

吾學錄

冊二

吾學錄初編卷十

吳榮光恭述

祀典門二

先師廟

廟制位次○太學遣官釋奠儀○祭器○祭品○樂器○樂章○佾舞
○祝辭○直省釋奠儀○樂章○祝辭○太學釋菜儀○太學上香儀

○直省釋菜一香儀○直省文廟
附祀忠義孝弟節孝名宦鄉賢各祠

廟制位次○〔通禮〕

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

賢東閔子損冉子雍端木子賜仲子由卜子商有子若皆西向西冉子耕

宰子子冉子求言子偃顓孫子師朱子熹皆東向兩廡

先賢東蘧瑗澹

臺滅明原憲南宮适商瞿漆雕開司馬耕梁鱣冉孺伯虔冉季漆雕徒父

漆雕哆公西赤任不齊公良孺公肩定鄭單罕父黑榮旂左人郢鄭國原

亢廉潔叔仲會公西輿如邾巽陳亢琴張步叔乘秦非顏噲顏何縣亶樂

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

澤巫馬施顏辛曹卹公孫龍秦商顏高壤駟赤石作蜀公夏首后處奚容
藏顏祖句井疆秦祖縣成公祖句茲燕伋樂欬狄黑孔忠公西藏顏之僕
施之常申棖左邱明秦冉牧皮公都子公孫丑張載程頤 先儒東公羊
高伏勝董仲舒后蒼杜子春諸葛亮王通范仲淹歐陽修楊時羅從彥李
侗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堂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澧金履祥許衡薛瑄陳
獻章蔡清呂坤劉宗周陸隴其均北上東西向

謹案道光五年以唐陸贄從祀列東廡王通之次八年以明孫奇逢從
祀列西廡呂坤之次

○ 崇聖祠殿內中

肇聖王木金父左

裕聖王祈父右

詒

聖王防叔次左

昌聖王伯夏次右

啓聖王叔梁紇皆南向

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

珣蔡元定西向西廡張迪朱松東向均北上

太學遣官釋奠儀○〔通禮〕歲以春秋仲月上丁遣官釋奠於

先師

承祭分獻等官均致齋二日豫期眡牲所牧豫設香案於庭中南向一東西向各一遣官補服太常寺贊禮郎二人前引詣香案前北面所牧立案右牧人牽牛羊過案前導以旗仗所牧跪告牲次東向眡鹿西向眡豕所牧跪告如前儀引由北門退眡割牲先一日宰人豫鑿坎於宰牲亭之西國子監官設香案一於宰牲亭外光祿寺少卿一人朝服詣香案前上香遂及御史禮部祠祭司官國子監監丞朝服眡宰宰人割牲以豆取毛血瘞於坎退其日太常寺官具祝版送內閣恭書祝辭承祭官受而供諸

大成殿及 崇聖祠內祝案上行禮如儀祭日陳設

先師位前牛一

羊一豕一登一鉶二簋二簋二籩十豆十鑪一鐙二 四配位前各羊一

豕一鉶二簋二籩八豆八鑪一鐙二 十二哲位前鉶一簋一簋一

籩四豆四東西各羊一豕一鑪一鐙二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白色香盤四尊三爵二十有七西設一案

東向陳禮神制帛八白色香盤三尊二爵二十有四凡牲陳於俎凡帛

正位 四配異筐 十二哲東西共筐凡尊實酒承以舟疏布冪勺具東

廡二位同案每位爵一實酒每案簋一簋一籩四豆四 先賢案前羊二

豕二香案一鑪一鐙二 先儒案前羊一豕一香案一鑪一鐙二設案一

於南北向陳禮神制帛二白色香盤二尊二虛爵六

謹案正殿設五十一爵備 先師 四配 十二哲每位三獻之用

兩廡位數過多但各設 一爵實酒別設虛爵六備 賢儒各三獻之

用

俎筐冪勺具西廡陳設同 崇聖祠 正位前各羊一豕一鉶二簋簋

各二籩豆各八鑪一鐙二 配位前簋一簋一籩四豆四東西羊豕各一

鑪一鐙二中設一案少西供祝版東設一案陳禮神制帛五白色香盤五尊

四爵十有五西設一案陳禮神制帛四白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簠簋籩豆羊豕鑪鐙如配位之數

