

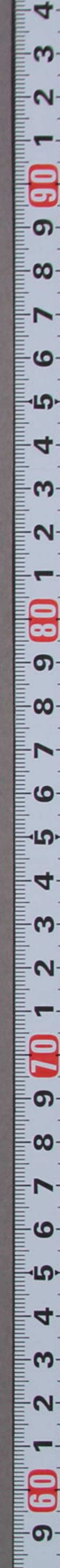
大明集禮三

吉禮三

祭地

共四

74
6292
4

大明集禮卷之三

吉禮第三

祭地

總叙

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

五味均平藏

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秦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

大甲集禮 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睢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濶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壇每壇各二十五步神州地祇壇廣四十八步高五尺兩壇每壇二十五步元方丘之制未及施行

國朝方丘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八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壇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缺缺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陞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漢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

仁祖淳皇帝位版並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

元竇后配則愈不經矣隋如改用太祖武元皇

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
北郊地理羣神從祀皆在壇下其目之詳見隋
以神州迎州冀州戎州拾州柱州宮州咸州揚
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
衍原隰宋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
五墳五衍五原五隰於內壇之內元合祭天地

于園丘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秸漢以莞篲唐麟德中
正位及神州加用黃褥配帝以紫餘從祀以莞
開元中正位仍用藁秸配帝以莞神州地祇以
藁秸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秸及莞
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**唐**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祗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

唐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籩十豆十俎二登

槃簠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籩豆各二

俎爵簠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籩豆各十

大司馬禮 卷之三
二簠簋各二登俎各一配帝同皇帝祇其第二
成從祀山尊二每方各犧尊二每位各籩豆十
俎二登槃簠簋爵坫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
不祭方丘其圜丘皇地祇位設太尊二著尊二
犧尊二山罍二各有坫加勺罍籩十二豆十二
登三釶三簠二簋二俎七篚一沙池一香奩一
香案一祝案一皆有衣設而不酌者象尊二壺
尊二山罍四各有坫罍配帝位著尊二犧尊二

象尊二山罍二皆有坫加勺罍籩十二豆十二
登三釶三簠二簋二俎七篚一沙池一香鼎一
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坫加罍馬潼三器各
設尊所之首加罍勺

國朝 設

皇地祇太尊二著尊一犧尊一山罍一於壇上
皆有勺有罍有坫設太尊一山罍一於壇下有
坫有罍

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
案各一爵坫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坫沙池香案各
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

周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
簇為角姑洗為徵南呂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兩漢
而下之樂見祀天篇唐祀方丘迎神奏順和之

樂以函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽
作文舞之舞樂舞八成止奠玉幣登歌作肅和
之樂以應鍾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
樂舞六成止宋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

大司馬集禮 卷之三 十一
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呂宮隆
成之曲

國朝方丘迎神奏中和之曲奠玉幣奏肅和之
曲奏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衮以象天戴冕藻十
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衮章耳
然終唐之世卒用大裘宋元豐間陸佃以為冬
祀昊天中裘而衣衮夏祀地祇當去裘服衮以
順時序紹聖間又用黃裳言北郊盛暑之月難
用袂服依衮冕制度改用單衣信齋楊氏曰賈

杜服表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
壺尊實沉齊山罍實三酒配位著尊實泛齊犧

尊實醴齊象尊實盎齊山罍實清酒從祀太尊
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
以為酌尊太尊實泛齊山尊實醴齊著尊實盎
齊犧尊實緹齊象尊實沉齊壺尊實三酒並設
而不酌從祀太尊著尊者實以泛齊犧尊象尊
者實以醴齊壺尊概尊散尊者實以三酒齊皆
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盞齊配位著尊實
泛齊犧尊實盞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盞齊犧
尊實緹齊山罍實昔酒在壇上太尊實沉齊山
罍實事酒清酒在壇下從祀著尊實醴齊盞齊
犧尊實事酒

