

桃源縣志

增繪民國城鎮
鄉圖共二十本

戶口

周禮司書掌邦中之版內宰書版圖之法小司寇爲之登民數
小司徒爲之稽民數以獻於王王拜授之重民生也夫盈虛消
息者天運之常生聚敎訓者司牧之職厯代兵燹之餘民氣凋
殘遠不達從前戶口明史食貨志太祖籍天下戶口有司歲計
其登耗以聞桃源一縣戶則九千三百七十有一口則四萬九
千二百六十有五至永樂而其數少減至萬厯而其數更減蓋
休養生息若是之難也

國朝順治十三年覆准戶口每年編審一次觀戶口消長以定州
縣考成桃源民更屯丁八千五十三至嘉慶二十一年計戶一
十二萬七千二百三十有五戶口四十六萬三千七百七十有
五視明初且加至十倍之多二百年深仁厚澤民得以益暢其

嘉靖十一年戶五千一百八十六口三萬七千五百八十六

嘉靖二十一年戶五千三百三十五口四萬四百六十四

嘉靖三十一年戶五千三百四十二口五萬八百一十一

嘉靖四十一年戶五千三百四十二口五萬八百一十一

隆慶五年戶五千三百四十二口五萬八百一十

萬曆九年戶五千三百七十七口四萬四千六百六十四

明史食貨志太祖籍天下戶口置戶帖戶籍具書名歲居地籍上戶部帖餘之民有司歲計其登耗以聞及郊祀中書省以戶籍陳壇下薦之天祭畢而藏之洪武十四年詔天下編賦役黃冊以一百十戶爲一里推丁糧多者十戶爲長餘百戶爲十甲甲凡十人歲役里長一人甲首一人董一里一甲之事先後以丁糧多寡爲序凡十年一周曰排年在城曰坊近城曰廂鄉都

八百六十五

宋史地理志
○按桃源附

元常德路戶二十萬六千四百二十五口一十二萬六千四十二

元史地理志
○按桃源附

明常德府戶二萬一千一百四十五口一十四萬四千五百四十

丁三萬八千三百九十三

續文獻通考
○按桃源附

洪武二十四年桃源戶九千三百七十一口四萬九千二百六十

五

永樂十年戶六千二百五十口三萬四百三十一

成化八年戶四千一百三十八口二萬七千三十四

宏治五年戶四千一百二十二口二萬三千三十九

正德七年戶四千一百三十八口二萬五千七百四十二

嘉靖元年戶五千一百二十二口三萬五千七百四十二

曰里里編爲冊冊首總爲一圖鰥寡孤獨不任役者附十甲後
爲畸零僧道給度牒有田者編冊如民科無田者亦爲畸零每
十年有司更定其冊以丁糧增減而升降之冊凡四一上戶部
其三則布政司府縣各存一焉上戶部者冊面黃紙故謂之黃
冊其後黃冊祇具文有司徵稅編徭自爲一冊曰白冊

國朝

順治十三年覆准戶口五年編審一次十七年覆准直省每歲底
各將丁徭賦籍彙報總數觀戶口消長以定州縣考成

桃源民更屯丁八千五十三

嘉慶二十一年戶一十二萬七千二百三十五口四十五萬三千
七百七十五

一萬三千零十三石六斗二升嗣經知縣譚爲塋董耀焜余良棟歷任勸捐已增至二萬一千七百四十六石有零亦可見紳民之急公好義激發天良其於救荒之一端不無裨益矣

常平倉穀額貯二萬五千一百七石三斗九升九合明時別有預備倉五所清朗倉貯米五千零十一石二斗五升零平溪倉米一千九百二十五石六斗一升零本府倉米二千八百三十九石四斗五升本縣二倉米一百一十四石八斗九升零麥一百三十三石八斗七升零本學二倉米一百五石二斗麥二百五十石俱見舊志後廢

社倉穀七十五石零

舊載六千一百五十二石四斗零分貯城鄉五社倉後散廢存穀附貯常平倉

順治十一年

詔各府州縣俱有預備常平倉及義倉社倉積貯備荒責成該道員

積貯

古未有救荒之政而所以救荒者法莫備於古人周禮遺人掌縣都之委積以待凶荒此後世常平社義諸倉所由昉也蓋豐歉無常臨事而籌之則形爲不給先事而備之則易以見功國家當休養生聚之餘居安思危宵旰之憂勞倍切明詔屢頒無非以積貯救荒爲急務司牧則據冊報之盈虛以重考成紳民則視捐輸之多寡以旌義舉其合而貯之於邑者則有常平倉備閭境之凶荒其分而貯之於鄉者則有社倉義倉備一鄉之緩急凡以救偏災而補造化生成所不及也桃邑舊貯積穀二萬二千七百餘十石知縣俞昌會捐建義倉責成紳管今皆無有存焉者蓋不獨兵燹之蕩廢也母亦經手者之侵蝕居多乎同治元年知縣孫桐生造報清冊於各鄉捐輸數目實存積穀

本鄉敦重善良之人管理出陳入新春月借貸秋收償還每石取息一斗歲底州縣將數目呈詳上司報部管倉人貯穀多者題明給頂帶榮身有官吏揩尅者照侵欺錢糧例處分有強派抑勒借端擾民著該督撫題叅治罪

十九年覆准直省常平倉穀畱本城備賬義社倉穀畱本村備賬永停協解外郡

二十九年

諭常平倉不必撥給兵米 又奉

上諭朕撫御區宇夙夜孜孜唯期厚民之生使漸登殷阜重念食爲民天必蓋藏素裕而後水旱無虞曾經特頒諭旨著各地方大吏督率有司曉諭小民務令多積米糧庶令俯仰有資凶荒可備已經通行其各省偏設常平及義倉社倉勸諭捐輸米穀亦

稽察舊積料理新儲每年二次造冊報部察積穀之多寡分別
議奏以定功罪

會典

十二年題准各衙門自理贖錢春夏積銀秋冬積穀悉入常平倉備賬置簿登報布政司彙報督撫歲底造報戶部如有假公潤私隱匿漏報者督撫查參其鄉紳士民樂輸者地方官多方鼓勵勿勒定數勿仗胥吏侵剋及加耗滋弊端

十三年議准積穀賑濟務令修葺倉廩印烙倉斛選擇倉書羅耀平價不許別項動支

十七年議准常平倉穀春夏出糴秋冬還平價生息以期便民遇凶荒卽按數給散災戶貧民飭有司實力奉行

康熙十八年題准地方官整理常平倉每歲秋收勸諭官紳士民捐輸米穀照例議敘鄉村立社倉鎮店立義倉捐輸積貯公舉

雍正五年議准湖廣鹽商捐買穀銀十萬兩令湖南分四萬兩發各府飭令就近採買存貯

雍正二年覆准行文動項採買每歲青黃不接存七耀三秋成買補還倉七年定例惟視歲之豐歉不拘三七之數又借貸發賑碾米兌交則臨時辦理無常例

二十一年巡撫陳宏謨奏准湖南常平額穀歷年止供平糶原不出借四鄉農民專望借領社穀接濟春耕另定規條刊刻分布俾官紳士民均知社穀之易於借還年年可以接濟鴻遠爲之分社令其就近借還隨勸捐輸通志

附社倉條規 捐輸社穀十石以上州縣給以花紅三十石以上給匾獎勵五十石以上知府給匾八十石以上道員給匾一百五十石以上藩司給匾二百石以上撫院給匾四百石者具

有旨允行後復有旨常平等倉積穀關係最爲緊要現今某省
實心奉行某省奉行不力著再行各該督撫查察具奏朕於積
貯一事申飭不啻再三藉令所在官司能俱體朕心實有儲蓄
何至如直隸地方偶遭旱災輒爲補苴之術嗣後直省總督巡
撫及司道府州縣官員務宜恪遵屢次諭旨切實舉行俾家有
餘糧倉廩充牘以副朕愛養生民之至意如有仍前訛悞苟圖
塞責漫無積貯者將該官員及總督巡撫一併從重治罪○又
戶部覆准俊秀捐納常平倉穀石准作監生三十一年議准各
省常平倉照直隸分貯各州縣有陞遷事故離任者取具印結
如有短少該督撫題參

三十四年議准貸於乏穀之人收穫時卽照原領之數交納如
有抑勒多收情弊卽照私派錢糧處分

告縣不可邀阻 檢旱不可後時 申上司乞常平以賑糴 檢旱不可後時 申上司乞常平以賑糴

申上司發義倉以賑濟 勸富室之發廩 誘富民之興販

防滲漏之奸戢虛文之弊 聽客人之糴糴 任米價之低昂

請提督擇監視 參考是非 激勸功勞 旌賞孝弟以勵俗

飢民骨肉不能相保有能孝養公姑竭力供祖父者當卽行旌獎散施藥餌以救民 寬征榷

除盜賊

救荒無定法風土不一山川異宜惟在預先講究而已應令諸州守臣到任一月以後詢究本州管下諸縣鎮可以備荒及其措置之策斷然可行者條奏取旨各令自守其說任內設遇旱澇卽簡舉施行不得自有違戾外委監司內委臺練常切覺察又救荒有賑糴賑濟賑貸此三者名既不同其用亦各有體賑糴者用常平米其法在於平準市價默消開糴之風比市價減

詳奏明請

旨議敘頂帶榮身如上年未足數次年捐至四百石亦准接算請敘不願捐者不可強派如地方舊有無益耗費可以節省歸作社本

嘉慶初年劉權之奏准就豐稔鄰邑按照時價公平採買
劉文定公曰倉無穎粒之粟而虛張歛散之簿官以檢視爲名而陰行漁獵之計其人也等若常賦倍征於富戶其散也視爲私財尅減於荒民而且非苞苴偏胥吏則故卻而不收非袖金私守者則號買而不得此弊之當知者

救荒

欽定康濟錄宋董煟救荒全法

守令所當行

計二十一條

方旱則誠心祈禱

已旱則一面申詳

盜曰禁遏糴曰禁抑價曰禁宰牛曰禁度借救荒有三戒曰戒遲緩曰戒拘文曰戒遺使其綱有六其目二十有二

附論 爲天下救荒不如使天下自救何則天下事資於人者可恃而不可恃資於己者不可恃而可恃也失常平社倉皆古救荒良策然天下無無弊之法常平掌於吏而吏或蝕之社倉掌於民而民或蠹之且貸給亦難周豈不以其資於人哉古者耕三餘一耕九餘三人自藏於家其孰得而蝕且蠹之然彼能有餘者非古粟多而今粟少也量入爲出通乎上下下之民各自量歲所入而必餘其三之一則竟能餘矣且夫民用豈有定哉今使稍貧之民而儻赤貧者之用則稍貧者餘矣中人之家而儻稍貧者之用則中人之家又餘矣今中人以下不能過自貶損乃至盡其所藏又或稱貸而耗之所由遇凶歲而茫無藉

三分之一如若定委官循環糴糶務在救民不計所費賑而著用義倉米及老幼殘疾孤貧等人米不足或散錢與之造用庫銀糴豆菽粟之類亦可務在選用得人賑貸者或截首量供米或借管倉米或向朝廷乞封椿米或各項倉廩權時那鳳家不過二石嚴戒出納諸弊死亡不能償者已之豈在責其必償哉

明林希元荒政叢言疏臣聞收荒有二難曰得人難曰審戶難救荒有三便曰極貧之民便賑米曰次貧之民便賑錢曰稍貧之民便轉貸救荒有六急曰垂死貧民急餧粥曰疾病貧民急醫藥曰病起貧民急湯米曰既死貧民急墓瘞曰遺棄小兒急收養曰輕重繫囚急寬恤救荒有三權曰借官錢以糴糶曰興工役以助賑曰借牛種以通變救荒有六禁曰禁侵漁曰禁攘

縣藉端挪借胥役從中侵蝕遂致日久虧缺僅剩空廐繼則曠廢日久並廐座亦復無存是以近年各省偶值偏災議緩議蠲從未聞有以社義二倉之粟周及貧民者積貯爲生民之大命此事廢弛日久自應及時興復以裕民食著通諭各直省督撫察看所屬州縣地方社義二倉現在存者若干廢者若干以此董率修復惟是倉以社義爲名原係民間自爲輸納若官吏因緣爲奸甫經輸納旋卽虧空旣已虧缺又復派輸則是閭閻未受其益反受其害務檢查從前辦理舊章各趁豐稔之年勸諭紳民殷戶量力捐輸妥慎存貯其出入地方官不得抑勒挪移致多正公舉誠慤信義之人司其出入地方官不得抑勒挪移致多侵擾如有前項弊端該管上司訪聞立卽嚴參懲辦俾鄉里競敦任卹之風以期緩急有裨若數年間能使良法漸復水旱不

也誠使爲治者既謹於常平社倉復愷切曉諭令民各爲長遠
謀苟能耕十餘一力已倍於常平社倉斯固救荒善策也先民有
有言曰古有養民之政而無救荒之政養民卽以救荒也其論
雖偏意固贊矣夫愚民不自爲長遠計乃專以救荒望長吏不
亦惑乎書不云乎慎乃儉德惟懷永圖諺有之常將有日思無
日蘇子瞻曰耕三餘一是古人期以三年中必有一饑今人漫
不知節是期以歲歲不饑也余願平民細思之

義穀

道光元年二月初六日奉

上諭御史陳繼義奏請整頓社義二倉一摺社倉義倉所以補常平
之不及本係良法美意雍正乾隆年間各直省實力奉行小民
均受其益逮後日久弊生如該御史所奏稱倉正偷盜分肥州

收具報知縣孫桐生酌議章程遴選紳耆勸捐義穀各貯各村交各董事領管共實捐義穀一萬三千零六十三石六斗二升造報存查在案

光緒十七年知縣余良棟清查舊存義穀合新捐義穀存貯社倉及承領生發者合共社穀二萬一千七百四十六石一斗四升四合入勾於二十年復籌款購考楓東基地新修倉二十
四股將各村社穀如數總聚修城以杜浸蝕

計開

上坊村 原捐穀二百九十二石五斗

大安村 原捐穀六百五十石

下石村 原捐穀五百三十五石

沙羅村 原捐穀一百四十三石七斗

西東村 原捐穀一百五十二石五斗三升

至爲灾其所益於民生者豈淺鮮也其各實心經理用副朕重
民本務至意欽此

元年五月湖南巡撫左通飭捐收義穀頒發條規三年知縣譚
震捐廉共買官斛穀四百八十四石一斗各村共捐官斛穀二
萬六千五百三十石合共官斛穀二萬七千零一十四石一斗
除三年四年各村孤貧育嬰閑銷各官斛穀四千三百石外各
村其實存官斛穀二萬二千七百二十四石一斗交董事經管
十二年知縣俞昌會以原捐穀石多爲董事侵蝕按籍催收穀
有成數捐廉倡募購地於考棚西旁建倉三十二間分村儲貯
並建倉廳數楹爲董事休憩之所額曰義倉未數年侵蝕罄盡
無一存者參舊志并俞昌會捐建義倉記

同治元年七月署湖南藩憲惲世臨通飭捐收義穀三年又札飭捐

莫林村 原捐穀九百五十三石二斗二升九合八勺

莫溪村 原捐穀二百八十一石四斗

下新安村 原捐穀一百九十八石

上新安村 原捐穀二百零四石

香山村 原捐穀八百八十八石九斗

七里村 原捐穀三百六十七石六斗

七里村 原捐穀五百零一石一斗

上沙羅村 原捐穀九十二石

仙人村 原捐穀一百七十六石九斗

上黃沙村 原捐穀一百四十九石四斗

小洑村 原捐穀二百零三石二斗五升半

大洑村 原捐穀一百五十六石

村

原捐穀二百九十六石二斗

東村 原捐穀七百三十石零四斗四升

桐木村 原捐穀二百零七石五斗

下坊村 原捐穀四百一十四石八斗四升

杜青村 原捐穀五百二十六石二斗二升

白石村 原捐穀五百一十五石

后眷村 原捐穀四百九十五石

上高村 原捐穀三百零七石

下高村 原捐穀二百七十九石二斗九升

大田村 原捐穀四百三十七石

水田村 原捐穀四百石正

硖州村 原捐穀二百五十八石八斗

勾

新湘村 原捐穀九十石零六斗九升

高喬村 原捐穀六百五十二石

下鵠鳩村 原捐穀一百四十三石

上鵠鳩村 原捐穀一百七十九石五斗

附蘇村 原捐穀二百二十一石二斗

高都村 原捐穀一百一十七石五斗

延口村 原捐穀一千二百二十七石

以上三十六村共捐社穀一萬四千零四十四石五斗九升四

合八勺

外知縣譚爲堃任內奉 文續捐穀六千七百零壹石五斗知

縣董耀焜任內適值光緒四年水災後捐廉存穀一千石

以上總共捐社穀二萬一千七百四十六石一斗四升四合八

客載於常艸舵工水手憩止於常遠令在桃守候抽查猶之旅客遠歸望其門閭忽焉截阻其情必有所不順此船戶前次所以有糾停大幫欲圖釀事之舉船戶包貨裝運謂之信貨船客人坐庄守貸謂之坐號客客以貨交行行以貨交船是以上下船隻載運客貨多係有貨無客無客則稅項誰爲主張又多係有客無銀無銀則稅項從何取納此解姓前次所以有轉回常郡變貨投稅之舉常郡爲千艘所雲屯爲百貨所落積爲大賈所聯臻就郡議稅傳客幫則條規易定就郡完稅查客貨亦簡捷易行論商情似常郡爲便桃邑不便也設卡之處宜有關鍵盧州夔州等處皆重鎮也桃邑向無城垣又無營衛本地之剽悍不難歛戢所宜計者遠來船隻連檣結隊乘風順水上下直衝不服稽查仍効前次洶湧故智又將何術以羈挽之將莫水

附撤稅卡稟

謝廷榮

卑職

敬稟者竊桃邑地方前此設立鹽茶卡局試辦抽稅一案在省時仰蒙大人諭以體察情形從緩酌辦等因伏思設關取稅原以儲備帑藏而設卡抽稅亦以接濟軍餉須擇通衢總匯舟車之所輻輳巨貨重貨商買之所集屯兼須鎮協道府大員駐扎及有城郭重兵捍衛之地更須釐定條規物辨貴賤利權厚薄而稅辨等差使商民帖服遠近知所遵循然後可以推行而無阻此番設卡原屬不得已之計然事屬創舉要當籌度精詳期於確有把握查征稅之區宜在繁會揚州韶州等處皆關市也桃邑自四年兵燹之餘甚形彫敝陸路肩挑背負皆日用奇零之物水道則急湍危流衝冒刷岸非泊船埠面非起貨碼頭上游貨船厯千數百里而來由桃至常僅數十餘里將卸

