

大常紀要卷十二

祀禮 孔子廟

光祿大夫大常寺卿加五級 江蘇蘇州府

孔子廟

廟建於京城東北隅卽元之舊太學也太學之東中爲大成殿南向東西兩廡丹墀西爲庖所正南爲廟門門東爲宰牲亭神廚門西爲神庫持敬門迤北爲啟聖公祠廟門正南爲外門

元太宗卽位之五年新建國子學於燕京御製宣諭二通世祖至元六年七月立國子學二十四年閏二月設國子監中統元年以許衡爲國子祭酒未幾謝病歸至元八年復以衡爲集賢大學士兼國子祭酒

皇慶元年二月朔徙大都路學所置周宣王石鼓於
 國子監二年六月建崇文閣明洪武改為北平郡學
 永樂仍為國子學又改為國子監正堂七間曰彝倫
 堂即元之崇文閣也中一間列聖幸學俱設座於此
 上懸勅諭五通東一間祭酒公座面南司業座面西
 堂前為露臺臺南中為甬道前至太學門長四十三
 丈聖駕臨幸由之東西為墀諸生列班於此後堂三
 間東講堂三間西講堂三間藥房三間折而東為繩
 愆廳三間鼓房三間率性堂誠心堂崇志堂各十間
 博士廳二間鐘一室修道堂正義堂廣業堂悉如之
 六堂乃諸生肄業之所東折而南為廊房九間門一
 間西亦如之太學門三間門東勅諭碑一通洪武十
 五年申明學制一通洪武三年定學規碑一通洪武
 初年欽定永樂三年申明學規碑一通洪武十六年
 并三十年欽定廟學圖一通廟學規制地界四至丈
 尺勒正統十二年十一月初四日立外西東井亭一
 又東為持敬門以入廟自中少北為儲門以通啟聖
 祠土地祠及典簿典籍掌儀廳倉庫之路祭酒東廡
 亦由此入西井亭一又西為退省號門自西少北為
 廣居門以為司業入廟諸生入號之路墀內雜植槐

柏前為集賢門三間門前為通衢東西牌坊各一題
 曰國子監監衡東西牌坊各一題曰成賢街彝倫堂
 後齋明所九間格致誠正號每號計三十七間嘉靖
 七年作敬一亭御製聖諭共碑七座前為大門題曰
 敬一之門會饌堂一所在監東北迤西為天地人智
 仁勇文行忠信規矩準繩紀綱法度凡一十八號并
 退省房三連混堂淨房一所
 明洪武元年令仲春仲秋遣官祭先師於國學丞相
 初獻翰林學士國子祭酒亞獻終獻四年令進士釋
 褐行釋菜禮更定釋奠祭器禮物器用磁牲用熟丁
 祭定樂六奏籩豆各十樂舞生擇監生及文武大臣
 子弟在學校者習之六年翰林承旨詹同學士樂韶
 鳳上釋奠樂章舞六佾制曰可十五年建大成殿大
 成門遣官以太牢祭上遂視學釋菜二十六年定大
 成樂宣德四年八月修國子監大成殿前兩廡宣宗
 御製國子監箴英宗御製重建太學碑略曰北京故
 有學在宮城之良隅庫隘弗稱正統八年秋命有司
 撤而新之明年春成朕躬釋奠於先師循古典也退
 卽學之彝倫堂命儒臣講經公卿大夫百執事之臣
 縫掖之士兵衛之師拱侍而聽殆以萬計已而有司

請如故事紀其成於碑敬書貞石昭示後人正統九年正月太學成上臨視祇謁先聖行釋奠禮退御羹倫堂命祭酒李時勉進講弘治改元駕臨太學有聖駕臨雍錄一卷孔子廟易琉璃瓦自萬曆庚子年始從司業傅新德請也崇禎十四年重修太學成八月車駕臨雍祭酒南居仁司業羅大任進講文武官三品以上俱坐聽賜茶

正殿

至聖先師孔子位正中南向

東配

復聖顏子 述聖子思子

西配

宗聖曾子 亞聖孟子

東稍次

先賢閔損 冉雍 端木賜 仲由 卜商俱西向

西稍次

先賢冉耕 宰予 冉求 言偃 顓孫師俱東向

東廡

先賢澹臺滅明 原憲 南宮适 商瞿 漆雕開

司馬耕 有若 巫馬施 顏辛 曹卹 公孫龍

秦商 顏高 壤駟赤 石作蜀 公夏首 后處

奚容箴 顏祖 句井疆 秦祖 公祖句茲 縣成

燕伋 顏之僕 樂欬 狄黑 孔忠 公西箴

施之常 秦非 申棖 顏噲

先儒穀梁赤 高堂生 毛萇 后蒼 杜子春

韓愈 程顥 邵雍 司馬光 胡安國 張栻

楊時 陸九淵 許衡俱西向

西廡

先賢宓不齊 公冶長 公哲哀 高柴 樊須

公西赤 梁鱣 冉儒 伯虔 冉季 漆雕哆

漆雕徒父 商澤 任不齊 公良孺 公肩定

鄔單 罕父黑 榮旂 左人郢 鄭國 原亢

廉潔 叔仲會 邾異 公西輿如 陳亢 琴張

步叔乘 先儒左丘明 公羊高 伏勝 孔安國

董仲舒 王通 周惇頤 歐陽修 張載 程頤

胡瑗 朱熹 呂祖謙 蔡沉 真德秀 薛瑄俱東

向從祀

明正統元年判定從祀名爵位次二年進宋儒胡安國蔡沉真德秀從祀三年禁祀孔子於釋老宮令祭物非所產者以所產代八年從輔臣楊士奇議追封元吳澄為臨川郡公從祀景泰六年從本寺請增兩廡祭物成化二年追封董仲舒為廣川伯胡安國建寧伯蔡沉崇安伯真德秀浦城伯十二年祭酒周洪謨請用十二籩豆舞八佾上從之弘治元年從吏部尚書王恕請釋奠用大牢加幣致齋一日是年諫官請罷荀况馬融王弼楊雄從祀少詹學士程敏政言融弼戴聖劉向遠何休王肅預八人宜罷從祀鄭衆盧植鄭玄服虔范甯五人宜祀於其鄉况融實相伯仲言者欲黜况宜也申張申黨本一人祀宜存棖

家語七十弟子不及公伯寮秦冉顏何蘧瑗林放宜
 祀瑗於衛祀放於魯寮及冉何宜罷祀禮記傳於后
 蒼與王通胡瑗皆宜從祀顏曾子思配於廟殿而父
 坐庭廡非禮宜別立祠祀敬聖王以祀國公無繇萊
 蕪侯點泗水侯鯉朱國公孟孫氏配享永年伯珣獻
 靖公松從祀下禮官議不可嘉靖九年從輔臣璉議
 作正孔子祀典說改大成至聖文宣王為至聖先
 師孔子四配為復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞
 聖孟子從祀及門弟子稱先賢左丘明以下稱先儒
 去塑像設木主罷公侯伯諸封爵舞佾籩豆仍初制
 申黨申棖二人存棖去黨寮冉何况聖向達融休肅
 弼預澄十三人罷祀放瑗玄衆植虔寧七人祀於其
 鄉進后蒼王通胡瑗歐陽修從祀又以行人薛侃議
 進陸九淵從祀改稱大成殿為先師廟大成門為廟
 門總又引敏政說請別立祠祀叔梁紇稱敬聖公孔
 氏以無繇點鯉孟孫氏配稱先賢珣松元定從祀稱
 先儒撤無繇點鯉廟庭從祀從之上以改稱先師故
 皮弁服謁廟用特奠帛行釋奠禮迎送神各再拜樂
 三奏配從祀賢儒及故聖祠分奠用酒脯遂幸太學
 隆慶五年言官復請進薛瑄從祀從之

孔子廟祀漢晉及隋或號先師或稱先聖宣尼宣文不越

公稱至唐元宗始謚為文宣王而至聖之號加於宋

真宗大成之號加於元

成宗明初未有改也

歲二月八月上丁日祭

先師孔子 遣內閣大學士一員行禮翰林院官二員分

獻十哲國子監監丞博士分獻兩廡祭酒主祭

啟聖祠 每月朔日行釋菜禮祭酒率監丞以下等官并各監

生行禮每月望日司業詣

廟行香率各監生行禮

每三年殿試臚唱後擇吉日狀元率諸進士詣

文廟行釋菜禮隨詣彝倫堂謁見祭酒司業

彝倫堂為

皇上御講之所本監堂上官不敢坐中堂及中門出入
以下文武各官亦不敢出入中門遇

皇上幸學之年先期行取衍聖公及五經博士并孔氏族
人生員五人孔顏曾孟族人生員各二人到京陪祀
俱本監掌行先期傳集滿洲蒙古漢軍漢監生演習
禮儀至期各監生服藍鑲青袍迎送

聖駕

陳設

述聖子思子
復聖顏子

先賢卜商
先賢仲由
先賢端木賜
先賢冉雍
先賢閔損

至聖先師孔子之位

宗聖曾子
亞聖孟子

先賢冉耕
先賢宰予
先賢冉求
先賢言偃
先賢子貢

先賢原憲之位
先賢澹臺滅明之位

酒盞

栗 麩 麩 麩 麩
麩 麩 麩 麩 麩
麩 麩 麩 麩 麩
燭 香 燭

東廡四十七位每二位一案末位一案共二十四案
西廡四十五位每二位一案末位一案共二十三案

陳設俱與此同惟末位二案止用猪肉一酒盞一

東廡共設禮神白色帛一段爵三

西廡共設禮神白色帛一段爵三

順治九年九月二十二日

皇上幸學行釋奠禮前期一日

上在宮齋戒其陪祀和碩親王以下公等以上部院衙門

滿洲蒙古漢軍侍郎以上官及旗下都統精奇尼哈

番以上漢文官三品以上武官二品以上內院官七

品以上各在家齋戒一日工部司設監設一

御幄於大成門外東邊南向內設御椅一張又設

御幄於彝倫堂上正中內設

御位一座鴻臚寺官將經書黃案一張設於堂內東邊講

書青案二張設於堂內西邊兩旁相向祭酒將所講

經書捧置案上

是日禮部官將祭牛一隻祭鹿一隻看宰果品齊備預于各位前陳設

至祭日清晨和碩親王以下公等以上穿朝服於

午門內朝房齊集滿漢文武齋戒各官預至

文廟丹墀下兩旁排立不齋戒各官俱穿朝服於

天安門外橋南東長安門內兩旁相向排立

上具禮服出宮陞輦鹵簿大駕全設不作樂

午門鳴鐘王公等自朝房出在金水橋兩旁排立候

駕過隨行其在

天安門外侍立各官跪候

駕過國子監滿漢祭酒司業等官率領各監生於成賢街

東跪候

駕過至櫺星門外

上降輦由中路至大成門進所設黃幄內少憩由大成中

門進陪祀各官站候

駕過

上由中階陞進殿內正中立王公等由兩旁門進東西階

於殿外階上排立其配位兩廡分獻官於階下立各

官在後排立典儀唱樂舞生就位執事官各司其事

贊引官奏就位對引官導

上至拜褥上立王以下各官進歩立典儀唱迎神協律郎

舉迎神樂奏咸平之曲樂止贊引官奏跪叩興
上行二跪六叩頭禮各官俱隨行禮典儀唱奠帛奠爵協
律郎舉初獻樂奏寧平之曲樂作獻帛官跪於

上右將帛捧進

上立受拱舉授與獻帛官跪接起供

神位前獻爵照獻帛禮同其東配西配東哲西哲東廡西
廡共分獻官九員各至位前站立捧爵官將爵立授
各分獻官俱立獻訖樂止典儀唱送神協律郎舉送
神樂奏咸平之曲樂作贊引官奏跪叩興

