

第七二三冊

經濟彙編

禮儀典

零祀部

蜡臘部

大雉部 酺祭部

先醫祀典部 先牧祀典部

名宦鄉賢祀典部

雜祀典部

家廟祀典部

(卷)

二四—二四

二四

二四

二四

二四

二四—二五

二五—二五

古今圖書集成

中華書局影印

古今圖書集成

中華書局影印

欽定古今圖書集成經濟彙編禮儀典

第二百四十三卷目錄

零祀部彙考二

唐一元宗開元一則 肅宗乾元一則

遼一則

禮儀典第二百四十三卷

零祀部彙考二

唐二

元宗開元二十年開元禮成定零祀及祈禱之禮

按唐書元宗本紀不載 按禮樂志孟夏零祀昊天

上帝以太宗文武聖皇帝配五方帝在第一等五帝

在第二等五官在壇下之東南又孟夏零祀圓丘昊

天配帝五方帝如冬至五人帝籩四豆四簋一簋一

俎一五官籩二豆二簋一簋一俎一

按舊唐書禮儀志大唐開元禮二十年頒所司行用

焉

按開元禮孟夏零祀祀官齋戒如別儀前祀七日皇

帝散齋四日於別殿致齋三日其二日於太極殿一

日於行宮前致齋一日尚舍奉御設御幄於太極殿

西序及室內俱東向尚舍直長張帷於前楹下致齋

之日質明諸衛勸所部屯門列仗晝漏上水一刻侍

中版奏請中嚴諸衛各督其隊入陳於殿庭如常儀

通事舍人引文武五品已上袴褶陪位如式諸侍衛

之官各服其器服諸侍臣並結珮凡諸者俱詣閣奉

迎上水二刻侍中版奏外辦上水三刻皇帝服袞冕

結珮乘輿出自西房曲直華蓋警蹕侍衛如常儀皇

帝即御座東向座侍臣夾侍如常一刻頃侍中前跪

奏稱侍中臣某言請降就齋室俯伏興還侍位皇帝

降座入室文武侍臣各還本司直衛者如常通事舍

人分引陪位者以次出凡應祀之官散齋四日致齋

三日

散齋皆於正寢致齋一日於本司一日於祀所其

無本司者皆於祀所焉

近侍之官應從升者及從祀羣官諸方客使各於本

司館清齋一宿無本司各諸祀官致齋之日給酒食

及明衣布各習禮於齋所

攝事無皇帝齋儀

光祿卿監取明水火

太官令取水於陰鑒取火於陽燧火以供糝水以

實鑪焉

前祀二日太尉告太宗文武皇帝廟如常告之儀前

祀一日諸衛令其屬未後一刻各以其器服守壇門

二一人與太樂工人俱清齋一宿焉 陳設前祀三

日尚舍直長施大次於外壇東門之內道北南向

攝事守官設祀官公卿以下次於東壇之外道南

北向西上焉

守官設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在

右俱南向設諸祀官次於東壇之外道南從祀文官

九品以上於祀官之東東方南方朝集使於文官之

東東方南方蕃客又於其東俱重行每等異位北向

西上介公鄴公於西壇之外道南武官九品以上於

西上介公鄴公於西壇之外道南武官九品以上於

介公鄴公之西西方北方朝集使於武官之西西方

北方蕃客又於其西俱重行每等異位北向東上

其襄聖侯若在朝位於文官三品之下攝事無大

次襄聖等儀

饌設於壇東方之外前祀二日太樂令設宮縣樂於

壇南內壇之外東方西方磬簾起北鐘簾次之南方

北方磬簾起西鐘簾次之設十二鐃鐘於編懸之間

各依辰位樹雷鼓於北懸之內道之左右植建鼓於

四隅置祝敔於懸內祝在左敔在右設歌鐘歌磬於

壇上近南北向磬簾在西鐘簾在東其匏竹者立於

壇下重行北向相對為首凡懸皆展而編之諸工人

各位於懸後東方西方以北為上南方西方以西為

上右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇其壇於

神壇之土地內壇之外方一丈高丈二尺開上南出

戶方六尺前祀一日奉禮設御位於壇之北南向設

祀官公卿位於內壇東門之內道南執事者位於其

後每等異位俱重行西向北上設御史位於壇下一

位於東南西向一位於西南東向設奉禮位於樂懸

東北贊者二人在南差退俱西向入設奉禮贊者位

於燎壇東北西向皆北上設協律郎位於壇上南陛

之西東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設從

祀文官九品已上位於執事之南東方南方朝集使

於文官之南東方南方蕃客又於其南俱每等異位

重行西面北上介公鄴公位於內壇西門之內道南

武官九品已上位於介公鄴公之南西方北方朝集

使於武官之南西方北方蕃客又於其南俱每等異

位重行東向北上

其裏聖侯於文官三品之下諸州使人各分位於朝集使之後攝事無裏聖已上至從祀位儀

又設祀官及從祀羣官等門外位於東西墻門之外如設次之式設牲勝於東墻之外當門西向五方色

牲各二在南皆少退以北爲上又設庫儀令位於牲西南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又設御史位於太常卿西俱南向設酒罇之位上帝太樽二犧罇二山疊二在壇上東南隅北向象罇

二壺罇二山疊四在壇下南陛之東北向俱西上設配帝著罇二犧罇二象罇二山疊二在壇上於上帝酒罇之東北向西上五帝大罇犧罇各二疊一在第一

等五人帝犧罇各二在第二等五官象罇各二在壇下設五獻之洗於御東南五官洗於罇北篚畢各於其方陛道之左祀日未明五刻太史令郊社令各

常服帥其屬升設昊天上帝神座於壇上北方南向席以蓑秸設太宗文武聖皇帝神座於東方西向席以莞設五方帝神座於壇第一等青帝於東陛之北

赤帝於南陛之東黃帝於南陛之西白帝於西陛之南黑帝於北陛之西又設五人帝座於第二等如五

方之陛位又設五官座於壇下東南西向北上省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷行人

人哺後二刻郊社令丞帥府史三人諸儀二人及齋郎以罇站篚畢入設於位哺後三刻謁者贊引各引祀官公卿已下俱就東墻門外位諸太祝與庫儀令以牲就勝位謁者引司空

諸儀並引太常卿也

贊引引御史入詣壇東陛升行掃除於上降行樂懸於下訖出還本位初司空將陞又謁者引太常卿贊引引御史入詣壇東陛升視滌濯

於視濯執罇者皆舉畢告潔廟享升東階訖引降就省牲位南向立庫儀令少前曰請省牲退

復位太常卿省牲庫儀令又前舉手曰肅還本位諸太祝各循牲一市四向舉手曰充俱還本位諸太祝與庫儀令以次率牲詣廚授太官謁者引光祿卿詣

廚省鼎饌申視濯滌濯者贊引各引祀官御史省視饌具俱還齋所祀日未明五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲前出

