

欽定古今圖書集成經濟卷編籍儀典

第一百一卷目錄

文廟祀典部錄考五

皇清(卷第二) 嘉慶三年 皇帝一歲 文廟貢

文廟祀典部總論

朱子大全集(卷第十一) 廣雅

文獻通考(卷第十二) 廣雅

大學衍義(卷第十三) 廣雅

大學衍義補(卷第十四) 廣雅

禮儀集(卷第十五) 廣雅

禮儀集(卷第十六) 廣雅

禮儀集(卷第十七) 廣雅

禮儀集(卷第十八) 廣雅

禮儀集(卷第十九) 廣雅

禮儀集(卷第二十) 廣雅

禮儀集(卷第二十一) 廣雅

禮儀集(卷第二十二) 廣雅

禮儀集(卷第二十三) 廣雅

禮儀集(卷第二十四) 廣雅

禮儀集(卷第二十五) 廣雅

禮儀集(卷第二十六) 廣雅

禮儀集(卷第二十七) 廣雅

禮儀集(卷第二十八) 廣雅

禮儀集(卷第二十九) 廣雅

禮儀集(卷第三十) 廣雅

禮儀集(卷第三十一) 廣雅

禮儀集(卷第三十二) 廣雅

禮儀集(卷第三十三) 廣雅

禮儀集(卷第三十四) 廣雅

禮儀集(卷第三十五) 廣雅

禮儀集(卷第三十六) 廣雅

請

至聖先師神位前既初獻官亞獻爵執獻爵陪伏

與引贊贊酒

四神位前行三獻禮如前儀各引贊引分獻官

謂十哲兩廡神位前行奉獻禮如前儀引贊導各

官由殿西門出至西階下各就位引贊贊跪叩

行禮事畢從西角門出廡生廡生等祭酒消酒

唇聖祠行禮分獻官亦隨行禮大誦土地祠行禮

畢鳴鑼各退

毎月五日司樂行香監生俱於黎明入

廟列班各膳生供事司業至守廟官迎俟將生導

引由東角門入贊班班功賛實履印行禮事畢導

由西角門出西門

唇聖祠行禮次誦土地祠行禮俱如朔日儀

每三年

殿試謹後擇吉日各進士讀

殿試謹後擇吉日各進士至賢

文廟會典卷一百一十五

大清會典順治一年正月廟庭禮稱爲

大成至聖文宣宣師孔子之位二月上丁致祭

大成一片行禮的林院官一員分獻道士監掌

官祭

啓聖公於後殿是後每年二月八月上丁日致祭

如遇有事改次丁日或下丁日以先賢先儒配

祿從祀行廟宇廟號名等一體進行其遞官

事畢部頤請令太常寺

順治十四年

四配

引甲第(第二名分詔)

至聖先師孔子神位正中南向

一正殿安設

至聖先師孔子神位前三獻爵位與次酒

引贊舉行分獻禮引贊唱行分獻禮引贊

四配

引甲第(第三名分詔)

復聖顏子

進聖子思子

亞聖孟子

在殿內東旁西向

贊行禮畢由西角門出釋褐畢祭酒司業升

臺狀元率學士出東角門入至殿下原立會

入歸者升寡室四拜起立臺西末入歸者露臺

下兩拜祭酒司業俱坐次禮畢一甲三名由掌

南立一甲二名而北立執事者持香爐酒尚廟

廟官指飲酒三爵出廟官起及掌門限內諸

進上由堂西門入廟宮接待客花燭消如前

儀畢廳官送至門外禮畢

順治二年

大清會典順治一年正月廟庭禮稱爲

大成至聖文宣宣師孔子之位二月上丁致祭

大成一片行禮的林院官一員分獻道士監掌

官祭

啓聖公於後殿是後每年二月八月上丁日致祭

如遇有事改次丁日或下丁日以先賢先儒配

祿從祀行廟宇廟號名等一體進行其遞官

事畢部頤請令太常寺

順治十四年

四配

引甲第(第二名分詔)

至聖先師孔子神位正中南向

一正殿安設

至聖先師孔子神位前三獻爵位與次酒

引贊舉行分獻禮引贊唱行分獻禮引贊

四配

引甲第(第三名分詔)

