2

V

D881.07
S61

大成禮樂集卷之二

渭上後學史記事義伯父輯
晉陽門人史　左景猗父較

祭期

每歲春秋二仲月上丁日祭其時用仲以四時之正也其日用丁取陰火文明之象也

齋戒

正祭前三日獻官并陪祭官執事人等沐浴更衣宿于別室散齋二日致齋一日散齋不飲酒不茹葷謂葱韭薤蒜不弔喪不問疾不聽樂不判署刑

殺文字不預穢惡事致齋惟理祭事

省牲

正祭前一日送祭品到學執事者設香案引贊引獻官常服詣省牲所贊省牲執事者各牽牲于香案前過視皆純色肥碩無有傷損抵易贊者乃唱省牲畢遂宰牲以毛血少許盛于盤其餘毛血以淨器盛待祭畢埋之盖取毛所以告純取血所以告殺也按會典凡牲大祭入滌九旬中祀三旬小祀一旬洪武初定神牲所設官二人牧養牧養各另有屋六年奏犧牲或有傷疾者歸所司別用景泰四年令各處解到大祀牛羊會同太常寺御史印記又大祀前三日省牲小祀前一日省牲皆驗視牲非但省其宰殺毛血而已也其慎重如此今宜祭前旬日委官將應祭之牲驗買潔淨肥碩者另給芻豆喂養方可凡羊毳羶而豕交睫者皆不可為牲陳澔曰有血有氣乃為生物故血所以表氣盛也古殺牲必先以毛血告血在內為告幽毛在外為告全明表裡皆純善也第三代薦血在殺牲之初而　國朝瘞毛血在迎神之際其義一也

獻官

按近例各省以布政司正官外府州縣以府州縣正官行三獻禮分獻府以同知通判推官教授州縣以佐二教官行一獻禮會典俱教官分獻而教官實不足分獻之數也

祭品

香 禮記郊特牲曰蕭合黍稷臭陽達於墻屋陳澔曰蕭香蒿也取此蒿及牲之脂膋合黍稷而燒之使其氣旁達於墻屋之間是以臭而求諸陽也後百越在中國始有香祭多用香然非古禮亦取其便耳須用眞降速沉檀及線香不得以時製爲僞及雜麝臍者可也

帛 正位用綾餘用絹白色各長一丈八尺

燭 正位用大燭餘以次漸小

酒 是謂醴齊按周禮酒正掌辨五齊之名三酒之物一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊一曰事酒二曰昔酒三曰清酒周禮祭祀用五齊謂非人所飲不致其味特致其義而已太古以明水爲禮其後乃有玄酒玄酒一變而有泛齊泛齊者既成而泛泛然其滓浮泛齊一變而有醴齊既成汁出而渾厚以甘醴齊一變而有盎齊滃

然葱白色甘其味猶得中過此則醍齊其色紅赤又過此則沈齊汁浮于上而滓沈于下自醴以上爲濁至盎以下則差清此五者皆酒之始猶未可言酒故云齊事酒者味稍薄不可以久酌工事者之酒耳昔酒昔釀熟而已久者則其味已浸厚清酒者醇酒也酒熟久則必醇醇酒則清矣唐制堂上設醴齊盎齊宋元以泛齊醴齊設堂上以盎齊醍齊沈齊設堂下較爲差善我　朝諸典制所載第言用雲雷犧象諸罇與山罍而不明言用何者酒周禮以醴齊爲次而大雅頌有酒醴維醹爲酒爲醴之詞周禮以清酒爲最下而雅頌有祭以清酒清酒既載既載清酤之詞又若以醴齊清酒爲上罇者大都祭主誠敬不妨美好須選善釀者監令專造可耳

牲　牛用黑爲太牢羊豕爲少牢鹿兎作脯醢是謂犧牲自唐宋以至　國朝皆國學用大牢郡國用少牢餘位分體而用

登實　太羹煑肉汁不用調和一用淡牛肉汁或羊

鉶實　和羹以猪脊肉薄切片滚湯瀹過漉起

然後用醬醋等調勻置硯底用腰子切荔枝形蓋
面臨祭用淡滚汁澆之

簠實　黍黍米揀淘蒸飯　稷粟米蒸飯

簋實　稻白粳米蒸飯　粱粱穀米蒸飯　是謂粢
盛按黍俗謂之糜其熟最早有黏不黏二種稷俗
謂之粟穀亦有黏不黏二種黏者皆作酒不黏者
作飯粱俗謂粱穀亦粟類其種頗多而無黏者

籩實今用八　形鹽一作鉶周禮刻虎形今以白鹽
羅細用　槀魚槀乾也周禮謂之鱐臨用洗淨酒浸
片時　鹿脯用鹿宰取肉一塊酒醃作脯無以羊代
棗須揀圓淨者或膠或乾或鮮皆可　栗用大栗如
無以荔枝龍眼代　榛榛子揀擇肥實者如無以核
桃荔枝代　菱菱米或鮮菱角　芡即鷄頭實如菱芡
不全以連肉代　黑餅蕎麥麪造內用砂糖爲餡印
作圓龍餅子　白餅小麥麪造內用砂糖爲餡印作
圓龍餅子　糗餌粳米爲粉梔子水和勻蒸熟印作
餅子　粉糍糯米粉蒸熟杵成糍糕待冷切作小方
片

