

典
禮
備
要

上冊

典禮備要目錄

卷一

讚訓

卷二

祀典上

卷三

祀典中

卷四

祀典下

卷五

典禮備要

卷一 目錄

朝賀

迎詔

救護

鄉飲酒

卷六

昏禮

卷七

喪禮

卷八

祭禮

謨訓

康熙九年十月

至聖孔子贊並序

蓋自三才建而天地不居其功一中傳而聖人代宣其蘊有行道之聖得位以綏猷有明道之聖立言以垂憲此正學所以常明人心所以不泯也粵稽往緒仰邇前徽堯舜禹湯文武達而在上兼君師之寄行道之聖人也孔子不得位窮而在下秉刪述之權明道之聖人也行道者勲業炳於一朝明道者教思周

典禮備要

卷一 謨訓

一

於百世堯舜文武之後不有孔子則學術紛淆仁義湮塞斯道之失傳也久矣後之人而欲探二帝三王之心法以爲治國平天下之準其奚所取衷焉然則孔子之爲萬古一人也審矣朕巡省東國謁祀闕里景企滋深敬摛筆而爲之贊曰

清濁有氣剛柔有質聖人參之人極以立行著習察舍道莫由惟皇建極惟后綏猷作君作師垂統萬古

曰惟堯舜禹湯文武五百餘歲至聖挺生聲金振玉集厥大成序書刪詩定禮正樂旣窮象繫亦嚴筆削

上紹往緒下示來型道不終晦秩然大經百家紛紜

殊途異趣日月無踰羹牆可晤孔子之道惟中與庸
此心此理千聖所同孔子之德仁義中正秉彜之好
根本天性庶幾夙夜勗哉令圖溯源洙泗景躅唐虞
載厯庭除式觀禮器擯臺仰贊心焉遐企百世而上
以聖爲歸百世而下以聖爲師非師夫子惟師於道
統天御世惟道爲寶泰山巖巖東海泱泱高數仞
夫子之堂孰窺其藩孰窺其徑道不遠人克念作聖

顏子贊

聖道早聞天資獨粹約禮博文不遷不貳一善服膺萬
德來萃能化而齊其樂一致禮樂四代治法兼備用

典禮備要

卷一 謨訓

二

行舍藏王佐之器

曾子贊

洙泗之傳魯以得之一貫曰唯聖學在茲明德新民止
善爲期格致誠正均平以推至德要道百行所基纂
承統緒修明訓詞

子思子贊

於穆天命道之大原靜養動察庸德庸言以育萬物以
贊乾坤九經三重大法是存篤恭慎獨成德之門卷
之藏密擴之無垠

孟子贊

哲人既萎楊墨昌熾子輿闢之曰仁曰義性善獨闡知
言養氣道稱堯舜學屏功利煌煌七篇垂六藝孔
學攸傳禹功作配

卧碑文

朝廷建立學校選取生員免其丁糧厚以廩膳設學院
學道學官以教之各衙門官以禮相待全要養成賢
才以供

朝廷之用諸生當上報

國恩下立人品所有教條開列於后

一 生員之家父母賢智者子當受教父母愚魯者或
典禮備要

卷一 謹訓

三

有非爲者子既讀書明理當再三懇告不使父母
陷於危亡

一 生員立志當學爲忠臣清官書史所載忠清事蹟
務須互相講究凡利國愛民之事更宜留心

一 生員居心忠厚正直讀書方有實用出仕必作良
吏若心術邪刻讀書必無成就爲官必取禍患行
害人之事者往往自殺其身常宜思省

一 生員不可干求官長交結勢要希圖越次進身若
果心善德全上天知之必加以福

一 生員愛身忍性凡有司衙門不可輕入卽有切己

之事止許家人代告不許干與他人詞訟他人亦不得干連生員作證

一軍民一切利病不許生員上書陳言如有一言建白以違

旨黜革治罪

一生員不許糾黨多人立盟結社把持官府武斷鄉曲所作文字不許妄行刊刻違者提調官治罪

聖諭十六條

敦孝弟以重人倫

篤宗族以昭雍睦

典禮備要

卷一 誨訓

和鄉黨以息爭訟

重農桑以足衣食

尚節儉以惜財用

隆學校以端士習

黜異端以崇正學

講法律以儆愚頑

明理讓以厚風俗

務本業以定民志

訓子弟以禁非爲

息誣告以全善良

誠匿逃以免株連

完錢糧以省催科

聯保甲以弭盜賊

解讐忿以重身命

康熙十八年閏三月

訓飭士子文

國家建立學校原以興行教化作育人才典至渥也朕臨馭以來隆重師儒加意庠序近慎簡學使釐剔弊端務期風教修明賢才蔚起庶幾樸棧作人之意乃比來士習未端儒效罕著雖因內外臣工奉行未能

典禮備要

卷一 謨訓

五

盡善亦由爾諸生積痼已久猝難改易之故也茲特親製訓言再加警飭爾諸生其敬聽之從來學者先立品行次及文學學術事功原委有序爾諸生幼聞庭訓長列宮牆朝夕誦讀甯無講究必也躬修實踐砥礪廉隅敦孝順以事親秉忠貞以立志窮經考義勿雜荒誕之談取友親師悉化僑盈之氣文章歸於醇雅毋事浮華矩度式於規繩最防蕩軼子衿挑達自昔所譏苟行止有虧雖讀書何益若夫宅心勿淑行己多愆或蜚語流言脅制官長或隱糧包訟出入

公門或唆撥奸滑欺孤凌弱或招呼朋類結社要盟

乃如之人名教弗容鄉黨弗齒縱倖逃褫扑濫竊章
縫返之於衷能勿愧乎况乎鄉會科名乃掄才大典
關係尤鉅士子果有真才實學何患困不逢年顧乃
標榜虛名暗通聲氣夤緣詭遇罔顧身家又或改竄
鄉貫希圖進取蠹凌騰沸罔利營私種種弊情深可
痛恨且夫士子出身之始尤貴以正若茲厥初拜獻
便已作姦犯科則異日敗檢踰閑何所不至又安望
其秉公持正爲國家宣猷樹績膺後先疏附之選哉
朕用加惠爾等故不禁反復惓惓茲訓言頒到爾等
務體朕心恪遵明訓一切痛加改省爭自濯磨積行
典禮備要

卷一 讀訓

六

勤學以圖上進國家三年登造束帛弓旌不特爾身
有榮卽爾祖父亦增光寵矣逢時得志宵俟他求哉
若仍視爲具文玩愒弗儆毀方躍冶暴棄自甘則是
爾等冥頑無知終不能率教也旣負栽培復干咎戾
王章具在朕亦不能爲爾等寬矣自茲以往內而國
學外而直省鄉校凡學臣師長皆有司鐸之責者竝
宜傳集諸生多方董勸以副朕懷否則職業弗修咎
亦難追勿謂朕言之不預也爾多士尙敬聽之哉

雍正三年五月

訓飭士子文

上諭士者乃四民之首一方之望凡屬編氓皆尊之奉之

以爲讀聖賢之書列膠庠之選其所言所行俱可以爲鄉人法則也故必敦品勵學謹言慎行不愧端人正士然後以聖賢詩書之道開示愚民則民必聽從其言服習其教相率而歸於謹厚或小民偶有不善之事卽懷愧恥之心相戒勿令某人知之如古人之往事則民風何患不淳世道何患不復古耶朕觀今日之士雖不乏閉戶勤修讀書立品之輩而蕩檢踰閑不顧名節者亦復不少或出入官署包攬詞訟或武斷鄉曲欺壓貧民或違抗錢糧藐視國法或代民

典禮備要

卷一 謨訓

七

納課私潤身家種種卑污下賤之事難以悉數彼爲民者見士子誦讀聖賢之書而行止尙且如此則必薄待讀書之人而且輕視聖賢之書矣士習不端民風何由而正其間關係極爲重大朕自卽位以來加恩學校培養人材所以教育士子者無所不至宜乎天下之士皆鼓舞奮興爭自濯磨盡去其挑達之習矣而內外諸臣條奏中臚列諸生之劣蹟請行嚴懲者甚多朕思轉移化導之法當先端其本原教官者多士之儀型也學臣者教官之表率也教官多屬中材又或年齒衰邁貪位竊祿與士子爲朋儔視考課

爲故套而學臣又但以衡文爲事任教官之因循怠惰苟且塞責漫不加察所以倡率之本不立無怪乎士習之不端而風俗之未淳也朕孜孜圖治欲四海之大萬民之衆皆向風而慕義草薄而從忠故特簡督學之臣慎重教官之職欲使自上而下端木澄源以收實效也凡爲學臣者務須持正秉公宣揚風化於教官之稱職者卽加薦拔溺職者卽行參革爲教官者訓誨士子悉秉誠心如父兄之督課子弟至於分別優劣則至公至當不涉偏私如此各盡其道則士子人人崇尚品誥砥礪廉隅且不但自淑其身而羣黎百姓日聞善言日觀善行以生其感發之念風俗之丕變庶幾其可望也特諭

