

事物考卷五

蓋屋王三聘輯

禮儀

祭祀 王子年拾遺記曰庖羲氏使鬼物以致群祠以犧牲登薦百神則祭祀之始也

壇墀 書武王有疾周公為三壇同墀黃帝內傳乃有築壇墀事是為其制起自黃帝

木主 說文曰宗廟之木名曰柘曲禮曰措之廟立之主曰帝蓋廟所以藏主始為廟即立主也

版位 宋詔王欽若脩製郊立天地版位貯以漆匣舁床覆以黃縑帕壇上四位以朱漆金字即今之

神位版也

木像 仙傳拾遺曰黃帝臣左徹因帝昇天乃刻木為帝狀率諸侯而朝之此刻木像人之初也

金像 史記曰范蠡相越勾踐既雪會稽之耻乃乘扁舟泛五湖越王思之鑄金為像則金人始于勾踐也漢世匈奴休屠王乃有祭天金人後世以銅鐵鑄佛像自勾踐始也

齋戒 黃帝內傳曰帝誓剪蚩尤乃齋三日以告上帝此齋戒之始也 國朝洪武三年令禮部鑄銅人一高一尺五寸手執牙簡如大祀齋戒則書致

齋三日中祀致齋二日于簡上太常寺進真于齋所五年令諸衙門各置木齋戒牌刻文曰國有常憲神有鑒焉凡遇祭祀則設之

祝文 記云伊耆氏始為八蜡乃有祝文其文曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤是也漢董仲舒有祝日食文亦本於此

封禪 史記曰封泰山禪梁父者七十二家無懷氏為之始蓋在太昊前也管子亦云造甲開山記則太昊之後自女媧無懷凡十五代乃在太昊後炎帝前也

郊祀 通典曰黃帝封禪天地則郊立之始也黃帝
內傳曰帝築圓壇以祀天方壇以祀地則圓丘方
澤之始也漢武帝三歲一郊平帝立王莽改孟春
正月上辛若丁天子親合祀天地于南郊後漢始
定南北郊 國朝于鍾山之陽建圓丘陰建方丘
以冬夏至祀之奉仁祖配享十二年正月乃合祀
于大祀殿丹墀內疊石爲臺東西相向爲日月星
辰四壇又於內壇之外以次爲壇二十亦東西相
向爲五嶽五鎮四海四瀆風雲雷雨山川太歲天
下神祇歷代帝王諸壇後奉太祖配享永樂十八

年北京天地壇成洪熙元年奉太祖太宗並配享
嘉靖九年詔建圜丘于南郊以每歲冬至行大報
禮方澤于北郊以每歲夏至行祭地禮仍于孟春
行祈穀禮于上帝二郊俱奉我太祖配神祈穀仍
奉太祖太宗同配

日月壇 舜典禋于六宗傳云王宮祭日夜明祭月
也賈誼曰三代之禮春朝朝日秋暮夕月所以明
有敬也唐制以二分日祀朝日夕月于國城東西
國朝洪武初于大祀殿丹墀內疊石爲臺東大
明壇西夜明壇郊祀日命官分獻嘉靖九年築朝

卷五
日夕月二壇于東西郊乃于春秋二分日遣官祭之

明堂 尸子曰黃帝曰合宮有虞曰總章商曰陽館
周曰明堂通典曰黃帝拜祀上帝于明堂唐虞祀
五帝于五府夏后享祖宗于世室商人曰重屋周
人宗祀文王于明堂以配上帝漢時公孫玉帶畫
黃帝明堂圖則明堂要自黃帝始也

配天 有虞為禘郊之禮以祀昊天上帝始有配食
之事祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳是也虞以土尚
德用有德者夏商稍用其姓代之先後至周公郊
祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝蓋配
天侑食肇于有虞而明堂之嚴父配帝則自周公
始也

宗廟 沿革曰唐虞五廟夏后因之至商而七謂三
昭三穆與太祖之廟七也周兼文武二祧故九廟
洪武九年於南京闕左始建太廟其制前為正殿
後為寢殿俱翼以兩廡寢殿九間一間為一室中
一室奉安德祖東一室懿祖西一室熙祖東二室
仁祖西二室高廟末樂遷都北京建廟東三室奉
安文廟西三室仁廟東四室宣廟西四室英廟而

