

1X

卷121
673
第六:14

文獻通考卷第四十三

鄱 陽 馬 端 臨 貴 與 著

學校考四

祠祭褒贈先聖先師 錄後

文王世子凡學春官釋奠於其先師秋冬亦如之 官謂禮樂

詩書之官周禮曰凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗此之謂先師之類也若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生亦可以為之也不言夏夏從春可知也釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事疏云以其釋奠直奠置於物無食飲酬酢之事釋奠所以無尸者以其主於行禮非報功也

正義曰所教之官若春誦夏弦則太師釋奠也教干戈則小樂正樂師等釋奠也教禮即執禮之官

釋奠也皇氏云其教雖各有時其釋奠則四時各有其教備而行之四時在學釋奠猶若教書之官春時於虞庠之中釋奠於先代明書之師四時各然教禮之官秋時於瞽宗之中釋奠於其先代明禮之師如此之類是也

凡始立學者必釋奠於先聖先師及行事必以幣

謂天子命

之教始立學官者也先聖周公若孔子

疏云

凡釋奠

者必有合也

注謂國無先聖先師則所釋奠者當與鄰國合朱文公禮書謂以下文大合樂攷之

有合當有國故則否

注謂若唐虞有夔伯夷周有周公魯有孔子則各自奠之不合朱文

公禮書謂國故當

凡大合樂必遂養老

大合樂謂春入學舍菜合舞秋

頌學合聲於是也天子視學遂養老謂用其明日也

長樂劉氏曰周有天下立四代之學虞庠則以舜

為先聖夏學則以禹為先聖殷學則以湯為先聖

東膠則以文王為先聖各取當時左右四聖成其

德業者為之先師以配享焉此天子立學之法也

臨邛魏氏日記曰凡學春官釋奠於其先師釋者

曰若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生

又曰凡釋奠者必有合也曰若周有周公魯有孔

子各自奠之不合也至於祀先賢於西學祭樂祖

於瞽宗傳者亦謂各於所習之學祭先師夫周公

孔子非周魯之所得而專也而經各立師則周典安有是哉古者民以君爲師仁鄙壽夭君實司之而臣則輔相人君以師表萬民者也自孔子已前曰聖曰賢有道有德則未有不生都顯位沒祭大烝者此非諸生所得祠也自君師之職不修學校廢井牧壞民散而無所係於是始有師弟子羣居以相講授者所謂各祭其先師疑秦漢以來始有之而詩書禮樂各立師不能以相通則秦漢以來爲士者斷不若是之隘也此亦可見世變日降君師之職下移而先王之道分裂矣然而春秋戰國

之亂猶有聖賢爲之師秦漢以來猶有專門爲之師故所在郡國尚存先師之號奠祠於學故記人識於禮而傳者又卽其所聞見以明之也

王制天子將出征類乎上帝宜乎社造乎禰禡於所征

之地

禡師祭也其禮亡

受命於祖

告祖也

受成於學

定兵謀也

出征執

有罪反釋奠於學以訊馘告

釋菜奠幣禮先師也訊馘所生獲斷耳者

文王世子天子視學大昕鼓徵乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉有司卒事反命始之養也適東序釋奠於先老

周禮凡有道有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗

太祝大會同造於廟宜於社過大山川則用事焉反
行舍奠曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之甸祝舍奠於祖廟禴亦如之

賈公彥曰非時而祭曰奠以其不立尸也

儀禮賓朝服釋幣於禴又釋幣於行遂受命上介釋
幣亦如之釋幣於門乃至於禴筵几於室薦脯醢觴

酒陳主人酌進奠一獻言陳者將復有次也先薦後酌祭禮也行釋幣反釋奠客出謹入也席

於阼薦脯醢三獻

禮書曰奠者陳而奠之也鄭氏曰釋奠者設薦饌

酌奠而已無迎尸以下事賈公彥曰奠之為言停停饌具而已考之

儀禮聘賓歸至於禴薦脯醢觴酒陳陳者所以奠

之也則釋奠設薦饌酌奠而已可知也特牲饋食

奠解於尸未至之前則釋奠無迎尸可知也古者

釋奠或施於山川或施於廟社或施於學周官太

祝大會同造於廟宜於社過大山川則用事焉反

行舍奠甸祝舍奠於祖廟禴亦如之此施於山川

廟社者也大司樂凡有道者有德者使教焉死則

以為樂祖祭於瞽宗文王世子凡學春官釋奠於

先師秋冬亦如之凡始立學者必釋奠於先聖先

師及行事必以幣凡釋奠者必有合也天子視學

大昕鼓徵乃命有司行事興秩節祭先聖先師焉

有司卒事反命適東序釋奠於先老王制出征執
有罪反釋奠於學以訊馘告此施於學者也山川
廟社之祭不止於釋奠學之祭釋奠而已賈公彥
曰非時而祭曰奠此爲山川廟社而言之也學之
釋奠則有常時者有非時者文王世子凡學春官
釋奠於先聖先師秋冬亦如之鄭氏曰不言夏夏
從春可知此常時之釋奠也凡始立學天子視學
出征執有罪反以訊馘告必釋奠焉此非時之釋
奠也釋奠之禮有牲幣有合樂有獻酬太祝造於
廟宜乎社過大山川則用事反則釋奠此告祭也

曾子問曰凡告必用牲幣文王世子凡始立學釋
奠行事必以幣此釋奠有牲幣之證也文王世子
凡釋奠者必有合也此釋奠有合樂之證也聘禮
觴酒陳席於阼薦脯醢三獻一人舉爵獻從者行
酬乃出此釋奠有獻酬之證也然山川廟社之釋
奠皆有牲幣學之釋奠非始立學則不必有幣也
學之釋奠有合樂則山川廟社不必有合也聘賓
釋奠有三獻則天子諸侯之於山川廟社不止三
獻也凡始立學與天子視學釋奠於先聖先師四
時則釋奠先師而已文王世子謂春釋奠於先師

鄭氏釋王制亦謂釋奠禮先師其說是也然鄭氏以王制之釋奠為釋菜奠幣以文王世子之釋奠者必有合為與鄰國合孔穎達以學記之釋菜為釋奠其說誤也

始立學者既興器用幣與當為釁禮樂之器成則釁之又用幣告以器成然後

釋菜告先聖先師以器成將用疏云不舞不授器釋菜惟釋蘋藻而已無牲牢幣帛

禮輕也釋奠則舞舞則授器司馬之屬司兵司戈司盾祭祀授舞者兵也乃退儻於東序一

獻無介語可也言乃退者謂得立三代之學者釋菜於虞庠則儻賓於東序魯之學有米廩東

序瞽宗也疏云東序與虞庠相對東序在東虞庠在西既退儻於東序明釋菜在於虞庠語即前經合語

之等言可也明釋菜時未可語禮尚嚴也

大胥春入學舍菜合舞舍菜即釋菜禮先師也菜蘋藻之屬春始以其學士入學宮而

進退使應節奏學之合舞等其秋頒學合聲春使之學秋頒其才藝所為合聲亦等其曲折使應

奏節

月令仲春之月上丁命樂正習舞釋菜樂正樂官之長命習舞者順萬

物始出地鼓舞也將舞必釋菜於先師以禮之夏小正曰丁亥萬舞入學天子乃帥三公九

卿諸侯大夫親往視之仲丁又命樂正入學習舞為季春將

習合樂也習樂者習歌與八音

學記大學始教皮弁祭菜示敬道也皮弁天子之朝服也祭菜禮先聖先

師疏謂天子使有司服皮弁祭先聖先師以蘋藻之菜

正義曰凡釋奠有六始立學釋奠一也四時釋奠

有四通前五也王制師還釋奠於學六也釋菜有三春入學釋菜合舞一也釁器釋菜二也學記皮弁祭菜三也

禮書曰周禮大胥春入學舍菜合舞學記皮弁祭菜示敬道也月令仲春上丁命樂正習舞釋菜文王世子始立學者既興器用幣然後釋菜不舞不授器乃退儻於東序一獻無介語可也然則釋菜之禮猶摯也婦見姑舅其摯也棗栗服修若沒而廟見則釋菜弟子見師其摯也束脩若禮於先師則釋菜大胥釋菜合舞而文王世子釋菜不舞不

授器者以釋奠既舞故也士喪禮君視歛釋菜入門喪大記大夫士既殯而君往焉釋菜於門內占麥季冬乃舍萌於四方舍萌釋菜也則釋菜之禮豈特子弟之見先師婦之見廟而已哉婚禮有奠菜儀弟子之見先師其儀蓋此類歟鄭氏謂婚禮奠菜蓋用莖入學釋菜蘋藻之屬始立學釋菜芹藻之屬蓋以泮宮有芹藻子事父母有莖萱故有是說也菜之爲摯則菜而已采蘋教成之祭毛氏謂牲用魚芼之用蘋藻則詩所謂湘之者芼之也與釋菜異矣

漢高祖十二年十一月上行自淮南還過魯以太牢祠孔子

元帝時孔霸以帝師賜爵號褒成君奉孔子後

成帝綏和元年封殷後孔子世吉適子孔何齊爲殷紹嘉侯千六百七十戶後六月進爵爲公地滿百里

梅福上書曰武王克殷未及下車存五帝之後封殷於宋紹夏於杞明著三統示不獨有也是以姬姓半天下遷廟之主流出於戶所謂存人以自立者也今成湯不祀殷人無後陛下繼嗣久微殆爲此也春秋經曰宋殺其大夫穀梁傳曰其不稱名姓以其在祖

位尊之也此言孔子故殷後也雖不正統封其子孫以爲殷後禮亦宜之何者諸侯奪宗聖庶奪適傳曰賢者子孫宜有土而况聖人又殷之後哉昔成王以諸侯禮葬周公而皇天動威雷風著災今仲尼之廟不出闕里孔氏子孫不免編戶以聖人而歆匹夫之祀非皇天之意也今陛下誠能據仲尼之素功以封其子孫則國家必獲其福又陛下之名與天亡極何者追聖人素功封其子孫未有法也後聖必以爲則不滅之名可不勉哉福孤遠又譏切王氏故終不見納初武帝時封周後姬嘉爲周子南君至元帝時尊

