

東家雜記

先聖沒遠今一千五百餘年傳世五十或問其族則內求而不得或審其家則舌舉而不下為之後者得無愧乎傳竊嘗推原譜牒參考載籍則知鄭有孔張出於子孔衛有孔達出於姬姓蓋本非子氏之後而徙居於魯者皆非吾族若乃歷代褒崇之典累朝班賚之恩寵數便蕃固可以故陳而列數以至驗祖壁之遺書訪闕里之陳跡荒墟廢址淪沒於春蕪秋草之中者有之故老世傳之將使聞見之所未嘗者

如接於耳目之近於是纂其軼事綴所舊聞題
曰東家雜記好古君子得以覽觀焉時巨宋紹
興甲寅三月辛亥四十七代孫右朝議大夫知
撫州軍州事兼管內勸農使仙源縣開國男食
邑三伯戶借紫孔傳謹序

孔聖生年月日考異

春秋公羊傳

魯襄公二十有一年冬十有一月庚子孔子生

按皇極經世書己酉歲周靈王二十年魯
襄公二十有一年也傳之注曰時歲在己
卯誤也

按春秋書冬十月庚辰朔日有食之則庚
子在 八二十一日而十一月無庚子傳

亦誤

春秋

庚子年冬十月庚辰朔庚子孔

子

按傳 而十月是也

春秋左氏傳

魯哀公十六年夏四月己丑孔丘卒

按皇極經世書壬戌歲魯孔子卒周敬王四十一年魯哀公十有六年也傳之注曰孔子魯襄公二十二年生今年七十三也則是以為庚戌歲周靈王二十有二年魯襄公二十有二年而孔子上

傳不合傳之注又曰四月十八日乙丑無己丑己丑五月十二日日月必有誤

史記世家

魯襄公二十二年而孔子生

孔子年七十三以魯哀公十六年四月己丑卒

按史記書孔子生年及書年七十三則左氏傳之注所據也其書孔 卒年及書卒日己丑之誤則史記因左氏所書而未之攷之

史記索隱

索隱曰春秋公羊傳襄公二十一年十一月
庚子孔子生史記以為二十二年蓋以周正
十一月屬明年故誤也若孔子以魯襄公二
十一年生至哀公十六年為七十三若襄公
二十二年生則孔子年七十二經傳生年不
定使孔子壽數不明

按索隱之說謂公羊以周正十一月屬明
年為庚戌歲首故誤以為十一月此為得
之蓋十月有庚子而十一月無庚子此公
羊之誤也當以穀梁傳十月庚子為正蓋

孔子生於十一月二十一日

魯哀公十六年歲在壬戌
一年歲在巳酉則孔子年七十四今以為
七十三是少一歲索隱又以襄公二十二
年庚戌至哀公十六年壬戌為七十二亦
少一歲此則索隱之誤也

關里譜系洪興祖所著

洪氏之說非公羊取穀梁譏索隱似是矣然
謂自襄公二十一年十月至哀公十六年四
月實七十四年春秋用周正周之十月乃夏

之八月周之四月乃夏之二月此洪氏之誤也又曰孔子實七十四歲太史公讀公羊誤以十一月為建子之月於周為明年歲首故遂以孔子為七十三歲此亦洪氏之誤也

按春秋魯史之舊名孔子曰魯史以脩春秋隱公元年不書曰冬十有一月而曰春王正月者使孔子為政於天下則必行夏之時故先書春以表四時之首又書王以見時王實以建寅為正月而不以建子為正月也其書王二月者建卯之月王以為

二月而不以為四月其書王三月者建辰之月王以為三月而不以為正月以見其秋但行夏時而非改正朔也然則孔子為冬十月建亥之月孔子卒為夏四月巳之月明矣司馬遷博極群書而去孔子之時為近其書孔子之生卒年月必不誤也東家雜記孔子四十七代孫孔傳所述

雜記曰周靈王二十一年己酉歲即魯襄公二十二年冬十月庚子日先聖生又曰周敬王四十一年辛酉歲即魯

哀公十六年也當哀公十六年夏四月乙丑日先聖薨先儒以為己丑皆誤也

按雜記所書生年月日與穀梁傳合是為冬十月二十一日庚子無疑所書薨年月日與左氏傳合是為夏四月十八日乙丑無疑然以生年為己酉歲則是周靈王二十年魯襄公二十一年也若以為周靈王二十一年魯襄公二十二年則是庚戌歲矣其書卒年以為周敬王四十一年魯哀公十六年則是壬戌歲矣今以為辛酉歲亦非也蓋生年與移庚戌歲為己酉歲則薨年遂亦移壬戌歲為辛酉歲以求合於史記世家之七十三歲而不知生於己酉之年而已得庚戌歲節此又雜記之誤也按公羊傳以先聖生日為冬十有一月則是年十一月無庚子左氏傳以先聖薨日為己丑則是年四月無己丑史記以先聖之年為七十三則自己酉歲至壬戌歲為七十四此今昔之所共疑也今考春秋長歷周靈王二十年己酉歲八月置閏以歷

歷周靈王二十年己酉歲八月置閏以歷

法積之則大雪節當在十月十七日或十八日是為十一月朔氣又三四日方為庚子日是先聖之生已在建子之十一月節氣矣既入十一月節氣則是襄公二十二
年庚戌歲首無疑公羊傳之書十一月若誤也而實不誤也史記以為襄公二十二年而又以孔子為年七十有三亦未嘗誤也
鄭梁氏於年於月皆據實書公羊氏於年據實書而於月以節書謂有日可表也司馬氏之筆則於年即以節書三者皆非
無已丑無可疑者

誤矣先聖薨日則左氏之誤無疑亦以春秋長歷攷之是年夏四月戊申朔有乙丑
右因見江西轉運司新刻東家雜記尹梅津為之跋謂今四月八日浮屠氏城為香花供問之則曰佛生日也吾徒衣
逢掖之衣者深衣大帶者問以孔聖生之日則矐眙左右顧莫知所以為對非
關與去疾讀之猶有疑焉此孔氏家傳不應有誤者因為之考訂如上蓋其冬

夏之月庚子乙丑之日不誤也持以一
戌為二酉則歲名之誤爾按雜記既以
左傳卒日己丑為先儒之誤而定以乙
丑為是則魯哀公十五年辛酉歲四月
甲申朔亦無乙丑則又以見是壬戌歲
無疑矣薨年壬戌則生年庚戌於經於
史皆合而又何疑乎輒書以寄臨汝書
堂使每歲用十月二十一日及四月十
八日行食必打素居喪不飲酒食肉忌
日喪之餘也若生日則念親之深故亦
不飲酒食肉也王通氏曰吾於夫子之
罔極之恩當以父母之禮行之