雍正四年九月二十九日

上諭國家設學校以儲養人才鄉會廷試拔其尤者而用

之卽古選士造士之遺意也但士子作文有一目之長短縱使主司公明搜羅豈能無遺况去取惟憑文藝其人品之高下才能之優絀無由得知每有出羣拔萃之才屢試不售旣或晚得一第而年力衰邁不

堪爲國家任使朕思各省學政奉命課士黜劣舉優係其專責嗣後學政三年任滿將生員中實在人品

端方有猷有爲有守之士大省舉四五人小省二人
送部引見朕親加考試酌量擢用現在報滿各學政
卽遵照薦舉其到任未久者如有所知亦卽舉出夫
一省而舉數士不可謂無人學政巡歷各府三年之
久日與士子相親考文察行不得謂不知但能虛公
衡鑑所舉必得其人且風聲所樹凡讀書士子必皆
鼓舞振興力學敦行求爲有用之儒於士習人才大
有裨益該學政其各實心奉行毋得苟且塞責如有
徇私冒濫等弊必嚴加治罪特諭

雍正四年十月初八日

典禮備考

卷一

諷訓

九

上諭朕命翰林科道諸臣每日進呈經史講義原欲採聖
賢之精蘊爲致治宵人之本道統學術無所不該亦
無往不實而兩年來諸臣條舉經史各就所見爲說
未有將宋儒性理諸書切實敷陳與儒先相表裏者
蓋近來留意詞章之學者尚不乏人而究心理學者
蓋鮮卽諸臣亦有講章中繫以箴銘者古人鑑盤几
杖有箴有銘其文也卽其道也今則詞藻相尙不過
爲應制之文具是岐道與文而二之矣總因居恆肄
業未曾於宋儒之書沉潛往復體之身心以求聖賢
之道故其見於議論止如此夫治統原於道統學不

爲灼知得爲實得明體達用以爲啟沃之資治心修身以端教化之本將國家收端人正士之用而儒先性命道德之旨有功於世道人心者顯著於國家天下朕於諸臣有厚望焉

乾隆五年十月

上諭士爲四民之首而大學者教化所先四方於是觀型焉比者聚生徒而教育之董以師儒舉古人之成法規條亦旣詳備矣獨是科名聲利之習深入人心積重難返士之所謂汲汲皇皇者惟是之求而未嘗有志於聖賢之道不知國家以經義取士使多士由聖

典、禮備要

卷一

讀訓

士

賢之言體聖賢之心正欲使之爲聖賢之徒而豈沾沾焉文藝之末哉朱子同安縣諭學者云學以爲己今之世父所以詔其子兒所以勉其弟師所以教其弟子弟子之所以學舍科名之業則無爲也使古人之學止於如此則凡可以得志於科舉斯已爾所以孜孜焉愛日不倦以至於死而後已者果何爲而然哉今之士惟不知此以爲苟足以應有司之求矣則無事於孜孜爲也是以至於惰遊而不知反終身不能有志於學而君子以爲非士之罪也使教素明於上而學素講於下則士者固將有以用其力而豈有

正則道不明有宋周程張朱諸子於天人性命大本大原之所在與夫用工節日之詳得孔孟之心傳而於理欲公私義利之界辨之至明循之則爲君子悖之則爲小人治國家者由之則治失之則亂實有裨於化民成俗修己治人之要所謂入聖之階梯求道之塗轍也學者精察而力行之則蘊之爲德行學皆實學行之爲事業治皆實功此宋儒之書所以有功後學不可不講明而切究之也今之說經者聞或援引漢唐箋疏之說夫典章制度漢唐諸儒有所傳述考據固不可廢而經術之精微必得宋儒參考而闡

發之然後聖人之微言大義如揭日月而行也惟是講學之人有誠有僞誠者不可多得而僞者托於道德性命之說欺世盜名漸啓標榜門戶之害此朕所深知亦朕所深惡然不可以僞托者之獲於名聲遂置理學於不事此何異於因噎廢食乎蓋爲己爲人之分自孔子時早已明辨而戒之學者正當持擇審處存誠去僞毋蹈徇名騫外之陋習崇正學則可以得醇儒正人心厚風俗培養國家之元氣所係綦重非徒口耳之勤近功小補之術也朕願諸臣精研宋儒之書以上溯六經之闡奧涵泳從容優游漸漬知

不勉之患哉諸君苟能致思於科舉之外而知古人之所以爲學則將有欲罷不能者矣觀朱子此言洵古今通患夫爲已二字乃入聖之門知爲已則所讀之書一一有益於身心而日用事物之間存養省察闇然自修世俗之紛華靡麗無足動念何患詞章聲譽之能奪志哉况卽爲科舉亦無碍於聖賢之學朱子云非是科舉累人人累科舉若高見遠識之士讀聖賢之書據吾所見爲文以應之得失置之度外雖日日應舉亦不累也居今之世雖孔子復生也不免應舉然豈能累孔子耶朱子此言卽是科舉中爲已

典禮備考

卷一

設詞

十一

之學誠能爲已則四書五經皆聖賢之精蘊體而行之爲聖賢而有餘不能爲已則雖舉經義治事而督課之亦糟粕陳言無裨實用浮僞爲時文等耳故學者莫先於辨志志於爲已者聖賢之徒也志於科名者世俗之陋也國家養育人材將用以治君澤民治國平天下而囿於積習不能奮然求至於聖賢豈不謬哉朕膺君師之任有厚望於諸生適讀朱子書見其言切中士習流弊故親切爲諸生言之俾司教者知所以教而學者知所以學

乾隆五年十一月

上諭從來爲治之道不外教養兩端然必衣食足而後禮
義充故論治者往往先養後教朕御極以來日爲斯
民籌衣食之源水旱之備所期薄海蒸黎蓋藏充裕
俯仰有資以爲施教之地而解慍阜財之效尙未克
副朕懷第思維皇降衷有物有則衣食以養其形教
化以復其性二者相成而不相妨不容偏廢正如爲
學之道知先行後然知行並進非劃然兩時判然兩
事又安得謂養之之道未裕遂可置教化爲緩圖也
今學校徧天下山陬海澨之人無不挾詩書而遊庠
序顧學徒以文藝弋科名官司以課試爲職業於學

典禮備考

卷一 訓誥

三

詞義本切實用功所在概未暇及司牧者盡心於簿
書筐篋或進諸生而談舉藝則以爲作養人才振興
文教其於閭閻小民則謂是蚩蚩者不足以興教化
平時不加訓迪及陷於罪則執法以繩之無怪乎習
俗之不淳而詬誶澆漓之不能禁止也朱子云聖人
教人大概只是說孝弟忠信日用常行的話人能就
上面做將去則心之放者自收性之昏者自著此處
深探立教本源至爲切實蓋心性雖民之秉彝而心
爲物誘則放性爲欲累則昏存心養性非知道者不
足與幾若夫事親從兄則家庭日用人人共由孩提

知愛少長知敬又人人同具不待勉強要之堯舜之道不外乎是卽如得一食必先以食父母得一衣必先以衣父母此卽是孝能推是心而所以順其親者無不至則爲孝子父之齒隨行兄之齒隨行此卽是弟能推是心而所以敬其長者無不至則爲悌弟一人如此人人從而效焉一家如此一鄉從而效焉則爲善俗孟子曰人論明於上小民親於下又曰人人親其親長其長而天下平也是道也惟在上者不爲之提撕警覺則習而不察而一時之明不勝積習之漸染重昏黷惑日入於禽獸而不自知任君師之責者奚忍不爲之申重而切諭之我

其禮書要

卷一 義訓

高

聖祖仁皇帝頒

聖諭以教士民首崇孝弟

皇考世宗憲皇帝衍爲廣訓往復周詳已無遺蘊但溯望宣講祇屬具文口耳傳述未能領會不知國家教人字字要人躬行實踐樸實做人倫日用正是聖賢學問至切要處堯舜之世比戶可封只是能盡孝弟放僻邪侈觸蹈法網只爲不知孝弟記曰將爲善思貽父母令名必果將爲不善思貽父母惡名必不果誠能如此存心豈復有縱欲妄行之事苟不從此處

祀典上

社稷壇

禮部則例凡直省府州縣各擇爽塏之地建

社稷壇

社主土勾龍氏配
稷主穀后稷氏配

均北向歲以春秋仲月上戊

日爲民祈報府州縣皆正印官將事以各學教官糾

儀生員充禮生省會丞倅執事府州縣掾史執事

儀注 直省祭

社稷壇前期二日承祭陪祭各官各致齋於公所豫陳

祭品每

神位前各帛一

黑銅二和簠二黍

籩二稻梁

典禮備要

卷二 祀典上

一

邊四

粟形鹽豆四
栗薹魚菁菹醢醢

爵三共羊一豕一尊一

祭日鷄初鳴承祭官以下朝服咸集黎明贊引禮生

二人引承祭官詣盥洗所盥洗通贊禮生贊執事者

各司其事贊引者引承祭官至階前拜位立引班禮

生二人分引陪祭官文東武西各就拜位序立乃迎

神贊引者引承祭官升壇詣香案前司香跪捧香承

祭官三上香復位行三跪九叩禮陪祭各官皆隨行

禮奠帛初獻爵司帛捧篚進跪奠篚司爵捧爵進獻

爵奠正中皆退司祝禮生至祝案前跪承祭官暨陪

祭各官皆跪司祝讀祝畢詣神位前跪安於案叩

如初退承祭官及陪祭各官行三叩禮亞獻爵奠於左終獻爵奠於右均儀如初獻乃徹饌送神承祭官行三跪九叩禮陪祭各官皆隨行禮司祝捧祝司帛捧帛恭送瘞所承祭官轉立拜位西旁東面候祝帛過復位引至望瘞位望瘞贊告禮成引退衆皆退祝文維某年月日某官某致祭於

