

濟南府志卷十七

學校

濟南固人文藪也自秦漢以來師儒林立從祀孔子之廟列鄉賢者不可勝數其於詩書六藝之文蓋彬彬矣豈非地近鄒魯被聖賢之澤深哉而曾子固守齊州謁夫子廟云夫子言行之所以蓋不可得而學者師仰各以其材之所及而已此蓋欲由文章補習之末而進於躬行心得之全也彼雖自言所學而要之古人所以教人者亦豈外是哉夫古人之教人莫不因末及本而求其全而率其教者多得半而止則上之立教亦不能不因其半而為之董勸使有始有卒而歸於大全學政全書載世祖章皇帝刊立臥碑其條凡八其後

濟南府志

卷十七

學校

一

列聖亦各有垂訓皆慮其遠於末而忘其本也由名而責之責由文而歸之行由外而求之內醇諄焉豫為之防所以期多士以聖賢而納斯民於蕩平正直之途者深矣至於釋奠釋菜習吹習舞諸儀乾隆時有

欽定樂章頒天下學宮器用度數載於會典通禮闕里成均志者至詳昔夫子所謂今用之吾從周者其道當不外是而今之為志者輒曰此天下之所同不具載特屑屑於宮牆之修碑碣之文學田之多寡而止夫會典通禮學者不能家有其書而闕里成均又非投足可至使府縣之志復略而不道其從事春秋二祀者復何所取則哉故統詳於篇首而以諸學興修年月與書院義學分列於後惟社學不載則以臥碑有結社之禁故

聖訓

順治九年二月禮部欽依刊立曉示生員臥碑

朝廷建立學校選取生員免其丁糧厚以陳膳設學院學道學官以教之各衙門以禮相待全要養成賢才以供

朝廷之用諸生當上報

國恩下立人品所有教條開列於後

一 生員之家父母賢智者子當受教父母愚魯者或有非為者子既讀書明理當再三懇告不使父母陷於危亡

一 生員立志當學為忠臣清官書史所載忠清事蹟務須互相講究

一 凡利國愛民之事更宜留心

一 生員居心忠厚正直讀書方有實用出仕必作良吏若心術邪刻

濟南府志

卷十七

學校

二

讀書必無成就為官必取禍患行害人之事者往往自殺其身常宜思省

一 生員不可干求官長交結勢要希圖越次進身若果心善德全上天知之必加以福

一 生員愛身忍性凡有司官衙門不可輕入即有切己之事止許家人代告不許干與他人詞訟他人亦不得干連生員作證

一 為學當尊敬先生若講說皆須誠心聽受如有未明從容再問毋

妄行辨難為師者亦當盡心教訓勿致怠惰

一 軍民一切利病不許生員上書陳言如有一言建白以違制論黜

革治罪

一 生員不許糾黨多人立盟結社把持官府武斷鄉曲所作文字不

許妄行刑刻違者提調官治罪

康熙九年

御製學論治天下者莫重於正人心厚風俗其道在尚教化以先之聖
校者教化所從出將以納民於軌物者也是以古者家有塾黨有庠術
有序國有學人生八歲自王以下至於庶人之子弟皆入小學及其十
有五則自元子及子以至公卿大夫元士之適子與凡民之俊秀皆
入大學蓋自家至於國莫不有學自天子至於庶人莫不學自幼至於
長成不有學凡學有詩書禮樂以爲之本干戈羽箭以爲之文父子君
臣長幼之道於是焉觀之六德六行之教於是焉取之所以淑其耳目
手足之舉措而養其心以復其性以爲修己治人之道者可謂備至矣
是以當時之君子履信思順以事其上其小人亦皆樂循理而恥犯法

濟南府志

卷十七

學校

三

侯幾不事而至治以興後世學校廣博士之途養繁所以立教之方
失先王之遺意士之遊其中者直以爲利祿之階欲期道德之一詎不
難哉且夫今之所謂教者誦讀焉而已爾而又弗責其力以防其放
僻邪侈之心使氣之充而識之明以漸求復其性其何以爲修己治人
之道哉坡曰教隆於上化成於下教不明於上而欲化成於下猶却行
而求前也教化者爲治之本學校者教化之原欲教隆教化而興起學
校者其道實在存其本而不求其末尚其實而不務其華以內行爲
先不汲汲於聲譽以輕術爲要不屑屑於文辭如是則於聖人化民成
俗之道庶乎其有當也夫

康熙九年十月頒發

聖諭十六條

敦孝弟以重人倫

篤宗族以昭雍睦

和鄉黨以息爭訟

重農桑以足衣食

尚節儉以惜財用

隆學校以端士習

黜異端以崇正學

講法律以儆愚頑

明禮讓以厚風俗

務本業以定民志

訓子弟以禁非爲

濟南府志

卷十七

學校

四

息誣告以全善類
誠隱逃以免株連
完錢糧以省催科
聯保甲以弭盜賊
解讎忿以重身命

康熙十八年閏三月

御製至聖孔子贊並序

蓋自三才建而天地不居其功一中傳而聖人代宣其蘊有行道之聖
得位以綏猷有明道之聖立言以垂憲此正學所以常明人心所以不
泯也粵稽往緒仰邁前徽堯舜禹湯文武達而在上兼君師之寄行道
之聖人也孔子不得位窮而在下秉剛述之權明道之聖人也行道者

