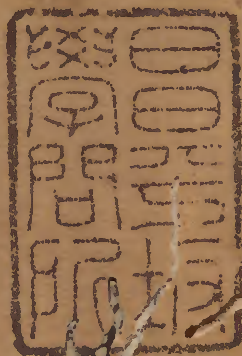

孔聖全書

三十三

漢書門			
三	二	二	二
二	一	六	六
二	四	九	七
冊	架	函	號 類

庫文閣內			
二	二	二	漢
六	二	六	書
函	三	七	
一	二		
四	冊	號	類
架			

內閣文庫			
番號	漢	2267	
冊數	32 (30)		
函號	287	66	

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

Kodak, 2007 TM: Kodak

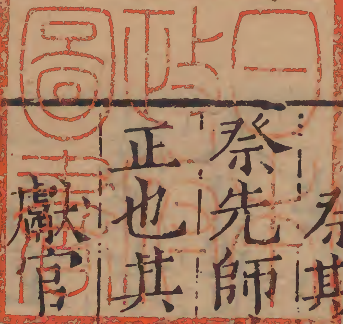

孔聖全書國朝釋奠孔廟儀注中卷卷之三十三 文庫

後學蔡復賞 編述

祭期

祭先師孔子每歲春秋仲月上丁日祭之其月用仲以四時之正也其日用丁取陰火文明之象也

皇帝遣

京師大臣一員
南京國子監祭酒

分獻官

北監
南京監屬官四員

監禮官

京師

監察御史二員

監宰官

京師

禮部祠祭司官一員

引班官

京師

鴻臚寺官二員

贊禮官

京師

太常寺等官

府州縣則以所在長官行三獻禮有故則用佐貳官一員代

之其分獻十哲兩廡之官以教授學正教諭訓導行分獻禮
如不足方用佐貳官為之餘官止陪祭分獻官之位竝在陪
祭官之前

祭服

一品至九品青羅衣白紗中單俱用皂領緣赤羅裳皂緣赤羅
蔽膝方心曲領其冠帶佩綬等第並同朝服其雜職未入流品
人員若遇陪班行禮止用公服

按祭服舊給於官用方心曲領故今南監神庫內有木笏及
玳瑁五十八袋則舊給於官可證矣嘉靖中始去之惟易朝
以玄

齋戒三日

正祭前三日獻官分獻官陪祭官執事人等不飲酒不茹葷葷菜
非葷謂不弔喪不問疾不聽音樂不理刑名不判署刑不與妻
之輩妾同處不預穢惡事散齋二日沐浴更衣宿於別室仍理致齋
一日宿於祭所惟理祭祀

視樂

祭之前三日太常寺官演樂祭酒司業及禮部堂上官親往視
之演樂畢如養牲所視牲肥瘠府州縣衛亦然

迎牲

正祭前一日太常寺掌印官送祝及牲用鼓樂前導由廟正門

入

省牲

正祭前一日執事者設香燭案於宰牲房前引贊引獻官分獻官監禮官常服詣省牲所省牲之肥碩純潔與其牲數省畢遂宰牲以毛血少許盛於盆其餘毛血以淨器盛貯待正祭畢埋之蓋取毛所以告純也取血所以告殺也

計省牲數 牛一舊羊二今增五舊豕六今增十四皆景

泰六年增也鹿一兔十香案一燭二俱在省内

陳設

前期執事者掃除廟廡階陛正祭日丑時以前執事者依後圖

式陳設

祭器

祝板一以木為之高九寸濶一尺二寸用白紙寫祝文粘貼板

上祭畢揭而焚

爵一百五十七

磁登五

磁銅二十

磁簠四十一

磁簋四十一

磁邊一百八十四

磁豆一百八十四

篚九

磁酒尊同罇五

磁獻尊三

罍巾三用以覆蓋酒

尊也每尊用蓋布巾一各綴金鍍銅錢四文

酌酒杓酌三用以酌出尊內之酒也

酒尊卓三卓面上刻

三孔仍用木板一片橫裝於刻孔之下以盛酒尊

牲匣十九以木為之硃漆底蓋蓋之兩頭用銅環二箇底之兩旁用銅環四箇各高六寸長三尺三寸濶二尺二寸

大小硃漆木盤二百十一 香案十七 香爐四十五

燭臺九十 供卓四十三 毛血盆十九

瘞毛血盆十九 盥洗盆三 盥洗盆架三

悅巾三用以淨手者 滌牲桶十九 鐵鍋八

粃盆四 庭燎隨用

○正壇所用祭器

白磁盤二百二十 白磁毛血盤二十三 篚七

大饌盤十八 和羹白磁碗二十一 磁酒尊二

錫香盒二

錫酒壺一

錫酒盃一

罍二

龍頭勺二

紅絹掉帷一

銅爵三十三

盥洗錫盆一

○東廡所用祭器

白磁盤一百四十 白磁毛血盤三 篚一

大小饌盤四十七 磁酒尊一 大銅香爐一有架

小銅香爐十二 木香爐座十四 錫香盒一

銅酒壺一 錫酒盃一 龍頭勺一

銅爵四十七 四十七位用四十七爵
三獻用三爵該五十

木燭臺四十七 今考東廡四十七位饌
盤燭臺皆宜作四十七

○西廡所用祭器

白磁盤一百四十 白磁毛血盤三

筐一

大小饌盤四十五

磁酒尊一

大銅香爐一有架

小銅香爐十二

木香爐座十二同上

銅香盆一

錫酒壺一

錫酒盃一

龍頭勺一

銅爵四十五

四十五位用四十五爵三獻用三爵該四十八

木燭臺四十五

今考西廡

四十五位饌盤燭臺該宜作四十五

謹按古禮以木為豆以竹為籩與簠簋今以磁器代之有

以竹木為之者制亦不禁嘗觀湖廣岳州府儒學庫房內所

藏我朝祭先師之禮器有銅犧尊一銅象尊一金壘一

壘有囊而不用磁尊則知用金銅者亦制之所不禁也又按

禮器圖說曰古今相遠事物日殊古之禮器有不可盡考者

洪武四年更定孔子釋奠祭品禮物各置高案邊豆簠簋登

鉶悉用磁器乃

聖祖因時立制耳

祭品

牛羊豕牲匣實也惟太學用牛府州縣衛止用羊豕酒此尊

與爵實也太羹乃煮猪肉汁不用塩醬此登實也和羹以

猪腰羊裏肉造之其汁用菜料和者此鉶實也黍稷簠實也

稻粱簋實也帛乃白色絹長一丈八尺筐實也形鹽

藁魚 棗 栗 榛 菱角 芡卽雞頭蓮 鹿脯 白餅乃
白麪所造 黑餅乃蕎粉夾麪粉所造 以上皆遵實也 韭
菹以韭切去本末用中四寸 菁菹 芹菹 笋菹 醢醢乃
豬肉鮓用鹽酒料物調過 鹿醢 兔醢 魚醢 脾肝用牛
羊百葉切細湯熟鹽酒造過 豚脂乃猪肩上或云猪脊上肉
飽食用糯米飯羊脂蜜熬 糝食用牛羊豕肉細切粳米飯
同熬 以上皆豆實也

洪武中溧水縣以牛醢代鹿於是有司坐罪

上令禮部諭有司謹祭祀勅曰上古君天下者設官分職各守
方隅爵級五等公侯伯子男居之是五等雖有巨微皆稱

曰國所以動止者以祀戎為先自秦漢以下官雖異古其
祭禮則不殊邇來天下有司既無誠以奉該祀之神其於
人事又何懼焉蓋儒者在任不明於理或寵俗者居官亦
不訪於賢是故事多非為不能長保富貴也若有志者居
官必訪于賢者乃知祀禮之大必敬勝怠則事業昌矣若
或不能窮其所以則怠勝敬其不滅者鮮矣近者溧水縣
官為祭祀缺鹿醢以牛醢代之被入所言禮部奏云凡祭
品缺者曾許以他物代之今溧水有鹿可求而在官者不
能用心御史按實各當其罪朕思人之在世也若不畏神
人是不可教者也世之所以成世者惟人與神耳豈可慢

也今令天下有司凡四時祭祀之物若在典故境內所產及商人貨而有之者務備不許有缺若境內不產及商人無販賣者從缺無代爾禮部通告諸司如勅

正壇先師位陳設祭品

設祭物於案另設一小案於前置香爐設祝文案於壇西設酒尊案於壇前之東其酒尊三先師一四配一十哲一共設三獻爵篚帛案于壇東西向臨時行禮盛酒于爵三次獻上奠帛于神位前設壘洗一盥盆二于露臺下東西 犢一體九羊一體五豕一體五用牲匣三盛之置於前與高案並牛居中而羊左豕右也 登一實以太羹 鉶二實以和羹 簠二

實以黍稷

簋二實以稻粱

邊十居左實以形鹽羹魚棗

栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅

豆十居右實以菁菹芹苴鹿醢

韭菹醢醢兔醢筍苴魚醢脾折豚胎

爵三獻 饌盤一

香爐一大燭一小燭四篚一實以帛一

舊書篚一帛一然邊豆以下既云實以某

物則知篚實以帛不當又書帛一為二項

正壇四配位陳設祭品○每一位為一壇四位為四壇

每位設祭物于案另設一小几于前置香燭奠帛于上每位

羊一體五

豕一體五

每位爵三帛一

每位鉶二盛和羹

每位簠二盛黍稷

每位簋二盛稻粱

每位饌盤一 每

位邊十盛形鹽羹魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅 每位豆

十盛韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾肝豚肺

每位香爐一 每位燭一對 四配酒尊共已見 ○又國學

東配二壇共設案爐一燭二西配二壇亦止設案爐一燭二

不每位設香燭也

正壇十哲位陳設祭品○東哲五位總為一壇 西哲五位總

為一壇

東五位設祭物于前另于中總設一小几置奠帛香燭于上

共豕一 一豕分五體每位一體用方木盤盛置于案 共

簠帛一 共獻爵三 共饌盤一 共香爐一 共燭二 爵五每

位各用一爵 共釂一盛和羹共簠一盛黍共簋一盛稷

共籩四盛形鹽棗栗鹿脯 共豆四盛菁菹鹿醢芹菹兔

醢

西五位制同東哲 東西哲酒尊共已見

東廡陳設祭品○東廡十二壇

東廡一十二壇末卓止有三位中間總設一小几置奠帛香
燭于上

共豕三舊時國初止一豕景泰六年增為三今解為四十

七分每分用方木盤盛置于前頭四分 蹄四分 肉三十九分 共簠帛

一 共獻爵三 共酒尊一 共盥洗一 共盥盆一 共饌盤一

案上香燭一 共燭二

每四位為一壇 簋一盛黍簋一盛稷籩四盛形鹽棗栗
鹿脯豆四盛菁菹鹿醢芹菹兔醢爵四位用爵一
西廡一十一壇制同東廡亦三解作四十五分

右祭器祭品先期一月國子監移文北京有司預備

脩整合用儀物及在庫祭器若府州則移文于縣

謹按 國初舊制先師神位籩豆各八至成化十二年國
子祭酒周洪謨奏准籩豆各用十二及嘉靖九年從太學
士張璁之議遂減籩豆為各十于是籩實之糗餌粉粢豆
實之飴食糝食俱不復用者何哉蓋籩豆十二者事天享
地之禮也度孔子之心必不忍于僭天之祭故損益以就

