

印 縮

# 銅仁府志

第二本



道本聞者悚然有得士氣益振初人太學見陸九齡之  
第九淵明本心之旨乃師焉每首人心以天地為  
本精思以得之就學以守之則與天地相似者稱之  
之曰聖齊先生所著毛詩經義論纂齊集二書探入  
四庫全書洵足扶持名教羽翼經學應推其從祀從之

先儒魏了翁

字漢甫邛州蒲江人宋淳熙五年生嘉熙元年卒  
年六十諡文靖朝雍正二年禮臣議曰了翁嘗  
南宋邪說黃鐘之禍獨能有所聞於李燾續資  
教授主徒正學賴以不墜所著九經要義周禮井  
田圖說等書於皇道大有發明先儒王禕亦嘗為  
之補祀遠從祀

先儒陸秀夫

字君實楚州興化人後徙鎮江宋端平三年十月  
初八日生祥興二年即元至元十六年卒年四十  
四諡忠貞公九年從祀

先儒吳澄

字幼清號草廬仁人宋淳祐九年生元統元年卒  
年八十五明正統八年從祀嘉靖九年以忠宋元年  
國朝乾隆二年禮臣議曰澄著述五經四子各有詮註  
而學基統及矯輕警情等篇於紫陽書實多發明復  
從祀

先儒曹端

字月川涇州人明洪武九年生宣德九  
年卒年五十九朝成豐十年從祀

先儒秦清

字介夫號康齋晉江人明景泰四年生正德三年卒  
年五十六朝成豐正二年禮臣議曰清之學以靜虛為主  
引生衡躬砥行不愧表影以善易名所著易經四書蒙  
引盛行於時進從祀

先儒呂坤

字叔簡海鹽人明嘉靖十五年生萬曆四十六年卒  
年八十三朝道光六年禮臣議曰坤所著呻吟語探入  
四庫全書欽定是經稱其不侈精微而篇實以為本  
之病其高遠而踐履以為程無不參差綜放浪迂腐  
主於存誠立言本乎心德服官行已無愧古人繼往開  
來有功聖學以天地名物為己任別尊卑善利之分通  
道可濟時書堪覺世實足樹儒林之圭臬紹學之宗  
傳嗣准其從祀從之

先儒蔡沈

字仲默建陽人世號九峯先生宋乾道三年生紹定三  
年卒年六十四明正統二年從祀諡文正成化三年贈  
崇安伯

先儒王柏

字實之號魯齋金華人宋慶元三年生咸淳丁卯卒年  
七十八朝雍正二年禮臣議曰柏為何基弟子極注  
點校四書通鑑綱目最著特密推明河圖八卦洛書九  
疇之旨及點正詩經春秋大學中庸等書皆有讀易  
記等數十種百餘萬言皆闡發濬落精義淵源道學  
准其從祀從之

先儒許衡

字平仲河內人學者稱魯齋先生宋嘉祐二年生元  
元十八年卒年七十三諡文正至大元年封魏國公  
慶二年從祀

先儒許謙

字益之號白雲華華人元至元七年生院至元三年卒  
年六十八朝雍正二年禮臣議曰謙著有四書養  
詩名號鈔書傳義說自著標其為詩文非扶翼義網  
辭世教不輕筆之於書世稱白雲先生何基王伯金廣  
祥之學至謙而益顯故學者推原統緒以爲朱子世嫡  
云從祀

先儒陳獻章

字公甫新會人學者稱白沙先生明宣德三年  
生安治十三年卒年七十三萬曆十二年從祀  
字伯安餘姚人讀書陽明洞世稱陽明先生明成化  
歷十二年從祀

先儒王守仁

字伯安餘姚人讀書陽明洞世稱陽明先生明成化  
歷十二年從祀

先儒黃道周

字幼平一字石齋漳州人明萬曆十三年生國朝順  
治三年卒年六十二諡忠貞先生朝臣議曰黃明史道順  
周列傳贊乾監四十二年禮臣議曰黃明史道順  
周列傳贊乾監四十二年禮臣議曰黃明史道順

命忠貞先生朝臣議曰黃明史道順周列傳贊乾監四十二年禮臣議曰黃明史道順  
而諸儒於至善其則崇周之風誠意為宗而歸本於  
慎獨洵為相傳其則崇周之風誠意為宗而歸本於  
之事可與經子易其則崇周之風誠意為宗而歸本於  
神足為後學師承是其亮節孤忠卓樹樞機於史冊

先儒陸世儀

字桴亭太倉人光緒四年禮部議曰據奏稱世儀篤實經學承明學其學以居敬窮理為宗躬行實踐教體用於暇末條貫著述四十餘種粹然一出於正思辨錄三十卷尤學牛精詣所採入欽定四庫全書讀者咸謂其與平朝宗其綱目張履祥同昭代真儒以之配祀宮牆允為不愧華語雖准其從祀從之

