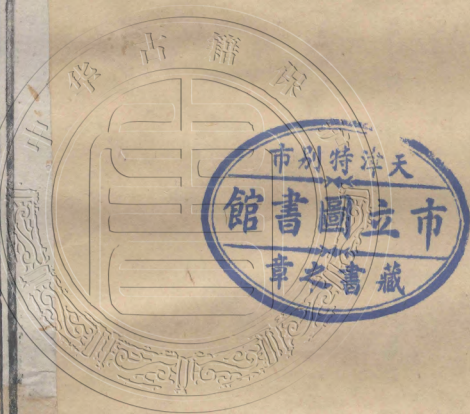

聖廟祀典攷

第二冊

聖廟祀典考

卷二

禮制 文廟祀典考

古者釋奠之禮有六始立學釋奠一也合四時釋奠五也王制師還釋奠於學六也釋菜之禮三春入學釋菜合舞一也始立學者既興器用幣然後釋菜二也學記皮弁祭菜三也秋頒學合聲無釋菜之文則不釋菜也先儒以為釋奠有樂無尸釋菜無樂是禮之簡者而其儀於古無考唐開元禮始有國學郡縣釋奠之制宋開寶禮全採用之政和新儀多所抵牾

聖廟祀典考

卷二 禮制

朱子子病之重定條上元三氏學教授張頌復取朱子所考訂自儀禮開元禮哀為一書其書不傳元明釋奠之禮且載史志因章損益代有不同我

朝制作明備釋奠釋菜儀文懋舉文物器數準古加隆謹遵欽定禮器圖通禮圖子監志參輯並附以直省通行之禮以昭文治之隆也

崇聖祠

神主

五王神位皆南向水主高一尺七寸廣四寸五分厚五分赤地金書正位五龕中獨座左右兩龕合座

四配神位木主高一尺四寸廣三寸五分厚五分赤地
金書東西連二龕合座今增孟皮氏於顏氏之上
龕獨座

兩廡從祀神位木主高一尺三寸六分廣三寸五分厚
六分赤地墨書東連二龕一座獨龕一座西連二龕
一座連二龕謂龕中分
為二名一座也

陳設有圖見前

五王正位五案案設爵三前為劍二次簠簋各二左右遵
豆各八簠簋之前為篚其前為俎一俎中區為二左
羊豕豕又前為香燭案鑪一鑪二其右為祝案置祝

聖廟祀典考

卷二

禮制

二

版并架一襲以黃綾衣香燭案之前東西各置尊桌
一桌設尊三凡六尊襲以桌衣左右列焉酒尊蓋祿
六饌盤各一桌各一桌衣如之

配位東西向凡五案案設爵三前為劍一次以簠簋各
一左右遵豆各四篚各一東西設俎一實以羊豕香
燭案一鑪一鑪二饌盤東西各一桌各一桌衣如之
兩廡東二案西一案案設爵一次以簠簋各一左右遵
豆各四東西各俎一實以羊豕香帛案亦東西各一
案設獻爵三鑪一鑪二篚一香帛案之左置尊桌一
桌設尊一酒尊蓋祿一襲以桌衣饌盤各一桌各一

桌衣如之

禮儀

凡祭

先師前夕夜分禮部侍郎一人詣

崇聖祠正殿及兩廡省眡如儀辨行禮位官拜位在階下

分獻官四人拜位在承祭官後讀祝拜位在殿中門

檻內均北面大常寺司祝典儀掌儀各一人正殿國

子官司香九人司帛九人司爵九人兩廡國子生司

香司帛司爵每案各一人

祭

聖廟祀典考

卷二

禮制

三

先師日

皇帝出大次時贊引大常寺贊禮郎引承祭官入

崇聖祠垣左門引分獻官隨入承祭官詣階下盥手典儀

贊執事官各司其事贊禮郎贊就位引承祭官分獻

官就位立典儀贊迎神司香奉香盤就各香案前立

贊引官贊就上香位引承祭官升東階入殿左門贊

詣

肇聖王位前贊跪承祭官跪行一叩禮興贊上香司香跪

奉香承祭官上炷香三上辦香跪行一叩禮興不贊

次詣左右

四王正位前跪上香儀同降階復位贊禮郎引正殿分獻
官升東西階入殿左右門分詣配位前跪上香如儀
引兩廡分獻官詣兩廡從位前跪上香如儀均復位
贊禮郎贊跪叩興承祭官分獻官行三跪九叩禮興
典儀贊奠帛爵行初獻禮贊禮郎引承祭官升階贊
詣中案前贊跪承祭官跪行一叩禮興司帛跪奉篚
承祭官受篚拱舉奠於案司爵跪奉爵承祭官受爵
拱舉奠於塾中跪行一叩禮興不以次詣左右案前
跪奠帛獻爵儀同贊禮郎贊就讀祝位引承祭官詣
拜位前立司祝至祝案前跪三叩奉祝版興跪案左

聖廟祀典考

卷二 禮制

四

贊跪承祭官分獻官皆跪贊讀祝司祝讀祝辭曰維
某年月日

皇帝遣某官某致祭於

肇聖王木金父公

裕聖王祈父公

詒聖王防叔公

昌聖王伯夏公

啟聖王叔梁公曰惟

王謨生至聖爲萬世王者之師功德顯著茲當仲春謹以

庶品之儀致祭配以先賢孟皮氏先賢顏氏先賢魯

氏先賢孔氏先賢孟孫氏尙饗讀畢興奉祝版跪安
肇聖王位前篚內三叩興退贊禮郎贊叩興承祭官分獻
官行三叩禮興贊復位引承祭官出降階復位贊禮
郎引正殿分獻官升東西階入殿左右門詣配位前
引兩廡分獻官分詣兩廡從位前跪奠帛獻爵興復
位均如正獻儀亞獻各獻爵於左終獻各獻爵於右
均如初儀典儀贊徹饌有司徹饌畢贊送神贊禮郎
贊跪叩興承祭官分獻官行三跪九叩禮興典儀贊
奉祝帛香饌送燎司祝司帛司香司爵各奉祝帛香
饌以次恭送燎位如儀承祭官避立西旁俟過復位

聖廟祀典考

卷二 禮制

五

贊禮郎引詣燎所祇燎贊禮畢仍引祠垣左門出各
退

遣官釋奠於

先師

崇聖祠正殿及兩廡陳設承祭官分獻官行禮儀節同前
月朔釋菜之禮

崇聖祠正獻國子監司業兩廡以助教學正各一人分獻
執事以諸生行禮儀節同

日望上香之禮

崇聖祠正殿以助教一人上香兩廡以典簿典籍各一人

上香儀同

直省府廳州縣

釋奠

先師

崇聖祠同時致祭省會正獻以督學使者王之若按試他
郡則以布政使一人攝之分獻以教諭訓導執事以
學弟子員餘陳設行禮並如大學祝辭曰惟某年月
日某官某致祭於

肇聖王

裕聖王

聖廟祀典考

卷二

禮制

六

詒聖王

昌聖王

啟聖王曰惟

王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡聲教所覃
敷率循源而溯本宜肅明禋之典用申守土之忱茲
居仲春肆修祀事配以先賢孟皮氏先賢顏氏先賢
曾氏先賢孔氏先賢孟孫氏尚饗

