

07543

文獻通考卷第四十三

鄱陽馬端臨

貴州興

書著

書

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

詩書之官周禮日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夏從春可知也釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下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

于戈則小樂正樂師等釋奠也教禮即執禮之官

文獻通考

卷四十三

學校

一

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

立學為重故及先聖常奠為輕故唯祭先師 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考之

有合當為合樂 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為喪紀凶札之類 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爲先聖夏學則以禹爲先聖殷學則以湯爲先聖東膠則以文王爲先聖各取當時左右四聖成其德業者爲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

文獻通考

卷四三

學校

二

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繫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尙存先師之號莫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

文獻通考

卷三十一

校學

三

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禰亦如之

賈公彥曰非時而祭日奠以其不立尸也

儀禮賓朝服釋幣於禰又釋幣於行遂受命上介釋

幣亦如之釋幣於門乃至於禰筵几於室加脯醢觶

酒陳主人酌進奠一獻言陳者將復有次也先薦席後酌祭禮也行釋幣反釋奠客出謹入也

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爲言停停饌具而已考之

儀禮聘賓歸至於禰薦脯醢酒陳陳者所以奠

之也則釋奠設薦饌酌奠而已可知也特牲饋食
奠饌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
以爲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

文獻通考

卷五

學校

四

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

文獻通考

卷五

學校

五

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爲釋菜奠幣以文王世子之釋奠者必有合爲與鄰國合孔穎達以學記之釋菜爲釋奠其說誤也

始立學者既興器用幣

興當爲鬯禮樂之器成則鬯之又用幣告以器成

然後

釋菜

告先聖先師以器成將用

疏云

不舞不授器

禮輕也

釋菜惟釋蘋藻而已無牲牢幣帛

屬司兵司戈司盾祭祀授舞者兵也乃退賓於東序一

獻無介語可也

言乃退者謂得立三代之學者釋菜於虞庠則賓賓於東序魯之學有米廩東

序替宗也

疏云東序與虞庠相對東序在東虞庠在

西既退賓於東序明釋菜在於虞庠

語卽前經合語

時未可語禮尙嚴也

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學之合舞等其秋頒學合聲春使之學秋頒其才藝所進退使應節奏奏節

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廡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爲季春將

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

文獻通考卷五十一 學校 六

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鬯器釋菜二也學記皮

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

授器乃退償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脰修若沒而

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斂釋菜入門喪大記大夫士既殯而君往焉釋菜於門內占夢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堇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堇萱故有是說也菜之爲摯則菜而已菜蘋敎成之祭毛氏謂性用魚芼之用蘋藻則詩所謂湘之者芼之也與釋菜異矣

文獻通考

卷之四

學校

七

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況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

文獻通考

卷聖

學校

八

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惟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邱般人也先師所其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述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

文獻通考

卷一百一十五

學校

九

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

文獻通考

卷四

學校

十

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

先師既覺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倥傯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

文獻通考

卷四十五

學校

十一

之上悽悽焉遑遑焉欲屈己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壞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

成穆孝武三帝皆以講經親釋奠唯成帝在辟雍自是文獻通考

卷四三

學校

三

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

詔俱切

嗣有罪失爵

二十二年太子釋奠採晉故事

舞六佾設軒縣之樂器用悉依上公

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縣之樂六佾之舞牲

牢器用黍依上公

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石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況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裸

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

文獻通考

卷四十五

學校

五

異宮宮室旣異無不由阼階之禮請釋奠及宴會太子

升堂竝宜由東階若輿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

點回路竝事尼父鄒魯稱盛洙汶無譏師道旣光得一

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敕有司行薦享之禮

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

張僉議曰不拜

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己旣揖讓於
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

文獻通考

卷三

學校

古

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

十年一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中書

文獻通考

卷五

學校

五

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興秩節總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竝皆官備在於臣下理不合專祝凡在小神猶皆遺使行禮釋奠旣準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竝以
次差攝州縣釋奠旣請遣刺史縣令親爲獻主望準
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
丁州縣常用上丁無樂祭用少牢

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
文獻通考

卷四

學校

六

十二人代用其書垂於國胄自今有事於太學竝令配
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
顏回爲先師又準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
竝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文獻通考

卷四十五

學校

七

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

國子博士范頤撰樂章

總章三年皇太子弘釋奠於國學 開耀元年景龍二

年永降二年竝行此禮

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竝配享孔子廟

元宗開元七年以貢舉人將謁先師質問疑義敕皇太子及諸子宜行齒胄禮乃謁先聖太子初獻亞終獻竝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

