

四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

明集禮卷十五

詳校官監察御史臣劉芬

編修臣程嘉謨覆勘

總校官知縣臣楊懋衍

校對官中書臣牛穎文

謄錄監生臣許紹錦

欽定四庫全書

明集禮卷十五

吉禮十五

祀旗纛

總叙

旗謂牙旗黃帝出軍訣曰牙旗者將軍之精一軍之形
候凡始豎牙必祭以剛日祭牙之日吉氣來應大勝之
徵纛謂旗頭也太白陰經曰太將軍中營建之天子六

軍故用六纛以旄牛尾為之在左駢馬首秦置旗頭騎以先驅漢武帝置靈旗為兵禱則太史奉以指所伐國孫權作黃龍大牙旗後齊天子親征建牙旗唐宋及元皆有旗纛之祭國朝特建旗纛廟春秋遣官專祀焉

壇宇神位

宋太宗定旗纛儀除地為壇四方各五十步設兩壝繞以青繩張幙置軍牙之神并六纛之神位版版方七寸厚三分國朝立廟於大都督府之後題主曰軍牙之神

六纛之神版高二尺五寸厚三分趺高五寸

牲幣

北齊祭旗纛用太牢宋親征而祭之用少牢後詔用太牢以羊豕代祭畢釁鼓以假豚旗幣以白纛幣以黑國朝用太牢祭畢又設酒六器於地殺雄鷄六瀝血釁旗纛幣俱以黑

祭器

國朝祭器籩豆各八簠簋登各一

酒齊

國朝酒尊三犧尊實以醴齊象尊實以沈齊山罍實以事酒

粢盛

國朝簠實以黍稷簋實以稻粱

籩豆之實

國朝籩實以石鹽魚鱠棗栗榛菱芡脯豆實以韭薤醯

醢青菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢

旗纛神位陳設圖

明集禮卷十五

三

軍牙之神

敬巾

祝

六
森
之
神

幣

祝

斧	韭	黍	稷	盐	榛
兔	醯	稻	粱	橐	菱
荀	菹	太	肉	棗	艾
魚	醢	羹	羹	栗	鹿
鹽		虎		脯	脯

豕	牛	羊
燭	牲	牲
香	稻	燭
薑	站	
沙	池	

降香遣官祭旗纛儀注

時日

齋戒

獻官

以大都督充

及各執事官俱散齋二日致齋一

日

降香 前祀一日清晨有司立仗百官具公服侍班皇帝服皮弁升奉天殿奉香授獻官獻官捧由中陛降中道出至午門外置龍亭內儀仗鼓吹導引至祭所

陳設 前祀一日有司陳設如圖儀

省牲 前祀一日獻官公服詣壇東省牲贊禮引至省
牲位執事者牽牲省訖詣神厨視鼎鑊視滌濯畢遂烹
牲

正祭 祭日清晨執事者入實尊罍簠簋籩豆牲俎并
陳毛血豆於神位前列幣篚於酒尊所贊引引獻官及
應祀官各入就位贊禮唱有司已具請行禮贊禮唱鞠
躬拜興拜興平身獻官及在位官皆鞠躬拜興拜興平
身

奠幣 賛禮唱奠幣贊禮引獻官詣盥洗位搢笏盥手

帨手出笏詣旗纛神位前

大樂作

獻官北向跪搢笏三

上香執事者捧幣東向跪授獻官獻官受幣贊禮唱奠
幣獻官興奠於神位前贊禮唱鞠躬拜興拜興平身

樂

止
復位

初獻 賛禮唱行初獻禮贊引引獻官至爵洗位搢笏
滌爵拭爵以爵授執事者詣酒尊所司尊者舉簋執爵
者以爵進酌醴齊以爵授執事者引詣旗纛神位前

大

樂作跪揖笏三上香三祭酒奠爵出笏俯伏興平身稍

退鞠躬拜興拜興平身

樂止

贊禮唱讀祝獻官跪讀祝

官取祝版於神右跪讀畢

大樂作

贊禮唱俯伏興平身

稍後鞠躬拜興拜興平身

樂止

亞獻終獻如初獻儀

惟不讀祝

飲福受胙 贊禮唱飲福受胙贊引初獻官升壇詣

飲福位鞠躬拜興拜興平身稍前跪揖笏進爵祭酒飲

福酒以爵復於坫奉俎者進俎獻官受俎以俎授執事

者出笏俯伏興平身少退鞠躬拜興拜興平身復位

撤豆

贊禮唱撤豆掌祭官撤豆贊禮唱賜胙傳贊唱

已飲福受胙者不拜在位官皆再拜鞠躬拜興拜興平

身贊禮唱祝人取祝幣人取幣詣望燎位

望燎

贊禮唱望燎贊引獻官詣望燎位執事者以

祝版幣饌置柴上贊禮唱可燎執事者舉炬火燔至半

贊禮唱禮畢獻官以下各以次退

王國祭旗纛

時日

齋戒 前期王散齋二日於別殿王相府官於正寢王致齋一日於正殿王相府官於公廨

省牲 先祭二日執事設王次於廟壇南門外道之東南向先祭一日典儀典祠導王至次執事者各執事典儀典祠導王至省牲位執事者自東牽牲西行過王前省訖執事牽牲詣神厨典儀典祠導王詣神厨視鼎鑊視滌濯訖典儀典祠導王還次

陳設 先祭一日典祠依圖陳設

正祭 祭日清晨典祠率執事者各實尊罍簠簋籩豆登鉶置篚幣於案祝版於諸神位之右大樂入就位諸執事及陪祭官入就位典祠啓王服遠遊冠絳紗袍典祠典儀導王至位北向立典祠典儀分左右立於王之前

奠幣初獻 司禮唱奠幣行初獻禮典祠啓詣盥洗位
大樂作
典儀典祠導王至盥洗位 大樂止
典祠啓搢圭

王搢圭典祠啓盥手司盥洗者酌水王盥手訖司巾者以巾進典祠啓帨手王悅手訖典祠啓出圭王出圭典祠啓詣爵洗位典祠典儀尊王至爵洗位典祠啓搢圭王搢圭執爵官以爵進典祠啓受爵王受爵典祠啓滌爵司爵洗者酌水王滌爵訖典祠啓拭爵司巾者以巾進王拭爵典祠啓以爵授執事者王以爵授執爵官典祠啓出圭王出圭啓詣旗纛神位前大樂作典儀典祠導尊王至神位前北向立樂止典祠啓搢圭王搢圭啓上

香上香三上香王三上香訖捧幣者以幣進於王之右
王受幣奠於神位前捧爵者以爵進於王之右王受爵
典祠啓祭酒祭酒三祭酒奠爵王三祭酒奠爵訖典祠
啓出圭王出圭讀祝官取祝讀於神位之右讀畢復以
祝置於案典祠啓鞠躬王鞠躬大樂作典祠啓平身王
平身典祠啓復位典祠典儀尊王復位樂止

亞獻 司禮唱行亞獻禮典祠啓王行亞獻禮典祠典
儀尊王至神位前掌祭官於神位前爵內斟酒典祠啓

鞠躬大樂作王鞠躬啓平身王平身典祠典儀導王復位樂止

終獻如亞獻之儀

飲福受胙 司禮唱飲福受胙執事舉香案置於王位
前執事酌福酒舉胙肉典祠啓飲福受胙大樂作典祠
典儀導王至香案前位典祠啓鞠躬平身王鞠躬平身
典祠啓搢圭王搢圭執事捧爵東向進於王王受爵啓
飲福酒王祭酒少許飲福酒以爵置於坫執事官東向

