

大明集禮十

吉禮

74
6287
9

九

74
6287
9

大明集禮卷十五

吉禮十五

祀旗纛

總叙

旗謂牙旗。出軍訣曰。牙旗者將軍之精。一
軍之形候。凡始豎牙必祭以剛日。祭牙之日。吉
氣來應。大勝之徵。纛謂旗頭也。太白陰經曰。大
將軍中營建之。天子六軍。故用六纛。以旄牛尾
為之。在左駢馬首。秦置旗頭騎以先驅。漢武帝

去五味均平藏

大明集禮卷十五

置靈旗為兵禱。則太史奉以指所伐國。孫權作黃龍大牙旗。後齊天子親征建牙旗。唐宋及元皆有旗纛之祭。

國朝特建旗纛廟。春秋遣官專祀焉。

壇宇神位

宋太宗定旗纛儀。除地為壇。四方各五十步。設兩壇。繞以青繩。張幙置軍牙之神。并六纛之神。位版。版方七寸。厚三分。

國朝立廟於大都督府之後。題主曰軍牙之神。

六纛之神。版高二尺五寸。厚三分。跌高五寸。

牲幣

北齊祭旗纛用太牢。宋親征而祭之用。少牢。後詔用太牢。以羊豕代。祭畢。擊鼓以猴豚。旗幣以白。纛幣以黑。

國朝用太牢。祭畢。又設酒六器於地。殺雄鷄六。瀝血。釁旗纛幣。俱以黑。

祭器

國朝祭器。遵豆各八。簋簠登各一。

酒齊

國朝酒尊三。犧尊實以醴。齊象尊實以沈。齊山罍實以事酒。

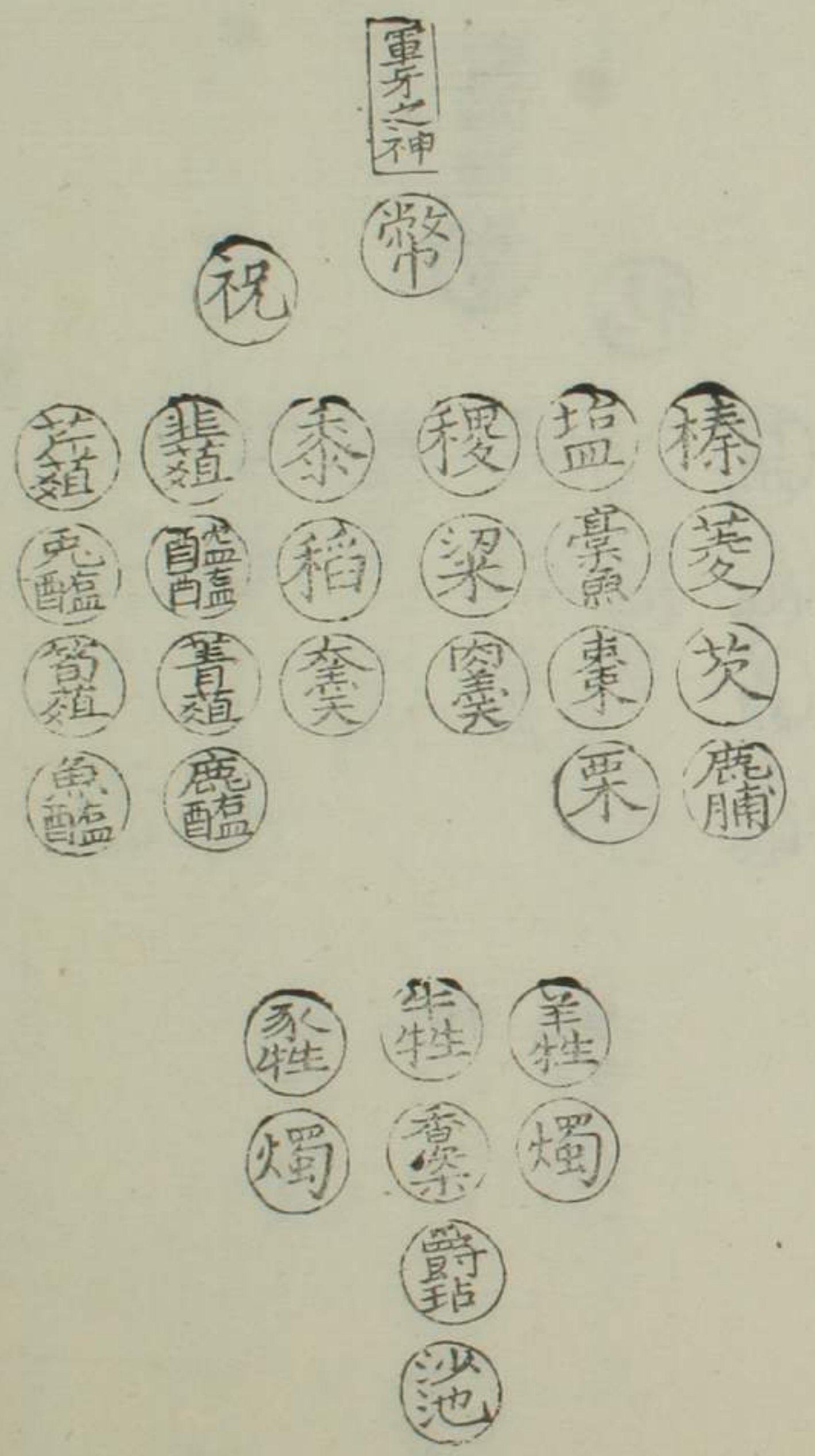
菜盛

國朝簠實以黍稷。簋實以稻粱。

籩豆之實

國朝籩實以石鹽魚鱠。棗栗榛菱芡脯。豆實以韭菹醯醢。菁菹鹿醢。芹菹兔醢。笋菹魚醢。

旗畫神位陳設圖

六齋神

幣

祝

芹

醢

筍

魚

韭

醢

菁

鹿

黍

稻

大

羹

稷

梁

肉

羹

鹽

薑

棗

栗

榛

菱

芡

鹿

羊

燭

牛

香

茶

爵

珪

豕

燭

降香遣官祭旗壽縣儀注

時日。

齋戒。

獻官

以大都督充

及各執事官俱散齋二日。

致齋一日。

降香。

前祀一日清晨有司立仗百官具公服

侍班。

皇帝服皮弁升

奉天殿奉香授獻官。獻官捧由中陛降中道出

至

午門外置龍亭內儀仗鼓吹導引至祭所。

陳設。前祀一日有司陳設如圖儀。

省牲。前祀一日獻官公服詣壇東省牲贊禮

引至省牲位執事者牽牲省訖詣神廚視鼎鑊

視滌濯畢遂烹牲。

正祭。祭日清晨執事者入實尊罍盥盥盪豆

牲俎并陳毛血豆于神位前列幣篚于酒尊所

贊引引獻官及應祀官各入就位贊禮唱有司

已具請行禮贊禮唱鞠躬拜興拜興平身獻官

及在位官皆鞠躬拜興拜興平身。

奠幣。贊禮唱奠幣贊禮引獻官詣盥洗位搢

笏盥手悅手出笏詣

旗纛神位前。大樂作獻官北向跪搢笏三上香。

執事者捧幣東向跪授獻官獻官受幣贊禮唱

奠幣獻官興奠于神位前贊禮唱鞠躬拜興拜

興平身。樂止復位。

初獻。贊禮唱行初獻禮贊引引獻官至爵洗

位搢笏滌爵拭爵以爵授執事者詣酒尊所司

尊者舉冪。執爵者以爵進酌醴齊。以爵授執事者。引詔。

旗纛神位前。大樂作跪。搢笏。三上香。三祭酒。奠爵。出笏。俯伏興。平身。稍退。鞠躬拜。興。拜。興。平身。樂止。贊禮唱讀祝。獻官跪讀祝。官取祝版于神右。跪讀畢。大樂作贊禮唱俯伏興。平身。稍後。鞠躬拜。興。拜。興。平身。樂止。

亞獻終獻如初獻儀。唯不讀祝。

飲福受胙。贊禮唱飲福受胙。贊引引初獻官。

升壇。詔飲福位。鞠躬拜。興。拜。興。平身。稍前。跪搢笏。進爵祭酒。飲福酒。以爵復于站。奉俎者進俎。獻官受俎。以俎授執事者。出笏。俯伏興。平身。少退。鞠躬拜。興。拜。興。平身。復位。

