安福縣志卷之十五

秩祀上

文廟　武廟　文昌閣

國家禮明樂備祀事孔明其間簠簋籩豆玉帛犧牲莫不酌古宜今垂爲典則凡諸郡縣壇廟是饗是宜有祈有報皆所以爲民民神之主也漢江改縣以後祭祀以時爰備錄如儀較舊志甚詳且核俾春秋將事率循罔越焉惟宰官職膺民社必成民而後致力於神其必有知所先務者志秩祀

文廟按朝廷大祀曰郊曰祖次以文武各廟列入中祀此定例也惟郡縣所得主祀者禮莫隆於文廟故舊志以首秩祀今仍之

奉祀因革舉畧

周敬王四十二年魯哀公十七年仍孔子舊宅立廟守塋廟以百戶按春秋左傳皆作周敬王四十一年魯哀公十六年夏四月己丑孔子卒原志註作三十二年孔子尚未沒焉有立廟守塋之事

漢高祖十二年過魯以太牢祀孔子詔諸侯王卿相至郡先謁廟而後從政

元帝永光元年詔以孔子十三代孫褒成君孔霸以所食邑八百戶奉祀

平帝元始元年追謚孔子曰褒成宣尼公改封六代孫孔均褒成侯

明帝永平二年詔學校皆祀孔子郡道縣行鄉飲酒禮同周公奉祀 十五

年東巡諸闕里祀孔子及七十二弟子

章帝元和二年過魯幸闕里祀孔子作六代之樂帝升廟西面羣臣中庭北面皆再拜帝進爵而後坐

和帝永元四年改封孔子爲褒亭侯舊志誤作褒尊

桓帝元嘉二年詔給孔子廟牲酒之用祭祀出王家錢給大酒直河南尹給牛羊豕二大司農給粟年爲孔子廟置百石卒吏

靈帝光和元年始置鴻都門學畫先聖及七十二弟子像

三國魏文帝黃初二年令郡首修孔子廟置百石吏卒

齊王正始二年以太牢祀孔子於辟雍以顏回配

晉武帝太始三年詔太學及魯國四時備三牲祀孔子

穆帝升平元年上講經詔以中堂權立太學行釋奠禮

南宋文帝元嘉二年太子釋奠樂用登歌採晉故事用裴松之議舞六佾設軒縣牲牢器幣悉依上公祭畢帝親臨學宴會

孝武帝孝建元年詔孔子廟制同諸侯之禮

北魏孝文帝延興三年以孔乘爲崇聖大夫給十戶供灑

掃 太和十六年 改謚孔子曰文聖尼父舊志誤作文宣

南梁武帝天監四年詔立孔廟置五經博士立州郡學

北齊文宣帝天保元年更定釋奠禮詔將講於天子先定三獻禮又制每歲春秋二仲行釋奠禮每月朔祭酒領博士以下及國子監諸生太學四門博士升堂助教以下及太學士階下拜孔聖揖顏子

北後周靜帝大象二年詔封孔子爲鄒國公

隋文帝開皇 年贈孔子爲先師尼父

煬帝制國子寺每歲四仲月上丁釋奠於先聖先師

州縣學則以春秋仲月釋奠

唐高祖武德二年立廟於國子監與周公各一所 七年詣國子監

學釋奠以周公爲先聖孔子爲先師配享

太宗貞觀二年升孔子爲先聖以顏子配別祀周公從房元齡請

四年詔州縣皆作孔子廟 十一年詔尊孔子爲宣父

二十一年初以先儒左邱明等二十二人配享左邱明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生毛萇孔安國戴聖劉向鄭衆賈逵杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼杜預范甯

高祖乾封元年贈孔子太師總章元年太子釋奠贈顏子太子少師曾子太子少保

中宗（嗣聖七年）封孔子隆道公

睿宗（太極元年）以隆道公近祠三十戶供灑掃贈顏子太子少師曾子太子少保

元宗（開元八年）初定十哲配祀（從司業李元瓘請顏子十哲爲坐像曾子塑像坐十二賢皆圖形廟壁帝親爲顏子製贊書於石閔子以其二十下令在朝文士分爲之贊皆題壁）七年追謚孔子文宣王（南向坐被王者衮冕服兩京樂用宮縣先是以周公南面孔子坐西廡下貞觀中停周公祭而夫子位未改至是自京及天下州縣廟夫子位皆南面向）追贈顏子爲兗公（西配）閔子等九人爲侯曾子等六十二人爲伯（東西列侍）

後唐明宗（長興三年）初定七十二賢祠享各陳酒脯

周太祖（廣順二年）車駕祀孔子拜其墓（親征至兗如曲阜謁孔子祠既奠將拜左右止之周主曰孔子百世帝王之師敢不敬乎遂拜）

宋太祖（建隆三年）詔孔子廟用一品禮（立十六戟於廟門）

太宗（淳化元年）詔六衙朔望於先聖廟行香（從監庫使臣請）

眞宗（大中祥符元年）帝東封禮畢如曲阜謁孔子廟加謚元聖文宣王封弟子及左邱明等十九人爵追封父叔梁紇齊國公母顏氏魯國夫人妻亓官氏鄆國夫人（五年）定謚至聖文宣王（七年）令崇文館雕印釋奠儀注

及祭器頒行天下

神宗元豐六年封孟子爲鄒國公增入配享以荀況揚雄韓愈從祀並封伯

徽宗崇寧元年封孔鯉泗水侯孔汲沂水侯二年頒顏孟配享圖易七十二子以周之冕服四年詔太常考正文宣王像冠服用王者冕十二旒袞服九章令天下學宮如式改正大觀四年改執鎮圭廟門增立二十四戟逮金世宗大定十四年改冕十二旒服十二章詔辟雍文宣王殿名大成殿大觀二年詔孟子思從祀從通仕郎四年封公夏首等十人侯爵科符以來加封弟子共八十二人比家語少賜壹多公伯寮秦冉林放申棖鄆單蘧瑗

政和元年更定弟子封爵五年太常卿製大成樂成詔以樂正克等配享鄒孟子廟樂正子追封侯萬章公孫丑浩生不害等十七人從祀封伯

高宗紹興十四年國學大成殿成行釋菜禮帝門外止輦入升東階跪上香執爵三祭酒再拜

金世宗大定十四年詔聖像冕十二旒服十二章充鄒國公像九旒九章

宋甯宗慶元二年定文宣爲中祀

理宗寶慶三年賜朱熹太師追封信國公詔定二年改封徽國公

淳祐元年追封周敦頤汝南伯張載郿伯程顥河南伯程頤伊陽伯與朱熹並從祀孔子廟自徽宗崇寧四年列王安石配享欽宗靖康元年罷配享景定二年詔追封張栻呂祖謙爲伯從祀

度宗咸淳三年行釋菜禮以顏子曾子子思孟子配其間孫子於十哲列邵雍司馬光於從祀

元世祖至元十年詔二丁執事官各朝服致祭諸弟子員

禰衫唐帝行禮

元成宗大德元年勅有司到任先謁孔子次謁各廟著爲令

武宗至大元年加孔子號曰大成三年釋奠用太牢

仁宗皇慶二年以許衡從祀延祐二年追封孟子父激郜國公母郜國夫人

文宗至順元年加孔子父母及顏曾思孟二程子封爵孔子父啟聖王母啟聖王夫人顏子兗國復聖公曾子郕國宗聖公子思沂國述聖公孟子鄒國亞聖公程頤預國公程頤洛國公以漢董仲舒從祀

順帝元統三年封顏子父無繇爲杞國公謚文裕

明太祖洪武元年詔以太牢祀孔子於國學仍遣官詣闕

里祭告定列聖登極永著爲制　四年定進士釋褐詣
國學行釋菜禮初祀像高座器物陳於座下是年命代以磁器　五年罷孟子
配享尋復之以視君如寇讐之言罷配享尋以闢邪說有功復之　十五年太學
成孔子以下去塑像易木主　十六年勅朔望祭酒以
下行釋菜禮郡縣長以下俱詣學行香　二十六年頒大
成樂器於天下府學令州縣學　二十如式製造　九年黜楊雄從祀
益以董仲舒
成祖永樂四年定見先師孔子禮
宣宗宣德四年考正先賢名位　八年以吳澄從祀

英宗正統二年以胡安國蔡沈眞德秀從祀　三年禁祀孔
子於釋老宮　十三年以楊時從祀
憲宗成化三年追封董仲舒胡安國蔡沈眞德秀爲伯
十三年增樂舞籩豆之數從周洪謨議
孝宗弘治九年追封楊時爲將樂伯從祀
世宗嘉靖八年志林作九年更定祀典尊孔子曰至聖先師釐
正諸從祀舊號稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲以下及門弟子皆稱
先賢某子左邱以下二十九人皆稱先儒某子盡去
公侯伯爵罷申黨公伯寮冉顏何休王肅王弼杜預吳澄祀改先賢林放
賈逵馬融何休王肅王弼杜預吳澄祀改先賢林放
蘧瑗先儒鄭元鄭衆盧植服虔范甯七人祀於其鄉

改稱大成殿爲先師廟大成門曰文廟減籩豆爲十俎爲六其闕里天下府州縣籩豆八進后蒼王通胡瑗歐陽修陸九淵從祀　特立祠祀叔梁紇稱啟聖公以顏無繇曾點孔鯉孟孫激配稱先賢程珦朱松蔡元定從祀稱先儒

主式至聖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主高一尺五寸濶三寸二分赤地金書啟聖公主同之十哲兩廡主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凡從祀賢儒書姓名位次於主背以防混亂右凡所更定皆從大學士張璁議

穆宗隆慶五年以明儒薛瑄從祀　六年以羅從彥李侗從祀

祀

神宗萬歷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○二十八年兩京孔子廟用琉璃瓦○四十二年以宋儒羅從彥李侗從祀

莊烈帝崇禎十五年改周邵二程張朱木主稱先賢位漢唐諸儒上○定制二丁子夜先祭啟聖公用少牢

國朝

世祖章皇帝順治二年定

大成至聖文宣先師孔子謚號定爲中祀先期致齋二日不理刑名照常辦事不飲酒不食葱蒜韭薤不宴會不聽樂不入內寢不弔喪問疾祭墓不祈禱不報祭其炙艾體氣殘疾瘡

毒未愈及有期以下重喪者不與祭又功緦喪○十
在任亡者一月聞訃者十日不與祭著爲令○四
年
改定謚號爲
至聖先師孔子
聖祖仁皇帝康熙二十三年頒
御書萬世師表扁額○二十五年頒
御製孔子贊詳見學校
諭定春秋仲丁致祭文王祭陪祀議凡二丁遣官致祭
陪祭其各直省府州縣等學協領及副將以上照文
東武西行禮仍令地方正印文官主祭其候補功加
各武官二十
毋庸議○六年

諭禮臣修禮制樂器令天下學官擇鄉郡俊秀習佾舞○二十
八年頒
御製四大賢贊詳見學校○二十九年
諭飭文武官員軍民人等至學宮下馬○四十九年定二丁致祭
同城文武官一體行禮○五十一年升東廡宋朱熹於
大成殿十哲之次稱先賢朱子○五十四年以宋范仲淹從
祀東廡○五十七年送
御製中和樂器一分於闕里廟
世宗憲皇帝雍正元年頒

