迎春儀注

前一日府州縣官具吉服綵仗鼓樂迎春於東郊出土牛芒神（先期製造行一跪三叩首禮畢土牛反是出之）

芒神行香亭鼓樂前導至各署大門內設灸安奉土牛南向芒神位東西向　立春日清晨陳設香燭酒果各官具吉服齊集灸所唱贊生就位　排班唱一跪三叩首唱興唱擊鼓（樂工擂鼓）各官執綵仗環立土牛兩旁唱鞭春　各官環繞擊土牛三匝唱禮畢

土牛式

土牛胎骨用桑柘木身高四尺（象四時）長三尺六寸（象三百六十日頭至尾長八尺（象八節）尾長一尺二寸（象十二月）鞭用柳枝長二尺四寸（象四氣）十

牛色以年干爲頭色支爲身色納音爲腹色（如甲子年干屬木色青支屬水色黑納音屬金色白餘倣此）立春日干爲角耳尾色支爲膞色納音爲蹄色陽年牛口開尾左麾陰年口合尾右麾拘鼻用桑柘木繫繩視立春日支寅申巳亥日用麻子午卯酉日用苧辰戌丑未日用絲鞭繩同造牛以冬至後長日於歲德方取水土（甲己兩年東方甲位乙庚兩年西方庚位內立兩年南方丙位丁壬兩年北方壬位戊癸兩年東南方戊位）歲前立春芒神執策當牛肩元旦後立春當牛腹上元後立春當牛膝示民農事早晚

芒神式

芒神高三尺六寸五分（象三百六十五日）老少視年支（寅申巳亥年老子午卯酉年壯辰戌丑未年幼）服色視立春日支（日屬水土克水衣色黃水生木帶色頭髮視立春日納音（納音屬金平梳兩髻皆在耳前屬木皆在耳後屬水左前右後屬火

迎春儀注

前一日府州縣官具吉服綵仗鼓樂迎春於東郊出土牛芒神（先期製造行一跪三叩首禮畢土牛）

芒神行香亭鼓樂前導至各署大門內設灸安奉土牛南向芒神位東西向　立春日納音水俱全金左行纏懸於腰木右行纏懸於腰上有伶無行纏及鞋火俱無陽年立牛左陰年立牛右歲前後五日內立春芒神立與牛並歲前五日外立春則立牛前歲後五日外立春則立牛後

迎春禁例附

康熙十二年奉准嗣後直省府州縣各官拜迎芒神土牛止用鼓吹綵亭其勒令鹽商當鋪行戶散扮故事及圈排列金珠張鼓樂樹旗幟併科派里長提取馬匹車輛伶人婦女等項嚴行禁止如有前項糜費并各官借端派累該督撫科道題參交與該部議處

迎宮神儀注

正月上吉日文武官具吉服齊集撫院衙門各營千總把總傘領隊日兵丁俱戎服整隊伍聽令候吉時軍門啟升礮三聲官弁率兵丁過隊出吉門至迎神方向排兩翼站立中軍官稟請

旗纛至

神棚左右序立巡撫具禮服文武儀仗出署至棚升坐礮三聲千總把總二員馳報

喜神至將弁以下俱跪迎樂作俟

喜神將至礮三聲樂止陰陽官持牌跪稟某時

喜神至巡撫起立（引贊生前引贊詣

需要全本请访问 www.ertongbook.com

秩祀一

禮莫重於祭祭義曰因物之精制爲之極明命鬼神以爲黔首則祭法曰聖王之制祀也法施於民則祀之以死勤事以勞定國則祀之能禦大災能捍大患則祀之非此族也不在祀典噫嚴已

國家崇儒重道廟祀孔子用王者禮令天下郡邑守長通得祀北面跪祭進退誠敬制極若此所謂自生民以來未有如孔子者也其他應祭壇廟增定祀典及南省諸衙官司致祭者儀注祝文俱照部頒載奉行其曷敢勿恪志秩祀舊小序

先農壇陳設圖

神位前贊生唱上香香三炷唱跪 文武官皆跪 獻帛 初獻亞獻 三獻 讀祝文畢唱叩首 再叩首 三叩首 興 礮一聲各營兵丁整隊演排鎗三次唱讀祝者捧祝 司帛者捧帛 詣燎所望燎巡撫率文武官唱復位巡撫升棚大座文武官行庭參禮都守千把以下行三叩首禮畢回院中軍官詣大堂行安

