

類官禮樂疏序

六經之道同歸禮樂之用
為急蓋所須不容去身而
穢云積德百年後興也則今
國家重熙索洽已二百五十年

所矣庠序之設於樂文章
所自始然而士習賦格資道
取弦誦詠爲即樂德樂語
教深成周之備乃春秋祀典
樂舞爲嘗不載在

令甲頌布天下府學令州縣倣
式修舉乎此亦古禮古樂之
儀羊而未嘗遵行士終身
估俾者不知燔瘞綴地
何物者則亦司之者也

吾澶庫藉喜樂翁有之自
仁和李侯始吾畿南六郡
之屬藉不器具樂舞其者
之自精撫王以檄支郡以邑
倣李侯澶樂之制始侯中

和其德而學道安人楷模
前詰其以考水名即未守
吾澶也不以遷謫傲夷子
以車而百廢具興其大者如
實德沒補庫藏郵俵馬完

積通所清豁賠糧額田畝餘
晦修久祀城郭屹然畿南保
障緩刑為德請皆彈力區
畫一緩之入悉使百姓而又以
解力興繕學校肅裸請生

與學博張天爵字輩修祖
豆之親訂賢儒之位具金石
之樂無聲聲之美為泰
校得此竹書音泔陶樂泚
庶幾見三代之遺焉而是素

仲秋丁祭數百里內士子膏
車餽舍來澶相與觀聽於橋
門之外嘆息得未曾有浸假
而弦誦徧乎畿輔危心一郡
守莊僅初月致之血賢者之

者益於人國也如是而尤習
河子嘗計自澶濟舊渠遠
張新即澶滑間永無水患
而百貨之灌輸便嘆乎今侯
榮得行此年阻滌澶而無

道雖相生而情亦其旋以薦
君之累日也已真奉使治水
江淮辭馬解開晉諸生講
肄古學嘗牆輪奐風雅事
新篇乃寄快瀉澹探贖羣

籍究極道器考論異同靈心
如自旁徵獨契作類官控樂
疏十卷大極發明祀典而飲射
附焉吾澹王生嗣虞以爲是
得言校雠同序於余：憶遊

楚中時欽瞿聘矣禮樂志
而心儀之也顧亦獨自成家
致用或空候持議一以遵功令
而以古義溥之令士子由今學
在漸漬弦歌之化不惟特洽句

測抑且切實者用蓋其於禮
樂也精研之躬試之又明述
之夫此腹笥說鈴為博而已
也融性情廣遠業興教育精
習是為賴積緒聖學吾夫子

之自道亦曰相與之予嘗聞之
而已矣以此知願學非迂而是
編之作用以鼓吹六經羽翼
聖化庠序之教固其所必
資者也侯既精究禮樂又數

以訂曆薦兩治河南北庶績
夫天官禮樂河渠太史以
十書之四皆宇宙大學間也
而侯無之人才實難

廟堂上握將曷為侯侯之用

俾出平水出八真璣銜進而
雍宮禮樂佐

聖朝久道化承之德其禪補
少矣多乎即斗大澶淵不
得款者吾侯謂去後之思

天下為公為所也侯名之藻
字振之戊戌進士

萬曆戊午季春之吉

賜進士出身身通奉大夫奉

勅提督軍務巡撫湖廣等

虞地方為察院右副都

史今

予告澶淵董漢儒書

刻類宮禮樂疏序

記有之知禮樂之情者能作識

禮樂之文者能述作者由情以

生文而述者緣文以會情其揆

一也三代以降禮壞於絲葛樂

墮於淫哇有能識其文者亦寡

矣

國家創制立隆集百玉而潤色之
然宮徵之音朱學士有不能辯
而從祀之議去取紛于聚訟蓋
辟雍猶多曠典而罷國可知也
吾師我存七天子學貫百家才

兼數器自星官疇人下迨水學
竿法罔不抽精抉奧纚乎成書
而鑿乎可見之施行間徘徊黌
宮喟然嘆曰文不在茲乎修古
之謂何胡爲乎蹇淺而闕於禮
樂乃網羅異代綜厥沿革衷之

以

聖謨尊王也禮時爲太徵文獻焉

七十子之以年次也諸儒之以

世序也蓋尚齒之遺乎於其所

不知闕如也胡然而容也胡然

而物也胡然而噐而音而律而

蹲蹲然舞也其義難知也執古

以御之按今以譜之條理以倫

之旋宮以諧之可周可折可弦

可歌終之以化民觀德而禮樂

備矣欲楫曰亦子讀師禮樂疏

蓋穆然有感於古今之變也孔

子曰先進於禮樂野人也後進於禮樂君子也深乎其言禮樂也今夫野人未知俎豆相莊以杯飲未知音律相歡以謳舞肅然動於不容已而哦然發於不自知情也素也然後聖人因其相相莊者制爲同節之禮因其相歡者制爲同和之樂其容嫺以都其聲雍以雅美哉君子乎文也繪也素先而繪後情先而文後野人先而君子後故禮樂者以君子之貌而飾野人之心者

也朝廷之上郊廟之間民間既
 無由習覩乃其濡於耳而浹於
 心薰於目而洽於髓奮至德之
 光而能盪宇宙之和者無如類
 宮之奏故曰觀於鄉而知王道
 之易易也吾師今者哀千古之

聞銓一代之典豈徒苟為備而
 已將使郡國之從事于斯聽其
 鏗鏘志意得廣焉習其俯仰容
 貌得莊焉行其綴兆進退得齊
 焉如是而文可識也遺器而求
 之撤響而索之遂皇氏之坎其

