



大明集禮 上

吉禮 十五
祀旗壽縣
吉禮 十六
三皇

卷四

74
6292
12



大明集禮卷十五

吉禮十五

祀旗纛

總叙

旗謂牙旗黃帝出軍訣曰牙旗者將軍之精一軍之形候凡始豎牙必祭以剛日祭牙之日吉氣來應大勝之徵纛謂旗頭也太白陰經曰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
味
均
平
歲



74
6292
12

大明集禮卷之三

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釁鼓以獾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盃五釁旗纛幣俱以黑

祭器

國朝祭器籩豆各八簋盞登各一

大明集禮卷之三

酒齊

國朝酒尊三犧尊實以醴齊象尊實以沈齊山
壘實以事酒

粢盛

國朝簋實以黍稷簠實以稻粱
籩豆之實

國朝籩實以石鹽魚脯棗栗榛菱芡脯豆實以
韭菹醯醢菁菹鹿醢芥菹兔醢荀菹魚醢

旗纛神位陳設圖

集禮卷十五 三





降香遣官祭旗燾儀注

時日

齋戒

獻官

以大都督充

及各執事官俱散齋二日

致齋一日

降香

前祀一日清晨有司立仗百官具公服

侍班

皇帝服皮弁升

奉天殿奉香授獻官獻官捧由中陛降中道出

至

午門外置龍亭內儀仗鼓吹導引至祭所

陳設 前祀一日有司陳設如圖儀

省牲 前祀一日獻官公服詣壇東省牲贊禮

引至省牲位執事者牽牲省訖詣神厨視鼎鑊

視滌濯畢遂烹牲

正祭 祭日清晨執事者入實尊罍盞盥盪豆

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

旗燾神位前

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詣

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

升壇詣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坫奉俎者進俎

獻官受俎以俎授執事者出笏俯伏興平身以

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

詣望燎位

望燎 贊禮唱望燎贊引引獻官詣望燎位執

事者以祝版幣饌置於上贊禮唱可燎執事者
舉炬火燔至半贊禮唱禮畢獻官以下各以次
退

王國祭旗燾

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
盞籩豆登銅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

王鞠躬大樂作典祠啓平身王平身典祠啓復位典祠儀導王復位樂止

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搯圭王搯圭執

事捧爵東向進于王王受爵啓飲福酒王祭酒

少許飲福酒以爵置于玷執事官東向進胙于

王王受胙以胙授左右左右西向受之典祠啓

出圭王出圭典祠啓鞠躬平身大樂作王鞠躬

平身典祠啓復位典祠典儀導王復位樂止

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大樂作拜興拜興平身樂止

望燎 司禮唱望燎讀祝官取祝捧幣者取幣大樂作掌祭官取饌詣燎所典祠啓詣望燎位

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

刺血入酒中酌旗燾神擲其雞於四下候燎畢司禮唱可燎典祠啓禮畢導引王還次引禮引陪祭官出

外各衛祭旗燾

時日

齋戒 前三日三獻官本衛指揮使為初獻其

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

南門外設旗燾位於廟壇之中近北南向設籩八於神位之左豆八於神位之右簠簋各一於

籩豆之間毛血豆於簠簋前俎二又於其前香
燭案於俎前爵坫沙池於香案之前祝版於神
位之右設酒尊所於廟壇之東南隅設幣篚位
附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
位之右稍後諸從祭武官位於三獻官之後皆
重行北向引贊位於獻官之左右贊禮位於廟
壇下之東讀祝位於神位之右掌祭二人位於

神位之左右司尊司爵司洗捧幣位各於其所
設望燎位於廟壇之西南

省牲 前祭一日執事者引三獻官至省牲位
北向立執事者自門東牽牲西行過獻官前省
訖牽牲詣神廚三獻官詣廚視鼎鑊滌溉訖遂
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
尊壘籩豆簠簋登鉶陳毛血豆及祝版三獻官
服公服簋祝版于次執事者各服垂脚唐帽圓

領白襴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搯笏盥手悅手出笏引詣旗纛神位前贊禮唱跪搯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

