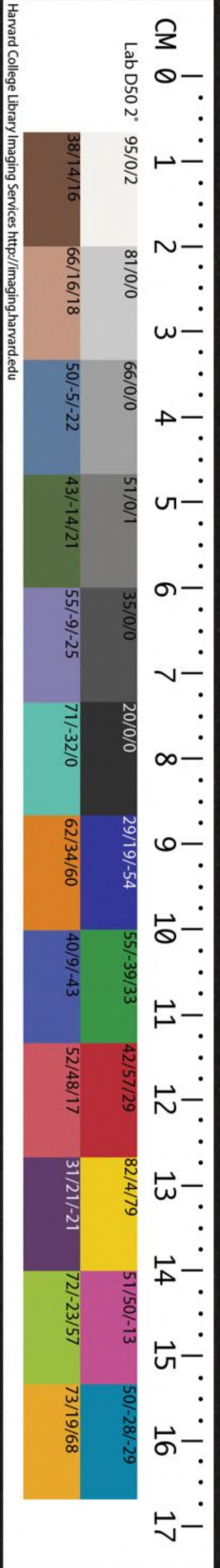

T 4686/E062

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
YENCHING INSTITUTE
HARVARD UNIVERSITY
FEB 16 1942

大明會典卷之九十一

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。設唐高祖本太宗力。勿設主。
止各祀於其陵廟。而增隋文帝。七年春。塑帝王
衮冕坐像。惟羲農不衮冕。是秋。

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

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。列為四壇。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。十年春為位於

文華殿。祭之。十一年春仍祭於

文華殿。夏始建廟於都城之西。亦為五室。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

鉶二

籩豆各十

簋簋各二

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

簠簋各一

帛九

白色禮神制帛

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

博尔忽

伯顏

今黜木華黎等三人

羊一

豕一

鉶十

今七

籩豆各四

簠簋各一

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

博尔术

赤老温

今黠博尔术等二人

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。贊搯笏出笏。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。搯笏。執事官以帛進于獻官。奠訖。執

事官以爵進于獻官。贊獻爵。凡三出笏。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。今遷唐太宗于西室。爵用

二改稱詣漢高祖詣光武皇帝神位前

宋太祖元世祖神位前。爵二。今黠元世祖。而遷唐太宗。爵仍二。改稱詣唐太

宗宋太祖皇帝神位前出笏。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。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。相繼為君。代

天理物。撫育黔黎。彝倫攸叙。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。尚享

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。陳籩豆兮數重。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。得遥瞻兮達九重。

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。望瘞庭

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拵圭奏上

香

上三上香訖奏出圭復位內贊奏兩拜興平身傳贊陪祀

同官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。儀同初獻惟不讀祝樂止。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。奏搢圭。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。去。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

