

景明刻本鹽邑志林

四十

聖門志卷之四

海鹽呂元善纂輯

西安方應祥

參考

同邑吳麟瑞

兄呂元美

編次

侄呂濬

男呂兆祥

訂閱

孫呂逢時

禮樂

叙曰先王制禮作樂所以通神明正情性合和

邦國而祖洽黔黎者也自姚姒子姪之躋尚或
樸而不文或文而不慙非夫子折衷而定之曷
繇令經曲律呂洋洋纒纒萬世率由而無弊乎
以故上肇炎漢下暨勝國代有茲祀以隆報稱
明興恪共愈篤禮備四代樂用八佾崇儒重道之
典猗歟休哉昭天地而超今古矣用是標祀典
於首重玉帛祝嘏之遺告也而章服祭期皆禮
之大者故分類而記之至於禮器樂章懼其散
佚也爰稽其典制撫其顛末俾俎豆之司鼓鼗
之吏有所尋而守焉

祀典

漢

高帝十二年過魯以太牢祀孔子詔諸侯王卿相

至郡先廟謁而後從政

此漢以下祀孔子之始亦新官到任謁廟之始

元帝初元元年詔褒成君孔霸以所食邑八百戶

祀孔子

光武建武五年帝過闕里使大司空以太牢祀孔

子

明帝永平十五年東巡至魯詣闕里宅廟祀孔子

及七十二弟子

此後世祀孔子弟子之始

聖門志 卷之四 二
章帝元和二年東巡狩過魯詣闕里以太牢祀孔

子

時帝升廟西面立群臣中庭北面皆再拜帝進爵而後坐作六代之樂大會孔氏男子年

二十以上者六十三人因拜僖郎中并賜孔氏男女金帛僖從還京師

安帝延光三年自泰山過魯祀於闕里

桓帝元嘉二年詔春秋享禮出王家錢給大酒河

南尹給牛羊豕各一大司農給米

靈帝建寧二年詔祀孔子依社禩出王家穀春秋

行禮

三國魏

齊王正始二年帝講論語使太常釋奠以太牢祀

孔子於辟雍

漢以來釋奠之禮始見於此前此皆祀孔子於闕里至是始行太學

晉

武帝泰始三年詔魯國四時備三牲祀孔子

七年皇太子講經親釋奠於太學

此太子釋奠之始

東晉

元帝太興二年皇太子親釋奠先聖於太學廟

明帝太寧三年詔奉聖亭侯孔焜四時祀孔子如

泰始故事

成帝咸康元年帝親釋奠於辟雍

穆帝升平元年親釋奠如故事權以中堂為太學

聖門志 卷之四 三
武帝寧康三年帝親釋奠於中堂以顏子配享

南宋

文帝元嘉二十二年釋奠孔子牲牢祭器悉依上
公之禮舞六佾設軒懸之樂

北魏

太武始光三年起太學于城東祀孔子以顏回配
太平真君十一年車駕南伐至鄒山以太牢祀先
聖

顯祖皇興二年遣中書令高允以太牢祀孔子

孝文帝延興二年詔孔子廟有婦女合雜巫覡淫

祀者禁之

孝文帝太和十六年詔宣尼廟別勅有司享薦之

禮有司廟享始此

孝文帝太和十九年帝如魯城祀孔子

改封二十入世孫孔

靈珍為崇聖侯拜孔氏四人顏氏二人官此顏子錄後之始

南梁

武帝天監八年皇太子釋奠先聖

自司議禮云先師在堂義所尊

敬太子宜登阼階以明從師之義若釋奠事訖太子升堂則宜從西堂以明不由阼階之義

北齊

文宣帝天保元年令魯郡以時修葺廟宇遣使致

祭又制春秋二仲行禮每月朔行禮

祭酒領博士及國子

諸學生每月朔日出行事拜孔聖揖顏子此後世朔日行禮之始

是年詔將講於天子先定經於孔父廟講畢釋

奠行三獻禮

陳

宣帝大建三年皇太子釋奠先師

祭酒以下賚帛有差

後主至德三年釋奠於先聖

禮畢設金石之樂會宴王公卿士

隋

文帝初詔國子寺每歲以四仲月上丁釋奠于先

聖先師州縣學以春秋仲月釋奠

此郡縣二仲釋奠之始前

此元魏雖命有司薦享然
未名爲釋奠亦無定時也

唐

高祖武德二年詔國子學立周公孔子廟各一所

自曹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

高祖武德七年帝詣國子學釋奠于先聖先師以
周公爲先聖孔子爲先師配

太宗貞觀二年左僕射房玄齡等議武德中詔釋
奠于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別祀

周公請停周公升孔子為先聖以顏回配從之

至是始定以孔子為先聖顏子為先師高宗永徽中復聖周公師孔子顯慶二年乃以周公配

武王而孔子為先聖

太宗貞觀四年詔州縣皆立孔子廟

此後世郡縣立文廟之始

太宗貞觀十四年帝釋奠於國子學

詔祭酒孔穎達講孝經

太宗貞觀二十年詔皇太子於國學釋奠於先聖

先師皇太子為初獻國子祭酒為亞獻司業為

終獻

舊禮釋奠以博士自為祭主至是中書侍郎許敬宗等奏祭先聖先師秦漢無文魏

則以太常行事晉宋以學官主祭請自今國學釋奠令祭酒為初獻祝辭稱皇帝某遣某官司

業為亞獻博士為終獻州縣以守令為初獻丞佐為亞獻博士為終獻無博士以主簿代之此

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

太宗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代用其書垂於國

胄自今有事於太學並令配享尼父廟堂此後世以

先儒配享孔子之始太宗詔以諸儒從祀孔子皆其有功於聖人之經者也卜子夏毛萇有功於詩左丘明穀梁赤公羊高有功於春秋伏勝孔安國有功於尚書高堂生戴聖有功於禮王輔嗣有功於易劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭康成服虔王肅賈逵則通有功於諸經者何休杜預范甯則又有功於三傳者然子夏在十哲之列而此又列之者是時七十二子雖列像廟

堂未得享祀惟子夏以有
功於詩得在從祀之列

高宗顯慶三年文宣王廟詔用宣和之舞國子博

士范頽撰樂章

高宗乾封元年封禪還京師車駕過曲阜祠廟祀

以太牢

高宗總章元年贈頽回太子少師曾參太子少保

並配享孔子廟

此後世追贈孔門弟子之始而
以曾參配享亦始於此按文

獻通考高宗總章元年新唐書睿宗太極元年
俱稱頽子曾子配享則曾子已配孔子矣而玄
宗開元八年李元瓘又以曾子不預配享祀為
請二十七年孔子正南面獨以頽子配而曾子
不與焉至宋度宗咸淳三年始以曾子子思並
頽子孟子配享其舉其廢不可詳考姑記於此

睿宗太極元年皇太子開講筵親釋奠加贈顏回
太子太師曾參太子太保皆配享

玄宗開元七年皇太子齒胄於學謁先聖詔三獻
皆用胄子

玄宗開元八年司業李元瓘言孔宣父廟顏子配
其像立侍請據禮文合從坐侍又四科弟子閔
子騫等雖列像廟堂不預享祀而范甯等皆霑
從祀請列享在二十二賢之上七十子者則文
翁之璧尚不闕如豈有國庠遂無圖繪請圖形
於壁兼爲立贊曾參以孝受經於夫子請享之

如二十二賢乃詔顏子等十哲為坐像悉預祀
 曾參特為墀像坐十哲之次圖七十子及二十
 二賢於廟壁上以顏子亞聖親為製贊書於石
 閔損以下令當朝文士分為之贊題其壁

玄宗開元十三年封禪迴詣孔子宅親設奠祭又
 遣使以太牢祀墓

玄宗開元二十七年詔追謚孔子為文宣王南向

坐先時孔廟以周公南面而夫子坐西牆下貞觀中廢周公祭而夫子位未改至是二京國

子監天下州縣被王者袞冕服兩京樂用宮懸

追贈顏子為兗公西向配閔子騫冉伯牛冉仲

弓宰我端木子貢冉有仲由言子游卜子夏九

人爲侯曾參等七十三人爲伯東西列侍

文宣之謚

始此亦孔子封王弟子封公侯伯之始按鄭曉
日近世多議從祀諸儒而不及十哲十哲直取
陳蔡一時與難之賢非孔門定論自開元迄今
無敢議者夫有若之言四見於論語大類聖人
公西赤志於禮樂有爲邦之才其爲言語政事
不優於宰我冉求乎我求言行不必徵諸史傳
論語中多有之視二子優劣何如
宜進祀二子於殿上改求我廡中