按貨殖之精粗定稅則之輕重何處領票投納何處驗票
放行何項多抽何項少抽固貯大販者抽闊闊零星者不抽兼
以各處市鎮現辦抽釐既抽釐而抽稅應否酌減未抽釐而抽
稅應否酌增又郴與岳旣抽稅此間應否再抽稅若不明晰區
別層層輸納終蹈煩苛節節搜查未免攬擾該商等挾貲干利
有時利獲倍蓰有時利只蠅頭當事者爲之羈室難畱爲之喧
呼恐嚇更爲之榷算豪釐種種情形所在不免此前此稅取蠶
豆手巾之謠有明驗也請回總局綜核定章通飭各卡并刊示
遠布行知本省各府廳州縣一律傳諭行埠並令常郡八省客
總信知鎮遠荊州上下游等處各路行商使其明曉稅額預備
稅銀其稅源乃可漸次疏通論稅務似常郡爲易核源不易也
仰沐 憲恩攝署斯邑應有地方之責斷無畛域之心且在楚

數百名以壯聲勢而此項勇費月計不下數百貲卡稅之盈
絀無定卡勇之經費先難籌若無勇而徒恃鎮壓於邑宰彼上
游北河麻陽撐船之人率皆蠻悍萬一再不順手刁健愈長收
拾愈難然專爲抽稅而募勇亦未爲得體郴州雇勇捕南路之
餘匪岳州添勇防上竄之逆匪猶有說也否則設於張皇顯露
其與民爭利之心並啟其爭競之氣夫常郡巍然總隘也有重
兵屯扎有提協駐守有郡守爲之綜核局事不言彈壓而彈壓
泯無痕迹不事威攝而威攝馴制桀驁是設卡於桃邑須另起
爐灶而設卡於常郡有現成規模論卡局似常郡爲宜桃邑甚
不宜也科稅之法宜歸畫一九江稅船蕪湖稅貨東輪而西免
同路而異征皆明給榜示也桃邑前此辦理章程未有定準向
取酌核未準送交此件爲商旅遵行之事必當衡量物情體察

供職十有餘年凡遇差委無論難易從不敢稍形委卸而事關
大局理合通籌只求補助於公儲何能限定於地段與其事後
多有窒碍曷若事前切實稟陳如蒙俯採移設郡城并分設
於近郡之牛鼻灘等處湘沅江水四旁流通匯歸於此則來源
暢旺而稅務充盈卡局整嚴取攜豐順商情悅服遐邇樂輸有
濟於軍糈有裨於國課豈特爲一時權宜之計直爲通省久遠
之規倘蒙憲台鈞鑒另有教誨必須在邑設卡亦懇訓示飭
遵卑職自當會同奉委員紳勉力辦理以期仰副憲台慎重
稅務籌辦軍需之至意所有應移卡局實在情形合併稟明
大人俯賜查核爲此具稟

藩憲批此稟議諭名通頗有見地已飭撤回停止矣至常郡設
卡俟查明酌辦可也

元者抑何其狠摶如斯也然而民情亦大可見矣

宋乾德元年七月乙亥詔饒朗州城免其管內夏稅

宋史

明洪武二十四年桃源民蘇彬請免荒田額糧二十八年復請蠲

免二萬二千石

舊志

宏治五年戊申大旱免本年夏稅

明史孝宗本紀

國朝順治九年壬辰

詔定各直省錢糧昭示明萬曆問則例其天啟崇正時加增者悉予豁

免

會典

十一年甲午

詔蠲順治六年七年民欠地丁銀

湖廣通志

十二年乙未

詔蠲賦有差

同上

蠲卹

大湖以南羅水患者十之六七常郡瀕洞庭之西合沅酉之流夏潦至則皆爲澤國爲桃源在郡城上游其受患猶不甚鉅然鄒溪一帶地勢低窪木苗亦多浸沒其山田距溪絕遠水泉涸竭人力難施旱災則所在多有是故宋繕朗州而免夏稅明治荒田而免額糧皇仁所及一體沾濡有明徵矣

國朝二百年間蠲賦幾億萬計或按分數輪免或以積欠緩征大吏爲民請命議賑之章朝發而夕報可深仁厚澤曠古所無往者金陵之役轉餉以數百萬計國帑空虛未嘗不借資民力而人心踴躍皆竭力捐輸挹注東南俾得以削平巨寇則之淪肌浹髓者自有以激發其天良也迨大功底定兵燹鋒鏑之餘田園荒蕪仍得邀賑卹之恩而中澤哀鴻得所安輯其子我元

四十四年之酉

詔蠲賦有差

四十五年丙戌

詔蠲賦有差

五十年辛卯

詔蠲免各省地丁銀

通志
免年分
桃源輪缺考

五十二年癸巳

詔自康熙五十年以後審增生人丁永不加賦

通志

五十六年丁酉

詔蠲賦有差

六十年辛丑

詔蠲賦有差

通志

康熙元年壬寅

蠲賦有差

同上

十八年己未武陵桃源龍陽旱

詔蠲賦有差

舊通志謹按是年五月羅十八琛疏請蠲免

二十年辛酉

詔蠲賦有差

通志

二十五年丙寅

詔蠲賦有差

通志謹按各省地

各項錢糧桃源銀數缺考

三十八年己卯

詔蠲湖南省三十一年地丁雜稅銀

通志銀數缺考桃源

四十三年甲子秋武陵桃源旱

詔蠲賦有差

舊通志四千五百兩有奇銀

十二年丙寅覆淮湘陰武陵桃源龍陽沅江五縣乾隆十年被旱

詔著按分數蠲免仍行賑卹緩徵

湖南通志

三十五年庚寅

詔普免各直省錢糧桃源縣於本年輸免

縣案

四十二年丁酉

詔蠲賦有差

四十三年戊戌桃源旱

詔予撫卹

縣案
數失考

銀

四十四年己亥

詔普免各直省錢糧桃源縣於本年輸免

縣案

五十五年庚戌

雍正四年丙午

詔蠲賦有差

舊通志

七年己酉

詔各直省地丁銀自雍正七年爲始均攤入地糧內徵收

同上

八年庚戌

詔蠲賦有差

通志

十三年乙卯

詔免十二年民欠錢糧 通志此項民欠豁免大概業戶受惠者十
勸業戶捐其五以惠佃民

詔禁革各州縣落地稅

通志

乾隆十年乙丑

詔蠲免各直省地丁銀桃源縣於十一年輸免

通志

桃源縣志

卷之三

賦役志

蠲卹

詔養老子綿絹米肉有差同上

十五年乙未

詔豁免十年以前民欠

二十五年乙巳

詔豁免二十年以前民欠

咸豐六年乙卯

詔湖南武陵等州縣五年被水被旱及被匪滋擾正賦分別蠲緩帶
征桃源土東上下坊等八村下忙錢糧緩至六年秋後帶徵

同治元年壬戌

詔豁免咸豐九年以前民欠

詔蠲賦有差

縣案

五十六年辛亥

詔桃源縣錢糧於本年輸免

縣案

五十七年壬子

詔豁免湖南省未完民欠

嘉慶元年丙辰

詔蠲賦養老常德府屬賦元年二年三年均免

八十以上者四十九名每名 紿一疋綿一筋米一石肉十斤共價銀六十六兩六錢四分 九十以上者三十名每名
給絹二疋綿二筋米二石肉二十斤共價銀八十一兩六錢
七十以上者六十一名許一丁侍養免其雜派差徭

縣案

道光元年辛巳

里別置一學而書院之制始矣宋敕建書院而選部屬官爲學教授教授之名始矣元制府州曰教授下州曰學正縣曰教諭書院曰山長山長教諭學正之名始此書院分於學亦始此矣明仍元制而分置訓導山長聽州縣自置正統元專置提學行歲科考而學官永著爲例若其頒廩餉則漢徐更繇宋給常平錢意也分六等賞黜則漢補郡國吏唐仲冬計成宋貢太學義也夫成周後開學校之盛者漢而集其大成者明乃經行之士明差不逮何也天蓋儲其法以資

聖世之純備也然 覃恩加取報捐廣額守舊而不格於舊文治蒸蒸亦其所矣桃源在唐時已建天甯書院至宋慶歷更稱學宮茲復躬逢 右文渥蒙良司牧之振興譽髦斯士竊倚舊義
棫樸而賡焉

桃源縣志卷之四

學校志

聖宮

崇祀

學制

書院

有虞氏養國老庶老越成周而其制綦詳此千古學校所由放抑亦學校之極盛也天子臨雍釋奠乞言以是爲振民育德之要而祇肅寅畏罔敢失替故能呦鹿噦鳳郁郁其文降及平桓侯服橫而王澤竭世祿驕淫於上子矜佻達於下瞰城闕者扼腕而累歎欲不爲春秋戰國何可得矣孔子望切東周庭見七十有二君而閭規茂築徒垂空文然杏壇一席羣賢景附支分派衍則固儀舌之所不能消秦火之所不能燼也漢興謁孔子廟除挾書律至武帝令天下郡國立學而文武周公孔子之大經大法始復行於天壤計其間一弛於五霸再蕪於七雄終戕於暴秦學制之能不終湮亦危矣隋唐州縣皆置學開元中敕

唐貞觀升崇陪享而兩廡宏開矣元至順進封敬聖廟後祠隆起矣復屋崇階尊無與二洵非生民來所有者之所克享也桃源於宋乾德元年置縣卽於慶歷四年創建學宮而禮明樂備俎豆莘莘則以近今爲極軌登堂瞻仰佑啟將何極耶

聖宮在縣南四百步

前至石橋抵河後過玉帶街北連明月池舊址名齊街心直下抵河又訓導廨後餘

齊街心直下抵河又有基

基過街并有基地一方歸學收課

中爲大成殿南向殿之兩旁爲東西廡前爲大成門後爲崇聖祠左爲名宦祠右爲鄉賢祠

門內爲饗宮外爲櫺星門

嘉慶八年易石以磚十五年又易橫梁以石

門外爲泮池

嘉慶八年以三合土築池底水乃清濶不涸

外爲照牆東西爲禮門義路豎下馬碑

宋

五代以前無考宋慶歷間始建學宮在縣南二百步

舊縣志

元

聖宮

史記漢高帝十二年過魯以太牢祀孔子則魯舊立廟可知詔天下郡國守令先謁廟後從政則郡國皆立廟可知夫大漢初定天下之民甫離烽鏑斷不能責財殫力痛之身恢擴其殿宇其奉祀之廟大抵皆承前朝之遺耳秦燔詩書戕儒士動與至教爲齟齬而殿宇徧天下獨不敢輕議一擲則靈爽之式憑也不然漢祖自負其馬上之功屢見儒寇乃俯首於章甫逢掖之廟貌展敬據誠爲天下先靡所震懼吾有以知其不爲矣然則天下郡國之立廟當卽在兩楹夢奠後耳夫上丁釋菜周人奉行舊矣梁木之摧闕里昌平必爲之廟以藏其車服禮器而三千七十之散歸四國者開門受徒復各就其地以奉先聖先師之奠迨其後行於州里達於朝廊其體制遂爲終古所莫易至

宏治六年知縣朱穀重修。十四年水衝學基前岸巡撫閻仲宇令
知縣林世傑遷深蘿驛於東門外因闢其地以廣學宮遷明倫
堂於驛地十七年副使魏英令知縣李舊志作季文顯繕治完備移
兩齋於堂右前爲大門儀門兩旁爲號舍後爲牲房

正德十一年知縣高昂修

嘉靖七年知縣黃鳳翔修八年知縣汪洋奉制建敬一亭四箴碑
於戟門外

九年奉制改號

見禮典志

建殿於

文廟右同府學十年

教諭黃九霄改移寶門與深蘿巖相對是年冬訓導傅溥改櫺

星門向

十三年教諭彭參申請重修

二十五年知縣吳炎教諭蔣尙忠重修川上亭

延祐六年權學事常德路儒學學錄張壽達魯花赤禿魯知州杜獻因臨大江建置石檣高二丈餘上建川上亭元末兵燬

舊志

明

洪武六年知縣徐天驥重修永樂三年復燬

舊志作永樂二年燬
府志作二十一年通

志作三年
今遵通志

宣德三年署縣事縣丞徐祥定正殿三間知縣稽郁加修葺建明

倫堂

按舊志作宣德二年無署縣事三字府志仍前通志之舊

正統十三年知縣邱繼建櫺星門饌堂

舊志下同

天順七年分巡副使沈慶元以明倫堂地狹隘乃市民地擴充之

築圍牆

成化四年通判徐璟重修兩廡櫺星門五年知府楊宣甃石爲基

巡道印灝分守應欽來改建兩齋東曰博文西曰約禮

順治十六年邑士捐貲重修梁棟巍壯頗稱巨觀尋以歲歉工未

竣舊志

康熙三年知縣陳洪範重修兩廡及櫺星門董役者驛丞李楨著

民毛一鶴

舊志

九年知縣孟金鉉繼修次第落成

二十四年知縣汪虬訓導胡紹安重修汪虬記略曰余奉 命

宰桃戎馬之餘學宮頽廢置身名敎者之憂也因倡議捐修賴
兩學博暨邑紳士共襄厥舉經始於乙丑夏仲落成於是歲初
冬胡紹安記略曰邑侯汪公以前明攝縣篆司李山右智公幾
先所定櫺星門亥山已向既贊且驗乃移新殿於舊址之西數

十武用成智公之志

舊志

雍正十二年知縣吳相教諭胡師周彭心鑑訓導王曰堯改建正

三十二年知府黃日敬知縣陳坦重修

黃日敬嘉靖間知府舊作知縣誤

四十四年知府葉應春知縣鄭延年申請院道以學地易價買民地數十弓填明月池移置文廟遷明倫堂於廟後建

啟聖祠於堂後兩旁教諭宅一訓導宅二戟門外爲陶屏以蔽車馬

萬曆四年知縣鄭天佐易陶屏爲木屏

七年遷敬一亭四箴碑於明倫堂後知縣鄭天佐重建川上亭於石欄左

二十五年教諭劉引置歷任教諭訓導題名匾創建風教持衡門及啟聖祠明倫堂修祭器嗣後遷明倫堂於廟右啟聖祠於廟後建文昌閣魁星樓於廟左明季俱燬

以上舊志

國朝

忠孝節義四祠修築櫺星門泮池饗門九年知縣李瑜接任始

竣工

以上新府志

二十五年邑紳以正殿低壓議增高之縣令譚震欲令首事文
運陞等勸捐維時邑紳于學勤捐修櫺星門大成殿升高三尺
又修大成門東西廡趙士達捐修

崇聖殿在大成殿後明

倫堂在正廟東教諭解前

同治九年知縣黎銘助稟請重修遞經知縣錢紹文溫坊李惟丙
萬修廉譚爲督督率士紳等新造用錢文書廓大光緒十六年
知縣余良棟籌修完善二十年因士成殿柱腐復捐廉

倡易石柱

名宦祠在戟門左

鄉賢祠在戟門右

按名宦鄉賢二祠之附文廟創始於明洪武二年其修治與學

殿按改亥山丙向
仍作王山丙向

乾隆十六年敎諭夏逢夔增修泮池

嘉慶元年知縣趙希濬改修學宮門向未果趙希濬記略曰學宮在縣治坤兌方金位生旺之年科目最盛墓絕之歲屈抑者多故前達於震艮之交作漳江閣資土養金防其衰也士大夫奮志建造每爲宵小所制今大成門與櫺星門向錯舛急宜改正三年知縣王樹荀以民房移近前後左右飭令首事萬世安闢光朝張澄吳光廷余世清羅德芬鄭璋朱楷正羅澤巍覃國仁羅進杰程嵩彭體元等募費給民遷去藩以圍牆左由南薰門駢接文昌廟後牆起右過玉帶街抵訓導廨後牆止共計高一丈長七十丈敎諭廨後明倫堂靈聰祠俱環於內

四年知縣王述周改正大成門新修崇聖祠兩廡移名宦鄉賢

靈聰祠在費牆東乾隆三十年移建明倫堂東嘉慶二十五年生員未用霖捐貲移建文昌廟前費牆東邑人建宇藏接川上亭禮樂局在縣西街同治十三年知縣溫圻以漳江掌院劉廷玉請撤河洑木關移修書院餘楹創此爲每丁祭肆禮樂所是冬知縣李惟丙移舊東西廡明倫堂爲禮庫樂庫頭門添琴亭照壁後邑紳皇甫蓮捐錢一千零三十六千文歸購石櫃下馬頭三十七分行脚一人_{爲一分}旋增爲四十分於光緒十八年起分歲課錢七千文坐各給筐具錢二百文外實入課錢二至七十二千文永備局中歌舞經費

學田車溪冲二十畝大里坪三畝鄭家驛二十七畝其租作檢益學宮費光緒十七年知縣余良棟籌款一千六百串文購歸石櫃上馬頭四十分自十八年起分出課錢八千文坐各給筐具錢

宮廟

忠義孝弟祠在學宮旁

節孝祠在學宮旁雍正元年

敕各省府州縣衛建忠孝節義祠立石碑一通書前後義義孝弟姓氏於上別營地建列女節孝祠樹牌坊標

恩旌姓氏於上並設牌位於祠中有司歲時致祭

按忠義節孝二祠舊建齋牆後嘉慶三年移學宮旁祀名姓
依通志錄載道光元年移建東街舊義學故址

川上亭元祐六年知州杜獻建後屢廢屢修乾隆初年移近文昌閣四十三年遷建舊址嘉慶十一年復建十七年知縣李英藏工上祀魁星二十三年首事趙士達易乾巽向以培文風咸豐元年教諭王鈞澤重修舊志明宏治五年遷於舊驛地二十三年教諭文似韓刻大魁字

