

龍安府學校志目錄

卷四上

典
三

龍安府
卷之四上
學校
目錄

龍安府祀典志

祀典

洽神人和上下備物盡敬春秋薦享祀典固政所
必急矣今

天子懷柔百神以妥以侑禮意風猷樂情膏潤尤於先
聖先賢土穀諸神及禦災捍患以死勤事者莫不
明禋昭格敬承祭祀下逮各郡國有司彬彬乎典
章明備良可紀也志祀典

典禮

至聖先師廟

周時魯哀公誅孔子曰尼父為立廟舊宅置卒守

焉立廟始此漢高帝十二年過魯以太牢祀孔子詔諸

侯王卿相至郡國先謁廟後從政自漢以來祀元

帝詔太師褒成君霸以所食邑八百戶祀孔子賜

霸爵關內侯後裔封侯始此平帝元始元年諡孔子褒成

宣尼公稱公始此後漢明帝永平二年詔學校皆祀周

公孔子祀學始此十五年幸闕里宅祀仲尼及七十二

龍安府志卷之四上學校典禮

弟子章帝元和二年祀孔子於闕里作六代之樂

和帝封褒尊侯安帝延光三年祀孔子於闕里桓

靈時詔孔廟置百戶卒史掌禮器春秋享禮出王

家錢給大酒直河南尹給牛羊豕各一大司農給

米靈帝元光元年置鴻都門學畫先聖及七十二

弟子像畫像始此

按文獻通考文王世子曰凡學春官釋奠於先
聖先師秋冬亦如之又曰凡始立學者必釋奠
於先聖先師既釁器用幣然後釋菜則知古人
建立學校未嘗不以祀禮為先也高皇帝雖在
控惚猶能修其祠於過魯之日武帝興太學而
獨未聞釋奠之禮焉明帝行鄉飲於學校祀聖

師周公孔子初似未知所以獨崇宣聖之意至
承平十五年幸孔子宅祀仲尼章帝安帝皆幸
闕里祀孔子作六代之樂則所以崇文重道者
至矣使當時儒學之臣能以古人釋奠之禮而
推廣之則又何可以加焉

魏文帝黃初中詔起舊廟設卒守齊王正始七年

令太常釋奠釋奠始此以太牢祀於辟雍以顏淵配釋奠

於太學始此前皆祀於闕里晉武帝太始三年詔太學及魯國

四時以三牲祀釋奠於中堂以顏子配七年皇太

子親釋奠於太學太子釋奠始此元明成穆皆釋奠宋高

祖永初中詔魯郡修葺墳廟文帝元嘉二十二年

龍安府志卷之四上學校 典禮三

太子釋奠採晉故事舞六佾設軒懸之樂器用悉

依上公釋奠用樂始此齊武帝永明三年學生釋奠於先

聖先師用元嘉故事

附尚書令王儉議周禮春入學釋菜合舞記云
始教皮弁祭菜示敬道也又云始入學必釋奠
先聖先師中朝以來釋奠禮廢金石俎豆皆無
明文方之七廟則輕比之五祀則重陸納車允
謂宣尼廟宜依亭侯之爵范甯欲依周公之廟
用王者儀范宣謂當其為師則不臣之釋奠日
宜備帝王禮樂此則車陸失於過輕二范傷於
太重喻希云若王者自設禮樂則肆賞於致敬
之所若欲嘉美先聖則須所况非備細尋此說
守附情理皇朝屈尊宏教待以師資引同上公
即事惟允元嘉裴松之議故事可依也

北魏孝文帝太和十六年親修謁拜禮改謚文聖
尼父封後人爲崇聖侯拜孔氏四人顏氏二人復
給邑百戶與周公竝饗文成帝詔宣尼之廟別敕
有司薦享有司行薦北齊天保閒制春秋二仲釋
奠於先聖先師以時修葺祠廟每月朔制祭酒領
博士弟子以下及國子諸生太學四門博士升堂
助教以下太學諸生於階下拜孔聖揖顏回朔日
行禮