周子南君爲周承休侯位次諸侯王使諸大夫博士求殷後分散爲十餘姓郡國往往得其大家推求子孫絕不能紀時康衡議以爲王者存二王後所以尊其先王而通三統也其犯誅絕之罪者絕而更封他親爲始封君上承其王者之始祖春秋之義諸侯不能守其社稷者絕今宋國已不守其統而失國矣則宜更立殷後爲始封君而上承湯統非當繼宋之絕侯也宜明得殷後而已今之故宋推求其嫡久遠不可得雖得其嫡嫡之先已絕不當得立禮記孔子曰丘殷人也先師所共傳宜以孔子世爲湯後上以其

語不經遂見寢至成帝時梅福復言宜封孔子後以奉湯祀綏和元年立二王後推迹古文以左氏穀梁世本禮記相明遂下詔封孔子世爲殷紹嘉公

平帝元始初追諡孔子曰褒成宣尼公追封孔均爲褒成侯

光武建武五年上幸魯使大司空祠孔子封殷後孔安爲殷紹嘉公周後姬常爲周承休公十三年改封常爲衛公安爲宋公以爲漢賓在三公上十三年封孔均子志爲褒成侯

按西漢時孔氏之裔侯者二人紹嘉侯奉殷後也

褒成侯奉孔子之後也建武中興襲爵如故紹嘉
之後不知所終褒成之後則志卒子損嗣至和帝
永元四年徙封褒尊侯損卒子曜嗣曜卒子元嗣
相傳至獻帝初國絕魏時再襲封世世不絕

明帝永平二年養三老五更於辟雍郡縣行鄉飲酒禮
於學校皆祀聖師周公孔子牲以犬十五年三月幸孔
子宅祠仲尼及七十二弟子親御講堂命皇太子諸王
說經

章帝元和二年春帝東巡狩還過魯幸闕里以太牢祠
孔子及七十二人作六代之樂大會孔氏男子二十以

上者六十三人命儒者講論語帝謂孔僖曰今日之會
於卿宗有光榮乎對曰臣聞明王聖主莫不尊師貴道
今陛下親屈萬乘辱臨敝里此乃崇禮先師增輝聖德
至於光榮非所敢承帝笑曰非聖者子孫焉有斯言乎
遂拜僖郎中賜褒成侯損及孔氏男女錢帛

安帝延光三年幸泰山祀孔子及七十二弟子於闕里
自魯相令丞尉及孔氏親屬婦女諸生悉會賜褒成侯
以下帛各有差

歐陽氏集古錄漢魯相置孔子廟卒史碑云司徒
臣雄司空臣戒稽首言魯前相瑛書言詔書崇聖

道孔子作春秋制孝經演易繫辭經緯天地故特立廟褒成侯四時來祠事已卽去廟有禮器無常人掌領請置百石卒史一人典主守廟謹問太常祠曹掾馮牟史郭元辭對故事辟雍祠先聖太宰太祝各一人備爵太常丞監祠河南尹給牛羊豕大司農給米臣愚以爲如瑛言可許臣雄等稽首以聞制曰可讀此可見漢祠孔子其禮如此雄吳雄戒趙戒魯相瑛據碑言姓乙字仲卿

徐氏曰按文王世子曰凡學春官釋奠於先聖先師秋冬亦如之又曰凡始立學者必釋奠於先聖

先師旣釁器用幣然後釋菜則知古人建立學校未嘗不以祀禮爲先也高皇帝雖在控惚猶能修其祠於過魯之日武帝興太學而獨未聞釋奠之禮焉明帝行鄉飲於學校祀聖師周公孔子初似未知所以獨崇宣聖之意至永平十五年幸孔子宅祠仲尼章帝安帝皆幸闕里祠孔子作六代之樂則所以崇文重道者至矣使當時儒學之臣能以古人釋奠之禮而推廣之則又何以加焉

魏文帝黃初二年詔曰昔仲尼資大聖之才懷帝王之器當衰周之末無受命之運在魯衛之朝教化乎洙泗

之上悽悽焉遑遑焉欲屈已以存道貶身以救世於時
王公終莫能用之乃退考五代之禮修素王之事因魯
史而制春秋就太師而正雅頌俾千載之後莫不宗其
文以述作仰其聖以成謀咨可謂命世之大聖億載之
師表者也遭天下大亂百祀墮壞舊居之廟毀而不修
褒成之後絕而莫繼闕里不聞講頌之聲四時不覩烝
嘗之位斯豈所謂崇禮報功盛德百世必祀者哉其以
議郎孔羨爲宗聖侯邑百戶奉孔子祀令魯郡修起舊
廟置百戶吏卒以守衛之又於其外廣爲室屋以居學
者

齊王正始七年令太常釋奠以太牢祀孔子於辟雍以
顏淵配

晉武帝太始三年改封孔子二十三代孫宗聖侯震爲
奉聖亭侯又詔太學及魯國四時備三牲以祀孔子
七年皇太子講經親釋奠於太學如正始禮

惠帝元康三年皇太子講經行釋奠禮於太學
元帝大興二年皇太子講經行釋奠禮於太學
明帝大寧三年詔給奉聖亭侯四時祠孔子祭宜如太
始故事

成穆孝武二帝皆以講經親釋奠唯成帝在辟雍自是

一時制也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宋文帝元嘉八年奉聖侯有罪奪爵至十九年又授孔隱之隱之兄子熙先謀逆又失爵二十八年更以孔惠雲爲奉聖侯後有重疾失爵孝武大明二年又以孔邁爲奉聖侯邁卒子荼謂俱切嗣有罪失爵

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祭畢

親臨學宴會太子以上悉在

齊武帝永明三年有司奏宋元嘉舊事學生到先釋奠先聖先師禮又有釋菜未詳今當行何禮用何樂及禮

器時從喻希議用元嘉故事設軒懸之樂六佾之舞牲

牢器用悉依上公

尚書令王儉議周禮春入學釋菜合舞記云始教皮弁祭菜示敬道也又

云始入學必釋奠先聖先師中朝以來釋菜禮廢金石俎豆皆無明文方之七廟則輕比之五祀則重陸納車允謂宣尼廟宜依亭侯之爵范甯欲依周公之廟用王者儀范宣謂當其爲師則不臣之釋奠日宜備帝王禮樂此則車陸失於過輕二范傷於太重喻希云若王者自設禮樂則肆賞於致敬之所若欲嘉美先聖則須所况非備細尋此說守附情理皇朝屈尊弘教推以師資引同上公卽事惟允元嘉裴松之議故事可依也

梁武帝天監八年皇太子釋奠周捨議旣惟大禮請依

東宮元會太子著絳紗褱

音博衣領也

樂用軒懸合升殿坐

者皆服朱衣帝從之又有司以爲禮云凡爲人子者升降不由阼階吏部郎徐勉議鄭元云由命士以上父子

異宮宮室既異無不由阼階之禮請釋奠及宴會太子升堂並宜由東階若輦駕幸學自然中階其會賓客依舊西階大同七年皇太子表其子寧國臨城公入學時議者以與太子有齒胄之議疑之議中臣纘等以爲參點回路並事尼父鄒魯稱盛洙汶無譏師道既光得一點資敬無虧亞二制可

後魏封孔子二十七葉孫乘爲崇聖大夫

孝文太和十九年改封二十八葉孫珍爲崇聖侯

文成帝詔宣尼之廟當別勅有司行薦享之禮

北齊改封三十一代孫爲恭聖侯

北齊將講於天子講畢以一太牢釋奠孔宣父配以顏回列軒懸樂六佾舞皇太子每通一經及新立學必釋奠禮先聖先師每歲春秋二仲常行其禮每月朔制祭酒領博士以下及國子諸學生以上太學四門博士升堂助教以下太學諸生階下拜孔聖揖顏回日出行事郡學則於坊內立孔顏廟博士以下亦每月朝

張憑議曰不拜

顏子者按學堂舊有聖賢之象既備禮盡敬奉尼父以爲師而未詳顏子拜揖之儀臣以聖者君道也師者賢臣道也若乃堯舜禹於君位則稷契與我並爲臣矣師元風於洙泗則顏子吾同門也夫大賢恭已既揖讓於君德回也如愚豈越分於人師哉是以王聖佐賢而君臣之義著拜孔揖顏而師資之分同矣

後周武帝平齊改封孔子後爲鄒國公

隋文帝仍舊封孔子後爲鄒國公

煬帝改封爲紹聖侯

隋制國子寺每歲四仲月上丁釋奠於先聖先師年別一行鄉飲酒禮州縣學則以春秋仲月釋奠亦每年於學行鄉飲酒禮

唐高祖武德二年詔國子學立周公孔子廟各一所四時致祭仍博求其後具以名聞詳考所宜當加爵土七年幸國子學親臨釋奠引道士沙門與博士雜相駁難久之

太宗貞觀二年左僕射房元齡等建議武德中詔釋奠於太學以周公爲先聖孔子配享臣以爲周公尼父俱稱聖人庠序置奠本緣夫子故晉宋梁陳及隋大業故事皆以孔子爲先聖顏回爲先師歷代所行古今通允伏請停祭周公升孔子爲先聖以顏回配詔從之十一年封孔子裔德倫爲褒聖侯修宣尼廟於兗州給戶二十充享祀

十四年幸國子學親釋奠

二十年詔皇太子於國學釋奠於先聖先師皇太子爲初獻國子祭酒爲亞獻攝司業爲終獻

初釋奠以儒官自爲祭主直云博士姓名至是申書

侍郎許敬宗等奏按禮記文王世子凡學官春釋奠於先師鄭元注曰官謂詩書禮樂之官也彼謂四時之學將習其道故儒官釋奠各於其師旣非國家行禮所以不及先聖至於春秋二時合樂之日則天子視學命有司與秩節摠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爲主全無典實且名稱國學樂用軒懸樽俎威儀並皆官備在於臣下理不合專况凡在小神猶皆遣使行禮釋奠旣准中祀據禮必須稟命今請國學釋奠令國子祭酒爲初獻祝詞稱皇帝謹遣

