

聖門禮誌

176
72

175-72
1201000404573

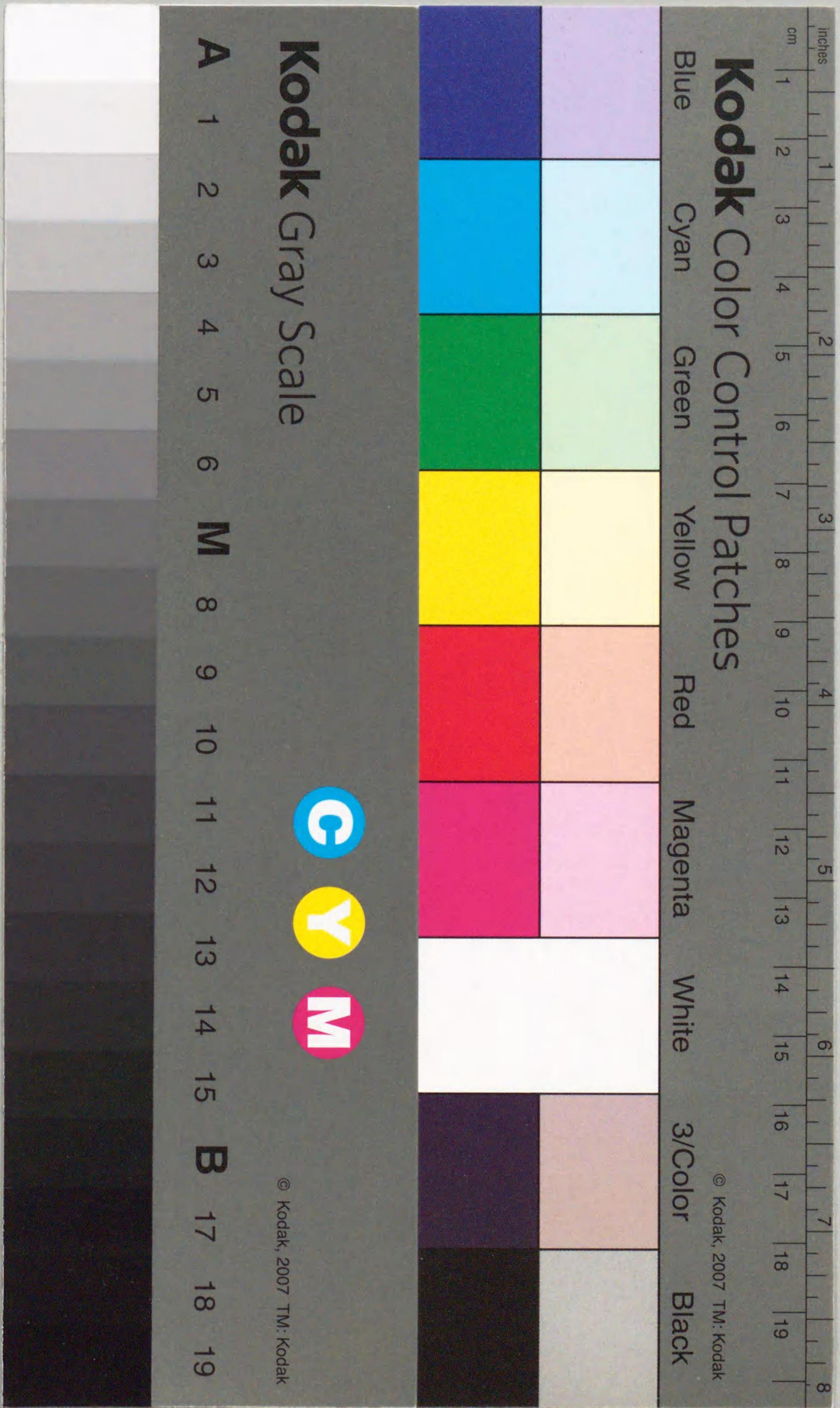
聖門

禮誌

圖

藏

卷



聖門禮誌

175
72

光緒丁亥重刊

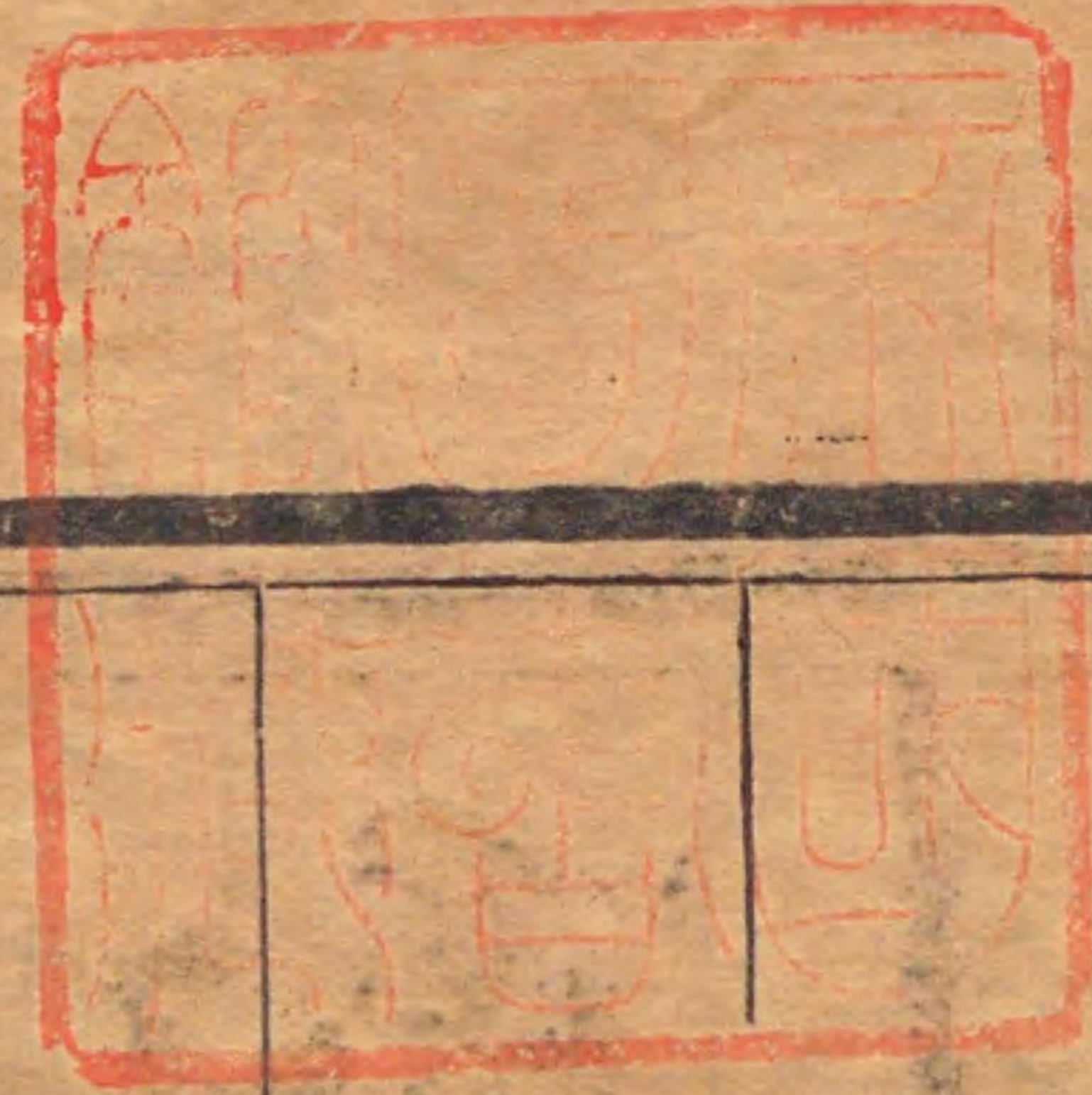
聖門禮誌

板藏闕里硯寬亭

重刊禮樂志總序

粵稽漢高祖過魯以太牢致祀漢
章帝致祭用六代宮懸嗣是累朝
有加無已蓋象功昭德燦然大備
矣洪維我

朝尤隆祀典



禮樂志序

禮樂志序

大正
5. 9. 11
寄贈

翠華疊經屢有

頒發彝器又蒙

特旨釐定宮商禮制樂章盡美盡善誠為

千古未有之巨觀所謂崇禮

先師增輝

聖德非一家之私榮也族先輩舊纂禮樂

志二卷敘事詳明毫無遺漏但閱

時既久帙有缺殘爰覓舊本重付

手民鏤刻間有麻沙莫辨之處遂

旁徵曲引補苴而更定之俾欲適

魯觀廟堂者手披是編如睹三代

之法物聆九成之韶韶焉夫言夏

殷之禮文獻慨其不足徵樂經自
秦燔後亦不可考古禮樂尚然況
闕里祀事尤人所思觀其盛足驗
聖天子重道之至意者敢聽其缺略乎因
弁數言以明區區之微意云

壬戌科舉人新泰縣訓導憲蘭敬序

禮誌序

韓宣子謂周禮盡在魯漢初有天下特
徵魯諸生定禮儀師弟傳受爰有戴馬
之學及太史公適魯登闕里廟堂觀其
車服禮器諸生猶習禮其家低回留之
不能去則是聖門爲禮教之宗廟庭禋
祀歷代加隆設典禮之員脩奉禮之士
裸將酌獻皆有定制講明而嫻習之可

以爲萬世之式矣朱子考聖廟禮制究
三代遺踪鑄造禮器古朴精詳知潭州
時曾申省部乞准頒行崇文館奉勅刊
刻釋奠儀注及禮器圖式頒行郡縣蓋
是時各學宮舊制殘缺故朱子更爲考
定而闕里廟中則斷不至考稽之無從
也有明洪武七年爲聖廟專設禮士額
選儒童在廟供祀俾禮教舊制相沿至

今我

興朝因明之舊欽定禮器又奉

特典令天下文武一體入廟則凡有奔走
之責者其于車服禮器詎可不詳其制
度識其名義以待入廟之問耶從父彞
窻課家學典禮廟庭公餘輯禮誌書一
帙公之海內俾習禮者未登廟堂而車
服禮器皆如目覩其猶是魯諸生習禮

聖門新詠
儀之遺意也夫

勅授文林郎世職知曲阜縣事加一級六十

五代孔衍澤臨沂甫謹序

康熙歲次丙申仲冬之吉

光緒十三年歲次丁亥仲冬重刊

襲封衍聖公孔令貽燕庭彙輯合刊

欽加三品銜正一品廕生孔祥璞琢堂閱正

翰林院庶吉士廣東肇羅陽道孔憲毅玉雙

泰訂

三品執事官兼 林廟舉事孔慶鏜閭庭

刑部郎中甲子科舉人孔慶輔斐軒

續纂

翰林院編修孔祥霖少霑

庚午科舉人新泰縣教諭孔慶鰲良甫較正

壬戌科舉人新泰縣訓導孔憲蘭芳谷重刊

四氏學學錄光祿寺署正孔慶元竹農

壬戌科舉人恩縣訓導孔憲莒蔚沅

五
三
月
元
言
候選訓導歲貢生孔慶瓌渠仙同較

目錄

丁祭全禮

祭品製造法

陳設圖

曲柄黃蓋

鎮圭

法琅銅器五

金龍朱漆几五

周器十供

禮器圖

禮器名義

建官歷履

禮生歷履

禮學條規

丁祭全禮

曲阜學優廩生陳慶彬甫子均
金德昌甫佩秋校字

丁期

闕里釋奠用四仲月上丁日前二十日陰陽學訓術具呈
衍聖公府報明初幾日丁某例應行釋奠禮衍聖公府卽
票行家庭四氏學典籍司樂管勾百戶等官各令辦應行
事宜

滌牲

前期十五日衍聖公率各官着公服詣犧牲所視犧牲肥
瘠其中選者用溫水滌洗諭令所司每日刷拭一次
擇菜

聖廟記
丁期前十五日衍聖公率各官詣染盛所視蔬果穀麩等物務令潔淨分類收貯

修器

前期十日廟庭屬官各詣公所督率禮樂諸生及匠役等檢視禮器樂器庖厨一應雜器缺者補造壞者修理

演禮

前期十日典籍率學長禮生每日午前在詩禮堂演習

演樂

前期十日司樂率學長部長樂舞生每日午前在金絲堂演習

洒掃

前期十日百戶率廟戶正身每日赴廟庭各處鋤草掃除塵穢務令潔淨

出示

前期十五日衍聖公府張示於仰高門告諭官員人等戒誓齋宿

發票

前期十日衍聖公府票行族長四氏學傳分獻陪祭族紳及執事陪祭族生族人又票委提調官催辦一應事宜

挂牌

前期五日衍聖公挂牌于同文門告諭各官照依牌期入廟辦事 前期三日 寅時張榜 辰時奉祝 午時戒誓 申時沐浴 前期二日 午前觀禮 午後聽樂 前期一日 寅時迎犧牲 辰時迎粢盛 午時習儀 申時省牲 戌時視膳

傳單

前期五日族長四氏學傳族紳族生親書職名以便送府填榜

造冊

前期五日族長四氏學禮樂學農司兵司各造名冊二本

送提調官預備王祭者查點一本存案本官點查

祝版

前期五日府掌書裁黃帑如祝版式恭寫祝文凡三幅各壇頒定祝文謄寫帖于祝版年月日七十幾代孫襲封衍聖公敢昭告于

始祖至聖先師孔子曰維祖德配天地道貫古今刪述六經垂憲萬世茲值仲 謹以香帛牲醴粢盛庶品祇奉舊章敬陳明薦以復聖宗聖述聖亞聖配尚

享

填榜

聖門前記
三期
前期五日聖公府掌書官繕寫祭祀大榜三張各照榜樣
繕寫正廟榜一張崇聖中興二廟各一張其族長四氏學
禮學樂學農司兵司亦各填榜照榜樣分派職事

進香

前期五日管勾採辦蘇香檀香白茅黃沙進送府中醫學
揀擇香草呈送以備燔燎又進鬱金香以煮灌鬯之酒

進帛

前期五日百戶查取織成祭帛制帛二十九端送府掌書
藏收

張榜

前期三日衍聖公着公服立作聖堂將丁祭大榜僉押用
印捧奉案上結綵亭昇案鼓吹發榜各官着公服迎于門
外禮生前導鐘鼓齊鳴懸大榜于奎文閣北壁之左懸崇
聖中興殿二榜于北壁之右凡列名者俱着公服伺候族
長四氏學亦各張榜于詩禮堂禮學樂學農司兵司亦各
張榜于榜棚

迎祝

前期三日衍聖公着公服恭立作聖堂手拈祝文三幅于
祝版奉案上用黃綾覆蓋並香帛茅沙清酒各貯香亭鼓
吹引導供于奎文閣正中案上太祝生侍守三日凡官過

聖門前記
四
之必揖

戒誓

前期三日衍聖公着公服出府至同文門恭立各官與祭人員同排班行三跪九叩禮宣讀生讀戒詞誓詞戒誓生懸戒牌設誓牌于壁水橋上鼓樂送出供案生侍守三日凡官過之必揖

沐浴

設誓牌復位各入東西幕次沐浴更換明衣青素絹布之服

齋宿

正獻官以下各沐浴訖齊至詩禮堂相揖列坐分派各理事製造祭品分散祭牌畢各歸齋宿所齋宿監祭官提燈巡視

觀禮

前期二日巳時正獻官攝獻官入詩禮堂分獻官以下俱升堂序揖序坐典儀官送點冊置公案上正獻官先點學長次點四班禮生依次叅謁聽候掣籤呼名各演所事次點禮器驗其完損責令修補事畢正獻官以下各歸齋宿所觀禮生二名在詩禮堂專觀禮儀

聽樂

聖廟志 五
前期二日未時正獻官攝獻官出齋宿所在金絲堂序揖
序坐協律官送點册置公案上正獻官先點學長班長次
點八部樂生依次奏謁聽候擊籤呼名各演所事次點樂
器驗其完損命其修補事畢各官仍歸齋宿所留聽樂生
二名于金絲堂專聽音律

迎犧牲

前期一日寅時正獻官與分獻官出齋宿所在西仰高門
內面北序立送犧牲人一百名各抬牲籠魚筭滌盆列甬
道旁省牲生選犧牲及羊豕肥膷者令宰人以硃帚刷記
宰人指點羊豕鹿兔中選者如數查訖其太牢被以繡繡

