

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 種

王 雲 五 主 編

萬 曆 重 修 二 百 二 十 八 卷 本

明 會 典

(九 十)

申 時 行 等 重 修

商 務 印 書 館 發 行

本卷八十二百二修重曆萬

典 會 明

(九十)

修重等行時申

書叢本基學國

明會典卷之八十九 禮部四十七

【廟祀四】

【奉先殿】【崇先殿附】

洪武三年冬。以太廟時享未足以展孝思。始於乾清宮別建奉先殿。朝夕焚香。朔望瞻拜。時節獻新。生忌致祭。用常饌。行家人禮。永樂定都。建宮殿如南京。嘉靖中。每遇聖節。及中元。冬至。歲暮。皆有祭告。先期。太常寺題知。光祿寺辦祭品。至期。內殿行禮。三年。卽殿西建觀德殿。奉安獻皇帝神主。五年。世廟成。乃遷觀德殿于奉先殿東。改題曰崇先殿。薦享告祭。俱如奉先殿之儀。十五年。罷中元祭。十七年。奉祔獻皇帝于奉先殿。遂罷崇先殿祭。

弘治二年。奉安憲宗純皇帝神位于奉先殿儀

是日。上奉神主。奉安于太廟。訖。上仍祭服。陞輅。詣武英殿前。降輅。陞几筵殿。奉迎神位。內侍舉神位。亭前行。由中門出。上陞輅。後隨。由思善門入。奉先殿門外。上降輅。司禮監官導上詣神位亭前。奏跪。上跪。司禮監官跪於上左。奏請神位。奉安奉先殿。奏訖。奏俯伏興。上俯伏興。導引官前導。內侍於亭內神位前行。上後從。由中門入。至奉先殿。奉安訖。上叩頭興。就位。行祭告禮。用酒果。用樂。用祝文。

忌辰

仁祖淳皇帝 四月十六日

太祖高皇帝 五月初十日

成祖文皇帝 七月十八日

仁宗昭皇帝 五月二十二日

宣宗章皇帝 正月初三日

英宗睿皇帝 正月十七日

憲宗純皇帝 八月十二日

孝宗敬皇帝 五月初七日

睿宗獻皇帝 六月十七日

武宗毅皇帝 三月十四日

世宗肅皇帝 十二月初四日

穆宗莊皇帝 十五月初六日

淳皇后 四月十二日

孝慈高皇后 八月十日

仁孝文皇后 七月四日

誠孝昭皇后 八月十八日

孝恭章皇后 九月四日

孝莊睿皇后 六月十六日

孝貞純皇后 二月十日

孝康敬皇后 八月初八日

慈孝獻皇后 十二月初四日

孝靜毅皇后 正月十五日

孝潔肅皇后 二月初二日

孝懿莊皇后 四月十三日

正月

菲菜四斤

生菜四斤

薺菜四斤

雞子二百六十個

鴨子二百四十個

二月

芹菜三斤

薑菜五斤

冰

萋蒿五斤

子鷺二十二隻

三月

茶

筍一十五斤

鯉魚二十五斤

四月

櫻桃十斤

杏子二十斤

青梅二十斤

王瓜五十個

雉鷄十五隻

豬二口

五月

桃子十五斤

李子二十斤

夏至李子二十斤

紅豆一斗

沙糖一斤八兩

來禽十五斤

茄子一百五十個

大麥仁三斗

小麥麵三十斤

嫩雞三十五隻

六月

蓮蓬二百五十個

甜瓜三十個

西瓜三十個

冬瓜三十個

七月

棗子二十斤

葡萄二十斤

梨二十斤

鮮菱十五斤

芡實十斤

雪梨二十斤

八月

藕四十枝

芋苗二十斤

菱白二十斤

嫩薑二十五斤

粳米三斗

粟米三斗

粳米三斗

鱖魚十五斤

九月

橙子二十斤

栗子二十斤

小紅豆三斗

沙糖一斤八兩

鱖魚十五斤

十月

柑子二十五斤

橘子二十五斤

山藥二十斤

兔十五隻

蜜一斤八兩

十一月

甘蔗一百三十根

鹿一隻

鴈十五隻

蕎麥麵三十斤

紅豆一斗

沙糖一斤八兩

十二月

菠菜十斤

芥菜五斤

鯽魚十五斤

白魚十五斤

凡奉先殿供薦品物與南京奉先殿同。其子鵝、鮮筍、梅子、雪梨、茭白、橙子、柑子、橘子、甘蔗俱南京太常寺預進。太常寺收受，奏送光祿寺供薦，歲以爲常。

【奉慈殿】【弘孝殿】
【神霄殿】【附】今罷

成化二十三年，孝宗卽位，追上母妃紀氏尊諡曰孝穆慈慧恭恪莊僖崇天承聖皇太后，祔葬茂陵，別建奉慈殿於大內，奉安神主，一歲五享，四序薦新，忌祭俱如奉先殿之儀。弘治十七年，上聖慈仁壽太皇太后周氏尊諡曰孝肅貞順康懿光烈輔天成聖太皇太后，十八年，奉安于奉慈殿。居中，孝穆皇太后神主遷居于左，嘉靖二年，追上壽安皇太后邵氏尊諡曰孝惠康肅溫仁懿順協天祐聖皇太后，本年，奉安于奉慈殿。居右，七年，復追稱孝惠皇太后曰太皇太后，八年，祔悼靈皇后陳氏神主于孝惠太皇太后之側。

歲時薦享。忌祭並同。十五年。上諭禮官。廟中一帝一后。祔葬乃有二三后。今奉慈三后主。既不得祔廟。其遷祔陵殿享祭。又以皇太后。太皇太后。本子孫尊稱。稱容皇后。純皇后。又嫌於嫡。改主題皇后。勿書帝諡。乃改諡孝肅太皇太后。爲孝肅貞順康懿光烈輔天成聖皇后。奉遷神主于裕陵。孝穆皇太后爲孝穆慈慧恭恪莊儔崇天承聖皇后。孝惠太皇太后爲孝惠康肅溫仁懿順協天祐聖皇后。俱奉遷茂陵。又改諡悼靈皇后爲孝潔皇后。奉遷神主于奉先殿之西室。罷奉慈殿祭。二十九年。升祔孝烈皇后于太廟右第四室。隆慶元年。孝潔皇后祔。乃遷孝烈神主于奉先殿之西夾室。改題曰孝烈端順敏惠恭誠祇天衛聖皇后。奉安景雲殿。更名曰弘孝。又于神霄殿。奉孝恪皇太后神主。而祔孝懿皇后主于其側。每歲五享。四序薦新。忌祭日供。俱如奉先殿儀。六年。孝懿莊皇后升祔。萬曆三年。乃奉孝烈皇后及孝恪皇太后。祔享奉先殿。其神主並遷于永陵。改題孝恪神主曰孝恪淵純慈懿恭順贊天開聖皇后。二后神位。卽以遷詣陵殿之日。安于奉先殿。而弘孝神霄之祭俱罷。

隆慶元年奉安孝恪皇太后神主及祔孝懿皇后神主于神霄殿儀

先是遣官一員。以祔享告孝懿皇后。陵園祭畢。遣官就迎護神主。回京。至德勝門。幄次候奉迎孝恪皇太后神主。至別入幄次。有官先於孝恪皇太后幄前行禮畢。隨于孝懿皇后幄前行四拜禮。神主以次進行。入大明門。至午門外。上奉迎孝恪皇太后神主于午門內。步行前導。孝懿皇后神主與以次後隨。至奉先

殿門外。上捧孝恪皇太后神主出。與內侍官卽跪奏請孝懿皇后神主詣奉先殿。捧神主隨上入至丹陛。上。孝恪皇太后神主至於褥位。內侍官隨置孝懿皇后神主於褥位。在孝恪皇太后之西南。內侍官退。候上行禮畢。內侍官仍捧孝懿皇后神主隨出。詣世宗肅皇帝。凡筵殿奉告。行禮並同。遂隨孝恪皇太后神主。同至神霄殿門外。上捧孝恪皇太后神主由殿中門入。奉安于神座。內侍官捧孝懿皇后神主。亦奉安于座。併行安神禮。

萬曆三年弘孝神霄二殿奉遷神主儀

先四日早。內監官請捧孝恪皇太后神主洗滌。重加粉飾。中書官書寫。命大臣一員改題。題畢。仍暫奉安于神座。先期內侍官設神主輿。冊寶亭。衣冠亭。香亭。各于弘孝神霄殿門外。錦衣衛備繖扇儀衛。是日早。免朝行。請奉遷禮。上常服詣弘孝殿門外。太常寺官導上由殿左門入。內贊奏就位。奏上香。奏三獻禮。贊讀祝訖。奏四拜。奏禮畢。女官導仁聖皇太后。慈聖皇太后以下行禮畢。復詣神霄殿行禮如前。司禮監官分請捧孝烈皇后神主。孝恪皇后神主。各置于輿。捧冊寶衣冠。各置于亭。香亭神主與前行。冊寶衣冠亭。各以次後隨。上陞轎隨行。由後左門中左門。皇極門至午門內。上降轎。橋北立。日送二后神主與行門闕。上陞轎還宮。

嘉靖五年，建世廟于太廟之東北，以祀皇考。至十五年，改建廟于太廟都宮之東南，題曰獻皇帝廟。遂改世廟正殿曰景神殿，寢殿曰永孝殿，奉藏祖宗帝后御容于其中。十七年，改題獻皇帝廟曰睿宗廟，尋以睿宗升祔，罷特廟之祭。十八年，令遇高廟帝后忌辰，祭于景神殿。列聖帝后忌辰，祭于永孝殿。二十四年，令遇忌辰，照舊於奉先殿致祭。四十四年，神宮監奏睿宗廟柱產芝，及更名玉芝宮，命每日供膳，及四時歲暮大小節辰，祭告牲帛諸品，皆如太廟，惟不用祝文樂歌。及遣官陪祀，止令駙馬都尉及皇親一人，上香行叩頭禮。隆慶元年，議罷，惟日供膳仍舊。

嘉靖十八年顯陵襄事行慰神禮于永孝殿儀

前期，太常寺恭辦牲醴香燭制帛，奏請簡命大臣陪拜，各具吉服。先期一日，司禮監同太常寺官恭設皇考皇妣神座于永孝殿。是日，上具翼善冠黃袍，率后妃至景神殿門外降輿，導引官導上由左門入。至永孝殿，典儀唱執事官各司其事，唱迎神。上至香案前，上香復位四拜。傳贊陪祀官同典儀唱奠帛行初獻禮。上詣皇考皇妣位前，各獻帛獻爵訖，復位讀祝俯伏，興平身。傳贊同行亞獻禮。中宮獻爵，內執事官奏禮，行終獻禮。上獻爵，內贊奏四拜。傳贊同典儀唱捧祝捧帛詣燎位禮畢，太常寺官恭遷皇考皇妣御座于景神殿奉安，駕還宮。

【慶源殿】

嘉靖元年命安陸州官以四孟及朔望致祭于家廟。四孟籩豆牲牢俱如太廟之儀。朔望常祭如奉先殿之儀。二年令家廟樂用八佾。三年令工部造祭器樂器祭服送家廟供祀。七年令兵仗等局造送樂器。八年令錦衣衛選撥校尉三十名送用。十八年恭奉獻皇后合葬顯陵。改家廟曰隆慶殿。四孟歲暮欽定五享。命鎮守湖廣勳臣行禮。勳臣有故則以皇親都督代。

隆慶元年改稱曰慶源殿禮儀仍舊欽定五享儀

前期致齋三日。正祭日各具祭服。導引遣官由右門入。遣官同內臣請帝后主奉安于神座。退。典儀唱執事官各司其事。贊引贊就位。典儀唱迎神。贊引導遣官至香案前。三上香訖。復位。贊四拜。典儀唱奠帛。行初獻禮。訖。贊詣讀祝位。讀祝訖。行亞獻終獻禮。典儀唱徹饌。掌祭官跪奏。禮畢。請還宮。贊引贊四拜。典儀唱讀祝官捧祝。進帛官捧帛。各詣燎位。禮畢。遣官同內臣捧帝后主奉安訖。退。

凡太廟祭器。洪武元年令銀造者以金塗之。酒壺孟盞每事皆八。盤碗二百四十。及揮櫛枕篋篋筥帷幔

浴室皆具。已又令塗金者俱易以金。

以下廟祠總例。

凡時物。洪武二年令太常先薦宗廟。然後進御。○二年定。每月朔望薦新品物。皆太常卿供事。其在月薦之外者。太常卿奉旨與內使監官各服常服捧獻。不行禮。

凡祭幣。洪武三年議准太廟每室用幣二。

凡太廟和羹嘉靖三年奏准依福胙脯醢豚朮例另用一牛不許牲上取辦其牲體分爲六塊一首一背四肢不許零碎。

凡配享洪武二年孟春享太廟以功臣七人配設青布幃六間于太廟庭中內列功臣位遣官分獻讀祝。○三年定親王從享皆設位于東廡西向功臣配享皆設位於西廡東向。○四年罷廟庭幃設之次改設黃布幃殿於廟內併具兩廡中居祖考神位廡列親王及功臣每奠獻祖考則遣大臣各分獻不讀祝是秋又命功臣仍于廡間配享不設布殿。○九年新太廟成奉安四代神主以親王并王妃二十一位侑于殿內東壁功臣十二位配于西壁不分獻自是四時之祭皆行合享之禮其壽春等王舊有皇高伯祖等稱至萬曆七年罷止稱本爵。

凡時享值國喪洪武二十五年議定樂備而不作。

凡祝文洪武二年定止稱孝子皇帝不稱臣遣太子行禮稱命長子某不稱皇太子。○嘉靖十七年令大禘祝文九廟帝后諡號俱全書時禘止書某祖某宗某皇帝備行宣讀。

凡忌辰永樂元年遇高皇帝忌上率諸王祭奉先殿仍率百官祭孝陵。○萬曆四年題准凡郊廟奏祭祀日遇有忌辰則移前一日如致齋日內遇忌辰上具常服百官具青綠錦繡其正祭日遇忌者如祭在日間除臨時照常具祭服行禮本日祭前祭後與致齋遇忌同如夜分祭畢是日上仍淺淡服色百官青衣

明會典 卷之八十九
角帶辦事。

明會典卷之九十 禮部四十八

【陵墳等祀】

【陵寢】【后妃太子諸王公主墳附】

熙祖陵。在今鳳陽府泗州蠓城之北。洪武初。號曰祖陵。今號其山曰基運。卽祖陵望祭。德祖、懿祖二陵。設泗州祠。

祭署。置奉祀一員。陵戶二百九十三戶。供灑掃。每歲冬至。正旦。以三太牢。清明。中元。孟冬。及每月朔望。以

三少牢。本署官行禮。仁祖陵。在中都鳳陽府太平鄉。洪武初。號曰英陵。尋改皇陵。今號其山曰翔聖。設皇陵衛。并

祠祭署。奉祀一員。祀丞三員。置陵戶三千三百四十二戶。供直宿灑掃。內選禮生二十四名。供祭祀執事。

每歲冬至。正旦。以太牢。清明。中元。孟冬。以少牢。俱署官行禮。朔望。以少牢。中都留守司官行禮。弘治元年。

勅內官一員監護。凡官員以公事經過者。俱謁陵。○太祖高皇帝陵曰孝陵。在南京鍾山之陽。今號神烈山。高

皇后馬氏合葬。設神宮監。孝陵衛。及祠祭署。每歲聖旦。正旦。孟冬。忌辰。酒果行香。清明。中元。冬至。太牢。致

祭。特遣勳舊大臣一員。行禮。南京各衙門文武官俱陪祭。國有大事。遣大臣祭告。親王之國過南京者。官

員以公事入城者。俱謁陵。出城者。詣辭。○成祖文皇帝陵曰長陵。在京畿之昌平縣。今升爲州。初永樂七年。營

山陵於昌平之黃土山。封其山曰天壽山。遂葬焉。是爲長陵。文皇后徐氏合葬。其後諸陵。皆在天壽山。仁

宗昭皇帝陵曰獻陵。昭皇后張氏合葬。宣宗章皇帝陵曰景陵。章皇后孫氏合葬。英宗睿皇帝陵曰裕陵。睿皇后錢氏合葬。孝肅皇后周氏祔葬。憲宗純皇帝陵曰茂陵。純皇后王氏合葬。孝穆皇后紀氏。孝惠皇后邵氏俱祔葬。孝宗敬皇帝陵曰泰陵。敬皇后張氏合葬。武宗毅皇帝陵曰康陵。毅皇后夏氏合葬。世宗肅皇帝陵曰永陵。肅皇后陳氏合葬。孝烈皇后方氏。孝恪皇后杜氏俱祔葬。初世宗作壽宮于長陵東南之陽翠嶺。嘉靖二十七年葬孝烈皇后。是爲永陵。隆慶元年。奉安世宗皇帝梓宮。乃自天壽山西南襖兒峪。遷肅皇后梓宮合葬。孝恪皇后亦自金山遷祔焉。穆宗莊皇帝陵曰昭陵。莊皇后李氏合葬。諸陵各設神宮監并衛及祠祭署。凡清明、中元、冬至、太牢致祭。遣官行禮。文武衙門堂上官各一員。屬官各一員。分詣陪祭。忌辰及聖旦、正旦、孟冬亦遣官行禮。止用香燭酒果。無帛。各衙門官不陪祭。諸王之國。詣諸陵謁辭。嘉靖十五年。三月上躬行春祭禮。七月改命春以清明。秋以霜降。遣官行禮。各衙門官陪祭。其中元、冬至等節。遣官行禮。俱不陪祭。九月上躬行秋祭禮。自奉慈殿遷孝肅皇后神主于裕陵。孝穆皇后孝惠皇后神主于茂陵。躬行奉慰禮。十七年二月上躬行春祭禮。改陵殿曰祫恩殿。門曰祫恩門。四月建成。祖文皇帝聖蹟亭於平臺山。率從官行祭禮。○睿宗獻皇帝陵曰顯陵。在湖廣承天府之松林山。今號純德山。獻皇后蔣氏合葬。建享殿。設神宮監。顯陵衛。祠祭署。置奉祀一員。以戚屬爲之。給署印。設禮生二十四名。供祭祀執事。陵戶六十戶。供灑掃。校尉二十名。供巡視。嘉靖十八年陞戚屬爲都督僉事。給欵差。純德山掌祀。

