

太常紀要卷五

與那魯中北回

光祿大夫太常寺卿

江蘇蘇州府

祀禮 地壇

地壇 古稱方澤明嘉靖改今稱

壇在安定門外北

明嘉靖九年五月從言官夏言議建方澤壇於北郊

繚以垣墻為制三成一面方丈高六尺三成面

方十丈六尺高六尺甃用六八陰數黃色瑠璃青白

皇地石砌四出陛各階八級圍以方坎周水渠四道長四

距並十九丈四尺四寸深八尺六寸濶六尺內墻方墻二

十七丈高六尺厚二尺內櫺星門四座北門外西為

瘞位瘞祝帛其旁燎

配位帛東為燈臺南門外為

皇祇室藏 神版外櫺星門亦四座西門外迤西為神庫

神厨宰牲亭祭器庫北門外西北為齋宮又外建四

天門西門外北為鑾駕庫遣官房南為陪祀官房又

西為壇門門外為泰圻街牌坊 舊有護壇地二千四百七十六畝樂舞生

壇戶種納子粒於大典縣轉解太倉

無城上

皇地祇位居中北向

太祖配位居東西向

太宗配位居西東向

世祖配位居東西向

東二成上從祀四壇東西相向

東 中嶽嵩山 在河南河南府登封縣

東嶽泰山 在山東濟南府泰安州

南嶽衡山 在湖廣衡州府衡山縣

西嶽華山 在陝西西安府華州華陰縣

北嶽恒山 在直隸真定府曲陽縣

啓運山 在盛京去京城二百四十里

天柱山 在奉天府承德縣去盛京十餘里

北嶽大夫太常寺卿監正殿

北嶽大夫

南嶽大夫

西 中鎮霍山 在山西平陽府霍州

東鎮沂山 在山東青州府臨朐縣

南鎮會稽山 在浙江紹興府會稽縣

西鎮吳山 在陝西鳳翔府隴州

北鎮醫巫閭山 在盛京奉天府廣寧縣

隆業山 在奉天府承德縣盛京十餘里去

昌瑞山 在順天府遵化州去京城二百四十里

次東 東海 南海 北海

次西 東瀆大淮 出胎簪山 南瀆大江 出岷山

西瀆大河 出星宿海 北瀆大濟 出王屋山

歲夏至

上大祭

地於 方澤凡 國有大事則祭告

祠祭署建於壇外西門內之南中為公座左右為官舍

前為署門

犧牲所 詳見天壇

皇帝親詣犧牲所視牲儀注

順治十四年四月辛亥以奉

太祖武皇帝

太宗文皇帝配享

方澤

上躬詣犧牲所視牲

與祀

天儀同

皇帝親視籩豆儀注

與祀

天儀同

進齋戒牌銅人儀注

皇帝陞

中和殿視祝版玉帛香亭儀注與祀

天同

皇太子視祝版玉帛香亭儀注

皇太子行禮拜立位次在

皇帝位次稍後餘儀同

請

配位儀注

明南郊配位藏於泰神殿皇朝北郊配位在大廟
臨祭前一日請出祭畢仍奉入今

配位藏於
皇祇室

臨祭時請與祀

天儀同

一陳設

太宗

皇地祇北向

一成西

中鎮霍山之神
東鎮沂山之神
南鎮會稽山之神
西鎮吳山之神
北鎮醫簡山之神
隆業山之神
昌瑞山之神

東向共一壇

東瀆大雅之神
南瀆大江之神
西瀆大河之神
北瀆大濟之神

西向共一壇

東向共一壇

太祖

世祖

二成東

中嶽嵩山之神
東嶽泰山之神
南嶽衡山之神
西嶽華山之神
北嶽恒山之神
啓運山之神
天柱山之神

西向共

一壇

東海之神
南海之神
西海之神
北海之神

西向共

一壇

饌案

郊祀黃龍黃琮

皇地祇

中嶽
東嶽
南嶽
西嶽
北嶽

爵 爵 爵
羹 羹 羹

爵 棗 醴 黍 稻 醴 棗 爵
爵 麥 粳 梁 醴 麥 爵
爵 芡 栗 黍 粟 黍 爵
爵 黍 粟 黍 粟 黍 爵

燭 香 燭

祝卓

皇地祇

太宗東向

太祖西向配陳設同

世祖西向

帛用素先三段惟無

大司馬... 隨提爐官後導

上由北天門東門入更衣幄次更禮服盥手畢導

上由櫺星東門入拜位鋪拜褥官進

御拜幄次鋪拜褥導

上升壇近拜褥立隨祀王貝勒貝子公等由北天門櫺星

門東西門進至階下分翼排立隨祀各官就行禮處

排立四分獻官在階下公等後排立導

上進拜幄次立拜牌官安拜牌典儀官唱樂舞生就位執

事官各司其事此後儀俱與祀 天同惟祀 天唱

燔柴祭 地唱瘞毛血祀 天唱望燎祭 地唱望

瘞祀 天祝版

上帝位帛饌香于燎爐內焚祭 地祝版

皇地祇位帛饌香則安置于瘞坎藁瘞此數端與 天壇差

別餘儀俱同

皇太子行禮儀注

皇太子儀仗從天安門出由外圍西天門外入至幄次

盥手畢導由北天門北櫺星東門入拜立在

皇帝位次稍後行禮位讀祝位不鋪拜褥不用提爐不設

幄次拜牌不飲福受胙不鳴壇內鐘不齋戒之王以

幄次拜牌不飲福受胙不鳴壇內鐘不齋戒之王以

下各官不齊集餘儀與不詳註內雖不齊然亦正以
皇帝親祭同

遣官行禮儀注

承祭官由北天門西門入分獻官隨承祭官後贊引
官引承祭官至壇下四燈之中行禮陞降俱由

壇西階不設幄次拜褥拜牌不飲福受胙王以下輔
國公以上不陪祀餘儀同前

一祝文

維康熙年歲次

此月

朔越

日

嗣天子臣維敢昭告於

后土皇地祇日時當夏至羣物方亨生長發育育生成賴功

德至厚上配

皇天謹以玉帛牲醴粢盛庶品用將祇祖奉

太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武弘文定業高

皇帝

太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝隆道顯功文皇帝
世祖體天隆運英睿欽文大德弘功至仁純孝章皇帝配尚

