

吳心恆

中國之祀孔

沿革

孔子既卒，魯哀公就曲阜縣城中央闕里立廟，並世世歲時祀孔子家。至漢高帝十二年十一月過魯，以太牢祀孔子，是為後世帝王祀孔之始。元帝時，賜孔子後裔關內侯，以所食邑八百戶祀孔子，是為後世襲封之濫觴。平帝元始元年追謚褒成宣尼公，後世之追諡始此。世祖時，遣大司空詣闕里祀孔子。明帝永平二年，命辟雍及郡縣學皆祀周公孔子，是為郡縣祀孔之始。魏正始七年，令太常釋奠于辟雍。晉武帝太始三年詔，四時以三牲祀孔子。七年，遣太子

詣太學釋奠。南宋文帝元嘉二十二年四月，依晉例，釋奠國子學，設六佾之舞，軒懸之樂。齊武帝永明三年十月，遣皇太子行釋奠禮。梁武帝天監八年，皇太子衣絳袍釋奠。元帝時，帝親釋奠，並製祭文。陳宣帝太建三年八月，遣皇太子釋奠太學。北魏太祖天興四年二月，命樂師習舞，行釋奠禮。世祖始光二年二月，立大學以祀孔子。高祖太和十三年，始立孔子廟于京師。十六年二月追謚宣尼。十九年改諡文聖尼父。告謚孔廟，帝引有司就廟薦享。肅宗正光元年正月，詔頒祀孔禮。二年，帝親至國子學祀孔。北齊之制，每歲春秋二仲釋奠，每月朔令祭酒博士及國子諸學生，至太學拜孔子，是為後世春秋釋奠，朔日行禮之始。北周宣帝大象二年，追封鄒國公。隋文帝時，謚

先師尼父，詔國子寺每歲四仲上丁釋奠先聖周公。先師孔子，州縣樂以春秋仲月釋奠。唐高祖武德二年六月，詔南宮分立周公孔子廟（前者周公與孔子合廟而祀）四時致祭。七年二月，帝親至國子監釋奠。太宗貞觀二年，從房玄齡等之請，罷祀周公，尊孔子爲先聖。四年詔州縣學皆立孔子廟。十一年尊爲宣尼父。十四年二月，帝親至太學釋奠。二十一年定釋奠儀，以祭酒司業博士備三獻詞，是爲樂章之始。高宗乾封元年，贈太師。中宗嗣聖七年，封隆道公。玄宗開元十一年九月，頒州縣供物制，及太子釋奠，州縣釋奠制。二十七年，追諡文宣王，樂用宮縣，舞用六佾，定春秋二仲上丁爲釋奠期。宋藝祖建隆元年二月，帝詣國子監，詔修孔子廟堂，塑繪聖像。三年，始立十六戟于廟門，謂之戟門。真宗大中祥符元年，追諡元聖文宣王，聖配开官氏封鄆國夫人。三年，命崇文院撰釋奠先聖廟儀及祭器圖頒布天下。五年，改諡至聖文宣王。仁宗天聖二年八月，帝親至國子監謁孔。慶歷四年五月，帝復至國子監謁孔子廟，行再拜禮。徽宗政和三年，頒大成殿名于諸路州縣學。高宗紹興十年春，以京師釋奠禮列入大祀，州縣中祀。遼太祖神册初年，建孔子廟，遣皇太子春秋釋奠。四年，帝親至孔廟謁祭。金熙宗皇統元年二月，帝至孔廟親祭。元成宗時，定初次到任官先謁孔廟之制。武宗即位，詔封大成至聖文宣王。文宗至順三年，封聖配开官氏爲大成至聖文宣王夫人。明洪武元年二月，以太牢祀孔子于國學。三年更定釋奠制。七年，仲

春上丁日，餼改仲丁。二十六年頒大成樂器于天下，令有司如式製造，以祀孔子。成化十二年，改六佾爲八佾，增籩豆爲十二。十三年閏二月釋奠，遂用以爲例。宏治九年，增舞生爲七十二人。世宗嘉靖元年，帝親至太學釋奠。九年，去造像易木主，改稱至聖先師孔子。清初定春秋二仲上丁釋奠，月朔釋菜，月望上香，及進士釋褐之禮。順治二年，加稱大成至聖文宣先師孔子。十四年仍稱至聖先師孔子。康熙二十三年，帝至闕里釋奠，行三跪九叩禮。雍正元年，追封孔子之先五代王爵，遣官至闕里祭告。乾隆六年，增設闕里聖廟世襲執事官四十員，秩三品至九品，並頒聖廟樂章。十三年，乾隆東巡，至曲阜詣廟拈香，並親釋奠。乾隆凡七次南巡，三次遣官祭告闕里，四次親詣闕里聖廟行禮。祀孔之典，清廷本列爲中祀，至光緒三十二年始諭升大祀。按清廷于祀孔之制，依參酌唐以來之祀典訂定，故禮制儀式，較前朝更完備嚴肅。據大清通禮卷十二所載祀孔之典，可別爲四。

- 一、皇帝親臨太學（即國子監）釋奠禮，春秋二仲上丁行之。
- 二、皇帝親臨辟雍釋奠講學之禮。
- 三、皇帝東巡，至闕里釋奠之禮。
- 四、直隸省以外之各省，釋菜禮，民國成立，于三年三月六日春丁，總統袁世凱于北京孔廟舉行盛大之祀孔典禮，並頒行祀孔儀式。其後歷任總統黎元洪馮國璋徐世昌曹錕等，均循例舉行，派國

務總理或教育總長內務總長為主祭。迨吾國民政府成立，一度停祀，近經二十三年七月六日中央常會第一百二十八次常務會議決議，通過先師孔子誕辰紀念辦法。旋于同年八月二十三日中央第一百三十五次常會決定八月二十七日為孔子誕辰，全國一體舉行紀念典禮，國府並派大員至曲阜主祭，各院部會亦派員陪祭。此中國二千四百餘年來祀孔之大略情形也。

禮制

古時釋奠之禮有六，一、始立學釋奠。二、三、四、五、四時釋奠。六、師還，釋奠于學。釋菜之禮有四，一、「春入學，釋菜合舞。」（周禮）二、「始立學者，既罌器用幣，然後釋菜。」（禮記文王世子篇）三、「大學始教，皮弁祭菜，示敬道也。」（禮記學記篇）四、「仲春之月上丁，命樂正習舞釋菜，天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之，仲丁，又命樂正入學習舞。」（禮記月令篇）然上述儀制已無所考。至釋奠釋菜之別，在禮之精略，歐陽修以為釋奠有樂無尸，釋菜無樂。陳澧以為小禮釋菜，以食為主，大禮釋奠，以飲為主。唐開元禮始有國學郡縣釋奠之制。宋開寶禮全採用之。其後漸改新儀，多所抵牾。朱晦庵病之，因為重定儀制。至元代張頌復取晦庵所考訂，自儀禮開元禮莫為一書，惜已不傳。自明至清，禮制之因革損益，各有不同，要與清代之制，較為明備。至民國成立，因政體之不同，于祀孔之儀，亦多改革，茲分別言之。

清代禮制

甲 陳說

(一) 正殿及四配十二哲 孔子位南向，木主高三尺五寸五分，廣六寸五分，厚一寸，朱地金書，小座高四寸五分，大座高一尺四寸五分，龕二重。前設饗豆案，製以紅緞銷金衣。案北置爵三千堵，坎左右饗各一，中為爐。爐前為登，實以大羹。左右為劔，實以和羹。登前簠簋各二，左簠右簋，簠實黍稷，簋實稻粱。簠左列饗十，分三行，近簠饗二，為形鹽、藜魚。次行四，為棗、栗、榛、菱。三行四，為芡、鹿脯、白餅、黑餅。簠右列豆十，亦分三行，近簠豆二，為韭、菹、醢。次行四，為菁、苳、鹿醢、芹、菹、兔醢。三行四，為荀、菹、魚醢、脾、豚、胸。簠前為篚，以置帛。案南為俎，俎區分為三，中置太牢，解五體，羊豕列左右。俎前為香爐案，製衣如饗豆案，置爐一，饗二。案右為祝案，置祝版及架，製以黃綾衣。香燭案東西，多置尊桌一，桌設尊三，製以桌衣。畫幕疏布幕二，饗盤一，桌一，桌衣如之。

四配位東西向，木主高一尺七寸，廣四寸五分，厚五分，赤地金書，小座高三寸，大座高一尺五分，東西連二龜合座，案凡四，各設爵三，前設二劔，次簠簋各二。簠左列饗八，簠右列豆八。簠前為篚，以置帛。案前為俎，俎區分為二，羊左豕右。俎前為香燭案，爐一，饗二。東西饗盤各一，桌各一，製以桌衣。

十二哲位東西向，木主高二尺四寸，廣三寸五分，厚五分，赤地金誓，東西連六龕合座。各六案，案設爵三，置以爵墊，墊前爲銅，銅前左爲簠一，實黍，右簋一，實稷。簠左列筯四，形鹽，栗，鹿脯，筯右列豆四，菁菹，鹿醢，芹菹，醢醢。案前設俎一，中區爲二，左羊右豕。俎前爲香帛案，設獻爵三，爐一，鐙二，篚一，置六帛。饌盤東西各一，桌各一，襲以桌衣。

(2)兩廡 兩廡二位共一案，木主高一尺三寸六分，廣三寸五分，厚六分，赤地墨書，小座高二寸，大座高七寸五分，東西各連四龕，案設爵二，置以爵墊，前簠簋各一，左右饗豆各四，東西廡各設俎三，中區爲二，實以羊豕。俎前爲香帛案，東西各二，設帛一，獻爵三，爐一，鐙二，香帛案之左，置尊桌一，另設尊三，蓋，襲以桌衣。饌盤東西各二，桌各二，桌衣如之。