宮三日本司宣攝內外各供其職尚舍設行官於壇東南向隨地之宜守官設從祀官五品已上次於承

天門外東西朝堂如常儀前二日大樂令設官懸之樂於殿庭如常儀駕出懸而不作其日晝漏上水五刻響駕發引前七刻提一鼓爲一嚴

三嚴時節前一日侍中奏裁也

侍中奏開宮殿門及城門未明五刻提二鼓爲再嚴侍中版奏請中嚴奉禮即設從祀羣官五品已上位

文官於東朝堂之前西向武官於西朝堂之前東向俱重行北上從祀羣官五品已上依時刻俱集朝堂

次各服其服其六品已下及介公卿公襲聖侯朝集使諸方客使等並駕出之日便赴祀所司陳大駕鹵簿於朝堂發引前二刻提三鼓爲三嚴諸衛之屬各督其隊與鉞戟以次入陳於殿庭通事舍人引從祀羣官各就朝堂前位諸侍衛之官各服其器服侍

中中書令已下俱詣西階奉迎侍中負黃如式乘黃今進玉輅於太極殿西階之前南向千牛將軍一人執長刀立於輅前北向黃門侍郎一人在侍臣之前贊者二人在黃門之前侍中版奏外辦太僕卿攝衣而升正立執轡皇帝服袞冕乘輿以出降自西階稱警蹕如常千牛將軍執轡皇帝升輅太僕卿立授綬侍中中書令已下夾侍如常黃門侍郎進當響駕前跪奏稱黃門侍郎臣某言請響駕進發俯伏興退復位

凡黃門侍郎奏請皆進響駕前跪奏稱具官臣某言訖伏興

響駕動又稱響蹕黃門侍郎與贊者夾引以出千牛將軍夾路而趨駕出承天門至侍臣上馬所黃門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各督其屬左右翊駕在黃麾內符贊郎奉六

寶與殿中監後部從在黃鉞內侍中中書令已下夾侍於輅前贊者在供奉官人內侍臣上馬畢黃門侍郎奏稱請勅車右升侍中前承制退稱制曰可黃門

侍郎退復位千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱請響駕進發退復位響駕動稱響蹕鼓傳音如常不鳴鼓吹不得誼譁其從祀之官在元武隊後如常儀駕將至

諸祀官俱朝服結珮謁者引立於次前重行北向西上駕至行宮南門外迴輅南向將軍降立於輅右侍中進當響駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅伏興

還侍立皇帝降輅乘輿入行宮殿扇華蓋侍衛警蹕如常儀宿衛如式謁者贊引各引祀官通事舍人分引文武羣官集行宮朝堂文左武右舍人承旨勅羣

官等各還次祀日未明三刻諸祀官及從祀之官各服其服郊社令良醴令各帥其屬入實罇罇玉幣

凡六罇之次太罇爲上實以汎齊著罇次之實以醴齊著罇次之實以盎齊象罇次之實以醴齊象罇次之實以汎齊山罇爲下實以三酒配帝著罇

爲上實以汎齊象罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊山罇爲下實以清酒五帝太罇實以汎齊其內官之象罇實以醴齊中官之壺罇實以汎齊外官之概罇實以清酒衆星之散罇實以旨酒齊

皆加明水酒皆加元酒各實於上罇玉上帝以蒼璧青帝以青珪赤帝以赤璋白帝以璣虞黑帝以元璜黃帝以黃琮昊天上帝及配帝之幣以蒼天

帝各從方色各長丈八尺又有五人帝之幣亦放其方也

太祝以玉幣置於饗太官令帥進饌者實諸簋豆簋簋等各設於饗幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引御史博士諸太祝及令史與執罇罇簋簋者入自東墀門當壇南重行北面

凡引導者每曲一遡巡也

立定奉禮曰再拜贊者承傳

凡奉禮有詞贊者皆承傳

御史已下皆再拜訖執罇罇簋者各就位贊引御史諸太祝掃除於上令史祝史掃除於下訖各引就位未明一刻謁者贊引各引祀官及從祀羣官客使等俱就門外位

攝儀無從祀羣官客使等位

太樂令帥二人二舞次入就位文舞入陳於懸內武

舞立於懸南道西其升壇者皆脫履於下降納如常

焉謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇東陞升行掃除於上降行樂懸於下訖引復位謁者贊者各引祀官及從祀羣官客使等次入就位初未明三刻諸衛列大駕仗衛陳設如式侍中版奏請中嚴兼黃令進玉輅於行宮南門外廻轅南向

若行宮去壇稍遠嚴警如式焉

未明一刻侍中版奏外辦皇帝服衣冕乘輿以出繼扇華蓋侍衛如常儀侍中負寶陪從如式皇帝升輅如初黃門侍郎奏請鑾駕進發還侍立變駕動稱警蹕如常千牛將軍夾路而趨

若行宮去壇稍遠奏升輅如式

駕至大次門外廻轅南向

若將軍升輅即降立於輅右焉

侍中進當鑾駕前奏稱侍中臣某言請降輅悅伏興還侍位皇帝降輅乘輿之大次繼扇華蓋侍衛如常儀郊社令以祝版進御署訖近臣奉出郊社令受各奠於坵皇帝停大次半刻頃通事舍人各引從祀文武羣官介公鄩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辦贊明皇帝改服袞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引皇帝

凡太常卿前導皆博士先引焉

至內壇門外殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中監殿中監受進皇帝增大珪執鎮珪華蓋仗衛停於門外禮部尙書與近侍者陪從如常儀

