

孔
廟
禮
樂
考

孔廟禮樂考序

說者曰。禮者。偽也。豈為己謀。
樂者。淫也。歌里。回車。此夫僂。
僂。磬。折之為見。必。嘯。嘽。噦。之。
為。聞。

樂乎。孔氏從天秩。

天籟中。自然敷洩。又考於聃。
法於襄。備極哲王之德政。雍
雍乎三千三百。裸生之衆。調
於適。甘而不苦。洋洋乎蕤賓
有聲。睨瞰魚雞。舞儀蜚轉。猗
與。禮樂之宗也。而廟祀孔氏。

者寧不獨得其宗而猥與鄉者之說為犖戰乎。瞿氏子有慨於衷不欲以主盟禮樂者。反不食禮樂之報。又不欲以非禮之禮代變之樂。重貽先進禮樂者羞而不倫不慮也。

於是乎核䟽數。備壬林。觀歌
振玉。曲盡其辨。失而求之野。
奢而寧於儉。得孔氏救禮之
意。而駿奔可知已。次失而為
之序。章殘而為之訂。存孔氏
正樂之心。而登歌足術已。聖

人之所為當阨而習忘味而
思者庶幾旦暮遇之而今得
之千載之下其居歎如之何
無言升臭矣昔稱周禮在魯
韶樂在齊非帝王盛事偏寄
之二國以傳盛事者二國固

禮記卷之三
不乏人也。今有佻載考孔氏
之禮樂。不其在楚乎。二國分
之。楚兼之。瞿氏子固足以張
楚矣。奚問白珩為。余又有說
焉。禮。天子之事也。匹夫議
之。豈當吾世而

聖明在御。

祀典罔稽。我知其封禪遠矣。孔氏
素王。而漢以王追尊。雖稱異
數。厥靈未安我。

太祖易王以師尊之至也。祝歌鐫
俎。載在

令甲情文超絕。炎帝輝煌乎禮樂
一大觀也。迨我

世宗。又易像以主。而無文無聲。至
敬至和。禮樂之源。於是乎在。
又烏容議乎。惟是後稍凌夷。
瞿氏不得已而有言。亦仰率

聖祖

神宗之舊章而闡揚之。匪私議耳。

上噫。

祖宗之所為。世紀計者。緊獨宗師
是急。而格

帝享

親有儼

疏冕。今其

郊廟俱在。穆穆而臨者誰耶。豈代
攝為禮。鍾簋為樂。云乎哉。魯
論曰。如在。如不祭。於以視今
日。孔氏必有餘恫。瞿氏之禮

樂將不忍獨享之矣。

明萬曆丁未秋九月

賜同進士出身文林郎巡按湖廣
監察御史前巡按陝西四川

侍

經筵晉河東史學遷頓首拜書

孔廟禮樂考敘

大泌山人李維楨本宣父譔

往楨承乏督學西秦見

孔廟禮樂不備歌工舞佾率以
市人或羽流具負諸生恥與
伍稍擇童子中知屬文善為

容者充之。後其身家得輒就
學使試。凡十三。四為諸生。已
為諸生。即與童子比肩執事。
於是民秀樂從。又疏請於

朝。下宗伯議。郡學備孔廟樂。而
余尋徙官。復遭喪去。未竟。

欲行迄今念之愧負比讀瞿
睿夫先生所為孔廟禮樂考
抑何其咸正罔缺也其書推

明

高皇

世宗易王號稱先師易像以主為

卓越古今大典。與夫從祀配
享姓名同異位次先後之辨。
堂室廂廡門泮高卑廣狹之
度。舞曲歌曲樂器祭器之式。
釋奠釋菜拜祝灌獻之儀。犧
牲粢盛醴齊羞羞之品。采章

節奏多寡豐約之序。悉據本
聖經。揚詡時制。質鬼神而無
疑。揆人情而允愜矣。至論孔
子賢於堯舜。在以仁為學術
道統。而後之議從祀者。不得
躋重。講學空譚。及隱逸之士。

漢儒有功孔子。不得以宋儒
槩抑。傳經諸儒。宜恕於創始
而嚴於嗣響。則瞿先生獨得
之見。世之所不能言。不敢言
者也。禮樂百年後興。

國家倍之。

二聖識其大者。與孔子正禮樂同
功。士人習而不察。無論其義
難知。即其數白焚如也。先生
述者之明。微顯闡幽。為經為
曲。廣大悉備。當吾世而得見
禮樂之全。且出自吾楚。其為

愉快。手舞足蹈。奚啻若目擊
蜀郡之禮殿。耳聞魯壁之餘
響而已哉。取先生是編。陳之
廣廈。細氈。隸之春官太常。布
之天下。傳之後世。必有為孔
子徒者。任其責矣。

孔廟禮樂考初稿

明後學江漢瞿九思著

明後學平陽史學邁刻

明後學澶淵董漢儒校

始余屬

孔廟禮樂章。大要率篇有引。引其端已。謂此不
過第馬班紀載史乘法。規模小不雅馴。非
所以事聖人。頃茲業盡去之。始彬彬。質有
其文矣。又有謂尼父秉文。即稍文無不可。

其然乎。吾故復尋繹舊章。令闕童子從筐
笥中探得之。爲復刻一二首以紀始事云。

○廟制

何以首廟制。有廟然後

主有

主然後有禮樂。則夫廟禮樂之自也。然前代所爲廟
至淺鮮矣。自號爲吾智足以知聖人。乃至令東
西置廟。東文宣王廟祠

孔子。西武成王廟祠太公以

孔子僅徑視太公使東西並峙若兩府然如是即
令殿几楹樂九奏舞八佾何益而其制乃自唐
上元始金元何足論至於宋亦往往多英主乃
竟亦承舛襲訛累千載莫能易何哉。

高皇帝洪武初輒毅然罷去武成王廟令四方郡國
獨尊祀孔子如制於戲。

聖謨宏遠足爲萬世帝王師矣。

○神主

撤塑像則章服無所用用主卷故置
塑像章服如此見像撤然後主正。

廟建夫以棲

神須用

主故

神主次之。然前是用塑像。用章服。抑何也像之談。起自乾毒。奈何以乾毒教事。

聖人。

孔子未嘗王。彼冕十二旒。袞九章。何爲者。吾誰欺。欺天乎。此言何謂哉。

高皇帝灼見千古非是。今孔廟像不土繪以木。主數百年夷教乃革。獨奈何所在有託名不惑尚因。

仍未即撤罷者非

肅皇帝超然遠覽毅然獨斷意即

尼父其如此陋儒謾聞曲見何哉

二祖之功於斯爲大人舉禮樂則天地將爲昭信
矣信矣

○號稱

主設矣宜何稱稱先聖宣父亦非唐太宗稱文聖尼父

亦非後魏稱先師尼父亦非隋文帝稱文宣尤非

唐文宗稱玄聖文宣尤非宋徽宗稱大成至聖文宣

元武

宗

稱王。尤非之非。

宗

蓋宋徽晚而自悔。

其欵崇老氏之過。妄欲帝孔子以自解。此無論
乃至吾儒亦復欲帝

孔子。

孔子遂以一帝號寵重哉。張永嘉誠

天生斯人。令匡贊

中興禮樂。此其功當不在韓愈下。非斯人。幾禮失
而求之野。陋哉。文祖大成。至聖帝與配。天廣運
之說。何其以卑卑視尼父。異甚。吾不欲聞之矣。

○釋奠

禮莫大釋奠。故釋奠又次之。祀春秋何以名釋奠。記曰。凡學春官釋奠於其先師。秋冬亦如之。鄭氏謂釋奠設薦饌酌奠而已。無迎尸以下事。此殊不然。文王世子凡始立學釋奠及行事必以幣。則釋奠既用幣。又曰凡釋奠者必有合。則釋奠已大合樂。豈有既用幣大合樂。尚可謂此獨一設薦饌酌奠已哉。方今謂祀春秋爲釋奠。良是。獨其禮自

國初至

皇祖朝亦時時多所損益。它不載載嘉靖中釐正者
於左爲一代法守云。

○釋菜

倚郭州縣每歲仲春秋
上丁日於本學行之。

何以名釋菜。釋菜禮猶摯。然於禮始娶婦見舅
姑用棗栗脯脩摯。若已歿廟見則釋菜。凡弟子
見先生其摯用束脩。若禮於先師則釋菜。釋菜
謂無幣牲牢。第芹藻蘋繫而已。如足則天子及
四方郡國大吏始視學釋菜乃是。

今制倚郭州邑既太守已春秋釋奠則其州刺史
長令不得復祭但釋菜故事釋菜從殺禮不用
牲今乃具有羊兔疑非制抑古采蘋教戒之祭
亦得得牲用魚固無平之可哉

○祭器

備禮則莫先備禮器禮器備則

典崇故

純皇帝用周文安議祀孔子以豆十二籩十二然嘉
靖中登爲十則罇彝洗爵似亦當從殺禮今闕

里志泰罇山罇著罇犧象罇之屬仍具具豈意
謂不如是備四代禮容不足以崇尼父道固當
若此邪顧酌獻第三至即已矣初酌獻以著罇
再酌獻以象罇三酌獻以犧罇彼泰罇山罇等
將安用夫聖人禮義中正彼禮器孔子豈必欲
大備所不當備乃然後愉快哉

