

四庫全書

子部

欽定四庫全書

圖書編卷一百二

明 章潢 撰

祀嶽鎮海瀆天下山川城隍總叙

嶽鎮海瀆之祀虞舜以四仲月巡狩而祭四嶽東嶽曰泰山
四嶽之所宗也故又曰岱宗南嶽曰衡山西嶽曰華山北嶽曰
恒山而未言五嶽王制曰天子祭天下名山大川五嶽四瀆始有
五嶽之稱蓋以中嶽嵩山並列也又周小宗伯兆四望於四郊

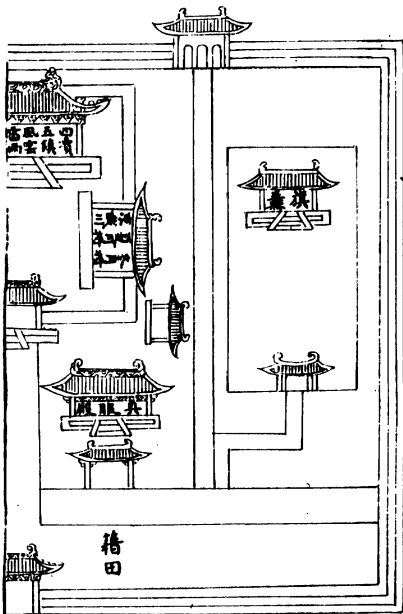
鄭玄謂四望為五嶽四鎮四瀆四瀆者江河淮濟四鎮者東曰沂山西曰岳山南曰會稽北曰醫無閭也詩序又曰巡狩而祀四嶽河海則又有四海之祭焉蓋天子方望之事無所不週而嶽鎮海瀆在諸侯封內者諸侯亦各以其方祀之秦罷封建嶽瀆皆領於祀官及漢復諸侯則侯國各自祀其封內山川而天子無所預焉武帝時諸侯或分或廢五嶽皆在天子之邦至宣帝時嶽始有使者持節侍祠之禮矣由魏及隋嶽鎮海瀆皆即其地立祠命有司致祭唐宋之制則有命本界刺

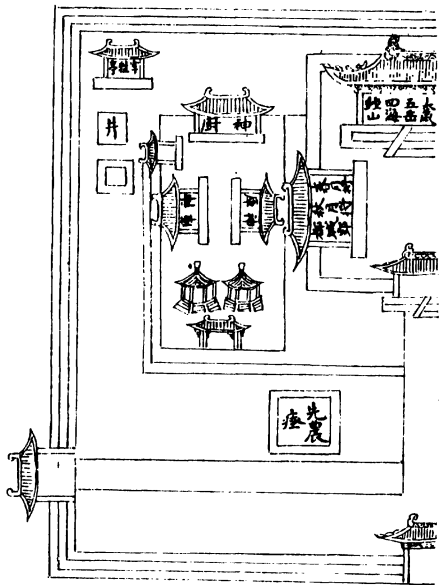
史縣令之祠又有因郊祀而望祭之祠又有遣使之祠焉元遣使祀嶽鎮海瀆分東南西北中為五道其天下山川之祀則虞書曰望于山川偏于羣神周頌曰懷柔百神周官小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方王制凡山川之小者其祭秩視伯子男劉向謂山川能生物出雲雨施潤澤品類以百數故視伯子男也其在諸侯封內者諸侯又自祭之如楚祭睢漳晉祭惡池齊祭配林是已及秦罷封建則皆領於天子之祠官焉由漢唐以及宋元嶽鎮海瀆之外皆有其餘山川之

祀若其城隍之事莫詳事始先儒謂既有社矣不應復有城隍故唐李陽冰縉雲城隍記謂祀典無之惟吳越有之爾然成都城隍祠太和中李德裕所建張說有祭荊州城隍文杜牧有祭黃州城隍文不獨吳越為然又蕪湖城隍祠建於吳赤烏二年高齊慕容儼梁武陵王祀城隍皆書於史則又不獨唐而已宋以來其祀徧天下或錫廟額或頒封爵至或遷就附會各指一人以為神之姓名如鎮江慶元寧國太平華亭蕪湖等郡邑皆以為紀信隆興贛袁江吉建昌臨江南康皆以為

灌嬰是也張說祭荊州城隍文曰致和產物助天育人張九齡祭洪州城隍文曰城池是保吐庶是依則前代崇祀之意有在矣國朝既於方丘以嶽鎮海瀆天下山川從祀復於春秋清明霜降日遣官專祀嶽鎮海瀆天下山川於國城之南而以京師及天下城隍附祭焉至於外郡山川亦列祀典若國有所祈禱則又遣使降香專祀於其本界之廟若夫山川之在王國城隍之在郡縣者則自以時致祭

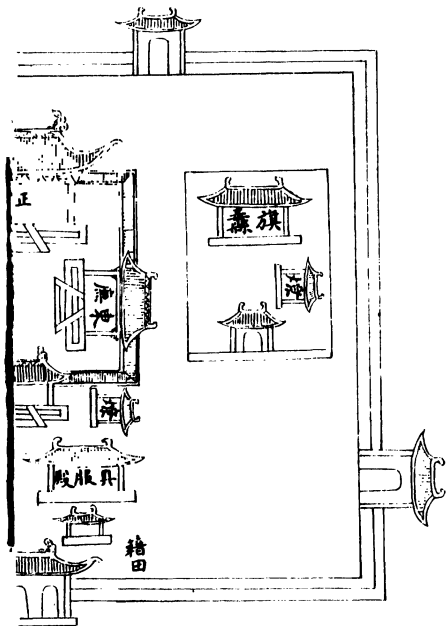
山川壇舊圖

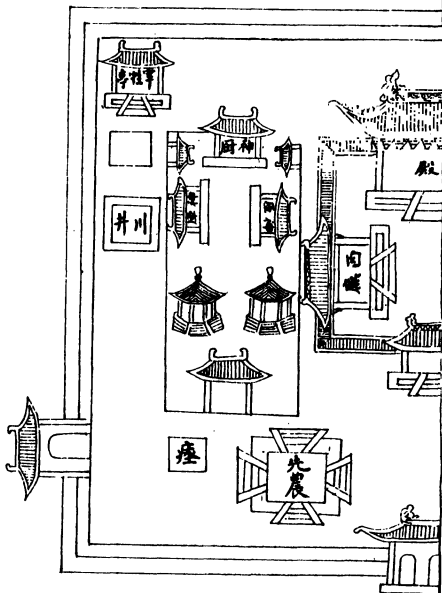

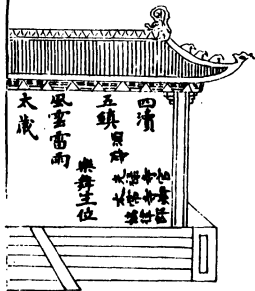

今山川壇總圖

山川壇祭祀圖

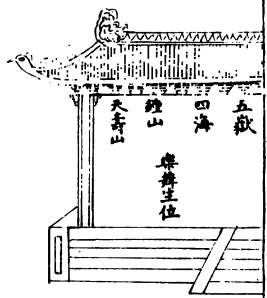

拜位

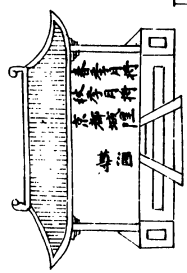

水官位
酒官位
樂官位
官祀位

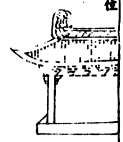
祝祭

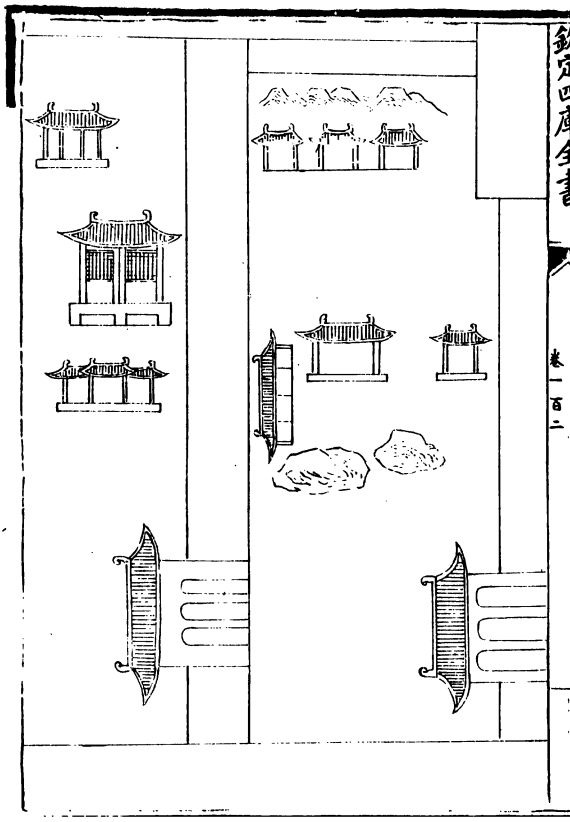
樂舞生位

御史

官禮

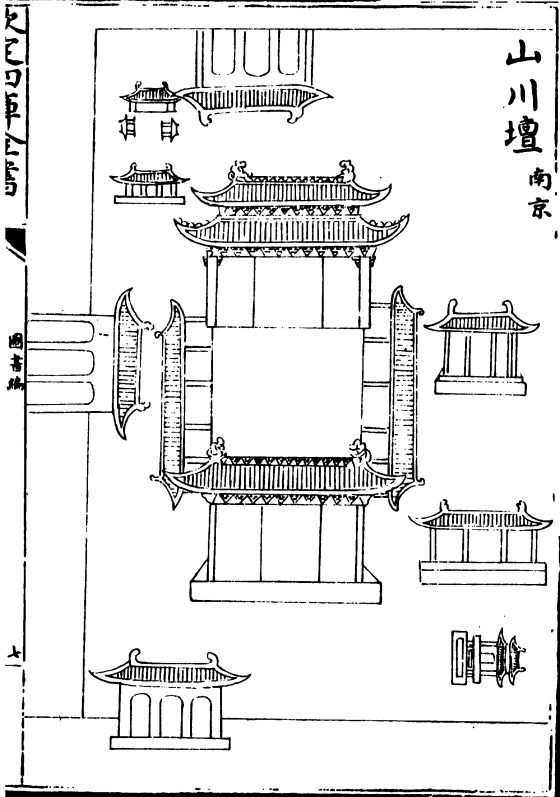

位

山川壇

南京

山川壇

吳元年間壇址無可考今壇在洪武門外正南不知
創自何年約地百餘畝周圍以牆四面各立圈門一
所內設壇崇三尺許壇覆以殿屋七門左右斜廊各
三間轉角俱西兩廡房十間環接前殿五間歲以仲秋擇
日祭太歲風雲雷雨五嶽曰鎮四海四瀆鍾山之神於殿內夏
冬二月附京畿山川之神於東廡春秋二月附都城隍之神
於西廡前殿之左稍南立具服殿三間又東而北立旗纛殿

五間壇之西北皆神庫厨井之所當壇之西墀崇尺許為
先農壇而壇之前籍田所也東園門外又圍以墻北壇墻
縱如橫之差狹直東門外東園門一座近門向南立祠祭
署署之前皆平地時藝黍稷稻以供歲祀洪武三年建山
川壇祭太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆鍾山之神於殿內祭四
月將京畿山川都城隍之神於東西廡二十一年後各役於
南郊祔祭山川壇但舉秋祭永樂年京師祭亦如之嘉靖八
年始特祭太歲月將而諸神別祭之十八年定月日如今禮

陳設圖

司社之神

爵

爵

爵

和羹

和羹

栗

糝

黍

稻

芹

菁

鱸魚

棗

稷

梁

醢醢

兔醢

羊

豕

帛
卓几
香

燭

燭

陳 設 圖

雲雨風雷之神

帛几
卓香

燭

燭

陳設總圖

境內山川之神

祭一壇

如社稷儀承羊帛瑞

雲雨風雷之神

祭一壇

如社稷儀承羊帛瑞俱色

城隍之神

祭一壇

如社稷儀承羊帛瑞

祭神祇

舊名山川

事例
洪武元年詔立春後丑日祭風師於東北郊立夏後甲日祭雨師雷師於西南郊祭風師雨師給米三石二年封京師及天下城隍神

三年正岳鎮海瀆城隍諸神號又奏准自今遣官祭山川壇諸神春用鷺蟄後三日秋用秋分後三日獻官及倍祀執事官皆前期齋戒三日七年令祭山川諸神於春秋仲月上旬擇日後又以孟春

郊祀時諸神既預祭壇內一定以仲秋祭社稷後擇日祭

十四年令祭山川諸神文職長官行事武官不得預軍民指揮使司自祭之

二十一年令歲仲秋中旬擇日祭山川壇

二十九年令陪祭未入流官用祭服

嘉靖十一年釐正祀典改山川壇為天神地祇壇改叙雲雨風雷

祭期歲仲春秋上旬擇日行事

今定上巳日

獻官同社稷

齋戒

同社稷

省牲

同社稷

儀注正祭日將行禮起鼓初嚴遍燃庭燎香燭鼓再嚴
執事者各序立於兩階鼓三嚴贊引引各獻官立俟
行禮

通贊唱 執事者各司其事 陪祭官各就位 獻

官就位 迎神 鞠躬拜興拜興拜興拜興平身

奠帛行禮獻禮 贊引唱 詣盥洗所 搢笏 出

笏 詣酒罇所 司罇者舉罇酌酒 詣雲雨風雷

神位前 跪 搢笏 奠帛 獻爵 出笏 俯伏

興平身 詣境內山川神位前 跪 搢笏 奠帛

獻爵 出笏 俯伏興平身 詣城隍神位前 跪

搢笏 奠帛 獻爵 出笏 俯伏興平身 詣讀

祝位 跪 通贊唱 衆官皆跪 贊引唱 讀祝

通引同唱 俯伏興平身 贊引唱 復位 通贊

唱 行亞獻禮 贊引唱 詣酒罇所 司罇者舉

幕酌酒 詣雲雨風雷神位前 跪 措笏 獻爵

出笏 俯伏興平身 詣境山川神位前 跪 措

笏 獻爵 出笏 俯伏興平身 詣城隍神位前

跪 措笏 獻爵 出笏 俯伏興平身 復位

通贊唱 行終獻禮 贊引唱 詣酒罇所 司罇

者舉幕酌酒 詣雲雨風雷神位前 跪 措笏

獻爵 出笏 俯伏興平身 詣境內山川神位前

跪 措笏 獻爵 出笏 俯伏興平身 詣城隍

神位前 跪 措笏 獻爵 出笏 俯伏興平身

復位 通贊唱 飲福受胙 贊引唱 詣飲福位

措笏 跪 飲福酒 受胙 出笏 俯伏興平身

復位 通贊唱 鞠躬拜興拜興平身 徹饌 送

神 鞠躬拜興拜興拜興平身 讀祝者捧祝

進帛者捧帛 各詣燎所 望燎 贊引唱 詣望

燎位 通贊唱 焚帛者一段至七段皆唱禮畢

祝維 年歲次 月 朔 日某申 某衙門某官 某

等敢昭告于雲雨風雷之神境內山川之神城隍之神曰惟神主司民物參贊天地化機發育有功考於古今歷代有春告之禮今當一歲之初農事將興謹以牲醴庶品用伸告祭所冀風雨以時年歲豐稔民物咸遂軍旅