關防職專守護。始於太常寺選補奉祀。及增祀丞一員。如七陵之制。二十七年。照長陵制。設左司樂一員。

右司樂三員。俳長四名。色長十四名。教師十六名。供祀鑄給顯陵供祀教坊司印信。每歲清明、霜降、二聖

忌辰。遣鎮守湖廣勳臣行禮。勳臣有故。以守護奉祀官代行。奉祀官有故。則分守官代。聖旦、正旦、中元、孟

冬、冬至。遣守護奉祀官行禮。○恭讓章皇后陵寢在金山。祭遣內官行禮。嘉靖二十五年。令於未央宮莊

田六百五頃九十七畝內。量撥一半供奉香火。○景皇帝陵寢在金山。景皇后合葬。祭遣儀賓行禮。今遣駙馬

及皇親○憲廟廢后吳氏葬金山。祭以素羞。遣內官行禮。○世廟繼后張氏葬金山。祭以牲醴。遣內官行禮。

○孝陵四十妃嬪。惟二妃葬陵之東西。餘俱從葬。長陵十六妃俱從葬。獻陵七妃。三葬金山。餘俱從葬。景

陵八妃。一葬金山。餘俱從葬。裕陵以後妃無從葬者。裕陵十八妃。一葬綿山。餘俱金山。茂陵十四妃。一葬

陵之西南。餘俱金山。康陵二妃葬金山。顯陵一妃葬金山。永陵三十妃。二十六嬪。惟五妃葬天壽山之襖

兒峪。餘俱金山。昭陵諸妃葬金山。先是妃皆自爲墳。憲廟十三妃。始同爲一墓。嘉靖三十年。以古世婦御

妻皆九宜九妃爲一墓。同一享殿。內作七室。兩廂等各備。於是金山預造五墓。墓各九數。以次葬焉。先是

從葬諸妃。歲時俱享于殿內。其別葬者。俱遣內官祭以牲醴。嘉靖十七年。始命併入各陵從祭。祿恩殿之

兩傍。以紅紙牌書曰。大明某宗皇帝第幾妃之位。祭畢焚之。隆慶六年。改造木位。刻列名號。置各陵永遠

從祀。其世廟諸妃。並遷祔永陵。各置木位配享。○阿保諸夫人。俱葬金山。惟清明、霜降。遣內官以牲醴祭

之其餘一用素羞。○懿文太子陵在孝陵之左。祭如孝陵。四孟歲暮忌辰加牲焉。孝陵祠祭署兼主之。懷獻世子、悼恭太子俱葬金山。哀冲太子、莊敬太子初俱葬金山。後遷襖兒峪。祔其母妃墓傍。憲懷太子葬金山。俱祭以牲醴。遣內官行禮。惟悼恭用素羞。哀冲、莊敬遣皇親行禮。○斬獻王、越靖王、貞惠妃、吳氏、滕懷王、衛恭王、貞烈妃、楊氏、許悼王、秀懷王、妃黃氏、忻穆王、岐惠王、妃王氏、雍靖王、妃吳氏、壽定王、妃徐氏、繼妃吳氏、汝安王、妃李氏、次妃晉氏、涇簡王、妃曹氏、申懿王、妃項氏、蔚悼王、景恭王、顯傷王、戚懷王、薊哀王、均思王、靖悼王、惟斬、滕二王葬綿山。雍申二王葬蘭山。餘俱金山。祭以牲醴。遣內官行禮。○皇第八子、永清公主、長泰公主、仙遊公主、太康公主、長安公主、思柔公主、蓬萊公主、太和公主、棲霞公主、俱葬金山。祭以素羞。遣內官行禮。惟永清用牲醴。○郢靖王、梁莊王、岳懷王、常寧長公主、善化長公主、俱葬承天府。遇祭王則奉祀官行禮。祭公主則內官行禮。

山陵躬祭儀

一發京先期。太常寺備告廟。及祀陵祭品如常儀。翰林院撰祭告文。錦衣衛設丹陛儀衛扈行。兵部奏請簡命文武大臣居守京師。請勅行事。及奏請直守皇城四門。京城九門。分調提督武臣把守。各山口關隘。選點扈駕軍馬。奏差科道官點閘。戶部關給扈從官軍行糧。工部差官修理橋梁道路。光祿寺預備御膳。酒飯供具。教坊司備太樂。五府及九卿衙門正官。司屬官各一員。太常寺、鴻臚寺、堂屬官、光祿寺太僕寺。

卿翰林院學士并日講官國子監祭酒順天府府尹六科官六員十三道官十三員俱從凡在途供事以便衣朝參以吉服前期一日上率后妃告于廟至早免朝駕發由長安左門后妃輦轎由東安門出扈從官前行居守官同文武百官俱吉服趨德勝門外候送駕過退駕至行宮在今華城進膳畢陞座從官朝見行叩頭禮如常儀次日早從官朝參奏事畢鴻臚寺官引昌平州官吏師生及公差有事官員見行五拜三叩頭禮朝罷從官先行至天壽山行宮候駕駕發后妃後從至天壽山紅門上降輦由左門入駕至行宮今名感思殿進膳畢上出陞座從官行叩頭禮畢次日早從官朝參奏事如常儀

一致祭是日免朝質明上具青袍恭詣長陵致祭如常儀隆慶二年仍詣永陵行禮萬曆八年仍詣永陵昭陵各行禮遣官六員青服各詣陵行禮從官俱青布服恭詣長陵陪祀祭畢先趨赴行宮候駕每日早朝參奏事如常儀

一回鑾是日早免朝從官先行至沙河行宮候駕駕至從官行叩頭禮如常儀次日早從官朝參奏事畢鴻臚寺官引昌平州官吏師生辭行禮如常儀朝罷從官先還駕由德勝門入文武百官及軍民耆老人等俱於門外候迎居守文武大臣伏謁駕前致詞行叩頭禮教坊司大樂鼓吹振作駕入告廟謁皇太后禮畢隆慶二年發京前一日及還京日並謁告奉先殿世宗几筵弘孝神霄二殿還官越二日上御奉天門文武官各具吉服致詞行禮

山陵遣祭儀

陳設用牲醴贊引引遣官由殿右門入典儀唱執事官各司其事贊引引遣官就拜位執事捧香合至香

案贊引贊詣前導遣官至香案前贊跪贊上香遣官三上香訖贊復位贊四拜通贊衆典儀唱奠帛行初獻禮執事捧帛爵各跪獻于御案前訖贊跪通贊衆贊讀祝讀訖贊俯伏興平身通贊衆典儀唱行亞獻禮儀同初獻惟不奠帛讀祝唱行終獻禮儀同亞獻贊四拜通贊衆典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛詣瘞位贊禮畢

各陵祝文

清明霜降日時維仲春雨露既濡季秋霜露既降追念深恩不勝怵惕謹用祭告伏惟尙享

中元冬至日氣序流邁時維中元冬至追念深恩伏增哀感謹用祭告伏惟尙享

凡祝文皆備書謚號其文皆同但隨陵異稱

顯陵祝文

清明霜降日維 年 月 日孝子皇帝御名謹遣某官敢昭告于皇考睿宗知天守道洪德淵仁寬穆

純聖恭儉敬文獻皇帝皇妣慈孝貞順仁敬誠一安天誕聖獻皇后尊靈日時維仲春雨露既濡季秋霜露既降瞻望園

陵不勝怵惕謹用祭告伏惟尙享

中元冬至日氣序流邁時維中元冬至遣念深恩益增哀感謹以牲醴庶品用申祭告尙享

忌辰日惟我皇考皇妣諱日之辰瞻望德恩不勝哀感謹用祭奠伏惟尙享今稱孝曾孫皇曾祖考妣

恭讓章皇后祝文

孝玄孫嗣皇帝御名。謹遣某昭告于恭讓誠順康穆靜慈章皇后尊靈曰。日月不居。仙遊益遠。茲遇某節。不勝追慕。謹用祭告。伏惟尙享。

景皇帝后祝文

姪玄孫嗣皇帝御名。謹遣某官某。昭告于恭仁康定景皇帝。貞惠安和景皇后。曰。節序流邁。時維某節。追念親親。良增傷感。茲以牲醴。用修時祭。伏惟尙享。

嘉靖十五年奉皇太后謁陵儀

先期。太常寺具酒果脯醢。翰林院撰告辭。上至長陵行謁告禮畢。奉皇太后率皇妃入。女官奏就位。行四拜禮。奏上香。女官捧香。皇太后三上香。訖。奏復位跪。皇太后跪。皇妃皆跪。上跪于皇太后之左。讀辭。官跪于上後。讀訖。奏與四拜禮畢。次詣獻陵。上先謁告。仍奉皇太后謁如前儀。次謁景陵。同日。徧謁裕陵等四陵亦如之。上還。往西山拜恭讓章皇后。及景皇帝后各陵寢。行三獻禮。又遣官前詣孝陵。顯陵。行祭告禮。

嘉靖十八年駕幸承天府謁陵儀

前期。太常寺陳設牲牷酒醴。香燭制帛。上具常服詣陵。由陵左門入殿左門。內贊奏就位。奏上香。奏四拜。奏奠帛。行初獻禮。贊讀祝。奏跪。讀祝。官讀畢。奏俯伏。興。平身。奏行亞獻禮。終獻禮如儀。奏四拜。焚祝帛禮。

畢。從駕官及撫按等官俱吉服陪拜。

祝文

維年月日孝子皇帝御名。敢昭告于皇考睿宗。知天守道洪德淵仁。寬穆純聖。恭儉敬文。獻皇帝尊靈。曰。仰惟皇考。玄德帝忻。流慶小子。丕緒天位。十有八年。南瞻嚴寢。罔盡展祀之孝。適以陵園之事重。子躬事來此。敬申祭告。伏惟聖靈歆鑒。俯納孝思。謹告。

萬曆三年孝烈皇后孝恪皇后神主遷祔永陵儀

先期命大臣一員。先詣永陵行祭告禮。一員護送神主至殿。內侍官先于永陵殿內會同神宮監官陳設。各合用神座。几案。冊寶。衣冠。等案。是日。弘孝。神霄二殿。行奉遷禮畢。神主與由中門出。至午門外。錦衣衛儀衛前導。由端門。承天門。長安左門。俱中門出。由德勝門詣陵。百官青衣角帶。先詣德勝關外。候神主與至。入班行五拜三叩頭禮。輿過方退。神主與至紅門外。內侍官各詣二后神主與前跪請。捧神主出輿。由左門入。復陞輿至永陵。由中門入。至享殿門外。內侍官各捧入。孝烈皇后神主。奉安世宗肅皇帝神寢之左室。孝恪皇后神主。安于右室。冊寶衣冠。俱各奉安于室訖。遣官行安神禮。禮畢。回京復命。凡陵寢禁例。洪武二十六年。令車馬過陵者。及守陵官民入陵者。百步外下馬。違者以大不敬論。○正統二年諭。天壽山祖宗陵寢所在。敢有剪伐樹木者。治以重罪。家屬發邊遠充軍。仍令錦衣衛官校巡視。工

部同欽天監官環山立界。界外聽民樵采。○成化十五年。令鳳陽皇陵、皇城并泗州、祖陵所在。應禁山場地土。巡山官軍務要用心巡視。不許諸色人等伐木、取土石、開窯燒造、燒山。及於皇城內外耕種牧放。作踐有犯者。正犯處死。家口俱發邊遠充軍。巡山官軍有科斂銀兩饋送。不行用心巡視。及守備留守等官。貪圖賄賂。不嚴加約束。以致下人恣肆作弊。不能禁治者。一體治罪。○弘治十三年議准。西山一帶密邇京師地方。內外官豪勢要之家。私自開窯賣煤。鑿山賣石。立廠燒灰者。問罪枷號一個月。發邊衛充軍。干礙內外官員。參奏提問。○嘉靖十二年。令錦衣衛選差百戶一員。督令原差校尉。於純德山嚴加巡視。有偷砍樹木作踐等項。應提問。應參奏者。照例舉行。其差委官校。與軍衛有司。俱無統屬。不許濫理詞訟。囑託公事。及賣放犯人。生事擾害。故違者。聽撫按官究實。照例施行。○二十七年。令於天壽山前後龍脉相關處所。大書禁地界石。有違禁偷砍樹木者。照例問擬斬絞等罪。若止是潛行拾柴拔草。比照家屬事例。問發遼東地方充軍。巡山官軍妄擊平民。擾害居民者。事發一體治罪。

凡遇陵祭。正統元年諭。是日與百官俱淺淡服色。○成化九年奏准。孝陵祭祀。凡南京文武大小官員。有不赴者。令御史糾察。

凡分官陪祭。嘉靖中題准。除掌印正官。及宿衛守衛差占外。俱要以次長官。如無以次長官。許佐貳官。如無佐貳官者。方許首領官前去。

【國初追封諸王墳】

壽春王 妃劉氏 霍丘王 妃翟氏 下蔡王

安豐王 妃趙氏 蒙城王 妃田氏 寶應王

六安王 來安王 都梁王

英山王

以上墳在鳳陽府西北二十五里地名白塔設祠祭署陵戶

南昌王 妃王氏 盱眙王 妃唐氏 臨淮王 妃劉氏

山陽王 招信王

以上墳附葬鳳陽皇陵有司歲時祭祀皆與享其分封諸王葬于本封之國者其子孫自主祭祀此不具列

【外戚王者墳】

揚王墳在鳳陽府盱眙縣津里鎮洪武初設盱眙祠祭署置陵戶二百一十戶

徐王墳在鳳陽府宿州新豐里洪武初設宿州祠祭署置陵戶九十三戶

滁陽王墳在直隸滁州洪武初立廟墳所廟首宥氏置陵戶十九戶以上皆歲時祭祀

明會典卷之九十一 禮部四十九

【羣祀一】

【歷代帝王】

洪武元年。命以太牢祭三皇。二年。遣官致祭。以勾芒、祝融、風后、力牧配。六年。始建帝王廟于京師。以祀三皇、五帝、三王。及漢、唐、宋創業之君。每歲春秋致祭。後以周文王終服事殷。唐高祖本太宗力。勿設主。止各祀於其陵廟。而增隋文帝。七年春。塑帝王袞冕坐像。惟羲農不袞冕。是秋。上親臨祭焉。廟同堂異室。中一室祀三皇。東一室五帝。西一室三王。又東一室漢高祖、光武。隋文帝。又西一室唐太宗、宋太祖、元世祖。凡五室。十七帝。二十一年。始定歷代名臣。終始全節者三十七人。從祀兩廡。列爲四壇。宋趙普以負太祖不忠。不得預。元祀木華黎。罷安童。祀伯顏。罷阿朮。而太公望以從祀。罷其故廟。及武成王號。是年帝王廟火。改建于雞鳴山之陽。罷隋文帝。而遷唐太宗與漢高、光同室。凡十六帝。又定以每歲春。附祭歷代帝王於郊壇。秋祭於本廟。每三年傳制。遣道士齋香帛。令有司祭於各陵寢。凡祭於陵寢之歲。則停廟祭。嘉靖九年。釐正祀典。罷郊壇帝王附祭。十年春。爲位於文華殿。祭之。十一年春。仍祭於文華殿。夏始建廟於都城之西。亦爲五室。位次如舊。是秋。上親臨祭。嗣後歲以春秋仲月。太常寺先期奏請遣大臣一員行禮。四員