會典卷九十一
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。

恭修恒祀。時維仲春。謹遣輔臣。以牲帛庶品。用

享

列聖。予惟冲昧。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。贊引引詣東

西廡

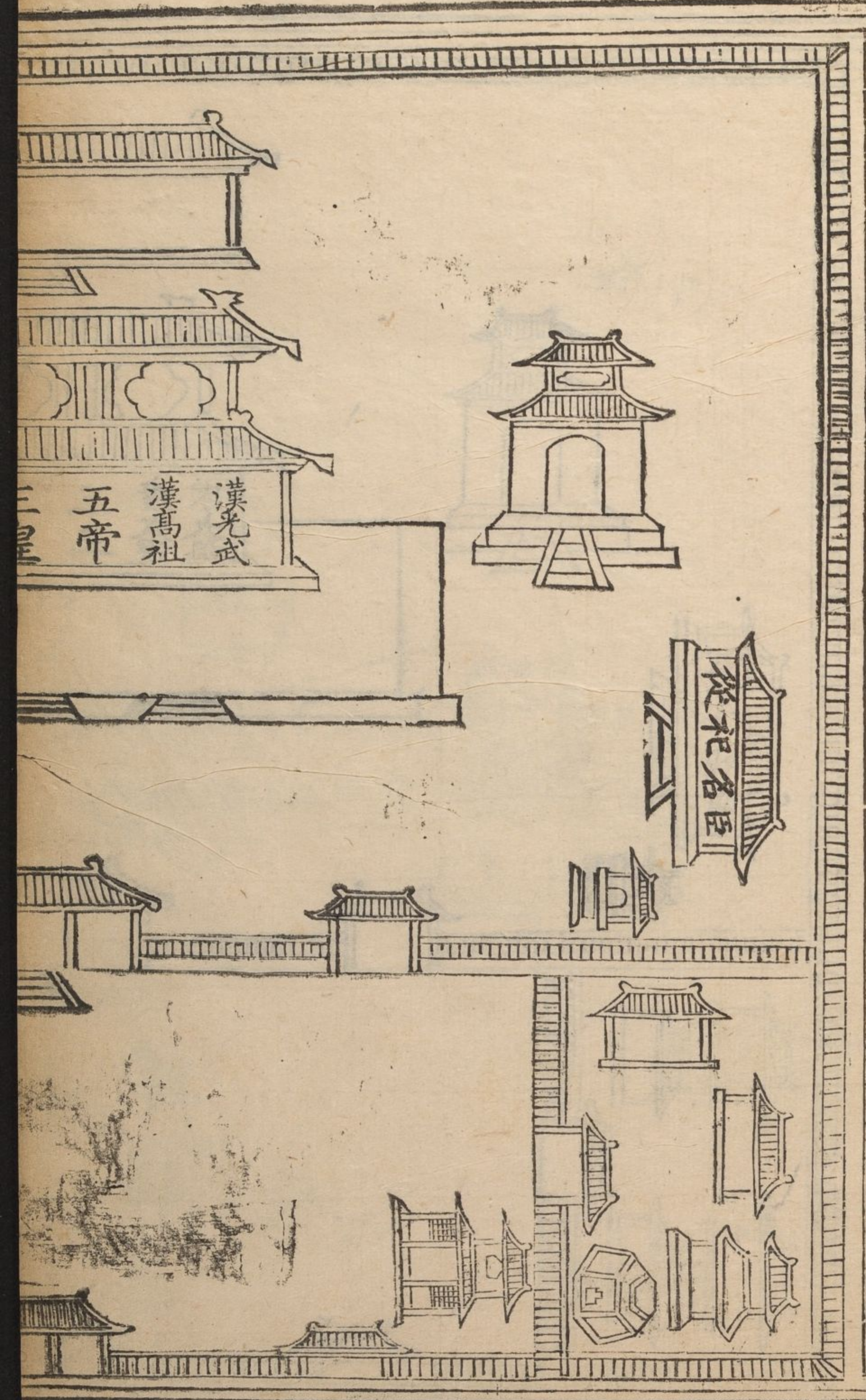
神位前。贊跪。贊搯笏。上香。獻帛爵。出笏。殿內贊跪。

分獻官跪

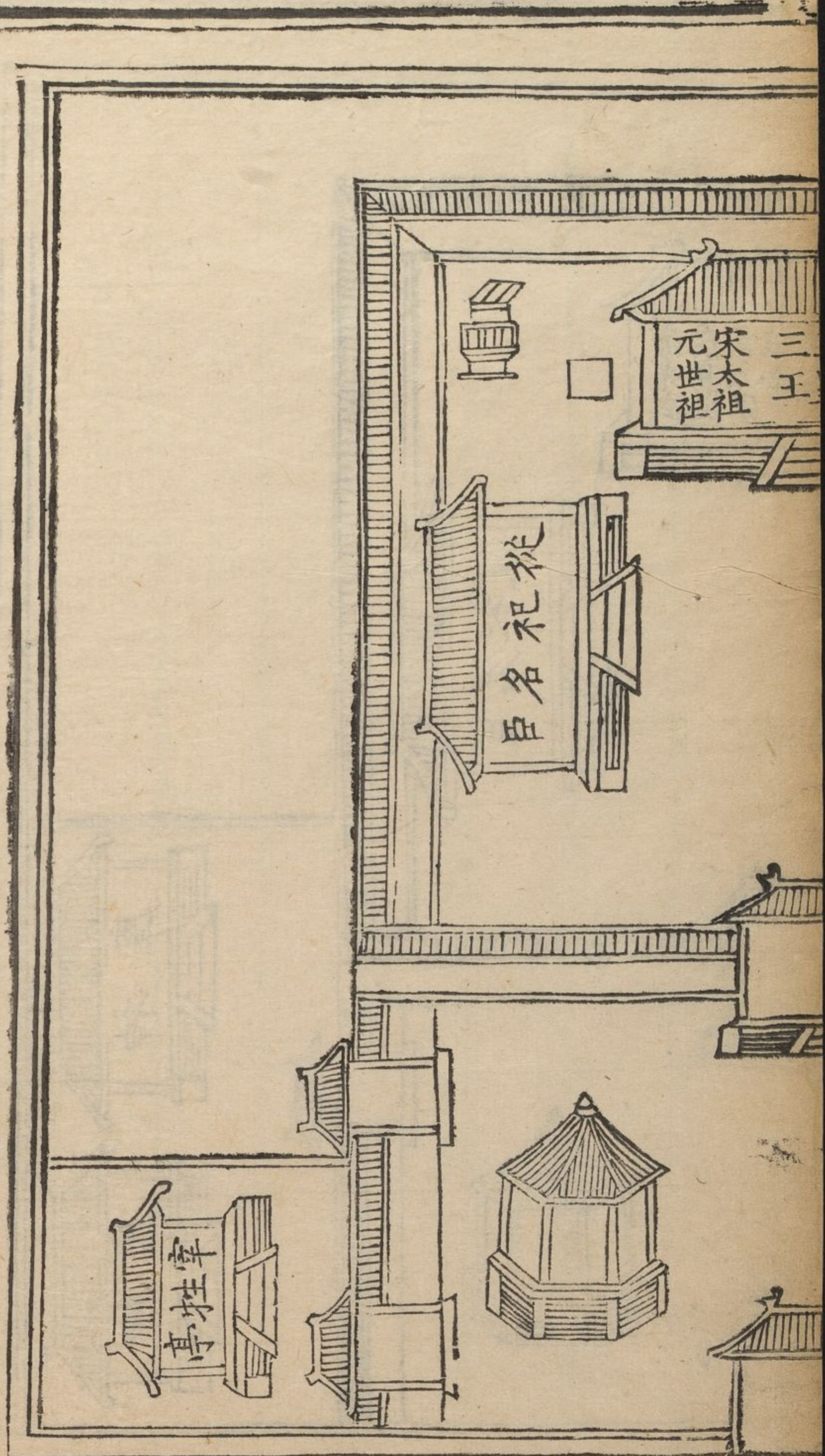
各神位前。俟讀祝畢。俯伏。興。平身。復位。亞終獻禮。

儀同初獻餘隨遣官行

帝王廟

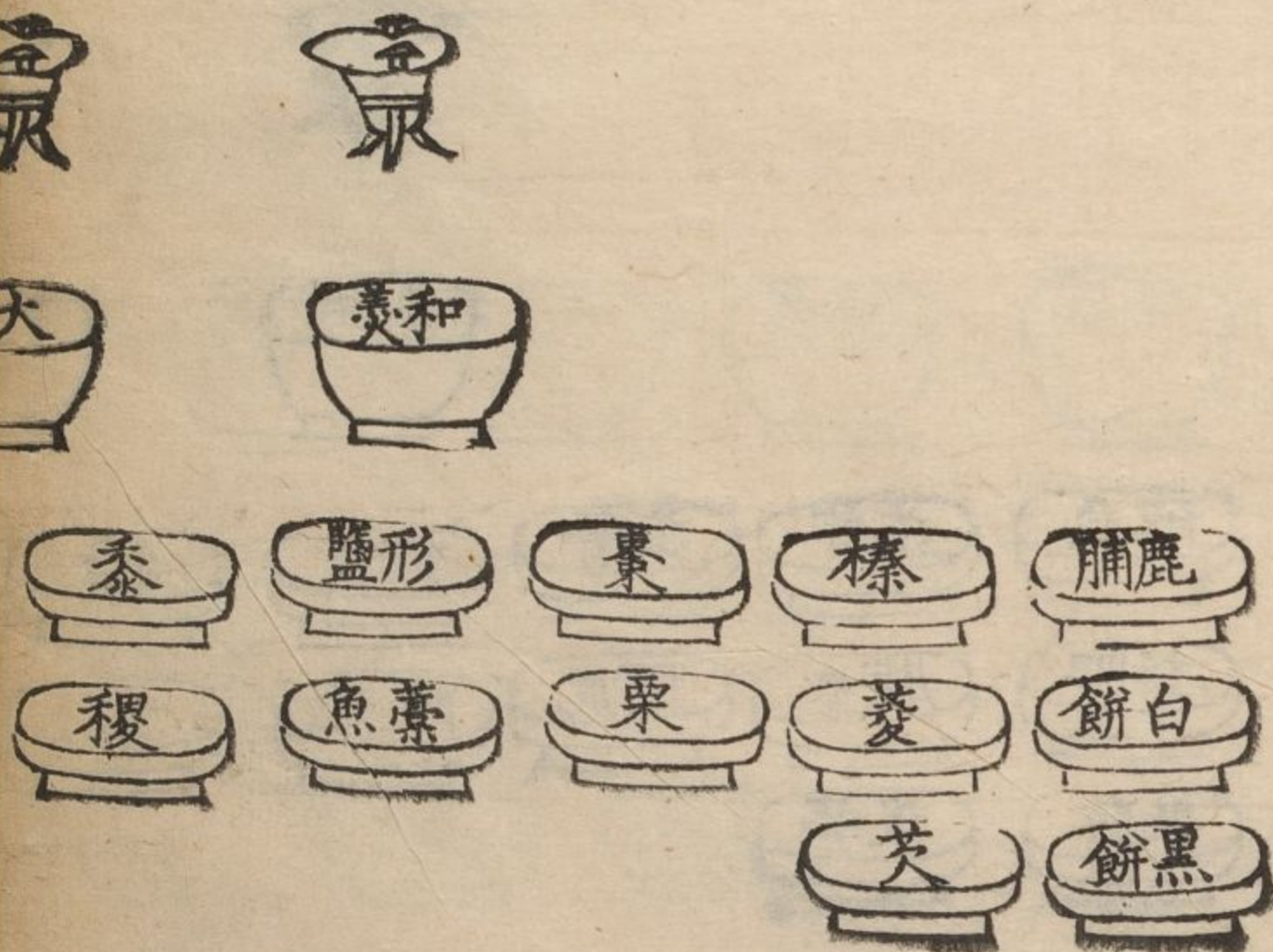

會典卷九十一 十二

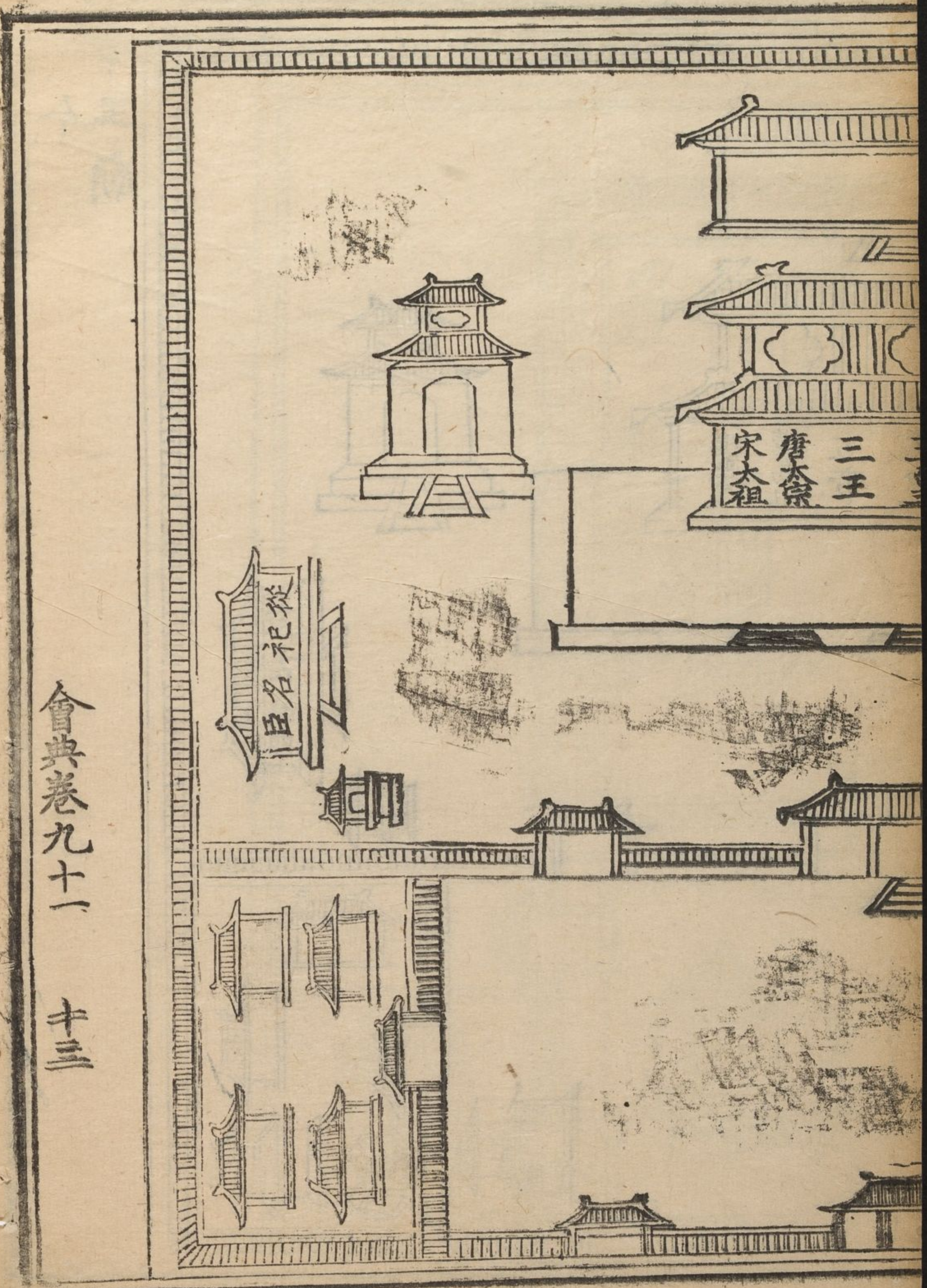
正殿陳設

饌卓

司尊卓

會典卷九十一 十三

廣陳設

饌卓

酒 盞

卓饌

會典卷九十

十四

祝卓

祝卓

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。

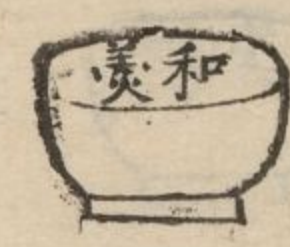
上親致祭。每月朔。聖具酒果。

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。

十

會典卷九十一

十五

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。

京箇

十

豕

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。

每位鉶一

籩豆各二

禮神制帛一

色白

先聖周公之位。

先師孔子之位。

每位劍一

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。奏拈圭。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。祝官啓祝。跪。內贊奏跪。

上跪。贊讀祝訖。奏俯伏。興平身。讀祝。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。以為進修。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。特用真告。惟

聖師鑒焉。謹告

先師孔子

釋菜
啓聖祠附

國初詔正諸神封號。惟孔子封爵。特仍其舊。每歲二丁。傳

制遣官祭于國學。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。判定從祀名爵位次。頒行天下。二年。以宋胡安國蔡沈真德秀從祀。三年。禁祀孔子釋老宮。八年。追封元吳澄為臨川郡公。從祀。成化二年。封董仲舒為廣川伯。胡安國建寧伯。蔡沈崇安伯。真德秀浦城伯。弘治九年。封宋

楊時為將樂伯從祀。嘉靖九年。釐正祀典。始為木主。題曰至聖先師孔子神位。改大成殿為先師廟。殿門為廟門。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。申黨即申枏。祀止存枏。公伯寮。秦冉。顏何。荀况。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。遽伯玉。鄭衆。盧植。鄭玄。服虔。范甯七人。各祀于其鄉。后蒼。王通。歐陽修。胡瑗。陸九淵。增入從祀。凡籩豆樂舞之數。

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

簠簋各一

今二

爵三

帛一

篚一

十哲位

東五壇

豕一

分五

帛一

篚一

爵三

每位

鉶一

籩豆各四

簠簋各一

酒盞一

西五壇

陳設同

東廡

壇

五十三位。共十三壇。今四十七位。分十六

共豕一

今三

帛一

篚一

爵一

每壇

籩豆各四 簋簠各一

酒盞四

西廡壇五十二位。共十三壇。今四十八位。分十六

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。通贊陪祭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。跪。傳贊衆官皆跪贊讀祝。讀祝官取祝跪於獻官左。讀訖。贊俯伏。興。平身。贊詣

兗國復聖公

今稱復聖顏子

神位前。搢笏。獻爵。出笏。詣

邠國宗聖公

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。

儀並同前

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。儀同樂止。典

儀唱飲福受胙。贊詣飲福位。跪搯笏。執事以爵

進。贊飲福酒。執事以胙進。贊受胙。出笏。俯伏。興

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。今日師德配

天地。道冠古今。剛述六經。垂憲萬世。謹以牲帛醴齊

粢盛庶品。祇奉舊章。式陳明薦。以

充國復聖公。

邾國宗聖公。

沂國述聖公。

鄒國亞聖公配。尚享

一分獻官儀注。分獻以翰林院修撰等官二員。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。贊搯笏。贊

出笏。贊陞壇。贊詣

神位前。贊搯笏。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

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。維持玉化。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。薦修神明。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

宗聖曾子

舊封郕國宗聖公

述聖子思子

舊封沂國述聖公

亞聖孟子

舊封鄒國亞聖公

十哲

先賢閔子

名損。舊封費公

先賢冉子

名雍。舊封薛公

先賢端木子

名賜。舊封黎公

先賢仲子

名由。舊封衛公

先賢卜子

名商。舊封魏公

先賢冉子

名耕。舊封鄆公

先賢宰子

名子。舊封齊公

先賢冉子

名求。舊封徐公

先賢言子

名偃。舊封吳公

先賢顓孫子

名師。舊封陳公

東廡

先賢澹臺滅明舊封金鄉侯先賢原憲舊封任城侯

先賢南宮适舊封汝陽侯先賢商瞿舊封須昌侯

先賢漆雕開舊封平輿侯先賢司馬耕舊封睢陽侯

先賢有若舊封平陰侯先賢巫馬施舊封東阿侯

先賢顏辛舊封陽穀侯先賢曹卹舊封上蔡侯

先賢公孫龍舊封枝江侯先賢秦商舊封馮翊侯

先賢顏高舊封雷澤侯先賢壤駟赤舊封上邽侯

先賢石作蜀舊封成紀侯先賢公夏首舊封鉅平侯

先賢后處舊封膠東侯先賢奚容蒧舊封濟陽侯

先賢顏祖舊封富陽侯先賢句井彊舊封潞陽侯

先賢秦祖舊封裡城侯先賢縣成舊封武城侯

先賢公祖句茲舊封即墨侯先賢燕伋舊封沂源侯

先賢樂欬舊封建成侯先賢狄黑舊封林慮侯

先賢孔忠舊封鄆城侯先賢公西蒧舊封徐城侯

先賢顏之僕舊封宛句侯先賢施之常舊封臨濮侯

先賢秦非舊封華亭侯先賢申張舊封文登侯

先賢顏澮舊封濟陰侯先儒穀梁赤舊封睢陽侯

先儒高堂生舊封萊蕪伯先儒毛萇舊封樂壽伯

先儒后蒼舊封萊蕪伯先儒杜子春舊封緱氏伯

先儒韓愈舊封昌黎伯先儒程顥舊封豫國公

先儒邵雍

舊封新安伯

先儒司馬光

舊封溫國公

先儒胡安國

舊封建寧伯

先儒楊時

舊封將樂伯

先儒張栻

舊封華陽伯

先儒陸九淵

先儒許衡

舊封魏國公

舊有堂邑侯。顏何。蘭陵伯。荀况。彭城伯。劉向。司空。王肅。司徒。杜預。今黜。中牟伯。鄭象。良鄉伯。盧植。滎陽伯。服虔。今改。祀於鄉。萊蕪侯。曾點。泗水侯。孔鯉。改入。啓聖祠。從祀。