業炳於一朝明道者教思周於百世堯舜文武之後不有孔子則學術紛淆仁義湮塞斯道之失傳也久矣後之人而欲探二帝三王之心法以爲治國平天下之準其奚所取衷焉然則孔子之爲萬古一人也審矣朕巡省東國謁祀闕里景企滋深敬摘筆而爲之贊曰

清濁有氣剛柔有質聖人參之人極以立行著習察含道莫由惟皇建極惟后綏猷作君作師垂統萬古曰惟堯舜禹湯文武五百餘歲至聖挺生聲金振玉集厥大成序書刪詩定禮正樂既窮象繫亦嚴筆削上紹往緒下示來型道不終晦秩然大經百家紛紜殊途異趣日月無踰羹牆可晤孔子之道惟中與庸此心此理千聖所同孔子之德仁義中正秉彝之好根本天性庶幾夙夜曷改令圖溯源洙泗景躋唐虞載歷庭除式觀禮器摘毫仰贊心焉超企百世而上以聖爲歸百世而下以

濟南府志

卷十七

學校

五

聖爲師非師夫子惟師於道統天御世惟道爲寶泰山巖巖東海泱泱牆高萬仞夫子之堂孰窺其藩孰窺其徑道不遠人克念作聖

顏子贊

聖道早聞天資獨粹約禮博文不遷不貳一善服膺萬德來萃能化而齊其樂一致禮樂四代治法兼備用行舍藏王佐之器

曾子贊

洙泗之傳魯以得之一貫曰唯聖學在茲明德新民止善爲期格致誠正均平以推至德要道百行所基纂承統緒修明訓辭

子思子贊

於穆天命道之大原靜養動察庸德庸言以育萬物以贊乾坤九經三重大法是存爲恭慎獨成德之門卷之藏密擴之無垠

孟子贊

哲人既萎楊墨昌熾子與聞之曰仁曰義性善獨聞知言養氣道稱堯舜學屏功利煌煌七篇並垂六藝孔學攸傳禹功作配

康熙四十一年正月

御製訓飭士子文

國家建立學校原以興行教化作育人才典至渥也朕臨馭以來隆重師儒加意庠序近復慎簡學使釐剔弊端務期風教修明賢才蔚起庶幾模範作人之意乃比來士習未端儻效罕著雖因內外臣工奉行未能盡善亦因爾諸生積習已久猝難改易之故也茲特親製訓言再加警飭爾諸生其敬聽之從來學者先立品行次及文學學術事功原委有序爾諸生幼聞庭訓長列官牆朝夕誦讀宜無講究必也躬修實踐

濟南府志

卷十七

學校

六

砥礪廉隅敦孝順以事親秉忠貞以立志窮經考義勿雜荒誕之談取友親師悉化僞益之氣文章歸於醇雅毋事浮華矩度式於規繩最防蕩軼子矜倜達自昔所譏苟行止有虧雖讀書何益若夫宅心勿淑行已多愆或蜚語流言脅制官長或隱糧包訟出入公門或唆撥奸猾欺孤凌弱或招呼朋類結社要盟乃如之人名教不容鄉黨弗齒縱倖逃穢扑濫竊章縫返之於衷能無愧乎況乎鄉會科名乃掄才大典關係尤鉅士子果有真才實學何患困不逢年願乃標榜虛名暗通聲氣賄緣詭遇罔顧身家又或改竄鄉貫希圖進取驚凌騰沸罔利營私種種弊端深可痛恨且夫士子出身之始尤貴以正若茲厥初拜獻便已作姦犯科則異日敗檢踰閑何所不至又安望其秉公持正爲國家宣猷樹績膺後先疏附之選哉朕用加惠爾等故不禁反復惓惓茲訓言頒

到爾等務體朕心恪遵明訓一切痛加改省爭自濯磨積行勤學以圖上進國家三年登造束帛弓旌不特爾身有榮即爾祖父亦增光寵矣逢時得志宜俟他求哉若仍視為具文玩愒弗做毀方躍冶暴棄自甘則是爾等真頑無知終不能率教也既負栽培復干咎戾王章具在朕亦不能為爾等寬矣自茲以往內而國學外而直省鄉校凡學臣師以皆有司鐸之責者宜傳集諸生多方董勸以副朕懷否則職業弗修咎亦難追勿謂朕言之不預也爾多士尚敬聽之哉

雍正四年九月

御製訓飭士子文

為士者乃四民之首一方之望凡屬編氓皆尊之奉之以為讀聖賢之書列膠庠之選其所行俱可以為鄉人法則也故必敦品勵學謹

濟南府志

卷十七

學校

七

言慎行不愧端人正士然後以聖賢詩書之道開示愚民則民必聽從其言服習其教相率而歸於謹厚或小民偶有不善之事即懷愧恥之心相戒勿令某人知之如古人之往事則民風何患不淳世道何患不復古耶朕觀今日之士雖不乏閉戶勤修讀書立品之輩而蕩檢踰閑不顧名節者亦復不少或出入官署包攬詞訟或武斷鄉曲欺壓平民或違抗錢糧藐視國法或代民納課私濫身家種種卑劣下賤之事難以悉數彼為民者見士子誦讀聖賢之書而行止尚且如此則必薄待讀書之人而竝且輕視聖賢之書矣士習不端民風何由而正其間關係極為重大朕自即位以來加恩學校培養人材所以教育士子者無所不至宜乎天下之士皆鼓舞奮興爭自濯磨盡去其佻達之習笑而為外諸臣條奏中道列諸生之劣蹟請行嚴懲者甚多朕思轉移化導

