

第六五一冊

四庫全書

● 上海古籍出版社

本冊目次

類官禮樂疏
明臣諡考
附訂釋
明諡紀彙編
明官史

明李之藻撰……………一

明鮑應龍撰……………四一七

明郭良翰撰……………四六三

舊題明呂 茲校次……………六〇三

欽定四庫全書

史部
類宮禮樂疏卷一

欽定四庫全書

史部十三

類宮禮樂疏

政書類二儀制之屬

提要

臣等謹案類宮禮樂疏十卷明李之藻撰之藻字振之仁和人萬曆戊戌進士官至工部都水司郎中是編首列類宮祀典次列儀注次列名物器數共成八卷第九卷為啟聖祠及名宦鄉賢祠附以鄉飲酒禮第十卷附以

欽定四庫全書

類宮禮樂疏

詳校官監察御史臣劉芬
編修臣程嘉謨覆勘

總校官知縣臣楊懋珩
校對官待詔臣胡士震
滕錄監生臣楊廷錫

鄉射禮其中如釋奠儀之散齋演樂潄牲諸禮及時祭儀注皆明會典及南雍志諸書所未載又迎神樂章謂明制本宋舊一成三成相沿不易其樂章諸譜配以六律者唯填工尺等字頗能得其源流蓋樂律自宋仁宗時始省去坐立二部及堂上堂下之分南宋諸儒又以舊樂加平減之制無高上高尺之律于是所用者惟中和韶樂明代實沿其制之

藻所譜又註明時俗之一凡清凡諸調與舊調相合者分毫不異又於琴瑟操縵之法別成一譜其琴譜不越松風閣之舊規以數音譜出一字少用鉤剔蓋欲近以和緩以和韶樂瑟譜則以六律為主行遲其聲以應節又與元熊朋來瑟譜之一聲一字者迥殊蓋律厯皆根於數之藻嫻於算法世所行天學初函即其所刻故因數制律足自為一家之學其末卷載鄉飲酒禮兼及鄉射禮者明初之制猶行射禮於頰宮迨其中葉此禮遂廢故明會典及南雍志諸書載之不詳之藻稽古證今考辨頗為賅悉唯褒崇一門僅採史傳不及馬端臨學校考之備又儀器圖內犧尊諸制既不本於三禮圖又不以考古博古諸圖證其異同僅以時俗陳設者為準未免稍略然禮以時王所制為定是亦自有其義焉

未可盡非也乾隆四十六年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

類宮禮樂疏凡例

一類宮所最重者先師祀典歷代褒崇南宋有輯而其書久亡太常南雍諸志僅及本朝未該異代闕里志則泛及封錫蠲贍蓋孔氏一家之書不闕禮樂茲集備考聖祀一切典禮沿革悉從諸史紀志中檢出例取編年提綱分目但有議論足裨悉附載焉其詔令文采可觀者亦為收錄惟蕪泛不切者不取

欽定四庫全書

類宮禮樂疏
凡例

一祀典之逮我朝屢經釐正是為不刊之典業已萬世欽遵故凡出詔令即為大書特書用昭尊王大意其有臣工建白儒賢著述或見行或有俟者均于禮樂有裨悉為拈出隨事分註以資考究
一辟雍典故自有成書是編所重郡國學校故不復載然考據禮樂度數疏網詰目備儀兼譜頗似詳悉或堪為雍志補遺

一從祀先賢先儒嘉言懿行漢唐以後不患無徵其

七十子之徒則併姓名苗邑有不可知者矣家語

史記自多異同今主家語以其為孔壁遺文故也史記以下但有牴牾悉互存以備參考諸不能備厥言行間載前人述贊亦具大略論世者或有稽焉但藏書未博如隋志孔子弟子先儒傳十卷唐志五卷李旼孔子弟子贊傳六十卷至十萬餘言悉非管蠡所及博雅君子肯為采摭發覆執鞭所欣慕焉