洗位引贊唱搯笏初獻搯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搯笏初獻搯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搯笏跪初獻搯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
酒中酌旗燹神擲其雞於四下贊禮唱可燎東
西面各一人舉炬火焚之贊禮唱禮畢引初獻
官以下及諸從祭官以次而出

祀馬祖先牧馬社馬步

總序

周官牧人掌六馬之屬春祭馬祖夏享先牧秋
祭馬社冬祭馬步馬祖天駟星也孝經說云房

為龍馬先牧始養馬者其人未聞馬社始乘馬
者世本曰相士作乘馬馬步謂神之災害於馬
者**隋**用周制祭以四仲之月**唐****宋**因之**元**無其
祀

國朝於春秋二仲合祭焉

壇壝

隋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壇二十五步

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扎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

用賴于今式因隸僕謹脩彝典馬步祝文曰惟

神為國所重在於閑牧神其屏茲凶慝使無有

害爰因獻校謹脩彝典宋祝文缺

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共用白幣各一宋不用幣

國朝用白幣四

牲

隋祠馬祖先牧馬社馬步用少牢唐用羊一宋用羊一豕一

國朝用羊豕各四

祭器

唐用籩豆各八簠簋各一宋籩八豆八簠一簋一俎二

國朝則籩豆各四簠簋各一登鉶各一

染盛

唐簠實以稷飯簋實以黍飯宋簠實以黍簋實以稷

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

籩豆之實

唐籩實以石塩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籩實以形塩魚鱠乾棗乾枇乾榛實芡鹿脯豆實以芹菹筍菹菁菹韭菹魚醢兔醢醢鹿麇

國朝籩實以石塩魚鱠棗栗榛菱芡脯豆實以韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢

樂

唐宋祀馬祖先牧馬社馬步並不用樂

國朝用教坊大樂

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

馬祖先牧馬社馬步神圖

集禮卷十五 十八

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

栗

鹽

稷

麩脯

鬻

牲

燭

三

包

神位

張

黍

黍

祝

芹

簋

醢

醢

牲

燭

香

香

香

遣官祀馬祖先牧馬社馬步儀注

時日 用春秋二仲

齋戒 獻官及各執事官俱散齋二日致齋一

日

降香 前祀一日清晨有司立仗百官具公服

侍班

皇帝服皮弁升

奉天殿奉香授獻官獻官捧由中陛降中道出至

午門外置龍亭內儀仗鼓吹導引至祭所

陳設 前祀一日有司陳設如圖儀

省牲 前祀一日獻官公服詣壇東省牲贊禮

引至省牲位執事者牽牲省訖詣神廚視具鑊

視滌濯畢遂烹牲

正祭 祭日清晨執事者入實尊罍簋簠豆

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搢

笏盥手悅手出笏詣

馬祖神位前 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

興平身次詣

先牧馬社馬步神位前上香奠幣並如上儀訖

樂止復位

初獻 贊禮唱行初獻禮贊引引獻官詣爵洗
 位搢笏滌爵拭爵以爵授執事者執事者復以
 爵進滌爵拭爵以爵授執事者位下同詣酒尊所
 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

位下同引詣

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

位下同樂止

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

升壇詣飲福位鞠躬拜興平身稍前跪搢

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

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

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

摠叙

按祭法王祭泰厲諸侯祭公厲大夫祭族厲泰厲謂古帝王無後者此鬼無所依歸好為民作禍故祀之也公厲謂古諸侯無後者諸侯稱公其鬼為厲故曰公厲族厲古諸大夫無後者鬼也族衆也大夫衆多其鬼無後者衆故曰族厲又士喪禮疾病禱於厲鄭氏謂漢時民家皆秋祠厲則此祀又達於民也春秋傳曰鬼有所歸

乃不為厲然則鬼之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

泰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

慶城隍

正祭日設

城隍神位及天下城隍神位於壇上

其各府州縣則獨設

某處城隍于壇上之正東設無祀神鬼等衆位於壇下之東

西

祭秦厲文

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綱紀

不素此治人之法如此

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初一日特設壇於玄武湖中遣官置備牲醴普祭天下鬼魂等衆先期已告京都城隍移文遍歷所在招集汝等鬼靈於今日悉赴此壇普享一祭城隍在此鑒察爾等或生於良善或素為兇頑善惡之報神

