

第七二〇册

經濟彙編

禮儀典

文廟祀典部

帝王陵廟祀典部

宗廟祀典部

(卷)

二〇一—二〇四

二〇五—二〇六

二〇七—二〇八

古今圖書集成

中華書局影印

圖書集成

卷一百一十五

甲子

四庫全書

古今圖書集成

中華書局影印

欽定古今圖書集成經濟彙編禮儀典

第二百二卷目錄

文廟祀典部彙考五

皇清^{崇德二則 順治三則 康熙一則 文廟四}

文廟祀典部總論

朱子大全集^{乞增修禮書狀}

文獻通考^{論廟祭先聖}

大學衍義補^{釋奠先師之禮}

禮儀典第二百二卷

文廟祀典部彙考五

皇清

崇德元年

大清會典崇德元年遣官致祭

孔子廟以顏子曾子子思子孟子配享

崇德五年

大清會典崇德五年定每年二月八月上丁日行釋奠禮以爲常

順治元年

大清會典順治元年定每月初一日祭

文廟行釋菜禮先期典簿廳移文太常寺取祭品

及香燭至期祭酒率監丞博士助教以下等官

八旗教習及監生皆從祭酒詣致齋所更朝服

引贊導由東角門入詣階下引贊贊排班班齊

贊就位贊跪叩行禮畢引贊導詣盥洗所盥手

再詣酒尊所司尊者舉爵酌酒執爵者由中道

上引贊導祭酒由東階升從殿東門入引贊贊

詣

至聖先師神位前跪初獻爵亞獻爵終獻爵俯伏

與引贊贊詣

四配神位前行三獻禮如前儀各引贊引分獻官

詣

十哲兩廡神位前行分獻禮如前儀畢引贊導各

官由殿西門出至西階下各就位引贊贊跪叩

行禮畢導從西角門出禮生導祭酒詣

啓聖祠行禮分獻官亦隨行禮次詣土地祠行禮

畢鳴鐘各退

每月十五日司業行香監生俱於黎明入

廟列班各禮生供事司業至守廟官迎候禮生導

引由東角門入贊排班班齊贊跪叩行禮畢導

由西角門出次詣

啓聖祠行禮次詣土地祠行禮俱如朔日儀

每三年

殿試臚唱後擇吉日各進士詣

文廟行釋菜禮是日清晨狀元率諸進士至集賢

門外下馬入持敬門東角門至

先師殿前通贊贊排班班齊贊就位行謁見禮畢

狀元行釋菜禮引贊贊詣盥洗所再詣酒尊所

司尊者舉爵酌酒詣

至聖先師孔子神位前三獻爵俛伏與次詣

四配神位前獻爵如前儀通贊唱行分獻禮引贊

引一甲第二第三名分詣

十哲神位前又引二甲三甲第一名詣

兩廡神位前各分獻如前儀畢引贊贊復位通贊

贊行禮畢由西角門出釋褐畢候祭酒司業升

堂狀元率諸進士由東角門入至階下序立會

入監者升露臺四拜起立臺西未入監者露臺

下兩拜祭酒司業俱坐受禮畢一甲三名由堂

東門入執事者設食案於座前兩廡官下座面

南立一甲三名面北立執事者簪花斟酒向兩

廡官揖飲酒三爵出兩廡官送及堂門限內諸

進士由堂西門入廳堂官接待簪花飲酒如前

儀畢廳堂官送出堂門外禮畢

順治二年

大清會典順治二年定文廟諡號稱爲

大成至聖文宣先師孔子之位二月上丁致祭遣

大臣一員行禮翰林院官二員分獻國子監堂

官祭

啓聖公於後殿是後每年二月八月上丁日致祭

如遇有事改次丁日或下丁日以先賢先儒配

祀從祀通行府州縣衛各學一體遵行其遣官

事宜禮部題請今由太常寺

順治十四年

大清會典順治十四年議改諡號爲

至聖先師孔子神位凡府州縣衛各學俱用新牌

一正殿安設

至聖先師孔子神位正中南向

四配

復聖顏子

述聖子思子

在殿內東旁西向

宗聖曾子

亞聖孟子

在殿內西旁東向

十哲

先賢閔子名損

先賢冉子名雍

先賢端木子名賜

先賢仲子名由

先賢卜子名商

在殿內次東旁西向

先賢冉子名耕

先賢宰子名予

先賢冉子名求

先賢言子名偃

先賢顓孫子名師

在殿內次西旁東向

東廡

先賢澹臺滅明

先賢原憲

先賢南宮适

先賢商瞿

先賢漆雕開

先賢司馬耕

先賢有若

先賢巫馬施

先賢顏辛

先賢曹卹

先賢公孫龍

先賢秦商

先賢顏高

先賢壤駟赤

先賢石作蜀

先賢公夏首

先賢后處

先賢奚容蒧

先賢顏祖

先賢句井疆

先賢秦祖

先賢縣成

先賢公祖句茲

先賢燕伋

先賢樂歆

先賢秋黑

先賢孔忠

先賢公西蒧

先賢顏之僕

先賢施之常

先賢申枨

先賢左丘明

先賢張載

先賢程頤

先賢朱熹

先儒穀梁赤

先儒伏勝

先儒后蒼

先儒董仲舒

先儒王通

先儒司馬光

先儒胡瑗

先儒羅從彥

先儒呂祖謙

先儒蔡沈

先儒許衡

先儒王守仁

先儒陳憲章

先儒胡居仁

西廡

先賢宓不齊

先賢公冶長

先賢公皙哀

先賢高柴

先賢樊須

先賢商澤

先賢梁鱣

先賢冉孺

先賢伯虔

先賢冉季

先賢漆雕徒父

先賢漆雕哆

先賢公西赤

先賢任不齊

先賢公良孺

先賢公肩定

先賢鄭單

先賢罕父黑

先賢榮旂

先賢左人郢

先賢鄭國

先賢原元

先賢廉潔

先賢叔仲會

先賢公西與如

先賢邾異

先賢陳亢

先賢琴張

先賢步叔乘

先賢秦非

先賢顏嚮

先賢周敦頤

先賢程頤

先賢邵雍

先儒公羊高

先儒孔安國

先儒毛萇

先儒高堂生

先儒杜子春

先儒韓愈

先儒歐陽修

先儒胡安國

先儒楊時

先儒李侗

先儒張栻

先儒陸九淵

先儒真德秀

先儒薛瑄

按先賢先儒位大闕里誌所載及順天府直省府州縣各學俱照時代為位次茲據國子監兩載

一正位陳設

禮神制帛一白色白磁爵三牛一羊一豕一登

一銅二簋二盃二籩十豆十酒罇一

一四配位陳設

每位禮神制帛一白色白磁爵三羊一豕一銅

