

臺北孔子廟

TAIPEI CONFUCIUS TEMPLE

歷史 & 文物

釋奠 專刊

► 臺北市孔廟管理委員會
Taipei Confucius Temple Governing Board

目 錄

第一篇 臺北孔廟建置與釋奠沿革

第一章 清領時期（1881~1895）臺北城內文廟	2
第二章 日治時期（1895~1945）孔子祭&大龍峒孔子廟	5
第三章 光復初期（1945~1968）沿清制釋奠禮樂	7
第四章 中華文化復興（1968~1970）禮樂改進	11

第二篇 臺北孔廟釋奠文物

第一章 釋奠禮器	14
第二章 釋奠祭器	17
第三章 釋奠樂器	21
第四章 釋奠服飾	29

第一篇 臺北孔廟建置與釋奠沿革

第一章 清領時期（1881-1895）臺北城內文廟

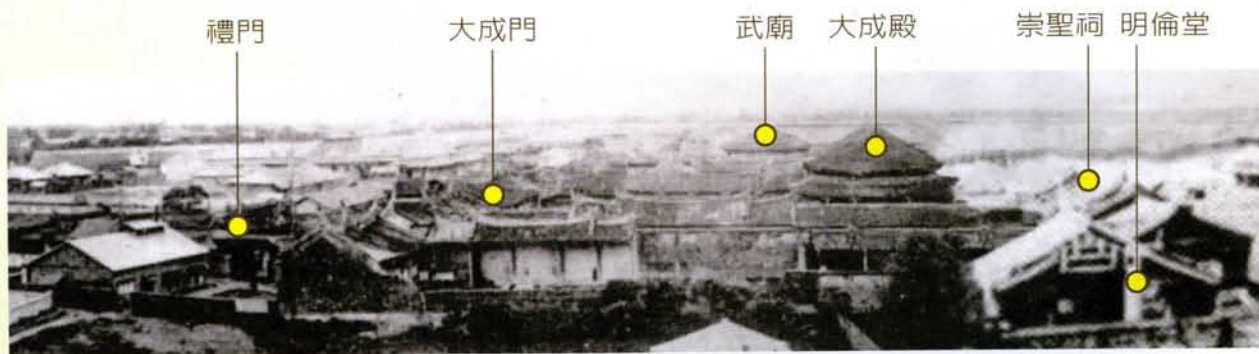
一、臺北府儒學&城內文廟的興築

起源 臺灣早期的開發是由南而北，臺北的正式邁入發展起因於1874（清同治13）年，牡丹社事件讓清廷覺識了臺灣的重要，乃於隔年—1875（光緒元）年於臺灣北部增劃臺北府（隸屬福建省），下轄「淡水縣、新竹縣、宜蘭縣及雞籠廳」三縣一廳，設府治於艋舺¹，並在今臺北艋舺學海書院設「淡水縣儒學」；1880（光緒6）年在臺北城南朱雀位籌建「臺北府儒學」及「臺北文廟」，翌（光緒7）年竣工，開啟了臺北文教之風。

建築配置 臺北城內文廟的主建築包括：大成殿（含丹墀）、大成門²、崇聖祠、東西廡、禮門、義路、泮池、萬仞宮牆配置周全。西側設「教授署」，東設「明倫堂」，為一規制完整的傳統學宮（廟學）建築。再西側，隔文武街與「武廟」毗鄰而居。

◀【圖1】1903年臺北城內文廟與武廟平面圖

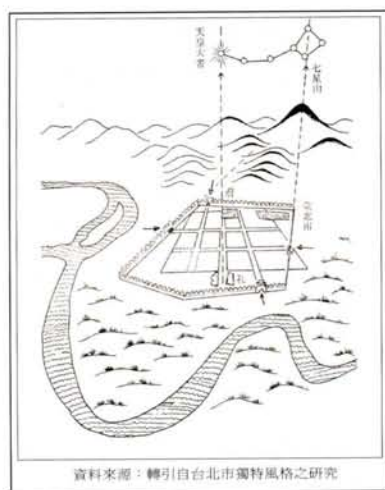
▲【圖2】1901年（明治34年，光緒27年）臺北城內文廟建築群東面側照

建築型制 由【圖2】臺北城內文廟整體建築群照可看出當時臺北文廟建築之概況，具有層層起翹燕尾脊式屋頂，極富閩南建築風格。照片中稍右最高聳的重簷歇山屋頂建築，即為大成殿，稍左遠處為武廟的主殿。右側近處為明倫堂，當時的明倫堂屋頂及主架構尚在，但側牆已毀損，露出抬樑式的木棟架。

1 今之臺北市在當時即屬臺北府淡水縣。

2 1907，〈臺北府儒學沿革〉《臺灣總督府國語學校校友會雜誌》第22號，載為「櫺星門」。

行政區位與地理風水 1887（光緒13）年臺灣建省，當時省會雖定在彰化縣橋孜圖（在今臺中市）³，但由於淡水的通商航運之便，使有很豐富茶產的臺北迅速成為北臺灣的重要城市與據點，因此臺灣省的地方首長「巡撫」一直留在臺北處理政務；1894（光緒20）年，第二任巡撫邵友濂又奏請將省會准移臺北。因此臺北自1887年臺灣設省後，在實質上已然躍為全臺政治、經濟、文心中心。

▲【圖3】臺北文廟風水方位關係圖⁴

▲【圖4】臺北文廟套繪圖⁵

圖3臺北城內中間街道即當時文武街（約為今之重慶南路），文廟（即孔廟）位城南街東，街西為武廟；文武街向北延伸對映出文廟、臺北城、左文右武、與傳統風水方位的關係。

由圖4套繪資料可清楚看出當時的文廟大成殿及丹墀所在位置，適位於一百年後的今天臺北市第一女子高級中學操場司令台前。（註：黑白底圖為今地形圖，紅線部份為套繪1903年「臺北城內實測圖」實測圖，街廓內左側為文廟，圖右下角為東門）

二、臺北府文廟釋奠

1892（壬辰年，光緒18）年秋丁，臺北府文廟依規制由地方最高首長「臺灣省巡撫」（相當臺灣省省長）親自主持釋奠典禮。甫於前一年就職臺灣第二任巡撫的邵友濂擔任主祭官，見禮樂多缺，以首府文廟不應如此簡略，為使禮樂更為周嚴，於是特派遣府學教授王元穉，榜募學童十四五歲以上者二百餘名，分為禮、樂、佾三部，由「福建」敦聘禮師、樂師各一名來臺北教習。並添購全部祭祀樂器、及諸生衣冠，作為隔年舉行釋奠的準備。