分獻。凡祭於陵寢之歲則停秋祭。二十四年。罷元世祖及其臣五人。復遷唐太宗與宋太祖同室。凡十五帝。從祀名臣三十二人。

洪武二十六年定遣祭儀

一齋戒。前一日。太常官宿於本司。次日具本奏致齋。二日。傳制遣官行禮。

一傳制儀見儀制司

一省牲牛五、羊五、豕六、鹿一、兔八。凡正祭前一日。獻官承制畢。詣本壇省牲。

一陳設

五室十六位今十五位

每室

犢一

羊一

豕一

每位

登一

鏞二

籩豆各十

簋簠各二

帛一白色。禮神制帛。

共設酒尊三。爵四十八。今四十五。篚五。于中室東南。西向。祝文案一于西。

東廡第一壇

風后

皋陶

龍

伯益

傅說

召公奭

召穆公虎

張良

曹參

羊一

豕一

鉶九

籩豆各四

簠簠各一

帛九白色禮制帛

酒盞二十七

饌盤一

篚一

第二壇

周勃

馮異

房玄齡

李靖

李晟

潘美

岳飛

木華黎

博爾忽

伯顏今黜木華黎等三人

羊一

豕一

鉶十今七

籩豆各四

簠簠各一

帛十今七

酒盞三十今二十一

饌盤一

篚一

西廡第一壇

力牧

夔

伯夷

伊尹

周公旦

太公望

方叔

蕭何

陳平

陳設與東廡第一壇同

第二壇

鄧禹

諸葛亮

杜如晦

郭子儀

曹彬

韓世忠

張浚

博爾朮

赤老温

今黜博爾朮等二人

陳設與東廡第二壇同

一正祭典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊引引獻官至盥洗所贊搢笏出笏引至拜位贊就位典

儀唱迎神協律郎舉麾奏樂樂止贊四拜陪祭官同典儀唱奠帛行初獻禮奏樂執事官各捧帛爵進于神位

前贊引贊詣三皇神位前搢笏執事官以帛進于獻官奠訖執事官以爵進于獻官贊獻爵凡出笏詣五

帝神位前儀同前爵五詣三王神位前爵三詣漢高祖光武唐太宗皇帝神位前爵三今遷唐太宗于四室爵用

前爵二今黜元世祖而遷唐太宗爵仍二出笏詣讀祝所跪讀祝讀祝官取祝

跪于獻官左讀畢進于神位前贊俯伏興平身復位樂止典儀唱行亞獻禮奏樂執事官各以爵獻于神

位前樂止典儀唱行終獻禮儀同亞獻典儀唱飲福受胙贊詣飲福位跪搢笏執事官以爵進飲福酒執事官

以胙進受胙出笏俯伏興平身復位贊兩拜典儀唱徹饌奏樂執事官各于神位前徹饌樂止典儀唱送

神奏樂贊四拜。平身樂止。典儀唱讀祝官捧祝。掌祭官捧帛饌。各詣燎位。樂止。贊禮畢。

一祝文

維洪武年歲次 月 朔 日皇帝謹遣具官某致祭于太昊伏羲氏、炎帝神農氏、黃帝軒轅氏、帝金天氏、帝高陽氏、帝高辛氏、帝陶唐氏、帝有虞氏、夏禹王、商湯王、周武王、漢高祖皇帝、漢光武皇帝、唐太宗皇帝、宋太祖皇帝、元世祖皇帝曰。昔者奉天明命。相繼爲君。代天理物。撫育黔黎。彝倫攸敘。井井繩繩。至今承之。生民多福。思不忘而報。特祀以春秋。惟帝兮英靈。來歆來格。尙享。

一樂章

迎神

仰瞻兮聖容。想鸞輿兮景從。降雲衢兮後先。來俯鑒兮微衷。荷聖臨兮蒼生有崇。睠諸帝兮是臨。予頓首兮幸蒙。

奠帛

秉微誠兮動聖躬。來列坐兮殿庭。予今願兮效勤。捧禮帛兮列酒尊。鑒予情兮欣享。方旋駕兮雲程。

初獻

酒行兮爵盈。喜氣兮雍雍。重荷蒙兮再瞻。再崇羣臣忻兮躍從。願覩穆穆兮聖容。

亞獻

酒斟兮禮明。諸帝熙和兮悅情。百職奔走兮滿庭。陳饗豆兮數重。亞獻兮願成。

終獻

獻酒兮至終。早整雲鸞兮將還宮。予心眷戀兮神聖。欲攀留兮無蹤。躡雲衢兮緩行。得遙瞻兮達九重。

徹饌

納肴羞兮領陳。烝民樂兮幸生。將何以兮崇報。維歲時兮載瞻載迎。

送神

旛幢繚繞兮導來蹤。鸞輿冉冉兮歸天宮。五雲擁兮祥風從。民歌聖祐兮樂年豐。

望燎

神機不測兮造化功。珍羞禮帛兮薦火中。望燎庭兮稽首。願神鑒兮寸衷。

嘉靖十一年定親祭儀

先期。太常寺預設牲醴香帛樂舞等如儀。錦衣衛設隨朝駕。設上拜位于殿中。設御幄于景德門外之左。是日早免朝。上服常服御奉天門。太常寺卿跪奏。請皇上詣帝王廟祭歷代帝王。上乘輿。由長安右門出。至廟門。由中門入。至幄次。降輿。具祭服出。導引官導上由中門中道至拜位。典儀唱樂舞生就位。執事官

各司其事。內贊奏就位。上就拜位。典儀唱迎神。樂作。樂止。內贊奏拈香。奏上香。上三上香訖。奏出圭。復位。內贊奏兩拜。興。平身。傳贊陪祀官同典儀唱奠帛。行初獻禮。樂作。內贊奏詣神位前。執事官各捧帛。爵跪進于各神位前。樂暫止。內贊贊讀祝。奏跪。傳贊陪祀官同讀祝官取祝。讀訖。樂作。內贊奏俯伏。興。平身。傳贊陪祀官同樂止。典儀唱行亞獻禮。樂作。儀同初獻樂止。典儀唱行終獻禮。儀同亞獻樂止。太常寺卿進立于壇東。西向。唱答福胙。內贊奏詣飲福位。奏拈圭。奏跪。光祿寺卿以福酒跪進于上右。內贊奏飲福酒。上飲訖。光祿寺卿以福胙跪進于上右。內贊奏受胙。上受訖。奏出圭。俯伏。興。平身。奏復位。內贊奏兩拜。興。平身。傳贊陪祀官同典儀唱徹饌。樂作。執事官于各神位前徹饌。訖。樂止。典儀唱送神。樂作。內贊奏兩拜。興。平身。傳贊陪祀官同樂止。典儀唱讀祝官捧祝。進帛官捧帛。掌祭官捧饌。各詣燎位。樂作。內贊奏禮畢。樂止。導引官導上入御幄。易祭服。陞輦還宮。樂章仍舊。

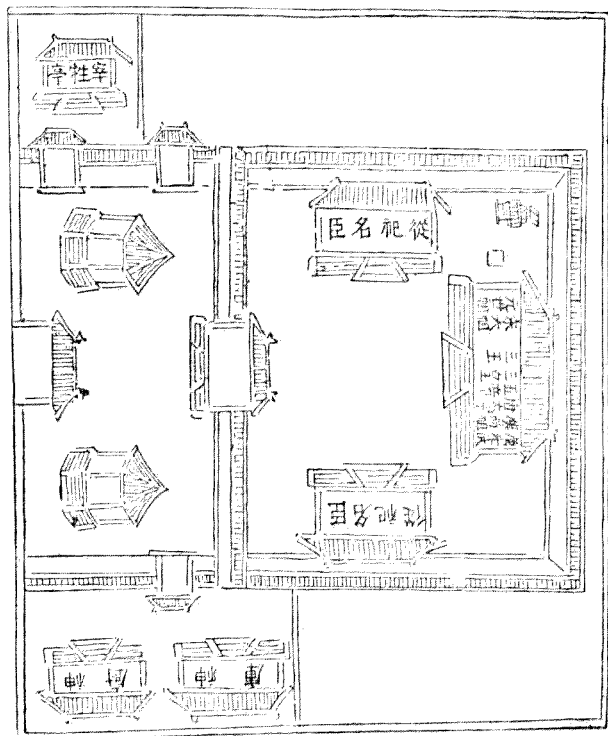
嘉靖中更定遣官祝文。儀仍舊。祝文具年月日遣官。各帝稱號俱同。但去元世祖。

曰。仰惟諸帝。昔皆奉天撫世。創治安民。皇祖景慕不忘。春秋致祭。著在令甲。茲朕特建殿宇。恭修恆祀。時維仲春。春秋謹遣輔臣。以牲帛庶品。用享列聖。予惟沖昧。敬體皇祖追報之虔。惟諸帝鑒臨。來格于斯。庶副予誠之至。尚享。

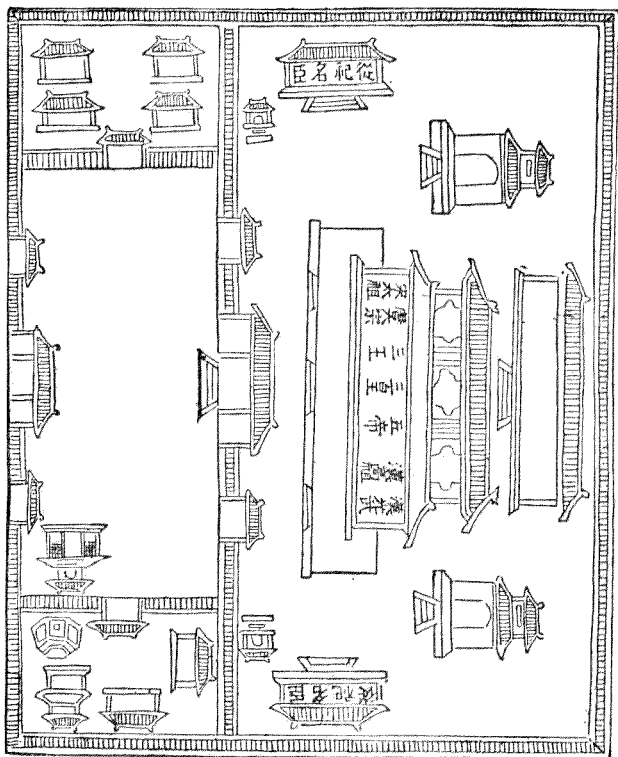
分獻官儀注。典儀唱分獻官陪祀官各就位。候行初獻。奠帛禮畢。唱分獻官行禮。贊引詣東西廡神位。

前贊跪。贊搢笏。上香。獻帛爵。出笏。殿內贊跪。分獻官跪各神位前。俟讀祝畢。俯伏。興。平身。復位。亞終獻禮。
儀同初獻。餘隨遣官行。

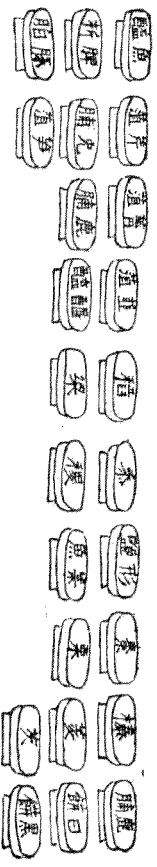

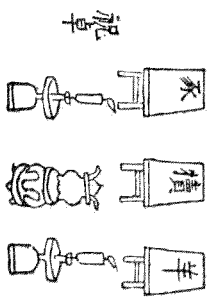
廟 王 帝 今

設陳卓 殿 正

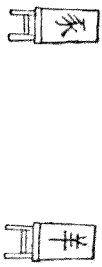
同 尊 十

十 尊 同

設 陳 席 兩
卓 饌 兩

爵 筍 十 盞 酒

司 尊 卓

司 尊 卓

【先聖先師】

嘉靖九年。初祀伏羲、神農、黃帝、堯、舜、禹、湯、文武、周公、孔子。凡十一位。於文華殿之東間。位各有主。主各有龕。伏羲至武王南向。周公西向。孔子東向。歲以仲春秋開講。前一日。上親致祭。每月朔望。具酒果。上服黃袍行禮。間遣輔臣及大臣代拜。十六年。移祀于永明後殿。行禮如初。其後常遣官代行。隆慶初罷。仍于文華殿東室行禮。

一前期一日。太常博士捧祝版于文華殿。上填御名訖。捧出。

一正祭日早。太常寺進籩豆。祝帛。陳設畢。候上至行禮。

一陳設

皇師伏羲氏聖位。

皇師神農氏聖位。

皇師軒轅氏聖位。

帝師陶唐氏聖位。

帝師有虞氏聖位。

王師夏禹王聖位。

王師商湯王聖位。

王師周文王聖位。

王師周武王聖位。

每位鏹一

籩豆各二

禮神制帛一色白

先聖周公之位。

先師孔子之位。

每位鏹一

籩豆二

帛一

一正祭。是日上具皮弁服。由文華殿出。內贊對引官導上至拜位。奏就位。上就御拜位。內贊導上至伏羲氏前。奏搢圭。奏上香訖。詣各神位前。俱奏上香訖。奏出圭。奏復位。上復位。奏再拜訖。讀祝官啓祝跪。內贊奏跪。上跪。贊讀祝訖。奏俯伏。與平身。讀祝官安祝退。奏再拜訖。贊焚祝帛。上退拜位之東立。捧祝帛官出門。奏禮畢。內贊對引導上出還宮。

一祝文

維 年歲次 月 朔 日。皇帝御名。謹告于先聖諸師暨周公、孔子曰。予惟後學之資。必賴先聖遺集。以爲進脩。茲於明日春秋開講學。伏惟默運神機。覺我後學。俾誠正之功不替。庶治平之至可臻。而聖道永有霑民之惠矣。特用奠告。惟聖師鑒焉。謹告。

【先師孔子】【釋菜】
【啟聖祠附】

國初。詔正諸神封號。惟孔子封爵。特仍其舊。每歲二丁。傳制造官祭于國學。每月朔望。遣內臣降香。朔日。則祭酒行釋菜禮。洪武四年。令進士釋褐。詣國學行釋菜禮。十五年。始詔天下儒學通祀孔子。頒釋奠儀。二十六年。頒大成樂器于天下府學。令州縣如式製造。二十九年。黜揚雄從祀。進漢董仲舒。後遇登極。皆遣官祭告闕里。又駕幸太學。行釋菜禮。永樂八年。正文廟聖賢繪塑衣冠。令合古制。十九年。北京國子監既定。其南監春祭。命祭酒行禮。稱皇帝謹遣。正統元年。刊定從祀名爵位次。頒行天下。二年。以宋胡安國。

沈蔡真德、秀從祀。三年，禁祀孔子釋老宮。八年，追封元吳澄爲臨川郡公從祀。成化二年，封董仲舒爲廣川伯，胡安國建寧伯，蔡沈崇安伯，真德秀浦城伯，弘治九年，封宋楊時爲將樂伯從祀。嘉靖九年，釐正祀典，始爲木主，題曰：至聖先師孔子神位。成大成殿爲先師廟，殿門爲廟門，四配稱復聖顏子、宗聖曾子、述聖子思子、亞聖孟子之位。十哲以下及門弟子，皆稱先賢某子之位。左丘明以下稱先儒某子之位。申黨卽申根，祀止存根。公伯寮、秦冉、顏何、荀況、戴聖、劉向、賈逵、馬融、何休、王肅、王弼、杜預、吳澄十三人，俱罷祀。林放、籛伯玉、鄭衆、盧植、鄭玄、服虔、范寧七人，各祀于其鄉。后蒼、王通、歐陽修、胡瑗、陸九淵，增入從祀。凡籛豆樂舞之數，皆更定焉。其內臣降香亦罷。隆慶五年，以本朝薛瑄從祀。萬曆十二年，以本朝王守仁、陳獻章、胡居仁從祀。

洪武二十六年釋奠儀

一 齋戒與祀帝王同

一 傳制儀見儀制司

一 省牲牛一、今二、山羊五、今北羊、豕九、今十四、鹿一、兔五、今一。

一 陳設

正壇

犢一 羊一 豕一

登一 鉶二 籩豆各十

簠簋各二 帛一白色禮神制帛

共設酒尊三爵三篚一于壇東南西向。祝文案一于壇西。

四配位

每位

羊一 豕一 登一今去

鉶二 籩豆各十今八 簠簋各一今二

爵三 帛一 篚一

十哲位

東五壇

豕一分 帛一 篚一

爵三

每位

銅一

籩豆各四

簠簋各一

酒盞一

西五壇

陳設同

東廡五十三位共十三壇今

共豕一今

帛一

篚一

爵一

每壇

籩豆各四

簠簋各一

酒盞四

西廡五十二位共十三壇今

陳設同

一正祭典儀唱樂舞生就位執事官各司其事分獻官陪祀官各就位贊引引獻官至盥洗所贊詣盥洗位搢笏出笏引至拜位贊就位典儀唱迎神奏樂樂止贊四拜通贊陪祀官同典儀唱行初獻禮奏樂執事官捧帛爵詣各神位前贊引導遣官贊詣大成至聖文宣王今稱至聖先師孔子神位前贊搢笏贊獻帛執事以帛進奠

