

平魯盛典

卷三

幸魯盛典卷三

九月二十四日丁亥

聖駕發自京師衍聖公孔毓圻率五經博士孔毓埏等
迎

駕至齊河恭請

聖安畢

上問衍聖公孔毓圻曲阜有何古蹟毓圻悉數奏聞

上諭毓圻望公孔毓圻上待於境每圻等遵

旨辭歸

遣太常寺丞張

鳴贊鉛布齋香帛至闕

里飭純事有司演習禮樂并攜國學所用樂舞袍服以正十日初七日巳亥張量馨等至闕里

禮部等衙門

題爲請

旨事先經禮部等衙門題前事內稱九卿詹事科道太常寺官員會議具題

皇上東巡

鑾輿經過泰山闕里致祭泰山照祀五嶽禮致祭孔廟照本處祀典致祭等語查康熙八年

皇上幸學致祭前一日在

宮內齋戒親王以下多羅貝勒以上部院侍郎品級官員以上武官都統精奇尼哈番以上漢文官三品以上武官二品以上翰林院七品以上俱在本家齋戒一日其不陪祀固山貝子以下滿洲蒙古漢軍漢人文武各官皆穿朝服於

皇上往來俱跪候過

皇上朝服出宮鹵簿大駕俱行陳設迎神送神俱行兩跪六叩頭禮四配十哲兩廡啓聖祠俱

遣官分獻孔子啓聖公俱未用祝文該_臣等會議得今

皇上東巡經過闕里

皇上敬祀

先師應於致祭前一日於

行宮齋戒穿補服帶數珠行禮所帶

行在儀仗俱應陳設迎神送神俱行兩跪六叩頭禮

今

聖駕親詣闕里致祭尊師重道有關

盛典應用祝文讀祝文畢於跪處行三叩頭禮其配

位十哲兩廡啓聖祠應

遣官分獻

扈從內大臣侍衛文武三品以上官員該地方現在

彼處所有文官知府以上武官副將以上及衍聖

公五氏現有官職者俱齋戒一日陪祀其不齋戒

文武各官并現在彼處地方官員於

聖駕往來俱穿補服帶數珠在

行宮前兩傍列跪候過

皇上親詣

孔廟致祭關係

大典若用本處之樂與典禮不符相應停用本處樂

器祭畢候

皇上還

行宮令衍聖公竝五氏現有職官品級者謝

恩俟

命下之日孔子啓聖公祝文由翰林院撰擬可也奉

旨着會同內閣議奏欽此該_臣等會議得

皇上東巡經過闕里致祭

孔廟

皇上行禮陳設儀仗迎神送神俱行兩跪六叩頭禮用

祝文讀祝文畢就於跪處行三叩頭禮

遣官分獻內外大小官員陪祀列跪候過停用本處樂器衍聖公五氏現有官職品級者謝

恩祝文交翰林院撰擬等處俱照禮部等衙門所議旣
係巡歷之所

皇上前一日不必齋戒於所到次日致祭可也康熙二
十三年九月二十四日題本日奉

旨尊禮

先師應行三跪九叩頭禮亦應用樂著察例詳議具
奏欽此該_臣等會同再議查漢高帝光武幸闕里致
祭禮儀史冊未經開載漢章帝宋真宗幸闕里致
祭禮俱再拜今

皇上聖學高深神功炳奕闡百王之道統紹千聖之心

傳尊禮師儒懋昭文治規模邁於前代憲章垂於
來茲

大禮攸關特加隆重

皇上經過闕里致祭

先師迎神送神俱行三跪九叩頭禮其彼處所用樂
章雖與國學所用樂章稍有不同亦皆尊崇師道
之詞應仍用彼處樂章但彼處樂工未諳禮儀由
太常寺量派官員人役騎驛馬前往闕里指示至
彼處樂工袍服恐陳舊不堪應用將太學所用樂
工袍服帶往暫用餘俱照前議可也康熙二十三

