

光緒山西通志

學制略上

略五之一

山西通志弟

賜進士出身頭品頂戴兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫山西總督軍務臣張爾

旨監修

庠序校虞夏殷之學也而孟子所述與禮經或異世儒疑焉不知周制國學爲大學所謂三代共之者也其小學若黨庠若州序若鄉校則兼用三代之制教由近始故習稱庠序地統於鄉又通謂之鄉校也自庠序之義不明後之建國者類皆詳太學而略於郡縣人材遂不盡出於學校則明倫修教之無其基矣山右虞夏之故都也其有學旣最古今府州縣之學又皆古之鄉學也其爲制亦甚備

國家文治覃敷崇儒重道城邑所在巽宇相望以至京族駐防解池商籍廢省之四鄉寥荒之七廳莫不建之師儒而沐

以禮義蓋教胥用萬釋菜之典讀法飲射賓興之文昔之行於國學者今且下達行於鄉學者更無遠弗屆也風化之隆誠乎彬彬志始釋奠次典學凡禮器樂舞學額學田鄉飲皆考其儀文條教類次於篇而以書院義學附焉

釋奠

禮器樂舞附

文廟府州廳縣各學並建規制與國子監相仿大成殿中奉至聖先師孔子以復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子配兩序爲十二哲位兩廡爲從祀先賢先儒位崇聖祠祀先師五代及配位從祀位

順治二年定文廟諡爲大成至聖文宣孔子並詳定釋奠禮每歲以春秋仲月上丁日通行府州縣衛又定朔望行釋菜禮十四年復至聖先師孔子神位舊稱通行直省各

學 康熙六年頒中和韶樂於太學名樂曲曰平二十五
年以

御書闕里文廟萬世師表匾額頒發直省學宮二十八年頒

御製孔子贊及顏曾思孟四贊於太學兼摹勒頒發直省府州
縣各學

御製序曰蓋自三才建而天地不居其功一中傳而聖人代言
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溯前徽堯舜
禹湯文武達而在上兼君師之寄行道之聖人也孔子不得
位窮而在下秉刪述之權明道之聖人也行道者勲業炳於
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
爲萬古一人也審矣朕巡省東國謁祀闕里景企滋深敬摛
筆而爲之贊曰清濁有氣剛柔有質聖人參之人極以立行
著習察舍道莫由惟皇建極惟后殺猷作君作師垂統萬古
曰維堯舜禹湯文武五百餘歲至聖挺生金聲玉振集厥大
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燹
牆可晤孔子之道惟中與庸此心此理千古所同孔子之德
仁義中正秉彝之好根本天性庶幾夙夜勛哉令圖溯源洙
泗景躅唐虞葦厯庭除式觀禮器摛筆仰贊心焉遐企百世
而上以聖爲師非師夫子惟師於道統天御世惟道爲寶秦
山巖巖東海泱泱膺高萬仞夫子之堂孰窺其藩孰窺其徑

不違人克念作聖顏子贊曰聖道早聞天資獨粹博文約
禮不遷不貳一善服膺萬德來萃能化而齊其樂一致禮樂
四代治法兼備用舍行藏王佐之器曾子贊曰洙泗之傳養
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續承統緒修明訓辭子思子
贊曰於稽天命道之大原靜養動察庸德庸言以育萬物以
贊乾坤九經之重大法是存篤恭慎獨成德之門卷之藏密
擴之無垠孟子贊曰哲人既萎楊墨昌熾子輿闢之曰仁曰
義性善獨闢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二十六年修文廟禮制樂器令天
下學宮擇鄉郡俊秀習籥舞二十九年議準文武官軍民
一等經過文廟下馬四十九年定直省府州縣致祭先師凡

同城大小武官均照例入廟行禮五十一年以先賢朱子升配大成殿十哲之次五十四年以宋儒范仲淹從祀

雍正元年議定自啟聖公以上至木金父凡五代並追封

爲王爵啟聖祠更名爲崇聖祠通行直省府州縣一體遵

行頒文廟崇祀先儒位次及祭器祭品樂器圖於天下學

宮二年令各省修理文廟學宮增定從祀諸賢議定宜復

祀者六人林放遊瑗秦冉顏何鄭康成范甯並明嘉靖九年釐正祀典

改祀於增祀者二十人縣亶牧皮樂正子公都子萬章公

孫丑諸葛亮尹焯魏了翁黃幹陳淳何基王柏趙復金履

祥許謙陳澹羅欽順蔡清陸隴其入崇聖祠者一人張迪

御書生民未有匾額懸大成殿並頒發直省學宮又

詔避至聖諱改用邱字讀爲期音五年定八月二十七日先師

聖誕致齋一日不理刑名禁止屠宰六年二月仲丁

上詣太學釋奠

御製詩一章勒碑國學并頒發直省學

扶植綱常百代陳天將夫子覺斯民帝王師法咸隆治兆庶
遵由臻至道道統常垂今與古文明共仰聖而神功能溯自
生民後地開天開第一人十一年

命直省肅修文廟祀典各省督撫查明所屬若有因荒減費之
州縣卽於存公銀內撥補以足原額 乾隆三年以元儒

吳澄從祀

御書與天地參匾額並氣備四時與天地鬼神日月合其德教
垂萬世繼堯舜禹湯文武作之師對聯懸掛國子監大成殿
兼摹勒頒發直省學宮升先賢有子配享位於大成殿供

於先賢卜子之次移朱子神位於西在先賢顛孫子之次
號十二哲六年議準從祀先賢神位次序以太學成式通
行直省府州縣遵照書題按東西先後次序安設八年改
定文廟樂章頒曲阜及各省學宮

舊六和改用六平齋
爲尙書張照撰擬

嘉慶元年

御書聖集大成匾額頒發直省學宮 道光元年

御書聖協時中匾額頒發直省學宮二年以明儒劉宗周從祀
三年以原任禮部尙書湯斌從祀五年以明儒黃道周從
祀六年以唐臣陸贄明儒呂坤從祀八年以明儒孫奇逢
從祀二十三年以宋臣文天祥從祀二十九年以宋儒謝
良佐從祀 咸豐元年

御書德齊幃載匾額頒發直省學宮以宋臣李綱從祀二年以

宋臣韓琦從祀七年以鄭大夫公孫僑從祀位東廡第一
移遊瑗爲西廡第一位又以孔子兄孟皮從祀崇聖祠九
年以宋臣陸秀夫從祀十年以明儒曹端從祀 同治二
年

御書聖神天縱匾額頒發直省學宮以漢儒毛亨明臣方孝孺
呂柟從祀三年議定文廟從祀位次爲匾頒發直省以宋
儒袁燮及先儒陸世儀從祀十二年以先儒張履祥從祀
光緒元年

御書斯文在茲匾額頒發直省學宮二年以漢儒許慎從祀
三年以漢河間獻王劉德從祀五年以原任禮部尙書張
伯行從祀六年以宋儒輔廣從祀

四配位次 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

兩序位次

先賢閔子

諱損字子

冉子

諱雍字仲

端木子

諱賜字子

仲子

諱由字子路魯人

卜子

諱商字子

有子諱若

貢衛人

皆東序西向

先賢冉子

諱耕字伯牛魯人

顏子

諱回字子

游石經作游

宰子諱子字子

冉子

諱求字

言子

諱偃字子

游石經作游

叔氏魯

人顓孫子

諱師字子

朱子

諱熹字

元晦

字伯晦

未徵州

謀開直學士

張陳人

二年贈太師封

皆西序東向

信國公紹定三年改封徽國公

皆西序東向

大夫

東廡先賢位次

公孫僑

字子產

林敷

字子邱魯人

或曰

同治二年

原憲

字子思魯人

鄭人

南宮适

字子容魯人

語作南

移東廡

康成

作魯人

漆雕開

字子若魯人

史記作

白木

官敬叔

商瞿

字子木魯人

漆雕開

字子若魯人

史記作

白木

馬耕

字子牛魯人

漆雕開

字子若魯人

史記作

白木

司

伯虔

字子蒼魯人

冉季

字子產魯人

漆雕徒

字子有魯人

漆雕

一作修字公西赤字子華任不齊字子選公良孺家語作

正陳公肩定家語作公肩鄒單或作鄒字子家魯人禮

父黑今本家語作宰父榮旗子旗魯人左人郢家語作

子行史記云字行魯人通鄭國字子徒魯人家語原亢字

志略曰左人以官爲姓也鄭國作薛邦字子從

人籍魯廉潔家語作黎字子庸叔仲會字子期魯人公西與

如字子西與齊人語去異字子斂陳亢字子亢一字琴張

衛字子開步叔乘子與齊人秦非字子之顏噲字子聲顏

何字冉縣直字子象樂正克字子敖魯人萬章弟子周敦

頤字茂叔宋道州人懸官虞部郎中程顥字伯淳宋河南

第累官太子中允邵雍字堯夫宋范陽人後徙河南自號

監察御史謚曰純邵雍安樂先生嘉祐熙寧間大臣屢薦

不起卒贈祕書省著作

西廡先賢位次 邇瑗字伯玉淮南子作瑗澹臺滅明字

羽武城人原東廡宓不齊字子賤公冶長古木家語同治二年移西廡宓不齊魯人字子遲家哀魯人季沈高柴衛人子羔樊須魯人語作子遲家商澤魯人子季巫馬施家語作期字魯人期陳顏辛魯人子柳曹邨蔡人子循公孫龍古本家語作龍字魯人石秦商魯人不茲顏商魯人子精壤駟赤衛人鄭康成作楚人石秦商魯人顏商魯人子精壤駟赤字于徒家語作石作蜀古本家語作石之蜀今本家語穰駟赤穰字于從家語作石作蜀古本家語作石之蜀今本家語穰駟赤夏首字乘家語作守后處里子之齊人關里志作又奚容蒧字哲家語作奚歲字顏祖字襄家語作顏相又句井張子借一作子楷魯人歲字顏祖字襄家語作顏相又句井張字子界秦祖字南縣成字子祺家語公祖句茲家語作魯人之燕伋古本家語作紱樂效字子聲魯人狄黑之衛字子茂忠孔語作弗秦人子茂公西歲字子尚魯人顏之僕人子茂忠孔語作弗秦人子茂公西歲字子尚魯人顏之僕字子叔施之常魯人子恆申棖家語作纘字子周史詁作常魯人子叔施之常魯人子恆申棖家語作纘字子周史詁作常積或作儻或作左邱明魯人楚左史倚相之後秦冉魯人積或作儻或作左邱明魯人楚左史倚相之後秦冉魯人案字子積魯人左邱明魯人楚左史倚相之後秦冉魯人