太學陳設圖

成化時圖左有糗餌粉粢

成化時圖右有飴食糝食

府州縣陳設圖

饌

白餅

黑餅

榛

菱

芡

鹿輔

羊

燭

牛

燭

豕

燭

奠帛獻爵案案即几卓也

拜位

先師位

帛

爵

爵

爵

和羹

太羹

和羹

稷

黍

形鹽

梁

稻

藁

棗

栗

韭

醢醢

藿

鹿脯

芹

兔醢

筍

魚醢

脾肝豚胎

祝案即几卓也

太學四配陳設圖

顏位
曾思
孟同

帛

爵

爵

爵

和羹

和羹

白餅

黑餅

榛

菱

芡

鹿脯

形鹽

藁

棗

栗

黍

稻

稷

梁

韭

醢醢

藿

魚醢

芹

兔醢

筍

鹿脯

脾肝

豚胎

饌盤

豕

燭

羊

燭

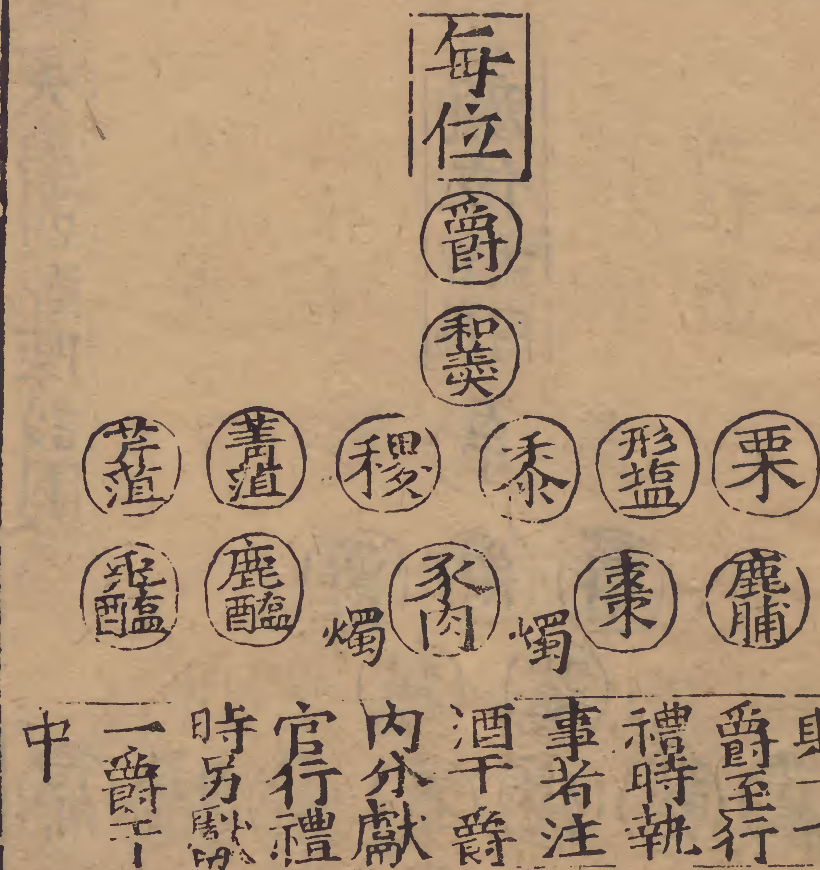
燭

燭

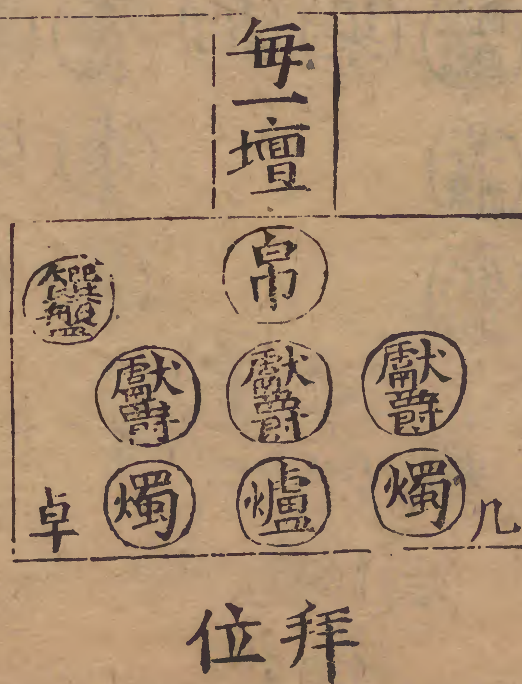
燭

位拜

大學東西哲每位陳設圖

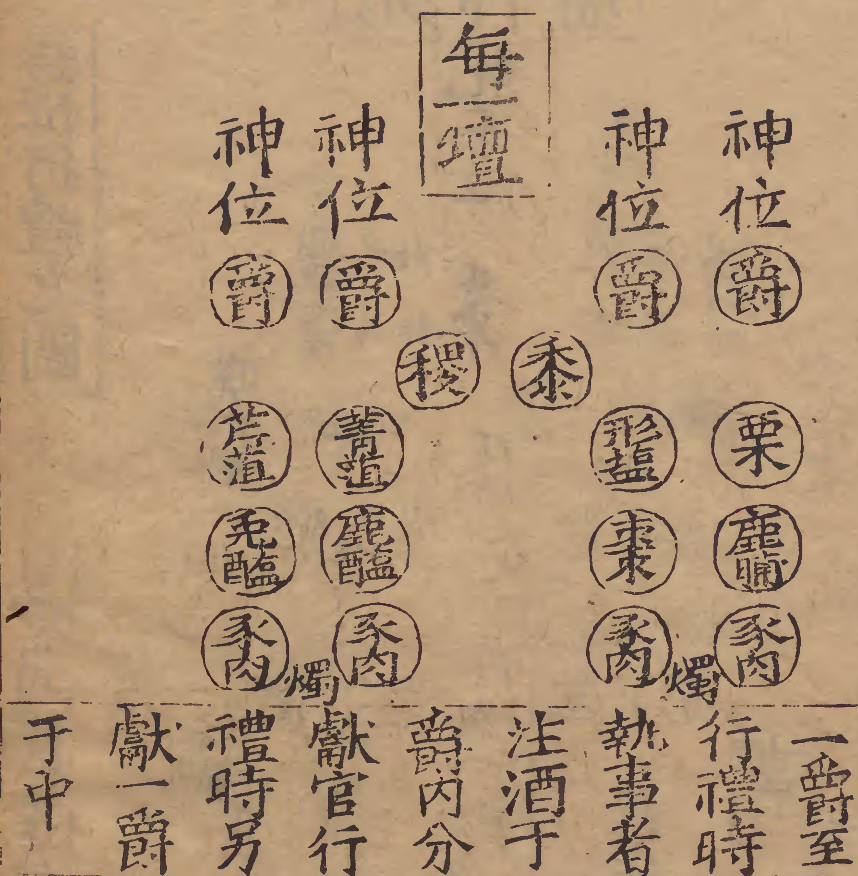

東哲一壇總設西哲一壇總設圖

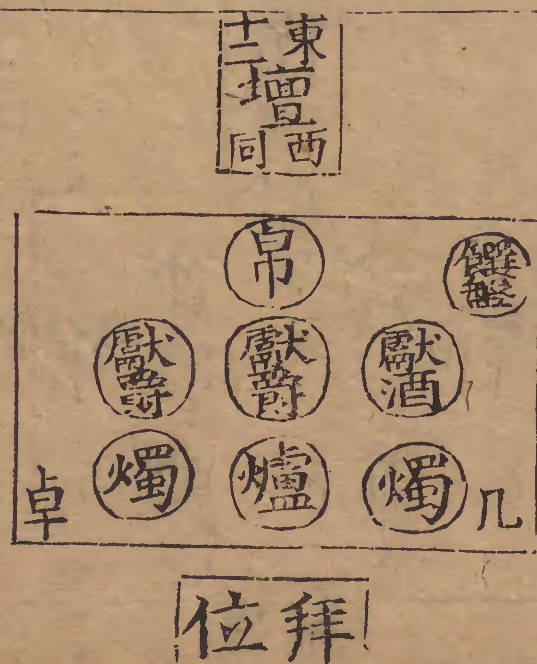

以上府州縣陳設相同

大學兩廡四位共二壇陳設圖

東廡十二壇總設西廡十二壇總設圖

以上府州縣陳設相同

踐位行禮之圖

如丹陛窄舞生移于丹墀獻官之前

先師廟

孔子位

香案

配 香案

香案

樂上堂

祝昨位

樂上堂

哲五東

樂下堂

舞生

丹陛
丹墀改為

樂下堂

舞生

獻官

分獻官 分獻官

陪祭官

戟門

田廩

鹽先酒尊所

東廡
所尊酒
所洗盥
所尊酒

奏樂位次之圖

先師廟

歌工
歌工
歌工
搏拊

琴 琴 琴

笙 笙 笙

排簫

鐘

楹鼓

歌工
歌工
歌工
搏拊

琴 琴 琴

笙 笙 笙

排簫

磬

簫 簫 簫

篪 篪 篪

歌

此成化時八佾舞圖
今改為六佾

舞舞舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞舞舞

丹陛

舞舞舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞舞舞

行禮

行禮儀注太學則云典儀唱贊引唱府州縣衛則云通贊唱贊引唱

正祭日將行禮起鼓初嚴遍燃庭燎香燭樂舞生執事者各序立于丹墀兩傍鼓三嚴贊引引各獻官至戟門下立俟通贊唱○樂舞生各就位 樂生各以序進立於殿庭奏樂之所殿庭今云廟庭司節者分引舞生至丹陛東西兩階各序立於舞佾之位司節在東者則退至東四班舞生之首在西者則退至西四班舞生之首相向立 通贊唱○執事者各司其事太學則云執事官各司其事各執事亦各以序進就位訖 通贊唱○陪祭官各就位 衆官就位訖 通贊唱○分獻官各就位各贊引引各分獻官至拜位各贊引退立于東西訖 通贊

唱○獻官就位

贊引引獻官至拜位贊引退立于獻官東

西兩傍相向立訖

通贊唱○瘞毛血

執事者捧毛血正

殿廟

今云

於中門出四配東西哲由左右門出兩廡隨之瘞于

坎遂啓俎蓋

通贊唱○迎神

舞生橫執其籥

麾生舉

麾唱○迎神樂奏咸和之曲

擊祝竹樂樂止通贊唱

贊引云

唱○鞠躬拜興拜興拜興拜興平身

獻官分獻官陪祭官

以下俱四拜訖麾生偃麾樂盡櫟啟

通贊唱○奠帛行初

獻禮

捧帛者各執帛執爵者各執虛爵 贊引詣獻官前

唱○詣盥洗所

引獻官至盥洗所司盥者酌水

贊引唱

○搢笏

盥手進巾訖

贊引唱○出笏

出笏訖

贊引

唱○詣酒尊所 引獻官至酒尊所 贊引唱○司尊者舉
爵酌酒 執爵者以爵受酒同捧帛者在獻官前行先師帛
爵由中門入四配帛酒由左門進各於神案之側朝上立
贊引隨引獻官亦由左門入唱○詣