³ 吳密察監修，2000，《台灣史小事典》頁86，臺北：遠流台灣館。

⁴ 黃金土主編，民81，《臺北古今圖說集》，頁91，臺北市：臺北市文獻委員會。

⁵ 由台北市政府地政處測量大隊蘇生先生協助以都市計畫道路中心樁暨相關數值資料為基礎套繪。

1893（光緒19，歲次癸巳）年，臺北府學教授王元禪氏再倡興樂之舉，淡水、新竹、宜蘭共捐民金四仟兩，並撥登瀛書院款金參仟兩，以充補助費，招集佾生、禮生、樂生一百六十人肄業嫻習，皆取紳士紳商家、及世代清白不為賤隸者，方得入學應選。其時樂器如：瑟琴笙鏞、簫管塤箎、龍鐘鳳鼓、玉磬祝圀、式鼓節麾、羽籥旌旄、編鐘編磬，各古樂器，諸生各同一音樂，彬彬濟濟，頗稱盛焉。⁶

1894（光緒20，甲午）年嗣任臺灣巡撫唐景崧主持秋丁祭典⁷，以新習禮樂佾諸生舉行典禮，見禮肅樂和，有條不紊深加贊賞，然其時日軍已侵入滿洲，臺北聖廟克見儀禮之盛，遂無法續行⁸。1895（光緒21）年農曆五月日軍登陸臺灣，以孔廟為駐軍處，後又充作臺北衛戍病院，至聖先師及先賢神牌、禮器與樂器等多被損毀，建築物亦逐漸遭到荒廢。1907（明治40）年，日治後12年，終遭拆除。總共臺北文廟存在的期間僅26年（1881-1907）。

三、見證臺北府文廟的歷史文物

▲【圖5】1894（光緒20）年臺北府儒學佾生執照
（執照來源：國立臺灣博物館典藏）

▲【圖6】1893（癸巳，光緒19）年鐘
（臺北孔廟 典藏）

光緒十九年歲次
癸巳吉月穀旦
福州茶亭天華齋
老字號監製

6 <禮明樂備>《臺灣新報》，明治30年9月16日（光緒23年8月20日）。

7 黃贊鈞著，1933（昭和8）年，〈臺北聖廟沿革〉《瀛洲詩集》。

8 黃贊鈞著，民40.8.25，〈臺北聖廟沿革〉《人海回瀾》第二卷第三期P38—48，臺北：臺灣道德月刊社發行。原文載王元禪為臺北府學的教諭，有誤予更正。

第二章 日治時期 (1895-1945) 孔子祭 & 大龍峒孔子廟

一、孔子祀典過渡期

1895年(明治28年6月8日,光緒21年農曆5月16日)日軍進佔臺北城,繼而南下,至10月佔據全臺。不多時,臺北城內文廟亦遭軍隊駐佔,後又被用為衛戍病院。至聖先師及先賢神牌、禮器與樂器等多被損毀,建築物亦逐漸遭到荒廢,而屬於官方的春秋祀孔典禮也無法在文廟內舉行,只好權借艋舺龍山寺,傳統祀孔元素也因此逐漸式微。

大正年間改由文官統治,日對臺的統治方式趨於緩和,全臺各地開始回復孔子祭。臺北也在1916(大正5)年,由日臺尊孔人士共同發起回復祭典,至1925(大正14)十年間,每年均於農曆8月27日孔子聖誕舉行隆重祀孔典禮,但舉行地點卻往往需洽借大稻埕及艋舺兩地的公學校或寺廟,地方士紳莫不引以為憾,間接觸發孔廟的再度興建。雖在1918(大正7)年組專門組織「崇聖會」專責籌辦,延續尊師古禮。三獻古禮齊備,樂用前清所頒祭孔樂,唯佾舞在現實經濟、學制、人力等因素下無法週全。

▲【圖7】1917(大正6)年臺北孔子祭用樂章 9

▲【圖8】1917年「朝元歌譜」

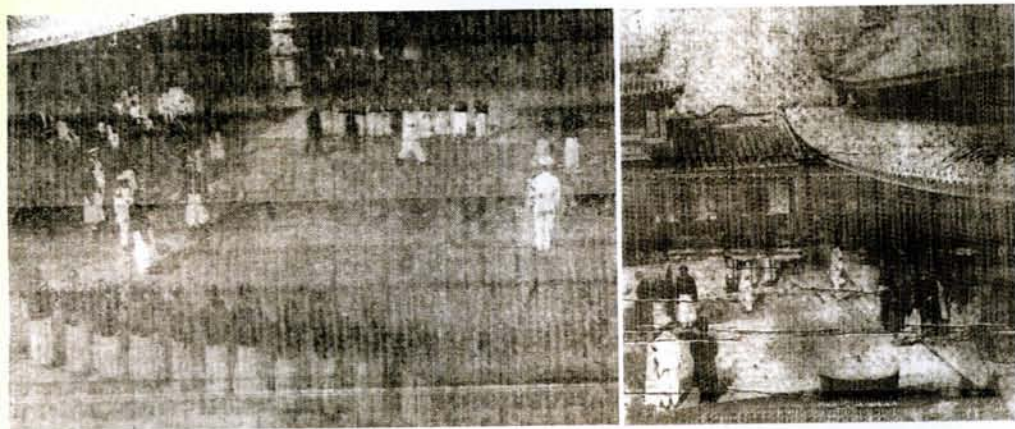
◀【圖9】1924年9月25日(大正13年)農曆8月27日假大稻埕蓬萊公學校(今蓬萊國小)舉行的孔子祭 10