文獻通考

卷四

學校

六

父配坐先師顏子今其像見立侍準禮授坐不立授立不跪況顏子道亞生知才光入室旣當配享其儀見立請據禮文合從坐侍又四科弟子閔子騫等竝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二十二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尙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準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

文獻通考

卷聖

學校

七

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閒有差舛至王輔嗣之宗旨老壯賈景伯之附會讖緯則其所學已非聖人之學矣又況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懇懇言之而僅能升十哲曾子儕於二十二子之

列而七十二賢俱不需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啓迪舍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栖遑旅人固可知矣年祀浸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文獻通考

卷四十一

學校

十一

侯改封嗣文宣王昔周公南面夫子西坐今位旣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竝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敕兩京及兗州舊宅廟像宜改服兗冕其諸州及縣廟宇既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竝宜追贈

曾參贈鄭伯

顓孫師贈陳伯

文獻通考

卷四三

學校

三

澹臺滅明贈江伯

宓子賤贈單伯

原憲贈原伯

公冶長贈莒伯

南宮子容贈郊伯

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

梁鯁贈梁伯

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

漆雕子斂贈武城伯

顏子驕贈琅瑯伯

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

鄭單贈銅鞮伯

文獻通考

卷三

學校

三

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

邽異贈平陸伯

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

陳亢贈穎伯

申棖贈魯伯

琴牢贈 伯

顏噲贈朱虛伯

步叔乘贈淳子伯

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

會要所載竝七十七人姓名與史記同獨杜氏通典所載

文獻通考

卷四

學校

三

則除十哲外自計七十三人繫增入蘧瑗林放陳

亢申棖琴牢琴張六人若以為七十二賢在十哲

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錕

伯華介山子然孔子皆後之不竝世又史稱孔子

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

國子祭酒劉瑗奏準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

文獻通考

卷之五

學校

五

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泮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閒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享其祖況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享孰若行其教令教令隳靡而

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
孔子廟兗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
文獻通考

卷四

學校

三五

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享
太廟日同準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尙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陞襲文宣王

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

文獻通考

卷五

學校

三

無酒脯自今後乞準本朝舊規文宣王四壁諸英賢畫像前面請各設一豆一爵祠享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竝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準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籩二實以粟黃牛脯豆二實以葵菹鹿醢簠簋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敕其文宣王廟四壁英賢自此每釋奠宜準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敕兗州修葺祠宇墓側禁樵採
時車駕親征兗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
高下一繫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版壁太祖親撰先聖及亞
聖贊從祀賢哲先儒竝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龔

封文宣公 七月詔免兗州曲阜縣龔封文宣公家租

稅

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

眞宗咸平三年詔曲阜縣令龔封文宣公孔延世許於

文獻通考

卷四三

學校

文

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尙書溫仲舒

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

又詔以御香一合并鑪及親奠祭器留廟中賜其家錢二百千綵三百疋錄親屬五人竝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丁官氏鄆國夫
文獻通考 卷四三 學校 三 人

詔追封孔子弟子兗公顏回兗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邴伯曾參瑕邱
侯陳伯顛孫師宛邱侯江伯澹臺滅明金鄉侯單伯定
不齊單父侯原伯原憲任城侯莒伯公冶長高密侯郟
伯南宮條龔邱侯鄆伯公哲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郃伯公西赤鉅野侯卞伯有若平陰侯郃伯巫馬期東阿侯穎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沐陽侯黃伯公孫龍枝江侯彭衙伯秦甯新息侯少梁伯秦商鄆城侯武城伯漆雕哆濮陽侯琅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邨上蔡侯下邳伯奚容箴濟陽侯淇陽伯句井疆

文獻通考

卷五

學校

三十

潞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猷次侯鉅野伯縣成城武侯臨淄伯左人郢南華侯漁陽伯燕伋沂源侯滎陽伯鄭國胸山侯沂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蘧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享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肅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

文獻通考

卷四

學校

三

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簋八豆八簋二簋二俎三壘一洗一篚一罇皆加勺簋各置於坫巾共二燭一爵共四坫共二或有從祀之處諸座各簋二豆一簋一篚一俎一燭一爵一乞頌下從之

紹興七年有司奏釋奠初依奏告制後比擬舊例視

感生帝而加銅鼎三

實以銅羹

登一

實以脂肝

十哲從祀九十

八位其用羊豕各一每位簋二

粟鹿脯

簋一

稷

籩一

俎

羊豚腥肉

爵一

實以清酒

五年詔改元聖文宣王諡爲至聖文宣王遊聖祖名也

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爲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爲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