至聖先師孔子神位前舊云大成至聖文宣王神位前今遵制改正

麾生舉麾唱○初獻樂奏景和之曲舊云擊祝作樂 贊引

引獻官至神位前唱○跪 跪訖 唱○搢笏 搢笏訖

捧帛者轉身西向跪進帛于獻官右獻官接帛 贊引唱○

奠帛 獻官獻帛訖以帛授接帛者奠于神位前案上 執

爵者轉身西向跪進爵于獻官右獻官接爵 贊引唱○獻

爵 獻官獻爵訖以爵授接爵者奠于神位前 贊引唱○

出笏 出笏訖 贊引唱○俯伏興平身詣讀祝位 位設

于廟中舊云殿中香案前贊引引獻官至祝位麾生偃麾樂暫止

讀祝者跪取祝文退立于獻官之左 贊引唱○跪 獻官

并讀祝者皆跪 通贊隨唱○衆官皆跪 陪祭官分獻官

以下俱跪訖 贊引唱○讀祝 讀祝者太學則云讀祝官畢仍將

祝文跪置于祝案上退廟西舊云殿西朝上立 贊引與通贊同

唱○俯伏興平身 麾生舉麾不唱樂生接奏在先未終之

樂 贊引唱○詣

復聖顏子神位前舊云充國復聖公神位前今遵制改之 引獻官

至神位前唱○跪搢笏 獻官搢笏捧帛者跪於獻官右進
帛於獻官獻官接帛 贊引唱○奠帛 獻官獻帛訖以帛
授接帛者奠於神位前案上執爵者跪於獻官右進爵於獻
官獻官接爵 贊引唱○獻爵 獻官獻爵訖以爵授接爵
者奠於神位前 贊引唱○出笏 出笏訖 贊引唱○俯
伏興平身 贊引唱○詣
宗聖曾子神位前舊云卿国宗聖公神位前 儀同前復聖
顏子之儀但捧帛執爵者跪於獻官左進帛爵訖 贊引唱
○詣

述聖子思子神位前旧云沂国述聖公神位前 儀同前

通贊隨唱○行分獻禮一云候讀祝訖唱分獻官行礼似失
之礼安得遽先于
十哲依此注為 各贊引詣各分獻官前同唱○詣盥洗
所 各贊引引各分獻官至盥洗所司盥者盥水 贊引同
唱○搢笏 各分獻官搢笏盥畢進中 贊引同唱○出笏
各分獻官出笏 贊引同唱○詣酒尊所 引各分獻官
詣酒尊所同唱○司尊者舉罍酌酒 各執爵者以虛爵受
酒與捧帛者俱在分獻官前行各至廟及兩廡神案之側朝
神位立俟正廟舊云正殿 贊引唱○詣
亞聖孟子神位前舊云鄒国亞聖公神位前 各贊引隨唱
○詣 東哲神位前詣 西哲神位前詣 東廡神位前詣

西廡神位前 各贊引引各分獻官東哲西哲俱由左門進
東廡西廡各詣廡至神位前同唱○跪 同唱○搢笏 獻
官并各分獻官搢笏東哲東廡捧帛者轉身跪于分獻官右
亞聖西哲西廡捧帛者跪於獻官分獻官左進帛於獻官
分獻官接帛訖 贊引同唱○奠帛 獻官分獻官獻帛訖
以帛授接帛者奠于神位前案上執爵者轉身進爵如進帛
儀獻官分獻官接爵 贊引同唱○獻爵 獻官分獻官獻
官獻爵訖以爵授接爵者奠于神位前 贊引同唱○出笏
各獻官出笏 贊引同唱○俯伏興平身 贊引同唱○
復位 麾生偃麾櫟歌樂止 各贊引引各獻官至原拜位

立執事者亦隨至尊所立俟通贊唱○行亞獻禮 贊引詣
獻官前唱○詣酒尊所 引獻官至酒尊所 贊引唱○司
尊者舉爵酌酒 各執爵者以虛爵受酒如初獻儀 贊引
引獻官亦由左門入唱○詣

至聖先師孔子神位前 麾生舉麾唱○亞獻樂奏景和之曲
舊云安和之曲 擊祝作樂贊引引獻官至神位前如初獻獻爵之
儀行禮訖贊引引獻官如前出至原位麾生偃麾櫟歌樂止

通贊唱○行終獻禮 贊引引獻官并執事者儀同亞獻
麾生舉麾唱○終獻樂作景和之曲 擊祝作樂行禮復
位俱如初惟執爵者不必出廟外舊云殿外俱在廟內舊云殿內兩傍

立俟徹饌麾生偃麾櫟歌樂止 通贊唱○飲福受胙 進

福酒者捧爵進福胙者捧盤立於神位之東又令一執事取

正壇羊左肩胙置于盤 贊引唱○詣飲福位 飲福位乃

讀祝位也又令二執事先立於廟內西傍贊引引獻官至飲

福位捧福酒福胙者轉身向西立於獻官傍前廟內二執事

行于獻官西與捧爵捧胙者相對 贊引唱○跪搢笏 獻

官跪搢笏進福酒者跪于獻官右進爵於獻官 贊引唱○

飲福酒 獻官接酒飲訖西傍接福酒者跪于獻官左接爵

捧福胙者跪於獻官右進胙於獻官 贊引唱○受胙 獻

官接胙訖西傍接福胙者跪于獻官左接捧胙由中門出

贊引唱○出笏 獻官出笏 贊引唱○俯伏興平身復位

贊引引獻官至原拜位訖 通贊唱○鞠躬拜興拜興平

身 各官以下俱拜訖 通贊唱○徹饌 麾生舉麾唱○

徹饌 樂奏咸和之曲 擊祝作樂執事各于神位前將籩

豆稍移動復立於原位舞生直執其籩與翟同司爵在東者

進立于東一班舞生之首在西者進立于西一班舞生之首

舉節朝上分引舞生于丹陛東西序立相向樂盡麾生偃麾

櫟歌樂止 通贊唱○送神 麾生舉麾唱○送神樂奏咸

和之曲 擊祝作樂 通贊唱○鞠躬拜興拜興拜興

平身 各官以下俱拜訖樂盡麾生偃麾櫟歌樂止 通贊

唱○讀祝者捧祝 進帛者捧帛 執事者各詣神位前待
讀祝者先跪取祝文捧帛者跪取帛齊轉身向外立 通贊
唱○各詣瘞所 正廟由中門出四配十哲由左右門出兩
廡執事者取帛隨班出 通贊唱○望瘞 麾生舉麾唱○
望瘞樂奏咸和之曲 擊祝作樂捧祝帛者過訖 贊引唱
○諸望瘞位 各贊引引獻官分獻官陪祭官至瘞所 贊
引唱○祝板一帛一段數至九段待焚訖樂盡麾生偃麾櫟
啟樂止 贊引通贊同唱○禮畢

