

新官到任儀注一卷

〔明〕不著撰者

明崇禎金陵書坊唐氏刻官常政要本

重刻新官到任儀註目錄

在外開讀禮儀

天壽聖節正旦冬至進賀禮儀

千秋節慶賀禮儀

鄉飲酒禮儀註

釋奠禮圖

釋菜禮儀

祭社稷儀註

祭風雲雷雨山川城隍儀註

祭岳鎮海濱帝王陵廟禮儀

守禦官祭旗幟禮儀

祭無祀鬼神禮儀

里社

鄉厲

祭祖先 秋民榜

日餽儀註

月餽儀註

鞭春儀註

朔望行香儀註

新官到任儀註

文武官服色

拾遺

春秋祭祀宜聖榜文

春秋祭祀社稷榜文

春秋祭祀風雲雷雨山川城隍禮文

三年六年考滿公出祭神祝文

三年六年考滿公出復任祭神祝文

九年考滿辭神祝文

附錄

上任選擇日期法

凡例

一每項必詳所具以見有所本而非敢妄舉

一所有禮文禮制與官制由儀註曰載其書而不重具者故于其書錄削

一凡謄錄悉依原本一字之損益未嘗取日專以取增減之尤恐有或失則原本之誤

一原本多無匹者未敢增錄

重刻聖朝欽定各項新官到任儀註

一在外開讀禮儀

凡

朝廷遣使各處開讀

詔赦如至開讀處所本處官員具龍亭與儀仗鼓樂出郊迎

接朝使至下馬取

詔書置龍亭中自朝使立於龍亭之東本處官員具殿北向行

五拜三叩頭禮眾官及鼓樂前導朝使上馬龍亭外後行

至衙門外眾官先入文武官分東西序立候朝使至公廳

中朝使立於龍亭之東西向如有出使官員者先贊曰

由使官行禮引禮引出使官於公廳前露臺上行五拜禮

畢退於露臺之東西向立贊者曰眾官排班有武官處文

左武右排班如無武官處本官次次排班班齊

拜禮朝使捧上

詔書授展讀官展讀官跪接至官讀案宜讀出使官於露臺之

東北向跪聽眾官皆跪宜讀訖展讀官跪接捧

詔授朝使朝使捧

詔復置龍亭中眾官俯伏與四拜平身揖笏鞠躬三舞呼跪山

呼三俯伏與四拜平身禮畢本處官班首詣龍亭前跪問

聖躬萬福朝使鞠躬答曰

聖躬萬福眾官皆退易服而見朝使行兩拜禮朝使答拜畢本

處官復具鼓樂送

詔於官亭

(一)進賀禮儀

凡

天壽聖節正且冬至在京文武百官行朝賀禮在外衙門先期

拜表稱賀至期前一日文武官於本衙門內先期

日於所在大衙門內會同文武官員服告

天祝壽行禮

在外衙門內會同文武官員服告

一凡在外衙門進賀表箋前期一日結綵

武官各於於本衙門內宿歇其日清晨設於庭中

設儀仗於庭外露臺上之東西設鼓樂

北向設表箋案於龍亭之東鼓初嚴各官員服

禮引班首其服詣香案前滌印用印記以表

首退於幕次鼓三嚴各官入班贊禮唱班齊躬

拜平身樂止唱進表引禮引班首由東階升詣香案前

跪通贊唱眾官皆跪唱揖勿班首播笏執事者以表箋跪

授班首班首跪授進表箋官進表箋官跪受表箋置龍亭

中贊內外官俯伏與班首復位贊禮唱躬樂作四拜平

身樂止唱播笏鞠躬三舞踏跪山呼三唱出笏俯伏與樂

作四拜平身樂止金鼓儀仗鼓樂百官具服進表箋

官在龍亭後東行至郊外置龍亭前向義代鼓樂陳列

如前儀文武官東西侍立班首取表箋交進表箋官進表

箋官就於馬上受表箋即行百官次退

聖節正且冬至祝贊詞語班首

國厚恩叨享祿位皆賴

天生我

若保民致治今茲

聖且正且長至

聖壽益增臣某等下情無任忻躍感戴之至

千秋節慶賀禮儀

凡遇

千秋節各官於所在大衙門具服慶賀先行四拜禮班首詣名

案前致詞畢復位再行四拜禮禮畢

祝贊致詞某衙門某官臣某等茲遇

皇太子殿下

壽且之辰臣某等敬祝

千歲

列儀

朝使

瓜斧槌

劍

旗樂官儒士角鼓

旗

朝使

瓜斧槌

劍

令鼓文者甲鼓金

旗

龍亭

香案

龍亭

天丁

天丁

天丁

天丁

天丁

天丁

天丁

天丁

天丁

橫鉞瓜

劍

令鼓武者甲鼓金

旗

瓜斧槌

劍

旗樂官儒士角鼓

旗

接詔赦官班儀仗行次圖

由子回

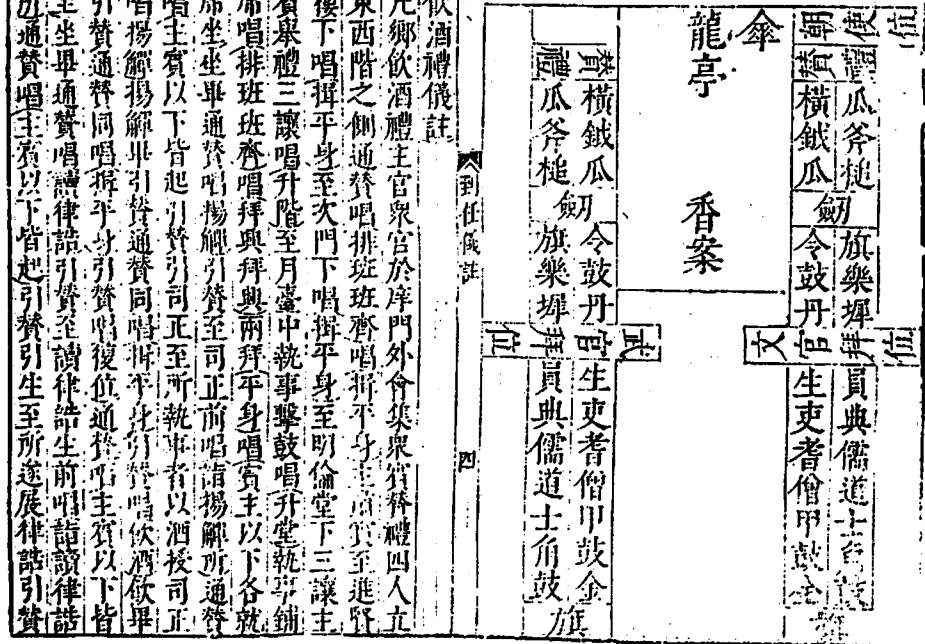
龍亭

香案

天丁 天丁 天丁 天丁

橫鉞瓜 劍 令鼓武者甲鼓金 瓜斧槌 劍 旗樂官儒士角鼓 旗

開讀詔赦文武官拜位圖

鄉飲酒禮儀註

