

志

卷二十二之二十三

學校

册双第

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

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

升宣慰使司學志統尋廢改建為梓潼觀萬曆二十

八年改流置府立儒學縣志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殿五楹位學基之中像主

哲殿外欄垣階級皆以石登殿下左右列東西廡各

五楹列從祀先賢龕主如制前為戟門備儀衛初禮

樂器及經書史籍庫各充切又前為泮池蓮彩馨馥

石欄練透左右列名宦賢祠外建櫺星門石坊垂

表屏塞文磚輝光都甚殿正左為明倫堂堂後為敬

一亭中立世廟御製歲左右立程氏四箴堂左置臥

碑堂前為抱廳露臺前有道德仁義二齋轉左為敬

公祠臨正殿後臺前二門左為教授署再中為大門

門外為講舍在中焉宰所又前右為兩訓導署又自

撰記竝渝人按察使傅寵記二志今亡崇禎十二年

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

國朝順治十五年有遺明永明王之駢遵義總兵官田子

祿循制復建祀先是明亡時有邪僧私建金剛堂

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

部祀事云金剛堂文氣漸復九年後遭僞亂多所頽

毀陳志二十四年知府李師沆知縣陳瑄捐修

先師廟門廡粗備二十七年署府事通判陳天棟補修

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

十四年知府文明並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

或書禮門外各下馬碑一繚以紅牆州縣

崇聖祠舊稱啟聖祠

國朝雍正元年易為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廟階下建兩廡今府州縣皆未建

別以祠內別龕為之

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

二年定諭

大成至聖文宣先師孔子十四年改諭

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

得位窮而在下秉刪定之權明道之聖人也行道者勳業
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
闕里景仰滋深敬擗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旣窮
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羹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
根本天性庶幾夙夜勗哉令圖邈源洙泗景躅唐虞載歷
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四代治法兼備用舍行藏

王佐之器

御製曾子贊

洙泗之傳曾以得之一貫曰唯聖學在茲明德新民至善為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動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籩十豆十樂用六佾

學冊

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為先

賢

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為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並享蒸嘗用伸景仰之誠庶慰羹牆之慕內閣禮部可會確議具奏四月禮臣議奏

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遵

旨議定自叔梁公以上至木金父公凡五代並追封為王爵

木金父為肇聖王

祈父為裕聖王

防叔為詒聖王

伯夏為昌聖王

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遠瑗

林放秦冉顏何鄭康成范甯從祀增縣置牧皮樂正

克公都子萬章公孫丑諸葛亮尹焞魏了翁黃幹陳

淳何基王柏趙復金履祥許謙陳澹羅欽順蔡清陸

隴其從祀東廡首遠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

冊 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止字朕細思今文出於古文若改用止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

協足副朕尊崇

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皆

爵奠等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即於考試處
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即會同地方官查
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即行揭報叅處同上按
直省監等願修者聽仍列名以會典載凡

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即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
侑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同自四配以下
庶降于十二哲崇聖配位與十二哲同自四配以下
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即委令教官敬謹行禮

書全

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

並學政全書按會

典凡直省府州縣慶賀三大節及遇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為九班班如其品

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
同係正八其先後則並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

畫一並學政全書

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

祀典

凡釋奠於

先師之禮府州縣衛皆為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

後宗聖曾子名參字子輿魯南武城人東位西向述聖子思

子名伋字子思魯宋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魯人

貢衛仲子由字子路魯人卜子商字子夏衛人有

子若字子若魯人西序先賢冉子耕字伯牛魯人宰子予

賢蘧瑗字伯玉衛人禮臣議曰蘧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魯人鄭元曰魯人

南宮适字子容魯人仲孫獲生南宮縉仲孫閱字子容其妻孔子兄女釋文

鄭注禮云敬叔魯孟倍子之仲孫閱也敬叔魯大夫

云南宮閱一名縉孟倍子之仲孫閱也南宮括家語作南

宮縉按其人一名縉孟倍子之仲孫閱也南宮括家語作南

洪基辨南宮适括縉字子容是一人仲孫閱也近高郵夏

學故一

叔是一人考春秋名號歸一區仲孫閱即南宮敬叔
從商瞿字子木魯人漆雕開子開蔡人鄭元曰魯
人朱彝尊曰按通山楊氏司馬耕字子牛宋人家
先聖大訓以開為憑恐誤司馬耕字子牛宋人家
魚叔魚齊人冉孺字子魯或伯虔字子皙未彝尊曰按
史記家語不著何地人咸淳冉季魯人漆雕徒父
家語名從字了父或云漆雕字子欲家語公西赤
字子友文翁圖父作夫漆雕字子欲家語公西赤
魯人華任不齊楚字子選公良孺字子正公肩定字
元曰魯人鄒單史記無鄒單疑作一人徐廣曰一云
或曰晉人鄒單史記無鄒單疑作一人徐廣曰一云
鄒單文翁圖父作夫漆雕字子欲家語公西赤
圖與徐同罕父黑作宰父黑字素家語榮旂字子祺家
子顏左人鄧字家語行魯人鄭國字從史記索隱史記
魯人

也朱彝尊曰按仲尼之徒避漢祖諱而改鄭與薛字
氏之誤議祀典者封鄭罷薛終有未安其姓原亢籍家
史記作亢文翁圖及廉潔字子庸一作齊人叔仲會字
魯人鄭元曰晉人陳亢家語公西輿如齊字上邽異字
隱作邽邽魯人陳亢家語公西輿如齊字上邽異字
圖作邽邽魯人陳亢家語公西輿如齊字上邽異字
張衛步叔乘字子車齊人廣韻注孔子弟仲叔則有少叔
無足異者弟秦非魯人之顏噲魯人顏何字子明
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
推家訓云孔門升堂顏氏居八宋人顏高贊亦縣
稱八賢何居其一去何止七應請復祀從之縣
直史記索隱作豐字子象魯人朱彝尊曰云明
子弟見廣韻注此唐宋封爵未之及云明

年以史記不載又疑與鄔單是一人罷祀國朝雍
正二年禮臣議曰史記但有鄔單名而家語無之因
以單當時原無確據今乃祀鄔單去樂正克孟子弟
縣賈當時原無確據今乃祀鄔單去樂正克孟子弟
朝雍正二年禮臣議曰孟子稱樂正子為善人為信
人又曰其為人也好善方之聖門當在子羔之例進
從萬章齊人孟子弟子所如國朝雍正二年禮臣議曰
詩書述仲尼稱孟子所如國朝雍正二年禮臣議曰
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
邵景道字伯淳宋河南洛陽人父彥博題其墓曰明
同伯景道先生嘉定十三年賜諡純淳祐元年贈汝
南伯從祀元至順二年加贈汝南伯賜
從先儒公羊高曰孔子授春秋於卜商授弟子穎達
羊高穀梁赤唐時從祀伏勝字子賤濟南人秦董仲
明嘉靖九年改稱先儒伏勝字子賤濟南人秦董仲

舒漢廣川人元時從祀明洪武二十九年改廣川伯
禮以蒼嘉靖九年考求古杜子春人唐時從祀諸葛
亮字孔明漢瑯琊正陽都人建興三年封武侯謚忠
目而其居心正夫聖人誠布公道於外倫常五節君臣
純乎天理之正夫聖人誠布公道於外倫常五節君臣
為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
宣祖豆千秋者也進從祀王通字仲淹隋龍門人弟
嘉靖九年陸贄字敬輿唐蘇州嘉興人國朝道光六
年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滑州刺史累
官翰林學士宏詞授鄭縣尉以書判拔萃轉滑州刺史累
事聚忠州別駕卒贈兵部尚書諡曰宣權德輿片其
集謂贄從德宗幸奉天時書尚書諡曰宣權德輿片其
曲盡事情中子機會詔下武夫悍卒灑翰成無不
自以年少特蒙知遇不可與浮沉軍國利害巨細

世旨

必陳在相位推賢讓能舉直錯枉道與伊傅爭衡文
 與典謨接軫等語至我朝深識遠慮忠愍之情溢於
 稱其燭理于微論事舉要深識遠慮忠愍之情溢於
 楷墨不深切欽定提要稱其於古今來政治得失之
 故無不深切欽定提要稱其於古今來政治得失之
 不惟醇儒似無遺議惟恭查雍正二年郭等衙門違
 從祀諸儒欽奉從祀文廟關係學術人心必詳加考
 皇帝諭旨先儒從祀文廟諸儒雖皆有功經學然戴聖
 未盡善爾等所議從祀諸儒雖皆有功經學然戴聖
 何休折衷鄭康成之淳質深通似乎有間至如唐之陸贄朱之
 述視康成之淳質深通似乎有間至如唐之陸贄朱之
 韓琦受表昭垂史冊自是千古名臣然于孔孟心傳果有
 授受能表昭垂史冊自是千古名臣然于孔孟心傳果有
 易欽此詞經各衙門翼手其他諸儒是與否允協務期至當不
 此詞經各衙門翼手其他諸儒是與否允協務期至當不
 漢唐以來賢臣是贊學術精粹與琦獨厘
 為千古名臣是贊學術精粹與琦獨厘
 中特以事關巨典是以復加咨訪臣等竊考贄當日
 近參帷幄遭時多故機務填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
 詒經之書然觀其奏議諸篇請罷兵則述論語修文

德之諸陳聚財則引大學戒悖入之言爾周易否泰
 損益之象發詩書補闕改過之旨以及履信思順舍
 已從人等語皆本於九五此散小儲以成大儲一言
 本義引之以釋渙之九五此散小儲以成大儲一言
 經術發為昌言較之漢唐諸儒依經訓義者尤為遠
 契心傳直窺奧窔再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釋經之作祇以
 學術精純俱得列於兩廡今贄文章道德實無愧於
 古人綜厥生平以守已忠以事君綜道德實無愧於
 全無術數權謀之雜行之當世有實效傳之後代無
 問言使與七十子並世當在德行政事之科擬諸
 代下賢臣實起蕭曹杜房而上應准其從祀
 廟東廡在隋范仲淹字希文吳縣人封汝南公謚
 臣王通之次范仲淹字希文吳縣人封汝南公謚
 祀歐陽修字永叔宋廬陵人謚文忠公謚文忠公謚
 龜山先生明嘉靖九年從祀
 年贈將樂伯從祀
 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

二年從祀
 李侗
 羅從彥
 楊時

淵言秋精議之大所能正吾標義朝文峯忠嘉萬謚
源皆大密曰號有著以二道等雍正先亮秦愷文
道衛學中庸等書八卦洛書九疇之旨及訂正綱目最爲
淵源皆道學進從祀
秋大密曰號有著以二道等雍正先亮秦愷文
精密曰號有著以二道等雍正先亮秦愷文
議曰號有著以二道等雍正先亮秦愷文
大有發明先儒義周禮亦嘗爲之請祀進從聖道王柏會
所著九經要義周禮亦嘗爲之請祀進從聖道王柏會
能以前所聞於李燔魏了翁南來諸篇發明天理全學
正二年禮臣議曰魏了翁當南宋邪說黃鼓以不墜
吾道喜得陳淳進從祀魏了翁當南宋邪說黃鼓以不墜
標的朱子語人以南來諸篇發明天理全學
義等書其言太極言仁諸篇發明天理全學
朝雍正化三年禮臣議曰陳淳所著語孟大學中庸
文正成明正統元年贈崇安伯諡文節
峯先生明正統元年贈崇安伯諡文節
忠亮景定二年贈開封伯諡文節
嘉泰八年賜諡成嘉熙三年改諡蔡沈字安陽人號九
萬愷四十二年賜諡成嘉熙三年改諡蔡沈字安陽人號九
謚文靖元贈越國公明呂祖謙字伯恭其先萊人遷

元初名儒所著傳道圖伊洛發揮希賢錄等許謙字
書北方知有程朱之道學實自趙復始進從祀許謙字
之號白雲金華人窮探深微雖殘文羨語皆不許謙字
金履祥四書叢說詩名物鈔書傳叢說自皆不許謙字
所著非扶翼經義綱維世教不輕筆之於書世稱白
雲先生何基王柏爲朱子之學至謙而益顯著
故學推原緒以爲成子世謙而益顯著
字幼清號草廬崇仁朝明成化八年從祀嘉靖九年
以忘宋事黜國朝隆二統及矯曰考澄著
述五經四子各有詮注而學基學統及矯曰考澄著
輕警餘干人著業錄以敬名齋復從祀胡居仁字
心明餘干人著業錄以敬名齋復從祀胡居仁字
人稱敬齋先生萬歷十二年封新羅順字允泰和整
書陽明洞世稱陽明先生萬歷十二年封新羅順字允泰和整
建伯諡文成朝歷正二年從祀羅欽順字允泰和整
謚文莊國朝歷正二年從祀羅欽順字允泰和整
以實行教士潛心格致之學欽順之往復再立
教才知行之士潛心格致之學欽順之往復再立
困知記周程微言至今不墜者欽順之力也進從

黃道周

字石齋明道漳州人國朝道隆四十年禮臣議
賜諡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

高宗純

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講易兼明象數亦
本於慎獨之學可與程子易傳專言義理者並行實
與子先聖經有裨足為後學師承是其亮節孤忠早
樹楷模子聖經有裨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在於儒林應如該
湯斌字潛菴國朝河南睢州人道光三年禮部議
順治四年補學官弟五年舉於鄉六年會試中載斌
九年進士授職詞垣歷官潼關道嶺北道參議復禮
由學鴻儒改授侍講游升內閣學士江蘇巡撫禮
部尚書管詹事府事跡其生平崇實學勵清操

呂稱其

順治年間有復潔已率屬實心任事宜拔擢大用
老成端謹嗣時潔已率屬實心任事宜拔擢大用
勤慎任巡撫時潔已率屬實心任事宜拔擢大用
風有是湯斌則禁侈靡興教化善惡與利除弊
冊至其政事則如官嶺北時巨寇李善惡與利除弊
而其中斌設計擒獲地乃靖巡撫江蘇時毀流俗不
箚之斌化輕生好今歌頌不衰即積年民欠議減蘇松
賦額蘇民愛戴至今頌不衰即積年民欠議減蘇松
京時奏議送者十餘萬人政感人之深可想見也
其他奏議送者十餘萬人政感人之深可想見也
所學於孫奇逢主於堅苦自持事講求實用著
遺書十卷並洛學編等書俱深醇篤實中而事業過
能明正學遠契先聖心傳與陸隴其相而事業過
之康熙年間奉先聖心傳與陸隴其相而事業過
祠雍正年間奉先聖心傳與陸隴其相而事業過
等五人從祀未盡心輔導子保諭旨以湯斌暨范文程
理密親王未盡心輔導子保諭旨以湯斌暨范文程

學

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
 之益早在均尚父陳書不能鑒中臣等伏思后夔典樂
 無以化朱均尚父陳書不能鑒中臣等伏思后夔典樂
 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欽順之次西
 核議應准其從祀
 庶從祀先賢林放
 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當然禮之
 祀從處不齊爲單父宰人卽弟語亦理所當然禮之
 之記公哲哀著周禮次集解引家語云齊人元費
 史人語作公哲哀著周禮次集解引家語云齊人元費
 齊人語作公哲哀著周禮次集解引家語云齊人元費
 本家語作公哲哀著周禮次集解引家語云齊人元費
 公休哀公祈哀朱彝尊按公祈哀疑卽公哲哀以
 祈形類而譌也然廣韻注旣列孔子弟卽公哲哀以
 前又列孔子門人公祈哀朱彝尊按公祈哀疑卽公哲哀以

洪高柴字子羔左傳作季羔擅弓什樊須字子遲
 人鄭元商澤字季魯人秀一巫馬施字子旗陳人鄭元
 云齊人商澤字季魯人秀一巫馬施字子旗陳人鄭元
 曰魯人父幸名顏辛字魯人柳魯人幸通名柳曹卹字
 朝爲單父幸名顏辛字魯人柳魯人幸通名柳曹卹字
 循蔡公孫龍字子石家史記子魯人幸通名柳曹卹字
 人鄭元云楚人鄭元曰楚人秦商字不
 人鄭元云楚人鄭元曰楚人秦商字不
 侯闕里志誤以秦祖鄆城之封觀四年贈馮翊顏高
 字子驕史記索隱家語名壤駟赤字子徙家語壤作
 產今本家語作顏刻魯人名壤駟赤字子徙家語壤作
 作壤西石作蜀字秦人明公夏首赤字子徙家語壤作
 赤秦人石作蜀字秦人明公夏首赤字子徙家語壤作
 字子里齊人今本奚容蒧史記此衛人文翁圖魯人
 家語后誤作石今本奚容蒧史記此衛人文翁圖魯人
 且字子襄司馬貞曰家語無此句井疆字子疆秦祖
 祖字子襄司馬貞曰家語無此句井疆字子疆秦祖
 元曰秦人縣成語字子祺今本魯人公祖句茲語作公祖

通志

卷二十二

學校

公祖

秦祖

孫文翁圖作公燕伋子家語作級字樂欬字欣魯人
 狄黑字皆之衛人顏之僕字子忠子施之常字子恆
 上家語字顏之僕字子忠子施之常字子恆
 申振鄭康成云蓋孔子弟馬貞申續史記云申
 家語云申續字周也司馬貞曰文翁圖所記有申
 申以棠王應麟曰史記以續為績傳寫之誤後漢
 云無申棠之欲亦以張為棠則申棠為二張人失
 開元本朝祥符俱列從祀一而為申棠二張人失
 陸氏釋文也索隱謂文翁圖有申棠二張人失
 毀圖有申棠無申張朱彝尊按申棠二張人失
 並列開元祥符亦並如公西葭公西與如同字子
 則以續黨並字周也如公西葭公西與如同字子
 未嘗不並祀何獨續與左邱明觀十三年詔與顏
 黨同字必當去其一乎邱明觀十三年詔與顏
 廟從祀秦冉不載疑史記誤書罷祀靖九年朝雍正

年禮臣議曰按史記仲尼弟子列傳載秦冉字開
 既著其姓復標其字必有其人應請復祀從之
 皮注云朝雍正二年禮臣議曰秦冉字開
 公都子年禮臣議曰秦冉字開
 進之說公孫丑與記其進從祀有張載字子孟
 功子丑相與記其進從祀有張載字子孟
 定十年三年孟之諡明淳程頤字正叔世稱伊
 祐元年陽伯從祀元至先儒穀梁赤楊士勳曰
 年贈伊陽伯從祀元至先儒穀梁赤楊士勳曰
 順二年加贈洛國公至先儒穀梁赤楊士勳曰
 魯人一名赤受經于高堂生魯人唐時從祀伯
 子夏顏師右曰名喜高堂生魯人唐時從祀伯
 國字子國師右曰名喜高堂生魯人唐時從祀伯
 時世孫唐時從祀一毛萇為大毛公善說詩世謂
 祀從鄭元中康成漢北海高密人唐時從祀二

臣議曰鄭康成所著周易尚書詩儀禮記論語
 孝經尚書大傳及六藝論魯論漢史以詩儀禮
 餘萬言囊括大典一網羅百家漢史有可謂大儒
 過是言其出處進退一衷于道朱子有謂大儒之
 復從范甯字武子著晉書改祀人唐時從祀明嘉
 祀范甯著春秋穀梁傳以詞意精審史稱晉代崇
 曰范甯著春秋穀梁傳以詞意精審史稱晉代崇
 敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦敦
 其崇實論一篇闡發仁義推尊周孔洵稱實學
 不墜實論一篇闡發仁義推尊周孔洵稱實學
 三傳之學惟審所著最善復從多諸家韓愈字退之
 元豐七年范甯所著最善復從多諸家韓愈字退之
 元豐七年范甯所著最善復從多諸家韓愈字退之
 祀贈昌黎伯胡瑗字翼之宋昭陵人嘉祐九年稱
 馬光字君實文正成淳三年鄉人封溫人尹焞字
 洛人賜和靖處士咸淳三年從祀禮部
 程伊川弟子窮本德備中正禮部
 時謂程門固多君子而質直安國字康侯文定
 毅實體力行若焯者鮮進從祀胡安國字康侯文定