經濟集編禮典第二百四十三卷等祀部

大珪如指不便請立定近侍承奉焉

皇帝至版位西向立每立定太常卿與博士退立於左太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜

奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏

攝則謁者進太尉之左

有司謹具請行事退復位協律郎跪伏伏奉慶

凡取物者皆跪伏而取以興奠物則跪奠訖

伏而後興

鼓祝奏元和之樂以團鍾爲宮黃鍾爲角大簇爲徵姑洗爲羽作文舞之舞樂舞六成團鍾三奏黃鍾太簇姑洗各一奏偃麾受致樂止凡樂皆協律郎舉麾方鼓祝而後作偃麾受致而後止焉太常卿前奏稱再拜退復位皇帝再拜

攝事無太常卿至皇帝再拜

奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜正座配座太祝跪取玉幣於饗各立於饗所諸太祝俱取玉及幣亦各立於饗所太常卿引皇帝太和之樂作

皇帝每行皆作大和之樂攝則謁者引太尉以下皆謁者引太尉

皇帝詣壇升自南陛侍中中書令已下及左右侍衛量人從升皇帝升壇北向立

攝則太尉升南陛北向立

樂止正座太祝加玉於陛以授侍中侍中奉玉幣東向進皇帝指鎮珪受玉幣

凡受物皆指鎮珪跪奠訖執執執執伏與太尉則指

第七二三冊 之〇二葉

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

笏

登歌作肅和之樂以大呂之均太常卿引皇帝進北向跪奠於昊天上帝神座俛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俛伏與太常卿引皇帝少退東向再拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南陛還版位西向立樂止

攝則太尉行還立無樂也

初皇帝將奠配帝之幣謁者七人各分引獻官奉玉幣俱進跪奠於第一等神座五人帝五官相次而畢餘星座之幣謁者贊引各引獻官進奠於首座餘皆祝史齋郎助奠訖引還復位

攝則太尉奠配座諸太祝及諸獻官各奉玉幣進於神座訖還饔所

初衆官拜訖祝史各奉毛血之豆立於門外登歌止祝史奉毛血入各由其陛升諸太祝迎取於壇上俱進奠於神座諸太祝與祝史退立於饔所皇帝既升奠玉幣

攝則太尉升

太官令出帥進饌者奉饌各陳於饔門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉昊天上帝之俎初皇帝既至位樂止太官令引饌入

攝事太祝奠毛血太官令引饌入

俎初入門奏雍和之樂以黃鍾之均自後接神皆奏黃鍾

饌各至其陛樂止祝史俱進徹毛血之豆降自東陛以出諸太祝迎引於壇上各設於神座前

上帝之饌升自午陛配帝之饌升自卯陛青帝之饌升自寅陛赤帝之饌升自辰陛黃帝之饌升自未陛白帝之饌升自酉陛黑帝之饌升自子陛大明之饌升自辰陛夜明之饌升自戌陛內官中官諸饌隨便而升五人帝饌各由其陛升

設訖謁者引司徒太官令帥進饌者俱降自東陛以出司徒復位諸太祝各還饔所又進設五官饌相次而畢初壇上設饌訖太常卿引皇帝詣饔洗

攝則謁者引太尉詣饔洗

樂作皇帝至饔洗樂止侍中跪取匱與沃水又侍中跪取盤盥承水皇帝盥手黃門侍郎跪取巾於匱與進皇帝脫手訖黃門侍郎受巾跪奠於匱黃門侍郎又跪取匱爵於匱與進皇帝受爵侍中酌鬯水又侍中奉盤皇帝洗爵黃門侍郎又授巾皆如初皇帝拭爵訖侍中奠盤匱黃門侍郎受巾奠於匱皆如常太常卿引皇帝樂作皇帝詣壇升自南陛訖樂止

攝則太尉洗拭匱爵無樂作以下儀

謁者引司徒升自東陛立於饔所齋郎奉俎從其後太常卿引皇帝詣上帝饔所執饔者舉幕侍中贊酌汎齊訖肅和之樂作

皇帝每酌獻及飲福皆作肅和之樂攝則謁者引太尉升自南陛詣上帝饔所執事舉幕太尉酌汎齊訖樂作

太常卿引皇帝進昊天上帝神座前北向跪奠爵與太常卿引皇帝少退北向立樂止

攝饌皆謁者引太尉

太祝持版進於神座之右東向跪讀祝文維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭告於昊天上帝

攝則云天子某謹遣太尉封臣某敢昭告於昊天上帝

上帝

爰茲孟夏龍見紀辰方資長育式遵常禮敬以玉帛犧牲粢盛庶品恭致饗祀表其寅肅太宗皇帝配神作主

凡攝事祝版應御署訖皇帝北向再拜侍臣奉版郊社令受遂奉出

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與還饔所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣配帝酒饔所執饔者舉幕侍中取爵於站進皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引皇帝進太宗皇帝神座東向跪奠爵俛伏與太常卿引皇帝少退東向立樂止又謁者五人各引五方上帝太祝皆取爵於站酌汎齊各進奠於神座訖還饔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孝曾孫開元神武皇帝臣某

攝則云皇帝臣某謹遣太尉封臣某

敢昭告於太宗皇帝時惟正陽式遵恆典伏惟道叶乾元德施品物未言配命對越昭升謹以制幣饗齊粢盛庶品式陳明薦有神作主尚饗訖與皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座與還饔所皇帝再拜訖樂止太常卿引皇帝進昊天上帝神座

前北向立樂作太祝各以爵酌上罇福酒合置一爵
太祝持爵授侍中侍中受爵西向進皇帝再拜受爵
跪祭酒啐酒奠爵俛伏與太祝各帥齋郎進俎太祝
減神前肸肉取前脚第二骨加於俎以肸肉共置一
俎上太祝持俎以授司徒奉俎西向進皇帝受以授
左右

攝則太尉受以授齋郎

謁者引司徒降復位皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進
受爵以授太祝太祝受爵復於坫皇帝俛伏與再拜
樂止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南階還版位西
向立樂止文舞退鼓祝作舒和之樂立定受鼓樂止
武舞入鼓祝作舒和之樂立定受鼓樂止

