

瓊州府志卷之十五上

經政志十祀典

南漢

乾亨元年封峻靈山為峻靈王儋州昌化縣山為

鎖海廣德王阮通志

宋

元豐五年詔封峻靈山神為峻靈王蘇軾峻靈王廟記

元豐中詔封漢伏波將軍為忠顯王蘇軾伏波廟記

宣和中詔封邳離路侯忠烈王封新息馬侯佑順

王李綱威武廟記

明

瓊州府志 卷五上

經政 祀典

洪武二年禮官言城隍之祀莫詳其始考張說祭

荊州城隍文曰城隍是保毗庶是依則前代崇

祀之意有在也今宜附祭於嶽瀆諸神之壇乃

命加以封爵府為鑒察司民城隍威靈公秩二

品州為鑒察司民城隍靈佑侯秩三品縣為鑒

察司民城隍顯佑伯秩四品冕旒袞章制各有

差命詞臣撰敕文頒之三年詔去封號止稱某

府州縣城隍之神嘉靖九年罷山川從祀歲以

仲秋祭旗纛日並祭都城隍之神凡聖誕節及

五月十一日神誕皆遣太常寺堂官行禮國有

大災則告廟在王國者王親祭之在各府州縣

者守令主之

阮通志

國朝

雍正六年奏准致祭

關帝神三代前後殿春秋二祭并五月十三誕日致

祭品物銀一十五兩乾隆四年奉行照江西省

例添銀二十五兩

檣册

十三年奉行藉田收穫恭祀

先農神品物又粢盛穀肆斗籽種穀一石

嘉慶六年奉行致祭

文昌帝君春秋二祭品物銀二十六兩六錢六分七

釐俱同上

瓊州府志

卷五上

經政

祀典

二

社稷壇

祭品

帛一黑

豕一

羊一

鉶二

簠簋各二

籩豆各四

白磁爵三

祝文

各壇廟秩祀春秋二祭祝文俱奉禮部頒行各省府州縣遵用

雜

神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三農

而蕃稼穡恭承守土肅展明禋時屆仲春秋敬修

祀典庶九九松柏鞏磐石於無疆翼翼黍苗佐

神倉於不匱尙饗

祭儀

會典載社稷壇爲大祀歲以春秋仲月上戊日出主於壇而祀之各州縣祭祀有府道同城者府道主祭無則以牧令主之同城武職皆得陪祭先期齋戒祭之日各官朝服禮生引主祭官至拜位通贊執事者各司其事陪祭官各就位主祭官就位通贊瘞毛血禮生引詣盥洗所盥洗畢引詣香案前贊迎神行三跪九叩首禮與行初獻禮引詣

神位前跪奠帛獻爵叩首興詣讀祝位跪眾官皆跪宣祝文畢叩首興復位贊行亞獻禮引詣

神位前跪獻爵叩首興復位通贊行終獻禮如亞獻儀贊受福胙引詣受福胙位跪飲福酒受福胙叩首興謝胙一跪三叩首興復位贊徹饌送神行三跪九叩首禮興贊司祝者捧祝司帛者捧帛各詣燎所引詣望燎位焚燎畢揖復位贊禮畢肅退

瓊州府志

卷五上

經政

禮典

三

風雲雷雨山川壇 城隍合祀
祭品與社稷壇同
祝文

維

神贊襄天澤福佑蒼黎佐靈化以流形生成永賴
乘氣機而鼓盪溫肅攸宜磅礴高深長保安貞

之吉憑依鞏固實資捍禦之功幸民俗之殷盈
仰神明之庇護恭修歲祀正循良辰敬潔豆籩
祇陳牲帛尙饗

會典載風雲雷雨山川城隍俱為中祀春秋二
祭日期由部頒行合祀一壇祭之日出主於
壇上風雲雷雨位居中帛四山川位居左帛二
城隍位居右帛一皆白色祭儀與社稷壇同
神祇常雩壇

祭品與山川同

祝文

恭膺

瓊州府志

卷五上

經政 祀典

四

詔命撫育羣黎仰體

彤廷保赤之誠勤農勸稼俯維蔀屋資生之本力穡服
田甲令爰頒肅舉祈年之典寅衷將事用申守
土之忱黍稷惟馨尙冀明昭之受賜來牟率育
庶俾豐裕於蓋藏尙饗

會典載神祇常雩壇俱為中祀歲以春秋仲月
祀神祇壇孟夏祀常雩壇祭儀與山川同

先農壇

先農神位高二尺四寸廣六寸座高五寸廣九寸
五分赤地金字

藉田四畝九分在東郊外

各州縣藉田穀數詳載經政門

祭品

帛一色白 羊一 豕一 鋼一 簋各四

籩豆各四

祝文

維

神肇興稼穡粒我蒸民頌思文之德克配彼天念
率育之功陳常時夏茲當東作咸服先疇欽惟
九五之尊歲舉

三推之典恭膺守土敢忘勞民謹奉儀章聿修祀事惟

願五風十雨嘉祥恒沐於

神庥庶幾九穗雙歧上瑞頻書於大有尙 饗

瓊州府志

卷五上

經政 祀典

五

會典載先農壇為中祀歲以仲春亥日致祭儀
與社稷壇同祭畢主祭陪祭各官更蟒衣詣藉
田行耕藉禮主祭官秉耒耜以佐貳屬官一人
捧青箱一人播種眾官俱右手扶犁左手執鞭
各行九推九返畢農夫終畝各官詣官廳更朝
服望

闕叩賀行三跪九叩首禮畢各退

耕藉田器

農具一色赤 牛一 耔種箱一色青

耕藉人役

耆老一名牽 農夫二名扶 童子六名唱

厲壇

會典載厲壇爲羣祀歲以清明日七月望日十月朔日凡三祭先請城隍神爲之主乃召無祀鬼神祀之祭品用羊三豕三米三石香燭酒紙隨用有司行一跪三叩禮道光十四年科道奏准節省經費案內裁革厲壇祀典各府州縣應支祭品銀兩扣解司庫

告城隍廟文

欽奉

皇帝聖旨普天之下率土之上無不有人無不有鬼人鬼之道幽明雖殊其理則一今國家治民事神已有定例尙念冥冥之中無祀鬼神昔有生民未知何故而沒其間有遭兵刃而橫傷者有死於水火盜賊者有被人強奪妻妾而忿死者有被人掠取財物而逼死者有誤遭刑罰而屈死者有天災流行而疫死者有爲猛虎毒蟲所害者有饑寒交迫而死者有因戰鬥而殞身者有因危急而自縊者有因墻屋傾頽而壓死者有死後而無子孫者此等鬼神或終於前代或沒於近世或兵戈擾攘流移於他鄉或人煙斷絕久缺其祭祀姓名泯沒於一時祀典無聞而不載此等孤魂死無所依精魂未散結爲陰靈或

倚草附木或爲妖作怪悲號於星月之下呻吟於風雨之中凡遇人間令節魂杳杳以無歸意懸懸而望祭興言及此憐其慘悽故敕天下有司依期致祭命本處城隍以主此祭鎮按壇場鑒察諸神等類其中有爲良善誤遭刑禍死於無辜者神當達於所司使之還生中國永享太平之福如有素爲兇頑身逃刑憲雖獲善終亦出僥倖者神當達於所司屏諸四夷善惡昭報神必無私除欽奉外合就牒移城隍獄神弔出獄幽以享祭典久遠遵行