徹豆。贊禮唱徹豆。掌祭官徹豆。贊禮唱賜胙。傳贊唱已飲福受胙者不拜。在位官皆再拜。鞠躬拜。興。拜。興。平身。贊禮唱祝。人取祝幣。人取幣。詔望燎位。

望燎。贊禮唱望燎。贊引引獻官詔望燎位。執

事者以祝版幣饌置柴上。贊禮唱禮畢。獻官以下各以次退。舉炬火燔至半。贊禮唱禮畢。獻官以下各以次退。

王國祭旗纛

時日

齋戒。前期王散齋。二日于別殿。王相府官于

正寢。王致齋。一日于正殿。王相府官于公廡。

省牲。先祭二日。執事設王次于廟壇南門外

道之東。南向。先祭一日。典儀典祠導王至次。執

事者各執事。典儀典祠導王至省牲位。執事者

自東牽牲西行過王前省訖。執事牽牲詣神廚。

典儀典祠導王詣神廚。視鼎鑊。視滌濯訖。典儀

典祠導王還次。

陳設。先祭一日。典祠依圖陳設。

正祭。祭日清晨。典祠率執事者各實尊罍。簋

簠。籩。豆。登。鉶。置篚幣於案。祝版於諸神位之右。

大樂入就位。諸執事及陪祭官入就位。典祠啓

王服。遠遊冠。絳紗袍。典祠典儀導王至位。北向

立。典祠典儀分左右立于王之前。

奠幣初獻。司禮唱奠幣行初獻禮。典祠啓詣
盥洗位。大樂作典儀典祠導王至盥洗位。大樂
止典祠啓搯圭。王搯圭。典祠啓盥手。司盥洗者
酌水。王盥手訖。司巾者以巾進。典祠啓悅手。王
悅手訖。典祠啓出圭。王出圭。典祠啓詣爵洗位。
典祠。典儀導王至爵洗位。典祠啓搯圭。王搯圭。
執爵官以爵進。典祠啓受爵。王受爵。典祠啓滌
爵。司爵洗者酌水。王滌爵訖。典祠啓拭爵。司巾
者以巾進。王拭爵。典祠啓以爵授執事者。王以

爵授執爵官。典祠啓出圭。王出圭。啓詣
旗纛神位前。大樂作典儀典祠導王至神位前。
北向立。樂止典祠啓搯圭。王搯圭。啓上香。上香。
三上香。王三上香訖。捧幣者以幣進于王之右。
王受幣奠于神位前。捧爵者以爵進于王之右。
王受爵。典祠啓祭酒。祭酒。三祭酒。奠爵。王三祭
酒。奠爵訖。典祠啓出圭。王出圭。讀祝官取祝讀
于神位之右。讀畢。復以祝置于案。典祠啓鞠躬。
王鞠躬。大樂作典祠典祠啓平身。王平身。典祠啓復

位。典祠典儀導王復位。樂止。

亞獻。司禮唱行亞獻禮。典祠啓王行亞獻禮。

典祠典儀導王至神位前。掌祭官於神位前爵

內斟酒。典祠啓鞠躬。大樂作王鞠躬。啓平身。王

平身。典祠典儀導王復位。樂止。

終獻。如亞獻之儀。

飲福受胙。司禮唱飲福受胙。執事舉香案置

于王位前。執事酌福酒。舉胙肉。典祠啓飲福受

胙。大樂作典祠典儀導王至香案前位。典祠啓

鞠躬。平身。王鞠躬。平身。典祠啓搢圭。王搢圭執

事。捧爵東向進。王受爵。啓飲福酒。王祭酒

少許。飲福酒。以盃置于地。執事官東向進胙于

王。王受胙。以胙按左右。左右西向受之。典祠啓

出圭。王出圭。典祠啓鞠躬。平身。大樂作王鞠躬。

平身。典祠啓復位。典祠典儀導王復位。樂止。

徹豆。司禮唱徹豆。掌祭官徹豆。司禮唱賜胙。

典祠啓王飲福受胙者免禮。司禮唱陪祭官皆

再拜。司贊唱鞠躬。拜。興。拜。興。平身。陪祭官皆鞠

躬。天樂作拜。興。拜。興。平身。樂止。

望燎。司禮唱望燎。讀祝官取祝。捧幣者取幣。

掌祭官取饌。詣燎所。典祠啓詣望燎位。大樂作

典祠典儀導王至望燎位。執事者先設席于地。

置大碗五隻。斟酒于器。執事者次將雄鷄五隻。

刺血入酒中。酌旗纛神。擲其雞於四下。候燎半。

司禮唱可燎。典祠啓禮畢。導引王還次。引禮引

陪祭官出。

外各衛祭旗纛

時日。

齋戒。前三日。三獻官

本衛指揮使為初獻。其亞獻。終獻。則僚屬以次。

為散齋二日於別寢。致齋一日於祭所。執事人

員各齋於祭所一日。

陳設。前祭二日。執事者掃除廟壇內外。設三

獻官執事官次於廟門外。前一日設省牲位于

南門外。設旗纛位于廟壇之中。近北。南向。設籩

八於神位之左。二八於神位之右。簠簋各一於

籩豆之間。毛血三立於簠簋前。俎二又於其前。香

燭案於俎前。爵坫沙池於香案之前。祝版於神位之右。設酒尊所於廟壇之東南隅。設幣篚位附于酒尊所。爵洗位於廟壇下之東。盥洗位又於爵洗之東。初獻官位於廟壇下之正中。北向。亞獻官位於初獻官位之左。終獻官位於初獻官位之右。稍後。諸從祭武官位於三獻官之後。皆重行北向。引贊位於獻官之左右。贊禮位於廟壇下之東。讀祝位於神位之右。掌祭二人位於神位之左右。司盥司爵司洗捧幣位各於其所。

設望燎位於廟壇之西南。

省牲。前祭一日。執事者引三獻官至省牲位。北向立。執事者自門東牽牲西行。過獻官前。省訖。牽牲詣神廚。三獻官詣廚視鼎鑊。滌漑訖。遂烹牲。執事以豆取毛血置于饌所。

正祭奠幣。祭日。丑前五刻行事。執事者入實尊。壘豆。盥篚。登銅。陳毛血豆及祝版。三獻官服公服。簽祝版于次。執事者各服垂脚唐帽。圓領白襪衫。烏角帶。各入就位。引贊引獻官入就

壇下拜位。贊禮唱有司已具。請行事。贊禮唱鞠躬。拜。興。拜。興。平身。三獻官并在位。官皆鞠躬。拜。興。拜。興。平身。贊者唱奠幣。引贊引初獻官詣盥洗位。搢笏。盥手。悅手。出笏。引詣

旗。纛。神位前。贊禮唱跪。搢笏。執事者以幣跪進于初獻之右。初獻受幣。奠于神位前。訖。稍後。引贊唱俯伏。興。拜。興。拜。興。平身。復位。

初獻。贊禮唱行初獻禮。引贊引初獻官詣爵洗位。引贊唱搢笏。初獻搢笏。執爵者以爵進。初

獻受爵。司爵洗者酌水。初獻滌爵。拭爵。以爵授執事者。引贊唱出笏。初獻出笏。引詣酒尊所。引贊唱搢笏。初獻搢笏。執事者以爵授初獻。初獻執爵。司尊者舉冪酌。犧尊之醴齊。以爵授執事者。引贊唱出笏。初獻出笏。引詣

旗。纛。神位前。北向立。引贊唱搢笏。跪。初獻搢笏。跪。掌祭者捧香。跪進于初獻之左。引贊唱上香。上香。三上香。初獻三上香。訖。執事者以爵跪進于初獻之右。初獻受爵。引贊唱祭酒。祭酒。三祭

酒奠爵。初獻三祭酒。奠爵訖。引贊唱出笏。讀祝官取祝跪于神位之右。讀訖。引贊唱俯伏。興。拜。興。拜。興。平身。初獻再拜訖。引復位。

亞獻終獻。並如初獻之儀。唯不讀祝。

飲福受胙。贊禮唱飲福受胙。贊引引初獻詣飲福位。西向立。掌祭者以爵酌福酒。持詣獻官之左。引贊唱鞠躬。拜。興。拜。興。平身。初獻官再拜訖。引贊唱跪。搯笏。初獻跪。搯笏。掌祭舉福酒。爵進于初獻之左。初獻受爵。祭酒少許。飲福酒。奠

爵。掌祭者減神位前胙肉。跪進于初獻之左。初獻受胙。以胙授執事者。引贊唱出笏。俯伏。興。拜。興。拜。興。平身。初獻再拜訖。引復位。贊禮唱賜胙。唱初獻官飲福受胙。免拜。在位者皆再拜。唱鞠躬。拜。興。拜。興。平身。亞獻官以下皆鞠躬。拜。興。拜。興。平身。

