

道光遵義府志

遵義府志卷二十二

學校一

學校之設自漢武始六朝時興時廢唐武德中州縣及鄉皆置學宋初但有書院仁宗始詔藩鎮立學繼而詔天下郡縣皆立學楊氏時守有遵義文教蓋茂如也南渡後選始擇師禮賢軾益畱意變俗蠻荒子弟乃多讀書至粲乃始建學再傳至文乃始建孔子廟則遵義學校之設蓋與楊簡之拓臨安與權之建錢塘同時並著矣天荒文化不以此歟方今

聖治右文無遠不被舊之椎髻侏離者皆俎豆莘莘矣師

儒根本顧宜忽諸書院考棚附見簡末

遵義府上

廟制

儒學在城東門外鳳凰山之麓冊學明洪武十三年因

舊鄉學基建播州長官司學在宣慰司北永樂四年

升宣慰使司學明統志尋廢改建爲梓潼觀萬曆二十

八年改流置府立儒學遵義桐梓綏陽仁懷四縣未設儒學皆暫附府選建

先師廟於縣治左三洞橋草創未竟旋就荒蕪三十六七

年間知府孫敏政重建正毅五楹位學基之中像土

哲殿外欄垣階級皆以石致殿下左右列東西各

五楹別從祀先賢龕主如制前爲戟門備儀衛砌臺

爲三中爲神道左右各有翼室屏植四柱東西列禮

樂器及經書史籍庫各充以又前爲泮池連彩馨護

石門坊華

一亭中立世廟御製歲左右立程氏四箴堂左置

碑堂前為抱齋寤臺堂右為課藝齋轉左為破聖

公同臨正殿後臺前有道德仁義二齋禮門義路二

門外為嵩聖門省宰所又前右為兩訓導署又為大門

前中為黃宮坊規制煥然雖名重修實過新創有自

撰記竝渝人按察使傅寵記孫志崇禎十二年

知府黃立言知縣胡崇明以科目未興令術士黃禹

門卜遷於城外鳳凰嶺梓潼觀右是為今地按陳志

制與孫志同唯增一坊題曰聖人尋圮

之門又非也在橋星門外為異

國朝順治十五年有遺明永明王之駢遵義總兵官田子

祿循制復建道事先是明亡時有邪僧私建金剛堂

學

於廟右大爲文風病時川匪方熾戎馬滿郊士類淪散無覺之者至

國朝康熙元年提學道席教士本道賈彪主去金剛堂

按

邵祀事云金剛堂順治十七年拆

文氣漸復九年後遭僞亂多所頽

毀

陳志

二十四年知府李師沈知縣陳瑄捐修

先師廟門廡粗備二十七年署府事通判陳天棟補修

學

五十五年知府趙光榮知縣邱紀重修

貴州通志

悉如制

又增建魁閣於廟左以彌山缺趙光榮有記雍正十

二年知府蘇霖泓小葺乾隆四十四年知府焦爾厚

五十一年知府劉詔陞相繼補修嘉慶九年知府趙

遵律教授周際岐倡募重建道光六年知府于國琇十四年知府文明竝補葺有教授莫與儔記廟左魁閣亦以十四年圯與儔募重建有舉人鄭珍記

廟制

正中爲

大成殿殿外爲丹墀墀左右列東西階階下左右列東西廡前爲大成門門外左右爲各官更衣所前築石柱爲櫺星門門外爲泮池池左右爲聖域賢關二門或書禮門義路門外各下馬碑一繚以紅牆州縣同

崇聖祠舊稱啟聖祠

國朝雍正元年易爲崇聖祠舊在大成殿後之左嘉慶九

年與廟重建移殿後

按會典載崇聖祠從祀應于祠階下建兩廡今府州縣皆未建

節以祠內別龕爲之

順治元年定每歲春秋仲月上丁日直省府州縣各

行釋奠於

先師之禮以地方正印官主祭陳設禮儀均與國子監丁

祭同

學政全書

二年定謚

大成至聖文宣先師孔子十四年改謚

至聖先師孔子通行直省各學

闕里志

康熙二十三年

聖祖仁皇帝御書萬世師表匾額頒直省文廟恭懸

二十五年

御製先師孔子贊及顏曾思孟四子贊并序頒行天下府州

縣學勒石置碑

冊學

御製先師孔子贊

蓋自三才建而天地不居其功一中傳而聖人代宣其蘊
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
禹湯文武遠而在上兼君師之寄行道之聖人也孔子不

得位窮而在下秉刪定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而
欲探二帝三王之心法以爲治國平天下之準其奚所取
衷焉然則孔子之爲萬古一人也審矣朕歷巡東國謁祀
闕望景仰滋深敬搗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
綏猷作君作師垂統萬古曰惟堯舜禹湯文武五百餘歲
至聖誕生聲金振玉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堯牆可晤孔子之道惟中
與庸此心此理千聖所同孔子之德仁義中正秉彝之好
根本天性庶幾夙夜曷哉合圖遡源洙泗景闕唐虞載歷
庭除式觀禮器摘毫仰贊心焉遐企百世而上以聖爲歸
百世而下以聖爲師非師夫子惟師於道統天御世惟道
爲寶泰山巖巖東海泱泱高萬仞夫子之堂孰窺其藩
孰窺其徑道不遠人克念作聖

御製顏子贊

聖道早聞天姿獨粹約禮博文不遷不貳一善服膺萬德
來萃能化而齊其樂一致禮樂三代治法兼備用舍行藏

王佐之器

御製曾子贊

洙泗之傳魯以得之一貫曰唯聖學在茲明德新民至善
爲期格致誠正均平以推至德要道百行所基纂承統緒
修明訓辭

御製子思子贊

於穆天命道之大原靜養神察庸行德言以育萬物以贊
乾坤九經三重大法是存篤恭慎獨成德之門養之藏密
擴之無垠

御製孟子贊

哲人既萎楊墨昌熾子與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竝垂六藝孔學攸傳
禹功作配

又議准直省武官協領副將以上遇

文廟祭祀竝令陪祀行禮

學政全書

二十六年議准春秋二祭邊十豆十樂用六佾

冊學

二十九年議准學宮關繫文教凡官民等經過者皆

下車馬竝禁於學宮內放馬污踐

學政全書

三十五年升周惇頤張載程顥程頤朱熹邵雍爲先

賢

卷二二一
四十九年奉

上諭直省府州縣致祭

先師凡同城大小武官均照例入廟行禮

學政全書

五十一年以朱子熹發明聖道軌于至正使六經之旨大明聖學之傳有繼舊在東廡先賢之列升侑大成殿十哲之次

五十三年以范仲淹從祀

五十五年題准

欽定文廟樂章皆取平字之義府州縣多仍舊錯用和字著

通行改正

學冊

雍正元年

諭內閣禮部追封

孔子先世五代

至聖先師孔子道冠古今德參天地樹百王之模範立萬世之宗師其爲功於天下者至矣而水源木本積厚流光有開必先克昌厥後則

聖人之祖考宜膺崇厚之褒封所以追溯前徽不忘所自也粵稽舊制

孔子之父叔梁公於宋真宗時追封啟聖公自宋以後歷代遵循而叔梁公以上則向來未加封號亦未奉祀祠庭

朕仰體

皇考崇儒重道之盛心敬修崇德報功之典禮意欲追封五代竝享蒸嘗用伸景仰之誠庶慰奕牆之慕內閣禮部可會確議典奏四月禮臣議奏

孔子先世五代應俱封公爵奉

上諭五倫爲百行之本天地君親師人所宜重而天地君親之義又賴師教以明自古師道無過於

孔子誠首出之盛也我

皇考崇儒重道超軼千古凡尊崇

孔子典禮無不備至朕蒙

皇考教育自幼讀書心切景仰欲再加增崇更無可增之處故敕部追封

孔子先世五代今部議封公上考歷代帝王皆有尊崇之典唐明皇封

孔子爲文宣王宋真宗加封至聖文宣王封

聖父叔梁紇爲齊國公元加封

孔子爲大成至聖文宣王加封齊國公爲啟聖王至明嘉靖時猶以王係臣爵改稱爲

至聖先師孔子改啟聖王爲啟聖公王公雖俱屬尊稱朕意以爲王爵較尊

孔子五世應否封王之處著諸大臣具奏邊

議定自叔梁公以上至木金父公凡五代竝追封爲王爵
木金父爲肇聖王

祈父爲裕聖王

防叔爲詒聖王

伯夏爲昌聖王

叔梁紇啟聖王啟聖祠更名

崇聖祠春秋祭典照 啟聖王例陳設各直省府州縣衛

學一體遵行 二年增張廸從祀崇聖祠

二年議准

聖廟音樂佾舞大典攸關

聖祖仁皇帝頒發韶樂非常異數今

闕里所奏音節未諧令衍聖公選擇數人給文赴太常

寺演習訂正俾得轉相傳授

學政全書

又議准復以蘧瑗

林放秦冉顏何鄭康成范甯從祀增縣賈牧皮樂正

克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

隴其從祀東廡首蘧瑗西廡首林放列敘先賢先儒

共一百二十三人位次

三年恭懸

世宗憲皇帝御書生民未有匾額于大成殿

並學

又奏准將

文廟祭器樂器式樣刊刻頒行直隸各省畫一製造

學政全書

又十二月二十七日奉

上諭朕以

先師孔子聖諱理應迴避前降諭旨令九卿會議具奏經九卿議覆凡係姓氏俱加卩爲邱字凡係地名皆更易他名至於書寫常用之際則用古體卪字朕細思今文出於古文若改用卪字是仍未嘗迴避也此字本有期音查毛詩及古文作期音者甚多嗣後除四書五經外凡遇此字並加卩爲邱地名亦不必改易但加卩旁讀作期音庶乎允

協定副朕尊崇

先師至聖之意

四年

詔州縣二祭增用太牢

五年奉

上諭八月二十七日

先師誕辰各官致齋不理刑名永著爲令冊學又議准致祭

至聖先師孔子大典攸關今直省惟司道府州縣官於丁

日行禮其督撫學臣則先期一日於階下行九叩禮

謂之祭丙典制所無且行禮前後儀節滌器視牲晉

爵奠筆儀文隆備但行九叩禮亦未允協嗣後省會之區每遇春秋二季於上丁日督撫學政率司道府州縣等官齊集致祭如學政考試各府卽於考試處文廟內行禮至各府州縣守土正印官率領各屬員亦於上丁日行禮毋得簡率從事均照典制遵行

學政全書

十一年議准凡府州縣

文廟學宮有應行修理之處該地方官據實確估詳明督撫學政於學租銀內動支修理俟工竣日委員驗明責令該教官敬謹守護遇有殘缺卽會同地方官查驗詳明酌量修補地方官及教官遇有陞遷事故離

任時將

文廟學宮照

社稷各壇例造入交盤項內接任官驗明並無傾圮出結

接受如有損壞失修之處卽行揭報叅處會同上按

直省 文廟學宮均動帑修葺如有薦紳生監等願修者聽仍列名以聞交部議敘

十二年議准直省

文廟祭器樂器有未全備者該地方官詳明督撫照額設

原數備齊如有損壞亦卽詳明修補府州縣官并教

官離任時俱各查明交代如有損壞遺失之處或教

官已經詳報而該地方官不行修整責令該地方官

賠修如教官未經詳報卽著教官賠修

學政全書

乾隆三年升有子于十哲末移朱子于西哲末復以吳澄從祀兩廡大成殿

詔易黃瓦恭懸

高宗純皇帝御書與天地參匾額

五年奏准各省府州縣學樂舞生每學遵例舞用六佾卽照樂舞之數額設三十六名外加四名以備疾病事故更替之用務令各該州縣會同教官考選本籍俊秀通曉音律嫻習禮儀者方准充補遇有缺出另行考選足數此外不許浮充仍造冊申報學臣查

核每遇學臣按臨免其府縣兩試由教官冊送府縣
申送院考學政全書按學冊乾隆八年定樂舞生
丁祭准用藍衫雀頂平時用起花金頂

六年

欽頒定先賢先儒從祀位次

學冊

按松桃志載定

先

王與先師同皆碧地金書十二哲降于四配兩
庶降于十二哲崇聖配位與十二哲同自四配以
皆易朱地金書而不載
實增尺寸存以俟考

八年

欽定

聖廟樂章頒發天下學宮俾樂舞生肄習虔肅將事

九年議准直省文武大員及各屬正印官於朔望

文廟行香禮畢之後應請詣

崇聖祠行禮或有事不能親詣卽委令教官敬謹行禮

學政

十六年議准直省

文廟春秋丁祭准設禮生四名皆以生員充設

並學政全

典凡直省府州縣慶賀三大節及過

頒詔行禮

春秋釋奠于

先師設通贊二人引贊二人以生

員充之
嘉慶七年恭懸

仁宗睿皇帝御書聖集大成匾額于大成殿

十一年議會典開載朝賀之禮列爲九班班如其品

又直省朝賀禮將軍總督巡撫提督學政率所屬官
弁文東武西於階下列班行禮分駐之提鎮道府州
縣率僚屬行禮凡外州縣遇

壇廟朝賀地方佐雜皆得隨班行禮而縣丞與教諭品級
同係正八其先後則竝無明文現在行禮次序有縣
丞在教官之先者亦有教官在縣丞之先者參差不
一亦互有爭執查本部則例百官相見儀注內載教
官見督撫轅門外下馬陞堂北面再拜辭退三揖督
撫立受與知州知縣直隸州州同州判見督撫儀同
首領佐雜官見督撫行一跪三叩不揖不坐等語是