訖執事以爵進贊引贊獻爵出笏贊詣讀祝位樂暫止傳贊衆贊讀祝讀祝官取祝跪於獻官左讀訖

贊俯伏與平身贊詣充國復聖公今稱復顏子神位前措笏獻爵出笏詣邨國宗聖公今稱宗聖曾子神位前沂國述

聖公今稱述聖子思子神位前鄒國亞聖公今稱亞聖孟子神位前儀並贊復位樂止典儀唱行亞獻禮奏樂執事以爵

獻于神位前樂止典儀唱行終獻禮奏樂儀同亞獻樂止典儀唱飲福受胙贊詣飲福位跪措笏執事以爵進

贊飲福酒執事以胙進贊受胙出笏俯伏與平身復位贊兩拜傳贊陪祀官同典儀唱徹饌奏樂執事各詣神位

前徹饌樂止典儀唱送神奏樂贊引贊四拜傳贊陪祀官同典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位典儀

唱望瘞奏樂贊引贊詣望瘞位樂止贊禮畢

一祝文

維洪武年歲次月朔日皇帝遣具官某致祭于大成至聖文宣王先師及四配改定今稱并如前註惟王今曰惟師

德配天地道冠古今刪述六經垂憲萬世謹以牲帛醴齊黍盛庶品祇奉舊章式陳明薦以充國復聖公

邨國宗聖公沂國述聖公鄒國亞聖公配尚享

一分獻官儀注分獻以翰林院脩撰等官二員國子監博士等官二員典儀唱分獻官陪祭官各就位各至拜位候讀祝訖唱分獻

官行禮贊引贊詣盥洗所贊措笏贊出笏贊陞壇贊詣神位前贊措笏執事以帛進于分獻官奠訖執事

以爵進于分獻官獻訖贊出笏贊復位亞獻終獻同至典儀唱望瘞各詣瘞位

一樂章

迎神

大哉宣聖。今日曰道德尊崇。維持王化。斯民是宗。典祀有常。精純益隆。神其來格。於昭聖容。

奠帛

自生民來。誰底其盛。維王今日曰神明。度越前聖。粢帛具成。禮容斯稱。黍稷非馨。惟神之聽。

初獻

大哉聖王。今日曰實天生德。作樂以崇。時祀無斁。清酏惟馨。嘉牲孔碩。薦脩神明。庶幾昭格。

亞獻終獻

百王宗師。生民物軌。瞻之洋洋。神其寧止。酌彼金罍。惟清且旨。登獻于三。於嘻成禮。

徹饌

犧象在前。豆籩在列。以享以薦。既芬既潔。禮成樂備。人和神悅。祭則受福。率遵無越。

送神

有嚴學宮。四方來宗。恪恭祀事。威儀雍雍。歆格惟馨。神馭還復。明禋斯畢。咸膺百福。

今定配哲從祀牌位。

四配

復聖顏子舊封兗國復聖公

述聖子思子舊封沂國述聖公

十哲

先賢閔子名損舊封費公

先賢端木子名賜舊封黎公

先賢卜子名商舊封魏公

先賢宰子名子齊舊封齊公

先賢言子名偃舊封吳公

東廡

先賢澹臺滅明舊封金鄉侯

先賢南宮适舊封汝陽侯

先賢漆雕開舊封平輿侯

先賢有若舊封平陰侯

宗聖曾子舊封郕國宗聖公

亞聖孟子舊封鄒國亞聖公

先賢冉子名雍舊封薛公

先賢仲子名由舊封衛公

先賢冉子名耕舊封邾公

先賢冉子名求舊封徐公

先賢顓孫子名師舊封陳公

先賢原憲舊封任城侯

先賢商瞿舊封須昌侯

先賢司馬耕舊封睢陽侯

先賢巫馬施舊封東阿侯

先賢顏辛穀封陽

先賢公孫龍江封枝

先賢顏高澤封靈

先賢石作蜀紀封成

先賢后處東封膠

先賢顏祖陽封富

先賢秦祖城封禮

先賢公祖句茲墨封卽

先賢樂欬成封建

先賢孔忠城封耶

先賢顏之僕旬封宛

先賢秦非亭封華

先賢顏澮陰封濟

先儒高堂生燕封萊

先賢曹卹蔡封上

先賢秦商翊封馮

先賢壤駟赤邾封上

先賢公夏首平封鉅

先賢奚容蒧陽封濟

先賢句井疆陽封溢

先賢縣成城封武

先賢燕伋源封汧

先賢狄黑慮封林

先賢公西蒧城封徐

先賢施之常濮封臨

先賢申棖登封文

先儒穀梁赤陽封睢

先儒毛萇壽封樂

先儒后蒼

先儒杜子春舊封氏伯 緱

先儒韓愈舊封黎伯 昌

先儒程顥舊封國公 豫

先儒邵雍舊封安伯 新

先儒司馬光舊封國公 溫

先儒胡安國舊封寧伯 建

先儒楊時舊封樂伯 將

先儒張栻舊封陽伯 華

先儒陸九淵

先儒許衡舊封國公 魏

舊有堂邑侯顏何、蘭陵伯荀況、彭城伯劉向、司空王肅、司徒杜預、今黜中牟伯鄭衆、良鄉伯蘆植、滎陽伯服虔、今改祀於鄉、棗蕪侯曾點、泗水侯孔鯉、改入啟聖祠從祀。

西廡

先賢宓不齊舊封父侯 單

先賢公冶長舊封密侯 高

先賢公皙哀舊封海侯 北

先賢高柴舊封城侯 共

先賢樊須舊封都侯 益

先賢公西赤舊封野侯 鉅

先賢梁鱣舊封乘侯 干

先賢冉孺舊封沂侯 臨

先賢伯虔舊封陽侯 沐

先賢冉季舊封城侯 諸

先賢漆雕徒父舊封宛侯 高

先賢漆雕哆舊封陽侯 濮

先賢商澤平侯鄒

先賢公良儒平侯牟

先賢鄒單舊封聊

先賢榮旂舊封厭

先賢鄭國舊封胸

先賢廉潔舊封胙

先賢公西輿如胸封臨

先賢陳亢頃侯南

先賢步叔乘昌侯博

先儒公羊高濞伯臨

先儒孔安國阜伯曲

先儒王通

先儒歐陽脩

先儒程頤國公封洛

先賢任不齊陽侯當

先賢公肩定父侯梁

先賢罕父黑鄉侯祈

先賢左人郢華侯南

先賢原亢平侯樂

先賢叔仲會平侯博

先賢邾巽唐侯高

先賢琴張平侯陽

先儒左丘明都伯中

先儒伏勝氏伯乘

先儒董仲舒川伯廣

先儒周敦頤國公封道

先儒張載郡伯封

先儒胡瑗

先儒朱熹舊封徽國公

先儒呂祖謙舊封開封伯

先儒蔡沈舊封宗安伯

先儒真德秀舊封浦城伯

先儒薛瑄

先儒王守仁

先儒陳獻章

先儒胡居仁

舊有壽張侯公伯寮新息侯秦冉考城伯戴聖岐陽伯賈逵扶風伯馬融任城伯何休偃師伯王弼今黜內黃侯蘧伯玉長山侯林放高密侯鄭玄新野伯范甯臨川郡公吳澄今改祀於鄉曲阜侯顏無繇改入啟聖祠從祀

凡祭期洪武元年定以仲春秋上丁日降香遣官祭孔子于國學○七年仲春上丁日食改用次丁○成化二十二年二月初當釋菜值上丁令以次日釋菜

凡祭器禮物樂舞洪武四年更定各置高案籩豆簠簋登鉶悉用莖器牲用熟樂舞生擇監生及文武大臣子弟在學者預教習之今用太常樂舞生○正統三年令祭丁品物非其土產者鹿以羊代榛棗以所產果品

代○景泰六年奏准以兩廡祭品儉薄增豕四隻棗栗各五十斤黍稷各一斗形鹽五十斤南京國子監一體增設○成化十二年增樂舞為八佾籩豆各十二○嘉靖九年令南京國子監祭用十籩十豆天下

府州縣學八籩八豆樂舞各止六佾凡六品以下官不陪祭者先一日赴廟瞻拜

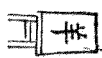
月朔釋菜儀

其日清晨。執事者各司其事。分獻官各官分列于大成門內。監生排班。俟獻官至。通贊唱排班。獻官以下各就位。通贊唱班齊。鞠躬。拜興。拜興。平身。引贊詣獻官前。唱詣盥洗所。獻官盥手。帨手。訖。引贊唱詣酒尊所。司尊者舉。酌酒。訖。引贊唱詣至聖先師孔子神位前。跪獻爵。俯伏。興。平身。執事者行引贊唱詣復聖顏子神位前。宗聖曾子神位前。述聖子思子神位前。亞聖孟子神位前。儀並十哲兩廡。分獻官一同行禮。畢。引贊同唱復位。引贊導獻官。分獻官至原拜位立。通贊唱鞠躬。拜興。拜興。平身。禮畢。

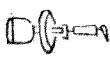
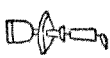
禮 正

饌卓

視卓

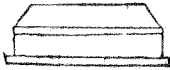
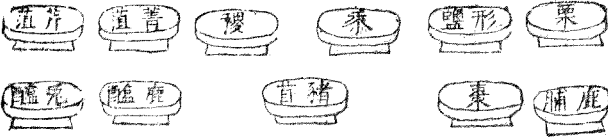

司尊卓

司尊卓

十哲陳設

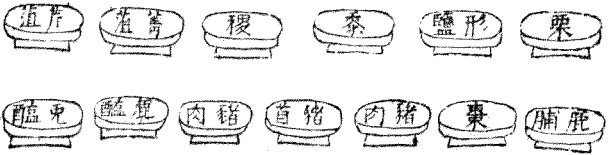

四
細
四

兩 廡 陳 設

明會典

卷之九十一

如
此
四

二〇九五

啓聖祠祭儀

嘉靖九年，令兩京國子監并天下學校，各建啓聖公祠。中祀叔梁紇，題稱啓聖公孔氏之位。以顏無繇、曾點、孔鯉、孟孫氏配，俱稱先賢某氏之位。程珦、朱松、蔡元定從祀，俱稱先儒某氏之位。每歲仲春秋上丁日，遣國子監祭酒行禮。南監司業行禮。

一陳設

正位

羊一

豕一

籩豆各八

簠簋各二

鉶二

爵三

帛一

篚一

東配

豕一

爵三

帛一

篚一

每位

簠簋各一

籩豆各四

西配同

東西從祀同

一正祭是日三更贊引導遣官至盥洗所措笏出笏典儀唱執事官各司其事遣官就位迎神四拜兩廡分獻

同典儀唱奠帛行初獻禮遣官由廟左門入贊詣啓聖公孔氏神位前措笏獻爵出笏詣讀祝位跪讀訖

俯伏與平身兩廡分獻官同贊詣先賢顏氏神位前獻帛獻爵詣先賢曾氏先賢孔氏先賢孟孫氏各神位前並儀

同前兩廡分獻官同獻帛爵訖復位典儀唱行亞獻禮終獻禮儀同初獻典儀唱徹饌訖唱送神四拜兩廡分獻官同典儀唱讀

祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位唱望瘞捧祝帛饌官至瘞所贊引贊詣望瘞位贊禮畢

一祝文

維年 月 日皇帝遣具官某致祭于啓聖公孔氏曰惟公誕生至聖爲萬世王者之師功德顯著茲

因仲春秋特用遣祭以先賢顏氏曾氏孔氏孟孫氏配尙享

明會典卷之九十二 禮部五十

【羣祀二】

【先農】

洪武二年始建先農壇于山川壇西南。列爲大祀。每歲親祭。遂耕藉田。以后稷氏配。已又奉仁祖配。後改中祀。止遣應天府官致祭。不設配位。祭畢。猶親耕藉田。永樂定都。建壇如南京。遣順天府官致祭。自後遇登極初。行耕藉禮。則親祭。每歲以仲春上戊日。遣官致祭。嘉靖十六年。諭凡親耕。則戶部尙書先祭。先農上至。止行三推禮。萬曆四年。改鑄神祇壇祠祭署印。爲先農壇祠祭署印。仍掌行耕藉事務。

洪武二十六年定

一齋戒二日

一省牲牛一、羊一、豕一、鹿一、兔一。

一陳設

先農之神南向

牘一

羊一

豕一

登一

銅二

籩豆各十

簠簋各二

帛青色禮神制帛

設酒尊三爵三、篚一于壇南西向。祝文案一于壇西。

一正祭典儀唱樂舞生就位。執事官各司其事。贊引引獻官。至盥洗所。搢笏。出笏。贊就位。典儀唱。瘞毛血。迎神。奏樂。樂止。贊四拜。陪祭官同典儀唱奠帛。行初獻禮。樂作。贊詣神位前。獻帛。獻爵。訖。詣讀祝位。跪讀畢。贊俯伏。興。平身。復位。樂止。行亞獻禮。樂作。樂止。行終獻禮。儀同典儀唱飲禮受酢。訖。俯伏。興。平身。復位。贊兩拜。徹饌。奏樂。執事于神位前徹饌。樂止。唱送神。奏樂。贊四拜。樂止。典儀唱捧祝帛。饌各詣瘞位。禮畢。

一祝文

維洪武年歲次甲子月日皇帝謹遣具官某致祭于先農之神。惟神初興農事。乃種嘉穀。爲民立命。萬世永賴。今將東作。親耕藉田。謹以牲醴庶品。用脩常祀。尙享。

一樂章

迎神

東風啓蟄。地脉奮然。蒼龍掛角。燁燁天田。民命惟食。創物有先。闔鐘既奏。有降斯筵。

奠帛

帝出乎震。天發農祥。神降于筵。藹藹洋洋。禮神有帛。其色惟蒼。豈伊具物。誠敬之將。初獻

九穀未分。庶草攸同。表爲嘉種。實在先農。黍稷斯豐。酒醴是共。獻奠之初。以斬感通。

亞獻

倬彼甫田。其隰其原。耒耜云載。騶御之間。報本思享。亞獻惟虔。神其歆之。自古有年。

終獻

帝藉之典。享祀是資。潔豐嘉粟。咸仰于斯。時惟親耕。享我農師。禮成于三。以訖陳詞。

徹饌

於赫先農。歆此潔脩。于篚于爵。于饌于羞。禮成告徹。神惠敢留。餽及終畝。豐年是求。

送神

神無不在。於昭于天。曰迎曰送。于享之筵。冠裳在列。金石在懸。往無不之。其佩翩翩。

望瘞

視帛牲醴。先農旣歆。不留不褻。瘞之厚深。有幽其瘞。有赫其臨。曰禮之常。匪今斯今。

嘉靖九年更定

一祭品。每親祭。加和羹。胙牛各一隻。豚。豕。豕一口。餘如舊例。

一祭儀。前三日。太常寺奏致齋。如常祀儀。

上先期致告于廟。至日。上詣壇所。具服殿。具皮弁服。典儀唱樂。舞生就位。執事官各司其事。內贊導引官

導上至拜位。內贊奏就位。典儀唱瘞毛血。迎神。樂作。樂止。內贊奏四拜。傳贊百官同典儀唱奠帛。行初獻禮。樂

作。執事官捧帛爵。跪奠于神位前。訖。內贊奏跪。傳贊百官同樂暫止。內贊唱讀祝。讀祝官跪于神位前。右讀。訖。

樂作。奏俯伏。與平身。傳贊百官同樂止。典儀唱行亞獻禮。樂作。執事官捧爵。跪奠于神位前。訖。樂止。典儀唱行

終獻禮。樂作。執事官捧爵。跪奠于神位前。訖。樂止。太常寺官進立壇東。西向。唱答福胙。內贊奏跪。奏搢圭。

光祿寺官以福酒。跪進于上。右。內贊奏飲福酒。上飲。訖。光祿寺官以胙。跪進于上。右。內贊奏受胙。上受。訖。

奏出。圭。俯伏。與平身。奏二拜。傳贊百官同典儀唱徹饌。樂作。執事官詣神位前。徹饌。訖。樂止。典儀唱送神。樂作。

內贊奏四拜。傳贊百官同樂止。典儀唱讀祝。官捧祝。掌祭官捧帛饌。各詣瘞位。樂作。禮畢。樂止。上還具服殿。更

翼善冠。黃袍。行耕藉田禮。

一祝文

維嘉靖 年 月 日。嗣天子御名。致祭于先農之神。曰。維神肇興農事。始種嘉穀。立斯民命。萬世攸賴。茲當東作之期。躬耕藉田。惟賴神慈。默施化理。俾年穀豐茂。率土皆同。以牲帛醴齊之儀。用申祭告之誠。