府廳州縣

崇聖祠教授教諭正獻前後兩廡皆食餼弟子員各一人

分獻陳設器數行禮儀節與省會同

月朔釋菜日望上香教授教諭訓導等官分班行禮
與太學同

聖廟

神主

至聖先師孔子神位南向木主高二尺五寸五分廣六寸

五分厚一寸朱地金書小座高四寸五分大座高一
尺四寸五分龕二重

四配神位木主高一尺七寸廣四寸五分厚五分赤地
金書小座高三寸大座高一尺五分東西連二龕合
座

聖廟祀典考

卷二 禮制

七

十二哲神位木主高一尺四寸廣三寸五分厚五分赤
地金書東西連六龕合座

兩廡從祀先賢先儒神位木主高一尺三寸六分廣三
寸五分厚六分赤地墨書小座高二寸大座高七寸
五分東西各連四龕

陳設有圖見前

先師位南向北爲遠豆

案亦向南由外
數入則爲北耳

案襲以紅綬銷金

衣案近北設爵三置以坩坎爲鐙二中爲鑪登次之
實以大羹左右爲劔實以和羹登之南爲簋簋二
居左實以黍稷簋二居右實以稻粱簋之左列遠

三行近簠爲形益爲彙魚行一其次爲棗爲栗爲榛爲

菱二行又次爲芡爲鹿脯爲白餅黑餅三行簋之右列豆

十三行近簋爲韭菹爲醢醢一行其次爲菁菹爲鹿醢

爲芹菹爲兔醢二行又次爲荀菹爲魚醢爲脾析爲豚

胎三行簠簋之南爲篚實以帛色白以上諸物共設一

大案殆舉兩邊籩豆以案觀其圖似無此

包中間爵登諸物與籩豆案之南爲俎俎中區爲

三大牢居中解五體羊豕全列以左右俎之南爲香

燭案襲衣如籩豆案鑪一鐙二其右爲祝案置祝版

並架一襲以黃綾衣香燭案之東西各置尊桌一桌

設尊三九六尊襲以桌衣左右列焉畫罍疏布罍二

饌盤一桌一桌衣如之

四配位東西向凡四案案設爵三前爲劍二其次簋簠

各二簋之左列籩八簋之右列豆八籩減白餅黑餅

簋簋之前爲篚實以帛案之前爲俎俎中爲二羊豕

豕右俎前爲香燭案鑪一鐙二饌盤各一桌各一桌

衣如之

十二哲位東西各六案案設供爵三次香燭鑪一鐙

二前爲劍劍之前左爲簋一實黍右爲簋一實稷簋

之左列籩四形益棗栗鹿脯簋之右列豆四菁菹鹿

醢芹菹醢醢東西各俎一前設六案之中俎中區爲

二左羊右豕俎之前爲香帛案亦東西各一案設獻爵三罍一鐙二篚一實以帛各六端饌盤東西各一桌各一桌衣如之

兩廡二位共一案案設供爵二次以香燭前爲簋簋各一左右邊豆各四如哲位東西廡各設俎三俎中區爲二實以羊豕前爲香帛案東西各二設帛一獻爵三罍一鐙二香帛案之左置尊桌一桌設尊三酒尊蓋袂三襲以桌衣鏤盤東西各二桌各二桌衣如之
彝器

周康侯鼎

四面鑄饗文銘曰康侯手作寶罇按

聖廟祀典考

卷一

禮制

九

銘曰寶罇而名鼎者考宋薛尚功鐘鼎款識所載商伯申鼎而銘爲寶彝周師突鼎銘爲罇劍正與此類周犧尊爲全犧形鑿背爲尊徧體雷文

周內言卣 有梁有蓋通體有饗養雷紋器蓋皆有銘曰內言

周犧首罍 兩肩有犧首二各銜銅銀一近足處亦飾犧首二

周雷紋壺 壺旁兩耳徧體雷紋

周召卣簋 通體蟠螭紋蓋腹合綫處四面各飾夔

首一兩旁各有夔耳一器蓋皆有銘曰惟六月初吉

丁亥召仲考父自作壺用祀用饗多福滂用斬眉壽
萬年無疆子子孫孫永寶是尙簠銘爲壺形製絕不
相類或簠壺兩物可通稱與

周盟簠 通體周鑄夔紋旁出夔耳二有銘在蓋及
底曰大師小子師盟作夔夔按蓋爲飯器而銘曰夔
夔考宋薛尚功鐘鼎款識夔訓熟食簠盛黍稷熟乃
可食義正相符又宣和博古圖載望簠銘文同此亦
作夔夔是其例矣

周雷紋觶 腹足以下周鑄饗登雷紋

周子爵 口有雷紋腹有饗登雷紋兩柱三足有流

聖廟祀典考

卷二 禮制

十

有盞有銘曰子

周素洗 高一寸五分周圍三尺

以上十器乾隆三十四年

欽頌

禮器

爵二 一以銀爲之鑿以金重三兩兩柱三足素質
無文一以銅爲之鑿以金形制同

勺 銀爲之重十兩素質無文柄端外曲爲如意形
唐制孔子顏子尊皆加勺宋制尊罍亦有之金制廟
有勺二元制廟有龍勺二十七今惟

皇帝親視始用之遣官致祭則勺置於尊

鑑 范銅爲之蓋以金其形圓三足兩耳素質無文
口內半虛上插香靠以承炷香凡五峯三峯之半以
上橫貫一道鏤以雲紋曲兩端向上爲邊峯下橫貫
一道鏤以雲紋峯首各鏤雲紋
香盒 錫爲之梲以丹不飾雲紋其形圓用盛辦香
有益
以上四器

皇帝親祀始行陳設

爵 范銅爲之兩柱三足腹爲雷紋鑿饗形明堂位

聖廟祀典考

卷二 禮制

十一

夏后氏以瓊殷以斝周以爵三代皆以玉飾周禮大
宰贊玉爵爵禽之小者取其鳴節節足足能飛而不
溺於酒以示敬焉

登 范銅爲之口爲回紋中爲雷紋柱爲鑿饗足爲
垂雲紋蓋上爲星紋中爲垂雲紋口亦回紋

銅 范銅爲之兩耳爲犧形口繪藻紋次回紋腹貝
紋蓋頂有三峯飾以雲紋足三紋同

簋 范銅爲之面爲夔龍紋束爲回紋足爲雲紋兩
耳附以夔龍蓋上有棧亦附以夔龍耳

簋 范銅爲之口爲回紋腹雲紋束徹紋足星雲紋

兩耳附以夔龍蓋回雲紋口面紋上有棧四出

簋 編竹爲之以絹飾裏頂及緣皆髹以漆紅色有蓋蓋有頂正圓

豆 范銅爲之腹爲垂雲紋回紋棧爲波紋金銀紋足爲黻紋蓋爲波紋回紋頂爲絢紐

簠 編竹爲之四周髹以漆丹飾有蓋

俎 木爲之錫裏外髹以丹正位中區爲三縱六尺有奇橫三尺四寸四周各銅鑲二八足有跗通高二尺六寸有奇其餘中區爲二加蓋縱三尺九寸橫二尺八寸左右各銅鑲二六足有跗通高二尺七寸

有奇

聖廟祀典考

卷二 禮制

十一

尊 范銅爲之兩耳爲犧首形 尊制有七曰泰尊曰犧尊曰象尊曰山尊曰雷尊曰著尊曰壺尊今酌獻惟用著尊

祝版 木爲之高九寸廣一尺二寸外黝中質髹以朱漆祝文墨書白紙黃綠別有小几通高七寸五分長九寸五分

冪 畫冪以絳繒爲之方幅縱橫二尺二寸中畫雲龍四周畫文彩四角綴金錢各一疏布冪以白疏布爲之縱橫一尺九寸兩廡各尊冪染以青 元制

簠簋俎皆有巾今惟尊用之

坫 斲木爲之其形方置三爵者其形長中鑿孔亦如爵之數髣以漆飾紋惟宜 唐宋爵尊祝版皆置坫金惟尊有坫元渾言用坫又有宣和爵坫今惟爵盥盤 筓銅爲之體圓素質無文大小隨宜下置類架木爲之大小視盤四足有跗高下惟宜髣以漆盥盤卽古之洗也闕里誌洗用以盥手洗爵有罍以盛新水有盆以盛棄水唐宋金元洗皆二各有設所明正位設洗於露臺下兩廡洗各一今設洗於階下之東

皇帝親祀設洗於大次之外

聖廟祀典考

卷二 禮制

香奩 錫爲之其形圓亦多木質

香几 木爲之所以承鑪方廣祝鑪四足有跗髣以

漆

鑿 筓銅爲之或以錫或以鐵或以木重臺三足高

下視燭大小凡五等紋飾惟宜或用素質

案 以木爲之有翹頭案有平頭案大小各有差

祝版案 以木爲之高二尺六寸廣二尺二寸長三

尺三寸饌桌之制如之

酒尊桌 面鑿孔以置尊孔如尊數木爲之髣以朱

饌盤 木爲之形方大小隨宜髣以丹

毛血盤 磁瓦之形圓口徑一尺六分紋飾惟宜

皇帝香爐 范銅為之圓形中束兩耳三足素質無文

燭臺 范銅為之共一對有小盤有大盤足平

花瓶 范銅為之共一對圓形頸束旁附兩耳各綴

環一素質無文

路燈 木為之髹以朱高方俱一尺五寸架高四尺

五寸正殿蒙以繒餘用紙禮誌有庭燎以鐵為之

如立地高架為櫺籠圓斗以受松柴祭祀焚之光徹

上下

禮儀

聖廟祀典考

卷二 禮制

古

釋奠

先師孔子之禮歲以春秋仲月上丁

皇帝親詣行禮先二日禮部尚書一人詣犧牲所胝牲如

儀是日大常寺卿率屬進齋戒牌銅人恭設於

乾清門如儀

皇帝乃齋於大內王公百官齋於邸第大常寺恭送祝牌

於內閣授中書舍人敬書祝辭大學士展祝文敬書

御名翼日

皇帝閣祝文於

中和殿行一跪三拜禮是日宰人豫鑿坎於宰牲亭之西

國子監官設香案一於宰牲亭外光祿寺少卿一人朝服詣香案前上香遂及御史禮部祠祭司官國子監監丞朝服眡宰宰人割牲以盤取毛血瘞於坎如常儀將事前夕國子監祭酒率屬潔獨殿內外藉以機薦拂拭