豆實今用八　韭菹揀過生韭切去本末取四寸淡
用　芹菹潔淨生芹長切淡用春尚無根亦可　菁菹

揀過蔓菁菜切長片畧經沸湯淡用笋菹潔淨乾
笋煑過洗淨切作長片淡用醢醢猪脊脊肉細切
用油鹽等料拌匀作鮓鹿醢鹿肉細切小塊用油
鹽等料同上拌匀作鮓兎醢活兎宰取肉切小塊
用油鹽等料同上作鮓魚醢鮮魚切小方塊亦同
前法作鮓豚胉猪肩膊上取肉一塊若壇數多肩
膊以次皆可用飽食糯米撈飯羊膏油熬化同蜜
拌匀印豆内糝食粳米撈飯用羊肉煑熟切碎拌
匀印豆内脾胙用羊脾切細條沸湯撈過鹽酒拌
匀用　是謂庶品唐書所載大祀籩豆各十二中
祀籩十則去糗餌粉餈豆十則去飽食糝食小祀
用籩八復去白餅黑餅豆八復去脾胙豚胉

造醢料法附

每淨肉一斤用鹽春秋二兩五錢夏三兩冬二兩
淨葱一兩五錢香油一兩花椒蒔蘿茴香末各一
錢按劑調飲食載在周禮甚備況以鼎俎事聖人
必須依法劑調務期精好庶幾無愧于神明耳
按正統三年令祭丁品物非其土産者鹿以羊代
榛棗以所産果品代　景泰六年從太常卿許彬
奏兩廡祭品餼薄增豕四隻棗栗各五十斤黍稷

各一斗鉶鹽五十斤及行南京國學一體增設夫兩監品物各有斤數今郡縣學俱有額銀而粢盛無品無定數即各處成規亦不一且多儉薄粗惡或官師不留意聽吏書禮生冒破尅扣而畧無覺察或虧累行戶而不知體恤此其咎不惟不敬矣又按州縣學舊有享胙之舉皆先祭而辨者也庖人心力蚤已思過半矣近多不赴尤宜預禁云

祭器

祝板以木爲之高九寸闊一尺二寸架全用白紙寫祝文貼板上祭畢揭而焚之爵形似雀按說文取其鳴節節足足也一云取其爲禽之小者也通柱八寸三分深三寸三分口徑長六寸二分闊二寸九分兩柱三足有流有鋬登範金爲之瓦豆謂之登盛太羹鉶範金爲之三足口有兩耳覆以蓋薦和羹簠古用陶器後世範金爲之其制外方內圓上覆以蓋高七寸深二寸闊八寸一分腹徑長一尺一分盛黍稷簋古亦用陶器後世範金爲之其制外圓內方上覆以蓋高六寸七分深二寸八分闊五寸腹徑長七寸九分盛稻粱　按簠簋皆盛黍稷器古人通用今當遵時制云籩以竹爲之

口徑四寸九分通足高五寸九分足徑闊五寸一分深一寸四分以薦果核豆豆製不同夏揭豆殷玉豆周獻豆揭無異物之飾也獻疏刻之是也又爾雅及鄭氏說以木禮旄人說以瓦呂氏考古圖說及政和近制以銅其式與尺寸俱如籩以薦葅醢簠古以竹爲之今用木以承幣通足高五寸長二尺八分闊五寸二分深四寸蓋深二尺八分**俎**明堂位曰俎有虞氏以梡夏后氏以椵殷以棋周以房俎註梡斷木爲四足而已椵謂中足爲橫跗之象棋謂曲撓之也房謂足下柎也上下兩間有似堂房今制以木爲之長三尺闊二尺三寸高二尺七寸以載牲體闕里圖朱漆兩端中以黑長一尺八寸闊八寸高八寸五分**雲雷尊**範金爲之紐以螭首兩旁有耳畫雲雷于腹雷取其奮豫雲取其需澤用貯初獻酒按畫雲雷者刻古雲雷字篆文耳今各書皆如俗所畫雲雷之象殊非**象尊**範金爲之畫象於尊腹用貯亞獻酒或曰以象骨飾尊一曰尊作象形穴其背以受酒**犧尊**範金爲之畫牛於尊腹用貯終獻酒一曰尊作牛形穴其背以受酒罍其用乃佐尊者也罍於酒器中所容最

