

類宮禮樂疏卷二

浙西後學李之藻著

門人莆田余士英校

從祀沿革疏

古者功臣與祭大烝未聞弟子而從祀於師者其從祀何也聖人之徒親炙私淑不必同然躬任斯道羽翼紹明夫皆有功後學列諸祀典亦崇德報功之義也元和過魯兼祀羣賢正始臨雍配專顏子自唐以降率躋經師至於禮備義嚴則於

今爲盛焉與從祀者子思孟子暨及門七十四子而外春秋迄漢共十人隋唐各一人宋十八人元一人

皇明四人共一百九人而顏路曾哲伯魚別祀啓聖祠

漢章帝元和二年二月幸魯祀孔子及七十二弟子

按此及光和鴻都門畫像皆稱七十二弟子考王肅本
家語所載弟子前日七十二後日七十五其中間所列
姓名自顏回至顏祖計七十六彼此互異史記載孔子
之言曰受業身通者七十有七人北齊顏之推稱仲尼
門徒升堂入室者七十有二顏氏居入唐顏真卿自叙
家譜亦稱孔門達者七十二人顏氏有八今肅本顏氏
止七人而史記有顏何字冉索隱證之曰家語字稱然
則家語原有顏何肅本漏耳所云七十二人者是也家
語無公伯僚秦冉鄭單史記無琴牢陳亢懸置或謂懸
置即鄭單蓋字畫之誤云文翁石室圖七十二人其宗
語少公西輿懸置原桃公有夏守勾井燭却選顏何
八人多選環秦冉林放三人蘇子由古史兼收論語家
語史記凡七十九人唐贈典禮樂志及會要所載俱七
十七人姓名與史記同獨杜氏通典所載除十哲外自
計七十三人係何人蓬環林放陳亢中依琴牢琴味六
人此蓋是也

申黨印是申儀自應去此五人今禮典又黜顏何秦冉
二人共得七十七人漢人第謂七十二弟子不知何處

魏主芳正始二年使太常釋奠孔子於辟雍以顏淵配

按此顏子配享之始歷
晉宋齊梁陳隋無改

北魏主宏太和十九年如魯城祠孔子改封二十八
珍為崇聖侯拜孔氏四人顏氏二人官

按此顏子錄後之始 國朝景泰三年錄顏孟嫡孫世

五經博士六年錄朱熹裔孫樾七年錄周敦頤裔孫
弘治六年錄衢州孔氏孫彥繩俱五經博士正德元年
設于思書院博士以衍聖公嫡次子孫為之嘉靖改元
又錄婺源朱氏孫野十八年錄曾氏孫質粹
于是四配俱世博士而朱氏乃有兩博士云

北齊制每月朔祭酒率諸生拜孔揖顏郡學亦每月朝

唐太宗貞觀二十一年二月壬申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眾賈

逵杜子春馬融盧植鄭康成玄服子慎虔何休王肅王

輔嗣彌杜元凱預范甯二十二二人代用其書垂於國胄

自今有事於太學與顏子俱配並為先師

按此諸儒配享之始○在漢曰諸儒從祀孔子皆其有
力於聖人之經者也○下子夏丘明長有功於詩左丘明穀
梁赤公羊高有功於春秋伏勝孔安國有功於尚書高
堂生戴聖有功於禮王輔嗣有功於易劉向鄭眾杜子
春馬融盧植鄭康成服子慎王肅賈逵則通有功於諸
經者何休杜元凱范甯則又有功於三傳者然子夏在
十哲之列而此三列之古是時七十二子雖列像廟
堂未得享祀惟此三列之古是時七十二子雖列像廟

高宗永徽中制改先聖孔子為先師降顏回左丘明從祀

顯慶二年詔仍以孔子為先聖左丘明等二十一人與顏

回俱配享于太學

總章元年贈顏回太子少師曾參太子少保並配享孔廟

此弟子追贈及曾參配享之始至開元八年李元瓘復
請從享僅得坐次十哲當時舉廢之故載籍無徵二十
七年孔子正南向位獨配顏子一人十哲贈侯而曾子
弟贈以伯禮從取殺然則顏曾並配在唐無定典也至
宋咸淳復與思孟同為四配而迄今遂為永制矣

睿宗太極元年二月加贈顏回太子太師曾參太子太保

玄宗開元八年詔十哲為坐像悉從祀曾參坐十哲之次

圖七十弟子及二十二賢於廟壁

司業李元瓘言孔子廟顏子配其像立侍準禮投坐不
立授立不跪請據禮文合從坐侍又四科弟子問子
等雖列像廟堂不參享祀謹按祠令何休等二十二賢
猶從祀豈有升堂入室弟子獨不配享之餘

春秋釋奠列享於二十二賢之上又七十子之像文翁之壁尚不闕如豈有國庠遂無國繪請命有司圖形於壁兼爲之贊又曾參考道可崇獨受經於夫子金聖從享乃詔顏子等十哲爲坐像悉從祀曾參坐次之圖繪七十子及二十二賢上以顏子亞聖親爲贊書刻於石仍令當朝文士分爲諸贊題其壁焉○按此十哲曾子坐像及親製御贊之始○馬端臨曰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合是不錄而皆取於釋經之諸儒始以二十二子言之左丘公教猶口受經於聖人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固當見擯於泮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禮雖懇懇言之而僅能升十哲曾子儕於二十二子之列而七十子賢俱不常享祀蓋拘於康成之註而以專門訓詁爲盡得聖人之傳也

二十七年八月贈顏回充國公配享又贈閔損費侯冉耕
鄆侯冉雍薛侯冉求徐侯仲由衛侯宰予齊侯端木賜
黎侯言偃吳侯卜商魏侯曾參郕伯顓孫師陳伯澹臺
滅明江伯宓不齊單伯原憲原伯公冶長莒伯南宮适
邾伯公皙哀鄒伯魯黜宿伯顏無繇杞伯商瞿蒙伯高
伯有若卞伯公西赤邵伯巫馬施郈伯梁鱸梁伯顏辛
蕭伯冉孺郈伯曹卹豐伯伯虔鄆伯公孫龍黃伯冉季
東平伯秦祖少梁伯漆雕哆武城伯顏高瑯琊伯漆雕
徒父須句伯穰駟赤北微伯商澤睢陽伯石作

伯任不齊任城伯公夏首亢父伯公良孺東牟伯后處
 營丘伯秦冉彭衙伯奚容蒧下邳伯公肩定新田伯顏
 祖臨沂伯鄆單銅鞮伯句井疆淇陽伯罕父黑乘丘伯
 秦商上洛伯申黨召陵伯公祖句茲期思伯滎旂雩婁
 伯縣成鉅野伯左人鄆臨淄伯燕伋漁陽伯鄭國滎陽
 伯秦非汧陽伯施常乘氏伯顏噲朱虛伯步叔乘淳于
 伯顏之僕 武伯原亢藉萊蕪伯樂欬昌平伯廉絮莒
 父伯顏何開陽伯叔仲會穀丘伯狄黑臨濟伯邾巽平
 陸伯孔忠汶陽伯公西與如重丘伯公西蒧祝阿伯
 按此從祀者計齊之始一公七侯六十七伯再從祀書
 文於一木字號後而伯仲叔放諸河伯陳亢賴伯申辰魯

伯琴中南陵伯多五人

後唐明宗長興二年以顏子配坐閔損等十哲從祀堂上

又准太常禮院言勅四等圖書英賢各陳廟匾以祭

宋太祖建隆元年親製堯國公贊餘先賢先儒侍臣分贊

真宗大中祥符二年五月乙卯詔進封孔子弟子顏回以

下閔損瑯琊公冉耕東平公冉雍下邳公宰予臨淄公

端木賜黎陽公冉求彭城公仲由河內公言偃丹陽公

卜商河東公會參瑕丘侯顓孫師宛丘侯澹臺滅明金

鄉侯宓不齊單父侯原憲任城侯公冶長高密侯南宮

适龔丘侯公皙哀北海侯曾點萊蕪侯顏無繇曲阜侯

商瞿須昌侯高柴共城侯漆雕開平輿侯公伯寮壽張

侯司馬耕楚丘侯樊須益都侯公西赤鉅野侯有若平
 陰侯巫馬施東阿侯陳亢南頓侯梁鱣千乘侯顏辛陽
 穀侯冉孺臨沂侯冉季諸城侯伯虔沐陽侯公孫龍枝
 江侯秦冉新息侯秦祖鄆城侯漆雕哆濮陽侯顏高雷
 澤侯漆雕徒父高苑侯穰駟赤上邽侯林放長山侯商
 澤鄒平侯石作蜀成紀侯任不齊當陽侯申棖文登侯
 曹卹上蔡侯奚容蒧濟陽侯申黨滎川侯公祖句茲卽
 墨侯榮旃朕次侯縣成城武侯左人郢南華侯燕伋汴
 源侯鄭國胸山侯秦非華亭侯施之常臨濮侯顏哈濟
 陰侯步叔乘博昌侯句井彊濇陽侯公西與臨胸侯顏

之僕寃句侯邊瑗內黃侯叔仲會博平侯顏何堂邑侯
 狄黑林慮侯公良孺牟平侯邾異高唐侯孔忠鄆城侯
 申棖文登侯公西蒧徐城侯琴牢頓丘侯竹命宰執兩
 制館閣撰贊

初帝開崇文院檢定七十二弟子案史記唐會要凡七
 十七人今曲阜廟惟七十二人帝曰何故不同王旦曰
 國學七十二弟子經太祖
 定議曲阜准國學畫像

七月戊寅封左丘明瑕丘伯公牟高臨淄伯穀梁赤龔丘

伯伏勝乘氏伯高堂生萊蕪伯戴聖楚丘伯毛萇樂壽

伯孔安國曲阜伯劉向彭城伯鄭衆中牟伯盧植良鄉

伯杜子春緄氏伯馬融扶風伯鄭玄高密伯服虔滎陽

伯賈達岐陽伯王弼偃師伯何休任城伯范甯新野伯
贈蘭陵亭侯王肅司空當陽侯杜預司徒命羣臣為贊

仁宗明道元年八月詔國子監修七十二賢堂左丘明以
下二十一人並以本品衣冠圖之

神宗熙寧七年令諸州釋奠通祀十哲

京兆府教授蔣夔請以顏回為堯國公母稱先師而祭
不讀祝儀物一切降殺而進閔子騫九人亦在祀典禮
官以孔子顏子稱號歷代各有據依難祿更改儀物祝
獻亦難降殺所請九人已在此祀典熙寧祀儀十哲皆為
從祀惟州縣釋奠未載請自今二京及諸州
春秋釋奠並準熙寧祀儀詔封孟軻鄒國公

元豐元年五月壬戌封孟軻鄒國公塑像同顏回配享又

封荀况蘭陵伯揚雄成都伯韓愈昌黎伯金從祀

先是熙寧中制國子監當祀等請立孟軻揚雄像於
廷仍賜爵號以請道尊孔子以禮統下兩制禮官詳定
以為非是而止至是曾州教授陸長念請言以釋奠孟
子宜與顏子並配議者以謂先配享與祀皆孔子同時
之人今以孟軻金配非是禮官言唐貞觀以漢代勝高
堂生皆推顏范甯之徒與顏子俱配享至今從祀豈必
同時乎孔子於孔門當在顏子之列至於荀况揚雄韓愈
皆發明先聖之道有益學者又未配食誠闕典也請自
今春秋釋奠以孟軻子配食荀况揚雄韓愈金加封爵以
世次先後從祀於左丘明二一賢之間自國子監及
天下學廟皆望鄒國公像冠服同堯國公仍繪荀况等
像於從祀荀况左丘明下揚雄劉向韓愈范甯下冠
服各從封爵詔如禮部議○按此孟子配享之始當宋
盛時講明聖道者甚盛孔道輔况聖裔也然而堯州五
賢之繪孟軻之次即列荀况揚雄次以王通韓愈夫以
道輔且爾而元豐諸臣抑又奚責乎荀揚今黜顧法言
之揚雄又非劇秦美新之揚雄也胡
正甫辨證善晰當黜者似獨荀耳

八年二月命學士院撰鄒國公及荀揚韓子贊

徽宗崇寧元年二月追封孔鯉泗水侯汲沂水侯

大觀二年詔繪子思像從祀

從通仕即侯孟請繪像從祀於左丘明二十四賢之間

四年九月追封公肩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祈鄉侯秦商馮翊

侯原抗樂平侯樂欵建成侯蕪絮胙城侯

議禮局言史記弟子傳曰受業身通六藝者七十有七人自如回至公孫龍二十五人顯有年名及受業見於書傳四十二人姓名僅存家語曰七十二弟子皆升堂入室者按唐會要七十七人而開元禮止七十二人又復去取不一本朝議臣斷以七十一子之說取琴張等五人而去公肩等十人今以家語史記參定公肩等后處公肩定顏祖鄒單罕父黑秦商原抗樂欵蕪絮唐會要開元禮亦互見之皆有自傳載於祀典請追贈侯

曾付子券亭從之

政和元年詔改從祀封爵之犯先師諱者於是改封曾參

武城侯顓孫師頹川侯南宮縚汶陽侯司馬耕睢陽侯

琴張陽平侯左丘明中都伯穀梁赤睢陵伯戴勝考城

伯

三年以王安石配享封舒王子雱從祀封臨川伯

新儀成以孟春元日釋菜仲春仲秋上丁日釋奠以顏孟安石配享俱東坐西向殿上閔損冉耕冉雍宰予端木賜金西向冉求仲由言偃卜商曾參金東向東廡孫師以下至楊雄四十九人金西向西廡林放以下至王雱四十八人並東向

五年春詔樂正子克配享孟廟公孫丑至子叔十七人從

祀各加封爵

封樂正子克利國侯公孫丑壽光伯萬章博興伯告子不害東阿伯孟仲子新泰伯陳臻蓬萊伯充虞昌樂伯屋廬連奉符伯徐辟僊源伯陳代沂水伯彭更雷澤伯公都子平陰伯咸丘蒙須然伯高子泗水伯桃應膠水伯益成括萊陽伯季孫豐城伯子叔承陽伯

靖康元年罷王安石配享猶從祀

右諫議大夫楊時言安石學術之謬請追奪王爵明中外毀去配享之像使邪說誠行不為學者之配享猶從祀又以尚書傳墨卿言禮饌依元豐祀儀陳設其五禮新儀勿復遵用

孝宗淳熙四年去王雱畫像

從趙粹中言也

理宗淳祐元年正月幸大學詔贈周惇頤汝南伯

伯程顥河南伯頤伊陽伯與徽國公朱熹竝從祀孔子

廟庭黜王安石

按此周程張朱從祀之始先是紹興中胡安國請追爵二程張邵從祀不報慶元中李道傳請取朱熹論語孟子集註大學中庸章句或問頤之太學仍請以周惇頤及二程張邵從祀嘉定末李心傳亦乞以司馬光周惇頤邵雍張載程顥程頤朱熹七人從祀皆未施行至是詔曰孔子之道自孟子後不得其傳至我朝周敦頤張載程顥程頤真見力踐深探聖域千載絕學始有指歸中興以來又得朱熹精思明辯表裏渾融使大學中庸語孟之書本末洞徹孔子之道益以大明於世其令學官列諸從祀以示崇獎尋以王安石謂天命不足畏祖宗不足法人言不足惜為萬世罪人不宜從祀其黜之

景定二年贈張栻華陽伯呂祖謙開封伯俱從祀

皇太子既謁孔子廟還奏曰乾淳間文公朱熹與宣公張栻成公呂祖謙志同道合切思講磨如義利之辯如

近思錄之書釋精語詳開牖後學誠有功於聖門今嘉已秩從祀而賦祖謙尚未奉明詔臣竊望焉故有是詔

度宗咸淳三年以顏回曾參孔伋孟軻並配享進封參廓

國公伋沂國公定十哲位改封閔損費公冉耕鄆公冉

雍薛公宰予齊公端木賜黎公冉求徐公仲由衛公言

偃吳公卜商魏公躋顓孫師進陳公祀泗水侯鯉位於

鄆城侯忠之次贈邵雍新安伯與溫國公司馬光俱從

祀

御筆邵雍天挺人豪英維蓋世司馬光有德有言有功
有烈朱熹其之與周程張俱雍述經世書發先天奧旨
而內聖外王之學實開吾道先著通鑑貽後世治法而
真履實踐為時儒宗茲豈前代諸儒或以章句文詞得
利子學者凡朕將臨辟雍因思朱熹所贊已祀其四而
尚遺雍光非缺歟其今學宮列諸從祀以示崇獎又御

筆准孔子獨稱顏子好學其
學不傳獨曾子傳子思子思得孟子思得孟子思得孟子
貫之肯中庸一篇至闢前聖之蘊而孔子之道益著向
非顏曾思孟相繼演繹若書再訓中更管商揚墨佛老
幾何其不遂泯哉今顏孟侑食曾思不預尚為闕典其
今禮官學官議可升曾思侑食併議可升十哲者以聞
又詔泗水侯以先聖為之又以子思為之子而聞詩禮
周南召南之學其在魯論著明如此鄆城侯忠其昆也
亦在配列伯魚可列于鄆城侯之次○按此顏曾思孟
配享之始先是端平中禮部尚書李璣請以子思升祀
堂上列在十哲之間至是乃定為四配居正位之東面
西向其上哲少次殿上東西對列俱北上
者祭祀几筵在西神皆東向漢帝幸魯祠帝升廟西面
再拜唐開元禮亦謂先聖東向先師南向三獻官皆西
向猶有古意自尊孔子為王之後始改從南面而配位
則西向獻官序立東廡前而行禮執事者升降必由東
階以神道尚右西乃迎送神之所避右不敢當尊故也
宋人以顏孟配享俱列在神像之東其後因王安石配
享乃以坐對顏子西坐東向其後革去安石從祀增入
曾子子思俱坐於東此姚燧所以有江左進曾子子思

竝顏孟之說然謂之竝南面則不知何據也熊禾謂顏曾思孟所在學校皆東坐西向十哲兩廡從祀皆左右列則是宋末元初其制已如此矣今則四子者配享皆左右列不知始於何時意者宋金分治宋人之制如熊禾所云金人之制則以顏孟與孔子並列其後平宋又加以曾思因而不改歟燧之所見蓋比方廟像歟鄭曉曰近世多議從祀諸儒而不及十哲十哲直取陳蔡一時與難之賢其孔門定論自開元迄今無敢議者夫有若之古四見於論語大類聖人公西赤志於禮樂有為而才其為言語政事不優於宰冉乎我求言行不必徵諸史傳論語中多有之視二子優劣何如宜進祀子於殿上改求我廡中潘府曰溫公宋之儒者孝友忠信恭儉正直其學無所不通一時師儒賴之領袖其苦政府左有旋乾轉坤之功惜乎所見畧偏不能無可議者如非孟子而好揚雄則扶持聖教之功有歉矣黜黜漢而帝曹魏則利其聖經之功有愧矣俾之從祀孔廟上恐其進無顏以見孟子退則諸葛亮文天祥之徒皆以無功著述不得同享焉其心亦將有不妥者矣張朝瑞曰按鄭玄稱周公孔子但為先聖故唐初嘗竝祀之至顯慶中貞周公作禮樂當同王者之祀乃以

周公孔子之說然謂之竝南面則不知何據也熊禾謂顏曾思孟所在學校皆東坐西向十哲兩廡從祀皆左右列則是宋末元初其制已如此矣今則四子者配享皆左右列不知始於何時意者宋金分治宋人之制如熊禾所云金人之制則以顏孟與孔子並列其後平宋又加以曾思因而不改歟燧之所見蓋比方廟像歟鄭曉曰近世多議從祀諸儒而不及十哲十哲直取陳蔡一時與難之賢其孔門定論自開元迄今無敢議者夫有若之古四見於論語大類聖人公西赤志於禮樂有為而才其為言語政事不優於宰冉乎我求言行不必徵諸史傳論語中多有之視二子優劣何如宜進祀子於殿上改求我廡中潘府曰溫公宋之儒者孝友忠信恭儉正直其學無所不通一時師儒賴之領袖其苦政府左有旋乾轉坤之功惜乎所見畧偏不能無可議者如非孟子而好揚雄則扶持聖教之功有歉矣黜黜漢而帝曹魏則利其聖經之功有愧矣俾之從祀孔廟上恐其進無顏以見孟子退則諸葛亮文天祥之徒皆以無功著述不得同享焉其心亦將有不妥者矣張朝瑞曰按鄭玄稱周公孔子但為先聖故唐初嘗竝祀之至顯慶中貞周公作禮樂當同王者之祀乃以

元仁宗皇慶二年以許衡從祀

漢朝端治元之大儒稱許魯齋其尊虛劉靜修三人而後以魯齋學校導其君以小學大學訓其俗當被髮左衽之時而儒者之道不廢皆其功也但其仕元一節關乎綱常係乎否泰非小失比論者謂吳草廬仕夷之罪亦無顏列于俎豆間矣嘗觀魯齋臨終時戒其子勿請謚勿立碑謚碑且不安矣况安于文廟乎蓋魯齋之仕

元也學本正而遇則窮心可原而事則博夫孔孟何教
文廟何地從化何典而可以夷狄之學則于其間哉何
也愛典與禮固其于愛魯也然則魯如魯亦可無祀乎
曰考之史魯嘗立教于燕京而此其學之禮稱大
焉詔化于此其誰曰不宜此其學之禮稱大
司樂凡有道德者使教焉此則為聖宗也周禮稱大
彥釋之曰教在魯宗故祭在魯宗也山是觀之祀魯于
燕顏魯公魯宗也魯宗也山是觀之祀魯于
胡元劉論法教儒教
貴端夫人有功上
民臨教

文宗至順二年加封顏回為兗國復聖公曾參郕國宗聖
公孔伋沂國述聖公孟軻鄒國亞聖公

國朝

太祖高皇帝洪武三年黜孟子祀論曰又奉

聖旨我聽得孟子辯異端闢邪說發明先聖之道今後依

還祭祀

二十九年春三月罷楊維從祀

從祀人

楊維從祀

宣宗章皇帝宣德十年四月壬戌詔曰

公從祀

時慈利及論諸明

英宗睿皇帝正統元年閏六月丁卯考正兩廡從祀名爵

位次頒圖於天下學校

用惠州

二年二月以宋儒胡安國蔡沈真德秀從祀

憲宗純皇帝成化二年春正月改封董仲舒爲廣川伯又

封從祀諸未有爵者胡安國爲建寧伯蔡沈爲崇安伯

真德秀爲浦城伯

孝宗敬皇帝弘治元年冬十月議釐正文廟從祀不果行

禮部有籍書... 禮部官集議尚書周經等言揚雄已黜... 其後... 禮部官集議尚書周經等言揚雄已黜... 其後... 禮部官集議尚書周經等言揚雄已黜... 其後...

范甯以爲罪... 范甯以爲罪... 范甯以爲罪... 范甯以爲罪... 范甯以爲罪...

王魯又... 王魯又... 王魯又... 王魯又... 王魯又...

流也... 流也... 流也... 流也... 流也...

免後... 免後... 免後... 免後... 免後...

在魏... 在魏... 在魏... 在魏... 在魏...

無可... 無可... 無可... 無可... 無可...

授人... 授人... 授人... 授人... 授人...

於儀... 於儀... 於儀... 於儀... 於儀...

之從... 之從... 之從... 之從... 之從...

天下... 天下... 天下... 天下... 天下...

無道然其所著亦未能以祭聖學若五人從祀則漢唐
以來當預者尚多臣愚乞將戴聖劉向賈逵馬融何休
王肅王弼杜預八人褫爵罷祀鄭衆盧植鄭玄服虔范
宣五人各祀於其鄉后答在漢初說禮數萬言號后氏
曲臺記戴聖等皆受其業禮記非后氏不傳乞與左丘
明等一體從祀又孔子弟子見於家語自顏回而下七
十六人家語之書出於孔子當得其實而司馬遷史記
所載多公伯寮秦冉顏何三人文翁成都廟壁所畫又
多魯瑗林放申儀三人先儒謂後人以所見增益始未
可據也考家語論語注疏申儀孔子弟子在家語作
申儀史記作申儀其實一也今廟庭從祀申儀封文登
侯在東廡申儀封淄川侯在西廡重複無稽一至於此
且公伯寮怨子路以沮孔子乃聖門之姦膝而孔子稱
其爲仁子次井及門之士林放雖嘗問禮然家語史記
耶長江疏家語俱不載諸弟子之列秦冉顏何疑
亦爲字書標註之疑如申儀申儀者何不可考耳臣愚
以爲申儀申儀之疑宜存其一公伯寮秦冉顏何遠瑗
林放五人以不載於家語而申儀於衛祀放於魯或附祭於
魯人不可無也臣愚乞將瑗於衛祀放於魯或附祭於
魯處鄭賢祠仍其舊而申儀於魯祀賢者之意○何孟春

曰七十弟子門人有五者何樂謂之矣吐詞
爲經宜列從祀敬政乃不之及何耶○敬政又曰洪武
二十九年司副楊砥建議聖哲進董仲舒矣然荀况
揚雄實相侔仲舒况以性善惡以禮爲爲以子思孟子
爲亂天下以子張子夏子游爲賤然故程子有荀卿過
多揚雄過少之說今言者欲重聖賢而尚不可識者一人文
如董仲舒唐儒莫如韓愈而論已多大約以爲僭經臣
王通是也通之言行先儒之論已多大約以爲僭經臣
請斷以程朱之說程子曰王通隱德君子也論其粹處
始非苟揚所及朱子曰文中子論治體處高似仲舒而
本領不及真似仲舒而純不及又曰韓子原道諸篇不
免文士之習利達之求若覽觀古今之變措諸事業恐
未若通之精到懇惻而有條理也至於河汾師道之立
出於魏晉佛老之餘迨今人以爲盛則通固豪傑之士
也今輩韓金列崇祀而通不預疑爲闕典臣又按宋儒
自周子以下九人同列從祀而尚不可議者一人安定
胡瑗是也瑗之言行先儒之論已詳大約以爲少著述
臣亦請斷以程朱之說程子看詳學制曰宜建尊賢堂
以延天下道德之士如胡瑗張載邵雍使學者得以齊
式朱子小學書亦備載瑗事以爲百世之法臣愚以爲

秦漢以來師道之立未有過瑗者况宋端平二年議增
 十賢從祀以瑗為首若以為瑗無著述則元之許衡亦
 無著述臣考之禮有道有德於教於學者死則為樂祖
 祭於瞽宗通瑗兩人師道百世如新得加封爵使與衡
 同祀於學宮最得禮意部議皆不從○國初王禕從祀
 議曰孔子廟庭從祀者凡百有五人自澹臺滅明至孔
 鯉七十一人皆受業聖人之門而承聖人之教者也自
 左丘明至許衡三十四人皆傳註理經尊崇聖學而有
 功於聖人之道者也蓋自唐貞觀二十一年始以左丘
 明至范甯等二十一人從祀及宋元豐七年復增荀况
 揚雄韓愈以世次先後從祀左丘明二十一人之間淳
 祐元年乃以周敦頤程顥程頤張載朱熹列於從祀景
 定二年又增張栻呂祖謙咸淳三年又增邵雍司馬光
 及元皇慶二年乃以許衡為宋九儒皆從祀之列所謂
 十四人者也以今論之漢儒之從祀者一人而猶闕者一
 人孔穎達是也宋之從祀者九人而猶闕者四人范仲
 淹歐陽修真德秀程子翁是也元之從祀者一人而猶
 闕者一人吳奎是也自夫孟軻既往聖學不明邪說盛
 行其端唯唯秦至漢皆儒完經翼傳扁於顯門之學

於聖人之道莫或有不聖者仲舒號稱醇儒其學博
 通諸經於春秋之義尤精所以告其君者如天人性命
 仁義禮樂以及勉強遵行正誼明道之論皆他儒之所
 不能道至其罷黜百家表章六經以隆孔子之教使道
 術有統異端息滅民到於今賴之功始不在孟子下以
 荀况之言性惡揚雄之事新莽猶獲從祀而仲舒顧在
 所不取何也秦焚之後聖經闕逸漢儒收拾散亡各為
 箋傳而偏學異說各自名家晉宋以來為說滋蔓去聖
 既遠其可考證者為定論凡不本於正義者謂之異端
 正義自是以來皆為定論凡不本於正義者謂之異端
 誠學者之宗而百世之取信也何休註公羊而黜周王
 魯王弼註易而尚清虛告道已甚然在祀列胡獨至
 於顯達而遺之聖人之道或著事功或載文章用雖不
 同實則一致二代以下人才莫盛於宋東都其間慨然
 以聖人之道為己任而著之行事者范仲淹而已其言
 先憂後樂雖伊尹之任無以尚之况當其時天下學術
 未知所宗尚而仲淹首以中庸授張載以為道學之倡
 蓋其為學本乎六經而其議論無不主於仁義雖勲業
 未究而事功所及光廟正大實與司馬光相上下自聖
 道不行世儒徒知章句以為為事而孰知聖人經世之志

固不專在是也歐陽修與仲淹同時明聖賢之學而著
 之文章其易春秋諸說詩本義等書發揮經學為精至
 其欲刪諸經正義識緯之說一歸於正尤有功於聖道
 至於本論等篇比之原道何愧而世之淺者每目之為
 文人夫文以載道雖經天緯地者亦謂之文而顧可少
 之哉然則如范仲淹之立功歐陽修之立名皆可謂有
 功於聖道者韓愈司馬光既列從祀則此二人固决在
 所當取者也自周敦頤接聖賢千載不傳之緒而程頤
 兄弟承之朱熹有作五經四子皆有傳註論述統宗會
 元集聖賢大成中更學禁真德秀魏了翁力以尊崇朱
 學為已任而聖賢之學乃復明真氏所著有大學衍義
 讀書記魏氏所著有九經要義大抵皆點異端崇正理
 質諸聖人而不謬足以繼朱氏所傳之緒此二人者當
 繼朱氏而列於從祀者也及元興許衡起於北方尊用
 朱氏之學以教人吳澄起於南方孝經大學中庸易詩
 書春秋禮記皆有傳註隱括折衷於禮經尤多刪正凡以
 補朱氏之未備而其真修實踐蓋無非聖賢正大之學
 則其人又不可謂有功聖人之道宜與許衡同列從祀按
 聖道則祀之是七人者其有功於聖人之
 祀闕焉此甚不可又按聖孫孔伋故列孔
 道如此