欽定四庫全書

類宮禮樂疏
凡例

一賢儒位次載在會典率循開元之舊其有增祀改祀更祀向于東西兩廡從便升躋西多東少致有凌躐因仍未改參考頒降圖位及闕里志禮樂志諸書自多錯雜似未畫一近瞿布衣論世論齒之說最合典禮今覆訂再具一圖膚見附焉明有所據似可施行

一八音次第先儒率謂金石絲竹匏土革木而周禮之序則金石土革絲木匏竹也漢志之序則土匏

皮竹絲石金木也初無定序若論樂理則律始截竹應以竹音居先而匏土吹氣成聲音諧簫管皆所謂人籟者也樂重人聲用相比附次則絲音最備與理非他器比其金石亦按律呂但不過始終條理而已併草木皆所以節也故以鍾磬居後而杞敦終焉

一古禮古樂世鮮傳習自學宮祀典飲射而外他無從睹古禮聞古樂者然尚不免雅俗相參是書所

欽定四庫全書

禮記

三

以志也所幸者禮失而義存器失而理存考索講求則文獻于今不乏入廟思問凡禮節禮物禮器樂器樂音樂律一一為註為圖為辯為譜雖出自管窺未必有當然傳述有自不敢以臆說參之

一議禮之難擬于聚訟然類宮頌降已有定制從周不倍又奚贅焉惟是雅樂不傳其理數聲器頗稱與肆自專門學鮮而儒者徒言其義樂官第習其音苟無究義審音古學亦非絕學故借大成雅樂

切磋商究之譜攷諸家間參鄙見然亦試之制器合之古經不致勦說竅言如律呂元聲諸說者

一教化首重弦歌則絲音更為喫緊琴瑟之論所以特詳操縵安詩使學者循此津梁亦信為途不遠或者不以弦誦為迂

一古樂歌奏必取陰陽相合自旋宮法廢世儒惑于斗建之說牽附濫遷論樂既舛合樂全乖隋唐以來太和絕響太常雅樂此義未究今取大成詩樂

欽定四庫全書

禮記

四

配以律呂相生之義另擬一譜附歌譜後世或有知音者審焉

一樂器悉遵祀典見用蓋自禮部頒行如橫笛搏拊鼓皆非古樂今不敢去特鍾特磬管簫簫簫應雅播鼗古樂所有今不敢增大成之舞原自宋化成天下之舞強附三獻樂章今不敢釐其他裸獻之儀歌奏合舞之節考之古經總之不無可議但禮時為大道存講習義無擅更積德百年其數則過

固將拭目待之矣

一化民莫先鄉飲觀德莫重鄉射令甲具載今射禮久廢不舉即飲禮亦漸失其初意矣考據而詮次焉附以雅樂總皆庠序之教故樂與同志習之

一鄉飲一歲兩舉須有圖式不敢輕議今注古禮諸圖非必謂有司之舉悉遵周道緣古者將射先飲其禮固然亦與時制義理相通慕古者似亦不妨參同蓋律有廢禮之罰而無增樂之禁故也

欽定四庫全書

禮記
射義

五

一鄉射載之會典亦有定儀草昧之初未暇備禮備樂故不必盡與古今南雍志參考儀禮什得其三然於樂節無徵焉聞徐二學使圖解儀注詳略不同俱不及樂鄭世子頗詳樂舞又不兼及古禮茲悉取哀儀禮而以注附經以儀附圖以射節附詩樂以琴附瑟庶于肄習明備不俟他求大約飲與射相為表裏故自立司正以前旅酬以後飲禮有圖有注者射禮不復重列第釋經義而大旨已晰