○祭器

劑調飲食所載在周官調人甚備且以婦事舅
姑內則尚教之牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱

鴈宜麥魚宜苽春宜膳膏鯉夏宜膳膏豚秋宜
膳膏腥冬宜膳膏羶春多酸夏多苦秋多辛冬
多鹹調以滑甘况其以鼎俎事

聖人此而不且爲法所劑調慮弗精好有罪洪武
時彼溧水令當用兔醢乃以牛何也

高皇帝大譙讓令因

制誥天下令所在備牲犧鼎俎如制設所當陳薦
物非境內產有與質人轉販所不至寧缺勿代
聖意良深遠哉

○樂章

惟

聖人乃制禮作樂以

國家文明之盛其釋奠乃龔用宋大晟誠太畧且此迎神諸樂章久已載宋元史詹承旨同樂侍講韶鳳旣承

制不自撰乃造次以宋樂應可憎也余觀

園丘

方澤

大饗

朝日

夕月

宗廟

社稷樂無一章而奏者。

釋奠樂但六章。奠帛初獻合爲一。奏寧和。與迎神奏。咸和亞獻。奏安和。終獻。奏景和。徹饌。奏咸和。爲六矣。但六章則亦當但六奏。今諸本多言迎神奏。咸和。奠帛。奏寧和。初獻。奏安和。亞終獻。奏

景和徹饌送神望瘞二奏咸和則是已樂八奏與

方澤

太歲等不得爲六奏然則

肅皇帝所釐正釋奠樂用六奏安在也典樂者願幸毋忽。

○舞佾

舞位在丹墀東三佾西三佾每佾六人共三十六人。

祀

園丘

方澤

大饗

朝日

夕月則用舞祀

宗廟則用舞祀

太社稷

神祇

太歲則用舞祀

歷代帝王則用舞乃當

尼父匹夫耳其亦得用舞何。尼父萬世帝王師必如是。典乃崇宋文憲張文忠謂第當舞六佾良是。中庸曰父爲士子爲大夫葬以士祭以大夫如是則必天子祭乃舞八佾今制

天子義不親釋奠所遣執政尚書御史大夫祭酒與岳牧郡太守皆大夫其爵秩視古諸侯諸侯舞六佾既已非假令

天子祭如亦復第舞六佾安可。

○舞容

舞雲門。舞咸池。舞大磬。大夏。大濩。大武。卽載在周官。然莫曉其舞容。何若自賓牟賈章六成之說出。然後累世諸舞節盡宗之。宋元文武舞自可見。然其舞黃鐘。其舞仲呂。其舞宮容。其舞羽容。則莫曉其故。千載來鍾律家多不載。何說也。今制釋奠舞。不過出開封村學究所詳定。是與非與應斗應日躔之說。旣起自中世。卽或微可采聽。又其言多自相甲乙。余惡從而知之。蓋窮思至旬朔以上。而然後始得其要領如此。今圖列

如左。

○啓聖祠

事師與事祖考異。

予祠祀與

予褒贈封亦復異。禮無既祠師卽推本其所生祠之者然。

孔子師萬世卽令四方郡國在所皆特爲祠祠叔梁不得爲太過。况顏路曾皙伯魚蔡元定俱賢者。卽珣松亦誠賢。又非獨以若子故卽從祀。

梁祠亦胡爲不可哉。宋文憲議良是。然是議創之。自宋文憲而成之。自張文忠。非晉江郭中丞。東莞徐侍御。幾失之。周茂叔。今輔成業已祀於典。禮爲非闕。二公官楚時。請祀周輔成於敬聖祠。上有詔從之矣。足可備一代典章矣。

○名宦鄉賢祠

禮卽言凡有道有德者。死則以爲樂祖。祭於瞽宗。卽言適東序。釋奠於先老。然必其人果道德淳備。乃然良不易。至祭法所言法施於民。則祀

之以死勤事以勞定國則祀之能禦大菑指太
患則祀之卽果令得予祠又非必得祠庠序何
其難也。

今制凡仕宦其地與產其鄉有賢者。

祖宗朝有令甲予俎豆學宮者卽亦必數十人縣
亦必數十人此前代無有。

國恩至優渥矣學宮此何者地可令以匪人參且
又其所枚舉多遺哲爵卑卽置弗錄子孫微卽
置弗錄惡在其爲輿論嗟嗟世安得王列龐

公其人而與之論鼓息宗祭法也與哉

○羣祀

蓋爲楚使者
周公作者故云

紀瀛溪非獨以楚人故謂其起千載直迓續孔
孟統緒其得附此編是矣乃如關漢壽岳鄂國
孟師空若靖難二三大夫即忠孝非此族忠臣
孝子海以內如此六七八公疑非少其得附簡末
何說哉夫

孔庭在四方何國殘有以余方仕宦楚輒言及

孔庭禮樂此疑杓侵官殆類僭吾故附載羣公簡

未見吾正以楚使者秩楚祀記功宗自吾職吾
不得爲越俎而代庖云爾。

孔廟禮樂考卷之一目錄

訓誥

廟貌

郿縣建廟之始

撤郿縣太公廟專祀孔子

撤郿縣三皇廟專祀孔子

撤郿縣黃帝廟專祀孔子

郿縣先農祭非隆於孔子

孔廟在郿縣非襲孔子

廟制議

堂室議

大成殿說

文廟說

廟門之制說

東西廂議

階級

戟門說

兩廡

泮池

櫺星門說

畫像說

塑像說

冕 圭 衮

孔子神主議

四配神主議

十哲神主議

周程張朱神主議

兩廡神主議

啓聖祠配享神主議

啓聖祠從祀神主議

神主用粟

附

神主尺寸

附

階中之制議

附

坐向議

附

孔廟禮樂考卷之一

明後學江漢瞿九思著

明後學平陽史學遷刻

明後學澶淵董漢儒校

訓誥

太祖高皇帝

古之聖人自羲農至於文武法天治民明並日月
德化之盛莫有加焉然皆隨時制宜世有因革。至
於孔子雖不得位會前聖之道而通之以垂教萬

世爲帝者師其孫子思又能傳述而明言之以極其盛有國家者求其統緒尊其爵號蓋所以崇德而報功也。洪武元年十一月

又曰仲尼之道上師天子下教臣民始漢至今曾

有踰斯道而又於世者乎。論太學生。

又曰仲尼之道祖堯舜率三王刪詩制典萬世永

賴。三教論

又曰惟神昔生周天王之國實魯邦聖德天成述紀前王治世之法雖當時列國鼎峙其道未行垂

教於後以至於今。凡有國家。大有得焉。曰漢之後。以神道祀海內。朕代前王。統率庶民。日晝見檢點。忽覩神之訓言。非其鬼而祭之。誦也。敬鬼神而遠之。祭之以禮。此非聖賢明言。他何能道。故不敢通祀。暴殄天物。以累神之聖德。茲以香幣牲醴。象盛庶品。式陳明薦。惟神鑒焉。

洪武二年遣使致祭闕里祝文

又曰。孔子善明先王之要道。爲天下師。以濟萬世。非有功於一方一時者可比。

洪武三年正月嶽輿海賈封誓詞。

又曰。昔鄉之祖。能明綱常。以植世教。其功大矣哉。

洪武十一年十二月
衍聖公孔希聖勅。

又曰。鄉家昭名。歷代不朽。富貴未張。天地間。乃由
陰陽之重。云何。以其明彝倫。攸叙之精微。表世綱
常不之泯也。洪武十一年十二月
衍聖公孔希聖勅。

又曰。朕聞古人有必報而不忘者。先師也。蓋謂明
德傳道。終身不受禍患。固報之。朕與臣民同世於
斯時。方知大成至聖文宣王當世之先師。時人去
古既遠。有失報禮。稽諸古典。報則有光。其光之顯
揚。師徒共之。若果誠能報之。則益而無損。

洪武十五年三月五
十五代孫孔克贊勅

又曰朕惟德相天地道合四時若此者古今罕焉
雖然始伏羲而至有元聖相繼賢接踵未嘗缺也
然如仲尼者無且秦火之後聖賢之道亡於紀冊
但有者未完獨仲尼誠通天下澤敷宇內所以自
漢崇之至唐追封爲文宣王宋加至聖元加大成
號封至極血食無窮洪武十七年五月十六代孫孔希文勅
又曰三皇五帝之道明成攸叙大展彝倫協天地
陰陽定民居者爲此也至周文繫於三墳道迷於

五典蕪八索九丘之泛而諸家之說並生。是致道縱塗橫。雖欲馳之。莫知所向。獨先師孔子明哲心樞。睿知定真析僞。以成詩書。其脩道之謂教。可謂至矣。率性之謂道。可謂堅矣。洪武十七年五月七代孫孔誦勅。