府縣用
四境

皆安尚饗

又秋報

惟神主司民物參贊天地化機發育有功歷代相承有秋報之禮今農事告成謹以牲帛醴齊粢盛庶品

用伸報祭尚饗

按周禮以禋燎祀風師雨師東漢令郡邑皆以丙戌
日祀風師於戌地以己丑日祀雨師於丑地牲用羊
豕王制諸侯祭名山大川之在其地者唐制諸郡風
伯壇在社壇之東雨師壇在社壇之西用羊一籩豆
八簋簋六天寶五載詔祀雨師宜以雷師同壇宋風
師一壇二十五步雨師雷師二壇同壇政和中有司
言社稷五祀先薦爛次薦熟風師雨師止薦熟從之

元以立春後丑日祭風師立夏後甲日祭雨師雷師
國朝加祀雲以雨所繇興也山川歷代惟四望未有
壇城隍自三國以來因事而祭代有其文其立祠則
見於唐李德裕之在成都宋以來天下通祀高祖洪
武元年令郡縣各立山川壇制與社稷同嘉靖九年
奉制更神之序曰風雲雷雨行乎天山川麗乎地其
氣則相感相成以育萬物成歲功而阜民用報祀之
典咸不可畧也城隍民之衛也為民舉祀故雖有廟

復列於壇蓋國朝祀典視前代益周矣

歷代山川

黃帝祭山川為多虞氏秩於山川徧於羣神周制四
坎壇祭四方以血祭五嶽以埋沉祭山林川澤一歲
凡四祭一者謂迎氣時二者郊天時三者大雩時
四者大禘時皆因以祭之秦并天下令祠官所常奉
名山大川鬼神可得而序於是自嶠以東名山大川
祠山曰大室恒山泰山會稽湘山水曰淮濟春以脯

酒為歲禱因泮凍秋涸凍冬塞其牲用牛犢各一牢
且圭幣各異自華以西名山七曰華山薄山岳山岐
山吳山鴻冢瀆山蜀之岷山也名川四曰河祠臨晉
沔祠漢中湫淵祠朝那江水祠蜀亦春秋泮涸禱塞
如東方山川而牲亦牛犢圭幣各異而四大冢鴻岐
吳岳皆有嘗禾其河皆有嘗醪此皆在雍州之域近
天子都故加車一乘駟駒四灞澠澧潑涇渭長水皆
不在大川數以近咸陽盡得比山川祠而無車乘駟

駒之加漢孝文十二年五穀不登詔增修山川羣祀
武帝因巡狩禮其名山大川用駒者悉以木偶馬代
行過親祠者乃用駒後漢章帝元和二年詔祀山川
百神應禮者魏文帝黃初三年禮五岳四瀆咸秩羣
祀瘞沉主璋宋孝武帝大明七年六月有司奏奠祭
霍山殿中郎丘景先議宜使大常持節牲以大牢之
具羞用酒脯時穀禮以赤璋纁幣器用陶匏藉用芣
席梁令郡國有五岳者置宰祀三人及有四瀆者若

海應祀者皆以孟春仲冬祀之後魏明元帝立五岳
四瀆廟於桑乾水之陰春秋遣有司祭其餘山川諸
神三百二十四所每歲十月遣祠官詣州鎮徧祀有
水旱災厲則牧守各隨其界內而祈謁王畿內諸山
川有水旱則禱之又武帝南征造恒山祀以大牢浮
河濟祀以少牢過岱宗祀以大牢遂臨江登瓜步而
還後周大將出征遣大祝以羊一祭所過名山大川
隋制東鎮沂山西鎮吳山南鎮會稽山北鎮醫無閭

山冀州鎮霍山並就山立祠祀四海東海於會稽縣
界南海於南海鎮南並近海立祠及四瀆並取側近
巫一人主其灑掃並令多植松栢唐武德貞觀之制
五嶽四鎮四海四瀆年別一祭各以五郊迎氣日祭
之東嶽岱山祭於兗州東鎮沂山祭於沂州東海祭
於萊州東瀆大淮祭於唐州南嶽衡山祭於衡州南
鎮會稽山於越州南海於廣州南瀆大江於益州中
岳嵩山於洛州西岳華山於華州西鎮吳山於隴州

西海及西瀆大河於同州北岳恒山於定州北鎮醫
無閭山於營州北海及北瀆大濟於洛州其牲皆用
大牢祀官以當界都督刺史充先天二年封華岳神
為金天王開元十三年封泰山神為天齊王天寶五
載封中岳神為中天王南岳神為司天王北岳神為
安天王六載河瀆封為靈源公濟瀆封為清源公江
瀆封為廣源公淮瀆封為長源公會稽山為永興公
岳山為成德公霍山為應聖公醫無閭山為廣寧公

八載閏六月封大白山為神應公其九川鎮山除大
諸岱外並宜封公十載正月以東海為廣德王南海
為廣利王西海為廣潤王北海為廣澤王分命卿監
詣嶽瀆及山取三月十七日一時備禮兼冊祭其祭
儀具開元禮

宋初緣舊制祭東岳泰山於兗州西岳華山於華州
北岳恒山於定州中岳嵩山於河南府乾德六年有
司言祠官所奉止四岳令案祭典請祭南嶽於衡州

東鎮沂山於沂州南鎮會稽山於越州西鎮吳山於隴州中鎮霍山於晉州東海於萊州南海於廣州西海河瀆並於河中府北海濟瀆並於孟州淮瀆於唐州其江瀆準顯德五年敕祭於揚州揚子江口今請復祭於成都府北鎮醫無閭山在營州界未行祭享從之

此後望祭北鎮於定州北岳祠

政和三年太常寺言大中祥符

中封五岳為帝四海為王獨五鎮封爵尚仍舊唐元豐八年始封西鎮吳山為成德王而未及四鎮詔並

從之封王然封帝封王各奉玉冊置立廟殿儼然人形貌垂旒端冕衣裳而坐又各立后殿於其後

祭山川統論

按舜歲周方嶽所至柴望秩於山川而傳曰天子祭

天下名山大川五嶽

東泰山南霍西華北恒中嵩山也

視三公四瀆

江河

淮視諸侯山川視子男秩之謂也蓋望之以祀而秩

其牲幣祝號之次第其禮亦不苟矣曷故哉劉向說苑嘗言之五嶽能大布雲雨焉能大斂雲雨焉雲觸

石而出膚寸而合不崇朝而雨天下施德博大故視三公也四瀆能蕩滌垢濁焉能通百川於海焉能出雲雨千里焉為施甚大故視諸侯也山川能出物焉能潤澤物焉能生雲雨焉為恩雖多而品以百數故

視子男也

鄭康成注周禮四望之說與此頗合若鄭司農杜預許損之則甚戾矣

然則

四望之祭其可已乎自秦滅學禮典廢墜所祠祭山川皆因其游觀所至與封禪求仙則及之而其領之祠官以歲時致祭且雜以淫祠者大率多秦中山川

也至漢則名山大川之在侯國者不領於天子之祠
官必俟齊淮南常山之國廢及濟北地而後舉五嶽
之祭非古義也

陵祀

每歲聖旦元旦清明中元霜降冬至分遣勳戚大臣
祭長獻景裕茂泰康永陵於天壽山清明霜降則百
官陪拜愍忌專遣祭章皇后景皇后孝懿皇后陵亦
如之此天壽山祀典也基運翔聖神烈純德諸陵祀

典載南太常志及天人誌中嘉靖十年有建議遷顯陵天壽山者廷臣極論其不可遂斥之十五年以憲宗母孝肅周皇后孝宗母孝穆紀皇后獻皇帝母孝惠邵皇后不得祔廟宜祔陵殿乃奉孝肅於裕陵孝穆孝惠於茂陵合享之罷三后奉慈殿之祭十七年南祔獻皇后於顯陵累朝春秋陵祀皇帝間率后妃親詣行禮凡親王來京及之國則有謁辭之祭按春雨秋霜之感列聖並降而世宗躬修陵祀尤數故陟

降輿思曠儀具舉觀於三后之祔陵殿蓋深體三宗之心而曲遂之也至如陵山松栢一枝一柯戒勿擅動聖心所寓周且遠矣豈特享薦之勤爾哉

墓祭總論

按五經無墓祭之文而上陵之禮三代以前雖不經見然自漢以後歷代相承率不敢廢非不敢也蓋不忍也光武凡三幸長安皆有事於十一陵蔡邕曰聞古不墓祭朝廷有上陵之禮始為可損今見其儀察

其本意乃知孝明帝至孝惻隱不可易唐開元禮有
天子上陵儀注又歲有清明設祭朔望時節之祀又
行於春秋歲以為常我朝上陵之禮歲凡三舉清明
也中元也冬至也每遇行禮文武諸司各遣官一員
而以親王或駙馬主祀事天下無事天子於清明日
亦或一行其藩或來朝者亦許謁孝陵在南京內外
臣僚有事經過者必先拜謁否則有罪

國朝五祀附

周禮五祀春祀方夏祀竈秋祀門冬祀行六月祀中
雷歲一徧祀以順五行為其有居處出入飲食之用
祭之所以報德也而祭法又以司命泰厲併為七祀
鄭玄註禮記月令曰凡祭五祀於廟漢初祭族人炊
於宮中而謂之竈後漢立五祀方竈門井中雷有司
掌之禮頗簡於社稷唐初唯祭中雷開元祀祭七祀
各因時享祭之於廟庭司命方以春竈以夏門厲以
秋行以冬中雷以季夏時享之日太廟令布神席於

廟庭西門之內道南東向北上設酒尊於東南壘洗
又於東南一獻而止宋制七祀為小祀用羊一豕一
不行飲福元豐四年詳定禮文所言近祭七祀皆非
禮制請立春祭戶於廟室戶外之西祭司命於廟門
之西立夏祭竈於廟門之東季夏土旺日祭中霤於
廟門之中立秋祭門及屬於廟門外之西立冬祭行
於廟之西皆用特牲更不隨時享分有事司攝事以
太廟令攝禮官服必玄冕獻必薦熟親祠及臘享依

舊禮徧祭從之設位於殿下橫街之北道東西向北
上元制附祭七祀神位於廟庭中街之東西向其分
為四時之祭並與宋同唯中雷則附於七月之祭特
祭則徧設之每位籩豆各二簋簋各一尊二俎二國
朝用周制惟祭五祀於歲中臘享通祭於廟門外其
籩豆各四簋簋各一尊二共羊一豕一

祭厲

事例按祭法王祭泰厲諸侯祭公厲大夫祭族厲泰厲

謂古帝王無後者此鬼無所依歸好為民作禍故祀之也公厲謂古諸侯無後者諸侯稱公其鬼為厲故曰公厲族厲古諸大夫無後者鬼也族衆也大夫衆多其鬼無後者衆故曰族厲又士喪禮疾病禱於厲鄭氏謂漢時民家皆秋祠厲則此祀又達於民也春秋傳曰鬼有所歸乃不為厲然則鬼之祭享而無所歸則其為害也必矣古者七祀於前代帝王諸侯卿大夫之無後者皆致其祭豈無所為而然哉後世以

為涉於淫諂非禮之正遂不舉行而此等無依之屬
乃或依附土木為民禍福以邀祀享者蓋無足怪國
朝於京都則祭泰屬於王國則祭國屬於各府州縣
則祭郡邑屬於里社則祭鄉厲而於天下之淫祀一
切屏除使之無所歸依者不失祭享其為民除害之
意可謂至矣

祭郡邑厲皆一年二祭

春以三月清明日
冬以十月朔一日

鄉厲則一

年三祭

春以清明後三日秋以十
月十五日冬以十月三日

祭凡祭用少牢羊三豕三米三石

儀注先期三日主祭官齋沐更衣

用常服

備香燭酒果詣

本處城隍發告文通贊唱鞠躬拜興拜興平身詣神位前跪進爵獻爵奠爵俯伏興平身復位鞠躬拜興拜興平身焚告文禮畢至日設城隍位於壇上設無

祀鬼神牌於壇下左右

如府則曰本府境內無祀鬼神

解牲體置於

器同羹飯等鋪設各鬼神位前執事者陳設畢通贊唱執事者各就位主祭官就位鞠躬拜興拜興拜興

拜興平身詣神位前跪三獻酒俯伏興平身復位讀
祭文訖鞠躬拜興拜興拜興拜興平身以祭文同紙
錢焚訖唱禮畢

祭郡厲

州縣
做此

維某年某月某日

某日

某府官

某

遵奉禮部符又為祭祀

本府闔境無祀鬼神等衆事該欽奉皇帝聖旨普天
之下后土之上無不有人無不有鬼神人之道幽明
雖殊其理則一故天下之廣兆民之衆必立君以主

之君總其大又設官分職於府州縣又於每一百戶
內設一里長以統領之上下之職紀綱不紊此治人
之法如此天子祭天地神祇及天下山川王各府各
縣祭境內山川及祀典神祇庶民祭其祖先及里社
土穀之神上下之禮各有等第此事神之道如此尚
念冥冥之中無祀神鬼昔為生民未知何故而歿其
間有遭兵刃而橫傷者有死於水火盜賊者有被人
取財而逼死者有被人強奪妻妾而死者有遭刑禍

而負屈死者有天災流行而疫死者有為猛獸毒蟲
所害者有為饑餓凍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無
子孫者此等鬼魂或終於前代或歿於近世或兵戈
擾攘流移於他鄉或人烟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
魄未散結為陰靈或倚草附木或作為妖怪悲號於
星月之下呻吟於風雨之時凡遇人間節令心思陽

世魂杳杳以無歸身墮沉淪意懸懸而望祭興言及
此憐其慘悽故勅天下有司依時享祭在京都有秦
厲之祭在王國有國厲之祭在各府州有郡厲之祭
在各縣有邑厲之祭在一里又各有鄉厲之祭期於
神依人而血食人敬神而知禮仍命本處城隍以主
此祭欽奉如此今_某等不敢有違謹設於城北以_三月
_{清明日十}置備牲醴羹飯專祭本府闔境無祀神鬼
_{月初一日}等衆靈其不昧來享此祭凡我一府境內人民倘

有忤逆不孝不敬六親者有姦盜詐偽不畏公法者
有拘曲作直欺壓良善者有躲避差徭靠損貧戶者
似此頑惡奸邪不良之徒神必報於城隍發露其事
使遭官府輕則笞杖決斷不得號為良民重則徒流
絞罪不得生還鄉里若事未發露必遭陰譴使舉家
並染瘟疫六畜田蠶不利如有孝順父母和睦親族
畏懼官府遵守禮法不作非為良善正直之人神必
達之城隍陰加護佑使其家道安和農事順序父母

妻子保守鄉里我等闔府官吏人等如有上欺朝廷
下枉良善貪財作弊蠹政害民者靈必無私一體昭
報如此則鬼神有鑒察之明官府非諂諛之祭尚饗

祭告城隍文

某府遵奉禮部符文為祭祀本府無祀神鬼事該欽
奉聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼神
人鬼之道幽冥雖殊其理則一今國家治民事神已
有定治尚念冥冥之中無祀神鬼昔為生民未知何

故而歿其間有遭兵刃而橫傷有死於水火盜賊者
有被人取財而逼死者有被人強奪妻妾而死者有
遭刑禍而負屈死者有天災流行而疫死者有為猛
獸毒蟲所害者有為饑餓凍死者有因戰鬪而殞身
者有因危急而自縊者有因墻屋傾頽而壓死者有
死後無子孫者此等鬼魂或終於前代或歿於近世
或兵戈擾攘流移於他鄉或人烟斷絕久缺其祀祭
姓名泯沒於一時祀典無聞而不載此等孤魂死無

所依精魄未散結為陰靈或倚草附木或作為妖怪
悲號於星月之下呻吟於風雨之中凡遇人間節令
心思陽世魂杳杳以無歸身墮沉淪意懸懸而望祭
興言及此憐其慘悽故勅天下有司依時享祭命本
處城隍以主此祭鎮控壇場監察諸鬼等類其中果
有生為良善誤遭刑禍死於無辜神當達於所司使
之還生中國來享太平之福如有素為兇頑身死刑
憲雖獲善終亦出僥倖者神當達於所司屏之四裔