之法當先端其本原教官者多士之儀型也學臣者教官之表率也教官多屬中材又或年齒衰邁貪位竊祿與士子為朋儔視為課為教而學臣又但以衡文為事任教官之因循怠惰苟且塞責漫不加察所以倡率之本不立何怪乎士習之不端而風俗之未淳也朕孜孜圖治欲四海之大萬民之眾皆向風而慕義革薄而從忠故特簡督學之臣慎重教官之職欲使自上而下端本澄源以收實效也凡為學臣者務須持正秉公宣揚風化於教官之稱職者即加薦拔溺職者即行參革為教官者訓誨士子悉秉誠心如父兄之督課子弟至於分別優劣則至公至當不涉偏私如此各盡其道則士子人人崇尚品詣砥礪廉隅且不但自淑其身而羣黎百姓日聞善言日觀善行以生其感發之念風俗之丕變庶幾其可望也特諭

濟南府志

卷十七

學校

八

乾隆五年十月

上諭朕命翰林科道諸臣每日進呈經史講義原欲採聖賢之精蘊為致治益人之本道統學術無所不該亦無往不實而兩年來諸臣條舉經史各就所見為說未有將宋儒性理諸書切實敷陳與儒先相表裏者蓋近來舊意詞章之學者尚不乏人而究心理學者蓋鮮即諸臣亦有講章中繫以箴銘者古人鑑盤几杖有箴有銘其文也即其道也今則詞藻相尚不過為應制之文具是歧道與文而二之矣總因居恒肄業未曾於宋儒之書沉潛往復體之身心以求聖賢之道故其見於議論止如此夫治統原於道統學不正則道不明有宋周程張朱諸子於天人性命大本大原之所在與夫用工節目之詳得孔孟之心傳而於理欲公和義利之界辨之至明循之則為君子悖之則為小人治國家者

由之則治失之則亂實有裨於化民成俗修己治人之要所謂入聖之階梯求道之塗轍也學者精察而力行之則蘊之爲德行學皆實學行之爲事業治皆實功此宋儒之書所以有功後學不可不講明而切究之也今之說經者閒或援引漢唐箋疏之說夫典章制度漢唐諸儒有所傳述考據固不可廢而經術之精微必得宋儒參考而闡發之然後聖人之微言大義如揭日月而行也惟是講學之人有誠有偽誠者不可多得而偽者托於道德性命之說欺世盜名漸啟標榜門戶之害此朕所深知亦朕所深惡然不可以偽托者之獲於名聲遂置理學於不事此何異於因噎廢食乎蓋爲己爲人之分自孔子時早已明辨而戒之學者正當持擇審處存誠去偽毋蹈徇名爲外之陋習崇正學則可以得尊儒正人心厚風俗培養國家之元氣所係甚重非徒口耳之勤

濟南府志

卷十七

學校

九

近功小補之術也朕願諸臣精研宋儒之書以上溯六經之闡與涵泳從容優游漸漬知爲灼知得爲實得明體達用以爲啟沃之資治心修身以端教化之本將國家收端人正士之用而儒先性命道德之旨有功於世道人心者顯著於國家天下朕於諸臣有厚望焉

乾隆五年十一月

上諭士爲四民之首而大學者教化所先四方於是觀型焉比者聚生徒而教育之董以師儒舉古人之成法規條亦既詳備矣獨是科名聲利之習深入人心積重難返士之所謂汲汲皇皇者惟是之求而未嘗有志於聖賢之道不知國家以經義取士使多士由聖賢之言體聖賢之心正欲使之爲聖賢之徒而豈沾沾焉文藝之末哉朱子同安縣論學者云學以爲己今之世父所以詔其子兄所以勉其弟師所以教其弟

子弟子之所以學舍科舉之業則無爲也使古人之學止於如此則凡可以得志於科舉斯已爾所以孜孜焉愛日不倦以至於死而後已者果何爲而然哉今之士惟不知此以爲苟足以應有司之求矣則無事於汲汲爲也是以至於情遊而不知反終身不能有志於學而君子以爲非士之罪也使教素明於上而學素講於下則士者固將有以用力而豈有不勉之患哉諸君苟能致思於科舉之外而知古人之所以爲學則將有欲罷不能者矣觀朱子此言洵古今通患夫爲己二字乃入聖之門知爲己則所讀之書一一有益於身心而日用事物之閒存養省察闡然自修世俗之紛華靡麗無足動念何患詞章聲譽之能奪志哉况即爲科舉亦無礙於聖賢之學朱子云非是科舉舉人入舉科舉若高見遠識之士讀聖賢之書據吾所見爲文以應之得失置之度

濟南府志

卷十七

學校

十

外雖日日應舉亦不累也居今之世雖孔子復生也不免應舉然豈能累孔子耶朱子此言即是科舉中爲己之學誠能爲己則四書五經皆聖賢之精蘊體而行之爲聖賢而有餘不能爲己則雖舉經義治事而督課之亦猶柏陳言無裨實用浮偽與時文等耳故學者莫先於辨志志於爲己者聖賢之徒也志於科名者世俗之陋也國家養育人材將用以致君澤民治國平天下而固於積習不能奮然求至於聖賢豈不謬哉朕膺君師之任有厚望於諸生適讀朱子書見其言切中士習流弊故親切爲諸生言之俾司教者知所以教而學者知所以學