附張憑議曰不拜顏子者按學堂舊有聖賢之
象既備禮盡敬奉尼父以爲師而未詳顏子拜

龍安府志

卷之四上

學校 典禮

四

揖之儀臣以聖者君道也師者賢臣道也若乃
堯舜禹於君位則稷契與我竝爲臣矣師元風
於洙泗則顏子吾同門也夫大賢恭已既揖讓
於君德回也如愚豈越分於人師哉是以王聖
佐賢而君臣之義著拜孔
揖顏而師資之分同矣

梁元帝承聖初於荊州建宣聖廟自圖聖像爲之
贊書之南北五代隋文帝開皇初贈孔子爲先師

尼父周公爲先聖南面孔子東面制國學州縣學

春秋仲月上丁釋奠州縣春秋仲唐高祖武德二

年詔國學分立周公孔子廟周公各太宗貞觀二

年別祠周公尊孔子爲先聖顏子爲先師配焉

附左僕射房元齡議武德中詔釋奠於太學以周公為先聖孔子配享臣以為周公尼父俱稱聖人庠序置奠本緣夫子故晉宋梁陳及隋大業故事皆以孔子為先聖顏回為先師歷代所行古今通允伏請停祭周公升孔子為先聖以顏回配詔從之

四年詔州縣立廟四時致祭以左邱明等二十二

人配徧祠天下郡邑學二十年詔皇太子釋奠於

先聖先師遣官釋奠州縣守令主祭始此

附許敬宗等奏按禮記文王世子凡學春官釋奠於先師鄭元注曰官謂詩書禮樂之官也彼謂四時之學將習其道故儒官釋奠各於其師既非國家行禮所以不及先聖至於春秋二時合樂之日則天子視學命有司與秩節總祭先聖先師焉秦漢釋奠無文可檢至於魏氏則使

龍安府志

卷之四上

學校

典禮

五

太常行事自晉宋以降時有親行而學官為主全無典實且名稱國學樂用軒懸樽俎威儀竝皆官備在於臣下理不合專况凡在小神猶皆遣使行禮釋奠既准中祀據禮必須稟命今請國學釋奠令國子祭酒為初獻祝詞稱皇帝謹遣仍令司業為亞獻國子博士為終獻其諸州刺史為初獻縣丞為亞獻博士為終獻縣學縣令為初獻若闕竝以次差攝州縣釋奠既請遣刺史縣令親為獻主望准祭社給明衣修附禮令為永式學令祭以太牢樂用軒懸六佾之舞并登歌一部與大祭祀相遇改用中丁州縣常用上丁無樂祭用少牢

高宗顯慶二年仍尊孔子為先聖顏回為先師

附太尉長孫無忌等議曰按新禮孔子為先聖顏回為先師又准貞觀二十一年以孔子為先

聖更以左邱明等二十二人與顏回俱配尼父於大學今據永徽令文改用周公為先聖遂稱孔子為先師顏回邱明竝為從祀謹按禮記云凡學春官釋奠於其先師鄭元注曰官謂詩書禮樂之官也先師者若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生可以為師者又禮記曰始立學釋奠於先聖鄭元注曰若周公孔子也據禮為定昭然自別聖則非周即孔子則偏善一經漢魏以來取舍各異顏回孔子互作先師宣父周公迭為先聖求其節文遞有得失所以貞觀之末親降綸言依禮記之明文酌康成之奧說正孔子為先聖加眾儒為先師永垂制於後昆革往代之紕繆而今新令不詳制旨輒事刊改遂違明詔但成王幼年周公踐極制禮作樂功比帝王所以禹湯文武成王周公為六君子又說明王孝道乃述周公嚴配此即姬旦鴻業合同王者祀之儒官就享實貶其功仲尼生衰周之末拯文喪之弊祖述堯舜憲章文武宏聖

龍安府志

卷之四上

學校

典禮

六

教於六經闡儒風於千世故孟軻稱生民以來一人而已自漢以降奕葉封侯崇奉其聖迄于今日胡可降茲上哲俯入先師且邱明之徒見行其學貶而從祀亦無故事今請改令從詔於義為允其周公仍依別禮配享武王詔從之