天氏之舞女媧氏之簧若可位
置若不可位置若有均節者不
有均節如是而情可知也情與
文相生教與俗相摩立之成之
使自得之故君子有道古之容
小人有聽過之盆青衿無佻達
之習閭里無恣瀆之風斯牖民
所以孔易而程正叔不嘆於成
材之難者也昔

高皇帝論近代禮樂謂人與器
然爲二故手擊之而不得於心
口歌之而非出于志所以然者

上之教不先而人與器不相習也藉令吾師之禮樂行習而安之又安有判然爲二者哉然則吾師之禮樂

高皇帝之禮樂也

高皇帝之禮樂三代先進之禮樂

也小子不敏非曰能之願學焉爰不揣固陋而爲之序

萬曆著雍敦牂之歲日在東井國史編脩晉江門人林欽楫謹序

歛邑黃子光刊

類宮禮樂疏序

誨人以畊者秭稌而報誨人
以織者玄纁而報則化人以
禮樂者可無禮樂而報歟古
者祭必爲尸而釋奠釋菜於

禮已簡後概不為尸而先師
上丁之舉煌々乎立隆也已
然考禮先聖之稱若羲農而
下各於其鄉而所謂先師者
則若詩有毛鄭顓門之師耳

至唐而以孔子為先聖顏子
為先師猶二之也至我
明嘉靖間始去封號崇以至
聖先師而師益尊夫先農先
蠶皆推其無以復加者而師

異乎哉其於名也變而正矣
周禮祭樂祖於成均而以樂
德教國子中和祇庸孝友則
祭樂爲大而先聖之門亦無
故不去琴瑟曾記長老言楚

黃耿公督學吾土以類宮之
樂不典試童子端謹者充樂
舞生初意良美乃諸童子特
借途廁青衿取捷棄實值大
合樂遂不能別識琴徽瑟柱

一切疎拙露見爲咲後竟廢
樂舞生以羽流供事不承權
輿維用吁嗟且夫握劍戟則
猛氣發顏理絲竹則清意盈
襟此亦人情因而設教耳釋

奠之具禮樂譬禡牙之建旗
鼓胡可廢也今水部仁和李
公敦古博聞自渾蓋鍾律器
數無所不闕迓續絕學頃涖
事秦郵爲類宮具軒縣之器

自庀良材被以雅音勤、幽
討光啓曠逸邇又獲睹其所
著類宮禮樂一書大指謂先
聖之祀宜有專志出其犧象
靜其中冪煇蕭臚罔敢不

共而嗣諸禮則譜樂爲詳樂
則絲竹爲詳以應古不去琴
瑟之義淵哉一揆蓋伯牙適
海而聞洞滑崩折之聲也迺
悟其師指曰此移我情淳源

遂往人莫不湛於熙攘而忤
于和理聖人以為諍之以言
不若移之以情以無累之神
合有道之噐將有達者從是
而益遠矣此助流聖教非淺

也公又嘗為余言樂律中聲
自然而具只如登歌以歌者
老少驗之已高則老人弗赴
已下則少者怫滯若高下齊
即不擇老少皆可使歌宋人

正樂遺音而求理故訖無成
功余惟斯言充有當於所謂
細抑大陵不容於耳之論方
今積德倍百年不可謂非其
時寧謙讓未遑或者待其人

乎云爾希曠之學自昔珍之
神之由類宮而達之天下不
亦光乎則舍公誰屬哉養人
爲本固切而不迂矧

國家於學宮之制業已正名

號易木主釐黜從祀矣則次第及禮樂不疑也

江都王納諫謹序

讀類宮禮樂疏

嘗聞禮樂相表裏者也古之王者舉大事必制禮作樂而樂尤所以成禮未有禮行而樂可廢者煌煌乎禮樂用孰有大于太壇太折太廟者乎

類官之禮樂何居乎蓋太壇
以祀天也太折以祀地也太
廟以祀先祖也

孔子總天地人三才而立其極
垂教萬世祀之類官故有類
宮之禮樂禮昉於漢高帝之

過魯祠以太牢而未明備也
樂昉於宋文帝之太子釋奠
設軒懸舞六佾而未通行也
嗣是褒崇之典代加嚴重無
論英詰卽昏如桓靈逆如莽
丕夷如拓拔奇渥慮無不稟

凜祀之等威擬于王者列爵
逮于羣從真生民以來所未
有而未盡制也我

高皇帝登極之初卽以太牢

親祀國學

詔定釋奠禮舞用六佾頒大成

樂器于天下府學令州縣學
如府式至

肅皇帝又從而更定之典垂不
刊固宜奉行無斁乃自兩雍
遣奠外惟府庠禮樂稍具州
縣率多未遑春秋二仲一豆

一登慈劄三獻燔帛送神苟
幸成禮而已試執廟中百執
事而問之牢醴何義律呂何
音兩階綴兆何物茫無以置
對也蓋雖奉

欽諭諄復申飭而樂書藏之太

常未經流布無從稽攷卽太
常所肄惟是鏗鏘舞蹈之節
未有能言其義者矜弁無從
稽考

盛典遂以闕如吾

師水部我存李翁上察天章

下挈地靈一切象緯稗家蔑
弗研微抉奧而于禮樂尤極
究心當守澶淵時卽修復

文廟樂舞選儒童肄習聲容器