乾隆五年十一月

上諭從來爲治之道不外教養兩端然必衣食足而後禮義充故論治者往往先養後教朕御極以來日爲斯民籌衣食之源水旱之備所期薄

海濱益藏充裕仰有資以爲施教之地而解悞阜財之效尚未克
明朕懷第思維皇降衷有物有則衣食以養其形教化以復其性二者
相成而不相妨不容偏廢正如爲學之道知先行後然知行並進非劃
然兩時判然兩事又安得謂養之道未裕遂可置教化爲緩圖也今
學校偏天下山陬海澨之人無不挾詩書而遊庠序願學徒以文藝
科名官司以課試爲職業於學問根本切實用功所在概未暇及司牧
者盡心於簿書筐篋或進諸生而談舉藝則以爲作養人才振興文教
其於閭閻小民則謂是蚩蚩者不足與興教化平時不加訓迪及陷於
罪則執法以繩之無怪乎習俗之不淳而詭譎燒瘠之不能禁止也朱
子云聖人教人大概只是說孝弟忠信日用常行的話人能就上面做
將去則心之放者自收性之昏者自著此處深探立教本源至爲切實

濟南府志

卷十七

學校

士

蓋心性雖民之秉彝而心爲物誘則放性爲欲累則昏存心養性非知
道者不足與幾若夫事親從兄則家庭日用人人共由孩提知愛少長
知敬又人人同具不待勉強要之堯舜之道不外乎是卽如得一食必
先以食父母得一衣必先以衣父母此卽是孝能推是心而所以順其
親者無不至則爲孝子父之齒隨行兄之齒隨行此卽是弟能推是心
而所以敬其長者無不至則爲悌弟一人如此人人從而效焉一家如
此一鄉從而效焉則爲善俗孟子曰人倫明於上小民親於下又曰人
人親其親長其長而天下平由是道也惟在上者不爲之提撕警覺則
習而不察而一時之明不勝積習之漸染重昏緇蔽日入於禽獸而不
自知任君師之責者奚忍不爲申重而切諭之我

聖祖仁皇帝頒

聖諭以教士民首崇孝弟

皇考世宗憲皇帝衍爲寶訓往復周詳已無遺蘊但期望宣講祇屬具文口
耳傳述未能領會不知國家教人字字要人躬行實踐樸實做人倫
日用正是聖賢學問至切要處堯舜之世此戶可封只是能盡孝弟放
僻邪侈觸蹈法網只爲不知孝弟記曰將爲善思貽父母令名必果將
爲不善思貽父母惡名必不果誠能如此存心豈復有縱欲妄行之事
苟不從此處切實做起誦讀詩書高談性命直謂之不學可耳凡有牧
民課士之責者隨時隨事切實訓誨有一事之近於孝弟則從而獎勵
之一事之近於不孝不弟則從而懲戒之平時則爲之開導遇事則爲
之剖晰如此則親切而易久將見父詔兄勉日積月累天良勃發率其
良知良能以充孝弟之實焉然有思秩然有義豫順積於家庭太和翔

