

欽定大清會典事例

欽定大清會典事例卷一千一百八十四

內務府

祀典

祭

坤寧宮大祭

天

坤寧宮求福

坤寧宮大祭翼日

寧宮四季獻

坤寧宮祭

神

坤寧宮背燈祭

京 清寧宮祭

神

坤寧宮大祭。○每歲春秋二季。

堂子立杆大祭四十日之前。於

坤寧宮西炕

神位前置缸一。以盛清酒。於報祭前釀之。司香等以槐

子煎水。染高麗布。裁為敬

神布條。用黃綠色棉綫。攏成敬。

神索繩。復以各色紬條夾於其內。又染紙鏤錢於報祭

日。司俎婦人。爇做搓條餗餗。屆期恭請朝祭。

神位於

堂子內。祭畢。復請入

宮。豫於

坤寧宮內設

神幔。安奉

佛亭。懸

菩薩

關帝神像。如日祭常儀。炕上設紅漆案二。陳香碟三。清酒三。棗時果九碟。打糕。棗條。餠。餠十盤。炕前陳清酒一罇。設獻酒長案。案上陳黃瓷大碗二。一盛清酒。一虛設。奏三絃琵琶。司俎太監等以次進。坐後。奏三絃琵琶。鳴拍板拊掌。司祝二人進於獻酒案前跪。司香二人舉棗二。分授司祝。司祝接棗同獻。每獻將所獻之酒注空碗內。復自盛清酒。碗內挹酒注棗中以獻。每一獻。司俎等歌鄂囉羅。九獻畢。二司祝各以棗授司香。同一叩興。合掌致敬。三絃琵琶拍版暫止。司香及司

香婦人。徹盛酒之二椀及獻酒之案。將大炕案上。所陳酒三盞。傾於儲酒椀內。復自盛酒椀內。挹酒注之。司祝擎神刀。禱祝畢。司香及司香婦人。復換新酒三盞。如前儀。如遇

皇帝

皇后不行禮之日。徹

佛亭與

菩薩像後移。

神幔稍南。並摘取

神幔南端所挂之紙。置繪花紅漆案上。又進豬之

後所陳餗餗與酒果同徹。俟肉熟分供炕上。炕前各案上。司香復設獻酒之案。陳盛酒之椀及虛椀於其上。司祝進前立。司香授琖。司祝接琖。跪獻酒六次。凡獻酒換琖注酒及奏三絃琵琶。鳴拍版拊掌歌。鄂囉囉六次。俱如前儀。又司俎太監等徹皮骨時。並將由

神幔摘取之紙一併徹出。餘與朝祭常儀同。夕祭亦惟北炕大案上。陳香碟五。清酒五。琖時果九。碟。打糕。搓條餗餗十盤。炕前陳清酒一罇。又司祝擊手鼓盤旋躡步祝禱畢。即釋裙與腰鈴。司

香及司香婦人以所陳酒五琖。如朝祭儀換新酒陳之。如遇

皇帝

皇后不行禮之日。司祝叩拜畢。司香及司香婦人復如前儀換注新酒於琖中陳之。又進豬後俟肉熟分陳於案上。如

皇帝

皇后復親詣行禮亦

皇帝在東。

皇后在西。惟留司香婦人太監等在內。餘均與夕祭

常儀同。○康熙二十年定。凡遇春秋致祭。

大內致祭次日。

皇子致祭。

坤寧宮大祭翼日祭

天。○凡大祭。翼日祭

天之儀。與月祭翼日祭

天同。

坤寧宮求福。○前期數日。司俎官司祝司香等。嚮無事故滿洲九家內。攢取棉綫紬片。敬捻綫索二條。紉以小方戒紬各三片。釀醴酒。前期一日。

司組官二人帶領司組二人司組滿洲二人前往

瀛臺會同奉宸苑官員監看砍取高九尺圍徑三寸完整柳樹一株以黃布袱包裹齋至暫置於潔淨處屆期安設樹柳枝石於

坤寧宮廊下正中樹柳枝於石挂鏤錢紙條一三色戒紬片三安奉

神位如朝祭常儀案上陳香碟三醴酒三錢豆擦糕九碟煤糕九碟打糕九盤炕前陳醴酒一罇西炕南首設求福紅漆高案一案上陳醴酒九錢煮

鯉二大椀。稗米飯二椀。水飴子二椀。其燂糕豆
擦糕打糕。皆於案上各以九數層疊擺列。西炕
上設褥二。以練麻一縷。繫於神箭之上。以九家
內攢取之。各色棉綫。捻就綫索二條。暫懸神箭
上。神箭立於西炕前所設酒罇之北。其捻就黃
綠色棉綫索繩上。以各色絀片夾繫之。其本則
繫於西山牆所釘鐵環。末則穿出戶外。繫於柳
枝。司香婦人等鋪黃花紅氈。

皇帝

皇后親詣行禮入

坤寧宮。立於南首。司俎首領太監司俎太監等。如朝祭儀。席地列坐。奏三絃琵琶。鳴拍版。司祝進擎神刀。誦神歌。禱祝三次。每禱祝。則太監等歌鄂囉羅。禱畢。司香舉綫索。練麻神箭。授司祝。司香及司香婦人。昇求福高案。出戶。陳於柳枝前。司祝左手擎神刀。右手持神箭。出。立於案前。司香婦人復於檻內鋪氈。

皇帝居中。

皇后在檻內東首跪。司祝於案之右。對柳枝舉揚神箭。以練麻拂拭柳枝。初次誦神歌。禱畢。東嚮鞠。

躬舉神箭奉練麻於

皇帝。

皇帝三揖而懷之。鳴拍版。太監等歌鄂囉羅。司祝二
次舉揚神箭。誦神歌禱畢。仍奉練麻於

皇帝。

皇帝仍三揖而懷之。太監等歌鄂囉羅。司祝三次舉
揚神箭。誦神歌禱畢。奉練麻於

皇后。

皇后亦三揖而懷之。太監等歌鄂囉羅。

皇帝

皇后一拜興。坐於西炕所鋪褥上。舉案上所陳之酒。灑於柳枝上。以案上所陳之糕。夾於柳枝所有枝叉之間。移置求福高案於原處。司祝入復於神位前。舉揚神箭。誦神歌。禱畢。奉練麻於