乾封元年贈孔子太師總章元年贈顏子少師會

子少保

弟子追贈以會子配俱始此

元宗開元七年詔春秋釋

奠用牲牢屬縣用酒醑八年詔顏子十哲像俱侍

坐從祀會參像侍坐十哲之次圖七十子及二十

二賢於廟壁

附國子司業李元瓘奏言京國子監廟堂先聖孔宣父配坐先師顏子令其像見立侍准禮授

坐不立授立不跪况顏子道亞生知才光入室
既當配享其儀見立請據禮文合從坐侍又四
科弟子閔子騫等竝服膺儒術親承聖教雖復
列像廟堂不參享祀謹按祠令何休等二十二
賢猶霑從祀豈有升堂入室之子獨不霑配享
之餘望請春秋釋奠列享在二十二賢之上七
十子者則文翁之壁尚不闕如豈有國庠遂無
圖繪請命有司圖形於壁兼為立贊庶敦勸儒
風光崇聖烈曾參孝道可崇獨受
經於夫子望准二十二賢從享

十三年封禪還幸孔子宅親奠以太牢祀墓置卒

守復孔氏賦役令天下州縣立廟賜百戶充春秋

享奠二十七年追謚孔子文宣王服袞冕樂用宮

懸舞用八佾贈十哲公侯爵曾子以下六十七子

龍安府志

卷之四上

學校

典禮

七

爵皆伯

夫子追王始此

附開元禮釋奠前享三日獻官散齋於別寢二
日致齋於廳事一日亞獻以下應享之官散齋
二日各於正寢致齋一日於享所其日助教及
諸學生皆清齋於學館一宿前享二日本司掃
除內外又為瘞培於院內堂之壬地方深取足
容物南出階本司設獻官以下次於門外隨地
之宜前享一日晡後本司帥其屬守門本司設
三獻位於東階東南每等異位俱西面設掌事
位於三獻東南西南每等異位俱西面設掌事
東北當瘞培西向設助教位於西階西南掌事
學生位於助教之後俱東面北上設贊唱者位
於三獻西南西面北上又設贊唱位於瘞培東
北南向東上設三獻門外位於道東每等異位
俱西面掌事位於終獻之後北上祭器之數與
祭社同掌事者以罇站升設於堂上前楹間北
向先聖之罇在西先師之罇在東俱西上皆加

龍安府志

卷之四上

學校典禮

八

勺幕先聖爵一配座爵四各置於坵設幣篚於
 勺所設洗直東榮南北以堂深壘水在洗東如
 勺冪篚在洗西南肆實爵三巾二於篚加冪執
 爵冪洗篚者各位於坵冪洗之後享日未明烹
 牲於厨夙興掌饌者實祭器本司帥掌事者設
 先聖神座於堂上西楹間東向設先師神座於
 先聖神座東北南向席皆以莞質明諸享官各
 服祭服助教儒服學生青衿服本司率掌事者
 入實罇罇元酒體齊及幣長丈八尺祝版各置
 於坵贊唱者先入就位祝二人與執罇罇者
 入立於庭重行北面西上立定贊唱者再拜以
 下皆再拜執罇罇者各就位祝升自東階行
 掃除訖降自東階各還齊所獻官將至贊禮者
 引享官以下俱就門外位助教學生並入就位
 內位獻官至參軍事引次之贊唱者先入就位
 祝入升自東階各立於罇後獻官停於次少頃
 服祭服出次參軍事引獻官入就位西向立參
 軍事退位立於左贊禮者引享官以下次入就
 位立定贊唱者曰再拜獻官以下皆再拜參軍
 事少進獻官之左北面北請行事退復位祝俱
 跪取幣於篚與各立於罇所本司帥執饌者奉
 饌陳於門外參軍事引獻官升自東階進先聖
 神座前西向立祝以幣北向授獻官受幣參軍
 事引獻官進西向跪奠於先聖神座前北向立
 又祝以幣西向授獻官受幣參軍事引獻官進
 北向跪奠於先師神座與少退北向再拜參軍
 事引獻官降復位本司引饌入升自東階祝迎
 引於階上各設於神座前籩豆蓋冪先徹乃升
 籩籩既奠却其蓋於下籩居右豆居左籩籩居
 其間羊豕二俎橫而重於右腊特陳於右設訖
 本司與執饌者酌水執洗者跪取盤與承水獻官
 請罇執罇者酌水執洗者跪取盤與承水獻官
 盥手執篚者跪取巾於篚與以進獻官受爵執
 罇者酌水獻官洗爵執篚者又跪取巾於篚與
 進獻官拭爵訖受巾跪奠於篚奉槃者跪奠盤
 興參軍事引獻官升自東階詣先聖酒罇所執