一簋二盃二籩八豆八酒罇一

一十哲陳設五案

東五位禮神制帛一白色白磁爵各一豕一銅

各一簋各一盃各一籩各四豆各四豕首一

西五位與東五位陳設同

一東廡陳設

禮神制帛一白色銅爵各一豕三每案簋一盃

一籩四豆四

一西廡陳設與東廡同

一前期禮部題請遣正殿承祭官一員及分獻

官二員今由太常寺

一前期二日太常寺官具補服至犧牲所省牲

一前期二日各衙門設齋戒牌承祭官分獻官

及滿洲蒙古漢軍文官三品以上漢文官五品以上滿漢武官二品以上六科給事中各在本家致齋二日

一前期一日禮部用白紙糊版黃紙鑲邊墨書祝文太常寺官具補服捧祝版御仗一對前導送至

文廟神庫黃案上安設一跪三叩頭退今由太常寺

一前期一日承祭官率禮部都察院太常寺光祿寺國子監官員朝服上香監祝宰牲併瘞毛血

一前期一日

正殿承祭官上香

一前期一日太常寺官舉祝案送致齋所承祭官視畢太常寺官至前後殿安設一跪三叩頭退

一正祭日分獻陪祀各官入兩旁門序立太常寺贊引官對引官導承祭官至盥洗處盥手畢引至臺階下立典儀唱樂舞生就位執事官各司其事分獻官陪祀官各就位武舞生引進贊引官贊就位承祭官就拜位立分獻官隨後立典儀唱迎神協律郎唱舉迎神樂奏咸平之章樂作贊引官贊跪叩與承祭官陪祀官分獻官俱行三跪九叩頭禮興樂止典儀唱奠帛行初獻禮協律郎唱舉初獻樂奏寧平之章樂作贊引官贊陞壇導承祭官由東階上進殿左門贊引官贊詣

至聖先師孔子位前承祭官至案前立贊引官贊跪叩與承祭官行一跪一叩頭禮興贊引官贊奠帛捧帛官以帛跪進承祭官接帛拱舉立獻畢贊引官贊獻爵執爵官以爵跪進承祭官接爵拱舉立獻畢行一跪一叩頭禮興不贊贊引官贊詣讀祝位承祭官詣讀祝位立讀祝官至祝案前一跪三叩頭捧祝版立於案左樂止贊引官贊跪承祭官讀祝官分獻官陪祀各官俱跪贊引官贊讀祝祝官讀畢捧祝版至

正位前案上跪安帛匣內三叩頭退樂作贊引官贊叩與承祭官及各官行三叩頭禮興贊引官贊詣

復聖顏子位前承祭官就案前立贊引官贊跪叩與承祭官一跪一叩頭興贊引官贊奠帛捧帛官跪進於案左承祭官接帛拱舉立獻案上贊引官贊獻爵執爵官跪進於案左承祭官接爵拱舉立獻案上行一跪一叩頭禮興不贊贊詣宗聖曾子位前獻帛獻爵如前儀贊詣

述聖子思子位前獻帛獻爵如前儀贊詣

亞聖孟子位前獻帛獻爵如前儀其十哲分獻官翰林院派出陞壇奠帛獻爵俱照承祭官行禮畢兩廡分獻官國子監派出亦照承祭官行禮畢

贊引官贊復位承祭官分獻官各復位立樂止典儀唱行亞獻禮協律郎唱舉亞獻樂奏安平之章樂作贊引官贊陞壇獻爵於左如初獻儀贊引官贊復位承祭官分獻官各復位立樂止典儀唱行終獻禮協律郎唱舉終獻樂奏景平

之章樂作贊引官贊陞壇獻爵於右如亞獻儀贊引官贊復位承祭官分獻官各復位立樂止典儀唱飲福受胙贊引官贊詣受福胙位承祭官至殿內立捧酒胙官二員捧酒胙至

正位案前拱舉至飲福胙位右旁跪接福胙官二員在左旁跪贊引官贊跪承祭官跪贊飲福酒承祭官受爵拱舉授接贊引官贊受胙承祭官受胙拱舉授接贊引官贊叩與承祭官三叩頭興贊復位承祭官復位立次行謝福胙禮贊

引官贊跪叩與承祭官分獻官及陪祀各官俱行三跪九叩頭禮興典儀唱微饌協律郎唱舉微饌樂奏咸平之章樂作微訖樂止典儀唱送神協律郎唱舉送神樂奏咸平之章樂作贊引官贊跪叩與承祭官分獻官及陪祀各官皆行三跪九叩頭禮興樂止典儀唱捧祝帛儀各恭詣燎位捧祝帛官至各位前一跪三叩頭捧起祝文在前帛次之捧饌官跪不叩捧起在後俱送至燎位承祭官退至西旁立候祝帛饌過仍復位立典儀唱望瘞協律郎唱舉望瘞樂與送神同樂作贊引官贊詣望瘞位導承祭官至座位立祝帛焚半贊禮官贊禮畢退一後殿安設
啓聖公孔氏正中南向
配位
先賢顏氏 無繇
在殿內東旁西向
先賢曾氏 點
先賢孔氏 鯉
先賢孟孫氏

在殿內西旁東向

一東廡安設

先儒周輔成

先儒朱松俱西向

一西廡安設

先儒程珦

先儒蔡元定俱東向

一正位陳設

禮神制帛一白色白磁爵三羊一豕一釧一簠二簋二籩八豆八酒罇一

一配位陳設每位一案

禮神制帛二白色豕首一位位銅爵三簋一簠一籩四豆四豕肉一

一兩廡陳設

禮神制帛二每位銅爵三簋一簠一籩四豆四豕肉一

一正祭日贊引官對引官引

後殿承祭官進左門至盥洗處盥手畢典儀唱執事官各司其事贊引官贊就位承祭官就位立典儀唱迎神贊引官贊跪叩與承祭官行三跪

九叩頭禮典儀唱奠帛行初獻禮贊引官贊

陞壇承祭官進殿左門贊引官贊詣

啓聖公孔氏神位前承祭官就位前立贊引官贊跪承祭官行一跪一叩頭禮典儀贊引官贊奠帛

捧帛官跪進承祭官接帛拱舉立獻畢贊獻爵執爵官跪進承祭官接爵拱舉立獻畢行一跪

一叩頭禮典儀贊引官贊詣讀祝位承祭官詣讀祝位立讀祝官至祝文案前一跪三叩頭捧祝版立於案左贊引官贊跪承祭官讀祝官俱跪

贊引官贊讀祝祝官讀畢捧祝版跪安案上帛匣內三叩頭退贊引官贊叩與承祭官行三叩頭禮典儀贊引官贊詣

先賢顏氏位前承祭官就位立贊引官贊跪承祭官行一跪一叩頭禮典儀贊帛捧帛官跪進承祭官接帛拱舉立獻畢贊獻爵執爵官跪進承祭官接爵拱舉立獻畢行一跪一叩頭禮典儀贊引官贊詣

先賢曾氏位前次詣

先賢孔氏位前次詣

先賢孟孫氏位前奠帛獻爵如前儀畢贊引官贊復位承祭官復位立典儀唱行亞獻禮獻爵於左與初獻同典儀唱行終獻禮獻爵於右與亞獻同典儀唱徹儀唱送神贊引官贊跪叩與承祭官行三跪九叩頭禮典儀贊帛捧帛官各恭詣燎位捧帛官至位前一跪三叩頭捧祝帛起捧儀官跪不叩捧儀起依次送至燎位承祭官退至西旁立候祝帛饌過仍復位立典儀唱望瘞贊引官贊詣望瘞位承祭官至望瘞位立焚祝帛贊引官贊禮畢退