仍令司業爲亞獻國子博士爲終獻其諸州刺史爲初獻上佐爲亞獻博士爲終獻縣學縣令爲初獻縣丞爲亞獻博士旣無秩請主簿通爲終獻若闕並以次差攝州縣釋奠旣請遣刺史縣令親爲獻主望准祭社給明衣修附禮令爲永式學令祭以太牢樂用軒懸六佾之舞并登歌一部與大祭祀相遇改用中丁州縣常用上下無樂祭用少牢

二十一年詔以左邱明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭康成服子慎何休王肅王輔嗣杜元凱范甯賈逵等二

十二人代用其書垂於國胄自今有事於太學並令配
享尼父廟堂

高宗永徽中制改周公爲先聖孔子爲先師顏回左邱
明從祀

顯慶二年太尉長孫無忌等議曰按新禮孔子爲先聖
顏回爲先師又准貞觀二十一年以孔子爲先聖更以
左邱明等二十二人與顏回俱配尼父於太學今據永
徽令文改用周公爲先聖遂黜孔子爲先師顏回邱明
並爲從祀謹按禮記云凡學春官釋奠於其先師鄭元
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爲師者又禮記曰始
立學釋奠於先聖鄭元注曰若周公孔子也據禮爲定
昭然自別聖則非周卽孔師則偏善一經漢魏以來取
捨各異顏回孔子互作先師宣父周公迭爲先聖求其
節文遞有得失所以貞觀之末親降綸言依禮記之明
文酌康成之奧說正孔子爲先聖加衆儒爲先師永垂
制於後昆革往代之紕繆而今新令不詳制旨輒事刊
改遂違明詔但成王幼年周公踐極制禮作樂功比帝
王所以禹湯文武成王周公爲六君子又說明王孝道
乃述周公嚴配此卽姬旦鴻業合同王者祀之儒官就

享實貶其功仲尼生衰周之末拯文喪之弊祖述堯舜
憲章文武弘聖教於六經闡儒風於千世故孟軻稱生
民以來一人而已自漢已降奕葉封侯崇奉其聖迄於
今日胡可降茲上哲俯入先師且邱明之徒見行其學
貶爲從祀亦無故事今請改令從詔於義爲允其周公
仍依別禮配享武王詔從之

三年文宣王廟詔用宣和之舞

國子博士范
頽撰樂章

總章三年皇太子弘釋奠於國學 開耀元年景龍二
年永隆二年並行此禮

乾封元年追贈孔子爲太師

天授元年封孔子爲隆道公

總章元年顏回贈太子少師曾參贈太子少保並配享
孔子廟

元宗開元七年以貢舉人將謁先師質問疑義勅皇太
子及諸子宜行齒胄禮乃謁先聖太子初獻亞終獻並
以胄子充右散騎常侍褚無量講孝經并禮記文王世
子篇初詔侍中宋璟亞獻中書侍郎蘇頲終獻及臨享
上思齒胄之義乃改焉 又詔春秋釋奠用牲牢其屬
縣用酒醑而已

八年國子司業李元瓘奏言京國子監廟堂先聖孔宣

父配坐先師顏子今其像見立侍准禮授坐不立授立不跪况顏子道亞生知才光入室既當配享其儀見立請據禮文合從坐侍又四科弟子閔子騫等並伏膺儒術親承聖教雖復列像廟堂不參享祀謹按祠令何休等二十一賢猶霑從祀豈有升堂入室之子獨不霑配享之餘望請春秋釋奠列享在二十二賢之上七十子者則文翁之壁尚不闕如豈有國庠遂無圖繪請命有司圖形於壁兼爲立贊庶敦勸儒風光崇聖烈曾參孝道可崇獨受經於夫子望准二十二賢從享詔曰顏子等十哲宜爲坐像悉令從祀曾參大孝德冠同列特爲

塑像坐於十哲之次因圖畫七十弟子及二十二賢於廟壁上以顏子亞聖親爲製贊書於石仍令當朝文士分爲之贊題其壁焉

按自禮記釋奠於先聖先師之說鄭康成釋先師以爲如樂有制氏詩有毛公禮有高堂生書有伏生之類自是後儒言釋奠者本禮記言先師者本鄭氏注唐貞觀時遂以左邱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道以親炙言之則莫如十哲七十二賢以傳授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皆取之於釋經之諸儒姑以二十二子言之獨子夏無以議爲左邱明公羊高穀梁赤猶曰受經於聖人而得其大義至於高堂生以下則謂之經師可矣非人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賈景伯之附會讖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於洙泗今乃俱在侑食之列而高第弟子除顏淵之外反不得預李元瓘雖懽懽言之而僅能升十哲曾子儕於二十二子之

列而七十二賢俱不霑享祀蓋拘於康成之注而以專門訓詁爲盡得聖道之傳也

二十七年詔曰弘我王化在乎儒術能發此道啟迪含靈則生人以來未有如夫子者也所謂自天攸縱將聖多能德配乾坤身揭日月故能立天下之大本成天下之大經美政教移風俗君君臣臣父父子子人到於今受其賜不其猗歟於戲楚王莫封魯公不用俾夫大聖才列陪臣棲遑旅人固可知矣年祀寢遠光靈益彰雖代有褒稱而未爲崇峻不副於實人其謂何夫子旣稱先聖可追諡爲文宣王令三公持節冊命其後嗣褒聖

侯改封嗣文宣王昔周公南面夫子西坐今位既有殊
豈宜依舊宜補其墜典永作成式其兩京國子監及天
下諸州夫子南面坐十哲等東西行列侍且門人三千
見稱十哲包夫衆美實越等夷暢元聖之風規發人倫
之耳目並宜褒贈以寵賢明其顏子旣云亞聖須優其
秩

顏子贈兗國公

閔子騫贈費侯

冉伯牛贈鄆侯

冉仲弓贈薛侯

宰子我贈齊侯

端木子貢贈黎侯

冉子有贈徐侯

仲子路贈衛侯

言子游贈吳侯

卜子夏贈魏侯

又孔子格言參也稱魯雖居七十之數不載四科之目
頃雖參於十哲終未殊於等倫久稽先旨俾修舊位庶
乎禮得其序久焉式瞻命尚書左丞相裴耀卿攝太尉
持節就國子廟冊冊畢所司奠祭亦如釋奠之禮又遣
太子少保崔琳往東都就廟行冊禮又勅兩京及兗州
舊宅廟像宜改服袞冕其諸州及縣廟宇旣小但移南
面不須改衣服兩京樂用宮懸春秋二仲上丁令三公
攝行事七十子並宜追贈

曾參贈郈伯

顓孫師贈陳伯

澹臺滅明贈江伯

宓子賤贈單伯

原憲贈原伯

公冶長贈莒伯

南宮子容贈郟伯

公皙哀贈郟伯

曾點贈宿伯

顏路贈杞伯

商瞿贈蒙伯

高柴贈共伯

漆雕開贈滕伯

公伯寮贈任伯

司馬牛贈向伯

樊遲贈樊伯

有若贈卞伯

公西赤贈郟伯

巫馬期贈郟伯

梁鱣贈梁伯

顏柳贈蕭伯

冉孺贈紀伯

曹卹贈曹伯

伯虔贈聊伯

公孫龍贈黃伯

冉季贈東平伯

秦子南贈少梁伯

漆雕子歛贈武城伯

顏子驕贈琅琊伯

漆雕徒父贈須句伯

壤駟赤贈北徵伯

商澤贈睢陽伯

石作蜀贈石邑伯

任不齊贈任城伯

公夏守贈亢父伯

公良孺贈東牟伯

后處贈營邱伯

秦子開贈彭衙伯

奚容箴贈下邳伯

公肩定贈新田伯

顏襄贈臨沂伯

鄒單贈銅鞮伯

句井疆贈淇陽伯

罕父黑贈乘邱伯

秦商贈上洛伯

申黨贈邵陵伯

公祖子之贈期思伯

榮子期贈雩婁伯

縣成贈鉅野伯

左人郢贈臨淄伯

燕伋贈漁陽伯

鄭子徒贈滎陽伯

顏之僕贈東武伯

原亢贈萊蕪伯

樂欬贈昌平伯

廉潔贈莒父伯

顏何贈開陽伯

叔仲會贈瑕邱伯

狄黑贈臨濟伯

邽巽贈平陸伯

孔忠贈汶陽伯

公西舉如贈重邱伯

公西箴贈祝阿伯

蘧瑗贈衛伯

施常贈乘氏伯

林放贈清河伯

秦非贈汧陽伯

陳亢贈潁伯

申棖贈魯伯

琴牢贈伯

顏噲贈朱虛伯

步叔乘贈淳于伯

琴張贈南陵伯

右孔子弟子姓名之可見者史記家語所載并十

哲共七十七人內公伯寮秦商鄒單家語不載而

別有琴牢陳亢縣亶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

則除十哲外自計七十三人係增入蘧瑗林放陳
亢申枏琴牢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
周則老子於衛蘧伯玉於齊晏平仲於楚老萊子
於鄭子產於魯孟公綽數稱臧文仲柳下惠銅鞮
伯華介山子然孔子皆後之不並世又史稱孔子
適衛主蘧伯玉及反魯伯玉使人至孔子禮其使
而稱以夫子則尊之者如此然則瑗雖賢蓋非門
弟子之列也

國子祭酒劉瑗奏准故事釋奠之日羣官道俗皆合
赴監觀禮請依故事制可

肅宗上元中以歲旱罷中小祀而文宣王之祭至仲秋
猶祠之於太學

永泰二年八月修國學祠堂成祭酒蕭昕始奏釋奠宰
相元載杜鴻漸李抱玉及常參官六軍將軍就觀焉
自復二京惟正會之樂用宮縣郊廟之享登歌而已
文武二舞亦不能具至是魚朝恩典監事乃奏宮縣
於論堂而雜以教坊工伎憲宗時夔州刺史劉禹錫
嘗歎天下學校廢乃奏記宰相曰言者謂天下少士