數一稟令甲而詳訂焉時環
橋門觀聽者無不詫爲盛事

已乃聞于當事相與快曠興
之聲復檄畿南六郡邑一體
遵行至今頓丘洹水間侑享
奕如吾師之所脩明也迨移
節孟城晉諸生討論祀典具
金石羽籥如澶淵而又念身

教在一時言教在萬世聲名
文物之邦講求猶易草莽
晚烏在其執尸祝徧告之也
類成類宮禮樂疏分壘十卷
以示時來首臚前代崇祀故
寔暨

本朝

列祖釐正詔旨諸如封號述贊
廟貌服章席嚮灌獻歌工舞
列迄堂廡配享從祀位置提
綱分目搜輯靡遺而凡禮節
禮物禮器樂音樂律亦各爲

詰爲圖爲譜爲辨旁及飲射
之隸學官者皆有圖注燦若
指掌時來受而讀之念今所
蒞新安支邑卽我師之澶淵
也故紫陽先生闕里而風尚
朴畧禮仍苟簡方與學博徐
君待任酌增丁祭噐物教習
鄉飲升歌喜得是疏益奉行
有據不禁踴躍亟下博士第
子議製噐習舞樂亦庶其有
興乎時來讀是疏而穆然有
深感也昔陶唐之始陰多瘧

伏而湛積水道壅塞不行民
氣鬱闕而瑟縮不達故既爲
之雍容揖讓以養之復作爲
舞以宣之至禹勤勞天下通
大川決壅塞鑿龍門降溲水
以導河疏三江五湖注之東
海以利黔首於是玄圭告成
釐然惟叙乃命臯陶作夏籥
九成以昭其功今師所轄南
河五湖伏隍上走淮泗下控
惟揚衝激

陵寢爲梗漕輓勢難底定而吾

師精心決排蒿目疏滄旣臻
厥成坐見安流天下晏如也
吾師之明德遠矣是疏又攷
訂禮樂肅維龔鬯情貌全羅
舉而錯之由澶淵而畿南而
孟城而新安而天下漸次暨

訖於以助宣政教鼓吹休明
將泮泮乎漂唐流夏寧直

宣聖在天之靈定是式憑之且令
天下知我

列祖崇祀精神變越千古非第
獲嫺于儀而不聳于音已也

時來故讀是疏而穆然有深感也謹藉手剖劂告竣事僭爲數語識之簡末云

直隸徽州府知婺源縣事晉
安門人馮時來謹序

類宮禮樂疏凡例

一類宮所最重者先師祀典歷代褒崇南宋有輯而其書久亡太常南雍諸志僅及

本朝未該異代闕里志則泛及封錫蠲贍蓋孔氏一家之書不關禮樂茲集備考聖祀一切典禮沿革悉從諸史紀志中檢出例取編年提綱分目但有議論是禋悉附載焉其詔命文采可觀者亦爲收錄惟蕪泛不切者不取

一祀典之逮我

朝屢經釐正是爲不刊之典業已萬世欽遵故凡出

聖謨卽爲大書特書用昭尊王大義其有臣工建白儒賢著述或見行或有俟者均于禮樂有裨悉爲拈出隨事分註以資考究

一辟雍典故自有成書是編所重罷國學校故不復載然考據禮樂度數疏綱詰目備儀兼譜頗似詳悉或堪爲雍志補遺

一從祀先賢先儒嘉言懿行漢唐以後不患無徵其七十子之徒則併姓名齒邑有不可知者矣家語史記自多異同今主家語以其爲孔壁遺文故也史記以下但有牴牾悉互存以備參考諸不能備厥言行聞

載前人述贊亦具大畧論世者或有稽焉但藏書未博如隋志孔子弟子先儒傳十卷唐志五卷李旼孔子弟子贊傳六十卷至十萬餘言悉非管蠡所及博雅君子肯爲采摭發覆執鞭所欣慕焉

一賢儒位次載在會典率循開元之舊其有增祀改祀更祀向于東西兩廡從便升躋西多東少致有凌厲因仍未改參考頒降圖位及闕里志禮樂志諸書多錯雜似未畫一近瞿布衣論世論齒之說最合典禮今覆訂再具一圖膚見附焉明有所據似可施行

一八音次第先儒率謂金石絲竹匏土革木而周禮之

序則金石土革絲木匏竹也漢志之序則土匏皮竹
絲石金木也初無定序若論樂理則律始截竹應以
竹音居先而匏土吹氣成聲音諸簫管皆所謂人籟
者也樂重人聲用相比附次則絲音最備與理非他
器比其金石亦按律呂但不過始終條理而已併革
木皆所以節也故以鍾磬居後而柷敔終焉

一古禮古樂世鮮傳習自學宮祀典飲射而外他無從
睹古禮聞古樂者然尚不免雅俗相參是書所以志
也所幸者禮失而義存器失而理存考索講求則文
獻于今不乏入廟思問凡禮節禮物禮器樂器樂音

樂律一一爲註爲圖爲辯爲譜雖出自管輅未必有
當然傳述有自不敢以臆說參之

一議禮之難擬于聚訟然類官頒降已有定制從周不
倍又奚贅焉惟是雅樂失傳其理數聲器頗稱與肆
自專門學鮮而儒者徒言其義樂官第習其音苟無
究義審音古樂亦非絕學故借大成雅樂切磋究之
譜攷諸家間參鄙見然亦試之制器合之古經不致
勦說窾言如律呂元聲諸說者