旗纛禮 上香香三炷 一跪三叩首禮畢

祝文

致祭於

喜神之前曰惟 神位鄉離明功宏兌說相見爲喜險時有欣暢之情體物乃神到處晉陽和之福茲當履端伊始特隆迎

喜之儀瑞氣祥風拂旌而有耀卿雲霽日被鵷鷺以咸欣三軍之壁壘維新封圻永靖四序之雨暘時若豐稔頻書兵民遵道路而歡欣苗土戴

恩威而慈仆南紀之民安物阜喜溢

天顏

九重之甘露和風

恩來湘楚凡茲喜氣悉荷

神庥謹緝吉而告虔冀

神明之昭鑒尚

饗

先農壇　在北門外文昌閣後之東壇制高二尺一寸廣二丈五尺後爲神廟正殿中供

先農之神位木牌高二尺四寸寬六寸座高五寸寬七寸五分紅地金字東正房貯祭器帛具西正房貯耤田米穀東配房買辦祭器西配房看守農民居住門樓一座周以紅扣前即耤田臨祭設神位於壇上祭畢仍送入神廟致祭支耤田穀價備辦雍正四年令各省督撫轉行府州縣倣擇東郊潔淨膏腴之地照九卿所耕耤田畝數爲四畝九分立先農壇每歲季春亥日巡撫以下等官率屬員耆老農夫恭祭

先農之神祭品刊圖頒行

祭品

祝版（有架）　帛一（黑色）　爵三

鉶二（和羹）　簠二（黍稷）　簋二（稻粱）

籩四（形鹽棗桂圓）　豆四（菁菹鹿醢芹菹兔醢）　羊一

豕一（同俎）　鉶二　尊一（有勺蓋）

罏一

儀注

祭前一日地方官淨壇設次陳設官率其屬監視陳設委員省牲監視宰牲委官著補服至

壇封帛畢（禮生引至省牲所省牲畢禮生接毛血供香案上省牲官行一跪三叩首禮畢退）

祭之日五鼓主祭官陪祭官各朝服詣壇北門外升次序坐（陪祭官作引）茶三巡畢陰陽官報聲鼓（鼓初嚴少遲鼓再嚴少遲鼓三嚴）詣盥洗所　濯水　進巾（執事者各司其事）主祭官就位（陪祭官就位）瘞毛血（迎神上香復位贊跪三跪九叩首贊興行初獻禮引贊升詣酒尊所司尊者舉冪酌酒　執帛者捧帛贊詣先農神位前跪　獻帛　獻爵　叩首贊興贊詣讀祝位）跪（陪祭官皆跪贊讀祝文贊）三叩首（贊興復位）行亞獻禮（畢贊復位）行終獻禮　畢（贊復位）徹饌（送神跪贊三跪九叩首贊興贊）徹饌（贊復位贊）謝胙跪贊三跪九叩首贊興（望燎）

禮畢

祝文

致祭於

先農之神曰惟

神孝興稼穡粒我烝民頌恩文之德克配彼天念率育之功陳常時夏茲當東作咸服先疇洪惟

九五之尊成舉

三推之典恭膺守土敢忘勞民謹奉彝章聿修祀事惟願五風十雨嘉祥恆沐

神麻庶幾九穗雙歧上瑞頻書大有尚

饗

耕耤儀注

祀

先農禮畢各官俱蟒袍補服司旗八人執青旗分東西負牆立司鼓八人載田鼓分東西負牆立與司旗相間司鉦八人引銅鉦分東西立於旗鼓之前樂工八人立於東西二區之中偏南耕則隨推往來作樂爲節唱贊二人立於東西二區之中偏北唱贊生行耕耤禮引贊生引贊撫司道府縣各就耕所諸有執事官農官牧夫者農人等序立神路東西兩旁面皆南向唱行九推禮唱進犁進犁官各以犁進唱進鞭進鞭官各以鞭進唱秉耒巡撫秉耒司道府縣各秉耒唱初推司鉦者鳴鉦一聲司旗者揚旗司鼓者擂鼓不徐不疾鼓節爲擂樂工歌詩農官牧夫引牛行播

種官執青箱隨後播種各官如之一進一反爲一推司鉦者鳴鉦一聲唱初推竟二推三推至九推皆如之唱九推禮畢唱停犁進犁官各承犁唱釋鞭進鞭官各承鞭巡撫率司道升觀耕臺府縣各官序立臺下庶人終畝畢府縣啟請行賞臺下設賞案班農官及耆民等賞有差唱謝