教職爲師儒之官其體制與首領佐雜有別又查例載省會釋奠

先師廟除正獻分獻外以教授訓導各一員糾儀其在城文武官縣丞千總以上咸與祭又載不隸省會之府州縣

崇聖祠以教諭正獻各等語是

文廟祭祀時教官執事亦非佐雜等官之比所有壇廟行禮班次教官自應在縣丞之前

十三年議州同與教官行禮次序查外省各屬州州同與各縣縣丞均係佐雜其見督撫等官儀注亦復

相同前既經本部覈定教官在縣丞之先所有教官屬州州同行禮班次亦應令教官在州同之先以歸書一並學政全書

道光元年恭懸

皇上御書聖協時中匾額于大成殿

二年議准御史馬步蟾奏以劉宗周從祀西廡

三年議准通政司參議盧浙奏以湯斌從祀東廡

五年議准閩浙總督趙慎軫奏以黃道周從祀東廡

六年議准山東道御史吳傑奏以陸贄從祀東廡又

議准河南巡撫程祖洛奏以呂坤從祀西廡

八年議准御史張志廉奏以孫奇逢從祀西廡並學

祀典

凡釋奠於

先師之禮府州縣衛皆爲廟曰文廟殿曰大成陳志以四配

十二哲侑饗殿中以先賢先儒從祀兩廡

至聖先師孔子神位居中南向四配復聖顏子名回字子淵魯人

國後宗聖曾子名參字子輿魯南武城人鄒國後東位西向述聖子思

子名伋字子思魯宋人亞聖孟子名軻字子與一云子車鄒人魯孟孫後西位東向東

序先賢閔子損字子騫魯人冉子雍字仲弓魯人端木子賜字子貢衛人

八貢衛仲子由字子路魯卞人卜子商字子夏衛人有

子若字子若魯人或作西序先賢冉子耕字伯牛宰子予

字子我冉子求字子有魯人言子偃字子游吳人顓孫子師字

張陳人朱子熹字元晦宋徽位均東西向東廡從祀先

賢遽瑗字伯玉衛人唐時從祀明嘉靖九年以孔子

禮臣議曰遽瑗汲汲於仁以善自終又云以孔子大

聖食於堂上瑗大賢坐於兩廡亦禮之所安應請復

祀從澹臺滅明字子羽魯人原憲字子思棧弓稱仙憲

南宮适字子容魯人史記名适家語禮記名适經注

仲孫雍生南宮縚孔安國以南宮适即敬叔魯大夫

鄭注禮云敬叔魯孟僖子之子仲孫閱也又云南宮

縚孟僖子之名縚史記索隱亦云南宮括家語作南

宮縚按其人是魯孟僖子之子仲孫閱也近高郵夏

洪基併南宮适括縚字子容是一人仲孫閱說字敬

叔是一人考春秋名號歸一圖仲孫閱卽南宮敬叔

從商瞿字子木魯人文漆雕開家語字子若史記字

人未彛等曰沒龜山楊氏司馬耕字子牛宋人家梁

先聖大訓以時為恐誤馬耕字子牛宋人家梁

史記家語不著何地人必有多冉季魯人漆雕徒父

家語名從字了文或云漆雕字子欲家語公西赤

字子華任不齊楚字子選公良孺字子正公肩定字子

元曰魯人鄒單史記字子家無縣廩家語有縣廩字

或曰晉人鄒單史記字子家無縣廩家語有縣廩字

鄒單文翁罕父黑史記字子素家語榮旻字子祺家

圖與徐同罕父黑史記字子素家語榮旻字子祺家

曾人左人鄧字子行魯人鄭國字從史記素隱史記

也未彛學曰按仲尼之徒名字問有同者薛邦國

子徒子從安見其名字相類而並疑其姓原亢字子

氏之誤議祀典首封鄭罷薛終有未安曹叔仲會字

史記作充文翁圖及廉潔衛人右史作齊人叔仲會字

胡文翁圖作噲家語公西輿如齊人上邦巽字子欲

魯人鄒元曰晉人陳亢說來作位字子禽琴牢字子開

圖作困選魯人陳亢家語作子亢陳人琴牢字子開

張術步叔乘字子車齊人廣韻注孔子弟子有少叔

無足異者弟秦非魯人之顏噲字子聾顏何字子冉

嘉靖九年以家語不載罷祀國朝雍正二年禮臣

議曰按史記仲尼弟子列傳載顏何字冉北齊顏之

稱八賢何居其一去何止七應請復祀從之懸賈

子史記索隱作豐字子象魯人朱彝尊曰子象為孔

年以史記不載又疑鄒單是一人罷祀國朝雍正二年禮臣議曰史記但有鄒單名而家語無之因以單寔同音定爲一人乃祀鄒單去樂正克孟子弟縣寔當時原無確據今請復祀從之樂正克子爲朝雍正二年禮臣議曰孟子稱樂正子爲善人爲信人又曰其爲人也好善方之聖門當在子羔之例進從高齊人孟子弟子所如不合退而與萬章之徒序祀高齊人孟子弟子所如不合退而與萬章之徒序詩書述仲尼稱孟子所如不合退而與萬章之徒序之意進從祀周敦頤字茂叔居道州營道縣濂溪賜諡元淳祐元年贈汝南伯從祀元至順二年加贈適國公淳祐元年贈汝南伯從祀元至順二年加贈鄒呈景字伯淳宋河南洛陽人文彥博題其墓曰明同承景道先生嘉定十三年賜諡純淳祐元年贈河南伯從祀元至順二年加贈南伯從祀元至順二年加贈邵雍字堯夫宋河南人元祐中賜從先儒公羊高齊人荀崧曰公羊親受子夏孔穎達祀先儒公羊高齊人荀崧曰公羊親受子夏孔穎達羊高穀梁赤唐時從祀伏券字子賤濟南人秦董仲明嘉靖九年改稱先儒伏券字子賤濟南人秦董仲

舒漢廣川人元時從祀明洪武二十九后蒼字近君

禮以著明嘉靖九年考求古杜子春漢河南諸葛

亮字孔明漢瑯琊陽都人建興三年封武侯昭著忠

目而其居心仁恕開誠布公於出處大節君臣人義

純乎天理之正夫聖人之道不外倫常五倫以君臣

爲首若亮者真能事君盡禮者矣朱子謂義利大分

武侯知之非他所以及張栻謂其扶皇極正人心挽回

仁義之風與日月同光允王通字仲淹隋龍門人弟

官頌九陸贄字敬輿唐蘇州嘉興人國朝道光六

年中從祀陸贄字敬輿唐蘇州嘉興人國朝道光六

士中博學宏詞授鄭縣尉以書判拔萃轉滎南簿累

官翰林學士兵部侍郎遷中書侍郎平章事旋罷政

事舉忠州別駕卒贈兵部尚書諡曰宣權總與序其

集謂贄從德宗幸奉天時書詔旁午灑翰卽成無不

曲盡事情中于機會不可與浮沉軍國利害巨細

自以年少特蒙知遇不可與浮沉軍國利害巨細

必陳在相位推賢讓能舉直銷枉道與伊傅爭衡文

稱其燭理于微論事舉要深識遠慮忠細之情涵於

楷墨不深切著明足為萬世龜鑑是替之有功正學

不惟醇儒似無遺議惟恭查雍正二年郭等衙門還

從祀諸儒欽奉

議奏從祀諸儒欽奉

宗憲皇帝諭旨先儒從祀文廟關係學術人心必詳加考

折衷盡善爾等所議從祀諸儒雖皆有功經學熟戴聖

何休未為醇儒鄭眾盧植服虔范甯謹守一家言轉相傳

述鄒康成之淳質深通似乎有間至如唐之陸贄張之

執琦勅業昭垂史冊自是千古名臣然于孔孟心傳業有

授受而能表章羽翼乎其他諸儒是否允協務期至當不

易欽此嗣經各衙門再議贊與琦俱未獲從祀臣等伏思

漢唐以來賢臣甚眾而贊與琦獨雁

為千古名臣是贊學術精粹大在

中特以事關巨典是以復加咨訪臣等竊考贊當

近參帷幄適時多故機務重委日夕不遑暇後又以

避諱不復著述故其生平制詔章疏而外別無明道

結錄之書無襲其奏議諸篇請罷其則也論語修文

德之語 陳聚財明引大學成悖八之言 闡周易否象

損益之象 終詩書補闕 或遇之旨 以及履信思順舍

已從人等 語皆木於九五 此散小諸 以成大能一言

本義引之 以釋渙之 漢唐諸儒 依經訓義 皆尤為遠

經尚發焉 昌言較之 漢唐諸儒 依經訓義 皆尤為遠

契心傳直 窺奧窔 自查現在 從祀先儒 如諸葛亮范

仲淹司馬 光等均無 講學之名 亦無 擇經之作 祇以

學術精純 俱得列於 兩廡 今贊文章 道德實無愧於

古人 粹厥生平 正以守已 忠以事君 綜天德王道之

全無術數 權謀之 準行之 當世自實 政事之 科擬諸

問言 使與七十 子並世 當在德行 政事之 科擬諸

代下 資臣實 起讞 曹杜房 而上 應准其 從祀

王通之 次 范仲淹 字希文 宋吳縣 人封汝南公 諡

歐陽修 字永叔 宋廬陵 人諡文 楊時 字中立 宋將

適山先生 明嘉靖 九年從祀 楊時 字中立 宋將

年贈 將樂伯 從祀 羅從彥 字仲素 宋南劍州 人學

明萬曆 四十年 李侗 字愿中 宋延平 人朱子受其 河洛

二年 從祀 李侗 字愿中 宋延平 人朱子受其 河洛

諡文靖元贈越國公明
呂祖謙字伯恭其先萊人遷

萬曆四十二年從祀
蔡沈字仲默宋建

嘉泰八年賜諡成嘉熙三年改諡
蔡沈字仲默宋建

忠亮景定二年贈開封伯從祀
陳淳字安卿號北溪宋

峯先生明正統元年從祀諡
陳淳字安卿號北溪宋

文正成化三年贈崇安伯
陳淳字安卿號北溪宋

初進正二年禮臣議曰陳淳所著語孟大學中庸

義等書其言太極言仁諸篇發明天理至體示學者

標的朱子語人以南來魏了翁字華甫宋邛州蒲江

吾道喜得陳淳進從祀魏了翁字華甫宋邛州蒲江

正二年禮臣議曰魏了翁當南宋邪說黃鼓之時獨

能以所聞於李燾轉廣者教授生徒正學賴以不墜

所警九經要義周禮井田圖說等書於聖道王柏字

大有發明先儒王禱亦嘗為之請祀進從祀王柏字

之號唐齋宋余華入論文憲國朝雍正二年禮臣

議曰王柏何基弟子標注點抄四書通鑑綱目最為

精密推明河圖八卦洛書九疇之旨及訂正詩經

秋大學中庸等書所著百續易記等數十種百餘萬

淵源道學進從祀趙復字仁甫元德安人國朝

元初名儒所著傳道圖伊洛發揮希賢錄等許謙字
書北方知有程朱之學實自趙復始進從祀許謙
之號白雲金華人國朝雍正二年禮臣議曰許謙
金履祥弟子讀書窮深微雖文羨語皆不致忽
所著有四書叢說詩名物鈔書傳叢說自省編其
詩文非扶翼經義綱維世教不輕筆之於書世稱
雲先生何基王柏金履祥之學至謙而益顯著吳澄
故學皆推原統緒以爲朱子世嫡云進從祀嘉靖九年
字幼清號草廬崇仁人明成化八年從祀嘉靖九年
以忘宋事元鼎國朝乾隆二年禮臣議曰考澄著
述五經四子各有說注而學基學統及矯胡居仁字
輕齋等篇於紫陽書實多發明復從祀胡居仁字
心明餘千人著居業錄以敬名齋王守仁字伯安明
人稱敬齋先生萬曆十二年從祀王守仁字伯安明
書陽明洞世稱陽明先生十二年從祀羅欽菴字允升號整
建伯諡文成萬思正二年禮臣議曰羅欽菴字允升號整
諡文莊國朝雍正二年禮臣議曰羅欽菴字允升號整
以實行教上潛必格致之學王守仁以心學立
教才知之土翁然從之欽順致書闢之往復再三著
因知記周程微言至今不墜者欽順之力也進從祀