武廟

瓊州府志

卷十五

上

經政

祀典

七

帛一 白牛一 豕一 羊一 邊十 豆十 尊一

五月十三日祭品 後殿不用牛餘同

帛一 白牛一 豕一 羊一 酒一尊 果五盤

祝文

維

神浩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屢徵異蹟顯佑羣生恭值嘉辰遵行祀典筵陳籩豆几奠

牲醪尙饗

祭儀

會典載武廟爲羣祀每歲春秋仲月上戊日及五月十三日凡三致祭祭之日贊引官引承祭官進廟左旁門贊詣盥洗所盥洗畢引至殿內典儀唱執事者各司其事贊引官贊就位引承祭官就拜位立典儀唱迎神司香官捧香盒就香爐左立贊引官引承祭官就香爐前立司香官跪贊上香承祭官立接炷香拱舉插爐內又上塊香三次畢贊復位承祭官復拜位立贊跪叩興承祭官行三跪九叩首禮典儀唱奠帛爵行初獻禮捧帛爵官捧帛爵

瓊州府志

卷十五

上

經政

祀典

八

神位前奠帛官跪獻畢行三叩首禮退執爵官立獻畢退讀祝官詣安祝文案前行一跪三叩首禮捧起祝文立贊引官贊跪承祭官讀祝官俱跪贊讀祝讀畢捧祝版至

神位前跪盛帛盒內行三叩首禮退贊引官贊叩興承祭官行三叩首禮典儀唱行亞獻禮執爵官獻爵於案左畢退餘與初獻同典儀唱行三獻禮執爵官獻爵於案右餘與亞獻同典儀唱徹饌送神贊引官贊跪叩興承祭官行三跪九叩首禮典儀唱捧祝帛香饌詣燎位捧祝

帛香饌官各至

神位前俱跪捧祝帛官行三叩首禮捧香饌官不叩首依序捧送至燎位承祭官退至西旁立候捧祝帛過畢復位贊引官贊詣望燎位引承祭官至燎位前望焚燎訖揖贊引官贊禮畢退

後殿祭品

三案

每位各帛一白豕一 羊一 邊豆各八

祝文

維

公世澤貽庥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

瓊州府志

卷五上

經政

祀典

九

優隆稽三代以肇禋典章明備恭逢諏吉祇事

薦馨尙饗

祭儀

每歲春夏秋三祭武廟同日主祭官詣後殿致

祭

光昭公

裕昌公

成忠公各位前奉香行二跪六叩首禮餘與前殿

禮同

文昌廟

春秋祭品

帛一色白牛一 羊一 豕一 登一 鉶一

籩十 豆十

祝文

維

神績著西垣樞環北極六筐麗曜協昌運之光華
累代垂靈為人文之主宰扶正以彰夫感召薦
馨宜致其尊崇茲屆仲春用昭時祭尙其歆格
鑒此精虔尙 饗

祭儀

會典載文昌廟為羣祀歲以二月初三日八月
十八日致祭主祭官行三獻禮俱三跪九叩首

瓊州府志

卷五上

經政

祀典

十

餘儀與武廟同

後殿祭品

帛一色白籩八 豆八

祝文

祭引先河之義禮崇反本之思矧夫世德彌光
延賞斯及祥鍾累代炯列宿之精靈化被千秋
緯人文之主宰是尊後殿用答前庥茲值仲春
肅將時事用申告潔

神其格歆尙 饗

祭儀

每歲春秋同日致祭餘儀與武廟後殿同

以上各壇廟祭品俱支均平銀兩備辦支銷額數詳見經政門

天后宮

每歲以春秋仲月上癸日有司致祭儀與文昌廟同祭品由知府捐廉備辦

祝文

維

后配天立極護國徵祥河清海晏物阜民康保安斯土福庇無疆千秋鞏固萬載靈長神恩思報聖澤難忘虔修祀事恭薦馨香士民一德俎豆同堂仰惟昭格鑒此蒸嘗尙 饗

瓊州府志

卷五上

經政 祀典

士

旗纛廟

各府州縣舊有專廟今俱廢歲以霜降日由各標營將領備辦祭品設神位祀於演武亭中並無部頒祝文

祭品

帛一 羊一 豕一

風神廟

每歲春秋仲月上巳日致祭

祝文

維

神發育萬物噓拂羣倫順物布氣長養生成跡消

山殫浪息海鯨祥和調暢異體清明式隆祀典
肇舉明禋陳牲獻爵來格來歆尙饗

龍王廟

每歲春秋仲月上辰日致祭

祝文

維

神德洋寰海澤潤蒼生允襄水土之平經流順軌
廣濟泉源之用膏雨及時績奏安瀾占大川之
利涉功資育物欣庶類之蕃昌仰藉神庥宜
隆報享謹遵祀典式協良辰敬布几筵肅陳牲
幣尙饗

瓊州府志

卷五上

經政 祀典

七

火神廟

每歲春秋仲月上丙日致祭

賢良祠

每歲春秋仲月致祭

祝文

維

靈文武憲邦公忠體國當

皇朝之肇造心膂攸同值

列聖之不承股肱作輔明良合德奮庸而庶績咸熙
中外宣猷敷澤而兆民永賴洵屬廟廊之碩望
允宜俎豆以明禋考績紀勳崇報昭垂於令典

陳牲奠幣馨香祇薦於歲時尙 饗

昭忠祠

每歲春秋仲月地方文武擇吉詣祠行禮並無
部頒祝文兩祭其支祭品銀六兩三錢一分在
司庫建曠項內支領

以上各祠廟會典俱列入羣祀祭品銀兩係在
均平項內支銷

漢兩伏波祠

呂祖祠

蘇文忠公祠

邱文莊公祠

瓊州府志

卷五上

經政 祀典

三

海忠介公祠

十賢祠

梁忠烈公祠

江張二公祠

以上各祠每歲春秋由地方官捐俸致祭

北帝廟

晏王廟

馬王廟

華光廟

潘天仙廟卽東湖神君廟

靈山六神廟

三江廟

崑耶山神壇

澹菴祠

峻靈王廟

以上各祠廟每歲遇神誕期地方官捐廉致祭
不支經費各神事蹟封號已詳壇廟門

瓊州府志

卷十五上

經政

祀典

古

瓊州府志卷之十五下

釋奠

春秋丁祭

大清會典載文廟爲中祀每歲春秋仲月上丁日致祭先一日主祭官率陪祭各官齊赴

文廟階下行一跪三叩禮教官省牲滌器瘞毛血至期黎明凡與祭各官朝服齊集入兩旁廟門序立贊引官導主祭官至盥洗所盥洗畢引至臺階下立典儀唱樂舞生就位執事官各司其事陪祭官分獻官各就位贊引官贊就位主祭官就拜位立分獻各官隨後立典儀唱迎神舉迎

