

文獻通考

早回六

學校考

漢書門			
六〇〇	一二〇	四	冊
號	函	架	類
一四〇			冊

內閣文庫			
六〇〇	一二〇	四	冊
號	函	架	類
二九四			冊

內閣文庫			
番號	漢	600	
冊數	140 (21)		
函號	294	6	

廿百四

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

G Y M

© Kodak, 2007 TM: Kodak

通考卷之四十四

鄱陽馬端臨貴與著

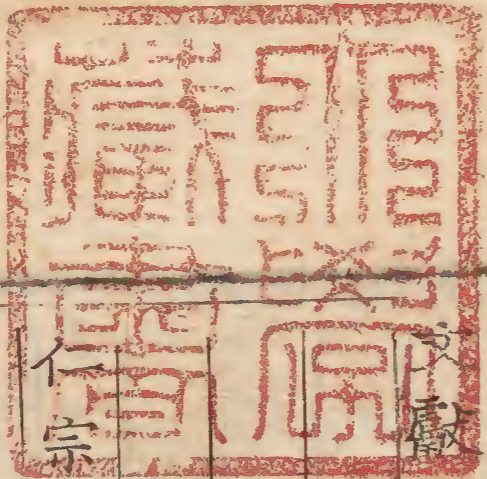
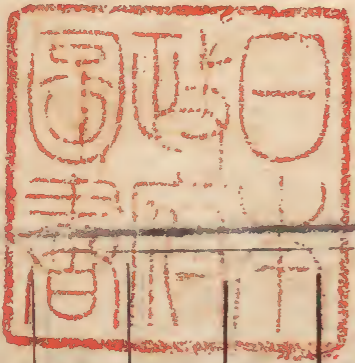
淺草文庫

學校考

祠祭褒贈先聖先師錄後

景祐元年詔釋奠用登歌

陳賜樂書曰成周之制大胥春入學舍菜合舞秋頒學合聲故禮記文王世子凡釋奠必有合也有國故則否凡大合樂必遂養老又曰釋奠于先聖先師先老終之遂發咏焉登歌清廟下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下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天子講畢以太牢釋奠孔子配以顏回設軒架之樂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是以為禮用宮架則過矣宮架天子之制四面皆縣鐘磬備六律六呂如宮室之有牆故謂之宮架軒架諸侯之制三面縣去中呂蕤賓林鐘缺其一面如軒車之有藩故謂軒架圖見樂書聖朝春秋上丁釋奠于東序上戊釋奠于西序並設登歌之樂不用軒架而用判架判架只東西兩面縣而已南北皆缺又去黃鐘大呂應鐘也抑又不施於堂下而施於堂上於其庭又不設舞焉是有歌奏而無舞非古人習舞合樂之意厘而正之以廣禮樂之教於天下實聖

朝急務也

皇祐三年詔兗州仙源縣自國朝以來世以孔氏子孫知縣事使奉承廟祀近歲廢而不行非所以尊先聖也今後宜復以孔氏子弟充選至和二年詔封孔子後為衍聖公

集賢殿學士劉敞言擬祠部員外郎直集賢院祖無擇奏伏見至聖文宣王四十七代孫孔宗愿襲封文宣公乃是其人未死已賜謚矣臣切觀前史孔子之後襲封者衆在漢魏則曰褒成褒聖宗聖在晉宋亦曰奉聖後魏曰崇聖北齊曰恭聖後周及隋封以鄒國唐初曰褒聖或為君或為侯為公為大夫使奉祭祀唯漢平帝追

謚孔子為褒成宣尼公遂以均為褒成君至唐
開元二十七年追謚為文宣王又以其後為文
宣公是皆以祖之美謚而加後嗣生而謚之不
經甚矣欲乞明詔有司詳求古訓或封以小國
或取尊儒褒聖之義別定美號加于封爵著于
令式使千古之下無以加於我朝之盛典也奉
聖旨送兩制詳議臣等謹按漢元帝初元元年
以師孔霸為關內侯食邑八百戶號褒成君而
霸上書求奉孔子祭祀元帝下詔曰其令師褒
成君關內侯霸以所食八百戶祀孔子及霸卒
子福嗣福卒子房嗣房卒子莽嗣皆稱褒成君
至平帝元始元年始更以二千戶封莽為褒成

侯而追謚孔子曰褒成宣尼公以此觀之則褒
成者國也宣尼者謚也公爵者爵也褒成宣尼
公猶曰河間獻王云耳蓋推宣尼以為褒成祖
非用褒成以為宣尼謚也唐世不深察此義而
以褒成為夫子之謚因疑霸等號封褒皆襲其
祖之舊耳故遂封夫子文宣王而爵其後文宣
公考校本末甚失事理先帝既封泰山親祠闕
里又加文宣以至聖之號則人倫之極致盛德
之顯名盡在此矣尤非其子孫臣庶所宜襲處
而稱之者也臣等以為無擇議是可用其文宣
三十四十七代孫孔宗愿伏乞改賜爵名若褒成
奉聖之比上是以尊顯先聖有不可階之勢下

不失優孔氏使得守繼世之業改唐之失法漢
之舊傳曰必也正名又曰正稽古立事可以永
年此之謂也

英宗治平元年詔勿以孔氏子弟知仙源縣其
封人如無親屬在鄉里令常任近便官不得遠去
家廟

京東提刑王綱乞慎重長民之官故有是詔

神宗熙寧八年判國子監常秩等言本監宣聖神
像舊用冕服九旒七十二賢二十一先儒並用朝
服檢會唐開元中尊孔子為文宣王內出王者衮
冕之服以衣之詳此則孔子之冕宜用天子之制
十二旒孔子既用冕旒則七十二賢二十一先儒

各依本爵用冕服今來所修殿屋已成見裝飾塑
像欲乞改正下太常禮院詳定禮院檢會國朝文
宣王廟自建隆三年詔廟門準儀制令立戟十六
枝用正一品之禮太中祥符二年賜曲阜縣文宣
王廟桓圭一從上公之制冕九旒服九章按衣服
今王爵之服春秋釋奠則用中祠皆今朝之制也
其充國公顏子等皆以本朝郡國縣封爵緣古今
禮制不一難以追用周之冕服宜如舊制依官品
依服令文宣王冕用九旒顏子已下各依郡國縣
公侯伯正一品至正四品冠服制度庶合禮令從
之
元豐六年吏部尚書曾孝寬言孟軻有廟在鄒未

加爵命詔封鄒國公

七年禮部言乞以鄒國公同顏子配食宣聖荀况揚雄韓愈並從祀于左丘明等二十二賢之間從之封荀况蘭陵伯揚雄成都伯韓愈昌黎伯頒行天下學廟塑像春秋釋奠行禮

容齋洪氏隨筆曰自唐以來相傳以孔門高弟顏淵至子夏為十哲故坐祀於廟堂上其後升顏子配享則進曾子於堂居子夏之次以補其闕然顏子之父路曾子之父點乃在庶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謂是也又孟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為未然特相承既久莫之敢議耳相臺岳氏愧郊錄曰蘇文忠公軾集私試策問曰古者坐於席故邊豆之長短簠簋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不享則不可知若其享之則是俯伏匍匐而就也珂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私切疑之慶元己未朱文公熹始作白鹿禮殿塑像說其文曰古人之坐者兩膝著地因反其蹠而坐於其上正如今之胡跪者其為肅拜則又拱兩手而下之至地也其為頓首則又

以頭頓手上也其為稽首則又卻其手而以
頭著地亦如今之禮拜者皆因跪而益致其
恭也故儀禮曰坐取爵曰坐爵禮記曰坐而
遷之曰一坐再至曰武坐致右軒左老子曰
坐進此道之類凡言坐者皆謂跪也漢文帝
與賈生語不覺膝之前於席管寧坐不箕股
榻當膝處皆穿皆其明驗然記又云授立不
跪授坐不立莊子又云跪坐而進之則跪與
坐又自有少異處疑跪有危義故兩跪著地
伸腰及股而勢危者為跪兩膝著地以尻著
蹠而稍安者為坐也又詩云不遑啓居而傳
以啓為跪爾雅以安為安而䟽以為安定之

坐夫以啓對居而訓啓為跪則居之為坐可
見以安為安定之坐則跪之為危坐亦可知
蓋兩事相似但一危一安為小不同耳至於
拜之為禮亦無所考但杜子春說太祝九拜
處解竒拜皆當齊屈兩膝如今之禮拜明矣
凡此三事書傳皆無明文亦不知其自何時
而變而今人有不察也頃年屬錢子言作白
鹿禮殿欲擬開元禮不為塑像而臨祭設位
子言不以為然而必以塑像為問予既略考
禮如前之云又記少時聞之先人云嘗至鄭
州謁列子祠見其塑像席地而坐則亦并以
告之以為必不得已而塑像則當放此以免

於蘇子俯伏匍匐之譏子言又不謂然會予亦辭浙東之節遂不能強然至今以為恨也其後乃聞成都府學有漢時禮殿諸象皆席地而跪坐文翁猶是當時琢石所為尤足据信不知蘇公蜀人何以不見而云爾也及揚方子直入蜀帥幕府因使訪焉則果如所聞者且為寫放文翁石象為土偶以來而塑手不精或者猶意其或為加趺也去年又屬蜀漕楊王休子美今乃并得先聖先師三象木刻精巧視其坐後兩蹠隱然見於帷裳之下然後審其所以坐者果為跪而亡疑也惜乎白鹿塑像之時不得此證以曉子言使東南

學者未得復見古人之象以革千載之謬為之喟然太息姑記本末寫寄洞學諸生使書而揭之廟門之左以俟來考焉又注其下曰老子云雖有拱壁以先駟馬不如坐進此道蓋坐即跪也進猶獻也言以重寶厚禮與人不如跪而告之以此道也今說者乃以為坐禪之意誤也然後古意遺像粲然可考而知珂按符子曰太公涓釣於隱溪跽而隱崖不餌而釣仰咏俯吟暮則釋竿其膝所處石皆若曰其所觸崖若路此尤足以驗前說或謂國朝景靈宮設塑之制亦坐于倚所不當輕議珂竊以為原廟用時王之禮裊席器皿皆

與今同則其為像反不當以泥古矣珂在朝時以攝奉常丞奉祠太廟得立阼階見室中之用亦不以高几蓋古今器服各適其宜以便於事是亦求神之義也

哲宗元祐元年朝議大夫孔宗翰辭司農少卿請依家世例知兗州以奉孔子祀從之宗翰又言孔子後襲封䟽爵本為侍祠今乃兼領他官不在故郡請自今不使襲封之人更兼他職終身使在鄉里事下禮部太常寺禮官議欲依所請釐定典禮命官以司其用度立學以訓其子孫襲封者專主祠事增賜田百頃供祭祀之餘許均贍族人其差墓戶並如舊法賜書置教授一負教諭其家子孫

鄉鄰或願從學者聽改衍聖公為奉聖公及刪定家祭冕服等制度頒賜詔可

六年帝幸太學行釋奠禮一獻再拜

元符元年吏部言請下兗州於孔子家衆議承襲之人不必子繼所貴留意祖廟敦睦族人從之

徽宗崇寧元年詔追封孔鯉為泗水侯孔伋為沂水侯

三年太常寺言國朝祀儀諸壇祠祭正位居中南面配位在正位之東南西面若兩位亦為一列以北為上其從祀之位又在其後今國子監顏子孟子配享之位即與閔子騫等從祀之位同作一列雖坐次少出而在文宣王帳座之後於配食之禮

未正請改正顏子而下從享位次為圖頒示天下從之

紹熙間項安世為越州教授告先師文曰常平使者朱熹為安世言開元禮先聖東向先師南向故三獻官皆西向則稽古尚右也今祀典正位南向配位西向三獻官猶西向則兼而用之也獨此府廟學有司以私意復古使配位皆東向此古者先聖之位也拂今之法戾古之義先師其不安於此也安世用惕然不敢寧處謹擇日奉安先師于西向故位不敢不告惟先師鑒之

六月詔以王安石配享孔子廟設位於鄒國公之

次仍令國子監圖其像頒之天下

大觀元年大司成強淵言攷禮經士始入學釋菜請自今每歲貢士始入辟雍並以元日釋菜于先聖從之

二年詔躋子思從祀

四年詔先聖廟用戟二十四文宣王執鎮圭並如王者之制

議禮局言文宣王自開元追謚之初則內出王者衮冕之服以衣之樂用宮架其禮制蓋嘗增崇矣國朝會要國子監神像舊用冕九旒服九章而不載其更易之端崇寧四年八月詔從國子司業蔣靜之請改用冕十二旒服九章而又圖繪頒之天

