

類宮禮樂疏卷一

書

浙西後學李之藻著

門人晉江馮時來校

歷代褒崇疏

古者先聖先師祀典不一四時常奠皆祭先師惟始立學及天子視學乃祭先聖四代之學所稱先聖者舜禹湯文也稱先師者當時左右四聖成其德業者也漢儒所傳第謂立學釋奠未指先聖先師爲誰唐初周公孔子互爲先聖顯慶後專聖孔子維時所云先師悉傳經之師高堂伏生制氏毛公之流也原本學無常師稱聖迺至生民以來未有夫子稱曰至聖先師禮崇義至雖王公衮冕寧足益

其褒尊至於罷縣學校之祠實始永平辟雍專廟始於武
德州縣學皆立廟始於貞觀前此不過修其林廟即魏之
齊王芳晉之孝武帝臨雍執鬯亦不過掃壇張幕一修俎
豆之觀而止其諸牢醴器幣典故無可徵者大抵歷代尊
崇儀文以漸而備然禮多意起師古尚疎胥名釋奠抑亦
存崇文之雅意云爾

漢高皇帝十二年自淮南還過魯以太牢祀孔子

太牢重祀也不專詩書之主識展禮焉嗣是者除挾書
律表章六經文教漸興傳經之儒兩漢為盛則貽謀亦
有自矣漢祚
所以靈長也

元帝初元中令太師褒成君霸以食邑八百戶祀孔子

按孔子子孫封爵奉祀始此先是戰國魏封八代謙為
文信君錄賢爾非奉祀也高帝封九代騰為奉祀君未
有食邑至是始以關內侯專奉祀其子福孫房皆嗣侯
後至平帝進褒成侯和帝改褒亭侯魏曰宗聖晉曰奉
聖宋及北魏曰崇聖北齊曰恭聖後周進鄒國公隋曰
文宣曰紹聖唐曰褒聖宋仁宗乃改衍聖哲宗仍稱奉
聖崇寧以迄金元皆稱衍聖至今因焉所封皆大宗子
職主蒸嘗睦宗族不涉吏事其擇賢族俾吏于鄉也自
漢桓帝元嘉錄十八代澍為魯從事始唐開元詔每代
賜一子官宋初擇一人知曲阜縣英宗治平中言者乞
慎重長吏詔停用後復承襲然吏治漸媮萬曆初年乃
令三載入覲黜陟如流官焉○程敏政聖裔考曰先聖
之後凡嗣爵奉祀者謂之大宗子宗法在禮不可不慎
重而考諸史籍則因襲之間尚有可議蓋自先聖一傳
為泗水侯再傳為沂國公沂國五傳生斌史記作順
名謙任衛以孔子後封魯國文信君其聖裔之受封始
此順生三子長曰鮒泰封魯國文通君又為陳王博士
次曰騰為漢長沙王太傅次曰澍而鮒騰之後分為兩
宗鮒六世生何齊成帝時梅福上書言孔子殷人宜封
其後以奉湯祀遂封何齊為殷紹嘉侯尋進爵為公地

滿百里此一宗也騰四世生霸元帝時賜號褒成君奉孔子祀此一宗也然則紹嘉公乃太宗褒成君乃小宗何齊生安光武時嗣爵又進封宋公為漢賓位諸侯上霸三世生均平帝元始初進封褒成侯均再世生損和帝永光中徙封褒亭侯至獻帝初國絕蓋兩宗至於漢亡俱失傳矣魏文帝黃初中復求先聖之後得議郎羨賜爵宗聖侯傳再世生震晉武帝泰始初改封奉聖亭侯震再世生懿隨文帝南渡居會稽孔氏自此復分南北兩宗懿生鮮宋文帝元嘉八年以罪奪爵十九年以隱之嗣隱之復以子不道失爵二十八年以惠雲嗣又以重疾失爵孝武大明二年以邁嗣邁傳其子拳亦以罪失爵此南宗也後魏時求先聖之後得二十七世孫乘以爲崇聖大夫孝文時改封其子靈珍爲崇聖侯靈珍三世生渠北齊文宣帝改封恭聖侯入後周宣帝進封鄒國公渠再世生嗣恣隋煬帝時改封紹聖侯此北宗也然則從元帝南渡者爲太宗受北魏所封者爲小宗南北兩宗至于隋亡又并失傳矣唐太宗貞觀十一年始得先聖之後德倫賜爵褒聖侯德倫再世生璲之玄宗開元中進封文宣公傳七世生光遭五季之亂失爵爲泗水令有灑掃戶孔末欲冒襲封盡殺諸孔氏光

妻生子仁玉方九月遂秘養之後周時乃得嗣爵入宋而卒至太平興國中復召仁玉之子宜嗣封宜再世生聖佑無子以弟宗愿嗣仁宗嘉祐中以祖謚不可加後人改封衍聖公宗愿傳若蒙哲宗元祐初改封奉聖公若蒙坐事廢弟若虛嗣復爲衍聖公若虛傳若蒙子端友從高宗南渡居衢州孔氏自此又分南北兩宗端友傳四世生洙以宋亡失爵此南宗也僞齊劉豫自濟南僭位得先聖四十九代孫璠賜爵衍聖公豫廢金因之璠三傳生元措金末崔立作亂降元遂并執元措以去此北宗也然則從高宗南渡者爲太宗受劉豫所封者爲小宗矣元措入元而卒乃召洙俾嗣爵固讓歸衢州仁宗延祐四年召中書定議先聖五十三世孫當嗣封者遂得元措宗人思晦以聞思晦受爵以卒因子貴追封魯郡公蓋今之爲大宗子者皆思晦之後矣夫宗禮先王之所制蓋以制天下之大倫而絕爭端者也先聖定禮樂以爲萬世法而况其後人奉世祀可不慎乎夫以魏唐之初其所封者史記不載其世次而凡在北宗者又皆出于一時之訪求乃以之當大宗子之責亦異乎先聖之禮矣必不得已則南宗猶爲近之蓋南宗出於當時嗣爵之人而北宗出其疎且遠者或乃以去宗

國爲南宗之罪以守林廟爲北宗之賢則又有大不然者焉以史考之凡出於北宗者實皆迹難四出流落民間非真有仗義守禮之心効死而不去者也然則取此去彼又豈大公至正之道哉矧北宗祖璠始受逆豫之命而終于胡元之朝所謂因襲之間尚有可議者凡以此而巳作聖裔考

平帝元始元年六月追謚孔子曰褒成宣尼公改封孔均爲褒成侯食邑二千戶

梅福上書曰仲尼之廟不出闕里孔氏子孫不免編戶以聖人而歆匹夫之祀非皇天之意也今陛下誠能據仲尼之素功以封其子孫則國家必獲其福又陛下之名與天無極何者以聖人之素功封其子孫未有法也後世必以爲則不滅之名可不勉哉○藻按此後世尊崇孔子之始亦孔子謚宣之始也檀弓魯哀公誄孔子曰天不遺耆老莫相予位焉嗚呼哀哉尼父鄭玄曰尼父者因其字以爲之謚也夫尼父豈可言謚其謚也蓋自宣尼始也然宣者聖善周聞之謂寧足盡吾夫子此王莽假善收譽聖人在天之靈未必受耳

光武皇帝建武五年幸魯遣大司空以太牢祠孔子十月還宮幸太學

明帝永平二年躬養三老五更於辟雍令郡縣道行鄉飲酒禮於學校皆祀聖師周公孔子

藻按嬴秦滅學之後至漢武帝時始有太學至北魏獻文帝時始有郡縣學此稱郡縣道學校者蓋武帝雖未備設學校而天下郡國已立學校官故禮祀以漸修舉

十五年東巡至魯詣孔子宅廟以太牢致祀及七十二弟子親御講堂命太子諸王說經

按後世祀孔子弟子始此

章帝元和二年過魯幸闕里祠孔子作六代之樂大會孔

氏命儒者講論語

帝升廟西面群臣中庭北面皆再拜帝進爵而後坐大會孔氏男子六十三人命儒者論難賜褒成侯損等錢帛○藻按祠孔子用樂始此作六代樂即古成均之教大合樂也至梁武帝始謂祭日不宜徧舞六代樂罷之

安帝延光三年三月戊戌幸太學如元和禮

和帝永光四年封孔子為褒尊侯

桓帝元嘉二年詔孔子廟置百石卒史一人掌領禮器春

秋饗禮出王家錢給大酒直河南尹給牛羊豕各一大

司農給米

司徒吳雄等言褒成侯四時來祠事已即去廟有禮器無常人掌領請置百石卒史一人典主守禮故事辟雍祠先聖太宰太祝各一人備爵太常丞監祠河南尹給牛羊豕大司農給米制曰可按此畧存漢祠孔子之禮

靈帝建寧三年詔祀孔子依社稷出王家穀春秋行禮

按此春秋二祭之始

光和元年始置鴻都門學畫先聖及七十二弟子像

按漢以後辟雍外置學始此

魏主丕黃初二年詔魯罷修孔子廟封孔羨為宗聖侯奉祀

詔曰昔仲尼負大聖之才懷帝王之器當衰周之末無受命之運教化乎洙泗之上于是王公莫能用之乃退考五代之禮修素王之事因魯史而制春秋就太師而正雅頌千載之後莫不宗其文以述作仰其聖以成謀真可謂命世之大聖億載之師表者也遭天下大亂百祀墮壞舊居之廟毀而不修褒成之後絕而莫繼闕里不聞講頌之聲四時不覩蒸嘗之位斯豈所謂崇禮報功盛德百世必祀者哉其以議郎孔羨為宗聖侯邑百戶奉孔子祀令魯罷修起舊廟置百戶吏卒以守衛之又於其外廣為室屋以居學者

魏主芳正始七年令太常釋奠以太牢祀孔子于辟雍以

顏淵配

按釋奠及顏淵配皆始此講論語通也五年尚書通七年禮記通亦如之前此第祠闕里至是始行于太學云

晉武帝泰始二年詔太學及魯國四時以三牲祀孔子及七十二弟子

七年皇太子親釋奠于太學

講孝經通也按此太子釋奠之始自是咸寧三年講詩通太康三年講禮記通太子並親釋奠以顏子配

惠帝元康二年春皇太子講論語通釋奠于太學

潘尼上釋奠頌曰掃壇為殿張幕為宮夫子位于西序顏回侍于北墉宗伯掌禮司儀辨位

元帝太興二年皇太子講論語通釋奠

成帝咸康元年二月甲子帝講詩通親釋奠

穆帝升平元年三月壬申帝講孝經通釋奠于中堂

孝武帝寧康三年二月癸巳帝講孝經通釋奠于中堂

時議以大學在水南懸遠依穆帝故事於中堂權立大學○藻按古者明堂辟雍太廟合為一所以朝以祭以饗以射見蔡邕說至東漢始別辟雍為天子養老大射行禮之所太學為博士弟子授受之所而晉因之

宋文帝元嘉十九年十二月丙申建孔子廟祀置守墳戶

詔曰胄子始集學業方與自微言泯絕逝將千載感事思人意有慨然奉聖之胤可速議襲於先廟地特為營建依舊給祠宜令四時饗祀闕里往經寇亂學殘毀并下魯罷復修學舍採召生徒昔之賢哲及一介之善猶或衛其土壠禁其芻牧况尼父德表生民功被百代而墳塋荒蕪荆棘弗剪可蠲墓側數戶以掌灑掃魯罷士民孔景等五戶居近孔子墓側蠲其課役以給灑掃并栽種松柏六百株

二十二年皇太子釋奠舞六佾設軒懸之樂牲牢器用悉

如上公

從裴松之之議也按釋奠用六佾軒懸始此

武帝孝建元年詔建孔子廟制同諸侯禮

詔曰仲尼體天降德繼周興漢經緯三極冠冕百王爰自前代咸加褒述典司失人因闕宗祀先朝遠存遺範有詔繕立世故妨道事未克就國難頻深忠勇奮厲實憑聖義大教所敦未惟兼懷無忘待旦可開建廟制同諸侯之禮詳擇爽塏後給祭秩

齊武帝永明三年正月詔立學是年秋集有司議禮冬十月

月皇太子講孝經親臨釋奠車駕幸聽

尚書令王儉議周禮春入學舍菜合舞祭法云始教皮弁祭菜示敬道也又云始入學必祭先聖先師中朝以來釋菜禮廢今之所行釋奠而已金石俎豆皆無明文陸納車胤謂宣尼廟宜依亭侯之爵范甯欲依周公之

廟用王者儀范宣謂當其為師則不臣之釋奠日備帝王禮樂車陸失于過輕二范傷于太重引周上公即事惟允元嘉立學裴松之議應備六佾以郊樂未具權奏登歌今金石已備宜設軒懸之樂六佾之舞牲牢器用悉依上公

