

典禮備考卷二

萬縣志局敬鐫

會典則例

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

典禮備考

卷二

祀典中

一

員各一人分獻陳設器數行禮儀節與省會同月朔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

前後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香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碟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各官至更衣

所引贊更衣各官皆着朝服入兩旁門立通贊簽

祝版引贊升堂引各官從序爵序事請祝請祝簽名

各官下堂從西階下啓戶各門俱開樂舞生就位執事者

典禮備考 卷二 祀典中 二

各司其事則例有文主祭官就位分獻官就位陪祭

官就位文東武西瘞毛血司毛血生將毛血碟捧從中門出埋於西北隅坎內啓牲

饌蓋舉迎神樂奏昭平之章樂作引贊眾官詣西北

隅迎神眾官打躬神降復位則例無眾官詣西北隅復位語樂作下有

上香贊禮郎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俯伏贊上

香司香跪捧香承祭官三上香畢俯伏與以次詣四配位前跪上香儀同贊復位引承祭官復位初迎

神時贊禮郎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郎贊參神視會典禮有

加通贊參神鳴贊跪叩首行三跪興平身眾官樂

止通贊行初獻禮舉初獻樂奏宣平之章樂作則例

羽籥之舞詣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階上入詣

至聖先師孔子神位前跪行一跪一叩首禮興奠帛捧帛生以帛跪進承祭官

接帛舉獻爵執爵生以爵跪進承祭官跪叩首興詣

讀祝位則例有樂暫止跪鳴贊眾官皆跪引贊讀祝文讀祝生至

祝案前一跪三叩跪讀祝讀畢捧祝版至正位前樂

作引贊叩興承祭官及各官行行分獻禮引贊詣

復聖顏子神位前跪叩興行一跪一叩禮奠帛執事生捧帛跪進於案左承祭

典禮備考 卷二 祀典中 三

官接帛拱舉立獻案上獻爵執事生執爵跪進於案跪叩首行

跪一叩禮興詣

宗聖曾子神位前奠帛獻爵如前詣

述聖子思子神位前如前詣

亞聖孟子神位前如前十二哲兩廡分獻官教職

東西哲典史升壇奠帛獻爵如承祭官儀行禮畢引贊復

位承祭官出西門由西階樂止通贊行亞獻禮舉亞

獻樂奏秩平之章樂作則例有舞同初升壇由東門

於左如初儀復位承祭官出西門由西階樂止通贊

獻畢引贊唱

行終獻禮舉終獻樂奏叙平之章樂作則例有舞同

升壇獻爵於右如復位各復位立樂止則例有文舞飲福

受胙引贊詣飲福受胙位承祭官至殿內立捧酒胙

聘自正位案前拱舉至福胙位右旁跪引贊唱跪飲福酒承祭

爵拱舉授受胙承祭官受胙拱舉授接胙執事叩興

承祭官三復位通贊謝神鳴贊跪興承祭分獻及陪

叩首興禮通贊唱撤饌舉撤饌樂奏懿平之章樂作牲饌稍

樂止通贊辭神舉送神樂奏德平之章樂作通贊跪

叩興承祭分獻各陪祭官樂止則例下無送神詣送

典禮備考 卷二 祀典中 四

送神引贊詣送神所眾官俱眾官打躬通贊捧祝帛

饌各恭詣燎前捧祝帛生至各位前一跪三叩捧起

各送至兩旁候祝帛俱由中世承祭官望瘞舉望

瘞樂與送神同樂作引贊詣望瘞位舉柴焚祝帛復位樂

止通贊闔戶鳴贊禮畢撤

祝文 維年月日某官致祭於

至聖先師孔子日惟

先師德隆千古道冠百王揭日月以常行自生民所未有

屬文教昌明之會正禮節樂和之時辟雍鐘鼓咸恪

薦以馨香泝水膠庠益致嚴於籩豆茲當仲春祇率

葵章肅展微忱聿將祀典配以 復聖顏子 宗聖

曾子 述聖子思子 亞聖孟子尙饗

謹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

典禮備考

卷二

祀典中

五

則例遵循無誤升降益昭謹肅矣

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

詒聖王

昌聖王

啓聖王日維 王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌

昌凡聲教所暨敷率循源而溯本宜肅明禋之典用
申守土之忱茲屆仲春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

賢孟孫氏尚饗

執事 但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 二人相對立於承祭 官前引導贊禮 捧帛 預實帛於筐候唱跪 進接奠神前

迎神 預執酒杯候唱灌地唱 降神神降 讀祝 預捧祝版候讀祝時 跪承祭官左敬讀

司尊 預實尊酒候唱舉罍 以勺酌之 執爵 預滌爵候唱捧以跪 授接奠與捧帛同

典禮備考

卷二

祀典中

盥洗 掌匱槃巾帨候承祭 分獻官滌爵拭手 香燭 預以香燭謹候臨祭 點炷爐臺

司戶 殿上戟門各二人候 唱以司啓閉 福胙 一執爵一捧胙進於 獻官仍接退

燔瘞 候唱燔柴燎爐瘞毛 血西北坎 撤饌 祭時司啓各牲饌蓋 候唱撤稍為移動

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 劍三十二 簋一百 簋一百 邊

四百零二 豆四百零二 俎三十三 牲盤一百

九十六 篚十八 白磁爵四十二 銅爵一百五

十一 尊十九 罍十九 勺八 銅匭洗各一

祝版二 香爐燭臺隨案陳設

祭品 登盛太羹鉶盛和羹簠簋盛黍稷稻粱籩豆盛

筍菹棗栗榛菱芡白餅黑餅脾析豚拍俎盛牛羊豕

太羹 煮肉汁不用鹽醬 和羹 鹽醬肉汁

黍稷稻粱 各味完好 形鹽 乾淨白鹽印成虎形

鯪魚 預用白 血醢曬乾臨祭溫水泡洗切酒醋浸

典禮備考 卷二 祀典中 七

鹿脯 預以度 醢醢 用猪脊肉切小方塊

鹿醢 用鮮鹿肉切小方塊滾水燂熟加鹽醋酒椒薑

魚醢 用鮮魚肉 兔醢 用鮮兔肉製同前

韭菹 以韭切去本末用中四寸 菁菹 蔓菁摘洗淨切同前

芹菹 芹菜摘洗淨切同前 筍菹 不論乾鮮淨切同前

白餅 白麪 棗栗榛菱芡 不論乾鮮須完好潔淨

黑餅 蒿麪 脾析 用牛羊百葉細切湯熟鹽酒造

豚拍 豚肩 牛羊豕 俱用壯

帛 止位用綾緜絹練白色 長二丈八尺

陳設 正位中陳白磁爵三次登一太羹次筐一帛
次俎三牛羊豕次香燭案鑪一燈二登左筐二黍稷
簋左劍一和羹劍左邊十形鹽鱮魚棗栗榛菱芡鹿
脯白餅黑餅登右簋二稻梁簋右劍一和羹劍右豆
十韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析豚
拍 尊一醴疏布冪勺具 祝版一

