

74
6288
4

大明集禮卷之三

吉禮第三

祭地

總敘

三代祭地之禮見於經傳者。夏以五月。商以六月。周人以夏日。至禮之於澤中方丘。蓋王者事天明。事地察。故冬至報天。夏至報地。所以順陰陽之義也。祭天於南郊之圜丘。祭地於北郊之方澤。所以順陰陽之位也。然先王親地。有社存。

五味均平

74
6288
4

大明身禮 卷之三

焉。禮曰：享帝於郊，祀社於國。又曰：郊所以明天道，社所以神地道。又曰：郊社所以事上帝。又曰：明乎郊社之禮，或以社對帝，或以社對郊，則祭社乃所以親地也。書曰：敢昭告于皇天后土。左氏曰：戴皇天，履后土，則古者亦命地祇為后土矣。曰：地祇曰后土，曰社皆祭地也。此三代之正禮而釋經之正說。自鄭玄惑於緯書而謂夏至於方丘之上祭崑崙之祇，七月於泰折之壇祭神州之祇，析一事為二事，後世宗之。一歲二祭。

自**漢**武用祠官，寬舒議立后土祠於汾陰睢上。禮如祀天，而後世又宗之。於北郊之外，仍祠后土。元始間，王莽奏罷甘泉泰畤，復長安南北郊，以正月上辛，若丁天子親合祀天地於南郊，而後世又因之，多合祭焉。皆非禮經之正義矣。由漢歷唐千餘年間，親祀北郊者，唯**魏**文帝之太和，**周**武帝之建德，**隋**高祖之開皇，**唐**玄宗之開元，四祭而已。**宋**元豐中，議專祭北郊，故政和中專祭者凡四。南渡以後，則惟行攝祀而已。**元**皇

大明身禮

卷之三

一

九思傳禮 卷之三
慶間議夏至專祭地未及施行。

國朝以夏至日親祀

皇地祇于方丘。其歷代儀文之詳列于左方。

壇壝

祭法曰。瘞埋於泰折。泰折封土祭地之處。折曲也。言方丘之形。四方曲折象地。**秦**祀后土於高山之下。命曰時。**漢**武於澤中方丘。立后土五壇。壇方五丈。高六尺。又於雝上立后土宮。宮曲入河。名曰太一旦丘。**東漢**北郊在洛陽城北四里。

為方壇四陛。中營外營。**隋**方丘於宮城北十四里。丘再成。成高五尺。下成方十丈。上成方五丈。**唐**夏至祭皇地祇於方丘。其長安壇在宮城北十四里。洛陽壇在徽安門外道東一里。其壇再成。下成方十丈。上成方五丈。八陛。立冬後祭神州地。祇於郊。其壇長安在光化門外黑帝壇之西。洛陽在徽安門外道東一里。高五尺。周四十八步。**宋**熙寧祀儀祭皇地祇壇八角三成。每等高四尺。上闊十六步。設八陛。上等陛廣八尺。中

等陛廣一丈。下等陛廣一丈二尺。三壝每壝各二十五步。神州地祇壇廣四十八步。高五尺。兩壝每壝二十五步。元方立之制未及施行。

國朝方立壇制。第一層壇面闊六丈。高六尺。四出陛。南面陛闊一丈八級。東面北面西面陛俱闊捌尺。八級。第二層壇面四圍皆闊二丈四尺。高六尺。四出陛。南面正陛闊一丈二尺。八級。東北西陛俱一丈八級。壝去壇一十五丈。高六尺。正南靈星門三。正東西北靈星門各一。周圍以

牆面各六十四丈。正南又靈星門三。正東北西又靈星門各一。庫房五間。在外牆北靈星門外。以藏龍椅等物。廚房五間。宰牲房三間。天池一所。在外牆西靈星門外西南隅。齋次一所。在外靈星門外之東。間在外靈星門外之西。浴室在東齋次之中。

瘞坎

爾雅祭地曰瘞埋。瘞埋謂瘞繒埋牲也。蓋陰祀自血始。故瘞血以致神。不可不在先。及致神矣。

方有事焉。至於禮畢。則以牲幣之屬而瘞之。然後為禮之終也。**後齊**為瘞坎於壇之壬地。中壇之外。廣深一丈二尺。**唐**瘞坎在內壇之外。壬地。方深取足容物。南出陛。**宋**開瘞坎於子階之北。壬地。

國朝瘞坎在外壇壬地。其瘞牲體。**周**人瘞血。**唐**用首及左髀。**東晉**用脅之九箇。**唐**用首。**宋**用左髀。

國朝用周制。先瘞血。其祭畢。奉牲幣祝饌而埋之。

神位版

漢以前祭地神位版無考。**魏**明帝題曰皇皇后地。**梁**武時題曰后地。而不見其制。**唐**題曰皇地。祇配帝曰太祖景皇帝。其神版皆以黃金飾木。鏤青為字。其從祀神位。則用朱漆金字。**宋**如唐制。**元**皇地祇位版用青漆金字。

國朝正位題曰

皇地祇。

配帝題曰

仁祖淳皇帝位版竝黃質金字。從祀題曰五嶽之神。四海之神。四瀆之神。五鎮之神。神位版並赤質金字。

配位

配地之神。周禮無文。鄭玄以孝經緯云。后稷為天地主。則后稷配天南郊。亦當配地北郊矣。其說無據。至漢平帝用王莽之說。以呂太后配。光武時改薄太后為高皇后以配。後魏道武以神

元寶后配。則愈不經矣。隋始改用太祖武元皇

帝配。唐高祖時。以景皇帝配。貞觀中以高祖配

宋初以四祖迭配皇地祇。太宗時以宣祖太祖更配。其後惟以太祖配。

國朝洪武三年五月二十日。親祀北郊。奉

皇考仁祖淳皇帝配。

從祀

春秋公羊傳曰。天子祭天地。有方望之事。無所不通。方望者。謂因郊祀望祭四方之山川也。漢

元始中。用王莽議祭地。地理山川皆從。光武祀

北郊。地理群神從祀。皆在壇下。

其目之詳見郊天從祀中

隋

以神州。迎州。冀州。戎州。拾州。柱州。宮州。咸州。楊

州。及九州。山川。林澤。丘陵。墳衍。原隰。皆從祀。

唐

從祀。以神州。五方嶽。鎮海瀆。山林川澤。丘陵墳

衍。原隰。以神州地。祇五嶽。五官。五行之神。祀

於壇之第一等。四海。四瀆。五鎮。於壇之第二等。

崑崙。五山。五林。五川。五澤。於壇之第三等。五陵

五墳。五行。五原。五隰。於內壇之內。合祭天地

下園。立亦不及嶽瀆山川之從祀。

國朝惟以五嶽。五鎮。四海。四瀆。四位從祀。方丘

神席

周人祀地。席用蒲。越藁。結**漢**以莞。簟**唐**麟德中

正位及神州。加用黃褥。配帝以紫。餘從祀以莞。

開元中。正位仍用藁。結配帝以莞。神州地祇以

藁。結五鎮以下用莞。**宋**景德中。席又加褥。正位

以黃。配位以緋。元豐中。復撤去。惟用藁。結及莞。

元皇地祇用席褥。

國朝用龍椅。龍案。錦坐褥。

配位同從祀神位。並設于案。不設席。

祝冊

祝冊之制。見祀天篇。**舊**祀地祝文曰。嗣天子臣某。敢昭告于皇地祇。乾道運行。日躔北至。景風應序。離氣效時。嘉承至和。肅若舊典。敬以玉帛犧齊。粢盛庶品。備茲祇瘞。式表誠懇。高祖神堯皇帝配神作主。尚享。配帝祝文曰。孝孫皇帝臣某。敢昭告于高祖神堯皇帝。時惟夏至。肅敬訓