七年詔修闕里封孔子後

詔曰宣尼誕敷文德峻極自天發揮七代陶鈞萬品英風獨舉素王誰匹功隱於當年道深於日月感麟厥世緬邈千祀川竭谷虛陵夷淵塞非但沫泗湮淪至乃饗嘗乏主前王敬仰崇修寢廟歲月亟流鞠為茂草今學校興立實稟洪規撫事懷人彌增欽屬可改築宗祊務在爽塏量給祭秩禮同諸侯奉聖之爵以時繼紹

明帝永泰元年三月詔復孔子祭秩

詔曰仲尼明聖在躬允光上哲弘厥雅道大訓生民師範百王軌儀千載在人斯仰忠孝攸出玄功潛被至德彌闡雖反袂遐曠而祧薦靡缺時祭舊品秩比諸侯頃歲以來祀典陵替俎豆寂寥牲奠莫舉豈所以克昭大

列求隆風教者哉可式循舊典詳復祭秩使牢餼備禮欽饗無申

梁武帝天監四年六月初立孔子廟于江左

八年九月皇太子釋奠

大同七年皇太子釋奠國學表其子寧國臨城公入學

臣績等以為參點回路金專宣父洙汶無譏制可時樂府無孔顏登歌令杜之偉製文

敬帝太平二年訪孔子後修廟堂備四時祭

詔曰夫子降靈體詰經仁緯義允克素王載闡玄功仰之者彌高誨之者不倦立忠立孝德被蒸民制禮作樂道冠群后雖泰山極峻一簣不遺而泗水餘瀾千載猶在自國圖屯阻祧薦不修奉聖之門胤嗣殲滅敬神之寢簠簋寂寥求言聲烈實兼欽愴可搜舉魯國之族以為奉聖之後并修繕廟堂祗備祀典四時薦秩一皆遵舊其

陳宣帝泰建三年八月辛丑皇太子釋奠于太學

後主至德三年親行釋奠禮畢設金石之樂宴王公卿士

詔曰宣尼誕膺上哲體資至道祖述憲章之典並天地而合德樂正雅頌之奧與日月而偕明垂後昆之制範開生民之耳目梁季湮微靈寢忘處鞠為茂草三十餘年敬仰如在求惟愾息今雅道和熙由庶得所斷琴故履零落不追闕筭開書無因修復可詳之禮典改築舊廟葺房椽棟咸使維新芳馨潔滌以時饗奠

北魏主拓跋珪始光三年起太學于城東祀孔子以顏子配

天興四年命樂師入學習舞釋奠于先聖先師

按此祭用舞佾之始然亦暫一舉之而後未有繼也所稱先聖先師其詳不可考矣顧索虜崛起而能不忘師祀且備禮樂焉君子有取乎爾

魏主燾太平真君十一年南伐至鄒山以太牢祀先聖

魏主濬詔宣尼廟別勅有司行薦享之禮

按此有司
薦享之始

魏主弘皇興二年以青徐既平遣中書令高允以太牢祀

孔子

魏主宏延興二年春二月乙巳詔崇祀孔子禁巫覡娼狎

詔曰尼父稟達聖之資體生知之量窮理盡性道光四海頃者徐淮未賓廟隔非所致令祀典頓寢禮章殄滅遂使女巫妖覡淫進非禮殺生鼓舞倡優娼狎豈所以尊明師敬聖道者也自今以後有祭孔子廟制用酒脯而巳不聽婦女合雜以祈非聖之福犯者以違制論其公家有事如常犧牲粢盛務盡豐潔臨事致敬肅如也

太和十六年二月丁未改諡宣尼為文聖宣父

十九年四月庚申如魯城親祠孔子拜孔顏二氏子孫官

魏主詔正光三年行講學之禮于國子寺釋奠

司徒崔光執經常聚錄
義詔百官作釋奠詩

北齊主高洋天保元年令魯罷修先聖先賢廟遣使致祭

又制春秋二仲釋奠于先聖先師樂用軒懸舞六佾

太子每通一經必釋奠以為常每朔日祭酒領博士國子生四門博士升堂助教及大學諸生階下拜孔揖顏日出行事郡學則于坊內立孔顏廟博士以下亦每月朝○此月朔行禮之始

後周宣帝大象二年視露門學釋奠追封孔子為鄒國公

詔曰大德之後是稱不絕功施于民義昭祀典孔子德惟藏往道實生知以大聖之才屬千古之運載弘儒業式次彝倫至如參贊天人之理裁成禮樂之務作範百王垂風萬葉朕欽承寶曆服膺教義眷言洙泗懷道滋深而褒成啓號雖彰故實旌崇聖績猶有闕如可追封為鄒國公邑數准舊并立後承襲

隋文帝贈孔子為先師尼父制國子寺每歲以四仲月上

丁釋奠先聖先師州縣學以春秋仲月釋奠

按元魏雖勅有司薦享未有定期亦未名為釋奠其州縣學春秋二仲釋奠實始於此樂奏咸夏

唐高祖武德二年六月戊戌詔國子學立周公孔子廟各一所四時致祭

七年二月丁巳親臨釋奠以周公為先聖孔子配皇太子

王公皆從祭酒以下說經

九年十二月太宗皇帝即位詔立孔子後

詔曰宣尼以大聖之德天縱多能王道藉以裁成人倫資其教義故孟軻稱生民以來一人而已自漢氏馭歷魏室分區爰及晉朝暨於隋代咸相崇尚用存享祀朕欽若前王憲章故實親師宗聖是所庶幾存亡繼絕抑

惟通典可立孔子後為褒聖侯

太宗貞觀二年升孔子為先聖以顏子配備俎豆于戚之

容

左僕射房玄齡等議武德中詔釋奠于太學以周公為先聖孔子配享臣以為周公尼父俱稱聖人庠序置奠本緣孔子故晉宋梁陳及隋皆以孔子為先聖顏回為先師請停周公升孔子為先聖以顏回配從之。按孔子定稱先聖始此至高宗末徵中復聖周公師孔子顯慶中乃稱孔子先聖如故

四年詔州縣學皆作孔子廟

十一年尊孔子為宣父作廟于兗州給戶二十奉之

十四年二月丁丑釋奠于國子學

二十年詔皇太子詣國學釋奠先聖先師皇太子初獻國

子祭酒張復胤亞獻光州刺史趙弘智攝司業終獻

初釋奠以儒官主祭至是中書奏按禮凡學官春釋奠於先師註謂官詩書禮樂之官也彼謂四時之學將習其道故儒官釋奠各於其師既非國家行禮所以不及先聖至於春秋合樂則天子視學命有司與秩節總祭先聖先師焉請國學釋奠令國子祭酒為初獻祝詞稱皇帝謹遣仍令司業為亞獻博士為終獻其諸州刺史為初獻上佐為亞獻博士為終獻縣學令為初獻丞為亞獻無博士以主簿為終獻次年詔以為求制又增左丘明等二十二人從祀設先聖神坐於廟室內西楹間東向先師於先聖東北南向其餘弟子及二十一賢以次東陳南向西上春秋上丁行事前享一日奉禮郎設三獻位於東門之內道北執事位於道南皆西向北上學官館官位於縣東當執事西南西向學生位於館官之後皆重行北上觀者位於南門之內道之左右重行北而相對為首設三獻門外位於東門之外道南執事位於其後每等異位北向西上館官學官位於三獻東南北向西上○藻按唐世太子釋奠總章開耀景雲大極先天皆踵行之而開元太子諸王齒胄尤為曠典○

附開元禮開元二十年撰定續有變更大畧遵用

仲春仲秋上丁釋奠於太學孔宣父為先聖顏子為先師凡九十五座先聖先師籩豆各十簠簋各二甄斝俎各三其七十二弟子及左丘明公羊高等二十一人從祀諸座籩豆各二簠簋俎各一 新撰享樂用姑洗之均三成 祀孔宣父用太牢凡肉皆實俎其牲皆升右胖體十一前節三肩臂臠後節二肫脰正脊一脰脊一橫脊一長脊一短脊一代脅一皆二骨以竝脊從前為正脅旁中為正凡供別祭用太牢者犢一羊一豬一酒二斗脯一段醢四合若供少牢者去犢減酒一斗 凡用籩豆各十二籩實以石鹽乾魚乾棗栗黃榛子人菱人芡人鹿脯白餅黑餅糗餌粉糝豆實韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢笋菹魚醢脾析菹豚胎飽食糝食用籩豆各十籩減糗餌粉糝豆減飽食糝食用籩豆各八籩又減白餅黑餅豆減脾析菹豚胎用籩豆各四籩實石鹽乾棗栗黃鹿脯豆實芹菹兔醢菁菹魚醢也用籩豆各二籩實栗黃牛脯豆實葵菹鹿醢用籩豆各一籩實牛脯豆實鹿醢其應用牛脯者亦通用羊脯用籩簋各二籩實稻梁飯簋實黍稷飯用簠簋各一籩實稻梁簋實黍飯甄實大羹斝實肉羹凡神祀之物當時所無者

則以時物代之 諸州釋奠於孔宣父縣釋奠同 前
 享三日刺史散齋於別寢二日致齋於廳事一日亞獻
 以下應享之官散齋二日各於正寢致齋一日於享所
 其日助教及諸學生皆清齋於學館一宿 前享二日
 本司掃除內外又為瘞埴於院內堂之壬地方深取足
 容物南出階本司設刺史以下次於門外隨地之宜
 前享一日晡後本司帥其屬守門本司設三獻位於東
 階東南南每等異位俱西面設掌事位於三獻東南西面
 北上設壘瘞位於堂上之東北當瘞埴西面設助教位
 於西階西南掌事學生位於助教之後俱東面北上設
 贊唱者位於三獻西南西面北上又設贊唱位於瘞埴
 東北南向東上設三獻門外位於道東每等異位俱西
 面掌事位於終獻之後北上祭器之數每座樽二簋八
 豆八簋二簋二俎三羊豚皮腊各一俎掌事者以罇拈
 升設於堂上前楹間北向先聖之罇在西先師之罇在
 東俱西上皆加勺幕先聖爵一配座爵四各置於拈設
 幣篚於罇所設洗值東榮南北以堂深壘水在洗東加
 勺幕篚在洗西南肆實爵三巾二於篚加幕執罇壘洗
 篚者各位於罇壘洗之後 享日未明烹牲於厨夙興
 掌饌者實祭器祝以豆二取牲血本司帥掌事者設先

聖神座於堂上西楹間東向設先師神席於先聖神座
 東北南向席皆以莞質明諸享官各服祭服助教儒服
 學生青衿服本司帥掌事者入實罇壘及幣每座罇二
 一實玄酒為上一實醴齊次之禮神之幣用帛各長丈
 八尺祝版各置於拈贊唱者先入就位祝二人與執罇
 壘篚者入立於庭重行北面西上立定贊唱者再拜祝
 以下皆再拜執罇壘篚者各就位祝升自東階升行掃
 除訖降自東階各還齋所刺史將至贊禮者引享官以
 下俱就門外位助教學生並入就門內位刺史至參軍
 事引次之縣令贊禮者引下倣此贊唱者先入就位祝
 入升自東階各立於罇後刺史停於次少頃服祭服出
 次參軍事引刺史入就位西向立參軍事退位立於左
 贊禮者引享官以下次入就位凡導引者每曲一逡巡
 立定贊唱者曰再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺
 史之左北面白請行事退復位祝俱跪取幣於篚與各
 立於罇所凡取物者皆跪伏取以興奠則奠就俛伏而
 與本司帥執饌者奉饌陳於門外參軍事引刺史升自
 東階進先聖神座前西向立祝以幣北向授刺史刺史
 受幣參軍事引刺史進西向跪奠於先聖神座前與少
 退西向再拜訖參軍事引刺史當先師神座前北向立

又祝以幣西向授刺史受幣參軍事引刺史進北向跪奠於先師神座與少退北向再拜參軍事引刺史降復位本司引饌入升自東階祝迎引於階上各設於神座前籩豆蓋罍先徹乃升籩簋既奠却取蓋於下籩居右豆居左籩簋居其間羊豕二俎橫而陳於右腊特陳於左壁設訖本司與執饌者降出祝還罇所參軍事引刺史詣壘執壘者酌水執洗者跪取盤與承水刺史盥手奠於籩遂取爵興以進刺史受爵執壘者酌水刺史洗爵執籩者又跪取中於籩興進刺史拭爵訖受中跪奠於籩奉盤者跪奠盤與參軍事引刺史升自東階詣先聖酒罇所執罇者舉罍刺史酌醴齊參軍事引刺史詣先聖神座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進於神座之右北面跪讀祝文曰維某年歲次朔日子刺史具官姓名敢昭告于先聖孔宣父惟夫子固天攸縱誕降生知經緯禮樂闡揚文教餘烈遺風千載是仰俾茲末學依仁游藝謹以制幣犧齊粢盛庶品祗奉舊章式陳明薦以先師顏子配尚饗祝興刺史再拜祝進跪奠版於神座與還罇所刺史拜訖參軍事引刺史詣先師酒罇所取爵於坵執罇者舉罍刺史酌醴齊參軍事引

