

太常紀要卷四

光祿大夫太常寺卿

加五級

汪紱

祀禮

天壇

祈穀壇

上帝殿

天壇

南北郊古稱園丘方澤壇明嘉靖十三年二月詔園丘方澤今後稱天壇地壇

壇建於正陽門外南左三里許繚以垣墻周迴九里十

三步

建自明永樂十八年初遵洪武合祀天地之制稱爲天地壇嘉靖九年正月從分祀之議乃專

稱天壇爲制三成第一成徑濶五丈九尺高九尺二成

徑一十丈五尺三成徑二十二丈俱高八尺一寸地

面四方漸墊起五尺壇面并周欄俱青瑠璃東西南

北階九級俱白石內櫺星門四座中門濶一丈二尺

五寸左門濶一丈一尺五寸五分右門東面櫺星門濶九尺五寸北面西面尺寸同建緣磁燎爐燔柴焚祝帛在壇外東南兩地高九尺濶七尺壇脚東西南三面設陛周圍外墻去壇一十五丈傍砌毛血池西南築望燈臺祭時懸大燈於竿末外櫺星門亦四座中門濶一丈九尺五寸門外正甬道丈尺同左門濶一丈二尺五寸門外左甬道丈尺同右門濶一丈九寸五分門外右甬道丈尺同南門外左設具服臺東門外建神庫神廚祭器庫宰牲亭北門外正北建皇穹宇初名泰藏神殿

上帝

配位神版翼以兩廡藏從祀神牌外又建四天門東曰泰元門南曰昭亨門左右牌坊二座西曰廣利門門右為鑾駕庫又西為犧牲所北為神樂觀北曰成貞門門外西北建齋宮迤西為壇門
一成上

皇天上帝南向

太祖配位西向

太宗配位東向

世祖配位西向

順治五年十一月朔八日冬至祀

天於南郊奉

太祖武皇帝配十四年二月戊寅 諭禮部

太宗功德並隆咸宜從祀以後冬至祈穀祭

天夏至祭

地俱奉

太宗同

太祖配享着為定制康熙五年九月二十九日山東道監察

御史周季琬題請

世祖章皇帝與

天地合德應同

太祖

太宗配享

園丘

方澤二壇禮部議覆六年七月十七日奉

旨是

二成上從祀四壇東西相向

東 大明 西 夜明 次東 北斗七星

木火土金水星 二十八宿 周天星辰

次西 雲師 雨師 風伯 雷師

歲冬至

上大祀

天於

園丘凡 國有大事則祭告

天壇祠祭署建於廣利門外之右房十間中為公座傍為官

舍

犧牲所建於神樂觀之南東北為司牲祠冬至前期

一月擇吉日合寺官詣犧牲所祭

司犧牲等神

凡牲四等曰犢曰牛曰大牢曰少牢色尚騂或黝大牲入滌九旬中祀三旬小祀一旬明洪武初定神牲所設官二人牧養神牲前三日付廩餼令滌始如法三年改立犧牲所設武職並軍人專管牧養其牲房中三門以養郊祀牲左三間養宗廟牲右三間養社稷牲餘屋養山川百神之牲六年奏准郊廟犧牲已在滌者或有傷則出之死則埋之其有疾者亦養於別所待其肥臚以備中祀小祀之用若未及滌或有傷疾者歸所司別用
明制每歲十一月朔旦駕臨親閱以後每夕輪一大臣視之蓋自五府及吏戶禮兵工五部通政翰林堂上官之不可刑者皆與焉凡兔房鹿檻羊機牛柝猪圈周行歷視出入皆騎卒火甲人等護衛每夕鐘定人靜乃出至中宵始回城門起鑰以入次早復命用騎卒自宣
德年始