二百文外實入課錢三百一十二千文永歸董事取爲
學宮歲修之費

卷

仁至義盡靡有變遺桃源學宮始宋慶歷至同治十三年壞材
究奇列勢布翼翼宮闕暉映太紫更築別館采貯鼓磬柷敔
延師萃儒講肄其間及節春秋音容卒陳芬苾糾紛皇皇厥聲
濯濯厥靈恍陟降於闕里緇帷前焉大雅宏達蔚爲國棟
而思樂魯泮不得專美於昔矣

文廟以每歲春秋仲月上丁致祭

祭位

大成殿正位

木主高二尺三寸七分闊四寸厚七分座
高四寸長七寸厚三寸四分朱底金書

至聖先師孔子

唐開元八年崇封孔子爲文宣王宋真宗加封至聖
文宣王元加封大成至聖文宣王明嘉靖時改爲至

聖先師孔子
祭典從之

東配

復聖顏子

漢永平十五年從祀唐貞觀二年配饗

述聖子思子

宋大觀二年從祀咸淳三年配饗

崇祀

禮上丁入學釋奠於先聖先師鄭康成注先聖若周公孔子先師若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生頤伏毛諸儒起秦漢間孔子生春秋周公制禮亦無自聖之理是其所謂先聖先師渾指開天明道者言之未有專注也自漢祖過魯以太牢祀孔子而後帝王宗奉專主生民未有一人矣逮詔郡國守令先謁廟後從政而府州縣牧沿爲典祀矣都人士之與於祭自後漢永平二年詔學校祀孔子及七十二弟子始然時以周公爲先聖孔子爲先師越唐貞觀罷周公以顏淵配始以孔子爲先聖顏子爲先師自貞觀後釐訂從祀代有更增至光緒四年定兩廡先賢七十九人先儒六十六人校覈精詳追崇之典始宋大中祥符元年封齊國公迄咸豐七年以先賢孔皮從享

先賢冉子

唐開元八
年從祀

先賢宰子

唐開元八
年從祀

先賢有子

唐開元八
年從祀

先賢言子

唐開元八
年從祀

先賢顓孫子

唐開元八
年從祀

先賢朱子

宋淳祐元年從祀

哲位

以上哲位宋以前皆稱封爵明嘉靖九年改稱先賢某子國朝之有子朱子升列哲位從一例

東廡先賢

四十位

先賢公孫僑

咸豐七年從祀

先賢林放

唐開元二十七年從祀

原西廡移東廡

先賢原憲

唐開元二十
七年從祀

先賢南宮适

唐開元二十
七年從祀

先賢商瞿

唐開元二十
七年從祀

先賢漆雕開

唐開元二十
七年從祀

先賢司馬耕

唐開元二十
七年從祀

先賢伯虔

唐開元二十
七年從祀

先賢冉儒

唐開元二十
七年從祀

西配

宗聖曾子

唐開元八年從祀
宋咸淳三年配饗

亞聖孟子

宋元豐七年配饗

以上配位宋以前皆稱封爵元治順元年贈顏子充國復聖公
曾子鄒國宗聖公子思子沂國述聖公孟子鄒國亞聖公明嘉
靖九年改稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子國
朝因之

東哲殿內次東旁

先賢閔子

唐開元入
年從祀

先賢冉子

唐開元入
年從祀

先賢端木子

唐開元入
年從祀

先賢仲子

唐開元入
年從祀

先賢卜子

唐貞觀二十一年以
經師從祀開元八年

先賢有子

唐開元入年從祀
國朝乾隆三十一年升列

以舊從祀

西哲殿內次西旁

哲位

卷之四

三

先賢牧皮

雍正二年從祀
原西廡移東廡

先賢樂正克

雍正二年從祀

先賢萬章

雍正二年從祀
宋湧祐元

先賢周敦頤

字茂叔宋湧祐元年從祀

先賢程顥

宋湧祐元年從祀

先賢邵雍

字堯夫宋咸湧三年從祀

西廡先賢

三十九位

先賢蘧瑗

唐開元二十七年從祀
原東廡移西廡

先賢澹臺滅明

唐開元二十七年從祀
原東廡

先賢宓不齊

唐開元二十一年從祀

先賢公皙哀

唐開元二十一年從祀

先賢公冶長

唐開元二十一年從祀

先賢樊須

唐開元二十一年從祀

先賢巫馬施

唐開元二十一年從祀

先賢高柴

唐開元二十一年從祀

先賢曹卹

唐開元二十一年從祀

先賢顏辛

唐開元二十一年從祀

先賢秦商

家語字丕茲唐開元二十七年從祀

先賢公孫龍

唐開元二十一年從祀

先賢壤駟赤

唐開元二十一年從祀

先賢顏高

唐開元二十一年從祀

先賢冉季

唐開元二十七年從祀

先賢漆雕徒父

唐開元二十一年從祀

先賢漆雕哆

唐開元二十七年從祀

先賢漆雕徒父

唐開元二十一年從祀

先賢任不齊

唐開元二十七年從祀

先賢公西赤

唐開元二十一年從祀

先賢公肩定

唐開元二十七年從祀

先賢鄒單

一作家單唐開元二十七年從祀

先賢宰父黑

唐開元二十七年從祀

先賢榮旣

家語作祈唐開元二十七年從祀

先賢左人郢

唐開元二十七年從祀

先賢鄭國

家語作鄭薛唐開元二十七年從祀

先賢叔仲會

唐開元二十七年從祀

先賢廉潔

唐開元二十一年從祀

先賢邦巽

家語作邦選唐開元二十七年從祀

先賢陳亢

唐開元二十一年從祀

先賢琴張

唐開元二十一年從祀

先賢步叔乘

唐開元二十一年從祀

先賢秦非

唐開元二十一年從祀

先賢顏何

唐開元二十一年從祀

先賢秦非

唐開元二十一年從祀

先賢縣亶

嘉靖年疑卽鄒單罷祀雍正二年乃復從祀

以上先賢位宋以前從祀者皆稱封爵明嘉靖九年改稱先賢位某子周張程邵五子嘉靖時稱先儒崇正十五年改稱先賢位在七十子之下漢唐諸儒之上國朝但稱先賢不稱子

東廡先儒三十二位

先儒公羊高

唐貞觀二十年從祀

先儒毛亨

受詩於荀卿以授毛萇同治二年從祀

先儒后倉

明嘉靖九年從祀

先儒范甯

唐貞觀原西廡移東廡二十一年從祀

先儒范仲淹

康熙五十四年從祀

先儒司馬光

宋咸淳四年從祀

先儒羅從彦

明萬曆二年從祀

先儒張栻

宋景定原西廡移東廡二年從祀

先儒伏勝

唐貞觀二十一年從祀

先儒孔安國

唐貞觀廿一年從祀原西廡移東廡

先儒鄭康成

唐貞觀廿一年從祀原西廡移東廡

先儒陸贊

道光六年從祀

先儒歐陽修

明嘉靖九年從祀

先儒謝良佐

道光二十九年從祀

先儒李綱

國朝咸豐元年從祀原西廡移東廡

先儒陸九淵

明嘉靖九年從祀原西廡移東廡

祀

先賢公夏首

唐開元二十七年從祀

先賢石作蜀

唐開元二十七年從祀

先賢奚容歲

唐開元二十七年從祀

先賢后處

唐開元二十七年從祀

先賢何井疆

唐開元二十七年從祀

先賢顏祖

唐開元二十七年從祀

先賢縣成

唐開元二十七年從祀

先賢秦祖

唐開元二十七年從祀

先賢燕伋

字子思秦人唐開

先賢公孫句茲

唐開元二十七年從祀

先賢狄黑

一作墨唐開元二十七年從祀

先賢樂欬

唐開元二十七年從祀

先賢公西戩

唐開元二十七年從祀

先賢施之常

唐開元二十七年從祀

先賢左邱明

唐貞觀二十年以經師從祀

先賢申枨

唐開元二十七年從祀

先賢公明儀

咸豐三年原東廡移西廡

先賢秦冉

家語無唐開元二十七年從祀

先賢公都子

雍正二年從祀

先賢張載

宋高祐年從祀

先賢程頤

宋高祐年從祀

先賢公孫丑

雍正二年從祀

先賢程頤

宋高祐年從祀

先儒王通

明嘉靖九年從祀

先儒胡援

宋元豐七年從祀

先儒游酢

光緒年從祀

先儒尹焞

雍正年從祀

先儒李侗

明萬歷四年從祀

先儒呂祖謙

明景定二年從祀

先儒蔡沈

明正統二年從祀

先儒王柏

原東廡移西廡

先儒許衡

宋皇慶二年從祀

先儒許謙

原東廡移西廡

先儒陳獻章

萬歷十三年從祀

先儒王守仁

原東廡移西廡

先儒王守仁

萬歷十二年從祀

先儒韓愈

宋元豐七年從祀

先儒韓琦

咸豐二年從祀

先儒楊時

明宏治八年從祀

先儒胡安國

明正統二年從祀

先儒輔廣之

先儒黃幹

雍正二年從祀

先儒魏了翁

原東廡移西廡

先儒陸秀夫

咸豐元年從祀

先儒吳澄

明正統八年從祀

先儒曹端

原東廡移西廡

先儒蔡清

雍正三年從祀

先儒呂坤

道光六年從祀

先儒陳淳國朝雍正二年從祀

明正統二年從祀

先儒何基

道光二十三年

先儒趙復原西廡移

雍正二年從祀

先儒陳澧雍正二年
原西廡移

同治乙二

先儒薛瑄

明萬曆己十

先儒羅欽順雍正二年從祀

治二年從祀

先儒劉宗周原西廡

道光八年從祀

先儒陸隴其字稼書

年從紀八

西廡先儒 三十二

唐是歲
一年從上

一
年從
起

先儒董仲舒原東廡

平
從舊
紀二

先儒杜子春

原東廡移西廡

先賢孔氏名鮑字伯魚宋成淳三年從祀明嘉靖九年配饗崇聖祠

西配

先賢曾氏名點唐開元二十七年從祀

明嘉靖九年配饗崇聖祠

先賢孔孫氏名激字公宣府志作公宣魯公族孔孫之後尤

延祐三年贈知國公明嘉靖九年配饗崇聖祠

東廡先儒

先儒周氏名輔成周子敦頤之父年無考

明萬曆二十三年從祀崇聖祠

先儒程氏名珦字伯溫贈永年伯二程子顥

顧之父明嘉靖九年從祀崇聖祠

先儒蔡氏名元定世稱西山先生卒謚文節蔡氏

子沈之父明嘉靖九年從祀崇聖祠

西廡先儒

先儒張氏名迪張子載之父雍正

二年從祀崇聖祠

先儒朱氏名松字喬年朱子熹之父歷吏部司勳郎中山知僕州

卒謚獻靖元正廿一年贈齊國公明嘉靖九年從祀崇聖祠

先賢顏氏名無繇字季路唐開元二十七年

從祀明嘉靖九年配饗崇聖祠

先儒黃道周

道光五年從祀
原東廟移西廟

先儒湯斌

道光三年從祀

以上先儒位明嘉靖前皆稱封爵九年

聖父叔梁公以上前朝未加封爵亦未奉

國朝稱先儒不稱子

崇聖祠正位

有祠祀至本朝始追封五代合祀崇聖祠

肇聖王木金父公

裕聖王祈父公

詔聖王防叔公

昌聖王伯夏公

啟聖王叔梁公

宋真宗封聖父爲齊國公元加封爲
啟聖王明嘉靖九年時改爲啟聖公

國朝雍正元年

詔封先世王爵合祀五代更名啟聖祠爲崇聖祠

東配

先賢孔氏孟皮

咸豐七年配饗此獨稱名者父前
子名之義也後皆稱氏者亦沿此

知縣孫思順

雲南石屏人

知縣陳徐祥

宣德間蘇州人

縣丞張瑤

正德間上猶人

訓導張憲

餘干人

右自漢暨明名宦共十六人

國朝

高世泰

無錫人明崇正時湖廣學政

遲日豫

奉天人原任岳常澧道

陳瑣

廣東人湖南巡撫

李輝祖

正黃旗廕生湖廣總督

楊宗代

通志楊宗仁奉天人雍正元年任湖廣總督疑代爲仁字之謬存以俟考

右康熙二十四年後增入名宦共五人

洪承疇

原任湖廣總督

吳瑛

山西人原任湖廣總督

丁思孔

奉天人原任湖廣總督

郭世鏗

山西人義原任湖廣總督

額倫特

滿州人原任湖廣總督

彭而述

河南鄧州人原任湖廣總督

郎永清

廣甯人原任湖南布政使陞山東巡撫

趙中喬

武進人原任湖南巡撫

以上先賢先儒位明嘉靖時稱先賢先儒某氏 國朝因之

崇祀名宦

治宋乾德元年始建以前皆屬武陵郡名宦詳府志故自馬援以後縣令合宋始也此皆附祀名宦者

漢

馬援

建武間茂陵人有傳

宋

縣令魏廷式

字君憲宗城人

縣令錢景持

建炎間

縣令薛弼

溫州永嘉人

縣主簿胡介

乾道間丹陽人

明

知縣嵇郁

宣德間建昌人

知縣高昴

雲南大理人

知縣朱穀

宏治間泗洲人

知縣鄭天佐

萬曆間福清人

地圖志

卷之四

學校志

崇祀

七

明

鎮甯知州倪永壽

重慶知府文澍

字汝霖

青陽知縣蘇顯

字文明

南康知府李顯

字榮宗

貢生李僑

字介甫

主簿吳聰

提學僉事江盈科

字進之

行人司行人羅其鼎

字耳臣

山海關縣丞張世用

右自宋暨明鄉賢共十二人

國朝

四川道監察御史羅人琮

字宗玉

永興教諭文鵠

字月林

右康熙四十一年後留祀鄉賢二人

奉天府尹文志鯨

字石濤
辛未翰林

右雍正三年後增入一人

李發甲

雲南河陽人原在湖南巡撫

右雍正三年以前留祀名宦各部清冊共九人

應先烈

江西宜黃舉人嘉慶間常德知府

右嘉慶二十三年留祀名宦一人、

六朝宋縣令檀珪

元徵中高平金鄉人

六朝宋縣令沈約

字休文

宋岳飛

紹興開湯陰人

右補遺應留祀名宦三人

崇祀鄉賢

宋

都官員外郎張顥

字伯仰

轉運使荆南知府張顥

字仲舉

元

廣西道副都元帥

元光祖

籩豆

籩古今皆同製惟豆製不同夏揭豆殷玉豆周獻豆又魯

古圖說及政和近置以銅郊特牲曰鼎俎奇而籩豆偶陰陽之

議也籩豆之實水土之產也數各二百四十八按藍葛籩

字皆從竹以賓

矣稷果核昭其

儉也豆從爾雅鄭氏說爲當

雲雷尊

紐以螭首腹金雲雷四

象尊

取形於象以明乎夏德者夏者假也萬物之所由化

象尊

也範金爲之穴背受酒上覆以蓋耳亞獻酒數十

犧尊

取其犧牲享食之義範金爲之穴背

犧尊

受酒於腹覆以蓋用貯終獻酒數六

泰尊

有虞氏之尊瓦尊也貴本尚賛數二

山尊

夏后氏之尊也郭璞云形如壺受五斗刻畫爲山雲狀數二

壺尊

形如壺其脰寶饕餮腹著風雲不獨有節止而又明其施澤之及时也數六

蓍尊

周王位商尊曰蓍著地而無足也數二

罍洗

皆所充也罍盛水洗受洗棄水惡穢地也舊圖罍畫雲雷

勺

夏龍勺殷疏勺周蒲勺龍藏澗蒲主水疏有尊引意今刻龍首夏制也數二十八

以上名宦鄉賢在前朝者仍從其舊 國朝留祀名宦鄉賢諸公皆奉准部文在案

祭器

國朝雍正三年奏 准將文廟祭器樂器式樣刊 頒各省畫一

製造十二年議 准直省文廟有未備者該地方官詳明督撫照

額設原數備齊如有損壞亦卽詳明修補府州縣官並教官離任

時俱各查明交代乾隆元年議 准直省文廟祭器有未製備者

均動項成造仍於完竣時報字按挑邑於寶宮外添修禮樂局春秋祭集諸生演禮其中樂舞生

樂舞局奏舞踏光緒十七年知縣

余良樟飭局紳造祭器漸次完全

禮器

簠簋

古盛黍稷之器有虞氏曰敦夏曰瑚商曰璉周曰簠簋簠方蓋圓刻木爲之古用陶器後世範金爲之宋大仲祥符

元年令崇文館雕印祭圖頒行則踵事增華矣明洪武中作以磁器數各一百一千五

卷之四

名之四

龍幕以絳帛方幅爲之中畫雲龍兩旁畫文彩四角
綴以金錢用以覆尊兩席則不畫雲龍止以青

尊幕用布爲之縱橫二尺二寸數二十八

祝版以木爲之高九寸闊一尺二寸用白紙寫祝文貼版上祭畢揭而焚之

樂器

宋元嘉二十二年用裴松之議舞六佾設軒懸之樂唐貞觀二十七年詔兩京樂用宮懸顯慶三年詔廟用宣和之樂舞國子博士范頤撰樂章宋景祐元年詔釋奠用登歌明洪武二十六年頒大成樂器於天下府學令州縣學如式製造

國朝康熙二十六年修飭樂器令天下學官擇鄉俊秀習佾舞乾隆五年定樂舞用六佾九年頒行祭祀樂章

頒行樂器式

磬幡一金鐘十玉磬十一大鼓一搏拊鼓二柷一敔一琴六瑟四

鼎三足有重至十鈞者皆用鐵鑄鎮南殿上以

焚楮帛祝文至陳設之鼎悉銅爲之所以焚香

爵

明堂位曰夏以瓊商以肆周以爵按爾雅鐘小者爲棧棧卑

而淺故瓊象棧而爵象雀翠有耳馬禮書禽小者爲爵火細

者名燭其義取小爲燭因善飲成洪氏曰太常

爵制兩柱三足夔耳侈口數一百一十八

古以置爵亦承傳陸氏曰古者爵有承盤坫與豐是也施於燕

士財曰豐費氏曰諸經承爵器皆易木曲字從豆爲豐年之豐

謂時和年豐潔粢盛豐備神歆其祀人受其福也鄭

注云豐似豆而卑木製潔亦中畫亦雲氣數二十八

登

似豆而高用

鉶

範全爲之三足口有兩耳覆以蓋施三紐用薦和羹

俎

明堂位周以房俎鄭注云謂足下柵也孔疏云俎豆各有兩

足足下各別爲柵其間有橫橫似堂壁橫下二柵似堂東西

各有房也魯頤曰俎豆大房箋云玉

飾俎也兩端赤漆中央黑其數則奇

篚

竹爲之鄭氏謂車筭如竹篋古用籃不一

以奠爵以承食膳以置玉帛具載禮記今用以承幣蓋詩鹿鳴序賛幣帛篚

篚之遺意也數二十

邊巾

以絲爲之圓幅元被纏裹數二百四十八

牲牢器用悉上公齊永明三年議用元嘉故事唐開元七年詔春秋釋奠用牲牢其屬縣用酒醕後唐長興三年蔡同文奏敕文宣王廟四辟英賢自此每釋奠宜准郊祀錄各陳醯醢等諸物以祭明洪武四年詔釋奠牲用熟正統三年令祭丁品物非其土產者鹿以羊代櫟棗以所產果品代景泰六年以兩廡祭品儉薄從太常寺奏增豕四隻棗栗各五十觔黍稷各一斗形鹽五十觔及行南京國學一例增設