下郡邑其執圭立戟乞並從王者制度又言弟子
公夏首后處公肩定顏祖鄒單罕父黑秦商原抗
樂欬廉絜從祀文宣王考之史記皆有其名唐開
元禮亦載祀典乞皆贈侯爵使與祭享從之
九月十二日詔公夏首封鉅平侯后處膠東侯公
肩定梁父侯顏祖富陽侯鄒單聊城侯罕父黑祁
鄉侯秦商馮翊侯原抗樂平侯樂欬建城侯廉絜
胙城侯

政和元年六月二十七日太常寺奉詔孔子高弟
子所封侯爵與宣聖名同失弟子尊師之禮今乞
以瑕丘侯曾參改封為武城侯宛丘侯顓孫師為
顓川侯龔丘侯南宮縚為汶陽侯楚丘侯司馬耕

為雒陽侯頓丘侯琴張為陽平侯瑕丘伯左丘明
為中都伯龔丘伯穀梁赤為雒陵伯楚丘伯戴聖
為考城伯從之

政和三年封王安石為舒王配享王雱為臨川伯
從祀

五年太常寺言兗州鄒學孟子廟詔以樂正子配
享公孫丑以下從祀皆擬定其封爵樂正子克利
國侯公孫丑壽光伯萬章博興伯告不害東河伯
孟仲子新泰伯陳臻蓬萊伯充虞昌樂伯屋廬連
奉符伯徐辟仙源伯陳代沂水伯彭更雷澤伯公
都子平陰伯咸丘蒙須城伯高子泗水伯桃應膠
水伯盆城括萊陽伯李孫豐城伯子叔承陽伯從

之欽宗靖康元年右諫議大夫楊時言王安石學術之謬乞追奪王爵毀去配享之像詔王安石依鄭康成例從祀

高宗紹興八年詔衢州於係官田內撥賜五頃賜主奉先聖祠事襲封衍聖公孔玠以孔氏渡江子孫隔絕林廟故賜田以奉先聖蒸嘗也

十三年上幸學止輦大成殿內外入幄羣臣班列於庭上出幄升東階跪上香執爵三祭酒再拜如常儀

詳見幸學門

二十四年以文宣王五十一代孫搢補右承奉郎襲封衍聖公奉祠事

孝宗淳熙四年幸太學如紹興之儀

光宗紹熙四年以文宣王五十一代孫孔文遠為承奉郎襲封兗聖公

唐開元禮皇太子釋奠于孔宣父

齋戒

皇太子散齋三日於別殿致齋二日於正殿前致齋一日典設郎設皇太子幄座於正殿東序及室內俱西向又張帷於楹前下殿若無室張帷為之致齋之日質明諸衛率各勒所部屯門列仗如常晝刻上水一刻左庶子版奏請中嚴近仗就陳於閣外通事舍人引宮臣文武七品以上袴褶陪位如式諸侍衛之官各服其器服諸侍臣並結佩俱詣閣奉迎左庶子版請外辦上水三刻皇太子服通天冠絳

紗袍結佩以出侍御如常皇太子即座西向坐侍
臣夾侍如常一刻頃左庶子前跪奏稱左庶子臣
某言請降就齋室俛伏興還侍位皇太子降座入
室文武侍臣各還本司直衛者如常典謁引陪位
者以次出比應享之官散齋三日致齋二日散齋皆於
正寢致齋一日於本司一日於近侍之官應從升
享所其無本司者皆於享所者及從享羣官監官學官諸學生等各於本司及
學館俱清齋一宿並如別儀國學及齋太公廟將
司散下其禮所司隨職供辨凡應享之官散齋
三日致齋二日如別儀無皇太子散齋以下儀本

陳設

前享三日典設郎設皇太子便次於廟東西向又
設便次於學堂之後隨地之宜守宮設文武侍臣

次各於便次之後文左武右設諸次享官於齋坊
之內從享之官於廟東門之外隨地之宜國學設
下次於齋坊太前享二日太樂令設軒懸之樂於
公儀同國學廟庭東方西方磬簾起北鍾簾次之北方磬簾起西
鍾簾次之設三罇鍾於編懸之間各依辰位樹路鼓
於北懸之間道之左右植建鼓於三隅置祝故於
懸內祝在左故在右設歌鍾歌磬於廟堂之上前
楹間北向磬簾在西鍾簾在東其匏竹者立於堂
下階間重行北向相對為首凡懸皆展諸工人各
位於懸後右校掃除內外又為壅堦於院內堂之
王地方深取之容物南出陞自設軒懸以下前
享一日奉禮設皇太子位於東陞東南西向國學

獻位於東門之內道北執事則又設望瘞位於廟

道南西北上太公儀同國學

堂東北當埋堦西向聖瘞與國學同設亞獻終獻

位於皇太子東南執事者各位於後俱重行西向

北上國學無亞獻以設御史位於廟堂之下西南

東向令史陪其後設奉禮位於樂懸東北贊者二

人在南差退俱西面又設奉禮贊者位於埋堦東

北南面東上設協律郎位於廟堂上前楹之間近

西東向設太樂令位於北懸之間北向自御史位

學同太公儀設從享官七品以上位國學則設學官位於懸西當

位於樂懸之東當執事西南向監官學官位於樂

懸之西當官官東向國學則設學官位於懸西當

同設學生位於官官監官學官之後俱重行北上

國學學生位於學官館官後有觀者於設門外位

為亞獻終獻位於東門之外道南執事位於後每

等異位俱北向西上國學設三獻門外位如監官

學官位於獻官東南國學則館官學官從享官官

位於學官之東俱重行北面以西為上設酒樽之

位於廟堂之上先聖犧樽二象樽二山壘二在前

楹間北向先師犧樽二象樽二山壘二在先聖酒

樽之東俱西上樽皆加勺畢有坫以置爵其先師

上設洗於東階東南亞獻之洗又於東南俱北向

壘水在洗東篚在洗西南肆謹實以執樽壘篚

者各位於樽壘篚畢之後設幣篚二各於樽坫之

所典設郎設皇太子座於學堂之上東辟下西向

監司設講榻於北壁下南向又設執讀者座於前
楹間當講榻北向守宮設太傅少傅座於皇太子
西北南面東上於若皇太子令詹事以下座則設座侍講
者座於執讀西北立執如意者一人三館學官非侍
講者座於侍講者之西皆北面東上若有上臺三
品以上觀講者設座於侍講之北南面東上設論
議座於講榻之前近南北面設脫履席於西階之
南東向掌儀設版位官官七品以上東階東南西
向北上執經侍講等於西階西南監官及學官非
侍講者於侍講者之後若有上臺三品以上觀講
者位於執經之北少退重行皆東面北上學生分
位於官官學官之後皆重行北上又設掌儀位於

宮官西北贊者二人在南俱西向國學無設皇太子
晡後郊社令率齋郎以樽坵壘洗篚罍入設於位
升堂者謁者引祭酒司業設厨視濯漑凡導引者
自東階遂巡太公儀引贊引引御史詣厨省饌具司業以
三獻視濯漑享日未明十五刻太官令率宰人以鑿刀
割牲祝史以豆取毛血置於饌所遂烹牲其牲用
正座及先師首俎皆升右胖十一体左丘未明五
刻郊社令帥其屬及廟司各服其服升設先聖神
座於座上西楹間東向國學設神座於廟室內西
設先師神座於先聖神座東北南向西上若前堂
又於室外之東至席皆以莞設神位各於座首公太
陳而尸東向
儀無先聖神
座以下至此

出宮國學無此
儀太公同

前出宮二日本司宣攝內外各供其職守宮設從
享宮官次於本宮朝堂如常其日未明所司依鹵
簿陳設於重明之門外奉禮設從享宮官位於東
宮朝堂如常文武宮臣七品以上依時刻俱集於
次各服公服諸衛率各勒所屬陳設如式左庶子
版奏請中嚴典謁引宮臣各就位諸侍衛官各服
其器服左庶子員
壘如式俱詣閣奉迎僕進軺車於西閣
外南向若須乘輦則
聽隨時進止內率一人執刀立於車前北
向中允一人在侍臣之前贊者二人在中允之前
左庶子版請外辦僕奮衣而出正立執轡皇太子
著具服遠遊冠乘輿以出左右侍衛如常式內率

前執轡皇太子升車僕立授綬左庶子以下夾侍
如常儀中允進當車前跪奏稱請發引俛伏興退

復位

凡中允奏請皆當車前跪奏
稱具官臣某言訖俛伏興

車動中允與贊

者夾引以出內率夾車而趨出重明門至侍臣上
馬所中允奏稱請車權停令侍臣上馬左庶子前
丞令退稱令曰諾中允退稱侍臣上馬贊者承傳
文武侍臣皆上馬庶子以下夾侍於車前贊者在
供奉宮人內侍臣上馬畢中允奏稱請令車右升
左庶子前丞令退稱令曰諾中允退復位內率升
訖中允奏稱請發引退復位皇太子車動太傅乘
車訓導少傅乘車訓從出延喜門不鳴鼓吹從享
宮臣乘馬陪從如常儀

饋享

享日未明三刻諸享官各服祭服諸陪祭之官皆
 公服學生青衿服郊社令良醞令各率其屬入實
 樽壘及幣樽壘以醴齊象樽實以盞齊山壘實以清酒齊加明水酒加玄酒各實於上
樽一其幣以白各太官令帥其屬實諸籩豆簠簋等
 未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太
 祝及令史祝史與執樽壘篚冪者入自東門當階
 間重行北向西上立定奉禮曰再拜贊者承傳禮有辭贊者皆承贊御史以下皆再拜訖執樽壘篚冪者各
 就位贊引引御史太祝詣東階升堂行掃除於上
 令史祝史行掃除於下訖引降還齋所奉禮以下
 次還齋所國學掃除於下訖引就位詣者引享官以下俱就門外位學生就位門內位太公

儀無學生位皇太子將至謁者贊引各引享官及
 從享學官等俱就門外位學生皆入就門內位皇
 太子至廟門外迴車南向內率降立於車右左庶
 子進當車前跪奏稱左庶子臣某言請降車俛伏
 興還侍位皇太子降乘輿之便次侍衛如常郊社
 令以祝版進皇太子署訖近臣奉出郊社令受各
 奠於坫國學無皇太子將至以未明一刻謁者贊
 引引享官官就門外位奉禮帥贊者先入就位贊
 引引御史以下入就位國學無謁者以太常令帥
 工人二舞次入就位文舞入陳於懸間武舞立於
 懸南道西其升堂坐者皆脫履於下謁者引祭酒入就位
 立定奉禮曰再拜祭酒再拜再拜訖謁者引祭酒

詣東階升堂行掃除於上降行樂懸於下訖引還
本位初祭酒行樂懸謁者贊引各引祭官及陪祭
之官次入就位國學則謁者引司業太子儀引亞獻皇太子停便次
半刻頃率更令於便次門外東向左庶子版奏外
辦皇太子出便次侍衛如常儀率更令引太子至
廟東門中允進笏皇太子執笏近侍者從入如常
儀皇太子至版位西向立每立定率更令進立於左率更令前
啓再拜退復位皇太子再拜奉禮曰衆官再拜衆
官在位者及學生皆再拜其先拜者不拜率更令前啓有
司謹具請行事退復位國學初司業行掃除訖謁者贊引各引祭官以下學官以上次入就位立定奉禮曰衆官再拜衆官及學生皆再拜其先拜者不拜謁者進祭酒之左白
有司謹具請行事退復位至入拜訖謁者白初獻太協

律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以鼓
祝奏永和之樂以姑洗之均自後堂下接神作文
舞之舞樂舞三成偃麾後作偃麾戛敵樂止凡樂皆協律郎
敵而後止率更令前啓再拜退復位皇太子再
拜國學無率更令下至奉禮曰衆官再拜在位者及
學生皆再拜太祝各跪取幣於篚立於樽所率更
令引皇太子永和之樂作皇太子每行皆作永和
階無樂下放此太公皇太子自東階升左庶子以
廟謁者引初獻官皇太子自東階升左庶子以
下及左右侍衛量人從升以下皆皇太子升堂進
先聖神座前西向立樂止太祝以幣授左庶子左
庶子奉幣北向進皇太子摺笏受幣每受物摺笏
與登歌作肅和之樂以南呂之均率更令引皇太