神樂觀在

天壇內之西設提點知觀教習樂舞生內有

凝禧殿

舊名太和殿康熙十二年奉旨改今名

遇祭則先期演樂於此

齋宮在

園丘之西前正殿後寢殿傍有浴室四圍墻

垣以深池環之東北鐘樓懸太和鐘每

郊祀候

駕起至天橋則鐘聲作入更衣幄次則止禮畢升

駕不鳴此鐘

一

皇帝親詣犧牲所視犧牲儀注

順治十四年以奉

太宗配享

圓丘及

祈穀壇行親視牲禮大祀前五日

上常服乘輿鹵簿大駕全設作樂王以下各官俱補服在
午門前齊集跪送

上至犧牲所南門降輿太常寺堂官二員領提爐官二員
前引導至養牛房

上立香案前北向太常寺官跪奏大祭所用牛隻奏畢所
軍牽牛過視畢太常寺官跪奏大祭所用羊隻奏畢
所軍牽羊過視畢導至養鹿房

上立香案前太常寺官跪奏大祭所用鹿隻視畢導至養
兔房

上立香案前太常寺官跪奏大祭所用兔隻視畢導至養
猪房

上立香案前太常寺官跪奏大祭所用猪口視畢太常寺
官前引導

上至降輿處乘輿作樂回宮王以下各官仍於

午門外跪送 如遣內大臣代視犧牲所所軍用青衣
繫紅帶插黃翎從

正陽門排列前導視牲大臣及太常寺堂官俱補服

如遇

朝期仍至犧牲所北門下馬所官二員前引照前次
服朝服第視各牲畢大臣回其禮部堂官看牲禮與視牲同

一

皇帝親視籩豆儀注

順治十四年三月戊申定

上宿於齋宮是日鹵簿全設至

天壇昭亨門西太常寺官二員執提爐導

上禮部太常寺官迎

駕降輿導入昭亨門左

上由御路詣壇北向立太常寺官跪奏

上帝壇

上東向立跪奏

配帝壇

上西向立跪奏

配帝壇又導

上至神庫北向立太常寺官跪奏

上帝籩豆

上西向立跪奏

配帝籩豆又導

上至神廚近前立跪奏燔牛

上帝壇配位壇牲

上北向立跪奏四從壇牲看畢

上回齋宮齋宿

一進齋戒牌銅人儀注

預設黃案一張於

後左門至齋戒日本寺官用補服如遇朝期仍用朝服遇忌辰用素服遇雨

雪用常服進齋戒牌銅人排御杖一對前導至

午門徹退本寺官捧齋戒牌在前銅人在後自

午門中路中左門後左門入將所設黃案置

乾清門中間檻外東邊正設齋戒牌向南銅人向西置

黃案上本寺官行一跪三叩頭禮出

一視玉帛祝文香亭儀注

先期齋戒三日祭前一日將祝文玉帛香並亭俱送

至

太和殿東設香亭西設祝文亭玉帛亭中設祝文玉帛

桌案祝版本寺恭行繕寫送內閣請填

御名設畢啟奏

上出宮立闕祝文閱畢傍立太常寺卿捧祝文安置亭內

行一跪三叩頭禮次安玉帛亦行一跪三叩頭禮安

設畢

上向亭內上香行一跪三叩頭禮傍立將香亭設前祝文

亭次之玉帛亭又次之候三亭出

上還官

順治二年十一月辛亥定
自重建太和殿工未告成時

皇帝駕或陞

保和殿或御

太和門儀俱同前

皇太子視祝版玉帛香儀注

皇太子行禮拜立在

皇帝位次稍後餘儀俱同

一請 醜位儀注

順治十四年三月甲申從禮部議配享事宜以今夏至在邇冬至尚遠肇舉

太宗配享之典應不俟冬至即令於夏至擇吉先行

順治十四年三月壬子

上奉

太祖武皇帝

太宗文皇帝配享

方澤是日早王貝勒貝子公俱於祭臺下序立四從壇分獻

官入櫺星東門序立於公後文武官俱序立於櫺星

門外

上由

方澤壇北天門詣齋宮於

太祖

太宗神版前各行一跪三叩頭禮捧請神牌奉安於龍亭仍

各行一跪三叩頭禮鑾儀衛校尉擡舉龍亭

上隨神牌入櫺星門由中甬路至壇下龍亭止

上詣

太祖神牌前行一跪三叩頭禮捧請

太祖神牌由中甬路設於東配壇行一跪三叩頭禮畢又詣

太宗神牌前行一跪三叩頭禮捧請

太宗神牌由中甬路設於西配壇行一跪三叩頭禮

明祀典於大祀前期午後本寺官率鋪排廚役樂舞生設

御案供器樂器一更時分禮部同本寺官詣皇穹宇丹墀香案前尚書上香跪訖退同侍郎等官俱行

叩頭禮卿少卿請捧正配位神版少卿丞請捧從位神牌安於各亭內禮部侍郎導正位

亭至午陛下西陛下卿等官請捧神版神牌各奉安訖本寺官率鋪排人等陳設籩豆牲隻今於臨祭時用本寺堂屬官四員恭請神牌設於配壇各行一跪三叩頭禮

一陳設

太祖王居東向

世祖王居東向

前神居東向壇

北斗七星之神

水主奎星之神

二十八宿之神

周天星辰之神

共壇

皇天上帝居中南向

太宗王居東向

前神居東向壇

雲師之神

雨師之神

風伯之神

雷師之神

共壇

饌盤案
郊祀青帛十二段王用蒼璧

金盞

白餅 粿餅 饌餅 粉糕

榛 菱 芡 鹿脯

金爐

銅鑪 鱉 素 栗

黍 稷

稻 粱

青

犢

金爐

燭臺

花瓶

香

燭

燎爐燔牛一

無與也

皇天上帝

爵

爵

爵

大羹

黍 稷

非 醢 醢 菁 薑 鹿醢

芹 菹 醢 菹 菹 醢

脾 豚 脂 饗 饗 饗

金盞

金爐

花瓶

燭臺

燭

祝卓

配位三壇

陳設同惟無玉帛三段用奉先

東一壇 西向

禮神帛一段紅色

鹿脯 白餅 粿餅

榛 菱 芡

棗 栗

銅鑪 鱉

黍 稷

稻 粱

非 醢 醢

菁 薑 醢

芹 菹 醢 菹 菹 醢

脾 豚 脂 饗 饗 饗

帛

牛

燭

香

燭

無與也

大明之神

饌盤卓

夜明之神 西一壇

東向陳設同帛一段白色

夜明之神

祀禮

上由昭亨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

御拜幄次正中鋪拜褥畢導

上升壇近拜褥立隨祀王貝勒貝子公由昭亨櫺星門進
王在階上貝勒貝子公在階下各按翼排立隨祀各
官就行禮處排立四分獻官在階下公等後排立導
上進御拜幄次立安拜牌官安拜牌典儀官唱樂舞生就
位執事官各司其事贊引官奏就位典儀官唱燔柴
迎帝神唱樂官唱迎帝神樂奏始平之曲安拜牌官
起拜牌贊引官奏陞壇導