玄宗開元二十八年詔春秋二仲月上丁祭文宣

王以三公攝事

肅宗上元元年歲旱罷諸祀惟太學仍祀文宣王

德宗貞元二年釋奠詔自宰臣以下畢集於國學

每年春秋釋奠祝板御署訖北面而揖

宣帝大中元年宰臣白敏中請賜百縑充享祀

後唐

明宗長興二年復文宣王廟祀

時朱梁喪亂廟祀遂廢故復之

後周

太祖廣順二年親征至兗詣廟再拜左右曰天子

不當拜異代陪臣帝曰夫子聖人也百王取則

安得不拜登墓復拜

按周太祖親征慕容彥超至兗州城將破夜夢一人

狀甚魁異被王者服城陷取委巷入夫子廟在

帝豁然曰昨夢殆夫子乎不然何路與廟會因
駐驂升堂瞻像一如夢中所見感喜下拜遂躬
請闕里拜奠詔雷所奠銀酒器及爐於廟中又

詣聖林拜墓勅所屬葺祠宇禁樵採

宋

太祖建隆中三幸國子監詔祭文宣王用一品禮

立十六戟於廟門

太宗端拱元年幸國子學謁文宣王

時博士李覺方聚徒講書

上卽詔覺令對御講曰陛下六飛在御臣何敢輒陞高座上因降輦命有司張帝幕設別座詔覺講周易之泰卦從臣皆列坐覺乃述天地感通君臣相應之旨上甚喜之賜帛百疋

太宗淳化四年從監軍使請聖廟六衙朔望焚香

真宗大中祥符元年東封如曲阜縣謁文宣王廟

內外設黃麾仗上服鞞袍詣廟行酌獻禮初有司定儀止肅揖上特再拜又詣叔梁紇堂命近

臣分奠七十二弟子先儒遂如孔林以樹木擁道降輿乘馬至文宣王墓奠拜加謚曰玄聖文宣王追封父叔梁紇齊國公母顏氏魯國太夫人妻元官氏鄆國夫人二年賜文宣王廟桓圭一令就廟立學預養孔氏子孫封弟子充公顏回爲充國公費侯閔損等九人爲公叔伯曾參等六十二人爲侯追封先儒魯史左丘明等二十一人爲伯內王肅故蘭陵亭侯贈司空杜預故當陽侯贈司徒此從祀諸儒有封爵之始

真宗大中祥符七年王旦言請用先天節禮畢詣

文宣王廟行禮

真宗天禧元年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未副崇祀嚮學之意望令備

差太尉太常光祿卿以文三獻可又詔崇文館

雕印釋奠儀注及祭器圖頒行下諸路

仁宗初卽位幸國子監奠謁先聖

退閱七十二賢贊觀東序禮器

仁宗天聖二年幸國子監謁先聖

舊儀肅揖特再拜

仁宗景祐元年詔釋奠用登歌

按開元中已用登歌後廢宋復用之

仁宗慶曆四年幸國子學謁先聖再拜

神宗元豐六年追封孟軻爲鄒國公

神宗元豐七年詔以孟軻配食孔子位次顏子荀

况楊雄韓愈並封伯從祀

此孟子配享孔子之始

哲宗元祐六年幸國子監謁先聖行釋奠禮一獻

再拜

按帝聽祭酒豐稷講無逸終篇乃還或曰祖宗視學必有爵命金帛之錫呂太防曰

古者天子視學乃常事也吾欲天子時時幸焉金爵之賚後日何可繼也聞者乃服

徽宗崇寧元年詔追封孔鯉為泗水侯孔伋為沂

水侯

徽宗崇寧三年以王安石配享孔子位次孟軻詔

辟雍文宣王殿名曰大成帝謁文宣王殿

徽宗大觀元年大司成強淵明言攷禮經士始入

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

按漢以來釋菜之禮始見於此夫始教祭菜禮之以簡為

貴者也南朝宋齊以來迺以釋奠行之幾於重矣至宋大觀中始定貢士釋菜之儀

國朝因之每進士釋褐及國學朔望日俱行釋菜禮正合始教祭菜之義

徽宗大觀二年詔躋子思從祀

按宋史從通仕郎侯孟請也

徽宗大觀四年文宣王改執鎮圭廟門增立二十

四戟並如王者之制

按周禮小行人成六瑞王用鎮圭公用桓圭侯用信

圭伯用躬圭子用穀璧男用蒲璧

是年孔子弟子公夏首后處

公肩定顏祖鄒單罕父黑秦商原亢樂欬廉潔

十人贈侯爵從祀

徽宗政和元年曾參顓孫師南宮縉司馬耕琴張

左丘明穀梁赤戴聖八人以封爵犯先聖諱悉

改正

徽宗政和三年追封王安石爲王復封安石子雱
爲伯從祀孔子廟庭

徽宗政和五年詔鄒縣孟子廟以樂正子配享追
封侯公孫丑萬章浩生不害孟仲子陳臻充虞
屋廬連徐辟陳代彭更公都子咸丘蒙高子桃
應益成括季孫子叔疑十七人從祀

徽宗政和六年賜堂上正聲大樂一副禮器一副
於闕里

徽宗宣和四年車駕幸太學奠謁先聖

欽宗靖康元年罷王安石配享孔子猶從祀廟庭

南宋

高宗建炎二年金粘沒喝入襲慶府

卽今之兗州府

衍聖

公孔端友已避敵南去軍士欲發孔子墓者粘沒喝問其通事高慶裔曰孔子何人曰古之大聖人粘沒喝曰大聖人墓安可發遂殺軍士於是獲存

高宗紹興十年詔文宣王殿與大社大禩並爲大祀

高宗紹興十四年國學大成殿成帝謁孔子止輦於大成門外入幄羣臣班列於庭帝出幄升東

階跪上香執爵三祭酒再拜羣臣皆再拜帝降
入幄分奠從祀如常儀遂臨太學

孝宗淳熙四年幸太學謁奠孔子去王雱畫像

寧宗慶元間定祀令文宣王爲中祀

理宗寶慶三年詔贈朱熹太師追封信國公紹定

三年改封徽國公

理宗淳祐元年帝謁孔子遂臨大學詔追封周敦

頤汝南伯張載郟伯程顥河南伯程頤伊陽伯

與徽國公朱竝從祀孔子廟庭黜王安石從祀

此周程張朱從祀之始先是慶元中著作郎李道傳請下詔崇正學取朱熹論語孟子集註大

學中庸章句或問頌之太學雖孔子孟之時
已有六經之說而四書之名則始于宋焉

理宗景定二年詔追封張栻呂祖謙爲伯從祀孔

子廟庭

度宗咸淳三年帝詣太學謁孔子行釋菜禮以曾

參孔伋並顏回孟軻配享升顓孫師於十哲列

邵雍司馬光於從祀

按是年正月十五日御筆

司馬光有德有言有功有烈朱熹贊之與周程
張俱雍述經世書發先天與旨而內聖外王之
學實關吾道光著通鑑貽後世治法而真履實
踐之每爲時儒宗茲豈前代諸儒或以章句文
詞得祀于學者比朕將臨辟雍因思朱熹所贊
已祀其四而尚遺雍光非缺與其令學宮列諸
從祀以示崇獎二月升曾參封郕國公孔伋封
沂國公配食大成顓孫師封陳國公升十哲此

顏會孟配享之始又詔泗水侯以先聖爲之父
以子思爲之子而聞詩禮周南召南之學其在
魯論著明如此鄆城侯忠其昆也亦
在祀之列伯魚可列於鄆城侯之次

遼

太祖神冊三年建孔子廟次年落成躬謁祭奠

金

熙宗皇統元年帝親祀孔子

退謂侍臣曰朕幼年不知志學歲月逾邁

深以爲悔孔子雖無位其道萬世景仰凡人爲善不可不勉

世宗大定十四年釋奠先聖詔依禮官議依開元

禮合行祭器禮料羊三豕三酒二十瓶奏登歌

雅樂

章宗明昌二年孔子廟門置下馬牌

章宗明昌四年親釋奠先聖諭旨宣徽院曰朕以
宣聖萬世帝王之師恐汝等未諭可備拜禰朕
將拜焉

章宗承安二年春丁親祀孔子以親王攝亞終獻
皇族陪祀文武羣臣助奠

元

世祖至元詔春秋二丁執事官員各依品序穿着
公服陪位諸儒衣襴衫戴唐巾行禮

成宗大德初勅到任先詣先聖廟拜謁方許以次

聖門志 卷之四
諸神廟著爲令

成宗大德十一年制加孔子號曰大成

武宗至大元年詔集賢學士王德淵依舊例致祭

牲如太牢欽齋制祠香祝文酒合用祭物
到於孔林行禮因加封大成謚號故也

武宗至大四年詔以銀幣詣闕里祀孔子

仁宗初卽位遣宦者李邦寧釋奠於孔子邦寧旣

受命行禮方就位忽大風起殿上及兩廡燭盡

滅燭臺底鐵罇入地尺許無不拔者邦寧息悚

伏地諸執事者皆伏良久風息乃成禮邦寧因

早慚悔累日

仁宗皇慶二年以許衡從祀孔子

仁宗延祐三年追封孟子父孟孫氏爲邾國公母
爲邾國宣獻夫人

仁宗延祐七年詔以白金一百五十兩錦綺雜綵
表裏各一十三段遣說書王存義詣魯以太牢
祀孔子仁宗手香加額以授之

文宗至順元年加封孔子父齊國公叔梁紇爲啟
聖王母魯國太夫人顏氏爲啟聖王夫人顏子
堯國復聖公會子邾國宗聖公子思沂國述聖
公孟軻鄒國亞聖公河南伯程顥豫國公伊陽

伯程願洛國公是年始以漢儒董仲舒從祀

順帝元統三年封顏子父無繇為杞國公謚文裕

皇明

洪武元年

太祖高皇帝登極幸太學行釋奠禮

按登極詔內一欵孔子曲阜廟庭遣使致祭其襲封衍聖公并世職知縣俱如歷代舊制仍免孔氏子孫差

洪武二年十二月二十日遣國子祭酒孔克堅代

祀宣聖回京

太祖高皇帝作詩以遺之

詩孔氏曾孫祭祖回但言農務野荒開我言蓋世民容喜必解春風每歲來

洪武四年令進士釋褐詣國學行釋菜禮禮部更定釋奠孔子祭器禮物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