善惡之報神必無私欽奉如此今某等不敢有違謹於某年某月某日於城北設壇置備牲酒羹飯享祭本府無祀神鬼等衆然幽明異境人力難為必資神力庶得感通今時移文於神先期分遣諸將召集本府闔境鬼靈等衆至日悉赴壇所普享一祭神當欽承勅命鎮控壇場鑒察善惡無私昭報為此合行移牒請照驗欽依施行

按祭法王及諸侯大夫皆有厲祭王曰泰厲諸侯曰

公厲大夫曰族厲國朝洪武三年令郡邑及鄉都皆立厲壇嘗考之傳曰鬼有所歸乃不為厲為壇以祭祀之有所歸不為民厲也王政恤民則達於無告恤祀則達於無歸非所為仁之至義之盡乎

祭旗纛

守禦官主祭
文官不預

凡各處守禦官俱於公廨後築壇立旗纛廟設軍牙大纛神位春祭用鷺蟄日秋祭霜降日祭物用羊一豕一帛一白祝一香燭酒菓先期各官齋戒一日至

日守禦長官武服行獻禮若出師則取旗纛以祭班

師則仍置於廟儀注與社稷同

仍望燎瘞毛血與風雲雷雨等神同

祝某年某月朔日某官某敢昭告於旗纛之神

惟神之靈實壯威武某等欽承上命守禦茲土惟

春仲

季秋謹以牲醴庶品用伸常祭尚饗

諸祀總論

書曰先王顧諟天之明命以承上下神祇洪範八政三曰祀大宗伯之職以吉禮祀邦國之鬼神祇故祭

天曰燔柴祭地曰瘞埋祭山林川澤曰狸沉祭風師
雨師曰煇燎祭四方百物曰鬻辜是類是禡師祭也
既伯既禱馬祭也除惡之祭為祓會福之祭為會告
事求福曰禱絜意以享為禋禱雨為雩禱晴為禳是
以聖王為之典禮民之精爽不貳齊肅聰明者神或
降之乃有神明之宮各司其序不相亂也歷代仁君
罔不徧走羣望咸秩無文故神農播種始諸飲食致
恭鬼神顓帝亦潔誠以祭祀其後成湯至於帝乙罔

不明德恤祀所以陰陽和而萬物遂也以今攷之在古有雩祭之禮有朝日夕月之禮有祀山川之禮有六宗之禮有七祀之禮有司寒之祭有蜡臘之祭夫雩者何也月令仲夏之月命有司祀祈山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實若國大旱則師巫帥巫而舞雩漢承秦雩壇禮廢後漢自立春而至於立秋郡國上雨澤若少則公卿官長以次行雩禮以求雨東晉穆帝制雩壇

梁天監中停柴燎而用坎也唐武德初孟夏雩祀昊天上帝于圜丘貞觀雩祀于南郊開元旱則大雩此雩祭之禮也夫日月之禮何也周制以柴祀日月星辰日壇曰王宮月壇曰夜明王措大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日於東郊祭月於西郊一也二分祭日月一也郊之祭天配天而主日配以月三也月令十月祭天宗各祭日月四也漢武始郊天一朝日夕月攷周法其後

常於以郊太時質明出行宮東向揖月魏文帝以為
非尊天之道明帝春始朝日于東郊秋夕月于西郊
始得古禮唐二分朝日夕月於國城東西柳子厚為
御史主祀事將朝日其寮問曰古人夕朝日而已今
而曰祀朝日何也柳曰古者旦見曰朝暮曰夕故詩
曰邦君諸侯莫肯朝夕左傳曰百官承事朝而不夕
禮記曰日入而夕趙文子斲其椽張老夕智襄子為
室美士茁夕皆暮見也漢儀夕則兩郎向瑣闥拜謂

之夕即亦出是名也故曰大采朝日少采夕月義曰
春朝日秋夕月此朝日夕月之禮也夫祀山川之禮
何也周制以血祭祭五嶽之神以貍沉祭山林川澤
一歲凡四祭迎氣一也郊天二也大雩三也大蜡四
也禮神之玉兩珪有邸五寸牲用少牢各隨方色酌
用五獻秦并天下令祠官所當奉名山大川鬼神可
得而序者自嶺以東名山大川六曰太室高高也常
山泰山會稽湘山水曰濟曰淮自華以西名山大川七曰

華山薄山嶽山岐山吳山鴻蒙瀆山名川四曰河祠
臨晉沔祠漢中湫泉祠朝那江水祠蜀漢孝文增修
山川羣祀武帝因巡狩其禮名山大川後漢章帝詔
祀山川百神應禮者唐武德貞觀之制五嶽四鎮四
海四瀆年別一祭各以五郊迎氣日祭之此禮山川
之禮也夫六宗者何也通典曰周制祀昊天上帝則
服大裘而寃祀五帝亦如之又云以禮祀祀昊天
上帝漢興於甘泉汾陰立壇禮六宗孔光劉歆等以乾

坤六子為六宗後漢安帝立六宗祀時歐陽說謂六宗者在天地四方之中為上下四方之宗鄭玄以星辰司中司命風師雨師為六宗馬融曰萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏孔安國按孔叢子孔子之說謂埋少牢於大昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日夜明祭月幽宗祭星雩宗祭水旱是為六宗賈逵以為天宗三日月星也地宗三河海岱也魏明帝立六宗祀祀六子

之神晉罷其祀劉邵以為太極冲和之氣為六氣之
宗後魏立六宗祀孝文詔祀天皇大帝及五帝之神
通典謂張廸以六代帝王張髦以宗廟三昭三穆三
等並不堪錄後魏孝文以天皇大帝五帝為六宗於
義為當崔靈恩三禮釋義宗謂六宗之神諸儒所
釋義各不同義雖不同亦各有通月令孟冬祈於天
宗盧植注云天宗六宗之神李邵謂六宗上不及天
下不及地旁不及四方在六合之中晉虞喜別論曰

地有五色大社象之總五為一則成六六為地數劉
昭稱孔叢子之言若果如夫子所說則後儒無復紛
然正謂未必然耳至昭以六宗為祭祀則穿鑿甚矣
惟晉司馬彪曰周禮無六宗之兆祭法無六宗之文
不宜特立祀也此六宗之說也夫七祀者何也商制
天子祭五祀周制王為羣姓立七祀曰司命日中霤
日國門日國行日泰厲日戶竈諸侯為國立五祀大
夫立三祀士立二祀庶人一祀兩漢魏晉立五祀井

皆與焉白虎通云戶竈門井中雷唐開元制禮祭七
祀各因時享祭之於廟庭司命戶以春竈以夏門厲
以秋行以冬中雷以季夏夫五祀見於周禮禮記儀
禮雜出於史傳多矣特祭法以司命泰厲為七祀而
左傳家語則以為重該脩熙黎勾龍之五官月令以
五祀為門行戶竈中雷白虎通劉昭范曄高堂隆之
輩以五祀為門井戶竈中雷鄭氏釋大宗伯之五祀
則用左傳家語之說釋小祝之五祀則用月令之說

釋王制之五祀則用祭法之說隋唐參用月令祭法
之說五祀祭行及李林甫之徒復修月令冬亦祀井
而不祀行此七祀之禮也夫司寒者何也月令仲春
之月天子乃鮮羔開水先薦寢廟鄭注云祭司寒而
出冰春秋傳昭四年曰古者日在北陸而藏冰西陸朝
覲而出之其藏之也深山窮谷固陰沍寒於是乎取
之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之其藏
也黑牡秬黍以享司寒其出之也桃弧棘矢以除其

災其出入也時食肉之祿冰皆與焉唐制先立春三日用黑牡秬黍祭司寒之神於冰室鑿井而藏之仲

春開冰此司寒之禮也

司寒主冥北方之神故物皆用黑

大蜡臘者

何也郊特牲云天子大蜡八先嗇也司嗇也農也郵

表畷也猫虎也坊也水庸也昆虫也伊耆氏始為蜡

蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也蜡之

祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及

郵表畷禽獸仁之至義之盡也迎猫為其食田鼠也

迎虎為其食田豕也祭坊與水庸事也黃衣黃冠而祭息田夫也八蜡以記四方四方年不順成八蜡不通以謹民財也順成之方其蜡乃通以移民也既蜡而收民息已故既蜡君子不興功鄭氏曰息民與蜡異則黃衣黃冠而祭為臘必矣正義曰先蜡後息民是息民為臘與蜡異也夏曰嘉平商曰清祀周曰太蜡蔡邕月令章句曰總謂之臘籥章國祭蜡則歌豳頌擊土鼓以息老物羅氏蜡則作羅襦秦漢曰臘季

冬之月星回歲終陰陽以交勞農太享臘唐貞觀季冬寅日蜡祭百神於南郊宋朝建隆初有司言以德王請以戌日為臘元豐六年蜡祭日郊各為一壇以祀其方之神而息民祭在蜡祭之後此蜡臘之禮也其他在秦則有陳寶祠有伏祠有八神祠漢則有蚩尤祠靈星祠高媒祠太室祠宋朝承唐制又祀九宮貴神於東郊用太祠禮東南曰招搖正東曰權星東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰太一西

南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍景祐二年章得象
詳定江淵之說隨每年貴神飛棊之方旋定祭位從
之然所謂太乙者又有十神太乙之名如曰五福天
乙之號君基神基民基之號此皆雜祭之類也雖然
古人先恤民而後致力於神蓋以民為神之主也文
帝切於愛民而謂禴禘之事足以佑民也廣壇場增
圭幣除秘祝之官以為祈福其為事也舛矣宣室之
問未遑他事而急於鬼神之間豈以鬼神之福能有

以陰助斯民乎迨至武帝又甚焉而其心則為已不為民矣巡海而求神人築宮而封太一祝吏祠官相望於名山大川之上一切妄祭淫祠以徼福於已百姓困而國用竭福何有於已哉終漢之末一歲凡三萬七千祠胡廣謂班固郊祀志宜去鬼神仙道之語置韋賢宗廟迭毀議於其中則其祀事庶得以類相從矣夫孟堅合宗廟之議而專主於郊祀固未為得至於漢武之淫祀以為後世戒其旨深矣安得以去

為哉

三祀因革

三祀有昔嘗舉行而今罷者曰大禘曰大享曰祈穀
曰雩曰帝社稷曰神祇曰先聖先師曰先蠶曰金海
大禘蓋行於嘉靖十五年于時羣臣皆禘德祖上不
從或曰禘顛頊上亦不從曰可稱皇初祖帝神勿主
名五歲一禘於太廟而奉太祖配焉先一日令中書
官書皇初祖帝神牌位於太廟至日設太廟殿中祭

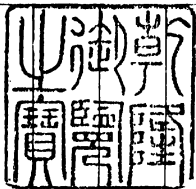
畢燎牌位尋罷大享蓋始於嘉靖十七年世宗皇帝
欲宗祀皇考以配上帝乃撤南郊大祀殿建大享殿
是秋殿未成乃大享於宮右乾隅玄極寶殿祈穀亦
於玄極寶殿其始也行大享殿則孟春上辛日也後
改於玄極寶殿以驚蟄日也大雩先是世宗皇帝欲
於奉天殿中行秋報禮丹陛上行大雩禮後用禮官
言建崇雩壇于圜丘之東如雨澤愆期則禱焉帝社
稷歲以仲春秋次戊日祈報於帝社帝稷嘉靖十年

上命墾西苑空地藝五穀建恒裕倉儲以供染盛遂
建帝社帝稷壇於幽風亭西以祀焉神祇蓋嘉靖十
一年定雲師雨師風伯雷師為天神嶽鎮海瀆基運
翔聖神烈天壽純德五山京畿并天下名山大川為
地祇建二壇於先農之壇歲祭以仲秋中旬其在國
初建山川壇祭太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆及神烈鍾
山配以京畿山川四季月將及都城隍永樂京師建
壇成位如進祀天壽於鍾山之下嘉靖則別祀太歲

月將城隍特建二壇以祀神祇以上俱隆慶元年罷
先聖先師蓋祀於文華殿皇師伏羲氏神農氏軒轅
氏帝師陶唐氏有虞氏王師夏禹王商湯王周文王
武王俱南向先聖周公先師孔子東西向以歲仲春
秋開講先一日祀起於嘉靖初年尋罷先蠶蓋嘉靖
九年建壇於北郊皇后祀先蠶十年改築壇於內苑
以仲春吉巳日祀二十七年罷金海則司海水府司
舟三神遣本寺卿行禮嘉靖十四年建金海祠於湧

泉亭以祀隆慶元年罷不行之禮亦載者聖制不敢遺也又大雩祈穀先王勤民豐國之念也大禘先王報本追遠之意也古之制也故存之以表昭代信古

崇祀云

圖書編卷一百二

欽定四庫全書

子部

圖書編卷一百三十五

詳校官中書臣孫衡

主事臣祁韻士覆勘

總校官進士臣朱鈺

校對官編修臣秦瀛

謄錄監生臣寶廷棟

繪圖監生臣董椿

欽定四庫全書

圖書編卷一百三

明 章潢 撰

歷代帝王廟祀總序

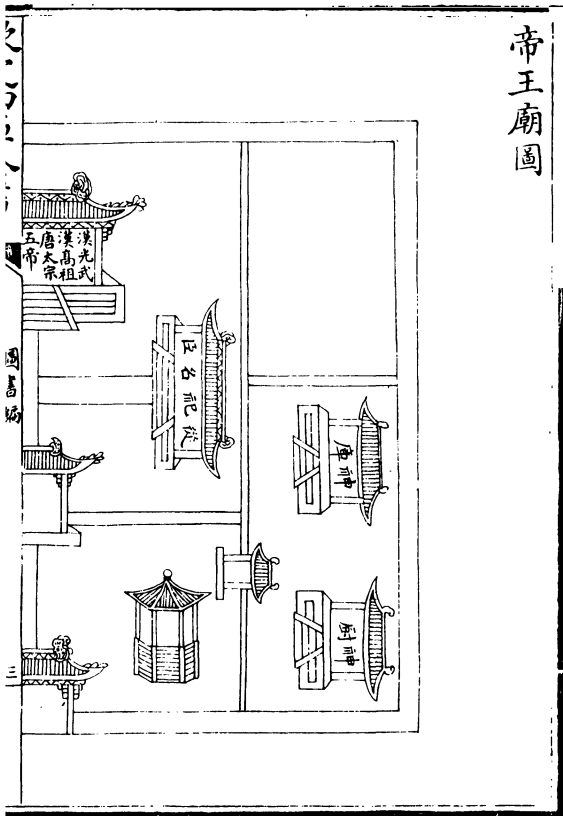
人君為天地宗子家六合子萬姓蓋以天地為大父母也即宜以天地為大宗譜從開闢以來曾任君天下之責居天位食天祿者即其同姓之宗親况伏羲神農黃帝堯舜禹湯文武其經制述作有功民物乃

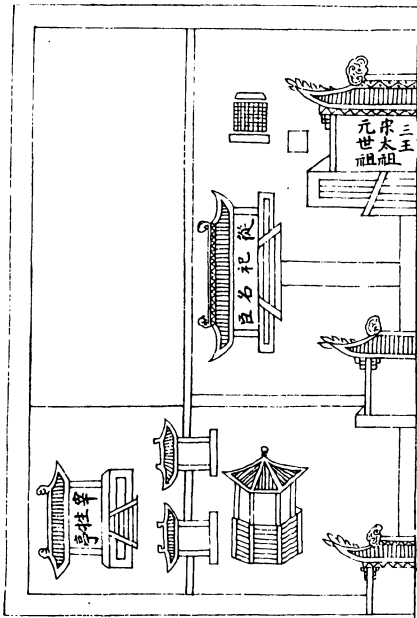
萬世所永賴者得非後代君王所當祖述之者乎生而君天下沒而師天下崇廟貌以尊祀之者禮也洪惟我太祖高皇帝特隆廟宇正祀典不惟漢高祖光武唐太宗宋太祖俱與列聖並列雖元世祖今已革祀而國初亦得與焉偉哉一代之盛典也噫自天地言之作君作師既均之為宗子則凡為後世之君師不得不儀刑前代以上慰乎乾父坤母生養民物之心今黃帝先醫且均得祀諸內殿曷若并列聖祀之