上陞壇奏詣

上帝位立奏跪奏上香三上香畢奏興立贊引官導至

太祖位奏跪奏上香三上香畢奏興立贊引官導至

太宗位

世祖位上香儀俱同奏復位

上復位安拜牌官安拜牌其

上帝御幄傍兩門爐令官二員跪上香贊引官奏跪叩興

上行三跪九叩頭禮傳贊同王等以下分獻陪祀各官俱
隨行三跪九叩頭禮立樂止典儀官唱奠玉帛唱樂
官唱奠玉帛樂奏景平之曲安拜牌官起拜牌贊引

官奏陞壇導

上陞壇捧玉帛官各詣各位導

上詣

上帝位帛案前立奏跪奏奠玉帛奏興立導詣

太祖位帛案前立奏跪奏奠帛興立導詣

太宗

世祖帛案前奠帛儀同奏復位

上復位安拜牌官安拜牌樂止典儀官唱進俎贊引官導

上避立幄次東安拜牌官起拜牌鴻臚寺官引分獻官隨

祀王貝勒貝子公等各退避側立

上帝位進俎匣執湯壺官

太祖位進俎匣執湯壺官

太宗位進俎匣執湯壺官

世祖位進俎匣執湯壺官以次捧陞前列御杖一對官二員

引行至階下由中陞俎過贊引官導

上復位安拜牌官安拜牌鴻臚寺官引王等分獻各官復

位起

三配位香爐香几燈官各四員各詣各位齊跪將香爐香几

燈二盞俱各取起退避幄次外埃進俎畢各執湯壺

官將湯澆饋身三次畢各起香爐香几燈官仍前安

設唱樂官唱進俎樂奏咸平之曲安拜牌官起拜牌
贊引官奏陞壇導

上詣

上帝位香爐前立奏跪奏進俎興立導

上詣

太祖

太宗

世祖位進俎儀同奏復位

上復位安拜牌官安拜牌樂止典儀官唱行初獻禮執爵
官捧爵唱樂官唱初獻樂奏壽平之曲安拜牌官起

拜牌贊引官奏陞壇導

上陞壇詣獻爵案立奏跪獻爵讀祝官詣祝案前跪三叩
頭捧祝版於案左先跪

上獻爵畢奏興立贊引官奏詣讀祝位導

上至拜褥上立樂暫止安拜牌官安拜牌奏跪

上跪王以下隨祀官俱跪奏讀祝讀祝畢起立詣

上帝帛案前跪安祝版於帛匣內三叩頭退奏叩興樂作

上行三叩頭禮奏興立傳贊同王等以下隨祀各官俱隨
行三叩頭禮起立安拜牌官起拜牌贊引官導

上詣

太祖位獻爵奏興立詣

太宗位

世祖位獻爵儀同導引官引四分獻官各詣各位香爐前跪
上香埃讀祝畢隨行三叩頭禮各詣各位帛案前跪
奠帛各詣各位爵案前跪獻爵

上復位立安拜牌官安拜牌分獻官復位樂止典儀官唱
行亞獻禮儀同初獻樂奏嘉平之曲亞獻畢典儀官
唱行終獻禮儀同亞獻樂奏雍平之曲終獻畢奏復
位

上復位分獻官復位樂止壇上官一員唱賜福胙拜褥官

進跪鋪拜褥光祿寺捧福酒官一員捧福胙官一員
行詣受福胙位跪拜褥東受福酒福胙官二員跪拜
褥西安拜牌官起拜牌贊引官奏詣飲福位

上至拜褥上立贊引官奏跪飲福酒捧酒官呈爵
上接受授與受福酒官奏受福胙捧胙官呈胙盤
上接受授與受福胙官贊引官奏叩興

上行三叩頭禮立安拜牌官安拜牌奏跪叩興

上行謝福胙三跪九叩頭禮傳贊同王等以下及分獻隨
祀各官俱隨行三跪九叩頭禮典儀官唱徹饌唱樂
官唱徹饌樂奏熙平之曲徹玉官至

上帝位前行一跪三叩頭禮徹玉樂止典儀官唱送帝神唱
樂官唱送帝神樂奏太平之曲贊引官奏跪叩興
上行三跪九叩頭禮傳贊同王等以下分獻隨祀各官隨
行三跪九叩頭禮樂止典儀官唱捧祝帛饌各恭詣
泰壇起香盒官恭舉香盒起祝帛香饌各官恭捧祝香帛饌
送詣燎位