饗

樂章

樂八奏舞八佾

迎神

中平

吉蠲兮玉宇開薰風兮自南來鳳馭兮後先岳瀆
藹兮徘徊肅展禮兮報功沛靈澤兮九垓

奠玉帛 廣平

神州吉土兮中壇苾我郊時兮孔嚴辟公趨蹌兮潔
蠲考鐘伐鼓兮肆筵黃琮織綺兮陳列靈光下燭兮
誠悃宣

進俎 廣平

玉俎金奏兮未央嘉餼有踐兮大房牲牲告歆兮惟
恪民力普存兮肅將厚載資生兮無外几筵俯鑒兮
洋洋

初獻 壽平

匏尊泛齊兮朝踐揚博碩升庖兮鼎方清風穆穆兮
靈旗張神明和樂兮舉初觴裕百禮兮禋祀馨九土
兮豐饗

亞獻 安平

江茅兮縮漿山罍雲幕兮馨香介黍稷兮芳旨再展
微誠兮趨蹌樂成八變兮樂只儼皇祇兮悅康
終獻 廣平

方壇兮豐薦盈旨酒思柔兮中和平陟降從容兮駐
雲駟禮成三獻兮捧玉觥含弘光大兮德厚靈祐丕

基兮永清

徹饌

貞平

樽俎畢兮誠未虧黃琮告徹兮儀景暉晏陰定兮邀

靈錫南訛秩兮奏薰時肅惟昭明兮孔通覃博厚兮

載羣黎

送神

寧平

靈旂兮雲際屯飛龍兮逝駸駸陰儀粹兮德純眷四

海兮無塵配皇穹兮化宣綬百祿兮蒸民

一祭品

皇地祇位黃琮

祝版

黃紙糊黃紙鑲邊寫墨字

黃色郊祀制帛一端

配位白色奉先制帛三端

從位禮神制帛二十二端

五嶽壇帛七黃青紅元各一
白三五鎮壇帛七黃青紅元

各一白三四海壇帛四青紅
元白各一四瀆壇帛四元色

降真方柱香九炷

正從八壇各一

細攢香三筋八兩

地祇位用一筋太祖用太宗
世祖位各用八兩四從位各用四兩

十塊

省牲

粗降真香

筋兩

錢

方鼎爐及各
門視牲省牲

圓柱降真香四炷

檀香二兩

炭餅四十五

個一年朔望共用粗降真香六筋

炭餅九十六

祀禮

個

紅蠟五兩重八枝 黃蠟一觔重八枝 六兩重十

枝 三兩重四十七枝 二兩重二百六十六枝

一兩重十枝 一年朔望用二兩重一百九十二枝

黍稷梁米 稻米 麥麩 蕎麥麩 粳米 菁菜

芹菜 韭菜 葱 俱與天壇同

供酒六十四瓶 滌魚酒二瓶 鹽磚八觔 紅棗

十六觔 栗二十四觔 榛仁十六觔 菱米二十

四觔 芡實二十八觔 白糖二觔 蜂蜜二兩

梔子二兩 花椒二兩 蔣蘿一兩 大笋八塊

牛九 正從八壇各一羹一 羊五 從四壇各一 豕

五 從四壇各一 鹿一 正從八壇 兔八 正從八壇

醢魚二十觔 鱖魚十二尾

一器用

旱地祇位沉香色金鳳寶座二座 脚踏一個褥 黃粧緞

靠三件 方仙墩二個 褥一件 沉香色籩豆供

案一張 黃綾織錦 案衣一圍 玉爵三隻 紅油爵 墊一連 黃油描金

鳳帛匣一具 錫裏紅油進胙牲匣一副 銀湯壺

一執事黃油描金龍方香几一個 金爐一方 香靠全

方金燈二座 黃油燈几二個 羊角魷燈一對

黃磁碗三個 黃磁盤二十八個 黃磁酒罇一

個 紅油方饌盤一個 饌桌一張 黃綾銷金桌衣一圍

配位沉香色金龍寶座各一座 脚踏各一個 褥各一件 地平各一個 紅織

錦龍靠各一件 坐褥各一件 沉香色籩豆供案

各一張 黃綾織錦龍案衣各一圍 玉爵各三隻 紅油爵墊各一連 豆紅

油帛匣各一具 錫裏紅油進胙牲匣各一副 銀

湯壺各一執 紅油描金龍方香几各一個 金爐

各一方 香靠全 金方燈各一座 紅油方燈几各二

個 羊角魴燈各一對 黃磁碗各一個 黃磁盤

各二十八個 黃磁酒罇各一個 紅油方饌盤各

一面 饌桌各一張 黃綾銷金龍桌衣各一圍 紅油祝桌一張

黃綾銷金龍桌衣一圍 祝版架一座 羊角燈一座 紅油

孔桌三張 黃綾銷金龍桌衣二圍 紅油接桌二張 黃綾銷金龍桌衣二圍

紅油福胙桌一張 白磁爵一隻 盤一面 壺

盤光祿寺預備如遣官致祭不設胙桌及壺爵盤 盛玉紅油描金龍匣一

具 盛玉爵紅油描金龍匣四具 黃油描金鳳香

盒一個 紅油香盒三個 盛瘞毛血黃磁盤四面

銀杓四把 其行禮祝案燎爐三處黃緞拜褥各

一條 紅油金字拜版各一面

四從壇每位籩豆供案各一張 黃綾銷金龍案衣各一圍 方銅燭

四臺各一對 紅油燭桌各一張 黃綾銷金龍桌衣各一件 紅油

爵盤各一連 金孔桌各一張 黃綾銷金龍桌衣各一件 接桌各

一張 黃綾銷金龍桌衣各一件 紅油方饌盤各一面 饌桌各

一張 黃綾銷金龍桌衣各一件 錫裏紅油牲匣各一副 銅爐

各一方 香靠 紅油方香几各一個 羊角魴燈各

一對 紅油方燈几各二個 紅油帛匣各一具

香盒各一個 銀杓各一把 黃磁碗各三個 黃

磁盤各二十四個 黃磁爵各三隻 黃磁酒盞各

三十個 盛瘞毛血黃磁盤各三個 四櫺星門四

天間方銅爐各一座 紅油桌各一張 黃綾銷金龍桌衣各一圍

紅油方香導盒各一個

駕銅提爐一對 羊角燈一對 方鼎爐六座 壇上層二下層二北

櫺星門外 座燈六十二座 正從八壇用三十二東西北階用十四澤河四角用

四分獻官拜次用 插燈一百六十二座 四櫺星門用三十二

四走牲棚用八 皇祇室用二北天門至櫺星門用五 朝燈八座

內櫺星門外每面各用二

正位瘞祝帛香饌池一方

配位焚帛大鐵燎爐共一座

四從壇焚帛鐵燎爐各一座 燂牲木柴二千四百觔

如遣官減一百四十觔 木炭三十觔 淨冰二百塊 焚帛

蘆葦一百八十觔

一製造品物法

與天壇同

一定盛品物

與天壇同

一樂器

與天壇同惟鐘是鍍金樂舞生各着元色銷金花服

皇帝親詣告祭儀注

順治十七年正月二十七日

世祖章皇帝告祭

地壇穿常服照大祭例致祭

太祖

太宗神版不設

告祭祝文隨所宜行事撰文

一遣官告祭儀注

承祭官由北天門之西門入詣

壇下四燈之中行

禮陞降俱由西階不設

配位不設

從壇不唱瘞毛血不奏樂不進俎餘儀與

地壇遣官行禮同

地壇告祭陳設品物

禮記

卷五 祀禮

鹿一

鹿脯鹿醢各一盤

兔一

兔醢一盤

棗

桃

榛

葡萄

蓮子 各一盤

酒一罇

銅爐一座

銅燭臺一對

告祀制帛一

黃色

降真方桂香一

降真塊香二十

粗降真香三觔二兩五錢

黃磁爵三

附祈雨望祭

四海行禮儀注

東海之神於

朝日壇西北設位致祭西向

西海之神於

夕月壇東北設位致祭東向

南海之神於永定門外海會寺南設位致祭南向

北海之神於正黃旗教場設位致祭北向

承祭官預候於祭棚之左贊引官引詣盥手畢典儀

官唱執事官各司其事贊引官贊就位典儀官唱迎
 神引承祭官詣香爐前立贊土香三上香畢贊復位
 承祭官行三跪九叩頭禮典儀官唱奠帛爵行初獻
 禮執爵官詣爵案前獻爵訖退奠帛官詣帛案前跪
 奠帛訖三叩頭退讀祝官詣祝案前跪三叩頭請祝
 文贊跪贊讀祝讀祝畢承祭官三叩頭起立典儀官
 唱行亞獻禮儀與初獻同唱行終獻禮儀與亞獻同
 唱捧祝帛詣燎位請
 神牌官起祝文香帛官各捧送
 神牌祝帛焚於燎爐贊望燎禮畢

陳廷敬方澤壇左右解曰按古北郊位皆南向無
 向配位皆西向宋政和間用北牖蒼陰之義始改
 壇位北向而太祖配位東向蓋西為位左方是
 也南渡後壇復南向明嘉靖九年建方澤壇用
 和制地祇北向祀典考曰配位居左既曰左則宜東
 向明矣 國朝沿明舊奉

太祖位西向

太祖位東向者由南向而言是以東為左西為右非吾之
 所謂左右也吾之所謂左右者以位言彼之所謂左
 右者直以南向繫之而已矣如今之呼左翼右掖者
 或南北而立則直以為左翼右掖而已矣故其下文
 云五嶽四海列於二成之東五鎮四瀆列於二成之
 西俱東西相向東嶽海先之也西鎮瀆次之也蓋以
 為彼之所謂左方是亦尚左也是以順治十四年禮
 官請奉安

