

長沙縣學宮志卷四

禮器圖

文廟禮器備古今之制今各直省並陳惟古式長短廣狹之度不一致謹遵

皇朝禮器圖暨闕里文獻考所載繪圖繫說首祝版次篚次彝次勺次尊罍次罍次茅沙池次太尊次犧尊次象尊次山尊次雷尊次著尊次壺尊次卣次福爵次爵次坩次登次鋤次簋次簋次籩次豆次俎次供案次枌次禁次毛血磔次饌盤次胙盤次燔鑪次香鼎次香盒次提鑪次燭臺次庭燎次燎又次壘次洗次巾

祝版圖

書祝文之版也以前以木為之也高九寸廣一尺二寸祭之前加韜以黃緞繡龍為之有架朱漆金飾今制祝用白紙黃綠墨書貼版上祭畢揭而焚之

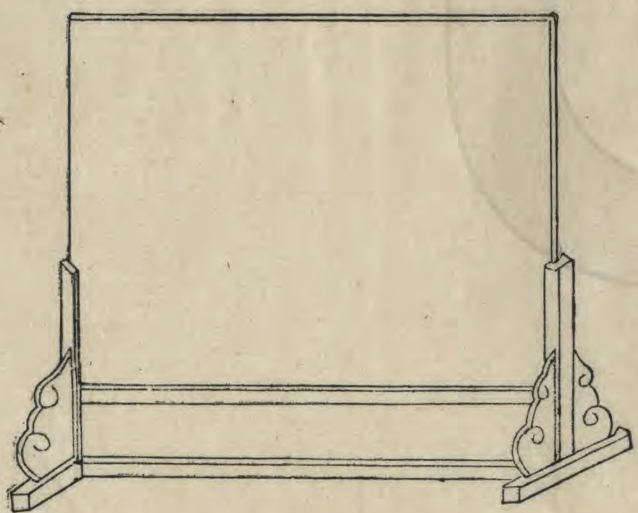

圖 篚

編竹為之
高五寸
橫二尺
高二寸
分足高一
寸蓋高一
寸七分
周髹以朱
蓋面亦有
描金龍者
用以盛帛

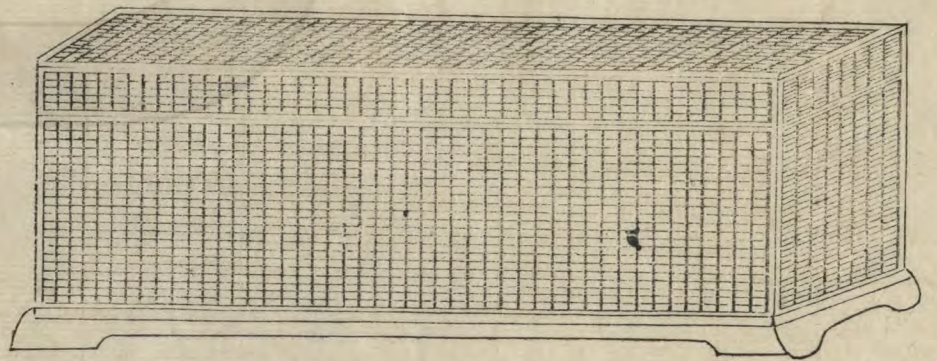

圖 彝

陳裸酒之器周禮小宗伯辨
六彝之名物以待裸將今制
雲緣素腹兩耳作夔形似商
父丁彝銅質無舟高六寸七
分口圓徑七寸九分深五寸
一分腹圓徑八寸一分底圓
徑七寸足高一寸五分耳長
四寸有勺累几髹以朱漆

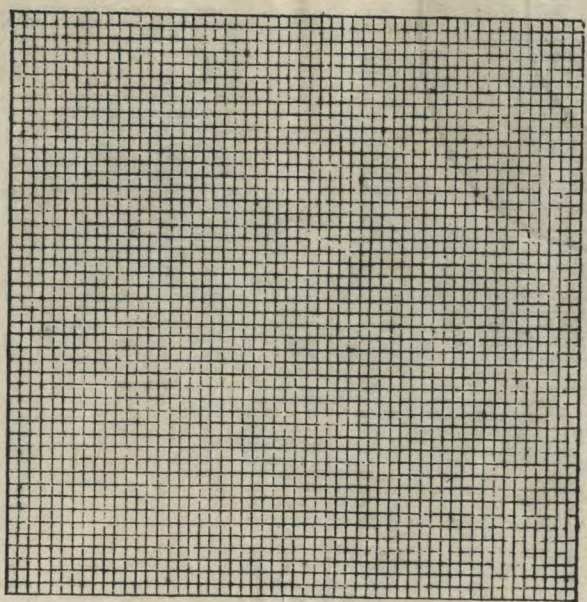
圖 勺

所以酌酒周禮梓人
 為飲器勺一升儀禮
 鄉飲酒禮加二勺於
 兩壺禮記明堂位夏
 后氏以龍勺著尊以疏
 勺周以蒲勺著尊以疏
 圓徑二寸五分深一
 寸柄長一尺五寸深八
 分圓柄長八寸三分深八
 分外周刻星雷文柄端
 刻龍首今范錫為之

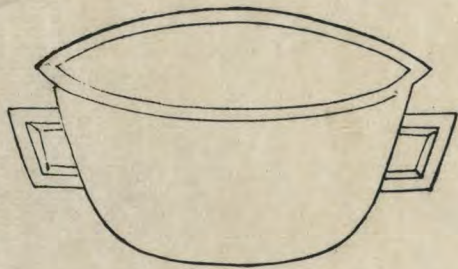
圖 罍 尊

所以覆尊
 方二尺四
 寸以白疏
 布為之周
 禮罍人祭
 祀以疏布
 罍八尊以
 畫布罍六
 彝兩廡各
 尊罍亦用
 之染以青

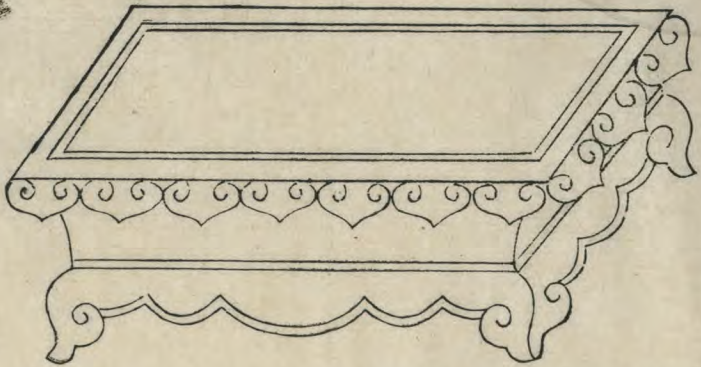
單圖

酌以灌地降神之器也詩洗爵奠學明堂位云爵夏后氏以球殷以斝鄭注斝讀為稼畫禾稼以為飾也又殷之灌尊亦名斝蓋即六彝中之斝彝是尊屬非爵屬今制純素無文兩耳如戟銅質高三寸三分圓徑五寸一分深二寸三分底圓徑三寸一分足高七分長一寸九分凡與彝同

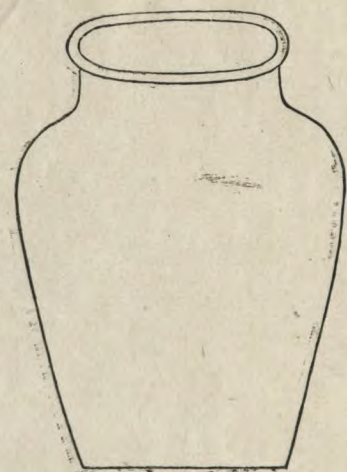
茅沙池圖

裸以縮酒之器周禮甸師祭祀共蕭茅鄭注蕭或為苜蓿讀為縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下若神飲之故謂之縮禮記郊特牲灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉致陰氣也今范銅為之中實以沙為茅束立沙上置池罩前裸則沃酒其上池長方形高五寸五分長一尺七寸廣四寸八分深三寸二分足高二寸

大尊圖

有虞氏之尊也。大從
 泰足平而康。故謂之
 泰尊。以陶為之。純素
 無文。貴本尚質也。高
 七寸。口圓。徑二寸六
 分。腹圓。徑五寸九分。
 深六寸三分。底圓。徑
 四寸八分。足高一寸分。

犧尊圖

周尊也。制為犧形。取
 犧牲享食之義。范銅
 為之。穴背受酒。通蓋
 高一尺四寸八分。蓋
 連頂高三寸三分。圓
 徑五寸二分。內深二
 寸二分。尊身高一尺
 一寸五分。犧身長二
 尺三分。廣七寸。口圓
 徑四寸。深六寸九分。

象尊圖

周尊也制為象形
 象者感雷而文生
 象者像也范銅為
 之穴背受酒通蓋
 高一尺四寸五分
 蓋連頂高三寸三
 分圓徑五寸二分
 內深二寸四分
 身高一尺一寸二分
 分象身長二尺二
 寸象口圓徑三寸
 七分深六寸六分

山尊圖

夏后氏之尊也刻鏤
 為山雲之狀高聳而
 稜方範銅為之通蓋
 高一尺七寸七分
 連頂高二寸七分
 徑九寸六分內深一
 寸五分尊身高一尺
 四寸九分圓徑九寸
 寸三分腹圓徑九寸
 方分深一尺一寸
 分底圓徑七寸八分
 凡高三寸六分

雷尊圖

古未聞此器孔疏壘猶
雲雷也雷尊或即壘歟
第古雷文從回今所存
漢器直刻為雷師之形
不知何據范銅為之通
蓋高一尺六寸六分蓋
連頂高四寸二分圓徑
八寸五分內深二寸五
分尊身高一尺二寸八
分口圓徑五寸八分腹
圓徑一尺一寸二分深
一尺一寸六分底圓徑
七寸六分足高九分

著尊圖

殷尊也殷尚質
著地無足范銅
為之飾饗饗雷
文高八寸九分
口圓徑八寸四
分腹圓徑一尺
一寸底圓徑七
寸深八寸八分

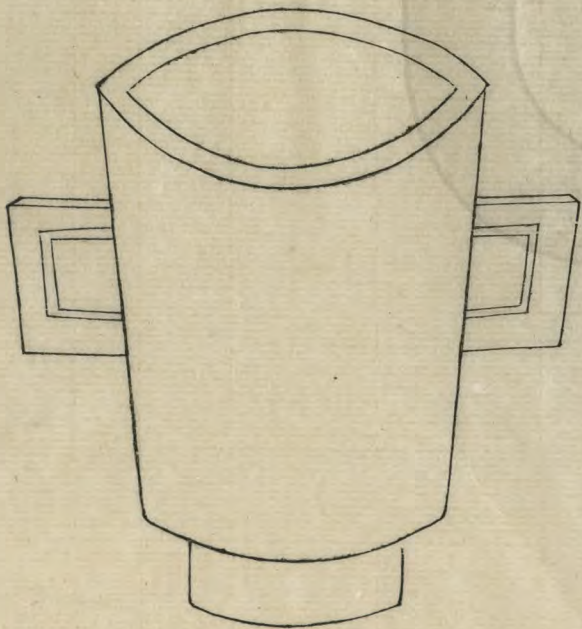
壺尊圖

亦周尊有耳如瓜
 壺飾同著尊高七
 寸三分口圓徑四
 寸腹圓徑六寸六
 分深七寸一分底
 圓徑三寸五分

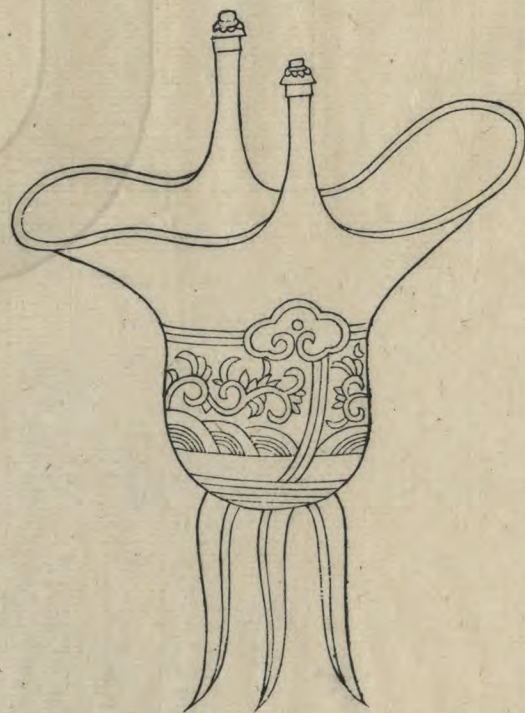
卣圖

中尊也詩
 經一卣
 孫炎云尊
 彝為上居
 為下白居
 中郭云不
 大不小在
 壘彝之間

福爵圖

周禮鬱人受舉大祭祀
與量人受舉之
卒爵而飲之
單受福之
尸受福之
爵也量人制其
之脯燔同受卒
而飲之使皆得
福也通柱高七
七分深三寸五
口徑長五寸六
廣三寸二分兩
高一寸四分三
高四寸八分有
高一寸八分有