國朝順治九年令天下每年春秋二祭文銷正項錢糧雍正三年議定文廟正殿四配十哲東西廡先賢先儒禮神制帛陳設祭品其間牲帛籩豆參考圖冊及通志他志間有小殊今遵乾隆後頒行

祀典卷錄入

聖位陳設 祀版香爐帛篚各一

帛白

白磁爵三牛一羊一豕一

排簫一笙大簫笛六埙二篪二

舞器式

旌節

籥三十六人

執旌

人三十人

舞生

三十人

樂生

三十人

祭期

釋奠用春秋仲月上丁始於隋文帝唐武德初詔四時致祭貞觀
永徽時昭聞帝與皇太子釋奠皆以二月惟景隆二年皇太子釋
奠則古之宋初春秋二丁仲冬上丁命官行釋奠如舊典明洪武
元年定以仲春仲秋上丁七年仲春上丁日食改用次丁
國朝定制每歲以春秋仲月上丁日致祭

祭品

漢自高祖以來多以太牢祀明嘉靖元年詔春秋享祀出王家錢
給大醉直河南尹給牛羊豕大司農粟宋文帝元嘉二十二年詔

又東西各一案每案帛一爵

三爐一燈二

崇聖祠祭品正位五案祝版一制帛五

以籠白色盛

白磁三

鉶

二 篓各二 邊四 豆四 登一 鐪尊各一

鑑組各一

二 羊一 紋一

一 簋各一

配位陳設各一案 制帛各一

以籠白色盛

銅爵

每位一

籠各一

邊豆各四 燈二 爐一 尊一 羊一 紋一

一 簋各一

從祀陳設各一案 制帛各一

以籠白色盛

銅爵三

籠各一

邊豆各四 燈二 鍑一 尊一 羊一 紋一

一 簋各一

名宦鄉賢忠義節孝四祠祭品

每案

爵三

磁杯

籠各一

邊二 形鹽 藥魚 豆二 菖蒲 燈二 爐一 香盤一 尊一

有勺疏

羊

一 紋一 簋各一

凡陳設次序 至聖位前先帛次爵三爵爲一排在香爐前次

主二

太羹

金劍

二羹

簠

簋

稻簋

十粢籩

白餅

黑餅

形鹽

魚豆

豆十

脾肺

肝胰

豚鹿

醢免

醢魚

醢醯

酒尊

香盤

各

東西各三

栗榛葵芡

豆十

幕

燈

大燭

俎

三牛

羊豕

血豆

一毛

血

豆

有勺

琥珀

四配位陳設各一案

祿神制帛

一以

白色盛

白磁爵

三羊

一

白

磁爵

三

銅爵

豕一

無太牢

鉶

一

簠

二

籩

八無

黑色

豆入

無牌

俎二

酒樽一

鎣

二大燭

鑪

一

焚辨香

十二哲陳設各一案

禮神制帛

帛一

白色盛

白磁爵

三

羊

名一

籩各一

稷

籩各四

形鹽黍

白餅

豆各四

青菹蘆

黑餅

豆各四

青菹蘆

雨廡陳設每四位

一案

禮神制帛

帛一

白色盛

白磁爵

三

銅爵

各三

登

二

籩各一

籩各四

尊各一

又東西各三案

每案羊一豕一

俎各三

豆各一

豆各一

豆各一

豆各一

豆各一

豆各一

豆各一

豆各一

陳設圖

置帛置爵案

白餅 黑餅

榛 莞 苣 鹿脯

爵 和羹 形鹽 藝魚棗 栗

黍稻 羊

先師位

帛爵 太羹

簠帛俎

牛

香

燭小
燭大

爵

和羹

稷梁

醢醢
韭菹
醯醢
蕷菹
鹿醢

脾肺

豚肺

以下可以類推

讀祝案

登一鉶二爲一排登盛太羹居中鉶盛和羹在登左右次簠居中爲一排東盛黍西盛稷次簋居中爲一排東盛稻西盛羹黍稻之外皆籩所盛曰形鹽葵魚膾脯白餅
棗栗棲菱芡黑餅排列於東稷羹之外皆豆所盛曰韭菹醤青菹鹿醢芹菹
兔醢筍菹魚醢豚肝豚脂排列於西牛羊豕則用大俎盛之列於中央凡配位從位以漸而殺皆準此圖爲例

又另繪文廟

陳圖與前陳設微異

正位南嚮

十

艾人

鹿鳴

白餅

黑餅

蠶

遜

穀

粟

黍

黍

菱

形鹽

葷魚

葷

羊燈

爵劍和羹

簠黍

簠稷

簠帛

牛鑪

香燭

正位

白磁

爵登太羹

簠黍

簠稷

簠帛

三

豕鑪

燭

爵劍和羹

簠黍

簠稷

簠帛

三

豕鑪

燭

豆

韭菹

菹菹

菹菹

菹菹

菹菹

十

筍莖

魚醢

脾胘

豚胞

餅餌餅

兩廡陳設圖

尊

俎 羊 羊 羊
鑪 鑪 鑪 燭
香 篓 尚 尚

邊四 栗 鹿脯
形鹽 東 羊
簠 桀 羊 鑪
簋 棠 羊 鑪
簠 桀 羊 鑪

從位銅爵

豆四 爵 爵 爵 爵
芹菹 菖道 穩稷 穩稷
免醢 鹿脯 狩 狩
羊 鑪 羊 鑪
鐙 燭 烛 烛
燭 香 篓 尚
筐 帛

七十二案同

哲位東西向

邊四
栗
形鹽
棗

簠
黍

十二哲

白
爵
鑄
和羹

俎二

羊
鑪
香
燈燭

篚
帛

尊

爵

豆四

簋
稷

芹
菹

麇
醢

兔
醢

十二案同

光緒縣志

卷之四

學校志

崇祀

左

崇聖殿配位東西向四案同

配位

白

邊四

栗

鹿脯

元鹽

棗

羊燈燭

俎

鑪香

筐帛

磁

簠

稷

豆四

片菹

免醢

清酒

鹿醢

魚鹽

局

從位東西向二案同

崇聖祠祭祀陳設圖

正位南向

正位

磁白

爵

爵

銅和羹

八邊

捺

蓼

茨

鹿脯

栗

簠

黍

簋

稷

稷

橐

橐

橐

橐

橐

橐

橐

橐

篚帛

俎

銅和羹

豆

韭菹

醯醢

醕醢

青菹

鹿醢

免醢

筍菹

魚醢

八

芹菹

免醢

筍菹

魚醢

五案同

宰各組於

至聖位前並各配饗從祀位前工歌陳箕簾琴瑟鼓柷敔等訖各齊

集廟門外待事五鼓主祭官陪祭官分獻官各朝服詣廟門外

下與馬
步行

由櫺星左右門入

文左
武右

次序坐案一巡畢陰陽官報

聲鼓

唱

鼓初嚴

鼓初徐後疾以百桴爲節在廟胥役及各官從

少選唱

鼓再嚴

主祭官分獻官俱起立整冠帶斂容出

少選唱

鼓三嚴

引贊生引主祭官以指盥洗所灌

水進巾

唱

樂舞生各就位

各執樂器舞

器按位立唱執事者各司其事司尊

尊所立助獻生分東西陛上達殿

左右門各就應待拜次左右立唱

主祭官就位

俟立

定唱分獻官就

位

俟立

陪祭官各就位

俟立

瘞毛血

助獻官微毛血竇於坎唱迎神樂器執

舉迎神樂奏昭平之章

引贊

上香

引主祭官由東階升進殿左

生贊門拈香案前立上瓣香三炷

贊興樂止

復位門

主祭官自殿右跪

主祭官以西階下贊

下皆跪贊三跪九叩首贊興樂止

丁祭儀禮

前祭二日地方官率教官淨廟設次 前一日辰刻教官出祭器
陳列明倫堂設香案於牲房外 日午地方官偕陳設官恭捧
主祭官祝版及各承祭官執事生姓名榜至學宮奉安祝版於
祝案前正中詣

至聖先師神位前上香三炷行一跪三叩禮畢掛榜亭內 曰鋪主
祭官具吉服至明倫堂升座各官以次三揖畢主祭官起首饌
豆體尊唱贊
生唱詣省牲所引贊
并贊生前前省牲執事牽牲過香案前省
畢唱復位主祭官復位各官以次序坐唱贊
生唱請演禮禮如正
祀獻帛爵等樂舞生請演樂進六佾如正禮禮畢啟行桃邑演
禮樂
皆由禮樂局敬謹將事凡樂器
皆歸禮樂局製造屆期陳設

祭之日四鼓陳設官教官率各執事人陳設祭器祭品及太牢少

分獻官於詣祝時先就

樂止 唱行亞獻禮

司樂舉亞獻樂奏秩

唱

所獻東西階下復位

引主祭官分獻官

如前由

樂止 唱

平之章
升階獻爵如前儀

亞獻禮畢復位

如前由

樂止 唱

獻禮司樂舉終獻樂奏敘平之章

引主祭官分獻各官

升階獻爵如前儀

終獻禮畢

唱

唱復位如前由

樂止 唱飲福受胙

上進殿左門

唱

詣飲福位

唱跪

眾官皆跪

助獻二名持酒胙立於

主祭官受酒啐

唱

飲福

唱跪

眾官皆跪

右又二名跪於左

賛飲福授爵於左跪者

唱

謝

唱受福胙

受胙舉拱授

三叩首

賛興

唱

復位

唱跪

眾官皆跪

三跪九叩首

賛興

唱

撤饌

唱跪

眾官皆跪

三跪九叩首

唱興

唱

送神

唱跪

眾官皆跪

三跪九叩首

唱興

唱

送神樂

唱跪

眾官皆跪

三跪九叩首

唱興

唱

讀祝者捧祝

司南者捧南各詣燎所

讀祝者先跪取祝文司帛者次跪取帛

向立正殿山殿中門出捧帛左配左

哲右殿左門出右配右哲由殿右門出兩廡各如

望燎唱

詣望

其時出隨班達摩所各捧

跪於燎次之西唱

望燎唱

詣望

唱

祝帛

各官面發所立

唱

楚祝帛

復位樂止唱

禮成

行初獻禮

司樂唱

舉初獻

唱

樂奏宣平之章

前引贊

詣盥洗所

灌水進巾

唱

詣醴尊所司尊者舉爵酌醴

執帛者捧帛

執

爵者捧爵

引主祭官自東階上進殿左門

贊詣

至聖先師孔子神位前跪

左右獻

皆獻帛

右助獻舉帛篚授主祭官

舉拱左助獻奠神位前

獻爵

如獻帛

唱叩首贊興

唱

謂讀祝位

跪

引主祭官詣祝案前跪讀祝者舉祝版旁

跪分獻陪祭各官皆跪

唱

樂止

贊

讀祝文

讀畢仍安

原位

唱

樂作

贊

三

叩首

唱興

主祭官以

贊詣

復聖顏子神位前

引主祭官至跪

贊

獻帛

如前

儀贊獻爵

如前

唱叩首

贊

興

贊

詣

宗聖曾子神

位前

禮如前儀

費詣

述聖子思子

神位前

禮如前

儀

贊

詣

亞聖孟子神位前

禮如前

禮

如前儀

前其

十二哲分獻官兩廡

分獻官與主祭官同時行禮

唱贊

卽四配位前亦當用分獻

分獻各官詣

行分獻禮

各照主祭官

卽四配位前亦當用分獻

唱贊

初獻儀注

行分獻禮

各照主祭官

卽四配位前亦當用分獻

唱贊

以便讀祝時同跪也

初獻禮畢

贊

復位

引主祭官自殿右門出

由西階下四階

十二哲

復位

由西階下四階

十二哲

帛者捧帛

執爵者捧爵

引主祭官自
祠左門入贊詣

五聖王神位前

跪

獻帛

授籠

奠獻爵

罰五

籠如儀獻爵

舉贊

叩首

贊興

贊詣

詣讀祝

位跪

引主祭官詣祝案前跪

讀祝者舉祝版旁跪唱

分獻官皆跪

贊

讀祝文

讀畢如

三贊

贊

詣

叩首

贊興

贊詣

先賢曾氏神位前

禮如前

儀

贊詣

其從祀分獻官

位前

禮如前

儀

先賢孟孫氏神位前

禮如前

儀

贊詣

先賢孔氏神

於主祭官正位行禮時

二引贊生引就東西神位前

行禮俱照主祭官初獻儀注

初獻禮畢

引贊如

亞獻禮畢

贊復位

行終獻禮引

贊復位

唱

行亞獻禮

前儀

行亞獻禮

行終獻禮

引

如前

終獻禮畢

贊復位

唱

助獻生舉饌

助獻生舉饌

助獻生舉饌

助獻生舉饌

助獻生舉饌

助獻生舉饌

助獻生舉饌

二跪六叩首

贊興

唱

讀祝者捧祝

司帛者奉帛各詣燎所

唱

望燎

主祭官以下

面燎所立唱

焚祝帛如前

儀唱

復位引贊生

引主祭官以下

俱

出復次

祝文

致祭於

肇聖王

致祝於

至聖先師孔子位前曰性

先師德隆千聖道冠百王揭日月以常

行自生民所未有屬文教昌明之會正禮和樂節之時辟雍鐘鼓

咸恪薦於馨香泮水膠庠益致嚴於蓬豆茲當仲春秋祇率彝章肅

辰微忱聿修祀典以述聖子思子復聖顏子宗聖曾子

亞聖孟子配尚饗

崇聖祠祭儀

引祭官先至

崇聖祠行禮引贊生引入崇聖門唱詣盥

所濯水進巾唱執事者各執其事

司尊者就尊所立助獻生

次前主祭官就位俟立

執事者各執其事

司尊者就尊所立助獻生

分東西階升各就應侍拜

分東西階升各就應侍拜

立唱迎神上香引詣香案前

立三上香唱復位

贊跪

主祭官以

行初獻禮引贊生

司尊者舉幕酌酒

執

唱上香引贊引承事官恭詣

至聖先師孔子位前

由東階上進殿左門上香三炷

贊

跪叩首

贊興贊

復位

自殿右門

出由西階下唱

三跪九叩首

唱

興禮畢其

四配十二哲兩廡俱

教官恭代行禮

至聖孔子誕辰雍正五年奉定每年八月二十七日各官致齋不理

刑名禁止屠宰永著爲令

魯史用周正襄公二十二年庚戌十

月庚子生十一月即今八月庚子乃月

之二十屆期恭祭七日也

文廟陳設儀注與丁祭同但不用工歌舞仍讀

附亞聖孟子誕辰

周定王三十七年四月二日卽今二月二日也

祝文

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啟聖王位前曰惟

王奕葉鍾祥先開聖緒盛德之後積久彌昌凡

聲教所覃敷悉尋源而溯本宜肅明祀之典用伸守土之忱茲

屆仲春秋聿修祀事以

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏配尚饗

鄉賢名宦忠義節孝四祠

丁祭後教官率助祭生詣祠行禮

唱贊生就位

上香

迎神

跪

初獻爵

再獻爵

三獻

爵

叩首

再叩首

三叩首

興送神

禮畢

四祠亦可
四人分祭

朔望行香

每月朔望承事官由左門入教官迎候

唱排班

就位

唱班齊

絃絃長七丈內外各十二以朱中一絃名若以黃共二十五絃各設以柱游移前後以和其聲外十二絃用右手食指鼓內十二絃用左手食指鼓外第一絃黃鐘律以合字應之用右手食指順勾凡鼓此字必與內第一絃六字並鼓清濁相應二三絃大簇以四字應之用右手食指連勾六絃仲呂以上字應之用右手食指順勾七八絃林鐘以尺字應之用右手食指連勾內一絃黃鐘清律以六字應之用左手食指順勾餘十一絃與外絃音律指法相同凡鼓四上凡工字外內絃亦俱並鼓取清濁相應以黃布囊之各髹以朱

竹部

篪二篪譜以竹爲之長一尺四寸圍三寸三分一孔上出五孔向外一孔向內一孔在末節共八孔後一孔餘皆閉第二孔南呂以工字凡吹工字此孔與下第三孔底一孔皆開餘皆閉第三孔林鐘以尺字應之凡吹尺字此孔與下第二孔底一孔皆開餘皆閉第四孔仲呂以上字應之凡吹上字此孔與下一孔底一孔俱開餘皆閉第六孔太簇以四字應之凡吹四字止開餘皆閉惟黃鐘律以合字應之六孔皆開此樂吹聲大宜用經氣吹之以聲乃和

笛六笛譜用斷紫竹爲之長一尺四寸七孔其第一孔黃鐘清律六字應之凡吹六字下五孔俱閉第二孔南呂以工字應之凡吹六字此孔與下四孔皆開餘皆閉第五孔太簇以四字應之凡吹六字下二孔皆開餘皆閉第五孔太簇以上字

軒懸雅樂譜

金部

編鐘一簴鐘十六

範金爲之擊以茱萸木爲筍竹爲柄○此與鐘鼓樓所懸之大鐘不同

石部

編磬一簴磬十六

靈壁石爲之拊之以牛角竹爲柄○按常德府學有石磬原出江南草茶坪西固四角及中五音各別明天啟時分巡副使杜詩知府李備取納明倫堂我朝雍正時老農黃偉復獲石磬於草茶坪山麓納之縣學詳見