子進西面跪奠於先聖神座前俛伏興率更令引
皇太子少退西向再拜訖率更令引皇太子進先
師首座前北向立又太祝以幣授左庶子左庶子
奉幣西向進皇太子受幣率更令引皇太子進北
向跪奠於先師首座俛伏興率更令引皇太子少
退北向再拜登歌止率更令引皇太子樂作皇太
子降自東階還版位西向立樂止初羣官拜訖各
奉毛血之豆立東門外於登歌止祝史奉毛血升
自東階太祝迎取於階上進奠於先聖及先師首
座前太祝與祝史退立於樽所初皇太子既奠幣
太官令出帥進饌者奉饌陳於東門之外初皇太
子既至位樂止太官令引饌入俎初入門奏雍和

之樂

自後酌飲皆奏雍和之樂

饌至階樂止祝史各進跪徹毛

血之豆降自東階以出饌升太祝迎引於階上各

設於神座前

籩豆盞蓋幕光徹乃升籩盞既奠却其蓋於下

設訖太官令

以下降復位太祝還樽所率更令引皇太子詣壘

洗樂作皇太子至壘洗樂止左庶子跪取匱盥沃

水又左庶子跪取盤盥承水皇太子盥手中允跪

取巾於篚興進皇太子悅手訖中允受巾跪奠於

篚遂取爵於篚興進皇太子受爵左庶子酌壘水

又左庶子奉盤皇太子洗爵中允又授巾皆如初

皇太子拭爵訖左庶子奠盤匱中允受巾奠於篚

皆如常率更令引皇太子樂作皇太子升自東階

樂止詣先聖酒樽所執樽者舉罍左庶子贊酌醴

齊訖樂作率更令引皇太子進先聖神座前西向
跪奠爵俛伏興率更令引皇太子少退西向立樂
止太祝持版進於神座之右北面跪讀祝文曰維
某年歲次月朔日子皇太子某國學云開元神武
皇帝謹遣祭酒某
子固天攸縱誕降生知經緯禮樂闡揚文教餘烈
遺風千載是仰俾茲末學依仁游藝謹以制幣牲
齊粢庶品祗奉舊章式陳明薦以先師顏子等
配座尚饗訖興太公視云爰定六韜載成七德功
業昭著生靈攸仰俾茲末學克奉
進跪奠版於神座興還樽所皇太子拜訖樂止率
更令引皇太子詣先師酒樽所執樽者舉罍左庶

封姓名下同太公儀
云謹遣某官某封

舊章至以張
留侯等配

子取爵於坫進太子受爵左庶子贊酌醴齊樂作
率更令引皇太子進先師首座前北向跪奠爵俛
伏興率更令引皇太子少退北向立樂止皇太子
既奠首

座爵餘座皆齋郎助奠引相次而
畢其亞獻終獻齋郎助奠亦如之

先師神座之左西面跪讀祝文曰維某年歲次月
朔日子皇太子某敢昭告于先師顏子等七十二
賢爰以仲春仲秋率遵故實敬修釋奠于先聖孔
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粢庶品式陳明薦從
祀配神尚饗訖興齊大配座張留侯等祝云惟
子齊宣揚武教尤贊韜鈴大濟
跪奠板於神座興還樽所皇太子拜訖樂止率更

生靈貽範
千載云

令引皇太子詣東序西向作樂太祝各以爵酌上樽福酒合置一爵一太祝持爵授左庶子左庶子奉爵北向進皇太子再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興太祝各帥齋郎進俎太祝跪減先聖及先師首座前三牲胙肉皆取前脚加於俎又以籩豆取稷黍飯興以胙肉各共置一俎上又以飯共置一籩太祝以飯籩授左庶子左庶子奉飯北向進皇太子受以授左右太祝又以俎授左庶子左庶子以次奉進皇太子每受以授左右訖皇太子跪取爵遂飲卒爵左庶子進受爵以授太祝太祝受爵復於坫皇太子俛伏興再拜樂止率更令引皇太子樂作皇太子降自東階還板位西向立樂止文舞

出鼓祝作舒和之樂出訖戛敵樂止武舞入鼓祝作舒和之樂立定戛敵樂止初皇太子將復位謁者引國子祭酒國子謁者引司業下詣壘洗盥水

洗爵訖謁者引祭酒升自東階詣先聖酒樽所執

樽者舉罍祭酒酌盞齊訖武舞作謁者引祭酒祭

先聖神座前西向跪奠爵興謁者引祭酒少退西

向再拜謁者引祭酒詣先師酒樽所取爵於坫執

樽者舉罍祭酒酌盞齊謁者引祭酒進先師首座

前北向跪奠爵興謁者引祭酒詣東序西向立太

祝各以爵酌壘福酒合置一爵一太祝持爵進祭

酒之左北向立祭酒再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵

太祝進受爵復於坫祭酒興再拜謁者引祭酒降

復位初祭酒獻將畢謁者引司業國學調者引博

儀引詣壘洗訖升酌盞齊終獻如亞獻之儀訖謁

者引司業降復位武舞止太祝等各進跪徹豆與

還樽所徹者籩豆各一奉禮曰賜胙贊者唱衆官

再拜在位者及學生皆再拜已不飲福永和之樂作

率更令前啓再拜復位皇太子再拜國學無率

拜太公儀奉禮曰衆官再拜在位者及學生皆再

拜樂一成止率更令前啓請就望瘞位率更令引

皇太子就望瘞位西向立國學調者引祭酒奉禮

帥贊者轉就瘞埽東北向初在位者將拜太祝各

執籩神座前跪以籩取幣降自西階詣瘞埽以幣

置於埽訖奉禮曰可瘞埽東西廂各四人寘土半

埽率更令前啓禮畢國學太公儀進率更令引皇

太子出門還便次樂作國學調者遂引祭酒出無

皇太子出門樂止中允進受笏侍衛如常儀國學

太子出門等謁者贊引各引亞獻以下依次出初

自禮畢奉禮率贊者還本位贊引引御史太祝以

下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再

拜訖贊引引出學生以次出其祝版燎於齋坊

諸州釋奠于孔宣父縣釋奠附

前享三日刺史縣則縣令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上佐為亞獻博士為終獻

差設博士有故取參軍以上攝縣丞為亞獻及簿

比縣及州官替充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瘞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望瘞位於堂上之東北當瘞瘞西向設助教位縣學官位於下西階西南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瘞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與祭社同掌事者以罇坫升設於堂上前楹間

北向先聖之罇在西先師之罇在東俱西上皆加勺冪先聖爵一配座爵四各置於坫設幣篚於罇所設洗直東滌南北以堂深壘水在洗東加勺冪篚在洗西南肆實爵三巾二於篚加冪執罇壘洗篚者各位於罇壘洗之後耳日未明烹牲於厨鐵興掌撰者實祭器其實與祭社同本司帥掌事者設先聖神座於堂上西極間東向設先師神席於先聖神座東北南向席皆以莞質明諸亭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祝板各置於坫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以下皆

再拜執罇壘篚者各就位祝升自東階行掃除訖
降自東階各還齋所刺史將至贊禮者引亭官以
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
位立於左贊禮者引亭官以下次入就位凡導引者每曲
一遂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
取幣於篚興各立於罇所凡取物者皆跪伏取以興與則興就俛伏而後
興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

刺史受幣參軍事引刺史進西向跪奠於先聖神
座前興少退西向再拜訖參軍事引刺史當先師
神座前北向立又祝以幣西向授刺史受幣參軍
事引刺史進北向跪奠於先師神座興少退北向
再拜參軍事引刺史降復位本司引饌入升自東
階祝迎引於階上各設於神座前籩豆蓋先徹却其蓋於下籩居右豆居左籩居其右設訖本司
間羊豕二俎橫而重於右腊特陳於右與執饌者降出祝還罇所參軍事引刺史詣壘執
壘者酌水執洗者跪取盤興承水刺史盥手執篚
者跪取巾於篚興進刺史脫手訖執篚者受巾跪
奠於篚遂取爵興以進刺史受爵執壘者酌水刺
史洗爵執篚者又跪取巾於篚興進刺史拭爵訖

受巾跪奠於篚奉槃者跪奠盤與參軍事引刺史
升自東階詣先聖酒罇所執罇者舉罇刺史酌醴
齊參軍事引刺史詣先聖神座前西向跪奠爵與
少退西向立祝持板進於神座之右北面跪讀祝
文曰維某年歲次月朔日子刺史縣令下具官姓
名敢昭告于先聖孔宣父惟夫子固天攸縱誕降
生知經緯禮樂闡揚文教餘烈遺風千載是仰俾
茲末學依仁游藝謹以制幣牲齊粢盛庶品祗奉
舊章式陳明薦以先師顏子配尚饗祝興刺史再
拜祝進跪奠板於神座興還罇所刺史拜訖參軍
事引刺史詣先師酒罇所取爵於坵執罇者舉罇
刺史酌醴齊參軍事引刺史詣先師神座前北向

跪奠爵興少退北向立祝持板進於神座之左西
向跪讀祝文曰敢昭告于先師顏子爰以仲春仲
秋率遵故實敬修釋奠于先師顏子惟子庶幾具
體德冠四科服道聖門寶臻壺奧謹以制幣牲齊
粢盛庶品式陳明薦從祀配神尚饗祝興刺史再
拜訖參軍事引祝進跪奠版於神座興還罇所刺
史拜訖參軍事引刺史詣東序西向立祝各以爵
酌福酒合置一爵一太祝持一爵進刺史之左北
面立刺史再拜受爵跪酒啐酒奠爵俛伏興祝各
帥執饌者進俎跪減先師神座前胙肉各取前脚
共置一俎上又以籩取稷黍飯共置一籩祝興先
以飯進刺史受以授執饌者刺史跪取爵遂飲卒

爵祝進受爵復於坫刺史與再拜參軍事引刺史
降復位初刺史獻將畢贊禮者引亞獻詣壘洗盥
手洗爵升獻飲福如刺史之儀唯不讀祝文訖降
復位初獻畢贊禮者引終獻詣壘洗盥手升獻如
亞獻之儀訖復位自此下至燔祝板如祭社儀唯祝取幣降西階為異
侯國通祀儀禮州縣釋奠至聖文宣王儀

時日

州縣以春秋二仲上丁釋奠

至聖文宣王前一月檢舉關所屬排辦

新潭本會云釋奠前

期行事執事官集肄義祝習讀祭文及祝幣贊者分引行事於學之講堂訖退

齋戒

前釋奠五日應行事官執事官散齋三日治事如

故宿於正寢不吊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
各以州縣長吏闕以次已齋而闕者通攝行事新潭

陳設

前釋奠三日有司設行事執事官次於廟門外隨

地之宜今定此日前二日有司牽牲詣祠所前一

日掃除廟之内外設登歌之樂於殿上稍南北向

應頒樂州府則設釋奠日丑前五刻執事者陳幣篚各於

神位之左幣以白絹長一丈八尺祝板各於神位之右置於

坫祝板長尺二寸廣八寸梓枹或栝為之次設祭器饌者實之每

位各左十邊為三行以右為上乾第一行乾菘在次之第二行鹿脯在前次之第三行菱在前次之右十豆為三行以右為上乾第一行乾菘在次之第二行鹿脯在前次之第三行菱在前次之右十豆為三行以右為上乾第一行乾菘在次之第二行鹿脯在前次之第三行菱在前次之