凡鄉飲酒禮主官衆官於庠門外會集衆賓齊禮四入立東西階之側通贊唱排班齊唱將平身至明倫堂下三讓主樓下唱揖平身至次門下唱揖平身至明倫堂下三讓主賓舉禮三讓唱升階至月臺中執事擊鼓唱升堂執事鋪席唱排班齊唱拜與兩拜平身唱賓主以下各就席坐坐畢通贊唱揚解引贊至司正前唱請揚解通贊唱揚解解畢引贊通贊同唱揖平身引贊唱復位通贊唱復位以下皆引贊通贊同唱揖平身引贊唱復位通贊唱復位以下皆坐坐畢通贊唱讚律誥引贊至讀律誥生前唱讚律誥通贊唱主賓以下皆起引贊引生至所遂展律誥引贊

通贊同唱揖平身引贊唱讚律誥引贊通贊同唱揖平身引贊唱復位通贊唱主賓以下皆坐坐畢通贊唱復位通贊唱復位以下皆起引贊引生至所遂展律誥引贊

一 鄉飲酒禮每歲正月十五月初一二次舉行

一 各處府州縣於儒學行鄉飲酒禮酒備於係官錢內從實約量支辦務要豐儉得宜

一 凡州府縣行鄉飲酒禮除係賓外衆賓序齒列坐其僚屬則序爵

一 鄉飲之設所以尊高年尚有德與禮讓敢有誹謗失禮者許揚解者以禮責之其或出而失禮者主席之人會衆罪之

司正揚解詞語 共惟

朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飲非為飲食凡我長幼各相勸勉為臣盡忠為子盡孝長幼有序兄弟弟恭內睦宗族外和鄉里毋或廢墜以忝所生

三賓	二賓	一賓	三僎	二僎	一僎
西階	東階	西階	東階	西階	東階
讀律詩人	讀律詩人	讀律詩人	讀律詩人	讀律詩人	讀律詩人
西階	東階	西階	東階	西階	東階
西階	東階	西階	東階	西階	東階

鄉飲酒儀曰賓主象天地也介僎象陰陽也三賓象三光也讓之三也象月之三日而成魄也四面之坐象四時也六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也○主府知府州知州縣知縣如無正官以佐貳官代立於東南○大賓立於西北○僎位于東北○介以次長位於西南○三賓以賓之次者為之位於賓主介僎之後○司正以教職為之主揚解以罰之贊禮者以老成生員為之

(一)釋奠禮圖

正統元年四月初五日行在禮部奏

惟較正聖賢名爵位次之圖頒行天下學校永為遵守

官箴書集成 新官到任儀註

日期用春秋仲月上丁日取陰火文明之象	獻官以所在長官行三獻禮	分獻官以本學教授教諭訓導行一獻禮	齋戒三日不飲酒不食葱蒜薤葷不吊喪不問疾不聽音樂	不理刑名不與妻妾同處散齋二日沐浴更衣宿於別室	致齋一日宿於祭所惟理祭祀
羊二	豕六	鹿一	兔十	陳設	先師
羊一	豕一	爵三	登一	兩到任儀註	兩到任儀註
劍二	簋二	豆八	酒尊一	簋二	豆八
簋一	帛一	文八尺	香案一	香爐一	燭一對
羊一	各作四分	豕一	每作四分	登一	劍二
每作三分	登一	劍二	簋一	豆一	香案一
帛一	香案一	香案一	香案一	香案一	香案一
十哲酒尊共	東五位	簋共一	帛一	劍一	簋一
豕一	每作五分	劍一	簋一	香案一	香案一
每位爵一	每位爵一	每位爵一	每位爵一	每位爵一	每位爵一
蓮豆各四	蓮豆各四	蓮豆各四	蓮豆各四	蓮豆各四	蓮豆各四

官跪贊撥笏捧帛者轉身向西向跪進帛於獻官右獻官接
帛贊奠帛獻官奠帛捧帛者跪奠帛於神位前案上進帛
者轉身西向跪進帛於獻官右獻官接前贊奠帛者跪
爵執爵者跪獻爵於神位前贊出笏獻官出笏贊奠爵
平身贊讀祝位讀祝位設於殿中香案前讀祝者跪取
祝文退立於獻官之左贊引贊跪獻官并讀祝者皆跪通
贊隨唱眾官皆跪陪祭官俱跪樂止贊引贊讀祝讀祝者
讀訖仍將祝文跪置於香案上退西朝上立奏樂贊引奠
通贊同贊俯伏與平身贊引贊請克國復聖公神位前導
獻官至神位前贊跪獻官跪贊撥笏捧帛者跪進帛於獻
官右獻官接訖贊奠帛獻官奠帛捧帛者接帛跪奠於神
位前案上執爵者跪進爵於獻官右獻官接訖贊獻爵奠
官獻爵執爵者跪獻爵於神位前贊出笏獻官出笏贊俯
伏與平身贊請鄰國宗聖公神位前儀同復聖公訖贊讀
沂國述聖公神位前儀同前訖贊請鄰國亞聖公神位前
儀同前此時分獻官於十哲兩廡一同行禮訖贊復位贊
引導獻官至原拜位立樂止通贊唱行亞獻禮奏樂儀同
初獻樂止通贊唱行終獻禮奏樂儀同亞獻樂止捧福酒
者捧酒捧福酒者捧酒各立於神位前案之東通贊唱欲
福受胙贊引詣獻官前贊讀飲福位飲福位在祝讀位所
贊引導獻官至飲福位贊跪獻官跪贊得笏捧福酒者跪
進於獻官右贊飲福酒獻官接酒飲訖捧福酒者接捧
胙者跪進於獻官右贊受胙獻官受胙訖捧胙者接胙由
中道捧出贊出笏俯伏與平身復位贊引導獻官仍至原