焉其飲禮合樂之訛與射樂聽發之節舊說龔鮮偕為訂正非以求為新異古樂自爾竊亦附從先之志云

欽定四庫全書

禮記
射義

六

類宮禮樂疏凡例

欽定四庫全書

類宮禮樂疏卷一

明 李之藻 撰

歷代褒崇疏

古者先聖先師祀典不一四時常莫皆祭先師惟始立學及天子視學乃祭先聖四代之學所稱先聖者舜禹湯大也稱先師者當時左右四聖成其德業者也漢儒所傳第謂立學釋奠未指先聖先師為誰唐初周公孔

欽定四庫全書

南宮禮樂疏

子互為先聖顯慶後專聖孔子維時所云先師悉傳經之師高堂伏生制氏毛公之流也原本學無常師稱聖迺至生民以來未有夫子稱曰至聖先師禮崇義至雖王公袞冕寧足益其褒尊至於郡縣學校之祠實始永平辟雍專廟始於武德州縣學皆立廟始於貞觀前此不過脩其林廟即魏之齊王芳晉之孝武帝臨雍執電亦不過掃壇張幕一修俎豆之觀而止其諸牢醴器幣典故無可徵者大抵歷代尊崇儀文以漸而備然禮多

意起師古尚疎胥名釋奠抑亦存崇文之雅意云爾

漢高皇帝十二年自淮南還過魯以太牢祀孔子

太牢重祀也不事詩書之主識展禮焉嗣是者除扶書伴表章六經大教漸興傳經之儒而漢為盛明昭謀亦有自矣漢作所以靈長也

元帝初元中令太師廣成君霸以食邑八百戶祀孔子

按孔子子孫封爵奉祀始此先是戰國魏封八代諡為文信君錄賢爾非奉祀也高帝封九代諡為奉祀君未有食邑至是始以闕內侯專奉祀其子福孫房皆嗣侯後至平帝進褒成侯和帝改褒亭侯魏曰宗聖晉曰奉聖宋及北魏曰崇聖北齊曰恭聖後周進鄒國公隋曰文宣曰紹聖唐曰褒聖宋仁宗乃改衍

欽定四庫全書

南宮禮樂疏

聖哲宗仍稱奉聖崇寧以迄金元皆稱衍聖至今因焉所封皆大宗子職主燕嘗睦宗族不涉史事其擇賢族碑更於鄉也自漢桓帝元嘉錄十八代謝為魯從事始唐開元詔每代賜一子官宋初擇一人知曲阜縣英宗治平中言者乞慎重長吏詔停用後復承襲然吏治漸渝萬歷初年乃令三載一覲聘來祀者官馬程缺政聖裔考曰先聖之後凡嗣爵奉祀者謂之大宗子宗法在禮不可不慎重而考諸史籍則因襲之間尚有可議蓋自先聖一傳為泗水侯再傳為沂國公沂國五傳生叔史記作順一名謙仕衛以孔子後封魯國文信君其聖裔之受封始此順生三子長曰鮒鮒封魯國文通君又為陳王博士次曰鮒為漢長沙王太傅次曰鮒而鮒鮒之後分為兩宗鮒六世生何齊成帝時鮒鮒上書言孔子殷人宜封其後以奉湯祀遂封何齊為殷紹嘉侯晉進爵為公地滿百里此一宗也鮒四世生霸元帝時賜號褒成君

欽定四庫全書

卷一

—

欽定四庫全書

類宮遺樂
卷一

五

551-7

欽定四庫全書

類宮遺樂
卷一

五

551-7

欽定四庫全書

類宮遺樂
卷一

五

551-7

651-7
此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbo.com

光武皇帝建武五年幸魯遣大司空以太牢祠孔子十月還宮幸太學

明帝永平二年躬養三老五更於辟雍令郡縣道行鄉

飲酒禮於學校皆祀聖師周公孔子

恭按肅恭減學之後至漢武帝時始有太學至北魏獻文帝時始有郡縣學此稱郡縣道學校者蓋武帝雖未備設學校而天下郡國已立學校官故禮祀以漸修舉

十五年東巡至魯詣孔子宅廟以太牢致祀及七十二

弟子親御講堂命太子諸王說經

欽定四庫全書

禮記

按後世祀孔子弟子始此

章帝元和二年過魯幸闕里祠孔子作六代之樂大會

孔氏命儒者講論語

帝升廟西面羣臣中庭北面皆再拜帝迎賓而後登大會孔氏男子六十三人命儒者論難賜褒成侯積等錢帛恭按祠孔子用樂始此作六代樂即古成均之教大合樂也至梁武帝始謂祭日不宜備舞六代樂

