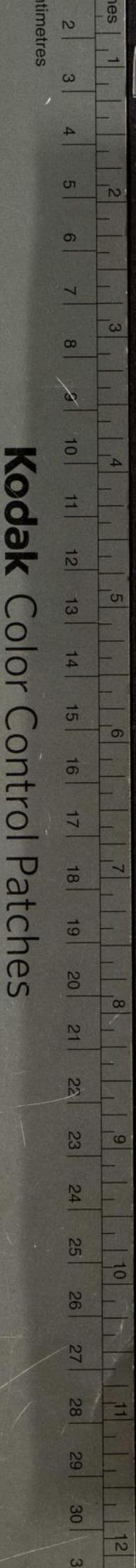

22.6613
10247.066
23

Kodak Color Control Patches

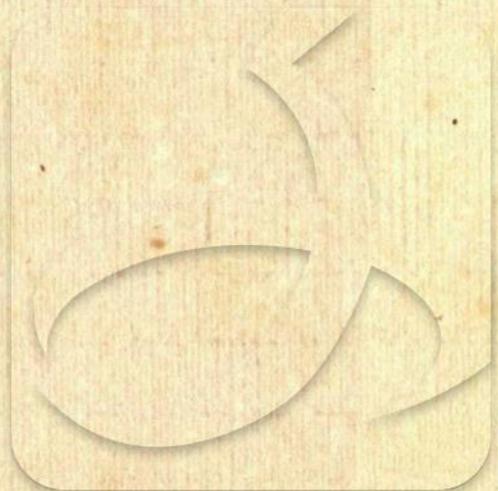

新都縣志卷四

典禮志

昔子朱子有云禮之施於朝廷者州縣士民無以與知爲也宜取州縣官民所應用者參以近制別加纂次號曰臣民禮鈔版頒行可垂永久誠以禮者經國之大防人事由之而理人心由之而安不可斯須去者也我

國家制作休明垂憲萬世其品式之載在會典者不爲醇備至善茲卽邑中官民所應用者祇依

功令臚列於策俾從事者有所考據焉作典禮志

慶賀禮

每歲恭遇

萬壽聖節

皇太后萬壽聖節前三日於會府恭設

龍亭排列儀仗至日五鼓文武各官衣朝服齊赴丹墀

下文東武西各依拜位通贊序班班齊引贊跪叩首與

行三跪九叩首唱禮畢唱坐班各官出至朝房廊下文

東武西依次坐班至日出始退前三日後三日俱穿蟒

衣赴朝房廊下坐班陳設儀仗

龍亭一龍幄一椅一香亭一鏡二鑪一龍扇龍傘一梧

杖二立瓜二臥瓜二骨朶二金鉞二恭遇

皇后千秋令節及元旦冬至節儀注俱同惟先後期不

坐班

慶賀之禮行之於郡縣者曰冬至曰元旦曰

萬壽聖節賀冬至元旦始於漢時褚先生曰諸侯王朝

見天子漢法當四見始到入小見到正月朔旦奉皮

薦璧玉賀正月法見又蔡質漢儀云正月旦天子幸

德陽殿臨軒公卿大夫百官各陪朝賀蔡邕獨斷云
冬至陽氣起君道長故賀自漢魏隋唐以迄於元明
皆因之至於聖節上壽亦始於漢漢書高帝紀以尊
卑起上壽觴九行是也唐中葉以來以帝生日爲千
秋節宋初以爲長春節旣又以爲乾明節至前明則
以爲萬壽聖節我朝沿前代故事以元旦冬至
聖誕爲三大節是日

天子臨軒受賀而萬國臣工亦各於其郡邑設龍亭儀
仗五鼓恭詣舞蹈如王朝儀明邱氏濬謂茲三禮者
非獨寓臣子忠愛之誠亦以昭示中外使人心之趨
向益以恭萬國之尊戴益以固是雖古無而今有而
禮所謂以義起者正此類也接

詔禮

凡遇使員齋

詔書至知縣率僚屬具

龍亭綵輿儀仗鼓樂出郭恭俟

詔至跪迎齋

詔官奉設

龍亭內旗仗導行各官興皆從至公廡陳

詔於堂上正中使員立於亭東通贊生唱排班贊禮生引各

官就階下拜位文武東西北面序立通贊生唱班齊引贊生唱跪

眾官皆跪通贊生唱開讀

詔書使員捧

詔書授展讀生展讀生跪受詣開讀案前宣讀畢展讀

生捧

詔書恭授使員捧置

龍亭中通贊生唱叩首興又行三跪九叩首禮行禮時樂作

禮畢樂止唱撤班眾官退易服與使員行禮

祀典

社稷壇

歲以春秋仲月上戊日致祭陳設祝版一血豆一社神

位前帛一黑爵三釧一簋二籩二邊四形鹽藁魚棗栗豆四韭

醢醢青菹鹿醢羊一豕一鐙二鑪一尊一有勺疏稷神位前同

設拜位於門內面壇左上為主祭官位次陪祭官位位

以官序又為陪祭武官位位以官序設尊坫於壇北陛

之東二尊同坫加勺幕設盥洗位於尊之前盥匱架加

巾帨祭之日五鼓主祭官陪祭官各朝服詣壇北門外

升次序坐茶二巡畢陰陽吏報聲鼓唱鼓初嚴鼓初徐

百桴為節在次胥役俱赴巡警牌外司巡人鼓再嚴

役各就牌下立禁止閒人少選唱鼓三嚴祭

官陪祭官俱起立整冠帶斂容出幄少選唱通贊禮

生入就位各執事生以次俱入少選唱旁執事者各執

引贊生引主祭官以下魚貫入通贊生唱執事者各執

立文在拜位左武在拜位右通贊生唱執事者各執

其事司尊者就所派神位前左右列唱主祭官就位侯

定陪祭官各就位侯各立唱班齊唱瘞毛血助獻生

祭畢同迎神跪主祭官以三跪九叩首贊興唱行初獻

饌瘞唱迎神跪下皆跪贊三跪九叩首贊興唱行初獻

禮引贊生前詣盥洗所濯水進巾詣醴尊所司尊者舉

幕酌醴執帛者捧帛執爵者捧爵引主祭官自詣社神

位前跪左右助獻帛右助獻舉帛篚授主祭官主祭

爵如獻叩首興贊詣稷神位前禮如前儀贊詣讀祝位

唱帛儀叩首興贊詣稷神位前禮如前儀贊詣讀祝位

仍安原讀祝者舉祝版旁跪唱陪祭官皆跪贊讀祝文讀

儀亞獻禮畢贊復位唱行終獻禮引贊如終獻禮畢贊

復位唱飲福受胙引主祭官自詣飲福位贊跪助獻二

胙立於右又二贊飲福醴主祭官受酒啐授受福胙受胙

名跪於左贊飲福醴爵於左跪者贊受福胙拱舉

授左跪贊叩首興復位唱謝胙跪主祭官以一跪三叩首

興唱徹饌送神跪贊三跪九叩首興唱讀祝者捧祝獻

帛者捧帛司饌者舉饌詣瘞所唱望瘞主祭官率陪祭官面瘞坎立

焚祝帛瘞饌唱復位唱禮畢祝文頒部維年月日具官某

謹以牲帛醴齊粢盛庶品之儀致祭於社稷之神曰惟

神莫安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三農而蕃

稼穡恭膺守土肅展明禋茲當仲春秋敬修祀事庶丸丸

松柏鞏磐石於無疆翼翼黍苗佐神倉於不匱尚饗

凡祭祀月日禮部劄欽天監擇定每歲於十月中送

祀冊至部行知各省轉行文武衙門敬謹遵照大祀

致齋三日中祀致齋二日小祀致齋一日外省凡大

祀儀文器數俱準中祀祭服大祀中祀用朝服小祀

用禮服祭器登用瓦劔用瓷爵用銅簠簋用木邊用

竹豆用木帛有篚牲有俎爵有舟尊有坫凡祭神位

同筵風雲雷雨山川則帛同篚風雲雷雨四帛同爵

同舟爵舟禮爵數多寡風雲雷雨每獻四爵則以一

餘倣獻為一舟先農等壇每獻一爵則三獻同一舟此尊同坫太牢三俎少牢二俎祭器登實以太羹

銅實以和羹邊實以形鹽菹魚棗栗榛菱芡鹿脯白

餅黑餅豆實以韭菹芹菹笋菹醢醢鹿醢兔醢脾析

豚拍簠實以黍稷簋實以稻粱祝版高九寸廣一尺
二寸白粉地青邊有架尊疏布幕白布之麤者畫雲氣方
幅勺范銅爲之鳧首長尺有二寸爵舟以木爲之長
視其爵之數香槃用檀黃速降真三等香析之真鑪
左上香司香者跪進熟之血豆宰牲取其血及其領
上毛少許同寘於豆陳於登銅之下遵豆間贊瘞毛
血司毛者徹豆先寘於坎禮畢同牲饌瘞黍稷稻粱
皆用熟壇廟祭日執事胥役及宰夫庖人俱擇嫻謹
者充其有炙艾體氣殘疾瘡傷俱無用一應陳設滌

濯之有事者令衣潔淨衣盥手將事有不率者監視
官察出究治凡齋主祭官先期一日牌示爲某祭祀
致齋幾日諭令一體遵照至期沐浴易新潔衣設齋
戒木牌於署門正中佩齋戒小牌於衣前領下不辦
事不理刑名不宴會不聽音樂不入內寢不問疾不
弔喪不飲酒不食葱韭蒜蕪不爲私事祈禱不報祭
不墓掃除別室晝則居之夕則宿之執事生各致齋
於本家輟講習待事凡齋郡邑長戒其屬教職官戒
其徒各敬其事有不恭則糾舉罰治之按祀始齋戒

務致精專明學士朱升奉勅撰齋戒文有云戒者禁
止其外齋者整齊其內惟是人心久則不能無怠彼
慢於祀事者無論其內心之齋潔不可知即外著之
戒亦多弗率跛踣之容邪濁之氣溷雜俎豆之間以
此欲蠲神明而答靈貺不已誣乎