樽者舉眾獻官酌醴齊參軍事引獻官詣先聖
 神座前西向跪奠爵與少退西向立祝持版進
 於神座之右北面跪讀祝文曰維某年歲次月
 朔日子具官姓名敢昭告於先聖孔宣父惟夫
 子周天攸縱誕降生知經緯禮樂闡揚文教于
 烈遺風千載是仰俾茲未學依仁游藝謹以制
 幣牲齊粢盛庶品祇奉舊章式陳明薦以先師
 顏子配尚饗祝興獻官再拜祝進跪奠版於神
 座與還爵所獻官拜訖參軍事引獻官詣先師
 酒尊所取爵於坵執鐸者舉爵獻官酌醴齊參
 軍事引獻官詣先師神座前北向跪奠爵與少
 退北向立祝持版進於神座之左西向跪讀祝
 文曰敢昭告於先師顏子爰以仲春仲秋率遵
 故實敬修釋奠於先師顏子惟子庶幾具體德
 定四科服道聖門實臻壺奧謹以制幣牲齊粢
 盛庶品式陳明薦從祀配神尚饗祝興獻官再
 君訖參軍事引祝進跪奠版於神座與還爵所
 獻官拜訖參軍事引獻官詣東序西向立祝各
 以爵酌福酒合置二爵一太祝持一爵進獻官
 之左北面立獻官再拜受爵跪酒啐酒奠爵俛
 伏興祝各帥執爨者進俎跪減先師神座前昨
 肉各取前脚第二骨共置一俎上又以是取稷
 黍飯共置一盞祝興先以飯進獻官受以授執
 饌者獻官跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復於坵
 獻官與再拜參軍事引獻官降復位初獻官獻
 將畢贊禮者引亞獻詣壘洗手洗爵升獻飲
 福如獻官之儀惟不讀祝不受用訖降復位初
 獻畢贊禮者引終獻詣壘洗手升獻如亞獻
 之儀訖復位自此下至燔祝版如祭祀儀惟祝
 取幣降西階為異
 附朱子曰夫子像設置於椅上已不是又復置
 在臺座上到春秋釋奠却乃踈簾蓋豆於地
 是甚義理某幾番說要聖宣聖主於也上如設
 席模樣祭時即自時地此有甚不
 人却道差異不知如何某在南康欲於學中
 整頓宣聖不能得後說與交代云云宣聖本

龍安府志

卷之四上

學校

典禮

十

當設春秋祭時只設主祭可也今不可行只得設像坐於地方始是禮又曰孔子居中顏孟當列東坐西向七十二人先是排東廡三子六人丁却方自西頭排起當初如此自升曾子於殿上下面禮一位次序都亂了此言漳州無知他處如何又云某經歷諸處州縣學都無一个合禮序釋奠敬齋因云陳膚仲以書問釋奠之儀今學中儀乃禮院所頒多參差不可用如唐開元禮却好開寶禮只是全錄開元禮易去其帝號耳若政和五禮則甚錯今釋奠有伯魚而無子思又十哲亦皆參差仲弓反在上且如紹興中作七十二子贊只據唐爵號不知後來已經加封矣近嘗申明之文曰謁先聖拈香不是古禮拜進將拈香不當四首只直上檢香了却出笏叩首而降拜

朱子滄洲精舍釋宋儀前期獻官以下皆盛服掌儀設神座用席先聖南向配位西向從祀位東西向設祝版於先聖位之右設香爐香案香盒於堂東設祭器於神座前每位各左一盞右一豆設擗鏡一於堂上東南隅加以勺罍設燭四於一年二於東西從祀位之前設洗二於東階之東泉一於洗東泉上箱二中東爵西設獻官位於堂下北向分奠者二人次之諸生又次之皆北面西上及典獻官以下席立於東廊下掌儀帥執事者升堂實酒饌贊者一人引獻官升堂點閱降就堂下位分奠官及諸生各就位贊者一人離位少前再拜訖進位於主人之右西向目再拜在位者皆再拜掌儀祝司鐸者皆升掌儀立於東序西向祝立於阼階上西向司鐸者立於罇南北向贊引獻官詣盥洗之南北向立盥手帨手升焚香再拜降再詣盥洗如初誰爵洗南北向立洗爵以授贊升詣罇所西向立贊以爵授獻官司鐸舉爵酌酒獻官以爵授贊俱詣先聖前獻官北向跪贊跪授爵獻官執爵三祭奠爵於籩之開俛伏與少立祝詣獻官之左東向跪讀祝訖興復位獻官再拜次詣盥