9 <祀孔準備>《新臺灣》,大正6年10月號,新臺灣社發行。

10《臺灣日日新報》,大正13年。

1925 (大正14) 年，因地方熱心士紳陳培根、辜顯榮的熱心捐地，始於大龍峒今臺北孔廟現址以民間力量籌建新的臺北孔廟。

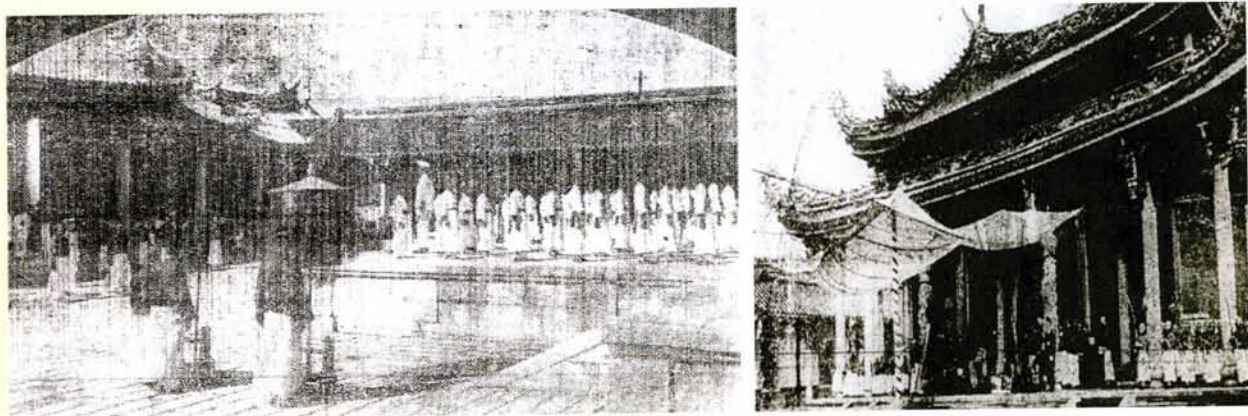
1926 (大正15) 及1927 (昭和2) 年孔廟還在興建，祭典只好先權借祭於大龍峒保安宮。

▲【圖10】1927 (昭和2) 年9月22日 (農曆8月27日) 舉行於保安宮的孔子祭。(《臺灣日日新報》)

二、大龍峒孔子廟的復建與釋奠

1931年 (昭和6年10月，舊曆辛未年8月)，大龍峒孔廟完成大成殿、東西廡、崇聖祠、及儀門等第一階段的工程，並新雕神位完成。同年，自彰化孔廟聘樂伶師洪棟臣等三人來北教習兩月，由當時大龍峒公學校四年生以上學生四十餘名到廟練習擔任佾生¹¹，自是年終於回復樂伶周全的孔子祭典 (如圖11)。

▲【圖11】左 1931 (昭和6) 年，大龍峒孔廟神位升座後第一次釋奠¹²。是年起樂伶皆備，佾生著白衣繫紅腰帶、持雉羽，禮樂生及獻官則均著當時慣用的白袍黑掛禮服。

【圖12】右 1934 (昭和9) 年，臺北孔子廟祭典¹³。此時的樂伶禮生均為白長衫黑馬掛禮服。

唯不過5年，1936 (昭和11) 年發生了七七事變，日執政者改變了對臺政策，逐步開始強力的進行皇民化運動。不僅停止擔任屬於中國傳統祀孔典禮的三獻禮祭官，也逐年的改變祀孔古禮的元素，不僅採用日語唱禮，連儀式最後改以日式神式祭典。

11 黃贊鈞著，〈臺北聖廟沿革〉《人海回瀾》，頁41。

12 〈莊嚴的孔子祭〉《臺灣日日新報》，1931 (昭和6) 年10月9日。

13 〈臺北市孔子廟祭典〉《臺灣日日新報》，1934 (昭和9) 年10月6日。

第三章 光復初期（1945-1968）沿清制釋奠禮樂

1945（民國34）年臺灣光復，隔年臺北市各界回復以清制傳統禮樂及佾舞祭祀至聖先師孔子，由臺北市長擔任籌備委員會主任委員及主祭官。

此一期的特色為：（一）孔廟為民間經營。

（二）釋奠採前清樂佾。

（三）樂佾禮生均著民國初年民間慣用禮服-白長袍黑馬褂。

▲【圖13】1955（民國44）年祭孔大典

▲【圖14】1955年孔德成奉祀官上香¹⁴

▲【圖15】1959（民國48）年釋奠樂生¹⁵。此時樂生大部份由艋舺民間樂師擔任。

▲【圖16】1959（民國48）年大龍國小釋奠佾生¹⁶。此時佾生均由男學童擔任。

¹⁴ 張傳財先生提供。

¹⁵ <祭孔盛典>《寶島台灣》，頁39，民49.6，臺北·香港：國際出版社。（楊蓮福先生提供）

¹⁶ 同上。

見證地方人文的祀孔文物

(一) 1949 (歲次己丑，民國38) 年－孔子誕辰2500年紀念「祝屏」

祝屏正面落款：

祝屏

先師孔子聖誕二千五百年紀念

後學林凌霜恭獻 17

▲ 祝屏背面鈕鎖
“壽”形圖案

(二) 1952 (民國41) 年歲次壬辰「鐘」

鐘上環刻八卦圖形組合，鐘上刻字：

臺北孔子廟

壬辰年端月穀旦

韻叶宮商

註：1892 (光緒18) 年及1952 (民國41) 年均為壬辰年，但以清末慣稱「文廟」或「聖廟」、少稱「孔子廟」，推測本鐘應為民國41年所製。

(三) 1956 (民國45) 年聖祖殿「鑄鐘」

鐘的上緣亦刻有八卦排列裝飾，刻有：

「中華民國四十五年九月廿八日」、「聖祖殿」、
「台北水木製造廠敬獻」、「台北孔子廟」。

日治時期，民間習稱「孔子廟」為「聖廟」；
「聖祖殿」即為奉祀孔子五代祖先的「崇聖祠」。
由文物上文字的留存，可了解民間對聖賢的尊崇。

(四) 1961 (民國50) 年大成殿前「香爐」

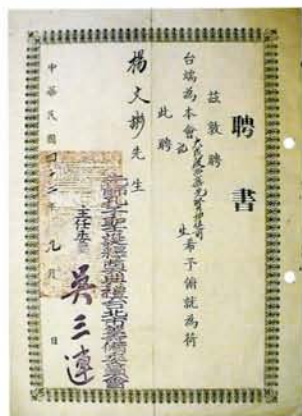
▲ 爐上前後均刻有：「中華民國五十年」，「水木製造廠陳水木敬獻」。爐中心並飾有四隻蝙蝠圍繞壽字，音喻「賜福添壽」之意