又曰三綱五常之道。始上古。列聖相承。率修明以育民生。至於中古。將欲墜焉。非先師孔子孰能修明之。今生民多福。惟三綱五常之道備耳。洪武二十四年

衍聖公孔

希學子文翰。

又曰朕聞昔仲尼孟軻之在世也。其利濟之心慮。

恐利濟有所不及。是故拳拳導人爲善。所以爲善者。或公於朝。或私於家。不離爲善之道。是亦祿保家而全身命也。當是時。仲尼孟軻不獨導人而已。其又周遊諸侯之所。敷陳是非。與語尊君澤民之道。意在天下安和。未嘗逢君不言。深藏所蘊。使人不知其所以然乎。勅問文
學之士。

成祖文皇帝

曰朕惟孔子帝王之師。帝王爲生民之主。孔子立生民之道。三綱五常之理。治天下之大經大法。皆

孔子明之以教萬世。朕當躬詣太學釋奠先師以

稱崇儒重道之意。

永樂四年二月。

又曰。孔子之道配乎天地師表萬世。

永樂八年十二月。

宣宗童皇帝

曰。仰惟先師丕隆道德。表正綱常。集羣聖之大成。

爲百王之儀範。

宣德元年。

英宗睿皇帝

曰。孔子萬世帝王所尊。

正統元年。

又曰。朕惟君師之道。莫盛於堯舜禹湯文武孔子。

述而明之爲天下後世楷範功尤大

焉

正統九年三月諭國

學師
主物

恭仁康定景皇帝

曰仰惟先師丕明古昔帝王之道以正綱常垂憲

萬世功德高厚與天地同

景泰元年

又曰帝王之道待孔子而後明

景泰六年

憲宗純皇帝

曰孔孟之爲人也乃一聖一賢所以稱聖賢者自

漢唐以來則稱之所以然者何蓋謂務懷才而抱

仁專博濟以善天下其爲聖賢之稱非人強稱由

陰騭厚而天地鬼神使然也何當時無聖賢之進

爲之方舍六經孔子之道奚法焉成化元年三月國學子師生勅

又曰朕惟先師孔子之道傳自堯舜禹湯文武而

爲後世帝王之楷式者也成化十二年

又曰惟先師以天縱之聖爲文教之宗萬世之下

綱常正而世道隆實有賴焉成化元年

又曰惟王生知之資天縱之聖道德配於二儀教

法昭於萬世緬懷功烈宜極褒揚願冕服之章設

隆而祀享之儀。初弗稱爰考彝章。參合輿論。增樂舞爲八佾。加籩豆爲十二。蓋用祭天享地之禮。樂庶副尊師重道之本意。特遣儒臣。遠詣闕里。用伸祭告。

成化十三年

孝宗敬皇帝

曰。惟王道德高厚。教化無窮。

弘治十二年

又曰。國家稽古右文。建中弘化。寔惟先師孔子之

道。是憑是式。

弘治十六年封衍聖公孔闕韶制

又曰。惟我先師。代天立教。

弘治十七年

世宗肅皇帝

曰自昔混沌之初。天命羲農軒聖。創世開物。以至堯舜禹湯文武周公。以及先師。列聖相繼。奉天行道。立教誨人。肆我

聖祖再造區宇。化行天下。我

聖祖崇禮于先師者。

御製有文典冊俱在。予惟寡昧之人。仰遵

祖憲。去胡元褻慢之偶像。

祖制。崇禮之聖謨。號稱核實。俎豆究本。以遵禮典。謹

體先師至意。予實不聰。賴先師默鑒。及是輔洪儒
所贊之也。爰擇令辰。特命大臣。奉妥先師神位。以
及配從之位於此。惟先師鑒知。永依陟降。大運神
化。教我君民。俾予性理早開。而後皇天付托之
眷。命賢士庶學業咸正。而無違先師傳道之至情。
予實有望焉。惟先師覺之。嘉靖九年十二月二十九日安孔子告文
又曰。孔子當周家衰時。知其不能行王者之道耳。
乃切切以王道望於魯衛二國。二國之君竟不用
孔子之道。孔子既逝。後世至唐玄宗乃薦謚曰文。

宣加以王號至元又益其謚爲大成夫孔子之於當時諸侯有僭王者皆筆削而心誅之故曰孔子作春秋而亂臣賊子懼孔子生如是其死乃不體聖人之心漫加其號雖曰尊崇其實自爲亂賊之徒是何心哉

嘉靖九年十月二十六日
御製正孔子祀典說

又曰孔子之謚王號自唐玄宗李林甫之君臣始夫孔子已逝在秦漢之前此間豈無賢明之君如漢高祖唐太宗皆創業垂統者何不加王號於孔子又如漢光武中興文帝守成亦無過者又何不

加王號於孔子則不敢擁虛名以示尊崇之意者
可知矣。林甫之請玄宗之加意必有謂林甫之爲
臣也何等樣臣也。其意或假尊崇師道以欺玄宗
歟。玄宗之所加也何其巧乎。自秦而後王天下者
稱皇帝。漢方以王號封臣下。玄宗之封謚孔子。何
不以皇帝加之。是不欲與之齊也。特一王號猶封
拜臣下耳。尊崇之意何在哉。這箇王字。非王天下
之王。實後世封王者之王也。由是夷君武宗假託
之而加謚。

嘉靖九年十一月二十八日
御製正孔子祀典申記

又曰經邦輔治非學不能成德達材非教不可而
惟先師覺之

嘉靖九年奉
安先聖告文

今上皇帝

曰茲率舊典祇謁先師孔子肆舉釋奠之儀

又曰朕思孔夫子繼往聖開來學筆削魯史春秋
明善惡順陰陽定百王不易大法萬世君臣所當
誦法者也已有旨卿等傳示講官日每撰寫講章

進覽

乙巳十二月十
九日諭內閣

臣瞿九思曰此卷皆恭紀我

祖宗列聖所推崇

孔子語也

聖意淵微。非草茅所能測識。思何敢贊一詞。附彙爲
一冊。尊奉於篇。端令萬世歛衽而請自雷。識孔
子之所以爲大。所以觸然如日月之行。天與天
地相爲終始之故矣。

郡縣建廟之始

漢武時第有太學無所謂郡縣學。郡縣學人言始北魏獻文帝然武帝已令天下郡國皆立學校官。明帝永明二年令郡縣道學校皆行鄉飲禮。設當時郡國無學安所用官爲。又安可云皆立學校官也。

撤太公廟專祀孔子

我朝尊崇孔子禮獨最隆他姑無論卽如唐宋以孔子爲文宣王以太公望爲武成王文武並祀典禮並隆而

高皇帝罷黜武成之廟獨尊崇孔廟只此一事豈不
已度越萬古耶。唐制貞觀四年詔州縣學皆化孔子
廟咸亨元年詔州縣皆營孔子廟而開元十九年卽
置太公尚父廟孔子廟以顏淵配稱亞聖而太公廟
以張良配亦稱亞聖孔子廟有十哲而太公廟亦以

秦武安君白起。漢淮陰侯韓信。蜀丞相諸葛亮。唐尚書右僕射衛國公李靖。司空英國公李勣。列於左。漢太子少傅張良。齊大司馬田穰苴。吳將軍孫武。魏西河守矣。起。燕昌國君樂毅。列於右。爲節孔子廟以左丘明。卜子夏。公羊高。穀梁赤。伏勝。高堂生。戴聖。毛萇。孔安國。劉向。鄭眾。賈逵。杜子春。馬融。盧植。鄭康成。服虔。何休。王肅。王弼。杜預。范甯。二十二人節而太公廟亦以越相國范蠡。齊將孫臏。趙信。平君廉頗。秦將王翦。漢相國平陽侯曹參。左丞相絳侯周勃。前將

軍北平太守李廣。大司馬冠軍侯霍去病。後漢太傅
高密侯鄧禹。左將軍膠東侯賈復。執金吾雍奴侯寇
恂。伏波將軍新息侯馬援。太尉槐里侯皇甫嵩。魏征
東將軍晉陽侯張遼。蜀前將軍漢壽亭侯關羽。吳偏
將軍南郡太守周瑜。丞相婁侯陸遜。晉征南大將軍
南城侯羊祜。撫軍大將軍襄陽侯王魯。東晉車騎將
軍康樂公謝玄。前燕太宰錄尚書太原王慕容恪。宋
司空武陵公檀道濟。梁太尉永寧郡公王僧辯。北齊
尚書右僕射燕郡公慕容紹宗。周大冢宰齊王宇文

憲隋上柱國新義公韓擒虎柱國太平公史萬歲唐
左武衛大將軍鄂國公尉遲敬德右武衛大將軍那
國公蘇定方右武衛大將軍同中書門下平章事韓
國公張仁盟兵部尚書同中書門下三品中山公王
峻夏官尚書同中書門下三品朔方大揔管王孝傑
齊相管仲安平君田單趙馬服君趙奢大將軍武安
君李牧漢梁王彭越太尉條侯周亞夫大將軍長平
侯衛青後將軍營平侯趙充國後漢大司馬廣平侯
吳漢征西大將軍夏陽侯馮異建威大將軍好時侯