東坐而西向文祀應下子祀堂上會畢外
 聖人之道在於明人倫而先自察亂亂何以治後世
 會子思以傳道為重然子思當為父祖其言祀公
 今朱氏曾氏文子之失序其言聖學是故曾氏祀
 當於曾氏曾氏文子之失序其言聖學是故曾氏祀
 進張載於二程為表叔而位次皆在下其言聖學是故
 不可不兩成淳復祀徒依朱子六貫以周程張可
 馬為序而不知朱子之贊特以形容六君子真德之盛
 初未嘗定其先後之次何可遂據以為準乎是故司馬
 光張載今嘗居於二程之上若夫荀况揚雄何
 作王弼之徒有不當與於從祀者茲又未敢以遽數也
 嗟乎天下之禮有似緩而急似輕而重者以有關於名
 教也况乎禮文之事自儒者固不得置之而不議列之如右
 丘與祀而十為於禮者固不得置之而不議列之如右
 庶議禮君子有所採擇云漢按子克此議欲正曾子
 子思祀位居其父下果爾則會哲伯魚庶祀可安而啓
 聖配可已也嘉靖諸議禮者似未睹此抑子淵之配非
 自宋始不可降而又無以處顏路故為是委曲耶罷揚

雄進董仲舒事在洪武而子充死節在前惜未之見程
敏政之議嘉靖中多米行之苟兒何休等祀今俱罷吳
沈則增祀而復罷王通歐陽修胡瑗真德秀今已俱祀
特公孫尼子孔穎達范仲淹魏了翁似有所待然而可
祀者尚不止于此也

八年八月追封宋楊時為將樂伯從祀

先是祭酒謝鐸言楊時其邪放淫不媿南軒所屬繼往
開來古道南矣實為海翁之派雖其晚節一出不克盡
從其言而執經之固誠足以衛道莫登生長於淳祐
貢舉於咸淳時不為其所為曾不及洛邑
林學士於咸淳時不為其所為曾不及洛邑
之頭民自任其為之尚書傳論訊之
位亦證以不為其所為曾不及洛邑
人之為其所為曾不及洛邑
也今夫天下之為其所為曾不及洛邑
唯方其時也其為其所為曾不及洛邑
首諸聖安在也其為其所為曾不及洛邑

和議以張國勢究其本則國之存亡一也
安國謂當時若能聽用其策則國之存亡一也
餘指示學者以大本所在體驗之功轉相授受朱子得
問其指訣則見於何鑄之書朱子於理一分殊之說猶
其所見益精則見於西銘之跋則以著述見少者亦未
考之適也又按元史至正間因杭州路照磨何瑜建言
已時時與李嗣胡安國蔡沈真德秀重加封爵列從祀
以世變不及編行天下今躋於從祀實合公論遂躋時

世宗肅皇帝嘉靖十三年釐正祀典以申黨即申棖存棖

去黨罷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十三人祀其林放遽瑗鄭衆盧

植鄭玄服虔范甯七人各祀於其鄉增后蒼王通歐陽

修胡瑗陸九淵從祀

張聰議曰歐陽修乃有宋一代人物所著本論實有
衛聖道之功蘇軾曰自漢以來道術不出於孔氏而

天下者多矣五百餘年而後得韓愈學者以配孟氏
庶幾焉愈之後三百有餘年而後得歐陽子其學推韓
愈孟子以達於孔氏故天下翁然師尊之曰歐陽子今
之韓愈也夫韓愈既已從祀歐陽修豈可闕哉於是進
修其餘稍采張九功程敏政之議○王世貞議曰四科
十哲孔子偶追陳蔡之厄思不及門之士而記者追列
其名耳不然何傳道若曾子者而不與也宰我冉求濫
羊其問朽木糞土之誚見鄙聖門短喪自便之私得罪
名教鳴鼓之攻非徒之責壞乎霜鉞乃使偃然於大聖
一堂之上與顏閔比肩宜降置兩廡必欲補十哲之缺
則有存若南宮适二子其言行蓋為純熾可從顯孫師
之例進補臣又考得嘉靖所進歐陽修者文章士也其
行誼政術亦在中上嘗議易繫非聖無法而驟資之臣
漢以其所著議徵合新禮處祭從祀臣以為登歐陽
修不知等范仲淹仲淹力振綱常首扶神氣又能於戎
馬際忽之際以中庸論引張載渾成大儒視修何啻倍
蓰○登九淵從行人薛侃謀入其疏曰宋儒陸九淵生
元清明學術純正自孟子沒而心學晦至宋周敦頤程
顛追尋其緒九淵繼之心學復明當時呂祖謙張栻輩
莫不覺服今諸子皆祀而九淵獨未從祀蓋以蚤歲嘗

與朱熹論說不令其後亦為之為難也○
時朱熹延入白鹿洞講論義利之旨聽者流涕熹亦嘆
服又為之跋以為不迷於入德之方則其非禪明矣夫
禪空寂其心遺人倫棄物理九淵之學如曰惟天下之
至一為能處天下之至變曰先立乎其大者曰學莫先
於義利之辯謂皆九淵之旨豈空自其心者哉曰某何
嘗不理會文字但理會與人別耳曰人情事勢物理上
用功曰已德明然後推其明以及天下此豈遺棄倫理
者哉况制門之政可驗躬行之效則見於賢相之稱超
然獨契乎本心以俟聖人百世則見於名儒之贊而宋
朝議謚文安亦極尊美之辭及先儒吳澄許衡
國朝名臣程敏政席書皆有撰述每稱其學之純獨陷
於記誦詞章而莫自覺者乃以躬行實踐
為近禪則世學之誤也請以九淵從祀

穆宗莊皇帝隆慶五年以本朝薛瑄從祀

成化初監臣李紳始請祀瑄爾是屢有議及不果行至
是給事中韓楫維遵御史馬三樂皆以為請乃躋瑄○
霍韜議曰謹按歷代從祀孔庭之儒若孔門七十二賢
則親炙聖化者也漢儒則菟韜聖經者也唐儒則疏註

聖經者也宋儒則闡明聖經者也薛瑄生當聖學大明之時實能誦法孔子雖不如七十二子親炙孔門原其精神心術無頃刻不師孔子之教雖不必如漢儒蒐輯遺經實自童叟至歿齒無頃刻忘聖經之言雖不如唐儒宋儒疏註闡明遺經觀其讀書錄平易親切非身心體驗不能及蓋其造詣不及董仲舒而篤實似之穎悟不及韓愈歐陽修而篤行過之粹精淵微不及程顥而渾厚似之出處不改其操禍患不易其節貧賤不移其介身為世師言為世訓動為世式晦而彌彰抑而彌光非真誠積累之素不能也

今上萬曆十二年以本朝王守仁陳獻章胡居仁從祀

嘉靖初行人薛侃始請獻章從祀隆慶初御史耿定向始請守仁從祀至是御史詹事講請並祀二人祭酒張位又請並祀居仁乃下廷議禮部尚書沈鯉請獨祀居仁大學士申時行等仍請並祀二人其疏曰仰惟皇上重道崇儒德音屢下今該部覆議乃請獨祀布衣胡居仁臣等切以為未盡也彼詆訾守仁獻章謂各立門戶者必雜經叛聖如老佛莊列而後可守仁言致知出于大學言良知本于孟子獻章言主靜沿于宋儒周敦

頤程顯皆祖述經訓若真聖真賢其自創一門戶耶事理浩繁茫無下手必于其中提示小切要以啓黜鑰宋儒曰仁曰敬亦各有主獨守仁獻章為有門戶哉其謂禪家宗旨者必外倫理遺世務而後可今孝友如獻章出處如獻章而謂之禪氣節如守仁文章如守仁功業如守仁而謂之禪可乎其謂無功聖門者豈必著述而後為功孔子刪述六經然曰子欲無言曰吾無行而不與二三子顏淵最稱好學然曰於吾言無所不悅曰退而省其私亦足以發夫聖賢於道有以身發明者比於以言發明其功尤大也其謂崇王則廢朱者不知道固互相發明並行不悖朱與陸辯盛氣相攻兩家弟子有如警際今並祀學宮朱學不以陸廢今獨以王廢乎大抵近世儒者褒衣博帶以為容而究其實則往往病於拘曲而無所建樹博物溢聞以為學而究其實則往往於見聞而無所體驗習俗之流錮矣今誠祀守仁獻章一以明真儒之有補於世一以明實學之自得而不專於見聞斯於聖化豈不有裨若居仁之純心篤行衆議所歸亦宜併祀我國家二百餘年理學名臣先後輩出不減宋朝至于從祀乃止薛瑄一人殊為闕典請益三賢以昭熙文

之隆是時議祀儒臣尚有陳真晟羅倫章懋黃仲昭吳與弼鄒守益王艮七人廷議以祀典隆重如宋儒游酢呂大臨謝良佐羅從彥李侗胡宏之倫殆勝今儒而未能盡祀姑以俟諸他日

四十一年以宋儒羅從彥李侗從祀

福建提學僉事熊尚文疏請崇祀羅李侍讀學士何宗彥等博議禮部覆疏曰謹按宋儒羅從彥者少鄙言語文字之學長絕利祿仕進之心從游龜山之門有幾虛一生之嘆信道敦篤築室羅浮山中端坐行吟克然自得學者仰之如泰山北斗又按李侗語治道先崇廉耻節義明學術嚴辨儒釋正邪受業豫章之門潛心顏子之學默坐澄心看喜怒哀樂未發氣象體認天理表章聖經先儒鄧迪稱其如冰壺秋月當時著述在羅則有春秋解及指歸毛詩解中庸語孟說又遵堯錄八卷行于世在李則有延平問答要說錄此皆緒接真傳有功道統我

朝補道術必曰孔孟必曰程朱然孔子倡道于洙泗有曾子子思相繼發明而後孟子接其傳程氏倡道于伊洛有程子思子相繼發明而後朱子接其傳程氏倡道于伊

之功與曾子子思等宜為一賢而宋儒揚時之下人廟崇祀從之 藻按器李二儒位列龜山之下似也但元

晦受業於延平之門自恭仲默亦皆後輩而位躡羅李併躡龜山分義尚平必須更定其王陳胡三公亦似但以顯晦為序考其年次陳胡實

配享從祀位次

兩無從次重修會典及禮樂志諸書所列參差不一此遵嘉靖祀典

四配

復聖顏子

東一位

回字子淵魯人漢元和二年祀享孔廟唐總章元年贈太子少師開元二十七年加贈兗國公元至順二年加兗國復聖公嘉靖九年鑿改今稱○宋太祖御製贊生值衰周爵不及魯一簞藜藿隨巷環堵德冠四科名垂千古及表萬邦遂封東上 高宗御製贊德行首科顯冠學徒不遷不貳樂道以居食埃甚忠在陋自如宜稱賢哉豈止不思 理宗御製贊學冠孔門德行科首聞一知十若虛實有樂道簞瓢不易所守步趨聖人瞻若

其後 王旦贊賢哉子淵惟仁是好如愚屢空邦
幾觀奧用行舍藏與聖同道封岱丁辰益茲榮號

宗聖曾子 西一位

參字子輿魯人唐總章元年追封太子少師太極元年
進太子太保開元二十七年封郕伯宋祥符進取丘侯
政和改武城侯咸淳三年進郕國公配享元至順二年
加宗聖公嘉靖中改今稱○宋高宗御製贊夫孝要道
用訓羣生以綱百聖以通神明因子侍師答問成經事
親之實代為儀刑 張齊賢贊孝乎惟孝曾子稱焉唐
虞比德洙泗推賢服膺校書終身拳拳卦巒飾贈永耀
青縑 明陳鳳梧贊守約而博學恕以忠聖門之傳獨
得其宗 賈之吉三省之
功格物誠正萬世所宗

述聖子思子 東一位

假字子思伯魚之子宋崇寧元年追封沂水侯咸寧三
年進沂國公配享元至順二年加述聖公嘉靖中改今
稱○宋理宗御製贊開居請膺世業克昌可離非道
孜孜立行發揮中庸體固有常入德樞要治道權衡

亞聖子孟子 西一位

軻正義作字子輿漢書作子申鄒人宋元豐六年追封
鄒國公配享次顏子元至順二年加亞聖公嘉靖中改
今稱○宋理宗御製贊道術分家諸子為書經義而合
篤生真儒詆訶揚墨皇極是扶轉功論德仁聖之徒
十哲

先賢閔子 東一位

損字子騫魯人唐開元二十七年贈費侯宋大中祥符
二年加封郕公咸淳三年改封費國公其稱先賢某
子係嘉靖中庵改後同○宋高宗御製贊天經地義孝
哉閔騫父母兄弟莫間其言汙君不仕志氣軒軒復我
汶上出處休焉○王旦贊子騫達者問問成性德冠四
科孝先百行人無間言道亦幾聖公袞增封均乃天慶

先賢冉子 西一位

耕字伯牛魯人唐開元贈郕侯宋大中祥符加封東平
公咸淳改封郕國公○宋高宗御製贊德以充性行以

澡身二事在躬日躋而新企驅賢科德願與鄰不幸斯疾命也莫伸○王欽若贊聖門達者德行爲先洙泗來學顏閔差肩天封展禮公衮褒賢生則命寬歿而道宣

先賢冉子 東二位
雍字仲弓魯人唐開元贈薛侯宋大中祥符加封下邳公咸淳改薛國公○宋高宗御製贊懿德賢行有一則尊子也履之成性存存駢角有用犁牛莫論刑政之言惠施元元○王欽若贊不佞之仁具體之賢登彼堂與用之山川代逢偃革禮畢升裡錫之二壤賁茲九泉

先賢宰子 西二位
子字子我魯人唐開元贈齊侯宋大中祥符加封臨淄公咸淳改齊國公○宋高宗御製贊辯以飾詐言以致文苟弗執禮宜莫釋紛朽木糞牆置不足云言語之科輝然有聞○馬拯贊紳彼宰子服膺宣父學洞堂與名揚鄒魯冉期設問五常垂矩遇我慶成增封茅土

先賢端木子 東三位
賜字子貢衛人唐開元贈黎侯宋大中祥符加封黎陽公咸淳改黎國公○宋高宗御製贊謙德知二器實瑚璉動必幾先就兪其辯一使存魯五國有變終相其上譽處悠遠 馮拯贊賜之望回獨云知二器稱瑚璉在禮斯賢服道稱師名垂萬世公館尊崇時追肆類

先賢冉子 西三位
求字子有魯人唐開元贈徐侯宋大中祥符加封彭城公咸淳改封徐國公○宋高宗御製贊循良之要在於有政可使爲宰于室百乘師門育材治心扶性退則進之琢磨之柄 陳堯叟贊謙謙令德少著嘉聞敏於從政洽於斯文垂鴻報本道遇明君永錫徽纒載揚清芬

先賢仲子 東四位
由字子路史記卞人家語一字季路唐開元贈衛侯宋大中祥符改河內侯咸淳加衛國公○宋高宗御製贊升堂維先子乘惟權陵暴知非委質可賢折獄言簡結纓禮全惡言不耳仲尼賴焉 陳堯叟贊荷數譽哲義

三

勇無倚獨立不懼從政惟優欽屬仁
聖勒封介丘褒賢進號載顯英猷

先賢言子 西四位

偃字子游吳人唐開元贈吳侯宋大中祥符加封丹陽
公咸淳改封吳國公○宋高宗御製贊道義正已交學
擅科為宰武城聊以絃歌割雞之試牛刀謂何前言戲
爾博約則多 趙安仁贊魯堂登科觀奧將聖武城之
小可以觀政濟臺之舉行不
由徑道建上公素風逾盛

先賢卜子 東五位

尚字子夏衛人唐開元贈魏侯宋大中祥符加封河東
公咸淳改封衛國公○宋高宗御製贊文學之日名重
一時為君子儒作魏侯師不可後禮始可言詩假益小
儉聖亦不疵 趙安仁贊詩動天地起予者商溫柔立
教文學升堂雅頌得所治亂
修彰慶文加培其道騰芳

先賢顯孫子 西五位

師字子思魯人唐開元贈魏侯宋大中祥符加封河東
公咸淳改封宋國公○宋高宗御製贊學念旨顯
孫尚德與知學以上發問以書紳參前符為
色取行處學後人 款贊贊堂張也商德與鄰
尊賢也 宋高宗御製仁人建尚史
選而書紳并中受贈道與名新

東廡 四十九位先儒十六位

先賢濟臺子 一位

咸明字子羽武城人唐開元贈江伯宋大中祥符加封
金鄉侯○宋高宗御製贊惟子有道天與異容狀雖云
無德則其豐南止江沈學者雲從取士自茲貌或非公
○ 濫仲舒贊不日徑行其真可容不私見人其公可畏
學較既勇發聖且義
經號益封旌厥賢士

先賢原子 二位

憲字子思宋人檀弓作仲憲唐追封原伯宋大中祥符
加封任城侯○宋高宗御製贊執彼窮闕達士所賓邦

無道殺進退就倫敵衣非病無財乃貧賜雖不擇清節
照人向敏中贊賢哉了思介然清淨貧惟固學道乃
非病衣冠志敵草澤遂
性升中進秩番芳尤盛

先賢南宮子

通字子魯魯人史記作南宮括家語作南宮鞅一作縉
唐追封南宮伯宋大中祥符加贊在侯政和改封汝陽侯
○宋高宗御製贊先覺既位簪履命馳尚德君子爾乃
余之拜奉可謂西僕可師三復此道載觀白圭 寇準
贊南宮君子尚德聖門有道不廢危行遜言
自至三復法其思存慶成旌善作壤佳滿

先賢商子

商字子木魯人史記作商蒙伯宋大中祥符加封須昌侯
○宋高宗御製贊先覺既位簪履命馳尚德君子爾乃
余之拜奉可謂西僕可師三復此道載觀白圭 寇準
贊南宮君子尚德聖門有道不廢危行遜言
自至三復法其思存慶成旌善作壤佳滿

先賢漆雕子

漆雕字子中魯人史記作漆雕開字子開魯人惠進
○宋高宗御製贊先覺既位簪履命馳尚德君子爾乃
余之拜奉可謂西僕可師三復此道載觀白圭 寇準
贊南宮君子尚德聖門有道不廢危行遜言
自至三復法其思存慶成旌善作壤佳滿

先賢司馬子

司馬字伯宋人史記作司馬黎辨與史記俱字子牛唐
贈尚伯宋大中祥符加封楚在侯政和改封睢陽侯○
宋高宗御製贊先覺既位簪履命馳尚德君子爾乃
余之拜奉可謂西僕可師三復此道載觀白圭 寇準
贊南宮君子尚德聖門有道不廢危行遜言
自至三復法其思存慶成旌善作壤佳滿

先賢有子

若史記字子若魯人史記作子有唐追封下伯宋大中
祥符加封平陰侯○宋高宗御製贊先覺既位簪履命馳尚德君子爾乃
余之拜奉可謂西僕可師三復此道載觀白圭 寇準
贊南宮君子尚德聖門有道不廢危行遜言
自至三復法其思存慶成旌善作壤佳滿

同而子儼然溫溫其容兩端發問
未荅幾鋒以禮節和斯言可宗

先賢巫馬子 八位

家語期字子期陳人史記作巫馬施字子旗鄭玄云
人唐封節伯宋大中祥符加封東阿侯○宋高宗御製
贊天清日明密雲曷有師命持蓋子亦善叩惟夫子博
三才允究學者之樂所得遂茂 趙昌言贊英英子施
受天和氣名登魯堂位沈周季猶勤
戴呈鹿民為治讓德進封垂芳永世

先賢顏子 九位

家語辛字子柳魯人史記作顏幸唐追封蕭伯宋大中
祥符加封陽毅侯○宋高宗御製贊就封於蕭實惟子
柳夙飭格言克遵善誘明德斯馨賢業所就以侑於儒
傳芳逾茂 周廷賢增封雲嶺詔驛魯堂顯允君子令
儀有章英槩如想德音不
忘橫亘千古淳風載揚

先賢曹子 十位

卹字子循蔡人唐贈曹伯宋大中祥符加封上蔡侯○
宋高宗御製贊蕭蕭曹伯王室之裔積習樂道切嗟明
義惟善則主爾德是類史筆有煥令名永紀 楊神贊
三千孔徒七十賢者子循服道聖門之下笙簧經籍輔
翼儒雅爵為蔡
侯名器匪假

先賢公孫子 十二位

龍史記字子石鄭云楚人孟云趙人家語作公孫寵衛
人唐贈黃伯宋大中祥符加封枝江侯○宋高宗御製
贊黃伯著祀公孫是云蕭綬中道協輔斯文藏修方異
漸漬其勤史詞不忘播為清芬 王曾贊子石鉅賢探
微博台稟粹荆衡從師鄒魯令聞不
已儀刑斯觀展義疏封遂侯故土

先賢秦子 十二位

商史記字子丕家語字丕茲魯人左作不慈鄭云楚人
一云秦人唐贈上洛伯宋大中祥符加封馬翊侯○宋
高宗御製贊孔父秦父相尚以力俱生賢嗣相與
以德是父是子致詰疇克會弁儒林令名無極

先賢顏子 十三位

史記高字子驕家語作顏刻魯人唐追封瑯琊伯宋大中祥符加封雷澤侯○宋高宗御製贊瑯琊之伯其惟子驕微言既彰德音孔昭已觀雩舞同聽齊韶歷千百禩跋思高標 戚綸贊魯國諸生顏氏為盛達者升堂是以希聖龍章載加侯服 輝映名著遺編人師往行

先賢穰駟子 十四位

赤家語字子從史記作壤駟赤字子徒鄭云秦人唐封北微伯宋大中祥符加封上邽侯○宋高宗御製贊武是壤伯昭乎聖徒執經請益載道苦無詩書規矩問學楷模得時而駕領諸儒 陳彭年贊穰駟信而好古繼駕威秦指衣鄒魯言必成文 動不踰矩成禮介直追榮社土

先賢石作子 十五位

史記蜀字子明家語作石子蜀秦人唐贈祁邑伯宋大中祥符加封成紀侯○宋高宗御製贊在昔石邑能知

丹道楚德侯有德克述無言長後 名里門此道久視彼美長存 陳克贊宜尼日月無得而踰粵有哲士常為學徒登封偶聖至德 崇儒以地進爵斯文迺殊

先賢公夏子 十六位

守字子乘史記作公夏首字乘鄭云魯人唐贈亢父伯宋大觀四年加封鉅平侯○聖門人物志贊洙水汪濊吸者滿腹子乘察之雅言攸服學以適道弗離其樸庶幾斯文令終有俶

先賢后子 十七位

史記后處字子里齊人家語作石處字里之唐贈營丘伯宋大觀加封膠東侯○宋高宗御製贊温温子入聞至聖履道之華秉德之柄深造闢 威不垂言行金齊之封竹素榮盛

先賢奚容子 十八位

藏家語字子偕史記字子偕古史字偕文翁圖魯人正義備人唐贈下邳伯宋大中祥符加封濟陽侯○宋高

宗御製贊雍容子哲已望堂室勿則有造成則祖述文
采日化儒效力獨水觀厥成德音秩秩 楊紳贊雍容
子哲服勒儒墨闕里橫經曾堂師德昔
從游聘今逢檢勒皇賜信圭洙泗改色

先賢顏子 十九位

史記祖字襄家語作顏相又作相字子襄魯人唐贈臨
邑伯宋大觀加封富陽侯○聖門志贊武公崇基魯國
蓋昌道跡好學熙有子襄探賾索
隱識微知彰闕里茂才松楸蒼蒼

先賢句井子 二十位

家語句井子字子疆闕里志字野由東志字子孟史記
作句井子正義作句井子解云衛人唐贈淇陽伯宋大觀加
封淇陽侯○宋查道贊術之君子達者先服勒鼓侯
學憲章約升中覃慶信術攸先微侯疏爵闕里之賢

先賢秦子 二十一位

祖字子南魯人唐贈秦子南齊志字南齊宋大中祥符加
封鄆城侯

之淵成德之博能若
猶發樂歷世明祀必梁寵爵

先賢公祖子 二十二位

史記句茲字子之家語作公祖茲魯人唐贈期思伯宋
大中祥符加封即墨侯○宋高宗御製贊魯子之錫
伯期思與賢並進得聖而師彬彬雅道真真冬儀一日
至焉廟食不隳 梅詢贊子之生嘗從師尼父恂恂闕
里峩峩章甫非聖勿言惟道
是與千古而下俾侯齊上

先賢縣子 二十三位

史記縣成字子積家語作懸成字子橫魯人唐贈鉅野
伯宋大中祥符加封武城侯○宋高宗御製贊至聖立
教子祺安雅擅譽魯邦啓祚鉅野煒矣風猷時哉用捨
出倫離類後學是假 石中立贊異能之士孔徒實繁
悅服至德祖述徽言富稟天爵
游乎聖門追崇之典胙以侯藩

先賢燕子 二十四位

級字子思史記作伋字思秦人唐贈漁陽伯宋大中祥符加封沂源侯○宋高宗御製贊師席高振大成是集至道克傳賢達斯執善教云衰儒風可立漁陽之士得鼓而及陳知微贊八九之徒俱傳大義賢哉子思道本無媿鍾靈咸鎬浴德洙泗塘封沂源皇澤斯被

先賢顏子 二十五位

之僕家語字子叔魯人史記字叔唐贈東武伯宋大中祥符加封宛句侯○宋高宗御製贊賢行顏叔觀承尼父志銳所期道尊是輔泥在鈞陶木就規矩終縻好爵揚名東武崔遵度贊洙水悠悠子叔優優及肩等賜升堂並由元后時邁禮成介丘旌此達者爵為列侯

先賢樂子 二十六位

欽史記字子敬正義魯人家語作樂欣秦人唐贈昌平伯宋大中祥符加封建侯○宋高宗御製贊樂氏子聲錫爵昌平信道之篤見善乃明引領高節載微志誠先賢集出為時英

先賢狄子 二十七位

黑家語字哲之一伴子哲史記字哲衛人唐贈臨濟伯宋大中祥符加封林憲侯○宋高宗御製贊仰止狄哲抱負淵通游泳德允博簡素賦偉識既異持教乃隆談志茂焉悲祀無窮姜嶼贊矯矯子哲來學有依依仁游藝攝齊升堂引儀先聖物色上宰沐憲錫壤百世之光

先賢子蔑子 二十八位

忠子蔑其字史記孔子兄孟皮之子家語作孔弗唐贈汶陽伯宋大中祥符加封鄆城侯○宋高宗御製贊惟子挺生道德之門隄眼至論鯉則弟昆三得三古所問殊溫君子歸宓義不掩恩陳謚贊賢哉先生聖口夫子道費希聖口斯行已闕里服膺國庠從祀載享侯封式昭德美

先賢公西子 二十九位

歲字子尚史記作子上魯人唐贈祝阿伯宋大中祥符加封徐城侯○宋高宗御製贊猗爾子尚魯邦之望以

德則賢惟道是唱師聰師明友直友諒伯於祝阿儒風
斯暢 劉筠贊魯多學者服勤遊聖祝羸惟肖歲也成
性溫有餘裕是亦為政
追侯於徐用均天慶

先賢施子 三十位

之常字子常史記字子恒魯人唐贈乘氏伯宋大中祥
符加封臨濮侯○宋高宗御製贊開國乘氏有德斯彰
參稽曰行贊理三綱自拔行間策名其光在史藹藹歷
久彌芳 王隨贊懿彼施常學深儒雅魯國上賢孔堂
達者跡晦名彰德高言
寡封侯是邦紹錫純敬

先賢秦子 三十一位

非字子之魯人唐贈開陽伯宋大中祥符加封華亭侯
○宋高宗御製贊樂善哲士伯於開陽傳道克正垂名
允臧執德以弘川心必剛表廣業履式贊素王 王隨
贊七十之賢皆傳聖道彼美子之學休堂與珍席圭璋
儒宮繡藻列尊
華亭令名長保

先賢申子 三十一位

張見論語鄭云即申續史記申黨字周家語申續字子
周文翁圖作申堂後漢王政碑有羔羊之節無申黨之
欲史記以黨為黨家語以續為續皆傳寫之誤固知申
張申黨總是一人唐贈張為魯伯又贈黨邵陵伯宋大
中祥符加封張文登侯黨又加濬川侯○宋高宗御製
贊剛毅近仁志操英滄性匪視鮭而豈子都有一於此
剛名可圖云懿則柔蓋生之徒 張智贊洙泗之秀橫
經魯堂名亞十哲道尊五常時巡駐驂闕里增光封侯
錫命□□□

先賢顏子 三十三位

喻字子聲魯人唐贈朱虛伯宋大中祥符加封濟陰侯
○宋高宗御製贊褒錫朱虛在器輪輿儒室振領聖門
曳裾賢業得蘊美才以樞百世不刊載觀成書 張象
中贊回也庶幾諸賢近之洙泗受業汶上從師輔翊儒
道經營德基伴侯
於濟君子攸宜

先儒穀梁子

三十四位

赤字元始魯人尸子曰名倣顏師古曰名喜作春秋傳
唐貞觀中從祀宋大中祥符追封襲丘伯政和改維陽
伯嘉靖中登改稱先儒後同○宋理宗贊仲尼作經獲
麟絕筆赤也發揮奧義斯出立學名家道隆聖日列爵
疏封式
崇儒術

先儒高堂子

三十五位

生魯郡人索隱曰字伯傳儀禮十七篇后蒼戴慶等明
其業唐貞觀從祀宋大中祥符追封萊蕪伯○宋周起
贊泰曆告窮災靈啓祥篤生令人允貞王度
名教斯宗禮文有素勒封告成式昭餘裕

先儒毛子

三十六位

長趙人漢河間獻王博士大毛公享之子受詩號小毛
公著毛詩故訓二十卷詩傳十卷馬融賈逵鄭康成皆
宗之孔穎達為之傳唐貞觀從祀宋大中祥符追封樂
壽伯○宋王曾贊孔徒受業商也言詩研精詰訓誰其