茲根據上述，更列圖以明之。

乙 禮器

爵 一 其一，銀質鎏金，兩柱三足，素質無文，重三兩。其二，銅質

鎏金，制與銀爵同。

勺 銀製，重十兩，素質無文，柄端如意形。考唐制，孔子顏子

尊皆加勺。宋制尊彝亦有之。金制，廟有勺二。元制，廟有

勺二十七。清代帝王親祀，始用勺，遣官致祭，則勺置于尊。

爐 範銅爲之，鎏金，形圓，三足兩耳，素質無文。

香盒 錫製，樣以丹，形圓，有蓋，用盛瓣香。

以上四器，皇帝親祀始用之。

爵 範銅爲之，兩柱三足，腹爲雷紋，鑿饗形。

範銅爲之，口爲回紋，中爲雷紋，柱爲饗饗，足爲垂雲紋，蓋上爲足紋，中爲垂雲紋，口亦回紋。

登 範銅爲之，兩耳，爲饗形，口繪藻紋，次回紋。腹貝紋，蓋頂

有三峯，飾以雲紋，足三紋同。

銅 範銅爲之，面爲夔龍紋，卓（腰也）爲回紋，足爲雲紋，

兩耳，附以夔龍，蓋上有棧，亦附以夔龍耳。

簠 範銅爲之，口爲回紋，腹雲紋，東馘紋，足星雲紋，兩

以夔龍，蓋回雲紋，上有棧四出。

簋 編竹爲之，以絹飾裏，頂及緣皆髹紅漆，有蓋，頂正圓。

範銅爲之，腹爲垂雲紋回紋，足爲馘文，蓋爲波紋回紋，

頂爲綉紐。

編竹爲之，四周髹漆，丹飾，有蓋。

篚 木製，錫裏，外髹丹龜，中區爲三，縱六尺，橫三尺四寸。

周有銅環各二，八足，有跗，通高二尺六寸。祀四配等之

俎，中區爲二，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。

六足，有跗，通高二尺七寸。

尊 范銅爲之，兩耳爲犧首形。考尊有七，一泰尊，二犧尊，三

象尊，四山尊，五雷尊，六著尊，七壺尊。清制，酌獻用著尊。

祝版 木製，高九寸，廣一尺二寸，外黝中質，髹以朱漆。別有小

几，通高七寸五分，長九寸五分。

祝文 白紙，黃綠，墨書。

罍 畫罍以絳緙爲之，方幅，縱橫二尺二寸，疏布罍以白疏

布製，縱橫一尺九寸，兩廡各尊罍，染青色。考元制，籩豆

俎皆有巾，清代僅用之于尊。

坫 木製，中鑿孔如爵數，髹以漆。考唐宋爵尊祝版皆置坫，

金惟尊有坫，清代則惟爵有坫。

盥盤 銅製，體圓，素質無文，大小無定，下承木架，四足有跗，高

低亦無定，髹以漆。考盥盤即古洗也，用以盥手洗爵。唐

宋金元之制，設洗二，明設洗于露台下，兩廡各一洗，清

制設洗于階下之東。皇帝親祀，則設洗于大次之外。

香盒 錫或木製，形圓。

銅或錫，鐵，木製，重台，三足，大小凡五等。

案 木製，有翹頭，有平頭，大小各有差。

祝版案 木製，高二尺六寸，廣二尺二寸，長三尺三寸，饌桌制同。

尊桌 木製，而鑿孔置尊，髹以朱。

饌盤 木製，形方，大小不定，髹以朱。

毛血盤 磁製，形圓，口徑一尺六分。

香爐 范銅爲之，形圓，中東，兩耳三足，素質無文。

燭台 范銅爲之，有小盤大盤，足平。

花瓶 范銅爲之，形圓，頸束，旁附兩耳，各綴環一，素質無文。

路燈 木製，髹以朱，高方俱一尺五寸，架高四尺五寸，正殿蒙

以繪，餘用紙。

庭燎 鐵製，如立地高架，爲鐵籠間斗，以受松柴。

丙 祭品

太羹 用犢牛七，刷洗淨，大湯鍋煮熟，不加鹽料，去脂膩，存清

汁，勺之于登。

和羹 用豕脊肉，切薄片，入牛湯，湯沸起，用鹽、醬、油、醋、芹

菲絲調勻，切猪腰蓋面，臨時用牛湯澆滿，勺之于鉶。

黍稷稻粱 黍稷用其米，揀整顆者，沸湯煮熟，撈置盆內，稍冷，盛

于簋。稻粱亦用其整顆之米，淘淨入甑蒸熟，盛于簋。

形鹽 用篩過潔白者。

魚 用白魚一尾，一斤或一斤以下，剖腹去鱗，洗淨，以白鹽

醃之，醃一日，夜曬乾，用時以溫水洗淨，酒浸切碎。

棗 糞熟去皮，水潤潔淨。

栗 用大栗，去皮。

榛 揀淨，仁潔白者。

菱、芡、均揀淨潔白者。

鹿脯 用活鹿肉加鹽、醬、薑、椒，熟切小塊，臨時加麻油炒之。

白餅 用白麥麵，拌以油蜜，包蜂蜜熟棗為餡，圓，二十枚。

黑餅 用蕎麥麵，製法如白餅。

以上十物實于簋。

蕪菹 用嫩生蕪切去本末，以鹽漬之。

菁菹 用青菜以湯略煮，切小段，加鹽、薑、油、醋調和。

芹菹 用生芹切長段，不加和料。

筍菹 用筍切水煮過切方片，加鹽、薑、油、醋調之。

醃醃 用豬脊肉切小方塊，加油、鹽、薑、椒、茴香、葱白，拌勻煮熟。

鹿醃、兔醃、魚醃 各用活肉切碎，製法如醃醃。

脾析 用牛羊肚子百葉，刷去黑皮，切細條，沸湯焯過，加鹽、醋、蔥、薑、酒拌勻，再炒，以香為度。

豚胎 用豬肩膊肉，取大方塊，以油、醬、鹽、蜜、醋、酒蒸熟。

以上十物實于豆。

酒 用久筭而冽者，以鬱金香煮之，貯于尊。

香 用蘇香或檀香之類。

燭 用黃蠟及牛羊等脂為之。

帛 每段長一丈八尺，白色。

牛、羊、豕 牛必取毛之純角之正，凡牛羊豕均須飢體丰满之無

疾者，毛須去盡，以水刷洗潔淨，置之于俎。

丁 儀式

(子) 皇帝釋奠太學之禮

每歲春秋仲月上丁，帝親詣太學行禮，先二日禮部尚書一人至犧牲所視牲。太常寺卿率屬進齋戒牌銅人，設于乾清門，皇帝齋于大內，王公百官齋于邸第。太常寺送祝版于內閣，中書舍人書祝詞，大學士書皇帝名。翌日，皇帝閱祝文于中和殿，行一跪三拜禮。是日，宰人預鑿坎于宰牲亭西，國子監官設香案一于宰牲亭外，光祿寺少卿一人，朝服詣香案前上香。御史、禮部祠祭司官、國子監、丞朝服視宰，宰人割牲，以盤取毛血瘞于坎。是夕，國子監祭酒率屬潔蠲殿內外，以樓薦拂拭神座，工部官張大次于大成門外之左，夜分，太常寺卿、國子監祭酒各率其屬入廟，陳設器具畢，太常寺博士引禮部侍郎一人入廟，至大成殿省案盛，以次及兩廡。至行禮之位，置殿門內正中為皇帝拜位，階下甬道左右為分獻官拜位。正殿分獻官六人在前，兩廡分獻官四人在後。陪祀王公位階上，東西各二班，百官位階下分獻官之後，東西各五班。司拜攝官二人位在皇帝拜位之左後，太常寺司祝一人，立視案西，司香司帛各四人，司爵九人，立東案之東，又司香司帛各三人，司爵八人，立西案之西。侍儀禮部尚書侍郎各一人，都察院左都御史副都御史各一人，樂部典樂一人，分立東西案之南。太常寺典儀一人，立殿左門外，司樂、協律、郎、樂工

歌工、文德之舞六佾于階上。樂縣東西序立。記注官四人于西階下序立。糾儀御史四人，禮部祠祭司官四人引禮。鴻臚寺官四人分立王公百官拜位之次。掌燎官率燎人立于燎爐之南。兩廡國子生司香司帛司爵東西各二人，序立南案之南。

五鼓，步軍統領率所部清蹕除道，自東華門至廟門御道左右途巷，皆設布障。鑾儀衛陳法駕鹵簿。不陪祀王公百官，朝服候送帝。日出前六刻，司祝以祝版設于祝案。太常寺卿至乾清門奏時，皇帝御祭服，乘禮輿出宮，駕將至廟，太常寺贊禮郎預引四配兩序兩廡分獻官十人，于大成門西側門外序立。鴻臚寺官預引陪祀王公子左右門外序立。候帝至隨入。復引陪祀百官入大成門左右側門，預于禮位之南東西序立。帝至廟門外降輿，右贊引左對引太常寺卿二人，恭導皇帝由中門入，就大次少息。

鼓三嚴，太常寺卿請帝行禮，帝出次，就洗所盥洗已，贊引對引官導帝入大成門中門，升階，進殿中門，至拜位前北向立。贊禮郎引分獻官東西各五人于甬道左右，鴻臚寺官引陪祀王公升東西階，引百官于庭中左右，均就拜位，北面序立。典儀贊「樂舞生登歌，執事官各供酒職。」文舞執羽籥進。贊引贊「就位。」各就位肅立。典儀贊「迎神。」司樂贊「舉迎神樂，奏昭平之章。」（各樂章另詳樂制篇）協律郎舉麾，工鼓祝，樂作，贊引贊「上香。」帝詣香案前就上香位，司香跪進香，帝三上香畢，復位。贊禮郎引正殿分獻官至