辛亥淳祐十年秋九月戊午朔

上疾

謹書

東家雜記上

右朝議大夫知撫州軍州事兼管內勸農使
仙源縣開國男食邑三百戶借紫孔傳編

姓譜

先聖誕辰諱日

姓顏氏

娶并官氏

追封謚號

歷代崇奉

嗣襲封爵沿改二改衍聖公

鄉官

姓譜

昔契以佐禹治水古

商而賜姓子氏至

周成王時以商之高

微子啓國於宋啓

卒立其弟微仲衍繼

衍生宋公稽宋公稽生

丁公申丁公申生湑公共及襄公熙熙生弗父

何弗父何生宋父周宋父周生世子勝世子勝

生正考父正考父生孔嘉父孔嘉父者其字也

而夫需以謂當時所賜號者誤矣孔嘉父生木

金父木金父生祁父五世親盡別為公族祁父

以三父字為孔氏而其子孔防叔避宋華督

之諱本魯名大夫因家於魯孔防叔生伯夏

伯夏生伯夏伯夏生伯夏伯夏生伯夏

尚存麟見而天告夫子將亡之證也夫子

晨蚤作負手曳杖逍遙于門而歌曰泰山

頽乎梁木壞乎哲人萎乎因以涕下既歌

而入當戶而坐子貢聞之曰泰山其頽則

吾將安仰梁木其壞則吾將安放夫子殆

將病也遂趨而入夫子嘆曰賜汝何來遲

夫明王之興則一 真人

殯于東也 同昨

暮子 四後

七日

叔梁紇雖有

丁伯

尼有足疾於且人求於也

其小

曰微在顏父問三女陬大父初然其

先聖王之裔今其人身長十尺武力絕倫吾甚
貪之雖年高性嚴不足為疑三子孰能為之妻
二子莫對微在進曰從父所制將何問焉父曰
即爾能矣遂以妻之

娶并官氏

孔子十九娶于宋之并官氏

先聖是也自孔子沒子孫世為魯人同居祖廟
先公文清先生昔嘗推原世譜以謂本姓出於
子姓者是姬姓者非如鄭有孔張出於子孔衛
有孔達魏有孔悝出於姬姓實在子姓之先皆
非孔子之後

先聖誕辰諱曰

周靈王二十一年己未歲即也 二十二年

也當襄公二十 子日先

生是夕有二 老哥

星之精也又 之樂

中有聲云天威

周敬王四十一年

當哀公十六年

先儒以謂己丑者誤

有麟吐玉書於闕里其文曰水精之子係

衰周而素王類氏異之以繡紱繫麟角信

宿而麟去至哀公十四年西狩大野秋

氏車子鉤商獲獸又

孔子作春秋至此而絕筆

孔子追封謚號

漢元帝元始元年追謚 夫子為褒成宣尼公

魏文帝太和十六年改謚 文宣尼父

後周宣帝大象二年追封鄒國公詔曰盛德之

後是稱不絕功施於民義昭祀典孔子德

惟藏往道實生知以大聖之才屬千古之

運載弘儒業式叙彝倫至如幽贊天人之

理裁成禮樂之務故以作範百王垂風萬

葉朕欽承寶歷服膺教義眷言洙泗懷道

滋深而褒成啓號雖彰故實旌崇聖績猶

有闕如可追封為鄒國公

唐太宗正觀十一年詔尊孔子為宣父

唐高宗乾封元年封禪還塗經曲阜親幸祠廟

追贈先聖為太師制曰魯大司寇賁

大聖之才屬衰周之末想乘桴而永嘆因

獲麟而興感垂素王之雅則正史策之繁

文播洪業於當時昭景化於千祀朕嗣膺

寶歷祇奉睿圖憲章前王規矩先聖功

成化洽禮成樂和屢采東巡廻輿西上遠

經此境撫事興懷駐此荒墟願為師友

望幽墓思承粹言雖燕寢荒蕪餘址近在

靈廟虛寂微烈猶存孟軻曰自生民以來

未有如孔子者也微禹之嘆既深褒成之

禮宜峻可贈太師庶弁代雖遠式範今圖

景命惟新儀形茂實

唐則天天授元年十月封隆道公

唐明皇開元二十七年八月二十三日封文宣

王制曰弘我王化在乎儒術能發揮此道

迥含靈則生民以來未有若孔子者也故

能立天地之大本成天地之大經美政化

移風俗君君臣臣父子民到于今受其賜不其偉歟於戲楚王莫封魯公不用俾夫大聖才列陪臣極遲旅人固可知矣年祀寢遠光靈益彰雖代有褒稱未為崇峻不副於實人其謂何夫子既稱先聖可追謚為文宣王

本朝

貞宗皇帝大中祥符元年加

夫子號為玄聖文宣王

春秋孔演圖曰孔子母感黑帝而生孔子

元聖素王

故有是號勅中書門下王者順考古道

大猷崇四術以化民昭宣教本總百王而致治丕變人文方啓迪於素風思丕揚於鴻烈

先聖文宣王道膺上聖體自生知以天縱之多能實人倫之先覺立功侔乎簡易景鑠配乎貞明惟列辟以尊崇為億載之師表肆朕寡昧欽承命歷曷嘗不遵守彝訓保乂中區屬以祗若元符告成喬嶽觀風廣魯之地飭駕數仞之墻躬謁遠祠緬懷遐躅仰明靈之如在肅奠獻以惟寅是用

證簡冊之文昭聰叡之德聿舉追榮之禮
庶申嚴奉之心備物典章垂之不朽誕告
多士昭示朕意宜追謚曰元聖文宣王先
是詔有司檢討漢武帝唐高宗明皇褒宣
聖故事且命輔臣議定初欲追謚為帝或
言宣父周之陪臣周止稱王不當加以帝
號故第增美名續奉
勅改謚至聖文宣王

歷代崇奉

魯哀公十七年立廟於舊宅守陵廟百戶

漢高祖滅項羽平天下十二年十二月行自淮
南遂過魯以大牢祀

先聖封九代孫騰為奉嗣君

前漢元帝初元中下詔太師褒成君霸以所食
邑八百戶祀孔子

後漢光武建武五年破董憲車駕還幸魯使大
司空祀孔子

後漢明帝永平十五年東巡狩還過魯幸闕里
以大牢祀先聖及七十二弟子作六代
樂親御講堂命皇太子諸王說經帝時

升廟立群臣中庭北面皆再拜 帝進爵
而後坐大會孔氏男子二十以上者六十
有三人命儒臣講書十九代孫蘭臺令僖
因自陳謝帝曰今日之會寧於鄉宗有光
乎僖對曰臣聞明王聖主莫不尊師貴道
今陛下親屈萬乘辱臨弊里此乃崇禮先
師增輝聖德至於光榮非所敢承帝大悅
曰非聖者子孫焉有斯言遂拜僖郎中賜
褒成侯并賜孔氏男女錢帛詔僖從還京
師令校讎京觀

後漢章帝元和二年東巡行遊幸泰山
闕里及七十二年幸泰山祀孔子及七十二弟
後漢孝安延光五年幸泰山祀孔子及七十二弟
子於闕里孔氏親屬及婦女悉會賜褒成
侯帛各百疋

後漢靈帝建寧中給守廟百戶

晉武帝泰始三年詔魯國四時備三牲以祀孔
子太寧二年詔給奉聖亭侯孔亭四時祀
孔子祭宜如泰始故事

魏文帝黃初二年詔曰昔仲尼資大聖之才懷

帝王之器當衰世之末無受命之運乃退
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崇
其人以述作仰其聖以成謀茲可謂命世
之大聖億載之師表者也今舊君之廟毀
而不修衰成之後絕而莫繼闕里不聞講
頌之聲四時不觀蒸嘗之位豈所謂崇禮
報功盛德百世必祀者哉乃以二十一代議
即羨為崇聖侯邑百戶奉先聖祀令魯
郡修起舊廟置吏卒百戶以守衛之

後魏顯祖皇興二年以青徐既平遣中書令兼
太常高允以太宰禮孔子太和十九年四
月行幸魯城辛酉詔拜孔氏四人顏氏二
人為官又詔選諸孔宗子一人封崇聖侯
邑一百戶以奉孔子之祀又詔兗州為孔
子起國相修飾墳壠更建碑銘褒揚聖德
後魏高祖延興二年詔曰尼父稟達性之姿體
生知之量窮理盡性道光四海頃者淮徐
未賓廟隔非所致令祀典廢禮章殄亡
遂使文王妖覲淫進非禮殺生鼓舞倡優