社稷之神曰維神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三農而蕃稼穡恭承守土肅展明禋時屆仲春秋敬修祀典庶丸丸松栢鞏磐石於無疆翼翼黍苗佐神倉於不匱尙饗

典禮備考

卷二 祀典上

二

神祇壇

禮部則例凡直省府州縣各建

神祇壇於春秋仲月祭天神地祇及本境城隍之神在城文武皆與祭零祭及祭厲均詣壇將事例同儀注

神祇壇春秋仲月致祭設案一於壇正中南向雲雨

風雷神位居中境內山川神位居左城隍神位

居右陳銅二簠二簋二邊四豆四案前設俎陳羊一

豕一又前設案一供祝版陳香盤一鑪一鐙二酉設

案一陳帛七尊一爵二十有一陳福酒胙肉於尊俎

之次主祭官及陪祀官執事官序班並如祭 社稷壇之儀引班引贊通贊及執事諸人以次序立質明引班引陪祭官入通贊贊執事者各司其事贊就位引主祭官至階下盥手就拜位立陪祭官按班就東西拜位立均北面迎 神上香讀祝行三獻禮飲福受胙如儀餘與 社稷壇同

祝文 維某年月日某官致祭於

雲雨風雷

山川城隍之神曰維 神贊襄天澤福佑蒼黎佐靈化

以流行生成永賴乘氣機而鼓盪溫肅攸宜磅礴高

典禮備要

卷二 祀典上

三

深長保安貞之吉憑依鞏固實資捍禦之功幸民俗之殷盈仰神明之庇護恭修歲祀正值良辰敬潔豆籩祇陳牲幣尙饗

禮部則例孟夏後諏吉行常雩禮陳設儀注同前若

歲間不雨守土長吏諏宜祀之辰具祝文 隨時備脯撰擬

醢果實香帛尊爵鑪鐙之屬率屬素服祈禱行禮儀

節與常祀同既應而報陳設牲牢朝服行報祀禮與

祈祀同

常雩祝文 恭膺

詔命撫育羣黎仰體

彤庭保赤之誠勸農勤稼俯維蒿屋資生之本力穡
服田令甲爰頒肅舉祈年之典惟寅將事用申守土
之忱黍稷惟馨尚冀昭明之受賜來牟率育庶俾豐
裕於葢藏尚饗

乾隆七年定旱歲祭雩雨潦則祭城門祈晴其禮
俱同雩祭既應而報祀禮均同

祝文 具官恭承

詔命臨民職司守土惟兆人之攸賴並藉神功冀四序
之調和羣蒙福蔭必使雨暘應候爰占物阜而民安
庶幾寒燠攸宜共慶時和而歲稔仰靈樞之默運聿
典禮備要 卷二 祀典上 四
集嘉祥勅元化以流行俾無災害尚饗

厲壇

禮部則例每歲三月清明節七月望十月朔日祭厲
壇於城北郊前期守土官飭所司具香燭公服詣
神祇壇以祭厲告本境

城隍之神上香跪三叩興退至日所司陳羊三豕三米
飯三石尊酒楮帛於祭所設燎爐於壇南黎明禮生
奉請

城隍神位入壇設於正中香案一爐燈具贊禮生二人
引守土官公服詣 神位前贊跪守土官跪贊上香

守土官三上香贊叩興守土官三叩興退執事者焚楮帛守土官詣燎爐前祭酒三爵退禮生仍奉

城隍神位還神祇壇還

告文 遵依禮部劄爲祭祀本境無祀鬼神事欽奉

皇帝聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼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爲府州縣以各長之又於每百戶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

典禮備要

卷二 祀典上

五

祭其祖先及里社土穀之神上下之禮有等第此治神之道如此尙念冥冥之中無祀鬼神昔爲生民未知何故而沒其間有遭兵刃而損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蟲所害死者有爲凍餓而死者有爲戰鬪而殞身者有因危急而自縊者有因牆屋傾頽而壓死者有遠行征旅死未歸籍者有死後無子孫者此等鬼魂或終於前代或沒於後世或兵戈擾攘流移他鄉或人禪斷絕久缺其祭姓氏泯沒於一世祀

典無聞而不載此等孤魂死無所依精魄未散結爲英靈或依草附木作爲妖怪悲號於星月之下呻吟於風雨之時凡遇人間令節心思陽世魂杳杳以無歸身墜沉淪意懸懸而望祭興言及此憐其慘悽故勅天下有司依時言祭在京都有泰厲之祭在王國有國厲之祭在府州有郡厲之祭在各縣有邑厲之祭在一里又有各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設壇於城西以某月某日設備牲醴羹飯專祭闔境內無祀鬼神等衆靈其不昧來言此

典禮備要

卷二 祀典上

六

祭尙饗

先農壇

禮部則例凡直省府州縣各建

先農壇歲以三月亥日致祭省會以總督或巡撫主祭有故則布政使攝陪祭文武官及各執事均與祭

社稷壇同

儀注 直省祭

先農壇以三月亥日主祭陪祭執事各官前期二日各致齊於公所掃除壇墼內外祭日鷄初鳴執事人入

設

先農神案於壇正中南向陳銅一簋二簋二邊豆各四
案前設俎陳羊一豕一又前設香案一陳祝文香盤
爐鐙左設一案東向陳帛一尊一爵三陳福酒胙肉
於尊俎之次設盥洗於階下之東質明引班引陪祭
官入引贊引主祭官入通贊贊執事者各司其事贊
就位引主祭官下階下盥手就拜位立陪祭官按班
就東西拜位立均北面迎神上香讀祝行三獻禮
飲福受胙如儀餘與社稷壇同

祝文 維某年月日某官某致祭於

先農之神曰維 神肇興稼穡粒我蒸民頌思文之德

典禮備要

卷二 祀典上

七

克配彼天念率育之功陳常時夏茲當東作咸服先
疇洪維 九五之尊歲舉 三推之典恭膺守土敢

忘勞民謹循彝章聿修祀事惟願五風十雨嘉祥恆
沐 神庥庶幾九穗雙歧上瑞頻書大有尙饗

禮部則例直省耕耜督撫以下與祭官皆朝服致祭
先農禮畢各官易蟒袍補服詣藉田通贊贊行耕耜
禮督撫以下就耕所執事者授耒耜與鞭皆右秉耒
左執鞭進耕督撫以府佐貳官一員執種箱一員播

種布政使按察使以首領官執箱播種各道以州縣
佐貳官執箱播種知府知縣以丞史執箱播種皆耆

老一人牽牛農夫二人扶犁各九推九返畢釋鞭未
以次序立田首西面北上農夫遂終畝告畢事各官
望

闕立通贊贊齊班引班分引督撫以下至香案前按班
序立重行北面耆老農夫少遠列行北面隨立贊跪
叩興行三跪九叩頭禮興各退若府不附省州縣衛
不附省者正印官率佐貳丞史耕藉各以耆老二人
執箱播種餘與省會同

勾芒之神

春在十二月望後芒神執策當牛肩在正
月朔後當牛腰在正月望後當牛膝

先立春一日長官朝服率僚屬於東郊祀勾芒之神

典禮備考

卷三 祀典上

八

禮畢迎春歸駐署儀門外至日各官朝服祭勾芒用
牲果酒醴四拜禮畢長官擊鼓三聲執彩鞭率各官
環擊土牛者三鄉人競取其土以爲宜年

迎春祝文維 神司令元春參贊化育祛除寒威漸
回溫燠雨順風調禾登麥熟百穀順成羣黎蒙福今
於某日恭詣東郊先期迎神駕敢告

鞭春祝文

化功造物無私勿愆雷動風散雨潤日暄以時宣布
歲則有年民爲邦本食乃民天四時之序春令爲先

敢告尊神發動春鞭

會典別例

祀典中

文廟

禮部則例不隸省會之府州縣

文廟丁祭日有道員分駐者以道員爲正獻無道員分駐者長官正獻兩序以其貳及所屬兩廡以食餼學弟子員各一人分獻

崇聖祠教諭正獻兩序訓導分獻兩廡皆食餼學弟子員各一人分獻陳設器數行禮儀節與省會同月朔
典禮備要 卷三 祀典中 一
釋菜望日上香亦與省會同

儀注

會典每歲仲春仲秋上丁日致祭前期二日各署設齋戒牌承祭分獻官致齋二日宿別室不飲酒不食葱韭蒜薤不弔喪問疾不聽樂理刑不判署刑殺文字不預穢惡事前二日執事官補服至犧牲所省牲前一日承祭官簽榜由署中門出鼓樂迎至