上行二跪六叩頭禮王以下各官及分獻等官俱隨行禮

典獻帛官至

神位前將帛捧舉送至燎爐贊引官奏禮畢對引官導

上出大成中門樂止

上進所設黃幄內少憇王公等出大成門站候陪祀各官
衍聖公五經博士先至彝倫堂階下排班站立祭酒
司業學官及各監生在太學門內階下兩旁排班站
立班齊禮部堂官奏請

皇上詣彝倫堂講書

上出黃幄至櫺星門外陞輦王公等隨後行進太學門兩
旁排班文武各官各監生俱跪候

駕過

上陞彝倫堂座位坐王公等在堂內站立各官在堂下兩旁站立鳴贊官贊跪叩頭衍聖公祭酒司業學官五經博士五氏子孫各監生在階下行三跪九叩頭禮畢

上命坐王公等叩頭坐滿洲蒙古漢軍部院侍郎等官以上旗下都統精奇尼哈番以上衍聖公漢文官三品以上武官二品以上俱進彝倫堂內叩頭坐祭酒司業學官各監生在原立處侍立鳴贊官贊進講滿漢祭酒從東旁門進滿漢司業從西旁門進俱向北立

鳴贊官贊舉案執事官舉案置黃幄前

上命講經官坐滿漢祭酒就東講案前滿漢司業就西講案前叩頭坐滿漢祭酒講易經漢祭酒如前進講次滿司業講書經漢司業如前進講四品以下翰林官五經博士學官各監生及職事等官俱站立拱聽講畢鳴贊官贊起家執事官將經案舉放原處祭酒司業出至原班站立禮部官一員至堂內東邊向西跪奏傳

旨鳴贊官贊跪祭酒司業率領各監生俱跪禮部官至簷下東邊向西立宣

旨云聖人之道如日中天講究服膺用資治理爾諸師生
其勉之宜畢鳴贊官贊跪叩頭祭酒司業學官各監
生俱就跪行三叩頭禮又行二跪六叩頭禮退出兩
旁門至成賢街右旁序立

上賜王以下各官茶禮部堂官跪奏禮畢

上陞輿出國子監設鹵簿大駕作樂前導回宮祭酒司業
等官率領各監生跪候

駕過至東長安門不陪祀各官兩旁跪迎候過諸王貝勒
公等隨至

午門內候

駕還宮各退

次日行慶賀進表禮鹵簿大駕全設設黃案一張於

太和殿簷下東邊

置衍聖公祭酒
奏表於案上

和碩親王以下輔國

公以上穿朝服於

午門內朝房齊集民公以下滿洲蒙古漢軍四品官漢
文武九品官以上及各監生俱穿朝服於

午門外常朝處齊集民公以下衆官各監生等由

午門兩旁入王貝勒公等由

太和門兩旁門入公等以上在丹墀上各官監生在丹
墀下兩旁相向排立禮部堂官奏請

皇上具禮服出官陞

中和殿座內大臣侍衛內院禮部都察院鴻臚寺官先行三跪九叩頭禮不贊禮畢

上由

中和殿出特

午門鳴鐘鼓作中和樂陞

太和殿座內鑾儀衛官贊鳴鞭三下贊禮官贊排班王以下各官俱排班贊就位王以下公以上在丹陛上文武各官在丹墀下俱行三跪九叩頭禮各歸原班站立贊禮官又贊排班衍聖公祭酒司業學官五經

博士五氏子孫各監生俱排立贊進步跪皆跪贊進表內院官捧衍聖公表於殿簷下東邊向西跪宣畢內院學士捧祭酒表照前跪宣畢將表置於案上贊禮官贊叩頭衍聖公祭酒司業學官五經博士五氏子孫各監生等就跪行三叩頭禮與再行二跪六叩頭禮畢多羅郡王以上在殿內多羅貝勒以下照各固山處坐各官各監生等俱依次排坐賜茶畢內鑾儀衛贊鳴鞭

上還官衆皆退

臨雍禮畢

賜衍聖公蟒服朝服一領貂鼠帽一頂滿漢祭酒司業鑲
領袖緞袍各一領五經博士五氏族人筆帖式監丞
每人素緞袍一領助教官監生各賞銀一兩吏典醫
生各賞銀四錢筵宴一次其五氏子孫隨班觀禮者
俱准送監讀書仍廣本監鄉試中式額十五名
順治十四年發內帑銀三萬兩修葺

文廟工成於十七年正月

上臨雍親祭一應禮儀俱照九年九月例行

康熙八年四月十五日

皇上幸學行釋奠禮致祭畢

御彝倫堂講經行禮賞賜俱照順治九年例行其五氏觀
禮生員准將十五名送監讀書鄉試廣額八名

皇帝親詣釋奠遣官祭

啟聖祠儀注

儀與春秋遣官祭

啟聖祠同惟無祝文止行初獻禮

遣官行禮儀注

承祭官十哲分獻翰林院官二員兩廡分獻國子監
官二員俱在致齋所候太常寺贊引官一員對引官
一員引承祭官分獻官由東旁門進盥手畢承祭官

分獻官陪祀官各就行禮位典儀官唱迎神樂奏咸
平之曲樂止承祭官分獻官陪祀各官俱行三跪九
叩頭禮典儀官唱奠帛爵行初獻禮樂奏寧平之曲
贊引官引承祭官陞東階進

殿東楹門詣

至聖先師孔子神位帛案前引分獻翰林院官二員分東
西登階進詣 十哲位前跪一叩頭起立贊奠帛詣
爵案前跪一叩頭起立贊獻爵讀祝官詣祝桌前三
叩頭請祝版贊引官贊詣讀祝位承祭官跪分獻官
陪祀各官俱跪讀祝畢詣

孔子位帛案前跪安祝版於帛匣三叩頭退奏樂承祭官
分獻官陪祀各官俱三叩頭起立贊引官贊就
復聖顏子位前引承祭官詣帛案前立一叩頭奠帛詣
爵案前獻爵一叩頭詣

宗聖曾子位

述聖子思子位

亞聖孟子位奠帛獻爵儀同分獻官詣 十哲獻帛爵
儀同詣 兩廡先賢先儒位獻帛爵儀同贊引官贊
復位樂止典儀官唱行亞獻禮樂奏安平之曲儀與
初獻同樂止典儀官唱行終獻禮樂奏景平之曲儀

與亞獻同典儀官唱賜福胙贊引官引承祭官詣飲
福受胙位跪受福胙三叩頭起立復位承祭官分獻
官陪祀各官俱行三跪九叩頭禮典儀官唱徹饌樂
奏咸平之曲樂止典儀官唱送神樂奏咸平之曲承
祭官分獻官陪祀各官俱行三跪九叩頭禮樂止典
儀官唱捧祝帛饌各詣燎位典儀官唱望燎奏樂贊
引官引承祭官詣望燎位贊禮畢承祭官退分獻官
陪祀各官俱退

正殿祝文

維康熙

年歲次

月

朔越日

皇帝遣

致祭於

至聖先師孔子曰惟

師德配

天地道冠古今刪述六經垂教萬世茲當仲春秋祇奉舊章謹
以牲帛酒果致祭配以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子尚

饗

樂章 樂六奏 舞六佾

迎神 咸平

大哉至聖 峻德弘功 敷文衍化 百王是崇

典則有常 昭茲辟雍 有虔簠簋 有嚴鼓鐘

奠帛初獻 寧平

覺我生民 陶鑄前聖 巍巍泰山 實予景行

禮備樂和 豆籩惟靜 既述六經 爰斟三正

亞獻 安平

至哉聖師 天授明德 木鐸萬年 式是羣辟

清酒維醑 言觀秉翟 太和常流 英材斯植

終獻 景平

猗歟素王 示予物軌 瞻之在前 神其寧止

酌彼金罍 惟酒且旨 登獻惟終 弗遐有喜

徹饌 咸平

碧水淵淵 崇牙業業 既歆宣聖 亦儀十哲

聲金振玉 告茲將徹 醴假有成 羹墻靡悒

送神 咸平

煌煌學宮 四方來宗 甄陶胄子 暨予微躬

思皇多士 膚奏厥功 佐予永清 三五是隆

啟聖公祠

六常祀要

卷十二 祀禮

七

陳設

啟聖公孔氏居中南向

先賢顏無繇 孔鯉 俱西向

先賢曾點 孟孫氏俱東向配東廡為

先儒蔡元定 程珦西廡為

先儒朱松

東配
顏孔
無繇
鯉

東廡
程
蔡元定
珦

啟聖公孔氏

點
孫氏
曾
點

西配

松
朱
廡
西

饌卓
禮神帛一段白色

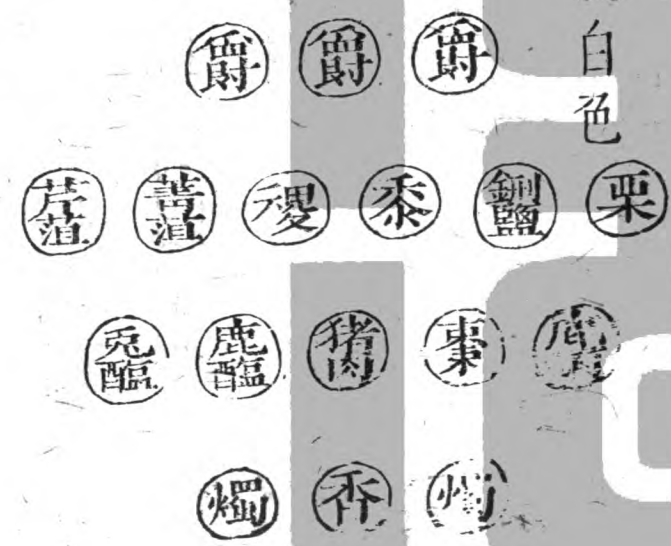
啟聖公孔氏

祝卓

禮神帛一段白色

先賢顏無繇

曾點 孔鯉 孟孫氏三案 兩廡三案 陳設俱同

東配共禮神白色帛一段 西配共禮神白色帛一段

東廡共禮神白色帛一段 西廡禮神白色帛一段

遣官行禮儀注

承祭官兩廡分獻官陪祀官俱由東傍門進盥手畢
贊引官贊就位承祭官分獻官各就位立典儀官唱
迎神贊引官贊跪承祭官分獻官俱行三跪九叩頭
禮起立典儀官唱奠帛行初獻禮贊引官引承祭官
登階進東楹扇門立贊詣