庶旦夕瞻仰祖述在念不尤為祀典之要也耶

帝王廟圖

歷代帝王廟祀典

在欽天山之陽帝王冕服坐像伏羲神農無之中
室太昊伏羲氏炎帝神農氏黃帝軒轅氏東一室
帝金天氏帝高陽氏帝高辛氏帝陶唐氏帝有虞
氏西一室夏禹王商湯王周武王東一室漢高祖
皇帝漢光武皇帝又西一室唐太宗皇帝宋太祖
皇帝從祀東廡風后皋陶龍伯益傳說召公奭召
穆公虎張良曹參一壇西廡力牧夔伯夷伊尹周

公旦太公望方叔蕭何陳平一壇又東周勃馮異
房玄齡李靖李晟潘美岳飛一壇又西鄧禹諸葛
亮杜如晦郭子儀曹彬韓世忠張浚一壇嘉靖九年
奉欽依古先帝王春祭南京不必增待廟成春秋
都在京行禮舊儀注祝文與今異撤元世祖在停
祭之後遣守備官行禮百官陪祀至期典儀唱樂
舞生就位執事官各司其事贊引引獻官至盥洗
所贊搢笏出笏引至拜位贊就位儀典唱迎神協律

即舉麾奏樂樂止贊四拜

陪祭官同

典儀唱奠帛行初獻

禮奏樂執事官各捧帛爵進于獻官贊獻于神位前

贊引贊陞壇贊引贊詣三皇位前贊搢笏執事官以

帛進于獻官贊獻爵凡三出笏詣五帝神位前

俱同前爵凡五詣三王神位前爵凡三詣漢高祖

漢光武唐太宗皇帝神位前爵凡三詣宋太祖皇

帝神位前爵凡一出笏詣讀祝位讀祝官取祝跪

于獻官左讀祝畢進于神位先贊俯伏興平身復位

樂止典儀唱亞獻禮奏樂執事官各以爵獻于神位

前樂止典儀唱終獻禮

儀同亞獻

典儀唱飲福受胙贊詣

飲福位跪搢笏執事官以爵進贊飲福酒執事官以

胙進贊受胙出笏俯伏興平身復位贊二拜典儀唱

徹饌奏樂執事官各于神位前徹饌樂止典儀唱

送神奏樂贊四拜平身陪拜同樂止典儀唱讀祝

官捧祝掌祭官捧帛饌各詣燎位望瘞樂止贊禮

畢

祝文

皇帝謹遣致祭于太昊伏羲氏炎帝神農氏黃帝軒
轅氏帝金天氏帝高陽氏帝高辛氏帝陶唐氏帝有
虞氏夏禹王商湯王周武王漢高祖皇帝漢光武皇
帝唐太宗皇帝宋太祖皇帝曰昔者奉天命相繼為
君代天理物撫育黎黔彝倫攸叙井井繩繩至今承
之生民多福思不忘而報德特祀以春秋惟帝兮英
靈來歆來格尚饗

洪武元年祀三皇用太牢勾芒祝融風后力牧配四年令三皇不必設祭祭於陵是年命官叅考歷代聖

帝賢王但在中原安養人民者三十四君合祀之擇

名臣從祀

洪武四年奉欵依歷代帝王都是前王如今祀祭我必親祀一遍

六年禮

官言古帝王有父子祖孫一廟合祭非禮令別立歷

代帝王廟同堂異室歲春秋祀三皇五帝禹湯文武

漢高祖光武唐高祖太宗宋太祖元世祖其守成賢

君令所在有司歲春秋祭於陵

六年上曰五帝三皇及漢唐宋創業之君

俱宜于京師立廟致祭其餘守成賢君
令有司祭于陵廟皆每歲春秋祭之
七年望帝王

袞冕坐像上曰伏羲神農未有衣裳之制勿加冕服

已而郊祀祔祭諸帝王省春祀

增帝王壇于大祀殿
環壇之外孟春從祀

歲仲秋遣官祭于廟二十年以武成王從祀帝王廟

去王號罷故廟祀二十一年禮官擇上歷代名臣始

終全節者三十五人從祀帝王廟上曰趙普負太祖

不忠不可祀元穆呼哩安圖祖也不可祀孫而去祖

可祀穆呼哩罷安圖祀祀巴延阿珠可勿祀又曰漢

陳平馮異宋潘美皆宜祀未幾上曰文王雖基周命
終守臣節唐高祖有天下本太宗力也可勿祀祀于
陵增祀隋文帝是年廟火改建于欽天山之陽去隋
文帝子午卯酉年傳制祭陵停廟祭嘉靖九年罷歷
代帝王南郊壇從祀禮官請加南京廟春祭上不從
令建廟京師歲仲春秋祭南京祭罷十年春廟未成
世祖祀之文華殿廟初成上至廟祭是年修撰姚涿
請罷元世祖祀禮官議不可上從禮官議二十四年

給事中陳裴又言之乃罷祀元世祖并罷從祀穆呼哩等五人

歷代帝王廟太常寺在阜城門東廟曰景德崇聖之殿歷代帝王從祀位次如南京丹墀東西砌燎爐殿後為祭器庫殿前為景德門門東為神庫神厨宰牲亭鐘樓西住持房外門廟街門歲仲春仲秋遣大臣祭先十五日委協律郎率樂舞生演禮樂先十日題欽遣大臣一員正獻四員分獻先二日奏致齋進銅

人齋牌示長安門同日具本奏省詣太和殿觀禮樂
犧牲所看牲次日具本復命博士捧祀版于神庫樂
舞生燒香陳設樂器鋪排洗祭器奉安神牌陳設籩

豆

三皇祭品三案各禮神帛一白磁爵三登一釧二簋

籩各二籩豆各十共駢牛一羊一豕一五帝五案

三王三案漢高祖光武二案唐太宗宋太祖二案

俱同

風后至曹參九位各素帛一爵三酒盞三十釧一簋
一簋二籩四形鹽棗栗鹿脯豆四菁菹鹿臄芹菹醢
醢共羊一豕一

周勃至岳飛九位力牧至陳平九位鄧禹至張浚七
位俱同至期導引導遣官由右戟門入贊詣盥洗所
贊措笏洗訖贊出笏典儀唱樂舞生就位執事官各
司其事分獻官陪祭官各就位導引贊就位位設
丹陛典

儀唱迎神導引贊四拜

傳贊百
官同

典儀唱奠帛行初獻

禮奏樂執事官捧帛爵詣各神位贊引奏陞壇導由
左門入至中爐贊跪措笏上香至左爐右爐俱贊上

香仍至中贊獻帛獻爵出笏詣讀祝位樂止贊跪傳贊

百官皆跪贊讀祝訖樂復作贊俯伏興平身傳贊樂止典

儀唱行亞獻禮奏樂儀同初獻惟不樂止唱行中獻

禮奏樂儀同亞獻樂止徹饌奏樂樂止典儀唱送神奏樂

贊四拜傳贊百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧

帛饌各詣燎位奏樂遣官退于拜位東捧祝帛饌官

出戟門贊禮畢

分獻
官儀

祝文皇帝

御名

謹遣致祭于太昊伏羲氏云云曰仰惟

諸帝昔皆奉天撫世創治安民我皇祖景慕不忘奉
命致祭著在令甲恭修恒祀時維仲春謹以牲幣庶
品用享於列聖敬體皇祖追報之虔惟諸帝鑒臨
來格于斯庶副予誠之至尚饗

上親祭由中門入位于殿內內贊奏禮同前惟答福

胙

樂章

樂七奏樂生七十二人舞八佾
文生六十四人武生六十四人

迎神

雍和

仰瞻兮聖容相鑒輿兮景從降雲衢兮後

先來俯鑒兮微衷荷聖靈兮蒼生有崇暵諸帝兮是
臨予頓首兮幸蒙

奠帛初獻

安和

秉微誠兮動聖躬來列座兮殿庭予

今顧兮効勤捧禮帛兮列酒尊鑒予情兮忻享方旋
駕兮雲程酒行兮爵盈喜氣兮雍雍重荷蒙兮再瞻
再崇羣臣欣兮躐從顧覩穆穆兮聖容

亞獻和中

酒斟兮禮明諸帝熙和兮悅情百職奔走

兮滿庭陳籩豆兮數重亞獻兮願成

終獻和肅

獻酒兮至終早整雲鸞兮將還官予心眷

戀兮神聖欲攀留兮無從躡雲衢兮緩行得遐瞻兮達

九重

徹饌和凝

納餉饗兮領成蒸民樂兮幸生將何以兮

崇報惟歲時兮再瞻再迎

送神和壽

幡幢繚繞兮導來蹤鸞輿冉冉兮歸天宮

雲擁兮祥風生民歌聖佑兮樂年豐

望瘞

和豫

神機不測兮造化工珍饈禮帛兮薦火中

望瘞庭兮稽首願神鑒兮寸衷 樂章太祖御製兩

京同

凡三年傳制遣官祭于各陵寢省廟祭皇帝初即位
遣官于帝王陵祭告先聖先師嘉靖初年祀于文華
殿皇師伏羲氏神農氏軒轅氏帝師陶唐氏有虞氏
王師夏禹王商湯王周文王周武王俱南向先聖周

公先師孔子東西向以歲仲春秋開講先一日祀

至日昧爽太常寺陳設酒果籩豆祝帛訖候上皮弁
服由文華殿出內贊對引導上至拜位奏就位上就
御拜位內贊導上至伏羲氏前奏搢圭奏上香訖詣
各神位前俱奏上香訖奏出圭奏復位上復位奏再
拜訖讀祝官啓祝跪內贊奏跪上跪贊讀祝訖俯伏
興平身讀祝官安祝退訖奏再拜訖贊焚祝帛上退
拜位之東立捧祝帛官出門奏禮畢內贊對引導上

出上回宮

按初議罷元世祖祀世宗皇帝不可而從禮官議者
豈以高皇帝詔文嘗有曰天命真人於沙漠入中國
為天下主又文中子有帝元魏之說耶

圖書編卷一百三

欽定四庫全書

圖書編卷一百四

明 章潢 撰

先師廟總叙

記曰凡始立學必釋奠於先聖先師又曰凡學春官
釋奠於先師秋官亦如之周禮建國之學校凡有道
有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗古所謂石
學也樂祖之祀先師之謂也故釋者以先聖為周公

若孔子先師為禮樂詩書之師若禮則高堂生樂則制氏詩則毛公書則伏生可以為師者生則師之死則祀之四時之學將習其道則釋奠各以其師此則自漢以上其禮可知也東漢以來始以孔子為先師蓋孔子刪述六經以教萬世非復一鄉之道德一經之師承誠萬世斯文所共師報德報功無盡崇祀之典於是為不可易矣

先師廟制

先師廟

唐武德二年詔國子監立孔子廟以四時致祭貞觀四年詔州郡縣皆作孔子廟崇寧中

詔辟雍文宣王殿命大成嘉靖九年改稱大成殿為先師殿額用丹字用黃金飾兩廡俱用朱塗之郡縣

學同

廟門

宋初國子監文宣王廟門立戟十六枚政和中國門增立二十四戟後改大成門嘉靖九年改

稱大成門仍為廟門額用丹字用黃金飾

泮池

天子之制辟雍四圍皆水象全壁也郡縣學皆用其半魯頌采芹采藻采芡皆在泮水象半壁

也

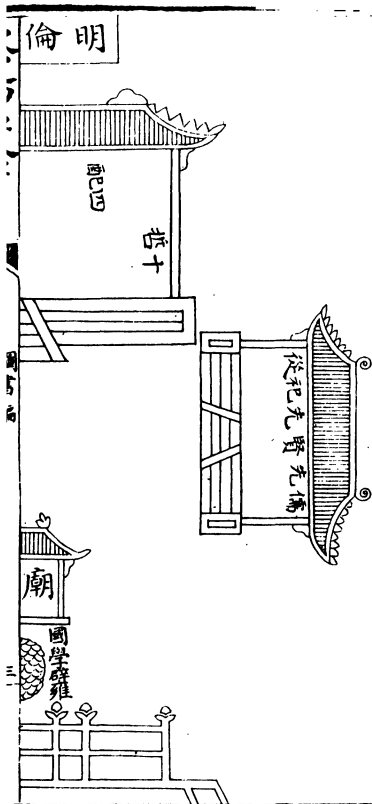
櫺星門

中為神道入謁先師者由左出由右以石為柱以水為門上半如窻櫺下半全用板

欽定四庫全書

卷一百四

先師廟圖

堂

至聖先師

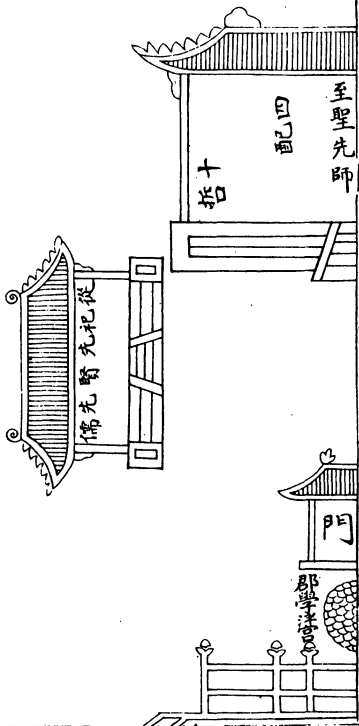
配

十哲

從祀先賢先儒

門

郡學

先師廟祀典

廟建于大學東中奉安先師孔子南向復聖顏
子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子東西列稍
後為十哲兩廡先賢先儒九十一位丹墀西為
瘞位南為廟門門東宰牲亭神厨西神庫特敬
門南為外門國初祀孔子于國學洪武十五年
建大成殿大成門永樂年建廟京師如剗嘉靖
九年改殿為先師廟門為廟門廟北建啟聖公

祀中奉安啟聖公神位左右先賢顏無繇曾點
孔鯉孟孫氏配兩廡先儒程珦朱松蔡元定從
祀祠前有門

祭期每歲春秋二仲月二丁日祭之其時用仲以
四時之正也其日用丁取陰火文明之象也

先師廟

南京

在南京國子監東中

至聖先師孔子南向主朱地金書復聖顏子宗聖曾

子述聖子思子亞聖孟子配享以下主俱赤地黑書
東西相向稍從先賢閔損冉耕冉雍宰予端木賜冉
求仲由言偃卜商顓師十哲從祀亦東西相向兩廡
從祀東先賢澹臺滅明原憲南宮适商瞿漆雕開司
馬耕有若巫馬施顏辛曹卹公孫龍秦商顏高壤馬
赤石作蜀公夏首石虔奚容箴顏祖秦祖句井疆公
孫句茲縣成燕伋顏之僕樂欵狄黑孔忠公西藏施
之常秦非申棖顏噲先儒穀梁赤高堂生毛萇杜子

春韓愈程顥邵雍司馬光胡安國許衡歐陽修西先
賢宓不齊公治長公哲哀高柴樊須公西赤梁鱣冉
孺伯虔冉季漆雕哆漆雕徒父商澤任不齊公良孺
公肩定鄔單罕父黑榮旂左人郢鄭國原亢廉潔叔
仲會邾巽公西輿如陳亢琴張步叔乘先儒左丘明
公羊高伏勝孔安國董仲舒后蒼王通周惇頤程頤
張載朱熹呂祖謙張栻胡瑗楊時陸九淵蔡沈真德
秀凡九十一人丹墀西為座位南為廟門東為宰牲