牧皮黃帝臣力公都子孟子公孫丑齊人子張載宋大梁人字子

厚程頤字正叔宋河南人舉進士擢崇

東廡先儒位次公羊高齊伏勝字子賤漢濟南人善治

口授尚書毛亨魯人孔安國字子國孔子十一世孫原后

字近君漢東海鄭人校書曲臺號所著禮記曰后氏曲臺

記其後大戴小戴之學皆原於蒼宣帝時為博士官至少

府許慎字叔重召陵人漢和帝時官太尉南陽郡祭

漢北海高密人官大司農范甯字武子晉南陽陸贄字敬

原西廡同治二年移東廡范甯字武子晉南陽陸贄字敬

吳郡嘉興人第進士累遷中書侍郎范仲淹字希文宋蘇

同平章事卒贈兵部尚書諡曰宣范仲淹字希文宋蘇

進士第累遷龍圖閣學士參歐陽修字永叔宋廬陵人試

知政事諡文正封楚國公歐陽修字永叔宋廬陵人試

太子少師卒贈太子太師諡文忠司馬光字君實宋開封府

侍郎太子太師諡文忠司馬光字君實宋開封府

正原西廡同治二年移東廡謝良佐字顯道上海人宋

儒受學程門羅從彥字仲素宋南劍人晚就特科授博羅

號曰四先生羅從彥字仲素宋南劍人晚就特科授博羅

李綱字伯紀初為福建邵武人後其祖徙居江蘇張栻字

夫宋南劍縣竹人聚遷右文殿修撰提舉武庫山神祐觀

學者稱南軒先生嘉泰入年贈謚宣原西廡同治二年移

東陸九淵字子靜宋金谿人登進士第累官知剡陳淳字

廉宋漳州龍溪人授泉州安溪人登進士第累官知剡陳淳字

第累遷資政殿學士提舉萬壽觀卒贈銀青光祿大夫何基

夫謚文忠世稱西山先生履被薦不就文天祥履善宋吉水

卒謚文恭原西廡同治二年移東廡趙復字善宋吉水元

人敗被執不屈死原西廡同治二年移東廡趙復字善宋吉水元

金履祥字吉父元浙江蘭谿人德祐初授迪功郎史館

元至正中賜謚文安原陳澹字可大宋都昌人宋亡隱居

西廡同治二年移東廡陳澹字可大宋都昌人宋亡隱居

同治二年方孝孺字希古明薛瑄字德溫號敬軒明山

官禮部侍郎兼翰林院學士入內閣卒贈禮部尚書諡文清原西廡同治二年移東廡胡居仁字心叔

江西餘干人絕意仕進築室梅溪山羅欽順字久升號整

著居業錄萬歷十一年追謚文敬

登進士第累遷南京太常少呂柟字溼野明高劉宗周起

鄉卒贈太子太保諡文莊累官左都御史世稱忠介原西廡

亦稱蕺山先生國朝乾隆四十一都御史世稱忠介原西廡

同治二年孫奇逢字啟泰號鍾元容城人明萬曆舉於鄉

不就世稱夏峰先生原張履祥字考夫一字陸隴其字稼

西廡同治二年移東廡張履祥念芝桐鄉人陸隴其字稼

國朝浙江平湖人成進士歷官四川道監察御史乾隆元

年張伯行禮部尚書諡清恪國朝

西廡先儒位次穀梁赤一日淑字元高堂生稱高堂生

魯董仲舒漢廣川人少治春秋孝景時爲博士武帝時歷

劉德王謚獻毛萇字長公漢杜子春字時元繼氏人王莽

年移西廡諸葛亮字孔明漢瑯琊陽都人相昭烈帝後主

西廡王通字仲淹隋河東龍門人諡文韓愈字退之唐孟州

第累遷吏部侍郎卒胡瑗字翼之朱泰州海陵人舉進士

謚文韓琦字稚圭安陽人舉進士第累官參知政事昭立宋南劍將樂人登進士第歷官工部侍郎龍圖閣直學士號龜山先生諡文靜原東廡同治二年移西廡燭累官權禮部侍郎兼侍講人胡安國字康侯朱崇安人文閣學士李侗字原中宋南劍浦人登進士第歷官平謚文定朱婺州人舉進士歷官著作郎兼國史院編修字伯恭朱婺州人舉進士歷官著作郎兼國史院編修泰八年賜諡成嘉熙二年改諡忠亮原東廡同治二年移西廡袁燮字和叔號潔齋朱鄞縣人黃幹字直躬朱福建安慶府世稱勉齋輔廣字漢卿生黃幹字直躬朱福建峯原東廡同治魏了翁字華父朱邛州人登進士第累原東廡同治二王柏字會之宋浙江金華人移西廡實宋江西南許衡字仲平元河南人累官集賢大學士兼國璽城人許衡字仲平元河南人累官集賢大學士兼國璽謚文正至大二子祭酒世稱魯齋先生大德二年贈司徒開府儀同三司封魏國公吳澄字幼清撫州崇仁人學士卒贈江西行省左丞臨川郡公諡文正許謙字益之世稱草廬先生原東廡同治二年移西廡

金華人世稱白雲先生賜諡文曹端安正天賜河南宛池

遂原東廡同治二年移西廡曹端人號月川原東廡同

治二年廡陳獻章字公輔號石齋明廣東新會人領鄉薦不

移西廡初追蔡清字介夫號虛齋明福建晉江人成進士累

萬歷初追蔡清字介夫號虛齋明福建晉江人成進士累

謚文恭王守仁字伯安明浙江餘姚人登進士歷官兩廣總

莊文王守仁字伯安明浙江餘姚人登進士歷官兩廣總

成原東廡同治呂坤字叔簡明河南南陽人登進士後見唐

二年移西廡呂坤字叔簡明河南南陽人登進士後見唐

周字幼平明福建漳浦人成進士歷官禮部尚書後見唐

一年追諡忠端原東廡陸世儀號桴亭江陽人湯斌字孔伯

庶同治二年移西廡陸世儀號桴亭江陽人湯斌字孔伯

元年國朝河南雒州人成進士累遷工部尚書乾隆

崇聖祠正位 肇聖王木金父公居中 五世祖孔子裕聖王

祈父公左 孔子高祖 詒聖王防叔公右 孔子曾祖自

防邑大夫 昌聖王伯夏公次左 孔子 啟聖王叔梁公

因號防叔 昌聖王伯夏公次左 孔子 啟聖王叔梁公

次右 鄭邑大夫 配位先賢孔氏 孔子兄顏氏 字路 顏

父孔氏

諱鯉字伯魚

東位西向

先賢曾氏

諱點字子孟

孫氏

諱激字公宜

西位東向

從祀先儒周氏

諱輔成周子

賀州桂嶺令累

程氏

諱珦字伯溫程子父世居中山後蔡

贈建義大夫

徙河南累遷大中大夫封永年伯

氏諱元定字季通建州建陽人蔡沈父學者

稱西山先生嘉定三年贈迪功郎諱文節東位西向

先儒張氏諱迪張子父仕宋

仁宗朝終知涪州朱氏進士歷官司勳吏部郎

兼史館

西位東向

主制 先師主高二尺三寸七分闊四寸厚七分座高四寸長七寸厚三寸四分朱底金書四配主高一尺五寸闊

三寸二分厚五分座高四寸長六寸厚二寸八分赤底金

書十二哲並兩廡先賢主高一尺四寸闊二寸六分厚五

分座高二寸六分長四寸厚二寸赤底墨書兩廡先儒主

高一尺三寸四分闊二寸三分厚四分座高二寸六分長

四寸厚二寸赤底墨書崇聖主視先師配主視四配從祀
主視先儒

廟制 街門三間南嚮西爲持敬門一間西嚮大成門五
間崇基石闌中三門前後三出陛門內列戟二十有四左
右門各一東西列舍各十一門北嚮大成殿七間重檐崇
基石闌三出陛正而十有二級東西各十有七級東西廡
各十有九間東西列舍各十有一間南嚮西南燎鑪一西
北瘞坎一殿北圍垣一重門一西嚮崇聖祠門三間南嚮
崇聖殿五間東西廡各三間東南燎鑪一戟門外神廚五
間宰牲亭三間井亭一間西嚮西神庫五間致齋所三間
更衣亭一間東嚮街門外列木爲柵塗以丹東西街牌坊
各一下馬牌各一