皇帝。

皇帝三揖而懷之。如前儀。司祝二次舉揚神箭。誦神歌。禱畢。仍奉練麻於

皇帝。

皇帝仍三揖而懷之。司祝三次舉揚神箭。誦神歌。禱畢。奉練麻於

皇后。

皇后亦三拊而懷之。如前儀。每一拊。太監等仍歌鄒
囉囉。司祝以神刀授司香。取神箭上所繫綫索
二條。其神箭亦投於司香。司香以神箭置原處。

皇帝

皇后興。

皇帝進於

神位前。跪於常祭行禮處。司祝二人。取神箭上所繫綫

二條。奉於

皇帝

皇后。一司祝跪祝。祝畢。一叩興。合掌致敬。

皇帝

皇后一拜興。仍坐於西炕所鋪褥上。司祝及司香等以所供福胙盛碟內。請

皇帝

皇后受福。受福畢。

皇帝

皇后興。還宮。所餘福胙。均不令出戶。分給司俎及宮中太監等盡食之。魚之鱗刺。司俎官等持出投於潔淨河內。柳枝上所夾糕。亦令衆人盡食之。

其夕祭求福。如夕祭常儀。繫幔於架上。安奉

神位。炕上設案二。案上陳香碟五。醴酒五瓊。豆擦糕九
碟。煤糕九碟。打糕九盤。司祝繫裙束腰鈴。執手
鼓。如常祭儀。誦神歌禱祝。太監等仍擊鼓鳴拍
版。禱祝畢。司祝釋裙與腰鈴。祝禱叩拜。

皇帝

皇后行禮。亦如夕祭常儀。行禮畢。所供之福胙。亦不
令出戶。即釀酒所餘糟粕。俱作為糜粥。分給司
俎及宮中太監等食之。食畢。取柳枝所繫綫索
收儲囊內。仍懸於西山牆。其柳枝。司俎官司俎

及司俎滿洲等送赴

堂子。至除夕同

神杆及紙化之。

皇帝

皇后所挂綫索。過三日後。

親詣

坤寧宮

神位前跪。解下。授司祝。司祝接受。儲囊內懸之。

皇帝

皇后一拜興。還宮。

坤寧宮四季獻

神。每歲於春夏秋冬四季獻。

神。懸挂朝祭夕祭。

神幔。及安奉。

神位香碟上香。俱如日祭之儀。上駟院具白馬二。侍衛牽之。慶豐司具牛二。慶長牽之。廣儲司具金銀錠各二。銀庫官員舉之。具蟒緞龍緞片金倭緞閃緞及各色緞十。毛青布四十。置紅漆案上。緞庫庫使舁之。掌儀司官員司俎官前引。內務府總管大臣暨兼管上駟院大臣帶領。自

乾清門右門入由

乾清宮西檻經

交泰殿至

坤寧宮門外。陳馬於西。陳牛於東。司俎太監等恭捧金銀錠。並昇緞布案。入授司香於朝祭。

神位前。就炕安設。置金銀於緞布案上。鋪氈。司祝進跪。叩祝。司香等復昇案於夕祭。

神位前。司祝進跪。叩祝畢。將金銀緞布收儲於繪花紅漆

神櫃內。大臣侍衛等領牛馬出。越三日後。總管太

監以金銀緞布出。並牛馬。俱交犧牲所估價出售。惟不售於同姓之滿洲。以所得價銀。及交出銀錠。俱購豬以祭。

皇帝親詣行禮。如常祭儀。或適遇祭

神之日。俟食肉畢。皮骨徹出。恭請

佛

菩薩安奉後。始行祭獻。○順治初年定。每歲四五月。以

牛二。馬二。金十兩。銀百兩。幣十。布四十。敬獻於

神。豫期具奏。交各該處備辦。及敬獻畢。交會計司計直

備豬。

今改交犧牲所。

以供祭祀。○雍正八年奉

旨。嗣後四孟敬

神。於巳午未三時內。擇定一時具奏。○乾隆六十年奏
准。

毓慶宮敬

神。用牛一。馬一。金幣視親王例加增一半。

坤寧宮背鏡祭獻鮮。○乾隆十二年議准。

坤寧宮祭

神。背鏡供獻。

南苑等處附近畋獵。

皇帝親射麋鹿等獸。內有傷止一處。尾。蹠。臟。腑。齊。全。

者。如有

旨令背鐙以祭。則所司齋交司俎人等敬謹修整祭
獻。若傷多殘缺不全者。仍請勿用。至時新鮮物。
按其時令。每歲春季以雛雞二。夏季以子鶩一。
秋季以魚一。冬季以雉二。背鐙以祭。其應獻之
雛雞子鶩。交會計司。令莊頭等選擇肥美者交
納。魚雉交都虞司。令網戶姓丁等選擇鮮整者
交納。均以生者。由掌儀司官員省視。交司俎官
敬謹修整於

神位前背鐙以祭。又議准。每年冬季供獻活野雞。由

都虞司備辦。秋季供獻鮮魚。由都虞司派催長前往奉宸苑領取交送。以備供獻。

坤寧宮祭

神員役 ○ 順治元年定祭

神殿

即坤寧宮。

設司組官五人。司組執事十八人。宰牲十

人。掌籍三人。服役二十人。贊祀女官長二人。司

祝。贊祀女官十人。均於上三旗覺羅命婦內選取。司香婦長六

人。司香婦二十四人。掌饗婦長三人。掌饗婦十

六人。碓房婦長六人。碓房婦三十一人。首領太

監三人。內正八品二人。未入流今改正八品。一人。太

監二十六人。二年定春秋致祭。贊祝所用朝衣。及請

神位至

堂子所用黃輿

御仗衣帽。均於各該處領取。○康熙二十年定。贊祀女官十二人。歲給官用緞二疋。紗綾紬絹杭紬。各一疋。其長二人。加給官用素緞一疋。均以歲十月於廣儲司領取。○雍正四年奉

旨。祭

神殿執事婦人。皆賞給銀米。欽此。遵

旨議准。司香婦長六人。各月給銀二兩。米二斛。司香婦二十四人。掌爨婦長三人。碓房婦長六人。各月給銀一兩。米一斛二斗五升。掌爨婦十六人。碓房婦三十一人。各月給銀五錢。米一斛。銀於廣儲司。米於內管領處支取。如有增減。據司組官開報咨行。○乾隆二十三年奏准。每年