復聖顏子

進聖子思子

亞聖孟子

在殿內東旁西向

欽定古今圖書集成經濟卷編纂儀典

第一百一卷目錄

文廟祀典部卷五

皇清十一年正月三十日文廟典

文廟祀典部總論

朱子大全集卷之三十一

文獻通考卷之三十一

大學衍義卷之三十一

禮儀典第二百二卷

文廟祀典部卷五

皇清崇德元年正月三十日行釋奠

孔子廟典卷之三十一

崇德五年正月三十日行釋奠

大清會典崇德五年正月三十日行釋

奠

順治元年正月三十日行釋奠

崇德五年正月三十日行釋奠

大清會典崇德五年正月三十日行釋

奠

順治元年正月三十日行釋奠

崇德五年正月三十日行釋奠

大清會典崇德五年正月三十日行釋

奠

崇德五年正月三十日行釋奠

大清會典崇德五年正月三十日行釋

奠

請

至聖先師廟前迎親祭官亞貳爵祿祭備侍伏

與引贊

四神位前行三獻禮如前係各引贊引分獻官

謂

十哲兩廡神位前行前獻禮如前係各引贊導各

官由殿西門出至西階子各就位引贊贊謂叩

行禮事導從西角門出燈生等祭酒消

唇聖祠行禮分獻官亦隨行禮次請土地神行禮

畢贊禮各退

每月五日司業行香監生俱於黎明八

時列班各撫士供事司業至守廟官迎俟將生導

引止東角門出次禮

陪聖祠行禮次請士地利行禮俱如朔日儀

每三年

歲星晉賜後擇吉日各進丁酉

贊行禮畢由西角門出釋迦聖像祭酒司業升

臺款元率率進士出東角門未至殿上原立會

大齋者升寡室四拜起立臺西未入齋者露臺

東門人執事者設食案於座前兩廊官下座面

南立一甲二名而北立執事者釋迦聖像向廟

廟官捐飲酒三爵出兩廊官送及宮門限內諸

進士由堂西門入廊官接替芬花禮消如前

儀畢廳官送至門外禮畢

順治二年

大清會典順治二年正月行釋迦聖像

大成至聖先師孔子之位一日行釋迦聖像

如遇有事改次丁日或壬子丁日以先賢先哲配

祀從祀行釋迦聖像各享一體通行其禮官

事請令由太常寺

禮部請令由太常寺

至聖先師孔子神位正中南向

順治不四年

四配

至聖先師孔子神位正中南向

及滿洲蒙古漢軍文官二品以上漢文官五品

以上滿漢武官一品以上六科給事中各在本
家致齋一日

文廟神庫黃案上安設一跪三叩頭退今由大常
祝文太常寺官具補服捧祝版御仗一對前導
送至

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十

一前第一日未參官正服上香監祝宰牲併塗毛

一前期一日

正殿承祭官上香

官視畢太常寺官至前後嚴安設一曉二叩頭

退
一正祭日分獻陪祀各官上兩旁門序立太常

寺贊引官對引官導承祭官至盥洗處盥上畢

引至臺閣立典儀唯樂舞上朝位執事同客司其事分獻官陪祀官各就位式舞生引進賛

引官賛就位承祭官就拜位立分獻官隨後立典儀用迎神協律部留舉迎神樂奏成正之章

樂作贊引官贊跪叩典承祭官陪祀官分獻官

俱行三跪九叩頭禮。典樂上，血儀唱奠帛行初獻禮。協律郎唱畢初獻樂，奉享平之章。樂作贊

引官贊陞壇導承祭官由東階上進殿左門贊

弘宣錄

經濟學編譯儀典第二百三卷文廟祀典部

在殿內西旁東向

一東廡安設

先儒周輔成

一西廡安設

先儒程珦

一正位陳設

禮神制第一

白色百蠻官服三品一乘一劍一簾

二簾一簾八豆八酒諾

一配位陳設每位一案

禮神制帶二白袍羃首一每位銅鑄三簾一簾

一兩面陳設

禮神制帛一每位銅鑄三簾一簾

一簾四豆四禾一

黃引官費禮祝就立官祿祭就威板慶安案上

帛圓青三叩頭退黃引官費印與本祭官行二

叩頭禮與黃引官費印

官有三簾一叩頭禮與黃引官費印與本祭官行二

叩頭禮與黃引官費印與本祭官行二

祭官接書拱舉立獻舉打一跪一叩頭禮與黃

引官費請

先賢曾氏便前次請

先賢孔氏便前次請

先賢程子便前次請

先賢朱松便西向

先儒朱松便西向

飛常寺預備奉品由地方預備兩宗樂上本處樂章凡各

神位請供品樂器等項俱列國學

文廟春秋二祭同至期禮部太常寺掌官奏請

皇上躬詣有禮恩從士等內大臣侍衛文武官三品

曰上地方文官府武官頭將以上分聖公及

五員有頂帶官員俱補服陪祀其餘恩從及地

方文武各官俱補服於

行宮兩旁排班候

駕出殿外

上具補服陞輦儀仗全數進曲阜南門請奉文閣前

左興初同典儀徵微服導神引官符鑑印與典承

祭官行三跪九叩頭禮與典儀徵微服導神各

恭請座位就位至院前一跪三叩頭禮