按蘇軾謂古者

坐于席故籩豆之長短適與人均今土木之像既以巍然于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

洪武七年二月丁酉朔日食丁未祀孔子

洪武十五年太學成孔子以下去塑像設木主遣

官以太牢祭

高皇帝遂視學釋菜服皮弁詣位再拜獻爵復再

拜

按太祖皮弁服行釋菜禮正合記禮皮弁祭菜之義

洪武十七年敕每月朔望太學祭酒以下行釋菜

禮郡縣學長吏以下詣學行香

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蕤今所謂香也至宋淳化四年始朔望焚香朱熹曰謁宣聖廟焚香不是古禮至我朝始定為令朔望謁奠之禮徧海內矣

洪武二十六年頒大成樂於天下府學令州縣如

式製造

洪武二十九年罷楊雄文廟從祀

建文元年

帝祀孔子幸太學

永樂四年三月

太宗皇帝謁孔子視太學

按太宗將視學命禮部詳議禮儀尚書鄭賜

言宋制謁孔子服靴袍再拜上曰見先師禮不可簡必服皮弁行四拜禮

永樂十四年遣官祭闕里

宣德元年

宣宗皇帝登極遣太常寺寺丞孔克準詣闕里祭

告

自先師而下四配十哲兩廡凡九壇俱用太牢

正統元年

英宗皇帝登極遣國子監司業趙琬詣闕里祭告

聖門志 卷之四
正統二年以宋胡安國蔡沉真德秀從祀孔子廟
庭

正統三年禁祀孔子於釋老宮令祭物非所產者
以所產代

正統八年追封元儒吳澄爲公從祀孔子廟庭

正統九年 帝幸太學釋奠孔子

景泰元年

景皇帝登極遣翰林院侍講吳節以香帛詣闕里

祭告

天順元年

英宗復位遣工科左給事中孫昱詣闕里祭告

成化元年

憲宗皇帝登極遣吏部右侍郎尹旻詣闕里祭告

又幸太學釋奠孔子

遣官取衍聖公孔弘緒并三氏子孫赴京觀禮

命衍聖公分獻沂國公

此遣官欽取之始

成化二年追封董仲舒胡安國蔡沉真德秀為伯

成化十三年增孔子廟籩豆樂舞之數遣翰林院

學士王獻詣闕里祭告

按國學之祭舊用舞六佾增為八佾舊用十籩

十豆增為十二籩十二豆郡縣之祭舊用人籩八豆增為十籩十豆

弘治元年

孝宗皇帝登極遣太常寺少卿田景賢詣闕里祭

告又幸太學釋奠孔子

以吏部尚書王恕言詔先師位加帶用太牢

改分獻為分奠遣官取衍聖公并三氏子孫觀禮命衍聖公孔弘緒分奠兗國公禮畢

賞弘緒及觀禮族人各紵絲衣一套又賜宴於禮部此欽賞賜宴之始

弘治九年追封宋儒楊時為將樂伯從祀

弘治十二年闕里廟災遣太常寺少卿兼翰林院

侍讀學士李傑祭告

弘治十七年重修闕里廟成遣太子太保戶部尚

書兼謹身殿太學士李東陽以香帛并

御製碑文詣闕里祭告

正德元年

武宗皇帝視太學謁孔子

遣禮部主事張潛詣闕里取衍聖公孔聞韶并

三氏子孫赴京觀禮以禫服未除辭

命吏部右侍郎梁儲代之命聞韶分奠沂國公

正德八年流賊犯闕里遣巡撫山東右僉都御史

趙璜祭告

嘉靖元年

世宗皇帝登極遣吏部尚書石瑄詣闕里祭告

駕幸太學謁廟至櫺星門外卽降輦步入禮畢仍

步出櫺星門外升輦

遣官取衍聖公孔聞韶并三氏子孫赴京觀禮外有

乞恩觀禮三氏學生員孔產隆孔承槩孔承緒等三名亦准觀禮

欽賞賜宴照前例

嘉靖九年釐正祀典天下學始去塑像設木主改
大成至聖文宣王舊號題曰至聖先師孔子神
位四配稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞
聖孟子之位從祀十哲以下及門弟子七十二
人皆稱先賢某子之位左丘明以下二十九人
皆稱先儒某子之位盡罷公侯伯諸封爵申黨
卽申棖存棖去黨公伯寮秦冉顏何荀况戴聖
劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預吳澄十三
人罷祀林放蘧瑗鄭玄鄭衆盧植服虔范甯七
人祀於其鄉進后蒼王通胡瑗歐陽修陸九淵

從祀改稱大成殿爲先師廟大成門爲廟門減
籩豆十二爲十八佾爲六闕里天下府州縣籩
豆減十爲八別立祠祀齊國公叔梁紇稱啓聖
公孔氏以顏無繇曾點孔鯉孟孫氏配稱先賢
程珦朱松蔡元定從祀稱先儒撤無繇點鯉從祀
世宗復幸太學釋奠先師遣官取衍聖公孔聞韶并族人孔諱等觀禮
隆慶元年

穆宗皇帝登極遣尚寶司卿劉奮庸詣闕里祭告

本年八月初一日

駕幸太學釋奠先師

遣禮部主事劉繼文取衍聖公孔尚賢并三氏子孫孔讓

孔承讀孔承元孔承字孔弘立觀禮 欽賞賜
晏俱照前例又以分奠大臣特賜衍聖公孔尚
賢羊一隻酒十瓶鈔三千貫
家長孔譔吏部給與冠帶

隆慶五年詔薛瑄從祀孔子廟庭

萬曆元年

神宗皇帝登極遣尚寶司司丞張孟男詣闕里祭

告

萬曆四年

神宗駕幸太學釋奠先師

遣禮部主事張程取衍
聖公孔尚賢并三氏子

孫孔公寧孔公源孔承倜孔弘杲
孔貞樛觀禮欽賞賜晏俱照前例

萬曆十二年十一月十九日詔以新建伯王守仁

檢討陳獻章布衣胡居仁從祀孔子廟庭

按守仁以

致良知獻章以主靜居仁以居敬故並從祀先是嘉靖八年行人薛侃始請獻章從祀隆慶元年御史耿定向始請守仁從祀萬曆十二年六月御史詹事講請並祀二人十月祭酒張位始請居仁並二人祀前後論者紛紛十一月奉旨廷議禮部尚書沈鯉請獨祀居仁大學士申時行等仍請並祀三人大約從祀諸儒異世者既以世代先後為序則同時者當以時之先後為序考白沙宣德戊申生敬齋宣德甲寅生少白沙六歲陽明成化壬辰生少敬齋三十八歲三人以此為序不必論爵可也

天啓元年

熹宗皇帝登極遣順天府府丞姚士慎詣闕里祭

告

天啓四年

駕幸太學釋奠先師

遣中書舍人楊中極取衍聖公孔胤植并四氏博士孔胤

隆顏光魯曾承業孟弘譽學錄孔弘顥陪祀族長孔彥乾族人孔弘羨孔聞慶孔聞範孔聞謨

孔貞祚顏胤禧顏胤學曾承祐曾繼榮孟聞鑑孟聞時觀禮欽賞賜宴馳驛俱照前例彥乾等

各給冠帶聞範聞謨貞祚承祐聞時俱係生員特送監優異各授恩貢其進士孔聞諱孔聞詩

以在京亦准陪祀賜宴其優崇聖裔之典獨隆於前代矣

崇禎元年

今上登極遣太僕寺卿管太常寺少卿事郭興言

詣闕里祭告

章服

唐玄宗開元二十七年詔追謚孔子爲文宣王仍

內出王者袞冕之服以衣之

按夫子自云少居魯衣縫掖之衣長

居宋冠章甫之冠至爲魯司寇則有司寇之章服矣至是始衣王者袞冕云

宋真宗大中祥符二年春加先聖冕服桓圭一從

上公之禮冕九旒服九章

先是以木爲圭至是始易以玉云

宋徽宗崇寧四年從國子司業蔣靖之請詔太常

寺考文正宣王廟像冠服制度用王者冕十二

旒袞服九章畫圖鏤板印賜仍頒降天下州縣

學咸使依圖改正

歷代以先聖與門人同服袞冕至是始服王者之服

聖門志 卷之四 三
金世宗大定十四年國子監起請孔子廟大成殿
聖像冠十二旒服十二章兗國公鄒國公像九
章九旒

國朝

洪武初塑像章服俱仍前代之舊

洪武十五年南京太學成孔子以下去塑像設木

主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及李元瓘言顏子立侍
則孔子之像在唐前已有矣後世莫覺其非亦
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使盡善亦豈
其生時盛德之容甚非神而明之無聲無臭之
道也我