明正統元年從祀成張栻字敬夫宋嘉泰八年賜諡宣
 化三年贈建寧伯張栻字敬夫宋嘉泰八年賜諡宣
 景定二年陸九淵字子淵先子靜庵文安明嘉靖九年
 年從祀號勉齋宋濂洛關而後任斯道之統者端推
 二字直卿號勉齋宋濂洛關而後任斯道之統者端推
 黃勉齋朱子授以濂洛關而後任斯道之統者端推
 矣後金華四子遞衍其傳曰吾道之統者端推
 真德秀字景元宋浦城人從祀化三年贈建寧伯
 基字子恭宋元華弟諡文成稱三年贈建寧伯
 中庸書曰何基黃幹弟子諡文成稱三年贈建寧伯
 本于實心刻苦工通所謂近思錄之皆以發所著
 陳澥字可大宋江西南康人謹之又朝雍者也
 禮經著禮記集注學者稱爲雲莊先生博學好古潛
 其書于學官至今三百餘年士子俱遵奉之進從
 金履祥字吉父號仁山禮部議曰人履祥何基弟子
 所

省程修呻後鑿部培史字善之年萬年敬元人考著
察絕語吟進痛侍養坤叔易學從歷祀軒年學証書有
克無精語講切郎士傳簡名以靜二鄉生魏稱表大學
治朱微摘學指剛氣由明所虛為蔡清字介夫從九
修陸而採嚴陳正內萬寧陵易主平莊夫號虛齋明
已未篤入性傳贊少畏曹年進士為道光六年于時
治流實以庫理稱其避洵升僉都御史大巡撫令臣
人放浪為全欲其切中憂危一御史巡撫令臣議曰
之遷本不虛談欽定人提之稱履其以不著與鑿刑
要腐之虛談欽定人提之稱履其以不著與鑿刑
皆從人病陳宏遠而踐序推勤而于為不著與鑿刑
情物理中推勤而于為不著與鑿刑

出眼指點齋劇實政錄外如夜氣鈔省心紀道
圖四禮翼去偽齋集實政錄外如夜氣鈔省心紀道
扶植倫常貫串古今實濟通儒惟一端之弊疑于一書未
疎于考典輕臣等伏考歐陽修不端之弊疑于一書未
術孟無所損王柏吳澄輩于六籍經文尤多疑議今
疑從子下逮孔廟初澄輩于六籍經文尤多疑議今
皆從子下逮孔廟初澄輩于六籍經文尤多疑議今
實學此書之失正與相主其存誠立言本乎心實
無可訾議綜厥生人繼往開來有功聖學以天心地
服官行已無愧古善利之途有濟時書以天心地
物為儒林之圭臬紹理學之宗傳應准其從祀
實足廟西廡次劉宗周字念臺明山陰人查國朝道
明臣蔡清之隆四都守正居官日少講學原案宗周自
周列傳暨乾隆左論守正居官日少講學原案宗周自
壯登仕歷官至都守正居官日少講學原案宗周自
生能致事寔忠言讜論全節有明末遭削黜矢志不移
卒能致事寔忠言讜論全節有明末遭削黜矢志不移
所學雖源誠于王守仁完名全節有明末遭削黜矢志不移
宗而歸于誠敬所著書傳粹然一出于正洵能獨為

正學遠契心傳應准其從祀
文廟西廡在明臣蔡清之次
孫奇逢字鍾元明直隸容城人
國朝道光八年禮部臣議曰查奇逢前明萬曆庚子舉
人朝道行孝悌志希聖賢中周順昌相繼建奇逢獨
忠賢擅權左宗論救其見義勇為之概絕無計較利
害之私孫承宗鼎後移家河南之蘇門關兼山堂
讀易其中倡明道術非淺鮮後學海內之土聞風興起
有功于世道人心為宗以體認天理為業其門心悅誠
服謂其學以慎獨為極造約窮理識真以孝弟為盡
常為實際又謂其博極造約窮理識真以孝弟為盡
性之基由忠恕為達化之門蓋斌之學實得其傳故
言之最親切著卷有俱探入四庫全書其尚書近指
卷中州人為考八卷俱探入四庫全書其尚書近指
六卷亦存其歸嚴儒如聖學錄五經四書之後吾儒傳
其明典之歸嚴儒如聖學錄五經四書之後吾儒傳
心之要典湯斌集謹按學錄五經四書之後吾儒傳
諸書具見湯斌集謹按學錄五經四書之後吾儒傳
要內稱奇逢說易發明義理切近人書平生之學王
于實用故所言皆關法戒有足取焉四書近指于四

子之書挈其要領結論大旨間引先儒之說以證異
同如云聖人之訓無非是大學其論最確然指意不無
偶偏如論道千乘之意在黜華藻勵實行恕于常人而
之病中州人物考意惟張玉傳贊為紕繆等語臣等
貢備賢者願為不苛惟張玉傳贊為紕繆等語臣等
伏考朱子注經後人無議論溫公作鑑紫陽亦有
辨正而要醇篤不語之偶偏掩其全體之實學奇逢
學術中要醇篤不語之偶偏掩其全體之實學奇逢
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
廟西廡在明陸隴其字稼書國朝平湖人雍正二
臣呂坤之次陸隴其字稼書國朝平湖人雍正二
道為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方均東西嚮並依會典
詭干正稱昭代醇儒進從祀並歲以春秋仲月上丁
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並歲以春秋仲月上丁
釋奠

先師正位前制帛一色白牛一羊一豕一豮一登一實以太羹一實以鉶二

和籩二實以黍稷二籩二實以稻粱十實以麩芡鹿脯白餅黑餅

豆十實以菹兔醢笋菹魚醢脾析豚拍尊一爵三鑪一鑿

二四配位各制帛一色白羊一豕一鉶二籩二鑪二實

同邊八實以栗榛菱芡鹿脯豆八實以鹿醢芹菹兔醢笋菹

魚爵三鑪一鑿二東西各尊一十二哲從位各制帛

一鉶一同籩一黍以籩一稷以邊四實以形鹽魚豆四

實以菁菹鹿醢爵三東西各羊一豕一尊一鑪一鑿二

兩廡從位每二位共一案每位爵一每案籩籩各一

邊豆各四東西各羊三豕三尊三統設香案二每案

制帛一爵三鑪一鑿二牲載於俎帛正位四配異籩

十二哲東西共籩尊實酒疏布冪勺具樂器磨一編

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為宮秋以南呂

為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
一叩興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司祝讀祝畢捧
祝版詣正位跪安于案三叩退承祭官三叩興略
興復位行亞獻禮奏秩平之章行終獻禮奏敘平之

章

舞並同初獻

承祭分獻竝如初獻儀乃飲福受胙承祭

官

詣飲受位前跪飲福酒受福胙執事生奉正案中

祭官拱舉

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

學冊

按會典直省府州縣歲以春秋仲月上丁祭

先師于頴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即于其地將事以府

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

詒聖王防叔左次

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

配啟聖祠嘉靖元年遷配啟聖祠孟孫氏名激字公宜魯公族孟孫

年遷配啟聖祠孟孫氏名激字公宜魯公族孟孫

九年明嘉靖西位東嚮兩廡從祀先儒東廡周輔成子周

二頤之配享明萬曆程珦字伯溫贈永年伯二程子顥

蔡元定字季通隱居西山稱嘉靖九年從祀西廡

張廸居官廉直貧不能歸葬于鄆濰州立身端潔朱

嘉靖九年從祀均東西向春秋上丁同日致祭正位前各帛

一羊一豕一劔二簠簋各二邊豆各八爵三尊一鑪

一鑿二四配位各帛一簠簋各一邊豆各四爵三東

西各羊一豕一尊一鑪一鑿二兩廡從位東西二案

均簠簋各一邊豆各四每位爵一東西各帛一羊一

豕一尊一鑪一鑿二俎篚罍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

共廼職以下自迎神至送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辦香一叩興以次

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興以下行禮皆有贊

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興以次

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
立西旁東面俟祝帛過復位引詣望燎位望燎引承
祭官退會典同文廟按學冊

欽定直省文廟樂譜

原案漢章帝親祀

孔子于闕里然未著為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

**親行誠超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辟雍泮宮既異其
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 塹篴排簫同