而不知養材之道鬱堙不揚非天不生材也是不耕而歎廩庾之無餘可乎貞觀時學舍千二百區生徒三千餘外夷遣子弟入附者五國今室廬圯廢生徒衰少非學官不振病無貲以給之也凡學官春秋釋奠於先師斯止辟雍頰宮非及天下今州縣咸以春秋上丁有事孔子廟其禮不應古甚非孔子意漢初羣臣起屠販故孝惠高后間置原廟於郡國逮元帝時韋元成遂議罷之夫子孫尚不敢違禮饗其祖况後學師先聖道而欲違之傳曰祭不欲數又曰祭神如神在與其煩於薦饗孰若行其教令教令頽靡而

以非禮之祀媚之儒者所宜疾竊觀歷代無有是事武德初詔國學立周公孔子廟四時祭貞觀中詔修孔子廟兖州後許敬宗等奏天下州縣置三獻官其他如立社元宗與儒臣議罷釋奠牲牢薦酒脯時王孫林甫爲宰相不涉學使御史中丞王敬從以明衣牲牢著爲令遂無有非之者今夔四縣歲釋奠費十六萬舉天下州縣歲費凡四千萬適資三獻官飾衣裳飴妻子於學無補也請下禮官博士議罷天下州縣牲牢衣幣春秋祭如開元時籍其資半畀所隸州使增學校舉半歸太學猶不下萬計可以營學室具

器用豐饌食增掌故以備使令儒官各加稍食州縣
進士皆立程督則貞觀之風粲然可復當時不用其
言

德宗建中三年以文宣王三十七代孫齊卿爲兗州司
馬襲文宣王貞元二年二月釋奠自宰臣已下畢集於
國學學官升講座陳五經大義及先聖之道

九年九月太常奏以十一月貢舉人謁先師合與親饗
太廟日同准六典上丁釋奠若與太祠同日卽用中丁
其謁先師請別擇日從之

十五年膳部郎中歸崇敬奏時議每年春秋釋奠祝版

御署訖北面而揖臣以爲其禮太重按大戴禮師尚父
授周武王丹書武王東面受之請參酌輕重庶得其宜
憲宗元和四年以文宣王三十八代孫惟昉爲兗州參
軍

十三年以文宣王三十八代孫惟晳襲文宣王

武宗會昌二年以文宣王三十九代孫榮爲國子監丞
襲文宣王

後唐長興三年國子博士蔡同文奏伏見每年春秋二
仲月上丁釋奠於文宣王以兗公顏子配坐以閔子騫
等爲十哲排祭奠其有七十二賢圖形於四壁面前皆

無酒脯自今後乞准本朝舊規文宣王四壁諸英賢畫像前面請各設一豆一爵祠饗中書帖太常禮院檢討禮例分析申者今禮院檢郊祀錄釋奠文宣王並中祠例祭以少牢其配座十哲見今行釋奠之禮伏自喪亂以來廢祭四壁英賢今准帖爲國子博士蔡同文所奏文宣王四壁諸英賢各設一豆一爵祠享當司詳郊祀錄文宣王從祀諸座各遵二實以栗黃牛脯豆二實以葵菹鹿醢簋盞各一實以黍稷飯酒爵一禮文所設祭器無一豆一爵之儀者奉勅其文宣王廟四壁英賢自此每釋奠宜准郊祀錄各陳醢醢等諸物以祭

周廣順二年六月以文宣王四十三代孫前曲阜縣令孔仁玉復爲曲阜縣令仍賜緋魚袋以亞聖顏淵裔孫顏涉爲曲阜縣主簿仍勅兗州修葺祠宇墓側禁樵採時車駕親征袁州初平遂幸曲阜謁孔子祠旣奠將致敬左右曰仲尼人臣也無致敬之禮上曰文宣百代帝王師得無拜之卽拜奠於祠前

致堂胡氏曰人爲諂諛趨利而不顧義者也孔子大聖途之人猶知之豈以位云乎如以位固異代之陪臣也如以道則配乎天地如以功則賢乎堯舜卒伍一旦爲帝王而以異代陪臣臨天下之大聖豈特趨利導諛又無是非之心矣斯臣也當周

太祖時以拜孔子爲不可則當石高祖時必以拜契丹爲可者是故君子有言天下國家所患莫甚於在位者不知學在位者不知學則其君不得聞大道則淺俗之論易入理義之言難進人主功德高下一係於此然則學乎學乎豈非君臣之急務哉

宋初增修先聖及亞聖十哲塑像七十二賢及先儒二十一人皆畫像於東西廊之板壁太祖親撰先聖及亞聖贊從祀賢哲先儒並命當時文臣爲之贊其春秋二丁及仲冬上丁貢舉人謁先聖先師命官行釋奠之禮

皆如舊典

太祖皇帝建隆三年詔廟門準令立戟十六枝

乾德四年以文宣王四十四代陵廟王進士孔宜爲兗州曲阜縣主簿

太宗太平興國三年詔孔宜可授太子右贊善大夫襲封文宣公 十月詔免兗州曲阜縣襲封文宣公家租稅

先是歷代以聖人之後不預庸調周顯德中遣使均田遂柳爲編戶至是孔氏訴於州以聞帝特免之

真宗咸平三年詔曲阜縣令襲封文宣公孔延世許於

廳上見知州通判及轉運使仍留三年又賜以祭器經書及銀帛各五十兩 兗州舊以七戶守孔子墳至是增二十戶大中祥符元年以將東封泰山詔兗州宣尼宜令判州事王欽若致祭 又詔封祀日文宣王四十六代孫賜同學究出身孔聖祐令衣綠次京官陪班位十一月東封禮畢幸曲阜縣謁文宣王廟上服鞞袍詣廟酌獻廟內外設黃麾仗孔氏家屬陪列初有司定儀止肅揖上特再拜又幸叔梁紇堂命刑部尚書溫仲舒等分奠七十六弟子先儒叔梁紇顏氏上製贊刻石廟中復幸孔林以樹木擁道降輿乘馬至文宣王墓奠拜

追諡曰元聖文宣王

先是詔有司檢討漢唐褒崇宣聖故事初欲追諡爲帝或言宣父周之陪臣周止稱王不當加帝號故第增美名春秋演孔圖曰孔子母夢感黑帝而生故曰元聖莊子曰恬澹元聖素王之道遂取以爲稱 又詔以御香一合并爐及親奠祭器留廟中賜其家錢二百千綵三百疋錄親屬五人並賜出身又賜太宗御製書百五十卷及銀器八百兩製宣聖冕服玉圭廟給守兵四十人

詔封叔梁紇齊國公顏氏魯國太夫人丌官氏鄆國夫

詔追封孔子弟子堯公顏回堯國公費侯閔損琅琊公
鄆侯冉耕東平公薛侯冉雍下邳公齊侯宰予臨淄公
黎侯端木賜黎陽公徐侯冉求彭城公衛侯仲由河內
公吳侯言偃丹陽公魏侯卜商河東公邾伯曾參瑕邱
侯陳伯顓孫師宛邱侯江伯澹臺滅明金鄉侯單伯宓
不齊單父侯原伯原憲任城侯莒伯公冶長高密侯郟
伯南宮縚龔邱侯邠伯公皙哀北海侯宿伯曾點萊蕪
侯杞伯顏無繇曲阜侯蒙伯商瞿須昌侯共伯高柴共
城侯滕伯漆雕開平輿侯任伯公伯寮壽張侯向伯司

馬耕楚邱侯樊伯樊須益都侯郛伯公西赤鉅野侯卞
伯有若平陰侯鄆伯巫馬期東阿侯顛伯陳亢南頓侯
梁伯梁鱸千乘侯蕭伯顏辛陽穀侯紀伯冉孺臨沂侯
東平伯冉季諸城侯聊伯伯虔沭陽侯黃伯公孫龍枝
江侯彭衙伯秦寧新息侯少梁伯秦商鄆城侯武城伯
漆雕哆濮陽侯瑯琊伯顏驕雷澤侯須句伯漆雕徒父
高苑侯北徵伯壤駟赤上邽侯清河伯林放長山侯睢
陽伯商澤鄒平侯石邑伯石作蜀成紀侯任城伯任不
齊當陽侯魯伯申棖文登侯東牟伯公良孺牟平侯曹
伯曹卹上蔡侯下邳伯奚容箴濟陽侯淇陽伯句井疆

文獻通考卷四十三
三
滏陽侯邵陵伯申黨淄川侯期思伯公祖句茲卽墨侯
雩婁伯榮期厭次侯鉅野伯縣成城武侯臨淄伯左人
郢南華侯漁陽伯燕伋汧源侯滎陽伯鄭國胸山侯汧
陽伯秦非華亭侯乘氏伯施之常臨濮侯朱虛伯顏噲
濟陰侯淳于伯步叔乘博昌侯東武伯顏之僕寃句侯
衛伯遽瑗內黃侯瑕邱伯叔仲會博平侯開陽伯顏何
堂邑侯臨濟伯狄黑林慮侯平陸伯邾巽高堂侯汶陽
伯孔忠鄆城侯重邱伯公西舉如臨朐侯祝阿伯公西
箴徐城侯南陵伯琴張頓邱侯

又詔封元聖文宣王廟配饗先魯史左邱明瑕邱伯齊

人公羊高臨淄伯魯人穀梁赤龔邱伯秦博士伏勝乘
氏伯漢博士高堂生萊蕪伯九江太守戴聖楚邱伯河
間博士毛萇樂壽伯臨淮太守孔安國曲阜伯中壘校
尉劉向彭城伯後漢大司農鄭衆中牟伯河南杜子春
緱氏伯南郡太守馬融扶風伯北中郎將盧植良鄉伯
大司農鄭康成高密伯九江太守服虔滎陽伯侍中賈
逵岐陽伯諫議大夫何休任城伯魏衛將軍太常蘭陵
亭侯王肅贈司空尚書郎王弼封偃師伯晉鎮南大將
軍開府儀同三司當陽侯杜預贈司徒豫章太守范甯
封鉅野伯命三司使兩制待制館閣官作贊