聖祖毅然灼見千古之非自夫子以下像不土
繪祀以神主數百年夷教乃革鳴呼盛哉

嘉靖九年詔天下文廟去塑像易以木主

祭期

先師孔子每歲春秋仲月上丁日祭之其月用仲
以四時之正也其日用丁取陰火文明之象也

獻官

皇帝遣

京師大臣一員
南京國子監祭酒

分獻官

北監
南監 屬官四員

監禮官

京師
南京 監察御史二員

監宰官

京師 禮部祠祭司一員

引班官

京師 鴻臚寺官二員

贊禮官

京師 太常寺等官

府州縣則以所在長官行三獻禮有故則用佐貳官一員代之其分獻十哲兩廡之官以教授學正教諭訓導行分獻禮如不足方用佐貳官爲之餘官止陪祭分獻官之位並在陪祭官之前

齋戒三日

正祭前三日獻官分獻官陪祭官執事人等不飲酒不茹葷不弔喪不問疾不聽音樂不理刑名不與妻妾同處不預穢惡事散齋二日沐浴更衣宿於別室致齋一日宿於祭所惟理祭祀

視樂

正祭前三日太常寺官演樂祭酒司業及禮部堂上官親往視之演樂畢如養牲所視牲肥瘠府州縣衛亦然

迎牲

正祭前一日太常寺掌印官送祝及牲用鼓樂前

聖門志 卷之四
導由廟正門入

省牲

正祭前一日執事者設香燭案於宰牲房前引贊引獻官分獻官監禮官常服詣省牲所省牲之肥碩純潔與其牲數省畢遂宰牲以毛血少許盛於盆其餘毛血以淨器盛貯待正祭畢埋之蓋取毛所以告純也取血所以告殺也

正祭前一日執事者設香燭案於宰牲房前引贊引獻官分獻官監禮官常服詣省牲所省牲之肥碩純潔與其牲數省畢遂宰牲以毛血少許盛於盆其餘毛血以淨器盛貯待正祭畢埋之蓋取毛所以告純也取血所以告殺也

禮器

按祀先聖備四代禮樂記曰泰有虞氏之尊也山
壘夏後氏之尊也著殷尊也犧象周尊也今廟中
四尊皆備他可知矣文公朱熹曰舊禮器圖樣並
依聶崇義之製不如政和皆考三代遺法鑄造制
度精密氣象淳古知潭州日遂申省部乞行下依
准用銅製造今祭器皆銅鑄其文公之遺歟

簠簋

皆盛黍稷之器有虞氏曰敦夏曰瑚商曰琀
周曰簠簋簠方簋圓刻木爲之古用陶器後

世範金爲之簠數一百一十五通蓋重一十三
斤高七寸深二寸濶八寸一分腹徑長一尺一
分簠數一百一十五通蓋重九斤高六寸七
分深二寸八分濶五寸腹徑長七寸九分

邊豆

邊古今皆竹製惟豆制不同夏楊豆殷玉豆周獻豆又魯玉豆雕篋爾雅及鄭氏說以木禮旒人說以瓦呂氏考古圖說及政和近制以銅郊特牲曰鼎俎奇而邊豆偶陰陽之義也邊

豆之實水土之品也

犧尊

按周官有司尊彝之職而犧尊取其犧牲享食之義犧牛形範金為之穴背受酒於腹上覆以蓋用貯終獻酒數六重九觔一十兩通足高六寸一分徑二寸四分頭去足高八寸二分耳高二寸一分五釐潤八分五釐深二寸七分

象尊

取形於象以明乎夏德夏者假也萬物之所由而化也範金為之穴背受酒上覆以蓋用貯亞獻酒數十重一十斤通足高六寸八分口徑一寸八分耳潤一寸二分長一寸九分深四分

寸九分

雲雷尊

紐以螭首腹畫雲雷回旋之狀用貯初獻酒範金為之雷取其奮豫雲取其雷澤

大尊

大從泰有虞氏之泰尊瓦尊也貴本尚質數二通足高八寸一分口徑五寸七分腹徑六

寸一分足徑三寸八分深六寸五分

壺尊

其尊作壺形其脰飾饗餐腹著風雲不獨示有節止而又明其施澤之及時也數六重四

斤一兩二錢高八寸四分口徑四寸五分腹徑六寸深七寸一分

山尊

夏后氏之尊也郭璞云形似壺受五斗刻畫為雲山狀數二重六觔四兩高九寸八分五

釐口徑六寸七分五釐深七寸五分

著尊

按明堂位商尊曰著著地而無足也數二重四觔十兩高八寸四分五釐口徑四寸三分

腹徑六寸二分深八寸二分

壘洗

皆所以盥也臨事而盥致肅恭之意壘盛水洗受棄水惡穢地也舊圖壘畫雲龍洗畫水

文菱花今博古圖壘為饗餐雷文洗飾龜龍壘數二重十二斤高一尺口徑八寸四分深七寸

爵

二分足口徑七寸九分洗數二重八斤八兩高五寸七分口徑一尺三寸六分深二寸九分

明堂位曰夏以棧商以斝周以爵按爾雅鍾小者為棧棧卑而淺故棧象琖而爵象雀而斝有

耳焉按禮書禽小者名爵火細者名斝其義取

小為貴因著飲戒云洪氏曰太常爵制兩柱三

足隻耳侈口今郡縣或以木刻雀置盃於背以

承酒殊非也數一百一十八重一斤八兩通柱

八寸三分深三寸三分口徑長六寸二分

分潤二寸九分兩柱三足有流有盞

坫

置爵承尊皆用之陸氏曰古者爵有承盤坫與

豐是已施于燕射曰曲賈氏曰諸經承爵器皆

易本曲字從豆為豐年之豐謂時和年豐塗盛

豐備神歆其祀人受其福也鄭注公豐似豆而

卑木製棨赤中畫赤雲氣數二十八重二

斤九兩縱廣九寸二分措諸地而平正

夏龍勺殷疏勺周蒲勺龍藏淵蒲生水疏有導

勺

引意今刻首為龍夏制也數二十八重一斤口

潤二寸一分深一寸一分

分柄長一尺二寸九分

籩 數二百四十八口徑四寸九分通足高五寸九分足徑濶五寸一分上深一寸四分

豆 數二百四十八并蓋重四斤一十兩高廣如籩

俎 明堂位曰周以房俎鄭注云房謂足下枅也孔疏去俎頭各有兩足足下各別為枅其間有橫

橫似堂壁橫下二枅似堂東西各有房也詩魯頌曰籩豆大房箋云王飾俎也兩端赤棗中央

黑數一百三十三長一尺八寸濶八寸高八寸五分

登 數六高一尺四寸

篚 以竹為之鄭氏謂如車笊如竹篋古用篚不一以奠爵以承食膳以置玉幣今單以承幣蓋詩

鹿鳴序實幣帛篚篚之遺意數二十高五寸長二尺八分濶五寸二分深四寸蓋深二寸八分

銅 範金為之三足口有兩耳覆以蓋施三紐用薦和羹

籩巾 數二百四十八以絺為之圓幅玄被纁裏

龍冪 以絳帛方幅為之中畫雲龍兩旁畫文彩四角各綴以金錢用以覆尊若兩廡則不可畫

雲龍止
用青

尊冪 數二十八用布為之縱橫二尺二寸

盥盤架 以木為之繪以彩色髹以漆

盥盤 範金為之盛水盥手

帨巾 白布為之長短隨宜獻官盥卒拭手

鬯 鑪也用以焚香範金為之高一尺八寸縱一尺六寸橫一尺二寸兩耳四足

燭臺 範金為之高一尺八寸重盤四足

祝版 以木為之高九寸濶一尺二寸用白紙寫祝文貼版上祭畢揭而焚之

蟬冠 以夏布為之用黑漆前繪以金蟬邊俱金飾冠纓以青絨絛二結垂于下

衣袍

以紅絹帛爲之制如公服前後俱繪花彩

束帶

以革爲鞋鞋外裹以紅繒黑角爲板而綴于鞋

履鞋

以皂布爲之前後綴以雲綠面絳紉以白線皮底

樂器

按八音之器聖人取八風而爲之其聲出於五行之氣其制器之法則以十有二律爲之度數以十有二聲爲之齊量有具一聲者有具十二聲者清濁高下八音克諧故奏之可以格神祇和上下修已治人變化氣質轉移風俗以至於風氣禽獸皆可以感召蓋天地間皆陰陽二氣所爲故其氣相爲感通有如此

麾旛

以降繒爲之長七尺濶三尺一寸上板繪雲

下板繪山以相連首尾前面繪升龍後面繪降龍各塗以金及五色彩雲朱竿八尺五寸末施銅龍首塗金啣其麾下垂樂中麾生執之升

龍向外降龍向內舉之則升龍見樂作偃之則降龍見樂止以木爲架朱髹閑則植其上

應鼓

革之爲器去故意也爲群音首其卦坎其方北其時冬其風廣莫其律黃鍾其聲一其音

謹冬至之氣也每奏樂一句以槌擊者三但節轆從容也以木爲身高三尺五寸面濶二尺二寸兩旁四銅環中以柱穿頂方蓋繞以黃羅銷金雲花緙雙簷四角爲龍首啣九旒蘇下綴絛結刻後狻猊四於趺各向外