望燎。贊禮唱望燎。讀祝官取祝。捧幣者取幣。掌祭者取饌。詣燎所。贊禮唱詣望燎位。引獻官至望燎位。北向立。執事者先設席于地。置大碗。

五隻斟酒于器。執事者次將雄雞五隻刺血入酒中。酌旗纛神。擲其雞於四下。贊禮唱禮畢。引初獻西面各一人。舉炬火焚之。贊禮唱禮畢。引初獻官以下及諸從祭官以次而出。

祀馬祖先牧馬社馬步

總序

周官牧人掌六馬之屬。春祭馬祖。夏享先牧。秋祭馬社。冬祭馬步。馬祖。天駟星也。孝經說云。房為龍馬。先牧始養馬者。其人未聞。馬社。始乘馬

者。世本曰。相士作乘馬。馬步。謂神之災害於馬者。**周**用周制。祭以四仲之月。**唐****宋**因之。**元**無其祀。

國朝於春秋二仲合祭馬。

壇壝

唐祠馬祖先牧馬社馬步皆於大澤。馬祖則積柴於壇以燎。先牧以下。則埋而不燎。**唐**設壇於長安四十里外龍臺澤中。其制高三尺。周迴九步。**宋**為四壇。各廣九步。高三尺。四出陛。一壝二

十五步。

國朝祭於國南為祠宇。

祝冊

唐祀馬祖祝文曰。天子謹遣某官昭告于馬祖天駟之神。爰以春季游牝于牧。謹以制幣犧齊粢盛庶品。明薦于神。尚享先牧祝文曰。皇帝謹遣某官臣某昭告于先牧之神。惟神肇開牧養。厥利無窮。式因班馬。爰以制幣犧齊粢盛庶品。明薦于神。馬社祝文曰。首尾同惟神肇教人乘。

用賴于今。式因隸係。謹脩彛典。馬步祝文曰。惟神為國所重。在於閑牧。神其屏茲凶慝。使無有害。爰因獻校。謹脩彛典。**宋**祝文缺。

國朝祭馬祖先牧馬社馬步祝文曰。惟神始於天地之初。而馬生於世。牧養蕃息。馭而乘之。閑廐得所。歷代興邦。戡定禍亂。咸賴戎馬。民人是安。朕自起義以來。多資於馬。摧堅破敵。大有功焉。稽古按儀。載崇明享。爰伸報本。以昭神功。謹以制幣牲齊。設壇於京城之北。式陳明薦。尚享。

幣

唐祠馬祖先牧馬社馬步用白幣各一。宋不用幣。

國朝用白幣四。

牲

唐祠馬祖先牧馬社馬步用少牢。唐用羊一。宋用羊一。豕一。

國朝用羊豕各四。

祭器

唐用簋豆各八。簋簋俎各一。遶八豆八簋一。

簋一俎二

國朝則遶豆各四。簋簋各一。登鉶各一。

案盛

唐簋實以稷飯。簋實以黍飯。宋簋實以黍。簋實以稷。

國朝同宋制。

酒齊

唐象尊二。實以緹齊。上尊實以玄酒。宋小祀用

三獻者。犧尊三。實以緹齊。象尊三。實以沈齊。

國朝 象尊一。實緹齊。壺尊一。實事酒。

豆之實

唐 邊實以石鹽。乾魚。乾棗。栗黃。榛子。仁。菱。仁。芡。仁。鹿脯。豆實以韭菹。醯醢菁菹。鹿醢。芹菹。兔醢。筍菹。魚醢。**宋** 邊實以形鹽。魚。鱮。乾棗。乾桃。乾籩。榛實。芡。鹿脯。豆實以芹菹。筍菹。菁菹。韭菹。魚醢。兔醢。醢醢。鹿麇。

國朝 邊實以石鹽。魚。鱮。棗。栗。榛。芡。芡。脯。豆實以

韭菹。醢醢。菁菹。鹿醢。芹菹。兔醢。筍菹。魚醢。

樂

唐 祀馬祖先。牧馬社。馬步。並不用樂。

國朝 用教坊大樂。

禮記卷十五 集禮卷十五 馬祖之社

馬祖先牧馬社馬步神位圖

集禮卷十五

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

馬社之神

馬祖之神

先牧之神

馬步之神

馬祖先牧馬社馬步每位陳設圖

集禮卷五十九

粟

鹽

稷

鹿脯

乾菜

牲

燭

馬

步

社

圖

神位一帝

太

祝

黍

苾

香

醴

醴

牲

燭

手

夏

以

遣官祀馬祖先牧馬社馬步儀注

時日。用春秋二仲。

齋戒。獻官及各執事官俱散齋二日。致齋一

日。

降香。前祀一日清晨。有司立仗。百官具公服

侍班。

皇帝服皮弁升

奉天殿。奉香授獻官。獻官捧由中陞降。中道出

至

月集禮

卷十五

序

午門外置龍亭內儀仗鼓吹導引至祭所。

陳設。前祀一日有司陳設如圖儀。

省牲。前祀一日獻官公服詣壇東省牲贊禮

引至省牲位執事者牽牲省訖詣神廚視鼎鑊

視滌濯畢遂烹牲。

正祭。祭日清晨執事者入實尊壘簋盥盪豆

牲俎并陳毛血豆于神位前列幣篚四于酒尊

所贊引引獻官及應祀官各入就位贊禮唱有

司已具請行禮贊禮唱鞠躬拜興拜興平身獻

官及在位官皆鞠躬拜興拜興平身。

奠幣。贊禮唱奠幣贊禮引獻官詣盥洗位搯

笏盥手悅手出笏詣

馬祖神位前。大樂作獻官北向跪搯笏三上香。

執事者捧幣東向跪授獻官獻官受幣贊禮唱

奠幣獻官興奠于神位前贊禮唱鞠躬拜興拜

興平身次詣

先牧馬社馬步神位前上香奠幣並如上儀訖

樂止復位。

大月集禮 卷十五

初獻。贊禮唱行初獻禮。贊引引獻官詣爵洗位。搯笏。搯爵。拭爵。以爵授執事者。執事者復以爵進。滌爵。拭爵。以爵授執事者。位同詣酒尊所。司尊者舉罍。執爵者以爵進。酌醴齊。以爵授執事者。執爵者復以爵進。酌醴齊。以爵授執事者。

下二位同引詣

馬祖神位前。大樂作跪進笏。三上香。三祭酒。奠爵。出笏。俯伏。興。平身。少退。鞠躬。拜。興。平身。

次引詣

先牧神位前。上香。祭酒。再拜。如上儀訖。下二位同樂止

贊禮唱讀祝。獻官跪。讀祝。祝官取祝版于神右。跪讀畢。大樂作贊禮唱俯伏。興。平身。稍後。鞠躬。拜。

興。拜。興。平身。樂止

亞獻。終獻。如初獻儀。唯不讀祝

飲福受胙。贊禮唱飲福受胙。贊引引初獻官升壇。詣飲福位。鞠躬。拜。興。拜。興。平身。稍前。跪。搯笏。進爵。祭酒。飲福酒。以爵復于坵。奉俎者進俎。獻官受俎。以俎授執事者。出笏。俯伏。興。平身。少

大月集禮 卷十五

退。鞠躬拜興。拜興平身復位。

徹豆。贊禮唱徹豆。堂祭官徹豆。贊禮唱賜胙。

傳贊唱已飲福受胙。若不拜。在位官皆再拜。鞠

躬拜興。拜興平身。贊禮唱祝人取祝幣。人取幣。

詣望燎位。

望燎。贊禮唱望燎。贊引引獻官詣望燎位。執

事者以祝板幣饌置柴上。贊禮唱可燎。執事者

舉炬火燔至半。贊禮唱禮畢。獻官以下各以次

退。

祭厲

地叙

按祭法王祭泰厲。諸侯祭公厲。大夫祭族厲。泰

厲謂古帝王無後者。此鬼無所依歸。好為民作

禍。故祀之也。公厲謂古諸侯無後者。諸侯稱公。

其鬼為厲。故曰公厲。族厲古諸大夫無後者。鬼

也。族衆也。大夫衆多。其鬼無後者衆。故曰族厲。

又士喪禮。疾病禱於厲。鄭氏謂漢時民家皆秋

祠厲。則此祀又達於民也。春秋傳曰。鬼有所歸。

乃不為厲。然則鬼乏祭享而無所歸。則其為害也必矣。古者七祀於前代帝王。諸侯卿大夫之無後者。皆致其祭。豈無所為而然哉。後世以為涉於淫諂。非禮之正。遂不舉行。而此等無依之厲。乃或依附土木。為民禍福。以邀祀享者。蓋無足怪。