拜位通贊唱鞠躬拜興平身獻官陪祭官同二拜訖
通贊唱徹饗奏樂執事者各於神位案上將薦豆一椀跪
舉一舉訖待執事者同于原位樂止通贊唱送祀奏樂唱
鞠躬拜興拜興拜興與拜興平身獻官陪祭官同四拜訖樂
止通贊唱讀祝者讀祝進帛者捧帛各詣殿前執事者各
詣神位前讀祝者先跪取祝文捧帛者各跪取帛以序而
出通贊唱至奏樂執事者各捧祝文帛往瘞所贊引詣
獻官前贊請望瘞位導獻官至瘞所待焚祝帛訖贊引通
贊同唱禮畢

十哲兩廡分獻禮此四處每處分獻官一員各詣神位前總
獻一爵其亞終獻俱令執事人自於神位前各總獻一爵
待殿上贊引贊詣沂國述聖公神位前通贊便唱行分獻
禮贊引各詣分獻官前同贊詣盥洗所引分獻官至盥洗
所贊出笏分獻官盥手進巾訖贊出笏贊詣酒尊所司尊
者舉幕酌酒捧帛執爵者在分獻官前行各引至殿內廡
內待正壇贊引贊詣鄰國亞聖公神位前各贊引同贊前
東哲西哲東廡西廡神位前贊跪分獻官贊撥笏捧帛者
跪進帛于分獻官右分獻官接帛贊奠帛分獻官奠帛捧
帛者跪奠於神位前案上執爵者跪進爵於分獻官右分
獻官接爵贊飲分獻官飲爵執爵者跪獻于神位前贊
出笏分獻官出笏贊俯伏與平身復位引分獻官至原拜
位

祝文
維 年歲次干支某月干支朔越幾日干支某布政司

到任儀註

十一

到任儀註

十一

齊州縣某官等敢昭告於

大成至聖文宣王惟

王德配

天地道貫古今刪述六經垂憲萬世維茲仲春秋謹以幣帛禮

齊家盛庶品式陳明薦以

克國復聖公

邠國宗聖公

沂國述聖公

鄒國亞聖公配 尚

祭器

祝板一

銅二十

籩一百八十四

簋九

大小木盤二百八十一

香爐四十五

毛血盆八

盥洗盆架各三

滌牲桶八

庭燎隨用

樂器

庭燎

鐘二

祝一

敵一

磬十六

琴六

埴二

爵一百五十七

登五

簋四十一

酒樽五

牲匣八

香案十七

供桌四十三

祝巾三

幕巾五

粗盆四

笙二

簫四

已上共用樂生四十二人

舞器

引舞旌節二

已上共用舞生六十四人

大成殿雅樂舞生圖

迎神 樂奏咸和之曲

大哉哉南宜尺林聖上

維南持尺王上化四

典黃祀太有上常尺林

神合其南來尺格上

舞圖 起自生民來

初獻 起大哉聖王

亞獻 起百王宗師

終獻 樂奏咸和之曲

徹饌 樂奏咸和之曲

儀上象四在仲前尺林

以西享南工尺林薦上

禮合成四樂上備尺太

祭合則四受上福尺林

有司大嚴工學尺林官上

格合泰上祀尺林事上

鳳簫二

應鼓二

歌工六人

笙六

簫六十四

翟六十四

道四太德上尊尺林崇上

斯尺林民上尺是合宗上

精南純尺林並尺列陰上

於尺林昭上神聖尺合容上

正惟神之聽八句

正庶幾昭格八句

正於嘻成禮八句

豆四太遵上在合列上

既上芬尺林既尺太潔上

人南和尺林神上枕尺太

率六黃遵工前無尺林越上

四合方四來尺林崇上

威前儀尺林離上尺離上

款上林惟南餐林
明六禮工斯尺畢上
神仲取四選尺復上
咸工齋尺百上福四

省牲

前期一日午後宰牲為醢毛血用盤盛貯待次日早埋瘞

祭物

兎三隻 酒三瓶 粟四斤
青菹半斤 香燭隨用

陳設共用九桌

到任儀註

十六

爵先 棗 燭

先師位 爵此爵 青菹 香爐
兎醢

爵先 棗 燭

東香共一壇西香共一壇

爵 棗 燭

十哲兩廡 爵 青菹 香

爵 棗 燭

東廡共一壇西廡共一壇

到任儀註

十七

儀註

祭之日先于殿廡陳設如儀酒樽盥洗之所依釋奠
設于丹墀執事者先就位各贊引分東西立訖通贊唱進
班候獻官分獻官各官俱序立于拜位訖通贊唱進齊
唱闕戶未行禮之先禮生二人在殿內兩傍立待通贊唱
闕戶即闕之通贊唱鞠躬拜與拜興拜興平身獻官
以下俱拜畢執事者各執虛爵以俟贊引唱請盥洗所引
獻官如釋奠初獻禮行但不奠常讀祝至唱請盥洗所
公神位前通贊隨唱行分獻禮亦如釋奠分獻禮行訖各
引贊引獻官分獻官依次至原拜位訖通贊唱鞠躬拜興
拜興拜興拜興平身獻官以下俱拜訖通贊唱闕
二禮生即闕之通贊唱禮畢