多故釋者云受一斛此器制高一尺口徑八寸四分深七寸二分足口徑七寸九分所容但五分之一豈壘亦自有差等耶勺所以酌尊者夏龍勺今刻首爲龍夏制也古以匏後世範金爲之口闊二寸一分深一寸一分柄長一尺二寸九分鼎古鼎形不一今闕里圖方鼎範金爲之高一尺八寸縱一尺六寸横一尺二寸兩耳四足燭臺範金爲之高一尺八寸重槃四足盥洗盆範金爲之盛水盥手盥盆架以木爲之繪以彩色髹以漆帨巾白布爲之長短隨宜獻官盥畢拭龍冪以巾覆物曰冪帛方幅爲之中畫雲龍兩旁畫文彩四角各綴金錢用以覆尊若兩廡不可畫雲龍止用青布爲之横二尺二寸

大小香案　大小香爐　爵案　帛案　牲桌

毛血盤　毛血盆　大小木盤

焚祝文帛鐵爐架

祭器以奉神明不惟用時當潔淨而用畢亦當洗滌安置得所但庠役既少校官又罕能留心收藏或有所取用以致毀壞遺失臨祭苟且此須正官預先置辦責令善藏至省牲之日一一閱視庶幾

不至穢褻而遺失也

陳設

先師位

羊一　豕一　登一　鉶二　籩八　豆八

簠二　簋二　帛一　爵三　香　燭

四配每位

羊半體　豕半體　鉶二　籩六　豆六　簠二

簋二　爵三　帛一　香　燭

十哲每位

豕五體之一　鉶二　籩四　豆四　簠一

簋一　爵一　香　燭

又每五哲總奠

帛一　爵一

東廡四十九位每四位一壇分十二壇

每壇　籩豆各四　簠簋各一　爵四　香燭

豕一分用　又帛一　爵一　香燭另設一總案

西廡四十八位分十二壇

陳設同

據制兩廡每豕一隻而各學祭遂於每廡總案前

設之或一羊一豕或一豕既不分壇不惟粢盛庶

品缺畧即香燭酒醴弗備矣中有微明兩頭闇然此事爲諸生時所親見者總緣官吏師生視爲虛文行以故事不計鬼神之格享否也重祀典者須件件留心或四位五位一壇每位一爵祭品香燭燦然備具庶不負　朝廷之大典云

府州縣正位陳設圖

爵和羹　爵太羹　爵和羹

菱　榛　棗　形塩　黍　稷　韭菹　菁菹　芹菹　笋菹

鹿脯　芡　栗　藁魚　稻　粱　醢醢　鹿醢　兎醢　魚醢

燭　燭　帛　燭　燭

羊　豕

燭　香　燭

四配每位陳設圖

爵　爵　爵

菱　藁魚
栗　鹿脯
形塩　棗
和羹　黍　稻
和羹　稷　粱
菁葅　鹿醢
芹葅　兎醢
笋葅　魚醢

燭　帛　燭

羊半　燭
豕半　香
燭

二位一羊一豕各分半體

十哲每位陳設圖

爵

栗　鹿脯
塩　棗
黍
和羹
稷
菁葅　鹿醢
芹葅　兎醢

燭　豕肉　燭

每五哲總奠圖

燭　爵帛香　燭

五位一豕分設或總設

兩廡每四位陳設圖

爵　黍　粟　鹿脯　豕肉　燭

爵　稷同上　鹽　棗　豕肉　香

爵　菁葅　鹿醢　豕肉　燭

爵　芹葅　兎醢　豕肉　燭

每一廡總奠圖

帛爵香　燭

儀注

至日鼓初嚴遍燃庭燎香燭鼓再嚴樂舞生執事者各序立於丹墀兩傍鼓三嚴引贊引各獻官至廟門下立俟通贊唱樂舞生各就位樂生各以序進立於廟庭奏樂之所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則退至東三班舞生之首在西則退至西三班舞生之首相向立執事者各司其事各執事各以序進就位訖陪祭官各就位衆官就位訖分獻官各就位各贊引引各分獻官至拜位各贊引退立於東西訖