文廟前張掛執事者舉祝案送致齋所承祭官敬視畢
送前

殿安設行一跪三叩禮退承祭官率僚屬至明倫堂

觀演樂習儀畢引贊引執事官穿補服詣省牲所杓
案前立上香獻爵奠酒三揖執事者牽牲過案前禮
畢執事官監視宰牲並供毛血執事生用小磔盛毛
血捧送 神案前餘埋淨處承祭官率僚屬至

廟丹墀前各一揖退祭日主祭分獻陪祭各官至更

衣所引贊更衣各官皆着朝服入兩旁門序立通贊

簽祝版引贊升堂引各官從序爵序事請祝請祝版至僉

名各官下堂從西階下啟戶各門俱開樂舞生就位執事

者各司其事則例有文主祭官就位分獻官就位陪

祭官就位文東瘞毛血司毛血生將毛血磔捧從啟

典禮備要

卷三 祀典中

牲饌蓋舉迎神樂奏昭平之章樂作引贊衆官詣西

北隅迎 神衆官打躬神降復位則例無衆官詣西

下有上香贊禮即贊就上香位引承祭官升東階入

殿左門贊詣先師香案前跪承祭官跪伏贊上

香司香跪捧香承祭官三上香畢俯伏以次詣四

配位前跪上香儀同贊復位引承祭官復位初迎

神時贊禮即分引東西序分獻官各一員升東西階

入殿左右門詣十二哲位前跪上香退復位引

兩廡分獻官東西各二員分詣先賢先儒位前跪

上香均如前儀然後贊禮即贊參神視會典禮有

加通贊參神鳴贊 跪叩首行三跪興平身衆官樂

止通贊行初獻禮舉初獻樂奏宣平之章樂作則例

羽籥誥盥洗所浴手淨巾詣酒尊所司爵者舉罍酌

酒升壇導承祭官由東詣

階上入 數左

唱叩興承祭官三叩首興復位通贊唱謝神鳴贊唱跪興承祭分獻及培

祭各官俱行三跪九叩首禮通贊唱徹饌舉徹饌樂奏懿平之章樂作

狂饌稍樂止通贊唱辭神舉送神樂奏德平之章樂作

為移動樂止通贊唱樂止則例下無送神詣送神所

打躬通送神引贊唱詣送神所衆官俱至戟門衆官打躬通贊唱

捧祝帛饌各恭詣燎前捧祝帛生至各位前一跪三叩捧起祝在前帛次之捧饌

生跪不叩捧起各送至燎所正位祝帛俱由中門

承祭官退至兩旁候祝帛饌過仍復位立通贊唱望

瘞舉望瘞樂與送神同樂作引贊唱詣望瘞位舉柴焚祝帛

復位樂止通贊唱闔戶鳴贊唱禮畢徹班

祝文 維年月日某官致祭於

至聖先師孔子曰惟

先師德隆千古道冠百王揭日月以常行自生民所未

有屬明教昌明之會正禮節樂和之時辟雍鐘鼓咸

恪薦以馨香泮水膠庠益致嚴於遵豆茲當仲春祇

率彛章肅展微忱聿將祀典配以 復聖顏子 宗

聖曾子 述聖子思子 亞聖孟子尚饗

愚按禮部則例壇廟祭祀儀注與康熙會典互有異

同蓋則例十年一修禮制因時損益也則例直省

社稷 先農無樂舞 社稷無飲福受胙 文廟三獻樂作俱有文舞迎神有分詣上香無打躬送神亦

無打躬乾隆五十二年裁去一揖禮卽裁去送神打躬也皆增訂盡善者於壇壝錄則例於文廟補則例遵循無誤升降益昭維肅矣

崇聖祠朝服三跪九叩行三獻禮惟無樂舞無飲福受胙

祝文 維年月日某官致祭於

肇聖王

裕聖王

詣聖王

昌聖王

典禮備要

卷三

祀典中

五

啓聖王曰維

王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久

彌昌凡聲教所覃敷率循源而溯本宜肅明禋之典

用申守土之忱茲屆仲

春秋

聿修祀典配以先賢孔

氏

咸豐年增祀

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏尙饗

執事 俱於本學生員中選派預期示知令演習嫻熟

通贊 立堂階左

總贊禮節

鳴贊

立堂階右與通贊對唱跪叩禮

引贊

二人相對立於所祭官前引導贊禮

捧帛

預實帛於筐候唱跪進接奠神前

迎神

預執杯候唱灌地唱降神降

讀祝

預捧祝版候讀祝時跪承祭官左敬讀

司尊

預實尊酒候唱舉器以勺酌之

執爵

預添爵候唱捧以跪按接奠與捧帛同

盥洗掌國梁申悅候承祭 香燭候以香燭謹候歸祭

司戶候唱以司啓閉 福胙一執爵一捧胙進於

燔瘞候唱燔柴燎爐瘞 撤饌祭時司啟各牲饌蓋

祭前牽牲監宰監造饌及庶品灑掃殿宇堂陛陳設

各案祭器牲饌俱派生員 以上各執事派定俱各

敬謹襄承

佾舞生三十六名歌童四名在本邑童生中擇選教

習 樂工五十二人預募教習

禮器 登一 鏞三十二 簋一百 篋一百 籩

四百零二 豆四百零二 組三十三 牲盤一百

典禮備要 卷三 禮典中 六

九十六 筐十八 白磁爵四十二 銅爵一百五

十一 尊十九 罍十九 勺八 銅匱洗各一

祝版二 香爐燭臺隨案陳設

祭品 登盛太羹 銅盛和羹 豆盞盛黍 稷稻梁 籩豆盛

形鹽 鱮魚鹿脯 鹿醢醢魚醢 兔醢 菁菹芹菹

荀菹 棗栗榛菱芡白餅 黑餅 脾 析豚拍 俎 臠牛羊豕 籩 臠 帛

太羹 煮肉汁不 和羹 鹽醬 肉汁

黍稷稻粱 各揀完好 形鹽 乾淨白鹽 印成虎形

鱮魚 預用白魚鹽醃曬乾 臨祭 預以鹿肉曬脯 醢醢 用猪脊肉切小方塊

鹿脯 臨祭煮熟切條 醢醢 如鹿醢烹酢 鹿醢 用經鹿肉切小方塊 滾水燂熟加鹽醋酒椒薑

葱烹酢

魚鹽別鮮魚肉

兔醢用鮮兔肉

韭菹以韭切去本末

菁菹蔓菁摘洗淨

芹菹芹菜摘洗淨

筍菹不論乾鮮淨

白餅造

棗栗榛菱芡完好潔淨

黑餅造

脾析用牛羊百葉細切

豚拍豚肩

牛羊豕俱用牡

帛正位用綾條絹練

陳設 正位中陳白磁爵三次登一太羹次篚一帛

次俎三牛羊豕次香案鑪一鐙二 登左簠二黍稷

簠左劔一和羹劔左邊十形鹽鯧魚棗栗榛菱芡鹿

典禮輯要

卷三 祀典中

脯白餅黑餅登右簋二稻梁簋右劔一和羹劔右豆

十韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析豚

拍 尊一醴疏布罍勺具 祝版一

四配每帛一羊一豕一 俎劔二左右簠二黍稷

邊六形鹽鯧魚鹿豆六菁菹鹿醢芹菹爵三初亞鑪

一鐙二尊二西十二哲東各帛一羊一豕一劔一和

簠一黍 籩一稷 邊四形鹽棗豆四菁菹鹿醢爵三初

獻尊一鑪一鐙二兩廡二位共一案每位爵一每案

盞盞各一邊豆各四東各羊三豕三尊三統設香案

二每案帛一爵三鑪一鐙二

崇聖祠正位五案每案帛一 色幅篚同 前殿 羊一豕一和羹

二簋二盥二邊八豆八鑪一鑿二尊一祝版統一配

位四案 今東配增祀孔氏應五案 東帛各一羊豕各一簋盥各

一邊豆各四爵每案各三兩廡兩案 西帛各一羊豕

各一簋盥各一邊豆各四爵每位各一

樂器 麾旛一首 金鐘十六 即古編鐘 玉磬十六 即古

磬 楹鼓一 即古應鼓 搏拊鼓二 即古 祝一 敔一

琴六 瑟四 簫六 笛六 排簫二 笙六

壎二 篪二

舞器 旌節二 羽籥三十六

典禮輯要 卷三 祀典中 八

欽定文廟樂譜 春夾鐘 清高 立宮 倍應鐘 清宮變 主調

迎神昭平

簫譜 壎篪排簫同

大哉孔子 伋伋伋伋 先覺先知 伋伋伋伋

與天地參 伋伋伋伋 萬世之師 伋伋伋伋

祥徵麟紱 伋伋伋伋 韻答金絲 伋伋伋伋

日月既揭 伋伋伋伋 乾坤清夷 伋伋伋伋

奠帛初獻宣平

子懷明德 伋伋伋伋 玉振金聲 伋伋伋伋

生民未有 伋伋伋伋 展也大成 伋伋伋伋

俎豆千古 伍伍伍伍

春秋上丁 伍伍伍伍

清酒既載 伍伍伍伍

其香始升 伍伍伍伍

