

續聖門通考卷之三

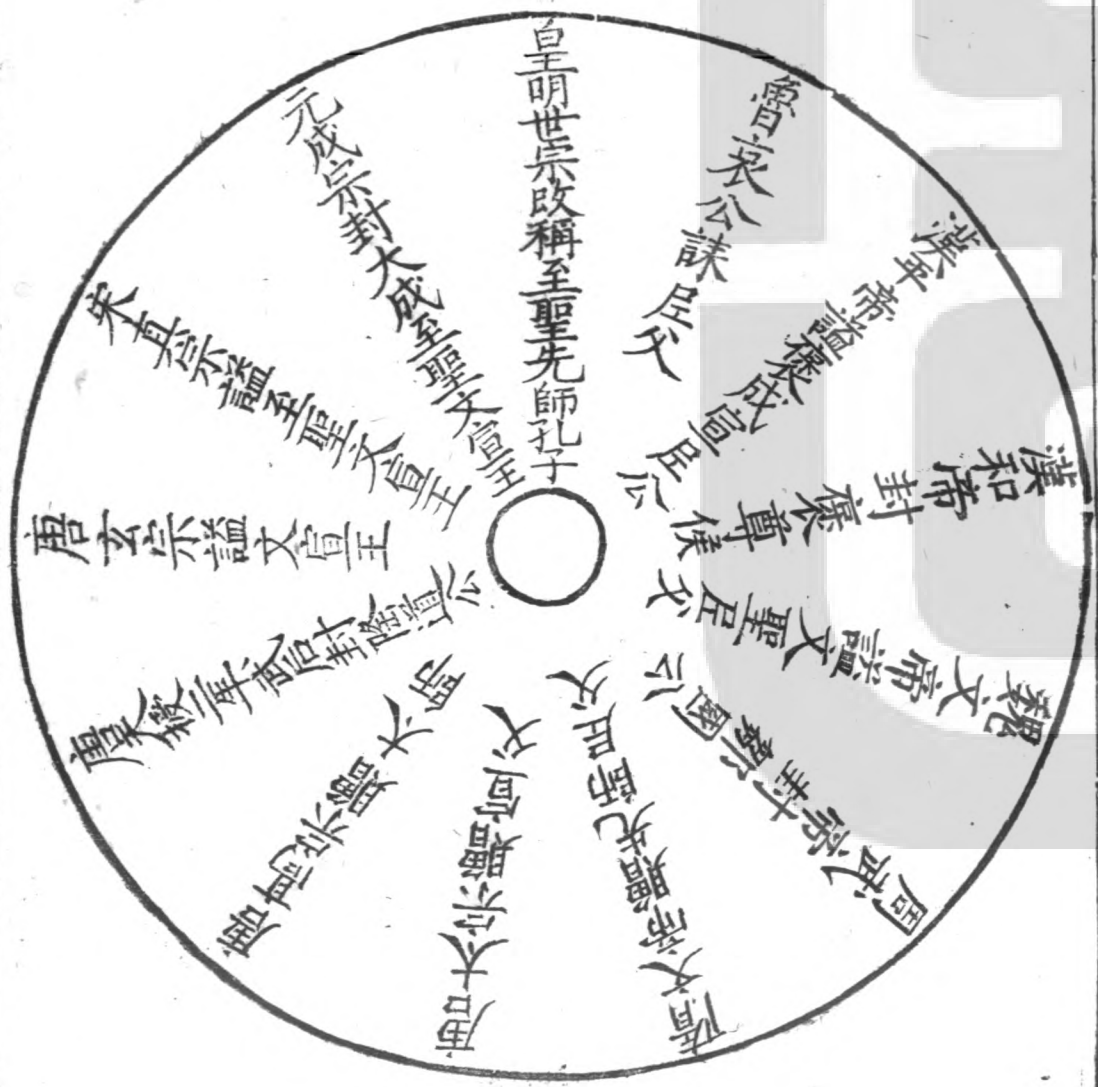
四明後學包 屋編輯

歷代謚祀

叙曰古者謚以尊名以正厥終立學釋奠以善厥始此先王大教未之改也粵惟孔子之謚尼父褒成德不少貶王名國號道不加隆禮謂先聖先師斯其獨盛者歟夫道治曰王易世則殄道教曰師萬古常隆秦煨楚燼王迹息矣孔子教如化工萬世師之可也獨惜貞觀停周公不與孔子並祀其闕典與夫舉之

而非禮廢之可也廢之而非禮舉之可也我
 世宗遐觀獨斷徹像除謚隆至聖先師先賢之禮而秩
 祀始定復創皇帝王師廟以周公孔子並侑焉廢禮
 脩舉祀事孔明禮制斯大備矣古稱作禮樂者聖人
 在天子之位置其然乎

歷朝封謚孔子圖

按孔門僉載舊有封謚橫圖起自魯哀訖于元成宗
混然與我
世宗同列殊失尊無二上之義予故規而圓之以孔子
居中以歷朝旋次自右而左而以
世宗臨其上一洗宗代之謬誤而昭明
聖朝之定制庶觀者披圖易見云敬圖如右

周敬王四十二年魯哀公加先聖為尼父作誄詞

誄曰昊天不吊不憇遺一老俾屏予一人
以在位孳孳余在疚嗚呼尼父無自律

漢高祖十二年過魯以太牢祀孔子

敕諸侯卿相至國
先謁廟然後從政

按此漢以來
祀孔子之始

孝元帝初元中詔孔羈以大師賜爵號褒成君食八百

戶祀孔子

成帝綏和元年封孔子世吉適子孔何齊為殷後嘉侯
與六百七十戶復進爵為公地滿百里時梅福上書
曰仲尼之廟不出闕里孔氏子孫不免編戶以聖人
而歆匹夫之祀非皇天之意也今陛下誠能據仲尼
之素功以封其子孫則國家必獲其福陛下之名與
天亡極書奏故有是命

平帝元始元年初追謚孔子為褒成宣尼公封孔均為

褒成侯

此後世追封之始
姚燧曰蓋王莽假善以收譽遂其奸謀也

光武建武五年幸闕里使大司空以太牢祀孔子

明帝永平十五年幸孔子宅致祭及七十二弟子作六

代樂

按此後世祀孔子弟子之始

章帝元和二年春帝東巡狩還過魯幸闕里以太牢祀孔子及七十二賢作六代之樂親御講堂命皇太子諸王說經大會孔氏男子二十以上者六十三人帝謂孔僖曰今日之會於鄉宗有光榮乎對曰陛下親屈萬乘辱臨敝里此乃崇理先師增輝聖德至於光榮非所敢承帝笑曰非聖者子孫焉有斯言乎拜僖郎中賜褒成侯