進胙於王王受胙以胙授左右左右西向受之典祠啓

出圭王出圭典祠啓鞠躬平身

大樂作

王鞠躬平身典

祠啓復位典祠典儀尊王復位

樂止

徹豆 司禮唱徹豆掌祭官徹豆司禮唱賜胙典祠啓

王飲福受胙者免禮司禮唱陪祭官皆再拜司贊唱鞠

躬拜興拜興平身陪祭官皆鞠躬

大樂作

拜興拜興平

身

樂止

望燎 司禮唱望燎讀祝官取祝捧幣者取幣掌祭官

取饌詣燎所典祠啓詣望燎位

大樂作

典祠典儀導王

至望燎位執事者先設席於地置大碗五隻斟酒於器

執事者次將雄鷄五隻刺血入酒中酌旗纛神擲其雞

於四下候燎半司禮唱可燎典祠啓禮畢導引王還次

引禮引陪祭官出

外各衛祭旗纛

時日

齊戒

前三日三獻官

本衛指揮使為初獻其亞獻終獻則僚屬以次為之散齊

二日於別寢致齋一日於祭所執事人員各齋於祭所
一日

陳設 前祭二日執事者掃除廟壇內外設三獻官執
事官次於廟門外前一日設省牲位於南門外設旗纛
位於廟壇之中近北南向設籩八於神位之左豆八於
神位之右簠簋各一於籩豆之間毛血豆於簠簋前俎
二又於其前香燭案於俎前爵坫沙池於香案之前祝
版於神位之右設酒尊所於廟壇之東南隅設幣篚位

附於酒尊所爵洗位於廟壇下之東盥洗位又於爵洗之東初獻官位於廟壇下之正中北向亞獻官位於初獻官位之左終獻官位於初獻位之右稍後諸從祭武官位於三獻官之後皆重行北向引贊位於獻官之左右贊禮位於廟壇下之東讀祝位於神位之右掌祭二人位於神位之左右司尊司爵司洗捧幣位各於其所設望燎位於廟壇之西南

省牲 前祭一日執事者引三獻官至省牲位北向立

執事者自門東牽牲西行過獻官前省訖牽牲詣神厨
三獻官詣廚視鼎鑊滌溉訖遂烹牲執事以豆取毛血
置於饌所

正祭奠幣 祭日丑前五刻行事執事者入寶尊畢遵
豆簠簋登鉶陳毛血豆及祝版三獻官服公服蓋祝版
於次執事者各服垂脚唐帽圓領白襯衫烏角帶各入
就位引贊引獻官入就壇下拜位贊禮唱有司已具請
行事贊禮唱鞠躬拜興拜興平身三獻官并在位官皆

鞠躬拜興拜興平身贊者唱奠幣引贊引初獻官詣盥洗位揖笏盥手帨手出笏引詣旗纛神位前贊禮唱跪揖笏執事者以幣跪進於初獻之右初獻受幣奠於神位前訖稍後引贊唱俯伏興拜興拜興平身復位

初獻 贊禮唱行初獻禮引贊引初獻官詣爵洗位引贊唱揖笏初獻揖笏執爵者以爵進初獻受爵司爵洗者酌水初獻滌爵拭爵以爵授執事者引贊唱出笏初獻出笏引詣酒尊所引贊唱揖笏初獻揖笏執事者以

爵授初獻初獻執爵司尊者舉幕酌犧尊之醍齊以爵
授執事者引贊唱出笏初獻出笏引詣旗纛神位前北
向立引贊唱指笏跪初獻指笏跪掌祭者捧香跪進於
初獻之左引贊唱上香上香三上香初獻三上香訖執
事者以爵跪進於初獻之右初獻受爵引贊唱祭酒祭
酒三祭酒奠爵初獻三祭酒奠爵訖引贊唱出笏讀祝
官取祝跪於神位之右讀訖引贊唱俯伏興拜興拜興
平身初獻再拜訖引復位

亞獻終獻並如初獻之儀

惟不讀祝

飲福受胙 賛禮唱飲福受胙贊引初獻請飲福位

西向立掌祭者以爵酌福酒持請獻官之左引贊唱鞠

躬拜興拜興平身初獻官再拜訖引贊唱跪搢笏初獻

跪搢笏掌祭舉福酒爵進於初獻之左初獻受爵祭酒

少許飲福酒奠爵掌祭者減神位前胙肉跪進於初獻

之左初獻受胙以胙授執事者引贊唱出笏俯伏興拜

興拜興平身初獻再拜訖引復位贊禮唱賜胙唱初獻

官飲福受胙免拜在位者皆再拜唱鞠躬拜興拜興平身亞獻官以下皆鞠躬拜興拜興平身

望燎 賛禮唱望燎讀祝官取祝捧幣者取幣掌祭者取饌詣燎所贊禮唱詣望燎位引獻官至望燎位北向立執事者先設席於地置大碗五隻斟酒於器執事者次將雄雞五隻刺血入酒中醉旗燭神擲其雞於四下贊禮唱可燎東西面各一人舉炬火焚之贊禮唱禮畢引初獻官以下及諸從祭官以次而出

祀馬祖先牧馬社馬步

總序

周官牧人掌六馬之屬春祭馬祖夏享先牧秋祭馬社
冬祭馬步馬祖天駟星也孝經說云房為龍馬先牧始
養馬者其人未聞馬社始乘馬者世本曰相士作乘馬
馬步謂神之灾害於馬者隋用周制祭以四仲之月唐
宋因之元無其祀國朝於春秋二仲合祭焉

壇壝

清祠馬祖先牧馬社馬步皆於大澤馬祖則積柴於壇以燎先牧以下則埋而不燎唐設壇於長安四十里外龍臺澤中其制高三尺周迴九步宋為四壇各廣九步高三尺四出陞一壝二十五步國朝祭於國南為祠宇

祝冊

唐祀馬祖祝文曰天子謹遣某官昭告於馬祖天駟之神爰以春季游牝於牧謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦於神尚饗先牧祝文曰皇帝謹遣某官臣某昭告於先

牧之神惟神肇開牧養厥利無窮式因班馬爰以制幣
犧齊粢盛庶品明薦於神馬社祝文曰

首尾同
先牧

惟神肇

教人乘用賴於今式因隸僕謹修彞典馬步祝文曰惟
神為國所重在於閑牧神其屏茲凶慝使無有害爰因
獻校謹脩彞典宋祝文缺國朝祭馬祖先牧馬社馬步
祝文曰惟神始於天地之初而馬生於世牧養蕃息馭
而乘之閑廩得所歷代興邦戡定禍亂咸賴戎馬民人
是安朕自起義以來多資於馬摧堅破敵大有功焉稽