獻官就位贊引引獻官至拜位贊引退立於獻官東西兩傍相向立訖瘞毛血執事者捧毛血正廟由中門出四配東西十哲由左右門出兩廡隨之瘞於坎遂啓俎蓋迎神舞生橫執其籥麾生舉麾唱樂奏咸和之曲擊柷作樂通贊唱鞠躬拜興拜興拜興平身獻官以下俱拜訖麾生偃麾樂盡櫟敔通贊唱奠帛行初獻禮捧帛者各捧帛執爵者各執爵贊引詣獻官前唱詣盥洗所引獻官至盥洗所司盥者酌水搢笏獻官搢笏盥洗進巾出笏獻官出笏詣酒罇所引獻官至酒罇所司罇者舉冪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爵由左門入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麾生舉麾唱樂奏寧和之曲擊柷作樂贊引引獻官至神位前唱跪獻官跪搢笏獻官搢笏捧帛者轉身西向跪進帛于獻官右獻官接帛奠帛獻官獻帛以帛授接帛者奠於神位前案上執爵者轉身西向跪進爵于獻官右獻官接爵獻爵獻官獻爵以爵授接爵者奠于神位

前出笏獻官出笏俯伏興平身詣讀祝位讀祝位
詣于堂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跪獻
官并讀祝者皆跪通贊唱衆官皆跪分獻陪祭官
俱跪訖引贊唱讀祝讀祝者讀畢仍將祝文跪置
于祝案上退堂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先未終之樂引
贊唱詣
復聖顏子神位前跪搢笏獻官搢笏捧帛者跪于獻
官右進帛于獻官獻官接帛奠帛與前同獻爵與
前同出笏同俯伏興平身儀俱同詣
宗聖曾子神位前儀同前詣
述聖子思子神位前儀同前通贊唱行分獻禮各贊
引詣各分獻官前唱詣盥洗所各贊引引各分獻
官至洗所司盥者酌水唱搢笏盥洗進巾出笏俱
與前同唱詣酒罇所司罇者舉冪酌酒儀俱與前
同各執爵者以虛爵受酒與捧帛者俱在分獻官
前行各至堂及兩廡神案之側朝神位立俟正廟
唱詣
亞聖孟子神位前各贊引唱詣　東哲　西哲　東

廡　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唱搢笏
獻官并各分獻官搢笏東哲東廡捧帛者轉身跪
於分獻官右亞聖公西哲西廡捧帛者跪於獻官
分獻官左進帛獻官分獻接帛奠帛獻官分獻官
獻帛以帛授接帛者奠于神位前案上捧爵者轉
身進爵如進帛儀獻官分獻官接爵獻爵獻官分
獻官獻爵以爵授接爵者奠于神位前出笏俯伏
興平身復位麾生偃麾櫟敔樂止各贊引引各獻
官至原拜位立執事者亦隨至罇所立俟通贊唱
行亞獻禮贊引詣獻官前唱詣酒罇所引獻官至
酒罇所司罇者舉冪酌酒各執爵者以虛爵受酒
前行至廟如初獻儀贊引引獻官亦由左門入詣
至聖先師孔子神位前麾生舉麾唱樂奏安和之曲
擊柷作樂贊引引獻官至神位前如初獻獻爵之
儀詣四配俱如前儀行禮訖贊引唱復位引獻官
如前出至原位麾生偃麾櫟敔樂止通贊唱行終
獻禮贊引引獻官并執事者儀同亞獻詣
至聖先師孔子神位前麾生舉麾唱樂奏景和之曲
擊柷作樂行禮復位俱如初惟執爵者不必出廟

外俱在廟內兩傍立俟徹饌麾生偃麾櫟敔樂止
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
於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於福位
捧福酒捧福胙者轉身向西立於獻官傍前廟內
二執事行於獻官西捧爵捧胙者相對贊引唱跪
搢笏獻官跪搢笏進福酒者跪於獻官右進爵于
獻官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于獻官右贊引唱受

胙獻官接胙訖西傍接福胙者跪於獻官左接胙
捧胙由中門出出笏俯伏興平身復位贊引引獻
官至原拜位立通贊唱鞠躬拜興拜興平身各官
俱拜訖通贊唱徹饌麾生舉麾唱奏樂咸和之曲
擊柷作樂執事者各於神位前將籩豆稍移動復
立于原位舞生直執其籥翟同司節在東者進立
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於甬道東西序立相向
樂盡麾生偃麾櫟敔樂止通贊唱送神麾生舉麾
唱樂奏咸和之曲擊柷作樂通贊唱鞠躬拜興拜

興拜興拜興平身各官俱拜訖通贊唱讀祝者捧
祝進帛者捧帛各詣瘞所執事者各詣神位前讀
祝者先跪取祝文捧帛者次跪取帛齊轉身向外
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贊引唱詣望瘞位各
贊引引獻官陪祭官至瘞所贊引唱焚文帛數一
段二段至九段焚訖樂盡麾生偃麾樂止贊引通
贊同唱禮畢

祝文

維

某年某甲子某月某甲子朔某日某甲子某衙門
某官某等敢昭告于
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惟茲
仲春秋謹以牲帛醴齊粢盛庶品祗奉舊章式陳明
薦以
復聖顏子
宗聖曾子
述聖子思子
亞聖孟子配尚