大清商哉清商孔清角子清徵

與清商天清角地清羽參清徵

祥清徵徵清羽麟清商紘清角

日清商月清角既清商揭清徵

奠帛初獻宣平

予清商懷清商明清角德清徵

生清角民清商未清羽有清徵

俎清徵豆清羽干清徵古清徵

清清商酒清羽既清商載清商

先清商覺清羽先清徵知清角

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

玉清羽振清商金清商聲清羽

展清商也清角大清徵成清角

春清角秋清角上清徵丁清角

其清商香清角始清商升清商

亞獻秩平

式清商禮清商莫清角愆清徵

響清羽協清徵鼗清商鏞清角

肅清徵肅清徵雍清角雍清角

禮清羽陶清徵樂清商淑清角

終獻敘平

自清商古清商在清徵昔清角

皮清徵弁清羽祭清商禁清商

惟清徵天清羽牖清商民清徵

彝清徵倫清徵攸清羽敘清商

升清羽堂清徵再清商獻清商

誠清徵孚清羽罍清商獻清商

譽清商髦清商斯清羽彥清商

相清徵觀清角而清商善清商

先清羽民清徵有清商作清角

於清羽論清徵思清角樂清商

惟清商聖清羽時清商若清角

至清羽今清徵木清商鐸清商

徹饌懿平

先清商師清商有清角言清徵

四清商海清商鬢清徵宮清羽

禮清徵成清羽告清商徹清徵

樂清徵所清羽自清商生清商

送神德平

鳧清商繹清商峩清角峩清徵

景清羽行清徵行清徵止清羽

聿清徵昭清羽祀清商事清商

化清商我清徵蒸清商民清羽

祭清商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

中清徵原清角有清商菽清商

沃清羽泗清商洋清商洋清角

流清商澤清角無清商疆清角

祀清商事清羽孔清商明清角

育清商我清角膠清商庠清商

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

祥清徵徵清羽麟清商紘清角

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徵

俎清徵豆清羽千清商古清徵

清清商酒清羽既清商載清商

先清商覺清羽先清徵知清角

萬清商世清羽之清徵師清商

韻清商答清羽金清商絲清羽

乾清商坤清角清清商夷清商

玉清羽振清商金清商聲清羽

展清商也清角大清徵成清角

春清角秋清角上清徵丁清角

其清商香清角始清商升清商

學校

笛譜

式清變宮禮清商莫清角愆清徵

響清羽協清徵蕤清商鏞清角

肅清徵肅清徵雍清角雍清角

禮清羽陶清徵樂清商淑清角

笛譜

自清變宮古清商在清變徵昔清角

皮清變徵弁清羽祭清商菜清角

惟清變徵天清羽牖清商民清變徵

彝清變徵倫清徵攸清羽敘清變宮

升清羽堂清變徵再清商獻清變宮

誠清變徵孚清羽罍清徵獻清變宮

饗清商髦清變宮斯清羽彥清變宮

相清變徵觀清角而清商善清變宮

先清羽民清變徵有清商作清角

於清羽論清變徵思清角樂清商

惟清商聖清羽時清商若清角

至清羽今清變徵木清商鐸清變宮

笛譜

先清變宮師清商有清角言清變徵

四清商海清變宮蠻清變徵宮清羽

禮清變徵成清羽告清商徹清變徵

樂清變徵所清羽自清商生清變宮

祭清變宮則清羽受清變宮福清變徵

疇清商敢清角不清商肅清變宮

母清商疏清角母清商瀆清變宮

中清變徵原清角有清商菽清變宮

笛譜

鳧清變宮繹清商峩清角峩清變徵

景清羽行清變徵行清變徵止清羽

聿清變徵昭清羽祀清商事清變宮

化清變宮我清變徵蒸清變宮民清羽

洙清羽泗清變宮洋清商洋清角

流清商澤清角無清變徵疆清角

祀清變宮事清羽孔清商明清角

育清商我清角膠清商庠清變宮

秋南呂清徵立宮 中呂清角主調

迎神昭平

簫譜 塤箎排簫同

大清角 伏清徵 哉清徵 孔清羽 子清變宮 先清角 伏清商 覺清商 先清變宮 伏清羽 知清羽

與清徵 伏清羽 天清羽 地清商 參清變宮 萬清角 伏清商 世清商 之清變宮 伏清羽 師清變宮

祥清變宮 伏清商 徵清商 麟清徵 紱清羽 韻清徵 伏清商 答清商 金清角 伏清商 絲清商

日清徵 伏清羽 月清羽 既清角 揭清變宮 乾清徵 伏清羽 坤清羽 清清徵 伏清角 夷清角

奠帛初獻宣平

予清角 伏清徵 懷清徵 明清羽 德清變宮 玉清商 伏清徵 振清徵 金清角 伏清商 聲清商

生清羽 伏清徵 民清徵 未清商 有清變宮 展清徵 伏清羽 也清羽 大清變宮 伏清羽 成清羽

俎清變宮 伏清商 豆清商 千清角 古清變宮

清清角 伏清商 酒清商 既清徵 載清角

春清羽 伏清羽 秋清羽 上清變宮 伏清羽 丁清羽

亞獻秩平

式清角 伏清徵 禮清徵 莫清羽 愆清變宮

響清商 伏清變宮 協清變宮 蕤清徵 鏞清羽

肅清變宮 伏清變宮 肅清變宮 雍清羽 雍清羽

禮清商 伏清變宮 陶清變宮 樂清徵 淑清羽

終獻敘平

自清變宮 伏清商 古清商 在清變宮 昔清角

皮清變徵 伍清羽 弁清羽 祭清商 菜清變宮

先清羽 伏清徵 民清變徵 有清商 伏清角 作清角

於清羽 伏清徵 論清變徵 思清角 伏清商 樂清商

升清商 伏清變宮 堂清變宮 再清徵 獻清角

誠清變宮 伏清商 孚清商 罍清變宮 獻清角

譽清徵 伏清角 髦清角 斯清商 彥清角

相清變宮 伏清羽 觀清羽 而清徵 善清角

惟清變徵天清羽牖清變宮民清變徵
彝清變徵倫清變徵攸清羽敘清變宮

惟清商聖清羽時清商若清角
至清羽今清變徵木清商鐸清變宮

徹饌懿平

先清變宮師清商有清角言清變徵

祭清變宮則清羽受清變宮福清變徵

四清商海清變宮覺清變徵宮清羽

疇清商敢清角不清商肅清變宮

禮清變徵成清羽告清變宮徹清變徵

毋清商疏清角毋清商瀆清變宮

樂清變徵所清羽自清商生清變宮

中清變徵原清角有清商菽清變宮

送神德平

鳧清變宮繹清商峩清角峩清變徵

洙清羽泗清變宮洋清商洋清角

景清羽行清變徵行清變徵止清羽

流清商澤清角無清變徵疆清角

聿清變徵昭清羽祀清商事清變宮

祀清變宮事清羽孔清商明清角

化清變徵我清變徵蒸清變徵民清羽

育清商我清角膠清商庠清變宮

笛譜 笙同

大清變宮哉清商孔清角子清變徵

先清變宮覺清羽先清變徵知清角

與清商天清角地清羽參清變徵

萬清變宮世清羽之清變徵師清變徵

祥清變徵徵清羽麟清商紘清角

韻清商答清羽金清變宮絲清羽

日清商月清羽旣清角揭清變宮

乾清商坤清羽清清變徵夷清角

笛譜

予清角懷清變徵明清羽德清變宮

玉清商振清變徵金清角聲清商

生清羽民清變徵未清商有清變宮

展清商也清羽大清變宮成清羽

俎清變宮豆清商干清角古清變宮

清清角酒清商既清徵載清角

笛譜

式清角禮清徵莫清羽徂清變宮

響清商協清變宮鼓清徵鋪清羽

肅清變宮肅清變宮雍清羽雍清羽

禮清商陶清變宮樂清徵淑清羽

笛譜

自清角右清徵在清變宮昔清羽

皮清變宮弁清商祭清徵菜清角

惟清變宮天清商牖清角民清變宮

彝清變宮倫清變宮攸清商敘清角

笛譜

先清角師清徵有清羽言清變宮

四清徵海清角鬻清變宮宮清商

禮清變宮成清商告清角徹清變宮

樂清變宮所清商自清徵生清角

笛譜

鳧清角繹清徵峩清羽峩清變宮

景清商行清變宮行清變宮止清商

春清羽秋清羽上清變宮丁清羽

其清徵香清羽始清徵升清角

升清商堂清變宮再清徵獻清角

誠清變宮孚清商罍清變宮獻清角

譽清徵髦清角斯清商彥清角

相清變宮觀清羽而清徵善清角

先清商民清變宮有清徵作清羽

於清商論清變宮思清羽樂清徵

惟清徵聖清商時清徵若清羽

至清商今清變宮木清徵鐸清角

祭清角則清商受清角福清變宮

疇清徵敢清羽不清徵肅清角

母清徵疏清羽毋清徵瀆清角

中清變宮原清羽有清徵菽清角

洙清商泗清角洋清徵洋清羽

流清徵澤清羽無清變宮疆清羽

學

一

二

三

聿清徵昭清商祀清徵事清角

化清角我清徵蒸清角民清商

祝文乾隆九年

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廡鐘鼓咸荐

恪于馨香泮水膠庠益致嚴于遵豆茲當仲春秋祗率

彝章肅展微忱聿將祀事配以

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

王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡聲教所覃

敷率循源而溯本宜肅明禋之典用申守土之忱茲
當仲秋幸修祀事配以

先賢顏氏

先賢曾氏

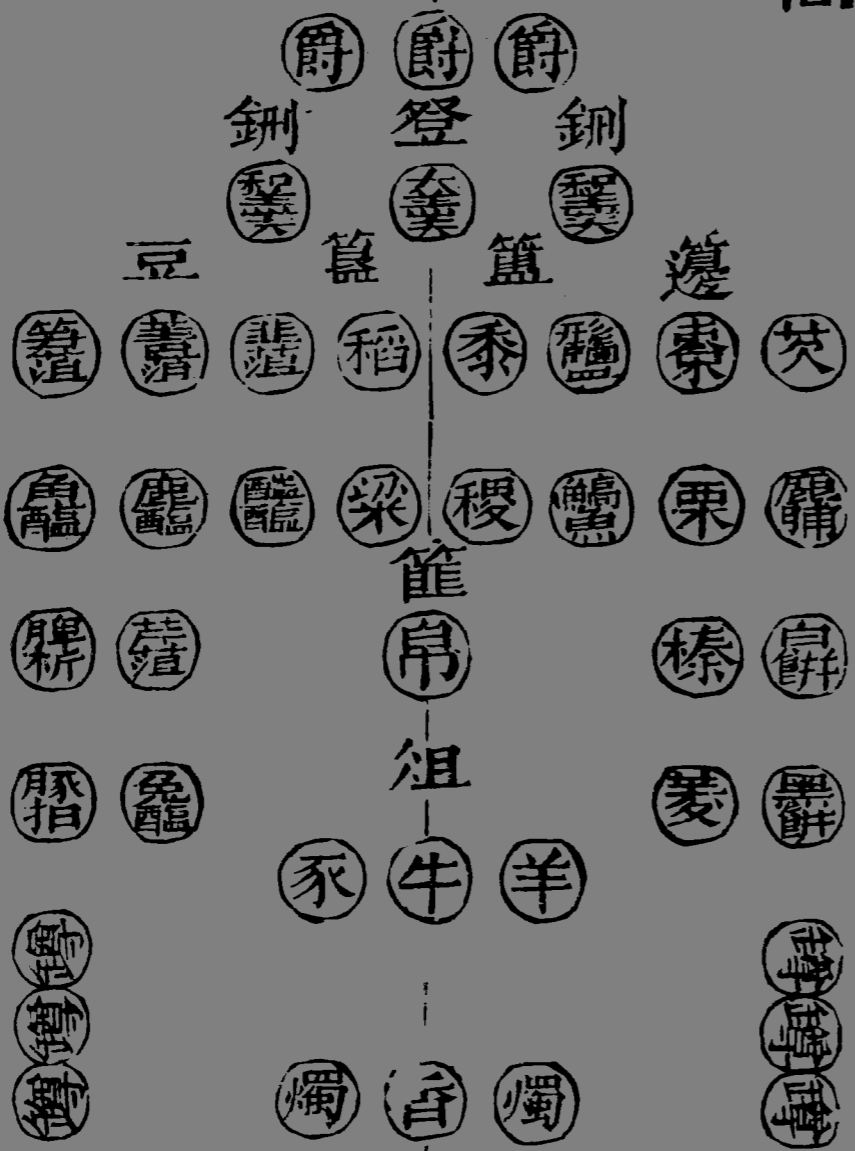
先賢孔氏

先賢孟孫氏尚饗

文廟陳設圖會典

正位南嚮

正位

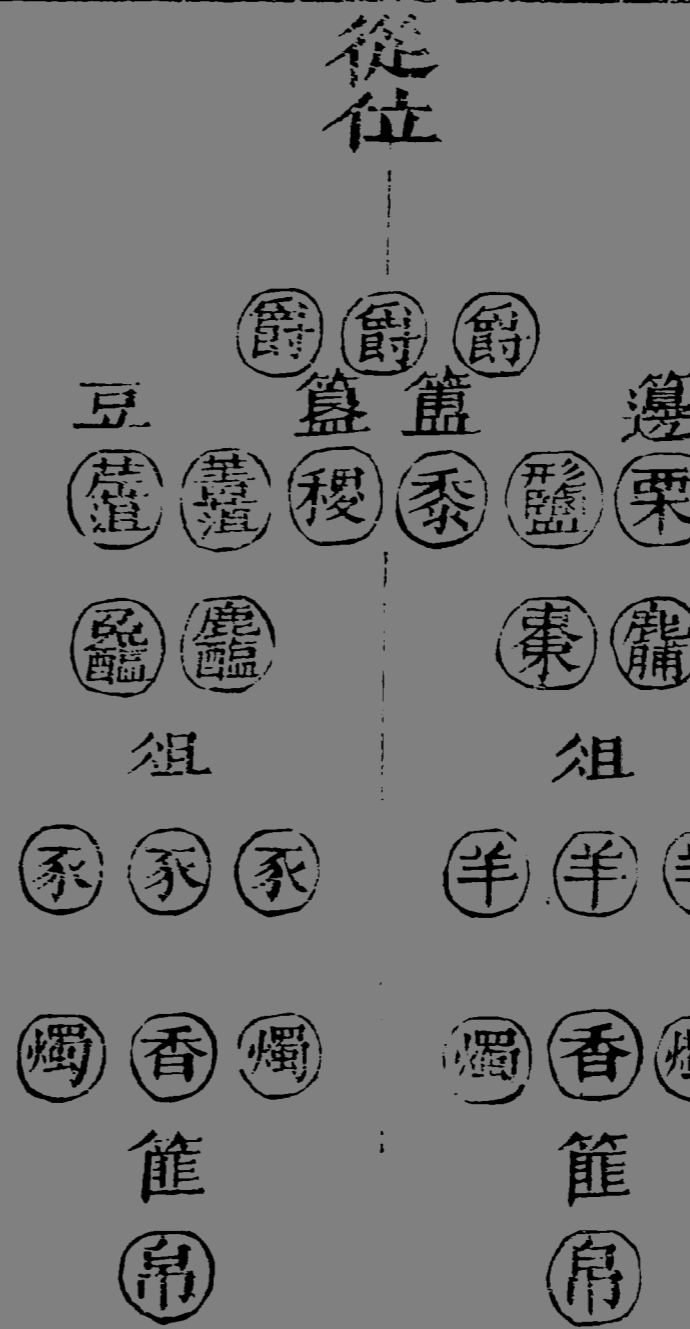

學子校

文廟東西兩廡陳設圖
從位東西嚮

六十二案同

崇聖祠祭祀陳設圖
正位南嚮

五案同

附錄前代崇封從祀典禮

周時魯哀公誅孔子曰尼父為立廟舊宅置卒守

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

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

二年太子釋奠採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

尼父封後人為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竝饗文成帝詔宣尼

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

修葺祠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

於階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為之

贊書之南北五代崇祀不廢

隋文帝開皇初贈孔子為先師尼父周公為先聖

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

為先師配焉此始太宗貞觀二年別祠周公尊孔子為先聖顏子

以宋周公尼父俱稱聖人庠序置奠本緣夫子故

為先師配焉此始太宗貞觀二年別祠周公尊孔子為先聖顏子

周立廟四時致祭以左邱明等二十二人配天徧祠

儒配始此先二十年詔皇太子釋奠於先聖先師

按禮記文王世子凡學官也彼謂四時之學將習其

道故儒官釋奠各于其師樂之非則天行禮所以不

有司興秩于春秋二時合樂之日則天子視學命

行而學官魏氏則全無典實且名稱國學樂田軒懸

樽組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祭酒為初獻祝稱皇

命今遣仍令司業為亞獻國子博士為終獻其諸

帝謹遣仍令司業為亞獻國子博士為終獻其諸

川刺史為初獻縣丞為亞獻博士既無秩請主簿通為

令親為獻主望准祭社給明衣修附禮令為永式

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

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議附太尉長孫無忌等

按新禮孔子為

議附太尉長孫無忌等

按新禮孔子為

議附太尉長孫無忌等

按新禮孔子為

議附太尉長孫無忌等

按新禮孔子為

議附太尉長孫無忌等

按新禮孔子為

議附太尉長孫無忌等

按新禮孔子為

議附太尉長孫無忌等

按新禮孔子為

議附太尉長孫無忌等

按新禮孔子為

議附太尉長孫無忌等

按新禮孔子為

議附太尉長孫無忌等

按新禮孔子為

議附太尉長孫無忌等

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為立贊庶敦勸儒風光崇
聖烈曾參孝道可崇獨受經於夫子望准二十二
賢從享○文獻通考按自禮記釋奠于先聖先師
之說鄭康成釋以為先師如樂有制氏詩有毛公
禮有高堂先生書有伏生之類白是後儒言釋奠者
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也述夫子之道以親炙之
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
不錄而皆取之於釋經之諸儒姑以繼先聖今捨是
之獨于夏無以議為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
為該洽而義理閒有差舛至王輔嗣之宗旨老莊
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
反不得預李元瓘雖懇懇言之而僅能升十哲曾

子躋於二十二子之列而以專門訓詁為盡得聖道之
蓋拘於康成之注而以專門訓詁為盡得聖道之
也
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竟冕樂用
宮懸舞用八佾夫子追始此追贈顏子竟國公閔子騫
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
卜子夏魏侯曾參郈伯顓孫師陳伯澹臺滅明江
伯處子賤單伯原憲原伯公冶長莒伯南宮子容
邾伯公皙哀郈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
樊遲凡伯有若卞伯公西赤郤伯巫馬期鄆伯梁
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
襄臨沂伯鄆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

榮子期雩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
伯樂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
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鄆單家語不載而
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通

學按一

典所載則除十哲外自記七十三人係增入遺
 林放陳亢申枨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
 多一事於周則老子於魯孟伯子於齊晏平仲於
 叢事於周則老子於魯孟伯子於齊晏平仲於楚
 老萊子於鄭子產於衛孟伯子於齊晏平仲於楚
 惠銅子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
 禮其使而稱以夫子則尊之者如此然則環雖賢
 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廳事一日亞獻以
 下應享之官散齋二日各於正寢致齋一日於享
 所其曰助教及諸學生日各於正寢致齋一日於享
 二曰本司掃除內外又爲瘞瘠於院內堂之宿前
 外隨地之宜前享階日晡後本司帥其屬守門本
 司設三獻位於東階西階北階上設贊唱者位於
 事位于當瘞瘠之西向設助教位於東階西階北
 東位于當瘞瘠之西向設助教位於東階西階北
 生位于當瘞瘠之西向設助教位於東階西階北

獻西南西面北上又設贊唱位於東階西階北
 東上設三獻門外北位於東階西階北
 事位于當瘞瘠之西向設助教位於東階西階北
 司設三獻位於東階西階北
 外隨地之宜前享階日晡後本司帥其屬守門本
 二曰本司掃除內外又爲瘞瘠於院內堂之宿前
 所其曰助教及諸學生日各於正寢致齋一日於享
 下應享之官散齋二日各於正寢致齋一日於享
 獻官散齋於別寢二日致齋於廳事一日亞獻以
 蓋非門弟子之列也。附開元禮釋奠前享三日
 禮其使而稱以夫子則尊之者如此然則環雖賢
 稱孔子適衛主蘧伯玉及反魯伯玉使人至孔子
 惠銅子伯華介山子然孔子皆後之不並世又史
 老萊子於鄭子產於衛孟伯子於齊晏平仲於楚
 叢事於周則老子於魯孟伯子於齊晏平仲於楚
 多一事於周則老子於魯孟伯子於齊晏平仲於楚
 在十哲之外則史公作仲尼弟子傳序言孔子之
 典所載則除十哲外自記七十三人係增入遺
 東上設三獻門外北位於東階西階北
 事位于當瘞瘠之西向設助教位於東階西階北
 司設三獻位於東階西階北
 外隨地之宜前享階日晡後本司帥其屬守門本
 二曰本司掃除內外又爲瘞瘠於院內堂之宿前
 所其曰助教及諸學生日各於正寢致齋一日於享
 下應享之官散齋二日各於正寢致齋一日於享
 獻官散齋於別寢二日致齋於廳事一日亞獻以
 蓋非門弟子之列也。附開元禮釋奠前享三日
 禮其使而稱以夫子則尊之者如此然則環雖賢
 稱孔子適衛主蘧伯玉及反魯伯玉使人至孔子
 惠銅子伯華介山子然孔子皆後之不並世又史
 老萊子於鄭子產於衛孟伯子於齊晏平仲於楚
 叢事於周則老子於魯孟伯子於齊晏平仲於楚
 多一事於周則老子於魯孟伯子於齊晏平仲於楚
 在十哲之外則史公作仲尼弟子傳序言孔子之
 典所載則除十哲外自記七十三人係增入遺

次參軍事引獻官入就位西向立參軍事退位立
 於左贊禮者引獻官入就位西向立參軍事退位立
 曰再拜獻官以下皆再拜參軍跪取幣于篚與各立
 北面請行事退復位祝俱陳跪取幣于篚與各立
 於罇所本司帥執饌者奉饌陳於門外參軍引
 獻官升自東階進先聖神座前西向立祝以幣
 向授獻官受幣進先聖神座前西向立祝以幣
 聖引獻官前北向立又祝以幣西向授獻官受幣
 軍引獻官進北向立又祝以幣西向授獻官受幣
 再拜參軍進北向立又祝以幣西向授獻官受幣
 階祝迎軍進北向立又祝以幣西向授獻官受幣
 乃升蓋引於階上各設於神座前司引獻官受幣
 居其間羊豕二俎橫而重于右邊居右豆居左簋
 本司與執饌者酌水執洗者祝還樽所參軍引獻官
 曷執饌者酌水執洗者祝還樽所參軍引獻官
 執篚者跪取巾於篚興以進獻官受幣興進獻官
 小獻官洗爵執篚者又跪取巾於篚興以進獻官
 爵訖受巾跪奠於篚者又跪取巾於篚興以進獻官
 獻官升自東階進先聖神座前西向立祝以幣
 酌醴齊參軍事引獻官先聖神座前西向立祝以幣

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天子具官姓名昭
 告於先聖先師以制幣牲齊盛庶品祗奉舊章式
 緯禮樂闡揚文宣惟夫子固天攸縱誕降生知經
 依仁游藝謹以先師顏子配尚饗祝興進
 陳明薦以先師顏子配尚饗祝興進
 跪奠版於神座興還樽所獻官拜訖參軍引獻官
 官詣先師酒樽所取爵於壺執樽者舉軍器獻官酌
 醴齊參軍事引獻官先師酒樽所取爵於壺執樽者
 興齊參軍事引獻官先師酒樽所取爵於壺執樽者
 祝文曰退北向立祝於先師顏子以仲春秋率
 故實敬修釋奠于先師顏子以仲春秋率
 四科服道聖門實臻壺與謹以制幣牲齊盛庶
 品式陳明薦從祀配神尚饗祝興還樽所獻官再
 參軍事引獻官進跪奠版於神座興還樽所獻官再
 合置一爵中太祝持一爵進獻官各以爵酌官福
 官再拜受爵跪酒啐爵進獻官各以爵酌官福
 者進組跪減先師神座前黍飯各取前一邊祝興
 共置一組上又以籩取稷黍飯各取前一邊祝興

以飯進獻官受以授執饌者獻官跪取爵遂飲卒
爵祝進受爵復於店獻官興再拜參軍引獻官
降復位初獻官獻福如獻贊禮者引亞獻詣盥
手洗爵升獻飲福如獻贊禮者引亞獻詣盥
訖降復位亞獻畢贊禮者引亞獻詣盥
獻如亞獻之儀訖復位自此引終獻詣盥
儀唯祝取幣降訖復位自此引終獻詣盥
置於椅上已不是又復置在台座上到春秋釋奠
卻乃陳簋籩豆於地是甚義理某幾番說要塑
宣聖坐于地說與人卻道差異不知如何某記在
其不可處每說與八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春秋祭時只得後說與交代云
不可行只得設像坐于地春秋祭時只得後說與交代云
居十人當列東坐西向七始是禮又曰孔子
三子顏孟當列東坐西向七始是禮又曰孔子
子十人當列東坐西向七始是禮又曰孔子
知他處如何又趨云某經歷諸處州縣言漳州未
个台禮序何釋奠散齋因云陳膚仲以書問如唐
之儀今學中儀乃禮院所頒多參差不可用如唐

開元禮節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
七嘗申明之只據唐爵號不知後來已經加封矣
近拈香不當叩首直上拈香卻不是古禮拜進
將拈香不當叩首直上拈香卻不是古禮拜進
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南向前期獻官以
位東向西設祭器于神座前每右設香爐案從祀
合于堂中設一祭器于神座前每右設香爐案從祀
豆設于中東西從祀
堂中設于中東西從祀
卓一于洗東西從祀
下北面分奠者二箱位之設洗二畧設燭四于
上及期獻官贊以下序人引獻官升堂點閱執事者
升堂實酒饌贊者一序人引獻官升堂點閱執事者
下位分奠官及諸生各就位贊者升堂點閱執事者
再拜訖進立于主者右西向贊者升堂點閱執事者
再拜訖進立于主者右西向贊者升堂點閱執事者
立於階上西向贊者升堂點閱執事者
示

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謚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邲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處不齊單父侯原伯原憲任城侯莒伯公冶長高密侯邾伯南宮縚龔丘侯邾伯晳哀北海侯宿伯曾黶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丘侯凡伯樊遲益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頴伯陳亢南頓侯梁伯
梁鱣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流陽侯黃伯公孫
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邨上蔡侯下
邳伯奚容蒧濟陽侯淇陽伯句井疆溢陽侯邵陵
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
南華侯漁陽伯燕伋泝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
之僕冤句侯衛伯蘧瑗內黃侯瑕邨伯叔仲會博
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蒧徐城侯南陵伯琴
張頓邨侯 又詔封配饗先魯史左邱明瑕邨伯

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
顏氏魯國太夫人丌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籩八豆八簋
二簋二俎三罍一洗一篚一罇皆加勺罍各置于
坩巾共二燭一爵共四坩共二從祀諸座邊二豆
一簋一簋一俎一燭一爵一按紹興七年有司
後比擬舊例視感生帝而加銅鼎三實以餽羹登
一實以脂肝十哲從祀九十八位其用羊豕各
每位籩二栗鹿脯簋一稷籩一黍
組一羊豚腥肉爵一實以清酒
五年詔改謚至

學校一

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歷八年詔聖父齊
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公劉敬言據祠部員外郎直
集賢院祖無擇奏伏見至聖文宣王四十七代孫
竊觀前史孔子之後襲封者衆在漢魏則曰襲成
襲聖宗聖在晉宋亦曰奉聖後魏曰崇聖或為齊或
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
七年近諡為文宣王又以為襲成君至唐開元二
祖之美諡而加後嗣生而諡之或不經甚矣欲明
詔有司詳求古訓或封以小國或取尊儒褒聖之

義別定美號加于封爵著于令式使千古之下無
以加于漢元帝初元年以師孔子為兩制內侯食邑
謹按戶號襲成君而霸上書求孔子所食八百里
八百里戶號襲成君而霸上書求孔子所食八百里
下詔曰其令師襲成君而霸上書求孔子所食八百里
祀孔子及霸卒子福嗣福卒子房嗣房卒子食八百里
皆稱為襲成君而追諡孔子曰襲成君始更以二千
封莽為襲成侯而追諡孔子曰襲成君始更以二千
觀之則襲成侯而追諡孔子曰襲成君始更以二千
宣尼公猶曰河間獻王云耳蓋推宣尼公者為襲成
祖非用襲成子之諡因疑霸也唐世不深察此義而
以襲成子之諡因疑霸也唐世不深察此義而
之舊耳故遂封子之諡因疑霸也唐世不深察此義而
校本末甚失事理先帝宣王而爵其後文宣公考
文宣以至聖之號則人倫之極盛德之顯名又加
在此矣尤非其子孫庶所宜襲處而稱之顯名又加
臣等以為無擇議是可用其文宣王四十七代孫也
孔宗愿伏乞改賜爵名若襲成奉聖之比使足
尊宗愿伏乞改賜爵名若襲成奉聖之比使足
繼世先業改唐之失法漢之舊傳曰必也氏正名又

曰正稽古立事可神宗熙寧八年制文宣王冕十
以永年此之謂也

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

諸壇祠祭正位居中南面配位在正位之東南西
面若兩位亦為一列以配為上其從祀之位又在

其後今國子監顏子孟子配享之位則與閔子騫
等從祀之位同作一列雖坐次少出而文宣王

帳座之後于配食之禮未正請改正顏子而下從
享位次為圖頌示天日從之。附紹熙間項安世

為越州教授告先師文曰常平使者朱熹為安世
言開元禮先聖東向先師南向向故三獻官皆西向

則稽古尚右也今祀典正位南向配位西向三獻
官猶西則兼而用之也獨此府廟學有司以私意

復古使配位皆東向此古者先聖之位也拂今之
法戾古之義先師其不妄于此也安世用惕然不

敢寧處謹擇日奉安先師于西元豐六年詔封孟
向故位不敢不告為先師鑒之

子鄒國公配享孟始此配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

址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

子夏為十哲故坐祀于廟堂上其後升顏子配享
則進曾子于堂居子夏之次以補其闕然顏子之

父路曾子之父點乃在庶下從祀之列然顏子食
神靈有知何以自安所謂子雖齊聖不先父食上

謂此也又孟子在下配食與顏子並而其師子思
之承既久莫之敢議耳。附愧郊錄蘇文忠公軾

相承既久莫之敢議耳。附愧郊錄蘇文忠公軾
集私試策問曰古者坐于席故邊豆之長短簠簋

之高下適與人均者坐于席故邊豆之長短簠簋
列器皿于地使鬼神不享則不可知其然于上而

是俯伏匍匐而就也珂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

示像皆正席南向顏孟而下列侍所措設與前不
一學校一

凡九同爲爲妥爲爲股又不自不跪不跪輕曰禮也兩而塑殊
此拜耳危跪爲坐而自跪箕也右坐拜其手坐像私
三處至坐則安也勢有授股漢軒奠者爲而下于說竊
事解于亦居而又危者少異不當帝老禮因首之疑
書奇拜之知爲以云爲跪疑兩跪有危義故兩膝著地
傳拜皆爲蓋兩事相似但危一安對居而爾訓以者
皆無當齊無所考但一危一安對居而爾訓以者
明文亦不知其自何時而變矣