帛起捧盤送引官退不叩頭禮起依次送燈供

祭官退至西旁立候就位仍退位引典儀

叩頭禮與引官請坐就位承祭官至坐應位

上行三跪九叩頭禮與典儀徵微服導神各

就位後行至大成殿就位

就位禮畢就位

就位禮畢就位

就位禮畢就位

就位禮畢就位

就位禮畢就位

就位禮畢就位

就位禮畢就位

就位禮畢就位

上廟王以上陪祀各官及分獻官諸祝官俱隨樂引

官贊誦賦讚就祝官酒畢奉表王

先師位前跪安帛匣內三叩頭退樂作贊引官奏

印典

上行三叩頭禮與王以玉陪祀各官及分獻官俱隨

行禮其分獻各官依序引至四配半壇列席各

神位前立贊引官各復位樂止典儀唱引亞獻

禮捧爵官前進河西立贊引官唱畢亞獻樂奏

安平之章樂作捧爵官退奏

上右贊引官奏樂奏

上接爵拱舉仍授捧爵官捧爵官跪接獻爵於右退

分獻官各獻爵如亞獻儀獻畢樂止樂舞生引

終獻禮捧爵官前進向東立贊引官唱畢終獻

樂奏景平之章樂作捧爵官跪於於

上左贊引官奏樂奏

上接爵拱舉仍授捧爵官跪接獻爵於左退

分獻官各獻爵如亞獻儀獻畢樂止樂舞生引

退典儀唱微儀律鄭唱舉微儀樂奏咸平之

章樂作樂上左贊引官唱畢送神樂

奏咸平之章樂作贊引官奏樂即興

上行三叩頭禮與王以玉陪祀各官及分獻官

捧爵官前進一跪三叩頭奉匙匙帛匣中門恭

請燭位

上拜止左旁俟祝帛過

上應聲作樂奏

行宮不陪祀居從及地方文武各官於
行宮兩旁聽退候

駕過各退

是日遣官詣

隆聖公祠供獻行禮但與國學春秋二祭同

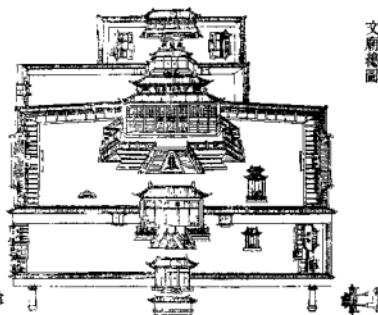
御書萬世師表四字懸額大成殿中又

讀留曲柄黃蓋於殿中又頌

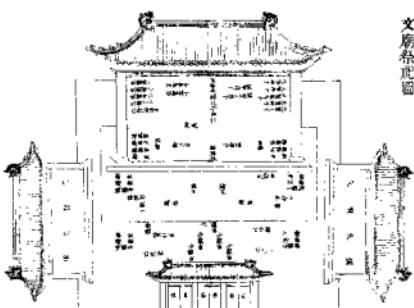
御製碑文一通及

御製蘭里詩一首

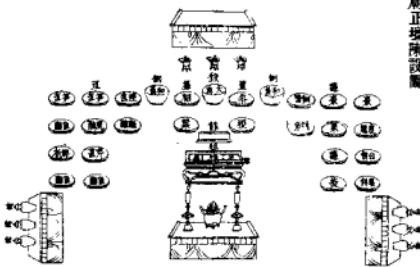
文廟後圖

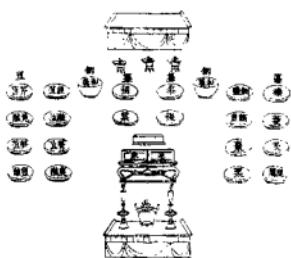
文廟祭祀圖

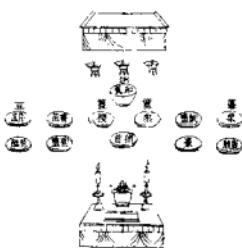
文廟正殿陳設圖

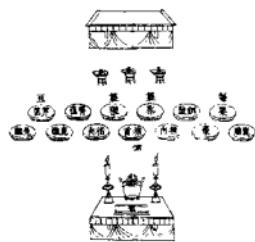
四配陳設圖

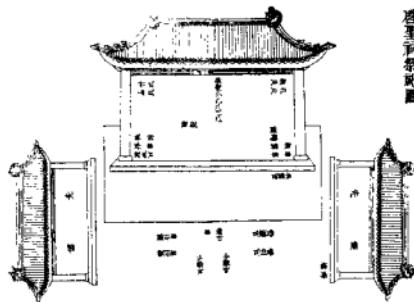
十哲陳設圖

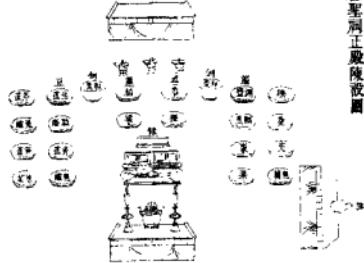
南極星祭圖

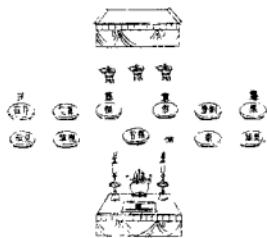
春星祠祭圖

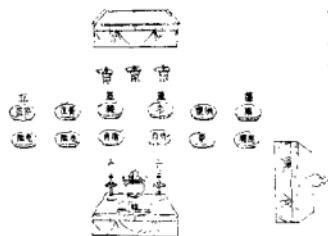
春星祠正殿陳設圖

啓聖祠四配陳設圖

啓聖祠兩廡陳設圖

文廟祀典部總編
朱子大全集
乞增修禮書狀

伏見本軍昨奉尚書禮部符下和五禮祭祀儀式
頒書卷故其間頗有未詳備處方欲具狀申審今觀
進奏委報近者刑部侍郎等奏請編類州縣臣民
禮儀儀仗紙牌已奉聖旨依奏此誠化民善俗之本
天下幸甚然嘉廟處其間未詳備處將來奉行或致
抵牾今具如後須至申聞者
一所準行下釋奠禮儀卷按其神位除正配二位外
有殿上兩廊從祀未見位號名數下委新儀卷著有
無具載欲乞討論并施行下然按祀令二月八日丁
丁拜天寅王以癸酉公鄉正共宰牛一白幣三而已今其所配乃近一百餘位一羊一豕
無疑可曰遷及又州縣學奉祭器歌官多了及
數往下不能一分獻其為恐慢莫甚於斯竊私更
乞相度申明許今州學免祭兩廊諸位尊卑共祭嚴
上所存庶幾事力相應儀物周備可以盡其敬
實又按行下釋奠禮引三教官廟行王神位前
一節係致和關可定後來靖康年中已有指揮追貶
王安石爵秩停俸配享迄今來上件儀注尚仍舊文
廟威儀奉行反至疑惑合申明改正并乞去照
一所準行下釋奠禮儀卷按著突厥嘗因爲二
重在殿之東南隅北向西王
配位即於正位酌食之

著尊前有站加勾尋武酌等
著尊前有站加勾尋武酌等

黃明水爲上等的黃酒，齊亞終獻酌之。

熹按後章行事儀云初獻酌犧尊之泛齊亞終獻酌
象尊之醴齊與此玉鵠嘉疑兩處必有一誤尋考祭
畢覆見風雨皆薄陳設首設犧尊象尊爲酌者乃即

正是北革之誤其字皆作犧字犧字當作祭字又既云北向則是犧尊在北集尊在南所云在面亦是重倒置欲乞申明改正行下一所律行上釋奠發祀禮改設尊云又設太尊二山尊二在祔位前太尊一實泛齊山尊一實廟尊各曰一尊實明水若尊一張尊一采尊一壺尊六