鼗鼓

其制如鼓司此者掛於項上兩手拊之以應鼓節樂百濶四寸四分高一尺三寸面繪雲

彩身繪花上有二環繫以紅絨繚朱漆架架之

笛

笛之爲物其直節而有制其心虛而能通而利制之音所由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尚議其律姑洗其風明庶其音濫春分之氣也紫竹爲之長一尺四寸七孔上一大孔徑三分吹竅也橫而吹之下六孔各徑二分以金飾龍首未垂以紅絨繚結

簫 截竹爲之以紅絨絲繫之吹者宜緩取其音斯悠揚不追紫竹爲之長一尺九寸五分前五孔

後一孔各徑二分口開半竅名山口直而吹之垂以紅絨絲結

搏拊 鼓中實糠擊以節樂舊說以韋爲之中實以糠形如小鼓

祝 祝所以合樂狀方如漆桶中有槌柄連抵撞之繫以起樂深一尺八分方二尺四寸

敵 狀如伏虎背刻二十七齟齬木戛之而成聲所以止樂也虎西方陰獸其形伏故用以止樂

編磬 磬之爲物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚

角其音則辨立冬之氣也以堅木爲槌竹爲柄司磬者擊之其音律則與鍾同凡擊則先擊鍾

以宣一字之音既闌則擊磬以收之所謂金聲而玉振之也以石爲之數十六八音而倍之也

橫龔植上刻如齒形曰崇牙足爲鳥形

編鍾 金生於土而別于土其卦則兌其方則西其時則秋其風闐闐其聲尚羽其音鏗立秋之

氣也以堅木為椹竹柄司鍾者擊之則有六律
六品以應十二月之候又有清聲以配之鑄銅
為之形如筒篋虛製

同編磬足刻獸形

笙

其母用匏匏之為物其性輕而浮其中虛而通
笙則以匏為母植管匏中象植物之生故名曰

笙大者十九簧小者十三簧
曰巢笙者象管在匏有巢象

鳳簫

排竹如鳳翼故以鳳名也大者二十四管無
底小者十六管有底狀如鳳翅其聲鳳聲

琴

絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏
其聲尚宮其律蕤賓其風景其音哀白虎白曰
琴者禁也禁止於邪以正人心也長三尺六寸
六分象碁之日廣六寸象六合初五絃象五行

文武增二

絃故七

瑟

伏羲氏作瑟黃帝使素女鼓五十絃瑟而悲故
頌瑟止為二十五絃長七尺二寸雅瑟三十三
絃長八尺一寸
廣一尺八寸

塤

塤之為音以土為質以水火相合而成器故具水火土之三中虛上銳火之形也平底水之

形也圓體土之形也狀如秤錘以土為之大成樂書云塤箎皆六孔以五取聲其聲相應

箎

以竹為之長一尺四寸圓五寸三分上一大孔徑三分橫而左吹輕吹之其聲乃和以合衆樂

管

載竹為之為十二孔以應十二月之音長尺有二寸六孔并兩而歛之

舞佾圖

旌

以紅絨為之纓上加塗金銅雲監於其上數九長七尺以紅絨繚繫之下綴以結竿長八尺五

寸朱髹朱施塗金龍首啣其節二人執立於東西兩階舞生之前以導其舞

翟

數六十四以木為之柄長一尺四寸朱髹柄端塗以金彩每翟用雉尾三根插於口中舞生右

手執之以舞

籥

數六十四以竹為之長一尺四寸三竅朱飾舞生左手執之以舞

雅樂舞生之圖

按舞佾有定制東西兩階假如東階舞生面西則西階舞生面東東階舞生面東則西階舞生面西又如東階者左手左足舞蹈則西階者右手右足舞蹈其向背低昂周旋俯仰亦皆成偶

樂章

按樂章卽人之詩歌也以其被之於樂故曰樂章
古今祀先聖之樂不相沿襲難以盡列列其名而
已我

朝之樂則全錄通典曰周之樂章以夏爲名宋以
永爲名梁以雅爲名隋亦以夏爲名唐以和爲名
唐書樂志貞觀二年祖孝孫造十二和樂至開元
中國子博士范頽又撰三和樂一曰祓和二曰豐
和三曰宣和顯慶三年詔祀文宣王廟用宣和之
舞宋以安爲名有凝安同安明安成安綏安五曲

金以寧為名有永寧靜寧肅寧和寧安寧五曲章
宗又改四曲曰來寧淨寧溥寧德寧惟肅寧一曲
仍舊又遣太常教孔氏子孫各習其藝以備祭祀
元則因宋之舊亦以安為名武宗又添徹饌奏娛
安送神奏寧安二曲我
朝洪武二十六年頒大成樂於天下府學令州縣
如式製造

國朝欽定樂章

迎神

咸和之曲無舞

大哉

太南工

宣

林尺

聖

仲上

道

太四

德

仲上

尊

林尺

崇

仲上

維

南工

持尺林王上仲化四太斯尺林民上仲是合黃宗四太典合黃祀四太

有上仲常尺林精工南純尺林並四太隆上仲神六黃其工南來尺林

格上仲於尺林昭上仲聖合黃容四太

尊幣寧和之曲有舞

自四太生上仲民尺林來上仲誰四太底合黃其上仲盛四太惟工南

王尺林神上仲明四太度合黃越上仲前上仲聖四太粢上仲帛四太

具上仲成尺林禮合黃容四太斯尺林稱上仲黍四太稷上南非六黃

馨尺林維工南神尺林之上仲聽四太

初獻安和之曲有舞

大四太哉上仲聖合黃師四太實工南天尺林生上仲德四太作上仲

樂四太以上仲崇尺林時上仲祀四太無尺林斲上仲清六濶酤工南

惟上仲馨上仲嘉尺林牲上仲孔合黃碩合四薦四太羞工南神六濶

明尺林庶工南幾尺林昭上仲格四太

亞獻景和之曲有舞

百上仲王工南宗尺林師上仲生尺林民上仲物四太軌合黃瞻六黃

之工南洋尺林洋上仲神尺林其上仲寧四太止合黃酌四太彼合黃

金尺林壘上仲惟上南清尺林且四太旨上仲登上仲獻四太惟尺林

三上仲於六黃嘻上南成尺林禮上仲

終獻曲同亞獻有舞

徹饌咸和之曲無舞

犧仲上象太四在仲上前尺林豆太四籩仲上在合黃列太四以太四

享工南以尺林薦仲上既仲上芬尺林既太四潔仲上禮合黃成太四

樂上仲備太四人工南和尺林神上仲悅太四祭合黃則太四受上仲

福尺林率太黃遵工南無尺林越上仲

送神咸和之曲無舞

有太四嚴工南學尺林宮上仲四合黃方太四來上仲崇太四恪太黃

恭工南祀尺林事上仲威工南儀尺林雖上仲雖太四歆上仲茲尺林

惟工南馨尺林神上仲馭太四還尺林復上仲明合黃禋工南斯尺林

畢上仲咸工南膺尺林百上仲福太四

望瘞曲同送神無舞

...

...

...

...

...

...

...

...

...

聖門志卷之五

墓

樹

碑

林

海鹽呂元善纂輯

同郡徐在中

都人段爲袞

參考

兄呂元美

編次

侄呂同濬

男呂兆祥

訂閱

孫呂逢時

聖賢遺蹟

叙曰代與時移物隨世變居今考古匪蹟曷因

故觀畫邑城而君臣之義嚴入曲阜里而聖賢之道著過麟塚者嗟周道之衰登琴堂者慕君子之化凡一事一物經聖賢所履有不驚觀天球夜光愛而慕之者乎寧與廢苑荒城故宮斷碣令人墮峴山之淚增離黍之悲者同日語哉後之君子歷聖域而遺蹟可求觀遺蹟而景行是思矣

地理 山 水 城 堂 亭

臺 閣 樓 館 宮 室

聖門書院 祠 墓 樹 廟 林

地里

闕里在曲阜縣先聖廟東相傳在魯兩觀闕右故名漢晉春秋曰闕里者夫子之故宅也又云魯縣有二石闕曰闕里蓋里門也按闕里辨云古今稱闕里者其說各異所言二石闕曰闕里其謬遠矣自先聖作春秋成號稱素王闕里者素王之庭除也不曰鄉里而曰闕里蓋謂聖人講道之庭諸弟子尊稱也歷代帝王之庭曰帝闕曰金闕曰玉闕曰鳳闕皆帝庭之稱也聖人之庭曰闕里以別群祠之稱耳後漢鮑永爲魯郡