年九月二十六日題本日奉

旨依議

謹錄

世祖章皇帝順治九年九月二十二日頒定

幸太學儀注

皇上前一日在

宮齋戒一日和碩親王以下多羅貝勒等以上在部
院衙門滿洲蒙古漢軍侍郎等官以上及武官都
統精奇尼哈番以上漢文官三品以上武官二品
以上及內院翰林官七品以上各在家齋戒一日

工部先期將

皇上御幄設於文廟大成門東傍南向設立

皇上御椅一張彝倫堂內正中設黃

御幄設

皇上御椅鴻臚寺官設經書黃案一張於堂內傍設講

書案二張兩傍相向安設國子監祭酒將所講經

書於本日設於桌上是日早和碩親王以下公等

以上穿朝服於午門內齊集滿洲蒙古漢軍漢文

武齋戒各官先赴文廟丹墀下兩傍相向排立其

不赴祀王等以下文武各官俱穿朝服在午門外

皇上齊集畢禮部官奏請

皇上出

皇上具禮服陞輦各樣鹵簿大駕全設出時午門鳴鐘

皇上齋戒王等以下公等以上在內金水橋兩傍排立

候過隨行去在午門外齊集衆皆跪候

駕過

皇上至文廟東成賢街國子監滿漢祭酒司業率諸監

生於成賢街左邊跪候過

皇上至櫺星門在門外降輦由中門至大成門入

御幄少息由大成門中入進時先入排班官員立候

駕過心儀由大殿門中入殿後夫人將禮官員立於

皇上陞中階進廟詣

孔夫子位殿內正中立王貝勒等入兩傍門升東西

階殿外臺上排立各官在臺下排立引禮官引

皇上行二次跪六次叩頭諸王貝勒等併陪祀釋奠行

禮各官亦二次跪六次叩頭作樂供帛官跪在

皇上右傍獻帛

皇上接立望上鞠遞與供官供官跪接起供於位前畢

皇上供酒官在

皇上右傍跪獻酒官奏請

皇上接立望上鞠亦遞與供官供官跪接起獻於位前

畢送神

皇上行二次跪六次叩頭各官俱二次跪六次叩頭畢

駕出進幄少歇坐諸王貝勒出大成門外候

皇上詣講書彝倫堂釋奠行禮各官衍聖公五經博士

祭酒司業教官監生先赴太學門內階下兩傍排

立禮部官奏請

詣講書彝倫堂

皇上換具常服在櫺星門外陞輦來時王貝勒等隨至

彝倫堂太學門將入兩傍排班文武各官衍聖公

三會盛典 卷三
祭酒司業學官諸監生俱跪候過

皇上陞彝倫堂陞坐諸王貝勒等在堂內各官在堂外
臺下兩傍排立聽鴻臚寺贊禮官贊衍聖公祭酒
司業學官五經博士五氏子孫及諸監生在臺下
三跪九叩頭立

皇上諭坐諸王等叩頭坐文武各官都統大學士尚書
精奇尼哈番以上及衍聖公俱分翼入彝倫堂叩
頭坐侍郎等官在彝倫堂外臺上叩頭坐祭酒司
業官監生仍於原處立鴻臚寺鳴贊贊講經滿漢
祭酒從東邊門入滿漢司業從西邊門入俱北面

贊贊立鳴贊贊起案執事官將東傍經書案擡至正中
贊贊黃幄門前安置

皇上諭講書官坐滿漢祭酒在東邊案前滿漢司業在
皇上西邊案前各就案叩頭坐滿漢祭酒講易經滿漢
司業講書經四品以下內院官執事官五經博士
皇上學官諸監生俱在行禮處排立聽講講畢鳴贊贊
起案執事官二員舉經案於原處安置祭酒司業
俱出於原班排立處立禮部一官入於彝倫堂內

滿漢東傍西向跪奏請傳
旨鳴贊贊跪祭酒司業學官率諸監生跪禮部一官在

中外簷下東傍西向立宣諭旨宣畢聽鳴贊贊祭酒司業諸監生就跪三次叩頭

二次跪六次叩頭贊退出兩傍門成賢街在西大路排立專官二員

皇上飲茶

賜諸王等以下各官俱飲茶畢禮部官跪奏禮畢

皇上陞輦出國子監門來時作樂在成賢街大路排立

皇上祭酒司業學官諸監生跪候

駕過其不赴陪祭各官仍在午門外跪候

駕過諸王貝勒等隨至候自陞東對縣書案對至五中

皇上還

宮衆皆退次日日行進表禮是日早鹵簿大駕全設衍

聖公祭酒奏表照常置於黃案上和碩親王以下

輔國公以上穿朝服於常朝處齊集民公侯伯以

下滿洲蒙古漢軍有頂帶官以上各監生等俱穿

朝服於常朝處齊集禮部官奏

皇上具禮服出

宮陞

武英殿坐位內大臣下內院禮部都察院鴻臚寺官

先不贊行三跪九叩頭禮續聽鳴贊贊和碩親王

以下文武各官行三跪九叩頭禮叩頭畢王等以下公等以上各歸原班立衆官亦歸旗下處立續聽鳴贊贊衍聖公祭酒司業學官五經博士五氏子孫諸監生等俱排班跪鳴贊贊奏表宣表官將衍聖公奏表從案捧於