恩引贊生引撫司道以下各官就位望闕序立引贊跪九叩首贊興唱禮畢

耕耤器物

農具一赤色 牛一黑色 籽種一青色

耕耤人役

耆老一名牽牛 農夫二名扶犁 農童六名唱歌

社稷壇陳設圖

社稷壇 舊在北門外明洪武三年知府滕楫建十八年改建南門外永樂元年改城內東北成化十六年移建藩府內祭日用甲

國朝順治初定每年春秋仲月上戊日祭雍正二年刊頒祭祀典禮乾隆十一年遷北門外舊文昌閣西壇制北向東西南北各一丈高二尺四面階各三級壇下前十二丈東西南各五丈紅土門周設四門由北門入壇外建神府庫房宰牲房帛坎神主題曰縣社之神縣稷之神石主長二尺五寸方一尺埋於正中北上止露圓尖神牌二以木爲之紅漆青字高二尺二寸寬四寸五分厚九分座高四寸五分寬八寸五分厚四寸五分臨祭設於壇上祭畢藏之神庫查各府州縣每歲

致祭

社稷壇府稱

府厲之神

府稷之神州稱

州社之神

州稷之神縣稱

縣社之神

縣稷之神祭品儀注與

先農壇同

祝文

致祭於

社稷之神曰惟

神實安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三農而蕃稼穡恭

膺守土肅展明禋茲當仲春仲秋敬修祀事庶丸丸松柏登磐石

於無疆翼禾苗佐神倉於不匱尚

饗

神祇壇陳設圖

神祇壇 舊在南門外明洪武三年知府滕楫建十八年改與社

稷壇並永樂元年改城內東北成化十六年移建與社稷壇

同

國朝順治初定

風雲雷雨

山川

城隍之神共寫一壇每歲仲春仲秋月致祭雍正二年奏准安設神位

風雲雷雨之神居中

山川之神居左

城隍之神居右其用白色帛七禮儀與社稷壇同乾隆十一年遷

建北門外與社稷壇相連北建神祠以安神位壇制與社稷

需要全本请访问 www.ertongbook.com

增同惟門由南入神主題曰風雲雷雨之神長沙縣境內山川之神長沙縣城隍之神不設石主神牌三以木爲之高寬與社稷神牌同臨祭設主壇上祭畢藏於神庫乾隆二十二年二月禮部議覆陝西巡撫陳宏謀奏稱致祭社稷壇定於春秋仲月上戊致祭山川壇祇載秋春仲月未奉定有祭期會典亦未載有祭日等語今擬山川之神於春秋仲月與社稷壇同日致祭祇載入會典永遠遵行

祭品

風雲雷雨神位前

祝版一有架	香槃一	帛四同篚	爵十二	銅二和羹	籩二
豆四	羊一	豕一同俎	登二	鑑一	有勺疊布幂
尊一					

山川神位前

帛二白色同篚	帛六	餘器數羊豕同	城隍神位前	
帛一白色	帛三	餘器數羊豕同	儀注與社稷壇同	

祝文

致祭於

風雲雷雨

山川

城隍之神曰惟

神司衰大澤胎佑蒼黎佐宣化以流行生成永賴乘氣機而設溫溫圜似宜磅礴高深長保安貞之吉憑依築固實資其神之功幸民俗之殷益仰

神明之庇護恭修歲祀正值良辰敬潔豆籩祇陳牲幣

常寧陳設圖

常雩 在北門外

乾隆七年御史徐以升奏古有雩祭之典逢亢旱則又有雩請倣古禮每年屆期擇日致祭偶遇亢旱即於此望告岳瀆海鎮及山川能出雲雨者儻有雨水過多請照祭法禁祭水旱之例亦於雩壇致禱停止俗道諷經下禮部議歷代旱雩之禮皆七日一祈唐制斟酌較善宜加參訂孟夏龍見擇日行常雩禮旱則從各壇祈禱旱甚乃大雩雨足則報祀或已齋未祈而雨及所曾經祈禱者皆報祀齋期祭品倣如常儀久雨祈晴倣春秋左傳伐鼓用牲於社及文獻通考禁祭國門之禮視水來最多之門而祭仍雨不止則伐鼓用牲祭於社祈求晴雨之日照例禁止屠宰不理刑名其直省府州縣衛孟夏擇日行常雩禮或有亢旱亦皆七日先祭界內山川次祭社稷不雨仍祈禱如初但不得用大雩之禮亦不必另設雩壇其社稷耤田等舊設壇壝可以恪蒸將事其或淫潦爲災則伐鼓用牲禜祭城門以求晴霽俱照舊行儀注奉