各南設一案陳禮神制帛一

色白

香盤一尊一虛爵三俎篚冪勺皆具太常

寺設中和韶樂於殿外兩階設福胙於殿內東案尊爵之旁加爵一設洗於階下之東禮部侍郎省盥如儀承祭官拜位親王郡王在階上大學士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司香司帛司爵

大成殿

正位

配位以國子監

監丞助教學正學錄等官充兩序兩廡暨 崇聖祠殿廡均以國子生充

正殿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兩廡司香司帛司爵東西各二人序立南

案之南均北面 崇聖祠司香九人司帛九人司爵九人兩廡司香司帛

司爵每案各一人立位與前儀同奉福胙國子生二人立於東案之東西

面接福胙國子生二人立於西案之西東面雞初鳴承祭官分獻官豫集

於持敬門內致齊所太常寺贊禮郎十有四人俟於持敬門內均朝服昧

爽贊禮郎二人引承祭官入門

親王郡王入左門大學士入左側門

大成門

又四人分引兩序

分獻官又八人分引兩廡分獻官由左側門入至階東盥手畢詣拜位前立鴻臚寺官引陪祀官咸詣拜位序立典儀贊樂舞生登歌執事官各共迺職文舞六佾進贊禮郎贊就位引承祭官分獻官就位立典儀贊迎

神司樂贊舉迎

神樂奏昭平之章樂作贊禮郎贊就上香位引承

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瓣香跪行一叩禮興

不贊

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

時贊禮郎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

先儒位前跪上香退復位均如前儀贊禮郎贊跪叩興承祭官分獻官暨陪祀官行三跪九叩禮興樂止典儀贊奠帛爵行初獻禮奏宣平之章舞羽籥之舞樂作贊禮郎引承祭官升階贊詣

先師位前贊跪承祭官

行跪一叩禮與司帛跪奉篚承祭官受篚拱舉奠於案司爵跪奉爵承祭官受爵拱舉奠於塾中跪行一叩禮與不贊贊禮郎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讀畢與奉祝版跪安 先師位前篚內三叩興退承祭官分獻官暨陪

祀官均行三叩禮與贊禮郎引承祭官以次詣 四配位前跪奠帛獻爵

儀同退降階復位贊禮郎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舞同初獻

樂作贊禮郎引承祭官升階贊詣 先師位前暨 四配位前奠爵於

左如初兩序兩廡隨分獻畢均復位樂止終獻奏敘平之章舞同亞獻樂

作引承祭官升階奠爵於右如亞獻儀兩序兩廡隨分獻畢均復位樂止

文舞退典儀贊飲福受胙贊禮郎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贊禮郎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暨陪祀官均行三跪九叩禮興典儀贊徹饌奏懿平之章樂作徹畢樂止贊送

神奏德平之章樂作贊禮郎贊跪叩興承祭官分獻官暨

陪祀官行三跪九叩禮興樂止典儀贊奉祝帛饌送燎有司各奉祝帛香

饌恭送燎所如儀承祭官避立拜位西旁俟過復位樂作贊禮郎引承祭

官詣燎所祇燎畢乃引出門

親王郡王出大成門左門大學士出左側門

樂止陪祀各官皆退

○崇聖祠同時遣官致祭贊引太常寺贊禮郎引承祭官入祠垣左門

引分獻官隨入承祭官詣階下盥手典儀贊執事官各司其事贊禮郎贊

就位引承祭官分獻官就位立典儀贊迎

神司香奉香盤就各香案

前立贊引官贊就上香位引承祭官升東階入殿左門贊詣

肇聖王

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

上辦香跪行一叩禮與不贊次詣左右

正位前跪上香儀同降階復位

贊禮郎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

復位前跪上香復位均如前儀贊禮

郎贊跪叩與承祭官分獻官行三跪九叩禮與典儀奠帛爵行初獻禮贊

禮郎引承祭官升階贊詣中案前贊跪承祭官跪行一叩禮與司帛跪奉

篚承祭官受篚拱舉奠於案司爵跪奉爵承祭官受爵拱舉奠於墊中跪

行一叩禮與不贊

以次詣左右案前跪奠帛獻爵儀同贊禮郎贊就讀祝位

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讀畢與奉祝版跪安

肇聖王位前篚

內三叩興退贊禮郎贊叩與承祭官分獻官行三叩禮與贊復位引承祭

官出降階復位贊禮郎引正殿分獻官升東西階入殿左右門詣

配位

前引兩廡分獻官分詣兩

從位前跪奠帛獻爵與復位均如正獻儀亞

獻各獻爵於左終獻各獻爵於右均如初儀典儀贊徹饌有司徹饌畢贊

送 神贊禮即贊跪叩與承祭官分獻官行三跪九叩禮與典儀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西旁俟過復位贊禮即引詣燎所眡燎贊禮畢仍引由祠垣左門出各退