尙享。

一樂章仍舊

【先蠶】後罷

嘉靖九年。初建先蠶壇于北郊。歲春擇日。皇后躬祀先蠶。行親蠶禮。十年。改築壇于內苑。致祭。行親蠶禮。

一齋戒。前期三日。尙儀奏致齋三日。內執事并司贊六尙等女官。及應入壇者。各齋二日。

一省牲。鹿一。兔一。

一陳設

先蠶氏之神

羊二

豕一

登一

籩豆各六

簠簋各一

帛一

篚一

酒尊三

爵三

酒盞三十

祝案一

一正祭。先一日。蠶宮令陳樂。女生位于壇南。設皇后拜位于壇下。北向。次公主。次內命婦。次外命婦。拜位。俱異位。重行。北向。設內贊位于壇南。設司贊位于皇后拜位之東西。設司賓位于外命婦班之北。東西相

向皇后至壇所。入具服殿少憩。司賓先引外命婦列于先蠶壇下東西相向。以北爲上。尙儀詣皇后前奏請。皇后易禮服出殿門。將至壇。內贊唱樂。女生就位。執事官各司其事。導引女官導皇后至拜位。司贊奏就位。次公主。次內命婦。又次外命婦。各就拜位。內贊唱瘞毛血迎神樂。樂止。司贊奏四拜。公主以下同。內贊唱奠帛。行初獻禮。樂作。執事官捧帛爵跪于神位前。各奠訖。樂暫止。內贊唱讀祝。司贊奏跪。皇后跪。公主以下同。讀祝。女官跪于神位前右。讀訖。樂作。司贊奏興。皇后興。公主以下同。樂止。內贊唱行亞獻禮。樂作。執事官捧爵跪奠于神位前。訖。樂止。內贊唱行終獻禮。儀同亞獻。執事女官進立壇東。西向。唱賜福胙。司贊奏跪。皇后跪。執事女官以福酒跪進于皇后右。奏飲福酒。皇后飲訖。執事女官以胙跪進于皇后右。奏受胙。皇后受胙訖。司贊奏興。皇后興。司贊奏二拜。公主以下同。內贊唱徹饌。樂作。執事女官詣神位前徹饌。訖。樂止。內贊唱送神樂。樂作。司贊奏四拜。公主以下同。樂止。內贊唱讀祝。官捧祝。執事官捧帛饌。各詣瘞位。樂作。樂止。司贊唱禮畢。皇后還具服殿。更常衣。行親蠶禮。

一祝文

維 年 月 日 皇后 致祭于先蠶氏之神曰。維神肇興蠶織。衣我烝民。萬世永賴。時維季春。躬行采桑禮。仰冀默垂庇佑。相茲蠶事。率士大同。惟神之休。敬以牲帛醴齊之儀。用申祭告。尙享。

如遇令官則去躬行采桑禮一句。
更云用脩常典又改用申爲謹用。

一樂章

迎神貞和之曲

於穆惟神肇啓蠶桑衣我萬民保我家邦茲舉曠儀春日載陽恭迎霞馭靈氣洋洋

奠帛壽和之曲初獻同

神其臨只有苾有芬乃獻玉盞乃奠文纒仰祈昭鑒淑氣氤氳顧茲蠶婦祁祁如雲

亞獻順和之曲

載舉清觴蠶祀孔明以格以饗鼓瑟吹笙陰教用彰坤儀允貞神之聽之鑒此禮誠

終獻寧和之曲

神之格思桑土是宜三纒七就惟此繭絲獻禮有終神不我遺錫我純服藻繪皇儀

徹饌安和之曲

俎豆具徹式禮莫愆既匡既敕我祀孔虔我思古人葛覃惟賢明靈歆只永顧桑阡

送神恆和之曲望塵同

神之升矣日霽霞蒸相此女紅杼軸其興茲返玄宮鸞鳳翔騰瞻望弗及永錫嘉徵

凡太常寺執事人役先一日入壇具祝版祭品香帛本日晚送交蠶宮令轉送執事女官其廚役等項不

許以鋪排名色。擅入壇內祭畢，蠶宮令將祭品交還太常寺。

凡樂女生奏樂，止用樂歌，不用舞。

凡陪祀文官四品以上，武官三品以上命婦，各造給陪祀牌一面，牌式較陪祀官減三之一。

【先醫】

嘉靖十五年，建聖濟殿于文華殿後，以祀先醫。歲用羊一、豕一、鉶二、簠簋各二、籩豆各八、帛一。遣太醫院正官行禮。二十一年，又建景惠殿于太醫院上祀三皇，配以勾芒、祝融、風后、力牧而附。歷代醫師於兩廡。凡二十八人。歲遣禮部堂上官一員行禮。太醫院堂上官二員分獻。二殿之祭，並以春冬仲月上甲日。一陳設

殿中正壇

犢一

羊一

豕一

登二

鉶二

籩豆各十

簠簋各二

爵三

酒尊一

帛一

篚一

祝案一

東配位一壇

羊一

豕一

釧一

籩豆各十

簠簋各一

爵六

帛一

篚一

西配位一壇

陳設同

東廡醫師十四位分設三壇

儻貸季

天師岐伯

伯高

鬼臾區

俞跗

少俞

少師

桐君

太乙雷公

馬師皇

伊尹

神應王扁鵲

倉公淳于意

張機

每壇

豕一
三壇為

籩豆各六

簠簋各一

酒盞五

爵三

帛一

篚一

西廡醫師十四位

華陀

王叔和

皇甫謐

抱朴子葛洪

巢元方

真人孫思邈

藥王韋慈藏

啓玄子王冰

錢乙

朱肱

李杲

劉完素

張元素

朱彥脩

陳設同

一正祭贊引對引導遣官至咸濟門贊詣盥洗所贊措笏洗訖贊出笏典儀唱執事官各司其事贊引贊就位典儀唱迎神贊四拜贊引贊陞壇導遣官至中香案前贊跪贊措笏贊上香贊引引至東香案前贊跪上香訖引至西香案前贊跪上香訖贊出笏贊復位太醫院堂上官于兩配位香案前上香訖典儀唱奠帛行初獻禮贊引贊陞壇引至神位前贊措笏贊獻帛贊三獻爵獻訖贊出笏贊詣讀祝位贊跪贊讀祝讀訖贊俯伏興平身贊復位兩配位執事自獻兩廡儀同正殿典儀唱亞獻禮終獻禮儀同初獻惟不典儀唱徹饌執事徹訖典儀唱送神贊引贊四拜典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣燎位贊引贊禮畢

一祝文

維 年 月 日皇帝遣官某致祭于太昊伏羲氏、炎帝神農氏、黃帝軒轅氏曰：仰惟聖神，繼天立極，開物成務，壽世福民，尤重於醫，所以贊帝生德，立法配品，惠我天民，功其博矣。時惟仲春，特脩常祀，尙冀默施冥化，大著神功，深資妙劑，保和朕躬。期與一世之生民，咸蠲疾疢，躋於仁壽之域，以永上帝之恩，不亦不顯矣哉。以勾芒氏之神、祝融氏之神、風后、力牧氏之神配，尙享。

【旗纛】

【禡祭及祭所過山川祭神旗附】

洪武元年，詔定親征，遣將諸禮儀，以爲古者天子親征，則類于上帝，造于祖，宜于社，禡於所征之地，祭所過山川，若遣將出師，亦告於廟社，禡祭旗纛而後行。於是諸儒議上，具載大明集禮中。今牙旗六纛，藏之內府，其廟在山川壇，每歲仲秋祭山川日，遣官祭于旗纛廟。霜降日，又祭于教場。至歲暮享太廟日，又祭于承天門外，俱旗手衛指揮行禮。永樂後，別有神旗之祭，專祭火雷之神，每月朔望，神機營提督官請祭于教場，今係總督京營戎政官奏請，祭畢復命。

禡祭及祭所過山川儀

一齋戒，皇帝清齋一日，大將陪祭官以下皆如之。

一省牲，前期二日，設皇帝大次于廟庭之東，省牲位於南門外，前一日，導駕官同太常寺卿，導駕詣大次。

皇帝服通天冠絳紗袍。至省牲位。廩犧令率其屬牽牲自東西行過御前省訖。牽詣神廚。太常卿奏請詣神廚視鼎鑊滌漑訖。遂烹牲。駕還大次。

一陳設。前一日執事設神案于廟殿中之北。軍牙位東。六纛位西。設籩十有二于神位東。三行西上。豆十有二于神位西。三行東上。簠簋各二于籩豆間。簠東籠西。鏞三登三于籩豆前。俎三于登鏞前。香案于俎前。爵坫于香案前。沙池于爵坫前。設酒尊所于廟庭東。幣篚位于酒尊北。爵洗位于尊南。御洗位于爵洗南。瘞坎于神位西北。設席于坎位前。上置酒并椀五。雄鷄五。以侑醑神。設御位于廟庭之南。正中北向。大將及陪祭官從後。異等重行。文東武西。皆北向。

一正祭。是日清晨。建牙旗六纛于神位後。旗東。纛西。皇帝服武弁服。導駕官同太常卿。導皇帝自左南門入就位。贊禮唱迎神大樂作。太常卿奏鞠躬樂作。奏拜興拜興。平身樂止。傳贊贊禮唱奠幣行初獻禮。太

常卿奏請詣盥洗位。皇帝至盥洗位。搢圭。盥帨訖。出圭。請詣爵洗位。搢圭。執爵官以爵進受爵。滌爵。拭爵。訖。以授執爵官。再進爵亦如之。出圭。請詣酒尊所。搢圭。執爵官以爵進受爵。司尊者舉罍酌醴齊訖。以授執爵官。再進爵亦如之。出圭。請詣軍牙神位前。爵幣前行。皇帝升廟壇。樂作。至神位前。奏跪。搢圭。三上香。奠幣。三祭酒。奠爵。出圭。樂止。讀祝官跪讀祝于神右訖。太常卿奏俯伏興樂作。奏拜興拜興。平身樂止。請詣六纛神位前。禮同。復位。亞獻。終獻。不奠帛。讀祝。餘皆如之。訖。贊禮唱飲福受胙。太常卿奏詣飲福位。奏

鞠躬樂作。奏拜興拜興。平身樂止。奏跪。搢圭。飲福受胙。訖。出圭。奏俯伏。興樂作。奏拜興拜興。平身樂止。復位。贊禮唱徹豆。樂作。掌祭官各徹豆。樂止。太常卿奏。皇帝飲福受胙。免拜。贊禮唱陪祭官皆再拜。傳贊訖。贊禮唱送神。太常卿奏鞠躬樂作。奏拜興拜興。平身樂止。傳贊同。贊禮唱望燎。讀祝官取祝。捧幣官取幣。掌祭官取饌。詣望燎所。太常卿奏詣望燎位。燎舉。執事殺鷄刺血於酒椀中。酌神燎半。太常卿奏禮畢。仍同導駕官導引還大次。內設爵洗位。滌爵拭爵。上香祭酒。前再拜賜胙。免拜等儀。後並省。

祭所過山川儀與禡祭同。但岳鎮海瀆。則用太牢。其次用少牢。又次用特牲。行速。止用酒脯。仍設籩豆各一。籩實鹿脯。豆實鹿臠。贊以禮官不用太常奠帛。行的獻禮。無亞獻。終獻祭畢。望瘞不用鷄酒。

仲秋祭儀洪武二十六年定霜降同。

一 齋嚴二日

一 省牲牛一、羊一、豕一。

一 陳設

神七位南向

旗頭大將

六纛大將

五方旗神

主宰戰船正神

金鼓角銃砲之神

弓弩飛鎗飛石之神

陣前陣後神祇五昌等衆

犢一

羊一

豕一

登一

鉶二

籩豆各十

簠簋各二

帛七黑二、白五、禮神制帛。

共設酒尊三、爵三、酒盞三十、篚一、于壇東南、西向、祝文案一于壇西。

一正祭。贊引引獻官至盥洗所盥洗。教坊司奏樂。典儀唱執事官各司其事。贊引贊就位。典儀唱迎神。樂

作。樂止。贊引贊四拜。陪祭官同。典儀唱奠帛行初獻禮。奏細樂。執事捧帛爵進。贊引引獻官詣神位前奠獻訖。

贊詣讀祝位。贊跪。樂止。讀祝訖。奏樂。贊俯伏。興。平身。贊復位。樂止。典儀唱行亞獻禮。奏樂。執事官捧爵。贊

引引獻官詣神位前獻訖。樂止。典儀唱行終獻禮。儀同亞獻。唱飲福受胙。以下如常儀。

一祝文

維年 月 日皇帝遣具官某致祭于旗頭大將六纛大將五方旗神主宰戰艦正神金鼓角銃砲之神弓弩飛鎗飛石之神陣前陣後神祇五呂等衆維神欽天命而無私助揚威武有功國家茲當仲秋謹遵常典特以牲醴遣官致祭神其鑒之尙享

歲暮祭儀

一陳設

羊一

豕一

果五

爵三

帛

一祝文

維年 月 日皇帝遣具官某致祭于旗纛之神維神之靈實壯威武適當歲暮禮宜時祀敬陳牲醴神其鑒之尙享

朔望日祭神旗儀

一陳設

羊一

豕一

無帛

一正祭贊引引獻官就位贊四拜贊初獻禮贊跪贊讀祝訖贊俯伏興平身贊亞獻禮贊終獻禮贊四拜

肇詣焚祝所訖贊禮畢。

一祝文

維年 月 日皇帝遣具官某致祭于天威神機火雷無敵大將軍之神。維神威勇猛厲剛勁精彊。雷掣電歟火奔風護國庇民厥功顯著肅靖兇暴寧謐封疆。遇有征討惟神是賴驅鋒遣鏑端直奇妙萬發萬中疊貫連穿破敵致勝如拉枯朽無堅不摧無悍不滅神其蓄銳毓靈用之則應特以牲品致祭神其享之。

【五祀】

舊制每歲孟春遣內官祭司戶之神于宮門外道左南向孟夏遣內官祭司竈之神于內府大庖廚前中道南向季夏遣司禮監官祭中霤之神于文樓前西向孟秋遣守門內官祭司門之神于午門前西角樓東向孟冬遣內官祭司井之神于內府大庖廚井前南向俱羊一豕一果品五禮神制帛一歲暮合祭于太廟丹墀之西羊五豕五果品五禮神制帛五遣太常寺少卿行禮今改以時享太廟日祭司戶司竈司門司井之神而祭中霤并合祭日期及各遣官儀物並如舊。

一正祭贊引引獻官詣盥洗所洗訖出笏就位贊四拜贊行初獻禮贊詣神位前搢笏奠帛獻爵如素祭獻茶出笏復位贊跪讀祝訖俯伏興平身贊行亞獻終獻禮俱執事者捧爵自跪獻于神位前訖贊四拜贊焚

祝帛贊詣焚祝所贊禮畢

分祭祝文

維年 月 日皇帝遣具官某致祭于司戶之神曰職司于戶謹出入之行藏書開幕闔衛護無私時維孟春謹以牲醴致祭神其鑒知尙享

司竈之神曰日用飲食必資乎竈爨有常所神實司之時維孟夏謹以牲醴致祭神其鑒知尙享

中霤之神曰室之中霤神司其職居中向明照察無私時維季夏謹以牲醴致祭神其鑒知尙享

司門之神曰職司于門謹出入之行藏書開幕闔衛護無私時維孟秋謹以牲醴致祭神其鑒知尙享

司井之神曰神司茲井源泉清潔其用日新以供飲食時維孟冬謹以牲醴致祭神其鑒知尙享

合祭祝文曰維神安養護衛各著厥功茲當歲暮特以牲醴報祭神其鑒知尙享

明會典卷之九十二 禮部五十一

【奉祀三】

【京都祀典】

按職掌載南京十一廟皆在鷄鳴山之陽。後增漢壽亭侯。又於都城增京都太倉天妃。凡三廟。今先京師諸廟而在南京者以類列焉。

京師

北極佑聖宮

即真武廟。開國靖難。神多效靈。故祀之。每歲元旦。聖旦。三月三日。九月九日。每月朔。望日。俱用素羞。遣太常寺堂上官行禮。國有大事。則告。

東嶽泰山廟

洪武三年。春秋合祀于山川壇。二十一年。後春附祭于郊。秋祭仍舊。今罷。惟每歲聖旦。及三月二十八日。用牛一。羊一。豕一。果品五。帛一。遣太常寺堂上官祭于其廟。

都城隍廟

舊從祀于郊壇。聖旦。及五月十一日。遣太常寺官祭于其廟。嘉靖九年。罷從祀。增廟祭一壇。每歲仲秋祭神。祇日用犢一。羊一。豕一。鉶二。簠簋各二。饗豆各十。帛一。遣官詣廟致祭。國有大事。則告。

京都太倉神廟

洪武初。建於南京。永樂後。京師祭如之。每歲春秋仲月擇日。用羊一。豕一。餅饊。果品。饅頭。糕。各五。帛一。遣戶部堂上官祭。

司馬馬祖先牧神廟

國初。築壇於南京。後湖並祀。今立廟如之。每歲二。八月中。旬擇日。遣太僕寺官祭。

弘濟神祠

西海子源。出西山。遶靈山。後。東入都城。南出玉河。入于大通漕渠。嘉靖十五年。遣余海神祠于大內。西苑。湧泉亭。以祀宣靈弘濟之神。水府之神。同舟之神。二十二年。改今名。每歲仲春。秋。上。