媒狎豈所以尊明神欽聖道者自今已後
有祭孔子廟制用酒脯而已不聽婦女合
雜以祈非望之福犯者以違制論其公家
有事如當禮犧牲案成務盡豐潔臨事致
敬今肅如也

宋文帝義熙十九年詔曰曾子始集學業交興
自微言泯絕逝將千祀感事思人意有慨
然奉聖之後可建議繼襲於先廟地仍速
為營造依舊給祠宜合四時饗祀闕里往
經寇亂黷校殘毀并下魯郡修復學舍採

召生徒昔之聖哲及一介之善猶或衛其
墳壠禁其芻牧况尼父德表生民功被百
代而墳塋荒蕪荆棘弗翦可蠲墓側數戶
以掌灑掃魯郡上民孔景等五戶居近孔
子墓側蠲其課役供給灑掃并種松柏六
百株

南齊世祖永明七年詔曰宣尼誕敷文德峻極
自天發揮七代陶鈞萬品英風獨舉素王
誰匹功隱於當年道深於日月感麟厭世
緬邈千祀川竭谷虛卓夷淵塞非但洙泗

湮淪至乃饗嘗乏主前王欽仰崇修寢廟
歲月亟流鞠為茂草今學校興立實稟洪
規撫事懷人彌增欽屬可改築宗枋務在
爽塏量給祭秩禮同諸侯奉聖之爵以時
紹繼

北齊顯祖武定八年下魯郡以時修治廟宇務
盡褒崇洪厥雅道大訓生民師範百王軌
儀千載世人斯仰忠孝攸出玄功潛被至
德彌闡雖反被遐曠而桃薦靡闕時祭舊
品秩比諸侯頃歲以來祀典零替俎豆寂

寥牲奠莫奉豈所以亮昭盛烈永隆風教
者哉可式循舊典詳復祭秩使牢饌備禮
歛饗兼申

梁敬帝太平二年詔曰夫子降靈體哲經仁縉
義允光素王載闡玄功仰之者彌高誨之
者不倦立忠立孝德被蒸民制禮作樂道
冠群后雖泰山頽峻一簣不遺而泗水餘
瀾千載猶在自國圖屯阻桃薦不修奉聖
之門太祖廟諱嗣殲滅敬神之寢簋簋寂寥永言
聲烈寔兼欽愴外可搜舉魯國之族以為

奉聖後并繕廟堂修祀典四時薦秩皆遵
舊

後周宣帝大象二年立後承襲

隋煬帝大業四年詔曰先師尼父聖德在躬誕
發天縱之姿憲章文武之道命世膺期蘊
茲素王而頽山之歎忽踰於千祀盛德之
美不存於百代永惟懿範宜有禮樂可立
孔子後為紹聖侯有司求其苗裔錄以申上
唐神堯高祖武德二年立孔子廟于國子監
唐太宗正觀十一年給先聖廟戶二十以奉饗

唐高宗乾封元年封禪還京途經曲阜親幸祠
廟追贈先師為太師其廟宇制度卑陋宜
加修造仍令三品一人以太牢致祭其子
孫並免賦稅其年十二月 上遣司稼正
卿扶餘隆以太牢之具致祭于 先聖其
祭文曰惟神玉鈞陳貺靈開四肘之源金
鼎流禎慶傳三命之範神資越誕授山岳
以騰文天縱攸高蘊河海而標狀折衷六
藝宣創九流睿乃生知殊非外獎於是考
三古褒一言刊典謨定風什莊敬之容畢

備鍾鼓之音載和父子爰親君臣以睦蕩
乎煥乎樂正雅頌各得其所可不謂至聖
矣朕以寡德嗣膺神器式崇祇配展義云
亭感周禮之尚存悲素王之獨往杼軸洙
泗如揖清瀾留連舞雩似聞金奏昌門曳
練徒有生芻之儀漢曲移舟非復祥萍之
實慨然不已爰贈太師堂宇卑陋仍令修
造褒聖子孫闔門勿事庶能不遺百世助
損益之可知永鑒千年同比肩而為友幸
陳菲奠用旌不朽

唐則天神龍元年以鄒魯百戶為隆道公采邑
以奉歲祀子孫世襲褒聖侯

唐中宗神龍元年以三十四世孫崇基取鄒魯
之邑百戶收其租稅用為享薦

唐睿宗太極元年以兗州隆道公近祠戶三十
供灑掃

唐明皇開元十三年封禪廼幸孔子宅遣使以
太牢祭其墓給復近墓五戶令天下州縣
立廟賜百戶灑掃充春秋饗奠因廣大本
廟仍每代長子一人承襲兼賜一子官

開元二十七年封文宣王遣三公持節冊
命令譔儀注昔緣周公面南天子西坐今
位既有殊坐豈仍舊補其墜典永作常式
自今以後夫子面南而坐內出王者袞冕
以衣之

唐憲宗元和十三年復置灑掃五十戶

文宣王家予一子官

唐武宗會昌五年有事于南郊文宣王後予一
子出身

唐宣宗大中元年有事于南郊文宣王後予一

子官復封百戶充春秋

唐懿宗咸通四年以四十年代振實封百戶灑掃
陵廟五十戶

唐僖宗乾符二年有事于南郊文宣王後予一
子官

唐禮樂志三曰陳設注其襄聖侯若在朝朝於
文官三品下

後周高祖廣順二年親征慕容彥超至兗州城
將破夜半夢一人狀甚魁異被王者服謂
高祖曰陛下明日當得城及覺天猶未旦

高祖私自喜曰夢兆如此可不務乎因躬督將士戮力攻城至午而城果降車駕既入有司請從王方鳴鑼而進曰別巷轉數曲偈過夫子廟帝意益竄然謂近侍曰寡人所夢殆夫子乎不然何取路於此因駐蹕升堂瞻禮聖像一如夢中所見者高祖大喜因叩頭再拜近臣或謂天子不當拜異世陪臣高祖曰夫子聖人也百王取則而又以夢告寡人得非夫子幽贊所及耶安得不拜因幸闕里復再拜乃留所興河

器銀燭等於廟及幸孔林又拜之墓前不壇乃唐封禪之壇也二百年間絕東封之禮洙泗之上無鸞和之音高祖以武功之餘特枉駕焉顧謂近臣訪孔子之後或對以四十三世孫前曲阜令襲封文宣公仁王者乃召見奏對數刻面賜章服及白金雜絲等仍以廟側數十家為灑掃戶及勅兗州修葺祠廟林禁樵採

本朝

太祖皇帝建隆間賜

御製贊曰

王澤下衰

文武將墜

尼父挺生

河海標異

祖述堯舜

有德無位

哲人其萎

鳳鳥不至

建隆三年詔文宣王廟宜准儀制令立戟十六枚
太宗皇帝因四卜四代孫宜入覲顧問孔氏歷
世之數具以實對上謂左右家世有如此
者特遷贊善大夫襲封文宣公略其誥云
朕以夫子之聖其道猶天睠彼裔孫宜其
嗣襲況聞爾服勤素業砥礪官常乃諭
於東宮俾增榮於闕里勉遵家法以荷國恩

興國三年詔免本家稅租先是歷代以聖人之
後不預庸調顯德中遣使均田遂抑編戶
至是特免

貞宗皇帝至道三年九月詔四卜五代孫許州
長葛縣令延世上殿詢以家門故事授曲
阜令襲封文宣公許於廳上見長吏以公
爵也而賜束帛中金器物及賜太宗御
書并九經書等先是殿中丞方演言兗州
西曲阜縣文宣王廟有書樓而無典籍請
賜九經及先帝御書重給祭器並從之