絲轡策以綵鞭羊豕鹿兔各盛以朱籠魚盛以淨筭龍旂
紅杖禮樂前導掌宰官率宰人執鸞刀後隨依次抬進神
厨正獻官以下序坐序揖掌宰官送點册置公案上正獻
官先點太牢豕羊鹿兔等責令飼養次點庖人宰人分班
奏叩各照執事次點神庖雜器驗其完損事畢同出歸齋
宿所留省牲生二名于神庖專省犧牲

迎粢盛

前期一日辰時正獻官與分獻官出齋宿所在東快都門
面北序立粢盛夫一百名各抬几案列甬道旁視膳生檢
點庶品精潔者令膳夫登記膳夫指點黍稷果菜魚鹽酒

燭中選者如數查訖其酒齊油醋等甕俱以紅繩絡抬之
黍粢果菜魚塩等在案上俱以紅紗籠之龍旂紅杖禮樂
前導司饌官率膳夫執畢又後隨依次抬進神厨正獻官
以下序坐序揖司饌官送點册置公案上正獻官先點粢
盛祭品次點膳夫厨夫分班叅叩各照執事次點神厨雜
品應用數目事畢同歸齋宿所留視膳生二名在神厨專
視粢盛

習儀

前期一日之早提調官催辦設正壇四配十二哲虛位于
奎文閣設東西廡六壇虛位于同文門之左右設堂上堂

下樂于奎文閣階下設拜位于同文門前燔燎灌鬯盥洗
酒樽望瘞俱全又設啟聖及配從虛位于閣西門之前設
崇聖中興祖配從虛位于閣東門之前其燔燎灌鬯盥洗
酒樽望瘞俱全午時正獻官攝獻官出齋宿所分獻官以
下各于其次序立拱候一揖照依榜定壇位行禮奏樂如
丁祭全儀事竣各官俱歸齋宿所

省牲

習儀後申時正獻官攝碟官以下出齋宿所進神厨序立
香案前各壇陳設生俱捧牲盤毛血碟伺候贊相唱省太
牢宰人執鸞刀解其領次唱省少牢其各壇之羊俱割項

相唱省羣牲其各壇豕鹿兔俱割項禮生俱取毛血盛碟
內各執毛血碟禮樂引導敬供各壇案上正獻官攝獻官
以下隨出歸齋宿所宰人庖人俱宰割牲體務令潔白或
全或破照壇運送陳設

視膳

視膳官命厨夫膳夫各照榜冊執事品物件數如法製造
精潔正獻官攝獻官以下出齋宿所進神厨門內序立香
案前視膳生率禮生各捧饌盤伺候贊相唱視太羹司饌
官取太羹半勺滴盤內贊相唱視黍稷司饌官取黍稷貯
簋簋贊唱視籩豆司饌官取菱芡棗栗實盤內贊唱進饌

盤司饌官捧饌盤前行禮生各捧饌盤從之禮樂引導入
廟敬供案上各官俱退歸齋宿所

給燭

前期酉時族長民學禮學樂學農司兵司各點其族屬官
吏師生夫役執事人等每名給散油燭應一對應二對以
供祭祀路燈之用

陳設

執傘官奉曲柄傘張于大成殿門前典儀官率陳設禮生
先陳設各壇祭器几案燈燎等件照依陳設圖排列各壇
祭品協律官率設懸樂生照大成樂式陳設樂器並領冠

聖門禮記
服等件族長設昭穆牌毘學設班位牌兵司設健丁巡視牌

驗祭

省牲視膳後監祭官二員着公服查驗各壇祭品照依清冊點視其犧牲染盛有不潔不豐者責令庖厨立刻添換

點榜

前期之夜農司兵司禮學樂學族長教官依牌定更漏各點其所屬官吏師生人等不另造點冊但集各榜之下照榜呼名以號燈前引如遇執事缺人卽刻頂補記名責罰
更衣

將祭杏壇樓鼓工鳴鼙鼓三通陰陽官報子時正獻官分

獻官陪祭官供事官俱齋服出齋宿所依次前行入詩禮堂堂上鳴鼓贊相唱更衣各官俱更祭服升堂序立

序爵

正獻官以下更衣訖東西序立贊相唱序爵先京官次司道次府官次州縣次學官次家庭次廟庭次進士次舉貢次生員次族衆以次序立

僉名

序事訖太祝太史生及各壇祝生以次奉祝安于僉名案上正獻官面西立舉筆高拱敬慎僉名

序昭穆

聖廟志 九
僉名訖贊相唱入廟行禮正獻官以下俱出詩禮堂卑者
在前尊者在後各有路燈前引由金聲門至杏壇樓前面
分班東西序立生員族衆十代人照世代牌立不紊昭穆
踐位

正獻官以下俱立大成門內司香捧帛者在正獻官北朝
上立鳴贊生先立于殿陛之上執事生員禮樂生俱公服
立階下鳴贊唱啟戶禮生將殿廡諸門一時俱開庭燎門
戶弔燈俱點鳴贊唱行掃除執事生員依次升殿持拂掃
除各壇位鳴贊唱安神位執事生將各位神牌恭捧端正
焚香點燭行一跪三叩禮俱出殿門贊相唱樂舞生就位

司鼓工擊鼓伶官執旛接引諸樂生各就其位而止鳴贊
唱執事者各司其事執事生員及禮生左右分趨各就其
位而止鳴贊唱供事官就位典儀官協律官分列東西司
饌官立殿陛之西南執繖官立殿門外監祭官立殿門左
右糾儀官立杏壇左右巡視官立金聲玉振門外鳴贊唱
陪祭官就位族長領十代族人就東階牌班四氏學領闔
學生員各就西階牌班鳴贊唱分獻官就位引贊引兩哲
分獻官就階下拜位引兩廡分獻官各就拜位引後寢代
獻官就中階稍後拜位鳴贊唱正獻官就位引正獻官就
杏壇前當中拜位引贊引崇聖各壇攝獻官升堂上行禮

引中興祖各壇攝獻官入家廟行禮

行禮奏樂

鳴贊唱瘞毛血各壇執事生進壇所跪一叩頭起取毛血
碟高捧出右門瘞毛血于燎所其各壇陳設生將登銅簋
簋籩豆香盒帛篚罇彝一切蓋幕俱啟贊相唱迎神伶官
隨唱迎神麾生舉麾唱樂奏宣平之章擊祝作樂無舞工
祝執手爐引太祝生太史生由中陛降至杏壇前工祝唱
求神正獻官以下俱跪工祝唱燔燎太史生舉柴太祝生
舉火焚蕭艾香草求神于陽工祝唱灌鬯太史生酌黃彝
之尊酒太祝生舉禾竿灌酒于茅泚求神于陰工祝唱往

迎工祝太祝太史前引正獻官以下趨行至大成門內道
左拱立執事生預向神庫請神主登輿令幼孫抱持族人
四名舁之其各位神主執事生抱持依次前行族人掌輿
二名在神輿之左右執燈四名在神輿之四隅捧裳衣四
名在前捧宗器十二名又在前挑燭四名又在前禮樂生
引導自奎文閣大成門中階入廟工祝唱神降正獻官以
下皆跪迎于道左太祝太史至神輿致詞神輿稍竚工祝
唱分班前導神輿行正獻官以下俱在輿前趨行卑者在
前尊者在後至拜位各退列于右神輿由中階升陛執事
生奉神主入殿安于神位陳宗器于左設裳衣于右各執

事生安奉各神王俱妥鳴贊唱黍神正獻官以下俱進拜
位鳴贊唱三跪九叩頭正獻官以下三跪九叩頭俱起立
鳴贊唱■奠帛行初獻禮佾官傳唱奠帛行初獻禮麾生
舉麾唱樂奏昭平之章擊祝作樂有舞引贊至正獻官前
唱升壇引正獻官升杏壇由北階降東轉引贊唱詣盥洗
所引正獻官盥盥洗所引贊唱浴手禮生勺金罍之水正
獻官以手承水浴手訖引贊唱進巾禮生跪展巾于笥正
獻官拭手訖贊唱詣水罇所執爵生舉爵正位三爵四配
各一爵以次進正獻官相禮生以疏杓勺金罍之水正獻
官以爵承水相禮生跪捧盥盆受棄水以次洗爵訖引贊

唱進巾相禮生跪展巾于笥上正獻官以次拭爵訖引贊
唱司帛者捧帛司香者捧香司祝者捧祝司爵者捧爵各
詣神位前引正獻官自東階升陛至殿左門外引贊唱詣
酒罇所立執爵生舉爵前行各至酒罇所朝上立引贊唱
司罇者舉罇勺酒正位司罇生以龍杓勺著罇之酒齊于
三爵四配位司罇生以蒲杓勺著罇之酒齊于四爵正位
執爵生高舉爵由殿正門入至神位左右朝上立四配位
執爵生由殿左門入至神位左右朝上立引贊唱詣
始祖至聖先師神位前引正獻官升殿至神位香几前引
贊唱上香司香生跪舉香盒正獻官取香焚于鼎不贊自

跪一叩頭立各位司香生焚香于鼎引贊唱獻帛司帛生
跪捧帛篚正獻官取帛奠于香几不贊自跪一叩頭立引
贊唱進爵執爵生三人俱面西跪進爵引贊唱獻爵正獻
官起接爵三次同向神恭獻奠于祭案正中站上不贊又
一叩頭立鳴贊唱衆官皆跪杏壇前分獻官陪祭官俱跪
鳴贊唱叩頭衆官俱一叩頭鳴贊唱平身衆官俱起立
引贊唱詣復聖顏子神位前正獻官至東配北一位香几
前引贊唱跪正獻官跪一叩頭司帛生舉帛篚正獻官取
帛奠于香几又一叩頭立引贊唱獻爵執爵生面南跪進
爵正獻官起接爵向神恭獻奠于祭案正中站上不贊又

一叩頭立引贊唱詣宗聖曾子神位前儀同顏子鳴贊唱
行分獻禮引贊引後寢殿東哲西哲崇聖啟聖後寢東廡
西廡各分獻官俱升壇詣盥洗所浴手詣神位前獻帛獻
爵如禮殿上引贊唱詣述聖子思子神位前儀同顏子引
贊唱詣亞聖孟子神位前儀同顏子引贊唱詣讀祝位引
正獻官跪于祝案前鳴贊唱衆官皆跪杏壇前各官俱跪
引贊唱讀祝太祝生面北跪太史生取祝版付之太祝生
宣讀祝文訖叩頭立引贊唱一跪三叩頭正獻官三叩頭
訖鳴贊唱一跪三叩頭杏壇前俱三叩頭訖引贊唱復位
正獻官出殿左門望內一拱降陛西階由杏壇下復拜位

其後寢東哲西哲東廡西廡分獻官俱候齊由杏壇復拜位麾生偃麾櫟啟樂止舞生面北立

鳴

贊唱行亞獻禮佾官傳唱舉亞獻樂奏秩平之章麾生舉麾擊祝奏樂有舞引贊唱升壇儀注俱如初獻復位麾生偃麾櫟啟樂止舞生面北立鳴贊唱行終獻禮佾官傳唱舉終獻樂奏叙平之章麾生舉麾擊祝奏樂有舞引贊唱升壇儀注俱如亞獻復位麾生偃麾櫟啟樂止舞生仍歸中階分列鳴贊唱行徹饌禮佾官傳唱徹饌麾生舉麾唱樂奏懿平之章擊祝奏樂無舞各壇陳設生將登鉶簠簋籩豆房俎罇彝俱加蓋幕稍移動之鳴贊唱飲福受胙引

贊唱升壇引正獻官由東階升殿內引贊唱詣福胙位引正獻官至香几左旁福胙案前引贊唱跪正獻官跪于福胙案前鳴贊唱衆官皆跪杏壇前分獻陪祭官皆跪引贊唱飲福酒太史生取神前獻爵之酒合于一爵付太祝生跪進與正獻官飲訖引贊唱受胙肉宰人預割太牢之一體太史生盛以大盤付太祝生跪進與正獻官受訖引贊唱叩頭平身衆官俱一叩頭立引贊唱復位正獻官由西階復拜位鳴贊唱謝神跪叩頭再叩頭三叩頭平身正獻官以下俱一跪三叩頭立鳴贊唱瘞饌司饌官進殿至案前一叩頭起取所供饌盤高捧出殿四配十二哲陳設生

等皆跪叩頭取本壇饌盤高捧依次隨出由中階而降其
各壇陳設生亦各捧饌盤隨之出後左門瘞饌于瘞所復
拜位鳴贊唱辭神三跪九叩頭正獻官以下三跪九叩頭
訖麾生偃麾櫟敵樂止鳴贊唱送神伶官傳唱送神麾生
舉麾唱樂奏德平之章擊祝作樂無舞執事生奉神主出
殿門登輿令幼孫抱持四人舁輿行各執事生抱持各位
神主依次前行掌輿執燈捧宗器裳衣挑燈者又前行禮
生樂生引導申中陛降舞生分兩班向神輿拱揖工祝引
太祝生太史生先立杏壇拜位前工祝唱神降太祝太史
生至神輿致詞神輿稍竚工祝唱分班前導輿行正獻官

以下俱在輿前趨行卑者在前尊者在後至大成門內各
退列于道左候神出門工祝引太祝太史回工祝唱神去
引贊唱復位正獻官以下依次復拜位麾生舉麾櫟敵樂
止鳴贊唱望燎秋冬曰望瘞伶官傳唱望燎麾生舉麾唱
樂奏同上擊祝奏樂無舞鳴贊唱焚祝帛讀祝者捧祝司
香帛者捧香帛各詣燎所太祝生至祝案前跪一叩頭太
史生取祝版付太祝生恭捧起立出殿司香帛者各至香
几前跪一叩頭立取香盒帛篚高捧隨太祝生太史生出
殿四配十二哲司香帛生亦各跪叩頭取本壇香盒帛篚
高捧依次隨出由中陛降其兩廡司香帛生亦各捧本壇

香盒帛篚高捧隨之春夏出後左門詣燎所秋冬出後右門詣座所引贊至正獻官前唱詣燎位各引贊至各分獻官前唱詣燎位引正獻官以下依次出後左門至燎所門外立引贊唱望燎正位祝一版香一炷帛一端四配位香四炷帛四端俟焚畢引贊唱復位引正獻官復杏壇前拜位後寢引贊唱后寢香一炷帛一端俟焚畢引贊唱復位引代獻官復位東哲一壇西哲一壇東廡三壇西廡三壇各香一炷帛一端俟焚畢各引贊引分獻官各復位訖鳴贊唱闔戶監祭官閉殿正門執纛官收纛鳴贊唱禮畢正獻官以下俱退至席位樂舞生捲班杏壇上鼓工鳴鏞鐘

節其進止伶官執麾旛對引接武趨行照班及轉下退舞列宮懸之內朝上三叩頭各執事禮生會于杏壇前共列東西階朝上三叩頭而散

布席

前期之夜提調官催鋪排人夫張幕次于金聲門內之左設座燈弔燈于堂上門外設異姓賓坐四席于堂內南向設同姓主坐六十二席于堂內北向昭一席穆二席昭四席穆六席昭十六席穆十六席昭八席穆四席昭二席穆一席共十代席首各立昭穆行輩牌其宗公世令族長學師又四席各在本代昭穆中獨坐外設二席于堂內之東

西階傍列以待朝廷四正官則典儀協律掌宰司饌也設
琴瑟鐘鼓于中堂設贊相禮生坐于堂上設絃歌生位于
堂上設衆樂生位于堂下以待燕享

燕享

禮畢正獻官以下禮樂引道進金聲門堂上鳴鼓贊相唱
更衣各官俱更公服升金絛堂序立贊相唱序賓同姓者
分立堂西異姓者分立堂東各揖贊相唱序昭穆同姓者
以十代爲次各序行輩贊相唱序齒同姓者以昭穆爲次
各序兄弟贊相唱入席同姓異姓者三揖三讓異姓賓先
入坐以爵爲次同姓者以次入坐以昭穆爲次贊相唱行

酒者三掌宰官作主人酌酒于罇恭奉賓席及宗公以下
宰人以炙肝諸味佐之伶官唱工歌鹿鳴之一章二章三
章鐘鼓三響絃歌生鼓琴瑟歌鹿鳴之一章二章三章終
贊相唱進飯者三司飯官作主人取簋中黍稷稻飯三獻
賓席及宗公以下膳夫以和羹沃之伶官唱作樂侑食擊
鼓三聲堂上堂下奏樂三曲