康熙二十三年

大清會典康熙二十三年

皇上親詣闕里致祭

先師孔子前期太常寺題請啓聖祠遣官四配十哲兩廡分獻官及讀祝官祝文由內閣撰擬發太常寺用白紙糊版黃紙鑲邊墨書不填御名太常寺官具補服捧送廟中安設其香帛爵由

太常寺預備祭品由地方官預辦所奏樂局本處樂章凡各

神位前供品樂器等項俱與國學

文廟春秋二祭同至期禮部太常寺官奏請

皇上躬詣行禮扈從王等內大臣侍衛文武官三品以上地方文官知府武官副將以上衍聖公及五氏有頂帶官員俱補服陪祀其餘扈從及地方文武各官俱補服於

行宮兩旁排班候

駕出跪送

上具補服陞輦儀仗全設進曲阜南門詣奎文閣前降輦贊引官對引官導

上由甬道旁行至大成殿拜位前立典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊引官奏就位

上就拜位立典儀唱迎神協律郎唱舉迎神樂奏咸平之章樂作贊引官奏跪叩與

上行三跪九叩頭禮典王以下陪祀各官及分獻官俱隨行禮畢典儀唱奠帛行初獻禮捧帛官捧爵官前進向西立協律郎唱舉初獻樂奏寧平之章樂作捧帛官跪於

上右贊引官奏獻帛

上接帛拱舉仍授捧帛官捧帛官跪接捧至先師位前跪奠畢三叩頭退捧帛官跪於

上右贊引官奏獻爵

上接爵拱舉仍授捧爵官捧爵官跪接捧至先師位前立獻畢退次讀祝官至祝文案前一跪三叩頭捧祝文至案左立樂止贊引官奏跪

三叩頭捧祝文至案左立樂止贊引官奏跪

三叩頭捧祝文至案左立樂止贊引官奏跪

三叩頭捧祝文至案左立樂止贊引官奏跪

三叩頭捧祝文至案左立樂止贊引官奏跪

三叩頭捧祝文至案左立樂止贊引官奏跪

三叩頭捧祝文至案左立樂止贊引官奏跪

三叩頭捧祝文至案左立樂止贊引官奏跪

三叩頭捧祝文至案左立樂止贊引官奏跪

三叩頭捧祝文至案左立樂止贊引官奏跪

三叩頭捧祝文至案左立樂止贊引官奏跪

三叩頭捧祝文至案左立樂止贊引官奏跪

三叩頭捧祝文至案左立樂止贊引官奏跪

三叩頭捧祝文至案左立樂止贊引官奏跪

上跪王以下陪祀各官及分獻官讀祝官俱跪贊引
官贊讀祝祝官讀畢捧版至

先師位前跪安帛匣內三叩頭退樂作贊引官奏

叩興

上行三叩頭禮興王以下陪祀各官及分獻官俱隨

行禮其分獻各官依序引至西配十哲兩廡各

神位前立獻帛爵畢各復位樂止典儀唱行亞獻

禮捧爵官前進向西立協律郎唱舉亞獻樂奏

安平之章樂作捧爵官跪於

上右贊引官奏獻爵

上接爵拱畢仍授捧爵官捧爵官跪接獻爵於右退

分獻官各獻爵如初獻儀獻畢樂止典儀唱行

終獻禮捧爵官前進向東立協律郎唱舉終獻

樂奏景平之章樂作捧爵官跪於

上左贊引官奏獻爵

上接爵拱畢仍授捧爵官捧爵官跪接獻爵於左退

分獻官各獻爵如亞獻儀獻畢樂止樂舞生引

退典儀唱徹饌協律郎唱舉徹饌樂奏咸平之

章樂作樂止典儀唱送神協律郎唱舉送神樂

奏咸平之章樂作贊引官奏跪叩興

上行三跪九叩頭禮興王以下陪祀各官及分獻官

俱隨行禮畢典儀唱捧祝帛恭詣燎位捧祝官

捧帛官前進一跪三叩頭捧起祝帛出中門恭

詣燎位

上轉立左旁俟祝帛過

上復位立祝帛焚半贊引官奏禮畢

上陞轎作樂同

行宮不陪祀扈從及地方文武各官於
行宮兩旁跪迎候

駕過各退

是日遣官詣

啓聖公祠供獻行禮俱與國學春秋二祭同

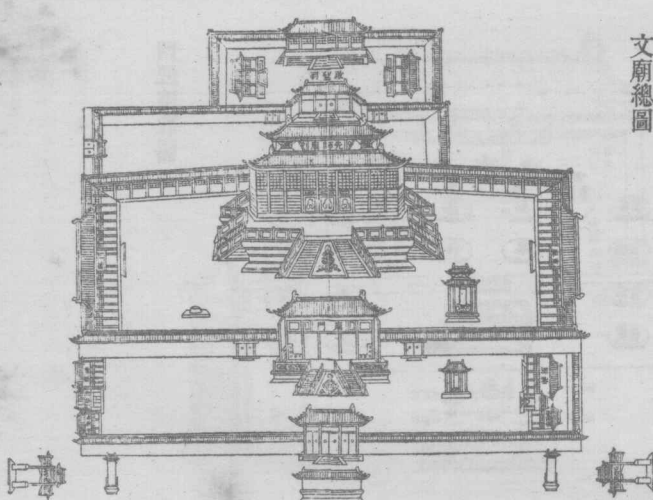
御書萬世師表四字懸額大成殿中又

諭雷曲柄黃蓋於殿中又頒

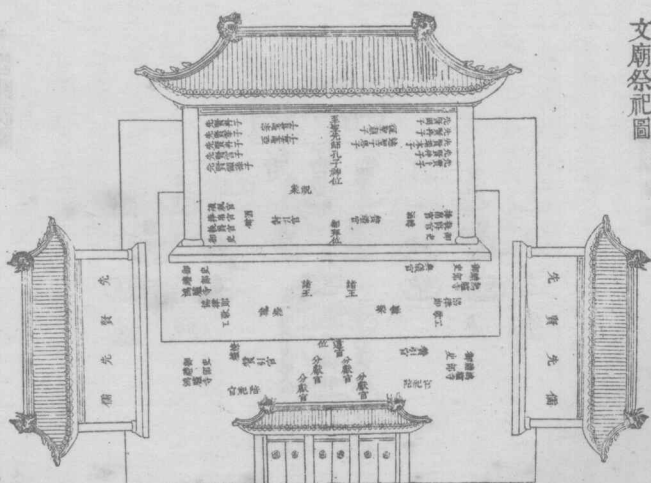
御製碑文一通及

御製闕里詩一首

文廟總圖

文廟祭祀圖

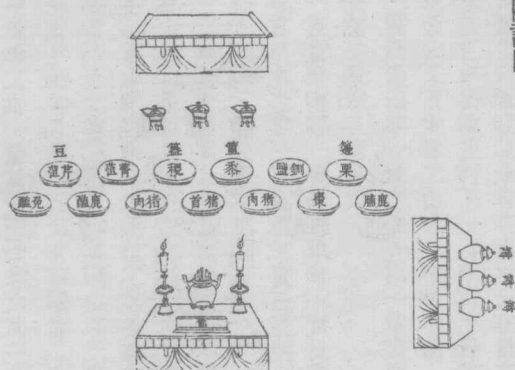
廟正壇陳設圖