刺史詣先師神座前北向跪奠爵興少退北向立祝持版進於神座之左西向跪讀祝文曰敢昭告于先師顏子爰以仲春秋率遵故實敬修釋奠於先師顏子惟子庶幾其體德冠四科服道聖門實臻壺奧謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明獻從祀配神尚饗祝興刺史再拜訖參軍事引祝進跪奠版於神座與還罇所刺史拜訖參軍事引刺史詣東序西向立祝各以爵酌福酒合置一爵一太祝持一爵進刺史之左北面立刺史再拜受爵跪酒啐酒奠帛俯伏興祝各帥執饌者進俎跪減先師神座前胙肉各取前脚第二骨共置一俎上又以籩取稷黍飯共置一籩興祝先以飯進刺史受以授執饌者刺史跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復於坵刺史與再拜參軍事引刺史降復位初獻飲福如刺史之儀惟不讀祝獻詣壘洗盥手洗爵升獻飲福如刺史之儀惟不讀祝文亦不受胙訖降復位初獻畢贊禮者引終獻詣壘洗盥手升獻如亞獻之儀訖復位諸祝各進神座前跪徹豆與還罇所贊唱曰賜胙再拜凡飲福受胙者皆再拜贊唱者又曰再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺史之左西面白請就聖座位參軍事引刺史就聖座位西向立祝於神前取幣及血寘於坵贊唱者曰可瘞埋東

西面各二人實上半埒參軍事進刺史左白禮畢遂引
刺史出還次贊禮者引祭官以下次出諸祝及執罇壘
篚者降復掌事位贊唱者曰再拜祝以下皆再拜以出
其祝版燔於齋所○藻按開元禮略倣儀禮饋食篇節
文為詳錄此以存一代之典嗣後改定南向之位獻官
北面行禮遂與古異今時所行將祭先陳奠饌瘞毛血
其初獻即與奠帛同舉亦不洗爵配位不讀祝文飲福
只主祭者一人亦不搏稷黍視此稍簡朱子云今學中
儀乃禮院所頒多參差不可用唐開元禮却好開寶禮
只是全錄開元禮易去帝號耳若政和五禮則甚錯

高宗顯慶二年以周公配武王定孔子為先聖

先是永徽中令復以周公為先聖孔子為先師顏回丘
明降配享為從祀至是長孫無忌等議曰謹按禮記云
凡學春官釋奠其先師鄭玄注曰官謂詩書禮樂之官
也先師者若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有
伏生可以為師者又禮記始立學釋奠於先聖鄭玄注
曰若周公孔子是也據禮為定昭然自別聖則非周即
孔師則偏善一經漢魏以來取捨各異顏回夫子互作
先師宣父周公迭為先聖求其節文遞有得失所以貞

觀之未親降綸言依禮記之明文酌康成之奧說正夫
子為先聖加衆儒為先師永垂制於後昆華往代之絃
繆而今新令不詳制旨輒事刊改遂違明詔且成王幼
年周公踐極制禮作樂功比帝王所以禹湯文武成王
周公為六君子此卽姬旦鴻業合同王者祀之仲尼生
衰周之末祖述堯舜憲章文武弘聖教於六經闡儒風
於千世故五朝稱生民以來一人而已自漢以降奕葉
封侯崇奉其聖迄於今胡可降茲上哲俯入先師且
丘明之徒見行其學貶令從祀亦無故事今請改令從
詔其周公仍依別禮配享武王詔從之於是始為定制

三年撰文宣王廟登歌用宣和之舞

詔國子博士范頴等撰次其迎神祇和之曲亦曰宣和
聖道日用神機不測金石以陳絃歌載陟爰釋其菜匪
馨於稷來顧來亨是宗是極皇太子行承和之曲亦
曰永和姑洗為宮文舞三成萬國以貞光上嗣三善茂
德表重輪視膳寢門尊要道高闡崇賢引正人其奠
幣肅和之曲南呂之均粵惟上聖有縱自天傍周萬物
俯應千年舊章允著嘉贊孔虔王化茲首儒風是宣
其迎俎雍和之曲此後酌獻皆奏永和堂獻瑶篚庭敷

珍縣禮備其容樂和其變肅肅觀享雍雍執奠明醴惟馨蘋蘩可薦送文舞出迎武舞入舒和之曲隼集龜開昭聖列龍躡鳳時肅神儀尊儒敬業宏圖闡緯武經文盛德施送神祇和與迎神同

乾封元年正月辛卯追贈孔子爲太師車駕發泰山至曲

阜親幸祠廟

詔曰朕聞德契機神盛烈光於後代化成天地玄功被於庶物魯大司寇宣尼父孔某資大聖之材屬衰周之末思欲屈已濟俗弘道佐時歷聘周流莫能見用想乘桴以永嘆因獲麟而興感於是垂素王之雅則正魯史之繁文摺鴻業於一時昭景化於千祀朕嗣膺寶曆祇奉睿圖憲章前王規矩先聖崇至公於海內行大道於天下遂復九圍又安兩儀交奉功成化洽禮備樂和展承東巡回輿西上途經茲境撫事興懷駐蹕荒區願爲師友瞻望幽墓思承格言雖寔寢荒蕪餘基尚在靈廟空寂徽烈猶存孟軻曰自生民以來未若孔子者也微禹之嘆旣深褒崇之道宜峻可追贈太師庶年代雖遠式範令圖景業惟新儀刑茂實其廟宇制度卑陋非宜

更加修造仍令三品一人以少牢致祭褒聖侯德倫旣承胤嗣有異常流其子孫並宜免賦役○其遣官致祭文曰維乾封元年歲次庚寅二月戊戌朔二日巳亥皇帝李治謹遣司稼正卿扶餘隆以少牢之奠致祭于先師孔宣父之靈惟神玉鉤陳規靈開四肘之源金鼎流禎慶傳二命之範神資越誕授山徵以騰英天縱攸高蘊河海而標壯折衷六藝宣創九流睿乃生知靈非外獎於是考三古衷一言刊典謨定風什莊敬之容畢備鍾鼓之音載和父子爰親君臣以穆蕩乎煥乎樂正雅頌各得其所可不謂至聖矣乎朕以涼德嗣膺神器式崇祇配展義云亭感周禮之尚存悲素王之獨往杼軸洙泗如挹清瀾留連舞雩似聞金奏闔門曳練徒有生芻之疑漢曲疑舟非復祥萍之實慨然不已爰贈太師堂宇卑陋乃命修造褒聖子孫合門勿事庶能不遺百代助損益之可知末鑑千年同比肩而爲友聿陳菲奠用旌無朽梅曙霞梁松春月曠德音暢而無斲形神忽其將久儻弗殊於生前亦知榮於身後尚饗○尹起莘曰過曲阜祠孔子庶見尊師重道之意然贈以三公之官是臣之也至亳州尊老子爲太上玄元皇帝其輕重不倫如此綱目於贈太師削不書爲先聖諱也雖然吾

先聖豈以是為輕重哉

武后天授元年十月封孔子為隆道公

中宗景隆元年皇太子釋奠于國學

睿宗太極元年製宣聖贊皇太子釋奠開講筵

贊曰詩歌夫子實有聖德其道可尊其儀不忒剛詩定禮百土取則吾豈匏瓜東西南北○藻按贊吾夫子者至祖述憲章數語而盡嗣雖代有褒頌然而繪天難為工也玄宗有孔子詩顏子贊宋太祖真宗徽宗高宗理宗皆親製贊今錄其存者南梁元帝初在荊州起宣聖廟自畫聖像為之贊而書之時稱三絕帝王作贊始此

玄宗開元七年詔皇太子諸王入國學行齒胄禮謁孔子

太子奠孔子文具開元禮其奠群賢文曰維某年歲次月朔上皇太子某敢昭告于先師顏子等七十二賢爰以仲春仲秋率遵故實敬脩釋奠于先聖孔宣父惟子等或服膺聖教德冠四科或光闡儒風貽範千載謹

以制幣牲齊粢盛庶品式陳明薦從祝配神尚饗

是年詔春秋釋奠用牲牢其屬縣用酒脯

至憲宗時劉禹錫謂凡學官春秋釋奠於先師斯止辟雍類宮非及天下今制咸以春秋上丁有事孔子廟其禮不應古甚非孔子意武德初詔國學立周公孔子廟四時祭貞觀中詔修孔子廟于兗州後許敬宗奏天下州縣置三獻官玄宗與儒臣議罷釋奠牲牢止薦酒脯時王孫林甫為相不學使王敬宗以明衣牲牢著為令遂無有非之者今舉天下州縣歲費四十萬適資三獻官飾衣裳飽妻子於學無補也請下禮官議罷天下州縣牲牢衣幣藉其資使增學校○嗚呼衣幣之罷是已牲牢可罷哉今之獻官飽妻子者不盡無然而子言之我愛其禮其甚焉者飾梵宇飯緇流有司汲汲若狂也而獨與寒氊老儒校蠅饒之算此之謂不知務

十三年封禪廼幸孔子宅奠祭又遣使以太牢祀墓

二十六年詔諸州貢舉人就胄監謁先師官為開講

按此貢士謁廟之始今釋褐必於國學昉此宋大觀中強淵明建議貢士始入辟雍並以元日釋菜

二十七年八月甲申追謚孔子為文宣王二京國子監及

州縣始正南向位

詔曰弘我王化在乎儒術發揮此道迺啓含靈自生民以來未有如孔子者也所謂自天攸縱將聖多能德配乾坤身揭日月故能立天下之大本成天下之大經美德教善風俗君君臣臣父父子民到於今受其賜不其偉歟於戲楚王莫封魯公不用俾夫大聖才列陪臣栖遲旅人固可知矣年祀寢遠光靈益彰雖代有褒稱未為崇峻不副其實人其謂何夫子改稱先聖可追謚為文宣王令三公持節冊命其後嗣褒聖侯改封嗣文宣公昔周孔並祀之時周公南面坐夫子西牖坐及貞觀二年停祀周公之後孔子坐仍其舊制今位既有殊豈宜依舊宜補其墜典求作成式其兩京國子監及天下諸州夫子南面坐十哲等東西行列侍坐被王者服釋奠樂用宮懸且門人三千見稱十哲包夫眾美實越等夷暢玄聖之風規發人倫之耳目並宜褒贈以寵賢

明其顏子既云亞聖宜優其秩於是二京之祭牲用太牢樂舞六佾矣州縣少牢無樂○姚燧曰杜預春秋傳

叙曰子路欲使門人為臣孔子以為欺天而云仲尼素王丘明素臣非通論也斯言為獲聖人之心而後世王

之堯舜二帝也宰我以夫子遠賢於堯舜何王之不可居然後世天子之子有功之臣皆曰王以孔子之聖下

比爵于其臣不知其可也○吳沉孔子封王辯曰後世之禮有甚似而實非者且以追謚夫子為王言之王君

之號也夫子人臣也生非王爵死而謚之可乎夫子曰必也正名乎名不正則言不順臣而王之於名正乎於

言順乎春秋之時列國有僭王者麟經黜之蓋名者實之著也無其實有其名謂之淫名在天之靈其肯歆之

哉嗟夫有德必有位理之常也有其德而無其位此則夫子之不幸也曾謂以無實之稱而足以為聖人榮乎

或曰夫子之道王者之道也謂仲尼素王其來久矣奚至今封之而不可吁謂夫子有王者之道則可謂夫子

有王者之號則不可昔夫子病子路使門人為臣夫子責之曰久矣哉由之行詐也無臣而為有臣夫無臣不

可以為有臣非王而可以稱王乎聖人不敢欺天也人其可以欺聖人乎然則當若之何曰褒之以王之貴曷

若事之以師之尊書曰天降下民作之君作之師古者治教之職不分君即師也師即君也二帝三王盡君師之責者也故曰雖詔於天子無北面所以尊師也得以王爵之貴為隆於稱師者習俗之見也考之經聖門高弟之稱其師有曰孔子有曰夫子其孫子思直字之曰仲尼蓋夫子既無爵諡則稱之者不曰仲尼必曰夫子觀其門人弟子之不敢過號其師則知以無實之諡加於聖人必非聖人之意也○丘濬曰此孔子封王弟子封公侯之始夫自漢平帝追諡孔子為宣尼公後世因謂孔子為宣父為宣尼夫宣之為諡不過聖善周聞而已豈足以盡吾聖人之大德哉况北齊高洋李元忠南齊蕭子良隋長孫賢先有此諡聖人萬世道德之宗稱天以誅之猶恐未稱區區荒誕之稱何足為聖人重輕哉