耿弇太尉新豐侯段頌魏太尉鄧艾蜀車騎將軍西
鄉侯張飛吳武威將軍南郡太守屏陵侯呂蒙大司
馬荊州牧陸抗晉鎮南大將軍當陽侯杜預太尉長
沙公陶侃前秦丞相王猛後魏太尉北平王長孫嵩
宋征虜將軍王鎮惡陳司空南平公吳明徹比齊右
丞相咸陽王斛律光周太傅太宗伯燕國公子謹右
僕射鄖國公常孝賀隋司空尚書令越國公楊素右
武衛大將軍宋國公賀若弼唐司空河間郡王李孝
恭禮部尚書聞喜公裴行儉兵部尚書同中書門下

三品代國公郭元振朔方節度使兼御史大夫張齊
丘太尉中書令尚父汾陽郡王郭子儀六十四人從
祀孔廟春秋祭稱釋奠而太公廟春秋祭亦稱釋奠
開元二十七年謚孔子爲文宣王而上元元年亦謚
太公爲武成王開元中文宣王二京之祭牲太牢樂
宮懸舞六佾而開元中武成王牲樂之制令如文宣
上元中武成王祭典令與文宣王比每歲諸州貢舉
人必謁先師而諸州武舉人亦先謁太公廟是太公
典禮儼然與孔子相並且孔子仲春仲秋上下之祭

始於開元二十八年而太公仲春仲秋上戊之祭已
謹遣而武成廟釋奠以太尉攝事詞稱皇帝
帝遣某敢昭告孔廟而庶雖圖七十子像於廟壁而
皆不與享雖以司業李元瓘之請改顏子十哲立侍
像爲坐侍而祭享止閔子冉牛仲弓宰我子貢冉有
季路子游子夏魯子十人其子張有子以下皆不與
享况孔廟之從祀止左丘明卜子夏等二十二入而
武成廟之從祀范蠡孫臏等至六十四人。是太公之

禮反優於孔子。有是理邪。武成廟之禮前後百餘年。間太常少卿干休烈請毋配張良。刑部尚書關播請去亞聖十哲之名。兵部侍郎李紱請改昭告爲敬祭。獻官止用太常。左司郎中嚴浣請去武成王號。復爲太公廟。刑部員外郎陸淳請罷追封立廟。止於磻溪立祠。而當時人主以令狐建等二十四人之議。必欲文武並崇。堅不肯罷。雖以顏真卿之賢。亦必欲崇重。武祀以作介冑之氣。他尚何說哉。朱梁喪亂。文武二廟之祭並廢。後唐長興二年。仍復並設。至宋太祖建

隆三年。今以武成王廟與國學相對。武成廟仲春秋
上戊釋奠。與文宣廟仲春秋上丁釋奠相等。上戊釋
奠以祭酒司業爲初獻。亦與文宣廟相等。從祀七十
二將。亦與文宣廟七十二人相等。加謚太公爲昭烈
武成王亦與加謚孔子爲玄聖文宣王相等。武成廟
釋奠景祐時有樂章。熙寧時有樂章。大觀時有樂章。
紹興時有樂章。亦與孔廟相等。迎神用凝安。太尉升
降用同安。奠幣用明安。酌獻用成安。飲福用綏安。送
神用凝安。亦皆與孔廟相等。武成廟酌獻配位留侯。

用成安亦與孔廟酌獻配位充國公用成安相等。唐
無論矣。以宋之崇尚文教而孔廟祀典乃至與大公
相並可勝嘆慨。且李唐藩鎮之禍與其國相終始。是
崇武而反以武亡。趙宋夷狄之禍亦與其國相終始。
是崇武而反以武敗。彼武成王昭烈武成王之靈爽
將安在哉。元時武成之器視唐宋雖差減然每歲春
秋仲月上戊釋奠猶然舊制。至洪武二十年禮部奏
請如前代故事。立武學仍祀太公。建武成王廟。
聖祖曰太公周之臣師。請更立以王祀之。則與周天

子並矣加之非號必不享也。太公之祀止宜從祀帝王廟。遂令去王號。罷其舊廟。令天下獨尊祀孔子。於戲此一盛舉。度越百代。所關係乾坤宇宙非小。彼唐宋人主其何其何以自安於地下哉。

撤三皇廟專祀孔子

伏羲畫八卦爲萬世文字祖。神農開粒食。黃帝造書契。其功德豈在孔子下。元成宗元貞元年雖初命郡縣通祀三皇。如宣聖釋奠禮。大皞伏羲氏以勾芒氏之神配。炎帝神農氏以祝融氏之神配。軒轅黃帝氏

以風后力牧氏之神配。以黃帝臣俞跗以下十人載
在鬯書者。從祀兩廡。有司歲春秋二季行事。然祇以
鑿故。其禮殊不備。所頒釋奠三皇儀。曾不及孔子之
半。三皇與孔子並處一郡國。而三皇禮乃獨殺。孔子
禮乃獨崇。將何以康三皇。又何以康孔子哉。我
高皇帝令罷郡國三皇廟。祀獨尊祀孔子於戲。
聖謨宏遠。真度越前代。遠甚矣。

撤黃帝廟專祀孔子

宋制兼重文武。既有武成王廟。與文宣廟。寺爲二。乃

大觀三年又復有筭學。以軒轅黃帝爲先師。封風后
上谷公。大撓。涿鹿公。隸首陽。周公。容成。平都公。常儀
原都公。鬼俞區。宜都公。商巫咸。河東公。箕子。遼東公。
周大夫商高。郁夷公。晉史蘇。晉陽伯。秦卜徒父。潁陽
伯。晉卜偃。平陽伯。魯梓慎。汝陽伯。晉史趙。高都伯。魯
卜楚丘。昌衍伯。鄭裨。窳。滎陽伯。趙史墨。易陽伯。周榮
方。美陽伯。齊甘德。蓄川伯。魏石申。隆慮伯。漢鮮于妄
人。清泉伯。耿壽昌。安定伯。夏侯勝。任城伯。京房。樂平
伯。翼奉。良成伯。李尋。平陵伯。張衡。西鄂伯。周興。慎陽

伯單颺湖陸伯樊英魯陽伯晉郭璞聞喜伯宋何承
天昌盧伯北齊宋景業廣宗伯隋蕭吉臨湘伯陶孝
恭新豐伯張胃玄東光伯周王朴東平伯漢鄧平新
野子劉洪蒙陰子魏管輅平原子吳趙逵穀城子宋
相冲之范陽子後魏商紹長樂子北齊信都芳樂城
子北齊許遵高陽子隋耿詢湖熟子劉焯昌亭子劉
炫景城子唐傅仁均博平子王孝通介休子瞿曇羅
居延子李淳風昌樂子王希明瑯琊子李昂林贊皇
子邊岡成安子漢卽顏觀陽子襄楷隰陰子司馬季

主夏陽男洛下閎閎中男嚴君平廣都男魏劉徽淄
鄉男晉姜岌成紀男張立建信成男夏侯陽平陸男
後周甄鸞無極男隋盧大翼成平男爲**配**豆從祀此
殆同兒戲。彼其舉厝如此。將何以風厲天下。非禮部
員外郎吳時力持不可。天下郡縣且將復建置筭學
祀商高史蘇軾。世世勿輟矣。然則我

昭代尊祀孔子。豈不爲曠千古獨盛者歟。
先農祭非隆於孔子。

治天下教**耳**。先農主養。孔子主教。

國朝祀孔子第遣官。即

敬皇帝

肅皇帝嘗親祭。然但再拜。立奠爵。復再拜。

肅皇帝所定耕藉田親祭禮。至祝詞稱嗣天子。署御名。跪讀祝。飲福受胙。樂八奏。舞八佾。即歲時遣官祭。亦必以大司農視孔子。反若有加者。蓋先農神農氏。古聖帝。其典禮自不得不與祭。歷代帝王同。不然。煖衣飽食。逸居而無教。則近於禽獸。自古皆有死。民無信不立。我。

世宗豈不知孔視養尤更重抑孔子雖疏食菜羹瓜
祭必齊如朱子以爲祭先代始爲飲食之人先代始
爲飲食之人卽先農

肅皇帝所以崇重先農豈亦體孔子此意而爲之者
歟况先農第祭於京師而孔子則廟祀於天下則亦
不得謂孔子禮殺於先農矣

○孔廟在郡縣非襲孔子

京師自古帝王宅中圖大地也。天地壇第當在京師。
而秦漢唐宋封禪在泰山。梁父。雍。甘泉。汾陰。社首。太

至令天地降在郡國則襲祖考廟第當在京師而漢高令諸侯玉國皆立太上皇廟惠帝令郡諸侯王立高廟有司立高帝原廟宣帝制詔凡武帝所幸地皆置廟唐武宗於孟州汜水建高祖太宗廟宋永安揚州滁州并州澶州温州皆有祖廟令祖考廟降在郡國則襲帝王廟第當在京師而元成宗時詔郡縣通祀三皇令帝王降在郡國則襲孔子至聖誠第當尊處京師不宜躬臨郡國且其綏之斯來動之斯和所通卽化所存卽神亦何必門到戶說而孔子仁覆盛