瓊州府志

卷十五下

經政

釋奠

一

神樂樂作奏咸平之章贊引官贊跪叩興主祭官及陪祭分獻各官俱行三跪九叩首禮興樂止典儀唱奠帛行初獻禮舉初獻樂樂作奏寧平之章贊引官贊陞壇導承祭官由東階上進殿左門贊詣

至聖先師孔子位前主祭官至案前立贊跪叩興主祭官行一跪一叩首禮興贊引官贊奠帛捧帛官捧帛跪進主祭官舉帛拱立獻畢贊引官贊獻爵執爵官捧爵跪進主祭官接爵拱立獻畢行一跪一叩首禮興贊引官贊詣讀祝位主祭官詣讀祝位立讀祝官至祝案前一跪三叩首捧

祝版立於案左樂止贊引官贊跪主祭各官讀祝官俱跪贊引官贊讀祝讀祝官跪案前宣祝文畢捧祝版至

正位前案上跪安帛匣內三叩首退樂作贊引官贊叩興主祭各官行三叩首禮興贊引官贊詣

復聖顏子位前主祭官就案前立贊跪叩興承祭官一跪一叩首興贊奠帛捧帛官跪進於案左主祭官接帛拱獻案上贊獻爵執爵官跪進於案左主祭官接爵拱獻案上贊跪叩興主祭官行一跪一叩首禮興贊引官贊詣

宗聖曾子位前次詣

瓊州府志

卷五下

經政 釋奠

二

述聖子思子

亞聖孟子位前均如前儀東西哲及兩廡位贊引官引分獻各官分詣行禮亦如前儀禮畢贊引官贊復位主祭分獻各官各復位立樂止典儀官唱行亞獻禮舉亞獻樂樂作奏安平之章贊引官贊陞壇獻爵於左如初獻儀贊引官贊復位主祭分獻各官各復位立樂止典儀唱行終獻禮舉終獻樂樂作奏景平之章贊引官贊陞壇獻爵於右如亞獻儀贊引官贊復位主祭分獻各官各復位樂止典儀唱飲福受胙贊引官贊詣受福胙位主祭官至殿內立捧福胙官二員

捧至

正位案前拱舉至飲福胙位右旁跪接福胙官二員
在左旁跪贊引官贊跪主祭官跪贊飲福酒主
祭官受爵拱舉授接爵官贊受福胙主祭官受
胙拱舉授接胙官贊叩興主祭官三叩首興贊
復位主祭官復位立行謝福胙禮贊引官贊跪
叩興主祭分獻陪祭各官俱行三跪九叩首禮
興典儀唱徹饌舉徹饌樂樂作奏咸平之章徹
訖樂止典儀唱送神舉送神樂樂作奏咸平之
章贊引官贊跪叩興主祭各官皆行三跪九叩
首禮興樂止典儀唱捧祝帛饌各詣燎位捧祝
官捧帛官至各位前一跪三叩首興捧祝文在
前捧帛次之捧饌官跪不叩首捧饌隨後俱送
至燎位主祭官退至西旁立候祝帛饌過仍復
位立典儀唱望燎舉望燎樂興送神同樂作贊引官
贊詣望燎位導主祭官至燎位立視祝帛焚訖
樂止贊引官贊禮畢各退