雲雨風雷山川壇

歲以春秋仲月訊日致祭陳設祝版一香盤一風雲雷
雨神位前帛四白色同籩爵十二餘器數羊豕同社稷壇山
川神位前帛二白色同籩爵六餘器數羊豕亦同城隍神位

前帛一白色爵三餘器數羊豕亦同設拜位於門內設尊

坵於壇南陛之東三尊同坵加勺幕設盥洗位於尊之

前盤匝架加巾帨雲雨風雷神位居壇中山川神位居

左城隍神位居右各一筵祭儀同社稷壇惟唱班齊以

後唱上香引贊生前詣盥洗所濯水進巾引主祭官自

案前上復位行三跪九叩首訖唱行初獻禮贊詣雲雨

風雷神位前跪左右助獻帛授籩奠獻爵爵四叩首贊

興贊詣山川神位前禮如前儀爵二詣城隍神位前禮

如前儀爵一送神三跪九叩首訖唱讀祝者捧祝獻帛

者捧帛司饌者舉饌各詣燎所

東西列炬各一人舉祝帛及饌寘燎鑪唱望

燎

主祭官率陪祭官以下望燎

祝文

部頒

維年月日具官某謹以牲帛

醴齊粢盛庶品之儀致祭於雲雨風雷山川城隍之神曰惟神贊襄天澤福佑蒼黎佐靈化以流行生成永賴乘氣機而鼓盪溫肅攸宜磅礴高深長保安貞之吉憑依鞏固實資捍禦之功幸民俗之殷盈仰神明之庇護恭修歲祝正值良辰敬潔豆籩祇陳牲幣尙饗

先農壇

歲以仲春吉亥致祭陳設祝版一血豆一先農神位前

帛一

青

爵三餘器數羊豕同社稷壇設拜位於門內壇

之左右設次更衣祭儀同社稷壇惟禮畢主祭官以下

皆退各就次易蟒袍補服

通贊

行耕藉禮主祭官就耕

所陪祭官執事生牧夫耆農人等序立神路東西兩旁

面皆南向

唱

行九推禮

唱

進犁執事生以犁進

唱

進鞭

執事生以鞭進

唱

秉耒主祭官秉耒

唱

初推司鉦者鳴

鉦一聲司鼓者疊鼓

鼓不徐不疾均節為疊

農官牧夫引牛行陪

祭官執青箱隨後播種一進一反為一推司鉦者鳴鉦

一聲

唱

初推竟

二推三推至九推皆如之

唱

九推禮畢

唱

停犁執事

生承犁唱釋鞭執事生承鞭主祭官率陪祭官等序立

神路東旁南向庶人終畝畢報事吏請行賞設賞案頒

牧夫及耆民等賞有差唱謝

恩引贊生引望

闕序立贊三跪九叩首贊與禮畢主祭官率陪祭各

官由壇東門出諸執役由西門出祝文頒維年月日具

官某謹以牲帛醴齊粢盛庶品之儀致祭於先農之神

曰惟神肇興稼穡立我丞民頌思文之德克配彼天念

率育之功常存時夏茲當東作咸服先疇洪惟九五之

尊歲奉三推之典恭膺守土敢忘勤勞謹奉彝章聿修

祀事惟願五風十雨嘉祥恆沐於神庥庶幾九穗雙歧

上瑞頻書於大有尙饗

常雩禮

孟夏擇日於雲雨風雷壇致祭陳設祝版一香槃一壇

正中第一位雲雨風雷神位前帛白爵十二餘器數

羊豕如春秋祭壇左第二位社神位前帛黑爵三餘

器數羊豕同壇右第三位稷神位前帛黑爵三餘器

數羊豕同壇次左第四位山川神位前帛白爵六餘

器數羊豕同壇次右第五位先農神位前帛一青爵三
 餘器數羊豕同設拜位於門內設尊坫於壇南陛之東
 五尊同坫加勺簠先一日舖前陳設官恭詣社稷先農
 二壇迎各神牌至壇安設祭之日五鼓主祭官陪祭官
 各朝服從事祭儀同春秋祭祝文部維年月日具官某
 謹以牲帛醴齊粢盛庶品之儀致祭於雲雨風雷社稷
 山川先農之神曰惟神恭膺

詔命撫育羣黎仰體

彤廷保赤之誠勤農勸稼俯維蔀屋資生之本力穡服

田令甲爰頒肅舉祈年之典惟寅將事用申守土之忱
 黍稷惟馨尚冀明昭之受賜來牟率育庶俾豐裕於蓋
 藏尚饗

旱雩禮

旱雩前一日地方官出示禁屠宰祈禱各官於本署致
 齋如齋儀日晡後地方官就雲雨風雷壇修除內外行
 饗壇禮具吉服上香行一跪三叩首禮雩之日設拜位
 於門內不設尊坫設盥洗位於壇西南盥匱架加巾
 帨壇正中近北設祝版位雲雨風雷神位壇東山川神

位壇西共一筵設明水三尊酒三爵粉養五器果五飴

以上諸器皆用養 羊一豕一祝案一鐙二鑪一柏香一槃鐵燎

鑪一設於筵側焚祝文用 五鼓遣官以酒果告於附近泉源之神

行一跪三叩首禮以瓦尊酌泉水迎至壇所質明祈官

徹儀從率其屬素服詣壇門外序坐俟迎水官至引贊

生引祈官率各官魚貫入壇門內跪迎迎水官捧水由

南陞上奉安神位前訖由東陞急趨下引贊生引祈官

率各官就拜位旁立通贊生唱 執事者各執其事助獻生就位如儀唱

祈官就位俟立定唱 各官皆就位俟各立定唱 上香引贊生前詣

盥洗所濯水進巾贊 詣雲雨風雷山川神位前引祈官自東陞

升上香 跪贊 各官皆跪贊 讀祝讀祝者舉祝版旁 叩首贊

三炷贊 贊興贊 復位引祈官自西陞下唱 三跪九叩首贊 興贊 禮畢遣官

分處龍王東嶽城隍各廟行香致禱次日清晨祈官率

各官至壇行香三跪九叩首禮遣官分禱如前如是七

日內雨澍報謝各官具吉服儀從全設祭品儀禮準祈

禱如七日不雨再祈社稷壇禁屠宰設祭器皆如前儀

七日雨澍報謝如不雨仍祈雲雨風雷壇如初雨澍報

謝祝文取切情事酌撰無定式

祈社崇門禮

祈社前一日地方官出示禁屠宰各官於本署致齋如齋儀日晡後地方官就社稷壇修除內外掃滌瘞坎設拜位於門內不設尊坫設盥洗位於壇東北壇之前設席屋去壇五尺所後設屏坐正中近南設祝版位社神位壇東稷神位壇西共一筵器數羊豕如雩儀祈之日五鼓祈官徹儀從率其屬素服詣壇北門外引贊生引入各官就拜位行禮如雩祭禮既畢瘞帛於坎退用朱繩遶壇之四隅一匝遣官分赴東嶽關帝城隍各廟行

香致禱各官於本署堂側設鼓頻擊之雨霽報謝如儀祝文酌撰無定式 崇門前祭一日地方官禁屠宰各官於本署致齋視來水最多之處或地勢窪下霑潦最盛之方於其城闔修除清潔禁人出入設神位於城闔正中內向設拜位於神位前不設尊坫設盥洗位於神位之左設祝版位於神之前陳設器數羊豕與祈社同祭之日質明崇祭官徹儀從率其屬素服行禮如祈社禮雨止報謝祝文酌撰無定式

祈雨之法當恪遵 令典參以古法變通合宜求其

足以感格神明者次第舉行神農求雨書有土龍致雨法甲乙日不雨爲青龍東方小童舞之丙丁日不壯者舞之庚辛日不雨爲白龍西方老人舞之壬癸日不雨爲黑龍北方老人舞之闔南門開北門此古法也續漢書云祈雨閉諸陽門衣皂衣與土龍立土人選舞童董江都閉諸陽縱諸陰卽此意也宋熙寧中久旱令坊巷以甕貯水插柳枝泛蜥蜴西陽雜俎載李圮爲王彥威祈雨用二甕貯水每甕泛一二蛇醫

卽蜥蜴

封口置閑處設席焚香選幼童十歲以下者十餘各令執小竹晝夜擊甕不少輟如言試之果得大雨以上諸法在設誠而致行之顧其間有正本之道焉桑林以六事責躬大雨卽至鄭宏曹褒之平政去殘祝良田仁會之自曝引罪以及顏魯公之省冤獄寇萊公之對修政咸合於正本之道若暴尫焚巫呪龍燒山或殘忍非道或誕妄不經均聖賢所屏絕卽管輅之占風驗星召雷電風雨之神亦清河守之好異也夫爲民上者因地制宜要惟誠以動天則休徵

自應故祈雨於風雲雷雨山川壇以雲雨是其專司也並及社稷先農冀其祐植我稼穡也禁止屠沽祀則用牲以饗必特殺齋必變食也素服步禱示其哀切以祈鑒憫也其或霖潦為災則閉北門開南門令居民供奉日宮太陽之位則又相沿祈晴之法錄之以備參考