亞獻秩平

式禮莫愆 伍伍伍伍

升堂再獻 伍伍伍伍

響協鼗鏞 伍伍伍伍

誠孚嚳顯 伍伍伍伍

肅肅雍雍 伍伍伍伍

譽髦斯彥 伍伍伍伍

禮陶樂淑 伍伍伍伍

相觀而善 伍伍伍伍

終獻敘平

自古在昔 伍伍伍伍

先民有作 伍伍伍伍

皮弁祭菜 伍伍伍伍

於論思樂 伍伍伍伍

典禮備要

卷三 禮典中

九

惟天膺民 伍伍伍伍

惟聖時若 伍伍伍伍

羹倫攸敘 伍伍伍伍

至今木鐸 伍伍伍伍

撤饌懿平

先師有言 伍伍伍伍

祭則受福 伍伍伍伍

四海賢宮 伍伍伍伍

疇敢不肅 伍伍伍伍

禮成告撤 伍伍伍伍

毋疎毋瀆 伍伍伍伍

樂所自生 伍伍伍伍

中原有菽 伍伍伍伍

送神德平

鳧繹峩峩 伍伍伍伍

洙泗洋洋 伍伍伍伍

景行行止 伍伍伍伍

流澤無 伍伍伍伍

率昭祀事 伏伏伏伏

祀事孔明 伏伏伏伏

化我蒸良 伏伏伏伏

育我膠庠 伏伏伏伏

箎譜 笙同

夫哉孔子 伏伏伏伏

先覺先知 伏伏伏伏

與天地參 伏伏伏伏

萬世之師 伏伏伏伏

祥徵麟紱 伏伏伏伏

韻答金絲 伏伏伏伏

日月旣揭 伏伏伏伏

乾坤清夷 伏伏伏伏

箎譜

予懷明德 伏伏伏伏

玉振金聲 伏伏伏伏

生民未有 伏伏伏伏

展也大成 伏伏伏伏

典禮備安

卷三 禮典中

十

俎豆千古 伏伏伏伏

春秋上丁 伏伏伏伏

清酒旣載 伏伏伏伏

其香始升 伏伏伏伏

箎譜

式禮莫愆 伏伏伏伏

升堂再獻 伏伏伏伏

響協鼗鏞 伏伏伏伏

誠孚疊獻 伏伏伏伏

肅肅雍雍 伏伏伏伏

譽髦斯彥 伏伏伏伏

禮陶樂淑 伏伏伏伏

相觀而善 伏伏伏伏

箎譜

自古在昔 伏伏伏伏

先民有作 伏伏伏伏

皮弁祭菜 伏伏伏伏

於論思樂 伏伏伏伏

惟天膺民 俱俱俱俱

惟聖時若 俱俱俱俱

羹倫攸敘 俱俱俱俱

至今木鐸 俱俱俱俱

笛譜

先師有言 俱俱俱俱

祭則受福 俱俱俱俱

四海鬻宮 俱俱俱俱

疇敢不肅 俱俱俱俱

禮成告撤 俱俱俱俱

毋疏毋瀆 俱俱俱俱

樂所自生 俱俱俱俱

中原有菽 俱俱俱俱

笛譜

鼻繹峩峩 俱俱俱俱

洙泗洋洋 俱俱俱俱

景行行止 俱俱俱俱

流澤無疆 俱俱俱俱

典禮輯要

卷三 禮典六中

上

聿昭祀事 俱俱俱俱

祀事孔明 俱俱俱俱

化我蒸民 俱俱俱俱

育我膠庠 俱俱俱俱

欽定文廟樂譜

秋南昌清徵立宮 仲呂清角主調

迎神昭平

簫譜 薰篪排簫同

大哉孔子 俱俱俱俱

先覺先知 俱俱俱俱

與天地參 俱俱俱俱

萬世之師 俱俱俱俱

祥徵麟紱 俱俱俱俱

韻答金絲 俱俱俱俱

日月既揭 俱俱俱俱

乾坤清夷 俱俱俱俱

奠帛初獻宣五

予懷明德

三振金聲

生民未有

展也大成

俎豆千

春秋上丁

清酒既載

其香始升

亞獻秩平

升堂再獻

式禮莫愆

誠孚疊獻

響協鼓鑼

響髦斯彥

肅肅雍雍

相觀而善

禮陶樂淑

終獻敘平

終獻敘平

典禮輯要

卷三 祀典中

三

自古在昔

先民有作

皮弁祭菜

於論思樂

惟天牖民

惟聖時若

羹倫佻敘

至今木鐸

撤饌懿平

先師有言

祭則受福

四海饗宮

疇敢不肅

成告撤

毋踰毋瀆

樂所自生

中原有戩

送神德平

鳧繹裒

伋 亿 伋 伋

洙泗洋洋

伋 伋 亿 伋

景行行止

伋 伋 伋 伋

流澤無疆

亿 伋 伋 伋

聿昭祀事

伋 伋 亿 伋

祀事孔明

伋 伋 亿 伋

化我蒸民

伋 伋 伋 伋

育我膠庠

亿 伋 亿 伋

笛譜

笙同

大哉孔子

伋 伋 伋 伋

先覺先知

伋 亿 伋 伋

與天地參

伋 伋 亿 伋

萬世之師

伋 亿 伋 伋

祥徵麟紱

伋 亿 伋 伋

韻答金絲

伋 亿 伋 亿

日月既揭

伋 伋 伋 伋

乾坤清夷

伋 伋 伋 伋

笛譜

典禮輯要

卷三 禮典中

三

予懷民德

伋 伋 伋 伋

玉振金聲

亿 伋 伋 亿

生民未有

伋 伋 亿 伋

展也大成

伋 伋 伋 伋

俎豆千古

伋 亿 伋 伋

春秋上丁

伋 伋 伋 伋

清酒既載

伋 亿 伋 伋

其香始升

伋 伋 伋 伋

笛譜

式禮莫愆

伋 伋 伋 伋

升堂再獻

亿 伋 伋 伋

響協鼗鏞

亿 伋 伋 伋

誠孚疊獻

伋 伋 伋 伋

肅肅雍雍

伋 伋 伋 伋

譽髦斯彥

伋 伋 亿 伋

禮陶樂淑

亿 伋 伋 伋

相觀而善

伋 伋 伋 伋

笛譜

自古在昔 伋 伋 伋 伋

先民有作 伋 伋 伋 伋

皮弁祭菜 伋 伋 伋 伋

於論思樂 伋 伋 伋 伋

惟天牖民 伋 伋 伋 伋

惟聖時若 伋 伋 伋 伋

彝倫攸敘 伋 伋 伋 伋

至今木鐸 伋 伋 伋 伋

笛譜

先師有言 伋 伋 伋 伋

祭則受福 伋 伋 伋 伋

四海鬻宮 伋 伋 伋 伋

疇敢不肅 伋 伋 伋 伋

禮成告撤 伋 伋 伋 伋

毋疏毋瀆 伋 伋 伋 伋

樂所自生 伋 伋 伋 伋

中原有菽 伋 伋 伋 伋

笛譜

典禮輯要

卷三 禮典中

古

鳧釋峩峩 伋 伋 伋 伋

洙泗洋洋 伋 伋 伋 伋

景行行止 伋 伋 伋 伋

流澤無疆 伋 伋 伋 伋

聿昭祀事 伋 伋 伋 伋

祀事孔明 伋 伋 伋 伋

化我蒸民 伋 伋 伋 伋

育我膠庠 伋 伋 伋 伋

舞譜 初獻作甯平舞

覺 一舞 我 二舞

生 一別脚 民 一扯圈

陶 一召 鑄 二召

前 一揖 聖 對面

巍 兩舞 巍 對面

泰 一擺脚 山 一灌耳

實 一別脚 予 二別脚

景 一揖 行 一擺脚

禮 一舞 備 一舞

樂 一擺脚 和 二擺脚

豆對面一 邊對面二 惟一揖 靜朝上

既一別脚 迄二別脚 六一提脚 經一扯圈

爰一擺脚 斟二擺手 三三擺手 正一叩頭

亞獻作安平舞

大一舞 哉二舞 聖一別脚 師一扯圈

天一召 授二召 別一揖 德對面

木兩舞 鐸對面 萬一擺脚 世一灌耳

式一別脚 是二別脚 羣一揖 辟一拱手

清一舞 酒二舞 維一擺脚 醕二擺脚

言對面一 觀對面二 秉一揖 翟朝上

典禮輯要 卷三祀典中

太一別脚 和二別脚 常一提脚 流一扯圈

英一擺手 材二擺手 斯三擺手 植一叩頭

終獻作景平舞

綺一舞 歎二舞 素一別脚 王一扯圈

示一看尖 予二看尖 物三看尖 軌一蹲身

瞻背一召 之背二召 在一別脚 前一扯圈

神對面一 其對面二 甯一揖 止一拱手

酌一看尖 彼二看尖 金一揖 疊一扯圈

惟一召 清二召 且一蹲身 旨二蹲身

登一擺手 獻二擺手 既三擺手 終朝上

弗一舒手 遐二舒手 有三舒手 喜二叩頭

歷代尊崇

先師考

周時魯哀公十六年孔子卒公誅之曰尼父為立廟

舊宅置守卒 立廟始此

漢高帝十二年過魯以太牢祀孔子詔諸侯王卿相

至郡國先謁廟後從政 自漢以來祀孔子始此 元帝詔太師褒

成君孔霸以所食邑八百戶祀孔子賜霸爵闕內侯