一教化首重弦歌則絲音更爲喫緊琴瑟之論所以特
詳操縵安詩使學者循此津梁亦信爲途不遠或者

不以弦誦爲迂

一古樂歌奏必取陰陽相合自旋宮法廢世儒惑于斗建之說牽附滯濫論樂旣舛合樂全乖隋唐以來大和絕響太常雅樂此義未究今取大成詩樂配以律呂相生之義另擬一譜附歌譜後世或有知音者審焉

一樂器悉遵祀典見用蓋自禮部頒行如橫笛搏拊鼓皆非古樂今不敢去特鍾特磬管籥春牘應雅播鼗古樂所有今不敢增大成之舞原自宋化成天下之舞淫附三獻樂章今不敢釐其他裸獻之儀歌奏合舞之節考之古經總之不無可議但禮時爲大道存講習義無擅更積德百年其數則過固將拭目待之矣

一化民莫先鄉飲觀德莫重鄉射令甲具載今射禮久廢不舉卽飲禮亦漸失其初意矣考據而詮次焉附以雅樂總皆庠序之教故樂與同志習之

一鄉飲一歲兩舉頒有圖式不敢輕議今注古禮諸圖非必謂有司之舉悉遵周道緣古者將射先飲其禮固然亦與時制義理相通慕古者似亦不妨參同蓋律有廢禮之罰而無增樂之禁故也

一鄉射載之會典亦有定儀草昧之初未暇備禮備樂故不必盡與古合南雍志參考儀禮什得其三然于樂節無徵焉聞徐二學使圖解儀注詳畧不同俱不及樂鄭世子頗詳樂舞又不兼及古禮茲悉取衷儀禮而以注附經以儀附圖以射節附詩樂以琴附瑟庶于肄習明備不俟他求大約飲與射相爲表裏故自立司正以前旅酬以後飲禮有圖有注者射禮不復重列第釋經義而大旨已晰焉其飲禮合樂之訛與射樂聽發之節舊說襲舛僭爲訂正非以求爲新異古樂自爾竊亦附從先之志云