典。用祇祭于皇地祇。惟高祖德叶二儀。道兼三統。禮膺光配。敢率舊章。謹以制幣。犧齊粢盛庶品。肅雍明薦。作主侑神。尚享。**元**祝文並缺。

國朝洪武元年。五月十四日。夏至。親祀方丘。祝文曰。

洪武三年。五月二十四日。親祀方丘。正位。祝文曰。時當夏至。萬物咸亨。用遵彝典。謹率臣僚。以玉帛犧齊。粢盛庶品。奉茲瘞祀。

皇考仁祖淳皇帝配

神作主尚享

配位祝文曰。時當夏至。萬物咸亨。謹率臣僚。恭

祀

皇地祇。奉以玉帛。犧齊粢盛。庶品用修。典禮伏

惟

敬慎。瞻仰。永為

配位尚享。

祭器

禮

方丘設皇地祇太尊二。犧尊二。山罍二。在壇

上。象尊二。壺尊二。山罍四。在壇下。配帝設著尊

二。犧尊二。象尊二。山罍二。在壇上。於皇地祇酒

尊之東。其從祀神州太尊二。邊十。豆十。俎二。登

槃。簋。簋。爵各一。嶽鎮海瀆各山尊二。山林川澤

各蜃尊二。丘陵墳衍原隰。概尊各二。邊豆各二。

俎。爵。簋。簋各一。宋設皇地祇太尊五。山尊五。以

為酌尊。在壇上。設太尊二。山尊二。著尊二。犧尊

二。象尊二。壺尊六。以為設尊。在壇下。邊豆各十

二。簠簋各二。登俎各一。配帝同。皇地祇。其第二成從祀。山尊二。每方各犧尊二。每位各籩豆十。俎二。登槃。簠簋爵。坩各一。內壝從祀。每方蜃尊二。散尊二。每位籩豆各二。俎尊。簠簋登各一。不祭。方丘。其圜立。皇地祇位。設太尊二。著尊二。犧尊二。山罍二。各有坩。加勺。罍。籩十二。豆十二。登三。釶三。簠二。簋二。俎七。筐一。沙池一。香奩一。香案一。祝案一。皆有衣。設而不酌者。象尊二。壺尊二。山罍四。各有坩。配帝位。著尊二。犧尊二。象尊二。山罍一。皆有坩。加勺。罍。籩十二。豆十二。登三。釶三。簠二。簋二。俎七。筐一。沙池一。香奩一。香奩一。香案一。祝案一。皆有衣。設而不酌者。犧尊二。壺尊二。山罍四。各有坩。加罍。馬。潼。三器。各設尊所之首。加罍勺。

設

皇地祇。太尊二。著尊一。犧尊一。山罍一。於壇上。皆有勺。有罍。有坩。設太尊一。山罍一。於壇下。有坩。有罍。

配帝同。其從祀則設五嶽四海著尊二犧尊二於左。設五鎮四瀆著尊二犧尊二於右。上帝及配帝。籩豆各十有二。簠簋各二。登盤篚各一。牲案各一。爵站各三。沙池香案各一。其從祀則籩豆各十。簠簋各二。牲案各一。爵站沙池香案各一。

禮神之玉

周禮。大宗伯以黃琮禮地。蓋禮神者必象其類。琮方象地形。黃象地色也。典瑞又曰。兩圭有邸以祀地。兩圭者。象地數二也。說者曰。黃琮用於求神之時。兩圭有邸用於薦獻之時。所以不同。鄭玄乃謂黃琮理崑崙神。兩圭有邸祀北郊神州之神。其說謬矣。**唐**方丘用黃琮。神州用兩圭有邸。**宋**制同之。**元**地祇用黃琮。**國朝**方丘正位用黃琮。

帛

周制。禮地祇之幣以黃。**秦****漢**以下其色無考。**唐**方丘正配位及神州之幣皆用玄。嶽瀆以下從

祀之幣各從方色。**宋**方丘正配位幣以黃。神州幣以黑。嶽瀆以下從祀之幣各從方色。**元**地祇用黃幣。

國朝方丘正位幣仍以黃。從祀幣各從方色。配位帛用白。

牲

周禮祭地之牛角繭栗。又曰。陰祀用黝牲毛之。鄭玄謂方丘崑崙神用黃犢。神州地祇用黝犢。其說不見於經。**漢**祠后土於澤中方丘。為五壇。

壇一黃犢。光武北郊正配位用犢各一。五嶽共用牛一。四瀆共牛一。群神共牛二。**後魏**正配位共用玄牡一。五嶽等共用牛一。**隋**方丘正配位用黃犢二。神州以下用方色犢一。九州山海墳衍等加羊豕各九。**唐**正配位用黃犢二。神州黝犢一。嶽鎮以下加羊豕各五。宋用犢二。羊五。豕五。**元**地祇用黃犢一。

國朝用黃犢二。從祀嶽鎮海瀆各用純色犢一。

樂舞

禮。太司樂大合樂分樂。乃奏大簇歌。應鐘舞咸池。以祭地祇。六樂者。一變而致川澤之祇。再變而致山林之祇。三變而致丘陵之祇。四變而致墳衍之祇。五變而致土祇。凡樂函鐘為宮。大簇為角。姑洗為徵。南宮為羽。靈鼓靈鼗。絲竹之管。空桑之琴。瑟咸池之舞。夏日至於澤中之方丘。奏之。若樂八變。則地祇皆出。可得而禮矣。周頌。昊天有成命之詩。郊祀天地之樂歌也。而下之樂。見祀天篇。祀方丘。迎神奏順和之

樂。以函鐘為宮。太簇為角。姑洗為徵。南宮為羽。作文舞之舞。樂舞八成止。奠玉幣登歌。作肅和之樂。以應鐘之均。迎俎奏雍和之樂。以太簇之均。酌獻奏壽和之樂。送神奏舒和之樂。武舞作樂舞六成止。降神作宜安之樂。迎神作寧安之樂。廣生儲佑之舞。八成止。奠玉帛登歌。作嘉安之樂。酌獻登歌。作光安之樂。讀冊訖。登歌。作英安之樂。皇帝還小次。簾降。文舞退。武舞進。作文安之樂。亞獻。作隆安之樂。厚載凝福之舞。飲

福作禧安之樂。徹豆登歌作成安之樂。送神作寧安之樂。**元**合祭天地酌獻地祇奏太吕宮隆成之曲。

國朝方丘迎神奏中和之曲。奠玉幣奏肅和之曲。奉俎奏凝和之曲。初獻奏壽和之曲。亞獻奏豫和之曲。終獻奏禧和之曲。徹豆奏雍和之曲。送神奏安和之曲。望瘞奏時和之曲。其盥洗升降飲福受胙俱不奏樂。

祭服

祀地之服。經無明文。鄭注亦嘗及之。賈公彥以為當同祭天之禮服大裘。杜氏通典亦同其說。長孫無忌則謂**周**郊祀被袞以象天。戴冕藻十有二旒。月令孟冬天子始裘。冬至報天。服裘可也。夏至如之。何可以服裘。祭地惟當服袞章耳。然終唐之世。卒用大裘。**宋**元豐間。陸佃以為冬祀昊天。中裘而衣袞。夏祀地祇。當去裘服袞。以順時序。紹聖間。又用黃裳言。北郊盛暑之月。難用袂服。依袞冕制度。改用單衣。信齋楊氏曰。賈

杜服裘之言特未嘗深考其故。豈有夏至陽極之月而可服大裘哉。遂使後世因是而廢北郊之禮。斯言啓之也。惟長孫無忌之言信而有證矣。

國朝夏至祭地。

皇帝服衮冕。其侍祠服亦如祀天禮。

酒齊

唐正位太尊實泛齊。著尊實醴齊。犧尊實盎齊。壺尊實沉齊。山壘實三酒。配位著尊實泛齊。犧

尊實醴齊。象尊實盎齊。山壘實清酒。從祀大尊者實醴齊。象尊者實緹齊。壺尊者實沉齊。概尊者實清酒。散尊者實昔酒。齊加明水。酒加玄酒。以為上尊。**宋**正配位太尊實泛齊。山尊實醴齊。著尊實盎以為酌尊。太尊實泛齊。山尊實醴齊。著尊實盎齊。犧尊實緹齊。象尊者實沉齊。壺尊者實三酒。並設而不酌。從祀太尊著尊者實以泛齊。犧尊者實以者實以醴齊。壺尊者實以三酒。齊皆加明水。酒皆加玄酒。並實於上尊。**元**正位太尊