龍安府志

卷之四上

學校典禮

十一

洗爵如初洗諸配位爵訖贊者以盤兼捧升酌
詣配位如初儀但不讀祝獻官復位當獻官詣
配位酌獻時贊者二人各引分奠官分行東西
從祀禮盥洗以下竝如配位之儀東先西後分
奠訖復位在位者皆再拜退
附文獻通考自復二京惟正會之樂用宮懸郊
廟之享登歌而已文武二舞亦不能具至永泰
二年修國學祠堂成始釋奠魚朝恩典監事乃
奏宮懸於論堂而雜以教坊宮伎憲宗時夔州
刺史劉禹錫嘗歎天下學校廢乃奏記宰相曰
言者謂天下少士而不知養材之道鬱堙不揚
非天不生材也是不耕而歎原庾之無餘可乎
貞觀時學舍千二百區生徒三千餘外夷遣子
弟入附者五國今室廬圯廢生徒衰少非學官
不振病無貲以給之也凡學官春秋釋奠於先
師斯止辟雍頌宮非及天下今州縣咸以春秋
上丁有事孔子廟其禮不應古甚非孔子意漢
初羣臣起屠販故孝惠高后間置原廟於郡國

逮元帝時韋元成遂議之夫子孫尚不敢違禮
饗其祖况後學師先聖道而欲違之傳曰祭不
欲數又曰祭神如神在與其煩於薦饗孰若行
其教令教令頹靡而以非禮之祀媚之儒者所
宜疾竊觀歷代無有是事武德初詔國學立周
公孔子廟四時祭貞觀中詔修孔子廟兗州後
許敬宗等奏天下州縣置三獻官其他如立社
元宗與儒臣議罷釋奠牲牢薦酒脯時王孫林
甫為宰相不涉學使御史中丞王敬從以明衣
牲牢著為令遂無有非之者今夔四縣歲釋奠
費十萬舉天下州縣歲費凡四千萬適資三
獻官飾衣裳飴妻子於學無補也請下禮官博
士議罷天下州縣牲牢衣幣春秋祭如開元時
籍其資半界所隸州縣使增學校舉半歸太學
猶不下萬計可以營學室具器用豐饌食增掌
故以備使令儒官各加稍食州縣進士皆立程
督則貞觀之風粲然可復當時不用其言
德宗貞元二年釋奠詔自宰臣以下畢集祝版自

署名畢各北面肅拜後周高祖廣順二年奠闕里

廟謁墓

按高祖廣順元年親征慕容彥超於兗城將破矣夢如有人被袞冕狀甚異者入城道委巷直夫子廟既而瞻像如夢感喜下拜遂幸闕里廟奠登墓皆再拜或言天子不當拜異代陪臣曰夫子聖人也百世取則安得不拜乎

宋太祖建隆三年詔文廟門立戟十六親撰文宣

王充公二贊從祀賢哲命當時文人爲之 太平

興國中特免孔氏子孫庸調詔孔宣龔封文宣公

真宗咸平三年追諡元聖文宣王

龍安府志卷之四上

學校 典禮

十三

附文獻通考先是詔有司檢討漢唐褒崇宣聖故事初欲追諡爲帝或言宣父周之陪臣周止稱王不當加帝號故第增美名春秋演孔圖曰孔子母夢感黑帝而生故曰元聖莊子曰恬澹元聖素王之道遂取以爲稱