爵圖

範金為之
通柱高三寸
寸三分深八
寸三分長六
口徑長六分
寸二分闊
二寸九分
兩柱三分
有雙耳有流

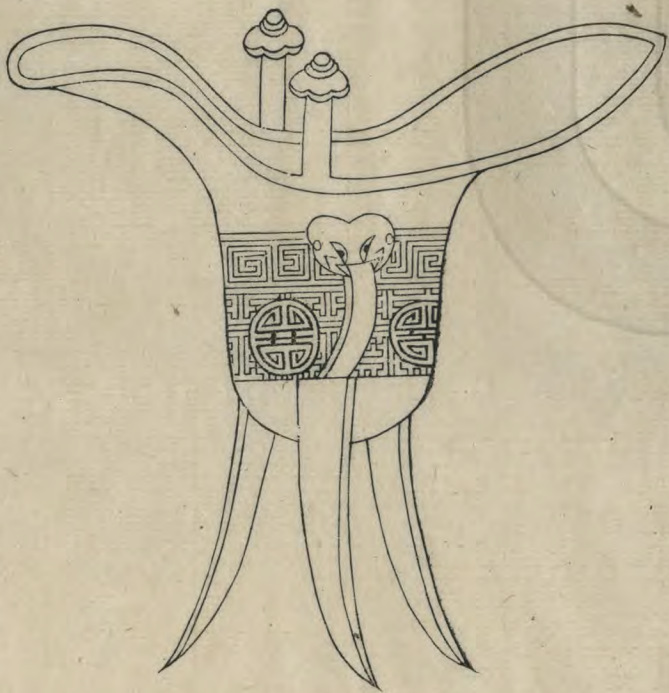

圖 坫

所以置爵亦以承尊與圭禮記疏謂築土為之在兩楹間鄭云似豆而卑斲木為之口圓微侈今惟置爵用坫有銅有木方七寸八分中鑿圓凹深一分徑五寸七分高一寸二分其半為足

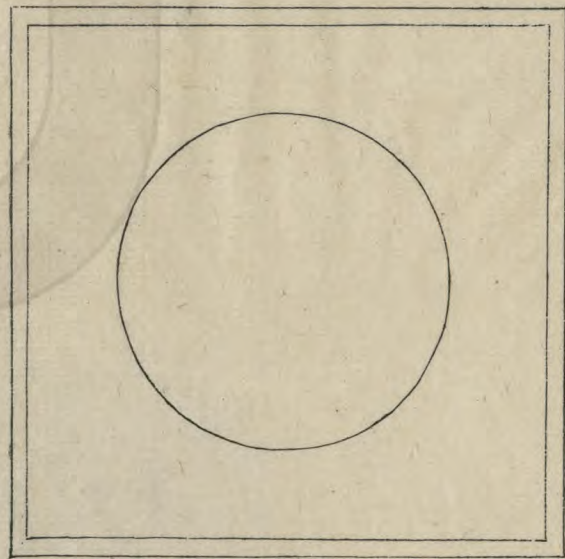

圖 登

古陶器後世範金為之通高一尺二寸口徑七寸七分腹徑六分寸八分實大羹

圖 鬲

範金為之
通足高一
尺三寸一
徑八寸下
分腹以三
形漸斂旁
足跨立並
綴兩耳覆
肖螭頭三
以蓋施三
紐實和羹

圖 簋

古陶器後
世範金為
之高七寸
深二寸闊
八寸一分
腹徑長一
尺一分外
方內圓上
覆以蓋實
黍稷

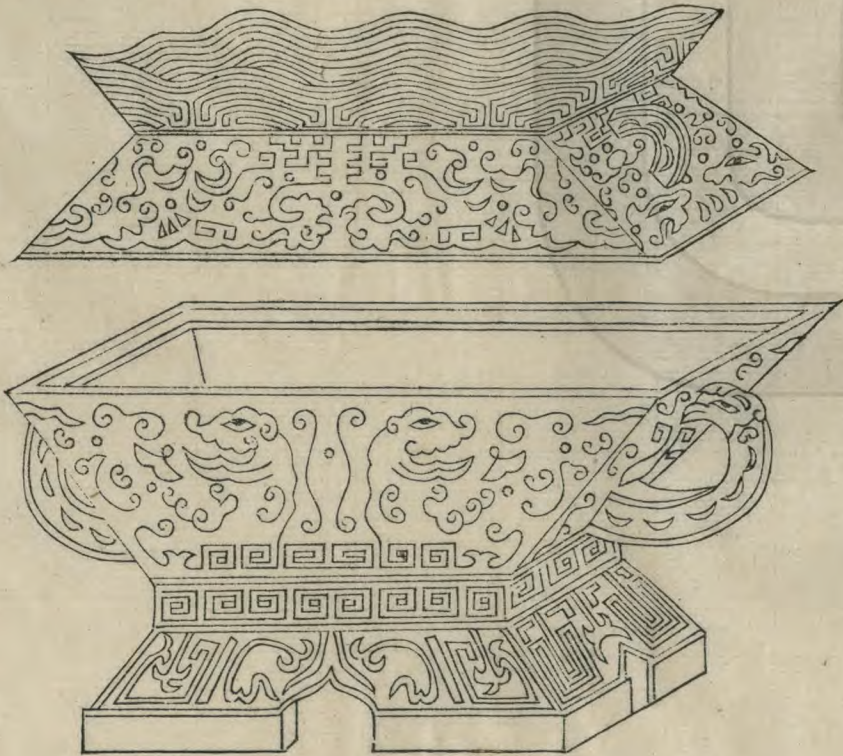

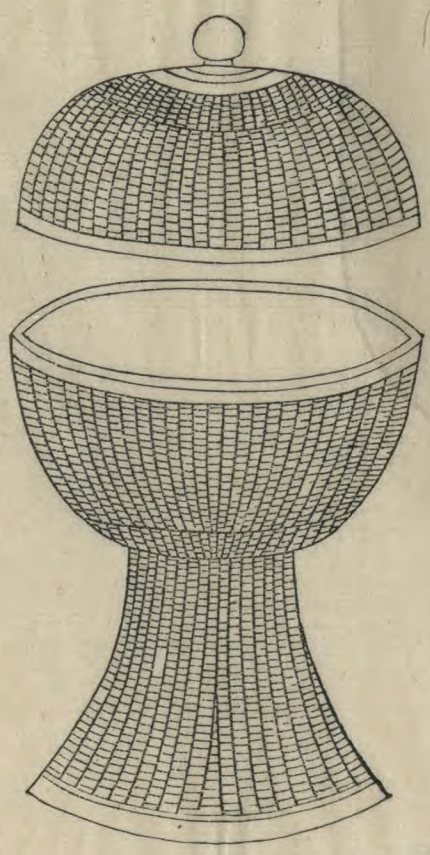
圖 簋

古陶器後世範金為之高六寸七分八分深二寸五分腹徑九寸長七寸九分內方外圓上覆以蓋實稻梁

圖 簋

古竹器後世範金為之仍肖竹形通足高五寸九分徑闊五分一寸深一分上覆以粟蓋實棗等物

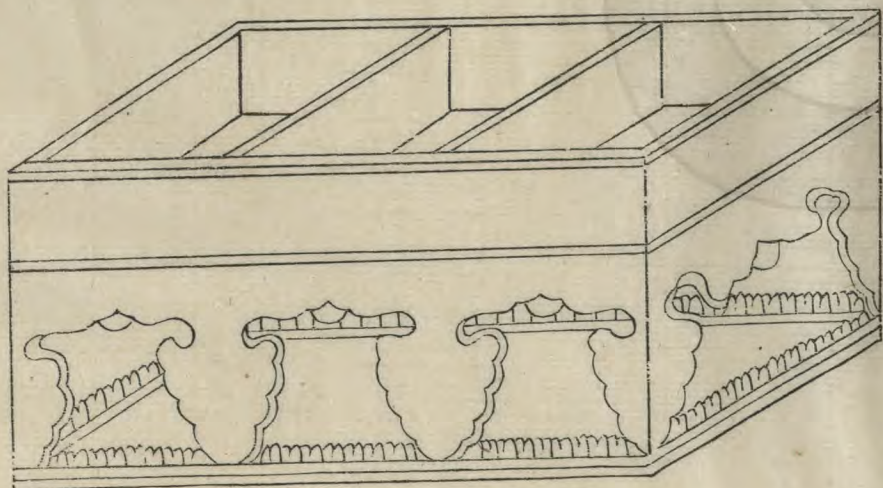
豆圖

古木器後世範
金為之仍肖木
形通高五寸五
分深二寸口徑
四寸九分校圓
二寸足徑四寸
七分腹為垂雲
紋回紋校為波
紋金鈸紋足為
蔽紋蓋高二寸
二分徑與口徑
同為波紋回紋
頂為絢紐高三
分實菹醢等物

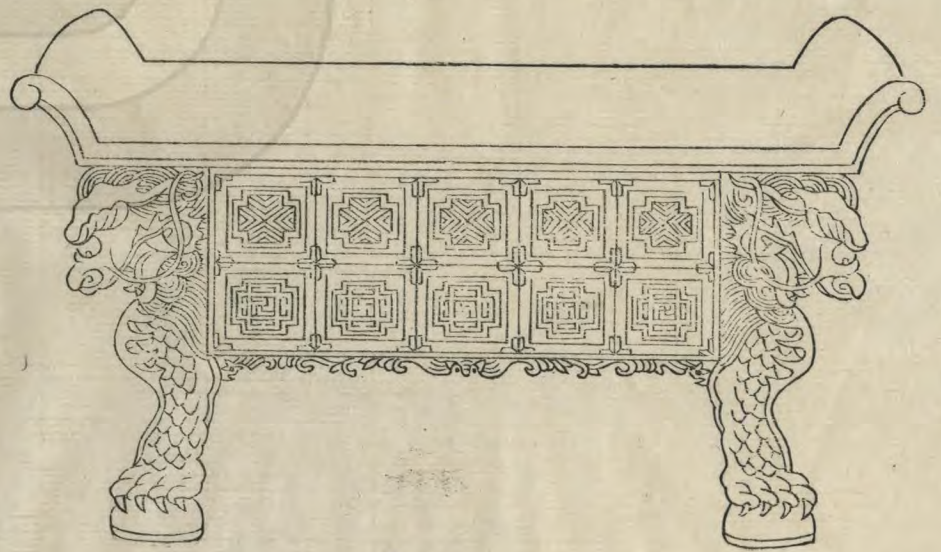
俎圖

以木為之
先師正位中區
為三縱六尺有
奇橫三尺二寸
四周各銅鑲二
八尺有跗通高
二尺六寸有奇
錫裏外髹以朱
兩廡配崇聖祠
正位配位兩
廡中區為二縱
三尺九寸橫二
尺八寸左右各
銅鑲二六尺有
跗通高二尺七
寸有奇俱髹以
朱所以載牲

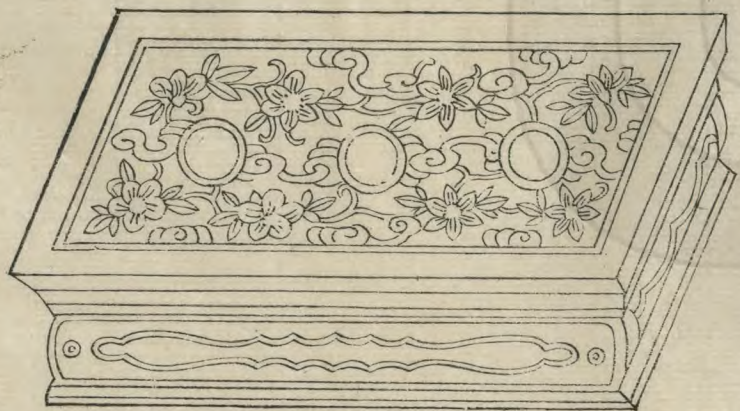
供案圖

所以陳祭品高
潤大小隨龕之
所宜兩端施檔
四足圓捲髹以
朱漆刻為雲龍
香草飾以金碧

於圖

釋名曰於一名
斯禁禮記曰天
子之尊廢禁大
夫士於禁陳註
於之是舉名以
為之通長四尺
廣二尺四寸深
五寸無足髹以
朱中畫青雲氣
菱苕華為飾用
盛正位配哲尊

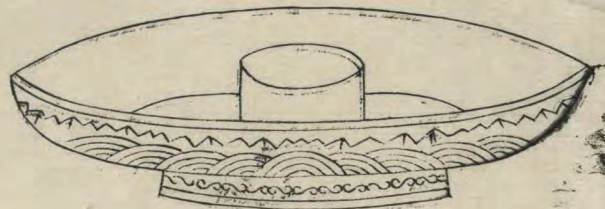
禁圖

陳澔曰禁與楹皆
 盛酒之器又禁
 者因為酒戒也以
 木為之通長四尺
 廣二尺四寸通足
 高三尺髹以朱中
 畫青雲氣菱苕華
 為飾刻其足為蹶
 惟之形用盛庶酒

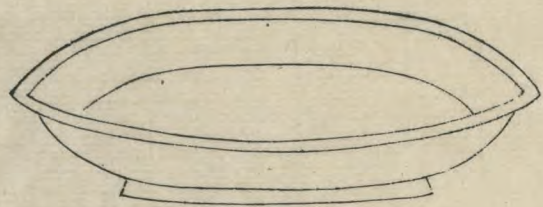
毛血碟圖

盛毛血之器也
 詩小雅以啓其
 毛取其血管禮
 記禮器血毛詔
 於室禮運薦其
 毛血蓋啟其毛
 以告純取其血
 以告殺也範金
 為之口徑五分
 通高一寸五分
 中圈盛血口徑
 一寸高平碟口
 今制以陶為之

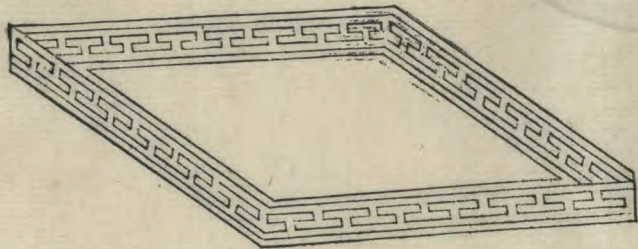
饌盤圖

古無此器儀禮特牲饋食禮祝命佐食徹尸俎鄭注尸俎為所俎少牢饋食禮祝命佐食徹所俎考所俎異於眾俎尸入主人親羞之尸所舉者每物皆加於所利成之後即先徹此命有司受歸之今釋奠無迎尸歸俎之事故取簠簋籩豆之實各置少許於盤名曰饌盤或即所俎之遺意與第古者徹於送神之後後世徹於送神之前耳制高二寸口圓徑一尺四寸底圓徑一尺二寸髹以朱漆

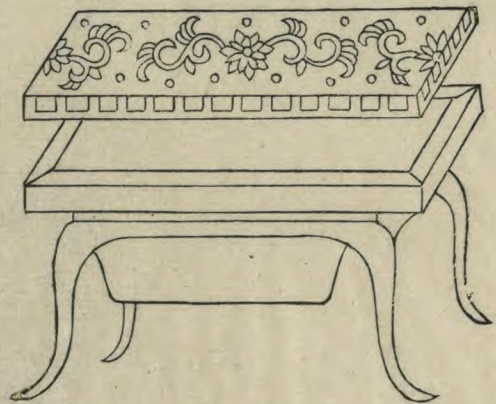
肱盤圖

方體以木為之髹以朱承福胙尺寸隨宜

燔鑪圖

焚蕭脂之器也詩
大雅曰取蕭祭脂
禮記郊特牲曰蕭
合黍稷臭陽達於
牆屋故既奠然後
燔蕭合羶蓋周
人尚臭所以求諸
陽也今制以鐵為
之三尺高六寸
二寸足高六寸

香鼎

蕪香器也考三代以
上祭無上香事自漢
始有香爐然祇用以
薰衣服備儀衛而已
後世遂因以祀神焉
又鼎之為物古人所
以亨飪之取以蕪香
而亨飪之用遂廢亦
古今所由異尚也今
制高一尺五寸八分
口圓徑一尺一寸四分
分腹圓徑一尺一寸四分
六分耳高二寸五分
廣三分高六寸厚一寸
二寸銅質采繪花卉