神座工部官張大次於大成門外之左夜分大常寺卿國子監祭酒各率其屬入具器陳設畢大常寺博士引禮部侍郎一人入廟恭詣

大成殿周省盞盛及遵豆登劍之實次詣兩廡辨行禮位殿門內正中爲

聖廟祀典考

卷二 禮制

十五

皇帝拜位北向階下甬道左右爲分獻官拜位正殿分獻官六人在前兩廡分獻官四人在後均北面陪祀王公位階上東西各二班百官位階下分獻官之南東西各五班重行異等東位西上西位東上均北面辨執事位變儀位司拜禱官二人立於

皇帝拜位之左稍後大常寺司祝一人立祝案西東面司香四人司帛四人司爵九人立東案之東西面司香三人司帛三人司爵八人立西案之西東面侍儀禮部尙書侍郎各一人都察院左都御史副都御史各一人樂部典樂一人分立東西案之南東西面大常

寺典儀一人立殿左門外西面司樂協律郎樂工歌
工文德之舞六佾於階上樂縣東西序立記注官四
人於西階下序立糾儀御史四人禮部祠祭司官四
人引禮鴻臚寺官四人分立王公百官拜位之次掌
燎官率燎人立於燎爐之隅兩廡國子生司香司帛
司爵東西各二人序立南案之南均北面其日五鼓
步軍統領率所部清蹕除道自

東華門至廟門

御道左右塗巷皆設布障鑾儀衛陳

法駕鹵簿不陪祀王公百官朝服威會祇佺送

聖廟祀典考

卷二 禮制

六

駕如儀日出前六刻司祝恭請祝版設於祀案大常寺卿
赴

乾清門奏時

皇帝御祭服乘禮輿出宮前引後扈如常儀

駕發警蹕

午門鳴鐘鼓

駕出東華門導引樂前引不作執鐘鐃官左右騎導

駕將至大常寺贊禮郎豫引四配兩序兩廡分獻官十八

於大成門西側門外序立鴻臚寺官豫引陪祀王公

於左右門外序立候

駕至隨入引陪祀百官入大成門左右側門豫於行禮位
稍南東西序立祇候

駕至廟門外降輿右引贊左對引大常寺卿二人恭導

皇帝由中門入就大次少埃大常寺卿奏請行禮

皇帝出次盥鑿儀衛官跪奉盥奉巾如儀司拜褥官豫布

拜褥於殿門內正中贊引對引官恭導自後恭導皆贊引對引

皇帝入大成門中門升階進殿中門至拜位前北向立前

引內大臣止立殿檐下提鑪官執鐙官侍衛均於階

下止立後扈大臣隨侍贊禮耶引分獻官東西各五

人於甬道左右鴻臚寺官引陪祀王公升東西階引

聖廟祀典考

卷二 禮制

十七

百官於庭中左右均就拜位北面序立典儀贊樂舞

生登歌執事官各供迺職文舞執羽籥進贊引奏就

位自後奏皆贊引

皇帝就位立典儀贊迎神自迎神至奉祀帛贊皆典儀司樂贊舉迎神

樂奏昭平之章自後舉樂奏皆司樂贊協律郎舉麾工鼓祝樂

作奏就上香位恭導

皇帝詣

先師香案前對引官至祝案前止立司香跪進香奏上香

皇帝上炷香三上瓣香畢奏復位恭導

皇帝復位贊禮即引正殿分獻官進至四配十二哲位前

兩廡分獻官各詣先賢先儒位前上香畢復位奏跪拜興

皇帝行二跪六拜禮興王公百官均隨行禮協律郎偃麾

工憂敬樂止

凡樂以舉麾鼓柷作偃麾憂敬止後同

贊奠帛爵行初獻

禮舉初獻樂奏宣平之章樂作司樂舉節舞羽籥之

舞凡舞以節領之有司揭尊罍勺挹酒注爵司帛一

人奉篚司爵一人奉爵以次詣

先師位前司帛跪獻篚奠於案三叩興司爵獻爵奠於塾

中皆退左右司帛奉篚司爵奉爵進至四配十二哲

位前兩廡司帛奉篚司爵由南案前奉爵各詣先賢

聖廟祀典考

卷二 禮制

十六

先儒位前奠帛獻爵如儀畢皆退復位司祝至視案

前跪三叩奉祝版跪案左樂暫止奏跪

皇帝跪羣臣皆跪贊讀祝司祝讀祝辭曰維某年月日

皇帝御名致祭於

至聖先師孔子曰維

師德配

天地道冠古今刪述六經垂憲萬世茲當仲

春秋

祇奉舊章謹

以牲帛酒果致祭配以復聖顏子述聖子思子宗聖

曾子亞聖孟子尚饗讀畢興奉祝版跪安

先聖位前篚內三叩興退樂作奏拜興

皇帝率羣臣行三拜禮興樂止贊行亞獻禮舉亞獻樂奏

秩平之章樂作舞同初獻司爵奉爵詣

先師位前恭獻於左四配十二哲兩廡隨分獻如初樂止

贊行終獻禮舉行終獻樂奏叙平之章樂作舞同亞獻司

爵奉爵詣

先師位前恭獻於右四配十二哲兩廡均隨分獻如亞獻

儀樂止文德之舞退贊徹饌舉徹饌樂奏懿平之章

樂作徹畢樂止贊送神興送神樂奏德平之章樂作

奏跪拜興

皇帝率羣臣行二跪六拜禮興樂暫止贊奉祝帛饌送燎

聖廟祀典考 卷二 禮制

司祝司帛詣

先師位前咸跪三叩司祝奉祝司帛奉篚興司香跪奉香

司爵跪奉饌興以次由中道出送燎所

皇帝轉立拜位東旁西向司拜褥官 徹拜褥 竣祝帛過仍布 拜褥

皇帝復位立四配十二哲兩廡香帛饌均送焚燎大常寺

贊禮郎引分獻官退鴻臚寺官引陪祀王公百官退

立拜位東西樂作奏禮成恭導

皇帝仍由大成門中門出升輿樂止

法駕鹵簿前導導迎樂作奏祐平之章不陪祀王公百官

仍朝服祇候

駕至跪迎

午門鳴鐘樂止王公隨

駕入至內金水橋恭候

皇帝還宮各退大常寺徹

乾清門齋戒牌銅人送寺

謹按漢唐以來天子釋奠輕則肅揖重則再拜至明
方行四拜禮

國朝定制

皇帝親詣行二跪六拜禮

列聖駕幸曲阜祇謁

聖廟祀典考

卷二 禮制

子

孔林特行三跪九拜禮敬之至也

遣官釋奠之禮

每歲遣官釋奠於

先師承祭官分獻官暨陪祀官均致齋二日豫期胝牲胝

割牲皆如前儀先一日大常寺官具祝版送內閣恭

書

皇帝遣某官某致祭餘辭同前受而供諸殿內祝案行禮

如儀祭日陳設牲帛器數如前儀設福胙於殿內東

案尊罍之旁加爵一設洗於階下之東禮部侍郎省

盥如儀承祭官拜位親王郡王在階上大學士在階

下讀祝受胙拜位在殿中門檻內分獻官在甬道左
右陪祀官在庭內左右均北面司香司帛司爵大成
殿正位配位以國子監監丞助教學正學錄等官充
奉福胙國子生二人立於西案之西東面鷄初鳴承祭官分獻
子生二人立於西案之西東面鷄初鳴承祭官分獻
官豫集於持敬門內致齋所大常寺贊禮郎十有四
人俟於持敬門內均朝服眎爽贊禮郎二人引承祭
官入門親王郡王入大成門左
門大學士入左側門又四人引兩序分獻
官又八人引兩廡分獻官由左側門入至階東盥手
畢詣拜位前立鴻臚寺官引陪祀官臧詣拜位序立

聖廟祀典考

卷二 禮制

十一

典儀贊樂舞生登歌執事官各共廼職文舞六佾進
贊禮郎贊就位引承祭官分獻官就位立典儀贊迎
神司樂贊舉迎神樂奏昭平之章樂作贊就上香位
引承祭官升東階入殿左門詣

先師香案前贊跪承祭官跪行一叩禮興贊上香司香跪

奉香承祭官上炷香三上瓣香跪行一叩禮興不以贊

次詣四配位前跪上香儀同贊復位引承祭官退降

階復位分引東西序分獻官各一人升東西階入殿

左右門詣十二哲位前跪上香退降階復位引兩廡

分獻官東西各二人分詣先賢先儒位前跪上香退

復位均如前儀贊跪叩興承祭官分獻官陪祀官行
三跪九叩禮興樂止贊奠帛爵行初獻禮奏宣平之
章舞羽籥之舞樂作引承祭官贊詣

先師位前贊跪承祭官跪行一叩禮興司帛跪奉篚承祭
官受篚拱舉奠於案司爵跪奉爵承祭官受爵拱舉
奠於塾中跪行一叩禮興不贊贊就讀祝位引承祭官
至殿中拜位立贊跪承祭官分獻官陪祀官皆跪贊
讀祝如儀承祭官分獻官陪祀官均行三叩禮興承
祭官以次詣四配位前跪奠帛獻爵儀同兩序分獻
官詣十二哲位前兩廡分獻官詣先賢先儒位前奠