御書生民未有扁額追封
孔子五代王爵改啟聖宮爲崇聖祠飭學官於鄉賢名
宦節孝三祠外別建忠義孝弟祠建坊祠前勒奉
旌忠臣義士孝子悌弟姓名於其上○二年改幸學爲詣學
諭九卿等會議附享賢儒之宜增宜升其後嗣當增置博士
者復從祀先賢周蘧瑗林放秦冉顏何先儒漢鄭康
成范甯增祀先賢周縣亶牧皮樂正子公都子萬章
公孫丑先儒漢諸葛亮宋尹焞魏了翁黃幹陳淳何
基王柏趙復元金履祥許謙陳澔明羅欽順蔡清

國朝陸隴其定從祀位次東廡首蘧瑗西廡首林放凡
一百二十三人又以宋儒張載之父迪配享崇聖祠
○三年頒
欽定樂器圖册○四年
詔孔子諱除四書五經外並加阝作邱讀作期音惟
圜丘字不避○五年
諭八月二十七日爲
至聖先師誕辰各官致齋不理刑名禁止屠宰著爲令
按例定京師文廟恭遇先師誕辰自大內至王公百官均致齋一日各衙門不理刑名民間禁

止屠宰前二日太常寺卿進齋戒牌銅人陪祀自王公以下均致齋祀前一日國子監官設香案於宰牲亭外光祿寺卿朝服詣香案前上香御史禮部司官國子監監丞等俱朝服視宰宰人割牲瘞毛血如常儀祀日王公百官咸朝服候駕於日出八刻具祭服親詣行禮儀同春秋丁祭○年設闕里聖廟執事官二品二員四品四員五品六員七品八員八品九品各十員各按品級給章服每祭駿奔趨事者衍聖公於孔氏子孫貢監生童及退休在家有銜未仕者選人品端方威儀嫻雅之人充補屆鄉試願入場者准以監生應試○八年

諭定天下府州縣衛學每歲春秋丁祭祀

孔子以太牢皆以文官最尊者主祭餘分獻有差若主祭官因公出境委員恭代行禮又議舊例各直省督

撫學政照

欽差官行出使禮但省牲不與正祭謂之祭丙嗣後省會皆令督撫學政率同司道以下官致祭若學政按試各府州即於各府州文廟行禮概不祭丙

高宗純皇帝乾隆元年頒

御書與天地參扁額○二年復元儒吳澄從祀東廡○三年升先賢有子從祀東哲卜子之次為十二哲

諭親詣行禮從三獻奉諭本年春祭親詣行禮覽太常寺奏進儀注朕躬獻爵一次其亞獻爵三

獻爵豫先陳設案上朕思既行親祭仍當從三獻爵之儀○五年

諭定樂用六佾設樂舞生四十人免府縣試○六年

諭頒配從各神位題欵次序照依國學更正○九年頒

欽定樂譜十二章○十年

諭定崇聖祠朔望行香○十三年

諭定十二哲及崇聖配位東西各少牢一案每位一帛三十六年

御製大成殿聯云氣備四時與天地日月鬼神合其德教垂

萬世繼堯舜禹湯文武作之師懸京師國學

仁宗睿皇帝嘉慶四年頒

御書聖集大成扁額

宣宗成皇帝道光二年頒

御書聖協時中扁額以明劉從周從祀西廡○三年以

國朝湯斌從祀東廡○五年以明儒黃道周從祀東廡○六年以唐儒陸贄從祀東廡明儒呂坤從祀西廡○八年

以孫奇逢從祀西廡○九年奉

諭先儒升祔學宮祀典至鉅必其人學術精純經綸卓越方可俎豆馨香用昭崇報若僅著述家言闡明心性未有躬行實踐超越等倫列祀鄉賢已足彰褒旌之義

豈宜升祔廟廷稍滋冒濫○二十三年以宋儒文天祥從祀西廡○二十九年以宋儒謝良佐從祀東廡

文宗顯皇帝咸豐元年頒

御書德齊幬載扁額以宋儒李綱從祀西廡○二年以宋儒韓琦從祀東廡○三年以周公明儀從祀東廡○七年以周公孫僑從祀西廡○九年以宋儒陸秀夫從祀西廡○十年以宋儒曹端從祀東廡

諭大學士酌定以後從祀章程不可漫無限制若定例原有專條即不必酌定章程遵例行不准援案按是年四月奏准

遵議從祀後除著書立說羽翼經傳真能實踐躬行者准該各省督撫臚列事實奏請從祀外其餘忠義激烈者入祀昭忠祠言行端方者入祀賢良祠以道事君澤及民庶者入祀名宦祠概不得濫請從祀文廟並纂入禮部則例永遠遵行文廟應以闡明聖學傳授道統為斷嗣

同治二年

諭頒聖神天縱扁額以秦漢間毛亨明方孝孺從祀東廡明呂柟從祀西廡

諭先儒升祔學宮久經

列聖論定至為精當咸豐十年復經

文宗顯皇帝飭令酌定章程以示限制原以宮牆巍峻祀典

至崇必其學術精純足爲師表者方可俎豆馨香用
昭勿替　又奉
諭給事中王憲成片奏各直省府廳州縣兩廡先賢先儒
位次每多凌躐並有奉旨准從祀者神牌尚未敬製
入廟等語著禮部將祀典次序繪圖須發各直省督
撫學政轉飭府廳州縣等官遵照辦理其神牌未經
製造入廟者迅即製造供奉是年六月禮部遵將文廟祀典次序繪單繪
圖並聲明定例以示限制覆奏奉旨依議欽此
謹按乾隆十八年議定從祀位次先賢首邃瑗林
放蓋以文翁圖列二人於七十二賢之內而伯玉
年先於孔子故與林放俱列弟子之首自澹臺滅
明至牧皮悉仍舊次則以史記家語所紀弟子之
年既不相合所列弟子之序亦不相同且同爲孔
子弟子不能定其先後也孔子弟子之次爲孟子
弟子又次爲周張程邵五子五子之中邵子年最
長而列四子之下者則於序齒之中兼論道德也
張子在二程子之上者以張爲二程父表弟年亦
長於二程也至先儒有時代之可憑有年齒之可

據則皆按年次序載在乾隆中
欽定會典通禮諸書厥後先賢中增祀公孫僑公明儀
二人以兩廡向首蘧瑗與林放僑又年先於蘧瑗
故以僑移於東廡之首林放次之而移蘧瑗於西
廡之首澹臺滅明次之牧虔爲孔子弟子移之東
廡第三十五位公明儀爲曾子弟子因移於西廡
第三十五位餘悉仍其舊序鑿無不宜其先儒增
祀者凡十五人位次亦隨時擬定限於東西多寡
之數於時代不無參差惟合原定從祀與續經增

祀之儒各就時代按其生平一東一西以次排列
亦與乾隆中
諭旨相符癸未舊志於歷代褒崇祀典尚多錯誤其禮
器樂舞諸圖以及兩廡從祀源流位序與夫生平
時代亦皆未詳茲敬體
國家崇德報功至意謹將廟祀禮儀備登如制其賢
儒增祀者凡十七人悉遵部頒
奏奉繪圖考据源流一一臚列庶幾過從宮牆之側
同深景仰之志云

先賢有子之位
先賢卜子之位
先賢仲子之位
先賢端木子之位
先賢冉子之位
先賢閔子之位

先賢冉子之位
先賢宰子之位
先賢冉子之位
先賢冉子之位
先賢冉子之位
先賢冉子之位

述聖子思子之位
復聖顏子之位

宗聖曾子之位
亞聖孟子之位

從祀先師孔子之位

位十四廡東

先賢邱明之位
先賢公孫僑之位
先賢林放之位
先賢宓不齊之位
先賢原憲之位
先賢南宮適之位
先賢商瞿之位
先賢漆雕開之位
先賢司馬耕之位
先賢梁鱣之位
先賢冉孺之位
先賢伯虔之位
先賢冉季之位
先賢漆雕徒父之位
先賢漆雕哆之位
先賢公西赤之位
先賢任不齊之位
先賢公良孺之位
先賢公肩定之位
先賢鄡單之位
先賢罕父黑之位
先賢榮旂之位
先賢左人郢之位
先賢原亢籍之位
先賢廉潔之位
先賢叔仲會之位
先賢公西輿如之位
先賢邽巽之位
先賢陳亢之位
先賢琴張之位
先賢步叔乘之位
先賢秦非之位
先賢顏噲之位
先賢顏何之位
先賢縣亶之位
先賢牧皮之位
先賢樂正克之位
先賢萬章之位
先賢周敦頤之位
先賢程顥之位
先賢邵雍之位

位十四廡西

先賢公孫丑之位
先賢萬章之位
先賢周敦頤之位
先賢程顥之位
先賢邵雍之位
先賢張載之位
先賢程頤之位
先賢朱熹之位
先賢蔡沈之位
先賢陳淳之位
先賢黃榦之位
先賢何基之位
先賢王柏之位
先賢許衡之位
先賢吳澄之位
先賢陳澔之位
先賢金履祥之位
先賢許謙之位
先賢陳櫟之位
先賢胡居仁之位
先賢羅欽順之位
先賢陳獻章之位
先賢王守仁之位
先賢薛瑄之位
先賢胡敬齋之位
先賢呂柟之位
先賢羅整菴之位
先賢王文成之位
先賢陳白沙之位
先賢王龍谿之位
先賢王心齋之位
先賢黃梨洲之位
先賢陸稼書之位
先賢張楊園之位
先賢陸桴亭之位
先賢陸隴其之位
先賢張履祥之位
先賢陸世儀之位
先賢張伯行之位
先賢李光地之位
先賢熊賜履之位
先賢湯斌之位
先賢孫奇逢之位
先賢顏元之位
先賢王法周之位
先賢李塨之位
先賢王懋竑之位
先賢朱軾之位
先賢蔡世遠之位
先賢王澍之位
先賢方苞之位
先賢蔡新之位
先賢盧植之位
先賢鄭玄之位
先賢何休之位
先賢王肅之位
先賢杜預之位
先賢范甯之位
先賢趙匡之位
先賢啖助之位
先賢陸淳之位
先賢胡瑗之位
先賢孫復之位
先賢石介之位
先賢周輔成之位
先賢董仲舒之位
先賢毛亨之位
先賢毛萇之位
先賢孔穎達之位
先賢韓愈之位
先賢歐陽修之位
先賢司馬光之位
先賢胡安國之位
先賢張栻之位
先賢呂祖謙之位
先賢蔡元定之位
先賢真德秀之位
先賢魏了翁之位
先賢陸九淵之位
先賢陸九齡之位
先賢陸九韶之位
先賢陸九仙之位
先賢陸九壽之位
先賢陸九容之位
先賢陸九皋之位
先賢陸九敦之位
先賢陸九思之位
先賢陸九川之位
先賢陸九淵之位
先賢陸九韶之位
先賢陸九齡