先儒湯斌

字孔伯一字潛庵河南睢州人明天啓七年生順朝康熙十六年卒年六十一遵光三教禮臣謝曰斌學出於孫奇逢主德堅苦持事諸求實用著述數十卷並洛學編等書俱深隨篇實中而和平尚明理事遠契先聖心傳與陸隔其相等學業過之乾隆元年賜諡文正六年尹嘉祿湯斌等奏請五入奏議從祀未蒙允准臣等悉心陳奏湯斌品學精純教績卓著天下士大夫無不悅服應准其從祀從之

祭品每二位共一案每位爵一每案簋簋各一蓮豆各四東西各羊二豕三尊三統設香案二每案制帛一爵三鐘一鐙二

崇聖祠

正位 肇聖王木金父公 裕聖王祈父公 詒聖王防叔公 昌聖王伯夏公 啓聖王叔梁紇公

祭品制帛各一羊一豕一爵二簋二簋二蓮八豆八爵三尊一鐘一鐙二

東配

先賢孔氏孟皮

國朝咸豐七年配

先賢顏氏

名無繇家語錄作由字季野唐開元二十七年從祀明嘉靖元年配

先賢孔氏

名鯉字伯魚宋咸淳三年從祀明嘉靖九年配

西配

先賢曾氏

名點字子皙史記作曾唐開元二十七年從祀明嘉靖九年配

先賢孟孫氏

名激字公宜魯公族孟孫後元應祐三年贈諡公明嘉靖九年配

祭品制帛一簋一簋一蓮四豆四爵三東西各羊一豕一尊一鐘一鐙二

東廡

先儒周輔成

字伯大歙父年無考明萬曆二十三年從祀

先儒程瑒

字伯溫顯父宋景祐三年生元祐五年卒年八十五知興州新法行獨抗疏忤旨道致仕累轉大中大夫贈永年伯配侯氏治家有法明嘉靖九年從祀

先儒蔡元定

字季通沈父隱居南山世稱西山先生宋紹興五年生慶元四年卒年六十四諡文節明嘉靖九年從祀

西廡

先儒張迪

教父年無考宋神宗初知涪州立身端潔居官廉直貧不能歸葬于郡縣調雍正二年從祀

先儒朱松

字喬年熹父宋紹寧四年生紹興十三年卒年四十七歷吏部司勳郎中出知饒州元至正二十一年謫歙州二十一年贈嘉靖九年從祀

東西二案置畫各一蓮豆各四每位爵一東西各帛一羊一豕一尊一饌一饌二

府學

名宦祠

祀明參議劉望之金從洋總兵沈希儀郭成知府田載王恕張隆陽顯嘉周銓堯卿周汝瑞徐紹

先李資坤陳以耀姚之光推官馳九垓勞宗相唐宗正汪騰鯨譚克訓導趙和謝甯經歷裴坦蕭巡撫郭子

章江東之王二善布政使朱芹按察使蕭象烈提學道甘雨張汝霖國朝總督洪承疇趙廷臣陳說

鄉賢祠 祀歲貢萬勇太僕寺少卿劉時舉舉人錢純讓四川南溪縣知縣楊秀冕山東兗州府同知陳珊

舉人何仕道照磨楊衡教授楊昌偉主簿萬貢雲南按察使徐穆知州陳屬盧雲南道監察御史楊如皋贈

光祿寺少卿直隸涿州知府楊燦福建福州府知府喻政河南道監察御史萬任知州饒迪訓導蔣仲魁知

縣蔣士鼐銅仁司長官李淵省溪司長官楊政德大萬山司長官楊政華烏羅司長官楊世雄

忠義孝第祠 祀孝子喻國選梅同春

節孝祠 祀明劉仁妾郭氏張氏女辰秀楊淳妻蕭氏黃偉妻明氏徐盧氏盧徐氏國朝盧龍雲妻徐氏盧

龍鼎妻何氏何一鳳妻孫氏劉世泰妻沈氏張體濂女大姑二姑張立功妻袁氏張全舉妻郝氏徐爽妻劉

氏萬阜妻楊氏王永祚妻汪氏何孫氏楊盧氏楊王氏張宏圖妻楊氏徐樛妻甘氏徐枚妻糜氏徐如溥妻

楊氏胡延春妻劉氏胡延聖妻黃氏徐元耀妻舒氏徐廷柱妻白氏羅允年妻胡氏曾洪氏王彬妻熊氏鄧

玉書妻舒氏張侯氏萬澄妻楊氏盧士湘妻滿氏羅陵妻楊氏張龍氏向秀士妻劉氏陳宏綸妻楊氏黃毓

芳妻何氏陳希瑞妻丁氏張先華妻李氏黃樹妻劉氏楊秀星妻萬氏萬志純妻楊氏陳炳政妻甘氏張鈞

妻黃氏田宗源妻翁氏覃代文妻朱氏覃代珍妻劉氏范廷弼妻孫氏劉枝相妻李氏黃肇張妻楊氏楊聲

昌妻石氏陳廷孝妻楊氏羅允清妻余氏游宗武妻楊氏向萬鍾妻雷氏向士彬妻鄧氏楊其昌妻王氏楊

劉氏曾承堯妻陳氏吳方涵妻申氏徐楫妻劉氏張純德妻范氏楊瑚昌妻張氏蕭士林妻吳氏楊秀俊妻



鳴贊唱跪叩首行三跪九叩首禮興平身興官俱立樂止通贊唱行初獻禮舉初獻樂奏宣平之章樂作則例有舞詣盥洗