粢盛

唐祭地正配位簠實以稷簋實以稻從祀同**宋**

正配位簠實以黍稷簋實以稻粱從祀簠實以
黍簋實以稻**元**正配位簠實以黍稷簋實以稻
粱從祀簠實以黍簋實以稻

國朝正配位從祀並簠實以黍稷簋實以稻粱
籩豆之實

唐宋祭地其籩豆之實禮同祀天

國朝方丘正配位籩各實以鹽藻魚棗栗榛菱
芡鹿脯黑餅白餅糗餌粉粢豆各實以韭菹醢
醢菁菹鹿醢芹菹兔醢荀菹魚醢脾析菹豚拍

飪食糝食從祀籩減糗餌粉粢豆減飽食糝食
禡位

國朝用緋同郊天禮

車旂

同祀天禮

執事人負

唐宋祭方丘其執事人負禮同祀天

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厨官二人設饌幔官

二人設

皇地祇

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

大司馬禮記卷之三
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兼捧祝官一人導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

漢唐以來方丘陳設一如圜丘

國朝設

大司馬禮記

卷之三

十一

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

於神之右司尊司洗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

皇帝將有事于方丘咨爾百神克相祀事北郊

祀畢復以籩豆簠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

唐宋以來方丘省器之儀如圜丘

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

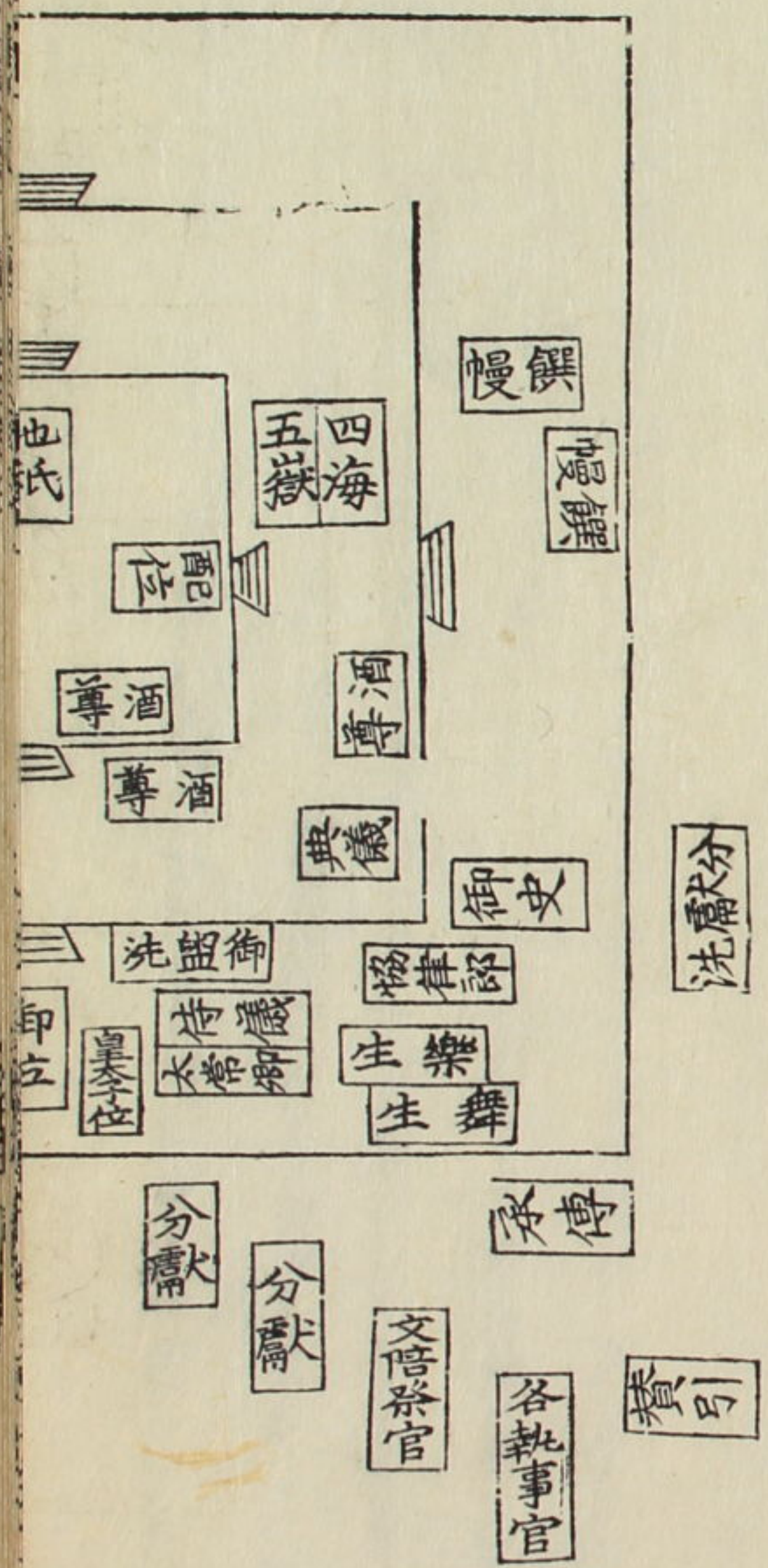
齋宮

宋元符間詔方丘郊宮舊設幕帟其費不貲宜
依圜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含光
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