而據而今元禮不爲塑也頃年屬錢子言作白鹿禮殿
時必以先人云嘗至鄭川謁禮如前見云又記少
而此則亦免于並蘇子俯伏匍匐之禮已而塑像則當
傲此亦辭于東之節遂不能強然至言以爲恨也
會子亦聞成都府學有漢時禮殿尤足據信不地而
其後乃翁猶是當時琢石所爲楊方子直入蜀師
跪坐人何訪焉則果如所聞者且爲寫放文翁石
公蜀人使以焉則果如所聞者且爲寫放文翁石
像爲土偶以來而塑手不精者猶意其或爲先聖
跌也去年又屬蜀曹楊至休者美今乃並得先聖
三師三年木刻精巧視其坐後兩蹠隱然見于惟
裳之鹿塑像後審其所以坐者果爲跪而無疑也
乎白鹿復見古人之像以證之曉子言使東南學
者未得復見古人之像以證之曉子言使東南學
太息始記本末寫寄洞學諸生載之謬爲之喟然
之以左以候來考焉又注其道蓋坐即跪也進卽獻也

言以重寶厚禮與人不如跪而告之以此道也今
說者乃以為坐禪之意誤也然後古意遺像粲然
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
靈宮設塑王之制亦坐于椅所不當輕議珂竊以為
原廟用時王之禮衽席器血皆與今同則其為像
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
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潁川侯龔
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欄帶唐巾行禮

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

謁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
祭置高案邊豆簋簋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二十六年頒大成樂器于郡州縣學二是著為令

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

二年增樂舞為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享以先儒程珦朱松

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釐

正祀典改稱至聖先師孔子四配稱復聖顏子宗

聖曾子述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

大成殿為先師廟門為廟門祭用籩豆十舞佾六

六郡邑學籩豆殺其二樂章中稱王者並易為師

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

學按一

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

以別釋氏之教疏入報可從祀申黨即申棖去黨

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捷為太守朱

博牂柯功曹謝暹捷為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

學校

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宗明王佐聖
真安州知州郭維屏桐梓縣知縣何珩萬建侯洪維
幹唐文燿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

尹珍巴郡太守傅寶彭城相尹貢

按寶今題尚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

吳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

主今考世叔即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罇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尚享

祝鄉賢祠曰於惟羣公孕秀茲邦懿德卓行奕世流

芳茲值仲秋謹以牲帛粢盛用伸常祀尚享

節孝祠

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

豎清操自勵奉盤匱而匪解篤孝傳徽

絲綸特沛乎殊恩祠宇昭垂於令典祇循歲配式薦尊醑

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撻爲文學舍人
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順儔創祠漢
三先生于學宮左之閣上珍爾諫文冠不致奉幣

從薦簞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撻爲東漢以後儒
者始不專一家講說至許鄭集漢學大成而尹公

乃即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
支離恟恍之習掃棄淨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
僕廁此二十年無足為多士師者為多士求足師

謂此邦萌芽文教斷以文學公為祖而以盛公尹
公左右之今祠成子其為我序遵義當祠三先生
之意珍再拜謹案文學公為犍為文學卒史當漢
景武間時犍為治鬯鬯即遵義地漢制諸曹掾吏
自除郡國中文學公即不定鬯產要是下縣人無
疑時爾雅一經尚未名學文學公為初作注且在
眾經注之前實遵義正祀樂祖盛公為司馬相如
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為主二
公且後輩其左右之也誠宜小戴記曰凡釋奠者

通志卷二十二
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

遵義府志卷二十二

遵義府志卷二十三

學校二

遵義府下

學制

學額

鄉飲酒賓興送學禮附

明倫堂 在大成殿左前為儀門大門嘉慶九年與

廟重建齋舍射圃舊皆未置

尊經閣 舊未建即明倫堂前左魁閣為之櫛貯

欽定書詩春秋三經傳說彙纂各一部頒奉

欽定周易折中一部道光十一年教十三經注疏各一部頒舊貯

奉易書孝經頒舊貯嘉慶間署教劉王麟假之知府失道光十一年教莫與儔增相臺五經各一部道光四年貴州巡

思澤增時周易觀彖通論大指合刻一部道光八年貴州

儲道修景四書正蒙一部道光十年貴州按

欽定樂譜笙詩一部十七史各一部五代史至宏簡錄一部元

史類編一部

欽定明史一部

欽定通鑑綱目三編一部

世宗憲皇帝上諭二部初本學政全書一部並奉貯

欽定朱子全書一部

欽定性理精義一部近思錄一部大學兩衍義輯要一部

欽定四書文一部並按察使李文耕增貯

欽定刺錢詩一部奉貯古文雅正一部學政許乃

祭器庫 舊未建亦置魁閣中貯禮器登一劍十二

簋簋各九十邊豆各五十尊四爵二百五十杓一俎

四鐙二鑪五嘉慶十八年知府福寧阿修補以前未詳樂器舊未置

教授署 明倫堂左嘉慶八年重建上房三間兩齋

各三間厨匾三間

訓導署 明倫堂後舊為崇聖祠嘉慶八年移祠址

以訓導舊無署即建焉上房三間兩廂各三間並學

學校規條

順治九年題准刊立卧碑置於明倫堂之左曉示生

員

朝廷建立學校選生員免其丁糧厚以廩膳設學院學道學官以教之各衙門官以禮相待全要養成賢才以供

朝廷之用諸生皆當上報

國恩下立人品所有教條開列於後 一生員之家父母賢智者子當愛敬父母愚魯或有非爲者子旣讀書明理當再三懇告使父母不陷於危亡 一生員立志當學爲忠臣清官書史所載忠清事蹟務須互相講究凡利國愛民之事更宜畱心 一生員居心

忠厚正直讀書方有實用出仕必作良吏若心術邪刻讀書必無成就爲官必取禍患行害人之事者往往自殺其身常宜思省 一生員不可干求官長交結勢要希圖進身若果心善德全上天知之必加以福 一生員當愛身忍性凡有司官衙門不可輕入卽有切已之事只許家人代告不許干與他人詞訟他人亦不許牽連生員作證 一爲學當尊敬先生若講說須誠心聽受如有未明從容再問毋妄行辨難爲師亦當盡心教訓勿致怠惰 一軍民一切利病不許生員上書陳言如有一言建白以違

制論黜革治罪 一生員不許糾黨多人立盟結社把持
官府武斷鄉曲所作文字不許妄行刊刻違者聽提
調治罪

康熙十六年議准應試諸生文字內概不許作大結
二十年議准定例前場文章字逾五百五十過冗長
者不謄今若照定例恐詞意不盡若不限字又恐相
沿冗長嗣後前場文章限六百五十字如違限例謄
錄取中照例議處
康熙三十九年議准直省奉有

欽頒

上諭十六條每月朔望地方官宣讀講說化導百姓今士子
亦應訓飭恭請

御製教條發直省學宮每月朔望令儒學教官傳集該學生
員宣讀訓飭務令遵守如有不遵者責令教官并地
方官詳革從重治罪

康熙四十一年

御製訓飭士子文頒行學宮

御製訓飭士子文

國家建立學校原以興起教化作育人才典至渥也朕臨
御以來隆重師儒加意庠序近復慎簡學使釐惕弊端務

期風教修明賢材蔚起庶幾棫樸作人之意乃比來士習未端儒效罕著雖因內外臣工奉行未能盡善亦由爾諸生積錮已久猝難改易之故也茲特親製訓言再加警惕爾諸生其敬聽之從來學者先立品行次及文章學術事功原委有敘爾諸生幼聞庭訓長列宮墻朝夕誦讀寧無究心必也躬行實踐砥礪廉隅敦孝順以事親秉忠貞以立志窮經考義勿雜荒誕之談取友親師悉化僞盈之習文章歸于醇雅毋事浮華軌度式于規繩最防蕩軼子衿佻達自昔所譏苟行止有虧雖讀書何益若夫宅心勿淑行已多愆或蜚語流言脅制官長或隱糧包訟出入公門或唆撥奸猾欺孤凌弱或招呼朋類結社要盟乃如之人名教不容鄉黨勿齒縱幸逃禡扑濫竊章縫返之于衷能無愧乎鄉會科名乃掄才大典關係尤鉅士子果有真才實學何患困不逢年顧乃標榜虛名暗通聲氣夤緣詭遇罔顧身家又或改竄鄉貫希圖進取翬凌騰沸網利營私種種弊情深可痛恨且夫士子出身之始尤貴以正若茲厥初拜獻便已作奸犯科則異時敗檢踰閑何所不至又安望其秉公持正爲國家宣猷樹績膺後先疏附之選哉朕用嘉惠爾等故不禁反復惓惓茲訓言頒到爾等務共體朕心恪遵明訓一切痛加改省爭自濯磨積行勤學以

通志卷二十三
圖上進國家三年登造束帛弓旌不特爾身有榮卽爾祖
父亦增光寵矣逢時得志寧俟他求哉若仍視爲具文玩
愒弗儆毀方躍冶暴弃自甘則是爾等冥頑無知終不能
率教也旣負栽培復干咎戾王章具在朕亦不能爲爾等
寬矣自茲以往內而國學外而直省鄉校凡學臣師長皆
有司鐸之責者竝宜傳集諸生多方董勸以副朕懷否則
職業弗修咎亦難追勿謂朕言之不預也爾多士尚敬聽
之哉

將 雍正三年議准士子誦習必早聞正論俾德性堅定

聖諭廣訓

御製朋黨論頒發各省學政刊刻刷印齎送各學令司鐸之

員朔望宣講

御製朋黨論

朕惟天尊地卑而君臣之分定爲人臣者義當惟知有君
惟知有君則其情固結不可解而能與君同好惡夫是之
謂一德一心而上下交乃有心懷二三不能與君同好惡
以至於上下之情睽而尊卑之分逆則皆朋黨之習爲之
害也夫人君之好惡惟求其至公而已矣凡用舍進退孰
不以其爲賢而進之以其爲不賢而退之惟或恐其所見

之未盡當也故虛其心以博稽眾論然必眾論盡歸於至正而人君從之方合於大公若朋黨之徒挾偏私以惑主聽而人君或誤用之則是以至公之心反成其爲至私之事矣孟子論國君之進賢退不肖旣合左右諸大夫國人之論而必加察焉以親見其賢否之實洪範稽疑以謀及乃心者求卿士庶民之從而皇極敷言必戒其好惡偏黨以歸於王道之蕩平正直若是乎人君之不自用而必欲盡化天下之偏私以成大同也人臣乃敢溺私心樹朋黨各徇其好惡以爲是非至使人君懲偏聽之生奸謂反不如獨見之公也朋黨之罪可勝誅乎我

聖祖仁皇帝御極六十年用人行政邁越千古帝王而大小

臣僚未能盡矢公忠往往要朋結黨

聖祖戒飭再三未能盡改朕卽位以來屢加申飭而此風尙

存彼不顧好惡之公而徇其私暱牢不可破上用一人則相與議之曰是某所汲引者也於是乎遠之若浼曰吾避嫌也不附勢也爭懷妒心交騰謗口以媒孽之必欲去之而後快上去一人則相與議之曰是某所中傷者也親暱者爲之惋惜疏遠者亦慰藉稱屈卽素有嫌隙者至此反致其殷勤欲借以釋憾而修好求一人責其改過自新者無有也於是乎其人亦不復自知其過惡而愈以滋其怨

上之心是朝廷之賞罰黜陟不足爲輕重而轉以黨人之
咨嗟歎息爲榮以黨人之指摘詆訾爲辱亂天下之公是
公非作好惡以陰撓人主予奪之柄朋黨之爲害一至是
哉且使人主之好惡而果有未公則何不面折廷爭而爲
是陽奉陰違以遂其植黨營私之計也書曰予違汝弼汝
無面從退有後言當時君臣告語望其弼而以面從後言
爲戒夫是故一堂之上都兪吁咈用能磨歌拜颺以成太
和之運朕無日不延見羣臣造膝陳詞何事不可盡達顧
乃默無獻替而狡猾叵測蓄私見以肆爲後言事君之義
當如是乎古純臣之事君也必期致吾君於堯舜而人君
亦當以堯舜自待其身豈惟當以堯舜待其身亦當以臯
夔稷契待其臣孟子曰責難於君謂之恭陳善閉邪謂之
敬吾君不能謂之賊夫以吾君不能而謂之賊則爲君者
以吾臣不能亦當謂之忍語云取法乎上僅得乎中苟不
以唐虞君臣相期待而區區效法僅在漢唐以下是烏能
廓然盡去其私心而悉合乎大公至正之則哉宋歐陽修
朋黨論創爲異說曰君子以同道爲朋夫罔上行私安得
爲道修之所謂道亦小人之道耳自有此論而小人之爲
朋者皆得假同道之名以濟其同利之實朕以爲君子無
朋惟小人則有之且如修之論將使終其黨者則爲君子

解散而不終於黨者反爲小人乎設修在今日而爲此論
朕必飭之以正其惑大抵文人掉弄筆舌但求騁其才辯
每至害理傷道而不恤惟六經語孟及宋五子傳註可奉
爲典要論語謂君子不黨在易渙之六四曰渙其羣元吉
朱子謂上承九五下無應與爲能散其朋黨之象大善而
吉然則君子之必無朋黨而朋黨之必貴解散以求元吉
聖人之垂訓亦旣明且切矣夫朋友亦五倫之一朋黨不
可有而朋友之道不可無然惟草茅伏處之時恆資其講
習以相攸助今旣登朝莅官則君臣爲公義而朋友爲私
情人臣當以公滅私豈得稍顧私情而違公義且卽以君
親之竝重而出身事主則以其身致之於君而尙不能爲
父母有况朋友乎况可藉口於朋以怙其黨乎朕自四十
五年來一切情僞無不洞矚今臨御之後思移風易俗躋
斯世於熙皞之盛故兼聽竝觀周諏博採以詳悉事務且
熟察風俗之變易與否而無知小人輒議朕爲煩苛瑣細
有云人君不當親庶務者信若斯言則臯陶之陳謨何以
云一日二日萬幾孔子之贊舜何以云好問好察此皆朋
黨之錮習未去畏人君之英察而欲蒙蔽耳目以自便其
好惡之私焉耳朕在藩邸時坦易光明不樹私恩小惠與
滿漢臣工素無交與有欲往來門下者嚴加拒絕

聖祖見朕居心行事公正無私故令纘承大統今之好爲朋黨者不過冀其攀援扶植緩急可恃而不知其無益也徒自逆天悖義以陷於誅絕之罪亦甚可憫矣朕願滿漢文武大小諸臣合爲一心共竭忠悃與君同其好惡之公恪遵大易論語之明訓而盡去其朋比黨援之積習庶肅然有以凜尊卑之分歡然有以洽上下之情虞廷賡歌颺拜明良喜起之休風豈不再見於今日哉

雍正四年奉

上諭爲士者乃四民之首一方之望凡屬編氓皆尊之奉之以爲讀聖賢之書列膠庠之選其所言所行俱可以爲鄉

人法則也故必敦品勵學謹言慎行不愧端人正士然後以聖賢詩書之道開示愚民則民必聽從其言服習其教相率而歸於謹厚或小民偶有不善之事卽懷愧恥之心相戒勿令某人知之如古人之往事則民風何患不淳世道何患不復古耶朕觀今日之士雖不乏閉戶勤修讀書立品之人而蕩檢踰閑不顧名節者亦復不少或出入官署包攬詞訟或武斷鄉曲欺壓平民或抗違錢糧藐視國法或代民納課私潤身家種種卑污下賤之事難以悉數彼爲民者見士子誦讀聖賢之書而行止尙且如此則必薄待讀書之人而竝且輕視聖賢之書矣士俗不端民風

何由而正其間關係極爲重大朕自卽位以來加恩學校
培養人才所以教育士子者無所不至宜乎天下之士皆
鼓舞奮興爭自濯磨盡去其佻達之習矣而內外諸臣條
奏中臚列諸生之劣蹟請行嚴懲者甚多朕思轉移化導
之法當先端其本原教官者多士之儀型也學臣者教官
之表率也教官多屬中材又或年齒衰邁貪位竊祿與士
子爲朋儔視考課爲故套而學臣又但以衡文爲事任教
官之因循怠惰苟且塞責漫不加察所以倡率之本不立
無怪乎士習之不端風俗之未淳也朕孜孜圖治欲四海
之大萬民之衆皆向風慕義革薄從忠故特簡督學之臣
慎重教官之職欲使自上而下端本澄源以收實效也凡
爲學臣者務須持正秉公宣揚風化於教官之稱職者卽
加薦拔溺職者卽行參革爲教官訓誨士子悉秉誠心如
父兄之督課子弟至於分別優劣必至公至當不涉徇私
如此各盡其道則士子人人崇尚品誼砥礪廉隅不但自
淑其身而羣黎百姓日聞善言日觀善行必共生感發之
念風俗之不變庶幾其可望也

雍正五年三月二十四日禮部奏會試舉人叨荷

特恩合詞陳謝奉

上諭朕視天下萬民皆屬一體况讀書鄉薦之人異日俱可

作朕股肱耳目是以朕心待之實有一體聯屬之意愛養培護卽如有厚其身此皆出于中心之自然竝非欲邀天下士子之感頌也今舉子等以會試叨荷特恩合詞陳謝是尙不能深悉朕一體相關之意而存上下彼此之形跡矣朕待天下惟有一誠而崇儒重道之心尤爲篤切但所崇者皆真儒所重者皆真儒正道若徒尙虛文邀取名譽致貽世道人心之害朕不忍爲也爾等讀書之人實四民之所觀瞻風俗之所維繫果能誦法聖賢躬修實踐宅心正直行已端方則通籍于朝必能爲國家宣猷樹績膺棟梁之選卽退處鄉閭亦必能教孝勸忠爲眾人之坊表故士習旣端而人心尙有不正風俗尙有不淳者無是理也爾等旣感朕恩卽當仰體朕心恪遵朕訓爭自濯磨或出或處皆端人正士爲國家所倚賴如此方爲實心報効不在感恩奉謝之儀文也欽此

雍正七年奉

上諭士子讀書明理爲士民坊表若昧於急公奉法之義抗糧逋賦導民爲非其害在於人心風俗不止虧缺國課而已是以內外大小臣工等爲此條奏者甚多今經禮部翰林詹事科道等定議春夏未完之錢糧分爲三限初限未完責比家僕二限不完發學朴責三限不完州縣傳集教

官當堂朴責秋冬未完之錢糧亦分三限初限不完發學
朴責二限不完州縣傳集教官當堂朴責三限不完詳請
褫革嚴行追比等語朕思責革之罪雖皆本人之自取然
一經笞杖則難洗終身之辱一經褫革則永無上進之階
諸生縱不自惜其身名朕則深爲諸生憫惻之也聞各處
催徵之例不同有比責催糧之差役者有朴責欠糧之本
身者現年錢糧每至十月不完方將糧戶懲責是五月未
曾完半雖在百姓未必便行鞭朴今以此施於士子似覺
稍過况生監貧富不等富戶故意抗違實法無可貸而貧
生未能依限則情尙可原今應分別貧富使富者不得藉
口以愆期貧者得稍紓其力霑沐朝廷體恤之恩而國賦
又不至於拖欠大約各省士俗人情旣難齊一而規條期
限亦未必盡同著該督撫各就本省情形秉公詳察悉心
定議務期寬嚴得當永遠可行倘該督撫內別有所見可
以仰副朕矜憐貧寒之士子而又懲戒頑富之劣矜者亦
著詳悉陳奏嗣經各督撫將本省情形具題到部議准貴
州錢糧仍照舊例九月開徵次年三月全完