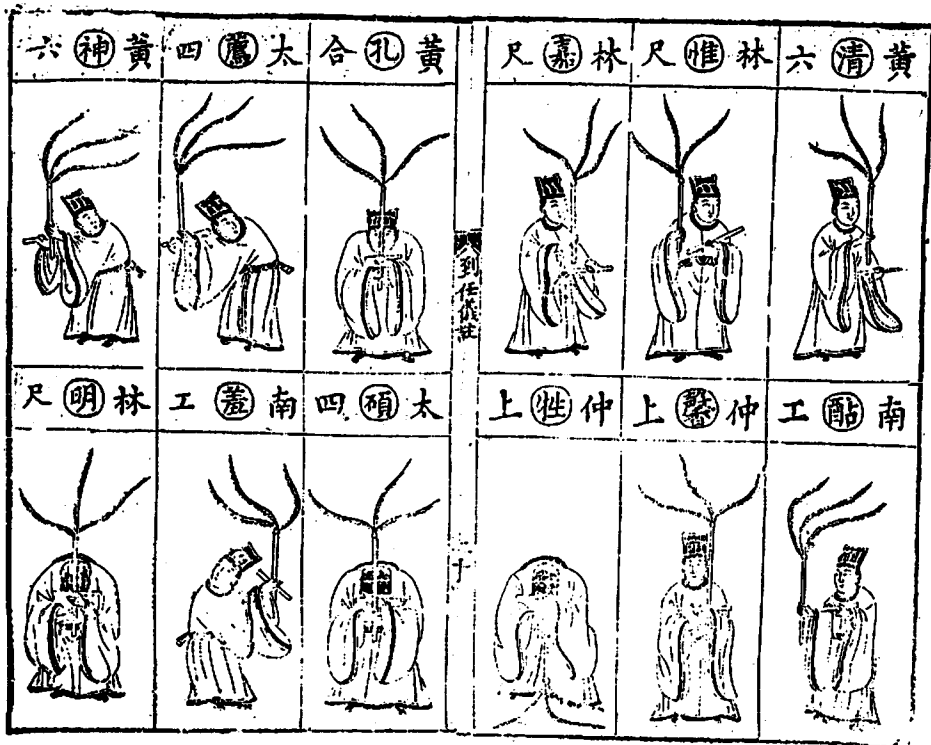
西廡位次圖

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

東廡位次圖

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十	二十一	二十二	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九	三十	三十一	三十二	三十三	三十四	三十五	三十六	三十七	三十八	三十九	四十	四十一	四十二	四十三	四十四	四十五	四十六	四十七	四十八	四十九	五十
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

四物太	尺生林	尺宗林	上百仲	上昭仲	工庶南
合(黃)	上(民)仲	上(師)仲	工(王)南	四(格)大	尺(幾)林

春秋祭祀社稷儀註

祭器

牲匣四以木為之，殊漆底，蓋各高六寸，長三尺，三寸闊二

尺，二寸蓋，兩頭用銅環二個，底兩傍用銅環兩個。

神牌案二，高一尺一寸，闊一尺九寸，長三尺三寸。

牲匣案四，高六尺，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。

遵豆，籩，簋，案四，高闊長同前。

酒尊案一，高二尺七寸五分，闊一尺五寸，長三尺五寸，前刻

三孔，仍用木板一片，橫裝于刺孔之下，以盛酒。

爵，帛案一，高二尺七寸五分，闊二尺三寸，長三尺。

遵豆，籩，簋，俱用瓷，碟，籩，簋，稍大。

酒樽三，用瓷樽，每樽用練一勺。

爵六，用瓷爵。

銅六，用瓷碗。

香爐二，設于壇之左右。

盥洗盆二，銅錫瓷隨用。

案一，高闊長與爵帛案同。

祭物

每位

羊一，豕一，銅三，盛和，角一，黑，色，長一

尺，四，俱註，附設，圖，則，豕，一，角，一，黑，色，長一

尺，四，俱註，附設，圖，則，豕，一，角，一，黑，色，長一

鹽，葵，魚，豆，四，韭，菹，菁，菹，豆，四，韭，菹，菁，菹

陸，醢，菁，菹，豆，四，韭，菹，菁，菹

筮一 黍
籩二 稻
梁

〔祭期〕
每歲仲春仲秋上戊日

〔獻官〕
各布政司及府州縣凡遇祭禮隨處但長官一員行三獻禮餘官止陪祭武官並不預祭

〔齋戒〕
與釋奠同

省牲

正祭前一日執事者設香案於宰牲房外贊引引獻官常服詣牲所贊省牲執事者牽牲于香案前遺贊省牲畢贊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要連皮煮熟供祭釋奠與此同

陳設

前期執事者掃除壇之上下并設獻官幕次于中門外執事者依圖式陳設圖見前

〔正祭儀註〕

神五供依圖式陳設圖見前
其日清晨執事者各實盥豆酒樽等器并滌器
官具祭服登祝板于幕次執事者置祝于案置帛于進取毛血盤置神位前牲案下將行禮執事者以牲血盛牲置于案木啓蓋通贊唱執事者各就位唱陪祭官各就位唱獻官就位贊引引獻官入就位唱瘞毛血執事者以毛血盛于次遂啓牲匣蓋贊唱陪祭官各就位唱

〔祝文〕
惟年歲次于支二八月于支朔越歲勸于支某衙門某官某等敢昭告于

其社之神
其稷之神曰品物資生蒸民乃粒養謂之功可土是賴維茲仲春仲秋禮宜報祀謹以牲帛醴齊粢盛庶品式陳明薦尚

〔春秋祭祀風雲雷雨山川城隍禮儀〕
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山川之神某府某州某縣城隍之神

風雲雷雨四山川二城隍一俱白色附廓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曉執事者先以毛血瘞于次通贊不唱瘞毛血奠帛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位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