所浴手淨巾詣酒尊所司尊者舉罍酌酒升壇引承祭官由東階之上入殿左詣至聖先師孔子神位前跪叩首興奠興官捧帛

帛跪承祭官接帛捧帛立獻案上獻爵執爵生以爵跪通承祭跪叩首興詣讀祝位則例有跪興奠興官捧帛

叩捧祝版跪讀祝讀畢捧祝版至正位前樂作引贊唱叩興承祭官及各官行行分獻禮引贊唱詣復聖顏子神位前跪

叩興行一跪興奠帛獻爵跪叩首行一跪興詣宗聖曾子神位前奠帛獻爵如前儀詣述聖子思子神位前詣亞聖

孟子神位前俱如前儀十二哲兩廡分獻典史分獻東西廡升壇奠帛獻爵如承祭行禮畢復位承祭官出西

分獻立樂止通贊唱行亞獻禮舉亞獻樂奏秩平之章樂作則例有舞升壇如承祭行禮畢復位承祭官出西

復位立樂止通贊唱行終獻禮舉終獻樂奏絃平之章樂作則例有舞升壇如承祭行禮畢復位承祭官出西

福受胙引讀唱詣飲福受胙位承祭官至殿內立捧酒胙二人取正中一爵羊一左膊升壇如承祭行禮畢復位承祭官出西

中門出正階下送獻官署叩興叩興復位叩興謝神鳴贊唱跪興承祭官分獻階上各官俱行徹饌舉徹饌樂奏懿平之

章樂作為移動樂止通贊唱辭神舉送神樂奏德平之章樂作通贊唱跪叩興各官俱行樂止則例下無送神詣送

送神引讀詣送神所承祭官俱衆官打躬通贊唱捧祝帛饌各恭詣燎所捧祝帛生至各位前一跪三叩捧祝在前

仍復位立望望樂望望樂樂作引讀唱詣望望樂樂焚祝帛復位樂止闔戶禮畢

崇聖祠同日先祭無樂舞不飲福受胙餘儀同

按禮部則例壇廟祭祀儀注與康熙會典互有異同蓋則例十年一修禮制因時損益也則例直省社稷

先農無樂舞社稷無飲福受胙文廟三獻樂作俱有文舞迎神有分詣上香無打躬送神亦無打躬乾隆

五十二年裁去一揖禮即裁去送神打躬也皆增訂盡善者於壇壝錄則例於文廟補則例遵循無誤升

降益昭雖肅矣又按會典直省府州縣歲以春秋仲月上丁祭

學校

先師于領官會誠以督撫學政將事司道分獻學政巡視屬郡及道員之分駐各府者卽於其地將事以府州縣分獻餘以正印官將事佐貳分獻監禮以師儒贊引執事以生員中和韶樂羽籥之舞及牲登銅簋簠蠶豆尊爵之數將事之儀均如太學丁祭禮今所載祭典乃據學冊歷來承用者中惟初時盥洗及飲福受胙一節會典無之餘悉同存以俟考

祝文 乾隆九年額

維年月日某官致祭於 至聖先師孔子曰惟 先師德隆千古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節樂和之時辟雍鐘鼓咸薦恪于馨香泮水膠庠益致嚴于蠶豆茲當仲春秋祇率彝章肅展徵忱聿將祀事配以

復聖顏子 宗聖曾子 述聖子思子 亞聖孟子尙饗

崇聖祠祝文

維年月日某官致祭於

肇聖王 裕聖王 詒聖王 昌聖王 啓聖王曰惟

王弈葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡聲教所覃敷率循源而溯本宜肅明禋之典用伸守土之忱茲當仲春秋聿修祀事配以

先賢孔氏 先賢顏氏 先賢曾氏 先賢孔氏 先賢孟孫氏尙饗

名宦祠祝文

卓哉諸公懋修厥職澤被生靈功垂社稷茲值仲春秋謹以牲帛奏盛用伸常祀尙饗

鄉賢祠祝文

於維韋公秀茲邦懿德卓行葬世流芳茲值仲春秋謹以牲帛奏盛用伸常祀尙饗

忠義孝弟祠祝文

維靈天性貞純躬行篤實忠誠奮發金石而不渝義同宜昭表鄉閭而夫式祇祀懋彝倫之大性豈我高

克恭念天顯之親情殷棣萼楷模咸推夫懿德恩綸特闡其幽光祠宇維隆歲時式祀用陳尊簋來格凡筵

節孝祠祝文

維靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞全閭中之亮節竭誠致敬彰閭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副宇昭垂於令典祇循歲祀式薦尊醪尚饗