祝文

維

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
鼓咸恪薦於馨香泮水膠庠益致嚴於遵豆茲

當春秋仲祗率彝章肅展微忱聿陳祀典以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配尚饗

祭器按祭器並所盛品物遵依古制皆有一

產者鹿以羊代榛栗以

爵以銅為之形似雀兩柱三足連柱高八寸三分

雲雷尊腹雷取其奮豫雲取其濡澤用貯初獻酒

象尊腹銅為之畫象於尊

犧尊腹銅為之畫牛於

瓊州府志

卷十五

下

經政

釋奠

四

壘所以瓦為之於酒中

龍勺以木為之形

登範銅為之

銅範銅為之三足口有兩

簠古用竹器今範銅為之外圓內方上覆以蓋高

籩盛黍稷

簋古用竹器今範銅為之外方內圓上覆以蓋高

籩盛稻粱

邊古今皆竹製口圓徑四寸九分深一寸四分通

鹽修脯

豆或以玉或以銅或以木或以瓦呂氏考古圖說及政

俎 明堂位曰周以房俎房謂足不拊也孔疏云俎

豆各有兩足足下各別為拊其間有橫似堂壁

篚 以竹為之今用

祝板 以木為之

帛 皆白色正位用綾餘俱

齋戒牌 以木為之

盥洗盆 以錫為之

滌祭器盆 以木為之

樂器

楹鼓 一以方柱貫鼓腰樹於東方上高二尺方蓋

鳳如來儀之象擊以立號祭日發頭鼓齊集人

瓊州府志

卷五下

經政 釋奠

五

三十一聲至作樂每旬擊三下以導樂焉

搏拊 二倒放架上鼓聲謹則擊此以和之先用左

手並擊之曰搏拊

應鼓 一以架懸之楹鼓一聲此亦一聲以和

編鐘 一十六個共為一架以銅之輕重別音之清

濁樂之發音準諸此即金以聲之始眾音

編磬 一十六枚共為一架以石之厚薄分音之清

濁樂之收音準諸此即石以振之終眾音

琴 六面有十三徽七絃彈法必七音備而後樂和

指勾五線食指挑七線撮起如一聲為六字如

是挨次而彈如撮四六兩線為工字撮二五兩

線為尺字撮二四兩線為上字用左手大指按

三線於九徽用右手手中指勾一線食指挑三線

撮起如一聲為合字如是按四撮二為四

字七音並用按撮相符而琴之音和矣

瑟四之面有二十五絃第十三絃居中為內外清中

則清後其柱則濁上下以笙和其餘各設一柱前其柱

黃鐘律用左手食指勾則六字應外二線三線為清

太簇律用右手食指勾則六字應外二線三線為清

三線為清太律用左手食指勾則六字應外二線三線為清

應外四五兩線為姑洗律用右手食指撮起則四字應內二

起則一字應內左手同法外六線為仲呂律用

右手食指勾則上字應內左手同法外七線八

線為林鐘律用右手手中食兩指撮起則尺字應

內左手同法外九十兩線為南呂律用右手手中

食兩指撮起則工字應內右手手中食兩指撮起則凡

二兩線為應鐘律用右手手中食兩指撮起則凡

字應內左手同法外斯內外各線俱

有專屬音律克諧無相奪倫也

洞簫六紫竹為之吹法自下而上以漸而清象一

為合字重吹為六字放尾一孔為四字仰而重

吹為五字放二孔為一字放三孔為上字放四

孔為尺字放五孔為工字放後孔為凡字凡和

琴瑟點笙簧全賴此器定黃鐘之聲如教坊俗

樂所用不合尺寸是鄭衛淫聲

未可以諧雅樂也其嚴辨之

瓊州府志

卷五下

經政 釋奠

六

龍笛六橫而吹之元音不易之律呂也

鳳簫二截竹為之每十六枝為一排長短各按清

間分寸潛通縱橫左右並協陰陽

五行之本五聲六律十二管之宗

簾二以竹為之前四孔後一孔底一孔面一吹孔

開底一孔為四字開下一孔為一字開下二孔

為上字開下三孔為尺字開下四孔為工字開

後五孔為六字刻本多以合六同

笙六每把十七枝首尾二枝不用二六十四三枝

枝為工字四八十一三枝為四字三十七十一三

四三枝為六字二十五二枝為尺字三十七十一三

簫笛填篴必開竅吹之而成音笙必按竅吹之

而音出蓋笙有簧按竅則簧動而聲發是謂吹

笙鼓黃也

塤二以綿紙和黃土為之曬乾用硃漆寶灰磨光

大指按後二孔以左手食中二指按前上下二

孔以右手食指按前上一孔左右無名指托其

底五孔並閉平氣俯唇輕吹為合字微仰而吹

為四字開右手前一孔餘皆閉為上字開左手

前上下二孔餘皆閉為尺字門前三孔餘皆閉

為工字五孔皆開為六字此器極難取音急不

鳴緩不洪仰口噤唇徐噓有力

方得正聲是在審音者裁制耳

祝一祝之器方二尺四寸深一尺八寸陰始於二

四終於八十陰數四八而以陽一主之所以

作樂則於眾樂先之而已非能成之也居宮懸

之東象春物之成始也鼓祝謂之止古聖人恐

樂勝則流戒

之於蚤也

敵一形如伏虎西方之陰物也背有二十七齟齬

陽數成之控以室然後可擊及其止則於實也

居宮懸之西象秋物之成終也鼓敵以籥欲修

潔於其後也

瓊州府志

卷五下

經政

釋奠

七

按府學瓊山萬州感恩四學祭器樂器久缺

乾隆八年赴省請領製造既畢以海船載還

至大洋颶風舟覆器皆沉失經各學通報在

案二十九年知府蕭應植復詳請補製府學

祭器樂器領回

樂章

乾隆八年奉禮部頒行各省遵用

歌用侑生六人各執笏板立於堂上並歌蓋歌

為樂中之主八音皆所以和歌也歌音合律則

鐘磬琴瑟簫笛之聲吹彈清濁高下之節皆準

此而協矣凡樂作用麾幡二一繪升龍以起樂

一繪降龍以止樂每章麾佾生唱樂奏其平之
章六字樂奏二字唱欲勃然而起某平之章四
字分排唱下欲春容和雅不得急促暴戾每歌
一章聽櫟故畢唱樂止二字其聲欲灑然而清
迎神奏咸平之章 無舞

大春秋尺哉一

孔六子尺五先六尺覺尺上先尺五知尺六與尺一天尺六地尺上參尺五萬

尺世尺上之尺五師尺五祥尺五徵尺上麟尺一絳尺六韻尺一答尺上

金尺六絲尺上日尺一月尺六既尺六揭尺五乾尺一坤尺六清尺一夷

尺六

初獻奏寧平之章 有舞

瓊州府志

卷五下

經政 釋奠

八

予尺六懷尺一明尺六德尺五玉尺上振尺一金尺六聲尺上生尺六民

尺未尺上有尺五展尺一也尺六大尺五成尺六俎尺五豆尺上千尺六

古尺五春尺六秋尺上上尺五下尺六清尺六酒尺上既尺一載尺六其

尺香尺上始尺一升尺六

亞獻奏安平之章 有舞

式尺六禮尺一莫尺六愆尺五升尺上堂尺五再尺一獻尺六饗尺上協

尺五尺五藪尺一鏞尺六誠尺五孚尺上壘尺五獻尺六肅尺五肅尺五雍尺六

雍尺六譽尺一髦尺六斯尺上彥尺六禮尺上陶尺五樂尺一淑尺六相

尺五尺五觀尺六而尺一善尺六

終獻奏景平之章 有舞

自尺上古尺一在尺五昔尺六先尺上民尺五有尺一作尺六皮尺五弁

尺上祭一尺菜六尺於尺上論尺五思上六樂一尺惟尺五天尺牖尺
民尺五惟一尺聖尺上時一尺若上六彝尺五倫尺五攸尺上叙尺六至
尺上今尺五木一尺鐸尺六

徹饌奏咸平之章 無舞

先尺師一尺有上六言尺五祭尺則尺上受尺六福尺五四一尺海尺六翼
尺五宮尺上疇一尺敢上六不一尺肅尺六禮尺五成尺上告尺六徹尺五
母一尺疏上六毋一尺瀆尺六樂尺五所尺上自一尺生尺六中尺五原
上六有一尺菽尺六

送神奏咸平之章 望燎同 無舞

尺五行尺五止尺六流一尺澤上六無尺五疆上六韋尺五昭尺上祀尺
尺六緹一尺我上六峩尺五沫尺上泗尺六洋一尺洋上六景尺上行

瓊州府志

卷五下

經政 釋奠

九

事尺六祀尺六事尺上孔一尺明上六化尺六我尺五蒸尺六民尺上育
一尺我上六膠一尺庠尺上
舞節

乾隆五年令郡縣選樂舞生一百二十八名延
師教習以備合樂之用七年令丁祭樂舞生准
用生員藍衫雀頂舞用六佾佾生三十六人左
右各十八人左手執籥右手秉翟

舞部用麾二朱竿龍首啣五色線九旂舞長執
之以導舞為綴兆疾徐行立進止之則首迎神
未徹饌送神不用舞惟初獻亞獻終獻三章隨
歌聲逐字而舞其行立拜跪辭受取與左縈右

拂進退朝揖俱欲肅雝儼恪動容周旋無不中禮焉

初獻

予開翟籥向上起右手於肩垂左手於
左手於前稍前向外開籥舞
右足向前踏向裏開籥舞明合籥向上
向東開籥起左手於肩垂右手於膝
更加右足虛其跟足尖着地起辭身
而玉兩籥相對內拱手出左足振
朝玉兩籥相對西相向振手出右足
舞金合籥躬身向聲合籥轉身向東
開籥向上起右手於肩垂左手於下
左足兩兩相對自下而上東西相向
手於肩垂右手於下出未合籥轉身
右足稍前舞舉籥垂翟惟兩巾班十
俱東有面左足虛其跟足尖着地舉
西

瓊州府志

卷五下

經政 釋奠

十

展合籥向上過右足於左也合籥
交立稍前向外垂手舞也右交立
大合籥向上躬身揖向前成合籥
身向外俎於下跪左足向前正躡
正朝上俎於下跪左足向前正躡
起左手於肩垂右手於下跪右足
舞躬身挽手側身向外呈籥耳邊
向上揖手古身拱手立於中起辭
於右正揖古身拱手立於中起辭
正春合籥踏右足轉身向上兩兩
立對交籥兩班俱東西平勢立秋
上合籥低頭向東揖向外丁合籥
清合籥向上過右足酒合籥向上
低頭揖向上左右垂手兩班載開
上下俱雙垂手東西相向載於肩
蹲身曲左足虛其合籥低頭揖於
其跟足尖着地其手垂揖於後左
左右手垂揖踏之於後右始合籥
側身垂手向裏垂手舞