後裔封侯始此 平帝元始元年諭孔子褒成宣尼公 稱公始此

後漢明帝永平二年詔學校皆祀周公孔子 祀學始此 十

典禮輯要 卷三 祀典中 六

五年幸闕里宅祀仲尼及七十二弟子章帝元和二

年過魯以太牢祀孔子作六代之樂和帝封褒尊侯

安帝延光三年祀孔子於闕里桓靈時詔孔廟置百

戶卒史掌禮器春秋高禮出王家錢給大酒置河南

尹給牛羊豕各一大司農給米靈帝元光元年置鴻

都門學畫先聖及七十二弟子像 畫像始此

魏文帝黃初中詔起舊廟設卒守正始七年令太常

釋奠以太牢祀於辟雍以顏淵配 釋奠太學始此 前皆祀於闕里

晉武帝太始三年詔太學及魯國四時以三牲祀釋奠於中堂以顏子配七年皇太子親釋奠於太學 太子

釋奠
始此 元明成穆皆釋奠

宋高祖永初中詔魯郡修葺墳廟文帝元嘉二十二年裴松之議太子釋奠採晉故事應舞八佾設軒懸之樂器用悉依上公

釋奠用樂始此

齊武帝永明三年學生釋奠於先聖先師禮樂器幣悉用元嘉故事

北魏孝文帝太和十六年親修謁拜禮改謚文聖尼父封後人為崇聖侯拜孔氏四人顏氏二人復給邑百戶與周公並饗文成帝詔宣尼之廟別敕有司薦

高有司行薦
高始此

典禮備考

卷三 祀典中

七

北齊天保間定春秋二仲釋奠於先聖先師以時修葺祠廟每月朔制祭酒領博士弟子以下及國子諸生太學四門博士升堂助教以下太學諸生於階下皆拜孔聖揖顏回

朔日行禮始此

梁武帝天監四年詔立孔子廟置五經博士立州郡學州郡設學始此元帝承聖初於荊州建宣聖廟自圖聖像為之贊書之南北五代崇祀不廢

隋文帝開皇初贈孔子為先師尼父周公為先聖南面孔子東面制國學州縣學春秋仲月上于釋奠

州縣

春秋仲月
釋奠始此

唐高祖武德二年詔國學分立周公孔子廟周禮分廟始此

太宗貞觀二年別祀周公尊孔子為先聖顏子為先

師配焉四年詔州縣皆立廟四時致祭以左邱明等

二十二人配編祀天下郡邑學二十年詔皇太子釋

奠於先聖先師遣官釋奠州縣高宗顯慶二年仍尊

孔子為先聖顏回為先師詔孔子廟用宣和之舞乾

封元年贈孔子為太師總章元年贈顏子少師曾子

少保曾子追薦以曾子配高俱始此元宗開元七年詔春秋釋奠用

牲牢屬縣用酒脯八年詔顏子十哲像俱侍坐從祀

曾參像侍坐十哲之次圖七十子及二十二賢於廟

典禮備要

卷三 祀典中

太

壁十三年封禪還幸孔子宅親奠以太牢祀墓置卒

守復孔氏賦役令天下州縣立廟賜百戶充春秋高

奠二十七年追謚孔子為文宣王服袞冕樂用宮懸

舞用八佾贈十哲公侯爵曾子以下六十七人爵皆

伯夫子追王始此德宗貞元二年釋奠詔自宰臣以下畢集

祝版自署名畢各北面肅拜

後周太祖廣順二年奠闕里廟謁墓

宋太祖建隆三年詔文廟門立戟十六親撰文宣王

堯國公二贊從祀賢哲贊令文臣分為之太宗太平

興國中特免孔氏子孫庸調詔孔宣囊封文宣公頂

宗咸平三年追諡元聖文宣王太宗祥符二年詔定州縣釋奠禮器數五年改諡至聖文宣王執桓圭冕九旒服九章天禧元年詔釋奠儀注及祭器圖令崇文館雕印頒行下諸路仁宗景祐元年詔釋奠用登歌至和二年封孔子後爲衍聖公衍聖之稱始此神宗熙甯八年制文宣王冕十二旒充國公顏子等皆依本朝郡國封爵品服徽宗崇甯元年詔封孔鯉泗水侯孔汲沂水侯犬觀二年詔躋子思從祀四年詔文宣王執鎮圭立二十四戟並如王者之制高宗紹興十年詔文宣殿與大社夫稷並爲大祀

典禮備考

卷三 祀典中

九

金章宗明昌二年孔子廟前置下馬牌

元世祖至元十年詔春秋二丁釋奠執事官員各公服如其品陪位諸儒欄帶唐巾行禮丁祭執事諸儒變常服始此

成宗大德元年敕各官准任先詣孔聖廟拜謁方許以次詣神廟武宗卽位追封孔子爲大成至聖文宣王祀以太牢文宗至順元年加封聖父爲啓聖王聖母爲啓聖王夫人顏曾思孟皆加公爵

明太祖洪武二年詔文廟附祀鄉賢名宦四年定祭置高案邊豆簋籩登銅悉用磁牲用熟樂用六奏四

年文廟成遣官以太牢祀詔神主不設像二十四年

敷每月朔望祭酒以下行釋菜禮郡縣學長吏以下詣學行香二十六年頒大成樂器於郡州縣學成祖永樂初遣官釋奠四年視學服皮弁行一奠四拜禮釋奠四拜始此八年正文廟繪像聖賢衣冠令合古制十二年釋奠增十二籩豆憲宗成化二年增樂舞爲八佾世宗嘉靖九年釐正祀典改稱至聖先師孔子四配復聖顏子宗聖曾子述聖子思亞聖孟子十哲以下皆稱先賢左邱明以下稱先儒去塑像設木主罷封爵改大成殿爲先師廟門爲廟門祭用籩豆十舞佾六郡邑學邊豆殺其二舞止六

典禮備考

卷三

祀典中

十一

國朝

世祖章皇帝順治二年定謚大成至聖文宣先師孔子十四年改謚至聖先師孔子通行直省各學

康熙十二年

御題萬世師表匾額頒立文廟

聖祖仁皇帝康熙三十五年

御製孔子贊顏曾思孟四子贊發直省立碑

五十五年升朱子於十哲之次以上見省志

世宗憲皇帝雍正三年

御書生民未有匾額頒立文廟

詔郡縣春秋仲月祭增用太牢

高宗純皇帝乾隆三年升有若於十哲移朱子於西哲末
至聖先師孔子神位居中正南面

御書與天地參匾額頒立文廟

仁宗睿皇帝嘉慶七年

御書聖集大成匾額頒立文廟

宣宗成皇帝道光元年

御書聖協時中匾額頒立文廟

文宗顯皇帝咸豐二年

御書德齊疇載頒立文廟

典禮輯要

卷三

祀典中

三

皇上同治三年

欽頒聖神天縱匾書建立文廟

歷代從祀

先賢先儒考

後漢明帝永平十五年東巡祀仲尼七十二弟子靈

帝光和元年置鴻都門學畫先聖及七十二弟子像

魏齊王正始七年祀孔子於辟雍以顏淵配弟子配祀始此

北魏孝文太和間拜顏氏二人官官弟子後裔始此

唐太宗貞觀二十一年詔以左邱明卜子夏公羊高

殺梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔國宏劉向鄭眾杜

子春馬融盧植鄭元服虔何休王肅王弼杜預范甯

賈逵二十二人配高尼父廟堂高宗永徽中贈孔子

太師顏子少師曾子少師弟子追贈并會子配高俱始此元宗開元

八年圖畫七十二弟子及二十二賢於廟壁令當朝

文士分爲之贊二十七年詔追贈顏子兗國公閔子

騫費侯冉伯牛軫侯冉仲弓薄侯宰子我齊侯端木

子貢黎侯冉子有徐侯仲子路衛侯言子游吳侯下

子夏魏侯曾參邾伯顓孫師陳伯澹臺滅明江伯處

子賤單伯原憲原伯公冶長莒伯南宮子容郟伯公

皙哀邾伯曾點宿伯顏路杞伯商瞿蒙伯高柴共伯

典禮輯要

卷三 祀典中

三

漆雕開滕伯公伯寮任伯司馬牛向伯樊遲凡伯有

若卜伯公西赤郤伯巫馬期鄆伯梁鱸梁伯顏柳蕭

伯冉儒紀伯曹邴曹伯伯虔聊伯公孫龍黃伯冉季

東平伯秦子南少梁伯漆雕子歛武城伯顏子驕瑯

琊伯漆雕徒父須句伯壞駟赤北徵伯商澤睢陽伯

石作蜀石邑伯任不齊任城伯公夏守亢父伯公良

孺東牟伯后處營邱伯秦子開彭衙伯奚容蒧下邳

伯公肩定新田伯顏襄臨沂伯鄒單銅錕伯句井疆

淇陽伯罕虎黑乘邱伯秦商上洛伯申黨郟陵伯公

祖句茲期思伯榮子期零婁伯縣成鉅野伯左人郟

臨淄伯燕傲魚陽伯鄭子徒榮陽伯顏之僕東武伯
原亢萊蕪伯樂欵昌平伯廉潔莒父伯顏何開陽伯
叔仲會瑕邱伯狄黑臨濟伯邾異平陸伯孔忠汶陽
伯公西輿如重邱伯公西藏祝阿伯遽瑗衛伯施常
乘氏伯林放清河伯秦非泝陽伯陳亢頰伯申棖魯
伯琴牢南陵伯顏瞻朱虛伯步叔乘滄于伯琴張南
陵伯命所司奠祭如釋奠之儀贈五等爵始此