國朝於京都則祭泰厲。於王國則祭國厲。於各府州縣則祭郡邑厲。於里社則祭鄉厲。而於天下之淫祀。一切屏除。使厲之無所歸依者。不失

祭享。其為民除害之意。可謂至矣。

祭日

秦厲國厲郡邑厲皆一年二祭。春以三月清明日。冬以十月朔日。鄉厲則一年三祭。春以清明後三日。秋以七月十五日。冬以十月三日。

祭所

京都壇在玄武湖中。其各府州縣則皆設壇於城北。其縣里長下則又各自立一祭壇。

祭物

凡祭用少牢。羊三豕三。飯米三石。

祭儀

凡祭前期移文告于

京都城隍

京都七日前告。各府州縣三日。前告其各府州縣。則隨其地而易之。曰某

處城

正祭日設

城隍神位及天下城隍神位於壇上

其各府州縣則獨設

某處城隍于壇上之正東。設無祀神鬼等衆位於壇下之東

西

祭泰厲文

維某年某月某日

中書省某官欽奉

聖旨謹備牲醴羹飯致祭于

天下無祀神鬼等衆。有

制諭爾爾其恭聽。

皇帝制曰。普天之下。后土之上。無不有人。無不

有鬼神。人鬼之道。幽明雖殊。其理則一。故天下

之廣。兆民之衆。必立君以主之。君總其大。又設

官分職於府州縣。以各長之。各府州縣又於每

一百戶內設一里長。以統領之。上下之職。網紀

大明集禮 卷五十五
不祭。此治人之法如此。

天子祭

天地神祇及天下山川。王國各府州縣祭境內山川及祀典神祇。庶民祭其祖先及里社土穀之神。上下之禮各有等第。此事神之道如此。尚念冥冥之中無祀神鬼。昔為生民未知何故而歿。其間有遭兵刃而橫傷者。有死於水火盜賊者。有被人取財而逼死者。有被人強奪妻妾而死者。有遭刑禍而負屈死者。有天災流行而疫

死者。有為猛獸毒虫所害者。有為飢餓凍死者。有因戰鬪而殞身者。有因危急而自縊者。有因墻屋傾頽而壓死者。有死後無子孫者。此等鬼魂或終於前代。或歿於近世。或兵戈擾攘。流移於他鄉。或人烟斷絕。久缺其祭祀。姓名泯沒於一時。祀典無聞而不載。此等孤魂。死無所依。精魄未散。結為陰靈。或倚草附木。或作為妖怪。悲號於星月之下。呻吟於風雨之時。凡遇人間節令。心思陽世。魂杳杳以無歸。身墮沉淪。意懸懸

而望祭。興言及此。憐其慘悽。已勅天下有司依時享祭。在王國有國厲之祭。在各府州有郡厲之祭。在各縣有邑厲之祭。在一里又有鄉厲之祭。期於神依人而血食。人敬神而知禮。猶慮四海之廣。未能遍及。今遇三月清明日特設壇於玄武湖中。遣官置餼牲醴。普祭天下鬼魂等衆。先期已告京都城隍。移文遍歷所在。招集汝等鬼靈。於今日悉赴此壇。普享一祭。城隍在此。鑒察爾等。或生於良善。或素為兇頑。善惡之報。神必無私。汝等既享之後。聽命於城隍。各安其分。

告城隍文

中書省為祭天下無祀神鬼等衆事。欽奉聖旨云云。猶慮四海之廣。未能遍及。特於京城之北。玄武湖中設壇。遣官普祭天下無祀神鬼等衆。然幽明異境。人力難為。必資神力。庶得感通。故命移文于神。先期分遣諸將。徧歷所在。召集鬼靈等衆。於日悉赴壇所。普享一祭。至日請神鎮控壇坵。鑒諸鬼等類。其中果有生為良

善。誤遭刑禍。死于無辜者。神當達于所司。使之還生中國。來享太平之福。如有素為凶頑。身死刑憲。雖獲善終。亦出僥倖者。神當達于所司。屏之四裔。善惡之報。神必無私。永垂昭格。欽此。除欽遵外。合行移咨。請照欽依施行。

各府祭郡厲文 州縣做此

維某年 月 日某府官某遵承

禮部符文為祭祀本府闔境無祀神鬼等眾事。談欽奉

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。兆民之眾。必立君以主之。君總其大。又設官分職於府州縣。以各長之。各府州縣。又於每一百戶內。設一里長。以統領之。上下之職。綱紀不紊。此治人之法如此。

天子祭

天地神祇及天下山川。王國各府州縣祭境內

山川及祀典。神祇庶民祭其祖先及里社土穀之神。上下之禮各有等第。此等神之道如此。尚念冥冥之中。血祀神鬼。昔為生民。未知何故而歿。其間有遭六刃而橫傷者。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。有因墻屋傾頽而死者。有死後無子孫者。此等鬼

魂或終於前代。或歿於近世。或兵戈擾攘。流移於他鄉。或人烟斷絕。久缺其祭祀。姓名泯歿於一時。祀典無聞而不載。此等孤魂。死無所依。精魄未散。結為陰靈。或倚草附木。或作為妖怪。悲號於星月之下。呻吟於風雨之時。凡遇人間節令。心思陽世。魂杳杳以無歸。身墮沉淪。意懸懸而望祭。興言及此。憐其慘悽。故勅天下有司。依時享祭。在

京都有泰厲之祭。在王國有國厲之祭。在各府

州有郡屬之祭。在各縣有邑屬之祭。在一里又各有鄉屬之祭。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。謹設於城北。以三月初一日置備牲醴。羹飯專祭本府。闔境無祀神鬼等衆。靈其不昧。來享此祭。凡我一府境內人民。倘有忤逆不恭。不敬六親者。有姦盜詐偽。不畏公法者。有拗曲作直。欺壓良善者。有趨避差徭。靠損貧戶者。似此頑惡奸邪不良之徒。神必報於

城隍。發露其事。使遭官府。輕則笞決杖斷。不得號為良民。重則徒流絞斬。不得生還鄉里。若事未發露。必遭陰譴。使舉家並染瘟疫。六畜口齧。不利。如有孝順父母。和睦親族。畏懼官府。遵守禮法。不作非違。良善正立之人。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。我等闔府官吏人等。如有上欺朝廷。下枉良善。貪財作弊。蠹政害民者。靈必無私。一體昭報。如此則鬼神有鑒察之明。官府非

諛諛之祭尚享。

祭告城隍文

某府遵承

禮部符文為祭祀本府無祀神鬼事。該欽奉

聖旨。普天之下。后土之上。無不有人。無不有鬼

神。人鬼之道。幽明雖殊。其理則一。今國家治民

事神。已有定制。尚念冥冥之中。無祀神鬼。昔為

生民。未知何故而歿。其間有遭兵刃而橫傷者。

有死於水火盜賊者。有被人取財而逼死者。有

被人強奪妻妾而死者。有遭刑禍而負屈死者。

有天災流行而疫死者。有為猛獸毒蟲所害者。

有為飢餓凍死者。有曰戰鬪而殞身者。有曰危

急而自縊者。有曰墻屋傾頽而壓死者。有死後

無子孫者。此等鬼魂。或終於前代。或歿於近世。

或兵戈擾攘。流移於他鄉。或人烟斷絕。久缺其

祭祀。姓名泯沒於一時。祀典無聞而不載。此等

孤魂。死無所依。精魄未散。結為陰靈。或倚草附

木。或作為妖怪。悲號於星月之下。呻吟於風雨

之中。凡遇人間節令。心思陽世。魂杳杳以無歸。身墮沉淪。意懸懸而望祭。興言及此。憐其慘悽。故勅天下有司。依時享祭。命本處城隍。以主此祭。鎮控壇場。鑒察諸鬼等類。其中果有生為良善。誤遭刑禍。死於無辜者。神當達于所司。使之還生中國。來享太平之福。如有素為兇頑。身死刑憲。雖獲善終。亦出僥倖者。神當達于所司。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 年 月 日於城北設壇。置

備牲酒羹。以享祭。本府無祀神鬼等眾。然幽明異境。人力難為。必資

神力。庶得感通。今特移文于

神。先期分道。遣諸將召集本府闔境鬼靈等眾。至日悉赴壇所。普享一祭。

神當欽承

勅命。鎮控壇場。鑒察善惡。無私昭報。為此合行移牒。請

照驗。欽依施行。

祭鄉屬文

某縣某鄉某村某里某社里長某人承
本縣官裁旨該欽奉

皇帝聖旨普

天之下。后土之上。無不有人。無不有鬼神。人鬼
之道。幽明雖殊。其理則一。故天下之廣。兆民之
衆。必立君以主之。君總其大。又設官分職於府
州縣。以各長之。各府州縣。又於每一百戶內。設
一里長。以統領之。上下之職。綱紀不紊。此治人