兩廡先儒祀位圖

先儒周敦頤　先儒程顥　先儒程頤　先儒張載　先儒朱熹

先賢邵雍　先賢司馬光　先賢尹焞　先賢呂祖謙

先賢周輔成　先賢程珦　先賢程頤之位　先賢張載之位　先賢朱熹之位

先賢邵雍之位　先賢司馬光之位　先賢尹焞之位　先賢呂祖謙之位

兩廡先儒祀位圖

先儒董仲舒　先儒毛萇　先儒荀況　先儒孟軻　先儒子思　先儒曾參　先儒閔損　先儒冉雍　先儒宰我　先儒子貢　先儒冉求　先儒仲由　先儒顏回

先儒王弼　先儒韓愈　先儒胡瑗　先儒楊時　先儒尹焞　先儒呂祖謙　先儒李侗　先儒朱熹　先儒黃榦　先儒蔡沈　先儒許衡　先儒陸九淵　先儒陳獨秀　先儒王守仁　先儒陳白沙　先儒羅整菴　先儒呂涇野　先儒王龍溪　先儒王心齋　先儒王一菴　先儒王塘南　先儒王東廓　先儒王東崖　先儒王一峯　先儒王一山　先儒王一川　先儒王一溪　先儒王一谷　先儒王一泉　先儒王一峰　先儒王一庵　先儒王一齋　先儒王一山　先儒王一川　先儒王一溪　先儒王一谷　先儒王一泉　先儒王一峰　先儒王一庵　先儒王一齋

崇聖祠祀位圖

昌聖王伯夏公神位　裕聖王祈父公神位　肇聖王木金父公神位　詒聖王防叔公神位　啟聖王叔梁公神位

大成殿正位

至聖先師孔子 正中南向

東配 殿內東旁西向

復聖顏子 名回字子淵魯人漢永平十五年祀七十二弟子位第一魏晉均以配祀孔子唐貞觀二年以孔子爲先聖仍配饗

述聖子思子 名伋孔子孫宋大觀二年從祀端平三年升列哲位咸淳三年配饗

西配 殿內西旁東向

宗聖曾子 名參字子輿魯武城人唐開元八年從祀宋咸淳三年配饗

亞聖孟子 名軻字子輿宋元豐七年配饗

以上配位宋以前皆稱封爵元至順元年贈顏子兗國復聖公曾子郕國宗聖公子思子沂國述聖公孟子鄒國亞聖公明嘉靖九年改稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子