必無私汝等既享之後聽命於城隍各 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場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 州縣倣此

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
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
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各地以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壓死者有死後無子孫者此等鬼

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

京都有秦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趨避差徭靠損貧戶者似此頑惡奸邪不良之徒神必報於

城隍發露其事使遭官府輕則笞決杖斷不得號為良民重則徒流絞斬不得生還鄉里若事未發露必遭陰譴使舉家並染瘟疫六畜田蠶不利如有孝順父母和睦親族畏懼官府遵守禮法不作非違良善正直之人神必達之城隍陰加護佑使其家道安和農事順序父母妻子保守鄉里我等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

大明集禮 卷五
諂諛之祭尚享

祭告城隍文

某府遵承

禮部符文爲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其爲
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虫所害者
有爲飢餓凍死者有因戰鬥而殞身者有因危
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爲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爲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 飯享祭本府無祀神鬼等衆然幽明異境人力難爲必資

神力庶得感通今特移文于

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

祭鄉厲文

某縣某鄉某村某里某社里長某人承
本縣官裁旨該欽奉

皇帝聖旨普

天之下后土之上無不有人無不有鬼神人鬼
之道幽明雖殊其理則一故天下之廣兆民之
衆必立君以主之君總其大又設官分職於府
州縣以各長之各府州縣又於每一百戶內設
一里長以統領之上下之職綱紀不紊此治人

之法如此

天子祭

天地神祇及天下山川王國各府州縣祭境內
山川及祀典神祇庶民祭其祖先及里社土穀
之神上下之禮各有等第此事神之道如此尚
念冥冥之中無祀神鬼昔爲生民未知何故而
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三月三日謂清日十五日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蚕不利如有孝順父母和睦親族畏惧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

上司所行爲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

等類其中果有生爲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
就本里設壇謹備羹飯肴物享祭于本鄉無祀
神鬼等衆然幽明異境人力難爲必資
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

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

大明集禮 卷十五 三十一
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

陳喬字子喬新淦王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

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

總叙

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
力救配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救
居右

國朝因之
從祀

元以俞跗桐君僦貸季少師雷公鬼臾區伯高

岐伯少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

國朝太昊伏犧氏祝文曰維 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寢備以濟萬民云以風

后氏力牧氏配尚享勾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

奇祕有光有烈士德增崇功垂萬世謹以云云

祭器

元正位置着尊壺尊犧尊太尊山尊象尊每位
 籩豆各十簋簠各二俎九篚一登三釶鼎三血
 槃一爵各三配位缺
 國朝正位設犧尊象尊山罍各一籩豆各八簋
 簠豆各二配位象尊一壺尊一籩豆各四簋簠
 各一

幣

元及

國朝皆用白幣

牲

唐祭三皇牲用少牢宋用太牢元正位三各用牛一羊一豕一配位闕從祀位每廡羊豕各一

元國朝正位共用牛一羊一豕一配位共用羊豕各一

酒齊

元

國朝犧尊實醴齊象尊實沉齊山罍實事酒

染盛

元簋實以黍稷簠實以稻粱

國朝簋實以稷簠實以稻

籩豆之實

元正位籩實以石塩乾魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅豆實以韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析菹豚拍

國朝正位籩減白餅黑餅豆減脾析藟豚拍配
位籩實以形鹽乾棗鹿脯栗豆實以芹藟菁藟
鹿藟兔醢

樂

唐樂用宮懸宋樂制未聞元延祐中議三皇用
樂之制唐以前俱無明文自天寶間始有考見
然歷代禮樂不相沿襲祭祀亦用本代之樂三
皇之樂制作不傳非止一日故前代或清酌尹
祭或有牲無樂蓋在當時已不敢輕議宜從省