文廟

歲以春秋二仲月上丁日致祭執事之目十二

通贊引贊司祝

奉帛執爵司尊司盥陳設司香燭監宰瘞毛血司廚

祭器十二

爵登釗簋簋簋邊豆俎罇罇筐爐鐙樂

器十八

麾旛編鐘編磬搏拊祝敔琴瑟排簫笙洞簫笛塤篪大鼓龍翟籥旌節

正位陳設

祝版一血豆一帛一

白爵三登一實以太羹

煮肉汁不用鹽醬

釗二實以和羹

鹽醬肉汁

邊十實以形鹽薨魚棗栗榛菱芡

鹿脯白餅

白麩造

黑餅

蕎麩造

豆十實以韭菹

以韭切去本末用中四寸

菁菹芹菹

用生菜製與韭菹同

笋菹醢醢

猪肉酢和以鹽酒

鹿醢兔醢魚

醢脾析

用牛百葉細切湯熱用鹽酒造

豚拍

猪肩肉

簋二實以黍稷簋二

實以稻粱牛一俎羊一俎鐙二鑪一尊一

有勺疏布幕 四配

陳設

東西各二案

帛一

白爵三釗二簋二簋二邊八

減黑餅白餅

豆八

減脾析豚拍

羊一豕一

同俎

鐙二鑪一尊一

有勺疏布幕 十二

哲陳設

東西各一案

帛六色

白爵

三鋤

一簋

一簋一邊四

栗豆四

菁菹芹菹鹿醢兔醢

羊一豕一

同

鐙二

鑪一

有勺疏布幕

兩廡陳設

東西各二案三組

帛各一

爵各三

簋各一

簋各一

邊

各四豆各四

羊三豕三

每羊一豕一

同

鐙各二

鑪各一

三尊同坩

有勺疏布幕

前祭二日

地方官率

教官掃除

廟內

外蠲滌瘞坎設次於櫺星門內左偏西向設榜亭於櫺

星門外右偏東向下馬牌東西二十步所各列一牌當

祭禁人來往前一日辰刻教官出祭器陳列明倫堂設

香案於牲房外日午陳設官恭捧祝版及各承祭官執

事生姓名榜行禮位次圖至學宮奉安祝版於祝案前

正中詣神位前上香三炷行一跪三叩禮退挂榜亭內

詣明倫堂鑒視祭器滌濯畢實邊豆潔尊加勺窹陳列

堂上正中候主祭官親詣省視執事官及襄事各生齊

集堂之左右工歌陳樂於堂之前楹樂舞生各具服執

籥秉翟齊集堂階下俟演習禮樂日晡後主祭官具吉

服至明倫堂升座偏左南向各官以次三揖畢主祭官起省

饌豆醴尊

通贊生唱

詣省牲所

引贊生前

省牲執事者牽牲

過香案前省畢

唱

復位主祭官復位各官以次序坐

左

行西向通贊生請演禮禮如正祀獻帛爵等儀樂舞生請

演樂樂如正祀演畢主祭官啟行各官隨出祭之日四

鼓陳設官率各執事人陳設祭器祭品牲俎於各神位

前工歌陳篳篥琴瑟鼓祝敔等訖各齋集廟門外待事

五鼓主祭官分獻官陪祭官各朝服詣廟門外由櫺星

左右門入文武左右升次序坐茶二巡畢陰陽吏報聲鼓唱

鼓初嚴在廟胥役俱出赴巡警牌外司巡人鼓再嚴主

官分獻官陪祭官俱起立整冠帶斂容出次通贊生先

入就位各執事生以次俱入序立東西階下樂舞生序

立丹墀兩旁少選唱鼓三嚴引贊生引主祭官以下魚貫入戟

在拜位右樂舞生各就位各執樂器舞執事者各執其

通贊生唱樂舞生各就位器按位立唱執事者各執其

事司尊者就尊所立助獻者分東西階上主祭官就位

俟立進殿門左右各就應侍拜次兩旁立唱班齊瘞

定唱分獻官就位俟立陪祭官各就位定唱班齊瘞

毛血助獻生徹毛血槃寘迎神司樂舉迎神樂奏昭平

之章於坎祭畢同饌瘞唱樂舉迎神樂奏昭平

禮司樂舉初獻樂奏宣平之章引贊生前詣盥洗所濯

水進巾分獻官盥詣醴尊所司尊者舉寡酌醴執帛者

捧帛執爵者捧爵引主祭官自東階詣至聖先師孔子

神位前跪左右獻獻帛右助獻舉帛篚授主祭官主祭

皆跪官舉拱授左助獻奠神位前

新部系志 卷四 祀典 文廟 三

獻爵如獻帛叩首興贊詣讀祝位跪引主祭官詣祝案

跪旁分獻陪祭各官皆跪樂止贊讀祝文讀畢仍樂作安原位置

贊叩首興主祭官以下皆同贊詣復聖顏子神位前引主祭官跪

贊獻帛獻爵俱如前贊叩首興贊詣宗聖曾子神位前如禮

贊詣述聖子思子神位前禮如前贊詣亞聖孟子神位前如禮

贊其十二哲及兩廡分獻官於讀祝後通贊行分獻禮

各行引贊生引各分獻官就神位贊初獻禮畢贊復位引主

前行禮俱照主祭官初獻儀注贊復位祭官

自殿右門出由西階下十二樂止唱行亞獻禮司樂舉

哲分獻官就所獻東西階下唱亞獻樂奏秩平之章引主祭官分獻官亞獻禮畢贊復

位引主祭官分獻官樂止唱行終獻禮司樂舉終獻樂奏

敘平之章各引階終獻禮畢贊復位各引復位樂

止唱飲福受胙引主祭官自東階詣飲福位至復位儀

祭社稷同唱謝胙跪主祭官以下皆跪一跪三叩首興唱徹饌司樂

舉徹饌樂奏懿平之章助獻生舉饌出殿樂止唱送神

司樂舉送神樂奏德平之章唱跪主祭官以下皆跪唱三跪九叩

首興唱讀祝者捧祝司帛者捧帛司饌者舉饌詣瘞所

讀祝者先跪跪取祝文司帛者次跪取帛司饌者舉饌

二豆正祀由殿中門出左配左哲由殿左門出右配右

哲由殿右門出兩廡各於其門出隨望瘞詣望瘞位祭

官率分獻陪祭各官面瘞坎立唱焚祝帛瘞饌豆坎東西各一人舉牲

畢復位樂止唱禮畢祝文頌部維年月日具官某謹以牲

帛醴齊粢盛庶品之儀致祭於至聖先師孔子之神曰

惟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邊豆茲當仲春秋敬修

祀事以復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子配

尚饗

欽定樂章

迎神樂奏昭平之章

大哉孔子先覺先知與天地參萬世之師祥徵麟紱韻

答金絲日月既揭乾坤清夷

初獻樂奏宣平之章

予懷明德玉振金聲生民未有展也大成俎豆千古春

秋上丁清酒既載其香始升

亞獻樂奏秩平之章

式禮莫愆升堂再獻響協鼗鏞誠孚壘甌肅肅雍雍譽

髦斯彥禮陶樂淑相觀而善

終獻樂奏敘平之章

自古在昔先民有作皮弁祭菜於論思樂惟天牖民惟

聖時若羹倫攸敘至今木鐸

徹饌樂奏懿平之章

先師有言祭則受福四海黷宮疇敢不肅禮成告徹毋

疏毋瀆樂自所生中原有菽

送神樂奏德平之章

鳧繹峩峩洙水洋洋景行行止流澤無疆聿昭祀事祀

事孔明化我蒸民育我膠庠

崇聖祠正位陳設祝版一血豆一帛五色白爵五劍二簋

二簋二籩八豆八羊一豕同一尊有勺疏

配位陳設東西各一案帛五色白爵三餘器數羊豕與十二哲

同從祀陳設東西各一案帛一色白爵三餘器數羊豕與兩廡

同祭之日教官先詣崇聖祠行禮引贊生引入門通贊

執事者各執其事司尊及助獻生各就主祭官就位俟

定唱分獻官就位俟立瘞毛血唱迎神跪主祭官以下皆跪贊二跪

六叩首興唱行初獻禮引贊生前贊如祀聖殿儀引主祭

左門入贊詣五聖王神位前跪獻帛獻爵至讀祝文叩首興

皆如祀聖殿儀贊詣先賢顏氏神位前跪獻叩首興如祀聖殿配位儀贊

詣先賢曾氏神位前先賢孔氏神位前先賢孟孫氏神

位前禮皆如前儀其從祀分獻官於讀祝後通贊行分獻禮

引贊生引分獻官就東西神位前行禮自初獻至謝胙徹饌皆唱贊如祀

聖殿儀唱送神跪贊二跪六叩首興唱讀祝者捧祝司

帛者捧帛司饌者舉饌詣瘞所望瘞焚祝帛瘞饌豆復

位禮畢皆如祀聖殿儀祝文部維年月日具官某謹以

牲帛醴齊粢盛庶品之儀致祭於肇聖王裕聖王詒聖

王昌聖王啟聖王之神曰惟王奕葉鍾祥光開聖緒盛

德貽後積久彌昌凡聲教所覃敷率循源而溯本宜肅

明禋之典用申守土之忱茲當仲春敬修祀事以先賢

顏氏先賢曾氏先賢孔氏先賢孟孫氏配尚饗

名宦祠陳設爵三簋一簋一盞二豆二羊一豕同燈

二鑪一尊有勺疏香槃一教官詣祠行禮引贊就位

上香迎神跪三獻爵三叩首興送神禮畢祝文卓哉羣

公懋修厥職澤被生民功垂社稷茲惟仲春謹以牲醴

用申常祭尚饗

鄉賢祠陳設器數羊豕與名宦祠同教官行禮如名宦

儀祝文於維羣公孕秀茲邦懿德卓行奕世流芳茲惟
仲春秋謹以牲醴用申常祭尙饗

忠義節孝兩祠陳設爵三飯一盂饌五器饅首二盤羊
一豕一同燈二鑪一尊一香槃一陪祭官行禮如名宦

鄉賢祠儀忠義祝文維靈稟賦貞純躬行篤實忠誠奮
發貫金石而不渝義問宣昭表鄉閭而共式祇事懋彝
倫之敘性摯莪蒿克恭念天顯之親情殷棣萼模楷咸
推夫懿德 綸恩特闡其幽光祠宇維隆歲時式祀
用陳尊簋來格几筵尙饗節孝祝文維靈純心皎潔合