黃道周

字石齋明漳州人

國朝道光五年禮臣議

湯謚原案道周歷官少詹事忠言讜論守正不阿
中遭貶黜矢志不移卒能致命成仁完名全節明史
傳贊稱其指陳深中時弊足為萬世龜鑑臣等復恭

宗純

皇帝諭旨褒其立朝風節不愧一代完人
訓昭垂誠為千古定論至其生平講學浙閩以格致

為宗而歸宿於至善與劉宗周之以誠意為宗而歸

本於慎獨學術洵為相等雖其講易兼明象數亦猶

邵子先天之學可與程子易傳專言義理者並行實

與樹楷模于聖經有神足為後學師承是其亮節孤忠早

督等所奏准其從祀明道復標圭臬於儒林應如該

湯斌字潛菴國朝河南睢州人道光三年禮臣議

順治四年補學官弟子五年舉於鄉六年會試中式

九年成進士授職詞垣歷官潼關道嶺北道參議復

由博學鴻儒改授侍講游升內閣學士江蘇巡撫禮

部工部尚書管詹事府事跡其生平崇實學勵清操

稱其

道治年間有旨褒其品行清端康熙年間有

老成端謹嗣復潔已率屬實心任事宜拔擢大用以

勤慎任巡撫時潔已率屬實心任事宜拔擢大用以

冊至其政事則禁侈靡興教化舉善惡與利除弊

而其尤著者如官嶺北時巨寇李廷玉伏戎深山密

籌中斌設計擒獲地方乃靖巡撫江蘇時毀流俗不

經之祀化輕生好問之風奏豁積年民欠議減蘇松

賦額民愛戴至今歌頌不衰即其奉深可想見也

京時蘇民送者十餘萬人德政感人之深可知終一節

其他奏議忠言謹論剴切詳明正色立朝始終用著

所學出於孫奇逢主於堅苦自持事講求實和平洵

遺書十卷並洛學編等書俱深醇篤實中正和平洵

能明正學遠契先聖心傳與陸隴其相等而事業過

之康熙年間奉旨入祀陝西江西南名宦

祠雍正年間奉旨入祀賢良祠乾隆元年名宦

等五人從祀奏請欽奉旨嘉銓以湯斌暨范文程

理密允親王未能盡心輔導于保傅之義有虧未蒙

學交一

二一學交一

三

論旨以理密

親王情性乖張卽特選公正大臣如湯斌者爲之輔導亦不能有所匡救是理密親王不能受湯斌輔導之謚早在均尚父陳書不能匡管蔡况理密親王緣無以化朱均尚父陳書不能匡管蔡况理密親王緣心疾未除情性變易終至獲咎湯斌之未能匡救尚非若范文程等之身有遺行者可比至其品學精醇政績卓著天下士大夫無不心悅誠服臣等悉心核議應准其從祀

庶從祀先賢林放魯人惟文翁圖有之明嘉靖九年國朝雍正二年禮臣議曰按論語載林放問禮之本子曰大哉問親炙聖人卽非弟子亦理所安應請復祀從

慮不齊字子賤魯人卽非弟子亦理所安應請復祀從

公哲哀史記周公禮股圖考稱家語云齊人元費

齊人史記周公禮股圖考稱家語云齊人元費

本家語作公哲哀次或作沉廣頤注孔子門人

公休哀公祈哀朱彝尊校公祈哀疑卽公哲哀以哲

祈形類而譌也然廣頤注既列孔子弟子公哲哀於

前又列孔子門人公祈哀于後則別是一人未可臆

決高柴

字子羔左傳作季羔檀弓作季樊須字子遊

人鄭元

商澤

家語子季魯人

一巫馬施

字子旗陳人鄭元

云齊人

顏辛

字子柳魯人

顏幸

通典名柳卹字

期爲單父宰

顏辛

字子柳魯人

秦商

字丕茲家語作丕魯

循蔡

公孫龍

字子石家語衛

秦商

字丕茲家語作丕魯

人鄭元

公孫龍

字子石家語衛

秦商

字丕茲家語作丕魯

侯闕里志誤以秦祖

公孫龍

字子石家語衛

秦商

字丕茲家語作丕魯

產今木家語作顏刻魯人

公孫龍

字子石家語衛

秦商

字丕茲家語作丕魯

赤壤西石作蜀

字子石家語衛

秦商

秦商

字丕茲家語作丕魯

字語里齊人今本

石作蜀

字子石家語衛

秦商

字丕茲家語作丕魯

元曰秦人

縣成

語字子祖今魯人

公祖句茲

語字子公祖

茲文翁圖作公燕伋子思秦人級字樂欬字子声欬或

孫句茲魯人語

狄黑字哲之衛人孔子叔兄孟皮子公西蒧字史記

上家語字顏之僕魯字子施之常字子經申棖明陸德

子尚魯人康成云蓋孔子弟子申續史記云申棠字周

申棖鄭康成云蓋孔子弟子申續史記云申棠字周

家語云申續曰史記申棠字周家語申續後漢王政碑

記以棠為黨家語以續為績傳寫之誤後漢王政碑

云無申棠之欲亦以棖為棠則申棠申棖一人失于詳考

開元本朝祥符俱列從祀一人而為二人今所傳禮

陸氏釋文也素隱謂文翁圖有申棠申棖申棠文翁圖記

並列開元祥符亦並追封鄭康成陸德明疑為一人

則以續黨並字周也如公西蒧授經圖曰魯人唐貞

未嘗不並祀何獨續與左邱明觀十三年詔與顏淵

黨同字必當去其一乎邱明觀十三年詔與顏淵

廟從祀秦冉不載疑史記罷祀國朝雍正二

年禮臣議曰按史記仲尼弟子列傳載秦冉字開牧

既著其姓復標其字必有其人應請復祀從之趙岐

皮注云朝雍正二年禮臣議曰孔子學者也進從祀

公都子齊人孟于弟公都子精研性善之旨力闡義

外之說公孫丑臣議曰趙岐云孟子既歿其徒萬章

進從祀公孫丑相與記其言有張載字厚居郿縣之橫

功子孔孟之道進從祀程頤字正叔稱伊川先生嘉

定十三年賜詔明淳祀頤字正叔稱伊川先生嘉

祀元年贈伯從祀元至先儒穀梁赤楊士勳曰穀梁

順二年加贈洛國公高堂生魯史隱字伯漢孔安

子夏顏師右曰名喜毛萇漢趙人善說詩世謂毛亨

國字子國孔子十一喜毛萇漢趙人善說詩世謂毛亨

時從鄭元中康成漢北海高密人唐時從祀明嘉靖

祀從鄭元中康成漢北海高密人唐時從祀明嘉靖

臣議曰鄭康成所著周易尚書毛詩儀禮記論語
孝經尚書大傳及六藝論魯禘祫以爲仲尼之門不
餘萬言囊括大典一網羅百家漢史有可謂大儒之稱
過是其出處進退一衷于道朱子有謂嘉靖中以
復從**范甯**字武子晉鄆陵人唐時從祀明嘉靖中
祀**范甯**著春秋穀梁集解詞意精審史稱晉代崇學
曰**范甯**未有如甯者晉世以浮虛相扇獨甯尚實學
敦崇實論一篇闡發仁義推尊周孔洙泗之教賴以
不墜實爲兩晉一人所著穀梁傳至今尊行之宋儒謂
三傳之學惟穀梁所得最多諸家**韓愈**字退之唐南
之解惟**范甯**所著最善復從祀海陵人學稱安文宋
元豐七年從**胡瑗**字翼之宋海陵人學稱安文宋
祀贈昌黎伯**胡瑗**字翼之宋海陵人學稱安文宋
馬光字君實宋夏縣涑水鄉人封**尹焞**字彥明一
洛人賜和靖處士咸淳三年從祀**尹焞**字彥明一
程伊川弟子窮本德備中和所著有論語解當
時謂程門固多君子而質直宏**胡安國**字康侯宋崇
毅實體力行若焯者鮮進從祀**胡安國**字康侯宋崇

明正統元年從祀成張栻字敬夫宋綿竹人世號南

化三年贈建寧伯諡文安明嘉靖九年從祀黃

景定二年陸九淵字子謚文淵縣人謚文肅國朝雍正

字直卿號勉齋宋福州人謚文淵縣人謚文肅國朝雍正

二年禮部議曰廉洛關閩而後任斯道之統者無不

黃勳齋朱子授以所著書曰吾道之託在此吾無憾

矣後金華四子遞衍其傳正學賴以不墜進從忠

真德秀字景元宋浦城人世稱西山先生諡文忠

基字子恭宋金華人諡文定國朝雍正二年禮部

中書大易啟蒙通書近思錄皆以發揮為名其學

本于實心刻若工夫所謂謹之又謹者也進從祀

陳浩字可大宋江西南康人求聞達博學好古潛心

禮經著禮記集註學者稱爲雲莊先生明洪武時列

其書于學官至今三百餘年士子俱遵奉之進從祀

金履祥字吉父號仁山元蘭谿人至正中基弟子安

字二二二學校一議曰履祥何基弟子所

著書有大學章句疏義論語孟子集註許衡字平河內
考証書表註多先儒未發之義進從祀許衡元明河
人學耆稱魯齋先生諡文正至大薛瑄字德溫明河
元年封魏國公皇慶二年從祀
敬軒先生諡文清宏治九年從祀陳獻章字公甫明新會人
年祀于鄉隆慶五年從祀號虛齋明晉江人萬曆中諡
萬曆十二年蔡清字介夫號虛齋明晉江人萬曆中諡
年從祀靜虛爲主平生勸躬砥行不愧衿影以呂坤
之學以靜虛爲主平生勸躬砥行不愧衿影以呂坤
善易名所著易經四書蒙引盛行于時進從祀
字叔簡明寧陵人國朝道先六年禮臣議曰查明
史坤傳由萬曆二年進士爲襄垣大令政治嚴明
培養士氣內擢部曹洵升僉都御史巡撫山西歷刑
部侍郎剛正無少畏避其憂危一疏數千言居家與
鑿痛切指陳傳贊其切中時弊頰亮足稱居家與
後進誦學嚴性命理欲之辨綜天道人事之宜所著
呻吟語摘採入四庫全書不虛誇高遠而踐履以爲
修語稿微而篤實以爲本腐之病陳宏謀序稱其于
程絕無朱陸末流放浪迂腐之病陳宏謀序稱其于
省察克治修己治人之道皆從人情物理中推勘而

出四指去錄目心此外如皮氣鈔省心紀道
扶植倫常貫串右今實濟時用惟四禮疑一書未
疎于考典輕于議右然係通儒一端之弊于人品
疑孟無所損臣等伏考歐陽修不信繫辭司馬光
賓從祀下逮王柏吳澄輩于六籍經文尤多疑
無可訾議綜厥生平為學主于存誠立言本乎心
服官行已無愧古人繼往開來有功聖學以天地
物為己任別舜禹善利之分途道可濟時書堪覺
賈尼樹儒林之圭臬紹理學之宗傳應准其從祀
明臣蔡清之次**劉宗周**字念臺明山人國朝道
周列傳暨乾隆四十年光緒二年禮臣議曰查明史宗
壯登仕歷官至左都御史居官日少講學日多跡其
生平事寔忠言讜論守正不阿屢遭削黜矢志不移
卒能致命成仁完名全節有明末葉稱爲皦皦完人
所學雖源之于王守仁而期于實踐論心以慎獨為
宗而歸于誠敬所著書傳粹然一出于正洵能倡明

正學遠契心傳應准其從祀
次孫奇逢字鍾元明直
交廟西廡在明臣蔡清之次
國朝道光八年禮臣議曰查
人方行孝悌志希聖賢早年
忠賢擅權左先斗魏大中周
謁督師孫承宗論救其見義
害之私國朝定鼎後移家河
讀易其中倡明道術後學海
有助于世道人心良非淺鮮
服謂其學以慎獨為宗以體
常為實際又謂其博極造約窮
性之基由忠恕為達化之門
言之最為親切著有讀易大
卷中州人物考八卷俱採入
六卷亦存其目此外如理學
其明天人之歸嚴儒釋之辨
心之要典其他著作如聖學
諸書具見湯斌集中謹按錄
要內稱奇逢說易闡法或有
子賢用故所言皆闢法或有
足取焉四書近指于四

子之書其要領論大旨間引先儒之說以證其
同如云聖人之訓無非是學其論最惟然指意不無
偶偏如論道千乘之國及大學經傳數節未免高明
之病中州人物考志在黜華藻勵實行恕于常人而
貢備賢者頗為不苛惟張玉傳贊爲紕繆等語臣等
伏考朱子注經後人不無議論溫公作鑑紫陽亦有
辨正而要不以一語之偶偏掩其全體之實學奇逢
學術中正醇篤不愧先儒綜其生平由倫常日用契
乎性天以慎獨存誠關夫道德學無門戶兼傳朱陸
之宗道淵源足衍濂洛之脈應准其從祀人雍正二
廟西廡在明陸隴其年禮臣議曰陸隴其自幼以斯
臣呂坤之次陸隴其年禮臣議曰陸隴其自幼以斯
道爲任精研程朱之學兩任邑令務以德化民入官
西臺章奏必抒誠悃平生端方孝友笑言不苟所著
諸書能發前人所未發絲毫均東西嚮以上正文
詭干正稱昭代醇儒進從祀均東西嚮以上正文
增以道光二年來從祀六人並歲以春秋仲月上丁
考諸賢名字爵里略注名下