著尊一寶益春犧尊一寶罌齊弟尊一寶沈香各
以一尊實明水壺尊三寶元酒三寶三酒明水元

在殿之下皆北向而西上加鑿五脊三間皆微而下南面
按此太尊山脊乃是都共設於殿之前櫺柱之前面
其北更容羣官拜跪顏赤可是逐位之前各設四尊
所謂北向者恐是片尊二爲一行共同山尊一爲
行又大南面三尊一爲一行又大南面三尊一爲
行又大南面三尊一爲一行又大南面三尊一爲
行其南向者反此

其東一者反北
未委是否乞討論并賜行下

論嗣祭先聖

則否札大合樂必遂善老又曰怪變於先聖先師先老終之遂發味焉登歌清廟王管象舞大武而已月

令仲春上丁命樂正習舞釋菜蓋學校之於天不禮樂之所自出小有釋菜而以食爲上太有釋竟而以

樂音自古小有移易而今不復更也故
飲爲上其習舞與聲而大合六州之樂一也比齊大

子講畢以太字釋奠孔子配丹顏回設軒架之案六佾之舞唐開元中釋奠文宣王始用宮架之樂然孔

子人臣也用軒架尾以爲禮用宮架則過矣聖朝眷

樂下用軒架而用刑架抑又下施於堂下而極於堂
秋上丁釋奠於廟上戊釋奠於西序並設坐聽之

上於其庭又不設舞焉是有歌奏而無舞非古人習舞合樂之遺也而王之臣賓禮樂之教於天下實聖

朝急勞也

容齋洪氏曰自唐以未相傳乃孔門高弟顏淵至于
更爲丁酉故坐配於廟堂下其後升新丘配享則進

曾子於堂居子夏之次以補其闕然顏王之父將曾

子之父點乃在廡下從就之列子處父不神靈有知可以目天子謂子進齊坐先父食玉謂是也又孟

何以自安所謂子思齊子先父伯夷也而子子配食與顏子並而其師子思子思之師曾子亦在

下此兩者於禮於義實爲未然特相承既人莫之敢

岳氏愧鄰錄曰蘇文忠公集私試策問曰古者坐於

席故蓬豆之長短筐篋之高下適與人均今土木之

像既已巍然於上而列器皿於地使鬼神下享則不可知若其享之則是俯伏匍匐而就食也矧按今世

國學郡縣學禮殿坐像皆正席南向顏孟而下列侍

所措設與前不殊。勸歸之。蒙兀末未子蘇知行

經濟學編譯委員會

其義謀也

隋制萬子學每四仲月十日釋奠其先聖先師州縣

學期以春秋仲月釋奠

臣按前此元魏雖有司主祭享名爲釋奠及有

定時至是始命出縣學以春秋二仲釋奠

唐高祖武德二年詔萬子學立周公孔子廟各一所

四時致祭

臣按自魏釋奠孔子於釋奠後至元魏好有廟然

予知其何時立至是高祖始詔國子直廟然周

公孔子各自爲廟

大宗貞觀二年左僕射房玄齡等議舊中詔釋奠

於太廟之廟爲周公爲先聖在太廟爲周公父

俱釋奠之序率置本廟天子故尊崇卑陁皆

以孔子爲先聖廟爲先師廟陪屬公升孔不爲九

子以顯祖配從之

臣按至是始定以孔子爲先聖廟爲先師

貞觀二十年詔太子於國學釋奠於先聖先師皇太

子祭廟獻國子祭爲亞獻酒爲終獻初釋奠以

備官酒爲祭主至是始用太常奏奉釋奠之

之誠無大俗設朝禮之樂

臣按釋奠用六佾軒轅之舉始此

元魏文成帝詔宣尼廟別創有司行萬草之禮

臣按有司萬草方於此廟但云釋奠而未嘗言

南宋文帝常寧二十二年太子釋奠採晉故事奉松

之誠無大俗設朝禮之樂

臣按釋奠用六佾軒轅之舉始此

漢高帝過沛見大半祀孔子

臣按此漢以來祀孔子之始

平帝元初追謚孔子曰東廟之子爲子儒以來而聖

手不精敏者著意其或加趺也去年又屬蜀濟陽王

休子美今并得先聖先師二像木刻兩巧麗其至

後兩蹉跎見於雜叢之干然後著其所以坐者果

爲薨而亡矣惜乎庶望像之時不得比證以燒

子言使東南學者未得復見古人之像以革士戴之

謬爲之喟然息忘本末寄洞學諸生使杳而

揭之廟門之左以俟來考焉又注其下曰子云雖

有供雙以先駕馬不如坐蒲此道蓋坐卽廟也蓋猶

人以重寶厚禮與人不如與而告之以次道也

今說者乃以爲坐廟之意也然古之遺像粲然

可考而却可按特子曰大公若於隱深處而隱居于

廟而約仰陳席呼嘆則釋竿其牀所處石皆告曰其

附觸量若歸此尤足以驗前說或謂國朝崇聖宮設

塑像之制亦坐於椅所不當輒識列寫以爲原創

時王之猶宿膳器皿皆與今同制其爲像反不當以

泥燒建亦坐於椅所不當輒識列寫以爲原創

臣按此太子釋奠之始

晉武帝太康三年詔太子太宰及魯國四時備三牲以祀

孔子子平皇帝大親釋奠於大學

臣按此太子釋奠之始

北齊每月朔制祭酒領博士以下及園子諸學生以

上大學西門博士升明堂教以下太學諸生階下拜

臣按此後世朔日行釋奠之始今制有碑銘行香之

大學行義補

漢高帝過沛見大半祀孔子

臣按此漢以來祀孔子之始

平帝元初追謚孔子曰東廟之子爲子儒以來而聖

手不精敏者著意其或加趺也去年又屬蜀濟陽王