東南隅北向西上配位酌樽之東犧樽四為二重在殿上

二簋二在邊豆外二俎間簋在左簋在右籩實以

黍稷稷在黍前黍稷稷在黍前設犧樽四象樽四為二重在殿上

黍稷稷在黍前黍稷稷在黍前設犧樽四象樽四為二重在殿上

黍稷稷在黍前黍稷稷在黍前設犧樽四象樽四為二重在殿上

黍稷稷在黍前黍稷稷在黍前設犧樽四象樽四為二重在殿上

黍稷稷在黍前黍稷稷在黍前設犧樽四象樽四為二重在殿上

黍稷稷在黍前黍稷稷在黍前設犧樽四象樽四為二重在殿上

黍稷稷在黍前黍稷稷在黍前設犧樽四象樽四為二重在殿上

黍稷稷在黍前黍稷稷在黍前設犧樽四象樽四為二重在殿上

加勺罍為酌樽犧樽一實明水為上尊餘實泛又設太尊二山尊二在神位前一實尊

尊六齊若尊一實盞齊犧樽一實醴齊著尊二犧尊二象尊二壺

五齊三酒皆設而不酌又設諸從祀位祭器每

位各左二邊鼎次在前鹿右二豆鹿著道在前俎一在

籩豆間豕腥肉簋一在邊前稷實以簋一在豆前以實

黍爵一在邊豆之前兩廡各設象尊二實酒以有司

設燭於神位前洗二於東階之東盥洗在東壘在

洗東加勺篚在洗西南肆實以巾若爵洗在西壘在

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祝位又設三
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向
上設初獻飲福位於東序西向又設祝位於殿上
前楹間西向開壑坎於廟殿之北壬地方深取足
容物南出陞設望壑位於壑坎之南三獻官在南
北向西上祝在東西向

省饌

前釋奠一日釋奠官帥其屬常服閱饌物祝牲充
脂詣厨視滌漑訖各還齋所晡後掌廟者掃除廟
之內外

行事

釋奠日丑前五刻行事仲春用丑時一刻行事執事

官各入就次掌饌者帥其屬實饌具畢贊禮者引

初獻常服凡行事執事官皆贊禮者引升自東階凡行事執事官皆贊禮者引點

視陳設訖退就次各服其服學生先入就位贊禮者引

三獻官詣廟南門外揖位立定新潭本注云據人

門右賓奉贊入門左疏曰凡門出以西為右以東

為左入則以東為右以西為左故儀禮十七篇主

論也今釋奠儀設揖位於廟門之外初獻位於

也當以儀禮賓西主東之位為正贊禮者贊揖次

引祝入殿下席位西向立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初獻升降行止樂至位

北向立執壘者酌水初獻搢笏盥手悅手執笏升
詣至聖文宣王神位前北向立樂止明安之樂
作搢笏跪祝立於神位之左西向搢笏跪執事以
幣授祝祝奉幣授初獻祝執笏興先詣 兗國公
神位前北向立初獻受幣奠訖執笏俛伏與再拜
次詣 兗國公 邾國公 沂國公今成淳三年
沂國公位在兗國公之下邾國公神位前東向奠
合增入亞獻終獻下幣並如上儀樂止祝復位初獻降階樂作復位樂
止少頃贊者引初獻再詣盥洗位樂作至位北向
立搢笏盥手悅手執笏次詣爵洗位北向立搢笏
洗爵拭爵以授執事者按王氏執笏升殿詣 至
聖文宣王酌尊所南向立樂止成安之樂作執事

者以爵授初獻初獻搢笏跪執爵執尊者舉罍執
事者酌犧尊之泛齊初獻以爵授執事者興執
笏詣 至聖文宣王神位前北向立搢笏跪執事
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直視捧版搢笏跪
讀祝文讀訖執笏興先詣 配位前南向立初獻
再拜成安之樂作次詣 兗國公 邾國公 沂
國公 鄒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已上儀節及酌象尊
之醴齊亞獻以爵授執事者執笏詣神位前搢笏
跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜次詣 兗

國公 邾國公 沂國公 鄒國公 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

盥手悅手分獻殿內及兩廡諸神位朱文公云獻

階升廡之階升者搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛

伏興再拜分獻訖俱復位贊者引初獻升階詣東

序西向立執事者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搢笏跪受

爵祭酒啐酒奠爵執饌者以俎進減正配位胙肉

合置一俎按王氏胙俎各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于

坫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飲已

福受作幣祝板寘於瘞坎贊禮者曰可瘞寘土半坎初獻

以下詣南門外揖位立定贊禮者贊曰揖禮畢退

有司監徹禮饌闔戶以降乃退

朱子曰夫子象設置於椅上已不是又後置

在臺座上到春秋釋奠却乃陳簠簋籩豆於

地是甚義理某幾番說要塑宣聖坐于地上

如設席模樣祭時却自席地此有甚不可處

每說與人却道差異不知如何某記在南康

欲於學中整頓宣聖不能得後說與交代云

云宣聖本不當設像春秋祭時只設主祭可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了却方自西頭排起當初如此自升曾子於殿上下面變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學都無一个合禮序釋奠散齋因云陳膚仲以書問釋奠之儀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耳若政和五禮則甚錯今釋奠有伯魚而無子思又十哲亦皆參差仲弓友在上且

如紹興中作七十二子贊只擬唐爵號不知後來已經加封矣近嘗申明之又曰謁先聖拈香不是古禮拜進將捻香不當叩首只直上捻香了却出笏叩首而降拜朱子滄洲精舍釋菜儀前期獻官以下皆盛服今用深衫掌儀設神座用席先聖南向配位西向從祀位東西向設祝版於先聖位之右設香爐香案香合於堂中設祭器於神座前每位各左一籩今用漆盤實以脯果右一豆今用漆盤實以笋菜設犧尊一於堂上東南隅今以瓦尊代加以勺幕設燭四於堂中二於東西從祀位之前設洗二於東階之東盥洗在東爵洗在西卓一於洗東卓上

箱二中東設獻官位於堂下北面分奠者二

人次之諸生又次之皆北向西上及期獻官

以下序立於東廊下掌儀帥執事者升堂實

酒饌贊者一人引獻官升堂點閱降就堂下

位分奠官及諸生各就位贊者一人離位少

前再拜訖進立於主人之右西向曰再拜在

位者皆再拜掌儀祝司尊者皆升

掌儀立於東序西向祝立於阼階

上西向司尊者立於尊南北向贊引獻官詣

盥洗之南北向立盥手悅手升焚香再拜降

再詣盥悅如初詣爵洗南北向立洗爵以授

贊升詣尊所西向立贊以爵授獻官司尊舉

罍酌酒獻官以爵授贊俱詣先聖前獻官北

向跪贊跪授爵獻官執爵三祭奠爵於邊之

間俛伏興少立祝詣獻官之左東向跪讀祝

訖興復位獻官再拜次詣盥洗爵如初洗諸

配位爵訖贊者以盤兼捧升酌詣配位如初

儀但不讀祝獻官復位當獻官詣配位酌獻

時贊者二人各引分奠官分行東西從祀禮

盥洗以下並如配位之儀東先分奠訖復位

在位者皆再拜退

獻贊者分奠二人贊者祝

掌儀者司尊

文獻通考卷之四十四終

文獻通考卷之四十五

鄱陽馬端臨貴與著

學校考

幸學養老

按古者天子之視學多為養老設也雖東漢之時猶然自漢以後養老之禮浸廢而入主之幸學者或以講經或以釋奠蓋自為一事矣故今以二事合為一門云

有虞氏深衣而養老

凡養老之服皆其時王所與

衣而巳孔穎達云人君養老有四種一是有虞氏質深衣更二是子孫為國死難而王養死者父祖三是

養致仕之老四是引戶校養國老於上庠養庶老

於下庠而用燕禮
庠養也上庠右學大學也在國中王

中宮也其禮尚矣憲養氣體而不乞言憲法也養行之為法其德行之

有斯也則有善則記之為惇史惇史史孝

夏氏燕衣而養老尚改虞制而養國老於東序尚衣裳養庶

老於西序而用享禮中東序東膠也亦太學在國

殷人縞衣而養老縞衣尚白而養國老於右學養庶

老於左學而用食禮食音似

周制玄衣而養老素玄衣裳養國老於東膠膠之言養

庶老於虞庠虞庠在國之西郊皆學名也異者四

或上東或貴在國或貴在鄉周之小學為有虞氏

之庠制是以謂之虞庠云其所謂立鄉學亦如之

兼用虞燕夏享殷食之禮兼用之備陰陽也凡飲

用春夏陰夏官羅氏仲春羅春鳥獻鳩以養國老

用秋冬月令仲秋天子養衰老授几杖行糜粥飲食五十

養於鄉六十養於國七十養於學達於諸侯八十

拜君命一坐再至九十使人受几三王養老皆引

樂必遂養老

外饗邦饗者老孤子則掌其割烹之事酒正饗

者老孤子皆共其酒無酌數凡有秩酒者以書契

授之有秩酒謂老臣王遺人門閔之委積以養

老孤門閔出入皆有秩司門以其財

養死政之老與其孤財即門閔之委積死政之老

槁人若饗者老孤子士庶子共其食禮運三公

在朝三老在學內則凡養老五帝憲憲法也養

行德三王有乞言言又從之求善五帝憲養氣體而不

行德三王有乞言言又從之求善五帝憲養氣體而不

乞言有善則記之為惇史三王亦憲既養老而後
乞言亦微其禮皆有惇史惇史史孝學者也微其禮者依違言之求而不切
樂記食三老五更於太學天子袒而割牲執
醬而饋執爵而酌冕而總干三老五更五言耳皆老人更知三德五事者也冕而總干冕在舞位也周名大學曰東膠祭義
貴老為其近於親也昔者有虞氏貴德而尚齒夏
后氏貴爵而尚齒殷人貴富而尚齒周人貴親而
尚齒貴謂燕賜有加於諸臣也尚謂有事尊之於其黨也虞夏殷周天下之
盛王也未有遺年者年之貴乎天下久矣次乎壽
親也是故朝廷同爵則尚齒七十杖於朝君問則
席八十不俟朝君問則就之而弟達乎朝廷矣則席為之布席於堂上而與之言就之就其家也天子巡守諸侯待于境

天子先見百年者八十九十者東行西行者弗敢
過西行東行者弗敢過欲言政者君就之可也壹
命齒于鄉里再命齒于父族三命而不齒族有七
十者弗敢先此謂鄉射飲酒時也齒者謂以年次立若坐也三命列國之鄉也不復齒
席之於賓東不取先族之七十者謂既一人舉七
十者不有大故不入朝若有大故而入君必與之
揖讓而后及爵者謂致仕在家者其入朝君先與之為禮而後乃揖其所謂卿大夫
中庸燕毛所以序齒也燕謂既祭而燕也燕之也至燕親之也齒亦年也
禮書曰天子之於老也其所養也三國老也
庶老也死政者之老也歲養之也三仲春也
季春也仲秋也周禮羅氏羅春鳥獻鳩以養

國老在仲春月令養衰老授几杖在仲秋文
王世子曰凡大合樂必遂養老鄭氏云大合
樂謂春入學合舞秋頒學合聲於是時
也天子則眎學焉遂養老此養老於仲春仲
秋者也月令季春之末擇吉日大合樂天子
乃率三公九卿諸侯大夫親往視之大合樂
亦必養老此又養老於季春者也若夫簡不
帥教出征受成以訊馘告凡天子入學莫不
養者此又不在歲養之數也夫貴冑謂之國
子則貴而老者謂之國老賤者謂之庶人則
賤而老者謂之庶老國子與庶人之俊者同
其學所以一道德國老與庶老異其學所以

別分義故有虞氏養國老於上庠養庶老於
下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序
殷人養國老於右學養庶老於左學周人養
國老於東膠養庶老於虞庠而又有死政者
之老焉故羅氏獻鳩以養之者國老也司徒
以保息養之者庶老也司門以其財養之者
死政者之老也若夫外饗酒正槁人所謂耆
老者摠三者而言之也鄭氏謂三老五更各
一人皆年老更事致仕者故名三五者取象
三辰五星天所因以照明天下者皇氏謂人
君養老有四種一是養三老五更二是子孫
為國難而死者父祖三是養致仕之老四是

引戶校年庶人之老熊氏云天子視學養老
一歲有七鄭氏云凡飲養陽氣凡食養陰氣
陽用春夏陰用秋冬是四時養老凡四也文
王世子凡大合樂必遂養老大合樂謂春入
學合菜合舞秋頒學合聲又季春大合樂天
子視學亦養老是七也然則古者建國必立
三鄉鄉飲酒必立三賓而養老必立三老故
禮曰三公在朝三老在學三公非一人則三
老五更非各一人矣漢志以德行年高老者
一人為老次一人為更故永平中拜巨滎為
五更建初中拜伏恭為三老而鄭氏以此為
三代之制誤矣