壬日用羊一、豕一、鋼二、簠簋二、籩豆各六、帛七、遺太常寺卿行禮。

靈濟宮

福州閩縣舊有宮祀南唐徐知誨知諤兄弟永樂十五年上寢疾藥罔效禱之即瘳於是建宮京師封金闕玉闕真人十六年改封真君每歲元旦冬至二真君仙妃生辰用帛素羞遺太常寺堂上官行禮每月朔望本宮住持行禮國有大事則告而福州舊例每六年掛袍太常寺遣官齋送萬曆四年奏罷遣官止預行本省如式織造即令布政司堂上官祭告掛換。

元世祖廟

洪武初年建每歲二八月中旬擇日遣順天府官祭嘉靖二十四年罷。

漢前將軍漢壽亭侯關公廟

舊稱壽亭侯嘉靖十年始正今稱每歲五月十三日以候生辰用牛一、羊一、豕一、果品五、帛一遣太常寺堂上官行禮國有大事則告。

宋文丞相祠

永樂六年建每歲春秋仲月用羊一、豕一、果品五、帛一遣順天府尹行禮。

榮國恭靖公姚廣孝祠

舊配享于太廟嘉靖九年移祀大興隆寺後寺燬移崇國寺每歲春秋用羊一、豕一、果品五、帛一遣太常寺堂上官行禮。

南京

北極真武廟

每歲三月三日九月九日用素羞遣南京太常寺官祭。

都城隍廟

洪武二年封京城都城隍祀之三年正城隍號命從祀于山川壇二十年改建廟二十一年後春附祭于郊秋祭仍舊今罷惟每歲八月祭帝王後一日遣南京太常寺官祭。

京都太倉神廟

每歲二月十五日遣南京戶部官祭。

天妃宮

宮在龍江關永樂五年建每歲以正月十五日三月二十三日遣南京太常寺官致祭。

五顯靈順廟

每歲四月八日九月二十日遣南京太常寺官祭。

道林真覺普濟禪師廟

即寶誌公洪武初建塔廟于鷄鳴山上每歲三月十八日用素羞遣南京太常寺官祭。

祠山廣惠廟祀張渤海每歲二月十八日遣南京太常寺官祭

漢前將軍漢壽亭侯關公廟洪武二十七年自玄津橋改建于鷄鳴山與真武城隍五顯峒山及蔣卞曹劉衛國共稱十廟每歲四季及歲暮遣應天府官祭五月十三日又遣南京

太常寺官祭

漢秣陵尉蔣忠烈廟

晉成陽卞忠貞公廟

宋濟陽曹武惠王廟

南唐劉忠肅王廟

元衛國忠肅公廟

五廟祀漢蔣子文晉卞壺宋曹彬南唐劉仁贍元福壽俱洪武二十年改建歲以四孟朔及除日遣應天府官祭永樂七年進封子文忠烈武順昭靈嘉佑王忠烈舊廟四月二十八日以生辰加一祭

功臣廟洪武二年建每四孟歲暮遣勳戚大臣祭

殿中正位

中山武寧王徐達

開平忠武王常遇春

岐陽武靖王李文忠

寧河武順王鄧愈

東甌襄武王湯和

黔寧昭靖王沐英

東序西向

都指揮使馮國用郢國公

僉都督耿再成西海武莊公

僉都督丁德興濟國公

都督同知張德勝蔡國忠毅公

靖海侯吳楨海國襄毅公

平章康茂才蘄國武義公

副使茅成東海郡公

西序東向

參政胡大海越國武莊公

都督同知趙德勝梁國公

廣德侯華高巢國武莊公

都督同知俞通海統國忠烈公

江陰侯吳良江國襄烈公

宣寧侯曹良臣安國忠烈公

安陸侯吳復齡國威毅公

副使孫興祖燕山忠愍侯

兩廡各設牌一總書

故功臣指揮千百戶衛所鎮撫之靈

又大功坊中山王家廟永樂三年令每歲正旦清明中元十月朔冬至遣太常寺官祭以少牢

【有司祀典上】

舊典雜列各處山川土神古今聖賢忠臣烈士能禦大災能捍大患以勞定國以死勤事或奉特勅建廟賜額或沿前代降勅護持者皆著祀典秩在有司不可勝列惟嶽鎮海瀆及歷代帝王陵寢凡遇登極必遣官分投祭告特重其禮故備列之

嶽鎮海瀆

東嶽泰山山東泰安州祭。

西嶽華山陝西華陰縣祭。

中嶽嵩山河南河南府祭。

南嶽衡山湖廣衡州府祭。

北嶽恆山直隸真定府祭。

東鎮沂山山東青州府祭。

西鎮吳山陝西隴州祭。

中鎮霍山山西平陽府祭。

南鎮會稽山浙江紹興府祭。

北鎮醫巫閭山遼東祭。

東海山東萊州府祭。

西海山西蒲州祭。

南海廣東廣州府祭。

北海河南懷慶府祭。

江瀆四川成都府祭

河瀆山西蒲州祭

淮瀆河南南陽府祭

濟瀆河南懷慶府祭

帝王陵寢

伏羲氏河南陳州祭

媯皇氏山西趙城縣祭

神農氏湖廣鄖縣祭

軒轅氏陝西延安府祭

少昊氏山東曲阜縣祭

高陽氏

高辛氏直隸滑縣祭

堯帝山東東平州祭

舜帝湖廣寧遠縣祭

夏禹王。浙江會稽縣祭。

商湯王。山西滎河縣祭。

商中宗。直隸內黃縣祭。

商高宗。河南陳州祭。

周文王。

周武王。

周成王。

周康王。

漢高祖。俱陝西西安府祭。

漢文帝。陝西咸寧縣祭。

漢景帝。陝西西安府祭。

漢武帝。陝西興平縣祭。

漢宣帝。陝西長安縣祭。

漢光武。河南孟津縣祭。

後魏文帝。陝西富平縣祭。

隋高祖。陝西扶風縣祭。有司自祭。不在三十六陵內。

唐高祖。陝西三原縣祭。

唐太宗。陝西醴泉縣祭。

唐憲宗。陝西蒲城縣祭。

唐宣宗。陝西涇陽縣祭。

周世宗。河南鄭州祭。

宋太祖。

宋太宗。

宋真宗。

宋仁宗。俱河南鞏縣祭。

宋孝宗。

宋理宗。俱浙江會稽縣祭。

元世祖。順天府祭。嘉靖中罷。

凡應祀神祇。洪武元年。令郡縣訪求應祀神祇。名山大川。聖帝明王。忠臣烈士。凡有功於國家。及惠愛在民者。其實以聞。著於祀典。有司歲時致祭。○二年。令有司時祀祀典神祇。其不在祀典。而嘗有功德於民。事蹟昭著者。雖不祭。其祠宇禁人毀撤。○三年。遣官訪歷代帝王陵廟。令具圖以進。○四年。遣使祭歷代帝王陵寢。始罷天下府州縣祀三皇。○又令。歷代帝王。但在中原安養人民者。俱春秋祭祀。雖賢而在偏方。與在中原而昏愚者。俱不祭。亦不禁樵采。○七年。令禮部頒祭嶽鎮海瀆儀於所在有司。○九年。遣官行視歷代帝王陵寢。凡三十六陵。令百步內禁樵采。設陵戶二人看守。有司督近陵之民。以時封培。每三年一降香致祭。○二十六年定。各處聖帝明王。忠臣烈士。載在祀典。不係浮祠者。其廟宇陵寢。皆要備知其處。每年定奪日期。或差官往祭。或令有司自祭。禮部悉理之。

凡前代陵寢。天順八年。令各處帝王陵寢。被人毀發者。所在有司。即時脩理如舊。仍令附近人民一丁看護。免其差役。

凡神祇壇廟。嘉靖九年。令各處應祀神祇。帝王。忠臣。孝子。功利一方者。其壇場廟宇。有司脩葺。依期齋祀。勿褻勿怠。

凡靖難革除間被罪諸臣。隆慶六年。令各地方官。查其生長鄉邑。或特爲建祠。或卽附本處名賢忠節祠。歲時以禮致祭。

凡各處鄉賢名宦祠。萬曆二年。令各撫按官查勘。釐正。有不應入祀者。卽行革黜。

明會典卷之九十四 禮部五十二

【羣祀四】

【有司祀典下】

洪武二十六年著令天下府州縣合祭風雲雷雨山川社稷城隍孔子及無祀鬼神等有司務要每歲依期致祭其壇墀廟宇制度牲醴祭器體式具載洪武禮制今列于後

社稷 府州縣同

壇制東西二丈五尺南北二丈五尺高三尺俱用簷造尺四出陛各三級壇下前十二丈或九丈五尺東

西南各五丈繚以周墻四門紅油北門入

石主長二尺五寸方一尺埋於壇南正中去壇二尺五寸止露圓尖餘埋土中

神號 各布政司寓治之所雖係布政司官致祭亦合稱府社府稷

府稱府社之神府稷之神

州稱州社之神州稷之神

縣稱縣社之神縣稷之神

神牌二以木爲之朱漆青字身高二尺二寸闊四寸五分厚九分座高四寸五分闊八寸五分厚四寸五分

臨祭設於壇上以矮卓盛項祭畢藏之

房屋

神廚三間用過梁通連深二丈四尺中一間闊一丈五尺九寸榜兩間每一間闊一丈二尺五寸鍋五口每口二尺五寸

庫房間架與神廚同

內用壁不通連

宰牲房三間深二丈二尺五寸三間通連中一間闊一丈七尺五寸九分榜二間各闊一丈於中一間正中鑿宰牲小池長七尺深二尺闊三尺輒砌四面安頓木案於上宰牲血水聚於池內祭畢擔去仍用蓋房門用鎖

宰牲房前舊有小池者仍舊制不必更改無者不必鑿池止於井內取水

滌牲桶四隻

寬大可容牲

祝版以木爲之白紙寫文貼其上祭畢焚之

祭器

牲匣四以木爲之朱漆底蓋各高六寸長三尺三寸闊二尺二寸蓋兩頭用銅鑲二箇底兩傍用

銅鑲四箇。

籩豆簠簋俱用瓷碟。籩蓋碟稍大。

酒尊三用瓷尊。每尊用蓋布巾一。酌酒杓一。

爵六用瓷爵。

鉶一用瓷碗。

香鑪二。設於壇之左右。

案卓

神牌案二。高一尺一寸。闊一尺九寸。長二尺三寸。

籩豆簠簋案四。高一尺一寸。闊一尺九寸。長三尺三寸。

牲匣案四。高六寸。闊二尺四寸。長三尺五寸。

祝案一。高一尺一寸。闊一尺九寸。長三尺三寸。

酒尊案一。高二尺七寸五分。闊一尺五寸。長五尺。桌面剜三孔。仍用木板一片。橫裝於剜孔之下。

以盛酒尊。

爵帛案一。高二尺七寸五分。闊二尺三寸。長三尺。

鹽具

尊一用瓷甕。

酌水杓一。

盆一錫銅瓷隨用。

幌布一。

案一高二尺七寸五分闊二尺三寸長三尺。

祭物

羊一

豕一

帛一黑色長一丈八尺

鏹一盛和

籩四

棗

栗

鹽

藁魚

豆四

菲菹

醢醢豬肉

菁菹

鹿醢或用鹿兔

簠二

黍

稷

簠二

稻

粱

祭期每歲仲春仲秋上戊日獻官各布政司及府州縣凡遇祭祀隨處但長官一員行三獻禮餘官止陪祭武官並不預祭

儀注

正祭前二日獻官并陪祭官執事人等沐浴更衣散齋二日各宿別室致齋一日同宿祭所散齋仍理事務惟不飲酒不食葱韭蒜薤不弔喪問疾不聽樂不行刑不判署刑殺文字不預穢惡事致齋惟理祭事

正祭前一日執事者設香案於宰牲房外贊引引獻官常服詣省牲所贊省牲執事者牽牲從香案前過贊引贊省牲畢遂宰牲以毛血少許盛于盤其餘毛血以淨器盛貯祭畢埋之其牲須連皮煮熟供祭前期執事掃

除壇之上下并設獻官幕次于中門外執事者依圖陳設其日清晨執事者各實籩豆酒尊等器并滌爵

臨祭獻官免祿

獻官具祭服僉祝板于幕次執事者置祝于案置帛于筐取毛血盤置神位前牲案下將行禮執

事者以牲匣盛牲置于案未啓蓋通贊唱執事者各司其事陪祭官各就位唱獻官就位贊引引獻官入

就位通贊唱瘞毛血執事者以毛血瘞于坎遂啓牲匣蓋通贊唱迎神鞠躬拜興拜興平身獻官陪

祭官皆四拜興平身通贊唱奠帛行初獻禮捧帛者捧帛執爵者執爵以俟贊禮唱詣盥洗所引贊引獻

官至盥洗所贊搢笏執事酌水進巾獻官盥手祝手訖盥手祝手不贊贊出笏獻官出笏贊詣酒尊所贊司尊者

舉罍酌酒執事者各以爵受酒贊詣某社神位前引獻官詣神位前贊跪搢笏獻官跪搢笏捧帛者跪進

于獻官之右。獻官受帛。獻帛以帛授執事者。奠于案。執爵者跪進于獻官之右。獻官受爵。贊獻爵。獻官獻爵。以爵授執事者。奠于神位前。凡進帛進爵皆在獻官之右。奠帛奠爵皆在獻官之左。贊出笏。獻官出笏。贊俯伏。與平身。獻官俯伏。與平身。贊詣某稷神位前。同上贊詣讀祝位。獻官詣讀祝位。贊跪。獻官跪。贊讀祝。讀祝者取祝跪讀于獻官之左。畢。與置祝于案。贊俯伏。與平身。獻官俯伏。與平身。贊復位。獻官復位。通贊唱行亞獻禮。贊引。獻官詣酒尊所。贊司尊者舉罍酌酒。執事者各以爵受酒。贊詣某社神位前。引獻官詣神位前。贊跪。贊搯笏。獻官跪搯笏。執爵者跪進于獻官之右。獻官受爵。贊獻爵。獻官獻爵。以爵授執事者。奠于神位前。贊出笏。獻官出笏。贊俯伏。與平身。獻官俯伏。與平身。贊詣某稷神位前。同上贊復位。獻官復位。終獻同亞獻儀。通贊唱飲福受胙。執事者設飲福位于壇之中稍北。執事者先於社神前取羊一脚置于盤。執事者于酒尊所酌酒一爵。立俟于飲福位之右。贊引。引獻官詣飲福位。贊跪搯笏。獻官跪搯笏。執事者以爵跪進于獻官之右。獻官受爵。贊飲福酒。獻官飲訖。以虛爵授執事者。執事者跪受爵于獻官之左。以退。贊受胙。執事者以胙跪進于獻官之右。獻官受胙。以胙授執事者。執事者跪受于獻官之左。捧由中道出。贊出笏。獻官出笏。贊俯伏。與平身。獻官俯伏。與平身。贊復位。通贊贊兩拜。獻官陪祭官皆兩拜。通贊唱徹饌。執事者各詣神位前。以籩豆稍移動。通贊唱送神。贊鞠躬。拜。與拜。與拜。與拜。與平身。獻官陪祭官皆四拜。與平身。通贊唱讀祝官捧祝。進帛官捧帛。各詣瘞所。獻官陪祭官移身分東西立。俟捧帛祝者。由中道過獻官拜位。

通贊唱望瘞。贊引贊詣望瘞位。引獻官至望瘞位。執事者以祝帛焚于坎中。將畢。以土實坎。贊引通贊同唱禮畢。

祝文

維洪武 年歲次 月 朔 日某官某等。敢昭告于某社之神。某稷之神。曰。品物資生。烝民乃粒。養育之功。司土是賴。維茲仲春禮宜秋告報祀。謹以牲帛醴齊。粢盛庶品。式陳明薦。尙享。

風雲雷雨山川城隍之神

凡各布政司府州縣。春秋仲月上旬。擇日同壇祭。設三神位。風雲雷雨居中。山川居左。城隍居右。若府州縣則稱

某府某州某縣境內山川之神。某州某縣城隍之神。風雲雷雨帛四。山川帛二。城隍帛一。俱白色。附郭府州縣官。止隨班行禮。不

必別祭。其祭物祭器。獻官及齋戒。省牲。陳設。正祭。迎神。並與社稷禮同。但臨祭時執事者先以毛血奠帛。瘞于坎通贊不唱瘞毛血。

初獻。先詣風雲雷雨神位前。次詣山川神位前。次詣城隍神位前。次詣讀祝所。亞獻。終獻。同初獻。不唱奠帛。讀祝。

飲福受胙。其胙于風雲雷雨神位前。取羊一脚。徹饌。送神。望燎亦同社稷儀。但改瘞字。爲燎字。

祝文

維洪武 年歲次 月 朔 日某官某等。敢昭告于風雲雷雨之神。某府州縣境內山川之神。某府州

縣城隍之神。曰。惟神妙用神機。生育萬物。奠我民居。足我民食。某等欽承上命。職守方面。布政司用。今當忝職茲土。府州縣用。

仲春秋謹具牲醴庶品用申常祭尙享。

嶽鎮海瀆帝王陵廟

凡五嶽、五鎮、四海、四瀆及帝王陵廟已有取勘定擬致祭去處所在官司以春秋仲月上旬擇日致祭。近政司者布政司官至祭近近府州縣者府州縣官致祭各用帛一。五嶽、五鎮、四海各隨方色。四瀆用黑色。帝王陵廟用白色。其牲物祭器儀注並與社稷同。但獻官奠爵訖就讀祝惟瘞毛血望燎與祀風雲雷雨等神同其四海四瀆祝帛俱沈水中毛血仍瘞之。