雍正七年議准令直省各督撫轉飭地方官將

欽定卧碑

御製訓飭士子文敬謹刊刻裝潢成帙奉藏各學尊經閣內

遇督撫等到任及學臣到任按臨於祇謁

先師之日該教官率生員貢監等詣明倫堂行三跪九叩禮畢教官恭捧宣讀令其拱聽如有無故規避者行學戒飭其有居址遙遠者令其輪班入城恭聽宣講至生員貢監內有唆訟抗糧緣事曾經戒飭者令其階下跪聽以示懲戒倘該教官不實力奉行或借端需索奉行不善者許該管上司題參議處

又議准凡恭遇

聖節元旦冬至丁祭之期其優等生員並貢監等皆令分班陪列行禮居址稍遠者亦令輪班入城學習行禮

如有高卧不赴參錯驕蹇者行學戒飭至遇督撫等官到任及學臣按試祇謁

文廟亦令一體遵行并飭令各教官實力奉行不得瞻徇情面亦不得借端需索

又議准嗣後士子作文以明理爲主放誕狂妄之語應行禁止令該教官及地方官嚴切曉諭如有妄肆譏訕侮慢聖言治以應得之罪倘教官及地方官容隱不究一併嚴加議處

雍正十年奉

上諭制科以四書文取士所以覘士子實學且和其聲以鳴

國家之盛也語云言爲心聲文章之道與政治通所關鉅矣韓愈論文云惟陳言之務去柳宗元云文者所以明道不徒務采色誇聲音而以爲能也况四書文號爲經義原以闡明聖賢之義蘊而體裁格律先正具在典型可稽雖風尙日新華實竝茂而理法辭氣指歸則一近科以來文風亦覺丕變但士子逞其才氣詞華不免有冗長浮靡之習是以特頒此旨曉諭考官所拔之文務令清真雅正理法兼備雖尺幅不拘一律而支蔓浮夸之言所當屏去秋闈期近該部可行文傳諭知之

雍正十二年奉

上諭各省生童往往有因與地方有司爭競齟齬而相率罷考者或經教官勸諭或同城武弁排解然後寢息其事此風最爲惡劣士爲四民之首讀書明理尤當祇遵法度恪守憲章化氣質之偏祛囂凌之習况國家之設考試也原以優待士子與以上進之階論秀書升遭逢令典凡爾生童不知感戴國恩鼓舞奮勉而乃以私心之忿借罷考爲挾制官長之具何市井無賴至於此乎蓋因庸懦之督撫學臣希圖省事草草完結不加嚴懲以至相習成風士氣一驕士品日流於下關係非淺各省生童等如果該地方官有不公不法凌辱士子等情自應赴該地方上司衙門

控告秉公剖斷嗣後倘不行控告而邀約罷考者卽將罷考之人停其考試若合邑合學俱罷考亦卽全停考試天下人才眾多何須此浮薄乖張之輩是乃伊等自甘暴棄外於教育生成卽擯棄亦何足憫惜如此定例亦整飭士習之一端著該部妥議通行

雍正十三年奉

上諭文以載道與政治相通故二帝三王之盛在廷敷奏及宣諭眾庶之言皆爲謨爲誥炳著六經西漢治猶近古人心淳樸故見於文者原本經術指事類情質實曉暢猶有周人之遺降及魏晉以文滅質漸就浮靡六朝尤甚姿態

益工意格益陋文運所關非淺鮮也朕思學者修詞立誠言期有物必理爲布帛菽粟之理文爲布帛菽粟之文而後可行遠垂久若夫雕文逞辭以炫一時之耳目譬猶搏土揭木塗飾丹鉛以爲器物外雖可觀不移時而剝落曷足貴耶國家累洽重熙之日績學工文者正宜沐浴教化爭自濯磨蘄進於大雅勿尙浮華勿取姿媚斯於人心風俗有所裨益至於古人臨文原無避諱誠以言取足志一存避諱之心必輾轉囁嚅詞不達意嗣後一切章疏以及考試詩文務期各展心思獨抒杼軸從前避忌之習一概掃除尤宜禁者鄉會兩試考官每因避忌字樣必摘取經

書中吉祥之語爲題遂使士子易爲揣摩倩人代作臨場抄寫以致薄植之少年得以倖取科名而積學之老生無由展抒底蘊嗣後凡考試命題不得過於拘泥俾士子殫思用意各出手眼以覘實學

乾隆元年奉

上諭國家以經義取士將使士子沉潛於五經四子之書含英咀華發摠文采因以覘學力之淺深與器識之淳薄而風會所趨卽有關於氣運誠以人心士習之端倪呈露者甚微而徵應者甚鉅也顧時文之風尚屢變不一苟非明示以準的使海內士子於從違去取之界曉然知所別擇

則大比之期主司何以操繩尺以度羣材士子豈能合矩矱以中程式有明制舉之業體備各種如王唐歸胡金陳章黃諸大家卓然可傳本朝文運昌明英才輩出熊伯龍劉子壯以後作者接踵莫不根柢經史各抒杼軸足爲後學之津梁制義之科律自坊選之禁垂諸功令而大家名作不得通行士子無由睹斯文之炳蔚率多因陋就簡剽竊陳言間以此倖獲科名又轉相倣效馴至先正名家之風味邈乎難尋所係非淺鮮也今朕特命詞臣裒集有明及本朝諸大家時藝精選數百篇頒示天下以爲舉業指南竝將入選之文批抉其精微奧窔之處俾學者了然於

心目之間用以拳服摩擬再弛坊間刻文之禁不拘鄉會
墨卷房行試牘准其照前選刻但不得徇情濫觴狂言橫
議致釀惡俗朕實嘉惠士子望其精勤厥業以底大成尙
敬體朕意共相黽勉

乾隆三年奉

上諭士人以品行爲先學問以經義爲重故士之自立也先
道德而後文章國家之取士也黜浮華而崇實學我朝養
士百年漸摩化導培護甄陶所以期望而優異之者無所
不至爲士者當思國家待士之重務爲端人正士以樹齊
民之坊表至於學問必有根柢方爲實學治一經必深通

一經之蘊以此發爲文辭自然醇正典雅若因陋就簡祇
記誦陳腐時文百餘篇爲弋取科名之具則士之學已荒
而士之品已卑矣是在各省學臣諄切提撕往復訓勉其
有不率教者卽嚴加懲戒不可寬貸至於書藝之外當令
究心經學以爲明道經世之本其如何因地制宜試以經
義俾士子不徒視爲具文者在學政酌量行之務期有益
於膠庠各省亦不必一轍

乾隆五年

欽頒太學訓飭士子文

士爲四民之首而太學者教化所先四方於是觀型焉比

者聚生徒而教育之董以師儒舉古人之成法規條亦既
詳備矣獨是科名聲利之習深入人心積重難返士子所
爲汲汲皇皇者惟是之求而未嘗有志於聖賢之道不知
國家以經義取士使多士由聖賢之言體聖賢之心正欲
使之爲聖賢之徒而豈沾沾焉文藝之末哉朱子同安縣
諭學者云學以爲己今之世父所以詔其子兄所以勉其
弟師所以教其弟子弟子之所以學舍科舉之業則無爲
也使古人之學止於如此則凡可以得志於科舉斯已爾
所以孜孜焉愛日不倦以至於死而後已者果何爲而然
哉今之士惟不知此以爲苟足以應有司之求矣則無事

於汲汲爲也是以至於隋遊而不知反終身不能有志於
學而君子以爲非士之罪也使教素明於上而學素講於
下則士子固將有以用其力而豈有不勉之患哉諸君苟
能致思於科舉之外而知古人之所以爲學則將有欲罷
不能者矣觀朱子此言洵古今通患夫爲己二字乃入聖
之門知爲己則所讀之書一一有益於身心而日用事物
之間存養省察闡然自修世俗之紛華靡麗無足動念何
患詞章聲譽之能奪志哉况卽爲科舉亦無礙於聖賢之
學朱子云非是科舉累人人累科舉若高見遠識之上讀
聖賢之書據吾所見爲文以應之得失置之度外雖日日

應舉亦不累也居今之世雖孔子復生也不免應舉然豈能累孔子也朱子此言卽是科舉中爲己之學誠能爲己則四書五經皆聖賢之精蘊體而行之爲聖賢而有餘不能爲己則雖舉經義治事而督課之亦糟粕陳言無裨實用浮僞與時文等耳故學者莫先於辨志志於爲己者聖賢之徒也志於科名者世俗之陋也國家養育人才將用以致君澤民治國平天下而囿於積習不能奮然求至於聖賢豈不謬哉朕膺君師之任有厚望於諸生適讀朱子書見其言切中士習流弊故親切爲諸生言之俾司教者知所以教而學者知所以學

乾隆十年議准

欽頒訓飭士子文已勒石太學其各省尙未頒發應通行天下學宮同

聖祖仁皇帝聖諭廣訓

世宗憲皇帝御製朋黨論令教官於朔望日一體宣講永遠遵行

乾隆五年奉

上諭朕命翰林科道諸臣每日進呈經史講義原欲探聖賢之精蘊爲致治寧人之本道統學術無所不該亦無往不貫而兩年來諸臣條舉經史各就所見爲說而未有將宋

儒性理諸書切實敷陳與先儒相表裏者蓋近來畱意詞章之學者尙不乏人而究心理學者蓋鮮卽諸臣亦有於講章中繫以箴銘者古人鑑盤几杖有箴有銘其文也卽其道也今則以詞藻相尙不過爲應制之具是岐道與文而二之矣總因居恆肄業未曾於宋儒之書沉潛往復體之身心以求聖賢之道故其見於議論止於如此夫治統原於道統學不正則道不明有宋周程張朱諸子於天人性命大本大原之所在與夫用功節目之詳得孔孟之心傳而於理學公私義利之界辨之至明循之則爲君子悖之則爲小人爲國家者由之則治失之則亂實有裨於化民成俗修己治人之要所謂入聖之階梯求道之塗轍也學者精察而力行之則蘊之爲德行學皆實學行之爲事業治皆實功此宋儒之書所以有功後學不可不講明而切究之也今之說經者間或援引漢唐箋疏之說夫典章制度漢唐諸儒有所傳述考據固不可廢而經術之精微必得宋儒參考而闡發之然後聖人之微言大義如揭日月而行也惟是講學之人有誠有僞誠者不可多得而僞者托於道德性命之說欺世盜名漸啟標榜門戶之害此朕所深知亦朕所深惡然不可以僞托者之獲罪於名教遂置理學於不事此何異於因噎而廢食乎蓋爲已爲人

之分自孔子時早已明辨而切戒之學者正當持擇審處存誠去僞毋蹈驚名之陋習崇正學則可以得醇儒正人心厚風俗培養國家之元氣所係綦重非徒口耳之勤近功小補之術也朕願諸臣研精宋儒之書以上溯六經之闡奧涵泳從容優游漸漬知爲灼知得爲實得明體達用以爲啟沃之資治心修身以端教化之本將國家收端人正士之用而先儒性命之旨有功於世道人心者顯著於國家天下朕於諸臣有厚望焉

乾隆二十三年議准學宮頒行

御纂四經

欽定三禮博採先儒之說折衷至當嗣後考校經文應以遵奉

聖訓及用傳註爲合旨其有師心自用與泥俗下講章一無稟承者概置不錄違者議處

乾隆二十四年奉

上諭前因磨勘順天等省鄉試卷見其中詞句紕謬者不一而足甚至不成文義如飲君心於江海之語於文風士習深有關係已降旨宣諭中外俾衡文作文者知所做惕第念別裁僞體以端風尚固在考官臨時甄拔公明而平時之造就漸摩使士子皆知崇實黜浮不墮揣摩擗摭惡習

則學政責任尤重鄉會兩試乃士子進身階梯而學臣於
三年之前歲科考校評薦甲乙者此日之生童即可爲他
日之舉人進士所云正本清源舍是無由也爲學政者果
能以清真雅正爲宗一切好尚奇詭之徒無從倖售文章
自歸醇正否則素日趨向紛歧一當大比爲試官者鑱闡
校拔不過就文論文又何從激勸而懲劄之且學政按臨
謁廟講書原與士子相見非考官易書糊名暗中摸索者
比文字一道人品心術卽於此見端自應隨時訓勵整頓
務去佻巧僻澁之澆風將能爲清真雅正之文而其人亦
可望爲醇茂端正之士由此賢書釋褐足備國家任使斯
士子無負科名而學臣亦不負文衡之任但不得因有是
旨徒以字句疵類易爲磨勘指摘遂專取貌似先正之文
於傳註無所發明至相率而歸於空疎淺陋此又所謂矯
枉過正救弊適以滋弊不獨輿論難誣一經朕鑒察亦惟
於該學政是問今歲正學政受代之始諸臣皆朕特簡各
宜勩副興賢育才至意著將此旨錄於學政公署并各府
州縣學明倫堂用資觸目警心而凡我多士亦皆得審所
就範朕實有厚望焉

乾隆四十三年奉

上諭嗣後鄉會兩試每篇俱以七百字爲率違者不錄

乾隆四十四年奉

上諭近來凡有諭旨應兼蒙古文者必經朕親加改正方可頒發而以理藩院所擬原稿示蒙古王公等多不能解緣繙譯人員未能諳習蒙古語就虛文實字敷衍成篇遂致不相脗合又如從前德通所繙清文阿岱閱之往往不能盡曉夫阿岱素精國語無不備知其所以不曉德通之清文者非阿岱不通清語乃由德通拘泥漢字文義牽綴爲文於國語神理全未體會是岐清語與清文而二之無怪其相背也則蒙古王等之不解理藩院之蒙古文其義亦然總由國朝定鼎至今百有餘年八廣瀾洲蒙古弟子自

其祖父生長京城不但蒙古語不能兼通卽滿洲語亦日漸遺忘又復憚於學習朕屢經訓飭而率教者無幾固由習俗所移亦其人之不肯念本向上耳朕因絜矩而思之非特此也卽如制義所以代聖賢立言雖古今時會不同而中國語言相沿未改無難會意追求乃今之所爲時文朕覽之多不能解朕雖不喜作時文然向在書齋中于明季及國初名家大家之文亦曾誦習其中如歸有光黃淳耀純乎古文讀之心喜餘亦理精義正足供玩味奈何今之作者相戾若此至於文體之變固不始於今時曩者魏晉六朝習尚浮靡斯文極敝韓愈出而起衰八代約六經

之旨以成文人見之轉以爲怪故其言曰作俗下文字一筆令人慚及示人必以爲好小慚者謂之小好大慚者卽以爲大好是文士趨向之壞在韓愈時且然何況今之距唐又將千載乎夫文風遞降說者每以比之江河日下然聽其流而不返日甚一日伊於何底昔韓愈尙思迴狂瀾於旣倒矧有移風易俗之責者乎文以明道宜以清真雅正爲宗朕曾屢降諭旨諄諄訓誡無如聽之藐藐恬不爲怪讀書人於此理尙不能喻安望他日之備國家任使乎大抵近來習制義者祇圖速化而不循正軌每以經籍束之高閣卽先正名作亦不暇究心惟取庸陋墨卷剽襲擄摭效其浮詞而全無精義師以是教弟以是學舉子以是爲揣摩試官卽以是爲去取且今日之舉子卽異日之試官不知翻然悔悟豈獨文風日敝卽士習亦不可問矣嗣後作文者務宜沉潛經義體認儒先傳說闡發聖賢精蘊務去陳言詞達理舉以蘄合於古人立言之道慎毋掉以輕心試官閱卷亦當嚴爲甄別一切膚詞爛調概擯不錄庶幾共知謹凜文化蒸蒸日上以副朕崇雅黜華之至意其繙譯清文蒙古文亦當實力講求勿仍陋習此旨著頒示貢院暨各省學政及繙書房理藩院各書一通揭之堂楣俾皆觸目警心欽承勿忽併諭中外知之

嘉慶十三年奉

上諭據御史黃任萬奏請續選欽定四書文以正文體一摺制義一道代聖賢立言本當根柢經史闡發義蘊不得涉於浮華詭僻致文體駁而不醇溯自乾隆四年

皇考高宗純皇帝

欽定四書文選凡前明大家名家悉按其世代衰次而於本朝文之清真雅正者一併採列成篇選擇精嚴理法兼備操觚家自當奉爲正鵠乃近科以來士子等揣摩時尚往往撫拾竹書路史等文字自炫新奇而於經史有用之書轉未能潛心研討揆之經義漸失真源今該御史奏請釐

正文體固爲矯弊起見但摺內所稱欲另選近年制義以附

欽定四書文之後此則尙可從緩試思近時能文之士求其經術湛深言皆有物者未必能軼過前人卽廣徵博採亦恐有名無實是惟在典司文衡之臣悉心甄別一以清真雅正爲宗而於引用艱僻以文其固陋專尙機巧以流入淺浮者概屏置弗錄則海內士子自各知所趨向力崇實學風會日見轉移用副國家振興文教至意

學額

屬州縣並載不重見

遵義府學額進十八名廩生三十六名增生三十六

名一年一貢遵義縣學額進十五名廩生二十名增生二十名二年一貢正安州學額進十二名廩生三十名增生三十名三年兩貢綏陽縣學額進十二名廩生二十名增生二十名二年一貢桐梓縣學額進八名廩生二十名增生二十名二年一貢仁懷縣學額進六名廩生十六名增生十六名二年一貢

按此係乾隆四十一年分設仁懷廳學後之額至今未改考遵郡紀事載遵義縣進十二名乃康熙四十八年時額以推各州縣知亦必非原額如此其增加年數未詳

乾隆三十年議准貴州遵義府額進二十名俱係所屬五州縣內分派撥入向來附府之遵義縣撥取十名正安州綏陽縣各撥三名桐梓縣仁懷縣各撥二名原非定例現在文風或有此優彼絀該學政當一秉至公不必拘某學應撥幾名之例惟擇其文佳者撥取如無佳文寧缺無濫

按既分廳學以後正安綏陽撥府額數亦各止二名學政取撥亦有此多彼少一隨佳文多寡

乾隆四十一年議准巡撫裴宗錫疏稱仁懷通判所屬童生向由通判考後牒請遵義府申送學政歸於

仁懷縣童生內合取今改爲直隸同知應請專設學校以符體制等語應如所請准其在遵義府仁懷縣兩學進額內各撥二名定爲廳學四名並將遵義府仁懷縣額設廩增缺內各撥四名定爲廳學廩生八名增生八名所有從前實係廳籍取入遵義府並仁懷縣學各生均查明撥歸廳學專管與此後取進之生統歸該訓導董率訓迪其撥歸生員內原係廩增卽作爲該廳實廩實增除撥歸廩增外所餘額數以考列優等之生挨補如撥歸廩增各生已浮於八名之數仍以八名定爲實廩實增其餘幫補在後者作爲候廩候增俟有缺出與新案相間挨補至出貢年分應於廩額補足時照永豐州等學之例四年拔貢一名後十二年選拔之期拔取一名如無文行兼優之士照例寧缺無濫