神主禮曰奉安

太祖配位於左

太宗配位於右

太祖西向配位在東

太宗東向配位在西

沿明舊者此也若謂彼所謂左猶吾所謂左有司者
奉行之誤耳其罪或當不至是甚也然則今如之何
曰莫若深考嘉靖時所以制禮之意其所謂左必自
有說得其說而斷之以義庶乎其可也不得其說而
曲為之護曰是有司者之誤恐未可以服其心而
吾之說必可行也

太常紀要卷五終

太常紀要卷六

光祿大夫太常寺卿加五級臣江縈韞

祀禮

太廟

奉先殿

太廟在

闕左繚以周垣畧如都宮之制前殿行歲暮禘祭禮中

殿奉

太祖

太宗

世祖三帝后主後殿奉

四祖帝后主主皆南向四孟各行時享禮殿內貯收坐鋪五

列聖帝后冠服櫃而藏之祭則陳設几席諸器備如生儀正

殿前為兩廡東廡設陪祀 親王位西廡設陪祀功

臣位東西二燎爐東燎

列聖 親王祝帛西燎功臣帛南為戟門門設二十四戟門

左為神庫右為神厨又南為廟門門外東南為宰牲

亭南為神宮監西為廟街門 中殿即前代所稱寢殿後殿即前代所稱祧殿

明末樂十人年建太廟於闕左前正殿九間翼以兩廡後寢殿九間間一室主皆南面几席諸器備

嘉靖十一年從中允廖道南請建九廟太廟居中南向羣廟門東西向而寢殿皆南向十五年十二月九

廟成二十年四月雷火入廟災推廢廟存因重建太廟復同堂異室之制二十四年七月新廟成時享於

以孟禘於歲除又有景神殿在太廟東北藏諸帝御容歲六月六日太常寺吉服詣殿曬晾

明世武元年定四孟歲除五享右司請制祭器上曰祭之不可為古猶古之不可為今其製如生事之宜二年令春以清明夏以端午秋以中元冬以冬至時享其歲除如故祝稱孝子皇帝不得稱臣遣太子稱命長子某不得稱皇太子三年時享仍用四孟合享以歲除

中殿

太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武弘文定業高

皇帝

孝慈昭憲敬順慶顯承天輔聖高皇后

太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝隆道顯功文皇帝

孝端正敬仁懿莊敏輔天協聖文皇后

孝莊仁宣誠憲恭懿翊天啟聖文皇后

歲孟春以上旬吉日夏秋冬皆以朔日行時享禮歲暮行大禘禮凡國有大事則告祭

一四享視犧牲儀注與二郊同

明制祭期前三日太常寺卿奏本月某日歲暮行大禘禮於太廟是日屬官一員率鋪排執御仗紗燈進齋戒牌於文華殿九五齋北向前期二日本寺同光祿寺奏本月某日臣等恭詣太廟省牲同日早本寺官詣太廟同神宮監安設神座畢本寺官詣神樂殿演禮樂畢詣犧牲所看牲同日早博士捧祝版於東平臺候上親填御名畢捧出奉安於太廟神庫本寺官同神宮監官率鋪排廚役詣太廟神庫視洗金器祭器樂舞生陳設樂器午後陳設冠服供案籩豆牲隻前期二日夜開長安右等門進品物放牲入并官員廚役人等進廟供祀

一四享進齋戒牌銅人儀注與二郊同

一四享

皇帝於

中和殿視祝版或於

保和殿

太和門視祝版儀注俱與祭地同

皇太子視祝版儀注與祭地同

一中殿四享陳設

太宗文皇帝文皇后

太祖高皇帝高皇后

世祖章皇帝章皇后

大常紀要 卷二 廟祫
顯祖宣皇帝宣皇后
景祖翼皇帝翼皇后
興祖直皇帝直皇后
肇祖原皇帝原皇后

後殿四享陳設

顯祖宣皇帝宣皇后

景祖翼皇帝翼皇后

興祖直皇帝直皇后

與祭 神位

大廟四神位

與祭 神位

神位

神位

神位

一四享

廡

東

多羅通達郡王之位

武功郡王之位

武功郡王妃之位

多羅慧哲郡王之位

多羅慧哲郡王妃之位

多羅宣獻郡王之位

多羅宣獻郡王妃之位

共二壇

冠服卓烏机

奉先帛二段

太祖高皇帝

高皇后

爵 爵 爵 爵 爵 爵

袞 袞 袞 袞

犀 犀 犀 犀 犀 犀 犀 犀

犀 犀 犀 犀 犀 犀 犀 犀

犀 犀 犀 犀 犀 犀 犀 犀

犀 犀 犀 犀 犀 犀 犀 犀

祝卓 豕 牛 羊

帛

燭 香 燭

直義公蜚英東之位

弘宣公額寧都之位

武獻王揚古里之位

忠義公士爾裕之位

昭敷公圖賴之位

共一壇

西

庫

太宗皇帝皇后 冠服卓烏机 陳設同

世祖皇帝皇后

一後殿四享陳設

冠服卓鳥机
奉光帛二段

肇祖原皇帝

爵 爵 爵

羹 羹

鬯 棗 醴

饗 麥 鬯

饗 芡 饗

栗 庸 糝

羊

羊

燭

原 皇后

爵 爵 爵

羹 羹

胾 菹 醢 稻 黍

胾 醢 醢 梁 稷

饗 菹 醢

饗 醢 醢

豕

牛

帛

香

燭

冠服卓鳥机

與祖皇帝皇后
景祖皇帝皇后
顯祖皇帝皇后
陳設同

祝卓

東燕

展親帛七段

多羅通達郡王之位

武功郡王之位

武功郡王妃之位

多羅慧哲郡王之位

多羅慧哲郡王妃之位

多羅宣獻郡王之位

多羅宣獻郡王妃之位

爵 爵 爵

爵 爵 爵

爵 爵 爵

爵 爵 爵

爵 爵 爵

爵 爵 爵

爵 爵 爵

和羹

和羹

庸 棗 饗

饗 麥 饗

栗 庸 糝

芡 饗

帛

牛

香

羊

燭

醢 菹 醢

胾 醢 醢

饗 醢 醢

豚 豕

豕

燭

陳設同

陳設同

禮記

卷六 禮禮

七

西廡

報功帛五段

直義公蜚英東之位

爵

栗

麇

弘宜公額宜都之位

爵

錫

黍

棗

羊

燭

武勳王楊古里之位

爵

璽

稻

醴

帛

香

忠義公土爾格之位

爵

薑

稻

醴

豕

燭

昭勳公圖賴之位

爵

菹

醴

皇帝親詣四享儀注

祭日太常寺堂上官赴

後左門啟奏時辰

上出宮禮部太監擊

午門鼓太常寺贊引官一員對引官一員預在磚城門

外恭候內鑾儀衛官員預在

殿內行禮處鋪設拜褥

上進大司馬

太廟街門之南門降輿贊引官對引官次十大臣後行導

上由甌城門正面東門戟門正面東門陞階

上盥手畢導陞

上殿由正東階進

上殿東邊榻扇門東門外門五面東門對

上近拜褥立贊引官東對引官西隨六十大日祭

駕二大臣在

上後立隨祀王具勒貝子公等俱由甌城門戟門東西門

進登越內鑿齋官員

殿東西階至臺上各按翼排立隨祀各大臣官員就階

下行禮處排立兩廡分獻官二員由磚城門戟門西

傍門進至

殿階下四燈之南二燈分東西兩廡排立典儀官唱樂

舞生就位執事官各司其事贊引官奏就位

上就拜褥上立典儀官唱迎神唱樂官唱迎神樂奏開平

之曲贊引官奏跪叩興

上行三跪九叩頭禮王以下分獻隨祀各官俱隨行三跪

九叩頭禮起立典儀官唱奠帛爵行初獻禮

太祖高皇帝位前獻帛官一員獻爵官一員

高皇后位前獻爵官一員

太宗文皇帝位前獻帛官一員獻爵官一員

孝端文皇后位前獻爵官一員

孝莊文皇后位前獻爵官一員

世祖章皇帝位前獻爵官一員獻帛官一員
章皇后位前獻爵官一員捧帛捧爵向

太祖位立唱樂官唱初獻樂奏壽平之曲捧帛捧爵官各向本
位立舉爵獻於爵案正中奠帛於帛案正中三叩頭起退讀
祝官進至祝案前三叩頭跪取祝版恭捧至祝案東
北角立樂暫止贊引官奏跪讀祝官先跪