濟南府志

卷十七

學校

士

於宇宙親遞成風必從此始凡吾赤子共敬聽諸凡厥司牧其敬奉諸

先師廟號 詳別祀

御製先師廟匾額

萬世師表 康熙二十

生民未有 雍正五

與天地參 乾隆二

聖集大成 嘉慶四

聖協時中 道光元

廟制

廟門舊名戟門宋太祖建隆年間詔用正一品禮立十六戟於左
宣王之廟內徽宗大觀四年詔用王者制廟門增二十四戟此

戟門之名所由昉也明嘉靖九年改戟門曰先師廟門至廟門之外更設儒星門以著尊崇之義

大成殿宋徽宗政和四年御書大成殿額額孔子廟自是郡縣學俱稱大成殿

國朝乾隆二年國子監

先師廟

大成殿及

大成門易黃瓦

崇聖祠易綠瓦乾隆三十三年於大門增

先師廟額正殿爲

大成殿二門爲大成門

濟南府志

卷十七

學校

五

明倫堂漢章帝元和二年帝詣闕里御講堂魏晉以後凡建學之地皆有講堂元世祖至元十三年雲南行省平章賽典赤始建

明倫堂購貯經史因下其式於諸路明洪武十五年詔頒臥碑

置明倫堂左碑用石廣八尺高二尺七寸橫臥而刊其文凡八條

尊經閣元仁宗皇慶二年命建崇文閣於國子監之左延祐二年

常州路總教史璵即郡庠建尊經閣以儲書籍詔天下學校皆

建閣

敬一亭明世宗嘉靖五年作敬一箴頒之太學遂詔郡邑學校皆

行鐫石並刊程子四箴范氏心箴作亭覆之因名

泮池朱子圖說曰以其半於辟雍故曰泮宮又曰諸侯之樂半於

天子故暫頓有在泮之交今建學必有泮池者昉此

射圃古者習射於澤宮夫子射於矍相之圃此各學均置射圃之

意明太祖洪武三年詔定學校射儀今各學惟存故址爾

忠義孝弟節孝鄉賢名宦四祠詳祠祀

先師廟供奉各神位次

大成殿內

至聖先師正位南向

復聖顏子

述聖子思子東位西向

宗聖曾子

亞聖孟子西位東向兩序

先賢東閣子損冉子雍端木子賜仲子由卜子商有子若皆西向

濟南府志

卷十七

學校

西

西冉子耕宰子予冉子求言子偃顏孫子師朱子熹皆東向兩

廡

先賢東邊瑗澹臺滅明原憲南宮适商瞿漆雕開司馬耕梁鯨冉

孫伯虔冉季漆雕徒父漆雕哆公西赤任不齊公良孺公肩定

鄒單罕父黑樂旂左人郢鄭國原亢廉潔叔仲會公西與如邾

巽陳亢琴張步叔乘秦非顏噲顏何縣夏樂正克萬章周敦頤

程顥邵雍西林放宓不齊公冶長公皙哀高柴樊須商澤巫馬

施顏辛曹邴公孫龍秦商顏高壤駟赤石作蜀公夏首后處奚

容啟顏祖句井疆秦祖縣成公祖句茲燕伋樂欬狄黑孔忠公

西蒧顏之僕施之常申棖左邱明秦冉牧皮公都子公孫丑張

載程頤

先儒東公李高休勝董仲舒后蒼杜子春諸葛亮王通陸贄范仲淹歐陽修楊時羅從彥李侂呂祖謙蔡沈陳淳魏了翁王柏趙復許謙吳澄胡居仁王守仁羅欽順黃道周湯斌西穀梁赤高望生孔安國毛萇鄭康成范甯韓愈胡瑗司馬光尹焞胡安國張栻陸九淵黃幹真德秀何基陳柏金履祥許衡薛瑄陳獻章蔡清呂坤劉宗周孫奇逢陸隴其均北上東西向

崇聖祠殿內中

肇聖王木金父左

裕聖王新父右

詒聖王防叔次左

昌聖王伯夏次右

濟南府志 卷十七 學校

啟聖王叔梁紇皆南向

先賢顏無繇孔鯉東位西向曾點孟孫氏西位東向

先儒東廡周輔成程珦蔡元定西向西廡張迪朱松東向均北上

釋奠釋菜上香各儀

春秋仲月上丁釋奠之禮省會正獻以總督若巡撫一人主之兩序以布政使按察使及道員兩廡以知府同知為分獻既割牲省齋盛以道員科儀以教授訓導司祝司香司司爵司饌引贊通贊引班以學弟子員嫺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掃殿廡內外祇制牲官公服詣神廚祇制牲如儀正獻官率執事人入學習儀教習率樂舞諸生入學習舞習吹祭之日夜分有司具器

陳

先師位前牛一羊一豕一登一釂二簋二簋二簋十豆十簋一鐙二四配位前各羊一豕一釂二簋二簋二簋八豆八簋一鐙二十二哲位東西各羊一豕一釂一鐙二每位前各釂一簋一簋一簋四豆四殿中設一案少西北向供祝版其南東設一案西向陳禮神制帛九色香盤四尊三爵二十有七西設一案東向陳禮神制帛八色香盤三尊二爵二十有四凡牲陳於俎凡帛

正位

四配異儀

十二哲東西各共簋凡尊實酒承以舟疏布帛勺具兩廡

先賢案前東西各羊二豕二香案一簋一鐙二

濟南府志 卷十七 學校

六

先儒案前東西各羊一豕一香案一簋一鐙二每位一案每案

簋一簋一簋四豆四東西各設案一於南北向各陳禮神制帛

二色香盤二尊三虛爵六俎簋帛勺具

崇聖祠

正位前羊一豕一釂二簋簋各二簋豆各八簋一鐙二

配位東西各羊一豕一釂一鐙二每位前簋一簋一簋四豆四中

設一案少西供祝版東設一案陳禮神制帛五色香盤五尊四

爵十有五西設一案陳禮神制帛四色香盤四尊三爵十有二

兩廡東二案西一案每位爵一實酒每案陳設簋簋豆羊豕

簋鐙如配位之數各南設一案陳禮神制帛一色香盤一尊一

虛爵三俎簋帛勺皆具設福昨於殿內東案尊爵之旁加爵一

設洗于階下之東設中和韶樂於殿外兩階金鈔鐘一編鐘十有六在東玉特磬一編磬十有六在西皆縣以虛業東建鼓一祝一麾一西敵一東西分別琴六瑟四簫六篴六篪四排簫二塤二笙六搏拊二節二羽箭各三十有六設洗於

崇聖祠階下之東如式引贊引省憲官恭詣

大成殿周省盛盛及遵豆登鉶之實次詣兩廡省畢引詣

崇聖祠正殿及兩廡省既如儀承祭官拜位在階下讀祝受福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通贊立殿左門外西面樂工樂舞于階上縣東西序立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糾儀立承祭官之次掌燎立

濟南府志

卷十七

學校

七

于燎鑪之隅兩廡司香司帛司爵東西各二人序立南案之南均北面承祭

崇聖祠官拜位在階下分獻官拜位在承祭官後讀祝在殿中門檻內均北面司祝通贊掌燎各一人正殿司香司帛司爵九人兩廡司香司帛司爵各一人立位與前同雞初鳴承祭官分獻官豫集致齋所均朝服味爽引贊二人引承祭官入

大成門左側門又四人分引兩序分獻官又八人分引兩廡分獻官入至階東盥手畢詣拜位前立陪祭官咸詣拜位序立通贊贊樂舞生登歌執事官各共通職文舞六佾進引贊贊就位引承祭官分獻官就位立通贊贊迎