自此已上凡攝皆太尉為初獻其儀依皇帝行事

贊佐皆謁者太祝齋郎

皇帝將復位謁者引太尉

攝則太常卿為亞獻以下並改太尉為太常卿

詣疊洗盥手洗拭匏爵訖謁者引太尉自階升壇詣

昊天上帝著罇所執罇者舉罇太尉酌醴齊訖武舞

作謁者引太尉進昊天上帝神座前北向跪奠爵與

謁者引太尉少退北向拜訖謁者引太尉詣配帝犧

罇所取爵於坫執罇者舉罇太尉酌醴齊訖謁者引

太尉進太宗皇帝座前東向跪奠爵與謁者引太尉

少退東向再拜五方祝各取爵酌醴齊訖還罇所謁

者引太尉進昊天上帝神座前北向立諸太祝各以

爵酌疊福酒合置一爵太祝持爵進太尉之右西向

立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受虛爵

復於坫太尉典再拜訖謁者引太尉却復位初太尉

獻將畢謁者引光祿卿

攝則以光祿卿為終獻

詣疊洗盥手洗拭匏爵酌醴齊獻正座配座并獻

五方帝終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿降復位

初太尉將升獻

攝則太常卿將升獻

贊引引五帝獻官酌醴齊奠太昊氏餘座齋郎助奠

五帝將畢五官獻官酌醴齊奠勾芒氏餘座祝史助

奠諸獻俱畢武舞止上下諸祝各進跪徹豆與還罇

所

徹者邊豆各一少移於故處

奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官在位者皆再拜

已飲福者不拜元和之樂作太常卿前奏稱請再拜

退復位皇帝再拜樂作一成止

攝事則奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜

太常卿前奏請就望燎位

攝則謁者進太尉之左曰請就望燎位

太常卿引皇帝樂作皇帝就望燎位南向立樂止

攝則謁者引太尉

於羣官將拜上下諸祝各執篚進神座前取玉幣祝

版齋郎以俎載牲體黍稷飯及爵酒各由其降降壇

南行經柴壇西過壇東行自南陛登柴壇以玉幣祝

版饌物置於柴上五帝之幣皆從燎奉禮曰可燎東

西面各六人以炬燎火半柴太常卿前奏禮畢

攝則謁者前白禮畢引太尉出

太常卿引皇帝還大次樂作皇帝出內地門殿中監

前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華蓋

侍衛如常儀皇帝入大樂止謁者贊引各引祀官通

事舍人分引從祀羣官諸方客使以次出贊引引御

史太祝已下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史已

下皆再拜贊引引出工人二舞以次出皇帝既還大

次侍中版奏請解嚴將士不得輒離部伍皇帝停大

次一刻頃搥一鼓為一嚴轉仗衛於還塗如來儀三

刻頃搥二鼓為再嚴將士布隊仗侍中版奏請中嚴

皇帝服通天冠絳紗袍諸祀官服朝服乘馬者服袴

褶五刻頃搥三鼓為三嚴通事舍人分引羣官客使

等序立於大次之前近南文武侍臣詣大次奉迎乘

黃令進金輅於大次門外南向千牛將軍立於輅左

侍中版奏外辦太僕卿升執轡皇帝乘輿出次繼扇

侍衛警蹕如常儀皇帝升輅太僕卿立授綬黃門侍

郎奏稱請鑾駕進發退復位鑾駕動稱警蹕如常儀

黃門侍郎贊者夾引千牛將軍夾輅而趨至侍臣上

馬所黃門侍郎奏稱請鑾駕權停勅侍臣上馬侍中

前承制退稱制曰可黃門侍郎退稱侍臣上馬贊者

承傳文武侍臣皆上馬畢黃門侍郎奏稱請勅車右

升侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退復位千牛

將軍升訖黃門侍郎奏稱請鑾駕進發退復位鼓傳

音鑾駕動鼓吹振作而還文武羣臣導從如來儀諸

方客使俱還館駕至承天門外侍臣下馬所鑾駕權

停文武侍臣皆下馬千牛將軍降立於輅右訖鑾駕

動千牛將軍夾輅而趨駕入嘉德門太樂令令撞蕤

賓之鐘左右鐘皆應鼓祝奏采茨之樂至太極門外

憂敵樂止入太極門鼓祝奏大和之樂駕至橫街北

當東上閣迴輅南向侍中進鑾駕前跪奏稱侍中臣

某言請降輅伏興還侍位皇帝降輅乘輿以入繳
扇侍衛警蹕如常儀侍臣從至閣晏啟樂止初文武
羣官至承天門外通事舍人承旨勅羣官並還皇帝
既入侍中版奏請解嚴鉅鉗將士各還其所又時早
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炤於北門
之內道西方深取足容物前一日諸祈官清齋於廟
所諸衛帥其屬哺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
北當瘞炤西南又設奉禮位於瘞炤東北南向贊者
二人在西少退太廟令拂拭神幄又帥其屬以饔餼
盥洗饔餼制幣簠入設皆如常儀執饔餼簠者各
立於饔餼簠之後太官令先設酒脯醢告日未明
三刻諸告官已下各服其服太廟令良醢令之屬入
實饔餼及幣

每室春夏用兩犧饔餼秋冬用兩著饔一實明水為
上一實醴齊次之山壘二一實元酒為上一實清
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
太廟令官閣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
自東階入開堦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簠各立於饔
所謁者引祈官升自東階詣獻祖廟室戶前北向太
祝以幣東向授祈官祈官進受幣北向跪奠於獻祖
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
祝各還饔所太官令引僕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已下降復位
諸太祝各還饔所謁者引祈官詣盥洗盥手洗爵訖
升自東階詣獻祖酒饔所執饔者舉羣祈官酌醴齊
訖謁者引祈官入詣獻祖神座前北向跪奠爵俛伏
興出戶北向立大祝持版進於戶外之右東向跪讀
祝文訖興祈官再拜太祝進跪奠版於神座前俛伏
興還饔所謁者引祈官次詣懿祖以下諸室皆獻祖
之儀唯不盥洗訖謁者引祈官詣東序西向立諸太
祝各以爵酌醴齊酒各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
進受爵復於坵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饔所奉禮曰
再拜在位者皆再拜已飲福者不拜奉禮曰再拜祈
官已下皆再拜訖謁者進祈官之左白請就望瘞位
贊者轉就瘞位東北招謁者引祈官就望瘞位西向
立於祈官將拜諸太祝執饔進神座前跪取幣興降
自太階詣瘞炤以制幣置於坵訖奉禮曰可瘞東西
面各四人實土半坵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
曰再拜御史以下皆再拜贊引引出太廟令太祝官