後唐長興三年勅文宣三廟四壁諸賢各釋奠各陳
酺醢諸物以祭

宋初畫七十二賢及先儒二十二人像於東西廊之

典禮備要

卷三

祀典中

三

板壁命當時文臣爲之贊釋奠之禮如舊真宗咸平
三年詔追封兗公顏回兗國公費侯閔損瑯琊公鄆
侯冉耕東平公薄侯冉雍下邳公齊侯宰予臨淄公
黎侯端木賜黎陽公徐侯冉求彭城公衛侯仲由河
內公吳侯言偃丹陽公魏侯卜商河東公邙伯曾參
瑕邱侯陳伯顓孫師宛邱侯江伯澹臺滅明金鄉侯
單伯處不齊單父侯原伯原憲任城侯莒伯公治長
高密侯郟伯南宮縉龔邱侯邾伯公哲哀北海侯宿
伯曾點萊蕪侯杞伯顏無繇曲阜侯蒙伯商瞿須昌
侯共伯高柴共城侯滕伯漆雕開平輿侯任伯公伯

寮壽張侯向伯司馬牛楚邱侯凡伯樊遲益都侯郇伯公西赤鉅野侯卞伯有若平陰侯郇伯巫馬期東阿侯頰伯陳亢南頓侯梁伯梁鱸千乘侯蕭伯顏辛陽穀侯紀伯冉孺臨沂侯東平伯冉季諸城侯聊伯伯虔沐陽侯黃伯公孫龍枝江侯彭衙伯秦冉新息侯少梁伯秦商鄆城侯武城伯漆雕哆濮陽侯瑯琊伯顏驕雷澤侯須句伯漆雕徒父高苑侯北徵伯壤駟赤上邽侯清河伯林放長山侯睢陽伯商澤鄒平侯石邑伯石作蜀成紀侯任成伯任不齊當陽侯魯伯申振文登侯東牟伯公良孺牟平侯曹伯曹卹上

典禮備考

卷三 祀典中

三

蔡侯下邳伯奚容蒧濟陽侯淇陽伯甸井疆盜陽侯邵陵伯申黨淄川侯期思伯公祖句茲卽墨侯雩婁伯榮期厭次侯鉅野伯縣成城武侯臨淄伯左人鄆南華侯漁陽伯燕伋汧源侯榮陽伯鄭國胸山侯汧陽伯秦非華亭侯乘氏伯施之常臨僕侯朱虛伯顏噲濟陰侯濇于伯步叔乘博昌侯東武伯顏之僕冤句侯衛伯蘧瑗內黃侯瑕邱伯叔仲會博平侯開陽伯顏何堂邑侯臨濟伯狄黑林慮侯平陸伯邾異高堂侯汶陽伯孔忠鄆城侯重邱伯公西輿如臨胸侯

祝阿伯公西歲徐城侯南陵伯琴張頓邱侯又詔封

配饗先魯史左邱明瑕邱伯齊人公羊高臨淄伯魯
人穀梁赤龔邱伯秦博士伏勝乘氏伯漢博士高堂
生萊蕪伯九江太守戴聖楚邱伯河間博士毛萇樂
壽伯臨淮太守孔安國曲阜伯中壘校尉劉向彭城
伯後漢大司農鄭衆中牟伯河南杜子春緱氏伯南
郡太守馬融扶風伯北中郎將盧植良鄉伯大司農
鄭康成高密伯九江太守服虔滎陽伯侍中賈逵岐
陽伯諫議大夫何休任成伯魏衛將軍太常蘭陵亭
侯王肅贈司空尚書郎王弼封偃師伯晉鄭南大將
軍開府儀同三司當陽侯杜預贈司徒豫章太守范

典禮輯要

卷三 祀典中

甯封鉅野伯命三司使兩制待制館閣官作贊神宗
熙甯八年令七十二賢二十二先儒皆依本朝郡國

縣公侯伯爵品官服元豐六年詔封孟子鄒國公配

宮孟子配始此七年詔鄒國公同顏子配食宣聖封荀况

蘭陵伯揚雄成都伯韓愈昌黎伯並從祀於左邱明
等二十二賢之間頒行天下學校塑像春秋釋奠行
禮徽宗大觀二年封孔鯉泗水侯汲沂水侯詔躋子
思從祀崇甯四年詔公夏首封鉅平侯后處膠東侯
公肩定梁父侯顏祖富陽侯鄒單聊城侯罕父黑祁
鄉侯秦商馮翊侯原抗樂平侯樂欬建城侯廉潔胙

城侯從祀從議禮局言史記皆有其名唐開元禮亦
載祀典政和元年詔孔子弟子所封侯爵與宣聖名
同改封瑕邱侯曾參武城侯宛邱侯顓孫師顓川侯
龔邱侯南宮縚汶陽侯楚邱侯司馬耕雒陽侯頓邱
侯琴張陽平侯瑕邱伯左邱明中都伯龔邱伯穀梁
赤雒陵伯楚邱伯戴聖考城伯五年詔兗州鄒學孟
子以樂正子配高公孫丑以下從祀封樂正子克利
國侯公孫丑壽光伯萬章博興伯浩不害東河伯孟
仲子清泰伯陳臻蓬萊伯充虞昌樂伯屋廬連泰符
伯徐辟仙源伯陳代沂水伯彭更雷澤伯公都子平

典禮輯要

卷三

祀典中

三

陰伯咸邱蒙須城伯高子泗水伯桃應膠水伯益城
括萊陽伯季孫豐城伯子叔永陽伯理宗濇祐元年
以周敦頤張載程顥程頤朱熹從祀景定二年以張
栻呂祖謙從祀度宗咸淳三年以顏淵曾參孔伋孟
軻配盲進顓孫師於十哲邵雍司馬光從祀

元仁宗皇慶三年以許衡從祀文宗至順元年以董
仲舒從祀

明太祖洪武二十九年黜楊雄從祀英宗正統二年
以宋胡安國蔡沉真德秀從祀八年以元吳澄從祀
孝宋宏治八年以宋楊時從祀世宗嘉靖九年詔聖

門弟子皆稱先賢左邱明以下皆稱先儒撒塑像易木主樂舞仍用六佾樂章中稱王者並易爲師從祀申黨及申枏去黨存枏公伯寮秦冉顏何荀況戴聖劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預吳澄俱罷祀遽瑗林放盧植鄭衆鄭康成服虔范甯俱各祀於其鄉以后蒼王通胡瑗歐陽修陸九淵從祀穆宗隆慶五年以薛瑄從祀神宗萬曆十二年以王守仁陳獻章胡居仁從祀四十二年以羅從彥李侗從祀

國朝

聖祖仁皇帝康熙五十三年升周敦頤張載程顥程頤朱

典禮備考

卷三 祀典中

三

熹邵雍爲先賢又以范仲淹從祀

世祖憲皇帝雍正二年復以蘧瑗林放秦冉顏何鄭康成

范甯從祀增縣賈牧皮樂正克公都子萬章公孫丑

諸葛亮尹淳魏了翁黃幹陳淳何基王栢趙復金履

祥許謙陳浩羅欽順蔡清陸隴其從祀東廡首蘧瑗

西廡首林放列序先賢先儒共一百二十三人位次

高宗純皇帝乾隆三年升有子入殿次十子夏穆朱子於

顯孫子下復以吳澄從祀兩廡六年

欽頒定先賢先儒從祀位次 以上省志

宣宗成皇帝道光二三年五六年八年先後以劉宗周湯

斌黃道周呂坤陸贄孫奇逢從祀二十三年以文天祥從祀二十九年以謝良佐從祀

文宗顯皇帝咸豐元年以李綱從祀二年以韓琦從祀三年以公明儀從祀七年以公孫僑從祀九年以陸秀夫從祀十年以曹端崇祀

今上同治元年以毛亨呂柟從祀二年以方孝孺從祀八年以袁燮從祀

崇聖祠

宋眞宗大中祥符元年東封幸叔梁紇堂詔封叔梁紇齊國公顏氏魯國太夫人拜官氏鄆國夫人遣都

典禮備要

卷三

祀典中

三

官員外郎王勵祭告仁宗慶曆八年詔聖父齊國公像易以九章之服立廟聖殿後元文宗至順元年加封聖父爲啓聖王聖母爲啓聖王天人明世宗嘉靖九年詔加啓聖公封爵令天下學宮皆建啓聖祠祀叔梁父以先賢顏無繇曾點孔鯉孟孫激配首以先儒程珦朱松蔡元定從祀神宗萬曆二十三年以周輔成從祀啓聖祠