敬聖公孔氏位帛案前跪承祭官跪一叩頭起奠帛贊詣
爵案前獻爵一叩頭起立讀祝官詣祝案前跪三叩
頭請祝版贊引官贊跪承祭官分獻官陪祀各官俱
跪讀祝官讀祝畢起詣

敬聖公孔氏位帛案前跪安祝版於帛匣三叩頭退承祭
官分獻官陪祀各官俱行三叩頭禮詣

先賢顏氏 孔氏 曾氏 孟氏位奠帛獻爵儀同兩
廡分獻官詣從祀 先賢先儒位前奠帛獻爵儀俱

同典儀官唱行亞獻禮儀與初獻同唱行終獻禮儀
與亞獻同唱徹饌送神承祭官分獻官陪祀官俱行
三跪九叩頭禮典儀官唱捧祝帛饌詣燎位唱望燎
禮畢承祭官出分獻官隨祀各官俱出

祝文

維康熙 年歲次 月 朔越日

皇帝遣

致祭於

敬聖公孔氏曰惟

公誕生至聖為萬世王者之師功德顯著茲當仲春謹以

庶品之儀致祭配以

先賢顏氏

曾氏

孔氏

孟孫氏尚

樂

祭品

每祭祝版一 白紙糊黃紙鑲邊寫墨字

每祭白色禮神制帛十四端 正殿用一四配用四十
哲用二兩廡用二

敬聖祠正殿用一四
配用二兩廡用二

每祭降真柱香二十四 正殿四配十哲用十五兩廡
各用一 敬聖祠用七

降真塊香二十塊 正殿用 粗降真香九觔六兩

一年月朔共用圓柱降真香十二炷 粗降真香

十三兩

每年二祭用黃蠟一觔重十二枝 六兩重二十八

枝 三兩重六十四枝 二兩重二百八十二枝

一兩重十八枝 一年月朔共用二兩重四十八枝

一兩重九十六枝 五錢重九百六十枝

每祭黍稷稻米各二斗五升 梁米六斗 麥麩蕎

麩各二觔 菁菜五十二觔 芹菜四十二觔 韭

菜四觔十兩 葱一觔十二兩

每祭供酒八十四瓶 滌魚酒二瓶 鹽磚十六觔

白鹽四觔 每月朔日供酒三瓶

每祭紅棗一百十觔 粟一百四十觔 榛仁十觔

八兩 菱米十八觔 芡實二十一觔 白糖一觔

花椒八兩 茴香八兩 蒔蘿四兩 大筴六塊

每月朔日行釋菜禮用紅棗五觔 核桃五觔

每祭牛二 正殿用一 羹一 羊六 正殿用一 四配用四 啟聖祠用一

豕二十 正殿用一 塊東五哲豕首一肉四 十哲十案豕肉各

豕肉一塊 東廡先賢二十五案西廡先賢二十四 啟聖

每案豕肉各二塊 東廡豕首五西廡豕首四 鹿

祠正殿用豕一四配位四案用豕首二豕肉四

塊東廡二案西廡二案各豕肉一塊 豚胎用一

一 正配壇十哲兩廡 兔九 正配壇十哲兩廡

啟聖祠鹿脯鹿醢用 麋魚八尾 醢魚十二觔

器用 正位紅油籩豆供案一張 紅綾銷金 案衣一件 白磁甯三隻 白

磁碗三個 白磁盤二十四個 銅燭臺一對 紅 油帛匣一具 錫裏紅油牲匣一副 紅油供香帛

案一張

紅綾銷金案衣一件

銅香爐一方

銅燭臺一對

紅油饌盤一面

盛瘞毛血白磁盤三個

銅鼎爐

一座

銅花瓶一對

插金芝

四配位每位籩豆供案一張

紅緞銷金案衣各一件

白磁爵各

三隻

白磁碗各二個

白磁盤各二十個

紅油

供香帛案各一張

紅緞銷金案衣各一件

銅香爐各一個

銅燭臺各一對

紅油饌盤各一面

盛瘞毛血白

磁盤各三面

紅油牲匣各一副

十哲位每位紅油籩豆供案各一張

紅緞案衣各一件

白磁

爵各一隻

白磁碗各一個

白磁盤各十個

紅

油供肉盤各一面

銅香爐各一個

銅燭臺各一

對東五位共一壇紅油供帛案一張

紅緞銷金案衣一件

白磁爵三隻

紅油猪首供盤一面

紅油饌盤一

面紅油帛匣一具

盛瘞毛血白磁盤一個

銅

鼎爐一個

西五位共一壇供器與東哲同

紅油

祝案一張

黃綾案衣一件

紅油祝版架一個

銅燭臺一

對紅油孔桌二張

紅緞銷金桌衣二件

錫酒罇六個

錫

杓二把 福胙紅油桌一張

紅緞桌衣一件

紅油供肉盤

一面

東廡四十九位二位共一案紅油籩豆供案二十五張

每張銅爵各二隻 白磁盤各十面 紅油供肉盤

各二面 鐵香爐各一個 鐵燭臺各一對 共用

紅油供帛案一張 紅緞銷金案衣一件 銅爵三隻 紅油饌

盤一面 紅油帛匣一具 紅油猪首供盤五面

盛瘞毛血白磁盤五個 銅鼎爐一座 紅油孔桌

一張 紅緞銷金桌衣一件 錫酒罇三個 錫杓一把

西廡四十八位二位共一案紅油籩豆供案二十四張

紅油猪首供盤四面 盛瘞毛血白磁盤四面

其餘供器與東廡同 焚祝帛鐵爐各一座

啟聖祠正位紅油籩豆供案一張 紅緞銷金案衣一件 銅爵三隻

白磁碗兩個 白磁盤二十個 鐵燭臺一對

紅油帛匣一個 紅油牲匣一個 紅油供香案一

張 紅緞銷金案衣一件 鐵爐一個 紅油饌盤一面 饌桌

一張 紅緞桌衣一件 盛瘞毛血白磁盤各二個

四配位每位紅油籩豆供案各一張 紅緞銷金案衣各一件 銅

爵各三隻 白磁盤各十個 紅油供肉盤各一面

鐵香爐各一個 鐵燭臺各一對 東二位共用

紅油帛匣一具 紅油猪首供盤一面 紅油饌盤

一個 盛瘞毛血白磁盤一面 西二位供器同

紅油祝案一張 黃綾案衣一件 紅油祝版架一個 鐵燭

臺一個 紅油孔桌二張 紅緞銷金 桌衣二件 錫酒樽二個

錫杓二把

東廡二位紅油籩豆供案各一張 白磁盤各十個

共用紅油供帛案一張 紅緞銷金 案衣一件 銅爵三隻 紅

油供肉盤各一面 鐵香爐一個 鐵燭臺一對

紅油帛匣一具 紅油饌盤二面 饌桌一張

西廡一位供器與東廡同 焚祝帛鐵爐一座 座燈

六十四座 正殿正位二東西配各二東西哲各二簷前四階下東西各二甬路東西各四東西

無內各二東西階下各二大成門東四西二甬路四致齋所門外二甬路四遣官看宰牲處二內各二階下各一 啟聖祠

每祭燂牲木柴二千五百觔 木炭十觔 秋祭加

淨冰六十塊 焚帛蘆葦八十觔

製造品物 法與一天壇同

定盛品物

登一 銅二 簋簋各二 籩豆各十 正殿正位用

銅二 簋簋各二 籩豆各八 銅鹽 榛 鱒魚 棗

鹿脯 韭菹 醢醢 菁菹 鹿醢 芹菹 魚醢 笋菹 兔醢 正殿四配啟聖祠正位同

銅一 簋簋各一 十哲位用 簋簋各一 東西廡 啟聖祠四

配及東西 兩廡同 籩豆各四 銅鹽 棗 栗 鹿脯 兔醢

十哲東西廡 啟聖祠四配及兩廡同

樂器

鐘十六口 磬十六面 琴六張 瑟四張 簫六枝 笛六枝 篪四枝 排簫二架 塤二個 笙六攢 大鼓一面 搏拊鼓二座 祝一座 歌一座 木笏六面 羽籥二十六副 麾幡一首 旌節二首

六佾文生三十六人

每生各着紅色補服繫綠紬帶戴銅頂裏金帽

附紀

皇上幸魯親祭

先師孔子典禮

康熙二十三年冬十有一月十八日巳卯昧爽禮部

至

行宮奏請

皇上詣

先師廟行禮

上御輦設鹵簿文武從官不陪祀者皆補服於

行宮前跪送

駕由曲阜南門入陪祀官皆跪迎於櫺星門外

駕由櫺星門入大中門至同文門於奎文閣前降

輦詣齋宿

御幄內少憇贊引官內閣學士席爾達對引官太常寺卿
葛思泰奉引

上由奎文閣下步入大成門由甬道中行至大成殿各官

由東金聲門西玉振門趨而入俟於兩階之下巡撫

張鵬等衍聖公孔毓圻五經博士孔毓埏等班在阼

階下諸武臣班在西階下

上陞大成殿贊引官對引官引

駕至拜褥前站立典儀官唱樂舞生就位執事官各司其

事贊引官贊就位

皇上就拜褥上站立典儀官唱迎神唱樂官唱迎神樂奏

咸和之曲樂作無舞贊引官贊跪叩興

上及王以下四配十哲兩廡分獻陪祀各官俱行三跪九

叩頭禮立典儀官唱奠帛爵行初獻禮捧帛爵官就

前在

上右邊站立唱樂官唱初獻樂奏寧和之曲樂作有舞捧

帛官以帛捧舉跪贊引官贊獻帛

上立接拱舉授捧帛官捧帛官跪接捧舉至

先師位前奠畢行一跪三叩頭禮退捧爵官以爵捧舉

跪贊引官贊獻爵

上立接拱舉授捧爵官捧爵官跪接捧舉至

先師位前立獻畢退讀祝官至安祝文案前行一跪三叩頭禮將祝文捧起樂止贊引官贊跪

上及王以下分獻陪祀各官讀祝官樂舞生俱跪贊引官贊讀祝讀祝官讀

御製祝文曰仰惟

先師德侔元化聖集大成開萬世之文明樹百王之儀範永言光烈罔不欽崇朕丕御鴻圖緬惟至道憲章往哲矩矱前模夕惕朝乾覃精思於六籍居今稽古期雅化於萬方繄惟典訓之功實覩乂安之效茲者巡省方國至於岱宗瞻望魯邦爰來闕里空堂至止

恍聞絲竹之聲舊寢徘徊喜動宮牆之色車服禮器宛然三代遺風凡杖冊書夏矣千秋盛蹟懷明靈之儼在文治遐昌肅禮祀以惟虔精忱庶格讀畢立將祝文捧至

先師位前安於盛帛盒內行一跪三叩頭禮退樂舞生立奏樂贊引官贊叩興

上及王以下分獻陪祀各官俱行三叩頭禮立四配十哲兩廡分獻官各依序引至各位前站立捧帛爵官跪通分獻官分獻官立接拱舉獻畢各復位樂畢典儀官唱行亞獻禮唱樂官唱亞獻樂奏安和之曲樂作

有舞儀與初獻同樂畢典儀官唱行終獻禮唱樂官
 唱終獻樂奏景和之曲樂作有舞儀與亞獻同樂畢
 樂舞生執旌節引退至兩列站立典儀官唱徹饌唱
 樂官唱徹饌樂奏咸和之曲樂作無舞樂畢典儀官
 唱送神唱樂官唱送神樂奏咸和之曲樂作無舞贊
 引官贊跪叩興

上及王以下分獻陪祀官俱行三跪九叩頭禮立樂畢典
 儀官唱捧祝帛各恭詣燎位捧祝帛官至前行一跪
 三叩頭禮將祝帛捧舉出中門詣燎位
 上向左邊站立俟祝帛過畢

上就位站立焚帛贊引官贊禮畢

上退詣齋宿所凡陪祀親王拜於殿門之外分獻官拜於
 杏壇之下獻帛爵乃登殿廡已獻還拜於下諸文武
 官各拜於其班次

漢高親緇萬乘臨幸闕里祀以太牢事既創見史乃
 特書開元制文宣被袞冕正南面之坐而後用王者
 禮樂故唐以後至今所以祀孔子者皆本於開元禮
 以增益之然開元禮無親祀儀但載有皇太子釋奠
 儀及州郡有司學官之祭明洪武二十六年始定舞
 用六佾樂用登歌成化間增八佾嘉靖間復議改用
 六佾而闕里仍沿舊制祝文則始於貞觀二十一年
 至德宗春秋釋奠祝版御署訖北面致恭後世遣祭
 用祝文書皇帝謹遣而親祀無讀祝儀我