資疏封錫命禮治禎期

先儒后子

三十七位

蒼字近君東海剡人漢宣帝博士從孟卿受禮說禮教
萬言號后氏曲臺記授問人通漢慶普戴聖又事夏侯
始且通齊詩著齊詩故訓二十卷詩傳二十九卷授真
奉匡衡蕭望之傳師丹代理嘉靖九年從祀○聖門志
贊東海通儒孟氏高弟淹中古文獨詮其秘
三家傳業曲臺揚厲禮教珍崇衰然博士

先儒杜子

三十八位

子春東漢河南人受周禮於劉歆傳鄭眾賈逵又明連
山歸藏易唐貞觀從祀宋大中祥符加封緱氏伯○宋
查道贊三川二室其書所鍾學窮周制舉諸經宗杏壇
闕里差可比蹤一伯慶我天封 聖門志贊河間
獻書周官殺青漢 受之埒于六經學
窮姬制譽諸漢廷 十尚存鴈行伏生

先儒韓子

三十九位

愈字退之唐修武人諫憲宗迎佛骨所著有原道原性
師說諸篇及文集四十卷終吏部侍郎贈禮部尚書謚
文宋元豐七年從祀追封昌黎伯○聖門志贊倡始斯
文不膠於物馳騫揚馬并包莊屈富澤孔周鯤排老釋
因文見道

先儒程子 四十位

明字伯淳河南洛陽人宋宗正丞其學得之周惇頤傳
明子所著有定性書論學考稱明道先生嘉定
明子追封河南伯從祀元至順加封豫國公○宋
明子伯淳河南洛陽人宋宗正丞其學得之周惇頤傳
明子所著有定性書論學考稱明道先生嘉定
明子追封河南伯從祀元至順加封豫國公○宋

先儒邵子

大易之說也陽人從河南受學李之才定易卦圖
邵子所著有皇極經世一書其學得之周惇頤傳
邵子所著有皇極經世一書其學得之周惇頤傳

先儒司馬子

字伯實陳州夏縣人宋明道大學士左僕射奉詔
編資治通鑑二百二十四卷所著有文集八十卷及稽
古錄歷年圖考異通曆易說繫辭又有古文孝經注老
子注論語注書儀家範讀詩話醫問諸書封溫國公謚文
正公從祀○宋朱熹贊篤學力行清修苦節有德有
功有言有烈紳衣大帶張拱

先儒胡子

安國字康侯崇安人宋寶文直學士著春秋傳三十卷
文集十五卷資治通鑑舉要補遺百卷學者稱武夷先
生謚文定正統元年從祀成化二年追封建寧伯○聖
門志贊道傳伊洛志奮春秋綱常羽翼名利蟬蛻左氏
同源公穀共流並
列學宮多士薪楹

先儒楊子

四十四位

時字中立將樂人二程門人宋工部侍郎兼侍讀謚文靖學於二程世稱龜山先生胡宏羅從彥皆其門人所著有三經義解及龜山集行世弘治八年追封將樂伯從祀○聖門志贊英姿夷曠雅志踈踈坐春且酣立雪彌慈憂國計謨緒性實學吾道南矣龜山岳岳

先儒李子

四十五位

嗣字應中劍浦人學於羅從彥隱居不仕朱熹受其業為正議從祀成化中以配享延平先生謚文靖元正議從祀○李之藻贊學契聖宗靜觀未發有真樞柄為世先覺充養自然若有成法秋月水壺性天灑落

先儒張子

四十六位

執字敬夫緜竹人宋秘閣修撰知江陵府學於胡宏所著有論語說書詩孟子解太極圖說經世編年諸書學

者稱南軒先生其學自天式毅於父學嚴義利才包文武○聖門志贊秉靈自天式毅於父學嚴義利才包文武仕道匡世極忠剛主玉壘錦江共公不朽

先儒陸子

四十七位

九淵字子靜金谿人宋知荆門軍其學主於尊德性別理欲明王伯自易提綱諸經雜說及語錄行世學者稱象山先生嘉定謚文安門人之最著者楊簡袁燾舒璘沈煥嘉靖七年從祀○宋包揚贊辭莫蝕真會當一正刻百家為藥千古病發人本心全人性命一洗佛老的傳鄉孟

先儒許子

四十八位

衡字仲平元河內人從姚樞竇默聞程朱之學仕元中書右丞贈司徒謚文正封魏國公學者稱魯齋先生皇慶二年從祀○宋濂贊濂洛之學傳自武夷重輝疊照日星昭垂逮我許公尊聞行知若親樞衣寒泉之屨張皇幽渺釐析毫絲如阜陶淑問畢其情辭如后羿注矢不失其馳既入閭域遂升堂基橫經胄監衿佩鏘如祛

其人私瞞其天彙釋其偏岐挽其九衢德成材達昭用於時黼黻帝治甄陶泰熙明體適用公實庶幾無德弗報四海祝尸嗚呼

先儒胡子

四十九位

居仁字叔心餘干人國朝布衣受學吳與弼世稱敬齋先生所著有居業錄敬齋集萬曆十二年從祀補諸文敬○聖門志贊翼翼叔心絕俗高蹈學則為已治則王道泌之洋洋從吾所好青青子衿是則是效

右東廡前朝之祀凡五十三位共十三壇今四十九位

分十六壇舊有顏何荀況劉向王肅杜預今黜其鄭衆

盧植服虔改祀於鄉曾黜孔鯉改入啓聖祠從祀凡損

十人增杜子春胡安國楊時李侗陸九淵胡居仁六人

西廡

四十八位內生賢二十九位先儒十九位

先賢宓子

一位

不齊字子賤魯人唐開元贈單父伯宋大中祥符進侯○宋高宗御製贊君子若人單父之政引明霜君放魚稟令傳郭勿獲遂能制命百代理邑用規觀政溫仲舒贊天生良材為魯君子堂上琴作邑中民治伍人致逆受教成美展禮

先賢公冶子

二位

長字子長史記齊人索隱曰家語云魯人名萇范甯云字子芝唐開元追封莒伯宋大中祥符加封高密侯○宋高宗御製贊子長宏度高出倫輩雖在縲綬知非其罪純德備行夫子所采以子妻之尤知英傑贊德行貞純公冶執倫本非其罪在拘厥身魯堂推善孔門配姻俾侯之貴久而彌新

先賢公析子

三位

哀字季沉齊人史記作公皙哀字季次索隱云一作公析克唐追封郕伯宋大中祥符加封北海侯○宋高宗

御製贊周衰偽隆政在羣公廉耻道微家臣聿崇不爲
屈節樞默自容子於是時凜然清風 寇準贊賢哉季
次履潔居貞卷懷不仕家臣自輕素玉
攸歎式昭令名封巒均慶侯祉疏榮

先賢高子 四位

柴字子羔史記衛人家語齊人高氏別族唐追封共伯
宋大中祥符加封共城侯○宋高宗御製贊婉彼子羔
受業先聖宗廟之間一出乎正克篤於孝非愚乃令師
知其生有輝賢行 是迥贊猗歟子羔孝心篤矣慎終
銜恤未嘗見尚難能而能若
子知已考古褒崇於斯爲美

先賢樊子 五位

須字子進家語魯人鄭云齊人唐追封樊伯宋大中祥
符加封益都侯○宋高宗御製贊養才以道聖人兼濟
始謂非仁問請良喜高志農圃以睽仁義學稼之難豈
始合是 性急贊學優乃仕齒于家陪戎車爲右誓衆
該建侯進家語魯人鄭云齊人唐追封樊伯宋大中祥

先賢公西子 六位

亦字子華魯人唐追封郟伯宋大中祥符加封鉅野侯
○宋高宗御製贊學者行道敏縕亦稱使齊光華偶爲
肥輕周急之言君子所念各問允嚴理著先經 王嗣
崇贊翊聖賢者徂徠之英謙言小相終成大名立朝儒
雅出使光榮佐佑
禮法諸侯作程

先賢梁子 七位

鱣史記註云一作鯉字叔魚家語齊人唐追封梁伯宋
大中祥符加封千乘侯○宋高宗御製贊室家壯年無
子則遂見於信史全齊之俗原本厥初師言可復以學
則知揆之宜篤 周起贊玄聖舊邦森然精爽於惟子
魚式瞻遺像紀號停鑾侯封
錫壤儒道有光百王所仰

先賢冉子 八位

孺史記字子魯一作魯家語作冉孺魯人字子魚唐追
封紀伯宋大中祥符加封臨沂侯○宋高宗御製贊

伯子魯聖學是務勵已斯約好問乃裕周旋中規容止
可度允矣昔賢後世所慕 李維贊聖人之道一以貫
之允矣子魯堂奧斯窺惟帝登岱
克陳上儀追封侯社沂水之湄

先賢伯子 九位

度家語字楷一作子析史記字子析魯人唐追封聊伯
宋大中祥符加封沐陽侯○宋高宗御製贊有懷子折
全魯之彥儒行既名聊伯乃建兢兢受道奕奕我弁懿
選嘉封世享馨薦 王魯資肅肅魯堂洗洗闕里伯氏
達者克肖夫子運偶慶成禮
崇追美後學式瞻高山仰止

先賢冉子 十位

季字子產魯人唐追封東平伯宋大中祥符加封諸城
侯○宋高宗御製贊東平子產姓著盛時奉師於塾講
道之微答問甚敏淵妙以思升降陛廉尚想英姿 李
維贊冉子挺生鍾是純粹游聖之門切磨道義時邁升
中禮成肆類揚埃
諸城式昭遺懿

先賢漆雕子 十一位

史記哆字子歛鄭云魯人家語作漆雕哆唐追封武城
伯宋大中祥符加封漢陽侯○宋高宗御製贊子歛受
封爰居武城聖聖其間翩翩其英樞衣時得願學下明
誕敷孔教簡車疏榮 咸綸贊闕里稱賢哆也其二學
以適道名參入室昔為達者今
逢聖日俾侯漢陽府茲寵秩

先賢漆雕子 十二位

史記徒父家語作漆雕從字子文高宗贊作子期魯人
唐追封頌句伯宋大中祥符加封高苑侯○宋高宗御
製贊遐思子斯挾策聖維涉道是嗜微爵可縻在德既
賢在名乃垂洋洋之風逮今四馳 陳彭年贊受獲聖
人服勤墳籍如彼時術故能日益元封
慶成介圭近錫圖形繪素鏤美金石

先賢商子 十三位

澤家語作字子秀史記作子季魯人唐追封睢陽伯宋
大中祥符加封鄆平侯○宋高宗御製贊逸矣子季睢

陽是伯屏息受業延教登席未踐四科固涉六籍祀典
載之好是正直刁衍贊子季從師服膺儒雅闕里垂
名同於達者昔寵雖陽今旌
鄒野運偶登封薦臻純嘏

先賢任子

十四位

不齊家語字子選史記字選楚人唐追封任城伯宋大
中祥符加封當陽侯○宋高宗御製贊任城建伯其表
日選淑問雅馳才華清遠競辰力行愛日龜勉孔教崇
崇令緒顯顯陳充贊荆山誕粹賢生其中服膺數仞
誠明感通地瀟長坂爵加
素風虔遵祀典列在儒宮

先賢公良子

十五位

魯字子正史記作孺張智贊稱子幼陳人唐追封東牟
伯宋大觀加封牟平侯○宋張智贊子幼真賢從師尼
父服膺大猷希跡好古詩書蓄畬
仁義干櫓匡流之效異也孔武

先賢公肩子

十六位

家語公肩字子正史記作孺張智贊稱子幼陳人唐追封東牟
伯宋大觀加封牟平侯○宋張智贊子幼真賢從師尼
父服膺大猷希跡好古詩書蓄畬
仁義干櫓匡流之效異也孔武

先賢鄒子

十七位

史記鄒單字子家徐廣曰一云鄒單唐追封銅鞮伯宋
大觀加封聯城侯按史記有鄒單無懸單家語有懸單
無鄒單疑即一人以姓名相近而誤也其字則史記曰
子家家語曰子象字亦曰類何孟春以為宜補懸單
爵號謂諸從祀張岳端以為宜從家語祀懸單而罷鄒
單存其說以候考宜一作豐○聖門志贊子家學孔容
與不感思以誠凝行將道異涉彼玄
津馳於聖域遠哉偉器惟陶斯埴

先賢罕父子

十八位

史記罕父黑字子索家語作宰父黑字索一字子黑魯
人唐追封乘丘伯宋大觀加封祈鄉侯 按氏族畧無
罕父氏止有宰父氏其注云孔子弟子有宰父黑則宜
從家語稱宰父子○聖門志贊懿彼名胄因官為姓教

以東行銳然希聖四教不騫六
絀惟競庶幾達者有道就正

先賢榮子 十九位

史記旂字子祺家語作祈魯人唐追封零婁伯宋大中
祥符加封限次侯○宋高宗御製贊伯茲零婁務學實
著二千之徒七十是預匪善莫行惟德乃據紀於前書
式彰厥馨 梅劄贊聖人之門學者先先彼美子祺行
修志淳異著茲害微言服
勤格於我宋侯封是斯

先賢左人子 二十位

史記左人鄧字行家語作左鄧字子行魯人唐追封臨
淄伯宋大中祥符加封高華侯○宋高宗御製贊伯彼
臨淄左行家語端謹十哲考頌三十心
從誠服家至以博樂只君子文聲益宣

先賢鄭子 二十一位

史記鄭國字子徒正義曰家語薛邦字徒史記避高祖
諱鄭字子徒也然則當稱先賢薛子矣今未敢擅

也魯人唐追封高華侯宋大中祥符加封高華侯○
宋高宗御製贊伯夫宋湯實惟令德優入聖門過不留
跡道以目傳如同心幾濟歎辭歎後代之則 陳知微
贊懿彼子徒挺生闕里日遊聖門躬授微旨德音孔昭
今聞不已疏爵
胸山式旌遺美

先賢原子 二十二位

元字子抗見闕里志家語作原桃字子籍文翁圖字籍
史記作原元籍正義元許允魯人唐追封萊蕪伯宋大
中祥符加封樂平侯○聖門志贊不學將落聞道貴早
斯人穎異動輒有造身遊馨渚志契闡奧名誰與偕洋
道 洋聖

先賢廉子 二十三位

繫史記字庸家語字子庸一作子曹鄭云衛人唐追封
莒父伯宋大觀加封胙城侯○宋高宗御製贊兄弟之
邦士有廉庸涵泳素教表揭儒宗杏壇
探蹟洙泗從容作與一時莒父其封

先賢叔仲子 二十四位

會字子期文翁圖作噲家語魯人鄭云晉人唐追封取
丘伯宋大中祥符加封博平侯○宋高宗御製贊取丘
祚邑子期是為親訓有日廣業於時四教允隆五常以
持比有傑俊聞望斯世 劉錯贊斯文有宗吾道不窮
執筆送侍惟賢比崇少成習貫
函丈順風東巡駐驛霏澤儒宮

先賢郭子 二十五位

史記郭異字子欽家語作郭選文翁圖作國選蓋亦避
漢諱當稱曰先賢郭子然未敢擅改也魯人唐追封平
陸伯宋大中祥符加封高唐侯○宋高宗御製贊彼美
郭子先聖是承端佛已及堂陞將升良玉斯琢寒水必
冰錫象字蓬茂實為騰 陳誌贊展矣子欽孔門高弟
模範將聖博約六藝斯謂達者顯於當世追封列侯流
芳永 翁

先賢公西赤 二十六位

公西赤字子夏魯人唐追封穎川侯○宋范雎
西顛如魯追封重丘伯宋大中祥符加封博平侯○宋范雎
贊鍾美齊疆從師魯國長矣斯人道錄聖域
禮樂全純慶敷文德篤享侯封永光廟食

先賢陳子 二十七位

陳子字元一 字子禽陳人唐追封穎川侯宋大中祥符加
封南頓侯○宋高宗御製贊陳子禽之問從容其鯉求以
異聞詩體云爾請 得一誠退而喜且知將聖不私其
子 趙昌言贊於美子禽伏膺尼父問一得三垂訓千
古名由實賓德以位序
題薦封爵封介士

先賢琴子 二十八位

琴家語字子開一字張文翁圖一字子張衛人唐追封
南陵伯宋大中祥符進封頓丘侯政和改封陽平侯○
宋高宗御製贊多能鄙事聖人曲意惟其知之是以不
試宗魯雖友弔必以義尚師嘉言祀亦同替 宋綬贊
反魯之始從師去里不仕故藝善言倏絕
非義罷弔崇仁為美銘嶽益封用旌君子

先賢步叔子 二十九位

乘字子車齊人唐追封淳于伯宋大中祥符加封博昌侯○宋高宗御製贊勉勉子車封邑淳于親炙避席雅諾趨隅發微既博雅道是扶抑可尚也不亦美乎張象中贊聖人之門子車服勤學以時習道宜昌新數仞爰處函丈是親追封遺烈旌美儒臣

先儒左丘子 三十位

明魯人傳春秋杜預以為受經於仲尼唐貞觀從祀宋大中祥符贈殺丘伯政和改中都伯嘉靖中陞改稱先儒後同○宋理宗御製贊贊綺數左氏聞道素王依經作傳發旨精彰詞有餘韻人希不先慶封錫壤廣魯之疆

先儒公羊子 三十一位

高齊人傳春秋成云子夏門人傳貞觀從祀宋大中祥符追封臨淄伯○宋是道贊贊也解經辯惑成服學官所傳齊名在哉追獎崇書泉心允焉典典編錄斯文良年

先儒伏子 三十二位

勝字子賤鄒平人正義云即子賤之後為秦博士董藏尚書至漢初傳鼂錯後有大小夏侯之學唐貞觀從祀宋大中祥符追封乘氏伯○宋楊億贊伏生開經為秦博士祖習微言流離老齒壁藏其文口授厥旨建號旌儒錫封仁里

先儒子國子 三十三位

安國字子國孔子十一世孫漢臨淮太守傳尚書古文棧都尉朝又訓古文論語作孝經傳及集孔子宗語唐貞觀從祀宋大中祥符追封曲阜伯○宋錢惟演贊顯顯臨淮聖人之系訓傳遺文克示永世繪像廟庭聿章善繼東巡受封是為褒異

先儒董子 三十四位

仲舒廣川人漢江都膠西王相其學推明孔氏抑黜百家所著有春秋繁露數十篇天人三策及上疏條數百

二十二年... 元年從祀後廢洪武二十九年封江
都伯從祀... 二年改封廣川伯... 聖門志贊
熾秦灰
方對江都... 代醇儒世濟其賢

先儒王十

通... 人隋文帝仁壽中遊長安奏太平策不
不就著禮論樂論各十卷續書二十
卷元經十五卷中說十卷門人私
... 聖門志贊
... 有光龍門

先儒周

... 進人宋安部郎中廣南東路提點
... 聖門志贊
... 宋

先儒歐陽

... 文有六子以師聖
... 聖門志贊
... 宋

先儒張

... 明淳... 宋朱熹贊
... 聖門志贊
... 宋

先儒程

... 宋崇政殿說書著易傳春秋傳學者稱
... 聖門志贊
... 宋

君子展也大成布帛之文哉
粟之味知德者希孰識其貴

先儒胡子 四十一位

暖字翼之秦州海陵人宋太常博士天章閣侍讀謚文昭蘇湖學規為世所稱其遺書有胡氏曰義學者稱安定先生嘉靖九年從祀○宋范仲淹贊天地儲精山川毓秀孔孟衣鉢蘇湖領袖道學正傳體用善誘雅飭化風澤流

先儒朱子 四十一位

熹字元晦婺源人學於李侗集諸儒大成所著有易本義啓蒙書詩經詩集傳論孟集註學庸章句或問太極圖說書西銘解楚辭集註辨論韓文考異所編次有論語集注孟子集注中庸傳學禮學經川誤通鑑綱目名臣言行錄家範小學道學錄程氏遺書伊洛淵源儀禮圖說其門人著書甚多李燾劉燾張洽陳淳李方子黃震遠廣蔡元任宋慈章閣待制嘉定謚文贈寶文直學士夢贈太師信國公紹定改徽國淳祐復祀元至正改

國公 長安 毛心 閣
海潤天高榮深之才聖賢之學景星慶雲泰山喬嶽

先儒呂子 四十二位

祖謙字伯恭婺州人宋南渡倡道東南所著有春秋博議讀詩紀易說書說聞範官箴端志錄大事記宋朝文鑑世稱東萊先生任終著作郎嘉泰謚成嘉熙改謚忠亮景定二年追封開封伯從祀○聖門志贊敏才獻質博學宏詞秘藏千古餘學四時朱張
朋友對洛我師中原文獻東浙蔡著

先儒蔡子 四十三位

洙字仲默建陽人元定次子學於晦庵隱居不仕所著有書傳及洪範皇極內篇世稱九峰先生正統元年從祀成化三年追封崇安伯謚文正○聖門志贊近述父師遠崇聖賢洪範衍數洛誥著篇探賾索隱發微鈎玄帝典王謨
匪公誰詮

先儒羅子 四十四位 依部文實此別有考定

從彥字仲素南劍州人受學於揚時任博羅主簿所著
有遵堯錄春秋解及指明毛詩解中庸語孟說學者稱
豫章先生淳熙七年謚文質萬曆四十二年從祀○李
之藻贊聞道汗浹不虛此生任重請極潛思力行羅浮
高隱山斗並欽遵
堯有錄周孔之心

先儒真子

四十五位

德秀字景元更字希元浦城人宋叅知政事謚文忠其
學宗宋末子所著有大學衍義讀書記文章正宗唐書考
疑心政二經西山甲乙稿對越甲乙集經筵講義端平
廟議獻忠集江東校荒錄清源雜志星沙集志學者稱
西山先生正統元年從祀成化三年追封浦城伯○聖
門志贊玉立長身鍾呂大器龍麟詞翰沉潛仁義黨綱
既開善業復熾斯
文正宗十秋亦熾

先儒薛子

四十六位

道字... 國朝禮部侍郎兼問學謚文清所
著... 先生隆慶五年從祀

揚... 得其博欲考無從復往之教最為有功孔孟程朱平生
所宗讀書有錄無理不
窮大露天機器我顯蒙

先儒王子

四十七位

守仁字伯安餘姚人兵部尚書新建伯贈侯謚文成學
以致良知為宗所著有傳習錄文成全集學音編陽
明先生萬曆十二年從祀○聖門志贊曠古龍場賦寃
性術一脉良知千載先覺武戡海戍學幟虔吉傳習有
訓斯文
穀率

先儒陳子

四十八位

獻章字公甫新會人聘授翰林檢討不就學者稱白沙
先生所著有白沙集萬曆十二年從祀○楊廉贊有評
象山吾嘗竊識儒以為禪佛謂無是公學所期自得為
至美經著書非其所事平生議論詩以見意此即語錄
無所隱秘堯夫
法門懷卷遁世

右西廡前朝之祀凡五十三位共十三壇今四十八位
分十六壇舊有公伯寮秦冉戴聖賈逵馬融何休王弼
今俱黜而遠瑗林放鄭玄范甯及宣德間增祀之吳澄
俱改祀於鄉顏無繇改入啓聖祠配享又去申黨其損
十四人益益仲舒歐陽修胡瑗羅從彥呂祖謙真德秀
薛瑄王守仁原獻章九人

家語簡牘仲文子問於子貢曰吾聞孔子之施教也先
之以詩書禮樂之以孝弟說之以仁義觀之以禮樂然後
成之以文德升堂入室者七十餘人其孰爲賢子貢曰
夫能風動夜靜言不貳過行不貳過言不苟是顏回

之行也在貧如客使其臣如借不遷怒不深怨不錄舊
罪是冉雍之行也不畏彊禦不侮矜寡其言循性材任
治戎是仲由之行也恭老卹幼不忘賓旅好學博藝省
物而勤是冉求之行也齊莊而能肅志通而好禮擯相
兩君之事篤而有節是公西赤之行也滿而不盈實而
若虛過之如不及其德敦其於人無所不信其驕人也
常以浩浩是曾參之行也美功不伐貴位不喜不侮不
佚不做無告是顓孫師之行也送迎必敬上交下接若
截焉是卜商之行也貴之不喜賤之不怒苟利於民矣
廉於行已足澹臺滅明之行也先成其慮及事而用之

故動則不忘是言偃之行也獨居思仁公言仁義其於
詩也一日三復白圭是南宮縚之行也自見孔子出入
於戶未嘗越履往來過之足不履影啓蟄不殺方長不
折執親之喪泣血三年未嘗見齒是高柴之行也又史
記令尹子西謂楚昭王曰王之使使諸侯有如子貢者
乎輔相有如顏回者乎將率有如子路者乎官尹有如
宰予者乎其他評騭大氏載在論語而其顯有年名事
跡者自遷史所紀三十五人而外亦不多見緣夫尼山
誕聖英哲應從化雨春風鼓鑄自異諸皆出爲國華潛
爲士楷宮墻俎豆有其舉之庸可得而廢手又考孔叢
子載孔子四友顏回胥附端木賜奔輳顓孫師先後仲
由禦侮尸子云仲尼志意不立子路侍儀服不修公西
華侍禮不習子貢侍辭不辯宰我侍忘忽古今顏回侍
節小物冉伯牛侍則皆功資聖學所謂七十子鑄孔子
者殆非虛語而諸賢其尤爲表表者所以十哲之祀視
之兩廡稍存差別然而宰我冉有與夫補入子張之祀
世猶得而議焉南宋咸淳升躋顏子議者欲晉有若以
補十哲祭酒某獨特異議遂躋子張夫孔子歿子夏子
游子張欲事有若茲令張也升堂而迴視所欲北面之
有若乃在廡下於義或不安乎蔡氏清亦云然且謂晉

子張抑有若崇冉求未服萬世士人之心而鄭氏曉王氏世貞亦不滿於求我堂上之祀鄭謂宜晉有若及公西赤王謂宜晉有若及南宮适其言各有所據雖然十哲亦何爲者是乃陳蔡共難一時之目非聖門定評也聖門定評則家語子貢之論殆庶幾焉而開元君臣初不深考第祀所謂十哲旋附曾子位於十哲之次以與二十一賢並祀其餘弟子有繪無祀五代因之迨宋通祀諸賢於兩廡而十哲名目似可毋設乃復因仍舊貫堂廡區分晉哲於配晉廡於哲欲取盈於十人之數夫唐增曾子旣已溢爲十一宋躋顏子何妨額儉九人要

之據禮祭詳哲廡不須強別並是千古師儒欽崇秩祀而後學更評優劣榮辱施之神其歆此否乎惟是弟子闕遺有可議者左傳昭公七年孟僖子屬說與何忌於夫子而學禮焉故孟懿子與南宮敬叔師事仲尼則何忌固弟子也論語注孺悲嘗學士喪禮於孔子是悲亦弟子無疑而家語懸亶張氏朝瑞謂卽史記之鄒單一字子家一字子象字亦相類宜從家語祀亶而去單理或宜然秦冉顏何以不見於家語故裁然顏齋之推真卿俱稱孔門顏氏有八若去顏何則繇回刻辛噲僕祖僅得七人不滿八人之數又史記載顏何字冉索隱注

引家語字稱此則家語原有顏何不當黜祀明也其秦
冉顏何疑爲字畫相訛亦屬臆度不可爲據至於公孫
尼子作樂記緇衣篇業已吐辭爲經而庶祀未暨是可
不謂闕典乎哉又鄉飲禮有序黜公罔之裘與子路比
肩揚禪或亦弟子之列併論語所載孟武伯林放孟子
所述牧皮似皆及門之士而歷代封祀率未詳及其近
世儒先屢議未決者在唐有孔穎達宋有范仲淹游酢
謝良佐呂大臨胡宏魏了翁楊簡元有劉因金履祥
國朝有陳真戾章懋羅倫曹端吳與弼羅洪先鄒守益
湛若水王良大都尚需論定茲不具述又有謂諸葛亮

文天祥亦堪從祀者夫文山成仁取義不愧孔孟武侯
澹泊寧靜學術無疵但於承先啓後之功未知何若而
武侯輔蜀戎馬劬勩其於儒術表章曾不若黃初一詔
猶知祀祀以此而觀侑祀孔庭恐其心尚有所未安也
考定兩廡位次疏

藻按四配十哲兩廡其祀分爲三則似以道德爲之甲乙
夫十哲之必賢於兩廡也非末學所敢深論矣至於同在
兩廡考其次序固宜德同論世世同論齒然而亦不盡然
史記所載有子少孔子十三歲蓋自顏路而下年似最長
乃在東第七位居其上者尚有十一人公孫子石少孔子

五十三歲年似最少乃在東第十一位居其下者尚有四
十人此猶云史有年歲者僅三十五人其餘不可得而考
也澹臺子羽東第一位少孔子二十九歲宓子賤西第一
位少孔子四十九歲其年皆少次東二位原思西二位公
冶長東三位南宮子縉西二位公哲哀史不載年姑置弗
論至東四位商子木則少孔子二十九歲西四位高子羔
則少孔子二十歲其年固皆長於第一人而倒置乃爾
此類甚多是又未盡論齒不審位次終奚據也如以爲據
家語七十二子之序則家語首子羽次子羔子賤樊遲有
子子華原思如以爲遵闕里志則其志首子羽次子賤南
宮公冶原思公哲如以爲循史記則自子羽至子開同者
不過九人此後亦復更置且史記所載自子石以右三十
五人顯有年名聞見於書傳者爲一列自冉子產以後不
見書傳者四十二人又爲一列固未可據其先後卽以定
諸賢之位次如謂稍以德業差序則尚論二千年以上載
籍湮滅嘉言懿行大率無徵意自開元從祀之初原加
意考定亦不依據何書漫入祠令遂爾歷代相沿今則載
之令典又經嘉靖重頒爲下不倍聞貴闕疑惟有肅遵裸
將誰敢意爲更正但以兩廡會同校其朝代先後之槩則
其序置舛錯終亦有不安於心者如公羊乃周末齊大而