文獻通考

卷四三

學校

三

有樂無尸而釋菜無樂則其又略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略者其事有樂舞授器之禮今又廢則於其略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雷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

文獻通考

卷四十一

學校

三

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考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隳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

卷四十三

學校

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

陳陽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

先師先老終之遂發詠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

文獻通考

卷四十四

學校

一

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鞀寶林

鐘缺其一面如軒車之有滿故謂軒架圖見樂書

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

抑又不施於堂下而施於堂上於

大呂應鍾也

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爲衍聖公

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

文獻通考

卷四四

學校

二

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闕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
帝旣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

文獻通考

卷四

學校

三

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竝用朝服檢會唐開元中尊孔子爲文宣王內出王者袞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

文獻通考

卷四

學校

四

兗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況揚雄韓愈竝從祀於左邱明等二十二賢之間從之封荀況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竝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

相臺岳氏媿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

文獻通考

卷四

學校

五

均今土木之像旣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安爲安而跪以爲
安定之坐夫以啓對居而訓啓爲跪則居之爲坐
可見以安爲安定之坐則跪之爲危坐亦可知蓋

文獻通考

卷四

學校

六

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
無文明亦不知其自何時而變而今人有不察也
頃年屬錢言子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跌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

文獻通考

卷四

學校

七

人之像以革千載之謬爲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蹠而隱厓不餌而釣仰詠俯吟暮則釋竿其膝所處石皆若白其跗觸厓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

之禮細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

文獻通考

卷四

學校

八

許均贍族人其差墓戶竝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

紹熙閒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
官皆西向則稽古尙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
文獻通考

卷四

學校

九

惟先師鑑之

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竝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竝如王者
之制

議禮局言文宣王自開元追諡之初則內出王者袞冕
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竝
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

文獻通考

卷四

學校

十

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顛孫師爲潁川侯龔邱侯
南宮條爲汶陽侯楚邱侯司馬耕爲洛陽侯頓邱侯琴
張爲陽平侯瑕邱伯左邱明爲中都伯龔邱伯穀梁赤
爲洛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仙源伯
陳代沂水伯彭更雷澤伯公都子平陰伯戚邱蒙須城
伯高子泗水伯桃應膠水伯益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繫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
廟故賜田以奉先聖丞嘗也

文獻通考

卷四

學校

十一

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代孫摺補右承奉郎襲封衍
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
郎襲封堯聖公

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閤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閤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文獻通考卷四學校五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竝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

陳設

前享三日典設郎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盧起北

鐘盧次之磬盧起西鐘盧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

隅置祝敔於懸內祝在左敔在右設歌鐘歌磬於廟堂

之上前楹閒北向磬盧在西鐘盧在東其匏竹者立於

堂下階閒重行北向相對為首

此縣皆展而縣之

諸工人各位

於懸後右校掃除內外又為瘞坎於院內堂之壬地方

深取足容物南出陞

自設縣以下國學太公儀並同

前享一日奉禮

文獻通考

卷四

學校

三

設皇太子位於東陞東南西向

國學三獻設位於東門之內道北執事則道南

西向北上太又設望瘞位於廟堂東北當埋坎西向瘞

與國學同太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

坎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官官

東向國學則設學官位於縣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

太公無學生後有觀者於南門內道左

南執事位於後每等異位俱北向西上國學設三獻門

公儀與監官學官位於獻官東南國學則館官學官從

國學同位太公儀廟官位

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

閒北向先師犧罇二象罇二山壘二在先聖酒罇之東

俱西上罇皆加勺幕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

文獻通考卷四十四學校古

洗西南肆篚實以執罇壘篚纂者各位於罇壘篚纂之

中爵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

執讀者座於前楹閒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

侍講者座於執讀西北於皇太子西南北向東上

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江學無設皇太

子座下至此儀晡後郊社令率齋郎以罇坵壘洗篚纂入設於

位升東者自東階謁者引祭酒司業設廚視濯漑凡導引者每

太公儀引三贊引引御史詣廚省饌具司業以下每事

獻視濯漑說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

左俎明以下折分餘體鄉首俎皆升右脾十一體升之國學太公並同未明五刻郊社令帥其屬及廟

文獻通考卷四學校五

司各服其服升設先聖神座於座上西楹間東向國學設神

座於廟室內西楹間東向太子儀拂神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

僕進軺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

當車前跪奏稱具官車動中允與贊者夾引以出內率奏請皆

臣某言訖俯伏興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曰諾中允退稱

文獻通考卷四學校六

侍臣上馬贊者丞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

學生青襟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共幣以帛各長一丈八尺

太官令帥其屬實諸籩豆簋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

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

壘籩罇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

下次還齋所學國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

官等俱就門外位學生皆入就門內位皇太子至廟門

外廼車南向內率降立於車右左庶子進當車前跪奏

文獻通考卷四學校七

稱左庶子臣某言請降車俯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坵國學無皇太子將至以下至此儀太公竝同