和帝永元四年追封孔子為褒尊侯

相傳至獻帝初褒尊侯國絕

安帝延光三年幸泰山過魯祀孔子及七十二弟子於

闕里會孔氏親屬及婦女賜帛有差

桓帝元嘉三年詔孔子廟置百戶卒史一人掌領禮器

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

靈帝建寧三年詔祀孔子依社稷出王家穀春秋行禮

光和元年始置鴻都門學畫先聖及七十二弟子像

魏文帝黃初二年以議郎孔羨為宗聖侯邑百戶奉孔

子祀令魯郡修舊廟置百戶史卒守衛

魏正始七年令太常釋奠以太牢祀孔子於辟雍以顏

淵配

按漢以來釋奠之禮始見於此前此祀孔子者皆於闕里至是始行於太學

晉武帝太始三年詔太學及魯國四時備三牲以祀孔子

七年皇太子親釋奠於太學此太子釋奠之始

惠帝元康三年皇太子講論語通親釋奠以太牢祀孔子以顏回配

元帝太興二年皇太子講論語通親釋奠以太牢祀孔子以顏回配

明帝大寧三年詔給奉聖亭侯孔嶷四時祀孔子祭儀如大始故事

成帝咸康元年親釋奠

孝武寧康三年釋奠如故事穆帝孝武事並權以中堂為太學以顏子配享

南宋文帝元嘉二十二年太子釋奠采晉故事裴松之議應舞六佾宜設軒轅之樂牲牢器用悉依上公

按釋奠用六佾軒轅之樂始此

北魏文成帝詔宣尼廟別敕有司行薦享之禮

按有司薦享始于此前此但云釋奠而未嘗言廟至是始有宣尼廟之文

北魏高祖孝文帝延興三年詔自今祭孔子廟制用酒脯不聽婦女合雜以祈非望之福犯者以違制論又太和十六年改謚宣尼曰文聖尼父告謚孔廟

梁武帝天監四年初立孔子廟

元帝初在荊州起宣聖廟州學置儒林叅軍一人勸學從事一人生徒三十人加廩餼

北齊文宣帝天保元年令魯郡以時修葺孔頽廟遣使致祭每月朔制祭酒領博士以下及國子諸學生以上太學四門博士升堂助教以下太學諸生俱階下拜云

按此後世朔日行禮之始今制有朔望行香之禮以其權輿與

周靜帝大象二年進封孔子為鄒國公改崇聖侯孔渠為鄒國公食邑一千戶

隋文帝贈孔子為先師尼父制國子寺每歲四仲月上丁釋奠先聖先師州縣學以春秋仲月釋奠

按前此元魏雖命有司薦享未名為釋奠及有定時至是始命州縣學以春秋二仲釋奠

唐高祖武德二年詔國子學立周公孔子廟各一所四時致祭仍博求其後且以名聞詳考所宜當加爵土

按自魏釋奠孔子於辟雍後至元魏始有廟然不知其何時立也至是高祖始詔國子立周公孔子廟然周孔二聖各自為廟

太宗貞觀二年房玄齡等議武德中詔釋奠於太學以
周公為先聖孔子配享臣以為周公臣父俱稱聖人
庠序置奠本緣孔子故晉宋梁陳及隋皆以孔子為
先聖顏回為先師請停祭周公升孔子為先聖以顏
子配享詔從之至是始定以孔子為先聖顏子為先師
歐陽修曰古者士之見師以菜為摯故立學者必釋
菜以禮其先師學官四時之祭乃皆釋奠有樂無尸
而釋菜無樂則又其畧也自孔子沒後之學者莫不
宗焉故天子皆尊以為先聖而後世無以易荀卿子
曰仲尼聖人之不得勢者也然使其得勢則為堯舜
矣不幸無時而沒特以學者之故享弟子春秋之禮
而後之人不推所謂釋奠者徒見官為立祠而州縣
莫不祭之則以夫子之尊由以此為盛甚者乃謂生雖
不得位而沒有所享以為夫子榮謂有德之報雖堯舜莫若何其繆論者與

四年詔州縣學皆作孔子廟

韓愈曰自天子至郡邑守長通得祀而徧天下者唯社稷與孔子為然而社祭土稷祭穀句龍與棄乃其佐享非其專主又其位所不屋而壇豈如孔子用王者事巍然當座以門人為配自天子而下北面跪祭進良誠敬禮如親弟子者句龍棄以功孔子以德固自有次第哉自古多有以功德得其位者不得常如句龍棄孔子皆不得位而得常祀然其祀事皆不及孔子之盛所謂生人以來未有如孔子者

十一年詔尊孔子為宣父作廟於兗州給戶二十奉之

二十年詔皇太子於國學釋奠於先聖先師皇太子為

初獻國子祭酒張復胤為亞獻光州刺史趙弘知攝司業為終獻既而就講弘知發明孝經忠臣孝子之義中書侍郎許敬宗等請國學釋奠令國子祭酒為

初獻祝辭稱皇帝遣仍令司業為亞獻博士為終獻
其諸州刺史為初獻上佐為亞獻博士為終獻縣學
令為初獻丞為亞獻無博士以王簿為終獻令為永

式按此後世國學遣官釋奠之始前此蓋學官自祭也而州縣以守令主祭亦始于此

二十一年詔以左丘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衆杜子春馬融盧植

鄭康成服子慎何休王肅王輔嗣杜元凱范甯賈逵

二十二人代用其書垂於國胄自今有事於大學並

令配享尼父廟堂按此後世以先儒配享孔子之始

高宗永徽中制改周公為先聖夫子為先師顏回左丘

明從祀顯慶二年長孫無忌等言漢魏以來取舍各

異孔子顏子互作先師周公尼父迭為先聖貞觀之

末親降綸言依禮記之明文酌成康之奧說正夫子

為先聖加衆儒為先師若周公制作禮樂仍依別禮

配享武王詔從之

乾封元年親幸祠廟以太牢祀先聖先師及七十二弟

子追贈孔子為太師

總章元年顏回贈太子少師曾參贈太子少保並配享

孔子廟按此後世追贈孔門弟子之始而以曾參配亦始於此

天授武后元年十月封孔子為隆道公

睿宗太極元年加贈顏子太子太師曾參太子太保
玄宗開元八年司業李元瓘言孔子廟顏子配其像立
侍準禮授坐不立授立不跪請據禮文合從坐侍又
四科弟子閔子騫等雖列像廟堂不參享祀謹按祠
令何休等二十二賢猶沾從祀豈有升堂入室弟子
獨不霑配享之餘望請列享在二十二賢之上曾參
孝道可崇德冠同列準二十二賢從享詔顏子等十
哲宜為坐像悉令從祀曾參特為坐像坐十哲之次
因圖畫七十弟子及二十二賢於廟壁上以顏子為
亞聖親為製贊畫於石仍令當朝文士分贊題其壁

馬端臨曰禮記釋奠於先聖先師之說鄭康成釋先
師以為如禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏
生之類自是後儒言釋奠者本禮記言先師者本鄭
氏唐貞觀時遂以左丘明以下二十二人為先師配
食孔聖夫聖作之者也師述之者也述夫子之道以
親炙言之莫如十哲七十二賢以傳授言之莫如子
思孟子必如是而後可以言先師可以繼往聖今舍
之不錄而皆取之於釋經之諸儒姑以二十二子言
之獨子夏無以議為左丘明公羊高穀梁赤猶曰受
經於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
而義理間有差舛至王輔嗣之宗旨老莊西景伯之
附會識緯已非聖人之學矣又况戴聖之貪鄙素履
固當見擯於洙泗今乃俱在脩食之列而高第弟子
除顏淵之外反不得與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七十二賢俱不
霑享祀蓋拘於康成之注而以
專門訓詁為盡得聖人之傳也
丘文莊曰聖像之設中國無之至佛教入中國始
有觀李元瓘言顏子立侍則像在唐前已有矣