聖廟祀典考

卷二 禮制

三

帛獻爵復位儀同樂止亞獻奏秩平之章

舞同初獻樂作

承祭官詣

先師位前暨四配位前奠爵於左如初兩序兩廡隨分獻
畢均復位樂止終獻奏叙平之章

舞同

亞獻樂作承祭官

詣

先師位前暨四配位前奠爵於右如亞獻儀兩序兩廡隨
分獻畢均復位樂止文德之舞退贊飲福受胙贊詣
受福胙位承祭官至殿中拜位立奉福胙二人自東
案奉福胙至

先師位前拱舉退立於承祭官之右接福胙二人自西案

進立於左贊跪承祭官跪贊飲福酒右一人跪遞福
酒承祭官受爵拱舉以授於左接以興次受胙如飲
福之儀贊叩興承祭官三叩興贊復位承祭官復位
贊跪叩興承祭官分獻官陪祀官均行三跪九叩禮
興贊徹饌奏懿平之章樂作徹畢樂止贊送神奏德
平之章樂作贊跪叩興承祭官分獻官陪祀官行三
跪九叩禮興樂止贊奉祝帛饌送燎有司各奉祝帛
香饌恭送燎所如儀承祭官避立拜位西旁竝過復
位樂作承祭官詣燎所眡燎畢仍引出門親王郡王
出大成門
左門大學士
出左側門
樂止陪祀各官皆退

聖廟祀典考

卷二 禮制

臨雍釋奠之禮

皇帝臨雍講學

親釋奠於

先師之禮既諏吉先二日

皇帝迺齋王貝勒貝子公文三品武二品以上官翰林院

詹事府四品以下七品以上國子監官衍聖公及五

經博士陪祀至京者咸致齋眡牲眡割牲與上
丁同至日

夜分大常寺卿國子監祭酒率其屬入具

大成殿及兩廡陳設不供祝版餘器數與上丁禮同省盥

與上
丁同 辨行禮位

皇帝拜位在殿門內正中北向分獻官位階下甬道左右
陪祀王公位階上東西各二班百官位階下分獻官
之南翰林詹事官七品以上暨國子監官均陪祭東
西各七班翰林詹事官在東國子官在西衍聖公在
東班之首五經博士孔氏族五人顏曾等氏族各二
人與現官京師者在東班官之末均北面餘執事官
序位與上丁禮同

鑿輿出宮

與上丁釋奠禮同

駕將至廟門外降輿右贊引左對引大常寺卿二人恭導
皇帝由中門入就大次少竛大常寺卿奏請行禮

聖廟祀典考

卷二 禮制

二四

皇帝出次盥畢入大成門中門升階入殿中門就位國子
監官由西側門入暨陪祀王公百官均就拜位序立
如上丁釋奠之儀典儀贊迎神司樂贊舉迎神樂奏
昭平之章協律郎舉麾工鼓祝樂作贊引奏跪拜興
皇帝行二跪六拜禮興王公百官均隨行禮協律郎偃麾
工夏歌樂止 鼓祝樂作夏歌樂止後同贊行釋奠禮舉奠獻樂奏
宣平之章樂作有司搗尊冪勺挹酒實爵司帛奉篚
司爵奉爵以次恭就

皇帝之右司帛跪進篚

皇帝受篚拱與授司帛接以興奉詣

先師位前跪獻於案退司爵跪進爵

皇帝受爵拱舉授司爵接以興奉詣

先師位前奠於正中退贊禮郎引正殿分獻官升東西階

入殿左右門詣四配十二哲位前奠帛獻爵如儀出

降階復位引兩廡分獻官詣先賢先儒位前奠帛獻

爵出復位均如儀樂止典儀贊送神舉送神樂奏德

平之章樂作贊引奏跪拜興

皇帝率羣臣行二跪六拜禮興典儀贊奉帛送燎司帛詣

先師位前跪三叩奉篚興由中道出送燎贊禮郎引分獻

官鴻臚寺官引陪祀王公百官退立拜位兩旁贊引

聖廟祀典考

卷二 禮制

三五

奏禮成暨對引官恭導

皇帝出殿中門降中階至大成門外入大次更衣樂止

皇帝出次升輿詣夔倫堂講書畢還宮

臨雍講學之禮

皇帝臨雍之禮

命下禮部諏吉具疏以

聞徧布諸司供備預期行取衍聖公五經博士孔氏裔俊

秀五人衢州孔氏山東東野氏陝西姬氏顏氏曾氏

孟氏閔氏冉氏端木氏言氏卜氏有氏顛孫氏裔各

二人朱子裔婺源一人建安一人乘傳赴京陪祀聖

齋曲阜十二人衢州八人四配齋各八人十二哲齋各四人赴京觀禮其各氏子孫見列朝官者並直省在京之進士舉人貢監生各學教習肄業諸生咸詣大學觀禮其應用經書篇目由大學士奏請

欽定交國子監祭酒司業撰擬講章豫進

御覽恭繕以埃屆期五鼓國子監祭酒率屬酒埽學宮內外工部官張

御幄設

寶座於辟雍殿正中設

皇帝更衣幄於大成殿階下之東均南向樂部和聲署設

聖廟祀典考

卷一 禮制

二六

中和韶樂於辟雍殿階下設丹陛大樂於大學門內設丹陛清樂於大樂東武備院官供

御座鋪陳鴻臚寺官於幄前設經案東西肆左右各設講案均南北肆未明祭酒奉

御覽講章陳幄左案書左經右奉進講副本陳書於左案

陳經於右案退辨殿內外班位講官滿漢大學士二人位殿內左案西面滿漢祭酒二人位右案東面記注官四人位西柱下東面侍班左翼王公四人內關滿漢大學士二人吏部戶部禮部尙書通政使詹事各滿漢二人位進講大學士之後衍聖公位大學士

之下右翼王公四人兵部刑部工部尚書左都御史
大理寺卿各滿漢二人位進講祭酒之後東西面糾
儀給事中御史各二人位班末國子監六堂師生位
殿階下聽講羣官暨諸生位橋南甬道東西鴻臚寺
鳴贊二人立東西檐下宣制官一人立東旁鳴贊官
之右鳴贊二人立於階下又序班四人分立橋南左
右又序班四人分立大學門外左右皆東西面北上
辨廷中拜位東班進講大學士衍聖公五經博士各
氏後裔西班牙祭酒以下各官肄業諸生隨東西班末
外藩使臣來京位西班末東位西上西位東上皆重行北面屆時

聖廟祀典考

卷二 禮制

二七

大常毒卿奏請

皇帝具禮服乘輿出宮午門鳴鐘鼓王公百官於東華門
外分翼蹄送

法駕鹵簿前導至成賢街國子監祭酒司業率所屬官俱
朝服諸生公服於街左跪迎

皇帝至更衣幄次降輿詣大成殿釋奠

先師禮畢

御養倫堂更袞服少憇王公以下咸更蟒袍補服在堂大

學士偕朝官衍聖公率五經博士聖裔賢裔祭酒司

業率所屬及各學教習進士舉人諸生均先至辟雍

南分東西序立記注官升西階入右門就位執事官
咸就位禮部尙書奏請

皇帝御辟雍殿行講學禮大學鳴鐘鼓禮部尙書侍郎恭
導前引後扈如常儀

皇帝升辟雍殿

御寶座中和韶樂作奏盛平之章樂辭隨時撰擬禮部尙書侍郎

前引內大臣趨至前檐下門外立侍衛夾兩階立後
扈內大臣於

御座兩旁侍立王公於階上左右立樂止鳴贊贊齊班丹
陛大樂作奏慶平之章樂辭隨時撰擬序班分引進講大學

聖廟祀典考

卷二 禮制

一六

士以下各就橋東西拜位北面立贊進歛進贊跪叩
興行二跪六叩禮興退復位樂止鴻臚寺卿二人分
引進講大學士祭酒由南橋升階序班分引侍班王
公大學士衍聖公九卿詹事由東西橋升階俱入左
右門各就位立鴻臚寺卿退就東西檐下立
皇帝賜講官坐進講大學士祭酒各就東西講案一叩坐
贊進講滿漢大學士以次講書義