皇上鑒古從宜
 疇咨詳慎凡諸禮樂之脩明皆稟
 宸衷之裁定若拜行九叩祭用祝文此幸學典禮之所未

有禮周而意洽至
隆極盛茂以加矣

遣國子監祭酒阿禮瑚祭

啟聖公祠導引太常寺贊禮郎鐵圖對引汶上縣監生

郭璿典儀太常寺八品筆帖式桑格讀祝太常寺讀

祝官雅奇獻帛贊禮生田智德獻爵贊禮生李敬先

李芝芳東從祀分獻曲阜縣候選知縣呂坊之西從

祀分獻曲阜縣候選縣丞郭懋德照應行儀注行禮

皇上御講筵命孔氏子孫進講畢宣

勅諭於聖裔

駕幸

先聖林酌酒行三叩頭禮

賜衍聖公孔毓圻以下貂裘袍帽白金有差免曲阜縣本

年錢糧錄用陪祭聖裔

聖廟落成

特命

皇子祭告儀注同

太常紀要卷十三

光祿大夫太常寺卿加五級臣江縈編輯

祀禮	三皇廟	真武廟	東嶽廟	關帝廟	火
	神廟	都城隍廟	司土司工	炮位	武
	壯王祠	恪僖公祠			

三皇廟

廟建於太醫院之北名景惠殿前為景咸門門東為神

庫西為神廚外有生藥庫惠民局明嘉靖二十一年建

三皇廟內有鍼灸經石刻元元貞初製其碑之題篆則宋仁宗御書至元間自汴移至此又有古銅人虛中注水關竅畢達古色蒼碧瑩潤射目相傳從海潮中湧出元中統中尼波羅國人阿尼哥從帝師入見帝問何所能對曰臣以心為師頗知畫塑鑄金之藝帝命取明堂鍼灸銅像示之曰此安撫王祇使宋時

所進歲久缺壞無能修完之者汝能新之乎對曰請
試之至元二年新像成關高脉絡皆備金工歎其天
巧莫不愧服明英宗御製銅人腧穴鍼灸圖序略曰
宋天聖中創作銅人腧穴鍼灸圖經三卷刻諸石復
范銅肖人分布腧穴於周身畫焉竅焉脉絡條貫纖
悉明備考經披圖甚便來學於今四百餘年石刻漫
滅而不完銅像昏暗而難辨朕重民命之所資念良
製之當繼乃命礪石范銅倣前重作加精緻焉建諸
醫宮式廣教詔來者尚敬之哉
三皇之祭明永樂初仍元之舊至嘉靖十一年以廟
制湫隘弗稱始命展拓允禮官所議增餽貸季二十
八人從祀每歲於仲春秋甲日致祭甲屬東方木取
生氣也隆慶四年春禮部侍郎王希烈以三皇既祀
於歷代帝王廟又祀於文華殿東室乃又雜之醫師
使其俎豆不亦瀆且褻乎且官解中止宜有祠不宜
有殿請罷太醫院廟祭而專遣太醫官祭先醫上不
允

殿中奉安

太昊伏羲氏

炎帝神農氏

黃帝軒轅氏皆南向

東配

勾芒 風后西向

西配

祝融 力牧東向

東廡

餽貸季 鬼臾區 天師岐伯 俞跗 白高 少俞

少師 桐君 太乙雷公 馬師皇 伊尹 神應王扁

鵠倉公淳于意張機

西廡

王叔和華陀皇甫謐巢元方抱朴子葛洪

真人孫思邈藥王韋慈藏敬立子王冰錢乙

朱肱劉完素張元素李杲朱彥脩從祀

每歲仲春仲冬上甲日本寺題請遣禮部堂上官一員行禮太醫院堂上官二員分獻

陳設

張機
龔澤意
神應扁鵲
尹

四位共一壇

馬師皇
太乙靈公

桐君五位共一壇

少師俞
少俞

白高

俞時

天師位五位共一壇

鬼典區
儀貸季

風后
勿芒

神農

伏羲

黃帝

融牧
祝力

和
王叔

華陀

皇甫謐

巢元方

抱朴子

葛洪

孫思邈

藥王

敬立子

王冰

錢乙

朱肱

劉完素

張元素

李杲

朱彥脩

五位共一壇

五位共一壇

四位共一壇

禮神帛一段白色

菱 芡 麩 麩 麩

鈿鹽 鱔魚 棗 栗 榛

和羹 黍 稷 帛 燭 香

和羹 稻 梁 燭

韭菹 醯醢 薑 鹿醢 芹菹

兔醢 箠菹 魚醢 脾柶 豚胎

太昊伏羲氏

爵 爵 爵

炎帝神農氏

黃帝軒轅氏籩豆二案陳設俱同

三案共半一羊一豕一

東配

勾芒風后共一壇

爵 爵 爵

和羹 和羹

黍 稷

菱 芡 麩 麩

鈿鹽 鱔魚 棗 栗 榛

羊 燭

豕 燭

兔醢 箠菹 魚醢 脾柶 豚胎

韭菹 醯醢 薑 鹿醢 芹菹

祝融力牧共一案

西配陳設同

東廡

儻貸季至白高五位共一壇

爵十盞酒

榛菱鹿脯

鹽棗栗

黍稷

稻粱

豕豕

韭醢菁

鹿醢苴兔醢

少俞至馬師皇五位共一壇

伊尹至張機四位共一壇陳設俱同

東廡三壇共設素帛一端

西廡王叔和抱朴子五位孫思邈至朱肱五位劉元素至朱彥倫四位共三壇陳設與東廡同

遣官行禮儀注

承祭官兩廡分獻官由櫺星門咸濟門東門進詣盥洗畢贊引官引承祭官至

殿外臺階上正中立分獻官隨承祭官後分東西立與儀唱執

事官各司其事贊就位贊迎神贊跪承祭官分獻官俱行三

叩頭禮典儀官唱奠帛爵行初獻禮贊引官贊陞壇引至中案

贊跪上香三上香畢引至左爐右爐及四配案上香

儀同復引至中案左右案贊獻帛獻爵儀俱同三叩

頭退兩廡分獻上香獻帛爵儀同贊詣讀祝位讀祝

官請祝版跪承祭以下各官俱跪讀祝畢各官行三

叩頭禮起贊復位唱行亞獻禮儀與初獻同唱行終
獻禮儀與亞獻同唱徹饌送神贊跪叩興承祭以下
各官俱行三跪九叩頭禮唱捧祝帛饌詣燎位贊望
燎贊禮畢承祭官分獻官俱從原所經行門出

祝文

維康熙 年歲次 月 朔越日

皇帝遣 致祭於

太昊伏羲氏

炎帝神農氏

黃帝軒轅氏曰古昔聖人德澤深弘創治醫藥拯濟斯世仁

壽庶民茲當春時謹以牲醴致祭惟

神慈惠蠲除疾疢篤祐朕躬致和天下配以

勾芒氏之神

祝融氏之神

風后力牧氏之神尚

饗

祭品

每祭祝版一 白紙糊黃紙鑲邊寫墨字

每祭白色禮神制帛三端 正三壇用

每祭白色素帛四端 四配位用二東西廡各一

每祭圓柱降真香七炷 細降真香十兩五錢 粗

降真香八兩 炭餅二十二個

每年二祭黃蠟六兩重二十枝 三兩重八枝 二

兩重六十枝

每祭黍稷稻粱米各一斗一升 麥麩蕎麥麩各十

觔 菁菜九觔六兩 芹菜四觔八兩 韭菜三觔

六兩 葱十二兩

每祭供酒三十二瓶 滌魚酒二瓶 鹽磚十觔

白鹽二觔

每祭紅棗二十二觔 栗二十五觔 榛仁八觔十

二兩 芡米十五觔 芡實十七觔八兩 白糖一

觔 花椒四兩 茴香四兩 蒔蘿二兩 大筍五

塊

每祭牛二 正三壇用一羹 羊三 正三壇用一東配位

豕六 正三壇用一東配位用一西配位用一兩廡用

胎用 鹿一 正三案東西二配案東廡三 兔十一

正三案東西二配案東廡三 案西廡三案鹿脯鹿醢用 鯧魚八尾 醢魚十二

觔八兩

器用

正位每位紅油籩豆供案各一張 紅緞銷金桌衣各一件 白磁爵

各三隻 白磁碗各二個 白磁盤各二十四個

紅油供香帛案各一張 鐵香爐各一個 紅油香盒各一個

鐵燭臺各一對 紅油帛匣各一個 紅油饌盤

各一面 饌桌各一張 紅緞銷金桌衣各一件 錫裏紅油牲

匣共一副

四配位二位一壇每壇紅油籩豆供案各一張 紅緞銷金案衣

各一件 白磁爵各三隻 白磁碗各二個 白磁盤

各二十二個 鐵香爐各一個 紅油香盒各一個 鐵燭臺

各一對 紅油帛匣各一具 紅油饌盤各一面

紅油祝桌一張 紅緞銷金桌衣一件 錫裏紅油牲匣各一副

紅油孔桌二張 紅緞銷金桌衣二件 紅油接桌二張 紅緞銷金

桌衣二件 白磁酒罇二個 錫杓二把

兩廡各十四位五位合一壇共六壇每壇紅油籩豆供

案各一張 紅緞銷金案衣各一件 白磁酒盞各十個 白磁

盤各十個 紅油供肉盤各二個 鐵香爐各一個

紅油香盒各一個 鐵燭臺各一對 東三壇共紅油供帛

桌一張 紅緞銷金桌衣一件 紅油帛匣一具 紅油孔桌一

張 紅緞銷金桌衣一件 紅油接桌一張 紅緞銷金桌衣一件 白磁酒

罇一個 白磁爵三隻 紅油饌盤一面 西三壇

同

每祭燂牲木柴九百五十觔 木炭十觔

每祭焚帛蘆葦三十觔

製造品物 法與 天壇同

定盛品物

銅二 簠簋各二 籩豆各十 正三壇用

銅一 簠簋各一 籩豆各十 東西配位用

簠簋各一 籩豆各四 銅鹽 棗 栗 鹿脯 菁菹 鹿醢 芹菹 鹿醢

東西廡用

真武廟 號靈明顯佑宮

廟建於海子橋之東正殿塑

北極佑聖真君神像東西為配殿前為 勅建

靈明顯佑宮門門左為四神祠前為大門門外牌坊

明初以出師神多陰佑建廟於雞鳴山以祀永樂十三年建真武祠於京師弘治二年改祠為廟正德二年改為靈明顯佑宮正德以前於樂舞生內選戒行端方者充住持以奉香火嘉靖四年從禮部議真武廟着神樂觀道錄司各用一人住持二十三年允文昌宮道士陶宗祥奏張紹賢等各回本觀應本寺樂舞此後皆用道錄司道士