殿簷下門外東邊西向跪宣續宣祭酒奏表宣畢鳴贊贊叩頭衍聖公祭酒司業學官五經博士五氏子孫諸監生等跪三叩頭再聽鳴贊贊二次跪行六次叩頭禮王等以下衆皆各照坐處坐飲茶畢

皇上還

宮衆皆退本日

賜衍聖公博士族人及執事內院禮部太常寺光祿寺鴻臚寺國子監等官宴於禮部

命內大臣輔國公三院大學士六部尚書左右侍郎九卿科道都察院等官待次日午門前頒

賜

皇上龍飛康熙八年四月十五日

幸太學照順治九年儀注

附錄○漢章帝元和二年東狩過魯祀孔子及七十二賢作六代之樂帝時升廟西面立羣臣中庭

北面皆再拜帝進爵而後坐○後周太祖廣順二
年至兗州入夫子廟再拜近臣或謂天子不當拜
異代陪臣帝曰夫子聖人也百王取則安得不拜
因幸闕里復再拜及幸孔林又再拜○宋真宗大
中祥符元年東封禮畢如曲阜謁先聖廟帝具靴
袍行酌獻禮有司定儀止肅揖帝特再拜以申崇
奉之意○仁宗天聖二年慶曆四年兩幸國子監
謁孔子有司言舊儀肅揖而帝特再拜○哲宗元
祐元年幸國子監行釋奠禮一獻再拜○金熙宗
皇統元年帝謁廟奠祭北面再拜顧儒臣曰爲善

不可不勉孔子雖無位以其道可尊使萬世高仰
如此○章宗明昌四年八月丙午諭旨宣徽院曰
明日親釋奠有司議肅揖朕以宣聖萬世帝王師
恐汝等未喻可備拜衲朕將拜焉丁未上謁北面
再拜○明太祖洪武十四年脩太學成十五年五
月十一日祀先師以太牢十七日上躬詣廟禮行
酌獻再拜而退○成祖永樂四年三月將幸太學
命禮部詳議禮儀尚書鄭賜言宋制謁孔子服靴
袍再拜成祖曰見先師禮不可簡必服皮弁行四
拜禮以上拜禮○漢章帝幸闕里作六代之樂奏

黃鐘歌大呂舞雲門奏太簇歌應鐘舞咸池奏姑
洗歌南呂舞大韶奏蕤賓歌函鐘舞大夏奏彝則
歌小呂舞大濩奏無射歌夾鐘舞大武○宋文帝
元嘉二十二年皇太子釋奠舞六佾設軒縣之樂
從裴松議也○齊武帝永明三年正月詔立學設
軒縣之樂六佾之舞牲牢器用悉依上公從范宣
議也○北齊天保元年制春秋二仲釋奠用軒縣
舞六佾○隋文帝贈孔子爲先師尼父制國子寺
每歲以四仲月上丁釋奠州縣學以春秋仲月釋
奠樂奏咸夏○唐太宗貞觀二年升孔子爲先聖

以顏子配備干戚俎豆之容○高宗顯慶三年詔
孔子廟用宣和之舞國子博士范頽撰樂章○明
皇開元二十二年撰釋奠樂用姑洗之均三成○
二十七年封孔子爲文宣王被王者袞冕二京之
祭特用太牢樂用宮縣舞八佾頒四廂金石二十
四架○代宗永泰二年脩國學祠堂成行釋奠禮
奏宮縣於祠堂○宋太祖建隆二年有司請改樂
章竇儼上一十二樂曲文宣王廟用永安之曲○
仁宗景祐元年詔釋奠用登歌○徽宗大觀三年
更撰釋奠樂章○四年大晟府擬撰釋奠十四章

衍聖公孔端友奏朝廷稽考三代制禮作樂乞頒降大晟新樂許內族人及縣學生咸使肄習并乞降禮器以備釋奠及家祭使用乃遣孔子四十七代宣教郎若谷押賜堂上正聲大樂一副禮器一副罍一洗一勺全帨巾二篚全尊壺二龍勺幕各全毛血盤一象尊一犧尊一簠簋并蓋登瓦并蓋箱篚并竹各一鉶鼎三并蓋杓三籩十幕全豆十篚全胙桮八爵三坫全已上禮器也祝一椎全敵一簣全編鐘編磬各一架柶虞崇牙流蘇等各全搏拊鼓塤箎笛簫篳笙和笙一絃至九絃琴瑟二

已上大樂也天下節鎮州縣學皆賜堂上樂一副正聲樂曲十二章春秋上丁釋奠則學生登歌作樂○金世宗大定十四年正月國子監言春秋仲月上丁釋奠於文宣王兗國公鄒國公每位籩豆各十犧尊一象尊一簠簋各二俎二祀版各一皆設案七十二賢二十一先儒每位各籩一豆一爵一兩廡各設象尊二禮行三獻樂用登歌○章宗明昌四年八月上親釋奠初議不用牲牢旣而禮官云籩豆脯醢之數旣係中祀若止用二籩二豆似太疎簡禮體未備擬全用十籩十豆於是備數

三會盛典 卷三
○五年六月禮官議曲阜夫子廟脩蓋已畢自來祭享行三獻禮其獻官衍聖公止用公服親族二人各用儒服及別無音樂卽用國學釋奠依古禮用法服及登歌雅樂宋政和間曾賜本廟三獻官祭服及登歌之樂令族人及學生閱習今尊崇聖道度越前昔而三獻止用常服及無雅樂恐未相稱六年四月乃勅賜衍聖公以下三獻法服仍給登歌一部○元太宗九年衍聖公孔元措奏燕京南京等處尚有太常禮樂官及樂工人等乞行拘刷奉詔若有前項人等及家屬用鋪馬頭口起移