祝文

維

年歲次

八月

朔越

日丁

皇帝謹遣

南京

國子監祭酒某致祭于

某布政司府州縣衛其官某等敢昭告于

至聖先師孔子之神曰惟

師

舊云惟王

德配

天地道冠古今

刪

述六經垂憲萬世謹以牲帛醴齊粢盛庶品祇奉舊章式陳

明薦以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配尚

饗

祭祀榜文式

比京國子監

府州縣衛

為祭祀事照得本年二月某日上下致祭

至聖先師孔子其供事并執事官員人等合行預先脩榜曉諭

俱于本月某日為始依例齋戒至日各備新潔衣服隨班行

禮母得知而故違臨期失悞不便須至榜者

計開

一陳設樂器并樂舞生位 典儀某

一省牲 引贊某 某

一監宰煮并造羹醢官員 助教某 掌饌某

監名二名 某 某

一監饌羣官二員 學正某 學錄某

監生二名 某 某

一提調座次 監生二名 某 某

一正壇陳設并收及司香燭鎖鑰監生四名 某某某某

一東廡陳設并收及司香燭鎖鑰監生二名 某某

一西廡陳設并收及司香燭鎖鑰監生二名 某某

一監禮官二員 某道監察御史某 某道監察御史某

一引班官二員 鴻臚寺序班某某

一通贊 某 某

一引贊 某 某

正獻官 北京國子監祭酒某

一司執燈籠 監生二名 某某

一司尊 監生一名 某

一壘洗 監生一名 某

至聖先師孔子

一進帛并捧帛詣瘞坎

某

一執爵三獻徹饌捧饌詣瘞坎

某

一讀祝捧祝詣瘞坎

通某

復聖顏子

一進帛并捧帛詣瘞坎

某

一執爵三獻并徹饌捧饌詣瘞坎

某

宗聖曾子

一進帛并捧帛詣瘞坎

某

一執爵三獻并徹饌捧饌詣瘞坎

某

述聖子思子

一進爵并捧帛詣瘞坎

某

一執爵三獻并徹饌捧饌詣瘞坎

某

亞聖孟子

一進帛并捧帛詣瘞坎

某

一執爵三獻并徹饌捧饌詣瘞坎

某

東哲

一引贊

某

分獻官北國子監監丞

某

一進帛并捧帛詣瘞坎

某

西哲

一執爵三獻并徹饌捧饌詣瘞坎

某

一引贊

某

分獻官

北京國子監博士

某

一進帛并捧帛詣瘞坎

某

一執爵三獻并徹饌捧饌詣瘞坎

某

東廡

一引贊

某

一司尊壘洗

某

分獻官

北京國子監助教

某

西廡

一進帛并捧帛詣瘞坎

某

一執爵三獻并徹饌捧饌詣瘞坎

某

一引贊

一司尊壘洗

分獻官

北京國子監學正

某

一進帛并捧帛詣瘞坎

某

一執爵三獻并徹饌捧饌詣瘞坎

某

一進胙受胙

某

一進爵受爵

某

一司樂器祭器洗滌并收官一員 助教某

監生四名 某某某

一博士廳執事官二員 博士某 學正某

一典簿廳執事官一員 典簿某

啓聖祠

正獻官北京國子監司業某

分獻官二員 助教某 助教某

右榜諭衆通知

年 月 日

右舊榜式也嘉靖三十二年南京國子監司業王材以

啓聖附於榜末於義未安乃別為榜仍備列獻官引贊典禮各

執事官及監生名張于太學門內東入祠路之南

祭啓聖公儀

春秋二仲月上丁日與 先師廟同時行禮

正壇陳設

羊一 豕一 釧二實以和羹 遵八實以形鹽羹魚棗栗榛

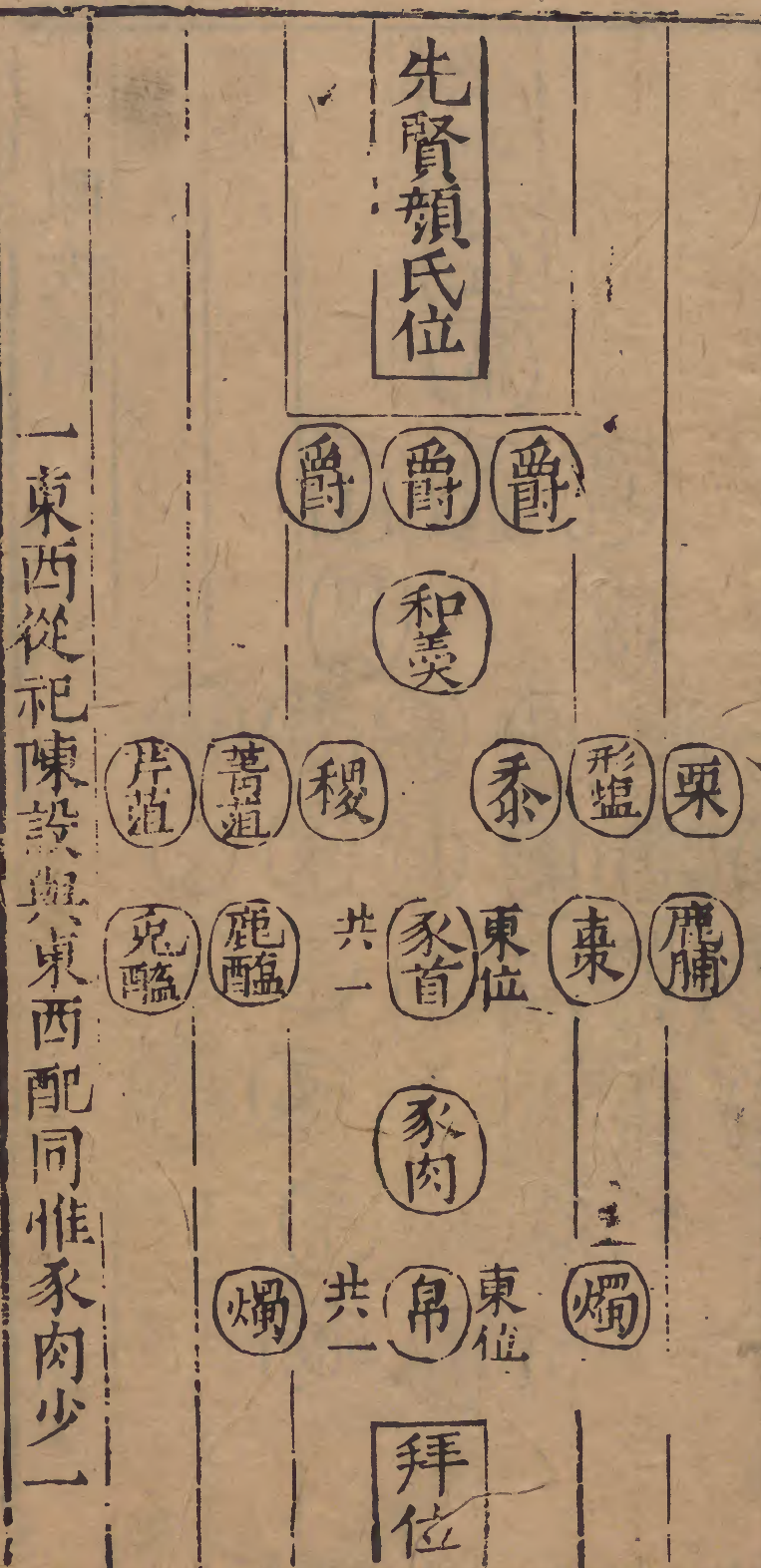
菱芡鹿脯 豆八實以菁菹鹿醢韭菹醢醢兔醢筍菹魚醢芹

菹 簋二實以黍稷 簋二實以稻粱 筐一實以帛 爵三

于壇東南西向 設壘洗一 盥盆一 案爐一 燭二

東西配位陳設

東西配四壇○每位簠簋各一盞豆各四銅簠帛東共一西亦然豕首東西各一豕肉東西各一

儀注

此國

以注府州縣衛不用皇帝遣

典儀唱○執事官各司其事分獻官各就位 導引引獻官
盥洗所 贊引贊○詣盥洗所 贊○搢笏 盥手訖 贊
○出笏 引至拜位 贊○就位 典儀唱○迎神 贊○
四拜 分獻官同四拜 典儀唱○奠帛行初獻禮 執事
官各捧帛爵進立于神位前 贊引贊○陞壇 贊○詣
啓聖公孔氏之位前 贊引贊○搢笏 執事官以爵跪進於
獻官 贊○奠帛 執事官以爵跪進于獻官 贊○獻爵
贊○出笏 贊○詣讀祝位 讀祝官取祝跪于獻官左
贊○跪○贊○讀祝 讀訖 贊○俯伏興平身 讀祝

孔聖全書
官捧祝進于神位前 贊○詣

先賢顏氏之位前 贊○搢笏 執事官以帛跪于獻官 贊

○奠帛 執事官以爵跪進于獻官 贊○獻爵出笏詣

先賢曾氏之位前儀同 贊○詣

先賢孔氏之位前儀同 贊○詣

先賢孟孫氏之位前俱同 贊○復位 典儀唱○亞獻禮 執

事官各捧爵自獻于神位前訖 典儀唱○終獻禮儀同 亞

典儀唱○徹饌 執事官詣神位前徹饌訖 典儀唱○送

神 贊引贊○四拜 分獻官同四拜 典儀唱○讀祝官

捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位 典儀唱○望瘞 執事各

捧祝帛饌由中門出至望瘞所 贊引贊○詣望瘞位禮畢

祝文

維 年歲次 月 朔 日丁

皇帝遣南京國子監司業某致祭於

啓聖公孔氏之神曰惟公誕生至聖為萬世王者師功德顯著

茲因仲春秋特用祭告以

先賢顏氏 先賢曾氏 先賢孔氏 先賢孟孫氏配同尚

饗

祭器

祝板一 爵七 登三 鉶五 簠八 簋八 籩二十四

豆二十四

酒尊三

篚二

獻尊三

牲匣三

大小木盤三十

香案五

香爐三

燭臺六

供卓五

毛血盤二

瘞毛血盆二

盥洗盆一

帨巾

酌酒杓一

一具用祭器

正壇

白磁盤四十四

磁碗十

毛血盤四

餘器同前

東西配位

白磁盤二十四

磁碗四

毛血盤四

餘器同前

東西從祀

白磁盤二十四

磁碗四

毛血盤四

餘器同前

乾隆二十六年八月

頌樂章

迎神

樂奏咸和之曲

大哉宣聖道德尊崇維持王化斯民是宗典祀有常精純並隆

示其來格於昭聖容

奏樂

樂奏宣和之曲

白生民來誰底其盛維王神明度越前聖采帛具陳禮容斯稱

黍稷非馨惟神之聽

初獻

樂奏景和之曲

大哉聖王實天生德作樂以崇時祀無斁清酤惟馨嘉牲孔碩

薦修神明庶幾來格

數叶音葉
格叶音各

亞獻終獻

樂奏景和之曲

百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其寧止酌彼金罍惟清且旨
登獻惟三於嘯成禮

徹饌

樂奏咸和之曲

犧象在前且籩在列以享以薦既芬既潔禮成樂備人和神悅
祭則受福率遵無越

送神

樂奏咸和之曲

有嚴學宮四方來崇恪恭祀事威儀雖離歆茲惟馨神馭還復
明禋斯畢咸膺百福

右樂章舞圖舊本云初獻起自生民來止惟神之聽八句

亞獻起大哉聖王止庶幾昭格八句終獻起百王宗師止
於嘯成禮八句與此書所錄不同

嘉靖十年五月奉

欽依將洪武時舊樂章宣聖改曰孔聖聖王改曰聖師惟王改
曰惟師欽此

樂器

麾幡一〇五彩垂頭雲版二架杆銅龍頭

金部 鐘十六〇有架彩鳳後狔龍首鈇鈞繞鐘大絛流蘇絛絨絲結

石部 磬十六〇有架彩鸞浮鸞鳳首紅大絛繞磬大絛流蘇絛絨絲結

絲部 琴六〇瑟六〇六 瑟二〇有囊架四

竹部 簫六 笛六 簾六 鳳簫二○以上竹部俱有囊

匏部 笙六○有囊

土部 埙二○有囊

革部 應鼓一○有架龍鳳後貌鼓罩流蘇絛絛絲結

搏拊鼓二○紅絛二架二

木部 祝一 敔一○跌座 已上共用樂生四十二人

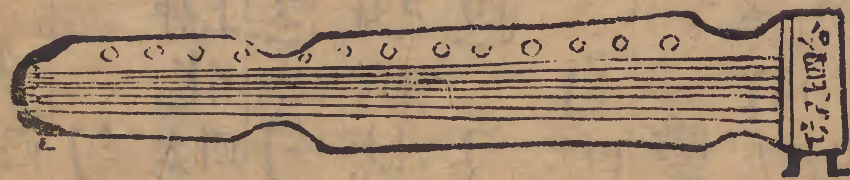
舞器

引舞旌節二○銅雲實蓋紅絛絛絲結銅龍頭并杆犂牛紅纓

朱二

共六十四 簫六十四 已上共用舞生六十四人

琴

琴長三尺六寸首濶六寸通足中高二寸二分
分傍各高二寸腰廣四寸尾濶四寸一分通
足中高二寸傍各高一寸五分七絃十三徽
惟用六絃宮絃為合商絃為四角絃兼二律
為上為一除一不用而用上徵絃為尺羽絃
為工少宮絃為六餘少商絃無譜然去一則
留七去七則留一旋相為宮俱可用也中聲
於七徽至七徽半取之張鶚曰按徵則聲短
而殺不比於瑟莫若散彈則聲洪而長方諧
群樂候君子定焉