坤寧宮。春秋二季。做祭酒。往

靜明園。取玉泉水各八日。每日用蘇拉六人。今酌定嗣後。每日各用蘇拉四人。每季八日。共用蘇拉三十二人。

盛京

清寧宮祭

神。乾隆八年。

高宗純皇帝巡幸盛京。於九月二十八日。及三十日。俱詣

清寧宮行九獻禮。十月初一日。行大祭禮。翼日還願。凡所用司祝。交

盛京將軍於本司祝內挑選。將

內廷應用祝贊之辭。豫期鈔錄送往。令其學習。復由京城派司組官一人。前往訓習。供獻陳設各

禮儀。其辦造祭品。俱交隨扈之尚膳正。尚膳副。尚膳侍衛等備辦。應用。

神幔。墊褥。香碟等。由京製造備往。亭座。

神杆。木器等。俱派官於本處成造。所用豬口糧石。交。

盛京佐領。令莊頭等豫備。禮成之後。所有祭祀用。過什物。均全分交於本處佐領等敬謹收儲。○
十九年奏准。凡遇。

聖駕巡幸盛京。所有。

清寧宮祭祀應行事宜。均照乾隆八年之例。除所。

供

神幔墊褥亭座

神杆香碟外。所需器皿有應修理者。均由

盛京內務府大臣修整。其司祝應令乾隆八年將
事之司祝將事。如有事故。即於本處覺羅妻室
內另行挑取。再

欽定滿洲祭神祭天典禮一書。即交由京派出之司組
官先期齋往。於

聖駕未到之前。豫為教習祝贊。並訓練供獻陳設各
禮儀。所需豬口糧石等項。亦交

盛京內務府大臣辦理。

欽定大清會典事例卷一千一百八十五

內務府

祀典

祭

天祭

神祝辭

祭

天祭

神祝辭○乾隆十二年

諭。我滿洲稟性篤敬。立念肫誠。恭祀

天

佛與神。厥禮均重。惟姓氏各殊。禮皆隨俗。凡祭神祭天。背證諸祭。雖微有不同。而大端不甚相遠。若我愛新

覺羅姓之祭神。則自大內以至王公之家。皆以祝辭為重。但昔時司祝之人。俱生於本處。幼習國語。凡祭神祭天。背鎗獻神報祭求福。及以麩豬祭天去崇祭田苗神祭馬神。無不對酌事體。編為吉祥之語。以禱祝之。厥後司祝者。國語俱由學而能。互相授受。於贊祝之原字原音。漸至淆舛。不惟大內分出之王等。累世相傳。家各異辭。即大內之祭神祭天諸祭贊祝之語。亦有與原字原韻不相脗合者。若不及今改正。垂之於書。恐日久謠漏滋甚。爰命王大臣等敬謹詳考。分別編纂。朕親加詳覈酌定。凡祝辭內字韻不符者。

或詢之故老。或訪之士人。朕復加改正。庶滿洲享祀
遺風。永遠進行弗墜。而朕尊崇祀典之意。亦因之克
展矣。

坤寧宮日祭朝祭誦神歌禱祝辭

上天之子。佛及菩薩。大君先師。三軍之帥。闡聖

帝君。某年生小子。某年生小子。

為某人祭。則呼
某人本生年。各

祝辭
均同。今敬祝者。豐於首而仔於肩。衛於後而護

於前。界以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。備老而
成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而身其康
兮。神兮。既我神兮。佑我永我年而壽我兮。

月祭
同春

秋報祭。則於今。敬祝者下。增入貫九以盛。具八
以玉前期一日。虛備菜盛。以祭於神。靈五句。春
秋立杆大祭。則於今。敬祝者下。增入貫九以盛。
具八以呈。九期屆滿。立杆禮行。爰繫素繩。爰備
菜盛。以祭於神。靈七句。

朝祭灌水於豬耳禱辭

上天之子。三軍之帥。關聖帝君。某年生小子。某

年生小子。敬獻菜盛。嘉悅以享兮。月祭灌酒。及春秋報祭灌

水。春秋立杆大祭灌酒並同。

朝祭供肉祝辭

上天之子。三軍之帥。關聖帝君。某年生小子。某

年生小子。今敬祝者。豐於首而仔於肩。衛於後

而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕
老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而身
其康兮。神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽我兮。

月祭同。春秋報祭。則增入貫九以盈等五句。
春秋立杆大祭。則增入貫九以盈等七句。

夕祭坐於机。上誦神歌祈請辭

自天而降。阿琿年錫之神。與日分精。年錫之神。
年錫惟靈。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。納丹岱琿。
納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。納丹威瑚
哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。某年生小子。某年生
小子。今敬祝者。豐於首而仔於肩。衛於後而護

於前。界以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕老而
成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而身其康
兮。神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽我兮。月祭
同。春

秋報祭。則增入貫九以盈等五句。春秋
立杆大祭。則增入貫九以盈等七句。

初次誦神歌禱辭

納丹岱琿。納爾琿軒初。某年生小子。某年生小
子。今敬祝者。豐於首而仔於肩。衛於後而護於
前。界以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕老而成
雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而身其康兮。
神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽我兮。月祭同。
春秋報

祭。則增入貫九以盈等五句。春秋立
杆大祭。則增入貫九以盈等七句。

二次誦神歌禱辭

思都哩僧固。僧固思都哩。某年生小子。某年生
小子。今敬祝者。豐於首而仔於肩。衛於後而護
於前。界以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕老而
成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而身其康
兮。神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽我兮。同。月祭

秋。報祭。則增入貫九以盈等五句。春秋
立杆大祭。則增入貫九以盈等七句。

末次誦神歌禱辭

拜滿章京。納丹威瑚哩。思都蒙鄂樂。喀屯諾延。

某年生小子。某年生小子。今敬祝者。豐於首而
仔於肩。衛於後而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒
而髮其黃兮。偕老而成雙兮。年其增而歲其長
兮。根其固而身其康兮。神兮貺我。神兮佑我。永
我年而壽我兮。

月祭同。春秋報祭。則增入貫九
以盃等五句。春秋立杆大祭。則
增入貫九。以
盃等七句。

誦神歌禱祝後跪祝辭

上天之子。年錫之神。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。
納丹岱琿。納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。
納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。某年生小

子。某年生小子。今敬祝者。豐於首而仔於肩。衛
於後而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃
兮。偕老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固
而身其康兮。神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽
我兮。

月祭同。春秋報祭。則增入貫九以盈等五
句。春秋立杆大祭。則增入貫九以盈等七

夕祭灌水於豬耳禱辭

上天之子。年錫之神。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。
納丹岱琿。納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。
納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。某年生小

子。某年生小子。敬獻菜盛。嘉悅以享兮。

月祭灌酒及春

秋報祭灌水。春秋立杆大祭灌酒並同。

夕祭供肉祝辭

上天之子。年錫之神。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。
納丹岱琿。納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。
納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。某年生小子。
某年生小子。今敬祝者。豐於首而仔於肩。衛
於後而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃
兮。偕老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固
而身其康兮。神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽