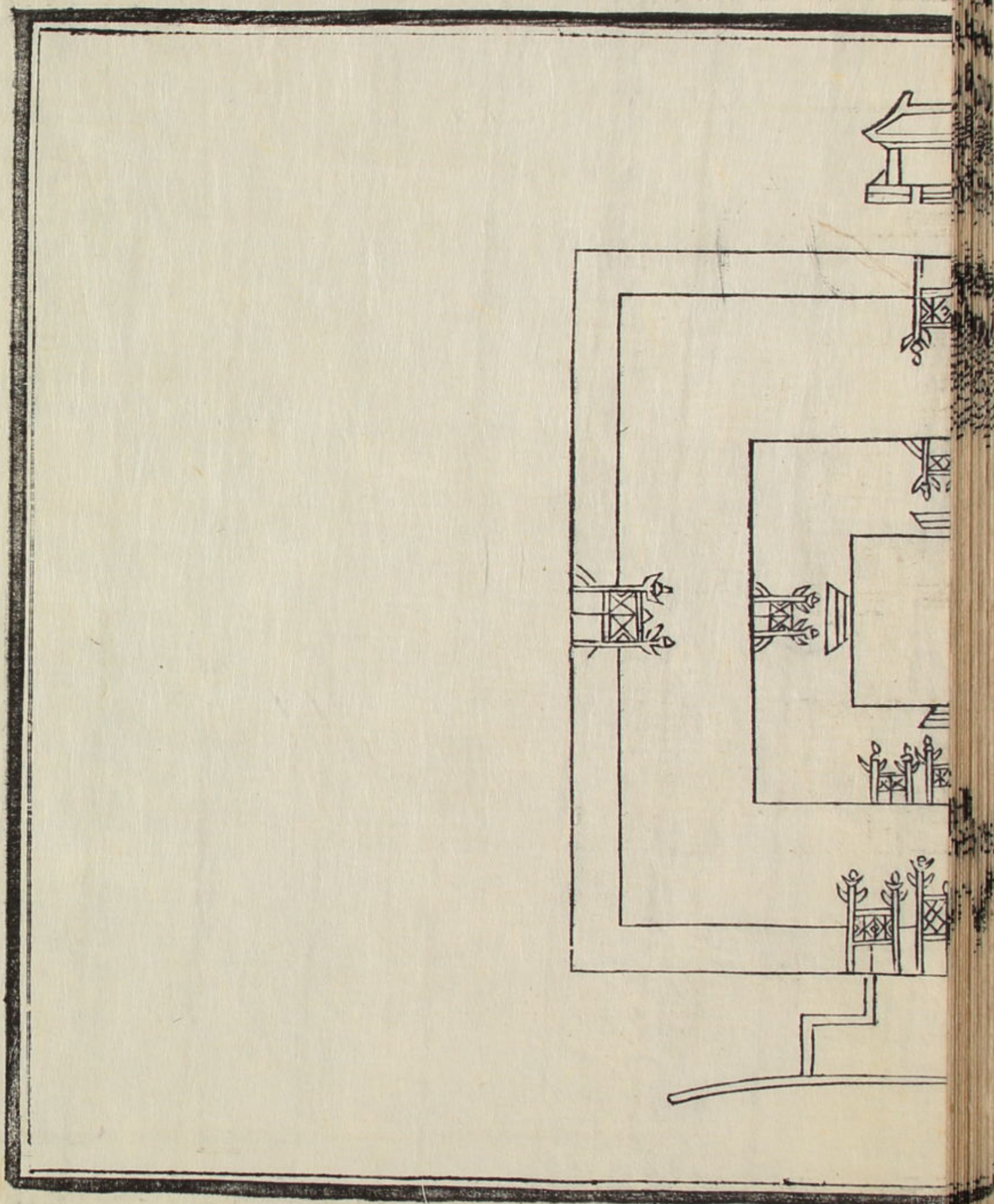
國朝洪武二年十二月詔太常禮部議築齋宮
于方丘之側

告廟

方丘陳設圖

集禮卷之三十三

皇地祇陳設圖

黍	鹽	榛	白餅
稻	藁魚	菱	黑餅
	棗	芡	糗餌
	栗	鹿脯	粉粢

集禮卷之三十四

三帝

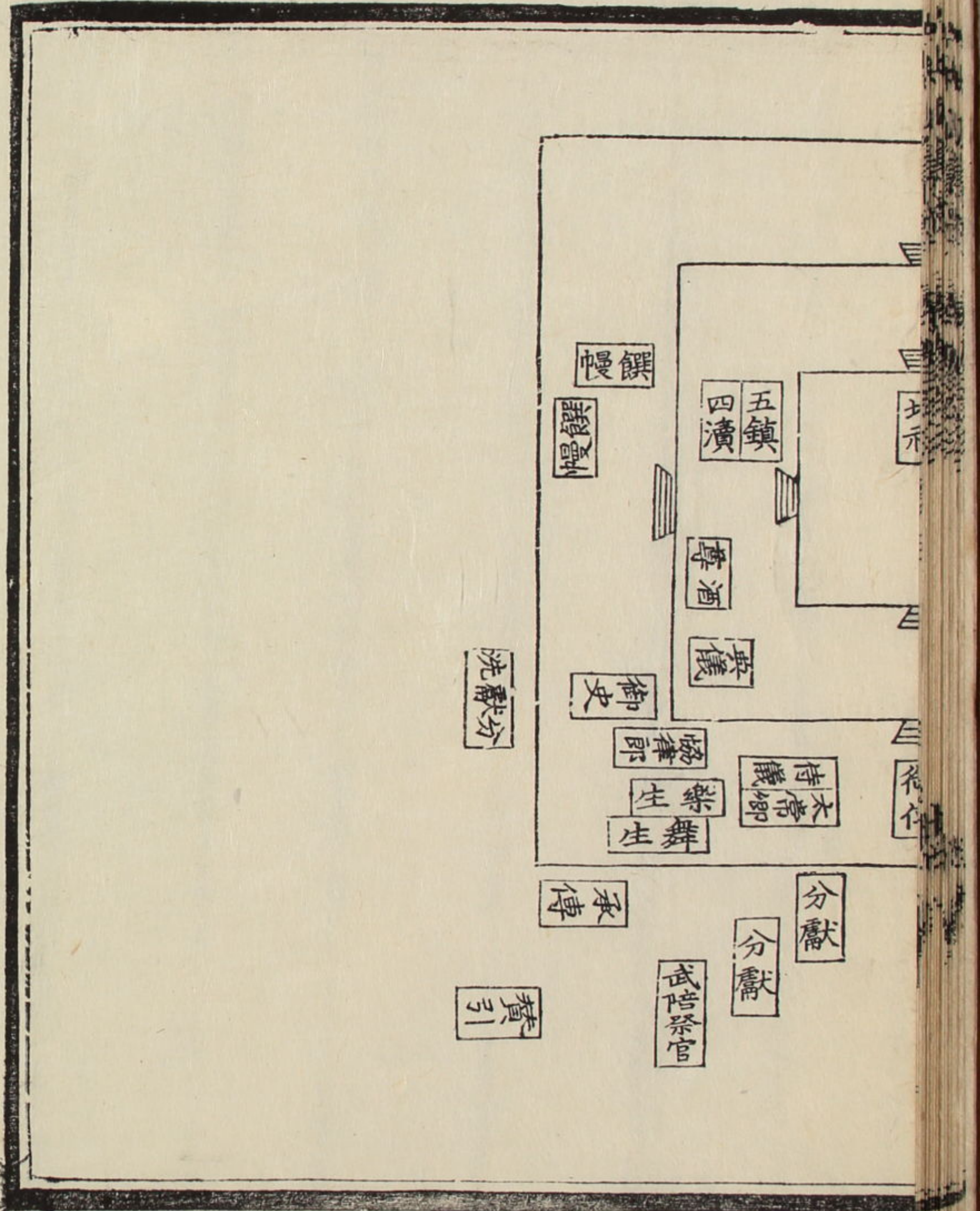
二儀

生

音

守

占

五嶽陳設圖

黍	菱
稻	芡
	鹿脯
	白餅
	黑餅
	鹽
	藁魚
	棗
	栗
	榛

集禮卷之三十五

配位同

祝	韭菹	稷
芹菹	醯醢	梁
兔醢	菁菹	
笋菹	鹿醢	
魚醢		
脾折		
豚拍		
鮓		
糝		

大司馬
中
春
夏
秋
冬

稷

梁

韭藟

醯藟

菁藟

鹿藟

芹藟

兔藟

筍藟

魚藟

脾析

豚拍

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

手執麾幡

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

墳四

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

樂圖

搏拊
搏拊
歌工
歌工
歌工
歌工
歌工
歌工

協律郎

祝

琴琴琴琴琴瑟瑟

鐘

笛笛簫簫塤塤

笙笙簫簫笙笙

集禮卷之三十八

九
日
人
示

卷
三
十
八

三
十
七

舞圖

引舞

舞

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	生

引舞

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	生

集禮卷之三十九

揚律部

歌

搏拊	歌
搏拊	歌
歌	工
歌	工
歌	工
歌	工
歌	工
歌	工

琴 琴 琴 琴 琴 琴

磬

簫 簫 篪 篪 笛 笛

笙 笙 簫 簫 笙 笙

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

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

奠玉帛

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日

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醑
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悠長飈輪
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太林黃太黃

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祀官執事官並齋七日

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