神司樂贊舉迎

神樂奏昭平之章辭曰大哉

孔子先覺先知與天地參萬世之師祥微麟紋韻答金縢日月既揭乾坤清夷樂舞生舉麾工鼓祝樂作引贊贊就上香位引承祭官升東階入殿左門贊詣

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辨香跪行一叩禮興贊不以次詣

四配位前跪上香儀同贊復位引承祭官退降階復位初迎

神時引贊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

濟南府志

卷十七

學校

六

先儒位前跪上香退復位均如前儀引贊贊跪叩興承祭官分獻官暨陪祀官行三跪九叩禮興樂舞生偃麾工更鼓樂止凡樂座鼓祝作以既典儀贊贊肅行初獻禮司樂贊舉初獻樂奏宣平之音辭曰予懷

明德玉振金聲生民未有展也大成俎豆千古春秋上丁清酒既載其香始升樂作樂舞生舉節舞羽籥之舞凡樂以節節之引贊引承祭官升階贊詣

先師位前贊跪承祭官跪行一叩禮興司帛跪奉簋承祭官受簋拱舉於案司爵跪奉爵承祭官受爵拱舉於案中跪行一叩禮興贊引贊贊就讀祝位引承祭官至殿中拜位立贊跪承祭官分獻官暨陪祀官皆跪贊讀祝司祝跪讀祝辭曰維某年某月某日

日某官某致祭於

至聖先師孔子曰惟

先師德隆千聖道冠百王揭日月以常行自生民所未有屬

文教昌明之會正禮節樂和之時辟雍鐘鼓咸恪薦於馨香泮水

膠庠益致嚴於遵豆茲當仲春祇率彝章肅展微忱率將祀典

以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配尚

饗承祭官分獻官暨陪祀官均行三叩禮興引贊引承祭官以次

濟南府志

卷十七

學校

九

詣

四配位前跪奠帛獻爵儀同退降階復位引贊分引兩序分獻官

升東西階入殿左右門詣

十二哲位前跪奠帛獻爵興退降階復位均如儀引兩廡分獻官

分詣

先賢

先儒位前奠帛獻爵復位儀同樂止亞獻奏秩平之章辭曰式禮

莫愆升堂再獻響協鼓鏞誠孚疊獻肅肅雍雍譽髦斯彥禮陶

樂淑相觀而善樂作

舞同初獻

引贊引承祭官升階贊詣

先師位前暨

四配位前奠帛於左如初儀兩序兩廡隨分獻畢均復位樂止終

獻奏敘平之章辭曰自古在昔先民有作皮弁祭菜於論思業

惟

聖時若彝倫攸敘至今木鐸樂作舞同引承祭官升階奠帛於右如

亞獻儀兩序兩廡隨分獻畢均復位樂止舞者退典儀贊飲福

受胙引贊贊詣受福胙位引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

引贊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

叩興贊復位引承祭官退降階復位贊跪叩興承祭官分獻官

濟南府志

卷十七

學校

二十

暨陪祀官均行三跪九叩禮興典儀贊徹饌奏懿平之章辭曰

先師有言祭則受福四海贊宮疇敢不肅禮成告徹毋疏毋瀆樂所

自生中原有教樂作徹畢樂止贊送

神奏德平之章辭曰鳧繹我我洙泗洋洋景行行止流澤無疆率昭

祀事祀事孔明化我烝民育民膠庠樂作引贊贊跪興承祭官

分獻官暨陪祀官行三跪九叩禮興樂止通贊贊奉祝帛饌有

司各奉祝帛香饌恭送燎所如儀承祭官避立拜位東旁候過

復位樂作引贊引承祭官詣燎所祇燎贊禮畢仍引出門樂止

陪祀各官皆退

票聖祠同時致祭正獻以督學使者主之若技試他郡則以布政使

一人攝分獻以教諭訓導執事以學弟子員雜初鳴諸官集於

齋所朝服俟贊引引承祭官入祠垣左門引分獻官隨入承祭官詣階下盥手通贊贊執事官各司其事引贊贊就位引承祭官分獻官就位立通贊贊迎

神司香奉香盤就各香案前立贊引贊就上香位引承祭官升東階入殿左門贊詣

奉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辨香跪行一叩禮興不次詣左右

正位前跪上香儀同降階復位引贊引分獻官升東西階入殿左右門分詣

配位前跪上香如儀降階復位引兩廡分獻官分詣兩廡從位前跪上香復位均如前儀引贊贊跪叩興承祭官分獻官行

濟南府志 卷十七 學校 主

三跪九叩禮興通贊贊奠帛行初獻禮引贊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匱承祭官受匱拱舉奠於案司爵跪奉爵承祭官受爵拱舉奠於墊中跪行一叩禮興斟以次詣左右案前跪奠帛獻爵儀同引贊贊就讀祝位引承祭官詣拜位立司祝至祝案前跪三叩奉祝版跪案左贊跪承祭官分獻官皆跪贊讀祝司祝讀祝辭曰維某年月日某官某致祭於