心則未嘗一日不在天下我

高皇帝念四方郡國恐有不率者意亦欲藉大聖人之靈坐而鎮之則又不得不假借孔子爲重昔子之武城聞絃歌之聲即莞然而笑

高皇帝禮陶樂淑之天下百年之後重熙累洽亦欲大聖人臨蒞其地適觀厥成是天下通祀孔子正所以倚賴聖人不得爲褻如以爲褻則天下郡邑皆得祀風雲雷雨豈所以褻風師雲師雷師雨師耶風雲雷雨其尊不減日月誠不當祀於郡國第其所關係

民生最重萬方百姓所倚賴甚切而

皇祖急於爲民自不得不令天下通祀。令孔子既關
係萬世最重。

高皇帝既倚賴孔子甚切。又烏得不通令天下祀之。
如風雲雷雨邪。至孔廟典禮視風雲雷雨尤恭。又思
所不敢陳說。

高皇帝崇重吾道之心可想見矣。

○廟制議

天有度地有數古聖王議禮制度皆有精意其
太上以象天其次以象地又其次以象日月令
人一望見宮室車馬衣服其數度幾何輒曉知
其人爲大德其數度幾何輒曉知其入爲小德
是謂象德禮記所謂古之制禮也經之以天地
紀之以日月參之以四時所謂體天地法四時
則陰陽所謂上取象於天下取法於地中取則
於人皆謂是也作官廟奉

孔子其數度。但當準諸天道。慎不當擬之王者。使孔子既已處聖人如天之實。而又無僭擬王者之名。乃爲盡制前代所奉事。

孔子廟稱曰殿。已非矣。而高卑深廣之制。又殊無義趣。不識古聖王制禮尚象遺意。是名與實兩失之。其將謂

孔子何我。

高皇帝裁定廟制。令一切取象造化。蓋至是而孔子乃尊至。

高皇帝肇正祀典又改殿稱廟蓋至是而

孔子乃安。

聖謨宏遠真度越前代萬萬矣。

余徧觀四方郡國志所紀載

孔子廟制皆郡異邑殊靡有定法。蓋其創造多自前代我

高皇帝洪武十五年夏四月雖有

詔令天下通祀孔子。當時兵戈倥偬之後物力彫耗之餘。豈能時誦舉。羸不過第因仍舊制使仍祀

孔子如故。其高卑深廣之度。宮牆堂廡之制。皆非
聖意。自不得不郡異邑殊。惟南京太學廟制。則洪武
十四年十五年所定。闕里孔廟。則弘治十二年
所建。皆發自宸衷。或可以仰窺聖意。然太
學志南廡志闕里志所載。又自有不同者。如**大成殿**
太學志則載殿七間。高三丈六尺。濶十三
丈二尺。深七丈二尺。南廡志則載殿三間。兩掖
臺高一丈二尺九寸。濶一十丈一尺六寸。闕里
志則載高七丈八尺。濶十三丈五尺。如**大成殿**太

學志則載基高六尺東西八丈八尺南北四丈
五尺南廳志則載高九尺四寸七分東西闊七
丈一尺五寸如**回臺**太學志則載高一丈六尺
臺高二尺每間闊一丈三尺深一丈八尺南廳
志則載高一丈二尺九寸臺高一尺三寸每間
闊一丈四尺五寸闕里志則載高二丈三尺深
二丈五尺此疑必出自欽定或出自廷議乃
亦若是不同何耶以思度之南廳志所載乃洪
武十四年所定太學志所載乃洪武十五年所

定似當以太學志後定者爲准而闕里乃孔子
故宮與兩廡及四方郡國自異或聽許於常制
之外微開拓一二者耶。按考工記夏后氏世室
堂修二七廣四修一。五室九階四旁兩夾窻門
堂三之一二室三之一。殷人重屋堂修七尋堂崇
三尺四阿重屋周大明堂度九尺之筵東西九
筵南北七筵堂崇一筵五室凡室一筵堂修二
七鄭玄所謂南北長十有四步是也廣四修一。
鄭玄所謂東西廣十七步有半是也古者六尺

曰步長十有四步者以丈尺約之凡八丈四尺
廣十七步有半者以丈尺約之凡十丈五尺門
堂謂近門之堂兩堂三之二室三之一者謂以
南北修八丈四尺者二分之堂得五丈六尺是
所謂三分之一而室得二丈八尺是所謂三分
之一也八尺曰尋。族人重屋堂修七尋凡五丈
六尺以五丈六尺半之其崇當四尋凡二丈八
尺以廣四修一法推之其廣當九尋凡七丈二
尺堂崇三尺者視室更崇高三尺也九尺曰筵

周人明堂東西九筵凡八丈一尺南北七筵凡六丈三尺以六丈三尺半之其崇當三丈一尺有半。堂崇一筵者豈視室更崇高九尺邪夫殷之重屋其制乃大寢也周之明堂其制乃外朝也皆非宗廟可援引以爲廟制者。獨夏之世室鄭康成以爲世室者宗廟也則古今欲定廟制其制似當從夏夏制南北修八丈四尺而太學廟制南北修七丈二尺夏制東西廣十丈五尺而太學廟制東西廣十三丈二尺皆視夏不甚

相遠。豈旣名曰廟，自當視夏后氏世室廟制，以爲裒益。不然，何夏世室南北修八丈四尺，而今闕里廟亦南北修八丈四尺耶？夫八丈四尺者，乃九疇之數九九八十一，而贏其三。十丈五尺者，乃乾之半策一百口八而乏其三。夏之制誠取象造化，視殷周誠更爲盡制矣。然六畫之八卦，乾三連之畫六，坤六斷之畫十二，震仰孟之畫十，坎中滿之畫十，艮覆碗之畫十，巽下斷之畫八，離中虛之畫八，兌上缺之畫八，合之凡七

十二兩其七十二。即坤之策一百四十有四。三其七十二。即乾之策二百一十有六。是造化之大數。更莫有大於七十有二者也。三畫之八卦。乾之畫三。坤之畫六。震之畫五。坎之畫五。艮之畫五。巽之畫四。離之畫四。兌之畫四。合之凡三十有六。倍之即七十二。十之即七百三十有六。約之即老陽乾三十六之策。數是造化之大數。亦莫有大於三十有六者也。天有十二辰。而厯其中。歲有十二月。而閏其一。十二爻者十

二辰十二月之數也。一尺二寸者十二辰十二月十分之一。卽所以積而爲閏者以一丈二尺加於十有二丈卽十有三丈二尺。是造化之大數亦莫有大於一百三十有二者也。今太學志所載國初廟制高三丈六尺與太陽乾策相合則是以乾道之造化居孔子南北修七丈二尺與八卦七十二畫相合則是以八卦之造化居孔子東西修十三丈二尺與十二月辰相合則是以月辰之造化居孔子合而言之是以三

十六之乾定崇高之規摹。分而言之。是以七十二之八卦十二之月辰布錯陳之經緯。已宛然象。

孔子以乾道我。

聖祖此制。真所謂建諸天地而不悖。質諸鬼神而無疑。考諸三王而不謬。百世以俟聖人而不惑者哉。

○堂室議

凡廟皆有室。故三代廟制皆五室十二堂。觀考

工記自可見爾雅云無室曰榭。春秋宣公十年。夏成周宣榭。火。是所謂廟而無室者。夏制世室。內有五室。鄭玄曰。堂上爲五室。象五行。土室於中央。木室於東北。火室於東南。金室於西南。水室於西北。夏世室。室制旣當得三之一。是當得二丈八尺。以二丈八尺依考工記三四步。四三尺之制。裒益之。則木火金水四室。每室各五尺四寸。合而爲乾之策二百一十六。土室視四室爲尊。當獨得六尺四寸。以合六十四卦。以六尺

四寸合二丈一尺六寸。則二丈八尺矣。今制南
北脩七丈二尺。若如夏廟門堂三之二室三之
一。以七丈二尺三分之。當以四丈八尺爲門堂。
而以二丈四尺爲室。室內爲五座。以象五室。夫
子。太和元氣周流於四時者也。顏子。和風慶雲
春也。曾子。弘毅夏也。百穀成於秋。故古者季秋
祭禴。子思繼志述事以成先德。秋也。孟子。泰山
巖巖氣象如大雪嚴霜冬也。今夫子端居南向
而四子東西配。食宛然夏周五室遺制也。夫子

曰由也升堂矣未入於室也。夫子以善人吾不得見居聖人吾不得見之下。及子張問善人而夫子謂亦不入於室則十哲皆子路之類。蓋登堂而未入室者。夏廟有門堂有五室自二丈四尺外即堂矣。今孔廟堂制凡四丈八尺則其地頗寬廣足容十哲而方今果以未入閭奧之十哲居之我

聖祖之制真精義入神萬世莫可及矣。第先儒皆云此所謂四科不過就與於陳蔡之難者言之非

孔門弟子獨此十人爲最。况短喪之宰我聚斂之冉有在焉。而有子漆雕開南宮适澹臺滅明原憲輩尚在廡下。不若稍一更定。或稍增其數。令論語所紀載賢者悉祀於堂上。是亦或一道。第不知可行否也。