〔祝文〕

惟同前敢昭告於
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尼

我民食其等欽承

上命城守方面本政忝職茲土廟州今當仲春秋謹具牲醴用

伸常祭尚 饗

一祭祀嶽鎮海濱帝王陵廟禮儀

凡五嶽五鎮四海四瀆及帝王陵廟已有取勘定擬去處

所在官司以春秋仲月上旬擇日致祭近布政司布政司

祭近府州縣府州縣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註並與

社稷同但獻官奠爵訖就讀祝位惟豚毛血靈燄與風

雲雷雨等神同其四海四瀆祝帛俱沉水中心血仍塞

祝文

到任儀註

五嶽如用東嶽則稱東嶽泰山之神餘倣此

惟神靈峙方鎮鍾秀厚祇主司生民其功尤大時維仲春

秋謹具牲醴庶品用伸常祭尚 饗

五鎮如用東鎮則稱東鎮沂山之神餘倣此

惟神鍾秀崇高一方巨鎮封表有年功著尺社時維仲春

秋謹具牲醴庶品用伸常祭尚 饗

四海如用東海則稱東海之神餘倣此

惟神靈鍾坎德萬水所宗功利深廣博濟斯民時維仲春

秋謹具牲醴庶品用伸常祭尚 饗

四瀆如用淮瀆則稱東瀆大淮之神餘倣此

惟神鍾德靈長發源成溪潤澤所加民物時維仲春

秋謹具牲醴庶品用伸常祭尚 饗

歷代帝王陵寢

維

某帝王功加當時德垂後世陵廟所在仰止益虔維時仲春秋

謹具牲醴庶品用伸祀尚 饗

一守禦官祭加壽文官不預祭

凡各處守禦官俱于公廨後築壇立旗纛廟設軍牙六纛

神位春祭府警營日秋祭用霜降日祭物用羊一豕一帛

一白色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

廟儀註與社稷同但望燎燼毛血氣風雲雷雨等神同

祭文

到任儀註

神正直無私指麾軍士助揚威武皆仗神功其等欽承

上命守禦茲土惟茲仲春秋謹以牲醴庶品用伸常祭尚 饗

以上各項祭祀壇廟宰牲房屋牲物日期俱依已成制度

合用牲匣蓮豆簠簋尊爵盥洗等器並如社稷壇樣制成

造但案桌用高桌

一祭無祀鬼神禮儀壇在城止脯時行禮

洪武二十九年八月 日承奉

禮部附字三百七號勘合一件建言事禮科抽出徐州蕭

縣縣丞齊福陳言祭祀事各處有司凡祭無祀鬼神有于

城隍廟請城隍牌者有于民間取鬼神牌者有于看壇之

家搬取祭器者有不分早暮行禮者有跪于無祀鬼神獻

酒者有燒以紙錢誣臣者有傾撒祭餘羹飯在壇演未便

今議得各處無祀鬼神壇各置城隍及無祀鬼神牌位并祭器收頓在庫凡遇祭祀之日設于壇所備時祭祀其主祭并陪祭人員齋沐行用已成焚燒祭文等項照依原定洪武禮制施行毋得違錯不便除會官議擬具奏外合行開坐前去欽遵施行

儀註

先期三日主祭官齋沐更衣用常服備香燭酒果詣本處城隍祭告文通贊唱鞠躬拜與平身詣神位前跪進爵獻爵奠爵俯伏與平身焚告文禮畢至日設城隍壇于壇上祭物用羊一豕一設無祀鬼神牌于壇下左右如府則曰本府境內無祀鬼神州縣做此祭物用羊二豕二雞置于器同委飯等鋪設各鬼神位前執事者陳設畢通行

唱執事者各就位陪祭官各就位主祭官就位鞠躬拜與拜與拜與拜與平身詣神位前跪三獻酒俯伏與平身就位讀祭文訖鞠躬四拜平身以祭文同紙焚訖替禮畢

祭文

府州縣同

維年月日某府州縣某官某等遵奉禮部制付為祭祀本府州縣闔境無祀鬼神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衆必立若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于每一百戶內設一里長以細領之上下之職紀綱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

祇庶民祭其祖先及里社土穀之神上之類各有名號此舉神之道如此向念冥冥之中無祀鬼神者為生民未知何故而歿其間有遭兵刃而橫傷者有死于水火盜賊者有被人取財而道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歿死者有為伍販毒蟲所害者有為饑餓凍死者有因戰鬪而殞身者有因危急而自縊者有因墮屋傾頽而壓死者有死後無子孫者此等鬼魂或終于前代或歿于近世或兵戈變流流于他鄉或人烟斷絕久缺其祭祀姓名泯沒于一時祀與無聞而不載此等孤魂死無所依精魄未散結為陰火或依草附木或作為妖怪悲號於星月之下呻吟于風雨之時此過人間節令心思陽世魂香杳以無歸身墮沉淪意懸而望祭與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際期于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于城北以三月清明七月十五十月一日置備牲醴羹飯專祭本府州縣闔境無祀鬼神等眾靈其不昧來賓此祭凡或一府州縣境內人民倘有忤逆不孝不敬六親者有奸盜詐偽不畏公法者有徇曲作直欺壓良善者有躲避差徭罪損貧戶者似此頑惡奸邪不良之徒神必報于城隍發露其事使遭官府輕則管決校斷不得號為良民

重則徒流較斬不得生還鄉里若事未發露必遣陰使舉家並遭瘟疫六畜田疇不利如有孝順父母和睦親戚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遂父母妻子保守鄉里我等聞府州縣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枉一體昭報如此則鬼神有鑒察之明官府非誇誕之祭尚

祭告城隍文

并府州縣遵奉

禮部劄付為祭祀本府州縣無祀鬼神事該欽奉

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今國家治民事神已有定制尚今

冥冥之中此下三十九句同前命本處

千人

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丁無辜者神當達于所司使之還生中國來繫太平之福如有素為兇惡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于 年 月 日于城北設壇置備牲酒羹飲享祭本府州縣無祀鬼神等眾然幽明異境人力難為必資神力庶得感通今時移文于神分遣諸將召集本府州縣闔境鬼靈等眾至日悉赴壇所普享一祭神當欽奉

命鎮控壇場鑒察善惡無私昭報為此合行移牒請照驗依施行

一里社

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豫期平辦祭物至日約眾祭祀其祭用一羊一豕酒果香燭紙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強凌弱違者先共制之然後經官或貧無力相助如不從眾及犯奸盜詐偽一切非為之人並不許入會讀誓詞畢長勿以次就坐盡歡而退務在恭敬神明和睦鄉里以厚風俗

儀註

到任儀註

千人

前祭一日會首及預祭之人各齋戒一日會首先遣執事人掃除壇所為瘞坎于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楮取毛血與祭器俱置于饌所祭器用瓷瓦器祭日未明執事者于厨中烹牲設五土五穀神位于壇上五土居東五穀居西設讀祝所于壇上居中南向設會首位于壇下中間設奠祭人位于其后設引禮及諸執事人位又于其後執事者于饌所實祭物於楮內解牲體置于二俎置酒于樽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于尊中取酒立于五土神位之左引禮者唱鞠躬拜與拜與平身會首以下皆二拜訖執事者取毛血瘞于坎

中引禮引會首詣五土神位前唱跪會首執杯執壺者斟酒引禮唱三祭酒訖唱俯伏與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執杯執壺者斟酒引禮唱二祭酒訖唱俯伏與平身唱讀祝位讀祝者取祝立干讀祝位之左唱跪會首跪唱讀祝位讀祝者跪唱鞠躬拜與拜與平身會首以下皆二拜跪者皆跪物讀祝者取祝文焚燄于次所禮畢行會飲讀祝位讀祝