德柔嘉矢志完貞全閨中之亮節竭誠致敬彰閭內之
芳型茹冰蘖而彌堅清操自勵奉盤匱而匪懈篤孝傳
徽 絲綸特沛乎殊恩祠宇昭垂於令典祇循歲祀
式薦尊醪尙饗

文昌廟

嘉慶六年

詔列入祀典歲以春秋二仲月致祭春二月三日秋諏吉

日祭品儀注均如祭武廟正殿之儀祝文維神蹟著西
垣樞環北極六筐麗曜協昌運之光華累代垂靈爲人

文之主宰扶正久彰夫感召薦馨宜致其尊崇茲當仲
秋春用昭時祀尚其馨格鑒此精虔尚饗後殿太常寺奏
帝君三代姓名杳無確據徽號無憑謹擬木主題

文昌帝君先代神位致祭儀注均如武廟後殿之儀祝
文祭引先河之義禮崇返本之思矧夫世德彌光延賞
斯及祥鍾累代炯列宿之精靈化被千秋緯人文之主
宰是尊後殿用答前庥茲當仲春肅將時祀用申告潔

神其格歆尚饗

武廟

歲以春秋二仲月上戊日致祭前殿祭品用牛一羊一
豕一籩豆各十主祭官行三跪九叩禮後殿祭品不用
牛籩豆各八行二跪六叩禮其五月十三日致祭但祭
前殿不用籩豆用果丁飭亦不用祝文前祭一日潔除
廟內外拂拭燎鑪晡後陳設官率其屬監視陳設恭捧
主祭官及各襄事生姓名榜行禮位次圖至廟中奉安
祝版於祝案正中詣神像前上香一炷行一跪三叩首
禮退挂榜廟門外設拜位於殿前丹墀左右設尊坫於
丹墀之東設盥洗位於尊之前春秋戊日祭正殿陳設

帛一色白爵三餘器數牛羊豕與文廟正殿同惟釧用一

無血豆後殿陳設帛三色白爵三無釧餘器數羊豕與崇

聖祠同其五月十三日陳設則帛一爵三果品五棗栗核桃

荔枝龍眼牛一羊一豕一鐙二鑪一尊一有勺疏布幕香槃一祭

之日質明主祭官陪祭官各朝服詣廟行禮自陰陽吏

報聲鼓以至望燎禮畢皆如祀文廟正殿儀祝文部曰

惟帝浩氣凌霄丹心貫日扶正統而彰信義威鎮九州

完大節以篤忠貞名高三國神明如在徧祠宇於寰區

靈應丕昭薦馨香於歷代屢徵異蹟顯祐羣生恭值嘉

辰遵行祀典筵陳籩豆几奠牲醪尚饗後殿陪祭官先

詣行禮如祭崇聖儀祝文部曰惟公世澤貽庥靈源積

慶德能昌後篤生神武之英善則歸親宜享尊榮之報

列上公之封爵錫命優隆合三世以肇禋典章明備恭

逢訊吉祇事薦馨尚饗

城隍廟

歲以五月二十八日致祭陳設爵三牲三饌五鐙二鑪

一尊一香槃一質明地方官吉服詣廟致祭禮生就位

跪行二跪六叩首興詣香案前禮生跪進爵禮生讀祝

文畢叩首興復位行二跪六叩首禮畢祝文維年月日
 具官某謹以牲醴庶饒香楮金帛之儀致祭於本縣城
 隍尊神之前曰惟神大忠大義至聰至明賞罰維嚴善
 惡難逃其鑒察雨暘時若品彙悉溥其栽培茲值聖誕
 之期祇嚴歲祀之典伏願金湯永固靈應丕昭捍禦之
 功奠此邦於磐石生成之德福黎庶而蕃昌上答神庥
 用酬靈貺尙饗

邑厲壇

歲以清明日七月十五日十月朔日祭晡前遣官祭告

城隍之神以儀從請至壇中城隍神位前陳設祝版一

帛一白爵三羹五器羊一豕一同燈二鑪一香槃一紙

馬一分無祀鬼神東西各一案爵三菜三器羊豕肉各

一器飯一燈二鑪一猪十兩鏢十束脯後主祭官率其

屬禮服詣壇引贊生前引至拜主祭官就位俟立陪祭

官各就位定唱班齊唱上香引贊生前詣盥洗所濯水

進巾引主祭官至香案復位唱迎神贊一跪三叩首興

唱行獻禮贊詣城隍神位前跪獻帛獻爵叩首興贊詣

讀祝位跪唱陪祭官皆跪贊讀祝文叩首興復位唱徹

饌送神贊一跪三叩首興唱焚祝帛紙馬復位禮畢神

起送神一揖祝文頌部維年月日具官某謹以牲帛醴齊

黍稷之儀致祭於城隍之神暨闔境無祀鬼神等眾曰

幽明異路守土維均命折殊名求食罔異聰明正直而

壹有以作之鑒觀庶焄蒿悽愴之情無不極其情狀爰

遵定制聿舉明禋凡斯無祀之魂俱屬有生之類為男

為女姓莫紀於宮商是故是新代何稽於子丑號風嘯

雨斷子姓而疇依附草棲烟絕親姻其何託謹設壇於

城北仰主祭於尊神維茲禁烟中元之節敬備牲醴肅

焚衣

具飯羹統一境之幽魂索羣靈而大享鬼言歸也庶幾
望壇壝以知歸神之格思尙其鑒馨香而來格尙饗

迎春禮

凡迎春之禮豫於東郊外製芒神土牛視歲建干支辨

其形色以迎生氣立春前一日縣官率僚屬吉服出東

郊外隸役鼻芒神土牛導以鼓樂至縣儀門外陳於采

棚土牛南嚮芒神西向立春日各官具朝服引贊排班

引至勾芒神前通贊就位引贊跪行一跪三叩首興唱

擊鼓官執綵仗環立土牛兩旁唱鞭春各官環繞擊土

牛三匝唱禮畢然後眾共擊碎之

祭旗燹

歲以霜降日致祭陳設帛一爵三羊一豕一果四鐙二
爐一尊一香槃一行一跪三叩首禮畢是日於演武廳
操演民壯

護日月

救護日月食設香案于露臺上隨食時早晚為嚮列金
鼓于臺下知縣率僚屬咸朝服齊集以日月初虧時各
官就拜位序立鳴贊生上香縣官詣香案前上香贊跪

叩首興暨各官行三跪九叩首禮畢擊鼓三聲臺下金
鼓齊鳴及報圓金鼓止各官行三跪九叩首禮如初禮
成皆退

公儀

到任行香

知縣到任先一日致齊于公所至日詣縣祭門畢具朝
服行謝

恩禮諷吉赴城隍廟及應祀諸神行香每遇朔望縣官
五更詣儒學謁廟教官率生員出大門迎接行香畢至

明倫堂僚屬侍坐縣佐西向教官東向生員東西序立
講書畢仍送至大門外縣官乃詣城隍土地馬神廟行
香

宣講

聖諭

每月朔望縣官衣蟒衣率僚屬齊集紳士軍民人等于
城關公所設講臺供奉

上諭香案通贊序班班齊贊行三跪九叩首興唱退班

齊至講所分文東武西序立唱恭請開講司講詣香案

前跪捧

上諭登臺木鐸老人跪宣讀畢唱請宣講

上諭第一條逐條按月宣講文武官及紳士乃坐軍民人等環

列肅聽司講講畢並讀律令有未達者皆許質問務令

心喻意解而後退

賓興禮

生員應試縣官先期擇吉具啟設筵於堂上搭月橋於

儀門內屆期諸生先詣學宮及奎樓行禮官發帖邀集

公堂分班行禮就座酬酢禮畢鼓樂導過橋官送至頭

門外派役二名執綵旗並鼓樂送出郭 舉人會試餞送儀節較生員有加禮

鄉飲酒禮

凡鄉飲酒之禮歲以孟春望日孟冬朔日舉行舉者年致仕德望懋著者一人爲賓次价次三賓次眾賓均以齒德兼優者爲之屆期以縣官爲主人教官爲司正贊禮執事以本學生員爲之先一日設坐次于庠之講堂設律令案於堂東司正官率執事諸生習儀樂部和聲署設樂於西階下至日質明主人偕僚屬執事生均詣

學迺速賓介既至考鐘伐鼓主人出迎於庠門之外賓介東面主人面西主人揖賓介入眾賓從入三揖至於階三讓迺升主人東階上北面再拜賓介西階上北面答再拜主人揖賓介就位三賓眾賓咸就位賓席北面南嚮介西南東嚮主人東南西嚮三賓眾賓在賓席之西東嚮坐定贊者贊司正揚觶以下行禮均唱贊司正由西階升詣堂中北面立賓主以下皆立司正揖眾皆揖司爵酌酒於觶授司正司正揚觶而語曰恭惟

朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飲非爲飲食凡我長

幼各相勸勉爲臣盡忠爲子盡孝長幼有序兄弟恭
內睦宗族外和鄉里無或廢墜以忝所生迺畢飲以解
授司爵揖賓主以下皆揖司正退眾皆坐執事者舉律
令案於堂中讀律令者詣案北面立賓主以下皆立揖
如前讀畢退主人起獻賓席前北面立司爵酌酒授主
人主人受爵詣賓位司饌舉饌案於賓前主人奠爵於
席降再拜賓答再拜退復位賓起酢主人席前東面立
司爵酌酒授賓賓受爵詣主人位饌案從賓奠爵於席
再拜主人答再拜賓復位主人起獻介介酢主人均如

前儀司爵酢酒獻三賓眾賓徧工升鼓瑟歌鹿鳴賓主
以下酒三行司饌供羹笙磬作奏南陔間歌魚麗笙由
庚司爵以次酌酒司饌供羹者三乃合樂歌關雎工告
樂備執事者徹饌案賓主以下皆起主人就東階賓介
就西階均再拜賓介降階出主人送於門外如初迎儀
鄉飲之名始於成周漢唐以來間行之洪武初制天
下每歲再行先儒謂鄉飲有四一則三年賓賢能二
則鄉大夫飲國中賢者三則州長習射飲酒四則黨
正蜡祭飲酒今世所行者鄉飲卽鄉大夫飲國中賢