晉亦以王
祥為五更

先三父事三老兄

事五更則三老五更乃羣老之尤者而致仕
之老固在其間皇氏離而二之亦誤矣月令
無冬夏養老之文周禮禮記特言春養秋食
而已熊氏謂養老歲有七亦誤矣又禮記言
天子視學遂適東序養老則視學養老皆同
日也鄭氏謂用其明日亦誤矣養老之禮外
饗掌割烹酒正共酒槁人共食羅氏共鳩方
其養也必先釋奠于先老遂設三老五更羣
老之席位適饌省醴養老之珍具遂發咏焉
登歌清廟下管象武天子袒而割牲執醬而
饋執爵而酌冕而總干則乞言憲行之養著
而孝悌之化行矣有司告以樂闋王乃命公

侯伯子男及羣吏曰反養老幼于東序而終之以仁此所謂一舉事而衆皆知其德之備也禮言凡養老有虞氏以燕禮而服深衣夏后氏以饗禮而服燕衣殷人以食禮而服緇衣周人脩而兼用之而服玄服蓋虞氏以燕則以恩勝禮夏后氏以享則以禮勝恩殷人以食則趣恩禮之中而周則文備故脩而兼用之周官外饗言饗耆老此周人以饗禮養老也行葦言飲射而繼之以祈黃耆此周人以燕禮養老也祭記曰食三老五更於太學此周人以食禮養老也然玄衣燕衣也燕衣非冕服及總干而舞必冕服者以舞者樂之

成故特服冕以明至誠有加而無殺也冕而總干施於食禮而記稱食嘗無樂者考之於詩商頌言顧予烝嘗而有鞀鼓淵淵嘒嘒管聲小雅言以往烝嘗而有鍾鼓既戒鼓鍾送尸則嘗有樂矣樂師饗食諸侯序其事令奏鍾鼓鍾師凡亨食奏燕樂籥師賓客亨食鼓羽籥之舞則食有樂矣其曰食嘗無樂蓋非商周之制也漢明帝養老之禮其曰乘輿先到辟雍禮殿御坐東廂遣使者安車迎三老五更天子迎于門屏交禮道自阼階三老升自賓階至階天子揖如禮三老升東面三公設几九卿正履得天子親袒割牲執醬而饋

執爵而酌祝鯁在前祝鱧在後五更南面公
進供禮亦如之明日皆詣闕謝其養特三老
五更二人而已羣老不與焉非古禮之意也

文王世子天子視學大昕鼓徵所以警衆也
擊鼓

先聖先師焉其事舉也秩常也節猶禮也使有司攝
祭

也又之養適東序釋奠於先老親奠之者已有所
也

視學在虞庠之中有司釋奠既畢天子乃從虞庠
入反于國明日乃之東序而養老故曰始之養也

周立三代學又立周之大學於東膠則於東膠立小
學於西郊謂之虞庠天子尋常視學則於東膠中
唯行養老之禮若始立學則既視學畢然後適東
序養老之處視釋奠於先世之老既畢遂設三老
五更羣老之席位焉先老若非始
立學則不釋奠于先老也

之席位焉三老五更各一人也皆年老更事致仕

也各以三五者取象于三辰五星天所以照明
天下者群老無數其禮亡以鄉飲酒禮言之席位
之處則三老如賓五更如介群老如衆賓五更
蔡邕以更字為雙更老稱又以三老為三人五更

人為五適饌省醴養老之珍具遂發咏焉退修之以
孝養也發咏謂以樂納之退備之謂既反登歌清

廟反謂設群老畢皆升就席以樂之反既歌而語以成
之也言父子君臣長幼之道合德音之致禮之大

者也既歌謂樂正告正歌備也語談說也歌備而
美以成其旅而說父子君臣長幼之道說合樂之所
曰古者於旅也語射記

達有神興有德也象武王伐紂之樂也以管播其
合學士也達有神明天授命周家於堂下衆謂所
有德義文王武王明德師樂為用前歌後舞興正

君臣之位貴賤之等焉而上下之義行矣有司告

以樂闕

闕終也告居以歌舞之樂終此所告者謂無筭樂

王乃命公侯伯

子男及羣吏曰

及養老幼於東序終之以仁也群

鄉遂之官王於燕末而命諸侯時朝會在此者曰各及養老幼如王家東序之禮

王制將出學小胥大胥小樂正簡不率教以告于

大樂正大樂正以告于王王命三公九卿大夫元

士皆學不變王親視學不變王三日不舉注見太學

政

天子出征受成于學出征執有罪及釋奠于學以

訊馘告

仲春之月上丁命樂正習舞釋天子乃帥三公

九卿諸侯大夫親往視之季春之末擇吉日大

合樂天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之

禮書曰天子視學四養老也簡不帥教也出

征受成也以訊馘告也養老必於仲春季春

而簡不帥教出征受成以訊馘告者無常時

雖有常時其入學也亦必養老焉

書大傳宣王問於子春曰寡人欲行孝弟之義為

之有道乎子春曰昔者衛聞之樂正子曰文王之

治歧也五十者杖於家六十者杖於鄉七十者杖

於國見君揖八十者杖於朝見君揖君曰趣見客

母侯朝以朝乘車轎輪御為僕送至於家而孝弟

之義達於諸侯九十杖而朝見君建杖君曰趣見

母侯朝以朝送之舍卜筮巫醫御于前祝饗祝鯁

以食乘車轎輪胥與就膳徹送至於家君如有欲

問明日就其室以珎從而孝弟之義達於四海學
禮帝入東學上親而貴仁則親疎有序而恩相及
矣帝入南學上齒而貴信則長幼有差而民不誣
矣帝入西學上賢而貴德則聖智在位而功不匱
矣帝入北學上貴而尊爵則貴賤有等而下不隄
吳諭與諭同謂越利成王年十五亦入諸學觀禮
布政四學者東序管宗虞庠及四郊之學也春
氣溫美故上親憂物盛小大珠故尚齒秋物成實
故貴德冬時物藏於地唯象於天半見也故尚爵
帝入太學承師問道退習而攷於太傅太傅罰其
不則而達其不及則德智長而治道得矣此五學
者既成於上則百姓黎民化輯於下矣
傳曰天子入太學祭先聖則齒嘗為臣者弗臣
所以見敬學與尊師也

後漢顯宗永平二年三月上始帥羣臣養三老五
更于辟雍行太射之禮郡縣道行鄉飲酒于學校
皆祀聖師周公孔子牲以犬於是七郊禮樂三雍
之義備矣養三老五更之儀先吉日司徒上太傅
若講師故三公人名用其德行年者高者又為
老次一人為更皆服都紵大袍單衣阜緣領袖中
衣冠進賢王杖五更亦如之不杖皆齊于太學
講堂其日乘輿先到辟雍禮殿御座東廂遣使者
安車迎三老五更天子迎于門屏交禮道自阼階
三老升自賓階至階天子揖如禮三老升東面三
公設几九卿正履天子親袒割牲執醬而饋執爵
而酢祝鯁在前祝饘在後五更南面公進供禮亦

如之明日皆詣闕謝恩以見禮遇大尊顯故也
中元元年初建三雍顯宗即位親行其禮天子始
冠通天衣日月備法物之駕盛清道之儀坐明堂
而朝羣后登靈臺以望雲物袒割辟雍之上尊養
三老五更饗射禮畢帝正坐自講諸儒執經問難
於前冠帶縉紳之人園橋門而觀聽者蓋億萬計
乃下詔曰光武皇帝建三朝之禮而未及臨饗眇
眇小子屬當聖業間暮春吉辰初行大射令月元
日復踐辟雍尊事三老兄事五更安車輜輪供綏
執授侯王設醬公卿饌玠朕親袒割執爵而酢祝
哽在前祝噎在後升歌鹿鳴下管新宮八佾具脩
萬舞於庭朕固薄德何以克當易陳負乘詩刺彼

已永念慙疚無忘厥心三老李躬年耆學明五更
桓榮授朕尚書詩曰無德不報無言不酬其賜榮
爵關內侯食邑五千戶三老五更以二千石祿養
終厥身其賜天下三老酒八一石肉四十斤有司
其存者耄恤幼孤惠鰥寡稱朕意焉

永平八年十月臨辟雍養三老五更

三老老人知
天地人事者

五更老人知五
行更代之事

安帝以魯丕為三老又以李充為三老

楊統位至光祿大夫為國三老

元初四年詔日月令仲秋養衰老授几杖行糜粥
方今八月按比之時郡縣多不奉行雖有糜粥糠
粃泥土相雜不可飲食長吏怠事莫有躬親甚違

詔書養老之意其務崇仁恕賑護寡獨稱朕意焉
按古人養老之禮有養於鄉者所謂五十
養於鄉王命公侯伯子男及羣吏曰及養
老於東序大司徒以保息六保萬民二曰
養老是也有養於國者天子視學設三老
五更羣老之席位執醬親饋執爵親酌是
也漢初每鄉及縣皆有三老歲首則使人
存問賜以束帛酒肉或賜以爵乃古人養
於鄉之意而國學養老天子親講之禮則
至東漢始行之然東漢亦時有下郡縣存
問養老之詔此其一也餘不悉錄

靈帝以表逢為三老賜以玉杖

玉杖長九尺端以鳩為飾鳩者不噎

之鳥欲令老人不噎也

譙周曰漢中興定禮儀羣臣欲令三老各天子
拜城門校尉董鈞駁曰養三老所以教事父之
道也若各拜是使天下各子拜也詔從鈞議譙
周論之曰禮尸服上服猶以非親之故各子拜
士見異國君亦各拜是皆不得視猶子也虞喜
曰且據漢儀於門屏交禮交禮即各拜中興謬
從鈞議後革之深得其意

魏高貴鄉公甘露二年天子親帥羣司行養老之
禮於太學命王祥為三老鄭同為五更祥南面几
杖以師道自居天子北面乞言祥陳明王聖帝君
臣政化之要以訓之聞者莫不砥礪

東晉成穆孝武三帝皆以講經親詣學釋奠孝武以太學在水南懸遠有司議依穆帝升平元年於中堂權立太學釋奠禮畢會百官六品以上後魏孝文帝太和十六年詔以前司徒尉元為三老前大鴻臚卿游明根為五更於明堂設國老位庶老位於階下皇帝再拜三老親袒割牲執醬而饋執爵而酌於五更行肅拜之禮賜國老庶老衣服有差既而三老言曰自古人所崇莫重於孝順然五孝六順天下之所先願陛下重之以化四方帝曰孝順之道天地之經今承三老明言銘之朕懷五更言曰夫至孝通靈至順感幽故詩云孝弟之至通於神明光于四海願陛下念之以濟黎庶

帝曰五更助三老以言至範敷展德音當克已復禮以行來授禮畢乃賜步範一乘詔曰三老可給上公之祿五更可食九卿之俸供養之味亦同其例北齊制仲春令辰陳養老禮先一日三老五更齋於國學皇帝進賢冠玄紗袍至辟雍入摠章堂列宮懸王公以下及國老庶老各定位司徒以羽儀武賁安車迎三老五更于國學並進賢冠玄服黑舄素帶國子生黑介幘青衿單衣乘馬從以至皇帝釋劍執珽迎于門內三老至門五更去門十步皆降車以入皇帝拜三老五更攝齊各拜皇帝揖進三老在前五更在後升自右階就筵三老坐五更立皇帝升堂北面公卿升自左階北面三公

授几杖卿正履國老庶老各就位皇帝拜三老羣
臣皆拜不拜五更乃坐皇帝西向肅拜五更進珎
羞食親袒割牲執醬以饋執爵而酌以次進五更
又設酒醑於國老庶老皇帝升御座三老乃論五
孝六順典訓大綱皇帝虛躬請授禮畢而還又都
下及外州人年七十以上賜鳩杖黃帽有勅則給
不為常也
後周武帝保定三年詔以太傅燕國公于謹為三
老賜延年杖皇帝幸太學以食之三老入門皇帝
迎拜門屏之間三老各拜設三老席於中楹南面
太師晉國公宇文護升階設几於席三老升席南
面憑几而坐大司寇楚國公豆盧寧升階正烏皇
帝升立於斧扆之前西向有司進饌皇帝跪授醬