五十三歲年似最少乃在東第十一位居其下者尚有四
十人此猶云史有年歲者僅三十五人其餘不可得而考
也澹臺子羽東第一位少孔子三十九歲宓子賤西第一
位少孔子四十九歲其年皆少次東二位原思西二位公
冶長東三位南宮子縉西二位公哲哀史不載年姑置弗
論至東四位商子木則少孔子二十九歲西四位高子羔
則少孔子三十歲其年固皆長於第一人而倒置乃爾
此類甚多是又未盡論齒不審位次終奚據也如以爲據
家語七十二子之序則家語首子羽次子羔子賤樊遲有
子子華原思如以爲遵闕里志則其志首子羽次子賤南
宮公冶原思公哲如以爲循史記則自子羽至子開同者
不過九人此後亦復更置且史記所載自子石以右三十
五人顯有年名聞見於書傳者爲一列自冉子產以後不
見書傳者四十二人又爲一列固未可據其先後卽以定
諸賢之位次如謂稍以德業差序則尚論二千年以上載
籍湮滅嘉言懿行大率無徵意自開元從祀之初原未加
意考定亦不依據何書漫入祠令遂爾歷代相沿今則載
之令典又經嘉靖重頒爲下不倍聞貴闕疑惟有肅遵裸
將誰敢意爲更正但以兩廡會同校其朝代先後之槩則
其序置舛錯終亦有不安於心者如公羊乃周末齊大而

居西二十一則躡東三十一之申棖伏勝秦人而居西三十一則躡東三十三之顏喲孔安國仕於漢武而在周未
之前董仲舒亦仕武帝而在漢初高堂生之上文中
子瞻人也而躡毛萇周茂叔歐陽永叔皆宋儒也而周躡
加蒼歐躡杜子春是西漢降於隋宋矣橫渠又躡韓昌黎
是唐降于宋矣永叔爲安定作墓表稱爲先生而越居其
上者六位康侯生於熙寧距安定之卒十五年而禮樂志
改定位次安定之主反下康侯七位又永叔乃濂溪前輩
而濂溪之位會典先歐二位禮樂志先歐一位石寶亦
二程前輩而會典乃反遜程四位又伊川之越明道則以
第先兄元晦之越司馬則以南宋先汴宋尊敬軒生於洪
武而越宋寧時之陸子靜陽明生當嘉靖而越勝國之許
平仲近年躡祀羅仲素李愿中節議位次亦不深考漫云
列楊時下頓使朱元晦呂伯恭蔡仲默皆以後學躡踞其
上而朱則親受業于李者也其他稍稍倒置尚不具論今
諸先生在廟之靈幸或陟降而生則服膺其訓歟乃僭躡
其祀能晏然於此否耶大都議祀典者初既鮮所考訂後
皆習於因循凡有移祀改祀革祀增祀第以原列東西兩
廡爲定東則躡東西則躡西曾不考世論中東西遞互升
祔故東廡二十八位之顏何點卽以其次秋思若之不復

移西二十八位之叔仲會以補其位西廡第六位之公伯
寮黜卽以其次樊遲居之不復移東七位之司馬牛以補
其位東廡之移祀改祀革祀者僅曾誓顏何荀況劉向鄭
衆盧植服虔王肅杜預九人而西廡則顏路蘧伯玉林放
秦冉申黨公伯寮戴聖賈逵馬融鄭玄何休王弼范甯吳
澄凡十四人多寡之數旣懸東西之列一定循次魚貫卽
古今世代之凌躡亦不復計蓋泥於殷周宗廟之制昭常
爲昭穆常爲穆不以南北遞遷以爲禮煩則亂遵古爲簡
不知諸儒從祀率皆隔世寥遠初無祖孫父子之親寧拘
昭穆卽以昭穆論明道伊川兄弟亦何不同昭同穆而東

西相聖又復長幼易序吾不知於古禮有合否也古禮先
聖東嚮先師一位配之南嚮三獻官皆西嚮開元王祀孔
子始改其位南嚮而以顏子西嚮獻官序立東廡前行禮
至宋漸增孟子及曾子子思爲四配然而四配亦皆東坐
西向也朱子滄洲精舍釋奠儀亦然蓋西爲先聖舊位避
不敢居今四配東西對列非其舊矣禮時爲大則兩廡亦
以對列爲叙而尊卑從此定焉東西遞互遷躋復又何疑
今旣不可較量爵秩以傷尚德之雅又不敢軒輕德行以
愆月旦之評獨有論世論齒於義爲允秦漢隋唐其世可
考宋元以來譜傳更詳不揣稍爲校正以待將來誼存齒

學或亦可行惟七十二子之齒載籍舊多遺脫即載在家語史記者彼此亦有互異如子游子羽子羔樊遲各差十年有子差二十年叔魚差七年大抵難據自施子以上應始仍舊但改祀黜祀者東西通融移補其東三十一位之秦非宜晉二十九位而以申顏次之以列秦漢諸儒之前其餘序列如左

兩廡對列考定位圖

東一位澹臺子成明

西一位宓子不齊

東二位原子憲

西二位公冶子長

東三位南宮子適

此下改祀一位曾點

西三位公析子哀

此下改祀一位顏無繇

東四位商子瞿

西四位高子元下點

一位公伯寮

東五位漆雕子開

西五位高馬子耕

東六位樊子須

西六位宥子若

東七位公西子赤

西七位巫馬子施

東八位梁子鱣

西八位顏子辛

東九位冉子孺

西九位曹子邴

東十位伯子虔

西十位公孫子寵

東十一位冉子季

西十一位秦子商

東十二位漆雕子哆

西十二位顏子高

東十三位漆雕子徒父

西十三位穰駟子赤

東十四位商子澤

西十四位石作子蜀

東十五位任子不齊

西十五位公夏子首

東十六位公良子儒

西十六位后子處

東十七位奚容子歲

西十七位公肩子定

東十八位顏子祖

西十八位鄭子單

東十九位勾井子疆

西十九位罕父子黑 此下 黜二位申黨 句茲

東二十位秦子祖

西二十位公祖子成

東二十一位榮子旂

西二十一位縣子成

東二十二位左入子郢

西二十二位燕子攸

東二十三位薛子邾

西二十三位顏子之僕

東二十四位原子九

西二十四位樂子欬 此下黜位顏何

東二十五位廉子絜

西二十五位叔仲子會

東二十六位狄子黑

西二十六位邦子選

東二十七位子蔑子忠

西二十七位公西子與如此下改 祀二位蓬環林放 之常

東二十八位公西子歲

西二十八位施子之常

東二十九位秦子非

西二十九位陳子亢

東三十位申子張

西三十位琴子張

東三十一位顏子喻此下改祀位孔 鯉黜二位荀况

西三十一位步叔子乘以先賢復仍 舊東西禮不兼受

東三十二位左丘子明此下位改更定 故改黜不兼受

西三十二位公羊子高

東三十三位穀梁子赤 以上周末

西三十三位伏子勝

東三十四位高堂子生西三十四位董子仲舒 漢景帝博士

東三十五位子國子安國西三十五位毛子以上武帝時人

東三十六位后子蒼 宣帝時人西三十六位杜子哀平至明帝時人

東三十七位王子通 隋人西三十七位韓子愈 唐人

東三十八位胡子暖 隋人西三十八位歐陽子修 生宣宗景德末

東三十九位邵子雍 生大業時西三十九位周子惇 順 生天禧丁巳

東四十位司馬子完 生天禧巳未西四十位張子斌 生天禧庚申

東四十一位程子顯 生信宗明道壬申西四十一位程子顯 生明道癸酉

東四十二位楊子時 生信宗節癸巳西四十二位胡子安國 生神宗熙寧甲寅

東四十三位羅子生信宗西四十三位李子侗 生哲宗元祐癸巳

東四十四位朱子生信宗建炎庚戌西四十四位張子生紹興乙卯

東四十五位呂子生紹興丁巳西四十五位陸子生紹興巳未

東四十六位蔡子沈 生孝宗乾道西四十六位真子德秀

東四十七位許子衡 生孝宗乾道西四十七位薛子生信宗

東四十八位陳子生信宗西四十八位胡子生信宗

東四十九位王子守仁 生成化壬辰

從祀先賢辯

仲尼弟子子貢擬於辯士貽亂齊霸越之譏宰我溷於闕

止蒙作亂見誅之謗以彼誼存宗國忠衛其君乃受厚誣

若此抑或者賜不受命予訛何誅聖人固豫卜其後而教

勅之若所擬於行行之由者乎然才辯所使義激之過固當異於中行觀過知仁不足深辯前人亦曾辯之其姓名承誤者以薛邦爲鄭國以邦選爲邦異考之家語薛邦字徒邦選字子歛紀載甚明而司馬貞史記索隱亦爲之辯曰漢人諱邦爲國也又曰文翁圖作國選亦避諱也以字釋之訛薛爲鄭緣以左自作右邑隸文之誤今兩廡未改尚稱鄭邦業有知其誤者亦不足辯獨是公孫子石家語稱公孫龍衛人史記則稱公孫龍俱不詳其事實然俱載少孔子五十三歲史記孟軻傳附及趙有公孫龍爲堅白同異之辯而繼之云或曰金孔子時或云在其後則堅白

同異之公孫龍亦未敢信謂受業孔氏之公孫龍也至索隱則直以爲仲尼弟子矣而又曰此云趙人弟子傳作衛人鄭玄云楚人各不能知其真似猶有傳疑之意焉乃宋人不復置疑大加排詆近儒尊宋遂謂當黜其祀以理論之堅白同異倣說不倫盜名惑世允爲吾道之賊但子石躬事聖人身通六藝不應任誕乃爾循循善誘亦豈其無所取裁而置不屑教以至於此是卽流弊不同如吳起初事曾子荀卿派出子夏誠不可知然亦聖遠言湮壞於再傳數傳之後未有身親受業而末路談衰詖淫畔道如白馬非馬之談者又孔子玄孫穿與公孫龍論臧三耳龍不能

屈既與玄孫同時其去孔子必遠何緣得及門牆而與游
夏之徒並稱弟子乎於稽其年龍少孔子五十三歲孔子
生於周靈王二十一年庚戌則龍生敬王二十二年癸卯
距周赧王之立已一百八十四年而龍爲趙公子平原君
之客平原君以赧王五十七年合楚魏之師以存邯鄲而
龍於是時沮虞卿之請封夫使其爲仲尼弟子子石也者
壽殆二百四十餘歲恐無是理家語弟子籍出孔氏古文
當可信所紀公孫寵衛人者良是寵與龍其名既異衛楚
又異春秋戰國又異明係先後兩人而以遷史一字之謬
索隱因合爲一人以爲龍之可哂莫過於此卽云子

石少事孔子晚年及與穿遊然孔子歿於敬王四十年壬
戌距是時亦二百餘年子思孔子問答儒者尚疑未信而
况穿又七世之孫哉抑或彼子石者死齡久視有出常理
之外亦安得龍鍾垂暮之年而尚曳裾侯門與後生輩競
其齒吻若謂子石實龍非寵家語誤載然古今人同名者
亦自不乏漫焉訛以傳訛正如詭纂夏之羿於陶唐誅殺
人之參於曾母疑叩馬之伯夷復興禮於虞廷稱堯命之
羲和經迎筴於黃帝流言止於智者此之謂矣猶幸歲月
不磨史冊可據如法言之揚雄畢竟非劇秦美新之揚雄
士人勿忽考究輕詆訛又易隨聲附會遂使吾孔氏之徒與

衍爽尸校慎到淳于髡之流同類而蒙詬者一千六百餘年豈不悲哉張守節正義公孫龍子十四篇顏師古云卽爲堅白之辯者蓋亦未敢執爲仲尼弟子也蓋其誣自小司馬始

啓聖祠原始

宋真宗大中祥符元年十一月封泰山幸曲阜謁文宣王

廟幸叔梁紇堂命官分奠追封齊國公顏氏魯國太夫

人伯魚母升官氏鄆國夫人

封文宣王父母以祇嚴宗親巡魯刻夫懷宣聖之德躬造闕里之寢奠獻周旋欽崇備至惟隆聖之所自亦錫美之有勳像設具存名稱斯闕宜知追命以煥典章叔梁紇宜追封齊國公顏氏宜追封魯國太夫

人造都官員外郎王顯精虔祭告封鄆國夫人詔曰朕時巡魯觀躬詣孔堂頓風教之所尊舉典章而既渥春惟令淑作合聖靈載稽簡冊之文尚闕封崇之數鑄茲感秩特示追崇垂厥方來式昭遺範并官氏宜追封鄆國夫人仍令兗州造官詣曲阜廟祭告

元仁宗延祐二年七月追封孟子父爲邾國公母爲邾國

宣獻夫人

文宗至順二年九月加封叔梁紇啓聖王顏氏啓聖王太

夫人并官氏爲大成至聖文宣王夫人

詔曰闕里有家系出神明之胄尼山請禱天啓聖人之生幸觀人文敷求往哲維孔氏之有作集群聖之大成原道統則堯授舜傳至周文王論世家則契至湯下逮正考父其明德也遠矣故生知者出焉有開必先克昌厥後如太極之生天地如鉅海之有本源雲仍旣襲於上公之封考妣宜眎夫素王之爵於戲君子之道考而

不謬建而不恃於以敦典而叙倫宗廟之禮愛其所親
敬其所尊於以報功而崇德尚篤其慶以相斯文齊國
公叔梁紇加封為啓聖王魯國太夫人顏氏加封啓聖
王太夫人加封大成至聖文宣王夫人詔曰我國家惇
典禮以彌文本閨門而成教乃瞻素王之廟尚虛元纓
之封有其舉之斯為盛矣大成至聖文宣王妻并官氏
來嬪聖室垂裕世家蓬豆出房自流風於殿禮琴瑟在
御存燕樂於香堂功言邈若於遺聞儀範儼乎其合德
作儼儼衣之像稱其命鼎之名噫秩秩彝倫吾欲廣闡
睢鵲巢之化皇皇文治天其興河圖鳳鳥之祥可特封
大成至聖文
宣王夫人

順帝元統三年五月贈顏子父無繇為杞國文裕公母齊
姜氏為齊國端獻夫人妻宋戴氏為兗國貞素夫人改
塑杞國公像冕九旒服九章杞宓二夫人各建殿祀於
曲阜

國朝

世宗肅皇帝嘉靖九年令兩京國子監及天下學校通建
啓聖祠祀孔子父叔梁紇以先賢顏無繇曾點孔鯉及
孟子父激公宜配享堂上宋儒程珦朱松蔡元定俱從

祀兩廡

先是弘治元年吏部尚書王恕請立祠廟祀啓聖王以
杞國公顏無繇萊蕪侯曾點泗水侯孔鯉邾國公孟孫
氏配享永平伯程珦獻靖公朱松從祀大成因侍講學
士程敏政之議禮官持不可遂已十四年侍郎魯鐸復
議如前亦不合至是從輔臣張總之請詔天下學校俱
建啓聖祠其配享從祀俱如前疏又用桂華議併蔡元
定從祀程桂
議見前登正疏

今上萬曆二十二年增周輔成從祀啓聖祠

從湖廣撫按郭惟賢等議也○藻按孔庭從祀賢儒蓋有三等親炙聖門身通六藝其一道德著聞人倫師表其二綜述遺經發明聖教其三即今見在祀典諸儒固無論已罷祀若鄭玄鄭眾盧植服虔范甯皆經師也吳澄人師也而嘉靖釐正悉罷而祀于其鄉周氏輔成而學校議禮者似嚴於孔庭之侑食而簡寬於啓聖之錫類也末學不取妄議第謂人師經師若康成草廬者而已祀復罷又如唐之孔穎達宋之游呂胡楊國朝之吳普羅漢諸君子名爲一代儒英率能闡翼遺經紹明聖統然而不得與程朱周二子之父共歆秩祀萬世學者儻亦有人廟典感而致疑於軒輊之未審者乎

位次

正祀

啓聖公孔氏

叔梁紇鄒大夫黃帝之後至帝學生吳封於商賜姓于氏殷帝乙之長子微子啓受封爲宋公四傳至潛公

命滋益恭者也生孔父始以孔爲氏生木金父遷華督之難奔於魯金父生祈父生孔父收爲防大夫是生伯夏伯夏生叔梁紇紇九女而無子其妻生長子曰孟皮有足疾不任繼祀乃求婚於顏氏顏氏歸於尼山以魯襄公二十二年十一月庚子生孔子即周靈王之二十一年也宋大中祥符元年十月廿孔子父叔梁紇爲齊國公元大德十一年加封啓聖王國朝因之嘉靖九年改今稱聖廟志贊水精慶祚勇力長驅神監尼阜瑞吐玉書丹山威鳳滄海明珠啓聖百代天壤與俱

配享

先賢顏氏 東一位

史記顏無繇字路家語作顏繇字季路爲魯卿士孔子始教於闕里而受學焉娶齊姜氏生子回爲聖門高弟唐開元贈杞伯從祀孔庭宋大中祥符加封曲阜侯元元統加封杞國公謚文裕嘉靖九年改今稱祀啓聖祠

○宋高宗御製贊人誰無子爾嗣標奇行爲世範學爲人師請車誠非顧匪其私千載之下足以示慈丁謂贊素王將聖實爲我師顏子殆庶趨庭學詩請車無媿陋巷安卑追榮侯服逢此上儀

先賢曾氏 西一位

家語曾點曾參父字子皙史記作曾啟字皙唐贈宿伯從祀孔庭宋大中祥符加封萊蕪侯嘉靖改從今祀○宋高宗御製贊惟時義方有子誠孝怡怡聖域俱膺是道暮春舞雩詠歌至教師故與之和悅宜紹丁謂贊侍坐魯堂各言其志合甚而對超乎冉季浴手舞雩詠歌道義遇我慶成錫壤進位

先賢孔氏 東一位

鯉字伯魚孔子年十九娶宋之升官氏二十仕魯委吏生伯魚適昭公以鯉魚賜孔子遂名鯉榮君賜也先孔子卒宋崇寧贈泗水侯咸淳從祀孔庭嘉靖改從今祀○聖門志贊高工啓禘微子開先周召是訓詩禮並傳父作至聖子述上賢大倫變殖天堯萬年

先賢孟孫氏 西一位

激公宜魯公疾也娶仇氏生軻三歲而母有二遷之教今鄒縣孟廟有斷機堂軻馬元廷佑中封亞聖父邾國公母邾國宣獻夫人嘉靖從祀孟孫氏於啓聖祠○高士傳孟母贊其何聖善能教則然墓市學宮非可屢遷女士若休示學靡全成此名儒莫由已焉

兩廡從祀

先儒程氏 東一位

珦字伯溫洛陽人顯頤之父也克已爲義內行惇飭崇正闢邪作南安軍諷周茂叔于獄掾而友之使二子受學焉熙寧時以詆新法罷仕終大中大夫贈永年伯嘉靖九年祀○明張朝瑞贊束身飭行嗇已寵義歷官一介成于兩驥清節表世新法抗議甲會熙恬公參其四

先儒朱氏 西一位

松字喬年婺源人熹父也嘗師羅從彥紹興官吏部員外郎兼史館校勘以詆和議出補旋卒學者稱韋齋先生元至正追謚獻靖尋封齊國公嘉靖九年祀○聖門志贊蚤挾才思尋酣道腴追宗河洛抗直權輿授子三友爲世大儒標美

先儒蔡氏 東二位

元定字季通建陽人沈之父也薦召不仕事晦菴以黨禁死道州所著有律呂新書燕樂原辨皇極太玄潛虛指要洪範解八陣圖說大衍詳說嘉定中贈迪功郎謚文節學者稱西山先生嘉靖九年祀○聖門志贊學嘗啖菘行不愧影說理精瑩道要領腹

先儒周氏 西二位

輔成道州營道人惇願父也仕桂嶺令萬曆二十二年以楚中撫按言列後祀○張朝瑞贊周族繁衍營道爲盛長友聯詞諫議獨憂六舉成名

祀典存疑

藻按宋以來顏曾子思配享堂上顏路曾皙伯魚從祀兩廡自洪邁姚燧以爲崇子抑父而熊禾遂謂宜別設一室祀叔梁紇遷三子以配焉我

朝程敏政亦主其說嘉靖釐正業已通行無庸異議然而尚有疑者孔庭從祀四配尚矣十哲次之兩廡漸降至啓聖祠推及所生似又降焉以曾皙學見大意欲修禮教夫子善之顏路魯之卿族少夫子六歲而能折節受業子淵之死至不能具槨以請子車此其羔羊素絲之節與夫師友一體之誼有可想見然則一二賢之在聖門固俱所謂高

足弟子也。維子之故而俾之侑享，別祀曾不得躋於公夏。句井諸公以寓目於金聲玉振之樂，似與近世地封之貴。若是班者，他弗具論。曾子之孝也，而忍遠其親以已之賢而降其祀，躬侑乎四配之列，以爲榮。始必不然，卽顏氏一姓庶祀六人，安知其中不更有父兄在而獨遷顏路。此亦顏子之心所未安也。唐以前第配顏子，固以好學不惰，殆庶之請獨冠群賢故耳。其餘有繪無祀，暨貞觀乃列子夏於經師，開元漸躋十哲，元豐咸淳漸增四配，而兩廡賢儒之祀遂徧天下。於是乎于祀堂上，父祀廡下之議興焉。而抑孰知于祀廟庭，父配別祠，禮之隆殺非特堂上廡下之判而已乎。王子充曰：曾子子思，仍宜降居父下，是也。然而無可以處顏子者，顏子配食自曹魏正始迄今，固不可降而曾思子孟又皆聖道嫡傳，四百年來與顏並配天下，莫或以爲非藉弟令配顏而降曾子降思孟萬世學者之心，必不謂憚。惟是配之爲義，則有可得而論者，配者神之主也。郊特牲云：大報天而主日，方氏以爲天尊而無爲，故以日爲之主，猶之主燕飲則主以大夫，王嫁女則主以諸侯，是則所謂主也。祭義云：大報天而主日，配以月，陳澔以爲有其祀必有其配，猶祀社必配以勾龍氏，祀稷必配以后稷，氏是則所謂配也。祭必有主，所謂自外至者，非主不止也。

主無二一配所謂郊廟之尊明不敢瀆也有虞氏禘黃帝而郊嘗殷人禘嘗而郊冥周人圓丘之禘以帝嘗配感生之祭以后稷配曲禮疏云后稷爲天地之主文王爲五帝之宗則祀皆一配而已故西漢惟以高祖配天東漢惟以光武配帝唐初三祖迭配至乾封並配而韋縉非之宋初二祖二宗迭配至皇祐以太祖太宗並配而楊敞非之開元嘉祐卒定一配之制我

國朝諸大享祀恪遵古典亦僅一配而孔庭沿宋四配制獨異焉夫謂吾夫子之居歆藉諸賢爲之主也將必不爾抑謂禮隆聖師誼同天道由卑達尊有取於配如祀天之

必配以祖者乎則一之已足禮不貴多貞觀二十二賢開元十哲與夫進曾子於十哲之次當時第名從祀不謂配享殆猶行古之道而未可謂爲未備之禮也竊思配之有四大抵以道統論自顏子而外曾思孟遞演宗傳是故祖仲尼而宗四配禮同宗廟制異郊丘則夫堂上之配自是後學隆道之懷非關昔賢展親之典敬有所專七十子俱望下風路誓伯魚卽抑在兩廡亦無所拘必欲拘以分誼豈惟路之于回誓之于參伯魚之于伋彼七十子者大抵以子思視之皆父執以孟子視之皆前輩也而儼然踞其上雖倫殊父子而禮存齒胄則師友淵源之漸克類至

義亦必有柎而今不盡論固知重在道統則庶祀俱可相
安不必崇其子而故遠其父也且夫路督伯魚以視激公
宜則又有間矣觀孟母三遷之教於今為烈即激公宜刑
家之範亦自可思躋祀非濫然而可以配啓聖未必可以
班三子三子者品高狂簡人為升堂入室之英學嗣其來
祀有同堂異室之典以賢以齒兼以子為大賢即升之四
配之上俾父子祖孫衍饗一堂以昭千古獨盛之典似不
為過或者更可以妥聖賢之靈乎但配義無取於多而濫
祀反嫌於瀆故昔宋景濂之議以為天下學校宜祀顏曾
思孟其餘各及邦之先賢雖七十二子之祀在所當罷而

第於國學設之引唐開元禮國學通祀七十賢諸州但配
先師顏子為證亦一義也第有其舉之終莫敢廢今之配
享此殊古典頗類宗祊而祭止春秋上下亦非古者學官
四時釋奠之禮竊謂宜倣景濂之意稍增飾之而春秋第
一會思孟歲卜一日進七十子於堂而通祀之如古者
禘祭之禮而以路督位於子淵子輿之上還伯魚於舊位
暫以思孟居七十子之次餘儒仍祀兩廡祀畢則別為一
室以藏其主誼或兩全顧不知其可行否也若疑復聖宗
聖述聖亞聖之尊不宜更以先賢加乎其上也則封號本自
勝國聖賢亦豈以是為輕重哉每思兩廡羣賢自論語家

語記載而外嘉懿泯滅師儒秉鬯大抵憶姓名於彷彿所稱几筵棖楠如見其人入戶愾然如聞嘆息者總不可強顧不如唐人僅祀經師誦其書修其祀典猶或申如在之敬也

國朝崇儒議禮屢有損益欲安三子之祀故增啓聖之祠實借啓聖之尊以見三子雖配他祠禮無貶於兩廡抑亦祀海先河明教天下以孝故與其增躋配位而道統不專毋寧推尊叔梁而聖孝益廣

廟講淵微或者爲是要於其當孔子萬世師也故天下學校可以通祀漢諸帝立廟罷國則議者率以爲增啓聖之有祠有配有廡也以爲隆吾孔子孟程朱之道也歟哉乃孔孟程朱之道卽羲軒堯舜湯文之道羲軒堯舜湯文此數聖人者實開道統之傳然自帝王廟一配之外禮不推及所生卽皇師帝師王師祀在

文華殿亦非太常所領而獨以素王之徒當此推崇曠典蓋當年議禮諸臣一切推恩自出有不覺錫類之太廣焉者莊誦

聖諭僭王號則削僭八佾十二籩豆則減雖禮意務極尊崇顧制節謹度其防不假而惜乎諸臣之仰承德意其稽考猶有所未盡也凡天下所以徧祀孔氏之徒者重其道

也重道則必其纖悉之不違而道近瞿布衣亦不安於三
賢啓聖之配又謂林放公孫尼琴張牧皮孟懿子武伯俱
弟子當祀顏冉顏何不當黜王元美謂八佾十二筵豈不
當減大成殿之名不當改與宋景濂位向庭燎獻醋諸議
皆鑿鑿乎有據者存其槩俟秉禮者審焉

類宮禮樂疏卷三

浙西後學李之藻著

門人餘杭孫有祿校

男長林次彪重校

祀典名義疏

學校之設自德行藝儀而外莫重於先師之祀典父師司
成名其官曰祭酒蓋以釋奠先師而名載在

聖祖誥命可繹焉古者成均之教樂德樂語樂舞以饗以
祀大樂正實董正之而玉制天子受命於祖受成於學出
征執有罪反釋奠於學以訊馘告則學與祖並重云武事
之不忘告也而况文德乎哉周禮大胥春入學舍莒合舞

注云入學釋菜禮先師也文王世子凡始立學者釋奠於先聖先師適東序釋奠於先老疏云立學爲重故及先聖常奠爲輕惟祭先師四時釋奠不及先聖諦繹經傳三代之學先聖先師則必有分釋奠釋菜禮有隆殺如云惟釋蘋藻無牲牢幣帛則釋菜禮輕如云奠有牲牢有合樂有獻酬則釋奠禮重長樂陳氏曰學校禮樂之所自出小有釋菜而以食爲主大有釋奠而以飲爲主其習舞與聲而大合六代之樂則一也然而頌樂合聲無釋菜之文其大胥所云入學舍菜合舞者蓋將習舞乃先舍菜非合舞以行舍菜之禮也釋菜不舞不授器禮有明徵故宋景濂曰

釋菜無樂釋奠有樂無尸此其辨也惟其無迎尸以下事故王伯厚曰釋奠釋菜祭之略者也此禮不止用於學顧學校祀典惟此耳周以前封建諸侯國各有學東序之奠先老西學之祀先賢所主皆不可考或云各祀其師如唐虞有夷夔周有周公魯有孔子也孔子沒天下學者宗焉天下萬世師則天下萬世所公祀魯國烏得而私諸遭秦滅學祀秩闕然雖漢高過魯剋祠太牢乃晉魏以前學廟未設太常釋奠肇於正始元嘉權奏登歌北齊乃備六佾春秋二仲歲有事焉拜孔揖顏每朔一舉隋備四仲之祭日用上丁其猶古者四時皆祭之意歟貞觀定名先聖開

元樂備宮縣而天下諸州配享從祀彬彬盛矣宋初以上
丁釋奠東序上戊釋奠西序是時登歌雖備樂止判縣元
豐以還禮樂漸賁公元迄今小有損益而春秋丁祭則釋
奠之名無改焉用丁象文明也不用丙者內事用柔也其
國學吉月謁廟及州縣之附府者春秋二祭俱行釋菜禮
進士釋褐亦釋菜各有頒行定儀設誠致行則有司存焉
爾已

釋奠儀

國學先師釋奠

欽遣重臣行禮南雍則祭酒主之是爲獻官監屬四員分

獻御史監禮祠部監宰鴻臚引班太常贊禮其牲醴祭品
皆出太常前期十日移會諸司前四日散齋演樂滌牲禮
卿奉常祭酒司業咸往觀焉部寺屬官繼之博士書祝祭
前一日致齋奉常乘馬教坊司備樂導送祝文祭品入廟
行一拜禮詣彝倫堂填獻官一名是晚詣宰牲所省牲訖
回宿齋房祭之日五鼓各官省視陳設先上廟行一拜禮
候獻官至以祭其外郡國則以所在長官一員爲獻官郡
縣佐及教官爲分獻官或闕官則以應貢生代贊禮則諸
生克之觀樂省牲齊宿皆於祭前一二日凡釋奠祭服與社
稷同儒士陪祭者深衣幅巾