之法如此。

天子祭

天地神祇及天下山川。王國各府州縣祭境內
山川及祀典神祇。庶民祭其祖先及里社土穀
之神。上下之禮。各有等第。此事神之道如此。尚
念冥冥之中。無祀神鬼。昔為生民。未知何故而
歿。其間有遭兵刃而橫傷者。有死於水火盜賊
者。有被人取財而逼死者。有被人強奪妻妾而
死者。有遭刑禍而負屈死者。有天災流行而疫

死者。有為猛獸毒虫所害者。有為飢餓凍死者。有目戰鬪而殞身者。有目危急而自縊者。有目墻屋傾頽而壓死者。有死後無子孫者。此等鬼魂或終於前代。或歿於近世。或兵戈擾攘。流移於他鄉。或人烟斷絕。久缺其祭祀。姓名泯沒。於一時。祀典無聞。而不載。此等孤魂。死無所依。精魄未散。結為陰靈。或倚草附木。或作為妖怪。悲號於星月之下。呻吟於風雨之時。凡遇人間節令。心思陽世。魂杳杳以無歸。身墮沉淪。意懸懸

而望祭。興言及此。憐其慘悽。故勅天下有司。依時享祭。在

京都有泰厲之祭。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。謹設壇於本里。以二月三日。謂清十五。日。十。率領某人等百家。聯名于此。置備羹飯肴物。專祭爾等本里神鬼。靈其不昧。依期來

享凡我一里之中。百家之內。倘有忤逆不孝。不敬六親者。有姦盜詐偽。不畏公法者。有拗曲作直。欺壓良善者。有趨避差徭。靠損貧戶者。似此頑惡奸邪不良之徒。神必報於

城隍。發露其事。使遭官府。輕則笞決杖斷。不得號為良民。重則徒流絞斬。不得生還鄉里。若事未發露。必遭陰譴。使舉家並染瘟疫。六畜田蚕不利。如有孝順父母。和睦親族。畏懼官府。遵守禮法。不作非違。良善正直之人。神必達之。

城隍。陰加護佑。使其家道安和。農事順序。父母妻子。保守鄉里。如此則鬼神有鑒察之明。我民無諂諛之祭。

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本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。為祭祀本鄉無祀神鬼事。該欽奉
聖旨。普天之下。后土之上。無不有人。無不有鬼
神。人鬼之道。幽明雖殊。其理則一。今國家治民
事神。已有定制。尚念冥冥之中。有等不在祀典
之神。不得血食之鬼。魂無所依。私顯靈怪。悲號
於星月之下。呻吟於風雨之時。憐其慘淒。故勅
天下有司。依時享祭。鄉村里社。一年三祭。仍命
禮請本處城隍。以主此祭。鎮控壇場。鑒察諸鬼

等類。其中果有生為良善。誤遭刑禍。死於無辜
者。神必達于所司。使之生還中國。來享太平之
福。如有生於兇惡。身死刑憲。雖獲善終。出於僥
倖者。神必屏之四裔。善惡之報。神必無私。欽奉
如此。今某等不敢有違。欽依於 年 月 日
就本里設壇。謹備羞飯。肴物。享祭于本鄉無祀
神鬼等眾。然幽明異境。人力難為。必資
神力。庶得感通。今特虔告于

神。先期分遣諸將。遍歷所在。招集本里鬼靈等

九日集禮 卷之三
衆。至日悉赴壇所受祭。

神當欽承

勅命鎮控壇場。鑒察善惡。無私昭報。為此謹用
狀告

本縣城隍之神。俯垂

昭鑒。謹狀。

祀典神祇

摠叙

按祭法曰。聖王之制祭祀也。法施於民則祀之。

以死勤事則祀之。以勞定國則祀之。能禦大災
則祀之。能捍大患則祀之。是皆有功烈於民者
也。及夫日月星辰。民所瞻仰。山林川谷丘陵。民
所取財用。非此族也。不在祀典。歷代以來。凡聖
帝明王。忠臣烈士。與夫嶽鎮海瀆。天下山川。可
以立名節。禦災患。而有功於人者。莫不載之祀
典。然其有廟於

京師。著靈於國家者。則又在所先焉。若

國朝之蔣廟及歷代功臣等廟。皆遣使降香。特

令應天府官代祀。其稱神號止。從其當時所封之爵。凡前代加封。悉皆去之。今考其事蹟名號。分列于后。

應天府守臣代祀神祇

蔣廟在蔣山之陰。神姓蔣諱子文。漢末為秣陵尉。逐盜死事。今稱漢秣陵尉中都侯忠烈蔣公之神。

歷代忠臣廟。本卞將軍祠。在應天府城

中冶亭山。卞壺墓下。洪武三年五月奉旨改稱歷代忠臣廟。

卞壺晉成帝時為右將軍。蘇峻犯關。與其二子盱眙出戰死之。今稱晉尚書令右將軍卞忠貞公之神。

劉仁贍南唐時為清淮節度守壽州。與周世宗相抗。不降而死。李後

主封為越王。今稱南唐劉越王之神。

陳喬字子喬。新淦玉笥人。南唐時為中書侍郎。國亡。自經而死。今稱

南唐中書侍郎陳公之神。

楊邦乂。吉州人。宋高宗初為本府通判

金人破城罵賊而死。宋贈朝

奉大夫謚忠襄。今稱宋通判

朝奉大夫楊忠襄公之神。

姚興。宋高宗時為本府駐劄御前破敵

軍統領。與金人戰和州。死之。

贈觀察使姚侯之神。

王珙。宋高宗時為本府駐劄御前統領

與金人戰楚州。死之。今稱宋

御前統領王侯之神。

佛壽忠肅公廟在應天府城南。元至正

十一年。為南行臺大夫。

天兵破城。死之。今稱元南行

臺大夫贈江浙行省丞相衛國忠肅佛壽公之神。

曹武惠王廟在應天府城中。神名彬。宋太祖時為大將軍。平江南城破。不戮一人。邦人感之。今稱

宋曹武惠王之神。

大明集禮卷十五

大明集禮卷十六

吉禮十六

三皇

總敘

祭法。先聖王有功烈於民者。則祀之。唐天寶六載。始勅三皇創物垂範。永言龜鑑。宜有欽崇。其擇日置廟。以春秋二時致祭。共置令丞。太常寺檢校。宋太祖乾德中。詔祠太昊于晉州。神農于衡州。黃帝于坊州。元立醫學以祭三皇。禮同釋

大明集禮 卷之六
奠文宣王。官為致祭。歲用三月三日。九月九日。州縣通祀。大德中。太常寺言。唐祭三皇。俱有廟貌。足為定規。今太醫院。援引夫子廟堂十哲為例。以十大名醫配食。是以三皇大聖。限為醫流。專門之祖。似涉不經。至大中。又議配位。相貌冠服。年代遼遠。無從考證。不可妄定。當依古制。以木為主。書曰。某氏之神。而以十大名醫。依文廟大儒從祀之例。置兩廡。延祐中。復議三皇用樂未行。至正中。始用雅樂。如文宣王廟。

國朝仍元制。以三月三日。九月九日。通祀三皇。配位。

唐伏犧以勾芒配。神農以祝融配。黃帝以風后力牧配。宋與唐同。元至大中。禮部議配享三皇。坐次宜東西相向。以勾芒祝融居左。風后力牧居右。

國朝因之。

從祀

元以俞跗。桐君。僦貸季。少師。雷公。鬼史。區伯。高

岐伯少俞高陽十大名醫從祀

國朝因之

祝冊

元伏犧氏祝文曰立極開天觀圖書卦乃造書契以著人文道統之傳寔由茲始敢忘報本敬致微誠神農氏祝文曰運紹庖犧王以火德斷耜揉耒聚貨致民濟世之功與天無極聿脩常祀仰答洪休軒轅氏祝文曰迎日推策以雲紀官文物典章粲然大備垂衣而治功冠百王報

本之誠敢忘菲薦

國朝大昊伏犧氏祝文曰維 年 月 日

皇帝謹遣某官臣姓名敢昭告于太昊伏犧氏惟皇始畫八卦教民書契繼天立極肇開道統謹以制幣牲齊粢盛庶品式陳明薦以勾芒氏配尚享炎帝神農氏祝文曰云惟皇始作耒耜烝民粒食百草是嘗功濟萬世云以祝融氏配尚享黃帝有熊氏祝文曰云惟皇通變神化垂衣而治制作寔備以濟萬民云以風