◀ 大台北地區製鼓老店「響仁和」老師傅王阿塗製鼓 18

(五) 崇聖祠用鼓 (年代不詳)

(六) 禮生聘書及感謝狀

◀ 1952年 (民國41年) 禮生聘書 (左圖)、與1972年 (民國61年) 禮生組長感謝狀 (右圖)。

以上二張禮生聘書與感謝狀，分別為「民間經營期間由臺北市長吳三連所頒聘書」，及孔廟交政府管理後，由第一位「民政局長兼任台北市孔廟管理委員會主任委員」所頒感謝狀。二張不同時期的文件，適見證臺北孔廟管理組織的演變。

(七) 民國五0年代(民間經營期)執事證及執事表

1961(民國50)年及1964(民國53)年民營期間「禮生出席證」(左圖二),以腳踩四寶物的麒麟為代表圖騰(楊文彬提供)。樣式取義於萬仞宮牆內的壁飾(上圖)。

民國53年執事表,詳載與祭人員及禮樂伶生名單。

(八) 民國七0年代(政府經營期)執事證

1981(民國70)年司禮組組長執事證(左圖)。1984(民國73)年孔子誕辰二五三四週年紀念陪祭官執事證(中圖)。改以孔子周遊列國的圖騰(右圖)。

第四章 中華文化復興（1968-1970）禮樂改進

民國六〇年代政府大規模倡導中華文化復興運動，1968至1970（民國57至59）年間組織「祭孔禮樂工作委員會」，在祀孔禮樂上以宋明祀孔規制改進祀孔音樂及佾舞，並擴大了原祀孔禮樂的規模。

1971（民國60）年辜陳兩家代表將孔廟捐獻給政府，臺北孔廟的經營與釋奠禮制，在民國六〇年代以後作了重大的改變。在經營主體方面，由民間管理轉換為公部門設專責單位「臺北市孔廟管理委員會」，以國家祭典的性質，隸屬臺北市政府禮俗主管單位—民政局。在禮制方面，回復宋明的祀孔音樂及樂章，增製樂器，

使八音規模更加完整；增設樂生臺，使堂上與堂下樂清楚陳設；改採明制佾舞舞譜；改訂明宋制的樂、佾、禮生服制；承祭官則維持民初以來慣用的長袍馬褂，唯白長袍改為國民禮服所規定的藍袍黑褂。

▲ 民國57年 先總統蔣公與佾、樂生合影。

◀ 民國57年927習儀
先總統 蔣公與禮
生、承祭者等合影

◆ 58年製之鑄鐘及特鐘：鑄鐘重一千餘台斤，通高四尺五寸，口徑約三尺，採周朝式樣，頂有古龍鐘鈕，鐘面有凸出之枚卅六個，下部鐘面飾以饗饗浮雕圖紋，鐘上鉦部鑄

有「復興中華文化，發揚民族精神」、「中華民國五十八年 莊本立設計並製」之銘文。特鐘稍小，圖案及刻字與鑄鐘同。

▲ 民國58年製鑄鐘

▲ 民國58年製特鐘

▲ 鑄鐘下部饗饗圖紋浮雕

鑄鐘 上寬二台尺三寸，下寬二台尺八寸，高三台尺八寸，上鐘環高十六寸，卅六乳銅合金周式雷紋，厚一寸。

特鐘 下寬十六寸，高二十三寸，卅六乳銅合金周式雷紋，厚一寸。懸置於雙獅雕座木架。

◆ 民國79年製特鐘及特磬：

▲ 民國79年製特鐘

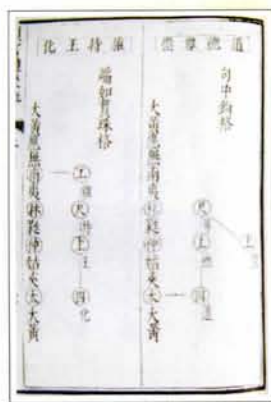
◀ 特鐘 上刻有：
「復興中華文化
台北市孔廟管理委員會恭製」
「振奮全國民心
中華民國七十九年仲秋吉日」

▶ 特磬 兩面均刻有
「頌磬」
「中華民國七十九年仲秋吉日」
「台北市孔廟珍藏」
及「德配天地」「道貫古今」

▲ 民國79年製特磬：
古式泗濱頌磬，彷彿漢字「西」字形，厚一寸，高一尺六寸，寬一尺八寸，花崗黑石製。

大成樂章

▲ 明 萬曆 李之藻撰《類宮禮樂疏》收錄大成樂章

明代樂譜
莊本立譯

M M d=45
1=G

(一) 迎神「成和之曲」

大 哉 孔 聖 德 德 尊 崇 崇
維 持 王 化 新 民 星 宗
典 紀 鞠 祭 禮 範 並 禮
神 其 來 格 於 庭 聖 音

(二) 樂帛初獻「事和之曲」

同 生 民 衆 德 德 其 崇
惟 願 神 明 登 臨 前 聖
雲 所 具 德 德 音 斯 福
夢 樓 非 難 惟 神 之 體

(三) 亞獻「安和之曲」

大 哉 聖 德 實 天 生 德
作 樂 以 樂 詩 紀 無 數
清 點 惟 難 嘉 行 孔 德
萬 嘉 神 明 然 應 昭 格

(四) 終獻「景和之曲」

萬 世 宗 師 生 民 物 軌
禮 之 洋洋 神 其 寧 止
酌 成 金 醴 惟 清 巨 賓
登 點 惟 三 於 禮 成 禮

(五) 撤饌「成和之曲」

禮 象 在 前 亞 滿 在 列
以 享 以 薦 既 芬 既 潔
禮 成 樂 備 人 和 神 悅
祭 則 受 福 率 禮 無 越

(六) 送神「成和之曲」

惟 願 舉 嘉 四 乃 來 宗
佑 茲 祀 事 威 靈 顯 顯
恩 茲 惟 難 神 祇 遠 遠
明 禮 斯 華 庭 萬 白 福

第二篇 臺北孔廟釋奠文物

第一章 釋奠禮器

一、孔子神位前案桌陳設

香爐（錫製）、燭台（錫製）、花瓶

二、執事儀仗

（一）迎神隊伍禮器：提燈、提爐、繖、扇、斧、鉞

▲ 扇、斧、鉞（西班）

▲ 提燈（前二）、爐（後二）迎神入儀門

▲ 繖、斧、鉞（東班）

▲ 扇

▲ 斧細部

▲ 鉞細部

▲ 提燈、提爐

（二）樂伶生前引：節、麾

釋奠「節」、「麾」各有一對。典禮時分別引領東西班伶、樂生就位。執節者稱為「節生」，執麾者稱為「麾生」。當樂章開始，則高舉麾，音樂結束則放下。「節」則隨伶舞樂，而高舉及放下。