休子美今并得先聖先師二像木刻兩巧麗其至

後兩蹉跎見於雜叢之干然後著其所以坐者果

爲薨而亡矣惜乎庶望像之時不得比證以燒

子言使東南學者未得復見古人之像以革士戴之

謬爲之喟然息忘本末寄洞學諸生使杳而

揭之廟門之左以俟來考焉又注其下曰子云雖

有供雙以先駕馬不如坐蒲此道蓋坐卽廟也蓋猶

人以重寶厚禮與人不如與而告之以次道也

今說者乃以爲坐廟之意也然古之遺像粲然

可考而却可按特子曰大公若於隱深處而隱居于

廟而約仰陳席呼嘆則釋竿其牀所處石皆告曰其

附觸量若歸此尤足以驗前說或謂國朝崇聖宮設

塑像之制亦坐於椅所不當輒識列寫以爲原創

時王之猶宿膳器皿皆與今同制其爲像反不當以

泥燒建亦坐於椅所不當輒識列寫以爲原創

臣按此太子釋奠之始

晉武帝太康三年詔太子太宰及魯國四時備三牲以祀

孔子子平皇帝大親釋奠於大學

臣按此太子釋奠之始

北齊每月朔制祭酒領博士以下及園子諸學生以

上大學西門博士升明堂教以下太學諸生階下拜

臣按此後世朔日行釋奠之始今制有碑銘行香之

大學行義補

姚建曰孔子卒命之子以爲方種至漢王

時帝始封家號爲百尺之基立葬假善以收譽遂

贈此其極奧歎

貞觀二十一年諭以丘明父子夏公羊高穀梁等
伏勝局堂生故聖毛長安國劉何鄭杜子春馬
融盧顏鄭虞成服子愬何休王肅上輔韓杜元凱范
審齋述二十二人代用其書垂於國史自今有事於
太學並令尊尼父廟堂
因我後世以先哲配享孔子之始

總章元年頒回贈太子少師曾參贈太子少保並配享孔子廟

臣按此後世追贈孔門弟子之始而以曾參配享亦始於此

元宗開元八年司馬李元璫言折丁廟廟子附其像
上待準禮授坐不直授立不跪請折禮又合從生侍
又四科弟子閻子騫等雖列保廟堂不參享祀謹按

嗣今何休等二上賢猶當從祀皆有升堂入室第于獨不需配享之餘望請列享在二十二賢之上會參孝道可崇準二十一賢從享詔頒不等不哲宜爲

上像悉令從祀曾參特爲坐像坐上哲之次
臣按塑像之說中國無之至佛教人中國始有也

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。不知祀吾聖上者何時而始爲像。云觀李元璽言。廟宇並侍則像在唐前已有矣。明

呼姚斌有言孔史取有造況人銅人者門誅則沉人因非中上爲十二經聖左法也後世莫肯其非亦化其道而爲之郡縣縣殊不一其狀長短尊卑老少美惡惟其一之巧拙是隨就使盡告亦豈其生靈德之各其祚而明之無聲無臭之道也國

初洪武十四年首建大學聖廟毅然的見十古之

是自夫子以上儒不比接更以漢主而盛者夫國學廟貌非但以爲師上瞻仰之所天子視學實於是乎致禮焉夫以異庶之尊而歸大俎豆之

地聖人百世之師生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於下而臣上拜於上平列而並稱名分之亂舛而亂名之

謂既已博王爲之事之以爲聖賢一旦毀之以爲不雅竊恐聖賢在人之靈亦有所不安也或者若

泥澤似土不恭納觀聖祖詔嚴郡邑城隍鑿像用
其上泥壁以繪雲山載在今甲可考也矧所望者
特見入形耳昔真聖賢之遺貌哉矜頤論人家祖

宗影有一毛不類則非其人被親見其人而覩之有毫髮不肖假尚非其人況工人隨意信子而爲之者哉臣惟文廟之在南京者固已行聖祖之制

今京師國學乃因元入之舊上統中重修廟學情無以比上聞者儻有以問未必不從今人下郡邑其多矣其文集正國學乃天下嘉見之所一

恐其變臣無信已於他國立天子而自稱之所存
遵聖祖之制如儒臣宋謗所云者誠千萬世備道
之幸仰惟我聖祖有太功於世教上數此其一也

發揚祖宗之功烈亦聖子神孫繼述之人者
開元二十七年追謚孔子爲文宣上贈顏子爲竟國
公閔損等九人爲侯會參等爲伯

臣按此孔子封王弟不封公侯之始上自漢平帝追謚孔子爲宣尼公後世因謂孔子爲宣父又謂爲宣尼至是又加文與宣爲溢然文之爲言雖法

有所謂經緯天地者也。孔子亦曰：文王既沒，文不

經濟學編集卷第一百一卷文獻編輯部

第二〇冊之六

必摹故設官以代祭之名曰祭酒所以祭酒之職
盡牲牢燔豆祭不失時禮焉或云爲飲之長
而先食之曰祭酒斯說本然今特授爲國子祭酒
爵尚方奉尚監祭釋乃神以對神應不負委令
之意營自古制誥乃詞臣代草我聖祖則親酒賓
射所謂祭酒者雖與古夫命名之意不同然聖君
發言則爲據自我作古所也本朝舊制主祭避闕
子祭酒此乃道翰院官然祭酒初上省道一
大臣請如舊制爲主祭選內閣大臣其亞第終獻
如唐宋選祭酒業不然謂春秋一奏迭進馬庶
幾合聖祖所制制詞之盛意