上避幄次東安拜牌官起拜牌俟祝帛香饌過

上復位立安拜牌官安拜牌典儀官唱望燎唱樂官唱望
燎樂奏安平之曲贊引官奏詣望燎位安拜牌官起
拜牌祝版

上帝位帛饌香俱置於燔柴爐內焚

二配位帛饌香俱置於三鐵爐內焚每爐傍立官一員數帛
導

上詣望燎位望燎贊引官奏禮畢導

駕回入更衣幄次更禮服畢執提爐官贊引官對引官導

上陞輿回宮

導

駕執燈官二員於陞輿處恭俟明旦則不用

四從壇帛饌香樂舞生各就各位捧帛饌香恭送至東
西櫺星門外各鐵爐內焚導引官引四分獻官出詣
燎爐前向爐望燎畢退陪祀官皆退

一

皇太子行禮儀注

皇太子儀仗從天安門出不鳴齋官鐘不齋戒之王以下各官員不齊集至壇不設提爐贊引官對引官導入幄次盥手畢由昭亨櫺星東門入陞壇第二成上行禮在

皇帝行禮位稍後其行禮位讀祝位不鋪拜褥不設拜牌不飲福受胙餘儀俱與

皇帝親祭同

一遣官行禮儀注

承祭官由昭亨西門入分獻官隨後贊引官對引官

引承祭官至壇下四燈之中行禮登降俱由西階王等以下輔國公以上不陪祀不飲福受胙其拜位幄次拜褥拜牌俱不設餘儀同

一祝文

青版硃書 順治二年夏六月丙午允禮部請各壇廟讀祝停讀漢文止讀滿文仍增設滿讀祝官八員

維康熙 年歲次 十一月 朔

嗣天子臣 御名 敢昭告於

皇天上帝

日時維冬至六氣資始敬遵典禮謹率臣僚恭以玉帛犧齊粢盛庶品備此禋燎祇祀於

上帝奉

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

一樂章

樂九奏舞八佾 順治元年秋八月庚戌
大學士馮銓等言 本朝削平寇亂以
有天下擬樂章改用平字

上從之

迎帝神

始平

敬承純祐兮於昭有融時維永清兮四海攸同輪枕

元祀兮從律調風穆將景福兮迺眷微躬淵思高厚

兮恐負鴻則聿彰彝序兮夙夜宣通雲緝鸞輅兮忽

降中壇翠旗紛裊兮列缺豐隆肅始和暢兮慶洽陶

匏百靈祗衛兮齋明辟公恭仰顯穹兮神來燕喜協

昭慈惠兮逖鑒予衷

奠玉帛

景平

靈旗爰止兮奉玉籙執事有恪兮駿奔前有美珪璧

兮薦編織經緯獲理兮耀瑚璉來格洋洋兮思儼然

孔忱翼翼兮告中虔

進俎

咸平

昇餽珍錯兮列豆籩吉蠲爲饎兮格乾園九州美味
兮薦膏鮮特犧潔敬兮苾芬筵願垂降鑒兮駐雲輶
錫嘉福兮億萬斯年

初獻 壽平

玉斝肅陳兮明光桂漿初醞兮信芳臣心迪惠兮捧
觴醴齊載德兮馨香靈慈徽眷兮喬皇勤仰止兮斯
徜徉

亞獻 嘉平

考鐘拂舞兮再進瑤觴翼翼昭事兮次第肅將睟顏
容與兮蒼几輝煌穆穆居歆兮和氣洋洋生民望澤

兮仰睨玉房榮泉瑞露兮慶無疆

終獻 雍平

終獻兮玉斝清肅和鬯兮薦微誠磬管鏘鏘兮協氣
升盈盈旨酒兮勿替思誠尚其醉止兮懷嘉生八龍
蜿蜒兮苞羽和鳴

徹饌 熙平

盥薦畢兮精白申虞嬿娛兮勞帝神百辟肅雍兮傾
壘罇福施下逮兮宜佑人民

送帝神 太平

嘉德夙成兮瞻藹壇場穆思迴盼兮雲駕洋洋山河

日月兮朗曜崇深青龍按節兮白虎低昂洪鈞滌蕩
兮妖孽潛消我求時惠兮感思馨香鳴玉鏗金兮肅
若有望紫壇嶽業兮赫赫煌煌臣乘寶曆兮載須我
輔願蒙博產兮河岳鍾良天施地育兮不可殫究殖
我嘉師兮沐浴休光