四配十二哲香案前兩廡分獻官各至先賢先儒香案前上香畢，復位。贊引贊「跪，拜……與。」帝行二跪六拜禮，王公百官如之。協律郎偃麾，工夏鼓，樂止。（凡樂以舉麾鼓祝作，偃麾夏鼓止）典儀贊「奠帛爵，行初獻禮。」司樂贊「舉初獻樂，奏宣平之章。」樂作，司樂舉節，舞羽籥之舞。（凡舞以節領之，導引進退。）有司揭尊，勺挹注爵。司帛一人，奉篚，司爵一人，奉爵，以次詣先師籩豆案前，司帛跪獻篚于案，三拜。司爵獻爵，奠于墊中，皆退。左右司帛奉篚，司爵奉爵，各至四配十二哲位前，兩廡司帛奉篚，司爵由南案前奉爵詣先賢先儒位前，各奠帛獻爵。畢，退復位。司祝至祝案前跪，三拜，奉祝版跪案左，樂止，贊引贊「跪。」帝與羣臣皆跪，司祝讀祝辭，辭曰：「維某年月日，皇帝某某致祭于至聖先師孔子曰，維師德配天地，道冠古今，刪述六經，垂憲萬世，茲當仲秋，祇奉舊章，謹以牲帛酒果致祭，配以復聖顏子，述聖子思子，宗聖曾子，亞聖孟子，尚饗。」讀畢，奉祝版跪安籩豆案上篚內，三拜，退，樂作。帝率羣臣行三拜禮，樂止。典儀贊「行亞獻禮。」司樂贊「舉亞獻樂，奏秩平之章。」樂作，舞同初獻。司爵奉爵，詣先師位前獻于籩豆案，爵墊之左，四配十二哲兩廡分獻如初。樂止，典儀贊「行終獻禮。」司樂贊「舉終獻樂，奏敬平之章。」樂作，舞同亞獻，獻爵如前儀。樂止，文德之舞退，典儀贊「徹饌。」司樂贊「舉徹饌樂，奏懿平之章。」徹畢，樂止。典儀贊「送神。」司樂贊「舉送神樂，奏德平之章。」樂作，贊引贊「跪，拜……」

與。」帝率羣臣行二跪六拜禮，畢，樂暫止。典儀贊「奉祝帛，饌，送燎。」司祝司帛至先師位前三拜，司祝奉祝，司帛奉篚，司香奉香，司爵奉饌，以次由中道出，送燎所，帝西向立俟其過，帝復位立。四配十二哲及兩廡香帛饌均送焚燎。太常寺贊禮郎引分獻官。鴻臚寺官引陪祀王公百官各退立拜位東西。樂作，贊引贊「禮成。」贊引對引官導帝出殿仍由大成門中門出，升輿，樂止。羣臣各退。帝于還宮途中，作導迎樂，奏祐平之章。太常寺撤乾清門齋戒銅人送寺。隆重之祀孔禮節，至是終了。

考漢唐以來，天子釋奠，輕則肅揖，重則再拜，明行四拜禮。清代定制，帝親釋奠，行二跪六拜禮，若親至曲阜謁孔廟孔林，則行三跪九拜禮。

(丑) 遣官釋奠太學之禮

每歲遣官釋奠太學，承祭官分獻官陪官均致齋二日，預期視牲視宰如上丁之禮。先一日，太常寺官以祝版送內閣，書祝詞，詞曰：

「維某年月日皇帝遣某官某致祭，餘同前，書就，置大成殿祝案上。祭之前夕，陳設牲帛器具如上丁。設福胙于大成殿東案，尊爵之旁，加爵一，設洗于階下之東。禮部侍郎一度省案，盛如儀，承祭官拜位，如為親王郡王，在階上。大學士則在階下。讀祝受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。至司香司帛司爵，大成殿及四配，以國子監監丞助教，學正，學錄等官充之。奉福胙國

子生二人立東案之東，接福胙國子生二人立西案之西。鷄初鳴，承祭分獻等官預集于持敬門內致齋所。太常寺贊禮郎十四人朝服候于持敬門內。昧爽，贊禮郎二人引承祭官入門，如為親王郡王，入大成門左右，大學士則入左側門。又四人引兩序分獻官，八人引兩廡分獻官由左側門入，至階東洗所盥手畢，各至拜位前立。鴻臚寺官引陪祀官至拜位序立。即開始祭典，一切如上丁之儀。惟皇帝親釋奠于上香一節，僅至先師前行之。遣官致祭，則先師及四配均由承祭官行之。上香先後，須跪行一叩禮。十二哲及兩廡，由分獻官上香如儀。皇帝親釋奠，行二跪六拜禮，遣官釋奠，則行三跪九叩禮。奠帛爵亦與皇帝親釋奠之儀稍異，前者僅由司帛司爵奠篚，此則由承祭官至先師位前跪行一叩禮後，司帛奉篚，承祭官拱舉奠于案，司爵奉爵，承祭官亦拱舉奠于案上。爵墊中，仍跪行一叩禮。四配位前，于讀祝後亦由承祭官奠帛獻爵。十二哲兩廡分獻同前儀。讀祝時，承祭官跪殿中拜位，分獻陪祀各官均跪。讀畢，行三叩禮。亞獻終獻時，先師及四配位前之奠爵仍由承祭官為之。終獻畢，文德之舞退，飲福受胙，承祭官至殿中拜位立，奉福胙者自東案奉福胙至先師位前拱舉，退立承祭官右，接福胙者自西案進，立承祭官左，承祭官跪，右一人跪遞福酒，承祭官受爵拱舉，授于左。受胙亦如上儀。畢，承祭官行三叩禮，復位。與陪祀官分獻官復行三跪九叩禮後，徹饌如上丁之儀。送神時承祭官分獻官陪祀官更行三跪九叩禮。旋

送燎，承祭官至燎所視燎，畢，引出門，陪祀各官亦退。禮成。

(寅)皇帝臨雍釋奠講學之禮

期前二日，皇帝乃齋，只勒，貝子，文三品武二品以上各官，翰林院詹事府四品以下七品以上，國子監官，衍聖公及五經博士之至京陪祀者，咸致齋。視牲割牲與上丁之儀同。前夕夜分，太常寺卿國子監祭酒率屬入大成殿及兩廡陳設，不供祝版，餘與上丁同。禮部侍郎省棗盛亦如之。皇帝行禮位在殿門內正中，分獻官在階下甬道左右，陪祀王公在階上，東西各二班，百官在階下分獻官後，翰林詹事官國子監官均陪祭，東西各七班，翰林詹事官在東，國子監官在西，衍聖公在東班之西，五經博士孔氏族五人，顏曾等氏族各二人在東班之末。其餘執事官序位與上丁同。皇帝至，右贊引左對引太常寺卿二人，導帝由中門入，就大次，鼓三嚴，太常寺卿請帝行禮，帝出次，盥畢，入大成門中門，升階入殿中門就位。各官由西側門入，各就拜位。迎神奏樂如上丁之儀，帝行二跪六拜禮，王公百官如之。拜畢，行釋奠禮，舉奠獻樂，奏宣平之章，有司揭尊，幕勺，把酒實爵，司帛奉篚，司爵奉爵以次就帝右，司帛跪進篚，帝受篚拱舉，仍授司帛，司帛接篚起立，至先師位前跪獻于案，乃退。司爵跪進爵，帝受爵拱舉亦還授司爵，以奠于先師位前，奠墊正中。旋正殿分獻官升東西階入殿左右門至四配十二哲位前依次奠帛獻爵如儀，還降階復位。兩廡分獻官各至先賢先儒位前奠帛獻爵，畢，樂止。送神，舉送神

樂。奏德平之章，帝率羣臣行二跪六拜禮已，奉帛送燎，司帛至先師位前三叩，奉篚由中道出送燎，禮成。帝更衣後，至稼倫堂講書畢，乃還宮。

(卯)月朔釋菜禮

月朔釋菜之禮，國子監祭酒為正獻，國子監監丞、博士助教、學正、學錄為分獻，司香、司爵、引贊、通贊以肄業諸生承充。其日夙興，國子監典籍啓殿門及東西廡門，督夫役潔掃內外，展神帳，拂拭神案，每案陳棗、棗栗各一豆，罇一，鐘二。設一案于殿內之東，陳香盤七，尊一，每位爵一，東西兩廡之南，亦各設一案，陳香盤三，尊一，每位爵一。尊各實酒，幕勺具。司香、司爵立案旁，洗（盥盤）設東階下。通贊二人立殿內東西楹，二人立于殿外東西階上，皆公服。贊明，祭酒率屬朝服，諸生吉服，集持敬門內。引贊引由大成門左側門入至庭內，就位，祭酒司業為一班，師儒以位序，諸生以齒序，咸列于後。行三跪九叩禮畢，行釋菜禮，祭酒至洗所盥手，升階入殿左門，諸先師位前，司香奉香盤從之，祭酒跪，司香跪奉香，祭酒三上香，退。至尊前視注酒，司爵舉罇酌酒實爵，祭酒復至先師位前，司爵奉爵從之，各跪，司爵奉爵于祭酒，祭酒受爵拱舉，仍授司爵，司爵乃獻于爵墊正中。祭酒退，降階復位。兩序兩廡分獻官盥手上香，獻爵于十二哲先賢先儒如前儀。畢，祭酒率屬及諸生行三跪九叩禮，禮成。

(辰)望日上香禮

望日，國子監典簿拂拭神案，燃鐙設香盤于殿內及兩廡各案。肄業生司香各一人立案前，設洗階東。天明，祭酒司業率屬朝服，諸生吉服，入大成門左側門階下就位，如釋菜之儀。司業盥手升東階入殿左門，至先師位前跪，司香跪奉香，司業三上香，畢，至四配位前上香如前，降階復位。助教二人盥手升階分至兩序十二哲位前上香，旋學正二人盥手分至兩廡上香，畢，祭酒司業以下行三跪九叩禮，禮成各退。至進士釋褐禮及因事祇告禮，以無關祀典，茲從略。