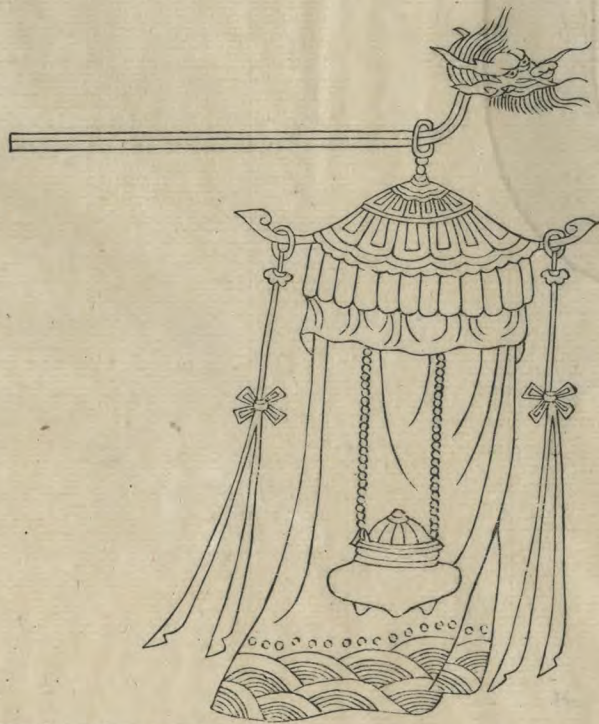
香盒

盛香之器通高三寸四分圓徑六寸質如香鼎

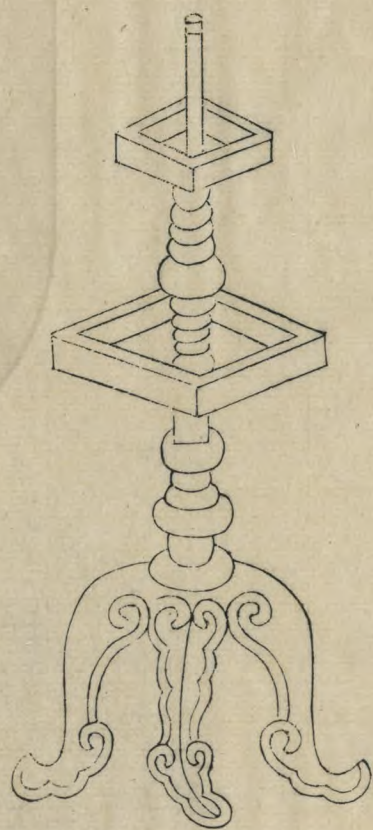
提爐圖

焚香器之有提者通蓋高四寸六分蓋高一寸八分口圓徑四寸腹圓徑四寸七分深二寸三分三足高六分銅質維以絲絛竿長三尺朱漆金龍首

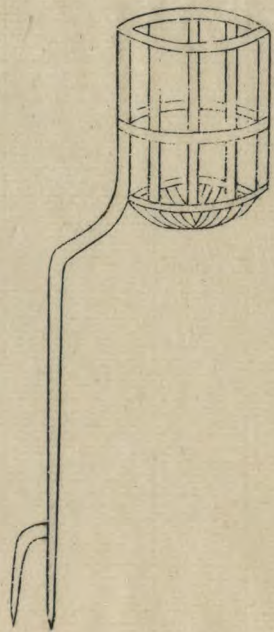
燭臺圖

範金為
之重臺
三足方
圓皆可
高低大
小隨燭
之所宜

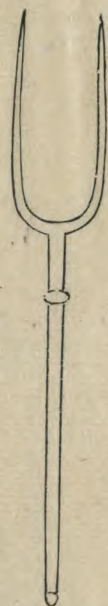
庭燎圖

陞中然以照
者也今制以
鐵為之如籠
高三寸五分
長五尺四分
植於陛間實
以松明然之

燎又圖

焚燎時擎帛者也又長一尺五寸今制以鐵為之柄長二尺六寸

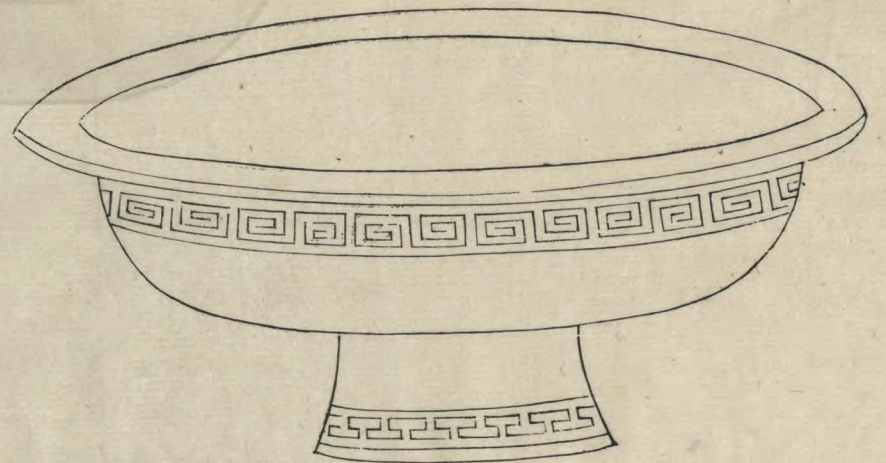
罍圖

貯水器也儀禮少牢饋食禮司宮設罍水於洗東有科鄭注云科盥水器也凡設水用罍沃盥用科承沃盥之棄水則用洗三禮圖謂之洗罍蓋以別於尊罍也今制范銅為之腹以似壺尊而侈其足連足高六寸五分徑六寸一分深四分腹圓徑六寸一分深四分徑四寸七分形如尊彝勺圓徑七寸二分柄長八寸