亭神厨西為神庫南為外門

歲仲春秋上丁遣國子監祭酒祭

先十五日本寺委協律郎提調樂舞生執事于神樂
觀演禮樂

先十日案令典簿廳通行南京文職大小衙門知會
陪祭某日午後沐浴更衣于本衙門宿歇某日為始
致齋二日至日早各具祭服隨班行禮乃委監禮官
二員呈堂行屬一體知會施行

先四日寺卿少卿會同禮部尚書侍郎祭酒司業詣神樂觀更衣演樂仍同往犧牲所省滌牲

先三日博士典簿同禮部四司司務詣觀演樂是日博士書寫祝文呈堂先一日清晨寺官俱乘馬鼓樂迎香亭祝文牲帛詣先師廟同祭酒司業監禮御史祠祭司郎中導引至丹墀行一拜禮詣彝倫堂上相見遣官填祝版名觀演禮同詣宰牲所省牲排陳設牲品樂舞生陳設樂器午後寺官同看陳設

先師祭品禮神帛一色白磁爵三黝牛一羊一豕一登

一釧二簠簋各二籩豆各十四配各禮神帛一色白

爵三羊一豕一釧二簠簋各二籩豆各八十哲各

爵三猪肘一釧一簠簋各一籩豆各四共帛二色白西

廡每三位爵三猪肉三簠簋各一籩豆各四

是夜寺官具服入殿內行一拜禮立于西哲下贊引

對引導遣官哲廡分獻官由廟左門入典儀唱樂舞

生就位執事官各司其事分獻官陪祭官各就位贊

引引遣官至盥所贊措笏訖出笏贊就位典儀唱

迎神奏樂樂止贊四拜傳贊同典儀唱奠帛行初獻禮

執事官各捧帛爵詣神位前贊引引遣官由東級上

至先師廟左門入贊詣至聖先師孔子神位前措笏

奠帛獻爵出笏贊詣讀祝位樂暫止贊跪傳贊同贊讀

祝贊俯伏興平身傳贊同奏樂贊詣復聖顏子神位前

措笏奠帛獻爵出笏詣宗聖曾子神位前儀同詣述聖

子思子神位前儀同詣亞聖孟子神位前儀同贊復位樂

典儀唱亞獻禮執事官各捧爵自獻訖典儀終獻禮

儀同典儀唱飲福受胙贊引贊詣飲福位引遣官至殿

內贊跪措笏飲福酒受胙贊出笏俯伏興平身復位

贊二拜傳贊同典儀唱徹饌奏樂樂止典儀唱送神奏

樂贊四拜傳贊同樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧

帛饌各詣瘞位唱望瘞奏樂執事官各捧祝帛饌下

級贊詣望瘞位贊引引遣官哲廡分獻官瘞所焚訖

贊禮畢其分獻官初獻讀祝時贊引引十哲分獻

官至先師廟左右門外立兩廡分獻官至廡門外立
待廟內贊詣亞聖孟子神位前哲廡分獻官進詣各
神位前奠帛獻爵復位亞獻終獻同 祝文

皇帝謹遣某致祭于至聖先師孔子惟師德配天地
道冠古今刪述六經垂憲萬世惟茲仲春謹以牲帛

醴齊粢盛庶品祇奉舊章式陳明薦以復聖顏子宗

聖曾子述聖子思子亞聖孟子配尚饗

樂章

樂六奏樂生四十六人
舞六佾文生三十六人

迎神

和咸

大哉孔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聖容

奠帛初獻

和寧

自生民來誰底其盛維師神明度越

前聖染帛具成禮容斯稱黍稷非馨維神之聽

亞獻

和安

大哉聖師實天生德作樂以崇時祀無斁

酒醑惟馨嘉牲孔碩薦羞神明庶幾昭格

終獻

和景

百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其寧止

酌彼金罍惟清且旨登獻惟三於嘻成禮

徹饌

和咸

犧象在前籩豆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

和咸

有嚴學宮四方衆宗恪恭祀事威儀雍雍

歆茲惟馨神馭還復明禋斯畢咸膺百福

月朔釋菜

先師爵三菹一醢一果二

廡明獻官進廟門通贊唱排班班齊闢戶贊再拜引贊贊詣盥洗所洗訖贊詣至聖先師孔子神位前跪

獻爵俯伏興平身贊詣復聖顏子宗聖曾子述聖子
思子亞聖孟子神位前同儀哲廡分獻官同獻訖贊復
位通贊贊再拜闔戶唱禮畢

啟聖祠

啟聖公左右先賢顏無繇曾點孔鯉孟孫氏配享兩
廡先儒程珦朱松蔡元定從祀

祭先師日遣南京國子監司業祭啟聖公祭品帛一
爵三羊一豕一簋簋各二籩豆各十四配東西各帛

一爵三猪肉二簋籩各一籩豆各四廡東西同是夜
導引引遣官至盥所贊引贊詣盥洗所搢笏洗訖出
笏典儀唱執事官各司其事贊就位典儀唱迎神贊
四拜分獻官同典儀唱奠帛行多獻禮執事各捧帛爵三

于神位前贊引引遣官由廟門左入贊詣啓聖公孔

氏神位前搢笏奠帛獻爵出笏詣讀祝位跪贊讀祝

贊俯伏興平身

分獻官同

贊詣先賢顏氏神位前搢笏奠

帛獻爵出笏贊詣先賢曾氏神位前詣先賢孔氏神

位前詣先賢孟氏神位前

儀同分獻官同

贊復位典儀唱亞

獻禮執事各捧爵跪獻于神位前唱終獻禮

儀同唱徹

饌唱送神贊四拜

分獻官同

典儀唱讀祝官捧祝掌祭官

捧帛饌各詣瘞位唱望瘞捧祝帛至瘞所贊詣望瘞

位焚訖贊禮畢

祝文皇帝謹遣某致祭于啟聖公孔氏云云惟公誕生至

聖為萬世王者之師功德顯著惟茲仲

春秋

特用遣祭

以先賢顏氏先賢曾氏先賢孔氏先賢孟孫氏配尚

享

國初上如江淮府先謁文廟幸學至南昌亦如之洪武元年令仲春秋上下傳制遣官祭先師於國學丞相初獻翰林學士國子祭酒亞終獻四年國子司業濂上孔子廟堂議曰世之倫莫此為甚吾不知其何說也古者士見師以菜為贄故始入學者必釋菜以禮其先師其學官時祭皆釋奠今專用春秋非矣釋奠有樂無尸釋菜有尸無樂是二釋之重輕以樂之有無也今

襲用魏漢律所製大晟樂乃先師所謂亂世之音可
乎哉古者釋奠釋菜名義雖存而儀注皆不可考開
元禮彷彿儀禮饋食篇節文為詳所謂三獻獻後各
飲福即君胙主人主婦及賓之義也今憚其煩唯初
獻得行之可乎哉他如廟制之非宜冕服之無章器
用禘乎雅俗升降昧乎左右此類甚多雖更僕不可
盡若乃建安熊氏欲以伏羲為道統之宗神農皇帝
堯舜禹湯文武次而列焉卑陶伊尹太公周公暨稷

契夷益傳說箕子皆天子公卿之師式宜秩祀天子之學若孔子實兼祖述憲章之任其為通祀則自天子下達苟如其言則道統益尊三皇不汨於醫師太公不辱於武夫矣昔周立四代之學學有先聖虞庠為舜夏學以禹殷學以湯東校以文王復可取當時左右四聖成其德業為之先師以配享焉此固為天子立學之法也上不喜謫濂安遠知縣是年令進士釋褐行釋菜禮更定釋奠祭器禮物擇監生及文職

大臣子弟在學校者充樂舞生五年罷孟子配享踰
年上曰我聞孟子辨異端闢邪說發明孔子之道宜
配享如故六年翰林國史院學士承旨詹同侍講學士
樂韶鳳上釋奠樂章舞六佾禮部尚書牛諒上禮儀
制曰可遣御史大夫陳寧釋奠胡丞相言誠意伯不
陪祭顧受胙上曰基學聖人之道不陪祀使勿學者
何以勸既不與祭而享胙禮乎奪俸一月寧坐不舉
奪半月七年仲春上丁日食改仲丁仍以正月三十

日降香用禮記曾子問當祭日食牲至未殺則止也
五年新作文廟成遣官以太牢祭上遂視學釋菜始
詔司府州縣衛學通祀孔子頒釋奠儀正嶽鎮海瀆
城隍及忠臣烈士封號大成至聖文宣王及配享通
祀諸賢儒如故十七年議大成樂二十六年頒大成
樂器於天下府學令州縣學式於府學二十九年從
行人司副楊砥議罷揚雄從祀進祀董仲舒文皇帝
即位之八月遣官釋奠先師永樂八年正文廟聖賢

繪塑衣冠正統元年刊定從祀名爵位次二年進宋
儒胡安國蔡沉真德秀從祀三年禁祀孔子於釋老
宮今祭物非所產者以所產代八年從輔臣士奇議
追封元吳澄為臨州郡公從祀景泰六年加太學兩
廡祭物成化二年追封仲舒為廣川伯安國建寧伯
沉崇安伯德秀浦城伯十二年祭酒周洪謨請改大
成至聖為神聖廣運加服衮冕十二籩豆舞八佾又
著古者鳴球琴瑟堂上之樂笙鏞祝嘏堂下之樂而

干羽舞於兩階今干羽居上而樂器俱下宜正如禮
下禮官議尚書鄒幹言正統十二年御史請加封孔
子英宗不允今考聖神廣運乃伯益贊堯之詞不若
大成至聖於孟子中庸猶可擬議洪武中建南京大
學廟用神聖當時祭酒訥碑文曰像不土繪陋習乃
革今廟望像徒仍元舊不忍撤毀故有冕旒原非國
典籩豆佾舞之數祖宗品式且在不敢撤議惟佾數
居下宜令太師考正上從之洪謨又請上曰專崇孔

子朝廷盛典籩豆佾舞從洪謨言弘治元年上視學
從吏部尚書忠請薄奠用太牢加幣是年諫官請罷
況融弼雄從祀進祀禮部侍郎兼翰林學士薛瑄下
禮官集議言雄已出於洪武時瑄無著述況等皆有
羽翼聖經之功遂以當是時以詹事兼侍講學士敏
政言融弼戴聖劉向賈逵何休王肅杜預八人宜罷從祀
鄭衆盧植鄭玄服虔范甯五人宜祀於其鄉况雄實
相伯仲言者併欲黜向宜也申振申黨本一人祀宜

存張家語七十弟子不及公寮秦冉顏何遽爰林放
宜祀瑗於衛祀放於魯寮及冉何宜罷祀禮記傳於
后蒼王通胡瑗皆宜從祀顏淵子思配于廟殿而父
坐庭廡非禮宜別立祠廟中祀啟聖王以祀國公無
繇萊蕪侯點泗水侯鯉邾國公孟孫氏配享永年伯
珣獻靖公松從祀下禮官議不可遂已郴陽何孟春
言七年子有公孫尼子者作樂記緇衣宜從祀敏政
不及尼子何也或曰尼子即龍也四年祭酒鐸疏言

宋儒楊時息邪放淫承孟氏之傳行晦翁之派雖晚年一出不克盡行其志而力闢新經足衛吾道若吳澄年長于淳祐舉貢於咸淳受宋之恩已如此其久為國子司業為翰林學士歷元之官乃如彼其榮迹其所為曾不及洛邑之頑民何敢望首陽之高士况二人皆太學之師乞升時上衲宋諸賢之位斥澄下從莽大夫之列不報八年大學士溥又言時入朝首請罷安石配享廢其新經有衛道之功或疑其出處

之際而少其著述殆未之考也上從之追封時將樂伯從祀十四年鐸以侍郎領祭酒事又言人倫莫大於君臣父子顏曾思三子配享堂上而其父列兩廡下非禮宜於闕里則祀叔梁紇而以路哲子魚配吳澄宋氏遺臣不恥事元名節掃地宜罷從祀禮官議不合遂已嘉靖九年世宗皇帝從輔臣璵議作正孔子祀典說改大成文宣王為至聖先師孔子四配為復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子從祀及

門弟子先賢左丘明以下稱先儒去塑像設木主罷
公侯伯諸封爵申黨申根二人存根去黨察再何況
聖向達融休肅弼預澄十三人罷祀放瑗玄衆植虔
窳七人祀于其鄉進后蒼王通胡瑗歐陽修從祀又
以行人薛侃議進陸九淵從祀改稱大成殿為先師
廟大成門為廟門璉又引敏政說請別立祠祀齊公
叔梁紇稱啟聖公孔氏以無繇點鯉孟孫氏祀稱先
賢珣松蔡元定從祀稱先儒撤無繇點鯉從祀從之

上以改稱先師故皮弁服謁廟用特奠帛行釋奠禮
迎送神各再拜三樂三奏六武六佾配從祀賢儒又
啓聖祠分奠用酒脯遂幸太學南京遣官祭告

先師先是稱大成至聖文宣王四配充國復聖公鄒
國宗聖公沂國述聖公鄒國亞聖公十哲左費公閔
損薛公冉雍黎公端木賜衛公仲由魏公卜商右鄆
公冉耕齊公宰子孫公冉求吳公言偃陳公顓孫師
兩廡東金鄉侯澹臺滅明任成侯原憲汝陽侯南宮
迨萊蕪侯曾點頊昌侯商瞿平輿侯漆雕開睢陽侯
司馬耕平陰侯有若東阿侯巫馬施陽穀侯顏季上
蔡侯曹邴枝江侯公孫龍馮翊侯秦商靈澤侯顏高
上邽侯壤駟赤成紀侯石作蜀鉅平侯公夏首膠東
侯后處濟陽侯奚容蒧富陽侯顏祖澄陽侯句井疆

旂南華侯左人鄆胸山侯鄭國樂平侯原亢胙城侯	聊城侯鄔單祁鄉侯罕父黑淄川侯申黨厭次侯榮	任不齊弁平侯公羊儒新息侯秦冉梁父侯公肩定	陽侯漆雕哆高苑侯漆雕徒父鄰平侯商澤當陽侯	乘侯梁鱣臨沂侯冉儒沐陽侯樊須陵諸城侯冉季濮	高柴壽張侯公伯寮益都侯樊須陵諸城侯冉季濮	密侯公冶長北海侯公哲哀曲阜侯顧無繇共城侯	張弒將樂伯楊時魏國公許衡西單父侯宓不齊高	新安伯郈雍溫國公司馬光建寧伯胡安國華陽伯	盧祖司空王肅司徒杜預昌黎伯韓愈豫國公程顥	長彭城伯荀況睢陽侯穀梁赤燕侯高堂生樂壽伯毛	蘭陵伯荀況睢陽侯穀梁赤燕侯高堂生樂壽伯毛	華亭侯秦非文登侯申根濟陰侯顏會泗水侯孔鯉	侯狄黑鄆城侯孔忠徐城侯公西赤臨濮侯施之常	燕伋寃句侯顏之僎建城侯樂炊堂邑侯顏何秣慮	鄆城侯秦祖卽墨侯祖句茲武城侯縣成沂源侯
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

廉潔博平侯叔仲會高堂侯邦選臨朐侯公西與如
內黃侯邁伯玉長山侯林放南頓侯陳亢陽年侯琴
張博昌侯步叔乘中都伯左丘明臨淄伯公羊高乘
氏伯伏勝考城伯戴聖曲阜伯孔安國廣川伯董仲
舒歧陽伯賈逵扶風伯馬融高密伯鄭玄任城伯何
休偃師伯王弼新野伯范甯道園公周敦頤洛園公
程頤邵伯張載徽園公朱熹開封伯呂祖謙
崇安伯蔡沉浦城伯真德秀臨川郡公吳澄
先師