山川志

石磬山

絲部

琴六

琴譜皆七絃斯樂則第一用七徽其第一絃黃鐘律合字應之

左手中指按右手中指勾第二絃大簇四字應之左手食指

按右手中指勾第三絃林鐘尺字應之左手大指按右手食指

第四絃七徵左手中呂上字應之左手無名指按右手中指勾

第五絃南呂工字應之左手大指按右手食指別第

六絃黃鐘清律六字應之左手大指按右手食指別

瑟二

瑟譜古瑟五十絃黃帝命素女鼓之其聲哀故破二十有五

絃長七尺首闊一寸九分面爾頭各有小孔疏通以擊

革部

應鼓二

鼓高三尺面闊二尺一寸髹以朱每奏樂時以椎擊者三聲但取節奏從容爲佳

搏鼓二

如鼓而小髹以朱子以紅緘條維於其頂兩手用之或搏或拊所以節羣鼓之聲

木部

柷一

以桐木爲之狀如方桶上爲圓孔納椎三面畫出一面畫水月用先以椎撞底復擊左右其聲三以起樂

敔一

狀如伏虎背上有二十七鉏鋸刻用竹長二尺四寸矯爲十革其名曰鑼擗其背以止樂

欽定樂譜

乾隆九
年頒行

春夾鐘清商

立宮倍應鐘清變宮主調

丁祭迎神樂

奏昭平之章

簫譜

壇簫排簫同

大

清變宮

八

哉

清商

凡

孔

清角

六

子

清變徵

五

先

清變宮

七

覺

清羽

上

先

清變徵

伍

知

清角

與

清商

凡

天

清角

六

地

清羽

上

參

清變徵

五

萬

清變宮

尺

世

清羽

上

之

清變徵

五

師

清變徵

凡吹四字下孔餘皆閉第六孔黃鐘以合
字應之凡吹合字六孔皆閉末一孔相應

匏部

笙

笙譜用紫竹爲之十有七管而列於匏中管中各施以簧管三端參差如鳥翼吹匏之端則鼓舞其簧而發聲○按第一第二第三第七第十管皆南呂以工字應之凡工字以此四管爲用右手大指及食指按餘孔皆開二十五管林鐘以尺字應之凡尺字用左手食指按其餘孔皆開其第二第十管仲呂以上字應之第四第八第十一管太簇以四字應之第十二第十四管黃鐘清律以合字六字應之凡吹合字必吹六字凡吹六字必吹合字清濁取其相合也

土部

埙

埙譜埙以紙筋爲之有漆劄金雲彩圍五寸半長三寸四分二上尖底平列秤鍾差大如鵝子高三寸四分六孔上一前三後二上孔平改爲太簇以四字應之下五孔皆閉向上稍仰爲黃鐘以合字應之下五孔亦不開左手中指與食指二孔爲仲呂以上字應之凡吹上字止開此孔餘皆閉右手食指孔并右手中指俱開爲林鐘以尺字應之凡吹尺字止開此三孔餘皆閉後二孔左手大指孔南呂以工字應之凡吹工字此孔與前二孔俱開餘孔右手大指孔黃鐘清律以六字應之凡吹六字前後各孔俱開吹者以兩手無名指小指託其底輕用氣取聲以和爲佳

終獻樂奏秩平之章

自清變古清商在清變昔清角

先清羽民清變有清商作清角六

皮清變升清羽祭清商菜清變

於清羽論清變思清角樂清商凡

惟清變天清羽祭清商菜清變

惟清商聖清羽時清商若清角六

彝清變倫清變民清變

惟清商聖清羽時清商若清角六

徹饌樂奏歎平之章

先清變師清商有清角言清變

祭清變則清羽受清變福清變

四清商海清變饗清商疇清商

疇清商則清羽受清變福清變

禮清變咸清羽告清變徹清變

母清商疏清角母清商續清變

樂清變所清羽自清商生清商

中清變原清角有清商菽清變

送神樂奏鑼平之章

亮清變經清角在清變昔清角

洙清羽酒清變洋清商洋清角

峩清角義清變

洋清角義清變

祥

清變徵

清羽

上屬

清商

凡絃

清角

六

日

清商

凡月

清角

既清變宮

尺揭

清變徵

五

乾

清商

凡坤

清角

六清

清商

凡夸

清變宮

尺

韻

清商

凡答

清羽

上金

清變宮

尺絲

清角

上

奠帛初獻樂奏宣平之章

子

清變徵

清商

凡懷

清角

明德

清變

徵五

玉

清羽

上振

清商

凡聲

清羽

上

金宮

尺聲

生

清角

清角

六民

清商

凡未

清羽

有清變

展

清商

凡角

清角

六古

清變

徵五

六徵五

俎

清變徵

清羽

五豆

清角

凡子

清變

上清變

春

清角

六秋

清角

上清變

徵五

六徵五

清宮

凡酒

清羽

上既

清商

凡載

清變

宮尺

其

清商

凡香

清角

六始

清商

凡升

清變

宮尺

亞獻樂奏秩平之章

式

清變徵

清商

凡禮

清變徵

凡凡

清角

六愆

徵五

六協

清變徵

凡凡

清角

六鑄

清商

凡鑄

清角

六六

雨

清變徵

清商

凡譖

清變徵

凡五

清變徵

凡五

清角

六薦

清變徵

凡六

清角

六雍

清角

六六

清角

凡六

禮

清羽

上陶

清變徵

凡五

清變徵

凡五

清角

六樂

清商

凡樂

清角

六凡

清角

六淑

清角

六六

清角

清宮六酒

清羽凡

既乙

載宮六

其清商

香清角

始清商

升清宮六

笛譜

笙同

亞獻秋平

式清變

宮六

禮清商乙

莫清角上

衍清變徵尺

蕪清商乙

響清角上

誠清變徵尺

舞清商乙

升清羽凡

堂清變徵尺

再清商乙

獻大清變

響清變

羽凡

協清變徵尺

鼙清商乙

鑄清角上

誠清變徵尺

舞清商乙

譽清商乙

舞清角上

昇清羽凡

再清商乙

獻大清變

肅清變

羽凡

蕭清變徵尺

蕭清商乙

雍清角上

譽清角上

昇清羽凡

再清商乙

獻大清變

禮清變

羽凡

陶清變徵尺

樂清商乙

樂清角上

譽清角上

昇清羽凡

再清商乙

獻大清變

笛譜

笙同

終獻秋平

白清變

宮六

古清商乙

在清變徵尺

昔清角上

先清羽凡

民清變徵尺

有清商乙

作清角上

於清羽凡

論清變徵尺

思清角上

皮清變

只尺

弁清羽凡

祭清商乙

菜清變徵尺

昔清角上

惟清商凡

聖清羽凡

時清角上

木清商乙

鐸清變徵尺

若清角上

惟清變

尺

天清羽凡

彌清商乙

民清角上

至清羽凡

今清變徵尺

木清商乙

鐸清變徵尺

若清角上

奔清變

尺

倫清變徵尺

攸清羽凡

敘清商尺

宮六

笛譜

笙同

徵鍛秋平

景清羽行清變上清羽止清角上

流清商凡澤清角六無清變疆清角六

聿清變徵五昭清羽上祀清商凡事清變徵五

祀清變徵事清羽上孔清商明清角六

化清變宮尺我清變徵五蒸清變徵五

育清角上我清角上膠清商凡庠清角六

笛譜 箫同

昭平

大清變徵六哉清商乙孔清角子清變

先清變覺清羽凡先徵尺知清角

與清商乙天清角地清羽凡參清變徵六

萬清變宮六世清羽凡之徵尺師清變徵尺

羊清變徵八徵清羽凡鱗清商凡絃清角

韻清商乙答清羽凡金清變宮六絲清羽

日志商月清角乙既清變徵尺揭徵尺

乾清商乙坤清角凡清清商夷清角

笙同初獻

重平

笛譜 玉清羽振清商金清變宮六聲清羽

展清商乙也清角上大清變徵尺咸清角

予清變徵六懷清商乙未清羽凡有清變徵尺

春清角上秋徵尺古清變徵尺丁清角

生清角上艮清商乙未清羽凡有清變徵尺

徂徵尺豆清羽凡干清變徵尺古清變徵尺

聿徵尺豆清羽凡干清變徵尺古清變徵尺

學校志 崇祀

北漢系譜

卷之二

七

大

清角

六哉

清徵

上孔

清羽

子清宮

清變

先清角

六覺

清商

凡先

清變

之宮

師清宮

上

與

清徵

六天

清羽

七地

清商

凡參

清變

萬清角

六世

清商

凡之

清變

師清宮

尺人

祥清變

六徵

清商

凡鱗

清徵

七紱

清羽

六韻

清徵

七韻

清商

凡答

清商

金清角

莫帛初獻樂奏宣平之章

予清角

六懷

清變

七明

清羽

六德

清變

七玉

清商

凡振

清徵

六金

清角

祖清變

六豆

清商

七千

清角

六古

清變

七展

清徵

七也

清羽

六大

清變

七成

清羽

生清羽

六民

清徵

七未

清商

六有

清變

七有

清商

凡載

清角

七玉

清商

凡振

清徵

清角

六酒

清商

七既

清徵

六既

清商

七載

清角

七升

清徵

六升

清角

六升

清角

亞獻樂奏秩平之章

予清角

六禮

清徵

七莫

清徵

七愆

清變

六鑼

清徵

凡鑼

清角

六鑼

清角

六鑼

響清角

六禮

清徵

七協

清變

六鼓

清徵

凡鼓

清角

六鑼

清角

凡鑼

清角

六鑼

清角

先

清變宮六

師清商乙

有清角言清變

祭清宮六

則清羽凡受清變福清變

乙清商六

凡清角尺

受清變福清變

宮六

尺

四

清商六

海清變宮六

鬱清變徵尺

宮清角凡

疇清商乙

敢清角不清商蕭清變

乙清商六

不清商蕭清變

宮六

尺

禮

清變徵尺

成清羽凡

告清變徵尺

徵清變徵尺

宮清角凡

母清商乙

疏清角上

母清商乙

瀆清商乙

宮清角凡

蕭清變徵尺

樂

清變徵尺

所清引凡

自清商凡

送神德平

笛譜

笙同

送神德平

鳬

清變宮六

繹清商乙

峩清角上

峩清變徵尺

徵清角凡

母清商乙

流清商凡

泗清角上

洋清商乙

洋清角上

流清商凡

景

清變宮六

行清變徵尺

止清羽凡

徵清角凡

母清商乙

流清商凡

澤清角上

原清角上

母清商乙

有清商凡

乙清商凡

聿

清變徵尺

昭清羽凡

祀清商凡

事清角凡

祀清商乙

事清角上

孔清角凡

明清角上

育清商乙

我清角上

膠清商乙

化

清變宮六

我清變徵尺

蒸清商凡

民清羽凡

祀清商乙

事清角凡

祀清商乙

事清角上

孔清角凡

明清角上

育清商乙

秋仲月丁祭

箫譜

笙同

送神德平

秋南呂清徵立宮

中呂清角主調

迎神樂奏昭平之章

壎篪排簫同

送神樂奏德平之章

亮清變宮尺 繹清商凡 羿清角六 義清變徵五

景清羽上 行清變徵五 行清變徵五 止清羽上

津清變宮尺 昭清羽上 祀清商凡 事清變宮尺

化清變宮尺 我清變徵五 蒸清變宮尺 民清羽上

笛譜 笙同昭平迎神

大清變宮六 詈清商七 孔清角六 子清變徵尺

與清商七 天清角上 地清羽上 參清變徵尺

祥清變徵尺 徵清羽凡 麟清商七 紋清角上

日清徵工 月 清羽凡 既清角上 揭清變宮六

笛譜 笙同初獻宣平之章

予清角上 懷清徵工 明清羽凡 德清變宮六

先清變宮六 覺清羽上 先清變徵尺 知清角上

萬清變宮六 世清羽凡 之清變徵尺 師清變徵尺

韻清商七 答清商凡 金清變徵尺 絲清羽凡

乾清徵工 坤清羽凡 清清徵工 夷清角六

洙清羽上 泗清變宮尺 洋清商六 洋清角六

流清商凡 澤清角六 無清變徵五 驁清角六

祀清變宮尺 事清角上 孔清商凡 明清角六

育清商凡 我清角上 膠清商凡 序清變宮尺

青宮尺 謂清變 禮清商 宮尺 凡陶清變 宮尺 樂清徵 上 淑清羽 上

譽清徵 髡清角 六斯清商 游清角 六彥清角

終獻樂奏敘平之章

白清變 古清商 在清變昔清角

先清羽 民清變 有清商 作清角

皮清變 弁清羽 祭清商 菜清變

於清羽 論清變思清角 樂清商

惟清變 天清羽 上牖宮尺 民清變

惟清商 聖清羽 時清商 若清角

羣清變 倫清變 攸清羽 上敘宮尺

至清羽 今清變木清變 鐸清變

徹饌樂奏懿平之章

先清變師清商 有清角言清變

祭清變則清羽 上受清變福清變

四清商海清變凡告清變

疇清商凡敢清角不清商

禮清變成清羽上自清商

母清商疏清角母清商

樂徵五所清羽上生清商

中徵五原清角有清商

兆原系忘

舞宮六

倫宮六

攸宮六

敍宮六

木宮六

金

笛譜

笙同

平之章

先清角

上師清徵

有清羽

言清變

宮清變

祭清角

則清商

上受清角

福清變

上角

四清徵

江海清角

上費清變

宮清變

壽清徵

工敢清羽

凡不清徵

上肅清角

上角

禮清變

樂宮六

成清商

上告清角

徵宮六

母清徵

中宮六

疏清羽

凡母清徵

上演清角

樂宮六

所清商

上自清徵

徵宮六

生清角

上徵宮六

原清羽

凡有清徵

上菽清角

笛譜

笙同

平之章

亮清角

上繹清徵

義清羽

義清變

義宮六

景清商

上行清變

行宮六

止清商

止宮六

聿清變

昭清商

祀清徵

事清角

事上

化清角

我清變

我宮六

蒸清角

民清商

上

樂舞

生

清羽

凡民

清徵

未

清商

凡有

清變

工展

清徵

也

清羽

工大

清變

成

清羽

俎

清變

宮六豆

清商

上古

清角

宮六千

清變

上古

清羽

凡有

清徵

工春

清徵

也

清羽

工大

清變

成

清羽

式

清角

上禮

清徵

工莫

清羽

凡微

清徵

清變

升清商

清變

工堂

清變

再

清變

獻

清角

上

角

響

清商

上協

清變

工鼓

清徵

工鑄

清羽

凡鑄

清羽

凡鑄

清羽

凡鑄

清羽

凡鑄

清羽

凡鑄

角

肅

清變

上肅

清變

工鼓

清徵

工鑄

清羽

凡鑄

清羽

凡鑄

清羽

凡鑄

清羽

凡鑄

清羽

凡鑄

角

禮

清商

上鼓

清變

工鼓

清徵

工鑄

清羽

凡鑄

清羽

凡鑄

清羽

凡鑄

清羽

凡鑄

清羽

凡鑄

角

笛譜

平笙同

平之章

自

清徵

上古

清徵

工在

清變

工昔

清羽

凡昔

皮

清變

上弃

清商

工祭

清徵

工菜

清角

上民

清變

工天

清商

工牖

清角

上民

清變

工惟

清徵

工聖

清徵

惟

清變

上天

清商

工牖

清角

上民

清變

工若

清徵

工若

清徵

工若

清徵

工若

清徵

工若

清徵

工若

清徵

尖著地舉

十三字

合籥向上過右足於左
翟三合也

合籥向上過左足於右交

立踏向裏

十五字

合籥向上躬身揖向前

合籥向上拱手平身立回

身再謙退步側身向

八字

開籥向上起右手於肩垂左手於

外高手衡面朝上於下蹠左足向前正蹲朝上

八字開籥向上起左手於肩垂右手於

十七字

開籥向上起右手於肩垂左手於

八字稍舞躬身挽手側身向外呈籥耳左邊面朝上

合籥當胸向上

二十二字

合籥當胸向上揖手於左蹠復口中平

手揖右正揖身拱手立於中○起轉身就復舉籥中

立東正蹲

二十三字

合籥低頭向東揖○向外對挽手舉籥向外

二十三字合籥低頭揖向上庄右垂手兩足於右交立正

朝東蹲

二十四字

合籥低頭揖向上過左足於右交立正

二十四字合籥低頭揖向上過左足於右交立正

拱手回身正位

二十五字

合籥低頭揖於左交立稍前舞

二十五字合籥低頭揖於左交立稍前舞

起右手於肩垂左手於膝蹲身曲口右足更

二十六字

合籥低頭揖於右交立

二十六字合籥低頭揖於右交立

加左足虛其身以足尖著地起合手相向立

二十七字

合籥低頭揖於右交立

二十七字合籥低頭揖於右交立

左右足隨揖此之於後左側

三十八字

合籥低頭揖於右交立

三十八字合籥低頭揖於右交立

身垂手向外開籥垂手舞

三十九字

合籥低頭揖於右交立

三十九字合籥低頭揖於右交立

裏垂手舞

三十二字

合籥低頭揖於右交立

三十二字合籥低頭揖於右交立

蹠左足尖正揖朝上

三十二字

合籥低頭揖於右交立

三十二字合籥低頭揖於右交立

起奏樂生舉麾升龍見止奏偃麾降龍見歌彈吹擊四部各照律
召奏樂舞者在殿外臺上中階兩邊對舞各有譜式六佾縱橫六
人左手執籥右手秉翟舞蹈起伏隨所歌之音以象之迎神徹饌
送神有樂無舞惟初獻亞獻終獻樂舞俱全