此太學之制會典不詳直省今案太原府新建之廟大成殿五間兩廡各九間

大成門三間門外爲泮池中通以橋街門外擲名爲星門
其餘規制略同又案大成殿舊題先師廟大成門舊題廟
門並乾隆三十三年改正
而題大門爲先師廟云

春秋仲月上丁行釋奠禮朔望行釋菜禮儀節並同太學

陳設 先師位前牛一羊一豕一豮一登一釧二簋二簋二邊

十豆十鑪一鐙二

豆實大羹實和羹實稻梁盛實黍稷邊實形鹽黍鹿醢

芹菹兔醢苽菹魚醢脾析豚拍 四配位前各羊一豕一

釧二簋二簋二邊八豆八鑪一鐙一

邊實無白餅黑餅

二哲位前釧一簋一盤一邊六豆六東西各羊一豕一鑪

一鐙二

簋實黍稷實稷邊豆

實無艾脯苽菹魚醢 殿中設一案少西北向供祝

版其南設一案西向陳禮神制帛九

色白香盤四尊三爵二

十有七西設一案東向陳禮神制帛八

色白香盤三尊二爵

二十有四凡牲陳於俎凡帛正位四配異篚十二哲東西

共能凡尊實酒承以舟疏布幕勺具 東廡二位同案每

位爵一實酒每案簋一盞一邊四豆四無榛麥非盃醴東

廡先賢位前羊二豕二香案一鑪一鐙一先儒位前羊一

豕一香案一鑪一鐙一設案一於南北向陳禮神制帛二

白香盤二尊三虛爵六俎篚簠勺具西廡陳設同 崇聖

祠正位前各羊一豕一銅二簋簠各二邊豆各八鑪一鐙

二與四配位前簋簠各一邊四豆四東西羊豕各一鑪一

鐙二與兩廡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白

香盤四尊三爵十有二兩廡東二案西一案每位爵一實

酒每案陳設簋簠邊豆羊豕鑪鐙如配位之數各南設一

案陳禮神制帛一白香盤一尊一虛爵三俎篚幕勺皆具

會典直省祭品如不能具
各就其土之所有以類充

設中和韶樂於殿外兩階金

鋪鐘一編鐘十有六在東玉特磬一編磬十有六在西皆
懸以虞業東應鼓一祝一麾一西歌一東西分列琴六瑟
四簫六篳六篥四排簫二塤二笙六搏拊二旌二羽籥三
十有六

直省無金鑄鐘
玉特磬餘並同

儀節 直省府州縣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眠割牲省齊盛以道員各一人糾

儀以教授訓導各一人司祝司香司帛司爵司饌引贊通

引班以學弟子員嫗禮儀者執事在城文武官縣丞千

總以上咸與祭崇聖祠同時致祭正獻以督學使者主之

若按視他郡則以布政使一人攝分獻以教諭訓導執事

以學弟子員 祭前三日繕祝版分報事乃戒誓設戒牌於明倫堂南向祭官率各官公服詣堂前通贊贊跪叩興各官行一跪三叩禮贊讀戒詞鳴鐘鼓戒誓生恭捧戒牌西向讀曰欽遵令典於某月某日丁某祗行釋奠禮於至聖先師孔子官員職事人等自今日爲始沐浴更衣散齋一日各宿別室不飲酒不茹葷不弔喪不問疾不聽音樂不理刑名致齋一日同宿齋所思神飲食思神居處思神笑語思神志意思神所樂思神所嗜各宜精白乃心益加敬謹戒之哉讀畢安原處贊讀誓詞戒誓生恭捧誓牌西向讀曰國有常憲明神鑒焉讀畢捧牌安原處贊懸戒牌戒誓生捧牌恭懸齋門外贊給齋牌凡與祭官生領齋牌訖贊設誓牌戒誓生捧牌置案昇起引導樂鳴鐘鼓設誓

牌於戟門外禮畢

以上戒誓儀節

祭前一日有司飭廟戶潔掃

殿廡內外蠲滌瘞坎設次於樞星門內左側建鼓次旁又於樞星門右偏東向設榜亭一座下馬牌東西二十步外各列一牌當祭禁人來往教官出祭器陳列明倫堂設香案於牲房外地方官偕陳設官恭捧祝版及主祭同祭各官執事生姓名榜行禮位次圖至學宮奉安祝版於祝案詣先師神位前上香行一跪三叩禮退掛榜亭內詣明倫堂監視祭器滌濯畢實蓮豆潔尊加勺霽陳設堂上候主祭官親詣省視執事官及襄事各生齊集堂之左右工歌陳樂於堂之前楹樂舞生各具服執籥秉翟齊集堂階下俟演習禮樂主祭官具吉服至明倫堂起省饌豆醴尊引贊贊詣省牲所贊省牲執事者牽牲香案前導以旗仗跪

古肥牲視過純色無有傷損遂宰牲以毛血少許盛於盤
質復位主祭官復位各官以次序坐贊禮生請演禮樂舞
生請演樂均如正祀演畢主祭官啟行各官隨出

以上省習禮牲

儀節

祭日主祭官分獻官陪祭官五鼓各朝服詣廟門外

由櫺星門左右門入

文武左右

升次序坐執事者報聲鼓鼓初

嚴少選鼓再嚴贊禮生先入就位各執事生以次俱入序

立東西階下鼓三嚴引贊生引主祭官以下入戟門內就

拜位旁立文在拜位左武在拜位右通贊贊樂舞生登歌

各執樂器舞器按位次立贊執事者各司其事司尊者就

尊所立助獻生分東西陞上進殿左右門各分侍拜次左

右立贊主祭官就位分獻官就位陪祭官就位班齊瘞毛

血助獻生徹毛血盤正視由中門出四配十哲由左右門

出兩廡隨之置於坎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徵麟紱韻答金絲日月既揭乾坤清夷樂作通贊贊上香引贊贊詣盥洗所濯水進巾分獻官各盥洗如儀引贊生引主祭官升東階入殿左門贊詣至聖先師香案前贊跪主祭官跪行一叩禮興贊上香司香跪奉香主祭官上炷香上三瓣香跪行一叩禮興以次詣四配位前跪上香儀同復位引主祭官退階復位初迎神時引贊生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通贊贊跪叩興主祭官以下行三跪九叩禮興樂止通贊贊奠帛爵行初獻禮

司樂贊舉初獻樂奏宣平之章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
始升樂作司樂舉節舞羽籥之舞引贊生引主祭官贊詣
醴尊所司尊者舉彝酌醴詣至聖先師孔子神位前贊跪
贊獻帛司帛者跪進篚獻官拱舉授接帛者奠於案贊獻
爵司爵者跪進爵獻官拱舉授接爵者奠於塾中行一叩
禮興引贊生贊詣讀祝位引主祭官至殿中拜位立贊跪
分獻陪祭各官皆跪樂止贊讀祝司祝者跪讀祝辭曰維
某年某月日某官某致祭於至聖先師孔子曰惟先師德
隆千古道冠百王揭日月以常行自生民所未有屬文教
昌明之會正禮和樂節之時辟雍鐘鼓成恪薦於馨香泮
水膠庠益致嚴於遵豆茲當仲春秋祇率彝章肅展敬忱聿

將祀典以復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子配
尚饗讀畢奉祝版安於先師位前篚內三叩興退樂作主
祭官以下各官均行三叩禮興引贊引主祭官詣復聖顏
子神位前贊跪獻帛獻爵均如前儀叩首興詣宗聖曾子
神位前如前儀詣述聖子思子神位前如前儀詣亞聖孟
子神位前如前儀其十哲分獻官兩廡分獻官於讀祝後
行分獻禮並如前儀禮畢復位通贊贊行亞獻禮司樂贊
舉亞獻樂奏秩平之章辭曰式禮莫愆升堂再獻饗協鼗
鏞誠孚曷甌肅肅雍雍譽髦斯彥禮陶樂淑相觀而善樂
作舞同初獻引贊生引主祭官升階詣先師位前暨四配
位前奠爵於左如初兩序兩廡分獻畢均復位樂止通贊
生贊行終獻禮司樂贊舉終獻樂奏敘平之章辭曰自古

在昔先民有作皮弁祭菜於論思樂惟天廡民惟聖時若
彝倫攸敘至今木鐸舞同亞獻引主祭官升階奠爵於右
如亞獻儀兩序兩廡隨分獻畢均復位樂止文德之舞退
司節在東者進立於東班舞生之首在西者進立於西班
舞生之首舉節朝上分引東西舞生於甬道東西位次序
立通贊生贊飲福受胙引贊生贊詣飲福受胙位引主祭
官由左門入至拜位贊跪贊飲福酒執事者自右捧福酒
跪進主祭官受爵拱舉以授於左捧以興贊受福胙如飲
福之儀贊叩首主祭官三叩興贊復位通贊贊跪主祭官
分獻官暨陪祭官均行一跪三叩禮興通贊贊徹饌司樂
贊舉徹饌樂奏懿平之章辭曰先民有言祭則受福四海
贊宮疇敢不肅禮成告徹毋疏毋黷樂所自生中原有菽

樂作徹畢樂止通贊生贊送神司樂贊舉送神樂奏德平
之章辭曰冕釋我絳沐泗洋洋景行行止流澤無疆聿昭
祀事祀事孔明化我蒸民育我膠庠樂作通贊生贊叩興
主祭官分獻官暨陪祭官行三跪九叩禮興樂止通贊贊
讀祝者捧祝司帛者捧帛司饌者舉饌各詣瘞所讀祝者
先跪取祝文司帛者次跪取帛司饌者舉饌豆向外立正
祀由殿中門出左配左哲由殿左門出右配右哲由殿右
門出兩廡各於其門出隨班往瘞所各捧跪於瘞坎之西
主祭官避立拜位西旁竝過復位贊望燎詣望燎位引主
祭以下各官面瘞坎立贊焚祝帛瘞饌豆瘞畢通贊生贊
復位樂止禮畢各官皆退 同時致祭崇聖祠引贊引主
祭官入祠垣左門分獻官隨入通贊生贊執事者各司其

事主祭官就位分獻官各就位瘞毛血贊迎神司香捧香
盤就各香案前立贊上香引贊生前引並贊詣盥洗所濯
水進巾就上香位引主祭官升東階入殿左門贊詣鞶聖
王位前贊跪主祭官跪行一叩禮興贊上香司香跪奉香
主祭官上炷香三上拊香跪行一叩禮興次詣左右正位
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通贊贊跪叩
興主祭官分獻官行三跪九叩禮興贊奠帛爵行初獻禮
司爵者舉爵酌酒執帛者捧帛執爵者捧爵引贊引主祭
官升階贊詣神位前贊跪獻帛獻爵行一叩禮興以次詣
左右案前跪奠帛獻爵儀同通贊贊詣讀祝位引主祭官

詣拜位立司祝舉祝版旁跪贊跪主祭官分獻官皆跪贊
讀祝司祝讀祝曰維某年月日某官某致祭於肇聖王裕
聖王詒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原而溯本宜肅
明禋之典用申守土之忱茲屆仲春秋聿修祀事配以先賢

孔氏先賢顏氏先賢曾氏先賢孔氏先賢孟孫氏尙饗讀

畢通贊贊叩興主祭官分獻官行三跪九叩禮興贊復位
引主祭官出降階復位引贊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
帛獻爵興復位均如正獻儀通贊贊行亞獻禮各獻爵於
左行終獻禮各獻爵於右均如前儀贊飲福受胙引主祭
官自祠左門入贊詣飲福受胙位跪飲福醴受福胙如儀