景祐元年詔釋奠用歌

臣恭本朝釋奠孔子用登歌掌上下之策成備

初用六佾舞成化中以侍郎洪謙言加八佾云

神宗元豐七年以孟子同顏子配食宜著泥湯雄

韓愈並從祀

臣接此孟子龍子之始自唐以左丘明二十

二人從祀之後至是始以荀子二人者從祀

徵宗宋仁宗四年從司業蘇軾請又宣王用冕之九旒

羅九章

臣接此宜著用天子冕旒之始

大觀二年詔廟子恩從祀

四年詔先聖廟用戴二子四文宣子執僕圭並用王

者之制

理宗淳祐元年加廟號頤張載程顥程頤封嘗與朱

熹並從祀凡之廟庭

臣接此周舊張不從祀之始

國朝洪武三年十一月禮部更定釋奠五子祭器禮
物正位橫一牛一豕一蓬豆各十升一俎一簠簋各
二酒尊三爵三爵五孔之亂像設高座而爲物陳於
席下弗稱其儀其東已久至是定振各爲高案其豆
簋蓋歷代以磁器

臣接宋蔡載謂古者坐於席故後豆之長短過與
入均今土革之厚既已覆然於子而列器皿於地
使鬼神不審則不可知名其享之則是倚伏倒匈
之要兼伯夷伊尹柳下惠之率之任之和而時出
之蓋假設之辭非其實之微也加此一牛於至聖
文宣王之子園於所增益也

仁宗皇帝之子園於所增益也

是又加孔子父母封爵

臣接董仲舒祀孔子

文宗至順元年加封廟以爲崇國復聖公參寥郡

宗聖公孔伋沂寧達聖公孟廟都廟亞聖公

是年又加孔子父母封爵

臣接董仲舒祀孔子

正統六年不謂宜別設一室以齊國公叔梁纥居中

臣接熊本謂宜別設一室以齊國公叔梁纥居中

當先聖仲尼之時惟孔廟至宋始有廟宇之祀

於齊國公之廟其配位亦如之如則前半所以不

有尊而教民矣然臣以爲今天下州郡皆有祭

處處皆設壇主於廟澧祀者謂潤水侯孔林自有

廟廟早宜立於其不廟子之廟而用廟子配來

蒸侯無後今嘉祥有廟子墓當有祠宜於此祀秉

廟聞因禮亦謂先聖東向先儒南向三教皆有西

向尚有古意自尊孔子爲王之後始改從南而面

配位則西廟官序立東廟之前而行禮執事者

升降必由東階以神道南石乃迎送神之所避

右不當尊故也宋人以顏孟配享俱列在聖像

唐開元禮亦謂先聖東向先儒南向三教皆有西

向尚有古意自尊孔子爲王之後始改從南而面

諸之前廟而則不知何據也熊本謂頌會思孟所
在學校皆東坐西向不皆兩廳從良右列列則
是本末尤切其制已如此矣今令則丁者配享皆
左右列不知始於何時意者宋金分治宋天之制
如熊本所云金人之制則丁猶孟元祐列之制
後宋又加以會思因而不下故歛送之所見蓋北
方廟像雖宋濂謂古者宋神於陰陽既變燒萬合
庶廟今用燒香代之爲例古者同祖共廟祭以共
祭享之事今用秉炬當之爲清臣稱爲祭所以
寓吾誠不專在物理從宜而可以垂祀古祭必用
牲牢蔬果而姓宰蔬果之用於今者多與殊同於
昔而物之生則存於今也以今日之物而祀先代
之神政不況混不主之設乃聖祖之盛製
而子先父食乃天倫之所繫時不可得博于改作
而因舊耳先儒謂祭祀也制度也考文也天子司
之亦幸一且違於禮古之事學禮之臣必有能策
其二得所當識者立於此亦云

是平革去天子祔就其諱略曰歷代忠臣烈士亦皆
當時初曰爲質或後但諱其名者革去其往
子善明先王之要道爲天下師門傳世所有功於
一方一時者可比於封爵宜仍其舊
洪武十七年敕每月朔望祭酒以王行釋奠禮郡縣
長以下陪侍行會

之簡下復知有程氏之學則載一程之進而南
在宋已有矣其行禮當曰未氏言爲則
正統中封本湖安國蔡真德秀元吳濬從祀
臣按有國家者以先儒從祀廿二廟庭有但以公
德蓋貢報功也大士廟以立德爲貢德之在
方廟像雖宋濂謂古者以其仁如堯季如舜才以賢
文治武王以武功固無特而可議又然堯舜文武
之祀止於廟庭廟及其陵廟而已下至于祖祀
也況於廟者之追儻而祀義尊德崇道固其性所
之所以有廟分之所當為苟有德者祀記之則亦
下廢其亂矣是以在宋者屢以財獻外無貢獻
復胡亥爲請而近臣往往有之自是其無功於
廟爲民事下儒臣議者皆不從之從其無功於
廟也列後凡者苟有獻則戴馬融王肅在預
之輩屢有建議去其礼者至今猶列在此典竟
不曰廟等雖於禮行有虧然獨有功於易祖有功
於春秋聖有功於禮有其美之茂敢廢也比考禮
止禮寔於先聖先師而無從祀之說寔以之說始
偏於四時獨春秋行事而已自孔子之後之學者
莫不宗焉故六子皆尊以爲先聖而後無以得尊
廟下曰傳序聖人之不得尊者也使以其得則爲
廟矣不幸無時而沒沒有以學者也故享弟子春秋
之禮而後之天下推所謂釋奠者往見官爲立祠而
州縣奉之廟之則以爲夫子之尊由此爲尊者乃
廟下曰傳序聖人之不得尊者也使以其得則爲
廟矣不幸無時而沒沒有以學者也