聞令納神主如常儀其祝版燔於齋坊
若得所祈報祠用太牢受胙與時享同餘與告禮
同祭文臨時制撰
時早祈於太社將祈有司卜日如別儀其事進上與
巡狩告社稷禮並同太社祝文曰維某年歲月朔日
子嗣天子某謹遣具位姓名敢昭告於太社爰以農
要久闕時雨惟神哀此蒼生敷降靈液謹以清酌脯
醢明薦於太社以后土勾龍氏配神作主尚饗太稷
祝文同后土氏祝文曰嗣皇帝某謹遣具位姓名敢
昭告於后土氏餘同社后稷文同
得雨報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情誠惟
神昭祐降茲嘉液率土露洽蒼生咸賴謹以玉帛
清酌醴齊黍稷庶品明薦於太社以后土勾龍氏
配神作主尚饗太稷后土氏后稷祝文並同每配
座無三帛字
時早祈嶽嶽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壇之外
道南北向以西為上設陳饌饌於內壇東門外道北
南向右校掃除壇之內外又為瘞炤於壇之左地方
深取足容物前一日諸祈官清齋於祈所諸衛帥其
屬哺後一刻各以其方器服守衛壇門俱清齋一宿
奉禮設祈官位於內壇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壇之外道南每等異

位重行北向以西爲上郊社令以酒爵入設於位嶽鎮海濱各山嶽二山川各展爵二每位皆於神座之左俱右向皆有玷以置爵設盥洗篚簋各於其方皆道之左俱內向執爵舉篚者位於爵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所官已下各服其服郊社令與良醢令之屬入實爵嶽山綽實以醴齊展爵實以汎齊其明水各實於上爵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遶東門之外饌幔內奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝已下與執爵舉篚者入詣南方山川之西南當門重行北向以西爲上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜執爵舉篚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調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已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濱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縛所謁者引獻官詣盥洗盥手洗爵詣東嶽酒縛所執爵者舉舉獻官酌

酒謁者引獻官進東嶽神座前東向跪奠爵與少退東向立初獻官進奠祝史以爵酌酒助奠東鎮以下還縛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濱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濱尚饗太祝與獻官再拜太祝進跪奠版於神座與還縛所獻官再拜謁者引獻官以次獻諸方嶽鎮海濱如東方之儀訖謁者引獻官還本位初獻東嶽贊引次引獻官就盥洗盥手洗爵訖詣東方山川酒縛所執爵者舉舉獻官酌酒訖贊引引獻官進詣東方山川首座前跪奠爵與少退東向立初獻官奠酒齋酌酒助奠訖還縛所祝史持版進於神座之右西向跪讀祝與獻官再拜跪奠版於神座與還縛所獻官再拜訖贊引引獻官以次獻諸方山川如東方之儀訖贊引引獻官還本位諸祝各進跪徹豆如式與還縛所奉禮曰再拜獻官以下皆再拜謁者進獻官之左白請就望座謁者引獻官就望座位西向立位在位者將拜諸太祝各進神座前跪取幣置於培奉禮曰可瘞東西廂各二人奠土半培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

報祠用牲幣飲福受胙於東方嶽鎮山川首座之前其山川牲飲福不受胙埋幣血與正祭同餘與

新禮同

時早就祈嶽鎮海濱前一日諸所官皆於祈所清齋一宿所司清掃內外又爲埋培於壇南如常奉禮設

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培之南北向海濱即設奉幣位向沈所又設祈官以下門外位於南門之外道東重行西面北上設縛站舉篚各於常所執爵舉篚者各位於舉篚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爵舉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一實脯豆一實醢奉禮帥贊者先入就位贊引引太祝及執爵舉篚者入當壇南重行北面以西爲上立定奉禮曰再拜贊者承傳太祝以下皆再拜執爵舉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縛所執爵者舉舉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

文與祈社同嶽鎮海濱各隨其稱

祝與祈官再拜祝進跪奠版於神座與還縛所祈官拜訖謁者引祈官降復位太祝進跪徹豆如式還縛所奉禮曰再拜在位者皆再拜謁者進祈官之左白

請就望座位謁者引祈官就望座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真土半埽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

得雨報祠以牲牲其沈瘞幣血及飲福受胙皆與正祭同

久雨祭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餼以瓢齊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盥洗及篋於酒罇之左俱內向並實以巾爵執盥洗篋者各位於盥洗篋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醢之屬實盥洗篋官以下俱就位立定謁者贊拜獻官以下皆再拜祝與執盥洗篋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饌所謁者引獻官詣盥洗盥洗手洗爵詣饌所執盥者舉畢獻官酌酒進神座前跪奠爵俛伏與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具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饗祝與獻官再拜太祝跪奠版於神座俛伏與還饌所獻官再拜訖謁者引還本位祝進跪

徹豆俛伏與還饌所祝與執盥洗篋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奉盛庶品明薦於神尚饗

諸州縣祈社稷前二日本司掃除壇之內外又為瘞埽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座位於埋埽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壇九十步所禁斷行人掌事者入設神席饌站盥洗篋畢如常祭之儀每座各一簋豆篋實巾二爵二酌座皆爵一置於站實明上佐以下各服其服本司帥掌事者入實盥洗以祝版各置於站又以幣各置於篋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盥洗篋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盥者各升自西階立於饌所執事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篋入就瘞埽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陸南向跪奠於社神座前訖與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饌所贊禮者引上佐詣盥洗盥洗手洗爵自社壇北階升詣社神酒罇所執饌者舉簋上佐酌酒進詣神座前南向跪奠爵與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取昭告於社神

自社稷以下祝文並與國所同

尚饗訖與上佐再拜祝進跪奠版於神座與還饌所上佐再拜訖贊禮者引上佐詣配座酒罇所取爵於站執饌者舉簋上佐酌酒進詣后土氏神座前西向跪奠爵與少退西向立祝持版進於神座之左南向跪讀祝文尚饗訖與上佐再拜祝進跪奠版於神座與還饌所上佐再拜訖贊禮者引上佐降自北階詣盥洗盥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與還饌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座位贊者引上佐就望座位南向立祝以篋進於神前取幣及血黍稷飯皆奠於埽贊唱者曰可瘞埽東西各二人真土半埽贊者進上佐之左白禮畢遂引出諸執事者以次出諸祝與執盥洗篋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