我兮。月祭同。春秋報祭。則增入貫九以盈等五句。春秋立杆大祭。則增入貫九以盈等七句。

背鐙祭初次嚮神鈴誦神歌祈請辭

哲伊呀呼哲納爾琿。掩戶牖以迓神兮納爾琿。
息甑憲以迓神兮納爾琿。肅將迎兮侑座以俟
納爾琿。祕以祀兮几筵具陳納爾琿。納丹岱琿。
靄然降兮納爾琿。卓爾歡鍾依惠然臨兮納爾
琿。感於神鈴兮來格納爾琿。莅於神鈴兮來歆

納爾琿。

月祭。春秋報祭。春秋立杆大祭並同。

二次搖神鈴誦神歌禱辭

納丹岱琿。納爾琿軒初。卓爾散鍾依。珠噶珠克
特亨。某年生小子。某年生小子。今敬祝者。豐於
首而仔於肩。衛於後而護於前。畀以嘉祥兮。齒
其兒而髮其黃兮。偕老而成雙兮。年其增而歲
其長兮。根其固而身其康兮。神兮貺我。神兮佑
我。永我年而壽我兮。月祭同。春秋報祭。則增入
貫九以盈等五句。春秋立
杆大祭。則增入貫
九以盈等七句。

三次嚮腰鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲古伊雙寬。列几筵兮以敬。迓古伊
雙寬。潔菜盛兮以恭。延古伊雙寬。肅將迎兮盡

敬古伊雙寬。祕以祀兮。申虔古伊雙寬。乘羽葆兮。陟於位。古伊雙寬。應鈴響兮。降於壇。古伊雙

寬。

月祭。春秋報祭。春秋立杆大祭並同。

四次搖腰鈴誦神歌禱辭

顛者惟神。迓者斐孫。犧牲既陳。奔走臣鄰。某年生小子。某年生小子。今敬祝者。豐於首而仔於肩。衛於後而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而身其康兮。神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽我兮。

月祭同。春秋報祭。則增入貫九以盈等五句。春秋立杆大祭。則增入貫九

以盈等
七句

坤寧宮月祭翼日祭

天贊辭

安哲上天。監臨我覺羅。某年生小子。獨精誠以
薦。赫兮。執豕孔碩。獻於昊蒼兮。一以嘗兮。二以
將兮。俾我某年生小子。年其增而歲其長兮。根
其固而身其康兮。綏以安吉兮。惠以嘉祥兮。春秋

立杆大祭翼日
祭天同。

坤寧宮四季獻

神朝祭祝辭

上天之子。佛及菩薩。大君先師。三軍之帥。關聖
帝君。某年生小子。某年生小子。今敬祝者。謹以
黃金白銀蟒緞龍緞片金倭緞閃緞各色緞布
良馬健牛獻於神靈。豐於首而仔於肩。衛於後
而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕
老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而身
其康兮。神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽我兮。
獻

神夕祭祝辭

上天之子。年錫之神。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。

納丹岱琿。納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。
納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。某年生小
子。某年生小子。今敬祝者。謹以黃金白銀蟒緞
龍緞片金倭緞閃緞各色緞布良馬健牛獻於
神靈。豐於首而仔於肩。衛於後而護於前。畀以
嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕老而成雙兮。年
其增而歲其長兮。根其固而身其康兮。神兮既
我神兮。佑我永我年而壽我兮。

坤寧宮樹柳枝求福司祝於戶外對柳枝舉揚神

箭誦神歌禱辭

佛立佛多鄂謨錫瑪瑪之神位。某年生小子。某
年生小子。今敬祝者。聚九家之綵綫。樹柳枝以
牽繩。舉揚神箭。以祈福佑。以致敬誠。憫我某年
生小子。憫我某年生小子。綏以多福。承之於首。
介以繁祉。服之於膺。千祥薈集。九敘阜盈。亦既
孔皆。福祿來成。神兮貺我。神兮佑我。豐於首而
仔於肩。衛於後而護於前。畀以嘉祥兮。偕老而
成雙兮。富厚而豐穰兮。如葉之茂兮。如本之榮
兮。食則體腴兮。飲則滋營兮。甘旨其獻兮。朱顏
其鮮兮。歲其增而根其固兮。年其永而壽其延。

兮。為嬰孩求福。惟易備老而成雙。富厚而豐。
穰兮二句。為體其暢而身其康。兮一句。其餘
各辭
並同。

朝祭求福祝辭

上天之子。佛及菩薩。大君先師。三軍之帥。闡聖
帝君。佛立佛多。鄂謨錫瑪瑪之神位。某年生小
子。某年生小子。今敬祝者。聚九家之綵綫。樹柳
枝以牽繩。舉揚神箭。以祈福佑。以致敬誠。憫我
某年生小子。憫我某年生小子。綏以多福。承之
於首。介以繁祉。服之於膺。千祥薈集。九敘阜盈。
亦既孔皆。福祿來成。神兮貺我。神兮佑我。豐於

首而仔於肩。衛於後而護於前。界以嘉祥兮。偕
老而成雙兮。富厚而豐穰兮。如葉之茂兮。如本
之榮兮。食則體腴兮。飲則滋營兮。甘旨其獻兮。
朱顏其鮮兮。歲其增而根其固兮。年其永而壽
其延兮。

夕祭求福祝辭

上天之子。年錫之神。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。
納丹岱琿。納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。
納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。佛立佛多。
鄂謨錫瑪瑪之神位。某年生小子。某年生小子。

今敬祝者。聚九家之綵綫。樹柳枝以牽繩。舉揚神箭。以祈福佑。以致敬誠。憫我某年生小子。憫我某年生小子。綏以多福。承之於首。介以繁祉。服之於膺。千祥薈集。九斂阜盈。亦既孔皆。福祿來成。神兮貺我。神兮佑我。豐於首而仔於肩。衛於後而護於前。畀以嘉祥兮。偕老而成雙兮。富厚而豐穰兮。如葉之茂兮。如本之榮兮。食則體腴兮。飲則滋營兮。甘旨其獻兮。朱顏其鮮兮。歲其增而根其固兮。年其永而壽其延兮。

坤寧宮春季獻雜雜夏季獻子鶯背鐙祭祀祝辭

上天之子。年錫之神。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。

納丹岱琿。納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。

納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。某年生小

子。某年生小子。故以家畜珍禽。噏頸落羽。以獻

於神。豐於首而仔於肩。衛於後而護於前。畀以

嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕老而成雙兮。年

其增而歲其長兮。根其固而身其康兮。神兮配

我。神兮佑我。永我年而壽我兮。秋季獻魚祝辭。與獻雞雞子。

鷺同。惟易家畜珍禽噏頸落羽句。為敬以江河所獲珍羞八字。冬季獻堆與凡獻鮮。則易為敬

以山林所獲珍羞八字。

堂子圓殿月祭祝辭

上天之子。紐歡台吉。武篤本貝子。某年生小子。
某年生小子。今敬祝者。豐於首而仔於肩。衛於
後而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。
偕老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而
身其康兮。神兮既我。神兮佑我。永我年而壽我
兮。