祝文

五嶽如東嶽則稱曰東嶽泰山之神西嶽華山南嶽衡山北嶽恆山中嶽嵩山皆做此

維神靈峙方嶽鍾秀厚祇主司生民其功允大時維仲春秋謹具牲醴庶品用申常祭尙享。

五鎮如東鎮則稱東鎮沂山之神南鎮會稽南鎮吳山北鎮醫巫閭中鎮霍山皆做此

維神鍾秀崇高一方巨鎮封表有年功著民社時維仲春秋謹具牲醴庶品用申常祭尙享。

四海如東海則稱東海之神西海南海北海皆做此

維神靈鍾坎德萬水所宗功利深廣溥濟斯民時惟仲春秋謹具牲醴庶品用申常祭尙享。

四瀆如淮瀆則稱東瀆大淮之神西瀆大河南瀆大江北瀆大濟皆做此

維神鍾德靈長發源成溪潤澤所加溥利民物時維仲春秋謹具牲醴庶品用申常祭尙享。

歷代帝王陵寢

維某帝王功加當時德垂後世陵寢所在仰止益虔時維仲春秋謹具牲醴庶品用申祀禮尙享

旗纛

凡各處守禦官俱於公廨後築臺立旗纛廟設軍牙六旗纛神位春祭用鶩蟄日秋祭用霜降日祭物用羊一豕一帛一色白祝一香燭酒果先期各官齋戒一日至日守禦長官武服行三獻禮若出師則取旗纛以祭班師則仍置于廟儀注與社稷同但瘞毛血望燎與風雲雷雨等神同

祝文

維神正直無私指揮軍士助揚威武皆仗神功某等欽承上命守禦茲土惟茲仲春秋謹以牲醴庶品用申常祭尙享

以上各項祭祀壇廟宰牲房屋牲帛日期並依已定制都合用牲匣籩豆簠簋尊爵盥洗等器並如社稷壇樣制成造但案卓用高卓

祭厲

凡各府州縣每歲春清明日秋七月十五日冬十月一日祭無祀鬼神其壇設於城北郊間府州名郡厲縣名邑厲祭物牲用羊三豕三飯米三石香燭酒紙隨用

儀注

先期三日。主祭官齋沐更衣。用常服。備香燭酒果。詣本處城隍發告文。通贊者贊鞠躬。拜。興。拜。興。平身。詣神位前。跪。進爵。獻爵。奠爵。俯伏。興。平身。復位。鞠躬。拜。興。拜。興。平身。焚告文。禮畢。至日。設城隍位於壇上。祭物用羊一。豕一。設無祀鬼神於壇下左右。如府則曰本府境內無祀鬼神。祭物用羊二。豕二。解置于器。同羹飯等鋪設。各鬼神位前。執事者陳設畢。通贊唱執事者各就位。陪祭官各就位。主祭官就位。鞠躬。拜。興。拜。興。拜。興。平身。詣神位前。跪。三獻酒。俯伏。興。平身。復位。讀祭文。訖。鞠躬。拜。興。拜。興。拜。興。平身。以祭文同紙焚訖。贊禮畢。

祭文

維洪武年 月 日。某府官某。遵承禮部劄付爲祭祀本府闔境無祀鬼神等衆事。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。以綱領之。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。尙念冥冥之中。無祀鬼神。昔爲生民。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。有天災流行而疫死者。有爲猛獸毒蟲所害者。有爲饑餓凍死者。有因戰鬪而殞身者。有因危急而自縊者。有因墻屋傾墮而壓死者。有死後無子孫者。此等鬼魂。或終於前代。或沒於近世。或兵戈擾攘。流移於他鄉。或人煙斷絕。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。結爲陰靈。或倚草附木。或作爲妖怪。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。身墮沈淪。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。今某等不敢有違。謹設壇於城北。以三月清明日。七月十五日。十月一日。置備牲醴羹飯。專祭本府合境無祀鬼神等衆。靈其不昧。永享此祭。凡我一府境內人民。儻有忤逆不孝。不敬六親者。有姦盜詐僞。不畏公法者。有拗曲作直。欺壓良善者。有躲避差徭。靠損貧戶者。似此頑惡姦邪不良之徒。神必報於城隍。發露其事。使遭官府。輕則笞決杖斷。不得號爲良民。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。不作非爲。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。我等闔府官吏等。如有上欺朝廷。下枉良善。貪財作弊。蠹政害民者。靈必無私。一體照報。如此。則鬼神有鑒察之明。官府非諂諛之祭。尙享。

告城隍文

某府遵承禮部劄付爲祭祀本府無祀鬼神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今國家治民事神已有定制尙念冥冥之中無祀鬼神昔爲生民以下至依時享祭並與前同但無在京都等七句命本處城隍以主此祭鎮控壇場鑒察諸神等類其中果有生爲良善誤遭刑禍死於無辜者神當達於所司使之還生中國永享太平之福如有素爲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今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鬼神等衆然幽明異境人力難爲必資神力庶得感通今特移文於神先期分遣諸將召集本府闔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爲此合行移牒請照驗欽依施行

里社

凡各處鄉村人民每里一百戶內立壇一所祀五土五穀之神專爲祈禱雨暘時若五穀豐登每歲一戶輪當會首常川潔淨壇場遇春秋二社預期率辦祭物至日約聚祭祀其祭用一羊一豕酒果香燭隨用祭畢就行會飲會中先令一人讀抑強扶弱之誓其詞曰凡我同里之人各遵守禮法毋恃力凌弱違者先共制之然後經官或貧無可贖周給其家三年不立不使與會其婚姻喪葬有乏隨力相助如不從衆

及犯姦盜詐僞一切非爲之人並不許入會讀誓詞畢長幼以次就坐盡歡而退務在恭敬神明和睦鄉里以厚風俗。

儀注

前祭一日會首及預祭之人各齋戒一日會首前遣執事人掃除壇所爲瘞坎於壇所之西北方深取足容物會首洗滌廚房鑊器以淨室爲饌所至晚宰牲執事者以櫟取毛血與祭器俱寘於饌所祭器俱用瓦器祭日未明執事者於廚中烹牲設五土五穀神位於壇上五土居東五穀居西設讀祝所於壇上居中間設會首拜位於壇下俱南向設預祭人位於其後設引禮及諸執事人位又於其後執事者於饌所實祭物於櫟內解牲體置于二俎置酒于尊書祝文于紙祭物既備執事者各捧設于神位前燃香明燭自會首以下各服常服盥手入就拜位立定執事者執壺於尊中取酒立於五土神位之左引禮者唱鞠躬拜興拜興平身會首以下皆鞠躬拜興拜興平身執事者取毛血瘞於坎中引禮引會首詣五土神位前唱跪會首詣五土神位前跪舉杯執壺者斟酒引禮唱三祭酒會首三祭酒訖引禮唱俯伏興平身會首俯伏興平身引禮唱就讀祝位讀祝者取祝立于讀祝位之左會首詣讀祝所引禮唱跪會首跪唱讀祝讀祝者跪讀祝訖興置祝于案引禮唱俯伏興平身會首

俯伏興。平身引禮唱復位。會首復位引禮唱鞠躬。拜興。拜興。平身。會首以下皆鞠躬。拜興。拜興。平身。執事者徹祭物。讀祝者取祝文。焚瘞于坎所。禮畢。行會飲。讀誓文禮。

祝文

維洪武 年歲次 月 朔 日某府某州某縣某鄉某里某人等謹致祭于五土之神。五穀之神。曰。惟神參贊造化。發育萬物。凡我庶民。悉賴生殖。時維仲春。東作方興。秋歲事有成。謹具牲醴。恭申祈告。伏願雨暘時若。五穀豐登。官賦足供。民食充裕。神其鑒知。尙享。

鄉厲

凡各鄉村。每里一百戶內。立壇一所。祭無祀鬼神。專祈禱民庶安康。孳畜蕃盛。每歲三祭。春清明日。秋七月十五日。冬十月一日。祭物牲酒。隨鄉俗置辦。其輪流會首。及祭畢會飲。讀誓等儀。與祭里社同。

祭文

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。以下文與前祭厲同。今某等不敢有違。謹設

壇於本里。以三月清明日。七月十五日。十月一日。領率某人等。百家聯名。于此置備羹飯。餚物。祭于本里無祀鬼神等衆。靈

其不昧。依期來享。凡我一里之中。百家之內。儻有忤逆不孝。以下並同前祭厲文。但無我等。如此。則鬼神

有鑒察之明。我民無諂諛之祭。靈其無私。永垂昭格。尙享。

祭告城隍文

某府某縣某鄉某村某里里長某人率領某里人民某人等聯名謹具狀告于本縣城隍之神。今來某等

承奉縣官裁旨遵依上司所行爲祭祀本鄉無祀鬼神事。該欽奉皇帝聖旨。以下文與前告城隍同。但省無祀鬼神至作爲妖怪一段。

爲有等不在祀典之神。不得血食之鬼。魂無所依。弘頌靈怪四句。又省凡遇人間六句。依時享祭。下加鄉村里社一年三祭八字。命本處城隍改仍命以禮請本處城隍。生爲兇惡。生字改素字。神當達於所司。屏

之四裔。改神必屏。此外並同。今某等不敢有違。欽依於某年某月某日。就本里設壇。謹備羹飯肴物。祭享於本鄉無

祀鬼神等衆。然幽明異境。人力難爲。必資神力。庶得感通。今特虔誠告于神。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。爲此謹具狀告本

縣城隍之神。俯垂照鑒。謹狀。

凡在外祀典雜例。洪武六年定。天下十三省山川。皆各省自祭。舊合祭京師及四夷山川。悉罷之。各城隍

之神。祭日。春用三月三日。秋用九月九日。○七年奏定。天下府州縣社稷之神。正配位各用羊一豕一。○

十一年。令在外府州縣祭祀典神祇。中祀俱用幣。小祀只用牲醴。○十四年。令在外祭山川等神。以文職

長官一員行禮。武官不預。如軍民指揮使司。則從本司行之。○十八年議准。先師孔子及社稷山川等祀。

凡縣附府者。罷縣祭。○二十九年。令在外未入流官陪祭。俱用祭服。○宣德八年定。新官到任。以羊豕各

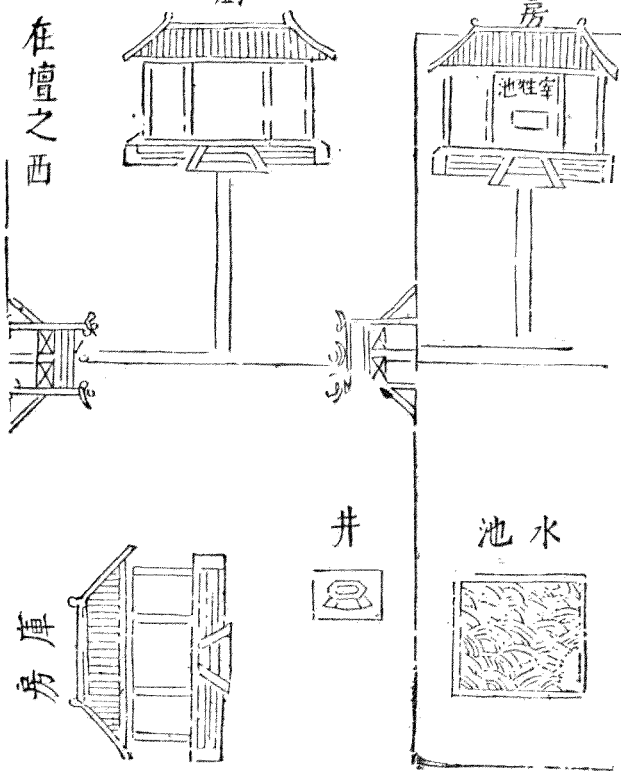
一。總祀應祀神祇于城隍廟。○正統二年。令應天府建社稷壇。春秋祈報。以守臣行事。

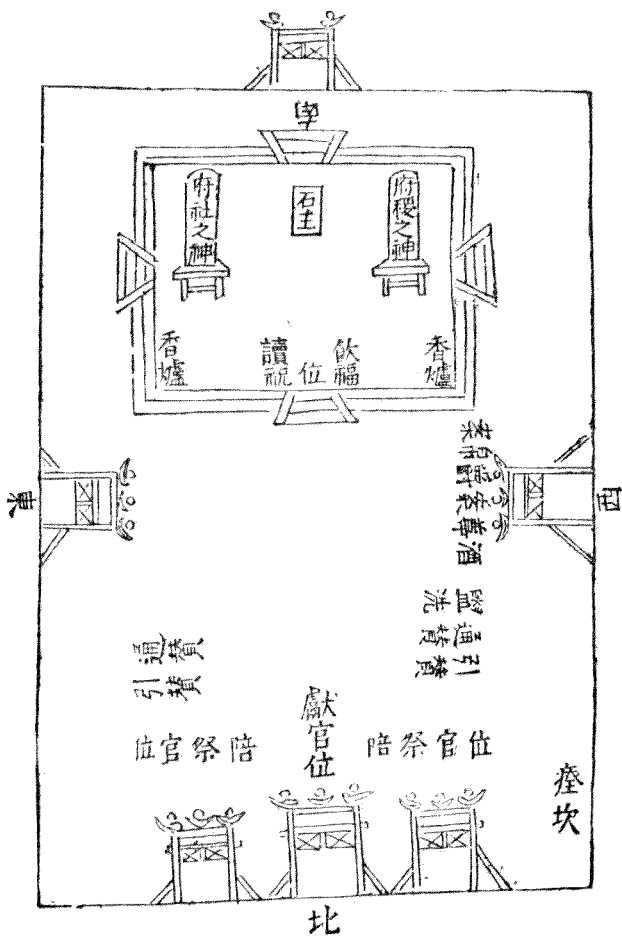
牆周以繚

宰牲房

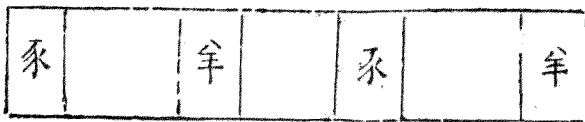
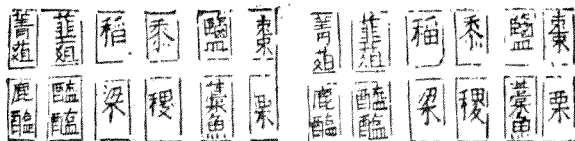
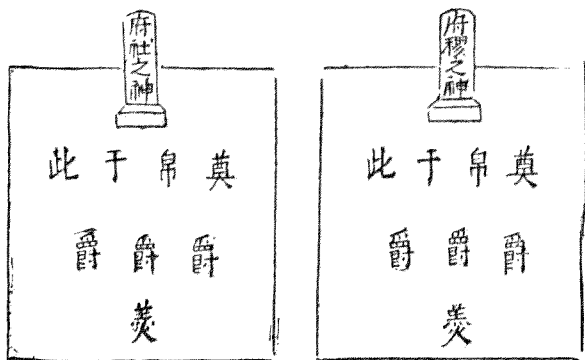
神廚

在壇之西

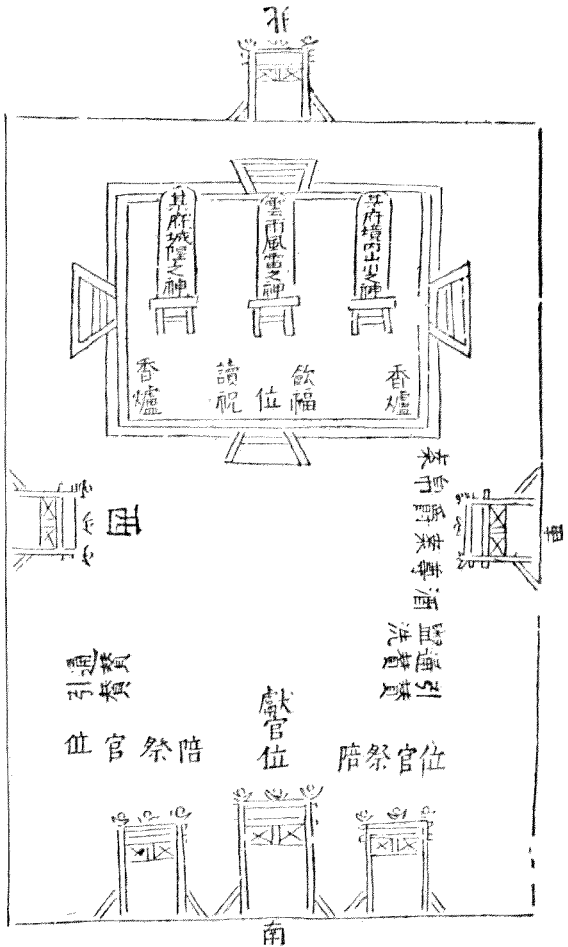

社 稷 壇 陳 設 圖

雲雨風雷山川城隍圖

陳設并牲匣、籩豆、簠簋、尊爵等器，並與社稷制同，但案卓用高卓。

明會典卷之九十五 禮部五十三

【羣祀五】

【品官家廟】

國初品官廟制未定。大明集禮權倣宋儒家禮祠堂之制。奉高曾祖禰四世之主。亦以四仲之月祭之。又加臘日忌日之祭。與夫歲時俗節之薦享。至若庶人得奉其祖父母。父母之祀。已有著令。而其時享於寢之禮。大槩與品官略同。