陳設目

正壇

按會典舊制先師祭遵豆各十成化十二年祭酒周洪謨奏

准遵豆各十二嘉靖九年釐正遵豆各十去左遵糗餌右豆飽食參食

犢一九體

羊一五體

豕一五體

登一實以太羹

煮肉汁不用鹽醬

鉶一實以和羹

以豬腰羊腎肉造

籩十實以形鹽

藁魚

棗

栗

榛

菱

芡

鹿脯

白餅

白麵造

黑餅

蕎麵造

豆十實以菁菹

芹菹

鹿醢

韭菹

以韭切去本末取中四寸

醢醢

豬肉鮮用鹽酒料物調造

兔醢

筍菹

魚醢

脾析

牛羊百葉切細湯熟鹽酒造

豚胎

豬肩肉

簋二實以黍

稷

簋二實以稻

梁

篚一實以制帛

壇東南西向

共設酒尊三

爵三

獻

饌盤一

祝文案

壇西

盥洗一

盥盆二

露臺下東西向

四配四壇

每壇羊一

五體

豕一

五體

鉶二

爵三

簋二

簋二

簋二

籩十

豆十

今籩豆各八

篚一

饌盤一

十哲

東哲五位總一壇西哲五位總一壇

每壇共豕一

分五體每

篚一

爵三

獻

饌盤一

每位爵一 鉶一 簋簋各一 籩豆各四

東廡 西廡同

其家 舊一景泰六年增為三解四十八分 篚一 爵三 酒尊一

鬯洗一 盥盆一 饌盤一

每三位為一壇 簋簋各一 籩豆各四 爵四

樂器目

鍾十六 磬十六 祝一 鼓一 建鼓一 搏拊二

琴六 瑟二 遂六 笙六 鳳簫二 橫笛六

塤二 篪二 翟籥各四十八 麾一

引節二 共樂生四十一人 舞生五十人 歌六人

陳設

正壇 府州縣學不用牛

至聖先師孔子

帛

爵 爵 爵

和羹 大羹 和羹

饌盤

白爵

黑爵

榛

菱

芡

鹿脯

形鹽

蠶魚

棗

栗

黍

稻

稷

梁

韭菹

醯醢

菁菹

鹿醢

芹菹

兔醢

筍菹

魚醢

脾析

豚脂

羊 牛 豕

燭 爐 燭

祝 案

拜位

四配陳設

復聖顏子

帛

爵 爵 爵

和羹 和羹

棗 黍 形鹽 黍

鹿脯 芡 稻 梁

栗 棗 羊

鹿脯 羊

燭 燭 燭

燭 燭 燭

魯思孟同

東西哲陳設

先賢閔子

爵

和羹

栗 黍 形鹽 黍

鹿脯 芡 稻 梁

栗 棗 羊

鹿脯 羊

燭 燭 燭

燭 燭 燭

冉子以下同

五位共帛一爵三爐二饌盤一

木忍不久用銅
便三子木牙

兩廡三位一壇

每壇爵三簋各二籩豆各四爐一

先賢南宮子之位

爵

栗

鹿脯

豕肉

饌盤

爵

燭

先賢原子之位

爵

黍

醢

栗

豕肉

帛

爵

燭

先賢澹臺子之位

爵

菁道

稷

鹿醢

豕肉

爵

爵

燭

東廡商子木以下

西廡宓子賤以下俱同

十六壇共會一爵二饌盤一

即此等禮
東西各異

先師廟

祝

舞

歌歌歌

琴

瑟

笙

壎

簫

鐘

虞

舞佾

敬

舞

琴

瑟

笙

壎

簫

磬

虞

舞佾

歌歌歌

遂

橫笛

可極

共用
一百廿四
豆二
豆廿八

蓮豆宜用木及不久用銅者
此乃但費便三時于木耳

兩廡三位一壇

每壇爵三簋各二籩豆各四爐一

先賢南宮子之位

爵

栗 鹿脯

豕肉

饌盤

爵

燭

先賢原子之位

爵

黍 稷

豕肉

帛

爵

爐

先賢澹臺子之位

爵

芹 蕘 兔醢

豕肉

爵

燭

東廡商子木以下
西廡宓子賤以下俱同

十六壇共一爵三饌盤一

東廡商子木以下
西廡宓子賤以下俱同

先師廟

祝

樂

歌歌歌

琴 瑟 琴 瑟 琴 瑟

笙 壎 簫 篪 笙 壎 簫 篪

極鼓

樂

舞佾

敬

樂

琴 瑟 琴 瑟 琴 瑟

笙 壎 簫 篪 笙 壎 簫 篪

磬 虞

樂

舞佾

共用... 豆二... 勺廿八

木忍不以用銅者
便三侍于木斤

兩廡三位一壇

每壇爵三簋各二籩豆各四爐一

先賢南宮子之位

爵

栗 鹿脯

豕肉

饌盤

爵

燭

先賢原子之位

爵

黍 稷

豕肉

帛

爵

爐

先賢澹臺子之位

爵

菁道 鹿醢

豕肉

爵

燭

東廡商子木以下
西廡宓子賤以下俱同

十六壇共帛一爵三饌盤一

東廡商子木以下
西廡宓子賤以下俱同

先師廟

祝

舞

歌歌歌

琴 琴 琴

瑟 瑟 瑟

笙 笙 笙

壎 壎 壎

鍾 虞

楹鼓

舞

敬

舞

歌歌歌

琴 琴 琴

瑟 瑟 瑟

笙 笙 笙

壎 壎 壎

鍾 虞

歌

舞

共用銅爵
一百廿四
豆二萬
運用廿
勺廿八

祭前一日執事者設香案於牲房外贊引者引獻官

常服贊引唱詣省牲所唱省牲執事者牽牲於香案

前過贊引唱省牲畢遂宰牲以毛血少許盛於盤其

餘毛血以淨器盛貯祭畢埋之是日觀樂并習儀

正祭日將行禮起鼓初嚴遍燃庭燎香燭鼓再嚴樂

舞生執事者各序立於丹墀兩傍鼓三嚴贊引引各

獻官至戟門下立候通贊唱樂舞生各就位樂舞生

各以序進立於殿庭奏樂之所司節者分引舞生至

丹墀東西兩階各序於舞佾之位司節在東則退至

東四班舞生之首在西則退至西四班舞生之首相

向立通贊唱執事者各司其事各執事亦各以序進

就位訖通贊唱陪祭官各就位衆官就位訖通贊唱

分獻官各就位各贊引引各分獻官至拜位各贊引

退立東西訖通贊唱獻官就位贊引引獻官至拜位

贊引退立於獻官東西兩傍相向立訖通贊唱瘞毛

血執事者捧毛血正廟由中門出四配東西皆由左

右門出兩廡隨之瘞於坎遂啓俎蓋通贊唱迎神舞

生執羽籥麾生舉麾唱樂奏咸和之曲擊祝作樂通

贊唱鞠躬拜興拜興拜興平身獻官以下俱拜

贊唱鞠躬拜興拜興拜興平身獻官以下俱拜

訖麾生偃麾樂盡櫟故**通贊唱**奠帛行初獻禮捧帛

者各捧帛執爵者各執虛爵贊引詣獻官前**唱**詣盥

洗所引獻官至盥洗所司盥者捧盆**贊引唱**搯笏獻

官搯笏盥畢進巾**贊引唱**出笏獻官出笏**贊引唱**詣

酒樽所引獻官至酒樽所**贊引唱**司樽者舉冪酌酒

執爵者以爵受酒同捧帛者在獻官前行

先聖帛爵由中門入四配帛爵左門入各於神案之

側朝上立贊引隨引獻官亦由左門入**唱**詣

至聖先師孔子神位前麾生舉麾**唱**樂奏寧和之曲擊祝

作樂贊引引獻官至神位前**唱**跪獻官跪**唱**搯笏獻

官搯笏捧帛者轉身西向跪進帛於獻官右獻官接

帛**贊引唱**奠帛獻官獻帛以帛授接帛者奠於神位

前案上執爵者轉身西向跪進爵於獻官右獻官接

爵**贊引唱**獻爵獻官獻爵以爵授接爵者奠於神位

前**贊引唱**出笏獻官出笏**贊引唱**俯伏興平身讀讀

祝位讀祝位設於廟中香案前贊引引獻官至祝位

麾生偃麾樂暫止讀祝者跪取祝文退立於獻官之

左**贊引唱**跪獻官並讀祝者皆跪**通贊隨唱**衆官皆

跪陪祭官俱跪訖**贊引唱**讀祝讀祝者讀畢仍將祝

文跪置於祝案上退堂西朝上**贊引與通贊同唱**俯

伏興平身麾生舉麾不唱樂生接奏先未終之樂贊

引唱詣

復聖顏子神位前引獻官至神位前**唱**跪搯笏獻官搯

笏捧帛者跪於獻官右進帛於獻官獻官接帛贊引

唱奠帛獻官獻帛以帛授接帛者奠於神位前案上

執爵者跪於獻官右進爵於獻官獻官接爵贊引唱

獻爵獻官獻爵以爵授接爵者奠於神位前贊引唱

出笏獻官出笏贊引唱俯伏興平身贊引唱詣

宗聖曾子神位前儀同復聖但捧帛執爵者跪於獻官

左進帛爵訖贊引唱詣

述聖子思子神位前儀同前贊引唱詣

亞聖孟子神位前儀同前**通贊隨唱**行分獻禮各贊引

詣各分獻官前**同唱**詣盥洗所各贊引引各分獻官

至洗所司盥者酌水贊引**同唱**搯笏各分獻官搯笏

盥畢進巾贊引**同唱**出笏各分獻官出笏贊引**同唱**

詣酒樽所引各分獻官詣酒樽所**同唱**司樽者舉罍

酌酒各執爵以虛爵受酒與捧帛者俱在分獻官前

行各至堂及兩廡神案之側朝神位立候正廟贊引

唱詣東哲西哲東廡西廡神位前各贊引引各分獻

官詣東哲西哲俱由左門進東廡西廡各詣廡至神

位前同唱跪同唱拈笏獻官並各分獻官拈笏東

東廡捧帛者轉身跪於分獻官右西廡捧帛者

跪於分獻官左進帛分獻官接帛贊引同唱奠帛分

獻官獻帛以帛授接帛者奠於神位前案上捧爵者

轉身進爵如進帛儀分獻官接爵贊引同唱獻爵分

獻官獻爵以爵授接爵者獻於神位前贊引同唱出

笏各獻官出笏贊引同唱俯伏興平身贊引同唱復

位麾生偃麾標鼓樂止各贊引引各獻官至原拜位

立執事者亦隨至樽所立候通贊唱行亞獻禮贊引

詣獻官前唱詣酒樽所引獻官至酒樽所贊引唱司

爵者舉罍酌酒各執爵者以虛爵受酒前行至廟如

初獻儀贊引引獻官亦由左門入唱詣

至聖先師孔子神位前麾生舉麾唱樂奏安和之曲擊祝

作樂贊引引獻官至神位前如初獻獻爵之儀行禮

訖贊引引獻官如前出至原位麾生偃麾標鼓樂止

通贊唱行終獻禮贊引引獻官並執事者儀同亞獻

但麾生舉麾唱樂奏景和之曲擊祝作樂行禮復位

俱如初惟執爵者不必出廟外俱在廟內兩傍立候

徹饌麾生偃麾標鼓樂止通贊唱飲福受胙進福酒

者捧爵進福胙者捧盤立於神位之東又令一執事

取正壇羊左肩胙置於盤贊引唱請飲福位飲福位
乃讀祝位也又令二執事先立於廟內兩傍贊引引
獻官至飲福位捧福酒福胙者轉身向西立於獻官
傍前廟內二執事行於獻官西與捧爵捧胙者相對
贊引唱跪搯笏獻官跪搯笏進福酒者跪於獻官右
進爵於獻官贊引唱飲福酒獻官接酒飲訖西傍接
福酒者跪於獻官左接爵捧福胙者跪於獻官右進
胙於獻官贊引唱受胙獻官接胙訖西傍接福胙者
跪於獻官左接捧胙由中門出贊引唱出笏獻官出
笏贊引唱俯伏興平身復位贊引引獻官至原拜位

通贊唱鞠躬拜興拜興平身各官俱拜訖通贊唱徹
饌麾生舉麾唱樂奏咸和之曲擊祝作樂執事者各
於神位前將邊豆稍移動復立於原位舞生直執其
籥與翟同司節者在東進立於東一班舞生之首在
西者進立於西一班舞生之首舉節朝上分引舞生
於丹陛東西序立相向樂盡麾生偃麾櫟啟樂止通
贊唱送神麾生舉麾唱樂奏咸和之曲擊祝作樂通
贊唱鞠躬拜興拜興平身各官俱拜訖樂
盡麾生偃麾櫟啟樂止通贊唱讀祝者捧祝進帛者
捧帛執事者各詣神位前待讀祝者先跪取祝文捧

帛者跪取帛齊轉身向外立通贊唱各詣瘞所正殿
由中門出四配十哲由左門出兩廡執事者取帛隨
班出通贊唱望瘞麾生舉麾唱樂奏咸和之曲擊祝
作樂捧祝帛者過訖贊引唱詣望瘞位各贊引引獻
官分獻官陪祭官至瘞所贊引唱祝板一帛一段數
至九段待焚訖樂盡麾生偃麾樂止贊引通贊同唱
禮畢

祝文

維

某年歲次某甲子某月朔某日某甲子某衙門某官

某等敢昭告於

至聖先師孔子惟

師德配天地道冠古今刪述六經垂憲萬世茲惟仲春謹

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

祭祀榜文式

為祭祀事照得某年 月初 日丁 致祭
至聖先師孔子其供事并執事官員人等俱依例齋戒至
日行禮毋得臨期違悞不便須至榜者
計開

一 陳設樂器并樂舞生位某 生員充之後同

一 省牲引贊某 某 太學用助

一 監宰煮并造羹醢官二員某 某 教學饌二員外郡以生員充之

一 監饌二員某 某 大學用學正學錄二員外郡以生員充之

一 提調瘞次二名某 某

正壇陳設并收及司香燭鎖鑰四名某 某 某 某

東廡陳設并收及司香燭鎖鑰二名某 某

西廡陳設并收及司香燭鎖鑰二名某 某

監禮官二員某官某 某 太學有御史二員外郡無

一 引班官二員某 某 大學用序班二員外郡無

一 通贊某 某

一 引贊某 某 大學 欽遣外郡以所在長官 充之 某 太學用監生外郡無

一 正獻官某官某 某 太學 欽遣外郡以所在長官 充之 某 太學用監生外郡無

一 司執燈籠二名某 某 太學 欽遣外郡以所在長官 充之 某 太學用監生外郡無

一 司鐸某 某 太學 欽遣外郡以所在長官 充之 某 太學用監生外郡無

一 壘洗某 某 太學 欽遣外郡以所在長官 充之 某 太學用監生外郡無

一 至聖先師孔子 某 太學 欽遣外郡以所在長官 充之 某 太學用監生外郡無

一 進帛并捧帛詣瘞坎某 某 太學 欽遣外郡以所在長官 充之 某 太學用監生外郡無

一 執爵三獻徹饌捧饌詣瘞坎某 某 太學 欽遣外郡以所在長官 充之 某 太學用監生外郡無

一 讀祝捧祝詣瘞坎某 某 太學 欽遣外郡以所在長官 充之 某 太學用監生外郡無

一 復聖顏子 某 太學 欽遣外郡以所在長官 充之 某 太學用監生外郡無

一 進爵并捧帛詣瘞坎某 某 太學 欽遣外郡以所在長官 充之 某 太學用監生外郡無

一 執爵三獻并徹饌捧饌詣瘞坎某 某 太學 欽遣外郡以所在長官 充之 某 太學用監生外郡無

宗聖曾子
述聖子思子
亞聖孟子開列同前
東亞

一 分獻官某官某
一 進帛并捧帛詣瘞坎某

一執爵三獻并徹饌捧饌詣瘞坎某
西哲開列同前

東廡

一引贊某

一司罇盥洗某 某

分獻官某官某

一進帛并捧帛詣瘞坎某

一執爵三獻并徹饌捧饌詣瘞坎某

西廡開列同前

一進胙受胙某

一進爵受爵某

一司樂器祭器洗滌并收官一員某

教外郡生員充之

太學用助

啓聖祠

正獻官某官某

分獻官二員某官某 某

右榜諭

左通知

年月日

祭儀

春秋仲月上丁庀附郭州縣俱行釋菜禮國學則月朔行
之前期關領祭品午後省牲貯毛血以俟瘞埋乃齋宿

陳設目

正壇 各州縣丁祭則增羊一豕一

兔 一作醢

棗

栗

菁菹

酒罇 一連勺爵二

邊二

豆二

罍洗 一連勺盥盆一

幕巾一

幌巾一

香爐 一 燭臺 一

東配 二位共一壇
西配同

兔一 棗 栗 菁菹

爵三 邊二 豆二 香爐一

燭臺二

東哲 五位其一壇
西哲同

棗 菁菹 爵三

邊二 豆一 香爐一 燭臺二

東廡 五十八位其一壇
西廡同

制同十哲 酒樽一 連勺 罍洗二 盥盆一

陳設圖

正壇

神位
爵三 栗 棗 兔醢 燭 爐 燭 拜位

東配 二位其一壇
西配同

神位二
爵三 栗 棗 兔醢 燭 爐 燭 拜位

東哲五位共一壇西哲同四配但少兔醢

爵 栗 燭

神位五 爵 菁菹 燼 拜位

爵 栗 燭

東廡五十八位共一壇西廡同

爵 栗 燭

神位 爵 菁菹 燼 拜位

爵 栗 燭

注

祭之日先於廟廡陳設如儀酒樽盥洗之所依釋奠

禮陳設於丹墀執事者先就位各贊引分東西立分

獻官各教官具常服分列於紅門左右諸生排班俟

獻官至通贊唱排班獻官以下各就位通贊唱班齊

通贊唱闕戶未行禮之先禮生二人在廟內兩傍立

待聞唱即闕之通贊唱鞠躬拜興拜興拜興平

身獻官以下俱拜執爵者各執虛爵以俟贊引唱行

禮贊引引獻官贊引唱詣盥洗所引獻官至洗所司

洗者酌水盥畢進巾贊引唱詣酒樽所引獻官至樽

所贊引唱司樽者舉罍酌酒各執事者以前虛爵受酒在獻官前行

先師爵由中門進四配由左門入各立於神案之側朝上立贊引獻官亦由左門入唱詣

至聖先師孔子神位前引獻官至神位前唱跪獻官跪執爵者轉身跪於獻官右進爵於獻官獻官接爵贊引

唱獻爵獻官獻爵以爵授接爵者奠於神位前贊引唱俯伏與平身詣

復聖顏子神位前引獻官至神位前唱跪獻官跪執爵者轉身跪於獻官右進爵於獻官獻官接爵贊引唱

獻爵獻官獻爵以爵授接爵者奠於神位前贊引唱俯伏與平身詣

宗聖曾子神位前儀同前但執爵者跪於獻官左進爵訖唱詣

述聖子思子神位前儀同前通贊隨唱行分獻禮各贊引詣各分獻官前唱詣盥洗所各贊引引各分獻官

至洗所司洗者酌水盥畢進巾贊引唱詣酒罍所引各分獻官至酒罍所同唱司樽者舉罍酌酒各執事

者以虛爵受在分獻官前行各至廟及兩廡神案之側朝神位立俟正贊引唱詣

亞聖孟子神位前各贊引隨唱請

東哲西哲東廡西廡神位前各贊引引各分獻官東哲

西哲俱由左門進各至神位前同唱跪獻官分獻官

俱跪東哲東廡執爵者轉身跪於分獻官右亞聖位

西哲西廡執爵者跪於獻官分獻官左進爵於獻官

分獻官各獻官接爵贊引同唱獻爵獻官分獻官獻

爵以爵授接爵者奠於神位前贊引同唱俯伏興平

身復位各贊引引獻官分獻官依次由左門出至原

拜位訖通贊唱鞠躬拜興拜興拜興平身獻官

以下俱拜訖通贊唱闔戶其內二禮生即闔之通贊

禮畢

木主話

在昔祀吾夫子或以繪像或以塑像闕里志司寇像凭几

像乘輅像行教小影及唐吳道子所畫皆繪像之著者也

而鬚眉有無孔叢子所載不同則畫像寧得其真乎漢光

和唐開元皆畫七十二子像宋紹興亦有畫贊石刻八

杭岸尊經閣下夫孔子之像尚且未必真况於諸弟子像

安得人人而貌之乎塑像本自佛教去孔子始五百年仿

佛畫象而土木其形者耳玄宗出王者衮冕服以衣孔子

似木像可被衣裳者而與門弟子咸服衮冕無復等殺祥

符九旒九章桓圭以玉易木崇寧十二旒而服九章元遂
從而左衽之至正統中絳縣學博猶以釐正左衽請夫惟
土木偶像也是故章甫而冕旒而左衽惟庸妄人之所爲
而無復義理且肥瘠短長塑工皆得匠意妄作就使克肖
而溫良恭儉讓之貌不存焉吾夫子之神其據之乎朱子
曰宣聖本不當設像只合設主以祭蓋像則褻主則神束
帛結菽則又太樸而不可以常祀惟設爲木主最爲得禮
之中故我

太祖高皇帝毅然改爲木主

世宗肅皇帝又命盡撤塑像而後千古祀典之謬一革而
新焉洪武因仍舊式嘉靖裁文返質合於古道天下學校
欽遵今錄其式如左

木主式

正位

至聖先師孔子神位

洪武年間

欽定大成至聖文宣王木主長三尺三寸五分連上雲下
座共五尺二寸濶七寸連左右雲共二尺一寸五分嘉
靖中定先師木主高二尺三寸七分濶四寸厚七分座

高四寸長七寸厚三寸四分朱地金書

四配

式同正位而尺寸殺之

洪武制木主各長一尺九寸五分連上雲下座共三尺
濶五寸連左右雲共一尺一寸嘉靖改各高一尺五寸
濶三寸二分厚五分座高四寸長六寸厚二寸八分赤
地墨書 啓聖公神主與四配同

十哲 兩廡

洪武制木主各長一尺九寸濶四寸連座共二尺五寸
兩廡諸賢木主各長一尺七寸濶三寸連座共二尺一
寸嘉靖制十哲及兩廡木主俱高一尺四寸濶二寸六
分厚五分座高二寸六分長四寸厚二寸赤地墨書
嘉靖制左丘明以下木主各高一尺三寸四分濶二寸
三分厚四分座高二寸六分長四寸厚二寸赤地墨書

凡從祀賢儒木主背書姓名位次以防混亂

釋奠詰

釋奠亦曰舍奠賈公彥曰奠之爲言停停饌具而已陳祥
道曰奠者陳而奠之也鄭氏曰設薦饌酌奠而已無迎尸
以下事考之儀禮賓聘歸至于禰薦脯醢酒陳陳者所
以奠之釋奠設薦而已可知也特牲饋食奠解於尸未至
之前則釋奠無迎尸可知也孔疏云釋奠無尸者主於行

禮非報功也古者釋奠施於山川廟社或施于學周禮大
祝大會同造於廟宜於社過大山川則用事焉反則合奠
又甸祝舍奠於祖廟禴亦如之此施於山川廟社者也大
司樂樂祖祭於瞽宗文王世子春官釋奠於其先師秋冬
亦如之凡始立學者釋奠於先聖先師行事必以幣大昕
鼓徵乃命有司行事興秩節祭先聖先師及東序釋奠於
先老王制釋奠於學以訊馘告此施於學者也釋奠於學
有常時之奠四文王世子所載言春秋冬三不言夏鄭氏以
爲夏從春可知是歲四祀也有非時之奠三始立學天子
視學出征告訊是也所謂釋奠有牲幣有合樂有獻者大
祝之釋奠告祭也而凡告必用牲幣載於曾子問與夫始
立學釋奠以幣此牲幣之證文王世子釋奠必有合劉敞
曰合樂也此合聲與舞之證聘禮觴酒陳席於阼薦脯醢
三獻一人舉爵獻從者行酬乃出此獻酬之證今牲帛樂
舞咸具而獻酬則第存飲福行於三獻之後蓋其簡也古
者四時常祀第祀先師周禮凡有道者有德者使教焉祭
於瞽宗此謂先師若禮有高堂生樂有制氏之類此謂經
師蓋學生常祀惟此三禮義宗所謂四時入學不及先聖
天子視學迺祭先聖與夫立學告訊亦兼先聖先師者是
也或曰舜禹湯文爲先聖當時左右四聖成其德業者爲

先師古無明文然舜禹湯文帝王之師天下學校祀之則
僭常祀則瀆惟吾孔子之聖生民未有自天子達於庶人
均之有師道焉爾曰至聖先師孔子而配享者從祀者第
稱先賢先儒禮有隆殺祀通天下蓋萬世不能易也祀名
釋奠故弘治間改分獻爲分奠今贊者猶稱分獻似誤

釋菜諸

釋菜亦曰舍菜亦曰舍萌大胥春入學舍菜合舞鄭司農
以菜爲蔬食菜羹之菜康成云舍即擇也菜蘋藻之屬舍
萌者占夢季冬乃舍萌於四方是也江云舍萌猶釋菜也
萌菜始生也十昏禮婦奠舅姑執筭菜毛詩采蘋于以奠

之宗室購下若爲菜之禮也擊奠見舅姑執用棗栗暇
脩若沒而廟見則釋菜弟子見師擊用束脩若禮於先師
則亦釋菜至於舍萌以贈惡夢則用以祓矣喪大記大夫
士既殯而君往弔焉釋菜於門內亦用以祓此皆不但爲
摯用也故知釋菜禮輕非釋奠比而注王制者以釋奠獻
馘爲釋菜奠幣則遂混釋菜釋奠而一之南齊王儉以爲
始教皮弁釋菜示敬道也中朝以來釋菜禮廢今之所行
釋奠而已則是釋菜更隆於釋奠乎文王世子始立學者
既興學器用幣然後釋菜不舞不投器蓋釋奠則舞舞則
司兵司戈司盾投舞者器釋菜不然虞庠儉于東序一獻

無介禮皆最簡即大胥有舍菜合舞乃先舍菜後合舞也
樂正習舞釋菜亦將習舞先釋菜也入學也爨器也皮弁
也頽宮之舍菜有三而總之皆以芹藻薦忱苟有明信澗
溪沼沚之毛蘋蘩蕓藻之菜筐筥錡釜之器潢汚行潦之
水可薦於鬼神此之謂也今制月朔釋菜僅行之於國學
而祀國則於朔望之晨蕪香展謁而已然蕪香於古未有
郊特牲曰蕭合黍稷臭陽達於墻屋故既奠然後燂蕭合
羶薌凡祭慎諸此陳澧曰蕭香蒿也取此蒿及牲之脂骨
合黍稷而燒之使其氣旁達於墻屋是以臭而求諸陽今
不奠而燂香木與夫奠而不燂蕭合羶薌非古義矣香木
多出嶺南成周盛時未入包匭近世迺多用之以祭
朝廷時或遣使降香致敬所謂禮時爲大殆此類乎抑或
聖人聲教既已施及蠻貊以其方物附於薦馨固亦無所
不可乎

齋戒詁

祭所以交神明也神明其德防其邪物訖其嗜欲心不苟
慮必依於道手足不苟動必依於禮身不聽樂不敢散其
志所以致精明之德而齊不齊以致其齋也散齋七日以
定之致齋三日以齊之致齋於內散齋於外是故先期十
日太宰率執事而卜日遂戒大司寇於戒之日蒞誓百官

戒於百族而又協之以太史審之以遂師相之以司士卜之日王立於澤親聽誓命獻命庫門之內戒百官也太廟之命戒百姓也其戒曰各惕其職百官廢職服大刑滌狼氏執鞭以趨誓之以殺輶鞭墨嚴之至也既戒而散齋矣散齋雖豫外事不御不樂不弔不飲酒不茹葷不賓不鳴佩喪者則弗見也不蠲則弗見也凡不以哀欲惡貳其心而已致齋則王即齋宮百官御事各即其齋晝夜處於適寢不豫外事祭義所謂思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齋三日必見其所祭者精誠之極也而後可交於神明三日齋七日戒此常禮也迺先儒謂人君

卜日則散齋卜尸則致齋大夫前祭一日筮尸則散齋九日致齋一日士前祭三日筮尸則致齋三日則其禮有隆殺焉至於飲食車服亦與恒異膳夫五日三舉玉府王齊則共食玉鬯人齊事共其秬鬯及期物人薦鬯犧人薦醴則齋食異饌也諸侯玄冠丹組纓士玄冠綦組纓與夫績佩爵鞞玄端素端則齋服異色也君羔辟虎植大夫士鹿辟豹植則齋車異飾也王制天子齊戒受諫冢宰齊戒受質月令先立春三日天子迺齊昏禮玄冕齊戒玉藻將適公所齊戒居外寢沐浴儀禮疾者齊處適寢國語耕藉齊三日古者凡有大事致其恭敬則無所不齊而祀典爲尤

重云我

聖祖諭陶凱曰經言鬼神無常享享於克誠人謹方寸於此而能格神明於彼由至誠也然人心操舍無常必有所儆而後無所放耳迺命禮部鑄銅人高尺五寸手執簡書曰齋戒三日致齋則致朕前庶朕心有所儆惕而不敢放也又曰整齊心志對越神明此心不能不爲事物所動檢持甚難蓋防閑此身使不妄動則自信已能若防閑此心使不妄動尚難能也蓋檢心如此而後可爲神明其德祭則受福此非與祭臣工共當恪遵無斁者乎