增廣學額

康熙六十一年

恩詔直省各儒學大學加取七名中學加取五名小學加取

三名

舉行一次

雍正元年議准直省各府學遵照

恩詔內大學例加取七名

雍正十三年

恩詔各省儒學大學加七名中學加五名小學加三名舉行一次

乾隆六十年二月奉

上諭本年爲朕臨御六十年於二月上丁親詣

文廟釋奠禮成竝閱視辟雍新刊石經瞻仰

宮牆彌深景慕自惟冲齡肄學服膺

聖教迄今八袞開五猶日孜孜誨學無倦舉凡行政念典

悉皆得自心傳今晨臨雍展敬祇肅躬親風日暄和典禮

咸備景仰之誠

先聖靈爽式憑自必默垂鑒佑當茲郵運增隆慶臻耆壽

莫非仰邀

錫貺允宜施恩釐序嘉惠士林以光盛典所有各直省歲
試入學名數著交該部查照向例分別廣額其太學肄業
諸生竝著加恩免其坐監一月用示重道崇儒壽世作人
至意遵

旨查明乾隆十六年以後恭遇

巡幸

加恩增廣學額均係大學加取五名中學加取四名小學加
取三名歷經辦理在案隨劄知各該學政一體遵照
辦理

嘉慶元年

授

受禮成

仁宗睿皇帝奉

太上皇帝恩詔頒行天下內開各直省入學額數大學加七名中學加五名小學加三名

又劄行各直省學政本年歲試已於六十年二月內奉

旨廣額今

恩詔內加增入學額數應於科試時辦理

嘉慶四年

高宗純皇帝升配

三壇

恩詔內開直隸各省童生入學額數大學著增七名中學增五名小學增三名舉行一次不著為例並學政全書

道光元年

皇上登極

恩加直省童生入學額數大學七名中學五名小學三名歲科舉行一次不著為例遵義府遵于二年科考三年歲考舉行冊

貢法

凡貢士成均選拔貢生每十二年一舉由國子監疏請得

旨下部行直省學政於科考後合兩試優等生員考擇文行兼優者直省府學二人州縣學各一人

直省會督撫覆試文藝兼擇才品疏請貢入成均才不充選者寧闕毋濫既赴部奏請

廷試考列一二等者簡選引

見候

旨錄用皆

欽命大臣洫其事考列三等及簡選所遺者送國子監肄業文理有疵者發回本籍讀書三年再送

廷試荒謬者黜革原選拔各官論如律其有赴部後期者學政以事由咨報部會國子監補考一二三等均送監肄業餘與

廷試同。副貢生以順天及各省鄉試取中副榜升入太學準作貢生與選拔貢生同。歲貢生以各學廩膳生員食餼年久者依序貢入成均。直省府學歲貢一人州學三歲二人縣學二歲一人若府州縣新建及分設者或府視州州視縣或兩縣更年迭貢或

四歲五歲貢一人均因地定制。恩貢生遇

國家

覃恩以本歲正貢作爲恩貢與選拔及副貢同以需次待貢之生作爲歲貢如州縣學不值貢期俟應貢之年補行。優貢優監生學政歲科試竣於所報優生中擇其尤者送部考試廩增準作貢生附學及武生準作監生。功貢生諸生有從軍者以功升諸太學準作貢生與優貢生均視歲貢。廕監生及納粟準貢準監各在籍者歸本學教官約束賓興之歲與生員同科考由學政錄取迺冊送鄉試

按明史選舉志洪武時設生員之數府學四十人州縣以次減十月廩食米人六斗有司給以魚肉未幾卽命增廣不拘額數宣德中定增廣之額外府四十人州縣以次減十成化中定土官子弟許入附近儒學無定額增廣旣多于是初設食廩者謂之廩膳生員增廣者謂之增廣生員及其旣久人才愈多又于額外增取附于諸生之末謂之附學生員凡初入學者止謂之附學而廩膳增廣以歲科兩試等第高者補充之非廩生久次者不得充歲貢也士子未入學者通謂童生當大比之年

間收一二異敏三場竝通者俾與諸生一體入場
謂之充場士中式卽爲舉人不中式仍候提學官
歲試合格乃准入學生儒應試每舉人一名以科
舉三十人爲率屢廣科額舉之數亦日增及求舉
者益衆又往往于定額之外加取以收士心凡督
學者類然神宗時張居正當國核減天下生員督
學官奉行太過童生入學有一州縣僅錄一人者
攷遵義爲長官爲宣慰學時其額未聞平播設府
州兩儒學府學廩生三十名真安州學廩生二十
名餘見孫志餘亦未詳

又按明孫敏政議貢幫補詳四縣其學起貢并幫
補原無定規不免有偏多偏寡之患今據四學諸
生呈府本府孫敏政看得生員幫補之法在外郡
府有府廩縣有縣廩故名生照案序補自無爭也
今遵桐綏仁生員俱屬府學而遵桐綏仁各縣又
各有一等倘不立爲畫一之法未免諸生起爭且
諸生又有新舊間補之說不知本道條約乃以考
案爲新舊非以占籍爲新舊也今本府考案無舊
自當以新考案爲主但其次序須遵義一等一人
次桐梓一等一人次綏陽一等一人次仁懷一等

一人又遵義一等一人周而復始以次間補四縣
一等補盡方及二等二等補法亦如一等以遵桐
綏仁爲序庶不混亂占籍新舊之說不足聽也至
于起貢勅諭原以食糧年深爲序而諸生亦有倡
爲占籍新舊之說又知改流之初人文未起恐舊
不敵新故有是議今舊生儘有進益此番幫補且
多如再分新舊則偏重舊矣且新舊分貢其間冒
籍真僞實難清查不免詐僞滋多爭端紛起似當
遵勅諭以食糧年深者爲主而新舊之說不足聽
也乞本道批示勒示于石永爲定規以杜爭端道
批幫補起貢俱如議行永著爲令并勒石無令二
三見孫志附此以見當時制度

學田 康熙五十六年知府趙光榮置一在北九甲
超理歲納穀十二石九斗銀二兩除納條糧八錢一
分一釐餘爲修葺

文廟之用一在

文廟左側歲納米一石爲祭祀幫費一在東八甲鍊牌寺
歲納米十六石四斗六升羅五壩田歲納米四石九
斗共除納條糧一兩五錢三分九釐餘爲教授訓導
奉米

按孫志載明遵義府學田三處俱近郭一在大水田田七十畝五分一釐六毫該租穀七十石五斗一升六合一在鴉雀莊田十六畝該租穀十一石二斗一在敲羅里田十三畝一分該租穀七石八斗六升地二十二畝一釐租缺共田九十九畝六分一釐六毫共田租八十九石五斗七升六合按年運赴府倉上納正安州學田二處桐梓縣二處綏陽縣三處仁懷縣二處畝數租數缺今皆無考

趙光榮重建遵義府儒學記

粵嘗自古聖帝明王建極御宇未有不崇師重道

加意學校以爲久安長治之本秦政焚書坑儒不二世而亡漢高祖干戈甫定卽以太牢祀

先聖論者以爲漢氏四百年天下精神命脉實基於此唐太宗英武蓋世幸國子監親行祠奠遂成貞觀之政逮五季禍亂相尋勢如反掌未聞有尊信孔子者宋太祖卽位詔增祠宇繪

先師像而規贊之時太史奏五星聚奎爰開濂洛關閩之學而道統昌明今我

皇上神聖文武優禮師儒躬詣闕里行師生儀

敕建

聖廟修

聖塋題額賦詩尊奉之典直遠駕漢唐宋於萬萬我曹
忝屬臣子烏可不體此意也榮於乙未秋恭膺

簡命除守播州至丙申季春底任但覺人目蒼涼其城池雉

堞之圯毀民居官舍之傾頽無論已乃晉謁

文廟環堵蕭然所謂義路禮門聖域賢關求其名而不可得輒怒焉傷退自思曰是愚之責也夫於是諸務未遑先以修學爲急幸首令邱君實獲我心亟爲諏日興役鳩工庀材墜者舉而廢者興舊者新而無者創若大殿兩廊戟門櫺星門與明倫堂皆

昔有而將毀仍其舊而煥然更新也若聖域賢關義路禮門與夫魁星閣暨明倫堂前之大門皆昔所未有扞其始而巍然改觀也又複製

先聖及諸賢龕座竝香爐花瓶燭臺一切俱備以期可垂久竣費數百餘金一竹一木一磚一瓦未嘗問諸民間悉予與邱君竭力勉成然而名宦鄉賢之祠猶缺也更於己亥秋相度戟門外隙地營建祠宇二所左右對峙計費不下四十金亦皆出自予與邱君捐金成之至是可以極宮牆之完事而無恨矣抑予更有望焉學校者人才之根本人才者學

校之光華播州入輿圖六百年前此科名燦若日
星荷

國朝菁莪棫樸之化然後人文漸興其在於今有日新
月盛之勢竊願士之廁身庠序者庶幾不自菲薄
共相濯磨行見聯翩鵲起蔚爲國楨不負予建學
設教志意也夫於是乎記

莫與儔補葺遵義府學記道光六年知府于公國
琇以俸餘葺府

文廟十四年文公明又以正安州沒官錢肆伯千葺之
皆屬與儔書其事暇日竝攷作

廟興廢之由筆之遵義自宋楊忠烈公燦始建學立

廟

見普濟橋碑

忠顯公价始請貢士崇德公文復建

廟

見潛溪集

元至元二十九年設雲南諸路儒學明洪武十

年建播州長官司學永樂四年升宣慰使司學卽
今城東門外

文昌宮地其爲宋元舊址否皆未可知平播改流乃移
建城中縣治左三洞橋舊志謂萬曆三十六七年
間知府孫公敏政重新之竝按察使傅公寵皆有
記今其地久距於爪牙卽遺碣且無自訪可慨也
崇禎十一年知府黃公立言知縣胡公崇明乃卜

遷城外鳳凰嶺是爲今地

國朝順治十七年以前郡戎馬場遑問學校及入版圖未久旋陷吳逆宮宇茂草矣至康熙五十六年知府趙公光榮知縣邱公紀始議重新迄五十九年乃就事歷雍正乾隆八十年中間知府蘇公霖泓劉公詔陞皆曾小治亦就頽圯嘉慶九年知府趙公遵律教授周公際岐倡眾改建越二年始復如制蓋興廢若斯之難也今未及四十年棟宇尙完垣壁尙固丹雘尙未剝落二公之汲汲于此綢繆也其亦有桑土之思乎而余於此有感焉漢立郡

國學官宋置州軍儒學皆本三代庠序校遺意必廣爲黌舍以萃學者以修德行以攷道藝卽廟先師其中配先賢從先儒具俎豆設鐘鼓春秋釋奠得以時習禮樂鄉國之間彬彬如也今之稱儒者恆言漢宋豈直其多賢哉業有所居則易成道有所致則易明也

大清會典學校之制曰府州縣衛所立學皆祀

先師以崇矩範闢黌舍以聚生徒時肄業以廣術業勤訓迪以儲人材我

國家立學之意誠邁唐軼宋而比隆三代者矣然與儔

嘗觀黔中鄉校其所以安我

孔子者大都飛金動碧轟岡而翼雲盛者極崇闕之規其次亦不失堂廡之制獨問以生徒講舍春秋禮樂十九皆未之備蓋由末學淺士徒知尊崇

孔子而實茫然于所以尊崇之本豈

國家立學之意哉與儔之來遵義學舍三楹傍舍各二來學者割半居之比竹增壁若蜂房然其裕者又各任屋以處市旅恆滿焉然不得安而輒歸思有成而復來一時之中已不知其幾歸而幾來也語曰百工居肆以成其事黌舍者諸生之肆也諸生

多有造才而半以無肆廢事其足使余悲也至於春秋奠瘞臚俎而欷豆突簠而蝕簋牲牢氣牽缺如者十八樂舞器節了未見聞此時將事者卽有肅敬之心亦往往踟怵而不得展吾不知

孔子在天之靈亦僅樂此闕宮峻宇之爲是虛觀耶抑將樂見諸生以時肄習其中而如見當時車服禮器也凡此皆非風教細故賢士大夫必有繼此而思所以尊崇之本者余日望之矣

鄭珍重建魁星閣記今天下求售文者必尸祝魁星橫宮之左右試院之前門鄉城之吉秀所在比

比樓閣而像祠之士夫家則圖弄焉問其神咸曰魁也觀其像則魁服猗猗拳一足立手操筆若斗上曳七星蓋肖魁字爲之也或曰食此者爲唐進士鍾馗或曰本奎星後譌爲魁是皆不足致詰余按魁星乃南北二斗也說文訓魁爲羹斗則魁乃器名春秋運斗樞曰北斗第一至第四爲魁此就其形言之也器具魁杓魁因有首義書渠魁禮不爲魁皆首也故張守節注史記又謂魁斗第一星南斗與北斗位相值星象同惟杓少一星其第二星亦稱天魁要其似羹斗者南北竝可稱魁也其祀典三代不見經文按周禮祀司中司命司民司祿及風師雨師竝以繫民生專特祭斗建昏旦均五行於授時尤關重知必不與列星合布幽宗通考云秦始皇時雍有南北斗廟以歲時奉祀漢宣帝立南斗祠於長安城旁史記載武帝祠泰一其壇下有北斗是秦漢重祀斗矣魏晉後惟通典言隋令太史署常以二月八日於署廷中以太牢兼祀北斗二十八宿唐以後無聞者要其祀南北斗本以北斗運中央制四方南斗爲元武經星復尊竝北斗故重祀之非若今之以爲主文也今祀爲

主文者其始必因魁榜魁天下之名謂其中必有
主宰也爰呼爲魁禱祈之後因卽魁字圖像之而
不知爲卽古南北斗之祭亦猶祀城隍者不知爲
古八蜡之水庸祀文昌者不知爲古天子爲羣姓
諸侯爲國所立之司命耳至魁主文章則亦有說
按文耀鉤云斗者天之喉舌易春秋六經聖人代
天而言者也世之文章至八股極矣然作者苟不
悖乎六經所言是亦出乎天之喉舌者而言之
耳言者心聲誠能肖天天必福之則於祀北斗宜
若南斗據史記正義云六星主薦賢良授爵祿是
正今之主司房考也其祀之也亦宜由此言之北
斗之喉舌在我者也南斗之薦授在人者也而北
斗第五星曰衡正殷南斗然則其當人者乃卽我
之自爲衡也歟觀於天文而人文可以悟矣道光
十四年遵義府學左重建魁星閣成因撰此文卽
以爲記

鄉飲酒禮

順治元年定京府及直省府州縣每歲於正月十五
日十月初一日舉行鄉飲酒禮設賓介主人眾賓之
席順天以府尹爲主直省府以知府州以知州縣以

知縣爲主大賓擇鄉里年高有德之人位於西北介以次長位於西南三賓以賓之次者爲之位於賓席之西眾賓序齒列坐司正以教職爲之主揚觶以罰失儀者贊禮讀法以生員爲之以申明

朝廷之法敦序長幼之節

二年定鄉飲酒讀律令日律令凡鄉飲酒序長幼論賢良高年有德者居上其次序齒列坐有過犯者不得干與違者罪以違

制失儀則揚觶者以禮責之

雍正元年奉

上諭鄉飲酒禮乃養老尊賢之古制近聞年久視爲具

文所備筵宴亦甚草率應加謹舉行

乾隆二年議准嗣後鄉飲酒禮坐次悉依定序并先刊刻儀注分給賓僕執事人等遵照行禮應讀律令卽開載於儀注之後令讀者照例講讀其在省會令督撫派委大員監禮各府州縣亦令該地方官實心奉行有違條越禮者依律懲治又鄉飲之典重在賓僕得人方可以示觀感而興教化若該地方官徇情濫舉固屬不職乃亦有實係齒德兼優之人而一種不肖之徒於未舉之先設計需索及行舉之後又復

索瘢求疵聲言冒濫希圖訛詐以致地方官亦多瞻顧每不舉行致曠

大典應令該督撫通行嚴飭嗣後所舉賓僎務擇齒德兼優之人如地方官濫舉題參議處倘所舉得人而不法之徒或有藉端阻撓者嚴行究治

乾隆十八年議准各省舉行鄉飲事不畫一旦竟有頻年闕略不舉致曠

大典者應令各省督撫轉飭所屬府州縣每歲遵照定例於正月十月舉行二次其賓介之數據會典所載鄉飲酒圖有大賓介賓一賓二賓三賓眾賓與大僎

一僎二僎三僎之名按儀禮賓若有遵者諸公大夫則既一人舉觶乃入注言今文遵爲僎又曰此鄉之人仕至大夫者來助主人樂賓主人所榮而遵法者也或有無來不來用時事耳又曰不干主人正禮也謂之賓者同從外來耳大國有孤四命謂之公又疏言一人舉觶爲旅酬始乃入卽是作樂前入又戴記坐僎於東北以輔主人所謂席於賓東助主人樂賓者也其言主人親速賓及介而眾賓自從之至於門外主人拜賓及介而眾賓自入三揖至于階三讓以賓升拜至獻酬辭讓之節繁及介省矣至於眾賓升

受坐祭立飲不酢而降皆無一言及僕者所謂不干主人正禮者也嗣後應令順天府及直省府州縣先期訪紳士之年高德邵者一人爲賓次爲介又次爲眾賓皆由州縣詳報府尹督撫核定舉行其本地有仕至顯官偶居鄉里願來觀禮者依古禮坐於東北順天府及直省會城一品席南嚮二三品席西嚮各府州縣三品以上席南嚮四五品席西嚮無則闕之不立一僕二僕三僕之名不入舉報之內仍將所舉賓介造具姓名籍貫清冊送部存案倘鄉飲後間有過犯按所犯輕重詳報褫革咨部除名并將原舉之

官議處

乾隆二十七年議准嗣後凡鄉飲賓內除貢監生已經考職候選者准其照應選之職服用頂帽補褂外其餘監生用金雀頂青袍藍邊生員銀雀頂藍袍青邊至於耆民並無品級應穿用鮮明常服不得濫用金頂補服

鄉飲儀注併圖

鄉飲酒禮儀注京府及直省府州縣歲以孟春望日孟冬朔日舉行於儒學前一日執事者於儒學之講堂依圖陳設坐次司正率執事諸生習儀至日黎明

執事者宰牲具饌主人及僚屬司正先詣學遣人速賓僕以下賓至主人率僚屬出迎于庠門之外揖入主居東賓居西三揖三讓而後升堂東西相向立贊兩拜賓坐僕至主人又率僚屬出迎揖讓升堂拜坐如前儀賓僕介至既就位執事者贊司正揚觶引司正由西階升詣堂中北向立執事者贊賓僕以下皆立贊揖司正揖賓僕以下皆揖執事者以酒授司正司正舉酒曰恭惟

朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飲非爲飲食凡我長幼各相勸勉爲臣盡忠爲子盡孝長幼有序兄弟恭內睦宗族外和鄉里無或廢墜以忝所生讀畢執事者贊司正飲酒飲畢以觶授執事執事者贊揖司正揖賓僕以下皆揖司正復位賓僕以下皆坐贊讀律令執事者舉律令案于堂之中引讀律令者詣案前北面立贊賓僕以下皆立行揖禮如前讀畢復位執事者贊供饌案執事者舉饌案至賓前次僕次介次主三賓以下各以次舉訖執事者贊獻賓主起席北面立執事者酌酒以授主主受爵詣賓前至於席稍退贊兩拜賓答拜訖執事者又酌酒以授主主受爵詣僕前置于席交拜如前儀畢主退復位執事者贊

賓酬酒賓起僕從執事者酌酒授賓賓受爵詣主前置於席稍退贊兩拜賓僕主交拜訖各就位坐執事者分左右立以次酌酒獻三賓眾賓徧賓主以下酒三行供羹執事者以次酌酒飲酒供饌三品畢執事者贊徹饌候徹饌案訖贊賓僕以下皆行禮僕主僚屬居東賓介三賓眾賓居西贊兩拜訖贊送賓以次下堂分東西行仍三揖出庠門而返