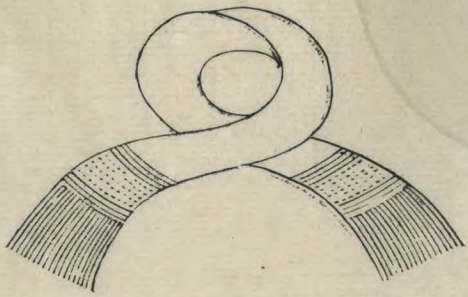
洗圖

範金為之
禮器說曰
洗以洗也
爵示潔也
通足高五
寸七分三
徑一尺三
寸六分五
徑一尺五
寸九分深
三寸九分

巾圖

白布
為悅
長短
闊狹
隨宜

樂器圖

文廟樂器自

聖祖仁皇帝定為中和韶樂律呂正義勒為成書

高宗純皇帝續以後編上溯黃帝下迄有明辨古今同異闡

聖祖宸斷之精盡美盡善上煥虞廷謹遵

御纂律呂正義前後編繪圖錄譜如式首麾旛次晉鼓次鏞

鐘次楹鼓次應鼓次搏拊次鞀鼓次懸鼓次田鼓次

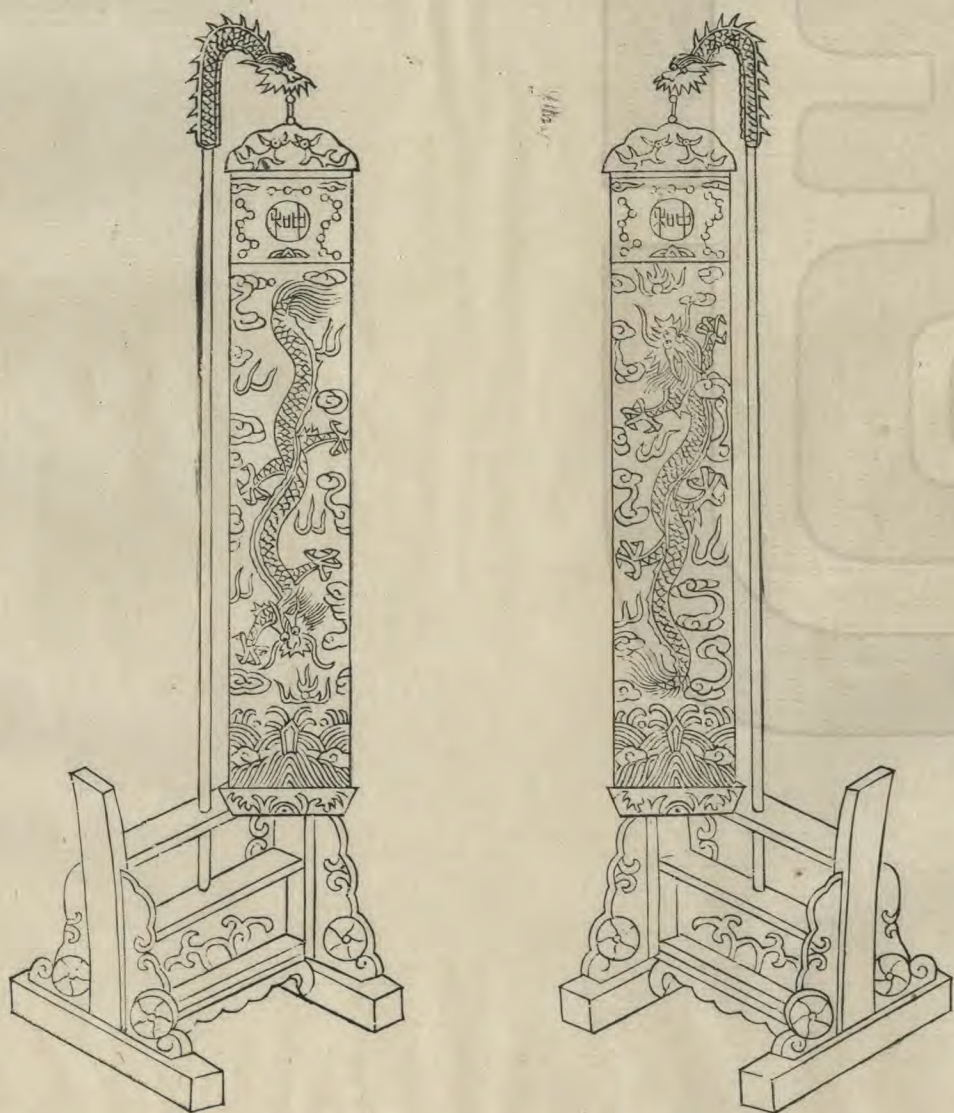
罇鐘次編鐘次特磬次編磬次琴次瑟次瑟柱次鳳

簫次洞簫次龍笛次匏笙次塤次篪次祝並止次敔

並夔

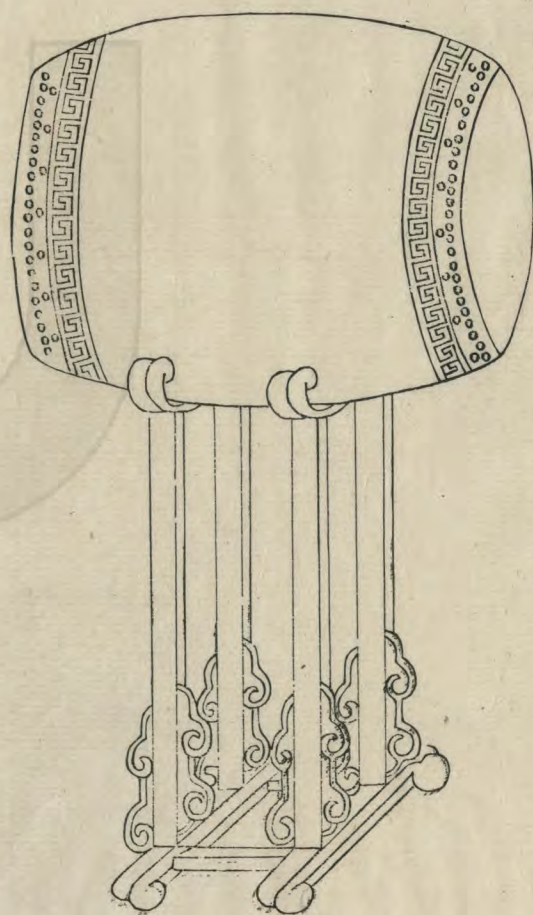
麾旛圖

說見樂器考

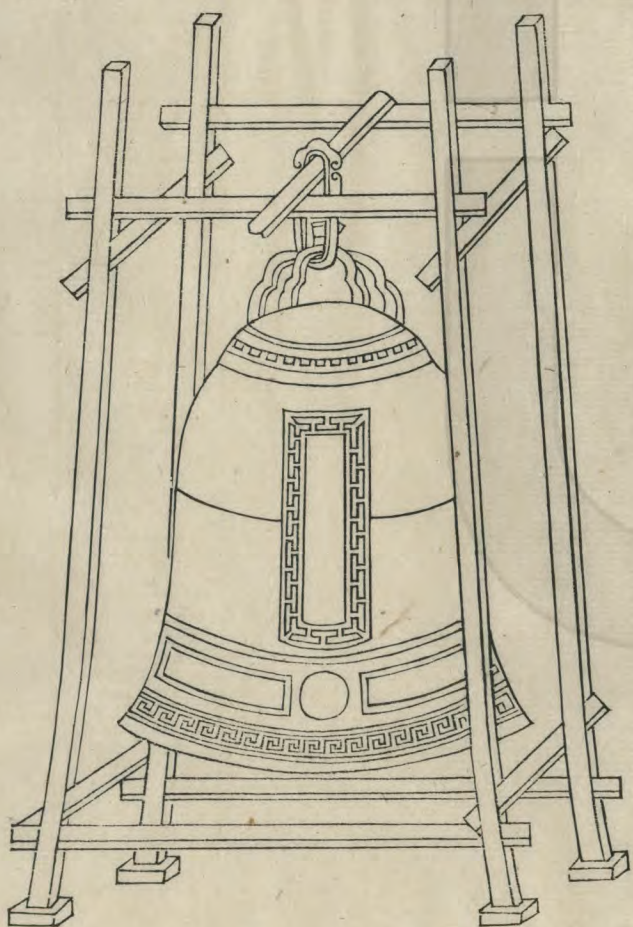
晉鼓圖

說見樂器考

鑪鐘圖

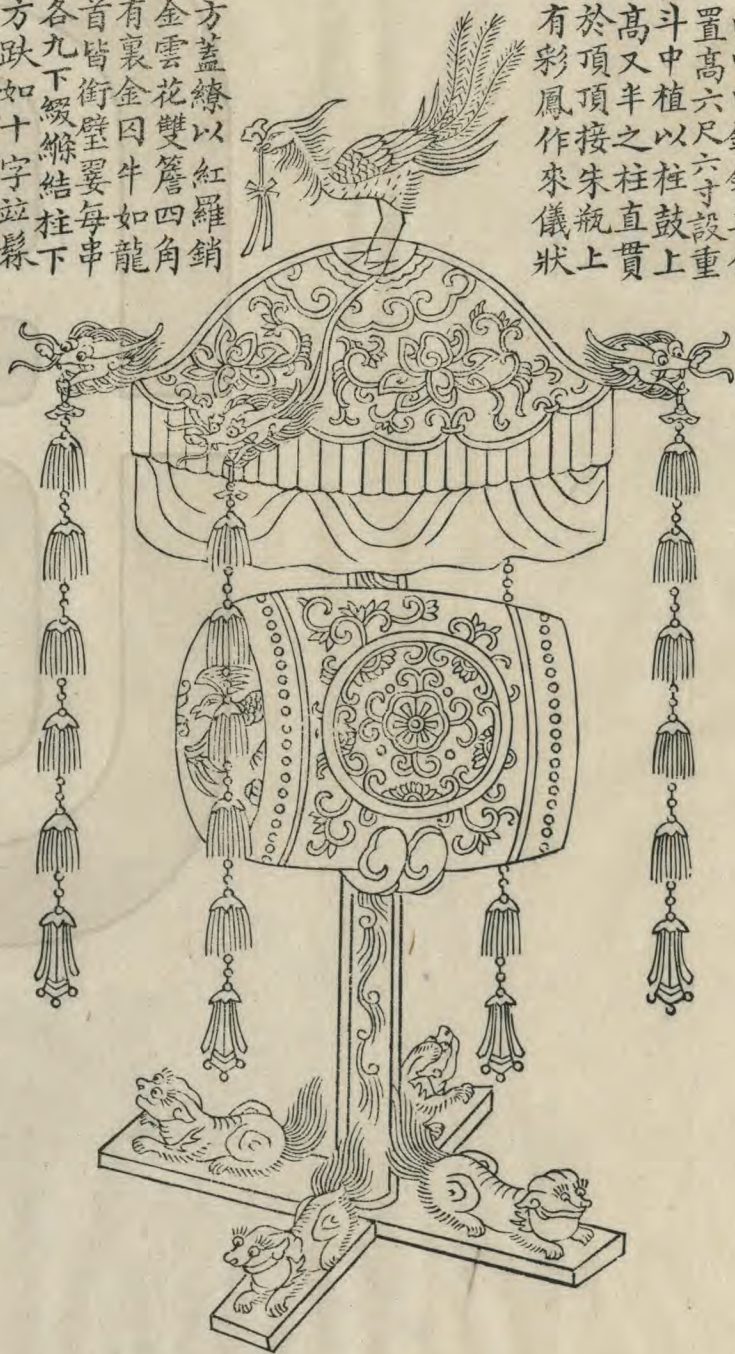
爾雅釋
樂大鐘
謂之鑪

櫓鼓圖

鼓以木為身高三尺五寸面闊二尺二寸兩旁四銅鑲其位置高六尺六寸設重斗中植以柱直貫高又半之柱直貫於頂頂接朱瓶上有彩鳳作來儀狀

方蓋繚以紅羅銷金雲花雙簷四角有裏金因牛如龍首皆銜壁翼每串各九下綴絛結柱下方跌如十字並繫以朱贏屬四如獅伏其上頭各向外

應鼓圖

木匡冒革面徑二尺三寸零四分釐中徑三尺零七分二釐長三尺四寸五分七釐以柱貫其中而樹之跌四足其上為座以承受柱上為托雲以承鼓考今古樂器鼓制大率相同今應鼓即殷之楹鼓周之建鼓在階之東每歌句終即擊鼓眾樂皆止是止之節也鼓再擊少間復一擊乃再歌眾樂復作是作之節也