祝文

維 年 月 日某府某州某縣某鄉某里某人等謹設祭

五土之神

稟到正儀註

五穀之神曰維神參贊造化發育萬物凡我庶民悉賴生植時維仲春東作方興秋祭則云時維仲秋歲事有成謹具牲

醴恭伸結祭伏願雨暘時若五穀豐登官賦足供民食允裕神其鑒之尚 饗

鄉風

凡各鄉村每里一百戶內三壇一所祭無祀鬼神專祈禱民庶安康苗裔蕃盛每歲三祭春清明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某人承本縣官裁旨該欽奉

皇帝聖旨普天之下此下七十六句與府州縣屬祭文同欽奉如如今某等不敢有違謹設壇於本里以三月清明七月十五日十月一日率領其人等百家聯絡于此置備羹飯穀物祭于本里無祀鬼神等眾靈其不昧依期奉饗此祭凡我一里之中百家之內倘有忤逆不孝此下二十五句亦與府州縣屬祭文同保守鄉里如此則鬼神有鑒祭之明我民無諂諛之祭靈其無私承垂昭格尚 饗

祭祖先

父母生身之恩至大其鞠育劬勞詳載大誥今再申明民間有祖父母父母在堂者當隨家貧富奉養無缺已亡者當依時祭祀以展其孝敬為父母者教訓子弟為子弟者孝敬伯叔為妻者勸夫為善如此和睦宗族不犯刑憲父母妻子朝夕相守豈不安享太平

祝文式

維 年歲次干支 月干支朔越某日干支孝孫某同闔門

眷屬告子

竊謂祖考妣之靈曰昔者祖宗相繼鞠育子孫懷抱提携劬勞萬狀每逢四時交代隨其寒暖增減衣服樽節飲食或憂近于水火或恐傷于蚊蟲或懼罹于疾病百計調護惟恐不安此心懸懸未嘗暫息使子孫成立至有今日者皆

祖宗劬勞之恩也雖欲報之莫知所以為 茲者節屆孟春夏

秋冬天氣將溫熱涼寒追感音時不 飯車闔門眷屬以獻尚 饗

一日食儀註

前期結綵于禮部儀門及正堂設香案于盛臺上向日設金鼓于儀門內兩傍設樂人于露臺下設各官并位于露臺上下俱向日立至期欽天監報日初食官官具朝服儀唱排班班齊贊禮唱鞠躬樂作四拜興平身樂止樂罷事者捧鼓詣班首前擊鼓三聲眾鼓齊鳴候欽天監官報復圓贊禮唱鞠躬樂作四拜平身禮畢在外于布政司府州縣會同文武官行禮

二月食儀註

並同日食但百官便服在內于中軍都督府扶護在外戶部司節所救護

鞭春儀註

永樂八年八月廿九日奉

禮部荒字一百七十號勘合為醫者等事內一件建言事禮科抄出二面平陽府隰州儒學訓導史劍啓言事件除

會官議擬具

奏外今將鞭春事開坐連送依議施行于本部卷簿內查得

洪武十六年八月十二日江西吉安府知府湯盛陳言鞭春等事考議禮儀奏

准

欽遵去後今言前事及查准應天府經歷司手本開到迎春事例案呈到部擬合通行申明昭得在外鞭春舊考洪武禮制無所該載各處有司每歲迎拜芒神或用常服或用祭服或用公服亦有親用朝服者各隨已見于禮不一

以通行如蒙

惟言今無令禮部定立儀式通行天下通行遵守如此則禮有定規而人無妄行矣

前件鞭春禮儀洪武年間已有定制宜從

禮部申明今查得每歲有司預期塑造春牛并芒神立春先一日各官常服與迎于府州縣門外土牛南向芒神在東西向至日清晨設香燭酒果各官具朝服引符排班班齊贊鞠躬四拜興平身班首詣神前跪眾官皆跪贊奠酒凡三俯伏興復位又四拜畢各官執綵仗排立于土牛兩傍贊者唱長官擊鼓三聲播鼓贊唱鞭春各官環擊土牛者三次禮畢公祭皆有讚祝而原本則無未敢增益以他祭例之常在奠酒之後