肇聖王

裕聖王

祐聖王

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屆仲秋奉修祀事配

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏尚

暨諸學與奉祝版跪安

肇聖王位前簾內三叩興引贊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引贊引正殿分獻官升東西階

濟南府志 卷十七 學校 主

入殿左右門詣

配位前引兩廡分獻官詣兩廡

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通贊贊徹饌有司徹饌畢贊送

神引贊贊跪叩興承祭官分獻官行三跪九叩禮興通贊贊奉祝帛

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東旁埃過復位引贊引詣燎所既燎贊禮畢仍

引由祠垣左門出各退凡釋奠監司分駐各府者主其地他府州縣以長官爲正獻其貳及所屬兩序分獻

崇聖祠皆教諭正獻前後兩廡皆食餼學弟子員各一人分獻陳設器數行禮儀節與省會同

月朔釋菜望日上香教授教諭訓導等官分班行禮月朔釋菜之禮每月朔日夙興率廟戶潔埽內外展

神幄拂拭

神案前每案陳菜菓各一豆羹一盞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幕勺具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學師公服諸生吉服齊集引贊引由

大成門左側門入及庭內通贊贊就位成就位北面官師在前諸生以齒序列後通贊贊跪叩興師生咸行三跪九叩禮興贊行釋菜禮引贊引正獻官階東盥手升東階入殿左門詣

濟南府志

卷十七

學校

三

先師位前司香奉香盤從引贊贊跪正獻官跪通贊贊上香司香跪奉香正獻官三上香興退詣尊案前既注酒司爵舉幕酌酒實爵引贊引正獻官復詣

先師位前司爵執爵從引贊贊跪正獻官跪通贊贊獻爵司爵跪奉爵正獻官受爵拱舉以授司爵興獻於正中退正獻官興以次詣

四配位前跪上香獻爵儀同贊復位引正獻官退降階復位初迎神時引贊引兩序分獻諸生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均如儀兩廡引贊引分獻諸生二人盥手詣