部會議施行至至正間始用雅樂如祭孔廟之
制

國朝用登歌樂



樂圖

搏拊
搏拊
歌工
歌工
歌工
歌工
歌工
歌工

協律部

祝

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

鐘

笛	笛	箎	箎	埙	埙
---	---	---	---	---	---

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

集禮卷十六七

三皇正位陳設圖

稷	鹽	榛
梁	橐魚	菱
鬯	棗	芡
	栗	鹿脯

牲
燭

集禮卷十六八

搏拊
搏拊
歌
歌
歌
歌
歌
歌

協律

歌

琴	琴	琴	琴	琴	琴	琴
---	---	---	---	---	---	---

磬

塤	塤	箎	箎	笛	笛
---	---	---	---	---	---

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

神位幣

祝	黍
非菹	稻
醢醢	羹
菁菹	鹿醢
魚醢	

牲燭
 牲燭
 牲燭
 牲燭

三皇配位陳設圖

集禮卷十六九

神位

幣

牲

燭

牲

燭

稷
鹽
乾菜
栗
鹿脯
牲
燭

前代禮
文書
香案
爵
沙池

祝
黍
牲
燭
芳道
免醴
菁道
醴醴

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

皇帝服皮弁服弁

奉天殿奉香授三獻官捧由中陛降中道出至

午門外置龍亭內儀仗鼓吹導引至廟中

陳設 前祀一日有司陳設如圖儀

省饌 前祀一日獻官公服并執事官集於初
獻齋所執事者陳禮饌於廟門東南南向贊引
引三獻官就省饌位點饌訖次引至省牲位執
事者牽牲省訖詣神廚視鼎鑊視祭器滌漑及
視牲充臚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籩豆

簠簋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 缺缺 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
笏盥手帨手出笏詣

伏犧神位前樂奏缺缺之曲贊禮唱跪獻官北
 向跪搢笏三上香執事者捧幣東向跪授獻官
 獻官受幣贊禮唱奠幣獻官與奠幣于神位前
 贊引唱鞠躬拜興拜興平身次詣
 神農神位前

黃帝神位前并勾芒祝融風后力牧四配位以
 次上香奠幣皆如伏犧神位前之儀奠訖樂止
 復位

進俎 贊禮唱進俎執事者舉俎升自東階樂

奏缺缺之曲贊引引獻官至

伏犧神位前搢笏以俎奠于位前以下神農至力牧六位進

俎皆同奠訖出笏復位

初獻 贊禮唱行初獻禮贊引引獻官詣爵洗

位搢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

犧尊之延齊以爵授執事者以下六位進爵酌酒皆同出笏

贊禮唱詣

太昊伏犧氏神位前樂正奏缺缺之曲初獻官

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
 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
 以爵授執爵者出笏次引至酒尊所搢笏執爵
 者以爵進受爵司尊者舉罍酌 齊以爵授執
 事者出笏分詣殿上東西十哲神位前分獻官
 跪搢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搢笏奉

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 缺缺 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 缺缺 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爲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爲祭主直云博士姓名敢昭告于先聖許敬宗奏請令國子祭酒爲初獻詞稱

皇帝謹遣仍令司樂爲亞獻博士爲終獻縣學則令爲初獻丞爲亞獻主簿及尉通爲終獻永爲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賚

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

魯哀公十六年夏四月己丑孔子卒哀公誅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離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宋元曲阜林廟歲時遣使致祭遇有損壞皆奉勅修理此歷代林廟之制也

國朝京師及郡學曲阜林廟皆如舊制

襲封

漢高帝封夫子九代孫騰為奉祀君元帝賜孔

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

宗以孔宜為太子右贊善大夫襲封文宣公免
 其家租稅仁宗至和二年改封為衍聖公 **元**封
 孔子後為衍聖公官嘉議大夫至正間加為中
 奉大夫

國朝以五十代孫 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

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**元豐間又以荀况揚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從祀

祝文

唐皇太子釋奠正座祝文曰維某年歲次月朔

日子皇太子某若有司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

脩釋奠于至聖文宣王惟公好學之樂簞瓢不

改絕塵之蹤步趨可望德行扶世心同禹稷具

體而徵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闡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并同元釋奠祝板各長一尺二寸廣八寸以揪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

祭于大成至聖文宣王惟王金聲王振集厥大成有道立教垂憲萬世謹以制幣牲齊粢盛庶品祗奉舊章式陳明薦以充國公鄒國公配尚享充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祗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二公祝文