四配 每帛一羊一豕一 俎劍二 左右簋二 黍簋二 稻

邊六 形鹽鱮魚鹿豆六 菁菹鹿醢芹菹爵三 初亞鑪

一燈二尊二 東西分設

典禮備考 卷二 祀典中 八

十二哲 東西各帛一羊一豕一劍一 和羹簋一 黍簋一 稷

邊四 形鹽棗豆四 菁菹鹿醢爵三 初亞尊一鑪一燈

二兩廡二位共一案每位爵一每案簋簋各一邊豆

各四 東西各羊三豕三尊三統設香案二每案帛一爵

三鑪一燈二

崇聖祠正位五案每案帛一 色幅筐同 羊一豕一和羹

二簋二簋二邊八豆八鑪一燈二尊一祝版統一配

位四案 今東配增祀 帛各一羊豕各一簋簋各

一簋豆各四爵每案各三兩廡兩案 東西帛各一羊豕

各一簋各一籩豆各四爵每位各一

樂器 應籥一首 金鐘十六即古編鐘 玉磬十六即古

磬編 楹鼓一即占應鼓 搏拊鼓二即古鼗鼓 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

欽定文廟樂譜 春夾鐘清商立宮 倍應鐘清變宮主調

迎神昭平

簫譜 壎篪排簫同

典禮備考

卷二

祀典中

九

大清變宮哉清商孔清商子清變徵先清變宮覺清羽先清變徵知清角

與清商天清角地清羽參清變徵萬清變宮世清羽之清變徵師清變徵

祥清變徵徵清羽麟清商紘清角韻清商答清羽金清變宮絲清羽

日清商月清角既清變宮揭清變徵乾清商坤清角清清商夷清變宮

奠帛初獻宣平

予清變宮懷清商明清角德清變徵玉清羽振清商金清變宮聲清羽

生清角民清商未清羽有清變徵展清商也清角大清變徵成清角

俎清變徵豆清羽干清變宮古清變徵春清角秋清角上清變徵丁清角

清清變宮酒清羽既清商載清變宮其清商香清角始清商升清變宮

聖獻秩平

式清變宮 禮清商 莫清角 愆清變徵 升清羽 堂清變徵 再清商 獻清變宮

響清羽 協清變徵 鼓清商 鏞清角 誠清變徵 孚清羽 羸清變徵 羸清變宮

肅清變徵 肅清變徵 雍清角 雍清角 譽清商 髦清變宮 斯清羽 彥清變宮

禮清羽 陶清變徵 樂清商 淑清角 相清變徵 觀清角 而清商 善清變宮

終獻叙平

白清變宮 古清商 在清變徵 昔清角 先清羽 民清變徵 有清商 作清角

皮清變徵 弁清羽 祭清商 菜清變宮 於清羽 論清變徵 思清角 樂清商

惟清變徵 天清羽 臚清變宮 民清變徵 惟清商 聖清羽 時清商 若清角

典禮備考

卷二

祀典中

十

彝清變徵 餼清變徵 攸清羽 叙清變宮 至清羽 今清變徵 木清商 鐸清變宮

撤饌茲平

先清變宮 師清商 有清角 言清變徵 祭清變宮 則清羽 受清變宮 福清變徵

四清商 海清變宮 贊清變徵 宮清羽 疇清商 敢清角 不清商 肅清變宮

禮清變徵 成清羽 告清變宮 徹清變徵 毋清商 疏清角 毋清商 瀆清變宮

樂清變徵 所清羽 自清商 生清變宮 中清變徵 原清角 有清商 菽清變宮

送神德平

臭清變宮 釋清商 寢清角 寢清變徵 洙清羽 泗清變宮 洋清商 洋清角

景清羽 行清變徵 行清變徵 止清羽 流清商 澤清角 無清變徵 疆清角

羊清變徵 昭清羽 祀清商 事清變宮 祀清變宮 祀清變宮 事清羽 祀清商 孔清商 明清角
化清變宮 我清變徵 蒸清變宮 民清羽 育清商 我清角 膠清商 庠清變徵

笛譜 笙同

大清變宮 哉清商 孔清角 子清變徵 先清變宮 覺清羽 先清變徵 知清角

與清商 天清角 地清羽 參清變徵 萬清變宮 世清羽 之清變徵 師清變徵

祥清變徵 徵清羽 麟清商 紘清角 韻清商 答清羽 金清變宮 絲清羽

日清商 月清角 既清變宮 揭清變徵 乾清商 坤清角 清清商 夷清變宮

笛譜

予清變宮 懷清商 明清角 德清變徵 玉清羽 振清商 金清變宮 聲清羽

典禮備考 卷二 祀典中 十一

生清角 民清商 未清羽 有清變徵 展清商 也清角 大清變徵 成清角

俎清變徵 豆清羽 干清變宮 古清變徵 春清角 秋清角 上清變徵 丁清角

清清變宮 酒清羽 既清商 載清變宮 其清商 香清角 始清商 升清變宮

笛譜

式清變宮 禮清商 莫清角 愆清變徵 升清羽 堂清變徵 再清商 獻清變宮

響清羽 協清變徵 蕤清商 鏞清角 誠清變徵 孚清羽 囂清變徵 虬清變宮

肅清變徵 肅清變徵 雍清角 雍清角 譽清商 髦清變宮 斯清羽 彥清變宮

禮清羽 陶清變徵 樂清商 淑清角 相清變徵 觀清角 而清商 善清變宮

笛譜

自清變宮 古清商 在清變徵 昔清角 先清羽 民清變徵 有清商 作清角

皮清變徵 弁清羽 祭清商 菜清變宮 於清羽 論清變徵 思清角 樂清商

惟清變徵 天清羽 贖清變宮 民清變徵 惟清商 聖清羽 時清商 若清角

彝清變徵 倫清變徵 攸清羽 叙清變宮 至清羽 今清變徵 木清商 鐸清變宮

笛譜

先清變宮 師清商 有清角 言清變徵 祭清變宮 則清羽 受清變宮 福清變徵

四清商 海清變宮 贊清變徵 宮清羽 疇清商 敢清角 不清商 肅清變宮

禮清變徵 成清羽 告清變宮 徹清變徵 毋清商 疏清角 毋清商 饋清變宮

樂清變徵 所清羽 自清商 生清變宮 中清變徵 原清角 有清商 救清變宮

典禮備考 卷二 禮典中

笛譜

臭清變宮 釋清商 戕清角 我清變徵 洎清變宮 洋清商 洋清角

景清羽 行清變徵 行清變徵 止清羽 流清商 澤清角 無清變徵 疆清角

聿清變徵 昭清羽 祀清商 事清變宮 祀清變宮 事清羽 孔清商 明清角

化清變宮 我清變徵 蒸清變宮 民清羽 育清商 我清角 膠清商 庠清變宮

欽定文廟樂譜 秋南呂清徵立宮 仲呂清角主調

迎神昭平

簫譜 埙篪排簫同

大清角 哉清徵 孔清羽 子清變宮 先清角 覺清商 先清角 知清羽

與清徵天清羽地清商參清變宮萬清角世清之清變宮師清變宮

祥清變宮徵清商麟清徵紱清羽韻清徵答清金清商絲清商

日清徵月清羽既清角揭清變宮乾清徵坤清清清羽夷清角

奠帛初獻宣平

予清角懷清徵明清羽德清變宮玉清商振清金清角聲清商

生清羽民清徵未清商有清變宮展清徵也清大清變宮成清羽

俎清變宮豆清商干清角古清變宮春清羽秋清上清變宮丁清羽

清清角酒清商既清徵載清角其清徵香清始清羽升清角

亞獻秩平

典禮備考

卷二 祀典中

式清角禮清徵莫清羽愆清變宮升清商堂清再清徵獻清角

響清商協清變宮鼓清徵鏞清羽誠清變宮孚清壘清變宮獻清角

肅清變宮肅清變宮雍清羽雍清羽馨清徵髦清斯清商彥清角

禮清商陶清變宮樂清徵淑清羽相清變宮觀清而清徵善清角

終獻叙平

自清角古清徵在清變宮昔清羽先清商民清有清徵作清羽

皮清變宮弁清商祭清徵菜清角於清商論清變宮思清羽樂清徵

惟清變宮天清商牖清角民清變宮惟清聖清時清徵若清羽

奠清變宮倫清變宮攸清商叙清角至清商今清木清鐸清角

撒饌平

先清角師清有清言清變宮祭清角則清受清角福清變宮

四清微海清角鬻清變宮宮清商時清政清不清微肅清角

禮清變宮成清商告清角徹清變宮母清疏清毋清瀆清角

樂清變宮所清商自清微生清角中清變宮原清有清菽清角

送神德平

鳧清角釋清戕清戕清變宮洙清商泗清洋清洋清

景清商行清變宮行清變宮止清商流清澤清無清變宮疆清

聿清變宮昭清商祀清事清祀清事清孔清明清

典禮備考

卷二

祀典中

十四

化清角我清變宮蒸清民清育清我清膠清庠清

笛譜 笙同

大清角哉清孔清子清變宮先清覺清先清變宮知清

與清微天清地清參清變宮萬清世清之清變宮師清變宮

祥清變宮徵清麟清紘清韻清答清金清絲清

日清微月清既清揭清變宮乾清坤清清清夷清

笛譜

予清角懷清明清德清變宮玉清振清金清聲清

生清民清未清有清變宮展清也清大清變宮成清

俎清變宮 豆清商 千清角 古清變宮 春清羽 秋清羽 上清變宮 丁清羽
清清角 酒清商 既清徵 載清角 其清徵 香清羽 始清徵 升清角

笛譜

式清角 禮清徵 莫清羽 愆清變宮 升清商 堂清變宮 再清徵 獻清角
響清商 協清變宮 鼓清徵 鏞清羽 誠清變宮 孚清商 輿清變宮 甌清角
蕭清變宮 蕭清變宮 雍清羽 雍清羽 譽清徵 髦清角 斯清商 彥清角
禮清商 陶清變宮 樂清徵 淑清羽 相清變宮 觀清羽 而清徵 善清角

笛譜

自清角 古清徵 在清變宮 昔清羽 先清商 民清變宮 有清徵 作清羽

典禮備考

卷二 祀典中

皮清變宮 弁清商 祭清徵 棗清角 於清商 論清變宮 思清羽 樂清徵
惟清變宮 天清商 牖清角 民清變宮 惟清徵 聖清商 時清徵 若清羽
羹清變宮 倫清變宮 攸清商 叙清角 至清商 今清變宮 木清徵 鐸清角

笛譜

先清角 師清徵 有清羽 言清變宮 祭清角 則清商 愛清角 福清變宮
四清徵 海清角 鬻清變宮 官清商 疇清徵 敢清羽 不清徵 肅清角
禮清變宮 成清商 告清徵 徹清變宮 毋清徵 疏清羽 毋清徵 瀆清角
樂清變宮 所清商 自清徵 生清角 中清變宮 原清羽 有清徵 菽清角

笛譜

身清商 釋清徵 我清羽 我清變宮 洙清商 泗清角 洋清徵 洋清羽

景清商 行清變宮 行清變宮 止清商 流清徵 澤清羽 無清變宮 疆清羽

聿清變宮 昭清商 祀清徵 事清角 祀清角 事清商 孔清徵 明清羽

化清羽 我清變宮 蒸清角 民清商 育清徵 我清羽 膠清徵 庠清角

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 一擺手

典禮備考 卷二 祀英中 十六

禮 一舞 備 二舞 樂 一擺脚 和 二擺脚

豆 對面一擺脚 邊對面二擺脚 惟 一揖 靜 朝上

既 一別脚 述 二別脚 六 一提脚 經 一扯圈

爰 一擺手 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 明 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

酌 二擺脚

言 對面一擺脚

觀 對面二擺脚

秉 一揖

翟 朝上

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

猗 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 別脚

前 一扯圈

神 對面一舞

其 對面二舞

甯 一揖

止 一拱手

典禮備考

卷二 祀典中

酌 一看尖

彼 二看尖

金 一揖

壘 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 一叩頭

歷代尊崇

先師祀學始末

周時魯哀公誅孔子曰尼父爲立廟舊宅置卒守立廟始此漢高帝十二年過魯以太牢祀孔子詔諸侯主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霸以所食邑八百戶祀孔子
賜霸爵關內侯後裔封侯始此平帝元始元年諡孔
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十五年幸闕里宅祀仲
尼及七十二弟子章帝元和二年祀孔子於闕里作
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享禮
出王家錢給大酒直河南君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

典禮備考

卷二

祀典中

文

弟子像畫像始此魏文帝黃初中詔起舊廟設卒守
齊王正始七年令太常釋奠釋奠始此以太牢祀於
辟雍以顏淵配釋奠於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太子釋奠採晉故事
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
尼父封後人爲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
薦享有司行薦享始此北齊天保間制春秋二仲釋
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拜孔聖揖顏回朔日行禮始
此梁元帝承聖初於荊州建宣聖廟自圖聖像爲之
贊書之南北五代崇祀不廢隋文帝開皇初贈孔子

典禮備考

卷二

祀典中

九

爲先師尼父周公爲先聖南面孔子東面制國學州
縣學春秋仲月上丁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孔各
廟始此太宗貞觀二年別祀周公尊孔子爲先聖顏
子爲先師配焉四年詔州縣立廟四時致祭以左邱
明等二十二人配徧祀天下郡邑學以先儒配始此
二十年詔皇太子釋奠於先聖先師遣官釋奠州縣
守令主祭始此高宗顯慶二年仍尊孔子爲先聖顏
回爲先師乾封元年贈孔子太師總章元年贈顏子

少師曾子少保弟子追贈以曾子配俱始此元宗開元七年詔春秋釋奠用牲牢屬縣用酒醑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享奠二十七年追謚孔子文宣王服袞冕樂用宮縣舞用八佾贈十哲公侯爵曾子以下六十七子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白署名畢各北面

典禮備考

卷二

祀典中

三

肅拜後周高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公二贊從祀賢哲命當時文人爲之太平興國中特免孔氏子孫庸調詔孔宣襲封文宣公真宗咸平三年追謚元聖文宣王大中祥符二年詔太常禮院定州縣釋奠禮器數先聖先師每座酒罇二邊八豆八簋二簠二俎三壘一洗一篚一罇皆加勺罍各置於坫巾共二燭一爵共四坫共二從祀諸座邊二豆一簋一簠一俎一燭一爵一五年詔改謚至聖文宣王執桓圭

堯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
登歌至和二年詔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追封
孔鯉爲泗水侯孔汲爲沂水侯大觀二年詔躋子思
從祀四年詔文宣王執鎮圭並如王者之制廟門增
戟二十四金章宗明昌二年孔子廟門置下馬牌元
世祖至元十年詔春秋二丁釋奠執事官員各公服

典禮備考

卷二

祀典中

三

如其品陪位諸儒纓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蒞任先詣先聖廟
拜謁方許以次詣神廟十一年七月武宗追封孔子
爲大成至聖文宣王祀以太牢文宗至順元年稱顏
子復聖曾子宗聖子思述聖孟子亞聖明太祖洪武
二年詔文廟附祀鄉賢名宦四年定祭置高案籩豆
簠簋登鉶悉用磁牲用瑟樂用六奏十四年文廟成
遣官以太牢祀詔神主不設像上遂視學頒釋奠儀
二十四年敕每月朔望太學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
郡縣學成祖永樂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邊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
孔子四配稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖
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籩豆殺其二舞止六

典禮備考

卷二

祀典中

三

國朝

聖祖章皇帝順治二年定設大成至聖文宣先師孔子十四
年改諡至聖先師孔子通行直省各學康熙十二年

御題萬世師表匾額額立文廟

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

孔子贊

并序碑置大成殿大學士張玉書奉

勅書

蓋自三才建而天地不居其功一甲傳而聖人代宣其蘊
有行道之聖得位以綬猷有明道之聖立言以垂憲此正

學所以常明而人心所以不泯也粵稽往緒仰溯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於百世堯舜文武之後不有孔子則學術終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摘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彝之好根本天性庶幾夙夜勗哉令圖邇源洙泗景躅唐虞載厯廷除視觀禮器擣毫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牆高萬仞夫子之堂孰窺其

滿孰窺其徑道不遠人克念作聖

顏子贊

碑置大成殿大學士張玉書奉

勅書

聖道早聞天資獨粹約禮博文不遷不貳一善服膺萬德
來華能化而齊其樂一致禮樂四代治法兼備用舍行藏
王佐之器

曾子贊

碑置大成殿大學士張玉書奉

勅書

深涵之傳魯以得之一貫曰唯聖學在茲明德新民止善
為期格致誠正均平以推至德要道百行所基纂成統緒
修明訓辭

典禮備考

卷二

祀典中

三

子思子贊

碑置大成殿大學士張玉書奉

勅書

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

碑置大成殿大學士張玉書奉

勅書

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並重六藝孔學攸傳
禹功作配

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

典禮備考

卷二

祀典中

御書聖協時中匾額頒立文廟

文宗顯皇帝咸豐二年

御書德齊疇載匾額頒立文廟

皇上同治三年

欽頒聖神天縱匾書建立文廟

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此弟子

配祀之始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
夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉
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享尼父廟堂高宗永徽
中贈孔子太師顏子少師曾子少師弟子追贈弁曾
子配享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耶侯冉仲
弓薄侯宰子我齊侯端木子貢黎侯冉子有徐侯仲

典禮備考

卷二

祀典中

三

丁路衛侯言子游吳侯卜子夏魏侯曾參郈伯顓孫
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郕伯曾黜宿伯顏路
杞伯商瞿蒙伯高柴共伯漆雕開滕伯公伯寮任伯
司馬牛向伯樊遲凡伯有若下伯公西赤郈伯巫馬
期鄆伯梁鱸梁伯顏柳蕭伯冉孺紀伯曹卹曹伯伯
虔聊伯公孫龍黃伯冉季東平伯秦子南少梁伯漆
雕子斂武城伯顏子驕瑯琊伯漆雕徒父須句伯壤
駟赤北徵伯商澤堆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有定新田伯顏襄臨
沂伯鄆單銅錕伯句并疆淇陽伯罕父黑乘郕伯秦
商上洛伯申黨邵陵伯公祖句茲期思伯榮子期雩
婁伯縣成鉅野伯左人郟臨淄伯燕伋魚陽伯鄭子
徒榮陽伯顏之僕東武伯原亢萊蕪伯樂欬昌平伯
廉潔莒父伯顏何開陽伯叔仲會瑕邱伯狄黑臨濟
伯邾巽平陸伯孔忠汶陽伯公西輿如重邱伯公西
葦祝阿伯遽瑗衛伯施常乘氏伯林放清河伯秦非

典禮備考

卷二

祀典中

三七

汧陽伯陳亢穎伯申棖魯伯琴牢南陵伯顏噲朱虛
伯步叔乘涓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王廟四
壁諸賢每釋奠各陳脯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
公顏回充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邴伯曾參瑕邱侯陳伯顯
孫卽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鄒伯南
宮緡龔邱侯邠伯公皙哀北海侯宿伯曾黠萊蕪侯
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郟伯公西赤鉅野
侯卞伯有若平陰侯鄆伯巫馬期東阿侯穎伯陳亢
南頓侯梁伯梁鱸千乘侯蕭伯顏辛陽穀侯紀伯冉

典禮備考

卷二

祀典中

天

鷓臨沂侯東平伯冉季諸城侯聊伯伯處沐陽侯黃
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邶邶伯顏驕雷澤侯
須句伯漆雕徒父高苑侯比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
蜀成紀侯任城伯任不齊當陽侯魯伯申棖文登侯
東牟伯公良孺牟平侯曹伯曹邨上蔡侯下邳伯奚
容葢濟陽侯淇陽伯句井疆滏陽侯鄆陵伯申黨淄
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郢南華侯漁陽伯
燕伋泝源侯榮陽伯鄭國胗山侯汧陽伯秦非華亭
侯乘氏伯施之常臨僕侯朱虛伯顏增濟陰侯涪于
伯步叔乘博昌侯東武伯顏之僕冤句侯衛伯遽瑗
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巽高堂侯汶陽伯孔
忠鄆城侯重邱伯公西輿如臨朐侯祝阿伯公西葦
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

典禮備考

卷二

祀典中

三九

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
鄭眾中牟伯河南杜子春緱氏伯南郡太守馬融扶
風伯凡中郎將盧植良鄉伯人司農鄭康成高密伯
九江太守服虔榮陽伯侍中賈逵岐陽伯諫議大夫
何休任城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鎮南大將軍開府儀同三
司當陽侯杜預贈司徒豫章太守范甯封鉅野伯命

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冠服元豐六年詔封孟子鄒國公配享孟子配享始此七年詔鄒國公同顏子配食宣聖封荀况蘭陵伯楊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伋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

典禮備考

卷二

祀典中

三

商馮翊侯原抗樂平侯樂欵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潁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享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