臣按成之詞於宋或時而謂奉之爲亡又謂釋
奠者傳序聖人之不得尊者也使以其得則爲
廟矣不幸無時而沒沒有以學者也

當時初有質或後但諱其名者革去其往
子善明先王之要道爲天下師門傳世所有功於
一方一時者可比於封爵宜仍其舊
洪武十七年敕每月朔望祭酒以王行釋奠禮郡縣
長以下陪侍行會

之簡下復知有程氏之學則載一程之進而南
在宋已有矣其行禮當曰未氏言爲則
正統中封本湖安國蔡真德秀元吳濬從祀
臣按有國家者以先儒從祀廿二廟庭有但以公
德蓋貢報功也大士廟以立德爲貢德之在
方廟像雖宋濂謂古者以其仁如堯季如舜才以賢
文治武王以武功固無特而可議又然堯舜文武
之祀止於廟庭廟及其陵廟而已下至于祖祀
也況於廟者之追儻而祀義尊德崇道固其性所
之所以有廟分之所當為苟有德者祀記之則亦
下廢其亂矣是以在宋者屢以財獻外無貢獻
復胡亥爲請而近臣往往有之自是其無功於
廟爲民事下儒臣議者皆不從之從其無功於
廟也列後凡者苟有獻則戴馬融王肅在預
之輩屢有建議去其礼者至今猶列在此典竟
不曰廟等雖於禮行有虧然獨有功於易祖有功
於春秋聖有功於禮有其美之茂敢废也比考禮
止禮寔於先圣先师而無從祀之說寔以之說始
偏於四時獨春秋行事而已自孔子之後之學者
莫不宗焉故六子皆尊以爲先圣而後無以得尊
廟下曰傳序圣人之不得尊者也使以其得则爲
廟矣不幸無时而没没有以学者也故享弟子春秋
之禮而後之天下推所謂释奠者往见官爲立祠而
州县奉之庙之则以爲夫子之尊由此爲尊者乃
庙下曰传序圣人之不得尊者也使以其得则爲
庙矣不幸无时而没没有以学者也

臣按成之词於宋或时而谓奉之爲亡又谓释
奠者传序圣人之不得尊者也使以其得则爲
庙矣不幸无时而没没有以学者也

藝末曰述者天下通行之道其所以爲教者自天子至私家一也先王建學必祀先聖先師自古至今未有以異傳五學之說不同諸家謂詩書禮樂各有其師所以爲祀亦異則疑出於漢儒專門之附會三代以上大道未分必下至此久不師首善之地莫先於夫子之大學夫子大學祀典宜自伏羲神農黃帝堯舜禹湯文武其道德功業誠之六經傳在萬世若以代舊爲道之祖師農黃帝堯舜禹湯文武各以其次而列焉伊尹大公望皆見而知者周公下惟爲法於天上帝易詩書所載與文周禮儀禮之舊皆可傳於後世至若稷之立極陳常契之明倫教我農之降典父之賢德傳說之論學實子之隱能是皆可以與享於先王者以此秩祀天子之學禮亦宜之若夫孔子被俎達憲章之任其爲宋玉萬世通記則自天子下逮矣

臣按本朝於京師有帝王廟而以當時功臣配享與宋此議合但不額於學宮耳請於帝下廟設宮廟備供算一如文廟每歲春秋傳制遣官致祭一如祀孔子而大學則祀宣聖如故

後漢董百戶卒史謚碑

魏朝帝二十一世孫表爲宗聖侯奉家號碑

自太子擇寢頌

釋奠頌

釋奠祭孔子文

祭顏子文

釋奠祭孔子文

天寶十年祭文

唐李觀

貢士謁文

請韓文配饗太學書

襄州設城縣夫子廟記

告文百王廟文

乞以酒水供候從祀先聖狀

告孔丘廟辭

告孔丘廟辭

元豐元年

金匱亨

尼山大成殿四公配享記

御陽尚歷釋奠記

釋奠孔廟記

致僕曲阜孔廟記

代紀廟記

正祀無以明大倫疏

劉魁

經濟業編禮儀典第二百三卷文廟祀典部

禮儀典第二百三卷

文廟祀典部藝文一

後漢董百戶卒史謚碑

魏曹植

晉傅咸

潘杞

梁元帝

同前

錢孫

唐李觀

黎逢

朱熹

朱震

朱熹

周伯琦

郭孝基

慈禧

死罪「司空府署曰義城大聖慈惠廟竟相乙亥字少卿牛原高唐人令免廢字文公上憲也萬太政教稽古名重規矩之君察舉丁巳除吏部左侍郎太政院滿額滿量」卒史「太師君選作百戶吏舍功垂崇聖道危大藝孔子作春秋制考勤制立經濟易繫辭經緝太極演發神明故特立廟製成後四時來祠事已即去廟有祿器無常太宰稱諸直百戶卒史一人典子廟谷春秋祿財出土宋錢餘大酒直史報謠問人常謂曹操為牛史郭九斬對故事辟雍禮先行祠先聖師侍祠者孔子孫人宰人執令各一大酋傳將太常丞監祠河南尹始牛羊末各大司農給太祠臣愚以爲宜如舉言「太子大聖則象乾坤爲漢制作先世所尊祠用眾姓長更備爵今欲加寵臣伏奏於因極相應而行之」太廟領禮器出士家謹大直百廟置百戶卒史「太廟領禮器出士家謹大直百廟如故事臣雖臣愚愚誠惶恐願首願首死罪詳見罪臣榜首以聞制曰「叶元嘉三年二月二十日壬寅司徒雜司空表不急承書從事」常用選年四十以下經通一藝誰試通利能奉弘先聖之禮爲宗所歸者如歸制曰「元嘉五年六月甲辰朔六日辛酉禮相行其事不守直頭印頭死罪敢言之」新不可取司空府直百戶王宿禮書爲孔子廟量百戶卒史「人掌王禮器選年四十以上經通一藝誰試能奉弘先聖之禮爲宗所歸者平叩頭叩頭死罪敢言誰謹以文書守文學擇焉無飾孔悉口曹史孔覽等惟式蘇修春秋嚴氏既過高第事說至孝奉先之禮爲宗所歸「除補補名號如牒牛僧孺叩頭死罪