堂子立杆大祭

饗殿內祝辭

上天之子。佛及菩薩。大君先師。三軍之帥。關聖

帝君。某年生小子。某年生小子。今敬祝者。貫九以盈。具八以呈。九期屆滿。立杆禮行。爰繫索繩。爰備棗盛。以祭於神靈。豐於首而仔於肩。衛於後而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而身其康兮。神兮貺我。神兮佑我。永我年而壽我兮。

圓殿內祝辭

上天之子。紐歡台吉。武篤本貝子。某年生小子。某年生小子。今敬祝者。貫九以盈。具八以呈。九

期屆滿。立杆禮行。爰繫索繩。爰備棗盛。以祭於
神靈。豐於首而仔於肩。衛於後而護於前。畀以
嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。偕老而成雙兮。年
其增而歲其長兮。根其固而身其康兮。神兮既
我。神兮佑我。永我年而壽我兮。

堂子尚錫神亭月祭祀辭

上天之子。尚錫之神。月已更矣。建始維新。某年
生小子。敬備棗盛兮。潔楮並陳。惠我某年生小
子。既以嘉祥兮。畀以康甯。

堂子浴

佛

饗殿內祝辭

上天之子。佛及菩薩。大君先師。三軍之帥。關聖
帝君。某年生小子等。今敬祝者。遇佛誕辰。偕我
諸王。敬獻於神。祈鑑敬獻之心。俾我小子。豐於
首而仔於肩。衛於後而護於前。畀以嘉祥兮。齒
其兒而髮其黃兮。偕老而成雙兮。年其增而歲
其長兮。根其固而身其康兮。神兮貺我。神兮佑
我。永我年而壽我兮。

圓殿內祝辭

上天之子。紐歡台吉。武篤本貝子。某年生小子
等。今敬祝者。遇佛誕辰。偕我諸王。敬獻於神。祈
鑑敬獻之心。俾我小子。豐於首而仔於肩。衛於
後而護於前。畀以嘉祥兮。齒其兒而髮其黃兮。
偕老而成雙兮。年其增而歲其長兮。根其固而
身其康兮。神兮既我。神兮佑我。永我年而壽我
兮。

為馬祭

神於

堂子圓殿祝辭

上天之子。組歡台吉。武篤本貝子。某年生小子。
今為所乘馬敬祝者。撫脊以起兮。引鬣以興兮。
嘶風以奮兮。噓霧以行兮。食草以壯兮。齧艾以
騰兮。溝穴其弗蹈兮。盜賊其無攫兮。神其貺我。
神其佑我。

為馬祭

神於神室中正日朝祭誦神歌禱祝辭

上天之子。佛及菩薩。大君先師。三軍之帥。關聖
帝君。某年生小子。今為所乘馬敬祝者。撫脊以
起兮。引鬣以興兮。嘶風以奮兮。噓霧以行兮。食

草以壯兮。鬻艾以騰兮。溝穴其弗蹈兮。盜賊其

無櫻兮。神其貺我。神其佑我。

次日祭
祝辭。惟易今為所

神

乘馬句。為今為牧羣繁息六字。溝穴其弗蹈兮
盜賊其無櫻兮二句。為如萌芽之發育兮。如根
本之滋榮兮二句。
其餘各辭並同。

朝祭灌酒於豬耳禱辭

上天之子。三軍之帥。關聖帝君。某年生小子。今
為所乘馬敬獻菜盛。嘉悅以享兮。

朝祭供肉祝辭

上天之子。三軍之帥。關聖帝君。某年生小子。今
為所乘馬敬祝者。撫脊以起兮。引鬣以興兮。斯

風以奮兮。噓霧以行兮。食草以壯兮。蓄艾以騰兮。溝穴其弗蹈兮。盜賊其無撓兮。神其貺我。神其佑我。

夕祭坐於杙上誦神歌祈請辭

自天而降。阿琿年錫之神。與日分精。年錫之神。年錫惟靈。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。納丹岱琿。納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。納丹威瑚。哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。某年生小子。今為所乘馬敬祝者。撫脊以起兮。引鬣以興兮。嘶風以奮兮。噓霧以行兮。食草以壯兮。蓄艾以騰兮。溝

穴其弗蹈兮。盜賊其無櫻兮。神其貺我。神其佑我。

初次誦神歌禱辭

納丹岱琿。納爾琿軒初。某年生小子。今為所乘。馬敬祝者。撫脊以起兮。引鬣以興兮。嘶風以奮兮。噓霧以行兮。食草以壯兮。蓄艾以騰兮。溝穴其弗蹈兮。盜賊其無櫻兮。神其貺我。神其佑我。

二次誦神歌禱辭

恩都哩僧固。僧固恩都哩。某年生小子。今為所乘。馬敬祝者。撫脊以起兮。引鬣以興兮。嘶風以

奮兮。噓霧以行兮。食草以壯兮。蠶艾以騰兮。溝
穴其弗蹈兮。盜賊其無櫻兮。神其貺我。神其佑
我。

未次誦神歌禱辭

拜滿章京。納丹威。瑚哩恩。都蒙鄂樂。喀屯諾延。
某年生小子。今為所來。馬敬祝者。撫脊以起兮。
引蠶以興兮。嘶風以奮兮。噓霧以行兮。食草以
壯兮。蠶艾以騰兮。溝穴其弗蹈兮。盜賊其無櫻
兮。神其貺我。神其佑我。

誦神歌禱祝後跪祝辭

上天之子。年錫之神。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。
納丹岱琿。納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。
納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。某年生小
子。今為所乘馬敬祝者。撫脊以起兮。引鬣以興
兮。嘶風以奮兮。噓霧以行兮。食草以壯兮。齧艾
以騰兮。溝穴其弗蹈兮。盜賊其無擾兮。神其貺
我。神其佑我。

夕祭灌酒於緒耳禱辭

上天之子。年錫之神。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。
納丹岱琿。納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。

納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。某年生小子。今為所乘馬敬獻菜盛。嘉悅以享兮。

夕祭供肉祝辭

上天之子。年錫之神。安春阿雅喇。穆哩穆哩哈。納丹岱琿。納爾琿軒初。恩都哩僧固。拜滿章京。納丹威瑚哩。恩都蒙鄂樂。喀屯諾延。某年生小子。今為所乘馬敬祝者。撫脊以起兮。引鬣以興兮。嘶風以奮兮。噓霧以行兮。食草以壯兮。齧艾以騰兮。溝穴其弗蹈兮。盜賊其無攫兮。神其貺我。神其佑我。