凡例終

類宮禮樂疏目錄

一卷

歷代褒崇疏

聖朝釐正疏

二卷

從祀沿革疏

配享從祀位次

四配

十哲

兩廡

考定兩廡位次疏

兩廡對列考定位圖

從祀先賢辯

啓聖祠原始

位次

配享

從祀

祀典存疑

三卷

祀典疏

堂上位次圖

兩廡位次圖

釋奠儀

陳設目

樂器目

陳設圖

樂舞位圖

儀注

祝文

祭祀榜文式

釋菜儀

陳設目

陳設圖

儀注

木主詰

主式

釋奠詰

釋菜詰

齋戒詰

祭時詰

省牲詰

燔瘞詰

迎神樂詰

拜儀詰

奠帛詁

三獻詁

飲福受胙詁

五齊三酒詁

鬱鬯詁

棗盛詁

豚解體解詁

庶品詁上

庶品詁下

簋詁

簠詁

豆詁

登詁

鉶詁

尊彝詁

巾冪詁

勺詁

爵詁

俎詁

俎詁

脯腊 鱓魚

邊豆之實 造祭品法

簋圖

簠圖

豆圖

登圖

鉶圖

尊圖

雲雷尊 象尊 犧尊 壺尊
大尊 著尊

巾冪圖

勺圖

爵圖

俎圖

篋詁 篋圖

盥洗匱盤詁 匱圖 洗圖

祝版圖 附四案

四卷

樂律疏

十二律配歲月八風八卦圖

律呂配乾坤圖說

五音配律呂求旋宮均主圖說

律尺詁 尺樣

三十六律橫黍定算

律呂周徑詁

三十六律內外周定算 三十六律內外徑定算

竹音疏

鳳簫詁 鳳簫圖

鳳簫編竹按律次序譜色

篴詁 橫笛附

吹篴法 篴圖

吹橫笛法 橫笛圖 吹簫由減字譜

簫篴樂章譜 橫笛附

篴詁

吹簫法 簫圖 吹簫減字譜

簫樂章譜

匏音疏

笙竽律管位次圖 笙竽圖

十九簧上下相生譜 十二簧上下相合譜

審音定簧開山口次第圖

笙竽樂章譜

土音疏 吹埙法 埙圖

埙樂章譜

五卷

絲音疏

琴詁 琴圖

琴合律呂圖 併說 鼓琴定弦法

操縵譜

琴樂章譜 附舊譜 減字譜法 上弦和弦舊法

瑟詁 瑟圖

用琴音定瑟弦法

吹笙定瑟弦法 俱有圖 上弦法

鼓瑟操縵法

操縵琴瑟合譜上

六卷

操縵琴瑟合譜下

金音疏

編鍾詰

古鍾制圖

編鍾在縣之圖

併說

一虞十六鍾律度算

石音疏

編磬詰

古磬制圖

編磬在縣之圖

一虞十二磬律度算

鍾磬龔虞詰

鍾虞磬虞圖

併說

鍾磬合譜

革音疏

建鼓詰

建鼓圖

應鞞在縣圖

併說

擊鼓法

搏拊詰

古搏拊制

今搏拊制

併說

擊拊法

木音疏

祝詰

祝圖

斝詰

斝圖

麾詰

麾圖

七卷

登歌節奏疏

律呂清濁高下圖

併說

協律歌譜

旋宮歌奏相配疏

擬黃鍾調衆樂合譜

八卷

樂舞疏

節詁

節圖

籥詁

籥圖

翟詁

翟圖

舞人章服詁

袍帶冠復制

舞佾詁

舞佾圖

舞圖

附說

九卷

啓聖祠祭禮

名宦鄉賢祠祭禮

鄉飲酒禮疏

賓詁

僕詁

介衆賓司正詁

主賓僕介席位詁

鄉樂詁

牢醴詁

儀禮鄉飲古文解

會典儀注

考訂鄉飲禮樂位設圖

古鄉飲禮樂圖注 凡十六圖

升歌三終詩譜

笙入三終詩譜

間歌三終詩譜

合樂三終詩譜

無算樂詩譜

賓出奏陔詩譜

十卷

鄉射禮疏

弓詁

矢詁

物詁 物圖

侯詁 侯圖

旌詁 旌圖

乏詁 乏圖

福詁 福圖

鹿中詁 鹿中圖

豐詁 豐圖

● 扑詁 扑圖

袒決遂詁 決遂極圖

射耦詁

射樂詁

主賓遵士衆賓司正司馬司射獲者釋獲者第子詁

會典儀注 附南樂志合射位設

儀禮鄉射古文解

古射禮圖注 凡十六圖

鄉射樂節譜

星源典樂 王潘中孚校閱

監生 生詹養心

江元氣

韓起龍

程道弘校梓

類宮禮樂疏目錄

類宮禮樂疏卷一

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蒯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

其褒尊至於黜縣學校之祠實始末平辟雍專廟始於武
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拆亦
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

太牢重祀也不事詩書之主識儀禮焉嗣是者除挾書
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

按孔子子孫世襲奉祀也此先是戰國魏時八代謙為
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謝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
名謙仕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大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奉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為崇聖大夫孝文時改封其子靈珍為崇聖侯靈珍三世生渠北齊文宣帝改封恭聖侯人後周宣帝進封鄒國公渠再世生嗣愆隋煬帝時改封紹聖侯此北宗也然則從元帝南渡者為大宗受北魏所封者為小宗南此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璩之玄宗開元中進封文宣公傳七世生光遭五季之亂失爵為泗水令有灑掃戶孔未欲冒襲封盡殺諸孔氏光

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第

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編舞六代樂罷之

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司農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魏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大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在之大聖億載之師表者也遭天下大亂百祀墜壤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魏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墻宗伯掌禮司儀辨位

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興自微言泯絕遺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翹復修學舍詔召生徒昔之賢哲及一介之善猶或衛其土隴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祀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節有詔緝立世故妨道事未克就國難頻深忠勇奮厲實憑聖義大教所敷未惟兼懷無忘待旦可開建廟制同諸侯之禮許擇爽塏後給祭秩

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某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宜立學宜依亭侯之制范甯欲依周公之

廟用王者儀范宣謂當其為師則不臣之禮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涖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

烈未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並事宣父洙汶無譏制可時樂府無孔顏登歌今杜之偉製文

敬帝太平二年訪孔子後修廟堂備四時祭

詔曰夫子降靈體節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秦出極峻一黃不遺而泗水餘淵千載猶在自國圖屯阻流薦不修奉聖之門胤嗣穢滅敬神之寢簠簋寂寥末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祇備祀典四時薦秩一皆遵其舊

魏主詔正光三年行講學之禮于國子寺釋奠

司徒崔光執經常棣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春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立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序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徽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縣學令為初獻丞為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亭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畧遵用

仲春仲秋上下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簋簋各二甗鉶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一簋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膾後節二肫脰正脊一豨脊一橫脊一長脅一短脅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籩實黍稷飯用籩簋各一籩實稻梁簋實黍飯甗實大羹鉶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 垣於院內 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 每等 異位 俱 西面 設 掌事 位於 三獻 東南 西面
 北上 設 聖瘞 位於 堂上 之東 北當 瘞垣 西面 設 助教 位
 於 西階 西面 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 瘞垣
 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 盞 八
 豆 八 簋 二 簠 二 俎 三 羊 豚 皮 腊 各 一 組 掌事 者 以 罇 沾
 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 楹 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 中 二 於 篚 加 幕 執 罇 壘 洗
 篚 者 各位 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 聖 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 楹 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 徹 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 遂 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

高宗顯慶二年以周公配武王定孔子為先聖

西面各二人真土半培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爵壘
籩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櫻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身若政和五禮則甚錯

三年撰文宣王廟登歌用宣和之舞

觀之末親降給言依禮定之則文宣王廟之舞正夫
子為先聖加象儒為先師永垂於外後比華注代之統
繆而今新令不詳制音轉事可改遂疏明詔凡成王幼
年周公踐極制禮作樂功比帝王所以禹湯文武成王
周公為六君子九節惟且鴻業合周王者祀之神化生
衰周之本祖述堯舜憲章文武以聖教於六經闡儒風
於千世故五刑無民以一人而已自漢以降奕葉
封侯崇奉其聖德於今日胡可降茲上哲簡又先師且
丘明之律見行其學既令從祀亦無故事今請改令從
詔其周公等別禮配享武王習從之於是始為定制

詔國子博士范頴等撰次其迎神儀和之曲亦曰宣和
聖道日用神機不測金石以陳絃歌載陟爰釋其某匪
馨於稷來顧來享是宗是極皇太子行承和之曲亦
曰承和姑洙為宮文舞三感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
其迎祖雍和之曲此後酌獻皆奏承和堂獻瑤篴庭敷