三、禮器陳設

（一）酒尊所陳設

釋奠時設「酒尊所」於正壇東南方案桌上。

陳設禮器包括：甒、禁、勺、爵、冪。

甒：盛醴酒的禮器。

禁：承放甒的厚墊。

勺：舀酒器。

爵：古代酒器，相當今之酒杯。

冪：覆蓋尊或甒的錦布。

► 甒

► 禁

▲ 節、麾

▲ 爵

（二）盥洗所陳設

盥洗所設於大成殿前廣場，丹墀之左右前方各一，供正獻官、分獻官於釋奠前淨手用。

陳設包括：罍、料、洗。

▲ 罍

▲ 洗（上）
料（下）

罍：盛水器。

料：舀水勺。

洗：承棄水器，圓盤形，有耳。

（三）祝屏與毛血盤

「祝屏」與「毛血盤」在祭典時分別置於香案桌的東、西兩側。

◀ 祝屏：裝祝文用的屏版

▼ 毛血盤：承太牢毛血器

第二章 釋奠祭器

一、祭品陳設

孔廟為儒家傳統建築代表，建築空間以大成殿為主體，東西廡為護，顯示層次性的結構與主從關係。祭品的陳設亦以孔子主位的陳設為最高等級，四配等依次而降，層層對稱。

(一) 正位神位前饌桌擺設饌品廿七道包括：

登一、鉶二、簠二、簋二、籩十、豆十。

(二) 配位分東西兩案，每案祭品包括：

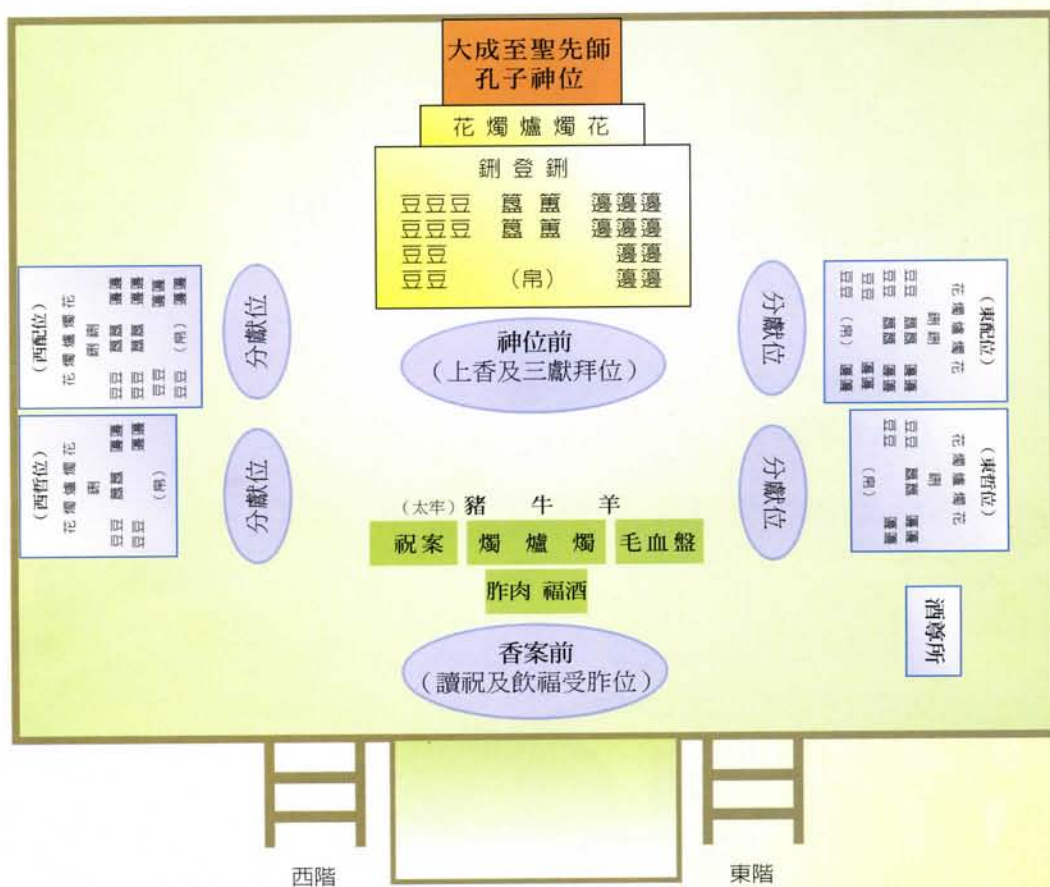
鉶二、簠二、簋二、籩八、豆八。

(三) 哲位亦分東西兩案，其祭品數量又次之，包括：

鉶一、簠一、簋一、籩四、豆四。

(四) 東西兩廡，各設先賢、先儒從位饌案各一祭品數量又再減為：

簠一、簋一、籩四、豆四。

▲ 大成殿內陳設暨拜位圖

二、祭器介紹

(一) 太牢架 古代用俎，後改為太牢架，今用素太牢架。

(二) 登 盛不加佐料的原汁肉湯。

(三) 銅 古時盛菜和羹的器具，以金屬製成，三足兩耳，形狀如鼎，但有蓋。

▲ 銅細部

(四) 簠 古時盛黍、稷的祭器，方形，以銅或木製成。

► 簠細部

(五) 簋 古時盛稻、粱的祭器，與簠對稱擺設。

(六) 籩 盛乾類祭品的器物，以竹子編製而成，祭時陳設於正位之左。正壇孔子位前所盛裝祭品包括：形鹽、稿魚、棗、栗、榛、菱、芡、鹿脯、白餅、黑餅等十品。

▲ 籩

(七) 豆 盛帶汁類食物用器，以木頭雕製而成。祭時陳設於正位貢桌右方，與籩對稱擺設。正壇孔子位前盛裝祭品包括：韭菹、醯醢、筍菹、魚醢、脾析、豚胎、青菹、鹿醢、芹菹、兔醢等十品。