萬壽聖節本寺題請遣本寺堂上官行禮

陳設

禮神帛一段白色

- 湯
- 饌
- 東
- 餅

- 茶
- 麪
- 糕
- 枝
- 餠
- 燭

北極佑聖真君

- 茶
- 麪
- 饌
- 藕
- 餅
- 燭
- 帛
- 香

- 茶
- 麪
- 糕
- 圓
- 餠

- 湯
- 饌
- 栗
- 餅

祝卓

萬壽聖節遣官行禮儀注

贊引官引承祭官由東側門進盥手畢登

殿東階進東榻門正中立典儀官唱執事官各司其事

贊引官贊就位贊迎神引承祭官詣香爐前贊上香

三上香畢贊復位贊跪承祭官行三跪九叩頭禮典

儀官唱奠帛茶行初獻禮獻茶奠帛畢讀祝官詣祝

桌前跪請祝版贊跪承祭官跪贊讀祝讀祝畢起詣

帛案前跪安祝版於帛匣典儀官唱行亞獻禮儀與

初獻同唱行終獻禮儀與亞獻同唱送神贊跪承祭

官行三跪九叩頭禮典儀官唱送祝帛饌詣燎位焚

祝帛於燎爐引承祭官至燎爐前立望燎贊禮畢退

祝文

維康熙 年歲次 三月 朔越日

皇帝遣 致祭於

北極佑聖真君曰茲朕誕辰惟

神永遠默佑謹以茶果庶品之儀致祭尙

饗

祭品

祝版一 白紙糊黃紙鑲邊寫墨字

白色禮神制帛一端

圓柱降真香一炷 細降真香一兩五錢 炭餅一

個

黃蠟三兩重二枝 二兩重四十枝 一兩重十枝

核桃六筋 荔枝三筋 圓眼三筋 紅棗五筋

栗六筋 白麩八筋 紅豆七升 白糖二筋八兩

土鱗一筋八兩 細茶一兩 頂花一朶

器用

紅油供桌一張 黃緞案 衣一件 紅油圓木盤二十個 白

磁茶杯三個 鼎爐一座 香靠 全 銅燭臺一對 紅

油祝桌一張 黃緞案 衣一件 紅油祝版架一個 銅燭臺

禮記卷之三十一

一個 供茶桌一張 黃緞桌衣一件 紅油帛匣一具 紅

油香盒一個 錫茶壺一把 祝帛香磚爐一座

焚帛蘆葦三十三劬

東嶽廟

廟在朝陽門外二里朔自元延祐間規制宏麗累朝歲

時勅脩編廟戶守之殿中塑

東嶽天齊仁聖帝像明正統中益拓其宇兩廡設七十二

司左右為鐘鼓樓後為寢殿前為門東西為道房又

前為

東嶽廟門

康熙三十六年毀於火三十七年

勅裕親王鼎建四十一年三月二十八日告成

唐開元十三年十一月壬辰封泰山神為天齊王宋
大中祥符元年封禪禮畢詔加號泰山天齊王為仁
聖天齊王五年詔上東嶽曰天齊仁聖帝元至正二
十八年春加上東嶽為天齊大生仁聖帝後唐長興
三年詔以泰山三郎為雄威將軍宋大中祥符元年
封禪畢親幸泰山三郎廟加封炳靈公廟墀中有趙
文敏孟頫書張天師神道碑虞文靖集隸書仁聖宮
碑趙世延書昭德殿碑吳文正澄大都東嶽仁聖宮
碑明正統十二年八月重修東嶽廟成英宗御製碑
張文忠居正勅修東嶽廟碑李文節廷機勅修東嶽
廟碑
廟中塑像劉元手製元乘元薊之寶坻人官至昭
文館大學士正奉大夫秘書監卿元嘗為黃冠師事
青州杞道錄傳其藝非一而獨長於塑天下無與比
所謂搏換者漫帛土偶上而髹之已而去其土髹帛
儼然像也昔人嘗為之至元尤妙搏換又曰脫活京

師語如此元史方技傳云有劉元者嘗從阿尼哥學
 西天梵相亦稱絕藝虞道園學古錄曰大都南城長
 春宮都提點馮道頤始作東嶽廟於宮之東謀於其
 徒曰不得劉正奉名手無以稱吾祠且正奉嘗從吾
 徒遊將無靳乎即詣正奉言之正奉以前勅未之許
 也是時廟未成民間以靈異禍福相恐動事未甚顯
 灼馮去後正奉果悅惚若有所感者病不知人者三
 日或為之禱乃起謂其門人子孫曰速為我御我且
 之東嶽廟至廟疾良已會立廟事奏御正奉祝曰願
 親造仁聖帝像既而疾大安又進秩二品益喜曰是
 神之賜也因又造秉靈公司命君像而佐侍諸神有
 弗當其意悉更之蓋幾有神助者仰瞻仁聖帝巍巍
 乎帝王之度矣餘皆稱其神之所以名者初正奉欲
 遣侍臣像心計久之未措手也適閱秘書圖畫見唐
 魏徵像乃矍然曰得之矣非若此莫稱為相臣者遠
 走廟中為之即日成正殿仁聖帝兩侍女兩中侍四
 丞相兩介士其西炳靈公兩侍女兩儀臣其東司命
 君兩道士兩仙官兩武士兩將軍皆正奉之手善觀
 者知非他工所可雜其間也長壽之白雲觀金人汾
 王先生十一曜奇妙為世所稱道今遂配之略不可

優劣又上都三皇廟像尤古粹造意得聖人之微亦

正奉之所造也

明初建東嶽廟洪武三年春秋合祀東嶽於山川壇
 二十一年後春增東嶽一壇於大祀殿環墀之外從
 祀天地秋祭仍於山川壇萬壽聖節及三月二十八
 日俱本廟祭之永樂中建壇廟於京師祭如之嘉靖
 九年分祀天神地祇壇隆慶元年罷地祇祭廟祭仍
 舊正德間於樂舞生內選戒行端方者充住持以奉
 香火今俱用本廟道士住持
 領禮部劄付焚修領本寺帖

每歲

萬壽聖節及三月二十八日祭

東嶽泰山之神前朔十日日本寺題請遣本寺堂上官行禮

陳設

爵三臬三牛羊各一

棗

爵枝

羊燭

東嶽泰山之神

爵醜

帛

牛香

爵圓

豕燭

禮神帛一段白色

栗

祝卓

萬壽聖節遣官行禮儀注

儀與

真武廟同惟

真武廟奠茶

東嶽廟奠爵少異

祝文

維康熙

年歲次

三月

朔越日

皇帝遣

致祭於

東嶽泰山之神曰茲朕誕辰惟

神永遠默佑謹以牲醴庶品之儀致祭尚

饗

祭品

祝版一

白紙糊黃紙鑲邊寫墨字

青色禮神制帛一段

圓柱降真香一炷 細降真香一兩五錢 粗降真

香六兩 炭餅四個

黃蠟三兩重六枝 二兩重三十枝

淇酒八瓶

核桃六觔 荔枝三觔 圓眼三觔 紅棗五觔

栗六觔

牛一 羊一 豕一

器用

紅油供案一張 黃緞案 衣一件 紅油圓木盤五個 紅油

牲匣一副 香燭供案一張 黃緞案 衣一件 鼎爐一個 香靠

全紅油香 盒一個 鐵燭臺一對 白磁爵三隻 紅油祝

案一張 黃緞案 衣一件 紅油祝版架一個 紅油接桌一

張 黃緞案 衣一件 紅油帛匣一具 白磁酒罇一個 錫

杓一把

焚祝帛磚爐一座

燐牲木柴一百七十觔 淨冰十塊

焚帛蘆葦三十三劬

關帝廟

廟在 皇城北安門外宛平縣之東中塑

關帝神像前為馬殿外為 勅建廟門

北安門東曰白馬關帝廟隋基也明洪武二十八年建廟於雞鳴山南祭漢壽亭侯永樂間廟祭於京師成化十三年奉勅修建嘉靖十年南京太常少卿黃芳以漢壽者封邑而亭侯者爵也今止稱壽亭侯誤矣乃改稱漢前將軍漢壽亭侯祭期前十二日太常寺同都城隍題遣本寺堂上官行禮萬曆未特加封三界伏魔大帝神威遠鎮天尊旨由中出未嘗由詞臣擬定也又建廟於正陽門月城之右每年五月十三日致祭先期太常寺題請遣官廟有董其昌書焦竑所撰碑記今仍致祭于白馬廟每歲五月十三日本寺題請遣本寺堂上官致祭凡

國有大災則告

陳設

禮神帛一段白色

漢前將軍之神南向

磁爵三牛羊豕各一果五

- (爵)
- (枝)
- (棗)
- (圓)
- (牛)
- (豕)
- (栗)
- (帛)
- (燭)
- (香)
- (燭)

遣官行禮儀注俱與

東嶽廟同

祝文

維康熙

年歲次

五月

朔越日

皇帝遣

致祭於

忠義神武關聖大帝曰惟

帝純心取義亮節成仁允文允武乃聖乃神功高當世德

被生民兩儀正氣歷代明禋英靈丕著封號聿新敬

修歲事顯佑千春尚

饗

祭品

祝版一

白紙糊黃紙鑲邊寫墨字

白色禮神制帛一端

圓柱降真香一炷

細降真香一兩五錢

炭餅一

個

黃蠟三兩重二枝

二兩重十五枝

一兩重二枝

供酒八瓶

果品與

東嶽廟同

牛一 羊一 豕一

器用

紅油供案一張 紅緞案衣一件 白磁爵三隻 紅油圓木

盤五個 錫裏紅油牲匣一副 紅油桌一張 紅緞桌衣

一件 銅香爐一個 紅油香盒一個 錫燭臺一對 紅油帛

匣一具 紅油祝案一張 紅緞案衣一件 紅油祝版架一

個 紅油孔桌一張 紅緞桌衣一件 紅油接桌一張 紅緞桌衣

一件 白磁酒罇一個 錫杓一把 焚祝版香磚爐

一座

尋牲木柴一百七十觔 淨冰十塊 焚帛蘆葦二

十觔

火神廟

廟在北安門日中坊橋西大門東向日勅建火神廟門

前大牌坊一座曰離德昭明左右鐘鼓樓門內小牌

坊一正殿南向曰熒燧寶殿內供

火德之神對殿內供靈官東西配殿內供火祖火師之神

西殿伏魔殿四角四小殿二門內萬壽景靈閣上供

玉皇上帝下供萬壽雷壇三霄老子三十六天將後為

斗母閣周圍羣樓供奉諸神祇西為住持道房東至

御路西至海河

元至正六年建廟於北安門湖濱明萬曆三十三年
改增金碧瑠璃照映漣漪殿後水亭望北湖殿墀二

禮部侍郎翁正春撰天啟
元年三月命太常寺官以六月二十三日祀
火德之神著為令

每歲六月二十三日遣本寺堂上官行禮

陳設

禮神帛一段白色

- 枝
- 栗
- 羊
- 燭
- 爵
- 棗
- 帛
- 香
- 爵
- 核
- 衣
- 燭
- 圓

爵三果五羊米各

親卓

司火之神

遣官行禮儀注俱與

真武廟同

祝文

維康熙

年歲次

月

朔越日

皇帝遣

致祭於

司火之神曰惟

神令司赤帝德炳離明屆此良辰爰修專祀

鑒茲特典綏我蒸民尚

饗

祭品

祝版一 白紙糊黃紙鑲邊寫墨字

白色禮神制帛一端

圓柱降真香一炷 細降真香一兩五錢 炭餅一

個

黃蠟六兩重二枝 二兩重十二枝 一兩重二枝

供酒八瓶

核桃六觔 荔枝二觔 圓眼三觔 紅棗五觔

栗六觔

羊一 豕一

器用

供器與

關帝廟同惟焚祝帛香鐵爐一個

燂牲木柴一百觔 淨冰三十塊

焚帛蘆葦二十觔

都城隍廟

廟在都城之西刑部街 即元佑聖王靈應廟 明永樂中建中為大

威靈祠塑 都城隍神像後為寢祠左右為掌善惡

二司兩廡為十八司前為闡威門門外左右為鐘鼓

樓東西為道房又前為順德門又前為 都城隍門

元天曆二年加封大都城隍神為護國保寧王夫人為護國保寧王妃明洪武二年以周禮有司民之祭

封京都城隍祀之三年正城隍神號去封爵又命春
 秋從祀於山川壇二十年改建廟詔劉三吾曰朕設
 京都城隍俾統若府州縣之神以監察民之善惡而
 禍福之俾幽明舉不得僥倖而免其筆所由於石凡
 萬壽聖節及五月十一日俱於本廟祭之二十一年
 後罷山川壇春祭永樂中建壇廟於京師祭如舊宣
 德五年六月命行在工部修北京城隍廟正德十二
 年十一月重建城隍廟成嘉靖九年罷山川壇從祀
 每歲仍祭於本廟
 都城隍廟中有石刻北平府三大字此明初舊物一
 老卒云其石長可丈六尺下有城隍廟三字既建北
 京埋而露其頂儀門塑十三省城隍皆立像左右相
 對每祭順天府官致祭廟中金佑聖王靈應碑貞元
 二年許復書元佑聖王靈應碑至元五年任杖撰張
 禮書元城隍廟碑至治四年莊文昭書元夫都城隍
 佑聖王廟碑泰定三年立元大都城隍廟碑至順二
 年虞集撰康里巒書元護國佑聖王廟碑至正二年
 十五年吳雲書明英宗御製碑正統十二年立