國朝雍正元年

諭內閣禮部追封

孔子先世五代

至聖先師孔子道冠古今德參天地樹百王之模範立萬世之宗師其爲功於天下者至矣而水源木本積厚流光有開必先克昌厥後則

聖人之祖考宜膺崇厚之褒封所以追溯前徽不忘所自也粵稽舊制

孔子之父叔梁公於宋真宗時追封啓聖宮自宋以後歷代遵循而叔梁公以上則向來未加封號亦未奉祀祠庭朕仰體

皇考崇儒重道之盛心敬修崇德報功之典禮意欲追封

五代並高蒸嘗用伸景仰之誠庶慰羹牆之慕內閣禮典禮備要

卷三

禮典中

三

部可會確議具奏四月禮臣議奏

孔子先世五代應俱封公爵奉

上諭五倫爲百行之本天地君親師人所宜重下天地君親之義又賴師教以明自古師道無過於

孔子誠首出之盛者也我

皇考崇儒重道超軼千古凡尊崇

孔子典禮無不備至朕蒙

皇考教育自幼讀書心切景仰欲再加尊崇更無可增之處故敕部追封

孔子先世五代今部議封公上考歷代帝王皆有尊崇

之典唐明皇封

孔子爲文宣王宋眞宗加封至聖文宣王封

聖父叔梁紇爲齊國公元加封

孔子爲大成至聖文宣王加封齊國公爲啓聖王至明
嘉靖時猶以王係臣爵改稱爲

至聖先師孔子改啓聖王爲啓聖公王公雖屬尊稱朕
意以爲王爵較尊

孔子五世應否封王之處著諸大臣具奏遵

旨議定自叔梁公以上至木金父公凡五代並追封爲王

爵

典禮備要

卷三

祀典中

三

木金父爲肇聖王

祈父爲裕聖王

防叔爲詒聖王

伯夏爲昌聖王

叔梁紇爲啓聖王啓聖祠更名崇聖祠春秋祭典照

啓聖王例陳設各直省府州縣衛學一體遵行

二年增張迪從祀咸豐七年增孟皮配享

按古者天子廟祭九獻又加爵三自漢以後祭皆三獻祭統謂獻之屬莫重於裸查會典丁祭無裸禮與宗廟禮異牲血在內爲幽毛在外爲全瘞於祭前告幽全也奠帛卽周禮所謂舍采帛長二丈八尺一尺

八盛以篚行三跪九叩首禮卽周禮太祝九拜之頓

首也酒醴齊有五以泛齊醴齊設堂上事孔子以神

道也以盎齊醴齊沈齊設堂下事諸賢以人道也牲

用牛羊豕各一如太學禮從其隆也考祭禮分朝踐

饋食邊豆有加有羞初獻倣古朝事邊則形鹽藁魚

豆則篚菹醢醢亞獻終獻倣古饋食則以榛栗豚拍

脾析次而加薦則菱芡芹筍次而羞薦餌餈醢糝今

釋奠總爲一次陳設從其簡也太羹羹羹簋簋之實

俱全而邊豆之實庶品稍減太學內祭用十邊缺糗

餌粉餈用十豆缺醢食糝食郡邑外祭止八邊刑鹽

藁魚棗栗榛菱芡魚脯並少白餅黑餅止八豆菹菹

醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢並少豚拍脾析

雖未備十二之數而禮已極隆矣登歌樂舞者以聲

容相感格也蓋祭必有詩以頌功德樂章是也升歌

堂上貴人聲歌詠其德舞以象之樂頌文德則舞羽

籥歌武功則舞干戚舞以輔樂樂可以離舞舞不可

以離樂八音缺一不和必鐘鼓琴瑟簫管埙篪笙磬
祝啟既備乃奏而後神人以和考孔庭釋奠漢平帝
始用六代之樂南宋元嘉始用六佾之舞明洪武頒
大成樂器於天下增用八佾嘉靖九年用張璠議謂
魯用天子禮樂孔子不欲觀之遂定爲禮用三獻樂
止六奏舞用六佾我

朝頒樂舞全圖通行禮亦三獻樂亦六奏舞六佾考樂
一更始爲一奏又爲一成故九奏曰九成大祭九奏
中祭六奏小祭三奏釋奠用六奏迎神一奏奠帛合
初獻一奏亞獻一奏終獻一奏衛饌一奏送神合望

典禮借要

卷三

禮典中

三

燎一奏舊注奠帛另舉樂則七奏矣望燎另舉樂則
八奏矣非定制也佾之人数有二說杜預謂六佾用
三十六人此以縱橫如數爲佾也服虔謂用四十八
人此以八人一列爲佾也考春秋晉悼公納鄭女樂
工八以女樂一八賜魏絳此八人爲列之明證自天
子至士降殺以兩若如杜說士三佾止四人豈復成
禮今舞圖從杜說用三十六人似宜從服說用四十
八人較爲允協舊志闕典禮非獨饌品樂舞藁承簡
陋並儀節亦多未嫻茲遵會典詳載儀注卽臚祭品
樂章舞譜並禮器樂器悉繪爲圖俾多士得遵據講

習後之君子稽求備物亦足資考鏡焉

朔望釋菜上香

愚按禮部則例府州縣月朔釋菜望日上香學官行禮儀節與省會同省會與太學同查則例太學釋菜儀注朔日設案設洗陳菜棗栗各一豆鑪鐙香盤尊爵罍勺具質明祭酒率屬朝服諸生吉服引贊引出大成東側門入及廟庭通贊贊就位咸就位北面立祭酒司業爲一班師儒以位序諸生以齒序咸列於後通贊贊行三跪九叩禮興贊行釋菜禮引贊引祭酒詣東階盥手升階入殿左門詣

典禮備要

卷三

祀典中

三三

先師位前贊跪俯伏通贊贊上香司香跪捧香祭酒三上香俯伏興退詣尊案前祝注酒引贊引復詣

先師位前贊跪俯伏通贊贊獻爵司爵跪捧爵祭酒受爵拱舉授獻正中俯伏興以次詣四配位上香獻爵儀同贊復位初行禮時引贊引兩序分獻官二員盥詣十二哲位前上香獻爵復位均如儀引贊引分獻官各二員盥詣先儒先賢位前上香獻爵復

位均如儀通贊贊行三跪九叩禮畢各退望日上香儀注不設尊爵不陳棗栗質明祭酒司業率屬朝服諸生吉服就位如釋菜儀上香

先師四配以司業兩序以助教二員兩廡以學正各二

員

名宦祠

鄉賢祠

忠義孝弟祠

節孝祠

禮部則例一凡直省府州縣

文廟左右建名宦

祠以祀仕於其土有功德者鄉賢祠以祀本地德行
著聞之士忠義孝弟祠以祀本地忠臣義士孝子悌
弟順孫節孝祠以祀節孝婦女每歲春秋致祭一

典禮備考

卷三

祀典中

三

官員忠節著聞已入昭忠祠者仍准題請入忠義祠
儀注

禮部則例每歲春秋釋奠禮畢教職一員公服詣祠
致祭是日清晨廟戶啓祠門拂拭神案執事者陳豕
一羊一遵四豆四鑪一鐙二陳祝文於案左陳壺一
爵三帛一香盤一於案右引贊二人引主祭官入詣
案前北面立禮生自右捧香贊主祭官三上香訖引
贊贊跪叩興主祭官三叩興禮生自右授帛主祭官
受帛拱舉仍授禮生獻於案上禮生酌酒實爵自右
跪授爵主祭官受爵拱舉仍授禮生興獻於正中讀

祝者捧祝文跪案左引贊贊跪主祭官跪讀祝畢以祝文復於案退主祭官俯伏興執事者酌獻於左又酌酒獻於右退引贊贊跪叩興主祭官三叩興執事者以祝帛送燎引主祭官出執事者咸退

名宦祝文

卓哉羣公懋修厥職澤被生民功垂社

稷茲惟仲

春秋謹以牲醴用申常祭尙饗

鄉賢祝文

於維羣公毓秀茲邦懿德卓行奕世流

芳茲惟仲

春秋謹以牲醴用申常祭尙饗

忠義孝弟祝文

維靈稟賦貞純躬行篤實忠誠奮

發貫金石而不渝義聞宣昭表鄉閭而共式祇事懋

典禮備要

卷三 祀典中

三五

夔倫之敏性摯莪蒿克恭念天顯之親情殷棣萼楷
模咸推夫懿德 綸恩特闡其幽光祀宇維隆歲

時式祀用陳尊篚來格几筵尙饗

節孝祀文

維靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞全

閨中之亮節竭誠致敬彰闈內之芳型茹冰蘖而彌

堅清操自勵奉盤匱而匪懈篤孝傳徽

絲綸特

沛乎

殊恩祠宇昭垂於令典祇循歲祀式薦牲醪

尙饗