廟太常寺在國子監永樂年建廟京師制如南京歲

仲春秋上丁祭先十五日題遣輔臣一員行禮委協

律郎率樂舞生演禮樂先四日奏致齋示長安門先一

日示持敬門是日百官朝服侍班上御皇極殿傳制

遣官博士詣先師廟同遣官填祝版本寺官同遣省
牲詣彝倫堂演禮是午陳設同看籩豆是夜行禮祝

文樂章兩京皆同

月朔釋菜禮

兩京同

皇帝幸學行

釋奠禮先十五日禮部題請欽定分奠官九員本寺
委協律郎率樂舞生演禮樂先二日同光祿寺奏看
牲次日具本復命午後樂舞生陳設樂器是夜陳設

先師祭品禮神帛一

色白

爵三太牢一脯醢各一果三

四配十哲兩廡及啟聖公配廡同惟無帛太牢至日

上至廟門外降輦禮部鴻臚導入廟門御幄禮部奏請具服上具皮弁服禮部請行禮太常寺官導上出導引官導上由中道進廟門級上典儀唱樂舞生就位執事官各司其事內贊對引導上入廟內奏就位百官各就位分獻官各列于百官前北向立典議唱迎神作樂樂止奏兩拜傳贊同典儀唱行釋奠作樂奏拈圭寺卿捧帛跪進於右上受帛獻畢授御奠於神位前少卿捧爵跪進於右上受爵獻畢授少卿奠于神位前內贊奏出圭

分奠官以次獻官爵于各神位前退樂止典儀唱送

神作再拜

傳贊同

寺卿詣先師前啟帛奉出中門奏禮

畢內贊導上由中道出導引官導至御幄更翼善冠
黃袍禮部入奏請幸彝倫堂上陞輿禮部鴻臚導大
學樂止

樂章 迎神 初獻 送神俱同正祭

弘治元年奉欽依尊先師當以禮只孔子前加幣用
太牢改分獻為分奠其餘儀物俱照永樂年例行

初即位幸學行釋奠禮又遣官祭告于闕里

啓聖公祠

兩京同

先期題遣國子監祭酒行禮天下各布政司府州縣

學釋奠儀注

凡祭器品物樂章樂器舞佾俱與國學同又釋菜禮同前

各布政司及府州縣長官一員行三獻禮或提調官

及儒學教授等官行一獻禮

齊戒

正祭前三日獻官并

陪祭官執事人等沐浴更衣散齋二日致齋一日

省牲

正祭前一日執事者設香案于宰牲房外贊引引獻

官常服詣省牲所贊省牲執事者牽牲從香案前過
入宰牲房宰之遂以毛血少許盛于盤贊引唱省牲
畢其餘毛血以淨器存貯待祭畢埋之

正祭

每歲春秋二仲月上丁日將行禮起鼓初嚴遍燃庭燎香燭

鼓再嚴鼓樂生執事者各序立于丹墀兩傍鼓三嚴引贊引各獻官通

贊唱樂舞生各就位樂舞生各以序立立于廟庭奏樂之所司節者分引舞至丹墀

陞東西兩傍各序立于舞佾之位司節在東則退至東三班舞生之首在西則退至西三班舞生之首相

立向通贊唱執事者各司其事各執事亦各序進就位訖通贊唱分

獻官各就位各贊引引各分獻官至拜通贊唱獻官

就位贊引引獻官東西兩傍相向立訖通贊唱瘞毛血

執事者捧毛血正廟由中門出四配東西哲由左右門出兩廡隨之瘞于坎遂啓俎蓋通贊唱

迎神舞生橫執其唱迎神樂奏咸和之曲擊祝通贊唱

鞠躬拜興拜興拜興拜興平身獻官以下俱拜訖麾

通贊唱奠帛行初獻禮捧帛者各捧帛執爵者唱詣

盥洗所引獻官至盥洗贊引唱搯笏獻官搯笏贊引

所引獻官至盥洗

獻官搯笏

唱出笏

獻官出笏

贊引唱詣酒罇所

引獻官至酒罇所

贊引唱司

樽酒舉鼻酌酒

執爵者以爵受酒同捧帛者在獻官前行先師帛爵由中門入四配帛爵

由左門進各于神案之側朝上立贊引隨引獻官亦由左門入

唱詣至聖先師孔

子神位前

麾生舉麾

唱

初獻

樂奏寧和之曲

擊祝作樂贊引引獻官至神位

前唱跪

獻官跪

唱措笏

獻官措笏捧帛者轉身西向跪進帛于獻官右獻官接帛又

贊引唱奠帛

獻官奠帛以帛授接帛者奠于神位前案上執爵者轉身西向跪進爵于獻官

右獻官接爵

贊引唱獻爵

獻官獻爵以爵授接爵者奠于神位前

贊引唱出

笏獻官出笏贊引唱俯伏興平身詣讀祝位

讀祝者位設於堂中香案

前贊引獻官至祝位麾生偃麾樂暫止贊引唱獻

并讀祝者皆跪通贊引唱衆官皆跪陪祭者贊引唱讀祝

者讀畢仍將祝文跪置于贊引與通贊同唱俯伏興

平身麾生舉麾不唱樂生贊引唱詣復聖顏子神

位前引獻官至唱跪搢笏獻官搢笏捧帛者跪于獻

帛贊引唱奠帛獻官獻帛以帛授接帛者奠于神位

官獻官贊引唱獻爵獻官獻爵以爵授贊引唱出笏

獻官出笏贊引唱俯伏興平身贊引唱詣宗聖曾子神

位前儀同復通贊隨唱行分獻禮各贊引詣各同唱

詣盥洗所各贊引引各分獻官贊引同唱措笏各分

揖笏盥洗主洗所司盥者酌水贊引同唱詣酒樽各分

畢進巾所引各分獻贊引同唱出笏各分獻贊引同唱詣酒樽各執爵者以虛

者俱在分獻官前行至堂及兩廡爵受酒與捧帛贊引唱詣述聖子

思子神位前各贊引同唱詣東哲神位前各贊引引

哲由左門進分獻官東同唱跪同唱措笏分獻官東

詣神位前獻官并分獻官措笏贊引同唱奠帛東哲捧帛者轉跪于

分獻右進帛獻官贊引同唱奠帛獻官分獻官獻帛

于神位前案上捧爵者轉身進爵如進帛儀餘儀俱同前贊引唱詣亞聖孟子神

位前各贊引隨唱詣西哲東廡西廡神位前各贊引

獻官西哲東廡西廡各詣神位前 同唱跪同唱措笏獻官并各分獻

帛者轉身跪于分獻官右亞聖西哲西廡捧帛贊引者跪于獻官左進帛獻官分獻官接帛贊引

同唱奠帛獻官分獻官奠帛以帛授接帛者奠于神位前案上捧爵者轉身進爵如進帛儀獻

官分獻官接爵贊引同唱獻爵獻官分獻官獻爵以爵授接者奠于各神位前贊引

同唱出笏各分獻官出笏贊引同唱俯伏興平身贊引同唱

復位度生偃麾標致樂止各贊引各獻官通贊唱至原拜位立執事者亦隨至罇所立俟

行亞獻禮

贊引詣獻官前

唱詣酒罇

所引獻官至

贊引

唱司

罇者舉罇酌酒

各執爵以虛爵受酒前行至廟門如初獻儀贊引引獻官由左門入唱

詣至聖先師孔子神位前

舉麾

唱

亞

樂奏安和之

曲

擊祝作樂贊引引獻官至神位前如獻獻爵之儀行禮訖贊引引獻官如前出至原位麾生偃麾

止

通贊唱行獻禮

贊引引獻官並執事畢 唱 樂

奏景和之曲

擊

祝作樂行禮復位俱如初惟執爵者不必出朝外俱在廟兩傍立候徹饌

生偃麾 標

通贊唱飲福受胙

進福酒者捧爵進福胙者捧盤立于神位之東

又令一執事取正

壇羊有胙置于盤 贊引唱詣飲福位

也又令二執事

先立于廟內西傍贊引引獻官至于福位捧福酒捧

福胙轉身向西立于獻官傍前廟內二執事行于獻

官西與捧爵者捧胙者相對立贊引唱跪搯笏獻官跪搯笏進福酒

于獻贊引唱飲福酒獻官接酒飲訖兩傍接福酒者

于獻官右進贊引唱受胙獻官接胙訖兩傍接福胙

中門贊引唱出笏獻官出笏贊引唱俯伏興平身復位贊

引獻官至通贊唱鞠恭拜興拜興平身各官通贊唱

原拜位訖徹饌舉麾生唱饌樂奏咸和之曲擊祝作樂執事各于

動復立于原位舞生直執其齋與翟同司節司節在

東者進立于東一班舞生之首舉節朝上分引舞生

于角道東西序立相向樂
盡麾生偃麾撥敵舞生
通贊唱送神麾生唱送神樂

奏咸和之曲

擊祝作樂

通贊唱鞠恭拜興拜興拜興

平身

各官拜訖

通贊唱讀祝者捧祝進帛者捧帛執事者

各詣神位前

待讀祝者先跪取帛轉身向外立

通贊唱各詣

瘞所

捧帛祝者過訖

贊引唱詣望瘞位

各贊引引獻官陪祭官至瘞所

贊引

唱祝版一帛一段數至九段

待焚訖樂盡麾生偃麾撥敵樂止

贊引

通贊同唱禮畢

祝文維某年甲子月朔某日某甲子某衙門某官某等

敢昭告于至聖先師孔子惟師德配天地道冠古今

刪述六經垂憲萬世惟茲仲春秋謹以牲帛醴齊粢盛

庶品祇奉舊章式陳明薦以復聖顏子宗聖曾子述

聖子思子亞聖孟子配尚饗

祭啓聖祠祭期歲仲春秋上丁日子夜致祭取不先父

食義齊戒同釋奠獻官府附省以府正官行禮外府佐二

官行禮州縣附府者以學正教諭等官行禮省牲同釋

奠正祭日三更禮生引獻官至盥所引贊唱詣盥

洗所搢笏洗訖唱出笏通贊唱執事者各司其事引

贊唱就位通贊唱迎神鞠恭拜興拜興拜興拜興平

身兩廡分獻官同通贊唱奠帛行初獻禮執事者各

捧帛爵立于神前贊引引獻官由廟門左入唱詣啓

聖公孔氏神位前搢笏奠帛獻爵出笏詣讀祝位跪

唱讀祝訖唱俯伏興平身

兩廡分獻官同

詣先賢顏氏神位

前搢笏奠帛獻爵出笏詣先賢曾氏神位前

同儀

詣先

賢孔氏神位前

同儀

詣先賢孟孫氏神位前

同儀

兩廡分

獻官同獻帛爵訖唱復位通贊唱行亞獻禮執事者

各捧帛爵跪獻神位前訖唱行終獻禮儀同唱徹饌訖

唱送神唱鞠躬恭拜興拜興拜興拜興平身兩廡分獻官同拜

通贊唱讀祝訖讀祝者捧祝進帛者捧帛各詣瘞所

各詣瘞所唱望瘞捧祝帛至瘞所唱詣望瘞位焚訖

唱禮畢

祝文維某年甲子某月朔某日某衙門官某敢昭告于

啓聖公孔氏神位曰維公誕生至聖為萬世王者之

師功德顯著茲用仲春秋謹以牲帛醴齊粢盛庶品式

陳明薦以先賢顏氏先賢曾氏先賢孔氏先賢孟孫

氏配尚饗

正祀附世家

至聖先師孔子

史記世家曰孔子名丘字仲尼其先宋人父叔梁紇母顏氏以魯襄公二

十二年庚戌之歲十一月庚子生孔子于魯昌平鄉
陬邑為兒戲嬉常陳俎豆設禮容及長為委吏科量
平為司職吏蓄蓄息適周問禮于老子既反而弟子
益進昭公二十五年甲申孔子年三十五而昭公奔
齊魯亂于是適齊為高昭子家臣以適于景公欲
封以尼谿之田晏嬰不可公惑之孔子遂行反乎魯

定公元年壬辰孔子年四十三而季氏強僭其臣陽虎作亂專政故孔子不仕而退修詩書禮樂弟子彌衆九年庚子孔子年五十一公山不狃以費畔季氏召孔子欲往而卒不行定公以孔子為中都宰一年四方則之遂為司空又為大司寇九年辛丑相定公會齊侯于夾谷齊人歸魯侵地十一年癸卯仲由為季氏宰墮三都收其甲兵益氏不肯墮城圍之不克十四年乙巳孔子年五十六攝行相事誅少正卯與聞國政三月魯國大治齊人歸女樂以阻之季桓子受之郊又不致膳俎于大夫孔子行適衛主于子路妻凡顏濁鄒家適陳過匡匡人以陽虎而拘之既解還衛至蘧伯玉家見南子去適宋司馬桓魋欲殺之又去適陳主司城貞子家居三歲而反于衛靈公不能用晉趙氏家臣佛肸以中牟畔召孔子孔子欲往亦不果將西見趙簡子至河而反又主蘧伯玉家靈公問陳不對而行復如陳季桓子卒遺命康子必召孔子

子其臣止之康子乃召冉求孔子如蔡及葉楚昭王將以書社地封孔子令尹子西不可乃止又反乎衛時靈公已卒衛君輒欲得孔子為政而冉求為季氏將與齊戰有功康子乃召孔子而孔子歸魯實哀公之十一年丁巳而孔子年六十八矣然魯終不能用孔子孔子亦不求仕乃叙書傳禮記刪詩正樂序易彖繫象說卦文言弟子益三千焉身適六藝者七十二人十四年庚申魯西狩獲麟孔子作春秋明年辛酉子路死于衛十六年壬戌四月己丑孔子卒年七十三歲公誅之稱曰尼父葬魯城北西上弟子皆服心喪三年而去惟子貢廬于冢上凡六年漢高祖過魯以大牢祀孔子唐武德二年詔國子監立孔子廟以四時致祭貞觀四年詔州縣學皆作孔子廟十四年詔尊為聖尼父乾元中追贈太師天授中追封隆道公開元二十七年追謚文宣王令三公持節冊命宋初國子監文宣王廟門立戟十六枚大中祥符初

加謚立聖文宣王又改謚至聖文宣王崇寧中詔辟
雍文宣王殿命大成政和中廟門增立三十四戟元
太祖置宣聖廟于燕京大德中作廟于京師至大元
年加謚大成至聖文宣王國初聖祖如江淮府及南
昌皆先謁孔子廟幸學其封爵仍舊制列聖登極皆
遣官祭告闕里駕幸大學釋奠每月朔望降香至世
宗皇帝始罷封爵正祀廟改稱至聖先師孔子故服
皮弁服謁廟用特奠帛行釋奠禮迎送神各再拜樂
大奏文舞六佾隆師
重道獨邁前代云

從祀

附列傳

四配

復聖顏子

東一位名回字子淵魯人少孔子三十
歲孔門自有回門人日益親孔子嘗以回

贊易自義黃堯舜之外不多及焉孟子以禹稷顏子
並傳言行詳是魯論家語年二十九髮盡白卒年三
十有二漢高帝十二年配享孔廟魏晉以至隋唐享
禮如之唐總章贈少師太極進太師元進充國公至
順加復聖公今祀
稱復聖顏子云

宗聖曾子

西一位 名參字子與南武城人少孔子
四十六歲嘗敝衣耕于魯魯君聞之而致

邑焉參固辭不受事父哲盡孝作孝經其他格言詳
大學魯論禮經疾革名門弟子啟手足視之易箒而
卒唐總章追封太師太極進太保開元進封郕伯宗
咸淳加封郕國公元加宗聖公今祀稱宗聖曾子