已

工役雖近省會技巧不聚凡所營造拙樸無華
商賈往來鄉市不欺貧乏筭算雖工利中有義

氣候

歲時

元旦夙興少長咸集祀先禮神卑幼拜尊長爆竹
之聲自子達曙不止兒童輩鳴鉦擊鼓謂之鬧年
宵出造親友之家謂之拜年家設茶果蒸糕以待
客至茶畢卽留飲酒

迎春日扮演彩亭出東郊迎春神會合天干地支

紫畫土牛城鄉老幼競看土牛以徵豐年

人日前後親隣遞相邀飲曰年酒多者月餘

上元張燈辦龍獅人物各種鼓樂喧闐達旦燈所
過處皆助以硫星爆竹亦有以燭贈者庶士嬉遊
會飲行樂大約數日之間火樹烟花在在映帶

二月三日相傳梓潼帝君誕辰讀書者集友祝神
設宴曰文昌會

清明寒食前後祀其祖先祭掃墳墓亦有各省會
置備祭品挂紙錢于無祀野墳

按略廟祀盛野祭歐陽五代史之所以譏也然周禮塚人云凡祭于墓尸而左傳亦云有適伊川而祭於野者據唐元宗詔曰寒食上墓禮經無聞近代相承浸以成俗士庶有不合廟祭者何以展孝思宜許上墓今俗用新歲寒食十月朔三次拜墳相習成風猶存木本水源之意

五月五日饜角黍親戚相饋遺書朱符曰辟邪尸皆插桃艾午時則以菖蒲雄黃大蒜泛酒房室皆以酒酒之云辟蛇蟲

五月十三日關帝勝會士庶敬謹慶祝

六月六日爲天貺節曝衣服書秩於庭以免黴蟲

六月二十四日川主誕辰士庶慶祝

七月七日曰七夕女子間有祀織女穿鍼乞巧者

中元俗稱七月半以紙錢作包祀先名曰燒袱子

按荆楚歲時記七月十五日僧尼道俗悉營盆作盂蘭盆會其說見道藏正一旨要諸書蓋昉於漢

武上元之祠太乙後有道人杜氏者盡倣釋氏書而爲之藏乃有賜福赦罪解厄之名而中元下元

之祀與上元相埒唐六典中尙署七月望日進盃
蘭盆代宗幸章敬寺賜盃蘭盆爵不空爲國公楊
炯有盃蘭盆賦翻譯名義盃蘭西域之語轉本云
烏藍此翻救倒懸盆是貯食之器三藏云盆羅百
味式供三尊仰大眾之恩光救倒懸之倉急宋之
開寶亦惟中元爲尙謂其官屬地鬼神幽冥之事
得以主之凡仁人君子不忘其祖父與惻然于庶
類者咸祀之以徼福

中秋俗以月餅相饋遺是夕人家有賞月之宴送

瓜宴飲之樂

重陽登高啖花糕酌菊酒

臘月二十三十四兩日掃舍宇夜祀竈相傳竈神是
日上天奏人間善惡事故禱之

除夕易門神作春帖用猪首雞魚祀祖先迎竈神
放爆竹少長團聚酌酒謂之守歲

新都縣志卷五

學校志

記曰古之教者家有塾黨有庠術有序國有學三代以後古制浸衰漢文翁治蜀作禮殿圖使張寬等至京師受七經絃歌雅頌風競齊魯學校之盛甲於天下武帝令諸國仿而行之學宮之制其中此昉乎唐武德二年始詔州縣並令置學宋慶曆四年以范仲淹請詔州縣興學校至我朝重熙累洽稽古右文增修典禮實隆且備士之生

斯世者涵濡振作文氣蒸蒸日上莫不爭自磋磨
經明行修以無負

國家壽考作人之化爰攷典禮及學宮創建之由而
以書院義學附於後作學校志

學宮舊在縣西南唐咸亨元年建見楊炯新都夫
子廟堂碑其蹟不可考明洪武初建造正統五年
重修天順十八年知縣楊敷改建縣南卽今所萬
厯中知縣劉文徵李應龍教諭邱嵩相繼培修明
季毀

國朝康熙二十六年知縣王祇台承建正殿兩廡戟
門櫺星門崇聖祠四十四年知縣秦天賜重修兩
廡雍正八年知縣高尙志重建乾隆三十二年知
縣仲純信重建嘉慶十一年教諭權懷仕增修宮
墻道光十七年知縣張奉書重修正殿崇聖祠兩
廡

御碑亭尊經閣櫺星門致齋所更衣所神庫神厨宰牲
所聖域賢關二門鄉賢祠名宦祠節孝祠孝弟忠
義祠宮墻照墻添製祭器四百八十件

康熙二十三年

欽頒 文廟

御書萬世師表匾額

雍正四年

欽頒 文廟

御書生民未有匾額

乾隆二年

欽頒 文廟

御書與天地參匾額

嘉慶七年

欽頒 文廟

御書聖集大成匾額

道光二年

欽頒 文廟

御書聖協時中匾額

文廟正殿

至聖先師孔子神位正中南向

漢高帝十二年過魯以太牢祀孔子平帝時諡

為褒成宣尼公明帝永平二年詔郡縣學校祀孔子章帝元和二年至魯祀孔子及七十二弟子於

闕里作六代之樂安帝延光三年祀孔子及七十
二弟子於闕里南梁天監四年立孔子廟北魏太
和十六年諡文聖尼父唐武德二年始詔國子監
立廟貞觀二年升為先聖四年詔州縣學皆作孔
子廟十一年尊為宣父開元二十七年諡文宣王
周顯德二年別營國子監宋因之祥符元年諡元
聖文宣王二年以始祖諱元朗改諡至聖文宣王
元至大元年加大成至聖文宣王明嘉靖九年稱
至聖先師孔子祠宇稱廟不稱殿祀用木主配位
止稱先賢先儒國朝順治二年諡大成至聖文
宣先師孔子十四年改諡號為至聖先師孔子