景德四年賜文宣王四十六世孫聖祐同學究
出身又詔兗州舊以七戶守孔子墳宜增
至二十戶

大中祥符元年五月勅每日破乳香一分焚燒
八月準 勅今年十一月有事于泰山其
文宣王四十六代孫聖祐許於京官後陪
位十月準 勅告報

皇帝封禪畢駕至兗州曲阜縣謁
先聖廟其文宣公伯叔兄弟子姪並許陪位
勅朕以紀號岱宗觀風廣魯載懷先聖實

主斯文矧尼丘毓粹之區光靈可揖而曲
阜奉嗣之地廟貌猶存將伸款謁之儀用
表欽崇之禮取十月一日幸曲阜縣備禮
躬謁

祥符元年十月
二十七日下

十一月一日 幸曲阜縣謁先聖廟廟內外設
黃麾仗上服靴袍行酌獻之禮宰臣親王
而下文武百官各立班於殿庭孔氏宗屬
並陪位初有司定儀當肅揖
上特再拜以伸崇奉之意百官皆拜
帝歛衽北面式瞻睟容仍顧廟宇制度嘉

歎父之立殿之西事召孔氏子孫撫諭周
綴又幸叔梁大夫堂賜四十四代孫延祐
延渥延魯延齡並同學究出身四十六代
孫聖祐授太常寺奉禮郎以別居四十四
代孫謂賜同三傳出身面奉
許造酒以供祭祀詔加謚至聖文宣王祝
文特進名并修飾祠廟其廟內制度未完
典禮因茲改正更給近便十戶以奉塋廟
仍差官以太牢致祭宣賜孔氏銀二百兩
帛三百疋錢三十萬俵賜諸考又賜田

百頃又言廟內常用祭器或壞可盡易少

十一月三日 勅至聖文宣王父叔梁紇更追

封齊國公母顏氏追封魯國太夫人又

勅伯魚母追封鄆國夫人又 勅賜

御製贊

御書并篆額若夫檢玉岱丘廻輿闕里緬

懷于先聖躬謁于嚴祠易俗化民既仰

師於彛訓宗儒重道宜益峻于徽章增薦

宗名聿陳明祀思形容於盛德爰刻鏤於

斯文讚曰

立言不朽 垂教無疆 昭然令德

帝哉素王 人倫之表 帝道之綱

厥功茂實 其用允臧 升中既畢

盛典載揚 洪名有赫 懿範彌彰

大中祥符元年十一月一日奉

勅御書院模勒刻石

加謚玄聖文宣王祭文

維大宋大中祥符元年歲次戊申十一月戊午朔

四日辛酉崇文廣武聖明仁孝皇帝御講

遣推誠保德功臣光祿大夫行吏部尚書

上柱國清河郡開國公食邑一千戶食

封八百戶張齊賢致祭于玄聖文宣王

朕以有事岱宗畢告成之盛禮緬懷闕里

欽設教之素風躬謁奠于嚴祠特褒崇于

懿號仍令舊相載達精誠昭薦古蠲用遵

典禮以充國公顏子等配尚饗

追封齊國公勅

勅朕祗陟岱宗親延魯甸永懷一先聖之

德躬造闕里之庭奠獻周旋欽崇備至惟

降靈之所自亦錫羨之有初像設具存名

稱斯闕宜加追命以煥典章叔梁紇可追封齊國公顏氏可追封魯國太夫人

元年十一月三日下

追封鄆國夫人勅

勅朕因巡魯甸躬謁孔堂顧風教之所宗舉典章而就渥眷惟令淑作合聖靈載稽簡冊之文尚闕宗崇之數屬茲感秩特示追榮垂厥方來式昭遺懿并官氏可追封鄆國夫人仍令兗州差官往本廟祭告

祥符元年十一月十一日下

大中祥符二年遣入內內侍省殿頭張文質齎

勅賜太宗皇帝御制書一百五十七

卷軸并內降金渡器物等并九經三史及

疏釋文及昨赴文宣王廟供養器物金

渡銀香合并香藥緋羅銷金帕黃複等其

所賜書仍令本州選儒生講說

賜書并賜塗金器用等勅

勅國家尊崇師道啓迪化源眷惟鄒魯之

邦是曰詩書之國尼山在望靈宇增嚴朕

以登岱告成廻鑿款謁期清風之益振舉

縛禮以有加式咨誨誘之方更盡闡揚之
旨宜以所賜 太宗皇帝 御製御書與
九經書并正義釋文及器用等並置於廟
中書樓上收掌委本州長吏職官與本縣
令佐等同共檢校在廟如有講說釋奠並
須以時出納勿令損汚此
勅文仍仰刊之于石昭示無窮

大中祥符二年春湯

先聖冕服等易以玉珪

先是以木為之故也

祥符二年二月四十五代孫殿中丞知曲阜縣

名化 諱請先聖廟創立學舍從之仍就許齋
廳講說

大中祥符二年五月追封 孔子并弟子充國

公顏子等下詔曰朕乃者封禪禪社昭列
聖之鴻勳崇德報功廣百王之彝制洎言
旋於闕里遂躬謁於魯堂瞻河海之姿睟
容穆若出洙泗之上高風凜然舉茂典之
有加期斯文之益振由是推恩世胄併錫
其寵章祗事祠庭廣增其奉邑念性與天
道德冠生民議茲玄聖之名莫廣嚴師之

禮兼朕親製以表崇儒至于四科鉅賢並
超五等七十達者俱增列侯仍命案察分
紀遺烈式盡褒揚之旨庶資善誘之方宜
令中書樞密院三司兩制丞郎待制館閣
直館校理分撰贊以聞又詔曲阜縣謁
文宣王廟日從官並於廟內立石刻名

天禧二年五月

勅委本州於本城內選差兵士四十人負
寮一名於本廟廵宿守把防護官物一年
一贊并委轉運司於轄下州軍有衣甲器

械處約度合儲分數支與本廟

天禧五年奉

聖旨下轉運司支破官錢差撥兵士工匠修
葺本廟及於夫子之後選差朝官一人是時
傳大父中憲方任太常博士被選監修因
乞封禪行闕餘材皆橡樟椴梓之屬自是
殿宇益加宏壯

仁宗皇帝慶曆四年三月

勅於本縣中等人戶內差廟戶五十八人充
本廟灑掃詣般祇應

嘉祐六年

御飛白書殿榜并金字篆牌差入內侍
省西頭供奉官劉溫良高品揚安道押賜
盛以綵樓差贊官三十人并親事官工匠
等共五十一人置於本廟逐州令官吏以
鼓吹僧道率引
上初寫牌中書其尊師重道如此是
時傳先公文清先生宰鄉邑因進詩百韻
稱謝轉運使祕閣校理張師中亦進寶蓋
耀文歌

御祭文

維嘉祐六年歲次辛丑三月甲申角十九
日壬寅 皇帝名衞謹遣通判兗州田洵景
昭薦于

至聖文宣王惟王淵聖難名誠明易稟敷
厥雅道大闡斯文生民以來至德莫二教
行萬世儀比一王闕里之居祠宇惟煥遐
瞻墻仞邀仰門扉奮于飛染之蹤新茲標
榜之制命工庀事推策消辰敢議形容蓋
伸崇奉仰惟降格遙冀鑒觀尚饗

神宗皇帝元豐元年十月詔兗州常以省錢且
葺宣聖祠廟先是州縣憚于申請廟久不
修且壞椽棟傾落人不堪憂至是始獲完
葺祠廟一新以省錢修遂為定制

五年十一月賜度牒三十本給兗州修孔子
廟及於本路差雜役兵士工匠等運司奏
委四十七代孫沂州新太縣令若升監修
七年五月詔自今春秋釋奠以鄒國公孟子配
食文宣王設位於兗國公之次荀況揚雄
韓愈以世次從祀於二十一賢之間並封伯爵