皇帝大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

皇帝還大次

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橋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

駕將至丘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
罍籩豆祭俎簠簋又實幣于篚加玉置于酒尊
所祝版置于

皇地祇

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

皇帝服衮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成止

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搢圭

皇帝搢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

皇地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搢圭

皇帝跪搢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
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摺圭

皇帝摺圭進俎官以俎進于

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摺圭

皇帝摺圭進俎官以俎進于

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摺圭

皇帝摺圭執爵官以爵進

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摺圭

皇帝摺圭執爵官以爵進

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摺圭

皇帝跪摺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太常卿奏出

主

皇帝出主讀祝官取祝版於

神右跪讀訖樂舞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

皇帝受爵司尊者舉冪酌泛齊以爵授執爵官

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

神位前太常卿奏跪摺圭

皇帝跪摺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摺主

皇帝摺主執爵官以爵進

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主

皇帝出主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摺主

皇帝摺主執爵官以爵進

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主

皇帝出主太常卿奏請詣

皇地祇神位前協律郎跪俛伏舉麾奏豫和之曲文德之舞導駕官同太常卿導引

皇帝至

神位前太常卿奏跪摺主

皇帝跪摺主執爵官奉爵跪進于

大司馬禮 卷之三
四十三
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主俯

伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身

皇帝出主俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平

身樂舞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

神位前太常卿奏跪摺主

皇帝跪摺主執爵官奉爵跪進于

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主俯

伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身

皇帝出主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請詣爵洗位導駕官同太常卿導引

皇帝至爵洗位太常卿奏摺圭
皇帝摺圭執爵官以爵進

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摺圭
皇帝摺圭執爵官以爵進

皇帝受爵司尊者舉冪酌盞齊
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

神位前太常卿奉跪搢圭

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

皇帝受爵司尊者舉罍酌盞齊

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搢笏贊盥洗手司盥者
酌水分獻官盥手贊挽手司巾者以巾進分獻
官挽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搢笏分獻官搢笏執
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搢笏分
獻官跪搢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搢圭

皇帝跪搢圭奉爵官酌福酒跪進于

皇帝之左贊曰惟此酒者

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次置戶上樂止

望瘞 贊禮唱望瘞導駕官同太常卿導引

皇帝至望瘞位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

鑾駕還官 鹵簿導從如來儀大樂鼓吹振作

大明集禮卷之三