豆親袒割牲三老食訖皇帝又親跪授爵以醢撤
去皇帝北面立訪道三老乃起立於席後皇帝曰
猥當天下重任自惟不才不知政理之要公其誨
之三老各曰木從繩則正后從諫則聖自古明王
聖主皆虚心納諫以知得失天下乃安惟陛下念
之又曰為國之本存乎忠信是以古人云去食去
兵信不可失國家興廢在於賞罰若有功必賞有
罪必罰則為善者日益為惡者日止若有功不賞
有罪不罰則天下善惡不分下人無所措手足又
曰言行者立身之本言出行隨誠且相顧陛下三
思而言九慮而行若不思不慮必有過失天子之
過事無大小如日月之蝕莫不知者願陛下慎之

三老言畢皇帝拜受之三老各拜禮成而出

唐高祖武德七年幸國子學親臨釋奠

唐制仲秋吉辰皇帝親養三老五更於太學所司先奏定三師三公致仕者用其德行及年高者一人為三老次一人為五更設三老座於西楹之東近北南面設五更座於西階上東向設國老三人座於三老座西俱不屬焉設衆國老座於堂下西階之西東面北上五品以上致仕者為國老六品以下致仕者為庶老天寶八載閏六月制莫天下百姓丈夫七十五以上婦人七十以上宜各給中男一人充侍仍任自簡擇至八十以上依常式處分餘並如開元禮

宋太祖皇帝建隆元年幸國子監詔加飾祠宇及

塑繪先聖先賢先儒之像帝親製文宣王充國公

二贊

太宗端拱元年幸國子監謁文宣王畢升輦將出西門顧見講坐左右言學官李覺方聚徒講書即召覺令對御講說覺曰陛下六飛在御臣何敢輒陞高坐帝為降輦令有司張帘幕設別坐詔覺講易之泰卦從臣皆列坐覺因述天地感通君臣相應之旨帝甚悅特賜帛百匹

真宗咸平二年幸國子監召學官說書賜以金帛仁宗天聖二年幸國子監召直講兼諸王府侍講馬龜符講說賜判監馮元以下及學官器幣有差高宗紹興十三年國學大成殿成明年國子司業

高闕請幸學上從之詔略曰偃革息民恢儒建學
聲明丕闡輪奐一新爾等據望幸之忱述諸儒之
志遠繼橋門之盛願觀雲輿之臨請既方堅理宜
從欲將款謁於先聖仍備舉於舊章三月上服靴
袍乘輦入監止輦于大成殿門外入幄羣臣列班
於庭上出幄升東階跪上香執爵三祭酒再拜羣
臣皆再拜上降入幄分奠從祀如常儀尚舍先設
次于崇化堂之後及堂上之中南向設御座閣門
設羣臣班於堂下如月朔視朝之儀宰輔從臣次
於中門之外上乘輦幸太學降輦於堂入次更衣
講官入就堂下講位北向執經官學生皆立於堂
下東西相向上出次升御座羣臣起居如儀乃命

三公宰輔以下升堂皆就位左右史侍立講書及
執經官北面起居再拜皆命之升立於御座左右
學生北面再拜分立於兩廡北上內侍進書案牙
籤以經授執經官賜三公宰輔以下坐講席羣臣
皆起降階東西相向立執經官降講官進前致詞
乃降北面再拜左右史降乃賜茶三公以下北面
再拜升各立於位後學生北面再拜分兩廡立上
下皆就坐賜茶畢三公以下降階學生自兩廡降
階北面再拜羣臣以次出上降座還次乘輦還宮
時命禮部侍郎秦熺執經司業高闕講易之泰遂
幸養正持志二齋賜閱三品服學官遷秩諸生授
官免舉賜帛有差上既奠拜注視貌像翼翼欽慕

覽唐明皇及太祖真宗徽考所製贊文命有司悉
取從祀諸替皆錄以進上遂作先聖及七十二子
贊冠以序文親灑宸翰以方載之五月丙辰登之
綵殿備儀衛作樂命監學之臣自行宮北門迎置
學宮揭之大成殿上及二廡

孝宗淳熙四年幸太學如紹興之儀命禮部侍郎
李燾執經祭酒林光朝講大學

唐開元年禮皇帝皇太子視學儀
視學前一日所司灑掃學堂之內外尚舍設大次
於學堂之後守宮設皇太子次於大次之東皆隨
地之且並如常儀尚舍設御位學堂上北壁下當
中南向監司設講榻於御座之西南向設執讀座

於前楹間當講榻北向尚舍又設皇太子座於御
座東南南向設文官三品以上座於皇太子之南
少退重行西向北上設武官三品以上座於講榻
西南當文官重行東面北上設侍講座於執讀西
北武官之前東向北上其執如意者一人立設論
議座於講榻之前西階下典儀設版位皇太子於
東階東南西面執經於西階西南東面文官三品
以上於皇太子東南重行西面北上武官三品以
上於執經西南侍講執讀執如意等於執經之後
重行東面北上學生分於文武官之後皆重行北
上設典儀位於東階之西贊者二人在南差退俱
西面

出宮

前出宮三日本司宣攝內外各供其職其日應從
駕文武官依時刻集朝堂諸衛陳設仗衛侍中版
奏外辦皇帝乘馬文武侍從並如常行幸之儀駕
將至祭酒帥監官學官學生等奉迎於路左學生青衿
服駕至大次門外降入如常

視學

皇帝既入大次執經侍講執讀執如意等及學官
各服公服典儀帥贊者先入就位謁者贊引引文
武三品以上及執經以下學生等入就堂下位皇
太子立於學堂門外之東西向如常侍中版奏外
辦皇帝出大次升自北階即御座南向坐侍臣及

近侍量人從升典儀一人升就東階上西面立舍

人引皇太子就位立諸衛率庶子等量人從入立於皇太子東南西北上

奉禮曰再拜贊者承傳皇太子以下在位者皆再
拜侍中跪奏稱請勅皇太子及公王等升坐又侍

中稱制曰可侍中詣東階上西面稱勅皇太子及

公王等升殿上典儀承傳階下贊者又承傳皇太

子以下應坐者皆再拜訖通事舍人引皇太子及

羣官坐者各升座訖其父服者脫履於階下及降納皆加常執讀讀

所講經執經釋義訖遂行如意侍講者執如意就

論議坐以次論難侍中跪奏禮畢羣官皆起通事

舍人各降堂下位若有勅賜會則侍中前承制降

詣堂下宣勅及太官下食案等並如常儀皇帝降

座還大次侍衛如常儀羣官以下會訖皆出執經
以下改服常服學生仍青衿服

車駕還宮

皇帝既還大次侍中量時刻版奏外辦皇帝出次
文武官陪從還宮如來儀初駕出國子祭酒帥監
官學官學生等奉辭於路左如常式唐開元禮皇
帝養老于太學儀

陳設

前三日尚舍直長設大次於學堂之後隨地之宜
設三老五更次於學堂南門外之西羣老次於其
後俱東向設羣官次文官於門外之東重行西向
武官於羣老之西重行東向皆北上前一日尚舍

奉御設御座於堂上東序西向莞筵紛純加藻席
畫純次席黼純設三老座於西楹之東近北南向
設五更座於西階上東向設國老三入座於三老
座西俱不屬焉皆莞筵紛純加藻席畫純設衆國
老座於堂下西階之西東面北上皆蒲筵緇布純
加莞席玄帛純若三品以上則莞筵紛純加藻席
畫純凡五品以上致仕者為國老
設庶老座於國老之後皆蒲筵緇布純六品以下
致仕者為
庶老樂令展宮懸於學堂之庭設登歌於堂上及
舉麾位等皆準元會之儀典儀設文官五品以上
位於懸東六品以下在其南俱重行西向北上武
官五品以上位於懸西六品以下在其南當文官
俱重行東向北上蕃客分方位於文武官六品之

南若有諸州使人分方位學生分位於文武官之
後奉禮設門外如設次之式尚舍奉御設罇於東
楹之西北向左玄酒有坫以置爵

養老

仲秋之月擇吉辰皇帝親養三老五更於太學所
司先奏定三師三公致仕者用其德行及年高者
一人為三老次一人為五更尚食先具牢饌鑿駕
將至通事舍人引先置之官皆就門外位學生俱
青衿服入就位鑿駕至太學門迴輅南向侍中跪
奏請降俛伏與皇帝降輅乘輿入大次繖扇侍衛
如常通事舍人引文官五品以上從駕之官皆就
門外位太樂令帥工人二舞就位如正會之禮通

事舍人引羣官客使入就位鑿駕出宮量時刻遣
使迎三老五更於其第三老五更俱服進賢冠具
服乘安車前後導從如常禮其國老庶老則有司
先戒之鑿駕既至太學三老五更及羣老等俱赴
集其次羣老各服其服太常少卿贊三老五更俱
出次引立於學堂南門外之西東面北上奉禮贊
羣老出次引立於三老五更之後太常博士引太
常卿升立於學堂北戶之內當戶北向侍中版奏
外辦皇帝出戶侍衛如常侍中員贊殿中監進大
珪皇帝執大珪博士引太常卿太常卿引皇帝每
常卿前導皆協律郎跪俛伏舉麾太和之樂作皇
博士先引帝降迎三老於門內之東西面立侍臣從立皇帝

之後太常卿與博士退立於左皇帝立定樂止三
老五更皆杖各二人夾扶左右太常少卿引道敷
史執筆以從三老入門舒和之樂作三老五更立
於門西東面北上奉禮引羣老入立於其後初三
老立定樂止太常卿前奏請再拜退復位皇帝再
拜三老五更去杖攝齊以答再拜畢皇帝揖進三
老在前五更從仍杖夾扶如初至階皇帝揖升俱
就座後揖立樂止待衛之官量人從升皇帝西面
再拜三老三老南面答再拜皇帝西向再拜五更
五更答再拜休和之樂作三老五更俱坐三公授
几九卿正履訖殿中監尚食奉御進玕羞及黍稷
等皇帝省之遂設於三老前樂止太常卿引皇帝

詣三老座前執醬而饋訖太常卿引皇帝詣酒罇
所取爵侍中贊酌酒訖太常卿引皇帝進執爵而
酌尚食奉御以次進玕羞酒食於五更前國老庶
老等皆坐又設酒食於國老庶老前國老庶老等
皆食皇帝即座太樂令引工升奏韶和之樂三終
三老乃論五孝六順典訓大綱格言宣於上惠音
被于下皇帝乃虛躬請受敷史執筆錄善言善行
終二舞作於懸中訖禮畢三老以下降筵太常少
卿及奉禮引導皆如初太常卿引皇帝從以降階
太和之樂作皇帝逡巡立於階前樂止三老五更
出舒和之樂作太常卿引皇帝升立於階上三老
五更出門樂止侍中前奏禮畢退復位太常卿引

皇帝降還大次三老五更升安車導從而還通事
舍人引羣官及學生等以次出明日三老詣闕表
謝

鑿駕還宮 如常儀

文獻通考卷之四十五終

文獻通考卷之四十六

鄱陽馬端臨貴與著

學校考

羣國鄉黨之學

學記古之教者家有塾黨有庠術有序國有學街

為遂古者仕焉而已者歸教於閭里朝夕坐於門

門側之堂謂之塾五百家為黨萬二千五百家為

遂黨屬於鄉比年入學每年來中年考校也鄉遂

遂遠郊外比年入學每年來中年考校也鄉遂

大夫間歲則考學者之德行一年視離經辨志二

道藝周禮三歲大比乃考焉年視敬業樂羣五年視博習親師七年視論學取

友謂之小成九年知類通達強立而不反謂之大
成離經斷句絕也辨志謂別其心意所趣向
禮書曰說文問里門也爾雅曰門側之堂謂

之塾尚書大傳曰上老平明坐於右塾庶老
坐於左塾班固食貨志曰里胥平旦坐於右
塾鄰長坐於左塾詳見下文蓋古者合二十五家
而為之門塾坐上老庶老於此所以教之學
也坐里胥鄰長於此所以教之耕也書云先
路在左塾之前次路在右塾之前先路象路
也次路木路也象路貴於木路而象路在左
塾次路在右塾則左塾者西塾也里胥尊於
鄰長而里胥在右塾鄰長在左塾則右塾者
西塾也何則自內視外則左東而右西自外
視內則左西而右東也曲禮曰主人入門而
右客入門而左此左西而右東也又曰公事