九廟已備其後以次遞爲祧祔嘉靖十五年詔曰
朕乃創昭穆群廟以祀祖宗彰太祖爲當專尊之
主復作太宗廟于群廟之外表祖功宗德之不遷
以享百世之祀更皇考廟曰獻皇帝廟別擇吉區
以避渠道大功悉成遂定五歲大舉禘祭之禮于
太廟以祀皇初祖而奉太祖配焉每特享祖宗以
立春于本廟夏秋冬皆合享于太廟循時禘之典
季冬仍修大禘禮于太廟皇考止修四時之祀以
避豐禩之嫌

廟號

王者祖有功宗有德始自有虞祖顓頊而宗

堯商以太甲爲太宗太戊爲中宗武丁爲高宗始
列宗廟之號故漢因之西京有太宗世宗東京有
顯宗肅宗而唐乃例稱之蓋其事原于虞舜而備
于商人也

禘祫

大傳曰禮不王不禘春秋文公二年大事于

太廟公羊傳曰大事禘祭也黃氏曰禘追祭其所
自出故爲追享祫群主皆朝于太祖而合食故爲
朝享 國朝弘治元年始建祧廟于寢殿後奉藏
懿祖神主及儀物于中每歲暮復奉懿祖神座于
正殿之左居熙祖之上行禘祭之禮

奉先殿 國朝以太廟時享未足展孝思之誠復於
宮內建奉先殿朝夕致敬朔望行禮時節獻新忌
辰致祭

社稷 禮記曰社祭土而主陰氣稷為五穀之長左
氏曰共工氏有子曰勾龍為后土實始為社烈山
氏之子曰柱能植百穀故祀為稷湯為旱遷柱以
周稷代之故自湯以來皆祀之 國初大社大稷
異壇同壇洪武十年改建于午門外之右同壇同
壇每歲春秋仲月上戊日致祭始罷勾龍后稷奉
仁祖配後更奉太祖配永樂中北京壇成洪熙後

始奉太祖太宗同配

山川 通典曰黃帝祭于山川典禮為多則山川祀
秩始自黃帝氏也 國初建山川壇于天地壇之
西正殿七間每歲仲秋祭太歲風雲雷雨五嶽五
鎮四海四瀆鍾山之神東西廡各十五間分祭京
畿山川春夏秋冬四月將及都城隍之神永樂中
北京建壇位置陳設制同南京惟正殿鍾山之右
添祭天壽山之神

五祀 世本曰商湯作五祀戶井竈中霤行至周而
七曰門行厲戶竈司命中霤也 國朝孟春宮內

祭司方之神孟夏光祿寺祭司竈之神俱內官行禮季夏土旺後戊日奉天殿外文樓前西向祭中雷之神司禮監官行禮孟秋午門前祭司門之神孟冬宮內祭司并之神俱內官行禮歲暮太廟西廡下東向合祭五祀太常寺官行禮

籍田 周制天子孟春躬耕籍田禮記武王耕籍田然後諸侯知所以敬

先農 漢文制春始耕于籍田官祀先農以一大牢則其祀由漢興也 國朝太祖每親祭先農遂耕籍田初以后稷配神又改配仁祖後不設配位止遣應天府致祭列聖登極初行耕籍禮則親祭每歲以仲春上戊日遣官致祭

先蠶 西陵氏之女嫫祖為黃帝元妃始教民育蚕治絲繭以供衣服後世祀為先蚕周禮內宰詔王后蚕于北郊齋戒享先蚕

旗纛 國朝旗纛藏之內府每歲仲秋祭山川日遣旗手衛指揮祭于山川壇內之旗纛廟霜降日又祭于教場歲暮享太廟日又祭于承天門外永樂後別有神旗之祭專祭火雷之神每月朔望神機營提督官請祭于教場內又洪武禮制各處守禦官