祠堂制度

祠堂三間。外爲中門。中門外爲兩階。皆三級。東曰阼階。西曰西階。階下隨地廣狹。以屋覆之。令可容家衆。絺立。又爲遺書衣物祭器庫。及神廚於其東。繚以周垣。別爲外門。常加扃閉。祠堂之內。以近北一架爲四龕。每龕內置一卓。高祖居西。曾祖次之。祖次之。父次之。神主皆藏於櫝中。置於卓上南面。龕外各垂小簾。簾外設香卓於堂中。置香鑪。香合於其上。兩階之間。又設香卓亦如之。若家貧地狹。則止爲一間。不立廚庫。而東西壁下。置立兩櫃。西藏遺書衣物。東藏祭器。亦可。地狹。則於廳事之東亦可。

時祭儀節

十日

凡四時之祭。用仲月。並於孟月下旬之首。擇仲月三旬各一日。或丁、或亥。主祭盛服。率兄弟子孫立於祠堂階下。北面。置卓子於主祭之前。設香鑪。香合。杯。皎于其上。主祭以下皆再拜訖。主祭焚香。薰皎。祝曰。某將以來。月上旬某日。祇薦歲事於祖考。卽以皎擲于地。以一俯一仰爲吉。不吉再卜。中甸之日。又不吉。則不復卜。而直用下旬之日。旣得日。乃復位再拜而退。若臘日忌日。俗節之薦享。則不必卜。

齋戒

前期三日。主祭率衆丈夫致齋於外。主婦率衆婦女致齋於內。沐浴更衣。飲酒不得。至亂。食肉不得。茹葷。不弔喪。不聽樂。凡凶穢之事。皆不得預。

陳設

前一日。主祭帥子弟及執事灑掃正寢。洗拭椅卓。務令蠲潔。設高祖考妣位於堂西北壁。下南向。考西妣東。各用一椅一卓而合之。曾祖考妣。祖考妣。考妣以次而東。皆如高祖之位。世各爲位。不相連屬。別設旁親無後。及卑幼先亡者。附食位於東西壁下。凡伯叔祖考妣。伯叔考妣。兄弟。嫂妻。弟婦。子姪。子姪婦之屬。皆右男子。左婦女。東西相向。以北爲上。凡屋不問何向。但以前爲南。後爲北。左爲東。右爲西。設香案於堂中。置香鑪。香合於其上。束茅。糞沙於香案前。及逐位前地上。設酒案於東階上。別置卓子於東。設酒注一。酌酒盞一。鹽。櫟。醋瓶於其

上火鑪湯瓶香匙火箸於西階上。別置卓子於西。設祝版於其上。設盥盆帨巾各二於阼階下之東。又設陳饌大牀於東。

省饌

前一日。主祭率衆丈夫省牲。洩殺。主婦帥衆婦女滌濯祭器。潔釜鼎。具祭饌。每位果六品。菜蔬及脯醢各三品。肉、魚、饅頭、糕各一盤。羹飯各一碗。肝各一串。肉各一串。務令精潔。未祭之前。勿令人先食。及爲猫犬蟲鼠所汚。

行事

祭之日。質明。主祭以下各具服。主祭者見居官則唐帽束帶。婦人曾受封者則花釵翟衣。士人未爲官者則幅巾深衣。庶人則巾衫結縵。婦人則大襖長裙。首飾如制。主祭以下具服訖。盥手帨手。詣正寢神位前。設蔬果酒饌。設果槃于卓子上南端。蔬果脯醢相間次之。設盞杓醋槃於北端。盞西。杓東。匙箸居中。設酒瓶於架上。熾炭于鑪。主婦炊煖祭饌。皆令極熱。以合盛出。置東階下大牀上。次詣祠堂前。階下序立。主祭位於東。兄弟以下位於主祭之東。少退。子孫及外執事者。以次重行列於主祭之後。主婦位在西。弟婦姊妹位於主婦之西。少退。女子子婦及內執事者。亦以次重行列於主婦之後。皆北向。有伯叔父母。位次並居主祭主婦位稍前。主祭有母則特位於主婦之前。敍立訖。主祭升自阼階。焚香告曰。孝孫某。今以仲春

之月。夏秋冬同有事于顯高祖考某官府君。顯高祖妣某封某氏。顯曾祖考某官府君。顯曾祖妣某封某氏。顯祖考某官府君。顯祖妣某封某氏。顯考某官府君。顯妣某封某氏。以某親某官府君。某親某封某氏。祔食。敢請神主出就正寢。恭申奠獻。告訖。斂櫝。正位。祔位各置一筭。各以執事者一人捧之。主祭前導。主婦以下皆從。至正寢。置于西階卓子上。主祭啓櫝奉諸考神主出就位。主婦奉諸妣神主就位。其祔位。則各用子弟一人奉之。既畢。主祭以下皆降復位。

參神

主祭以下。敍立如祠堂之儀。立定。俱拜。若尊長老疾者。則休于他所。

降神

主祭升詣香案前焚香。少退立。執事者一人實酒于注。一人取東階卓子上盤盞。立於主祭之左。一人執注立於主祭之右。主祭跪。捧盤盞者亦跪。進盤盞。主祭受之。執注者亦跪。斟酒于盞。主祭者左手執盤。右手執盞。灌于茅上。以盤盞授執事者。俯伏。興。再拜。降復位。

進饌

主祭升。主婦從之。執事者。一人以盤奉魚肉。一人以盤奉米麪食。一人以盤奉羹飯。從升至高祖位前。主祭奉肉奠于盤盞之南。主婦奉麪食奠于內西。主祭奉魚奠于醋楪之南。主婦奉米食奠于魚東。主祭奉羹奠于醋楪之東。主婦奉飯

奠于盤盞之西。以次設諸正位。使諸子弟婦女各設祔位皆畢。主祭以下皆降復位。

酌獻

主祭升詣高祖位前。執事者一人執酒注立于其右。冬月卽先煖之。主祭奉高祖考盤盞位前。東向立。執事者西向斟酒于盞。主祭奉之奠于故處。次奉高祖妣盤盞亦如之。奠訖位前北向立。執事者二人舉高祖考妣盤盞立於主祭之左右。主祭跪。執事者亦跪。主祭受高祖考盤盞。右手取盞。祭之茅上。以盤盞授執事者。反之故處。受高祖妣盤盞亦如之。俯伏。興。少退立。執事者炙肝于鑪。以裸盛之。兄弟之長一人奉之。奠于高祖考妣前。匙箸之南。祝取版立于主祭之左。跪讀曰。某年某月某朔某日。孝玄孫某官某。敢昭告于顯高祖考某官府君。顯高祖妣某封某氏。氣序流易。時維仲春。追感歲時。不勝永慕。敢以潔牲柔毛。粢盛醴齊。祇薦歲事。以某親某官府君。某親某封某氏。祔食。尙享。畢。興。主祭再拜。退詣諸位。獻祝如初。每逐位讀祝畢。卽兄弟衆男之不爲亞終獻者。以次分詣本位所祔之位。酌獻如儀。但不讀祝。獻畢。皆降復位。執事者以他器徹酒及肝。置盞于故處。曾祖前稱孝曾孫。祖前稱孝孫。考前稱孝子。改不勝永慕爲昊天罔極。凡祔者。伯叔祖父。祔于高祖。伯叔父。祔于曾祖。兄弟祔于祖。子孫祔于考。餘皆倣此。如本位無。卽不言以某親祔食。亞獻則主婦爲之。諸婦女奉炙肉及分獻如初獻儀。但不讀祝。終獻則兄弟之長。或長男。或親賓爲之。衆子弟奉炙肉及分獻。如亞獻儀。

侑食

主祭升。執注就斟諸位之酒皆滿。立於香案之東南。主婦升。扱匙飯中。西柄。正箸。立於香案之西南。皆北向再拜降復位。

闔門

主祭以下皆出。祝闔門。無門處卽降簾可也。主祭立于門東。西向。衆丈夫在其後。主婦立於門西。東向。衆婦女在其後。如有尊長則少休於他所。此所謂厭也。

啓門

祝聲三噫歆。乃啓門。主祭以下皆入。其尊長先休于他所者。亦入就位。主祭主婦奉茶。分進于考妣之前。耐位使諸子弟婦女進之。

受胙

執事者設席于香案前。主祭就席北面。祝詣高祖考前。舉酒盤盞。詣主祭之右。主祭跪。祝亦跪。主祭受盤盞。祭酒。啐酒。祝取匙并盤。抄取諸位之飯各少許。奉以詣主祭之左。嘏于主祭曰。祖考命工祝。承致多福。于汝孝孫。使汝受祿于天。宜稼于田。眉壽永年。勿替引之。主祭置酒于席前。俯伏。興。再拜。跪受飯。嘗之。實于左袂。掛袂于季指。取酒卒飲。執事者受盞。自右置注旁。受飯亦如之。主祭俯伏。興。立於東階上。西向。祝

立於西階上。東向。告利成。降復位。與在位者皆再拜。主祭不拜。降復位。

辭神

主祭者以下皆再拜。

納主

主祭者與主婦皆升。各奉主納于櫃。主祭以笥斂櫃。奉歸祠堂。如來儀。

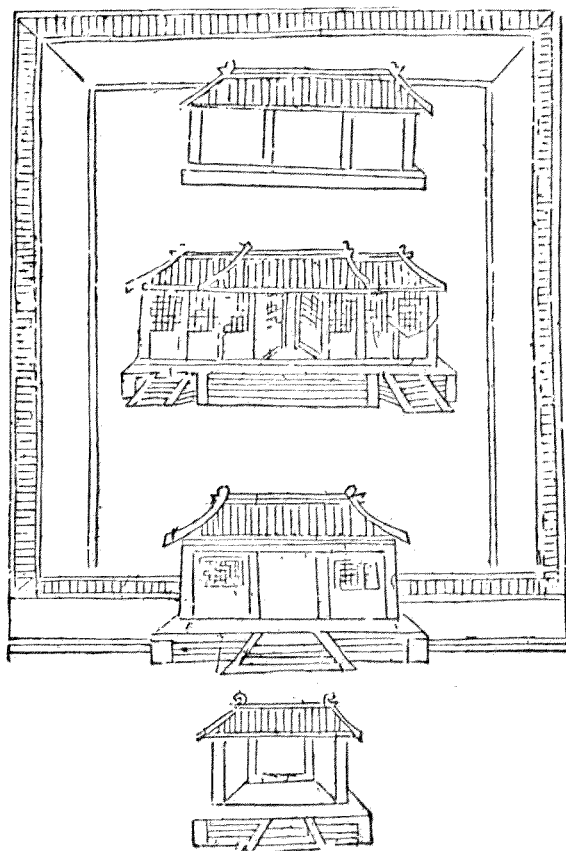
徹

主婦還。監徹酒之在盞。注他器中者。皆入于瓶。槭封之。所謂福酒。果蔬肉食。並傳之燕器。主婦監滌祭器而藏之。

餽

是日設席。男女異處。尊行自爲一列。南面。自堂中東西分首。若止一人。則當中而坐。其餘以次相對。分東西向。就坐。行酒薦食。酒饌不足。則以他酒他饌益之。將罷。主祭頌胙于內外執事者。徧及微賤。其日皆盡。

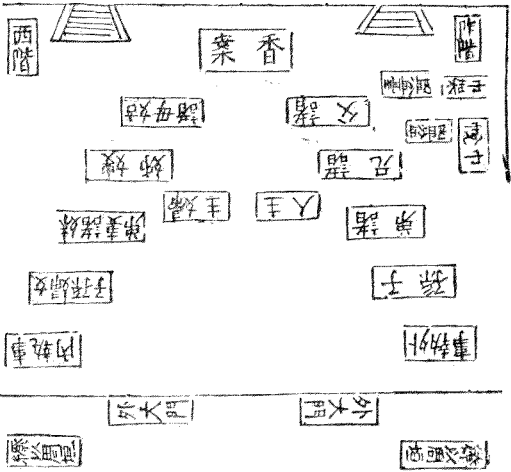
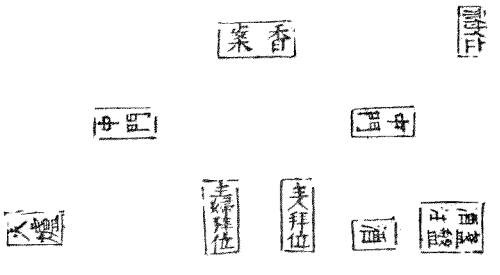
家廟圖

同神庫器祭物衣香遺

妣 考 祖妣 祖考

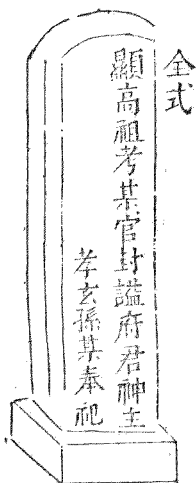
曾祖妣 曾祖考 高祖妣 高祖考

右家禮祠堂神主位次以西爲上今品官士庶祭祀遵用時制奉高祖居中東第一龕曾祖而下則以次而列云。

禮經及家禮舊本於高祖考上皆用皇字今止用顯字作主用栗取法於時日月辰跌方四寸象歲之四時高尺有二寸象十二月身博三十分象月之日厚十二分象日之辰身跌皆厚一寸二分刻上五分爲圓首寸之下勒前爲額而判之一居前二居後前四分後八分陷中以書爵姓名行書曰故某官某公諱某字某第幾神主陷中長六寸闊一寸合之植於跌身出跌上一尺八分并跌高一尺一寸竅其旁以通中如身厚三之一謂圓徑四分居二分之一謂在七寸粉塗其前以書屬稱屬謂高曾祖考稱謂官或號行如處士秀才幾耶幾公旁題主祀之名曰孝子某奉祀加贈易世則筆滌而更之水以灑外改中不改

神主式

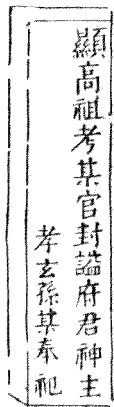
神主式

後

前

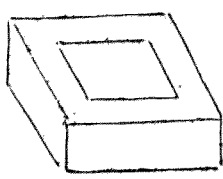
連額三分之二居後

分式

三分之一居前

木主跌式

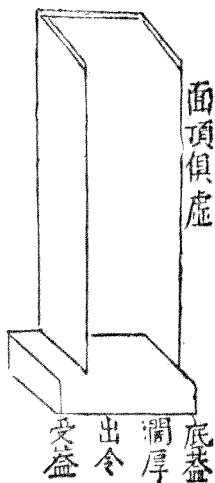

方四寸厚寸二分

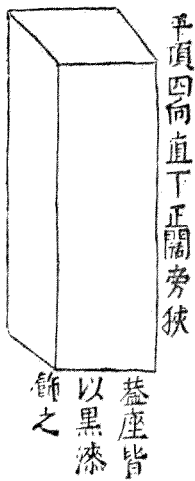
古尺當宋省尺五寸五分弱。周尺當宋省尺七寸五分弱。宋省尺當周尺一尺三寸四分。神主用周尺。

式 籍 緇 楨

式 坐

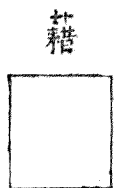
蓋式

式籍韜櫃

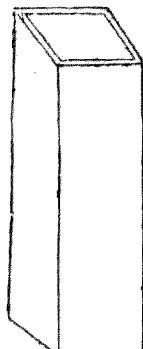
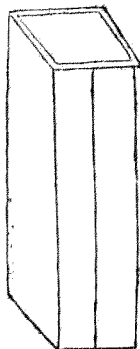
式縫韜

式全韜

廿韜

方闊 倍可同疊布
 加厚裏之以帛考紫
 姓緋裏亦如之

式如斗帳合
 縫居後之中
 稍留其未頂
 用薄板自上
 下韜之與主
 身齊

式 履

平頂四直