西廡

先賢宓不齊

舊封單父侯

先賢公冶長

舊封高密侯

先賢公皙哀

舊封北海侯

先賢高柴

舊封共城侯

先賢樊須

舊封益都侯

先賢公西赤

舊封鉅野侯

先賢梁鱣

舊封十乘侯

先賢冉孺

舊封臨沂侯

先賢伯虔

舊封沐陽侯

先賢冉季

舊封諸城侯

先賢漆雕徒父

舊封高宛侯

先賢漆雕哆

舊封滌陽侯

先賢商澤

舊封鄒平侯

先賢任不齊

舊封當陽侯

先賢公良孺

舊封牟平侯

先賢公肩定

舊封梁父侯

先賢鄒單

舊封聊城侯

先賢罕父黑

舊封祈鄉侯

先賢榮旂

舊封厭次侯

先賢左人郢

舊封南華侯

先賢鄭國

舊封胸山侯

先賢原亢

舊封樂平侯

先賢廉潔

舊封胙城侯

先賢叔仲會

舊封博平侯

先賢公西輿如

舊封臨朐侯

先賢邾巽

舊封高唐侯

先賢陳亢舊封南頓侯先賢琴張舊封陽平侯

先賢步叔乘舊封博昌侯先儒左丘明舊封中都伯

先儒公羊高舊封臨淄伯先儒伏勝舊封乘氏伯

先儒孔安國舊封曲阜伯先儒董仲舒舊封廣川伯

先儒王通先儒周敦頤舊封道國公

先儒歐陽修先儒張載舊封郿伯

先儒程頤舊封洛國公先儒胡瑗

先儒朱熹舊封徽國公先儒呂祖謙舊封開封伯

先儒蔡沈舊封崇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具澄今改祀於鄉曲阜侯顏無繇改入啓聖祠從祀淄川侯申黨即申張今革存根

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。○成化二十二年二月朔。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。邊

豆簠簋登鉶。悉用瓦器。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。悅手訖。引贊唱詣酒尊所。司尊者舉幕酌酒訖。引贊唱詣

至聖先師孔子神位前。跪獻爵。俯伏。興。平身。

執行者

事並引贊唱詣

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

正壇

饌卓

四時

東

羊

東

會典卷九十一

三十

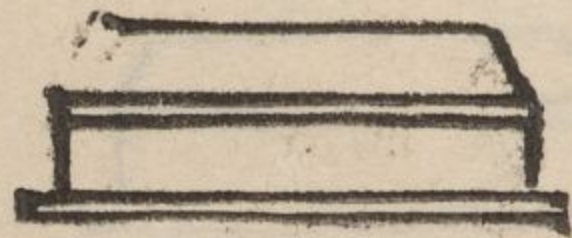
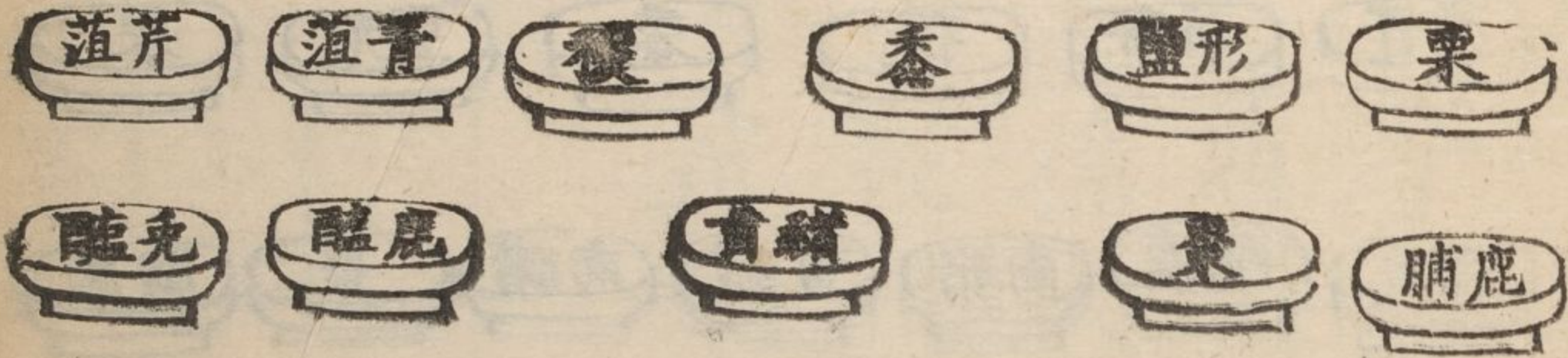

匪神野

祝卓

十哲陳設

東

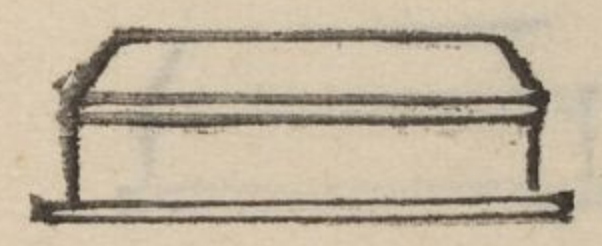
豕
甲

會典卷九十一

三十一

兩廡陳設

會典卷九十一

三十一

十一

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。搯笏出笏。典儀唱執事官各司其事。遣官就位。迎神。

四拜。兩廡分獻官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。搯笏。獻爵。出笏。詣讀祝位。跪。

讀訖。俯伏。興。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。儀並同前。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。為萬世王者之師。功德顯著。茲因仲

春。特用遣祭。以

先賢顏氏。

曾氏。

孔氏。

孟孫氏配。尚享

孟春之月。尚稷。

小司。

大明會典卷之九十二

禮部五十

羣祀二

先農

洪武二年始建

先農壇于山川壇西南。列為大祀。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。則戶部尚書先祭先農。

上至。止行三推禮。萬曆四年。改鑄神祇壇祠祭署印。

為先農壇祠祭署印。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

犢一 羊一 豕一 登一

釧二 籩豆各十 簠簋各二

帛一 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。

儀典儀唱飲福受胙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為民立命萬世永賴今將東作親耕藉田謹以牲醴庶品用修常祀尚享

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圜鐘既奏有降斯筵

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為嘉種實在

先農黍稌斯豐。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。騂御之間。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。潔修于篚。于爵于饌。于羞禮成。告徹神惠。敢留。餼及終。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

祝帛牲醴。

先農既歆。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胎豕一口餘如舊例

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興傳贊百官同平身樂止

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搯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。興。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。各詣座位。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。尚享

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。尚儀奏致齋三日。內執事并司贊六尚等女官。及應入壇者。各齋二日。

一 省牲

羊二 豕一 鹿一 兔一

一 陳設

先蠶氏之神

羊二 豕一 登一 籩豆各六

簠簋各二 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。以北為上。尚儀詣

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。迎神樂作。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。公主以下同以讀祝女官跪于

神位前右。讀訖。樂作。司贊奏興。

皇后興。公主以下同以樂止。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。樂作。司贊奏四

拜。公主以下同以樂止。內贊唱讀祝。官捧祝。執事官捧

帛饌各詣痊位。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。率土大同。惟

神之休。敬以牲帛醴齊之儀。用申祭告。尚享

如遇冷官。則去躬行采桑禮一句。更云用修常典。又改用申為謹用。

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。乃奠文纁。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。鑒此裡誠。

終獻

寧和之曲

神之格思。桑土是宜。三繅七就。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

恒和之曲 望瘞同

神之升矣。日霽霞蒸。相此女紅。杼軸其興。茲送玄宮。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。劔二。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

劔二

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

劔一

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

僦貸季 天師岐伯 伯高

鬼史區 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

豕一析為三壇 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 朱彥修

陳設同

一正祭贊引對引導遣官至咸濟門贊詣盥洗

所贊搢笏洗訖。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。贊搢笏。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。贊搢笏。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。惟不獻帛。不讀祝。

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

修常祀。尚冀

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

疾疫。躋於仁壽之域。以永

上帝之恩。不亦丕顯矣哉。以

勾芒氏之神

祝融氏之神

風后力牧氏之神配。尚享

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。以為古者天子親征。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。歲之

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既訖。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。設籩十有二十。神位東三行。西上。豆十

有二于神位西三行東上。簋簋各二于籩豆間。簋東籩西。鉶三登三于籩豆前。俎三于登鉶前。香案于俎前。爵站于香案前。沙池于爵站前。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。雄雞五。以侑酌神。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。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。羃酌。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。執事殺雞刺血於酒椀中。酌神。燎畢。太常卿奏禮畢。仍同導駕官導引還太次。內設爵洗

位滌爵拭爵上香祭酒神前再拜賜胙免拜等儀。後並省

會典卷九十二
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。豆實鹿藿。贊以禮官。不用太常。奠帛行酌獻禮。無亞獻終獻。祭畢望瘞。不用雞酒。

仲秋祭儀

洪武二十六年定霜降同

一齋戒

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

金鼓角鉦砲之神

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

劔二

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。

主宰戰船正神。

金鼓角鈇砲之神。

弓弩飛鎗飛石之神。

陣前陣後神祇五昌等衆。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。尚享

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。尚享

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。贊詣焚祝所。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。訇雷掣雷。歛火奔風。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。端直竒妙。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雷之

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。而祭中雷并合祭日期。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。歲晝開幕。闔

衛護無私。時維孟春。謹以牲醴致祭。

神其鑒知。尚享。

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。尚享。

中雷之神曰。室之中雷。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。尚享。

司門之神曰。職司于門。謹出入之行。歲晝開幕。闔。

衛護無私。時維孟秋。謹以牲醴致祭。

神其鑒知。尚享。

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。尚享。

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。尚享。

大明會典卷之九十三

禮部五十一

羣祀三

京都祀典

按職掌載南京十一廟皆在雞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。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。俱用素壽。

遣太常寺上官行禮。國有大事。則告。

東嶽泰山廟

洪武三年春。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。劔二。簋簋各二。籩豆各十。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。餅餽果品饅頭糕各五。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。逶迤山後。東入都城。南出玉河。入于大通漕渠。嘉靖十五年。

建金海神祠于大內西苑湧泉亭。以祀宣靈弘濟之神。水府之神。司舟之神。二十二年改今名。每歲仲春秋上壬日。用羊一。豕一。劔二。簋簋二。籩豆各六。帛七。遣太常寺卿行禮。

靈濟宮

福州閩縣舊有宮。祀南唐徐知證知諤兄弟。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。遣太常寺堂上官行禮。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。太常寺遣官齎送。萬曆四年奏罷遣官。止預行本省如式。織造。即冷布政司堂上官。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。嘉靖十五年。始正今稱。每歲五月十三日。以侯生辰。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。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 每歲二八月十五日。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。遣南京太常寺官致祭。

五顯靈順廟 每歲四月八日。九月二十八日。遣南京太常寺官祭。

道林真覺普濟禪師廟 即寶誌公。洪武初建塔廟于雞鳴山上。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。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。自玄津橋改建于雞鳴山。

與真武城隍五顯祠山。及蔣卞曹劉衛國。共稱十廟。每歲四孟及歲暮。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
瞻。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

靖海侯吳積海國襄毅公
平章康茂才蘄國武義公
副使茅成東海郡公

西序東向

叅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
都督同知俞通海虢國忠烈公
江陰侯吳良江國襄烈公
宣寧侯曹良臣安國忠烈公