背盤祭初次嚮神鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲納爾琿掩戶牖以迓神兮納爾琿
息旣寔以迓神兮納爾琿肅將迎兮侑坐以俟
納爾琿祕以祀兮几筵具陳納爾琿納丹岱琿
靄然降兮納爾琿卓爾歡鍾依惠然臨兮納爾
琿感於神鈴兮來格納爾琿莅於神鈴兮來歆
納爾琿。

二次搖神鈴誦神歌禱辭

納丹岱琿納爾琿軒初卓爾歡鍾依珠噶珠克
特亨。某年生小子。今為所乘馬敬祝者。撫脊以

起兮引鬣以興兮。嘶風以奮兮。噓霧以行兮。食
草以壯兮。藎艾以騰兮。溝穴其弗蹈兮。盜賊其
無撓兮。神其貺我。神其佑我。

三次嚮腰鈴誦神歌祈請辭

哲伊呼呼哲古伊雙寬。列几筵兮以敬。迓古伊
雙寬。潔菜盛兮以恭迎。古伊雙寬。肅將迎兮盡
敬。古伊雙寬。祕以祀兮申虔。古伊雙寬。乘羽葆
兮陟於位。古伊雙寬。應鈴響兮降於壇。古伊雙
寬。

四次搖腰鈴誦神歌禱辭

額者惟神。迓者斐孫。犧牲既陳。奔走臣鄰。某年
生小子。今為所乘。馬敬祝者。撫脊以起兮。引鬣
以興兮。嘶風以奮兮。噬霧以行兮。食草以壯兮。
鬻艾以騰兮。溝穴其弗蹈兮。盜賊其無攫兮。神
其貺我。神其佑我。

欽定大清會典事例卷一千一百八十六

內務府

祀典

蠶宮建置

國墓祭祀

祭

先蠶

尊神之祀

蠶宮建置。○乾隆七年議准。古制天子親耕南郊。以供粢盛。后親蠶北郊。以供祭服。親蠶之禮。原與親耕並重。是以前代舉行。具載史冊。明嘉靖九年。作先蠶壇於北郊。在安定門外。以出入道遠。親蒞未便。且其地水源不通。無浴蠶所遺址。久廢。考唐宋后親蠶在宮苑之中。明代亦改建於西苑。伏讀

聖祖仁皇帝御製耕織序於

豐澤園北治田數畦環以溪水隴畔樹桑旁列蠶舍育蠶之事已詳悉繪圖今相度地基建立蠶壇桑田蠶宮從室之處由內務府會同工部等衙門辦理○又覆准改建

先蠶壇於

西苑之東北隅垣圍百六十丈南面正門三楹左右門各一為壇一成方四丈高四尺陛四出各十級西北為瘞坎壇東為觀桑臺前為桑園臺後為

親蠶門內為

親蠶殿。

饗

先蠶○

皇后親饗

先蠶之禮。歲季春吉巳先二日。禮部尚書一人。至蠶
牲所視牲如儀。是日昧爽。太常寺進齋戒牌。銅
人。內監豫設黃案一於

交泰殿之左。總管內務府大臣一人。及宮殿監侍。

豫俟於

乾清門。太常寺卿率所屬恭奉齋戒牌在前。銅人
在後。前引如儀。至。

乾清門。總管內務府大臣以授宮殿監侍。恭設於
交泰殿案上。齋戒牌南嚮。銅人西嚮。設畢。跪。三叩
興退。

皇后乃齋。陪祀

妃

嬪公主福晉以下。文官三品。武官二品。命婦以上。
咸致齋。禮部尚書一人視割牲如儀。先一日。奉
宸苑卿率屬潔壇上下。藉以椶薦。為瘞坎於壇。

西北隅。設黃幄於壇上。太常寺官恭設

先蠶神座於幄內正中。南嚮。工部司官張

皇后拜幄於南階上如式。太常寺典簿具牲俎。博士
辨簠簋。籩豆登。鉶之實。以次展於

神廚。太常寺卿詣

神庫。以恭請

神位之儀。指授蠶宮令。退。贊禮郎引總管內務府大
臣一人詣

神廚。周視牲宰。籩豆。太常寺官以陳設之儀。指授
宮殿監侍訖。皆退。至日。雞初鳴。總管內務府大

臣及宮殿監侍。率內監入壇具器陳。牛一。羊一。
豕一。登一。鉶二。簋各二。籩各十。琖三十。鑑
一。鐙二。東設一案。西嚮。陳禮神制帛一。青香盤
一。尊一。爵三。設福胙於尊爵之旁。加爵一。牲陳
於俎。帛實於篚。尊實酒。承以舟。疏布幕。勺具。內
監設洗於

具服殿。樂部率掌儀司內監陳樂於壇下。應鼓一。
在東。琴四。瑟二。簫六。笛六。笙六。杖鼓二。方響十。
六。雲璈二。版二。東西分列如式。行禮位。壇上正
中為

皇后拜位。北嚮。壇下西北為望瘞位。西嚮。當階左右為陪祀。

妃

嬪公主福晉拜位。北嚮。稍南左右為陪祀。命婦拜位。按翼分列。重行異等。東位西上。西位東上。均北面。執事位。司拜褥女官二人。立於壇上。

皇后拜位左右。相儀女官二人。立拜位後左右。均東西面。司香女官一人。司帛女官一人。司爵女官一人。奉福胙女官二人。序立東案之東。西面。接福胙女官二人。立於壇西。東面。壇下典儀司樂