旨是依議

附載直隸布政使沈啟元議常雩每歲常行之禮酌照部行各府州縣於風雲雷雨壇致祭合祀社稷先農之神祭日迎各神牌安設壇內若因旱而雩則依倣唐制每七日先祭界內山川次祭社稷不雨仍祈禱如初再外省求雨先祭海神龍王城以海爲水府龍爲水神禮以義起也嗣後因旱求雨應於山川雷雨壇先就祈禱每日清晨素服減從詣壇行香

七日不雨祈社稷壇七日仍不雨復祈山川壇如初至於境內東嶽城隍等廟雖非方祀應倣京師致告顯佑宮之意分令有司行香祈禱民間禁屠宰而祭必以牲用貶特殺部議甚明自宜遵用少牢不得仍用疏供儻當其先期致齋與常雩禮同杏准部覆飭屬一體遵行

祭品			
正中第一位			
風雲雷雨神位前			
帛四 青黃黑白各一	爵十二	鉶二	
簋二	簠二	籩四	
豆四	羊一 同俎	豕一 同俎	
鐙二	鑪一	尊一 有勺蓋布冪	
壇右第一位			
社之神位前			
帛一 黑色	爵三	餘俱同	
壇右第二位			
稷之神位前			
器數同前			
壇次右第四位			
山川神位前			
帛二 白色	爵六	餘俱同	
壇次右第五位			