旅酬

三飯畢贊相唱主人獻賓宗公世尹族長學師作主人命
卑幼子弟酌酒奉賓工歌奏魚麗之章賓卒爵以虛爵向
主人主人肅拱贊相唱賓酬主人賓離席酌酒奉主人主

人各揖賓入席主人舉爵飲主人卒爵以虛爵向賓賓肅
拱工歌奏嘉魚之章贊相唱主人酬賓主人離席酌酒揖
賓賓答揖主人入席賓奠酒不舉工歌奏南山之章由是
族紳族生族人各命其卑幼酌酒獻賓賓亦酌酒酬主人
主人再酌酒酬賓賓子弟各舉爵于其長而衆相酬工
歌奏周南之什賓離席贊相唱賓辭贊相唱留賓賓更辭
贊相唱賓固辭贊相唱主人固留賓離席贊相唱賓謝主
人主人答揖贊相唱主人送賓禮樂引導送至金聲門外
贊相唱賓辭主人賓向主人三揖主人答揖三讓主人肅
拱賓趨送出觀德門贊相唱賓不顧矣主人回入金絲堂
徹賓席與同姓者更酌歡飲工歌俱入奏堂內歌楚茨天
保之什質明而散

分胾

次日之早監祭官同省牲生視膳生掌宰官司饌官徹各
壇祭品牲隻俱陳于詩禮堂先令鋪排夫送壇祭正獻官
一壇攝獻官分獻官代獻官各一壇又令鋪排夫送胾肉
正獻官五體攝獻官三十觔分獻官三十觔代獻官三十
觔供事各官二十觔送四氏學四體分給族生族長公府
送四體分給族人禮樂兩學俱送兩體分給禮學生以全
頒爲主

祭品製造法

太羹

用犢牛七體刷洗潔淨大湯鍋熟煮不加鹽料撇其脂膏止存清汁勺之登內

和羹

用豕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煮汁澆蒲勺之釧內

黍飯

用揀過黍米完潔者滾湯煮熟撈起傾盆內稍冷盛簋內

稷飯

用揀過稷米完潔者滾湯煮熟撈起傾盆內稍冷盛簋內

稻飯

用揀過稻米完潔者水內淘淨撈入甑中蒸熟盛簋內

粱飯

用揀過粱米完潔者水內淘淨撈入甑中蒸熟盛簋內

黑餅

用蕎麥麵拌以油蜜內包蜂蜜熟榛菱為餡印圓餅如掌六爐乾籩二十枚

白餅

用白麥麩拌以油蜜內包蜂蜜熟榛菱爲餅印圓餅如掌
大爐乾邊二十枚

榛

揀淨仁潔白者顆顆砌起下豐上銳與邊相稱

菱

揀淨米潔白者顆顆砌起下豐上銳與邊相稱

芡

揀淨實潔白者顆顆砌起下豐上銳與邊相稱

棗

用膠棗煮蒸去皮水潤潔淨實邊內

栗

用揀擇大栗去皮實邊內

橐魚

用白魚大者剖腹去鱗洗淨頭尾腹內俱以鹽搓之放桶
內一日夜取出晒乾臨用時溫水洗淨酒浸切碎實邊內

鹿脯

用肥美鹿肉加鹽醬薑椒煮熟切爲小塊臨時再加蒜滷
炒之實邊內

形鹽

用潔淨白鹽印爲虎形印爲山形者印爲物形實邊內

芹菹

用潔淨生芹切作長段不加作料實豆內

韭

用肥嫩生韭切去本末取中一段以塩漬之實豆內

菁菹

用擇過菁菜以湯芼之切小段加鹽薑油醋調和實豆內

笋菹

用潔淨乾笋鹽水煮過切方片加鹽薑油醋調實豆內

醃醃

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

鹿醃

用活鹿肉碎切製法如醃醃實豆內

兔醃

用活兔肉碎切製法如醃醃實豆內

魚醃

用活魚碎切製法如醃醃實豆內

豚胎

用猪肩膊肉取方大塊抹以油醬鹽蜜醋酒蒸熟實豆內

脾肝

用牛羊肚子百葉刷去黑皮切作細脩沸湯焯過加油鹽醋醬蔥薑酒拌勻再炒以香為度實豆內

酒

清酒久窳而冽者以鬱金香煮之貯各尊

燭

純用黃蠟及牛羊等脂其燈心用棉纏細葦錫模鑄造以迎風不淋為佳

啟聖位祭品視先師位惟減太牢一太羹一

四配位視十二哲惟添豕首一

從祀位與四配同惟減豕肉一

蔡復賞曰謹按

國初舊制先師神位邊豆各八至成化十二年國子祭酒周洪謨奏准邊豆各用十二及嘉靖九年從大學士張璁之議遂減邊豆為各十於是邊實之糗餌粉餈豆實之飽食糝食俱不復用者何哉蓋邊豆十二者事天享地之禮也度夫子之心必不忍于同天之祭故損益以就中爾四配舊惟羊豕各一分作四分每位一分至景泰時則每位各一羊豕矣一國初登一而邊豆各六及嘉靖時則去大羹之登而增邊豆為各十者何哉蓋以既曰配享則飲食之豐儉宜均矣使先師之飲食如此其豐弟子乃大簡而坐視其所食焉推先師之心亦不安也於乎以一邊豆也損於先師者所以體聖心自奉之義益於四配者所以體聖心待下之仁我列聖之議禮也可謂深知聖人之心而緣人情以為之節

文矣或曰果若此則太牢獨不可均乎曰太牢者天子之專敬也非門人弟子之可得而同也或曰然則十二哲兩廡之邊豆獨不可均乎曰彼皆從祀者也非配享也各食于堂廡之間焉得每人而均之也况祭祀之禮一因乎聖賢大小之分爾彼顏曾思孟親得聖人之正傳以教萬世于無窮豈諸弟子之可得而及哉是以邊豆之數不可得而槩益也

陳設圖

置帛置爵案

先師位

帛

爵 爵 爵
羹 羹 羹

白餅 棗 鹽 黍 稷 韭 菹 脾肝
 醢 菱 蠶 稻 梁 醢 醢 豚胎
 芡 棗 栗 麇 醢 薑 醢 魚醢
 鹿脯 薑 籩 魚醢

羊 燭 牛 燭 豕 燭
 香 燭

讀祝案

每位一壇

四配位

帛

爵 爵 爵

饗 饗

鼎	菹	韭	稷	黍	盥	榛	餅
豚	醢	醢	梁	稻	藿	芡	罷
	筍	藿			棗	芡	
	魚	鹿			栗	脯	

豕 羊

小燭 小燭

燭 香 燭

每位一壇

獻官拜位東西各一壇

十二哲位

爵

饗

芹	藿	稷	黍	盥	栗
醢	鹿	豕	豕	棗	脯

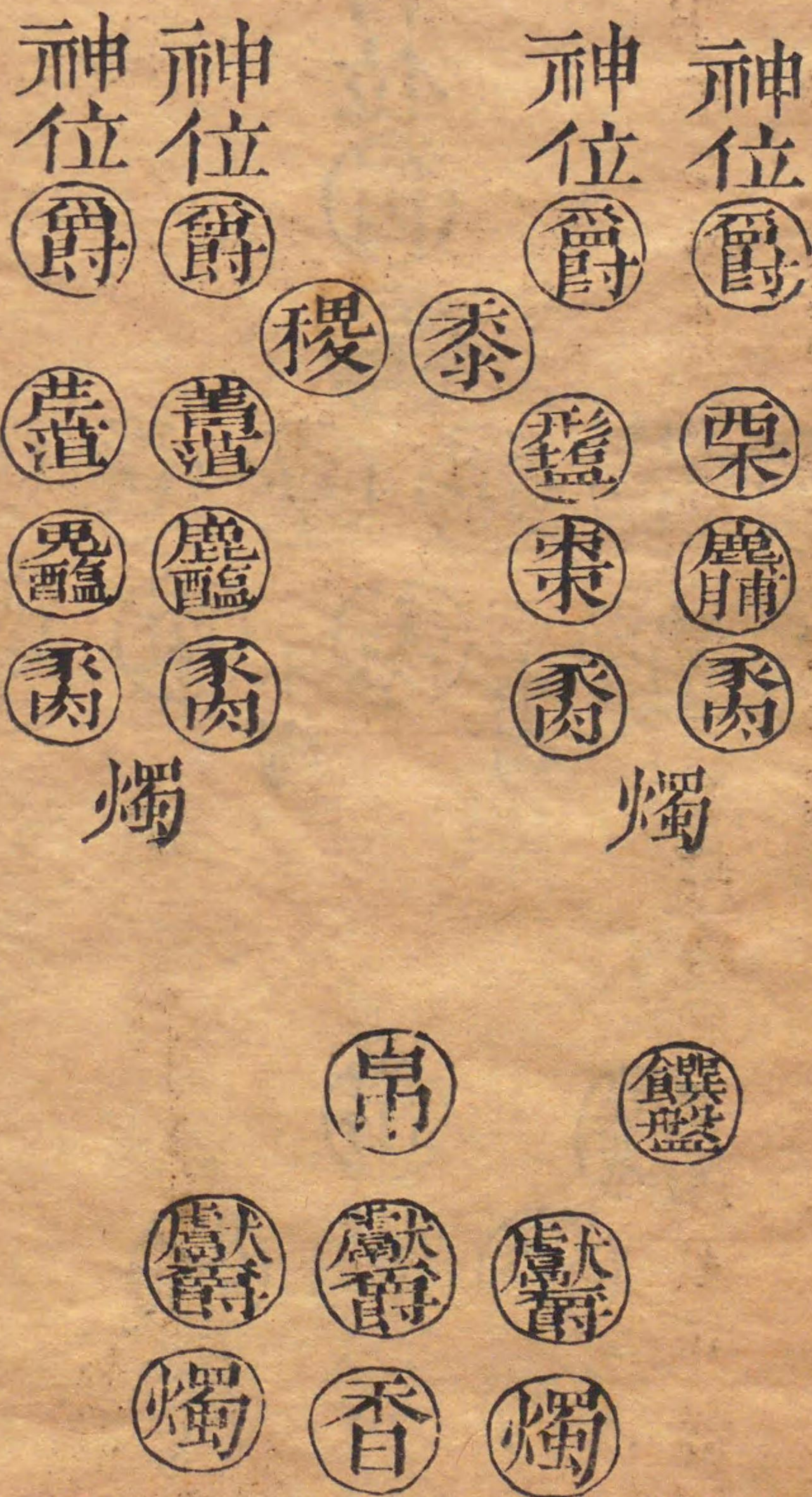
小燭 小燭

饗	帛	饗
燭	燭	燭

每四位一壇

獻官拜位每廡三壇

兩廡



曲柄黃蓋



曲柄黃蓋亦曰曲柄繖一名鞞說文繖蓋也通雅繖
 古謂之繖爾雅繖帛繖繖崔豹古今注云太公從周武
 王出制曲蓋後世遂以為天子之儀晉書輿服志功曹

吏繖扇騎從又馬隆傳加赤幢曲蓋又唐書禮樂志皇帝結珮乘輿出曲直華蓋警蹕

大清會典黃曲柄龍繖頂徑五尺柄及金葫蘆頭共長一

丈一尺七寸冒以黃羅垂三簷頂面俱綵織九龍雲文

硃紅攢竹柄曲處用鐵心貼金龍頭承傘康熙二十三

年冬十一月

聖祖仁皇帝幸魯展謁先師

命大學士明珠宣諭曰歷代帝王致祀闕里或留金銀器

皿朕今親詣行禮務極尊崇至聖異於前代所有曲柄黃蓋留之廟中以示朕尊崇之意衍聖公孔毓圻率各官叩頭謝群臣皆呼萬歲用是祇領敬藏祭丁則恭張於殿門外兩楹間蓋異數云

圭 鎮



虞書舜觀四岳羣牧輯五瑞周禮大宗伯以玉作六瑞以等邦國王執鎮圭注鎮圭注鎮安也以安四方故刻四鎮之山為瑑飾又考工記云鎮圭長尺有二寸天子守之又典瑞王執鎮圭纁藉五采五就注纁有五采文所以薦玉又玉人琬圭九寸而纁以象德聶崇義謂鎮圭大小之製當與琬圭相依則以之鎮安以之象德皆有取焉宋大觀四年詔文宣王執鎮圭並用王者之制今恭瞻殿中至聖像手執鎮圭為雍正七年欽頒之器長二尺五分廣二寸一分厚一寸刻上左右各二寸一分玉色青蒼溫潤而澤誠三代上法物也