俱於公廡後築臺立旗纛廟設軍牙六纛神位春
祭用鶩蟄日秋祭用霜降日

釋奠 禮記曰凡學春官釋奠于先師秋冬亦如之
蓋周制也漢代以來釋奠先師唯享仲尼

先師孔子 唐玄宗追謚孔子為文宣王宋真宗加
至聖元加大成 國朝監前代瀆禮之失既詔嶽

鎮海瀆與城隍之號其歷代忠臣烈士亦止依當
時封號惟孔子封爵特仍其舊後四配十哲兩廡

諸賢封爵亦仍舊不改每歲二丁傳制遣官致祭
列聖登極皆遣官祭告闕里又駕幸太學行釋奠

禮每月朔望遣內臣降香嘉靖間改正先師孔子
配哲先賢

帝王廟 洪武初年始建歷代帝王廟于欽天山之
陽畧用同堂異室之制祭太昊伏羲氏炎帝神農

氏黃帝軒轅氏帝金天氏帝高陽氏帝高辛氏帝
陶唐氏帝有虞氏夏禹王商湯王周武王漢高祖

皇帝漢光武皇帝唐太宗皇帝宋太祖皇帝元世
祖皇帝凡十六位皆開基創業有功德于民之主

後復擇古名臣三十七人從祀兩廡東廡風后臯
陶龍伯益傳說召公奭召穆公虎張良曹參周勃

馮異房玄齡李靖李晟潘美岳飛木華黎博爾忽
伯顏西廡力牧夔伯夷伊尹周公旦太公望方叔
蕭何陳平鄧禹諸葛亮杜如晦郭子儀曹彬韓世
忠張浚博爾木赤老溫皆用始終全節者每歲郊
祀時既附祭歷代帝王秋八月復擇日遣官祭于
本廟

配享 尚書盤庚告臣曰茲予大享于先王爾祖其
從與享之則功臣配享之禮由商八始也

真武廟 宋會要曰天禧二年詔加真武靈應真君
國朝南京建北極真武廟北京建北極祐聖宮俱

三月三日九月九日太常寺官祭

功臣廟 國朝正殿中山武寧王徐達開平忠武王
常遇春岐陽武靖王李文忠寧河武順王鄧愈東
甌襄武王湯和黔寧昭靖王沐英東序都指揮使
馮國用郢國公僉都督耿再成西海武莊公僉都
督丁德興濟國公都督同知張德勝恭國忠毅公
靖海侯吳禎海國襄毅公平章康茂才鄞國武義
公副使茹成東海郡公西序參政胡大海越國武
莊公都督趙德勝梁國公廣德侯華高巢國武陸
公都督同知俞通海統國忠烈公江陰侯吳良江

國襄烈公宣寧侯曹良臣安國忠烈公安陸侯吳
復黔國威毅公副使孫興祖燕山忠愍侯四孟歲
暮遣駙馬都尉祭若正旦清明中元孟冬冬至又
別遣太掌寺官祭

五嶽 唐中宗封西嶽為金天王玄宗封泰山為天
齊王中嶽為中天王南嶽為司天王北嶽為安天
王宋真宗加號中嶽中天宗聖帝東嶽天齊仁聖
帝南嶽司天昭聖帝北嶽安天元聖帝 國朝詔
革帝號止稱曰東嶽泰山之神立廟太安州西嶽
華山之神立廟華陰縣南嶽衡山之神立廟衡州
北嶽恒山之神立廟真定中嶽嵩山之神立廟登
封每歲春秋仲月上旬擇日致祭

五鎮 唐玄宗始封東鎮沂山為東安公南鎮會稽
山為求興公西鎮吳山為成德公中鎮霍山為應
聖公北鎮醫無閭山為廣寧公 國朝詔革公號
止稱東鎮沂山之神立廟沂州南鎮會稽山之神
立廟紹興中鎮霍山之神立廟平陽西鎮吳山之
神立廟隴州北鎮醫無閭山之神立廟遼東祭與
岳同

四海 唐玄宗封東海為廣德公南海為廣利公西

海為廣潤公北海為廣澤公宋康定二年詔封為
王 國朝詔革王號止稱東海之神立廟萊州西
海之神立廟蒲州南海之神立廟廣州北海之神
立廟懷慶祭與岳同

四瀆 唐玄宗封河為靈源公濟為清源公江為廣
源公淮為長源公宋康定二年詔封為王 國朝
詔革王號止稱東瀆大淮之神立廟德安西瀆大
河之神立廟蒲州南瀆大江之神立廟成都北瀆
大濟之神立廟一河南祭與岳同