釋奠

先師正位前制帛一色白牛一羊一豕一豈一實以太羹釧二以實

和簋二實以黍稷籩二實以稻粱邊十實以形鹽藜魚棗栗榛

豆十實以韭菹醢醢醢醢尊一爵三鑪一實以鹿脯白餅黑餅

二四配位各制帛一色白羊一豕一釧二簋二鑪二並實

上邊八實以栗榛菱芡鹿脯豆八實以鹿醢芹菹兔醢笋菹

魚爵三鑪一鑪二東西各尊一十二哲從位各制帛

一釧一同實上籩一實以黍稷籩一實以稷邊四實以形鹽藜魚豆四

實以菁菹鹿醢爵三東西各羊一豕一尊一鑪一鑪二

兩廡從位每二位共一案每位爵一每案籩盥各一

邊豆各四東西各羊三豕三尊三統設香案二每案

制帛一爵三鑪一鎗二牲載於俎帛正位四配巽篚
十二哲東西共篚尊實酒疏布冪勺具樂器麾一編
鐘編磬各十有六琴六瑟四排簫二簫邃笙各六壎
二箎四建鼓一搏拊二祝敔各一木笏六設於階下
分左右懸樂律中和韶樂春以夾鐘爲宮秋以南呂
爲宮樂章六奏舞佾六佾三獻均文舞舞器引舞以
旌節左右各一文德之舞以羽籥各三十有六祭之
前二日承祭分獻各官皆致齋執事官補服至犧牲
所省牲前一日承祭官率僚屬朝服上香監視宰牲
執事者舉祝案送致齋所承祭官視畢送至前後殿

安設一跪三叩退祭日日出前六刻承祭等官更衣
畢通贊贊啟戶樂舞生登歌執事者各執其事文舞
六佾進承官就位分獻官就位陪祭官就位文東瘞
毛血司毛血生捧毛血從中啟牲饌蓋迎神樂奏昭
平之章司香奉香盤贊引引承祭官升東階由殿左

門入詣

先師香案前立司香跪進香贊引贊跪承祭官跪一叩贊
上香承祭官上柱香次三上瓣香一叩興贊復位分
獻官各詣四配十二哲兩廡先賢先儒位上香如儀
皆復位通贊贊跪叩興承祭官行三跪九叩禮各官

隨行禮奠帛行初獻禮奏宣平之章舞羽籥之舞引贊引承祭官詣盥洗所浴水進巾司帛奉帛司爵奉爵進承祭官入殿左門詣

先師位前跪一叩司帛跪奉篚承祭官受篚拱舉奠于案

司爵跪奉爵承祭官受爵拱舉奠于正中

亞獻奠左三獻奠右

一叩與復位分獻官各詣四配十二哲兩廡奠獻如

儀各復位司祝至祝案前跪三叩奉祝版跪案左樂

暫止承祭官詣讀祝位跪眾官皆跪祝讀祝畢捧

祝版詣正位跪安于案三叩退

承祭官

三叩與各叩

與復位行亞獻禮奏秩平之章行復獻禮奏敘平之

章

舞並同初獻

承祭分獻竝如初獻儀乃飲福受肝承祭

官詣飲受位前跪飲福酒受福胙

執事生奉正案中爵羊左膊跪奉

祭官拱舉畢歸之署三叩興復位

眾官同跪叩興

文德之舞退乃徹饌

奏懿平之章徹饌畢送神奏德平之章承祭及眾官

行三跪九叩禮執事者奉祝次帛次饌次香恭送燎

所各官避立西旁東面俟祝帛過復位引詣望燎位

望燎畢闔戶各退

冊學

按會典直省府州縣歲以春秋仲月上丁祭

先師于類宮會城以督撫學政將事司道分獻學政巡視

屬郡及道官之分駐各府者卽于其地將事以府

州縣分獻餘以正官將事佐貳分獻監禮以師儒贊引執事以生員中和韶樂羽籥之舞及牲登鉶盞盞邊豆尊爵之數將事之儀均如

太學丁祭禮今所載祭典乃據學冊歷來承用者中惟初獻時盥洗及飲福受胙一節會典無之餘悉同存以俟考

崇聖祠中設

肇聖王木金父左

裕聖王祈父右

諭聖王防叔左次

昌聖王伯夏右次

啟聖王叔梁紇位皆南嚮祠內配享先賢顏氏名無繇家

字季路唐開元二十七年從孔氏名鯉字伯魚宋成

祀明嘉靖元年遷配啟聖祠孔氏淳三年從祀明嘉

靖九年遷配東位西嚮先賢曾氏名點字子皙史記作

年從祀明嘉靖元年孟孫氏名激字公宜魯公族孟孫

年遷配啟聖祠孟孫氏之後元延祐三年贈邦國

公明嘉靖西位東嚮兩廡從祀先儒東廡周輔成

九配享西位東嚮兩廡從祀先儒東廡周輔成子周

敦頤之父明萬曆程珦字伯溫贈永年伯二程子顯

二十三年從祀程珦字伯溫贈永年伯二程子顯

蔡元定字季通隱居西山世稱西山先生卒諡西廡

張子載之父宋神宗初出知涪州立身端潔

張子載之父宋神宗初出知涪州立身端潔

張子載之父宋神宗初出知涪州立身端潔

嘉靖九年從祀均東西向春秋上丁同日致祭正位前各帛

一羊一豕一鉶二簋簋各二邊豆各八爵三尊一鑪

一鐙二四配位各帛一簋簋各一邊豆各四爵三東

西各羊一豕一尊一鑪一鐙二兩廡從位東西二案

均簋簋各一邊豆各四每位爵一東西各帛一羊一

豕一尊一鑪一鐙二俎篚畧勺具贊引引承祭官入

祠左門分獻官隨入承祭官盥洗畢引詣殿階下正

中分獻官以次序列於後均北面典儀贊執事官各

其廼職以下自迎神至送神皆典儀唱贊贊引官贊就位引承祭官

就拜位立廼迎

神司香奉香盤進贊引官贊就上香位引承祭官升東階
由殿左門入詣

肇聖王香案前立司香跪奉香贊引官贊跪承祭官跪一
叩贊上香承祭官上柱香次三上瓣香一叩興以次
詣

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啟聖王位前上香儀同贊復位引承祭官退至殿左門北

面揖出

凡出殿門皆揖

復位分獻官各詣四配位兩廡從祀

位前上香如儀皆復位贊引官贊跪叩與

以下行禮皆有贊

承祭官行三跪九叩禮分獻官均隨行禮奠帛行初獻禮執事生各奉篚執爵進承祭官入殿左門詣

神位前跪一叩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正中一叩與以次奠獻畢司祝至祝案前三叩奉祝版跪案左承祭官詣讀祝位跪司祝讀祝畢詣正中