祭品

大羹 黃肉汁不用鹽醬

和羹 鹽醬肉汁

黍稷稻粱 各樣完好淘洗蒸淨

形鹽 乾淨白鹽印成虎形

鯀魚 預用白魚醃曬乾臨祭瀝水泡洗切酒浸用

鹿脯 預以鹿肉曬脯臨祭煮熱切條

醢醢 用豬肉切小方塊如鹿醢烹酢

鹿醢 用鮮鹿肉切小塊滾水燴熱加鹽醋酒椒薑蔥烹酢

魚醢 用鮮魚肉製同前

兔醢 用鮮兔肉製同前

韭菹 以韭切去本末用參同寸

菁菹 菁摘洗淨切同菹

芹菹 芹菜摘洗淨切同菹

筍菹 不輪乾鮮淨切同菹

白餅 造

黑餅 造

棗栗榛菱芡 不論乾鮮須先好潔淨

脾析 用牛羊百葉細切湯熱酒酒泡

豚拍 豚肩膊上肉牛羊豕俱用杜鰾正位用綾線縛細白色長一尺二寸

禮器

簋豆 簋古今皆竹製惟豆製不同夏褐豆殷玉豆周獻豆又魯玉豆形摹爾雅及鄭氏說以木禮旅人說以瓦呂氏考古圖說及政和近制以銅郊特牲曰鼎俎奇而簋豆偶陰陽之義也簋豆之實水土之品也