皇帝闡發書義王公以下及園橋諸生跪聆畢興滿漢祭
酒以次講經義

皇帝闡發經義王公以下及諸生跪聆畢興進講大學士

祭酒出降階復庭中東西拜位王公以下各官暨各學教習進士舉人諸生從就拜位立禮部尚書進奏傅

制鳴贊贊有

制祭酒以下皆跪宣制官進至中門左宣

制曰聖人之道如日中天講究服膺用資治理爾諸師生

其勉之宜畢退丹陛大樂作奏慶平之章

樂辭隨時撰擬鳴

贊贊叩興進講大學士以下行二跪六叩禮興國子

監司業以下及各學教習諸生以次先詣成賢街道

右序立祇候進講大學士仍由左右門入

聖廟祀典考

卷一 禮制

二九

御前進茶丹陛清樂作

樂辭隨時撰擬

皇帝賜進講各官及王公大學士行聖公九卿詹事茶俱

行一叩禮坐飲畢樂止鴻臚寺卿仍引自左右門出

至南橋東西序立祇候禮部尚書奏禮成中和韶樂

作奏道平之章

樂辭隨時撰擬

皇帝起座乘輿扈衛如來儀由大學門出祭酒以下咸跪

送候

駕過輿退

法駕鹵簿前導導迎樂作奏禧平之章辭曰崇聖尊道乾

德下交思樂多士化流芹藻鼓篋徵經術聆聽講環

宏育陶

皇帝還宮

臨雍禮成衍聖公率五經博士各氏後裔祭酒司業率屬暨各學教習進士舉人貢監肄業諸生具表翼日五鼓鴻臚寺官豫設表案於午門外正中黎明衍聖公祭酒各奉表文鴻臚寺官引自東長安門入至午門外黃案前跪陳表於案上行三跪九叩禮退就班位聽贊率五經博士各氏後裔國子監屬官及諸生行三跪九叩禮畢各退禮部官以表文送內閣是日賜衍聖公等燕於禮部

聖廟祀典考

卷二 禮制

三

月朔釋菜禮

月朔釋菜之禮正獻國子監祭酒兩序兩廡以所屬監丞博士助教學正學錄分獻司香司爵引贊通贊以肄業諸生執事其日夙興國子監典簿啟殿門及東西廡門率廟戶潔埽內外展神幃拂拭神案每案陳菜棗栗各一豆鑪一鐙二設案一於殿內之東陳香盤七尊一每位爵一又設案於東西兩廡之南各陳香盤三尊一每位爵一凡尊實酒窵勺其司香司爵立於案旁設洗於階下之東通贊二人立於殿內東西楹二人立於殿外東西階上皆公服質明祭酒

率屬朝服諸生吉服集於持敬門內引贊引由大成門左側門入及庭內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跪叩興祭酒以下行三跪九叩禮興贊行禮茶禮引贊引祭酒詣階東盥手升東階入殿左門詣先師位前司香奉香盤從引贊贊跪祭酒跪通贊贊上香香司香跪奉香祭酒三上香興退詣尊前眡注酒司爵舉罇酌酒實爵引贊引祭酒復詣

先師位前司爵執爵從引贊贊跪祭酒跪通贊贊獻爵司爵跪奉爵祭酒受爵拱舉以授司爵興獻於正中位

聖廟祀典考

卷二 禮制

三

引祭酒退降階復位引兩序分獻官二人盥手升東西階入殿左右門詣十二哲位前跪上香獻爵畢降階復位引兩廡分獻官二人盥手詣先賢先儒位前跪上香獻爵畢復位通贊贊跪叩興祭酒率屬及諸生均行三跪九叩禮畢各退

望日上香之禮

望日上香之禮國子監典簿拂神案然燈設香盤於殿內及兩廡各案肄業生司香各一人立於案前設洗於階東質明祭酒司業率屬朝服諸生吉服入大成門左側門階下就位如釋菜之儀通贊贊行上香

禮引贊引司業盥手升東階入殿左門詣

先師位前引贊贊跪司業跪通贊贊上香司香跪奉香司業三上香典引詣四配位前以次跪上香畢贊復位引司業退階復位引贊引助教二人盥手升階分詣兩序十二哲位前跪上香畢降階復位引學正二人盥手分詣兩廡先賢先儒位前跪上香畢復位通贊贊跪叩興祭酒司業以下行三跪九叩禮畢各退進士釋褐之禮

歲居賓興

殿試臚傳後諸進士誦吉詣國學釋褐迺釋菜於

聖廟祀典考

卷一 禮制

三

先師第一甲一名進士正獻二名三名進士兩序分獻二

甲一名三甲一名進士兩廡分獻執事以國子監肄業生是日清晨引贊引諸進士公服咸入上香行一獻禮陳設及行禮儀節均與月朔釋菜禮同

因事祇告之禮

因事祇告之禮遣官一人將事暨執事官均致齋一日預期大常寺設案一於大成殿正中少西北向翰林院具祝文隨事撰擬大常寺卿送內閣恭書受而供諸殿內案上行禮如儀至日

先師位前陳鹿脯鹿醢兔醢榛栗葡萄桃實蓮實鑪盤具

設案一於東陳禮神制帛一飽香盤一尊一爵三大
常寺司祝一人立於案西東面司香一人司帛一人
司爵一人立於案東西面設洗於階下之東鷄初鳴
承祭官豫埃於持敬門內齋所贊引太常寺贊禮郎
二人埃於門內均朝服質明引承祭官自大成門左
側門入盥手就位上香讀祝行三獻禮升降進退均
與春秋上丁遣官禮同

直省府廳州縣釋奠之禮

直省府廳州縣廟祀

先師孔子皆以歲春秋仲月上丁行釋奠禮省會正獻以

聖廟祀典考

卷二 禮制

三三

總督若巡撫一人主之兩序以道員各一人兩廡以
知府同知各一人祗割牲省盞盛以道員各一人糾
儀以教授訓導各一人司祝司香司爵司饌引贊通
贊引班以學弟子員嫻禮儀者執事在城文武官縣
丞千總以上咸與祭致齋二日祭前一日有司飭廟
戶潔埽殿廡內外祗割牲官公服詣神厨祗割牲如
儀正獻官率執事人入學習儀教官率樂舞諸生入
學習舞習吹各省通志前一日委官著補服省牲監
視宰牲並庖毛血主祭官朝服詣臺階
下立執事生舉祝案由甬道行至殿中安設贊行
上香禮主祭官由東階上進殿左門詣香案前立贊
跪上香捧香生跪進主祭官受香拱舉以授接香生
上炷香於爐內又上瓣香畢贊叩首叩首叩首與贊