上跪王以下隨祀各官俱跪贊引官奏讀祝讀祝官讀祝畢
起立從西詣

太祖奠帛案前跪安祝版於帛匣三叩頭起退贊引官奏叩
頭奏樂

上行三叩頭禮王以下及隨祀各官俱行三叩頭禮起立
兩廡分獻官詣兩廡向帛案前立樂舞生獻帛爵讀
祝時贊引官贊跪分獻官各向帛案前跪讀祝畢贊
叩與分獻官俱三叩頭起立典儀官唱行亞獻禮唱
樂官唱亞獻樂奏嘉平之曲儀與初獻同典儀官唱
行終獻禮唱樂官唱終獻樂奏雍平之曲儀與初獻
同贊引官引分獻官出至原次立

殿內官一員唱賜福胙光祿寺捧福酒官一員捧福胙
官一員行詣近

上拜褥東跪承接官二員跪

上拜褥西贊引官奏跪

上跪奏飲福酒捧福酒官進爵

上接受授與承接官贊引官奏受福胙捧福胙官進胙盤

上接受授與承接官贊引官奏叩興

上行三叩頭禮興立贊引官奏跪叩

上行三跪九叩頭禮王等以下分獻官及隨祀各官俱行

三跪九叩頭禮立典儀官唱徹饌唱樂官唱徹饌樂

奏熙平之曲

殿內官一員向

太祖位跪奏禮畢請還宮三叩頭起退唱樂官唱還宮樂奏

成平之曲贊引官奏跪叩興

上行三跪九叩頭禮王等以下分獻官及隨祀各官俱行

三跪九叩頭禮立典儀官唱捧祝帛各恭詣燎位起

祝帛官各依次進起祝官在西起帛官在東跪三叩

頭起祝帛由中路送詣燎位贊引官導

上避拜位東立祝帛出

上復位立奏樂焚祝帛於燎爐傍立官一員數帛贊引官

奏禮畢贊引官對引官導

上陞輿回宮

黑暗則用執燈官二員於降輿處恭候明且則不用

兩廡樂舞生各起

帛送燎爐焚分獻官仍由甌城門戟門之西傍門出

王以下隨祀各官俱退

皇太子行四享禮儀注

皇太子由

太廟街門之南邊入至幄次盥手畢由甄城門戟門之東門

進陞正東階在

殿門檻外行禮其行禮位鋪金黃拜褥不設福酒胙不

擊

午門鼓不齋戒之王以下各官不齊集餘儀與

皇帝親祭同

一遣官行四享禮儀注

承祭官由甄城門戟門西門入登

殿正西階在

殿外臺上正中行禮送祝帛避立西邊不設福酒胙不

鋪拜褥太常寺官獻爵王以下輔國公以上不陪祀

餘儀與

皇帝親祭同

中殿四享祝文

維康熙

年歲次

月

朔越日

孝曾孫嗣皇帝

御名

敢昭告於

太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武弘文定業高

皇帝

孝慈昭憲敬順慶顯承天輔聖高皇后

太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝隆道顯功文皇帝

孝端正敬仁懿莊敏輔天協聖文皇后

孝莊仁宣誠憲恭懿翊天啟聖文皇后

世祖體天隆運英睿欽文大德弘功至仁純孝章皇帝

孝康慈和莊懿恭惠崇天育聖章皇后日時屆孟夏謹以牲

帛醴齊粢盛庶品用展追思伏惟尙

饗

一

中殿四享樂章

樂六奏
舞八佾

迎神

開平

皇輿啟圖世德欽崇粵比眇躬率土攸同九州維宅

爰止自東太室既尊萬國朝宗翼翼孝孫對越肅雝

維神格思皇靈顯融

奠帛

壽平

於皇祖考克配上天越文武功四方維宣孝孫受命
達志承前永錫純祐億萬斯年

亞獻

嘉平

毳祀精忱洋洋如生有融昭明陟降於庭藹然有容
愾然有聲孝孫虔只顙若中情

終獻

雍平

越祖宗之德肇茲天曆敢曰予小子享有成績欲報
之德昊天罔極愍勤三獻我心悅懌

徹饌

熙平

儀肅樂成神燕以娛告成於祖亦祐皇妣敬徹不遲
用終祀禮介福綏祿末錫祚祉

還宮

成平

盈溢肅雍神運無迹寢祐靜淵恍兮安適惟靈在天
惟主在室於萬斯年孝思無斁

後殿四享遣官行禮儀注

承祭官預在甌城門外恭俟

官一員

皇帝入太廟街門降輿導引官二員卽引承祭官由甌城
門戟門西門入從

前殿

中殿西邊路行至

後殿進正西門登正西階贊引官對引官引至

殿外臺上正中立典儀官唱執事官各司其事贊引官
贊就位承祭官就位立贊引官贊跪叩與承祭官三
跪九叩頭立典儀官唱奠帛行初獻禮

原皇帝位前獻帛官一員執爵覺羅官一員

原皇后位前執爵覺羅官一員

直皇帝位前獻帛官一員執爵覺羅官一員

直皇后位前執爵覺羅官一員

翼皇帝位前獻帛官一員執爵覺羅官一員

翼皇后位前獻爵覺羅官一員

宣皇帝位前獻帛官一員執爵覺羅官一員

宣皇后位前執爵覺羅官一員俱捧帛捧爵進獻爵於爵案

獻帛於帛案前跪三叩頭退讀祝官詣祝案前三叩

頭跪捧祝版起詣祝案東北立贊引官贊跪讀祝官

先跪承祭官跪典儀官唱讀祝讀祝官讀祝畢起立

詣

原皇帝帛案前跪安祝版於帛匣三叩頭起立典儀官唱行

亞獻禮儀與初獻同典儀官唱行終獻禮儀與亞獻

同贊引官贊跪叩與承祭官三跪九叩頭起立典儀

官唱捧祝帛詣燎位起祝帛官各詣各

位起帛官在東起祝官在西跪三叩頭起恭捧祝帛由中路

出送詣燎位贊引官引承祭官避於西邊視帛出承祭官復位焚祝帛於燎爐傍立官一員數帛贊引官贊禮畢承祭官由西階出

後殿西傍門至

前殿墻傍立候如

上親祭則引從

上後出戟門輓城門西旁門如遣官致祭則引同

前殿承祭官齊出戟門輓城門之西旁門

後殿四享祝文

維康熙

年歲次

月朔越日

孝元孫嗣皇帝

御名謹遣

敢昭告於

肇祖原皇帝

原皇后

興祖直皇帝

直皇后

景祖翼皇帝

翼皇后

顯祖宣皇帝

宣皇后日時屆孟春稷謹以牲帛醴齊粢盛庶品用展追思伏

惟尙

饗

順治八年五月定歲暮禘祭大月於二十九日小月於二十八日其清明祭各官不必陪祀

一歲暮禘祭視犧牲儀注

與二郊同

一歲暮禘祭進齋戒牌銅人儀注

與二郊同

一歲暮禘祭

皇帝於

中和殿視祝版香帛或於

保和殿

太和門

俱與祭

地儀同

皇太子視祝版儀注

與祭

地儀同

一禘祭前期二日遣官告祭

中殿

後殿

中殿告祭陳設

一遣官

中殿告祭行禮儀注

承祭官由甌城門戟門西門入從

前殿西邊路行登

中殿西階贊引官引至

殿外臺上正中立典儀官唱執事官各司其事贊引官

贊就位承祭官就位

太祖位前司香官一員

太宗位前司香官一員

世祖位前司香官一員各恭捧香盒詣香案前跪贊引官引

承祭官詣

太祖香案前贊跪上香三上香畢贊引官引承祭官詣

太宗香案前

世祖香案前儀同前贊引官引承祭官復位贊跪叩與承祭

官行三跪九叩頭禮立典儀官唱奠帛爵行初獻禮

太祖位前獻帛官一員執爵官一員

高皇后位前執爵官一員

太宗位前獻帛官一員執爵官一員

孝端文皇后位前執爵官一員

孝莊文皇后位前執爵官一員

世祖位前獻帛官一員執爵官一員

章皇后位前執爵官一員恭捧帛爵詣各

位前執爵官獻爵於案退獻帛官詣帛案前跪

叩頭退讀祝官詣祝案前跪三叩頭捧祝版起

祝案東北贊引官贊跪讀祝官先跪承祭官跪典儀

官唱讀祝讀祝官讀祝畢起詣

太祖位帛案前跪安祝版於帛匣內三叩頭退贊引官贊跪

叩興承祭官三叩頭起立典儀官唱行亞獻禮儀與

初獻同典儀官唱行終獻禮儀與亞獻同贊引官贊

跪叩興承祭官三跪九叩頭立典儀官唱捧祝帛詣

燎位起祝帛官跪三叩頭起恭捧祝帛由中路送詣

燎位贊引官引承祭官避於西邊祝帛出承祭官復

位焚祝帛於燎爐傍立官一員數帛贊引官贊禮畢

承祭官由戟門甌城門西傍門出如

皇帝親詣告祭則出