蔡伯陳臻蓬萊伯充虞昌樂伯屋廬連奉符伯徐辟
仙源伯陳代沂水伯彭更雷澤伯公都子平陰伯咸
邱蒙須城伯高子泗水伯桃應膠水伯益城括萊陽
伯勞孫豐城伯子叔永陽伯理宗洎祐元年以周敦
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享
進顯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

典禮備考

卷二

祀典中

三

胡安國蔡沉真德秀從祀八年以元吳澄從祀孝宗
宏治八年以宋楊時從祀世宗嘉靖九年詔聖門第
子皆稱先賢左邱明以下皆稱先儒撤塑像易木主
樂舞仍用六佾樂章申稱王者並易爲師從祀申黨
及申棖去黨存棖公伯魯秦冉顏何荀况戴聖劉向
賈逵馬融何休王肅王弼杜預吳澄俱罷祀遵瑗林
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熹
邵雍為先賢又以范仲淹從祀

世宗憲皇帝雍正二年復以蘧瑗林放秦冉顏何鄭康成范
甯從祀增縣直牧皮樂正克公都子萬章公孫丑諸
葛亮尹焞魏了翁黃幹陳淳何基王柏趙復金履祥
許謙陳澹羅欽順蔡清陸隴其從祀東廡首蘧瑗西
廡首林放列叙先賢先儒共一百二十三人位次

典禮備考

卷二

祀典中

三

高宗純皇帝乾隆三年升有子入殿次卜子夏移朱子於顯
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二年
以公明儀從祀七年以公孫僑從祀九年以陸秀夫
從祀十年以曹端從祀

今上同治元年以毛亨呂柟從祀二年以方孝孺從祀

崇聖祠

宋真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升官氏鄆國夫人遣都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啟聖王聖母爲啟聖王夫人明世宗嘉靖九年詔加啟聖公封爵令天下學宮皆建啟聖祠祀叔梁父以先賢顏無繇曾點孔鯉孟孫激配享以先

典禮備考

卷二

祀典中

三

儒程珦朱松蔡元定從祀神宗萬曆二十三年以周輔成從祀啟聖祠

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

也與稽舊制

孔子之父叔梁公於宋真宗時追封啟聖公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

【原】考崇儒重道之盛心敬修崇德報功之典禮意欲追封五代並享蒸嘗用仰景仰之誠庶慰羹牆之慕內閣禮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】論五倫爲百行之本天地君親師人所宜重而天地君親

典禮備考

卷二

祀典中

三十四

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

【原】考崇儒重道超軼千古凡遵崇

孔子典禮無不備至朕蒙

【原】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

典唐明卓封

孔子爲文宣王宋真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啟聖王至明嘉靖始猶以王係臣爵改稱爲

至聖先師孔子改啟聖王爲啟聖公王公雖俱尊稱朕意以爲王爵較尊

孔子五世庶否封王之處齊諸大臣具奏遵

旨議定自叔梁公以上至木金父公凡五代並追封爲王爵

木金父爲肇聖王

祈父爲裕聖王

與禮備考

卷二

禮典中

三五

防叔爲詒聖王

伯夏爲昌聖王

叔梁紇爲啟聖王啟聖祠更名 崇聖祠 春秋祭典照

啟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

簋

簋黍稷罔器也
廣韻內方外圓
曰簋儀禮簋有
蓋籥蓋四隅微
棱起如雲狀通
蓋重十三筋高
七寸深二寸闊
八寸一分腹徑
長一尺一分古
用陶後世範金
為之

典禮備考

卷二

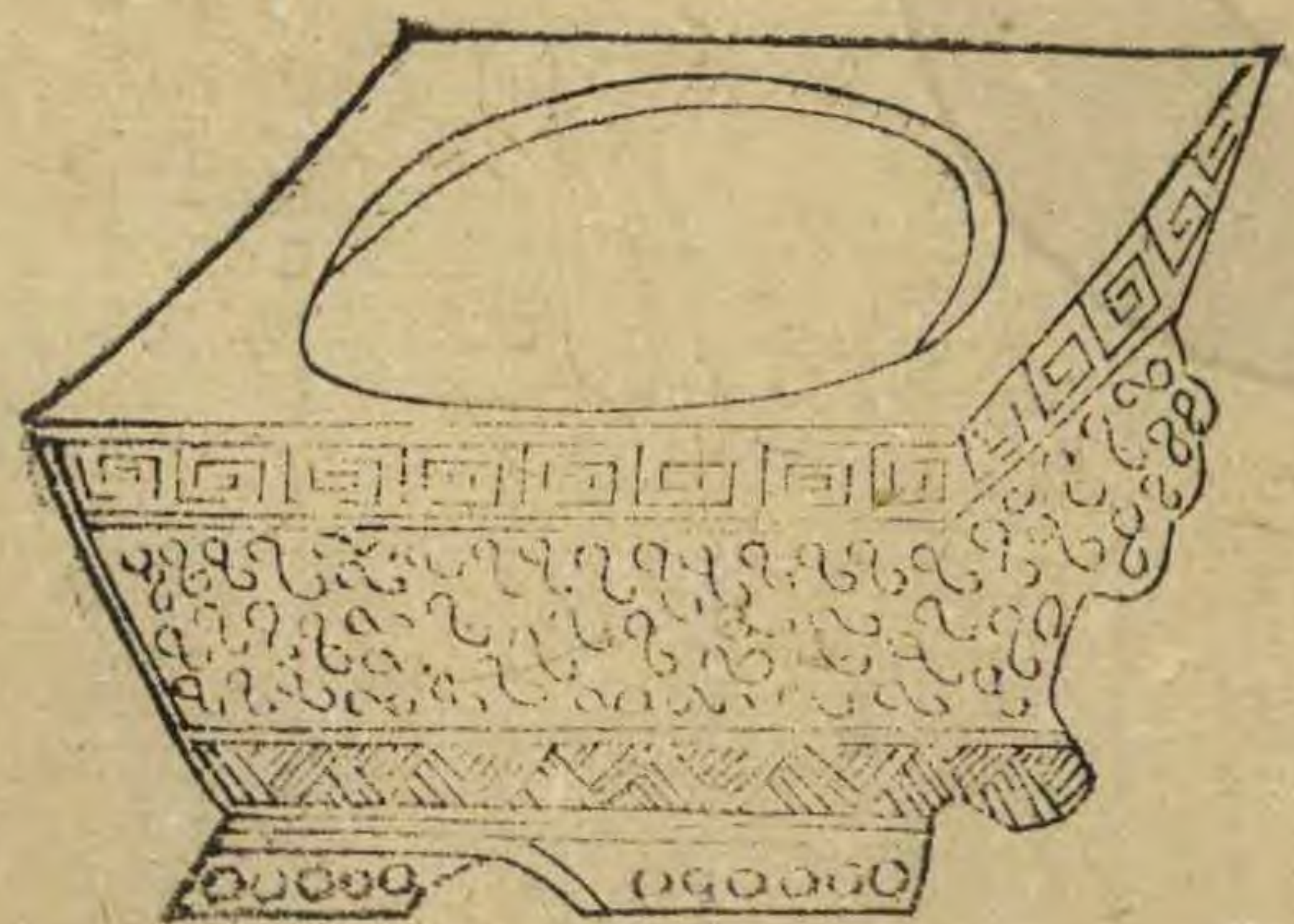
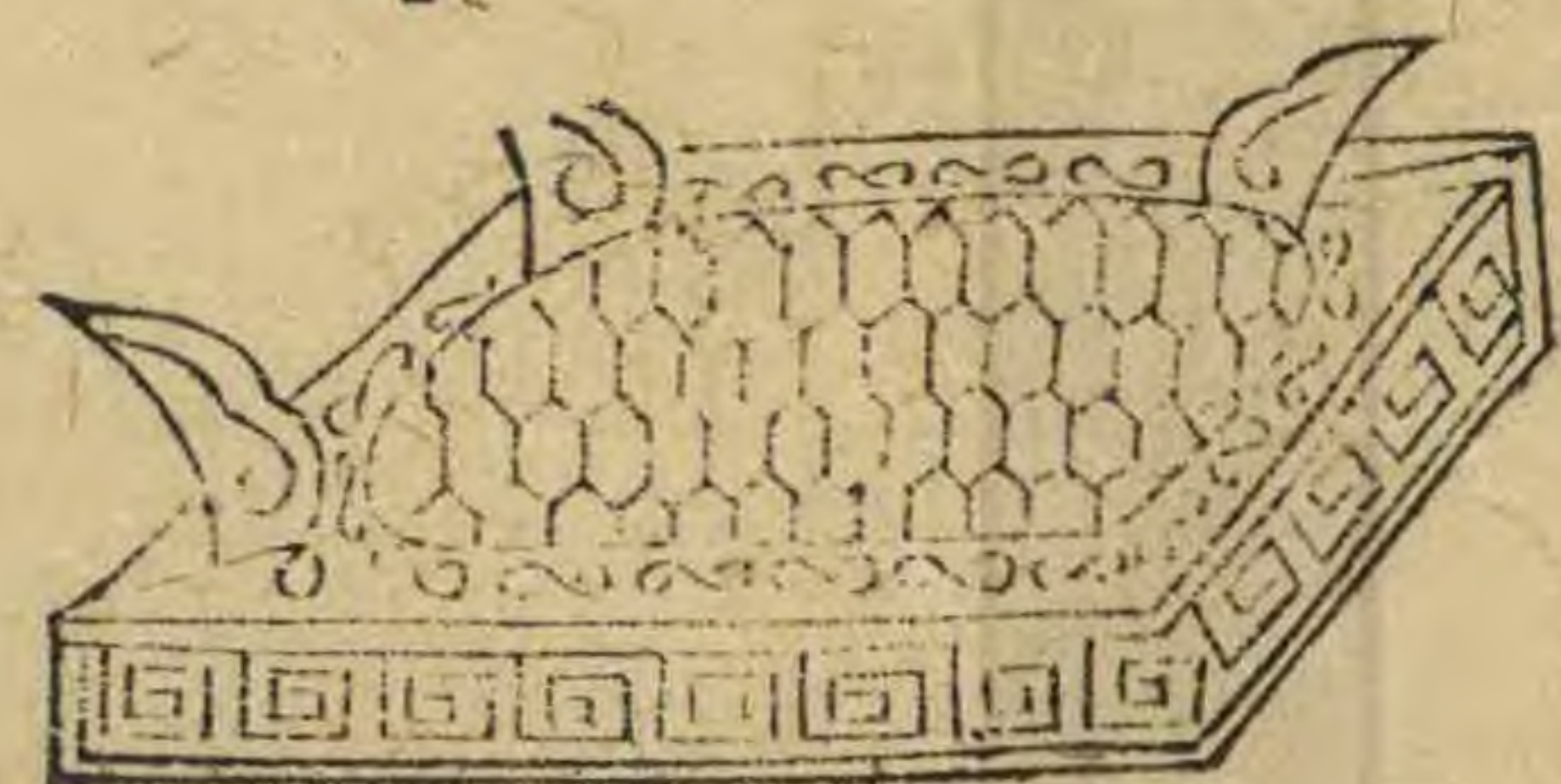
禮典中

禮器圖

三六

簋

簋外方內圓有虞
氏敦夏璉商瑚周
簋簋考工記旅人
為簋瓦簋即土簋
也先儒云宗廟之
簋用木天子飾以
玉諸侯飾以象近
制用銅儀禮啟簋
會會蓋也象龜形
通蓋重九筋高六
寸七分深二寸八
分闊五寸腹徑長
七寸九分

登

登似豆而高大
用薦太羹詩曰
于豆于登爾雅
疏木曰豆瓦曰
登字從夕即肉
從又即手蓋以
手持祭肉于豆
之意與登降之
登從火不同高
尺有四寸

典禮備考

卷二 祀典中

禮器圖

三

鉶

鉶小鼎也川
薦和羹周禮
享人祭祀共
太羹鉶羹儀
禮疏據羹在
器謂銅羹據
器言謂銅鼎
範銅為之三
足覆以蓋施
三紐

選竹豆也口
 有藤緣形製
 如豆盛棗栗
 之屬口徑四
 寸九分通足
 高五寸九分
 足徑闊五寸
 一分上深寸
 有四分

典禮備考

卷二

禮典中

禮器圖

豆

豆制不同夏揭
 豆殷玉豆周獻
 豆又魯玉豆雕
 纂爾雅及鄭氏
 說以木周禮旅
 人說以瓦呂氏
 考古圖說及政
 和近制以銅郊
 特牲日鼎俎奇
 而遵豆偶陰陽
 之義也遵豆之
 實水土之品也
 高廣如邊式

雲雷尊

雲雷尊銅製
細以蟠首腹
繪雲雷回旋
狀用貯初獻
酒重六觔四
兩高九寸八
分五釐口徑
六寸七分五
釐深七寸五
分

象尊

象尊取形於象
以明夏德夏假
也萬物之所由
化也範金爲之
其背覆以蓋
受酒於腹瀉於
鼻貯亞獻酒重
十觔通足高六
寸八分口徑六
寸八分耳闊九
分深四寸九分

卷二

禮典中

禮器圖

犧尊

犧尊即獻尊周制也尊作牛形詩犧尊將將禮器犧尊疏布犧音婆取犧牲亨食之義財終獻酒範金為之受酒同象尊重九觔十兩通足高六寸一分徑二寸四分頭去足高八寸二分耳高二寸一分五釐闊八分五釐深二寸七分