東西四配

復聖顏子 名回字子淵魯人漢高帝二年祀孔子以
年贈太子太師皆配享開元二十七年贈兗公宋
祥符因之咸淳三年定配位居正殿之東北上西

向元至順元年封復聖公
明嘉靖九年稱復聖顏子

宗聖曾子

名參字子與南武城人唐總章元年贈太
子少保太極元年贈太子太保開元二十

七年追封郕伯宋大觀二年封武城侯位十哲東
向咸淳三年封郕國公次兗公配位東向元至順
元年封郕國宗聖公嘉
靖九年稱宗聖曾子

述聖子思子

名伋字子思宋崇寧元年封沂水侯大
觀二年從祀咸淳三年封沂國公位配

西向元至順元年封沂國述
聖公嘉靖九年稱述聖子思
亞聖孟子 名軻字子輿一字子車鄒人宋熙寧七年
封鄒國公位配東向元至順元年封鄒國

亞聖公嘉靖九年稱亞聖孟子

東西次十二哲

先賢閔子

名損字子騫魯人唐開元二十七年從祀
贈費侯宋祥符二年封公政和三年稱琅

邪公位東向咸淳三年
稱費公居殿上西向

先賢冉子

名耕字伯牛魯人唐開元二十七年贈鄆
侯宋祥符二年封公政和三年稱東平公

位東向咸淳三年稱
鄆公居殿上東向

先賢冉子

名雍字仲弓魯人唐開元二十七年從祀
贈薛侯宋祥符二年封公政和三年稱下

邳公位東向咸淳三年
稱薛公居殿上西向

先賢宰子

名予字子我魯人唐開元二十七年贈齊
侯宋祥符二年封公政和三年稱臨淄公

位東向咸淳三年稱
齊公居殿上東向

先賢端木子

名賜字子貢衛人唐開元二十七年從
祀贈黎侯宋祥符二年封公政和三年

稱黎陽公位東向咸淳三
年稱黎公居殿上西向

先賢冉子

名求字子有仲弓之宗族魯人唐開元二
十七年贈徐侯宋祥符二年封公政和三

年稱彭城公位東向咸淳
三年稱徐公居殿上東向

先賢仲子

名由字子路卞人唐開元二十七年從祀
贈衛侯宋祥符二年封公政和三年稱河

內公位東向咸淳三年
稱衛公居殿上西向

先賢言子

名偃字子游吳人唐開元二十七年贈吳
侯宋祥符二年封公政和三年稱丹陽公

位東向咸淳三年稱
吳公居殿上東向

先賢卜子

名商字子夏衛人唐貞觀二十一年從祀
開元二十七年贈魏侯宋祥符二年封公

政和三年稱魏公居殿上西向
政和三年稱魏公居殿上西向咸

先賢顓孫子名師字子張陳人唐開元二十七年贈陳伯宋大觀二年封顓川侯或云宛邱

侯政和三年從祀東廡成淳三年封陳國公升十哲之次

先賢有子名若字子有一作子若魯人唐開元二十七年從祀贈卞伯宋成淳三年封平陰侯

國朝乾隆三年升列殿東十哲之次

先賢朱子名熹字元晦婺源人諡文宋淳祐元年從祀成淳三年封徽國公從祀西廡元至正

二十二年封齊國公國朝康熙五十一年升十哲之次

東廡位西向

先賢蘧瑗字伯玉衛人宋成淳三年封內黃侯明嘉靖九年改祀於鄉國朝雍正二年復祀

先賢澹臺滅明字子羽魯武城人唐開元二十七年封江伯宋成淳三年封金鄉侯

先賢原憲字子思魯人檀弓作仲憲唐開元二十年封原伯宋成淳三年封任城侯

先賢南宮适一名縉又名閱字子容魯人唐開元二十七年封郟伯宋大觀二年封汶陽侯

或云襲邱侯成淳三年封汶陽侯

先賢商瞿字子木魯人唐開元二十七年封蒙伯宋成淳三年封須昌侯

先賢漆雕開字子若史記作子開蔡人唐開元二十年封滕伯宋成淳三年封平輿侯

先賢司馬耕字子牛宋人家語作黎耕唐開元二十年封向伯宋大觀二年封睢陽侯

先賢梁鱣字叔魚齊人唐開元二十七年封齊人唐開元二十七年封千乘侯

先賢冉孺字子魯一作曾魯人唐開元二十七年封郟伯或云紀伯宋成淳三年封臨浦侯

沂一作

先賢伯虔 家語作伯處字子析魯人唐開元二十七年封鄒伯或云聊伯宋咸淳三年封沐陽侯

先賢冉季 字子產魯人一字子達唐開元二十七年封東平伯宋咸淳三年封諸城侯

先賢漆雕徒父 字子有家語名從字子文魯人唐開元二十七年封須句伯宋咸淳三年

封高苑侯

先賢漆雕哆 字子歛魯人唐開元二十七年封武城伯宋咸淳三年封濮陽侯

先賢公西赤 字子華魯人唐開元二十七年封郟伯或云郟伯宋咸淳三年封鉅野侯

先賢任不齊 字子選楚人唐開元二十七年封任城伯宋咸淳三年封當陽侯

先賢公良孺 字子正陳人唐開元二十七年封東牟伯宋咸淳三年封牟平侯

先賢公肩定 字子中肩一作堅魯人唐開元二十七年封新定伯或云新田伯宋大觀二年

封梁父侯

先賢鄒單 字子家魯人唐開元二十七年封銅鞮伯宋大觀二年封聊城侯

先賢罕父黑 字子素罕家語作宰魯人唐開元二十七年封乘邱伯宋大觀二年封祁鄉侯

先賢榮旂 家語作祈字子祈魯人唐開元二十七年封雩婁伯宋咸淳三年封厭次侯

先賢左人郢 家語作左郢字子行魯人唐開元二十七年封臨淄伯宋咸淳三年封南華侯

先賢鄭國 字子徒鄭人家語作薛邦魯人唐開元二十七年封榮陽伯宋咸淳三年封胸山侯

先賢原亢 家語作伉字子籍魯人唐開元二十七年封萊蕪伯宋大觀三年封樂平侯

先賢廉潔 字子庸家語作子曹衛人唐開元二十七年封莒父伯宋大觀三年封胙城侯

先賢叔仲會 叔仲氏字子期魯人唐開元二十七年封博平侯

先賢公西與如 字子上一作公西與魯人唐開元二十七年封重邱伯宋咸淳三年封臨

侯胸

先賢邾巽 字子歛史記索隱作邾巽家語作邾選魯人唐開元二十七年封平陸伯宋咸淳三

年封高堂侯

先賢陳亢 字子禽陳人唐贈穎伯宋咸淳三年封南頓侯

先賢琴張 名牢字子開一字子張衛人唐贈南陵伯宋大觀二年封陽平侯

先賢步叔乘 字子車廣韻注少叔複姓齊人唐開元二十七年封淳于伯宋咸淳三年封博

侯昌

先賢秦非 字子之魯人唐開元二十七年封汧陽伯宋咸淳三年封華亭侯

先賢顏噲 字子聲魯人唐開元二十七年封朱虛伯宋咸淳三年封濟陰侯

先賢顏何 字子冉魯人唐開元二十七年封宋咸淳三年封堂邑侯嘉靖九年罷祀

國朝雍正二年復祀

先賢縣直 縣索隱作豐字子象魯人檀弓有

先賢樂正克 從祀孟子弟子周人宋政和五年封利國侯

先賢萬章 從祀孟子弟子齊人宋政和五年封博興伯

先賢周敦頤 字茂叔宋道州人諡元宋淳祐

先賢程顥 字伯淳宋河南人稱明道先生諡純宋淳祐元年從祀咸淳三年封河南伯元至順

元年封
豫國公

先賢邵雍 字堯夫宋河南人諡康節宋

先儒公羊高 春秋時齊人唐貞觀二十一年

先儒伏勝 或云字子踐唐貞觀二十一年

先儒董仲舒 漢廣川人元至順元年從

先儒后蒼 漢東海郟人明

先儒杜子春 漢河南緱氏人唐貞觀二十一年

先儒諸葛亮 字孔明漢瑯琊陽都人諡忠

先儒王通 字仲淹隋龍門人私諡文

先儒陸贄 唐嘉興人諡宣公

先儒范仲淹 字希文宋吳縣人諡文正

先儒歐陽修 字永叔宋廬陵人諡文

先儒楊時 字中立宋將樂人稱龜山先生元至正二

從祀

先儒羅從彥 字仲素宋南劍州人稱豫

先儒李侗 字愿中宋南劍州人元至正二十

先儒呂祖謙 字伯恭號東萊宋婺州人諡忠亮景

先儒蔡沈 字仲默宋建陽人稱九峯先生元至正二

二年封
崇安伯

先儒陳淳

字安卿宋漳州人稱北溪先生國朝雍正二年增祀

先儒魏了翁

字華父宋邛州人國朝雍正二年增祀

先儒王栢

字會之宋婺州人諡文獻國朝雍正二年增祀

先儒趙復

字仁甫元德安人稱江漢先生國朝雍正二年增祀

先儒許謙

字益之元金華人稱白雲先生國朝雍正二年增祀

先儒吳澄

字幼清元崇安人諡文正明正統二年從祀宏治八年罷國朝乾隆二年復祀

先儒胡居仁

字叔心明餘干人號敬齋萬曆十二年從祀

先儒王守仁

字伯安明餘姚人諡文成萬曆十二年從祀

先儒羅欽順

字允升明泰和人國朝雍正二年增祀

先儒黃道周

明漳浦人諡忠端道光五年增祀

先儒湯斌

睢州人諡文正道光三年增祀

西廡位東向

先賢林放

字子邱魯人唐贈清河伯宋政和三年封長山侯從祀明嘉靖九年改祀於鄉國

朝雍正二年復祀

先賢宓不齊

字子賤魯人唐開元二十七年封單伯宋咸淳三年封單父侯

先賢公冶長

字子長魯人史記作齊人唐開元二十年封莒伯宋咸淳三年封高密侯

先賢公皙哀

家語作克字季次齊人唐開元二十年封郟伯宋咸淳三年封北海侯

先賢高柴 字子羔檀弓作子臯又作季子臯齊人或云衛人又云鄭人唐開元二十七年封共

伯宋咸淳三年封共城侯

先賢樊須 字子遲魯人唐開元二十七年封益都侯

先賢商澤 字子季家語作子秀魯人唐開元二十七年封鄒平侯

先賢巫馬施 字子期陳人唐開元二十七年封鄆伯宋咸淳三年封東阿侯

先賢顏辛 一作幸一作韋字子柳魯人唐開元二十七年封蕭伯或云蕃伯宋咸淳三年封陽

穀侯

先賢曹邴 字子循蔡人唐開元二十七年封豐伯或云曹伯宋咸淳三年封上蔡侯

先賢公孫龍 字子石楚人家語龍作寵唐開元二十七年封黃伯宋咸淳三年封枝江侯

先賢秦商 字不茲史記作子丕魯人唐開元二十七年封上洛伯宋大觀二年封馮翊侯咸淳

三年封鄆城侯

先賢顏高 一作產一作尅字子驕魯人唐開元二十七年封琅瑯伯宋咸淳三年封雷澤侯

先賢壤駟赤 字子徒或作從秦人唐開元二十七年封北徵伯或云北衛伯宋咸淳三年封

上邽侯

先賢石作蜀 石作氏字子明秦紀人唐開元二十七年封邠邑伯或云石邑伯宋咸淳三年

封成邑侯或云成紀侯

先賢公夏首 家語首作守字子乘魯人唐開元二十七年封亢父伯宋大觀二年封鉅平侯

先賢后處 家語后作石字子里齊人唐開元二十七年封營邱伯宋大觀二年封膠東侯

先賢奚容蒧 字子哲魯人一作衛人唐開元二十七年封下邳伯宋咸淳三年封濟陽侯

先賢顏祖 字子襄魯人家語作顏相唐開元二十七年封臨沂伯或云臨邑伯宋大觀三年封