禮畢各府縣志禮亦同 祭之日陳設省齋祀官備執事人咸入就位行禮儀節均與大學遣官釋奠同祝辭曰惟某年月日某官某致祭於

至聖先師孔子曰惟

先師德隆于聖道冠百王揚日月以常行自生民所未有屬

文教昌明之會正禮和樂節之時辟雍鐘鼓咸恪薦於馨

香泮水膠庠益致嚴於籩豆茲當仲春秋祇率蕤章肅

展微忱聿將祀典以復聖顏子宗聖曾子述聖子思

子亞聖孟子配尚饗樂辭詳禮樂制

聖廟祀典考

卷二 禮制

三十四

監司分駐各府者主其地

文廟之祭他府州縣以長官爲正獻其貳及所屬兩序兩

廡分獻

月朔釋菜望日_上香教授教諭訓導等官分班行禮與大學同

祭品製造 黍輯聖門禮制

大羹

用犢牛七體刷洗潔淨大湯鍋煮熟不加鹽料撤其脂膩止存清汁勺之於登

和羹

用豕脊脊肉切薄片煮牛淡湯焯過漉起然後用鹽醬油醋芹韭絲調勻又切猪腰如荔形蓋面臨時用淡牛肉熱汁澆滿勺之於鉶

黍稷 稻 粱

黍稷用其米揀過完潔者滾湯煮熟撈起傾盆內令

聖廟祀典考

卷二

禮制

三十三

稍冷稻粱用其米揀過完潔者水內淘淨撈入甑中蒸熟黍稷盛於簠稻粱盛於簋

形監

禮誌監顛像虎豹山形者印爲物象實於籩周禮籩人形監注先鄭謂簠監爲虎形左傳監虎形賈疏謂尅形爲之王應電謂積鹵所結其形似虎云

藁魚

用白魚大者剖腹去鱗洗淨頭尾腹內搓以塩放桶內一日夜取出晒乾臨用溫水洗淨酒浸切碎

棗 栗 榛

三者陸果也棗煮熟去皮水潤潔淨栗揀擇大栗去皮
榛揀淨仁潔白者

菱 茨

二者水果也菱米茨實俱揀淨潔白者

鹿脯

用活鹿肉加鹽醬薑椒熟切小塊臨時加酥油炒之

白餅 黑餅

白餅用白麥麵黑餅用蕎麥麵各拌以油蜜內包蜂

窠熟榛菱為餡印圓餅各二十枚

以上十物實於邊

聖廟祀典考

卷二

禮制

韭菹 菁菹

韭菹用嫩生韭切去本末取中一段以鹽漬之菁菹

用青菜以湯芼之切小段加鹽薑油醋調和之

芹菹 笋菹

芹菹用潔淨生芹切作長段不加和料笋菹用潔淨

乾笋鹽水煮過切方片加鹽薑油醋調之

醢醢

用猪脊肉切小方塊加油鹽薑椒茴香葱白拌肉煮

熟以香為度

鹿醢 兔醢 魚醢

鹿兔魚各用活肉切碎製法如醢醢

脾析 豚拍

脾析用牛羊肚了百葉刷去黑皮切作細條沸湯焯過加油鹽醋醬葱薑酒拌勻再炒以香爲度豚拍用猪肩膊肉取方大塊抹以油醬鹽蜜醋酒蒸熟

以上十物實於豆

豆之實如時地所無者以相當之物代之

酒

清酒久甯而冽者以鬱金香煮之貯於尊

香 燭

闕里誌載以蕙香檀香之類燭純用黃蠟及牛羊等

聖廟祀典考

卷一

禮制

三七

脂其燭心用綿纏細葦錫模鑄造以迎風不淋爲佳
帛

官製每段長一丈八尺旁織禮神製帛四字禮謂量帛謂度量長短爲之製也帛用白色

牛羊豕

牛必取角之正毛之純凡牛羊豕俱要肌體豐滿無疾者所謂碩大蕃滋不疾瘕齷也宰牲毛須去盡以水刷拭潔淨謂之滌牲置之於俎

樂制 文廟祀典考

周禮大胥春入學舍茶合舞秋頒學合聲禮記文王世子凡釋奠者必有合焉宋儒以爲合舞與聲月令孟春之月命樂正入學習舞仲春之月上丁命樂正習舞釋菜天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之蓋樂以修內羽籥于戚古者與詩書並習故成均之長以大司樂大司正爲名自樂經亡而庠序之業廢然漢章帝時六代之樂猶存於孔氏則聖人之澤之長也魏晉釋奠未嘗用樂劉宋元嘉間裴松之議舞六佾旋以郊樂未具權奏登歌南齊武帝永明三年

聖廟祀典考

卷一

樂制

三六

用王儉設軒縣之樂六佾之舞其釋奠用樂之權輿與自是之後代異其文樂章之可考者隋用誠夏有牛宏等所製登歌一章唐用十二和有范頤等所製五章開元中改迎神送神爲二章宋則有呂夷簡所製凝安等詞六章哲宗時又增兗國公酌獻一章徽宗時置大晟府典律呂大觀三年定釋奠樂六章又大晟府擬撰十四章金大定十四年製大和樂九章元則全用宋大晟樂而增廓國沂國酌獻兩章其音律祖庭廣記略存元譜舞節皆不傳傳者明制而已明初猶用元樂洪武六年始命詹同等因元樂舊辭

更製樂譜六章皆曰和而亞獻與終獻同徹饌與飲福同送神與望瘞同凡九奏焉舞用六佾憲宗時增八佾世宗更正祀典仍用六佾其譜具載國學禮樂錄及闕里志等書我

國家定鼎之初卽作中和韶樂順治十三年

欽頒釋奠樂章六首舞用六佾三獻進文德之舞乾隆六年詔更定釋奠樂章又以闕里及天下文廟尙仍明之舊樂並命儒臣更撰頒行自大學以至郡縣咸雍雍乎全聲而玉振

矣惟雅樂統於大常學者或未盡知謹就監志及釋奠考闕里文獻考參互輯錄按之圖譜可悟聲容樂

聖廟祀典考

卷二 樂制

三九

器尺寸有不盡合者闕里諸器或與大學不同舊譜則無取焉

樂律

乾隆六年

欽定新譜依

聖祖御製律呂正義旋宮起調之法以黃鍾爲宮聲大呂爲

清宮聲以次大蕪夾鍾爲商始洗仲呂爲角蕤賓林鍾爲變徵夷則南呂爲徵無射應鍾爲羽半黃宮半大呂當變宮之音去四清聲加四倍聲而以倍無射倍應鍾爲變宮倍夷則倍南呂爲下羽五正二變陽

律從陽陰呂從陰各成一均其法以月律立宮下羽
主調宮商角羽皆起調正徵及變宮徵皆不起調調
皆用正五音二變音不入調釋奠之樂四仲皆以具
律爲宮以月律之下羽起調國學及天下文廟春秋
皆釋奠

樂章

聖門樂誌係襲封衍聖公先師六十八代孫孔傳鐸
所輯也

國朝康熙丙申之春

賜進士出身孔衍治序而行之考明洪武二十六年頒大成

聖廟祀典考

卷二 樂制

四

樂於天下府學合州縣如式製造

國初

欽定樂章仍依前明之舊迨順治十三年始頒樂章於國學

乾隆六年復定國學樂章並闕里及天下文廟命儒

臣撰擬而更新矣

前明舊樂章

迎神奏咸和之曲無舞曰大哉宣聖道德尊崇維持王

化斯民是宗典禮有常精純並隆神其來格於昭聖

容

獻幣奏宵和之曲有舞曰自生民來誰底其盛惟王神

明度越前聖粢早具成禮容斯稱黍稷非馨惟神之聽

初獻奏安和之曲有舞曰大哉聖師實天生德作樂以崇時祀無斃清酌惟馨嘉牲孔碩薦羞神明庶幾昭格

亞獻奏景和之曲有舞曰百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其甯止酌彼金罍惟清且旨登獻惟三於噶成禮