安帝延光三年三月戊戌幸太學如元和禮

和帝永光四年封孔子為褒尊侯

桓帝元嘉二年詔孔子廟置百石卒史一人掌領禮器

春秋饗禮出王家錢給大酒直河南尹給牛羊豕各

一大司農給米

司徒吳雄等言廢成侯四時來祠事已即去廟有禮器無常入掌領請置百石卒史一人典主守禮故事辟雍祠先聖太牢太祝各一人備爵太常丞監祠河南尹給牛羊豕各一大司農給米制曰可按此畧存漢祠孔子之禮

靈帝建寧三年詔祀孔子依社稷出王家穀春秋行禮

按此春秋二祭之始

欽定四庫全書

禮記

光和元年始置鴻都門學畫先聖及七十二弟子像

按漢以復辟邪外置學始此

魏主丕黃初二年詔魯罷修孔子廟封孔羨為宗聖侯

奉祀

詔曰昔仲尼負大聖之才懷帝王之器當衰周之末無受命之運教化乎涿洳之上於是王公莫能用之乃選考五代之禮修素王之事因魯史而述春秋就太師而正雅頌十載之後莫不宗其文以述作仰其聖以成謀真可謂命世之大聖德哉而不修褒成之後天下大亂百祀虛糜舊居之廟毀而不修褒成之後絕而莫繼闕里不聞講頌之聲四時不親燕嘗之位斯豈所謂崇禮教功成德百世必祀者哉其以議郎

孔氏為宗聖侯邑百戶奉孔子祀今魯既修起舊廟置百戶史年以守衛之又於其外廣為堂屋以居學者

魏主芳正始七年令太常釋奠以太牢祀孔子于辟雍

以顏淵配

按釋奠及顏淵配皆始此諸論語通也五年尚書通七年禮記通亦如之前北第祠闕里至是始行於太學

晉武帝泰始二年詔太學及魯國四時以三牲祀孔子

及七十二弟子

欽定四庫全書

禮記

七年皇太子親釋奠于太學

請孝經通也按此太子釋奠之始自是咸亨三年講詩通太康三年講禮記通太子並親釋奠以顏子配

惠帝元康二年春皇太子講論語通釋奠于太學

潘尼上釋奠頌曰掃壇為殿張幕為宮夫子位於西序顏回侍于北牆宋伯常禮司儀辨位

元帝太興二年皇太子講論語通釋奠

成帝咸康元年二月甲子帝講詩通親釋奠

穆帝升平元年三月壬申帝講孝經通釋奠于中堂

孝武帝寧康三年二月癸巳帝講孝經通釋奠于中堂

時議以大學在水南應遠依穆帝故事於中堂權立大學落楹古者明堂辟雍太學太廟合為一所以朝以祭以饗以射見恭邑說至東漢始別辟雍為天子養老大射行禮之所太學為博士弟子授受之所而晉因之

宋文帝元嘉十九年十二月丙申建孔子廟祀置守墳

戶

詔曰曾子始集學業方興自微言泯絕通將千載感事思人意有無無承聖之清可還議製於先廟地特為營建依舊給祠宜令四時饗祀闕里往經冠亂費學或毀并下魯既復修學舍謀召生徒昔之賢哲及一介之善猶或衡其土壠禁其芻牧況凡父德喪生民功被百代而墳塋荒蕪荆棘弗剪可謂董倒數戶