后氏力牧氏配。尚享。句芒氏祝文曰。爰以季春有事于太昊伏犧氏。惟神盛德在木。發生之始。功被萬物。本於至仁。謹以制幣牲齊粢盛庶品。式陳明薦。尚享。祝融氏祝文曰。爰以季春有事于炎帝神農氏。惟神火德司夏。長養庶物。功在上古。惠及無窮。謹以云云。風后氏祝文曰。爰以季春有事于黃帝有熊氏。惟神貫通天時。孤虛闡輿。作輔軒轅。德業名世。謹以云云。力牧氏祝文曰。爰以季春有事于黃帝有熊氏。惟神兵法

奇祕有光有烈。土德增崇。功垂萬世。謹以云云。

祭器

正位置着尊壺尊犧尊太尊山尊象尊。每位籩豆各十。簋簠各二。俎九。筐一。登三。鉶鼎三。血饗一。爵各三。配位缺。

正位設犧尊象尊山壘各一。籩豆各八。簋各二。配位象尊一。壺尊一。籩豆各四。簠各一。

幣

元及

國朝皆用白幣。

牲

唐祭三皇。牲用少牢。宋用大牢。元正位三。各用牛一。羊一。豕一。配位曰闕。後祀位每廡羊豕各一斤。

國朝正位共用牛一。羊一。豕一。配位共用羊豕各一。

酒齊

元

國朝犧尊實醴。齊象尊實沉齊。山壘實事酒。

案盛

簠簋實以黍稷。簠實以稻粱。

國朝簠實以稷。簋實以稻。

籩豆之實

元正位籩實以石鹽。乾魚。棗。栗。榛。菱。芡。鹿脯。白餅。黑餅。豆實以韭。藟。醢。醢菁。藟。鹿醢。芹。藟。兔醢。筍。藟。魚醢。脾。析。藟。豚拍。

大司馬禮記卷之六
五
國朝正位籩減白餅黑餅。豆減脾析蕤豚拍。配位籩實以形鹽。乾棗鹿脯栗。豆實以芹蕤菁蕤。鹿麇兔醢。

樂

唐樂用宮懸。宋樂制未聞。元延祐中議三皇用樂之制。唐以前俱無明文。自天寶間始有考見。然歷代禮樂不相沿襲。祭祀亦用本代之樂。三皇之樂制作不傳。非止一日。故前代或清酌尹祭。或有牲無樂。蓋在當時已不敢輕議。宜從省

制。

議施行。至至正間始用雅樂。如祭孔廟之

國朝用登歌樂。

樂圖

搏	拊
搏	拊
歌	工
歌	工
歌	工
歌	工
歌	工
歌	工

協舞

祝

琴	琴	琴	琴	琴	瑟	瑟
---	---	---	---	---	---	---

鍾

笛	笛	箎	箎	埙	埙
---	---	---	---	---	---

和笙	和笙	簫	簫	鳳笙	鳳笙
----	----	---	---	----	----

集禮卷十六 七

方明集禮 卷十六

三皇正位陳設圖

稷	鹽	榛
梁	鼈	菱
巢	棗	芡
	栗	脯

牲
燭

中

文

生

燭

燭

燭

集禮卷六
八

搏拊	搏拊	歌工	歌工	歌工	歌工	歌工	歌工
----	----	----	----	----	----	----	----

協律郎

歌

瑟	瑟	琴	琴	琴	琴	琴	琴
---	---	---	---	---	---	---	---

磬

塤	塤	箎	箎	笛	笛
---	---	---	---	---	---

鳳笙	鳳笙	簫	簫	和笙	和笙
----	----	---	---	----	----

三皇配位陳設圖

鹽
乾菓
栗
麩脯

牲
燭

禮記卷六十九 禮運第九

祝

黍
稻
麥

牲
燭

芹
酒
芻
魚
醢
醢
醢
醢

禮記卷六十九 禮運第九

祀位 黍 黍 牲 燭

祝 苴 醢 菁 醢

降香遣官祭三皇儀注

時日。春以三月三日。秋以九月九日。

齋戒。

皇帝齋戒。三獻官以省臺官充及各執事

官俱散齋二日。致齋一日。

降香。前祀一日清晨。有司立仗。百官具公服

侍班。

皇帝服皮弁服升

奉天殿奉香授三獻官。捧由中陛降中道出至

大月集禮 卷三

午門外置龍亭內。儀仗鼓吹導引至廟中。

陳設。前祀一日。有司陳設如圖儀。

省饌。前祀一日。獻官公服。并執事官集於初獻齋所。執事者陳禮饌於廟門東南南向。贊引引三獻官就省饌位。點饌訖。次引至省牲位。執事者牽牲省訖。詣神廚視鼎鑊視祭器滌漑。及視牲充膷。遂殺牲。執事者以豆取毛血置于饌所。遂烹牲。命有司掃除殿內外訖。還齋所。

正祭。祭日丑前五刻。執事者入實尊壘。邊豆

簋。盞。列幣篚于酒尊所。贊引引獻官及應祀官各公服入就位。樂正率工人各入就位。餘官各服祭服。次引三獻官就殿下席位。北向立。贊禮稍前唱有司謹具。請行事。

迎神。贊禮唱迎神樂正舉麾奏之曲。贊

禮唱鞠躬拜興拜興平身。獻官及在位者皆鞠躬拜興拜興平身。樂止復位。

奠幣。贊禮唱奠幣。贊引引獻官詣盥洗位。搯笏盥手。悅手。出笏。詣

伏犧神位前樂奏

之曲。贊禮唱跪。獻官北

向跪。搯笏。三上香。執事者捧幣東向跪授獻官。獻官受幣。贊禮唱奠幣。獻官興奠幣于神位前。贊引唱鞠躬拜興。平身。次詣

神農神位前。

黃帝神位前。并勾芒祝融風后力牧四配位。以次上香奠幣。皆如伏犧神位前之儀。奠訖。樂止復位。

進俎。贊禮唱進俎。執事者舉俎升自東階。樂

奏。之曲。贊引引獻官至

伏犧神位前。搯笏。以俎奠于位前。以下神農至力牧六位進

俎皆奠訖。出笏復位。

初獻。贊禮唱行初獻禮。贊引引獻官詣爵洗

位。搯笏。滌爵。拭爵。以爵授執事者。以下六位爵其滌拭皆同。

次引詣酒尊所。司尊者舉罍。執爵者以爵進酌

犧尊之泛齊。以爵授執事者。以下六位進爵酌酒皆同。出笏。

贊禮唱詣

大昊伏犧氏神位前。樂正奏。之曲。初獻官

至神位前跪。搯笏。三上香。三祭酒。奠爵。出笏。樂

止。贊禮唱讀祝。讀祝官持版進于神座之右。北

面跪讀祝文訖。樂作贊禮唱俯伏。興。平身。稍後。

鞠躬。拜。興。拜。興。平身。樂止次詣

炎帝神農氏。

黃帝軒轅氏神位前。并勾芒。祝融。風后。力牧。四

配位。以次上香祭酒。讀祝並如上儀。

亞獻。終獻。行禮並如初獻之儀。唯不讀祝。

分獻。贊禮俟行終獻時。唱分獻官行禮。贊引

各引分獻官詣盥洗位。搯笏。盥手。悅手。出笏。次

詣爵洗位。搯笏。執爵者以爵進。受爵。滌爵。拭爵

以爵授執爵者。出笏。次引至酒尊所。搯笏。執爵

者以爵進。受爵。司尊者舉冪酌。齊。以爵授執

事者。出笏。分詣殿上東西十哲神位前。分獻官

跪。搯笏。三上香。三祭酒。奠爵。出笏。俯伏。興。平身。

稍後。鞠躬。拜。興。拜。興。平身。復位。

飲福受胙。贊禮唱飲福受胙。贊引引初獻官

詣飲福位。鞠躬。拜。興。拜。興。平身。稍前。跪。搯笏。奉

爵者進爵。獻官受爵。祭酒飲福酒。以爵置于坫。奉俎者進俎。獻官受俎。以俎授執事者。出笏。俯伏。興。平身。鞠躬。拜。興。拜。興。平身。

徹豆。

贊禮唱徹豆樂奏。

之曲。掌祭官徹

豆。贊禮唱賜胙。傳贊唱已飲福。受胙者不拜。亞

獻官以下皆再拜。鞠躬。拜。興。拜。興。平身。樂止

送神。

贊禮唱送神樂奏。

之曲。贊禮唱鞠

躬。拜。興。拜。興。平身。獻官以下皆鞠躬。拜。興。拜。興。平身。贊禮唱祝人取祝幣。人取幣。詣望瘞位。讀

祝官取祝。捧幣者捧幣。詣望瘞位。

望瘞。贊禮唱望瘞。贊引引三獻官詣望瘞位。

贊禮唱可瘞。東西面各二人。以炬燎火。俟半燎。實土半坎。贊禮唱禮畢。獻官以下各以次出。

釋奠文宣王

總序

周制。凡始立學者。必釋奠于先聖先師。凡學。春夏釋奠于先師。秋冬亦如之。**漢**儒以先聖為周公。若孔子。以先師為禮樂詩書之官。若禮有高

堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生可以為師者。蓋四時之學。將習其道。故釋奠各以其師而不及先聖。惟春秋合樂。則天子視學。有司搃祭先聖先師。是則漢時釋奠亦略可見矣。魏正始中。使太常釋奠于辟雍。晉釋奠皆於太學。東晉成穆孝武皆親釋奠。隋制國子監每歲四仲月上丁釋奠先聖先師。州縣學則用春秋仲月。唐初釋奠。儒官自為祭主。直云博士姓名。敢昭告于先聖。許敬宗奏請令國子祭酒為初獻。詞稱