謹案春秋釋奠有

皇帝親詣行禮之儀又有

臨雍釋奠之儀具詳通禮仰見我

朝崇儒重道超邁千古矣

祭器○〔會典〕

先師廟祭器爵用銅腹爲雷紋饗形通高四寸六分深二寸三分兩柱高七分三足相距各一寸五分高二寸○登用銅口爲回紋中爲雷紋柱爲饗形足爲垂雲紋蓋上爲星紋中爲垂雲紋口爲回紋通高六寸深二寸口徑四寸九分校圍六寸九分足徑四寸七分蓋高一寸六分徑四寸六分頂高三分○鉶用銅兩耳爲犧形口爲藻紋

次回紋腹爲貝紋蓋爲藻紋回紋雷紋上有三峯爲雲紋三足亦爲雲紋
高四寸一分深四寸口徑五寸一分底徑三寸三分三足高一寸三分蓋
高二寸二分三峯高一寸○簠用銅面爲夔龍紋束爲回紋足爲雲紋兩
耳附以夔龍蓋上有棱四周旁亦附夔龍耳通高四寸六分深二寸一分
口縱六寸四分橫八寸底縱五寸一分橫六寸四分蓋高一寸四分上棱
四周縱四寸一分橫六寸四分○簋用銅制圓而桴口爲回紋腹爲雲紋
束爲黻紋足爲星雲紋兩耳附以夔龍蓋面爲雲紋口爲回紋上有棱四
出通高四寸二分深二寸一分口徑七寸二分底徑六寸蓋高一寸八分
上棱四出高一寸一分○簋編竹爲之以絹飾裏頂及緣皆髹以漆紅色
通高五寸四分深八分口徑四寸六分足徑四寸蓋高一寸九分頂高四
分○豆用銅腹爲垂雲紋回紋校爲波紋金鈸紋足爲黻紋蓋爲波紋回
紋頂用綯紐通高五寸五分深二寸口徑四寸九分校圍二寸足徑四寸
七分蓋高二寸二分頂高三分○筐編竹爲之四周髹以漆紅色高五寸

縱五寸橫二尺二寸五分足高一寸蓋高一寸七分○俎用木錫裏外髹以漆 先師正位紅色中區爲三縱六尺有奇橫三尺二寸四周各銅鑲二八足有跗通高二尺六寸有奇 配位 哲位兩廡 崇聖祠正位 配位兩廡俱紅色中區爲二加蓋縱三尺九寸橫二尺八寸左右各銅鑲二六足有跗通高二尺七寸有奇○尊用銅純素兩耳爲犧首形通高八寸六分口徑五寸一分腹圍二尺四寸底徑四寸六分○毛血盤用陶色白○鑪用銅有蓋設靠以倚炷香靠亦用銅○燭臺用銅○奠爵以墊用木容奠三爵○饌盤用木○勺以挹酒用錫冪以冪尊用疏布

謹案直省 文廟祭器均與太學制同有司官自應躬檢舊藏或有闕而不備備而不能如制者照式增改敬謹貯藏

祭品○〔會典〕

先師廟祭品登實太羹鉶實和羹簠實稻梁簋實黍稷籩實形鹽臬魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅豆實韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析豚拍 四配 崇聖祠正位籩實無白餅黑餅