終獻曲同亞獻有舞

徹饌奏咸和之曲無舞曰犧象在前豆籩在列以享以

聖廟祀典考

卷二

樂制

四一

薦既芬既潔禮成樂備人和神悅祭則受福率遵無越

飲福曲同徹饌

前云樂譜六章凡九奏焉是飲福有樂奏今樂誌中奏曲不載飲福 國朝惟

遣官致祭始有飲福且在徹饌之前並無樂奏

送神奏咸和之曲無舞曰有嚴學宮四方來崇恪恭祀事威儀雝雝歆茲惟馨神馭還復明禋斯舉咸膺百福

望瘞曲同送神無舞

國學舊樂章

順治十三年頒

迎神奏咸平之曲曰大哉至聖峻德宏功敷文衍化百

王是崇典則有常昭茲辟雍有虔簋簋有嚴鼓鍾

初獻奏甯平之曲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對三正

亞獻奏安平之曲曰至哉聖師天授明德木鐸萬世是

式羣辟清酒惟醞言觀秉翟大和常流英材斯植

終獻奏景平之曲曰猗歟素王示予物軌瞻之在前神

其甯止酌彼金罍惟清且旨登獻既終弗遐有喜

徹饌奏咸平之曲曰璧水淵淵崇牙業業既歆宣聖亦

儀十哲聲金振玉告茲將徹饌假有成奠墉靡惕

送神奏咸平之曲曰煌煌學宮四方來宗甄陶胄子暨

聖廟祀典考

卷一 樂制

四二

予微躬思皇多士膚奏厥功佐予永清三五是隆

國學現用樂章 乾隆六年定

迎神奏昭平之章曰 大羽哉 宮至 商聖 角德 商盛 徵

道 羽隆 角生 商民 徵未 角有 商百 徵王 角是 羽崇 角

典 宮則 商昭 角垂 角式 羽茲 羽辟 徵雍 角載 羽虔 角

簋 宮簋 商載 角嚴 商鼓 宮鐘 羽

初獻奏宣平之章曰 覺 羽我 宮生 角民 商陶 角鑄 羽

賢 角聖 徵巍 宮巍 商泰 羽山 角實 徵予 羽景 角行 徵

禮 徵備 羽樂 宮和 商豆 羽籩 角嘉 徵靜 羽既 羽述 角

六 宮經 商爰 商斟 角三 宮正 羽

亞獻秦秩平之章曰 至羽哉宮 聖角師商 克徵明角

明德徵木宮 鐸宮萬角年商 惟角民角之徵則羽

清商酒宮 既羽醕角言角 觀徵秉宮 翟商大宮和羽

常角流徵 英徵材角 斯宮植羽

終獻奏叙平之章曰 猗羽歟宮 素角王商 示羽予角

物角軌徵 瞻羽之徵在羽 前角師徵 表角萬宮 祀羽

酌徵彼角 金商壘宮 我角酒徵 惟宮旨商 登羽獻宮

雖羽終徵 弗徵遐角 有宮喜羽

徹饌奏懿平之章曰 璧羽水宮 淵商淵商 芹角芳徵

藻宮潔商 既宮欬羽 至徵聖羽 亦宮儀商 前角哲徵

聖廟祀典考

卷二

樂制

四三

聲徵金徵 振宮玉羽 告羽茲徵 將角徹角 饜宮格羽

有角成徵 日宮月商 昭宮揭羽

送神奏德平之章曰 煌羽煌宮 辟商雍角 四羽方徵

來角宗徵 甄商陶宮 樂宮育商 多徵土羽 景宮從商

如宮土商 斯角壇商 如角金徵 在羽鎔角 佐宮予羽

敷徵治羽 俗宮美商 時宮雍羽

導迎奏佑平之章曰 先聖垂軌 千載是祇 虔奉師表

景行行止 奠兩楹 神降之啟 後人文在茲 道中作

闕里文廟樂章 府廳州縣學同

迎神奏昭平之章曰 大羽哉宮 孔商子角 先羽覺徵

先角知商與宮天商地徵參角萬羽世徵之角師角

祥角徵麟宮綏商韻宮答徵金羽絲徵日宮月商

既羽揭角乾宮坤商清宮夷羽

初獻奏宣平之章曰予羽懷宮明商德角玉徵振宮

金羽聲徵生宮民商未徵有角展宮也商大角成商

俎角豆徵千羽古角春商秋商上角丁商清羽酒徵

既宮載羽其宮香商始宮升羽

亞獻奏秩平之章曰式羽禮宮莫商愆角升徵堂角

再宮獻羽嚮徵協角叢宮鏞商誠角孚徵鞶角獻羽

肅角肅角雍商雍商響宮髦羽斯徵彥羽禮徵陶角

聖廟祀典考

卷二 樂制

四四

樂宮淑商相角觀商而宮善羽

終獻奏叙平之章曰自羽古宮在角昔宮先徵民角

有宮作商皮角弁徵祭宮棗羽於徵論角思商樂宮

惟角天徵牖羽民角惟宮聖徵時宮若商彝角倫角

攸徵叙羽至徵今角木宮鐸羽

徹饌奏懿平之章曰先羽師宮有商言角祭羽則徵

受羽福角四宮海羽鬯角宮徵疇宮敢商不宮肅羽

禮角成徵告羽徹角毋宮疏商毋宮瀆羽樂角所徵

自宮生羽中角原商有宮菽羽

送神奏德平之章曰鳧羽繹宮莪商莪角洙徵泗羽

洋宮洋商景徵行角角止徵流宮澤商無角疆商

聿角昭徵祀宮事羽祀羽事徵孔宮明商化羽我角

烝羽民徵育宮我商膠宮庠羽

闕里文獻考曰四仲立宮之均不同其旋宮聲調則一按其宮商而四仲之鐘律可得本律所用之鐘而衆器之工尺字亦可得矣

釋奠考曰元歌章合四一上句尺工凡六五十字全用明歌章止用合四上尺工六六字二律三呂五正聲一子聲有宮商徵羽而無角有喉齒唇舌而無牙
國朝定用九字蓋十二律兼四清聲樂家相傳有十六

聖廟祀典考

卷二 樂制

四五

色字母今大常雖備十六聲而用者止十聲餘皆設而不用又蕤賓之句變徵聲也宮調多不用之故止九聲耳

樂縣

中和韶樂設於殿外兩階金編鐘在東玉編磬在西皆十有六縣以虞業壩一篋二排簫一爲一列在編鐘之北西上笛三一在壩北一在篋北一在排簫北洞簫三在笛北瑟二在洞簫北琴三在瑟北編磬之北亦如之東上楹鼓一在編鐘之東皆北向歌工東三人在琴東北西三人在琴西北笙六在歌工後搏

拊鼓二在歌工北東祝一西敷一在搏拊北皆東西
相向麾一在祝北西向文舞生三十六人在樂縣之
中羽籥三十有六節二在舞佾之北相向以上舊制乾隆
三十年又頒鑄鐘特磬於大學鑄鐘設於編鐘楹鼓
之間特磬設於編磬之西
樂縣舊有堂上堂下之分今雅樂皆陳於露臺上舞
佾之外乾隆十三年

駕幸闕里增設足鼓於編磬之西北向鼗鼓二相鼓二於搏
拊之下東西向國學則仍舊制焉

樂器

聖廟祀典考

卷二

樂制

四六

鑄鐘 范金爲之春祭應夾宮之呂秋祭應南宮之
呂前鑄

御制銘及年月龔虞皆塗金

考工記鳧氏有大鍾小鍾

御案云大鍾小鍾鑄鑄典編鍾之別也又鍾師掌金奏注金
謂鍾及鑄疏謂二者獨縣不並用爾雅大鍾謂之鑄
今闕里有鑄鐘設大成門右迎神送神與鼗鼓齊鳴
祭畢擊一百八響鑄小於鑄國樂惟有鑄鐘將奏一
句擊一聲以宣其聲所以開一曲之始乾隆二十四
年江西臨江府得古鑄鐘撫臣以獻適當西師奏凱

之時功成作樂式彰瑞應

上既考古制釐定其名復

詔樂部仿鑄鐘十二以備宮縣黃鍾爲第一鐘至應鍾爲

第十二鐘皆應月令文廟二八月祭故用第四第十

兩鑄鐘

特磬 玉爲之春祭應夾鍾之呂秋祭應南呂之呂

前鐃

御製銘及年月龔虞皆塗金特磬亦名離磬一句將終擊一

聲以收其韻乾隆二十四年西城耆定和闐悉入版

圖采玉豐博可協鳴球

聖廟祀典考

卷一 樂制

四七

上允廷議依律琢特磬十二以儷鑄鐘文廟二八月祭故止

用第四第十特磬

編鐘 范金爲之十六枚同虞應十二正律四倍律

陰陽各八以厚薄爲次薄者聲濁厚者聲清前鑄康

熙五十四年製後各鑄律名虞皆塗金

編磬 靈璧石爲之十六枚同虞以厚薄應律如編

鐘之法股側鑄康熙五十四年製鼓側各鑄律名舊

制有大小厚薄薄則清厚則濁

歌鐘歌磬制最小舊用開枚一字之始終每架十二

枚堂左右各一架二倍其數爲編鐘編磬開枚一句

之始終二倍其數爲罇宮特磬開收一曲之始終今雖不用歌鐘磬然罇鐘特磬之用實編鐘磬也編鐘磬之用實歌鐘磬也

琴六 合桐梓爲之聚以漆七絃皆以朱前廣後狹上圓下方中虛通

釋奠考曰琴古制不一少至一絃多至二十七絃宋用一絃三絃五絃七絃九絃琴各一金各二明用六亦間用十今制用七絃六張舊時宮調一絃爲合二絃爲四三絃爲上四絃爲尺五絃爲工六絃爲六七絃爲五今以三絃立宮四絃以下爲商徵角羽一二

聖廟祀典考

卷二 樂制

四六

絃爲倍徵倍羽舊時指法上取泛聲下取散聲中取按聲一至三絃用句四絃以下用挑今取散彈惟六七絃用挑餘用句

譜中廿者散字也勺者句也乙者挑也一二三四五六七者記絃數也八音惟絲聲最微若用按彈則爲他音所掩故古者食指向外挑謂之搏中指內句謂之拊但用柱馬支絃將右手鼓于臨岳之下自絳注吟猱之法起而古音盡亡矣明大成譜用按彈釋奠譜仍用散彈今雖柱馬之制不傳施之雅樂必遵散彈爲是

瑟四 斲桐爲之髹以漆二十五絃前廣後狹上圓下方中虛而高兩端俯

釋奠考曰瑟古制不一今用二十五絃蓋頌瑟也一絃一柱中一絃爲君絃不動其餘柱馬游移不定前其柱則清後其柱則濁外十二絃爲中聲內十二絃爲清聲或一手摺作或兩手合作皆可

譜中夕者句也數目字者紀絃數也止彈十五至廿五絃者取清律也兩絃兼彈者兩手合作陰陽相配也

排簫二 比竹爲之十六管陰陽各八管面各鐫律

聖廟祀典考

卷二 樂制

四九

名以木爲橫中凹而虛以受管外出寸餘上齊下參差隨管之長短左右漸張以掩之通髹以朱繪金龍中以金書康熙

御製下施小環垂五采流蕪

釋奠考曰古無洞簫凡經書所謂簫皆鳳簫也大而二十三管者爲言小而十六管者爲筴言無底筴有底也形如鳳翼聲如鳳鳴管長則濁短則清

譜中倍應鍾者伋也夾鍾者仇也仲呂者伏也林鍾者伍也應鍾者仕也南呂者亿也乾隆八年部頒之本排簫與簫合譜而鐘磬可例推矣

簫六 斷竹爲之陽月用姑洗簫陰月用仲呂簫皆前五孔後一孔旁二孔相並以出音上開山口通髣以朱繪雲龍

釋奠考曰洞簫空洞無底故曰洞簫和琴瑟定黃鍾非此不爲功衆樂之祖也漢邱仲作唐謂之尺八宋元以前雅樂皆無此器明始隸樂官古者或以玉或以竹今用紫竹爲之

箎四 斷竹爲之陽月用姑洗箎陰月用仲呂箎上爲吹孔向外五孔向內一孔下二孔相併爲一以出音管未有底竅其中吹孔上留竹節以閉音間纏以絲髣朱繪雲龍

聖廟祀典考

卷二

樂制

五

底孔工應宮

與簫工字併五字合

二小孔低六應角外一孔五

應變徵外二孔乙應徵外三孔上應羽外四孔工應

宮與底孔相應

外五孔凡應商內一孔高六應角與小孔相應

尺乙工二孔合取之

笛六 斷竹爲之陽月用姑洗笛陰月用仲呂笛左

第一孔爲吹孔次加竹膜焉右六孔以協律旁二孔

相對以出音末二孔向上間纏以絲兩端加龍首龍

尾皆木質髣以朱繪花文

釋奠考曰笛古作邃有羌笛橫笛長笛短笛諸名加

嘴曰義嘴笛周禮笙師所教者七孔謂之大樂雅笛

今所用也

吹口至末爲乙字應商穿繩眼同爲上字應角右起
第一孔爲工字應徵二孔爲乙字應羽三孔爲六字
應變宮四孔爲五字應宮五孔爲乙字應商六孔爲
尺字應變徵出音孔爲低尺字應變徵低上字尺字
六字并取之高上字高工高凡乙字并取之高工字
工字代合乙字取之高凡字凡字代合乙字取之
笙六 竹管匏身大笙十七管小笙亦十七管匏身
及吹管聚漆鏤雲龍文填以金