迎神

大

太

哉

工

孔

尺

聖

上

道

四

德

仲

上

尊

尺

崇

上

維

工

持

尺

王

上

化

四

太

斯

尺

民

上

是

合

宗

三

勻

四

巨

勻

勻

勻

勻

勻

勻

勻

巨

純

尺

立

四

太

隆

上

神

六

其

工

來

四

勻

勻

巨

巨

巨

巨

巨

巨

巨

巨

巨

奠帛

自

四

太

生

上

民

尺

來

上

誰

四

陽

二

三

二

陰

陽

二

陽

二

陽

四

神

上

明

四

太

度

合

越

四

前

上

聖

二

陽

陰

陽

二

陽

二

陽

二

陽

三

陰

容

四

太

斯

尺

稱

上

泰

四

稷

工

非

陽

三

二

陽

四

五

三

四

三

二

陽

初獻

太

四

哉

上

聖

合

師

四

實

工

天

尺

陽

二

陰

陽

四

三

二

陽

二

陽

以

上

崇

尺

時

仲

上

祀

四

無

尺

數

二

陽

二

陽

四

二

五

四

三

二

三

牲

上

孔

合

碩

四

薦

太

羞

工

神

尺

二

陰

陽

陽

四

五

三

四

三

二

陽

亞獻終獻

百

上

王

工

宗

尺

師

上

生

尺

二

四

三

二

三

二

陽

陽

五

之南洋尺林洋上仲神尺林其上仲寧四太止合黃酌四太彼尺林金尺林壘上仲

四三二二陽尾陰尾陽尾陰尾三二

惟工南清尺林且四太旨上仲登上仲獻四太惟尺林三上仲於六黃嘻工南成尺林

四三陽尾二一陽尾三二五四三

禮上仲

二

徹饌

犧上仲象四太在上仲前尺林豆四太遵上仲在合黃列四太以四太亨工南

一陽尾二三陽尾二陰尾陽尾陽尾四

以尺林薦上仲旣上仲芬尺林旣四太潔上仲禮合黃成四太樂上仲備四太入工南

三二二二陽尾二陰尾陽尾二陽尾四

和尺林神上仲悅四太祭合黃則四太受上仲福尺林率六黃遵工南無尺林越上仲

四三勻勻勻勻勻勻勻勻勻勻勻勻

送神

有四太嚴工南學尺林宮上仲四合黃方四太來上仲崇四太恪六黃恭工南

勻五四四勻勻勻勻勻勻勻勻勻勻

祀尺林事上仲威工南儀尺林雖上仲雖四太歆上仲茲尺林惟工南馨尺林神上仲

四勻五四四四勻勻勻勻勻勻勻勻勻勻

馭四太還四太復上仲明六黃禋工南斯尺林畢上仲咸工南膺尺林百上仲福四太

可四四勻六四四四勻四四四四四四

瑟長七尺首潤一尺一寸九分通足中高四寸傍各高三寸尾潤一尺一寸七分通足五寸傍各高三寸五分底首對岳山有一圓竅徑三寸橫四寸尾底後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絃長一丈內外各十二俱以未絃中一絃黃色曰君絃二十五絃各設一柱游移不定上下以笙和其音除君絃居中不動內十二絃二絃各一音共六音外十二絃亦如內音和法或一手搯作或兩手並作俱可一手搯作則去外一至六并內七至十二絃兩手並作則內外二十四絃俱用若全取聲則盡以八音調之

迎神

大太哉南孔林聖仲道太德仲尊林崇仲維南持林

三四牟六五六三四五六六九七六

王仲化太斯林民仲是黃宗太典黃祀太有仲常林精南

五六三四六五一二三四三二四五六七八九

純林並太隆仲神黃其南來林格仲於林昭仲聖黃容太

七八三四五六三四六五六七五六一二三四

黃帛自太生仲民林來仲誰太底黃其仲盛太惟南師林

三四五六六五三四一二五六三四九十七八

神仲明太度黃越太前仲聖太染仲帛太具仲成林禮黃

五六三四二三四五六七二三四五六七八九二三

容太斯尺稱仲泰太稷工南非黃馨尺惟工南神尺之上仲聽太

三四 六 五 二 四 九 十 七 六 九 六 五 二 四

初獻

大太哉上仲聖合師太實工南天尺生上仲德太作上仲樂太

三四 五 一 二 四 九 十 七 五 二 四 五 二 四

以仲崇尺時上仲祀太無尺敦上仲清六酤工南惟尺馨上仲嘉尺

五 六 五 三 四 六 五 十 九 六 五 六 五 六

牲上孔合碩太薦太羞工南神六黃明尺庶工南幾尺昭上仲格太

五 三 四 三 四 九 十 三 六 九 六 五 六 五

聖獻終獻

百上仲王工南宗尺林師上仲生尺林民上仲物太軌合黃瞻上

五 九 六 五 六 三 四 二 十 五

之六黃洋尺洋上仲神尺其上仲寧太止合黃酌太彼合黃金尺林璽上

九 十 六 五 六 五 三 四 二 三 四 三 六 五

惟工南清尺且太旨上仲登上仲獻太惟尺三上仲於六噶工南成尺

六 六 三 四 五 五 三 四 六 五 六 十 三 六 七

禮仲

五

徹饌

犧上仲象太在上仲前尺豆太籩上仲在合列太以太享工南

五 二 四 五 六 三 四 五 三 三 四 三 四 六

以尺薦上仲既上仲芬尺林既太絜上仲禮合太樂上仲備太人工南

六 五 五 六 三 四 五 三 三 四 五 三 四 六

和尺神仲悅四太祭合黃則四受仲上福尺林率六黃遵工南無尺林越上仲

大 五 二 四 三 二 四 五 大 五 三 大 五 二 四

送神 有四太嚴南工學尺林宮上仲四合黃方四太來上仲崇四太恪六黃恭工南

二 四 大 五 二 四 三 二 四 五 大 五 三 大 五 二 四

祀尺林事上仲威工南儀尺林雖上仲四太歆上仲茲尺林惟工南馨尺林神上仲

大 五 二 四 三 二 四 五 大 五 三 大 五 二 四

馭尺太選尺林復上仲明六黃裡工南斯尺林畢上仲咸工南膺尺林百上仲福四太

二 四 大 五 二 四 三 二 四 五 大 五 三 大 五 二 四

黃鐘之鐘重十二斤中高七寸八分旁高八寸四分口徑五寸口橫七寸上徑四寸一分上橫五寸二分梁高二寸四分黃鐘清聲鐘重十一斤八兩高七寸口徑四寸六分口橫五寸八分上徑四寸二分粟高一寸七分依生法按損數餘倣此上八鐘夾鐘太簇大呂黃鐘四清聲及應鐘無射南呂夷則是也下八鐘黃鐘大呂大簇夾鐘姑

洗仲呂蕤賓林鐘是也止用六鐘
按字擊之則自合聲律矣
上層第寸三鐘為六黃鐘清也第
十鐘為工南呂也下層第一鐘為
合黃鐘也第三鐘為四太簇也第
六鐘為上仲呂也第八鐘為尺林
鐘也自下而止次第數之但古制
計自倍半與此不同

今高八寸四分上層五寸四分
黃鐘之重十二斤中黃寸十八

黃鐘之磬前長九寸闊四寸九分
中闊五寸九分後長一尺三寸闊
三寸六分厚九分黃鐘清聲磬前
長九寸一分闊四寸六分中闊六
寸一分後長一尺三寸五分闊三寸
三分厚一寸九分其餘皆倣此其長
短相近惟論厚薄愈薄則聲愈濁
愈厚則聲愈清擊法與鐘同按古
制黃鐘之磬前長二律二尺七寸
後長二律一尺八寸與此迥異

迎神

大_四太_上哉_南孔_尺聖_仲上_道太_四德_仲上_尊林_尺崇_仲上_維南_工持_尺林

三十八六三六八六十八

王_上仲_化太_四斯_尺林_上仲_民上_是合_黃宗_四太_典合_黃紀_四有_仲上_常尺_休精_工南

六三八六一三二三六八十八

純_尺林_並太_四隆_上仲_神黃_六其_工南_來尺_格上_仲於_林昭_上仲_聖合_黃容_四太

八三六三十八六八六一三

奠帛 自_四太_上生_仲尺_民來_上仲_誰太_四底_合黃_其上_仲盛_四太_惟南_工師_尺林

二六八六三一六三八

神_上仲_明太_四度_合黃_越太_四前_上仲_聖太_四案_上仲_帛太_四具_上仲_成尺_林禮_合黃

六三一三六三六三八一

空_四太_斯天_稱仲_泰太_四稷_工南_非六_黃馨_尺惟_工南_神林_之仲_聽太_四

三八六一十三八十八六三

初獻 大_四太_哉上_仲聖_合黃_師太_四實_工南_天尺_生上_仲德_四太_作上_仲樂_四太

三六一三十八六三三

以_上仲_崇尺_林時_上仲_祀太_四無_上仲_斂尺_林清_六黃_酤南_工惟_尺林_馨上_仲嘉_尺林

六八六三六三十八六八

牲_上仲_孔合_黃碩_四太_薦四_太羞_工南_神黃_明尺_林度_工南_幾尺_仲昭_上格_四太

六一三二一十三八六三

亞獻終獻 百_上仲_王南_工宗_尺林_師上_仲生_尺林_民上_仲物_四太_軌合_黃瞻_六黃

六十八六三二一

之南尺林洋尺仲神尺林其上仲寧四太止合黃酌四太彼合黃金尺林豐上仲

十八六六三八一三八六

惟工南清尺林且四太旨上仲登上仲獻四太惟尺林三上仲於六黃嘻工南成尺林

十八六六三八一三八六

禮上仲

六

徹饌上仲象四太在上仲前尺林且四太邊上仲在合黃列四太以四太享工南

六三六八三六六一三三三

以尺林薦上仲既上仲芬尺林既四太潔上仲禮合黃成四太樂上仲備四太人工南

八六六八三六六一二六三

和尺林神上仲悅四太祭合黃則四太受上仲福尺林率六黃遵工南無尺林越上仲

八六三一八

送神有太四太嚴工南學尺林宮上仲四合黃方四太來上仲崇四太恪六黃恭工南

三十八六一三六三三

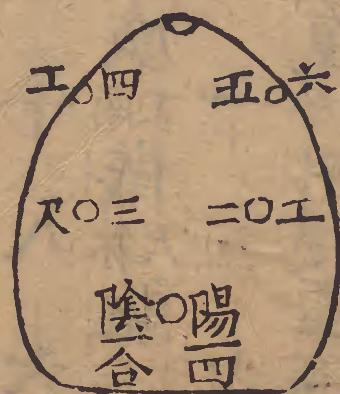
祀尺林事上仲威工南儀尺林雖上仲雖四太歆上仲茲尺林惟工南馨尺林神上仲

八六六三八一三八六

馭四太還尺林復上仲明六黃禋工南斯尺林畢上仲咸工南膺尺林百上仲福四太

三八六六十八六三

埴

埴以白綿花和槌黃土為之其形如秤錘高三寸四分圍七寸五分厚四分上竅徑四分前二孔後二孔皆徑一寸五分自上一孔吹之極難取音急不鳴緩不洪仰口縮唇徐噓有力方得其聲前下一孔獨得二音按之則音放之則陽俱放之則四俱按之則合