國朝因之

東哲先賢 殿內次東西向

閔子 名損字子騫魯人唐開元八年從祀

冉子 名雍字仲弓魯人唐開元八年從祀

端木子 名賜字子貢衛人唐開元八年從祀

仲子名由字子路魯卞人唐開元八年從祀

卜子名商字子夏衛人唐貞觀二十一年以經師從祀開元八年以十哲從祀

有子名若字子有魯人唐開元八年從祀國朝乾隆三年升列哲位

西哲先賢殿內次西東向

冉子名耕字伯牛魯人唐開元八年從祀

宰子名予字子我魯人唐開元八年從祀

冉子名求字子有魯人唐開元八年從祀

言子名偃字子游吳人唐開元八年從祀

顓孫子名師字子張陳人唐開元八年從祀宋咸淳三年升列哲位

朱子名熹字元晦號晦菴徽之婺源人宋建炎四年生慶元六年卒年七十一謚曰文淳祐元年從祀國朝康熙五十一年升列哲位

以上哲位宋以前皆稱封爵明嘉靖九年改稱先賢某子

國朝因之有子朱子升列哲位從一例

東廡先賢

公孫僑字子產鄭相臣左傳魯襄公八年始見昭公八年卒國朝咸豐七年從祀西廡同治二年移東廡

林放字子魯人唐開元二十七年從祀明嘉靖九年改祀於鄉國朝雍正二年從祀西廡

同治二年
後東廡

原憲 字子思宋人唐開元二十七年從祀

南宮适 字子容謚敬叔唐開元二十七年從祀

商瞿 字子木魯人傳易唐開元二十七年從祀

漆雕開 字子若一作子開蔡人一云魯人習尚書唐開元二十七年從祀

司馬耕 一作犂耕字子牛宋人唐開元二十七年從祀

梁鱣 或作鯉字叔魚齊人唐開元二十七年從祀

冉孺 字子魚一作子魯或作曾魯人唐開元二十七年從祀

伯虔 或作處字子楷魯人唐開元二十七年從祀

冉季 字子產或作子達魯人唐開元二十七年從祀

漆雕徒父 一作漆雕從字子文或作子有又作子友魯人唐開元二十七年從祀

漆雕哆 一作後字子斂魯人唐開元二十七年從祀

公西赤 字子華魯人唐開元二十七年從祀

任不齊 字子選楚人唐開元二十七年從祀

公良孺 一作儒字子正陳人唐開元二十七年從祀

公肩定 字子中一作公肩字子仲或作公有魯人或曰衛人一作晉人唐開元二十七年從祀

鄡單 或作鄡單字子家衛人唐開元二十七年從祀

罕父黑 一作宰父黑字子黑古本家語及史記皆作子索或作子素一作子粟魯人唐開元二十

七年從祀

樂旂 一作樂祁字子祺或作子顏魯人唐開元二十七年從祀

左人郢 一作左郢字子行或云字行魯人唐開元二十七年從祀

鄭國 字子徒魯人家語作薛邦字子從史記避諱作國唐開元二十七年從祀

原亢 字子籍一作原亢籍一作原忼字籍一作原桃魯人唐開元二十七年從祀

廉潔 一作廉絜字子庸一作子曹衛人唐開元二十七年從祀

叔仲會 一作噲字子期魯人或曰晉人唐開元二十七年從祀

公西輿如 一作公西與字子上魯人唐開元二十七年從祀

邽巽 字子斂一作邽選字子飲一作國選一作邽巽魯人唐開元二十七年從祀

陳亢 字子亢一作伉字子禽陳人唐開元二十七年從祀

琴張 一作琴牢字子開一字子張衛人唐開元二十七年從祀

步叔乘 一作少叔乘字子車齊人唐開元二十七年從祀

秦非 字子之魯人唐開元二十七年從祀

顏噲 字子聲魯人唐開元二十七年從祀

何 字子冉或作以字稱魯人唐開元二十七年從祀明嘉靖九年罷 國朝雍正二年復祀

顏 或作縣豐一作亶父字子象魯人 國朝雍正二年從祀

縣亶

牧皮 年字里居失考 國朝雍正二年從祀西廡同治二年移東廡

樂正克 孟子弟子魯臣 國朝雍正二年從祀

萬章 孟子弟子雍正二年從祀 國朝

周敦頤 原名敦實避英宗舊諱改焉字茂叔道州營道人宋天禧元年生熙寧六年卒年五十七謚曰元濂祐元年從祀

程顥 字伯淳河南人世稱明道先生宋明道元年生元豐八年卒年五十四謚純公淳祐元年從祀

邵雍 字堯夫謚康節河南洛陽人宋大中祥符四年生熙寧十年卒年六十七咸淳三年從祀

西廡先賢

蘧瑗 字伯玉衛大夫左傳魯襄公十四年始見卒年無考史記定公十四年孔子猶主蘧伯玉家其卒後於公孫僑蓋三十餘年唐開元二十七年從祀明嘉靖九年改祀於鄉 國朝

秩祀上

雍正二年復祀東廡同治二年移西廡

澹臺滅明 字子羽武城人唐開元二十七年從祀東廡國朝同治二年移西廡

宓不齊 字子賤魯人唐開元二十七年從祀

公冶長 一作芝一作萇字子長魯人一作齊人唐開元二十七年從祀

公晳哀 一作克字季沈一作季次齊人唐開元二十七年從祀

高柴 字子羔一作子皋齊人唐開元二十七年從祀

樊須 字子遲魯人或曰齊人唐開元二十七年從祀

商澤 字子秀一作子季魯人唐開元二十七年從祀

巫馬施 一作巫馬期字子期一作子旗陳人或曰魯人唐開元二十七年從祀

顏辛　史記作幸一作柳魯人唐開元二十七年從祀

曹卹　字子循蔡人唐開元二十七年從祀

公孫龍　一作寵字子石衛人唐開元二十七年從祀

秦商　字丕慈一作丕茲或曰楚人唐開元二十七年從祀

顏高　家語作刻一作剋字子驕魯人唐開元二十七年從祀

壤駟赤　一作穰駟赤字子從或作子徒秦人唐開元二十七年從祀

石作蜀　一作石之蜀一作石子蜀字子明秦之成紀人唐開元二十七年從祀

公夏首　字乘一作守字子乘或作子桀唐開元二十七年從祀

后處　字里之或云子里齊人唐開元二十七年從祀

奚容蔵　字子哲一作奚蔵字子偕一作子楷魯人或曰衛人唐開元二十七年從祀

顏祖　字襄一作相字子襄魯人唐開元二十七年從祀

句井疆　字子界一作子疆或作子野衛人唐開元二十七年從祀

秦祖　字子南秦人唐開元二十七年從祀

縣成　字子横一作子祺魯人唐開元二十七年從祀

公祖句茲　一作公祖茲字子之魯人唐開元二十七年從祀

燕伋　一作級字子思或云字思秦人唐開元二十七年從祀

樂欬　一作樂欣字子聲魯人唐開元二十七年從祀

狄黑　字哲之或云字哲一作子哲衛人唐開元二十七年從祀

孔忠一作弗字子茂孔子兄孟皮之子唐開元二十七年從祀

公西蔵字子尚或作子上魯人唐開元二十七年從祀

顏之僕字子叔或云字叔魯人唐開元二十七年從祀

施之常字子恒或作之恒一作子常魯人唐開元二十七年從祀

申棖一作申續又作申績字子周魯人唐開元二十七年從祀

左邱明魯人唐貞觀二十一年以經師從祀

秦冉字開蔡人唐開元二十七年從祀明嘉靖元年罷國朝雍正二年復祀

公明儀魯人國朝咸豐三年從祀東廡同治二年移西廡

公都子孟子弟子國朝雍正二年從祀

公孫丑孟子弟子國朝雍正二年從祀

張載字子厚長安人宋天禧四年生熙寧十年卒年五十八謚明公淳祐元年從祀

程頤顥之弟字正叔宋明道二年生舉嘉祐四年進士號伊川先生大觀元年卒年七十五謚正公淳祐元年從祀

以上先賢位宋以前從祀者皆稱封爵明嘉靖元年改稱先賢某子周張程邵五子嘉靖時稱先儒崇禎十五年改稱先賢位在七十子之下漢唐諸儒之上國朝俱稱先賢不稱子

東廡先儒

公羊高子夏弟子齊人唐貞觀二十一年從祀

伏勝字子賤濟南人爲秦博士傳尚書漢文帝中使掌故鼂錯往受焉唐貞觀二十一年從祀

毛亨河間人稱大毛公年無考受詩於荀卿以授毛萇按史記楚考烈王二十五年荀卿廢居蘭陵距漢興三十二年太平御覽引毛詩正義云荀卿授漢人魯國毛亨則是秦漢間人

國朝同治二年從祀

孔安國字子國爲漢武帝博士侍中唐貞觀二十一年從祀西廡國朝同治二年移祀東廡

后蒼字近君漢東海郯人傳曲臺禮記漢宣帝時爲博士明嘉靖元年從祀

鄭康成以元字避諱故不稱名北海高密人漢永建二年生建安五年卒年七十四唐貞觀二十一年從祀明嘉靖九年改祀於鄉國朝雍正二年復祀西廡同治二年移東廡

秩祀上

范甯字武子南陽順陽人晉咸康五年生隆安五年卒年六十三唐貞觀二十一年從祀明嘉靖九年改祀於鄉國朝雍正二年復祀西廡同治二年移東廡

陸贄字敬輿蘇州嘉興人唐天寶十三年生永貞元年卒年五十二謚曰宣國朝道光六年從祀

范仲淹字希文蘇州吳縣人宋端拱三年生皇祐四年卒年六十四謚文正國朝康熙五十四年從祀

歐陽修字永叔廬陵人宋景德四年生熙寧五年卒年六十六謚文忠明嘉靖九年從祀

司馬光字君實陝州夏縣人封溫公著通鑑宋天禧三年生元祐元年卒年六十八謚文正咸淳三年從祀西廡國朝同治二年移東廡

謝良佐字顯道壽春上蔡人宋元豐八年進士生沒無考與楊時游酢呂大臨同稱程門四先生國朝道光二十九年從祀

羅從彥字仲素羅源沙縣人宋熙寧五年生紹興五年卒年六十四謚文質世稱豫章先生明萬歷四十二年從祀

李綱字伯紀邵武人宋元豐六年生紹興十年卒年五十八謚忠定國朝咸豐元年從祀西廡同治二年移東廡

張栻字敬夫綿竹人宋丞相浚之子世稱南軒先生紹興三年生淳熙七年卒年四十八謚曰宣景定二年從祀西廡國朝同治二年移祀東廡

陸九淵世稱復齋先生名九齡俊山先生名九韶之弟字子靜金谿人講學鵝湖稱象山先生宋秩祀上

紹興九年生紹熙三年卒年五十四謚文安明嘉靖九年從祀西廡國朝同治二年移祀東廡

陳淳字安卿龍谿人宋子弟子世稱北溪先生宋紹興二十三年生嘉定十年卒年六十五國朝雍正二年從祀

真德秀字希元一作景元後更景希建之浦城人宋淳熙五年生登慶元五年進士第端平二年卒年五十八謚文忠明正統二年從祀西廡國朝同治二年移東廡

何基字子恭金華人宋淳熙十五年生咸淳四年卒年八十一謚文定國朝雍正二年從祀西廡同治二年移東廡

文天祥字宋瑞一字履善吉水人宋端平三年五月二日生元至元十九年卒年四十七國朝

道光二十三年從祀西廡同治二年移東廡

趙復字仁甫德安人世稱江漢先生生沒無考以宋端平二年至北庭當刻元儒之首國朝雍正二年從祀

金履祥字吉父蘭溪人世稱仁山先生宋紹定五年生元大德七年卒年七十二謚文安國朝雍正二年從祀西廡同治二年移東廡

陳澔字可大都昌人世稱雲莊先生又稱經歸先生宋景定二年生元至正元年卒年八十一國朝雍正二年從祀西廡同治二年移東廡

方孝孺字希直一字希古寧海人元至正十七年生明建文四年卒年四十六國朝同治二年從祀

薛瑄字德溫山西河津人世稱敬軒先生明洪武二十二年生天順八年卒年七十大謚文清隆慶五年從祀西廡國朝同治二年移祀東廡

胡居仁字敬心江西餘干人明宣德九年生成化二十年卒年五十一謚文敬萬歷十二年從祀

羅欽順字允升江西泰和人明成化元年生登宏治六年進士第嘉靖二十六年卒年八十三謚文莊國朝雍正二年從祀

呂柟字仲木高陵人別號涇野世稱涇野先生明成化十五年生登正德三年進士第授修撰嘉靖二十一年卒年六十四國朝同治二年從祀西廡旋移東廡

劉宗周字起東浙江山陰人明萬歷六年生國朝順治二年卒年六十八道光二年從祀西廡同治二年移東廡

孫奇逢明萬歷十二年生國朝康熙十四年卒年九十二道光八年從祀西廡同治二年移祀東廡

陸隴其字稼書浙江平湖人明崇禎三年生國朝康熙九年進士三十一年卒年六十三謚清獻雍正二年從祀西廡同治二年移東廡

西廡先儒

穀梁赤名喜一作名俶字元始魯人子夏弟子傳春秋唐貞觀二十一年從祀

高堂生名伯魯人秦末漢初傳今文儀禮唐貞觀二十一年從祀

董仲舒字寬夫廣川人少治春秋漢武帝初年對策爲江都相元至順元年從祀東廡國朝同治二年移西廡

毛萇字長公趙人漢武帝時爲河間獻王博士稱小毛公唐貞觀二十一年從祀

杜子春字時元河南緱氏人漢永平初年且九十通周官教授鄉里唐貞觀二十一年從祀東廡國朝同治二年移西廡

諸葛亮字孔明南陽邓縣人漢光和四年生建興十二年卒年五十四謚忠武國朝雍正二年從祀東廡同治二年移西廡

王通字仲淹河東龍門人陳至德二年生隋義寧二年卒年三十五一作開皇二年生年三十七學者私謚曰文中子明嘉靖九年從祀東廡國朝同治二年移西廡

韓愈字退之鄧州南陽人唐大歷三年生長慶三年卒年五十七謚曰文宋元豐七年從祀

胡瑗字翼之泰州海陵人宋淳化四年生嘉祐四年卒年六十七謚安定後改文昭明嘉靖九

年從祀

韓琦字稚圭相州安陽人宋大中祥符元年生熙寧八年卒年六十八謚忠獻　國朝咸豐二年從祀東廡同治二年移西廡

楊時字中立南劍將樂人宋皇祐五年生紹興五年卒年八十三謚文靖明宏治八年從祀東廡　國朝同治二年移西廡

尹焞字彥明一字德充洛陽人少師程頤宋熙寧四年生紹興十二年卒年七十二　國朝雍正二年從祀

胡安國字康侯建寧崇安人宋熙寧七年生紹興八年卒年六十五謚文定明正統二年從祀

李侗字愿中南劍州劍浦人世稱延平先生宋元祐八年生隆興元年卒年七十一明萬歷四十二年從祀上秩祀上

呂祖謙字伯恭申公呂公著元孫從其祖好問徙婺州世稱東萊先生宋紹興七年生淳熙八年卒年四十五謚曰成景定二年從祀東廡　國朝同治二年移西廡

黃幹字直卿號勉齋朱子弟子福州閩縣人宋紹興二十二年生嘉定十四年卒年七十謚文肅　國朝雍正二年從祀

蔡沈字仲默建州建陽人世稱九峯先生宋乾道三年生紹定三年卒年六十四明正統二年從祀東廡　國朝同治二年移西廡

魏了翁字華父邛州蒲江人宋淳熙五年生登慶元五年進士第嘉熙元年卒年六十謚文靖　國朝雍正二年從祀東廡同治二年移西廡

王柏字會之金華人宋慶元三年生咸淳十年卒年七十八謚文憲國朝雍正二年從祀東廡同治二年移西廡

陸秀夫字君實楚州鹽城人登景定元年進士第宋端平三年十月八日生祥興二年即元至元十六年二月卒年四十四國朝咸豐九年從祀

許衡字仲平河內人宋嘉定二年生元至元十八年卒年七十三謚文正皇慶二年從祀

吳澄字幼清撫州崇仁人世稱草廬先生宋淳祐九年生元統元年卒年八十五謚文正明正統八年從祀嘉靖九年罷國朝乾隆二年復祀東廡同治二年移祀西廡

許謙字益之金華人世稱白雲先生元至元七年生後至元三年卒年六十八謚文懿國朝雍正二年從祀東廡同治二年移西廡

秩祀上

曹端字正夫澠池人明洪武九年生永樂六年舉於鄉宣德九年卒年五十九謚靜修世稱月川先生國朝咸豐十年從祀東廡同治二年移西廡

陳獻章字公甫廣東新會人世稱白沙先生明宣德三年生宏治十三年卒年七十三謚文恭萬歷十二年從祀

蔡清字介夫福建晉江人明景泰四年生正德三年卒年五十六謚文莊國朝雍正二年從祀

王守仁字伯安浙江餘姚人世稱陽明先生明成化八年生登宏治十二年進士嘉靖七年卒年五十七謚文成萬歷十二年從祀東廡國朝同治二年移西廡

呂坤字叔簡寧陵人明嘉靖十五年生登萬歷二年進士四十六年卒年八十三國朝道光

六年從祀

黃道周字幼平漳浦人明萬歷十三年生登天啟二年進士世稱石齋先生國朝順治三年卒年六十二道光五年從祀東廡同治二年移西廡

湯斌字孔伯睢州人明天啟七年生登國朝順治壬辰進士康熙二十六年卒年六十一謚文正道光三年從祀東廡同治二年移西廡

以上先儒位明嘉靖以前從祀者皆稱封爵嘉靖九年改稱先儒某子

國朝稱先儒不稱子

崇聖祠正位

安福縣志 秩祀上 三十

昌聖王伯夏公東二室南向

裕聖王祈父公東一室南向

肇聖王木金父公正中南向

詒聖王防叔公西一室南向

啟聖王叔梁公西二室南向

以上正位明嘉靖九年於

大成殿後立啟聖祠祀叔梁

國朝雍正元年

詔封孔子先世王爵合祀五代更名爲

崇聖祠

東配先賢

孔氏名孟皮至聖孔子兄先賢孔
忠父國朝咸豐七年配饗

顏氏名無繇一作顏繇字季路復聖顏子父府
開元二十七年從祀明嘉靖九年配饗

孔氏名鯉述聖子思子之父宋咸淳
三年從祀明嘉靖九年配饗

西配先賢

曾氏名點字子晳宗聖曾子父唐開元
二十七年從祀明嘉靖九年配饗

孟孫氏名激字公宜亞聖孟子
父明嘉靖九年配饗

東從祀先儒

周氏名輔成先賢周子父宋祥符八年進士
所歷多善政明萬歷二十三年從祀

程氏名珦字伯淳先賢二程父宋景德三年生
元祐五年卒年八十五明嘉靖九年從祀

蔡氏名元定字季通先儒蔡沈父朱子弟子世稱西
山先生宋紹興五年生慶元四年卒年六十四
明嘉靖九年從祀

西從祀先儒

張氏名迪字吉甫先賢張載父仕宋
仁宗朝國朝雍正二年從祀

朱氏名松字喬年先賢朱子父爲吏部郎不附和議
號韋齋宋紹聖四年生紹興十三年卒年四十
七明嘉靖九年從祀

以上先賢先儒位明嘉靖時稱先賢某氏先儒某氏

國朝因之

按　崇聖祠配享從祀從前概稱某氏之位傍註其名亦有概稱子者與廟廡賢儒所題或稱子而不名或直名之而去子皆不合今遵部頒繪圖註明祠內從祀賢儒概因前明嘉靖時稱先賢某氏先儒某氏以歸畫一其推祀先儒除朱子父而外周張程蔡四儒其子已皆從列廟廡各推祀卽應列諸祠廡之中惟邑中　崇聖祠向未建立兩廡權照從祀廟堂十哲神位設於祠之東西配座下