典禮備考

卷二

祀典中

禮器四

四

壺尊

壺尊尊作壺形腹飾饗饗腹若風雲示有節止而又施澤及時也夏商曰尊彝周制用壺重四觔一兩二錢高八寸四分口徑四寸五分腹徑六寸深七寸一分

大尊

大尊大從泰
有虞氏之制
貴木尚質瓦
尊也通足高
八寸一分口
徑五寸七分
腹徑六寸一
分足徑三寸
八分深六寸
五分

典禮備考

卷一

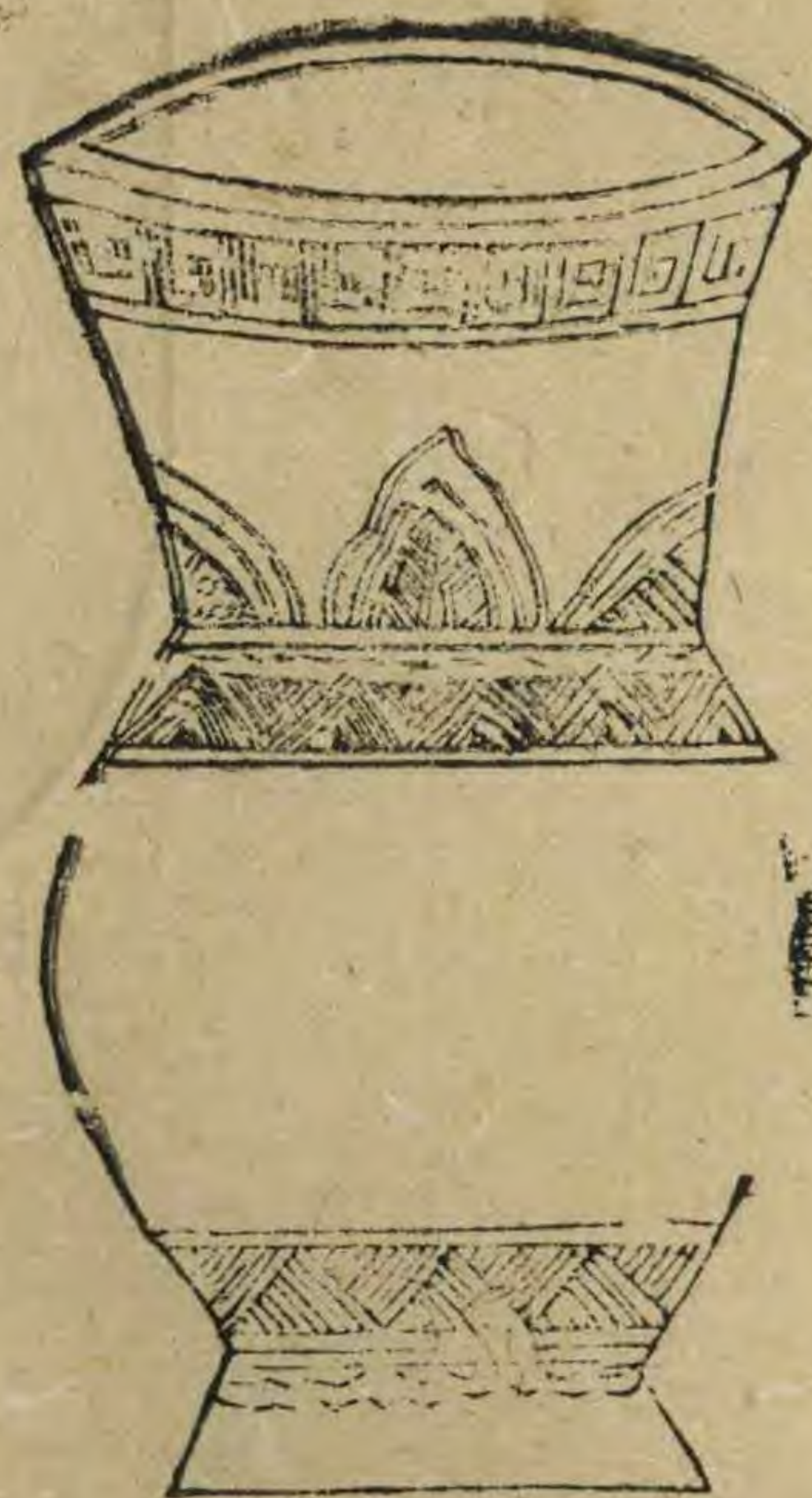
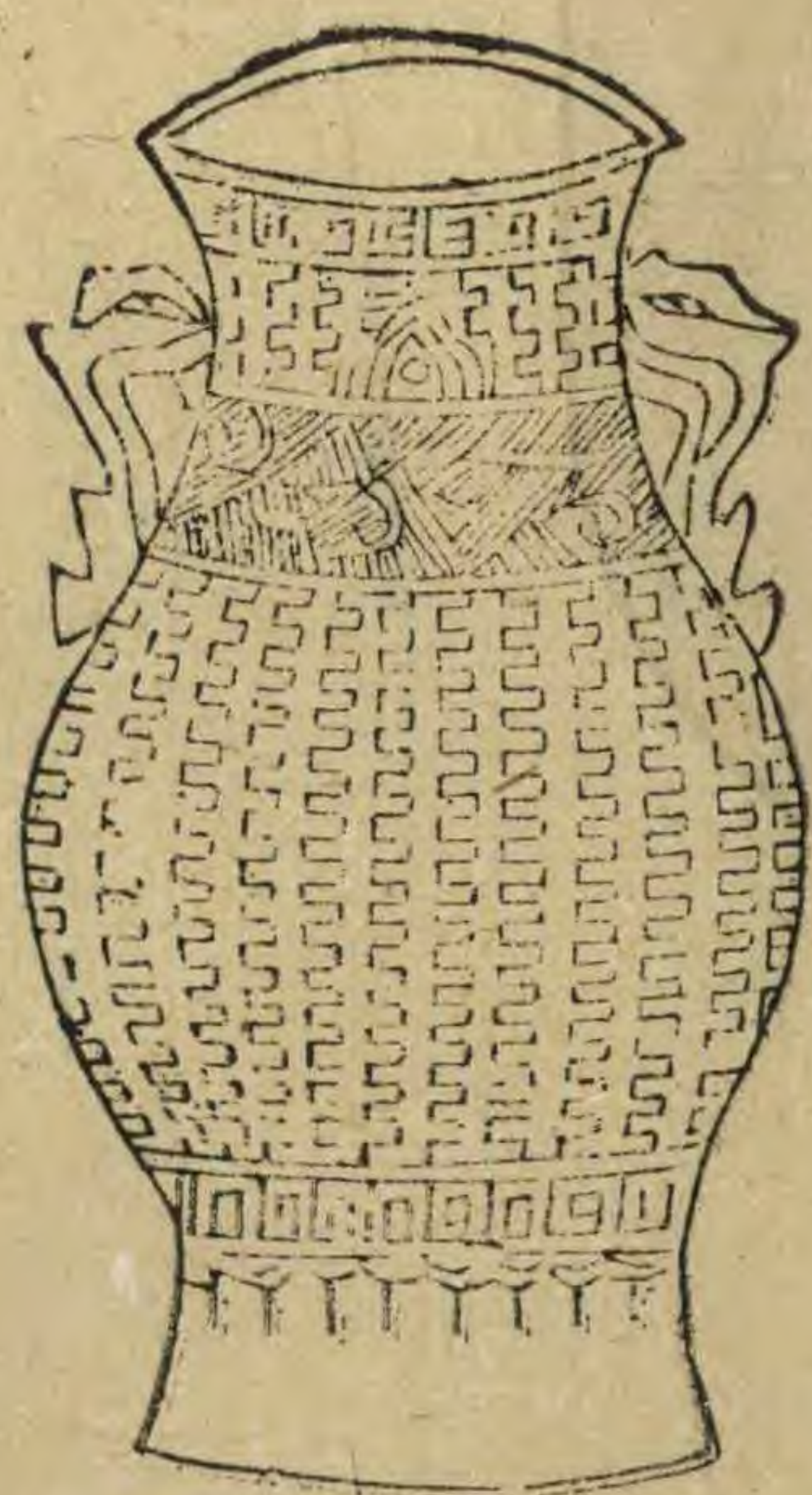
祀典中

禮器圖

里

著尊

著尊無足而底著
地明堂位著尊也
唐制先聖先師每
座犧尊象尊雲雷
尊各二今止設三
尊闕里志釋奠乃
備六尊有壺尊大
尊著尊蓋周禮之
舊歷代相沿者也
著尊範銅為之周
身雷紋重四觔十
兩高八寸四分五
釐口徑四寸三分
腹徑六寸三分深
八寸二分