The diagram illustrates the layout of the main altar (Zheng Tan) in a temple. At the top is a rectangular table with a canopy. Below it, three large bowls are labeled '南' (South), '東' (East), and '南' (South). In the center, there are three bowls labeled '豆' (Beans), '酒' (Wine), and '豆' (Beans). To the left of these are three bowls labeled '銅' (Copper), '豆' (Beans), and '銅' (Copper). To the right are three bowls labeled '銅' (Copper), '豆' (Beans), and '銅' (Copper). Below these are three bowls labeled '魚' (Fish), '鹿' (Deer), and '鹿' (Deer). In the center, there are three bowls labeled '果' (Fruit), '饌' (Food), and '饌' (Food). Below these are three bowls labeled '枳' (Zhi), '芹' (Qin), and '枳' (Zhi). At the bottom, there are three bowls labeled '胎' (Fetus), '胎' (Fetus), and '胎' (Fetus). The central area features a large, ornate altar with a canopy, a central vessel, and two large incense burners. The entire setup is flanked by two large, ornate pillars.

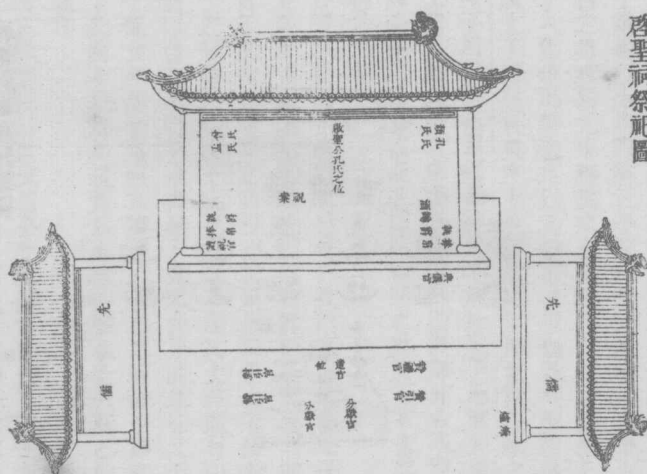
Diagram illustrating a traditional Chinese banquet table layout. The table is set with various dishes and utensils, including bowls, plates, and a central serving cart. The layout is symmetrical, with dishes arranged in rows and columns. The central serving cart is positioned at the bottom of the diagram.

[illegible]

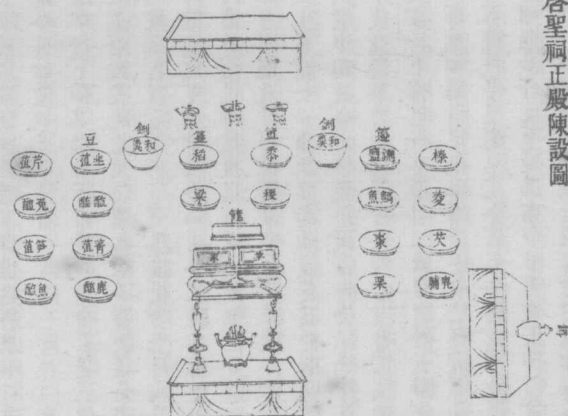
兩廡陳設圖

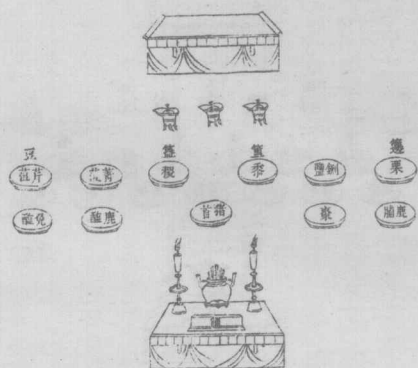
啓聖祠祭祀圖

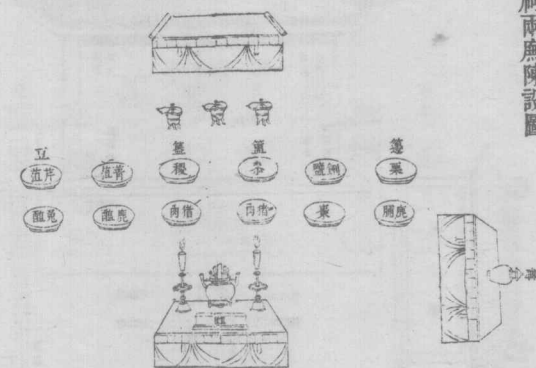
啓聖祠正殿陳設圖

啓聖祠四配陳設圖

啓聖祠兩廡陳設圖

文廟祀典部總論
朱子大全集

乞增修禮書狀

伏見本軍昨準尚書禮部符下政和五禮祭祀儀式竊嘗參攷其間頗有未詳備處方欲具狀申審今觀進奏官報近者判部待講侍郎奏請編類州縣臣民禮儀鑄版頒降已奉聖旨依奏此誠化民善俗之本天下幸甚然竊慮其間未詳備處將來奉行或致抵牾今具如後須至申聞者