復身朝上拱手曉右足尖躬而受之

亞獻

式開籥向上起左手於肩垂右手於下禮開籥向
手於肩垂左手於下曉左莫合籥向上過左足於
足向前右向裏垂手舞莫右交立向外落籥面
朝愆開籥向上起右手於肩垂左手於下躡身曲
上合籥向上躬身揖於堂合籥向上躬身揖再合
升左隨籥上躬身正躡堂於右隨籥上躬身揖再
向隨籥右足尖向裏舞獻垂籥籥向上起右手於
隨籥右足尖向裏舞獻垂籥籥向上起右手於
虛其跟足尖着地合籥存謙響合籥拱手相對自
進步向前雙手合籥存謙響合籥拱手相對自
上雙班相對協俱垂手惟兩中班上出左足上下
舉籥東西立協俱垂手惟兩中班上出左足上下
垂手躡身交籥籥向東過右足於左鏞合籥籥
東西相向交籥籥向東過右足於左鏞合籥籥
足虛右足跟斜拱於上相籥誠肩垂右手於下曉
向立兩班上下以翟相籥誠肩垂右手於下曉

瓊州府志

卷十五下

經政 釋奠

十二

足向前稍前舞蹈兩字開翟向上起右手於肩垂
班上下俱手向外舞字開翟向上起右手於肩垂
裏垂壘合籥進步向前雙手合手獻合籥向東拱手
手舞壘合籥進步向前雙手合手獻合籥向東拱手
謙兩班上下肅躬身向上開籥起手向外開籥舞肅
東西相向肅躬身向上開籥起手向外開籥舞肅
向籥雙手向左右雍合籥向上低揖雙手
躡左足尖向裏舞雍合籥向上低揖雙手
翟朝上響合籥向東拱髦合籥向西揖手出斯開
正立響合籥向東拱髦合籥向西揖手出斯開
向西起右手於肩垂左手於下躡身曲左彥開籥
足虛其跟足尖着地雙手舉籥翟躬身
向東起左手於肩垂右手於下躡身曲左彥開籥
曲右足虛其跟足尖着地躬受之禮合籥躬身
左三叩頭舉陶合籥躬身揖於樂復揖於左復舉
右三叩頭舉陶合籥躬身揖於樂復揖於左復舉
叩頭淑合籥復一手於中躬身拱手相開籥躬身
左手垂舞於後左足隨手出足尖觀手起舞躬身
左手垂舞於後左足隨手出足尖觀手起舞躬身
着地三舞踏舉籥向左右躬身舞之觀手起舞躬身
右手垂舞於後右足隨手出而開籥躬身以右手
足尖着地舉籥向左右躬身舞而開籥躬身以右手

於後左足隨手山足尖着善合籥拱手下拜舉
地舉籥復向左躬身舞

終獻

自籥舞向外開古籥舞向內開在籥面向外落昔朝上先兩

相對交籥民合手朝有側身向作合籥朝皮向外

舞弁籥舞開祭開籥朝菜合籥於籥舞論籥舞

思進步向前雙樂回身東惟向手謙惟籥舞天向裏開

牖開籥朝民合籥朝惟向外垂聖向裏垂時朝上

若受之而彝合籥舞左倫合籥舞右攸合籥舞左

敘合籥朝上拜至側身向外今側身向裏木朝上

鐸躬身朝南受之身起

祭品

瓊州府志

卷五

下

經政

釋奠

十二

正殿陳設祭品 帛一色白牛一羊一豕一登一劔二簋

二簋二邊十豆十罇一白磁爵三

四配陳設祭品 帛四色白每位豕一羊一劔一簋二

簋二邊八豆八罇一白磁爵三

東哲陳設祭品 帛一色白豕一劔各一簋各一簋各

一邊各四豆各四豕首一白磁爵三西哲祭品同

東廡陳設祭品 帛二色白豕二每案簋一簋一邊四

豆四銅爵各一西廡陳設同

崇聖祠祭品

正位陳設五案每位禮神制帛一色白磁爵三羊一

豕一劔二簋二簋二邊八豆八酒罇一

配位陳設兩位一案禮神制帛二色白豕首一豕肉一
每位銅爵三簋一簋一邊四豆四酒罇一
兩廡陳設禮神制帛二色白每位銅爵三簋一簋一邊
四豆四豕肉一酒罇一

崇聖祝文

維

王奕禩鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡聖教所
覃敷悉循源而溯本宜肅明禋之典用申守土之

忱茲屆仲春秋聿修祀事配以

先賢顏氏

先賢曾氏

瓊州府志

卷十五下

經政

釋奠

十三

先賢孔氏

先賢孟孫氏尚饗

儀注同正殿惟不用樂章舞節

名宦鄉賢忠義孝弟節孝四祠俱以春秋丁祭日
遣分獻官詣各祠行禮祭品祭儀與兩廡同
名宦鄉賢祝文各學不同各自擬撰無定式

忠義孝弟祠祝文部頒

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
性摯我蒿克恭念天顯之親情殷棣萼模楷咸推
夫懿德

綸恩持闡其幽光祠宇維隆歲時式祀用陳尊簋來格

几筵尙饗

節孝祠祝文部頒

維靈純心皎潔合德柔嘉矢志完貞全閨中之
亮節竭誠致敬彰壺內之芳型茹冰蘖而彌堅清
操自勵奉盤匱而匪懈篤孝傳徽

絲綸特沛乎殊恩祠宇昭垂於令典祇循歲祀式薦尊

醪尙饗

釋奠考

漢高帝過魯以大牢祀孔子平帝元年初追謚孔
子曰褒成宣尼公安帝延元三年祀孔子及七

瓊州府志

卷五

下

經政

釋奠

十四

十二弟子於闕里 魏正始七年令太常釋奠

祀孔子於辟雍以顏淵配漢以來釋奠之禮始

於闕里至是始行於太學南宋文帝採晉故事從裴松之議

舞八佾設軒縣之樂 北魏文成帝詔宣尼廟

別勅有司行薦享禮 隋制國子學每年四仲

月上丁釋奠於先聖先師州縣學則以春秋仲

月釋奠 唐高祖武德二年詔國子學立周公

孔子廟各一四時致祭太宗貞觀二年左僕射

房元齡等議庠序置奠本緣孔子故晉宋梁陳

及隋皆以孔子為先聖顏淵為先師請停周公

升孔子為先聖以顏淵為配從之貞觀二十年

詔皇太子入國學釋奠於先聖先師皇太子爲
初獻國子祭酒爲亞獻司業爲終獻諸州刺史
爲初獻上佐爲亞獻博士爲終獻縣學令爲初
獻丞爲亞獻博士主簿爲終獻又詔以左邱明
卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇
孔安國劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭康成服
虔何休王肅王弼杜預范甯賈逵二十二人代
用其書垂於國胄並令配享尼父廟高宗乾封
元年追贈孔子爲太師總章元年贈顏回太子
少師曾參太子少保並配享孔子廟開元二十
七年追諡孔子爲文宣王顏子爲兗國公閔損
等九人爲侯曾參等爲伯 宋太祖建隆三年
詔廟門十六戟真宗咸平中追諡孔子爲元聖
文宣王尋以犯祖諱改爲至聖封聖父爲齊國
公祀啓聖祠神宗元豐七年以孟子同顏子配
享荀况楊雄韓愈並從祀徽宗崇寧四年從司
業蔣靜請文宣王用冕十二旒服九章大觀二
年以子思從祀四年詔文宣王執鎮圭並用王
者制廟門用戟二十四理宗淳祐九年加周惇
頤張載程顥程頤封爵與朱熹並從祀景定二
年加張栻呂祖謙伯爵從祀度宗咸淳三年以
顏回曾參孔伋孟軻並配孔子升顥孫師於十