國朝 洪武二年遣官降香致祭曲阜孔子

御製祝文曰惟神昔生周天王之國實居魯邦聖德天成述紀前王治世之法雖當時列國鼎峙其道未行垂教于後以至于今凡有國家太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粢盛庶品式陳明薦惟神

鑒焉

祭器

唐 開元儀先聖先師每座犧尊二象尊一山罍二尊皆加勺冪有坫以置爵籩各十豆各十簋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壺尊六在殿下設而酌籩各十豆各十俎各八簋各二簋各二從祀各籩二豆二簋簋俎爵

大明集禮 卷六
各一元同唐制

國朝正配位尊三籩八豆八簋二簋二登二從
祀兩廡各籩二豆二簋一簋一

幣

周制釋奠先聖先師行事必以幣唐宋元以及
國朝幣皆用白色

牲

漢高祖過魯以太牢祀孔子章帝幸闕里祠以
太牢魏以太牢祀孔子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

粢盛

唐簋實以稻梁簋實以黍稷宋元及

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藟醢醢菁藟鹿醢芹藟兔醢荀藟魚醢脾析藟豚拍從祀籩實以栗黃鹿脯豆實以菁藟鹿藟**宋元**同唐制

國朝籩減白餅黑餅豆減脾析藟豚拍從祀籩實以栗鹿脯豆實以菁藟鹿藟

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疑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**獻送神作疑安之曲一成**元**釋奠樂章皆同

用^宋舊曲後擬易之而未及用今錄于此迎神
 奏文明之曲盥洗奏昭明之曲升殿奏景明之
 曲宣聖酌獻奏誠明之曲配位亞獻奏靈明之
 曲終獻送神奏慶明之曲
 國朝仍用大晟登謌樂

樂圖

集禮卷十六 二十五

搏	搏	歌	歌	歌	歌	歌	歌
搏	搏	歌	歌	歌	歌	歌	歌

協律部

初

琴 琴 琴 琴 琴 瑟 瑟

鍾

笛 笛 箎 箎 塤 塤

和笙 和笙 簫 簫 鳳笙 鳳笙

釋奠正位陳設圖

集禮卷十六 二十六

稷	鹽	榛
梁	鬯	菱
醯	棗	芡
	栗	鹿脯

牲 燭

申位

祭

牲

燭

香

也

搏拊
搏拊
歌工
歌工
歌工
歌工
歌工
歌工

揚律

歌

瑟 瑟 琴 琴 琴 琴 琴

磬

塤 塤 箎 箎 笛 笛

鳳笙 鳳笙 簫 簫 和笙 和笙

禮記卷之六

黍
稷
羹

祝

非俎

醢醢

菁俎

鹿醢

芹俎

兔醢

笱俎

魚醢

牲

燭

釋奠配位陳設圖

集禮卷十六 二十七

鹽
乾棗
栗
鹿脯

稷

牲

燭

神位

節

案

尊

豆

俎

禮記卷之六 禮記卷之六 禮記卷之六 禮記卷之六

祝

芹俎

兔醢

菁俎

鹿醢

黍

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

奉天殿奉香授三獻官捧由中陞降中道出至
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
滌漑視牲充膾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邊

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 缺缺 之曲贊
禮唱鞠躬拜興拜興平身獻官及在位者皆鞠
躬拜興拜興平身 樂止

奠幣 贊禮唱奠幣替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 缺缺 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與奠幣于神位

前贊引唱鞠躬拜興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 缺缺 之曲贊引引獻官至

文宣王神位前搯笏以俎進于神位前 以下四俎

皆出笏復位

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

文宣王神位前樂奏缺缺之曲獻官至神位前
 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帨手出笏次詣

爵洗位搢笏執爵者以爵進受爵滌爵拭爵以
 爵授執爵者出笏贊引各引分獻官詣殿上十
 哲并兩廡從祀先賢神位前分獻官跪搢笏奠
 幣三上香三祭酒奠爵出笏俯伏興平身稍後
 鞠躬拜興拜興平身復位
 飲福受胙 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 缺缺 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 缺缺 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 缺 二人以炬燎火俟半燎

實土半坎贊禮唱禮 缺 獻官以下各引以次出

大明集禮卷十六