先農神位前

帛一青色　爵三　餘俱同

儀注與社稷壇同

祝文

致祭於

風雲雷雨

社

稷

山川

先農之神曰某恭膺

詔命撫育羣黎仰體

形廷保赤之誠勤農勸稼俯維蒂屋資生之本力穡服田令甲

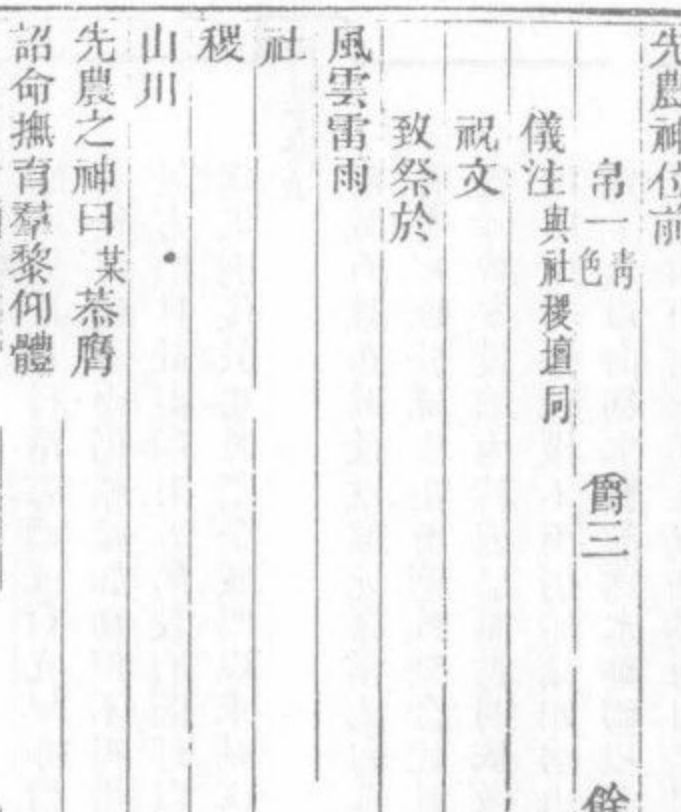
爰頒肅舉祈年之典惟寅將事用申守土之忱黍稷惟馨尚

冀明昭之受賜來牟率育庶俾豐裕於蓋藏尚

饗

文廟正殿陳設圖

正位

四配陳設圖

配位

兩廡同

十二哲陳設圖

崇聖祠正位陳設圖

兩廡陳設圖

崇聖祠配位陳設圖

崇聖祠兩廡陳設圖

文廟 詳學校

木主式 詳宮室

至聖先師孔子神位 正中南向

祭品

幣版一高九寸闊一尺二寸有架 香盤一

帛一白色 爵三 登一

鉶二 簠二 簋二

籩十 豆十 牛一

羊一 豕一俎同 鐙二

鑑一有勺疏 尊一有勺布冪

四配東位 殿內東旁西向北上

復聖顏子

述聖子思子

四配西位 殿內西旁東向北上

宗聖曾子

亞聖孟子

祭品東西各

帛各一白色 爵各三 鉶二

籩八 豆八 簠二 簋二

羊一 豕一俎同 鐙二

鑑一 尊一有勺疏布冪

十二哲東六位 次東西向

先賢閔子損

先賢冉子雍

先賢端木子賜

先賢仲子由

先賢卜子商

先賢有子若 國朝乾隆三年升列十哲之次

十二哲西六位 次西東向

先賢冉子耕

先賢宰子予

先賢冉子求

先賢言子偃

先賢顏孫子 師
先賢朱子 嘉 國朝康熙五十一年升列十哲之次
祭品東西各
案一 皐各一 白色 爵各三 鉶一
簋一 簋一 籩四
豆四 羊一 豕一 同俎 有匀 瑱
鐙二 鑪一 尊一 布爵
東廡同治二年禮部核改奏定通行 國朝咸豐七年從祀西
先賢公孫僑 廡同治二年移祀東廡
先賢林放 唐開元二十七年從祀明嘉靖九年改祀於鄉 國朝雍正二年復祀西廡同治二年移祀東廡
先賢原憲 唐開元二十七年從祀

先賢南宮适 唐開元二十七年從祀
先賢商瞿 唐開元二十七年從祀
先賢漆雕開 唐開元二十七年從祀
先賢司馬耕 唐開元二十七年從祀
先賢梁鱣 唐開元二十七年從祀
先賢冉孺 唐開元二十七年從祀
先賢伯虔 唐開元二十七年從祀
先賢冉季 唐開元二十七年從祀
先賢漆雕徒父 唐開元二十七年從祀
先賢漆雕哆 唐開元二十七年從祀
先賢公西赤 唐開元二十七年從祀
先賢任不齊 唐開元二十七年從祀
先賢公良孺 唐開元二十七年從祀
先賢公肩定 唐開元二十七年從祀
先賢鄡單 唐開元二十七年從祀
先賢罕父黑 唐開元二十七年從祀
先賢榮旂 唐開元二十七年從祀
先賢左人郢 唐開元二十七年從祀
先賢鄭國 唐開元二十七年從祀
先賢原亢 唐開元二十七年從祀
先賢廉潔 唐開元二十七年從祀
先賢叔仲會 唐開元二十七年從祀

先賢公西輿如 唐開元二十七年從祀
先賢邽巽 唐開元二十七年從祀
先賢陳亢 唐開元二十七年從祀
先賢琴張 唐開元二十七年從祀
先賢步叔乘 唐開元二十七年從祀
先賢秦非 唐開元二十七年從祀
先賢顏噲 唐開元二十七年從祀
先賢顏何 唐開元二十七年從祀明嘉靖九年罷 國朝雍正二年復祀
先賢縣亶 國朝雍正二年從祀
先賢牧皮 廡同治二年移祀東廡
先賢樂正克 國朝雍正二年從祀

需要全本请访问 www.ertongbook.com

先賢萬章　國朝雍正二年從祀西廡同治二年移祀東廡
先賢周敦頤　宋淳祐元年從祀
先賢程顥　宋淳祐元年從祀
先賢邵雍　宋咸淳三年從祀
先儒公羊高　唐貞觀二十一年從祀
先儒伏勝　唐貞觀二十一年從祀
先儒毛亨　國朝同治二年從祀
先儒孔安國　唐貞觀二十一年從祀西廡國朝同治二年移祀東廡
先儒后蒼　明嘉靖九年從祀
先儒鄭康成　唐貞觀二十一年從祀明嘉靖九年改祀於鄉國朝雍正二年復祀西廡同治二年移祀東廡
先儒范甯　唐貞觀二十一年從祀明嘉靖九年改祀於鄉國朝雍正二年復祀西廡同治二年移祀東廡
先儒陸贄　國朝道光二年從祀西廡
先儒范仲淹　國朝康熙五十四年從祀
先儒歐陽修　明嘉靖九年從祀
先儒司馬光　宋咸淳三年從祀原祀西廡國朝同治二年移祀東廡
先儒謝良佐　國朝道光二十九年從祀
先儒羅從彥　明萬曆四十二年從祀
先賢蘧瑗　唐開元二十七年從祀明嘉靖九年改祀於鄉國朝雍正二年復祀東廡同治二年移祀西廡
先賢澹臺滅明　唐開元二十七年從祀原祀東廡國朝同治二年移祀東廡
先賢宓不齊　唐開元二十七年從祀
先賢公冶長　唐開元二十七年從祀
先賢公晳哀　唐開元二十七年從祀
先賢高柴　唐開元二十七年從祀
先賢樊須　唐開元二十七年從祀
先賢商澤　唐開元二十七年從祀