哲以邵雍司馬光從祀 元成宗大德十二年
加孔子號爲大成至聖文宣王加聖父齊國公
爲啓聖王仁宗皇慶二年以許衡從祀文宗至
順元年加封顏回爲兗國復聖公會參邲國宗
聖公孔伋沂國述聖公孟軻鄒國亞聖公加程
顓豫國公程頤洛國公又加孔子父母封爵始
以董仲舒從祀 明洪武三年禮部更定釋奠
孔子祭器禮物正位犢一羊一豕一籩豆各十
登一鉶一簠簋各二酒尊三爵三初孔子之祀
像設高座而器物陳於座下弗稱其儀其來已
久至是定擬名爲高案其籩豆簠簋悉代以甕

器詔孔子封爵仍舊每歲二丁遣官祭於國學
每月朔望遣內臣進香朔日則祭酒行釋菜禮
四年令進士釋褐詣國學行釋菜禮十五年詔
天下儒學通祀孔子頒釋奠禮二十六年頒大
成樂器於天下府學令州縣如式製造二十九
年黜楊雄從祀進漢董仲舒後凡遇登極皆遣
官祭告闕里永樂八年正文廟聖賢繪塑衣冠
令合古制十九年北京國子監旣定其南監二
祭命祭酒行禮稱皇帝謹遣宣德三年刊定從
祀各爵位次頒行天下正統二年以宋胡安國
蔡沈真德秀從祀三年禁釋老宮不得祀孔子

以顏路曾點孔鯉孟孫激配享啓聖祠俱封公
八年追封元吳澄爲臨川郡公從祀成化二年
封漢董仲舒爲廣川伯胡安國建寧伯蔡沈崇
安伯真德秀浦城伯宏治九年封宋楊時爲將
樂伯從祀嘉靖九年允輔臣張璁議去封號易
像以木主題曰至聖先師孔子神位啓聖王爲
啓聖公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左氏以下
稱先儒去塑像設木主罷公侯伯諸封爵申黨
卽申棖止存棖祀其公伯寮秦冉顏何荀况戴
聖劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預十二人
俱罷祀林放蘧瑗鄭衆盧植服虔范甯鄭康成
吳澄改祀於鄉增祀者五人后蒼王通胡瑗陸
九淵歐陽修改至聖先師孔子廟爲文廟凡籩
豆樂舞之數皆更定焉其內臣進香亦罷隆慶
五年以薛瑄從祀萬曆初以羅從彥從祀十二
年以王守仁陳獻章胡居仁從祀二十三年以
宋周惇頤父輔成從祀啓聖祠在學宮左祀啓
聖公叔梁紇以先賢顏無繇曾點孔鯉孟孫激
配以宋儒周輔成程珦朱松蔡元定從祀古未
有專祀自嘉靖始從輔臣張璁等議也 國朝

康熙五十一年以朱熹升配十哲五十五年以范仲淹從祀雍正元年改啓聖祠爲崇聖祠追王五代加

文廟祭品太牢一籩豆各一

詔各學建忠義孝弟祠仍建節孝祠於學宮門外二年復以林放蘧瑗秦冉顏何鄭康成范甯從祀增縣直牧皮樂正子公都子萬章公孫丑諸葛亮尹焞魏了翁黃幹陳淳何基王柏趙復金履祥許謙陳澔羅欽順蔡清陸隴其從祀以張迪從祀崇聖祠三年頒文廟禮樂圖籍詳見祀典五年