自廟門以上四丈八尺之間。或置一闕以別堂室。以合夏制。亦佳。第如是則五室亦須各爲限闕。今五室既不可爲闕。則堂室之間似當但微在其意而不必區別其形更妙。

○大成殿說

鄭司農謂夏世室乃宗廟，廟亦作廡，蓋所以栖神者。周詩所謂於穆清廟，肅肅在廟，及月令寢廟畢備，皆是。至於殿，則堂之高大者。許慎說文：殿本作殿，一作屍，風俗通曰：殿堂象東井形，刻爲荷菱藻三者水物，所以厭火災。顏師古曰：古者屋之高嚴，通呼爲殿，不必宮中。又黃霸傳：令郡國上計吏條對有舉孝子者，先上殿。注曰：殿，宰相所坐屋也。余觀爾雅釋宮篇，凡宮闕房宇。

墉圯無不畢載。卽閔闈閣杙臬闈闈無不有之。乃獨無殿。是三代時尚無殿。至漢三輔黃圖關輔記始載臨華麒麟諸殿。是殿起於秦漢。孔子乃周人而所居名殿。則非時。秦漢後唯天子宸居。乃稱殿。以孔子責子路使門人爲臣推之。孔子乃人臣而所居稱殿。則弗安。若云欲以殿尊孔子。則顏師古旣謂古者屋之高嚴通呼爲殿。漢丞相所居屋亦稱殿。亦不得謂之尊。况殿乃布政之所。主陽明而廟乃栖神之所。主幽陰。

其爲義亦稍異。稱殿已非美。而前代又題曰大成殿。大成者。不過蕪樂之始終條理言之。且孟子此語。不過謂集夷尹惠之大成。孔一蕪總百王。何但曰集三子之大成。遂已乎。我

世宗宸衷獨斷。毅然改大成殿爲先師廟。不曰殿而曰廟。既已合三代廟制。迥出千古。况刪三子。而令萬世知孔子非徒集三子大成者。何聖謨宏遠。一至此哉。

○文廟說

嘉靖祀典所頒典制並無文廟字。今四方郡國猶有以文廟爲額者。此乃唐宋元舊制。東祀吾夫子曰文宣王廟。又曰文廟。西祀太公望曰武成王廟。又曰武廟。我

太祖撤去武廟以太公從祀。歷代帝王廟是宇宙間獨尊吾夫子爲聖神文武夫。文廟者對武廟言之耳。今武廟已撤而文廟額尚存。令閭巷童叟之士猶稱文廟。恐非所以仰答

高皇帝推崇至意。且域中有五太。天地君親師而已。

矣古今園丘卽以天本名稱曰天壇古今方澤
卽以地本名稱曰地壇是天地壇卽以天地字
名之未嘗更易它名帝王君也歷代帝王廟卽
以帝王本名稱曰帝王廟是君廟亦卽以君字
名之亦未嘗更易它名考主考皇考顯考祖考
皆親也而祭法有考廟有王考廟有皇考廟有
顯考廟有祖考廟是親廟亦卽以親字名之亦
未嘗更易它名今孔子之廟我

世宗名之曰先師廟是卽以師字名之卽天地君親

不復更易宅名之意。於戲至矣。盡矣。不可以復加矣。

○廟門之制說

考工記三代廟門之制。容大扃七箇。鄭玄曰。大扃半鼎之扃。長三尺。每扃爲一箇。七箇凡二丈一尺。竊疑一門至二丈一尺。不無太廣。豈廟門乃三門。其中門容三扃。凡九尺。左右門門容二扃。凡六尺。總之容七扃。凡二丈一尺。并門壁凡十丈五尺耶。今制廣狹之度。太學志南。離志闕。

里志心皆未載。然廟制既已倣夏。或者門制亦大畧與夏制相當乎。然不可考矣。

○東西廂議

爾雅云室有東西廂曰廟。無東西廂有室曰寢。郭璞曰。廂謂夾室。邢昺曰。凡太室有東西廟夾室。及前堂有序牆者曰廟。若無夾室。但謂之曰寢。夫寢乃燕息之處。廟乃臨蒞之所。月令寢廟畢備。注鄭康成謂前曰廟。後曰寢。若東西無廂者。但可謂之寢。不可謂之廟。則既欲稱廟。其不

可無兩廂明矣。思觀

國朝先儒往往奏言。周程張朱當祀於堂上。與顏
曾思孟並列而

列聖尚未即許者。或者以宋儒產於千載之後。若直
躋及門弟子十哲之上。似屬未便。思以爲莫若
於堂之左右。仍置兩廂。以合三代廟制。其東廂
祀周惇頤程顥朱熹。皆西嚮。其西廂祀張載程
頤。皆東嚮。如此。則禮數與他儒有別。旣得崇報
之道。而兩廂在堂門之外。又無踰越七十子之

嫌且與成周文武夾室之典昭合無間似亦一道第不知可行不耳如或以此議爲是則夏制門堂左右皆有闔門通東西二廂考工記闔門容小扃三箇鄭玄曰廟中之門曰闔小扃階之扃長二尺三門凡六尺闔門旣六尺則往來已便正獻官春秋享獻四配後卽從廟中由闔門享獻五子似未有不便者矣

○階級

考工記夏后氏世室九階南面三北東西三面

各二。今制太學志南雍志皆載上有石欄杆。前有石階級左右石階級各一。則南東西皆與夏制相合。但未知比亦有階不耳。

○戟門說

廟門。即前代戟門。戟門者。始宋太祖建隆二年。用正一品禮待孔子。令廟門立戟六枝。宗大觀四年又增益其數。令先聖廟立戟二。一四枝。並如王者之制。於是廟門稱戟。夫戟。周禮所謂棘也。一曰。楛板。周禮天官掌舍。掌王之會同之

舍設柱桓再重。設車宮轅門。爲壇壝宮棘門。鄭
康成謂棘門以戟爲門。杜子春以柱桓爲行馬。
夏官虎賁氏守王閭。設藩盾。注以爲卽柱桓。王
車駕所臨到地。則設之。蓋所以周衛內外。禁行
者往來。夫子之門坦蕩若大路。卽互鄉童子亦
可見。烏用此立戟爲哉。今制令撤戟。真深得尊
崇孔子至意。况殿不當稱大成。則門亦不當稱
大成。自可見。

肅皇帝嘉靖九年。已有詔令。改大成門爲廟門。美乃

今尚稱戟門何也。

○西廡

堂下周廊曰廡。徐廣曰大屋四邊重檐也。籀文作廡。亦作庑與舞同。二代廡制深廣之度不載。經傳他無所考見。今制太學志載高一丈六尺。每間間一丈三尺九寸。每間闊一丈五寸。基臺高一尺三寸。太學志乃後定。似當以後定者爲正。

○泮池

朱子泮宮圖說曰諸侯之學鄉射之宮謂之泮宮。其東西南方有水。形如半壁。以其半於辟廡。故曰泮水。周禮太宗伯以玄璜禮北方。鄭注曰半壁曰璜。璜黃色。以半壁之泮水若璜然。故古稱學宮爲璜宮。後世稱黌宮者星耳。楊升菴冊鉛總錄謂辟廡泮宮皆非學。其說長是。但泮宮之制所從來已久。學宮有水。使人得園橋觀聽。亦一大觀。若信如楊說。則凡學皆不當有泮水。與會制相背。吾不欲其載於此矣。

○櫺星門說

前漢書以田星爲櫺星非是彼所謂龍左角爲天田乃靈星非櫺星也櫺星取䟽通之義凡壇壝但有壇無宮室者則周垣設櫺星門爲限闕以通神明之氣見蒼湯宏闕雖別內外而實無內外故惟壇壝處乃有。

大明會典如天壇地壇朝日壇夕月壇風雲雷雨壇天神壇地祇壇社稷壇山川壇皆設櫺星門以其爲神明故誠是矣而孔子則人鬼其享祀

本以廟非壇制乃其門亦用樞星是神明孔子與天神地祇相並。

聖謨真宏遠矣。

○四方郡國制無論卽太學南雍闕里已自不一。恐無以示法守。請 詔令禮官博稽典禮。大約以尚象爲主。備加擬議。太學當堂高幾何。深廣幾何。郡學州縣學當堂高幾何。深廣幾何。至臺門廊廡階級皆各有限制。或稍爲等殺。刻爲定式。頒示四方。自今天下有堂廟。

傾圮更行翫置者。一一奉遵此式。令高不踰
度。卑不改制。則不出數百年後。天下孔廟皆
較若畫一。制度考文同文同軌。制既同度書
自同文。如是而風俗不同。道德不一。我未之
前聞也。

○畫像說

孔子大聖人。豈無鬚。孔叢子所載子思告魯君
云。先君生無鬚眉。而天下王侯不以此損其敬
之說。此是兩漢人污謗孔子。說孔子好容顏。無

鬚眉有近於婦人之微意。又恐天下不信。故託於孔子九世孫孔叢子以爲微。朱子所謂孔叢子是後來白撰出。又云孔叢子鄙陋之甚。理既無足取。詞亦不足觀。真可爲切中好事者之病矣。闕里志所傳司寇像。僂几像。乘輅像。及行教小影。皆有鬚眉。正是直像。元儒黃四如孔聖遺像記。乃誤信孔叢之說。謂孔子無鬚。闕里所傳像皆非。是獨宗廟小影爲真。不知孔庭所傳原無宗廟小影。黃四如不足訶責。黃伯固何文簡。