犧尊 按周官有司尊彝之職而犧尊取其犧牲享食之義犧牛形範金爲之穴背受酒於腹上覆以蓋

用貯終獻酒

象尊 取形於象以明乎夏德夏者假也萬物之所由而化也範金爲之穴背受酒上覆以蓋用貯亞獻酒

雲雷尊 紐以螭首腹畫雲雷回旋之狀用貯亞獻酒

大尊 大從泰有虞氏之泰尊瓦尊也貴本尚質

壺尊 其尊作壺形其脰飾饗簋著風雲不獨示有節止而又明其施澤之及時也  
著尊 按明堂位商尊曰著著地而無足也

山尊 夏后氏之尊也郭璞云形似壺受五斗刻畫爲山雲狀

盥洗 皆所以盥也臨事而盥致肅恭之意盥盛水洗受棄水惡穢地也舊圖盥畫雲龍洗畫水文菱花今

博古圖盥爲饗簋雷文洗飾龜龍

勺 夏龍勺殷疏勺周蒲勺龍藏淵蒲生水疏有導引意今刻首爲龍夏制也

鼎 爐也用以焚香

爵 明堂位曰夏以棧商以罍周以爵按爾雅鐘小者爲棧棧卑而淺故棧象琖而爵象雀而罍有耳焉按

禮書禽小者名爵火細者名爵其義取小爲貴因著飲戒云洪氏曰太常爵制兩柱三足隻耳侈口今或以

木刻雀置盃於背以承酒殊非也

坫 以置爵亦承尊陸氏曰古者爵有承盤坫與豐是已施於燕射曰盥賈氏曰爵經承爵器皆易木齒字

從豆爲豐年之豐謂時和年豐粢盛豐備神歆其祀人受其福也鄭注云豐似豆而卑木製漆赤中畫赤雲

氣

登 似豆而高大用薦太羹

銅 用薦和羹

俎 明堂位曰周以房俎鄭注云房謂足下枌也孔疏云俎頭各有兩足足下各別爲枌其間有橫橫似堂

壁橫下二枌似堂東西各有房也詩魯頌曰籩豆大房賡云玉飾俎也兩端漆中央黑

簠 竹爲之鄭氏謂如車如竹篋古用簠以奠爵承食膳以置玉幣俱載禮記今單以承幣蓋詩鹿鳴序

實幣帛簠簠之遺意也

鐘巾

開鼎

得鼎

祝版

樂器

麾旛 以絳繪爲之長七尺闊一尺一寸上板繪雲下板繪山以相連首尾前面繪升龍後面繪降龍各塗

以金及五色彩雲朱竿長八尺五寸末施銅龍首吻其麾下垂樂中磨生執之升龍向外降龍向內舉之則升龍見樂作偃之則降龍見樂止以木爲架朱髹兩側則值其上

應鼓 革之屬其音謹其聲一其卦震其方東其時春其律太簇其風條爲羣音首革之爲物去故意也白虎通曰鼓震音煩氣也萬物憤懣震動而生其本乃在萬物之始故謂鼓也

鼗鼓 小師職云鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊用以應鼓節奏

搏拊 鼓中實糠兩手擊之或搏或拊故曰搏拊

鐘 金之屬其音鏗其聲尙羽其卦兌其方西其時秋其律夷則其風涼釋名曰鐘空也內空受氣多故名

編鐘十六 擊之則有六律六呂以應十二月之候

編磬十六 石之屬其音則辨其聲尙角其卦乾其方河北之維其時秋分其律南呂其風昌圖釋名曰磬

磬也聲堅磬磬然

琴 絲之屬其音哀其聲尙宮其卦離其方南其時夏其律蕤賓其風景其絃七白虎通曰琴者禁也禁止

於邪以正人心也

瑟 世本曰庖犧氏作五十絃黃帝使素女鼓之哀不自勝乃破爲二十五絃白虎通曰瑟者蓄也閑也所以懲忿

以懲忿

管 竹之屬其音濫其聲尙義其卦艮其方東北之維其時冬至其律黃鐘其風廣莫賈氏曰管六孔小師

注云管如笛形小併兩管而吹之以應十二月之音

笛 笛之爲物其直節而有制其心虛而能通而利制之音所由出也說文七孔笛也風俗通曰笛滌也

排簫 又名鳳簫排竹長短如鳳翼博雅曰簫大者二十三管無底小者十六管有底

笙 匏之屬其母用匏匏之爲物其性輕而浮其中虛而通以匏爲母植管匏中施簧管端爾雅注云大者

十九簧小者十三簧釋名曰笙生也象物貫地而生說文云笙正月之音物生故謂之笙

篴 以竹爲之廣雅云八孔釋名篴啼也聲如嬰兒啼

損 土之屬樂記曰損坎音也以土爲質以水火相合而成器故具水火土三形中虛上銳火之形也平底水之形也圓體土之形也爾雅註云損六孔大者如鷄子小者如雞子

柷 木之屬爾雅註云柷如漆桶有椎柄連底椎之令左右擊之用以起樂白虎通曰柷始也

敔 以木爲之爾雅註云敔如伏虎背上有二十七鉏鋸刻以木爲尺櫟之蓋虎陰獸其形伏用以止樂  
簫 卽今之簫以竹爲之

舞器

旌 節簇紅纓爲之貫以紅絨絛長七尺下綴以結竿長八尺五寸朱髹上安塗金銅龍首口啣寶蓋下垂紅纓周禮春官司常析羽爲旌徐曰析羽謂分析鳥羽爲之其竿頭綴以旄旒牛尾也

簫 古用葦簫今制以竹爲之長一尺二寸三竅朱飾爾雅曰大簫謂之產廣雅云其中謂之仲小者謂

之樂又曰簫七孔毛氏曰簫六孔鄭康成曰簫如篴三孔郭璞曰簫如笛三孔而短小明堂位曰土鼓葦簫周禮笙師掌教簫簫師掌教國子舞羽吹簫簫章掌擊土鼓吹簫簫蓋簫三孔主中聲而上下而上下之律曰於是乎生命之曰簫以黍簫之法在是故也羽舞皆執簫以聲音之本在是故也

簫 以木爲之柄長一尺四寸朱髹柄端刻首長五寸飾以金彩每簫用雉尾三根插前口中

簫 亦曰羽簫師掌教國子舞羽吹簫祭祀則鼓羽簫之舞通義曰以文德之先文樂持羽毛而舞文王世子秋冬學羽簫詩云左手執簫右手秉翟通典曰樂之在目曰容容藏於心難以貌觀故聖人假于戚羽施以表其容揚蹈厲以見其意人之動而有節者真若舞肆舞所以動陽氣而導物也故聲還和則大樂備矣

欽定直省文廟樂譜

原案漢孝帝親祀孔子于闕里然未著爲祀典至唐始掌之祠部樂志有釋奠樂章元明皆有之我國家文教誕敷崇祀先聖皇上特命大成殿易用黃瓦釋奠之禮間歲親行誠超越前古矣

歷代封祀考

周時魯哀公誅孔子曰尼父爲立廟舊宅置卒守焉宣廟始此漢高帝十二年過魯以太宰祀孔子昭諸侯王卿相至郡國先謁廟後從政自漢以來祀孔子始此元帝詔太師褒成君霸以所食邑八百戶祀孔子賜霸爵關