大中祥符二年詔太常禮院定州縣釋奠禮器數禮院言先聖先師每座酒罇二籩八豆八簋二簠二俎三罍一洗一篚一罇皆加勺罍各置於坫巾共二燭一爵共四坫共二或有從祀之處諸座各籩二豆一簋一簠一俎一燭一爵一乞頒下從之

紹興七年有司奏釋奠初依奏告制後比擬舊例視

感生帝而加鉶鼎三實以鉶羹登一實以脂肝十哲從祀九十

八位其用羊豕各一每位籩二栗鹿脯簠一稷簋一黍

俎一羊豚腥肉爵一實以清酒

五年詔改元聖文宣王諡為至聖文宣王避聖祖名也

天禧元年以文宣王四十六代孫光祿寺丞聖祐襲封文宣公

判國子監孫奭言釋奠舊禮以祭酒司業博士為三獻新禮以三公行事近年只差獻官二員通攝伏恐未副崇祀嚮學之意望令備差太尉太常光祿卿以充三獻詔可又詔釋奠儀注及祭器圖令崇文館雕印頒行下諸路

歐陽氏襄州穀城縣夫子廟記釋奠釋菜祭之略者也古者士之見師以菜為摯故始入學者必釋菜以禮其先師其學官四時之祭乃皆釋奠釋奠

有樂無尸而釋菜無樂則其又畧也故其禮亡焉
而今釋奠幸存然亦無樂又不徧舉於四時獨春
秋行事而已自孔子沒後之學者莫不宗焉故天
下皆尊以爲先聖而後世無以易學校廢久矣學
者莫知所師一有則字又取孔子門人之高弟曰顏回
者而配焉以爲先師隋唐之際天下州縣皆立學
置學官生員而釋奠之禮遂以著令其後州縣學
廢而釋奠之禮吏以其著令故得不廢學廢矣無
所從祭則皆廟而祭之荀卿子曰仲尼聖人之不
得勢者也然使其得勢則爲堯舜矣不幸無時而

沒特以學者之故享弟子春秋之禮而後之人不
推所謂釋奠者徒見官爲立祠而州縣莫不祭之
則以爲夫子之尊由此爲盛甚者乃謂生雖不得
位而沒有所享以爲夫子榮謂有德之報雖堯舜
莫若何其謬論者歟祭之禮以迎尸酌鬯爲盛釋
奠薦饌直奠而已故曰祭之畧者其事有樂舞授
器之禮今又廢則於其畧者又不備焉然古之所
謂吉凶鄉射賓燕之禮民得而見焉者今皆廢失
而州縣幸有社稷釋奠風雨雷師之祭民猶得以
識先王之禮器焉其牲酒器幣之數升降俯仰之

節吏又多不能習至其臨事舉多不中而色不莊
使民無所瞻仰見者怠焉因以爲古禮不足復用
可勝歎哉

按古者入學則釋奠於先聖先師明聖賢當祠之
於學也自唐以來州縣莫不有學則凡學莫不有
先聖之廟矣然攷之前賢文集如柳子厚柳州文
宣王廟碑與歐公此記及劉公是新息縣鹽城縣
夫子廟記皆言廟而不及學蓋衰亂之後荒陋之
邦往往庠序頽圯教養廢弛而文廟獨存長吏之
有識者以興學立教其事重而費鉅故姑葺文廟
俾不廢夫子之祠所謂猶賢乎已然聖賢在天之
靈固非如釋老二氏與典祀百神之以驚動禍福
炫耀愚俗爲神而欲崇大其祠宇也廟祀雖設而
學校不修果何益哉

文獻通考卷第四十三

文獻通考卷第四十四

鄱陽馬端臨貴與著

學校考五

祠祭褒贈先聖先師錄後

仁宗景祐元年詔釋奠用登歌

陳暘樂書曰成周之制大胥春入學釋菜合舞秋
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於先聖
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足以為
 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
 鍾缺其一面如軒車之有藩故謂軒架圖見樂書
 聖朝春秋上丁釋奠於東序上戊釋奠於西序並
 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
 皆缺又去黃鍾
 大呂應鍾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
 合樂之意釐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

集賢殿學士劉敞言據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諡矣臣竊觀前史孔子之

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爲君或爲侯爲公爲大夫使奉祭祀唯漢平帝追諡孔子爲褒成宣尼公遂以均爲褒成君至唐開元二十七年追諡爲文宣王又以其後爲文宣公是皆以祖之美諡而加後嗣生而諡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於封爵著於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爲關內侯

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爲褒成侯而追諡孔子曰褒成宣尼公以此觀之則褒成者國也宣尼者諡也公爵者爵也褒成宣尼公猶曰河間獻王云耳蓋推宣尼以爲褒成祖非用褒成以爲宣尼諡也唐世不深察此義而以褒成爲夫子之諡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爲無擇議是可用其文宣王四十七代孫孔宗愿伏乞改賜爵名若褒成奉聖之比上足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襲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爲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旣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

三虞通考卷四十四
四
竟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衣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於左邱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爲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爲未然特相承旣久莫之敢議耳

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籩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竊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爲肅拜則又拱兩手而下之至地也其爲頓首則又以頭頓手上也其爲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輕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膝著地伸腰及股而勢危者爲跪兩膝著地以尻著蹠而稍安者爲坐也又詩云不遑啓居而傳以啓爲跪爾雅以妥爲安而跪以爲安定之坐夫以啓對居而訓啓爲跪則居之爲坐可見以妥爲安定之坐則跪之爲危坐亦可知蓋

兩事相似但一危一安爲小不同耳至於拜之爲禮亦無所考但杜子春說太祝九拜處解奇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據開元禮不爲塑像而臨祭設位子言不以爲然而必以塑像爲問予旣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爲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爲恨也其後乃聞成都府學有漢時禮殿諸像皆席地而跪坐文翁猶是當時琢石所爲尤足據信不知蘇公蜀人何以不見而云爾也及楊方子直入蜀帥幕府因使訪焉則果如所聞者且爲寫放文翁石像爲土偶以來而塑手不精或者猶意其或爲加趺也去年又屬蜀漕楊玉休子美今乃并得先聖先師三像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爲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

人之像以革千載之謬爲之喟然太息姑記本未
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璧以先駟馬不如
坐進此道蓋坐卽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爲坐
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白其跼觸崖
若路此尤足以驗前說或謂國朝景靈宮設塑之
制亦坐於椅所不當輕議珂竊以爲原廟用時王
之禮裊席器皿皆與今同則其爲像反不當以泥
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
疏爵本爲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

許均瞻族人其差墓戶並如舊法賜書置教授一員教諭其家子孫鄉鄰或願從學者聽改衍聖公爲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爲泗水侯孔伋爲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爲一列以北爲上其從祀之位又在其後今國子監顏子孟子配享之位卽

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爲圖頒示天下從之

紹熙間項安世爲越州教授告先師文曰常平使者朱熹爲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於西向故位不敢不告

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考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於先聖從之

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諡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鄔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鄔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邱侯曾參改封爲武城侯宛邱侯顓孫師爲潁川侯龔邱侯南宮縉爲汝陽侯楚邱侯司馬耕爲雒陽侯頓邱侯琴張爲陽平侯瑕邱伯左邱明爲中都伯龔邱伯穀梁赤爲雒陵伯楚邱伯戴聖爲考城伯從之

政和三年封王安石爲舒王配享王雱爲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浩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僊源伯陳代沂水伯彭更雷澤伯公都子平陰伯咸邱蒙須城伯高子泗水伯桃應膠水伯盆城括萊陽伯季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烝嘗也

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爲承奉
郎襲封克聖公

唐開元禮

皇太子釋奠於孔宣父

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帳爲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卽座西
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
出凡應享之官散齋三日致齋二日散齋皆於正寢致齋二日於本司一
日於享所其無本司者皆於享所近侍之官應從升者及從享羣官監
官學官諸學生等各於本司及學館俱清齋一宿並如
別儀國學及齊太公廟將享官司先申享日本司散下其禮所司隨職供辦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

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獻官以下次於齋坊太公儀同國學前享

二日太樂令設軒懸之樂於廟庭東方西方磬簾起北

鐘簾次之磬簾起西鐘簾次之設三罇鐘於編懸之間

各依辰位樹路鼓於北懸之間道之左右植建鼓於三

隅置祝啟於懸內祝在左啟在右設歌鐘歌磬於廟堂

之上前楹間北向磬簾在西鐘簾在東其匏竹者立於

堂下階間重行北向相對爲首此懸皆展而懸之諸工人各位

於懸後右校掃除內外又爲瘞培於院內堂之壬地方

深取足容物南出陛自設軒懸以下國學太公儀並同前享一日奉禮

設皇太子位於東陛東南西向國學三獻設位於東門之內道北執事則道南

西向北上太公儀同國學又設望瘞位於廟堂東北當埋埽西向望

與國學同太公儀並同設亞獻終獻位於皇太子東西執事者各

位於後俱重行西向北上國學無亞獻以下儀太公並同設御史位於

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

埽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以下與國學同太公

儀同國學設從享官七品以上位國學則館官位太公儀設廟官位於樂懸

之東當執事西南向監官學官位於樂懸之西當宮官

東向國學則設學官位於懸西當館設學生位於宮官

監官學官之後俱重行北上國學學生位於學官館官

右相對為首設門外位為亞獻終獻位於東門之外道

太公無學生南執事位於後每等異位俱北向西上國學設三獻門

公儀與國學同監官學官位於獻官東南國學則館官學官從

享宮官位於學官之東俱重行北面以西為上設酒罇

之位於廟堂之上先聖犧罇二象罇二山壘二在前楹

間北向先師犧罇二象罇二山壘二在先聖酒罇之東

俱西上罇皆加勺鬯有坫以置爵其先師之設洗於東

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

篚實以巾爵

執罇罍篚冪者各位於罇罍篚冪之

後設幣篚二各於罇坫之所典設郎設皇太子座於學

堂之上東壁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

若有令詹事以下座則設座於皇太子西南北向東上

侍講者座於執讀西北

執如意者一人立於侍講之西

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

版位宮官七位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宮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