先儒何基　國朝雍正二年從祀西廡同治二年移祀東廡
先儒文天祥　國朝道光二十三年從祀西廡同治二年移祀東廡
先儒趙復　國朝雍正二年從祀
先儒金履祥　國朝雍正二年從祀西廡同治二年移祀東廡
先儒許謙　國朝雍正二年從祀西廡同治二年移祀東廡
先儒方孝孺　國朝同治二年從祀
先儒薛瑄　明隆慶五年從祀原祀西廡國朝同治二年移祀東廡
先儒胡居仁　明萬曆十二年從祀國朝雍正
先儒羅欽順　國朝雍正二年從祀
先儒呂柟　國朝同治二年從祀
先儒劉宗周　國朝道光二年從祀西廡同治二年移祀東廡
先儒陸隴其　國朝雍正二年從祀西廡同治二年移祀東廡

西廡

先賢蘧瑗　唐開元二十七年從祀明嘉靖九年改祀於鄉國朝雍正二年復祀東廡同治二年移祀西廡
先賢澹臺滅明　唐開元二十七年從祀原祀東廡國朝同治二年移祀西廡
先賢宓不齊　唐開元二十七年從祀
先賢公冶長　唐開元二十七年從祀
先賢公晳哀　唐開元二十七年從祀
先賢高柴　唐開元二十七年從祀
先賢樊須　唐開元二十七年從祀
先賢商澤　唐開元二十七年從祀

先賢巫馬施唐開元二十七年從祀

先賢顏辛唐開元二十七年從祀

先賢曹卹唐開元二十七年從祀

先賢左邱明唐貞觀二十一年從祀

先賢秦冉唐開元二十七年從祀明嘉靖九年罷

先賢公孫龍唐開元二十七年從祀國朝雍正二年復祀

先賢公明儀唐開元二十七年從祀國朝咸豐二年移祀西廡

先賢公都子唐開元二十七年從祀國朝雍正二年從祀

先賢公孫丑唐開元二十七年從祀國朝雍正二年從祀

先賢張載宋淳祐元年從祀

先賢程顥宋淳祐元年從祀

先儒穀梁赤唐貞觀二十一年從祀

先儒高堂生唐貞觀二十一年從祀

先賢顏祖唐開元二十七年從祀

先賢商瞿唐開元二十七年從祀

先賢漆雕開唐開元二十七年從祀

先賢司馬耕唐開元二十七年從祀

先賢有若唐開元二十七年從祀

先賢燕伋唐開元二十七年從祀

先賢樊須唐開元二十七年從祀

先賢狄黑唐開元二十七年從祀

先賢孔忠唐開元二十七年從祀

先賢公西葴唐開元二十七年從祀

先賢顏之僕唐開元二十七年從祀

先儒董仲舒元至順元年從祀原祀東廡國朝同治二年移祀西廡

先儒毛萇唐貞觀二十一年從祀

先儒杜子春唐貞觀二十一年從祀東廡國朝同治二年移祀西廡

先儒諸葛亮國朝雍正二年從祀東廡同治二年移祀西廡

先儒王通明嘉靖九年從祀原祀東廡國朝同治二年移祀西廡

先儒韓愈宋元豐七年從祀

先儒胡瑗明嘉靖九年從祀

先儒韓琦國朝咸豐二年從祀東廡同治二年移祀西廡

先儒楊時明宏治八年從祀原祀東廡國朝同治二年移祀西廡

先儒尹焞一年從祀國朝雍正

先儒胡安國明正統二年從祀

先儒李侗 明萬歷四十二年從祀原祀東廡 國朝同治二年移祀西廡
先儒呂祖謙 宋景定二年從祀原祀東廡 國朝同治二年移祀西廡
先儒袁燮 國朝同治七年從祀
先儒黃幹 國朝雍正二年從祀
先儒蔡沈 明正統二年從祀原祀東廡 國朝同治二年移祀西廡
先儒魏了翁 國朝雍正二年從祀東廡同治二年移祀西廡
先儒王柏 國朝雍正二年從祀東廡同治二年移祀西廡
先儒陸秀夫 元至元二年從祀 國朝咸豐
先儒許衡 元皇慶二年從祀 明正統八年從祀嘉靖九年罷 國朝乾隆二年復祀原祀東廡同治二年移祀西廡
先儒吳澄 國朝雍正二年從祀東廡
先儒許謙 國朝雍正二年從祀東廡同治二年移祀西廡