前殿東邊行陞東階進東邊門在

殿內行禮贊引官贊讀祝侍衛執爵餘儀與遣官行禮

同

中殿遣官告祭祝文

每年十二月二十八日告祭

維康熙 年歲次 十二月 朔越日

孝曾孫嗣皇帝 御名 謹遣 敢昭告於

太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武弘文定業高皇帝

孝慈昭憲敬順慶顯承天輔聖高皇后

太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝隆道顯功文皇帝

孝端正敬仁懿莊敏輔天協聖文皇后

孝莊仁宣誠憲恭懿翊天啟聖文皇后

世祖體天隆運英睿欽文大德弘功至仁純孝章皇帝

孝康慈和莊懿恭惠崇天育聖章皇后曰茲者歲暮特修禋

祭之禮恭迓

肇祖原皇帝

原皇后

興祖直皇帝

直皇后

景祖翼皇帝

翼皇后

顯祖宣皇帝

宣皇后

同格享祀伏惟

鑒知謹告

一遣官

後殿告祭行禮儀注與

中殿遣官告祭同惟
帝 后位前執爵用覺羅官

後殿遣官告祭祝文
每年十二月終告祭如小建則二
十八日如大建則二十九日

維康熙 年歲次 十二月 朔越日

孝元孫嗣皇帝 御名 謹遣 敢昭告於

肇祖原皇帝

原皇后

興祖直皇帝

直皇后

景祖翼皇帝

翼皇后

顯祖宣皇帝

宣皇后曰茲者歲暮特修禘祭之禮於

太廟恭迓

同格享祀伏惟

鑒知謹告

一告祭陳設

顯祖宣皇帝宣皇后

興祖直皇帝直皇后

肇祖原皇帝原皇后南向

景祖翼皇帝翼皇后

太祖高皇帝高皇后

太宗文皇帝文皇后西向

世祖章皇帝章皇后東向

冠服卓

白色本先帛二段

肇祖原皇帝

爵 爵 爵

羹 羹

鬯 榛 盞 黍 稻 蕡 芹

鬯 麥 鬯 稷 梁 醢 豚脂

鬯 芡 棗

粉 脯 栗

羊

帛

燭

原 皇后

爵 爵 爵

羹 羹

鬯 芹 蕡 稻 蕡 芹 脾析

醢 醢 醢 醢 醢 醢 豚脂

羹 羹 羹

醢 醢 醢

豕

祝卓

燭

冠服卓

興祖帝后

景祖帝后

顯祖帝后

太祖帝后

太宗帝后

世祖帝后

六案陳設俱同

大常紀要

卷六 祀禮

三

司尊卓

司尊卓

兩廡陳設與四享同

一歲暮祫祭

皇帝親詣行禮儀注

祭日

前殿正中安

肇祖原皇帝

原皇后神位正面居左安

興祖直皇帝

直皇后神位正面居右安

景祖翼皇帝

翼皇后神位正面再左安

顯祖宣皇帝

宣皇后神位正面再右安

太祖高皇帝

高皇后神位左邊向西安

太宗文皇帝

文皇后

文皇后神位右邊向東安

世祖章皇帝

章皇后神位樂陳設於

殿外臺上餘儀與四享同

一歲暮禘祭

皇太子行禮儀注

皇太子出

太廟街門南邊門入至幄次盥手畢由磚城門戟門東門入

陞正東階在

殿門檻外行禮其行禮位鋪金黃拜褥不設福酒胙不

擊

午門鼓不齋戒之王以下各官不齊集餘儀與

皇帝親詣行禮同

一歲暮禘祭遣官行禮儀注

承祭官由磚城門戟門正西門入登

殿正西階贊引官引至

殿外臺上正中行禮送祝版詣燎位承祭官避立西邊

不設福酒胙不鋪拜褥王以下輔國公以上不陪祀

餘儀與

皇帝親祭同

一禘祭祝文

維康熙

年歲次

十二月

朔越日

孝元孫嗣皇帝

御名敢昭告於

大司馬 卷之六 祀禮

肇祖原皇帝

原皇后

興祖肅皇帝

直皇后

景祖翼皇帝

翼皇后

顯祖宣皇帝

宣皇后

太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武弘文定業高

皇帝

孝慈昭憲敬順慶顯承天輔聖高皇后

太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝隆道顯功文皇帝

孝端正敬仁懿莊敏輔天協聖文皇后

孝莊仁宣誠憲恭懿翊天啟聖文皇后

世祖體天隆運英睿欽文大德弘功至仁純孝章皇帝

孝康慈和莊懿恭惠崇天育聖章皇后日氣序已週歲事告

成謹以牲帛醴齊粢盛庶品特修大禘之禮於

太廟用申追感之情伏惟尙

饗

一禘祭樂章

樂六奏
舞八佾

祀禮

美

迎神

貞平

承眷命兮撫萬邦嗣丕基兮祖德昌溯謨烈兮弗敢
忘虔歲祀兮舉舊章瀝悃誠兮迓休光祈來格兮意
徬徨

奠帛

壽平

紛葳蕤兮神畢臨嚴對越兮抒素忱陳織縞兮有壬
林酌醇醑兮薦德馨恪溥將兮俶來歆錫嘉祉兮祐
斯民

亞獻

嘉平

維肇祥兮德配天垂燕翼兮祚萬年潔豆籩兮秩斯

筵載陳醴兮介牲牲協笙鏞兮遶雲駟肅駿奔兮中
彌虔

終獻

雍平

椒飶芬兮神畱俞節三奏兮旨清醕萬羽干兮樂孔
都禮明備兮罔敢渝既醉止兮咸樂胥未啓佑兮披
皇圖

徹饌

熙平

典儀叙兮神格思樽俎將兮享靡遺悅且康兮徹弗
遲鑒精禋兮第祿綏

還宮

清平

孝思展兮禮告成神言歸兮陟在庭萃龍馭兮返穆
清主肅將兮式丹楹瞻列聖兮優容聲廻靈眇兮佑
丕承維神聽兮和且平繼序皇兮亶休徵

一元日遣官祭

後殿儀注 同前

一元日祝文

維康熙 年歲次 正月朔日

孝元孫嗣皇帝 御名謹遣 敢昭告於

肇祖原皇帝

原皇后

興祖直皇帝

直皇后

景祖翼皇帝

翼皇后

顯祖宣皇帝

宣皇后曰茲逢元旦歲序方新歲事更始謹以牲帛醴齊粢

盛庶品特修祀禮用申追慕之情伏惟尙

饗

一元日祭

太廟後殿陳設品物 同前

皇太后聖誕遣官祭

太廟後殿儀注 同前

一祝文

維康熙

年歲次

月

朔越日

孝元孫嗣皇帝

御名謹遣

敢昭告於

肇祖原皇帝

原皇后

興祖直皇帝

直皇后

景祖翼皇帝

翼皇后

顯祖宣皇帝

宣皇后曰茲逢

皇太后聖節仰荷

恩佑追慕良深謹以牲帛醴齊粢盛庶品特修祀禮用申報

忱伏惟尙

饗

皇太后聖誕祭

太廟後殿陳設品物

同前

萬壽聖節遣官祭

太廟後殿儀注 同前

一祝文

維康熙年歲次三月朔越日

孝元孫嗣皇帝 御名 謹遣 敢昭告於

肇祖原皇帝

原皇后

興祖直皇帝

直皇后

景祖翼皇帝

翼皇后

顯祖宣皇帝

宣皇后曰茲臣誕辰深承

啟佑莫罄報私謹以牲帛醴齊粢盛庶品特修祀禮用展微

忱伏惟尙

饗

萬壽聖節遣官祭

太廟後殿陳設品物 同前

一祭品

太廟前後殿正位每祭白色奉先制帛十五端 一年共用

帛七十五端

東廡每祭白色展親制帛七端 一年共用帛三十五

端

西廡每祭白色報功制帛五端 一年共用帛二十五

端

祝版

白紙糊黃紙鑲邊寫墨字 四孟每祭用二片 祫祭用一片

圓柱速香三十五炷 細黃速香二觔三兩

前殿後殿

用粗黃速香十四觔一兩

前殿後殿用

馬牙香一觔六

兩五錢

兩廡用

炭餅一百九十個

一年每日點用

共細降真香三十九觔六兩

白速香三十九觔六

兩 炭餅二千五百二十個

五次告祭共用圓柱

速香二十三炷

細黃速香一觔七兩

粗黃速香

二觔十兩五錢

炭餅三十八個

每年五祭用黃蠟一觔重四十枝

六兩重一百七

十枝 三兩重一百六十八枝

二兩重一千一百

枝 一年每日點用共三兩重九千九百一十二枝