古按儀載崇明享爰伸報本以昭神功謹以制幣牲齊
設壇於京城之北式陳明薦尚饗

幣

唐祠馬祖先牧馬社馬步用白幣各一宋不用幣國朝
用白幣四

牲

隋祠馬祖先牧馬社馬步用少牢唐用羊一宋用羊一
豕一國朝用羊豕各四

祭器

唐用籩豆各八籩簋俎各一宋籩八豆八籩一簋一俎
二國朝則籩豆各四籩簋各一登鉶各一

粢盛

唐簋實以稷飯簠實以黍飯宋簋實以黍簋實以稷國
朝同宋制

酒齊

唐象尊二實以緹齊上尊實以玄酒宋小祀用三獻者

犧尊二實以緹齊象尊三實以沉齊國朝象尊一實緹

齊壺尊一實事酒

籩豆之實

唐籩實以石鹽乾魚乾棗栗黃榛子仁菱仁芡仁鹿脯
豆實以韭菹鹽醢青菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢宋籩
實以形鹽魚鱠乾棗乾桃乾篠榛實芡鹿脯豆實以芹
菹筍菹青菹韭菹魚醢兔醢鹽醢鹿醬國朝籩實以石
鹽魚鱠棗栗榛菱芡脯豆實以韭菹鹽醢青菹鹿醢芹

菹兔醢筍菹魚醢

樂

唐宋祀馬祖先牧馬社馬步並不用樂國朝用教坊大

樂

馬祖先牧馬社馬步神位圖

馬步之神 先牧之神 馬祖之神 馬社之神

馬祖先牧馬社馬步每位陳設圖

明集禮卷十五十八

栗

虎脯

鹽

乾棗

稷

大羹

神位

幣

黍

充

祝

斧鉶

免醯

筭

虎醢

牲

牲

燭

燭

香案

爵坫

沙池

遣官祀馬祖先牧馬社馬步儀注

時日 用春秋二仲

齋戒 獻官及各執事官俱散齋二日致齋一日

降香 前祀一日清晨有司立仗百官具公服侍班皇帝服皮弁升奉天殿奉香授獻官獻官捧由中陛降中道出至午門外置龍亭內儀仗鼓吹導引至祭所

陳設 前祀一日有司陳設如圖儀

省牲 前祀一日獻官公服詣壇東省牲贊禮引至省

牲位執事者牽牲省訖詣神厨視鼎鑊視滌濯畢遂烹
牲

正祭 祭日清晨執事者入實尊罍簠簋籩豆牲俎并
陳毛血豆於神位前列幣篚四於酒尊所贊引引獻官
及應祀官各入就位贊禮唱有司已具請行禮贊禮唱
鞠躬拜興拜興平身獻官及在位官皆鞠躬拜興拜興
平身

奠幣 賛禮唱奠幣贊禮引獻官詣盥洗位搢笏盥手

悅手出笏詣馬祖神位前

大樂作

獻官北向跪指笏三

上香執事者捧幣東向跪授獻官獻官受幣贊禮唱奠

幣獻官興奠於神位前贊禮唱鞠躬拜興拜興平身次

詣先牧馬社馬步神位前上香奠幣並如上儀訖

樂止

復位

初獻 贊禮唱行初獻禮贊引引獻官詣爵洗位搘笏

滌爵拭爵以爵授執事者執事者復以爵進滌爵拭爵

以爵授執事者

下二位同

詣酒尊所司尊者舉幕執爵者以

爵進酌醴齊以爵授執事者執爵者復以爵進酌醴齊以爵授執事者下二位同引詣馬祖神位前大樂作跪進笏

三上香三祭酒奠爵出笏俯伏興平身少退鞠躬拜興

拜興平身次引詣先牧神位前上香祭酒再拜如上儀

訖下二位同樂止

贊禮唱讀祝獻官跪讀祝官取祝版於神右

跪讀畢大樂作贊禮唱俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜

興平身

樂止

亞獻終獻如初獻儀

惟不讀祝

飲福受胙 賛禮唱飲福受胙贊引引初獻官升壇詣
飲福位鞠躬拜興拜興平身稍前跪揖笏進爵祭酒飲
福酒以爵復於坫奉俎者進俎獻官受俎以俎授執事
者出笏俯伏興平身少退鞠躬拜興拜興平身復位
徹豆 賛禮唱徹豆掌祭官徹豆贊禮唱賜胙傳贊唱
已飲福受胙者不拜在位官皆再拜鞠躬拜興拜興平
身贊禮唱祝人取祝幣人取幣詣望燎位

望燎 賛禮唱望燎贊引引獻官詣望燎位執事者以

祝板幣饌置柴上贊禮唱可燎執事者舉炬火燔至半
贊禮唱禮畢獻官以下各以次退

祭厲

摠叙

按祭法王祭泰厲諸侯祭公厲大夫祭族厲泰厲謂古
帝王無後者此鬼無所依歸好為民作禍故祀之也公
厲謂古諸侯無後者諸侯稱公其鬼為厲故曰公厲族
厲古諸大夫無後者鬼也族衆也大夫衆多其鬼無後

者衆故曰族厲又士喪禮疾病禱於厲鄭氏謂漢時民家皆秋祠厲則此祀又達於民也春秋傳曰鬼有所歸乃不為厲然則鬼乏祭享而無所歸則其為害也必矣古者七祀於前代帝王諸侯卿大夫之無後者皆致其祭豈無所為而然哉後世以為涉於淫謟非禮之正遂不舉行而此等無依之厲乃或依附土木為民禍福以邀祀享者蓋無足怪國朝於京都則祭奉屬於王國則祭國屬於各府州縣則祭郡邑屬於里社則祭鄉厲而

於天下之淫祀一切屏除使厲之無所歸依者不失祭享其為民除害之意可謂至矣

祭日

秦厲國厲郡邑厲皆一年二祭

春以三月清明日
冬以十月初一日鄉厲

則一年三祭

春以清明後三日秋以七
月十五日冬以十月三日

祭所

京都壇在玄武湖中其各府州縣則皆設壇於城北其

縣里長下則又各自立一祭壇

祭物

凡祭用少牢羊三豕三飯米三石

祭儀

凡祭前期移文告於京都城隍

京都七日前告各府州縣三日前告其各府州

縣則隨其地而易之曰某處城隍

正祭日設城隍神位及天下城隍神位於壇上

其各府州縣則

獨設某處城隍上之正東設無祀神鬼等衆位於壇下之東西

祭泰厲文

闕

維某年某月某日 中書省某官欽奉聖旨謹備牲

醴羨飯致祭於天下無祀神鬼等衆有制諭爾爾其恭

聽皇帝制曰普天之下后土之上無不有人無不有鬼

神人鬼之道幽明雖殊其理則一故天下之廣兆民之

衆必立君以主之君總其大又設官分職於府州縣以

各長之各府州縣又於每一百戶內設一里長以統領

之上下之職綱紀不紊此治人之法如此天子祭天地

神祇及天下山川王國各府州縣祭境內山川及祀典

神祇庶民祭其祖先及里社土穀之神上下之禮各有
等第此事神之道如此尚念冥冥之中無祀神鬼昔為
生民未知何故而歿其間有遭兵刃而橫傷者有死於
水火盜賊者有被人取財而逼死者有被人強奪妻妾
而死者有遭刑禍而負屈死者有天灾流行而疫死者
有為猛獸毒虫所害者有為饑餓凍死者有因戰鬪而
殞身者有因危急而自縊者有因牆屋傾頽而壓死者
有死後無子孫者此等鬼魂或終於前代或歿於近世

或兵戈擾攘流移於他鄉或人烟斷絕久缺其祭祀姓名泯沒於一時祀典無聞而不載此等孤魂死無所依精魄未散結為陰靈或倚草附木或作為妖怪悲號於星月之下呻吟於風雨之時凡遇人間節令心思陽世魂杳杳以無歸身墮沉淪竚懸而望祭興言及此憐其慘悽已勑天下有司依時享祭在王國有國厲之祭在各府州有郡厲之祭在各縣有邑厲之祭在一里又有鄉厲之祭期於神依人而血食人敬神而知禮猶慮