得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祈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本司設上佐以下次於祈所隨地之宜又為瘞炤於神座之南方採取足容物諸祈官皆於祈所清齋一日掌事饌酒脯醢每座簋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罇在洗西南肆篚實以巾爵執罇壘篚者各位於罇壘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炤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壘洗以祝版置於坵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壘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壘篚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與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壘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與少退

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進跪奠版於神座與還罇所

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與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炤炤東西各二人奠土半炤贊者進上佐之左白禮畢遂引上佐以下出訖祝與執罇壘篚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位各向所祈之水沈之時節一與瘞炤同若祈先代帝王其瘞幣如正祭之禮

得雨報祠半饌飲福受胙瘞幣血皆同祭社之禮

若非嶽鎮海濱先代帝王唯飲福不受胙其瘞炤之位仍依祈禮若海濱等沈幣又并沈血位及沈之時節准祈沈之禮若報祠先代帝王埋幣與祈同

諸州縣崇城門若霖雨不止祭祭城門設神座皆內向設瓢齊之罇各於神座之左設壘洗及篚於酒罇之左俱內向設司功位於壘洗之左而右向執事者位於其後皆以迎神為上贊禮者贊拜無幣不為瘞炤餘與祈諸神同祝文曰維某年歲次月朔日子刺史姓名遣具位姓名昭告於城門霖雨淹久害於百姓惟靈降福應時開霽謹以清酌嘉薦明告於城門尚饗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

肅宗乾元二年四月癸亥以久旱修零祀按唐書肅宗本紀不載按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零祀壇為泥土龍望祭名山大川而祈雨

遼

遼制旱行瑟瑟儀以祈雨

按遼史禮志若早擇吉日行瑟瑟儀以祈雨前期置百柱天棚及期皇帝致奠於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萬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疋衣四襲否則以水沃之

吐雲黑色下書水波有龜左顧吐黑氣如綫和金銀朱丹飾龍形又設皂旛列鵝頸血置盤中柳枝灑水龍上俟雨足三日祭以一猯取書龍投水中

按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零祀昊天上帝十三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傳曰龍見而事謂建巳之月陽氣盛而常早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

按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殊違舊禮之意苟或龍見於仲夏之時零祀於季春之節相去遼闊於理未周欲請自今並於立夏後十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

先時欲望自今並過寒露然後下日或寒露在八月則至九月乃下自餘諸祠祭皆叶禮令無所改易奏可

大中祥符二年以旱祀太一元冥五星雨足報謝於社稷

按宋史眞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按禮志大中祥符二年早遣司天少監史序祀元冥五星於北郊除地爲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祠祠天齊五龍用牛祀奧祠城隍用羊一八簋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

仁宗慶曆 年定零祀犢羊豕各一
按宋史仁宗本紀不載 按禮志慶曆大雩宗祀之儀皆用犢羊豕各一
神宗熙寧元年幸寺觀祈雨擇端誠修潔之士分禱名山大川
按宋史神宗本紀熙寧元年春正月以旱減天下四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 按禮志熙寧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祠神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官報謝

熙寧十年早內出蜥蜴祈雨法
按宋史神宗本紀熙寧十年秋七月甲寅禱雨 按禮志熙寧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木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澆水灑散晝夜環繞誦呪曰蜥蜴蜥蜴與雲吐霧雨令滂沱放汝歸去雨足

元豐四年詳定禮文所請罷零祭從祀羣神並改築零壇
按宋史神宗本紀元豐四年九月甲辰詳定郊廟奉祀禮儀 按禮志元豐四年十月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祈穀大雩猶循舊制皆羣神從祀恐與詔旨相反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零壇於國南門以嚴祀事並從之

元豐五年更立零壇於園丘之左
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當立於園丘之左已地其高一丈廣輪四丈周十二丈四出陛爲三墀各二十五步周垣四門一如郊壇之制從之

高宗紹興八年早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 年零祀於惠照院
按宋史高宗本紀不載 按文獻通考紹興後孟夏零祀上帝在城西惠照院望祭齋宮行禮其後又於園丘行禮

孝宗淳熙十四年頒書龍祈雨法用舞僮歌雲漢
按宋史孝宗本紀淳熙十四年六月戊寅以久旱頒書龍祈雨法甲申幸太乙宮明慶寺禱雨 按樂志孝宗時因雨澤愆期分禱天地宗廟精修零祀按禮

經濟集編禮儀典第二百四十四卷零祀部
第七二三冊 之〇六葉

大零帝用盛樂而唐開元祈雨零壇謂之特祀乃不以樂薦於是太常朱時敏言通典載零禮用舞僮歌雲漢晉蔡謨議謂雲漢之詩興於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

按文獻通考淳熙十四年七月太常寺言亢陽為沴檢點國朝典禮凡京都早則祈嶽鎮海瀆及諸山川能與雲雨者於北郊望告又祈宗廟社稷及零祀上帝皇地祇詔命宰臣以下分詣告祭八月三日獲威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官觀亦不容已淮等奏報謝只是酒脯上曰如何無牲牢准等奏國朝典禮所用酒脯謝如常祀但絡輿以來並只是酒脯惟零祀用牲然零無報謝之禮上問前日零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

金

世宗大定四年五月不雨祈於北嶽望祀山川又祈於社稷宗廟

按金史世宗本紀不載 按禮志大定四年五月不雨命禮部尚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禮用酒脯醴後七日不雨祈太社太稷又七日祈宗廟不雨仍從嶽鎮海瀆如初祈其設神座實饗爵如常儀其饗用飄齊擇甘瓠去抵以為樽祝版惟五嶽宗廟社稷御署餘則否後十日不雨乃徙市禁屠

殺斷繳扇造土龍以祈雨足報祀送龍水中

明

明初零祀或躬禱或露告或遣官無常儀 按明會典國家凡遇水旱災傷及非常變異或躬禱或露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冬祈雪躬親禱祀不設配 按明會典嘉靖八年春祈雨冬祈雪皆御製祝文躬詣南郊祀皇天后土遂躬祀山川神祇於山川壇次日祀社稷壇冠服淺色鹵簿不設馳道不除皆不設配不奏樂後建崇零壇始定零祀之儀