中器

也。其用以覆
尊。絳帛方。飾
為之中。畫
龍。旁繪文。綵
四角。綴以金
錢。十。皆兩。應
元。表。纁。裏。不
繪。雲。龍。幅。方
尺。有。五。寸。

典禮備考

卷二

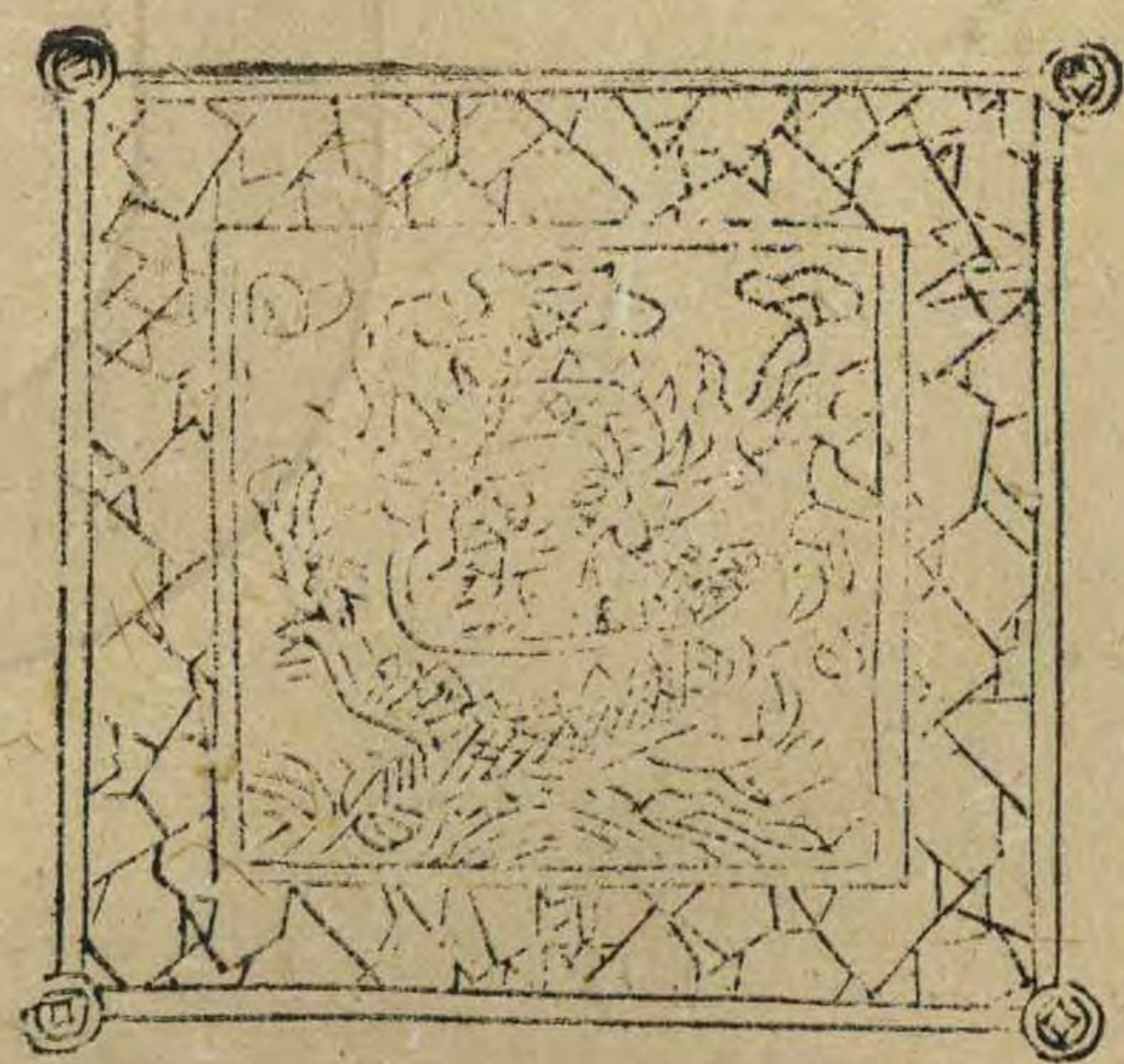
禮典中

禮器圖

四三

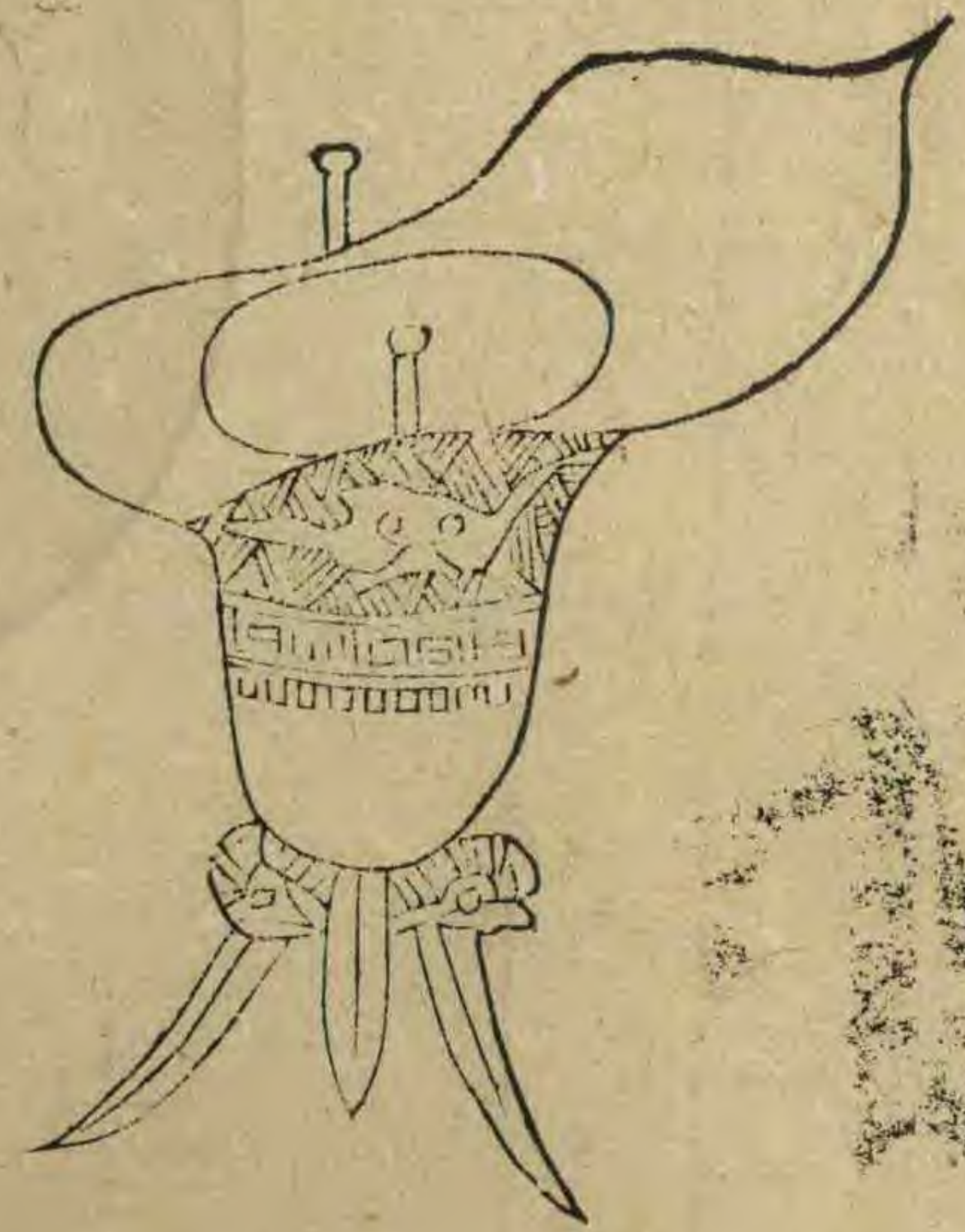
龍勺

勺。所以酌酒
而注之。為者
範金。為之。柄
作龍首。夏制
也。重一。勛。口
闊二。寸。一。分
柄長一。尺。二
寸。九。分。

商

爵以獻酒夏曰琖
殷曰尊周曰爵說
文禮器也象爵之
形取其鳴節節足
是也製用銅重一
觔入兩兩柱三足
有鑿通柱高入寸
三分深三寸三分
口徑長六寸二分
闊二寸九分正殿
爵以磁色純白制
如之

典禮備考

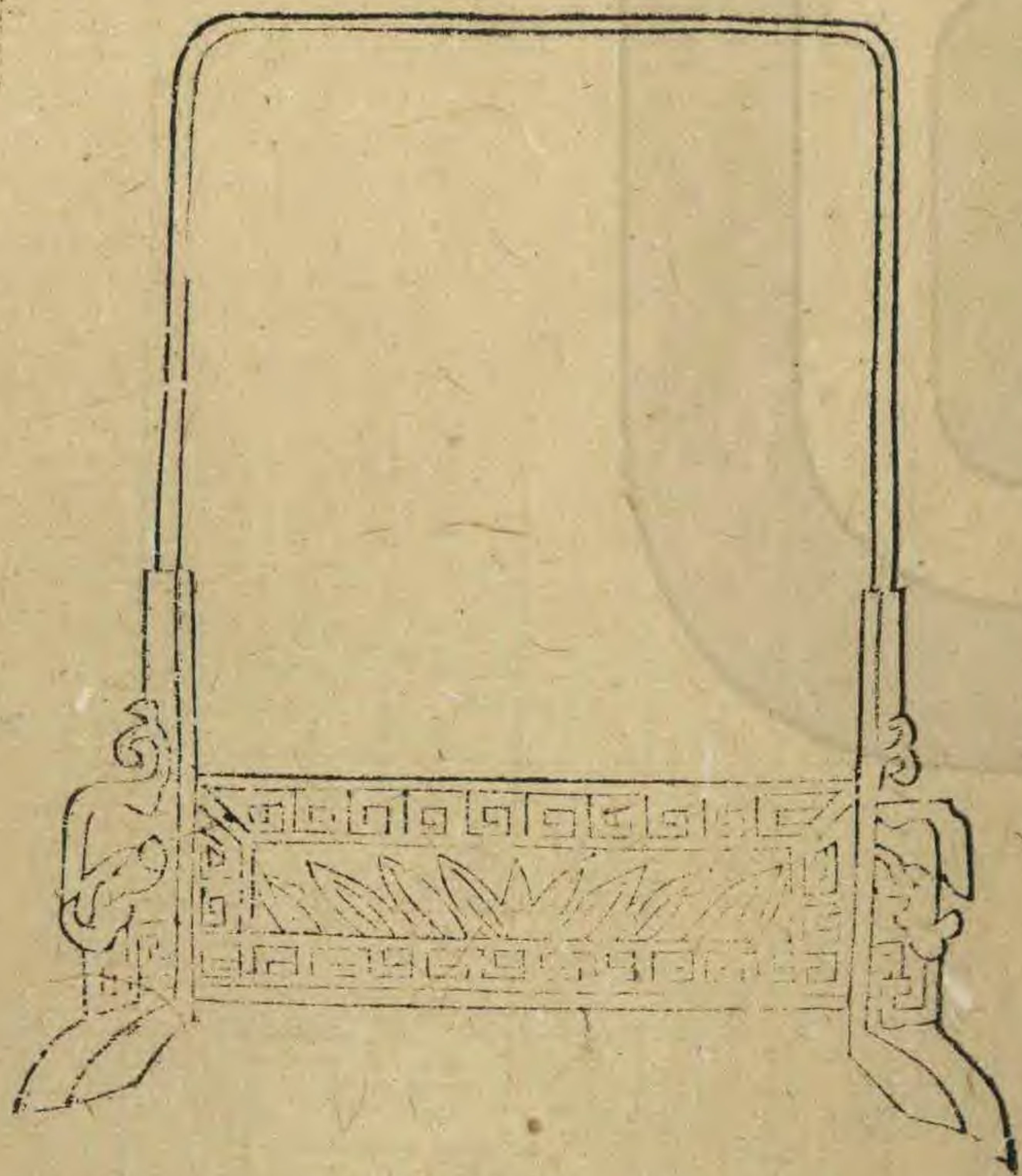
卷二 禮典中

禮器圖

四三

祝版

祝版木質粉
塗高九寸闊
尺有二寸架
長尺三寸高
二寸疏文用
白紙楷書粘
於木版之上
以便捧讀祭
畢揭而焚之

組

組以盛牲斲木爲
之上有蓋下有跗
明堂位周以房俎
鄭注足下加跗也
字從久不從爻久
卽肉也臨祭啟蓋
以致潔誠朱其外
中以致黑長二尺八
寸闊尺入寸五分
兩端施鐵環蓋高
四寸牲盤漆以黑
方一尺高二寸

典禮備考

卷二

祀典中

禮器圖

四

筐

筐盛帛通作匪象
形也禹貢厥筐織
文詩鹿鳴序實幣
帛筐筐織竹爲之
漆以朱方長有蓋
通足高五寸長二
尺有八分闊五分
二分深四寸蓋深
二寸及分

匱

匱盥器周禮凡裸
事沃盥蓋臨祭之
時饗以盛水劑而
洗致肅恭也匱猶
鼎銅質畫饗饗雷
文重入勛入兩通
足高五寸七分口
徑一尺三寸六分
深二寸九分

典禮備考

卷二

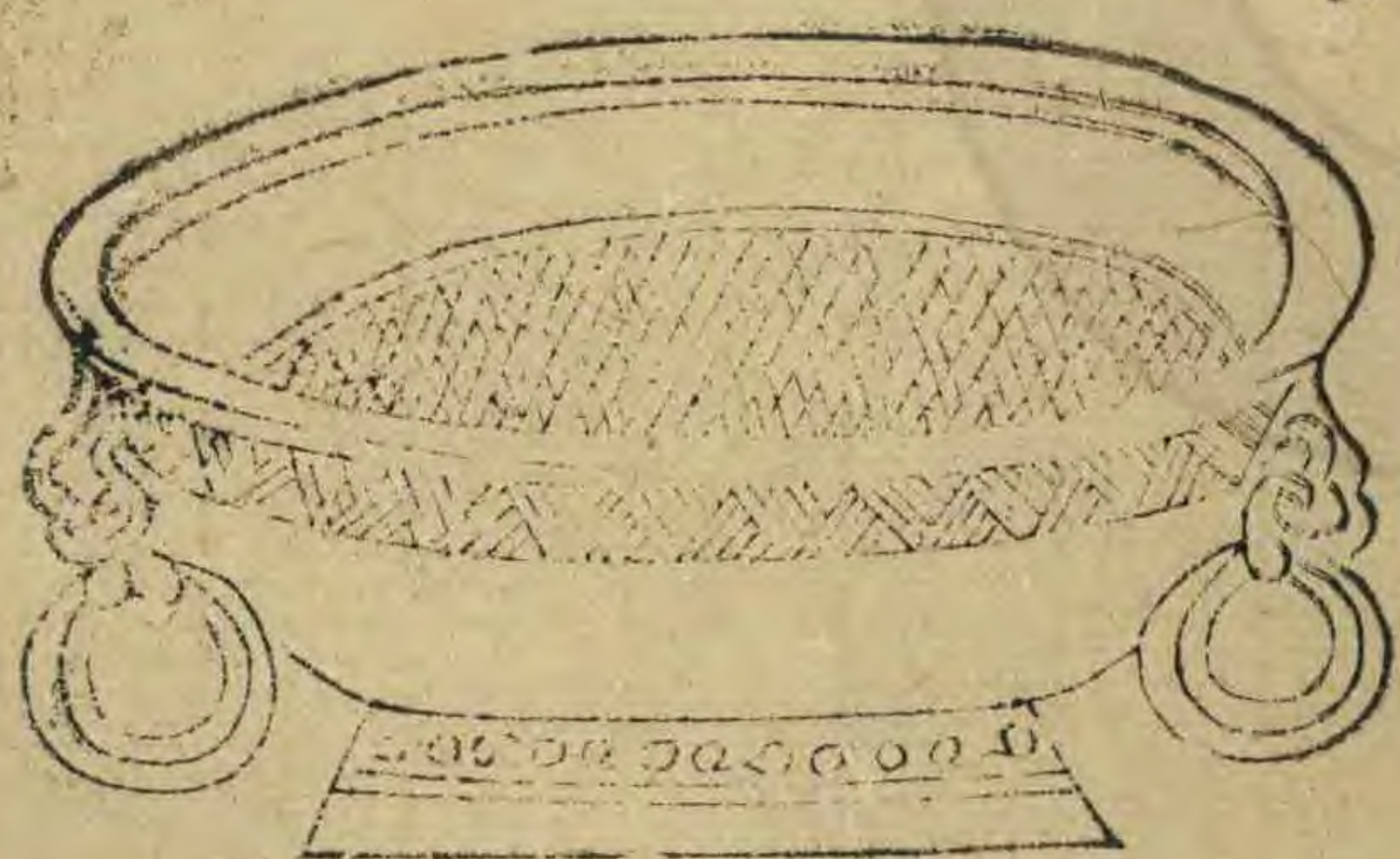
禮典中

禮器圖

四十五

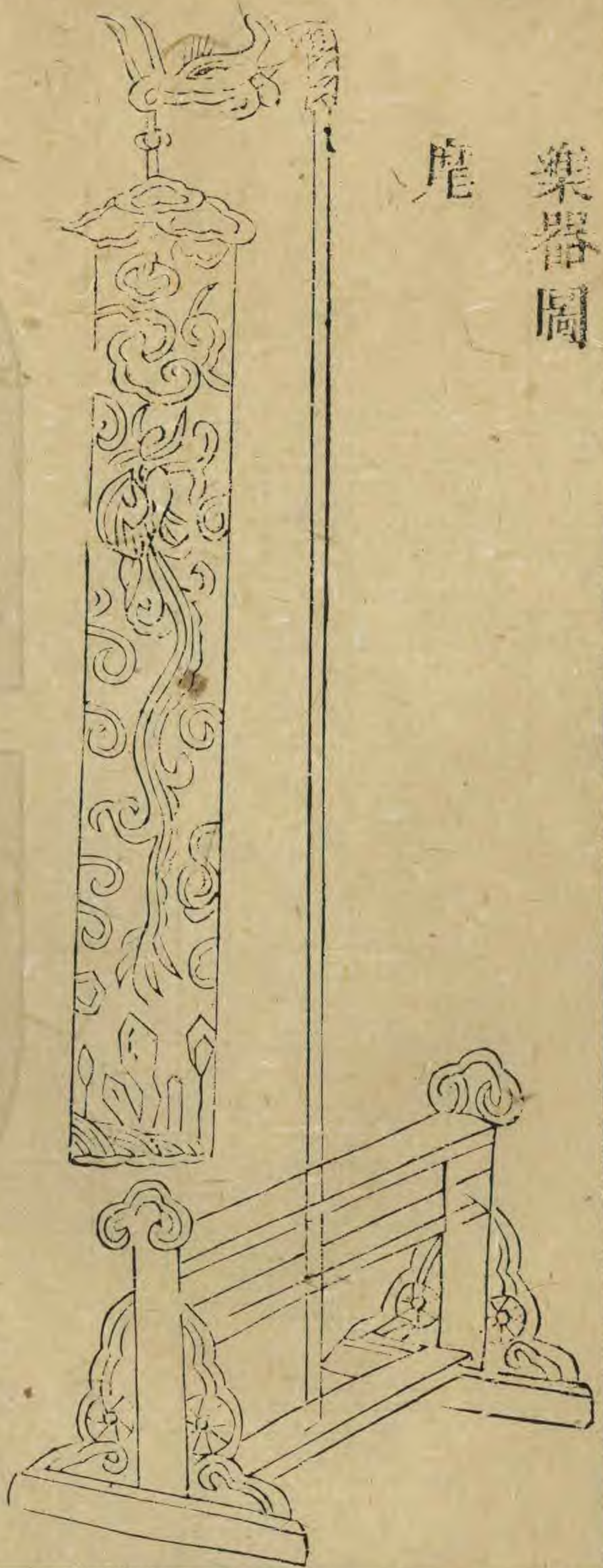
洗

洗盛棄水銅爲
之高深如匱制
兩旁有環中飾
通魚祭祀禮滿
三獻三盥棄舊
換新以洗盛之
不欲其停汚於
地也

樂器圖

麾

麾旌旗之屬周禮巾車建大麾以田歷代命協律郎執之以令樂工制以絳帛為之兩面繪螭前升後降輔以雲氣上下綴枚上繪雲下繪山懸以龍頭朱竿幅長十尺竿十有二尺朱架卓之起樂則舉舉則升螭見而樂作樂闋則偃偃則降螭見而樂止樂之起止視乎麾也