姑少退以別之至祠內配饗賢儒若孔鯉顏路曾點皆先經封祀廟廡孟孫激未廡祀亦已封郜國公其周程張朱蔡氏五儒行已服官皆有足述而洪邁乃謂回參在廟路點在廡爲子先父食其何以安熊禾因有別設叔梁祠侑食之議不知諸父苟如瞽瞍不能作之於前並不得因子從祀尙賢尙親各有所主一皆禮在則然如宗廟駿奔辨貴辨賢皆不泥昭穆常序其較著也否則朱子升列哲位疑躐原宓之席爲後來居上亦有所不安矣

又安所得朝廷追崇之旨及武周治國如掌之義哉

凡春秋仲月上丁致祭會城以督撫學政將事司道府縣官分獻學政巡試屬郡及道員之分駐各府州者即於其地將事以府州縣官分獻州縣則以正官將事學官分獻佐貳陪祭以師儒監禮以生員贊引執事兩廡以食餼學弟子各一人分獻中和韶樂羽籥之舞及牲俎登鉶簠簋籩豆尊爵之數將事之儀均如大學丁祭禮

陳設凡帛色白俎及簠簋通用紅色廟內同

安福縣志 卷之十五 祀上

正位一案帛一有篚牛一羊一豕一俱有俎登一鉶二簠二簋二籩十豆十鑪一鐙二爵三尊一

尊陳於殿中東案初獻以前其帛爵香盤亦並陳於尊案之上凡東西配哲以及崇聖祠各位前帛爵在初獻前或陳東案或陳西案准此俱詳注於後

四配每位一案帛一鉶二簠二簋二籩八豆八羊一豕一鑪一鐙二爵三東西各尊一

十二哲每位一案帛一爵三鉶一簠一簋一籩四豆四東西各羊一豕一尊一鑪一鐙二

殿中設一案少西北向供祝版其南東設一案西向

陳正位尊一東配尊一東哲尊一初獻以前並陳正
位禮神制帛一香盤一爵三東配帛二香盤二爵六
東哲帛六香盤一爵十有八西設一案東向陳西配
尊一西哲尊一受福酒尊一初獻以前並陳西配帛
二香盤二爵六西哲帛六香盤一爵十有八
兩廡均二位同一案每位爵一每案簠一盤一籩四
豆四先賢案前東西各牟二豕二統設香案一陳帛
一爵三鑪一鐙二先儒案前東西各牟一豕一統設
香案一陳帛一爵三鑪一鐙二凡牲陳於俎帛正位

四配異饌十二哲分東西以六帛共饌兩廡各設一
案於南均北向每案陳先賢禮神制帛一香盤一先
儒帛一香盤一尊三虛爵六俎簠簋勺具其正殿
階下正中爲承祭官拜位左右爲分獻官拜位均北
面司祝立祝案之西東面司香司帛司爵侍左者立
東案之東西面侍右者立西案之西東面典儀立殿
左門外西面司樂樂工歌工文舞六佾於階上樂懸
東西序糾儀分立各官拜位之次掌燎率燎人立於
燎爐之隅兩廡司香司帛司爵東西各二人序立南

案之南均北向

崇聖祠正位五王各設一案陳羊一豕一鉶二簠二簋二籩八豆八鑪一鐙二尊一爵三

配位東西各陳羊一豕一鑪一鐙二每位一案陳簠一簋一籩四豆四

東廡三位設兩案西廡兩位共一案每案陳簠一簋一籩四豆四東西各羊一豕一鑪一鐙二尊一

殿中設一案少西供祝版東設一案陳正中　肇聖王尊一東一室　裕聖王尊一東二室　昌聖王尊一東三室　啟聖王尊一西一室　詒聖王尊一西二室

一東配尊一初獻以前並陳正中　肇聖王禮神制帛一香盤一爵三　裕聖王帛一香盤一爵三　昌聖王帛一香盤一爵三東配兩位帛各一香盤各一爵各三西設一案陳西一室　詒聖王尊一西二室　啟聖王尊一西配尊一初獻以前陳　詒聖王帛一香盤一爵三　啟聖王帛一香盤一爵三西配兩位帛各一香盤各一爵各三兩廡各設案於南陳禮神制帛一香盤一尊一東廡爵六西廡爵三俎篚冪勺具部頒陳里圖至聖配位前皆奠置爵酒舊廡及崇聖祠諸位前則皆奠置祭品外拔翰以位神故古

禮置爵內今設有神位
從俗概置祭品外爲便

按往例東設一案陳帛五香盤五爵十有五係正
中　肇聖王東一室　裕聖王東二室　昌聖王
及東配顏氏名無繇孔氏名鯉位前帛各一香盤
各一爵各三西設一案陳帛四香盤四爵十有二
係西一室　詒聖王西二室　啟聖王及西配曾
氏名點孟孫氏名激位前帛各一香盤各一爵各
三道咸豐七年東配增祀孔氏名孟皮似帛及香
盤各應增一爵增三所有東案陳帛五香盤五爵

十有五係東一室　裕聖王東二室　昌聖王及
東配孔氏名孟皮顏氏名無繇孔氏名鯉位前帛
各一香盤各一爵各三西案亦應陳帛五香盤五
爵十有五係正中　肇聖王西一室　詒聖王西
二室　啟聖王及西配曾氏名點孟孫氏名激位
前帛各一香盤各一爵各三邑　文廟東西配位
殿內各共一龕往年亦無祭器每屆丁祭借用磁
碗磁盤未免簡陋近自同治二年由省垣從新採
辦乃陳設

正殿位前如儀

四配則東西各共一案每案陳帛一鉶一簠一簋一

籩八豆八羊一豕一鑪一鐙二爵三尊

十二哲東西分六位共一案每案帛一鉶一簠一簋

一籩四豆四羊一豕一鑪一鐙二爵三尊一　殿

中設一案少西北向供祝版其南東設一案西向

陳正位及東配東哲各尊一初獻以前並陳正位

帛一香盤一爵三東配帛二香盤二爵三東哲帛

一香盤一爵三西設一案東向陳西配西哲各尊

一貯受福酒尊一初獻以前並陳西配帛二香盤

二爵三西哲帛一香盤一爵三

兩廡東西各統設一案每案陳帛一羊一豕一簠一

簋一籩四豆四鑪一鐙二爵三尊一香盤一

崇聖祠正位五王共一案陳設如前殿配位

祠配　祠廡均東西各共一案其陳設皆同前殿東

西兩廡揆諸部頒儀制猶亦簡也惟禮器頗多已

中曩時缺略未能一律籌修謹將部頒儀制列前

而以現在之祭器大略陳列如儀者附錄於此俾

春秋陳設得有遵循自時厥後董事者以其租息
舊田尚能撙節經理庶乎修其禮物一應齊全則
禮儀告備矣所有同治二年以來節次製造器數
另登於後

儀注

前祭二日教官淨廟設次　前一日辰刻出祭器陳
列明倫堂設香案於牲房外　日午教官率讀祝生
恭捧祝版及各承祭官執事生姓名榜至學宮奉安
祝版於祝案前正中詣

至聖先師神位前上香三炷行一跪三叩禮退挂榜亭內
是日晡後各官具吉服至明倫堂升座以次三揖畢
主祭官入省饌豆醴尊唱　贊生唱　詣省牲所引贊生前引　並贊
省牲執事者牽牲過香案前省畢唱　復位各官以次
序坐唱　贊生請演禮禮如正祀帛爵攝獻樂舞生請演樂
樂如正禮演畢敬行　祭之日四鼓教官率令各執
事人陳設祭器祭品牲俎於各
神位前先祭　崇聖祠訖工歌陳簨簴琴瑟鼓柷敔等
訖各齊集廟門外待事五鼓主祭官分獻官陪祭官

各朝服詣廟門外下輿馬步行由櫺星左右門入文左武右升

次序座茶二巡畢陰陽官報聲鼓唱鼓初嚴鼓初徐後疾以百柝爲節在廟胥役及各官從人俱出赴巡警牌外司巡人役俱就牌下立禁止閑人少選唱鼓

再嚴主祭官分獻官陪祭官俱起立整冠帶斂容出立東西階下樂舞生序幄次唱贊者先入就位各執事生以次俱入序立丹墀兩旁少選唱鼓三嚴引贊生引主祭官以下魚貫入戟門內

唱詣盥洗所濯水進巾唱樂舞生各就位各執樂器舞器按位立唱執事者各執其事司尊者就尊所立助獻生分東西階升由殿左右門入各就應侍拜次左右立唱主祭官就位俟立定唱分祭官陪祭官各就位俟各立定唱瘞毛血助獻生徹毛血樂寘於坎唱迎神司樂唱舉

迎神樂奏昭平之章引贊生上香引主祭官由東階贊升進殿左門詣香案前立上瓣香三炷唱復位引主祭官自殿右門出西階下贊跪主祭官以下皆跪

贊三跪九叩首興樂止唱行初獻禮司樂唱舉初獻樂奏宣平之章引贊生前引贊

唱詣盥洗所濯水進巾

唱詣酒尊所司尊者舉冪酌醴執帛者捧帛執爵者捧爵引主祭官自階上進殿左門贊詣

至聖先師孔子神位前跪左右助獻舉帛篚獻皆跪獻帛授主祭官舉拱授左助獻如獻帛儀奠神位前獻爵贊叩首贊興贊詣讀祝位跪引主祭官於祝案前跪讀祝者舉祝版旁跪唱分獻陪祭各官皆跪樂

止贊讀祝文讀畢仍安原位樂作贊三叩贊興主祭官以下皆同贊

詣

復聖顏子神位前引主祭官就案前立贊跪贊獻帛贊獻爵均如前儀

贊叩首贊興贊詣

宗聖曾子神位前禮如前儀贊詣

述聖子思子神位前禮如前儀贊詣

亞聖孟子神位前禮如前儀其

十二哲

兩廡分獻官於讀祝後唱贊生唱行分獻禮各引贊生引各分獻官就

神位前行禮俱照主祭官初獻儀注初獻禮畢贊復位引主祭官自殿右門出由西階下十二哲分獻官就所獻東西階下樂止唱行亞獻禮司樂唱舉亞獻樂奏秩平之章引主祭官各分獻官升階獻爵如前儀亞獻禮畢贊復位引主祭官分獻官俱復位如前儀樂止唱行終獻禮司樂唱舉終獻樂奏秩平之章引主祭官分獻官升階獻爵如前儀終獻禮畢贊復位引主祭官分獻官俱復位如前儀樂止唱飲福受胙引主祭官自東階上進殿左門贊詣飲福位贊跪助獻二名捧酒胙立於右又二名跪於左贊飲福禮主祭官受酒啐授爵於左跪者贊受胙舉左跪者拱授贊三叩首贊興贊復位唱謝胙跪主祭官以下皆跪贊三跪九叩首贊興唱徹饌