神位前跪安於案三叩退承祭官行三叩禮畢仍由殿左門出復位分獻官奠帛獻爵各如儀皆復位次亞獻奠爵於左次終獻奠爵於右四配兩廡畢獻儀均與

初獻同徹饌送神承祭官及分獻官均行三跪九叩
禮執事生奉祝次帛次饌次香恭隨燎所承祭官避
立西旁東面候祝帛過復位引詣望燎位望燎引承

祭官退

會典 校學冊
祀典 同文廟

欽定直省文廟樂譜

原案漢章帝親祀

孔子于闕里然未著爲祀典至唐始掌之祠部樂志有釋
奠樂章元明皆有之我

國家文教誕敷崇祀

先聖

皇上特命

大成殿易用黃瓦釋奠之禮間歲

親行誠迺越前古矣樂譜春用夾鍾清商立宮倍應鍾清變
宮起調秋用南呂清徵立宮仲呂清角起調從月呂
也至各直省

文廟樂章宮調則一而歌辭不同者蓋僻雍泮宮既異其
制

皇帝親祀與府州縣衛各官承祭其歌辭宜有別也

春夾鍾清商立宮 倍應鍾清商變主調

迎神昭平

簫譜 塹箎排簫同

大清商哉清商孔清羽子清徵

先清商覺清羽先清徵知清角

與清商天清角地清羽參清徵

萬清商世清羽之清徵師清角

祥清徵徵清羽麟清商紘清角

韻清商答清羽金清徵絲清羽

日清商月清角既清商揭清徵

乾清商坤清角清清商夷清商

奠帛初獻宣平

予清商懷清商明清角德清徵

玉清羽振清商金清徵聲清羽

生清角民清商未清羽有清徵

展清商也清角大清徵成清角

俎清徵豆清羽干清徵石清徵

春清角秋清角上清徵丁清角

清清商酒清羽既清商載清商

其清商香清角始清商升清商

亞獻秩平

式

式清商 肅清商 莫清角 愆清徵

誓

誓清羽 協清徵 夔清商 鏞清角

肅

肅清徵 肅清商 雍清角 雍清角

禮

禮清羽 陶清徵 樂清商 淑清角

終獻敘平

自

自清商 古清商 在清徵 昔清角

皮

皮清徵 弁清羽 祭清商 棗清徵

惟

惟清徵 天清羽 牖清商 民清徵

彝

彝清徵 倫清徵 攸清羽 敘清商

升

升清羽 堂清徵 再清商 獻清商

誠

誠清徵 孚清羽 屨清徵 虞清商

譽

譽清商 髦清商 斯清羽 彥清商

相

相清商 觀清角 而清商 善清商

先

先清羽 民清徵 有清商 作清角

於

於清羽 論清徵 思清角 樂清商

惟

惟清商 聖清羽 時清商 若清角

至

至清羽 今清徵 木清商 罍清商

徹饌懿平

先清商師清商有清角言清徵

四清商海清商營清徵宮清羽

成清羽告清徵徹清徵

樂清徵所清羽自清商生清商

送神德平

冕清商緹清商峩清角峩清徵

景清羽行清徵行清徵止清羽

昭清羽祀清商事清徵

化清商我清徵蒸清徵民清羽

祭清徵則清羽受清商福清徵

疇清商敢清角不清商肅清商

母清商疏清角母清商瀆清商

中清商原清角有清商菽清商

洙清羽泗清商洋清商洋清角

流清商澤清角無清徵疆清角

祀清商事清羽孔清商明清角

育清商我清角膠清商庠清商

我清角膠清商庠清商

笛譜笙同

大清商哉清商孔清角子清徵

與清商天清角地清羽參清徵

祥清商徵清羽麟清商紱清角

日清商月清角既清商揭清徵

笛譜

予清商懷清商明清角德清徵

生清角民清商未清羽有清商

俎清徵豆清羽干清商古清徵

清清商酒清羽既清商載清商

先清商覺清羽先清徵口清角

萬清商世清羽之清徵師清徵

韻清商答清羽金清商絲清羽

乾清商坤清角清清商夷清商

王清羽振清商金清商聲清羽

屐清商也清羽大清商成清羽

春清角秋清角上清商丁清角

其清商香清角始清商升清商

笛譜

式清商禮清商莫清角愆清商

協清商鼗清商鏞清角

肅清商雍清角雍清角

陶清商樂清商淑清角

笛譜

自清商古清商在清商昔清角

皮清商弁清羽祭清商菜清商

牲清商天清羽牖清商民清商

彝清商倫清商攸清羽敘清商

升清羽堂清商再清商獻清商

誠清商孚清羽馨清商虺清商

譽清商髦清商斯清羽彥清商

相清商觀清角而清商善清商

先清羽民清商有清商作清角

於清羽論清商思清角樂清商

惟清商聖清羽時清商若清角

至清羽今清商木清商鐸清商

笛譜

先清商

師仇

有清商

言清商

祭清商

則仇

受清商

福清商

肅清商

不清商

肅清商

肅清商

肅清商

肅清商

四清商

海清商

鬢清商

宮清商

晴清商

敢清商

不清商

肅清商

肅清商

肅清商

肅清商

肅清商

肅清商

肅清商

禮清商

成清商

告清商

徹清商

母清商

疏清商

母清商

瀆清商

中清商

原清商

有清商

菽清商

樂清商

所清商

自清商

生清商

中清商

原清商

有清商

菽清商

笛譜

鳧清商

繹清商

戔清商

戔清商

洙清商

泗清商

洋清商

洋清商

流清商

澤清商

無清商

疆清商

疆清商

疆清商

景清商

行清商

行清商

止清商

流清商

澤清商

無清商

疆清商

疆清商

疆清商

疆清商

疆清商

疆清商

疆清商

聿清商

昭清商

祀清商

事清商

祀清商

事清商

孔清商

明清商

明清商

明清商

明清商

明清商

明清商

明清商

化清商

我清商

蒸清商

民清商

育清商

我清商

膠清商

庠清商

庠清商

庠清商

庠清商

庠清商

庠清商

庠清商

秋商呂清徵立宮 中呂清角主調

迎神昭平

簫譜 塤篪排簫同

大清商 故清徵 孔清羽 子清宮

先清角 覺清商 先清宮 口清羽

與清徵 天清羽 地清商 參清宮

萬清角 世清商 之清宮 師清羽

祥清宮 徵清商 麟清徵 紘清羽

韻清徵 咎清商 金清角 絲清商

日清徵 月清羽 旣清角 揭清宮

乾清徵 坤清羽 清清徵 夷清角

奠帛初獻宣平

予清角 懷清徵 明清羽 德清宮

玉清商 振清徵 金清角 聲清商

生清羽 民清徵 未清商 有清宮

展清徵 也清羽 大清宮 成清羽

俎

儀 儀 儀

豆

儀 儀 儀

干

儀 儀 儀

古

儀 儀 儀

春

儀 儀 儀

秋

儀 儀 儀

上

儀 儀 儀

丁

儀 儀 儀

清

儀 儀 儀

酒

儀 儀 儀

既

儀 儀 儀

載

儀 儀 儀

其

儀 儀 儀

香

儀 儀 儀

始

儀 儀 儀

升

儀 儀 儀

亞獻秩平

式

儀 儀 儀

禮

儀 儀 儀

莫

儀 儀 儀

愆

儀 儀 儀

升

儀 儀 儀

堂

儀 儀 儀

再

儀 儀 儀

獻

儀 儀 儀

響

儀 儀 儀

協

儀 儀 儀

叢

儀 儀 儀

鏞

儀 儀 儀

誠

儀 儀 儀

孚

儀 儀 儀

鬻

儀 儀 儀

廡

儀 儀 儀

肅

儀 儀 儀

肅

儀 儀 儀

雍

儀 儀 儀

雍

儀 儀 儀

譽

儀 儀 儀

髦

儀 儀 儀

斯

儀 儀 儀

彥

儀 儀 儀

禮

儀 儀 儀

陶

儀 儀 儀

樂

儀 儀 儀

淑

儀 儀 儀

相

儀 儀 儀

觀

儀 儀 儀

而

儀 儀 儀

善

儀 儀 儀

終獻敘平

自

儀 儀 儀

古

儀 儀 儀

在

儀 儀 儀

昔

儀 儀 儀

先

儀 儀 儀

民

儀 儀 儀

有

儀 儀 儀

作

儀 儀 儀

皮

儀 儀 儀

弁

儀 儀 儀

祭

儀 儀 儀

菜

儀 儀 儀

於

儀 儀 儀

論

儀 儀 儀

思

儀 儀 儀

樂

儀 儀 儀

惟清羽天清羽牖清羽民清羽

惟清羽聖清羽時清羽若清羽

彝清羽倫清羽敘清羽

至清羽今清羽木清羽鐸清羽

徹饌懿平

先清羽師清羽有清羽言清羽

祭清羽則清羽受清羽福清羽

四清羽海清羽鬯清羽宮清羽

疇清羽敢清羽不清羽肅清羽

禮清羽成清羽告清羽徹清羽

毋清羽疏清羽毋清羽瀆清羽

樂清羽所清羽自清羽生清羽

中清羽原清羽有清羽菽清羽

送神德平

鳧清羽緝清羽峩清羽峩清羽

洙清羽泗清羽洋清羽洋清羽

景清羽行清羽行清羽止清羽

流清羽澤清羽無清羽疆清羽

聿

昭

祀

事

祀

祀

祀

祀

祀

祀

祀

祀

祀

祀

祀

化

我

蒸

民

祀

祀

祀

育

我

膠

庠

祀

祀

祀

祀

笙

笙

同

大

哉

孔

子

祀

祀

祀

先

覺

先

知

祀

祀

祀

祀

與

天

地

參

祀

祀

祀

萬

世

之

師

祀

祀

祀

祀

祥

徵

麟

紘

祀

祀

祀

韻

答

金

絲

祀

祀

祀

祀

日

月

既

揭

祀

祀

祀

乾

坤

清

夷

祀

祀

祀

祀

籥

譜

予

懷

明

德

祀

祀

祀

玉

振

金

聲

祀

祀

祀

祀

生

民

未

有

祀

祀

祀

展

也

大

成

祀

祀

祀

祀

禮記

卷二十一

卷二十一

學校

一

美

美

美

俎

豆

干

古

春

秋

上

丁

清

酒

既

載

其

香

始

升

笛譜

式

禮

莫

愆

升

堂

再

獻

響

協

蕤

鏞

誠

孚

巽

獻

肅

肅

雍

雍

譽

髦

斯

彥

雅

陶

樂

淑

相

觀

而

善

笛譜

自

古

在

昔

先

民

有

作

虔

弁

祭

角

於

論

思

樂

惟

清商

天

清商

牖

清商

民

清商

惟

清商

聖

清商

時

清商

若

清商

尋

清商

倫

清商

攸

清商

敘

清商

至

清商

今

清商

木

清商

鐸

清商

笛語

先

清商

師

清商

有

清商

言

清商

祭

清商

則

清商

受

清商

福

清商

四

清商

海

清商

蠻

清商

宮

清商

疇

清商

敢

清商

不

清商

肅

清商

禮

清商

成

清商

告

清商

徹

清商

毋

清商

疏

清商

毋

清商

濱

清商

樂

清商

所

清商

自

清商

生

清商

中

清商

原

清商

有

清商

菽

清商

笛譜

鳧

清商

繹

清商

峩

清商

峩

清商

洙

清商

泗

清商

洋

清商

洋

清商

景

清商

行

清商

行

清商

止

清商

流

清商

澤

清商

無

清商

疆

清商

守志

守志

守志

守志

守志

守志

守志

守志

守志

守志

守志

守志

守志

守志

守志

守志

守志

守志

守志

守志

聿

清角

昭祀

清角

事

清角

祀

清角

事

清角

孔

清角

明

清角

化

清角

我

清角

蒸

清角

民

清角

育

清角

我

清角

膠

清角

庠

清角

祝文

乾隆九

年

頌

育

清角

我

清角

膠

清角

庠

清角

維年

月

日

某官

致祭於

至聖

先師

孔子

位前

祝曰

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

正禮節

樂和之時

辟靡鐘

鼓咸荐

恪于馨香

泮水膠庠

蓋致嚴于遵豆

茲當仲

彝章

肅展

微忱

聿將

祀事

配以

復

聖顏

子

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子尚饗

維 年 月 日某官致祭於

肇聖王

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啟聖王曰惟

王奕葉鐘祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡聲教所覃

數率循源而溯本宜肅明禋之典用申守土之忱茲
當仲春率修祀事配以

先賢顏氏

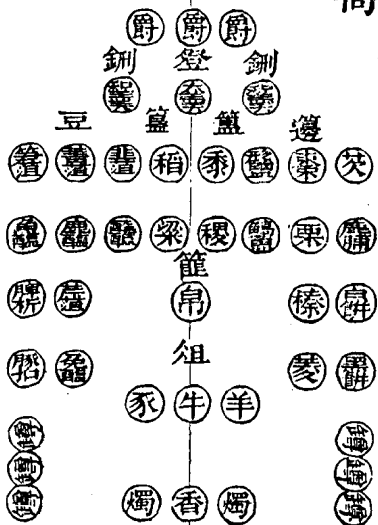
先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏尙饗

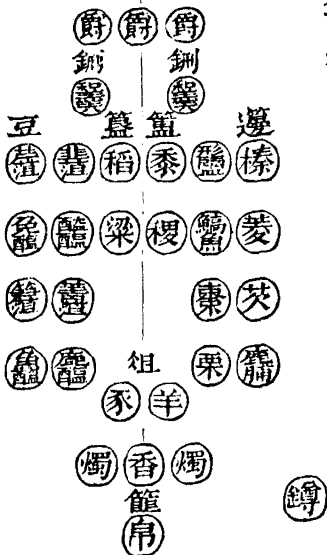
文廟陳設圖會
正位南嚮

正位

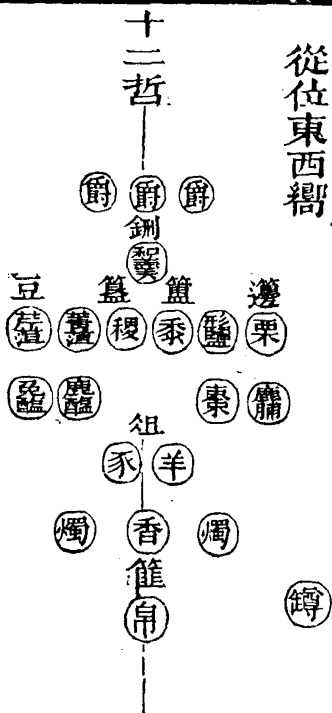
配位東西嚮

配位

四案同

文廟東西序陳設圖
從位東西嚮

十二案同

文廟東西兩廡陳設圖

從位東西嚮

從位

六十二案同

崇聖祠祭祀陳設圖

正位南嚮

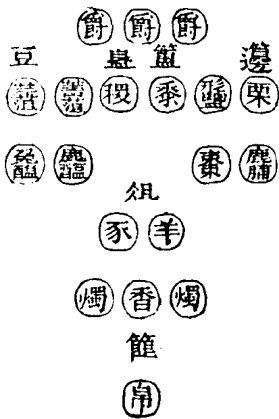
正位

五案同

配位東西嚮

配位

四案同

從位東西
嚮二案同

樂舞圖

笙位 應整

舞

舞舞舞舞舞舞

位位位

簫位

舞舞舞舞舞舞

工

瑟

舞舞舞舞舞舞

摩位 歌琴瑟 柷位 笛位

殿

鐘位 磬位 丹墀

歌琴瑟 歌位 笛位

工

簫位

舞舞舞舞舞舞

位位位

簫位

舞舞舞舞舞舞

笛位

舞

舞舞舞舞舞舞

附錄前代崇封從祀典禮

周時魯哀公誅孔子曰尼父爲立廟舊宅置卒守

焉

立廟始此

漢高帝十二年過魯以太牢祀孔子詔諸侯王卿

相至郡國先謁廟後從政

自漢以來祀孔子始此到官先視學亦始此

元帝詔太師褒成君霸以所食邑八百戶祀孔子

賜霸爵關內侯

後裔封侯始此

平帝元始元年謚孔子褒

成宣尼公

稱公始此

後漢明帝永平二年詔學校皆祀

周公孔子

祀學始此

十五年幸闕里宅祀仲尼及七十

二弟子章帝元和二年祀孔子於闕里作六代之

樂和帝封褒尊侯安帝延光三年祀孔子及七十

二弟子於闕里桓靈時詔孔廟置百戶卒史掌禮

器春秋享禮出王家錢給大酒直河南尹給牛羊

豕各一大司農給米靈帝元光元年置鴻都門學

畫先聖及七十二弟子像

畫像始此

魏文帝黃初中詔起舊廟設卒守齊王正始七年

令太常釋奠釋奠始此以太牢祀於辟雍以顏淵配釋奠

於太學以弟子配祀始此前皆祀於闕里

晉武帝太始三年詔太學及魯國四時以三牲祀

釋奠于中堂以顏子配七年皇太子親釋奠於太

學

太子釋奠始此

元明成穆皆釋奠

宋高祖

永初中詔魯郡修葺墳廟文帝元嘉二十

二年太子釋奠探晉故事舞六佾設軒懸之樂器

用悉依上公

釋奠用樂始此

齊武帝永明三年學生釋奠於先聖先師用元嘉

故事

北魏孝文帝太和十六年親修謁拜禮改謚文聖

尼父封後人爲崇聖侯拜孔氏四人顏氏二人復

給邑百戶

官弟子後裔始此

與周公並饗文成帝詔宣尼

之廟別勅有司薦享

有司行薦享始此

北齊天保間制春秋二仲釋奠於先聖先師以時
修葺廟每月朔制祭酒領博士弟子以下及國
子諸生太學四門博士升堂助教以下太學諸生
於廟下拜孔聖揖顏回

朔日行禮始此

梁元帝承聖初於荊州建宣聖廟自圖聖像爲之

贊書之南北朝五代
不廢

隋文帝開皇初贈孔子爲先師尼父周公爲先聖
南面孔子東面制國學州縣學春秋仲月上丁釋

奠

州縣春秋仲
月釋奠始此

唐高祖武德二年詔國學分立周公孔子廟

周孔各廟

始太宗貞觀二年別祠周公尊孔子為先聖顏子

為先師配焉於左僕射房元齡議武德中詔釋奠

以周公尼父俱稱聖人庠序置奠本緣夫子成

晉宋梁陳及隋大業故事皆以孔子為先聖顏回

周公升孔子為先聖以顏回配詔從之四年詔州

縣立廟四時致祭以左邱明等二十二人配徧祠

郡邑學以先二十年詔皇太子釋奠於先聖先師

遺官釋奠州縣守令主祭始此附許敬宗等奏

按禮記文王世子凡學官春釋奠於先師鄭元注

曰官謂禮樂詩書之官也彼謂四時之學將習其

道改儒官釋奠各于其師既非國家行禮所以不

有司與秩節總祭先聖先師焉秦漢釋奠無文可

行而學官為主全無典貫且名稱國學樂用軒懸

樽俎威儀并皆官備在于臣下理不合專况凡在
小神猶皆遣使行禮釋奠既准中祀據禮必須稟
命今請國學釋奠令國子祭酒為初獻祝祠稱皇
帝謹遣仍令司業為亞獻國子博士為終獻其諸
州刺史為初獻丞為亞獻博士既無秩請至簿通為
令為初獻縣丞為亞獻博士既無秩請至簿通為
終獻若闕並以次差攝州縣釋奠既請遣刺史縣
令親為獻至望准祭社給明衣修附禮令為一式
學令祭以太牢樂用軒懸六佾之舞并登歌一部
與大祭祀相遇改用中丁州縣常用上丁無樂祭
牢用少二十一年詔以左邱明卜子夏公羊高穀梁

赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭眾杜子

春馬融盧植鄭元服虔何休王肅王弼杜預范甯

賈逵二十二人配享尼父廟堂高宗顯慶二年仍

尊孔子為先聖顏回為先師附太尉長孫無忌等
議曰按新禮孔子為

先聖顏回爲先師又准貞觀二十二年十一月以孔子爲
先聖更以左邱明等二十二人與顏回俱配尼父
於太學今據永徽令文改用周公爲先聖遂黜孔
子爲先師顏回邱明並爲從祀謹按禮記云凡學
春官釋奠于其先師鄭元注曰官謂詩書禮樂之
官也先師者若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公
書有伏生可以爲師者又禮記曰始立學釋奠於
先聖鄭元注曰若周公孔子也據禮爲定昭然自
別聖則非周卽孔子作師則偏善一經漢魏以來取舍
各異顏回孔子互作先師宣父周公迭爲先聖求
其節文遞有得失所以貞觀之末親降綸言依禮
記之明文酌康成之與說正孔子爲先聖加衆儒
爲先師永垂萬古於後昆違明詔但成王幼年周公
不詳制旨輒事刊改遂違明詔但成王幼年周公
踐制禮作樂功比帝王所以禹湯文武成王周公
公爲六君子又說明王孝道乃述周公嚴配此卽
姬旦鴻業合同王者祀之儒官就享實貶其功仲
尼生衰周之末拯文喪之弊祖述堯舜憲章文武
宏聖教于六經闡儒風於干世故孟軻稱生民以
來一人而已自漢以降奕葉封侯崇奉其聖迄于

今日胡可降茲上哲俯入先師且邱明之徒見行
其學貶而從祀亦無故事今請改令從詔於義爲
允其周公仍依別禮

乾封元年贈孔子太師總章

配享武王詔從之

元年贈顏子少師曾子少保

弟子追贈以曾子配俱始此

元宗

開元七年詔春秋釋奠用牲牢屬縣用酒醑八年

詔顏子十哲像俱侍坐從祀曾參像侍坐十哲之

次圖七十子及二十二賢像於廟壁令當朝文士

分爲之贊

國子司業李元瓘奏言京國子監廟堂先聖孔宣父配坐先師顏子今其像見

立侍准禮授坐不立授立不跪况顏子道亞生知才光入室既當配享其儀見立請據禮文合從坐

侍又四科弟子閔子騫等並服膺儒術親承聖教雖復列像廟堂不參享祀謹按祠令何休等二十

二賢猶霑從祀豈有升堂入室之子獨不霑配享之餘望請春秋釋奠列享在二十二賢之上七十

子者則文翁之壁尚不闕如豈有國庠遂無圖繪
請命有司圖形於壁兼爲立贊庶敦勸備風光崇
聖烈曾參孝道可崇獨受經於夫子望淮二十二
賢從享。文獻通考按自禮記釋奠于先聖先師
之說鄭康成釋以爲先師如樂有制氏詩有毛公
禮有高堂先生書有伏生之類自是後儒言釋奠者
本禮記言先師者本鄭氏注唐貞觀時遂以左邱
明以下至賈逵二十二人之爲先師配食孔聖夫聖
作之者也師述之者也述夫子之道以親炙言之
則莫如十哲七十二賢以傳授言之則莫如子思
孟子必是而後可以言先師可以繼先聖今捨是
不錄而皆取之于釋經之諸儒姑以二十二子言
之獨于夏無以議爲左邱明公羊高穀梁赤猶曰
受經于聖人而得其大義至於高堂生以下則謂
之經師可矣非人師也如毛鄭之釋經於名物固
爲該洽而義理間有舛至玉輔嗣之宗旨老莊
賈景伯之附會識緯則其所學已非聖人之學矣
又况戴聖馬融之貪鄙則其素履固當見擯于洙
泗今乃俱在侑食之列而高第弟子除顏淵之外
反不得預李元璠雖懇懇言之而僅能升十哲會

子躋於二十二子之列而七十二賢俱不霑享祀蓋拘於康成之注而以專門訓詁爲盡得聖道之

也傳十三年封禪還幸孔子宅親奠以太牢祀墓置

卒守復孔氏賦役令天下州縣立廟賜百戶充春

秋享奠二十七年追諡孔子文宣王服兗冕樂用

宮懸舞用八佾

夫子追王始此

追贈顏子兗國公閔子騫

費侯冉伯牛鄆侯冉仲弓薄侯宰子我齊侯端木

子貢黎侯冉子有徐侯仲子路衛侯言子游吳侯

卜子夏魏侯曾參邾伯顓孫師陳伯澹臺滅明江

伯慮子賤單伯原憲原伯公治長莒伯南宮子容

邾伯公皙哀邾伯曾點宿伯顏路杞伯商瞿蒙伯

高柴共伯漆雕開滕伯公伯寮任伯司馬牛向伯
樊遲凡伯有若卜伯公西赤郤伯巫馬期卽伯梁
鱣梁伯顏柳蕭伯冉孺紀伯曹卹曹伯伯虔聊伯
公孫龍黃伯冉季東平伯秦子南少梁伯漆雕子
斂武城伯顏子驕瑯琊伯漆雕徒父須句伯壤駟
赤北徵伯商澤睢陽伯石作蜀石邑伯任不齊任
城伯公夏守亢父伯公良孺東牟伯后處營邱伯
秦子開彭衙伯奚容蒧下邳伯公肩定新田伯顏
襄臨沂伯鄒單銅鞮伯句井疆淇陽伯罕父黑乘
邱伯秦商上洛伯申黨邵陵伯公祖句茲期思伯

榮子期零婁伯縣成鉅野伯左人郢臨淄伯燕汲
魚陽伯鄭子徒滎陽伯顏之僕東武伯原亢萊蕪
伯榮欬昌平伯廉潔莒父伯顏何開陽伯叔仲會
瑕邱伯狄黑臨濟伯邾巽平陸伯孔忠汶陽伯公
西輿如重邱伯公西葢祝阿伯蘧瑗衛伯施常乘
氏伯林放清河伯秦非汧陽伯陳亢潁伯申棖魯
伯琴牢南陵伯顏噲朱虛伯步叔乘淳于伯琴張
南陵伯命所司奠祭如釋奠之儀

贈五等爵始此
附文獻通考

右孔子弟子姓名之可見者史記家語所載并十
哲共七十七人內公伯寮秦商鄒單家語不載而
別有琴牢陳亢縣亶三人唐贈典見禮樂志及唐
會要所載並七十七人姓名與史記同獨杜氏逸

典所載則除十哲外自記七十三人係增入
林放陳亢申枏琴牢張六人若以爲七十二賢
在十哲之外則史公作仲尼弟子傳序言孔子之
多事於周則老子於魯孟伯王於齊晏平仲於楚
嚴事於鄭則子產於衛孟伯王於齊晏平仲於楚
老萊子於鄭則子產於魯孟伯王於齊晏平仲於楚
惠銅錕伯華介山子然孔子皆後之不並世又史
稱孔子適衛主蘧伯玉及反魯伯玉使人至孔子
禮其使而稱以夫也。附開元禮釋奠前享三日
蓋非門弟子之列也。附開元禮釋奠前享三日
獻官散齋於別寢二日致齋於寢致齋一日亞獻以
下應享之官散齋二日致齋於寢致齋一日亞獻以
所其日助教及諸學外又爲清齋於寢致齋一日亞獻以
二日司掃除內外又爲清齋於寢致齋一日亞獻以
方深取足容物南出階本司設於院內堂之壬地
外隨地之宜前享一日晡後司帥其屬守門本
司設三獻位於東南西南每等異位俱西面設掌
事位於三獻東南西南每等異位俱西面設掌
東北當瘞垣向西向設助教位於西階西南事學
生位於助教之後俱東面北上設贊唱者位於三

獻西南西面北上又設贊唱位於東每等異位俱西南向
東上設三獻門外位于道東每等異位俱西南向
事以于終獻之後北上前楹之數與祭社同掌事
者以罇之罇在東西上皆加勺罇先聖爵一配
西先師之罇在東幣篚于罇所設洗直東榮南
座爵四各置于坫設幣篚于罇所設洗直東榮南
北以堂深疊水在洗東加勺罇篚在洗西南肆實
爵三巾二於篚加罇執罇罇洗篚者各位于罇
洗之後享日未明烹牲于厨夙興掌饌者實祭器
本司帥掌事者設先聖神座于堂上西楹間東向
設先師神座于先聖神座東北南向席皆以莞質
明諸享官各服祭服助祭儒服學生青衿服本司
率掌事者入贊罇罇元酒醴齊及幣長丈八尺祀
版各置於坫贊唱者先入就位祝二人與執罇罇
篚者入立於庭重行北面西上立定贊唱者再拜
以卜皆再拜執罇罇者各就位祝贊自東階行
掃除訖降自東階各選齋所獻官將入就門內引
享官以下俱就門外位助教學生并入就門內引
獻官至參軍事引次之贊唱者先入就位祝人升
自東階各立於罇後獻官停於次少頃服祭服出

次參軍事引獻官入就位下西向立參軍事退位立
於左贊禮者引獻官以下皆再拜參軍事少進獻官之左
曰再拜獻官以下復位俱跪取幣于外參軍事引
於面北請行事退復位俱跪取幣于外參軍事引
於樽所本司帥執饌者奉饌陳於門外參軍事引
獻官升自東階進先聖神座前西向立祝以幣於先
向授獻官受幣參軍事引獻官進北向立又祝以幣西向
聖神座前北向立又祝以幣西向授獻官進北向
軍引獻官進北向立又祝以幣西向授獻官進北向
再拜參軍事引獻官進北向立又祝以幣西向授獻官進北向
階祝迎引於階上各設於神座前邊豆蓋先徹
乃升盥盥既奠卻其蓋于下邊居右豆蓋先徹
居其間羊豕二俎橫而重于右特陳于右設訖
本司與執饌者酌水執出祝還罇所參軍事引獻官詣
壘執壘者酌水執出祝還罇所參軍事引獻官詣
執篚者跪取巾於篚興以進獻官受爵執壘者酌
水獻官洗爵取巾於篚興以進獻官受爵執壘者酌
爵訖受巾跪奠於篚又跪取巾於篚興以進獻官受爵
獻官升自東階詣先聖酒罇所執罇者舉罇獻官
酌醴齊參軍事引獻官詣先聖酒罇所執罇者舉罇獻官

爵興少退西向立祝持版進于神座之右北面跪
讀祝文曰維某年歲次月朔日子具官姓名敢昭
告於先聖孔宣父惟夫子固天攸縱誕降生知經
緯禮樂闡揚文教餘烈遺風千載是仰俾茲末學
依仁游藝謹以制幣牲齊粢盛庶品祇奉舊章式
陳明薦以先師顏子配尚饗祝興獻官再拜祝進
跪奠版於神座與還樽所獻官拜訖參軍事引獻
官詣先師酒罇所取爵於坵執樽者舉罍獻官酌
醴齊參軍事引獻官詣先師神座前北向跪奠爵
興少退北向立祝持版進于神座之左西向跪讀
祝文曰敢昭告於先師顏子爰以仲春仲秋幸遭
故賁敬修釋奠于先師顏子惟子庶幾具體德冠
四科服道聖門實臻壺奧謹以制幣牲齊粢盛庶
品式陳明薦從祀配神尚饗祝興獻官再拜訖參
軍事引祝進跪奠版於神座與還樽所獻官拜訖
參軍事引獻官謂東序西向立祝各以爵酌福酒
合置一爵中太祝持一爵進獻官之左北面立獻
官再拜受爵跪酒啐酒奠爵俛伏興祝各帥執饌
者進組跪減先師神座前胙肉各取前鄉第二骨
其置一組上又以遵取稷黍飯其置一邊祝興先

以飯進獻官受以授執饌者獻官跪取爵遂飲卒
爵視進受爵復於坵獻官興再拜參軍引獻官
降復位初獻官獻將畢贊禮者引亞獻詣盥洗
手洗爵升獻飲福如獻官之儀惟不讀祝不受胙
訖降復位亞獻畢贊禮者引終獻詣盥洗手升
獻如亞獻之儀訖復位自此下至燔祝版如祭社
儀唯祝取幣降西階爲異。附朱子曰夫子像設
置於椅上已不是又復置在台座上到春秋釋奠
卻乃陳篋籩豆於地是甚義理某幾番說要塑
宣聖坐于地上如設席模樣祭時卻自席地此有
甚不可處每說與人卻道差異不知如何某記在
南康欲于學中整頓宣聖春秋祭時只得後說與交代云
云宣聖本不當設像坐于地方始是禮又曰孔子
不可行只得設像坐于地方七十二人先是携東
居中顏孟當列東坐西向七十二人先是携東
三十六人下御方自西頭拊起當初如此自升會
子于殿上下面檀一位次序都亂了此言漳州
知他處如何釋奠散齋因云陳膚仲以書問釋奠
个合禮序中儀乃禮院所頒多參差不可用如唐
之儀今學中儀乃禮院所頒多參差不可用如唐