元宵慶成燈用二兩重一百八十枝

每祭用黍稷稻粱米各一斗六升 麥麩蕎麥麩各

二十二觔 造糗餌粉糝粳米三斗五升 菁菜十
五觔六兩 芹菜八觔八兩 韭菜五觔八兩 葱
十二兩

每祭供酒一百四十四瓶 滌魚酒二瓶 鹽磚十

六觔 白鹽六觔

太廟時享每祭用紅棗三十二觔 栗四十四觔 榛仁十

九觔四兩 菱米三十三觔 芡實三十八觔八兩

白糖三觔 蜂蜜六兩 梔子六兩 大筭十一

塊

太廟時享每祭用牛十一後殿用四 前殿用三 東廡

通達郡王用一 武功郡王及妃用一 羊十六

後殿 前殿用七 東廡用一 後殿 前殿

三 西廡用五 糝食 豕十六 用七 東廡用

五豚 前殿 鹿一 後殿 前殿 東 兔十六 後

前殿 東西 醢魚二十七觔八兩 藁魚十一尾

一器用

太廟後殿寶座八座每座黃粧緞靠各三件 褥各一件

脚踏二個褥二 籩豆供案各一張黃緞案衣 每案金

匙各三把 金筋各二雙 金鑲碗各四個碗墊各

金爵各一隻 白磁爵各四隻 白磁盤各二十八

個 錫裡紅油牲匣各一副 紅油供帛案各一張

帛匣各一具 銅香爐各二座 常設內外各一

座金香靠紅油香几各一個 黃油錫香盒各一個

銅燭臺各一對 紅油祝案一張黃緞案衣一件紅油祝版

架一個 半角燈一個 紅油孔桌四張黃緞桌衣四件白

磁酒樽八個 盛瘞毛血盤十二個 金壺四把

托杓金碗四個 銀杓四把 紅油接桌二張黃緞桌衣

二件紅油金器皿供桌四張黃緞桌衣四件雨傘四把紅油傘架四個

焚祝帛燎爐一個

太廟中殿寶座七座每座黃粧緞靠各三件 褥各一件

脚踏各二件褥各二件紅油條桌三張 紅油籩豆供案

三張黃緞案衣三件每案金爵二隻 金匙二把 金筯二

雙 金鑲碗四個碗墊四連白磁爵四隻 白磁盤二十

八面 錫裡紅油牲匣三副 紅油供帛案三張

紅油帛匣三具 紅油孔桌四張黃緞桌衣四件白磁酒樽

六個 金壺三執 托杓金椀三個 銀杓三把

盛瘞毛血白磁盤九個 紅油接桌一張黃緞桌衣一件

紅油金器皿供桌四張黃緞桌衣四件紅油祝案一張黃緞桌衣

一件紅油福胙桌三張黃緞桌衣三件白磁爵一隻 白磁壺

一執 白磁盤一面壺爵盤俱光祿寺預備如遺官不設胙桌及壺爵盤銅爐

十八座 爐几十八張 銅爐每案各二 常設內

外各一

東廡紅油籩豆供案四張 紅緞案衣四件 錫裡紅油牲匣三副

紅油供帛案四張 銅爐四座 銅燭臺四對

紅油香盒四個 紅油帛匣四具 紅油孔桌二張

紅緞桌衣二件 紅油接桌一張

西廡紅油籩豆供案五張 紅緞案衣五件 錫裡紅油牲匣五副

紅油供帛案五張 銅爐五座 銅燭臺五對

紅油香盒五個 紅油帛匣五具 紅油孔桌二張

紅緞桌衣二件 紅油接桌一張 戟門銅爐一座 香几一張

張 紅油香盒一個 街門銅爐一座 香几一張

紅油香盒一個 省牲處銅爐一座 紅油桌一

張 黃緞桌衣一件 座燈三十四座 後殿用八 中殿用六 前殿用十八 神庫用二

插燈一百九十五座 後殿臺階上下用四十二 中殿臺階上下用二十二

前殿三礎礮用二十八 戟門內外用二十八 甕城門內外用三十二

廟街門內外甬路用四十一 一走牲棚用二 朝燈八座 後殿臺階用二 戟門用四

東廡香案上燈六盞

西廡香案上燈十盞 慶成燈十架 每架燈二掛四盞 後殿四架共十

六盞 中殿三架共十三盞 後殿三架共十二盞 東西廡各一掛燈二盞 戟門外五掛燈十盞

廟街門內三 自正月初七日懸掛起至十七日止 工部

預備

太廟孟春孟冬歲暮每祭用燔牲木柴四千九百六十觔如

官減二木炭四十觔孟冬歲暮加孟夏孟秋每祭用

百觔燔牲木柴三千四百四十觔如遣官減一木炭四十

觔 淨水一百五十塊

太廟每祭用焚帛蘆葦二百五十觔

一製造品物與天壇同

一定盛品物

登銅各二金碗盛 後殿 前殿同

簋簋各二太宗案加登一 後殿 前殿同

籩豆各十二後殿 前殿同

銅二東廡四案用 東頭案用 西廡五案用

籩豆各十東廡四案用 籩無糗餌粉糝豆無餼

籩豆各四西廡五案用 籩實 實菁菹鹿醢芹菹兔醢

一樂器與天壇同 惟鐘是鍍金樂舞生各着紅

太廟告祭儀注同前

祝文隨所宜行事撰文

陳設品物

鹿一後殿 前殿鹿脯鹿醢用各一盤

兔七後殿 前殿兔醢用各一盤

棗 桃 榛 葡萄 蓮子 各一盤

酒 每位各一樽

奉先制帛 白色 每位各一

黃速柱香 每案各一

黃速香 每位各一兩

粗黃速香 每殿各八兩五錢

金爵 每位各出 金爵 每位各出 金爵 每位各出 金爵 每位各出

白磁爵 每位各出 白磁爵 每位各出 白磁爵 每位各出 白磁爵 每位各出

奉先殿 谷十 奉先殿 谷十 奉先殿 谷十 奉先殿 谷十

明末樂三十五年始作奉先殿於神霄之東殿九室如廟寢制國有太廟以象外朝有奉先殿以象內朝

每室一帝一后如太廟寢殿凡祀方丘朝日夕月冊封告祭及忌辰每月薦新在焉餘皆於太廟行之

本朝詣

廟告祭禮於順治八年會議槩行停止

康熙十一年二月

上躬祭 先農壇行耕藉禮前期一日遣官告祭

奉先殿

一祭

奉先殿儀注 順治十四年正月禮部酌定 允行

自初奉安

神位於

奉先殿

上親詣行禮以後

上親詣致祭俱行家人常禮內大臣待衛內官員等不必陪祀太常寺贊禮官樂舞生俱不用用內官贊禮作樂致祭之先

上親詣

神位奉安

祀殿祭畢

上仍親送

後殿行奉安禮其元旦冬至歲暮

皇太后聖壽

皇上萬壽係大節諸凡冊封係大禮及每月朔望

上親詣致祭內官贊禮作樂其供獻禮儀與

太廟大祀同立春元宵四月初八端陽重陽俱係尋常節

上親詣致祭不贊禮作樂忌辰清明霜降十月朔俱係哀

慕日期

上親詣致祭不贊禮作樂七夕不致祭止照常供獻中元

中秋係十五常祭日期不必重行每月隨時薦新係

常例供獻不必請

神位於

前殿卽於

後殿供獻

太常紀要卷六 終

太常紀要卷七

光祿大夫太常寺卿加五級 臣江蘩編輯

祀禮

永陵 陵寢

福陵

昭陵

孝陵

暫安奉殿

永陵在

盛京啓運山去 京城二百四十里 寶城圍垣十五

丈四尺 啓運殿三間左右配殿各三間大門三間

門外茶膳等房十三間樓房三間省牲亭五間下馬

牌二座圍墻共長四十二丈七尺凡修

陵於東一里外取土西南七里外燒磚西南四百里外燒

灰小石採於張家口山碑石龍趺石取於

盛京香爐山

福陵在奉天府承德縣天柱山去

盛京十餘里 寶城圍垣五十九丈五尺方城明樓內
碑一通隆恩殿三間左右配殿各五間殿前石獅二
座儀仗房四所各三間樓房三間當值房各三間省
牲亭三間碑亭一座內碑一通更衣殿三間左右房
各三間大門三間石橋二座石獅二石柱二石虎一
對石馬一對石駱駝一對石柱一對下馬牌二座石
牌坊二座石獅二擎天柱二圍牆其長六百一十一丈
太監五寸

壽康太妃墳在

福陵右享殿三間正門三間左右房各三間凡修

陵於西五里外取土西南二十里外燒磚正南百里外燒
灰大石採於易州南山小石採於香爐山流泉湖屯
碑石龍趺石採自順天運送

昭陵在奉天府承德縣隆業山去

盛京十餘里 寶城圍垣六十一丈三寸方城明樓內
碑一通隆恩殿三間左右配殿各三間樓房二所各
三間儀仗房四所各三間樓房三間藏冰等房十一
間省牲亭三間割烹房三間碑亭一座內碑一通前