內侯後齊封侯始此平帝元始元年證孔子褒成宣尼公始此

後漢明帝永平二年詔學校皆祀周公孔子祀此十五年幸闕里宅祀仲尼及七十二弟子章帝元和二年

祀孔子於闕里作六代之樂和帝封褒尊侯安帝延光三年祀孔子及七十二弟子於闕里桓靈時詔孔

廟置百卒史戶掌禮器春秋享禮出王家錢給大酒直河南尹給牛羊豕各一大司農給米靈帝元光元年

置鴻都門學畫先聖及七十二弟子像畫像始此

魏文帝黃初中詔起舊廟設卒守齊王正始七年令太常釋奠釋奠始此以太牢祀於辟雍以顏淵配釋奠於太學以

弟子配祀始此

晉武帝太始三年詔太學及魯國四時以三牲祀釋奠于中堂以顏子配七年皇太子親釋奠於太學太子

釋奠始此元明成穆皆釋奠

宋高祖永初中詔魯郡修葺墳廟文帝元嘉二十二年太子釋奠採晉故事舞六佾設軒懸之樂器用悉依

上公釋奠用樂始此

齊武帝永明三年學生釋奠於先聖先師用元嘉故事

北魏孝文帝太和十六年親修謁拜禮改證文聖尼父封後人爲崇聖侯拜孔氏四人顏氏二人復給邑百

戶官子弟後裔始此與國公竝饗文成帝詔宣尼之廟別勅有司薦享有司行薦享始此

北齊天保間制春秋二仲釋奠於先聖先師以時修葺祠廟每月朔制祭酒領博士弟子以下及國子諸生

太學四門博士升堂助教以下太學諸生於階下拜孔聖揖顏回朔日行禮始此

梁元帝承聖初於荊州建宣聖廟自圖聖像爲之贊書之南北五代崇祀不廢

隋文帝開皇初贈孔子爲先師尼父周公爲先聖南面孔子東面制國學州縣學春秋仲月上丁釋奠州縣春

唐高祖武德二年詔國學分立周公孔子廟周孔各廟此太宗貞觀二年別祠周公尊孔子為先聖顏子為先師配焉

附左僕射房元齡議武德中詔釋奠於大學以周公先聖孔子配享臣以周公尼父俱稱聖人庠序置其本緣夫子於魯宋梁陳凡隋大業故禮皆以孔子為先聖顏回為先師歷代所行古今通允伏時停祭周公升孔子為先聖以顏回配昭從之四年詔州縣

立廟四時致祭以左邱明等二十二人配循祠天下郡邑學二十一年詔皇太子釋奠於先聖先師遣官釋奠州縣守

許敬宗等奏禮記文王世子凡學官春釋奠於先師鄭元注曰官謂禮樂詩書之官也彼謂周時之學將習其遺故儒官釋奠於孔子其

既非禮象行禮所以不及於聖至於春秋二時合樂之日則天子親奉命有司與秩節祭先聖先師焉秦漢釋奠無文可檢至於魏氏則

使太常行事自晉宋以降時有親行而學官房主全無典實且名稱禮樂用軒轅棹組或儀禮皆官備在于臣下不令尋凡凡在小神

猶遣使行禮釋奠既准中祀儀禮必須稟命今附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國子博士為終獻

韓仲英等奏初獻為亞獻博士既無秩節主簿為終獻若闕致以大差諸州縣釋奠既請遣訓史執事親獻主簿准祭社給

明衣修附禮令為永式學祭以太牢樂用軒轅六佾之舞並聖歌一節與大祭祀相通改用中丁州縣常用上丁無樂祭用少牢

一年報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

元服虔何休王肅王弼杜預范甯賈逵二十二人配享尼父廟堂高宗顯慶二年仍尊孔子為先聖顏回

為先師附太尉長孫無忌等議曰按新禮孔子為先聖顏回為先師又准貞觀二十一年以孔子為先聖更以左邱明等二十二人配顏

先師鄭元注曰官謂詩書禮樂之官也先師者若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生可以謂師者又禮記曰始立學釋奠於先聖