▲ 豆

(八) 帛盤 盛帛的盤子。
昔用篚，今用帛盤。

▲ 帛盤

◀ 帛

(九) 胙盤 盛福胙（胙肉）的盤子。

▶ 胙盤

(十) 佾舞舞器 翟、籥

▲ 翟

▶ 籥

▶ 龍頭翟細部

三、祭品與古代哲學觀

《禮記》一書中詳載著先秦及商周以前祭拜的古禮規制：

陳其犧牲，備其鼎俎，列其琴瑟管鐘鼓，脩其祝嘏，以降上神與其先祖。
…薦其血、毛；腥其俎；…實其簠簋籩豆銅羹…此禮之大成也。（《禮記》第9禮運）

認為祭祀神靈或祖先時，應該陳列牛羊等祭品，準備盛放祭品的鼎俎，排列琴瑟管磬鐘鼓等樂器，並獻祝辭，以迎接上神和祖先降臨受祭。進獻剛宰殺牲畜的鮮血和皮毛，在盛器中裝進牲畜的生肉，分別用「簠、簋、籩、豆、銅」等祭器裝盛祭品…，這才完成一次完整的行禮過程。

該書並記載了古代封建制度下嚴謹的禮儀等級，及古人的陰陽哲學觀：

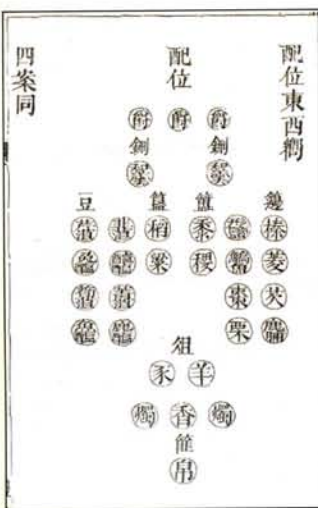
天子之豆二十有六，諸公十有六，諸侯十有二，上大夫八，下大夫六。
（《禮記》第10禮器）

鼎俎奇，而籩豆偶，陰陽之義也。（《禮記》第11郊特牲）

按此古義，古人祭拜祖先及神靈時，祭器的使用有一定的數字規範。其中鼎俎一定要取奇數，因此太牢乃豬牛羊，取三之數。籩、豆則一定要用偶數，以取法大地萬物合有陰陽。這樣的哲學概念，發展至清代仍有「大祀籩豆數十二，中祀籩豆數十」的規制。而今釋奠孔子正位祭品陳列「籩豆數各十」，亦即為源自該古禮所存儒家思想及法天陰陽哲學。

▲大成殿陳設：
孔子正位籩豆各10

▲東西配先賢位：
籩豆各8

▲東西序先賢從位：
籩豆各4

▲東廡先賢先儒從位祭品陳設：
籩豆各4

（資料來源：《文廟丁祭譜》）

第三章 釋奠樂器

一、釋奠用樂 - 八音樂器

臺北孔廟祭孔釋奠用樂，沿用古制，歷代雖有損益，仍宗於成周，尊古制樂用八音。所謂樂用八音，即依樂器製作材料之不同，分為「金、石、絲、竹、匏、土、革、木」八類，每種樂器都有不同的奏法。

八音樂器包含：

1. 金音：鑄鐘、鐃鐘（特鐘）、編鐘
2. 石音：特磬、編磬
3. 革音：晉鼓、建鼓、應鼓、鼗鼓、搏拊
4. 絲音：琴、瑟
5. 竹音：鳳簫、洞簫、龍笛、篴
6. 匏音：笙
7. 土音：壎
8. 木音：祝、敔、拍板（舂牘）

二、樂器與古代哲學觀

有關八音，據禮記樂記說及八卦，均各有引喻。據禮記樂記說：

「鐘（金音）聲鏗以立號（號令警眾）；石聲磬，磬以立辨；絲聲哀，哀以立廉；竹聲濫，濫以立會；鼓（革音）聲讙，讙以立動」。

左傳眾仲曰：「舞所以節八音，而行八風。」

古人認為八音合鳴，可以「達四時之氣，宣八方之風，和神人，舞鳥獸，易寒暑，召風雲也」。

古時並將音樂的擺設位分為堂上與堂下，認為「堂上之樂貴人聲，不欲以他樂亂，而琴瑟乃君子所常御」，故堂上以「絲音」為主。堂下之樂貴人氣，故堂下以笙、笛、簫、篴等「匏、竹」音為主。而聲之以金（即鐘），振之以玉（即磬），節之以木（以拍板等木製樂器控制節拍）。¹

到了清代以後，將佾、樂均設於露臺（即丹墀）之上，佾舞在中間，樂生在兩側，不再有堂上與堂下樂之分。

¹ 清道光，藍鍾瑞等纂，1989，《文廟丁祭譜》頁847，濟南市：山東友誼書社。

三、臺北孔廟樂器的陳設 - 堂上與堂下樂

今臺北孔廟釋奠樂制兼採古義：於「大成殿前」設「歌生及琴瑟、鐘磬、祝敵」等樂位，做為堂上樂的延伸。於殿外兩側增置「樂生臺」設「匏、竹」樂生立位，做為堂下的擴展。樂生臺高與丹墀齊，讓參禮者看到整個會場司樂的演奏，提昇市民參禮的效果。

<堂上樂>

<堂下樂（匏竹之音）>

東西班樂生各16位：塤1、鳳簫1、箎1、簫1、笛8、笙4。

殿前堂上樂器「祝」與「敵」均屬木製的「木音」，祝屬陽置東，敵屬陰置西，為對稱樂器，演奏時面對面而立。編鐘、特鐘（屬金音），與編磬、特磬（屬石音），亦以異質對稱的方式面朝北而立。鼗鼓、搏拊（屬革音），琴、瑟（屬絲音），以同質成雙對稱的方式排列於鐘磬之北。鼗鼓、搏拊演奏時面對面而立。琴、瑟為成組對稱樂器，均面朝北而立。