赴東平府地方住坐分付孔元措收管令本路課稅所量給日糧養濟就於本廟閱習聽候朝廷不測用度并自來有底辭章樂器鐘磬等物盡行拘刷見數申奏○成宗大德十年命江浙行省製宣聖廟樂秋八月用於廟祀其歌樂仍宋之舊元史有新撰樂章因循未用○武宗至大三年冬十月置曲阜宣聖廟登歌樂○明太祖洪武四年更定釋奠孔子祭器禮物先是孔子之祀像巍然高坐而禮器陳於坐下弗稱其儀改爲高案其簋豆簠簋悉以磁代牲用熟樂舞生擇監生及文武大臣

子弟在學者預教習之。○洪武七年十一月奉旨造送宣聖廟樂器祭器法服各給一副四時祭祀合用樂舞生於府州縣儒學生員內選或於民間俊秀子弟內選用備行準取到濟寧曲阜等州縣樂舞生張濤陳慶等一百二十餘名內將二十名起送太常寺協律郎處習演樂舞熟嫻欽賜寶鈔發回在廟應充前役俱照廩膳生員例除本身優免仍免本人戶二丁。○洪武十年奉旨孔氏廟樂舞生衣冠官府做與他并做籥翟應鼓等項。○洪武二十六年詔定文廟祭祀設高案頒大成樂器

於天下令如式製造其制楹鼓一執事一人編鐘一執事八人編磬一執事八人壎二篪二執事共四人鳳簫二執事二人笛笙簫各執事六人琴六瑟二執事共八人歌六人搏拊二祝一敔一麾一共五人舞三十六人。○憲宗成化十三年祭酒周洪謨言孔子稱大成至聖文宣王冕十二旒袞十二章既服天子之衣冠當用天子之禮樂擬合加十籩豆爲十二籩豆六佾爲八佾乃增國學之祭爲八佾十二籩豆郡縣用六佾八籩八豆遣翰林學士王獻詣闕里祭告又添樂舞生八十名。○孝

宗弘治元年三月帝將幸學釋奠太子太保禮部尚書王恕言儀注分獻官始終不拜非禮臣以爲分獻官拜位當在殿陛之下列於陪祭官之前迎神送神上拜於殿陛分獻陪祭官拜於殿階似爲近禮臣讀禮記有曰凡學春官釋奠於其先師秋冬亦如之此言主於行禮非報功也故無幣又曰凡始立學者必釋奠於先師先聖及行事必以幣此言立學事重故釋奠必以幣今皇上初幸太學卽所謂始立學也臣以爲釋奠當用幣爵亦當三獻今儀注內無獻幣之禮似爲未安奉旨分獻官

拜禮準行餘照舊恕復疏請乃令廷臣會議欲行奠帛三獻之禮須讀祝飲福受胙始爲全備難以更改請於聖駕幸學之前致齋一日至期加帛一段餘仍其舊奉旨尊先師當以禮只孔子前加幣用太牢改分獻爲分奠其餘俱照舊例行。世宗嘉靖元年幸學謁先師廟至櫺星門外卽降輦步入禮畢仍步出櫺星門外升輦。嘉靖九年從大學士張璁議釐正祀典改大成至聖文宣王曰至聖先師盡去封爵減國學十二籩豆爲十籩豆天下府州縣八籩豆樂舞止用六佾

以上禮樂

世祖章皇帝順治九年

幸太學

孔子廟樂章仍舊制至順治十三年

欽頒國子監文廟大成歌章皆用黃鐘宮迎神咸平之曲無舞其辭曰大哉至聖峻德弘功敷文元化百王是宗典則有常昭茲辟靡有虔簠簋有嚴鼓鐘奠帛初獻寧平之曲有舞其辭曰覺我生民陶鑄前聖巍巍泰山實予景行禮備樂和豆籩惟靜既述六經爰斟三正亞獻安平之曲有舞其辭曰至哉聖師天授明德木鐸萬年式是羣辟清酒惟醕

言觀秉翟太和常流英材斯植終獻景平之曲有舞其辭曰猗與素王示予物軌瞻之在前神其寧止酌彼金罍惟清且旨登獻惟終弗遐有喜徹饌咸平之曲無舞其辭曰璧水淵淵崇牙業業旣歆先聖亦儀十哲金聲玉振告茲將徹饌假有成羹牆靡愒送神咸平之曲無舞其辭曰煌煌學宮四方來崇甄陶胄子暨予微躬思皇多士敷奏厥功佐予永清三聖是隆

以上樂章

臣按釋奠之禮見於周官戴記注疏家大抵皆言設薦饌奠酌而已無食飲酬酢之事而鄭康成以

王制之釋奠爲釋菜奠幣以文王世子之釋奠者必有合爲與鄰國合祭孔穎達以學記之釋菜爲釋奠其說相混齊尚書令王儉言釋菜禮廢金石俎豆皆無明文而車陸二范議亦互異歐陽脩作穀城夫子廟記直謂釋奠釋菜皆禮之畧釋奠有樂而釋菜無樂陳暘樂書則謂學校禮樂之所自出小有釋菜而以食爲主大有釋奠而以飲爲主其習舞與聲而大合六代之樂一也暘之兄祥道作禮書考據諸經言之最詳以爲古者釋奠或施於山川廟社或施於學周官大祝大會同造於廟