一所準行下釋奠禮儀嘉按其神位除正配三位外有殿上兩廊從祀未見位號各數不委新儀全書有無具載欲乞討論并賜行下然按祀令二月八月上丁釋奠文宣王以堯國公鄒國公配牲共用羊一豕一白幣三而已今其所祀乃近二百餘位一羊一豕無緣可以遍及又州縣廟學窄狹祭器獻官多不及數往往不能一分獻其為欺慢莫甚於斯竊欲更乞相度申明許令州學免祭兩廊諸位縣學并免殿上十位庶幾事力相稱儀物周備可以盡其誠敬

嘉又按行下釋奠行事儀引三獻官詣舒王神位前一節係政和間所定後來靖康年中已有指揮追貶王安石爵秩停罷配享訖今來上件儀注尚仍舊文竊慮州縣奉行反至疑惑亦合申明改正并乞台照一所準行下釋奠陳設儀云設著尊四犧尊四爲二重在殿之東南隅北向西上

配位即於正位酌尊之東

著尊在前有玷加勺幕爲酌尊

著尊一實明水爲上尊餘實泛齊初獻酌之犧尊

一實明水爲上尊餘實醴齊亞終獻酌之

烹按後章行事儀云初獻酌犧尊之泛齊亞終獻酌象尊之醴齊與此不協竊疑兩處必有一誤尋考祭社稷祀風雨雷師陳設皆設犧尊象尊爲酌尊乃知正是此章之誤其著字當作犧字犧字當作象字又既云北向則是犧尊在北象尊在南所云在前亦是重複倒置欲乞申明改正行下一所準行下釋奠祭祀陳設章皆云又設太尊二山尊二在神位前

太尊一實泛齊山尊一實醴齊各以一尊實明水著尊二犧尊二象尊二壺尊六

著尊一實盎齊犧尊一實醴齊象尊一實沈齊各以一尊實明水壺尊三實元酒三實三酒明水元酒皆在上五齊三酒皆以本處酒充

在殿下皆北向西上加幕五齊三酒皆設而不酌烹按此太尊山尊乃是都共設於殿之前極壇之南面其北更容獻官拜跪酌獻非是逐位之前各設四尊所謂北向者恐是太尊二爲一行其南山尊二爲一行又次南階下著尊二爲一行又次南犧尊二爲一行又次南象尊二爲一行又次南壺尊六爲三行其南向者反此

所謂西上者謂西實元酒東實五齊三酒

其東上者反此

未委是否乞討論并賜行下文獻通考

論祠祭先聖

陳陽樂書曰成周之制大胥春入學舍菜合舞秋頒學合聲故禮記文王世子凡釋奠必有合也有國故

則否凡大合樂必遂養老又曰釋奠於先聖先師先老終之遂發味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爲主大有釋奠而以飲爲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僧之舞唐開元中釋奠文宣王始用官架之樂然孔子人臣也用軒架足以爲禮用官架則過矣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

容齋洪氏曰自唐以來相傳以孔門高弟顏淵至于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于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既久莫之敢議耳

岳氏愧鄉錄曰蘇文忠公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食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子熹始作

白鹿禮殿塑像說其文曰古人之坐者兩膝著地因反其膝而坐於其上正如今之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致右軒左老子曰坐進此道之類凡言坐者皆謂跪也漢文帝與賈生語不覺膝之前於席管寧坐不箕股榻當膝處皆穿皆其明驗然記又云授立不跪授坐不立莊

子又云跪坐而進之則跪與坐又自有小異處疑跪有危義故兩跪著地伸腰及股而勢危者爲跪兩膝著地以尻著地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既略考禮如前之云又記少時聞之先人云嘗至鄭州謁列子祠見其塑像席地而坐則亦并以告之以爲必不得已而塑像則當倣此以倣於蘇子俯伏匍匐之議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跪坐文翁猶是當時琢石所爲尤足据信不知蘇公蜀人何以不

見而云爾也及楊方子直入蜀師幕府因使訪焉則果如所聞者且爲寫做文翁石像爲土偶以來而塑手不精或者猶意其或加跌也去年又屬蜀清楊王休子美今乃并得先聖先師三像木刻精巧視其坐後兩膝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比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即跪也進猶獻也言以重寶厚禮與人不加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釣於隱溪蹠而隱崖不餌而釣仰味俯吟暮則釋竿其膝所處石皆若曰其附觸崖若路此尤足以驗前說或謂國朝景靈宮設塑像之制亦坐於椅所不當輕議珂竊以爲原廟用時王之禮相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

大學衍義補

釋奠先師之禮

漢高帝過魯以太牢祀孔子

臣按此漢以來祀孔子之始

平帝元年初追謚孔子曰褒成宣尼公

姚燧曰孔子卒哀公諱之子貢以爲非禮至漢平

帝時始封諡褒成宣尼公蓋王莽假善以收譽遂

其姦謀也

臣按此後世尊崇孔子之始夫平帝之世政由王莽姦僞之徒假崇儒之名以收譽聖文姦謀聖人在天之靈其不之受也必矣有若曰自生民以來未有盛於夫子者也豈一言之善而可以節惠立諡也哉然則不加以諡號將何以稱曰千萬世之下惟曰先師孔子以見聖人所以爲萬世尊崇者在道不在爵位名稱也

安帝延光三年祀孔子及七十二弟子於闕里

臣按此後世祀孔子弟子之始

魏正始七年令太常釋奠以太牢祀孔子於辟雍以顏淵配

臣按漢以來釋奠之禮始見於此前此祠孔子者皆於闕里至是始行於太學

晉武帝太始三年詔太學及魯國四時備三牲以祀孔子七年皇太子親釋奠於太學

臣按此太子釋奠之始

南宋文帝元嘉二十二年太子釋奠採晉故事裴松之議應舞六佾宜設軒懸之樂

臣按釋奠用六佾軒懸之樂始此

元魏文成帝詔宣尼廟別勅有司行薦享之禮

臣按有司薦享始於此前此但云釋奠而未嘗言廟至是始有宣尼廟之文

北齊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

臣按此後世朔日行禮之始今制有朔望行香之禮此其權輿歟

隋制國子學每四仲月上丁釋奠於先聖先師州縣學則以春秋仲月釋奠

臣按前此元魏雖命有司薦享未名爲釋奠及有定時至是始命州縣學以春秋二仲釋奠

唐高祖武德二年詔國子學立周公孔子廟各一所四時致祭

臣按自魏釋奠孔子於辟雍後至元魏始有廟然不知其何時立也至是高祖始詔國子立廟然周公孔子各自爲廟

太宗貞觀二年左僕射房元齡等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皆以孔子爲先聖顏回爲先師請停周公升孔子爲先聖以顏回配從之