建寧二年三月癸卯朔廿日己酉魯相呂農長史臣孔舊舊不能闡弘德政敬崇一參夙夜憂勤累息屏營皆農敬首領死罪是罪臣以建寧元年到官臣

秋爭飲酒泮宮畢復禮化于完月謁神庭仰瞻禮精

俯顧凡達靈所榮依廟肅猶存而無公出酒醴之制臣卽自以係錢修上案食膳具以似小節不嚴空渴

臣伏奏於丁巳所擬太將軍相直百戶

舊舊猶昔元丘制帝躬行又尚考事署曰「出土

第七二〇局之〇八葉

孫自衛反禦養生二千餘騎報作端門見徵形質者紀黃王景主應王爲漢制道營可行乃作春秋復漢孝綏刪定六藝象與天設鈞河造洛却揆未然巍巍崇
萬物與天地崇

魏制命平世孫美爲宗聖侯李家祖碑

雜錄初元年大魏受命嗣軒轅之高蹟紹虞氏之

統應曆數以改物揚仁風以作教天是輯五瑞班

尋釣衡石同度量扶輶祀於無文順太時以布化

乃繙照聖經昭示工世退存三代之禮家紹宣尼之後以應縣官令孔子二十二世孫穢耶孔英爲

聖侯以奉孔子之祀制詔二公曰昔仲尼負大學之
行以傳道於萬物生焉一十七世而更其號爲
聖侯以奉孔子之祀制詔二公曰昔仲尼負大學之

才懷帝王之器當衰周之末而無受命之運存智者

之朝敦化平洙泗之王栖栖焉皇皇焉欲屈己以求

選舉身以救世子是王公紹身前用之方選未五年而
之禮修素王之事因魯史而制春秋就太師而止

頌俾千載之後莫不宗其文以述作仰其聖以謀文

可謂命世大聖億載之師表者世遭大下大亂百廢

不聞講誦之聲。四時不睹蒸晵之位。斯豈所謂榮乎。

報功盛德百世必祀者哉。爰子朕甚憫焉。其以議

孔叢爲宗聖侯同百戶奉孔子之祀令魯郡修起其廟

廟置百戶卒史以守衛之又于其外廬舍屋宇以
學者于思禮之父老諸生齋乎諸廟堂之始復

一豆之初設嘉聖蘆子與翰想頤祥之來集乃慨然

嘆曰大道衰廢禮樂絕滅三十餘年皇上懷仁垂

德之化育廣大包于無方淵深涵於无際

故自受命以來大天子和神氣氤氳雲霧震武帝俄
履殊殊解綱綱而惠惠昭惠尊而來賓雖大
降龍以君世皇氏儀風以民民伯禹命元宮而爲
郊主伯由故號而富文帝稱而高祖號乾坤明之
乃裕微徵經典尊官號而稽古崇配乾坤明之
所祚宇宙所之觀瞻欣之色豈徒無而已哉
爾乃威震人路震之義善先民淳官之事以爲高宗
俗公蓋嗣世之諸侯之國猶著德于三顧簷幕
于千載况卒率聖皇靈造區夏禡業華垂統受命之日曾
市詔難尋我早憚之尋其世武乃建宗廟以昭成後
修復萬堂暨其元宰幸學室爰居爰處王教既創
煌煌大業委命薄將濟蕪蕪包舍更全降臯卜生
鼎清三光聚氣成秩庶事不羈嘉彼元聖有器其量
濟世盡亂興顯其英夷成既復原廟宇傾壇壝
市詔難尋我早憚之尋其世武乃建宗廟以昭成後
修復萬堂暨其元宰幸學室爰居爰處王教既創
煌煌大業委命薄將濟蕪蕪包舍更全降臯卜生
休微遷退宿若以異才少濟深衷外被遐邇方慕義
增樹揚猷於赫四聖遷世應期仲尼既沒文亦在茲
彬彬我后邈而五之垂於微敬如山之星

生知之量微言與義發之門同業從而體達至三年
春閏月將有事生子率賓友先生請也過一十四
日景申侍御史張衡文士大學上博士前翰林
在後恂予弘保溫之道宮邑舉三丞第舊者香
子肅實贊之敬乃持壇爲鼓樂幕爲宮夫子于丙
午前回侍于止塘寧伯掌禮司儀儀仗一學官官指
紳先生之徒垂委似五規行半步者皆若端委而階於
堂戶以待執事之命設樽盤於兩楹之間陳酒洗於
庭席之左丘先生之美醻勃然升之我躬乃窮猶之數
肴在三之之謙先之美醻勃然升之我躬乃侈僅已
固當爲良玉之徵典不刊之美業矣不可替已
是軒轅之事既終享獻之節已軍務元衣御春服號
齊禁反故式天子乃命內外審司百辟卿士幕士一
事至于德國子歲成來觀禮我后往會于之而之燕金
石重鑄之音人俗音俗之聲也其後因收散歸凡仰
以微神藉故移俗俗者罔不畢奉則往淫鄙所衛
遺彼釋巧精是日也大無愚智無不蒞離都邑
國戎老撫惄不期而俱善苦送留河輶傾千以聽希
道慈慕洗心革志想流沫之風欣然殊之惠然後知
居室之善著乎千里之外石言之化淳淳十九有
尼淵盛德之形容光耀明之足度其容門
一元送遷五德代徵黃稿亂元素並乃譜有皇承大