實泛齊著尊實醴齊犧尊實盎齊配位著尊實
泛齊犧尊實盎齊象尊實醴齊從祀並酌太尊
之泛齊齊皆加明水酒皆加玄酒並實於上尊
國朝正配位太尊實泛齊醴齊著尊實盎齊犧
尊實緹齊山壘實昔酒在壇上太尊實沉齊山
壘實事酒清酒在壇下從祀著尊實醴齊盎齊
犧尊實事酒

梁盛

唐祭地正配位簋實以稷簋實以稻從祀同
宋正配位簋實以黍稷簋實以稻梁從祀簋實以黍
稷簋實以稻**禮**正配位簋實以黍稷簋實以稻
梁從祀簋實以黍稷簋實以稻

國朝正配位從祀並簋實以黍稷簋實以稻梁
籩豆之實

唐祭地其籩豆之實禮同祀天

國朝方丘正配位籩各實以鹽藁魚棗栗榛菱
芡鹿脯黑餅白餅糗餌粉粢豆各實以韭菹醢
醢菁藟鹿醢芹藟兔醢筍藟魚醢脾析藟豚拍

飽食糝食。從祀籩減糗餌粉粢。豆減飽食糝食。

褥位

國朝用緋。同郊天禮。

車旂

同祀天禮。

執事人負

唐祭方丘。其執事人員禮同祀天。

國朝設

皇帝大次

皇太子幕次官二人。掃除壇上下官一人。御史

監掃除二人。灑掃齋舍神廚官二人。設饌幔官

二人。設

皇地城

仁祖淳皇帝

龍椅龍案從祀神席官一人。設

御位

皇太子位官二人。設燔柴官二人。設分獻及文

武官諸執事官版位官二人。設儀仗官二人。設

庭燎墳燭官二人。設牲榜省牲位及割牲官二人。宰牲十五人。掌鼎鑊視滌濯官二人。協律郎一人。舞士一人。樂生一人。舞生一人。撰祝書祝官各一人。讀祝蕪捧祝官一人。道駕官奏禮官六人。導引

皇太子官四人。分獻官執事八人。引陪祭官執事四人。糾儀御史四人。奉爵官六人。捧幣官六人。司香官六人。掌祭官十二人。舉飲福案官二人。進福酒官一人。進俎官二人。授胙執事官一

人。司御洗捧匱一人。進巾一人。司分獻壘洗各酌水二人。進巾二人。司御盥洗酌水一人。進巾一人。司分獻盥洗位酌水一人。進巾一人。司御酒尊所官一人。司分獻酒尊所各二人。進正配位饌官六人。舉案齋郎十二人。舉從祀饌案四十八人。

陳設

漢唐以來方立陳設一如圜丘。

國朝設

皇帝大次於外壇之東。其禮亦准祀天之儀。於祀前一日有司掃除壇上下。開瘞坎。設

皇太子幕次于

大次之右。祭前一日。設省牲位于內壇之東門外。設樂懸於壇下之南。設正位於壇第一層之北正中。配位於壇上之東。設五嶽五鎮四海四瀆位於壇第二層。五嶽四海在東。五鎮四瀆在西。設正配位著尊於壇上。設尊於壇下。玉幣篚位次之。又設五嶽四海酒尊於神座之

左。幣篚位次之。設五鎮四瀆酒尊於神座之右。幣篚位次之。設正配位。籩十二於神位之左。豆十二於神位之右。簠簋各二。登一。在籩豆之間。俎一。在簠簋之前。香燭案在俎之前。爵坫沙池在香案之前。設五嶽五鎮四海四瀆。籩十在左。豆十在右。簠簋各二。登一。在籩豆之間。俎一。在簠簋之前。香燭案在俎之前。爵坫沙池在香燭案之前。又設