東西兩側樂生台堂下樂器分別為：「塤1、鳳簫1、箎1、簫1、笛8、笙4」；分屬為八音中的「土音」、「竹音」及「匏音」²，在西方的音樂分類，則均為吹奏樂器。

四、講究陰陽對稱的古樂器

(一) 鐻鐘 與 晉鼓

鐻鐘 為祭孔鐘樂器最大者，寬二台尺三寸，下寬二台尺八寸，高三台尺八寸，上鐘環高十六寸，卅六乳銅合金，厚一寸，周式雷紋，刻有「振奮全國民心 中華民國七十九年仲秋吉日」及「復興中華文化 台北市孔廟管理委員會恭製」銘文，平時置於儀門內東側，與西側之晉鼓相對，寓晨鐘暮鼓之意。

爾雅云：「大鐘謂之鐻」。朱子曰：「鐘有編縣（同懸）者，有特縣者。

其特縣者，器大而聲宏，雜奏於八音之間，則絲竹之音，皆為其所掩，而不可聽，故但擊之以為作止之節，即鐻是也。」。

晉鼓 亦稱大成鼓，面徑三尺六寸，深四尺，腹徑四尺四寸。鼓身朱漆，橫置於儀門內西側，連鼓架高達九尺餘。用兩條牛皮蒙成，音量宏大而深沈。

▲ 鐻鐘

▲ 晉鼓

2 八音為將樂器依其製作材料，分為「金、木、絲、竹、革、土、匏、石」八類。埙屬土音，鳳簫、篴、簫、笛均屬竹音，笙則屬匏音。

(二) 建鼓與應鼓

建鼓 鼓身朱漆，面徑二尺三寸，深二尺六寸，鼓下有一圓柱高五尺，立於十字形交叉的底足上，並有木雕金漆伏獅四隻，各踞於足板上，柱下座部刻有水紋，上端鼓托刻有雲紋。貫穿鼓框之柱頂上，有可收摺的「黃緞方形華蓋」，繡有祥雲金龍，四角飾有龍頭，掛黃色絲垂，華蓋之金頂上植有「木雕金鸞」。建鼓自底至頂，通高約九尺五寸。

應鼓 較建鼓稍小，有十字形座架，四枝穿鏤花，置大成殿西側與建鼓遙遙相對，為合樂時擊之。

◀ 建鼓

▼ 建鼓木雕金漆伏獅

▶ 應鼓

(三) 鼗鼓與搏拊

鼗鼓 音逃，用手搖的小鼓，體型小，下面有柄，兩旁有兩耳，持柄搖動，兩耳會擊兩邊之鼓心，又稱搏浪鼓。

搏拊 樂器的一種，用皮革製成，形如鼓，腹中裝有米糠，以手拍之，作用在打拍子（節樂），又稱拊搏或撫拍。

▲ 鼗鼓

▲ 搏拊

(四) 鐃鐘與特磬

鐃鐘 又稱特鐘，式樣圖紋與鐃鐘同，以求音樂上之統一性，通高二尺半，懸於刻有翔龍伏獅、三鳳鏤花、及飾有黃色絲垂的木架上，置於殿前合樂時用。鐘上亦鑄有古篆「復興中華文化，發揚民族精神」之銘文。

特磬 單獨懸掛的大磬。古代有呈三角形的，也有雕刻虎獸動物外形及雷雲花紋的。唯周多作曲尺形，在頂端鑽一繩孔，俾懸掛。普通在祭孔時置於露台的右面，在每一樂句結束時，敲擊一下，以收其韻。懸於刻有飛鳳蹲鸞、三鳳鏤花，並掛有黃色絲垂的木架上，與鐃鐘相對。

▲ 鐃鐘

▲ 虎紋特磬 民國58年特磬，採用商周古式，刻有虎紋圖案，長八五公分，闊四二公分，厚二·五公分，發音鏗鏘宏亮。

▲ 伏獅對蹲鸞

▶ 特磬

（五）編鐘 與 編磬

編鐘 由大小不同的十六個銅鐘組成，按半音次序上下各八個，分兩排同懸於富麗堂皇刻有雙龍伏獅的宋式木架上，鐘聲宏亮，依樂章之旋律而敲擊，象徵陽剛。掛架上刻有翔龍伏獅、五鳳鏤花之木架，黃色絲垂。

編磬 由大小不同的十六塊大理石，磨製而成，與編鐘相當，亦按半音次序，上下各八塊，分兩排同懸於刻有雙鳳蹲鸞的木架上，發音清越而悠長，象徵陰柔。

▲ 編鐘

◀ 祥龍對飛鳳

▲ 伏獅對蹲鸞

▶ 編磬

(六) 琴與瑟

琴 據文獻通考稱：琴長三尺六寸零六分，象徵一年366日。琴初為五絃，代表金木水火土，以宮、商、角、徵、羽調音。周文王時改為七弦，仍以五音調音。

瑟 廿五弦。

(七) 祝與敔

祝 為木製古樂器，外表成紅色，上廣下狹，形狀如盛米的方斗，置於地上的木檯上，高二尺餘，四方形，底小口大，中心有圓包凸出，以供敲擊。這是起樂用的樂器，當樂長高唱「樂奏○○之曲」，擊祝者隨即開始三擊，猶如今日之「一、二、三」。繼之鑄鐘、編鐘、樂歌聲奏唱起來，待第一樂章奏畢，第二樂章再起時，才又擊祝，代表每章音樂的開始。

敔 是擺在地上敲擊的木製古樂器，形狀一如虎伏於木檯上。虎背橫栽一排約有一寸寬的小薄板，每隔三公分左右一片，共廿七片。是用於止樂的樂器。當一個樂章（包括八句，每句四字，共卅二字）唱奏完畢，先用竹刷（籥）拍虎頭三擊，再刷虎背小薄板三刷，發出「唰唰唰」之聲，代表該樂章的結束。