乃亦信孔子無鬚反說。吳道玄誤寫聖像。何也。
道玄所畫像本是。但吉事尚左凶事尚右。孔子
因有姊之喪。故拱立時右手在上。吳道子不當
傳孔子凶事尚右像於後世耳。今天下自闕里
之外。惟黃梅有吳道子所畫孔子遺像。良不偶
然。此似可公之天下。凡天下孔廟。悉行安設。然
是立像懸之。恐不便。况廟庭旣已設主。卽不必
設像可也。

塑像說

塑像非古也。以塑像祀孔子。不知始何年。載開元七年。史稱特爲會。參塑像坐於十哲之次。豈先聖先師十哲前已有像。非始自玄宗時耶。此其制本自夷狄。朱子語錄曰。宣聖本不當設像。只合設主以祭。伏讀我

世宗皇帝御製正孔子祀典說及正孔子祀典申記
大哉

王言真一洗千古之陋。真垂憲萬世矣。

○冕 圭 衮

○禮記天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九周禮
王衮冕十二旒上公衮冕九旒王執鎮圭公執
桓圭天子享先公饗射雖鷩冕然有爲爲之耳
鷩冠終侯伯服也虞書十二章爲日爲月爲星
辰爲山爲龍爲華蟲作繪爲宗彝爲藻爲火爲
粉米爲黼爲黻作繡天子服周禮九章一曰龍
二曰山三曰華蟲四曰水五曰宗彝皆繪於衣
六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆繡於裳公
侯以下服則遞降之唐玄宗開元間出王者象

冕服衣孔子。宋真宗祥符間加宣聖冕九旒服九章。桓圭一。今以玉易木。此皆禮孔子以上公。無論矣。金世宗大定間宣聖像用冕十二旒服十二章。是業用天子冕服而纁旒九就。乃復用上公禮。已屬皆戾。然猶曰周官天子五路。其王路則樊纓十有再就。其金路亦樊纓九就。即天子固亦有九就九旒者。乃徽宗崇寧四年冕則用天子旒十二。而服則用上公九章。此名何禮。且袞王者服也。乃唐制先聖與門弟子同服袞。

冕於孔子則不及於羣弟子則太過此何禮乎。其後胡元入主中國所塑孔子童服類多左衽。永樂時齊寧長山諸邑猶徃徃有之。雖以給事王鐸之請有詔令天下悉行改正。而正統中山西絳縣傅張幹猶然以釐正左衽請。嗟嗟微管仲吾其披髮左衽。孔子已自幸得免於夷狄爲快矣。孰意旣歿後以褒贈冕服故而又復淪而爲夷狄。可勝嘆哉。今

尚皇帝毅然改爲木主

肅皇帝毅然令撒塑像。

大聖人制作直度越尋常萬萬矣。

○○○孔子神主議

古聖王議禮制度皆一切取象造化。姑無論其大者。即如琴瑟。說者謂上圓下方。象天地也。前廣後狹。象尊卑也。長三尺六寸。象期之日也。額廣五寸。象五行也。長二寸四分。象二十四氣也。腰廣四寸。象四時也。徽十有二。象十二月也。其中徽以象閏也。非取象造化乎。輔但二車轅耳。

考工記所謂軫之方也。以象地也。蓋之圓也。以象天也。輪輻三十。以象日月也。蓋弓二十有八。以象星也。非載在周禮者乎。彼其以一琴一軌之微。猶然尚象。况於人乎。程伊川先生曰。作主周粟取法於時。日月辰趺方四寸。象歲之四時。高尺有二寸。象十二月。博三十分。象月之日。厚十二分。象日之辰。此載在二程遺書及性理家禮。斑斑可見。彼士庶人神主。猶然取象。况孔子乎。余前於廟制已謂。而其三十六。即爲七十二。

以王兩其七十二即爲坤之策一百四十四三其七
制食禘之十二即爲乾之策二百一十六四其七十二即
數詩自乾二百八十八三十六七十二皆天地大數矣今
坤之策再觀王制所謂上士食三十六人非三十六乎下
策再觀王制所謂上士食三十六爲七十二乎
三信倍之大夫食七十二人非兩其三十六爲七十二乎
之四倍之卿食二百八十八人君食二百八十八人非
六倍之八八其三十六四其七十二爲二百八十八乎次
倍之倍之國之卿食二百一十六人君食二千一百六十
而然從前人非六其三十六三其七十二爲乾之策二百
註禮

記者皆未

一十有六乎小國之卿食百四十四人君食千

當思素及

四百四十人次國之卿命於其君者食百四十

此

四人非四其三十六兩其七十二爲坤之策百

四十有四乎鄭玄孔穎達但知此爲君十卿祿

卿祿三大夫下大夫倍上士而不知所十所倍

之數何往非準之造化卽周禮儀禮禮記凡所

紀載宮室衣服車馬儀章器物某數幾何其高

廣幾何其深廣幾何何往非準之造化卽周制

衮冕十二旒者用玉二百一十六以當乾之策

衮冕九旒者用王一百六十八以當震坎艮之
策驚冕七旒用王百二十以當十二月。毳冕五
旒用王七十二以當百四十四之半。緇冕三旒
用王三十六以當七十二之半。與漢禮器
制度不同亦何
往非準之造化。今孔子塑像已撤矣。畫像已去
矣。衮冕童服已釐正矣。入其廟。升其堂。他皆無
可見所可見。獨木主。此木主儼然。即孔子。假令
其制度不取象天地。則孔子與一卑者何異。將
何能自立以享此籩豆八佾之禮樂乎。余謂天

數二十有五。地數三十。乾之策二百一十六。坤之策百四十。有四期之日三百六十。皆易繫辭之文也。孔子木主額似當高二寸五分以象天數二十有五而其圓首九分以象乾數九以成天圓。從玄色以象天玄。其座似當高三寸以象地數三十。而博六寸。厚亦六寸以象地數六以成地方。從黃色以象地黃。其口則孔子也。似當高二尺一寸六分以象乾之策二百一十六。與額俱博四寸以象四象。厚八分以象八

卦從赤色以象文明額以天數二十五圓於上
跌以地數三十方於下而孔子以乾策二百一
十六位於中四之爲兩儀生四象八之爲四象
生八卦以孔子與天地分而言卽所謂參天配
地以孔子與天地合而言卽所謂天覆地載如
此則視其外旣無王者衮冕之名而祭其中又
有脗合天地之實必如是而後能受享此莫大
之禮樂此似亦一說但不知可行否也

○乾爲金爲王**孔子**或當以王簋或當以金書

禮記卷之六
卷之六
三十一
○額天也。跌地也。而身則人也。孔子主似但當通
額。跌爲一身。見孔子渾然一天地。與天地無所
分別。

○四配神主議

乾以二百一十六坤以百四十四合爲三百
六十。震坎艮以一百六十八巽離兌以一百九
十二合而爲三百六十。一百六十八者爲男震
中男坎少男艮之策也。周制上六公衣冕九旒用
玉一百六十有八。夏顏子已贈後聖公會子已

贈宗聖公子思子已贈述聖公孟子已贈亞聖
公閔子已封費公冉伯牛已封鄆公仲弓已封
薛公宰我已封齊公子貢已封黎公冉有已封
徐公子路已封衛公子游已封吳公子夏已封
魏公子張已封陳公無國邑者曰贈
有國邑者曰封卽濩溪亦
已封道國公明道已封豫國公伊川已封洛國
公晦菴已封徽國公矣四配譬之則孔子之長
男十哲譬之則孔子之中男周程朱最後出譬
之則孔子之少男三男之策凡一百六十八上

公之旒玉亦一百六十八。今頰曾輩上公之號
幸已釐去。則上公之衮冕九旒一百六十八玉
皆無河考見矣。如欲令此數子別於其它七十
子與諸儒則莫若即倣一百六十八玉之數以
定一百六十有八之制。**四配木主額似當高三**
寸一分六釐而圓其首二分一釐六毫以當乾
之策二百一十有六其主趺高二寸八分八釐
以再倍坤之策百四十有四而博五寸七分六
釐厚五寸七分六釐以四倍坤之策百四十有

四其主身卽高一尺六寸八分以象震之策一百六十八以與上公一百六十八玉之制相合而博三寸六分以象期之日三百六十厚八分以象先天震數四後天震數四夫乾坤卽天地而四配以乾爲額坤爲趺與孔子以天爲額地爲趺何異蓋乾雖爲天而又爲父爲玉爲金爲首坤雖爲地而又爲母爲文爲衆爲柄與天地終屬有間故惟孔子參配天地方以天地言而顏曾思孟則但以乾坤言耳長男震爲少陽少