開元二十七年追謚孔子為文宣王宜令三公持節冊命並撰儀注昔緣周公南面夫子西坐今位既有殊坐豈仍舊宜補其墜典永作常式自今以後夫子南面而坐內出王者袞冕之服以衣之十哲等東西列侍顏子淵既云亞聖須優其秩

顏子贈兗國公

閔子騫贈費侯

冉伯牛贈鄆侯

冉仲弓贈薛侯

宰子我贈齊侯

端木子貢贈黎侯

冉子有贈徐侯

仲子路贈衛侯

言子游贈吳侯

卜子夏贈魏侯

又孔子格言參也稱魯雖居七十之數不載四科之目頃雖參於十哲終未殊於等倫久稽先旨俾修舊位庶乎禮得其序人焉式瞻命尚書右丞相裴耀卿攝太尉持節就國子廟冊冊畢所司奠祭亦如釋奠之禮又遣太子少保崔琳往東都就廟行冊禮又敕兩京及兗州舊宅廟像宜改袞冕其諸州及縣廟宇既小但移南面不須改衣服兩京樂用宮懸春秋二仲上丁令三公攝行事七十子並宜追贈

曾參贈郈伯

顓孫師贈陳伯

澹臺滅明贈江伯

處子賤贈單伯

原 憲贈原伯

公冶長贈莒伯

南宮子容贈邾伯

公皙哀贈郕伯

曾點贈宿伯

顏路贈杞伯

南瞿贈蒙伯

高柴贈共伯

漆雕開贈滕伯

公伯寮贈任伯

司馬牛贈向伯

樊遲贈樊伯

有若贈卞伯

公西赤贈郛伯

巫馬期贈鄆伯

梁鱣贈梁伯

顏柳贈蕭伯

冉孺贈紀伯

曹卹贈曹伯

伯虔贈聊伯

公孫龍贈黃伯

冉季贈東平伯

秦子南贈少梁伯

漆雕子欽贈武城伯

顏子驕贈琅瑯伯

漆雕徒父贈須句伯

壤駟赤贈北微伯

商澤贈睢陽伯

石作蜀贈石邑伯

任不齊贈任城伯

公夏守贈元父伯

公良孺贈東牟伯

后處贈營丘伯

秦子開贈彭衙伯

奚容蒧贈下邳伯

公肩定贈新田伯

顏襄贈臨沂伯

鄒單贈銅鞮伯

句井彊贈漢陽伯

罕父黑贈乘丘伯

秦商贈上洛伯

申黨贈邵陵伯

公祖子之贈期思伯

榮子旗贈雩婁伯一作期

縣成贈鉅野伯

左人郢贈臨沂伯

燕伋贈漁陽伯

鄭子徒贈滎陽伯

顏之僕贈東武伯

原亢贈萊蕪伯

樂欬贈昌平伯通典樂類

廉潔贈莒父伯通典廉梁

顏何贈開陽伯

叔重會贈瑕丘伯

狄黑贈臨濟伯

邾巽贈平陸伯

孔忠贈汶陽伯

公西與如贈重丘伯

公西歲贈祝阿伯

蘧瑗贈衛伯

施常贈乘氏伯

林放贈清河伯

秦非贈汧陽伯

陳亢贈穎伯

申棖贈魯伯

琴牢

顏噲贈朱虛伯

步叔乘贈淳于伯

琴張贈南陵伯

馬端臨曰古孔子弟子姓名之可見者史託家語所載弁十哲共七十七人內公伯寮秦冉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通典所載除十哲外自計七十三人係增入蘧瑗林放陳亢申棖琴牢琴張六人若以為七十二賢在十哲之外則史記家語所載少五人通典所載多一人然太史公作仲尼弟子傳序言孔子之所嚴事於周則

老子於衛蘧伯玉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瑗雖賢蓋非門弟子之列也

德宗貞元間每年春秋釋奠祝板御署訖必北面揖

後周高祖廣順二年親征至兗幸廟再拜或言天子不

當拜異代倍臣帝曰夫子聖人也百王取則安得不

拜登墓復拜祖庭廣記曰周高祖親征慕容彥超至兗州城將破夜夢一人狀甚魁異披王者服城陷取委巷入適夫子廟在帝豁然曰昨夢殆夫子乎不然何路與廟會因駐蹕升堂瞻像一如夢中所見咸喜下拜遂躬幸闕里拜奠詔留所奠銀酒器及爐於廟中幸聖林拜墓敕葺祠宇禁樵採

宋太祖建隆三年詔用一品禮立十六戟於文宣王廟

門仍詔樂用永安之曲戟門之名始此

熊禾曰先王建學必祀先聖先師獨立學之說不同禮家謂詩書禮樂各有其師所以為祀亦異則疑出於漢儒專門之附會三代以上大道未分必不至此夫京師首善之地莫先於天子之大學大學祀典宜自伏羲神農黃帝堯舜禹湯文武其道德功言載之六經傳在萬世臯陶伊尹太公望皆見而知者周公不惟為法天下而易詩書所載與夫周禮儀禮之書皆可傳於後世至若稷之立極陳常契之明倫教以與享於先王者以此秩祀天子之學禮亦宜之若夫孔子兼祖述憲章之任其為天下萬世通祀則自天子下逮矣

太宗端拱元年駕幸國子學謁文宣王禮畢升輦將出

西門顧講堂右博士李覺方聚徒講書上即詔覺

令對御講覺曰陛下六飛在御臣何敢輒陞高座上

因降輦命有司張帝幕設別坐詔覺講周易之泰卦

從臣皆列坐覺乃述天地感通君臣相應之旨上甚喜賜帛百疋

真宗祥符元年幸曲阜縣謁文廟內外設黃麾伏帝服
鞞袍行酌獻之禮又幸叔梁紇堂命溫仲舒分奠七
十二弟子先儒暨叔梁紇顏氏帝特展拜以表嚴師
尊儒之意親製贊刻石廟中復幸孔林以林木擁道
降輿乘馬至文宣墓追謚曰玄聖文宣王又詔以御
香一合并爐及親奠祭品留廟中賜其家錢二百千
綵三百匹錄親屬五人并賜出身又賜 太宗御書
百五十卷及銀器八百兩製宣聖冕服玉圭廟給守