諭直省內外先師誕日齋戒乾隆二年升有若於東哲

瓊州府志

卷五

下

經政

釋奠

六

移朱子於西哲末復以吳澄從祀六年領先賢先儒從祀位次均照國子監成式道光二年以劉宗周從祀三年以湯斌從祀五年以黃道周從祀六年以呂坤陸費從祀八年以孫奇逢從祀

先賢先儒從祀位次

大成殿正中南向

至聖先師孔子神位

東配西向

復聖顏子各回字子淵魯人少孔子三十歲

述聖子思子名伋伯魚之子孔子之孫受業於曾

子

西配東向

宗聖曾子名參字子輿南武城人曲阜碑作魯人年十六

受業於孔子少孔子四十六歲

亞聖孟子名軻字子輿漢書注云字子車鄒人受業于思

之門人索隱云王邠以人為衍字趙氏注及孔叢子等書皆云受業于思

東哲西向先賢六位

閔子名損字子騫魯人少孔子十五歲

冉子名雍字仲弓魯人伯牛之宗族少孔子二十九歲

端木子名賜字子貢衛人少孔子三十一歲

瓊州府志 卷五下 經政 釋奠 十九

仲子名由字子路一字季路卞人少孔子九歲

卜子名商字子夏衛人少孔子四十四歲

有子名若字子有魯人少孔子十三歲

西哲東向先賢六位

冉子名耕字伯牛魯人

宰子名予字子我魯人

冉子名求字子有魯人少孔子二十九歲

言子名偃字子游吳人家語作魯人少孔子四十五歲

顓孫子名師字子張陳人少孔子四十八歲

朱子名熹字元晦號晦庵諡曰文徽州婺源縣人

東廡西向先賢三十九位

蘧瑗字伯玉魯人曲阜碑作衛人史記云孔子之所毀也

於衛蘧伯玉則非弟子也

澹臺滅明字子羽武城人少孔子三十九歲

原憲字子思魯人家語作宋人少孔子三十六歲

南宮适史記作括家語曲阜碑朱考俱作緇字子容諡敬叔孟僖子

之子懿子之兄居南宮因以為氏

商瞿字子木魯人少孔子二十九歲孔子傳易

子木

漆雕開字子開魯人家語曲阜碑朱考作蔡人字子若少孔子

歲

司馬耕家語作司馬黎耕字子牛宋人桓魋之弟

瓊州府志 卷五下 經政 釋奠 二十

梁鱸一作鯉字叔魚曲阜碑字子魚咸淳志字子免齊人少孔子二

十九歲

冉孺曲阜碑作孺字子魯一作曾魯人少孔子四十六歲

伯家語作自處字子析家語作子哲曲阜碑作子哲魯人少孔子

五十歲

冉季字子產魯人

漆雕徒父家語作從父字子期家語作子文或云子友魯人

漆雕哆字子叙曲阜碑作子敏魯人

公西赤字子華魯人少孔子四十二歲

任不齊字子選楚人史記作魯人

公良孺字子正陳人賢而有勇孔子周遊常以家

車五乘從

公肩定史記作堅字子中家語作子仲魯人或曰晉人

鄒單一作鄒單字子家衛人家語不載

罕父黑字子索家語作子墨魯人

榮旂家語作旂字子祺家語作子顏魯人

左人郢家語作左郢或曰左人復姓字子行宋高宗曲阜碑作子衡先賢像贊碑

無子魯人

鄭國字子徒魯人家語云薛邦字徒史記作國避

高祖諱也薛與鄭字誤耳

原亢字子杭家語作原魯人

麋潔宋高宗先賢像贊碑潔無水旁字子庸家語作子曹宋高宗先賢像贊碑無子字

瓊州府志 卷五下 經政 釋奠 三

衛人

叔仲會字子期魯人史記作晉人少孔子五十四歲與

孔璇年相比二人迭侍孔子左右執筆記事

公西輿如家語曲阜碑作公西輿字子上齊人

邾異家語作選字子歛家語作子飲魯人

陳亢字子禽家語又字子元陳人少孔子四十歲說文云論語有

陳亢

琴張又名字子開家語云字子張衛人

步叔乘本家語史記廣韻注作少叔乘未考從之字子車齊人

秦非字子之魯人曲阜碑作秦人

顏噲字子聲魯人

顏何字子冉魯人北齊顏之推家訓云孔門升堂
顏氏居八

縣直字子象魯人

樂正克魯人孟子弟子

萬章孟子弟子

周惇頤字茂叔諡元公道州營道人著有太極圖
通書世稱濂溪先生

程顥字伯淳諡純公世居中山後徙河南洛陽與
弟頤同受業於周茂叔著有定性書語錄五經
四書傳註世稱明道先生

邵雍字堯夫諡康節其先范陽人後徙河南著有

瓊州府志

卷五下

經政

釋奠

三三

皇極經世漁樵問對等書自號安樂先生

東廡西向先儒二十六位

公羊高齊人周末受經於子夏作春秋公羊傳與
穀梁赤左邱明齊名

伏勝字子賤山東濟南人爲秦博士漢文帝聞伏
生能治尚書欲召之時伏生老不能行於是詔
鼂錯往受之

董仲舒字寬夫廣川人下帷講誦三年不窺園圃
作春秋繁露十七卷漢景帝時爲博士武帝朝
以賢良對策爲江都相

后蒼字近君漢東海郟人通詩禮作曲臺記

杜子春字時元漢河南郡人通周官後授鄭衆賈
逵

諸葛亮字孔明後漢瑯琊陽都人著作牧權制二
十四篇

王通字仲淹北朝絳州河津人讀詩書正禮樂贊
易道九年而六經就溯自獲麟之後歷秦漢至
後魏著紀年之書曰元經又依孔子家語揚雄
法言爲主客問答之說嘗獻太平十二策不見
用退隱河汾教授世號文中子