安陸侯吳復黔國威毅公
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

北嶽恒山。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。

媧皇氏。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。不係淫祠者。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。即時修理。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。有司修葺依期齋祀。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。或特為建祠。或即附本處名賢忠節祠。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。即行革黜。

大明會典卷之九十三

大明會典卷之九十四

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。俱用營造四出陛。各三級。壇下前十二丈。或九丈五

尺。東西南各五丈。繚以周牆。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。以木為之。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。頌祭畢。撤之。

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。傍兩間。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。內用僻不通連。

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。傍二間。各闊

一丈。於中一間正中。鑿宰牲小池。長七尺。

深二尺。闊三尺。甃砌四面。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

寬大可以容牲

祝版。以木為之。白紙寫文貼其上。祭畢焚之。

祭器

牲匣四。以木為之。朱漆底。蓋各高六寸。長三尺。闊二尺二寸。蓋兩頭用銅鐸二箇。底兩傍用銅鐸四箇。

籩豆簋簠俱用瓷楪

簋簠楪稍大

酒尊三。用瓷尊。每尊用蓋布巾一。酌酒杓一。爵六。用瓷爵。

鈎一。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。

籩豆簋簠案四。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。卓面剡三孔。仍用木板一片橫裝於剡孔之下。以盛酒尊。

爵帛案一。高二尺七寸五分。闊二尺三寸。長三尺。

盥具

尊一。用瓷甕。

酌水杓一。

盆一。錫銅甕隨用。悅布一。
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。

鉶一

盛和羹。

籩四

棗

栗

鹽

藁魚

豆四

菲菹

醢醢 豬肉 鮓

菁藟

鹿醢或用鹿兔

簋二

黍

稷

簋二

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

正祭前三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

其牲須連皮煑熟供祭

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

臨祭獻官免滌

獻官具祭服。僉祝板于幕次。執事

者置祝于案。置帛于篚。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。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。執事酌水進中。獻官

盥手。悅手訖。

盥手悅手不贊

贊出笏。獻官出笏。贊詣酒

尊所。贊司尊者舉。舉酌酒。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。興。平身。獻官俯伏。

興。平身。贊詣某稷神位前。

同上儀

贊詣讀祝位。獻

官詣讀祝位。贊跪。獻官跪。贊讀祝。讀祝者取祝

跪讀于獻官之左畢興置祝于案贊俯伏興平
身獻官俯伏興平身贊復位獻官復位通贊唱
行亞獻禮贊引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
出笏贊俯伏興平身獻官俯伏興平身贊詣某
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
出笏贊俯伏興平身獻官俯伏興平身贊復位
通贊贊兩拜獻官陪祭官皆兩拜通贊唱徹饌

跪讀于獻官之左畢興置祝于案贊俯伏興平
身獻官俯伏興平身贊復位獻官復位通贊唱
行亞獻禮贊引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
出笏贊俯伏興平身獻官俯伏興平身贊詣某
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
出笏贊俯伏興平身獻官俯伏興平身贊復位
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興拜興拜興拜興平身獻官陪祭官皆四拜興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祀謹以牲帛醴齊粢盛

庶品式陳明薦尚享

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風雲雷

雨帛四山川帛二城隍帛一俱白色附郭府州

縣官正隨班行禮。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。先以毛血瘞奠帛初獻。先詣風雲
于坎。通贊不唱瘞毛血。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。但改瘞字為燎字。

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。今當仲秋。謹具牲醴庶品。

用申常祭。尚享

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。近布政司者。布政司官致祭。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。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。恒山。中嶽。嵩山。皆倣此。

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。尚享。

五鎮如東鎮。則稱東鎮。沂山之神。南鎮。會稽。西鎮。吳山。北鎮。醫巫閭。中鎮。霍山。皆倣此。

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。尚享。

四海如東海。則稱東海之神。西海。南海。北海。皆倣此。

維

神。靈鍾坎德。萬水所宗。功利深廣。溥濟斯民。時

維仲春。秋。謹具牲醴庶品。用申常祭。尚享。

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。皆倣此。

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。尚享。

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
虔維時仲春謹具牲醴庶品用申祀禮尚享

旗燹

凡各處守禦官俱於公廨後築臺立旗燹廟設
軍牙六旗燹神位春祭用鷺螯日秋祭用霜降
日祭物用羊一豕一帛一白祝一香燭酒果先
期各官齋戒一日至日守禦長官武服行三獻
禮若出師則取旗燹以祭班師則仍置于廟儀

注與社稷同

但涿毛血望燎與風雲雷雨等神

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謹以牲醴庶品用申常祭
尚享

以上各項祭祀壇廟宰牲房屋牲帛日期並依
已定制都合用牲匣邊豆簋簋尊爵盥洗等器
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。府州名郡屬縣名邑厲。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。

為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。尚念冥
冥之中。無祀鬼神。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。有天災流行而疫死者。
有為猛獸毒蟲所害者。有為飢餓凍死者。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。謹設壇於城隍。以三月清明日。七月十

五日。十日。十一日。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。有姦盜詐偽。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。不作非為。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。
一體昭報。如此。則鬼神有鑒察之明。官府非諂
諛之祭。尚享

告城隍文

某府遵承禮部劄付。為祭祀本府無祀鬼神。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。尚念冥冥之中。無祀鬼

神。昔為生民以下。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
生為良善。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。
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眾。
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。為此合行移牒。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。專為祈禱雨暘時若。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。或貧無可贍。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。及犯姦盜詐偽。一切非為之人。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。為瘞坎於壇所之西北。

方深取足容物。會首洗滌廚房鑊器。以淨室為饌所。至晚宰牲。執事者以牒取毛血。與祭器俱寘於饌所。祭器俱用甃瓦器祭日未明。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牒內。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。執壺者詣五穀神位之左。引禮引會首詣五穀神位前。唱跪。會首詣五穀神位前。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。平身。會首以下皆鞠躬。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。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。尚享

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。十月一日率領某人等百家聯名

于此。置備羹飯。饋物。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。但無我等闔府官吏至一體昭報一款

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。尚享

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。為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

得血食之鬼。魂無所依。私顯靈恠。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。為。兇。惡。生。字。改。素。字。神。當。達。於。所。司。界。之。四。