皆跪行三跪九叩禮興通贊贊讀祝者捧祝司帛者捧帛
司饌者舉饌詣座所望燎焚祝帛座饌豆如儀復位贊禮
畢主祭官以下俱出用月朔釋菜學官分班行禮一獻儀望日行香同

歷代崇祀考漢高十二年冬十一月自淮南過魯以太牢

祀孔子後世帝王祀孔子始此平帝元始元年追謚孔子爲褒成宣

尼公孔子有謚始此明帝永平二年令郡縣學校皆祀周公孔子

牲以太牢郡縣祀孔子始此魏齊王芳正始二年二月帝講論

語通五年五月講尙書通七年十二月講禮記通並使太

常釋奠以太牢祭孔子於辟雍以顏淵配此國學釋奠以弟子配享之始

晉武帝泰始三年冬十一月詔太學及魯國四時備三

姓祀孔子七年皇太子講孝經通親以太牢祀孔子

此皇太子

釋奠之始

自是皇太子每通一經必親釋奠於太學歷朝亦並

舉其禮

宋文帝元嘉二十二年皇太子釋奠於太學樂

用登歌

釋奠用樂始此

孝武帝孝建元年十月詔開建廟制同諸

侯之禮

南齊武帝永明三年議釋奠禮設軒縣之樂六

佾之舞牲牢器用悉依上公

此釋奠用舞之始

梁武帝天監四

年詔建孔子廟

北魏孝文帝遷都洛陽太和十三年詔

立孔子廟於京師十六年二月詔改謚宣尼曰文聖尼父

北齊之制將講於天子先定經於孔廟講畢以一太牢釋

奠尼父配以顏回列軒樂舞六佾行三獻禮皇太子每通

一經及新立學必釋奠每歲春秋二仲常行其禮每月旦

祭酒領博士以下及諸生拜孔揖顏郡學則於坊內立孔

顏廟博士以下亦每月朔奠

此爲春秋釋奠及朔日行禮之始

北周宣

帝大象二年追封孔子爲鄒國公立後承襲 隋制國子

寺每歲以四仲月上丁釋奠先師州郡學以春秋仲月釋

奠 唐高祖武德二年命有司立周公孔子廟各一所四

時致祭仍博求其後當加爵士七年以周公爲先聖孔子

配享太宗貞觀二年從房元齡等議以孔子爲先聖配以

顏回四年詔州縣學皆作孔子廟十一年尊孔子爲宣父

二十一年從許敬宗等議國學釋奠遣國子祭酒爲初獻

州縣遣刺史縣令爲祭主國學祭以太牢樂用軒縣六佾

之舞登歌一部與大祭祀遇改用仲丁州縣常用上丁無

樂祭以少牢

此後世國學遣官釋奠之始直省以長官主祭亦始於此高宗永徽中復

以周公爲先聖孔子爲先師顏回左邱明以下皆從祀顯

慶二年長孫無忌等言漢魏以來顏回夫子互作先師宣
父周公迭爲先聖貞觀之末親降綸言正夫子爲先聖加
衆儒爲先師而今新令不詳制旨遂違明詔周公制禮作
樂功比帝王所以禹湯文武成王周公爲六君子合同王
者祀之儒宮就享實貶其功仲尼祖述憲章生民以來一
人胡可降茲上哲俯入先師請改令從詔周公仍依別禮
配享武王詔從之乾封元年追贈孔子太師總章元年贈
顏回太子少師曾參太子少保並配享中宗嗣聖七年封
孔子爲隆道公睿宗二十七年詔謚孔子爲文宣王又昔
絲周公南面夫子西坐自今南京國子監夫子皆南面坐
十哲等東西列侍天下諸州亦準此又顏子亞聖可贈兗
公閔子騫九哲贈侯曾參等六十七賢皆贈伯及敕南京

及兗州舊宅廟皆改冕服其諸州縣廟宇既小但移南面不必改衣服兩京牲用太牢樂官縣舞六佾州縣則牲以少牢而無樂 宋太祖建隆四年詔州城置孔子廟五年以國諱改謚孔子曰至聖文宣王徽宗崇寧四年從司業蔣靜言增文宣王冕爲十旒服十章執鎮圭廟門立二十四戟並如王者之制又頒祭服制度於州縣令皆以法服行禮 金章宗泰和四年詔州郡無宣聖廟學者並增修之 元成宗大德十一年武宗卽位秋七月詔孔子加號大成至聖文宣王遣使闕里祀以太牢仁宗至順元年閏七月詔以齊國公叔梁紇加封爲啟聖王魯國太夫人顏氏加封爲啟聖王太夫人三年正月詔以元官氏特封大版至聖文宣王夫人 明太祖洪武二年詔春秋釋奠止

行於曲阜不必天下通祀錢唐伏闕上疏徐程亦上疏皆不報十五年三月始詔天下儒學每歲春秋仲月通祀孔子頒釋奠儀注國學遷豆以十凡府州縣學遷豆以八器物牲牢皆殺於國學其祭以正官行之夏五月南京新建太學成去塑像設木主二十六年頒大成樂於天下郡縣之學於是始皆用樂成祖永樂元年建北京國子監新廟憲宗成化十二年從祭酒周洪謨言詔增遷豆爲十二樂用八佾

歷代從祀考漢明帝十五年帝東巡過魯祀仲尼及七十二弟子此弟子從祀之始靈帝光和元年立鴻都門學畫孔子及

七十二弟子像唐太宗貞觀二十一年詔以左邱明卜子夏公羊高轅梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向

鄭元賈逵杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王詵
杜預范甯二十一人代用其書垂於國胄可配享宣父廟
堂睿宗太極元年加贈顏回太子太師曾參太子太保元
宗開元八年司業李元瓘奏言先聖廟顏子配像當坐四
科弟子閔子騫等雖列像廟堂不參享祀請春秋釋奠列
二十二賢之上七子請命有司圖形於壁兼爲立贊詔
從之乃以十哲爲坐像悉與祀曾參特爲之像坐亞之圖
七十子及二十一賢於廟壁帝以顏子亞聖親製贊言書
於石今當朝文士分爲之贊此十哲配祀之始 宋太祖建隆元
年二月帝幸國子監詔增修祠宇繪先聖先賢先儒像親
撰先聖亞聖贊十哲以下命文臣分贊之真宗大中祥符
元年追謚孔子曰元聖文宣王又追封叔梁紇齊國公顏

氏魯國太夫人又追封元官氏鄆國夫人二年三月頒曲阜廟桓圭一加冕九旒服九章從上公之制五月詔追封顏回兗國公閔損以下九哲封公曾參以下六十二賢皆封侯七月又詔封左邱明以下十九人伯至王肅生前已封蘭陵亭侯加贈爲司空杜預生前已封當陽侯加贈爲司徒神宗熙甯七年禮官議熙甯祀儀十哲皆爲從祀惟州縣釋奠未職請自今二京及諸州春秋釋奠並準熙甯祀儀元豐六年從吏部尙書會孝寬言孟軻祠廟在鄒未加爵命詔封鄒國公七年從晉州教授陸長愈奏以鄒國公孟子配享設位兗國公之次並從禮部侍郎林希議封荀況楊雄韓愈伯爵以世次先後從祀於左邱明等二十一賢之間自國子監及天下文廟皆塑鄒國公像畫荀況

等像於從祀之列徽宗崇寧元年詔孔鯉魯堂從祀厥有
舊祠可特封泗水侯孔伋魯郡實有舊祠可特封沂水侯
三年詔以王安石配享孔子廟位鄉國公之次又詔文宣
王殿大成爲名大觀二年從通事郎侯孟請繪子思像從
祀於左邱明二十四賢之間四年議禮局言史記弟子傳
曰受業身通六藝者七十有二人家語曰七十二弟子皆
升堂入室者按唐會要七十七人而開元禮止七十二人
又復去取不一本朝議臣斷以七十二子之說取琴張等
五人而去公夏首等十人今以家語史記參定公夏定后
處公肩定顏祖鄒單罕父黑秦商原亢樂欬廉深唐會要
開元禮亦互見之皆有伯爵載在祀典請追贈侯爲使與
於祭享詔公夏首等十人皆爲侯政和三年詔封王安石

爲舒王又封其子秀爲臨川伯從祀五年詔鄒縣孟子廟以樂正子配享公孫丑以下從祀封樂正子利國侯公孫丑以下十七人俱封伯欽宗靖康元年以右諫議大夫楊時言王安石學術之謬詔降王安石依鄭康成例從祀兩廡孝宗淳熙三年洪邁言孟子配食與顏子並其師子思子思之師曾子皆在其下乞改正又趙粹中請削去王安石從祀皆不報四年始詔去王秀從祀畫像理宗寶慶三年特贈朱熹太師追封信國公紹定三年改封徽國公端平二年詔升子思於十哲淳祐元年降御札周敦頤程頤程顥張載朱熹宜列諸從祀乃封周程程張四人伯爵黜王安石從祀景定二年從皇太子奏詔封張栻呂祖謙伯爵並從祀度宗咸淳三年正月降御札以邵雍司馬光列

諸從祀特封雍新安伯二月封曾參鄆國公子思沂國公
與顏孟並配享封顧孫師陳公升於十哲又詔以泗水侯
孔鯉列於鄆城侯孔忠之次 金章宗承安二年春丁帝
親釋奠敕先賢先儒舊封公者升爲國公侯者升爲國侯
鄆伯以下皆封侯 元仁宗皇慶二年以宋儒周敦頤程
顥程頤張載邵雍司馬光朱熹張栻呂祖謙及故中書右
丞許衡從祀延祐二年御史中丞趙世延言南北祭禮不
宜有異乃詔以顏曾思孟配享又詔封孟子父激爲鄆國
公母仇氏爲鄆國宣獻夫人六年追封周敦頤爲道國公
又封濂瑗爲內黃侯從祀至順元年閏七月詔以子思加
封沂國述聖公時並封顏子兗國復聖公曾子鄆國宗聖
公孟子鄆國亞聖公程顥豫國公程頤洛國公十二月詔

以董仲舒從祀孔子廟位列七十子下三年五月加封顏
子父無繇爲杞國公謚文裕母姜氏爲杞國端獻夫人妻
戴氏爲兗國貞素夫人順帝至正二十二年八月封楊時
吳國公李侗越國公胡安國楚國公蔡沈建國公真德秀
福國公俱贈太師未議從祀十一月追謚朱熹父松曰靖
獻改封熹爲齊國公 明太祖洪武二十九年從行人司
司副楊砥言退楊雄進董仲舒追封仲舒爲江都伯宣宗
宣德三年命禮部考正從祀先賢名位頒示天下英宗正
統二年從楊士奇言以胡安國蔡沈真德秀從祀三年孔
顏孟三氏教授裴侃疏言元已封啟聖王創殿於大成殿
西崇祀而顏孟之父俱封公惟伯魚子皙仍封侯乞追封
公爵偕顏孟父俱配啟聖王殿帝下禮部行之仍議加封