哲宗皇帝元祐元年因四十六代孫朝
試鴻臚卿宗翰奏請及臣僚上言儒廟
典奉

聖旨令禮部太常寺同共詳定典禮下項
一合襲封衍聖公者與除一有料錢寄

祿官

如己係幕職州縣
官即與改合入官

專以主奉

先聖祠事為職添支給隨本資

序每三年理一任用本路及本州

按察官薦舉依吏部格關陞資任

如朝廷非次擢用許依舊帶公

爵令以次合襲封人權主祠事

一添賜田一百頃使其家依鄉原例自
召人戶耕種不得用職田制操
之法

一依舊法差灑埽戶五十人看林戶五
人並依役人法別差剩負每一耆
十人充衍聖公白直

一賜田所入供給祭祀外修立則例均
贍族人置籍出納委本縣官一員
與衍聖公并本家尊長通簽

一賜監書一本置教授官一員於舉到
學官人內差或委本路監司保舉
有行義人充令教諭本家子弟內
舉人依本州學正例優與供給如
鄰近鄉人願從學者聽

一衍聖公每遇 親祀大禮及冬正朝
會許赴闕陪位

一改衍聖公為奉聖公及乞副定家祭冕
服等制度頒賜俾遵奉施行

紹聖三年奉

聖旨下轉運司於係省錢內支錢三千貫
修完本廟及於本路差雜役兵士工匠等
運司委委四十七代孫宣德郎襲封奉聖
公若蒙監修

元符元年奉

聖旨下本家衆議選擇近里守分人承襲
據四十六代孫宗壽等保明四十七代孫
前湖州歸安縣主簿共虛堪充襲封仍乞
後來若虛身歿之後亦別行選擇不必子
繼所貴留意祖廟敦睦族人奉

聖旨依奏改合入官襲封奉聖公專主奉
祠事先是以襲封若蒙監修祖廟奪爵故
有是命自選擇之法行族人皆務修蘊問
有登科預薦者鄉人以為朝廷激勸之
效云

太上皇帝崇寧元年追封孔氏二代三代

右追封二代

勅孔鯉孔氏之道萬世所宗鯉實嗣之親
聞詩禮魯堂從享厥有舊祠疏以爵封以
示褒顯可特封泗水侯

右追封三代

勅孔伋聖人之道孟氏之師作為中庸萬世宗仰善惟魯郡實有舊祠追加爵封以示褒典可特封沂水侯

二代三代初無祠堂元封五年四十七代孫若升監修祖廟因輟已俸創建至是追封爵侯

崇寧三年十一月十四日奉

聖旨至聖文宣王之後特與親屬一名判司簿尉令孔若虛具名聞奏今後

最長人承繼

右劄付孔奉議崇寧三年十一月十三日蔡鄧張

崇寧三年據襲封保明四十六代孫宗哲係本家最長奉

聖旨特堂差興仁府乘氏縣主簿

勅進士孔宗哲朕欽崇先聖廣其世恩爰俾若虛以名來上錫汝一命徃其欽承

崇寧三年十一月十六日

勅司封供到文宣王之後襲封條貫下項

一文宣王之後世以長子承襲封衍聖公
未有官者除判司簿尉

一文宣王之後常聽一人注兗州仙源縣官

一元祐元年十月五日

勅節文禮部太常寺奏朝議大夫試
鴻臚卿孔宗翰奏今有本家之事上
繫 朝廷典禮須至開陳十二月三

日三省同奉

聖旨依奏內白身合襲封齊聖公者
除承奉郎改衍聖公為奉聖公及副

定家祭冕服等制度頒降俾遵奉施行

一崇寧三年十一月四日奉

聖旨文宣王襲封人改封衍聖公今後
襲封除承奉郎襲封衍聖公每遇元會
大禮陪位班在太常少卿之下

四十八代孫端友白身除承奉郎
襲封衍聖公告

勅至聖文宣王四十八代孫孔端友自
書契以還爵于朝者多矣未有傳世
四十有八而不絕者也惟爾文宣王之後

序當承襲宜錫文階併示寵渥徃加恪
慎務保厥榮可

大觀元年奉

聖旨下太常寺考正文宣王廟像冠服

制度冕十二旒服九章五章在衣山龍

火虎四章在裳藻粉米歷朝以先聖與

門人通用衮服至是始服王者之冕以

周官并王荆公詩書禮義說為正

大觀元年十二月初十日奉

聖旨不許採斫林木上賞錢十貫許人告捉

一

聖旨 至聖文宣王改執鎮圭

至聖文宣王廟舊立十六戟今立二十四戟又

聖旨 至聖文宣王廟內曾參等所封侯爵與

宣聖名同甚失弟子尊師之禮改封者八人

政和元年奉

聖旨下轉運司於係省錢內應副修完本廟及

於本路諸州軍差雜役兵士工匠和雇百姓修造

運司奏委四十八代承奉郎龔封行聖公端友監修

政和四年四十七代孫文林郎舒州司戶曹事若谷

乞依辟靡大成殿頒降殿額二月初二日奉
聖旨依所乞其牌令後苑造

御前生活所製造蔡京書寫

竟不奉詔
今已竄逐

政和四年承奉郎龔封衍聖公孔端友乞依諸路
頒降大晟新樂許內外族人及縣學生咸使肄
習以備釋奠家祭使用二十七日奉

聖旨依所乞

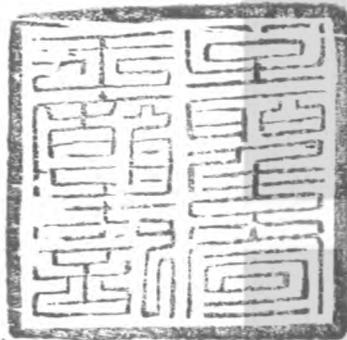
政和五年

朝廷頒降少府監鑄到至聖文宣王廟銅
朱記一顆以

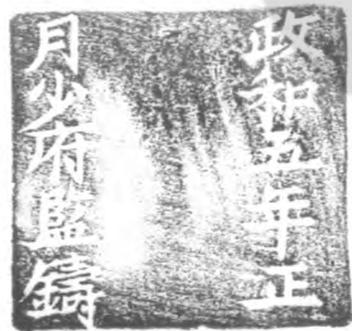
至聖文宣王廟朱記為章

印 式

背 文

政和六年五月差四十七代孫宣教郎監和

劑西局門若谷押賜大樂禮器付本廟

宣和三年十一月奉

聖旨孔端友特轉通直郎除直祕閣

仍許就任關陞以示崇獎奉

勅宣義郎襲封衍聖公管勾先聖廟
孔端友宣聖古今師也由百世之後等
百世之王殆未有能遠之者朕既法其
言尊其道舉以為治猶以為未也又錄
其後裔以襲大之爾先聖之系放官東
魯積有年矣通籍金閨陞華芸閣以
示崇獎汝尚勉哉可