宜於社過大山川則用事焉反行舍奠甸祝舍奠於祖廟禰亦如之此施於山川廟社者也禮記文王世子凡學春官釋奠於先師秋冬亦如之凡始立學者必釋奠於先聖先師及行事必以幣凡釋奠必有合也天子視學大昕鼓徵乃命有司行事興秩節祭先聖先師焉有司卒事返命適東序釋奠於先老王制出征執有罪返釋奠於學以訊馘告此施於學者也賈公彥曰非時而祭曰奠此爲山川廟社而言之也學之釋奠則有常時者四時之釋奠也有非時者始立學天子視學師還獻馘

三會盛典 卷三
之釋奠也釋奠有牲幣有合樂有獻酬會同出征
返而釋奠告祭也曾子問凡告必用牲幣文王世
子凡始立學釋奠行事必以幣此有牲幣之証也
文王世子凡釋奠必有合也此有合樂之証也聘
禮行釋幣返釋奠席於阼薦脯醢三獻此有獻酬
之証也非時之祭釋奠於先聖先師四時則先師
而已此二陳之說也然則祭先聖爲重故禮加詳
而必有幣祭先師爲輕故禮稍畧而不必有幣審
矣而古之所稱先聖先師者亦不一其人周有天
下立四代之學虞庠則以舜夏學則以禹殷學則

以湯東膠則以文王自魯哀公十七年立孔子廟
於故宅解經者卽所見聞云先聖周公若孔子唐
顯慶二年長孫無忌之議云漢魏以來取捨各異
顏回夫子互作先師宣父周公迭爲先聖求其節
文遞有得失所以貞觀之末親降綸音正夫子爲
先聖加衆儒爲先師其周公仍依別禮配享武王
蓋自是始罷竝祀而專祠夫子其後配哲賢儒以
次侑享而先聖先師咸定於一尊矣然而古之釋
奠常時則所教之官爲祭主非時則有司行事而
已未聞以天子而親祭也漢高過魯太牢躬祭可

謂卓然獨見爲萬世作則而大合六代之樂惟一舉於章帝之時論者蓋惜其當時之臣未能以古時釋奠之禮而推廣之且亦惜其不定著爲律令致使古樂自此而絕響也魏之正始釋奠始行於辟雍率太常行事厥後間有親承而禮殊隆殺樂異盈減歷數幸魯十數君屈尊申敬則有之矣亦未知考信於古而釐定夫釋奠之禮也宋真宗天禧元年嘗詔崇文館雕印釋奠儀注及祭器圖頒行天下諸路而其書不傳無從考質明臣王恕亦會上疏請行奠帛三獻之禮須讀祝飲福受胙禮