石柱二更衣殿三間大門三間石橋一座石獅二石
柱二石麒麟一對石獅一對石象一對石駱駝一對
石獸一對石牌坊一座下馬牌二座圍墻共長五百
七十丈二寸

懿靖太貴妃墳在

昭陵右享殿三間大門三間門外房二所各二間凡修

陵於西四里外取土南八里外燒磚南百里外燒灰大石

採於易州南山山石採於梨花峪山香爐山瓢杓屯

流泉湖屯碑石龍趺石自順天運送

三陵陳設祭品

永陵

福陵

昭陵每年祭祀應用果品春秋二季由本寺移送

每祭用晒棗十六盤 每盤十兩 大纏十六盤 每盤十二兩

兩共十 八寶糖十六盤 每盤十二兩 乾葡萄十

六盤 每盤十兩 圓眼十六盤 每盤七兩 荔枝十

六盤 每盤七兩 冰糖十六盤 每盤十二兩 門冬

十六盤 每盤十二兩五錢 核桃十六盤 每盤一百一

千八百七 橘餅十六盤 每盤十二個 柿餅十

六盤 每盤十五個 青梅十六盤 每盤八兩七錢

兩

每年四大祭每祭白糖一百二十八觔十六桌每桌八觔

四大祭用鮮果蘋果四百二十個黃梨四百二十

個紅柿四百二十個附葬諸妃祭品在外

凡每年供獻

永陵

福陵

昭陵松蘿茶二十觔本寺行文戶部取送其黃白蠟等物俱

照來文取送

凡祭祀

三陵果品窖水窖牛羊館等處垣墻坍塌於工部移取錢糧

修理運送祭祀器物需用人夫車馬於將軍衙門移

取

孝陵在順天府遵化州昌瑞山去

京城二百四十里

皇帝親詣行禮儀注

祭日太常寺堂上官赴

皇帝行宮啓奏時辰太常寺贊引官一員對引官一員預

在

祓恩門外恭候

上至下馬贊引官右對引官左次十大臣後導

上進

祿恩門東門陞

祿恩門殿正東階進

祿恩殿東榻門向西立二大臣隨

駕後立隨祀王貝勒貝子公等在階上排立各官在階下

行禮處排立獻茶官獻茶畢鋪拜褥官於

殿內行禮處跪鋪拜褥退贊引官導

上近拜褥立典儀官唱執事官各司其事贊引官奏就位

餘儀與祭

太廟同禮畢贊引官對引官導

上乘馬回行宮王以下隨祀各官俱出

遣官行禮儀注

承祭官由

祿恩門西門進登

享殿西階左臺上西南向東側立獻茶官獻茶畢典儀官

唱排班贊引官對引官引承祭官於

殿外正中立

陵上居住官及陪祀各官俱就行禮處排立餘儀與

上親祭同惟奠帛初獻俱捧帛執爵官奠帛獻爵讀祝官

跪於

殿外簷下送祝帛詣燎時承祭官避於西邊祭畢承祭官

由中

稜恩門西門出

暫安奉

殿

皇帝親詣行禮儀注

祭日太常寺堂上官一員赴

上行宮啓奏時辰太常寺贊引官一員對引官一員預在

大門外

上下馬處恭俟

上至下馬贊引官右對引官左次十大臣後導

上由大門二門之東邊門陞

享殿正東階進東邊門於東邊西向立隨

駕二大臣隨後立隨祀王貝勒貝子公及各官於大門外

行禮處排立獻茶官獻茶獻茶畢餘儀與祭

太廟同禮畢贊引官對引官導

上乘馬回行宮王以下隨祀各官俱退如

皇子駙馬隨祀其行禮立避俱在月臺下東邊

皇子前列駙馬隨後

皇太子行禮儀注

祭日太常寺堂上官赴

皇太子行宮啓奏時辰太常寺贊引官一員對引官一

員預在大門外配房墻傍

皇太子下馬處恭候

皇太子至下馬贊引官對引官導

皇太子進大門二門之東門陞

享殿正東階至

享殿外簷下中間之東柱向西立隨祀各官及

陵上居住官員俱於大門外行禮處排立獻茶官獻茶畢鋪

拜褥官在皇帝

殿外近門檻符禮處跪鋪拜褥贊引官導

皇太子近拜褥立典儀官唱執事官各司其事餘儀與

皇帝親祭同

遣官行禮儀注

承祭官由大門二門之西門進登

享殿正西階在臺上西南向東側立獻茶官獻茶畢陪祀官

及

陵上各官俱於行禮處排立儀同前惟祝帛出時承祭官避

於西邊側立如

皇子行禮太常寺堂上官赴

土谷皇子行館說與隨去侍衛贊引官對引官預在大門

外配房少後

皇子下馬處並喚向東階立燭茶官燭茶畢即無官

皇子及陪祀門西門之西門登

陵上居住各官俱在大門外行禮餘儀同

皇帝無祝文

永陵告祭交拜執立典謝官皆拜專官各同其事給進與

繼維康熙卅年歲次辛酉拜拜贊朔越日

孝苑孫嗣皇帝

御名

謹昭告於

肇祖原皇帝

原皇后

興祖直皇帝

直皇后

景祖翼皇帝

翼皇后

顯祖宣皇帝

宣皇后之靈曰伏惟

祖功宗德丕昭長發之祥武烈文謨弘啓無疆之祚當茲寰

區混一中外乂安皆由

列祖啓佑 臣恪遵 又安得由 官世
皇考遺志躬詣 具錄之 輒在然 文 斯 禮 德 聖 德 之 事 當 必 效
福陵 司之 靈日 對 謝

昭陵展祭告成深惟肇造之源益切瞻依之念謹恪將牲帛

皇日恭祀

永陵仰祈

聖靈俯垂

歆鑒尚

福陵告祭文

維康熙十年歲次辛亥 月 朔越 日

孝曾孫嗣皇帝 御名 敢昭告於

太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武弘文定業高

皇帝

孝慈昭憲敬順廣顯承天輔聖高皇后尊靈日仰惟

太祖高皇帝

功隆今古

德並乾坤

開百代之弘模

肇萬年之景運神武布昭恢百戰百勝之烈丕基締造啓

...
來王及我

皇考世祖章皇帝纘承鴻緒混一寰區又安中外著率

祖之茂猷定鼎燕京紹開天之盛業會擬躬謁

山陵展祭告成未遑修舉茲臣仰體遺意率諸王貝勒文武