兵四十人

詔封叔梁紇齊國公顏氏魯國夫人开官氏鄆國夫
人追封孔子弟子充公顏回閔損以下皆為公邾伯
魯參以下為侯魯左丘明以下為伯尋以犯聖諱改
玄聖為至聖

充公顏回充國公

費侯閔損琅琊公

鄆侯冉耕東平公

薛侯冉雍下邳公

齊侯宰予臨淄公

黎侯端木賜黎陽公

徐侯冉求彭城公

衛侯仲由河内公

吳侯言偃丹陽公

魏侯卜商河東公

邲伯魯參瑕丘侯

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

邾伯南宮緇龔丘侯

郕伯公皙哀北海侯

宿伯曾點萊蕪侯

杞伯頹無繇曲阜侯

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

向伯司馬耕楚丘侯

樊伯樊須益都侯

郕伯公西赤鉅野侯

卞伯有若平陰侯

鄆伯巫馬期東阿侯

潁伯陳亢南頓侯

梁伯梁鱣千乘侯

蕭伯頹辛陽穀侯

紀伯冉孺臨沂侯

東平伯冉李諸城侯

聊伯伯虔沐陽侯

黃伯公孫龍枝江侯

彭衙伯秦寧新息侯

少梁伯秦祖鄆城侯唐名

武城伯漆雕哆濮陽侯

琅琊伯頹驕雷澤侯又名高

須句伯漆雕徒父高苑侯

北微伯壤駟赤上邽侯

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

期思伯公祖句茲即墨侯

雩婁伯榮期馭次侯

鉅野伯縣成武城侯

臨淄伯左人郢南華侯

漁陽伯燕伋沂源侯

滎陽伯鄭國胸山侯

沂陽伯秦非華亭侯

乘氏伯施之常臨濊侯

朱虛伯顏增濟陰侯

淳于伯步乘博昌侯

東武伯顏之僕寃句侯

衛伯遽瑗內黃侯

瑕丘伯叔仲會博平侯

開陽伯顏何崇邑侯

臨濟伯狄黑林慮侯

平陸伯邾巽高唐侯

汶陽伯孔忠鄆城侯

重丘伯公西與臨胸侯

祝阿伯公西歲徐城侯

南陵伯琴張頓丘侯

洪邁曰自唐以來相傳以顏淵至子夏為十哲坐視於廟堂上其後升顏子配享則進曾子於堂居子夏之次以補其闕然顏路曾點乃在廡下從祀之列子夏父上神靈有知何以自安所謂子雖齊聖不先父食正謂是也

又詔封玄聖文宣王廟配享二十一人

魯人左丘明瑕丘伯

齊人公羊高臨淄伯

魯人穀梁赤龔丘伯

秦博士伏勝乘氏伯

漢博士高堂生萊蕪伯

九江太守戴聖楚丘伯

河間博士毛萇樂壽伯

臨淮太守孔安國曲阜侯

中壘校尉劉向彭城伯

後漢大司農鄭衆中牟伯

河南杜子春緱氏伯

南郡太守馬融扶風伯

北中郎將盧植良鄉侯

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

晉鎮南大將軍當陽侯杜預贈司徒

豫章太守范甯新野伯

天禧中判國子監孫奭言舊禮以祭酒司業博士為二

獻新禮以三公行事近年差獻官二員通攝未副崇

祀嚮學之意望備差太尉太常光祿卿充三獻詔可

仁宗初即位車駕幸國子監奠謁先聖退閱七十二賢

贊觀東序及禮器天聖二年幸國子監謁至聖文宣

王特再拜

明道元年八月詔國子監重修七十二賢堂左丘明

而下二十一人並以本品衣冠圖之

景祐元年詔釋奠用登歌

陳暘曰禮記文王世子凡釋奠必有合也月令仲春
上丁命樂正習舞釋菜蓋學校禮樂之所自出小有
釋菜而以食為主大有釋奠而以飲為主其習舞與
聲而大合六代之樂一也南宋以大牢釋奠孔子設
軒架之樂六佾之無唐開元中釋奠用宮架之樂宋
朝上丁釋奠設登歌之樂不用軒架而用判架不施

於堂下而施於堂上於其庭又不設舞焉
有歌而無舞非古人習舞合樂之意矣

慶曆四年辛國子學謁先聖特再拜

至和二年三月詔改封孔子後為衍聖公初太常博士祖無擇言按前史孔子之後襲封者在漢魏曰褒成褒亭宗聖在晉宋曰奉聖後魏曰崇聖北齊曰恭聖後周及隋並封鄒國唐初曰褒聖開元中追謚孔子為文宣王又以其後為文宣公是以祖謚而加後嗣也不可朝廷下其議乃改封制畧曰孔子之後以爵號褒顯世世不絕自漢元帝封為褒成君以奉其祀至平帝時改為褒成侯始追謚孔子為褒成宣王

公褒成其國也宣王其謚也公侯其爵也後之子孫雖更改不一而不失其義至唐開元中始追謚孔子為文宣而尊以王爵封其嗣褒聖侯為文宣公孔氏子孫去國名而襲謚號禮之失也蓋由此始朕稽考前訓搏採群議宜去漢之舊革唐之失改封至聖文宣王四十六代孫宗愿為衍聖公

神宗元豐六年吏部尚書曾孝寬言孟子有廟在鄒未加爵命詔封鄒國公七年以鄒國公同顏子配食宣聖荀况楊雄韓愈並從祀於左丘明等二十一賢之間從之封荀况蘭陵伯楊雄成都伯韓愈昌黎伯頌

行天下學廟塑像春秋釋奠行禮按此孟子配享孔子之始

哲宗元祐元年幸國子監謁至聖文宣王行釋奠禮一

獻再拜六年帝臨國子監釋奠孔子聽祭酒豐稷講

無逸終篇乃還

徽宗崇寧元年詔追封孔鯉為泗水侯孔伋為沂水侯

三年詔以王安石配享孔子廟設位於鄒國公孟子之次

大觀二年詔躋子思從祀四年詔先聖廟用戟二十四

文宣王執鎮圭並用王者之制冕用十二旒服九章

圖繪頒之天下郡邑從司業蔣靜之請按宣聖用天子冕旒之始

是年九月詔公夏首封鉅平侯後處膠東侯公肩定

梁父侯顏祖富陽侯鄒單聊城侯罕父黑祈鄉侯秦

商馮翊侯原亢樂平侯樂欬建城侯廉潔郟城侯從

國子司業蔣靜之請

政和元年詔弟子所封侯伯爵與宣聖名同失弟子尊

師之禮以瑕丘侯曾參改武城侯宛丘侯顓孫師改

顓川侯龔丘侯南宮縚改汶陽侯楚丘侯司馬耕改

雒陽侯頓丘侯琴張改陽平侯瑕丘伯左丘明改中

都伯龔丘伯穀梁赤改雒陵伯楚丘伯戴聖改考城

伯從之

三年封王安石為舒王配享王雱為淄川伯從祀

政和五年太常寺言兗州鄒學孟子廟詔以樂正子配
享公孫丑以下從祀審擬定其封爵樂正子克利國
侯公孫丑壽光伯高童博興伯浩生不害東阿伯孟
仲子新蔡伯陳臻蓬萊伯克虞昌樂伯屋廬連奉符
伯徐辟仙源伯陳代沂水伯彭更雷澤伯公都子平
陰伯咸宜蒙湏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疑承陽伯從之