鄭元注曰若周公孔子也據禮義定昭然自明聖者非周即孔則儒者一統漢魏以來取舍各異顏回孔子互作先師實父周公迭為先

聖求其節文通有得失所以貞觀之末親降綸旨依禮記之明文酌康成之典說正孔子為先聖加兼儒者先師永垂制於後昆草往代之

繼統而今不詳制旨輒舉刊改遠違明詔但成王幼年周公踐禮制禮作樂功比帝王所以為漢文武帝王周公為六君子又說明王孝道

乃述周公嚴配此即姬旦鴻業合同王者祀之儒官就享賤其功仲尼生衰周之末拯文興之弊祖述堯舜憲章文武安聖教于六經闡

儒風垂于世故孟軻稱生以宗一人而已自漢以降奔萊封侯崇奉其聖迄于今日胡可降茲上哲俯入先師且邱明之徒凡行其事貶

而從祀亦無故事今請改令從祀於義為乾封元年贈孔子太師總章元年贈顏子少師曾子少保弟子追贈以尊元

宗開元七年詔春秋釋奠用牲牢屬縣用酒醢八詔顏子十哲像俱侍坐從祀曾參像侍坐十哲之次圖

七十子及二十二賢像於廟壁令當朝文士分為之贊國子司業李元繼奏言京國子監廟堂先聖孔宣父配坐先師顏子

室既已配享其儀見立禮禮文合從坐侍又西序弟子閔子騫等並報稱儒術親承聖教雖復列坐廟堂不曉顏顏子道從生知才先入

十二賢猶舊從祀豈有升堂入室之子獨不配享之餘望請春秋釋奠列享于二十二賢之上七十子者則文翁之壁倘不關也豈得國

庠遂益國繪額命有司圖形於壁兼為立贊庶敦勸儒風光崇聖烈會孝孝道可崇獨受顯於夫子望准二十二賢從享文獻通考按自

禮記釋奠於先聖先師之說鄭康成釋以顏先師如樂有毛公禮有高堂生書有伏生之類自是後儒官釋奠者本禮記言先師

者本鄭氏注唐貞觀時遂以左昭明以下至賈逵二十二人爲先師配食孔聖夫聖作之者也師述之者也述夫子之言以親炙言之則莫如子哲七十二賢以傳受言之則莫如子思孟子必是而後可以言先師可以繼先聖今捨是不錄而肯取之于釋經之舊儒姑以二十二子言之獨子夏無以讓焉左昭明公羊高穀梁赤猶曰聖子聖人而時其大義至於高堂生以下則謂之經師可矣非八師也如毛鄭之釋經於名物固爲該洽而義理間有差舛至王輔嗣之宗旨老莊買景伯之附會識緯則其所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堂弟子除顏淵之外反不得預李元禮雖無惡言之而僅能十三年封禪還幸升于哲曾子躋於二十二子之列而七十二賢俱不露享祀蓋拘於康成之注而以專門訓詁爲據得進之傳也

孔子宅親奠以太牢祀墓置卒守復孔氏賦役令天下州縣立廟賜百戶充春秋享奠二十七年追諡孔子文宣王服兗冕樂用宮懸舞用八佾夫子追追贈顏子充國公閔子騫費侯冉伯牛鄆侯冉仲弓薛侯宰子我齊侯端木子貢黎侯冉子有徐侯仲子路衛侯言子游吳侯卜子夏魏侯曾參邾伯顓孫師陳伯澹臺滅明江伯處子賤單伯原憲原伯公冶長呂伯南宮子容邾伯公哲哀邾伯曾點宿伯顏路杞伯商瞿蒙伯高柴共伯漆雕開膝伯公伯寮任伯司馬牛向伯樊遲樊伯有若卜伯公西赤邾伯巫馬期鄆伯梁鱣梁伯顏辛蕭伯冉孺紀伯曹卹曹伯伯虔鄒伯公孫龍黃伯冉季東平伯秦子南少梁伯漆雕子斂武城伯顏子驕邾伯漆雕徒父須句伯壤駟赤北徵伯商澤睢陽伯石作蜀石邑伯任不齊任城伯公夏守亢父伯公良孺東牟伯后處營邱伯秦子開彭衙伯奚容蒧下邳伯公肩定新田伯顏襄臨沂伯鄆單銅鞮伯句井疆淇陽伯罕父黑乘邱伯秦商上洛伯申黨邵陵伯公祖句茲期思伯榮子旂零婁伯縣成鉅野伯左人郢臨淄伯燕汲魚陽伯鄭子徒榮陽伯顏之僕東武伯原亢萊蕪伯樂欽昌平伯廉潔莒父伯顏何開陽伯叔仲會瑕邱伯狄黑臨濟伯郟奚平陸伯孔忠汝陽伯公西典如重邱伯公西蒧祝阿伯蓮瑗衛伯施常乘氏伯林放清河伯秦非汧陽伯陳亢頴伯申根魯伯琴牟南陵伯顏喻朱虛伯步叔乘淳于伯琴張南陵伯命所司奠祭如釋奠之儀贈五等爵始此附文獻通考有孔子弟子姓名之可見者史記家語所載

三人唐贈典見禮樂志及唐會要所載並七十七人姓名與史記同獨杜氏通典所載則除十哲外自記七十三人保舉入選瑗林陳亢申根琴牟琴張六人若以爲七十二賢在十哲之外則史記家語所載少五人通典所載多一人然太史公作仲尼弟子傳序言孔子之所