樂舞譜

凡言蹠足者足跟地足指向上也

初獻第一字

開翟籥箭向上起右手於肩垂左手於下蹠左足向前

第二字

開翟籥箭向上手於肩稍前向外

開翟舞

垂右手於下蹠左足合籥向上足向前提足向後

第三字

足向前提足向裏開翟舞足向後

開翟舞

垂左手於下蹠左足向前提足向後足向前提足向後

第四字

足向前提足向後足向後足向前提足向後足向後

開翟舞

左手於肩垂右手於膝蹠身屈左足更

第五字

合籥身向外高舉翟而朝

開翟舞

左手於肩垂右手於膝蹠身屈左足更足向前提足向後

第六字

合籥身向外高舉翟而朝

開翟舞

左手於肩垂右手於膝蹠身屈左足更足向前提足向後

第七字

合籥躬身向上

開翟舞

左手於肩垂右手於膝蹠身屈左足更足向前提足向後

八字

合籥轉身向西躬身拱手出

開翟舞

左手於肩垂右手於膝蹠身屈左足更足向前提足向後

九字

開籥向上起左手於肩出

足回身再謙兩班上

十七字

躬身向上開籥雙手向外開籥

十八

下東西相同合籥立

十七字

躬身向上開籥雙手向外開籥

十八

足蹠左足尖向裏而舞之也

十九字

加右足虛其跟以足尖著地合籥朝上正位

十九字

開翟起右手於肩垂右手於下轉身曲左足更
向東拱手出左足側身垂左手兩班俱垂空手向外舞

二字

合籥向西拱手出右足躬身正擣

二字

開籥轉身向東起右手於肩垂左手於下蹲身曲右足

三字

更加左足虛其跟以足尖著地雙手舉籥躬身

三字

開籥轉身向東起左手於肩垂右手於下蹲身曲左足虛其跟以足尖著地躬而受之躬身向上拱籥受之一鼓而起

四字

合籥躬身向上擣於左一叩頭舉右手叩頭

四字

合籥躬身向上復擣於右舉左手叩頭

五字

於左復舉右手叩頭

五字

合籥躬身向上復擣

六字

於右舉左手叩頭

六字

於左復舉右手叩頭

七字

於右舉左手叩頭

七字

即起躬身二

八字

開籥躬身右手起舞加額左手垂舞於後右

八字

三鼓平身二

九字

左足隨手出後尖著地舉籥向右躬身以舞之

九字

開籥躬身復以右手起舞加額左手垂舞於後右

十字

之足隨手出後尖著地舉籥向右躬身以舞之

十字

開籥躬身右足隨手出後尖著地舉籥向右躬身以舞之

十二字

躬身而受之

十二字

拱手下拜舉籥

十六字

躬身而受之

十六字

足尖躬而受之三鼓畢起

拱籥而受之

之躬身朝上

按舞分東西二班此特就東班言之然則紀蹠右足西班當蹠右足紀蹠右足西班當蹠左足蹈垂同義後倣此

亞獻第一字蹠

右足向前左右進步向外垂手舞二字開籥向上

起右手於肩垂左手於下蹠身曲左足更加

肩垂左手於下蹠左足更虛其跟以足尖著地○退回身正立

蹠右足尖以足尖著地○退身正立

身揖於左隨

向右○右向裏垂手舞三字合籥向上過左足於右交立向外落籥而朝上

以正蹠也六字合籥向上躬身揖於右蹠

身復揖於左

隨蹠右足尖向裏舞八字開籥向上起左手於肩垂右手於下蹠身曲左足更加

左足尖起身向前舞向外舞五字合籥向上躬

身復揖於左

足更加左足虛其跟以足尖著地進步向前雙

手合籥不謙九字合籥拱手向西出左足兩相對

身復揖於左

自下而上兩班相對舉籥東西立

拱手向東

身東西相向

下十二人俱左手蹠身東西相向十字合籥向東過右足

拱手向東

身東西相向

合籥向東微左足虛右足跟斜拱手向東

身東西相向

身東西相向

終獻第一字

向外開

籥舞

二字

向內開

三字

側身向外落

四字

朝上正立

五

字

東西上下兩相對交籥舞

六字

合手朝上正立

蹲七字

側身向內落籥舞

八字

合籥舞朝上正立

九字

向外開

開籥舞

十字

向裏開籥舞

十一字

開籥舞朝上正立

十二字

合籥舞

十三字

向外開籥舞

四字

向裏開籥舞

十五字

進步向前雙

十六字

回身東西相向

十七字

手謙朝上正立

十八字

籥舞朝上正立

十九字

開籥舞朝上正立

二十字

合籥舞朝上正立

舞

開籥舞

二十二字

向裏垂籥舞

二十三字

朝上正立手舞

二十四字

合籥舞朝上正立

二十五字

躬身向左

二十六字

躬身向右

二十七字

躬身復向左

舞

開籥舞

二十八字

合籥舞朝上正立

二十九字

一鼓便起身拜

三十字

側身向外

三十一字

躬身朝南受之

三十二字

躬身朝南受之

武帝時始詔天下郡國立學校官置弟子員元始三年詔郡國曰
學縣道邑侯國曰校校學各置經師一人鄉曰庠聚曰序各置
孝經師一人光武置五經博士各以家法教

栗

天監四年詔置五經博士立州郡學

後魏

天安初立鄉校郡置博士二人助教二人學生六十人後令大郡
次郡均立博士二人助教四人學生八十人中郡博士一人助
教一人學生六十人下郡立博士一人助教一人學生四十人

唐

高祖命郡學各置生員生員之名由此始上州六十人中下州以十爲差
上縣四十人中下亦以十爲差高宗龍朔初詔諸學置博士助

學制

漢初立學學官弟子高者補郡縣吏次爲孝弟力田未有禁例
唐館監計成宋定選升貢法元區上中下齋名目解滋然拔尤
以勵其餘一漢意也明立碑明倫堂隅刊太祖頒禁於上曰臥
碑爲齋於堂兩廊曰進德曰修業分生員二十人住之曰坐齋
十年無成或小有過送部充吏其犯重者發充附近儒學齋膳
夫自滿爲民追廩還官洪武時諸生皆習射學置射圃遠正統
添設京武學生崇禎中令府州縣照設其目仿宋慶歷而取武
弁子弟嫻騎射者充之送學讀書無成追廩如文學例

國

朝月課推廣明制罷坐齋射圃法然文行優劣仍聽學官舉報
控制有權而去其泰苛雖百世無敝可也

漢

元

中統初令諸路學校官後復令先儒過化之地名賢經行之所民自出錢粟贍學者並充爲書院凡師儒之命於朝廷者曰教授路府大中州置之命於禮部及行省與宣慰司者曰學正山長學錄教諭州縣及書院置之學生額十五人其盛也至五十人受餉於學

明

洪武元年府設教授一員總司教事訓導四員分程課州學正一員訓導三員縣教諭一員訓導二員

十五年定在京府縣生員六十人在外府學四十人州學三十人縣學二十人日給廩膳仍免差徭二丁

宣德中增廣生員數如額而不給廩膳謂之增廣生

教授經義開元二十六年令天下州縣里皆置學學置博士助
敎各一人京都學生八十人大都督中都督府上州各六十八
下都督府中州各五十人下州四十人京縣五十人上縣四十
人中縣中下縣各三十五人下縣二十人武德二年詔諸州明
經秀才俊士進士明於理體爲鄉星稱重者縣考試州長重覆
歲隨方物入貢更民子弟有學藝者皆送於京師爲設考課之
法州縣鄉里皆置學焉

慶歷四年詔府州軍監由轉運司選部屬官爲教授以經術行義
訓導諸生掌其課試之事而糾正不如規者

熙甯六年詔諸路學官兼委中書門下選差縣置博學助教各一
人謂之主學官則由漕司聘署弟子無定員

恩詔直省各儒學大學加取七名中學加取五名小學加取三名

雍正元年議准直省各府學遵照

恩詔內大學加取七名中學加五名小學加三名

十三年

恩詔各省儒學大學加七名中學五名小學三名

舉行一次

乾隆六十年二月奉

上諭本年爲朕臨御六十年於二月上丁親詣文廟釋奠禮成並

閱視辟雍新刊石經瞻仰宮牆彌深景慕自惟冲齡肄學服膺

聖教迄今入奏闢五猶日孜孜誨學無倦舉凡行政念典

悉皆得自心傳今晨臨雍展敬祇肅躬親風日暄和典禮咸備

景仰之誠先聖靈爽式憑自默垂鑒佑當茲郅運增隆

慶臻耆壽莫非仰邀錫貺允宜施恩贊序嘉惠士林以光盛典

正統十二年於廩增之外復選俊秀附學肄業謂之附學生

國朝

府設教授一員訓導一員州設學正一員訓導一員縣設教諭一員訓導一員其官制較明爲稍減而貢入成均取入學校者其數亦各有多寡之殊焉

學額

督學按臨每歲試桃源額取附學生員二十名武生十五名凡文武新進額設府學生各二十名武桃龍沅四縣分撥其撥府名數多寡由學使臨時酌定科試額取附學生員二十名酌撥府學亦如之光緒廿一年知縣余良棟以邑紳請於糧票每張加錢十八文約若干千緝作學校諸費通稟俟咨准詳著

廣額

康熙六十一年

四年

高宗純皇帝升配

三壇

恩詔內開直隸各省童生入學額數大學增七名中學增五名小學增三名舉行一次不善爲例

施小政全書

道光元年

宣宗成皇帝登極

恩加直省童生入學額數大學加七名中學五名小學三名歲科舉行一次不善爲例

咸豐元年

文宗顯皇帝登極

恩加直省童生入學額大學七名中學五名小學三名

九年

恩詔增廣文武學永額各二名

同治元年

穆宗毅皇帝登極

恩詔各省童生入學大學著加七名中學五名小學三名 三年
恩詔續廣文武學永額各二名又加增一次文武學各三名

五年十一年兩次

恩詔續廣文武學永額各四名

光緒元年

恩詔直省各儒學大學加七名中學加五名小學加三名 二十年
慈禧皇太后六旬萬壽

恩詔直省儒學大學加七名中學五名小學三名

廩膳生員二十名由附增生優等拔補

增廣生員二十名由附生優等拔補凡廩增附生品學純者皆

准各學舉報優行

貢法

貢士每十二年一舉選拔成均由國子監疏請

旨下部行直省學政於科考後合兩試優等生員考擇文行兼優者
直省府學二人州縣學各十人學政會督撫覆試文藝兼擇才
品疏請貢入成均才不充選者甯缺毋濫既赴部奏請廷試
考列一二等者簡選引見候

旨錄用皆

欽命大臣涖其事考列三等及簡選所遺者送國子監肄業文理有
疵者發回本籍讀書三年再送廷試荒謬者黜革原選拔各

官論如律其有赴部後期者學政以事由咨報部會國子監補考一二三等均送監肄業餘與廷試同

副貢生以順天及各省鄉試取中副榜升入太學准作貢生與選

拔貢生同

歲貢生以各廩生食餼年久者依序貢入成均直省府學歲貢一人州學二歲二人縣學二歲一人若府州縣新建及分設者或府視州州視縣或兩縣更年迭貢或四歲五歲貢一人均因地定制

恩貢生每遇

覃恩以本歲正貢作爲恩貢與選拔及副貢同以需次待貢之生作爲歲貢如州縣學不值貢期俟應貢之年補行

優貢生優監生學政歲科試竣於所報優生中擇其尤者送報考

試廩增准作貢生附生及武生准作監生 按優貢今值鄉試後未揭曉時學臣考錄有正有陪內府外府各取正貢二人餘皆陪如揭曉後正貢有中式者以陪優在前之名補取其會考朝考一如選拔之例不止准作貢生也至武生曾未有報優改作監生之事

功貢生諸生有從軍者以功升諸太學准作貢生

廢監生及納粟准貢准監各在籍者歸本學教官約束賓興之歲與生員同科考由學臣錄取乃冊送鄉試

順治九年題 童生入學乃進身之階不可不嚴爲之防或係娼優隸卒之家及曾問革變易姓名僥倖出身訪出黜革若教官

納贍容隱生員扶同保結者一體究革治罪

乾隆三十五年覆准查娼優隸卒專以本身嫡派爲斷本身既充

當賤役子孫例應不准考捐雖經出繼爲人後者終係下賤嫡裔未便混收致啟隱匿冒考等弊

三十八年議准湖南省庫子斗級緣該撫查明係選擇質樸殷實農民承充與隸皂馬快禁卒門子等役不同其子孫應照民壯之例一體報捐應試如有先後改充皂快禁卒門子等役者應仍照例不准報捐應試

上學

縣官定期傳集新進生於大堂簪掛花紅各生行庭參禮知縣拱立答禮稟拜免由中門鼓樂導出知縣率領各生謁

文廟行釋奠禮

先期一日備祭品香燭交教官傳集襄事諸生至期由左門入
詣階下 唱贊導詣盥洗所灌水進巾 就位跪以下皆跪

三跪九叩首 舉 上香 引自東階詣

至聖位前上香 跪 初獻爵右助獻者舉爵授本官本官拱授左

助獻奠神位前 再獻終獻如初叩首 舉 詣

復聖顏子神位前上香獻爵如前儀詣

宗聖曾子神位前上香獻爵如前儀詣

述聖子思子神位前上香獻爵如前儀詣

亞聖孟子神位前上香獻爵如前儀復位

由西階下 跪 以

下皆跪 三跪九叩首 舉 禮畢其

十二哲兩廡神位前 教官奉行禮 禮畢詣明倫堂

縣官與教官交拜行兩拜禮次各生拜見教官行四拜禮教官拱

立受兩拜免兩拜又拜見知縣亦如之定期月課榜其甲乙

按此

科歲試新進諸生請教官上學之禮也其書院山長上學之禮當略做此其書院或遠文廟者每就書院設神主酌行獻禮

臥碑條教

宋

大觀元年詔布周官六行八刑之法於學宮令所在鐫刻
淳熙六年御書白鵝洞教條頒天下學立石

明

洪武二年旣詔天下三學遂令禮部傳諭立石於學謂之臥碑
令學者專治一經以禮樂射御書數分科設教

三年定學校射儀

十五年頒禁約於天下學勒石明倫堂

一今復府州縣學生員若有大事干於己家者許父兄弟姪具
狀入官辯別若非大事含情忍性毋輕至公門

一生員之家父母賢智者少愚癡者多其父母賢智者子自外

入必有家教之方子當受而無違斯賢孝矣何愁不賢者哉其父母愚癡者作爲多非子旣讀書得聖賢知覺雖不精通實愚癡父母之幸獨生是子若父母欲行非爲子自外入或就內知則當再三懇告雖父母不從致身將及死地必欲告之使不陷父母於危亡斯孝行矣

一軍民一切利病並不許生員建言果有一切軍民利病之事許當該有司在野賢人有志壯士質樸農夫商賈技藝皆可言之諸人毋得阻當惟生員不許

一生員內有學優才贍深明治體果治何經精明通澈年及三十願出仕者許敷陳王道講明治化述作文辭呈本教官考其所作果通性理連簽其名具呈提調正官然後親齎赴京奏聞再行面試如果真才不待選舉卽時錄用

一爲學之道當自尊敬先生凡有疑問及聽講說皆須誠心聽受若失生謬解未明亦當從容再問毋恃已長妄行辯難宿之不問有如此者終世不成

一爲師長者當體先賢之道竭力教訓以導愚蒙勤考其課撫善教惡毋致懈惰

一提調正官務在當加考校其有敦厚勤敏撫以進學懈怠不律愚頑狡詐以罪斥去使在學宮者皆爲良善斯爲稱職矣

一在野賢人君子有果能練達治體敷陳王道有關政治得失軍民利病許赴所在有司告給文引親齋赴京面奏果可採卽便施行不許坐家實封入遞以上傳諭刻石於學碑條卽碑

其後又增飭例禁十二條俱從略未錄

成化十三年令督學躬厯各學督率教官化導諸生乃置簿考驗

其德行優文藝贍治事長者列上等簿或有德行而劣於經藝
或有經藝而劣於治事者列上等簿經藝優治事長而德行缺
者列三等簿若平日囑託公事捏造歌謠興滅詞訟及敗倫傷
化過惡彰著者不必品其文藝卽行革退

嘉靖五年世宗親選敬一箴并著宋儒程氏視聽言動四箴於天
下學校立碑以肅生徒

按桃源儒學敬一亭四箴碑知縣汪洋
奉文於嘉靖八年立學宮載門外今刻

於考棚
大堂外

國朝

順治九年頒勒學校臥碑

朝廷建立學校選取生員免其丁糧厚以廩餼設學院學道學官
以教之各衙門以禮相待全要養成賢才以供朝廷之用諸
生皆當上報國恩下立人品所有教條開列於後

一生員之家父母賢智者子當受教父母愚魯者或有非爲子既讀書明理當再三懇告使父母不陷於危亡

一生員立志當學爲忠臣清官書史所載清忠事迹務須互相講究凡利國愛民之事更宜留心

一生員居心忠厚正直讀書方有實用出仕必作良吏若心術邪刻讀書必無成就爲官必取禍患行害人之事者往往自殺其身當宜思省

一生員不可干求官長交結勢要希圖進身若果心善德全上天知之必加以福

一生員當愛身忍性凡有司官衙門不可輕入卽有切己之事止許家人代告不許干與他人詞訟他人亦不許牽連生員作

證

一爲學當尊敬先生若講說皆須誠心聽受如有未明從容再問毋妄行辯難爲師者亦當盡心教訓勿致怠惰

一軍民一切利病不准生員上書陳言如有一言建白以違制

論黜革治罪

一生員不許糾黨多人立盟結社把持官府武斷鄉曲所作文
不許妄行刊刻違者聽提調治罪

康熙三十九年議准直省奉有

欽頒

上諭十六條每月朔望地方官宣讀講說化導百姓

飭恭請

御製教條發直省學宮每月朔望令儒學教官傳集該學生員宣讀
訓飭務令遵守如有不遵者責令教官并地方官詳革從重治

罪

四十一年

御製訓飭士子文頒行學宮令建碑明倫堂

國家建立學校原以興行教化作育人才典至渥也朕臨御以來隆重師儒加意庠序近復慎簡學使釐剔弊端務期風教修明賢才蔚起庶幾棫樸作人之意乃比年來士習未端儒效罕著雖因內外臣工奉行未能盡善亦由爾諸生積錮已久猝難改易之故也茲特綱製訓言再加警飭爾諸生其敬聽之從來學者先立品行次及文章學術事功源委有序爾諸生幼聞庭訓長列宮牆朝夕誦讀甯無講究必也躬修實踐砥礪廉隅敦厚行以事親秉忠貞以立志窮經考義無雜荒誕之談取友親師悉化驕盈之氣文章歸於醇雅無事浮華軌度式於規繩最