每歲

萬壽聖節及春秋祭期前十日本寺題請遣本寺堂上官
 行禮

陳設

爵三果五牛羊各一

棗

爵

枝

羊

燭

都城隍之神南向

爵

親

牛

帛

香

爵

圓

豕

燭

禮神帛一段白色

栗

祝卓

卓同

秋祭遣官行禮儀注

儀與

萬壽聖節遣官儀同惟秋祭陳設有簋簋籩豆三獻畢典儀官唱徹饌唱祝帛饌詣燎位少異

祝文

維康熙 年歲次 月 朔越日

皇帝遣 致祭於

都城隍之神曰惟

神正直實贊靈化捍禦之功都邑所賴祇嚴歲祀用答神庥尚其歆茲永福黎庶尚

饗

祭品

每祭祝版一 白紙糊黃紙鑲邊寫墨字

每祭白色禮神制帛一端

每祭圓柱降真香一炷 細降真香一兩五錢 粗

降真香四兩 炭餅四個

每年二祭黃蠟三兩重十二枝 二兩重八枝 一

兩重四十枝 五錢重一百枝 一年朔望共用二

兩重四十八枝

每祭供酒八瓶

萬壽聖節遣官祭用核桃六觔 荔枝三觔 圓眼三觔

紅棗五觔 栗六觔

秋祭紅棗二觔 栗二觔八兩 榛仁一觔十二兩

菱米三觔 芡實三觔八兩 大笋一塊

每祭牛一 羊一 豕一

秋祭薨魚一尾 醢魚二觔

器用

紅油籩豆供案一張 黃緞桌衣一件 白磁爵三隻 白磁

碗二個 白磁盤二十四個 錫裏紅油牲匣一副

紅油供帛桌一張 黃緞桌衣一件 鼎爐一個 香靠全 鐵

燭臺一對 紅油祝案一張 黃緞桌衣一件 紅油祝版架

一個 香帛酒供桌一張 黃緞桌衣一件 紅油饌盤一面

饌桌一張 黃緞桌衣一件 紅油帛匣一具 紅油香盒

一個 白磁酒樽一個 錫杓一把 焚祝帛香饌

鐵爐一座

每祭燔牲木柴一百七十觔

每祭焚帛蘆葦三十三觔

秋祭製造品物 法與天壇同

秋祭定盛品物

銅三 簠簋各二 籩豆各十

后土司工之神

壇無定處 國有大興作則隨其營造所在設棚安奉

神位遣官致祭

陳設

禮神帛一段白色

祝卓

后土司工之神

遣官行禮儀注

承祭官預候祭棚之左贊引引承祭官盥手畢于棚前行禮處立典儀唱執事官各司其事贊引贊就位典儀唱迎神贊詣香案前上香三上香畢贊復位承祭官行三跪九叩頭禮典儀唱奠帛爵行初獻禮詣后土司工帛案前奠帛詣

后土司工爵案前獻爵讀祝官三叩頭請祝文贊跪贊讀祝讀祝畢承祭官三叩頭起典儀唱行亞獻禮儀與

初獻同唱行終獻禮儀與亞獻同典儀唱送神承祭官行三跪九叩頭禮起立典儀唱送祝帛詣燎位唱

望燎贊禮畢

專祭

司工神儀同

祝文

維康熙三十六年歲次丁丑

月

朔越日

皇帝遣

致祭於

司土之神

司工之神曰

璇宮鼎建

景運增隆營溝伊始諏吉鳩工苾芬式薦用展虔衷惟

神歆佑萬福來同尚

饗

告成

維康熙

年

月

朔越日

皇帝遣

致祭於

司土之神

司工之神曰

太和鼎煥

泰運增隆鴻工告竣萬國來同丕基永固雲構式崇爰

陳牲醴用展虔衷惟

神歆佑景福彌洪尚

饗

祭品

祝文一 白紙寫墨字

白色禮神制帛二端

降真圓柱香一炷 細降真香一兩五錢 炭餅一

個

黃蠟六兩重二枝 供酒八瓶

饅頭五盤 風糕五盤 桃枝圓棗栗各

一盤 餅子四盤 高頂一盤

羊一 豕一

器用

黃油桌一張 黃緞桌衣一件 黃油供桌四張 黃緞桌衣四件 白

磁爵六隻 紅油木盤二十面 紅油帛匣一具

黃油供牲桌二張 供爐桌一張 黃緞桌衣一件 錫香爐

一個 紅油香盒一個 錫燭臺一對 黃油祝桌一張 黃緞桌衣

一件 黃油酒罇桌一張 黃緞桌衣一件 白磁酒罇一個

錫杓一把 焚祝帛鐵爐一座 此祭器皿俱工部預備

炮神

一炮位設於盧溝橋沙鍋村每年九月初一日遣八旗

漢軍都統一員致祭屆日八旗擺設紅衣發貢炮八處每旗爲一壇承祭官正中行禮八旗陪祀都統以下於本旗各壇隨承祭官上香獻爵俱穿補服凡祭前期本寺堂上官用綠頭牌啟奏

遣官行禮儀注

承祭官預候於祭位之左贊引引承祭官盥手畢對中位行禮處立典儀唱排班七旗上香官七員八旗陪祀各官俱按旗排立典儀唱執事官各司其事唱就位承祭官各炮位上香官陪祀官俱就位立典儀唱迎神贊引贊上香承祭官及各上香官三上香畢俱復

位承祭以下各官俱行三跪九叩頭禮起立典儀唱行初獻禮分詣各爵案前獻爵讀祝官三叩頭請祝文贊引贊跪讀祝官先跪承祭以下各官俱跪贊讀祝讀祝畢承祭以下各官俱三叩頭起典儀唱行亞獻禮儀與初獻同典儀唱行終獻禮儀與亞獻同典儀唱送神承祭以下各官俱行三跪九叩頭禮起立典儀唱捧祝文送詣燎位贊望燎承祭官七旗上香官至各旗燎爐前立望燎禮畢承祭官退七旗上香官陪祀各官俱退

祝文

維康熙

年歲次

月

朔越日

皇帝遣

致祭於

紅衣發貢之神曰惟

神欽

天命而無私助揚威武有功國家茲當仲秋之時特以牲醴

遣官致祭

神其鑒之尚

饗

十月朔祝文同惟茲當仲秋之時改作茲當孟冬吉日

祭品

祝文一自紙寫墨字

圓柱降真香八炷

細降真香一觔

香八束

炭

餅八個

紅蠟八兩重十六枝

軍牙

六燾

關帝

城隍土地

馬王

五火火

速紙馬每樣八分

元寶八百

阡張八塊

酒一百二十八瓶

羊八 豕八

器用

紅衣炮位八旗分八壇每位紅油供桌各一張

紅桌衣各

白磁爵各三隻 紅油香燭案各一張 紅案衣各一件

錫香爐各一個 紅油香盒各一個 錫燭臺各一對 紅

油供牲桌各二張 紅油祝案一張 紅案衣一件 紅油

酒樽桌二張 紅桌衣二件 白磁酒樽二個 錫杓二把

焚祝紙錠鐵爐各一個 燐牲木柴八百觔 木

炭三十觔

武壯王祠

祠在廣渠門外柳巷真空寺西每年春秋本寺於二月八月內擇日派堂上官致祭

定南武壯王及二配李氏白氏用教坊司作樂

遣官行禮儀注

承祭官由中門進盥手畢於 祠堂簷下行禮處立與

儀官唱執事官各司其事贊就位引承祭官詣香案前

三上香畢贊復位行二跪六叩頭禮贊奠帛爵行初獻

禮執爵官立獻爵退捧帛官跪奠帛三叩頭退讀祝官

詣祝桌前三叩頭起祝文贊跪承祭官跪贊讀祝讀祝

畢承祭官三叩頭起立典儀唱行亞獻禮儀與初獻同

唱行終獻禮儀與亞獻同贊跪承祭官行二跪六叩頭

禮典儀唱送祝帛詣燎位唱望燎禮畢承祭官退

祝文

維康熙 年歲次 月 朔越日

皇帝遣

諭祭於定南武壯王孔有德之靈曰人臣仗節盡忠矢
天日而不渝

朝廷恤死酬勛撫歲時而增感爾定南武壯王孔有德
膚功早著偉烈常存茲當仲春之辰益念忠良之績

特頒祭典用慰幽靈王如有知尙克歆饗

祭品

每祭祝文一 白紙寫墨字

每祭白色素帛三端 王及二配妃白氏李氏各一

每祭圓柱速香一炷 馬牙香二兩 炭餅一個

每祭黃蠟六兩重四枝 三兩重四枝 二兩重十

二枝

每祭供酒八瓶

每祭核桃六觔 荔枝三觔 圓眼三觔 紅棗八

觔 栗十觔

每祭羊一 豕一

器用

紅油供案一張 紅緞案 衣一件 紅漆錫爵九隻 紅油木

圓盤五面 紅油香几一個 銅香爐一個 香靠 全

銅燭臺一對 銅花瓶一對 插金 紅油帛匣一具

紅油香盒一個 錫裏牲匣一副 紅油祝案一張

紅緞案 紅油孔桌一張 紅緞桌 紅油接桌一張

紅緞桌 白磁酒樽一個 錫杓一把 焚祝帛香

鐵爐一個

每祭燁牲木柴一百觔 木炭十觔

祭焚帛蘆葦三十觔

恪僖

祠在安定門外每年春秋本寺於二月八月內擇日
泃堂上官致祭

恪僖公及配縣王用教坊司作樂

遣官行禮儀注 與武壯王同

祝文

維康熙 年歲次 月 朔越日

皇帝

諭祭於恪僖公過必隆之靈曰沛隆恩於勛舊國有彝

章展時祭於春秋禮踰常格爾恪僖公過必隆名垂

青簡績著豐碑矧追輿寢於所生宜薦專祀以有永

茲當仲 春秋 春伸佑几筵靈如有知尚克歆饗

祭品 與武壯王祠同

太常紀要卷十四終

太常紀要卷十四

光祿大夫太常寺卿加五級臣江繁編輯

祀官

太常寺建於

皇城西都察院之北東向中為寅清堂原名崇正堂明萬曆中董其昌

為寺卿改書寅清堂堂左為博士廳右為典簿廳後為川堂川

堂左右為少卿官舍後為後堂後堂左北為卿官舍

前公亭三間北為柴庫左為巡庫房澆燭房右為祭

器祭品庫北今香帛庫之後正西及南北俱為寺丞官

舍寅清堂中為甬道上建小儀門前為二門二門內

左為備贊讀房右為協律郎房甬道旁兩廊北為祭祀科南為祭器科科東為江東土地祠又東為提點知觀壇陵官止舍儀門外南為典簿官舍北為博士官舍東為寫祝版房及寫書房三間抄文房一間守門房一間右為巡風房協律贊禮司樂官俱止其中明吳元年設太常司正三品衙門凡朝廷朝會贈謚冊封冠婚喪祭等項俱本寺講究儀式計量物料移文各衙門其禮樂祭祀宴賞犒賚賓客工匠俱隸本寺洪武元年定官制本寺止掌 大地 宗廟 社稷 山川 神祇等祭祀餘分隸各衙門三十年改稷 司為寺末樂都燕建今署稱行在太常寺宣德七年八月行在太常寺奏末樂中本寺寄處故元萬壽宮承慶堂祭器神帛品物皆貯於內請別建置上諭工部尚書吳中日太常專奉神明亟尋潔淨之居徙之正統六年詔去行在二字外有神樂觀太常寺齋署