始爲備而議弗盡行僅詔加幣而已我

朝臨雍典例迎神送神俱二次跪六次叩頭尊師重道已至於無可加乃我

皇上幸曲阜一準臨雍儀注復

親定行三次跪九次叩頭禮而釋奠之禮於斯爲極盛仰見我

皇上至聖至神與天同體與聖合一故尊之如此其至行之如此其決非祠官之故事曲臺之舊文所可同年而語矣若乃樂懸舞列闕里相沿與太學小殊茲經曠典所司恐有紕繆議停本處樂器

幸魯盛典卷三
皇上特遣太常赴闕里廟庭指導肄習者四十餘日然後擊拊俯仰秩然倫次五色成文八風從律此則古者合聲習舞之遺義

皇上所以脩明先王之教於千百年廢墜之餘者豈復前代之所得而及也哉

幸魯盛典卷三終

幸魯盛典卷四

十一月十二日癸酉

乘輿自南還至宿遷衍聖公孔毓圻率博士孔毓埏等奉迎

上方御舟渡河顧視毓圻等拜伏於河干

命侍衛傳

旨諭衍聖公孔毓圻曰知爾不善騎不能隨朕同行可先歸於曲阜伺候今日尚早猶可趨行不必至行宮請安矣毓圻等叩謝遵

旨先歸曲阜候

駕十六日丁丑

駕至費縣

諭內閣等衙門曰闕里係聖人之地秉禮之鄉朕幸魯地致祭

先師特闡揚文教鼓舞儒學祀典告成講明經書文義窮究心傳符合大典應行事宜內閣各部院等衙門會同議奏議上乃

遣翰林院掌院學士常書侍讀學士朱瑪泰至曲阜會同衍聖公孔毓圻於孔氏子弟內選舉講書二人令撰次應講經書講義

進呈孔毓圻舉監生孔尚任舉人孔尚鉉應

詔講書

內閣等衙門

題爲欽奉

上諭事該_臣等會議得

皇上躬行至德潛心典學兼具百王之道義永垂至聖之政教今

皇上躬詣孔里致祭

先師敦崇典禮超軼往古仰見

聖主重道右文守德敷教澤被羣儒化及四海此非古

帝王之所能及也宜行講書之例

皇上祀禮告成講書令講四書易經內二章將講書之

人員交與衍聖公於五氏內不論有無品級選擇

學深講書明白者二人應講書節令翰林院擬定

具

題請

旨查康熙八年

皇上臨雍講書畢宣

勅諭於國子監官員及監生等在案今講書畢亦宜

勅諭於衍聖公及五氏官員子弟可也

勅諭漢語宜讀漢大臣內何人宜讀伏乞

欽點

勅諭令翰林院繕寫進呈

御覽所行禮儀禮部議定具

題扈從文官大學士以下京堂科道等官以上地方

官巡撫以下道員以上及衍聖公五氏名列官籍

者隨

皇上進講堂其餘文武官員免進可也奉

旨勅諭着王熙宣讀應講書節着翰林院衍聖公會同

選出講書人員擬定具題餘依議

上自費縣至泗水東境經泉林寺

駐蹕觀泉久之乃行

御製泉林記

文載第一卷

附錄○通志泗水源流考云泗水縣城東五十里陪尾山下泉四源並出故曰泗水卽所謂泉林也陪尾山之東爲漏澤湖地在費縣亦謂之雷澤水經注曰魯國汴縣東南桃墟有澤方十五里淥水激渟三丈如減澤西際阜俗謂之媯亭山阜有三石穴廣圓三四尺穴有通否水有盈漏數夕之中則傾波竭澤矣居民識其將漏預障穴口魚鼈曝

鱗不可勝載自此連岡通阜四十里許岡之西際便得泗水之源蓋謂陪尾山矣山下有仁濟侯廟以祀泗水之神廟前石穴吐水數泉俱導其間有寺深林茂樹蔽虧蕭森寺之左右大泉十數泓渟澄澈互相灌輸會而成溪是爲泗水西南經卞城城東有橋曰卞橋水經卞縣南有姑蔑城水出二邑之間是也自卞橋而西至於邑城復有大泉數十南北交會入於泗水以達曲阜大抵邑境數十里內泉如星列皆泗水也○明湯節疏鑿泉林記云距泗水邑東五十里許陪尾山之陽有廟曰仁

濟廟之西有寺曰泉林其殿宇巋然林木蒼鬱鳥聲樵唱雜焉於中旁有珍珠趵突諸泉環繞映帶寺之左右而西南經卞橋橋之西復有泉數十合流於泗會於曲阜之沂河轉於天井閘會通河沿淮達海永樂己亥工部主事顧大奇等徧歷山川疏濬泉源以通水利正統以後復疏導之○戴璟有本亭記云泗水濱其泉最著者曰泉林卽禹貢所紀陪尾山者泉出山下相傳爲子在川上處也臣按道體無窮而與道爲體者天與聖人而已矣維天於穆不已維聖人純亦不已易曰天行健健

則天之性情也蓋合此則爲天德推此則爲王道聖人所以教人之法此以自強者其情恒見乎辭而其自得之微妙不可得而窺也昔吾夫子轍環斯暇逍遙水濱有感於逝者之如斯而孟子徐辟亦有仲尼亟稱水哉之問此其留連咏嘆杖履所及觸境於俯仰而非興懷於津梁可知矣泉林在鄒魯之間相沿以爲卽其地或者魯謂之川上而鄒謂之原泉或春秋時謂之川上戰國時謂之原泉亦未可定也

聖師旣往二千餘年登臨者或等於濠濮之觀疏導

者或資爲轉漕之利綴文之士感物造端托於知者之樂而止耳

皇上睿學淵深同符

先聖上律下襲時出皆宜動察靜存混合太極

回鑾江表至於陪尾因泉流之不息契道體之無窮爰著

聖謨發皇天載子思子之贊至誠曰苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之然則昔者吾夫子不傳之意不盡之言固有待於今日也

十七日戊寅

皇帝幸曲阜衍聖公孔毓圻率博士孔毓埏等諸職官及其族人五氏子孫年十六以上山東巡撫張鵬率司道以下及本處守令屬員登州總兵官林宗率沂州協守都督僉事霍維燾等於東郊跪迎士庶觀者以數萬計