女官各一人當階左立西面。傳贊女官六人。二人立於壇南。東西面。二人立於

妃

嬪公主福晉之拜位左右。二人立於命婦之拜位

左右。均東西面。樂工歌工

以童內監為之

序立於東西

樂懸之次。女官執瘞者立於瘞坎之西北隅。未明前三刻。步軍統領飭所部清蹕除道。自

神武門至

先蠶壇門

御道左右途巷。皆設布幃。陪祀公主福晉命婦及

執事女官均朝服。豫集壇內。鑿儀衛率內監陳儀駕鹵簿於

順貞門外。其尉以內監充。辰正初刻。太常寺卿暨大臣各

一人赴

乾清門奏時。宮殿監督領侍轉奏。

皇后御禮服乘鳳輿出宮如儀陪祀

妃

嬪咸乘輿從由

順貞門

神武門北上門入陟山門至內壇左門相儀女官

二人跪奏請降輿。

皇后降輿。

妃

嬪咸降輿從前引女官十人右贊引左對引女官

二人恭導

皇后入

具服殿少俟。

妃

嬪隨入配殿祇俟傳贊女官引公主福晉命婦等

於

具服殿門外。東西序立。祇俟。辰正一刻。懿宮令詣神庫。上香。跪。三叩興。恭請。

先懿神位。內監十人前引入壇。奉安座上。畢。相儀奏請行禮。

皇后出

具服殿。盥司盥跪奉盥。司巾跪奉巾。盥畢詣壇。

妃

嬪以下隨行。司拜褥女官。豫布拜褥於壇上。拜次。贊引對引女官。恭導。

皇后升中階。就拜位前北嚮立。前引十人止立壇下。

相儀二人隨侍。傳贊引

妃

嬪公主福晉及命婦均就拜位序立。典儀贊執事者各共乃職贊引奏就位。

皇后就位立。典儀贊迎

神。司香奉香進。至香案前祇俟。司樂贊舉迎

神樂。奏麻平之章。樂作。贊引奏就。上香位。暨對引恭

導

皇后指香案前立。對引至案前止立。司香跪贊引奏

跪。

皇后跪。奏上香。司香進香。

皇后上炷香。三上瓣香。興贊引奏復位。暨對引恭導。
皇后復位立。奏跪拜興。

皇后行六肅三跪三拜禮。傳贊贊跪叩興。

妃

嬪以下隨行禮。樂止。典儀贊奠帛爵。行初獻禮。司帛奉篚。司爵奉爵。進至案前。祇俟。司樂贊舉初獻樂。奏承平之章。樂作。司帛跪獻篚。奠於案。一叩興。司爵跪獻爵。奠於墊中。興。皆退。樂止。典儀贊行亞獻禮。司樂贊舉亞獻樂。奏均平之章。樂

作。司爵獻爵於左。如初獻儀。樂止。典儀贊行終獻禮。司樂贊舉終獻樂。奏齊平之章。樂作。司爵獻爵於右。如亞獻儀。樂止。典儀贊

答福胙。奉福胙二人。恭奉福胙詣

神位前拱舉。退。祇立於

皇后拜位之右。接福胙二人。進立於左。贊引奏跪。

皇后跪。左右女官皆跪。奏飲福酒。右女官進福酒。

皇后受爵拱舉。授左女官。次授胙。如飲福之儀。贊引

奏拜興。

皇后一拜興。又奏跪拜興。

皇后行四肅二跪二拜禮。

妃

嬪以下均隨行禮。興。典儀贊徹饌。司樂贊舉徹饌。
樂。奏柔平之章。樂作。徹畢。樂止。典儀贊送。

神。司樂贊舉送。

神樂。奏洽平之章。樂作。贊引奏跪拜興。

皇后率

妃

嬪以下行六肅三跪三拜禮。樂止。典儀贊奉帛香

饌。進。可帛詣。

神位前跪。一叩。司帛奉篋。興。司香跪奉香。司爵跪奉
饌。興。以次恭送瘞所。

皇后轉立拜位旁。西嚮。

司拜。婦女
官起拜。禱。

俟香帛過。

仍布
拜禱。

皇后復位立。典儀贊望瘞。陪祀。

妃

嬪公主福晉命婦退贊引。奏詣望瘞位。樂作。恭導。

皇后詣望瘞位。望瘞。奏禮成。恭導。

皇后詣

具服殿更衣。

妃

嬪隨入配殿更衣。樂止。蠶宮令恭請

神位復

御。上香行禮如儀。

皇后還宮。宮殿監侍徹

交泰殿齋戒牌。銅人授太常寺官送寺。若遣

妃致祭

先蠶。先二日。

妃及陪祀之公主福晉命婦均致齋。所司供具如

式。至日昧爽。

妃朝服乘輿詣壇。清道除辟如常儀。至內壇右門

降輿。入行禮於階下。上香贊升壇。升降均由東階。

妃

嬪不陪祀。不飲福受胙。香帛送瘞。避立西旁。餘如

前儀。○乾隆七年議准。每年季春之月。

皇后親饗

先蠶。由禮部豫劄欽天監選擇三月吉巳日致祭。請旨後。交太常寺屆期具題。○又議准。

先蠶壇祭器帛匣等物。太常寺將陳設之儀指示掌儀司太監。內務府堂官宮殿監督領侍莅之事。

畢。太常寺官出。由內務府徵交掌儀司。太監蠶宮令丞敬謹收儲。○又議准。饗

先蠶之神。宮殿監督領侍先期選委內監演禮。○九年定。

皇后親蠶。前期四日。由太常寺以齋戒事宜。知會內務府內膳房。○十一年

諭。部議皇后親蠶典禮。於不親祭之年。照舊制遣太常寺堂官致祭。朕思從前建立蠶祠。未議皇后親蠶之禮。是以照祭祀例遣官。今既舉行皇后親蠶典禮。若遇不親祭之年。自應遣妃一人恭代。以昭誠敬。為是

所有行禮位次。及酌定一應儀注。大學士會同各該衙門妥議具奏。欽此。遵

旨。議定。嗣後每年致祭

先蠶。或

皇后親詣行禮。或遣

妃恭代。禮部照例兩請具題。如遇遣

妃恭代之年。著內務府請

旨。其遣

妃致祭。前期齋戒二日。不進銅人。行禮位次。照

先農壇遣官恭代之例。其公主福晉命婦。仍陪祀。如

儀○十四年奉

旨。皇后親蠶典禮。經朕降旨。若遇不行親祭之年。遣妃一人恭代。前因內閣禮部會議冊立皇貴妃禮儀一疏。復經降旨。冊封典禮。於本年三月後舉行。其親蠶典禮。俟正位中宮後。該部照例奏請。今據禮部奏稱。本年三月內。先蠶祭期。請照例遣妃致祭。此於禮意未協。夫妃所恭代者。代皇后也。有皇后則妃可承命行事。皇貴妃未經正位中宮。則親蠶之禮。尚不當舉行。何得遣妃恭代。應照皇帝不親行耕藉。順天府尹致祭先農之例。內務府總管大臣。或禮部太常寺堂