四海之廣未能遍及今遇

三月清明日
十月初一日

特設壇於玄武

湖中遣官置備牲醴普祭天下鬼魂等衆先期已告京

都城隍移文遍歷所在招集汝等鬼靈於今日悉赴此

壇普享一祭城隍在此鑒察爾等或生於良善或素為

兇頑善惡之報神必無私汝等既享之後聽命於城隍

各安其分

告城隍文

中書省為祭天下無祀神鬼等衆事欽奉聖旨

云云猶

慮四海之廣未能遍及特於京城之北玄武湖中設壇
遣官普祭天下無祀神鬼等衆然幽明異境人力難為
必資神力庶得感通故命移文於神先期分遣諸將徧
歷所在召集鬼靈等衆於某日悉赴壇所普享一祭至
日請神鎮控壇場鑒諸鬼等類其中果有生為良善誤
遭刑禍死於無辜者神當達於所司使之還生中國來
享太平之福如有素為凶頑身死刑憲雖獲善終亦出
僥倖者神當達於所司屏之四裔善惡之報神必無私

永垂昭格欽此除欽遵外合行移咨請照欽依施行

各府祭郡屬文

州縣倣此

維某年某月某日某府官某遵承禮部符文為祭祀本府閩境無祀神鬼等衆事該欽奉皇帝聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人鬼之道幽明雖殊其理則一故天下之廣兆民之衆必立君以主之君總其大又設官分職於府州縣以各長之各府州縣又於每一百戶內設一里長以統領之上下之職綱紀不紊

比治人之法如此天子祭天地神祇及天下山川王國各府州縣祭境内山川及祀典神祇庶民祭其祖先及里社土穀之神上下之禮各有等第此事神之道如此尚念冥冥之中無祀神鬼昔為生民未知何故而歿其間有遭兵刃而橫傷者有死於水火盜賊者有被人取財而逼死者有被人強奪妻妾而死者有遭刑禍而負屈死者有天灾流行而疫死者有為猛獸毒蟲所害者有為饑餓凍死者有因戰鬪而殞身者有因危急而自

縊者有因牆屋傾頽而壓死者有死後無子孫者此等鬼魂或終於前代或歿於近世或兵戈擾攘流移於他鄉或人烟斷絕久缺其祭祀姓名泯歿於一時祀典無聞而不載此等孤魂死無所依精魄未散結為陰靈或倚草附木或作為妖怪悲號於星月之下呻吟於風雨之時凡遇人間節令心思陽世魂杳杳以無歸身墮沉淪意懸懸而望祭興言及此憐其慘悽故勅天下有司依時享祭在京都有泰厲之祭在王國有國厲之祭在

各府州有郡厲之祭在各縣有邑厲之祭在一里又各有鄉厲之祭期於神依人而血食人敬神而知禮仍命本處城隍以主此祭欽奉如此令某等不敢有違謹設於城北以三月清明日
十月初一日置備牲醴羹飯專祭本府闔境

無祀神鬼等衆靈其不昧來享此祭凡我一府境內人民倘有忤逆不孝不敬六親者有姦盜詐偽不畏公法者有拗曲作直欺壓良善者有趨避差徭靠損貧戶者似此頑惡奸邪不良之徒神必報於城隍發露其事使

遭官府輕則笞決杖斷不得號為良民重則徒流絞斬
不得生還鄉里若事未發露必遭陰譴使舉家並染瘟
疫六畜田蠶不利如有孝順父母和睦親族畏懼官府
遵守禮法不作非違良善正直之人神必達之城隍陰
加護佑使其家道安和農事順序父母妻子保守鄉里
我等閩府官吏人等如有上欺朝廷下枉良善貪財作
弊蠹政害民者靈必無私一體昭報如此則鬼神有鑒
察之明官府非諂諛之祭尚享

祭告城隍文

某府遵承禮部符文為祭祀本府無祀神鬼事該欽奉
聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人鬼
之道幽明雖殊其理則一今國家治民事神已有定制
尚念冥冥之中無祀神鬼昔為生民未知何故而歿其
間有遭兵刃而橫傷者有死於水火盜賊者有被人取
財而逼死者有被人強奪妻妾而死者有遭刑禍而負
屈死者有天灾流行而疫死者有為猛獸毒蟲所害者

有為饑餓凍死者有因戰鬪而殞身者有因危急而自
縊者有因墻屋傾頽而壓死者有死後無子孫者此等
鬼魂或終於前代或歿於近世或兵戈擾攘流移於他
鄉或人烟斷絕久缺其祭祀姓名泯沒於一時祀典無
聞而不載此等孤魂死無所依精魄未散結為陰靈或
倚草附木或作為妖怪悲號於星月之下呻吟於風雨
之中凡遇人間節令心思陽世魂杳杳以無歸身墮沉
淪意縣懸而望祭興言及此憐其慘悽故勅天下有司

依時享祭命本處城隍以主此祭鎮控壇場鑒察諸鬼等類其中果有生為良善誤遭刑禍死於無辜者神當達於所司使之還生中國來享太平之福如有素為兇頑身死刑憲雖獲善終亦出僥倖者神當達於所司屏之四裔善惡之報神必無私欽奉如此令某等不敢有違謹於某年某月某日於城北設壇置備牲酒羹飯享祭本府無祀神鬼等衆然幽明異境人力難為必資神力庶得感通今特移文於神先期分遣諸將召集本府

閨境鬼靈等衆至日悉赴壇所普享一祭神當欽承勅
命鎮控壇場鑒察善惡無私昭報為此合行移牒請照
驗欽依施行

祭鄉厲文

某縣某鄉某村某里某社里長某人承本縣官裁旨該
欽奉皇帝聖旨普天之下后土之上無不有人無不有
鬼神人鬼之道幽明雖殊其理則一故天下之廣兆民
之衆必立君以主之君總其大又設官分職於府州縣

以各長之各府州縣又於每一百戶內設一里長以統領之上下之職綱紀不紊此治人之法如此天子祭天地神祇及天下山川王國各府州縣祭境內山川及祀典神祇庶民祭其祖先及里社土穀之神上下之禮各有等第此事神之道如此尚念冥冥之中無祀神鬼昔為生民未知何故而歿其間有遭兵刃而橫傷者有死於水火盜賊者有被人取財而逼死者有被人強奪妻妾而死者有遭刑禍而負屈死者有天灾流行而疫死

者有為猛獸毒蟲所害者有為饑餓凍死者有因戰鬪而殞身者有因危急而自縊者有因墻屋傾頽而壓死者有死後無子孫者此等鬼魂或終於前代或歿於近世或兵戈擾攘流移於他鄉或人烟斷絕久缺其祭祀姓名泯沒於一時祀典無聞而不載此等孤魂死無所依精魄未散結為陰靈或倚草附木或作為妖怪悲號於星月之下呻吟於風雨之時凡遇人間節令心思陽世魂杳杳以無歸身墮沉淪意懸懸而望祭興言及此

憐其慘悽故勅天下有司依時享祭在京都有奉厲之
祭在王國有國厲之祭在各府州有郡厲之祭在各縣
有邑厲之祭在一里又各有鄉厲之祭期於神依人而
血食人敬神而知禮仍命本處城隍以主此祭欽奉如
此令某等不敢有違謹設壇於本里以三月日謂清
十五日十明後三日七月月初三日率領某人等百家聯名於此置備羹飯肴物
專祭爾等本里神鬼靈其不昧依期來享凡我一里之
中百家之內倘有忤逆不孝不敬六親者有姦盜詐偽