羣臣恭謁顯承天神聖高皇帝

稜恩殿肅將祀事用告成功仰冀

聖靈俯垂

歆鑒尙

饗

昭陵告祭文

維康熙十年歲次辛亥 月 朔越 日

孝孫嗣皇帝御名敬昭告於

太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝隆道顯功文皇帝

孝端正敬仁懃莊敏輔天協聖文皇后尊靈曰仰惟

太宗文皇帝

鴻圖式廓

大業克昌

啓日靖之隆功

承維新之景命敷文謨而揚武烈光被垓埏弘義問以濟

承仁心化孚不土畏威懷德振疊及於海邦近悅遠來協
和布於時夏及我

皇考世祖章皇帝纘承隆緒混一寰區又安中外著率
祖之茂猷定鼎燕京紹開天之盛業會擬躬謁

山陵展祭告成未遑修舉茲臣仰體遺意率諸王貝勒文武

諸王羣臣恭謁

稜恩殿肅將祀事用告成功仰冀聖靈俯垂

聖靈俯垂

歆鑒尚維康熙三十二年歲次辛亥

癸酉

孝陵告祭文

維康熙三十六年歲次丁丑 月 朔越 日

孝子嗣皇帝御名恭遣 敢昭告於

世祖體天隆運英睿欽文大德弘功至仁純孝章皇帝

孝康慈和莊懿恭惠崇天育聖章皇后

孝獻莊和至德宣仁溫惠端敬皇后尊靈曰臣纘承

鴻業臨御萬方惟期中外又安咸遂生養茲以厄魯特噶

爾丹荒陬狡寇肆虐跳梁怙惡有年

神人共疾臣用是於丙子春親統六師恭行

天討越踰瀚海掃蕩賊氛深入窮追師徒大捷於丙子秋

再履邊境經畫招徠於丁丑春復至朔方奮揚武畧
人逆子俘獲醜類革心克渠殄亡邊塵盡滌遐荒番部
罔不歸誠皆藉

皇考弘佑之靈俾成絕塞永清之烈特遣專官用申禋祀敬
告成功伏惟

昭鑒尙

響

暫安奉

殿告祭文

維康熙三十六年歲次丁丑 月 朔越 日

孝孫嗣皇帝 御名 恭遣 敬昭告於

孝莊仁宣誠憲恭懿翊天啟聖文皇后神位前曰文同前

仁孝皇后 祭文

維康熙 年歲次 月 朔越 日

皇帝遣 致祭於

仁孝皇后

孝昭皇后之靈曰清明節屆物候頻遷宜薦馨香用冀來格

尙饗

維康熙 年歲次 月 朔越 日

皇帝遣 致祭於

太常紀要

卷七 禮禮

七

仁孝皇后

孝昭皇后之靈日節屆中元秋氣始肅用修時祭特薦維馨

尚饗

維康熙 年歲次 月 朔越 日

皇帝遣 致祭於

仁孝皇后

孝昭皇后之靈日時當長至玉律重回爰薦苾芬庶幾歆格

尚饗

維康熙 年歲次 月 朔越 日

皇帝遣 致祭於

仁孝皇后

孝昭皇后之靈日日月其除歲聿云暮特修祭享用與來歆

尚饗

附錄康熙十五年

駕幸畿輔道經昌平 遣官告祭明帝陵寢文

維康熙十五年歲次丙辰十月庚戌朔越 日

皇帝遣 致祭於

明 宗皇帝曰惟

帝丕承鴻運撫有寰區蒞政理民為一代主朕巡幸畿輔

道經昌平瞻陵寢之在茲觀流風而興感特以牲帛

醴齊庶品之儀用申祭享尙其

歌格尙

響

陳設祭品

每祭用晒棗三盤

每盤十四兩共

大纏三盤

每盤十二兩共

二觔

八寶糖三盤

每盤十二兩共

乾葡萄三盤

每盤

八兩共

圓眼三盤

每盤七兩共

荔枝三盤

每盤

七兩共

冰糖三盤

每盤十二兩共

核桃三盤

每盤

一百一十個

柿餅三盤

每盤十五個共

紅棗三盤

每盤

一百一十個

栗三盤

每盤二升共

蜜餞山裏紅

每盤

三盤

每盤十四兩共

白糖一百一十觔

蕨菇二十

四觔、蕨菜二十觔

以上果品俱照來文於秋季由本寺移送

蘋果一百二十個

黃梨一百二十個

葡萄八觔

以上俱清明前移送

蘋果一百二十個

黃梨一百二十個

以上俱冬至前移送

蘋果一百二十個

黃梨一百六十個

鮮葡萄三十觔

以上俱歲暮前移送

每年共用六兩重白蠟七十枝

三兩重五百一十

枝 降真香一觔

土城二十觔

以上俱本寺行文戶部取送如遇閏

月照來文加送

陵寢遣官行禮儀注

登降行禮俱與

孝陵遣官行禮儀同惟奠帛獻爵讀祝罷安祝版於帛匣起

祝版起帛俱用太監

遣官行禮祝文

陳設品物

每祭用晒棗二盤

每盤十兩共一觔四兩

大纏二盤

每盤十兩共

一觔

八寶糖二盤

每盤十二兩共一觔八兩

乾葡萄二盤

每盤

八兩共一觔

圓眼二盤

每盤七兩共十四兩

荔枝二盤

每盤七兩共十

四兩

水糖二盤

每盤十二兩共一觔八兩

核桃二盤

每盤一百一十七個

共二百三十四個

柿餅二盤

每盤十五個共三十個

紅棗二盤

每盤

十兩共一觔四兩

栗二盤

每盤二升共四升

蜜餞山裏紅

每盤十四

兩共一觔十二兩

白糖一百一十觔

蕨菜二十四觔

蕨菜二十觔

木耳十五觔

以上果品俱照來文於秋季後本寺移送

蘋果九十個

黃梨九十個

鮮葡萄八觔

以上果品清明

前移送

蘋果八十八個

黃梨八十八個

以上果品冬至

前移送

蘋果一百二十個

黃梨一百二十個

鮮葡萄二十觔

以上果品歲暮前移送

慧妃墳祭品在外

每年

陵寢

太常記要

卷之七 祀禮

七

慧妃墳祭祀用六兩重白蠟八十六枝 三
十枝 降真香一觔四兩 土城二十觔
以上俱本部取送如遇閏月照來文加送

以上暫安奉

殿 孝陵

陵寢三處大小祭用牛二十四隻 羊一百四十七隻

太常紀要卷七終