欽定四庫全書

禮記

以掌洗掃魯既士民孔景等五戶居近孔子墓制錫其課役以給灑掃并栽種松柏六百株

二十二年皇太子釋奠舞六佾設軒懸之樂牲牢器用

悉如上公

從虞松之議也按釋奠用六佾軒懸始此

武帝孝建元年詔建孔子廟制同諸侯禮

詔曰仲尼體天降德繼周興漢經緯三極冠見百王爰自前代咸加褒述典司失人因闕宗祀先朝述存遺苑有詔繕立世故妨道事未克就國難頻深忠勇奮厲忠聖義大教所敷永惟兼懷無忘待旦可開建廟制同諸侯之禮詳擇典遺後給祭秩

齊武帝永明三年正月詔立學是年秋集有司議禮冬

十月皇太子講孝經臨釋奠車駕幸聽

尚書令王儉議周禮春入學舍業合舞祭法云始教
皮弁祭菜示敬道也又云始入學必祭先聖先師中
朝以來釋菜禮廢今之所行釋奠而已金石俎豆皆
無明文陸納車角謂宣尼廟宜依季侯之爵范甯欲
依周公之廟周王者儀范宣謂當其為師則不臣之
釋奠日備帝王禮樂車陸失於過輕二范錫于太重
引周上公即事惟九元嘉立學樂松之議鹿舞六佾
以郊樂未具權奏登歌令金石已備宜設軒懸之樂
六佾之舞惟牢
區用志依上公

七年詔修闕里封孔子後

欽定四庫全書

禮記注疏

九

詔曰宣尼誕敷文德峻極自天發揮七代陶鈞萬品
英風獨舉素王誰匹功德于當年道深于日月感麟
厥世編述千祀川竭谷虛陵夷訓塞非但洙泗湮淪
至乃鑒嘗之主前王敬仰崇修設廟歲月亟流鞠為
茂草今學校興立實崇法規模事懷人彌增欽屬可
改祭案訪訪在典堪量給祭扶禮同諸侯奉聖之爵
以時
繼紹

明帝永泰元年三月詔復孔子祭秩

詔曰仲尼明聖在躬九光上哲弘厥雅道大訓生民
師範百王執儀千載世人所仰忠孝攸出立功著被
諸侯獨闡雖反袂遐曠而祇薦廢缺時祭舊品秩比
諸侯頃歲以來祀典陵替組豆廢缺時祭舊品秩比
以克昭大烈永隆風教者哉可式循舊
典詳復祭秩使宰饌備禮飲饗兼中

梁武帝天監四年六月初立孔子廟于江左

八年九月皇太子釋奠

大同七年皇太子釋奠國學表其子寧國臨城公入學

臣繡等以為參照回路並事宣父洙汶無識
制可時樂府無孔顏登歌今杜之偉製文

敬帝太平二年訪孔子後修廟堂備四時祭

詔曰夫子降靈體結經仁緯義允克素王載闡至功
仰之者彌高誇之者不僂立忠立孝德被蒸民制禮
作樂道冠羣后雖秦山挫峻一養不遺而泗水餘淵
千載猶在自國國也阻祖廟不修奉聖之門庸祠職
誠敬神之寢簋簠簠寥永言聲烈實無欽恤可搜果
魯國之教以為奉聖之後并修繕廟堂祇備祀典四

欽定四庫全書

禮記注疏

十

時薦秩一
皆遵其舊

陳宣帝泰建三年八月辛丑皇太子釋奠于太學

後主至德三年親行釋奠禮畢設金石之樂宴王公卿

士

詔曰宣尼誕膺上哲體資至道祖述憲章之典並天
地而含德樂正雅頌之興與日月而舒明垂後昆之
制範閭生民之耳目梁季淫微靈寢忘處鞠為茂草
三十餘年敬仰如在永懷愍愍今雅道和熙山庾得
所斷琴故履零落不遑聞箴問者無因修復可詳之
禮典改築舊廟葺房棟棟使維新芳馨潔潔以時
莫馨