望燎 安平

雷車電邁兮飛遠揚有虔秉火兮炳越芳頰會賁鏞
兮奮旂龍俾爾昌熾兮絳蕭光蒸民歌福兮富壽康
予獲疇祉兮萬億斯皇

一祭品

上帝位蒼璧一

祝版一

青紙糊寫硃字

上帝位天青郊祀制帛十二端

配位白色奉先制帛三端

從位禮神制帛共十七端

紅二青三黃二黑二白九

圓柱沉香一

炷 上帝壇用長九寸徑九分

沉香餅十二個

上帝壇用

降真

香餅二十四個

上帝壇門爐用

圓柱速香三炷

太祖太宗

世祖壇用長九寸徑九分

速香一百五十塊

太祖太宗世祖壇各五十塊

圓柱降真香

炷 香亭四從壇省牲用

夜明壇者

長八寸徑六分

衆星壇

降真方塊香一百四

十八塊

大明壇香亭用二十七塊 夜明壇用二十五塊 四塊 衆星壇 雲雷壇各用二十五塊

省牲用二十塊

降真香沉速香速香共十二劬

圓鼎爐用

粗降香六劬五兩五錢

圓鼎爐各門爐視牲看牲用

粗降香五

十劬

燔燎用

白檀香二兩

導

駕提爐用如駕不出則無提爐

炭

餅五十五個

一年朔望共用粗降真香六劬炭餅九十六個

九十六個

天壇用紅蠟九兩重二枝

五兩重十二枝

三兩重八枝

黃蠟一劬重十二枝

六兩重二十枝

三兩重

七十二枝

二兩重二百六十八枝

一兩重十枝

一年朔望共用二兩重一百九十二枝

天壇用黍稷梁米各八倉升

稻米一斗五升

麥麩蕎麥

麩各十六劬

造糗餌粉糍

米二斗

菁菜七劬

六兩

芹菜四劬十兩

韭菜四劬二兩

葱十四

兩

天壇供酒五十六瓶

滌魚酒二瓶

鹽磚八劬

白鹽三

劬

天壇應用果品紅棗二十二劬

栗三十二劬

榛仁二十

劬 菱米三十三劬

芡實四十劬

白糖二劬

蜂蜜二兩

梔子二兩

花椒二兩

茴香二兩

蒔蘿一兩

大笋八塊

天壇應用牲隻牛十

八壇用八燔一羹一駕出又用胙一

羊三 象星壇雲雨風雷

壇各一

豕三

象星壇壇各一

雲雨風雷豚胎一

鹿一 八壇鹿脯

鹿醢

兔八

八壇兔醢用

醢魚二十二觔

藁魚十二

尾

天壇用燔牲木柴二千八百八十觔

如遣官無胙牛減二百觔

木炭一

百觔

燔爐內楊木枕木架梁木八根

馬口柴二

十觔

天壇用焚帛蘆葦二百八十觔

一器用

上帝位沉香色泥金雕龍寶座一座

脚踏一個褥一件地平一個

青織

錦龍靠五件

仙墩二個

褥二件

沉香色籩豆

案一張

青織錦龍案衣一件

玉爵三隻

紅油爵墊一連

石青描金

龍帛匣一具

錫裏紅油進胙牲匣一副

銀湯壺

一執 幄旁銅香爐二圓

紅油香几二個

鑿龍

白石五供五座

上置銅香爐香靠全

花瓶一對

插金芝

銅燭

臺一對 石青描金龍香几一個

金爐一圓

香靠全

圓金絲燈二對 紅油燈几二個

羊角魴燈二

對 青磁碗一個 青磁盤二十八個

青磁酒樽

一個 紅油饌盤一面 紅油饌桌一張

青緞銷金龍桌衣一

圍

配位沉香色泥金雕龍寶座各一座

脚踏各一個褥各一件地平各一個

紅

織錦龍靠各一件

褥各一件

沉香色籩豆供案

各一張

青織錦龍案衣各一圍

玉爵各三隻

紅油爵墊各一連

紅

油帛匣各一具

錫裏紅油進胙牲匣各一副

銀

湯壺各一執

石青描金龍香几各一個

金爐各

一圓

香靠全

圓金絲燈各一對

紅油燈几各二個

羊角魴燈各二對

青磁碗各一個

青磁盤各

二十八個

青磁酒罇各一個

紅油饌盤各一面

紅油饌桌各一張

青緞銷金龍桌衣各一圍

紅油祝案一張

青緞銷金龍案衣一圍

紅油祝版架一個

羊角燈一個

紅油孔桌二張

青緞銷金龍桌衣二圍

紅油接桌二張

青緞銷金

龍桌衣二圍

紅油福胙桌一張

青緞銷金龍桌衣一圍

白磁壺

一執

白磁爵一隻

白磁盤一面

壺爵盤係光祿寺預備如遣官

不設胙桌及壺爵盤

盛玉描金紅油龍匣一具

盛玉爵描

金紅油龍匣四具

石青描金龍香盒六個

盛瘞

毛血青磁盤四個

銀杓四執

行禮處藍緞拜褥

一條紅油金字拜牌一面

祝案及胙桌前藍緞

拜褥一條

紅油金字拜牌一面

四從位紅油牌位供案各一張

青緞銷金龍案衣各一圍

紅油籩

豆供案各一張

青緞銷金龍案衣各一圍

銅錫臺各一對

紅

油懷桌各一張 青緞銷金龍桌衣各一圍 紅油爵墊各一連

紅油孔桌各一張 青緞銷金龍桌衣各一件 紅油接桌各一張

青緞銷金龍桌衣各一件 紅油饌盤各一面 紅油饌桌各一

張 青緞銷金龍桌衣各一件 錫裏紅油供牲匣各一副 銅爐

各一座 全香靠 紅油香几各一個 羊角鮓燈各一

對 紅油燈几各二個 紅油帛匣各一具 紅油

香盒各一個 銀杓各一執 青磁罇各一個 青

磁盤各二十四個 青磁碗八個 青磁爵十二隻

青磁酒盞一百個 青磁瘞毛血盤八個 壇內

大鼎爐十二座 紅油香盒十二個 四櫺星門銅爐四個

紅油香桌四張 紅油香盒四個 青緞銷金桌衣四圍 四天門銅爐四

個 紅油香桌四張 香盒四個 青緞銷金桌衣四圍 蕪