不畏公法者有拗曲作直欺壓良善者有趨避差徭靠
損貧戶者似此頑惡奸邪不良之徒神必報於城隍發
露其事使遭官府輕則笞決杖斷不得號為良民重則
徒流絞斬不得生還鄉里若事未發露必遭陰譴使舉
家並染瘟疫六畜田蠶不利如有孝順父母和睦親族
畏懼官府遵守禮法不作非違良善正直之人神必達
之城隍陰加護佑使其家道安和農事順序父母妻子
保守鄉里如此則鬼神有鑒察之明我民無謗諛之祭

靈其無私永垂昭格尚饗

祭告城隍文

某府某縣某鄉某村某里里長某人率領本里人民某人等謹具狀告於本縣城隍之神今來某等承奉縣官裁旨遵依上司所行為祭祀本鄉無祀神鬼事該欽奉聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人鬼之道幽明雖殊其理則一今國家治民事神已有定制尚念冥冥之中有等不在祀典之神不得血食之

鬼魂無所依私顯靈怪悲號於星月之下呻吟於風雨
之時憐其慘悽故勅天下有司依時享祭鄉村里社一
年三祭仍命禮請本處城隍以主此祭鎮控壇場鑒察
諸鬼等類其中果有生為良善誤遭刑禍死於無辜者
神必達於所司使之生還中國來享太平之福如有生
於兇惡身死刑憲雖獲善終出於僥倖者神必屏之四
裔善惡之報神必無私欽奉如此令某等不敢有違欽
依於某年某月某日就本里設壇謹備羹飯肴物享祭

於本鄉無祀神鬼等衆然幽明異境人力難為必資神
力庶得感通今特虔告於神先期分遣諸將遍歷所在
招集本里鬼靈等衆至日悉赴壇所受祭神當欽承勅
命鎮控壇場鑒察善惡無私昭報為此謹用狀告本縣
城隍之神俯垂昭鑒謹狀

祀典神祇

總叙

按祭法曰聖王之制祭祀也法施於民則祀之以死勤

事則祀之以勞定國則祀之能禦大灾則祀之能捍大
患則祀之是皆有功烈於民者也及夫日月星辰民所
瞻仰山林川谷丘陵民所取財用非此族也不在祀典
歷代以來凡聖帝明王忠臣烈士與夫嶽鎮海瀆天下
山川可以立名節禦災患而有功於人者莫不載之祀
典然其有廟於京師著靈於國家者則又在所先焉若
國朝之蔣廟及歷代功臣等廟皆遣使降香特令應天
府官代祀其稱神號止從其當時所封之爵凡前代加

封悉皆去之今考其事蹟名號分列於後

應天府守臣代祀神祇

蔣廟在蔣山之陰神姓蔣諱子文漢末為秣陵

尉逐盜死事令稱漢秣陵尉中都侯

忠烈蔣公之神

歷代忠臣廟本卞將軍祠在應天府城中治亭

山下壺墓下洪武三年五月奉旨改

稱歷代忠臣廟

卞壺晉成帝時為右將軍蘇峻犯闕與其二子
盱盼出戰死之今稱晉尚書令右將

軍卞忠貞公之神

劉仁瞻南唐時為清淮節度守壽州與周世宗
相抗不降而死李後主封為越王今

稱南唐劉越王之神

陳喬字子喬新淦玉笥人南唐時為中書侍郎
國亡自經而死今稱南唐中書侍郎

陳公之神

楊邦乂吉州人宋高宗初為本府通判金人破
城罵賊而死宋贈朝奉大夫謚忠襄
令稱宋通判朝奉大夫楊忠襄公之
神

姚興宋高宗時為本府駐劄御前破敵軍統領
與金人戰和州死之贈觀察使姚侯
之神

王珙宋高宗時為本府駐劄御前統領與金人
戰楚州死之令稱宋御前統領王侯
之神

佛壽忠肅公廟在應天府城南元至正十一年
為南行臺大夫天兵破城死之令稱
元南行臺大夫贈江浙行省丞相衛
國忠肅佛壽公之神

曹武惠王廟在應天府城中神名彬宋太祖時

為大將軍平江南城破不戮一人邦人感之今稱宋曹武惠王之神

明集禮卷十五

欽定四庫全書

明集禮卷十六

吉禮十六

三皇

總敘

祭法先聖王有功烈於民者則祀之唐天寶六載始勅
三皇創物垂範永言龜鑑宜有欽崇其擇日置廟以春
秋二時致祭共置令丞太常寺檢校宋太祖乾德中詔

祠太昊於晉州神農於衡州黃帝於坊州元立醫學以
祭三皇禮同釋奠文宣王官為致祭歲用三月三日九
月九日州縣通祀大德中太常寺言唐祭三皇俱有廟
貌足為定規令太醫院援引夫子廟堂十哲為例以十
大名醫配食是以三皇大聖限為醫流專門之祖似涉
不經至大中又議配位相貌冠服年代遼遠無從考證
不可妄定當依古制以木為主書曰某氏之神而以十
大名醫依文廟大儒從祀之例置兩廡延祐中復議三

皇用樂未行至正中始用雅樂如文宣王廟國朝仍元
制以三月三日九月九日通祀三皇

配位

唐伏犧以勾芒配神農以祝融配黃帝以風后力牧配
宋與唐同元至大中禮部議配享三皇坐次宜東西相
向以勾芒祝融居左風后力牧居右國朝因之

從祀

元以俞跗桐君僦貸季少師雷公鬼臾區伯高岐伯少

卷之六
俞高陽十大名醫從祀國朝因之

祝冊

元伏犧氏祝文曰立極開天觀圖畫卦乃造書契以著人文道統之傳實由茲始敢忘報本敬致微誠神農氏祝文曰運紹庖犧王以火德斷耜揀耒聚貨致民濟世之功與天無極聿修常祀仰答洪休軒轅氏祝文曰迎日推策以雲紀官文物典章粲然大備垂衣而治功冠百王報本之誠敢忘菲薦國朝太昊伏犧氏祝文曰維

某年某月某日皇帝謹遣某官臣姓名敢昭告於太昊
伏犧氏惟皇始畫八卦教民書契繼天立極肇開道統
謹以制幣牲齊粢盛庶品式陳明薦以勾芒氏配尚饗
炎帝神農氏祝文曰云云惟皇始作耒耜蒸民粒食百
草是嘗功濟萬世云云以祝融氏配尚饗黃帝有熊氏
祝文曰云云惟皇通變神化垂衣而治制作寢備以濟
萬民云云以風后氏力牧氏配尚饗勾芒氏祝文曰爰
以季春有事於太昊伏犧氏惟神盛德在水發生之始

功被萬物本於至仁謹以制幣牲齊粢盛庶品式陳明
薦尚饗祝融氏祝文曰爰以季春有事於炎帝神農氏
惟神火德司夏長養庶物功在上古惠及無窮謹以云
云風后氏祝文曰爰以季春有事於黃帝有熊氏惟神
貫通天時孤虛闡奧作輔軒轅德業名世謹以云云力
牧氏祝文曰爰以季春有事於黃帝有熊氏惟神兵法
奇祕有光有烈土德增崇功垂萬世謹以云云