太守孔子闕里無故荆棘自除從講堂至里門

愚故曰盖里門也

魯親里聖母顏氏之所居也

安樂里聖配元官氏之所居也

漢永壽二年魯相韓叔節以聖族之

親禮所宜異復其邑中繇發有碑記惜歷年久遠二里之名雖存而其地不可考矣

孔里昔孔子沒魯人就冢次而居者百有餘室因

名曰孔里

莊嶽街在青州府

陋巷在曲阜縣治東即顏子故宅

達巷在兗州府西北五里相傳即達巷黨人里

回車巷在南直廬州府巢縣西北一十五里相傳

孔子至此回車故名

闕黨在兗州府城東北一里卽闕黨童子里

互鄉在河南開封府商水縣卽互鄉童子里

周卽今之河南洛陽縣乃周公相成王所營之洛邑謂之王

城下都周平王東遷在此孔子適周嘗至其地

衛卽今之河南衛輝府古朝歌之地本紂所都春秋邶鄘二

國并入於衛孔子擊磬於衛卽此地也

蔡卽今之河南新蔡縣古爲呂國春秋時蔡平侯徙都于此

孔子適蔡卽此地也

陳即今河南陳州武王封帝舜之後於此即孔子絕糧之

地也

宋即河南歸德府周封微子於此孔子曰宋不足徵即此

地也

杞即河南杞縣周封夏禹之後於此孔子曰杞不足徵

即此地也

宣王陂在河南衛輝府修武縣北十里孔子欲北

之趙至河聞趙簡子殺大夫竇鳴犢遂不過河

後以孔子追王文宣王因名為宣王陂

夫子崖在四川夔州府梁山縣峽石市之北有書

院峽每風雨冥冥如聞讀書之聲故其中有夫子崖子貢壩

夫子巖在河南歸德府永城縣北相傳孔子經此後人因肖像於壁間

阿谷在兗州府曹州南三十里卽孔子南遊於楚見列女佩璜之地

麟冢在兗州府鉅野縣東南三十里春秋魯哀公十四年春西狩獲麟孔子往觀之卽此

端門在曲阜縣聖廟東南孔子將沒謂子貢曰端門當有赤書子貢候之果然書曰趣作法孔聖

聖門志 卷之五
四
沒周姬之慧星出秦人滅胡亥術書既散孔不
滅子貢以告因往觀之化爲赤烏飛去蓋緯書
依托之辭也

矍相圃在曲阜縣先聖廟西南一百二十步周圍
二里昔先聖射於矍相之圃觀者如堵晉太康
志曰矍相圃在魯城內縣西南近孔子宅是也
今圃中猶存舊井皆石爲之泰和四年衍聖公
孔元措築臺於中今改爲曲阜縣學

五父矍在曲阜縣東南五里先聖殯母之所
延陵鎮在南直鎮江府丹陽縣鎮有嘉賢廟祀季

扎唐刺史殷仲容刻孔子所書季扎墓前石碑
上十字於廟中朱楊傑詩云戰國相吞禮義微
延陵季子救周衰當時若嗣諸侯位後世誰傳
十字碑

孔賢庄在北直真定府冀州衡水縣西北一十五
里孔子三十二世孫孔穎達始家於此

... 人... 亦... 去...

里... 二十... 世... 蘇... 家... 地... 官... 太...

... 水... 西... 井... 一... 半... 正...

... 井... 墓... 前... 石... 縣...

山

尼山在曲阜縣東南六十里卽顏母所禱處也其東有顏母山其西有昌平山山脉皆自泰山來其山五峰連峙謂之五老峰中峰卽尼丘迥出霄漢間所謂圻其頂者此也中峰之麓有先聖廟廟北爲中和壑壑上有觀川亭子在川上處壑下沂水出焉水經註曰沂水出魯城東北尼丘山西北是也流而下注爲智源溪溪流而南其上爲坤靈洞洞有三門中爲一室廣可兩楹內有石床石枕石几皆天成也元皇慶間廟戶

管用吉成入而見之鄒尹司居敬因刻孔子石

像於中其後為兵所損子孫奉之葬於山巔過

溪而東有文德林宋仁宗皇佑二年以孔子誕

生之地封山神為毓聖侯有御製碑記金章宗泰和八年

年八月二十七日以先聖誕辰前期一日宗子率合族詣尼山廟祭奠日方午俄聞空中有樂

作皆金石絲竹之聲凡在一舍間皆聞之歲以二月十八日八月二

十七日祭享與顏母山同日俱曲阜縣官行禮

顏母山在尼山東三里兩山相對中隔沂水上有

顏母井及祠堂遺址

昌平山在尼山之西五里史記孔子生魯昌平鄉

卽此今名魯源村

防山在曲阜縣東二十里高三里啓聖王墓在山北二十里

泰山在濟南府泰安州北五里爲東嶽岱宗亦曰
兗鎮其山周圍一百六十里崎五十步盤道曲
屈而上凡五十餘盤經小天門大天門仰視天
門如從穴中視天窓矣自下至古封禪處凡四
十八里三百步上有孔子崖在岳頂西南卽孔
子登此望見闔門白馬以示顏子處嘉靖間山
東巡撫朱衡建孔子登臨坊狀元羅洪先題萬

聖門志 卷之五
曆十二年濟南府推官郝大猷又建至聖廟

孔子山

有二

一在兗州府平陰縣南三十里上有孔子教書

堂遺址

一在湖廣黃州府東一百里相傳孔子自衛適

楚嘗登此山有坐石草木不侵有石硯雨下

墨水浸出東有顏子巷北有回車坡元時龍

井仁夫嘗築書室於其麓

孔望山在南直淮安府海州城東五里昔孔子問

官於鄒子嘗登此山以望東海

夾谷山在濟南府淄川縣西南三十里舊名祝其
山卽魯定公十年公會齊侯于夾谷孔子攝行
之所

蕢城山在河南南陽府葉縣北一十里卽葉人長
沮桀溺耦耕處下有東流水是孔子使子路問
津之所後人因建問津橋今設問津舖

廟山在浙江處州府城內擇山唐時李繁建孔子
廟于上俗呼爲廟山

呂山在南直寧國府南陵縣南六十里有石室相
傳孔子嘗游後人因置書堂于此

聖公山在兗州府泗水縣東南六十里山巔有孔

子書臺遺蹟

蒙山在兗州府費縣西北七十里當時居魯國之

東又名東山孟子謂孔子登東山而小魯即此

曾子山在兗州府滕縣東一百二十里山上有晒

書臺相傳曾子嘗讀書于此

馬鞍山在鄒縣北二十里以形名孟父母墓在焉

宋孔道輔建廟于墓前

四基山在鄒縣東三十里山巔有石狀如堂基故

名其西麓為孟子墓墓前有廟孔道輔建

其

水

洙河在曲阜縣北二里卽泗水分流也水經出泰山蓋縣西南至卞縣受盜泉水盜泉出卞城東北卞山之陰又西南流于卞城西合於泗水至魯縣東北分爲二水北爲洙瀆春秋莊公九年冬浚洙是也今由孔林橫流過宣聖墓前復西南流至縣過西苗孔橋又西入沂水

泗河在曲阜縣北八里先聖林之後國語宣公夏濫於泗淵里革斷罟棄之帝昭云在魯城北是也由泗水縣陪尾山發源來入境逕齊國公墓

後又遶先聖林之後西南流至兗州府城東沂水來入之達于濟寧天井闢入漕

沂河在曲阜縣南門外卽曾點所浴處也發源尼山之麓西北流逕縣城南又西流至兗州府城東入於泗水水經所謂魯雩門也河南岸有舞雩臺

孔子泉在四川夔州府巫山縣泉之傍雖童子皆能書

滄浪淵在兗州府嶧縣北車稍山下孟子謂滄浪之水清兮卽此

孟母池在馬鞍山西孟母故宅前大數畝其水冬

夏不涸

準字池在兗州府汶上縣堂上相傳孔子爲中都
宰時所置以石爲之

顏母井在昌平山中遺址猶存每歲春秋祭尼山
之日遣孔氏族人祭其井

孔子井在南直寧國府寧國縣南一百一十里相
傳孔子遊吳時所鑿

顏子井在曲阜縣顏廟前

曾參井在南直徐州城北九里山

李桓子井在曲阜縣周公廟正北亦魯故宮也闢
五丈三尺深八十尺以石爲之史記季桓子穿
井得二缶中若羊問孔子云得狗孔子云以丘
所聞贖羊也地後爲勝果寺今廢有井存焉

觀臺井在曲阜縣東北周敬王三十六年孔子繫

易於此

辛卯而置以不爲之
半字此亦衣似似文士線堂上昧於下子爲中階
夏不斷

孟母此亦馬輝山西孟母姓字前大嫂而其木

城

古魯城在曲阜縣城外周迴延袤十餘里城門十二南曰稷門曰章門曰雩門北曰圭門曰齊門曰龍門東曰建春門曰始明門曰鹿門西曰史門曰歸德門曰麥門自皇帝神農少昊皆都曲阜其後周公封焉漢魯共王亦都其地