富陽侯

先賢句井疆 字子疆衛人唐開元二十七年封淇陽伯宋咸淳三年封濇陽侯

先賢秦祖 字子南秦人唐開元二十七年封宋大觀二年封馮翊侯或云郵城侯

先賢縣成 字子祺家語作子橫魯人唐開元二十七年封鉅野伯宋咸淳三年封武城侯

先賢公祖句茲 字子之魯人唐開元二十七年封期思伯宋咸淳三年封即墨侯

先賢燕伋 字子思家語伋作級秦人唐開元二十七年封漁陽伯宋咸淳三年封沂源侯

先賢樂欬 字一作欣字子聲魯人唐開元二十七年封昌平伯宋大觀三年封建成侯

先賢狄黑 字子皙家語作皙之衛人唐開元二十七年封臨濟伯宋咸淳三年封林慮侯

先賢孔忠 或作弗字子蓂孔子兄孟皮子唐開元二十七年封汶陽伯宋咸淳三年封鄆城侯

先賢公西蒧 字子上家語作尙魯人唐開元二十七年封祝阿伯宋咸淳三年封徐城侯

先賢顏之僕 字子叔魯人唐開元二十七年封東武伯宋咸淳三年封宛句侯

先賢施之常 字子恒一作子常魯人唐開元二十七年封乘氏伯宋咸淳三年封臨濮侯

先賢申棖 鄭康成云蓋孔子弟子申續史記申棠字棠為黨家語以續為績傳寫之謫也後漢王政碑

有羔羊之絜無申棠之欲則申棖申棠一人爾唐

開元二十七年封申棠召陵伯又封申棖申棠魯伯宋

存棖去黨

先賢左邱明

左邱氏字子明中都人魯太史唐貞觀二十一年從祀宋大觀二年封中都伯

先賢秦冉

字子開魯人唐開元二十七年封彭衙伯宋咸淳三年封新息侯嘉靖九年罷祀

國朝雍正二年復祀

先賢牧皮

趙岐曰牧皮事孔子學者也國朝雍正二年增祀

先賢公都子

孟子弟子齊人宋政和五年封平陰伯從祀孟子廟國朝雍正二年增祀

先賢公孫丑

孟子弟子齊人宋政和五年封壽光伯從祀孟子廟國朝雍正二年增祀

先賢張載

字子厚宋郿縣人諡明淳祐元年從祀咸淳三年封伊陽伯先生淳祐元年

先賢程頤

字正叔伯淳之弟稱伊川先生淳祐元年從祀咸淳三年封伊陽伯元至順元年封

洛國公

先儒穀梁赤

一名淑字元始魯人唐貞觀二十一年從祀宋大觀二年封睢寧伯

先儒高堂生

漢魯人傳士禮唐貞觀二十一年從祀宋咸淳三年封萊蕪伯

先儒孔安國

字子國先聖十一世孫唐貞觀二十一年從祀宋咸淳三年封曲阜伯

先儒毛萇

字長公漢趙人稱小毛公唐貞觀二十一年從祀宋咸淳三年封樂壽伯

先儒鄭元

字康成漢高密人唐貞觀二十一年從祀宋咸淳三年封高密伯明嘉靖九年改祀

於鄉國朝雍正二年復祀

先儒范甯

字武子晉順陽人唐貞觀二十一年從祀宋咸淳三年封新野伯明嘉靖九年改祀

於鄉國朝雍正二年復祀

先儒韓愈

字退之唐南陽人諡文宋熙寧七年封昌黎伯從祀

先儒胡瑗 字翼之宋海陵人諡文昭明嘉靖九年增祀

先儒司馬光 字君實宋夏縣人諡文正咸淳三年從祀封溫國公

先儒尹焞 字彥明宋洛人賜號和靖處士國朝雍正二年增祀

先儒胡安國 字康侯宋崇安人諡文定元至正二十二年封楚國公明正統二年從祀成化

二年封建寧伯

先儒張栻 字敬夫宋綿竹人稱南軒先生諡宣景定二年從祀咸淳三年封華陽伯

先儒陸九淵 字子靜號象山宋金谿人諡文安明嘉靖九年從祀

先儒黃幹 字直卿號勉齋宋閩縣人國朝雍正二年增祀

先儒真德秀 字景元號西山諡文忠元至正二十二年封福國公明正統二年從祀成化二

年封浦城伯

先儒何基 字子恭宋金華人諡文定國朝雍正二年增祀

先儒文天祥 宋廬陵人國朝道光二十三年增祀

先儒陳澔 字可大元都昌人稱雲莊先生國朝雍正二年增祀

先儒金履祥 字吉甫元蘭溪人諡文安國朝雍正二年增祀

先儒許衡 字仲平號魯齋元河內人諡文正皇慶二年從祀

先儒薛瑄 字德溫號敬軒明河津人隆慶五年增祀

先儒陳獻章 字公甫明新會人稱白沙先生萬曆十二年增祀

先儒蔡清 字介夫明晉江人諡文莊國朝雍正二年增祀

先儒劉宗周 明山陰人諡忠介 道光二年增祀

先儒呂坤 字叔簡明寧陵人 道光六年增祀

先儒孫奇逢 號鍾元明容城人 道光八年增祀

先儒陸龍其 字稼書平湖人諡清獻 國朝雍正二年增祀

崇聖祠 原名啓聖祠宋祥符元年封叔梁公爲齊國公 元至順元年加封啓聖王明嘉靖九年稱啓聖

公并詔建祠 國朝雍正二年追 封孔子先世五代王爵更今名

肇聖王木金父公 中一室

裕聖王祈父公 東一室

詒聖王防叔公 西一室

昌聖王伯夏公 東二室

啓聖王叔梁公 西二室

殿上東西配位

先賢顏氏 名無繇字季路復聖顏子父唐開元二十 七年封祀伯宋咸淳三年封曲阜侯元進

杞國公諡文 裕西廡從祀

先賢孔氏 名鯉字伯魚述聖子思子父宋崇寧 元年封泗水侯咸淳三年東廡從祀

先賢曾氏 名點史記作蒧字皙宗聖曾子父唐開元 二十七年封宿伯宋咸淳三年封萊蕪侯

東廡 從祀

先賢孟氏 名激字公宜魯孟孫氏後亞聖孟子父元 延祐三年封邾國公以上明嘉靖九年詔

配啓
聖祠

東廡西向

先儒周輔成 茂叔先生父累贈諫議大夫明萬歷二十三年從祀

先儒程珦 字伯温明道伊川二先生父官大中大夫明嘉靖十年從祀

先儒蔡元定 字季通九峯先生父諡文節明嘉靖十年從祀

西廡東向

先儒張廸 字厚先生父官殿中丞知涪州國朝雍正二年從祀

先儒朱松 字喬年號韋齋子朱子父諡靖獻明嘉靖十年從祀

名宦祠在戟門外左嘉慶五年邑人周煥元捐金重

建道光十七年知縣張奉書重建

秦蜀郡太守勅封敷澤興濟王李冰 漢蜀郡太守

文黨 明教諭邱嵩 明教諭趙欽 明知縣楊敦

明知縣韓奕 明知縣張寬 明知縣張瓊 明

主簿宋維忠

國朝總督南伊馬喇 巡按御史郝浴 勇畧將軍

總督趙良棟 松茂道歷陞戶部尚書王隲 布政

司歷陞湖廣總督李輝祖 按察司劉德芳 知縣

王祗台 布政使歷任閩浙總督董教增 署總督

戴三錫 學使侍郎陳希曾

鄉賢祠在戟門外右明正德知縣韓奕建 國初增

修嘉慶五年邑人周煥元捐金重修道光十七年知

縣張奉書重修

漢道德三老楊統 懿行光祿大夫楊博 文父侍

中楊厚 文苑樂安相李尤 精誠五官諒輔 孝

廉汝敦 隱逸段翳 亢烈辟士段恭 元隱逸伯

如璧 明經舉人杜圭 明儒林楊敏 明隱士田

本 明吏目楊玟 明湖廣提督學僉事封少保兼

太子太保戶部尙書文淵閣大學士楊春 明太子

太保華蓋殿大學士楊廷和 明兵部侍郎楊廷儀

明贈光祿寺少卿狀元楊慎 明御史楊有仁

忠義孝弟祠在學宮側左慶慶十七年知縣楊道南

建道光十七年知縣張奉書重建

漢獨行郿令王恂 漢義士楊寬 漢忠烈從事王

累 元忠節判官布景範 明孝子車政

國朝謀勇子爵浙江提督許世亨 昭武都尉梁萬

營都司高傑

節孝祠舊在學宮南知縣張昉建知縣楊綿祚重修
嘉慶五年邑人周英募金重建道光十七年知縣張
奉書改建於學宮側右

漢節婦便敬妻王和 孝廉汝敦妻女歸

明熊氏 黃氏 楊氏 趙氏 錢氏

國朝節婦師危氏 趙陳氏 陳黃氏 馮趙氏

趙王氏 蘭馬氏 魏楊氏 曹彭氏 周王氏

冉譚氏 吳楊氏 魏李氏 林魏氏 周王氏

周張氏 宋朱氏 高張氏 高柯氏 吳夏氏

况陳氏 向蔡氏 張高氏 周林氏 史巫氏

周趙氏 張黃氏

尊經閣在學宮內道光十七年知縣張奉書新建內
貯

頒發書籍今錄其現存者於左

學政全書一部四本

欽定學政全書一部二十二本

欽定明史一部一百六十本

御纂周易述義一部八本

御纂書經彙纂一部十六本

御纂詩經彙纂一部二十四本

御纂詩義折中一部十四本

御纂書經傳說一部二十二本

周禮義疏一部三十二本

儀禮義疏一部四十本

禮記義疏一部四十八本

欽定日講四書一部十六本

上諭一部三十本

聖諭廣訓一部二本

定四書文選一部二十本

四書講義一部八本

朱子綱目一部九十二本

朱子全書一部五十本

禮部則例一部二十四本

四川通志一部一百一十本

學宮圖考一部四本

教諭署在學宮右

訓導署在學宮左

學額

歲試附生八名武生八名科試附生八名

廩膳生員二十名增廣生員二十名

學田六十畝邑人劉宏基捐置在縣南十二里吳村二甲載糧銀八錢六分六釐四毫

龍門書院在縣城文昌廟後乾隆十八年知縣王垂綺舊建城東近市煩囂乾隆五十四年知縣任錡移建今所嘉慶十七年知縣楊道南改建向址

道光二十三年知縣張奉書增修房舍並將前歲捐賑餘資置買田畝撥入書院以爲膏火之資建立章程以垂久遠

書院舊置田一百二十畝每年實納租穀一百七十一石三斗

山長束脩銀每年一百兩

生童膏火四十八名

龍門書院章程碑記爲激勵人材以興學校事照得人材之興始於學校學校之盛視乎栽培新邑

文獻名都人材蔚起本縣蒞任以來卽於書院思有以激勵而振興之無如租息尙微膏火未能多設茲據紳糧將上年捐賑餘資置買老五甲田畝稟請撥入書院以爲膏火之資深愜本縣培植人材之意已批准將此項田畝交齋長招佃收租量其歲入添設膏火另議章程以垂久遠庶人材有藉而興學校得人而盛追踪前哲科第聯鑣實有厚望焉爰立章程於后

一山長每年束脩銀一百兩三節致送每節節敬

四兩開館解館往來夫馬由齋長酌量應付

一監院每年薪水銀十二兩三節致送

一書院原有產業並新置田畝歲收租穀約計可折價銀五百兩有奇山長束脩節禮聘金並監院薪水及生童膏火共需銀三百四十餘兩餘銀以作生童獎賞課期卷價柴炭之費此外不准支用一額設官生正課四名童生正課十名每名月支膏火銀八錢官生附課四名童生附課三十名每名月支膏火銀五錢經費稍裕再行增添餘俱作