子座下至此儀

脯後郊社令率齋郎以罇坫罍洗篚冪入設於

位

升東者自東階 謁者引祭酒司業設厨視濯漑

凡導引者每

太公儀引三獻視濯漑

贊引引御史詣厨省饌具

司業以下每事訖各還齋所

享日未明十五刻太官令率宰人以鸞刀割牲祝史以

豆取毛血置於饌所遂烹牲

其牲用太牢二正座及先師首俎皆升右胖十一體

左俎明以下折分餘體升之國學太公並同

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設神

座於廟室內西楹間設先師神座於先聖神座東北南

向西上若前堂不容則又於席皆以莞設神位各於座

首太公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

官次於東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負俱詣閣奉迎

僕進輅車於西閣外南向若須乘輦則內率一人執刀

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綏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

當車前跪奏稱具官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承令退稱令日諾中允退稱

乾隆十二年校刊

欽定四庫全書

五

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承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罇壘及幣犧罇實以醴齊象罇實以盎齊山壘實以清酒齊加明水酒加元酒各實於上罇其幣以帛各長一丈八尺

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罇壘筐篚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凡奉禮有辭贊者皆承傳御史以下皆再拜訖執罇

壘筐篚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謁者引享官以下俱就門外位學生就門內位太公儀無

學生位餘同國學

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廻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車
 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下至此儀太公並同
 未明一刻謁者贊引引享宮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下儀太公同太
 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降納如常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

則謁者引司業皇太子停便次半刻頃率更令於便次
太公儀引亞獻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享官以下學官以上次
 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
 復位無停便次以下儀太公儀亞獻協律郎跪俛伏舉
 掃除訖位至入拜訖謁者白初獻凡取物者皆跪俛伏而後興鼓祝奏永和之樂以姑
 麾興奠物則奠訖俛伏而後興

乾隆十二年校刊

大學考卷之四 學校五

六

洗之均

自後堂下接神

作文舞之舞樂舞三成偃麾戛

敵樂止

凡樂皆協律郎舉麾工鼓祝而後作偃麾戛敵而後止

率更令前啓再拜

退復位皇太子再拜

國學無率更下至再拜太公儀並同

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罇

所率更令引皇太子永和之樂作

皇太子每行皆作永和之樂國學引祭酒

升東階無樂下放此太公廟謁者引初獻官

皇太子自東階升左庶子以下

及左右侍衛量人從升

以下皆如之

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

向進皇太子搢笏授幣

每受物搢笏奠訖執笏俛伏興

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

史退立於罇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獻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蓋冪先徹乃升籩設訖

太官令以下降復位太祝還罇所率更令引皇太子詣

罇洗樂作皇太子至罇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

筐興進皇太子悅手訖中允受巾跪奠於筐遂取爵於

筐興進皇太子受爵左庶子酌罇水又左庶子奉盤皇

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筐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罇所執罇者舉冪

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

同太公儀云謹遣某官某封敢昭告於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祇奉舊

章式陳明薦以先師顏子等配座尚饗訖興太公祝云爰定六韜

載成七德功業昭著生靈攸仰俾茲皇太子再拜初讀

末學克奉舊章至以張留侯等配

祝文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還罇所皇太子
 拜訖樂止率更令引皇太子詣先師酒罇所執罇者舉
 冪左庶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
即助奠引相次而畢其亞
 獻終獻齋即助奠亦如之太祝持版進於先師神座之
 左西面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子皇太子某
 敢昭告於先師顏子等七十二賢爰以仲春仲秋率遵
 故實敬修釋奠於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盛庶

品式陳明薦從祀配神尚饗訖興齊太公配座張留侯
 等祝云惟子等宣揚

武教光贊韜鈴大濟
 生靈貽範千載云云皇太子再拜初讀祝文訖樂作太

祝進跪奠版於神座興還罇所皇太子拜訖樂止率更
 令引皇太子詣東序西向作樂太祝各以爵酌上罇福
 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神座前三牲胙肉皆取
 前脚

第二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

無率更令至再拜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謁者引祭酒奉禮帥贊者

轉就瘞埒東北向初在位者將拜太祝各執篚神座前

跪以篚取幣降自西階詣瘞埒以幣置於埒訖奉禮曰

可瘞埒東西廂各四人寘土半埒率更令前啓禮畢國學

太公儀進初率更令引皇太子出門還便次樂作國學

獻之左白云遂引祭酒出無率更皇太子出門樂止中允進受笏侍

下至樂作太公儀同衛如常儀國學無皇太子出謁者贊引各引亞獻以下

以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

諸州釋奠於孔宣父縣釋奠附

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若刺史上佐有

縣丞為亞獻及簿尉通為終獻縣令有故並其日助教

及諸學生皆清齋於學館一宿前享二日本司掃除內

外又為瘞埒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

乾隆十二年校刊

學校五

三

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埒西向設助教位縣學官位於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埒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罇先聖爵一配座爵四各置於坫設幣篚於罇所設洗直東榮南北以堂深罇水在洗

東加勺罇篚在洗西南肆實爵三巾二於篚加罇執罇

罇洗篚者各位於罇罇洗之後享日未明烹牲於厨夙

興掌饌者實祭器其實與祭社同本司帥掌事者設先聖神座

於堂上西楹間東向設先師神座於先聖神座東北南

向席皆以莞質明諸享官各服祭服助教儒服學生青

衿服本司帥掌事者入實罇罇及幣每座罇二一實元酒為上一實醴齊

次之禮神之幣用帛各長丈八尺祝版各置於坫贊唱者先入就位祝

二人與執罇罇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罇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

享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

縣令贊禮者引下放此

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

禮者引享官以下次入就位

凡導引者每曲一逡巡

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與各立於罇所

凡取

物者皆跪伏取以興奠則奠就俛伏而後興

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與少退北向再拜參

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

籩豆蓋簠先徹乃升簠簋既奠却其間羊豕二俎橫而重於右腊特陳於右

設訖本司與執饌者降出祝還罇

所參軍事引刺史詣罍執罍者酌水執洗者跪取盤與

承水刺史盥手執篚者跪取巾於篚與進刺史悅手訖

執篚者受巾跪奠於篚遂取爵與以進刺史受爵執罍

者酌水刺史洗爵執篚者又跪取巾於篚與進刺史拭

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幕刺史酌醴齊參
 軍事引刺史詣先聖神座前西向跪奠爵與少退西向
 立祝持版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於先聖孔
 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
 齊粢盛庶品祇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版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
 幕刺史酌醴齊參軍事引刺史詣先師神座前北向跪

奠爵與少退北向立祝持版進於神座之左西向跪讀
 祝文曰敢昭告於先師顏子爰以仲春仲秋率遵故實
 敬修釋奠於先師顏子惟子庶幾具體德冠四科服道
 聖門實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坵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罍洗盥手洗爵升獻飲福如刺史之儀唯不讀祝文亦不受胙訖降復位初獻畢贊禮者引終獻詣罍洗盥手升獻如亞獻之儀訖復位自此下至燔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增云釋奠前期行事執事官集肄儀祝習讀祭文及視幣贊者分引行

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弔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官充已齋而闕者通攝行事新潭本增云其陪位諸學生皆齋於學館

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再滌祭器前二日有司牽牲詣祠所前一日掃除廟

乾隆十二年校刊

大學堂學堂學校五

三

之內外設登歌之樂於殿上稍南北向府則設樂州釋奠

日丑前五刻執事者陳幣篚各於神位之左幣以白絹

尺祝版各於神位之右置於坫祝版長尺二寸廣八寸梓楸或栢為之

設祭器掌饌者實之每位各左十籩為三行以右為上

第一行乾蓀在前乾棗形鹽魚鱸次之第二行鹿脯在前榛實乾桃次之第三行菱在前芡棗次之

豆為三行以右為上第一行芹菹在前荀菹葵菹菁菹

次之第三行豚拍在實以羊腥七體兩俎二一在籩前實以羊腥七體兩

兩髀在兩端兩肩一在豆前實以豕腥七又俎六在豆

右為三重以北為上第一重一實以羊腥腸胃肺離肺

又次之一實以豕熟膚其載如腥第三重一實以羊熟腸胃肺一實以豕熟膚其載如腥第三重一實以羊熟十

一體肩臂膈肱脰正脊一直脊一橫脊一長脊一短脊

一代脅皆二骨以並肩臂膈在上端肱脰在下端脊脅

在中一實以豕熟十一體其籩二籩二在籩豆外二俎

載如羊皆羊在左豕在右籩實以稻梁梁在稻前設犧罇四象

間簋在左籩在右籩實以黍稷稷在黍前

罇四為二重在殿上東南隅北向西上配位即於正犧

罇在前皆有坫加勺冪為酌罇犧罇一實明水為上罇

實體一實明水為上罇餘又設太罇二山罇二在神位前

太罇一實汎齊山罇一實著罇二犧罇二象罇二壺罇

禮齊各以一罇實明水著罇一實盞齊犧罇一實醍齊象罇一實汎齊各以

六著罇一實盞齊犧罇三實元酒三實三酒明水元酒皆

皆以本處酒充在殿下皆北向西上加冪五齊三酒皆

設而不酌又設諸從神祀位祭器每位各左二籩桌在前鹿

脯次 右二豆 菁菹在前 鹿麇次之 俎一在籩豆間 實以羊豕腥肉 簠一在

籩前 實以稷 簋一在豆前 實以黍 爵一在籩豆之前 兩廡各

設象罇二 實以法酒 有司設燭於神位前 洗二於東階之東

盥洗在東 爵洗在西 罍在洗東 加勺 篚在洗西南 肆實以巾 若爵洗之

篚則又實 以爵加坫 執罍篚者位於其後 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 祝位稍却 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 北向西 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