北魏主拓跋珪始光三年起太學于城東祀孔子以顏子配

天興四年命樂師入學習舞釋奠于先聖先師

按此祭用舞佾之始然亦暫一舉之而後未有繼也所稱先聖先師其詳不可考矣顧咏起而能不忘師祀且備禮樂焉君子有取乎爾

魏主肅太平真君十一年南伐至鄒山以太牢祀先聖
魏主濬詔宣尼廟別勅有司行薦享之禮

按此有司薦享之始

欽定四庫全書

禮記集說

十一

魏主弘皇興二年以青徐阮平遣中書令高允以太牢

祀孔子

魏主弘延興二年春二月乙巳詔崇祀孔子禁巫覡娼

狎

詔曰尼父稟達聖之資體生知之量窮理盡性道光四海頃者徐淮未賓廟隔非所致令祀典頌寢禮章珍滅遂使女巫妖覡淫進非禮殺生鼓舞倡優娼狎豈所以尊明師敬聖道者也自今以後有祭孔子廟制用酒脯而已不聽婦女合雜以祈非望之福犯者以違制論其公家有事如常犧牲菜蔬務盡豐潔臨齋如敬也

太和十六年二月丁未改謚宣尼為文聖宣父

十九年四月庚申如魯城親祠孔子拜孔顏二氏子孫

官

魏主詔正光三年行講學之禮于國子寺釋奠

司徒崔光執經常聚錄義詔百官作釋奠詩

北齊主高洋天保元年令魯脩先聖先賢廟遣使致祭又制春秋二仲釋奠于先聖先師樂用軒懸舞六

佾

欽定四庫全書

禮記集說

十二

太子每通一經必釋奠以為常每朔日祭酒領博士國子生四門博士升堂助教及大學諸生階下拜孔揖顏曰出行事即學則于坊內立孔顏廟博士以下亦每月朔此月朔行禮之始

後周宣帝大象二年視露門學釋奠追封孔子為鄒國

公

詔曰大德之後是稱不絕功施于民義昭祀典孔子德惟藏往道實生知以大聖之才屬千古之運載弘儒業式次桑倫至如參贊天人之理裁成禮樂之務作範百王垂風萬葉朕欲承寶曆服膺教義眷言洙泗懷道滋深而棄成殿號雖彰故實旌崇聖緒猶有闕如可追封為鄒國公邑數准舊并立後永襲
隋文帝贈孔子為先師尼父制國子寺每歲以四仲月

上丁釋奠先聖先師州縣學以春秋仲月釋奠

按元魏雖勅有司薦享未有定期亦未名為釋奠其州縣學春秋二仲釋奠實始于此樂奏歲夏

唐高祖武德二年六月戊戌詔國子學立周公孔子廟

各一所四時致祭

七年二月丁巳親臨釋奠以周公為先聖孔子配皇太

子王公皆從祭酒以下說經

九年十二月太宗皇帝即位詔立孔子後

詔曰宣尼以大聖之德天縱多能王道藉以裁成人倫資其教義故益軻稱生民以來一人而已自漢氏

欽定四庫全書

卷一 禮官禮樂

十一

取歷觀室分區爰及晉朝暨于隋代咸相崇尚用存享祀朕欽若前王憲章故實親師宗聖是所庶幾存亡繼絕抑惟通典可

立孔子後為衆聖侯

太宗貞觀二年升孔子為先聖以顏子配備俎豆于殿

之容

左僕射房玄齡等議武德中詔釋奠于太學以周公為先聖孔子配享臣以為周公尼父俱稱聖人庠序置奠本緣孔子故晉宋梁陳及隋皆以孔子為先聖顏回為先師請得周公升孔子為先聖以顏回配從之按孔子定稱先聖始此至高宗永徽中復聖周公師孔子顯慶中乃稱孔子先聖如故