帝王陵寢

國朝母歲春秋仲月上旬擇日致祭

三年一傳制遣道士齋香帛分詣致祭凡遇登極
俱遣官分投祭告令河南陳州祭伏羲氏商高宗
孟津縣祭漢光武鄭州祭周世宗鞏縣祭宋太祖
太宗真宗仁宗湖廣寧縣祭神農氏寧遠縣祭舜
帝陝西延安府祭軒轅氏西安府祭周文王武王
成王康王漢高祖景帝咸寧縣祭漢文帝興平縣
祭漢武帝長安縣祭漢宣帝富平縣祭後魏文帝
扶風縣祭隋高帝三原縣祭唐高祖醴泉縣祭唐
太宗蒲城縣祭唐憲宗涇陽縣祭唐宣宗北直隸
滑縣祭高陽氏高辛氏內黃縣祭商中宗順天府

祭元世祖山東東平州祭堯帝曲阜縣祭少昊氏
山西趙城縣祭媯皇氏榮河縣祭商湯王浙江會稽縣祭夏禹王宋孝宗

國朝陵寢 熙祖陵曰祖陵在泗州贛城北設祠祭
署又望祭德祖懿祖二陵仁祖陵曰皇陵在鳳陽
府太平鄉設皇陵衛祠祭署每正旦清明中元孟
冬冬至朔望俱署官及留宿行禮太祖曰孝陵在
南京鍾山之陽設神公監孝陵衛祠祭署每正旦
孟冬忌辰聖節俱行香清明中元冬至俱祭祀令
勳舊大臣一員行禮太宗曰長陵仁宗曰獻陵宣

宗曰景陵英宗曰裕陵憲宗曰茂陵俱在昌平州
天壽山各設諸陵衛神宮監祠祭署凡時節行香
祭祀俱遣駙馬行禮景皇帝陵在西山清明中元
冬至及忌辰俱遣儀賓行禮

郡邑社稷 三代以來社稷為諸侯命祀秦罷侯置
守故諸侯之職歸于守令漢始以郡縣祀社稷宋
祥符中始定祭儀 國朝府稱某府社之神某府
稷之神州縣倣此每歲春秋仲月上戊日祭
里社 唐高祖初令州縣里閭各祀社稷 國朝洪
武禮制凡各處鄉村人民每里一百戶內立壇一

所祀五土五穀之神專為祈禱雨暘時若五穀豐登每歲一戶輪當會首常川潔淨壇場遇春秋二社預期率辦祭物至日約聚祭祀其祭用一羊一豕酒果香燈隨用祭畢就行會飲中先令一人讀抑強扶弱之誓

郡邑山川 國朝今天下各府州縣每歲春秋仲月上旬擇日同壇祭設三神位中居風雲雷雨之神左居某府州縣境內山川之神右居某府州縣城隍之神

祭厲 宋岳珂愧郊錄云古帝王諸侯卿大夫無後者皆致祭焉謂之泰厲公厲族厲 國朝洪武禮制凡各府州縣每歲清明日七月十五日十月一日祭無祀鬼神其壇設于城北郊間府州名郡厲縣名邑厲

鄉厲 禮祭法鄭氏註漢時民家皆秋祀厲 國朝洪武禮制凡各鄉村每里一百戶內立壇一所祭無祀鬼神專祈禱民庶安康孳畜蕃盛每歲三祭清明七月十五日十月一日祭畢會飲讀誓等儀與祭里社同

樂器

樂 隋樂記曰伏羲有網罟之歌伊耆有菁籥之音
葛天八闋神農五絃其來尚矣世本曰黃帝命伶
倫考八音調和八風為雲門之樂則其事于是乎
備

律呂 呂氏春秋曰黃帝命伶倫自大夏之西阮隃
之陰取竹于解谷以生空竅厚均者斷兩節間長
三寸九分而吹之以為十二筒聽鳳鳴以為十二
律雄鳴六為律雌鳴六為呂

五聲 漢書曰五聲宮商角徵羽也孟詵錦帶前書
曰自商以前皆用五聲以配十二辰至周武王克
商之時從午至子天有七助故加文武二變聲是
為七音五聲為體二變為和依此相生迭為之宮
二變者變宮變徵也