豆實無脾析豚拍正殿兩序兩廡 崇聖祠配位兩廡簠實黍簋實稷無
稻梁籩實形鹽棗栗鹿脯豆實青菹鹿醢芹菹醢醢

謹案直省祭品如不能備各就土之所有以類充不得以他祀品物通
融借用

樂器

舞器附

○〔會典〕

先師廟設中和韶樂於兩階金罇鐘一編鐘十

有六在東玉特磬一編磬十有六在西皆縣以虛業東應鼓一柷一麾一
西敔一東西分列琴六瑟四簫六篴六篪四排簫二塤二笙六搏拊二旌
二羽簫三十有六○麾制黃帛爲之上鑲藍帛采繡懸於朱杆舉以作樂
偃以止樂○編鐘範銅十六鐘同虡其制橢圓高皆七寸四分四釐九毫
○編磬用靈璧石十六磬同虡皆股長七寸二分九釐鼓長一尺九分三
釐五毫○琴面用桐底用梓髹以漆七絃皆朱通長三尺一寸五分九釐
○瑟斲桐爲之髹以漆二十五絃中一絃黃餘皆朱通長六尺五寸六分
一釐○排簫比竹爲管十六通髹以朱○簫用竹上開山口徑五分五孔

前出一孔後出出音孔二旁出相對○邃用竹通長一尺八寸二分八釐六毫○簾用竹通長一尺四寸○笙以木代匏攢管十七皆有簧○塤用土攢圓如鵝子上銳下平頂爲吹口前面四孔後面二孔○建鼓木匡冒革面徑二尺三寸四釐○搏拊如鼓而小面徑七寸二分九釐作樂時以紉懸於項擊以左右手鼓一拊二以爲節○祝用木形如方斗上廣下狹三面中各隆以受擊一面中開圓孔擊具止長四尺八分六釐柄一尺二寸一分三釐六毫○敔雕木爲伏虎形通長二尺一寸八分七釐背上爲齟齬二十七齟以竹長二尺四寸三分其半爲二十四莖於齟齬上橫轆之○節結旄九重各六寸四分八釐杠長七尺二寸九分東西各一用以節舞○羽木插雉羽○簫以竹爲之六孔○凡樂以舉麾鼓祝作以偃麾戛敔止

謹案直省

文廟陳設樂器惟無金鑄鐘玉特磬餘與太學制同

建鼓
卽應

鼓節卽旌也編磬條
之鼓謂磬之受擊處

樂章○〔會典〕

先師廟樂章昭平之章辭曰大哉

至聖德盛道

隆生民未有百王是崇典則昭垂式茲辟雍載虔簠簋載嚴鼓鐘○宣平之章辭曰覺我生民陶鑄賢聖巍巍泰山實予景行禮備樂和豆籩嘉靜既述六經爰斟三正○秩平之章辭曰至哉

聖師克明明德木鐸萬

年惟民之則清酒既醑言觀秉翟太和常流英材斯植○敘平之章辭曰猗歟素王示予物軌瞻之在前師表萬祀酌彼金罍我酒惟旨登獻雖終弗遐有喜○懿平之章辭曰璧水淵淵芹芳藻潔既歆

至聖亦

儀前哲聲金振玉告茲將徹駿假有成日月昭揭○德平之章辭曰煌煌辟雍四方來宗甄陶樂育多士景從如土斯埴如金在鎔佐予敷治俗美時雍○凡樂二月以夾鍾爲宮八月以南呂爲宮

佾舞○〔會典〕舞有二一武功之舞一文德之舞其佾皆八凡祭祀用舞

武舞先進奏干戚武舞退文舞進奏羽籥惟

先師廟始終皆用文舞

其佾六每佾六人凡三十六人皆右執羽左執籥以節領之引導進退

祝辭○〔會典〕

先師廟祝版高九寸廣一尺二寸有架白紙黃緣墨

書 崇聖祠同○

先師廟祝辭曰維某年月日

皇帝遣某官某致祭於

至聖先師孔子曰惟

師德配

天地道冠

古今刪述六經垂憲萬世茲當仲

春秋

祇奉舊章謹以牲帛酒果致祭配以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子尚

饗○

崇聖

祠祝辭曰維某年月日

皇帝遣某官某致祭於

肇聖王木金父公

裕聖王祈父公

詒聖王

防叔公

昌聖王伯夏公

啓聖王叔梁公曰惟

王誕生至聖

爲萬世王者之師功德顯著茲當仲

春秋

謹以庶品之儀致祭配以

先賢

顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏尚

饗

直省釋奠儀○〔通禮〕直省府州縣廟祀

先師孔子皆以歲春秋仲

月上丁行釋奠禮省會正獻以總督若巡撫一人主之兩序以道員各一

人兩廡以知府同知各一人眡割牲省臺盛以道員各一人糾儀以教授