雍正十年 欽賜法琅銅器

法琅香鼎



法琅燭臺二



法琅香盒



法琅花瓶二



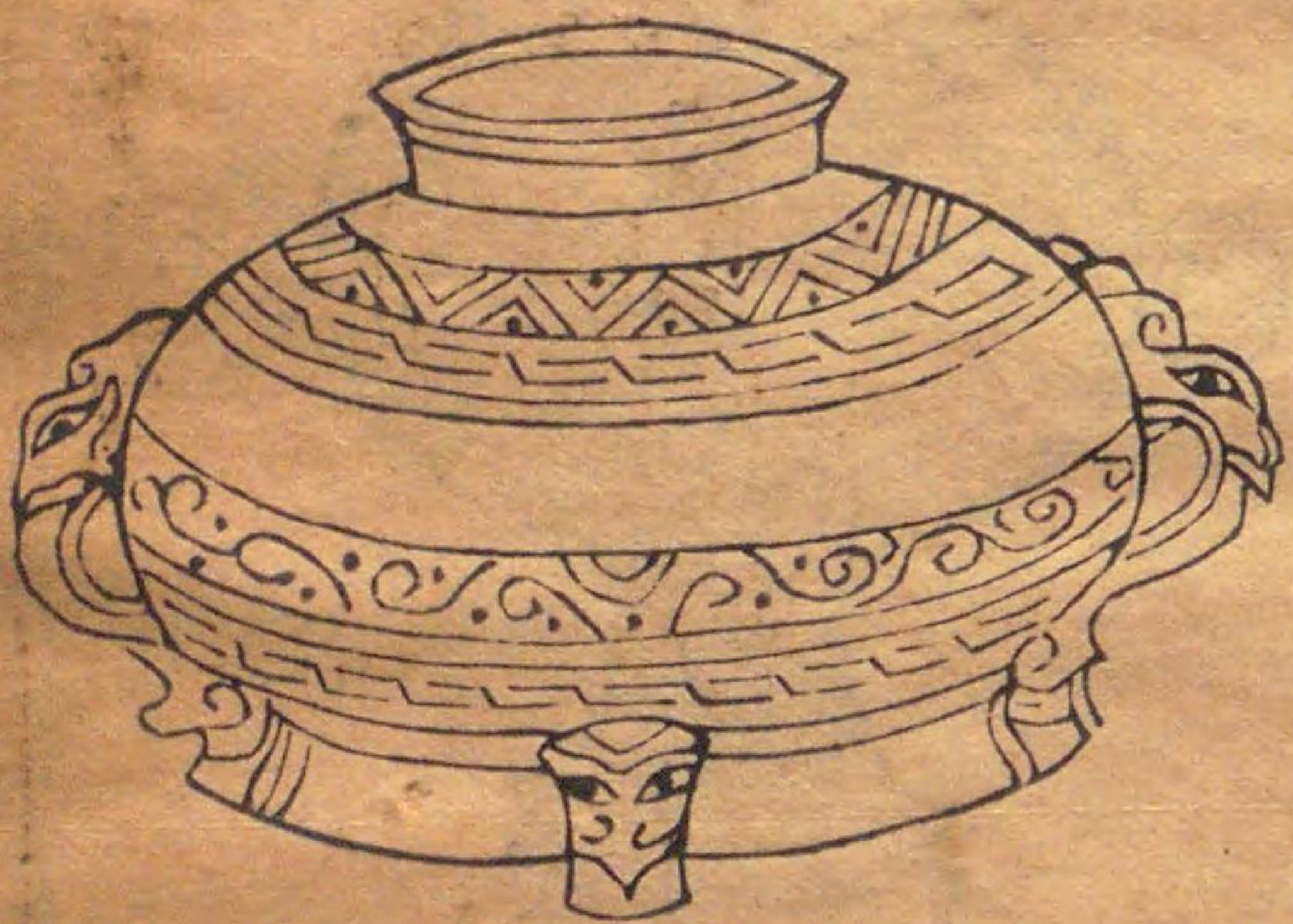
周册卣



周犧尊



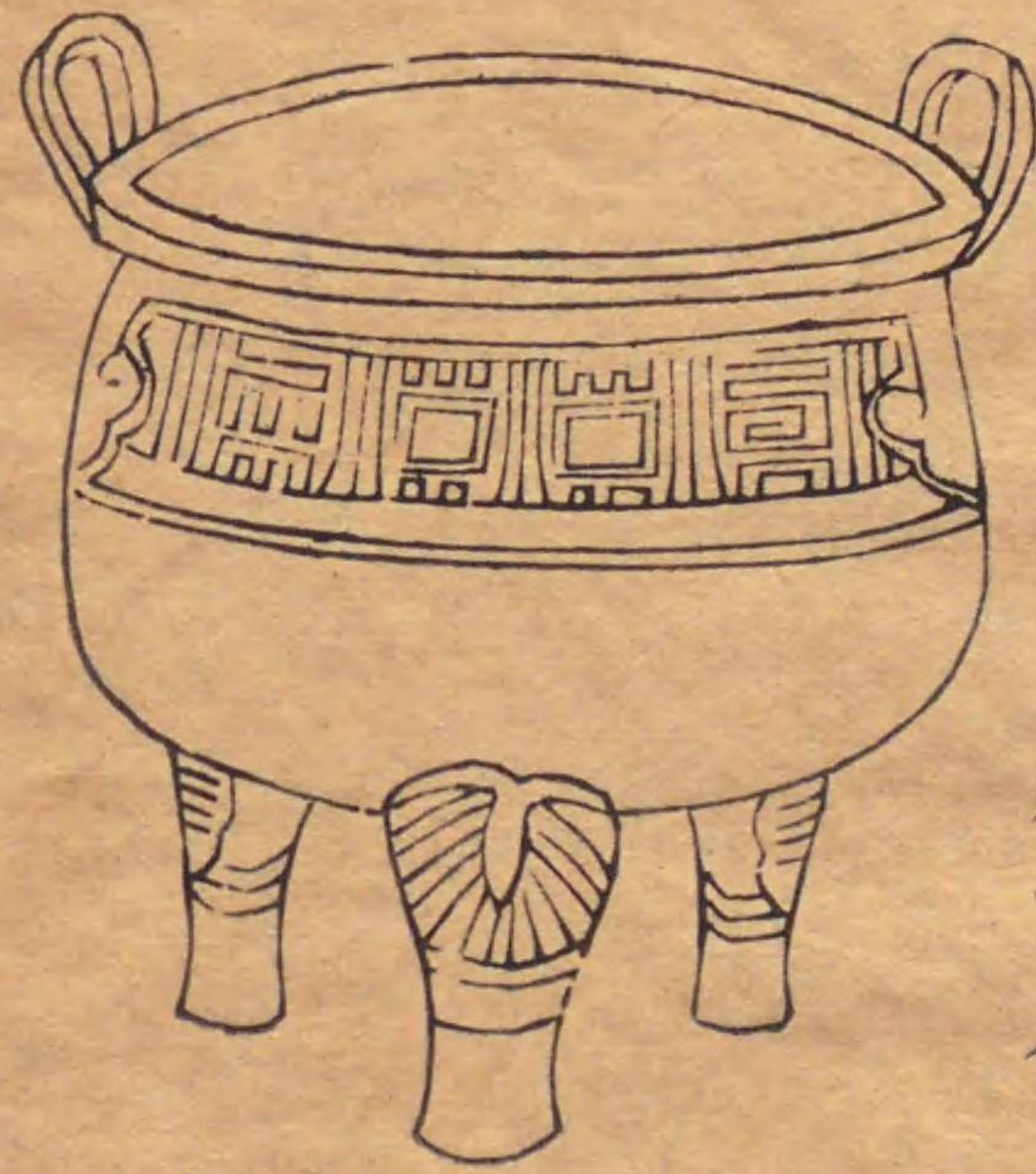
周蟠夔敦



周伯彝

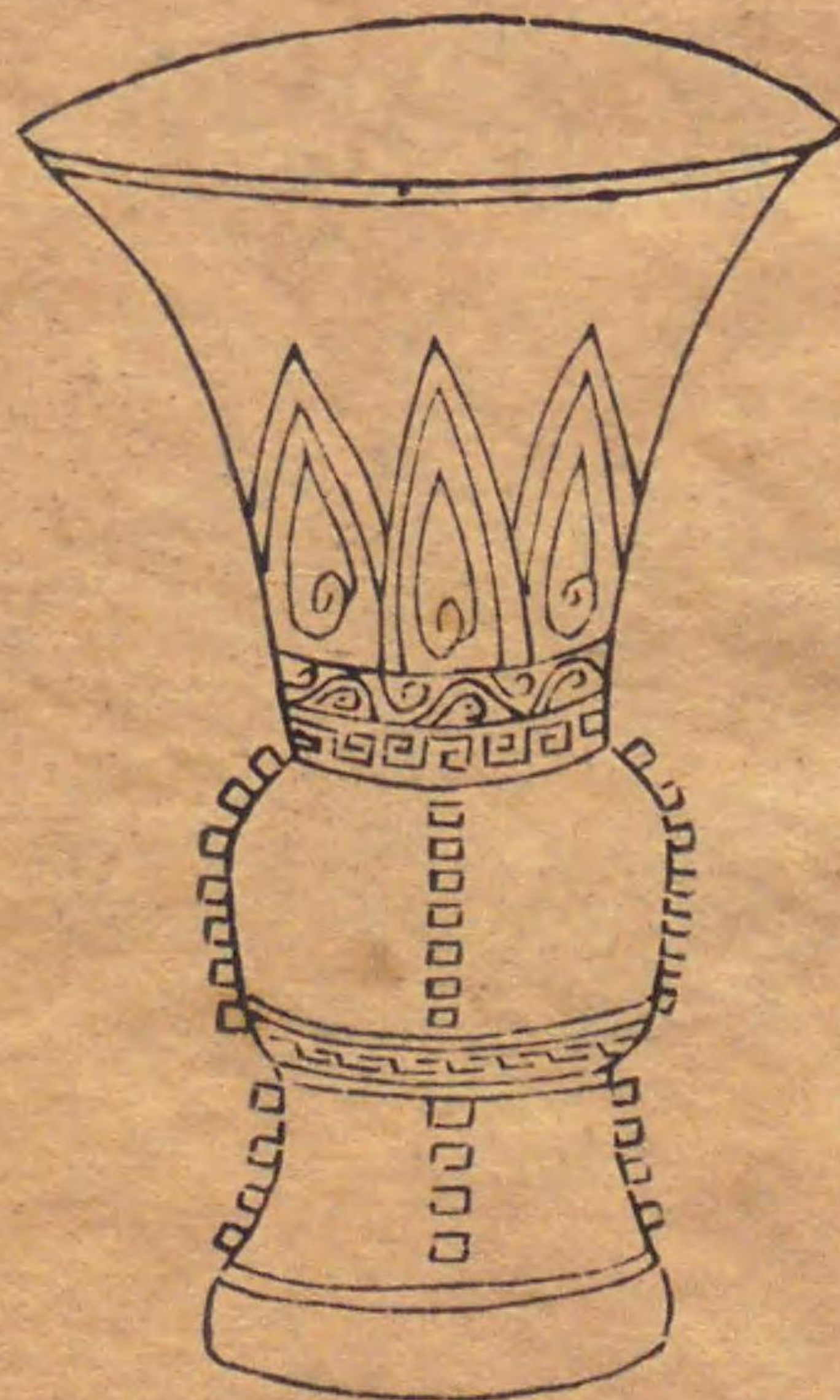


周木鼎



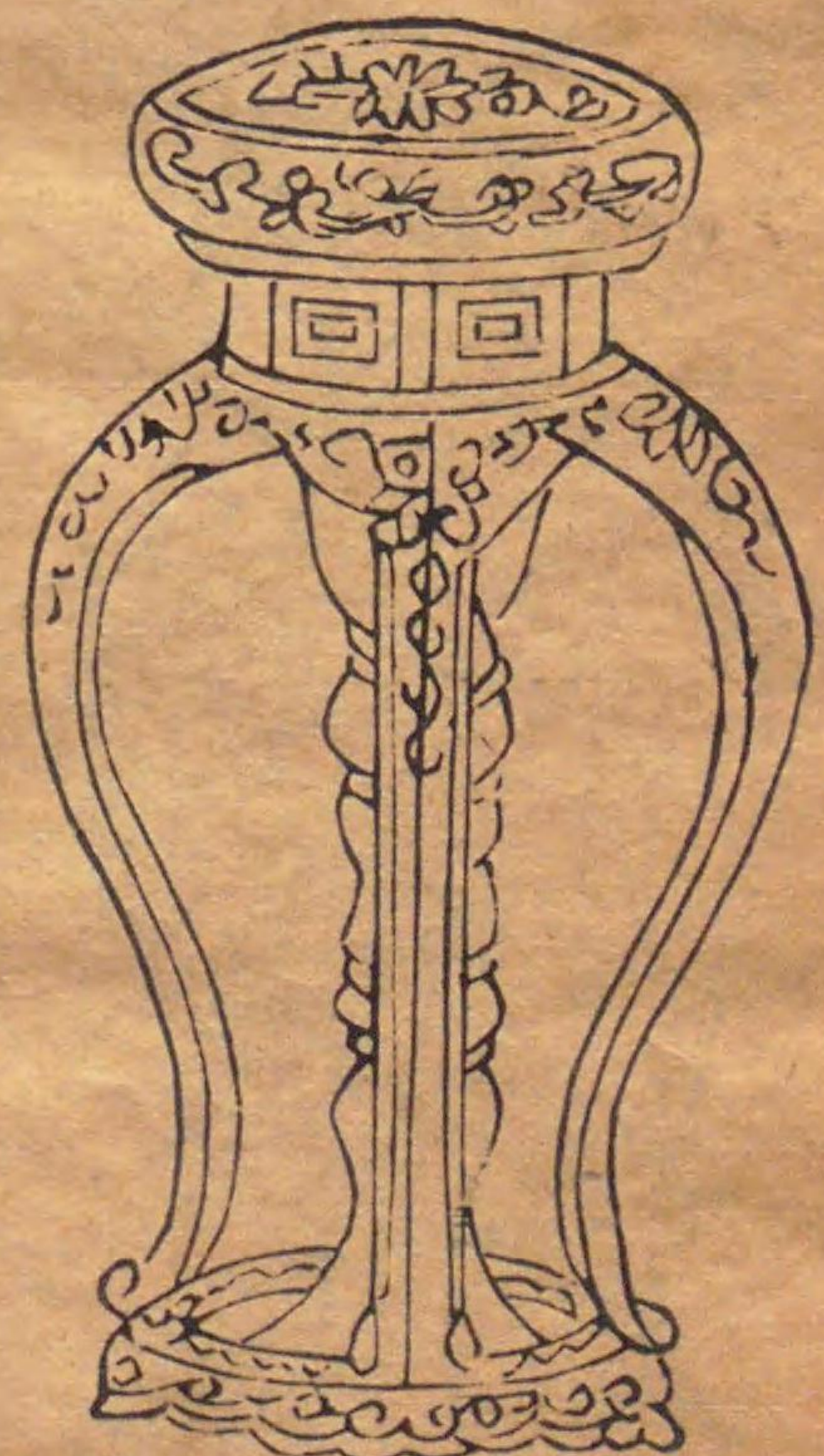
乾隆三十六年 欽賜周器

周亞尊



法琅松竹梅二

金龍朱漆几五



山尊



雲尊



禮器舊圖

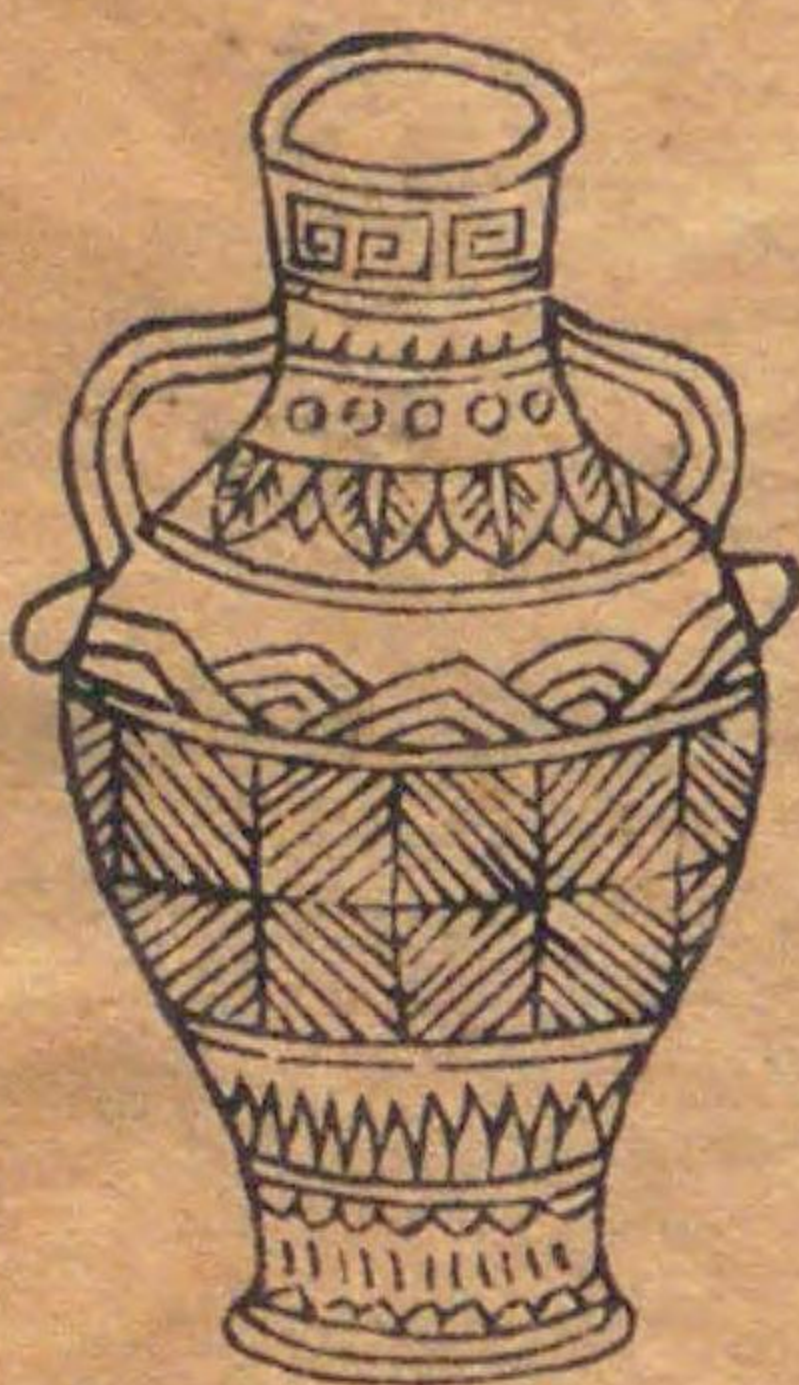
大尊



犧尊



壺尊



象尊



周饗饗甗

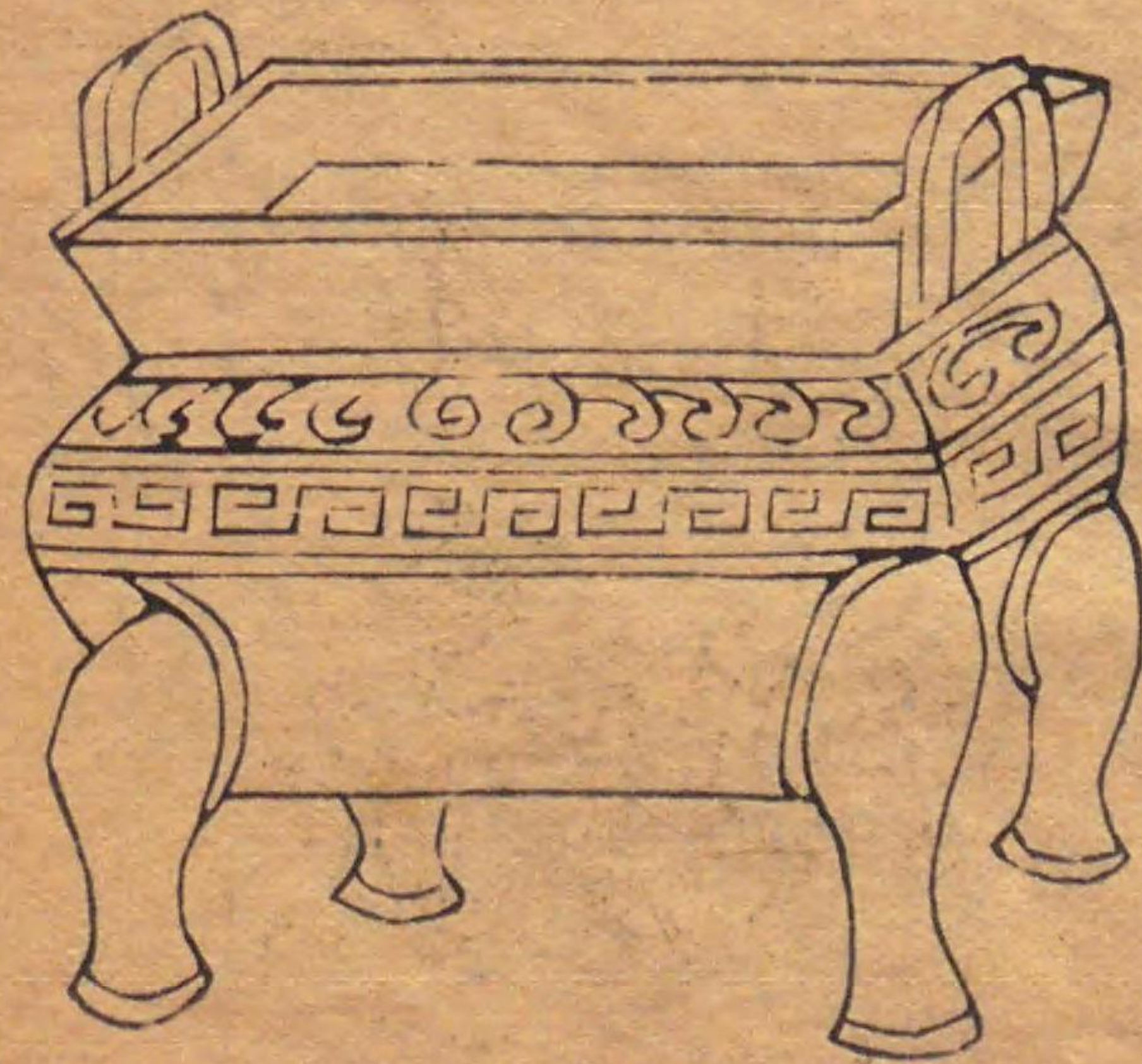


周寶簋



聖門禮記

周四足鬲

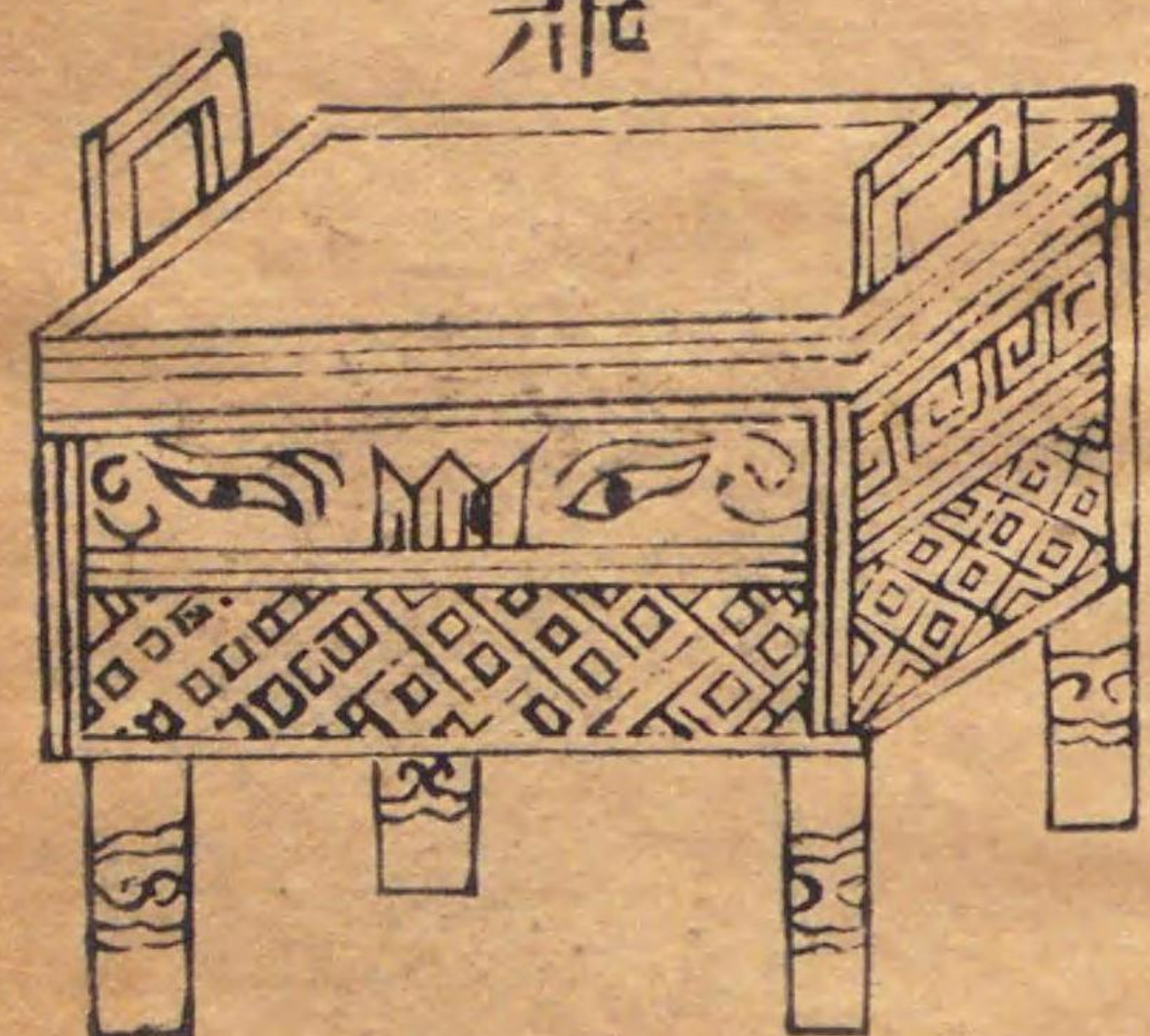


周夔鳳豆

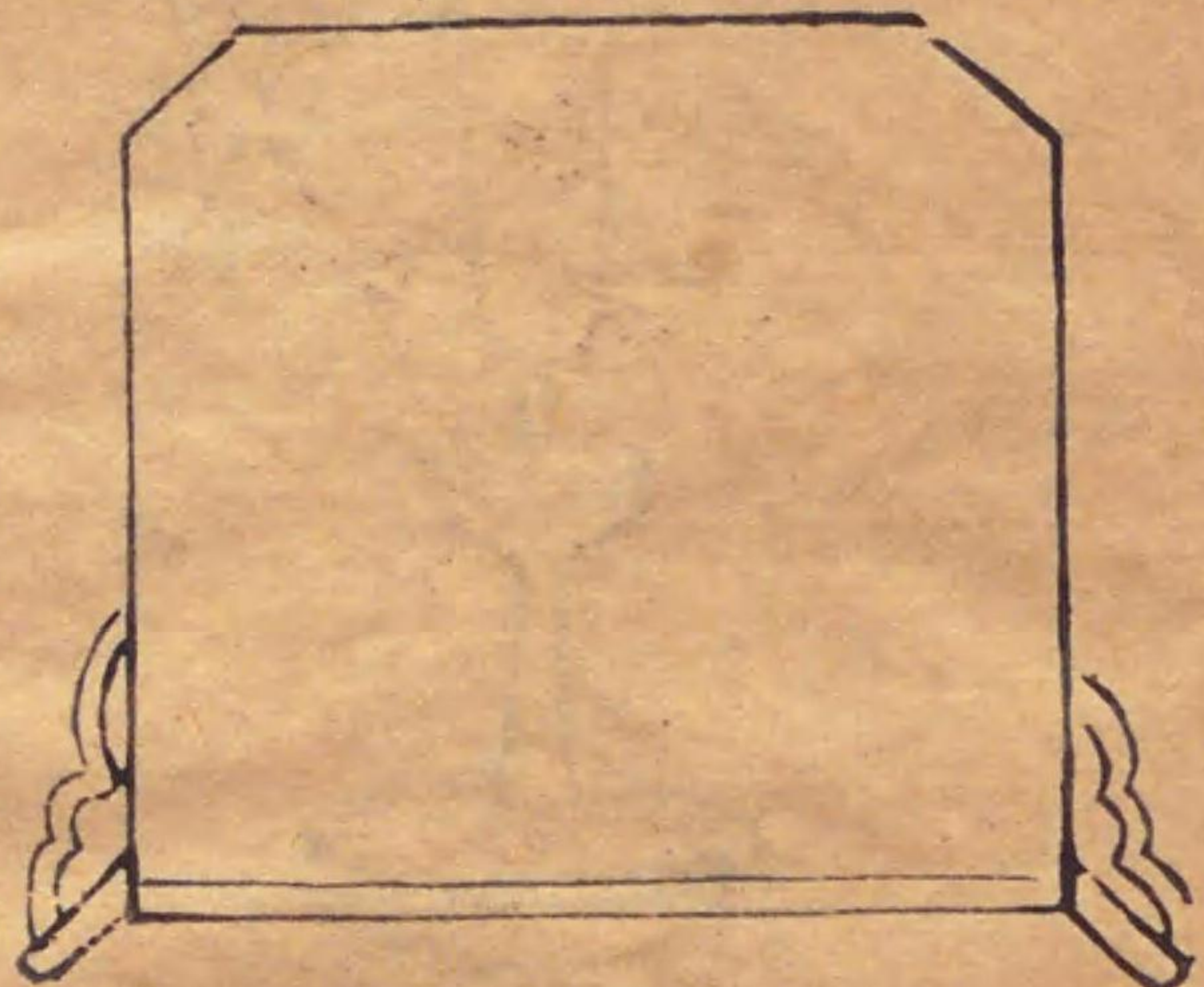


三

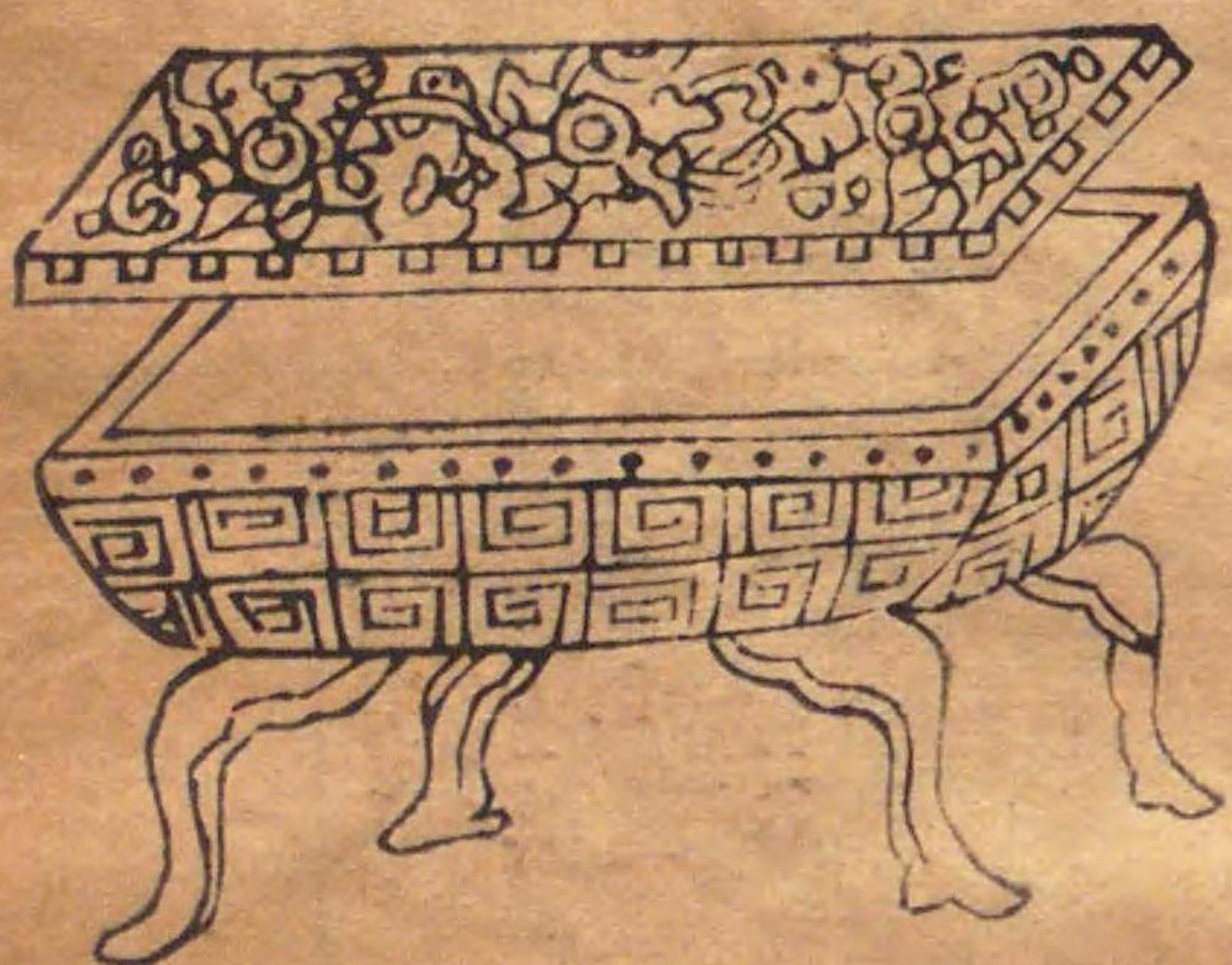
鼎



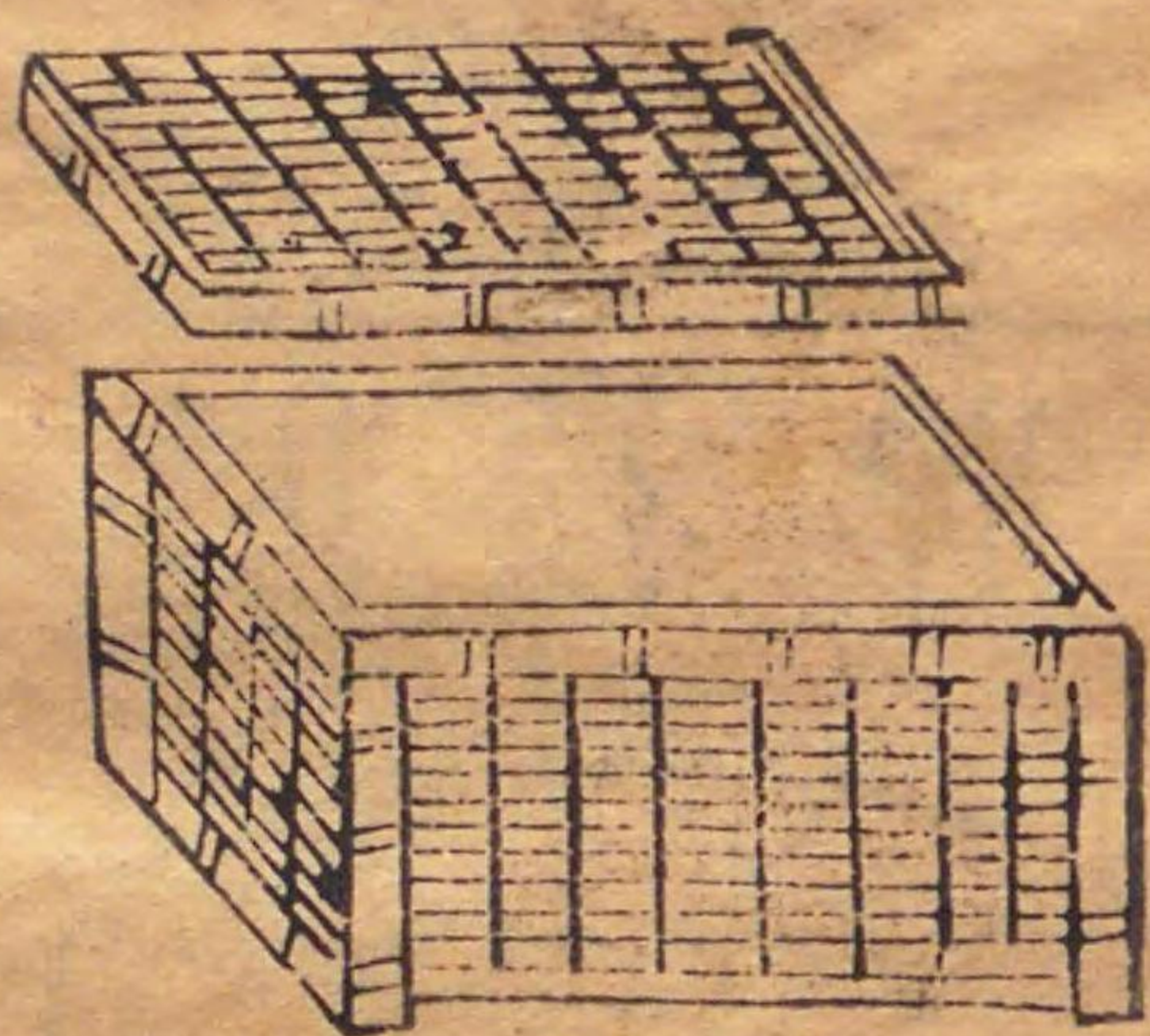
版祝



爐 燔



篚



池 沙 茅



勺



爵



尊 著



邊



簠



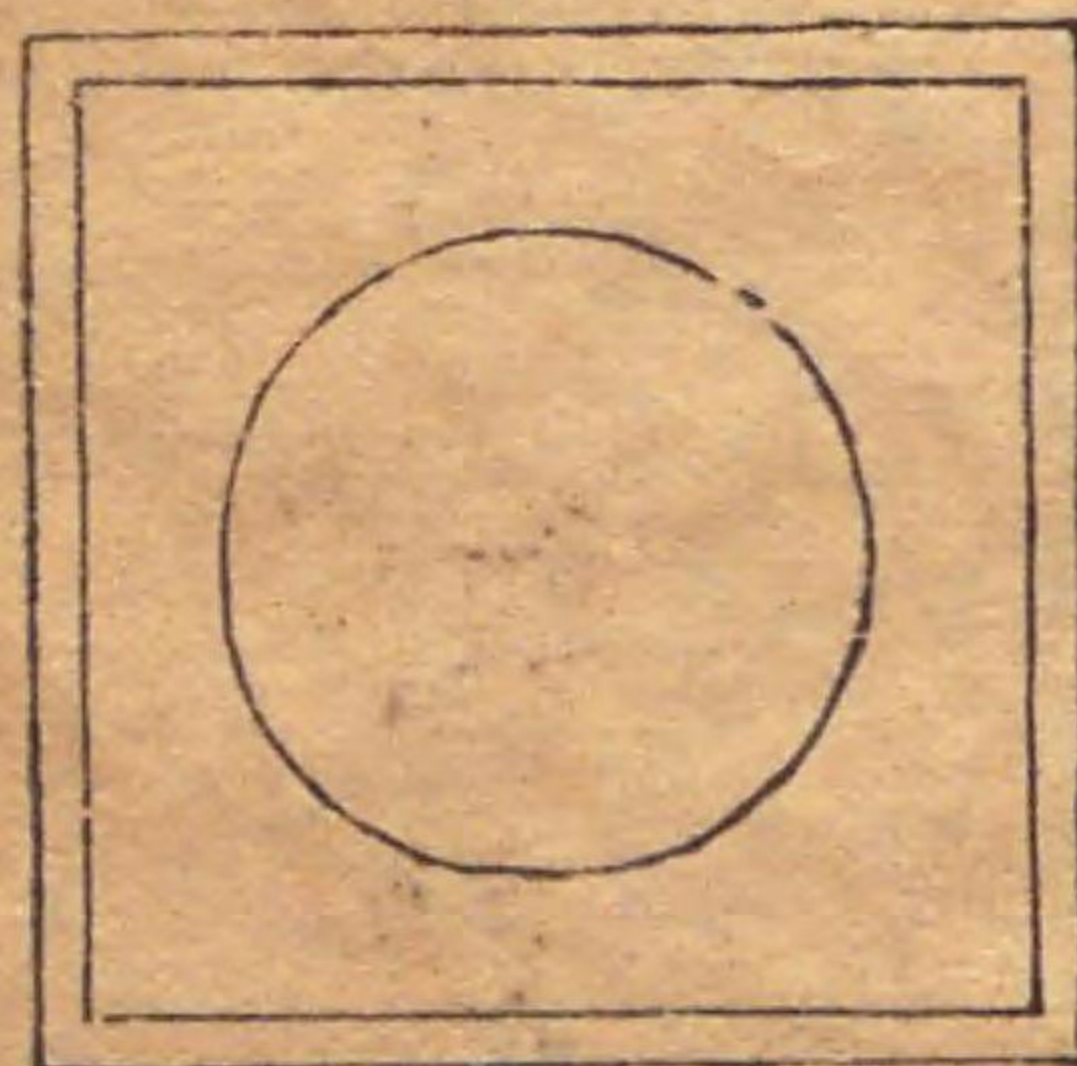
豆



簋



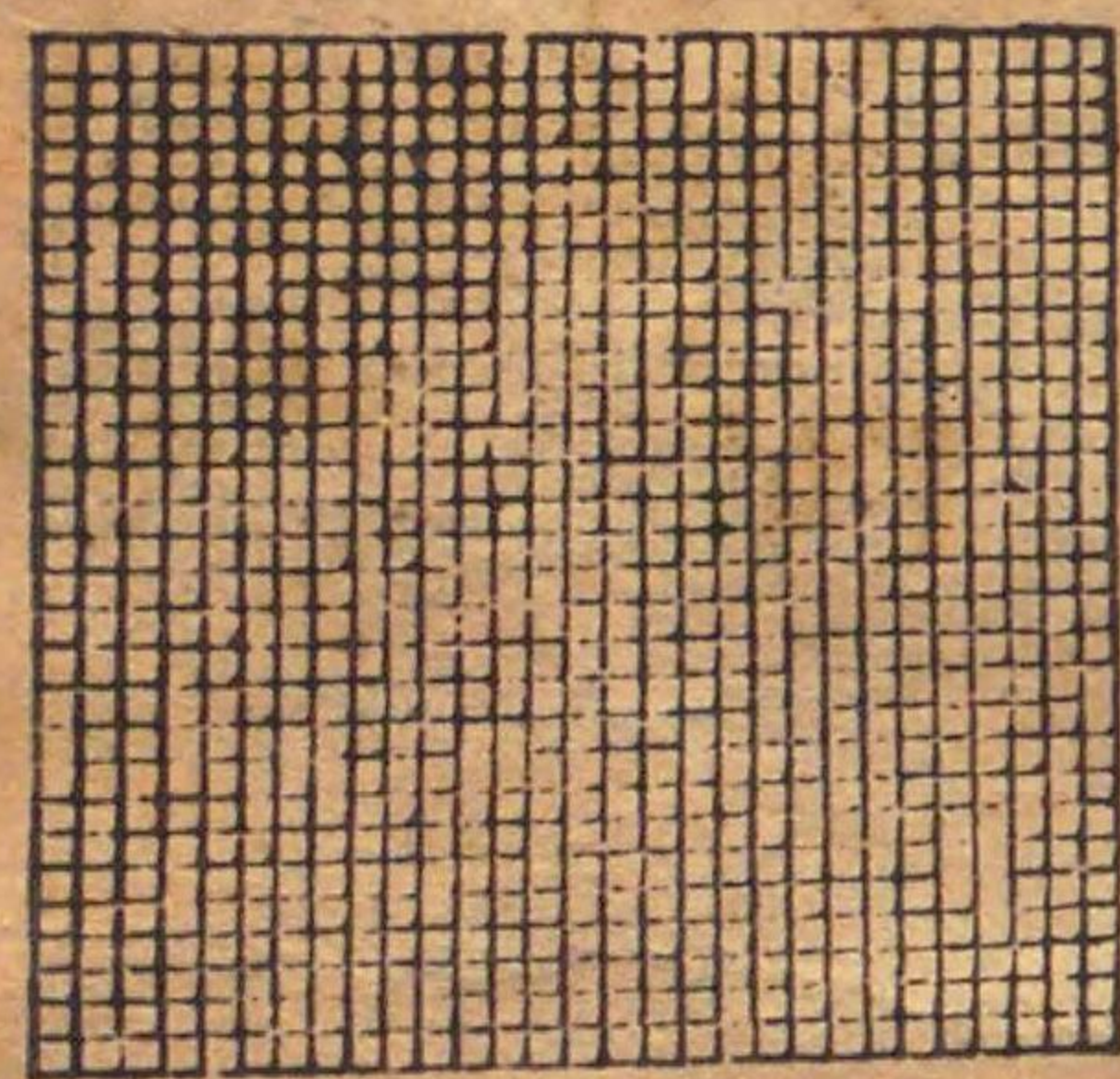
坩



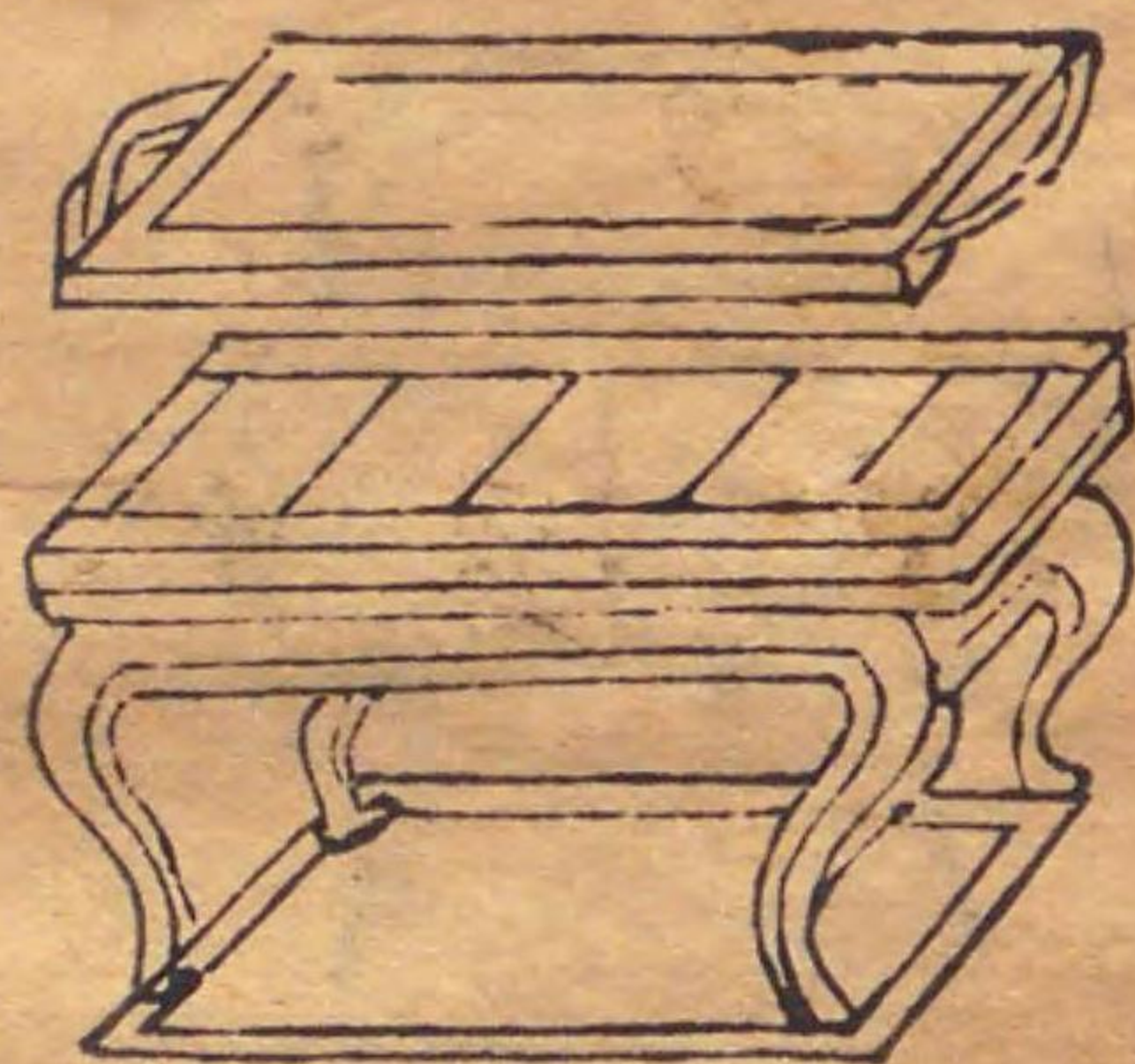
登