皇帝謹遣。仍令司樂為亞獻。博士為終獻。縣學則令為初獻。丞為亞獻。主簿及尉通為終獻。永為禮制。武德貞觀中。皆以二月親幸國子監。釋奠。開耀景龍中。皆皇太子釋奠于太學。開元中。詔春秋釋奠以三公攝事。著之常式。若會大祀。則用中丁。州縣用上丁。宋元因古禮而損益之。

國朝

洪武二年。御製祭文。遣官費

御香祀曲阜孔子廟。每歲春秋二丁降御香祀于國學。中書省臣初獻。翰林學士亞獻。

國子祭酒終獻其禮樂悉如前代之制。

封謚

哀公十六年夏四月己丑孔子卒。哀公諱之。
稱曰尼父。漢元始元年謚曰褒成宣尼父。後魏
太和十六年改謚宣尼曰文聖尼父。後周大象
二年追封鄒國公。唐太宗貞觀十一年詔尊為
宣聖尼父。高宗乾封元年追贈太師。天授中追
封隆道公。玄宗開元二十七年追謚文宣王。令
三公持節冊命。宋真宗大中祥符元年加謚曰

玄聖文宣王。五年改謚至聖文宣王。元武宗至
大元年加謚大成至聖文宣王。詔曰。蓋聞先孔
子而聖者非孔子無以明。後孔子而聖者非孔
子無以法。所謂祖述堯舜。憲章文武。儀範百王。
師表萬世者也。朕纘承丕緒。敬仰休風。循治古
之良規。舉追封之盛典。加號大成至聖文宣王。
遣使闕里祠以大牢。嗚呼。父子之親。君臣之義。
永惟聖教之尊。天地之大。日月之明。奚罄名言
之妙。

廟祀

漢世京師未有夫子廟。後魏太和十三年立孔子廟于京師。唐高祖武德二年於國子監立周公孔子廟各一所。以四時致祭。周世宗始營國子學。宋初詔國子監文宣王廟門立戟十六枚。徽宗崇寧中詔辟雍文宣王殿以大成為名。御書大成殿榜付國子監揭之。政和中廟門增立二十四戟。元太祖置宣聖廟于燕京。以舊樞密院為之。成宗大德十年京師新作宣聖廟。此歷

代國學立廟之制也。漢永平二年詔郡縣行鄉飲酒于學校。北齊令郡縣坊內立孔顏廟。唐貞觀四年詔州縣學皆作孔子廟。宋元仍唐制。此歷代州縣學立廟之制也。漢唐皆如舊制。歲時遣使致祭。遇有損壞皆奉勅修理。此歷代林廟之制也。

國朝京師及郡學曲阜林廟皆如舊制

嚴封

漢高帝封夫子九代孫騰為奉祀君。元帝賜孔

霸爵為褒成君。食邑八百戶。奉孔子後。光武封孔志為褒成侯。**魏**文帝封孔羨為宗聖侯。食邑百戶。**晉**武帝改封宗聖侯。震為奉聖亭侯。**後魏**封孔乘為崇聖大夫。改封崇聖侯。**北齊**改封恭聖侯。後周封為鄒國公。**隋**改為紹聖侯。**唐**太宗封裔孫德倫為褒聖侯。給戶二十充享祀。開元二十七年。改封褒聖侯為嗣文宣公。武宗會昌二年。以三十九代孫榮為國子監丞。嚴文宣公。**周**太祖以四十三代孫仁玉為曲阜縣令。**宋**太

宗以孔宜為太子右贊善大夫。嚴封文宣公。免其家租稅。仁宗至和二年。改封為衍聖公。**元**封孔子後為衍聖公。官嘉議大夫。至正間。加為中奉大夫。

國朝以五十代孫 為衍聖公。復以五十代孫 為曲阜知縣。並如前代之制。

配享

魏釋奠孔子于辟廱。以顏回配。此配享之始也。**唐**初以周公為先聖。以孔子配享。貞觀二年。左

大易集禮 卷之六
僕射房玄齡建議云武德中詔釋奠于太學以
周公為先聖孔子配享臣以周公尼父俱稱聖
人庠序置奠本緣夫子故晉宋梁陳及隋故事
皆以孔子為先聖顏回為先師歷代所行古今
通允伏請停祭周公升夫子為先聖以顏回配
享從之宋神宗元豐七年以孟子設位居顏子
之次配食咸淳間又以曾子子思合顏孟為四
配元及

國朝因之。

從祀

後漢明帝幸闕里以太牢祀孔子及七十二弟
子章帝安帝因之此弟子從祀之始也唐貞觀
二十一年詔以左丘明以下二十一人從祀廟
庭開元八年以十哲為坐像享于堂上七十子
及二十一賢並圖于壁宋元豐間又以荀况楊
雄韓愈從祀于左丘明等之次理宗淳祐初以
周敦頤張載程顥程頤朱熹從祀景定中復加
張栻呂祖謙度宗咸淳初又加司馬光邵雍元

武宗至大間復以許衡後祀。

祝文

唐皇太子釋奠正座祝文曰維某年歲次月朔

日子皇太子某若有司攝則云皇帝謹遣某官姓名先師准此敢昭告

于先聖文宣王惟王固天攸縱誕降生知經緯

禮樂闡揚文教餘烈遺風千載是仰俾茲末學

依仁游藝謹以制幣犧齊粢盛庶品祇奉舊章

式陳明薦以先師顏子等配尚享配座祝文曰

首同先聖先師顏子兗公等七十二賢爰以仲春仲秋

率遵故實敬脩釋奠于先聖文宣王惟子等服

膺聖教德冠四科光闡儒風貽範千載謹以制

幣犧齊粢盛庶品式陳明薦尚享宋崇寧四年

宣聖祝文曰維某年歲次月日具官姓名敢昭

告于至聖文宣王祝辭用唐文以兗國公鄒國公配

尚享其兗國公祝文曰維某年歲次月日具官

姓名敢昭薦于兗國公爰以仲春率遵故實恭

脩釋典于至聖文宣王惟公好學之樂筆瓢不

改絕塵之蹤步趨可望德行扶世心同禹稷具

體而微。素王是配。鄒國公祝文曰。惟公後生孔子。百有餘歲。其知聖人如親見之。辭闢揚墨。三聖是承。扶世道民。登以配祀。咸淳三年。升侑鄒國公。沂國公。鄒國公祝文曰。惟公道明忠恕。一貫心融。正統之傳。晚年獨得。沂國公祝文曰。惟公家傳奧學。丕闡中庸。為孟之師。道統以續。首尾梓栢木為之。祝文每祭有之。至大四年。祝文曰。維某年某月某朔某甲子。皇帝敬遣某官等致

並同上。

釋奠祝板各長一尺二寸。廣八寸。以楸

祭于大成至聖文宣王。惟王金聲玉振。集厥大成。有道立教。垂憲萬世。謹以制幣牲齊粢盛庶品。祇奉舊章。式陳明薦。以充國公。鄒國公配。尚享。兗國公祝文曰。維年月日。某官以仲秋率遵故實。敬脩釋奠于大成至聖文宣王。惟公聞一知十。未達一間。賢冠四科。實惟亞聖。謹以制幣牲齊粢盛庶品。祇奉舊章。式陳常典。從祀配神。鄒國公曰。惟公知言知德。亦克允蹈。攘剔異端。以承三聖。首尾同前。是時未定四配之儀。故缺沂鄒一公祝文。