防蕩軼子衿佻達自昔所識苟行止有虧雖讀書何益若夫宅心弗淑行已多愆或蜚語流言脅制官長或隱糧包訟出入公門或唆撥奸猾欺孤凌寡或交呼朋類結社要盟乃如之人名教不名鄉黨弗齒縱倖脫禡朴濫竊章縫返之於衷能無愧乎况乎鄉會科名乃掄才大典關係尤鉅士子果有實學何患困不逢年頃乃標榜虛名暗通聲氣夤緣詭遇罔顧身家又或改竄鄉貫希圖進取囂陵騰沸網利營私種種弊端深可痛恨且夫士子出身之始尤貴以正若茲厥初拜獻便已作奸犯科則異日敗檢踰閑何所不至又安望其秉公持正爲國家宣猷樹績先後疏附之選哉朕用嘉惠爾等故不禁反覆憮憇茲訓言頤到爾等務期共體朕心恪遵明訓一切痛加改省爭白濯磨積行勤學以圖上進國家二年登選束帛弓旌不特爾身有榮

四十一年

訓飭士子文頒行學宮令建碑明倫堂

國家建立學校原以興行教化作司人才典至渥也朕臨御以來隆重師儒加意庠序近復慎簡學使釐剔弊端務期風教修明賢才蔚起庶幾棫樸作人之意乃比年來士習未端儒效罕著雖因內外臣工奉行未能盡善亦由爾諸生積銅已久猝難改易之故也茲特親製訓言再加警飭爾諸生其敬聽之從來學者先立品行次及文章學術事功源委有序爾諸生幼聞庭訓長列宮牆朝夕誦讀甯無講究必也躬修實踐砥礪廉隅敦孝行以事親秉忠貞以立志窮經考義無雜荒誕之談取友親師悉化驕盈之氣文章歸於醇雅無事浮華軌度式於規繩最

防蕩軼子衿佻達自昔所譏苟行止有虧雖讀書何益若夫宅心弗淑行已多愆或蜚語流言脅制官長或隱糧包訟出入公門或唆撥奸猾欺孤凌寡或交呼朋類結社要盟乃如之人名教不容鄉黨弗齒縱倖脫穢朴濫竊章縫返之於喪能無愧乎况乎鄉會科名乃掄才大典關係尤鉅士子果有實學何患因不逢年顧乃標榜虛名暗通聲氣夤緣詭遇固顧身家又或改竄鄉貫希圖進取囂陵騰沸網利營私種種弊端深可痛恨且夫士子出身之始尤貴以至若茲厥初拜獻便已作奸犯科則異日敗檢踰閑何所不至又空其秉公持正爲國家宣猷樹績先後疏附之選哉朕用嘉惠爾等故不禁反覆惓惓茲訓言頵到爾等務期共體朕心恪遵明訓一切痛加改省爭白濯磨積行勤學以圖上進國家三年登選東帛弓旌不特爾身有榮

節爾祖父亦增光寵矣逢時得志甯俟他求哉若乃視爲具文
玩愒弗徹毀方躍治暴棄自甘則是爾等冥頑無知終不能率
教也既負栽培復不名戾王章具在朕亦不能爲爾等寬矣自
茲以往內而國學外而直省鄉校凡學臣師長皆有司鐸之責
者并宜傳督諸生多方薦勸以副朕懷否則職業弗修咎亦難
逭勿謂朕之不預也爾多士尙敬聽之哉

雍正三年議准士子誦習必早聞正論俾德性堅定將

聖諭廣訓及朋黨論頒發各省學政刊刻刷印齎送各學令司鐸之

員朔望宣講

御製朋黨論

朕惟天尊地卑而君臣之分定爲人臣者義當惟知有君則其
情固結不可解而能與君臣同好惡夫是之謂一德一心而上下

卷之三
文
交乃有心懷二三不能與君同好惡以至於上下之情睽而尊卑之分逆則皆朋黨之習爲之害也夫人君之好惡惟求其至公而已矣凡用舍進退孰不以其爲賢而進之以其爲不賢而退之惟或恐其所見之未盡當出故虛其心以博稽眾論然必眾論盡歸於至正而人君從之方合於大公若朋黨之徒挾偏私以惑主聽而人君或誤用之則是以至公之心反成其爲至私之事矣孟子論國君之進賢退不肖旣合左右諸大夫國人之論而必加察焉以親見其賢否之實洪範稽疑以謀及乃心者求卿士庶民之從而皇極數言必戒其好惡偏黨以歸於王道若是乎人君之不自用而必欲盡化天下之偏私以成大同也人臣乃敢溺私情樹朋黨各徇其私惡以爲是非至使人君懲偏聽之生奸謂反不如獨見之公也朋黨之罪可勝誅乎我

仁皇帝御極六十年用人行政邁過千古帝王而大小臣僚悉能盡矢公忠往往要朋結黨

祖武帝再三未能盡改朕卽位以來屢加申飭而此風尚存彼不顧好惡之公而徇其私暱半不可破上用一人則相與議之曰是某所汲引者也於是平遠之若湊曰吾避嫌也不附勢也爭懷媚心交騰謗口以媒孽之必欲去之而後快上去一人則相與議之曰是某所中傷者也親暱者爲之惋惜疏遠者亦慰藉稱屈卽素有嫌隙者至此反致其殷勤欲借以釋憾而修好求一人責其改過自新者無有也於是乎其人亦遂不復自知其過惡而愈以滋其怨上之心是朝廷之賞罰黜陟不足爲輕重而轉以黨人之咎嘆歎息爲榮以黨人之指摘詆讟爲辱亂天下之公是公非作奸以陰撓人主予奪之柄朋黨之爲害一至

是哉且使人主之好惡而果有未公則何不面折廷爭而爲是
陽奉陰違以遂其植黨營私之計也書曰子違汝弼汝無面從
退有後言當時君臣告語望其弼而以面從後言爲戒夫是故
一堂之上都俞吁噭用能廢歌拜颺以成太和之運朕無日不
延見羣臣造詣陳詞何事不可見達顧乃默無獻替而狡猾臣
則苟私見以肆爲後言事君之義當如是乎古純臣之事君也
必期致吾君於堯舜而人君亦當以堯舜自待其身豈惟當以
堯舜待其身亦當以皋夔稷契待其臣孟子曰責難於君謂之
恭謹若糊糊謂之敬吾君不能謂之賊夫以吾君不能而謂之
誠則爲君者以吾臣不能亦當謂之忍語云取法乎上僅得乎
中苟不以唐虞君臣相期待而區區效法僅在漢唐以下是烏
能廓然盡去其私心而悉合乎大公至正之則哉宋歐陽修朋

黨論創爲異說曰君子以同道爲朋夫固上行私安得爲道
之所謂道亦小人之道耳自有此論而小人之爲朋者皆得但
同道之名以濟其同利之實朕以爲君子無朋惟小人則有之
且如修之論將使終其黨者則爲君子解散而不終於黨者反
爲小人乎設修在今日而爲此論朕必飭之以正其惑大抵文
人掉弄筆舌但求逞其才辯每至害理傷道而不恤惟六經語
孟及宋五子傳語可奉爲典要論語謂君子不黨在易漢之六
四曰渙其吝元吉朱子謂上承九五下無應與爲能散其朋黨
之象大善而言然則君子之必無朋黨而朋黨之必貴解散以
求元吉聖人之重訓亦旣明且切矣夫朋友亦五倫之一朋黨
不可有而朋友之道不可無然惟草茅伏處之時恆資其講習
以相飲助今旣登朝蒞官則君臣爲公義而朋友爲私情人臣

當以公滅私豈得稍顧私情而違公義且既以君親之並重而出身事主則以其身致之於君而不能爲父母有况朋友乎況可藉於朋以怙其黨乎朕自四十五年來一切情僞無不洞瞞今臨御之後思移風易俗躋斯民於熙皞之盛故兼聽並觀周諏博採以詳悉事務且熟察風俗之變易與否而無知小人輒議朕爲煩苛瑣細有云人君不當親庶務者信若斯言則皋陶之陳謨何以云一日二日萬幾孔子之贊舜何以云好問好察此皆朋黨之錮習未去畏人君之莫察而欲蒙蔽耳目以自便其好惡之私焉耳朕在藩邸時坦易光明不樹私恩小惠與滿漢臣工素無交與有欲往來門下者嚴加拒絕

聖祖見朕居心行事公正無私故合續承大統今之好爲朋黨者不過冀其攀援扶植緩急可恃而不知其無益也徒自逆天悖義

以陷於誅絕之罪亦甚可憫矣朕願滿漢又武大小諸臣合同一心共竭忠悃與君同其好惡之公恪遵大易論語之明訓而盡去其朋比黨援之積習庶肅然有以凜尊卑之分歡然有以洽上下之情處廷賡歌屬拜明良喜祀之休風豈不再見於今日哉

四年奉

上諭爲士者乃四民之首一方之望凡屬編氓皆尊之奉之以爲讀聖賢之書列膠庠之選其所言所行俱可以爲鄉人法則也是必敦品勵學謹言慎行不愧端人正士然後以聖賢詩書之道開示愚民則民必聽從其言服習其教相率而歸於謹厚或小民偶有不善之事卽懷愧恥之心相戒勿令某人知之如古人之往事則民風何患不淳世道何患不復古耶朕觀今日之士

雖不乏閉戶勤修讀書立品之人而蕩檢踰閑不顧名節者亦復不少或出入官署包攬詞訟或武斷鄉曲欺壓平民或抗違錢糧藐視國法或代民納課私潤身家種種卑污下賤之事難以悉數彼爲民者見士子誦讀聖賢之書而行止尚且如此則必薄待讀書之人而並且輕視聖賢之書矣士習不端民風何由而正其間關係極爲重大朕自卽位以來加恩學校培養人才所以教育士子者無所不至宜乎天下之士皆鼓舞奮興爭自濯磨盡去其佻達之習矣而內外諸臣條奏中臚列諸生之劣迹請行嚴飭者甚多朕思轉移導化之法當先端其本源教官者多士之儀型也學官者教官之表率也教官多屬中材又或年齒衰邁貪位竊祿與士子爲朋儕視考課爲故套而學臣又但以衡文爲事任教官之因循怠惰苟且塞責漫不加察所

以倡率之本不立無怪乎士習之不端風俗之未淳也朕孜孜圖治欲四海之大萬民之眾皆嚮風慕義革薄從忠故特簡督學之臣慎重教官之職欲使自上而下端本澄源以收實效也凡爲學臣者務須持正秉公宣揚風化於教官之稱職者卽加薦拔鴻職者卽行參革爲教官者訓誨士子悉秉誠心如父兄之督課子弟至於分優劣必至公至當不涉偏私如此各盡其道則士子人人崇尚品誼砥礪廉隅不但自淑其身而羣黎百姓日聞善言而觀善行必其生感發之念風俗之丕變庶幾可望也

五年議准文武生員倘事非切已或代親族具控作詞証或冒認失主屍親者飭令地方官將該生員卽時申詳學政褫革之後始審其是非曲直又議准嗣後凡各省有因事被褫之劣

本 河 原 本
卷之四
矜敢有挾讐肆橫以逞圖報復者照所應得之罪加一等治罪
是年三月二十四日禮部奏會試舉人叨荷

特恩合詞陳謝奉

上諭朕視天下萬民皆屬一體况讀書鄉薦之人異日俱可作朕股肱耳目是以朕心待之實有聯屬一體之意愛養培護卽如有厚其身此皆出於中心之自然并非欲邀天下士子之風頌也今舉子等以會試叨荷特恩合詞陳謝是尙不能深悉朕一體相關之意而存上下彼此之形迹矣朕待天下惟有一誠而崇儒重道之心尤爲篤切但所崇者皆眞儒所重者皆眞儒正道若徒尚虛文邀取名譽致貽世道人心之害朕不忍爲也爾等讀書之人實四民之所觀瞻風俗之所維繫不可謂法聖賢躬降實踐宅心正直行己端方則通籍於朝必能爲國家宣猷樹

績膺棟梁之選卽退處鄉閭亦必能教孝勸忠爲眾人之坊表
故士習旣端而人心尚有不正風俗尚有不淳者無是理也爾
等旣感朕恩卽當仰體朕心恪遵朕訓爭自濯磨或出或處皆
端人正士爲國家所倚賴如此方爲實心報效不在感恩奉謝
之儀文也欽此

六年議准生員有抗欠錢糧者學政於按考所至卽令地方官
詳查開報欠糧之生必俟完糧後方准投考

七年奉

士子讀書明理爲士民坊表若昧於急公奉法之義抗糧逋賦
導民爲非其害在於人心風俗不止虧缺國課而已是以內外
大小臣工等爲此條奏者甚多今經禮部翰林詹事科道等定
議春夏未完之錢糧分爲三限初限未完責比家僕二限不完

發學朴責三限不完州縣傳集教官當堂朴責秋冬未完之錢糧亦分三限初限不完發學朴責二限不完州縣傳集教官當堂朴責三限不完詳請褫革嚴行比追等語朕思責革之罪雖皆本人之自取然一經笞杖則難洗終身之辱一經褫革永無上進之階諸生縱不自惜其身名既則深爲諸生憫惻之也聞各處催徵之例不同有比責催糧之差役者有朴責欠糧之本身者現年錢糧每年十月不完方將糧戶懲責是五月未會完半雖在百姓未必便行鞭朴今以此施於士子似覺稍過况生監貧富不等富戶故意抗違責法無可貸而貧生未能依限則情尚可原今應分別貧富之會者不得藉口以愆期貧者得稍糾其力霑沐朝廷體恤之而國賦又不至於拖欠大約各省土俗人情既難齊一而規條期限亦未必盡同著該督撫各就

本省情形秉公詳審悉心定議務期寬嚴得當永遠可行的該
督撫內別有所見可以仰副朕旨憐貧寒之士而又徵形頑劣
之富衿者亦著詳細陳奏嗣經各督撫將本省情形具題到部
議准各直省富生上戶錢糧定以五月完半十月全完如或屆
期不能清完者再分三限嚴比務期歲底全完每限一十五日
初限提比家僕次限將本身押追三限猶不完足者卽行詳革
其革後全完者准予開復中下戶貧寒士子則定以秋收八月
完半歲底全完如屆期不能清完者再分爲三限嚴比中戶務
期開歲二月下戶務期開歲四月內全完每限十五日初限二
限提比家僕三限不完乃將本身押追以半月爲限如猶不全
完卽行詳革革後如復能全完仍准開復若委係赤貧無力而
尾欠僅止分釐者仰體

上諭寬恤至意曹免詳革准於秋收八月并入現年完半數之內帶
徵定足其有循分守法不待限期先行完納者亦申詳學政量
加獎賞以勸急公如有將本名錢糧多立戶名或花戶詭寄蒙
混拖延者查出照欺隱田糧例治罪 又諭准凡生監中有串
通竊盜窩頓牛馬代寫詞狀陰爲人訟師誘人賣妻作媒圖利
者將本身加常人一等治罪 又議准令直省各督撫轉飭地
方官將

御製訓飭士子文敬謹刊刻裝潢成帙奉藏各學尊經閣內遇督撫
等到任按臨於祗謁 先師之日該教官恭捧宣讀令其拱聽如有無故
明倫堂行三跪九叩禮畢教官恭捧宣讀令其拱聽如無故

規避者行學戒飭其有居往遙遠者令其輪班入城恭聽宣講
至生員貢監內有唆訟抗 懈緣事曾經戒飭者令其階下跪聽

以示懲戒倘該教官不實力奉行或借端需索奉行不善者許
該管上司題參議處

又議准凡恭遇

聖節元旦冬至丁祭之期其優等生員並貢監等皆令分班陪行列
禮居址稍遠者亦令輪班入城學習行禮如有高臥不赴參錯
驕蹇者行學戒飭至遇督撫等官到任及學臣按試祇謁

文廟亦合一體遵行并飭令各教官實力奉行不得瞻徇情面
亦不得借端需索

十二年奉

上諭各省生童往往有因與地方有司爭競齷齪而相率罷考者或
經教官勸諭或同城武弁排解然後寢息其事此風最爲惡劣
士爲四民之首讀書明理尤當祇遵法度恪遵憲章化氣質之

偏祐囂凌之習況國家之設考試也原以優待士子與以上進
之階論秀書升遭逢令典凡爾生童不知感戴國恩鼓舞奮勉
而乃以私心之忿借罷考爲挾制官長之具何市井無賴至於
此乎蓋因庸懦之督撫學臣希圖省事草草完結不加嚴懲以
至相呴成風士氣一騎士品日流於下關係非淺各省生童等
如果該地方官有不公不法凌辱士子等情自應赴該地方上
司衙門具控秉公剖斷嗣後倘不行控告而邀約罷考者卽將
罷考之人停其考試若合邑合學俱罷考亦卽全停考試天下
人才眾多何須此乖張之輩是乃伊等自甘暴棄外於教育生
成卽擯棄亦何足憫惜如此定例亦整飭士習之一端著該部

妥議通行

乾隆五年

欽頒太學訓飭士子文

士爲四民之首而太學者教化所先四方於是觀型焉比者聚生徒而教育之董以師儒舉古人之成法規條亦旣詳備矣獨是科名聲利之習深入人心積重難返士子所爲汲汲皇皇者惟是之求而未嘗有志於聖賢之道也不知國家以經義取士使多士由聖賢之言體聖賢之心正欲使之爲聖賢之徒而豈沾沾焉文藝之末哉朱子同安縣諭學者云學以爲己今之世父所以詔其子兄所以勉其弟師所以敎其弟子弟子所以學舍科舉之業則無爲也使古人之學止於如此則凡可以得志於科舉斯已耳所以孜孜焉愛日不倦以至於死而後已者果何爲而然哉今之士惟不知此以爲皆足以應有司之求矣則無事於汲汲爲也是以至於惰遊而不知返終身不能有志於