瘞坎於廟殿之北 壬地方 深取足容物 南出 陞設望瘞

位於瘞坎之南 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 充臚 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 行事仲春用丑時七刻 仲秋用丑時一刻 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 升降皆自東階 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 據士相見禮 主人揖入門右 賓奉贊入門左 疏曰 凡門出以西為右 以東為

乾隆十二年校刊 學校五

左入則以東為右以西為左故儀禮十七篇主人出入門皆由闈東賓出入皆由闈西此不易之論也今釋奠儀設揖位於廟門之外初獻位於闈西東面亞終獻立於闈東西面誤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皆作同安之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與詣 兗國公神位前北向立初獻受幣奠訖

執笏俛伏興再拜次詣 邾國公 沂國公今咸淳三年升配邾

國公沂國公位在兗國公下合增入亞獻終獻放此 鄒國公神位前東向奠幣

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

事者按王氏凡三 執笏升殿詣 至聖文宣王酌罇所南向

立樂止成安之樂作執事者以爵授初獻初獻搢笏跪

執爵執罇者舉罇執事者酌犧罇之汎齊初獻以爵授

執事者與執笏詣 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

乾隆十二年校刊 大學堂 學校五

伏興樂止次引祝詣神位前東向直視捧版搯笏跪讀

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罇

所立已上儀節及樂並同初獻酌象罇之醴齊亞獻以爵授執事者

執笏詣神位前搯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十哲

廡者由兩廡之階升搯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

北向立初獻再拜搯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春減正春橫又以

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

爵復於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胙再拜在位者皆再拜已飲福受

不拜者贊禮者引初獻以下就望瘞位執事者取幣祝版
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

朱子曰夫子像設置於椅上已不是又後置在臺
座上到春秋釋奠却乃陳簋簋籩豆於地是甚義
理某幾番說要塑宣聖坐於地上如設席模樣祭
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欲祭時

只設主祭可也今不可行只得設像坐於地方始
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趨一位次序都
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
參差不可用如唐開元禮却好開寶禮只是全錄
開元禮易去其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反在

上且如紹興中作七十二子贊只據唐爵號不知
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用今

深衣涼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罇一於堂上東南隅

今以瓦罇代加以勺羃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

東卓上箱二中東爵西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

主人之右西向日再拜在位者皆再拜掌儀祝司

罇者皆升掌儀立於東序西向祝立於阼階上西

向司罇者立於罇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

諸爵洗南北向立洗爵以授贊升詣罇所西向立
贊以爵授獻官司罇舉冪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
奠爵於籩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
如配位之儀東先西後分奠訖復位在位者皆再拜退
獻贊者分奠二人贊者二人祝掌儀者司罇

文獻通考卷第四十四

乾隆十二年校刊

文獻通考卷第四十四 學校五

文獻通考卷第四十五

鄱陽馬端臨貴與著

學校考六

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人主之幸學者
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羣臣
燕之服也有虞氏質深衣而已孔

穎達云人君養老有四種一是養三老五更二是子孫
為國死難而王養死者父祖三是養致仕之老四是引

乾隆十二年校刊

文獻通考卷四十五 學校六

一

戶校年養庶人養國老於上庠養庶老於下庠而用燕
之老四代皆然
禮庠養也上庠右學大學也在西郊下其禮尚矣憲養
庠左學小學也在國中王宮之中也
氣體而不乞言憲法也養之為法其德有善則記之為

惇史惇史史孝厚者也

夏氏燕衣而養老改虞制而尚黑衣裳養國老於東序養庶老於

西序而用饗禮東序東膠也亦大學在國中王宮之東西序在西北

殷人縞衣而養老殷尚白而縞衣裳養國老於右學養庶老於

左學而用食禮食音似下同

周制元衣而養老元衣素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代相變耳或上西或上東或貴在國或

貴在郊周之小學為有虞氏之庠制是兼用虞燕夏饗

殷食之禮兼用之備陰陽也凡飲養陽氣凡夏官羅氏

仲春羅春鳥獻鳩以養國老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

王養老皆引年乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序

凡大合樂必遂養老

外饗邦饗耆老孤子則掌其割烹之事 酒正饗耆老

孤子皆共其酒無酌數凡有秩酒者以書契授之有秩酒謂

老臣王制九 遺人門關之委積以養老孤門關出入皆有稅所

乾隆十二年校刊

文獻通考卷四十五 學校六

稅得者國用之外

司門以其財養死政之老與其孤

留之以養老孤

財即門關之委積死政之老

庶子共其食

禮運三公在朝三老在學

內則凡養

老五帝憲

憲法也養之為法其德行

三王有乞言

又從之求善言可施行也

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

惇史史孝厚者也微其禮者依違之

言求而不切也

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所以教諸侯之弟也

三老五更

互言耳皆老人更知三德五事者也冕而總干親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事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

君問則席為之布席於堂上而與之言就之就其家也

天子巡守諸

侯待於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

命齒於鄉里再命齒於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

族之七十者謂既一人舉觶乃入也

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以髮色為坐祭時尊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釋菜合舞秋

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老此

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總三者而
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
更二是子孫爲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舍菜合舞
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卿鄉飲酒必立三賓
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
年高老者一人爲老次一人爲更故永平中拜桓
榮爲五更建初中拜伏恭爲三老而鄭氏以此爲
三代之制誤矣晉亦以王
祥爲五更先王父事三老兄事五
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於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於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縞衣周人修而兼用之而服元服蓋虞氏以燕則以恩勝禮夏后氏以饗則以禮勝恩殷人以食則趣恩禮之中而周則文備故修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義曰食三老五更於大學此周人以食禮養老也然元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
 師凡享食奏燕樂籥師賓客享食鼓羽籥之舞則
 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於門屏交禮道
 自阼階三老升自賓階至階天子揖如禮三老升
 東面三公設几九鄉正履天子親袒割牲執醬而

饋執爵而酌祝哽在前祝噎在後五更南面公進
 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昧爽擊鼓以召衆

衆至然後天子至乃命有司行事興秩節祭先聖先師

焉興舉也秩常也節猶禮也使有司攝其事舉常禮祭先聖先師不親祭之者視學觀禮耳非為彼報也

有司卒事反命告祭畢天子始之養也又之養適東序釋

奠於先老親奠之者已有所事也疏曰時天子乃從虞庠入

反於國明日乃之東序而養老故曰始之養也周立三

代之學又立周之大學於東謂之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親釋奠於

乾隆十二年校刊

文獻通考卷之五 學校六

七

先世之老既畢遂設三老五更羣老之席遂設三老五

更羣老之席位焉三老五更各一人也皆年老更事致

孝弟也各以三五者取象於三辰五星天所以照明

則三老如賓主五更如介羣老如衆賓疏蔡邕以適

饌省醴養老之珍具遂發咏焉退修之以孝養也發咏

樂納之以退修之謂既迎而反登歌清廟皆升就席也反

入獻之以醴獻畢而樂闋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工歌備

旅而說父子君臣長幼之道說合樂之所下管象舞大

美以成其意鄉射記曰古者於旅也語武王伐紂之樂也

武大合衆以事達有神興有德也以管播其聲又為之

舞皆於堂下衆謂所合學士也達有神明天授命周家

之有神也興有德美文王武王有德師樂為用前歌後

舞正君臣之位貴賤之等焉而上下之義行矣有司告

以樂闋闋終也告君以歌舞之樂王乃命公侯伯子男

及羣吏曰反養老幼於東序終之以仁也羣吏鄉遂之

而命諸侯時朝會在此者曰各反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於大樂

正大樂正以告於王王命三公九卿大夫元士皆入學

不變王親視學不變王三日不舉注見太

天子出征受成於學出征執有罪反釋奠於學以訊馘

告

乾隆十二年校刊 學校六

仲春之月上丁命樂正習舞釋菜天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之季春之未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爲之有道乎子春曰昔者衛聞之樂正子曰文王之治岐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毋俟朝以朝乘車轎

十者杖於朝見君揖君曰趣見客毋俟朝以朝乘車轎輪御爲僕送至於家而孝弟之義達於諸侯九十杖於朝見君建杖君曰趣見毋俟朝以朝送之舍卜筮巫醫御於前祝嘏祝噎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珍從而孝弟之義達於四海學禮帝入東學上親而貴仁則親踈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踰矣

踰與踰同謂越制成

王年十五亦入諸學觀禮布政四學者東序瞽宗虞庠及四郊之學也春氣溫養故上親夏物盛小大殊故尙

齒秋物成實故貴德冬時物藏帝入太學承師問道退於地爲象於天半見也故尙爵習而考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旣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爲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於辟雍行大射之禮郡縣道行鄉飲酒於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各

用其德行年耆高者一人爲老次一人爲更皆服都紵大袍單衣阜緣領袖中衣冠進賢扶玉杖五更亦如之不杖皆齋於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於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酌祝哽在前祝噎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卽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
圍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
車轎輪供綏執授侯王設醬公卿饌珍朕親袒割執爵
而酌祝哽在前祝噎在後升歌鹿鳴下管新宮八佾具
修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躬榮爵關內侯

食邑五千戶三老五更以二千石祿養終厥身其賜天
下三老酒人一石肉四十斤有司其存耆耄恤幼孤惠
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

安帝以魯丕爲三老又以李充爲三老

楊統位至光祿大夫爲國三老

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反養老於東序大司
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

靈帝以袁逢爲三老賜以玉杖玉杖長九尺端以鳩爲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答天子拜城
門校尉董鈞駁曰養三老所以教事父之道也若答
拜是使天下答子拜也詔從鈞議譙周論之曰禮尸
服上服猶以非親之故答子拜士見異國君亦答拜
是皆不得視猶子也虞喜曰且據漢儀於門屏交禮
交禮卽答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
太學命王祥爲三老鄭同爲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爲三老前大鴻臚卿游明根爲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旣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於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輓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元紗袍至辟雍入總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於國學並進賢冠元服黑烏素帶國子生黑介