宣和四年二月二十一日奉

聖旨孔若采係本家白身最長人與補

迪功郎令吏部差充興仁府濟陰縣
主簿替韓元頴年滿關奉

勅孔若采爾先聖之後恩禮宜優具
載彝章肆頒命秩祗膺茂渥往謹官箴

宣和四年三月二日

車駕幸太學賜

御製 至聖文宣王贊

太學教養多士嚴奉先聖殿室滋托作而
新之命駕英謁系之以贊曰

厥初生民自天有造百世之師

立人之道 有彝有倫 垂世立教

爰集大成 千古允蹈 乃嚴斯所

乃瞻斯宮 瞻彼德容 云孰不宗

卓駕幸學 奠謁畢 特錄四十八世孫外舍生

端朝賜上舍出身 先是 朝廷下太學供具

至聖文宣王後 在學人數 是時獨端朝以

外舍生在學 駕幸學日 上御敦化堂

近侍進呈端朝姓名 金口宣諭 為是聖人

子孫特賜上舍 釋褐臚傳 聖語摺紳驚

歎以謂 天子尊師 卹後超越古今 今世

子孫榮遇如此

高宗皇帝紹興二年 勅送到吏部狀 承都省批

下本部徽州申據 襲慶府兗解進士孔璣乞

承繼判司簿尉事後 批送吏部限兩日重

別勘當申 尚書省本部行下太常寺去

後據本寺申會到本家 尊長孔傳狀稱璣

係白身最長之人在外 處別無白身最長

合承繼恩澤之人 本寺看詳孔璣依得宗

支及從來體例合承繼 恩澤今取自

朝廷指揮閏四月二十三日三省同奉

聖旨依太常寺所申孔瓚依例與補迪功郎令吏部與差判司簿尉

紹興二年六月內準

尚書省劄子勘當昨大觀年四十八代孫端友承襲準 告特授承奉郎襲封衍聖公權發遣鄒州到任因患身亡推次四十九代孫玠合行承襲蒙下本家尊長四十七代傳保明申 尚書省本部尋行下太常寺去後據太常寺申看詳本家宗支圖子其襲封衍聖公孔端友止有庶子玠今來合行

襲封衍聖公今來本寺所申伏乞 朝廷

詳酌施行閏四月二日三省同奉

聖旨依太常寺所申孔玠依例與補承奉

郎襲封衍聖公奉 勅至聖文宣王四十九

代孫孔玠天下之道踰於堯舜澤及萬世

靡有所窮欽崇顧報邦有彝典肆予命爾

紹于世封惟欽惟忠則無墜命可特授右

承奉郎襲封衍聖公

五月五日下

嗣襲封爵浴改

魏封魯國文信君

秦封魯國文通君

漢高祖封奉嗣君

漢平帝元始元年改封褒成侯

後漢明帝永平四年改封褒亭侯

魏黃初元年改封崇聖侯

晉武帝太始三年改封奉聖亭侯

宋文帝元嘉三年改封崇聖侯

後魏文帝延興三年封崇聖大夫

後魏孝文帝太和九年改封崇聖侯

北齊文帝天保元年改封恭聖侯

後周宣帝大象二年封鄒國公

隋大業四年封紹聖侯

唐太宗正觀十一年封褒聖侯

唐玄宗開元二十七年封又宣公

本朝仁宗皇帝改封衍聖公

本朝哲宗皇帝元祐年改封奉聖公

太上皇帝崇寧三年復改封衍聖公

仁廟朝改衍聖公告

孔子之後以爵號褒顯世世不絕者其來遠矣自漢元帝封其爵為褒成君以奉其子至

平帝時改為褒成侯始進謚孔子為褒成宣
尼公褒成其國也宣尼其謚也公侯其爵也
後之子孫雖更改不一而不失其義至唐開
元中始追謚孔子為文宣而尊以王爵封其嗣
褒聖侯為嗣文宣公孔氏子孫去國名而襲
謚號禮之失也蓋由此始朕稽考前訓博採
群議皆謂宜去漢之舊革唐之失稽古正名
於義為允朕念先帝崇尚儒術親祠闕里
而始加至聖之號務極尊顯之意肆朕纂
臨繼奉先志尊崇聖道不敢失墜而正其後

裔嗣襲之號不其 歟且改封一 聖文宣王
四十六代孫宗愿為衍聖公

右伯父衍聖公宗愿先以傳大父
中憲蔭補太廟齋郎文宣公聖祐
蚤世嗣絕不復續 朝廷推次伯
父紹封時中憲備侍從進對之際
仁宗皇帝問其名且曰可使知經
術儒者傳以為榮

鄉官

唐開元五年始以三十五代孫為兗州長史自是

鄉官相繼不絕逮本朝

太祖皇帝雍熙年中傳高祖襲封尚書仁
玉嘗宰曲阜至淳化四年四十五代延世除
曲阜縣令制曰叔敖陰德尚繼絕於楚邦
臧孫立言猶有後於魯國豈聖人之後可
獨遠于陵廟乎許州長葛縣令孔延世鍾
裔孫之慶仕文理之朝能敦素風甚有政
術宜任桑梓之地以奉蒸嘗之儀可特授
曲阜縣令祥符二年