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閒武舞立

於懸南道西其升堂坐者皆脫屣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
太公儀引亞獻
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

麾凡取物者皆跪俯伏而取以鼓祝奏永和之樂以姑

興奠物則奠訖俯伏而後興

文獻通考卷四十五 學校 文

洗之均自後堂下接神之樂皆奏姑洗作文舞之舞樂舞三成偃麾夏

敵樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓祝而後作偃麾裏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籥

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

文獻通考

卷四

學校

九

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

籩豆蓋簠先徹乃升簋簠既奠卻其蓋於下

設訖

太官令以下降復位太祝還罇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匱興進皇太子脫手訖中允受巾跪奠於匱遂取爵於匱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匱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罇
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
謹遣祭酒某封姓名下
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享訖興太公祝云
爰定六韜

載成七德功業昭著生靈攸仰俾茲
末學克奉舊章至以張雷侯等配皇太子再拜初讀

文獻通考

卷四

學校

三

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
罇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
耶助奠引相次而畢其亞
獻終獻齋耶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享訖興

齊太公配座張雷侯等祀云惟子等宣揚

武教光贊韜鈴大濟生靈詒範千載云云

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肥肉

皆取前臠

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

文獻通考

卷四

學校

三

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版位西向立樂止文舞出鼓柷

作舒和之樂出訖夏啟樂止武舞入鼓柷作舒和之樂

立定夏啟樂止初皇太子將復位謁者引國子祭酒

國學

謁者引司業下放此太公同引亞獻

詣壘洗盥水洗爵訖謁者引祭酒升

自東階詣先聖酒罇所執罇者舉罇祭酒酌盞齊訖武

舞作謁者引祭酒進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罇所取

爵於坫執罇者舉鬯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謁者引博士下詣壘洗訖升酌
盞齊終獻如亞獻之儀訖謁者引司業降復位武舞止

太祝等各進跪徹豆興還罇所徹者籩豆各一奉禮曰

賜胙贊者唱衆官各拜在位者及學生皆再拜已飲福者不拜

永和之樂作率更令前啓再拜退復位皇太子再拜國

文獻通考卷之四學校三

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

轉就瘞坎東北向初在位者將拜太祝各執筐神座前

跪以筐取幣降自西階詣瘞坎以幣置於坎訖奉禮曰

可瘞坎東西廂各四人寘土半坎率更令前啓禮畢國

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

下至樂作太公儀同國學無皇太子出謁者贊引各引亞獻以下

衛如常儀門等儀太公儀同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

縣則縣令下放此

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

上佐爲亞獻博士爲終獻若刺史上佐有故竝以次差攝博士有故取參軍以上攝

縣丞爲亞獻及簿尉通爲終獻縣令有故竝以次差充當縣闕則差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

外又爲瘞坎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

文獻通考

卷四

學校

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

於堂上之東北當瘞坎西向設助教位

縣學官位下放此

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坎東北

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

罇拈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鬯先聖爵一配座爵四各置於

拈設幣筐於罇所設洗直東榮南北以堂深壘水在洗

東加勺畧篚在洗西南肆實爵三巾二於篚加畧執樽
壘洗篚者各位於樽壘洗之後享日未明烹牲於廚夙
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
襟服本司帥掌事者入實樽壘及幣每座樽二一實元酒爲上一實體齊

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

二人與執樽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樽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

文獻通考

卷四

學校

五

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

升自東階各立於樽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遠巡立定贊唱者

曰再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺史之左北面
自請行事退復位祝俱跪取幣於篚興各立於樽所取凡

物者皆跪伏取以興奠則奠就俯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幕先徹乃升簠簋既奠卻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籩