故鄒城在鄒縣境內卽叔梁紇所治之邑

故致密城在汶上縣卽古魯中都也孔子爲宰於

此

故顓臾城在費縣西北九十里蒙山之陽魯附庸

國隋置顯史縣屬沂州其南二十餘里又有顯
史舖

古費城在費縣西北二十五里古鄆伯國姬姓後
爲季氏私邑

故武城在費縣西南八十里石門山下所謂南武
城也謂子游絃歌舊邑魯子所居今名爲絃歌
里

故南武城在費縣西南八十里卽魯子葬父處王
符所謂南城之冢也亦名魯子山繪里城門十
故休城在滕縣西二十五里孟子去齊居此

故靈丘城在滕縣城東四十里明水河之南周圍八里內有子城卽孟子謂蚺鼃所辭者

故單父城在單縣城南一里卽子賤巫馬期所宰之邑

故廩丘城在鄆城縣西南孔子在齊齊景公欲以廩丘之邑爲孔子養辭而不受卽此地也

南武城在嘉祥縣南四十里世傳曾子故里也以在南武山故名其後改爲阿城今于其地建宗

聖公祠

故平陸城在汶上縣北

聖門志 卷之五
故范城在壽張縣西二十里孟子自范之齊卽此
古郟城在郟城縣東北其中有郟子故宅遺址尚
存卽孔子問官處

任城在濟寧州孟子由鄒之任見季子卽此
故卞城在泗水縣東五十里古卞明國也春秋地
入於魯爲卞莊子之邑卽子路故里
故薛城在滕縣南四十里

謝過城在濟南府泰安州境內卽孔子攝行相事
齊人以汶陽田歸魯謝過者因謂之謝過城

晝邑城在青州府臨淄縣西北二十里孟子去齊

三宿於此

蒲城在大名府開州長垣縣今爲縣治子路爲蒲宰孔子入其境稱有三善卽此地也

匡城

有二

一在大名府長垣縣西南十五里春秋時衛之匡邑也孔子自宋適陳過匡卽此

一在歸德府睢州之城西三十里

按春秋時地皆屬衛且相接壤故志重紀之儀城在開封府蘭陽縣西北二十里與儀封縣接壤卽儀封人請見孔子處今縣址有儀封鄉

滕城在滕縣西內有滕文公廟

曬書城在濟南府肥城縣西南三十里相傳孔子

曬書於此元承務郎尹程有詩

曲阜故城在今縣城東十里歷宋元三遷於此正

德間遷今治舊址尚存

堂

教書堂在兗州府平陰縣南三十里紫蓋山上相傳孔子教書于此故名

燕居堂在河南府盧氏縣治東南相傳孔子周流至此後人建堂

傳道堂在盧氏縣治西北有孔子曾子塑像

思聖堂在汶上縣堂之西魯定公九年孔子爲中都宰卽此地也宋元祐三年縣尹周師忠建今城內坊上有中都古治四字

夫子堂二有一在兗州府魚臺縣東南二十里相傳

夫子適陳過此所居故名一在福建建陽縣書坊中有孔子塑像書籍爲天下所資

宣聖燕申堂在兗州府東平州東北一里元至元間郡守王主敬建三氏教諭張翰爲記

曾子琴堂在嘉祥縣治東相傳曾子鼓琴於此金

太和七年蘓思忠建

嘉靖九年知縣王時佐取石爲泮宮橋其堂遂毀

子貢廬墓堂在先聖墓西嘉靖三年僉事蕭瑞建

孟母斷機堂在鄒縣城東南以孟母斷機爲名元

時縣尹司居敬建

孟子盡心堂在河南開封府匾曰孟子遊梁處

孔子祠堂在南直蘇州府長洲縣東倉橋之東地名孔聖里祠後有池其水深黑名爲墨池而先聖裔侍郎孔鏞世家其地

本朝正統間祠堂始廢南有顏回坊子路巷又南爲孟氏祠皆爲豪右所毀而遺址不存惜哉史不言孔子適吳固不可考然必適吳之時史失傳也

辭也

不言其子微吳國不曰其子微吳國之制也夫

以五九節其為也亦而短而長也不在計若也

本國正歸國編案等列南有歸回也于部若又南

聖者皆也亦其也

谷其聖聖阿妙自處其本然黑谷也黑也而去

其子阿聖也南自蘇散存身也聖東合也之東也

亭

傾蓋亭在郟城縣北十里孔子遇程子於途傾蓋而語命子路以束帛贈之後人因建亭焉

昌平亭在昌平山下漢建寧二年魯相史晨碑記伏念孔讀顏毋井去市道遠酤買不能得香酒美肉今於昌平山立會市

駐驛亭在先聖墓道東宋真宗駕詣闕里顧問先聖墳何在子孫引道鑿輿至林奠謁畢坐於亭上宣兩府及兩制賜茶亭有古碑字多殘闕帝命詞臣拂蘚辨認盤桓久之今輦路與亭俱存

觀川亭在曲阜縣東五十里尼山卽子在川上處
詠歸亭在曲阜縣城南卽曾點詠歸處

顏樂亭在曲阜縣顏廟前舊有廢井宋膠西太守

孔宗翰作亭名曰顏樂司馬光有銘蘇軾有記

程顥有詩

昌平山立會市

闕亭在汶上縣西南旺湖中魯自隱桓以下皆葬
於闕定公元年葬昭公於闕先君墓道南孔子
爲司寇乃溝而合之卽此地也

孟止亭在萊蕪縣治東南孟子葬毋反於齊止於
嬴卽此洪武間改爲觀德堂今廢

麟鳳亭在兗州府鉅野縣治北元文宗至順間縣簿樊遜重修以其地有獲麟落鳳二臺故名其亭

望嶧亭在馬鞍山孟母墓傍

Table with 10 columns and 10 rows of text. The text is extremely faint and illegible.

臺

孔子聞韶臺在濟南府濟陽縣東北三十里孔子

在齊聞韶於此元時建大成殿肅政廉訪王士

熙爲記

孔子春秋臺在曲阜縣南十里

孔子曬書臺在泗水縣東南五十里聖公山上相

傳孔子曬書于此

文雅臺在河南歸德府城東南一里孔子適宋與

群弟子習禮于樹下卽此

孔臺在南直廬州府巢縣西橐臯鎮狀如圓壇可

容千人俗傳孔子與羣弟子嘗憇於此圓臺
厄臺在河南開封府陳州南相傳爲孔子絕糧之
所宋王禹偁嘗作銘其序曰天地厄於晦冥日
月厄於薄蝕山川厄於崩塌聖人生而肖天地
之貌稟日月之靈鍾山川之粹得無厄乎所以
虞舜厄於歷山夏禹厄於洪水成湯厄於夏臺
文王厄於羑里我夫子厄於陳蔡其道一也