陽主日。日一歲凡三百六十。故以博三寸六分爲四配本體。以四配卽孔子長男故也。

○震居東方。其色青。四配主似當青地。朱書其額。跌亦青色。似不必用玄黃。恐嫌於孔子。

○四配主當額。自爲額。跌自爲跌。而身版合縫處。其上當於尺六寸八分之外。剡一寸二分五釐。以植於額。見其得天數二十有五之半。其下當於尺六寸八分之外。剡一寸五分。以植爲跌。見其得地數三十之半。亦庶幾可參天兩地矣。

○十哲神主議

十哲次於四配故四配譬之長男而十哲配之中男中男坎也坎於先天其數七於後天其數二合之爲九於先天其位當四十六三倍之爲一百三十八於後天其位當二十九故十哲主身似當高一尺三寸八分以象坎先天之位博二寸九分以象坎後天之位厚九分以象坎先天後天之數其額趺並同四配。

○坎居北方其色黑神主似當黑地朱書其額

跌亦當黑色。不敢用玄黃。

○十哲主式亦額自爲額。跌自爲跌。身版合縫處。其上似當剡五分。以植於額。其下似當剡六分。以植於跌。蓋十分天數。二十有五地數。二十之二也。

○周程張朱神主議

五子產千載後視十哲生也。晚故譬身之少男。少男。良也。良於先天其數八。於後天其數三。合之爲一十一。六倍之爲六十六。於先天其位當五。

十五三倍之爲一百六十五。於後天其位當三十。故**五子主身**似當高一尺六寸五分以象良先天之位。博三寸以象艮後天之位。厚六寸六分以當艮先天後天之數。其額跖並同四配。十哲五子皆以乾爲額以坤爲跖者以其皆與有乾坤之責。乾坤內事所參贊已多故也。

○艮居東北其色淺青。**五子主**似當淺青地。朱書其額跖亦當淺青色不敢用玄黃。

○**五子主式**亦額自爲額跖自爲跖身版合縫處

故祭八神
不設神主
者以
宗乎四配
惟攝正聖
于其禮
惟攝先賢
皆不係以
禮物祭
公係以公
再設
心已疑
此無天陰
故不設祭
非遺也

其上似當剡七分五釐以植於額。其下似當剡九分以植爲趺。蓋十分天數三十有五地數三十之三也。

○○兩廡神主議 啓聖祠配享神主議 啓聖

祠從祀神主議

諸子在前代已封伯周制侯伯鷺冕七旒。用王百二十。百二十者。天有十二辰。地有十二野之數也。兩廡啓聖祠諸子皆効一官於天地之間者。其主額似當高一寸二分以象天十二辰而

圓其首九分九釐以從乾數九其主跌以亦當
高一寸二分以象十二野名曰博六寸厚亦六寸
以從坤數六其主身高一尺二寸以象十二月
博二寸四分以象二十四氣厚七寸二釐以象
七十二候十二月即天之十二辰爲之者每一
月得二氣二十四氣亦每日之分而爲二者每
一月得六候七十二候亦每旬之分而爲六者
雖有二十四七十二之殊而總之即十有二月
見祠廡諸子不過効一官於天地非四配十哲

之參贊乾坤者可得而班。故配哲以乾爲額。坤
爲跌。而**孔子**獨以天之十二辰。地之十二野爲
天地也。**曾皙**。伯魚。顏路。季通。皆賢者。其主制
自當與兩廡諸子同。無論矣。**孟孫氏**。周輔成。程
珣。朱崧。其主身似當高一尺三寸。高一尺三寸
者。以此四子因有子乃有祀。亦猶閏月因有月
乃有閏。皆併之常數之外故也。若謂兩廡諸子
僅尺二寸。而孟孫輔成。珣。崧。不當反尺三寸。則
禮有以高爲貴者。禮有以下爲貴者。有以多爲

賁者。有以少爲貴者。少陽之數七而少陰之數
反八。震坎艮之策一百六十八而巽離兌之策
反一二白九十二。肩嘗以高卑多少爲貴賤等差
耶。

○十二辰始於子。終於亥。亥子皆屬冬。北方。黑色
也。**兩**。歷及啓聖祠。主通上中下。似當亦黑地朱
書。

○**兩**。麻。從祀主啓聖祠。麻。從祀主。式亦額自爲
額。跌。目爲跌。身版合縫處。其上似當刻一分二

釐以擬十二月。其下似當刻二寸四分以擬二十四辰。十二二十四總之十二辰而已。

禮記外傳既葬之後。日中虞祭。即作木主以存神廟。主用木者。取木落歸本之義。天子廟主長尺二寸。諸侯一尺。夫天子主猶祇長尺二寸。而洪武十四年所頒孔子主式。長三尺三寸五分。并上雲下趺。凡五尺二寸。可謂崇隆孔子之極矣。

○神主用栗

曲禮曰。措之廟立之主曰帝。公羊傳曰。虞主用
絜練。主用栗。用栗者。取練密堅固而栗之意。公
羊說雖自祖考言。然以此推之。孔門木主自皆
當用栗矣。

○神主尺寸

潘氏時舉曰。程先生木主之制。取象甚精。可以
爲世法。然用其制者。多失其真。往往不改周尺
之長短故也。蓋周尺當今省尺七寸五分弱。而
程氏文集與溫公書儀。多誤註爲五寸五分弱。

而所謂省尺者莫知其爲何尺。時舉僖嘗質之
晦翁先生。荅云省尺乃是京尺。溫公有圖子。所
謂三司布帛尺者是也。繼從會稽司馬侍郎家
求得尺圖。其間有古尺數等。周尺居其右。三司
布帛尺居其左。以周尺校之。布帛尺正是七寸
五分弱。於是造主之制始定。丘文莊曰。家禮神
主制度本伊川說。而無尺式。後人以潘時舉所
得司馬家二尺式圖於卷首。其一三司布帛尺。
其一卽周尺也。近時書肆刻附註等書。以板本

短狹之故而所畫之尺亦隨之而短。雖其旁書曰：「當今三司布帛尺七寸五分弱。」今世之人豈識三司尺爲何等尺哉。惟鄭林所刻家禮。今板在南監者。橫書尺式。最爲得體。但亦無所準則。今以武林應氏圖。及以貨泉錢校定周尺。而準以今之鈔尺。使作主者有所擬依。良亦甚便。然朱子曰：「此非有聲律高下之差不必屑屑。然則孔門諸木主。卽準以今尺。固無乎不可矣。」

○陷中之制議

家禮木主式刻上五分爲圓首寸之下勒前爲額而判之。一居前。二居後。前四分後八分爲陷中。以書爵位姓名。余謂古者此制雖所以棲神於心。然木主象人身。剖而判之。似亦未忍。故孔門木主陷中之制。未敢輕議。如欲書其諱某字。某代某國某郡某縣人某朝某年封某爵贈某號。似但當書於主陰。不必陷中也。家禮竅其旁以通中。亦不必然。

○坐向議

曲禮凡席南鄉北鄉以西爲上東鄉西鄉以南
爲上東南爲陽西北爲陰向在陽則坐在陰陰
道尚右向在陰則坐在陽陽道尚左南向者右
在西北向者左在西故皆以西爲上東向者右
在南西向者左在南故皆以南爲上古者几筵
在西神皆東向漢章帝元和二年帝過魯幸闕
里升廟西面羣臣中庭北面皆再拜魏正始七
年以孔子爲先聖顏淵爲先師配孔子唐高祖
武德二年以周公爲先聖孔子爲先師配周公

太宗貞觀二年。用房玄齡議。復聖孔子師。顏子如故。先聖皆東向。先師皆南向。二獻官皆西向。猶有古意。自開元二十七年。尊孔子爲王之後。始改從南面。而配位則西向。獻官序立東廡前。行禮執事者升降。必由東階。以神道向右。西南爲送神之所。避右不敢當尊故也。宋以顏孟配享。其位在孔子東。西面。以北爲上。其後以王安石配享。石配享。令對顏子西坐。東向。已而黜安石。增曾子子思。俱位於東。宋史所謂顏回曾參孔伋孟

軻居正位之東面西向北上爲配位姚燧所謂
江左進魯子子思並顏孟熊禾所謂顏曾思孟
所在學校皆東坐西向正謂是耳丘文莊謂宋
人之制如熊禾所云金人之制則以顏孟與孔
子並列然金史世宗大定十四年國子監言交
國公鄒國公當於宣聖像左右列之今孟子以
燕服在後堂宣聖側還虛一位禮宜遷孟子像
於先聖右與顏子相對則金雖起自胡虜亦何
嘗以顏孟並列孔子耶夫古者几筵在西神皆

東向而宋金顏魯思孟位皆西向者謂孔子未
王以前神嘗東向今雖南面以西乃舊位故避
不敢居紹興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
先師南向故三獻官猶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
位皆東向此占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登

虞禘日奉安先師於西向故位。不敢不告。朱子
滄洲精舍釋菜儀。先師南向。配位皆西向。又曰
孔子居中。配位當列東坐。西向。觀此則宋制四
配非東西參列可知。然今制則一左一右。東
西參列。禮以時爲大。當必以從今爲是。如必欲
從古則孔子亦不必以從周爲說矣。

孔廟禮樂考卷之一終