皇上按轡徐行

天顏霽悅因見人衆恐擁擠毓圻

命侍衛以鞭辟人又

諭毓圻曰爾可起隨行朕後從人多慮或擠爾也毓圻叩謝隨行至城南

行宮

駐蹕

命侍衛分守曲阜城各門不許一人入城擾民

鴻臚寺咨爲公務事蒙禮部劄開據衍聖公府咨稱宗族人等有承襲世職有考授職銜有未授職銜者應否接

駕等語查衍聖公宗族人等有已經承襲世職及現授職銜者令其接

駕其未經承襲與凡有職銜者亦令其接

駕又稱世襲五經博士并學錄管勾典籍司樂等官應

否接

駕等語查世襲五經博士各官年十六歲以上已經承襲授職者俱令其接

駕至一應接送

朝見之處係鴻臚寺職掌相應劄行鴻臚寺速行查明移覆衍聖公可也等因到寺查得文武官員接送本寺具

題奉

旨着五十里以內官員接送欽此相應咨會衍聖公府率領宗族各官預尋鴻臚寺報名接送可也

衍聖公臣孔毓圻謹

奏為恭進世傳古器墨蹟仰祈

睿鑒事臣蒙

聖恩守祀祖庭恭遇

皇上東巡

鑾輿經過闕里釋奠

先師真天下萬世所罕邁臣獲邀

寵榮慶幸靡涯仰見

皇上睿知天縱博物宏覽惟是闕里之庭所遺車服禮

器世遠年湮存者實少媿無彝器古蹟進呈

御覽以昭臣家世守之遺祇有臣二十代族祖孔融漢

末為北海相性好琴理會蓄雅琴一張歷世寶守

更有周簠一執王羲之樂毅論墨蹟冊頁一本文

與可山水畫卷一幅及宋榻聖教序墨刻一本劉

松年畫養正圖手卷一軸皆係家藏舊蹟微臣愚

昧不識妍媸祇因世傳之久謹以恭進

御前伏乞

皇上俯賜

鑒覽則臣榮荷無既矣奉

旨衍聖公孔毓圻所進書字等項俱留覽該部知道

幸會盛典 卷四
十七日夜始分禮部太常寺鴻臚寺官會集廟庭
庀其執事比其位次申戒所司省牲幣眡滌濯陳
設祭器祭品展樂懸整舞列張

御幄寘

講筵於詩禮堂令進講者肄習進講儀節其執事官
贊引內閣學士席爾達對引太常寺卿葛思泰典
儀太常寺讀祝官張達唱樂太常寺贊禮郎法山
讀祝文鴻臚寺少卿和西奉

御拜褥太常寺贊禮郎沙拜獻

孔子位帛太常寺典簿穆察獻爵太常寺贊禮郎韓

布顏子位分獻內閣學士麻爾圖導引太常寺寺
丞張量馨獻帛欽天監博士三保獻爵聖廟司樂
王國光曾子位分獻翰林院學士常書導引太常
寺贊禮郎華善獻帛國子監助教費揚古獻爵聖
廟典籍石琚子思子位分獻都察院副都御史孫
果導引太常寺贊禮郎常祿獻帛禮部員外郎郭
世隆獻爵四氏學教授沙潢孟子位分獻翰林院
學士孫在豐導引太常寺七品筆帖式察爾器獻
帛國子監助教黑雅圖獻爵聖廟管勾王自莊東
哲閔子等五位分獻內閣侍讀學士徐廷璽導引

太常寺七品筆帖式金泰獻帛禮部七品筆帖式
朱魯獻爵禮部郎中觀音保西哲冉子等五位分
獻翰林院侍讀學士朱瑪泰導引太常寺七品筆
帖式羅奇獻帛禮部七品筆帖式佛保獻爵欽天
監筆帖式李聞東廡位分獻太僕寺少卿楊舒導
引太常寺八品筆帖式碩塞獻帛候選縣丞王自
恭獻爵候選州同桂枝茂西廡位分獻欽天監正
安泰導引禮部員外郎哈爾吉布獻帛候選縣丞
星永祿獻爵曲阜監生張弘勳捧舉饌盤數帛禮
部八品筆帖式雅爾布盥洗贊禮生趙承璧李榮

先陳設

大成至聖先師位前其器讀祝案一篚一爵并坫三
登一鉶二簠二簋二籩十豆十俎三鼎一虛罇三
案一因其故又罇并案一香爐燭臺并几案二重
其品帛一端檀香一盒大燭二對小燭四對酒三
罇牛一羊一豕一大羹一登和羹二鉶黍飯一簠
稷飯一簋稻飯一簋梁飯一簋榛一籩菱一籩芡
一籩鹿脯一籩形鹽一籩橐魚一籩棗一籩栗一
籩白餅一籩黑餅一籩蕝菹一豆芹菹一豆菁菹
一豆笋菹一豆醯醢一豆鹿醢一豆兔醢一豆魚