駕銅提爐一對 羊角燈一對 廟兒燈四座 御拜位帳次用

座燈四十二座 從四壇用十六壇第三層用十分獻官拜次用四走牲棚用十二

插燈三十三座 四櫺星門用八 皇穹宇門外用六神庫外用十陪祀官拜次用九

插燈五十六座 南櫺星門至昭亭門甬道用 朝燈十二座 壇下

南面用四內櫺星門外用八

正位焚祝帛香饌琉璃磚燎爐一座

配位焚帛鐵燎爐一座

四從壇焚帛鐵燎爐各一座

一製造品物法

大羹

用淡牛汁不用鹽醬

和羹

用牛肉煮熟切成塊子然後用鹽醬醋拌勻以猪腰子切作荔枝塊蓋面臨祭時用淡牛汁熱澆

黍

用黍米揀過乾圓潔淨滾湯撈起只如常做飯法

稷

用稷米

稻

用白粳米

梁

用粟米俱揀乾圓潔淨如前做法

鉶鹽

用飾過潔淨白鹽

縞魚

用白魚一尾大者約一觔小者約十一二兩以白鹽少許醃過曬乾臨用時溫水洗淨酒

浸片時

棗

用紅膠棗鮮棗亦可

栗

用大栗如無胡桃枝圓代之

榛仁

用榛子如無胡桃枝圓代之

菱

用菱米或鮮菱

芡

卽雞頭如無用胡桃枝圓蓮肉代之

鹿脯

用活鹿宰取一觔一塊方切如無麋鹿代之

白餅

用小麥麩造內用砂糖為餡印作餅子

黑餅

用蕎麥麩造內用砂糖為餡印作餅子

糗餌

用粳米粉成麩梘子水浸和蒸熟印作餅子

粉糍

用糯米粉成麩蒸熟杵成糝糕為大方塊待冷切小方塊

韭菹

用生韭菜切去頭尾取中四寸淡用如無韭梗亦可

醃醃

用猪脊脊肉細切作小方塊用香油鹽蔥花椒蒔蘿茴香拌勻作鮮

菁菹

用菁菜略經沸湯切作長條淡用

鹿醃

用鹿肉細切作小方塊用油鹽蔥椒蒔蘿茴香拌勻作鮮

芹菹

用生芹菜切成長段如無根亦可

兔醃

用活兔宰取肉切作小方塊用油鹽蔥椒蒔蘿茴香拌勻作鮮

笋菹

用乾笋煮過以水洗淨切作長段淡用

魚醃

用魚肉酒洗淨切作小方塊用油鹽蔥椒蒔蘿茴香拌勻作鮮

脾柝

用牛百葉刷去黑皮切作細條滾湯焯過用鹽酒拌勻

豚胎

用猪肩膊上取肉一塊若壇數多肩膊之次取皆可

飽食

用糯米滾湯撈成餅用羊膏熬油與蜜餅一同拌勻

糝食

用白粳米滾湯撈成餅用羊肉切碎拌勻

一造醃用鹽料法

淨肉一觔春秋用鹽二兩五錢

夏用鹽三兩

用鹽二兩

葱白一兩五錢

香油一兩五錢

花

椒

蒔蘿 茴香各一錢

如用肉多照數加料

一定盛品物

登一實以大羹

正四壇 大明壇 夜明壇同

登一實以大羹

劔二實以和美眾星壇 雲 簋二實以黍稷雨風雷壇同

籩十二實以

劔鹽 縞魚 棗 栗 榛 菱 芡

鹿脯 白餅 黑餅 糗餌 粉糝

豆十二實以

韭菹 醯醢 菁菹 鹿醢 芹菹 兔醢

笋菹 魚醢 脾析 豚胎 飽食 饌食

正四壇用

籩十豆十從四壇同 籩無餽餌粉糝 豆無飽食饌食

一樂器

金鐘十六口純金太常寺庫收貯其餘皆在本壇廟處收貯 玉磬十六口

琴十張 瑟四張 簫十枝 笛十枝 篪六枝

排簫二架 塤二個 笙十攢 大鼓一面 搏拊

拊鼓二座 祝一座 歌一座 木笏十面 干戚

六十四副 羽籥六十四副 麾幡一首 旌節四

首

此項每用樂舞生一名每生各着天青銷金花服 繫綠紬帶戴銅頂裏金煖

帽

一

皇帝親詣告祭儀注

祭日太常寺堂上官赴

後左門啟奏

上出宮不鳴齋宮鐘到 壇不請 配位不設從壇不作

樂不燔柴不奠玉餘儀俱與

郊祀同

凡告祭祝文隨所宜行事撰文

一

皇太子告祭儀注與

皇太子郊祀儀同

一遣官告祭儀注與前遣官儀同

一禱雨儀注

皇帝如出宮步禱太常寺官則於日未出前十四刻啟奏

時辰贊引官一員對引官一員執提爐官二員赴

乾清門恭埃

駕出引行

皇帝如在外圍西天門降輿步禱太常寺官則於日未出

前十一刻啟奏時辰贊引官一員對引官一員執提

爐官二員在外圍西天門恭埃

皇帝降輿引行餘儀與告祭同

皇太子步禱儀同惟不設提爐

明嘉靖祀典建祭零壇於泰元門之東為制一成四圍用爐鼎四壇面用爐鼎二比

圜丘減四分之一壇東為神庫以孟夏後祭天禱雨祈穀後自二月至四月雨暘時若則大雩之祭遣官

代致如雨澤愆期上詣親禱壇成未經行禮而罷

一

天壇告祭陳設品物

熟牛一 祈禱則用熟牛平常告祭則不用熟牛

鹿一 用為鹿脯一盤鹿醢一盤

兔一 用為兔醢一盤

紅棗 桃仁 榛仁 葡萄 蓮肉 各一盤

酒一罇

金絲燈二座 遣官則用銅燭臺

天青羊角鑲金絲燈二座

金爐一座 遣官則用銅爐

告祀制帛一 青色

沉圓柱香一 遣官則用降真

沉圓香餅十二 遣官則用降真

粗降香六觔五兩五錢 遣官則用三觔

玉爵三 遣官則用青磁爵

祈穀壇

大享殿即大明祀殿永樂十八年建其制十二楹中四楹飾以金餘施三采正中作石臺設

神座於其上殿前爲東西廡三十二楹正南爲大祀門六楹接以步廡與殿通殿後爲庫六楹貯神御之物名曰天庫壇後樹以松柏外墻東南鑿池凡二十區冬月伐冰藏凌陰以供夏秋祭祀之用嘉靖九年以歲孟春上辛日於大祀殿行祈穀禮十八年春又改行祈穀禮於元極寶殿二十四年撤大祀殿擬古明堂曰大享其上臺三成殿制周圍爲十二方殿後爲皇乾殿藏