某月某日
令甲凡遇大祭祀前期七日陪祭官詣中書省受誓戒曰

皇帝有事於某神爾百官其聽誓戒祭祀必先齋戒然後可以感神明戒者禁止其外事齊者整齊其內心凡戒是沐浴更衣別於乾淨房舍宿歇不飲酒不食蔥韭薤蒜不問疾不弔喪不聽樂不理刑名不與妻妾同處此便是戒凡齋是專一其心十分謹慎不思別事才舉意時便想着合祭那箇神道模樣如在虛空如在頭上如在面上如此思想謹慎使其心至誠此便是齋如大祭祀齋戒七日前四日戒後三日齋爾百官受誓之後各惕其職不其其事國有常刑此洪武二年禮部所擬也奉

聖旨大祀宗廟是我祖宗只教百官齋戒三日餘准所擬
後二年仍定祀天地齋戒十日

太廟社稷七日山川百神五日先農三日兩京孔廟之祭
則先期十日行會四日演樂隔日庀事外他國則先一日
演樂齋宿然亦有不盡然者夫齋戒宜凜

令甲况士人誦法孔子一歲兩祀此而猶然忽諸不知其
可也

祭時詁

祭必用丁蓋丙丁屬火文明之象而丁其明之盛丙其明
之初故祠令用丁不用丙至日質明行事亦取陰陽之交

神屬陰神就人陰交陽也故求之陰陽之介古者天子視
學大昕鼓徵所以警衆也衆至然後天子至焉命有司興
秩節致祭先師先聖小宗伯祭之日告時於王雞人大祭
祀掌夜嘒旦以詔百官康成曰夜夜漏未盡時也嘒旦以
警起百官使夙興則質明在昧爽後也子路爲季氏宰季
氏逮闇而祭論者以爲不敬佗日祭子路與室事交乎戶
堂事交乎階質明而始行事晏朝而退孔子聞之曰孰謂
由也而不知禮乎唐制凡祀以日未明十五刻大官令率
宰人以鸞刀割牲祝史以豆歛毛血置饌所釋奠孔廟未
明三刻諸饗官各服祭服入父之刺史方至天皇太子釋

奠平明服學生之服立於門外蓋夜而割牲無夜祭者至
宋釋奠仲春用丑時七刻仲秋用丑時一刻則夜半而祭
不止逮閏矣或者先期省牲不欲久頓秋暑未退更爲夙
戒乎然日取文明時用幽闇於義爲舛藻嘗陪祀國學見
其漏盡二鼓輒祭心竊非之旋有具疏論之者謂非祭丁
迺祭丙然亦未能改也毘國尤無定時竊謂宜師古禮定
以質明行事庶俾廟庭禮儀更肅橋門觀聽更新耳郊特
牲饋食迺諸侯士祖禴祭禮而其儀曰厥明日夙興朱子
家禮凡祭告皆用厥明固知釋奠先師不必以未央之夜
爲敬也古者祭饗皆設庭燎司烜其之火師監之其數則
天子百公五十餘二十以爲不若是則不嚴且敬也今皆
廢而不用尤非質明不可

省牲詁

大亨之饗牲牲爲重周禮牧人掌之凡陽祀用騂牲毛之
陰祀用黝牲毛之聖祀各以其方之色牲毛之凡時祀之
牲必用牲物外祭毀事用尢可也純色謂牲完體謂犧祭
之日君牽牲卿大夫序從司徒奉牛宗伯奉雞司馬奉馬
羊司寇奉犬司空奉豕大宰大僕贊事封人共水藁充人
共其互與盆簋諸侯則士執芻君執鸞刀羞齎詩云執其
鸞刀以啓其毛凡大祭祀皆然不止於郊丘廟社而已也

大宗伯祀大神享大鬼祭大示宿眡滌濯省牲饌小宗伯
大祭祀省牲眡滌濯及詔於庭而麗於碑則王射之國語
曰禘郊之事天子必自射其牲然考周禮司弓矢凡祭祀
共射牲之弓矢則射牲之禮凡祀皆然亦非特行於禘郊
也漢郊祀志武帝祠后土令侍中儒者皮弁縉紳射牛蓋
猶行古之道者矣夫古者養老之禮天子袒割况先聖先
師之祭哉今制國學之祀用大牢牛羊豕各一牛用黃黝
純色大常供牲祠官監宰獻官分獻官省之外羈國用少
牢則羊豕各一而已牲無常收臨時取辦先祭一日省牲
如常儀

燔瘞詁

爾雅祭天曰燔柴祭地曰瘞埋祭山川曰瘞縣祭川曰浮
沈周禮以禮祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀
司中司命飄師兩師以血祭祭社稷五祀五嶽以豕沈祭
山林川澤記曰燔柴于泰壇祭天也瘞埋于泰圻祭地也
又曰列祭祀瘞繒則古禮燔非特帛瘞非特毛血也其禮
之先後說亦不同崔靈恩謂祭天以燔柴爲始祭地以瘞
血爲先是燔瘞各有所先賈公彥以爲燔瘞在作樂降神
之後而禮神又燔瘞之後則燔瘞俱在祭先曾子問曰天
子將出必以幣帛皮圭告於祖禰反必告設奠宰歛幣玉

藏諸兩階之間乃出此則所謂瘞繒者又瘞於既事之後
矣郭璞云祭天既祭積柴燒之祭地既祭埋藏之則燔瘞
亦俱在後與崔賈說異周魏之間燔柴皆在祭末所燔則
漢用牲首晉用左胖唐用牲脅以祭義考之升首所以報
陽則天地燔瘞固當用首乃周禮羊人犬人亦有伏瘞則
是凡牲皆瘞也詩云圭璧既卒書金縢爾之許我我其以
璧與圭歸俟爾命則亦幣玉皆瘞之證今制幣燎於祭畢
毛血瘞於迎神與古不同蓋毛血所以瘞者禮運云薦其
血毛禮器云血毛詔於室國語云毛以告物血以告殺蓋
血在內爲告幽毛在外爲告全以明表裏之純故用之於

祭先也儀禮大夫士無裸禮故殺牲而後迎牲迎牲而後
迎尸天子諸侯有裸禮故迎尸而後迎牲蓋尸入則裸牲
入則用幣於庭以告將殺既殺則薦血毛於室以告幽全
既裸然後燔蕭所謂燔燎膾膾見以蕭光以報氣者也膾
者腓骨之氣膾者黍稷之氣蕭合膾膾黍稷而燔燎之在
朝事之節則燔多在前而血毛言詔不言瘞則瘞似在後
然皆不可攷矣裸也瘞豕也皆求神於陰也燔柴啣蕭燔
帛皆求神於陽也今祀無裸古者大夫士之禮也抑亦宗
廟有裸天地無裸義各有所重猶不失爲敬之至也

迎神樂詒

周人尊禮而辨神於幽故先裸而求諸陰殷人尊神而求神於明故先樂而求諸陽郊特牲曰殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闕然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之間也周官大司樂凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣良由人神寥絕其接不易冥漠之表而欲以聲音召之非三闕九變未易感通宋大觀釋奠迎神曲黃鍾宮大呂角太簇徵應鍾羽各一成元制黃鍾宮乃至三成大呂角太簇徵應鍾羽各三成以合九變今所奏迎神第用宋黃鍾一曲而調改太簇羽以義揆之九成固繁一奏則太迫矣且一奏初動而贊者即唱鞠躬是音樂未暢而神已來歆既不炳蕭以臭陽達墻屋又不裸鬯以臭陰達重泉雖几筵如在而降格似易言之宜於迎神之後獻官陪祭者疑立以待樂奏過半然後下拜庶幾得之

拜儀誌

兩手垂下曰拜周禮作摯今贊所謂鞠躬拜者即書稱拜手稽首是也禮曰拜服也稽手服之甚也拜手手拜也稽首首至地稽留也稽顙則以首叩地荀卿云平衡曰拜下衡曰稽首至地曰稽顙周禮大祝辨九摯一稽首二頓首三空首四振動五吉摯六凶摯七奇摯八褒摯九肅摯

以輕重叙之稽首之禮最重詎曰大夫之臣不稽首避君也孟武伯曰非天子寡君無所稽首知武子曰天子在君稽首寡君懼矣是稽首者諸侯於天子大夫士於其君之禮也故以之事先師焉頓首則首頓於手而已說文頓下首也何註首叩地即起也晉穆羸抱太子頓首於趙宣子魯季平子頓首於叔孫則頓首非施於尊者之禮矣空首不至於手第空其首何註以爲首至手而不相撥振動者以手振動禮之輕者也鄭謂王動色變爲振動之拜疑悞吉擗者拜而後稽顙凶擗者稽顙而後拜說見檀弓奇擗者一拜也儀禮鄉飲鄉射聘禮士相見凡禮之殺者皆一拜也肅拜俯其手而肅之婦人與介者之拜也少儀曰婦人雖有君賜肅拜句爲尸坐則不手拜句肅拜句所謂手拜者手至地也士昏禮婦拜扱地是也衰擗者鄭注衰讀爲報再拜也古者非君非父非師但再拜而已故禮莫重於四拜唐宋釋奠第再拜則太簡然唐制再拜者九宋制再拜者二十六則又大煩至送神又皆不拜繁簡蓋胥失之今制前後皆四拜飲福再拜可謂得禮之中

奠帛誌

周官大宰以九賦斂財賄有幣餘之賦以祀五帝祀之日贊玉幣爵之事祀大神示亦如之小宰凡祭祀亦贊玉幣

爵國語酬幣宴貨以示容合好故侑食有侑幣用饗有酬幣而禮神亦有奠幣所以將其誠敬也肆師立大祀用玉帛牲牲立次祀用牲幣立小祀用牲然放典瑞所職則中祀未嘗無玉日月星辰有圭璧山川有璋邸是也小祀亦或用幣釋幣于禩釋幣于行與夫息民祈以幣大災奉玉幣之類不一而足凡用幣之禮其色則天地四方各象其類大宗伯云各放其器之色是也宗廟則玄纁雜焉聘禮制玄纁注以爲玄纁之率玄居三纁居二是也其數則十端爲束曾子問禫冕執束帛升聘禮玄纁束是也其長則一丈八尺天子巡狩禮所載是也其奠則或於几上或於几下曾子問奠于殯東几上聘禮玄纁束奠于几下出是也其埋則廟階之間曾子問斂幣玉藏諸兩階之間聘禮埋於西階東是也古者有燔瘞之幣有禮神之幣有從爵之酬幣酬幣施於賓主之侑與酬也非祭祀所用今祭禮神之幣名曰制帛正位用綾餘用絹俱白色長同古制祭畢燔而不瘞其奠在初獻之前而樂與初獻同奏攷大成釋奠樂譜乃成化中所刻其奠帛初獻各有樂章奠帛所奏寧和也初獻所奏安和也其亞獻奏景和其二獻重奏景和據此則奠帛訖宜降自西階俟奏畢仍升自東階以行初獻此亦唐宋舊禮而儀注迺奠帛初獻同奏寧和而

以安和奏之亞獻以景和專用之三獻其奠獻次第悉同於社稷說者謂大社稷帝社稷皆無奠帛樂章故宜與初獻同行孔廟明有奠獻兩詩則奠獻各舉爲當其說是也但奠帛初獻分爲兩舉則亞獻終獻亦不免重奏一曲至送神聖瘞又重奏一曲是六詩而八奏也大廟迎神泰和初獻壽和亞獻豫和終獻寧和徹饌雍和還宮聖瘞並奏安和而無奠帛之曲止於六曲七奏若令孔廟有加始爲過禮

國朝諸大祀典圜丘九曲九奏方澤八曲九奏朝日夕月社稷七曲七奏歷代帝王先農八曲八奏皆無一詩兩奏者惟方澤大廟於聖瘞重奏一曲釋奠亦重聖瘞一曲祀師之禮同於祀親祀示矣既極尊崇固不必重奏景和亦不妨奠獻同舉然則見行儀注不爲誤也

三獻詁

禮器云一獻質二獻文五獻察七獻神郊特牲云郊血

大饗腥句三獻爛一獻熟鄭氏謂一獻祭群小祀三獻祭

社稷五祀五獻祭四望山川七獻祭先公也然社稷之祀不降於山川而大禘十有二獻四時與禘九獻亦不止七且禘大於時祭而禘又大於禘若禘儕時祭而禘之爲獻反增則於禮爲不倫周禮所載九獻以圭瓊酌雞彝之鬱

爲一獻以璋瓚酌鳥彘之鬱爲二獻酌犧尊之醴齊爲三獻酌犧尊之醴齊爲四獻酌象尊之盎齊爲五獻酌象尊之醴齊爲六獻酌犧尊之醴齊爲七獻酌象尊之盎齊爲八獻諸臣酌於罍爲九獻而祭統尸飲五君洗玉爵獻卿句尸飲七以瑤爵獻大夫句尸飲九以散爵獻士及群有司解者曰凡祭二獻祿用鬱鬯尸祭奠而不飲至朝踐二獻饋食二獻及食畢酌尸則皆尸飲之故云尸飲五繼之以主婦酌尸賓長獻尸此時九獻既畢因初二祿不飲故云尸飲七也自後長賓長九弟更爲加爵尸又飲二并前飲九主人迺散爵獻士及群有司則尸飲凡九而獻不止

九其所云十二獻者似亦禮之所有周官掌客諸侯長十有再獻皆所謂以多爲貴者也陳氏曰司尊彘朝踐用兩尊皆有罍饋食用兩尊皆有罍邊人醢人有朝踐之邊豆有饋食之邊豆有加邊加豆則朝踐王獻后亞之諸臣之所昨酢亦三獻也饋食王獻后亞之諸臣之所昨亦三獻也併酌尸三凡九獻而加爵不與焉此宗廟九獻之禮也加爵不與則九獻以外之獻也蓋古者宗廟之祭王與后同有事焉又卿大夫士相之酌尸獻尸王及后各四諸臣一以成九獻其禮如此漢以後南北郊宗廟社稷但皆三獻昭代亦然無所謂九獻者享至九獻儀節太繁將恐不肅

所謂逮闇而祭日不足繼之以燭雖有強力之容肅敬之心皆倦怠矣其爲不敬大矣此之謂也

聖祖之諭中書省亦疑獻牲致帛酬酒奉饋爲華飾之過恐飾過事生禮繁人勸而享祀之神弗安所以作樂殷薦雖自六奏以至九奏而禮則止於三獻蓋既無迎尸以下諸事則九獻固無所用之耳或以爲祭天地祖考皆九獻而孔子從殺禮僅三獻者蓋未攷典故也

飲福受胙詰

古者祭必迎尸尸酢主人受之嘏飲福者古相酢之禮也禮運曰修其祝嘏正義謂祝以主人辭饗神嘏謂祝以尸

之辭致福而嘏主人祝以孝告嘏以慈告天子祭天地諸

侯祭社稷祝嘏莫敢易其常周禮司几筵設王昨酢席鬱

人大祭祀與量人受舉學之卒爵而飲之所謂飲福受胙

者也然攷儀禮特牲與少牢饋食之禮飯醕之後尸酢主

人佐食搏黍稷以授尸尸迺命祝以嘏或尸自嘏主人再

拜士卒角大夫卒爵受齋寫盥與夫三進爵三祭酒三奠

爵蓋自皇尸醕飯而亞獻三獻無不相酢特醕尸迺搏黍

受嘏而亞獻終獻不過受尸之酢爵而已也自開元開寶

禮儀注及熙寧祀儀迺於亞終獻飲福今第於終獻飲福

割腥爲胙洪武六年命別用一牲先割胙置酒尊左右賜

胙用之遂爲常儀蓋今之胙古之酢今之肉古之黍今之
終獻飲福古之饋食亞終二酢相去遠矣至於攝祭亦皆
飲福受胙自唐以來大尉攝祭禮皆如是然攷之古禮曾
子問云攝主不厭祭不旅不嘏不綏祭不配梁天監中明
山賓議請郊廟受福惟皇帝再拜明上靈降祚臣下不敢
同也然則攝祭而飲福亦皆僭也併祭主之所謂飲福亦
謂之飲酢焉而可也

五齊二酒詁

周禮酒正掌酒之政令以式灋授酒材辨五齊齊之名一
曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊辨三酒

之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒郊特牲曰先王之薦
可食也而不可耆也所以交於神明者不可同於所安褻
之甚也禮器曰醴酒之用玄酒之尚蓋祭祀之有五齊非
人所飲不致其味特致其義而已故第云辨其名也大古
以明水爲禮其後乃有玄酒玄酒變而爲泛齊泛者滓浮
而上泛也又變而醴齊醴者滓汁相將而一體也二者最
濁次則盎齊盎者滂滂然蔥白色也又次則緹齊緹者成
而經赤色也又次沈齊沈者成而滓沈也三者差清此五
者皆酒之始而未可以言酒但曰劑而已矣三酒則以飲
矣給其材故辯其物事者方事於精漉也昔者又釀而熟

也清者澄之而可飲也祭祀之有五齊以神事也有三酒以人養也酒正供五齊三酒以實八尊陳而弗酌所以致事養之義也大祭三貳中祭再貳小祭一貳尊各有副以祭之大小爲其多寡皆酌而獻所以致事養之用也朝踐犧尊再獻象尊皆有鬯備其器也犧象之實泛與醴君獻之鬯尊之實盎緹沈夫人薦之別其用也禮運玄酒在室醴餞在戶粢醴在堂澄酒在下坊記醴酒在室醴酒在堂澄酒在下禮器鬯尊在阼犧尊在西君西酌犧象夫人東酌鬯尊君親制祭夫人薦盎君親割牲夫人薦酒祫備五齊禘備四齊時祭備三齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢用凡酒而五齊三酒之用於是乎備矣釋奠之禮序以犧尊實醴齊象尊實盎齊山壘實酒皆設於堂上混而無別宋以泛齊醴齊設堂上則以神道處孔子也以盎醴沈三酒設堂下則以人道處群弟子及諸儒也元因之今制但言犧象山壘而不言用何齊何酒實何尊壘其酒彷彿清酒蓋樂章有清酌維馨之句或者泥於信南山之詩祭以清酒旱麓之詩清酒既載鳧鷖爾酒既清烈祖既載清酌而於禮經貴五味之本者未詳考耶抑有說焉太古未始有酒凡祭天神地示先農社稷五齊以致其義宜也孔子維酒無量又云不爲酒困則酒其生前所嘗享也又安取

不可食之五齊以申其薦乎天下釀法隨其水土而異古
人縮酌用茅醎酒沈於清與夫醴齊縮酌盎齊沈酌鬱齊
獻酌事酒沛醴齊清酒沛盎齊之類恐是一方釀法今釋
奠通之天下而以古人一方之法拘之或不可成其將必
苟焉以塞夫祭品之苟且從事者多矣而又可益之以難
一之酒齊乎以今之酒供今之祭禮時爲大或亦無傷第
醴當特設市沽斷所不可耳

鬱鬯誌

周禮鬱人凡祭祀賓客之祿事和鬱鬯以實彝而陳之肆
師祭之日及裸築鬯音煮禮記曰鬱合鬯又曰暢曰以柶杵

以梧正義曰柶栢也梧桐也以栢香桐潔白擣鬱鬯於神
爲宜然則柶也梧也皆所以築鬱而和暢之卽所謂築鬯
也鄭衆曰鬱爲草若蘭許慎曰鬯以秬釀鬱草芬芳攸服
以降神也中象米匕所以扱之易曰不喪匕鬯鬱芳草也
十葉爲貫築百二十貫以煮之蘇恭曰鬱金出蜀地及西
戎苗似薑黃花白質紅未秋出莖心而無實根黃赤取四
畔子根去皮火乾蘇頌曰鬱金出鬱林郡又生大秦國二
月三月有花狀如紅藍其花卽香也諸說不同朱震亨曰
鬱金無香而性輕揚能致達酒氣於高遠古人用治鬱遏
不升者此說是也用葉用根凡二種今藥肆所用者苗如

薑根大小如指體圓有橫紋如蟬腹外黃內赤亦有香氣
故用以和秬黍如云出於鬱林則周時未入職方聖人不
貴遠物未必取是以共祭况西戎大秦其說尤誕又有以
鬱卽爲鬯者黃流在中之箋與夫朱子之註秬鬯一卣蔡
氏之註秬鬯二卣皆以秬爲黑黍一稗二米鬯卽鬱金香
草是也有以秬黍卽鬯者鄭註周禮鬯人以鬯爲秬黍孔
疏曲禮凡摯天子鬯鬯者釀黑黍爲酒其氣蕝芳調暢因
謂爲鬯是也有謂鬱鬯爲兩種草者證類本草曰鬱鬯百
草之華遠人鬱人所貢芳草合釀之以降神五音篇曰鬱
非鬯又別爲一香草是也夫周官鬱人掌鬱鬯鬯人掌秬
鬯明分二職安可謂一但鬯取芬香調暢固不可謂之草
正義云凡鬯有二若和之鬱謂之鬱鬯鬱人所掌祭宗廟
而灌者也若不和鬱謂之秬鬯鬯人所掌黑黍之酒卽名
鬯也以事上帝詩生民維秬維秠李巡曰黑黍一名秬郭
璞曰秠亦黑黍但中米異耳大者名秬中有二米者名秠
蓋宗廟之祭惟裸爲重秬有一稗二米嘉異之物天地和
氣所生其芬芳已自調鬯於上下無待鬱金之和此爲秬
鬯與鬱鬯別周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯令臭陰達於淵
泉以求神於陰故宗廟有鬱鬯然無禮神之玉天地有禮
神之玉則用秬鬯而已社稷山川外神亦用秬不用鬱也

粢盛詰

黍稷曰粢在器曰盛爾雅釋草云粢稷也禮記名稷曰明
粢郭璞云今江東呼粟爲粢周禮小宗伯辨六齋蓋受黍
稷之器而注讀爲粢以黍稷稻粱麥苽釋之則諸穀通名
粢矣大宗伯奉王齋太祝五曰齋號則言粢而盛可知閭
師不耕者無盛廩人共接盛饌人共盛饌人凡祭祀共盛
則言盛而粢可知甸師共齋盛春人共齋盛之米小宗伯
表齋盛告潔則又兼言齋盛他經直謂粢盛其義一也粢
盛特祭品之一耳乃甸師共之春人春之饌人饌之舍人
實之大小宗伯奉之逆之而又王后必自春其粢夫人必

自春其盛而猶未也周公盛魯公肅群公廩則紀之公羊
天子親春郊禘之盛則載在楚語古人維馨之薦備物備
官又必躬致其力以冀神明之格而今之粢盛有未必備
其物者簋實黍稷簠實稻粱今有黍稻粱而無稷以蘆粟
充之夫黍卽秫也旱地所種稻卽秔糯稻也水田所種
粱卽粟米也汜勝之曰粱是秫蓋大者粱小者粟一類也
三者人皆知之獨不辨稷爲何穀其蘆粟自名葛秫北人
謂之高粱其高丈許種以釀酒或飼牛馬豈祭品哉說文
稷爲五穀之長羅願云稷稌粢皆一物語音之輕重耳赤
者名糜白者名芑黑者名秬呂覽飯之美者有陽山之稌

高誘註云關西謂之糜冀州謂之緊月令章句稷秋種夏
熟歷四時備陰陽故爲五穀之長寇宗奭云稷米先諸米
熟其香可愛故取以供祭作飯不粘其味淡一云三月下
種五六月可收與黍一類二種粘者爲黍不粘者爲稷猶
稻之有秠與糯也稷苗似粟而低小有毛結子成枝而殊
散其粒如粟而光滑北人通呼爲黍不辨爲稷稷乃穀之
最貴土穀之神謂稷上古厲山氏與周之始祖棄皆以稷
祀而奈何以他物代之此穀非難得者宜特種之或購之
北方以共祭祀詩曰誕祀如何或舂或揄或簸或蹂釋之
雙叟烝之浮浮粢盛之不備而胡可輕以祭也

豚解體解詁

古者正祭天子諸侯有豚解體解大夫士有體解無豚解
禮運曰腥其俎熟其餼體其犬豕牛羊腥其俎謂豚解而
腥之爲七體也熟其餼謂解之爛之爲二十一體也豚解
者殊左右肩髀而爲四又兩肱也肱一脊而爲七體解者左
右肱之肩臂肱左右股之肱脰肱凡十二與夫左右脅骨
各三曰代脅曰長脅曰脰肩又脊骨三曰正脊曰脰脊曰
橫脊也然而二骸不薦於神尸主人之俎兩髀不升於主
人主婦之俎膾不升於吉祭之俎則祭之所用者去髀膾
故二十一去二骸則十九矣國語禘郊之事則有全脊王

公立飫則有房齊親戚燕飲則有餽齊全齊卽脾解房齊卽體解餽齊則骨析也祭統曰商人貴髀周人貴肩考之禮經周人之禮大抵脅貴中而賤兩端骨貴右而賤左貴前而賤後貴上而賤下祭不升髀以髀在後體也祭不用脰脰雖前非體之正也儀禮或言合升或言升左胖或言升右胖蓋用成牲則升其胖合升則髀亦升矣士喪禮載兩髀於兩端是也升胖則去髀矣既夕禮實羊豕左胖髀不升是也士虞亦升左胖公食大夫鄉射記少牢皆升右胖特牲尸俎右肩蓋禮皆貴右惟喪尚左則左右亦有別焉少儀凡膳告於君子太牢以牛左肩臂臠折九箇少牢以羊左肩七箇豕豕以左肩五箇其膳以肩不以膊者貴其前也其肩以左不以右者右以祭也唐制肉載以俎皆升右胖猶有古意而體分十一前節三肩臂臠後節三脰脰正脊一脰脊一橫脊一正脅一短脅一代脅一皆並骨別祭而髀脰二般亦不與焉然曰別祭則視禮經所云肩臂臠脰脰在兩端脊脅肺肩在上與夫正脊二骨長脅二骨者亦已簡矣宗廟之祀始則以神事焉故以腥終則以人養焉故以熟豚解而腥之法上古也體解而爛之法中古也體其犬豕牛羊設饌於堂行饋食之禮薦今世之食也釋奠有腥有熟而不敢以今世之食薦其剝烹燔炙

皆在祭前亦不全用古禮其腥則太學之制正壇牛一九
體羊豕各一俱五體四配羊豕各一五體東哲一豕分五
體每位一體西哲亦如之東西廡各共豕三東解四十六
分西解四十三分外郡國正壇無大牢兩廡俱止一豕其
餘皆同然大抵全而不解蓋去古益遠矣學校禮所自出
博士弟子所當講求

庶品詒上

脯腊

麩魚

周禮腊人掌乾肉凡四獸之脯腊臘幹之事蓋析而乾之
曰脯全而乾之曰腊脯在邊腊在俎脯先於醢腊亞於魚
腊或以祭或不以祭今祭惟脯惟鹿內則牛修鹿脯田豕

脯廩脯儀禮大夫腊用麋康成云士腊用兔蓋凡脯腊之
類皆田獸耳故不以鮮也郊特牲云大饗尚服脩先儒謂
薄析曰脯捶而施薑桂曰服然則服猶濁氏之冒脯也斷
者曰服長者曰脩學者束脩以見師故釋奠必致其脯非
特此也冠禮有牲俎取脯以見母昏禮婦摯服脯見舅姑
燕禮賓執脯以賜鍾人則脯之於禮其用甚隆脯亦謂尹
曲禮士虞謂之尹祭是也亦謂之脰士虞禮脯四脰是也
脰亦作挺鄉飲薦脯五挺是也亦謂之臠鄉射禮薦腊用
邊五臠祭半臠臠長尺二寸也又曲禮藁魚曰商祭鮮魚
曰脰祭則魚亦可謂脰矣獻人凡祭祀共其魚之屬藁藁

亦曰鱠邊人朝事事邊臘鮑魚鱠加邊之實菱芡栗脯則
邊之所薦又先魚而後脯也古者禮重薦魚然瓜留有時
月令季冬魚師始漁周禮獻師春獻王鮪夏行則膳鱠矣
今春秋二丁祭魚非乏鱣也而必以鱣蓋非薦魚獻鮪之
時用鱣猶存古意其魚之在俎或縮或橫或左或右進首
進尾進箸進腴禮皆不同然鬻者體之所在腴者氣之所
聚禮貴右神貴氣則右首進腴爲當

庶品詁下 邊豆之實

禮四邊四豆者薦邊豆有四次一朝事二饋食三加邊
四豆四羞邊羞豆也王薦腥后亞獻於是乎薦朝事之邊

王薦熟后亞獻於是乎薦饋食之邊豆王醑尸后於是
薦加邊加豆既醑尸后於是薦羞邊羞豆今制邊之所盛
白餅黑餅形塩薹魚卽周禮朝事之邊實也棗栗榛卽饋
食之邊實也菱芡鹿脯卽加邊之實糗餌粉飡卽羞邊之
實也豆之所盛韭菹醢醢菁菹鹿醢卽朝事之豆實脾析
豚拍卽饋食之豆實芹菹兔醢荀菹魚醢卽加豆之實醢
食糝食卽羞豆之實也然周禮朝事之邊尚有麩蕡臘鮑
魚其豆尚有菖本麋藟茅菹麋藟饋食之邊尚有桃乾榛
其豆尚有葵菹羸醢麋醢蜃蚶醢加豆尚有深蒲筍菹鴈
醢此數物者水陸飛潛家畜田禽草木昆蟲各有所取謂

之備物而尋常之藝味不與焉說者曰籩豆之實四時之和氣也又曰恒豆之菹水草之和氣也然天下之物多矣凡其肥碩膾庶大抵悉鍾和氣所生若論食物性味則亦各有所偏人稟五常以生尚多偏戾而謂此數物者獨鍾和氣則漢儒之迂說也必欲備物致享則內則所載子事父母婦事舅姑如穀部之白黍黃粱秫稌蕡菽麥食菰食草部之薊藿芣羹藜芥茶蓼薤蔥菓部之桃諸梅諸楨柎梨栢楂禽部之爵雉鶉雞舒鴈舒鳧鳧鴝鴛鴦鴝鵒部之心蠋蠅魚部之魴鱖魚鱸卵醬鼈而牛羊豕則有臠有臠豕炙又有野豕豕脯豕麋膚麋腥麋脯麋臠麋六