並學政全書

鄉

圖

屬

東

東階

西

飲

酒

律

禮

圖

賓

眾

西

西階

大

學

御製補笙詩樂譜

正月太簇濁均

十月應鍾清均

原案南陔白華華黍由庚崇邱由儀六詩小序著其義而亡其辭劉敞直云有聲無辭蓋以經文曰笙入曰奏而不言歌耳不知肆夏之三概言金奏周禮騶虞狸首采芡采蘋亦言奏而皆有詩詎可以其言奏不言歌遂謂無其辭哉且既有詩則皆可歌卽以肆夏証之呂叔玉云肆夏卽時邁朱子明以爲樂歌則經文言奏者俱可歌明甚今觀毛氏序之言南陔六詩教孝崇德立身力農明先王之道示勸誡之義使聽者皆知興起非歌何由聞之東哲補亡詩得其意矣而其言隘而不大我

皇上御製補笙詩六篇反復剴惻

聖訓周詳氣象如天之煦嫗萬物無所不包聞者忠孝之心油然而生焉感人心而天下和平如此其至也每歲春正月冬十月舉行鄉飲則命工歌之嘗考鄉飲樂有四節升歌笙入間歌合樂是也然而鄉射大射歌奏或從殺蓋隨事制宜非必全用十八詩也關雎鵲巢等六篇本房中之樂四牡皇華所以燕勞使臣追原其始亦非因鄉飲燕射而作也夫禮以義起樂由人心五帝不相沿因革損益之謂也

皇上治定功成制禮作樂用之邦國鄉人者無不折衷盡善
鹿鳴兔置諸什既已盡復古音而鄉飲酒歌咏

天章示民軌物天下莫不興起覺古之借用燕勞諸什及
房中樂者尤爲深切著明矣其譜正月用太簇商立
宮倍無射變宮起調十月用應鍾清羽立宮林鍾清
變徵起調樂器及歌奏之法一如抑之篇笙引者器
之始合也工歌南陔白華華黍由庚崇邱由儀升歌
也繼之笙奏笙入也一歌一奏間歌也笙成合樂也
豈非復古而不泥于古而又自然合于古者與

大聖人制作動與天合記所謂樂由天作者此也又案雅樂

之作人聲最貴郊特牲曰歌者在上尚書大傳曰不
以竽瑟亂人聲人聲之不可不講也明矣夫絃歌之
學聖門不廢歌聲若出金石非講習其孰能之乃後
儒以伶工所習恥言其法是以制氏能記雅樂之鏗
鏘鼓舞而卒不傳此漢儒之失也唐宋以來論樂者
爭言眾器之清濁高下而歌法則第付之樂工口授
無有筆之於書者也史載宋用四清聲而過高夫四
清聲不過于十二律呂之外遞加兩聲未爲譙急而
當時聽者病之何也竊思其故豈非歌者隨器遞高
而人聲失之亢厲歟夫由今可以通古試以時俗歌

南曲之法証之卽笛之工字一調其高至于高六字其低至于低上字共有十九聲高者幾于人聲所不能及低者隣于無聲此豈可用之雅樂哉濂溪周子云樂聲淡則欲心平和則躁心釋古人論琴亦云大小得中而聲音和此雖兼論眾器實則歌詩之法不外乎得其中也前編中莊親王等奏議曰凡物之聲有高有低高可至于雷霆低可至于希微皆聲也而不可以爲樂故以六律六呂管之去其兩端而用其中此議實發前人所未發歌者所宜取則也蓋調有十四而歌必中聲旋宮轉調樂器之音遞高而歌者仍取中聲是以不必用力鏘然于齒頰之間高下之音無不適合此真出於自然不假造作而能與天地同和者也若夫沈約四聲雖非古法中州音韻亦非古音然非四聲則其字不真非中州韻則其聲不清故歌譜均有取焉臣等現奉

恩旨刊刻

御製詩歌頒發天下俾聞者皆踴躍興起誠化民成俗之要務天下臣民之大幸也其聲字自可按譜而得第恐歌者拘於樂器之高下未得用中之道故謹識於此以示雅樂之則焉

凡例

一鄉飲酒禮每歲正月十月舉行正月樂用太簇濁均十月樂用應鍾清均 一詩譜工歌用簫字色竝七音駢注笙引笙歌笙成俱用笙字色填注益笙律與笛同比簫高四律如簫之宮聲工字乃應笙之四字簫笙七音雖同而字色則異故須分注雲鑼字色亦與笙同至如琴瑟譜應用指法方響譜應用律呂同于編鐘編磬其法已具于頒發各直省

文廟樂譜中故不別立琴瑟方響譜云 一樂器用簫笛笙各四琴二瑟一雲鑼方響各一手鼓一拍板一歌

者四人 一歌奏之法先擊手鼓匡一下以代祝眾器合奏笙引畢再擊鼓匡一下工歌南陔笙間奏南陔工歌白華笙間奏白華工歌華黍笙間奏華黍工歌由庚笙間奏由庚工歌崇丘笙間奏崇丘工歌由儀笙間奏由儀擊鼓竝同前法歌奏詩章旣畢合奏笙成樂闋擊鼓匡一下以代啟凡工歌以雲鑼代編鐘作眾器之領袖至笙奏時雲鑼與眾器齊作不先領又凡工歌不用板笙奏則俱以拍板爲節 一工歌譜與笙歌譜字色間有各異者歌聲貴於質實和平一字祇取一聲笙歌則節奏合以成文倡和清濁

迭相爲經高下曲折之間用襯字法簫笛笙亦間取清聲琴亦間用徽音實聲不全用空絃朱子論唐開元鄉飲詩譜曰古樂有唱有歎詩詞之外應更有疊字散聲以發嘆其趣今之笙譜有襯字清聲正合朱子疊字散聲之義云 一俗樂第知有工尺而不知有宮商由于不能習見樂書故也我

皇上釐定雅樂不禁俗用工尺而令兼知七音配合之法俾講求樂律之士及肄習伶官皆知避俗趨雅誠潛移默化之

至意也第管律絃度本自不同而簫笛字色配七音亦各有異今列二圖於後俾覽者習熟既久自無不曉然於古今相通之理焉

通志卷之三十三

律	呂	七	音	字	色	配	合	之	圖
<small>鐘磬</small> 倍夷則下羽	倍無射變宮	黃鍾	太簇	姑洗	蕤賓	夷則	無射		
<small>簫簞</small> 尺	宮	商	角	徵	變徵	羽			
<small>簫簞</small> 上	工	凡	合	四	乙	上			
<small>簫</small> 凡	合	乙	上	尺	工	凡			
<small>琴瑟</small> 下徵	四	下羽	宮	商	角				
<small>六絃</small>	<small>七絃</small>								

笛六字 徵 六絃

笛五字 羽 七絃

角 五絃

商 四絃

宮 三絃

下羽 七絃

徵 六絃

倍南呂清下羽	倍應鍾變宮	大呂	夾鍾	仲呂	林鍾	南呂	應鍾
<small>簫簞</small> 仕	<small>簫簞</small> 仕	清宮	清商	清角	清徵	清羽	
<small>簫</small> 仕	<small>簫</small> 仕	凡	凡	六	五	亿	仕
<small>簫</small> 仕	<small>簫</small> 仕	六	五	亿	仕	凡	
<small>簫</small> 仕	<small>簫</small> 仕	六	五	亿	仕	凡	

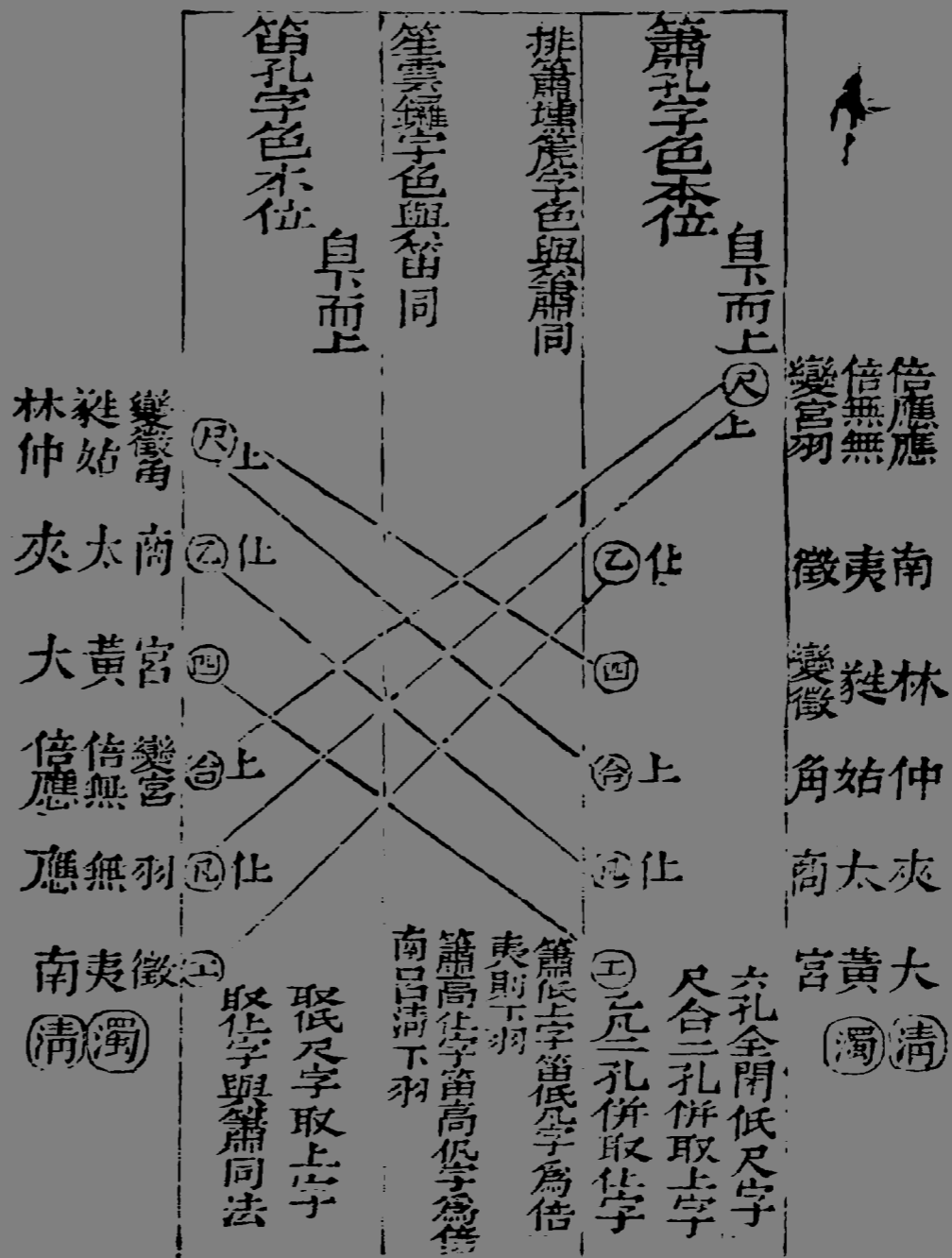
笛六字 雲羅

凡

通志卷之三十三 學校二

圖之異各音七配色字笛簫

方響與鐘磬同本用律呂名之然亦應七音字色其
 位自右至左濁均第一位為倍夷則應下羽聲為簫
 之上字笛之凡字清均第一位為倍南呂應清下羽
 聲為簫之仕字笛之凡字餘可以次類推琴瑟譜本
 用指法亦應七音字色雖旋宮換調改絃移柱而其
 聲字則與笙笛一也特其黃鍾第一調以宮為羽以
 角為宮似乎不同其實合於笛之四字調也
 正月太簇商立宮 倍無射變宮主調

笙引

笙譜

合字調

工歌南陔三章一章八句

六宮	凡羽	乙商	合宮	凡羽	凡羽	凡羽	六宮	六宮
凡羽	六宮	上角	乙商	六宮	六宮	六宮	凡羽	凡羽
六宮	凡羽	尺徵	合宮	凡羽	凡羽	乙商	六宮	六宮
六宮	六宮	凡羽	乙商	尺徵	尺徵	六宮	六宮	尺徵
乙商	乙商	尺徵	上角	尺徵	凡羽	尺徵	上角	乙商
乙商	上角	尺徵	乙商	尺徵	尺徵	乙商	乙商	
	尺徵		合宮					

工歌南陔三章一章八句

簫譜 尺字調

我	昔	欲	我	今	母	南	孱	慎
尺宮	上羽	上羽	尺宮	凡商	尺宮	四徵	尺宮	尺宮
逝	我	養	逝	我	也	咳	孱	爾
凡商	四徵	尺宮	尺宮	尺宮	上羽	上羽	尺宮	四徵
南	行	無	南	行	倚	有	孩	温
合角	四徵	四徵	四徵	四徵	尺宮	凡商	四徵	上羽
咳	役	由	咳	役	廬	筍	提	清
四徵	上羽	四徵	尺宮	尺宮	四徵	尺宮	四徵	尺宮
言	瞻	風	言	瞻	歸	揮	孰	潔
尺宮	四徵	尺宮	四徵	四徵	尺宮	四徵	四徵	上羽
陟	望	木	陟	望	則	實	噢	爾
合角	尺宮	上羽	尺宮	尺宮	上羽	上羽	尺宮	四徵
其	有	何	其	有	寧	勺	咻	旨
凡商	四徵	四徵	凡商	四徵	五徵	合角	上羽	尺宮
岫	父	補	岫	母	止	之	之	肴
四徵	上羽	合角	四徵	合角	六角	上羽	上羽	凡商

學校二

今變宮尺爾變四尺不_上養變尺宮日變尺四徵月合角其凡商惛變尺宮

笙歌

笙譜

我變合宮逝乙商南_上角咳變尺尺徵言變尺尺徵陟凡羽其變尺尺徵岫變尺尺六

昔變尺尺徵我_上尺角行凡羽役凡羽瞻凡羽望變尺尺六有變尺尺徵父凡羽

欲凡羽養變尺尺六無變尺尺六由變尺尺六風_上尺六木變尺尺六何乙商補乙商

我變尺尺六逝變尺尺六南變尺尺六咳凡羽言凡羽陟變尺尺六其變尺尺六岫變尺尺六

今乙商我變尺尺六行變尺尺六役凡羽瞻凡羽望變尺尺六有_上角母乙商

母變尺尺六也乙商符凡羽廬凡羽歸變尺尺六則凡羽六寧乙商止乙商

南變尺尺六咳凡羽有變尺尺六筍變尺尺六籟變尺尺六實凡羽勺變尺尺六之_上角

孱變尺尺六孱變尺尺六孩變尺尺六提變尺尺六孰變尺尺六噢變尺尺六咻凡羽之凡羽

慎變尺尺六爾變尺尺六濕凡羽清變尺尺六潔_上角爾乙商旨變尺尺六肴_上角

今乙商爾變尺尺六不_上凡羽養變尺尺六日變尺尺六月乙_上商其乙商惛變尺尺六合

工歌白華四章章六句

簫譜

有變尺尺六白凡商者_合角華變尺尺六不_上變尺尺六污變尺尺六織變尺尺六塵_合角

咨_上羽爾變尺尺六士變尺尺六兮_上羽宜變尺尺六修變尺尺六其_上羽身變尺尺六四

不_上變尺尺六修_上羽其變尺尺六身_上羽

乃凡商貽變尺尺六羞_合角于凡商二變尺尺六人_上羽

有凡商白變尺尺六者_上凡商華_合角婉凡商茲變尺尺六靜變尺尺六好_上羽

凡商白變尺尺六者_上凡商華_合角婉凡商茲變尺尺六靜變尺尺六好_上羽

咨凡商爾變尺宮女上尺羽兮凡商宜變尺五徵修變尺五徵婦變尺五徵道變尺五徵
 不上尺羽修變尺五徵婦變尺五徵道變尺五徵
 乃凡商貽變尺宮羞凡商于變尺二宮老上尺羽
 白變尺四徵華變尺四徵匪上尺羽王變尺宮淫變尺宮而變尺宮不變尺宮緇上尺羽
 白變尺四徵華變尺四徵匪上尺羽蘭變尺宮芬變尺宮乃上尺羽勝變尺宮之上尺羽
 我變尺宮擷凡商白變尺四徵華上尺羽載變尺宮咏變尺五徵載變尺宮思上尺羽
 白凡商華六角匪變尺四徵玉合角質上尺羽玉變尺四徵之上尺羽令變尺宮
 白凡商華合角匪變尺四徵蘭合角臭變尺宮蘭變尺五徵之上尺羽淨變尺宮
 我變尺宮擷尺宮白尺宮華尺宮載尺宮思尺宮載尺宮思尺宮載尺宮思尺宮載尺宮思尺宮

笙歌

笙譜

有合尺宮白乙商者上尺角華變尺尺徵不凡尺羽污變尺尺宮織變尺尺徵塵上尺角
 咨凡尺羽爾變尺尺徵士合尺宮兮乙商宜變尺尺徵修凡尺羽其變尺尺徵身凡尺羽
 不合尺宮修凡尺羽其變尺尺徵身上尺角
 乃乙商貽上尺角羞凡尺羽于變尺尺徵二變尺尺宮人凡尺羽
 有變尺尺徵白凡尺羽者乙商華上尺角婉乙商茲變尺尺宮靜變尺尺宮好凡尺羽
 咨尺尺徵爾上尺角女上尺角兮尺尺徵宜凡尺羽修尺尺徵婦乙商道乙商
 不凡尺羽修凡尺羽婦合尺宮道凡尺羽
 乃乙商貽上尺角羞乙商于合尺宮二變尺尺宮老凡尺羽
 白變尺尺徵華凡尺羽匪乙商玉上尺角淫合尺宮而凡尺羽不乙商緇乙商

...

...

...