嚴事於周則老子於衛還伯玉於齊晏仲平於楚老萊子于鄭子產於魯孟公綽於魯成文仲柳下惠顯伯華介子然孔子皆後之不

能世又史稱孔子適衛主選伯玉及反魯伯玉使人至孔子禮其使而稱以夫子則尊禮者如此然則瑗雖賢蓋非門弟子之列也附開

元禮釋奠前享三日獻官散齋於別寢二日致齋於廟畢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助教及諸

學生皆清齋於學館一宿前享二日本司掃除內外及爲塗墁於院內堂之壬地方深取足容物南出階本司設獻官以下次于門外隨進

之宜前享一日晡後各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南北上設贊唱位於堂上之東北堂燈壇西向設助教位於西階西南掌事生位於助教之後俱東面北上設贊唱者位於三獻西南南西北上又設贊唱位於南階東北向東上設三獻門外位於道東每等異位俱西面掌事位於三獻之後北上祭器之數與祭社同掌事者以嶠站升殿于堂上南極開北向先聖之崎在兩先師之崎在東俱西上皆加勺幕先聖崎一配座府四各處于坊設贊唱手崎所設洗盥東榮南極以堂深墨水在洗東加勺幕座于堂上西極開東向設先師神座于先聖神座東北南向席皆以莞篲明諸享官各服祭服助教備服學生胄於服師掌事者設先聖神座于堂上西極開東向設先師神座于先聖神座東北南向席皆以莞篲明諸享官各服祭服助教備服學生胄於服本司率掌事者入贊罍罍元酒醴齊及幣長丈八尺祝版各置於坊贊唱者少入就位祝祝二人與執罍罍饗者入立於庭車行北面南上立定贊唱者再拜入皆再拜執罍罍饗者各就位祝祝升自東階行捲除祝辭自東階各還齋所獻官肅立贊禮者立享官以下俱就門外位助教學生并入就門內位獻官至參軍引次之贊唱者先入就位祝祝升自東階各立於坊贊唱官停於坊外贊禮者立於坊外參軍引獻官入就位西向立參軍退位於左贊禮者引享官以下入就位入就位立定贊禮者入再拜贊禮者少退獻官之左北面北階行事退復位祝祝跪取幣于簠與各立於崎所本司帥執饗者奉饗饗於門外參軍引獻官升自東階先聖神座西向立祝祝以幣北向授獻官受幣參軍引獻官跪西向跪於先聖神座西向立又祝祝以幣西向授獻官受幣參軍引獻官進北向跪奠于先師神座與少退北向再拜參軍引獻官降復位本司引饗人升自東階祝祝引於階上多設於神座前連豆簠簋先徹乃升簠簋既奠卻其蓋于下簠居右豆居左簠盤居其間羊豕二組橫而置於右肅特陳于右殿訖本司與執饗者降出祝祝所參軍引獻官詣壺執饗者酌水執洗者跪取盤與承水獻官盥手執篲者跪取巾於簠與以進獻官受爵執饗者酌水獻官洗爵執饗者又跪取巾於簠與以進獻官拭爵訖受巾跪奠於簠承水者跪奠與參軍引獻官升自東階詣先聖酒樽所執饗者舉簠獻官酌醴齊參軍引獻官詣先聖神座前西向跪奠與少退西向立祝祝版讀于神座右北面跪祝祝文曰維某年歲次月朔日子具官姓名敢昭告於先聖孔宣父惟夫子周天攸縱誕降降生知樂諱禮樂聞揚文敷餘烈追風千載是仰俾茲末學於仁游藝謹以制幣牲齊奏盛庶品祇奉舊章式陳明薦以先師顏子配饗饗與獻官再拜祝祝跪奠於神座與參軍引獻官拜訖參軍引獻官詣先師酒樽所取爵於坊執饗者舉簠獻官酌醴齊參軍引獻官詣先師神座前北向跪奠與少退北向立祝祝版讀于神座之左西向跪讀祝文曰敢昭告於先師顏子爰以仲春仲秋率進故實敷修釋奠于先師顏子惟子庶幾具禮德冠四科服道聖門寶璫靈奧謹以制幣牲齊奏盛庶品式陳明薦從祀神南饗與獻官再拜參軍引獻官進跪奠於神座與參軍引獻官拜訖參軍引獻官詣東序西向立祝祝各以爵酌酒合置一爵中太祝持一爵進獻官之左北面立獻官再拜受爵跪酒呼酒奠饗免伏祝祝各帥執饗者進跪祝祝先師神座前肉各取和脚二骨共置一俎上又以進取稷飯共置一簠祝祝先以飯進獻官受以授執饗者獻官跪取爵進飲卒爵祝祝受爵復於坊獻官與再拜參軍引獻官降復位初獻官獻爵畢贊禮者引獻官詣壺洗盥手洗爵升獻飲福如獻官之儀惟不讀祝不受爵訖降復位亞獻畢讀禮者引終獻詣壺洗盥手升獻如亞獻之儀訖復位自此下至燔祝如祭社儀惟祇取幣降西階為異○附朱子曰夫子像設置於楹上已不是又復置在臺座上到春秋釋奠卻乃陳簠簋連豆於壇是甚義理某疑番說望聖坐于地上如設席模樣祭時卻自席跪此有甚不可處每說與八卻道差異不知如何某記在南康弒于學中整頓宜聖不能得尋說與交代云云宜聖本不當設像春秋祭時只設主祭司也今不可行只得設像坐于地方始是禮又曰孔子居中顏孟當列東坐西向七十二人先是排東廡三十六人丁卻乃自西廡排起當初云陳廣仲以書于殿上下面禮一位次序都亂了此言漳州未知他處如何又云某經歷諸處州縣事都無一個合禮序釋奠散齋因云陳廣仲以書

宋太祖建隆三年詔文廟門立戟十六畫七十二賢及先儒七十二人像于東西廊之板壁親書文宣王  
公二贊從祀實哲命當時文人爲之稱美之儀如舊 太平興國中特免孔氏子孫應調詔孔宣其封文宣  
公儀宗咸平三年追贈元聖文宣王追封兗公顏回克國公費侯閔損鄒公韓侯冉耕東平公薛侯冉雍