開元禮御好開寶禮只是全錄開元禮易去其帝
號耳若政和五禮則甚錯今釋奠有伯魚而無子
思又十哲亦皆參差仲弓反在上且如紹興中作
七十二子贊只據唐爵號不知後來已經加封矣
近嘗申明之又曰謁先聖拈香不是古禮拜進
將拈香不當叩首只直上捻香了卻出笏叩首而
降拜○朱子滄洲精舍釋菜儀前配位西向從祀
盛服掌儀設神座用席先聖位之右設香爐香案香
位東西向設祝版于聖位前每右設香爐香案香
合于堂中設祭器于神座前每位各左一燭右一
豆設犧縛一于堂上東南隅加以勺罍設燭四于
堂中二于東西從祀位之前設洗二于東階之東
卓一于洗東卓上箱二巾東爵西設獻官位于堂
下北面分奠者二人次之諸生又次之皆北面西
上及期獻官以下序立于東廊下掌儀帥執事者
升堂實酒饌贊者一人引獻官升堂點閣降就堂
下位分奠官及諸生各就位贊者一人離位少前
再拜訖進立于主人之右西向曰再拜在位者皆
再拜掌儀祝司罇者皆升掌儀立於罇南北向贊引
立於階上西向司罇者立於罇南北向贊引獻

家

二二學

三

官詣盥洗之南北向立盥手
再詣盥洗如初詣爵洗南北
詣所西向立贊以爵授獻官
官以爵授贊俱詣先聖前獻
獻官執爵三祭奠爵于邊之
獻官之左東向跪讀祝與復
盥洗爵如初洗諸配爵訖贊
詣配位如初儀但不讀祝獻
位酌獻時贊者二人各引分
禮盥洗以下竝如配位之儀
位在位者皆再拜退。附文獻
正會之樂用宮懸郊廟之享
亦不能具至永泰二年修國
朝恩典監事乃奏宮懸于論
憲宗時夔州刺史劉禹錫嘗
記宰相曰言者謂天下少士
堙不揚非天不生材也是不
可乎貞觀時學舍千二百區
子弟入附者五國今室廬地
不振病無貲以給之也凡學
官春秋釋奠于先師

斯止辟雍頌宮非及天下今州縣咸以春秋上丁
 有事孔子廟其禮不應古甚非孔子意英初羣臣
 起屠販故孝惠高后間置原廟于郡國建元帝時
 韋元成遂議之夫孫尚不敢違禮饗其祖况後
 學師先聖道而欲違之傳曰祭不欲數又曰祭神
 如神在與其煩于薦饗孰若行其教令教令頽靡
 而以非禮之祀媚之儒者所宜疾竊觀歷代無有
 是事武德初詔國學立周公孔子廟四時祭貞觀
 中詔修孔子廟克州後許敬宗等奏天下州縣置
 三獻官其他如立社元宗與儒臣議罷釋奠牲牢
 薦酒脯時王孫林甫為宰相不涉學使御史中丞
 王敬從以明衣牲牢著為令遂無有非之者今夔
 四縣歲釋奠黃十六萬舉天下州縣歲費凡四千
 萬適資三獻官飾衣裳飴妻子于州縣無補也請下
 禮官博士議罷天下州縣牲牢衣幣春秋祭如開
 元時籍其資半畀所隸州縣使增學校舉半歸太
 學猶不下萬計可以營學室器具器用豐饌食增掌
 故以備使令儒官各加稍食州縣進士皆立程督
 則貞觀之風粲然可**德宗貞元二年釋奠詔自宰**
 復當時不用其言

臣以下畢集祝版自署名畢各北面肅拜

後唐長興三年勅文宣王廟四壁諸賢每釋奠各

陳醑醢諸物以祭

後周高祖廣順二年奠闕里廟謁墓

宋太祖建隆三年詔文廟門立戟十六畫七十二

賢及先儒二十二人像于東西廊之板壁親撰文

宣王克公二贊從祀賢哲命當時文人爲之釋奠

之儀如舊太平興國中特免孔氏子孫庸調詔

孔宣襲封文宣公真宗咸平三年追諡元聖文宣

王追封克公顏回克國公費侯閔損瑯琊公鄆侯

冉耕東平公薄侯冉雍下邳公齊侯宰予臨淄公
黎侯端木賜黎陽公徐侯冉求彭城公衛侯仲由
河內公吳侯言偃丹陽公魏侯卜商河東公邾伯
曾參瑕丘侯陳伯顓孫師宛丘侯江伯澹臺滅明
金鄉侯單伯慮不齊單父侯原伯原憲任城侯莒
伯公冶長高密侯邾伯南宮縉龔丘侯邾伯晳哀
北海侯宿伯曾點萊蕪侯杞伯顏無繇曲阜侯蒙
伯商瞿須昌侯共伯高柴共城侯滕伯漆雕開平
輿侯任伯公伯寮壽張侯向伯司馬犁楚邱侯凡
伯樊遲蓋都侯郟伯公西赤鉅野侯卞伯有若平

陰侯鄆伯巫馬期東阿侯頰伯陳亢南頓侯梁伯
梁鱸千乘侯蕭伯顏辛陽穀侯紀伯冉孺臨沂侯
東平伯冉季諸城侯聊伯伯虔洸陽侯黃伯公孫
龍枝江侯彭衙伯秦冉新息侯少梁伯秦商鄆城
侯武城伯漆雕哆濮陽侯瑯琊伯顏驕雷澤侯須
句伯漆雕徒父高苑侯北徵伯壤駟赤上邽侯清
河伯林放長山侯睢陽伯商澤鄒平侯石邑伯石
作蜀成紀侯任城伯任不齊當陽侯魯伯申棖文
登侯東牟伯公良孺牟平侯曹伯曹卹上蔡侯下
邳伯奚容蒧濟陽侯淇陽伯句井疆滏陽侯邵陵

伯申黨淄川侯期思伯公祖句茲卽墨侯雩婁伯
榮期厭次侯鉅野伯縣成城武侯臨淄伯左人郢
南華侯漁陽伯燕伋汧源侯滎陽伯鄭國朐山侯
汧陽伯秦非華亭侯乘氏伯施之常臨濮侯朱虛
伯顏噲濟陰侯淳于伯步叔乘博昌侯東武伯顏
之僕寃句侯衛伯蘧瑗丙黃侯瑕邱伯叔仲會博
平侯開陽伯顏何堂邑侯臨濟伯狄黑林慮侯平
陸伯邾巽高堂侯汶陽伯孔忠鄆城侯重邱伯公
西輿如臨朐侯祝阿伯公西葢徐城侯南陵伯琴
張頓邱侯 又詔封配饗先魯史左邱明瑕邱伯

齊人公羊高臨淄伯魯人穀梁赤龔邱伯秦博士
伏勝乘氏伯漢博士高堂生萊蕪伯九江太守戴
聖楚邱伯河間博士毛萇樂壽伯臨淮太守孔安
國曲阜伯中壘校尉劉向彭城伯後漢大司農鄭
眾中牟伯河南杜子春緱氏伯南郡太守馬融扶
風伯北中郎將盧植良鄉伯大司農鄭康成高密
伯九江太守服虔滎陽伯侍中賈逵岐陽伯諫議
大夫何休任城伯魏衛將軍太常蘭陵亭侯王肅
贈司空尚書郎王弼封偃師伯晉鎮南大將軍開
府儀同三司當陽侯杜預贈司徒豫章太守范甯

封鉅野伯命三司使兩制待制館閣官作贊大中
祥符元年東封幸叔梁紇堂詔封叔梁紇齊國公

顏氏魯國太夫人尹官氏鄆國夫人遣都官員外

郎王勵祭告此追封聖父之始二年詔太常禮院定州縣

釋奠禮器數先聖先師每座酒罇二遵八豆八簋

二簋二俎三罍一洗一篚一罇皆加勺罍各置于

坵巾共二燭一爵共四坵共二從祀諸座遵二豆

一簋一罇一俎一燭一爵一罇按紹興七年有司

後比擬舊例視感生帝而加銅鼎三實以剛美登

一實以脂肝十哲從祀九十八位其用羊豕各
每位遵二粟鹿脯簋一稷簋一黍
組一羊豚腥肉爵一實以清酒

五年詔改謚至

聖文宣王執桓圭冕九旒服九章天禧元年詔釋

奠儀注及祭器圖令崇文館雕印頒行下諸路仁

宗景祐元年詔釋奠用登歌慶厯八年詔聖父齊

國公像易以九章之服立廟聖殿後至和二年詔

封孔子後為衍聖公衍聖之稱始此。附集賢學

集賢院祖無擇奏伏見至聖文宣王四十七代孫

孔宗愿襲封文宣公乃是其人未死已賜諡矣臣

竊觀前史孔子之後襲封者眾在漢魏則曰襲成

襲聖宗聖在晉宋亦曰奉聖後魏曰崇聖或為齊曰

恭聖後周及隋封以鄒國唐初曰襲聖或為齊或

為侯為公為大夫使奉祭祀唯漢平帝追封孔子

七年追諡為文宣王又以其後為文宣公是皆以

祖之美諡而加後嗣生而諡之不經甚矣欲乞明

詔有司詳求古訓或封以小國或取尊儒襄聖之

義別定美滿如丁封爵著于令式使千古之下無
以加于我朝之盛典也奉聖旨送兩制詳講臣等
謹按漢元帝初元年以師孔霸爲關內侯食邑
八百戶號褒成君而霸上書求奉孔子祭祀元帝
下詔曰其令師褒成君福嗣福卒子房嗣房卒子
祀孔子及霸卒子福嗣福卒子房嗣房卒子葬嗣
皆稱爲褒成君至平帝元始元年始更以二千戶
封贊爲褒成侯而追諡孔子曰褒成宣尼公以此
御之則褒成者國也宣尼者諡也公者爵也褒成
宣尼公猶曰河間獻王云耳蓋推宣尼以爲褒成
祀非用褒成以爲宣尼諡也唐世不深察此義而
以褒成爲夫子之諡因疑霸王而爵其後文宣公考
之舊耳故遂封夫子之諡因疑霸王而爵其後文宣公考
校本末甚失事理先帝旣封泰山親祠闕里又加
文宣以至聖之號則大倫之極致盛德之顯名盡
在此矣尤非其子孫臣庶所宜襲處而稱之者也
臣等以爲無梓議足可用其文宣王四十七代孫
孔宗愿伏乞改賜爵名若褒成奉聖之比上足以
尊顯先聖有不可階之勢下不失優孔氏使得守
繼世之業改唐之失法漢之舊傳曰必也正名又

曰正禮古立事可神宗熙寧八年制文宣王冕十

以承年此之謂也

二旒竟國公顏子等七十二賢二十二先儒皆依

本朝郡國縣公侯伯爵品冠服

附崇寧三年太

諸壇祠祭正位居中

而若兩位亦爲一列

其後今國子監顏子

等從祀之位同作一

帳座之後于配食之

享位次爲圖頌示天

爲越州教授告先師

言開元禮先聖東向

則稱右尚右也今祀

官猶西則兼而用之

復右使配位皆東向

法戾古之義先師其

敢寧處謹擇日奉安

向敬位不敢不告爲

先師鑒之西元豐六

年詔封孟

子鄒國公配享

孟子始此

七年詔鄒國公同顏子配

食宣聖封荀况蘭陵伯揚雄成都伯韓愈昌黎伯

並崇祀于左邱明等二十二賢之間頒行天下學

校塑像春秋釋奠行禮

附容齋隨筆自唐以來

子夏爲十哲故坐祀于廟堂上其後升顏子配享

斯進曾子之父點乃在庶下從祀之列子處父上

父路曾子何以自安所謂子雖齊聖不先父食正

神靈有知何以自安所謂子雖齊聖不先父食正

謂此也又孟子配食與顏子並而其師子思子思

之師曾子亦在下此兩者於義實爲未然特

相承既久莫之敢議耳。附愧郊錄蘇文忠公軼

集私試策問曰古者坐于席故遷豆之長短盥盥

之高下適與人均今土木之像既已巍然于上而

列器皿于地使鬼神不享則不可知其享之則

是俯伏匍匐而就也。按今世國學郡縣學禮殿

坐像皆正席南向顏孟而下列侍所措設與前不

殊私竊疑之慶元已未朱文公熹始作白鹿禮殿
型像說其文曰古人之坐者兩膝著地因反其蹠
而坐于其上正如今之胡跪者其為肅拜則又拱
兩手而下之至地也其為頓首則又以頭著地亦如今之
也其為稽首則又卻其手而以頭著地亦如今之
禮拜者皆因跪而益致其恭也故儀禮曰坐取爵
曰坐奠爵禮記曰坐而遷之曰一坐再至曰武坐
輕右軒左老子曰坐進此道之類凡言坐者皆謂
跪也漢文帝與賈生語不覺膝之前於席管寧坐
不箕股榻富滕處皆穿皆其明驗然記又云按立
不跪校坐不立莊子又云跪坐而進之則跪與坐
又自勢危者為跪兩膝著地以尻著蹠而稍安者
股而坐也又詩云不遑啟處而傳以啟為跪爾雅以
妥為安而跪以爲安定之坐夫以啟對居而訓啟
為危坐亦可知蓋兩事相似但一危一安為小不
同耳至于拜之為禮亦無所考但杜子春說太祝
九拜處奇拜皆當齊屈兩膝如今之禮拜明矣
凡此三書傳皆無明文亦不知其自何時而變