祝文

其衙門其官其等敢昭告于

勾芒之神

惟神職司春令德應蒼龍生意誕敷品彙前達其等春牧是禱

邑具禮迎新戴仰

神功宥我黎庶尚 饗

二躬望行香儀註

前件議得各處儒學每遇朔望有司官務要至日五更詣學

廟師生出大門迎接行禮畢請至明倫堂師生作揖教官訓導

侍坐生員東西序立講書提調官考課畢各官退師生仍

送至大門外回學其別廟行香師生不必隨行如遇春秋

祭祀迎接
詔旨師生仍依定例

一 新官到儀註

禮部陶字二百一十七號勒令為禮儀事洪武二十一年

五月十一日本部尚書李原名等干

奉天門欽奉

聖旨禮部將這儀註行移各處學校教生員每請習今後但

有新官到任就著他做禮生贊引內中論條屬的言語也

若他代說役人省得欽此今開前去仰行所屬轉行高學

施行承此使司備開前去仰承勸令事理欽此施行不此

今開前去合行文書到日速行所屬備學教生員每請習

通曉今後但有新官到任務要遵依到付坐到勸令內事

禮部檢施行毋得故違欽定禮式

一 新官到任儀註

凡新官赴任未到城一舍而止先令人報知禮房吏告示

德屬及父老人等相率出城來會令灑掃城隍廟會請在

城應祀諸神備猪羊二牲酒果祭儀以俟總祀其祭物俱

于本處不係賦到官錢內辦比至城外齋宿三日本衙門

預備儀仗皂隸出城候候第四日清晨首領官率領各房

典史併合屬官生員人等迎接入城至城隍廟總祭應祀

諸神禮房預先排列神位陳設牲醴等物禮生引新官同

僚屬官吏入廟贊禮唱班班齊四拜興平身唱行禮獻

禮禮生引新官至神位前跪執事者捧爵跪授新官獻畢

乃授執爵者以爵與于居中神位前其餘神位執事者各

奠三爵訖鳴請祭文果官皆跪執事者跪讀訖唱
興平身唱行亞獻禮執事者以爵酌酒合奠于神位前
獻如亞獻儀畢唱禘躬躬四拜興平身唱奠祭文執事者以
祝文同紙焚訖唱禮畢

祝文

維年月日某衙門某官某奉

命來官務專人事主典神祭今者謁神特與神誓神率幽冥

陰陽表裏于有政事未備希神默助使我政興務舉以安

黎庶予倘怠政姦貪陷害僚屬凌虐下民神其降殃謹以

牲醴致祭神其鑒之尚饗

祭畢便服乃導引至本衙門儀門前下馬具公服從中道

入先于月臺上望

闕設香案禮生引新官設香案前行五拜三叩頭禮畢上廳坐

公座皂隸排衙報時撞書案至前吏房以公座呈押畢夫

公服便服回座

參見

先從門子庫子次弓兵祇禁次坊鄉里長次陰陽醫者次

合屬史典六房吏典俱行兩拜禮新官光受次坊鄉老人

次大諸秀才次生員次合屬官參見亦行兩拜禮新官拱

手答禮次首領官參見亦行兩拜禮新官起立拱手答禮

次佐貳官行兩拜禮新官出公座答禮如係佐貳官到任

先受所屬拜首領官行禮畢後至長官前行兩拜禮長官

出座答禮畢乃諭僚屬曰

朝廷設官置吏欲其敬神恤官親賢避奸與刑除害其不敏忝

茲重任尚賴一二僚屬及里中長者匡其不逮庶免後嫌
其四境之內利有當興弊有當革其等當共勉力為之以
安黎庶 諭 署押公文各房吏典將該管一應已未完
結事件施行項第逐一開寫須知呈報新官署押文書如
係長官則交割印信倉庫鑰匙等件照依各項須知事目
逐一發落署理公事畢將所祭牲酒其官屬父老一飲而
退以後凡遇外境出入如三年一考六年一考赴

京朝

賀及因事還職即于本衙門設壇總祭其九年考滿仍具牲
酒率官屬父老人等辭廟致祭就以祭物出郊餞別而去
若布按二司附廓府州縣等衙門官員授職到任者多但
是日期前後相隔不遠皆以上官為班首其餘隨班行禮