先賢

先儒位前跪上香獻爵畢復位儀同通贊贊跪叩興正獻分獻及諸生均行三跪九叩禮畢各退

崇聖祠正獻以訓導分獻執事以諸生行禮儀節同

望日上香之禮執事人早興拂

神案然燈設香盤於殿內及兩廡各案諸主司香各一人立於案前設洗於階東實明學師公服諸生吉服入

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學師盥手升東階入殿左門詣

先師位前引贊贊跪學師跪通贊贊上香司香跪奉香學師三上香興引詣

四配位前以次跪上香畢贊復位引學師退降階復位諸生二人盥手升階分詣兩序

濟南府志

卷十七

學校

志

十二哲位前跪上香畢降階復位均如儀二人盥手分詣兩廡

先賢

先儒位前跪上香畢復位通贊贊跪叩興師生咸行三跪九叩禮畢各退

崇聖祠正殿以訓導上香兩廡以諸生儀並同

陳設樂舞各儀

凡春秋釋奠於學

正位邊豆案上陳爵盤一盞一劍二簋二簋一遵十豆十燭臺二案前俎一巾區爲三實牛一羊一豕一又前香案一設銅鑪一燭臺二其帛籠先設接桌上奠帛則奠於邊豆案正中銅爵三

設尊桌三三以備與於爵

配位前各陳羊一豕一鉶簠簋各二遵豆各八兩序東西各陳羊

一豕一每位前陳鉶簠簋各一遵豆各四兩廡

先賢案前東西各羊二豕二先儒案前東西各羊一豕一每位

一案每案簠簋各一遵豆各四上香讀祝三獻用樂舞迎

神送

神正獻分獻俱行三跪九叩禮

崇聖祠正位前各陳羊一豕一鉶簠簋各二遵豆各八

配位東西各陳羊一豕一每位前簠簋各一遵豆各四兩廡東西

各羊一豕一每位簠簋各一遵豆各四行禮如致祭

先師儀惟不用樂舞東西階上設中和韶樂樂懸鐃鐘一設於左特

濟南府志

卷十七

學校

三

磬一設於右二月以來鐘為宮八月以南呂為宮編鐘十六同

一廡設於鐃鐘之右編磬十六同一廡設於特磬之左建鼓一

設於鐃鐘之左其內左右壘各一簠各二排簋各一竝列為一

行又內笛各三竝列為一行又內簫各三竝列為一行又內瑟

各二竝列為一行又內琴各三竝列為一行司器樂生器各一

人皆內欄立左右笙各三竝列為一行左祝一搏拊一右敔一

搏拊一樂生器各一人左右相欄立左麾一掌麾一人衙右立

樂舞生左右文舞各十八人羽籥各三十六分列於樂懸之前

左右節各一執節者二人分立於舞前以引舞奏昭平宣平秩

平敘平懿平德平之章陳六佾之舞凡舞三成三獻則作焉

文廟陳設樂舞圖

濟南府志

卷十七

學校

三

大成殿

正位陳設

鉶

簠

簋

遵

豆

瑟

琴

笙

簫

笛

篪

箛

篴

篥

篦

豆

簠

簋

遵

豆

四配位陳設

遷榛 差 夫 歸

銅鑒
 卷一
 卷二
 卷三
 卷四
 卷五
 卷六
 卷七
 卷八
 卷九
 卷十
 卷十一
 卷十二
 卷十三
 卷十四
 卷十五
 卷十六
 卷十七
 卷十八
 卷十九
 卷二十
 卷二十一
 卷二十二
 卷二十三
 卷二十四
 卷二十五
 卷二十六
 卷二十七
 卷二十八
 卷二十九
 卷三十
 卷三十一
 卷三十二
 卷三十三
 卷三十四
 卷三十五
 卷三十六
 卷三十七
 卷三十八
 卷三十九
 卷四十
 卷四十一
 卷四十二
 卷四十三
 卷四十四
 卷四十五
 卷四十六
 卷四十七
 卷四十八
 卷四十九
 卷五十
 卷五十一
 卷五十二
 卷五十三
 卷五十四
 卷五十五
 卷五十六
 卷五十七
 卷五十八
 卷五十九
 卷六十
 卷六十一
 卷六十二
 卷六十三
 卷六十四
 卷六十五
 卷六十六
 卷六十七
 卷六十八
 卷六十九
 卷七十
 卷七十一
 卷七十二
 卷七十三
 卷七十四
 卷七十五
 卷七十六
 卷七十七
 卷七十八
 卷七十九
 卷八十
 卷八十一
 卷八十二
 卷八十三
 卷八十四
 卷八十五
 卷八十六
 卷八十七
 卷八十八
 卷八十九
 卷九十
 卷九十一
 卷九十二
 卷九十三
 卷九十四
 卷九十五
 卷九十六
 卷九十七
 卷九十八
 卷九十九
 卷一百

配位

新刊
和
韻
譜
卷
之
一
上

直
○
隆
○
○
○

南府志

卷七

學校

美

十一哲位陳設

楚果

卷之四

野
 黍
 羊
 燭

十二哲位

蓋

豆豉蒸

既無先賢位陳設

栗
鹿
羊

羊 燭

先賢位

爵
 集
 利
 水
 蜀

盧 鼎

濟南府志

卷十七

學校

天

兩廡先儒位陳設

●●

卷一

國泰羊

先儒位

香
 創
 能
 得

三

邊
榛
菱
芡
藕

刑
鹽
鹽
棗
栗

金王要
三
燭

𪛗
 𪛗
 𪛗
 𪛗
 𪛗

壽 籠 帛 組 香

晉 梁 家 獨

銅鑿
鑿鑿
鑿鑿
鑿鑿

鑒
鑒
鑒
鑒

且
至
至
至

豆 益 益 益

學校

卷七

无

崇聖祠配位陳設

邊果 鼎

鹽
事
編

配位

簾 黍 羊

篇稷

善 覺

宣
齋
齋

崇聖祠兩廡陳設

4
傳

選栗

形鹽
聚

火 三 十 一

從位
—
罍

組
—
香籠
帛

豆
菰
蘆

學校

卷七

平

大成殿前中和韶樂位次

生 生 生 生 生

金魚藻魚鱗菜根

22

虎丘 留 蘇 琴 無 錫

三
漢
唐

[illegible]

鑄

樂

笛

簫

笛

簫

笛

簫

笛

簫

笛

簫

笛

簫

笛

簫

特

笛

簫

笛

簫

濟南府志

卷十七

學校

三

文廟樂譜

濟南府志

卷十七

學校

三

乾隆八年部頒

欽定直省文廟樂譜

春夾鍾清商立宮 借應鍾清變宮主調

簫譜 環篴排簫同

迎神昭平

大清變我清商 伏孔 清角 子清變先清變覺清羽先清變知清角
清商 伏地 清羽 參清變萬清變世清羽之清變師清變祥
清角 伏麟 清商 紋清角 伏韻 清商 伏答 清羽 伏金 清角 伏夷 清角
清角 伏既 清商 伏揚 清角 伏乾 清商 伏坤 清角 伏清 清角 伏夷 清角
莫帛初獻宣平

子清變我清商 伏明 清角 伏德 清角 伏王 清羽 伏振 清角 伏金 清角 伏平 清角 伏注

民清未清有清展清也清大清成清
豆清干清古清春清秋清上清丁清情清
酒清既清載清其清香清始清升清
亞獻秩平

式清禮清莫清愆清升清堂清再清獻清
清協清鼓清鏞清誠清孚清鼎清獻清
清肅清雍清雍清譽清壘清壘清壘清
陶清樂清淑清淑清相清觀清而清善清
終獻敘平

自清古清在清昔清先清民清有清作清
清變清清清清清清清清清清清清清
清變清清清清清清清清清清清清清
清變清清清清清清清清清清清清清

卷十七 學校

天清歸清民清惟清聖清時清若清
倫清攸清攸清攸清攸清攸清攸清攸清
微饌懿平

先清變清有清言清祭清則清受清
清海清寶清寶清寶清寶清寶清寶清寶清
成清告清告清告清告清告清告清告清
所清自清生清中清原清有清菽清
送神德平

龜清變清變清變清變清變清變清變清
清行清行清行清行清行清行清行清
清行清行清行清行清行清行清行清
清行清行清行清行清行清行清行清

式清變清變清變清變清變清變清變清
清變清變清變清變清變清變清變清變清

大清變清變清變清變清變清變清變清
清變清變清變清變清變清變清變清變清
清變清變清變清變清變清變清變清變清

子清變清變清變清變清變清變清變清
清變清變清變清變清變清變清變清變清
清變清變清變清變清變清變清變清變清

卷十七 學校

式清變清變清變清變清變清變清變清
清變清變清變清變清變清變清變清變清
清變清變清變清變清變清變清變清變清

自清變清變清變清變清變清變清變清
清變清變清變清變清變清變清變清變清
清變清變清變清變清變清變清變清變清

倫清變清變清變清變清變清變清變清
清變清變清變清變清變清變清變清變清
清變清變清變清變清變清變清變清變清