四年詔州縣學皆作孔子廟

十一年尊孔子為宣父作廟于兗州給戶二十奉之

十四年二月丁丑釋奠于國子學

二十年詔皇太子詣國學釋奠先聖先師皇太子初獻

獻

初釋奠以儒官主祭至是中書奏按禮凡學官奏釋奠于先師註謂官詩書禮樂之官也彼謂四時之學將習其道故儒官釋奠各於其師既非國家行禮所以不及先聖至於春秋合樂則天子視學命有司典扶節總祭先聖先師馬諸國學釋奠令國子祭酒為初獻祝祠稱皇帝親遣仍令司業為亞獻博士為終

欽定四庫全書

卷一 禮官禮樂

十四

獻其諸州刺史為初獻上位為亞獻博士為終獻縣學令為初獻丞為亞獻無博士以主簿為終獻次年詔以為永制又增左丘明等二十二入從祀設先聖神生于廟堂內西極間東向先師於先聖東北南向其餘弟子及二十一賢以次東陳南向西上春秋上丁行事前享一日奉禮郎設三獻位於東門之內道北執事位於道南皆西向北上學官館官位於縣東當執事西南向學生位於館官之後皆重行北上觀者位於南門之內道之左右重行北面相對為首後三獻門外位於東門之外道南執事位於其後每等異位北向西上館官學官位於三獻東南北向西上蓬按唐世太子釋奠總章間耀景興太極先天皆踐行之而開元太子諸王齒更太皇遵用仲春開元禮間元二十年撰定譜有變大畧遵用仲春開元秋上丁釋奠於太學孔宣父為先聖顏子為先師各九十五座先聖先師遵豆各十簋簋各二登銅俎各

頤宮禮樂疏
卷一

Andy

欽定四庫全書

卷一

道

膳各一盞掌事者以鐫北升設於堂上前橫間北向
先聖之鐫在西先師之鐫在東俱西上皆加勺暴先
聖爵一配座爵四各置於玷設幣簠於鐫所設洗
聖榮而北以堂深疊水在洗東掛罍洗匱者各位於鐫
肆寶鼎三巾二於簠加暴執罍洗匱者各位於鐫
盥洗之後寧日未明烹牲於廚凡興典賓客實祭
器祝以豆二取牲血本司帥掌事者說先聖神座於
堂上西楹間東向板先師神席於先聖神座東北南
尚席皆以莞疋明諸享官各服祭服助教儒服學生
青衫版本司帥掌事者入實醴藥及幣五各長丈
實八尺祝版各置於玷贊唱者先入就位祝二人與執
罍壺篚者入立於庭重行北面西上立定贊唱者再
拜祝以下皆再拜執罍壺篚者各就位祝升自東階
升行柝除訖降自東階外各位助教學生鼓一就門內位
引享官以下俱就門外各位助教學生鼓一就門內位
定四庫全書
卷一百一十五
禮記集解
大司馬
考先入就位祝一人升自東階各立於鐫後祝史傳於
次少頃服茶服出次參軍事引刺史入就位南向立
參軍事退位立於左贊禮者引享官以下次入就位
凡導引者每曲一遠巡立定贊唱者曰再拜刺史以
復伏祝保跪取幣於簠與各立之左北面凡請行事還
跪伏取以興奠則奠就祝伏而興本司帥執饌者奉
饌陳於門外參軍事引刺史升自東階進先聖神座
前南向立祝以幣北向授刺史刺史受幣參軍事引
刺史進西向跪奠於先聖神座前與少退西向再拜
訖參軍事引刺史當先師神座前北向立又祝以幣
西向授刺史受幣參軍事引刺史進北向跪奠於先
師神座前與少退北向再拜參軍事引刺史降復位本
司帥引饌入升自東階祝迎引於階上各設於神座前
豆羹鬯先徹乃升簋蓋既奠却取益於下遂居右