御盥洗位于壇之東。分獻官盥洗位于樂懸之

東西設

御褥位于壇之南設

皇太子褥位于

御位之右設分獻官于

御位之南文武陪祭官於分獻官之南讀祝官

於神之右司尊司冼捧幣捧爵各於其所設望

瘞位于壇東南

告天下神祇

國朝

祀前十日設天下神祇位於方丘之壇東

西向以酒脯祭之祝文曰某年某月某日

皇帝將有事于方丘浴爾百神克相祀事北郊

祀畢復以籩豆簋簋羊豕各六即壇以祭祝文

曰

皇帝謹遣某官某致祭于天下神祇

齋戒

周制

大祀散齋七日致齋三日

唐

散齋四日致

齋三日

元

散齋四日致齋三日

國朝

散齋七日致齋三日致齋第一日百官朝

服親受誓戒於

御前如祀天禮

省牲器

唐以來方丘省器之儀如園丘

國朝因之並同祀天禮

飲福

方丘三獻禮畢。飲福受胙儀及贊詞並同祀天禮。

齋宮

宋元符間詔方丘郊宮舊設幕帟其費不貲

依園丘故事。易以齋宮。正殿曰厚德。便殿曰受

福。曰坤珍。曰道光。亭曰承休。其大內門曰廣禋。

東偏門曰東秩。西偏門曰正平。正東門曰舍光。

正西門曰咸亨。正北門曰至順。南門裏大殿門

曰厚德。東曰左景華。西曰右景華。

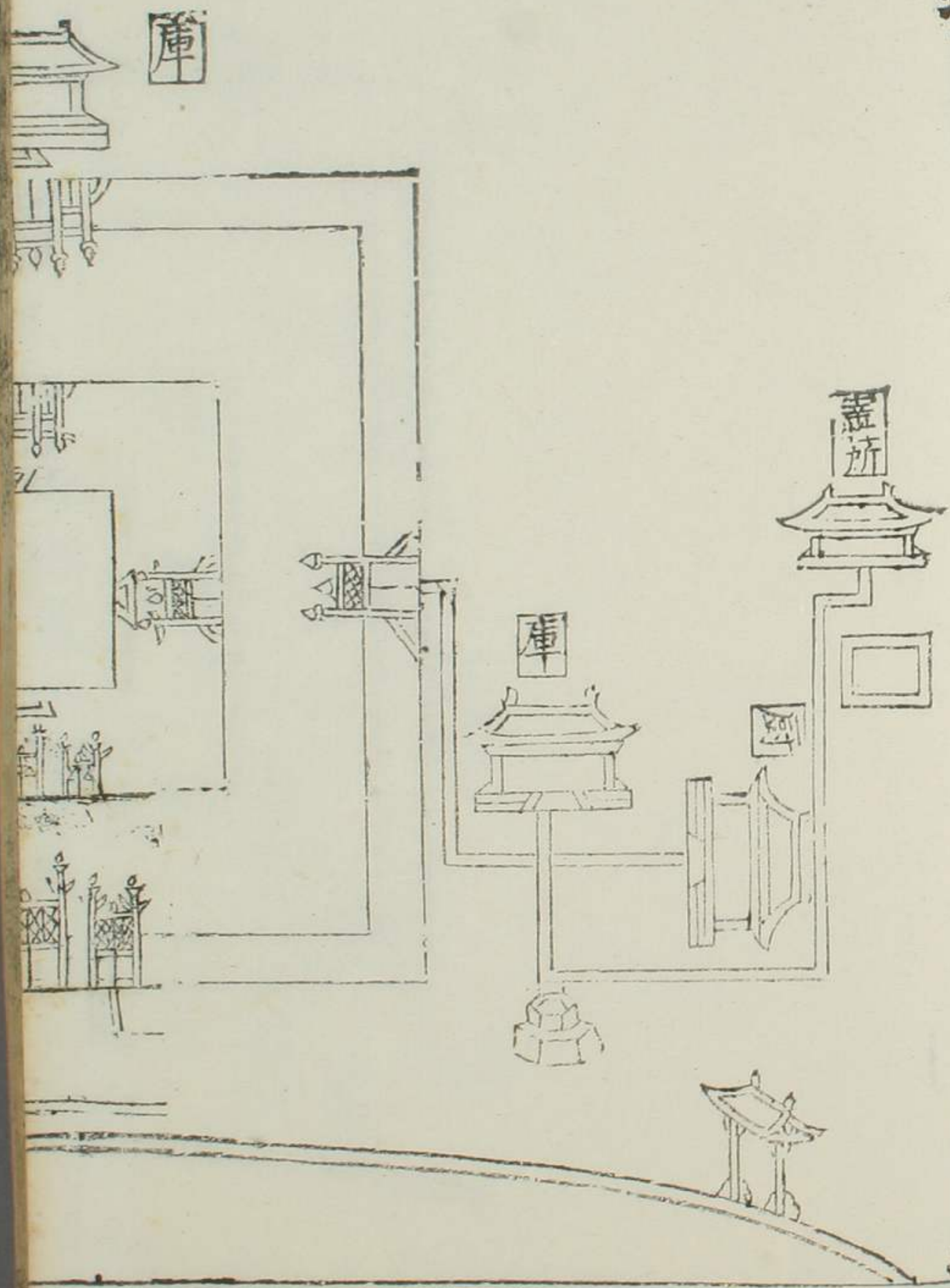
國朝洪武二年十二月詔太常禮部議築齋宮

于方丘之側。

告廟

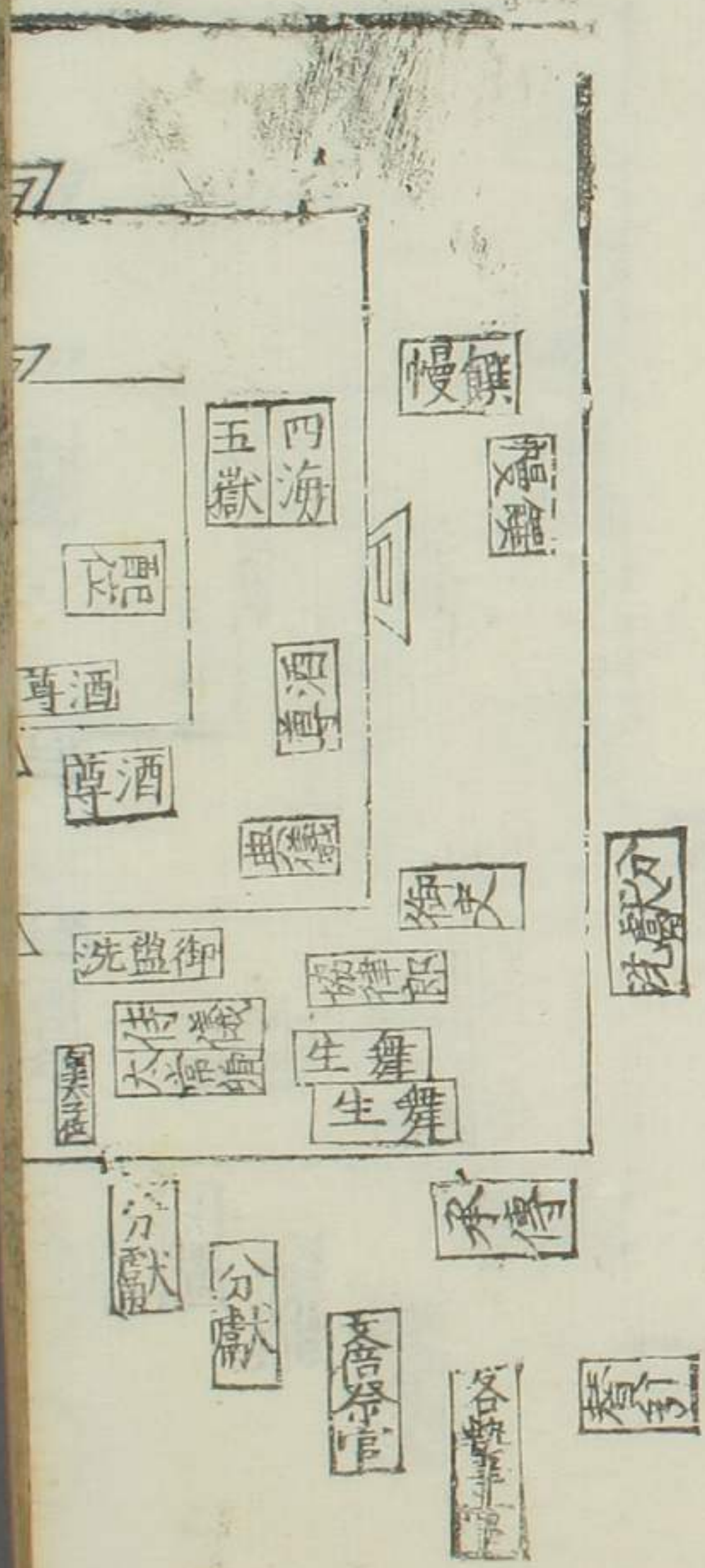
同祀天篇。

方丘壇圖

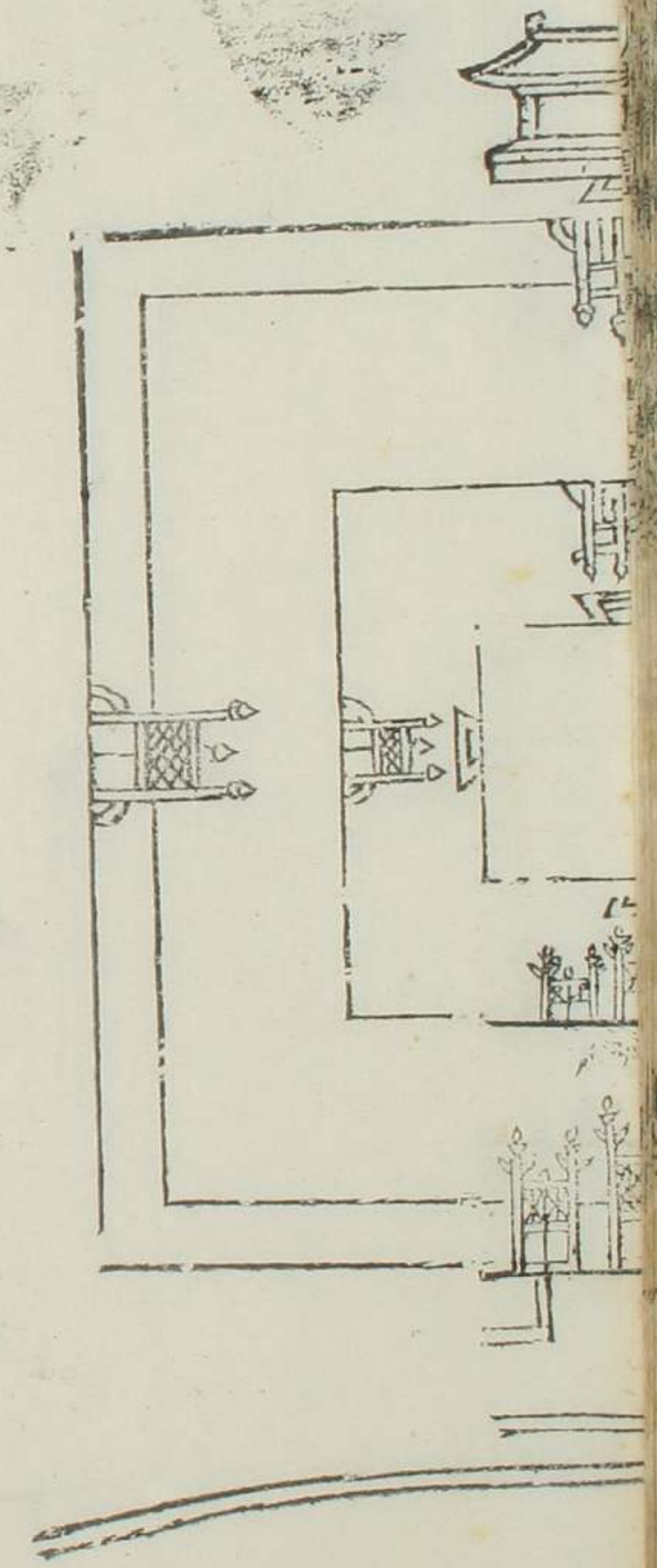

集禮卷之三十二

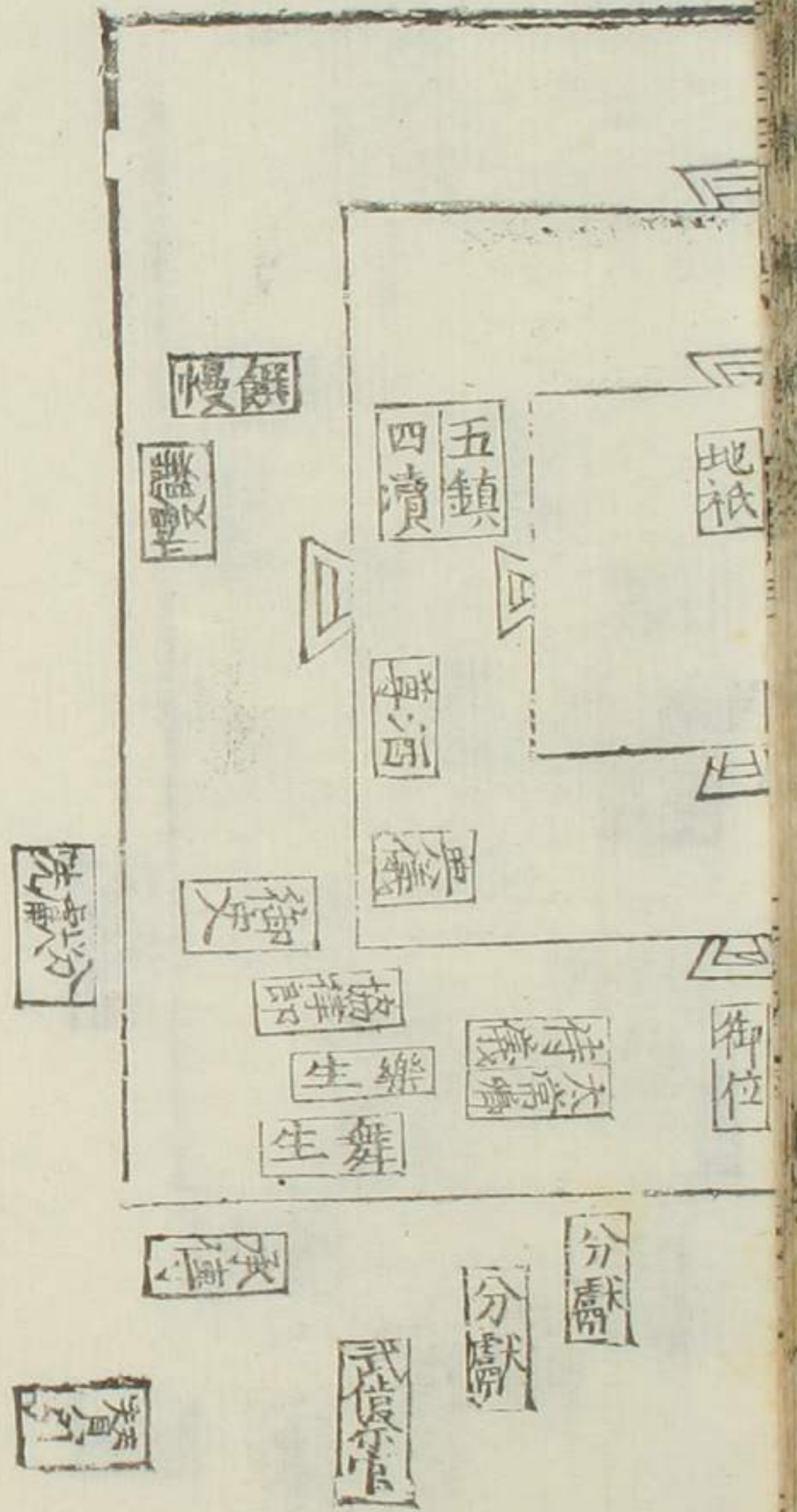
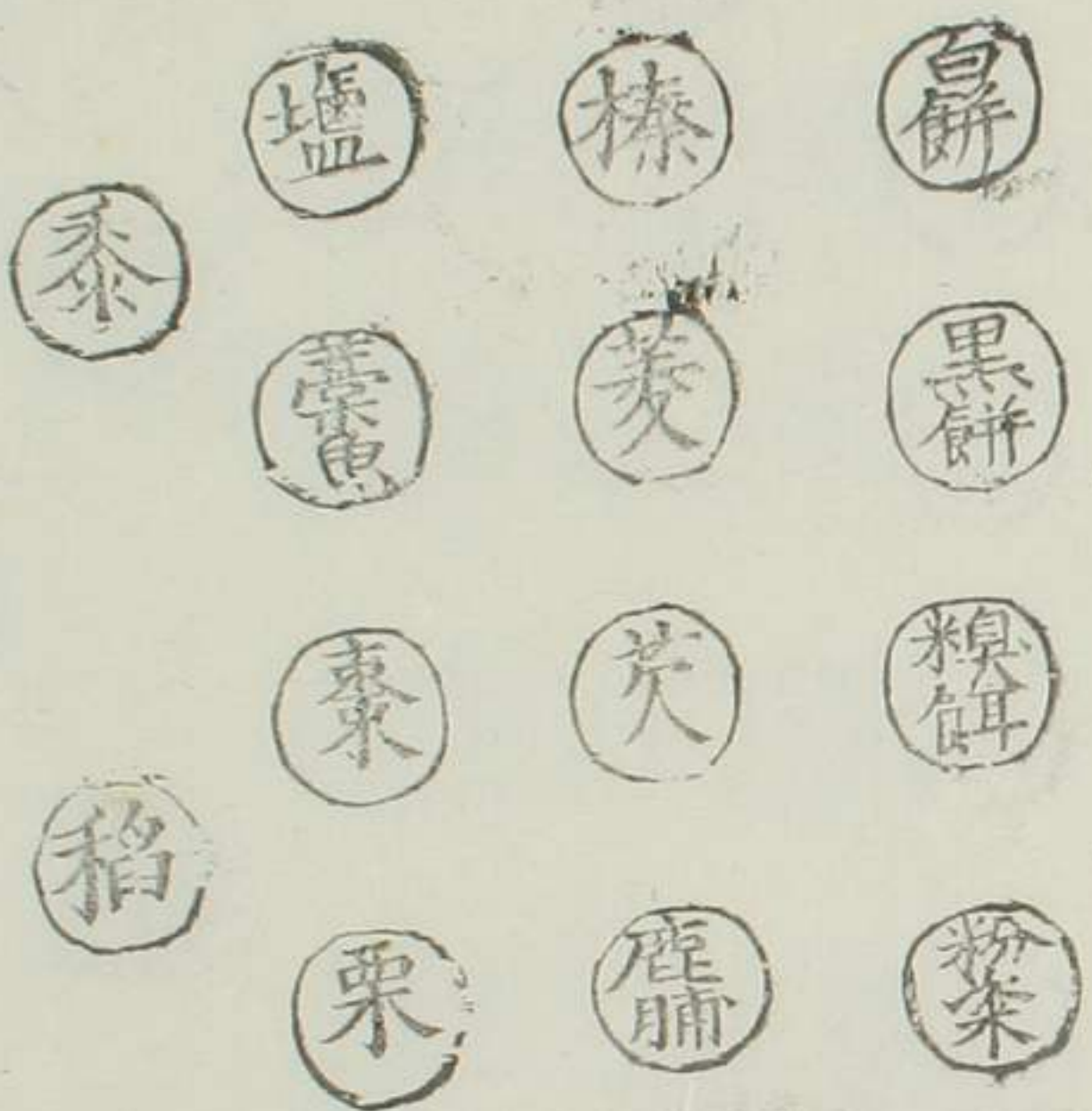
方在陳設圖