會典卷九十四
十九
裔。改神必屏之。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。祭享于

本鄉無祀鬼神等衆。然幽明異境。人力難為。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。為此謹具狀

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

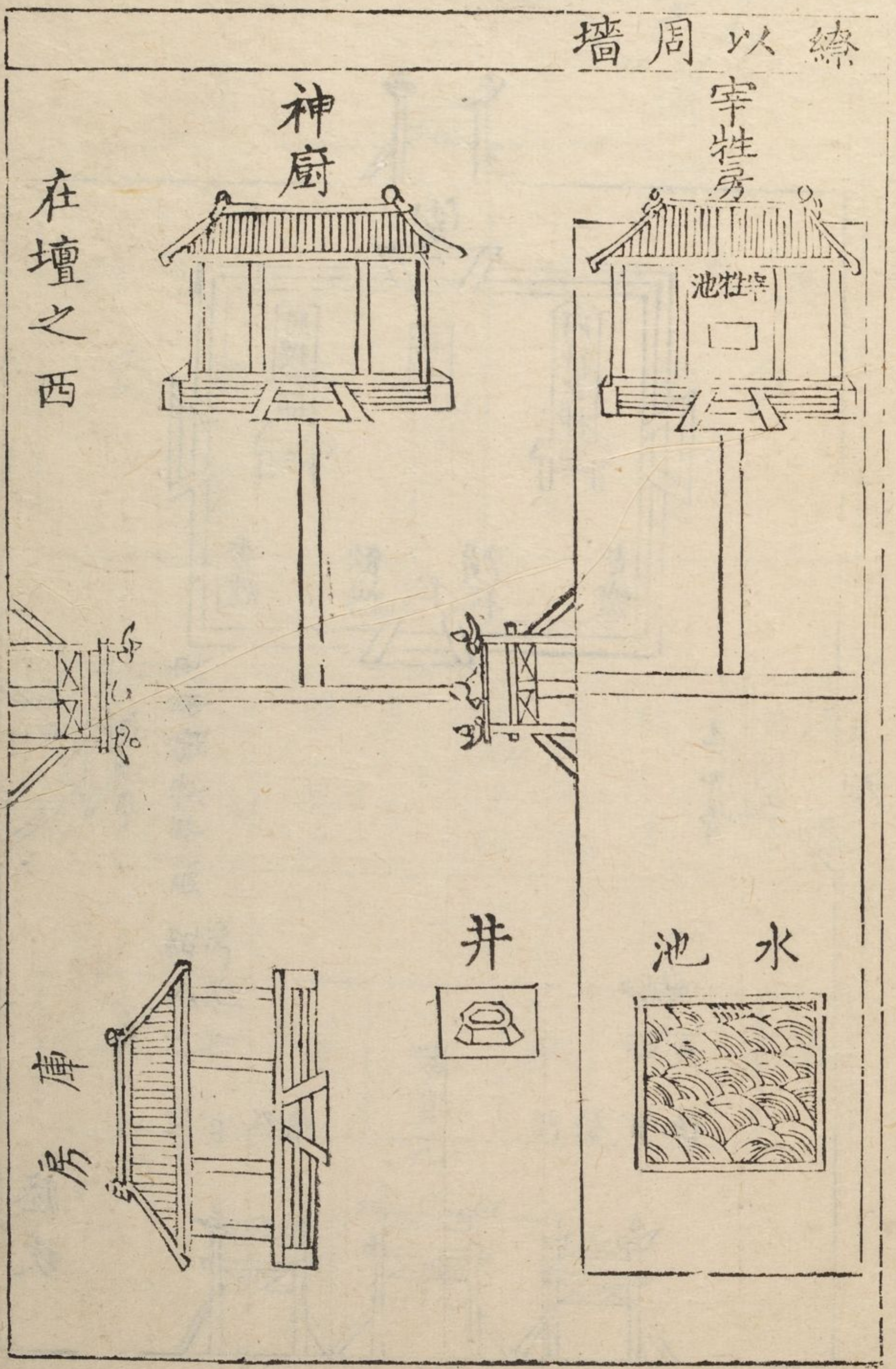
武官不預。如軍民指揮使司。則從本司行之。○

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

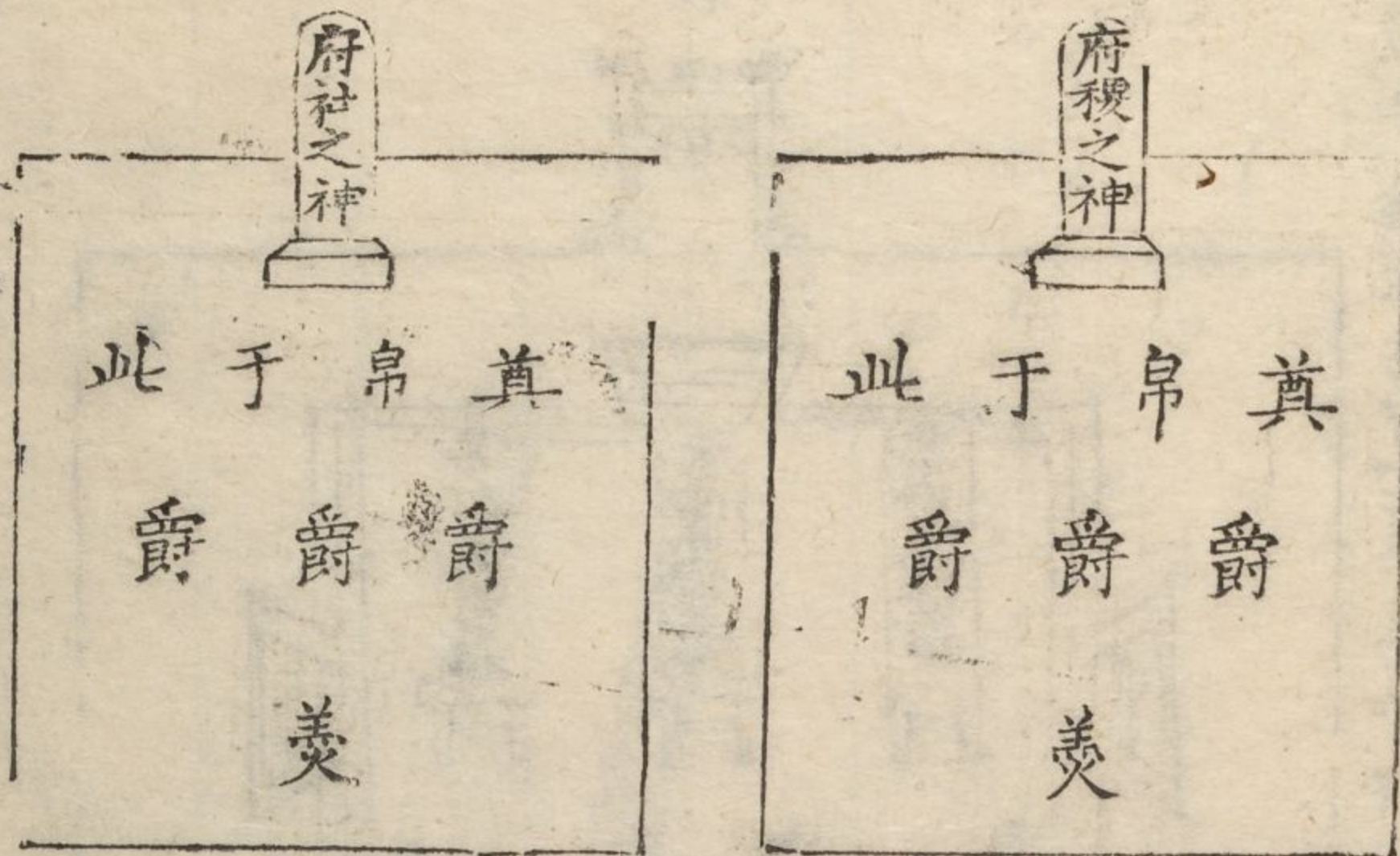
陪祭。俱用祭服。○宣德八年定。新官到任。以羊

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。

祭壇
 社稷壇
 春祈
 秋報
 以守臣行事

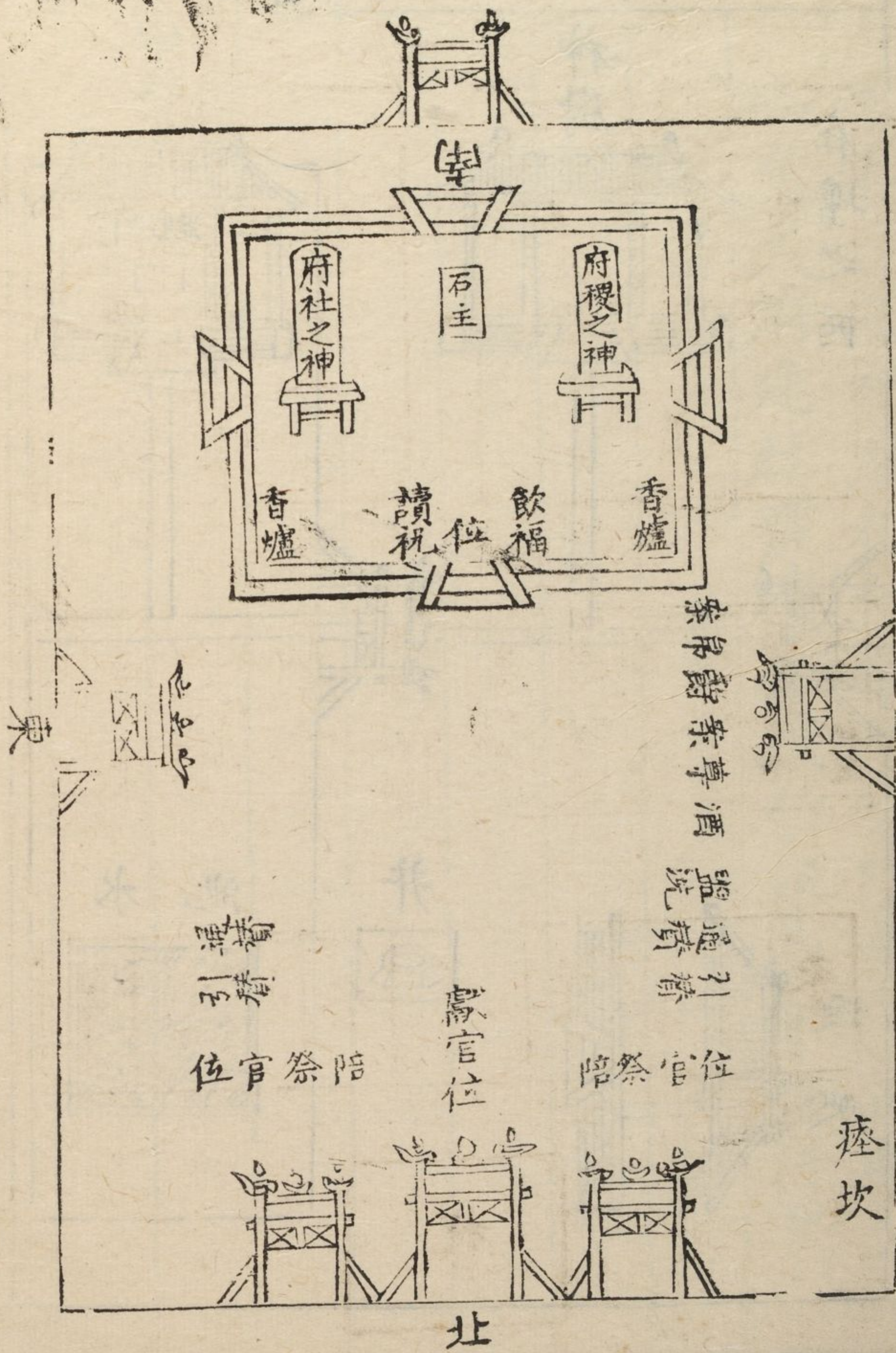
社稷壇陳設圖

菁菹	蕕菹	稻	黍	鹽	棗	菁菹	蕕菹	稻	黍	鹽	棗
鹿醢	醢醢	梁	稷	藁魚	栗	鹿醢	醢醢	梁	稷	藁魚	栗

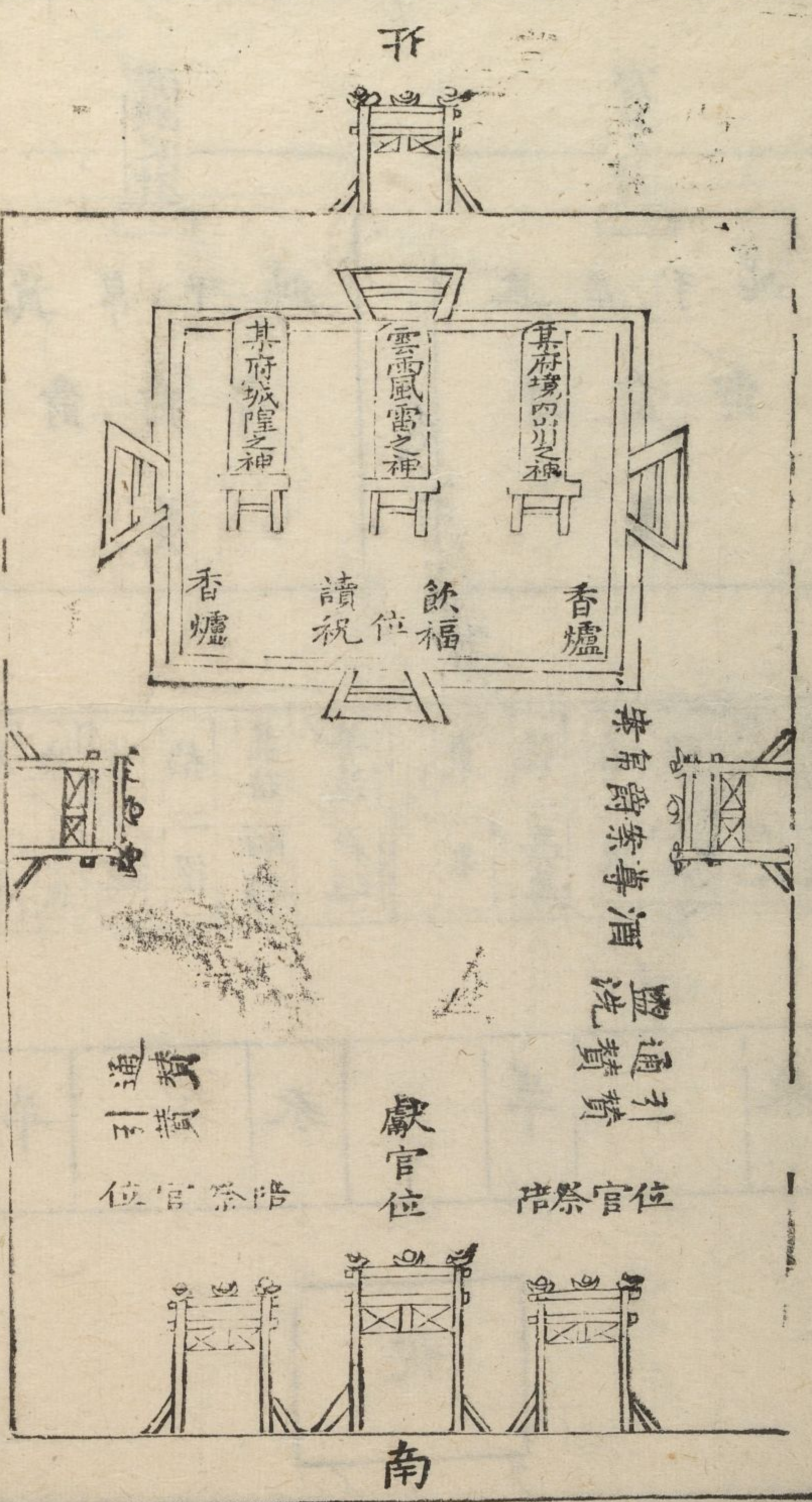

祝

雲雨風雷山川城隍壇圖

東

陳設并牲匣遵豆簋簠尊爵等器並與社稷制同但案卓用高卓

大明會典卷之九十四

大明會典卷之九十五

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。大槩與品官畧同。

祠堂制度

祠堂三間。外為中門。中門外為兩階。皆三級。東

曰阼階。西曰西階。階下隨地廣狹。以屋覆之。令可容家衆敘立。又為遺書衣物祭器庫。及神廚於其東。繚以周垣。別為外門。常加高閉。祠堂之內。以近北一架為四龕。每龕內置一桌。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。則止為一間。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

卜日

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。設香鑪香合於其上。主祭以下皆再拜訖。主祭焚香薰。祝曰。某將以來。月上旬某日。祇薦歲事於祖考。即以蛟擲于地。以一俯一仰為吉。不吉。再卜。中旬之日。又不吉。則不復卜。直用下旬之日。既得日。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。世各為位。不相連屬。別設旁親無後及卑幼先亡者附食位。于東西壁下。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。以北為上。

凡屋不問何向。但以前為南。後為北。左為東。右

為西。設香案於堂中。置香鑪香合於其上。束茅聚

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。鹽楪醋瓶於其上。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。泣殺。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。羹飯各一椀。肝各一串。肉各一串。務令精潔。未祭之前。勿令人先食。及為猫犬蟲鼠所污。

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

未為官者。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。悅手。詣正寢神位前。設蔬果酒饌。設果楪于卓子。上南端。蔬果脯醢相間。次之。設盞梓醋楪於北端。盞西楪。東是箸居中。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。敘立訖。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。以其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。歛櫝。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。