貢宗皇帝東封禮畢躬詣儒廟思於孔氏
擇人奉祀傳曾祖侍郎自牧方任殿中丞
自廣侔乘驛赴闕召對初進表叙述家
世際會之幸因授五品服知曲阜令止以
本朝任鄉官者具列于後

寶元元年四十四代孫自牧任祕書監
主管陵廟自後本家最長人任鄉官
者皆帶主管陵廟

仁玉周廣順三年歷聖朝任兗州曲
阜縣令襲文宣公

宣雍熙三年任兗州曲阜縣令襲文宣公

延世至道三至任兗州曲阜縣令襲文

宣公名祀廟

祥符二年以殿中丞知曲阜縣

自牧祥符六年以屯田員外郎知曲阜縣

道輔祥符九年以大理寺丞知曲阜縣

又天聖二年以太常博士奉

勅監修祖廟

聖祐天聖二年以太子贊善大夫襲文

宣公知仙源縣

良輔天聖五年任兗州仙源縣主簿

彥輔天聖八年任仙源縣簿

自牧景祐元年以太常少卿提舉仙源

縣景靈宮太極觀

道輔景祐二年以龍圖閣直學士右諫

議大夫知兗州

又景祐三年以龍圖閣直學士給事中

起復知兗州

自牧寶元元年以秘書監分司南京主

管祖廟

宗愿康定元年以國子監丞襲文宣公

知仙源縣

又慶曆三年以大理寺丞龔文宣公再任知仙源縣

宗亮慶曆五年以將作監丞知仙源縣

彦輔慶曆八年以衛尉寺丞知仙源縣

宗翰嘉祐元年以秘書省著作佐郎知

仙源縣

洵嘉祐四年以屯田員外郎知仙源縣

宗壽治平四年任兗州仙源縣主簿

宗翰熙寧三年以尚書屯田郎中提點

京東刑獄

濬蒙熙寧三年任兗州仙源縣主

奉聖公

宗翰熙寧十年以尚書都官郎中提

京東刑獄

若升元豐元年任兗州仙源縣主簿

又元豐五年奉

勅以沂州新太縣令監修

宗翰元祐元年以朝議大夫知兗州

若古元祐四年任仙源縣主簿改名傳

又元祐八年任仙源縣尉

宗壽紹聖元年以右宣德郎知仙源縣
若谷天觀二年以文林郎行仙源縣丞
傳政和五年以朝奉郎任京東路轉運
司管勾文字

宗哲大觀二年以從事郎任兗州觀察
推官

又政和三年以從事郎就差仙源
丞

端節宣和元年以宣教郎特差京東

轉運司勾當公事

堯宣和五年以通直郎任仙源縣丞

端問靖康元年以迪功郎改差仙源縣

丞

家雜記卷下

右朝議大夫知撫州軍州事兼管內勸農

使仙源縣開國男食邑三百戶借紫孔傳

編

先聖廟
手植檜
杏壇

後殿
先聖小影
廟栢

廟中古碑
本廟御製碑
廟外古跡

齊國公墓
祖林古跡
林中古碑

先聖廟

廟在曲阜縣西一里西接魯城二百餘步

即先聖舊宅魯恭王闢金石絲竹之地也
累朝東封告成行幸儒廟昔駐蹕于此

手植檜

先聖手植檜三株兩株雙立

御資殿前各高六丈餘圍一丈四尺其一在

東南高五丈餘圍一丈三尺晉永嘉

三帝時主陪義寧元年復生唐乾封二年

又枯三本朝康元年一拔復生

杏壇

先聖殿前有壇一所即先

址也昔漢鍾離意為魯相出私錢萬三千

文付戶曹孔訢修夫子車身入廟拭机席

劔履男子張伯除堂下草土中得玉璧七

枚伯懷其一以六枚白意意令主簿安置

几前孔子教授堂下牀首有懸甕意召訢

問荅云夫子甕也背有丹書人莫敢發意

曰天子所以遺甕欲以垂示後人因發之

得素書文曰後世修吾書董仲舒護吾車

拭吾履發吾筥會稽鍾離意壁有七張伯

懷其一意即召問伯果服焉後漢顯宗東

巡幸孔子宅亦嘗親御於此命皇太子諸
王說經於堂上後世因以為殿本朝乾興
間傳大父中憲監修祖廟因增廣殿庭移
大殿於後講堂舊基不欲毀拆即以旒
為壇環植以杏魯人因名曰杏壇

後殿

鄆國夫人并官氏殿昔為先聖燕居之堂
魯人相傳云孔子將亡遺秘書曰後世一男
子自稱秦始皇上我堂踞我牀顛倒我衣
裳至沙立而亡始皇至魯觀孔子宅至沙

丘而崩又按世家孔子

酒大射於孔子家其所

廟藏孔子衣冠琴瑟車書三漢二百餘年

不絕昔太史公嘗適魯觀孔子廟堂車服

禮樂諸生習禮其家以至低回留之不能

去云漢景帝時魯恭王好治宮室壞孔子

舊宅以廣其宮聞金石絲竹之聲乃不敢

壞於其壁中得古文經傳此其地也

先聖小影

家譜云先聖長九尺六寸腰大十圍凡四

十九表反首注面月角日準手握天文足履度字或作王字坐如龍蹲立如鳳跼望之如仆就之如昇耳垂珠庭龜脊龍形虎掌脰脇參膺河口山臍林背翼臂對唇注頤隆鼻阜脰提眉地足谷竅雷聲澤腹昌頰均頤輔喉駢齒眉有一十二采日有六十四理其頭似堯其頰似舜其項類臯陶其肩類子產自腰以下不及禹三寸肯有文曰制作定世符運今家廟所藏畫像衣燕居服頽子從行者世謂之小影於

聖像為是近世所傳乃以先聖執玉璽據曲几而一或侍以十哲而有持椶蓋捧玉磬者或列以七十二子而有操弓矢披卷軸者又有乘車十哲從行圖皆後人追寫矧非先聖之真像關里廟學教授尹復臻嘗作小影贊云夫子之象其初孰傳得於其家幾二千年仰聖人之容色瞻古人之衣冠信所謂溫而厲威而不猛恭而安若夫其道如神其德如天則自主民衆未有如天子蓋無得而名言世之所傳非

心影畫像皆為贗本唐劉禹錫作許州新
廟碑謂堯頭禹身華冠象佩之容取之自
鄒魯即今之所傳小影是也

廟栢

先聖廟庭舊有栢二十四株歷漢晉其大
合抱有二株先倒折魯人莫敢犯宋文帝
時江夏王義恭出鎮彭城悉遣伐之父老
為之嘆息及義恭被害剖折支體挑取目
睛以密漬之為鬼目粽時人以為伐木之
報也迄今廟庭松檜多而栢少

廟中古碑

後漢碑三

元嘉三年孔子廟置百戶吏卒掌領禮器
碑鍾繇隸

永壽二年魯相顏勅乞復顏氏并官武隸
碑有碑陰並隸

建寧二年魯相孔晨奏出本家穀祀夫子
有碑陰並隸

魏碑三

黃初二年制命孔子二十一世孫羨為崇聖

侯奉家祀碑碑乃陳思王曹植詞梁
鵠書鍾繇鑄字故世謂之三絕鍾繇
鑄字皆妙於篆籀故繇方得鑄
後魏正光三年兗州百姓為太守張猛龍
立清德頌碑
東魏興和二年兗州刺史李仲英修孔子
廟碑諸士人為立

齊碑一

乾明元年夫子碑隸書磨滅字不可讀

隋碑二

大業七年曲阜縣令陳叔毅修夫子廟
隸書仲孝俊文

九年太學博士何瓘劉炫撰并書

唐碑十四

乾封元年贈太師魯元聖孔宣尼碑崔行
功文孫師範隸武德紹乾封詔儀鳳
二年祭文并隸於碑陰

開元七年孔子廟碑李邕文張庭珪隸
開元二十八年曲阜縣令張之宏為文宣立

自撰邕書

咸通十年孔子二十九世孫魯國公溫裕
乞出私俸修廟記賈防文

貞元十四年任要謁夫子廟詩

長慶三年崔濤謁先師言

天寶元年充公頌張之宏撰包文談書

景福二年滅黃巢紀功碑

大和五年李虞題名

大和七年兗州刺史李文悅謁夫子文

長慶元年任叻訪右於齊魯謁先師題名

合昌元年兗州刺史李玘題名

年交海節度使曹勣題曲阜宣聖廟記

二朝 御製書

真宗皇帝 先聖

御贊并從官分撰七十二賢贊

大中祥符二年賜

太宗皇帝 御書并監書器物勅

廟外古跡

魯城周回九里三十步城之西南隅即孔子之
舊宅昔魯人泛海而失津至於亶州遇仲

尼七十子遊海上指以歸塗使告魯公築城以備寇魯人歸且以告魯侯魯侯以為誕俄而群鵠數萬銜土培城魯侯始信乃城曲阜訖而齊寇果至此其所以為聖也

事載十六國春秋其說神異雖先聖之所不語然魯人尚能言之所謂疑則傳疑者于是亦載而不遺

廟東南二里魯城高門之外曰而觀周回各四十步高一丈一尺東西相去百步昔先聖為魯司寇攝行相事於是朝政七日而誅亂

政大夫少正卯戮之於兩觀之下者是也

廟東三十里有山曰防山周回八里孔子三歲而叔梁紇卒乃葬於防山孔子母死殯于五父之衢鄰人輓父之母告孔子父墓然後往合葬於防焉

廟東南四十里有山曰尼丘山周回一十里即叔梁大夫與顏氏禱於尼丘而先聖生生而首上圩頂如尼丘山頂之圩

本朝封山神為毓聖侯今山西有先聖廟貌并毓聖侯廟在焉

皇祐二年封毓聖侯勅

勅元聖肇興誕自東魯雖天之生德蓋云
默定岳之降神實應精禱兗州泗水縣尼
丘山崇岡秀阜雲雨所出儲丕祐于商後
孕全氣于孔族挺毓睿哲為萬代師當崇
五等之封俾均四瀆之秩列于祀典以求
神休攸司奉書往申昭告宜特封毓聖侯
仍令本州差官往彼祭告破條省錢增置
祠廟即不得科率差擾及仰造本廟碑額
安掛春秋差官致祭 貞廟東封王欽若言
祭文宣王尼丘山上有紫雲氣長八九丈
詔遣入內殿頭楊懷玉祭謝

廟東南五十里有山曰顏母山周回一十里高三
里乃叔梁大夫與顏母禱於尼丘嘗遊此
山而生先聖後魏地形志亦言魯縣有顏
母祠堂迄今尚在

廟東南五里曰五父衢昔先聖母殞于五父
之衢者此地也

廟東五里曰先聖學堂泗水纏其北洙水由
其南皇覽云諸弟子房舍并寗猶存周敬

王三十二年孔子自衛反魯於此刪詩序
書定禮樂繫周易至周敬王二十八年魯人
西狩獲麟而作春秋因魯參孝行以縹筆
而作孝經二經既成孔子於此堂下齋戒
面北斗而拜告備于天紫微于是降光于
此堂魯記所載孔子講堂者是也昔漢光
武東巡過魯坐孔子講堂顧指子路室謂
左右曰此吾大僕之室也今學已廢遺址存焉
廟西南百二十步有圃曰嬰相周回二里高一丈
昔孔子射於嬰相之圃觀者如堵焉晉太