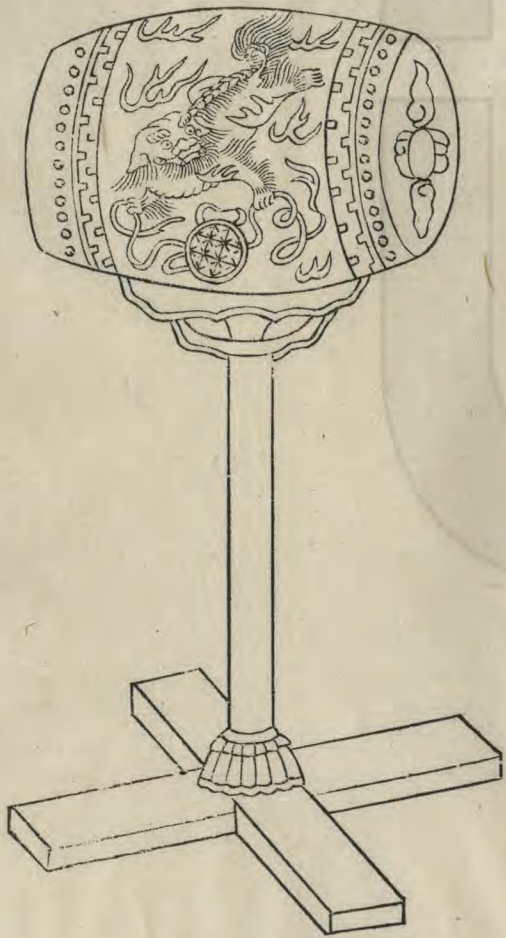

圖 鼓 鼗

考器樂見說

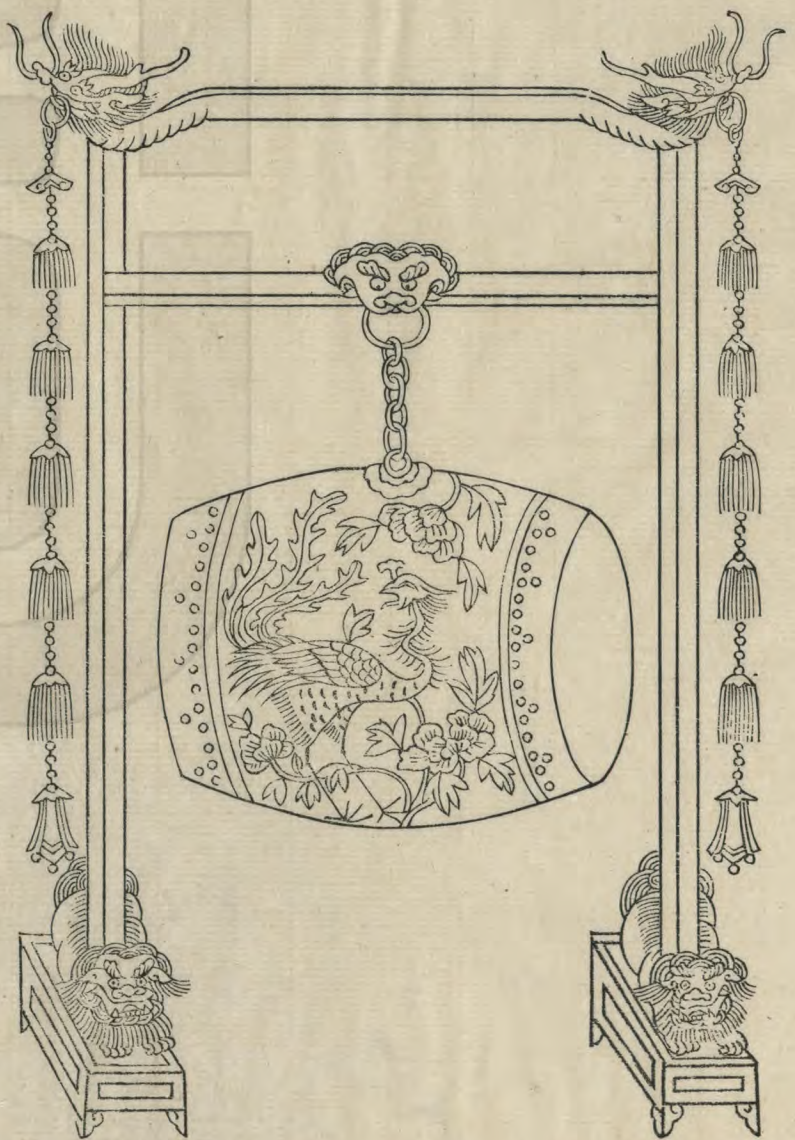
圖 拊 搏

制如鼓而小
以韋為之實
以糠面闊四
寸四分繪雲
彩身高一尺
三寸繪花上
有鏤繫以絨
絨二司者掛
於項兩手拊
之畢則安頓
架上漆朱

懸鼓圖

說見樂器考

長沙縣學宮志

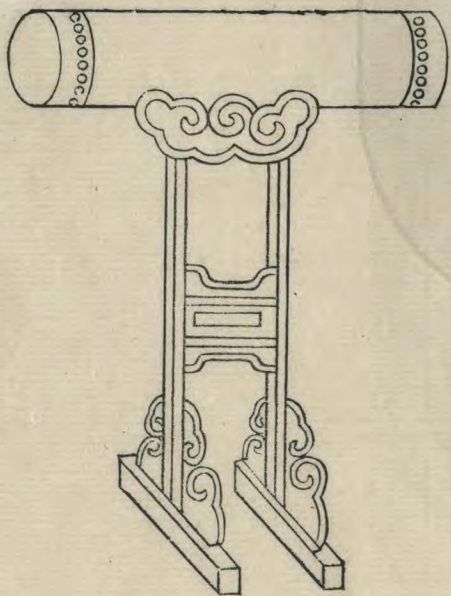
卷四

樂器圖

三

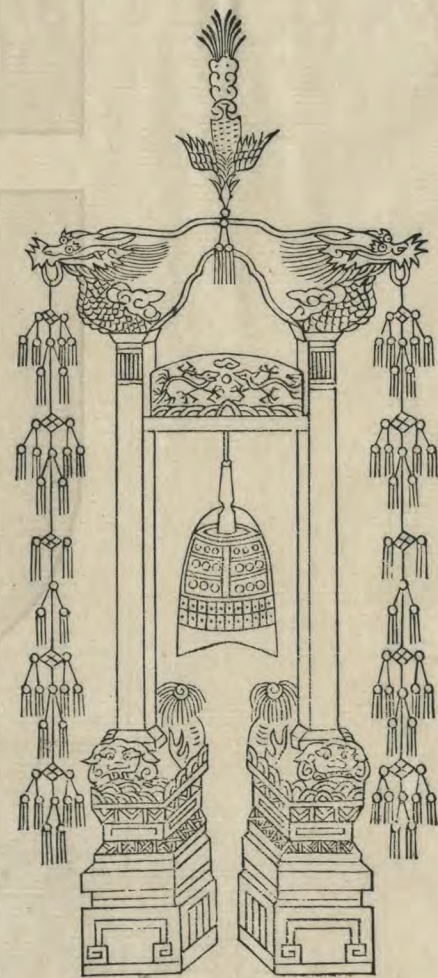
田鼓圖

說見樂器考

圖鐘罇

考器樂見說

長沙縣學宮志

卷四

樂器圖

七

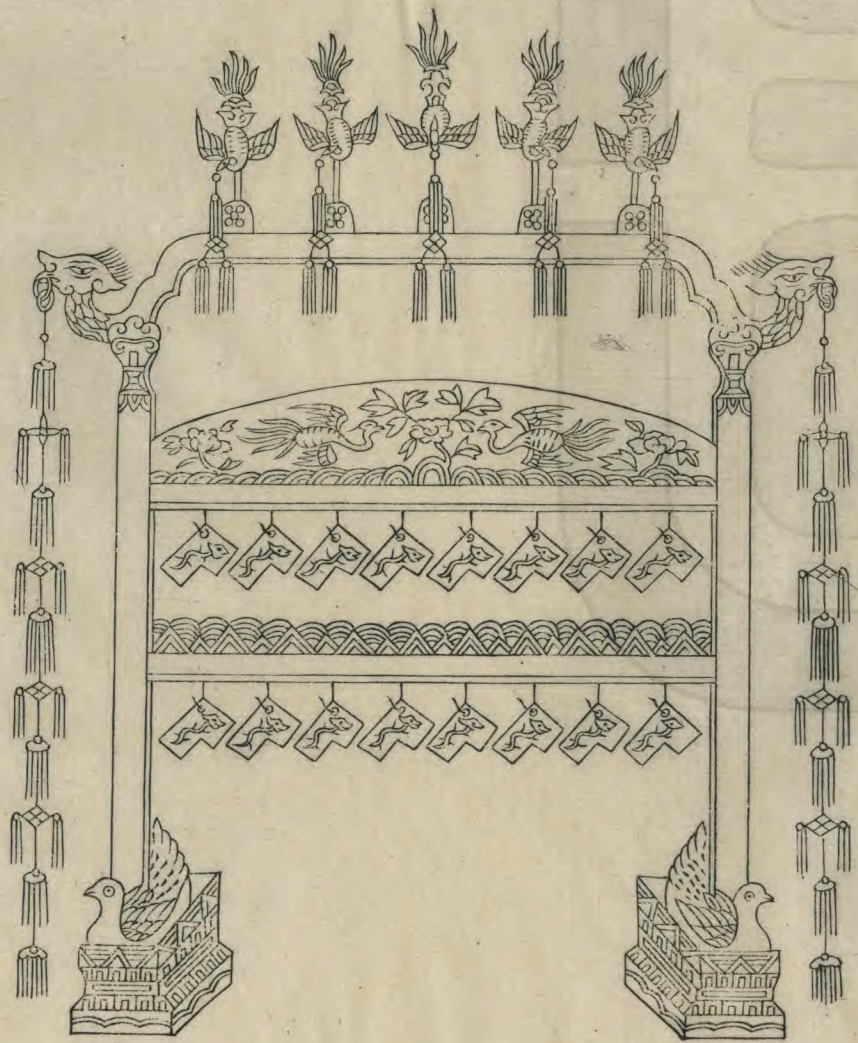
圖鐘編

考器樂見說

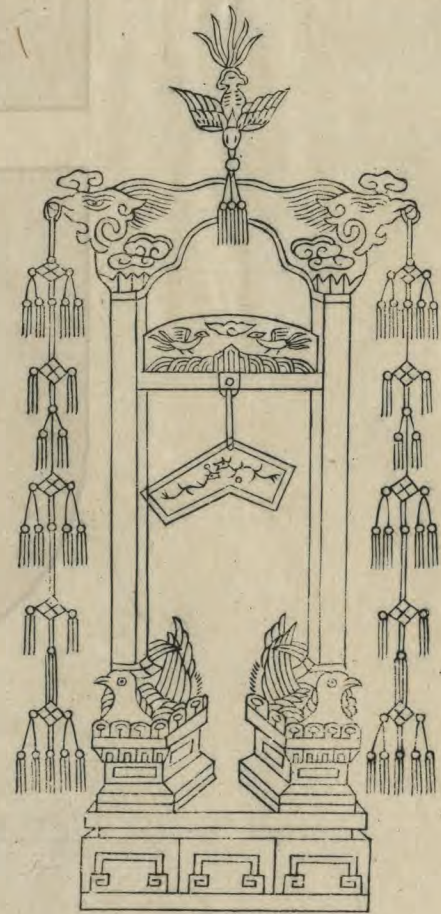
編磬圖

說見樂器考

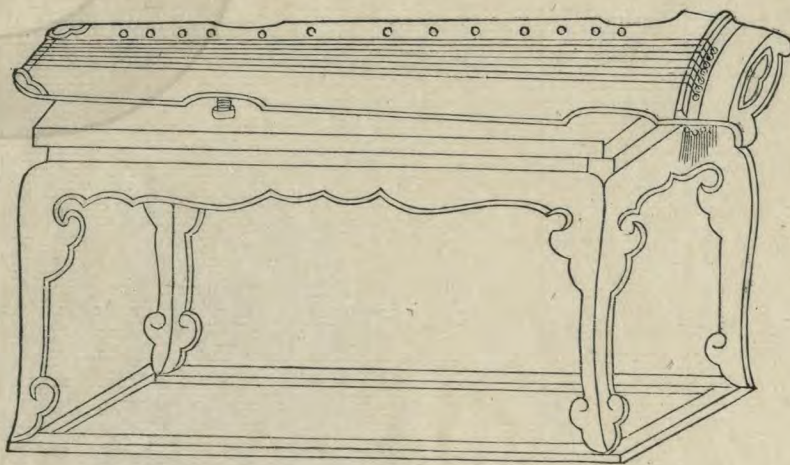
特磬圖

說見樂器考

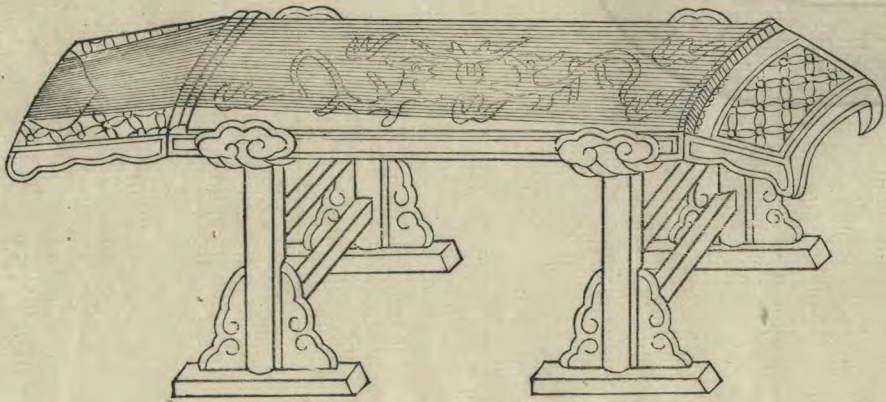
琴圖

削桐為之長三尺六寸通足中高二寸七分
分傍各高二寸腰廣四寸尾闊四寸一分
通足中高二分傍各高一寸五分外蔽以漆十三徽七絃以素絲每絃繫軫以旋轉為寬急下置以几

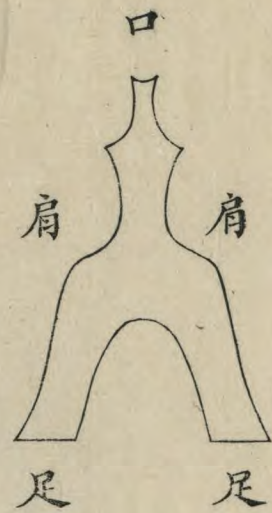
瑟圖

削桐為之長七尺首闊一尺一寸九分通足中高四寸傍各高三寸尾闊一尺一寸七分通足中高五寸傍各高三寸五分首底對岳山有一圓竅徑三寸橫四寸尾底有一方竅徑四寸長五寸面上兩頭各有小眼二十五孔疏通以繫絃長一丈內外各十二俱朱絲中各撐一柱下有架

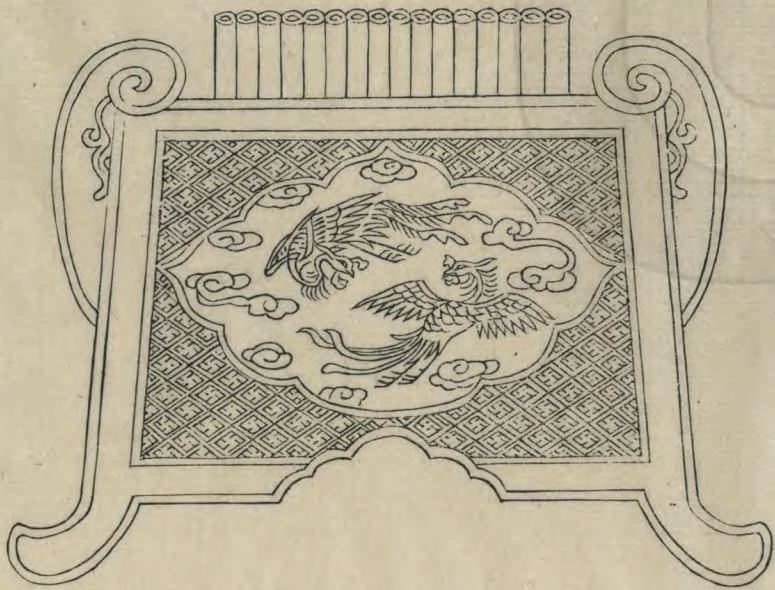
瑟柱圖

口厚三釐肩厚二分
 下方平使不蹶
 高二寸四分此
 瑟上所用柱之
 尺寸其大小厚
 薄高卑之形盡
 是矣古人以玉
 為之傳曰玉柱
 生芝今用桑

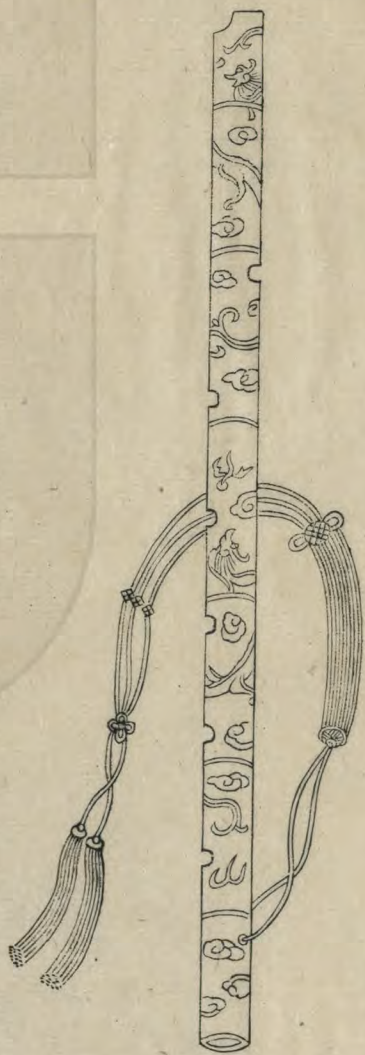
鳳簫圖

編竹為之管
 上十有六上平
 列下則長短
 不齊管口各
 開半竅外以
 木為橫闊一
 尺二寸高一
 尺二寸以朱
 面皆餞金鳳
 鳳紋藻為飾

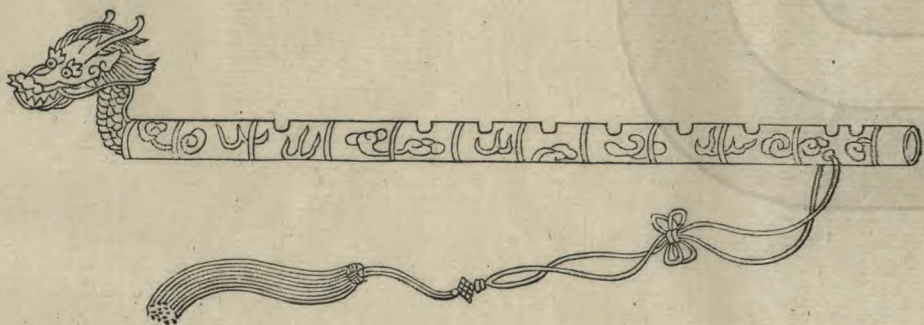
洞簫圖

截紫竹為之
長一尺九寸
五分圍三寸
前五孔後一
孔共六孔徑
各二分開口
深五釐名山
口直而吹之
吹竅至後孔
離六寸六分
後孔離前孔
一寸三分前
五孔並離一
寸一分六釐
俱徑二分八
釐下穿繩眼
離二寸二分

龍笛圖

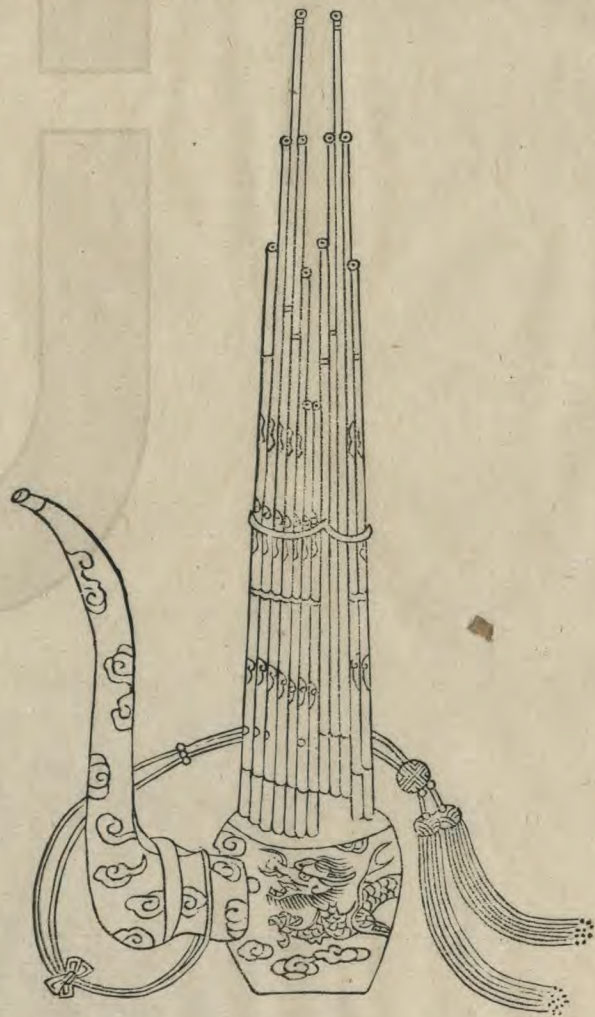
截竹為之長一尺六
寸圍二寸二分通七
孔上一大孔徑三分
為吹竅橫而右吹下
六孔各徑二分竅離
孔三寸三分餘孔皆
離五寸三分至穿繩
眼離一寸二分至
末一寸三分吹竅至
末六寸貫以金龍首

笙

圖

截小紫竹為之攢十
有七管長短排如鳥
翼以黃楊木接竹為
脚脚內旁開半竅施
簧簧用響銅薄片片
用方鋼錐製製如方
長雀舌用黃蠟瀝清
點頭植於匏中內外
各有孔管上用竹篾
作籥今制用匏每難
周正嵌木為斗內安
頂柱以撐其蓋蓋用
牛角循邊鑽孔十七
對管脚仍加黑漆宛
似匏形又以木為項
勢如壺嘴刻通漆兩
合之匏端邊有短嘴
以項插置其中

埙

以米湯和灰為模模乾
用棉花紙筋泥漫團員
塑於模上圍七寸五分
高三寸四分厚四分上
銳處留一竅待乾將內
灰從上竅中空出穴前
後加漆內外用生漆透遍
更加漆灰磨光髹以朱
金雲龍為飾頂上一竅
徑四分前三竅如品字
形上二下一後二竅並
列除吹口前後共五竅
竅空分餘往來容一米
許審音吹法詳說樂譜

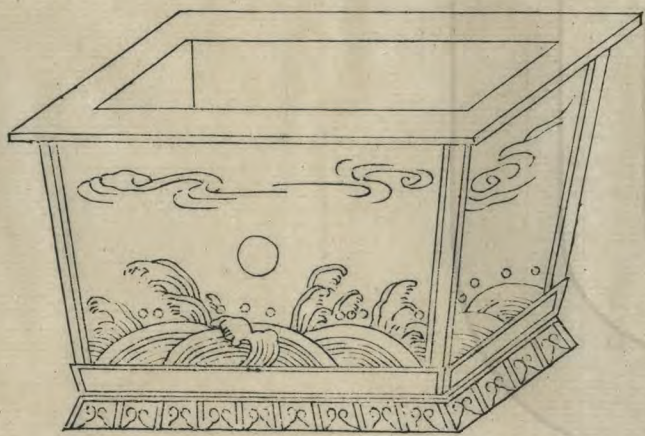
圖 簫

截竹為之長一尺
 四寸圍五寸三分
 面上吹竅徑五分
 分橫四分而左
 吹前四孔後一孔
 底前一孔通六孔
 竅至後一孔離二
 寸五分後一孔至
 前一分後一孔至
 分餘三孔皆然並
 徑二分五釐正而
 尾上開二小眼繫
 以紅絨線前二孔
 至繫繩眼離九分