鳥狸狐狼其品甚多亦豈皆非和氣所毓而籩豆不盡取焉蓋聖人固欲備物又不欲以四方難得之物繼之故所用於祭者皆中州常有可以隨取隨給而又不用恒藝之味所以籩豆所需止此惟其取給土宜則北方或乏菹芡南方或乏榛棗雖未盡合古典亦非甚礙有用羌桃葡萄扶荔蓮實者亦皆足申維馨之薦豈其五齊三酒之不必備而惟是籩豆之實之爲拘乎洪武中溧水丁祭以牛醢代鹿而

聖祖罪之謂鹿爲江南易致之物而苟且從事所以可罪至正統三年仍有非其土產以所產代之之令蓋萬里一

統五方異宜各薦其物正以昭聖化同文之遠夫子聖之時者其必不以尊俎之獻強人以難耳至於朝踐饋食加邊加豆羞籩羞豆明有四薦而今皆豫爲陳設則禮記郊特牲何以既有恒豆又有加豆耶蓋陳設之初惟當先設朝事之實其饋食加薦羞薦皆當於再獻三獻時次第進之以合古禮有司治之不可以爲舛作之難而槩從苟簡爲也周制籩豆各二十六漢魏六朝以暨宋元其籩豆之數史皆不載惟唐書載大祀用籩十二實石鹽即形藁魚栗棗榛菱芡鹿脯白餅黑餅糗餌粉餐而減周禮麩蕡臠鮑魚乾榛諸物凡一十四豆十二實韭菹醢醢菁菹鹿醢

芹菹兔醢筍菹魚醢脾析豚胎鮑食糝食而減周禮菹本芣菹葵菹深蒲筍菹鹿藹麋藹羸醢蜃蚶醢臠醢鴈醢諸物一十四其中祀用籩十則減糗餌粉餐用豆十則減鮑食糝食其小祀用籩八則又減白餅黑餅用豆八又減脾析豚胎

國朝釋奠率沿唐舊不盡與周禮合亦已簡矣而所薦籩豆又不悉循古禮次第此議禮者之所未安也然唐乾封中詔宗廟薦享爵及簠簋登鉶各宜別奠雖不言及籩豆大抵亦非祭前並設熬麥曰麩稟實曰蕡即脂麻也熬稻曰白熬黍曰黑熬臠生魚爲大臠也鮑以魚於福室中糗乾之也繡折乾之即蕘魚也乾榛乾梅也菱芡也芡雞頭也糗熬大豆與糯米即蒸餅也粉豆

屑也或云糯米粉杆成餠膏舊註合蒸曰餠餅之口養以
上蘊實有骨為餠無骨為醢醢肉汁也昌本菖蒲根也菁
蔓菁也茆兒葵也羸虻蚰也廢蛤也廢大蛤也蚘蟻子也
深蒲謂蒲始生者深箭萌也筍竹萌也醢食以酒醢為餅
或云以狼臍膏及蜜拌糯飯成塊也糝食以牛羊豕肉與
米合為餅而煎之也以上豆實菴紫蘇之屬菴菜莢也根
石李也楮小栗也楂山查也乾雉曰膳鵝曰舒鴈鴨曰舒
鳧鴛即鴿也麇麇也蜜蜂曰范卵醬蠍也即魚子俱見內
則○菹音菹醢音醢醢音醢音泥音泥音耶音耶音均音均
皮蜃音池音臺音醢音移音移音散音散音見後祭品

造祭品法

大羹

淡牛肉汁

如無羊代

和羹

諸脊骨肉薄切片滾湯焯過瀉起塩醬醋拌
勻腰子切荔形蓋面臨祭用淡牛肉熱汁澆

黍稷

稻粱此四品各揀完潔
滾湯澆起作飯

形鹽

淨白鹽印
作虎形

薹魚

白魚重一斤白鹽醃過曬乾
用時溫水洗淨酒浸片時

黑餅

蕎麥麩造或

白餅

稻粉造或小麥麩造俱
砂糖作餠印作小餅子

鹿脯

宰活鹿為之如
無以獐鹿代

韭菹

韭切去本末取中二寸淡
用如無時則用根亦可

醢醢

猪脊肉細切小方塊用油鹽
酒葱椒蔣蘿茴香拌作鮓

菁菹

蔓菁略經沸湯
切長片淡用

鹿醢

鹿肉切小方塊
製法與醢醢同

芹菹

生芹菜切作長
段如無用其根

兔醢

宰兔取肉切小方塊
作醢製法與鹿醢同

筭菹

乾笋煮過淨洗切作長片淡用

魚醢

活魚切小方塊作酢製與兔醢同凡造醢料每斤肉一斤所用鹽春秋二兩五錢夏三兩冬二兩不

油一兩淨蔥白一兩五錢椒茵蔯末各一錢

豚胎

猪肩膊上取肉一圓塊用若壇數多肩膊以次皆可

脾析

牛百葉刷去黑皮切細條沸湯滷過鹽酒拌勻如無羊代

棗

栗

榛

菱

芡

此五種不拘乾鮮俱揀淨用如無則胡桃枝圓蓮子皆可代

筭註

明堂位曰有虞氏之兩敦

對

夏后氏之四璉殷之六瑚周

之八簋注以為皆盛黍稷之器則簋與瑚璉同用周名曰

簋則又非自周始也考工記旒人為簋則

亦以瓦為之而先儒以為天地之簋用瓦宗廟之簋用木

則用各有宜矣其實一殼崇尺厚半寸脣寸豆實三而成

殼左傳四升為豆是簋容斗二升也其制外圓內方易損

卦彖云二簋可用亨四以簋進黍稷於神初與二直其四

與五承上故用二簋四巽爻也巽為木五離爻也離體圓

木器圓簋象也故宗廟之簋用木其用瓦者天地外神尚

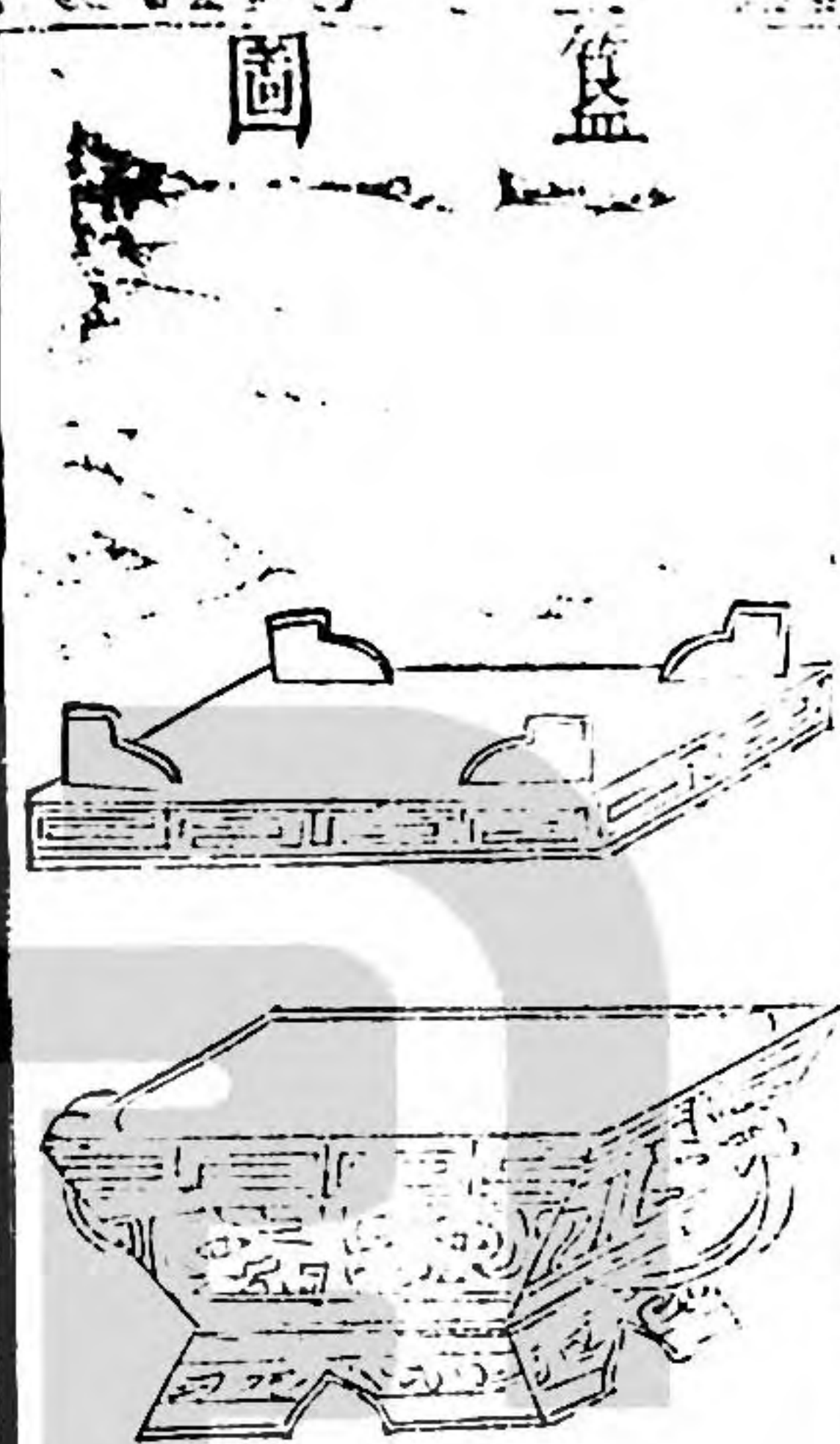
質器用陶匏之類也周禮舍人凡祭祀共簋簋實之陳之

饌人共簋簋之實祭統曰三牲之俎八簋之實美物備矣

祭有餼以四簋黍玉藻朔月少牢五俎四簋詩伐木陳饋

八簋而掌客五等諸侯之禮其簋皆十有二則兼西夾東

夾分饋所用而其陳之於堂上者同不過八簋而已也中
 綵以朱天子飾以玉諸侯飾以象其上有蓋儀禮曰啓簋
 會會者蓋也簋簋敦之蓋皆象龜形近制鑄銅爲之或用
 漆古圖所載有寶簋旋簋饗簋煮簋方圓異制或四足
 或無足蓋玩器非祭器也

數六十二外方內圓
 兩旁有紐上覆以蓋
 高一尺厚半寸脣厚
 一寸口徑五寸二分
 深七寸二分底徑與

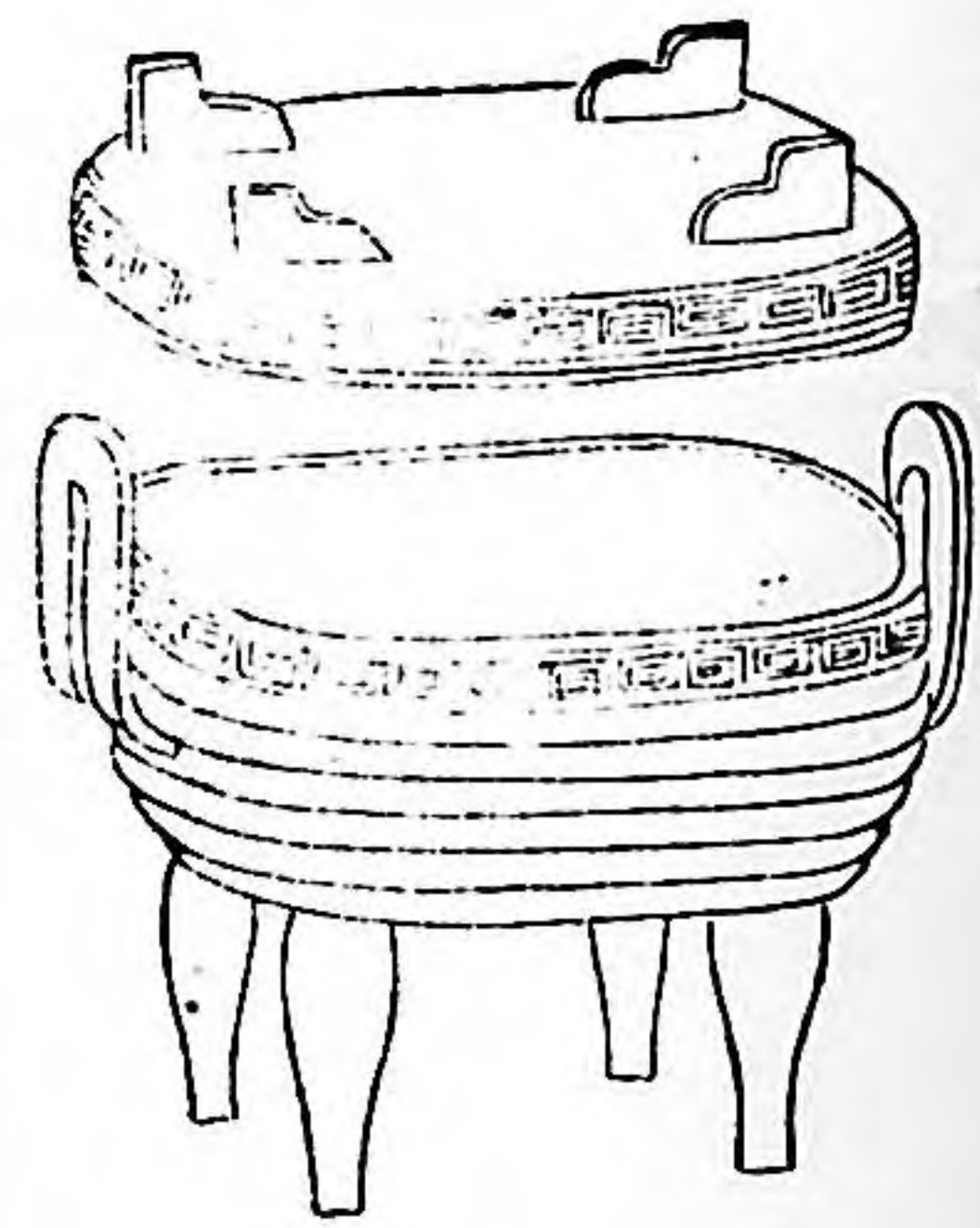
口徑同

簋詁

簋與簋相須爲用正義曰方曰簋圓曰簠皆據外而言按
 孝經云陳其簠簋注云內圓外方受斗二升蓋形制雖與
 簋異而容受則與簋同也其實稻梁公食大夫禮云宰夫
 授公梁公設之宰夫膳稻于梁西註云膳猶進也進稻梁
 者以簋周禮掌客公簋十侯伯簋八子男簋六注亦以爲
 稻梁之器上覆以蓋四隅微稜起如雲狀儀禮曰簋有蓋
 冪古者飾以金玉近制或銅或磁與簋同

簠

圖

數六十二其制
 外圓內方有紐
 有蓋口徑六寸
 深七寸二分底
 徑五寸二分厚
 八分足底徑六
 寸厚半寸

邊

周禮邊人掌四邊之實蓋朝事也饋食也加邊羞邊也薦
 邊者凡四也朝事之邊其實麩方中黃符文曰三黑四形

鹽五膾六鮑七魚鱠八朝事者謂清朝未食先進寒具薦

此八邊也饋食之邊其實棗栗桃乾榛榛實凡饋食所薦

皆果蓋食後繼以清饌加邊之實菱芡栗脯菱芡栗脯重言

四物以加邊者謂尸既食后亞獻所加之邊也羞邊之實

明八邊糗餌粉飧羞邊謂若少牢主人獻尸宰夫薦房中之羞于

尸者也周語品其百邊漢郊祀歌嘉邊列陳庶其宴饗而

所用則有等焉禮特牲少牢士二邊二豆大夫四邊四豆

則諸侯宜六大夫宜八矣邊是竹器亦名簠魯祀周公以

雕篋注篋邊屬以竹爲之雕刻飾其直疏謂雕鏤其柄

籩

圖

數二百有二形

制如豆竹豆曰

籩口有藤緣容

受四升面徑尺

柄尺

豆詁

豆若脰然其實菹醢周禮醢人掌四豆之實朝事之豆其

實非菹醢醢醢音醢昌本麋藟藟音藟菁菹鹿藟藟藟音藟藟藟

倫饋食之豆其實葵菹藟醢脾析麋醢麋音麋麋醢麋音麋蜃蜃音蜃蜃醢

豚拍魚醢加豆之實芹菹兔醢深蒲醢醢醢音醢箔菹鴈醢

筍菹魚醢羞豆之實醢食

醢陳知切

糝食

糝音糝

其獻饋與籩

同用明堂位曰夏以楬豆殷玉豆周獻豆方氏曰楬豆以

木爲柄若蜡氏之楬而已玉豆於楬之上又飾以玉獻豆

若周官再獻之獻也乃外宗佐王后薦玉豆是周亦用玉

豆矣內宗薦加豆籩宗伯攝薦豆籩司士率屬羞俎豆所

謂籩豆之事有司存也其數則古者二十有六祭與饗同

故禮器云天子之豆二十有六諸公十六諸侯十二上大

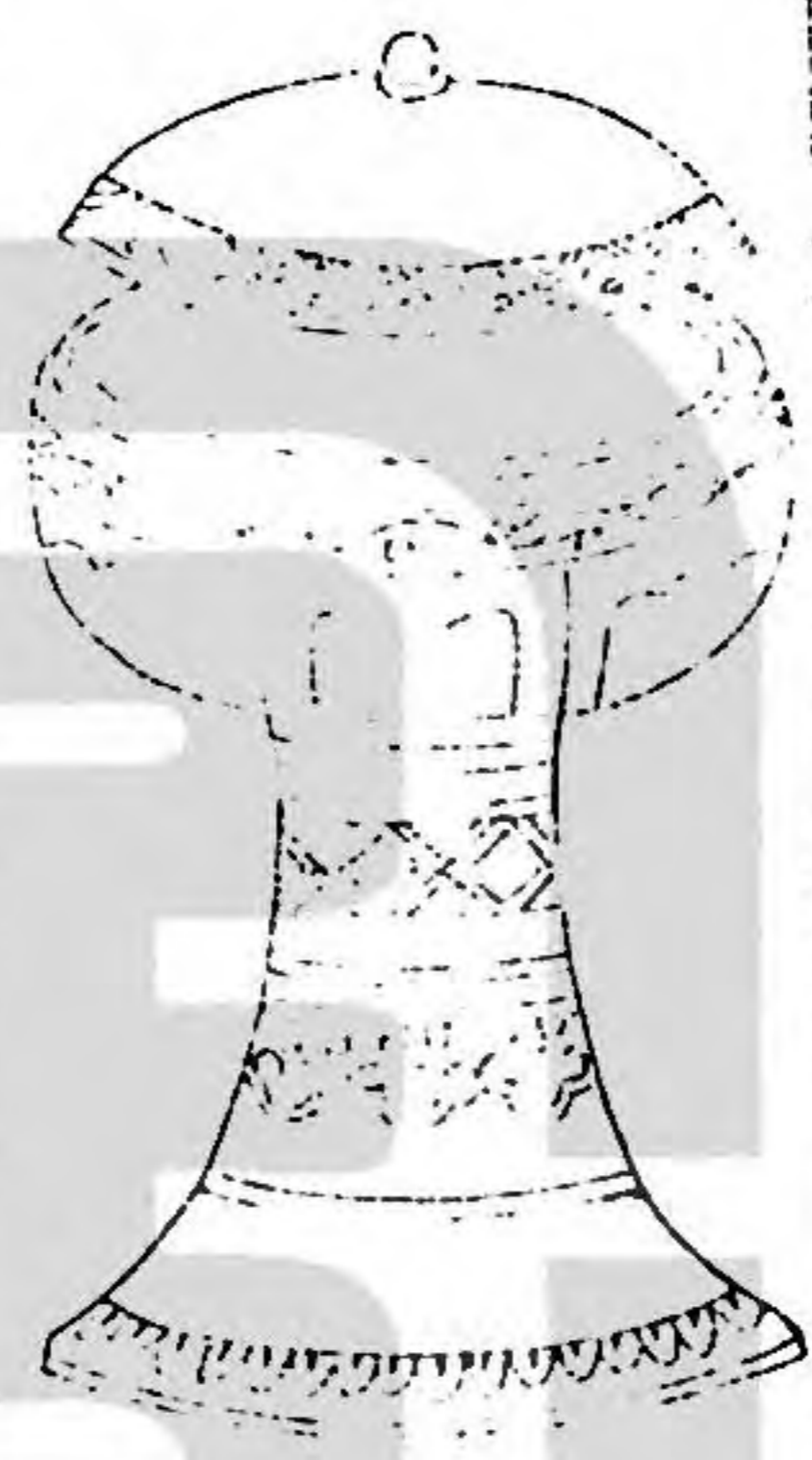
夫八下大夫六掌客所載則上公豆四十侯伯三十二子

男二十四蓋禮器之豆用數也掌客之豆陳數也聘禮致

饗餼于上大夫堂上八豆西夾六豆此其證也而總之以

多爲貴貴貴之義也鄉老六十者三七十者四八十者五九十者六亦尚齒之義也豆木器也醢人四豆以木而亦用瓦旒人爲豆是也呂氏考古圖說及政和近制以銅其足名鐙中央植者名校祭統云夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭注云校中央直者也鐙豆下跗也口圓徑尺黑漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯則口飾以象天子以下

豆圖

以木爲之高一尺口足俱徑一尺校徑二寸實四升數與簋同

登註

爾雅木豆謂之豆竹豆謂之籩瓦豆謂之登登者執而登之以實太羹之清音唐書作甌公食大夫禮云太羹清不和實於登清者肉汁太古之羹也不調以鹽菜以其質故以瓦盛之詩生民于豆于登儀禮作鐙則亦以金爲之矣大抵食禮用之飲禮不設故鄉飲鄉射燕禮皆無此器唐制釋奠國學甌三銅三州縣不具甌銅今制先聖一登二銅配哲以下無登其餘簠簋邊豆之數嘉靖釐正悉同唐制南雍太常二志所載如此今郡國四配十哲皆具太羹用登殆非典制

登

圖

數一範金為之高

一尺四寸用盛大

羹

銅

禮運注銅如鼎而小周禮脯脩刑臠注刑與銅同韓非子
堯有天下飯於土簋飲於土銅亨人祭祀賓客供銅羹蓋
銅羹所以具五味也而銅鼎則所以實羹者也自羹言之
曰銅羹自鼎言之曰銅鼎亦曰陪鼎以其陪正鼎也亦曰

羞鼎以其具庶羞也王日食九鼎而陪鼎三大夫七鼎而
銅鼎四掌客上公銅四十有二侯伯銅二十有八子男銅
十有八聘禮之賓餼饗之羞鼎皆三上介餼饗之羞亦三
少牢設羊銅豕銅特牲主婦設兩銅則銅之為用甚廣不
第為和羹用也今釋奠則以薦和羹耳範銅為之

銅

圖

數二十二三足

口有兩耳覆以

蓋用盛和羹

尊彝詰

雲雷尊

象尊

犧尊

壺尊

太尊

著尊

周禮司尊彝掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實彝以盛鬯所以灌也尊以盛酒所以獻也獻尊象尊著尊壺尊太尊山尊是謂六尊鄭司農云獻讀爲犧音犧尊飾以翡翠象尊以象鳳凰孔謂犧象畫沙羽及以象骨飾尊阮音謀禮圖犧尊飾以牛象尊畫象飾尊則於尊腹之上畫爲牛象之形說與鄭同乃王肅引子尾送女器犧尊犧牛爲尊因知象尊尊爲象形則今制所用是也泰亦作太虞之瓦尊也山壘卽雲雷也畫爲山雲之形壘取雷義雷有聲無形雷起於雲雲出於山故刻山雲一云刻木作雲雷形

以象施之不窮也著尊無足而底著地壺尊者以壺爲尊左傳尊以魯壺燕禮兩方壺左玄酒是也六彝者雞鳥罍黃虎雌也凡裸春祠夏禴彝以雞鳥尊以犧象秋嘗冬烝彝以罍黃尊以著壺追享朝享彝以虎雌尊以泰山虞夏以上虎雌而已夏以雞殷以罍周以黃目明堂位曰泰有虞氏之尊也山壘夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也而說文以壺爲昆吾尊則亦商以前之器矣周兼用之而各有副焉大祭三貳中祭再貳小祭一貳故大禘之尊十八禘祭之尊十六時祭之尊十二皆備器以致孝享也唐制釋奠先聖先師每座以犧尊實醴齊象尊實盎齊山壘

實酒皆貳宋制犧尊四象尊四在殿上為酌尊注酒之尊泰尊

二山尊二犧尊二象尊二著尊二壺尊二在殿下設而不

酌元制以犧尊實泛齊以象尊實醴齊皆三設堂上以泰

尊實泛齊山罍實醴齊著尊實盞齊犧尊實緹齊象尊實

沈齊壺尊實三酒設堂下以象尊實醴齊設兩廡

國朝禮同唐制祗設犧尊象尊山罍其闕里志仍備六尊

之制蓋勝國之舊也或謂先師之祭宜備四代尊罍增設

副尊以示敬慎愚謂古者設一器必有一器之用如春祠

朝踐用兩獻尊王醴之饋獻用兩象尊后酌之皆有罍諸

臣酢之其量則彝受三斗尊受五斗罍受一斛彝以裸故

士受少尊以獻故其受多罍則助祭之臣衆矣故倍其量

是宜上尊之外復有副尊以備其乏今三獻之外裸鬯迎

尸酬酢一切不行則以雲雷尊供初獻象尊供亞獻犧尊

備三獻而於用已足雖無副貳固不失為任質之義耳設

而不酌毋乃以虛文事吾夫子若謂循闕里之規備諸彝

器俾入廟者知所講求此在賢有司固無所不可

數三形似壺刺梓木為

之畫山雲形即山尊也

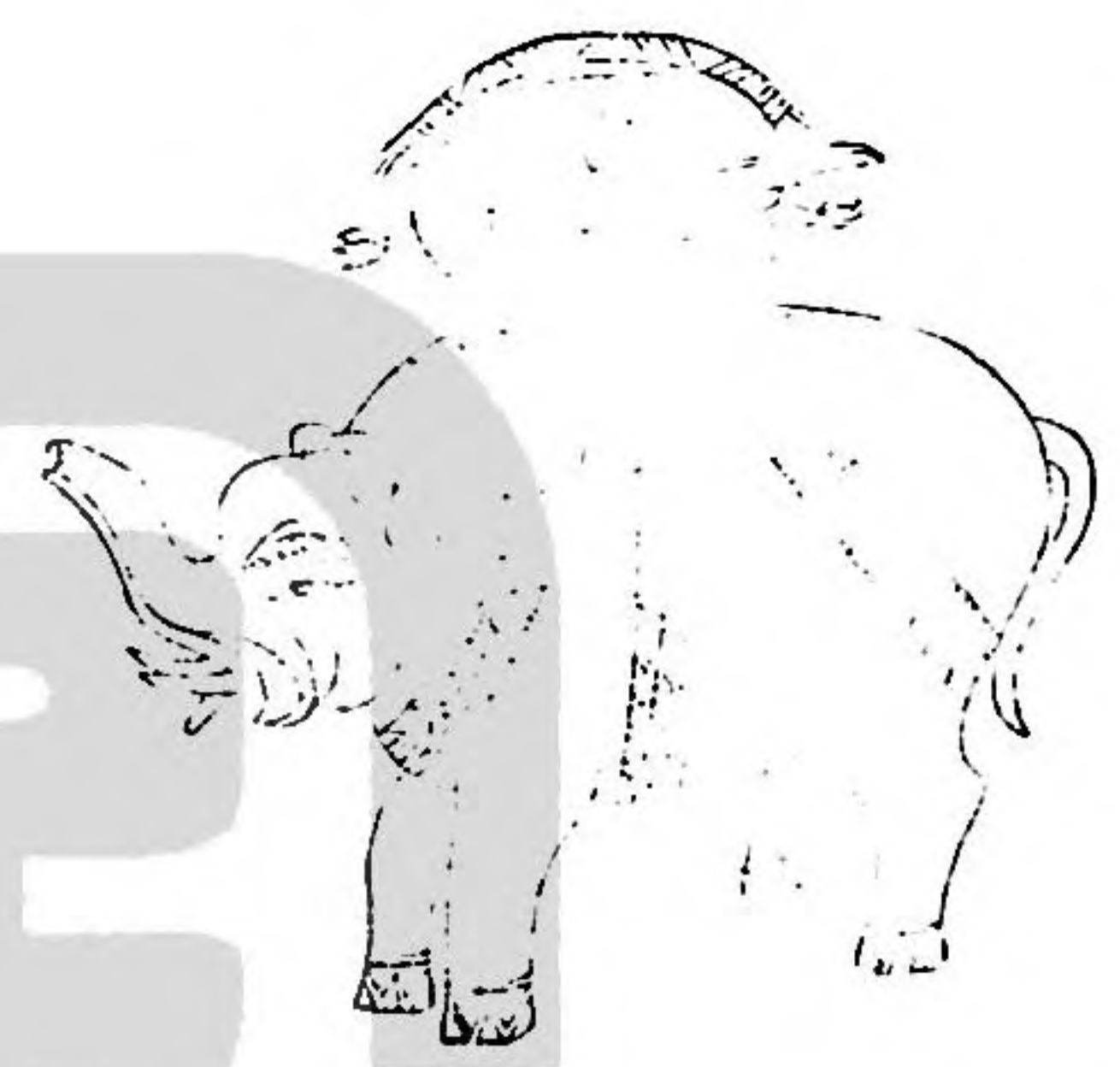
高九寸八分五釐口徑

六寸七分五釐深七寸

雲雷尊圖

象尊圖

五分脰高三寸脰下橫徑九寸足高二寸貯
初獻酒今制或瓦或銅兩旁有螭首紐曰壘
洗一日壘尊挹酒以勺

數一象形範銅為之穴
背受酒於腹上覆以蓋
蓋後有紐以便開合瀉
酒以鼻通蓋高九寸八
分耳高一寸五分濶九
分深四寸五分口徑二
寸二分通長一尺二寸

犧尊圖

七分濶三寸八分容三
升三合貯亞獻酒
數一牛形範銅為之穴
背受酒於腹上覆以蓋
制同象尊惟紐在前瀉
酒以口通蓋高九寸四
分耳高二寸二分濶一
寸深三寸五分口徑二
寸通長一尺二寸濶五
寸二分容三升三合貯