陸贄字敬輿諡曰宣浙江嘉興人申宏辭拔萃科
唐德宗時外廷大議一切取裁於贄其所爲奏

瓊州府志

卷五下

經政

釋奠

二十三

疏剴切詳明

范仲淹字希文諡文正蘇州吳縣人爲秀才時即
以天下爲己任宋仁宗朝出將入相多社稷功
先儒論宋朝人物以仲淹爲第一

歐陽修字永叔諡文忠宋江西廬陵人著有易童
子問詩經義新唐書五代史六一居士集行世
蘇軾敘其文曰論大道似韓愈論事似陸贄記
事似司馬遷詩賦似李太白

楊時字中立諡文靖宋南劍州將樂人調官不赴
以師禮見程顥於潁昌得河洛之傳及歸顥曰
吾道南矣顥卒又以師事程頤於洛時年已四

十執禮益恭立雪門外世號龜山先生

羅從彥字仲素諡文質宋南劍州沙縣人因受業

楊時徙家陽平絕意進取學者稱豫章先生

李侗字愿中諡文靖劍浦人宋時受業羅從彥得

河洛之學著有延平問答及語錄行世朱子嘗

師事焉世稱延平先生

呂祖謙字伯恭諡文亮宋浙江金華人著有考定

古周易闡範官箴文鑑辨志錄春秋博議等書

學者稱東萊先生

蔡沈字仲默諡文正宋福建建陽人西山先生仲

子著洪範皇極內篇少從朱熹遊熹欲注書遂

瓊州府志

卷五下

經政

釋奠

二十四

以屬沈隱居不仕自號九峰先生

陳淳字安卿宋漳州龍溪人受業朱子恬退自守

多所著述學者稱為北溪先生

魏了翁字華父號鶴山諡文靖宋四川蒲江人著

有鶴山集九經要義周易集義易舉隅周禮井

田圖說圖史雜鈔等書

王柏字會之號長嘯更號魯齋諡文憲宋婺州金

華人聞何基嘗從黃幹得朱熹之傳即往從之

授以立志居敬之旨著有讀易記涵古易說大

象衍義涵古圖讀書記等書

趙復字仁甫宋江西德安人著有傳道圖伊洛發

揮希賢錄學者稱江漢先生

許謙字益之諡文懿其先京兆人元時由平江徙金華受業於金履祥著有四書叢說詩名物鈔書傳觀史自省篇學者稱白雲先生

吳澄字幼清諡文正元撫州崇仁人一作臨川人著有

學基學統孝經章句并校定易詩書春秋儀禮及大小戴記老子莊子皇極經世等書學者稱草廬先生

胡居仁字叔心號敬齋諡文敬明江西餘干人聞吳與弼講學崇仁往從之游絕意仕進其學以主忠信為先以求放心為要著有進學箴居業

瓊州府志

卷五

下

經政

釋奠

三五

錄而於佛老辯之尤詳

王守仁字伯安諡文成浙江餘姚人封新建伯功業文章足以名世學者稱陽明先生

羅欽順字允升號整庵諡文莊明江西泰和人著有困知記六卷

黃道周字幼平號石齋明末福建漳浦人道光五年從祀

湯斌字孔伯號潛庵諡文正河南睢州人 國朝乾隆間為江蘇巡撫

西廡東向先賢三十八位

林放字子邱魯人

宓不齊字子賤魯人少孔子四十九歲宓同伏生

其後也有宓子著書十六篇為單父宰鳴琴而

治

公治長家語云名萇字子長曲阜碑作子之齊人家語云魯人朱

同考

公皙哀家語作公皙克字季次齊人家語作魯人

高柴字子羔史記作子臯衛人家語作齊人朱考云齊人為衛士師

樊須字子遲齊人家語朱考俱作魯人少孔子三十六歲

商澤字子季家語作子秀魯人

巫馬施字子旗曲阜碑朱考家語俱作子期魯人少孔子三十

歲

瓊州府志

卷五下

經政

釋奠

二十六

顏幸史記宋高宗先賢像贊碑皆作顏幸字子柳魯人少孔子四十

六歲

曹卹字子循蔡人少孔子五十歲

公孫龍字子石楚人家語作衛人鄭注孟子註作趙人少孔子五

十三歲

秦商字子丕楚人家語作魯人字丕茲少孔子四歲其父秦

父與孔子父俱以力聞然相尚以德

顏高家語名產字子驕孔子在衛南子招孔子為次乘

顏高為御

壤駟赤或曰壤駟復姓字子徒家語作子從秦人

石作蜀家語作石作復姓字子明秦人史記鄭注作成紀人

公首夏家語作公夏守字乘魯人

后處家語作石處字子里家語作里之齊人

奚容蒧字子皙家語作蒧字子借魯人史記正義作衛人

顏祖家語作顏相字襄魯人

句井疆字子野家語作句井疆字子界山衛人

秦祖字子南秦人

縣成字子祺家語作子橫魯人

公祖句茲句一作公祖茲字子之魯人

燕伋字思家語作燕伋秦人

樂欬一作欣字子聲魯人

狄黑字皙曲阜碑未考衛人曲阜碑作魯人

瓊州府志 卷十五下 經政 釋奠 三

孔忠家語作孔弗字子蔑魯人孔子兄孟皮之子

公西蒧字子上家語作子尚魯人

顏之僕字叔家語作子叔魯人

施之常字子桓家語作子常魯人

申枏字子續魯人史記曲阜碑又有申黨家語作申續或作續史記正義云或作

棠即申枏未考亦作棠家語曲阜碑云字子周宋像贊碑云字周魯人。按申枏字子續申黨字子周家語但有申續字子周而無申枏隸續云申枏史記作申棠家語作申續是申枏申黨子續子周實皆一人矣又按後漢王政碑云有羔羊之繫無申棠之欲是又申枏即申棠之證此前提明之所以去黨存枏也

左邱明魯之太史或云楚左史倚相之後孔子將修春秋與

左邱明乘如周觀書於周史歸而作春秋之經

邱明爲之傳

秦冉字開

曲阜碑宋考俱作子開

蔡人

牧皮與琴張曾皙爲友孔子之所謂狂也雍正二

年復祀

公都子孟子弟子

公孫丑齊人孟子弟子

張載字子厚長安人學者稱橫渠先生

程頤字正叔河南洛陽人顥之弟學者稱伊川先

生

西廡東向先儒二十六位

穀梁赤一名淑

又名喜

字元始

又名應邵

受經於子夏傳

瓊州府志

卷五下

經政釋政

三六

春秋作穀梁傳

高堂生魯人漢舉博士

按謝承云秦氏季代有魯人高堂伯則伯是其字云

生者自漢以來儒者皆號生

孔安國字子國兗州人孔子十一世孫也漢武帝

時得壁中尚書獻之遭巫蠱事未列於學宮司

馬遷從安國問古文尚書故史記載尚書多古

文說

毛萇字長公漢河間人善說詩自謂子夏所傳著

有毛詩故訓二十卷詩傳十卷

鄭康成漢北海高密人所注周易尚書毛詩儀禮

禮記論語孝經尚書大傳中候乾象歷又著天

文七政論魯禮禘祫六藝論毛譜駁許慎五經異義答臨孝存周禮難

范甯字武子晉順陽人著春秋穀梁集解

韓愈字退之諡曰文昌黎人一作河南修武人唐時爲侍

郎著原道原性師說諸篇與孟子揚雄相表裏

胡瑗字翼之海陵人范仲淹薦授秘書省校書郎

教授湖州設經義齋治事齋以教人宋慶曆中

興太學取其法以爲令

司馬光字君實諡文正陝州夏縣人宋神宗時著

資治通鑑

尹焞字彥明一字德充宋洛陽人著有論語解及

瓊州府志

卷五

下

經政

釋奠

二十九

門人問答傳於世賜號和靖處士

胡安國字康侯諡文定福建崇安人宋王安石廢

春秋安國曰此聖賢傳心之要典乃潛心是書

作春秋傳又有文集十五卷資治通鑑舉要補

遺一百卷

張栻字敬夫號南軒諡曰宣宋四川綿竹人著有

論孟太極說希顏錄洙泗言仁錄諸葛武侯傳

經世紀年行於世學者稱南軒先生

陸九淵字子靜諡文定宋撫州金溪人與朱熹論

辯多有不合嘗講君子喻義章朱熹以爲切中

學者之病世稱象山先生

黃幹字直卿號勉齋宋福建閩縣人朱熹以女妻之及熹病以所著書授幹曰吾道之託在此

真德秀字希元諡文忠宋福建浦城人著有大學衍義清源雜志世稱西山先生

何基字子恭諡文定宋婺州金華人師事黃幹著有大學語孟太極通書西銘近思錄

陳澔字可大宋南康都昌人潛心理學著有禮記集註

金履祥字吉父諡文安元浙江蘭溪人絕意進取作通鑑前編他如論孟大學諸經傳及禮樂各有註疏授其門人許謙以傳世稱仁山先生

瓊州府志

卷五下

經政

釋奠

三十

許衡字平仲號魯齋諡文正元河南懷慶人以道爲己任身體而力踐之

薛瑄字德溫諡文清明山西河津人學本程朱究心性理著有讀書錄二十卷河汾集行世

陳獻章字公甫諡文恭明廣東新會人從吳與弼講學臨川歸築陽春臺居之其學以靜爲主世稱白沙先生

蔡清字介夫明福建晉江人著密箴五十條書置卧處又著易經四書蒙引進於朝世稱虛齋先生

呂坤字叔簡明河南寧陵人著有呻吟語心紀道

脈圖四書翼去偽齋集實政錄

孫奇逢字啟泰直隸容城人著有讀易大旨五卷

四書近指二十卷中州人物考五卷理學宗傳

二十六卷聖學錄歲寒居文集

劉宗周字啟東謚忠介明末浙江會稽人著有劉

子全書百餘卷學者稱為念臺先生

陸隴其號稼書謚清獻浙江平湖人著有四書大

全松陽講義困勉錄

崇聖祠

肇聖王木金父位正中南向

裕聖王祈父位東一室南向

瓊州府志

卷五下

經政

釋奠

三

詒聖王防叔位西一室南向

昌聖王伯夏位東二室南向

啓聖王叔梁紇位西二室南向

東配西向先賢

顏無繇字路

曲阜碑作子路

顏淵之父孔子始教於闕里

而受學焉少孔子六歲

孔鯉字伯魚子思之父生於昭公九年既長昭公

以幣聘之稱疾不行

西配東向先賢

曾點

宋高宗先賢像贊碑作蒧

字子皙曾參之父與由求亦言

志孔子善焉

孟孫氏名激孟軻之父

東列西向從祀先儒

周輔成周敦頤之父

程珦程顥程頤之父

蔡元定字季通蔡沈之父學者稱西山先生

西列東向從祀先儒

張廸張載之父

朱松字喬年朱熹之父究心河洛宗旨成大儒嘗

謂褊急害道因取佩韋之義號曰韋齋

木主定式

至聖先師孔子神位木主高二尺三寸七分闊四寸厚

瓊州府志

卷十五下

經政

釋奠

三十一

七分座高四寸長七寸厚三寸四分朱地金書

四配木主各高一尺五寸闊三寸二分厚五分

座高四寸長六寸厚二寸八分十哲及東西廡

先賢木主各高一尺四寸闊二寸六分厚五分

座高二寸六分長四寸厚二寸東西廡先儒木

主各高一尺三寸四分闊二寸三分厚四分座

高二寸六分長四寸厚二寸俱赤地黑書啓聖

祠同