集禮卷之三十三

皇地祇陳設圖

王爵
大等
狂
案
案
案

稷
梁

薑
醢醢
薑
醢醢

祝
芹組
丸醢
醬
魚醢

胾
豚拍
鮓
糝

同位

五嶽陳設圖

集禮卷之三 二五

菱
芡
脯脯
臠
臠

鹽
藟
棗
栗
榛

黍
稻

養
生
案
案
案

卷之三

稷

梁

瑟

醜

菁

鹿

芹

兕

篳

魚

脾

豚

五鎮四海四瀆各壇同

樂

協律郎一人。幘頭紅羅袍荔枝帶皂靴。手執麾旒。

樂生六十二人。服緋袍展脚幘頭革帶。皂靴。

樂器

編鐘十六

編磬十六

琴十

瑟四

搏拊四

敔一

祝一

壎四

箎四

簫四

橫笛

笙八

應鼓一

舞

舞士一人。幞頭。紅羅袍。荔枝帶。皂靴。手

執節。

舞生一百二十八人。

文舞六十四人。

引舞二人。各執羽籥。服紅袍。展脚

幞頭。革帶。皂靴。

舞生六十二人。服紅袍。展脚幞頭

革帶。皂靴。手執羽籥。

武舞六十四人。

引舞二人。各執干戚。服緋袍。展脚

幞頭。革帶。皂靴。

舞生六十二人。服緋袍。展脚幞頭。

革帶。皂靴。手執干戚。

舞圖

引舞

十

生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武
生武	生武	生武	生武

引舞

生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文
生文	生文	生文	生文

歌工
歌工
歌工
歌工
歌工
歌工

歌

歌

琴	琴	琴	琴	琴	琴
---	---	---	---	---	---

磬

塤	塤	篪	篪	笛	笛
---	---	---	---	---	---

笙	笙	簫	簫	笙	笙
---	---	---	---	---	---

引舞

卅

武	武	武	武	武	武	武	武	武	武
生	生	生	生	生	生	生	生	生	生
武	武	武	武	武	武	武	武	武	武
生	生	生	生	生	生	生	生	生	生
武	武	武	武	武	武	武	武	武	武
生	生	生	生	生	生	生	生	生	生
武	武	武	武	武	武	武	武	武	武
生	生	生	生	生	生	生	生	生	生
武	武	武	武	武	武	武	武	武	武
生	生	生	生	生	生	生	生	生	生

引舞

文	文	文	文	文	文	文	文	文	文
生	生	生	生	生	生	生	生	生	生
文	文	文	文	文	文	文	文	文	文
生	生	生	生	生	生	生	生	生	生
文	文	文	文	文	文	文	文	文	文
生	生	生	生	生	生	生	生	生	生
文	文	文	文	文	文	文	文	文	文
生	生	生	生	生	生	生	生	生	生
文	文	文	文	文	文	文	文	文	文
生	生	生	生	生	生	生	生	生	生