琴瑟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秉
桴以承漢因獲麟而興感於是垂素王之雅則正魯史
之繁文播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
天下遂復九圍又安酌儀文奉功成化洽禮備樂和展
采東巡河輿西上途經茲境無事與懷吐驛荒陬願爲
師友瞻望幽墓思承格言雖寢荒蕪餘基尚在靈廟
空寂微烈猶存孟軻曰自生民以來未若孔子者也微
禹之嘆既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德倫既
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己亥皇
帝李治謹遣司祿正卿扶餘隆以少牢之奠致祭于先
師孔宣父之靈惟神正鉤陳颯靈開四時之源金鼎流
禎慶傳三命之範神資越誕授山嶽以騰英天縱攸高
蘊河海而標壯折衷六藝宣創九流睿乃生知靈非外
獎於是考三古哀一言刊典謨定風什莊敬之容畢備
鍾鼓之音載和父子爰親若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
崇祗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闐金奏闔門曳練徒有生
芻之疑漢曲疑舟非復禰苴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
代助損益之可知永鑑千年同比肩而爲友幸陳菲奠
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：禮百上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聖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生之群賢文曰維某年歲次月朔日皇太子某敬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菜盛廢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雞類官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蠶老儒校蠅饒之算此之謂不知務

十三年封禪迴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

按此頁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諡孔子爲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迪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木成天下之大經美德教善風俗君若臣臣父父子子民到於今受其賜不其偉歟於載楚王莫封魯公不用俾夫大聖才列陪臣柄遊旅人固可知矣年祀寔遠光靈益彰雖代有褒稱未爲崇峻不副其實人其謂何夫子改稱先聖可追諡爲文宣王令三公持節册命其後嗣褒聖侯改封嗣文宣公昔周公能祀之時周公南面坐夫子西嚮坐及貞觀二年停祀周公之後孔子坐仍其舊制今位既有殊宜依舊宜補其墜典永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衆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爲臣孔子以爲欺天而云仲尼素王丘明素臣非通論也斯言爲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諡夫子爲王言之王君之號也夫子人臣也生非王爵死而諡之可乎夫子曰必也正名乎名不正則言不順臣而正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爲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爲臣夫子責之曰久矣哉由之行詐也無臣而爲有臣夫無臣不可以爲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

曲

真宗咸平三年幸曲阜謁文宣王廟追諡文宣王

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
墳奠拜加諡文宣王先是詔有司檢討漢唐褒崇
宣聖故事欲追諡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
又莊子恬淡玄素素王之道故加以文宣王又加冕服禮
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
而致治丕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錄配乎貞明惟列辟以尊崇為
億載之師未肆朕以寡昧欽承命曆曷嘗不遵守彝訓
保乂中區焉以祇若元符告成喬嶽觀風廣魯之地飭
駕數仞之塼學請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

朕意宜追諡曰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開國公食邑
一千五百戶食實封八百戶張齊賢致祭于文宣王
王朕有事岱宗畢告成之盛禮涵懷闕里欽設教之素
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充國公顏子等配尚饗

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安
睟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文宣聖之名冀廣嚴
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
聖贊若夫檢玉岱丘迺與闕里緬懷於宣聖躬謁於嚴

祠以爲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恩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
史爲初獻上佐爲亞獻博士爲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
意聖旨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罌一洗一篚
一尊皆如勺器各置於拈中其一燭二爵共四拈有從

祀之處諸生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關所屬排辦 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視版各於神位之右置於
拈次設祭器掌饌者實之每位各左十盞爲三行以右
爲上右十豆爲三行以右爲上俎二一在邊前一在豆
前又俎六在豆右爲三重以左爲上盞二盞二在邊豆
外二俎間盞在左盞在右設犧尊四象尊四爲二重在
殿上東南隅北向西上犧尊在前皆有拈加勺罍爲勺
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邊右二豆俎一
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
取是容物南出陛設聖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
常服閱饌物祝牲充膺詣厨視滌既訖各還齋所禮後
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
東階黜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再入就位入殿
下席位西向正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酌盥手執壘手執笏
升詣至聖文宣王神位前北向立樂止明安之樂作揖
笏跪祝立於神位之左西向揖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興再拜次詣充國公鄉國公沂
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上少頃贊者引初獻再詣盥洗
位樂作至位北向立揖笏盥手執壘手執笏次詣爵洗位
北向立揖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
授初獻初獻酌以爵授執事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
位前北向立揖笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三
祭酒奠爵執笏俛伏興樂止次引祝詣神位前東向稽
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鄉國公沂國公鄉國公神
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揖
笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜次詣充國公
鄉國公沂國公鄉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洗盥手執壘手執笏分獻殿內及兩廡

禮記卷之九十一 禮記卷之九十一 三

諸神位楮笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興拜分
獻訖俱復位贊者引初獻升階詣東序西向
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爵者以
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下俎初獻執
笏俛伏興再拜降復位贊禮者曰執事者各復位贊唱
者曰賜昨再拜在位者皆再拜贊禮者引初獻以俎實
望俎位執事者取幣祝版實於俎坎贊禮者引初獻以俎
上半坎初獻以下請南門外揖位立定贊禮者贊曰
禮畢退有司監徹饌罍戶以降乃退附米下俎州
精舍釋菜儀前期獻官以下皆盛服掌儀設饌於聖位
先聖南向配位西向從祀位東西向設饌於聖位
之右設香爐香案香合於堂中設祭器於聖位
各左一盞右一豆設犧尊一於堂上東南隅如以罍
設燭四於堂中二於東西從祀位之前設罍於堂下
之東卓一於洗東卓上箱二設獻官位於堂下
奠者二人次之諸生又次之皆北向西上東期獻官以
下序立於東廊下掌儀帥執事者升堂實酒既贊者