犧牲所亦隸焉

神樂觀建於

園丘壇之西東向觀前有門題曰神樂觀中為

凝禧殿 原名太和殿 演樂其中南北兩廊 今殿旁為左右門

又後為玄帝殿殿後南北俱有廊房以貯樂器及官生袍服提點官廨建於殿之西前為門內為儀門中為公座左右為知觀房後為提點房明末樂年建

太常寺齋署明萬曆三年三月建署於神樂觀北廊倉門首東向正房五間南北鑽山二間南北兩廂房各三間正房前為二門一座二門前為大門一間大門

左為備贊讀房右為協律郎房甬道旁兩廊北為祭
祀科南為祭器科科東為江東土地祠又東為提點
知觀壇陵官止舍儀門外南為典簿官舍北為博士
官舍東為寫祝版房及寫書房三間抄文房一間守
門房一間右為巡風房協律贊禮司樂官俱止其中
明吳元年設太常司正三品衙門凡朝廷朝會贈謚
冊封冠婚喪祭等項俱本寺講究儀式計量物料移
文各衙門其禮樂祭祀宴賞犒賚賓客工匠俱隸本
寺洪武元年定官制本寺止掌 大地 宗廟 社
稷 山川 神祇等祭祀餘分隸各衙門三十年改
司為寺永樂都燕建今署稱行在太常寺宣德七年
八月行在太常寺奏永樂中本寺寄處故元萬壽宮
承慶堂祭器神帛品物皆貯於內請別建置上諭工
部尙書吳中曰太常專奉神明亟尋潔淨之居徙之
正統六年詔去行在二字外有神樂觀太常寺齋署

犧牲所
亦隸焉

神樂觀建於

園丘壇之西東向觀前有門題曰神樂觀中為

凝禧殿

原名太
和殿

演樂其中南北兩廊今殿旁為左右門

又後為立帝殿殿後南北俱有廊房以貯樂器及官
生袍服提點官廨建於殿之西前為門內為儀門中
為公座左右為知觀房後為提點房明末樂年建

太常寺齋署明萬曆三年三月建署於神樂觀北廊倉
門首東向正房五間南北鑽山二間南北兩廂房各
三間正房前為二門一座二門前為大門一間大門

兩傍共房四間每

大祀本寺堂上官齋宿其中

今俱北 舊有容臺齋署扁額懸於大門見天之心扁額

懸於堂上
今俱無

犧牲所建於神樂觀之南南向正房十一間中五間為

大祀牲房

即正牛房

左三間為

太廟牲房右三間為

社稷牲房正房前為儀門又前為大門儀門西南遇 視

牲之日設小次大門東西各為連房十二間兩連房

之北各為瞭牲亭三間東瞭牲亭之東為糯稻穀倉

三間西瞭牲亭之西為糖麩倉三間兩倉之北為東

西二角門東角門北為山羊房五間北羊房五間又

北為煖屋滌牲房五間又北為倉庫五間西角門北

為山羊房五間北羊房五間又北為糯稻穀倉二間

看牲房一間黃豆倉二間官廳三間正牛房之北為

官廨十一間廨東為兔房三間又東為鹿房七間鹿

房前亦為瞭牲亭三間又前為周圍石柵欄官廨西

為便門便門之西又為官廨四間又西為小倉三間

東羊房後為新牛房後牛房十間

養中祀小祀牛

草房十五

間又向北房三間

皇上視牲日大臣止其中傍為厨房二間西羊房後正房

五間為

大祀猪圈西房十間為中祀小祀猪圈房前為晾牲亭二
間猪圈之北為井又北為草厰

洪武二年置神牲所四年神牲所革後改立犧牲所
未樂中建今所於京師年闕是後倉與牲房遞加焉

太常寺正三品衙門設滿漢卿各一員滿漢少卿各

一員滿寺丞一員漢寺丞二員滿洲漢軍漢博士各

一員滿漢典簿各一員滿讀祝官六員漢協律郎四

員滿贊禮郎十六員漢贊禮郎十四員滿筆帖式十

二員漢軍筆帖式一員司樂二十六員

今存二
十四員奉祀六員

奉祀一員祀丞三員

園丘壇 方澤壇
先農壇各一員

又設看守

壇廟各官及神樂觀犧牲所各官並隸焉本寺官員職專
壇廟祭祀一應典禮及祝版樂舞牲帛器用備辦陳設等

事自順治元年本寺屬於禮部凡祭祀事宜俱禮部
掌行十六年析歸本寺康熙二年復屬禮部十年仍

以祠祭司所掌歸之本寺其應題應行一切事宜俱
由本寺奏請

神樂觀提點一員左右知觀各一員樂生一百八十名

文舞生一百五十名武舞生一百五十名執事樂舞

生九十名

如有遺缺於觀內官員道
童及樂舞生家道童選補

順治三年四月

設看守

園丘 方澤滿漢五品官各一員六品官各七員

太廟滿洲四品官二員五品官八員太監三十名

社稷壇滿洲五品官一員六品官四員太監十名

傳心殿太監十名

犧牲所滿洲所牧一員所副一員

凡

壇廡看守各官俱聽本寺官提調

凡各祭祀日執事有贊引官對引官傳贊官讀祝官
司香官燒香官捧玉官捧帛官捧爵官執湯壺官進

胙官贊賜福胙官捧福胙官接福胙官典儀官唱樂
官舉麾官對立官安拜牌官鋪拜褥官執提爐官執
燈官數帛官俱於本寺滿漢卿少卿寺丞贊禮郎協
律郎司樂官筆帖式內酌量派出

天壇大祭用官五十三員遣官行禮則少四員如遇祭告

皇上親詣行禮用官二十四員遣官行禮用官八員

祈穀大祭用官六十員

地壇大祭用官五十二員祭告用官八員

太廟四時每祭用官三十九員遣官行禮止用三十一員歲

暮裕祭用官三十二員每年四祭告各用官三十八

員

後殿每次祭告用官二十員

社稷壇每祭用官三十一員

朝日壇每祭用官二十員

夕月壇每祭用官二十四員

帝王廟每祭用官四十一員

文廟每祭用官二十四員

太歲壇每祭用官十三員

先農壇每祭用官八員如遇耕藉

皇上親祭之年用官二十員

傅心殿每祭用官八員

三皇廟每祭用官十五員

真武廟每祭用官六員餘小祀並同

火神廟每祭用官七員

司土司工神每祭用官八員

紅衣袍每祭用官九員

武壯王祠每祭用官六員

恪僖公祠每祭用官八員

天壇 祈穀壇 地壇 太廟 社稷壇 朝日壇

夕月壇

皇上親詣行禮和碩親王以下輔國公以上并外藩來朝
蒙古王以下公以上皆齋戒陪祀如遣官致祭則王
公不陪祀

天壇

祈穀壇 地壇齋戒陪祀官員八旗文官尙書以下
科道員外郎并員外郎品級官以上武官民公侯伯
都統以下阿達哈哈番佐領以上漢文官尙書以下
員外郎並員外品級官以上及六科掌印給事中武
官參將遊擊以上在部院者各在部院齋宿不在部
院者皆在

天安門外金水橋齋宿

皇上親詣行禮陪祀王公各在本府致齋蒙古王公在齋

戒處致齋

太廟

社稷壇 朝日壇 夕月壇 帝王廟 齋戒陪祀

官員八旗文官尙書以下科道郎中并郎中品級官
以上武官民公侯伯都統以下參領阿達哈哈番以
上漢文官尙書以下郎中并郎中品級官以上及六
科掌印給事中 武官參將遊擊以上俱在本家齋
戒