方丘樂章

迎神

樂奏中和之曲

坤德博厚。物資以生。承天時行。光大且寧。穆穆

林南姑黃黃南姑林南林姑太林太南黃黃南

皇祇。功化順成。來御方丘。嚴恭奉迎。

太黃太黃南黃林姑南林太黃姑林

奠玉幣

樂奏肅和之曲

地有四維。大琮以方。土有正色。制幣以黃。敬存

黃林南黃林太南黃黃南姑林太黃太姑林姑

於中。是薦是將。奠之几筵。臨鑒洋洋。

南林太黃南林林姑黃太南林太黃

奉俎

樂奏凝和之曲

奉時純牡。其牡童犢。烹鼎既嚴。登俎維肅。升壇

黃林姑黃黃林南林林姑黃太林黃太黃黃南

昭薦。神光下燭。眷佑邦家。報效惟篤。

林姑黃南姑林太黃姑太姑林太黃

初獻

樂奏壽和之曲

午為盛陽。陰德初萌。天地相遇。品物光榮。吉口

林南黃太林南林太黃南林太黃太南林太林

令辰。明祀攸行。進以醇醴。展其潔清。

南太黃南林太林南林黃太南林

亞獻

樂奏豫和之曲

至廣無邊。道全持載。山嶽所憑。海瀆咸賴。民資

林黃姑太林南林太黃南太林黃太黃林太林

水土。既安且泰。酌酒揭虔。功德惟大。

南黃林南林太林太南林姑太南林

終獻

樂奏熙和之曲

庸眇之資。有此疆宇。匪臣攸能。仰承佑助。恩崇
林太南林太林太黃太林南林黃太南林太林
父母。臣歡鼓舞。八音宣揚。疊侑明醕。

黃太黃南林太黃林南林黃太南林

徹豆

樂奏雍和之曲

牲牲在俎。籩豆有實。臨之彤饗。匪惟飲食。登歌
黃林太黃黃南姑林南林黃太林太南黃太黃
乃徹。薦獻爰畢。執事奉承。一其嚴慄。

太姑林姑黃林林姑黃太姑林太黃

送神

樂奏安和之曲

神化無方。妙用難量。其功顯融。其祀攸長。飀輪
黃南太黃林姑黃林林姑黃太林黃太黃黃南
云旋。龍控鸞翔。拜送稽首。瞻禮餘光。

林姑黃林南林林姑黃大林黃太黃

望瘞

樂奏時和之曲

牲體制幣。餼饌惟馨。瘞之于坎。以達坤靈。奉神
黃南姑黃姑林南林南黃南姑姑林姑黃姑林
于陰。典禮是程。企而望之。厚壤寬平。

黃林姑太南黃姑林黃太黃南太黃

國朝

皇帝夏至親祀方丘儀注。

齋戒。前期。

皇帝散齋四日。致齋三日。陪祭官執事官並齋

七日。

告天下神祇。散齋第五日於方丘壇外之東

設壇置天下神祇位。西向具酒脯祭告。

省牲。先祭二日。設

皇帝次于壇外東門內道北南向。省牲位於

內壇東門外。先祭一日。導駕官導引

車駕詣大次。太常卿奏中嚴。

皇帝服皮弁服。太常卿奏外辦。導駕官同太常

卿導引

皇帝詣省牲位。執事者各執事。廩犧令率其屬

牽牲自東西行過

御前省訖。牽牲詣神厨。執事者取毛血實于豆

太常卿奏請詣神厨。導駕官同太常卿導引至

神厨。太常卿奏請視鼎鑊。請視滌濯。遂烹牲。導駕官同太常卿導引。

皇帝還太次。

陳設。先祭一日。陳設如圖儀。

鑾駕出宮。前一日。太常寺告示文武官。具朝

服乘馬導從。兵馬司灑掃。

御道。侍儀催整班行。和聲郎備樂。金吾衛備兵仗。拱衛司備儀仗車輅。典牧所備仗馬。至日擊鼓初嚴。內使監陳。

御輿於謹身殿前南向。拱衛司設繖扇擊執于

御輿之左右。設黃麾仗於

丹墀中道之東西。設玉輅於

奉天門外正中南向。和聲郎設樂于

午門外。金吾衛陳仗于

午門外。近南東西相向。陳金鼓隊於雲集街。喬

南東西相向。舍人催文武官各具朝服。擊鼓二

嚴。侍儀版奏中嚴。舍人引文武官分立於雲集

街橋北。文東武西。擊鼓三嚴。侍儀奏外辦。

皇帝御謹身殿。御用監令跪奏服冕服。興。

皇帝服冕服訖。侍儀奏請升輿。

皇帝升輿。侍儀同導駕官導引。

御輿至丹墀。儀仗前導至。

奉天門外。侍儀跪奏降輿。

皇帝降輿。侍儀奏升輅。

皇帝升輅。侍儀跪取旨。勅文武官上馬。舍人傳

旨。勅文武官上馬。文武官上馬訖。侍儀跪奏進

發。玉輅進發。前金鼓隊分左右行。次旗仗分左

右行。次百官前導分左右行。次護衛。次仗馬。次

儀仗。次侍儀導駕官。次將軍。次內使。擎執各分

左右行。次內使監拱衛司。光祿寺御用監官。扈

從於

玉輅之後。次鼓吹。次旗幟。次兵仗。各後扈從。

駕將至。兵仗周衛於大次。文武官下馬侍立於

御道之左右。金鼓仗馬。大樂儀仗。分列於大次

之南。東西相向。

駕至大次。前回輅。侍儀跪奏降輅。

皇帝降輅。侍儀與導駕官導引。

皇帝入大次。侍儀跪取旨。勅文武官各還齋次。

正祭。祭日清晨。太常少卿率執事者各實尊。

鬯。邊豆。登俎。簋。簠。又實幣于篚。加玉。置于酒尊。

所祝版。置于

皇帝祇

配帝位之右。樂生舞生入就位。諸執事入就位。

太常卿奏請中嚴。

皇帝服袞冕。太常卿奏外辦。導駕官同太常卿

導引

皇帝自左南門入。至位。北向立。

迎神。贊禮唱迎神。協律郎跪。俛伏。舉麾。奏中

和之曲。贊禮唱瘞毛血。郊社令瘞毛血。樂六贊

禮唱請行禮。太常卿奏有司謹具。請行事。奏鞠

躬。拜興。拜興。平身。

皇帝鞠躬。拜興。拜興。平身。贊禮唱

皇太子以下在位。官皆再拜。傳贊唱鞠躬。拜興

拜興。平身。

皇太子以下皆鞠躬拜興拜興平身。

奠玉帛。贊禮唱奠玉幣。太常卿奏請詣盥洗位。導駕官同太常卿導引。

皇帝詣盥洗位。太常卿贊盥曰。前期齋戒。今晨奉祭。加其清潔。以對神明。太常卿奏搯圭。

皇帝搯圭。司執洗者奉盥進巾。太常卿奏盥手。悅手。出圭。

皇帝盥手。悅手。出圭。太常卿奏請升壇。贊曰。

神明在上。整肅威儀。升自午陛。太常卿奏請詣

皇帝祇神位前。司玉幣者奉玉幣以俟。協律郎跪俛伏。舉麾。奏肅和之曲。導駕官同太常卿導引皇帝至。

神位前。北向立。太常卿奏跪。搯圭。

皇帝跪。搯圭。司香官舉香跪進于

皇帝之左。太常卿奏上香。上香。三上香。

皇帝上香。上香。三上香。司玉幣者奉玉幣跪進于皇帝之右。

皇帝受玉幣奠于

皇地祇神位前。太常卿奏出圭。鞠躬拜興。拜興。平身。

皇帝出圭。鞠躬拜興。拜興。平身。樂止。太常卿奏請詣。

仁祖淳皇帝神位前。導駕官同太常卿導引皇帝至。

神位前。太常卿奏跪。搢圭。

皇帝跪。搢圭。司香官奉香跪進于

皇帝之左。太常卿奏上香。上香。三上香。

皇帝上香。上香。三上香。司幣者奉幣跪進于

皇帝之右。

皇帝受幣奠于

仁祖淳皇帝神位前。太常卿奏出圭。鞠躬拜興。拜興。平身。

皇帝出圭。鞠躬拜興。拜興。平身。太常卿奏復位。導駕官同太常卿導引

皇帝復位。

進熟。贊禮唱進俎。齋郎舉俎至壇前。進俎官

大田集禮 卷之三 三十一
舉俎。升自午陛。協律郎跪。俛伏。舉麾。奏凝和之
曲。導駕官同太常卿導引。

皇帝至。

皇地祇神位前。太常卿奏措圭。

皇帝措圭。進俎官以俎進于

皇帝之右。

皇帝以俎奠于

皇地祇神位前。太常卿奏出圭。

皇帝出圭。導駕官同太常卿導引。

皇帝至。

仁祖淳皇帝神位前。太常卿奏措圭。

皇帝措圭。進俎官以俎進于

皇帝之右。

皇帝以俎奠于

仁祖淳皇帝神位前。太常卿奏出圭。

皇帝出圭。太常卿奏復位。導駕官同太常卿導引。

皇帝復位。

初獻。贊禮唱行初獻禮。太常卿奏行初獻禮。

請詣爵洗位。導駕官同太常卿導引。

皇帝至爵洗位。太常卿奏搢圭。

皇帝搢圭。執爵官以爵進。

皇帝受爵。滌爵。拭爵。以爵授執爵官。執爵官又以爵進。

皇帝受爵。滌爵。拭爵。以爵授執爵官。太常卿奏出圭。

皇帝出圭。太常卿奏請詣酒尊所。導駕官同太常卿導引。

皇帝升壇至酒尊所。太常卿奏搢圭。

皇帝搢圭。執爵官以爵進。

皇帝執爵。司尊者舉罍酌泛齊。

皇帝以爵授執爵官。太常卿奏出圭。

皇帝出圭。太常卿奏請詣