而令元禮不爲也頃年闕錢了言作白鹿禮殿欲
據開元禮不爲問子既略考禮如前之云又記然
而必以塑象爲問至鄭川謁列子祠見塑像則當
時聞之先人云嘗以爲必不得已而塑像則當
而坐則亦並以告之爲必不得已而塑像則當
微此以冕手蘇子俯伏制之讓子言又不謂然
會子亦辭折東之節遂不能強然至今以爲根也
其後乃問成都有學有漢時禮殿諸像皆席地而
跪坐文翁猶是當時琢石所爲尤足據信不知蘇
公蜀人何以不見而云爾也及揚方子直入蜀師
募府因使訪焉則果如所聞者且爲放文翁石
像爲土偶以蜀而望手不精或者猶意其或爲跣
跌也去年又蜀曹錫王休子美今乃並得先聖
三師三像木刻精巧視其坐後兩蹠隱然見于惟
裳之下然後審其所以坐者果爲蹠而無疑也惜
乎白鹿塑像之時不得此證以曉子言使東南學
者未得復見古人之像以革于載之謬爲之庸然
大息始記本末寫寄洞學諸生使書而揭之廟門
之以左俟來考焉又江其下曰老子云雖有拱璧也
以先駟馬不如坐進此道蓋坐卽跪也進卽獻也

言以重寶厚禮與人不如跪而告之以此道也今
說者乃以爲坐禪之意誤也然後右意遺像粲然
可考而按符子曰太公涓釣于隱溪蹠而隱巖
不餌而釣仰咏俯吟暮則釋竿其膝若杵石皆若
白其附觸巖若路此尤足以驗前說或謂國朝景
靈宮設塑之制亦坐于椅所不當輕議珂竊以爲
原廟用時王之禮衽席器皿皆與今同則其爲像
反不當以泥右矣珂在朝時以攝奉常丞奉祠太
廟得立階見室中之用亦不以高几蓋古今徽
器服各適其宜以便于事是亦求神之義也

宗大觀二年封孔鯉泗水侯伋沂水侯詔躋子思

從祀崇寧四年詔公夏首封鉅平侯后處膠東侯

公肩定梁父侯顏祖富陽侯鄒單聊城侯罕父黑

祁鄉侯秦商馮翊侯原抗樂平侯樂欽建城侯廉

潔胙城侯從祀從議禮局言史記皆有其四年詔

文宣王執鎮圭并如王者之制廟門增戟二十四
政和元年詔孔子弟子所封侯爵與宣聖名同改
封瑕邱侯曾參武城侯宛邱侯顓孫師類 侯龔
邱侯南宮縉汶陽侯楚邱侯司馬耕雒陽侯頓邱
侯琴張平陽侯瑕邱伯左邱明中都伯龔邱伯穀
梁赤雒陵伯楚邱伯戴聖考城伯五年詔兗州鄒
學孟子以樂正子配享公孫丑以下從祀封樂正
子克利國侯公孫丑壽光伯萬章博興伯浩不害
東河伯孟仲子新泰伯陳臻蓬萊伯充虞昌樂伯
屋盧連奉符伯徐辟仙源伯陳代沂水伯彭更雷

澤伯公都子平陰伯咸邱蒙須城伯高子泗水伯
桃應膠水伯盆成括萊陽伯季孫豐城伯子叔永
陽伯理宗淳祐元年以周敦頤張載程顥程頤朱
熹從祀景定二年張栻呂祖謙從祀度宗咸淳三
年以顏淵曾參孔伋孟軻配享進顯孫師於十哲
邵雍司馬光從祀

金章宗明昌二年孔子廟門置下馬牌

元世祖至元十年詔春秋二丁釋奠執事官員各

公服如其品陪位諸儒襴帶唐巾行禮

丁祭執事諸儒變常

服始成宗大德元年勅各官蒞任先詣先聖廟拜

湯方許以次詣神廟十一年七月武宗追封孔子
爲大成至聖文宣王祀以太牢仁宗皇慶三年以
許衡從祀文宗至順元年稱顏子復聖曾子宗聖
子思述聖孟子亞聖以董仲舒從祀加封聖父爲
啟聖王聖母爲啟聖王夫人

明太祖洪武二年詔文廟附祀鄉賢名宦四年定
祭置高案邊豆簋籩登鉶悉用磁牲用熟樂用六
奏十四年文廟成遣官以太牢祀詔神主不設像
上遂視學頒釋奠儀二十四年敕每月朔望太學
祭酒以下行釋菜禮郡縣學長吏以下詣學行香

按北齊每月朔祭酒博士諸生展拜階下郡縣朔朝具香未藝今所謂行香也至宋淳化四年始朔望行香至是著爲令二十六年頒大成樂器于郡州縣學二

十九年黜楊雄從祀成祖永樂四年視學服皮弁

行一奠四拜禮釋奠四拜始此八年正文廟繪像聖賢衣

冠令合古制十二年釋奠增十二籩豆憲宗成化

二年增樂舞爲八佾英宗正統二年以宋胡安國

蔡沈真德秀從祀八年以元吳澄從祀孝宗宏治

八年以宋楊時從祀世宗嘉靖九年詔加啟聖公

封爵令天下學宮皆建啟聖祠祀叔梁父以先賢

顏無繇曾點孔鯉孟孫激配學以先儒程瑤朱松

蔡元定從祀

按宋時顏曾子思配享堂上顏路曾

子抑父熊禾謂宜別設一室祀叔梁紇而以三

正祀典改稱至聖先師孔子四配稱復聖顏子宗

聖曾子遠聖子思子亞聖孟子十哲以下皆稱先

賢左邱明以下稱先儒去塑像設木主罷封爵改

大成殿爲先師廟門爲廟門祭用邊豆十舞佾六

六郡邑學邊豆殺其二樂章中稱王者竝易爲師

先師木

主高二尺三寸七分闊四寸厚七分座高四寸長

七寸厚三寸四分朱地金書四配主高一尺五寸

闊三寸二分赤地黑書啟聖主同四配十哲兩廡

高一尺四寸闊二寸六分厚五分座高二寸六分

長四寸厚二寸赤地黑書附禮部議曰人以聖人為至聖人

宋真宗稱孔子為至聖其義已備今宜去王號及大成文宣之號稱至聖先師孔子稱廟不稱殿其

四配稱復聖宗聖述聖亞聖十哲以下及門弟子皆稱先賢某子左邱明以下皆稱先儒某子一切

公侯伯不復稱以混成周封爵之制章服之加起于塑像今宜遵國子監規製木主定大小尺寸

著為定式塑像即今屏撤從祀申黨即申棖去黨以別釋氏之教疏入報可

存棖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俱罷祀遠瑗林放盧植

鄭眾鄭康成服虔范甯俱各祀于其鄉以后蒼王

通胡瑗歐陽修陸九淵從祀穆宗隆慶五年以薛

瑄從祀神宗萬曆十二年以王守仁陳獻章胡居仁從祀二十三年以周輔成從祀啟聖祠四十二年以羅從彥李侗從祀

名宦祠 在大成門外左階下祀周之秦蜀郡守李冰漢蜀太守文翁牂柯太守吳霸陳立犍爲太守朱博牂柯功曹謝暹犍爲功曹朱遵牂柯太守劉寵張亮則符節長姜詩牂柯太守費詩向朗馬忠符節長王士晉牂柯太守毛楚江陽太守何隨侯馥唐六州都督羅榮領播州楊端宋通判南平軍孫安國知南川縣張商英成忠郎楊軾播州安撫使楊粲楊价楊

文珍州總制鄭昌孫珍州守將江彥清元播州宣撫
司楊邦憲楊漢英播州宣撫司僉事何彥清千戶李
嗣宗明播州宣慰司訓導越昇遵義道崔應麒孫學
易盧安世謝瑄遵義府知府周作樂孫敏政黃立言
推官馮鳳雛司獄蘇樸遵義縣知縣胡崇明王佐聖
真安州知州郭維屏桐梓縣知縣何珩萬建侯洪維
幹唐文燧典史黃起鳴綏陽縣知縣詹淑母揚祖教

諭龔三級

國朝遵義府知府蔡毓華陳玉璧綏陽縣知縣鄒宗彥李
鎧張畧支神駿真安州吏目徐階平遵義參將劉祺

遵協副將趙宏印

按祠中諸人惟陳玉璧徐階平係道光十七年奏
准入祀餘皆相承舊祀准年未詳唯蜀犍爲江陽
符南平諸守令乃今攷定應祀而舊缺者

鄉賢祠 在大成門外右階下祀漢盛覽荊州刺史

尹珍巴郡太守傳寶彭城相尹貢按寶今題尙書郎長安令貢題巴郡

太守彭城相誤宋珍州刺史冉從周承事郎權知合

州冉璉承務郎通判合州事冉璞進士李敏子楊震

白震楊邦傑楊邦彥猶道明趙炎卯從義郎重慶路

兵馬鈐轄王震生明處士曾宗孔黃平州知州鄭廷

英遵化參將周鎮廣東都司傅學明

國朝江西寧州知州李篤生山西陽曲縣知縣唐廉山東
東昌府通判陳明經吏部主事李先立諸生何天章
舉人陳仔

按祠中諸人唐廉道光十八年奏准入祀李先立
何天章乾隆四十一年准祀陳明經陳仔康熙五
十五年准祀餘皆相承舊祀又舊有漢應世叔木
主今考世叔卽應奉汝南人承通志誤收故不著
直省府州縣附廟左右各建忠孝節孝名宦鄉賢四
祠歲春秋釋奠禮畢教諭一人公服詣祠致祭各帛

一羊一豕一籩四豆四尊一爵三讀祝望燎承祭官

行三叩禮如儀會典又奉禮部議准名宦鄉賢俱歸府

學致祭冊

祝名宦祠曰卓哉諸公懋修厥職澤被生靈功垂社

稷茲值仲春謹以牲帛粢盛用伸常祀尙享

祝鄉賢祠曰於惟羣公孕秀茲邦懿德卓行奕世流

芳茲值仲春謹以牲帛粢盛用伸常祀尙享

節孝祠義縣

祝節孝祠曰惟靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞全

閩中之亮節竭誠致敬彰閩內之芳型茹水蘩而彌

堅清操自勵奉盤匱而匪懈篤孝傳徽

絲綸特沛乎殊恩祠宇昭垂於令典祇循歲配式薦尊醪

尚享

並同

漢三賢祠在明倫堂左道光十四年教授莫與儔募建魁閣三層二十一年創議以漢犍爲文學舍人牂柯名士盛覽荊州刺史尹珍實遵義先師奉木主祠閣之中層榜曰漢三賢祠舉人鄭珍有記

附鄭珍撰漢三賢祠記維

皇帝二十一年三月二十七日郡校師莫公與儔創祠漢三先生于學宮左之閣上珍甫諫衣冠不敢素幣

從薦褻酌奠於三先生越數日莫公呼來告曰孔子之道載在六經自經秦坑焚歷漢高惠文景皆武夫功臣用事徒黃老清靜以與民休息詩書禮樂之教殆如草昧二三大師各抱其遺私教授鄉里久乃稍稍爲章句傳故建元之際弟子著錄者漸多齊魯秦晉燕趙吳楚梁越之間乃始諸儒雲爛霞蔚六經賴以復傳於時西南遠徼文翁爲之倡相如爲之師經術文章燦焉與鄒魯同風而文學公盛公卽以其時起於牂柯犍爲東漢以後儒者始不專一家講說至許鄭集漢學大成而尹公

乃卽起於毋斂僕常獨居深念六經堂構於漢儒
守成於宋程朱數子而大敗壞於明人及我

太祖

聖祖

崇樸學教化海內一時朝野諸老宿痛懲前代空疏文
巧之佛老吾道而力挽回之事必求是言必求誠
支離恟恍之習掃弃浮盡於是漢學大明六經之
義若揭日月至今二百年來數天下鏗鏗說者一
省多且得數十人獨西南士僅僅意無乃淵源俎
豆之不存歟而何其浹肌膚淪骨髓者之難破也
侯廁此二十年無足爲多士師者爲多士求足師

謂此邦萌芽文教斷以文學公爲祖而以盛公尹
公左右之今祠成子其爲我序遵義當祠三先生
之意珍再拜謹案文學公爲犍爲文學卒史當漢
景武間時犍爲治鬯鬯卽遵義地漢制諸曹掾吏
自除郡國中文學公卽不定鬯產要是下縣人無
疑時爾雅一經尙未名學文學公爲泐作注且在
衆經注之前實遵義正祀樂祖盛公爲司馬相如
友稱牂柯名士尹公召陵許君弟子以經義教南
中二公于貴州當通祀于遵義有文學公爲主二
公且後輩其左右之也誠宜小戴記曰凡釋奠者

必有合也。有國故則否。鄭君注國無先聖先師則所釋奠者當與鄰國合。若周有周公魯有孔子則各自奠之。今論先師三公皆國故。于漢郡縣則盛尹二公爲鄰國。謂合否皆協禮制。莫公此舉鉅而當哉。謹又附爲說曰。

國朝經學能上接漢儒者壹以識字爲本。凡字有聲有形有義。六經聯字以成文字之聲形義。明其于治經如侍先聖賢之側。朗朗然聞其提耳面命也。文學公深明雅故。不待言盛公與相如。遊尹公從許君學。凡將十五篇之傳。必熟聞其終始。在他邦猶

將馨香之何況爲鄉先哲今日生其後者尙景嚮
其風而求焉學之盛何遽後于他省吾知都人士
必有高望而奮起者也是莫公祠三先生之意也
夫亦三先生所望于後賢也夫