幕尊



俎



幕龍



鉶



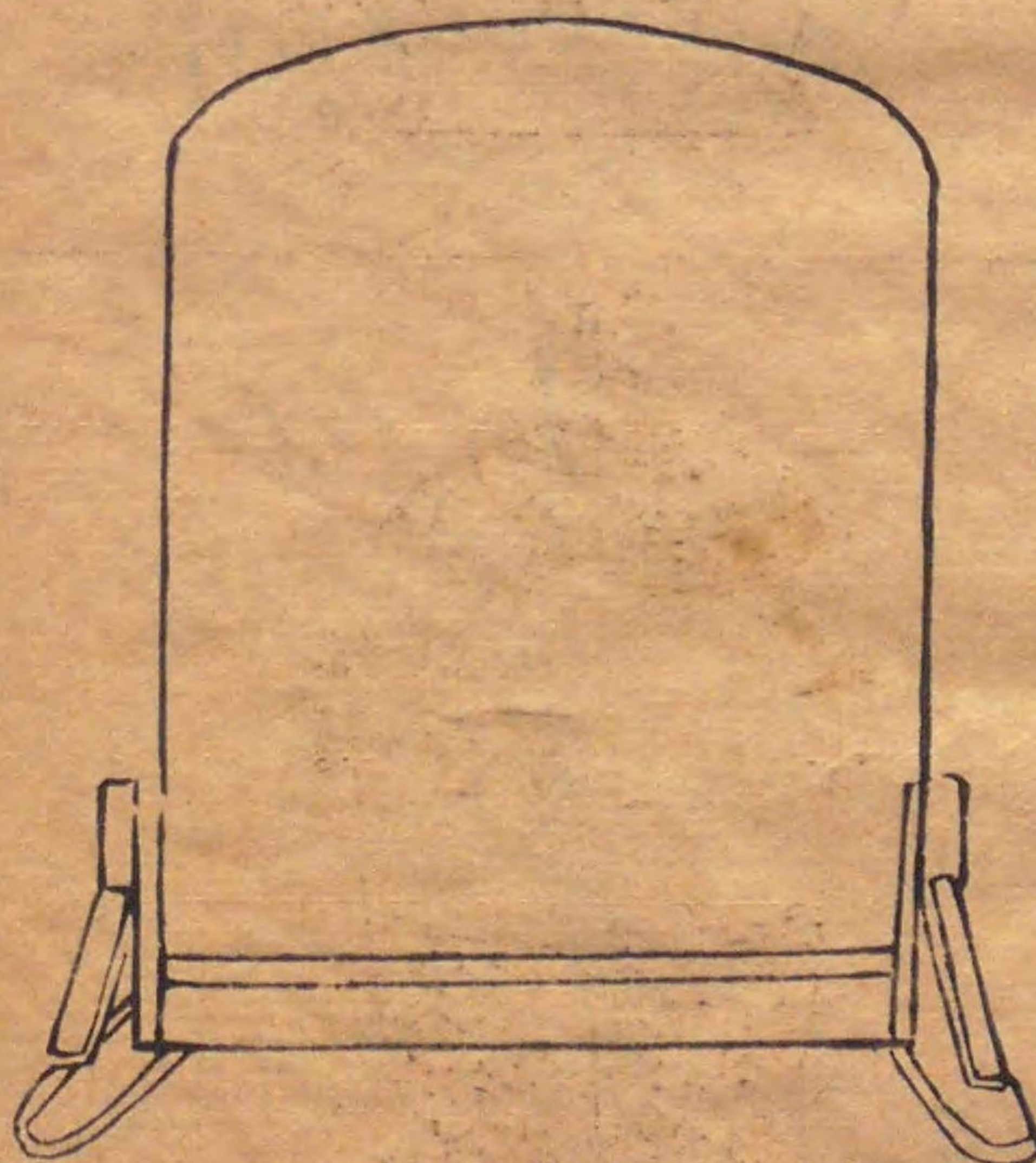
燭架



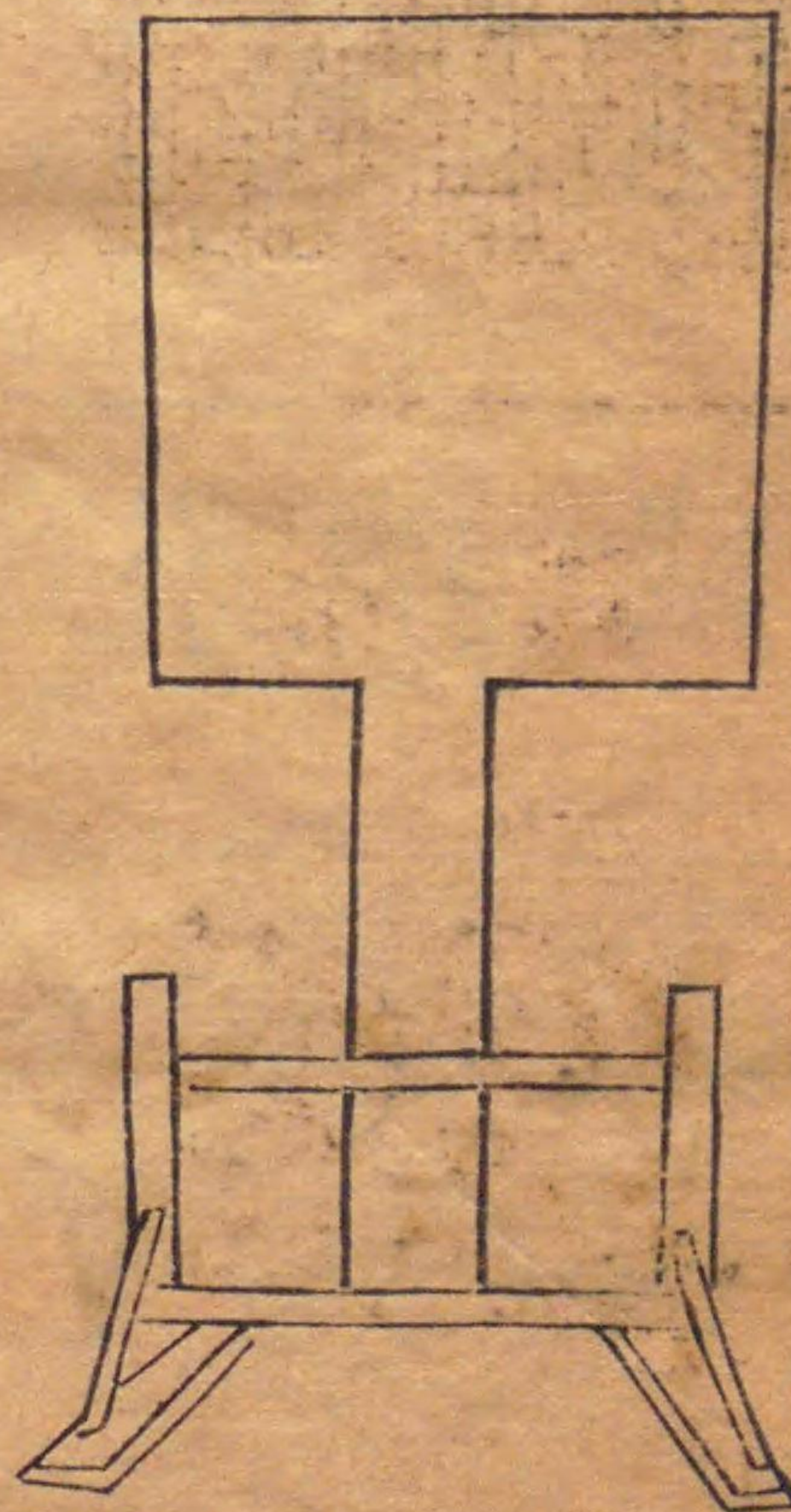
燭台



牌穆昭

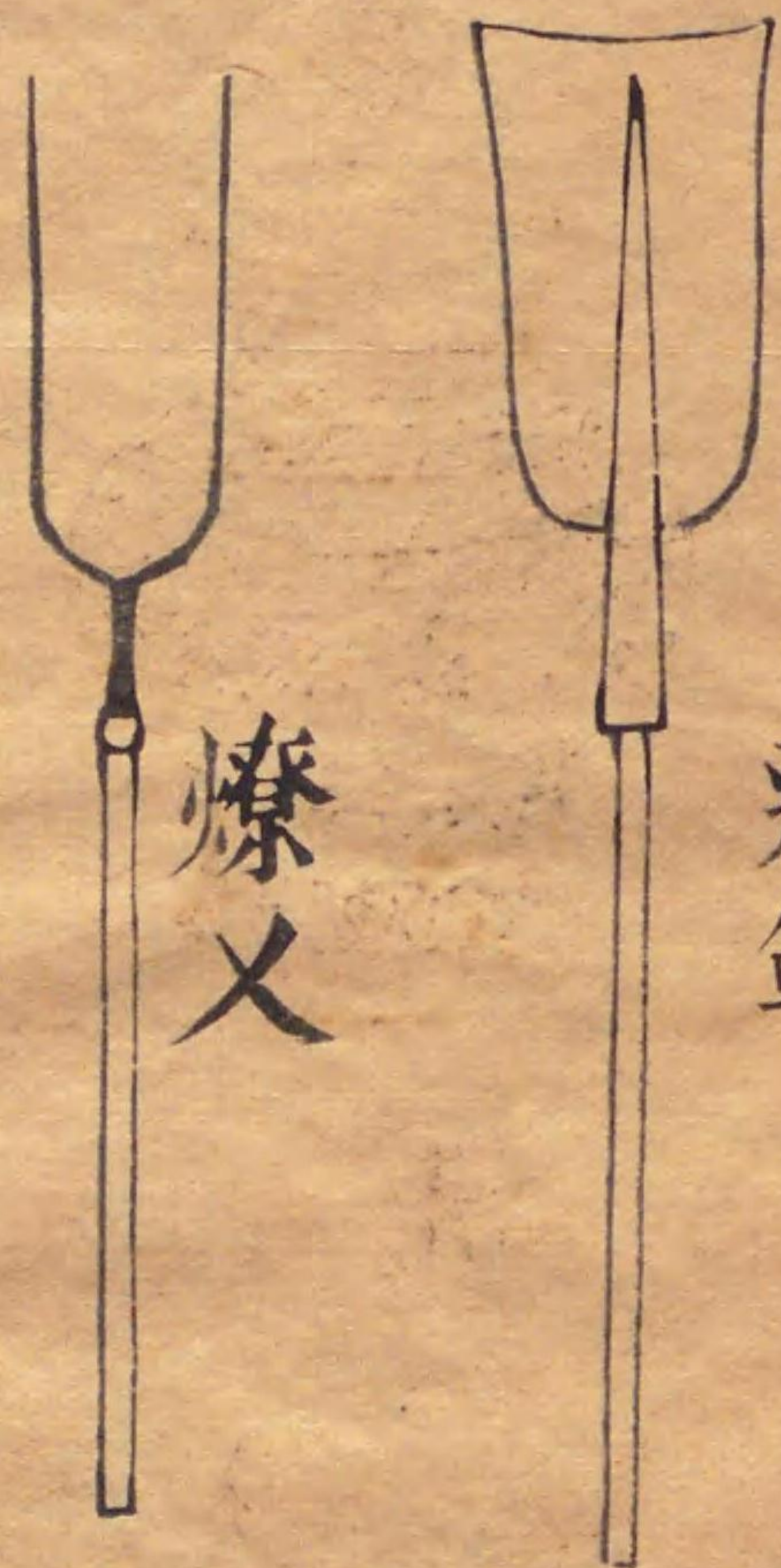


牌戒





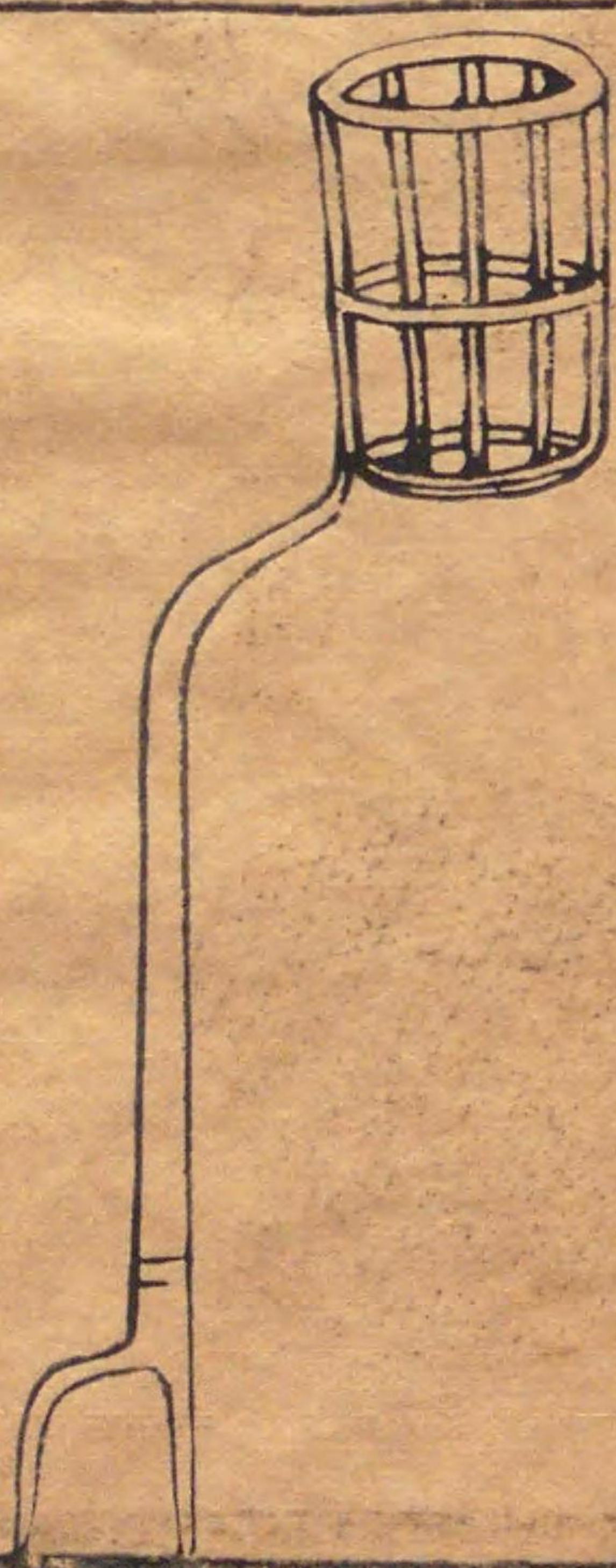
龍旗



燎叉

瘞鍬

香盒

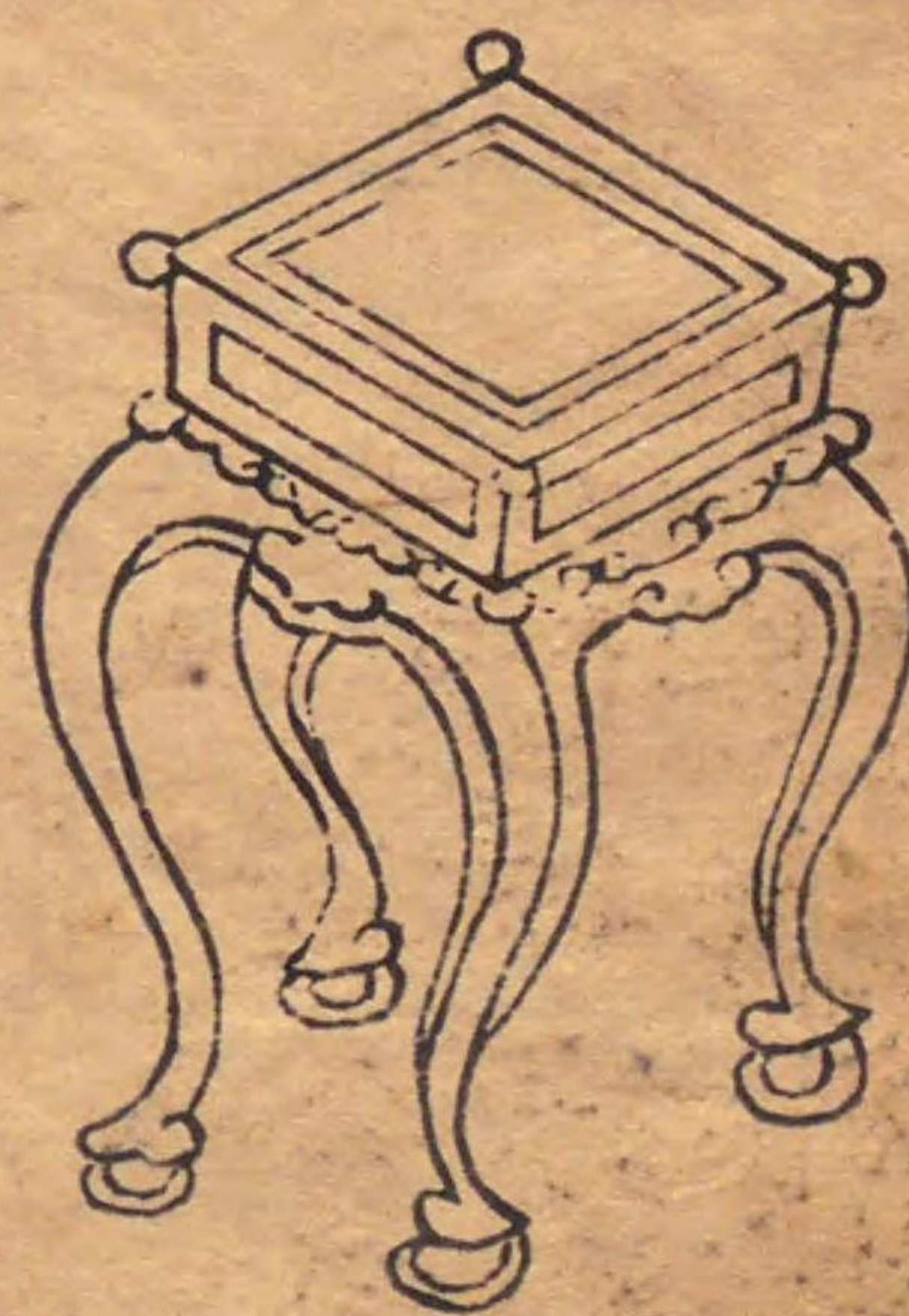


庭燎

罍



盥盤架



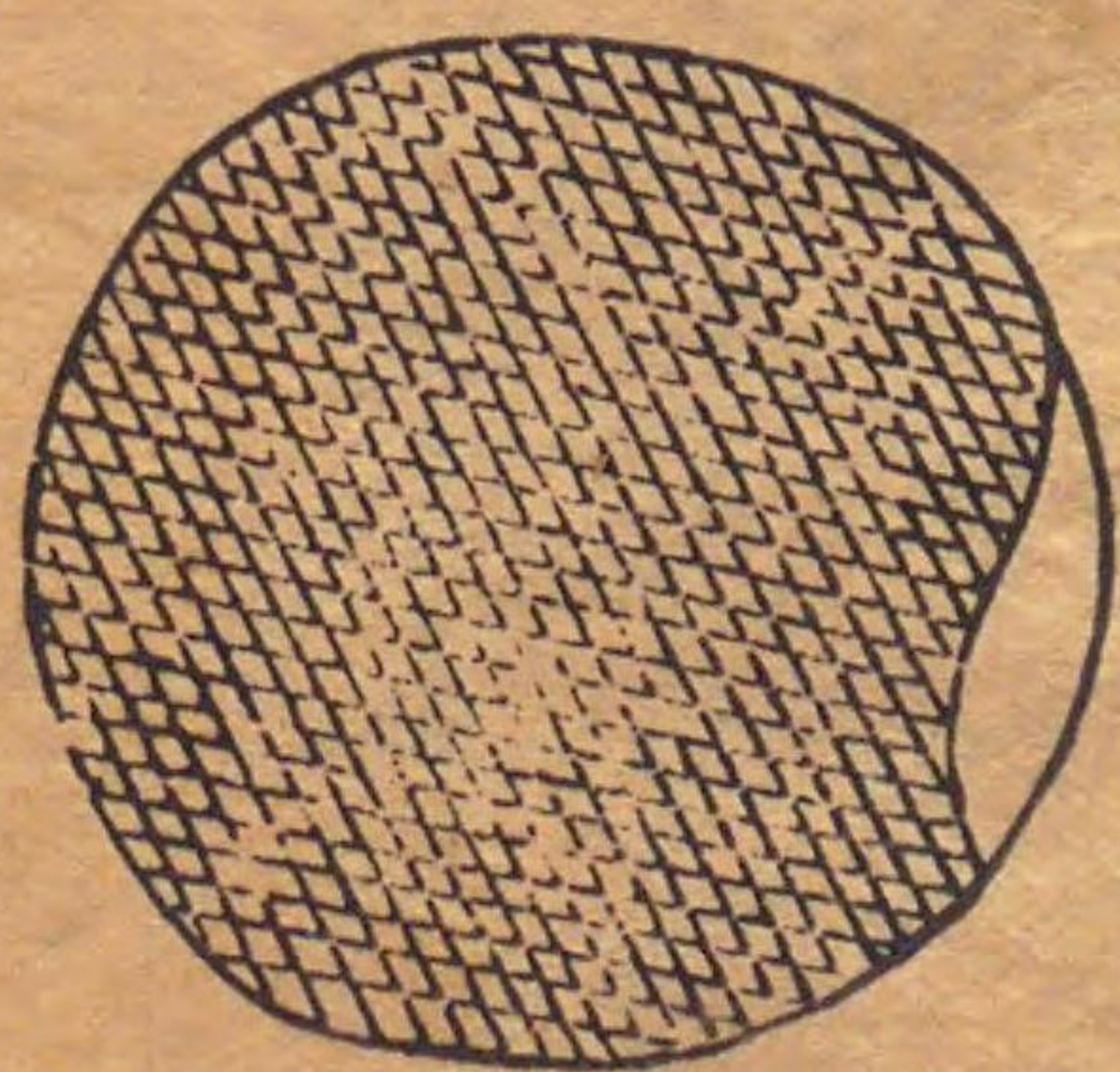
洗



盥盤



巾 盥



巾 帨





禮器名義

雲雷尊

商尊也鑄銅為之紐以螭首腹畫雲雷回旋之狀有合于神降自天之意有蓋用貯初獻酒

象尊

周尊也鑄銅為之取形于象獸大而有德者莫如象象者像也所以像大德也穴背受酒上覆以蓋用貯亞獻酒

犧尊

周尊也魯頌云犧尊將將取犧牲享食之義周以農事開國為尊取全牛象以享之不忘本也範金為之穴背受酒

腹上覆以蓋有鈕用貯終獻酒

大尊

瓦器陶土爲之有虞氏之尊大從泰足平而康故謂之泰尊其制頗大亦謂之大尊兩腹有鈕純素無文貴本尚質也以盛汎齊

壺尊

亦周尊也酌獻用之禮器註云上尊曰彝中尊曰卣下尊曰壺故爲副貳之器範金爲之作壺形其脰飾饗饗腹著風雲示有節止又明施澤及時也

著尊

商尊也範金爲之明堂位云商尊曰著謂着地而無足也亦有顯著之義其制如雲雷尊質素無文酌獻用之

山尊

夏后氏之尊範金爲之高聳而稜方刻鏤爲山雲之狀有蓋以盛醴齊

簠簋

祭器也夏曰瑚商曰璉周曰簠簋簠方簋圓刻木爲之尚質也方坐圓體口小而腹大穴其中以實稻粱黍稷

籩豆

籩古今皆竹製惟豆制不同夏楛豆殷玉豆周獻豆又魯