醢一豆豚胎一豆脾析一豆

復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子位前

其器篚一爵并坫三鉶二簋二簋二籩八豆八俎

三香鑪并几一燭臺大小八東西罇并案各一其

品帛一端檀香一盒燭二酒東西各一罇羊一豕

一和羹二鉶黍飯一簋稷飯一簋稻飯一簋梁飯

一簋榛一籩菱一籩芡一籩棗一籩栗一籩鹿脯

一籩形鹽一籩棗魚一籩萑菹一豆菁菹一豆笋

菹一豆醢醢一豆鹿醢一豆兔醢一豆魚醢一豆

芹菹一豆各四壇

東哲先賢位五同一壇其器同篚一獻爵并坫三

香鑪并几一大燭臺二罇并案一各鉶一簋二籩

四豆四牲盤一各小燭臺二香鑪一其品同帛一

端大燭二檀香一盒酒一罇黍飯稷飯各一簋各

棗一籩栗一籩各鹿脯一籩形鹽一籩各菁菹一

豆芹菹一豆各鹿醢一豆兔醢一豆各豕肉一盤

小燭一對

西哲先賢位五其器其品如之

東廡先賢先儒位四十七同一壇二位為一筵其

器同篚一獻爵三香盒一大香鑪一大燭臺二罇

并案一鼎并案一各供爵一牲盤一筵各簋二籩
四豆四小燭臺一香鑪一其品同帛一端酒一罇
檀香一盒大燭一對筵各黍飯一簋稷飯一簋粟
一籩棗一籩鹿脯一籩形鹽一籩菁菹一豆芹菹
一豆鹿醢一豆兔醢一豆各豕肉一盤小燭一對
西廡先賢先儒位四十八同一壇二位爲一筵其
器其品亦如之

啓聖公位其器篚一爵并坩三釧二簋二籩二籩十
豆十俎二香盒一香鑪并几一燭臺大小六罇鼎
并案各一其品帛一端檀香一盒酒一罇燭大小

各一對羊一豕一和羹二釧黍一簋稷一簋稻一
簋梁一簋榛一籩菱一籩芡一籩棗一籩栗一籩
鹿脯一籩橐魚一籩形鹽一籩白餅一籩黑餅一
籩菁菹一豆韭菹一豆芹菹一豆笋菹一豆醢醢
一豆鹿醢一豆魚醢一豆兔醢一豆豚胎一豆脾
析一豆

啓聖東配先賢位二位爲一壇其器同篚一獻爵并
坩三罇并案一香鑪并几一大燭臺二香盒一各
供爵并坩一釧二簋二籩四豆四牲盤一小燭臺
二其品同帛一端酒一罇檀香一盒大燭二各和

三會盛典 卷四
羹一劔黍一簋稷一簋栗一籩棗一籩鹿脯一籩
形鹽一籩菁菹一豆芹菹一豆鹿醢一豆兔醢一
豆豕肉一盤小燭一對

啓聖西配先賢位二位爲一壇其器其品如之

啓聖東西從祀先儒位二位爲一壇其器其品亦如

之

凡

先師位獻爵三羹次之大羹居中和羹居其左右黍
稷次之黍左稷右稻梁次之稻左梁右籩之實居
左形鹽棗魚棗栗一行榛菱芡鹿脯一行白餅黑

餅一行豆之實居右韭菹醢醢菁菹鹿醢一行芹
菹兔醢笋菹魚醢一行脾析豚胎一行香燭在其
前幣奠於筐在香燭之前太牢又在其前牛居中
羊左豕右牛解五體羊豕全體大香鑪又在其前
左右大燭讀祝案又在燭之左

四配位減大羹一劔白餅黑餅二籩脾析豚胎二
豆少牢在其前羊左豕右饌盤在其右香燭在其
前東西各重設小几置香燭奠幣於其上

十哲位各供爵前列和羹一劔次之黍稷次之黍
左稷右豕肉次之當其中籩之實形鹽栗在黍之

左棗鹿脯在豕肉之左豆之實菁菹芹菹在稷之
右鹿醢兔醢在豕肉之右香燭在其前壇同豕首
一當五位之中重設几奠幣獻爵置香燭饌盤在
帛之右

兩廡位各供爵前列筵同黍左稷右次之形鹽栗
在黍之左少次之棗鹿脯又次之菁菹芹菹在稷
之右少次之鹿醢兔醢又次之豕肉二又次之各
於其筵供香燭東西壇同豕首四各重設一几奠
帛獻爵置香燭饌盤在帛之左右

啓聖位視廟祭去大羹用少牢其行列同

啓聖四配位視十哲亦東西各豕首一從祀位視四
配減豕首其行列同

凡酒樽五三在殿之東南隅二在殿之西南隅獻

先師酌東第一樽獻東配酌東第二樽獻西配酌西

第一樽獻東哲酌東第三樽獻西哲酌西第二樽

張樂於露臺之上楹鼓在東南隅編鐘在東偏之

南編磬在西偏之南箏東西各三次面北鳳簫埙

篪東西各一次面北洞簫東西各三次面北瑟東

西各二次面北琴東西各三次面北祝在東北敵

在西北田鼓東西各一在其北東西面麾旛在祝

之北西面節一東西導引進止文舞籥翟三十六
舞列在中道之東西退則立於樂懸之東西樂懸
既正俾樂工各執其器麾旛一人節二人田鼓二
人祝敔二人瑟四人琴六人洞簫六人鳳簫埙篪
六人箎六人笙歌十二人編鐘磬二人楹鼓一人

幸魯盛典卷四終