臣按至是始定以孔子爲先聖顏子爲先師

貞觀二十年詔太子於國學釋奠於先聖先師皇太子祭初獻國子祭酒爲亞獻司業爲終獻初釋奠以儒官自爲祭主至是中書奏按禮凡學春釋奠於先師注謂官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既非國家行禮所以不及先聖至於春秋合樂則天子視學命有司與秩節總祭先聖先師焉請國學釋奠令國子祭酒爲初獻祝辭稱皇帝謹遣仍令司業爲亞獻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令爲初獻丞爲亞獻無博士以主簿爲終獻

臣按此後世國學遣官釋奠之始前此蓋學官自祭也而州縣以守令主祭亦始於此

貞觀二十一年詔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

臣按此後世以先儒配享孔子之始

高宗乾封元年追贈孔子爲太師

總章元年顏回贈太子少師曾參贈太子少保並配享孔子廟

臣按此後世追贈孔門弟子之始而以曾參配享亦始於此

元宗開元八年司業李元瓘言孔子廟顏子配其像立侍準禮授坐不立授立不跪請據禮文合從坐侍又四科弟子閔子騫等雖列像廟堂不參享祀謹按祠令何休等二十二賢猶當從祀豈有升堂入室弟子獨不配享之餘望請列享在二十二賢之上曾參孝道可崇準二十二賢從享詔顏子等十哲宜爲坐像悉令從祀曾參特爲坐像坐十哲之次

臣按塑像之設中國無之至佛教入中國始有也三代以前祀神皆以主無有所謂像設也彼異教用之無足怪者不知祀吾聖人者何時而始爲像云觀李元瓘言顏子立侍則像在唐前已有矣嗚呼姚燧有言北史敢有造泥人銅人者門誅則泥人固非中土爲主以祀聖人法也後世莫覺其非亦化其道而爲之郡異縣殊不一其狀長短豐瘠老少美惡惟其工之巧拙是隨就盡善亦豈其生盛德之容甚非神而明之無聲無臭之道也國

初洪武十四年首建太學聖祖親然的見千古之非自夫子以下像不土繪祀以神主嗚呼盛哉夫國學廟貌非但以爲師生瞻仰之所而天子視學實於是乎致禮焉夫以冕旒之尊而臨夫俎豆之地聖人百世之師坐而不起猶之可也若夫從祀諸儒皆前代之縉紳或當代之臣子君拜於下而臣坐於上可乎臣知非獨各分之乖舛而觀瞻之不雅竊恐聖賢在天之靈亦有所不安也或者若謂既已博土爲之事之以爲聖賢一旦毀之以爲泥滓似乎不恭竊觀聖祖詔毀郡邑城隍塑像用其土泥壁以繪雲山載在令甲可考也矧所塑者特具人形耳豈眞聖賢之遺貌哉程頤論人家祖宗影有一毛不類則非其人彼親見其人而貌之有毫髮不肖似尚非其人況工人隨意信手而爲之者哉臣惟文廟之在南京者固已行聖祖之制今京師國學乃因元人之舊正統中重修廟學惜無以此上聞者儻有以聞未必不從今天下郡邑恐其勞民無俟改革惟國學乃天子臨視之所乞遵聖祖之制如儒臣宋訥所云者誠千萬世儒道之幸仰惟我聖祖有大功於世教十數此其一也發揚祖宗之功烈亦聖子神孫繼述之大者開元二十七年追諡孔子爲文宣王贈顏子爲兗國公閔損等九人爲侯曾參等爲伯臣按此孔子封王弟子封公侯之始夫自漢平帝追諡孔子爲宣尼公後世因謂孔子爲宣父又謂爲宣尼至是又加文與宣爲諡然文之爲言諡法有所謂經緯天地者也孔子亦曰文王既沒文不

在茲乎以是諡之固亦幾矣若夫宣之爲宣諡法之美者不過聖善周聞而已豈足以盡吾聖人之大德哉況唐未加聖人是諡之前而北齊高洋李元忠南齊蕭子良隋長孫賢之數人者固先有此諡矣天生聖人爲萬世道德之宗主稱天以誅之猶恐未足以稱其德彼區區荒誕之稱汗下之見何足以爲聖人之輕重哉

宋太祖建隆三年詔廟門立戟十六

真宗咸平中追諡孔子爲元聖文宣王費侯閔損以下皆爲公卿伯曾參以下爲侯魯史左丘明以下爲伯尋以犯聖祖諱改元聖爲至聖

臣按真宗先詔有司檢討漢唐褒崇先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曰元聖蓋以春秋演孔圖曰孔子母感黑帝而生故曰元莊子曰恬澹元聖素王之道遂取以爲稱嗚呼孔子之道非一言一義所可盡者諡之有無固不爲之輕重況加之非聖之言既加之矣而又以犯其誕妄之祖之諱而改之哉

仁宗天聖中判國子監孫奭言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未副崇祀嚮學之意

臣竊伏讀聖祖御製文集其國子祭酒詰略曰太學之設所以教君之嗣貴臣之子名曰大學既立之矣則爵官以司之以專文學乃曰師師乃泛稱官稱曰何祭酒斯官之首者不獨教生徒而已其職亦首在祀事也且仲尼歷代崇其德王者親祭

必寡故設官以代祭之名曰祭酒所以祭酒之職潔牲牢精籩豆祭不失時則禮焉或云為飲之長而先奠之曰祭酒斯說未然今特授為國子祭酒爾尚竭乃恭而臨祭靜乃神以對神庶不負委令之意噫自古制誥乃詞臣代草我聖祖則親洒宸翰所謂祭酒者雖與古人命名之意不同然聖君發言則為經自我作古可也本朝舊制主祭遣國子祭酒其後乃遣翰林院官然祭酒初上猶遣一次臣請如舊制或主祭遣內閣大臣其亞獻終獻如唐宋遣祭酒司業不然則春秋二祭遂遣焉庶幾合聖祖所制誥詞之盛意

景祐元年詔釋奠用登歌
臣按本朝釋奠孔子用登歌堂上堂下之樂成備初用六佾舞成化中以侍郎周洪謨言加八佾云神宗元豐七年以孟子同顏子配食宣聖荀況揚雄韓愈並從祀
臣按此孟子配享孔子之始自唐以左丘明二十二人從祀之後至是始以荀況三人者從祀
徽宗崇寧四年從司業蔣靜請文宣王用冕十二疏服九章
臣按此宣聖用天子冕旒之始