(巳)直省府廳州縣釋奠禮

直省府廳州縣，皆于每歲春秋仲月上丁行釋奠禮。省以總督或巡撫一人主之，兩序以道員各一人，兩廡以知府同知各一人，視宰牲省棗盛饌員各一人，糾儀以教授訓導各一人，司祝司帛司香司爵司饌引贊通贊引班以學弟子員爛禮儀者充之。在城文武官縣丞千總以上皆與祭。致齋二日，祭前一日，潔掃殿廡內外，視宰牲官公服至神廚視宰牲如儀。正獻官率執事人入學習儀，教官率樂舞諸生入學習舞習吹。祭之日，陳設省棗盛，一切行禮儀制，與太學遣官釋奠同。監司之分駐各府者，主其地文廟之祭。各府州縣以長官爲正獻，屬員爲兩序兩廡分獻，儀制亦同。其祝詞省府廳州縣一律，文云：「維某年月日，某官某致祭于至聖先師孔子曰：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，正禮和樂節之時，辟雍鐘鼓，咸格荐于馨香，泮水膠庠，益致嚴于

籩豆，茲當仲秋，祇率彝章，肅展徽忱，聿將祀典，以復聖顏子、宗聖曾子、繼聖子思子、亞聖孟子配，尙饗。」月朔釋菜，月望上香，由教授教諭訓導等官分班行禮，與太學同其儀制。

二 清代樂舞制

甲 前代樂舞制之追憶

樂以修內，羽籥干戚，古者與詩書並習，是以六藝以禮樂爲先。周禮「春入學舍，采合舞，秋頒學合聲。」禮記文王世子「凡釋奠者必有合焉。」月令「孟春之月，命樂正入學習舞，仲春之月上丁，命樂正習舞釋菜。」成均之長，名大司樂，大司正。此周代之樂舞也。自樂經亡，庠序之業遂廢，然漢章帝時，古樂猶存于孔氏。魏晉釋奠不用樂，宋元嘉間以斐松之議，舞六佾，旋以郊樂未具，權奏登歌。南齊永明三年，用王儉設軒縣之樂，六佾之舞，是爲釋奠用樂之權輿。隋用誠夏，有牛宏等所製登歌一章。唐用十二和，有范頴等所製五章，開元中改迎神送神爲二章。宋有呂夷簡所製凝安等詞六章，哲宗時增克國公酌獻一章，徽宗時置大晟府，與律呂，大觀三年定釋奠樂六章，大晟府亦撰擬十四章。金大定十四年製大和樂九章。元則全用宋大晟樂，增邨國沂國酌獻二章。今元譜舞節皆不傳，所可考者僅明制而已。明初猶用元樂，洪武六年始命詹同等因元樂舊辭，更製樂譜六章，皆曰和，亞獻與終獻同，徹饌與飲福同，送神

與望蓬同，凡九奏焉，舞用六佾，憲宗時增八佾，世宗更正祀典，仍用六佾。茲錄其樂章于次。

迎神 奏咸和之曲，無舞，曰：大哉宣聖，道德尊崇，維持王化，斯民是宗，典禮有常，精純並隆，神其來格，于昭聖容。

獻幣 奏甯和之曲，有舞，曰：自生民來，誰底其盛，惟王神明，度越前聖，粢早具成，禮容斯稱，黍稷非馨，惟神之聽。

初獻 奏安和之曲，有舞，曰：大哉聖師，實天生德，作樂以崇，時祀無斃，清酌惟馨，嘉牲孔碩，薦羞神明，庶幾昭格。

亞獻 奏景和之曲，有舞，曰：百王宗師，生民物軌，瞻之洋洋，神其甯止，酌彼金盞，惟清且旨，登獻惟三，於嘻成禮。

終獻 曲同亞獻，有舞。
微饌 奏咸和之曲，無舞，曰：犧象在前，豆籩在列，以享以薦，既芬既潔，禮成樂備，人和神悅，祭則受福，率遵無越。

飲福 曲同微饌。
送神 奏咸和之曲，無舞，曰：有嚴學宮，四方來崇，恪恭祀事，威儀雖離，欲茲惟馨，神馭還復，明禋斯畢，咸膺百福。

望瘞 曲同送神，無舞。

乙 清代樂舞之變遷

奴爾哈赤入關後，庭中和韶樂，然樂章仍依前明之舊，順治十三年，始頒釋奠樂六章，舞用六佾，三獻進文德之舞。乾隆六年，詔更

定釋奠樂章，又以闕里及天下文廟尚仍明之舊樂，並命儒臣更撰頒行，自太學以至郡縣，遂統一清制，相沿襲用，以迄其亡。茲分錄順治乾隆樂章以覘其異同。

(子) 順治樂章

迎神 奏咸平之曲，曰：大哉至聖，峻德宏功，敷文衍化，百王是崇，典則有常，昭茲辟雍，有虔篚簋，有嚴鼓鐘。

初獻 奏甯平之曲，曰：覺我生民，陶鑄前聖，巍巍泰山，實予景行，禮備樂和，豆籩惟靜，既述六經，爰樹三正。

亞獻 奏安平之曲，曰：至哉聖師，天授明德，木鐸萬世，是式羣辟，清酒惟醕，言觀秉翟，太和常流，英材斯植。

終獻 奏景平之曲，曰：猗歟素王，示予物軌，瞻之在前，神其甯止，酌彼金盞，惟清且旨，登獻既終，弗遐有喜。

微饌 奏咸平之曲，曰：璧水淵淵，崇牙業業，既歆宜聖，亦儀十哲，聲金振玉，告茲將微，讓假有成，羹牆靡揭。

送神 奏咸平之曲，曰：煌煌學宮，四方來宗，甄陶胥子，暨予微躬，思皇多士，膺奏厥功，佑子永清，三五是隆。

(丑) 乾隆樂章

(1) 太學樂章

迎神 奏昭平之章，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，載虔篚簋，載嚴鼓鐘。

初獻 奏宣平之章，曰：覺我生民，陶鑄賢聖，巍巍泰山，實予景行。

禮備樂和，豆饗嘉靜，既述六經，爰樹三正。

亞獻 奏秩平之章，曰：至哉聖師，克明明德，木鐸萬年，惟民之則。

清酒既醕，言觀秉翟，太和常流，英材斯植。

終獻 奏彼平之章，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。

徹饌 奏懿平之章，曰：璧水淵淵，芹芳藻潔，既敬至聖，亦儀前哲。

聲金振玉，告茲將徹，讓格有成，日月昭揭。

送神 奏德平之章，曰：煌煌辟雍，四方來宗，甄陶樂育，多士景從。

如土斯墮，如金在鎔，佐予敷治，俗美時雍。

另有皇帝回鑾時，中道隨奏之導迎樂佑平一章，以無關祀典，茲不備記。

(五) 闕里文廟樂章(府廳州縣同)

迎神 奏昭平之章，曰：大哉孔子，先覺先知，與天地參，萬世之師。

祥徵麟紘，韻答金絲，日月既揭，乾坤清夷。

初獻 奏宣平之章，曰：予懷明德，玉振金聲，生民未有，**大**大成。

俎豆千古，春秋上丁，清酒既載，其香始升。

亞獻 奏秩平之章，曰：式禮莫愆，升堂再獻，響協謦鏞，誠孚疊獻。

肅肅雍雍，舉髦斯彥，禮陶垂淑，相觀而善。

終獻 奏彼平之章，曰：自古在昔，先民有作，皮弁祭菜，于論思樂。

惟天膺民，惟聖時若，彝倫攸敘，至今木鐸。

徹饌 奏懿平之章，曰：先師有言，祭則受福，四海饗宮，疇敢不肅。

禮成告徹，毋疏毋瀆，樂所自生，中原有菽。

送神 奏德平之章，曰：粵縵峨峨，洙泗洋洋，景行行止，流澤無疆。

聿昭祀事，祀事孔明，化我烝民，育我膠庠。

丙 樂器舞器

(子) 樂器

鐘 十二，范金爲之。

特磬 十二，玉爲之。

編鍾 十六，范金爲之。

編磬 十六，懸璧石爲之。

琴 六，合桐梓爲之，棼以漆，七弦，前廣後狹，上圓下方，中虛通。

瑟 四，斷桐爲之，棼以漆，二十五弦，前廣後狹，七圓下方，中虛而

高，兩端俯。

排簫 二，比竹爲之，十六管，陰陽各八，以木爲槽，中凹而虛以受

管，外出寸餘，上齊下參差，通棼以朱。

簫 六，竹爲之，前五孔，後一孔，旁二孔相並以出音，上開小口，通

棼以朱。

篴 四，竹爲之，上爲吹孔，向外五孔，向內一孔，下二孔相併爲一出音，管末有底，數其中。

笛六竹爲之，左第一孔爲吹孔，次孔加竹膜，右六孔以協律，旁二孔相對以出音，末二孔向上。

笙六竹管，匏身，大笙小笙各十七管。

壎二，埏土爲之，七孔，上爲吹孔，前四後二，槩以朱。

鼓一，木匡冒革面，匡兩旁飾六角鏤金盤龍各二，銜金環，擊以

桴，直柄圓首。

搏拊二，如鼓而小。

祝一，斲木爲之，形方如斗，上廣下狹，口及柱皆塗金，裏槩以漆，

三面中隆起爲鼓形，一面中穿一孔以出音，止（卽椎）槩

以綠，柄槩以朱。

敔一，雕木爲之，如伏虎形，背上齟齬二十七，鏤塗以金，以竹爲

之，長二尺四寸三分，析其半，爲二十四莖。

麾一，紅緞爲之，長五尺四寸六分七釐五毫，闊一尺七分八釐

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，上下皆綴橫木，上鏤雙龍，下鏤山水，皆

塗金，杠長八尺一寸，杠端飾塗金銅龍。

(丑) 舞器

節二，結旒爲之，朱杠長七尺二寸九分，上曲，爲塗金龍首，銜旒

九重，蓋以金葉，束以綠皮。

羽三十六，木柄，植雉羽一根，長二尺九寸一分六釐，銜以塗金

龍首，柄槩朱，長一尺九寸四分四釐，執以右手（按羽亦名翟，古三根，折鸞羽爲之）。

籥三十六，截竹爲之，長一尺七寸五分一釐，徑四分六釐八毫，

六孔，槩以朱，執以左手。（按籥古用革。）

丁 樂譜舞譜

(子) 樂譜

中國之古樂譜，曲折高深，非研究有素者不能明其究竟，茲根

據「聖廟祀典考」扼要錄之，系以現在通用之簡譜字，以見一斑。

(一) 諸器字譜

(1) 簫、壎、篪譜

春仲 宮¹ 商⁵ 角⁶ 徵¹ 羽²

秋仲 宮¹ 商¹ 角² 徵⁴ 羽⁵

(2) 笙、笛譜

春仲 宮¹ 商¹ 角² 徵⁴ 羽⁵

秋仲 宮³ 商⁴ 角⁵ 徵¹ 羽¹

(3) 鐘、磬、排、簫譜

春仲 宮⁴ 商⁵ 角⁶ 徵¹

羽² 倍應鐘

宮⁴ 夾鐘 商⁵ 仲呂 角⁶ 林鐘 徵¹ 應鐘

秋仲 宮¹ 南呂 商¹ 應鐘 角² 倍應鐘 徵⁴ 夾鐘

羽⁴ 仲呂

(4)琴譜(春仲羽字惟調首及曲終用⁴餘皆用⁵)