二十八年詔以春秋二仲月上丁祭先聖先師

按此祭用上丁之始

代宗永泰二年修國學祠堂成行釋奠禮

宰相及參軍官六軍將軍皆就觀焉自肅宗以來初復二京宮懸不具至是乃奏宮懸於祠堂○藻按祭復宮懸禮稱隆盛乃緣魚朝恩典監事而奏復之又雜教坊二伎吾夫子詎敢此哉

德宗貞元二年釋奠詔宰臣以下畢集于國學

貞元間每年春秋釋奠祝版御署訖北面而揖

宋太祖建隆元年二月視國子監詔加飾祠宇及塑繪先

聖先賢先儒之像親製文宣王及兗公二贊十哲以下

分命宰臣兩制撰

贊曰王澤下衰文武將墜尼父挺生河海標異祖述堯舜有德無位哲人其萎鳳鳥不至○按藝祖建國首幸辟雍自後太宗真宗相繼釋奠遂為一代常典多不具載

三年詔祀文宣王用一品禮廟門立戟十六祭用永安之

曲

真宗咸平二年幸曲阜謁文宣王廟追謚玄聖文宣王

帝服鞞袍詣廟酌獻廟內外設黃旄仗孔氏家屬陪列
 初有司定儀止肅揖帝特再拜又至孔林降輿乘馬詣
 墳奠拜加謚玄聖文宣王先是詔有司檢討漢唐褒崇
 宣聖故事欲追謚為帝或言宣父周之陪臣周止稱王
 不當加帝號乃按春秋演孔圖曰孔子母感黑帝而生
 又莊子恬淡玄覽素王之道故加以玄聖又加冕服禮
 從上公九旒九章○大中祥符元年十一月制曰王者
 順考古道懋建大猷崇四術以化民昭宣教本總百王
 而致治不變人文方啓迪於素風思丕揚於鴻烈先聖
 文宣王道膺上聖體自生知以天縱之多能實人倫之
 先覺玄功侔乎簡易景鏢配乎貞明惟列辟以尊崇焉
 億載之師表肆朕以寡昧欽承命曆曷嘗不遵守彝訓
 保乂中區屬以祇若元符告成喬嶽觀風廣魯之地飭
 駕數仞之墻躬詣遠祠緬懷遐躅仰明靈之如在肅奠
 獻以惟寅是用稽簡冊之文昭聰睿之德聿舉追崇之
 禮庶申嚴奉之心備物典章垂之不朽誕告多士昭示

朕意宜追謚曰玄聖文宣王復遣官以太牢致祭于闕
 里祝文特進御名其文曰維大中祥符元年歲次戊申
 十一月戊午朔四日辛酉皇帝趙恒謹遣推誠保德功
 臣光祿大夫行禮部尚書上柱國清河郡公食邑
 一千五百戶食實封八百戶張齊賢致祭于玄聖文宣
 王朕有事岱宗畢告成之盛禮禮闕里欽設教之素
 風躬謁奠於嚴祠特褒崇於懿號仍令舊相載達精
 誠昭薦吉蠲用遵典禮以答國公顏子等配尚饗

大中祥符二年製宣聖贊追封從祀諸賢

詔曰朕乃者封禪禪社昭烈聖之鴻休崇德報功廣百
 王之彝制泊言旋於闕里遂躬謁於魯堂瞻河海之姿
 眸容穆若出泗水之上高風凜然舉茂典之有加期斯
 文之益振由是推恩世胄併錫寵章祇事祠庭廣增其
 奉邑復念性與天道德冠生民議茲玄聖之名冀廣嚴
 師之禮兼朕親為製贊以表崇儒至於四科鉅賢並起
 五等七十達者俱增列侯仍命案察分紀遺烈式盡褒
 揚之旨庶資善誘之方宜令中書門下樞密院三司使
 兩制丞郎待制閣館直館校理分撰贊以聞○御製宣
 聖贊若夫檢玉岱丘迴輿闕里緬懷於宣聖躬謁於嚴

祠以為易俗化民既仰師於彝訓崇儒尊道宜益峻於
徽章增薦崇名聿陳明祀思形容於盛德爰刻鏤於斯
文贊曰立言不朽垂教無疆昭然令德偉哉素王人倫
之表帝道之綱厥功茂實其用允臧升中既畢盛典載
揚洪名有赫
懿範彌彰

六月丙辰頒諸州釋奠儀注祭器圖

先是景德四年同判太常禮院李維言按開寶通禮諸
州釋奠並刺史致齋三日從祀之官齋於公館祭日刺
史為初獻上佐為亞獻博士為終獻今諸州長吏不親
行祀非尊師重教之道詔太常禮院檢討按五禮精義
州縣釋奠刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博士縣主
簿終獻有故以次官攝之至是判國子監孫奭又言上
丁釋奠舊禮以祭酒司業博士充三獻官新禮以三公
行事近歲止命獻官兩員臨時通攝未副崇祀向學之
意望自今備差太尉太常光祿卿以充三獻乃命崇文
院判釋奠儀注及詔太常禮院定州縣釋奠器數先聖
先師每坐酒尊一盞豆八盞二盞二俎三壘一洗一篚
一尊皆加勺罍各置於坫巾共一燭二爵共四坫有從

祀之處諸坐各盞二豆二盞一篚一俎一燭一爵一以
其制頒行諸路 州縣釋奠儀春秋二仲上丁釋奠至
聖文宣王前一月檢舉闕所屬排辦 前釋奠五日應
行事官執事官散齋三日治事如故宿於正寢不弔喪
問疾作樂判書刑殺文書決罰罪人及與穢惡致齋二
日一日於廳事其一日質明赴祠所宿齋唯釋奠事得
行其餘悉禁獻官各以州縣長吏已齋而闕者通攝行
事 前釋奠三日有司設行事執事官次於廟門外隨
地之宜前二日有司牽牲詣祠所前一日掃除廟之內
外設登歌之樂於殿上稍南北向釋奠日丑前五刻執
事者陳幣篚各於神位之左祝版各於神位之右置於
坫次設祭器掌饌者實之每位各左十盞為三行以右
為上右十豆為三行以右為上俎二一在邊前一在豆
前又俎六在豆右為三重以左為上盞二盞二在邊豆
外二俎間盞在左盞在右設犧尊四象尊四為二重在
殿上東南隅北向西上犧尊在前皆有坫加勺罍為勺
尊又設太尊二山尊二在神位前著尊二犧尊二象尊
二壺尊六在殿下皆北向西上加罍五齊三酒皆設而
不酌又設諸從祀位祭器每位各左二盞右二豆俎一
在邊豆間盞一在邊前盞一在豆前爵一在邊豆之前

兩廡各設象尊二有司設燭於神位前洗二於東階之東壘在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾執壘篚者位於其後設揖位於廟南門外初獻在西東向亞終獻及祝在東西向北上又設三獻官席位於殿下東階東南西向北上分獻官位其後祝位二於庭中稍北學生位於庭中北上向西上設初獻飲福位於東序西向又設祝位於殿上前楹間西向開瘞坎於廟殿之北土地方深取足容物南出陛設壘瘞位於瘞坎之南三獻官在南北向西上祝在東西向 前釋奠一日釋奠官帥其屬常服閱饌物祝牲充膾詣厨視滌既訖各還齋所曠後掌廟者掃除廟之內外 釋奠日丑前五刻行事執事官各入就次掌饌者帥其屬實饌具畢贊禮者引升自東階點視陳設訖退就次各服其服學生先入就位三獻官詣廟南門外揖位立定贊禮者贊揖次引祝入殿下席位西向立贊者對立於三獻之前少定贊請行事凝安之樂作三成止贊唱者曰再拜初獻以下皆再拜贊者引祝升殿就位贊者引初獻詣盥洗位同安之樂作至位北向立執壘者酌水初獻搯笏盥洗手執笏升詣至聖文宣王神位前北向立樂止明安之樂作搯笏跪祝立於神位之左西向搯笏跪執事以幣授祝祝

奉幣授初獻祝執笏與先詣充國公神位前北向立初獻受幣奠訖執笏俛伏與再拜次詣充國公邾國公沂國公鄒國公神位前東向奠幣並如上儀樂止祝復位初獻降階樂作復位樂止少頃贊者引初獻再詣盥洗位樂作至位北向立搯笏盥洗手執笏次詣爵洗位北向立搯笏洗爵拭爵以授執事者執笏升殿詣至聖文宣王酌尊所南向立樂止成安之樂作執事者以爵授初獻初獻搯笏跪執爵執尊者舉罍執事者酌犧尊之泛齊初獻以爵授執事者與執笏詣至聖文宣王神位前北向立搯笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵執笏俛伏與樂止次引祝詣神位前東向搯笏跪讀祝文讀訖執笏與先詣配位前南向立初獻再拜成安之樂作次詣充國公邾國公沂國公鄒國公神位前東向酌獻讀祝並如初儀俱復位初獻降階樂作復位樂止贊者引亞獻詣盥洗爵洗位升詣酌尊所立酌象尊之醴齊亞獻以爵授執事者執笏詣神位前搯笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏與再拜次詣充國公邾國公沂國公鄒國公神位前並如上儀降復位樂止贊者引終獻詣洗升殿酌獻並如亞獻之儀降復位終獻將升次引分獻官詣盥洗手執笏分獻殿內及兩廡

諸神位楮笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜分
獻訖俱復位贊者引初獻升階詣東序西向正執事者
以爵酌正配位福酒合置於一爵持爵詣初獻之左北
向立初獻再拜楮笏跪受爵祭酒啐酒奠爵執饌者以
俎進減正配位胙肉合置一俎又以豆取黍稷飯合置
一豆先以飯授初獻初獻受訖以授執饌者又以俎授
初獻初獻受爵飲卒爵執事者受虛爵復于坩初獻執
笏俛伏興再拜降復位贊禮者曰執事者各復位贊唱
者曰賜胙再拜在位者皆再拜贊禮者引初獻以下就
聖瘞位執事者取幣祝版寘於瘞坎贊禮者曰可瘞寘
上半坎初獻以下詣南門外揖位立定贊禮者贊曰揖
禮畢退有司監徹禮饌闔戶以降乃退 附朱子倉州
精舍釋菜儀前期獻官以下皆盛服掌儀設神座用席
先聖南向配位西向從祀位東西向設祝版於先聖位
之右設香爐香案香合於堂中設祭器於神座前每位
各左一簋右一豆設犧尊一於堂上東南隅加以勺罍
設燭四於堂中二於東西從祀位之前設洗二於東階
之東卓一於洗東卓上箱二設獻官位於堂下北面分
奠者二人次之諸生又次之皆北向西上及期獻官以
下序立於東廊下掌儀帥執事者升堂實酒饌贊者一

人引獻官升堂點閱降就堂下位分奠官及諸生各就
位贊者一人離位少前再拜訖進立於主人之右西向
曰再拜在位者皆再拜掌儀祝司尊者皆升掌儀立於
東序西向祝立於階上西向司尊者立於尊南北向
贊引獻官詣盥洗之南北向立盥手悅手升焚香再拜
降再詣盥悅如初詣爵洗南北向立洗爵以授贊升詣
尊所西向立贊以爵授獻官司尊舉罍酌酒獻官以爵
授贊俱詣先聖前獻官北向跪贊跪授爵獻官執爵三
祭奠爵於邊之間俛伏興少立祝詣獻官之左東向跪
讀祝訖興復位獻官再拜次詣盥洗爵如初洗諸配位
爵訖贊者以盤兼捧升酌詣配位如初儀但不讀祝獻
官復位當獻官詣配位酌獻時贊者二人各引分奠官
分行東西從祀禮盥洗以下並如配位之儀分奠訖復
位在位者皆再拜○歐陽修穀城夫子廟記曰釋奠釋
菜祭之畧者也古者士之見師以菜爲摯故始入學者
必釋菜以禮其先師其學官四時之祭乃皆釋奠釋奠
有樂無尸而釋菜無樂則其又略也故其禮亡焉而今
釋奠幸存然亦無樂又不徧舉於四時獨春秋行事而
已又曰祭之畧者其事有樂舞授器之禮今又廢則於其