欽宗靖康元年右諫議大夫楊時言王安石學術之謬
乞追奪王爵毀去配享之像詔王安石依鄭康成例
從祀

高宗紹興十三年上幸學正輦大成殿內外入幄群臣
班列於庭上出幄升東階跪上香執爵三祭酒再拜
如常儀

孝宗淳熙三年冬趙粹中請削去王安石從祀四年七
月除王雱畫像是年幸太學如紹興之儀

光宗紹熙元年十月知漳州朱熹條上釋奠禮儀數事
太常條奏後不果行

理宗端平二年禮部請以子思升祀堂上列於十哲
淳祐元年詔追封周敦頤汝南伯張載郿伯程顥河南
伯程頤伊南伯朱熹徽州公並從祀孔子黜王安石

從祀帝謁孔子遂臨太學御崇化堂命祭酒曹夬講
禮記大全篇以紹定三年所製伏羲堯舜禹湯文武
周公顏曾子思孟子道統十三贊就賜國子監宣示
諸生復親書朱熹白鹿洞規賜焉

景定二年加張栻呂祖謙伯爵從祀孔子張栻追封華
陽伯呂祖謙追封開封伯

度宗咸淳三年以顏回曾參孔伋孟軻並配孔子升顯

孫師於十哲列邵雍司馬光於從祀

按以顏曾思孟配享之始

元成宗大德初敕到任官先詣宣聖廟殿謁方許詣以
次神廟著之甲令

武宗至泰元年初正位加封孔子大成至聖文宣王

即位

在大德十一年至泰四年以銀幣詣闕里祀孔子

仁宗皇慶二年以許衡從祀孔子

延祐三年追封亞聖鄒國公孟軻父激公宜為邾國公

母仇氏為邾國宣獻夫人

仇音掌

延祐七年遣說書王存義詣魯以太牢祀孔子

文宗至順二年加封顏回為兗國復聖公會參邾國宗

聖公孔伋沂國述聖公孟軻鄒國亞聖公又加封孔

子父齊國公叔梁紇為啟聖王母魯國夫人顏氏為

啟聖王太夫人鄆國夫人開官氏為大成至聖文宣

王夫人

始以董仲舒從祀孔子

順帝元統三年追封曲阜侯顏無繇杞國公謚文裕杞

國夫人齊姜氏謚端獻加封兗國復聖公夫人宋戴

氏謚貞素

按謚法道德博聞曰文德垂後
昆曰裕請謚文裕以表至公

國朝事例

國初

上如江淮先謁孔子廟幸學崇儒重道之意已肇於此
洪武元年八月遣使致祭曲阜廟庭令仲春秋上丁傳
制遣祭官先師於國學丞相初獻翰林院學士國子

祭酒亞終獻

二年上以孔子釋奠止令行於曲阜林廟京師及天

下不必通祀刑部尚書錢唐

字惟明浙江
寧波象山人

上疏力諫

畧曰孔子百王宗師祀孔子如天下祝聖壽報本之

禮不可廢也

吏部侍郎程徐

字仲能浙江
寧波鄞縣人

亦上疏畧曰帝王之治

天下教養而已民無社稷三王則無以生非孔子之

道則無以立故有國者祀之徧天下天下不可一日

無孔子之道則教不可一日廢天下不可一日無孔

子之教則祀不可一日廢今使天下之人讀其書由

其教行其道而不得通祀焉非崇本始報功施也從
二臣之議孔子之祀得不罷已上二條

灼文集

三年十一月禮部更定釋奠孔子祭器禮物正位犢
一羊一豕一籩豆各十登一鉶一簠簋各二酒尊三
爵三孔子之祀像設高座而器物陳於座下弗稱擬
各為高案豆籩簠簋悉代以菴器又詔封爵宜仍其
舊

四年司業宋濂上孔子廟堂議上不喜謫濂安遠知
縣

宋濂上孔子廟堂議畧曰古者主人西向几筵在西
也漢章帝幸魯祠孔子帝西南再拜開元禮先聖京

向先師南向三獻官西向猶古意也今襲開元三十
七年之制遷神南面非神道尚右之意矣古者木主
棲神天子諸侯廟皆有主大夫束帛士結茅為散無
像設之事開元禮設先聖神座於堂上兩楹間先聖
東北皆莞席尚掃地而祭也今因開元八年之制博
土而肖像焉失神而明之之義矣古者灌鬯炳蕭求
神於陰陽也今用薰香代之非簡乎古者朝覲會同
郊廟祭饗皆設庭燎司烜共之大師監之示嚴敬也
今以秉炬當之非賣乎孔子集群聖之大成顏魯思
孟實傳其道尊之為先聖先師而通祀天下固宜若
七十二子止於國學設之庶幾不悖禮意開元禮國
學祀先聖孔子以顏子等七十二賢配諸州惟配顏
子今以荀况之言性惡楊雄之事王莽王弼之宗莊
老賈逵之忽細行杜預之建短喪馬融之黨附勢亦
厠其中不知何說也古者士見師以菜為之故始入
學者必釋菜以禮其先師其學官時祭皆釋奠今專
用春秋非矣釋奠有樂無尸釋菜無樂是釋之重輕
以樂之有無也今襲用魏漢律所制大晟樂乃先儒
所謂亂世之音可乎古者釋奠釋菜名義雖存而儀
注皆不可考開元禮彷彿儀禮饋食篇節文為詳所

謂三獻獻後各飲福卽尸酢主人主婦及賓之義也今憚其繁唯初獻得行之可乎

是年令進士釋褐行釋菜禮擇監生及文職大臣子弟在學校者充學舞生

五年罷孟子配享錢唐披腹諫之踰年

上曰孟子辨異端闢邪說發明孔子之道宜配享如故

六年學士詹同樂韶鳳上釋奠樂章舞八佾禮部尚

書牛諒上禮儀制曰可遣御史大夫陳寧釋奠

七年作文廟成遣官以太牢祭 上遂視學釋菜始

詔司府州縣衛學通祀孔子頒釋奠儀正大成至聖

文宣王及配享從祀諸賢儒如故

十七年議大成樂敕每月朔望日祭酒以下行釋菜

禮部縣長以下詣學行香

吳沉封王辨畧曰後世之禮有似是而實非者不可不察也且以追謚孔子為王言之夫子聖人也生不得位沒而以南面之禮尊之其說似矣然王君之號也夫子之生不獲有尺寸之土今以有天下之號歸之在天之靈其肯歆之哉昔夫子病子路使門人為臣夫無臣不可以為有臣非王而可以稱王乎然則當若之何曰夫子之澤不被於當時而其教實垂於萬世褒之以王之貴孰若事之以師之尊當時聖門高弟之稱其師有曰孔子有曰夫子其孫子思直字之曰仲尼蓋夫子既無爵謚則稱之者不曰仲尼必曰夫子觀其門人弟子不敢過踰其師則知以無實之謚加於聖人必非聖人意也曰請問今將何以尊聖人曰在明其道不在乎王不王