春仲 宮⁴ 蕤 商⁴ 蕤 角⁴ 蕤 徵⁴ 蕤 羽⁴ 蕤

秋仲 宮⁴ 蕤 商⁴ 蕤 角⁴ 蕤 徵⁴ 蕤 羽⁴ 蕤

(5)瑟譜(春秋二仲同譜,羽字惟調首及曲終用⁴餘皆用⁵)

皆用⁴

宮⁴ 商⁴ 角⁴ 徵⁴ 羽⁴

(6)轉班鼓譜

初節 札札琴,札札琴,札札琴。

再節 鼓琴,鼓琴,鼓琴。

中節 鼓琴,鼓琴,鼓琴。

末節 鼓琴,鼓琴,鼓琴,鼓琴,鼓琴。

終節 琴,琴。

凡琴用右手,擊宜重,鼓用左手,宜輕,札兩手擊。

(一)樂章字譜

(1)國學樂章之字譜

迎神 昭平之章 大羽 哉宮 至商 聖角

德商 盛徵 道羽 隆角 生商 民徵 未角

有商 百徵 王角 是羽 崇角 典宮 則商

昭角 垂角 式羽 茲羽 辟徵 雍角 載羽

虔角 簞宮 簞商 載角 嚴商 鼓宮 鐘羽

初獻 宣平之章 覺羽 我宮 生角 民商

陶角 鑄羽 賢角 聖徵 巍宮 巍商 泰羽

山角 實徵 予羽 景角 行徵 禮徵 備羽

樂宮 和商 豆羽 籩角 嘉徵 靖羽 既羽

述角 六宮 經商 爰商 斟角 三宮 正羽

亞獻 秩平之章 至羽 哉宮 聖角 師商

克徵 明角 明角 德徵 木宮 鐸宮 萬角

年商 惟角 民角 之徵 則羽 清商 酒宮

既羽 齶角 言角 觀徵 秉宮 翟商 太宮

和羽 常角 流徵 英徵 材角 斯宮 植羽

終獻 毅平之章 猗羽 獻宮 素角 王商

示羽 予角 物角 軌徵 瞻羽 之徵 在羽

前角 師徵 表角 萬宮 祀羽 酌徵 彼角 麟宮 絨商 韻宮 答徵 金羽 絲徵 日宮

金商 疊宮 我角 酒徵 惟宮 旨商 登羽 月商 既羽 揭角 乾宮 坤商 清宮 夷羽

獻宮 雖羽 終徵 弗徵 遐角 有宮 喜羽 初獻 宣平之章 子羽 懷宮 明商 德角

徹饌 懿平之章 璧羽 水宮 淵商 淵商 玉徵 振宮 金羽 聲徵 生宮 民商 未徵

芹角 芳徵 藻宮 潔商 既宮 歆羽 至徵 有角 展宮 也商 大角 成商 俎角 豆徵

聖羽 亦宮 儀商 前角 哲徵 聲徵 金宮 千羽 古角 春商 秋商 上角 丁商 清羽

振羽 玉羽 告羽 茲徵 將角 徹角 讓宮 酒徵 既宮 載羽 其宮 香商 始宮 升羽

格羽 有角 成徵 日宮 月商 昭宮 揭羽 亞獻 秩平之章 式羽 禮宮 莫商 愆角

送神 德平之章 焯羽 焯宮 辟商 雍角 升徵 堂角 再宮 獻羽 響徵 協角 蕘宮

四羽 方徵 來角 宗徵 甄商 陶宮 樂宮 鏞商 誠角 孚徵 鬯角 獻羽 肅角 肅角

育商 多徵 士羽 景宮 從商 如宮 土商 雍商 雍商 譽宮 鬣羽 斯徵 彥羽 禮徵

斯角 埴徵 如角 金徵 在羽 鎔角 佐宮 陶角 樂宮 淑商 相角 觀商 而宮 善羽

子羽 敷徵 治羽 俗宮 美商 時宮 雍羽 終獻 敘平之章 自羽 古宮 在角 昔宮

(2)闕里文廟樂章之字譜(府廳州縣同)

迎神 昭平之章 大羽 哉宮 孔商 子角 菜羽 于徵 論角 斯商 樂宮 惟角 天徵

先角 覺徵 先角 知商 與宮 天商 地徵 牖羽 民角 惟宮 聖徵 時宮 若商 彝角

參角 萬羽 世徵 之角 師角 祥徵 徵徵 倫角 攸徵 敘羽 至徵 今角 木宮 鐸羽

徹饌 懿平之章 先羽 師宮 有商 言角

祭羽 則徵 受羽 福角 四宮 海羽 鬻角

宮徵 疇宮 敢商 不宮 肅羽 禮角 成徵

告羽 徹角 毋宮 疏商 毋宮 瀆羽 樂角

所徵 自宮 生羽 中角 原商 有宮 菽羽

送神 德平之章 覺羽 繹宮 峨商 峨角

洙徵 泗羽 洋宮 洋商 景徵 行角 行角

止徵 流宮 澤商 無角 疆商 車角 昭徵

祀宮 事羽 祀宮 事徵 孔宮 明商 化羽

我角 烝羽 民徵 育宮 我商 膠宮 庠羽

以上各樂章每一字下所註之宮商角徵羽五聲，按諸器字譜分別譜入即可詠奏。

(三) 闕里之合樂節奏(府廳州縣同)

將祭，先擊鼗鼓三百六十以警戒，樂舞生齊列階下，鳴轉班鼓，樂舞生升階就位。迎神，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○○之章，擊祝三聲以起樂，每奏一句，擊鐘一響。每奏一字，于歌聲未發時，先按譜擊編鍾一聲。歌生協律歌一字，琴按譜彈一聲，瑟兩聲，簫笛笙篪壎排簫各按譜吹一

聲，歌聲將絕，按譜擊編磬一聲。每一句將闕，擊特磬一聲。擊檜鼓三聲，每一聲，擊足鼓二聲以應，次拍搏拊一聲以應，三擊三應，次搖鼗鼓，鼓一聲以應，三擊三應。每一章將闕，擊敔六聲，麾生舉降龍麾高唱曰：樂止。凡舞三成，每一成俟麾一唱畢，東階節生揚節唱曰：奏○○之舞。舞生執籥並翟，按歌而舞，搖木鐸以節舞，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，大成鍾鼓各鳴，合樂既畢，擊鐘一百○○八響。鐘聲絕，轉班鼓復作樂，舞生釋器降階，行一跪三叩禮退。