畧者又不備焉然古之所謂吉凶鄉射賓燕之禮民得而見焉者今皆廢失而州縣幸有社稷釋奠風雨雷師之祭民猶得以議先生之禮器焉其牲酒器幣之數升降俯仰之節吏又多不能習至其臨事舉多不中而色不莊使民無所瞻仰見者怠焉因以為古禮不足復用可勝歎哉○丘濬曰修之記作於宋盛時而謂釋菜禮亡又謂釋奠幸存而亦無樂今制國子監每月朔先期太常送兎蔬等物至日行禮其春秋上下二祭則先期皇帝傳制遣官行禮文武官朝服侍班牲用太牢禮行三獻樂備登歌舞用八佾其禮可謂備矣說者謂釋奠釋菜二者之重輕繫乎樂之有無今世之樂繁勝國用宋人魏漢津所製大晟之故耳非古樂也

是年賜文宣王廟桓圭一就廟立學豫養孔氏子孫

按此立學教聖裔之始魏黃初詔廟外廣為屋宇以居學者尚非專為聖裔而設至是因四十四代孫知仙源縣勗之請始立學以訓孔氏子孫而學官未設至哲宗元祐元年設教授四年設學錄各一員元世祖中統三年以楊庸為教授兼訓孔顏孟之後延祐間遂改孔氏學為三氏學國朝洪武二年改稱三氏子孫教授司

宣德以後以聖裔克學錄三氏孫許應山東鄉試每三歲貢有文行者一人

五年十二月壬辰改謚玄聖為至聖文宣王

以玄聖犯聖祖諱也丘濬曰加謚用緯書異端之說改謚因黜卒所言妖妄之神而避其諱要皆非禮之禮

仁宗天聖元年視國子監奠謁先聖退閣七十二賢贊觀

東序及禮器

天聖慶曆再幸有司言舊儀肅揖特再拜

景祐元年詔釋奠用登歌

登歌六首其迎神凝安之曲大哉至聖文教之宗紀綱王化丕變民風常祀有秩備物有容神其格思是仰是崇其初獻升降同安之曲右文興化憲古師今明祀有典吉日惟丁豐犧在俎雅奏來庭周旋陟降福社是膺其奠幣明安之曲一王垂法千古作程有儀可仰無德而名齋以滌志幣以達誠禮容合度黍稷非馨

其酌獻成安之曲自天生聖垂範百王恪恭明祀陟
降上庠酌彼醇旨薦此令芳三獻成禮率由舊章其
飲福綏安之曲犧象在前豆籩在列以享以薦既芬既
潔禮成樂備人和神悅祭則受福率遵無越其送神
凝安之曲肅肅庠序祀事惟明大哉宣父將聖多能歆
馨盼蜚迥馭凌競祭容斯畢百福是膺哲宗朝增充
國公配位酌獻成安之曲無疆之祀配侑可宗事舉以
類與享其從嘉栗旨酒登薦惟恭降此遐福令儀肅雍
○陳賜曰禮記文王世子凡釋奠必有合也月令仲春
上丁命樂正習舞釋菜蓋學校禮樂之所自出小有釋
菜而以食爲主大有釋奠而以飲爲主其習舞與聲而
大合六代之樂一也北齊以太牢釋奠孔子設軒架之
樂六代之舞唐開元中釋奠用宮架之樂宋朝上丁釋
奠設登歌之樂不用軒架而用判架不設於堂下而施
於堂上於其庭又不設舞焉有歌而無舞非古人習舞合樂之意矣

哲宗元祐六年幸國子監釋奠

一獻
再拜

徽宗崇寧四年詔辟雍文宣王殿名大成幸國子監謁拜
行酌獻禮乃加文宣王冕十二旒服九章畫圖頒天下

州縣學依圖改正

先是國子蓋丞趙子櫟言唐封孔子爲文宣王其廟像
內出王者衮冕衣之今乃後五代故制服上公之服七
十二子皆周人而衣冠等用漢制非是詔孔子仍舊七
名帝幸國子監謁文宣王殿皆再拜行酌獻禮遣官分
奠充國公而下司業蔣靜言先聖與門人通被冕服無
別配享從祀之人當從所封之爵服周之服公之衮冕
九章侯伯之鷩冕七章衮公服也達於上鄭氏謂公衮
無升龍誤矣攷周官司服所掌則公之冕與王同弁師
所掌則公之冕與王異今既考正配享從祀之服亦宜
考正先聖之冕服於是增文宣王冕爲十有二旒時議
禮局又言太學獻官太祝奉禮皆以法服至於罷邑則
用常服望命有司降祭服於州縣凡獻官祝
禮各服其服詔頒衣服制度使州縣自造

大觀元年令貢士始入辟雍並以元日釋菜於先聖

從強淵之請也唐德宗時太常奏以十一月貢舉人謁先師若上丁釋奠與親饗太廟太祀同日即用仲丁其貢舉人謁先師請別擇日蓋貢舉人謁廟自唐有之至是殆久廢云其始自何時不可考

三年更撰釋奠樂章

凡六首 其迎神凝安之曲仰之彌高鑽之彌堅於昭斯文被於萬年峩峩膠庠神其來止思報無窮敢忘於始 其升降同安之曲生民以來道莫與京溫良恭儉惟神惟明我潔尊壘陳茲芹藻言升言旋式崇斯教其奠幣明安之曲於論鼓鍾於茲西雍粢盛肥碩有顯其容其容洋洋成瞻像設幣以達誠敬我明潔 其酌獻成安之曲道德淵源斯文之宗功名穰粃素王之風碩兮斯牲芬兮斯酒綴我無疆與天為久 其配位酌獻成安之曲儼然冠纓崇然廟庭百王承祀消辰惟丁於牲於醑其從予享與聖為徒其德不爽 其送神凝安之曲肅莊紳綏吉蠲牲犧於皇明祀薦登惟時神之來兮盼靈之隨神之去兮休嘉之貽次年大晟府擬撰

釋奠十四首

其迎神凝安黃鍾為宮

大哉宣聖道

德尊崇維持王化斯民是宗典祀有常精純並隆神其來格於昭盛容 大呂為角 生而知之有教無私成均之祀威儀孔時維茲初丁潔我盛粢未適其道萬世

之師 太簇為徵 巍巍堂堂其道如天清明之象應物而然時維上丁備物薦誠維新禮典樂諧中聲 應鍾為羽 聖王生知闡迺儒規詩書文教萬世昭垂良日惟丁霧誠丕爽揭此精虔神其來享 初獻盥洗同

安姑洗宮 右文興化憲古師今明祀有典吉日惟丁豐犧在俎雅奏在庭周旋陟降福祉是膺 升殿同安

南呂宮 誕興斯文經天緯地功加於民實于萬世笙鏞和鳴粢盛豐備肅肅降登欽茲秩祀 奠幣明安

自生民來誰底其盛惟王神明度越前聖粢幣具成禮容斯稱黍稷非馨惟神之聽 奉俎豐安姑洗宮 道

同乎天人倫之至有饗無窮其興萬世既潔斯牲粢明醑旨不憚以忱神之來暨 文宣王位酌獻成安南呂

宮 大哉聖王實天生德作樂以崇時祀無斁清醑惟馨嘉牲孔碩薦羞神明庶幾昭格 充國公位酌獻成

安 庶幾屢空淵源深矣亞聖宣猷百世宜祀吉蠲斯辰昭陳尊簋旨酒欣欣神其來止 鄒國公位酌獻成

安道之由興於皇宣聖惟公之傳人知趨正與享在堂情文實稱萬年承休假哉天命亞終獻俱用文安姑洗宮百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其寧止酌彼金壘惟清且旨登獻惟三於嘻成禮徹豆娛安南呂宮犧象在前豆籩在列以饗以薦既芬既潔禮成樂備人和神悅祭則受福率遵無越送神疑安黃鍾馨颺馭旋復明禋斯畢咸膺百福咸淳加配位酌獻二章俱成安邨國公位心傳忠恕一以貫之爰述大學萬世訓彝惠我光明尊聞行知繼聖迪後是享是宜沂國公位公傳自曾孟傳自公有嫡緒承允得其宗提綱開蘊乃作中庸侑於元聖億載是崇○藻按宋之登歌景祐六章七奏大觀三年五奏四年增為十三奏終宋之世遵焉樂繁則怠節促則苟禮之數也國朝摘取六章止於六奏迎神用首章更名咸和奠帛初獻更名寧和亞獻更名安和俱用太簇為羽終獻更名景和徹饌更名咸和俱用仲呂為宮送神亦名咸和太簇為羽皆仲呂調也

政和元年詔先聖廟用戟二十四文宣王執鎮圭僉用王

者之制

三年頒辟雍大成殿名于諸路州學又御書大學殿額頒闕里

六年五月賜堂上正聲大樂一部及禮器于闕里

按此乃魏漢津之樂藉口於聲律身度而以帝指定尺造律焉者也宋自景祐以來講求鍾律初時遵用王朴舊樂李照譏其音高乃以太常布帛尺定律而其聲失之大濁歌工不能成聲山堂肆考云朴之樂比古樂高三律其黃鍾應古之夾鍾玉海則云照之樂比古樂下一律其黃鍾應古無射之倍聲和峴胡瑗更之比朴第於雅樂無當焉至於蔡元定之律與王朴算異而律同而漢津之樂又大抵即李照之樂但耻與之同於是乃駕說於時君之指姑以獻諂而懾衆嗚呼曾是而誇詡於孔氏之庭乎哉

宣和四年製宣聖贊

贊曰厥初生民自天有造百王之師立人之道有彝有倫垂世立教爰集大成千古允蹈乃嚴斯所乃瞻斯宮瞻彼德容云孰不崇

高宗紹興十年七月甲子復釋奠文宣王為大祀加籩豆

十二禮如社稷

十四年三月己巳視太學謁先聖製像贊及七十二子贊

刻石

詔曰宣王復古采芑著詠於新田世祖緯文建武肇興於太學將款謁於先聖仍備舉於舊章乃幸大學止駕於大成門外登降步趨執爵灌獻禮畢御敦化堂頒詔闕徽宗大晟樂頒降肄習仍內降玉圭贊曰大哉宣王斯文在茲帝王之式古今之師志則春秋道由忠恕賢於堯舜日月其喻惟時載雍載此武功肅昭盛儀海寓

崇奉

孝宗淳熙四年二月乙卯視太學御崇化堂

詔曰昔我藝祖開基之月首幸國學越三月又幸既宏先師之宅復審象而為贊本原治道厥有深旨太上中興開設學校乘輿臨幸儒術益光肆朕纂圖儲精稽古爰以仲春謁款將聖躬釋奠之禮聞中庸之義洙泗遺風儼然在目朕甚嘉之夫孝於事親忠於事君學之本也崇精於勤行成於思學之序也子大夫其念哉當為君子之儒毋慕人爵之得

理宗淳祐元年視太學以紹定所製伏羲堯舜禹湯文武

周孔顏曾思孟道統十三贊就賜國子監宣示諸生

贊曰聖哉尼父秉德在躬歷聘列國道大莫容六藝既作文教聿崇古今日月萬代所宗

金主完顏雍大定十四年加宣聖像十二旒十二章究國

公鄒國公像九章九旒遷鄒國公像於宣聖之右與充國公相對

元世祖忽必烈中統二年六月申嚴廟祀禁褻擾

詔聖廟國家歲時致祭諸儒月朔釋奠宜令灑掃修潔今後禁約諸官員使臣軍馬毋得於廟庭安下或聚集理問詞訟及飲宴營造凡有書院亦不得令諸人騷擾使臣安下違者罪之。按胡元教崇釋氏儒道蔑矣恃此稍存其意至元中亦有中外崇奉孔子之詔

成宗鐵木耳大德十年命江浙行省製宣聖廟樂秋八月

用於廟祀

其歌樂仍宋之舊又令翰林新撰樂章然因循未用今錄元史禮樂志迎神奏文明之曲天縱之聖集厥大成立言垂教萬世準程廟庭孔碩尊俎既盈神之格思景福來并 盥洗奏昭明之曲神既寧止有孚顒若壘洗

在庭載盥載濯匪惟潔脩亦新厥德對越在茲敬恭惟則 升殿奏景明之曲降同大哉聖功薄海內外禮隆秩宗光垂昭代陟降在庭攝齊委佩莫不肅雍洋洋如在 奠幣奏德明之曲圭衮尊崇佩紳列侑籩豆有楚樂具和奏式陳量幣駿奔左右天睠斯文繫神之祐文宣王酌獻奏誠明之曲惟聖監格享於克誠有樂在縣有碩斯牲奉醴以告嘉薦惟馨綏以多福求底隆平充國公酌獻奏誠明之曲潛心好學不違如愚用舍行藏乃與聖俱千載景行企厥步趨廟食作配祀典弗渝 邾沂酌獻俱闕 鄒國公酌獻奏誠明之曲 洎之傳學窮性命力拒楊墨以承三聖遭時之季孰識其正高風仰止莫不肅敬 亞終獻俱奏靈明之曲 廟成奕奕祭祀孔時三爵具舉是饗是宜於昭聖訓示我民彝紀德報功酌於兩儀 送神奏慶明之曲 禮成樂備靈馭其旋濟濟多士不懈益虔文 教茲首儒風是宣佑我皇祚