器數 樂府雜錄云舜調八音計用樂器八百般至
周改用五音減樂器至五百般唐又減三百般太
宗挑絲部為胡部五音並分平上去入四聲其徵
聲有聲而無調

樂府 通典曰漢武帝始立樂府樂府之名蓋起于
此

胡部 唐志曰自周陳以上雅鄭淆雜而無別隋文

始分雅俗二部俗樂二十八調又有倍四本寫樂形類雅音而曲出于胡部此名胡部之始也

諸調 筆談曰隋鄭譯始調具七均展轉相生爲八十四調清濁淆亂並流爲新聲自後有犯聲側聲正煞寄煞偏字傍字雙半字之法則胡部諸調皆原于譯

三臺 三十拍曲名也李氏資暇曰昔鄴中有三臺石季龍遊宴之所樂工造此曲促飲也

小詞 筆談曰古詩皆詠之然後以聲依之詠以成曲謂之協律詩外有和聲所謂曲也唐人乃以詞

填入曲中不復用和聲此格雖云自王涯始然間集序則云起自李太白謝秋娘一云望江南一鈞容 宋會要曰軍樂也命曰引龍直每巡省遊幸則騎導車駕而奏樂淳化中改名鈞容直取鈞天之義

鼓吹 唐樂志曰黃帝使岐伯作鼓吹揚德建武唐紹謂鼓吹本軍容黃帝戰涿鹿以爲警衛也

凱歌 蔡邕禮志曰黃帝使岐伯作軍樂凱歌今還軍有樂即其遺意

歌 伏羲有網罟之歌葛天氏歌八闕則歌以太昊

為始蓋太昊後十三代有葛天氏也

舞 孟頫引教坊記曰昔陰康氏次葛天氏元氣肇分災沴未弭民多重腿之疾思所以通利關節是始制舞然則舞自陰康氏始周禮大舞五曰人舞注無所執以手袖為威儀祀星辰舞之今代之舞出于此

鍾 山海經曰炎帝之孫伯岐生鼓延是始為鍾

鑄鍾 宋會要曰黃帝命伶倫與營援鑄十鍾以調月律今鑄鍾是也

鼓 禮記曰土鼓篔簹伊耆氏之樂也世本曰夷作

鼓蓋起于土鼓內傳曰黃帝與蚩尤戰玄女製

牛鼓山海經云夔大獸似牛一足無角皮可面鼓

建鼓 隋樂志曰建鼓商人柱貫之謂之楹鼓近代

相承植而貫之謂之建鼓又曰建鼓夏后氏加四

足謂之鼓足又曰建鼓周人懸之謂之懸鼓

磬 皇圖要記曰帝嚳造鍾磬通纂曰黃帝使伶倫

造磬

篥簾 禮記曰夏后氏龍篥簾蓋樂之制自造鍾磬

則宜有篥簾而飾之以龍自夏后氏始

方響 通典曰梁有銅磬則今方響也以鐵為之以

代磬唐志曰方響體以應石則是出于編磬之制而梁始爲之也

琴 世本曰伏羲造琴隋志曰神農制爲五絃周文王加二絃爲七

擊琴 南史柳惲傳初父世隆彈琴爲士流第一惲每奏父曲嘗感思復變體備寫古詩嘗賦詩未就以筆搯琴坐客過以筋扣之惲驚其哀韻乃制雅音後傳擊琴自此今世俗有彈獨絃琴以竹作扣擊之聲疑此

一絃琴 通典曰一絃琴有十二柱柱如琵琶拾遺記曰商時詔樂工師延修三皇五帝之樂撫一絃之琴是商代則有矣今瞽者撫之以擬曲者是

瑟 世本曰伏羲造瑟五十絃隋志曰二十七絃高氏小史曰二十五絃

阮 武后時蜀人蒯朗于古墓中得銅器似琵琶而圓元行冲曰此阮咸所造命匠人以木爲之行冲以其形似月聲合琴名月琴今人但直曰阮

箜篌 釋名曰師涓所作靡靡之樂也蓋空國之侯所好之風俗通曰漢武令樂人侯調依琴作坎侯杜祐曰其聲坎坎應節故曰坎侯訛爲空侯侯者

因樂人姓耳謂師洎作非也通典說其形似瑟而小用撥彈之非今器也又有云空侯胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十三絃抱于懷中兩手齊奏之謂之擘正今物也隋志曰出自西域非華夏舊器