自闌東私事自闌西此左東而右西也然則
書言左塾史言右塾皆西塾也自內外言之
異耳漢之時間里亦有門史稱石慶入里門
是也孟子曰庠者養也序者射也鄉飲酒尊
兩壺于房戶之間鄉射尊於賓席之東蓋鄉
飲在庠而庠有房室故尊于房戶之間鄉射
在序而序無房室故尊于賓席之東而已鄉
射禮豫鄭氏曰今豫為序則鉤楹內堂則由檻外序堂
也序則物當棟堂則物當楣是於其有室則
所揖所履之位淺而前於其無室則所揖所
履之位深而後爾雅曰東西墻謂之序序之
名蓋本於此

州長正月之吉各率其州之民而讀法以攷其德行道藝而勸之以糾其過惡而戒之若以歲時祭祀州社則屬其民而讀法亦如之春秋以禮會民而射于州序序州黨

黨正四時之孟月吉日則屬民而讀邦法以糾戒之春秋祭禘亦如之國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位

尚書大傳大夫七十而致仕老其鄉里大夫為父師士為少師所謂里耨鉏已藏祈樂已入歲事已

畢祈樂當為新穀餘子皆入學年十五始入小學見小節踐小義焉年十八始入大學見大節踐大義焉猶眾子古者適子恒代父而仕距冬至四十五日始出學傳農事

立春上老平明坐於右塾庶老坐於左塾上老父師庶老

少師餘子畢出然後皆歸夕亦如之餘子皆入父之齒隨行兄之齒鴈行朋友不相踰輕任并重任分頒白者不提携出入皆如之

王制諸侯天子命之教然後為學小學在公宮南之左大學在郊尚書傳曰百里之國二十里之郊天子曰辟廱諸侯曰泮宮

長樂陳氏曰夫諸侯之學小學在內大學在郊外故王制言小學在公宮南之左大學在郊以其選士由內以升於外然後達於京故也天子之學小學居外大學居內故文王世子言凡語于郊然後於成均取爵於上尊以其

選士由外以升於內然後達于朝故也

魯頌泮水頌僖公能修泮宮也思樂泮水薄采其芹魯侯戾止言觀其旂其旂旒旒鸞聲噦噦無小無大從公于邁八章章八句

江陵項氏枝江縣新學記曰古之為泮宮者其條理不見於經而有詩在焉予嘗反覆而推之其首三章則言其君相之相與樂此而已自四章以下始盡得其學法自敬其德而至於明其德明其德而至於廣其心廣其心而至於固其道終焉此則學之本也自威儀孝弟之自修而達於師旅獄訟之講習自師旅獄訟之講習而極於車馬器械之精能此

則學之事也自烈祖之鑒其誠而至於多士之化其德自多士之化其德而至於遠夷之服其道此則學之功也

明堂位米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽

宗殷學也類宮周學也

言魯得立四代之學註見太學考

班固漢書食貨志曰五家為鄰五鄰為里四里

為族五族為黨五黨為州五州為鄉鄉萬二千

五百戶也鄰長位下士自此以上稍登一級至

鄉而為卿也於里有序而鄉有庠序以明教庠

以行禮而視化焉春令民畢出在墜冬則畢入

於邑其詩曰四之日舉趾同我婦子饁被南畝

又曰十月蟋蟀入我床下嗟我婦子聿為改歲

入此室處所以順陰陽備寇賊習禮文也春將

出民里胥平旦坐於右塾鄰長坐於左塾里胥如令

之里吏門側畢出然後歸夕亦如之入者必持薪

樵輕重相分班白不提挈冬民既入婦人同巷

相從夜績女工一月得四十五日得一月之中又

十五日凡四也必相從者所以省費燎火同巧拙而

合習俗也男女有不得其所者因相與歌詠各

言其傷怨刺也是月餘子亦在于序室餘子庶

任役八歲入小學學六甲五方書計之事蘇林

方異書如今祕書學外國書也始知室家長幼

之節十五入大學學先聖禮樂而知朝廷君臣

之禮其有秀異者移鄉學于庠序庠序之異者

移國學于少學諸侯歲貢少學之異者于天子

學于大學命曰造士行同能偶則別之以射然

後爵命焉孟春之月羣居者將散行人振木鐸

以徇于路以采詩獻之大師比其音律以聞于

天子故曰王者不窺牖戶而知天下此先王制

土處民富而教之之大略也

漢文翁為蜀郡守仁愛教化見蜀地僻陋有蠻夷

風文翁欲誘進之乃選郡縣小吏開敏有材者張

叔等十餘人親自飭厲遣詣京師受業博士或學

律令減省少府用度買刀布蜀物齎計吏以遺博

士少府郡掌財物之府數歲郡生皆成就還歸文

翁以為右職用次察舉官有至郡守刺史者又修

起學官於成都市中

學官學之官舍也

招下縣子弟以為

學官弟子為除更繇高者以補郡縣吏次為孝弟

力田常選學官僮子使在使坐受事

便坐別坐可視事非正

也每出行縣益從學官諸生明經飭行者與俱使

傳教令出入閭閻縣邑吏民見而榮之數年爭欲

為學官弟子富人至出錢以求之繇是大化蜀地

學於京師者比齊魯焉至武帝時乃令天下郡國

皆立學校官自文翁為之始云

師古曰文翁學堂則今益州城內

按武帝時始為博士學官置弟子負前此

所謂博士者雖有弟子要皆京師自授其

徒其徒自願受業朝廷未嘗有舉用之法

郡國亦無薦送之例而蜀地僻陋非齊魯

諸儒風聲教化之所被故文翁遣其民就

學必以物遺博士而使教之及武帝既興

學校則令郡國縣官謹察可者與計偕詣

太常受業如弟子則郡縣皆有以應詔而

博士弟子始為國家選舉之公法也

元帝時郡國置五經百石卒史

平帝元始三年立學官郡國曰學邑侯國曰校校

學置經師一人鄉曰庠聚曰序序庠置孝經師一

人

何武為刺史行部必先即學官見諸生試其誦論

問以得失

西漢以郡文學入官

梅福

雋不疑

韓延壽

王章

蓋寬饒

諸葛豐

鄭崇

張禹

世祖建武六年李忠為丹陽太守忠以丹陽越俗不好學乃為起學校習禮容春秋鄉飲選用明經郡中向慕之

明帝永平十年幸南陽召校官弟子作雅樂奏鹿鳴帝自御塤箎和之以娛嘉賓

宋均調辰陽長為立學校

寇恂為汝南太守修學校教生徒聘能為左氏

春秋者親受舉焉

衛颯為桂陽太守下車修庠序之儀

任延為武威太守造立校官自掾吏子孫皆令

習業受業復其徭役章句既通悉顯拔榮進之郡遂有儒雅之士

秦彭為泰山太守崇好儒雅修明庠序每春秋饗射輒修升降揖遜之儀

鮑德為南陽太守時郡學久廢德乃修起黌舍備俎豆黻冕行禮奏樂又尊饗國老宴會諸儒百姓觀者莫不勸服

班固東都賦曰四海之內學校如林庠序盈門獻酬交錯俎豆莘莘下舞上歌蹈德詠仁

魯丕為趙相趙王商嘗欲避疾便時稍住學官舍也

丕止不聽曰學官傳五帝之道修先王禮樂教化之處王欲廢塞以廣游讌寧不可聽

詔從丕言

魏明帝時延壽亭侯高柔上疏曰漢末陵遲禮樂崩壞太祖初興愍其如此在於撥亂之際並使州縣立教學之官高祖即位遂闡其業興復辟雍州立課試於是天下之士復聞庠序之教親俎豆之禮焉晉虞溥太康時為鄱陽內史大修庠序廣招學徒移告屬縣具為條制於是至者七百餘人溥乃作誥以獎諭之曰文學諸生皆冠帶之流年盛志美始涉學庭講修典訓此大成之業立德之基也夫聖人之道淡而寡味故始學者不好也及至暮月所觀彌博所習彌多日聞所不聞見所不見然後心開意朗敬業樂羣忽然不覺大化之陶已

至道之入神也故學之染人甚於丹青丹青吾見其久而渝矣未見久學而渝也夫工人之染先脩其質後事其色脩色積而染工畢矣學亦有質孝弟忠信是也君子內正其心外脩其行行有餘力則以學文文質彬彬然後為德夫學者不患才不及而患志不立故曰希驥之馬亦驥之乘希顏之徒亦顏之倫又曰剡而舍之朽木不知剡而不舍金石可虧斯非其效乎時祭酒求更起屋行禮溥曰君子行禮無常處也故孔子射於矍相之圃而行禮於大樹之下况令學庭庠序高堂顯敞乎右係鄱陽郡學事跡之見於前史者溥之言有味可書郡志殊欠登載

穆帝永和征西將軍庾亮在武昌開置學官起立講舍亮家子弟及參佐大將子弟悉令入學四府博學識義通涉文學經綸者建儒林祭酒使班同三署厚其供給皆妙選邦彥必有其宜者以充此舉近臨川臨賀二郡並東脩復學校若非束脩之流禮教所不及而欲階緣免役者不得為生明為條制令法清而人貴

梁武帝選學生遣就會稽雲門山受業於廬江何胤分遣博士祭酒到州郡立學

後魏獻文帝天安初立鄉學郡置博士二人助教二人學生六十人後令大郡立博士二人助教四人學生百人小郡立博士一人助教四人學生八十人

十人中郡博士一人助教二人學生六十人下郡立博士一人助教一人學生四十人郡縣學始乎此矣

北齊制諸郡並立學置博士助教授經學生俱被差逼充負士流及豪富之家皆不從調備負既非所好墳籍固不關懷又多被州郡官人驅使縱有游惰亦不檢察皆由上非所好之所致也諸郡俱得察孝廉其博士助教及游學之徒通經者推擇充舉射策十條通八以上聽九品出身其尤異者亦蒙抽擢

隋仁壽元年詔廢州縣學

詳見太學門

唐制京都學生八十人大都督中都督府上州各

六十八下都督府中州各五十人下州四十人京
縣五十人上縣四十人中縣中下縣各三十五人
下縣二十人州縣學生州縣長官補長史主馬每
歲仲冬州縣館監舉其成者送之尚書省詳見太
武德七年詔諸州縣及鄉並令置學有明一經以
上者有司試冊加階

玄宗開元二十一年勅諸州縣學生年二十五以
下八品九品子若庶人並年二十一已下通一經
已上及未通經精神聰悟有文詞史學者每年銓
量舉送所司簡試聽入四門學充俊士即諸州入
省試不第情願入學者聽國子監所管學生尚書
省補州縣學生州縣長官補州縣學生取諸州縣

學生習正業之外仍兼習吉凶禮公私有禮事處
令示儀式餘皆不得輒使諸百姓任立私學其欲
寄州縣受業者亦聽

二十六年正月十九日赦古者鄉有序黨有塾將
以弘長儒教誘進學徒化人成俗率由於是其天
下州縣每鄉之內里別各置一學仍擇師資令其
教授

正元三年正月右補闕宇文炫上言請京畿諸縣
鄉村廢寺並為縣學并上制書事二十餘件疏奏
不報
後唐天成三年宰臣兼判國子祭酒崔協奏請頒
下諸道州府各置官學如有鄉黨備諸文行可舉

者錄其事實申監司方與解送但一身就業不得
影庇門戶

宋太宗皇帝太平興國二年知江州周述言廬山
白鹿洞學徒常數千百人乞賜九經肄習詔國子
監給本仍傳送之先時南唐升元中白鹿洞建
學館以李道為洞主掌其教授

又賜石鼓書院勅額書院唐元和間衡州李寬
所建國初賜額

真宗大中祥符二年應天府民曹誠即楚丘戚同
文舊居造舍百五十間聚書數千卷博延生徒講
習甚盛府奏其事詔賜額曰應天府書院命奉禮
郎戚舜賓王之仍令本府幕職官提舉以誠為府

助教八年賜潭州嶽麓書院額始開寶中郡守朱
洞首度基創宇以待四方學者李允則來為州請
於朝乞以書箴方是時山長周式以行義著八年
召見便殿拜國子學主簿使歸教授詔賜書院名
增賜中秘書

右宋興之初天下四書院建置之本末如
此此外則又有西京嵩陽書院賜額於至
道二年江寧府茅山書院賜田於天聖二
年嵩陽茅山後來無聞獨四書院之名著
是時未有州縣之學先有鄉黨之學蓋州
縣之學有司奉詔旨所建也故或作或輟
不免具文鄉黨之學賢士大夫留意斯文