王豆雕簋爾雅及鄭氏說以木禮旒人說以瓦呂氏考古圖說及政和近制以銅郊特牲曰鬯俎奇而籩豆偶陰陽之義也籩豆之實水土之品也

登

禮器也以薦太羹爾雅瓦豆謂之登詩大雅于豆于登

鉶

瓦器也周禮祭祀供太羹鉶羹註羹加五味盛以鉶器儀禮戶西南六鉶繼之是也

俎

載牲體之器明堂位云周以房俎謂俎之上下兩間似堂

房也魯頌云籩豆大房箋云玉飾俎也兩端漆中央黑

篚

竹器如篋說文所謂篚如竹篋是也古制用篚不一皆以盛物今祭祀專以承幣蓋詩鹿鳴序實幣帛篚篚之遺意

爵

禮器也明堂位云夏以棧商以斝周以爵太常爵制兩柱三足雙耳侈口範金爲之象爵形禮書禽小者名爵大細者名爇其義取小爲貴戒貪飲也福爵同式

坫

以置爵亦承尊酌獻必審所處而置焉亦謹祀事有占之

義故名坩古者爵有承盤坩與豐是也坩借反爵之坩以名置爵之器豐取時和年豐粢盛豐潔之意

鼎

調和五味之器圖象陽方象陰三足象三公四足象四輔黃耳象中金鉉象斷雲雷龍鳳象物之文夏商周皆有之以爲重器名稱款式各殊祭祀用以烹牲者大鼎也用以焚香者小鼎也

祝版

版同板解木爲薄片也周禮學士之板註名籍也今祭祀書祝文于版檠以架事畢焚之

燭架

燈架也唐人名爲短架今祭祀燭用架庭燎亦用架所謂燈燭臺是也

茅沙池

池者沼也停水爲池則池應以石甃砌之廟庭當階不宜爲坎而求神灌酒於地又恐不潔所以黃沙鋪之白茅藉之古諸侯分茅胙土以承祭祀鬱鬯之用茅土者敬其事也今制用銅錫爲池以盛茅沙可免當階之爲坎矣

壘

壘似壺大者受一斛詩曰酌彼金壘取以佐尊以其不窮

也又畫雲雷象者酒則取其陽氣發達盥則取雷震之威以起敬今祭時多用焉盥器以盛水故與洗並

洗

盛水器凡盥必有洗以承之其形如盤今祭時疊盛新水盆盛棄水洗則用以滌爵兩旁多爲螭首以示其威之能剛戒沉湎之意且以滌舊染之污也

盥盆

盆者盥也祭時盥手用盆受棄水惡穢地也

香盒

盛物之器凡有蓋者曰盒祭祀焚香而以小圓器盛之名

曰香盒漆以朱以木爲之

龍罽

用以覆尊者以絳帛爲之中畫雲龍四邊畫香草回文四角綴以金錢

邊巾