司樂唱舉徹饌樂奏懿平之章助獻生舉饌出殿左右門由東西階下樂止唱送神司樂唱舉送神樂奏德平之章唱跪主祭官以下皆跪唱三跪九叩首唱興唱讀祝者捧祝司帛者捧帛各詣燎所讀祝者先跪取祝文司帛者次跪取帛向外立正祀由殿中門出左配左哲由殿左門出右配右哲由殿右門出兩廡各於其門出隨班往燎所各捧跪於燎次之西燎唱詣望燎位主祭官及分獻陪祭各官面燎所立唱焚祝帛復位樂止唱禮畢

祝文

致祭於

至聖先師孔子位前曰惟

先師德隆千聖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和樂節之時辟雍鐘鼓咸恪薦以馨香泮水膠庠益致嚴於籩豆茲當春秋仲祗率彝章肅展微忱聿修祀典以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配尙　饗

樂章初仍明舊迎神歌咸和初獻寧和亞獻安和三獻景和徹饌咸和送神咸和乾隆八年更定樂章頒發各直省其樂譜春夾鐘清南立宮倍應鐘清變宮主調秋南呂清徵立宮沖呂清角主調令各學樂舞生肄習歌奏春秋既異音簫篪與笛笙及異譜今將笛笙律譜分註樂章各字下春用右秋用左其簫篪律譜不悉註

迎神歌昭平之章

大仕伕哉仕伕孔仕伕子伕先仕伕覺仕伕先仕伕知仕伕與仕伕

天仕伕地仕伕參仕伕萬仕伕世仕伕之仕伕師仕伕祥仕伕徵仕伕

麟仕伕被仕伕韻仕伕咎仕伕金仕伕絲仕伕日仕伕月仕伕既仕伕

揭仕伕乾仕伕坤仕伕清仕伕夷仕伕

初獻歌宣平之章有舞

予仕伕懷仕伕明仕伕德仕伕玉仕伕振仕伕金仕伕聲仕伕生仕伕

民仕伕未仕伕有仕伕展仕伕也仕伕大仕伕成仕伕俎仕伕豆仕伕

千仕伕古仕伕春仕伕秋仕伕上仕伕丁仕伕清仕伕酒仕伕既仕伕

載仕伕其仕伕香仕伕始仕伕升仕伕

亞獻歌秩平之章有舞

式仕伕禮仕伕莫仕伕愆仕伕升仕伕堂仕伕再仕伕獻仕伕響仕伕

協仕伕鼓仕伕鏞仕伕誠仕伕孚仕伕罍仕伕甗仕伕肅仕伕肅仕伕

雍仕伕雍仕伕譽仕伕髦仕伕斯仕伕彥仕伕禮仕伕陶仕伕樂仕伕

淑仕仍相伏伏觀仕仍而仁化善伏仕

終獻歌叙平之章有舞

自伏仕古仁仕在伏伏昔仍仕先仍化民伏伏有仁化作仕仍虔伏伏

弁仍化祭化仕菜伏仕於仍化諭伏伏思仕仍樂化仕惟伏伏天仍化

牖伏仕民伏伏惟化仕聖化仍時化仕若仍彝伏伏倫伏伏攸化仍

叙伏仕至仍化今伏伏木化仁鐸伏仕

徹饌歌懿平之章

先伏仕師化仁有仕仍言伏伏祭伏仕則化仍受伏仕福伏伏四化仁

海伏仕賚伏伏宮化伏伏疇化仁敢仕化不化仁肅伏仕禮伏伏成仍化

安福縣志 卷之十五 祀祀上 闕

告伏仕徹伏伏毋化仁疏仍仕毋化仁瀆伏仕樂伏伏所化仍自化仁

生伏仕中伏伏原仕化有化仁菽伏仕

送神歌德平之章

鳧伏仕繹化仁峩仕仍峩仍洙仍化泗伏仕洋化仁洋化仁景仍化

祀化仁事伏仕祀伏仕事仍化孔化仁明仕仍化伏伏我伏伏烝伏仕

行伏伏行伏伏止化流化仁澤仕仍無伏伏疆仕仍聿伏伏昭仍化

民仍化育化仁我仕仍膠化仁庠伏仕

禮器

雍正三年部頒名式 帛篚二十白磁爵四十二銅爵九十

六酒尊十 登一組三十七 鉶三十二 簠四十八 簋四十八 籩一百二十八 豆一百二十八 大方盤二十四 爐 燭臺 毛血盤

道光二十四年部頒登一爵二百二十二內有兩廡賢儒一百二十九人爵各一計共一百二十九其獻爵六在外後增祀公孫僑公明儀毛亨謝良佐李綱方孝儒呂柟韓琦陸秀夫曹端等十人爵應增十共二百三十二 簠一百零四簋一百零四尊二十豆三百五十俱用銅籩三百五十餘二十俱用竹組三十二用木邑中向未捐修

舊志載 國朝知縣李際隆捐製錫爵二十一大小香爐七燭臺十四尚存錫爵十七大小香爐四燭臺

一及道光三年新製大木櫃一收藏錫酒罇一勺一大小錫爵二十一大小香鑪七鐵燎鑪二均非遵照禮器諸圖製造如式又因年久殘廢概無存留

今學宮內新製

正殿

登一 鉶二

簠二 簋二

雲雷尊一並龍勺 山尊一並龍勺貯受福酒

爵四內飲福爵一 毛血盤一以上俱用黠銅錫

大燭鐙二香案用　中燭鐙二食案用
小燭鐙六東西酒尊案及胙肉盤祝版案三處用　大香鑪一以上皆用花錫盥洗盆各一用銅　燎鑪八用鐵
籩十用竹　豆十以下皆用木
盥盆架一　食案一
又籩豆案一　酒尊案二
香案一　祝版案一
牛羊豕俎各一　銅三星燈一
銅燭二　銅燈臺二

東配
鉶二　簠二
簋二　象尊一
爵三以上皆用點錫　中香爐一
中燭鐙二以上皆用花錫　籩八用竹
豆八以下皆用木　羊豕俎一
食案一
西配
鉶二　簠二

簠二
爵三以上皆用點錫
中燭鐙二以上皆用花錫
豆八以下皆用木
食案一
東哲
鉶一
簠一
壺尊一
中燭鐙二以上皆用花錫
豆四以下皆用木
羊豕俎一
西哲
鉶一
簠一
壺尊一
中燭鐙二以上皆用花錫
豆四以下皆用木

犧尊一
中香爐一
籩八用竹
羊豕俎一
爵三以上皆用點錫
中香爐一
籩四用竹
食案一
簠一
爵三以上皆用點錫
中香爐一
籩四用竹
食案一

羊豕俎一
東廡
簠一
爵三以上皆用點錫
中香爐一
籩四用竹
食案一
羊豕俎一
西廡
簠一
爵三以上皆用點錫
中香爐一
籩四用竹
食案一
羊豕俎一
崇聖祠
鉶二
簠二

簠一
簠二
中燭鐙二
壺尊一以上皆用花錫
豆四以下皆用木
酒尊案一
三星燈一用銅
簠二
爵三以上皆用點錫

壺尊一
小燭爐八食案祝案東西酒尊案四處用
籩八用竹
羊豕俎一以下皆用木
食香案各一
東祠配
簠一
爵三以上皆用點錫
中香爐一
中燭鐙二香案用
中香爐一以上皆用花錫
三星燈一用銅
豆八
酒尊案二
簠一
壺尊一
中燭鐙二以上皆用花錫

籩四用竹
食案一
西祠配
簠一
爵三以上皆用點錫
中香爐一
籩四用竹
食案一
東祠廡

豆四以下皆用木
羊豕俎一
簋一
壺尊一
中燭鐙二以上皆用花錫
豆四以下皆用木
羊豕俎一

簠一　簋一
爵三以上皆用點錫　中燭鐙二
中香爐一　壺尊一以上皆用花錫
籩四用竹　豆四以下皆用木
食案一　酒尊案一
羊豕俎一
西祠廡
簠一　簋一
爵三以上皆用點錫　中燭鐙二

中香爐一　壺尊一以上皆用花錫
籩四用竹　豆四以下皆用木
食案一　酒尊案一
羊豕俎一
統製長櫃二收藏籩豆存禮器所
小櫃六收藏錫器存東齋學署

以上器數始自咸豐八年教諭尹襲潤會同訓導黃開澍遴選首事賈正卿裴宏燈李業廣龍宗經史掄元裴昌楷于會一歐陽青洪正鵠蔣明華等承管　文廟舊田先後樽節經理積有餘資歷同治二年迄今以次新製其各觔兩細數印發清册三本一交公局首事存查兩學各存一備案册首著有叙見藝文

樂器

雍正三年部頒名式　麾　鼉鼓　搏拊　田鼓

大鐘　鎛鐘　木鐸　特磬　琴　瑟　鳳簫　洞

簫　笛　篪　塤　柷　敔

舞器名式　旌節　翟　籥

今學宮內存留

大鐘一口　大石磬一口

大鼓一面　新製小鐘一口

新製小鼓一面　餘俱未製

贊禮生

例定郡縣額設四名

樂舞生

例定郡縣額設三十六名外加四名以備更替

奉祀生

邑有

聖裔孔毓讓往年奉執部照承充又有戶舉孔毓章由

衍聖公批准給照

俱詳學校門內

誕祭

按郡縣祀典既以春秋仲月兩丁禮隆中祀雍正五年復定八月二十七日誕期各官致齋一日不理刑名著爲令惟另文通頒額祭則未也邑自道光四年甲申教諭胡初齡訓導黃　彝以恭閱會典開載八月二十七日自大內至王公百官均致齋一日各衙門不理刑名前期省牲祀日具祭服親詣行禮與春秋　丁祭同則知士大夫家所當俎豆奉之者應於是日允有

加禮爰命士紳歲設祭筵率諸生行禮一獻歷有年所嗣教諭交舒耀訓導陳序珩履任命行三獻之禮每屆與祭醵貲頒胙人數皆有舊簿可稽今春士紳以　關聖　文昌誕期近頒額祭擬屆先師誕日前一月以公項遵　例備價呈繳地方官採辦牛羊豕各一（牛重百觔價二串四百羊重十二觔價八百豕重百觔價四串）前期省眡滌濯祀日陳設祭品敦請縣及學官將事兩庠隨同行禮儀同春秋　丁祭自今秋八月爲始隨稟奉縣示遵辦禮亦宜之年來添製燈綵