圖 祝

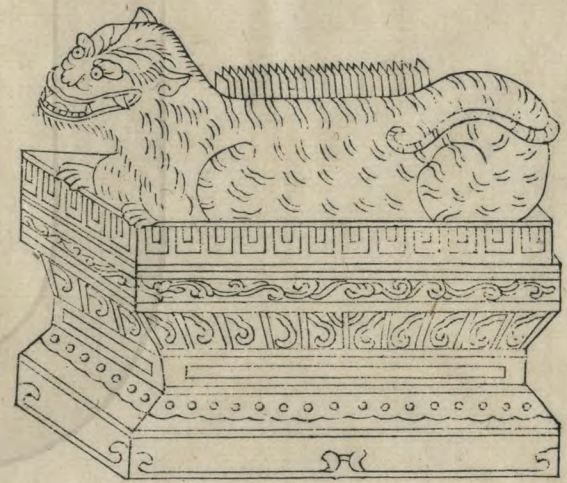
考器樂見說

止

圖 鼓

考器樂見說

簋

長沙縣學宮志

卷四

樂器圖

三

舞譜

西

初起樂就班式
三成同

東

長沙縣學宮志

卷四

舞譜

三五

第一成

予正立羽
簫植

懷身作向內勢內足
指內後面轉向外簫
植如十字

明
正立兩手微拱
羽籥如十字

德
正立籥植近肩
羽籥平衡如十字

玉
向西首微側右足進
前籥平指西羽斜舉

振
身俯向東面轉向西
兩手伸出羽籥斜交

金
籥正面身微蹲
籥斜舉羽植

聲
向內身俯兩足
並羽籥植地

生
外向兩足並籥植
羽倒指內少垂

民
內向籥斜
指羽植

未
並正立面向外兩手相
推向內羽籥植

有
正立籥平舉
過肩羽植

展
內向兩足並
籥內指羽植

也
外向面仰兩手
推出羽籥斜舉

大
向外羽籥並植
身微向外兩手推

成
正面身微蹲
羽籥如十字

俎
向內身俯內足進
前籥斜指下羽植

豆
外向籥下垂右
手伸出羽植

春
正面身微
蹲籥植過
肩羽平額
交如十字

秋
向內兩手伸
出羽籥植

千
正立籥斜
舉羽植

古
身微向外
籥如十字

上正立籥平衡
羽植籥上

丁正立籥植居
中羽衡籥上

清內向兩足並籥內
指羽植如十字

酒身俯向外外足進前
趾向上羽籥斜交

既正立籥平衡
羽斜指東

載正立身俯籥平衡
羽居中植籥上

其正立左手伸出籥
斜舉羽植近左肩

香正面左足虛立
籥衡膝上羽植

第二成

始正立俯首羽
簫如十字

升正立兩手高拱過
額羽簫如十字

式正面身微蹲兩
手並羽簫植

禮內向內足虛立
簫斜倚膝羽植

莫
外向身微俯
面微仰
籥高舉斜指
外羽植

行
內向起內足
兩手相
並推向外羽
籥植

升
正立羽籥
如十字

堂
正面右足勾
後兩手高舉
羽籥斜交

再植
身微蹲
面向東
籥上

虞植
身微蹲
面向西
籥上

響
正立
羽籥
向下
斜交

協
正面身
向內外
足進前
內趾
虛立
羽籥
並植

夔
正面身向外內足進前
外趾虛立羽籥並植

鏞
正立籥植
羽倒指東

誠
身俯向西面側向東
籥平指羽植如十字

孚
正立首微
俯羽籥植

疊
正面起左足
簫高舉羽植

獻
正立簫植
過肩羽平額
交如十字

肅
內向首微俯兩足
並羽簫如十字

肅
俯身偏外起外
足羽簫如十字

雍
正立兩手伸
出羽簫並植

雍
內向簫斜指
內羽植簫上

譽
正立簫平舉右
手微伸出羽植

髦
正立左手伸出簫
平舉羽植近左肩

長沙縣學宮志

卷四

舞譜

四九

斯
正面起右足
羽高舉籥植

彥
正立籥植居
中羽衡籥下

禮
身微向東右足進前
羽倚肩籥平指東

陶
正面身作向東勢兩手
高舉羽籥推向東並植

樂
身微向西左足進前
籥倚肩羽平指西

淑
正面身作向西勢兩手
高舉羽籥推向西並植

相
正立羽
籥斜交

觀
仰面向內兩足
並羽籥如十字

第三成

至

而
正面身微向東
簫下垂羽倚肩

善
身俯面微仰向內抱內
膝羽簫斜交如十字

自
正立簫下
垂羽植

古
向外身俯兩足
並羽簫斜交

在
正面身微蹲兩手
推向內羽籥植

昔
外向起外
足羽籥植

先
正面右足交於
左羽籥如十字

民
向西身俯左足進
前籥下垂羽植地

有
向東身俯右足進
前籥下垂羽植地

作
正立籥平衡羽
植居右如十字

皮
正面左足勾後籥
斜舉過肩羽植

弁
正面屈右足左足伸出趾
向上籥平舉羽植居中

祭
正面屈右足羽
籥偏左如十字

菜
正立身俯
羽籥植地

於
內向兩手相並
羽籥斜指內

論
正面身作向外勢兩手
高舉羽籥斜交偏外

思
向內身俯起內
足籥衡斜羽植

樂
正立籥下垂衡
斜羽植籥上

惟
正面屈左足羽
籥偏右如十字

天
正面屈左足右足伸出趾向
上籥下垂衡斜羽斜舉過肩

牖
正立羽籥向
右斜倚肩

民
正立羽籥向
左斜倚肩

惟
正立籥平
衡羽高舉

聖
仰面向內籥平
指羽植如十字

時
外向籥平指外
羽植如十字

若
正立身俯羽
籥如十字

彝
外向籥平
指外羽植

倫
正立羽籥偏
內如十字

攸
正立身俯簫
斜植地羽植

敝
正立兩手相