釋奠考曰匏性輕浮中虛易碎今易以堅木和笙十

聖廟祀典考

卷一

樂制

五十一

三簧巢笙十九簧竽笙三十六簧今巢笙損二簧爲
十七簧小紫竹爲之列管匏內施簧管端凡吹竹音
按其孔則無聲惟笙按其孔則有聲故謂之鼓笙
首低上應姑洗高上同二低上同上三低一應太蔟
最低一同四低五應黃鍾五低凡應無射六低尺應
蕤賓七低工應夷則最低工同八高五應黃鍾九句
姑洗蕤賓之間十高凡應無射十一高工應夷則十
二高尺應蕤賓十三高六應半黃鍾十四低六應半
黃鍾十五低尺應蕤賓十六低一應太蔟最低一同
十七高凡應無射

壘二 埏土爲之陽月用黃鍾壘陰月用太呂壘皆七孔上爲吹孔前四後二以協律通氣以朱繪金雲龍

釋奠考曰壘庖犧氏灼土爲之中虛上銳底平體圓形象火雅壘形如雁子頌壘形如雞子大者聲合黃宮大呂小者聲合太蕤夾鍾孔有六有七有八惟六孔爲得中聲頂一孔爲吹口前三孔後二孔古徹黑今鬃朱

頂孔工黃鍾前中孔六姑洗前左孔五蕤賓前右孔一夷則後左孔上賜里考不後右孔尺半黃鍾凡以

聖廟祀典考

卷一

樂制

五二

工字孔代

鼓一 本匡冒革面繪雲龍緣邊繪花文俱五采兩端塗金釘二層匡兩旁飾六角鏤金盤龍各二銜金環擊以桴鬃朱直柄圓首

每一句終用以收宮凡三擊而搏拊應之闕里足鼓先應次搏拊

搏拊二 如鼓而小繪飾與鼓同 古用小囊實糠

今用小長鼓繫褻挂頸以手拍之間則臥置於案一

句將終拍三聲以應楹鼓闕里則俟足鼓二初左手

次右手次兩手齊拍

葦之屬闕里有晉鼓卽大成鼓設大成門左腰有鐙
平縣架上將祭先擊三百六十遍以警戒迎神送神
與鑪鐘齊鳴轉班擊十三節以節其進退有足鼓每
一句終楹鼓一聲足鼓應二聲凡六聲有執鼓橫腹
加柄兩旁安銅鈕繫繩加珥持而搖之珥還自擊間
則植柄於架一句將終隨搏拊搖之三拍三搖每一
搖持柄左轉兩耳擊二點有相鼓卧置於架以桴擊
之與搏拊同節今大學惟有楹鼓搏拊而闕里並設
焉

祝一 斲木爲之形方如斗上廣下狹外繪山水樓

聖廟祀典考

卷三

樂制

五三

閣口及柱皆塗金裹髯以漆三面中隆起爲鼓形以
受擊一面中穿一孔以出音止髯以綠柄髯以朱其
端爲金雲

釋奠考曰祝古謂之柷桑木爲之形如方斗東方繪
青龍南方繪丹鳳西方繪騶虞北方繪靈龜中央繪
神螭外三面繪山東一面繪水亦上穿一孔中虛有
底止以梓木爲之止卽
榘也奏一曲之始聽磨生唱畢兩

手舉止先撞底一聲次擊左旁一聲次擊右旁一聲
以啟樂

啟一 雕木爲之如伏虎形紅黑斑文齟齬在背上

具五色以三相間凡二十七簞通塗以金以竹爲之
長二尺四寸三分其半爲二十四莖於齟齬上橫
標之

奏一曲之終聽收鼓畢兩手舉簞先擊首三次逆標
齟齬三以止樂

麾 紅緞爲之長五尺四寸六分七釐五毫潤一尺
七分八釐六毫繡雲龍其端飾藍緞長八寸一分繡
星雲文中爲日華金篆中和字上下皆綴橫木上鑲
雙龍下鏤山水形皆塗金杠長八尺一寸杠端飾塗
金銅龍

聖廟祀典考

卷二

樂制

五十四

麾引樂之器闕里用二一繪升龍一繪降龍升舉樂
作降舉樂止

舞器

節一 結旌爲之朱杠長七尺二寸九分上曲爲塗
金龍首銜旌九重蓋以金葉束以綠皮司樂執以居
前

舞將陳執節前導旣列綴兆分立東西舞生之首

羽三十六 木柄植雉羽長二尺九寸一分六釐街
以塗金龍首柄髻朱長一尺九寸四分四釐執以右
手

亦名翟古三根析鷺羽爲之今一根用雉尾

籥三十六 截竹爲之長一尺七寸五分一釐徑四分六釐八毫六孔髣朱執以左手

古用葦今以竹三孔有六孔者用以吹幽王中聲黍籥之法在是古者就列之時齊吹以節步趨今則否
舞器闕里舊有木鐸銅鐵爲之上安木柄中垂木舌
樂旣發聲卽搖鐸一響一聲應一步隨舞生所向俯
則先俯仰則先仰以爲舞容之節今制無

附錄闕里合樂節奏

將祭先擊晉鼓三百六十數以警戒俟樂舞生齊列

聖廟祀典考

卷二

樂制

五十五

階下鳴轉班鼓樂舞生升階就位迎神大成鐘鼓齊
鳴然後合樂樂凡六章每奏一章磨生舉升龍磨高
唱曰樂奏。之章擊祝三聲以起樂章凡八句每
奏一句擊鐻鐘一聲以宣其聲句凡四字每奏一字
歌聲未發先按譜擊編鐘一聲以宣其聲歌生叶律
歌一字琴按譜彈一聲瑟按譜彈二聲簫笛笙篪塤
排簫各按譜吹一聲歌聲將絕按譜擊編磬一聲以
收其韻每一句將闕擊特磬一聲以收其韻擊楹鼓
三聲每擊一聲擊足鼓二聲以應之次拍搏拊一聲
以應之三擊三應次搖鼗鼓一聲以應之三擊三應

每一章將闋楛敵六聲麾生舉降龍麾高唱曰樂止
凡舞三成每一成俟麾生唱畢東階節生揚節唱曰
奏。之舞舞生執籥並翟按歌而舞搖木鐸以節
舞擊相鼓以輔鐸舊有今無每一成終西階節生抑節唱
曰舞止各植節架上三成既畢舞生退立樂縣南東
西對立送神大成鐘鼓齊鳴合樂既畢擊鐘一百八
響俟鐘聲絕轉班鼓復作樂舞生釋器降階行一跪
三叩禮而退

附錄轉班鼓節

轉班鼓凡十三節將祭鼓再嚴樂舞生班兩階下直

聖廟祀典考

卷二 樂制

五六

殿東西雷北上司麾者東西各一人居首當杏壇前
楹次歌工三人次琴工三人次瑟工二人次笙三人
次洞簫笛各三人次壎一人次篪二人次排簫一人
次編縣正副各一人次特縣正副各一人次鼓正副
各一人次祝敵一人次搏拊鼗相各一人次司旌者
一人引樂舞生十八人凡東西各五十一人麾旂匏
竹羽籥各秉其器拱立以俟鼓三嚴絕杏壇鳴轉班
鼓初一節司麾者引樂舞諸生對進趨向側階初二
節抵露臺兩隅下初三節進至階再一節升下成階
再二節轉趨上成階再三節升上成階中一節折向

南行中二節抵露臺上兩隅對轉趨午階上中三節抵午階上夾午階各轉向北行末一節過樂縣各折向東西行末二節過琴瑟復轉向北行末三節麾就位終節文舞生皆就位文舞三成終司旌者引文舞生稍進分東西復折而南繞鼓搏後對轉就樂縣南對拱立如原佾禮畢鐘聲絕轉班鼓復作初一節司麾司旌者各釋其器司麾者引樂舞生以次退位向南行初二節至琴瑟北對轉向內循琴瑟行初三節各轉向南再一節過樂縣至舞生南各轉向外趨兩隅再二節分抵二隅各折向北行再三節至於階中

聖廟祀典考

卷二

樂制

五七

一節降上成階匏竹羽籥至此各釋其器中二節轉降下成階中三節抵露臺兩隅下末一節過杏壇南末二節至大成門內循霤對折向內趨末三節進排班終節班定行一跪三叩禮退

謹案

文廟樂器皆奉

欽頒樂舞統於樂部及太常寺天下府州縣學樂舞與闕里同今節錄釋奠考附於各條之後以備參考