大觀二年詔躋子思從祀
四年詔先聖廟用載二十四文宣王執鎮圭並用王者之制
理宗淳祐元年加周敦頤張載程頤程頤封爵與朱熹並從祀孔子廟庭
臣按此周程張朱從祀之始

景定二年加張杖呂祖謙伯僉從祀孔子
度宗咸淳三年以顏回曾參孔伋孟軻並配孔子升顓孫師於十哲別卻雍司馬光於從祀
臣按此顏曾思孟配享之始

元成宗大德十一年制加孔子號曰大成
臣按自古諡號必加以實字未有用譬喻之語者成之言出於尚書大成之言出於孟子成者樂之一終也孟子以樂之始終兼聖智之全譬喻孔子之聖兼伯夷伊尹柳下惠之清之任之和而時出之蓋假設之辭非真實之德也加此二字於至聖文宣王之上固於聖德無所增益也
仁宗皇慶二年以許衡從祀孔子
文宗至順元年加封顏回為兗國復聖公會參鄒國宗聖公孔伋沂國述聖公孟軻鄒國亞聖公是年又加孔子父母封爵
始以董仲舒從祀孔子

臣按熊禾謂宜別設一室以齊國公叔梁紇居中南面顏路曾皙孔鯉孟孫氏侑食西嚮春秋二祀當先聖酌獻之時以齒德之尊者為分獻官行禮於齊國公之前其配位亦如之如此則亦可以示有尊而教民孝矣然臣以為今天下州縣皆有祭處處皆設恐至於煩瀆說者謂泗水侯孔林自有廟曲阜侯宜祀於其子顏子之廟而以顏子配萊蕪侯無後今嘉祥有曾子墓當有祠宜於此祀萊蕪侯而以曾子配否則特立一廟於曲阜特祀三子而以顏子曾子子思配熊禾謂有王者作禮當損益祀不可瀆也姑誌於此

國朝洪武三年十一月禮部更定釋奠孔子祭器禮物正位饋一羊一豕一籩豆各十登一鉶一簠簋各二酒尊三爵三初孔子之祀像設高座而器物陳於座下弗稱其儀其來已久至是定擬各為高案其豆籩簠簋悉代以磁器

臣按宋蘇軾謂古者坐於席故籩豆之長短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饗則不可知其享之則是俯伏匍匐而就食也由是觀之則孔子廟自唐設塑像以來已如此歷宋至元未之有改至是聖祖始正之云臣嘗因是而論之古今異時制度不一用古者則當純於用古必欲從今之宜則當參酌古制而以義起必合於人情宜於時俗斯得古人制禮從宜之意矣古者席地而坐故豆置於豆間之地斯為宜矣今既塑為高像而坐於倚榻之間而所謂組豆者仍置於地此蘇氏所以有匍匐就食之議也然既為今人之座則當用今人之案既用今人之案則用今人之器亦何不可也且古者祭祀几筵在西神皆東向漢帝幸魯祠帝升廟西面再拜唐開元禮亦謂先聖東向先師南向三獻官皆西向猶有古意自尊孔子為王之後始改從南面而配位則西向獻官序立東廡之前而行禮執事者升降必由東階以神道尚右西乃迎送神之所避右不敢當尊故也宋人以顏孟配享俱列在聖像之東其後因王安石配享乃以坐對顏子西坐東向其後革去安石從祀增入曾子子思俱坐於東此姚燧所以有江左進曾子子思並顏孟之說然

謂之並南面則不知何據也熊禾謂顏會孟孟在學校皆東坐西向十哲兩廡從祀皆左右列則是宋末元初其制已如此矣今則四子者配享皆左右列不知始於何時意者宋金分治宋人之制如熊禾所云金人之制則以顏孟與孔子並列其後平宋又加以曾思因而不改歟燧之所見蓋北方廟像歟宋濂謂古者求神於陰陽既奠炳蕭合羶鄭今用薰香代之爲簡古者司烜共庭燎以共祭享之事今用秉炬當之爲瀆臣竊以爲祭所以寓吾誠不專在物理從宜而可以義起古祭必用牲牢蔬果而牲牢蔬果之用於今者其物雖同於昔而物之生則在於今也以今日之物而祀先代之神政不必泥但所謂木主之設乃聖祖之盛製而子先父食乃天倫之所繫則不可以憚于改作而因循耳先儒謂議禮也制度也考文也天子司之亦幸一旦遑於稽古之事學禮之臣必有能策其一二得所當議者臣於此亦云

是年革去天下神號其詔略曰歷代忠臣烈士亦皆當時初封以爲實號後世謚美之稱皆與革去其孔子善明先王之要道爲天下師以濟後世非有功於一方一時者可比所有封爵宜仍其舊

洪武十七年敕每月朔望祭酒以下行釋菜禮郡縣長以下詣學行香

臣按朔望行香之禮古未有也北齊每月朔祭酒博士諸生展拜階下郡縣朔朝是時未燕今所謂香也然朔日行禮則始於此焉其後遂以朔望行香朱熹曰謁宣聖焚香不是古禮捻香不當叩頭

只直上捻香了却出笏叩首而降拜由是言之則在宋已有矣其行禮當以朱氏言爲則

正統中以宋胡安國蔡沈真德秀元吳澄從祀

臣按有國家者以先儒從祀孔子廟庭非但以崇德蓋以報功也夫太上固以立德爲貴然德之在人者不可以一槩論使其仁如堯孝如舜文王以文治武王以武功固無得而可議矣然堯舜文武之祀止於朝廷一廟及其陵寢而已不天下徧祀也況於儒者之道佩仁服義尊德樂道固其性命之所固有職分之所當爲苟有德者即祀之則亦不勝其祀矣是以在宋言者屢以歐陽修蘇軾孫復胡瑗爲請而近日亦往往有以楊時羅從彥李侗爲言事下儒臣議議者皆不之從以其無功於經也其已列從祀者若荀況戴聖馬融王弼杜預之輩屢有建請革去其祀者至今猶列在祀典豈不以弼等雖於德行有虧然弼有功於易預有功於春秋聖有功於禮有其舉之莫敢廢也臣考禮止釋奠於先聖先師而無從祀之說從祀之說始於唐太宗時以左丘明等二十二人配食先師也自是之後益以荀況揚雄韓愈宋南渡後始加以周程張朱邵馬及張栻呂祖謙元人又加以董仲舒許衡皇朝又加以此四人者蓋安國傳春秋沈註書德秀著大學衍義徵著諸經纂言是皆有功於聖門者也已祀而黜者惟揚雄一人若孔孟以後之儒有功於聖經者無不祀矣惟楊時者從學於一程載道而南使無時焉則無朱熹矣何也在宋金分裂之時程學行於南蘇學行於北雖伊洛

之間不復知有程氏之學則時載二程之道而南使堯舜禹湯文武周公孔子之道大明於斯世者其功不可泯也乃不得如言性惡之荀況宗旨莊老之王弼附會識緯之賈逵並祀於孔子廟庭以從於二程之後朱呂之前豈非闕典歟

歐陽修曰釋奠釋菜禮之略者也古者士之見師以菜爲摯故始立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大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子皆尊以爲先聖而後世無以易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