交羽簫並植

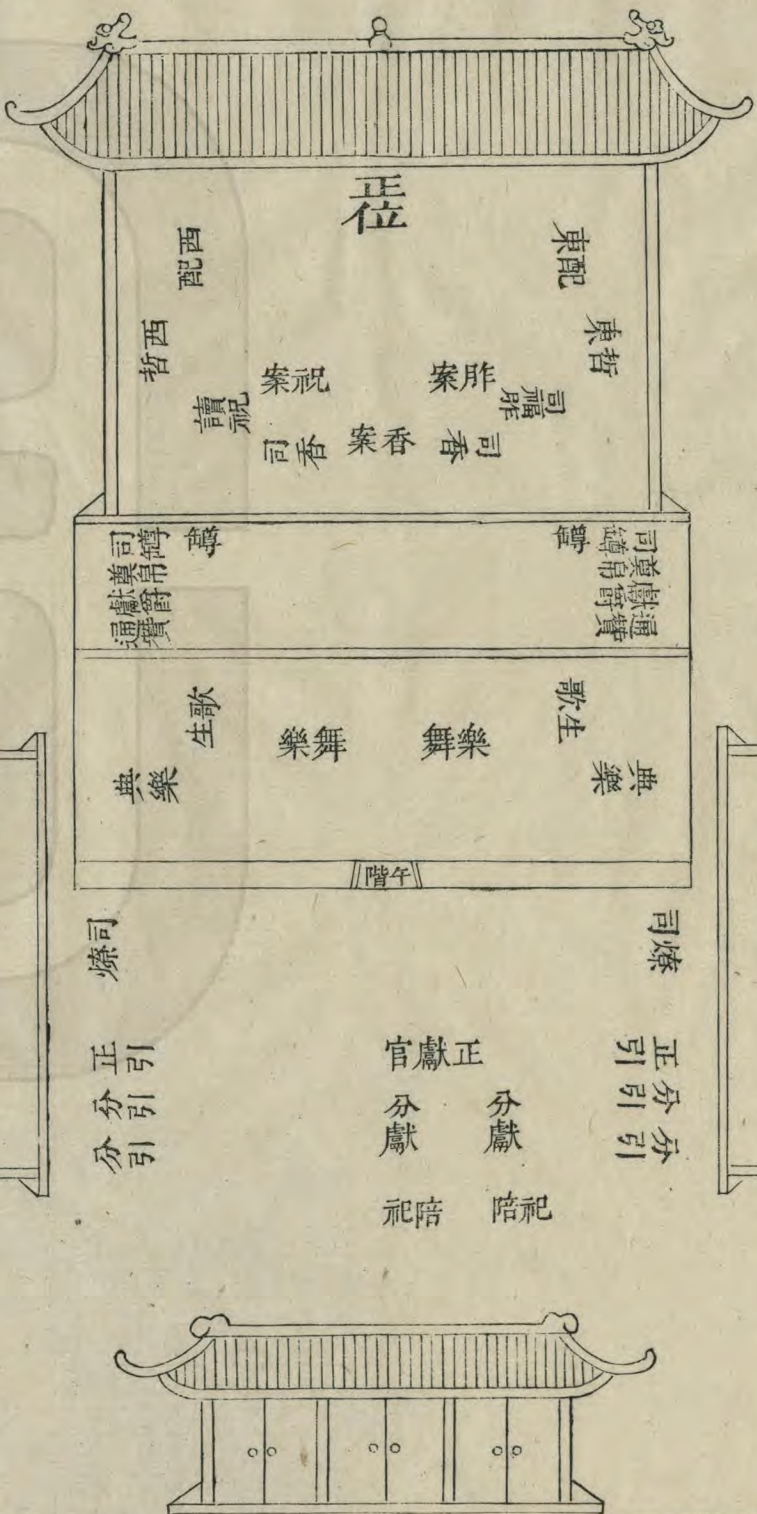
至
正面屈左足
羽簫如十字

今
正面屈雙足簫
平衡羽植屠右

釋奠班位圖

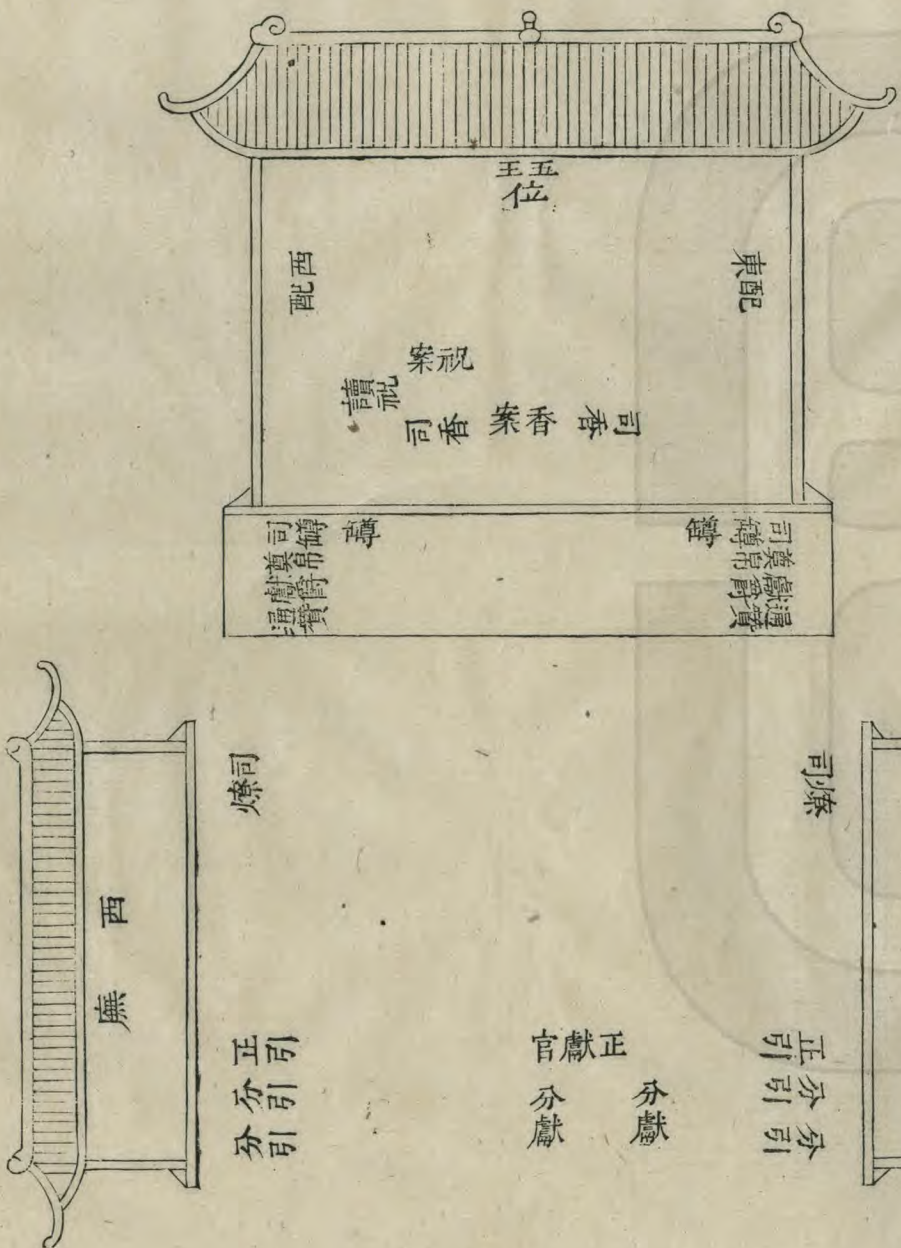
長沙縣學宮志

卷四

班位圖

卒

崇聖祠班位圖

大成殿正位陳設圖

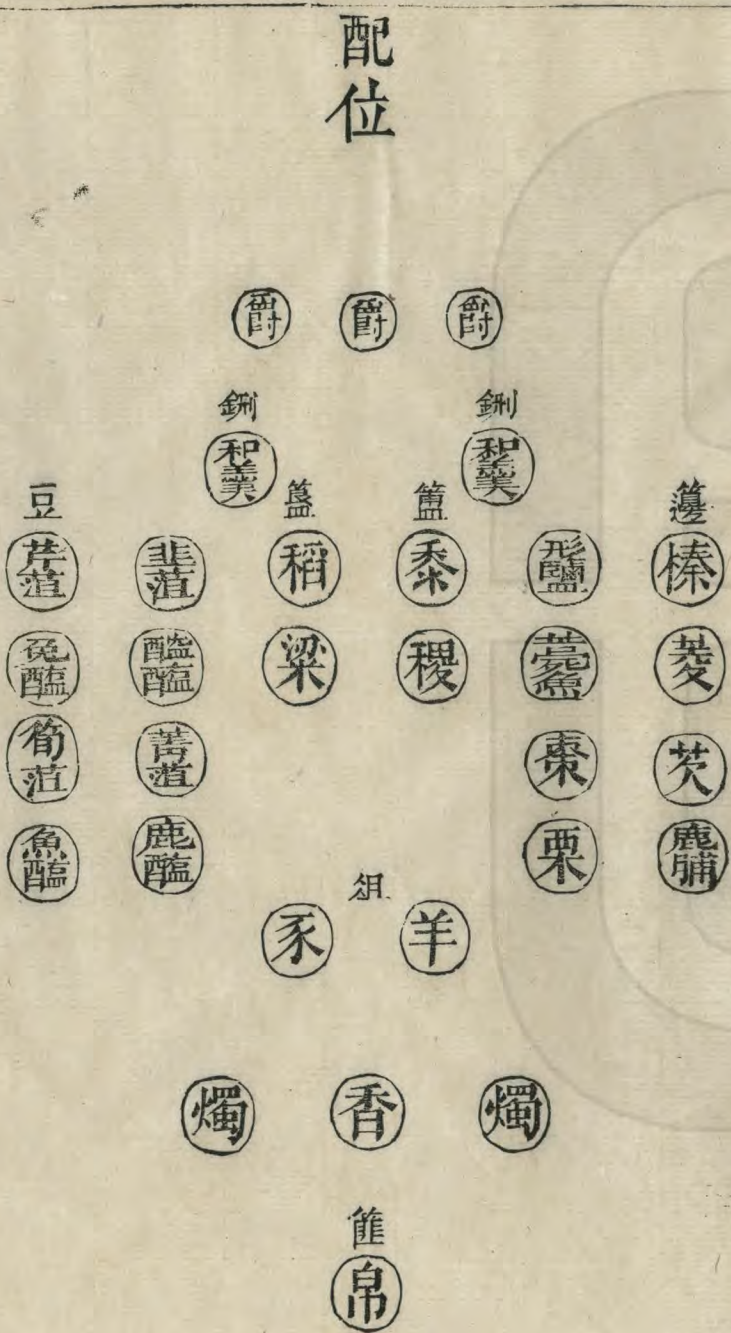
正位

長沙縣學宮志

卷四

大成殿正位陳設圖

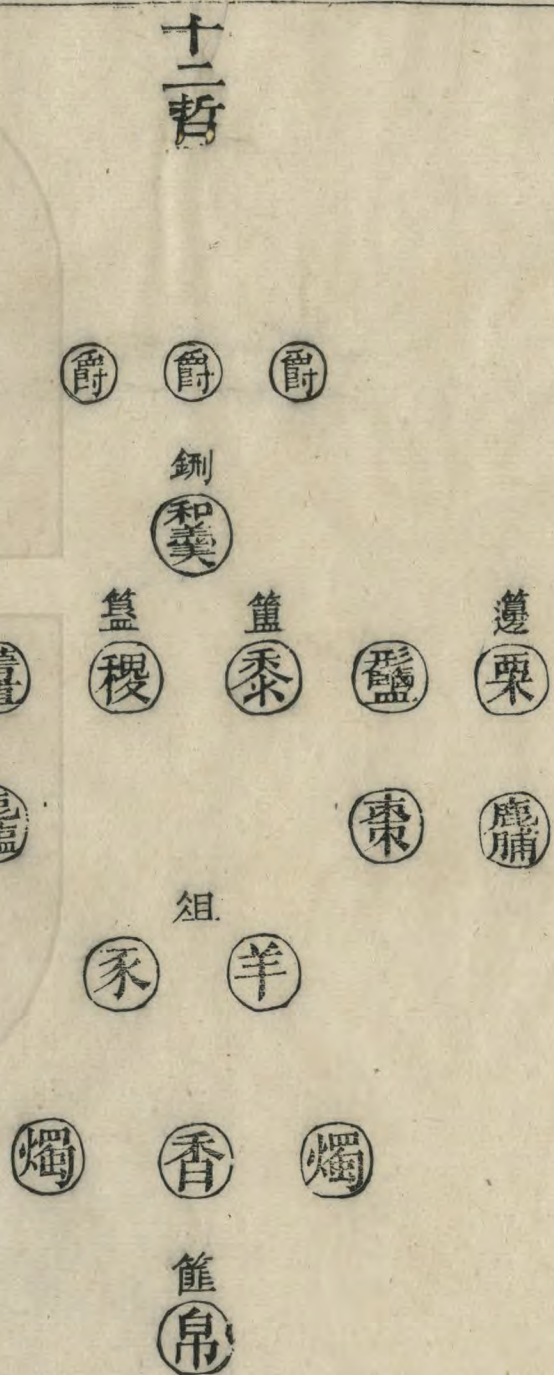
大成殿配位陳設圖

配位

四案同

大成殿哲位陳設圖

十二哲

兩案同

長沙縣學宮志

卷四

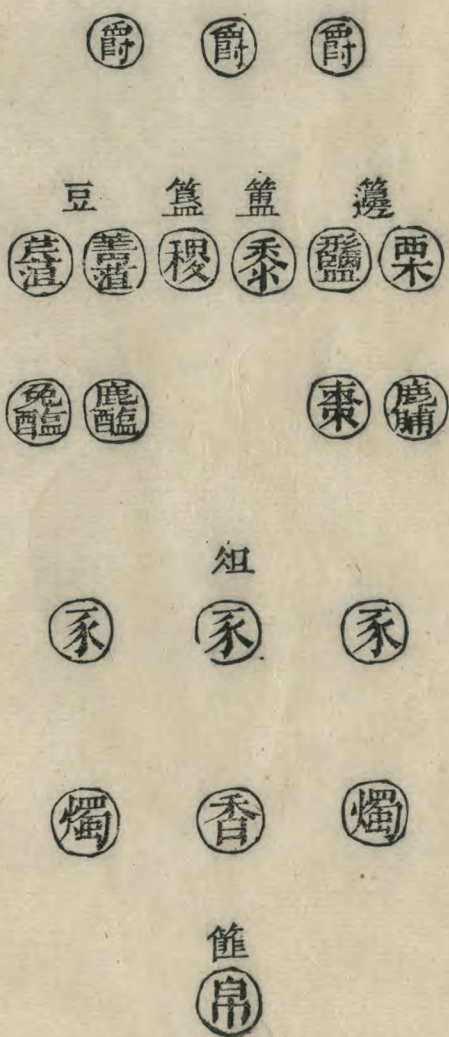
哲位陳設圖
東西廡陳設圖

三

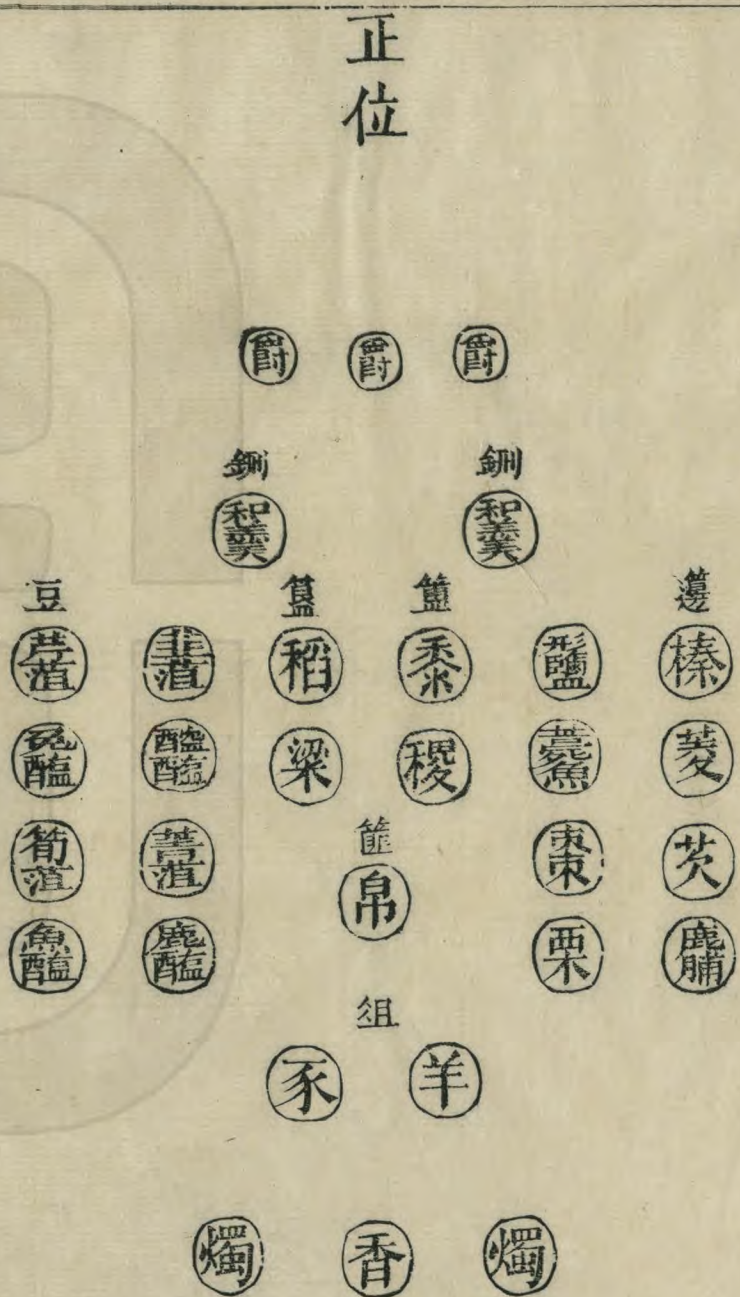
東廡陳設圖

西廡同

崇聖祠正位陳設圖

五案同

長沙縣學宮志

卷四

崇聖祠正位陳設圖
崇聖祠配位陳設圖

奎

崇聖祠配位陳設圖

兩案同

崇聖祠兩廡陳設圖

從位

東西回

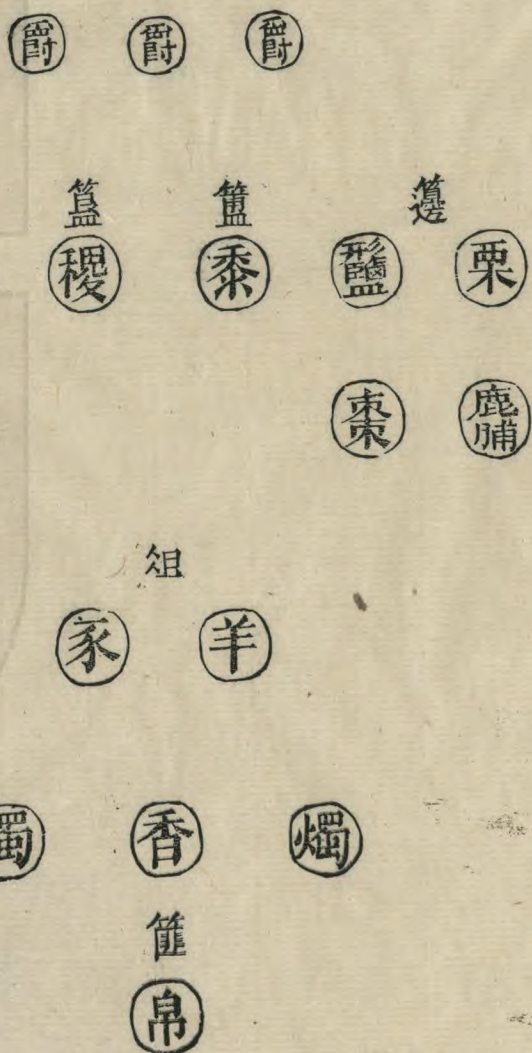
長沙縣學宮志

名宦祠
鄉賢祠
陳設圖

卷四

崇聖祠兩廡陳設圖
四祠陳設圖

畜

忠義孝弟祠節孝祠同

朔日釋菜陳設圖

籩
栗

豆
菜

籩
栗

爵

爵

爵

燭

香

燭

長沙縣學宮志

卷四

朔日釋菜陳設圖

奎

釋奠儀注

春秋二仲上丁前五日照榜式填寫

正殿祭祀榜

崇聖祠祭祀榜前期三日正獻官公服立明倫堂詳閱
簽押用印捧奉案上結綵亭昇案鼓吹發榜各官公
服迎於門外禮生前導鐘鼓齊鳴懸貼曉眾凡列名
者俱公服伺候

前期三日分職事乃戒誓設戒牌誓牌於明倫堂南
向正獻官率各官公服詣堂前贊行一跪三叩禮鳴
鐘鼓讀戒詞戒誓生恭捧戒牌西向讀曰欽遵

長沙縣學宮志

卷四

釋奠儀注

矣

令典於 月 日丁 祇行釋奠禮於

至聖先師孔子官員師生執事人等自今日爲始沐浴更
衣各宿別室不飲酒不茹葷不弔喪不問疾不聽音
樂不理刑名致齊二日同宿齊所思神飲食思神居
處思神笑語思神志意思神所樂思神所嗜精白乃
心各加敬謹戒之哉讀畢捧牌安原處贊讀誓詞戒
誓生恭捧誓牌西向讀曰

國有常憲明神鑒焉讀畢捧牌安原處贊懸戒牌戒誓

生捧牌恭懸致齊所贊給齊牌凡與祭官生領齊牌

訖贊設誓牌戒誓生捧牌置案昇起引導樂作鳴鐘

鼓設誓牌於戟門外禮畢

前期二日執事恭陳祝版於明倫堂正中案上恭書祝文正獻官公服北向恭閱訖用黃綾覆蓋蓋安明倫堂正中祭前一日鼓吹引導恭捧祝版奉安於

正殿祝案正中正獻官詣

先師位前贊上香三炷行一跪三叩禮安

崇聖祠祝版禮亦如之

前期一日出祭器洗滌精潔陳列明倫堂正獻官省視粢盛庶品務期豐潔申時設省牲所設香案贊行

省牲禮執事者各司其事正獻官進位詣香案前三

長沙縣學宮志

卷四

釋奠儀注

至

上香執事者牽牲過香案前省畢贊一揖禮成瘞毛血生於割牲時以磔取毛血捧詣

正殿正獻官奉安

先師位前贊行一跪三叩禮

崇聖祠

四配

十二哲

東廡

西廡奉安毛血禮亦如之

陳設

先師位前獻爵三帛篚一登一鉶二簋二籩二盥十豆十
牛一羊一豕一共俎太尊一犧尊一象尊一山尊一
雷尊一五尊設而不實著尊三彝一罍一茅沙池一饌盤一
香盒一香鑪一燭臺二福爵一胙盤一罍一洗一燔
鑪一

四配位各獻爵三帛篚一鉶二簋二籩二盥八豆八羊
一豕一兩俎饌盤一香盒一香鼎一燭臺二
東哲六位各供爵一共獻爵三帛篚一鉶一簋一籩一
盥四豆四羊一豕一兩俎壺尊一饌盤一香盒一香
鼎一燭臺二罍一洗一

西哲同

東廡先賢先儒各一案每位各供爵一二案各獻爵三
帛篚一簋一籩一盥四豆四共羊三豕三各兩俎壺
尊一罍一洗一各饌盤一香盒一香鼎一燭臺二

西廡同

凡登鉶簋籩盥豆皆陳於祭案祝案陳祭案西南福
胙案陳祭案東南牲俎陳祭案前三著尊共案在殿
門外左西向兩壺尊分案在殿東西兩牖外相向燔
鑪設殿簷下正中罍陳於殿南香盤前有几茅沙池
在几前彝在東偏亦有几罍洗在東階下陞之南直