述聖子思子

東二位 名伋字子思孔子孫伯魚子
也師事曾子嘗對孔子言其父析薪其

子勿克負荷是謂不肖孔子欣然曰其克昌乎對魯
哀公除非法之事行周公伯禽之政魯繆公問如何

利民曰毀不居之室以賜百姓奪寵嬖之祿以賑困
匱無令人有愁怨而後世有間見也魯不能用適衛
縕祀衣三旬九食憂道學失傳作中庸教投弟子孟
軻數百人宋崇寧追封沂水侯咸淳進沂國公元嘉

述聖公今祀稱
述聖子思子

亞聖孟子

西二位 名軻字子與鄰人也受業于子
思願學孔子時方務合從連衡而軻述唐

虞三代之德以仁義說齊梁諸君不能用退與萬章
之徒序詩書述孔子之意作孟子七篇以正人心濟
世之功不在禹下宋元豐追封鄰國公配享
次顏子元至順加亞聖公今祀稱亞聖孟子

十哲

先賢閔子

東一位 名損字子騫魯人少孔子十五
歲孔子稱其孝季氏使為費邑宰辭曰如

有復我者則吾必在汶上矣唐開元贈費侯宗大中祥符加瑯琊公咸淳改封費公今祀稱先賢閔子後

此傲

先賢冉子

西一位 名耕字伯牛魯人以德行名有惡疾孔子惜之曰斯人也而有斯疾也唐

贈魯侯宗大中祥符加封東平侯咸淳改郵公

先賢冉子

東二位 名雍字仲弓魯人伯牛之族寬洪簡重以德行名子貢曰不遷怒不深怨

不錄舊罪是冉雍之行也餘見魯論家語唐贈薛侯宗封下邳公咸淳改薛公

先賢宰子

西二位 名子字子我魯人以言稱問三年之喪五帝之德皇帝之年及他言行具

魯論家語唐贈齊侯宗大中祥符封臨淄公咸淳改齊公

先賢端木子

東三位十一歲

顏悟冠

孔子門弟

好揚人

美亦不

三

匿人過孔子化之卒聞性與天道受一貫之旨田常欲作亂于齊憚高國鮑晏故移其兵欲以伐魯孔子

聞之謂門弟子曰夫魯父母之國國危如此二三子何為莫出子路請行孔子止之子張子石請行孔子

弗許子貢請行許之至齊說田常以次說吳越及晉諸君遂亂齊存魯破吳強晉而霸越孔子曰夫存魯

善之初願若夫強晉以獎吳使吳亡而越霸者賜之說也美言傷信慎言哉後歷相魯衛卒終于齊餘見

曾論家語越記史記唐贈黎侯宋大中祥符加黎陽公咸淳改黎公

先賢冉子

西三位孔子二十有九歲

名求字子有魯人仲弓之族少

好學博藝省物而勤恭

侯宗大中祥符封彭城公咸淳改封徐公

老邱勿不忘賓旅季氏卒以政事稱唐贈徐侯宗大中祥符封彭城公咸淳改封徐公

先賢仲子

東四位 名由字子路卞人少孔子九歲好勇亢直喜聞過治蒲三年孔子過蒲入

其境曰善哉由也恭敬以信矣入其邑曰善哉由也忠信以寬矣至其庭曰善哉由也明察以斷矣田疇盡易草萊甚辟溝洫深治此其恭敬以信故其民盡力也墉屋完固樹木甚茂此其忠信以寬故其民不偷也由庭甚清閒諸下用命此其明察以斷故其政不擾也由事衛事出公輒蒯賸與大夫孔悝謀入衛出公奔魯蒯賸入由在外聞之造蒯賸賸與孔悝登臺由曰君焉用孔悝請得而殺之蒯賸弗聽於是子路欲燔臺蒯賸懼乃下石乞孟賡攻由擊斷其纓由曰君子死而不冠不免遂結纓而死唐贈衛侯宋大中祥符改河內侯

咸淳如衛公

先賢言子

西四位 名偃字子游吳人少孔子四十五歲以文學名行履不妄先成其慮及事

而用之宰武城以禮樂教民邑人皆絃歌詳見魯論
唐贈吳侯宋大中祥符加封母陽公咸淳改封吳公

先賢卜子

東五位 名高字子夏衛人少孔子四十
四歲篤信謹守善說詩見魯論世傳詩序

云出卜氏孔子沒商居西河教授為魏文侯師唐開
元追封魏侯宋大中祥符加封河東公咸淳改封魏

公

先賢顓孫子

西五位 名師字子張陽城人少孔子
四十八歲習于容止問行則書諸紳學

干祿孔子教以慎言行詳見魯論家語子貢稱其美
功不伐貴位不喜不侮不佚不傲無教非聞聖人之
教而進德之驗與唐贈陳伯宗大中祥
符加宛丘侯咸淳改陳國公陞十哲位

東廡

四十七位

先賢澹臺子

名減明字子羽武城人少孔子三十九歲有君子之資貴之不喜賤之不怒行

不由徑非公事不見邑宰唐開元贈江伯宋大中祥加加金鄉侯宋高宗曰南止江沱學者雲從

先賢原子

名憲字子思宋人少孔子三十六歲問耻聞克伐怨欲語見魯論孔子卒憲亡在草

澤中子貢相衛而結駟連騎排藜藿入窮閭過謝憲攝敝衣冠見子貢子貢耻之曰夫子豈病乎憲曰吾聞之無財者謂之貧學道而不能行者謂之病若憲也貧也非病也子貢慙不擇而去終身耻其言之過

也唐追封原伯宋大中祥符加任城侯宋高宗曰軾彼窮原達士所賓

先賢南宮子

名适字子容一字子芝亦曰南容益僖子之子仲孫閱也獨居思仁以智自將

慚羿募師禹稷日三復白圭孔子以其兄之子妻之唐追封剡伯宋大中祥符加汝陽侯宋高宗曰尚德

君子爾
乃兼之

先賢商子

名瞿字子木少孔子二十九歲受易于孔子傳楚人馭臂子弘弘傳江東人矯子庸

疵疵傳燕人周子家堅堅傳淳十人光子乘羽傳齊人田子莊何何傳宋武人王子傳同同傳菑川人楊何何元朔中以治易為漢中大夫先是瞿年長無子其母為取室孔子使之齊瞿母請之孔子曰無憂瞿年四十後當有五丈夫子已而果然唐追封蒙伯宋太中祥符加封須昌侯宋高宗曰洗心傳世知幾其神

先賢漆雕子

名開字子若一字子開蔡人習尚書不樂任孔子使開任對曰吾斯之未能信

子說唐追封滕伯宋大中祥符加封平輿侯宋高宗曰謙以有五多士莫及

先賢司馬子

名耕字子牛宋人兄桓魋作亂牛憂之孔子曰內省不疚夫何憂何懼餘詳見魯

論唐贈向伯宋大中祥符加封楚丘侯政和改封睢陽侯宋高宗曰在污能潔危而有慮

先賢有子

名若字子若魯人少孔子十三歲強識好古道言孝弟為仁之本禮貴和而有節比

哀公厚斂以鳳麟海嶽狀孔子詳見語孟禮經孔子既沒弟子以事孔子之禮事之唐追封汴伯宋大中祥符加封平陰侯宋高宗曰兩端發問未啓機鋒

先賢巫馬子

名施字子斯陳人少孔子三十歲陳司馬以孔子問巫馬施語見魯論唐追封

魯伯宗大中祥符加封東河侯宋高宗曰天清日明密雲曷有師命持蓋子亦善扣惟夫子博三才允究學者之樂所得遂茂

先賢顏子

名辛字子柳魯人少孔子四十六歲唐追封顏伯宗大中祥符加封陽穀侯宋高宗

曰孰封于蕭實為子柳風飲格言克尊善誘明德期譽賢業所就以侑于儒傳芳逾茂

先賢曹子

名卬字子循蔡人少孔子五十歲唐贈曹伯宗大中祥符加封上蔡侯宋高宗曰肅

肅曹伯王室之裔積習樂道切磋明義惟善則主爾德是類史筆有煥令名永祀

先賢公孫子

名龍字子石楚人少孔子五十三歲齊田常為亂將移其兵以代魯孔子欲止

其兵以存魯子石請行孔子弗許唐贈黃伯宗大中祥符加封枝江侯宋高宗曰黃伯著祀公孫是云彌縫中道協輔斯文藏修方異漸漬甚勤史詞不忘播為清芬

先賢秦子

名商字丕茲魯人父董與孔子父以德力並稱家語書丕慈史記書子丕今書從左

傳云唐贈上洛伯宋大中祥符加封馮翊侯宋高宗曰孔父秦父相尚以德俱生賢嗣相與維則是父是

子致結疇克會弁
儒林令名無極

先賢顏子

名高一名列字子騶魯之有力人也孔子去衛適陳過匡高為僕以其策指之曰晉

吾入此由彼缺也唐追封瑯琊伯宋大中祥符加封雷澤侯宋高宗曰微言既彰德音孔昭已詠雲舞同

能聽齊韶

先賢穰子

名騶赤字子徒秦人唐贈徽伯宋大中祥符加封上邽侯宋高宗曰執經請益載道

若無詩書規矩問字楷
模得時而駕領就諸儒

先賢石子

名作蜀字子明成紀人唐贈成紀伯宋大中祥符加封成紀侯宋高宗曰懋依有德

克述無言鼓篋視彼美常存

先賢公子

名夏首字子乘魯人唐贈元父伯宋大觀加封鉅平侯

先賢石子

名虔一名石虔字里之齊人唐贈營丘伯宋政和加封膠東侯宋高宗曰攬道之華

秉德之柄深造閭城不非言行

先賢奚容子

名箴字子哲魯人唐贈下邳伯宋大中祥符加封濟陽侯宋高宗曰初則有造

成則祖述文采日化儒教力弼永觀厥成德音秩秩

先賢顏子

名祖一名相字子襄魯人唐贈臨邑伯宋大觀加封富陽侯

先賢句子

名井疆字子孟衛人唐贈淇伯宋大觀加封滏陽侯

先賢秦子

名祖字子南魯人唐贈少梁伯宋大中祥符加封鄆城侯宋高宗曰守道之淵成德

之博範若鑄
金契猶發藥

先賢公祖子

名句茲字子之魯人唐贈期思伯宋大中祥符加封即墨侯宋高宗曰與賢俱

進得聖而師彬彬
雅道翼翼令儀

先賢縣子

名成字子橫一字子棋魯人唐贈鉅野伯宋大中祥符加封武城侯宋高宗曰擅譽

魯邦啓祚鉅野煒
美風猷時哉用舍

先賢燕子

名汲一名級字子思秦人唐贈漁陽伯宋大中祥符加封汧源侯宋高宗曰至道克

傳賢達斯執善政
云茂儒風可即

先賢顏子

符名之僕字子叔魯人唐贈東武伯大中祥符加封寬句侯宋高宗曰志銳所期道尊

是輔泥在鈞
陶木就規矩

先賢樂子

符名效字子聲秦人唐贈昌平伯宋大中祥符加封建成侯宋高宗曰信道之篤見善

乃明引領高
節載思惟誠

先賢狄子

贈名黑字哲之一字子哲亦字子素衛人唐臨濟伯宋大中祥符加封林慮侯宋高

宗曰游泳德化揚厲素
風偉識既異持教乃隆

先賢子茂子

伯名忠字子茂孔子伯皮之子唐贈汝陽伯宋大中祥符加封鄆城侯宋高宗曰

佩服至倫鯉則弟昆三問三已
所問殊溫君子歸密義不掩恩

先賢公西子

名蒧字子上一字子尚魯人唐贈祝何伯宋大觀加封徐城侯宋高宗曰以德

則貴惟道是倡師
聰師明友直友諒

先賢施子

名之常字子恒魯人唐贈乘氏伯宋大中祥符加封臨濮侯宋高宗曰恭稽百行贊

理三綱自拔行
間策名甚光

先賢秦子

名非字子之魯人唐贈汧陽伯宋大中祥符加封華亭侯宋高宗曰傳道克正垂名

先藏執德以
弘用心必剛

先賢申子

名根字子續孔子曰吾未見剛者或對曰申根唐贈魯伯宋大中祥符加封文登侯

宋高宗曰逸駕文園鼓枻
儒流冠佩既然言動允休

先賢顏子

名噲字子聲魯人唐贈濟陰伯宋高宗曰儒室振領聖門符加封濟陰侯

或祛賢業素蘊美才以據

先賢穀梁子

名赤字元始魯人作春秋傳與左氏公羊并行于世或曰穀梁得春秋之旨而

失之短或曰春秋聖人之作其辭危其旨遠其義微得其旨于一字一句之間亦難乎其為功矣唐貞觀

詔從祀宋大中祥符追封穀丘伯政和
睢陽伯今祀稱先儒穀梁子云後倣此

先儒高堂子

名生字漢之魯郡人禮經秦火而書不具獨高堂生能言之傳十七篇后蒼戴

慶等明其業唐貞觀詔從祀
宋大中祥符追封萊蕪伯

先賢毛子

名萇趙人大毛公亨之子受詩于大毛公為河間獻王博士號小毛公馬融賈逵鄭

康成皆宗之唐孔穎達為疏傳學者迄于北宋歐陽修王質下逮朱子乃盡舍其說而言詩唐貞觀詔從

祀宋大中祥符
追封樂昌伯

先儒后子

名蒼字近君東海剡人也事夏侯始昌始昌通五經蒼通詩禮為博士至少府事漢

文帝授翼奉蕭望之匡衡授瑯琊師丹伏里游君穎州蒲昌君都君都為詹事理高審太傅太傅家世傳業丹大司空由是齊詩有翼匡師伏之學昌滿授九江張邶瑯琊皮谷皆至大顯益衍其傳嘉靖九年詔從祀

先儒杜子

名子春東漢人授周禮于劉歆傳鄭興鄭衆時號彙括六典網羅衆家云唐貞觀從

祀宋大中祥符
加封緱氏伯

先儒韓子

名愈字退之唐南陽人舉進士操行堅正為監察御史時極論宮市德宗怒貶山陽

令民感其忠愛生子多以韓名為裴度行軍司馬說韓弘協平吳元濟遷刑部侍郎憲宗迎佛骨入禁中

愈極諫貶潮州刺史為文祛鱷魚患潮人知學自愈始鎮州亂殺田弘正立王庭湊愈奉詔宣撫既行衆

皆危之穆宗悔詔愈度事從宜無必入愈曰安有受君命而滯留自顧疾驅入及復喻庭湊及諸叛卒平

之轉吏部侍郎長慶四年五十卒贈禮部尚書謚文當貞元元和間愈以六經之文為諸儒倡著原道

原性師說諸篇粹然一出于正日光玉潔用排佛老一也宋元豐七年從祀封昌黎伯

先儒程子

名顥字伯淳河南洛陽人歷官諸邑務德化為御史論新法終宗正丞詳具國史上

殿劄子具大儒奏議其學得之周敦頤傳楊時諸子著定性書語錄具五經四書註性理大全傳布學宮

文彥博題其墓曰明道先生弟願誌之曰先生得不傳之學于遺經以興起斯文為己任辨異端息邪說使聖人之道煥然復明於世孟子之後一人而已宋淳祐詔從祀元至順加封豫國公謚純

先儒邵子

名雍字堯夫其先范陽人從父古徙衡漳又徙共城弱冠遊河南葬其親伊水之上

遂家焉少慷慨欲樹功業於書無所不讀既而受學于李之才得河圖洛書定羲易卦圖象妙語神契得先天之旨著皇極經世今人性理大全傳布學官雍初至洛蓬華環堵不瓦風雨躬樵爨以事父母屢空而怡然自樂富弼司馬光呂公著程顥程頤張載雅重之恒相從遊嘉祐舉遺留守王拱辰以雍應詔詔授將作監簿復舉進士補潁州團練推官皆固辭其言必依仁義賢者悅其德不肖者服其化熙寧十年卒六十有六贈祕書省著作郎元祐中贈謚康節咸淳詔從記追封新安伯