祭神

主祭以下。敘立如祠堂之儀。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

進饌

主祭升。主婦從之。執事者一人以盤奉魚肉。一人以盤奉米麩食。從升至高祖位前。主祭奉肉奠于盤盞之南。主婦奉麩食奠于肉西。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。冬月即先煖之。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。以楪盛之。兄弟之長一人奉之。奠于高祖考妣前。是箸之南。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。祗薦歲事。以某親某官府君某親某封某氏。祔食尚享。畢興。主祭再拜退。詣諸位。獻祝如初。每逐位讀祝畢。即兄弟衆男之不為亞終獻者。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。改不勝永慕為昊天罔極。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。即不言。以某親祔食。亞獻則主婦為之。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。或親賓為之。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。即降簾可也。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。祔位。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。

辨神

主祭者以下皆再拜

納主

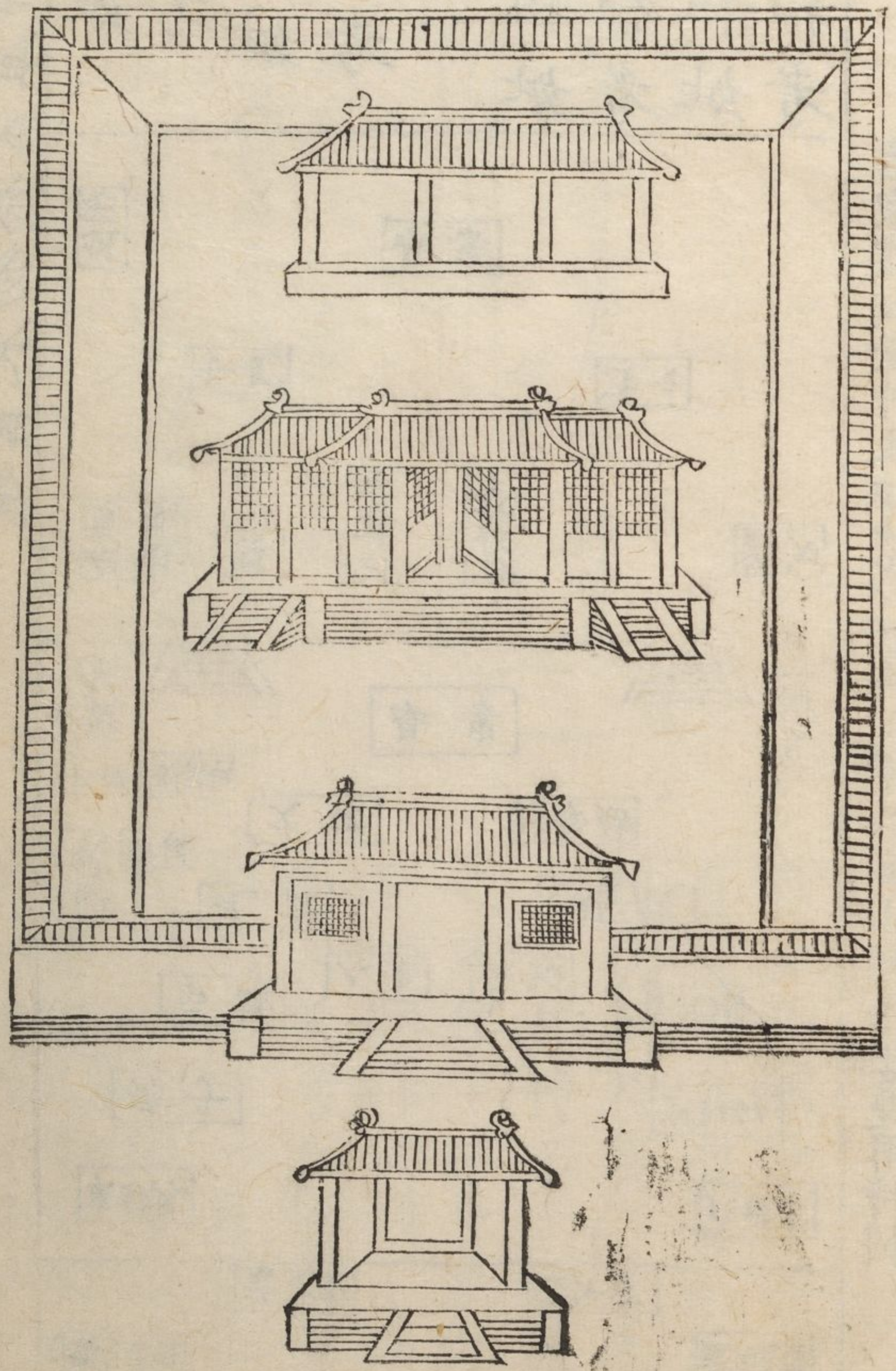
主祭者與主婦皆升。各奉主納于櫝。主祭以笥歛。擯奉歸祠堂。如來儀。

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

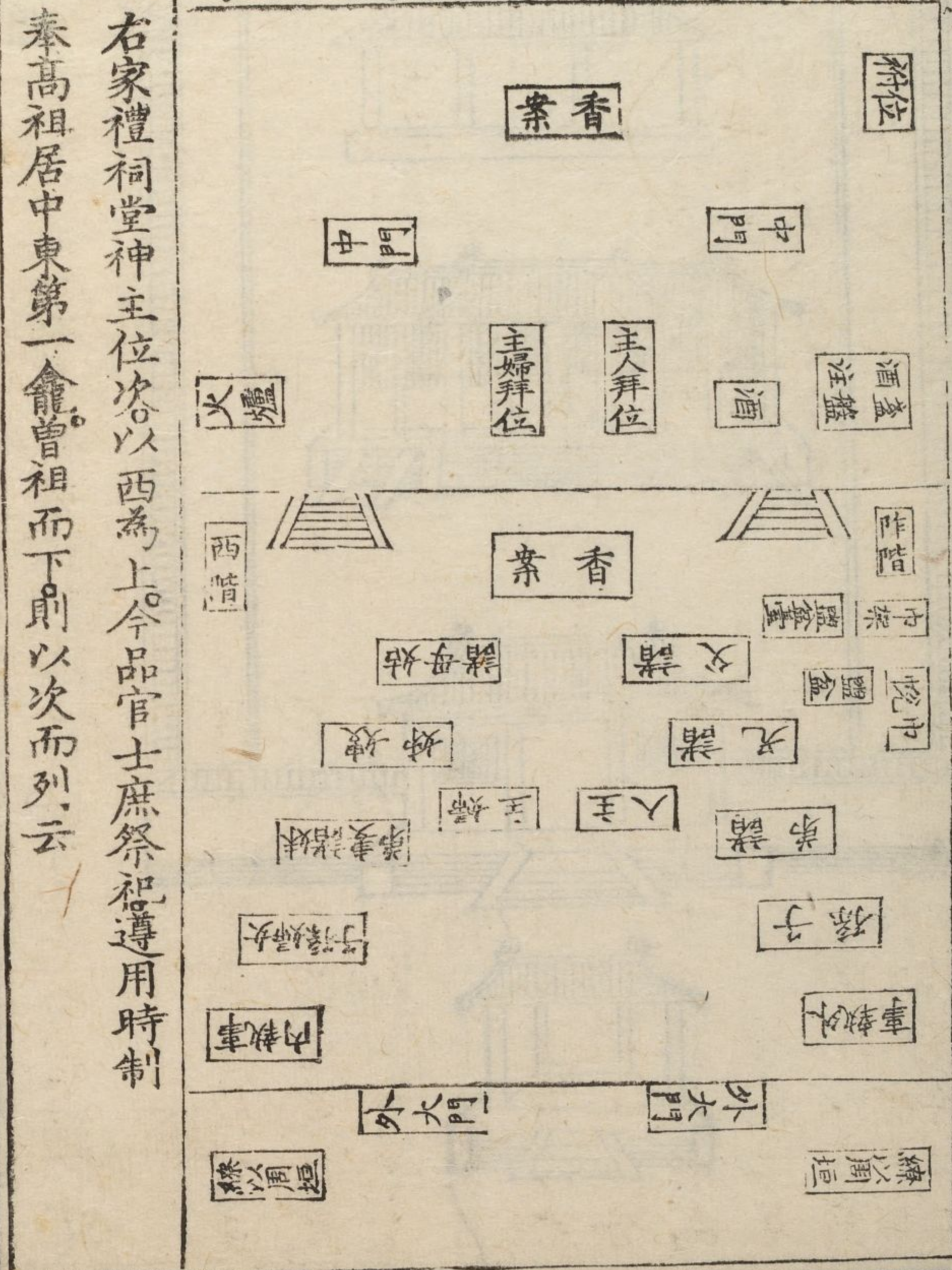
是日設席。男女異處。尊行自為一列。南面。自堂中東西分首。若止一人。則當中而坐。其餘以次相對。分東西向就坐。行酒薦食。酒饌不足。則以他酒。他饌益之。將罷。主祭頌胙于內外。執事者徧及微賤。其日皆盡。

家廟圖

主敬聖盥嬾酌之卦盞主出器中者皆入于瓶

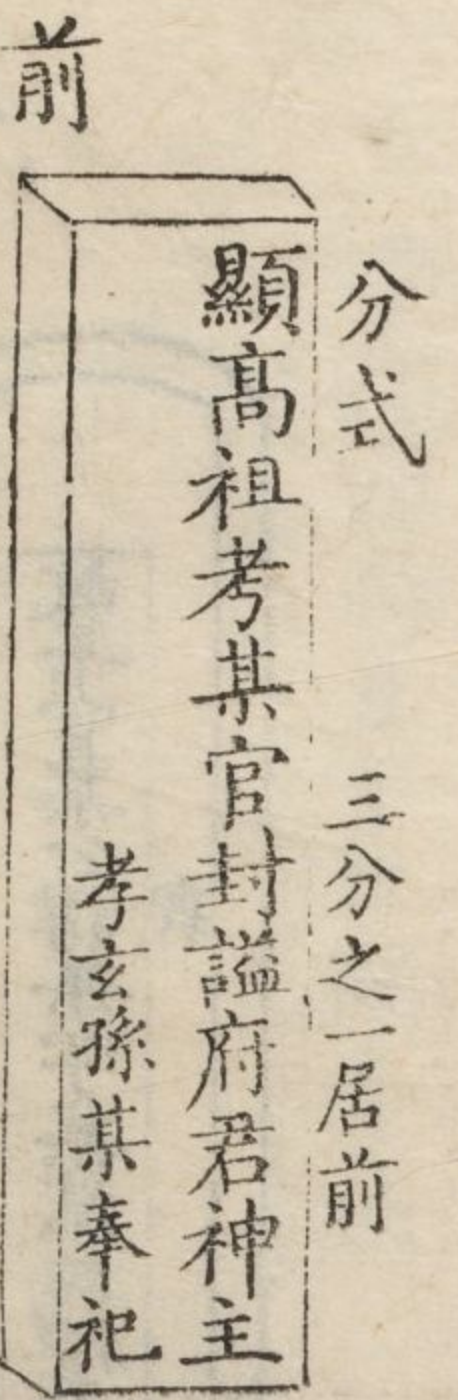
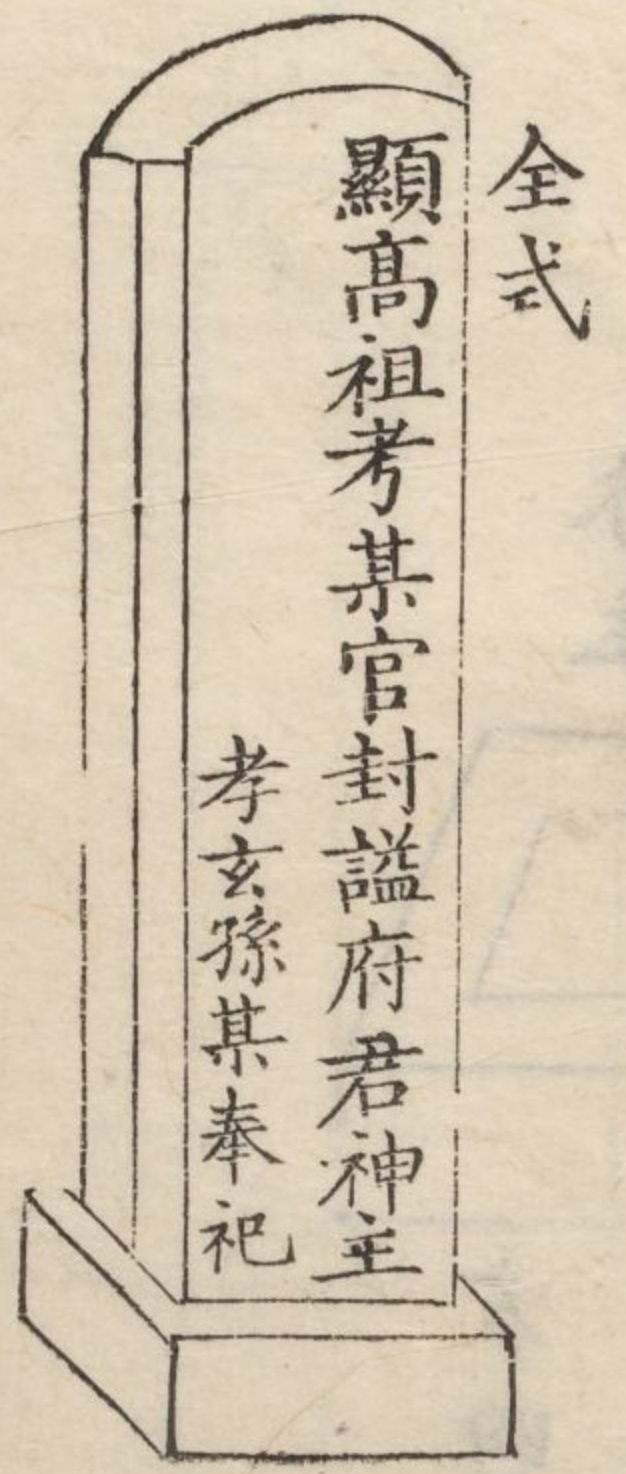
妣考 祖妣 祖考 曾祖妣 曾祖考 高祖妣 高祖考