武宗海山至大元年七月加孔子號大成至聖文宣王

詔曰蓋聞先孔子而聖者非孔子無以明後孔子而聖者非孔子無以法所以祖述堯舜憲章文武儀範百王

師表萬世朕纂承丕緒敬仰休風循沿古之良規舉追封之盛典加號大成至聖文宣王遣使闕里祀以太牢於戲父子之親君臣之義永惟聖教之尊天地之大日月之明奚罄名言之妙尚資神化祚我皇元乃遣使致祭牲加太牢其文曰維至大元年七月丁巳朔越十一日丁卯皇帝奇渥溫海山謹遣集賢學士嘉議大夫王德淵謹以銀幣牲牢庶羞之奠敢昭告于大成至聖文宣王惟王秉德生知垂教不朽聖之時者天何言哉由百世之後莫能違自生民以來未之有特加封號大展祭儀仍命臣僚往祀林廟以充國公鄒國公配尚享

三年冬十月置曲阜宣聖廟登歌樂

藻按夫子廟祀肇自魯哀十七年立廟故宅蓋寥寥數百載矣暨漢高崛起而釋馬乘秬一造其堂嗣後代有褒崇雖昏若桓靈逆如莽丕夷如拓跋奇渥亦各懷我好音尊親弗替以至列爵逮乎門牆崇祀徧

夫膠序至尊大昕而秩節元嗣執鬯於辟雍生民以來祀典之盛未有焉然而意多緣飾禮或諛諛像祀王封多盪古制所以折衷釐正不無待於

明時者也

聖朝釐正疏

天生素王木鐸萬禩師道通乎天子禴獻達乎庶人惟師也故祀也不師而王而公於義何居將足以榮夫子乎哉聖人建極正名定制義莫精乎

昭代矣然而席嚮灌獻制參古今堂廡配食尚貽討論鴻儒詰輔議既盈庭而卒乃衷之乎

獨斷則禮時爲大乎所謂非天子不議禮也

太祖高皇帝吳元年秋七月乙亥閱釋奠樂舞是日

上御戟門召學士朱升率樂舞生入見設雅樂閱之

上親擊石磬命升辯五音升以宮爲徵

上詰責之起居注熊鼎對曰八音之中石最難和故書曰

於予擊石拊石百獸率舞

上曰石音固難和然樂以人聲爲主人聲和即八音和矣

登歌一闕

上復歎曰古者作樂以和民聲格神感人而與天地同其

和近世儒者鮮知音律欲樂和難矣鼎曰樂音不在外

求實在君心君心和則天地之氣亦和樂無不和矣

上深然之先是命選道童充樂舞生至是始集釋奠樂舞

用道童自此始

按樂舞用羽流制出權設爾時經營草昧即講釋奠雅樂論儒臣以審音

聖祖之識負矣熊鼎歸重君心轉圜採納蓋聖人之弘也然而和德莫盛於唐虞后夔之典亟焉樂官

樂音職司自在豈可
以迂談取捷給哉

洪武元年二月詔以太牢親祀孔子於國子學

八月丁丑遣官釋奠於先師孔子

初禮官奏周制凡始立學者釋奠於先聖先師凡學春夏釋奠於先師秋冬亦如之漢儒以先聖爲周公若孔子先師爲詩書之官若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生可以爲師者蓋四時之學將習其道故釋

奠各以其師而不及先聖惟春秋合樂則天子視學有司總祭先聖先師是則漢時釋奠亦畧可知矣魏正始中使太常釋奠於辟雍晉釋奠皆於國學東晉成穆孝武皆親釋奠隋置國子監每歲四仲月唐初釋奠儒官為祭主直書博士姓名敢昭告於先聖許敬宗奏請令國子祭酒為初獻辭稱皇帝謹遣仍令司業為亞獻博士為終獻縣則令為初獻丞為亞獻主簿及尉通為終獻未為禮制武德貞觀中皆以二月親幸國子監釋奠開耀景隆中皆皇太子釋奠於太學開元中詔春秋釋奠以三公攝事著之常式若遇太祀則用仲丁州縣用上丁宋元因古禮而損益之今宜定制以仲春仲秋二上下日降香遣官祀於國學以丞相為初獻翰林學士亞獻國子祭酒終獻從之

二年十月辛巳諭中書省臣令天下罷縣皆立學每學皆有孔廟禮延師儒教授生徒

三年五月立祀典之碑於國學先師廟墀東

詔曰自有元失馭群雄鼎沸土宇分裂聲教不同朕奮起布衣以安民為念訓將練兵平定華夷大統以正永惟為治之道必本於禮考諸祀典知五嶽五鎮四海四瀆之封起自唐世崇名美號歷代有加在朕思之則有不然夫嶽鎮海瀆皆高山廣水自天地開闢以至於今英靈之氣萃而為神必皆受命於

上帝幽微莫測豈國家封號之所可加瀆禮不經莫此為甚至如忠臣烈士雖可加以封號亦惟當時為宜夫禮所以明人神正名分不可以僭差今命依古定制凡嶽鎮海瀆並去其前代所封名號止以山水本名稱其神

肥縣城隍神號一體改正歷代忠臣烈士亦依當時初封以為實號後世溢美之稱皆與革去其孔子善明先王之要道為天下師以濟後世非有功於一方一時者可比所有封爵宜仍其舊庶幾神人之際名正言順於理為當用稱朕以禮祀神之意於戲明則有禮樂幽則有鬼神其理既同其分當改正故茲詔示

四年秋更定孔廟釋奠祭器禮物正位犢一羊一豕一籩各十登一鉶一簠簋各二酒尊三爵二初孔子之祀像設高座而器物陳於座下其來已久至是各置高案其籩豆簠簋登鉶悉用瓷器樂六奏擇監生及文職大

臣子弟在學校者充樂舞生預教習之

時宋濂以議禮謫知安遠縣濂上孔子廟堂議曰世之言禮者咸取法孔子然則為廟以祀之其可不稽於古之禮乎不以古之禮祀孔子是褻祀也褻祀不敬不敬則無福奈何今人之與古異也古者將祭主人朝服即位於阼階東西面祝告利成主人立於阼階上面尸出入主人降立於阼階東西面此皆主人之正位也卒齊祝盥於洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主人從戶內西面祝酌奠主人西面再拜稽首皆為几筵之在西也尸升筵主人西面立於戶內拜妥尸尸醋主人主人西面奠爵拜皆為尸之在西也漢晉春秋所載章帝元和二年幸魯祀孔子帝升廟西面再拜開元禮亦謂先聖東向先師南面三獻官皆西向是猶未失古之意也今襲開元二十七年之制遷神於南面而行禮者北面則非神道尚右之義矣古者造木主以棲神天子諸侯之廟皆有主卿大夫士雖無之大夫束帛以依神士結茅為菴無有像設之事開元禮亦謂設先聖神座於堂上西楹間設先師神座於先聖神座東北席皆以莞則尚掃地而祭也今因開元八年之制搏土而肖

像焉則失神而明之之義矣古者灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉既灌然後迎牲致陰氣也蕭合黍稷臭陽達於墻屋故既奠然後燔蕭合羶薌蓋求神於陰陽也今用薰蕪代之庸非簡乎古朝覲會同與凡郊廟祭饗之事皆設庭燎司烜共之火師監之其數則天子百公五十餘三十以為不若是則不嚴且敬也今以秉炬當之庸非瀆乎古之有道有德者使教焉死則為樂祖祭於瞽宗此之謂先師若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生之類也又凡始立學者必釋奠於先聖先師釋奠必有合有國故則否謂國無先聖先師則所以奠者當與鄰國合若唐虞有夔伯夷周有周公魯有孔子則皆自奠之不合也當是時學者各自祭其先師非其師弗學也非其學弗祭也學校既廢天下莫知所師孔子集群聖之大成顏回曾參孔伋孟軻實傳孔子之道尊之以為先聖先師而通祀於天下固宜其餘當各及其邦之先賢雖七十二子之祀亦當罷去而於國學設之庶幾弗悖禮意開元禮國學祀先聖孔子以顏子七十賢配諸州但以先師顏子配今也雜置而妄列甚至荀况之言性惡揚雄之事王莽王弼之宗老莊賈逵之忽細行杜預之建短喪馬融之黨附勢家亦廁其

中吾不知其為何說也古者立學專以明人倫子雖齊聖不先父食久矣故禹不先鯀湯不先契文武不先不宿宋祖帝乙鄭祖厲王猶上祖也今一切置而不講顏回曾參孔伋子也配享堂上顏路曾點孔鯉父也列祀庶間張載則二程之表叔也乃坐其下淳祐初張居程上後因國子監集議再定張遂居程下顛倒彝倫莫此為甚吾又不知其為何說也古者士之見師以菜為贄故始入學者必釋菜以禮其先師其學官四時之祭乃皆釋奠今專用春秋亦非釋奠有樂無尸而釋菜無樂是二者之重輕繫乎樂之有無也今則用魏漢津所製大晟之樂乃先儒所謂亂世之音者其可乎哉古者釋奠釋菜名義雖存其儀注皆不可知唐開元禮彷彿儀禮饋食篇節文為詳所謂三獻各於獻後飲即尸醋主人主婦及賓之義也今憚其繁惟初獻者得行之其可乎哉嗚呼學校者禮之所自出猶河瀆之宗海也猶山岳之祖岷嶠也今乃舛謬若是則其他可知矣禮固非士庶人之所敢議有人心者孰能默默以自安乎雖然此姑言其畧爾若夫廟制之非宜冕服之無章器用則雜乎雅俗升降則昧乎左右如此類甚多雖更僕不可盡也或者則曰子之言信辯矣建安熊氏欲以伏羲為

道統之宗神農黃帝堯舜禹湯文武各以次而列焉
陶伊尹太公望周公暨稷契夷益傳說箕子皆可與享
於先王天子公卿所宜師式也當以此秩祀天子之學
若孔子實無祖述憲章之任其爲通祀則自天子下達
矣苟如其事則道統益尊三皇不汨於醫師太公不辱
於武夫也不識可乎昔周有天下立四代之學其所謂
先聖者虞庠則以舜夏學則以禹殷學則以湯東膠則
以文王復各取當時左右四聖成其德業者爲之先師
以配享焉此固天子立學之
之法也奚爲而不可也

是年令進士釋褐行釋菜禮於國學孔廟

五年作文廟成遣官以大牢祭遂視學釋奠

六年八月庚午學士承旨詹同侍講學士樂韶鳳協律郎
冷謙等上所定釋奠樂章舞六佾迎神曰咸和奠帛初
獻曰寧和亞獻曰安和終獻曰景和徹饌亦曰咸和望

瘞送神皆同禮部尚書牛諒復定禮儀自遣官傳制至
行事皆典儀唱禮自迎神至徹饌皆用同等樂章從之

○丁丑遣御史大夫陳寧釋奠於先師孔子時誠意伯
劉基叅政馮冕等不陪祭而受胙

上聞之曰基等學聖人之道而不陪祀使弗學者何以勸
旣不與祭而享其胙於禮可乎其武人不知禮道者皆
不足責命停基冕俸各一月寧坐不舉亦停俸半月自
是不與祭者不頒胙

七年正月定上下遇朔日日食者改仲丁致祭

時二月丁酉日食禮臣引禮記曾子問所載當祭日食
牲至未殺則止唐六典釋奠有故改用仲丁元延祐六

年二月丁亥朔日食改用十一日丁酉釋奠今擬二月十一日仲丁遣官行禮其正月三十日降香仍舊從之
十一年七月

命今後各處祭祀都用帛不用紙

十五年正月作先師孔子廟去塑像用木主四月

詔天下通祀孔子賜學糧增師生廩膳

上諭禮部尚書劉仲質曰孔子明帝王之道以教後世使君君臣臣父父子子綱常以正彝倫攸叙其功參乎天地今天下郡縣廟學並建而報祀之禮止行京師豈非缺典卿與儒臣其定釋奠禮儀頒之天下學校令以每歲春秋仲月通祀孔子

初釋奠之禮議止曲阜林廟刑部尚書錢唐疏言孔子百王宗師先儒謂仲尼以萬世為土祀孔子如天下視聖壽報本之禮不可廢也吏部尚書程徐亦上疏其畧曰曠古以來帝王之治天下教養而已民無社稷三皇則無以生非孔子之道則無以立斯二者在國家在萬世不可一日或廢者也故有國者祀之徧天下無非為維持人心世道之計而示人以崇本始報功施之典耳三代而上若堯舜文武周公皆聖人也然而發揮三綱五常之道載之於經以之儀範百王師表萬世使世愈降而人愈不墜者孔子之力也孔子以道設教其心未嘗一日忘天下天下祀之非祀其人祀其教也祀其道也天下不可一日無孔子之道則教不可一日廢天下不可一日無孔子之教則祀不可一日廢使天下之人必讀其書由其教行其道而不得通祀焉非所以崇本始報功施也從之