上帝

配位神版東爲神庫宰牲亭神廚每春行祈穀禮隆慶元年

罷崇禎十四年正月上辛復行祈穀禮十五年正月

改中辛日行禮於大享殿

今仍上辛日行禮

康熙三十七年量看

祈穀壇地面酌定陳設拜立位次

大享殿門檻南至臺階深六丈五尺排設樂舞之處去石

欄干二丈諸王行禮處去殿門楹三尺

駕前導引諸大臣排列處去奏樂處一丈餘正月初五日

奉

旨遵行

視牲儀

與祀

天同

進齋戒牌銅人儀

與祀

天同

視祝版玉帛香儀

與祀

天同

皇太子視祝版玉帛香儀

與祀

天同

請配位儀

與祀

天同

陳設

正位

配位

與祀

天同惟無從壇

皇帝行禮儀注

上至磚門外天橋下降輿贊引官對引官導

上由磚門大享東門進行禮拜位在

太享殿中門檻內

餘儀與

郊祀同

皇太子行禮儀注

皇太子儀仗從天安門出不鳴齋宮鐘不齋戒之王以

下各官不齊集不設提爐由磚門大享門進陛壇於

大享殿檻外行禮其上香奠玉帛獻爵俱由

大享殿之東邊出入讀祝時

皇太子近門檻跪拜位讀祝位不鋪拜褥不設拜牌不

飲福受胙 餘儀與

皇帝親祭祈穀壇同

遣官行禮儀注

承祭官由天橋行進磚門之西門贊引官對引官引

由太享西門入陞壇西階在

太享殿外臺上正中行禮出入俱由

太享殿西邊門升降俱由中階之旁讀祝時承祭官於

太享殿內近檻跪王等以下輔國公以上不陪祀不飲

福受胙拜位幄次拜褥拜牌俱不設 餘儀同

祝文

維康熙 年歲次 月 朔越 日

嗣天子臣 御名 祗奏於

皇天上帝曰 臣 仰承

眷命撫育萬方念切民生亟圖康乂茲者候屆上辛春耕將

舉爰抒誠悃上迓

洪庥謹率臣僚以玉帛牲醴粢盛庶品恭祀

上帝伏祈

照鑒時若雨暘俾百穀用成三農攸賴奉

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侑神

尚

饗

樂章

樂九奏
舞八佾

迎帝神

中平

惟帝勤民兮求莫匪舒小民何依兮黍稷與與元日
有事兮百辟趨為民請命兮口食咸需遙瞻龍駕兮
歷紫虛日臨黃道兮東風徐臣深昭事兮遑寧居願
垂嘉惠兮大有書

奠玉帛

肅平

民天惟食兮農事先粒我蒸民兮有大田風霆流形
兮雨澤霑實穎實粟兮氣化全玉帛祇奏兮禮祀虔
仰祈寰宇兮享豐年

進俎

咸平

鼎烹兮苾芬嘉薦兮無文奉雕俎兮大武羶薌達兮
氣干雲昭普存兮民力惟明德兮馨香

初獻

壽平

初獻兮旨酒盈著誠致潔兮犧尊盛儼對越兮在上
惟昭明兮有融瑟黃流兮玉瓚帝心歆假兮賚嘉禎

亞獻 景平

箸尊啟兮告虔清酌次第兮舉前禮再獻兮肅拜列
瑤觴兮秩斯筵神悅懌兮如在惠我嘉生兮福便便
終獻 永平

終獻兮太尊移苾芬嘉旨兮圭瓚交馳神既醉旨兮
錫祉禮成於三兮陳詞願灑餘瀝兮沐羣黎臣拜手
兮望雲霓

徹饌 疑平

俎豆具陳兮度品齊舉荷昭鑒兮靡或遺饌告徹兮
玉几登歌洋溢兮式禮無違肅微忱兮告終事上帝

居歆兮錫純禧

送帝神 清平

祇奉天威兮弗敢康小心翼翼兮昭穹蒼雲垂九天
兮露瀼瀼翠旗羽節兮歸何鄉臣拜下風兮意徬徨
願沛汪澤兮時其雨暘

望燎 太平

翹首兮天閭邈彼雲海兮何蒼茫燭蕭束帛兮薦馨
香精誠感格兮降福穰四時順序兮百穀以昌臣同
兆姓兮感荷恩光

祭品

上帝位蒼璧一

祝版一 青紙硃書

天青郊祀制帛一端

配位白色奉先制帛三端

柱香 塊香 燔燎香 俱與天壇同 三樣塊香十觔 圓鼎

同用 粗降香五觔九兩五錢 圓鼎爐各門視牲看牲用 燭 與天壇

黍稷梁米各四升 稻米一斗六升 麥麩蕎麥麩

各二十二觔 造糗餌粉糍粳米二斗 菁菜五觔

八兩 芹菜二觔十二兩 韭菜一觔十二兩 葱

八兩 供酒三十二瓶 滌魚酒二瓶 鹽磚四觔

白鹽二觔

紅棗十六觔 栗二十觔 榛仁十四觔 菱米二

十四觔 芡實二十八觔 白糖一觔八兩 蜂蜜

二兩 梔子二兩 花椒二兩 茴香二兩 蒔蘿

一兩 大筭四塊

牛六 四壇用燔一羹一駕出又用昨一 羊一 糝食 豕一 豚胎

鹿一 鹿醢 兔四 兔醢 醢魚十四觔 鼈魚六尾

器用

正位 配位器皿 與天壇正位配位同其所供玉並玉爵金燈金爐銀杓等器俱與天壇通

用 圓鼎爐十座 上層用四二層用二壇下正面用四 座燈三十四

座 殿內用六東西天門用八 插燈一百三十

八座 殿內用六十四西天門至天橋用五十八皇乾殿用二皇乾門用四神庫用六更衣幄次用四

朝燈十二座 壇上層用四陪祀官拜次 燐牲木

柴一千六百八十觔 如遣官減 木炭一百觔 燔

爐內楊木枕木架梁木八根 馬口柴二十觔

焚帛蘆葦 與天壇同

製造品物法 與祀天同

定盛品物 與祀天同

樂器 與祀天同

禁城內

上帝殿在

奉先殿東 順治十四年二月議建

皇帝親詣行禮儀注

祭物陳設畢行奉安

神位之禮俟

上帝殿各神位恭製畢擇吉奉安其初奉

神位入殿祭時

上親詣

神主處恭捧

神主奉安龍亭前行

上隨至

上帝殿奉安

神主於

神位畢

上復位但初奉安

神位之期應讀祝文其初奉

神位入殿及元旦

皇上萬壽

皇太后聖誕並夏秋二孟擇吉行禮儀注是日內官員預

設牛羊豕及果品等項典儀唱樂舞生就位執事官各司

其事贊引官贊就位

上就正中向北詣拜位典儀唱迎神協律郎奏始平之曲

樂作贊禮官贊陞壇導

上至

上帝位爐前捧香盒官跪進於

上之右贊引官贊跪

上跪贊上香

上接炷香朝上一舉安於爐內將碎香三上訖贊引官以

次導

上至

太祖

太宗神位前上香如前儀贊引官贊復位

上復拜位立樂止其

上帝御幄門傍兩爐令官二員跪上香贊跪叩頭

上行三跪九叩頭禮典儀唱奠玉帛協律郎奏景平之曲

樂作贊引官詣

上帝位前導

上至

上帝位前捧玉帛官跪進於

上左贊引官贊跪

上跪贊獻玉帛

上接玉帛獻於位前黃案上訖贊引官以次導

上至

太祖

太宗神位前獻帛如前儀贊引官贊復位

上復位立樂止典儀唱行初獻禮協律郎奏壽平之曲樂

作贊引官贊詣

上帝位前捧爵官捧爵詣

上帝位東跪贊引官導

上至

上帝位前贊禮官贊跪

上跪贊獻爵

上接爵獻於位前黃案上訖贊引官以次導

上至

太祖

太宗神位前獻爵如前儀贊禮官贊復位

上復位亞獻儀同初獻奏嘉平之曲終獻儀同亞獻樂奏
雍平之曲終獻畢典儀唱徹饌協律郎奏熙平之曲
樂作徹玉官至

上帝位前行一跪三叩頭禮徹玉樂止典儀唱送

帝神協律郎奏太平之曲樂作贊禮官贊跪叩頭

上行三跪九叩頭禮樂止贊禮官贊捧帛捧饌各詣燎位

上退立拜位之東捧帛捧饌捧香盒官俱至

神位前捧帛官行一跪三叩頭禮捧香饌官跪不叩頭以次

捧至燎所贊禮官贊望燎協律郎奏安平之曲樂作

詣望燎位

上至望燎所立焚帛饌畢贊引官贊禮畢

上還宮

太常紀要卷五

光祿大夫太常寺卿加五級臣江繁編輯

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

繚以垣墻為制二成一成面方六丈高六尺二成面方十丈六尺高六尺輒用六八陰數黃色瑠璃青白石砌四出陛各階八級圍以方坎周水渠一道長四十九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

壇戶種納子粒於大興縣轉解太倉

一成上

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

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 在奉天府承德縣盛京十餘里去

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

昌瑞山 在順天府遵化州去京城二百四十里

次東 東海 南海 西海 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