文廟齋戒陪祀官員八旗文官尙書以下科道郎中并
郎中品級官以上武官民公侯伯都統以下阿思哈

尼哈番以上漢文官尙書以下郎中并郎中品級官
以上及六科掌印給事中 武官二品以上俱在本
家齋戒

凡壇廟如

皇上親詣行禮陪祀王及八分公以上并蒙古王公祭日
五鼓齊集

太和門

駕出時在金水橋前兩邊站立隨

駕退去未入八分等公祭日五鼓前赴祭所

凡祭日司爵司香捧帛捧爵焚香等事俱用執事樂

舞生又有樂生文舞生武舞生執旌節樂舞生

天壇大祭共用樂舞生二百五十九名給淨衣二百五十九

套康熙三十九年冬至本寺
啟奏各項淨衣盡行裁去執事樂舞生服藍鑲邊

青緞袍武舞生并執旌節樂舞生服青緞銷金花袍

文舞生并執旌節樂舞生樂生焚香樂舞生服青緞

補袍俱繫綠紬帶戴累金銅頂帽如遇祭告

皇上親詣行禮用樂舞生三十八名遣官行禮用二十八

名

祈穀壇大祭共用樂舞生二百三十五名給淨衣二百三

十五套康熙三十九年裁去執事樂舞生服藍鑲邊青羅袍武

舞生服紅緞銷金花袍文舞生樂生焚香樂舞生服紅緞補袍帶頂同前

地壇大祭共用樂舞生二百四十七名給淨衣二百四十七

套

康熙三十九年裁去

執事樂舞生服藍鑲邊青緞袍武舞生

青屯絹銷金花袍文舞生樂生焚香樂舞生服青屯

絹補袍帶頂同前如遇祭告用樂舞生二十六名

太廟每祭共用樂舞生二百六十七名執事樂舞生服青袍

武舞生服紅緞銷金花袍文舞生樂生焚香樂舞生

服紅緞補袍帶頂同前如遇祭告用樂舞生二十六

名專祭一殿用十七名或十五名

社稷壇每祭用樂舞生二百二十七名執事樂舞生服藍

鑲邊青羅袍武舞生服紅羅銷金花袍文舞生樂生

焚香樂舞生服紅羅補袍帶頂同前如遇祭告用樂

舞生十八名

朝日壇每祭共用樂舞生二百三十一名執事樂舞生

服藍鑲邊青羅袍武舞生服藍鑲邊紅羅銷金花袍

文舞生樂生焚香樂舞生服紅羅補袍帶頂同前

夕月壇每祭共用樂舞生二百三十五名執事樂舞生

服藍鑲邊青羅袍武舞生服玉色羅銷金花袍文舞

生樂生焚香樂舞生服玉色羅補袍帶頂同前

帝王廟每祭共用樂舞生二百八十三名執事樂舞生
服青絹袍武舞生服紅色銷金花袍文舞生樂生焚
香樂舞生服紅色補袍帶頂同前

文廟每祭共用樂舞生一百四十名執事樂舞生服青
絹袍文舞生樂生執旌節樂舞生俱服紅緞補袍帶
頂同前

太歲壇每祭共用樂舞生二百三十二名執事樂舞生
服青絹衣武舞生服紅色銷金花袍文舞生樂生焚
香樂舞生服紅色補袍帶頂同前

先農壇每祭用執事樂舞生十八名服月白鑲邊藍袍
焚香樂舞生服紅絹補袍帶頂同前如遇耕藉

親祭之年共用樂舞生二百二十二名執事樂舞生服月
白鑲邊青袍武舞生服紅絹銷金花袍文舞生樂生
焚香樂舞生服紅絹補袍帶頂同前

三皇廟每祭用執事樂舞生二十四名服月白鑲邊青
袍帶頂同前

真武廟每祭用執事樂舞生四名衣帶頂同前

東嶽廟

城隍廟

關帝廟

火神廟

武壯王祠俱同

司土司工神用執事樂舞生三名衣帶頂同前

紅衣砲每祭用執事樂舞生八名衣帶頂同前

凡各

壇廟所設看守各壇戶廟戶俱行文順天府於各州縣簽

派

天壇壇戶二十名

武清縣四名永清縣一名固安縣一名順義縣七名懷柔縣二名遵化州一名豐潤縣一名通州一名東安縣二名

祈穀壇壇戶十五名

大興縣二名宛平縣八名薊州二名三河縣三名

地壇壇戶二十名

通州一名昌平州一名房山縣二名固安縣五名香河縣三名寶坻縣五名懷柔縣二名順義縣一名

朝日壇壇戶二十名

涿州六名遵化州二名良鄉縣二名永清縣三名東安縣四名密雲縣二名玉田縣一名

夕月壇壇戶二十名

霸州一名文安縣五名大城縣二名大興縣二名宛平縣一名豐潤縣二名平谷縣一名

帝王廟廟戶二十名

涿州昌平州遵化州通州霸州香河縣三河縣良鄉縣固安縣寶坻縣文安縣東安縣永清縣武清縣懷柔縣房山縣順義縣密雲縣大城縣豐潤縣各一名

先農壇壇戶二十名

大興縣一名宛平縣十三名東安縣四名昌平州二名

凡本寺鋪排厨役共三百名供陳設滌除等役

天壇每祭用厨役二百六名給淨衣二百六套康熙三十九年裁去如

遇

親詣祭告用厨役一百二十五名遣官祭告用三十二

名

祈穀壇每祭用厨役一百五十九名給淨衣一百五十九

套今俱裁去

地壇每祭用厨役二百名給淨衣二百套今俱裁去如遇祭告用

三十五名

太廟每祭用厨役二百五十五名如遇祭告用七十二名

社稷壇每祭用厨役一百五十二名如遇祭告用三十二

名

朝日壇每祭用厨役一百十五名

夕月壇每祭用厨役一百三十一名

帝王廟每祭用厨役二百十三名

文廟每祭用厨役一百二十五名

太歲壇每祭用厨役七十六名

先農壇每祭用厨役五十四名如遇耕藉

親祭之年用厨役一百一十五名

三皇廟每祭用厨役九十五名

真武廟每祭用厨役十六名

東嶽廟每祭用厨役三十八名

城隍廟每祭用厨役三十三名

關帝廟每祭用厨役四十四名

火神廟每祭用厨役二十五名

司土司工神每祭用厨役二十四名

紅衣砲每祭用厨役四十一名

武壯王祠每祭用厨役九名

本觀庫夫十名行文順天府簽派

大興縣宛平縣武清縣霸州各一名

涿州順義縣寶坻縣各二名

皂隸二十名

犧牲所所軍五十名

內十九名係老軍自明季立配未遠為軍如遇死亡聽其輪次

頂補餘三千一名各縣僉派
二良鄉縣一固安縣一永清縣一東安縣一宛平縣
縣一通州三三河縣一武清縣一昌平州一順義縣
縣一密雲縣一懷柔縣一涿州一房山縣一霸州
縣一文安縣一大成縣一保定縣一薊州一平谷縣
縣二玉田縣一遵化州二豐潤縣一寶坻縣一

卿掌

地 宗廟 社稷百神之禮樂總其官屬行其政

令以少卿寺丞為之貳凡 天神 地祇人鬼歲祭

有常凡

上祭贊相禮儀先期奏省牲進祝版銅人上殿奏齋戒

天

國有冊立冊封冠婚營繕出師歲時早潦請告

天地 宗廟 社稷俱本寺掌行

大享殿 園丘 方澤 朝日 夕月 先農壇督令各壇

戶每日巡視打掃

太廟每月按期令厨役打掃

壇署典守壇場殿宇厨庫林木時灑掃之以供其祀事

陵署亦如之

神樂觀提點知觀領樂生而時教肄之進退其考

犧牲所凡三祀牲牢咸有數養而滌之

提督四譯館少卿掌譯書之事

太常紀要卷十四 終

卷十四

十四

太常紀要卷十五

光祿大夫太常寺卿加五級臣江藻編輯

祀賦

凡各

壇廟需用器皿俱由工部成造收貯

神庫各有定數本寺官時行稽察如有損壞即行文

工部修理所用樂器笙簧等物定於每祭前一月行

文工部預行修點其所用磁器不敷行文工部轉行

該省預期照式燒造

凡遇告祭應用器皿俱照正祭減定

凡每年各祭祀應用祝版共三十九方本寺行文工

部移取

凡大祀應用供玉俱貯本寺庫

凡各祀共用青色郊祀制帛十二端青色告祀制帛

一端黃色郊祀制帛十端白色奉先制帛一百二十

五端白色展親制帛三十五端白色報功制帛二十

五端黑色禮神制帛十八端紅色禮神制帛七端青

色禮神制帛八端黃色禮神制帛五端白色禮神制

帛一百三十一端白色素帛九十二端俱本寺行文

工部移取

如有間行告祭諸祀典俱不在此數

凡每年各祭祀需用降真沉香及炭餅各有定

數四方降真柱香降真塊香麤細降真香降真小塊

香檀香沉香俱本寺行文戶部移取圓柱沉香沉

香餅降真香餅速香塊圓柱速香炭餅俱本寺行文

工部移取

凡每年各祭祀需用紅蠟黃蠟各有定數共一千一

百四十七觔四兩五錢五分俱本寺自行澆造供用

凡每年各祭祀需用棗盛菜蔬等物於

先農壇地畝內取用

凡各祭祀需用酒鹽俱本寺行文光祿寺移取

凡各祭祀需用果品糖蜜魚笋等物各有定數俱本

寺用庫銀備辦

水陵

福陵

昭陵每年祭祀應用果品春秋二季由本寺移送

孝陵每年祭祀應用果品俱照來文於秋季由本寺移送

陵寢每年祭祀應用果品俱照來文於秋季由本寺移送

凡每年供獻

末陵

昭陵

福陵松羅茶二十觔本寺行文戶部取送其黃白蠟等物俱

照來文取送

凡每年

孝陵祭祀需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俱本寺行文戶部取送

如遇閏月照來文加送

凡每年

陵寢

慧妃墳祭祀需用六兩重白蠟八十六枝三兩重四百

四十枝降真香一觔四兩土城二十觔俱本寺行文

戶部取送如閏月照來文加送

凡各祭祀需用木柴木炭等物俱照本寺行文工部
支取前期二日送至祭所

凡各祭祀需用焚帛蘆葦俱本寺行文大興宛平二
縣支取

凡每年各祭祀需用物價銀係本寺自行題請於戶
部總領若干存貯本寺庫內備用俟銀用完日本寺
將支領數目及用過存庫數目於年終造黃冊奏鈔
並造冊送京畿道刷卷

凡每年需用各色紙張本寺行文戶部咨取

凡本寺官俸銀俸米一年二季支領其樂舞生太監

銀米厨役皂隸所軍月糧一年四季支領俱本寺行
文戶部移取關支

凡移送各

陵果品等物用人夫馱馬車輛護送綠旗兵並出關路引
本寺行文兵部支取裝載果品筐擔繩架氈條布袋
羊皮油單等物本寺行文工部支取押送官員並從
役沿途口糧馬草本寺行文戶部支取

七人并鋪排厨役共三百名供陳設滌除等役應給

淨衣行文工部給發

凡祭日司香捧帛捧爵等事俱用執事樂舞生又有

樂生武舞生文舞生執旌節樂舞生應給淨衣行文
工部取用

天壇護壇地過圍十五度外無

地壇護壇地過圍十五度外地五畝

朝日壇護壇三面存地十五度外無

夕月壇護壇地過圍十五度外無

先農壇護壇地過圍十五度外無

凡每年應收草價銀一百五十兩三錢俱奉祀官交
納貯庫備修理衙門筆墨硯桌刷等雜用

天壇內收草價銀五十八兩

地壇內收草價銀二十二兩

地壇外收地租銀二十兩四錢

先農壇內收草價銀伍錢 收地租銀參百兩

內府奉先殿今無 以上共銀四百兩零九錢

先農壇內地畝每年收黍一石二斗二升一合八勺穀

一石五斗五升七合八勺大麥五斗七升九合七勺

小麥一石三斗五升三合貯本壇內神倉備各祭祀

支月

正卿 正三品食俸祿

少卿 正四品食俸祿

寺丞 正六品食俸祿

協律郎 正八品食俸祿

贊禮郎

正九品食俸祿

司樂

從九品食俸祿

奉祀

正七品食俸祿

祀丞

從八品食俸祿

揚果

品頂帶米
無俸銀

知觀

從八品頂帶有米
無俸銀

樂舞生五百七十名

每名月支銀三錢九釐米三斗

鋪排厨役二百七十名

每名月支米五斗

皂隸二十一名

每名月支米三斗

太廟太監十名

每名月支銀二兩五錢米三斗

內首領一

社稷壇太監十名

每名月支銀二兩五錢米三斗

內首

傳心殿太監十名

每名月支銀二兩米六斗

內首領一

犧牲所所軍五十名

每名月支銀三兩米一石五斗
花六尺長藍布白布各三十三

疋未彈綿
花五十觔

每年祭祀黑牛一百七十七隻

北羊三百三十六

隻 豬二百四十一口 鹿三十五隻

如有告祭等
事臨期增用

以上牛羊豬俱先期自順天府取行戶本寺發庫銀

辦買發所喂養牛每隻日給豆八倉升草二束

每束
重七

同 助下 羊每隻日給豆二倉升草一束鹿自

盛京移送發所喂養鹿每隻日給豆兩碗草二觔係本

部支給豬每日日給麩麩子六倉升係本

寺支庫銀照時給買

太廟

祀賦

六

先殿兔二百五十五隻本寺行文光祿寺預備其各
直南應用兔一百一十一隻除

盛京移送夕太常寺支庫銀給發行戶備辦

凡每年大小祭用牛一百三十七隻 牝牛十二隻

在外

駕出方用

羊一百六十六隻

豕二百一十三口

鹿二十九

隻 兔二百一十隻

太廟所用兔九十九隻由光祿寺取

奉先殿大小祭用羊五十九隻

豬三十口

鹿七隻

兔

一百四十隻由光祿寺取

暫安奉

殿

孝陵

陵寢大小祭用牛二十四隻 羊一百四十七隻

以上共牛一百六十一隻 羊三百七十二隻

三十六隻 兔三百五十隻

太常紀要卷十五

終

卷十五 祀賦

七