如止一員亦合照依致祭祝文諭僚屬立訪禮生代說

公座每日清晨令直廳皂隸人等整頓牙儀仗具伺候各
官升廳擊鼓排衙初次執牙仗者鞠躬唱其官升廳

公座揖二次執牙仗者鞠躬唱左右分班伺候揖三次執
牙仗者鞠躬唱在衙人馬平安揖畢執牙仗皂隸人等分

東西側聽候中道者報時訖皂隸內一人入立正廳前居中
北向鞠躬唱請書案然後各房吏典作揖以次東西立蓋

卯畢將公座自下而上呈押署事

文武官服色

凡文武官朝服梁官赤羅衣白紗中單俱用青榜領綠
赤羅裳青綠赤羅蔽膝大帶用赤白二色絹革帶

凡文武官一品至九品皆羅衣白紗中單俱用皂領綠赤

襪黑履一品至九品俱以冠上梁數帶綬分等第

一品 冠八梁加籠巾貂蟬封公者服之

冠七梁加籠巾貂蟬封侯者服之

已上革帶與佩俱用玉綬用綠黃赤紫四色絲織成
四色花錦下結青絲網綬環二用玉笏用象牙

二品 冠六梁革帶綬環用犀餘同一品

三品 冠五梁革帶用金佩用玉綬用黃綠赤紫四色絲織成
鶴花錦下結青絲網綬環二用金笏用象牙

四品 冠四梁佩用藥玉餘並同

五品 冠三梁革帶用銀鍍金佩用藥玉綬用黃綠赤紫四色絲
織成盤雕花錦下結青絲網綬環二用銀鍍金笏用象牙

六品七品 御史冠上加御笏

冠二梁革帶用銀佩用藥玉綬用黃綠赤三色絲織成練
鵝花錦下結青絲網綬環二用銀笏用槐木

八品九品 冠一梁革帶用銅佩用藥玉綬用黃綠二色絲織成雞
花錦下結青絲網綬環二用銅笏用槐木

文武官陪祭服

凡文武官一品至九品皆羅衣白紗中單俱用皂領綠赤

文武官陪祭服

凡文武官一品至九品皆羅衣白紗中單俱用皂領綠赤

羅裳皂線赤羅蔽膝方心曲領其冠帶佩綬等第並肩服

一凡各處雜職未入流品人員若遇朝賀進表等陪班行禮
止用烏紗帽紅圓領衫用角束帶

一凡文武官常朝視事以烏紗帽圓領衫束帶為公服一品
玉帶二品花犀帶三品金鍍花帶四品素金帶五品銀鍍
花帶六品七品素銀帶八品九品烏角帶

文官服色

一二仙鶴與錦雞

三四雲雁孔雀飛

五品白鷺惟一樣

六七鸞鷲雞鵝宜

八九品官弁雜職

鶴鷄練雀與黃鸝

風憲衙門專執法

特加獅牙邁倫夷

武官服色

武官制

主人

公侯駙馬伯

麒麟白澤裘

一二繡獅子

三四虎豹優

五品熊鹿俊

六七定為彪

八九是海馬

花樣是犀牛

拾遺

春秋祭祀宜聖榜文

常謂先聖先賢實萬代帝王之師表上丁上祭乃有司職
分之當為欲輸報本之誠須盡致恭之禮某處照得某月
某日上下例該致祭

大成至聖文宣王所據陪祭官員及執事人等合行預期聖諭
各宜齋沐虔誠恪恭乃事散齋二日各宿別室致齋二日

同宿祭所不飲酒不茹葷不吊喪問疾不與兇穢之事不
判刑殺文書惟理祭事母子他政各備新潔衣服依期隨
班行禮毋得知而故犯及臨期支吾不便須至榜者

春秋祭祀社稷榜文

嘗謂五土五穀乃生民衣食之本二仲二祭實有司告報
之時矧冥冥之中自有主者而昭昭之際可不敬乎某處
照得某月某日上戊例應致祭

社稷之神所據陪祭官員及執事人等合行預先告預各宜
齋沐虔誠恪恭乃事自備新潔衣服依期隨班行禮如或
故違國有嘗憲須至榜者

春秋祭祀風雲雷雨山川城隍榜文

嘗謂祀神以誠敬為先致祭以寅恭為本矧風雲雷雨乃

四方六合之尊神而山川城隍實一府州縣萬民之主宰

主人

本府州縣擇取是月某日致祭

風雲雷雨山川城隍之神下與社稷同

三年一季考滿公出祭神祝文

某欽承

奉投職茲上忝茲重寄深慚無補今當考績公出暫離任所
昭告

神明永資相護

三年一季考滿公出復任祭神祝文

某欽承

神往返道途俱獲清泰今茲復任祇謝

神庭謹具牲醴用伸常祭尚

九年考滿辭神祝文

具奉

命來官深慙竊祿無補于政無益于民今當九載獻績
帝廷行且有特辭于

附新官上任選擇日期法

新官到任圖

上官之日最難量
第一須防四不祥
受死之日君須忌
罪失亡字定有殃

樂制中義註

習

宜水日到任所謂水能避火也大事自然成小逐月下起
初一月大順行月小逆行若類至僊字者大吉任內必遷
除高職者數至如遷字者中平若遇罪失亡三字者必定
大凶此法不用建平例收除危定執乃是黃道雖有上官
遇罪失亡三字者反覺大凶其成開閉破日雖是黑道遇
遷字尤妙乃萬通曆以二元正經則出名曰六及大卦不
問年月日時亦不問歲二煞長短空亡十惡大敗九空
四廢諸般所犯當忌不惟不用受死日凡事大吉如遇
五音造作嫁娶開闢放立倉庫埋葬出兵上官入宅
交易皆吉凡四星餘星為凶星也又忌本命日忌對衝
魁我七煞日上下諸般日正五九月不宜用
天休廢日

正月 初九	二月 初九	三月 初九	四月 初九	五月 初九	六月 初九	七月 初九	八月 初九	九月 初九	十月 初九	十一月 初九	十二月 初九
正月 初九	二月 初九	三月 初九	四月 初九	五月 初九	六月 初九	七月 初九	八月 初九	九月 初九	十月 初九	十一月 初九	十二月 初九
正月 初九	二月 初九	三月 初九	四月 初九	五月 初九	六月 初九	七月 初九	八月 初九	九月 初九	十月 初九	十一月 初九	十二月 初九
正月 初九	二月 初九	三月 初九	四月 初九	五月 初九	六月 初九	七月 初九	八月 初九	九月 初九	十月 初九	十一月 初九	十二月 初九
正月 初九	二月 初九	三月 初九	四月 初九	五月 初九	六月 初九	七月 初九	八月 初九	九月 初九	十月 初九	十一月 初九	十二月 初九
正月 初九	二月 初九	三月 初九	四月 初九	五月 初九	六月 初九	七月 初九	八月 初九	九月 初九	十月 初九	十一月 初九	十二月 初九
正月 初九	二月 初九	三月 初九	四月 初九	五月 初九	六月 初九	七月 初九	八月 初九	九月 初九	十月 初九	十一月 初九	十二月 初九
正月 初九	二月 初九	三月 初九	四月 初九	五月 初九	六月 初九	七月 初九	八月 初九	九月 初九	十月 初九	十一月 初九	十二月 初九
正月 初九	二月 初九	三月 初九	四月 初九	五月 初九	六月 初九	七月 初九	八月 初九	九月 初九	十月 初九	十一月 初九	十二月 初九
正月 初九	二月 初九	三月 初九	四月 初九	五月 初九	六月 初九	七月 初九	八月 初九	九月 初九	十月 初九	十一月 初九	十二月 初九
正月 初九	二月 初九	三月 初九	四月 初九	五月 初九	六月 初九	七月 初九	八月 初九	九月 初九	十月 初九	十一月 初九	十二月 初九

起例

本年上起月月上起日大抵只取本年月份起初一却不
論節氣逢閏月亦于本月上起日其餘放此

右甲丙戊庚壬五陽年正月起乾乙丁巳辛癸五陰年正
月起與並順行一月一位到所用之月月上起初一亦順
行如遇閏月仍起本月上起初一日數到所用之日其坎

乾位為三百離為九紫日大言異為四綠上元日凶神為
二黑下元日凶神六輪元用本

陽年上下元日 甲丙戊庚壬

正七月上元

初九初十十六
初二初九十五
初三初九十五

二八月

初九初十十六
初二初九十五
初三初九十五

三九月

初九初十十六
初二初九十五
初三初九十五

四十月

初九初十十六
初二初九十五
初三初九十五

五十一月

初九初十十六
初二初九十五
初三初九十五

六十二月

初九初十十六
初二初九十五
初三初九十五

陰年上下元日 乙丁巳辛癸

正七月上元

初九初十十六
初二初九十五
初三初九十五

二八月

初九初十十六
初二初九十五
初三初九十五

三九月

初九初十十六
初二初九十五
初三初九十五

四十月

初九初十十六
初二初九十五
初三初九十五

五十一月

初九初十十六
初二初九十五
初三初九十五

六十二月

初九初十十六
初二初九十五
初三初九十五

通書總論襲爵受封到任之期合上曆吉日并用年分命
又論四幸旺相及天恩諸吉日可也忌天休廢赤口四不

祥上下元日凶

月德日

寅年戌月丙 亥卯未月甲 申子辰月壬

巳酉丑月庚

天德日

正丁二申宮 三壬四辛同 五亥六甲上

七癸八寅逢 九丙十居乙 子巳丑庚中

天恩上吉日

甲子乙丑寅寅丁卯戊辰巳卯庚辰辛巳壬午癸未巳酉

庚戌辛亥壬子癸丑

天赦上吉日

春戊寅 夏甲午 秋戊申 冬甲子

四下祥日

上官初四為不祥

十九更難二十八

必定任內人馬死

天上凶星不是遂

三九危難四十靴

六十二月除中竟

十惡大敗少人知

十月丙申七癸亥

乙庚四月壬申日

戊癸六月逢巳丑

壬辰九月甲辰十

初七十六亦為殃

惡人不信定為殃

滿任終須有一傷

正七在門二八收

五十一月向平流

拜職求官百事休

甲巳季春戊戌推

仲冬丁酉莫猜疑

九月丁亥莫亂期

丙辛三月辛巳虧

壬辰九月甲辰十