爲外課不給膏火

一齋長二名每名歲支薪水錢八千文

一院中看司每年給錢六千文

課期禮房唱名造冊每年給紙筆錢四千文

一每年示期收錄生童務於前數日至房註冊投

考收取者方准入院肄業應課未經收取者不准

應課至收錄不到月課始來投考者必考超特等

一次以作收錄再考超特等一次方挨次補正附

課

一上館之日收錄已取者咸須齊集隨同謁見山長

一每年課期自三月起至十月止共八個月每月

官課一次堂課二次官課定於每月初二日由本

縣命題堂課定於十二二十二日由山長命題

一生童正附課以每月官課考列在前者挨次補

取如上月考取正附課下月官課落後卽降爲外

課上月考取外課下月官課列前卽拔爲正附課

按月升降不得以一次考取卽領數次膏火

一生童正附課須兩次堂課俱到始給全分膏火
如堂課一次不到正課扣銀二錢附課扣銀一錢
二分二課不到正課扣銀四錢附課扣銀二錢四
分

一官課獎賞文生四名超等第一名獎賞錢六百
文第二名獎賞錢四百文第三四名每名獎賞錢
三百文童生正課獎賞十名超等第一名獎賞錢
六百文第二三名每名獎賞錢四百文第四名至
十名每名獎賞錢三百文

一堂課每次文生發超等一名童生發超等三名
每名給獎賞錢二百文文生發特等二名童生發
特等四名每名給獎賞錢一百二十文

一堂課亦須局試不得領卷出外如違文雖佳不
取

一堂課不得倩人頂替如違正課扣膏火銀二錢
附課扣膏火銀一錢二分

一堂課用卷格三篇不必全套

一月課試卷獎賞柴炭及山長到館解館酒席准

於公項內支銷至本縣飯食及生童點心官爲捐
辨

一正附外課生員歲科兩試以學憲下學之日始
發落之日止堂課不到免扣

一正附外課童生歲科兩試縣府考以取齊之日
始發榜之日止院考以發落之日止堂課不到免
扣餘日仍照前議

一應課領卷次日始行交投者查出交監院責斥
若係正附課將膏火扣除以後不准投考

一課期點名生童有不具衣冠者逐出

一院田應上大糧米都江堰工費照舊按田完納

一院田每年應上差錢免派

一正附外課生童堂課文理荒謬者初次山長責
斥二次山長指名扣膏火銀二錢附課扣膏火銀
一錢二分

道光十九年十一月下浣邑令張奉書撰記

學規

白鹿洞書院揭示

父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信
右五教之目堯舜使契爲司徒敬敷五教卽此是
也學者學此而已而其所以學之之序亦有五焉
其別如左

博學之審問之慎思之明辨之篤行之

右爲學之序學問思辨四者所以窮理也若夫篤
行之事則至修身以至於處事接物亦各有要其
別如左

言忠信行篤敬懲忿窒慾遷善改過

右修身之要

正其義不謀其利明其道不計其功

右處事之要

己所不欲勿施於人行有不得反求諸己

右接物之要 某竊觀古昔聖賢所以教人爲學

之意莫非使之講明義理以修其身然後推以及
人非徒欲其務記覽爲詞章以鈞聲譽取利祿而
已也今人之爲學者旣反是矣然聖賢所以教人
之法具存於經有志之士固當熟讀深思而問辨

之苟知其理之當然而責其身以必然則夫規矩
禁防之具豈待他人設之而後有所持循哉近世
於學有規其待學者爲己淺矣而其爲法又未必
古人之意也故今不復以施於此堂而特取凡聖
賢所以教人爲學之大端條列如右而揭之楣間
諸君其相與講明遵守而責之於身焉則夫思慮
云爲之際其所以戒謹而恐懼者必有嚴於彼者
矣其有不然而或出於此言之所棄則彼所謂規
者必將取之固不得而畧也諸君其亦念之哉

朱子

全書

用功節目

道之浩浩何處下手聖門用功節目其大要不過曰
致知與力行而已致者推之而至其極之謂致其
知者所以明萬理於一心而使之無所疑也力者
勉焉而不敢怠之謂力其行者所以復萬善於一
已而使之無不備也知不致則真是真非無以辨
其行將何所適從必有錯認人欲作天理而不自
覺者也行不力則雖精義入神亦徒屬空言而盛

德至善竟何有於我哉此大學明明德之功必以格物致知爲先而誠意正心修身繼其後中庸擇善固執之目必自夫博學審問慎思明辨而篤行之而顏子稱夫子循循然善誘人亦唯在於博我以文約我以禮而已無他說也然此二者亦非截然判先後爲二事猶之行者目視足履動輒相應蓋亦交進而互相發也故知之明則行愈達而行之力則知又益精矣其所以爲致知力行之地者必以敬爲主敬者主一無適之謂所以提撕警省

此心使之惺惺乃心之生道而聖學之所以貫動靜徹終始之功也能敬則中有涵養而大本清由是而致之則心與理相涵而無顛寘之患由是而力行則身與事相安而亦不復有扞格之病矣雖然人性均善均可以適道而鮮有能從事於斯者由其有二病一則病於安常習故而不能奮然立志以求自拔一則病於偏執私主而不能豁然虛心以求實見蓋必如孟子以舜爲法於天下而我猶未免爲鄉人者爲憂必期如舜而後已然後

爲能立志必如顏子以能問於不能以多問於寡
有若無實若虛然後爲能虛其心既能立志而不
肯自棄又能虚心而不敢自是然後聖門用功節
目循序而日進日日有惟新之益能升堂入室惟
吾之所欲而無所阻矣此又學者所當深自警也

陳北溪集

潭州示學者說

予旣新其郡之學又爲之續廩士之費俾誦絃於斯
者微一日之輟焉教授陳君瑞甫過余而請曰公

之於士也有以安其居又有以足其食顧亡一言
以淑之可乎余謝曰此師儒之事也予何言雖然
昔常聞之孔氏矣豈不曰古之學者爲己乎自漢
以經術求士士爲青紫而明經唐以辭藝取士士
爲科目而業文其去聖人之意遠矣今之學者其
果爲己而學歟其亦猶夫漢唐之士有所利而學
也如果爲己而學則理不可以不窮性不可以不
盡不至聖賢之域弗止也若其有所利而學則苟
能操觚吮墨媒爵秩而貿軒裳斯足矣放失其心

弗顧也夷醜其行弗恥也此學者邪正之歧途也請以是淑吾士可乎瑞甫曰敬聞命矣抑後世之言學者其有得於孔氏之指歟曰後世之言學者其不繆於聖人鮮矣獨嘗於唐之陽子近世之石子尹子有取焉陽子曰學者學爲忠孝也石子曰學者學爲仁義也尹子曰學者學爲人也是三言者庶幾聖門之遺意乎方唐之世士習之陋甚矣陽子一旦倡斯言於太學如天球之音威鳳之鳴學者竦然洗心而易聽歸覲其親者踵相躡焉理

義之感人如此然則石子之言其有異於陽子歟曰亡以異也仁者孝之原義者忠之榦曰仁義則忠孝在其中矣然則尹子之言其有異於二子歟曰亡以異也夫人與天地並而爲三才者也必兼五常備萬善然後人之道立焉其警世之深爲人之切又進乎二子矣敢問所以學爲人者奈何曰耳目膚體人之形也仁義禮智人之性也君臣父子昆弟夫婦朋友人之職也必循其性而不悖必盡其職而無愧然後其形可踐也孟子曰人之異

乎禽獸者幾希庶民去之君子存之又曰無惻隱之心非人也無是非之心非人也夫天之生斯人也與物亦甚異矣而孟子以爲幾希何哉蓋所貴乎人者以其有是心者也是心不存則人之形雖具人之理已亡矣人之理亡則其與物何別哉故均是人也盡其道之極者聖人之所以參天地也違其理之常者凡民之所以爲禽犢也聖愚之分其端甚微而其究甚遠豈不大可懼耶予故曰尹子之言其警世之深爲人之切又進乎二子也吾

黨之士苟無意於聖賢之學則已儻有志焉則反躬內省於人道之當然者有一毫之未至必將皇皇然如渴之欲飲餒之欲食也凜凜然如負鍼芒而蹈棘茨也吾子幸以爲然則願以告夫同志者俾知太守之期乎士不在於微人爵取世資而在乎敬身而成德也瑞甫瞿然曰公之淑吾士者厚矣瑤請揭其言於學以爲士之則

真西山集

張奉書曰先哲格言凱切詳明發人深省今謹錄朱子白鹿洞規陳北溪真西山二先生之緒言揭

於書院之壁以為諸生楷模學者誠能即身體驗
 循序以求則上之可以為聖為賢下之亦不失為
 謹身寡過之士大道浩浩是曰津涯若乃世俗之
 所謂學規者大都侈輦悅之空言炫科名之捷徑
 終身奉若著蔡而按之正學奚啻背馳僕雖固陋
 無聞深不欲為吾黨勗也道光二十四年八月初
 一日謹識

義學

大悲寺

城內

彌牟鎮

復興場

永興場

軍屯鎮

馬家場

河吞場

共七所每處束

脩二十兩共一百四十兩

知縣楊道南李應元黃傑相繼捐俸同紳糧共捐
 銀一千三百八十兩置買義學田三十八畝七分
 二釐七毫去價銀一千二百三十兩餘銀一百四
 十九兩二錢五分當田五畝每年共攜市斗租穀
 七十二石二斗

道光十六年楊中岷捐銀三百兩添買義田河壩
 旱地七畝三分每年收乾租錢十千文二十一年

被水冲泛減租錢五千文

申明亭在縣城東乾隆五十四年知縣薛諧律建道光十五年知縣錢履和新建

龍亭一座陪房二楹圍房八楹地臺一座大門三間經始於乙未二月二十四日落成於六月十五日一切磚瓦木石工價共庫銀八百一十五兩有奇