二十六年頒大成樂於天下府學舞用八佾令州縣

學如式製造

二十九年從行人楊砥議罷楊雄從祀進祀董仲舒
成祖永樂元年八月遣官釋奠先師

八年令天下文廟聖賢衣冠繪塑不合古制者悉改
正

英宗正統二年進宋儒胡安國蔡沉真德秀從祀

三年禁天下祀孔子於釋老宮宇又定祭丁品物其
不係出產者鹿兔以羊代榛棗以土果品代

景泰六年以兩廡祭品儉薄從太常寺奏增豕四隻棗
栗各五十斤黍稷各一斗形塩五十斤及行南京國

學一例增設

憲宗成化二年追封董仲舒為廣川伯胡安國建寧伯

蔡沉崇安伯真德秀浦城伯

十二年增樂舞為八佾籩豆各為十二時祭酒周洪
謨請改大成至聖為神聖廣運加服衮冕十二籩豆
舞八佾又言古者鳴球琴瑟堂上之樂笙鏞祝敔堂
下之樂而干羽舞兩階今干羽居上而樂器居下宜
正如禮尚書鄒幹言神聖廣運乃伯益贊堯之詞不
若大成至聖本於孟子中庸猶可擬議洪武中祭酒
宋訥碑文曰儀不土繪夷習乃革今塑廟像徒仍元

舊冕旒原非國典惟佾數居下宜令太常考正洪謨
又請

上曰尊崇孔子

朝廷盛典籩豆佾舞從洪謨言

孝宗弘治元年 上視學從吏部尚書王恕請釋奠用
太牢加幣講官請罷荀况馬融王弼楊雄從祀進祀
禮部侍郎薛瑄下禮官集議言雄已黜於洪武時瑄
無著述况等皆有羽翼聖經之功遂已

是時程敏政言馬融王弼戴聖劉向賈逵何休王肅
杜預八人宜罷從祀鄭衆盧植鄭玄服虔范甯五人

宜祀於鄉况融實相伯仲言者併欲黜况宜也申張
申黨本一人祀宜存張家語七十弟子不及公伯寮
秦冉顏何邁瑗林放宜祀瑗於衛祀放於魯寮及冉
何宜罷祀禮記傳於後蒼與王通胡瑗皆宜從祀顏
淵子思配於廟殿而父坐庭廡非禮宜別立祠廟中
祀啟聖王以祀國公顏無繹萊蕪侯曾點泗水侯孔
鯉邾國公孟孫氏配享永年伯珣獻靖公松從祀下
禮官議不可遂已彬陽何孟春言七十子有公孫左
子者作樂記緇衣宜從祀敏政不及左子何也或曰
左子即龍也

吾學編

程敏政考正祀典曰臣考歷代正史馬融初應鄧騭之召為秘書歷官南郡太守以貪濁免官髡徙朔方自刺不死又不拘儒者之節前授生徒後列女樂為梁冀草奏殺忠臣李固作西第頌以羨冀為正直所羞即是觀之衆醜備於一身五經為之掃地劉向初以獻賦進喜誦神僊方術嘗上言黃金可成鑄作不驗下吏當死其兄陽城侯救之獲免所著洪範五行傳最為舛駁使箕子經世之微言流為陰陽術家之小技賈逵以獻頌為郎不脩小節專一附會圖讖以致貴顯蓋左道亂正之人也王弼與何晏倡為清談所注易傳祖述老莊而范甯追究晉室之亂以為王何之罪深於桀紂何休則止有春秋解詁一書黜周王魯又註風角等書班之於孝經論語蓋異端邪說之流也戴聖為九江太守治行多不法懼何武劾之而後為博士毀武於朝及子賓客為盜繫獄而武平決之得不死而又造謝不慚先儒謂聖人乃禮家之宗而父為賊吏子為賊徒可為世鑒王肅以女適司馬昭當是時昭篡魏之勢已成肅為世臣封蘭陵侯肅又為司馬師畫策以濟其惡若好人佞已乃其過

之小者杜預所著亦止有左氏經傳集解其大節亦無可稱如守襄陽則數餽洛中貴要給人曰懼其為害耳非以求益也伐吳之際因聽瘦之譏盡殺江陵之人以吏則不廉以將則不義凡此之人其於名教得罪非小而議者謂能守其遺經轉相授受以待後之學者不為無功臣竊以為不然夫守其遺經若左丘明公羊高穀梁赤之於春秋伏勝孔安國之於書毛萇之於詩高堂生之於儀禮后蒼之於禮記杜子春之於周禮可以當之蓋秦火之後惟易與卜筮僅存而餘經非以九人則幾乎息矣以功之不可泯者以之存祀可也若融等又不過訓詁九人之所傳者耳况其書行於唐故唐姑以備經師之數祀之今當理學大明之後易用程朱詩用朱子書用蔡氏春秋用胡氏又何取於漢魏以來駁而不正之人使安享天下之祀哉至於鄭衆盧植鄭玄服虔范甯五人雖若無過然所行未能以窺聖門所著未能以發聖學五人者得預從祀則漢唐以來當預者尚多臣愚乞將戴聖劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預八人禡爵罷祀鄭衆盧植鄭玄服虔范甯各祀於其鄉后蒼在漢初說禮教萬言踞后氏曲臺記戴聖等皆受其

業蓋今禮記之善非后氏則不復傳於世矣乞加封爵與左丘明等一體從祀則偽儒免欺世之名賢者受專門之祀而情義兩得矣

世宗嘉靖九年從輔臣張璁議作正孔子祀典說改大成至聖文宣王為至聖先師孔子四配為復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子從祀及門弟子稱先賢左丘明以下稱先儒去塑像設木主罷公侯伯諸封爵申棖申黨二人存棖去黨寮冉何况聖向遠融休肅弼預澄十三人罷祀放瑗玄衆植虔寧七人祀於其鄉進后蒼王通胡瑗歐陽修從祀又以行人薛侃議進陸九淵從祀改稱大成殿為先師廟大成

門為廟門璁又引程敏政說請別立祠祀齊國公叔梁紇稱啟聖公孔氏以無繇點鯉孟孫氏配稱先賢珣松蔡元定從祀稱先儒撤無繇點鯉從祀從之

世宗御奉天殿傳制遣大臣以太牢祭至聖先師孔子於太學南京太學遣祭酒行禮三獻樂六奏文舞六佾司府州縣衛學各提調官行事用少牢禮樂如太學京府及附會縣行釋菜禮殿中先師南向四子配享稍後先賢十哲從祀及兩廡俱東西相向二廡共九十一人