嘉靖十年勅議大零禮

按大政紀嘉靖十年初帝欲於奉天殿行秋報禮中陛行大零禮夏言言秋報宜於大祀殿奉文皇帝配大零宜於郊兆旁為壇孟夏後零祭帝謂孟春上辛既行祈穀禮若春夏雨暘以時則零祭代攝否則躬禱秋報禮姑寢不舉

嘉靖十一年始建崇零壇定零祀儀

按明會典嘉靖十一年建崇零壇於園丘壇外泰元門之東歲早則祭上帝以禱雨亦奉太祖配享零壇外墻圍牆廣五丈高七尺五寸四出陛各九級內墻圍牆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牆方四十五丈高八尺一寸厚二尺七寸正南三門曰崇零門共為一區在南郊之西外圍牆東西面闊八十一丈五尺南北進深五十六丈九尺高九尺厚三尺又零祀儀歲早則於季春之末禮部奏請行禮一前期四日太常

寺奏祭祀如常儀論百官致齋三日一前期二日太常卿同光祿卿奏省牲如常儀次日復命一前期一日上親填祝版於文華殿遂告於廟如祈穀之儀一陳設與祈穀同一正祭是日上乘輿至昭亨門西降輿過門東乘輿導引官導至上至帷幕內具祭服出導引官導至壇門內贊對引官導至上至拜位行禮如祈穀之儀禮畢上至帷幕內易服駕還詣廟參拜回宮

按圖書編崇零壇在園丘之旁仲夏肅雨前四日太常官公服奏齋戒進銅人牌於文華殿前一日太常博士捧安於香帛亭內供奉陳設儀同祈穀去玉是夜三更太常寺卿奉安神御位上乘輿至昭亨門西降輿過門東乘輿至崇零壇門西降輿導引官導至上至帷幕內具祭服出導引官導至壇門內贊對引官導上行典禮儀唱樂舞生就位執事官各司其事內贊對引官導至上至拜位贊就位典禮儀唱迎神奏樂內贊奏陞壇導至上至香案前奏跪奏指圭奏上香訖出圭復位樂止奏四拜傳贊百官同典禮儀唱奠帛奏樂內贊奏陞壇導至上至御案前奏指圭至上受帛奏獻帛訖奏出圭復位樂止典禮儀唱進俎奏樂內贊奏陞壇導至上至俎匣前奏指圭奏進俎奏出圭復位樂止典禮儀唱行初獻禮內贊奏陞壇導至上至御案前奏指圭至上受爵獻爵訖奏出圭奏詣讀祝位奏跪傳贊百官皆跪贊讀祝訖奏俛伏興平身傳贊百官同奏復位樂止典禮儀唱行亞獻禮終獻禮儀同初獻惟不讀祝樂止太常卿西向立唱賜福祚內贊奏詣飲福位導至上至飲福位光祿官捧福酒酢跪於上右內贊奏跪

摺主奏飲福酒訖奏受昨訖奏出主俯伏興平身復位奏四拜傳贊百官同典儀唱徹儀奏樂典儀唱送神奏樂奏四拜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恭詣泰壇上退拜位之東典儀唱望燎奏樂捧祝帛儀官下壇內贊奏詣望燎位內贊對引官導上至燎所燎奏禮畢對引官導上至帷幕易服出上回至殿恭拜

按續文獻通考時尚書夏言又請三獻禮成之後九奏樂止之時燎揚將畢贊者宜贊樂奏雲門之舞仍先命儒臣樂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增設鼓吹數翻選教武童百人青衣執羽繞壇周旋歌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

按明會典嘉靖十七年躬禱雨於崇寧壇青服用一牛以熟薦具禮樂不設配

神宗萬曆十三年步禱於寧壇

按明會典萬曆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於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寺博士捧出安與亭內擡至南郊神庫奉安一太常寺預設酒果脯醢香帛於園丘牛一熟薦設上拜位於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園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於大明門外內閣禮部太常寺近前其餘