以絺爲之圓幅玄被纁裏用以覆邊上

帨巾

以白布帛爲之祭祀時用以拭手洗爵以竹筭盛之

燔爐

燔蕭之器禮郊特牲云既奠然後燔蕭迎神而祝先燔蕭

艾其臭上達以求神于陽灌鬱鬯其臭下及以求神于陰
兼天地之義以事神也考炳蕭古無其器而升天者不宜
置諸地故以時用之爐代之又有挑爐執爐皆近制也

庭燎

以鐵爲之如立地高架爲橧籠圓斗以受松柴祭祀焚之
光撒上下

牌

廣韻云榜也榜牌皆揭紙于木張以示衆今祭祀用牌以
傳戒誓以約齋宿掛齋宿所以序昭穆以分班位置之堂
下皆傳命致謹之意

畢

月令畢翳註網小柄長謂之畢今祭祀所用燔肉燎帛之
又曰畢以酸棗爲之

鍤

註鍤也掘土之器以鐵爲之如鉏如鍤祭時用以瘞帛

旂

交龍爲旂爾雅有鈴曰旂郭註懸鈴於竿頭畫交龍於旒
釋名旂倚也畫兩龍相依倚也一象其升朝一象其下複
也今祭祀迎牲帛染盛咸用旂所謂龍旂承祀也以絳帛
爲之

刀

屠刀曲柄如削謂之鸞銳首圓把首繫鸞鈴把繫聯環索
索有聲和其音以導款會之宜又有切刀厨人製蔬醢取
整齊長短合度數禮內則云轟而切之爲膾是也

建官

元至大元年禮部呈集賢院闕文廟典籍比依國子
監典籍出身領中書省劄理任此典籍官之所自始
也明洪武元年各官于奉天門奏襲封衍聖公府合
設官屬奉欽設管勾典籍司樂三員宜從衍聖公保
舉人員呈都省以憑銓用我

清順治元年巡撫山東部院方 題准典籍一員司聖廟
禮生書籍應聽衍聖公咨部 提奉

旨是以後俱選博通經史深明禮儀生員咨部銓除專管
提調聖廟禮學督率學長講習禮儀逢祭充典儀官

凡在庫禮器俱註冊典視又奎文閣書籍亦聽本官
檢閱學舍在廟內東偏西向謂之禮學乃查點辦事
之所遇祭期在奎文閣演習俸祿應給月米一石鈔
八十兩於聖公府免糧田內自行量撥

禮生

歷代額設禮生俱以儒學生員充應洪武元年照太
常寺例俱入樂舞生內凡典儀傳贊通贊壘洗皆樂
舞生供應執事洪武七年題准孔廟專設贊禮生于
郡縣儒童內選取在廟專習禮儀遇朔望祭期供贊
相之職遂欽定六十名崇禎四年衍聖公咨會禮部