臣按修之記作於宋盛時而謂釋菜禮亡又謂釋奠幸存而亦無樂今制則國子監每月朔先期太常寺送免蔬等物至日行禮其春秋上丁二祭則先期皇帝傳制遣官行禮文武官朝服侍班牲用太牢禮行三獻樂備登歌舞用八佾其禮可謂備矣說者謂釋奠釋菜二者之重輕繫乎樂之有無今世之樂襲勝國用宋人魏漢津所製大晟之故耳非古樂也吁禮廢羊存雖曰不合於古豈不勝於無哉方今聖明在上必有當制作之任者行古之禮復古之樂政有望於今日

熊禾曰道者天下通行之道其所以爲教者自天子至於庶人一也先王建學必祀先聖先師自古至今未有以異獨五學之說不同禮家謂詩書禮樂各有其師所以爲祀亦異則疑出於漢儒專門之附會三代以上大道未分必不至此夫京師首善之地莫先於天子之太學天子太學祀典宜自伏羲神農黃帝堯舜禹湯文武其道德功言載之六經傳在萬世若以伏羲爲道之祖神農黃帝堯舜禹湯文武各以其次而列焉臯陶伊尹太公望皆見而知者周公不惟爲法於天下而易詩書所載與夫周禮儀禮之書皆可傳於後世至若稷之立極陳常契之明倫敷教夷之降典益之贊德傳說之論學箕子之陳範是皆可以與享於先王者以此秩祀天子之學禮亦宜之若夫孔子兼祖述憲章之任其爲天下萬世通祀則自天子下達矣

臣按本朝於京師有帝王廟而以當時功臣配享與禾此議合但不領於學官耳請於帝王廟設宮懸備俗舞一如文廟每歲春秋傳制遣官致祭一如祀孔子而太學則祀宣聖如故

欽定古今圖書集成經濟彙編禮儀典

第二百三卷目錄

文廟祀典部藝文一

後漢置百戶卒史詔碑

魯相孔晨奏出王家穀祀夫子碑

魏制命二十一世孫羨為宗聖侯奉家祀碑

皇太子釋奠頌

釋奠祭孔子文

祭顏子文

釋奠祭孔子文

天寶十年祭文

貢士謁文宣王賦

請韓文公配饗太學書

襄州穀城縣夫子廟記

告文宣王祝文

乞以泗水侯從祀先聖狀

告孔子廟辭

祭孔子廟碑

請從祀羅豫章李延平疏

尼山大成殿四公配享記

御賜尚醞釋奠記

釋奠宣聖廟記

致奠曲阜孔子廟記

代祀闕里記

正祀典以明大倫疏

關里誌

魏曹植

晉傅咸

潘尼

梁元帝

同前

陸倕

唐李觀

黎逢

皮日休

宋歐陽修

蘇軾

朱熹

鮮于侁

元曹元用

金賁亨

危素

梁宜

周伯琦

郭孝基

魏元禮

劉魁

禮儀典第二百三卷

文廟祀典部藝文一

後漢置百戶卒史詔碑

司徒臣維臣允之臣美稽首言魯前相瑛書言詔書

崇聖道勉六藝孔子作春秋制孝經訓述五經演易

繫辭經緯天地幽贊神明故特立廟褒成侯四時來

祠事已即去廟有禮器無常人掌領請置百戶卒史

一人典主守廟春秋饗禮財出王家錢給大酒直須

報謹問太常祠曹掾馮牟史郭元辭對故事辟雍禮

夫行祠先聖師侍祠者孔子子孫太宰太祝令各一

人皆備爵太常丞監祠河南尹給牛羊豕各一大司

農給米祠臣愚以為宜如瑛言夫子大聖則象乾坤

為漢制作先世所尊祠用衆牲長吏備爵今欲加寵

子孫敬恭明祀傳於罔極可許臣請魯相為孔子廟

置百戶卒史一人掌領禮器出王家錢給大酒直他

如故事臣維臣美愚誠惶誠恐頓首頓首死罪死罪

罪臣稽首以聞制曰可元嘉三年三月二十七日壬

寅司徒維司空美下魯相承書從事下當用者選年

四十以上經通一藝雜試通利能奉弘先聖之禮為

宗所歸者如詔書到言永興元年六月甲辰朔十六

日辛酉魯相平行長史事下守長擅叩頭死罪敢言

之唐歲字司徒司空府王寅詔書為孔子廟置百戶

卒史一人掌王禮器選年四十以上經通一藝雜試

能奉弘先聖之禮為宗所歸者平叩頭叩頭死罪死

罪謹按文書守文學掾為孔師孔憲孔曹史孔覽

等雜試修春秋嚴氏經通高第事親至孝能奉先

聖之禮為宗所歸一除祿補名狀如牒平惶恐叩頭

關里誌

死罪上司空府讀曰魏魏大聖赫赫彌章相乙瑛字少卿平原高唐人令鮑學字文公上黨屯雷人政教稽古名重規矩之君察舉守宅除吏孔子十九世孫麟康請置百戶卒史一人鮑君造作百戶吏舍功垂無窮於是始

魯相孔晨奏出王家穀祀夫子碑 同前

建寧二年三月癸卯朔廿日己酉魯相臣晨長史臣

謙頓首死罪上言臣蒙厚恩受任符守得在奎婁周

孔舊寓不能闡弘德政恢崇一變夙夜憂怖累息屏

管臣晨頓首頓首死罪死罪臣以建寧元年到官行

秋享飲酒泮宮畢復禮孔子宅拜謁神座仰瞻棨戟

俯視几筵靈所憑依肅肅猶存而無公出酒脯之祠

臣即自以俸錢修上案食醢具以叙小節不敢空謁

臣伏念孔子乾元所挺西狩獲麟為漢制作故孝經

援神契曰元丘制命帝卯行又尚書考靈曜曰丘生

蒼際觸期稽度為志立制故作春秋以明文命綴紀

撰書修定禮儀臣以為素王稽古德亞皇代雖有褒

成世享之封四時來祭畢即歸國臣伏見臨辟雍日

祠夫子以太牢長吏備爵所以尊先師重教化夫封

王為社立稷而祀皆為百姓典利除害以祈豐稷月

令祀百辟卿士有益於民矧乃孔子元德煥炳光於

上下而本國舊居復禮之日闕而不祀誠朝廷聖恩

所宜特加臣寢息耿耿情所思維臣輒依社稷出王

家穀春秋行禮以供禮祀餘昨賜先王執事臣晨誠

惶誠恐頓首頓首死罪死罪上言太尉司徒司空大

司農府治所部從事府昔在仲尼斗光之精大帝所

挺顏母毓靈承弊遭衰黑不代倉輟環歷聘嘆風不