典禮備考

卷二

祀典中

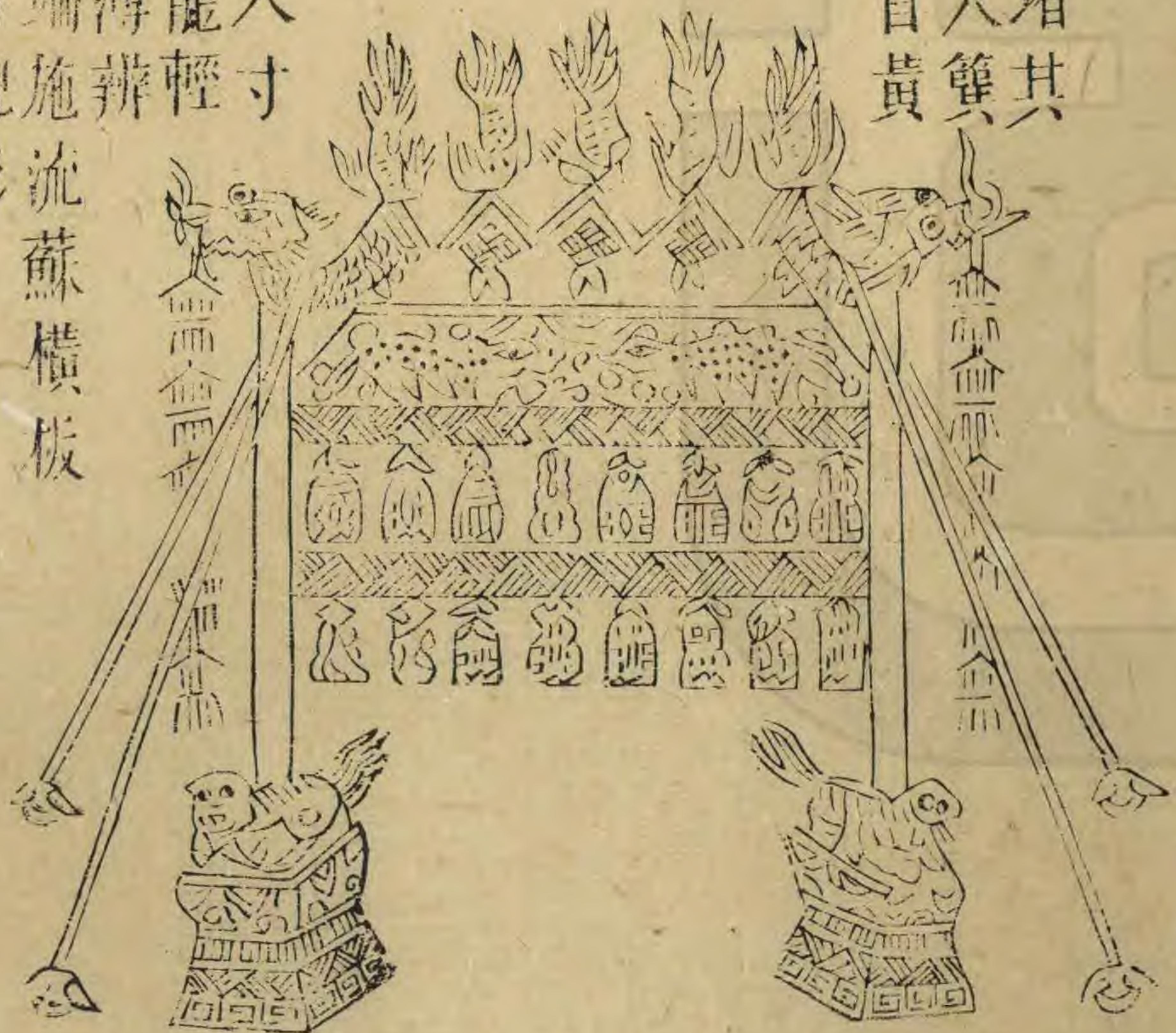
樂器圖

吳

金鐘

金鐘十六枚謂之堵其懸橫日龔縱日簫入龔凡二層下龔起右首黃

鐘次大呂次太簇仲呂次蕤賓次林鐘上龔起左首夷則次南呂次無射次應鐘次清黃鐘次大呂次清大簇清夾鐘鑄以精銅形如箭長九寸圍尺八寸週身雷紋紐作夔龍輕重不齊以製之厚薄辨律之高下架兩端施流蘇橫板刻崇牙直柱是作掛貌形

玉磬

王磬亦十六枚為
堵鐘一堵磬一堵
謂之肆取泗濱石
琢製之長六寸股
象矩以磨之厚薄
辨律之清濁架如
鐘架足作浮鵞形
擊以堅木槌竹柄
音律與鐘同凡擊
先鐘音闋擊磬收
之所謂金聲而玉
振也

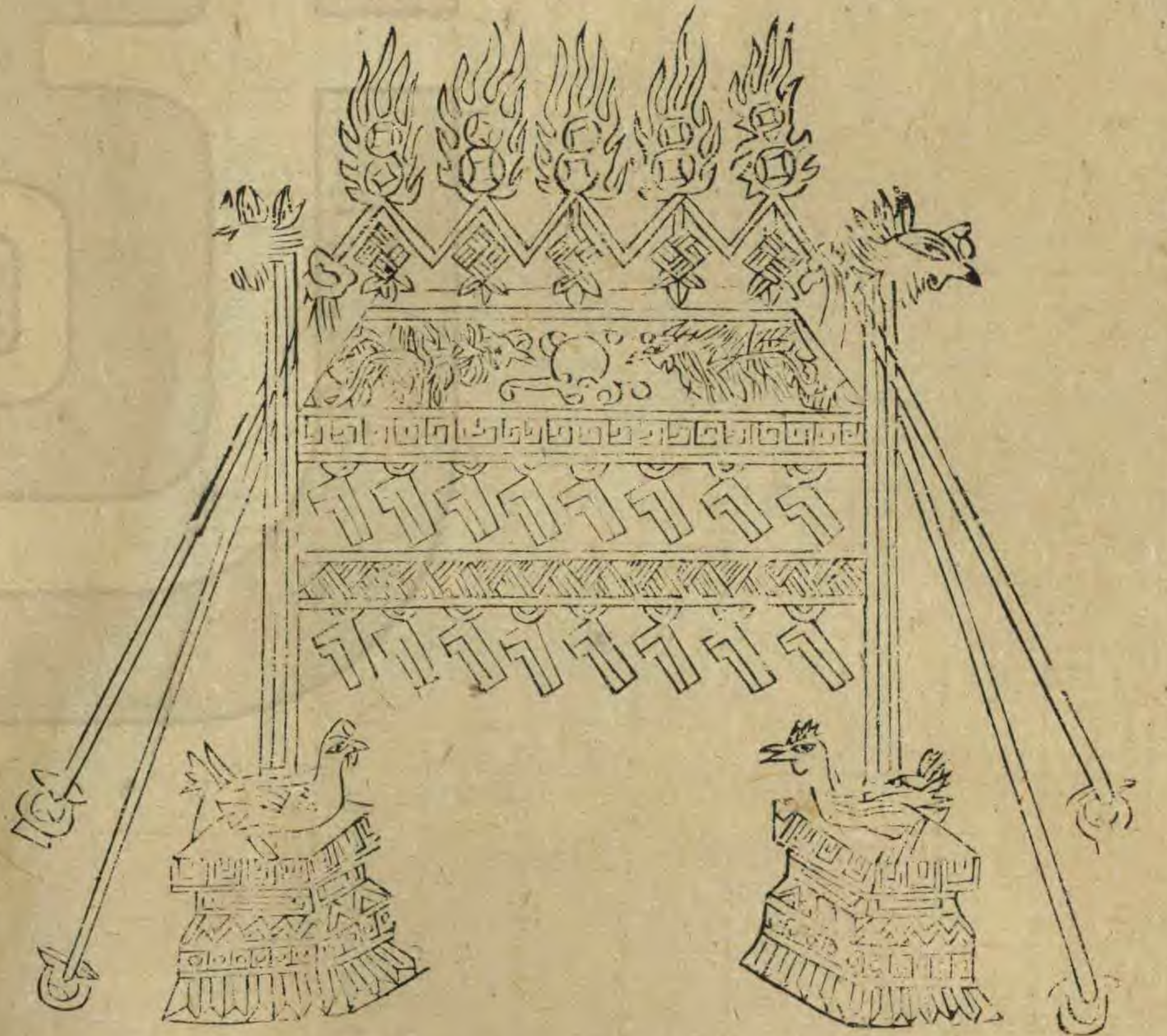
典禮備考

卷二

祀典中

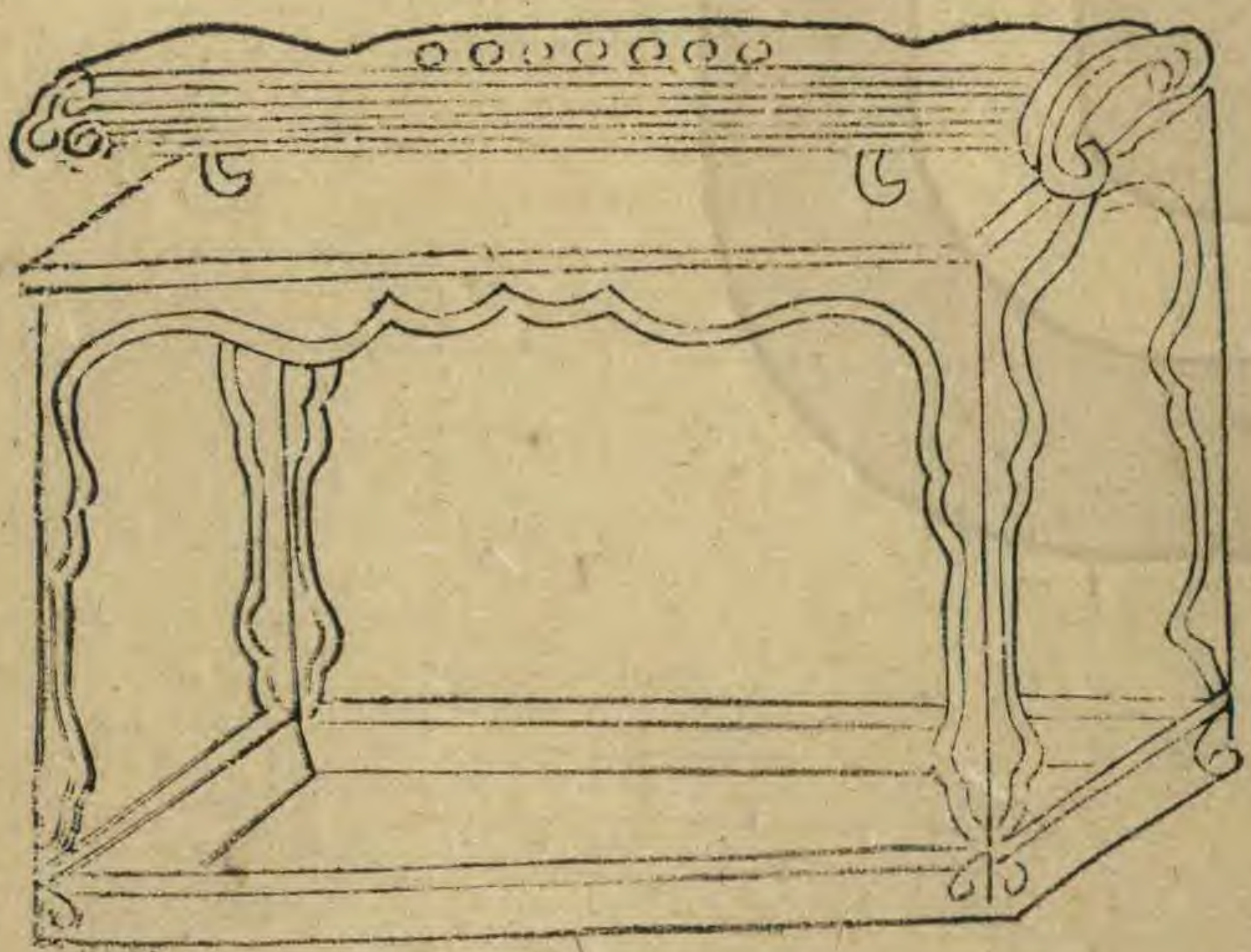
器圖

罍

琴

琴材取桐梓漆以朱
長三尺六寸六分闊
六寸施七絃第一絃
黃鐘律合字應左中
指按右中指勾二絃
太簇四字應左食指
按右中指勾三絃林
鐘尺字應左大指按
右食指剔四絃七徽
半仲呂上字應左無
名指按右中指勾五
絃南呂工字應左大
指按右食指剔六絃
貞鐘清律六字應左
大指按右食指剔

瑟亦桐梓木斲繪雲雷龍鳳
 文長八尺一寸廣尺有八寸
 施二五絃染以朱中黃外
 第一絃黃鐘律合字應右食
 指順勾凡鼓此字必與內第
 一絃六字並鼓清濁相應二
 二絃太簇四字應右食指連
 勾六絃仲呂上字應右食指
 順勾七八絃林鐘尺字應右
 食指連勾九十絃南宮工字
 應右食指連勾內一絃黃鐘
 應右食指連勾內一絃黃鐘
 清律六字應左食指順勾餘
 十鼓一絃與外絃音律指法同
 凡鼓四上凡工字外內絃並
 鼓取清濁相應也