一

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節字北郊配位在大廟
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

一成西

中鎮霍山之神

東鎮沂山之神

南鎮會稽山之神

西鎮吳山之神一壇

北鎮醫闾山之神東向共

隆業山之神

昌瑞山之神

東瀆大淮之神

南瀆大江之神一壇

西瀆大河之神東向共

北瀆大濟之神

皇地祇北向

太祖

世祖

一成東

中嶽嵩山之神

東嶽泰山之神

南嶽衡山之神

西嶽華山之神西向共

北嶽恒山之神一壇

啓運山之神

天柱山之神

東南海之神

南海之神西向共

西海之神一壇

北海之神

饌案

郊祀黃帛一段黃琮一

皇地祇

爵 爵 爵

羹

餠 棗 饗 黍 稻 藟 芹 豉

餅 麥 糲 稷 梁 醢 醢 醢

饌 芡 棗 鬻 簞 簞 簞

糝 麩 栗 牛 麩 醢 醢

燭 香 燭

祝卓

卓 卓

太宗東向

太祖西向配陳設同

世祖西向

帛用奉先三段惟無玉

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壝瘞此數端與 天壇差

別餘儀俱同

一

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

下各官不齊集餘儀與

皇帝親祭同

一遣官行禮儀注

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

月

朔越

日

嗣天子臣

御名

敢昭告於

后土皇地祇曰時當夏至羣物方亨生長發育有生成賴功

德至厚上配

皇天謹以玉帛牲醴粢盛庶品用將祇祀奉

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

一樂章

樂八奏
舞八份

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

神州吉土兮中壇祀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

咸平

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

江茅兮縮粢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

時平

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

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邇覃博厚兮
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綏百祿兮蒸民

一祭品

皇地祇位黃琮一

祝版一

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
元白各一四饋壇帛四元色

降真方柱香九炷

正從八壇各
一省牲

細攢香三觔八兩

地祇位用一觔
太祖太宗

世祖位各用八兩四從位各用四兩

降真塊香三

十塊

省牲

粗降真香

觔

兩

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觔

炭餅九十六

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 蒔蘿一兩 大笋八塊

牛九 正從八壇各一羹一聖駕出又用胙一 羊五 從四壇各一 豕

五 從四壇各一豚胎一 鹿一 正從八壇鹿醢用 兔八 正從八壇兔醢用

醢魚二十觔 藁魚十二尾

一器用

皇地祇位沉香色金鳳寶座二座 脚踏一個褥一件地平一個 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 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 羊角觥燈一對

黃磁碗一個 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 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

孔桌二張 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

臺各一對 紅油懷桌各一張 黃綾銷金龍 桌衣各一件 紅油

爵墊各一連 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 全 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 四櫛星門四

天門方銅爐各一座 紅油桌各一張 黃綾銷金龍 桌衣各一圍

紅油方香 盒各一個 導

駕銅提爐一對 羊角燈一對 方鼎爐六座 壇上層二 下層二北

櫛星門 外二 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 四走牲棚用八 插燈一百六十二座 四櫛星門 用三十二

皇祇室用二北天門至櫛星門用五 十四西天門至北櫛星門用七十四 朝燈八座

內櫛星門外 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

順治十七年正月二十一日

世祖章皇帝告祭

地壇穿常服照大祭例致祭惟

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

一

地壇告祭陳設品物

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

降真方柱香一

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北向

北海之神於正黃旗教場設位致祭南向

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上香三上香畢贊復位
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北
向配位皆西向宋政和間用北牖蒼陰之義始改地
壇位北向而太祖配位東向蓋西為位左方是尚左
也南渡後壇復南向明嘉靖九年建方澤壇用宋政
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

太宗位東向

所謂左右也吾之所謂左右者以位言彼之所謂左
右者直以南向槩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東
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

太宗東向配位在西是亦以彼之左右為左右故曰 國朝

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
日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
曲爲之護曰是有司者之誤恐未可以服其心而使
吾之說必可行也

太常紀要卷五終