人引獻官升堂黜闕降就堂下位分命官又詣
位贊者一人離位少前再拜訖進立於西向
曰再拜在位者皆再拜掌儀祝司尊者皆升堂成
東序西向祝立於階上西向司尊者立於西向
贊引獻官詣盥洗之南北向立盥手幃上於西向
降再詣盥悅如初詣爵洗南北向立洗爵長贊升詣
尊所西向立贊以爵授獻官司尊舉罍酌酒獻官以
授贊俱詣先聖前獻官北向跪贊跪授以官贊爵
祭奠爵於邊之間俛伏興少立祝詣獻官
讀祝訖與復位獻官再拜次詣盥洗爵如初依下
爵訖贊者以盤兼捧升酌詣配位如初依下
官復位當獻官詣配位酌獻時贊者一人各引贊
分行東西從祀禮盥洗以下並如配位之儀分酌復
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為學故始人學者
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編舉於四時獨春秋行事而已
已又曰祭之畧者其禮以迎尸酌鬯為盛釋奠薦饌直奠而已
故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雷雨雷師之祭民猶得以識先生之禮器焉其牲酒器幣之數非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有而亦無樂今制國子監每月朔先期太常送鬼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一者之重輕繫乎樂之有無今世之樂襲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古尚非專為聖裔而設至是因四十四代孫知仙源縣請之始立學以訓孔氏子孫而學官未設至哲宗元祐九年設教授四年設學錄各一員元世祖中統三年以楊鼎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計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

以玄聖犯聖諱也丘濬曰加謚用緯書異端之說改謚凶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并再拜

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禘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祉是尊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
馨盼蜚迴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
類與享其從嘉粟旨酒登薦惟恭降此遐福令儀肅雍
○陳暘曰禮記文王世子凡釋奠必有合也月令仲春
上丁命樂正習舞釋菜蓋學校禮樂之所自出小有釋
菜而以食為主大有釋奠而以飲為主其習舞與聲而
大合六代之樂一也北齊以太牢釋奠孔子設軒架之
樂六為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為有歌
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

先是國子監丞趙子櫟言唐封孔子為文宣王其廟像
內出王者衮冕衣之今乃循五代故制服上公之服七
十二子皆周人而衣冠率用漢制非是詔孔子仍舊七
十二子易以周之冕服又詔辟雍文宣王殿以大成為
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
無升龍誤矣後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為十有二旒時議
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謂先師若上丁釋奠與親饗太廟太祀同日即用仲丁其貢舉人謂先師請別擇日蓋貢舉人謂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我我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案盛肥碩有顯其容其容洋洋咸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棟觀素王之風頌兮斯牲芬兮斯酒緩我無疆與天為久 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於於爾其從予享與聖為徒其德不爽 其送神安之曲肅莊紳綏吉蠲牲犧於皇明祀薦登惟時 宋公心雲之隨神之去兮休嘉之貽次年大晟府

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案永適其道萬世

之師 太簇為徵 巍巍堂堂其道如天清明之象應

物而然時維上下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

日惟丁霽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祿是膺 升殿同安

南呂宮 誕興斯文經天緯地功加於民實千萬世笙

鏞和鳴案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案幣具成禮

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案明

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 廢幾屢空淵源深矣亞聖宣猷百世宜祀吉蠲斯

辰昭陳尊蓋旨酒欣欣神其來止 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嚳成禮徹豆娛安南
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鐘
宮有嚴學宮四方來宗恪恭祀事威儀雍雍歆茲惟
馨醴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
綱開蘊乃作中庸伯於元聖億載是崇○藻按宋之登
歌景祐六章七奏大觀二年五奏四年增為十三奏終
宋之世遵焉樂繁則意節促則苟禮之數也
國朝摘取六章止於八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族為羽終獻更名
景和徹饌更名咸和俱用仲呂為宮送
神亦名咸和太族為羽皆仲呂調也

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
之太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
二律其黃鍾應古無射之倍聲和峴胡瑗更之比朴第
下一律又以古之太族為其黃鍾然則其失維均總之
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攝衆鳴呼曾是而誇詡
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驗惟時載雍載此武功肅昭盛儀海寓

崇非

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闈中庸之義洙泗遺風儼然在日朕其嘉之夫考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

理宗完顏雍大定十四年加宣聖像十二旒十二章充國

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誦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傾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

在庭載盥載濯非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溥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綬以多福永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 邠沂酌獻俱闕 鄒國公酌獻奏誠明之曲 洎之傳學窮性命力拒揚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純德報功酌於兩儀 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祥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業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柅一造其堂嗣後代有褒崇雖昏若桓靈逆如莽不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誦說像祀王封多鑿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卽八音和矣

登歌一闋

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兩時經營草昧卽講釋奠雅樂論儒臣以審音

聖祖之識復矣熊鼎歸重君心轉圜於禮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爲祭主直書博士姓名敢昭告於先聖許敬宗奏請令國子祭酒爲初獻辭稱皇帝謹遣仍令司業爲亞獻博士爲終獻縣則令爲初獻丞爲亞獻主簿及尉通爲終獻未爲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大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丁日降香遣官祀於國學以丞相爲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碭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爲念訓將練兵平定華夷大統以正未惟爲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爲神必皆受命於

上帝幽微莫測豈國家封號之所可加瀆禮不經莫此爲甚至如忠臣烈士雖可加以封號亦惟當時爲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爲實號後世溢美之稱皆與革去其孔子善明先王之要道爲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爲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豆各十登一鉶一簋簋各二酒尊三爵三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爲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卽位於阼階東西面祝告利成主人立於阼階上西面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爲几筵之在西也尸升筵主人西面立於戶內拜妥尸尸醑主人主人西面奠爵拜皆爲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爲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掃土而省