文東武西各照朝班行序立駕至魚貫前導單者在

在前崇者在後緣道兩旁離御路稍遠文武兩班就

中又各自爲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

許誼譁越次一駕至昭亨門導引官導上至橋星門

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迎神內贊奏陞壇導

內贊奏就位至上至拜位典儀唱迎神內贊奏陞壇導

至上至香案前奏跪奏上香上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

導至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壇導至上至

神御前奏獻爵訖奏復位典儀唱行終獻禮儀同亞

獻典儀唱送神內贊奏四拜傳贊百官同典儀唱讀

祝官捧祝帛官捧帛各詣燎位內贊奏禮畢導引

官導上出至幕次少憩上還仍詣奉先殿參謁如常

儀

皇清

國家遇有歲早則修寧祀

皇上親詣祈禱或却輦步行凡以勤民事而祈

天庥也儀具於後

順治十四年

免行送迎禮令官民人等俱衣淺淡色服禁屠

宰各衙門不理刑名至期黎明

上御青服詣壇不設鹵簿不除道不奏樂不設

配位不奠玉不飲福受胙內院官預撰祝文禮部太

常寺官預設酒果香燈祝帛併熟牛脯醢於

園丘壇上

上入昭亨左門王以下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奏就

位

上就拜位立典儀唱迎

帝神贊引官奏陞壇

上詣

上帝香案前立贊引官奏跪

上跪奏上香司香官捧香盒跪進於

上左

上舉柱香上爐內又三上塊香贊引官奏復位

上復位立贊引官奏跪叩典傳贊官贊衆官俱跪叩

與

上行三跪九叩頭禮興王以下各官俱隨行禮典儀

唱奠帛行初獻禮贊引官奏陞壇

上詣

上帝位前立奏奠帛捧帛官跪進於

上右

上受帛拱舉授獻帛官供於案上奏獻爵捧爵官跪

進於

上右

上受爵拱舉授獻爵官供於案上正中贊引官奏詣

上右

上受爵拱舉授獻爵官供於案上正中贊引官奏詣

上右

上受爵拱舉授獻爵官供於案上正中贊引官奏詣

上右

上受爵拱舉授獻爵官供於案上正中贊引官奏詣

上右

上受爵拱舉授獻爵官供於案上正中贊引官奏詣

上右

上受爵拱舉授獻爵官供於案上正中贊引官奏詣

上右

上受爵拱舉授獻爵官供於案上正中贊引官奏詣

上右

上受爵拱舉授獻爵官供於案上正中贊引官奏詣

上右

上受爵拱舉授獻爵官供於案上正中贊引官奏詣

上右

上受爵拱舉授獻爵官供於案上正中贊引官奏詣

上右

讀祝位讀祝官於祝案前一跪三叩頭捧起祝文立於案左

上詣讀祝位立贊引官奏跪

上跪傳贊官贊衆官俱跪贊引官贊讀祝讀祝官跪

讀畢捧祝文置於

上帝位前帛匣上一跪三叩頭退贊引官奏叩興

上行三叩頭禮與王以下各官俱隨行禮贊引官奏

復位

上復位立典儀唱行亞獻禮贊引官奏陞壇

上詣

上帝位前立奏跪

上跪捧爵官跪進於

上右奏獻爵

上受爵拱舉授獻爵官供於案左贊引官奏復位

上復位立典儀唱行終獻禮與亞獻禮同獻爵官供

於案右

上復位立典儀唱送

帝神贊引官奏跪叩興傳贊官贊衆官俱跪叩興

上行三跪九叩頭禮與王以下各官俱隨行禮典儀

唱捧祝帛詣燎位

上轉至拜位東旁立捧祝帛官各至

上帝位前一跪三叩頭捧起祝帛送至燎位

上復位立贊引官奏詣望燎位

上詣望燎位立祝帛焚半贊引官奏禮畢

上乘與同宮是日各遣官致祭於

地壇

社稷壇

神祇壇次三日以甘霖大霑遣大官各一員於

天壇

地壇

社稷壇行告謝禮

神祇壇遣禮部堂官一員行禮

順治十七年

大清會典順治十七年六月

上以亢旱日久竭誠祈禱不除道不設鹵簿先期步

至

天壇卽於壇中齋宿三日至期子時致祭

上帝一應禮儀俱與十四年同

康熙十年

大清會典康熙十年四月

上以亢陽不雨躬詣

天壇禱祀前期致齋三日陪祀王以下各官照常齋戒

前期一日

上御青服陞

中和殿閱祝文如常儀至期

上御青服詣壇致祭供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

康熙十二年

大清會典康熙十二年覆准冬旱日久行順天府令

大興宛平二縣設壇於

眞武廟傳集僧道祈禱三日

康熙十七年

大清會典康熙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

康熙二十年

大清會典康熙二十年題准禮部堂官分詣

眞武廟

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

康熙二十一年

大清會典康熙二十一年

諭遣禮部堂官一員同順天府官於

眞武廟熏壇祈雪

凡祈雨禮部題請行順天府設壇於

眞武廟又詣

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

俱致齋不理刑名不宰牲部院各官素服辦事

閒散官素服照常上

朝

康熙二十二年

大清會典康熙二十二年

諭祈禱雨澤交與眞人府法官於靈佑宮設壇三日

又於黑龍廟設壇三日俱創順天府遵行

康熙二十三年

大清會典康熙二十三年

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

凡祈晴與祈雨同

零祀部彙考四

禮記

月令

仲夏之月命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛

樂乃命百縣零祀百辟卿士有益於民者以祈穀實

注陽氣盛而常旱山川百源能興雲雨者也衆水

始所出爲百源必先祭其本乃雩雩吁嗟求雨之

祭也雩帝謂爲壇南郊之旁雩五精之帝配以先

帝也自韜紳至祝敔皆作曰盛樂凡他雩用歌舞

而已百辟卿士古者上公若勾龍后稷之類也春

秋傳曰龍見而雩雩之正當以四月凡周之秋三

月之中而早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義曰四月純陽用事故制

禮此月爲雩雩縱不早亦爲雩雩音近吁又女巫職

云凡邦之大災歌哭而請歌哭則吁嗟之類早又

是大災故須吁嗟求雨註春秋者以雩爲遠謂遠

爲百穀祈雨非鄭義也雩祭天當從陽位五天總

祭不可偏在四方故知在南郊也春夏秋冬共成

歲功不可偏故雩五精之帝以自外至者無主不

正當以人帝配之大皞配靈威仰炎帝配赤熒怒

黃帝配含樞紐少皞配白招拒顓頊配汁光紀故

云配以先帝也凡他雩歌舞而已正雩則非唯歌

舞兼有餘樂雩之與禱所以異者考異郵說云天

子禱九州山川諸侯禱封內大夫禱所食邑又僖

公三時不雨帥群臣禱山川以過自讓凡雩必先

禱故云乃命百縣祈祀山川百源始大雩帝是也

祭法

雩宗祭水旱也

注宗當爲雩雩祭亦謂水旱壇也雩之言吁嗟也

疏正義曰祭亦管城也爲營城而祭之故曰雩祭

也

雩祀部總論

春秋四傳

桓公五年

春秋秋大雩

注傳例曰書不時也失龍見之時

左傳秋大雩書不時也凡祀啓蟄而郊龍見而雩始

殺而書閉蟄而烝過則書

公羊傳大雩者何旱祭也

注雩旱請雨祭名不解大者祭言大雩大旱可知

也君親之南郊以大事謝過自責曰政不一與民

失職與宮室崇與婦謁盛與苞苴行與譏夫倡與

使童男女各八人舞而呼雩故謂之雩不地者常

地也

然則何以不言旱言雩則早見言旱則雩不見何以

書記災也

胡傳大雩者雩於上帝用盛樂也諸侯雩於境內之

山川爾魯諸侯而郊禘大雩欲悉書於策則有不勝

書故事祭則因早以書而特謂之大此皆國史所不

能與君子以謂性命之文是也明乎春秋所書郊禘

大雩之義則知聖人治國如指掌之說矣

襄公五年

春秋秋大雩

左傳秋大雩早也

注雩夏祭所以祈甘雨若旱則又修其禮故雖秋

雩非書過也然經與過雩同文是以傳每釋之曰

早也雩而獲雨故書雩而不書早

定公元年

春秋九月大雩

注無傳過也

公羊傳九月大雩

注定公得立尤喜而不恤民之應

穀梁傳雩月雩之正也秋大雩非正也冬大雩非正

也秋大雩雩之爲非正何也

注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雩月雩之正也月