康志亦曰嬰相在魯城內縣西南近孔子
宅是也今圃中猶存舊井皆陶瓦為之

廟東有廢井圍五丈二尺深八十尺以石為之昔
季相子穿井得缶中若羊問先聖云得狗
先聖曰以丘所聞羊也木之怪夔罔魍水
之恠龍罔象土之恠羶羊也

廟西南二百步魯城有門曰歸德世傳四方諸
侯慕先聖之德而至多入此門故魯人
因以名之

廟東南二里魯城有門曰高門昔齊人選女

衣文衣而舞康樂文馬三十駟遺魯君陳
於高門外季相子微服往觀孔子因其三
日不聽政郊不致膳俎於大夫遂行適衛
廟東南二里魯城有門曰端門孔子將死謂子
貢曰端門當有血書子貢往候之果有血
書云趨作法孔聖歿周姬去彗東出秦人
滅胡亥術書既散孔不滅子貢以告孔子
趨而觀之化為赤鳥飛去

廟南十里魯縣有二石闕曰闕里蓋里門也後漢
董憲裨將屯兵於魯侵害百姓明帝乃拜

鮑永為魯郡太守永到不破之惟別帥彭
豐等不肯下頃之孔子闕里無故荆棘自
除從講堂至於里門永異之謂府丞及魯
令曰方今危急而闕里自開豈夫子欲令
太守行禮助吾誅無道也乃會人衆修鄉
射之禮請豐等共觀視欲因此擒之豐等
亦欲圖永乃持牛酒勞饗而潛伏兵器永
覺手格殺豐

齊國公墓

孔子生二歲而叔梁大夫卒葬於防孔子

之母既變殯于五父之衢將立葬焉鄰人
輓父之母誨孔子父墓孔子曰古者不祔
葬為不忍先死者之復日也詩云死則同
穴自周公以來祔葬矣故衛人之祔也離
之有以聞焉魯人之祔也合之美夫吾從
魯遂合葬於防曰吾聞之古墓而不墳今
某也東西南北之人不可以弗識也吾見封
之若堂者矣又見若坊者矣又見覆夏屋
者矣又見若斧形者矣吾從斧者焉於是
封之崇四尺

先聖墓

孔子歿公西赤為之識及堂其殯葬焉嗆
以踈米三貝襲衣一十有稱加朝服一冠
章甫之冠珮象環徑五十而綦組綬桐棺
四寸栢棺五寸葬魯城北泗水上歲入地
不及泉而封為偃斧之形高四尺樹松栢為
誌焉既葬有自燕來觀者舍於子夏氏子
貢謂之曰吾亦人之葬聖人非聖人之葬
人子奚觀焉昔夫子言曰吾見封若夏屋

者見若斧者從若斧者也馬鬣封之謂也
今徒一日三斬板而以封尚行夫子之志
而已何觀乎哉皇覽亦曰孔子冢去古城
北一里冢塋百畝南北廣十步東西三十
步高一丈二尺如鳥卵馬鬣今周圍增廣
五十餘步高一丈五尺昔孔子修春秋製
孝經既成齋戒面北斗而拜告備於天乃
有赤虹自上而下化為黃玉有刻文孔子
跪而讀之其辭曰孔提命作應法孔子卒
以所受黃玉葬焉弟子魯人往從冢而家

者百有餘室晉世出相傳以歲時奉祀
先聖冢

二代三代墓

二代伯魚墓在 先聖墓之東十步

三代子思墓在 先聖墓之南十步商人

尚右故也 真六小皇帝卓孔林顧問二冢

子孫對以伯魚子思墓上太息躊躇而建

祠壇

先聖歿弟子於冢前以甒甒為祠壇方六
尺至後漢永嘉元年魯相韓叔節始易之

以石今壇石四面皆歷代題名歲久漫滅
字不可識

駐蹕亭

真宗皇帝東封回駕幸闕里顧問先聖
冢墳何社子孫引導鑿與躬至孔林奠謁
畢坐墳北亭上宣兩地及兩制賜茶亭有
石碑字多殘缺上命詞臣拂藪辨訛盤
相久之

輦路

真宗駕幸聖林以林木擁道降輿乘馬

至宣聖墳設奠再拜今自林前直趨駐
蹕亭有輦路皆甃以方石

楷木

廣志云夫子沒弟子各耕其鄉土所宜木
人植一本於墓而去冢上特多楷木楷木
出南海今林中楷木最盛間有因風摧折
者人或得之以為手板

虛墓

白兔溝附

先聖墳西有虛墓五間皆石為之世傳
先聖沒戒門弟子為虛墓後果遭秦皇發

冢有白兔出於墓中始皇逐之至曲阜西
北十八里溝而沒魯人因名其溝曰白兔溝
林

先聖葬曲阜城北泗水為之却流塋中不
生荆棘刺人草木以百藝皆遠方徒弟所
植鄉土異種魯人世世無能名者惟楷木
為多其餘則皇覽所載枌柞維離兔檀之
木迄今尚盛 真廟東封王欽若言祭
文宣王詣墳設奠得芝五本詔遣入內殿
頭楊懷玉祭謝復得芝草四本有唐以來

騷人墨客謁林下者必賦詩而退獨一絕
云靈光殿古生秋草曲阜城荒噪晚鷄惟
有孔林殘照裏至今猶屬仲尼家最為絕
唱傳仲父貳鄉嘗刻於石且題跋其後曰
宗翰自為童稚已聞人誦此詩或云一詩
僧留題然竟不知誰氏之作

林中古碑

斷碑一

篆字碑碑石中斷字畫漫滅不可讀在伯
魚墓前

漢碑九

永壽二年 初修夫子墓碑

永興二年故婺州從事孔德碑在孔子

祠墓壇前五

延平六年立御史孔翊碑在冢前孔子十

九代孫州舉孝廉拜御史遷中牟樂

陽令

建寧四年漢尚書侍郎博陵太守下邳縣

河東太守孔宏碑

博士君碑誌志

永興碑志

永興二年孔謙碑都尉君元子

建寧二年孔子十九世孫震字上元碑終

博陵太守下邳相

延熹七年孔子九代孫宙字委將舉孝廉

除郎中博昌長孔子十九世孫扶字

仲淵碑

宅圖

直外門曰前三門仁宗皇帝臨三門之後曰

御書樓蓋藏賜書樓後御路東西之亭其

東曰本朝修廟碑亭其西曰唐封孔子太

師碑亭次殿庭門殿庭門內曰御贊殿

中兗州奏乞於天子之後選朝官一人專切
監修本廟是時祖父中憲被選奏修是殿次後曰杏

壇杏壇之後即先聖正殿

後曰鄆國夫人殿後殿東廡曰泗水侯殿西

廡曰沂水侯祖殿廊西門外曰齊國公殿直殿

後曰魯國太夫人殿

魯國太夫人舊與齊國同殿
八平四十五代孫考輔宰鄉邑奉自太夫人殿由東廊以北曰五賢

堂祖殿廊東門外曰齋廳齋廳之東廊門

外曰客位直齋廳後曰齋堂齋堂後曰

廳直宅廳後曰家廟自客位東一門直北

曰襲封視事廳直廳後曰恩慶堂

侍致政尚書會孔氏親族於此
堂祖棟石守道先生有碑記其事堂之東北隅曰

雙桂堂

皇祐年先公仲父同年賜第
舊嘗於此會亭故以名之諸位皆列於

祖殿之後恩慶堂東西自

舊係 勅修近世監修 祖廟者寔於用

度不敢以官錢營飾私居遂罷修諸位今

族間居處皆自備修葺