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悅手訖

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盤者跪奠盤興參軍事引刺史

文獻通考

卷四

學校

一五

升自東階詣先聖酒樽所執樽者舉罍刺史酌醴齊參

軍事引刺史詣先聖神座前西向跪奠爵興少退西向

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

餘列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享

祝興刺史再拜祝祝進跪奠版於神座興還籩所刺史拜

訖參軍事引刺史詣先師酒樽所取爵於坫執樽者舉

罍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
聖門實臻壺臬謹以制幣牲齊粢盛庶品式陳明薦從
祀配神尚享祝與刺史再拜訖參軍事引祝進跪奠版
於神座與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辟酒奠爵俛伏興
祝各帥執饌者進俎跪減先師神坐前胙肉各取前臠第二胙

共置一俎上又以簋取稷黍飯共置一簋祝興先以飯

文獻通考

卷四

學校

三

進刺史受以授執饌者刺史跪取爵遂飲卒爵祝進受
爵復於坵刺史興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亦不受胙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祀
儀唯祝取幣降西階爲異

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祝幣贊者分引行

事於學之講堂說退

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

宜今定此日前二日有司牽牲詣祠所前一日掃除廟

文獻通考

卷四

學校

三

之內外設登歌之樂於殿上稍南北向應頌樂州府則設釋奠

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

尺祝版各於神位之右置於坫祝版長尺二寸廣八寸梓楸或柏為之次

設祭器掌饌者實之每位各左十簋為三行以右為上

第一行乾蕨在前乾棗形鹽魚脯次之第二行鹿脯在前榛實乾桃次之第三行菱在前芡栗次之右十

豆為三行以右為上第一行芹蒹在前筍菹葵蒹菹

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

兩爵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

又次之一實以豕腥膚九橫載第二重一實以羊蒸腸胃肺一實以豕熟膚其載如腥第三重一實以羊熟十

一體肩臂肱肱正脊一直脊一橫脊一長脊一短脊
一代脅皆二骨以竝肩臂肱在上端肱肱在下端脊脅
在中一實以豕熟十一體其 簋二簋二在籩豆外二俎

閒簋在左籩在右 簋實以黍稷稷在黍前 設犧罇四象
罇四為二重在殿上東南隅北向西上 配位即於正犧
罇在前皆有坩加勺罍為酌罇 犧罇一實明水為上罇
實醴齊亞終獻酌之 又設太罇二山罇二在神位前

太罇一實明水為上罇餘 又設太罇二山罇二在神位前
禮齊各以一罇實明水 著罇二犧罇二象罇二壺罇
六 著罇一實盞齊犧罇一實醒齊象罇一實汎齊各以
一罇實明水壺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罍五齊三酒皆
設而不酌又設諸從神祀位祭器每位各左二籩 栗在
前鹿

文獻通考 筵 學校 天
脯次 右二豆 菁菹在前 俎一在籩豆閒 豕腥肉 簋一在

籩前 稷以 簋一在豆前 黍以 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 壘在洗東加勺 篚在洗西南肆實以巾 若爵
爵洗在西 篚則又實 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西上設初獻

飲福位於東序西向又設祝位於殿上前楹閒西向開

瘞坎於廟殿之北壬地方深取足容物南出陞設望瘞

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脂詣廚視滌漑訖各還齋所晡後掌廟者埽除廟之內外

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土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

文獻通考卷四十四 學校 完

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脫手執笏升詣至聖文

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 鄒國公 沂國公 今咸淳三年升配鄒

國公沂國公位在兗國公下合增入亞獻終獻故此 鄒國公神位前東向奠幣

竝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

幌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 至聖文宣王酌樽所南向

立樂止成安之樂作執事者以爵授初獻初獻搢笏跪

執爵執樽者舉罍執事者酌儀樽之汎齊初獻以爵授

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

文獻通考 卷四 學校 三

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 鄒國公 沂國公 鄒國

公神位前東向酌獻讀祝竝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樽

所立 已上儀節及樂竝同初獻 酌象 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 鄒國公 沂國公 鄒國公神

位前竝如上儀降復位樂止贊者引終獻詣洗升殿酌

獻竝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

朱文公云獻十哲者由東階升獻兩

廡者由兩廡之階升

搯笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俯伏興再拜

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

按王氏胙俎各香減正香橫

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

爵復於坵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

文獻通考

卷四

學校

三

胙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簠簋籩豆於地是甚義

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

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鑪香案香

合於堂中設祭器於神座前每位各左一簋

今用漆盤

實以脯果右一豆

今用漆盤實以筍菜

設犧罇一於堂上東南隅

今以瓦加以勺罍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卓一於洗

東卓上箱二巾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

北向立盥手脫手升焚香再拜降再詣盥脫如初

文獻通考

卷四

學校

三

詣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罇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 祝 掌儀者 司罇

文獻通考卷之四十四終

卷四十四

學校

三

07543