(丑) 舞譜

(一) 國學譜

(1) 初獻

覺 正立，籥下垂，羽植。

我 左身微向東，羽籥偏左，右為十字。

生 左東，籥斜指羽植。

民 正立，籥斜舉，羽植。

陶 正立，兩足並，籥植居左，羽平衡如十字。

鑄 左東，籥下垂，右手伸出，羽植。

賢 左東，籥下垂，右手推出，羽籥斜舉。

聖 正立，羽籥如十字。

巍 左向東身俯，兩足並，羽籥植地。

巍 右向西身俯，兩足並，羽籥植地。

泰 正立，籥植過肩，羽平額，交如十字。

山 左身俯向東，兩手伸出，羽籥斜交。

實 右正立，左手伸出，羽籥並植。

子 左身俯向東，兩手推出，羽籥斜交。

景 正立，羽籥植。

行 左東，首微俯，兩足並，羽籥如十字。

禮 正面，兩足並，羽籥如十字。

備 正立，身微向東，羽籥膝上，籥植。

樂 正立，兩手伸出，羽籥植。

和 正面，左足虛立，籥衡膝上，羽植。

豆 正立，籥植居中，羽衡籥上。

籩 左西，右東，籥平指東，羽植如十字。

嘉 左正立，兩手推向東，羽籥植。

靜 身俯，籥衡地，羽植。

既 正立，羽籥斜交。

述 左東，兩足垂，籥東指，羽植如十字。

六 右西，兩手伸出，羽籥植。

經 左東，籥下垂，羽植。

爰 正立，羽籥如十字。

斟 正立，籥植居中，羽衡籥下。

三 屈雙足，羽籥如十字。

正 俯首至地，羽籥如十字。

(2) 亞獻

至 正立，籥平衡，羽植居右。

哉 左東，籥平指東，羽植。

聖 左東，右足前進，籥斜衡，羽植籥上。

師 正立，籥斜舉，羽植。

克 左西，右東，兩足前進，兩手微拱，羽籥如十字。

明 左向東，身俯，右足進前，羽籥如十字。

明 正立，兩手相交，羽籥如十字。

德 左身俯，面微仰向東，抱右膝，羽籥斜交如十字。

木 左東向，籥下垂，羽斜倚肩。

鐸 左東向，籥斜倚肩，羽籥斜指西。

萬 正立，籥植居左，羽平衡如十字。

年 左向東身俯，右足前進，籥斜指下，羽植。

惟 左正立，面向西，兩手相並，推向西，羽籥植。

民 左身俯向東，右足進前，趾向上，羽籥斜交。

之 正立，籥下垂，右手推出，羽植。

則 正立，羽籥植。

清 正立，羽籥下斜交。

酒 正立，兩足並，兩手微拱，羽籥如十字。

既 左向西身俯，兩足並，羽籥斜交。

醕 正面，右足交于左，羽籥如十字。

言 正立，籥下垂，羽斜倚肩。

觀 正立，籥平衡，羽斜植籥上。

秉 正立，籥平衡過肩，羽植。

翟 正立，兩手微拱，羽籥如十字。

太 左東向，身微俯，面微仰，籥高舉斜指東，羽植。

和 左正立，兩手推向東，羽籥植。

常 左東向，籥斜指東，羽植籥上。

流 左東向，兩手相並，羽籥斜指東。

英 正面，左右虛立，籥下垂，羽斜倚肩。

材 左正立，面向西，起右足，羽籥植。

斯 屈雙足，羽籥如十字。

植 俯首至地，羽籥如十字。

(3) 終獻

猗 正立，籥斜舉過肩，羽植。

歟 正立，籥植過肩，羽平額，如十字。

素 正立，兩手高舉，羽籥如十字。

王 左俯首偏右起，右足，羽籥如十字。

示 正立，籥平衡，羽植籥上。

予 正面，羽籥下斜交。

物 左向西首微俯，兩足並，籥東指，羽植如十字。

軌 正立，籥植，羽倒指東。

瞻 正面，籥平衡，右手伸出，羽植。

之 右向西身俯，左足進前，籥平指東，羽斜指。

在 身俯，籥衡地，羽植籥上。

前 左正面，身微向東，羽籥並植。

師 正面，右足交于左，正籥植。

表 左正立，羽籥偏左如十字。

萬 左身微倚東西，左足少前，作俯視勢，羽籥偏右如十字。

祀 左身俯抱左膝，正立如十字。

酌 正立，羽籥向右，斜倚肩。

彼 左正面微向西，羽籥植。

金 正立，籥植居左，羽平衡如十字。

鬯 正立，籥平衡，羽植。

我 正立，羽籥向左，斜倚肩。

酒 身俯，羽籥如十字。

維 左身微向西，籥斜倚肩，羽下垂，指西。

旨 右身微向西，籥下垂，羽斜倚肩。

登 右正立，面向西，兩手相並，推向西，羽籥植。

獻 左正立，面向西，兩手相並，推向西，羽籥植。

雖 正立，籥衡斜，羽籥植上。

終 正立，兩手高舉，羽籥植。

弗 正面，身微向東，羽籥植。

遐 正面，身微向西，羽籥植。

有 屈雙足，羽籥如十字。

喜 俯首至地，羽籥如十字。

(二)闕里舞譜(府廳州縣同)

第一成

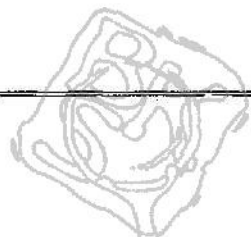
予 正立，羽籥植。

懷 身作向內勢，足勾後，面轉向外，籥指內，羽植如十字。

明 正立，兩手微拱，羽籥如十字。

德 正立，籥植近過肩，羽平衡如十字。
 玉 向西，首微側，右足進，籥平指西，羽斜降。
 振 身俯向東，面轉向西，兩手伸出，羽籥斜交。
 金 正面，身微蹲，籥斜降，羽植。
 聲 向內，身俯，兩足並，羽籥植地。
 生 外向，兩足並，籥植，羽倒指內，少垂。
 民 內立，籥斜指，羽植。
 未 正立，面向外，兩手相並，推相內，羽籥植。
 有 正立，籥平舉過肩，羽植。
 展 內向，兩足前，籥內指，羽植。
 也 外向，面仰，兩手推出，羽籥斜舉。
 大 身微向外，兩手推向外，羽籥並植。
 成 正面，身微蹲，羽籥如十字。
 俎 向內，身俯內，足進前，籥斜指下，羽植。
 豆 外向，籥下垂，右手伸出，羽植。
 干 正立，籥斜降，羽植。

古 身微向外，羽籥偏外如十字。
 春 正面，身微蹲，籥植過肩，羽平額，交如十字。
 秋 向內，兩手伸出，羽籥植。
 上 正立，籥平衡，羽植籥上。
 丁 正立，籥植居中，羽衡籥上。
 清 內向，兩足並，籥內指，羽籥如十字。
 酒 身俯向外，外足向前，趾向上，羽籥斜交。
 既 正立，籥平衡，羽斜指東。
 載 正立，身偏，籥平衡，羽居中，植籥上。
 其 正立，左手伸出，籥斜舉，羽植近左肩。
 香 正面，左右虛立，籥衡膝上，羽植。
 始 正立，俯首，羽籥如十字。
 升 正立，兩手高拱過額，羽籥如十字。
 第二成
 式 正面，身微蹲，兩手並，羽籥植。
 禮 內向，內足虛立，籥斜倚膝，羽植。

莫 外向，身微俯，面微仰，籥高舉，斜指外，羽植。

愆 內向，起內足，兩手相並，推向外，羽籥植。

升 正立，羽籥如十字。

堂 正面，右足勾後，兩手高舉，羽籥斜交。

再 身微蹲，面向東，籥植近肩，羽衝膝上。

獻 身微蹲，面向西，羽植近肩，籥衝膝上。

饗 羽籥向下，斜交。

協 正面，身向內，外足進前，內趾虛立，羽籥並植。

蕤 正面，身向外，內足前進，外趾虛立，羽籥並植。

鏞 正立，籥植，羽倒指東。

誠 身倚向西，面側向東，籥平指，羽植如十字。

孚 正立，首微俯，羽籥植。

疊 正面，起左足，籥高舉，羽植。

獻 正立，籥植過肩，羽平額交如十字。

肅 內向，首微俯，兩足並，羽籥如十字。

肅 俯身偏外，起外足，羽籥如十字。

雍 正立，兩手伸出，羽籥並植。

雍 內向，籥斜指內，羽植籥上。

譽 正立，籥平舉，右手微伸出，羽植。

髦 正立，左手伸出，籥平舉，羽植左肩。

斯 正面，起右足，羽高舉，籥植。

彥 正立，籥植居中，羽衝籥平。

禮 身微向東，左足進前，羽倚肩，籥平指東。

陶 正面，身作向東勢，兩手高舉，羽籥推向前並植。

樂 身微向西，右足進前，籥倚肩，羽平指西。

淑 正面，身作向西勢，兩手高舉，羽籥推向西並植。

相 正立，羽籥斜交。

觀 仰面向外，兩足並，羽籥如十字。

而 正面，身微向東，籥下垂，羽倚肩。

善 身俯，面微仰向內，抱內膝，羽籥斜交如十字。

第三成

自 正立，籥下垂，羽植。

古 向外，身俯，兩足並，羽籥斜交。

在 正面，身微蹲，兩手推向內，羽籥植。

昔 外向，起外足，羽籥植。

先 正面，右足交于左，羽籥如十字。

民 向西，身俯，左足進前，籥下垂，羽植地。

有 向東，身俯，右足進前，籥下垂，羽植地。

作 正立，籥平衡，羽植居右如十字。

皮 正面。左足勾後，籥斜舉過肩，羽植。

弁 正面，屈右足，左足伸出，趾向上，籥平舉，羽植舉中。

祭 正面，屈右足，羽籥偏左如十字。

菜 正立，身俯，羽籥植地。

於 內向，兩手相並，羽籥斜指內。

論 正面，身作向外勢，高舉，羽籥斜交偏外。

思 向內，身俯，起內足。

樂 正立，籥下垂，籥斜，羽植籥上。

惟 正面，屈左足，羽籥偏右如十字。

天 正面，屈左足，右足伸出。趾向上，籥下垂，籥斜，羽斜舉過肩。

肩

牖 正立，羽籥向左，斜倚肩。

民 正立，羽籥向右，斜倚肩。

惟 正立，羽平衡，羽高舉。

聖 仰面向內，籥平指，羽植如十字。

時 外向，籥平指外，羽植如十字。

若 正立，身俯，羽籥如十字。

彝 外向，籥平指外，羽植。

倫 正立，羽籥偏內如十字。

攸 正立，身俯，籥斜植地，羽植。

敝 正立，兩手相交，羽籥並植。

至 正面，屈左足，羽籥如十字。

今 正面，屈雙足，籥平衡，羽植居右。

木 正面，屈雙足，羽籥植。

鐸 俯首至地，羽籥如十字。

闕里舞譜，本有圖見釋奠考，茲以文字代圖畫以說明其動作。

(寅) 聖廟樂縣舞佾地位圖

三 民國禮制

甲、民國初年之禮制

民國最初之祀孔典禮，于民國三年三月六日春丁，舉行于北京孔廟，以燕尾服爲禮服，當時之內務部，曾有下列之通告，「爲通告事，本年三月六日舉行春丁祀孔典禮，所有承祭分獻陪祀等官，均服燕尾服，有勳章大綬者，一律佩帶，除禮節另行分送外，特此通告。」然此次祀孔之一切儀制，悉沿用亡清制度，所變更者，僅服裝及以鞠躬代跪拜而已。樂章亦採用乾隆六年所頒之闕里文廟樂章，而僅改其章名。最初昭平改昭和，宣平改宣和，秩平改秩和，絃平改絃和，懿平改懿和，德平改德和，其後又改爲始和，熙和，離和，淵和，昌和，德和。

是年八月，政事堂禮制館擬定祭祀冠服圖，于是袁世凱曾一度戴學士式之方頂帽，外套式之對襟袍而祀孔。是年九月，禮制館長徐世昌更訂祀孔禮節，于大總統親自祀孔之禮，完全脫胎于亡清舊制，其隆重抑且過之，茲照錄于左，以供參考。