箏 隋志曰箏十三絃所謂秦聲蒙恬所作也傳子曰上圓象天下平象地中空準六合絃柱十二擬十二月乃仁智之器

琵琶 釋名曰本起于胡中馬上所鼓石崇謂昔公主嫁烏孫令琵琶馬上作樂以慰其思

稽琴 唐志曰琵琶體圓修頸而小號秦漢子蓋絃鼓之遺製出于胡中傳為秦漢所作今人又號嵇琴為秦漢子按絃鼓與琵琶極不彷彿其狀則今嵇琴也是嵇琴為絃鼓遺象明矣或康所製故名蕭 通禮義纂曰伏羲作蕭十六管風俗通曰舜作竹蕭其形參差以象鳳翼十管長一尺二寸

塤箎 拾遺記云庖羲氏灼土為塤通曆曰帝嚳平共工之亂作塤箎隋志曰塤六孔箎長一尺四寸八孔樂記曰聖人作為鼓鼓控揭塤箎此六者德音之音也

臧策 何承天纂文曰羌胡樂器其聲悲本名悲栗
 或曰胡人吹之以驚中國馬後乃以笳為首以竹
 為管然胡部在管音前故世亦云頭管唐編鹵簿
 名為笳管

笛 太平御覽曰黃帝使伶倫伐竹于昆溪斬而作
 笛吹之作鳳鳴筆談曰有雅笛有羌笛李善云七
 孔長一尺四寸此乃今橫笛耳鼓吹部謂之橫吹
 風俗通曰漢武時丘仲所造樂要曰笛自丘仲以
 七孔一尺四寸之長則前此已有笛非仲始造也
 籥 禮記曰土鼓篔簹箛伊耆氏之樂也注云伊

者古天子號則籥蓋伊耆氏之所作也廣雅曰籥
 謂之笛有七孔而周官笙師教歛箛

笳 本末云胡人卷蘆葉吹之故曰胡笳一云李伯
 陽入西戎所造

笙 禮記明堂位曰女媧之笙簧簧笙中之簧也曹
 植贊曰造簧作笙隋志曰笙竽並女媧氏之所作
 也

竽 世本云隋作竽注云隨女媧臣也通禮義纂曰
 漢武帝時丘仲作竽笙三十六管而韓子有齊宣
 王好吹竽之事則竽非丘仲所作明矣

擊甌 詩曰坎其擊缶則古有擊缶為樂者擊甌蓋
擊缶之遺事唐大中初郭道源用越甌邢甌十二
旋加減水以筋擊之其音妙于方響疑自道源始
也

鼗 呂氏春秋曰帝嚳使僊作鼗通曆曰帝嚳平共
工之亂作鼗鼓

羯鼓 通典曰以出羯中故號羯唐志曰明皇稱八
音之領袖諸樂不可方也

柷敔 樂記曰聖人作為控揭謂柷敔也通曆曰帝
嚳平共工之亂作控揭

拍板 通典有擊以代抃抃擊節也因其聲以節舞
拍板蓋出于擊節也又晉魏之代有宋識善擊節
然以拍板之而代擊節是拍板之始也

鈸 通典曰鈸亦名銅盤出西戎及南蠻其圓數寸
隱起如涇漚貫之以韋相擊以和樂南蠻大者圓
數尺或謂齊穆王素所造

琴曲 胡笳十八拍漢蔡邕女琰為胡騎所掠因胡
人吹蘆葉以為歌遂翻為琴曲其辭古淡唐劉商
因擬之以叙琰事琴曲有大小胡笳沈遼集大胡
笳十八拍世名沈家聲又有契聲一拍共十九拍

謂之祝家聲

畫角 畫角之曲有三弄乃曹子建所撰一曰為君
難為臣亦難難又難二曰創業難守成亦難難又
難三曰起家難保家亦難難又難今角鳴鳴者皆
難字曳聲耳所以使人昏曉聞之有所儆發也
女樂 列子傳曰夏桀既棄禮義淫于婦人求四方
美女積之後宮作爛漫之樂