典禮備考

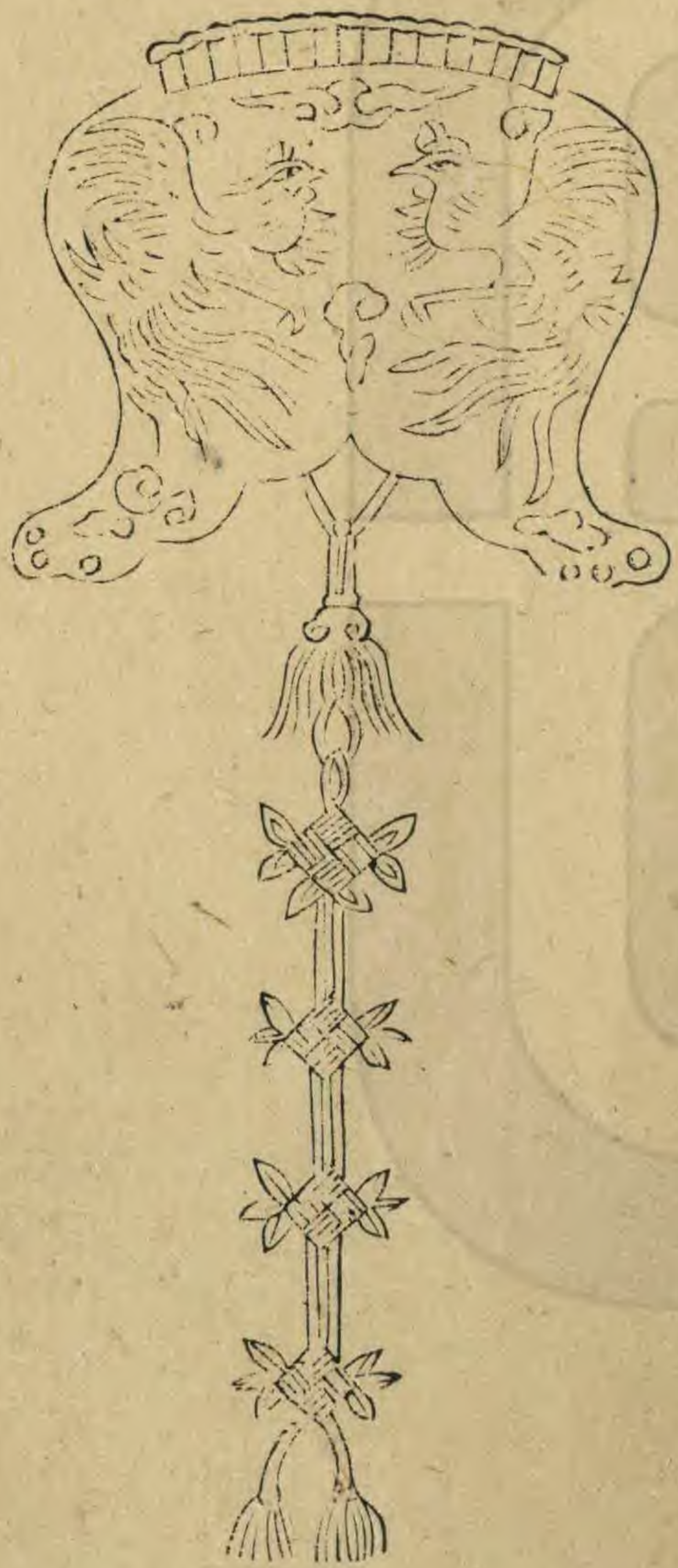
卷二

祀典中

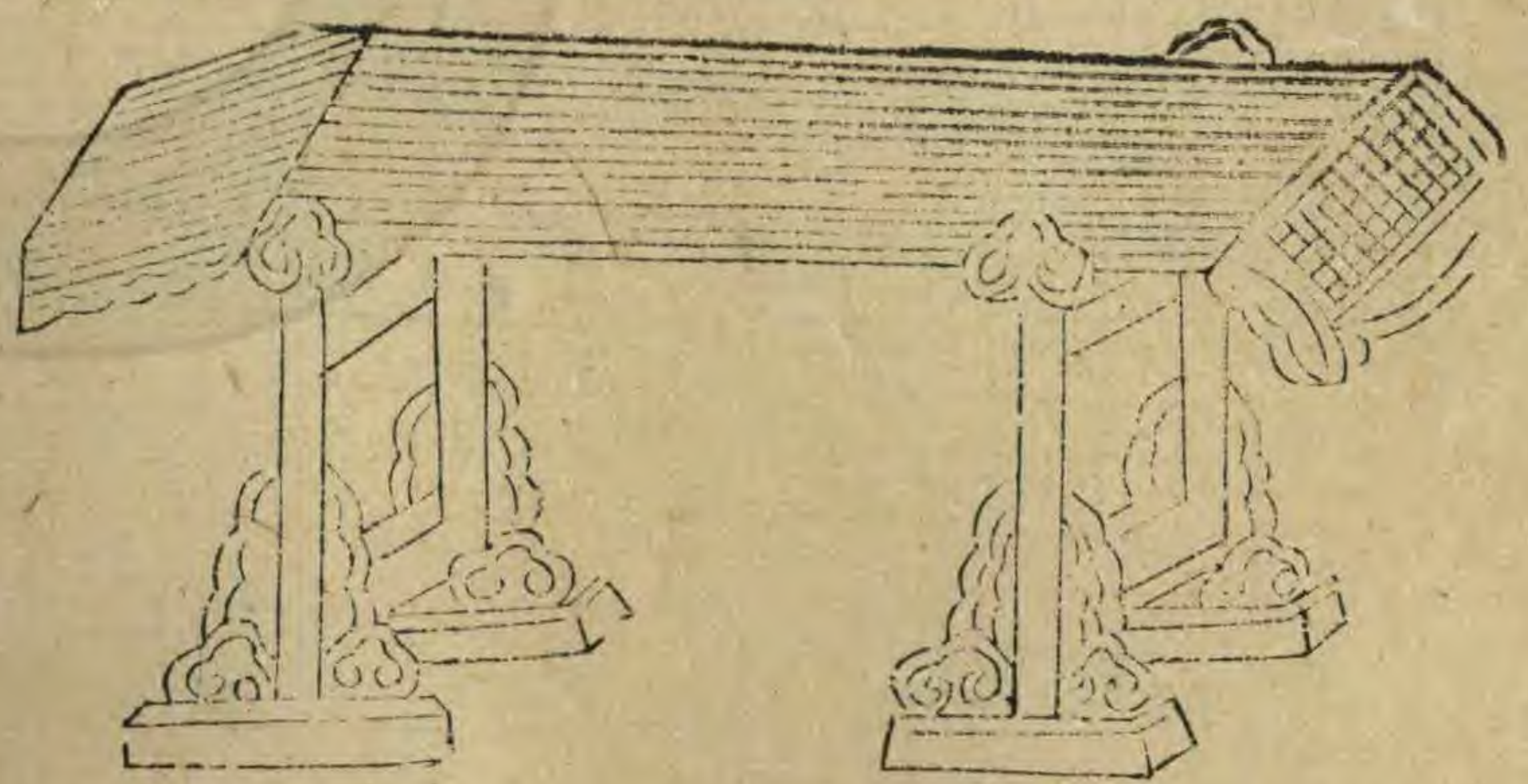
樂器圖

四

排簫

排簫卽鳳簫長短排次名排簫其形參差象鳳翼音
 和鳴象鳳聲故亦名鳳簫片木爲架卷屈如龍頭下
 垂當其背鑿槽排管十有六修短合度每管一聲六
 律六呂兼四清聲移唇吹之架用朱漆飾以銷金釐
 鳳

笛

笛截紫竹為之長尺四寸七
孔上一大孔徑二分吹竅也
下六孔各徑分五釐頭安龍
首飾以金下垂絲繖第一孔
黃鐘清律六字應凡吹六字
下五孔皆閉第二孔南呂工
字應凡吹工字此孔與下四
孔皆開餘閉第三孔與下第
二孔應凡吹餘尺字此孔與
上字應凡吹餘尺字此孔與
開餘閉第五孔太簇四字應
凡吹四字下一孔開餘閉第
六孔黃鐘合字應凡吹合字
六孔皆閉末一孔相應

簾

簾截竹為筒
長尺四寸圓
五寸三分上
一大孔徑三
分下五孔徑
二分橫而左
吹音律與笛
同輕氣吹之
其聲乃和

典禮備考

卷二

禮典中

樂器圖

兜

簫

簫截竹為之長尺九寸五分前五孔後一孔各徑一分五釐管頭開半竅下垂絲絨繚結直吹之緩取其音悠揚不迫

典禮備考

卷二

祀典中

樂器圖

五

笙

笙匏為巢覆以角鑽十
九孔植紫竹管於孔施
銅簧參差如鳥翼吹匏
之端鼓舞其簧而發聲
第一三七十一管皆南
呂工字應凡工字以此
四管用右大指及食指
按餘孔皆開十二五
管林鐘尺字應凡尺字
左食指按第二第十管
仲呂上字應四八十一
管太簇四字應十二十
四管黃鐘清律合字六
字應凡吹合字必吹六
濁相合也

燠

燠臧土或陶五寸半長三寸四分上尖下圓頂開吹口徑三分前三角後二孔各徑二分飾以雲氣上孔平吹太簇四字應向上稍仰黃鐘合字應下五孔俱閉左中指與食指二孔仲呂上字應凡上字止開此孔餘閉左食指孔並左手二孔俱開林鐘尺字應後二孔左大指孔南呂工字應凡工字此孔與前三孔俱開石大指孔黃鐘清律六字應凡六字前後各孔俱開吹者以兩手無名指小指托其底輕取其聲和為佳

典禮備考

卷二

祀典中

樂器圖

五

楹鼓

楹鼓朱漆綵繪長三尺五寸面闊二尺二寸柱

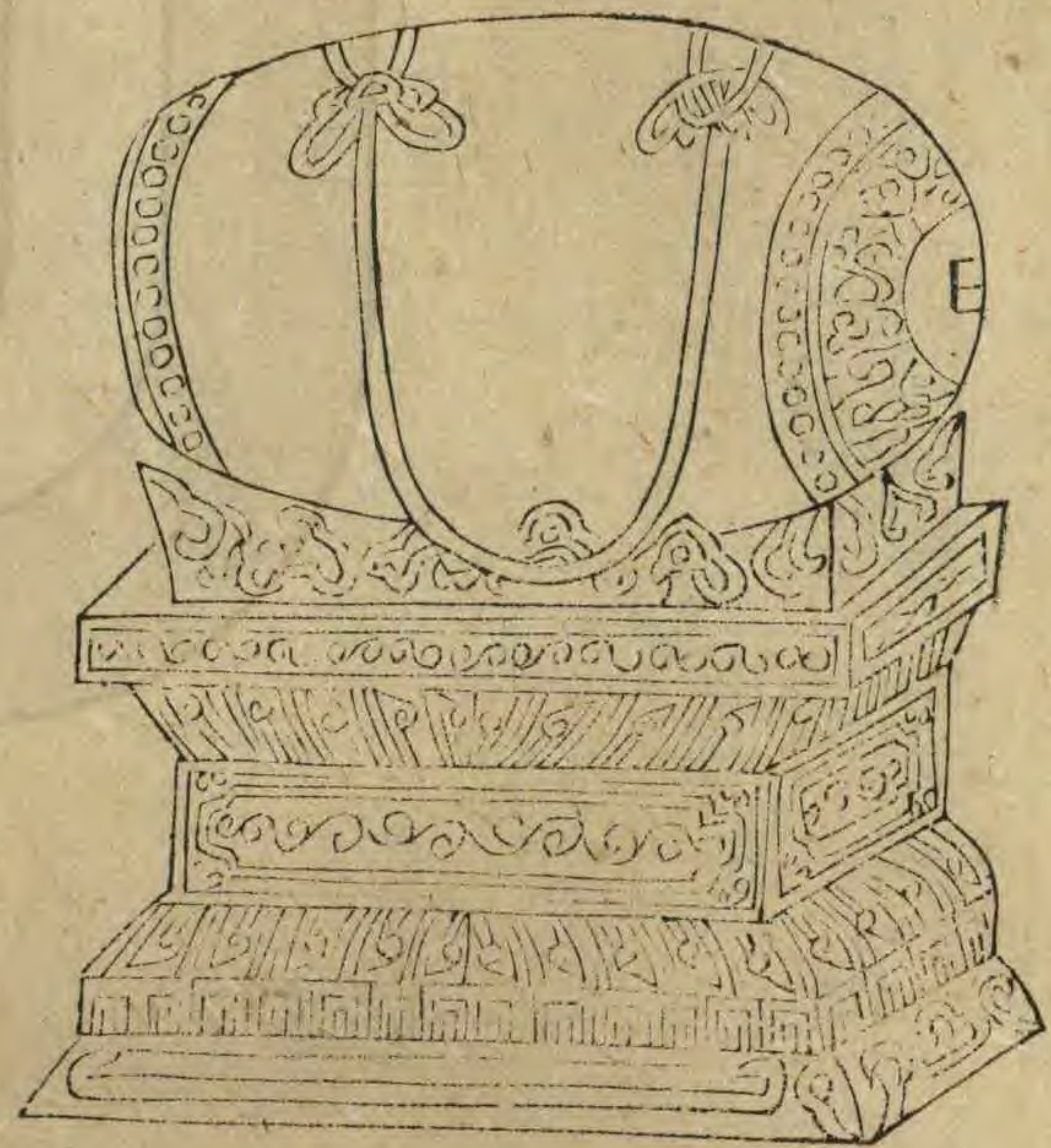
穿其腰通高八尺頂張黃羅蓋銷金雲花層簷四角探出龍

首垂流蘇柱頂立鳳鳥柱下跗足刻四狻猊首爪向外凡樂作先鼓以聲之連擊三通每通十二擊凡三十六擊三通畢又從容三擊眾樂作每奏樂一句三擊以為節所謂五聲非鼓不和也

搏拊

搏拊勒草為之兩端張以薄皮長尺四寸五分入釐徑七寸二分九釐中實以糠周身繪花旁有二環繫紅絨繚施以朱漆綵繪其用每奏北朱一聽楹鼓一擊拍樂一句三擊三拍初拍以尾之拍三擊三拍則左手再拍右手三拍則兩手齊作以為之節