「大總統祀孔禮節」

祀之日，大總統示定時刻，服大禮服，乘輿至孔子廟，至樞星門

外舖設標薦處降輿。馬衛士及護從兵警，至樞星門外止立。內務總長，教育總長，平政院院長，大禮官暨贊引二人，恭導大總統由樞星門左門入，至帷次。步衛士均在大成門外止立。侍從武官，及諸護從隨侍，侍從官奉盥奉帨巾，請大總統盥手畢。司祝官以祝版進，大總統恭署名閱訖。俟鼓三嚴，大禮官恭請大總統行禮。大總統出帷次，內務總長，教育總長，平政院院長，大禮官暨贊引官恭導大總統由大成門左門入。諸護從均至階下止立。內務總長，大禮官進殿左門西向立，教育總長，平政院院長進殿右門東向立，侍于位。大總統由中階之左升，詣行禮位前立。侍從武官二人隨侍大總統後，北向左右分立。典儀官贊「樂舞生就位，執事官各執其事，陪祀官各就位。」贊引官贊「就位。」大總統就位脫帽肅立。典儀官贊「闕戶。」執事官闕戶訖，贊「迎神。」樂官贊「舉迎神樂，奏始和之章。」起祝，樂作，贊引官贊「鞠躬，再鞠躬，三鞠躬。」大總統率分獻陪祀各官三鞠躬畢，奠帛，樂止。典儀官贊「奠帛爵，行初獻禮。」司帛司爵各奉帛爵前就上向立。司樂官贊「舉初獻樂，奏離和之章。」起祝。司帛司爵各進立神位前，樂作，贊引官贊「詣奠帛位。」恭導大總統進殿左門，侍從武官隨侍，至聖位香案前，北向左右分立。大總統詣帛案前立，贊「獻帛。」大總統受帛拱舉，仍授司帛官，奠案正中，退贊「詣獻爵位。」恭導大總統詣爵案前立，贊「獻爵。」大總統受爵拱舉，仍授司爵官，奠爵正中，退贊「復位。」恭導大

總統仍出殿左門，復行禮位立。侍從武官隨侍如前。分獻官各就案前立，受帛爵拱舉，仍授司帛爵官獻案上，退。司祝官就祝案前，捧祝版至案東立，樂暫止，贊引官贊「詣讀祝位。」恭導大總統進殿左門，詣讀祝位肅立，侍從武官隨侍如前。典儀官贊「讀祝。」司祝官讀祝畢，大總統受祝版拱舉，仍授司祝官。司祝官奉祝版至至聖先師孔子位前安篋內，退。樂復作，贊「復位。」恭導大總統出殿左門，復行禮位立，侍從武官隨侍如前。贊引官贊「鞠躬。」大總統率分獻陪祀各官一鞠躬，舉，奠，樂止。典儀官贊「行亞獻禮。」司爵官捧爵前就上向立，司樂官贊「舉亞獻樂，奏熙和之章。」起祝，樂作。司爵官各進神位前立。贊引官贊「詣獻爵位。」恭導大總統進殿左門，侍從武官隨侍如前。大總統詣爵案前立。贊「獻爵。」大總統受爵拱舉，仍授司爵官奠爵墊左，退。贊「復位。」恭導大總統出殿左門，復行禮位立，侍從武官隨侍如前。分獻官各就案前立，受爵拱舉，仍授司爵官獻案上，退。奠，樂止。典儀官贊「行終獻禮。」司爵官奉爵前就上向立。司樂官贊「舉終獻樂，奏淵和之章。」起祝，樂作。司爵官各進神位前立。贊引官贊「詣獻爵位。」恭導大總統進殿左門，侍從武官隨侍如前。大總統詣爵案前立。贊「獻爵。」大總統受爵拱舉，仍授司爵官奠爵墊右，退。贊「復位。」恭導大總統出殿左門，復行禮位立，侍從武官隨侍如前。分獻官各就案前立，受爵拱舉，仍授司爵官獻案上，退。奠，樂止。典儀官進至殿東，西向立，贊

「飲福胙。」退。贊引官贊「詣飲福受胙位。」恭導大總統進殿左門，詣飲福受胙位肅立，侍從武官隨侍如前。奉福胙官二員，恭捧福胙至神位前拱舉，立大總統右，接福胙官二員，進立大總統左。贊引官贊「飲福胙。」大總統受爵拱舉，授左官。贊「復位。」恭導大總統由殿左門出，復行禮位立。侍從武官隨侍如前。贊引官贊「鞠躬。」大總統率分獻陪祀各官一鞠躬，舉，奠，樂止。典儀官贊「徹饌。」司樂官贊「舉徹饌樂，奏昌和之章。」起祝，樂作。司爵各進神位前，徹饌豆各一，仍置原處，退。奠，樂止。典儀官贊「送神。」司樂官贊「舉送神樂，奏德和之章。」起祝，樂作。贊引官贊「鞠躬，再鞠躬，三鞠躬。」大總統率分獻陪祀各官三鞠躬，舉，樂暫止。典儀官贊「奉祝帛送燎。」司祝帛爵官各進神位前，捧祝帛酒饌，依次送往燎爐。同時贊引官恭導大總統轉立東旁。侍從武官隨後轉。俟祝帛過畢，仍導大總統復位立，侍從武官隨侍如前。樂復作，典儀官贊「闔戶。」執事官闔戶訖。贊「禮成。」奠，樂止。內務總長，教育總長，平政院院長，大禮官暨贊引官恭導大總統出大成門左門，入幄次，侍從武官及諸護從隨侍，少憩，仍至櫺星門左門外，乘禮輿歸府。

至各省各縣之祀孔，在省以省長為主祭官，縣以縣知事為主祭官，儀式雖簡，不過稍為簡略耳。

乙 現在禮制

(子)中央恢復紀念孔子之決議

國民政府奠定全國，以頻年致力於建設靖亂，祀孔之禮，無形停頓，于各省縣之文廟，類由各教育機關設保管委員以保管之，惟曲阜孔氏，仍按時舉行而已。至民國二十三年七月六日，中央黨部第一二八次常務會議，始通過先師孔子誕辰紀念辦法。決定以八月二十七日為孔子誕辰，全國一致舉行紀念。旋于八月二十三日開第一三五次中央常務會議，復議決，「本年為第一次舉行先師孔子誕辰紀念，由國民政府派大員至曲阜致祭，其與祭人員，決定如下，（一）主祭，國民政府委員，（二）陪祭，五院各一員，內政教育兩部各一員，山東省政府主席，山東民政教育兩廳長，曲阜縣長，孔氏奉祀官。」

G 調 孔子紀念歌 $\frac{4}{4}$

莊嚴 • =90

5 | 1. 6 1 5 0 | 3 3 2 5 | 2 3. 2 2 0 | 5 1 2 5 |

大 道 之 行 也， 天 下 為 公！ 選 賢 與 能， 講 信 修 睦。

5 5 1. 5 1. 2 3 0 | 1 5 1 3 2 0 5 | 5 1. 5 3 2 |

故 人 不 獨 親 其 親， 不 獨 子 其 子 使 老 有 所 終 壯

1. 3 2 — 3 2 3 4 | 5 6 7 5 | 2 7 6 7 1 2. 2 | 5. 5 3 2 5 |

有 所 用。 幼 有 所 長，

5 0 5 0 5 0 5 0 | 3 4 5 0 6 | 5 4 3 2 — | 3 2 1 7 — | 2 1 7 6 — |

矜， 寡， 孤， 獨， 廢 疾 者； 皆 有 所 養。

5. 7 5 0 | 1. 2 3 0 | 5 0 6 5 6 7 1. 6 | 5 0 2 2 1 2 3 |

男 有 分， 女 有 歸。 貨， 惡 其 棄 於 地 也， 不 必 藏 於 已。

5 0 6 5 6 7 1. 6 | 5 0 5 1 3 2 | 5 5 1 5 | 1 2 3 0 3 2 |

力， 惡 其 不 出 於 身 也， 不 必 為 己。 是 故 謀 閉 而 不 興！ 盜 竊

1 5 1 2 3 0 | 2 2 2 2 3 2 0 | 2 — 3 — 2 — 1 |

亂 賊 而 不 作！ 故 外 戶 而 不 閉！ 是 謂 大 同！

致祭秩序決定爲一、全體肅立，二、奏樂，三、唱國歌，四、獻花，五、讀祝文，六、行三鞠躬禮，七、奏樂，八、行一鞠躬禮，退，九、禮成攝影。旋中央常務會議又決定：（一）孔子遺像應置于總理遺像前之桌案上，（二）孔子紀念歌在未經教育部製定頒發以前，秩序單所列唱歌節目應暫缺。旋于九月二十七日中央第一四〇次常務會議通過『以『天下爲公歌』爲孔子紀念歌』。歌詞爲禮運大同篇，雖寥寥百餘字，實治國平天下之大法也，且與總理革命之精神日的，同其旨趣，謂爲歌詞，確屬至當，茲將歌詞歌譜照錄如次。

（丑）曲阜孔廟祀孔盛況

中央常務會議決定孔子紀念辦法後，國民政府即于八月二十三日明令特派委員葉楚傖爲致祭大員，並令五院遵照派員陪祭。內政教育兩部及山東省政府民教兩廳，由行政院分別轉行知照辦理。並通令全國一致于二十七日舉行紀念。據二十八日中央日報所載，曲阜祭孔情形，約如左記。

孔廟大門二門均交叉黨國旗，杏壇前爲曲阜各界代表，及孔氏族人參加祭禮者之席次，均標明地位。大成殿石級下，執事四十人分列兩旁，載青方巾，衣紫花袍，手持羽籥。石級上列古樂器二十六種。主祭官陪祭官位在大成殿門前。殿內器具，依古禮陳設。各與祭人員共排六行。其行禮秩序爲一、奏樂，二、唱國歌，三、主祭官獻花，四、讀祝文，五行三鞠躬禮，六、奏樂，七、行一鞠躬禮，八、禮成，其祝文云。