伯魚子皙封號八年從蔣明請追封元儒吳澄臨川郡公
從祀孔廟孝宗宏治九年從大學士徐溥等言封楊時將
樂伯從祀位列司馬光之次世宗嘉靖九年十月大學士
張璁疏請正文廟祀典命禮部會翰林諸臣議璁又作正
孔子廟祀典或問奏之并下禮部速議更正張充徐階王
汝梅等極言其不可帝指爲謬論謫貶之御史黎貫等下
法司按治褻爲民於是禮部會諸臣議令兩京國子監及
天下學校於孔子神位題稱至聖先師孔子去王號及大
成文宣之稱改大成殿爲先師廟大成門爲廟門四配稱
復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲以下凡
及門弟子皆稱先賢某子左邱明以下皆稱先儒某子去
公侯伯爵依南京國子監規制製木主仍擬大小尺寸著

爲定式其塑像盡行屏撤春秋祭祀遵舊制國學用十簋
豆以別郊廟之祀樂舞止用六佾凡學別立啟聖祠中祀
叔梁題啟聖公孔氏神位以顏無繇曾點孔鯉孟孫氏配
俱稱先賢某氏兩廡以程珦朱松蔡元定從祀俱稱先儒
祭祀與文廟同日簋豆牲帛視四配東西配位視十哲從
祀先儒視兩廡國學以祭酒主祭南京則以司業從祀申
黨卽申根宜存申根去申黨公伯寮秦冉顏何荀况戴聖
劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預吳澄十三人俱宜如
所論罷祀林放蘧瑗鄭眾盧植鄭康成服虔范甯七人俱
宜如所論各祀於鄉后蒼王通歐陽修胡瑗四人俱宜如
所論增入從祀十一月奏上詔悉如議行又以行人薛侃
言增陸九淵從祀穆宗隆慶五年詔以薛瑄從祀列於呂

祖謙之下神宗萬曆十二年詔以陳獻章胡居仁王守仁並從祀二十三年詔以周敦頤之父輔成從祀啟聖祠四十七年詔以宋儒羅從彥李侗從祀莊烈帝崇禎十五年詔以左邱明改稱先賢並改周程張朱邵六子並稱先賢位七十子下漢唐諸儒上

右釋奠

附禮器樂舞

並陳設歌樂佾舞各圖

雍正二年

上諭直省府州縣學宮先師廟及祭品等項如應行修葺凡本籍科甲出身之人及居家之進士舉人生監等平日讀聖賢之書有飲水思源不忘所自情願捐修者聽不必限數亦不必勉強

謹案各州縣祭器樂舞多不能備爰稽國議詳其制度恭錄

諭旨於前期有仿造違行者

祭器

樽范銅爲之腹爲雷紋饗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

銅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峰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峰高一寸

簋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

簋用銅制圓而橢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

籩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枝爲波紋金釵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

九分枝圍二寸足徑四寸七分蓋高二寸二分頂高三分
籠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大成殿正位紅色中區爲三縱六
尺有奇橫三尺二寸四周各銅環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環二
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

按國子監志尊制有五
日泰尊日犧尊日象尊

日山尊日雷尊日著尊
日壺尊今惟用著尊

祝版木爲之高九寸廣一尺二寸外勦中質髹以朱漆祝

文墨書白紙黃綠別有小几通高七寸五分廣四寸五分
長九寸五分

鈐用銅或以錫或以鐵或臺三足高下視燭大小凡五等
紗飾惟宜或用素質

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

毛血盤用陶色白

勺以挹酒用錫籥以籥尊用疏布

樂器

麾紅緞爲之長五尺四寸六分七釐五毫闊一尺七分八

七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

釐六毫繡雲龍其端飾藍緞長八寸一分繡星雲文中爲
日華金篆中和字上下皆綴橫木上縱五寸七分六釐鏤
雙龍下縱三寸六分四釐五毫鏤山水形皆塗金結紅絨
紉銜於龍口懸以朱杠長八尺一寸圍三寸三分杠端飾
塗金銅龍長一尺九分三釐五毫曲首向前四寸六分八
毫座高二尺五寸六分闊一尺五寸三分六釐亦以金槩
之唐釐二引樂之器舊用一今用二一繪升
龍一繪降龍升舉則樂作降舉則樂止

編鐘范銅爲之十六枚同虞應十二正律四倍律陰陽各
八以厚薄爲次薄者聲濁厚者聲清紐爲雙龍中爲雲龍
紋近脣如滿月者六以受擊形制皆同高七寸四分四釐
九毫中徑七寸一分四釐六毫上下徑皆五寸三釐九毫
前鑄某年製後各鑄律名龔虞皆塗金通高九尺中橫爲

三箕上箕左右刻龍一丈中下二箕俱闊六尺四寸高三

寸五分刻朵雲各八下垂金鈎以懸鐘上業鑲雲龍文高

七寸四分下業鑲山水形高二寸五分處高六尺四寸闊

四寸一分厚如之承以五采伏獅高一尺六分下爲跌縱

二尺四寸橫一尺高如之跌上垣高三寸鑲山水形上箕

脊樹金鸞五味銜五采流蘇龍首亦如之垂至跌焉黃鐘厚一

分五釐九毫重十三助八兩太簇厚一分七釐七毫重十

四助十五兩七錢姑洗厚一分九釐九毫重十助十三兩

六錢糝實厚二分二釐四毫重十八助十五兩四錢夷則

厚二分三釐六毫重十九助十五兩無射厚二分六釐六

毫重二十二助七兩五錢倍夷則厚一分三釐三毫重十

一助三兩七錢倍無射厚一分四釐九毫重十二助十兩

二錢大呂厚一分六釐八毫重十四助三兩五錢夾鐘厚

一分八釐九毫重十六助仲呂厚二分一釐三毫重十九

助十一兩三錢林鐘厚二分二釐三毫重十九助十一兩

三錢南呂厚二分五釐六毫重二十一助倍南呂厚一分四釐六毫

厚二分八釐三毫重二十四助倍應鐘厚一分五釐七毫重十三助五兩

重十二助倍應鐘厚一分五釐七毫重十三助五兩

制十二律呂加四清聲今去四清聲加四倍聲以倍無射
倍應鐘當變宮之位倍夷則倍商呂當下羽之位與無射
應鐘相應編鐘上下懸各八上懸倍夷則倍無射黃鐘
太簇姑洗蕤賓夷則無射皆陽律也下懸倍商呂倍應鐘
大呂天鐘仲呂林鐘
南呂應鐘皆陰律也

黃鐘編鐘制身高九寸五分厚四分八釐銜圓九寸六

分徑三寸二分甬圍一尺四寸四分徑四寸八分舞圓

徑鈺圍徑鼓圍徑于圍徑俱同甬銑圍一尺八寸徑六

寸直省無縛鐘特磬或
以編鐘編磬代之

編磬靈璧石爲之十六枚同處以厚薄應律如編鐘之法

兩面繪雲龍形制皆同股修俱七寸二分九釐博俱五寸

四分六釐七毫鼓修俱一尺九分三釐五毫博俱三寸六

分四釐五毫股側鑄某年製鼓側各鑄律名中穿小孔以

紅絨糾懸之上下各八龔虞形制尺寸皆同編鐘惟上龔

左右刻鳳首脊樹金鳳五上業鏤鳳文跌飾臥麕白羽朱
喙黃鐘厚七分二釐九毫太簇厚八分九毫姑洗厚九分
射厚一釐七毫大呂厚八毫倍夾則厚六分六毫倍無射厚六分
八釐二毫大呂厚七分六釐八毫夾鐘厚八分六釐四毫
仲呂厚九分七釐二毫林鐘厚一寸二分九釐六毫倍南呂厚一
寸一分五釐二毫應鐘厚一寸二分九釐六毫倍南呂厚一
六分四釐八毫倍應鐘厚七分一釐九毫舊制大小厚薄
遞加損益今則大小一例但按律呂相生之法而爲之厚
薄薄則清厚則濁
惡如編鐘之法

黃鐘編磬制鼓長九寸博三寸股博六寸股長四寸五
分俱厚一寸鼓長九寸股博六寸鼓博三寸皆三分去
一所謂博爲一股爲二鼓爲三也鼓長九寸股博六寸
三分去一所謂三分其鼓長去一以爲鼓博也鼓博三
寸鼓股之厚俱一寸所謂三分其鼓博以其一爲之厚
也下鼓九寸比上股長三分之一所謂倨句一矩有半

也磬形如偈句上下絃折如矩上股六寸

琴合桐梓爲之槩以漆七絃皆朱前廣後狹上圓下方中心虛通長三尺一寸五分九釐額闊五寸一分三毫肩闊五寸八分三釐二毫尾闊四寸三分七釐四毫岳山高四分八釐六毫厚二分四釐三毫龍口闊一寸二分龍池長六寸二分三釐七毫鳳池長二寸五分一釐一毫闊皆六分四釐八毫鼻掌高一寸一分三釐四毫雁足高八分九釐一毫軫七長一寸五分三釐九毫軫池長三寸七分二釐六毫闊五分六釐七毫穿孔以受軫軫末結紅絨紉上出以絹絃繞龍口以繫雁足左四右三絃自岳山至龍口二尺九寸一分六釐微凡十三節以蚌岳山焦尾皆以檀槩金几承之紅緞幕

舊時官調一絃爲合二絃爲四三絃爲上四絃爲尺五絃爲工六絃爲六

七絃爲五今以三絃立宮四絃以下爲商徵角羽一二絃
爲三用勾四以下用挑今取散彈惟六七絃用挑餘用勾
至三用勾四以下用挑今取散彈惟六七絃用挑餘用勾
食指按七絃爲一中指勾二絃爲四指左大指按三絃爲
食指抹三絃爲一中指勾二絃爲四指左大指按三絃爲
字左名指按七絃爲一中指勾二絃爲四指左大指按三絃爲
右食指挑五絃爲工字中指勾二絃爲四指左大指按三絃爲
爲凡字中指勾二絃爲四指左大指按三絃爲
七爲右字中指勾二絃爲四指左大指按三絃爲
絃爲右字中指勾二絃爲四指左大指按三絃爲
爲工字中指勾二絃爲四指左大指按三絃爲
而役散彈則聲洪而長焉應京日古彈琴與鼓瑟同按聲短
柱支絃對徽自雅樂亡無琴馬之制今宜細審中聲律呂
旣定亦照鼓瑟之法兩絃並奏一散按者其正絃也
而按者其助絃也如散勾一移爲合字則按九徽挑三絃
以助之散勾二絃爲四指左大指按三絃爲
三絃爲上字則按十徽挑五絃以助之散挑四絃爲尺字
則接十徽勾二絃爲四指左大指按三絃爲
三絃以助之散挑六絃爲六字則按十徽勾四絃以助之
二三四五絃疊爲正助惟一絃六絃屬官
在君位不敢以之作助此散按兼彈者也