祭器

元正位置着尊壺尊犧尊太尊山尊象尊每位籩豆各十簠簋各二俎九篚一登三鉶鼎三血槃一爵各三配位缺國朝正位設犧尊象尊山罍各一籩豆各八簠簋登各二配位象尊一壺尊一籩豆各四簠簋各一

幣

元及國朝皆用白幣

牲

唐祭三皇牲用少牢宋用太牢元正位三各用牛一羊

一豕一配位闢從祀位每廡羊豕各一斤國朝正位共用牛一羊一豕一配位共用羊豕各一

酒齊

元國朝犧尊實醴齊象尊實沉齊山罍實事酒

粢盛

元簠實以黍稷簋實以稻粱國朝簠實以稷簋實以稻

籩豆之實

元正位籩實以石鹽乾魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅

豆實以韭菹醯醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析
菹豚拍國朝正位籩減白餅黑餅豆減脾析菹豚拍配
位籩實以形鹽乾棗鹿脯栗豆實以片菹菁菹鹿醬兔
醢

樂

唐樂用宮懸宋樂制未聞元延祐中議三皇用樂之制
唐以前俱無明文自天寶間始有考見然歷代禮樂不
相沿襲祭祀亦用本代之樂三皇之樂制作不傳非止

一日故前代或清酌尹祭或有牲無樂蓋在當時已不敢輕議宜從省部會議施行至至正間始用雅樂如祭孔廟之制國朝用登歌樂

樂圖

明集禮卷十六 六

搏歌工工工工工工

瑟瑟瑟瑟瑟瑟

搏拊拊拊拊拊

協作郎

祝

琴琴琴琴琴琴琴琴

墳墳墳墳墳墳墳墳

鐘

和笙和笙和笙和笙和笙和笙

簫簫簫簫簫簫

鳳笙鳳笙鳳笙鳳笙鳳笙

磬

墳墳墳墳墳墳

鳳笙鳳笙簫簫和笙和笙

鼓

鼓

瑟瑟瑟瑟瑟瑟

三皇正位陳設圖

明集禮卷十六 七

三皇配位陳設圖

明集禮卷十六 八

降香遣官祭三皇儀注

時日 春以三月三日秋以九月九日

齋戒 皇帝齋戒闕 三獻官以省臺官充 及各執事

官俱散齋二日致齋一日

降香 前祀一日清晨有司立仗百官具公服侍班皇帝服皮弁服升奉天殿奉香授三獻官捧由中陛降中道出至午門外置龍亭內儀仗鼓吹導引至廟中

陳設 前祀一日有司陳設如圖儀

省饌 前祀一日獻官公服并執事官集於初獻齋所執事者陳禮饌於廟門東南南向贊引引三獻官就省饌位點饌訖次引至省牲位執事者牽牲省訖詣神厨視鼎鑊視祭器滌溉及視牲充脂遂殺牲執事者以豆取毛血置於饌所遂烹牲命有司掃除殿內外訖還齋所

正祭 祭日丑前五刻執事者入寶尊罍籩豆簠簋列幣篚於酒尊所贊引引獻官及應祀官各公服入就位

樂正率工人各人就位餘官各服祭服次引三獻官就
殿下席位北向立贊禮稍前唱有司謹具請行事

迎神 贊禮唱迎神樂正舉麾奏闋 之曲贊禮唱鞠

躬拜興拜興平身獻官及在位者皆鞠躬拜興拜興平
身樂上復位

奠幣 贊禮唱奠幣贊引引獻官詣盥洗位搢笏盥手
帨手出笏詣伏犧神位前樂奏闋 之曲贊禮唱跪獻
官北向跪搢笏三上香執事者捧幣東向跪授獻官獻

官受幣贊禮唱奠幣獻官興奠幣於神位前贊引唱鞠躬拜興拜興平身次詣神農神位前黃帝神位前并勾芒祝融風后力牧四配位以次上香奠幣皆如伏犧神位前之儀奠訖樂止復位

進俎 贊禮唱進俎執事者舉俎升自東階樂奏闋

之曲贊引引獻官至伏犧神位前揖笏以俎奠於位前

以下神農至力牧六位進俎皆同

奠訖出笏復位

初獻 贊禮唱行初獻禮贊引引獻官詣爵洗位揖笏

滌爵拭爵以爵授執事者

以下六位爵其滌拭皆同

次引詣酒尊所

司尊者舉簋執爵者以爵進酌犧尊之泛齊以爵授執

事者

以下六位爵酌酒皆同

出笏贊禮唱詣太昊伏犧氏神位前

樂正奏

闋

之曲初獻官至神位前跪措笏三上香三

祭酒奠爵出笏

樂止

贊禮唱讀祝讀祝官持版進於神

座之右北面跪讀祝文訖

樂作

贊禮唱俯伏興平身稍

後鞠躬拜興拜興平身

樂止

次詣炎帝神農氏黃帝軒

轍氏神位前并勾芒祝融風后力牧四配位以次上香

祭酒讀祝並如上儀

亞獻終獻行禮並如初獻之儀

惟不讀祝

分獻 贊禮俟行終獻時唱分獻官行禮贊引各引分

獻官詣盥洗位搘笏盥手帨手出笏次詣爵洗位搘笏

執爵者以爵進受爵滌爵拭爵以爵授執爵者出笏次

引至酒尊所搘笏執爵者以爵進受爵司尊者舉幕酌

齊以爵授執事者出笏分詣殿上東西十哲神位前

分獻官跪搘笏三上香三祭酒奠爵出笏俯伏興平身

稍後鞠躬拜興拜興平身復位

飲福受胙 賛禮唱飲福受胙贊引引初獻官詣飲福位
位鞠躬拜興拜興平身稍前跪揖笏奉爵者進爵獻官受爵
祭酒飲福酒以爵置於坫奉俎者進俎獻官受俎
以俎授執事者出笏俯伏興平身鞠躬拜興拜興平身
徹豆 賛禮唱徹豆樂奏闋 之曲掌祭官徹豆贊禮
唱賜胙傳贊唱已飲福受胙者不拜亞獻官以下皆再
拜鞠躬拜興拜興平身 樂止

送神 賛禮唱送神樂奏

闋

之曲贊禮唱鞠躬拜興

拜興平身獻官以下皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱祝

人取祝幣人取幣詣望瘞位讀祝官取祝捧幣者捧幣

詣望瘞位

望瘞 賛禮唱望瘞贊引引三獻官詣望瘞位贊禮唱

可瘞東西面各二人以炬燎火俟半燎實土半坎贊禮

唱禮畢獻官以下各以次出

釋奠文宣王

總敘

周制凡始立學者必釋奠於先聖先師凡學春夏釋奠於先師秋冬亦如之漢儒以先聖為周公若孔子以先師為禮樂詩書之官若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生可以為師者蓋四時之學將習其道故釋奠各以其師而不及先聖惟春秋合樂則天子視學有司摠祭先聖先師是則漢時釋奠亦略可見矣魏正始中使太常釋奠於辟雍晉釋奠皆於太學東晉成穆孝

武皆親釋奠隋制國子監每歲四仲月上丁釋奠先聖
先師州縣學則用春秋仲月唐初釋奠儒官自為祭主
直云博士姓名敢昭告于先聖許敬宗奏請令國子祭
酒為初獻詞稱皇帝謹遣仍令司樂為亞獻博士為終
獻縣學則令為初獻丞為亞獻主簿及尉通為終獻永
為禮制武德貞觀中皆以二月親幸國子監釋奠開耀
景龍中皆皇太子釋奠於太學開元中詔春秋釋奠以
三公攝事著之常式若會大祀則用中丁州縣用上丁