泗臺在泗水縣東北八里卽孔子問禮於老聃處
兩觀臺在曲阜縣東南周圍各四十步高二丈東
西相去一百步春秋魯定公二年先聖爲司寇

攝行相事誅少正卯于此今有石刻兩觀

獲麟臺在鉅野縣東南五十里卽西狩獲麟之所

後于此築臺

落鳳臺在鉅野縣城北僅百步石高數仞相傳春

秋時有鳳集此因名

周公臺在曲阜縣城北高阜上相傳魯太廟舊址

孔子入太廟每事問卽此

三歸臺在東阿縣城南三里孔子謂管氏有三歸

卽此遺址尚存

舞雩臺在曲阜縣南曾點風乎舞雩卽此

曾子耘瓜臺在嘉祥縣南四十里南武山之東卽

曾子耘瓜誤斬其根處也其臺有二高一仞許

南北相峙廣袤南者約五畝北者約三畝

子思曝書臺在鄒縣城南中庸精舍傍相傳子思

曝書於此元縣尹司居敬築

弦歌臺在東昌府武城縣西十里有子游祠

琴臺在兗州府單縣治北相傳子賤爲單父宰身

不下堂鳴琴而治後人卽其鼓琴處建臺

孟望臺在東昌府范縣舊城東二里洪武間知縣

張沈建孟子祠于上

閣

奎文閣在曲阜縣西先聖廟前金明昌二年建開
州刺史高德裔修

本朝設典籍一員掌之

文淵閣在午門內之東凡十間西五間中揭文淵
閣三大字牌扁牌下置紅櫃藏三朝實錄宣德

初年天下圖書皆在

聖駕至此蓋殿閣皆是至尊所御之處原設官之
意止可侍坐備顧問無正坐禮天順間李賢以
傍坐不安令人移紅櫃壁後欲設公座踰數日

樓

孔觀樓在徐州東南呂梁洪河岸之上隆慶間建
又舊有孔子觀呂梁坊相傳孔子觀呂梁之水
而見蹈水之人卽此地也

望海樓在兗州府郟城縣東三十五里相傳孔子
嘗登此望海

館

孟館在東昌府茌平縣治東相傳孟子遊齊梁時
嘗館於此

宮

雪宮在青州府城內城隍廟西遺址存焉卽齊宣王見孟子處

上宮在兗州府滕縣相傳孟子之滕館於此卽今廟是也

石室

石室在四川成都府漢景帝時文翁爲蜀郡太守修學宮作石室以詩書教人風俗不變比於齊魯興平初太守高朕又增一石室始作禮殿以祀孔子周公畫七十二子三皇五帝三代兩漢君臣於殿寢

祠

二賢祠在兗州府單縣舊城北臺上祀單父宰宓
子賤巫馬期宋慶曆四年知縣孔叔詹建後廢
景泰五年知縣葉斌重修有記嘉靖六年山東
叅議劉淑創建堂堦門宇春秋上丁致祭

滕文公祠在滕縣西南元大德間建取孟子告文
公以性善之義名性善書院萬曆三年更爲祠

書院

凡獨爲聖賢而專祀者各附於
列傳之下惟共祀者俱載於此

宣城書院在廣西桂林府治北宋景定間經畧朱
禩孫以張栻呂祖謙俱嘗游此因請於朝祀之

理宗書額賜焉蓋合二公之謚以為名洪武初以其地為臨桂縣學正統間復建于學之西

正學書院在江西南昌府治東嘉靖中提學副使

王宗沐建祀宋儒周敦頤程明道

觀瀾書院在福建漳州府龍溪縣文山之麓正德

四年給孔子六十二世孫孔文惇衣巾主祀

涵江書院在福建莆田縣東北宋知軍事楊棟建

祀唐莆田令宣聖裔孔仲良理宗賜御書扁額

松峰書院在山西樂平縣南四十里羅庄宣聖裔

孔克威建呂思誠為記

墓

微子墓在河南歸德府城之南乃孔子始封於宋之祖

殷太師墓在河南衛輝府城北墓前有石題曰殷大師之墓相傳以爲孔子所題

季扎墓在南直常州府江陰縣中浦南距武進縣七十里昔孔子遊此爲題其墓曰嗚呼有吳延陵季子之墓宋時復取孔子所書十字刻碑表

識

桓魋墓在南直徐州桓山孔子見其爲石槨而以

喪欲速朽譏之卽此山亦平其爲不濼而以
萬章墓在鄒縣城西南十里萬村成化十九年知
縣張泰始立碑表其墓每歲以春秋致祭萬曆
間知縣許守恩復加封樹且自爲文紀其事焉
公孫丑墓在鄒縣西北十里地名南公孫立碑表
墓春秋致祭與萬章同

孔穎達墓在北直真定府冀州衡水縣西北一十

五里

穎達孔子三十二世孫

褒聖侯墓在河南歸德府寧陵縣褚堍村唐貞觀
初孔子三十六代孫孔璲嗣爵褒聖侯葬此

泗水令墓在孔林墼垣外之西北葬四十二代孫

孔光嗣中興祖仁王之父也

中興祖墓在墼垣之外先聖墓東北葬四十三代

孫孔仁玉

封隴西郡太君李氏墓在殿中丞墓之前中興祖

夫人也

殿中丞墓在先聖墓西南葬四十四代孔宜

工部侍郎墓在泗水令墓西北葬四十四代孔最

諫議大夫墓在中丞墓之西北葬四十五代孔延

澤

御史中丞墓在員外墓之西南葬四十五代孔道

輔張宗益有銘

尚書北部員外郎墓在諫議墓之西北葬四十六

代孔宗愿

文肅公墓在先聖墓西北葬衍聖公孔思晦今公

爵之始襲封者也

祭酒公墓在文肅墓之西北葬文肅之子孔克堅

自此而西北行穴皆歷代宗子塚也不備載其

餘族人皆環墻垣之外葬之二千年無異處者

其周禮基大夫之遺與

樹

孔子手植檜三株兩株在贊德殿前高六丈餘圍一丈四尺其文左者左紐右者右紐一株在杏壇東南隅高五丈餘圍一丈三尺其枝蟠屈如龍形世謂之再生檜晉永嘉三年枯死隋義寧元年復生唐乾封二年又枯死宋康定元年復生金貞祐甲戌北虜犯闕里焚及三檜適四十九世孔塘爲廟學正洎族人避兵於廟俄有五色雲覆其上雲中群鶴翔鳴良久而散幸收煨燼之餘携至闕下至大甲申內省知事除開封

府李世能命工刻爲先聖容暨從祀諸賢像召
衍聖公孔元措瞻仰因紀其事後八十年歲在
癸巳是爲元世宗至元三十年導江張頌爲三
氏學教授甲午春東廡頽址甃隙間茁焉其芽
躬徙復於故處矢之曰此檜日茂則孔氏日興
明年春翠色葱然又明年丙申秩滿去喜其言
之有徵也因識以銘據是年拒我

國朝洪武改元僅七十五年檜之復生乃開我中
原盛治兆也迨弘治己未聖廟災復燬至今百
餘年雖無枝葉而直幹挺然狀如銅鐵皮生苔

蘇生意隱然不見朽腐他日復榮諒可必也宋
米芾有贊元導江張頌有銘五十三代孔涇有
記兗州府知府童旭置石欄護之

孔林古楷在享殿後高四丈五尺圍一丈枯而不
朽水經註孔子既葬弟子異國各持其土所宜
植於墓前此蓋子貢手植也

顏林石楠在復聖墓前可四十圍土人云顏子手
植也

孟廟古檜三株二株在寢殿前一株在殿後高數
丈徑十餘圍枝盤曲如龍蛇狀宋徽宗宣和中

朱令建時所植

孔廟松檜歷周漢晉榮茂如雲至金泰安三年季

冬入東蒙移松一千株

孔廟栢舊有二十四株歷漢晉大可蔽牛枯折者

魯人不敢取宋江夏王義恭悉伐之故今廟松

檜多而栢少

林古鬱茂亭觀高四丈五尺圍一丈許而不
暗茨松栢成童或置石斷斷之生乃謂中
米芾有贊示其山巖醴醴正十三卷其致亦
翰生意熾然不具其狀也日對榮枯四出也

孔廟

杏壇在先聖殿前卽先聖與弟子授受之遺址也
杏壇石碑金党懷英書

魯壁在先聖廟中金爲金絲堂按世家孔子卒諸
儒講鄉射于夫子所居堂魯哀公因立爲廟初
孔子九世孫孔鮒秦時爲文通君李斯議焚書
鮒覺走還收其論語孝經藏于壁中至漢魯共
王欲壞孔子故宅以廣其居聞壁中金石絲竹
之音遂不敢壞已而孔安國發壁得古文經書
金人以其故址爲金絲堂宋王禹偁有銘

夫子甕漢鍾離意爲魯相出私錢萬三千付戶曹
孔訢修夫子車身入廟拭几席劔履時有男子
張伯除堂下草中得玉璧七枚伯懷其一以六
枚白意意令主簿安置几前其堂下床首有懸
甕意召訢問答曰夫子甕也皆有丹書人莫敢
發意曰夫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
履發吾笥會稽鍾離意璧有七張伯懷其一意
卽召問伯果服焉

孔子石硯在夫子故宅廟屋三間牀前有石硯一

枚制甚古村蓋夫子平生時物也

古碑後漢永壽二年魯相顏午敕復顏氏元官氏
繇發碑太尉鍾繇書建寧二年魯相孔晨奏出
王家穀祀夫子碑魏黃初元年制命二十一世
孫孔羨爲宗聖侯奉家祀碑曹植撰隋大業七
年曲阜縣令陳叔毅修廟碑汝南仲孝俊撰唐
乾封元年贈太師魯國孔宣公碑崔行功撰開
元七年修孔子廟碑李邕撰開元二十八年修
文宣王廟碑張之宏撰咸通十年修文宣王廟
碑賈防撰景福二年滅黃巢紀功碑宋太平興

國八年修夫子廟碑呂蒙正撰大中祥符元年
真宗御贊碑并儒臣王旦等作七十二賢贊景
祐四年創建講學堂碑成昂撰景祐五年修五
賢堂碑孔道輔撰金明昌二年修至聖文宣王
廟碑党懷英撰大定三十一年建鄆國夫人殿
碑党懷英撰杏壇石刻党懷英篆元大德十一
年加封大成至聖文宣王誥碑元統元年勅賜
曲阜孔廟田宅碑歐陽玄撰
司寇像石刻在大成殿內
憑几像及行教小影二石刻在奎文閣壁

俱吳道
子筆

孔林

白兔溝在先聖墓北有虛墓五間皆石爲之秦始皇發冢有白兔出于中始皇逐之至曲阜西八里溝而沒魯人因名其溝曰白兔

石壇昔先聖沒弟子于冢前甃甃爲壇方六尺至後漢永壽元年魯相韓叔節始易之以石方三尺厚如之縱橫各七其數四十有九四面皆歷代題名歲久漫滅字不可讀

石龕在子思墓前二龕徑三寸深半寸前漢居攝元年二月造有曰谷府卿者有曰祝其卿者字

聖門志 卷之五 二十九
甚古拙餘字剝落

冢壁秦始皇旣焚書坑儒乃發孔子墓欲取經傳
墓旣啟遂見冢壁上刊文云秦始皇何強梁開
吾戶據吾牀飲吾漿唾吾堂食吾飯以爲糧張
吾弓射東墻前至沙丘當滅亡始皇甚惡之及
東遊乃遠沙丘而循別路忽見群小兒攢沙爲
阜問之何爲答曰此爲沙丘也從此得病而亡
或云孔子將此遺書曰不知何男子自謂秦始皇
皇上我之堂據我之牀顛倒我衣裳至沙丘而
聖門志卷之五終