瑟斲桐爲之聚以漆二十五絃前廣後狹上圓下方中虛

而高兩端俯通長六尺五寸六分一釐前闊一尺四寸五分八釐足高二寸九分一釐六毫後闊一尺二寸三分九釐三毫足高二寸一分八釐七毫前後梁高闊俱七分二釐九毫越二前方徑四寸三分七釐四毫後上圓下平徑如之下闊五寸一分三毫梁外各穿孔二十五以受絃絃首山前梁外末入後梁外孔從越迴至後梁上各於本絃縮之梁內絃長四尺三寸七分四釐中一絃黃外十二絃爲陽均內十二絃爲陰均皆末各設柱以和之梁內繪雲龍前後錦文側爲流雲後端承絃以紅緞繡龍絃孔飾以蚌梁以檀棗金座二承之蓋頌瑟也一絃一柱居中一絃爲君位不動其餘柱馬游移不定前其柱則清後其柱則濁外十二絃爲中聲內十二絃爲清聲隨歌聲而奏或一手拍作或兩手合作俱可一手拍作則止用外一至十二內一至四若兩手合作則內外二十四絃俱用右食指

勾六第一粒爲合字左食指勾內第一粒爲六字右中指
食指撮外第二粒第三粒爲四字左中指食指撮外第四
粒第五粒爲一字內粒左手同法右中指食指撮外第七粒爲
上字內粒左手同法右中指食指撮外第九粒第十粒爲
尺字內粒左手同法右中指食指撮外第十一粒第十二
工字內粒左手同法右中指食指撮外第十三粒第十四
移爲凡字內粒左手同法右中指食指撮外第十五粒第十六
粒兼彈者除陽老少相配也一二三粒用少配老四五六
粒用老配少若欲稍作指法少配老或可吟而下注老配
少或可猿而上絀總欲琴瑟協和則他音不能掩下矣

排簫比竹爲之十六管陰陽各八自左而右列二倍律六
正律以協陽均自右而左列二倍呂六正呂以協陰均其
長與徑皆如本管而各鐫律名以木爲橫中凹而虛以受
管外出一寸九分六釐八毫上齊下參差橫高九寸四分
七釐七毫厚一寸九釐三毫口闊六寸九分九釐八毫肩
闊一尺一寸六分一釐足相距一尺一寸三分三釐五毫
隨管之長短左右漸張以掩之通槩以朱下施小環垂五

采流蘇

古無洞簫凡經書所謂簫皆排簫也大而二十三

以木橫繫朱漆插金鳳形如鳳翼聲如鳳鳴故謂之鳳簫

左律右呂十二正聲四倍聲同徑分七釐四毫上濟其端

露寸五分長各依其本律長則薄短則清皆無底左第

一至第八倍夷則長九寸一分二毫倍無射長八寸九釐

黃鐘長七寸二分九釐太簇長六寸四分八釐姑洗長五

寸七分六釐蕤賓長五寸一分二釐夷則長五寸一分二

釐無射長四寸五分五釐一毫右第一至第八倍南呂

長八寸六分四釐倍應鐘長七寸六分八釐大呂長六寸

八分二釐六毫夾鐘長六寸六釐八毫仲呂長五寸三分

九釐三毫林鐘長四寸八分六釐南呂長四寸三分二釐

應鐘長三寸八分四釐隨歌聲而吹吹時用兩手奉持

自右管起每管一聲第一管合字也第三管四字也第五

管一字也第六管上字也第八管尺字也第十管工字也

第十二管凡字也第十三管六字也第十五管五字也次

聲得矣
簫斷竹爲之陽月用姑洗簫以四倍黃鐘管爲體長一尺
七寸七分五毫徑四分三釐五毫陰月用仲呂簫以三倍
半黃鐘管爲體長一尺六寸九分三釐四毫徑四分一釐

六毫皆五孔後一孔旁二孔相並以出音上開口徑二

分通槩以朱繪雲龍旁二孔垂五采流蘇洞簫皆空洞無

琴瑟定黃鐘非此不為功取樂之祖也漢邱仲作唐謂之

尺以宋元以前雅樂皆無此器明始隸樂官古者或以玉

或以竹今用紫竹為之口開半廢名山出音孔應變官尺

管俯吹則濁如俗樂所用不可和樂凡出音孔應變官尺

字第一孔應宮聲工字第二孔應商聲凡字第三孔應角

聲六字第四孔應徵聲五字第五孔應羽聲凡字第六孔應

應變宮尺字與出音孔應五字第五孔應商聲凡字第六孔應

高凡字凡字代合乙字取之高工字工字代合乙字取之

高上字高工代合乙字取之隨歌聲而吹以骨安山

口上六孔皆閉凡乙字合取之隨歌聲而吹以骨安山

起放第一孔俯管輕吹為四字仰而急吹為六字自尾

為工字放後第三孔為上字放第四孔為尺字放第五孔

笛斷竹為之陽月用姑洗笛徑四分三釐五毫吹孔至末

一尺二寸五分一釐七毫陰月用仲呂笛徑四分一釐六

毫吹孔至末一尺一寸九分七釐二毫通長俱一尺八寸

上卷元卷一 二十三 西卷四十一 三十一

二分八釐六毫體長徑各與簫同左第一為吹孔加竹膜

焉右六孔以協律旁二孔相對以出音末二孔向上間纏

以絲兩端加龍首龍尾皆木質首長二寸四分尾減一分

一釐通槩以漆朱色繪花文旁孔垂五采流蘇周禮笙師

孔謂之大樂雅笛今所用也古本四孔京房加一孔以應

商聲皆以合聲為角音末太常用六孔連吹口七孔文竹

為之無底有穴尾有穿繩二小眼橫而右偏吹口條篋之

變制俗制不可用吹口至末為乙字應商穿視眼同上

字應角第一孔右起為工字應徵二孔為凡字應羽三孔

為六字應變宮四孔為五字應商五孔為乙字應商六孔

為尺字應變徵出音孔為低字應宮五孔為乙字應商六孔

字併取高上凡字高工代乙字併取高五字工字代合六

字取之凡字凡字代乙字併取高五字工字代合六
左頭管面上較他孔稍大隨字取之橫而右偏其吹口在
輕噓為合字重吹為六字自右頭而起放第一孔併骨輕吹
為四字重吹為五字放第六字自右頭而起放第一孔併骨輕吹
放第四孔為尺字放第五孔
為工字放第六孔為凡字
篋斷竹為之陽月用姑洗篋以二十二倍黃鐘管為體徑

八分七釐吹孔至末九寸九分五釐九毫陰月用仲呂篪
 以二十八倍黃鐘爲體其徑八分三釐二毫吹孔至末九
 寸五分二釐五毫皆通長一尺四寸上爲吹孔向外五孔
 向內一孔下二孔相並爲一以出音管末有底竅其中吹
 孔上留竹節以閉音間纏以絲髮朱繪雲龍出音孔垂五
 采流蘇庖犧氏竅竹爲之聲如兒嘔與螺相應長尺四寸
 橫一孔共六孔連吹孔穿繩二小孔及底孔亦爲十孔
 左手挽繩吹之六孔連吹孔穿繩二小孔及底孔亦爲十孔
 米爲度其竅厚薄不齊大小有度大則密取之小則疏就
 之而清濁高下得矣筒大內闊宜微氣輕取舊譜多不同
 但取二譜合參之底孔工應宮與商工字笛五字合二
 小孔低六應角外一孔五應變徵外二孔乙應徵外三孔
 上應羽外四孔工應宮外五孔凡應商內一孔高六應角
 與小孔相應尺乙工二孔合取之凡應商內一孔高六應角
 外一孔若洗乙底一孔此孔開餘閉外二孔仲呂上此孔
 底孔下一孔此孔開餘閉外二孔仲呂上此孔
 孔南呂工此孔底孔下二孔開內一孔應鐘凡清黃六開

此輕吹重吹隨歌聲而吹橫而左偏其吹口在右與首
面上較他孔稍大六孔盡閉輕吹爲合字重吹爲五字當
尾有一底孔閉除孔吹之爲四字開第一孔與底孔爲一
字開第二孔與下一孔底一孔爲上字開第三孔與下二
孔底一孔爲丁字開後一孔餘孔盡
閉爲六字吹之者當以此爲法焉

笙竹管匏身大笙十七管皆有簧以黃鐘三十二分積七
之管爲體徑一分六釐五毫小笙亦十七管惟十三簧以
黃鐘八分積一之管爲體徑一分三釐七毫匏面穿孔環
植之左右分列束以竹絲中管最長以次短象鳳翼本豐
末斂象鳳身管本以檀竅其中而有底削半以薄銅葉障
孔開簧口點以蠟珠其上各按律分穿出音孔管端穿氣
孔匏之半接吹管端爲吹孔匏身及吹管紫漆鏤雲龍文
填以金吹管外垂五色流蘇匏性清浮中虛易碎今易以
堅木和笙十三簧巢笙十九
簧竿笙三十六簧今巢笙損二簧爲十七簧小紫竹爲之
列管匏內施簧管端凡吹竹音按其孔則無聲惟笙按其

孔射有聲故謂之鼓笙一十七口先安山口每管內而
方孔是也開取有高以定其音律以配其清濁
上應姑洗凡上同二低上三低一應太簇四低五應
黃鐘五低凡應無射六低尺應蕤賓七低工應夷則最
工同八高五應黃鐘九高尺應蕤賓十高三應六應半
十一高一應半黃則十二尺應蕤賓十三高三應六應
四低六應半黃則十二尺應蕤賓十三高三應六應半
高凡應無射十二管六字也凡吹後面中一長管位
字也其第十二管六字也凡吹後面中一長管位十四
也如吹第十二管六字也凡吹後面中一長管位十四
八管第十管四管六字也凡吹後面中一長管位十四
二管第七管第十管四管六字也凡吹後面中一長管位
管第七管第十管四管六字也凡吹後面中一長管位
也第四管第八管第十管四管六字也凡吹後面中一長
氣從山口出以鼓動其黃而聲發矣