典禮備考

卷二

祀典中

樂器圖

五

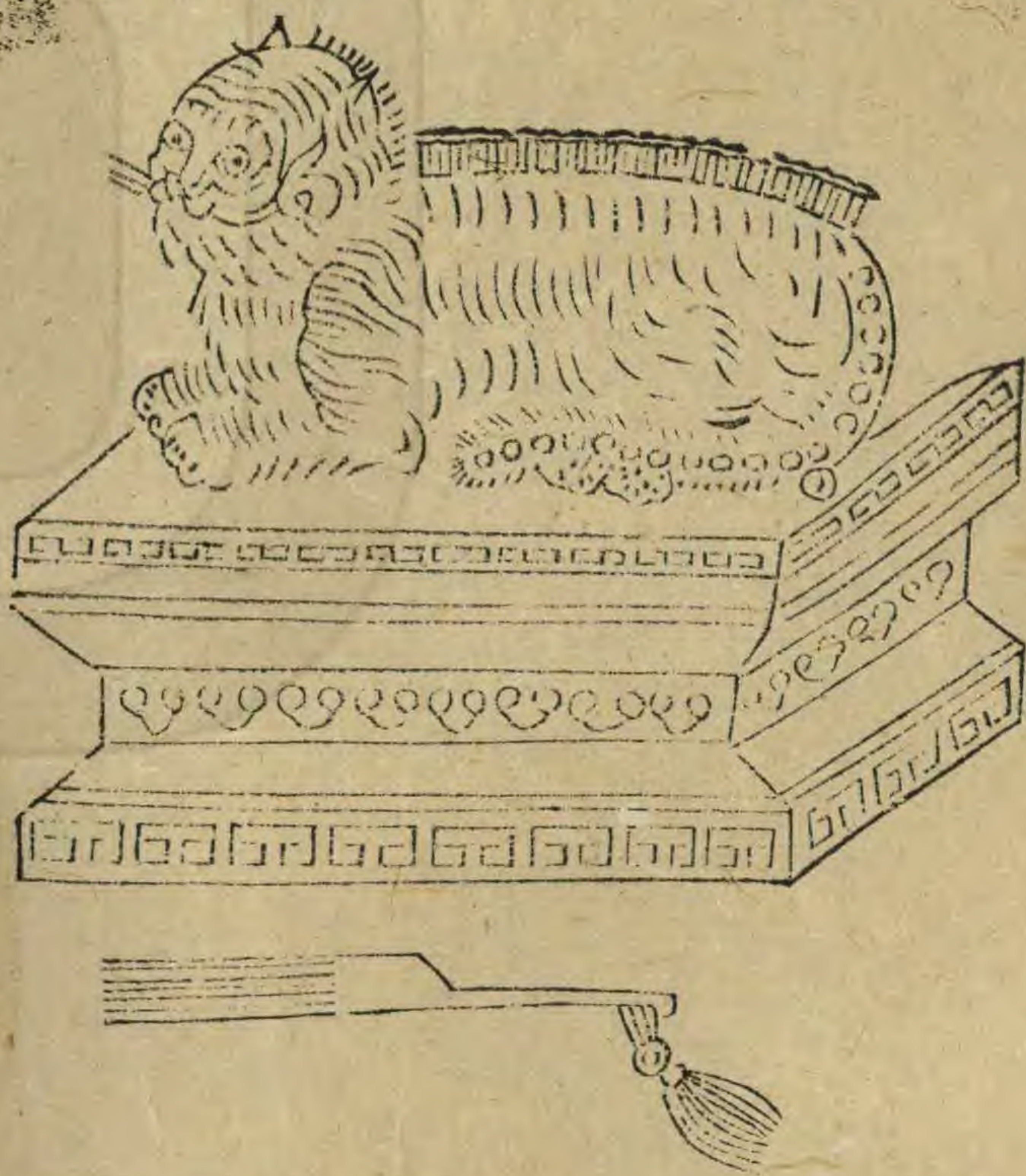
祝

祝製以桑木狀如斗上方二尺一寸入分七釐下一尺六寸九分零四毫深尺有八寸中虛有底以止擊之止即椎也柄高與心齊凡奏樂先以止三聲以起樂

敵

敵刻木為之狀如伏虎長二尺高一尺八分七釐十寸入分七釐十寸七釐十寸長二尺四寸析十二莖名曰籥也

典禮備考

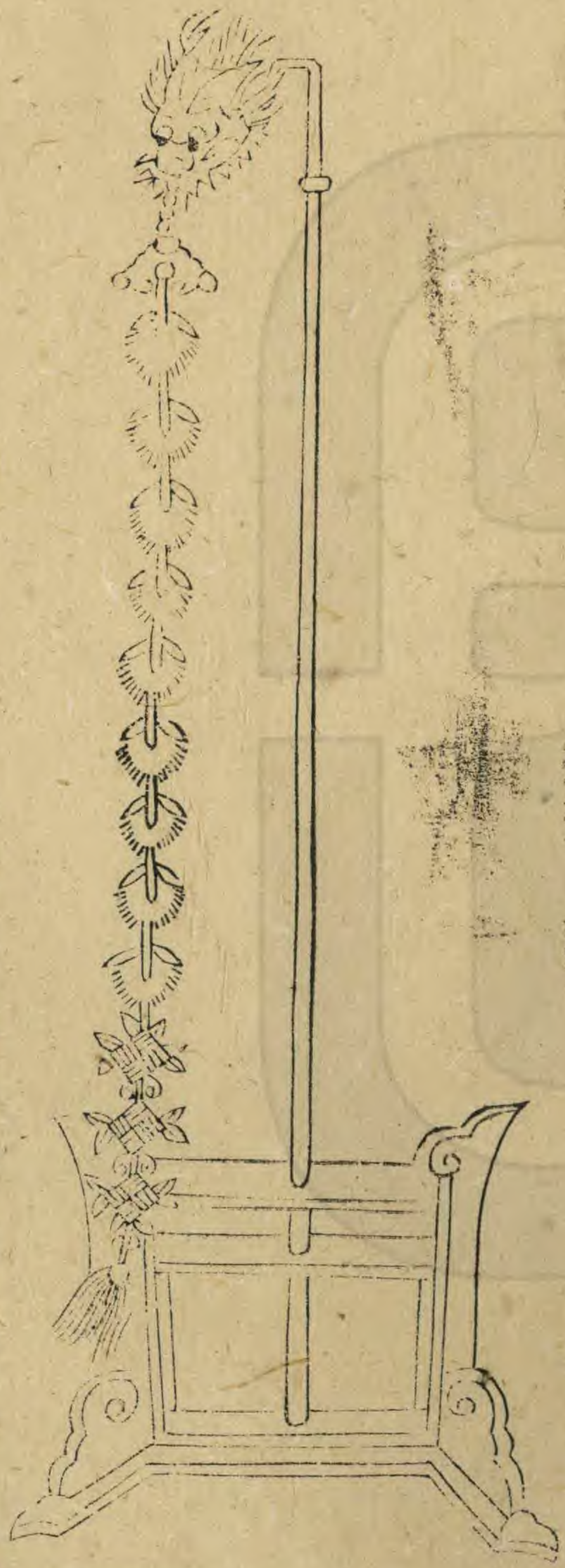
卷二

祀典中

樂器圖

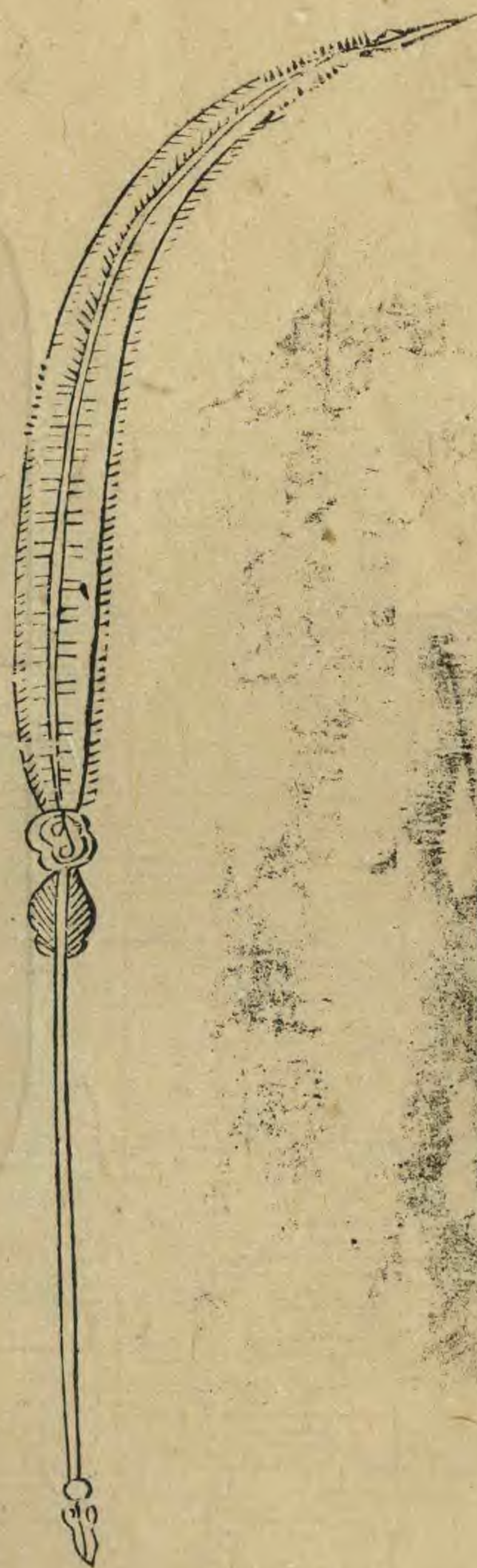
五

節

節引舞虞用犛牛毛簇九就每就飾金為頰以紅絨繚貫而聯之綴以結彘竿長八尺五寸朱髹上安塗金龍首口啣寶蓋下垂紅纓朱架卓之俟舞生就列當舞時雙節前導行列綴兆執節立兩階以節其舞蓋樂之聲鼓以節之舞之容節以節之楚辭曰展詩兮會舞一律兮合節舞用節緩急應節之意也

羽

羽修長雉尾古並三羽東於柄今制止一羽柄長二尺漆以朱龍頭金飾周禮簫師掌教國子舞羽吹籥祭祀則鼓羽籥之舞五經通義文舞持羽毛武舞持干戚通典樂在目曰容容藏於心難以貌觀故假干戚羽籥以表其容。會典文廟用文舞生不設干戚

典禮備考

卷二

祀典中

樂器圖

五

籥

籥長二尺穿三孔朱飾洞其中便貫羽也古韋籥今以竹爾雅太籥謂之產申曰仲小曰箛廣雅七孔毛氏六孔鄭康成云籥如笛三孔蓋舞具之有聲律者左手執籥右手秉翟籥以配羽用為文舞蓋文德聲教之象云

謹按古者天子廟祭九獻又加爵三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瘠於祭前告幽全也奠帛卽周禮所謂舍采帛長二丈八尺一尺一說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籩豆有加有差初獻倣古朝事籩則形鹽鰯魚

典禮備考

卷二

祀典中

五

豆則韭菹醢醢亞獻終獻仿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饗醢糝今釋奠總爲一次陳設從其簡也太羹鉶羹簋簋之實俱全而籩豆之實庶品稍減太學內祭用十籩缺糗餌粉饗用十豆缺醢食糝食郡邑外祭止八籩形鹽鰯魚棗栗榛菱芡魚脯並少白餅黑餅止八豆韭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列
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塤箎笙磬
祝栒既備乃奏而後神人以和考孔庭釋奠漢章帝
始用六代之樂南宋元嘉始用六佾之舞明洪武用
大成樂器於天下增用八佾嘉靖九年用張璉議謂
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

典禮備考

卷二

禮典中

五美

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徹饌一奏送神合望
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入數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
人此以八人一系列爲佾也考春秋晉悼公納鄭女樂
二八以女樂一八賜魏絳此八人爲列之明證自夫
子至于降殺以兩若如杜說士二佾止四人豈復成

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襲承簡
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

謹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棗棗各一豆鑪鐙香盤尊

典禮備考

卷二

祀典中

五

爵罍勺具質明祭酒率屬朝服諸生吉服引贊引由
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

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視汗酒引贊引復詣

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詐四配位上香獻爵

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 先賢先儒位前上香獻爵復位
均如儀迎贊贊行三跪九叩禮畢各退望口上香儀
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

典禮備考

卷二

祀典中

五

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
官員忠節著聞已人昭忠祠者仍准題請人忠義祠
儀注

禮部則例每歲春秋釋奠禮畢教職一員公服詣祠

致祭是日清晨廟戶啟祠門拂拭神案執事者陳豕
一羊一邊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盤主祭官三上香訖引
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
跪受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酒獻於左

典禮備考

卷二

祀典中

五九

又酌酒獻於右退引贊贊跪叩興主祭官三叩興執
事者以祝帛送燎引贊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
彝倫之叙性摯我蒿克恭念天顯之親情殷棣萼楷

模成推夫懿德

綸恩特闡其幽光祀宇維隆歲

時式祀用陳尊簋來格八筵尚饗

節孝祀文

維靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞全

箇中之亮節竭誠致敬彰闕內之芳型茹冰擘而彌

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

醪尚饗

典禮備考

卷二

祀典中

六