宋元因古禮而損益之國朝洪武二年御製祭文遣官
賚御香祀曲阜孔子廟每歲春秋二丁降御香祀於國
學中書省臣初獻翰林學士亞獻國子祭酒終獻其禮
樂悉如前代之制

封謚

魯哀公十六年夏四月己丑孔子卒哀公誄之稱曰尼
父漢元始元年謚曰褒成宣尼父後魏太和十六年改
謚宣尼曰文聖尼父後周大象二年追封鄒國公唐太

卷之二
宗貞觀十一年詔尊為宣聖尼父高宗乾封元年追贈太師天授中追封隆道公玄宗開元二十七年追謚文宣王令三公持節冊命宋真宗大中祥符元年加謚曰玄聖文宣王五年改謚至聖文宣王元武宗至大元年加謚大成至聖文宣王詔曰蓋聞先孔子而聖者非孔子無以明後孔子而聖者非孔子無以法所謂祖述堯舜憲章文武儀範百王師表萬世者也朕纘承不緒敬仰休風循治古之良規舉追封之盛典加號大成至聖

文宣王遣使闢里祠以太牢嗚呼父子之親君臣之義
永惟聖教之尊天地之大日月之明奚鑿名言之妙

廟祀

漢世京師未有夫子廟後魏太和十三年立孔子廟於
京師唐高祖武德二年於國子監立周公孔子廟各一
所以四時致祭周世宗始營國子學宋初詔國子監文
宣王廟門立戟十六枚徽宗崇寧中詔辟齋文宣王殿
以大成為名御書太成殿榜付國子監揭之政和中廟

門增立二十四戟元太祖置宣聖廟於燕京以舊樞密院為之成宗大德十年京師新作宣聖廟此歷代國學立廟之制也漢永平二年詔郡縣行鄉飲酒於學校北齊令郡縣坊內立孔顏廟唐貞觀四年詔州縣學皆作孔子廟宋元仍唐制此歷代州縣學立廟之制也漢唐宋元曲阜林廟歲時遣使致祭遇有損壞皆奉勅修理此歷代林廟之制也國朝京師及郡學曲阜林廟皆如

舊制

襲封

漢高帝封夫子九代孫騰為奉祀君元帝賜孔霸爵為褒成君食邑八百戶奉孔子後光武封孔志為褒成侯魏文帝封孔羨為宗聖侯食邑百戶晉武帝改封宗聖侯震為奉聖亭侯後魏封孔乘為崇聖大夫改封崇聖侯北齊改封恭聖侯後周封為鄒國公隋改為紹聖侯唐太宗封裔孫德倫為褒聖侯給戶二十充享祀開元二十七年改封褒聖侯為嗣文宣公武宗會昌二年以

三十九代孫榮為國子監丞襲文宣公周太祖以四十
三代孫仁玉為曲阜縣令宋太宗以孔宜為太子右贊
善大夫襲封文宣公免其家租稅仁宗至和二年改封
為衍聖公元封孔子後為衍聖公官嘉議大夫至正間
加為中奉大夫國朝以五十闕代孫闕為衍聖公復
以五十闕代孫闕為曲阜知縣並如前代之制

配享

魏釋奠孔子於辟廡以顏回配此配享之始也唐初以

周公為先聖以孔子配享貞觀二年左僕射房玄齡建議云武德中詔釋奠於太學以周公為先聖孔子配享臣以周公尼父俱稱聖人庠序置奠本緣夫子故晉宋梁陳及隋故事皆以孔子為先聖顏回為先師歷代所行古今通允伏請停祭周公升夫子為先聖以顏回配享從之宋神宗元豐七年以孟子設位居顏子之次配食咸淳間又以曾子子思合顏孟為四配元及國朝因之

從祀

後漢明帝幸闕里以太牢祀孔子及七十二弟子章帝安帝因之此弟子從祀之始也唐貞觀二十一年詔以左邱明以下二十二人從祀廟庭開元八年以十哲為坐像享於堂上七十子及二十一賢並圖於壁宋元豐間又以荀況揚雄韓愈從祀於左丘明等之次理宗淳祐初以周敦頤張載程顥程頤朱熹從祀景定中復加張栻呂祖謙度宗咸淳初又加司馬光邵雍元武宗至

大間復以許衡從祀

祝文

唐皇太子釋奠正座祝文曰維某年歲次月朔日子皇

太子某

若有司撰則云皇帝謹
遣某官姓名先師准此

敢昭告於先聖文宣王

惟王固天攸縱誕降生知經緯禮樂闡揚文教餘烈遺

風千載是仰俾茲末學依仁游藝謹以制幣犧齊粢盛

庶品祇奉舊章式陳明薦以先師顏子等配尚饗配座

祝文曰

首同
先聖

先師顏子充公等七十二賢爰以仲春

仲秋

率遵故實敬修釋奠於先聖文宣王惟子等服膺聖教
德冠四科光闡儒風貽範千載謹以制幣犧齊粢盛庶
品式陳明薦尚饗宋崇寧四年宣聖祝文曰維某年歲
次月日具官姓名敢昭告於至聖文宣王

祝辭用以充
唐文

國公鄒國公配尚饗其堯國公祝文曰維某年歲次月
日具官姓名敢昭薦於堯國公爰以仲春率遵故實恭
修釋典於至聖文宣王惟公好學之樂簞瓢不改絕塵
之蹤步超可望德行扶世心同禹稷具體而微素王是

配鄒國公祝文曰惟公後生孔子百有餘歲其知聖人
如親見之辭闢楊墨三聖是承扶世道民登以配祀咸
淳三年升侑成國公沂國公成國公祝文曰惟公道明
忠恕一貫心融正統之傳晚年獨得沂國公祝文曰惟
公家傳奧學丕闡中庸為孟之師道統以續首尾並同上元
釋奠祝板各長一尺二寸廣八寸以楸梓柏木為之祝
文每祭有之至大四年祝文曰維某年某月某朔某甲
子皇帝敬遣某官等致祭於大成至聖文宣王惟王金

聲玉振集厥大成有道立教垂憲萬世謹以制幣牲齊
粢盛庶品祇奉舊章式陳明薦以充國公鄒國公配尚
饗充國公祝文曰維年月日某官以仲秋率遵故實敬
修釋奠於大成至聖文宣王惟公聞一知十未達一間
賢冠四科實惟亞聖謹以制幣牲齊粢盛庶品祇奉舊
章式陳常典從祀配神鄒國公曰惟公知言知德亦克
允蹈攘剔異端以承三聖首尾同前是時未定四配之儀故缺沂鄭二公祝文國朝洪武二年遣官降香致祭曲阜孔子御製祝文曰惟

神昔生周天王之國實居魯邦聖德天成述紀前王治世之法雖當時列國鼎峙其道未行垂教於後以至於今凡有國家大有得焉自漢之下以神通祀海內朕代前王統率庶民目書檢點忽覩神之訓言非其鬼而祭之謬也敬鬼神而遠之祭之以禮此非聖賢明言他何能道故不敢通祀暴殄天物以累神之聖德茲以香幣牲齊粢盛庶品式陳明薦惟神鑒焉