右家禮祠堂神主位次以西為上。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

神主式

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。趺方四寸。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。身一尺二寸。刻上五分。為圓首。寸之下。勒前為額。而判之。一居前。二居後。前四分。陷中以書爵姓名。行。公諱。某字。某第。幾寸。闊。一。寸。長。合之。植。

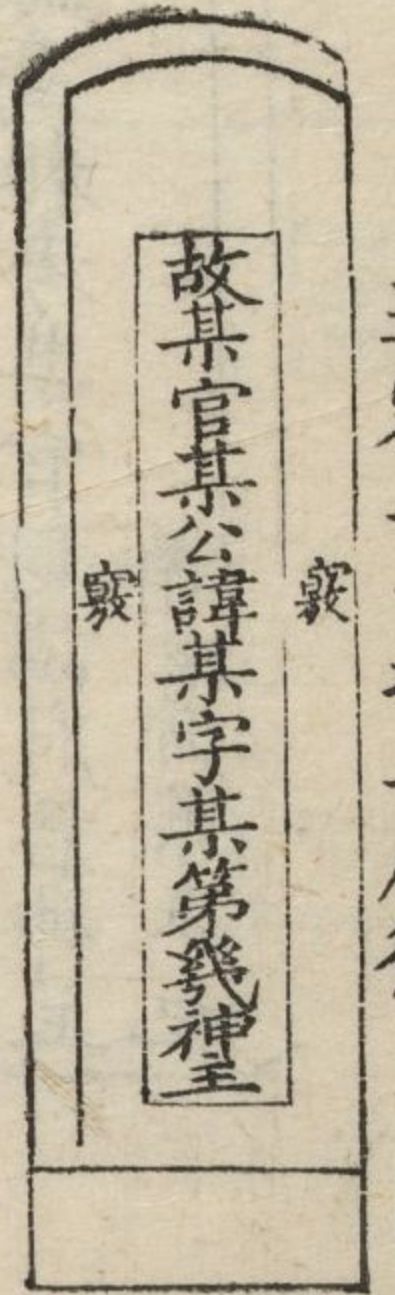
後

連額三分之二居後

故某官某公諱某字某第幾禮

寢

寢

木主 趺式

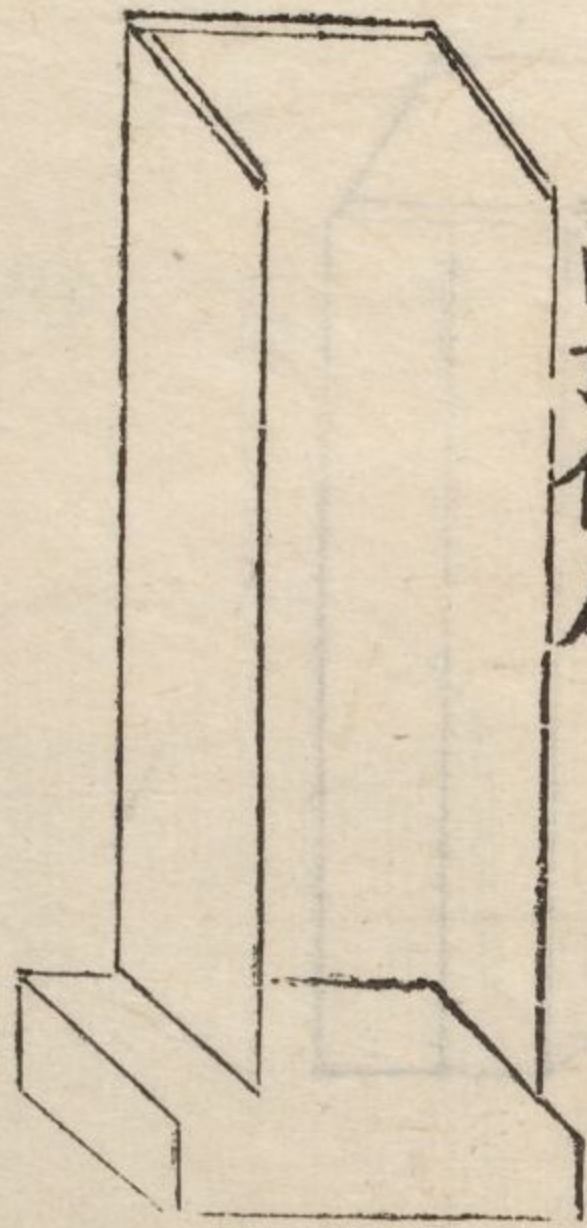
方四寸 厚寸二分

於趺。身出趺上一尺八寸。寢其旁以通中。如身厚三之一。謂圓徑居二分之上。謂分七寸粉塗其前。以書屬稱。屬謂高稱。謂官。或號。行。如處。士秀才。幾郎。幾。公。處。旁。題主祀之名。某奉祀。加贈易世。則筆滌而更之。廟以灑外。改中不改。