迎神

大太哉南孔林聖仲道太德仲尊林崇仲維南持林

陽四三二陽二二二四三

王仲化太斯林民仲是黃宗太典黃祀太有仲常林精南

二陽三二陰陽陰陽二三四

純林並太隆仲神黃其南來林格仲於林昭仲聖黃容太

三陽二五四三二二三二陰陽

奠太帛仲生林民仲來仲誰太底黃其仲盛太惟南師林

陽一陽二陽陰二陽四三

神仲明太度黃越太前仲聖太梁仲帛太具仲成林禮黃

一陽陰陽二二一陽二三陰

容太斯尺稱仲上黍太四稷南工非黃六馨尺惟南神尺林之上聽太四

陽三二陽四五三四三二陽

初獻 大太四哉仲上聖黃合師太四實南工天尺林生仲上德太作仲樂太四

陽一二陰陽一四三二陽二陽

以仲上崇尺林時仲上祀太四無尺林敦仲上清黃六酤南工惟尺林馨仲上嘉尺林

二四二陽三二五四三二四

牲仲上孔黃合碩太四薦太四羞南工神黃六明尺林度南工幾尺林昭仲上格太四

一陰陽一陽一四五三四三二陽

亞獻終獻 百仲上王南工宗尺林師中上王仲上民尺林物太四軌黃合瞻黃六

二四三二三二陽一陰一五

之南工洋尺林洋仲上神尺林其仲上寧太四止黃合酌太四彼黃合金尺林壘仲上

四三二二二陽陰一陽一陰一

惟南工清尺林且太四旨仲上登仲上獻太四惟尺林三仲上於黃六嘻南工成尺林

四三陽一二陽三二五四三

禮仲上

二

徹饌 犧仲上象太四在仲上前尺林豆太四籩仲上在黃合列太四以太四享南工

二陽一二陽一二陰一陽一陽四

以尺林薦仲上既仲上芬尺林既太四潔仲上禮黃合成太四樂仲上備太四人南工

三二二三陽一二陰陽一二三四

和林神上悅四太祭合黃則四太受上仲福尺林率六黃遵工南無尺林越上仲

三二陽一陰陽二二三五四二二

送神

有四太嚴工南學尺林宮上仲四合黃方四太來上仲崇四太恪六黃恭工南

陽四三二陰陽一陽一五四

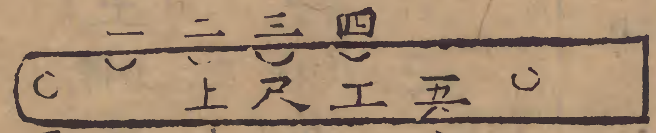
祀尺林事上仲威工南儀尺林雖上仲雖四太歆上仲茲尺林惟工南馨尺林神上仲

三一四三二陽一十二二四三

馭四太還尺林復上仲明合黃裡工南斯尺林畢上仲咸工南膺尺林百上仲福四太

陽二二五四三二四三二陽

箎

尾陰陽合四

箎用竹長一尺四寸圍五寸三分面上一吹竅
徑五分橫四分前後有五孔橫底一孔共六孔
吹竅至後一孔離二寸五分後一孔至前一孔
離一寸一分餘三孔皆然皆徑二分五釐正
面開二小穿繩眼相併前第六孔至繩眼離九
分凡吹時用左手無名指挽其繩左而吹之其
竇大而內闊亦難取聲惟按譜徐、吹之自與
埙合曰大則按前後五孔而放尾一孔也曰哉
則放尾一孔與前四孔也曰孔則放尾一孔與前下
三孔也曰聖則放尾一孔與前下二孔也餘倣此

迎神

大_四太_四哉_上南_四孔_尺林_仲聖_上道_四太_四德_上尊_尺林_仲崇_上維_工南_四持_尺林

陽尾 四 三 二

王_上仲_四化_尺太_四斯_上林_仲民_上是_合宗_四太_四典_合黃_尺祀_四太_四有_上仲_四常_尺林_仲精_工南

二 陽尾 三 二 陰尾 陽尾 陰尾 陽尾 二 三 四

純_尺林_仲並_四太_四隆_上神_六黃_工其_南來_尺林_仲格_上於_尺林_仲昭_上聖_合黃_尺容_四太

三 陽尾 二 五 四 三 二 三 二 陽尾 陰尾

真帛

自_四太_四生_上仲_四民_尺來_上仲_四誰_四太_四底_合其_上仲_四盛_四太_四惟_工南_四師_尺杯

陽尾 二 三 二 陰尾 陽尾 二 陽尾 四 三

神_上仲_四明_尺太_四度_合黃_尺越_四太_四前_上仲_四聖_四太_四梁_上仲_四帛_四太_四只_上仲_四成_尺林_仲禮_合黃

二 陽尾 陰尾 陽尾 二 陽尾 二 陽尾 二 三 陰尾

容_四太_四斯_尺林_仲稱_上仲_四黍_四大_四稷_工南_四非_六馨_尺林_仲惟_工南_四神_尺林_仲之_上仲_四聽_四太

陽尾 三 二 陽尾 四 五 三 四 三 二 陽尾

初獻

大_四太_四哉_上仲_四聖_合黃_尺師_四太_四實_工南_四天_尺林_仲生_上仲_四德_四太_四作_上仲_四樂_四太

陽尾 二 陰尾 陽尾 四 三 二 陽尾 二 陽尾

以_上仲_四崇_尺林_仲時_上仲_四祀_四太_四無_尺林_仲敦_上仲_四清_六黃_工酤_工南_四惟_尺林_仲馨_上仲_四嘉_尺林

二 陽尾 四 二 五 四 三 二 三

牲_上仲_四孔_合黃_尺碩_四太_四薦_四太_四羞_工南_四神_尺林_仲明_尺林_仲庶_工南_四幾_尺林_仲昭_上仲_四格_四太

二 陰尾 陽尾 陽尾 四 五 三 四 三 二 陽尾

亞獻終獻

百_上仲_四王_工南_四宗_尺林_仲師_上仲_四生_尺林_仲民_上仲_四物_四太_四執_合黃_尺瞻_六黃

二 四 三 二 三 二 陽尾 陰尾 五

之南洋尺林洋上仲神尺林其上仲寧四太止合酌四太彼合金尺林壘上仲

四三二二二陽尾陰尾陽尾陰尾三二

惟南清尺林且四太旨上仲登上獻四太惟尺林三上仲於合嘻工南成尺林

四三陽尾二一陽尾三二五四三

禮上仲

一

徹饌

犧上仲象四太在上仲前尺林豆四太籩上仲在合列四太以四享工南

一陽尾二三陽尾二陽尾陽尾陽尾四

以薦尺林上既上仲芬尺林既四太潔上仲禮合黃成四太樂上仲備四太人南

三二二一陽尾二陰尾陽尾二陽尾四

和林神上悅四太祭合則四太受上仲福尺林率六黃遵工南無尺林越上仲

三二陽尾陰尾陽尾二二三五四三二

送神

有太嚴工南學尺林宮上仲四合黃方四太來上仲崇四太恪六黃恭工南

陽尾四三二陰尾陽尾二陽尾五四

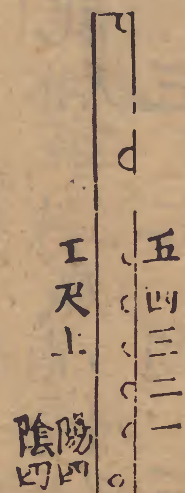
祀尺林事上威工南儀尺林雖上仲雖四太歌上仲茲尺林惟工南馨尺林神上仲

三二四三二陽尾二三四三二

馭四太還尺林復上仲明六黃禋工南斯尺林畢上仲咸工南膺尺林百上仲福四太

陽尾三二五四三二四三二陽尾

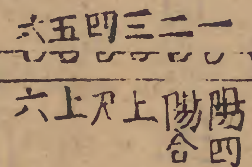
(簫)

簫一曰管竹長一尺九寸五分圍三寸除吹竅前五孔後一孔吹竅至後孔離六寸六分後孔與前五孔皆離一寸一分六孔俱經二分八釐下有穿繩眼離二寸二分其上開竅名曰山口徑二分深五釐吹法氣粗則聲大而滯氣緩則聲啞而散竅唇噓之則聲雅而淡空下一孔則為四為太按後一孔則為工為哉按上二孔則為尺為宣今孔空下三孔則為上為聖餘倣此

笛

一云管

笛竹長一尺六寸圍二寸二分上開一大竅名吹竅竅徑三分五釐吹竅至第一孔離三寸三分餘孔皆離五分下有穿繩對開二小眼第六孔至穿繩眼離一寸二分吹竅至末六寸笛面六孔按譜吹之自與簫合按上五孔得四空下五孔得工按上二孔得上按下三孔得六上下俱按得合餘倣此

迎神

大哉

南孔

尺林聖

上仲道

四太德

上仲尊

尺林崇

陽

五

四

三

陽

一

三

四

三

四

三

五

四

王

上仲化

四太斯

尺林民

上仲是

合黃宗

四太典

合黃祀

四太有

三

陽

一

四

三

陽

一

陽

一

陰

陽

一

三

四

五

純

尺林竝

四太隆

上仲神

六黃其

工南來

尺林格

上仲於

尺林昭

四

陽

一

三

六

五

四

三

四

三

陰

奠帛

自生

四太生

上仲民

尺林來

上仲誰

四太底

合黃其

上仲盛

陽

一

三

四

三

陽

一

陰

三

陽

一

三

四

陰

神

上仲明

四太度

合黃越

前

上仲聖

上仲染

上仲帛

四太具

三

陽

一

陰

陽

一

三

陽

一

三

陽

一

三

四

陰

容

四太斯

尺林稱

上仲黍

四太稷

工南非

六黃馨

尺林惟

工南神

陽

一

四

三

陽

一

五

六

四

五

四

三

陽

初獻

大哉

四太哉

上仲聖

合黃師

四太實

工南天

尺林生

上仲德

陽

一

三

陰

陽

一

五

四

三

陽

一

三

陽

一

三

陽

一

三

以

上仲崇

尺林時

上仲祀

四太無

尺林數

上仲清

六黃酤

工南惟

三

四

三

陽

一

四

三

六

五

四

三

四

三

四

三

四

牲

上仲孔

合黃碩

四太薦

四太羞

工南神

六黃明

尺林庶

工南幾

三

陰

陽

一

陽

一

五

六

四

五

四

三

四

三

陽

一

亞獻終獻

百上王

工南宗

尺林師

上仲生

尺林民

上仲物

四太軌

三

五

四

三

四

三

四

三

陽

一

陰

六

之南洋工南尺林洋上仲神尺林其寧上仲太止合黃酌四太彼合黃金尺林壘上仲

五四三三四三陽一陰一陽一陰一四三

惟工南尺林且四太旨上仲登上仲獻四太惟尺林三上仲於六黃嘻工南成尺林

五四陽一三三陽一四三六五四

禮上仲

三

徹饌犧上仲象四太在上上仲前尺林豆四太邊上仲在合黃列四太以四太亨工南

三陽一三四陽一三陰一陽一陽一五

以尺林薦上仲既上仲芬尺林既四太潔上仲禮合黃成四太樂上仲備尺林人工南

四三三三四陽一三陰一陽一三陽一五

和尺林神上仲悅四太祭合黃則四太受上仲福尺林率合黃遵工南無尺林越上仲

四二陽一陰一陽一三三四六五四三

送神有太四太嚴工南學尺林宮上仲四合黃方四太來上仲崇四太恪尺林恭工南

陽一五四三陰一陽一三陽一六五

祀尺林茅上仲威工南儀尺林雖上仲雖四太歆上仲茲尺林惟工南馨尺林神上仲

四三三五四三陽一三四五四三

馭四太還尺林復上仲明六黃禋工南斯尺林畢上仲咸工南膺尺林百上仲福四太

陽一四三六五四三五四三陽一

笙

笙今制用木代匏植紫竹管
一十有七內開氣眼外用篾
箍之令管不散下以松楊木
接竹脚脚內施簧簧用響銅
薄片鵲舌尖頭點以黃蠟瀝
青點輕則聲清點重則聲濁
匏端短嘴刻通兩合令氣通
八呼吸簧動而聲發矣四八
及十一管為四以右手食指
及左手大食指按其孔餘孔