五月乙丑幸國子監謁先師行釋菜禮自經始國學車駕數臨視焉至是成

上謂禮部尚書劉仲質曰國學新成朕將釋菜令諸儒議禮議者曰孔子雖聖人臣也禮宜一奠而再拜朕以爲孔子明道德以教後世豈可以職位論哉昔周太祖如孔子祠將拜左右曰孔子陪臣不宜拜周太祖曰百世帝王之師敢不拜乎遂再拜朕深嘉其明斷不惑於左右之言今朕有天下敬禮百神於先師之禮宜加尊於是仲質上議服皮弁服執圭詣先師再拜獻爵後又再拜退易服詣彝倫堂祭酒司業博士助教進講賜坐侍臣以次東西列坐講畢宣諭師生明日表謝上從之視學釋菜禮成

御講筵畢諭諸臣曰中正之道無踰於儒上古聖人不以儒名而德行實儒後世儒之名立雖有儒名或無其實孔子生於周末身儒道行儒行立儒教率天下後世之人皆欲其中正惜乎魯國君臣無能用之者當時獨一公父文伯之母知其賢責其子之不能從則一國君臣可愧矣卿等爲師表正當以孔子之道爲教使諸生成趨乎正則朝廷得人矣復取尚書大禹臯陶謨洪範親爲講說反復開諭群臣聞者莫不悚悅賜宴竟日而還

十六年正月令祭酒朔望行釋菜禮郡縣長以下詣學行

香

丘濬曰朔望行香之禮古未有也北齊每月朔祭酒博士諸生展拜階下罷縣朔朝是時未燕今所謂香也然朔日行禮始此其後遂以朔望行香朱熹曰謁宣聖焚香不是古禮捻香不當叩頭只直上捻香耳却出笏叩首而降拜由是言之則在宋已
有矣其行禮當以朱氏言爲則

十七年六月辛巳

命禮部製大成樂器甲午

諭禮部臣曰近命製大成樂器將以頒天下學校俾諸生習之以祀孔子朕思古人之樂所以防民欲後世之樂所以縱民欲其故何也古樂之詩章平而正後世之歌詞淫以誇吉之律呂協天地自然之氣後之律呂出人

爲智巧之私天時與地氣不審人聲與樂音不比故雖以古之詩章用古之器數亦乖戾而不合陵犯而不倫矣手擊之而不得於心口歌之而非出於志人與樂判然爲二而用以動天地感鬼神豈不難哉然其流已久救之甚難卿等宜求諸此俾樂成而頒之諸生得以肄習庶幾可以復古人之意

嗚呼古今樂之不相及也

聖諭諄諄焉教化本原實在於此今學校祀典樂器不具青衿子有白首而未覩雅樂爲何物者二百餘年崩壞滋甚未審學校以何爲教古者仲春合舞季春合樂仲秋合聲於此時天子親往視焉奈何提調有司不以屑意哉

二十六年頒大成樂器於天下府學令州縣學如府式始

定舞用六佾樂用登歌

成祖文皇帝永樂四年三月辛卯朔視太學先是

勅禮部曰朕惟孔子帝王之師帝王爲生民之主孔子立
生民之道三綱五常之禮治天下之大經大法皆孔氏
明之以教萬世朕

皇考太祖高皇帝膺君師億兆之任正中夏文明之統復
衣冠禮樂之舊渡江之初首建學校親祀孔子御筵講
書守帝王之心法繼聖賢之道學集其大成以臻至治
朕承鴻業惟成憲是遵今當躬詣太學釋奠先師以稱
崇儒重道之意其合行禮儀禮部詳議以聞尚書鄭賜

言宋制謁孔子服鞞袍再拜

上曰見先師禮不可簡必服皮弁行四拜禮於是悉如洪
武儀注禮畢

御彝倫堂諭諸臣曰六經聖人之道彌綸天地昭揭日月
垂憲萬世率由彝訓與卿等皆勉之

命光祿寺賜百官茶翊日表謝賜師生宴及衣鈔
立視學之碑於國學先師廟墀西

御製文曰朕惟帝王之興必首舉學校之政以崇道德弘
教化正人心成天下之才致天下之治唐虞三代之盛
率由於茲後世之君其學政或修或否是以治不古若

也我

皇考聖神文武欽明啓運峻德成功統天大孝高皇帝龍
飛淮甸渡江首建學校親祀孔子日引儒臣講論經義
求古聖人之道身體力行既統有萬方卽詔府州縣皆
立學天下士子雲集京師復新作廟學於鷄鳴山之陽
親製教條頒布中外又命天下增廣生員復其家府州
縣皆命春秋有事孔子賜以樂舞德教廣被海外諸國
及蠻夷酋長并遣子入學教化之隆視古爲盛朕纘承
大統仰遵成憲乃永樂四年三月朔日詣廟庭謁先師
孔子前期三日雨將事之夕霖雨澄霽星緯昭明暨旦

天宇穆清旭日鮮麗舍菜於廟退卽彝倫堂文武群臣
咸侍左右師儒在席諸生序列堂下命祭酒胡儼等以
次講經成禮乃還夫學以明道也道之體廣大光明配
乎天地日月而其實不離乎日用彝倫之間孔子明之
上以承堯舜禹湯文武之傳下以爲後世植綱常開太
平於無窮而世之極其尊崇其禮者非於孔子有所增
益特以著明其道之至大天下不可一日而無也惟我
皇考繼統帝王尊師孔子舉天下皆約之使由於斯道是
以治化之盛隆洽周徧薄海內外罔不嚮風慕義朕景
仰洪謨夙夜祗敬思維繼承之道不敢怠荒爰因視學

謹敘述

皇考所以致隆治化之本勒石於廟俾我子孫臣庶尚克
欽承於千萬年

八年正文廟聖賢繪塑衣冠令合古制

英宗睿皇帝正統三年禁天下祀孔子於釋老宮令祭丁
品物非其土產者鹿以羊代榛棗以所產果品代

九年春新建北京太學成三月臨視行釋奠禮

先是太學猶因元陋吏部主事李賢上言國家建都北
京以來所廢弛者莫甚於太學所創新者莫多於佛寺
舉措如是可謂舛矣若重修太學雖極壯麗不過一
佛寺之費宜諭及時修舉以致養賢及民之效從之

景皇帝景泰六年二月乙卯詔兩廡從祀先賢增豕四棗

粟各五十斤黍稷各一斗形鹽五十斤

用太常卿
許術言也

憲宗純皇帝成化元年視學行釋奠禮

蔡復賞曰按朱熹曰弟子見師其摯束修若禮於先師
則釋菜其禮比釋奠為最簡不酌鬯不列饌不作樂不
授器我

太宗躬謁先師行釋菜禮至

憲宗則行釋奠何若是其不同乎伏觀

太祖因禮部定奏天子親祀與遣官致祭之儀嘗諭之曰
凡祭享之禮載牲致帛交於神明費出已祭神必歆之
如庶人陌紙瓣香皆可格神不以菲薄而弗享者何也
所得之物皆已力所致耳由是言之則釋奠釋菜惟在
於致力之何如而不在于於物之詳與畧也我

祖宗之承祀也尊醪俎饌皆供之於耕籍而頒之於太常
其交於神明者信得其道矣書曰黍稷非馨明德惟馨
其斯之
謂與

十三年閏二月丁丑釋奠初用八佾籩豆各十二遣官祭告其文曰維王生知之資天縱之聖道德配於二儀教法昭於萬世緬懷功烈宜極褒揚顧冕服之章數雖隆而祀享之儀物弗稱爰考儀章參合輿論增樂舞爲八佾加籩豆爲十二蓋用祭天享地之禮樂庶副尊師重道之本意也特遣儒臣用申祭告王其鑒知謹告

先是祭酒周洪謨奏請加孔子封號改大成至聖爲神聖廣運若謂孔子陪臣不當稱帝則宋儒羅從彥嘗曰唐旣封先聖爲王襲其舊號可也加之帝號而褒崇之亦可也所封乃當時天王之王旣正南面之位宜服冕十二旒衣十二章十籩十豆各增爲十二增六佾之舞爲八佾又言古者鳴球琴瑟堂上之樂笙鏞祝敔堂下之樂而干羽舞於兩階今舞羽居上而樂器居下非古制也宜改正下禮官議尚書鄒幹言正統十二年御史

李奎奏請加封孔子

英宗皇帝制曰孔子萬世帝王所尊已有大成至聖之號祖宗以來旣仍其舊不必損益今聖神廣運乃伯益贊堯之辭不若大成至聖本於孟子中庸猶可擬議也洪武中新創南京太學止用神主不設塑像故當時祭酒宋訥奉勅撰文有像不土繪祀以神主百年夷習乃革之語今北監所有塑像乃仍元舊不忍撤毀故有冕旒原非

聖朝之制而籩豆樂舞之數

祖宗斟酌已有定式矧易謚號加器數舉不足爲孔子重輕所貴乎孔子之道者在身體力行乃尊崇之實耳加封籩豆樂舞俱當仍舊洪謨復請上曰尊崇孔子朝廷盛典籩豆佾舞如洪謨言增之自是初舞始居下云

孝宗敬皇帝弘治元年三月視學釋奠先師用太牢加幣

改分獻爲分奠

從吏部尚書

王恕之請也

世宗肅皇帝嘉靖九年十二月詔釐正祀典

御製正孔子祀典說曰朕惟孔子之道王者之道也德王者之德也功王者之功也事王者之事也特其位也非王者之位焉昨輔臣少保張璁再疏請正其號稱服章等事已命禮官集翰林諸臣議正外惟號與服章一事所關者重亦關於朕者不得不爲言之朕惟我

聖祖高皇帝應天作辟以繼羲農堯舜而君天下傳至我皇兄

皇兄升遐以朕爲我

皇考至親之子命入奉大統繼承宗祀以主

郊廟百神爾豈敢於義理不當爲者而率爲之茲所議祀典亦未爲輕而號稱章服實又重焉孔子當周家衰時知其不能行王者之道耳乃切切以王道望於魯衛二國二國之君竟不能明孔子之道孔子既逝後世至唐玄宗乃薦謚曰文宣加以王號至元又益其謚爲大成夫孔子之於當時諸侯有僭王者皆筆削而心誅之故曰孔子作春秋而亂臣賊子懼孔子生如是其死乃不體聖人之心漫加其號雖曰尊崇其實目爲亂賊之徒是何心哉又我

聖祖當首定天下之時命天下崇祀孔子於學不許祀於

可謂尊崇孔子極其至矣無以加矣特存其號豈無望於後人哉亦或當時草創未暇歟至我

皇祖文皇帝始進北京國學因元人之舊塑像猶存蓋不忍毀之也又至我

皇祖考用禮官之議增樂舞用八佾籩豆用十二牲用熟而上擬乎事天之禮也畧無忌焉夫孔子設或在今肯安享之昔不觀魯僭王之禮寧肯自僭祀天之禮乎果能體聖人之心決當正之也至於稱王賊害聖人之甚王者已有是德宜居是位堯舜是也無其德而居是位

者昏亂之君如桀紂幽厲是也若至於後世之為君而居王者之位者其德於孔子或二三肖之十百肖之未有能與之齊也至我

太祖高皇帝雖道用孔子之道而聖仁神智武功文德宜與堯舜並矣恐有非孔子所可擬也由是觀之王者之名不宜僞稱王者之德不容僞為僞稱者近於僭亂僞為者其實有未盡之也至於章服之加因其位耳孔子昔曰名不正則言不順言不順則事不成何其不幸身遭之哉夫既以王者之名而橫加於孔子故使顏回曾參孔伋以子而並配於堂上顏路曾替孔鯉以父從列

於下安有子坐堂上而父食於下乎此所謂名不正者
焉皆由綱領一紊而百目因之以墮傳至有宋而程頤
以親接道統之傳遂主英宗不父濮王之禮誠所謂是
可忍也孰不可忍也之明驗哉今也不正滋來世之非
道將見子不父其父臣不君其君內離外叛可勝言哉
除待該部集議施行茲朕不得不辯亦不得不爲輔臣
辯聰也爲名分也爲義理也非諛君也非滅師也若朕
所正者亦如是所以防閑於萬世之下也設或有謂朕
以位而凌先師實非知原心者是爲說又