國朝洪武二年遣官降香致祭曲阜孔子。

御製祝文曰。惟神昔生周天王之國。實居魯邦。聖德天成。述紀前王治世之法。雖當時列國。昂峙其道未行。垂教于後。以至於今。凡有國家。大有得焉。自漢之下。以神通祀海內。朕代前王。統率庶民。目書檢點。忽覩神之訓言。非其鬼而祭之。諂也。敬鬼神而遠之。祭之以禮。此非聖賢明言。他何能道。故不敢通祀。暴殄天物。以累神之聖德。茲以香幣牲齊。築盛庶品。式陳明薦。惟神

鑒焉。

祭器

唐開元儀。先聖先師每座犧尊二。象尊二。山壘二。尊皆加勺。罍有坫。以置爵。籩各十。豆各十。簠各二。簋各二。俎各二。壘各一。洗各一。篚各一。**宋**祥符儀。先聖先師每座犧尊四。象尊四。在殿上。為酌尊。太尊二。山尊二。犧尊二。着尊二。象尊二。壘尊六。在殿下。設而不酌。籩各十。豆各十。俎各八。簠各二。簋各二。從祀各籩二。豆二。簠簋俎爵

各一元同唐制。

國朝正配位尊三。邊八。豆八。簋二。簋二。登二。從祀兩廡各邊二。豆二。簋一。簋一。

幣

周制釋奠先聖先師。行事必以幣。唐宋元以及國朝幣皆用白色。

牲

漢高祖過魯。以太牢祀孔子。章帝幸闕里祠以太牢。魏以太牢祀孔子于辟廱。晉武時太學及

魯國祀孔子俱備三牲。唐宋皆以太牢。南渡後以羊豕代。元牲用牛一。羊五。豕五。

國朝牲用牛羊豕各一。配位共羊豕各一。

酒齊

唐犧尊實醴齊。象尊實盎齊。山罍實以酒。宋設尊實五齊三酒。酌尊實泛齊醴齊。元及

國朝並同唐制。

案盛

唐簋實以稻粱。簋實以黍稷。宋元及

國朝同。

籩豆之實

唐籩實以石鹽乾魚棗桃榛菱芡鹿脯白餅黑餅豆實以韭菹醯醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析菹豚拍。後祀籩實以栗黃鹿脯豆實以菁菹鹿醢。宋元同唐制。

國朝籩減白餅黑餅豆減脾析菹豚拍。後祀籩

實以栗鹿脯豆實以菁菹鹿醢。

樂舞

周制凡釋奠者必有合。合謂合樂也。漢章帝幸

闕里祀孔子作六代之樂。唐顯慶三年先聖廟

樂用宣和之舞開元禮皇太子釋奠迎神用誠

和之曲皇太子行用承和之曲登歌奠幣用肅

和之曲迎俎用雍和之曲文舞退武舞進酌獻

用舒和之曲送神又用誠和之曲。宋政和親祀

儀用姑洗之宮三成迎神作凝安之曲皇帝行

作同安之曲奠幣作明安之曲酌獻作成安之

曲。三獻送神作凝安之曲一成。元釋奠樂章皆

釋奠正位陳設圖

稷	鹽	榛
梁	蠶	菱
肉	棗	芡
	栗	麋

牲
燭

申
立
女

主
實
守
心

歌
歌
歌
歌
歌

瑟

瑟

琴
琴
琴
琴
琴
琴

磬

塤
塤
篪
篪
笛
笛

簫
簫
和笙
和笙

釋奠配位陳設圖

集禮卷六 二十七

申位

女

卷

香

詩

以也

鹽

棗

栗

鹿脯

稷

牲

燭

神位

卷

中

香

詩

以也

祝

韭

醢

藟

鹿醢

芹

兔醢

筍

魚醢

黍

稻

羹

牲

燭

和保上果所
才三二
寶案
寶玉
沙泥

祝
香
黍
醴
蕘
鹿
牲
燭

降香遣官釋奠孔子廟學儀注

時日。以春秋二仲上丁日行事。

齋戒。

皇帝齋戒。三獻官并各執事官俱

散齋二日。致齋一日。省官為初獻。翰林院官為亞獻。國子祭酒為終獻。學

官為分獻。

降香。前祀一日清晨。有司立仗。百官具公服

侍班。

皇帝服皮弁服。升

大月集禮 卷二十六

奉天殿。奉香授三獻官。捧由中陛降。中道出至
午門外。置龍亭內。儀仗鼓吹導引至廟學。

陳設。前釋奠一日。有司陳設如圖儀。

省饌。前釋奠一日。三獻官法服。并執事官集
於初獻齋所。執事者陳禮饌於廟門之東南。南
向。贊引引三獻官就省饌位。點饌訖。次引至省
牲位。執事者牽牲省訖。詣神廚視鼎鑊。視祭器
滌漑。視牲充膷。遂殺牲。執事者以盤取毛血。置
于饌所。遂烹牲。有司掃除殿之內外。訖。還齋所。

正祭。釋奠日丑前五刻。執事者入實尊壘籩。

豆簠簋。牲俎列幣篚于酒尊所。贊引引獻官及
應祀官各法服入就位。次引監禮監祭官升殿。
點閱陳設。糾察不如儀者。樂正率工人各入就
位。餘官各服祭服。次引三獻分獻官入就殿下
席位。北向立。贊禮稍前唱。有司謹具。請行事。

迎神。贊禮唱迎神。樂正舉麾奏之曲。贊

禮唱鞠躬。躬拜。興。拜。興。平身。獻官及在位者皆鞠
躬。拜。興。拜。興。平身。樂止。

奠幣。贊禮唱奠幣。贊引引獻官詣盥洗位。搯
笏。盥手。悅手。出笏。詣

文宣王神位前。樂奏 之曲。贊禮唱跪獻官

北向跪。搯笏。三上香。執事者捧幣東向跪。授獻

官。獻官受幣。贊禮唱奠幣。獻官興。奠幣于神位

前。贊引唱鞠躬。拜興。平身。次詣兗國復聖

公。邾國宗聖公。沂國述聖公。鄒國亞聖公。四配

神位前。以次逐位上香。奠幣皆如正位前之儀。

奠訖。樂止。復位。

進俎。贊禮唱進俎。執事者舉俎升自東階。樂

奏 之曲。贊引引獻官至

文宣王神位前。搯笏。以俎進于神位前。以下四配進俎

皆同。出笏。復位。

初獻。贊禮唱行初獻禮。贊引引獻官詣爵洗

位。搯笏。滌爵。拭爵。以爵授執事者。以下四位爵其滌拭皆同

次引詣酒尊所。司尊者舉罍。執爵者以爵進酌

犧尊之泛齊。以爵授執事者。以下四位進爵酌酒皆同出笏。

贊禮唱詣

文宣王神位前樂奏

之曲獻官至神位前

跪搢笏三上香三祭酒奠爵出笏樂止贊禮唱

讀祝讀祝官持版進于神座之右北向跪讀祝

文訖樂作贊禮唱俯伏興平身稍後鞠躬拜興

拜興平身樂止次引至四配神位前上香祭酒

讀祝並如上儀

亞獻終獻行禮並如初獻之儀唯不讀祝

分獻贊禮俟行終獻時唱分獻官行禮贊引

引分獻官詣盥洗位搢笏盥手悅手出笏次詣

爵洗位搢笏執爵者以爵進受爵滌爵拭爵以

爵授執爵者出笏贊引各引分獻官詣殿上十

哲并兩廡從祀先賢神位前分獻官跪搢笏奠

幣三上香三祭酒奠爵出笏俯伏興平身稍後

鞠躬拜興拜興平身復位

飲福受胙贊禮唱飲福受胙贊引引初獻官

詣飲福位鞠躬拜興拜興平身稍前跪搢笏奉

爵者進爵獻官受爵祭酒飲福酒以爵置于地

奉俎者進俎獻官受俎以俎授執事者出笏俯

伏興平身鞠躬拜興拜興平身。

徹豆。贊禮唱徹豆樂奏。之曲。掌祭官徹

豆。贊禮唱賜胙。傳贊唱已飲福受胙者不拜。亞

獻官以下皆再拜。鞠躬拜興拜興平身。樂止

送神。贊禮唱送神樂奏。之曲。贊禮唱鞠

躬拜興拜興平身。獻官以下皆鞠躬拜興拜興

平身。贊禮唱祝人取祝幣人取幣。詣望瘞位。讀

祝官取祝捧幣者捧幣。詣望瘞位。

望瘞。贊禮唱望瘞。贊引引三獻官詣望瘞位。

贊禮唱可瘞。東西面各二人。以炬燎火。俟半燎。

實土半坎。贊禮唱禮畢。獻官以下各引以次出。

大明集禮卷十六