皆開二及十管為上以左右
手大指按其孔餘孔皆開四
八應十二十五管為尺以左
手食指及中指按其孔餘孔
皆開一三七及十一管為工
用左右手大指及食指按其
孔餘孔皆開十二四管為合
十三應二十四為六清濁
相應合與六相為用以左手
食指中指按其孔餘孔皆開

迎神

大四太哉南孔林聖仲道太德上尊林崇仲維南持林

四三只二只二只二只二只三只四

十主十主十主十主十主十主

王仲化太斯材民何是合黃宗太典合黃祀太有上仲常尺林精南

二只四只二主四只主四只二只四只三

十主十主十主十主十主十主

純林竝太隆上仲神黃其南來材格上仲於林昭上聖合黃容太

四只八二主三只二只四只二主三只四

主十主十主十主十主十主十

苗帛

百仲王南宗林師上仲生林民上仲物太軌合瞻六之南洋利

二三只二只二只二只三只三只四

十主十主十主十主十主十主

洋仲神林其上仲寧太上合黃酌太彼合合

二只四只二只四只主三只二只三只四

十主十主十主十主十主十主

且太旨上仲登上仲獻太惟尺林三上仲於六嘻工南成林禮上

四只二二只四只二主三只三只四只二

十主十主十主十主主十主十

徹饌

太在仲前尺林豆太邊上仲在合列太以四享工南以尺林

二四八二四八二
三三三三八

十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十

仲既上仲芬尺材既四太潔上仲禮合黃成四太樂上仲備四太人南和尺林

二二四四二二四二四三

十
十
𠂇
士
十
𡗗
士
十
士
士
士

仲悅太祭黃合則太受仲福林率黃導南無林起仲

四十二四十二三三二

十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十

送神

仲民來仲誰太底黃其仲盛太惟南師林神仲

四八二四二四十二四三

土 十 主 十 土 酉 十 土 主 主 十

合越前上聖太築帛太具成禮容太

四十二四二四二四二四

士 齒 士 十 士 十 士 十 士 十 士 十

上黍太南稷非六黃馨林惟南神林之仲聽太

四二三四三二四

畫
十
二
主
畫
畫
主
主
十
十
主

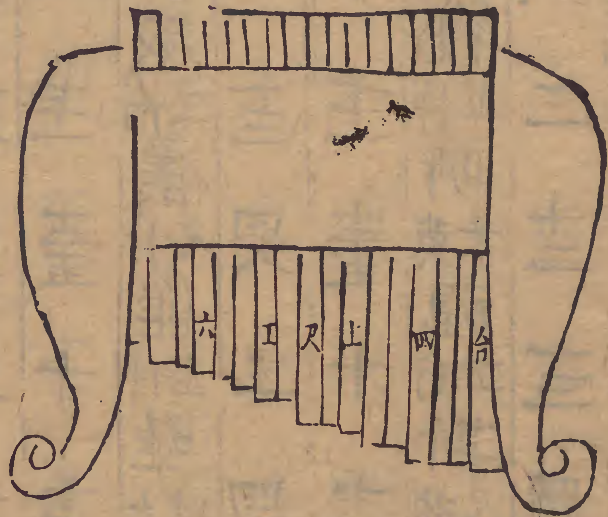
初獻

亞獻終獻

大^太哉^仲上^聖合^黃師^太實^南天^林生^仲德^太作^仲樂^太以^仲
只^二三^只三^只二^只二^只二^只
十^十十^十十^十十^十十^十
崇^林時^仲祀^太無^林及^數四^太清^黃六^酤工^惟人^馨仲^嘉林^牲上^仲
只^二只^只只^只三^三只^二只^二
十^十十^十十^十十^十十^十
孔^黃碩^太薦^太差^南工^神六^黃明^材庶^南幾^林昭^仲格^太
十^十只^只三^三只^三只^二只^二
十^十十^十十^十十^十十^十
亞獻終獻

有^太嚴^南學^林宮^仲四^黃方^太來^仲崇^太恪^太祀^仲
只^三只^二三^三只^二只^三只^三
十^十十^十十^十十^十十^十
事^仲威^南儀^材雞^仲太^散仲^茲林^惟南^馨林^神仲^馭太^四
二^三只^二只^二只^三只^二只^二
十^十十^十十^十十^十十^十
還^林復^仲明^黃禋^南斯^林畢^仲咸^南膺^林百^仲福^太
只^二三^三只^二三^三只^二只^二
十^十十^十十^十十^十十^十

簫

三管四寸十四管十五管
俱三寸二分十六管三寸
皆徑三分有奇圍九分張
鶚改作十五管左八音右
八音中黃鐘也其管獨長
吹之爲合左右比者爲四
爲一爲上爲尺爲工爲六
爲五皆兩二相應與太常
所肄者不同

迎神

太

四

哉

工

孔

尺

聖

上

道

四

德

上

尊

尺

崇

上

維

工

持

尺

三

十

八

六

三

六

八

六

一

八

六

六

一

八

八

王

上

化

四

太

斯

尺

民

上

是

合

宗

四

太

典

合

祀

四

太

有

上

常

六

三

八

六

一

三

一

三

六

八

十

純

尺

立

四

太

隆

上

神

六

其

工

來

尺

格

上

於

尺

昭

上

聖

合

容

八

三

六

三

十

八

六

八

六

一

三

奠帛

自

四

太

生

上

民

尺

來

上

誰

四

太

底

合

其

上

盛

四

惟

工

二

六

八

六

三

一

六

三

十

八

神

上

明

四

太

度

合

越

四

太

前

上

聖

四

案

上

帛

四

太

具

上

成

六

三

一

三

六

三

六

二

六

八

一

容

四

太

斯

尺

稱

上

黍

四

太

稷

工

非

六

磬

尺

惟

工

南

申

尺

之

三

八

六

一

十

三

八

十

六

三

六

三

初獻

太

四

哉

上

聖

合

師

四

太

實

工

南

天

尺

生

上

德

四

太

作

三

六

一

三

十

八

六

三

六

三

以

上

崇

尺

時

上

祀

四

太

無

尺

數

上

清

六

黃

古

南

惟

尺

磬

上

六

八

六

三

八

六

三

十

八

六

八

六

三

十

八

六

八

六

三

八

六

八

牲

上

孔

合

黃

碩

四

薦

四

太

羞

工

南

神

六

明

尺

庶

工

南

幾

尺

昭

六

一

三

二

十

三

八

十

六

三

八

十

六

三

六

三

六

三

六

三

六

三

亞獻終獻

百

上

仲

王

工

南

宗

尺

林

師

上

仲

生

四

太

民

上

仲

物

六

十

八

六

八

六

六

三

二

六

三

二

六

三

二

六

三

六

之南洋尺林仲神其寧太止合黃酌四太彼合黃金尺罍上仲

十八六六六三一三八六

惟工南尺林且四太肯上仲登上仲獻四太惟尺林三上仲於六黃嚙工南成尺林

十八三六六三八六三十八

禮上仲

六

徹饌

犧上仲象四太在上仲前尺林豆四太籩上仲在合黃列四太以四太享工南

六三六八三六一三三

以尺林薦上仲既上仲芬尺林既四太潔上仲禮合黃成四太樂上仲備四太人工南

六六六八三六一二六三

和尺林神上仲悅四太祭合黃則四太受上仲福尺林率六黃遵工南無尺林越上仲

八六三一二六八三十八六

送神

有四太嚴工南學尺林宮上仲四合黃方四太來上仲崇四太恪六黃恭工南

三十八六六一三六三十三

祀尺林事上仲威工南儀尺林雖上仲雖四太歆上仲茲尺林惟工南馨尺林神上仲

八六十八六三六八十八六

馭四太還尺林復上仲明六黃禮工南斯尺林畢上仲成工南膺尺林百上仲福四太

三八六三十八六十八六三

鼓
即應鼓

鼓以木為腔以革為面髹
以朱身高三尺五寸面闊
二尺二寸

拊
即鼗鼓

拊以木為身以革為面身
高一尺三寸面闊四寸四
分身繪花卉面繪雲彩腹
用二銅環繫以黃絨鞬用
則挂于頸以手拊之

奠帛舞

自

稍前向外開簫舞

生

民

合手蹲上舞

來

蹈向東開簫舞

起辭身向外高舉簫而朝

誰

底

兩兩相對蹲東西相向

正揖稍舞

其

盛

正揖

起平身出左手立

惟

師

兩兩相對自下而上東西相向

稍剛舞舉篙垂羽佳

神

明

唯兩兩相對身俱東西相向

舉翟三吞齋

度

稍前向外垂手舞

越

蹈向裏垂手

前

向前合手謙進步雙手合掌

聖

回身拜謙退步側身向外高止衡而新土

采

正蹲朝上

帛

稍舞躬身挽手側身向外呈蓋耳鼻向朝上

具

正揖

成

起辭身挽手復舉蓋正示

禮

兩兩相對交篇兩班俱東西平執篇

容

正蹲朝」

斯

向外及挽手舉篇向外面朝上

稱

回身正立

泰

稍前舞

稷

正蹲朝正

非

左手垂手兩班下但變重手東西相向

馨

起合手相向立

惟

左右側身垂手向外開篇垂手舞

神

右側身垂手向裏垂手舞

之

正揖朝上

聽

躬而受之躬身朝上與衆受之三鼓畢起

初獻舞

大

左右進步向外垂手舞

哉

右向裏垂手舞

聖

向外落篇而朝上

師

退回身正立

實

天

正蹲

起身向前舞向外舞

生

德

向裏舞

合手謙進步向前雙手合簫各謙

作

樂

兩兩相對自下而上兩班相對樂儀東西立

上下俱垂手跪兩中跪下入俱垂手轉身相向

以

崇

轉身東西相向立

相向立兩班上下以羽相簫

時

稍前舞蹈兩班上下俱垂手向外舞

祀

向裏垂手舞

無

合手謙進步向前雙手合簫翟

數

同身再謙兩班下東西相向合簫立

清

稍前舞向外開簫翟舞

醑

向裏舞

惟

惟各手平執簫翟翟

釐

合簫翟佳朝土正立

嘉

側身垂左手兩班俱垂左手向外舞

牲

躬身正揖

孔

雙手舉羽躬身

碩

躬而受之

薦

三叩頭舉右手叩頭

羞

舉左手叩頭

神

復舉右手叩頭

明

舞鼓畢即起躬身

虞

三舞踏舉簫向左躬身舞

幾

舉簫向右躬身舞

昭

舉簫復向左躬身舞

格

拱簫躬身而受之

百

亞獻終獻舞

向外開簫舞

王

向裏開簫舞

宗

側身向外落簫面朝上

師

朝上立

惟

向外垂手舞

清

向裏垂手舞

且

朝上正揖

旨

躬身而受之

登

躬身向左合簪舞

獻

躬身向右合簪舞

惟

躬身復向左合簪舞

三

合簪朝上并鼓便起身

梲

梲以木爲之其桶上闊二
尺四寸下闊一尺九寸深
一尺八寸中虛有底三面
繪以山藻一面有竅如日
繪以海水竅徑四寸五分
槌柄長二尺四寸

成

朝上揖

禮

於

側身向外垂手舞

嘻

躬身朝南受之三鼓畢起身

側身向裏垂手舞

敵

敵以木為之狀如伏虎身
長三尺首高一尺二寸五
分尾高一尺一寸背刻二
十七齟齬繪黃色黑文載
以方趺朱髹外有一鏡以
竹為之長二尺四寸中破
一尺二寸為十莖上破一
尺二寸用篾箍之以分陰
陽