官妓 野記云本朝初不禁官妓唯挾娼飲宿者有
律耳求樂末都御史顧佐始奏革之蓋 國初于
京師建官妓六樓于聚寶門外以安遠人曰來賓
重譯輕烟淡粉梅妍柳翠時雖法憲嚴肅諸司每
朝退相率飲于妓樓後乃浸淫放恣曹多廢務朝
廷知之故從顧公之言

學科

學 帝舜始建學養老養國老于上庠庶老下庠周
制天子之學曰辟雍諸侯之學曰泮宮通典曰漢
文翁為蜀郡修起學宮天下皆立學自文翁始
孔子廟 後漢鍾離意為魯相身入孔子廟堂蓋孔
氏家廟也唐志曰武德二年始詔國學立孔子廟
正觀四年又詔州縣皆作

配坐 唐玄宗始改顏回等為坐像始詔孔門弟子
從祀前此孔子坐而諸賢皆立弟子惟列像廟堂
不預享祀

配享 舊制釋奠于太學周公為先聖孔子為先師
配享房玄齡奏唐太宗罷周公祀始以孔子為先
聖顏子為先師配享

先賢配 唐會要曰正觀二十年詔以左丘明等二
十一人並令配享尼父廟堂此其始也

孔子封 唐會要曰開元二十七年追謚孔子為文
宣王宋大中祥符五年追謚至聖元加謚大成云

大成至聖文宣王 國朝因之至嘉靖間始改先
師孔子

孔父母 宋大中祥符元年勅叔梁紇宜追封齊國
公顏氏追封魯國太夫人又勅孔子妻上官氏追
封鄆國夫人元始封孔子父母為啓聖王夫人
十哲封 唐開元二十七年詔十哲並宜褒贈顏亞
聖封充公閔子費侯等是也又詔七十子並宜追
贈魯參贈成伯顓孫師陳伯是也

太公廟 唐高宗追封太公望武成王玄宗置太公
廟以張良配享簡古名將准十哲德宗以張良田

禳苴已下十人爲十哲孫臏范蠡以下七十二人爲弟子

賢良 漢唐逮宋取士之制有賢良方正茂才異等六科謂之制舉亦曰大科通謂之賢良其制蓋自漢文帝始

秀才 漢世取士又有孝廉秀才二等齊宋以來州有秀才之舉隋唐之代其科最上正觀中有舉而不第者坐其州長由是其科廢故自唐及宋雖進士猶以秀才爲號自唐漢之舊也

明經 漢始以明經射策取人以通經多寡補文學

掌故唐置明經之科開元中崔元瓘上言問大義十道時務策三道宋朝定業三經義三十道也

學究 唐取士之科有明經有進士有明法有九經有五經有三經有二經有學究爲舉之常選學究設科自唐始也宋神宗以經術興三舍始除之處士 史記伊尹干湯致于王道曰伊尹處士湯遜之五反然後往此名處士之始也

武舉 唐武后詔天下諸州宜教武藝每年準明經進士貢舉例送此武舉之始也

貢士 周禮大司徒邦國舉賢者于王則貢舉之始

也唐武德初諸州號明經俊秀州縣試取合格者
每年月隨方物入貢武后時劉承慶疏伏見比來
天下所貢物至元日皆陳在御前唯貢人獨于朝
堂拜恐所謂重物輕人請貢人列方物之前從之
此貢人群見之始也 國朝令各府學每歲貢一
人州學三歲貢二人縣學二歲貢一人成化二年
從太學士李賢之請衛學每歲貢一人以先入學
者提學試而克之