東霤

東哲壘洗次之

西哲壘洗在西階下直西霤洗有架壘有案獻爵帛篚

陳焉

東西廡壺尊各在其廡門外之左東廡北向西廡南向

凡帛

正位

四配異篚

十二哲東西廡共篚著尊壺尊實酒陳以舟疏布罍勺

具

長沙縣學宮志

卷四

釋奠儀注

七

陳樂於殿外兩階特鐘一編鐘十有六在東特磬一

編磬十有六在西皆懸以虞業東升龍麾一應鼓一

祝一西降龍麾一鼗鼓一敔一

東分列琴六瑟四簫

六笛六篋二排簫二壎二笙六搏拊二旌二羽籥三

十有六

祭之日四鼓正獻官分獻官陪祭官朝服率與祭生

出齊宿所由德配天地坊從櫺星門左右入

文東再武西再

由大成門左右入陰陽官報聲鼓

唱鼓初嚴鼓以百桴為節

初徐後疾在廟胥役及各官從人俱出赴巡

警牌外司巡人役俱就牌下立禁止闕人鼓再嚴

各官起立整冠帶斂容出次執事生依次入鼓三嚴

序立兩階樂舞生依次入序立露臺下兩旁

贊引主祭官 唱 樂舞生序立 各執樂器 執事者各

以下魚貫入 司其事 盥洗 正獻官就位 分獻官就位 陪

祭官就位 啓戶 瘞毛血 瘞毛血生詣 位前一叩興恭奉毛血 先師

盤由殿中門出 配位 哲位瘞毛血生各詣位前一叩興恭奉毛血

生各詣位前一叩興恭奉毛血盤由東西廡中門出齊詣瘞所瘞於坎 迎

神典唱 舉迎

神樂 奏昭平之章 唱 行上香禮 引正獻官升東 階入殿左門 贊詣

先師香案前 跪 叩首 司香跪 奉香 上柱香 三上瓣香

叩首 興 以次引詣

四配位前上香儀同 復位 引正獻官出殿右門自西 階降正獻官詣 復聖位

長沙縣學宮志

卷四

釋奠儀注

七

時 唱 分獻官行上香禮 引東西序分獻官升 東西階入殿左右門 贊

詣

東 哲位前上香儀同 引兩廡分獻官東 西各二由門左入 詣

先賢

先儒位前上香儀同 復位 引分獻官出殿左右門自 東西階降引兩廡分獻官

自門 唱 三跪九叩首 興 行初獻禮 典唱 舉初

獻樂 奏宣平之章 舞羽籥之舞 贊 行初獻禮 正引

獻官升 東階 詣醴尊所 司尊者舉冪酌醴 司帛者奉

帛司爵者奉爵 入殿 左門 詣

先師位前 跪 叩首 獻帛 獻爵 叩首 興 詣

讀祝位 讀祝生詣祝案前三叩 跪 唱 皆跪 典唱 樂止 玉振金聲句止 舞止 贊 讀祝 讀祝畢讀祝生奉 典唱 樂起

舞起 贊 三叩首 興 以次酌醴奉帛爵詣

四配位前奠獻儀同 復位 出降如前 儀讀祝後 唱 行分獻禮

引東西序分獻 贊 酌醴奉帛爵 入殿左 詣

東哲位前奠獻儀同 引東西廡分獻 酌醴奉帛爵 由

西 左詣 入

先賢

先儒位前奠獻儀同 復位 出降均 如前儀 唱 行亞獻禮 典

唱 舉亞獻樂 奏秩平之章 舞羽籥之舞 亞獻無

長沙縣學宮志 卷四 釋奠儀注 三

初獻儀畢 復位 唱 行終獻禮 典唱 舉終獻樂 奏敘

平之章 舞羽籥之舞 終獻如亞獻 復位 典唱 羽籥

之舞退 退 唱 行飲福受胙禮 升入如 贊 詣福胙

位 跪 飲福酒 受福胙 三叩首 興 復位

出降如 唱 謝胙 三跪九叩首 興 徹饌 典

唱 舉徹饌樂 奏懿平之章 唱 送

神典唱 舉送

神樂 奏德平之章 唱 三跪九叩首 興 典唱 樂止 流澤

止 句 唱 司祝者奉祝 司帛者奉帛 司香者奉香

司饌者奉饌 跪取祝帛香饌與由中道出東配東

廡由西階 恭送燎所 詣望燎位 焚祝帛香饌 眡燎

復位 闔戶 禮成

祝文

維某年月日某官某致祭於

至聖先師孔子曰維

先師德隆干聖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和樂節之時辟雍鐘鼓咸恪

薦於馨香泮水膠庠益致嚴於邊豆茲當仲春秋祇率

彝章肅展微忱聿修祀典以

復聖顏子

長沙縣學宮志

卷四

釋奠祝文

三

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配尚

饗

崇聖祠儀注

祭之前一日夜分陳設

五王位前各獻爵三帛篚一香盒一毛血盤一饌盤一劔

二簠二簋二籩入豆八羊一豕一兩俎香鼎一燭臺

二共壺尊一有勺疏布彝一茅沙池一壘一洗一

燔爐一

東配各供爵一共獻爵三帛篚一香盒一毛血盤一劔

一簠一簋一籩四豆四羊一豕一兩俎香鼎一燭臺

二壺尊一有勺疏布

西配同

長沙縣學宮志

卷四

崇聖祠儀注

三

東廡各供爵一共獻爵三帛篚一香盒一毛血盤一饌

盤一簠一簋一籩四豆四羊一豕一兩俎壺尊一有勺

疏布香鼎一燭臺二壘一洗一

西廡同

祭之日四鼓承祭官分獻官與祭生出齊宿所由奎

文閣至祠前竝立唱行丁祭禮 鳴鐘 聲鼓 鼓

初嚴 鼓再嚴 鼓三嚴 執事者各司其事 盥

洗 承祭官就位 分獻官就位 與祭生就位

啓戶 瘞毛血 迎

神

行上香禮引承祭官升東階入祠左門 贊詣

肇聖王位前 跪 叩首 司香跪 奉香 上柱香 三上瓣香

叩首 興 以次詣

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啓聖王位前上香儀同 復位 引承祭官出祠右門自西階降承祭官詣 昌聖

王 唱 分獻官行上香禮 引分獻官升東西階入祠左右門 贊 詣

東 配位前上香儀同 引兩廡分獻生東 詣

西 從位前上香儀同 復位 引分獻官出祠左右門自東西階降兩廡分獻生自

門右 出 唱 三跪九叩首 興 唱 行初獻禮 引承祭官升東階

長沙縣學宮志 卷四 崇聖祠儀注 吉

贊 詣醴尊所 司尊者舉冪酌醴 司帛者奉帛

司爵者奉爵 入祠詣左門

肇聖王位前 跪 叩首 獻帛 獻爵 叩首 興

以次酌醴奉帛爵 詣

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啓聖王位前奠獻儀同 詣讀祝位 司祝詣祝案前三叩奉祝版詣讀祝位左

跪 唱 皆跪 贊 讀祝 讀祝畢司祝奉祝版興安原位 叩首 興 復

位 出降如前儀讀祝時 唱 行分獻禮 引分獻官升東西階 贊 酌醴奉

帛爵入祠左詣

東配位前奠獻儀同引兩廡分獻生酌醴奉帛爵 詣

西東從位前奠獻儀同 復位出降均唱 行亞獻禮無

餘如初獻儀復位 行終獻禮如亞獻儀復位 唱 徹

亞獻禮畢 饌送

神 三跪九叩首 興 讀祝者奉祝 司帛者奉帛

司香者奉香 司饌者奉饌 恭送燎所 詣望燎

位 焚祝帛香饌 眠燎 復位 闔戶 禮成

祝文

維某年月日某官某致祭於

長沙縣學宮志

卷四

崇聖祠祝文

壹

肇聖王

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啓聖王曰惟

王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡聲教所覃

敷悉循源而溯本宜肅明禋之典用伸守土之忱茲

屆仲春秋聿修祀事配以

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏尙

饗

長沙縣學宮志

卷四

崇聖祠祝文

美

名宦祠鄉賢祠忠義孝弟祠節孝祠儀注

每歲春秋丁祭前一日潔埽祠宇蠲滌祭器執事生
繕祝版承祭官省視粢盛祭品務期誠潔

陳設

帛一爵三籩四豆四羊一豕一鑪一鐙二尊一有勺疏布

釋奠禮畢教官公服詣祠致祭唱就位迎

神贊詣香案前三上香跪獻帛三獻爵叩

首讀祝叩首興復位唱跪三叩首興

送

長沙縣學宮志 卷四 四祠儀注 七

神讀祝者奉祝司帛者奉帛各詣燎所焚祝

帛望燎復位禮成

名宦祠祝文

維某年月日某官某致祭於

名宦之靈曰卓哉

羣公懋修厥職澤沛生靈功垂社稷今值仲春謹以

牲帛醴齊用伸明薦尚

饗

鄉賢祠祝文

維某年月日某官某致祭於

鄉賢之靈曰於惟

羣公孕秀茲邦懿德卓行奕世流芳今值仲春謹以
牲帛醴齊用伸明薦尙

饗

忠義孝弟祠祝文

維某年月日某官某致祭於

忠義孝弟之靈曰惟

靈稟賦貞純躬行篤實忠誠奮發貫金石而不渝義
問宣昭表鄉閭而共式祇事懋彝倫之大性摯莪蒿
克恭念天顯之親情殷棣萼楷模咸推乎懿德

長沙縣學宮志

卷四

四祠祝文

七

綸恩特闡其幽光祠宇維隆歲時式祀用陳尊俎來格几

筵尙

饗

節孝祠祝文

維某年月日某官某致祭於

節孝之靈曰惟

靈心爭皎潔德著柔嘉抱璞完貞全閨中之亮節竭
誠致敬彰闈內之芳型茹冰檠而彌堅清操自勵奉
槃匱而匪懈篤孝傳徽幽光特荷乎

絲綸令典永昭於祠宇祇循歲祀式薦尊膠尙 饗

月朔釋菜儀注

大成殿教諭正獻兩序訓導分獻兩廡諸生分獻司香
司爵通贊引贊均諸生執事先期廟戶潔掃內外展
神幄拂拭

神案每案陳菜一豆棗栗各一籩鑪一燈二設案一於殿
內之東陳香盤七尊一每位設爵一又設案於東西
廡之南各陳香盤三尊一每位爵一凡尊實酒羃勺
具屆期夙興廟戶啓門司香司爵立於各案旁設洗
於階下之東通贊四人二人立於殿內東西楹二人
立於殿外東西階皆公服質明教諭訓導朝服率諸

長沙縣學宮志 卷四 月朔釋菜儀注 五

生吉服集於持敬門引由大成門左入階下竝立 唱 行釋菜禮

詣盥洗所 盥洗 就位 三跪九叩首 興唱

行上香獻爵禮引正獻官升東階入殿左門 贊 詣

先師位前 跪 三上香 叩首 興 詣醴尊所 司

爵者舉羃酌醴 詣

先師位前 跪 三獻爵 叩首 興 以次詣

四配位前上香獻爵儀同 復位引出殿右門自西階降正獻官詣 復聖

位 唱 行分獻禮引分獻官升東階入殿左門 贊 詣

東哲位前上香獻爵儀同詣

西哲位前上香獻爵儀同引分獻生分詣詣東西廡

先賢

先儒位前上香獻爵儀同

復位出降如儀

唱三跪九叩

首興禮畢

崇聖祠教諭正獻配位訓導分獻兩廡諸生分獻先期

祠內及兩廡每案陳菜一豆棗栗各一籩香盤三處

各一尊如之每位設爵一儀與

大成殿及兩廡同

望日上香儀注

先期廟戶潔埽內外展

神幄拂拭

神案

殿內陳香盤七東西廡各陳香盤三祠內陳香盤七

祠東西廡各陳香盤一質明廟戶啓門教諭訓導朝

服諸生吉服入大成門左掖門內階下各就拜位立

唱行上香禮贊詣盥洗所 盥洗引教諭升東階入殿左門詣

先師位前 跪 三上香 叩首 興 以次詣

四配位前上香儀同 復位出殿右門自西階降 引訓導升東階入殿左門

長沙縣學宮志 卷四 望日上香儀注 全

詣

東哲位前上香儀同 詣

西哲位前上香儀同 復位出殿右門自西階降 引諸生分詣東西廡詣

先賢

先儒位前上香儀同 復位唱三跪九叩首 興 禮

畢

崇聖祠以諸生一人上香兩廡以諸生各一人上香儀

同

祭品製造法

酒

取清酒久甞而冽者以鬱金香煮之貯各尊

太羹

用犢牛全體刷洗潔淨大湯鍋熟煮不加鹽料撤其脂膩止存清汁勺之登內

和羹

用豚脊脊肉切薄片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熱汁澆滿勺之鉶內

黍飯

用揀過黍米完潔者滾湯煮熟撈起傾盆內稍冷盛於簋

稷飯

如製黍法盛於簋

稻飯

用揀過稻米完潔者水內淘淨撈入甑中蒸熟盛於簋

梁飯

如製稻法盛於簋

黑餅

用蕎麥麩拌以油蜜內包蜂蜜熟榛菱爲餡印成圓餅如掌大鑪乾籩二十枚

白餅

用白麥麩如造黑餅籩二十枚

榛

揀淨仁潔白者顆顆砌起下豐上銳與籩相稱

菱

揀淨米潔白者如砌榛法實籩內

芡

長沙縣學宮志

卷四

祭品製造法

全

揀淨實潔白者如砌榛法實籩內無則蓮子代

棗

用膠棗煮熟去皮水潤潔淨實籩內

栗

揀淨大栗去皮實籩內無則用核桃龍眼等代

薹魚

用白魚大者剖腹去鱗洗淨頭尾腹內俱以鹽搓之
放桶內一日夜取出曬乾臨用時溫水洗淨酒浸切
碎實籩內

鹿脯

用肥美鹿肉加鹽醬薑椒煮熟切爲小塊臨用時再加麻油炒之實籩內無則羊代

形鹽

用潔淨白鹽揀顆象虎豹山形者印爲物象實籩內芹菹

用潔淨生芹切作長段不加和料實豆內

韭菹

用肥嫺生韭切去青葉用白一段以鹽漬之實豆內菁菹

用擇過菁菜以湯芼之切小片加鹽薑油醋調和實

豆內

筍菹

用潔淨乾筍鹽水煮過切方片加生薑油醋調和實

豆內

醢醢

醢乃醢之多汁者用猪脊肉切小方塊加油鹽薑椒茴香葱白拌肉煮熟以香爲度實豆內

鹿醢

用活鹿肉碎切製法如醢醢實豆內無則羊代

兔醢

用活兔肉碎切製如醢醢實豆內無則醬猪代
魚醢

用活魚碎切製法如醢醢實豆內

豚拍

用猪肩膊肉取方大塊抹以油醬鹽蜜醋酒蒸熟實
豆內

脾析

用牛羊肚子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實豆內

文昌閣陳設圖

長沙縣學宮志

卷四

文昌閣陳設圖
魁星樓陳設圖

全

魁星樓陳設圖

文昌閣儀注

每歲二月初三日及仲秋諏吉致祭祭前三日分職事填寫祭祀榜承祭官詳閱簽押用印懸貼前二日潔掃閣宇出陳祭器洗滌潔淨前一日執事生繕祝版承祭官安祝版省視黍盛祭品省牲奉安毛血磔儀與

文廟同

陳設

爵三制帛一香盤一饌盤一毛血盤一登一劍二簋二簋二籩十豆十牛一羊一豕一茅沙池一尊一鑪

長沙縣學宮志

卷四

文昌閣儀注

七

一鐙二凡牲陳於俎帛實於篚尊實酒罍勺具

祭之日五鼓承祭官陪祭官朝服率與祭生吉服出齊宿所竝立閣頭門外引導由頭門入唱行春秋祭禮

執事者各司其事 鳴鐘 聲鼓 鼓初嚴 鼓

再嚴 鼓三嚴 盥洗 承祭官就位 陪祭官就

位 與祭生就位 啓戶 瘞毛血瘞毛血生詣帝君位前一

叩興恭奉毛血盤由閣中門出瘞於瘞所迎

神

行上香禮引承祭官升東階入閣左門 贊詣香案前 跪 叩

首 三上香 叩首 興復位引承祭官出閣右門自西階降

唱 三跪九叩首 行初獻禮引承祭官升東階 贊詣禮尊

所 司尊者舉冪酌醴 司帛者奉帛 司爵者奉

爵 入閣 左門詣

帝君神位前 跪 叩首 獻帛 獻爵 叩首 興

詣讀祝位 司祝詣祝案前三叩 跪 唱 皆跪 贊 讀 祝 奉 祝 版 詣 讀 祝 位 左

畢司祝奉祝版 三叩首 興 復位 引承祭官出閣 右門自西階降

興恭安原位 唱 行亞獻禮 無帛餘如初獻 復位 唱 行終獻禮 亞 儀 亞 獻 禮 畢

獻儀終復位 唱 行飲福受胙禮 引承祭官升階 贊 入閣如前儀

詣福胙位 跪 飲福酒 受福胙 三叩首 興

復位 引承祭官出閣 唱 謝胙 三跪九叩首 降階如前儀

興 徹饌 送

長沙縣學宮志

卷四

文昌閣祝文

六

神 三跪九叩首 司祝者奉祝 司帛者奉帛 司香

者奉香 司饌者奉饌 恭送燎所 詣望燎位

焚祝帛香饌 眠燎 復位 闔戶 禮成

祝文

維某年月日某官某致祭於

文昌帝君之神位前曰惟

神蹟著西垣樞環北極六筐麗曜協昌運之光華累代

垂靈爲人文之主宰扶正久彰夫感召薦馨宜致其

尊崇茲當仲 春 秋 用昭時祀尙其歆格鑒此精虔尙

饗

魁星樓儀注

每歲春秋仲月諏吉致祭祭前一日分職事潔埽樓
宇蠲滌祭器承祭官省視祭品務期精潔

陳設

帛一爵三邊四豆四羊一豕一鑪一鐙二尊一有勺
疏布

祭日五鼓教官率與祭生詣樓行禮唱盥洗 就位

迎

神贊詣香案前 三上香 跪 獻帛 三獻爵 叩

首興 復位唱跪 三叩首 興送

長沙縣學宮志

卷四

魁星樓儀注

神 焚帛 望燎 復位 禮成