旛

旗

翟

簫

以下大成樂舞譜

明朝釋菜儀注

釋菜禮每月初一日本監祭酒率監丞暨合屬教官監生行禮于

先師廟前墀內前期一日輪遣屬官一員總率該班生二員赴太常寺關領祭品午後省牲

祭品

活兔三〇爲醢用椒鹽油造 棗四斤 栗四斤 菁菜八兩
酒三瓶 燭〇大四枝小二十八枝存一半十五日用
降香八兩〇存一半十五日用
省牲 用活兔三

前一日獻官監丞總率官同省牲宰畢隨將牲切成醢用盤盛貯毛血埋瘞退齋宿於廂房

正壇陳設 兔一棗 栗 菁菹 籩二 豆二 爵三 酒尊連杓一 盥洗連杓一 盥盆一 幕巾一 帨巾一 香爐一 燭臺二

東配陳設 兔一棗 栗 菁菹 籩二 豆二 爵三 香爐一 燭臺二 西配制同東配俱二位共一壇

東哲陳設 棗 栗 菁菹 籩二 豆二 爵三 香爐一 燭臺二 西哲制同東哲俱五位共一壇

東廡五个七位共一壇制同西哲 酒一罇連杓一 盥洗一 盥盆一 西廡五十五位共一壇制同東廡

陳設圖 前期總率官同各執事監生依圖式實籩豆酒尊陳設

○正壇

至聖先師孔子神位 爵 棗 燭 爵 栗 香爐 拜位

○東配 二位共一壇西配同

神位 爵 棗 燭

神位 爵 栗 香燭 拜位

○東哲 五位共一壇西哲同陳設與西配同少兔醢

神位

爵

棗

燭

神位

神位

爵

菁蕋

香爐

拜位

神位

神位

爵

栗

燭

○東廡

五十七位共一壇西廡五十五位共一壇陳設與

西哲同

神位

爵

棗

燭

爵

菁蕋

香爐

拜位

爵

栗

燭

行禮

初一日侵晨執事者各司其事分獻官各敎官具常服分列

于紅門左右監生排班俟獻官至通贊唱○排班獻官以

下各就位班齊闢戶鞠躬拜興拜興平身唱○行禮贊

引引獻官唱○詣盥洗所進中獻官盥手帨巾訖唱○詣

酒罇所司罇者舉罇酌酒酌酒訖唱○詣

至聖先師孔子神位前

舊制稱大成至聖文宣王

贊○跪進爵

獻爵俯伏興平身詣

東配神位前贊○跪進爵獻爵俯伏興平身唱○詣

西配神位前贊○跪進爵獻爵俯伏興平身分獻官

行禮分獻官則監丞博士助教學正學錄爲之分詣

東哲西哲東廡西廡神位前俱行獻禮畢贊引唱○復位

獻官分獻官各復位通贊唱○鞠躬拜興拜興平身闔戶禮

畢祭酒司業退於東廊下點名畢率合屬教官詣土地祠

行二拜禮畢率合屬教官詣

啓聖祠行四拜禮畢赴彝倫堂公座陞堂作揖點名如常儀

告示式

國子監爲朔望余祀事照得某年某月初一日例該恭詣

先師孔子廟行釋菜禮所據六堂師生并執事人等理合預先

告示至日起廟隨班行禮毋得臨期失誤不便須至告示者

正壇 一通贊某某 一引贊某某 一司盟某某 一司罇某某 一執爵某某五名

一接爵某某五名 一陳設某某 一司香燭某某 一闔戶某某三名

東哲 一引贊某某 一執爵某某 一接爵某某

西哲 一引贊某某 一執爵某某 一接爵某某

東廡 一引贊某某 一司尊某某 一執爵某某 一接爵某某

一司香燭某某 一闔戶某某

西廡 一引贊某某 一司尊某某 一執爵某某 一接爵某某

一司香燭某某 一闔戶某某

今月某日示

以上釋菜禮係南北兩京國子監每月朔日所行禮也若

在外附府之縣如遇春秋二丁亦行此禮但國子監朔日無祝文附縣二丁則有祝文○在外府州縣衛遇朔日上香燭四拜不行釋菜禮○在京順天府應天府春秋二祭俱赴國子監二府儒學不行釋奠禮

望日謁廟儀注

此日止用香燭不用祭品惟行四拜禮天

郡縣相同

每十五日侵晨監丞暨合屬教官監生分列於紅門左右

俟司業至赴

先師廟前墀內通贊唱排班班齊闢戶鞠

躬拜興拜興拜興平身闔戶禮畢退就本廊下點名畢赴

五
生作揖點名如常儀

齒胃儀

據唐礼參定見文獻通考等書

前期五日

皇太子散齋三日于別殿致齋二日于正殿前致齋一日設御

幄于太學堂後設御座于太學堂正中設皇太子幄于廟

門東上南向設皇太子座于御座東南西向前期一日有

司具太牢制帛齋宿陳設一如丁祭之儀惟祝文曰維某年月

日朔甲子皇太子某敢昭告于

先師孔子惟夫子固天攸縱誕降生知經緯礼樂闡揚文教餘

烈遺風千載是仰俾茲末學依仁游藝謹以制帛牲齊粢盛庶

品祗奉舊章式陳明薦以顏子曾子子思子孟子配尚饗至

日太學官率諸生迎

駕及皇太子駕于路左駕及皇太子駕至太學官及諸

生俯伏稽首興駕入太學門升堂內待衛從行禮官引上

入御幄文武大臣及侍從官以序立於太學堂門外東西向

皇太子駕入櫺星門止於廟門外預擇諸生齒長者四人前導

引皇太子入幄禮官入奏請具皮弁齒次請行禮一如春秋

釋奠之儀禮畢有司各退上出幄陞御座皇太子立於

太學堂門外之左齒長者四人前導齒幼者四人後

從其餘皆以齒序立引禮官引皇太子就位立東南西向止

上文武大臣及侍從官以次入堂東西序立諸生各立于堂下

贊進講祭酒司業博士助教四人以次升堂由西門入至堂中

賜講官坐講一如視學之儀上命皇太子及大臣侍從官

坐皆稽首就坐諸生圜立以聽祭酒以下以次講畢皇太子

執經問難祭酒以下坐論上宣王音裁定賜學官及諸生帛

禮官奏禮畢上及皇太子興俱就駕還宮太學官率

諸生奉辭於路左明日祭酒率學官及諸生詣闕上表謝

按開元七年太子齒胄于學詔侍讀褚無量升座講勸百官

覲禮厚賞賜而玄宗不往此與開元禮不同晉書褚尾傳太子齒胄釋奠後

與師長燕饗襲封衍聖公謁廟儀

洪武十七年正月故衍聖公孔希學嫡長子孔訥朝京師

月二日拜襲封之命受詰大廷百僚班列仍勅礼官以鼓樂導

至太學拜謁孔廟學官率諸生一千餘人迎于成賢街觀者

莫不簪嘆明日入謝賜襲衣宴于禮部○前期陳設酒果

裨通贊二人引贊二人執爵者九人衍聖公至廟祭酒以下

官皆陪位闕戶通贊唱班齊鞠躬拜興拜興拜興拜興平身引

贊引衍聖公唱詣盥洗所進中衍聖公盥手訖唱詣酒罇所司

鐎者舉鼎酌酒訖執爵者九人先至各神位前引贊唱詣

至聖先師孔子神位前洪武時稱大成至聖文宣王贊跪初獻酒亞獻酒終

獻酒用執爵三人餘四人詣
四配神位前又二人詣

神位前俎初獻畢四配十哲皆奠于神位亞獻終獻畢引贊

復位衍聖公復位通贊唱鞠躬拜興拜興拜興平身闔戶

通贊唱禮畢引贊引衍聖公至彝倫堂衍聖公西面立祭酒以

下東面立通贊唱鞠躬拜興拜興平身諸生以下作揖畢就東

堂坐小譙畢引賛引衍聖公出通賛唱賓不顧矣

新官上任儀

祭酒司業上任常服至二門改公服進月臺謝恩行五拜三

叩頭禮詣東堂易紅服謁先師孔子廟行四拜禮詣啟聖祠

行四拜禮請土地祠行兩拜禮禮畢稟升堂舉畫公座錄○

天下藩司都察院上任則第三日侵晨拜謁孔廟禮畢升明倫

堂行礼講書

養老儀據唐禮參定見文獻通考諸書茲未錄

前期一日有司具牲帛祭品祭先師孔子上遣官行礼齊宿省牲陳設奠獻一如丁祭之儀惟祝文曰維某年月日朔甲子皇帝謹遣其官某致祭于

先師孔子是月某日養三老五更群老于太學用幣敬伸處告以頹子曾子子思子孟子配尚饗

視學儀

洪武十五年定未樂四年同成化初幸止監始用樂

前期一日有司灑掃殿堂設

御幄于大成門東上南向設御座于彝倫堂至日學官率諸

生迎駕于成賢街左駕至學宮及諸生俯伏叩頭與駕

入櫺星門止于大成門外上入御幄禮官入奏請具皮弁服

次請行礼導引官導上出御幄就御位百官各就位導引官

導上詣盥洗位搢圭盥帨出圭詣酒尊所酌酒詣先師神

位前再拜搢圭執事官跪進爵上獻爵授執事官奠于神位

前出圭再拜百官皆再拜四配十哲兩廡分獻如常儀導引官

導上入御幄易常服升輿詣學學官率諸生先列于堂下

東西上至彝倫堂升一御座贊唱學官諸生行礼五拜叩頭

東西序立於堂下三品以上及待從官以次入堂東西序立贊

進講祭酒司業博士助教四人以次升堂由西門入至堂中贊
舉經案于

御前禮部官奏請授經于講官祭酒跪受 賜講官坐乃以經
至講案叩頭就西南隅設几榻坐講 賜大臣及翰林儒臣坐
皆叩頭序立于東西諸生圍立以聽講畢祭酒叩頭退就本位
司業博士助教各以次進講畢出堂門復位贊唱有 制學官
諸生列班俱北面跪聽

賓諭五拜叩頭禮畢學官率諸生出成賢街跪候

駕還明日祭酒率學官上表謝

禮部