學而君子以爲非士之罪也使教素明於上而學素講於下則士子固將有以用其力而豈有不勉之患哉諸君苟能致思於科舉之外而知古人之所以爲學則將有欲罷不能者矣觀朱子此言洵古今通患夫爲己二字乃入聖之門知爲己則所讀之書一一有益於身心而日用事物之間存養省察獨然自修世俗之浮華靡麗無足動念何患詞章聲譽之能奪志哉况卽爲科名亦無礙於聖賢之學朱子云非是科舉系人人累科舉若高見遠識之士讀聖賢之書據吾所見爲文以應之得失置之度外雖曰曰應舉亦不累也居今之世雖孔子復生也不免應舉然豈能累孔子也朱子此言卽是科舉中爲己之學誠能爲己則四書五經皆聖賢之精蘊體而行之爲聖賢而有餘不能爲己則雖舉經義治事而課讀之亦糟粕陳言無裨實用浮

僕與時文等耳故學者莫先於爲己志於爲己者聖賢之徒也
志於科名者世俗之陋也國家作育人材將用以致君澤民治
國平天下而圓於積習不能奮然求志於聖賢豈不謬哉朕膺
君師之任有厚望於諸生適讀宋子書見其言切中士習流弊
故親切爲諸生言之俾司教者知所以教而學者知所以學
十年議准

欽頒訓飭士子文已勒石太學其各省尙未頒發應通行天下學宮
同

聖祖仁皇帝聖諭廣訓

世宗憲皇帝御製朋黨諭令敎官於朔望日一體宣講永遠遵行
五年奉

諭朕命翰林科道諸臣每日進呈經史講義原欲採聖賢之精蘊

爲致治甯人之本道統學術無所不該亦無往不貫而兩年來
諸臣條舉經史各就所見爲說而未有將宋儒性理諸書切實
敷陳與先儒相表裏者蓋近來留意詞章之學者尙不乏人而
究心理學者蓋鮮卽諸臣亦有於講章中繫以箴銘者古人鑑
盤几杖有箴有銘其文也卽其道也今則以詞藻相尙不過爲
應制之具是岐道與文而二之矣總因居恆肄業未曾於宋儒
之書沈潛往復體之身心以求聖賢之道故其見於議論止於
如此夫治統原於道統學不正則道不明有宋周程張朱子於
天人性命大本大原之所在與夫用功節目之詳得孔孟之心
傳而於理學公私義利之界辨之至明循之則爲君子悖之則
爲小人爲國家由之則治失之則亂實有裨於化民成俗修己
治人之要所謂入聖之階梯求道之塗轍也學者精察而力行

之則蘊之爲德行學皆實學行之爲事業治皆實功此宋儒之書所以有功於後學不可不講明而切究之也今之說經者間或援引漢唐箋疏之說夫典章制度漢唐諸儒有所傳述考據固不可廢而經術之精微必得宋儒參考而闡發之然後聖人之微言大義如揭日月而行也惟是講學之人有誠有僞誠者不可多得而僞者託於道德性命之說欺世盜名漸啟標榜門戶之害此朕所深知亦朕所深惡然不可以僞託者之獲罪於名教遂置理學於不事此何異於因噎而廢食乎蓋爲己爲人之分孔子時早已明辨而切戒之學者正當持擇審處存誠去僞毋蹈鶩名之陋習崇正學則可以得醇儒正人心厚風俗培養國家之元氣所係綦重非徒口耳之勤近功小補之術也朕願諸臣研精宋儒之書以上溯六經之闡奧涵泳從容憂游漸

瀆知爲灼知得爲實得明體達用以爲啟沃之資治心修身以
端教化之本將國家收端人正士之用而先儒性命之旨有功
於世道人心者顯著於國家天下朕於諸臣有厚望焉

文體

康熙十六年議准諸生文字內概不許作大結

二十年議准定例前場文字逾五百五十過先長者不贍今若
照定例恐詞意不盡若不限字又恐相沿尤長嗣後前場文章
限六百五十字如違限例贍錄取中照例議處

雍正七年議准嗣後士子作文以明理爲主放誕狂妄之語應行
禁止令該教官及地方官嚴切曉諭如有妄肆譏刺侮慢聖言
治以應得之罪倘教官及地方官容隱不究一併嚴加議處
十年奉

上諭制科以四書文取士所以覲士子實學且和其聲以鳴國家之盛也語云言爲心聲文章之道與政治通所關鉅矣韓愈論文云惟陳言之務去柳宗元云文者所以明道不徒務采色誇聲音而以爲能也况四書文號爲經義原以闡明聖賢之義蘊而體裁格律先正具在典型可稽雖風尚日新華實並茂而理法辭氣指歸則一近科以來文風亦覺丕變但士子逞其才氣詞華不免有冗長浮靡之習是以特頒此旨曉諭考官所拔之文務令清真雅正理法兼備雖尺幅不拘一律而支蔓浮夸之言所當屏去秋闈期近該部可傳諭知之

十三年奉

上諭文以載道與政治相通故二帝三王之盛在廷敷奏及宣諭眾庶之言皆爲謨爲誥炳著六經西漢治猶近古人心醇樸故見

於文者原本經術指事類情質實曉暢猶有周人之遺降及魏晉以文滅質漸就浮靡六朝尤甚姿態益工意格益陋文運所關非淺鮮也朕思學者修詞立誠言期有物必理爲布帛菽粟之理文爲布帛菽粟之文而後可行遠垂久若夫雕文逞辭以炫一時之耳目譬猶搏土揭木塗飾丹鉛以爲器物外雖可觀不移時而剝落曷足貴耶國家累洽重熙之日績學工文者正宜沐浴教化爭自濯磨漸進於大雅勿尚浮華勿取姿媚斯於人心風俗有所裨益至於古人臨文原無避諱誠以言取足志一存避諱之心必輾轉囁嚅詞不達意嗣後一切章疏以及考試詩文務期各展心思獨抒杼柚從前避忌之習一概掃除尤宜禁者鄉會兩試考官每因避忌字樣必摘取經書中吉祥之語爲題遂使士子易爲揣摩僑人代作臨場鈔寫以致薄植之

少年得以倖取科名而積學之老生無由展抒底蘊嗣後凡考試命題不得過於拘泥俾士子殫思用意各出手眼以覩實學

乾隆元年奉

上諭國家以經義取士將使士子沈潛於五經四子之書含英咀華發摅文采因以覩學力之淺深與器識之淳薄而風會所趨卽有關於氣運誠以人心士習之端倪呈露者甚微而徵應者甚鉅也顧時文之風尚屢變不一苟非明示以準的使海內士子於從違去取之界曉然知所別擇則大比之期主司何以探繩尺以度羣材士子豈能舍矩矱以中程式有明制主之業體備各種如王唐歸胡金陳章黃諸大家卓然可傳本朝文運昌明英才輩出熊伯龍劉子壯以後作者接踵莫不根柢經史各抒杼柚足爲後學之津梁制義之科律自坊選之禁垂諸功令而

大家名作不得通行士子無由覩斯文之炳蔚率多因陋就簡剽竊陳言間以此倅獲科名又轉相倣效剽至先正名家之風味邈乎難尋所係非淺鮮也今朕特命詞臣裒集有明及本朝諸大家時藝精選數百篇頒示天下以爲舉業指南並將入選之文批抉其精微邃奧之處俾學者了然於心目之間用以奉服摩擬再弛坊間刻文之禁不拘鄉會墨卷坊行試牘准其照前選刻但不得徇情濫觴狂言橫議致釀惡俗朕實加惠士子望其精勤厥業以底大成尙敬體朕意共相鼈勉

三年奉

上諭士人以品行爲先學問以經義爲重故士之立也先道德而後文章國家之取士也黜浮華而崇實學我朝養士百年漸摩化導培護甄陶所以期望而優異之者無所不至爲士者當思因

家待士之重務爲端人正士以樹齊民之坊表至於學問必有
根柢方爲實學治一經必深通一經之蘊以此發爲文辭自然
醇正典雅若因陋就簡祇記誦陳腐時文百餘篇爲弋取科名
之具則士之學已荒而士之品已卑矣是在各省學臣諱切提
撕往復訓勉其有不率教者卽嚴加懲戒不可寬貸至於書藝
之外當令究心經學以爲明道經世之本其如何因地制宜試
以經義俾士子不徒視爲具文者在學臣酌量行之務期有益
於膠庠各省亦不必一轍

十三年議准學宮頒行

御纂四經

欽定三禮博採先儒之說折衷至當嗣後考校經文應以遵奉

聖訓及用傳註爲合旨其有師心自用與泥俗下講章一無稟承者

二十四年奉

上諭前因磨勘順天等省鄉試卷見其中詞句紕繆者不一而足甚至不成文義如飲君心於江海之語於文風士習深有關係已降旨宣諭中外俾衡文者作文者知所儆惕第念別裁僞體以端風尚固在考官臨時甄拔公明而平時之造就漸摩使士子皆知崇實黜浮不墮揣摩擗惡習則學政責任尤重鄉會兩試乃士子進身階梯凡學臣於三年之前歲科考校評陽甲乙者此曰之生童即可爲他日之舉人進士所云正本清源舍是無由也爲學政者果能以清貴雅正爲宗一切好尚奇詭之徒無從倖售文章自歸醇正否則素日趨向紛歧一當大比爲試官者鑠闡校拔不過就文論文又何從激勸而懲創之且學政

按臨調廟講書原與士子相見非考官易書糊名暗中摸索者
比文字一道人品心術卽於此見端自應隨時訓勵整頓務去
佻巧僻滯之淺風將能爲清真雅正之文而其人亦可望爲醇
厚端正之士由此賢書釋褐足備國家任使斯士子無負科名
而學臣亦不負文衡之任但不得因有是旨徒以字句疵類易
爲磨勘指摘遂專取貌似先正之文於傳註無所發明至相率
而歸於空疏淺陋此又所謂矯枉過正救弊適以滋弊不獨輿
論難誣一經厥鑒察亦惟於該學政是問今歲正學政受代之
始諸臣皆朕笥各宜勉副興賢育才至意著將此旨錄於學政
公署并各府州縣學明倫堂用資觸目警心而凡我多士亦各
得審所就範朕實有厚望焉

四十三年奉

上諭嗣後鄉會兩試每篇俱以七百字爲率違者不錄

四十四年奉

上諭近來凡有諭旨應兼蒙古文者必經朕親加改正方可頒發而以理藩院所擬原稿示蒙古王公等多不能解緣繙譯人員未能諳習蒙古語就虛文實字敷衍成篇遂至不相融合又如從前德通所經清文阿岱閱之往往不能盡曉夫阿岱素精國語無不備知其所以不曉通德之清文者非阿岱不能通清語乃由德通拘泥漢字文義牽繩爲文於國語神理全未理會是歧清語與清文而二之無怪其相背也則蒙古王公等之不解理藩院之蒙古文其義亦然總由國朝定鼎至今百有餘年八旗滿洲蒙古弟子自其祖父生長京城不但蒙古語不能兼通卽滿洲語亦日漸遺忘又復憚於學習朕屢經訓飭而奉教者無幾

固由習俗所移亦其人之不肯念本向上耳朕因絜矩而思之
非特此也卽如制藝所以代聖賢立言雖古今時會不同而中
國語言相沿未改無難會意追求乃今之所爲時文朕覽之多
不能解朕雖不喜作時文然向在書齋中於明季及國初名家
大家之文亦嘗誦讀其中如歸有光黃濱耀純乎古文讀之心
喜餘亦理精義正足供玩味奈何今之作者相反若此至於文
體之變固不始於今時曩者魏晉六朝習尚浮靡斯文極敝韓
愈出而起衰八代約六經之旨以成文人見之轉以爲怪故其
言曰作俗下文字一筆令人慚及示人必以爲好小慚者謂之
小好大慚者卽以爲大好是文風趨向之壞在韓愈時且然何
况今之距唐又將千載乎夫文風遞降說者每以比之江河日
下然聽其流而不返日甚一日伊於何底昔韓愈尙思迴狂瀾

於既倒別有移風易俗之責者乎文以明道宜以清真雅正爲宗朕曾屢降諭旨諄諄訓誡無如聽之貌貌恬不爲怪讀書人於此理尙不覺喻安望他日之備國家任使乎大抵近來習制義者祇圖速化而不循正軌每以經籍束之高閣卽先正名作亦不暇究心惟取庸陋墨卷剿襲擣效其浮詞而全無精義師以是教弟以是學舉子以是爲揣摩試官卽以是爲去取且今日之舉子卽異日之試官不知翻然悔悟豈獨文風日敝卽士習亦不可謂矣嗣後作文者務宜沈潛經義體認先儒傳說闡發聖賢精蘊務去陳言詞達理舉以斬合於古人立言之道慎毋掉以輕心試官閱卷亦當嚴爲甄別一切膚詞爛調概擯不錄庶幾共知謹凜文化蒸蒸日上以副朕崇雅黜華之至意其繙譯清文蒙古文亦當實力講求勿仍陋習此旨著頒示貢

院暨各官學政及繙書房理藩院各書一通揭之堂楣俾皆觸目警心欽承勿忽併諭中外知之

嘉慶十三年奉

上諭據御史黃任萬奏請續選欽定四書文以正文體一摺制藝一道代聖賢立言本當根柢經史闡發義蘊不得涉於浮華詭僻致文體駁而不醇溯自乾隆四年

皇考高宗純皇帝

欽定四書文選凡前明大家名家悉按其世代良次而於本朝文之清真雅正者一併採列成篇選擇精嚴理法兼備操觚家自當奉爲正鵠乃近科以來士子等揣摩時尚往往摭拾竹書路史等文字自炫新奇而於經史有用之書轉未能潛心研討揆之經義漸失眞源今該御史奏請釐正文體固爲矯弊起見但摺

內所稱欲另選近年制藝以附

欽定四書文之後此則尙可從緩試思近時能文之士求其經術湛深言皆有物未必能軼過前人卽廣徵博採亦恐有名無實是惟在典司文衡之臣悉心甄別一以清真雅正爲宗而於引用艱僻以文其固陋專尚朴以流入輕浮者概屏置弗錄則海內士子自各知所趨向力崇實學風會日見轉移用副國家振興文教至意

國朝

頒藏載籍

上諭四十八本康熙
六十一年頒

欽定名教罪人詩二本雍正
四年頒

上諭文武和衷論一本雍正
八年頒

學政全書

四本雍正
三年頒

學政全書

八本雍正
八年頒

甘一史

五百本乾隆
四年頒

欽定十三經

一百二十本乾隆

明史

一百二十本乾隆

欽定四書文

二十二本乾隆

朱子書

八十本乾隆

上諭

十七本乾隆

大學衍義

二十本乾隆

欽定詩經傳說彙纂

四十本

書經傳說彙纂

四十本

上諭

八年頒

孝經近思錄

十一本乾隆

御纂周易折中

二十本

春秋傳說彙纂

四十本

御製性理精義

一本

淵鑑古文

一本

御製日講四書解義

二十本

四書

四本

御撰資治通鑑綱目

四十本

學政全書

八本乾隆二十一本

欽定清語書

一本

續增學政全書

四本

御纂唐宋詩醇

二十本

唐宋文醇

乾隆二十九年頒二十本

御纂詩義折中

一本

春秋直解

一本

御製周易述義

四本

大清律

三十一本乾隆
三十二年頒

御製詩文初集

二集七十本

名律條例

十七本

御論

一本嘉慶
三年頒

湖南祀典

二本

御製詩韻

二本嘉慶
十年頒

刊刷條規

六本

聖諭廣訓

二本嘉慶
十年頒

禮部則例

二十本
四本

聖諭廣訓註解

一本嘉慶
十五年頒

學政全書

十六本嘉慶
十七年頒

康熙三十三年

御製

至聖先師孔子贊

并序

蓋自三才建而天地不居其功一中傳而聖人代宣其蘊有行
道之聖得位以綏猷有明道之聖立言以垂憲此正學所以嘗

明人心所以不泯也粵稽往古仰溯前徽堯舜禹湯文武達而在上兼君師之寄行道之聖人也孔子不得位窮而在下秉刪述之傳明道之聖人也行道者勲業爛於一朝明道者教思周於百世堯舜禹湯文武之後不有孔子則學術紛淆仁義湮沒斯道之失傳也久矣後之人而欲操二帝三王之心法以爲治國平天下之準其奚所取衷焉然則孔子之爲萬古一人也審矣朕巡省東國謁闕里景企滋深敬摘筆而爲贊曰

清濁有氣剛柔有質聖人參之人極以立行著習察舍道莫由惟皇建極惟后綏猷作君作師垂統萬古曰惟堯舜禹湯文武五百餘歲至聖挺生金聲玉振集厥大成序書刪詩定禮正樂既窮象繫亦嚴筆削上紹往緒下示來型道不終晦秩然大經百家紛耘殊途異趣日月無踰羹牗可晤孔子之道惟中與庸

此心此理于聖所同孔子之德仁義中正秉彝之好根本天性
庶幾夙夜易哉令圖溯源洙泗景躅唐虞載歷庭除式觀禮器
摛毫仰贊心焉遐企百世而上以聖爲歸百世而下以聖爲師
非師孔子爲師於道統天御世惟道爲寶泰山巖巖東海泱泱
牆高數仞夫子之堂孰窺其簷孰窺其徑道不遠人克念作聖

顏子贊

聖道早聞天姿獨粹約禮博文不遷不貳一善服膺萬德來萃
能化而齊其樂一致禮樂四代治法兼備用行含藏王佐之器

曾子贊

洙泗之傳魯以得之一貫曰唯聖學在茲明德新民止善爲期
格致誠正均平以推至德要道百行所基纂承統緒修明訓辭

子思子贊

於穆天命道之大原靜養勤察庸德庸言以育萬物以贊乾坤
九經三重大法是存篤恭慎獨成德之門卷之藏密擴之無垠

孟子贊

哲人旣萎楊墨昌熾子與闡之曰仁曰義性善獨闡知言養氣
道稱堯舜學屏功利煌煌七篇並垂六藝孔學攸傳禹功作配
碑額

御書萬世師表扁額 康熙二十二年頒

御製平定朔漠碑文

四十三年頒

御製平定青海碑文

雍正三年頒

御書生民未有扁額

二年頒

御書與天地參扁額

乾隆二年頒

御製平定金川碑文

二十一年頒

御製平準噶爾碑文

二十六年頒

御製平定回部碑文

二十七年頒

御製平定金川大功告成碑文

四十五年頒

御書聖集大成匾額

嘉慶一年頒

御書聖協時中匾額

道光二年頒

御書德齊嶠載匾額

咸豐二年頒

御書聖神天縱匾額

同治二年頒

御書斯文在茲匾額

光緒七年頒