御製正孔子祀典申記於是禮官上議通行天下學校去

塑像爲木主題曰至聖先師孔子神位改大成殿爲先
師廟殿門爲廟門四配稱復聖顏子宗聖曾子述聖子
思子亞聖孟子神位十哲以下及門弟子皆稱先賢某
子神位左丘明以下稱先儒某子神位罷公侯伯諸封
爵進后蒼王通歐陽修胡瑗陸九淵黜諸不當祀者公
伯寮等罷林放等七人祠於鄉別祠叔梁紇其木主稱
啓聖公孔氏神位以顏無繇曾點孔鯉孟孫氏配俱稱
先賢以程珦朱松蔡元定從祀稱先儒而先師之祭國
學十籩十豆罷縣學八籩八豆樂舞俱止用六佾舊樂
章宣聖改曰孔聖聖王改曰聖師維王改曰維師大抵

肯俱堆議行仍改神位作之位云

宋洪邁曰自唐以來相傳於孔門高弟顏淵至子夏爲十哲坐祀於廟堂上其後升顏子配享則進曾子於堂居子夏之次以補其闕然顏子之父路曾子之父點乃在庶下從祀之列子處父上神靈有知何以自安所謂子雖齊聖不先父食正謂是也。姚燧曰江之左進曾子子思並顏孟別躋子張於曾子之舊由孟子而視子思師也由子思而視曾子又師也子思孔子孫也弟子於師孫於祖坐而語道者有之非可並南面燧知四子已避讓於冥冥中不能一日自安其身一堂之上况又祀無繇點鯉於庶其失在於崇子而抑父夫爲是學宮將以明人倫於天下而倒施錯置於數筵之地如此奚以爲訓。熊禾曰宜別設一室以齊國公叔梁紇居中南面顏路曾皙孔鯉孟孫氏侑食東西向春秋二祀當先聖酌獻之時以齒德之尊者爲分獻官行禮於齊國之前其配位亦如之如此則亦可以示有尊而教民孝矣。弘治中侍講學士程敏政奏曰自唐宋以來以顏

子曾子子思孟子配享坐堂上而顏子父無繇曾子父點子思父鯉皆坐庶下臣考之禮子雖齊聖不先父食而三代之學皆所以明人倫也夫孔子之所以爲教與諸弟子之所以爲學者不過明此而已今乃使子坐於上父坐於下豈禮也哉若以爲此乃論傳道之功則自古及今未有外人倫而言道者恐諸賢冥冥之中必有不安於心乞於各處廟學別立一祠中祀啓聖王以祀國公顏無繇萊蕪侯曾點泗水侯孔鯉邾國公孟孫氏配享臣又觀聖學失傳千五百年程朱出而後孟氏之統始續則程朱之先亦不可缺况程子之父大中大夫封宋年伯程珦首識濂溪周子於屬掾之中薦以自代而又使二子從遊朱子之父韋齋先生追謚獻靖公朱松臨沒之時以朱子託其友籍溪胡氏而得程氏之學珦以不附王安石新法退居於洛松以不附秦檜和議奉祠於閩其歷官行已俱有稱述乞將程珦朱松從祀啓聖使學者知道學之傳有開必先明倫之義不爲虛文矣是時祭酒謝鐸亦持別祠啓聖之議以部議不合而止至是大學士張璪條議及之乃舉行。桂華曰嘗讀宋史有蔡元定者史曰朱熹疏釋四書及易詩傳通鑑綱目皆與元定參訂啓蒙一書則元定之藁又曰朱

子論易推本圖書往往與元定往復而有發焉考其所
著有律呂新書皇極指要洪範解大衍詳說等篇性理
全書指要新書固已備錄至於範數雖止入其子沈所
著沈之所受則何自哉真德秀謂範數西山獨得之沈
之受於元定可知矣元定勤斯道而竄死於古以
死勤事者同所宜從祀張璪是其說亦祀啓聖祠

十年以釐正服皮弁謁廟用特牲奠帛行釋奠禮迎神送
神各再拜三樂三奏文舞六佾配享從祀及啓聖祠分
奠用酒脯亦遣官致祭於南監及闕里其文曰維嘉靖
十年歲次辛卯月日

皇帝致祭於先師孔子曰自昔混沌之初天命羲農軒聖
創世開物以至堯舜禹湯文武周公及先師列聖相繼
奉天行道立教誨人肆我

聖祖再造區宇化行天下我

聖祖崇禮於先師者

御製有文典冊具在予惟寡昧之人近仰遵

祖憲去胡元褻慢之偶像如

祖制崇禮之

聖謨號稱核實俎豆究本以遵

祖典無體先師至意予實不聰賴先師默鑒及良輔洪儒
所贊之也爰擇令辰奉安先師神位以及配從之位於
此惟先師鑒知未依陟降大運神化教我君民俾予性
理早開而無負

皇天付託之眷命暨士庶學業咸正而無違先師傳道之至情予實有望焉先師鑒之以復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子配尚饗遂各鐫於石增構二碑亭如洪武末樂之制云

丘濬曰塑像之設中國無之至佛教入中國始有也三代以前祀神皆以主無有所謂像設也彼異教用之無足怪者不知祀吾聖人者何時而始為像云觀李元瓘言顏子立侍則像在唐前已有矣嗚呼媿燧有言北史敢有造泥人銅人者門誅則泥人固非中土為主以祀聖人法也後世莫覺其非亦化其道而為之醜異縣殊不一其狀長短豐瘠老少美惡惟其工之巧拙是隨就使盡善亦豈其生盛德之容甚非神而明之無聲無臭之道也。張璠籩豆樂舞議曰夏寅曰籩豆增為十二六佾增為八佾惟太學可行此皇上所自祭也若十三布政司各府行之則祭禮僭矣蓋天子之禮所以用於太廟郊天占之諸侯惟祀宋王者

之後得用先代禮樂也雖周公有大功魯用天子禮樂孔子亦不欲觀以其僭也况於今各府可用天子禮樂乎臣竊惟夏寅之論所以矯當時之失其曰天子之禮所以用於太廟郊天誠然矣然推孔子敬天之心八佾十二籩豆之禮肯安然享之而同於天乎魯用天子之禮樂孔子誠不欲觀之矣然推孔子尊君之心八佾十二籩豆又肯安然享之而同於天子乎璠既請正孔子祀典又撰或問以進其文曰或問孔子祀典自有唐以來稱號定矣子必願

皇上正之者何也臣答曰為尊孔子也為人道大倫也聖人人倫之至也孔子以德則師也以位則臣也大倫正而後孔子之道尊故曰尊孔子也然非愚一人之見也今昔諸儒之公論也世之人徒知以封王尊孔子而實不知所以尊也或曰孔子封號

聖祖詔仍元舊也臣答曰聖祖初未嘗為孔子作謚號也仍元舊耳按洪武三年詔

曰夫禮所以明神人正名分不可以僭差歷代忠臣烈士依當時初封以為實號後世溢美之稱皆與革去其孔子善明先王之要道為天下師以濟後世非有功於一方一時者可比所以封爵宜仍其舊夫胡元祀神瀆

禮極矣名之不正甚矣

聖祖一切革去獨存孔子祀典者實以孔子明先王之道為天下師也曰為天下師

聖祖實尊之以師也非以王號也

祖訓凡傳制遣官代祀歷代帝王孔子廟於帝王則直曰帝王於孔子則直曰孔子故凡祭祀遣命俱稱先師孔子實未嘗有以王號稱之者也夫孔子稱文宣王太公

稱武成王實始於開元之制也洪武二十年禮部奏請如前代故事立武學仍祀太公建武成王廟

聖祖曰太公周之臣封諸侯若以王祀之則與周天子並矣加以非號必不享也太公之祀止宜從祀帝王廟

遂命去王號罷其舊廟觀此則孔子專廟祀之實

聖祖尊之以師之故其不王孔子之意亦自可見矣不然孔子道德雖非太公可擬然以周天子視之則皆臣子

也加以非號太公既必不享也孔子又豈肯享哉或曰尊崇之禮其來尚矣凡為人君者皆追崇其祖父孔子

師也獨不可追崇乎臣答曰此國朝楊守陳之論也其言曰孔子道德教化之盛賢堯舜而配天地自生民

以至於今一人而已後世人君皆師之則皆其弟子也稱為先師固當矣若追崇之典必當臻乎極而後已焉

周公制禮追王其父祖前未有也師生之義與父子之恩同子可以追王其父則生亦可以追王其師况孔子

又萬世一人後王實被罔極之恩者乎噫斯言也悖也甚矣夫子而追崇其父周公之制也弟子而追王其師

古有是制乎信斯言也成湯之於伊尹學焉者也亦追崇伊尹可乎或曰孔子有天德王道者也追崇為王奚

為不可臣答曰孟軻氏曰匹夫而有天下者德必若舜禹而又有天子薦之者故仲尼不有天下夫昔者堯薦

舜於天矣舜薦禹於天矣故舜禹之有天下天與之也孔子之德雖無愧於舜禹而無天子薦之者故不有天下

自夫唐玄宗加孔子以王號也未世因之若將使孔子有天下者也以為尊孔子也噫欺天甚矣或曰然則

周惇頤以為萬世無窮王祀夫子其言不足證矣臣答曰周惇頤曰春秋正王道明大法也孔子為後世王者

而修也亂臣賊子誅死者於前所以懼生者於後也宜乎萬世無窮王祀夫子報德報功之無盡焉夫王祀孔子自唐宋未之有改也惇頤之意特主言孔子功德之

隆宜萬世報之無盡焉耳夫豈既以孔子正王道明大法也而復以王祀為宜乎讀者不以辭害意可也或曰孔子王號自唐宋至今未之有改也雖三尺童子皆知

所尊也臣答曰三尺童子皆知所尊者尊孔子以師也非以王也有人於此列堯舜禹湯文武之像而祀之其懼刑禁也必矣孔子雖三尺童子皆得以祀之尊之以師故也或曰塑像之設果非禮乎臣答曰非禮也諸儒已論之詳矣又按國朝宋濂曰不以古之禮祀孔子是褻祀也褻祀不敬不敬則無福開元之制搏土而肖像焉則失神而明之之義矣或曰孔子塑像固非禮也然仍元之舊一旦毀之忍乎臣答曰以土梗為孔子也為禮也誠一旦不忍毀也以上梗非孔子也非禮也則不可不亟毀之矣毀之所以尊孔子也以全禮也夫奚疑哉或曰塑像毀矣無假於章服矣然則籩豆樂舞之數其仍舊可乎一旦殺之忍乎臣答曰以籩豆樂舞之加為尊孔子也為禮也誠一旦不忍殺之矣以籩豆樂舞之加非尊孔子也非禮也則不可不亟殺之矣殺之所以尊孔子也以全禮也夫奚疑哉或曰祭用生者之祿天子以天子之禮樂祀其先師矣奚不可臣答曰祭用生者之祿人子推之以事其父則古禮也弟子推之以事其師則古禮未之有聞也祀宋用天子禮樂以祀其先為二代王者後也若魯以周公之功用天子禮樂則非禮矣孔子謂季氏八佾舞於庭是可忍也孰不可

忍也又謂俎豆之事則嘗聞之矣然則八佾十二籩豆天子之禮樂也孔子肯安然享之乎或曰廟仍以殿名可乎臣答曰孔子學宮之祭本古弟子釋奠先師之禮也謂廟可也非殿也或曰孔子祀典之正將行之天下也然則闕里如之何臣答曰孔子之後其傳者宜莫如子思也昔魯哀公誅孔子曰尼父子思作中庸則直稱曰仲尼固未嘗援之為孔子重也曾子將死起而易箒責曾元曾申曰君子之愛人也以德細人之愛人也以姑息是不安用大夫之禮也孔子豈肯安然享天子之樂乎又子思曰今天下車同軌書同文行同倫言天下

一統也奚疑於闕里乎哉或曰聖明在上凡諸祀典誠不可不正也無乃太速乎臣答曰天地定位日月陰陽各正其所禮儀有成典矣夫孔子與天地合其德日月合其明實亦祀典之大者不可不急正者也非速也宜也○按天順中林鶚知蘇州府時蘇學廟像多剝落或請修飾鶚曰塑像非古我太祖於大學易以木主百年夷俗乃革彼未壞者猶當毀之况遇其壞乎可易以木主或以毀聖賢像為疑鶚曰此土泥耳豈聖賢耶孔子生於佛教未入中國之前烏識所謂泥像哉况古人席地而坐政不如此也於是併

從祀諸賢皆易木主云蓋當時南京蘇州已遵
聖祖之制而天下羶邑尚多拘泥未改至是始盡釐正其
矣俗見之難破哉噫古教之不
易復也事尚有甚於木主者

二十一年八月初十日丁祭是日恭遇

萬壽聖節又

孝慈高皇后忌辰禮官議先拜牌次行香次祭孔子從之

豫章胡見原刻

卷一