積韜籍式

坐式

面頂俱虛

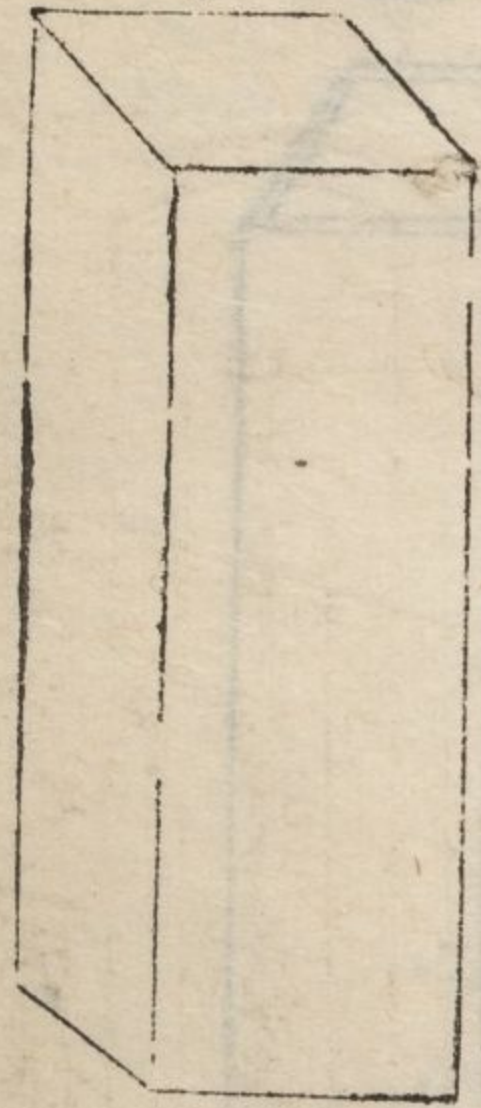

底蓋 闊厚 出令 受蓋

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。

平頂四向直下正闊旁狹

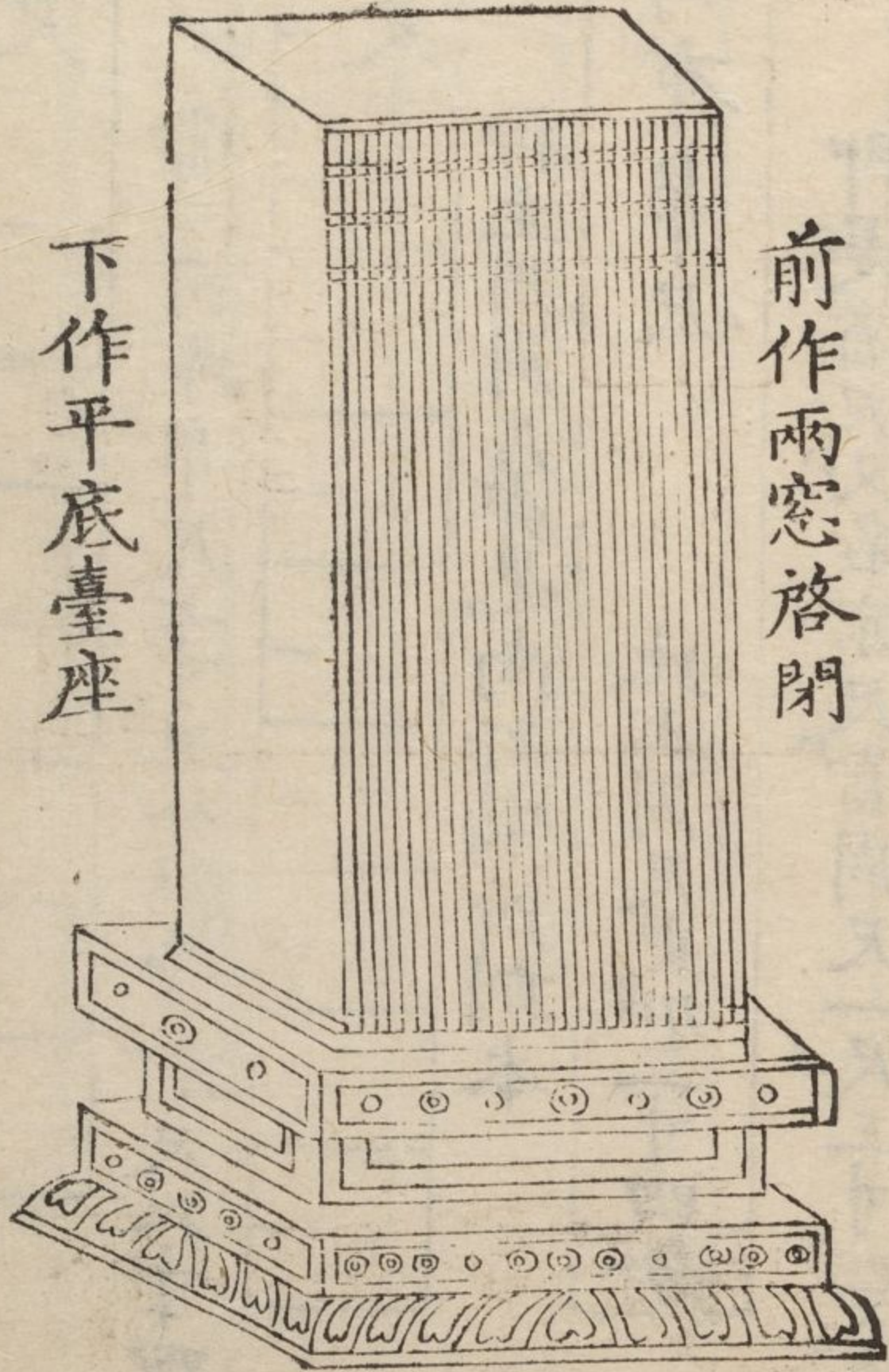
蓋式

蓋座皆以黑漆飾之

積式

平頂四直

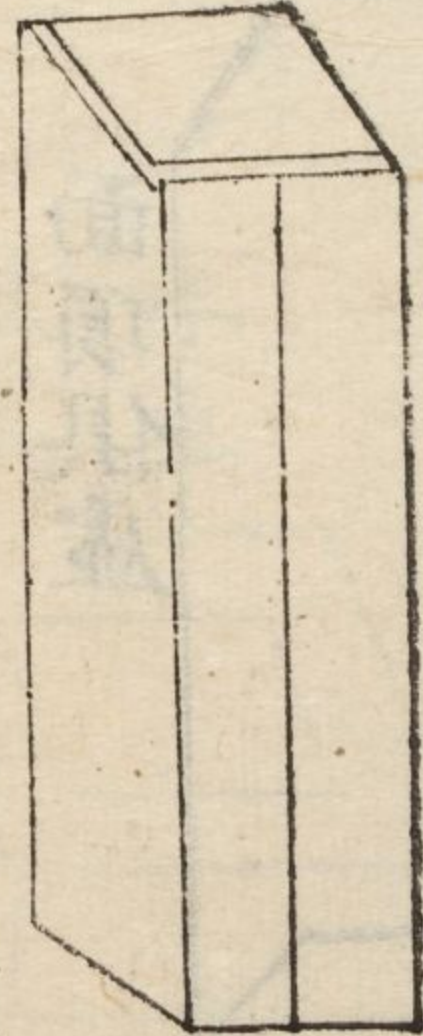
前作兩窓啓閉

下作平底臺座

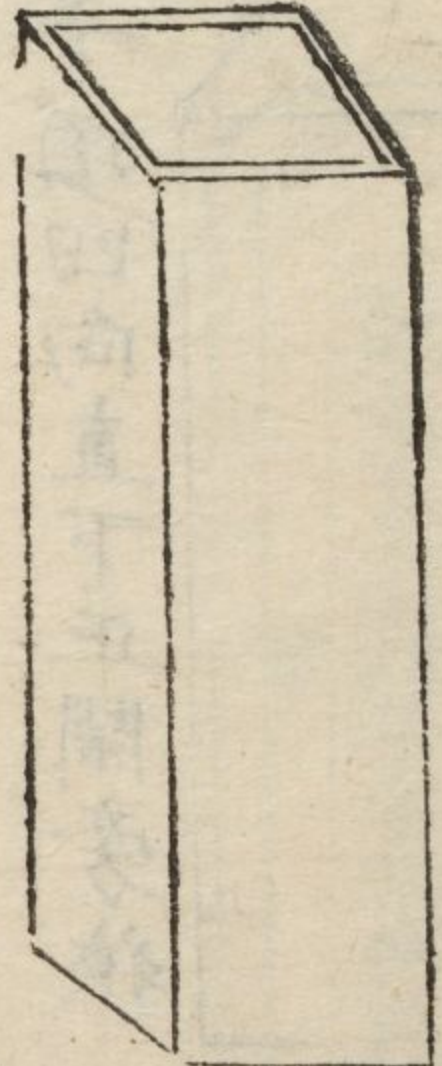
韜縫式

韜全式

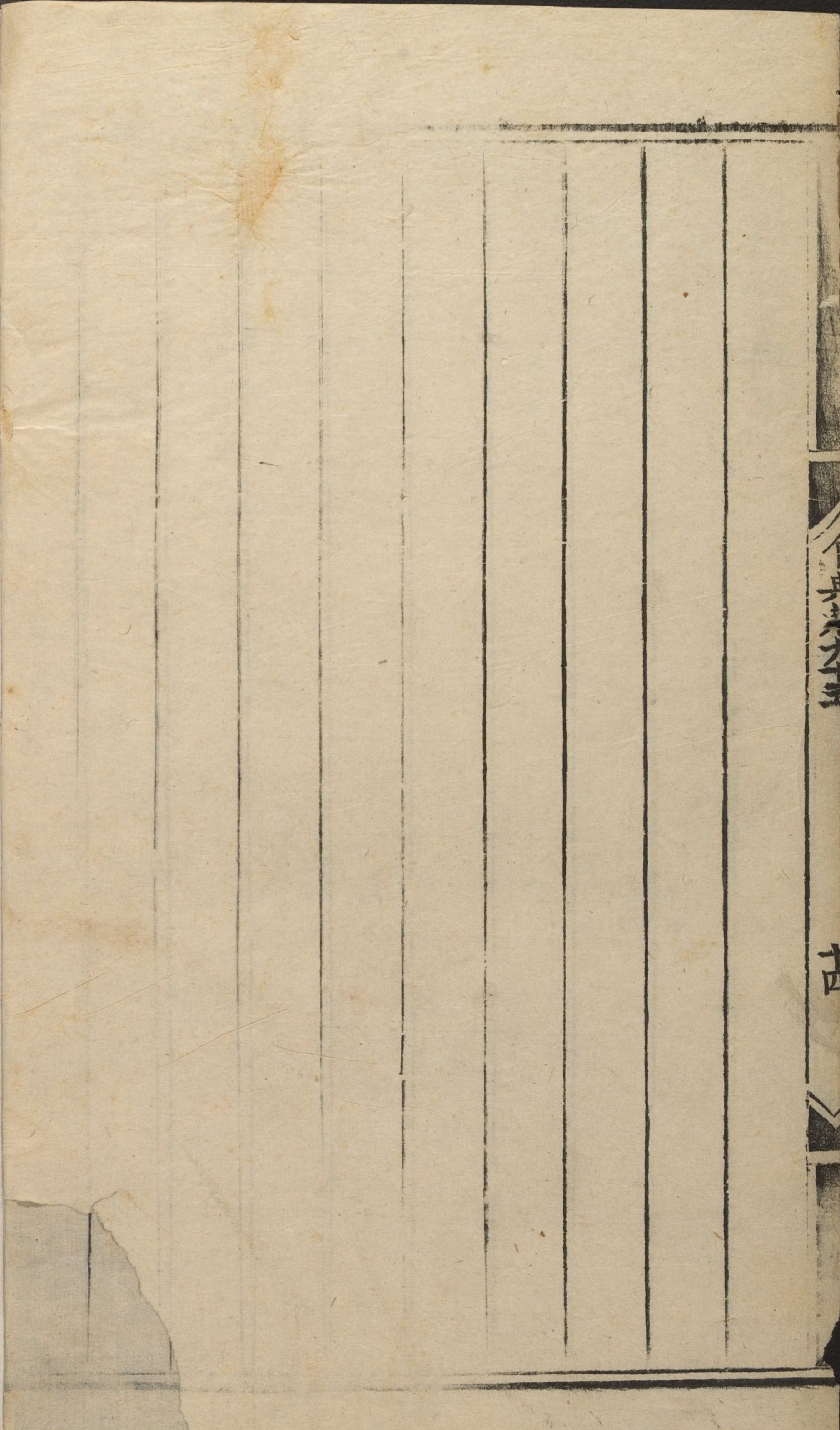
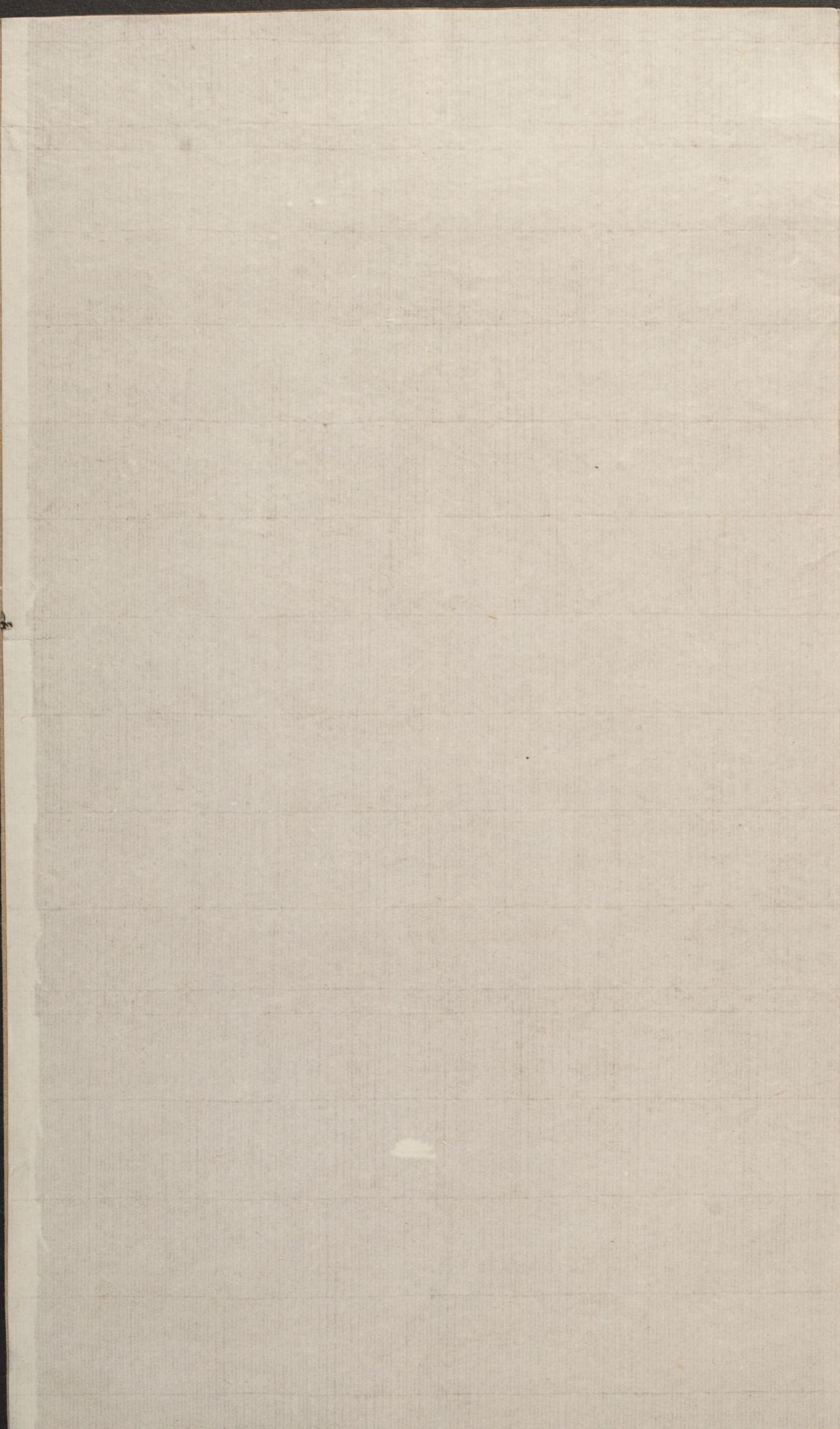
藉

方闊與積內同疊布
加厚裹之以帛考
此緋囊亦如之

式如斗帳台
縫居後之中
稍留其末頂
用薄板自上
下韜之與主
身齊

會
身
之
三

出