科舉 周有鄉舉里選 國朝洪武四年詔各省連
試二年自後三年一舉凡遇子午卯酉年八月則

京畿各省舉鄉試辰戌丑未二月則禮部舉會試

三場 前漢貢士惟射策梁陳尚詞賦唐初并試雜

文玄宗舉人問策外更試賦并雜文貼經為三場

試按雜文今宋神宗以經術取士詞賦遂罷

國朝鄉試八月會試二月俱以初九日為第一場

試四書義三道五經義各四道十二日為第二場

試論一道詔誥表内科一道判語五條十五日為

第三場試策五道

印卷 後唐明宗勅舉人試前五日納試紙用中書

省印印訖付貢院 國朝鄉試卷用各省布政司

印會試卷用禮部印

席舍圖 宋祥符中試前一日貢院始出榜曉示逐人排坐位處所謂之坐位榜亦謂混榜 國朝鄉試為席舍圖用紙裝二軸圖東西坐行以千字文編號注各生姓名鄉貫經書會試亦同

鄉貫 唐玄宗勅諸州貢舉皆于本貫不得于所在

附貫 國朝鄉會試卷首書各生年甲籍貫三代

印題 宋仁宗親試進士于崇政殿內出三題摹印

以賜 國朝鄉會殿試題紙皆摹印遍賜

彌封 唐武后以吏部選人多不實乃會試日白糊

其名暗考以定等第宋貢舉發解皆用其事曰彌

封 國朝鄉會試場內俱設彌封所委官以主之

巡綽 宋雍熙二年詔禮部引試分差官廊下察視

勿容私自授受初以檢視九經諸科至景德中為

巡試鋪天聖中始有巡鋪官 國朝鄉會殿試皆

用武職為巡綽官

監門 宋雍熙二年詔禮部試九經諸科輪番差官

二人在省門監守此試院監門之始也

知舉 隋唐貢士皆考功主試開元中考功員外郎

李鼎為舉人詆詞玄宗以員外望輕遂移貢舉于

禮部以待郎主之 國朝鄉試巡按御史聘外省
教官會試禮部請翰林官主試

會試 國朝北京會闈始于永樂乙未洪熙元年定
南北中三卷以取士

進士 周大樂正論造士之秀者以告于王而升諸
司馬曰進士隋大業中始置進士之科 國朝令
天下舉人會試中式則殿試賜進士

放榜 摺言曰進士榜頭立粘黃紙四張以氈筆談
墨滾轉書禮部貢元四字或曰文皇親以飛帛書
之

殿試 漢文帝親策賢良能直言極諫者此後世人
主親策士之始唐武后策問貢人于洛城殿殿前
試人自此始也宋仁宗始詔進士殿試不黜落

國朝皆因之常制以辰戌丑未年洪武癸未太宗
渡江天順癸未貢院火皆以其年八月會試明年
三月殿試于是二次有甲申正德庚辰會試因武
宗南狩次年今 上登極殿試亦有辛巳

分甲 宋太宗御崇政殿試進士詔糊名考校定其
優劣爲五等第一至第二等賜及第第三第四賜
出身第五賜同出身仁宗始曰甲 國朝第一甲

賜及第三人二甲賜出身三甲賜同出身

唱名 宋太宗御崇政殿試進士梁顥首以程試上進帝嘉其敏速以首科處焉按名二呼之面賜及第唱名賜第此其始也

及第 漢之取士其射策中者謂之高第隋唐以來進士諸科遂有及第之目

釋褐 宋太宗賜新及第進士諸科呂蒙正以下綠袍靴笏非常例也御前釋褐蓋自是始

賜宴 宋太宗賜新及第進士王嗣宗等錢百千令宴樂太宗親試呂蒙正以下並賜及第仍賜宴開

寶寺此賜宴之始也其後賜宴於瓊林苑自此為定制摭言曰曲江遊賞雖云自神龍以來然盛於開元之末瓊林賜宴亦唐曲江杏園之事尔

國朝賜恩榮宴于禮部

題名 嘉話錄曰慈恩題名起自張莒本於寺中閑游而題其同年人因為故事摭言云神龍以來杏園宴後皆於慈恩寺塔下題名宋制進士中第賜名於桂籍堂 國朝于國子監立石題名

謁先師 唐咸通中劉允章為禮部侍郎請諸生及進士第並謁先師則茲禮起於唐懿宗之世劉允

章之請也又選舉志曰開元五年始令鄉貢明經
進士見訖國子監謁先師是則開元之禮第施於
貢士而允章所請糾開元貢士之禮而為之制也
登科記 唐會要曰宣宗大中十年禮部侍郎鄭顥
進進士諸家科目記十三卷勅自今後放榜訖仰
寫及第人姓名仍付所司逐年編次摭言曰宋徽
已前俊士秀才二科猶與進士並列咸亨後由文
學舉于有司者競集於進士繇是趙係刪去俊秀
故曰之曰進士登科記其事始疑自唐初獨以進
士登名記起於高宗時趙係國朝有進士登科錄

律