設立清册並叙其事於册首詳見藝文

崇聖祠

陳設詳前

儀注

丁祭日學官先詣祠行禮教諭主祭訓導分獻兩廡

皆食餼學弟子員各一人分獻引贊生引主祭官分獻官至祠前唱

詣盥洗所　濯水進巾唱執事者各執其事司尊者就尊所

立助獻生分東西階升進祠左右門各就應侍拜次左右立唱主祭官就位俟立定

唱分獻官就位俟立定唱瘞毛血助獻生徹毛血盤詣於坎唱迎神

引贊生唱上香引主祭官由東階升進祠左門贊詣香案前立上瓣香三炷

唱復位引主祭官由祠右門出由西階下贊跪分獻官皆跪贊二跪六叩

首贊興唱行初獻禮引贊生前引贊詣盥洗所　濯水進

巾唱詣酒尊所　司尊者舉冪酌酒　執帛者捧帛

執爵者捧爵引主祭官自東階升由祠左門入贊詣

肇聖王神位前　跪左右助獻奠帛授爵如獻帛獻爵儀獻皆跪獻帛　篚如儀獻爵儀贊叩

首贊興贊詣

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啟聖王位前（均如前儀）贊詣讀祝位跪（引主祭官詣祝案前跪讀祝者捧祝版旁跪）

唱分獻官皆跪（贊讀畢仍安原位）贊三叩（贊）興（贊）詣

先賢孔氏神位前　跪（左右助獻授篚奠獻皆跪）獻帛（如獻篚儀）獻爵（如獻帛儀）

贊叩首（贊）興（贊）詣

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏神位前（均如前儀）

從祀位前分獻官於讀祝後（唱贊生唱）行分獻禮（引贊生引分獻官就東西神位前行禮俱照主祭官初獻儀注）初獻禮畢（贊）復位（唱）行亞獻禮（引贊如前儀）亞獻禮畢（贊）復位（唱）行終獻禮（引贊如前儀）終獻禮畢（贊）復位（唱）飲福受胙　詣飲福位跪　飲福酒　受福胙　三叩首　興　復位　謝胙跪（俱各如前殿儀）贊二跪六叩首　興（唱）徹饌（助獻生舉饌出如儀）唱送神

跪（主祭官分獻官皆跪）贊二跪六叩首（贊）興（唱）讀祝者捧祝

司帛者捧帛　各詣燎所（唱）望燎（主祭官分獻官各面燎所立）唱

焚祝帛（唱）復位引贊生引主祭官分獻官俱出復次

右祠祭儀注遵例備登惟邑祠正位○五王共一龕祭則統設一案承祭官上香奠獻帛爵各五舉以別之東西祠配亦各統設一案每案奠獻帛爵從一例

祝文

致祭於

肇聖王

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啟聖王位前曰惟　王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積

久彌昌凡聲教所覃敷悉循源而溯本宜肅明禋之典用伸守土之忱茲屆仲春秋聿修祀事以

先賢孔氏

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏配尚饗

釋菜禮行於官員到任及新生入學

例望行香　俱詳典禮

文廟左右郡縣各附建名宦鄉賢忠義節孝四祠歲春秋丁祭畢學官一人公服詣祠行禮或典史分祭

名宦祠

陳設

羊一豕一籩四豆四鑪一鐙二陳祝文於案左陳尊一爵三帛一香盤一於案右

儀注

引贊二人引主祭官入詣祠前北面立禮生自右捧香盤贊三上香贊跪三叩興獻帛禮生自右授帛主祭官受帛拱舉仍授禮生獻於案上贊獻爵禮生酌酒實爵自右跪授爵主祭官受爵拱舉仍授禮生興獻於正中贊

孔祀上

奠

讀祝司祝捧祝文晚案左贊跪讀祝畢讀祝者以祝文復於案退引贊生贊俯伏興獻爵執事者酌酒獻於左又獻於右退贊跪三叩興焚祝帛執事者以祝帛送燎引主祭官出執事者咸退

祝文

卓哉羣公懋修厥職澤被生靈功垂社稷今值仲春秋謹以牲帛醴齊用伸明薦尚饗

鄉賢祠祀薦紳處士品行端方學問純粹足以垂範鄉里者巡撫會同總督學政題請入祠

陳設儀注同名宦

於惟羣公孕秀茲邦懿德卓行奕世流芳惟茲春秋仲
謹陳明薦尚　饗

忠義孝弟祠祀本鄉忠臣義士孝子悌弟牌位由巡撫曾同總督學政題准邑未奉建此祠

陳設　儀注　均同名宦

祝文

維　靈稟賦貞純躬行篤實忠誠奮發貫金石而不渝義問宣昭表鄉閭而共式祇事懋彝倫之大性摯我嘗克恭念天顯之親情殷棣蕚楷模咸推夫懿德綸恩特闡其幽光祠宇維隆歲時式祀用陳尊簋來格几

筵尚　饗

節孝祠祀婦女之節孝貞烈者由巡撫會同總督學政題旌身後設牌位於祠

陳設　儀注　均與祭名宦同

祝文

維　靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞全閨中之亮節竭誠致敬彰閫內之芳型茹冰蘗而彌堅清操自勵奉盤匜而匪懈篤孝傳徽

綸特沛乎

殊恩祠宇昭[illegible]典祇循歲祀式薦尊醪尚　饗

武廟 國家取人有武科弟子員有武生京師有武教授而釋褐獻功皆於文廟所以靖兵氣於禮樂之中儲折衝於樽俎之地有勇知方斯至教也而尤以關帝克遵春秋忠義之氣歷百世不泯靈爽赫奕足以震讋羣頑匡維風教故廟祀不亞先師自京師直省巨鎮窮村無不立廟乃至歸化城土默特部落之所居極杭霸山西北陀羅海去京師六千里威德之顯於人間殆不隘於孔聖邇來禮隆中祀所以因中外之歸誠爲宇宙間扶正氣振綱常也故特次於文廟之後

封祀舉略

三國魏武帝封爲漢壽亭侯○蜀先主追謚壯繆侯宋以前無特祀○元封義勇武安王○明洪武二十九年始爲建廟稱漢前將軍漢壽亭侯○萬歷四十二年詔封爲

三界伏魔大帝神威遠鎮天尊內使奉衮冕至廟事甚顯赫以未經禮臣議故史不詳○天啟四年始奉有定號海內邊行塑像皆以冕旒崇禎間加封號乃多至百字○國朝

世祖章皇帝順治元年定期每年五月十三日致祭○九年

勅封忠義神武關聖大帝

世祖聖皇帝雍正三年追封 帝父爲成忠公 祖爲裕昌公 曾祖爲光昭公造神牌供奉後殿五月致祭外定於春秋二仲月上戊日致祭五月題准前殿祭品用牛一羊一豕一籩十豆十主祭官行三跪九叩首禮後殿

祭不用牛羊一豕一籩八豆八行二跪六叩首禮屆
期先祭後殿後祭正殿其五月十三日致祭但祭前
殿不用籩豆用果五飣亦不用祝文

高宗純皇帝乾隆二十五年改謚壯繆爲神勇三十二年封靈佑二字

仁宗睿皇帝嘉慶十三年加封仁勇二字

宣宗成皇帝道光八年加封威顯二字

文宗顯皇帝咸豐二年加封護國二字三年加封保民二字

題准升入中祀○四年奉頒正後殿五月額祭及春秋告祭
祝文樂章自本年春季爲始悉照中祀禮舉行樂用
六成舞用八佾以昭崇奉而答神庥直省主祭及
執事人員均一體辦理○六年加封精誠二字○七年

御製萬世人極扁額
歲春秋仲月諏吉及五月十三日誕辰致祭府州縣
以正官將事陪祭以教官丞史贊引執事以禮生祀
日牲牢器數奠獻送神諸禮節均與 京師祭儀同
陳設凡廟內帛色白俎色紅籩筐皆用黑色
前殿一案牛一羊一豕一俱有俎帛一有筐登一鉶二簠
二簋二籩十豆十鑪一鐙二箕三尊一香盤一

殿中設一案少西供祝版東設酒尊案一初獻以前其禮神制帛一香盤一爵三並陳此案凡牲陳於俎帛實於篚尊實酒冪勺具設洗於東階上階下正中爲承祭官拜位左右陪祭餘各以其職爲位如常儀

舊例設樂於西階下鼓一笙一管二雲璈一笛二版一今升入中祀樂舞悉照中祀舉行故不復載

儀注

前期一日地方官淨廟設次日晡後陳設官率屬監視陳設恭奉主祭官及各襄事生姓名榜至廟中奉安祝版於祝案正中詣

神位前上香一炷行一跪三叩首禮掛榜廟門外次委員監視宰牲著補服至

廟封帛畢禮生引至省牲所接毛血供香案上省牲官行一跪三叩首禮畢退祭日四鼓委員先祭

後殿禮畢主祭官陪祭官皆朝服詣廟門外下輿馬步行分左右門入文左武右升次序坐茶二巡畢陰陽官報聲鼓唱鼓初再三嚴如文廟節次引贊生引主祭官以下入二門內就拜位旁立唱詣盥洗所濯水進巾唱樂舞生就位俟按位立唱執事者各執其事司尊者就尊所立助獻生分東西階上進殿左右門各就所派立唱主祭

宮就位侯立定唱陪祭官就位侯各立定唱瘞毛血助獻生徹毛血盤寘於坎唱迎神司樂唱舉迎神樂奏格平之章引贊生贊上香引主祭官由東階升進殿左門詣香案前立上瓣香三炷唱復位引主祭官自殿右門出由西階下唱跪主祭官以下皆跪贊三跪九叩首贊興唱行初獻禮司樂唱舉初獻樂奏翊平之章引贊生前引贊贊詣盥洗所

濯水進巾贊詣酒尊所司尊者舉冪酌醴執帛者捧帛執爵者捧爵引主祭官自東階上進殿左門贊詣關聖大帝神位前跪左右助獻皆跪贊獻帛右助獻舉帛篚授主祭官舉拱授左助獻奠神位前贊獻爵如獻帛儀贊叩首興詣讀祝位

跪引主祭官詣祝案前跪讀祝者舉祝版旁跪唱陪祭官皆跪樂止贊讀祝文讀畢仍安原位贊樂作贊三叩興主祭官以下皆同贊復位引主祭官自殿右門出由西階下唱行亞獻禮司樂唱舉亞獻樂奏恢平之章引主祭官升階獻爵如前儀亞獻禮畢贊復位引主祭官復位如前儀唱樂止行終獻禮司樂唱舉終獻樂奏靖平之章引主祭官升階獻爵如前儀終獻禮畢贊復位引主祭官復位如前儀唱樂止飲福受胙引主祭官自東階上進殿左門贊詣飲福位跪助獻二名捧酒胙立於左又二名立於右贊飲福醴主祭官受酒啐授爵於左跪者贊受福胙受胙舉拱授左跪者贊三叩首興復位引主祭官自殿右門

出由西階下 唱謝胙 跪主祭官以下皆跪 贊三跪九叩首興

唱徹饌 司樂唱舉徹饌樂奏豐平之章 助獻生舉饌出殿左右門由東西階下 唱樂止 送神 司樂唱舉送神樂奏康平之一章

唱跪主祭官以下皆跪 唱三跪九叩首 興 唱讀祝者捧祝

司帛者捧帛各詣燎所 讀祝者先跪取祝文司帛者次跪取帛向外立由殿中門出各捧跪於燎所之西 唱望燎 樂止 司樂唱舉望燎樂奏康平之二章 唱詣望燎位 主祭官以下皆面燎所立 唱焚祝帛 復位 樂止 唱禮畢