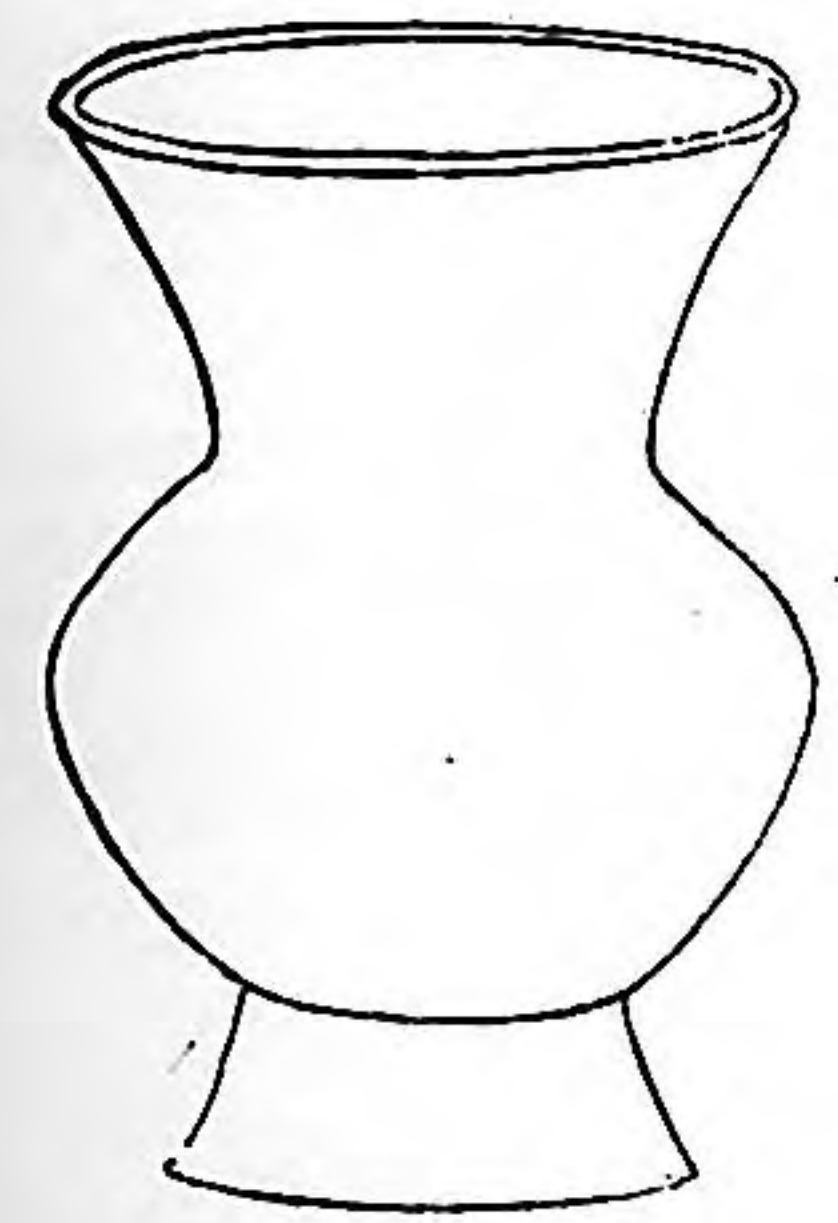
終獻酒

右象犧二尊載闕里志與博古圖相近吾杭郡庠祭器亦用之然似几案中物也古尊俱有椌禁以木爲方案穴孔置尊則犧象二形似乎不倫如毛鄭諸說則刻畫牛象於尊腹與雲鬣同制他處學校如此者多典制祇有三獻之尊不言堂上堂下南雍志亦第云酒尊不知四配十哲兩廡復用何尊闕里志載象尊數十犧尊壺尊數各六蓋似通諸兩廡泰尊山尊著尊各二似僅設之堂下如元制也然犧象二尊其說不一故配享從祀俱用雲雷尊或壺尊亦可

壺尊圖

大尊圖

高八寸四分口徑四寸五分腹徑六寸深七寸一分禮運曰明外正門內壺君尊瓦甒則壺尊爲磁器宜兼用於堂上堂下其數九通足高八寸一分口徑五寸七分腹徑六寸一分足徑三寸八分深六寸五分瓦爲之

著尊圖

高八寸四分五釐口徑
四寸三分腹徑六寸二
分深八寸三分木爲之
右三尊太常南雍諸志
俱不載

巾冪詁

冪人祭祀以疏布巾冪八尊以畫布巾冪六尊蓋八尊以
獻及於天地故巾疏冪不畫尚質也六尊以裸施於宗廟
故巾畫而不疏則稍文焉凡玉巾皆黼則又畫斧於巾而
白黑其色雖文而不至於靡也自宗廟以外凡祭尊彝有

冪而冠禮聘禮則有醴而無冪君尊有冪而大夫方壺士
園壺則無冪皆因尊卑有隆殺也燕禮公尊冪用綌若錫
大射冪用錫若絺士喪冪用功布士虞冪用絺鄉飲酒士
昏特牲冪皆用綌若冬夏異大夫士冬夏一也然冪不止
用於尊彝亦施于邊豆簠簋禮經所載如郊特牲邊巾以
綌纁裹士喪邊豆用布巾士昏笄緇被纁裹聘禮竹簠方
玄被纁裹有司徹簠有蓋冪則冪之用非一而用之祭祀
則尊彝尤重故歷代不敢廢焉若論致慎致潔則邊豆簠
簋皆當徧設一冪今制惟尊有冪蓋相沿之禮如此

巾 冪 圖

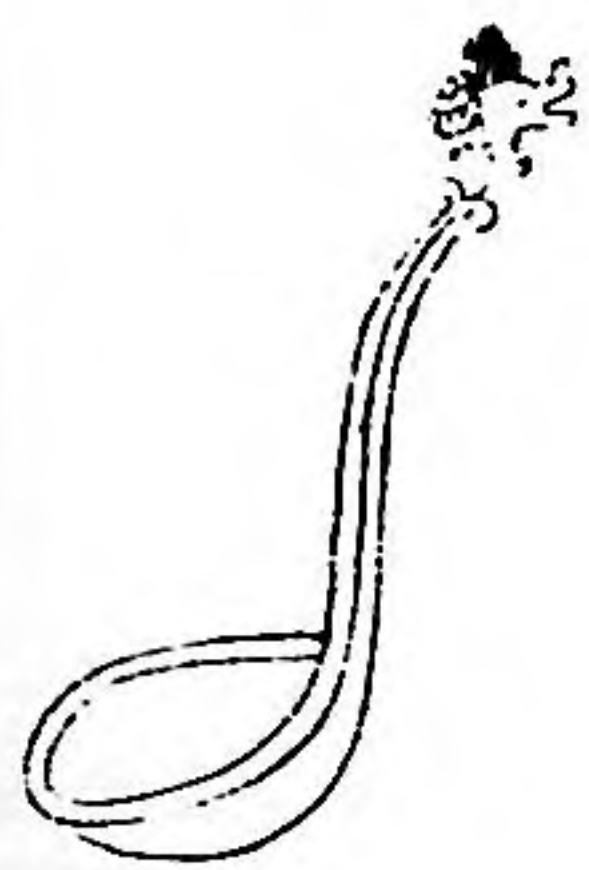
數二十八幅廣二尺
二寸古以疏布為之
釋奠儀譜用絳帛畫
龍二四角以錢鍍金
為墜以覆尊

勺 詁

勺所以酌酒而注之爵者明堂位夏后氏以龍勺殷以疏
勺周以蒲勺周禮梓人為飲器勺一升龍勺者勺為龍頭

疏勺者刺鏤勺頭令疏通也蒲勺皇氏云刻勺為鳧頭其
口微開如蒲草本合而未微開也三者皆指勺柄開元儀
先聖先師每座犧尊二象尊二山罍二皆有勺元制堂上
六尊兩廡各尊亦皆有勺而未著所用何勺今用龍勺範
金為之臨獻則司尊者舉冪而酌

勺 圖

數二十八柄長尺
二寸九分口潤二
寸一分深一寸一
分縱徑三寸五分

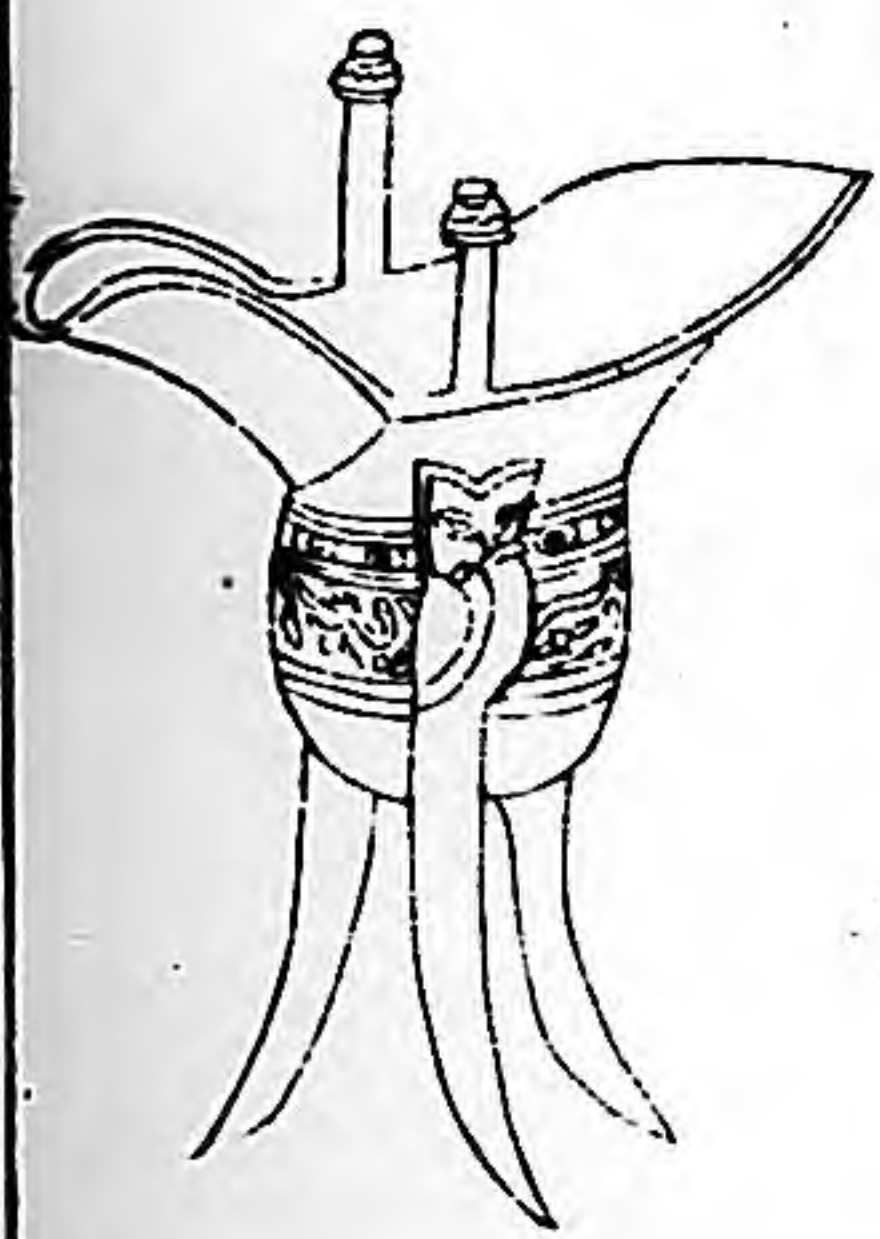
爵 詁

爵所以獻也夏曰琖殷曰斝周曰爵琖者以玉飾之爾雅
鍾之小者謂之棧爵之淺者亦曰琖也爵說文作𩚑象爵
之形中有鬯酒又持之也所以飲器象爵者取其名節節
足足也兩旁有柱使飲不盡戒其過也因以寓警焉祭統
尸酢夫人執柄夫人受尸執足柄其尾也有足有尾命之
以爵其制若雀然也明堂位言玉琖周禮言玉爵春秋傳
言瓘斝則三者皆飾以玉矣而又有瑤爵散爵琥璜爵廢
爵足爵總爵之名玉爵大宰少宰之所贊也散爵加獻所
用琥璜禮器所載廢爵無足足爵無篆總爵口足有篆爵
之總猶履之總也宗廟之器以小爲貴貴者獻爵賤者獻

散儀禮少牢鄉飲鄉射皆獻以爵酬以觶梓人獻以爵酬
以觚一升曰爵二升曰觚三升曰解四升曰角五升曰散
觥亦五升先儒之說曰爵盡也觚寡也解適也角觸也散
訕也總名曰爵其實曰觴觴餉也觥亦名兕爵其用不同
自唐以來釋奠飲器皆以爵陸佃禮象圖載古銅爵云有
首有尾有柱有足有柄今制或瓦或木或金玉爲之

爵

圖

數一百二十八通高

八寸三分深三寸三

分口徑長六寸二分

潤二寸九分前俯後

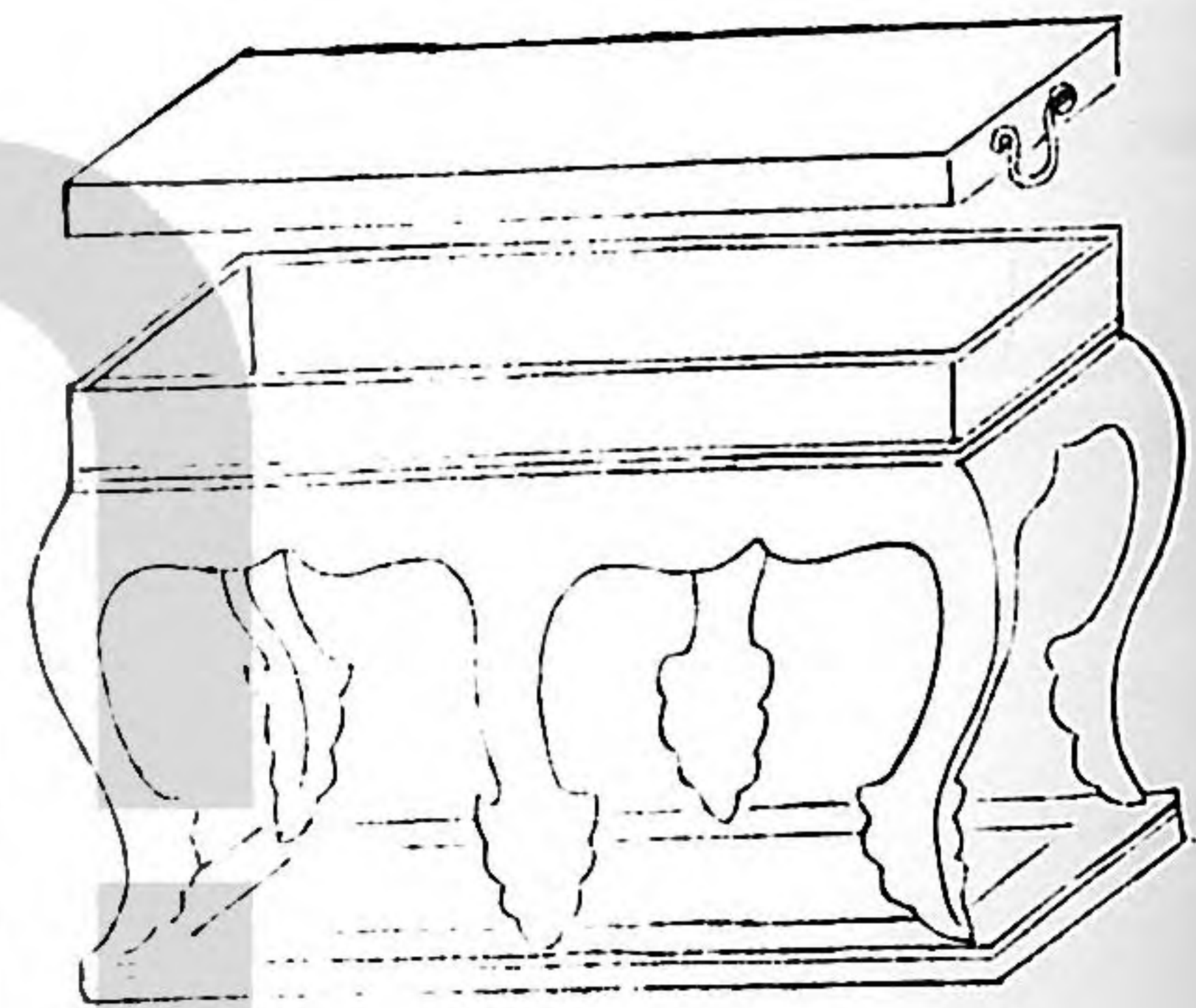
仰兩柱一足有流有整

俎詁

明堂位曰俎有虞氏以椀款夏后氏以俎殷以俎周
 以房俎陳氏曰斷木為椀橫距為椀椀椀木長多曲撓房制
 似乎戶闕蓋有虞氏未有文飾斷木為四足而已炭之言
 歷也俎則足間橫木有似乎距少牢所六足也禹為
 雕俎墨染其外而朱畫其內以致十里則廟趨文飾
 矣椀之言枳椀也撓屈其足則愈又周人足下加跗上
 下兩間有似堂房魯頌邊豆大房國語王公之飲則有房
 丞是也周公之廟用椀炭魯公之廟用大房其兼四代之

制而用之者乎鼎俎貴奇邊豆貴偶奇以東陽偶以象陰
 是故少牢五俎特牲三俎玉藻諸侯日食一俎朔月五俎
 蓋皆尚乎奇也而司徹六俎則又因時制宜有不必於盡
 拘者房俎長一尺八寸濶八寸高八寸五分以載體解列
 於邊豆之間而禮樂志所載乃高二尺七寸廣二尺三寸
 長三尺此非古制古者席地而坐其祭也亦掃地而列俎
 豈其高不過數寸而止過高則不適于用遠世改設高案
 故載牲之俎與案齊高此獨正壇全牲可以用之四配以
 下仍宜悉從古制庶可列于邊豆之間今祭率用牲盤失
 之大簡

圖 俎

高俎三有跗有蓋
朱漆兩端中以黑
蓋施兩環祭則舉
環而去蓋正壇用
之餘用古俎尺寸
凡前其數一百三
十而無蓋

篚 詁

篚箱屬通作匪象形漢志作非應劭註曰方曰箱隋曰篚

隋圖而長也音妥爾雅注隋狹長也禹貢厥篚織文蓋以篚

盛文錦而貢則其形狹長可知亦曰篚士冠禮緇組紘同

篚禮記入學鼓篚鄭氏曰

隋方曰篚蓋以盛書亦即

篚也以竹為之上覆以蓋

後世用木而髹以朱以實

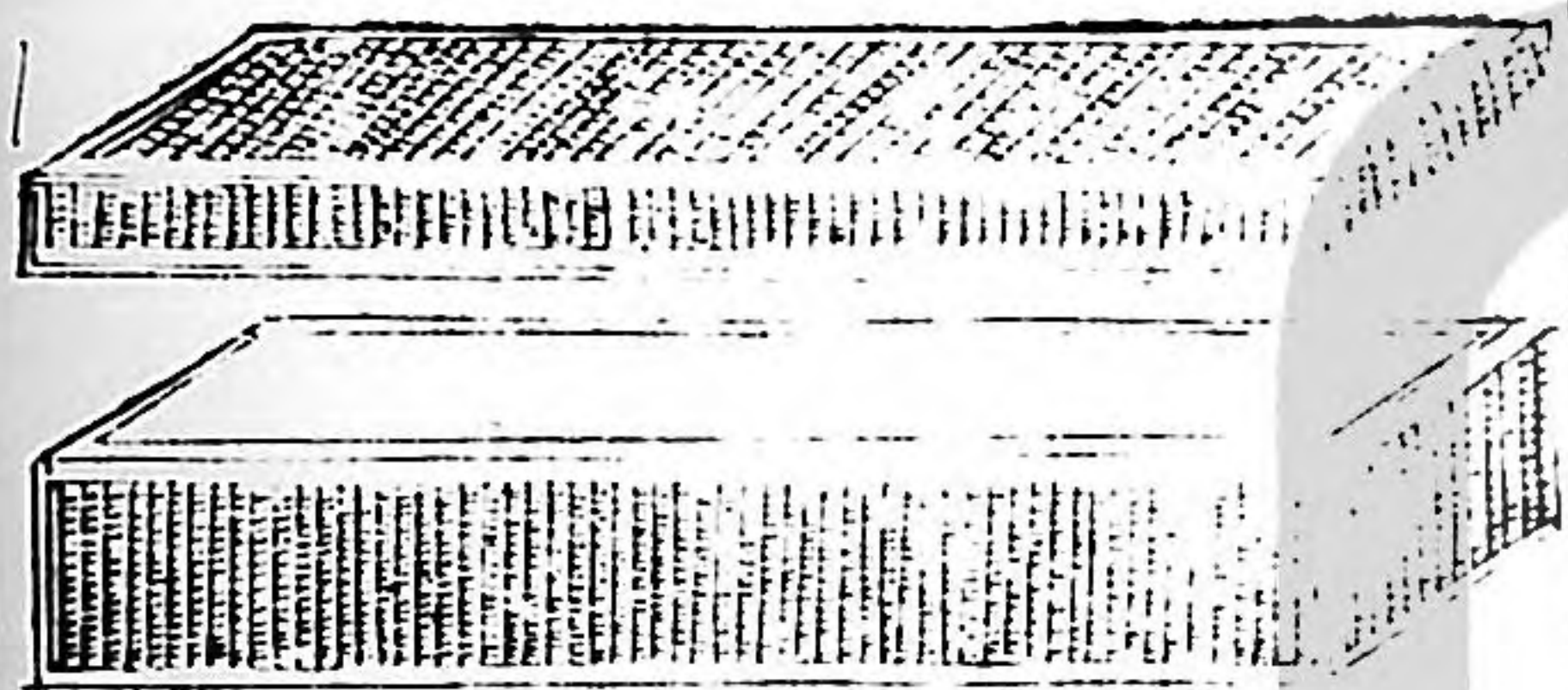
制帛

數一十四長二尺廣五寸

深四寸上蓋深二寸八分

足高一寸五分

圖 篚

盥洗匱盤詰

周禮鬱人凡裸事沃盥小祝大祭祀沃尸盥御僕大祭祀相盥而登天府凡吉凶之事祖廟之中沃盥士師祀五帝則沃尸及王盥泊鑊水蓋祭祀之盥備官乃爾而設之則於東榮士冠禮之文也設於阼階東南鄉飲鄉射大射燕禮特牲之文也而壘水則皆設於洗東匱水則皆實於槃中蓋祭之時有壘以盛水有料以盥水而洗則以盛棄水祀禮肅不欲其停汚於地也特牲尸盥匱水實於槃中則匱之用猶壘而槃之用猶洗也匱亦名匱盤形圓有耳四足象獸洗制亦類匱盤而無耳有環今制設於墀東

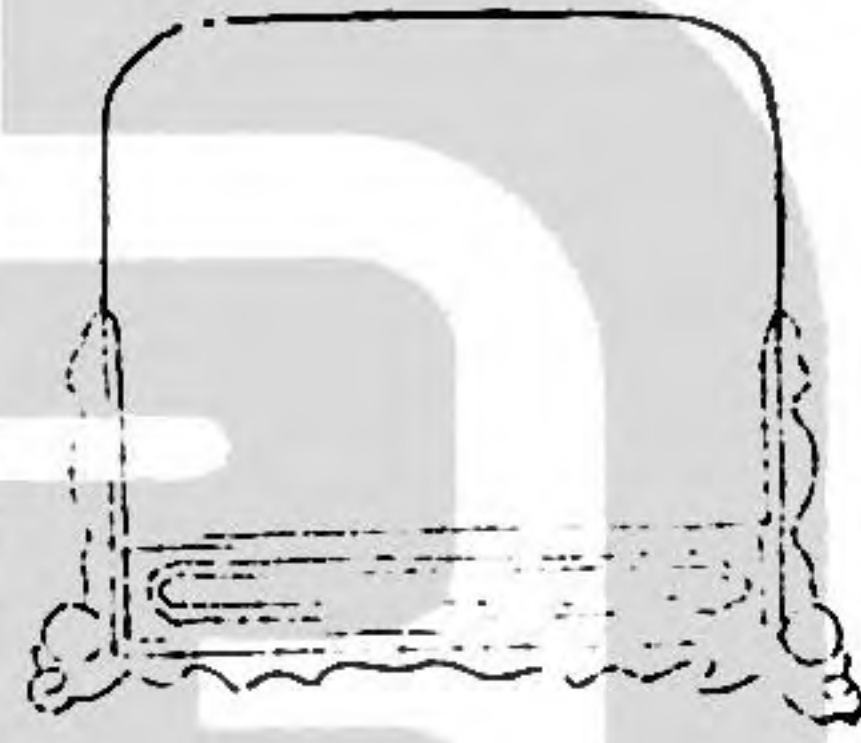
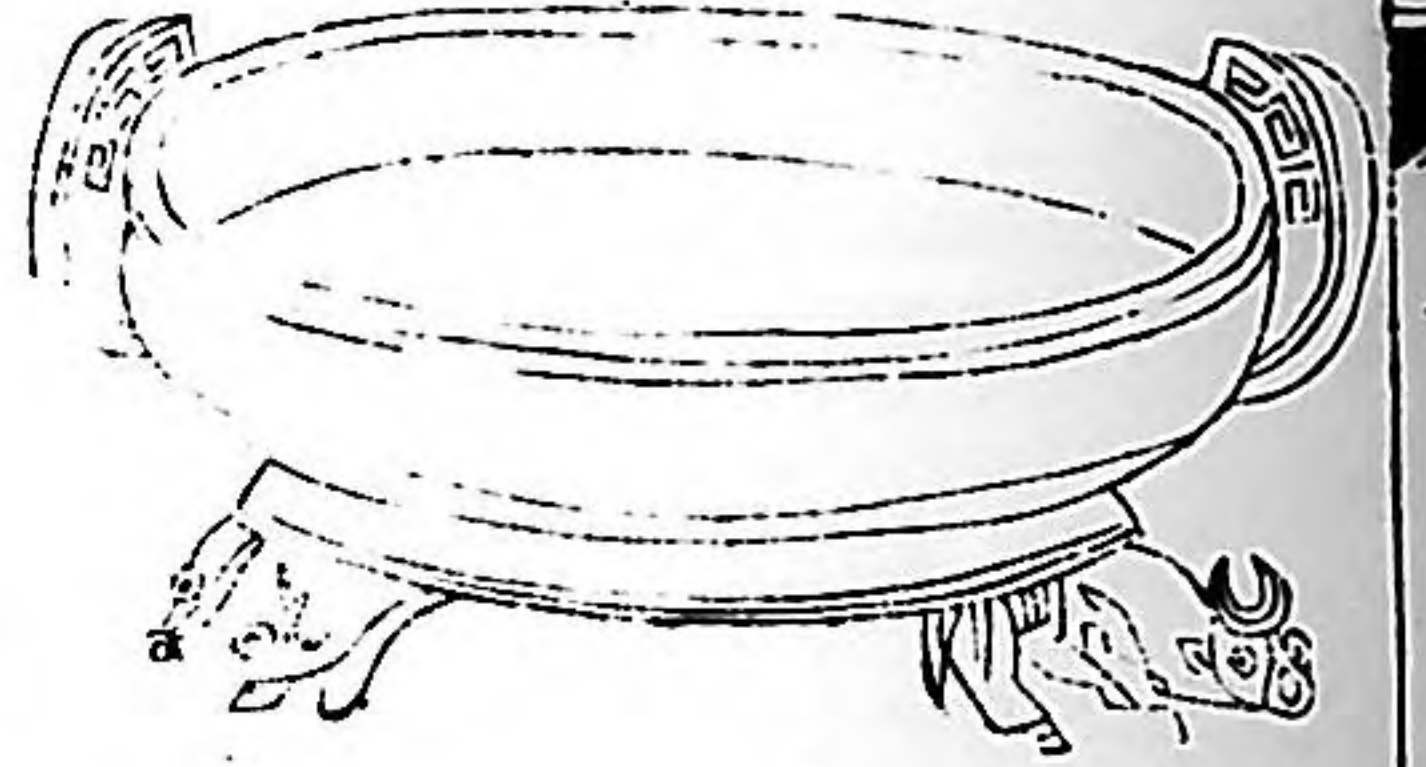
獻則盥其帨用白布

洗圖

高六寸深三寸一分口徑一尺四寸足徑六寸容九升銅為之兩傍有環中飾以龜魚

祝版式圖

高四寸五分深八分口
徑一尺四寸高二寸二
分濶二寸八分容一斗
亦銅爲之

以木爲之高九寸濶一
尺二寸用白紙寫祝文
黏版上祭畢揭而焚之

祝案一高二尺一寸濶一尺九寸長二尺二寸

酒尊案高二尺七寸五分濶一尺五寸長五尺卓

案三孔仍橫置木版於孔下以載酒尊以代古之

於禁凡三先師四配十哲皆雲雷尊也

爵帛案高二尺七寸五分濶二尺三寸長三尺

盥洗案與爵帛案同

以上四案皆近制也故不爲圖說

外有毛血盤滌牲桶粃盆如數備之

庭燎隨用

香案香合洪武七年令祭祀皆免上香

類宮禮樂疏卷三