者所建也故前規後隨皆務興起後來所
至書院尤多而其田土之錫教養之規往
往過於州縣學蓋皆欲倣四書院云

仁宗即位之初賜兗州學田已而又命藩輔皆得
立學其後諸旁郡多願立學者詔悉可之稍增賜
之田如兗州由是學校之設遍天下皇祐四年詔
自今須藩鎮
乃得立學
他州勿聽

慶曆四年參知政事范仲淹等建議精貢舉請興
學校本行實乃詔州縣立學本道使者選屬部為
教授不足則取於鄉里宿學之有道業者士須在
學三百日乃聽預秋賦舊嘗充者百日而止見舉
士門
安定先生胡瑗自慶曆中教學於蘇湖間二十

餘年束脩弟子前後以數千計是時方尚辭賦
獨湖學以經義及時務學中故有經義齋治事
齋經義齋者擇䟽通有器局者居之治事齋者
人各治一事又兼一事如邊防水利之類故天
下謂湖學多秀彥其出而筮仕往往取高第及
為政多適於世用若老於吏事者由講習有素
也歐陽公詩曰吳興先生富道德說說子弟皆
賢才王荆公詩曰先收先生作梁柱以次收拾
楠與棟慶曆四年詔州縣皆立學於是建太學
於京師而有司請下湖州取先生之法以為太
學至今著為令

五年詔曰頃者嘗詔方夏增置學官而吏貪崇儒

之虛名務增室屋使四方游士競起而趨之輕去鄉間浸不可止今後有學州縣毋得輒容非本土人居止聽習若吏以善修為名而斂會民財者按舉之

神宗熙寧四年詔置京東西河東北陝西五路學以陸佃等為諸州學官仍令中書采訪逐路有經術行誼者各三五人雖未仕亦給簿尉俸使權教授他路州軍命近日選薦京朝官有學行可為人師者堂除逐路官令無所任州教授州給田十頃為學糧仍置小學教授

八年秋詔諸州學官先赴學士院試大義五道取優通者選差

元豐元年詔諸路州府學官共五十三員

京東路充徐曹鄆青密州應天府各一員京西路西京國子監許陳襄鄧州各一員河北路北京國子監定相滄衛棣瀛州真定府各一員陝府西路陝華耀邠秦燕州永興軍鳳翔河中府各一員河東路路晉代州太原府各一員淮南路揚州亳州各一員兩浙路杭越蘇三州各一員江南東路饒州江寧府各一員江南西路洪州吉州各一員荆湖南路潭州一員荆湖北路江陵府一員福建路建州一員成都府路眉州成都府各一員梓州路梓州普州各一員利州路利州一員夔州路夔州一員廣南東路廣州

一負廣南西路桂州一負

按是時大興學校而天下之有教授者只五十三負蓋重師儒之官不肯輕授濫設故也觀其所用者既是有出身人然又必試中而後授則與入館閣翰苑者同科其遴選至矣哲宗元祐初齊盧宿常虔穎同懷澶河陽等州始相繼置教授三舍法行而負額愈多至大觀時吉州建州皆以養士數多置教授三負宣和時罷州縣學三舍法始令諸州教授若係未行三舍已前置者依舊餘並減罷如贍學田產房廊等係行三舍後添給者亦復拘收云

哲宗元祐元年詔近臣擇經明行修堪內外學官者人舉二負遂罷試補法

二年中丞胡宗愈言學者初登科遂顯師席非是詔內外學官經任年至三十方得在選

三年又詔官學教授闕選諸嘗被舉可為學官及中十科中可為師表或可備講讀者仍官已升朝年及四十乃得為之 四年以舉薦頗衆詔須命舉乃得奏上

紹聖元年三省立格侍從臺諫國子長貳歲舉堪任諸州學官一負須嘗中進士或制科年及三十者若制科及進士第在上五人禮部奏名在上三人府監廣文館第一人或從太學上舍得第即皆

不試而用餘並召附吏部春秋試凡試兩經大義各一道以通經善作文為合格已經舉試中書籍其姓名俟有闕則選授焉於是內外見學官非制科進士出身及由上舍生入官者並罷時學官已立試法潭廣已下十一州教授本付吏部擬注者令三省選差

監察御史黃慶基奏先朝以經術設為三舍以考察其行藝始自太學著為定令而未及頒於四方請州學皆立學期以一年考察無玷乃許應舉方之前日結保投牒以較一日之長者有間矣

元符二年初令諸州推行三舍法應嘗置教授州

考選升補悉如太學州許上舍一人內舍二人歲貢入之京師其上舍即附太學補外舍試中補內舍生通三試不升舍者遣還其州其內舍免試至則補為外舍生諸路選監司一員提舉學校守貳董幹其事遇試補上舍生選有出身官一人同教授考選仍封彌謄錄

徽宗崇寧元年宰相蔡京建請天下皆置學郡少或應書人少即合二三州共置一學學悉置教授二員縣亦置學州縣皆置小學推三舍法徧行天下自縣選考升諸州為州學生每三年貢入太學為太學生至則附上舍試別立號考取分三等試入上等補上舍生入中等補下等上舍生入下等

補內舍餘為外舍諸州軍解額各以三分之一充
貢士開封府量留五十五額解士人之不入學者
餘盡均給諸州以為貢額任外官者子弟親戚許
入學若於法應避所任親者聽隨便學於他州即
不得升補與貢在學及一年給牒至太學用國子
生額解試若所貢士至太學試中上等或預升舍
人多其本貫監司太守推賞有差州給常平或係
省田宅充養士費縣得用地利所出及非係省錢
州學職掌學諭學長許差特奏名人其毋得以非
經史子書教授詔令講議司立法頒降
二年先是諸州縣學補弟子無定負有司病費廣
難贍詔諸州用前一舉試者為則嘗踰二百人許

置百負數減乎此則以三分之二為額上舍內舍
立額亦如之縣學則裁其見籍率三而汰一提學
司通一路才計均給學費仍行部摘試文檢括當
否生負嘗試公私試雖不中亦復其身勿事臣僚
言神宗尚經術將以明道德一風俗元祐姦朋暨
其殘黨之在元符者立異說壞之今餘習未殄乞
立法禁天下刊寫庶其可息詔付國子監其有上
書及三舍生言涉誣訕并異論者悉遣歸其鄉自
訟齋拘之

三年令州縣學用三舍法陞太學罷科舉見舉士門
舊法隸學三年經兩試不預升貢即除其籍法涉
大嚴自今三年內三經公試不與選兩經補內舍

貢上舍不及格且曾犯三等以上罰若外舍即除籍歸縣內舍降舍已降而私試不入等若曾犯罰亦除籍再赴歲升試每上舍生升舍已其秋即貢入辟廳長吏集闔郡官提舉司官即本所燕設以禮津遣限歲終悉集闕下自川廣福建入貢者給借職券過二千里給大將券續其路食皆以學錢給之選士入貢其自今年始如有孝弟媮睦任恤忠和若行能尤異為鄉里所推縣上之州免試入學教授知通詢審無謬即保任入貢仍其實以聞不實者坐罪有差

八行者孝弟睦媮任恤忠和凡有八行實狀鄉上之縣縣延入學審考無偽即以上州州第其

等孝悌忠和為上睦媮為中任恤為下苟備八行不俟終歲即奏貢入太學免試補為上舍司成以下審考不誣即釋褐命之官仍優加升擢不能全備者為州學上等上舍餘有差八刑則反八行而麗於罪名以其罪名之縣上其名於州州籍於學毋得補弟子貢

詔崇寧五年貢士至辟廳不如令者凡三十有八人皆遣歸而提學官皆罰金建州浦城縣丞徐秉哲以其縣學生隸籍者至千餘人為一路最特迂一官

詔縣學生三不赴歲升試者除其籍諸路賓興會試辟廳獨常州中選者多知州教授特迂一

官

詔諸州學生負及五百人以上許置教授二員
不及八十人罷置教授官以在州有科名官兼
蒞學事

吳氏能改齋謾錄曰政和四年臣僚上言欲
望應見任教授不得為人撰書啓簡牘樂語
之類庶幾日力有餘辦舉職事以副陛下責
任師儒之意奉聖旨依嘗聞陳瑩中初任穎
昌教授官時韓持國為守開宴用樂語左右
以舊例必教授為之公因命陳陳曰朝廷師
儒之官不當撰俳優之文持國遂薦諸朝不
以為忤

四年鮑耀卿言今州縣學考試未校文字精弱先
問時忌有無苟語涉時忌雖甚工不敢取時忌如
曰休兵以息民節用以豐財罷不急之役清入仕
之流諸如此語熙豐紹聖間試者共用不忌今悉
絀之宜禁止詔可

三年臣僚言比者試文有以聖經之言輒為時忌
而避之者如曰大哉堯之為君以為我與災同制
治于未亂安不忘危吉凶悔吝生乎動則以為危
亂凶悔皆當避不諱之朝豈宜有此詔禁之

按照寧之立學校養生徒上自天庠下至
郡縣其大意不過欲使之習誦新經附和
新法耳紹聖崇觀而後羣儉用事醜正益

甚遂立元祐學術之禁又令郡縣置自訟齋以拘誹謗時政之人士子志於進取故過有拘忌蓋言休兵節用則恐類元祐之學言災凶危亂則恐涉誹謗之語所謂轉喉觸諱者也則惟有迎逢諂佞而已

七年給事中毛友言比守郡見訴役者言富家子弟初不知書第捐數百緡錢求人試補入學遂免身役比其歲升不中更數年而始除籍則其倖免已多矣請初試補入縣學人並簾試以別偽冒從之

宣和三年罷天下州縣學三舍法惟太學用之臣僚言元豐六年學官召試六十人而所取纔四

人皆一時知名之士故學者厭服近觀大觀政和所試率三人取一既非遴選故投牒自請試者逾多其選益輕欲自今試者十人始取一人以重其選從之

又詔比取諸州教授並令三省選差合天下三百餘州州嘗有兩教授者則為負闕且五百矣大臣五七人豈能盡察才否不過破格律應親故請求而已比又嘗命八行之教授諸州者止許大藩負外置之不以莅職夫八行老成有行實又經廷試登科碩不得實與諸生講學前詔皆未詳審其罷勿行

高宗建炎初復教官試紹興中議者謂欲為人師

而自納所業于有司以幸中度乃詔罷其試而教授自朝廷選差已而復之凡有出身許應先具經義詩試各三首赴禮部乃下省闈分兩場試之而取其文理優長者不限其數初任為諸州教官繇是為兩學之選十五年國子監丞文浩言師儒之官與諸生難疑咨問於羣經宜無所不通請自今並於六經中臨期取二經各出兩題無拘義式以貫穿該贍為合格詔行焉其後四川制置司遇類省試年亦放禮部附試自嘉泰元年始

紹興三年詔建炎二年內復置教授處共四十三州至建炎二年並罷任滿更不差人今將二年復置教授窠闕並行存留

又詔淮西路州縣教授並行減罷今逐州有出身官兼

十八年江西轉運賈直清奏請立縣學於縣官內選有出身人兼領教導尋下國子監參酌措置欲比附舊法縣學委知通於令佐內選有出身官一員兼領教導職事及諸州軍如未差教授處即令本路提舉司於本州有出身官選差一員兼領若州縣官俱無出身只令本學長諭專主教導却令知州縣令覺察點檢從之

二十一年大理寺主簿丁仲京奏贍學田土多為勢家侵佃望令提舉學士官覺察上謂大臣曰既不度僧常住多有絕產其併撥以贍學既而戶部

請令提舉司置籍拘管其無敕額庵院一體行
朱子崇安縣學田記曰予惟三代盛時自家以
達于天子諸侯之國莫不有學而自天子之元
子以至於士庶人之子莫不入焉則其士之廩
於學官者宜數十倍於今日而考之禮典未有
言其費出之所自者豈當時為士者之家各已
受田而其入學也有時故得以自食其食而不
仰給於縣官也歟至漢元成間乃謂孔子布衣
養徒三千而增學官弟子至不復限以負數其
後遂以用度不足無以給之而至於罷夫謂三
千人者聚食於孔子之家則已妄矣然養士之
需至於以天下之力奉之而不足則亦豈可不

謂難哉蓋自周衰田不井授人無常產而為士
者尤厄於貧反不得與為農工商者齒上之人
乃欲聚而教之則彼又安能終歲裹飯而學於
我是以其費雖多而或取之經常之外勢固有
不得已也

文獻通考卷之四十六終