皇地祇神位前。協律郎跪。俛伏。舉麾。奏壽和之曲。武功之舞。導駕官同太常卿導引。

皇帝至

皇地祇神位前。太常卿奏跪。搢圭。

皇帝跪。搢圭。司香官奉香跪進于

皇帝之左。太常卿奏上香。上香。三上香。

皇帝上香。上香。三上香。執爵官奉爵跪進于

皇帝之右。

皇帝受爵。太常卿奏祭酒。祭酒。三祭酒。奠爵。

皇帝祭酒。祭酒。三祭酒。奠爵。樂舞止太常卿奏出

圭。

皇帝出圭。讀祝官取祝版於

神右。跪讀訖。樂舞作太常卿奏俯伏。興。平身。稍後。

鞠躬拜。興。拜。興。平身。

皇帝俯伏。興。平身。稍後。鞠躬拜。興。拜。興。平身。樂舞止

太常卿奏請詣酒尊所。導駕官同太常卿導引

皇帝至酒尊所。執爵官以爵進。

皇帝受爵。司尊者舉罍酌泛齊。以爵授執爵官。

太常卿奏請詣

仁祖。導皇帝神位前。導駕官同太常卿導引

皇帝至

神位前。太常卿奏跪。搢圭。

皇帝跪。搢圭。司香官奉香跪進于

皇帝之左。太常卿奏。上香。上香。三上香。

皇帝上香。上香。三上香。執爵官奉爵跪進于

皇帝之右。

皇帝受爵。太常卿奏。祭酒。祭酒。三祭酒。奠爵。

皇帝祭酒。祭酒。三祭酒。奠爵。太常卿奏。出圭。

皇帝出圭。讀祝官取祝版于

神位之右。跪讀訖。太常卿奏。俯伏。興。平身。稍後

鞠躬。拜。興。拜。興。平身。

皇帝俯伏。興。平身。稍後。鞠躬。拜。興。拜。興。平身。太

常卿奏。請復位。導駕官同太常卿導引。

皇帝復位。

亞獻。贊禮唱行亞獻禮。太常卿奏。行亞獻禮。

請詣爵洗位。導駕官同太常卿導引。

皇帝至爵洗位。太常卿奏。搢圭。

皇帝搢圭。執爵官以爵進。

皇帝受爵。滌爵。拭爵。以爵授執爵官。執爵官又

以爵進。

大明集禮 卷之三 四十一
皇帝受爵。滌爵。拭爵。以爵授執爵官。太常卿奏出圭。

皇帝出圭。太常卿奏請詣酒尊所。導駕官同太常卿導引。

皇帝升壇至酒尊所。太常卿奏搢圭。

皇帝搢圭。執爵官以爵進。

皇帝受爵。司尊者舉罍酌醴齊。

皇帝以爵授執爵官。太常卿奏出圭。

皇帝出圭。太常卿奏請詣

皇地祇神位前。協律郎跪。佺伏。舉麾。奏豫和之曲。文德之舞。導駕官同太常卿導引。

皇帝至

神位前。太常卿奏跪。搢圭。

皇帝跪。搢圭。執爵官奉爵跪進于

皇帝之右。

皇帝受爵。太常卿奏祭酒。祭酒。三祭酒。奠爵。

皇帝祭酒。祭酒。三祭酒。奠爵。太常卿奏出圭。俯

伏。興。平身。稍後。鞠躬拜。興。拜。興。平身。

皇帝出圭。俯伏。興。平身。稍後。鞠躬。拜。興。拜。興。平身。樂舞止太常卿奏請詣酒尊所。導駕官同太常

卿導引

皇帝至酒尊所。執爵官以爵進。

皇帝受爵。司尊者舉罍酌醴齊。

皇帝以爵授執爵官。太常卿奏請詣

仁祖淳皇帝神位前。導駕官同太常卿導引

皇帝至

神位前。太常卿奏跪。搯圭。

皇帝跪。搯圭。執爵官奉爵跪進于

皇帝之右。

皇帝受爵。太常卿奏祭酒。祭酒。三祭酒。奠爵。

皇帝祭酒。祭酒。三祭酒。奠爵。太常卿奏出圭。俯

伏。興。平身。稍後。鞠躬。拜。興。拜。興。平身。

皇帝出圭。俯伏。興。平身。稍後。鞠躬。拜。興。拜。興。平

身。樂舞止太常卿奏復位。導駕官同太常卿導引

皇帝復位。

終獻。贊禮唱行終獻禮。太常卿奏行終獻禮。

九日傳禮 卷之三
請詣爵洗位。導駕官同太常卿導引。

皇帝至爵洗位。太常卿奏搢圭。

皇帝搢圭。執爵官以爵進。

皇帝受爵。滌爵。拭爵。以爵授執爵官。執爵官又以爵進。

皇帝受爵。滌爵。拭爵。以爵授執爵官。太常卿奏出圭。

皇帝出圭。太常卿奏請詣酒尊所。導駕官同太常卿導引。

皇帝升壇至酒尊所。太常卿奏搢圭。

皇帝搢圭。執爵官以爵進。

皇帝受爵。司尊者舉罍酌盞齊。

皇帝以爵授執爵官。太常卿奏出圭。

皇帝出圭。太常卿奏請詣

皇地祇神位前。協律郎跪。俛伏。舉麾奏熙和之曲。文德之舞。導駕官同太常卿導引。

皇帝至

神位前。太常卿奏跪搢圭。

皇帝跪。搢圭。執爵官奉爵跪進于

皇帝之右。

皇帝受爵。太常卿奏祭酒。祭酒三祭酒奠爵。

皇帝祭酒。祭酒三祭酒奠爵。太常卿奏出圭。俯

伏。興。平身。稍後。鞠躬。拜。興。拜。興。平身。

皇帝出圭。俯伏。興。平身。稍後。鞠躬。拜。興。拜。興。平

身。太常卿奏請詣酒尊所。導駕官同太常卿導

引

皇帝至酒尊所。執爵官以爵進。

皇帝受爵。司尊者舉幕酌盞齊。

皇帝以爵授執爵官。太常卿奏請詣

仁祖淳皇帝神位前。導駕官同太常卿導引

皇帝至

神位前。太常卿奏跪。搢圭。

皇帝跪。搢圭。執爵官奉爵跪進于

皇帝之右。

皇帝受爵。太常卿奏祭酒。祭酒三祭酒奠爵。

皇帝祭酒。祭酒三祭酒奠爵。太常卿奏出圭。俯

伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身

皇帝出圭俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身太常卿奏復位導駕官同太常卿導引

皇帝復位

分獻贊禮俟行終獻時唱分獻官行禮贊引各引分獻官詣盥洗位贊搯笏贊盥手司盥者酌水分獻官盥手贊悅手司巾者以巾進分獻官悅手贊出笏分獻官出笏贊請詣爵洗位贊引引分獻官至爵洗位贊搯笏分獻官搯笏執爵

官以爵進分獻官受爵滌爵拭爵以爵授執爵者贊引贊出笏分獻官出笏贊請詣各從祀神位前贊引引分獻官至神位前贊跪搯笏分獻官跪搯笏司香者以香跪進于分獻官之左贊引贊上香上香三上香分獻官上香上香三上香執爵官以爵跪進于分獻官之右分獻官受爵贊引贊祭酒祭酒三祭酒奠爵分獻官祭酒祭酒三祭酒奠爵贊引贊出笏俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身分獻官出笏俯伏興平

身稍後。鞠躬拜。興拜。興平身。贊引唱復位。分獻官復位。

飲福受胙。贊禮唱飲福受胙。太常卿奏請詣飲福位。導駕官同太常卿導引。

皇帝升壇。至飲福位北向立。太常卿奏鞠躬拜。興拜。興平身。

皇帝鞠躬拜。興拜。興平身。太常卿奏跪。搯圭。

皇帝跪。搯圭。奉爵官酌福酒。跪進于

皇帝之左。贊曰。惟此酒肴。

神之所與。賜以福慶。億兆同沾。

皇帝受福酒。祭酒飲福酒。以爵置于地。奉胙官奉胙。跪進于

皇帝之右。

皇帝受胙。以胙受執事者。執事者跪于

皇帝之右。受胙。太常卿奏出圭。

皇帝出圭。太常卿奏俯伏。興平身。稍後鞠躬拜。興拜。興平身。

皇帝俯伏。興平身。稍後鞠躬拜。興拜。興平身。太

常卿奏請復位。導駕官同太常卿導引。

皇帝復位。

徹豆。贊禮唱徹豆。協律郎跪。俛伏。舉麾。奏雍

和之曲。掌祭官徹豆。贊禮唱賜胙。太常卿奏

皇帝飲福受胙免拜。贊禮唱

皇太子以下在位官皆再拜。傳贊唱鞠躬拜興

拜興平身。

皇太子以下皆鞠躬拜興。拜興平身。樂止

送神。贊禮唱送神。協律郎跪。俛伏。舉麾。奏安

和之曲。太常卿奏鞠躬拜興。拜興平身。

皇帝鞠躬拜興。拜興平身。贊禮唱

皇太子以下在位官皆再拜。傳贊唱鞠躬拜興

拜興平身。

皇太子以下皆鞠躬拜興。拜興平身。贊禮唱祝

人取祝。幣官取幣。詣望瘞位。讀祝。官取祝。奉幣

人取幣。掌祭官取饌。及爵酒。詣瘞坎。置戶上。樂止

望瘞。贊禮唱望瘞。導駕官同太常卿導引

皇帝至望瘞。傳贊禮唱可瘞。東西面各二人以

毛血瘞。俟半瘞。太常卿奏禮畢。導駕官同太常卿導引。

皇帝還大次。解嚴。

鑾駕還宮。鹵簿導從。如來儀。大樂鼓吹振作。

大明集禮卷之三