先儒曹端 國朝咸豐十年從祀東廡同治二年移祀西廡
先儒陳獻章 明萬歷十二年從祀 國朝雍正
先儒蔡清 明萬歷十二年從祀
先儒王守仁 國朝同治二年移祀西廡
先儒呂坤 國朝道光六年從祀
先儒黃道周 國朝道光五年從祀東廡同治一年移祀西廡
先儒湯斌 國朝道光三年從祀東廡同治二年移祀西廡

祭品東西各二組

帛各一 白色 爵各三 簠各一
簋各一 籩各四 豆各四
羊六 東西各三 豕六 東西各三 鐙各二

前祭二日地方官率教官淨廟設次 前一日辰刻教官出祭器陳列明倫堂設香案於牲房外日午地方官偕陳設官恭捧主祭官祝版及各承祭官執事生姓名榜至學宮奉安祝版於祝案前正中詣至聖先師神位前上香三炷行一跪三叩首禮退掛榜亭內日晡後主祭官具吉服至明倫堂升座各官以次 揖畢主祭官起省饌豆醴尊 唱贊生詣省牲所 引贊生前引並贊 省牲執事者牽牲過香案前省畢 唱復位主祭官復位各官以次序坐 唱贊生請演禮禮如正祀 獻帛爵等選員代攝 樂舞生請演樂樂如正禮演畢

啟行

祭之日四鼓陳設官率各執事人陳設祭器祭品牲俎於各

神位前司樂陳簨簴琴瑟鼓柷敔等訖各齊集廟門外待事五鼓主祭官分獻官陪祭官各朝服詣廟門外 下輿馬步行 由櫺星左右門入 文右 武右 升次序坐 茶二巡畢陰陽官報聲鼓 初鼓嚴 初鼓後役執以百杵爲節在廟者役及各官衙人俱出赴 遲警蹕外司巡人役俱就 牌下立禁止閑人 少選唱 主祭官分獻官陪祭官俱起立整冠帶 二鼓嚴 二鼓後役執以百杵爲節在廟者役及各官衙人俱出赴 遲警蹕外司巡人役俱就 牌下立禁止閑人 少選唱 主祭官分獻官陪祭官俱起立整冠帶 三鼓嚴 三鼓後役執以百杵爲節在廟者役及各官衙人俱出赴 遲警蹕外司巡人役俱就 牌下立禁止閑人 少選唱 主祭官分獻官陪祭官俱起立整冠帶 四鼓 唱贊者先入就位各執事生以次俱入序立東西階下 樂舞生序立丹墀兩旁 少選唱 鼓三嚴 引贊生引主祭官以下 魚貫入就 詣盥洗所 盥水進巾 唱 樂舞生各就位 各執樂器舞器 唱 執事者各司其事 司尊者就 詣尊所立 贊 司尊者舉冪酌酒 執事者各舉其爵 唱 主祭官就位 俟立定 唱 分獻官

就位 俟立定 唱陪祭官各就位 俟各立定 唱瘞毛血 助獻生撒毛血 樂止 唱飲福
酒如前儀 樂奏昭平之章 無舞 引贊生 贊上香 引主祭官 唱興 迎神 司樂
唱興迎神樂 樂奏昭平之章 贊生 贊引主祭官自東階升 道殿左門 詣香案前立 上香三柱 唱復位 引主祭官自殿右門 出由西階下 贊跪 主祭官
下皆跪 唱三跪九叩首 贊興 樂止 唱行初獻禮 司樂 唱舉初獻樂
樂奏宣平之章 有舞 引贊生前引 贊詣盥洗所 濯水道中 唱詣禮尊
所 司尊者舉冪酌醴 執帛者捧帛 執爵者捧爵 引主祭官自東階上進殿 詣
右門 詣
至聖先師孔子神位前跪 左右獻帛 獻帛 右助獻舉帛 進授主祭官 舉奠 授左助獻奠神位前 引主祭官詣
獻爵 如獻帛儀 贊叩首 贊興 贊詣讀祝位跪 引主祭官詣祝案前 跪 讀祝者舉祝版
旁跪 唱分獻陪祭各官皆跪 樂止 贊讀畢仍安原位 樂作 贊
三叩 贊興 主祭官以下皆同 贊詣