祝文

致祭於

忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民精誠關聖大帝曰惟

神星日英靈乾坤正氣允文允武昭聖學於千秋至大至剛顯神威於六合仰聲靈於赫濯崇典禮於馨香

茲當仲春秋用昭時饗惟祈

昭格克鑒精虔

附錄舊文

惟 帝陪氣凌霄丹心貫日扶正統而彰信義威振九州完大節以篤忠貞名高三國 神明如在徧祠宇於寰區靈應丕昭薦馨香於歷代康徽異績顯佑羣生恭值嘉辰遵行祀典 謹豆几黃牲醪尚 饗

樂章咸豐四年春月製譜春夾鍾清均倍應鍾起調簫伏除仜笛伏除仜笛伏除仜笛仕除仜笛仕除仜笛仕

觴再酌兮告虔舞干戚兮合宮縣歆苾芬兮潔蠲
伏仕伍仕　伏仇伏
伏仇伏仇　仕仇伏
巍顯翼兮　神功宣

終獻歌靖平之章

伏仇伏伍伏伏仕伍仇伏伍伏伍伏伏伍
伏仇仕伏伏伏伏仇仕仇仕伏仇仕伏伏

鬱鬯兮三申羅籩簠兮畢陳儀卒虔兮肅明禋
伍伏仕伍伏伏仇伏
伏伏仇伏仇仕仇伏

神降福兮宜民宜人

徹饌歌奠平之章

仇伏伍伏仇伍仕伍伏仕
伏仇伏仕仇伏仕伏伏仇

物惟備兮咸有明德維馨兮
仇伍伏伏仕伍伍仕伏仇伏伏仕伍伍伏仇伏
仇伏仕伏仇伏伏伏仇伏仇伏伏仕仇伏

神其受告徹兮禮終罔咎佑我家邦兮孔厚

送神奏康平之一章

伏仇伏伍仕　伍伍仕伏伍仕伏伍仇伏伏仇伏仕伍仕
伏仇仕伏仇　伏伏仇伏伏仇仕伏仇仕伏伏仇伏

幢旗蔵蔽兮　神聿歸駁鳳軫兮驂虬騑降烟熅兮
伍伏仕仇伏仕伍仕仇伏仇伏伏
伏伍伏仇伏伏仇伏仇仕仇伏

餘馥馥願回靈盼兮德洽明威

望燎歌康平之章

伏伏伏伍伏伏伍伏伏伍

司其事　主祭官就位（唱）瘞毛血（如正殿儀）（唱）迎神　上香（引贊生前亞贊）詣盥洗所　濯水進巾（主祭官由殿左門進）贊詣

光昭公神位前立　上香（三炷）贊詣

裕昌公

成忠公各神位前　上香（均如前儀）贊復位　跪　二跪六叩

首　興（唱）行初獻禮（引贊生前引）贊詣盥洗所　濯水進巾（贊）詣酒尊所（司尊者舉冪酌醴）執爵者捧爵　執爵者捧爵（引主祭官自殿左門入）贊詣

光昭公神位前　跪（贊）獻爵（均如前儀）叩首　興（贊）詣

安福縣志　卷之十五　祀上　共

裕昌公

成忠公各神位前（均如前儀）贊詣讀祝位　跪（讀畢如儀）贊三叩首　興（唱）復位（由殿右門出）唱行亞獻禮（如前儀）亞獻禮畢（贊）

復位（唱）行終獻禮（如前儀）終獻禮畢（贊）復位（唱）飲福受胙　詣飲福位（飲福酒　受福胙　三叩　興）

復位　謝胙（如前儀）二跪六叩首　興（唱）徹饌（如前儀）（唱）送神跪（行二跪六叩首贊）興（唱）讀祝者捧祝

司帛者捧帛　各詣燎所（如正殿儀）（唱）望燎（主祭官面燎所立如儀）（唱）焚祝帛（唱）復位　禮畢引贊生引主祭官出次

右儀注同　文廟後殿但正位只三無配祭唱贊生唱主陪祭官就位無分獻官及諸分獻儀節爲異故復詳如儀至各縣　關廟後殿三位類多共龕祭則統設一案承祭官於三位前總行上香三獻香及帛爵各三舉以別之與祭　崇聖祠上香奠獻均各以五舉別之者仍從一例

祝文

致祭於　關帝之

曾祖光昭公

祖裕昌公

父成忠公曰惟

公世澤覃麻令儀裕後靈鍾河嶽篤生神武之英誠溯

淵源宜切尊崇之報班爵超躬桓而上升香肅俎豆

之陳茲際仲春秋爰修祀事尚祈　昭鑒式此苾芬

附錄舊文

世澤貽麻靈源積慶德能昌後篤生神武之英善則歸親宜享尊崇之報列上公之封爵　錫命優隆合三世以肇禋典章明備恭逢諏吉祗事薦馨尚　饗

誕祭

舊以五月十三日致祭陳牛一羊一豕一果實五盤

鑪燈具不設籩豆但祭前殿亦不用祝文咸豐四年

升入中祀並　誕期歲設三祭須發告祭祝文樂章

祀前致齋一日不作樂不徹饌供品鹿兎果酒餘

陳設　儀注　與春秋二祭同

祝文

惟　神九宇承麻雨儀合撰崧生嶽降溯神誕之靈
辰日午中天屆恢台之令序聰明正直壹者也千秋
徽胖鑾之隆盛德大業至矣哉六幕肅馨香之薦爰
循懋典式展明禋苾芬時陳精誠　鑒格

後殿

陳設　儀注　均與春秋祭同

祝文

惟　王迪德成家累仁昌後崧生嶽降識毓聖之有
基木本水源宜推恩之及遠封爵特超於五等馨香
永薦於千秋際仲夏之屆時命禮官而將祀惟祈
昭格鑒此精虔

文昌閣祀　文昌帝君之位歲誕辰並春秋諏吉三祭通與升入中祀之　關廟同故即次於其後○
按　帝君姓張諱善勳周初吳會間人也始祖黃帝之子揮始造弦張弓世掌其職子孫因以爲氏顯於
吳有張老者年五十祈子其夜天文煥爛張宿昭然張母夢吞珠遂娠踰年　帝
適符其姓感而降焉　君生時周武王之乙巳年仲春也吳距周京遠剪髮
文身文物無稱　帝君生有異表尋冠屢自習禮文
曾鄉居鍬得金像冠服儼然約重鈞餘未知何神或
曰元始天尊也昔禹治水治金爲神物以鎮方嶽豈

此像之類乎　帝君家素貧亦未嘗因以爲利一日海水大至即以金像乘高投狂瀾中曰吾爲衆捨此俄風止潮回人皆德之謝以粟帛不能拒異時蹤跡所投像仍得之沙礫中後以岐伯神農氏之學爲京周所知召爲醫師隸於天官遷司諫蓋成王之世也嗣宣王時爲張仲父無忌因諫阻厲王獲罪母氏黃泣祝於洞庭君山所生因名忠嗣仲其字也宣王立詣京登肺石自明追復父官謚曰獻襲職保氏兄允恩早世無後以次子懋陽承祧承事王父平子王母氏趙俱生事葬祭盡禮中外以孝友稱字而不名詩尹吉甫同朝者也嗣生於漢初爲所謂張仲孝友與趙王如意又生於章帝元和間爲張勳禹之子仕清河令又生於順帝永和間爲張孝仲又生於河朔爲鄧艾從事伐蜀爲行軍司馬其在晉武帝時爲張亞時太康八年丁未二月三日生於兩越之間祥光罩戶里人異之又一世爲王通又一世生於宋紹聖爲張浚此皆見於化書者凡九世焉雖化書之說怪者以爲荒唐不知　文昌乃斗魁六星星之精降而爲人升而爲神皆天道至教且書中多言感應如作善降祥不善降殃惟德動天至誠感神等訓一與尚書之旨相符果係好事者僞撰則雷火當早焚之何爲流傳至今也爰備志其略爲士大夫勸勉之一助云

封祀舉略

唐宋屢封英顯王○元加封爲帝君天下學校有祠祀者○明景泰中因京師舊廟闢而新之歲以二月初三日　誕辰遣祭

國朝嘉慶六年議定以春秋致祭春祭以二月初三日秋祭由欽天監選定日期倣關　關帝春秋二祭之例辦理前殿現供　神像應照定制增設牌面敬書

文昌帝君神位字樣紅飾金書清漢合璧後殿現供
文昌帝君先世歷代各神牌查無確據姓名未便請加
封號謹擬增製神牌一分牌面敬書
文昌帝君先代神位紅飾金書清漢合璧祭日先祭後
殿後祭正殿

文宗顯皇帝咸豐七年升入中祀須發樂章○同治四年議定春秋二
祭俱著卜吉舉行二月初三日　誕期仿照　關帝
聖誕點香禮節增添一次祭品銀照春秋祭辦理
正殿

陳設　儀注　與祭　關帝儀同
祝文
致祭於
文昌帝君曰惟
神蹟著西垣樞環北極六匡麗曜協昌運之光華累代
垂靈爲文人之主宰扶持久彰夫感召薦馨宜致其
尊崇茲屆仲春秋用昭時祀尚其歆格鑒此精虔尚饗
樂章咸豐七年頒發曾否接頒新譜未詳
迎神

秉氣兮靈顯翊文運兮赫中天蜺旌兮戾止雕俎兮
告虔迓　神庥兮於萬斯年
初獻
神之來兮籩豆式陳　神之格兮几筵式親極昭彰兮
靈貺致蠲潔兮明禋升香兮伊始居歆兮佑我人民
亞獻
再酌兮瑤觴燦爛兮庭燎之光申虔禱兮　神座儼
陟降兮　帝旁涖醴潔兮齋遨將綏運兮靈長
終獻

禮成三獻兮樂奏三終覃敷元化兮翳　神功馨香
達兮肸蠁通歡明德兮照察寅衷
徹饌
備物兮惟時告徹兮終禮儀　神悅懌兮鑒在茲垂
鴻佑兮累洽重熙
送神
雲軿駕兮風旗招　神之歸兮天路遙瞻翠葆兮企
丹霄願迴靈眷兮福我朝
望燎

煙熅降兮元氣和　神光燦兮梓潼之呵化成者定
兮纛弓戢戈文治光兮受福則那

後殿

陳設　儀注同　關廟後殿例止一案

祝文

致祭於

文昌帝君先代神位前曰祭引先河之義禮崇反本之恩
矧夫世德彌光延賞斯及祥鍾累代炯刻宿之精靈
化被千秋緯人文之主宰是尊後殿用答前庥茲值

仲春秋肅將時事用申告潔　神其格歆尚　饗
誕祭

舊例以二月初三日爲春祭今定春秋二季通由欽
天監卜吉舉行其二月初三日
聖誕增添一次祭品銀仿照
關帝聖誕點香禮節前後殿並同

陳設　儀注並同

祝文曾否須發郡縣未詳

朔望行香詳典禮