惟中華民國二十三年八月二十七日，先師孔子誕辰，國

民政府特派主祭葉楚傖，暨陪祭行政院代表褚民誼，立法院代表彭養光，司法院代表陳簡民，考試院代表林翔王用賓，監察院代表鄧壽基，內政部代表傅汝霖，教育部代表雷震，山東省政府主席韓復榘，民政廳長李樹椿，教育廳長何思源，曲阜縣長孫永潢，孔氏奉祀官孔德成等，敬致祝詞曰：恭維先師，萬世儀型，明德新民，知化窮神，折衷六藝，譬如北辰，天下爲公，大同仰止，貨力致用，不必爲己，唯我國父，弘喻此旨，心乎諸夏，左班是懼，明愚強柔，民族之樂，親親仁民，示以義方，選賢與能，民權用張，既庶何加，曰富與教，患在不均，平生策效，凡斯微言，合德相告，百世損益，幹此洪造，邦家多難，民思威儀，崇德辯惑，禮以致辭，祇陳芳馨，宮牆在茲，同覺天民，神其格斯。」

是項祝文，後經同月三十日中央第一三六次常務會議議決。『通過將此次祭孔祝文，刻石于曲阜孔廟及泰山孔子小天下處各建一碑，以作永久紀念。』主祭葉楚傖等于二十七日上午祭畢後，復于下午至孔林謁陵，其儀式爲一、奏樂，二、唱國歌，三、獻花圈，四、向陵行三鞠躬禮，五、禮成。

（寅）中央之紀念典禮

二十七日孔子誕辰，中央與國府同在中央黨部大禮堂合併舉行紀念典禮，事前推由汪委員兆銘戴委員傳賢主持中央紀念

典禮分別擔任報告與講演事宜。是日各院部會文官簡任以上武官上校以上一律參加，極一時之盛。中央黨部內外及大禮堂滿懸花彩，紅底金字柏枝邊標語，禮堂正中，總理遺像前主席桌上，加置孔子遺像，上掛『繼往開來』，橫額，左右配『博學審問慎思明辨篤行求知行之合一』、『正心誠意修身齊家治國進世界于大同』。聯，二門懸『萬世師表』橫額，『德參天地』、『道冠古今』。聯。大門外懸『先師孔子誕辰紀念大會』橫額，及『紀念孔子誕辰要發揚民族固有文化』、『紀念孔子誕辰要恢復民族固有道德』。紀念秩序為（一）全體肅立，（二）奏樂，（三）唱黨歌，（四）向總理遺像及孔子遺像行三鞠躬禮，（五）靜默三分鐘，（六）主席報告紀念孔子意義，（七）演講，（八）禮成。（根據廿三年八月二十八日中央日報）是日，各地均有熱烈之紀念典禮，茲不備記。

（卯）孔氏之家祭

曲阜孔氏之家祭，仍沿用古禮，由衍聖公孔德成主祭，各執事官四十人，隨班陪祭。司香孔昭諾，司爵孔傳禮，孔憲仁，孔廣川，讀祝孔昭和，司帛孔傳鈞，祭前十日，即分別准備下列各事。

- （一）（一）滌牲，（二）擇菜，（三）修器，（四）演禮，（五）演樂，（六）洒掃，（七）與祭人員一律齋戒，（八）發票提調族長族紳各執事並全族人員，（九）掛牌同文門告諭各執事官前三

- 日入廟辦事，（十）傳單造冊，（十一）祝版張發，（十二）填榜，（十三）進香，（十四）進帛，（十五）張榜，（十六）迎祝，（十七）戒誓，（十八）沐浴，（十九）齋宿，（二十）觀禮，（廿一）聽奏，（廿二）迎犧牲，（廿三）迎黍盛，（廿四）習儀，（廿五）省牲，（廿六）驗祭，（廿七）點榜，（廿八）更衣，（廿九）序爵，（三十）僉名，（卅一）序昭穆，（卅二）踐位。

家祭禮節為（一）瘞毛血，各壇執事生進壇，行一叩禮，起取

- 毛血碟，高捧出右門，瘞毛血于燎所，（二）各壇陳設生將登，銅簋，籩豆，香盒，帛篋，尊彝，一切蓋幕俱啓，（三）贊相唱迎神，伶官隨唱，麾生鼓鑼，唱樂奏宣平之章，擊祝，作樂起舞，（四）工祝執爐引太祝生，太史生由中階降至杏壇前，工祝唱求神，正獻官以下俱跪，（五）工祝唱燔燎，太史生舉柴火，太祝生焚艾香，求神于陽，（六）工祝唱灌鬯，太史生酌黃彝之尊，（七）太祝大史前引正獻官孔德成及各陪祭官，趨至大成門內道左拱立，（八）執事生預向神庫請神主登與交主祭抱持，族人掌輿，左右執燈，四人捧袞衣，四人奉宗器，十二人在前挑燭禮，樂作，引衍聖至奎文閣大成門中階入廟，正獻官以下皆跪迎于道左，（九）太祝太史至神輿前致詞，分班前導，正獻官亦在輿前趨行，至中階升階奉神入殿，安于神位，陳宗器于左，（十）各就拜位，首正獻官行三跪九叩禮，以下同，（十一）奠帛行初獻禮，（十二）向始祖及先師位行再敬禮，（十三

(衍聖公至神位香几前上香。(十四)奠帛獻爵，各官均跪香壇前，行三跪九叩禮。並讀祝文。(十五)詣復聖顏子位前行最敬禮。

(十六)禮成。其祝文云。

「惟至聖先師二千四百八十五年歲在甲戌大成聖節，

七十七代孫襲封衍聖公孔德成，謹偕孔教會同人，致祭于至聖先師神位前曰，惟大聖天生，黑帝之精，端門受命，制作六經，極壽無疆，魂魄聲明，洋溢中外，陟降帝廷，凡我同人，拳拳服膺，立名樂魂，(？)明德自明，歸依聖地，節祝大成，弘開教會，同荐芳馨，惟神配天，鑒此微忱，木鐸萬年，赫聲無靈，(？)如月之恆，如日之升，壽考且甯，成我後望，尙饗。」(以上係根據二十三年八月三十一日中央日報所載)

(辰)中央尊崇孔子之辦法

(一) 陵廟之維持

二十三年十月五日第一四一次中央常務會議討論事項第二案，「通過修理維持曲阜孔子陵廟辦法兩項。

(1) 經費之募集 經費之募集，分攤派募捐兩種。

(甲) 攤派，一中央二十萬元。二、各省及各直屬市參照

總理陵園各省市分擔經費辦法。

(乙) 募捐，一、全國各學校學生畢業證書附收捐款，大學及相等之學校一元，高級中學及相等之學校

四角，初級中學及相等之學校二角，高級小學一角，初級小學五分。

(丙) 中央另定募捐辦法，並由國民政府另定獎勵辦法，獎勵之。

(2) 孔廟經費及文化事業之保管。

(甲) 經費。嗣後新集之孔廟經費及屬于孔廟之文化事業，由中央政府，山東省政府，曲阜縣政府，及孔子嫡裔，共同組織一委員會，保管經營之。

(乙) 孔氏財產。由其後裔自行整理，如其後裔有需政府協助時，政府應協助之。(見二十三年十月六日中央日報)

(二) 後裔之優遇

二十三年十一月十五日，中央第一四七次常務會議，決議案第一件，「關於尊崇孔子發揚文化案，照審查報告通過如左。

(1) 衍聖公名義。應由大成至聖先師奉祀官，並以特任官待遇。

(2) 四哲以舊贈名義(如復聖給予復聖奉祀官名義，並以簡任官待遇。

(3) 至聖及四哲嫡裔，由國家資給培植，至大學畢業。

(4) 國家特設小學校于曲阜，優遇孔顏曾孟後裔，其優遇辦

法由教育部定之。

(5) 第一四一次常會通過之修理維持曲阜孔子陵廟募捐辦法，刪初級小學高級小學兩項。(見十一月十六日中

央日報)

附錄

從祀文廟兩廡之先賢先儒，歷代均有變更，截至民國八年止，

除四配十二哲外，東西廡凡七十七人，茲依次錄其姓氏，以供參考。

東廡

公孫僑。林放。原憲。南宮适。商瞿。漆雕開。司馬耕。梁鮑。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。鄒帶。罕父器。榮旂。左人郢。鄭國。原元。廉潔。叔仲會。公西輿。如。邾。巽。陳亢。琴張。步叔乘。秦非。顏喲。顏何。縣賈。牧皮。樂正克。萬章。周敦頤。程顥。邵雍。公羊高。伏勝。毛亨。孔安國。后蒼。許慎。鄭康成。范甯。陸贄。范仲淹。歐陽修。司馬光。謝良佐。呂大臨。羅從彥。李綱。張栻。陸九淵。陳安卿。真德彥。何基。文

西廡

張伯行。薛瑄。趙復。劉因。(宣統三年從祀) 金履祥。陳澧。方孝孺。薛瑄。胡居仁。羅欽順。呂坤。劉宗周。孫奇逢。王夫之。(宣統元年從祀) 顧炎武。(宣統元年從祀) 張履祥。陸隴其。張伯行。 遽瑗。濟台。滅明。宓不齊。公冶長。公皙哀。高柴。樊須。商澤。巫馬施。顏辛。曹卬。公孫龍。秦商。顏高。壤駟赤。石作蜀。公夏首。后處。奚容蒧。顏祖。句井疆。秦祖。縣成。燕伋。公祖句茲。樂欬。狄黑。孔忠。公西威。顏之僕。施之常。申振。左邱明。秦冉。公明儀。公都子。公孫丑。張載。程頤。穀梁赤。高堂生。董仲舒。劉德。毛萇。杜子春。諸葛亮。王通。韓愈。胡瑗。韓琦。楊時。游酢。尹焞。胡安國。李侗。呂祖謙。袁燮。黃幹。輔廣。蔡沆。魏了翁。王柏。陸秀夫。許衡。吳澄。許謙。曹端。陳獻章。蔡清。王守仁。呂坤。黃道周。黃宗羲。(宣統元年從祀) 陸世儀。湯斌。顏元。(民國八年從祀) 李塈。(民國八年從祀) 凡七十七人

請 看 北 平 一 日 報

收效尤宏	定價最廉	刊登廣告	銷路極豐	消息靈通	立論公正
------	------	------	------	------	------

報費每月六角
 埠外郵費
 社址：北平宣武門外大街八號