至聖先師孔子

四配左

復聖顏子

宗聖曾子

四配右

述聖子思子

亞聖孟子

十哲左

先賢閔損

先賢冉雍

先賢端木賜

先賢仲由

先賢卜商

十哲右

先賢冉耕

先賢宰予

先賢冉求

先賢言偃

先賢顓孫師

東廡

先賢澹臺滅明

先賢愿憲

先賢南宮适

先賢漆雕開

先賢司馬耕

先賢有若

先賢申枨

先賢巫馬施

先賢公皙哀

先賢冉孺

先賢伯虔

先賢冉季

先賢漆雕哆

先賢漆雕徒父

先賢商澤

先賢任不齊

先賢公良孺

先賢公肩定

先賢鄒單

先賢罕父黑

先賢榮祈

先賢左人郢

先賢鄭國

先賢原亢

先賢廉潔

先賢叔仲會

先賢邾巽

先賢公西輿如

先賢孔忠

先賢步叔乘

先賢秦非

先儒左丘明

先儒穀良赤

先儒高堂生

先儒毛長

先儒后蒼

先儒王通

先儒胡瑗

先儒程顥

先儒邵雍

先儒司馬光

先儒楊時

先儒朱熹

先儒陸九淵

先儒蔡沉

先儒許衡

西廡

先賢宓不齊

先賢公冶長

先賢高柴

先賢樊須

先賢公西赤

先賢琴張

先賢陳亢

先賢梁鱣

先賢商瞿

先賢顏辛

先賢曹卹

先賢公孫龍

先賢秦商

先賢顏高

先賢壤駟赤

先賢石作蜀

先賢公夏首

先賢后處

先賢奚容蒧

先賢顏祖

先賢秦祖

先賢句井疆

先賢公祖句茲

先賢縣成

先賢燕伋

先賢顏之僕

先賢樂欬

先賢狄黑

先賢公西蒧

先賢施之常

先賢顏繪

先儒公羊高

先儒伏勝

先儒孔安國

先儒董仲舒

先儒杜子春

先儒韓愈

先儒周惇頤

先儒歐陽修

先儒張載

先儒程頤

先儒胡安國

先儒張栻

先儒呂祖謙

先儒真德秀此嘉靖改
正新祀禮

是年十二月二十九日

世宗自撰祭至聖先師孔子文曰自昔混沌之初天命
羲農軒聖創世開物以至堯舜禹湯文武周公以及
先師列聖相繼奉天行道立教誨人肆我

聖祖再造區宇化行天下我 聖祖崇禮於先師 御

製有文典冊俱在予惟寡昧之人仰遵 祖憲去胡

元褻慢之偶像如 祖制崇禮之聖謨號稱核實俎

豆究本以遵禮典兼體先 聖至意予實不聰賴先

師默鑒及良輔洪儒所贊之也爰擇令辰特命大臣

奉安先師神位以及配從之人于此惟先師鑒知永
依陟降太運神化教我君民俾予惟理早開而無負
皇天付托之眷命暨士庶學業咸正而無違先師傳道
之至情予實有望焉惟先師覺之以 復聖顏子
宗聖曾子 述聖子思子 亞聖孟子 配
祭

啟聖公文曰惟公誕生至聖為萬世王者之師功德顯

著故茲妥奉公位於此以

先賢顏氏路

先賢曾氏皙

先賢孔氏伯魚

先賢孟孫氏激公

先儒程珦

先儒朱崧

先儒蔡元定配

此以上嘉靖九年改正之禮從先

宋濂曰古者立學專以明倫子雖齊聖不先父食父

矣故禹不先鯀湯不先契文王不先不窋宋祖帝乙

鄭祖厲王猶尚祖也今回參級坐饗堂上

而其父列食於廡間顛倒彛倫莫此為甚

程敏政曰臣考之禮子雖齊聖不先父食而三代之

學皆所以明人倫也夫孔子之所以教與諸弟之所

以學不過明此而已今乃使子坐於上父坐於下豈

禮也哉臣考之元至順三年嘗封顏無繇為祀國公

孟子之父孟孫氏亦嘗為邾國公臣愚乞下有司於

各處廟學如鄉賢祠之制別立一祠中祀啟聖神主

以祀國公顏無繇萊蕪侯曾點泗水侯孔鯉邾國公

孟孫氏配享庶不失以禮尊奉聖賢之意臣又竊觀

聖學失傳千五百年至程朱出而後孟氏之統始續

則程朱之先亦不可缺况程子之父太中大夫封永

年伯程珦首識濂溪周子于屬椽之中薦以代之而

又使二子從遊朱子之父常齊先生追謚獻靖公朱

松臨沒之時以朱子托其友籍溪胡氏而得程氏之

學珦以不附王安石新法退居於洛松以不附秦檜

和議奉祀於閩其歷官持已俱有稱述臣愚乞將永

年伯程珦獻靖公朱松從祀啟聖祠使學者知道學

之傳有開必先明倫

之義不為虛文矣

宋濂在洪武程敏政在弘治間

舊有此議今始行之故錄于左

是年又令兩京國子監遇春秋祭祀遵照

國初舊制用十籩十豆天下府州縣學用八籩八豆其

樂舞止用六佾以別 郊廟之制兩京國學用太牢

外府州縣學用少牢

按祭先聖備四代禮樂記曰夏后氏尚明水殷尚醴
周尚酒備酌也有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周
祭肺備味也泰有虞氏之尊山壘夏后氏之尊著殷
尊犧象周尊鬯也

大琴小琴
備樂也

一祭器品物

祝版一以木為之
粘祭文於上

維某年月日某敢昭告于

至聖先師孔子惟

師德配

天地道冠古今刪述六經垂憲萬世惟茲仲春秋謹以

牲帛醴齊粢盛庶品式陳明薦以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配尚

饗

獻爵九小爵一百零一明堂位曰夏以棧商以華

淺故棧象棧爵象雀而華有耳馬按禮書禽小者名爵火細者名燭其義取小為貴因著飲戒云洪氏曰太常爵制兩柱三足隻耳侈口今郡縣或以木刻雀署盃於背以承酒殊非也

登五

大羹煮肉汁也
不用鹽醬調和存古禮也

鉶二十

和羹以猪脊肉為之用鹽梅調和以漂子肉蓋面

簞 三十

黍用黍米揀過完絜滾湯

稷用稷米同

簞三十九虞曰敦夏曰瑚商曰璉周曰簞簞簞方簞圓刻木為之尚質也

稻用白粳米

梁用糯米如

籩一百六十四

形鹽形鹽者周禮所謂刻為虎形之類是也

橐魚橐者乾也商者度也商度其燥濕之宜以為用也

棗 栗 榛 菱 芡俗云雞頭如無

鹿脯

豆魯王豆雕簞爾雅說以木禮旒人說以瓦吳氏考

籩古圖說及政和近制以銅郊特牲曰鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也籩豆之實水土之品也

韭用韭菜切去本末取中三寸淡用如無以韭根亦可

菁用菁菜切作長段畧經沸湯淡用

芹用水芹菜切作長段段如無芹根亦可

笋用乾笋煮過以水洗淨切作長段用水

醢用猪脊肉細切小方塊用油鹽葱花椒時蘿茴香拌勻作鮓

鹿醢用鹿肉切細小方塊用油鹽葱椒等料拌勻同醢醢法

兔醢宰活兔去皮用淨肉同醢醢法製造作鮓

魚醢用鮮魚細切小方塊同前法作鮓

俎舊儀注不載以謂且志補共用俎十七明堂位曰周以房俎鄭注云房謂足下拊也孔氏疏云俎頭各有兩足足下各別為拊其間有橫橫似堂壁橫下二拊似堂東西各有房也詩魯頌曰籩豆大房箋云玉飾俎也兩端赤漆中央黑