壘堦土爲之陽月用黃鐘壘以八倍黃鐘積爲體內高二
寸二分三釐腰內徑一寸七分一釐七毫底內徑一寸一
分六釐八毫陰月用大呂壘以七倍黃鐘積爲體內高二
寸一分三釐三毫腰內徑一寸六分四釐三毫底內徑一

寸一分一釐七毫皆七孔上爲吹孔前四後二以叶律通
槩以朱繪金雲龍合樂時樂工以手捧壘底懸五采流蘇
於指間庖犧氏灼土爲之中虛土鈇底平體圓形象火
其聲向宮其音則屬雅熏形如雁子頰壘形如雞子孔有
六有七有八惟六孔爲得中聲頂一孔爲吹口前三孔後
二孔古敲黑今柴朱金繪雲龍吹時先以兩手指屈上
二孔作環抱狀而兩手大指按後二孔兩手食指按前中
二孔右手中指按前五孔代隨歌聲而吹四五孔盡閉平氣
六姑洗前左孔五孔代隨歌聲而吹四五孔盡閉平氣
尺半黃凡以工字略俯骨微仰而吹之爲四字微仰更加氣
脣輕吹爲合字略俯骨微仰而吹之爲四字微仰更加氣
吹之爲一字仰極重吹爲一字放前上凡字放工字爲尺字凡
放尺字餘孔盡閉放前下凡字若放凡字止閉工字爲尺字凡
六五字放前上左一孔爲凡字若放凡字止閉工字爲尺字凡
後左一孔爲六字凡放六字止閉工字若放凡字止閉工字爲尺字凡
字凡放五字諸孔盡閉此器急難取者急不鳴緩不洪爲五
口懸脣徐蹙有力方得正聲是在審音者裁制之得宜耳

建鼓木匡冒革面徑二尺三寸四釐卽應鼓也

搏拊如鼓而小面徑七寸二分九釐作樂時以紉懸於頂

擊以左右手鼓一拊二以爲節每歌一字之終卽拍一擊

手拍第三字仍以左手拍第四字則兩手齊拍

祝用木形如方斗上廣下狹三面中各隆以受擊一面中

開圓孔擊具曰止長四尺八分六釐柄一尺二寸一分三

釐六毫

每奏一曲之始卽舉止撞底一舉次擊左旁次擊右旁凡三以舉取樂

敵雕木爲伏虎形通長二尺一寸八分七釐背上爲齟齬

二十七釐以竹長二尺四寸三分析其半爲二十四莖於

齟齬上橫棟之

每奏一曲之終卽兩手舉齟齬先擊其首者三次逆棟齟齬者三以止堂上堂下之樂

舞器

節結旒爲之朱杠長尺二寸九分圍三寸二分七釐上曲

爲塗金龍首長九寸七分二釐銜旒九重各六寸四分八

釐蓋以金葉東以綠皮繫長五寸七分六釐綫長七寸二

分九釐司樂執以居前

羽木柄植雉羽長二尺九寸一分六釐銜以塗金龍首四寸八分六釐柄髹朱長一尺九寸四分四釐圍九分七釐執以右手

箛截竹爲之長一尺七寸五分一釐徑四寸六釐八毫六孔髹朱執以左手

樂譜

春夾鐘清商立宮應鐘清變宮主調秋南呂清徵立宮仲

呂清角主調

音律分注各字下春用右注秋用左注

簫壎篪譜迎神昭平之

章大

清變宮

伏

清商伏

清角伏

清變徵伍

先

宮伏

清羽伏

先

清變徵伍

清角伏

清變宮伏

先

伏

清羽伏

先

清變徵伍

清角伏

清變宮伏

先

仕地

清商伏

參

清變宮伏

萬

清角伏

世

清商伏

之

事	清變	清變	止	洋	釋	羽	角	宮	徵	宮	徵	肅	伏	伏	則	清	清
清商	羽	宮	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商
伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏
孔	昭	流	洋	我	我	我	我	我	我	我	我	我	我	我	我	我	我
清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商
伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏
明	祀	澤	景	我	我	我	我	我	我	我	我	我	我	我	我	我	我
清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商
伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏
化	事	無	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行
清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商
伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏
我	祀	疆	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行
清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商
伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏
事	祀	事	事	事	事	事	事	事	事	事	事	事	事	事	事	事	事
清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商	清商
伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏	伏

蒸清角變宮伏伏民清羽仕仕育清商伏伏我清角仕仕膠清商伏伏庠清角

清清角變宮伏伏笙清角譜清角迎清角神清角昭清角平清角之清角章清角大清角清清角變宮伏伏哉清商伏伏孔清角仕仕

子清變徵宮伏伏先清角仕仕覺清羽伏伏先清變徵宮伏伏知清角仕仕

仕清變徵宮伏伏天清角仕仕地清羽伏伏參清變徵宮伏伏萬清角仕仕

宮清變徵宮伏伏世清羽伏伏之清變徵宮伏伏師清變徵宮伏伏祥清變徵宮伏伏徵清角

清清羽伏伏麟清商伏伏日清商伏伏韻清商伏伏既清商伏伏答清商伏伏金清商伏伏

宮清變徵宮伏伏絲清商伏伏日清商伏伏月清商伏伏既清商伏伏答清商伏伏金清商伏伏

宮清變徵宮伏伏乾清商伏伏坤清商伏伏清清商伏伏夷清商伏伏宮清變徵宮伏伏揭清商伏伏

獻清變徵宮伏伏宣清變徵宮伏伏平清變徵宮伏伏之清變徵宮伏伏章清變徵宮伏伏子清變徵宮伏伏懷清商伏伏明清商伏伏德清商伏伏莫清商伏伏帛清商伏伏初清商

伏清商玉清商伏伏振清商伏伏金清商伏伏聲清商伏伏生清商伏伏

民清商伏伏未清商伏伏有清商伏伏展清商伏伏也清商伏伏生清商伏伏大清商伏伏

夾仲林應林應林林仲夾應應應應林夾仲林仲夾應

敘平之章應夾林仲應林夾仲林應夾應應林仲夾林應

應林夾應夾仲林林應應應林夾應懿平之章應夾仲林

應應應林夾應林應夾仲夾應林應林夾仲夾應林應

夾應林仲夾應德平之章應夾仲林應應夾仲應林林應

夾仲林仲林應夾應應夾仲應林應夾仲夾應

鐘磬鳳簫譜秋仲昭平之章仲南應應仲夾應南應夾

應仲夾應應應夾南應南夾仲夾南應仲應南應南仲宜

平之章仲南應應夾南仲夾應南夾應南應應應夾南

應應應應夾仲南仲南應南仲秩平之章仲南應應夾

應南仲夾應南應夾應仲應應應南仲夾仲夾應南

應應應南仲敘平之章仲南應應夾南應夾南仲夾

應應南倍應夾仲倍應南夾南應倍應夾仲夾應南仲懿平之

章仲南應倍應仲夾仲倍應南仲倍應夾南應南仲倍夾仲倍應南

應南仲倍應夾南仲倍應應南仲德平之章仲南應倍夾仲南

應夾倍應夾南應倍應夾南仲仲夾南應仲倍應仲夾南

應南仲

琴譜春仲譜中廿者散字也勺者勾也乙者挑也一三三四五六七記絃數也昭平之章芍

芍芍芍芭芍芍芍芍芍芍芍芍芍芭芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍

芍芍芍芭芍芍芍芍芍宣平之章芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍

芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍

芍秋平之章芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍

芍芍芍芍芍芭芍芭芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍

芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍

芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍芍

荷荷莖荷荷荷莖平之章芍芍荷荷莖荷莖荷芍莖荷
芍芍芍莖荷荷莖荷荷芍芍莖荷荷芍莖荷芍芍德
平之章芍芍荷荷莖芍芍荷荷荷荷芍芍荷荷荷荷
莖莖荷荷芍莖荷莖荷芍芍芍

琴譜秋仲昭平之章芍荷荷莖荷莖莖荷荷荷莖荷莖
莖莖莖荷荷荷莖荷莖荷荷荷荷荷荷荷荷宣平之章
荷荷荷莖莖荷荷荷荷莖荷莖荷莖荷莖荷荷荷荷
莖荷荷莖荷荷荷荷荷荷平之章荷荷荷荷莖莖荷荷
莖莖荷荷莖莖莖荷莖荷荷荷荷莖莖荷荷荷荷莖荷
荷荷敘平之章荷荷莖荷莖荷莖荷莖荷莖荷荷荷荷
莖莖荷荷莖荷荷荷莖莖莖荷莖荷荷荷荷莖荷荷
荷莖荷莖荷莖荷莖荷莖荷莖荷莖荷莖平之章荷荷
荷莖荷莖荷莖荷莖荷莖荷莖荷莖荷莖荷荷荷荷

芭芭荷荷芭芭荷荷德平之章荷荷荷芭芭荷荷芭芭

芭芭荷荷芭芭荷荷芭芭荷荷芭芭荷荷芭芭荷荷芭芭

瑟譜春秋同譜中勺者勺也數目字記瑟數也止彈十五

昭平之章納納納納納納納納納納納納納納納納

納納納納納納納納納納納納納納納納宜平之章納納納納

納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納

納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納

納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納

之章納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納

納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納

納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納

納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納

納納納納德平之章納納納納納納納納納納納納納納納納

納納納納納納納納納納納納納納納納納納

樂章歌詞也八音皆以和聲古之雅樂其法不傳今止一字一韻審其爲喉舌脣齒以定其音律凡字俱有聲有音聲卽字也音則其落韻也字有不能合音律者則以落韻合之如大成樂所用合四上尺工六等字合字屬宮出於喉而落於四字屬商出於齒而落上字屬角出於舌上而落字屬徵出於舌頭而落工字屬羽出於脣而落六字屬少宮出於喉外五字屬少商出於喉而落於總之歌在口中以律呂之九宮往來輪轉如琴之絃如簫之孔如鐘磬之在縣自合四一上尺工凡六至五聲漸高而漸清漸細自五六凡工尺上一四至合聲漸低而漸濁漸巨