饋青衿單衣乘馬從以至皇帝釋劔執珽迎於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答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珍羞食親袒割牲執醬而饋執爵而酌以次進五更又設酒醢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

有勅則給不爲常也

後周武帝保定三年詔以太傅燕國公于謹爲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答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舄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酌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答曰木從繩則正后從諫則聖自古明王聖主皆虛心納諫以知得失天下乃安惟陛下念之

又曰爲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爲善者日益爲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宜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再拜受之三老答拜禮成而出

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爲三老次一人爲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爲國老六品以下致仕者爲庶老天寶八載閏六月制其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兗國公二贊

太宗端拱元年幸國子監謁文宣王畢升輦將出西門
顧見講座左右言學官李覺方聚徒講書卽召覺令對
御講說覺曰陛下六飛在御臣何敢輒陞高座帝爲降
輦令有司張帟幕設別座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
疋

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閌
請幸學上從之詔畧曰偃革息民恢儒建學聲明丕闡
輪奐一新爾等攄望幸之忱述諸儒之志遠繼橋門之
盛願觀雲輿之臨請旣方堅理宜從欲將欵謁於先聖
仍備舉於舊章三月上服靴袍乘輦入監止輦於大成
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
儀尙舍先設次於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閎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旣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贊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絳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宜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西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於侍講之南東面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卽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從入立於皇太子東南西向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公服者脫履於階下及降納皆如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

鑾駕還宮

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

皇帝養老於太學儀

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

老三人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

緇布純加莞席元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爲

國老設庶老座於國老之後皆蒲筵緇布純六品以下致仕者爲庶老

太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位於文武官九品之後學生

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元酒有坫以置爵

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爲三老次一人爲五更尚食先具牢饌鑾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鑾駕至太學門廻輅南向侍中跪奏請降俛伏興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鑾駕出宮量

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鑾駕旣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負寶陪殿中監進大珪皇帝執大珪博士引太常卿太常卿引皇帝每太常卿前導皆博士先引協律郎跪俛伏舉麾太和之樂作皇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惇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侍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尙食奉御進珍羞及黍稷等

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尙食奉御以次進珍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卽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於下皇帝乃虛躬請授惇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

鑾駕還宮

如常儀

文獻通考卷第四十五

文獻通考卷第四十六

鄱陽馬端臨貴與著

學校考七

郡國鄉黨之學

學記古之教者家有塾黨有庠術有序國有學

術當為遂古者

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遂遠郊外比年入學每年來入也中年考校中猶問也鄉遂大夫間

藝周禮三歲大比乃考焉一年視離經辨志二年視敬業樂羣五年

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也知類知事義

之比強立臨
事不惑也

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爲之門塾坐上老
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闈東私事自闈
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
鄉飲酒尊兩壺於房戶之間鄉射尊於賓席之東
蓋鄉飲在庠而庠有房室故尊於房戶之間鄉射
在序而序無房室故尊於賓席之東而已鄉射禮
序鄭氏曰今文豫爲序則鈎楹內堂則由楹外堂序也序則物

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考其德行道
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於州序

黨之學

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
於序以正齒位

尚書大傳大夫七十而致仕老其鄉里大夫為父師士

為少師

所謂里庶尹也

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

餘子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

立春學止

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攜出入皆如之

王制諸侯天子命之教然後為學小學在公宮南之左

太學在郊

尚書傳曰百里之國二十里之郊七十里之國九里之郊五十里之國三里之郊

天

乾隆十二年校刊

文獻通考卷一百一十一 學校七

三

子日辟廱諸侯日泮宮

長樂陳氏日夫諸侯之學小學在內大學在外故
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於郊然後於
成均取爵於上尊以其選士由外以升於內然後
達於朝故也

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芄芄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爲泮宮者其條
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大學考

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塾冬則畢入於邑其詩曰四之日舉趾同我父子饁彼南畝又曰十月蟋蟀入我牀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

里胥如今里吏門側之堂曰塾

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一月之中又得夜半為十五日凡四十五日也

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之詩也是月

餘子亦在於序室餘子庶子也八歲入小學學六甲

五方書計之事蘇林曰五方異書如今祕書學外國書也臣瓚曰辨五方之名及書藝也

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於庠序庠序之

異者移國學於少學諸侯歲貢少學之異者於天子

學於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於路以采詩獻之太師比其音律以聞於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

漢文翁爲蜀郡守仁愛好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以此而供太守數歲郡生皆成就還歸文翁以爲右職用次察舉者

官有至郡守刺史者又修起學官於成都市中

學官學之官舍

也招下縣子弟以爲學官弟子爲除更繇高者以補郡

縣吏次爲孝弟力田常選學官僮子使在便坐受事

便坐

別坐可以視事非正廷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爲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

官自文翁爲之始云

師古日文翁學堂在今益州城內

按武帝時始爲博士學官置弟子員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爲國家選舉之公法也

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

何武爲刺史行部必先卽學宮見諸生試其誦論問

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

世祖建武六年李忠爲丹陽太守忠以丹陽越俗不好學乃爲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

宋均調辰陽長爲立學校

文獻通考卷四十一
寇恂爲汝南太守修學校教生徒聘能爲左氏春秋者親受舉焉

衛颯爲桂陽太守下車修庠序之儀

任延爲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旣通悉顯拔榮進之郡遂有儒雅之士

秦彭爲泰山太守崇好儒雅修明庠序每春秋饗祀輒修升降揖遜之儀

鮑德爲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

魯丕爲趙相趙王商嘗欲避疾便時稍住學官

學官學舍

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事不可聽詔從丕言

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卽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

晉虞溥太康時爲鄱陽內史大修庠序廣招學徒移告屬縣具爲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修其質後事其色修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

文文質彬彬然後爲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今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

穆帝永和中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束脩復學校若非束脩之流禮教所不及而欲階緣免役者不得爲生明爲條制令法清而人貴

梁武帝選學生遣就會稽雲門山受業於廬江何允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次郡立博士二人助教四人學生八十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員士流及豪富之家皆不從調備員旣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人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焉每歲仲冬州縣館監舉其成者送之尚書省

詳見太學門

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

元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卽諸州人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

州縣學生取郭下人充

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爲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諳文行可舉者錄其事

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本道爲洞主掌
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卽楚邱戚同文舊
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主之
仍令本府幕職官提舉以誠爲府助教

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爲州請於朝乞以書藏
方是時山長周式以行義著八年詔見便殿拜國子學
主簿使歸教授詔賜書院名增賜中祕書

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

仁宗卽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

慶歷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爲教授不足

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

安定先生胡瑗自慶歷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
疏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
筮仕往往取高第及爲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誥
誥子弟皆賢才王荆公詩曰先收先生作梁柱以次

收拾梅與棖慶歷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爲太學至今著爲令

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閭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繕修爲名而歛會民財者按舉之

神宗熙寧四年詔置京東西河東北陝西五路學以陸佃等爲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爲人師者堂除逐路官令兼所任州教授州給田十頃爲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

京東路兗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熙州永興軍鳳翔河中府各一員河東路潞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梓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員廣南西路桂州一員

按是時大興學校而天下之有教授者只五十三員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員額愈多至大觀時吉州建州皆以養士數多置教授三員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員遂罷試補法

二年中丞胡宗愈言學者初登科遂顛師席非是詔內外學官經任年至三十方得在選

三年又詔宮學教授闕選諸嘗被舉可爲學官及中十科中可爲師表或可備講讀者仍官已升朝年及四十乃得爲之

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員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卽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爲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爲三舍以考察其行藝始自太學著爲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卽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爲外舍生諸路
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彌封謄錄

徽宗崇寧元年宰相蔡京建議天下皆置學郡少或應
書人少卽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
諸州爲州學生每三年貢入太學爲太學生至則附上
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爲外舍諸州軍解額
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爲貢額任外官者子弟
親戚許入學若於法應避所任親者聽隨便學於他州
卽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
長許差特奏名人某母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員有司病費廣難贍
詔諸州用前一舉試者爲則嘗踰二百人許置百員數

減乎此則以三分之二爲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員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卽除其籍法涉太

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卽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卽貢入辟廳長吏集闔郡官提舉司官卽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嫻睦任恤忠和若行能尤異爲鄉里所推縣上之州免試入學教授知通詢審無謬卽保任入貢仍其實以聞不實者坐罪有差

八行者孝弟睦嫻任恤忠和凡有八行實狀鄉上之縣縣延入學審考無僞卽以上州州第其等孝弟忠和爲上睦嫻爲中任恤爲下苟備八行不俟終歲卽奏貢入太學免試補爲上舍司成以下審考不誣卽釋褐命之官仍優加升擢不能全備者爲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員

詔崇寧五年貢士至辟廡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爲一路最特遷一官

詔縣學生三歲不赴升試者除其籍諸路賓興會試辟廡獨常州中選者多知州教授特遷一官

詔諸州學生員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莅學事

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爲人撰書啟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潁昌教授官時韓持國爲守開宴用樂語左右以舊例必教授爲之公因命陳陳曰朝廷師儒之官不當撰俳優之支持國

遂薦諸朝不以爲忤

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忘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爲時忌而避之者如曰大哉堯之爲君以爲哉與災同制治于未亂安不忘危吉凶悔吝生乎動則以爲危亂凶悔皆當避不諱之朝豈宜有此詔禁之

按熙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僞冒從之

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
州嘗有兩教授者則爲員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員外置之不以莅職夫
八行老成有行實又經廷試登科顧不得實與諸生講
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爲人師而自
納所業於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
限其數初任爲諸州教官繇是爲兩學之選十五年國
子監丞文浩言師儒之官與諸生難疑答問於羣經宜
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爲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

文獻通考卷之二十一
三
紹興二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令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卽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爲勢家侵佃望令提舉學士官覺察上謂大臣曰旣不度僧常住多有絕產其併撥以贍學旣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於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爲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
以員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爲士者尤厄於
貧反不得與爲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

文獻通考卷第四十六