先儒司馬子

名光字君實陝州夏縣人七歲適左氏春秋寶元初進士累官端文殿學士先

是知永興軍上疏極言青苗後法不便出判西京留臺退居洛十五年哲宗初詔拜左僕射罷青苗法人

謂元祐相業有旋轉乾坤之功元豐間受詔編治通鑑十九年始成嘗作稽古錄歷年圖以備戒勸講潛

虛太玄經註傳學者卒贈太師溫國公謚文正人稱涑水先生咸淳詔從祀

先儒胡子

名安國字康侯崇安人紹聖中進士授太學博士靖康初太常少卿起居舍人皆辭

高宗時張浚薦為中書舍人兼侍講獻政論二十一篇以疾求去留兼侍講專講春秋累官給事中謝良

佐稱如大冬嚴雪百草萎死而松柏挺然著春秋傳其學本于程頤而義有激于時云卒謚文定正統三

年追封建寧伯詔從祀

先儒張子

名棻字敬夫綿竹人魏公浚之子穎悟夙成以古聖賢自期仕為直秘閣浚開府治

戎棻內贊密謀外參庶務間以軍事入奏孝宗異其對名為吏部左侍郎每名對皆修身務學畏天恤民後知江陵府卒諡曰宣所著有論孟太極諸書解學者稱南軒先生其語錄今取入經書及性理大全傳布學宮宋景定詔從祀追封華陽伯

先儒薛子

名瑄字德閏河津人登永樂辛丑進士歷官禮部左侍郎兼翰林學士體貌清奇五

臟露如水晶年七歲歲即通論孟垂髫李恭議請見而不往及為山東提學僉事王振以士奇薦尋擢大理少卿瑄受命不謝竟以罪繫獄猶讀易不置也時石亨請勅與歸教授鄉里瑄引許衡故事固辭不受其學一宗朱子以復性為本以居敬為要清而不詭和而不同寔可與宋大儒相伯仲而視許衡則過焉

者也所著有讀書錄河汾集行于世學者宗之稱
薛天子云贈禮部尚書謚文清隆慶五年詔從祀

先儒胡子

名瑗字翼之泰州人累舉不第以范仲淹
薦官至太常博士嘗為蘇湖二州教授立

經義治事二齋倡明體適用之學嚴條約以身先之
經解至有要義懇懇為諸生言治已而後治人出其

門者皆敦尚行實其後主太學四方歸之庠舍不能
容自乾道景祐以來學者有師惟瑗與孫明復石守

道三人而瑗之徒最盛弟子記其經論曰胡氏口議
程頤言凡從安定先生學其醇厚和易之氣望之可

知也嘉靖九年詔從祀

先儒陳子

名獻章字公甫新會人正德間鄉薦後徵
授翰林院檢討初學於吳康齋歸而求之

書冊未得乃靜坐久之然後心體隱然呈露去耳目
支離之用全虛圓不測之神故其學以超然致虛為

宗涵養冲粹所著白沙
遺集萬歷十年從祀

先儒王子

名守仁字伯安謚文成餘姚人舉進士後以擒宸濠功封新建伯天性超卓其學無

所不究自謂良知兩字從千辛萬苦中得來故隨人捉搦指示海內翁然宗之若夫功業文章皆其緒餘

耳萬歷十年從祀

啓聖祠

啓聖公孔氏

按叔梁大夫紇無子求娶于顏氏顏氏有三女其父問曰敝大夫雖父祖為卿

士然其先聖王之裔今其人身長十尺武力絕倫吾甚貪之雖年高性嚴不足為疑三子孰能為之妻二女莫對其幼徵在進曰從父所制將何問焉父曰即爾能矣遂以妻之禱于尼丘而生孔子宗大中祥符

元年封孔子父叔梁紇為齊國公元大德十一年詔加封啓聖王國朝因之至嘉靖九年始改稱啓聖公云

配享

先賢顏氏

魯無繇字季路回之父也少孔子六歲為魯卿士孔子始教闕里而受學焉唐贈祀

伯宋大中祥符加封曲阜侯元元統加贈祀國公

先賢曾子

名點字皙參之父也點侍孔子言志孔子喟然嘆曰吾與點也家語云點欲修禮教

孔子善之記稱狂士唐贈宿伯宋大中祥符加封萊蕪侯

先賢孔氏

名鯉字伯魚孔子年十九駿宋之開官氏二十仕魯為委吏昭公以鯉魚賜孔子因

以命名經過庭詩經之教與面牆之戒俱見論語
學既通魯哀以帛聘之稱疾不行母死暮年猶哭夫
子聞之曰與誰門人曰鯉也孔子曰噫甚矣
鯉聞遂除之宋崇寧贈泗水侯咸熙詔從祀

先賢孟孫氏

名激公宜邠人魯公族也孟子之父或
曰孟子之祖元追封邾國公嘉靖九年

祀從

兩廡

先儒程氏

名珦洛陽人宋仁宗朝累官大中大夫周
敦頤倡明道學官南安時年少不為守所

知珦攝通守獨知之因與為友命二子顥頤從學焉
及為郎故事當舉代每一遷輒以敦頤名聞于朝今

祀稱先儒

程氏云

先儒朱氏

名松字喬年婺源人舉進士歷任詳國史性孝友重然諾不以生死二其心聞龜山

楊氏傳河洛之學益自刻厲以敦本實用力于誠意致知時國步日艱人心日汨請建太學明人倫以倡

節義教子素從李延年學自知禍急害道取佩韋之義號曰韋齊今祀稱先儒程氏

先儒蔡子

名元定字季通建陽人沉之文也八歲能詩日記數千言及長登西山絕頂忍饑啖

蕘于書無所不讀明陰陽消長達古今盛衰居家以孝弟忠信為本教人以性與天道為先初往事朱熹知其學曰此吾老友也不當在弟子列韓侂胄禁偽學謫道州卒後賜諡文節所著有律呂新書今取入性理大全傳布學宮學者稱西山先生今祀稱先儒蔡氏

釋奠先師考

周禮大司樂掌成均

五帝學名

之法以治建國之學政而

合國之子弟焉凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭于瞽宗

大胥春入學舍菜合舞

舍音釋

王制天子出征反釋奠於學以訊馘告

月令仲春上丁命樂正習舞釋菜仲丁又命樂正入

學習樂

馬晞孟曰釋奠用丁為文明故也

文王世子凡學春官釋奠于先師秋冬亦如之

漢高祖過魯以太牢祀孔子

平帝追謚孔子曰褒成宣尼公

是時政出王莽假崇儒之名以收譽望遂

謀姦

安帝祀孔子及七十二弟子於闕里

此祀孔子弟子之始

魏正始中令太常釋奠祀孔子於辟雍以顏淵配

晉武帝皇太子親釋奠于太學

此太子釋奠之始

南宋文帝採晉故事裴松之議應舞八佾宜設軒懸

之樂

元魏文成帝詔宣尼廟別勅有司行薦享禮

有司薦享及有

尼宣廟
始于此

唐太宗時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謂周公孔子俱稱聖人庠序置奠本緣孔子故學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顏配從之

又詔皇太子于國學釋奠于先師先聖皇太子為初獻國子祭酒為亞獻司業為中獻府州刺史為初獻

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

又詔以左丘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眾杜子春馬融盧植鄭康
成服子慎何休王肅王輔嗣杜元凱范甯賈逵二十
二人代用其書垂于國胄並合配享尼父廟

高宗追贈孔子為太師顏回太子少師曾參太子少
保並配享孔子廟

玄宗時李元瓘言孔子廟顏回配其像立侍準禮授
坐不立授立不跪合從坐侍又四科閔子騫等雖列
像廟堂不參享祀謹按何休等二十二賢猶霑從祀
豈有升堂入室弟子獨不霑祀享之餘望請列享在
二十二賢之上曾參孝道可崇準二十二賢從享顏
子等十哲宜為坐像悉令從祀曾參特為坐像坐十
哲之次

馬端臨曰禮記釋奠于先師先聖之說鄭康成釋先

師以為聖禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生之類自是後儒言釋奠者本禮記言先師者本鄭氏唐貞觀時遂以左丘明以下二十二人為先師配食孔聖夫聖作之者也師述之者也述夫子之道則莫如十哲七十二賢子思孟子舍是不錄而皆取之釋經不知諸儒二十二子獨子夏無以議焉左丘明公羊高穀梁赤猶曰受經于聖人而得其大義至于高堂生以下謂之經師可矣非人師也如毛鄭之釋

釋於名物固為該洽而義理間有差舛至王輔嗣之
宗旨老莊賈景伯之附會識緯則其學已非聖人之
學矣又况戴聖馬融之貪鄙則其素履固當見擯于
洙泗今乃俱在侑食之列而高第弟子除顏回外反
不得與李元瓘雖懇懇言之而僅升十哲曾子儕于
二十二子之列而七十二賢俱不霑享祀蓋拘于鄭
康成之註而以專門訓詁為盡得聖人之傳也

按塑像之設中國無人至佛教入中國始有也觀李

元瓘言顏子立侍則像在唐前已有矣姚燧有言北史敢有造泥人銅人者有誅則泥人固非中國為主以祀聖人法也我聖祖灼見千古之非自天子以下像不土繪祀以神主數百年其教乃革夫國學廟貌天子視學實于是乎致禮聖人百世之師坐而不起猶之可也若夫從祀諸儒皆前代之縉紳或當代之臣子君拜于下而臣坐于上可乎竊恐聖賢在天之靈亦有所不安也或者謂已搏土為之一旦毀之似

乎不恭竊觀聖祖詔毀郡邑城隍塑像用其土泥壁
以繪雲山載在令用可考也矧此塑者豈真聖賢之
遺貌哉今文廟之在南京者已行聖祖之制令京師
國學乃因元人之舊正統中重修廟學惜無以此上
聞者

又追封孔子為文宣王顏子為兗國公閔損等九人
為侯曾參等為伯

宋真宗追謚孔子為玄聖文宣王費侯閔損以下皆

為公邾伯曾參以下為侯魯史左丘明以下為伯尋
以犯聖祖諱改玄聖為至聖

聖祖御製文集其國子祭酒誥略曰太學之設所以
教君之嗣貴臣之子名曰太學官稱祭酒司官之首
者不徒教生徒而已其職亦有在祀事且仲尼歷代
崇其德王者親祭必寡故設官以代祭名曰祭酒所
以祭酒之職潔牲牢精籩豆祭不失時則禮焉尚竭
乃恭而臨祭靜乃心以對神庶不負委任之意

神宗以孟子同顏子配食宣聖荀況楊雄韓愈並從

祀

徽宗從蔣靜請文宣王用冕十二旒服九章又詔躋
子思從祀又詔先聖廟用戟二十四文宣王執鎮圭
並用王者之制理宗加周惇頤張載程顥程頤封爵
與朱熹並從祀孔子廟庭又加張栻呂祖謙伯爵從

祀孔子

度宗以顏回曾參孔伋孟軻並配孔子升顥孫師于

十哲以邵雍司馬光從祀

元成宗制加孔子號曰大成

仁宗以許衡從祀孔子

文宗加封顏回為兗國復聖公曾參成郟國宗聖公孔
伋沂國述聖公孟軻鄒國亞聖公又加孔子父母封

爵

始以董仲舒從祀孔子

洪邁曰顏子之父路曾子之父點乃在廡下從祀之

列子處父上神靈有知何以自安所謂子雖齊聖不
先父食正此謂也

姚燧曰江之左進曾子子思並顏孟列躋子張于曾
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于師孫于祖坐語道者有
之非可並南面燧之知四子也避讓于冥冥中不能
一日自安其身一堂之上况又祀無繇點鯉于庭其
失在于崇子而抑父夫為是學官將以明人倫于天

下而倒施措置于數筵之地加此奚以為訓

熊禾謂宜別設一室以齊國公叔梁紇居中南面顏路曾哲孔鯉孟孫氏侑食西嚮春秋二祀當先聖酌獻之時以齒德之尊者為分獻官行禮于齊國之前其配位如之如此亦可以示有尊而教民孝矣

國朝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簋簋各二酒尊三爵三初孔子之祀像設高座而器物陳于座下弗

稱其儀其來已久至是定擬各為高棗其籩豆簋簋
悉代以磁器是年詔曰孔子善明先王之要道為天
下師以濟後世非有功于一方一時者所可比所有
封爵仍宜其舊

洪武十七年敕每月朔望祭酒以下行釋菜禮郡縣
長以下詣學行香

正統中以宋胡安國蔡沉真德秀元吳澂從祀

按以先儒從祀非但崇德蓋以報功也是以在宋言

者屢以歐陽修蘇軾孫復胡瑗為請而近日亦往往有以楊時羅從彥李侗為言事下儒臣議議者皆不之從以其無功于經也其已列從祀者若荀況戴聖馬融王弼杜預之輩屢有建請革去其祀者至今猶列在祀典豈不以弼等雖于德行有虧然弼有功于易預有功于春秋聖有功于禮有其舉之莫敢廢也臣考禮上釋奠于先聖先師而無從祀之說從祀之說始于唐太宗以左丘明等二十二入配先師也自

是之後益以荀況揚雄韓愈宋南渡後始加以周程
張朱邵馬及張栻呂祖謙元人又加以董仲舒許衡
皇朝又加以此四人者蓋安國傳春秋沈註書德秀
註太學衍義激著諸經纂言是皆有功于聖門者已
祀而黜者惟揚雄一人若孔孟以後之儒有功于聖
經者無不祀夫惟楊時者從學于二程載道而南使
之時則無朱熹矣宋金分裂之時程學分于南蘇學
行于北雖伊洛之間不復知有程氏之學則時載二

聖之道而南使堯舜禹湯文武周孔之道大行於斯
世其功不可泯也乃不得於言性惡之荀况宗旨老
莊之王弼附會識緯之賈逵並祀于孔子之廟庭以
從于二程之後朱呂之前豈非闕典歟

先師祀典自嘉靖九年釐正改大成至聖文宣王為
至聖先師孔子四配為復聖顏子宗聖曾子述聖子
思子亞聖孟子從祀及門弟子俱稱先賢左丘明以
下稱先儒去塑像設木主罷公侯伯諸封爵申黨申

張二人存張去黨如公伯寮秦冉顏何家語原不載
如荀況戴聖劉向賈逵馬融何休王弼王肅杜預吳
澄俱照揚雄例罷祀于林放蘧瑗原不在弟子列并
鄭衆盧植鄭玄服虔范甯各祀于其鄉近年復進本
朝薛瑄從祀俱為定議然宋儒如謝良佐羅仲素李
侗本朝如吳與弼胡居仁陳憲章王守仁舉入從祀
不無望于今日崇儒重道之朝云范甯祀于其鄉宜
也鄭玄雖未聞道而行誼之端訓釋之博恐不在高

堂生后蒼之下至宋儒如呂大臨譙定胡宏張九成陸九齡李燔楊簡陳傅良葉適我朝羅綸蔡清羅欽順莊昶張元貞賀欽陳貞晟張倫弼議特祀於其鄉也得非其所宜乎噫况以言性惡黜弼以崇莊老黜達以忽細行黜至揚雄吳澄所學又非諸儒比又皆以事莽事兒黜士君子立身行己其于一言一行可不慎哉

圖書編卷一百四