舞譜

第一成子 正立羽 懷向外 勢內足 後面轉 明正立

如拱字 德正立 如十字 玉前西 首微側 右足進 振身

向東西 兩斜交 金正身 微前聲 內向身 俯兩足 生向外

手伸並 斜交金 斜身微 樹並聲 兩向手 相有正

雨足並 斜交金 斜身微 樹並聲 兩向手 相有正

倒指內 垂民內 斜交金 斜身微 樹並聲 兩向手 相有正

箭平舉 過展內 指兩足 並也外 並推面 向內手 微向外

外羽植 成正面 指兩足 並也外 並推面 向內手 微向外

出羽千 正立箭 斜十身 微也外 並推面 向內手 微向外

並植成 正立箭 斜十身 微也外 並推面 向內手 微向外

植秋向 內兩手 伸古偏 外如箭 斜指下 羽植身 微向外

字秋向 內兩手 伸古偏 外如箭 斜指下 羽植身 微向外

並箭內 指兩手 伸古偏 外如箭 斜指下 羽植身 微向外

植如十 指兩手 伸古偏 外如箭 斜指下 羽植身 微向外

身俯箭 平上羽 其正立 左手伸 出箭香 正左足 虛立始

正立俯 首上羽 其正立 左手伸 出箭香 正左足 虛立始

第二成式 手並立 羽身微 禮箭斜 倚膝羽 植莫俯 面向身 微仰

植昔	第三	羽向	肩左	禮	羽伸	羽偏	高起	植下	羽兩	指箭
足外	成自	內兩	足羽	身倚	出植	外舉	左足	斜交	手外	高擊
羽向	自垂	如兩	進平	做向	髮如	起足	鏞正	立協	外羽	斜槍
箭起	正立	足並	前指	肩向	正平	植足	鏞立	內正	槍槍	槍槍
植外	植箭	而西	箭指	箭平	舉正	處平	指東	趾虛	愈內	愈內
先左	古垂	箭下	淑正	指東	左手	平額	誠箭	身立	並推	愈內
羽面	古垂	下垂	面高	前前	手出	交如	平箭	向內	向起	愈內
箭右	並向	羽微	身舉	陶身	出箭	十字	指過	外外	外起	愈內
如足	羽外	倚向	羽作	高正	植植	羽伸	肩羽	足並	外起	愈內
十字	交斜	善向	西勢	面正	斯正	內向	肅肅	如側	兩手	愈內
字於	民交	膝身	兩兩	身正	面正	並內	肅肅	肅肅	相相	愈內
前向	在足	兩兩	並並	作向	起正	肅肅	肅肅	肅肅	相相	愈內
箭西	在手	兩兩	並並	勢向	右正	肅肅	肅肅	肅肅	相相	愈內
下垂	手推	兩兩	並並	東勢	植植	肅肅	肅肅	肅肅	相相	愈內
羽俯	向身	兩兩	並並	兩兩	中正	肅肅	肅肅	肅肅	相相	愈內
植左	內微	兩兩	並並	植植	正正	肅肅	肅肅	肅肅	相相	愈內
地進	羽字	兩兩	並並	樂樂	植植	肅肅	肅肅	肅肅	相相	愈內
有箭	兩兩	兩兩	並並	向向	居居	肅肅	肅肅	肅肅	相相	愈內

向更身辨右足進作正立箭平衡羽皮正面左足勾後箭
前箭下垂羽至地伸出如十字屈右足過肩正立身
弁正屈右足左足伸中祭箭偏左如十字箭正立身
植於內箭兩手相並論高舉羽箭斜交偏外手思俯起內
地於箭斜指內垂高舉羽箭斜交偏外手思俯起內
足箭樂正立箭下垂惟正面屈左足羽天正由屈左
斜羽植樂斜羽植箭上惟正面屈左足羽天正由屈左
出趾向上箭下垂肅正立羽箭向民正立羽箭向惟正立
衡出羽斜舉過肩肅正立羽箭向民正立羽箭向惟正立
高舉聖指羽植如十字時外植如十字若植如十字
葬外箭平倫正立羽箭偏攸斜植地羽植叙相交羽箭
並至正屈左足今正面屈雙足箭上木正面屈雙足箭
植箭如十字平衡羽植箭上木正面屈雙足箭
羽箭如十字

鼓聲既嚴旌節前導魚貫而進列行於陛上左右相同聽
節生唱奏宣秩敘平之舞則散而爲佾聽唱樂止則聚而
成列忽散忽聚部位不亂凡舞東階者面東則西階者面

西東階者而西則西階者面東又東階者用左手左足舞蹈則西階者用右手右足舞蹈其向背低昂周旋俯仰各各成隅不可亂也

凡立之容五兩階相對爲向內立兩階相背爲向外立俱面正北爲朝上立兩兩相對爲相對立兩兩相背爲相背立舞之容二兩階相顧作勢爲向內舞兩階相負作勢爲向外舞首之容三舉面朝上爲仰首俯面向下爲低首左右顧爲側首身之容五起身正立爲平身曲其背爲躬身正立左右轉爲側身轉過爲回身開左右膝直身下坐爲蹲身手之容五一手高舉爲起手順下爲垂手前伸爲出手兩手合舉爲拱手相持爲挽手步之容二前邁爲進步後踏爲退步足之容七起足前尖以足跟著地爲蹠足起

足後跟以足尖著地爲點足進足稍前爲出足膝前足後爲曲足履位遷換爲移足左足加右右足加左爲交足反履底向上爲蹈足禮之容九屈身出手下賜爲授更屈身出手上承爲受拱手後退爲辭拱手向左右爲讓低首屈身拱手爲謙平出兩肘拱手齊心爲揖低首屈身至地爲屈膝至地爲踞點首爲叩頭蹠一足屈一足拱手左右讓爲舞蹈 按譜作勢凡舞合字四字欲遲工字六字欲疾上字尺字欲適中聽鐸鼓所響兩階羽籥齊作進退俯仰象文德之容合歌聲之妙而舞之能事畢矣 舞凡六變初變在綴之中東西立象尼山毓聖之始再變佾數稍前進象筮仕於魯而魯治三變而東西分象懸聘列國而四方向化四變稍後退象刪述六經告成於天五變而左右

向象講論授受傳道諸賢六變復歸於綴中東西立象廟
祀尊崇諸賢從享

合樂節奏 將祭先擊晉鼓三百六十數以警戒鳴轉班
鼓樂舞生升階就位大成鐘鼓齊鳴然後合樂樂凡六章
每奏一章麾生舉升龍麾高唱曰樂奏某平之章擊祝三
聲以起樂章凡八句每奏一句擊鈔鐘一聲以宣其聲句
凡四字每奏一字歌聲未發先按譜擊編鐘一聲以宣其
聲歌生協律歌一字琴按譜彈一聲瑟按譜彈二聲簫笛
笙塤篪排簫各按譜吹一聲歌聲將終按譜擊編磬一聲
以收其韻每一句將闕擊特磬一聲以收其韻擊楹鼓三
聲每擊一聲擊足鼓二聲以應之次拍搏拊一聲以應之
次搖鼗鼓一聲以應之三聲三應每一章將闕搏拊六聲

應生舉降龍麾高唱曰樂止 凡舞三成每一成始東階

節生揚節唱曰奏某平之舞舞生執籥秉翟按歌而舞拈

木鐸以節舞擊相鼓以輔鐸每一成終西階節生抑節唱

曰舞止各植節架上三成既畢舞生退立樂懸南東西對

立送神大成鐘鼓齊鳴合樂既畢擊鋪鼓一百八響俟鐘

聲絕轉班鼓復作樂舞生釋器降階行一跪三叩首禮而

退附轉班鼓蕭初節扎扎琴扎扎琴扎扎琴扎扎琴

琴木節鼓琴鼓琴鼓琴鼓琴鼓琴鼓琴鼓琴

終節琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

扎字兩手擊尺上四台工四台尺上四台工四台

五六尺上四台工四台尺上四台工四台尺上四台工四台

名朝元歌蓋燕樂之流按其聲字則太簇之羽俗稱中呂

調者也其器則笙笛簫管鼓板各二未詳所自祭日迎神

送神用之至祭前乙丙日送祝迎儀牲柔盛及省牲視候

別用迎鳳笙曲今鳳聲曲

久廢凡導引並用朝元

大成殿正位陳設圖

附

筵白餅 筵黑餅

帛爵案

爵

銅和羹

筵椽實 筵麥實 筵天實 筵鹿脯

簠黍實 簠稷實

羊燭

帛爵

登太羹

牛香

簋稷實 簋粱實

豕燭

爵

銅和羹

豆非菹 豆菹 豆菁 豆鹿醢

豆脾 豆豚 豆拍

讀祝案

東西配位無登豆各八無黑白餅脾析豚拍東西

位銅一簠各一無稻粱豆各六無芡脯苟苴魚

東西無銅籩豆各四無棗菱韭苴醢牲皆少牢崇

聖祠正位視四配配位從位並視兩廡

歌樂圖 附

楹鼓

歌歌歌

金

祝

磨

笙

笙

笙

笙

鼓

田鼓

鐘

編鐘

卜

笙

塤

簫

笛

鼓

正

玉

編磬

磬

笙

塤

簫

笛

鐘

歌歌歌

磬

敵

磨

笙

簫

簫

笛

鼓

田鼓

應鼓

笙

簫

簫

笛

搏拊

田鼓

鳳簫

簫

笛

搏拊

鳳簫

簫

笛

搏拊

塤

簫

笛

鼓

塤

簫

笛

鼓

塤

簫

笛

鼓

塤

簫

笛

鼓

塤

簫

笛

鼓

塤

簫

笛

鼓

塤

簫

笛

鼓

塤

簫

笛

鼓

塤

簫

笛

鼓

塤

簫

笛

鼓

琴東西各三瑟東西各二
次笙簫笛次塤篪非簫次編瑟次特懸次鼓次祝次歌次搏拊
附鼓似寄存此參考

佾舞圖 附

上四元卷一三五

卷一三五

三

舞 舞 舞 舞 舞 舞 舞 舞

舞 舞 舞 舞 舞 舞 舞 舞

舞 舞 舞 舞 舞 舞 舞 舞

正

舞 舞 舞 舞 舞 舞 舞 舞

舞 舞 舞 舞 舞 舞 舞 舞

舞 舞 舞 舞 舞 舞 舞 舞

謹案文廟禮器樂舞舊皆未備光緒辛巳布政使紹

誠始籌款遣官詣闕呈仿造並募樂工肄習佾舞其

年秋仲值廟學新成依制舉行並刊明備錄通行各

學其書於樂章各器漏列甚多由方伯將

去官倉卒刻刷編次不盡出其手也 邇年州縣

於鄉會賓興書院義學不乏振作而釋奠爲
國家大典膠庠以禮樂爲先曷於此留意哉

右禮器樂舞

山西通志卷七十五