正壇盛鹿首完兔完魚

四配十哲以盛鹿骨

筐九竹為之鄭氏謂如車笭如竹篋古用筐不一以奠爵以承食膳以置玉幣具載禮記今單以承幣蓋詩鹿鳴序實幣帛筐篋之遺意也

盛帛一丈八尺

用潔白潤淨每段一丈八尺色白尚質也共帛九

牲匣二牲盤一百

零九

酒尊五大尊大記從泰有虞氏之瓦尊貴本尚質也山壘夏尊也郭璞云形似壺受五斗刻畫為山

雲形著尊殷制也記注曰地無足傳古圖載體制高聳無足脰作夔龍蟠屈之勢腹刻雲雷回施之狀犧尊周尊也王肅曰犧象並全牛象形而穴背為尊

雲雷尊用貯初獻酒

象尊用貯亞獻酒

犧尊用貯終獻酒

以案盛之上刻三孔仍用一板裝於刻孔之下

杓五夏龍勺殷疏勺周蒲勺龍藏淵蒲生水水疏有導引意今刻首為龍夏制也

幕布五祝案一酒尊案一爵帛案一

盥水盆二壘洗所以盥也臨事而盥蓋致肅恭之意壘盛水勺挹水洗受棄水惡穢地也舊圖壘

畫雲龍洗畫水文菱花今傳古圖壘為饗餐雷文洗飾龍

架一幌巾二香案九香爐四十燭臺一對

毛血盆九瘞毛血盤九鍋九豕六鹿一
羊二兔五

一陳設數

先聖位

爵三酒尊三登一大羹一盛
大羹一盛和羹一盛

籩八盛形鹽藁魚棗
栗榛芡菱鹿脯

豆八盛韭藟菁藟片藟笋
藟醢藟鹿醢兔醢魚醢

簠二黍二稻一盛帛一牲豕一祝版一粘
梁一盛八尺

四配位每一位設祭物於案
另設香燭小案於前

爵三登一大羹一盛
大羹一盛和羹一盛

籩六盛形鹽藁魚
棗栗菱鹿脯

豆六盛菁藟笋藟片
藟醢藟兔醢魚醢

簠二黍二稻一盛帛一牲四四位共豕一羊一分
黍一盛八尺

十哲位東西各五位每位設祭物
於案總于中置香燭小卓

爵每位各一爵一盛
和羹一盛藟四盛形鹽

豆四盛菁藟笋藟片
藟醢藟魚醢藟一

籩一黍二稻一盛帛一牲豕二東西二
帛一丈八尺

兩廡位東廡四十六位每四位共一壇末二位亦作
一壇西廡四十五位末五位作一壇每一壇

設祭物於案總於
中置香燭小卓

爵四每位各一爵二盛形豆二盛菁
藟一盛鹿脯

簠一黍二稻一盛帛一牲豕二東西
黍一盛八尺

一樂器

麾幡一祝一敔一琴六瑟二鍾十磬十塤二篪二

排簫二管簫六笙六笛六搏拊鼓二應鼓一歌工六

已上共用樂生四十六人

一舞樂

引舞旌節二篇三十翟三十

已上共用舞生三十八人

一樂章

登歌之樂六章章八句即宋元之舊章也

嘉靖九年

欽改宣聖曰孔聖

惟王曰惟師

聖王曰聖師

迎神

樂奏咸和之曲

無舞

大哉孔聖

道德尊崇

維持王化

期民是宗

四工尺上

四上尺上

工尺上四

尺上合四

大南林仲

大仲林仲

南林仲大

林仲黃大

典祀有常

精純並隆

神其來格

於昭聖容

合四上尺

工尺四上

六工尺上

尺上合四

黃大仲林

南林大仲

黃清南林仲

林仲黃大

奠帛行初獻禮

樂奏寧和之曲

樂舞俱全

自生民來

誰底其盛

惟師神明

度越前聖

四工尺上
大仲林仲
四合四上
大黃大仲
工尺四上
南林大仲
合四上四
黃大仲大

樂帛具成
禮容斯稱
黍稷非馨
維神之聽

上四上尺
仲大仲林
合四尺上
黃大仲林
四工六尺
工尺上四
南林仲大

如行禮未備仍奏此樂以行禮畢樂止讀祝時暫止

亞獻
樂奏安和之曲
樂舞俱全

大哉聖師
實天生德
作樂以崇
時祀無斁

四上合四
大仲黃大
工尺上四
南林仲大
上四上尺
仲大仲林
上四尺上
仲大林仲

清醑維馨
嘉牲孔碩
薦修神明
庶幾昭格

六工尺上
黃清南林仲
尺上合四
林仲黃大
四工六尺
大南黃清林
工尺上四
南林仲大

如行禮未周仍奏此樂以禮畢而止

終獻
樂奏景和之曲
樂舞俱全

百王宗師
生民物軌
瞻之洋洋
神其寧止

上工尺四
仲南林仲
尺上四合
林仲大黃
六工尺上
黃清南林仲
尺上合上
林仲黃仲

酌彼金罍
維清且旨
登獻維三
於嘻成禮

四合尺上
大黃林仲
工尺四上
南林大仲
上四尺上
仲大林仲
六工尺上
黃清南林仲

如行禮未周仍奏此樂以禮畢而止

徹饌
樂奏咸和之曲
無舞

犧象在前
籩豆在列
以享以薦
既芬既潔

上四上尺
仲大仲林
四上合四
大仲黃大
四工尺上
大黃林仲
上尺四上
仲林大仲

禮成樂備
人和神悅
祭則受福
率遵無越

合四上四 工尺上四 合四上尺 六工尺上
黃大仲大 南林仲大 黃大仲林 黃清南林仲

送神望瘞同 樂奏咸和之曲 無舞

有嚴學宮 四方來宗 恪恭祀事 威儀雍雍

四工尺上 合四上四 六工尺上 工尺上四
大南林仲 黃大仲大 黃清南林仲 南林仲大

歆格惟馨 神馭還復 明禋斯畢 咸膺百福

上尺工尺 上四尺上 六工尺上 工尺上四
仲林南林 仲大林仲 黃清南林仲 南林仲大

聖師廟

文華殿聖師之祭始於

世宗奉皇師伏羲氏神農氏軒轅氏帝師陶唐氏有虞

氏王師夏禹王商湯王周文王武王九聖南面左先

師周公右先師孔子東西向凡歲春秋開講先期一

日

皇帝皮弁服拜跪行釋奠禮用美酒果脯帛

宋瀛議曰建安熊氏欲以伏羲為道統之宗神農黃
帝堯舜禹湯文武次而列焉臯陶伊尹太公周公暨
稷契夷益傳說箕子皆天子公卿之師式官秩祀天
子之學若孔子實兼祖述憲章之任其為通祀則自
天子下達苟如其言則道統益尊三王不泯於醫師
太公不辱於武夫矣昔周立四代之學學有先聖虞
庠以舜夏學以禹殷學以湯東膠以文王復各取當
時左右四聖成其德業者為之先師以配享焉以固
天子立學
之法也

按洪武初宋瀛有以議
今始行之故錄於左

論曰天地之道大矣繪者象德謚者報功仲尼合德

天地振古一人而已謚以繪德稱王則名崇而虛化
以報功八佾則禮備而僭皆夫子所不享者也夫德
至聖而止禮惟師為尊典禮釐正

今為烈焉天子不臣帝王承式崇祀之禮自天子而下
達矣先賢若衆星麗天百川行地也是以祔廟配享
百世不絕

萬曆丁亥書林清心堂梓

續聖門通考卷之三終