禮生額少供應不足准添設四十名以爲各壇陳設
之用遇缺選補務必足額我

清順治元年巡撫山東部院方 題准聖廟禮生額設二
百名于各州縣民間俊秀者內選補其優免與樂舞
生同如遇考試有志上進者入樂舞冊內一體送考
成例欽遵在案

條規

一典籍以下立學長二人班長正副共八人學長有
缺班長選補班長有缺禮生選補

一學長總領本學一應公務收掌冊籍查閣學勤惰

一鳴贊班長教習大贊引贊班長教習引禮相禮班
長教習贊勳引導盥洗榜祝宣讀等陳設班長教習
陳設收發供案等

一四班之外又立成禮正副二人教習送神迎神轉
折揖讓進退疾徐與樂相合

一設工祝二人專一明微辨數及送神迎神

一教習俱遵依頒定儀注訓迪諸生凡衣冠辭色要
端正不許怠惰苟且

一各生逢祭務備藍衫雀頂不許便服入廟

一禮生各習其儀以本師爲從違不許偏執已見

一每月朔望日期早集本學點名率領入廟拜謁以
次赴公府參見畢分班在詩禮堂演習申時散學
一逢丁祭前三日赴詩禮堂早演查點禮器損缺者
即補造修製

一禮生肄業嫻熟本學申詳公府給劄收執仍行本
縣給帖優免照生員例一體優恤

一逢丁祭前三日供職者俱准給口糧每名米一斛
麵一斤

一學部長丁憂具呈本學申詳公府如無人可代姑
留管理禮生丁憂卽入備補冊內不入廟供事

一禮生年老不能供事者准給衣頂歸農

一禮生應革欵例 朔望三次不到 詩禮堂觀禮

不到 奎文閣習儀不到 金聲門點入不到 變

亂古禮 不記儀注 失悞執事 入廟不齋 匿

喪入廟 失落齋牌 失落劄付 毀辱師長 倩

人代替 行止不端

一禮生應責欵例 朔望二次不到 祭期聽點遲

到 差訛儀注 陳設失次 怠玩執事 鼓罷不

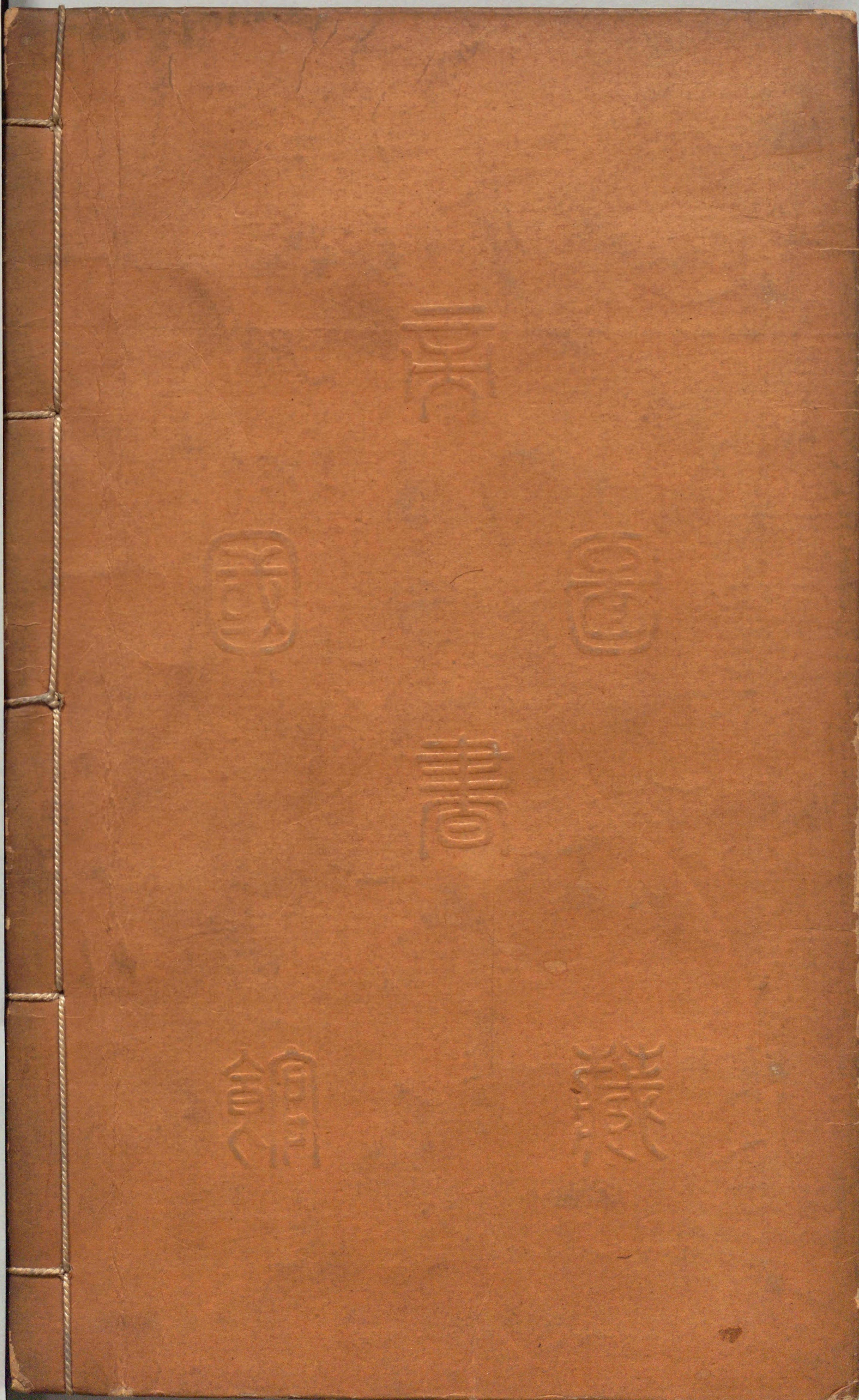
入班 毀壞禮器 失悞交籌 不受教訓 欺慢

師長 同學鬪爭 不着公服

一禮生應罰欵例 朔望一次不到 儀注生疎

紊亂班次 衣冠不整 同學戲侮 赴學遲延

入廟不謹 稱謂錯訛



同

卷

一

集

卷

一