像焉則失神而明之之義矣古者灌用鬯臭鬱合粢臭
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炳蕭合羶薌蓋求神於陰陽也
今用薰蕪代之庸非簡乎古朝觀會同與凡郊廟祭饗
之事皆設庭燎司烜共之火師監之其數則天子百公
五十餘三十以爲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爲樂祖祭
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
之道尊之以爲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
甚至苟况之言性惡楊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

中吾不知其爲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
爲甚吾又不知其爲何說也古者士之見師以菜爲贄
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
禮饋食篇節文爲詳所謂三獻各於獻後飲卽尸醋主
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爲

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二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

七年正月定上丁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

年二月丁亥朔日食改用十一日丁酉釋奠今歲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
百王宗師先儒謂仲尼以萬世為上祀孔子
聖壽報本之禮不可廢也吏部尚書程亦立
曰曠古以來帝王之治天下教養而已民無
則無以生非孔子之道則無以立斯二者在國
世不可一日或廢者也故有國者祀之編之
維持人心世道之計而示人以崇本始報功
三代而上若堯舜文武周公皆聖人也然而
五常之道載之於經以之儀範百王師表萬
降而人愈不墜者孔子之力也孔子以道設
嘗一日忘天下天下祀之非祀其人祀其教
也天下不可一日無孔子之道則教不可一日
不可一日無孔子之教則祀不可一日廢使天
必讀其書由其教行其道而不得通祀焉非所
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臧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請先師再拜獻爵後又再拜退易服請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

御講筵畢論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論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請學行

香

丘濬曰朔望行香之禮古未有也北齊每月朔祭酒博
士諸生展拜階下魏縣朔朝是時未蒸今所謂香也然
朔日行禮始此其後遂以朔望行香朱熹曰謂宣聖焚
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
詞淫以誇古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旣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續承
大統仰遵成憲乃末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是卽彝倫堂文武群臣
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

謹叙述

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

先是太學猶因元體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
舉措如是可謂外矣若重脩太學雖極壯麗不過一
佛寺之費宜諱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

蔡復實曰按宋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論之曰
凡祭享之禮載牲致帛交於神明費出已帑神必歆之
如庶人罔紙辨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

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叅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邊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于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增益今聖神廣運乃伯益贊堯之辭不若大成至聖大於孟子中庸猶可擬議也洪武中新創南京太學上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止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

祖宗斟酌已有定式制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羽舞始居下云

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二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

釋老宮又除去塑像止令設主樂舞用六佾籩豆以十
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
安享之肯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爲君而
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爲僞稱者近於僭亂僞
爲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孝身
遭之哉夫旣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
辯璉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

子論易推本圖書往往與元定往往復而有後焉考其所
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璠是其說亦祀啓聖祠

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
此惟先師鑒知永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鑄於石增構二碑亭

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土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姚遂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在莫覺其非本化其道而為之醜異懸殊不一其狀長短以齊老少美惡惟其工之巧拙是隨就使盡善亦豈其生盛德之容其非神而明之無聲無臭之道也○張煦鑾曰樂舞議曰夏實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備矣蓋天子之禮所以用於太廟郊天古之諸侯惟祀宋王者

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實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子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總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益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德於一方一時者可比所以封爵宜仍其舊夫胡元祀神

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

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

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

周公制禮禮治三其父祖前未有也

恩同子可謂追崇其父祖生亦可以追崇其父祖孔子

又萬世一人後王實被罔極之恩者乎意斯言也特也

甚矣夫子所追崇其父周公之制也弟子而追崇其師

古有是制乎

崇伊尹可乎

為不可

禹而又有

舜於天矣

孔子之德

下自夫

子有天下

周惇頤

曰周惇頤

而修也

乎萬世

子自唐

隆宜萬

法也而

孔子王

孔子王

孔子王

孔子王

孔子王

孔子王

孔子王

孔子王

孔子王

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
 是褻祀也藝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之忍乎臣答曰以土梗為孔子也
 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簋豆樂舞之
 數其仍舊可乎一旦毀之忍乎臣答曰以簋豆樂舞之
 加為尊孔子也為禮也誠一旦不忍毀之忍乎臣答曰
 舞之加非尊孔子也非禮也夫奚疑哉或曰祭用生者之
 所以尊孔子也以全禮也夫奚疑哉或曰祭用生者之
 緣天子以天子之禮祭也夫奚疑哉或曰祭用生者之
 用生者之禮則古禮未之有也祀宋用天子禮樂以祀
 其先為一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

忍也人謂魯之季氏也夫奚疑哉或曰祭用生者之
 天子之禮樂也孔子嘗安然享之乎或曰嘗仍以殿名
 可乎臣答曰孔子嘗安然享之乎或曰嘗仍以殿名
 也謂廟可也非殿也夫奚疑哉或曰祭用生者之
 也然則闕里加之何謂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
 曰仲尼回卡尊授之為孔子重也魯子思將死起而易簣
 責管仲會申曰吾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嘗安然享天子之
 樂乎又子思曰今天下車同軌書同文行同倫信天下
 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與矣夫孔子
 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○按天順中林鴉知蘇州府時
 蘇學廟像多剝落或請修飾鴉曰塑像非古我
 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鴉曰
 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脩

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

類官禮樂疏卷一