復聖顏子神位前 引主祭官就案前立 贊跪 贊獻帛 如前儀 贊獻爵 如前儀 贊
叩首 贊興 贊詣
宗聖曾子神位前 禮如前儀 贊詣
述聖子思子神位前 禮如前儀 贊詣
亞聖孟子神位前 禮如前儀 贊詣 其
十二哲分獻官
兩廡分獻官於讀祝後 唱贊生 唱行分獻禮 各引贊生引各分
獻官就神位前行 獻官初獻 引主祭官自殿右門出由西
階下 十二哲分獻官就所獻 東西 樂止 唱行亞獻禮 司樂 唱舉亞獻樂 樂奏秩平之章 有舞
引主祭官各分獻 亞獻禮畢 贊復位 引主祭官分獻官 俱復位如前儀 樂
官升階獻爵 如前儀 止 唱行終獻禮 司樂 唱舉終獻樂 樂奏敘平之章 有舞 引主祭官分

崇聖祠 計學校

前聖十本爺父公 止中 南向
裕聖王順父公 東 南向 室
詒聖王防叔公 西一 南向 室
昌聖王伯夏公 東二 南向 室
啟聖王叔梁公 西二 南向 室

祭品五案

帛五 白色 爵各三 制同 祝版一 前

鋪二 簠二 簋二 籩八 豆八 羊一 登二 鑪一 豕一 俎 同 鐙二 秩祀一 羹

東廡 西向 北上

先賢孔氏 孟皮 國朝 城夢七年配享
先賢顏氏 無繇 唐開元二十七年 從祀明嘉靖九年配享
先賢孔氏 鯉 宋咸淳三年從 祀明嘉靖九年配享

西廡 東向 北上

先賢曾氏 點 唐開元二十七年 從祀明嘉靖九年配享
先賢孟孫氏 激 明嘉靖 九年配享

祭品 東西各一案

帛各一 白色 爵各三 簠一 簋一 豕一 同 俎 同 鐙二 羊一 同 俎 同 鑪一 尊一 前

儀注

丁祭日承祭官先至

崇聖祠行禮 引贊生 引入崇聖門 唱 詣盥洗所 灌水進巾 唱 執事者各執其事 司尊者就尊所立 助祭生分東西階升各就 應侍班次 前立 唱 承祭官就位 俟立定 分獻官各就位 俟立定 唱 瘞毛血 助祭生撤毛血 唱 迎神 上香 引詣香案前立 唱 復位 贊 跪 承祭官以下皆跪 贊 三跪九叩首 贊興 唱 行初獻禮 引贊生 前引唱 詣酒尊所 司尊者舉冪酌酒 執帛者捧帛 執爵者捧爵 引承祭官自 左門入 詣 贊

肇聖王神位前跪贊獻帛授酒贊獻爵如儀獻爵於中叩首贊興以次詣
裕聖王
詣聖王
昌聖王
啟聖王神位前獻帛獻爵皆如前儀詣讀祝位跪讀祝者捧祝版旁跪分獻官皆跪贊讀祝文讀畢三叩首贊興配位分獻官詣
先賢顏氏
先賢曾氏
先賢孔氏
先賢孟孫氏配尚
詣

先賢孔氏
先賢顏氏
先賢曾氏
先賢孟孫氏神位前皆如前儀從位分獻官於讀祝後唱行分獻禮引贊生引二分獻官就東初獻禮畢贊復位承祭官出詣神位前行禮皆如前儀初獻禮畢贊復位唱行亞獻禮無帛餘如初獻儀亞獻禮畢贊復位唱行終獻禮如亞獻儀終獻禮畢贊復位唱徹饌助獻生舉饌出殿左贊賓爵於右承祭官以下皆跪右門由東西階下送神跪三跪九叩首興唱讀祝者捧祝司帛者捧帛各詣燎所望燎承祭官以下皆面燎所立焚祝帛復位禮成

祝文

致祭於
肇聖王
裕聖王

昌聖王
啟聖王神位前曰惟
王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡聲教所覃敷悉循源而溯本宜肅明禋之典用申守土之忱茲屆仲春秋事修祀事以

先賢顏氏
先賢曾氏
先賢孔氏
先賢孟孫氏配尚

樂章

舊志載太學樂章今改載府州縣學樂章

迎神 奏昭平之章 無舞

大哉孔子 先覺先知 與天地參 萬世之師
祥徵麟紱 韻答金絲 日月既揭 乾坤清夷

初獻 奏宣平之章 有舞

予懷明德 玉振金聲 生民未有 展也大成
俎豆千古 春秋上丁 清酒既載 其香始升

亞獻 奏秩平之章 有舞

式瞻莫愆 升堂再獻 饗協鼓鏞 誠孚罄虔
肅肅雍雍 舉髦斯彥 禮陶樂淑 相觀而善

需要全本请访问 www.ertongbook.com