白尺徵華尺變徵匪尺變宮蘭尺凡羽芬尺上角乃尺乙商勝尺變徵之尺上角

我尺變徵擷尺凡羽白尺變徵華尺凡羽載尺合變宮咏尺凡羽載尺變徵思尺上角

白尺變宮華尺六變宮匪尺乙商玉尺變宮質尺六變宮玉尺凡羽之尺乙商令尺乙商

白尺變徵華尺凡羽匪尺變徵蘭尺上角臭尺合變宮蘭尺變徵之尺凡羽淨尺變宮

我尺變徵擷尺凡羽白尺變徵華尺變徵載尺變徵思尺上角載尺乙商咏尺變宮

工歌華黍三章一章五句二章四句

簫譜

瞻尺變宮彼尺凡商阪尺合角田尺變徵厥尺上羽黍尺變徵始尺四變徵華尺上羽

眡尺變宮疋尺上羽胼尺凡商手尺合角

嗟尺上羽嗟尺上羽我尺合角農尺凡商夫尺合角

瞻尺上羽彼尺四變徵阪尺變宮田尺上羽黍尺變徵華尺上羽以尺四變徵秀尺變宮

胼尺凡商手尺合角眡尺四變徵疋尺變宮足尺合角

惟尺變徵勤尺四變徵斯尺合角殖尺凡商茂尺合角

華尺變徵有尺上羽不尺變宮秀尺凡商矣尺上羽

秀尺變宮有尺上羽不尺合角實尺凡商矣尺合角

其尺變徵雨尺上羽其尺變徵雨尺變宮矣尺上羽

杲尺合角杲尺合角日尺凡商出尺四變徵矣尺合角

怒尺變宮予尺上羽愁尺四變徵之尺合角恤尺凡商矣尺變宮

笙歌

笙譜

瞻變合宮彼乙商阪上角田變尺徵厥凡羽黍變尺徵始尺徵華凡羽

胝變合宮足凡羽胼乙商手上角

嗟凡羽嗟凡羽我尺徵農變尺徵夫凡羽

瞻凡羽彼尺徵阪變合宮田凡羽黍變尺徵華凡羽以乙商秀上角

胼變合宮手凡羽胝乙商足乙商

惟變尺徵勤尺徵斯上角殖乙商茂上角

華變尺徵有凡羽不乙商秀乙商矣凡羽

秀變尺徵有凡羽不上角實乙商矣上角

其變尺徵雨乙商其變尺徵雨凡羽矣乙商

果上角果上角日乙商出變尺徵矣上角

愁變尺徵予凡羽愁變尺徵之尺徵恤乙商矣變尺徵

工歌由庚四章章四句

簫譜

王變尺徵庚凡商便合角便變尺徵東變尺徵西上羽朔變尺徵南變尺徵

六凡商符合角調變尺徵燮上羽八變尺徵風上羽節變尺徵宣合角

王變尺徵庚上羽容凡商容合角朔上羽南變尺徵西變尺徵東上羽

惟變尺徵敬上羽與凡商勤合角百上羽王變尺徵道變尺徵同變尺徵

王凡商庚合角廓變尺徵廓合角東變尺徵西上羽南變尺徵朔上羽

先變尺徵憂上羽而變尺徵憂上羽後變尺徵樂變尺徵而凡商樂合角

王凡商庚合角恢變尺徵恢合角南變尺徵朔上羽東變尺徵西上羽

皇凡商極合角孰變徵建上羽惟變四徵德合角之凡商依變尺

笙歌

笙譜

王變合尺庚乙商便上角便乙商東變六尺宮西凡羽朔變六尺宮南變尺

六乙商符上角調變尺徵燮凡羽八變六尺宮風凡羽節上角宣乙商

王變尺庚凡羽容變六尺宮容凡羽朔上角南乙商西變尺徵東一角

惟變尺六敬凡羽與乙商勤乙商百凡羽王變尺徵道變六尺宮同凡羽

王變尺徵庚凡羽廓變六尺宮廓凡羽東變尺徵西變尺徵南乙商朔上角

先變尺六憂凡羽而凡上尺變角憂凡羽後上角樂乙商而凡羽樂凡羽

王變尺徵庚凡羽恢變六尺宮恢凡羽南乙商朔上角東變尺徵西上角

皇變尺徵極凡羽孰變尺徵建變尺六惟變尺徵德上尺乙商依變尺合

工歌崇丘三章章六句

簫譜

澗變尺宮松凡商童合角童變尺四徵蛙上羽甍變尺四徵隣變尺宮兮上羽

丘上羽草變尺四徵萋變尺宮萋上羽蕩變尺宮青上羽雲凡商兮合角

凡變尺四徵百上羽君變尺宮子凡上羽

慎變尺宮乃變尺四徵託上羽身變尺宮兮上羽

澗凡商松變尺宮童變尺四徵童合角澗變尺宮則上羽卑變尺四徵兮

丘合角草凡商萋變尺四徵萋合角丘變尺宮則上羽崎變尺宮兮變尺四徵

凡凡商百合角君變尺四徵子合角

審變徵四尺乃上羽所變徵四尺依變宮尺兮上羽
有凡商崇合角者變徵四尺丘合角物變徵四尺無變徵四尺不上羽遂變宮尺
有凡商卓合角者變徵四尺道上羽愚變徵四尺無變徵四尺不合角智變徵四尺
資變宮尺生上羽育變徵四尺德上羽永變徵四尺植合角無乙商替變宮尺

笙歌 笙譜

澗變宮六尺松乙商童上角童變徵尺蛙凡羽鼃變徵尺隣變宮六尺兮凡羽
丘變徵尺草上角萋凡羽萋凡羽蕩上角青乙商雲凡羽兮凡羽
凡變徵尺百凡羽君變宮六尺子凡羽
慎變宮六尺乃變徵尺託凡羽身變宮六尺兮凡羽

澗乙商松變宮六尺童變徵尺童凡羽澗上角則乙商卑凡羽兮凡羽
丘凡羽草變徵尺萋變宮六尺萋凡羽丘變宮六尺則凡羽崎變徵尺兮凡羽
凡乙商百上角君變徵尺子上角
審變徵尺乃凡羽所變徵尺依變宮六尺兮凡羽
有上角崇乙商者上角丘變徵尺物變徵尺無變徵尺不凡羽遂變宮六尺
有變徵尺卓凡羽者變徵尺道凡羽愚變宮六尺無凡羽不凡羽智乙商
資乙商生乙商育變宮六尺德變宮六尺永變徵尺植上角無乙商替變宮合
工歌由儀四章二章章二句

簫譜

在變宮尺上凡商曰合角天變徵四尺在變宮尺下上羽曰變徵四尺地上羽

重長行云

未二二二二學校二

五

凡羽 變宮 凡羽 變宮 六 乙商 乙商

十月應鍾清羽立宮 林鍾清變徵主調

笙引

笙譜 伋字調

清變徵 清角 清變徵 清宮 清變宮 清羽
伋 伋 伋 伍 伍 伋
清角 清變徵 清角 清變徵 清變徵
伋 伋 伋 伋 伋
清角 清變徵 清角 清宮 清變宮 清羽 清變徵
伋 伋 伋 伍 伍 伋 伋

清變徵 清羽 清羽 清變徵 清羽
伋 伋 伋 伋 伋
清羽 清變宮 清宮 清角 清宮 清變宮 清宮
伋 伍 伍 伍 伍 伍
清角 清變徵 清角 清變徵 清羽 清羽
伋 伋 伋 伋 伋 伋
清變徵 清角 清變徵 清變徵
伋 伋 伋 伋

工歌南陔三章二章章六句 一章章八句

簫譜 伋字調

我清變徵 清羽 清羽 清變徵 清羽
伋 伋 伋 伋 伋
我清變徵 清羽 清宮 清角 清宮 清變宮 清宮
伋 伍 伍 伍 伍 伍
昔清角 清宮 清角 清宮 清角 清宮 清變宮 清宮
伋 伍 伍 伍 伍 伍 伍 伍
欲清角 清變徵 清宮 清角 清宮 清變徵 清宮 清角
伋 伍 伍 伍 伍 伍 伍 伍
我清變徵 清羽 清宮 清角 清宮 清變宮 清宮
伋 伍 伍 伍 伍 伍 伍

上海大學

今清羽我清變徵行清宮役清宮瞻清角望清變徵有清宮母清變宮

母清變徵也清角倚清變徵廬清宮歸清變徵則清角宇清宮止清變宮

南清宮咳清角有清羽筓清變徵籜清宮實清角勺清變宮之清羽

屏清變徵屏清變徵孩清宮提清宮孰清宮噢清變徵咻清角之清角

慎清變徵爾清宮温清角清清變徵潔清角爾清宮旨清變宮肴清羽

今清變徵爾清宮不清角養清變徵日清宮月清變宮其清羽悃清變徵

笙歌

笙譜 伏字調

我清變徵逝清羽南清變宮咳清宮言清宮陟清宮其清宮岫清變徵

昔清宮我清羽行清角役清角瞻清角望清變徵有清宮父清角

欲清角仕養清變徵無清宮由清宮風清變徵木清角何清羽補清羽

我清變徵逝清變徵南清宮咳清角言清角陟清變徵其清宮吧清變宮

今清羽我清變徵行清宮役清角瞻清角望清變徵有清變宮母清羽

母清宮也清羽倚清角廬清角歸清變徵則清變宮宇清羽止清羽

南清宮咳清角有清宮筓清變徵籜清宮實清角勺清宮之清變宮

辱清變徵辱清變徵孩清宮提清宮孰清宮噢清變徵咻清角之清角

慎清變徵爾清宮温清角清清變徵潔清變宮爾清羽旨清宮肴清變宮

今清羽爾清變徵不清角養清變徵日清宮月清變宮其清羽悃清變徵

工歌白華四章章六句

簫譜

卷之二 二 學校二

有清變徵白清羽者清宮伏華清宮不清宮污清變徵穢清宮塵清變宮伏

咨清角爾清宮士清變徵兮清角宜清角修清變徵其清角身清宮伏

不清變徵修清角其清宮身清角伏

乃清羽貽清變徵羞清宮于清羽二清變徵人清角伏

有清羽白清變徵者清羽伏華清宮妃姁清羽茲清變徵爭清變徵子清角伏

咨清羽爾清變徵女清角兮清羽宜清宮伏修清宮婦清變徵道清角伏

不清角修清宮婦清變徵道清角伏

乃清羽貽清變徵羞清宮于清宮二清羽老清變徵伏

白清宮華清宮匪清角玉清變徵追清變徵而清變徵不清變徵緇清角伏

白清宮華清宮匪清羽蘭清變徵芬清變徵乃清角勝清變徵之清角伏

我清變徵擷清羽白清宮華清角載清變徵咏清宮載清變徵思清角伏

白清羽華清變宮匪清宮玉清變宮質清角玉清宮之清角令清變徵伏

白清羽華清變宮匪清宮蘭清變宮臭清變徵蘭清宮之清角淨清變徵伏

我清變徵擷清變宮白清羽華清變宮載清宮思清變宮載清羽咏清變徵伏

笙歌

笙譜

有清變徵白清羽者清變宮伏華清宮不清角污清變徵穢清宮塵清變宮伏

咨清角爾清宮士清變徵兮清羽宜清宮伏修清角其清宮身清角伏

不清變徵修清角其清宮身清變宮伏

乃清羽貽清變宮羞清角于清宮二清變徵人清角伏

有清宮白清角仕者清羽華清徵宛清羽茲清變徵爭清變徵好清角

咨清宮爾清宮仕女清羽兮清角宜清變徵修清羽婦清羽道清羽

不清角仕修清角仕婦清羽道清角

乃清羽貽清變徵羞清羽于清變徵老清角不清羽緇清羽

白清宮華清角仕匪清羽玉清變徵涅清變徵而清羽不清羽緇清羽

白清宮華清角仕匪清羽蘭清角芬清變徵乃清羽勝清宮之清變徵

我清宮擷清角仕白清宮華清角載清變徵咏清角載清宮思清變徵

白清宮華清角仕匪清羽玉清變徵質清變徵玉清變徵之清羽令清羽

白清宮華清角仕匪清羽蘭清角臭清變徵蘭清宮之清角淨清變徵

我清宮擷清角仕白清宮華清角載清宮思清宮載清羽咏清變徵

工歌華黍三章一章五句二章四句

簫譜

瞻清變徵仕彼清羽阪清變徵田清宮厥清角黍清宮始清宮華清角

眠清變徵仕定清角仕胼清羽手清變徵

嗟清角仕嗟清角仕我清變徵農清羽夫清變徵

瞻清角仕彼清宮阪清變徵田清角黍清宮仕以清宮仕秀清變徵

胼清羽仕手清變徵仕眠清宮仕定清變徵

惟清宮仕勤清宮仕斯清變徵殖清羽仕茂清變徵

華清宮仕有清角仕不清變徵仕秀清羽仕矣清角

秀清變徵仕有清角仕不清變徵仕實清羽仕矣清變徵

其清宮雨清角其清宮雨清角矣清角

泉清變宮泉清變宮日清羽出清宮矣清變宮

怒清變徵予清角愁清宮之清變宮恤清羽矣清變徵

笙歌

笙譜

瞻清變徵彼清羽阪清變宮田清宮厥清角黍清宮始清宮華清角

朕清變徵定清角朕清宮手清變宮

嗟清角嗟清角我清宮農清變徵夫清角

瞻清角彼清宮阪清變徵田清角黍清宮華清角以清羽秀清變宮

朕清變徵手清變徵朕清羽定清羽

惟清宮勤清宮斯清變宮殖清羽茂清變宮

華清宮有清角不清變徵秀清羽矣清角

秀清變徵有清角不清變宮實清羽矣清變宮

其清變徵雨清羽其清變徵雨清角矣清羽

泉清變宮泉清變宮日清羽出清宮矣清變宮

怒清變徵予清角愁清宮之清變宮恤清羽矣清變徵

工歌由庚四章章四句

簫譜

王清變徵庚清羽便清變宮便清宮東清變徵西清角朔清變徵南清宮

六清羽符清變宮調清宮燮清角八清宮風清宮節清變宮宣清宮

王清宮 伍 庚清角 伍 容清羽 伍 容清羽 伍 朔清羽 伍 南清羽 伍 西清羽 伍 東清羽

惟清宮 伍 敬清角 伍 與清羽 伍 勤清羽 伍 百清羽 伍 王清羽 伍 道清羽 伍 同清羽

王清羽 伍 庚清羽 伍 廓清羽 伍 廓清羽 伍 東清羽 伍 西清羽 伍 南清羽 伍 朔清羽

先清羽 伍 憂清角 伍 而清羽 伍 憂清羽 伍 後清羽 伍 樂清羽 伍 而清羽 伍 樂清羽

王清羽 伍 庚清羽 伍 恢清羽 伍 恢清羽 伍 南清羽 伍 朔清羽 伍 東清羽 伍 西清羽

皇清羽 伍 極清羽 伍 孰清羽 伍 建清羽 伍 惟清羽 伍 德清羽 伍 之清羽 伍 依清羽

笙歌

簫譜

王清羽 伍 庚清羽 伍 便清羽 伍 便清羽 伍 東清羽 伍 西清羽 伍 朔清羽 伍 南清羽

大清羽 伍 符清羽 伍 調清羽 伍 燮清羽 伍 八清羽 伍 風清羽 伍 節清羽 伍 宣清羽

王清宮 伍 庚清角 伍 容清羽 伍 容清羽 伍 朔清羽 伍 南清羽 伍 西清羽 伍 東清羽

惟清宮 伍 敬清角 伍 與清羽 伍 勤清羽 伍 百清羽 伍 王清羽 伍 道清羽 伍 同清羽

王清宮 伍 庚清角 伍 廓清羽 伍 廓清羽 伍 東清羽 伍 西清羽 伍 南清羽 伍 朔清羽

先清羽 伍 憂清角 伍 而清羽 伍 憂清羽 伍 後清羽 伍 樂清羽 伍 而清羽 伍 樂清羽

王清羽 伍 庚清羽 伍 恢清羽 伍 恢清羽 伍 南清羽 伍 朔清羽 伍 東清羽 伍 西清羽

皇清羽 伍 極清羽 伍 孰清羽 伍 建清羽 伍 惟清羽 伍 德清羽 伍 之清羽 伍 依清羽

工歌崇丘三章章六句

簫譜

澗清羽 伍 松清羽 伍 童清羽 伍 童清羽 伍 蛙清羽 伍 眠清羽 伍 隣清羽 伍 兮清羽

丘清羽 伍 草清羽 伍 萋清羽 伍 萋清羽 伍 蕩清羽 伍 青清羽 伍 雲清羽 伍 兮清羽

卷之三十一 學校二

凡清宮 仁 百清角 君清變徵 子清角 伶

慎清變徵 仁 乃清宮 託清角 身清變徵 兮清角 伶

澗清羽 仁 松清變徵 童清宮 伏童清變徵 澗清變徵 則清角 卑清宮 兮清角 伶

丘清宮 伏草清羽 萋清角 伏萋清變徵 丘清變徵 則清角 崎清變徵 兮清宮 仁

凡清羽 仁 百清變徵 君清宮 子清變徵 伏

審清宮 仁 乃清角 所清宮 依清變徵 兮清角 伶

有清羽 仁 崇清變徵 者清宮 丘清變徵 物清宮 無清宮 不清角 遂清變徵 兮清角 伶

資清變徵 仁 生清角 育清宮 德清角 永清宮 植清變徵 無清羽 替清變徵 兮清角 伶

笙歌

笙譜

澗清變徵 伏松清羽 童清變徵 童清宮 伏蛙清角 眠清宮 隣清變徵 兮清角 伶

丘清宮 伏草清變徵 萋清角 伏萋清角 蕩清變徵 伏青清羽 雲清角 兮清角 伶

凡清宮 仁 百清角 君清變徵 子清角 伶

慎清變徵 仁 乃清宮 託清角 身清變徵 兮清角 伶

澗清羽 仁 松清變徵 童清宮 伏童清角 澗清變徵 則清變徵 卑清角 兮清角 伶

丘清角 仁 草清宮 萋清變徵 伏萋清角 丘清變徵 則清角 崎清角 兮清角 伶

凡清羽 仁 百清變徵 君清宮 子清變徵 伏

審清宮 仁 乃清角 所清宮 依清變徵 兮清角 伶

有清宮 伏崇清羽 者清變徵 伏丘清宮 物清宮 無清宮 不清角 遂清變徵 兮清角 伶

學 校 二

有清宮卓清角仕者清宮道清角仕愚清角無清角不清角智清羽
資清羽生清羽育清羽德清羽永清宮植清宮無清羽替清羽

工歌由儀四章二章章四句

簫譜

在清變徵上清羽曰清變徵天清宮仕在清變徵下清角曰清宮地清角
君清宮仕君清宮臣清羽仕臣清宮仕父清變徵父清角仕子清宮仕子清宮
在清羽仕下清變徵曰清角仕地清變徵仕在清變徵上清角仕曰清羽仕天清變徵
父清變徵仕父清角仕子清羽仕君清變徵仕君清角仕臣清變徵仕臣清宮
由清變徵仕其清角仕儀清宮仕矣清角仕則清羽仕熙清宮仕矣清羽
儀清宮仕其清角仕由清變徵仕矣清羽仕物清宮仕則清宮仕休清羽仕矣清變徵

笙歌

笙譜

在清變徵仕上清羽曰清變徵天清宮仕在清變徵下清角曰清宮地清角
君清宮仕君清宮臣清羽仕臣清宮仕父清變徵父清角仕子清宮仕子清宮
在清變徵仕下清角曰清羽仕地清角仕在清變徵上清羽仕曰清角仕天清羽
父清變徵仕父清角仕子清羽仕君清變徵仕君清角仕臣清變徵仕臣清宮
由清宮仕其清角仕儀清變徵仕矣清角仕則清角仕熙清羽仕矣清羽
儀清變徵仕其清角仕由清變徵仕矣清羽仕物清宮仕則清宮仕休清羽仕矣清變徵

笙成

笙譜

卷二十一 學校二

清變徵 清角 清變徵 清羽 清變徵 清角 清宮
仕 仕 仕 仕 仕 仕 仕
清角 清變徵 清角 清宮 清宮 清宮
仕 仕 仕 仕 仕 仕
清角 清變徵 清角 清宮 清變宮 清羽 清變徵
仕 仕 仕 仕 仕 仕 仕
清羽 清變宮 清宮 清宮 清宮
仕 仕 仕 仕 仕
清角 清變徵 清角 清宮 清宮 清宮
仕 仕 仕 仕 仕 仕
清變徵 清角 清變徵 清羽 清羽 清羽
仕 仕 仕 仕 仕 仕
清變徵 清角 清變徵 清羽 清羽 清羽
仕 仕 仕 仕 仕 仕

賓興禮凡三年鄉試府州縣官前期七日延集錄科生員行賓興禮先期儒學官將奉准督學錄科生員起具紅批呈送府州縣官擇日具書柬延集科舉諸

生至日結綵于大堂或明倫堂鼓樂設筵拜揖如儀府州縣官與諸生簪掛花紅就坐府州縣官儒學官東西僉坐諸生以次兩旁列坐酒五行或十行起由中門送出

送學禮凡督學歲科取進文武新生紅案發到府州縣官送學肄業行送學禮前期擇日傳集新生至日府州縣官于大堂公廟簪掛花紅諸生行庭參禮本官拱立答禮稟拜免由中門鼓樂導出府州縣官率領諸生謁文廟行三跪九叩頭禮畢府州縣官詣明倫堂與儒學官交拜行兩禮畢新生次見儒學官

行四拜禮儒學官立受兩拜陪受兩拜冊竝檔

遵義府志卷二十三