官奉宸苑卿內酌派一人致祭。方足以明等威而昭儀制。該部即遵諭行。將此載入會典。

羣神之祀。○雍正元年奉

旨。以西苑紫光閣北前後殿。改建為時應宮。欽此。前殿奉

四海

四瀆龍神。後殿中奉

順天佑畿時應龍神。西旁左右奉十有七省

龍神。設住持道士。以供香火。每年六月十三日。新

正前後九日。

萬壽聖節前後三日。皆改建道場。○四年奏准。建內城隍廟於

紫禁城內西北隅。以奉

紫禁城城隍之神。每歲

萬壽聖節及季秋。與

都城隍廟同日致祭。祭品同。遣內務府總管大臣行禮。○五年。移直省

龍神位奉於各省。增修時應宮後殿。以奉八方龍神。○六年

諭。朕惟風雨時若。百物繁昌。皆由敬誠感格。

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。厥功允懋。頻年以來。朕虔祝龍神。有祈必應。其福庇蒼生者。歷有明驗。因思風神翼順和煦。茂時育物。亦宜特隆祀典。以答洪庥。考之周禮。大宗伯以禋燎祀風師。虞書禋於六宗。劉歆鄭康成注。咸謂六宗之內。風師其一也。歷代各置壇兆。至宋祥符間。曾立風伯廟。近代及本朝皆列。

南郊四配之中。典禮具備。今欲以都城和會之地。特建廟宇。因時禱祀。以展朕為民祈福之誠。應如何考據。禮儀相度。營建之處。著禮工二部會同內務府詳議。

具奏。欽此。遵。

旨議定。考周禮。大宗伯以禋燎祀風師。列在祀典。風師為箕星。經傳考據。既有明文。箕星為蒼龍之第七宿。位在東北。致祭方嚮。自宜就其星位。於都城內東北和會之地。建立廟宇。其廟宇規制。仿時應宮式營建。其風神封號。並廟名扁額。交與內閣撰擬字樣。進呈。

御覽。恭候。

欽定。刊刻神牌。製造扁額。俟廟成之日。令欽天監選擇吉日。敬謹供奉懸挂。禮部於都城道士內。遴選

住持。其每年立春後丑日致祭。以及朔望祭器。每日香鑪。交內務府備辦。○是年。

欽定風神封號曰應時顯佑風伯之神。廟曰宣仁廟。○

七年

諭。朕惟雲雨風雷之神。代天司令。俾百昌萬寶。普含膏澤。以錫福於烝民。厥功並懋。朕躬承

天眷。恪修祀典。為四海蒼黎。仰祈嘉祐。已經特建廟宇。崇祀龍神風伯。而雲師雷師。尚闕專祠。嘗考虞書。禋於六宗之文。漢人以乾坤六子釋六宗。震雷巽風。咸列禋祀。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。同昭天貺者也。前代及本朝

高郊大祀。雲雨風雷皆列從壇之次。式隆配饗。典禮亦既備矣。邇年以來。靈物兆祥。雷行應候。茂育庶彙。宣布陽和。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。以展朕為民祈禱之意。其考據禮儀相度營建之處。著禮工二部詳議具奏。欽此。遵

旨議定。明集禮統稱雷雨在西。風雲在東。今雷師廟宇。

應建於西方。雷師照古制。於立夏後申日致祭。惟雲師古無專祠日期。應依明會典合祭之期。每歲於秋分後三日致祭。其廟宇規制悉仿宣仁廟式建造。其封號並廟名扁額字樣。交與內閣撰擬。進呈。

御覽恭候

欽定。刊刻神牌。製造扁額。俟廟成之日。欽天監選擇吉日。敬謹供奉神像。安設神牌。懸挂扁額。於都城道士內。遴選住持。雲師廟於每歲秋分後三日致祭。雷師廟於每歲立夏後申日致祭。並朔望。

祭品。每日香燭。一如

宣仁廟祀風神禮。○是年。

欽定雲師封號曰順時普蔭雲師之神。廟曰凝和廟。

欽定雷師封號曰資生發育雷師之神。廟曰昭顯廟。○

九年奏准。建廟於

皇城西安門內以奉

皇城城隍之神。歲祭之期。及祭品遣官。均與內

城隍廟同。○又

欽定皇城城隍廟曰永佑廟。○乾隆四十九年奏。東便

門外黃木廠

木神廟。向未定有例祭。奉

旨。交內務府每年春秋二季致祭。屆期。派總管內務府大臣一員前往行禮。○嘉慶七年議准。

昭顯廟。每歲立夏後申日及六月二十四日致祭。
凝和廟。每歲秋分後三日致祭。

宣仁廟。每歲立春後丑日致祭。時應宮
龍神。每歲元早及六月十三日致祭。並

旨。昆明湖廣潤靈雨祠龍神。靈應夙著。於本年三月二十九日。朕因農田望澤。前往拈香。甫回御園。甘露立

沛。旬日以來。大田微覺乾燥。朕昨早復親詣拈香默
禱。旋即油雲密布。午後甘膏滲灑。四野優霑。本日又
得陣雨滂沛。神佑感孚。如響斯應。允宜崇加封號。於
原封安祐普濟神號下。敬增沛澤廣生四字。並著禮
部查照黑龍潭玉泉山兩處龍神祠祀典。一體春秋
致祭。以昭靈贖。

註。景。是。明。湖。並。玉。泉。山。黑。龍。潭。三
處。龍。神。祠。祀。典。俱。詳。載。禮。部。

園墓祭祀。○原定曹八里屯墳墓。由禮部工部
光祿寺辦理。○乾隆二十四年奏准。園墓祭祀
一由內務府辦理。並議定曹八里屯格格等墳墓
共一百四十六位。裏昭親王園寢外圍牆內格

格墳墓五位。每年清明歲暮致祭。每次用餅餌
饌一百五十一席。羊三十一隻。清明各用佛花
一座。歲暮共用楮帛五萬張。金銀鏤五萬錠。楮
為之。在各塚大門外。均分堆設。每塚用酒一罇。
茶一桶。一鮑奠祭。裏昭親王園寢。每年清明中
元歲暮各用餅餌饌一席。羹飯一席。羊一隻。酒
一罇。茶一桶。清明用佛花一座。中元歲暮各用
楮帛一千張。金銀鏤二千錠。楮牀一張。底蓋布
袱一分。裏昭親王園寢內圍牆內格格墳墓三
位。每次致祭用餅餌饌三席。羊一隻。酒一罇。清

明各用佛花一座。中元歲暮各用楮帛五百張。
金銀錄五百錠。○嘉慶二十三年奉

旨。慧安和碩公主慧愍固倫公主著歸為一體四時致
祭。○道光十一年奉

旨。嗣後如遇朕恭謁

西陵時。奏請派員賜奠。沿途附近王大臣墳墓一摺。著
於到梁格莊行宮之日具奏。並將慧安和碩公主慧
愍固倫公主園寢一併開列單內。以備派員賜奠。