祭器

唐開元儀先聖先師每座犧尊二象尊二山罍二尊皆加勺簋有坫以置爵籩各十豆各十簋各二簋各二俎各二罍各一洗各一篚各一宋祥符儀先聖先師每座犧尊四象尊四在殿上為酌尊太尊二山尊二犧尊二着尊二象尊二壺尊六在殿下設而不酌籩各十豆各十俎各八簋各二簋各二從祀各籩二豆二簋簋俎爵各一元同唐制國朝正配位尊三籩八豆八簋二簋二登二從祀兩廡各籩二豆二簋一簋一

幣

周制釋奠先聖先師行事必以幣唐宋元以及國朝幣皆用白色

牲

漢高祖過魯以太牢祀孔子章帝幸闕里祠以太牢魏以太牢祀孔子於辟雍晉武時太學及魯國祀孔子俱備三牲唐宋皆以太牢南渡後以羊豕代元牲用牛一羊五豕五國朝牲用牛羊豕各一配位共羊豕各一

酒齊

唐犧尊實醴齊象尊實益齊山罍實以酒宋設尊實五
齊三酒酌尊實泛齊醴齊元及國朝並同唐制

粢盛

唐簠實以稻粱簠實以黍稷宋元及國朝同

籩豆之實

唐籩實以石鹽乾魚棗桃榛菱芡鹿脯白餅黑餅豆實
以韭菹醯醢青菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析菹豚

拍從祀籩實以栗黃鹿脯豆實以菁菹鹿臡宋元同唐
制國朝籩減白餅黑餅豆減脾析菹豚拍從祀籩實以
栗鹿脯豆實以菁菹鹿臡

樂舞

周制凡釋奠者必有合合謂合樂也漢章帝幸闕里祀
孔子作六代之樂唐顯慶三年先聖廟樂用宣和之舞
開元禮皇太子釋奠迎神用誠和之曲皇太子行用承
和之曲登歌奠幣用肅和之曲迎俎用雍和之曲文舞

退武舞進酌獻用舒和之曲送神又用誠和之曲宋政
和親祀儀用姑洗之宮三成迎神作凝安之曲皇帝行
作同安之曲奠幣作明安之曲酌獻作成安之曲三獻同

送神作凝安之曲一成元釋奠樂章皆用宋舊曲後擬
易之而未及用今錄於此迎神奏文明之曲盥洗奏昭
明之曲升殿奏景明之曲宣聖酌獻奏誠明之曲配位同

亞獻奏靈明之曲終獻同送神奏慶明之曲國朝仍用大

最登謌樂

搏
搏
搏
歌
歌
歌
歌
歌
歌
歌
歌
工
工
工
工
工
工
工
工
工
工
拊
拊
拊

協律郎

祝

瑟 琴 琴 琴 琴 瑟 瑟

鐘

笛 笛 簂 簂 墳

和笙 和笙 簫 簫 鳳笙 鳳笙

磬

瑟 瑟 琴 琴 琴 瑟 瑟

協律郎

鼓

搏
搏
搏
歌
歌
歌
歌
歌
歌
工
工
工
工
工
工
工
工
工
拊
拊
拊

釋奠正位陳設圖

明集禮卷十六二十四

釋奠配位陳設圖

明集禮卷十六 二五

降香遣官釋奠孔子廟學儀注

時日 以春秋二仲上丁日行事

齋戒 皇帝齋戒

開

三獻官并各執事官俱

散齋二日致齋一日

省官為初獻翰林院官為亞獻
國子祭酒為終獻學官為分獻

降香 前祀一日清晨有司立仗百官具公服侍班皇帝服皮弁服升奉天殿奉香授三獻官捧由中陛降中道出至午門外置龍亭內儀仗鼓吹導引至廟學

陳設 前釋奠一日有司陳設如圖儀

省饌 前釋奠一日三獻官法服并執事官集於初獻
齋所執事者陳禮饌於廟門之東南南向贊引引三獻
官就省饌位點饌訖次引至省牲位執事者牽牲省訖
詣神厨視鼎鑊視祭器滌溉視牲充腯遂殺牲執事者
以盤取毛血置於饌所遂烹牲有司掃除殿之内外訖
還齋所

正祭 穩莫日丑前五刻執事者入寶尊罍籩豆簠簋
牲俎列幣篚於酒尊所贊引引獻官及應祀官各法服

人就位次引監禮監祭官升殿點閱陳設糾察不如儀者樂正率工人各入就位餘官各服祭服次引三獻分獻官入就殿下席位北向立贊禮稍前唱有司謹具請行事

迎神 賛禮唱迎神樂正舉麾奏聞之曲贊禮唱鞠躬拜興拜興平身獻官及在位者皆鞠躬拜興拜興平身

樂止

奠幣 賛禮唱奠幣贊引引獻官詣盥洗位措笏盥手

之曲贊禮唱跪

闕

帨手出笏詣文宣王神位前樂奏

之曲贊禮唱跪

獻官北向跪搢笏三上香執事者捧幣東向跪授獻官

獻官受幣贊禮唱奠幣獻官興奠幣於神位前贊引唱

鞠躬拜興拜興平身次詣充國復聖公邴國宗聖公沂

國述聖公鄒國亞聖公四配神位前以次逐位上香奠

幣皆如正位前之儀奠訖

樂止

復位

進俎 贊禮唱進俎執事者舉俎升自東階樂奏

闕

之曲贊引引獻官至文宣王神位前搢笏以俎進於神

位前以下四配進組皆同出笏復位

初獻

贊禮唱行初獻禮贊引引獻官詣爵洗位措笏

滌爵拭爵以爵授執事者

以下四位爵酒皆同其滌拭皆同

次引詣酒尊所

司尊者舉幕執爵者以爵進酌犧尊之泛齊以爵授執

事者

以下四位爵酒皆同出笏贊禮唱詣文宣王神位前樂奏

開

之曲獻官至神位前跪措笏三上香三祭酒奠爵

出笏

樂止

贊禮唱讀祝官持版進於神座之右北

向跪讀祝文訖

樂作

贊禮唱俯伏興平身稍後鞠躬拜

興拜興平身樂止次引至四配神位前上香祭酒讀祝

並如上儀

亞獻終獻行禮並如初獻之儀惟不讀祝

分獻贊禮俟行終獻時唱分獻官行禮贊引引分獻
官詣盥洗位搢笏盥手帨手出笏次詣爵洗位搢笏執
爵者以爵進受爵滌爵拭爵以爵授執爵者出笏贊引
各引分獻官詣殿上十哲并兩廡從祀先賢神位前分
獻官跪搢笏奠幣三上香三祭酒奠爵出笏俯伏興平

身稍後鞠躬拜興拜興平身復位

飲福受胙 賛禮唱飲福受胙贊引初獻官詣飲福

位鞠躬拜興拜興平身稍前跪搘笏奉爵者進爵獻官

受爵祭酒飲福酒以爵置於坫奉俎者進俎獻官受俎

以俎授執事者出笏俯伏興平身鞠躬拜興拜興平身

徹豆 賛禮唱徹豆樂奏闋 之曲掌祭官徹豆贊禮

唱賜胙傳贊唱已飲福受胙者不拜亞獻官以下皆再

拜鞠躬拜興拜興平身

樂止

送神 賛禮唱送神樂奏

闋

之曲贊禮唱鞠躬拜興

拜興平身獻官以下皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱祝

人取祝幣人取幣請望瘞位讀祝官取祝捧幣者捧幣

請望瘞位

望瘞

先

禮唱望瘞贊引引三獻官請望瘞位贊禮唱

可瘞東西面各二人以炬燎火俟半燎實土半坎贊禮

唱禮畢獻官以下各引以次出

明集禮卷十六