◀ 祝

▶ 敔

(八) 塤與箎

詩經小雅有「伯氏吹塤，仲氏吹箎」句。

塤 為吹奏樂器，陶瓷製品，中虛體圓，孔有六七八不一。為土音樂器。

箎 較笛稍粗，計有六個音孔，前五後一，並無膜孔，音量大而柔和。屬竹音樂器。

▲ 箎

▶ 塤

◀ 笙

(九) 笙 匏類滌器，由十三支竹管組成。

(十) 鳳蕭與龍笛

鳳蕭 又稱排簫，比竹為之，髹以朱漆，描金鳳為飾，有十六管，陰陽各八。

▶ 鳳蕭

▼ 龍笛（及細部）

(十一) 拍板

拍板 用九片或六片木板串聯而成，作用在打拍子，又稱春牘。

◀ 拍板

樂器的陳設均有其定位，除樂器總指揮「樂長」手持拍板為單獨樂器外，餘均以對稱性的方式陳列。

第四章 釋奠服飾

獻官及陪祭官服飾

為藍長袍、黑馬褂中式禮服。

▲ 獻官

禮生服飾

為沒有文繪、合身略為寬裕的紫色連身長衣（紺色單衣），內著白色襯衣（中單），腰繫與衣服同色的腰帶（大帶）。頭戴與衣服同色的「爵弁」。腳穿與衣服同色、有青色邊飾（絢）及青色繫帶（纁）的「履」。

▲ 禮生

佾樂服飾

佾生服飾 頭戴皂巾帽，著鑲有黑金邊的黃色綢袍，繫綠綢腰帶，內穿白綢褲，足穿黑靴。

樂生服飾 頭戴黃梁青纓黑介幘、著紅色綢長袍、繫藍綢腰帶，內穿白綢褲、足穿黑靴。

麾生服飾 麾生裝扮與樂生同，唯衣服顏色為草綠色單綢袍。

節生服飾 節生裝扮與佾生同，唯衣服顏色為與麾生相同之草綠色單綢袍。

◀ 佾生

▲ 節生

◀ 麾生

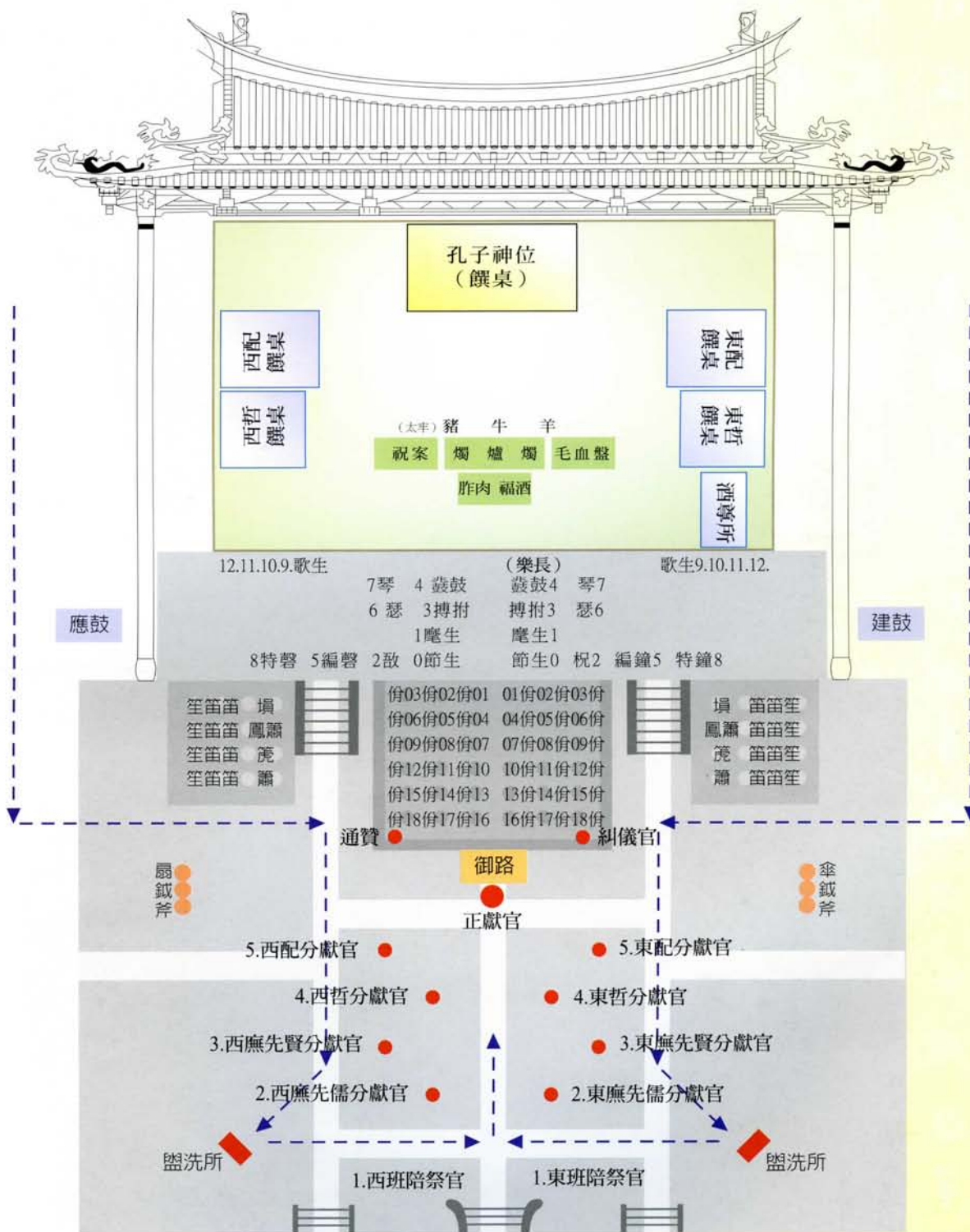

▶ 樂生

臺北祭孔大典伶樂生及承祭官配置圖

(含承祭官進班次序動線)

筆記欄

Blank lined area for notes.

臺北孔子廟釋奠歷史&文物專刊

發行單位 / 臺北市孔廟管理委員會
地址 / 臺北市大同區大龍街275號
電話 / (02)2592-3934 傳真 / (02)2585-2730
網址 / <http://www.ct.taipei.gov.tw>
E-mail / ct@civil.tcg.gov.tw
承印者 / 台灣藝能工程股份有限公司
地址 / 臺北市松山區南京東路五段206號12樓之1
電話 / (02)2690-7133 傳真 / (02)8691-6850

發行人 / 吳秀光
編輯 / 杜美芬
協校 / 李富錦 張慧成
美術設計 / 吳皇達
攝影 / 杜美芬 鄭政雄 李琳
統一編號 / 1009204526
出版日期 / 中華民國九十二年十二月十日(220本)

歷史 & 文物 專刊
釋奠

→ 臺北市孔廟管理委員會 ←
Taipei Confucius Temple Governing Board