大中祥符二年詔太常禮院定州縣釋奠禮器數

先聖先師每座酒罇二盞八豆八簋二簋二俎三

壘一洗一篚一罇皆加勺鬯各置於坫巾共二燭

一爵共四坫共二從祀諸座盞二豆一簋一篚一

俎一燭一爵一

按紹興七年有司奏釋奠初依奏告制後比擬舊例視感生帝而加鉶鼎三實以鉶羹登一實

以脂肝十哲從祀九十八位其用羊豕各一每
位邊二栗鹿脯簋一椶籩一黍俎一羊豚腥肉
爵一實以清酒

五年詔改諡至聖文宣王執桓圭冕九旒服九章

天禧元年詔釋奠儀注及祭器圖合崇文館雕印

頒行下諸路

附歐陽氏襄州穀城縣夫子廟記釋奠釋菜祭
之略者也古者士之見師以菜爲摯故始入學
者必釋菜以禮其先師其學官四時之祭乃皆
釋奠釋奠有樂無尸而釋菜無樂則其又略也
故其亡焉而今釋奠幸存然亦無樂又不徧舉
於四時獨春秋行事而已自孔子沒後之學者
莫不宗焉故天下皆尊以爲先聖而後世無以
易學校廢久矣學者莫如師則孰又取孔子門

龍安府志

卷之四上

學校

典禮

三

人之高第曰顏回者而配焉以爲先師隋唐之
際天下州縣皆立學置學宮生員而釋奠之禮
遂以著令其後州縣學廢而釋奠之禮吏以其
著令故得不廢學廢矣無所從祭則皆廟而祭
之荀卿子曰仲尼聖人之不得勢者也然使其
得勢則爲堯舜矣不幸無時而歿特以學者之
故享弟子春秋之禮而後之人不推所謂釋奠
者徒見官爲立祠而州縣莫不祭之則以爲夫
子之尊由此爲盛甚者乃謂生雖不得位而歿
有所享以爲夫子榮謂有德之報雖堯舜莫若
何其謬論者歟祭之禮以迎尸酌鬯爲盛釋奠
薦饌直奠而已故曰祭之畧者其事有樂舞授
器之禮今又廢則於其畧者又不備焉然古之
所謂古凶鄉射賓燕之禮民得而見焉者今皆
廢矣而州縣幸有禮釋奠風雨雷師之祭民
猶得以識先王之禮器其酒器幣之數升
降俯仰之節更又多不能習至其臨事舉多不
中而色不莊使民無所瞻仰見者怠焉因以爲

古禮不足復用可勝歎哉
附文獻通考按古者入學則釋奠於先聖先師
明聖賢當祠之於學也自唐以來州縣莫不有
學則凡學莫不有先聖之廟矣然考之前賢文
集如柳子厚柳州文宣王廟碑與歐公此記及
劉公是新息縣監城縣夫子廟記皆言廟而不
及學蓋衰亂之後荒陋之邦往往庠序頽圯教
養廢弛而文廟獨存長吏之有識者以興學立
教其事重而費鉅故姑葺文廟俾不廢夫子之
祠所謂猶賢乎已然聖賢在天之靈固非如釋
老二氏與典祀百神之以驚動禍福炫耀愚俗
為神而欲崇大其祠宇也廟祀雖設而學校不
修果何益哉

仁宗景祐元年詔釋奠用登歌

附陳暘樂書曰成周之制大胥春入學釋菜合
舞秋頒學合聲故禮記文王世子凡釋奠必有

龍安府志

卷之四上

學校

典禮

古

合也有國故則否凡大合樂必遂養老又曰釋
奠於先聖先師先老終之遂發咏馬登歌清廟
下管象舞大武而已月令仲春上丁命樂正習
舞釋菜蓋學校之於天下禮樂之所自出小胥
釋菜而以食為主大胥釋奠而以飲為主其習
舞與聲而大合六代之樂一也北齊天子講甲
以太牢釋奠孔子配以顏回設軒架之樂六份
之舞唐開元中釋奠文宣王始用宮架之樂然
孔子入臣也用軒架足以為禮用宮架則過矣
聖朝春秋上丁釋奠於東序上戊釋奠於西序
竝設登歌之樂不用軒架而用判架抑又不施
於堂下而施於堂上於其庭又不設舞焉是有
歌奏而無舞非古人習舞合樂之意釐而正之
以廣禮樂之教於天下實聖朝急務也

至和二年詔封孔子後為衍聖公

衍聖之稱始此

附集賢學士劉敞言據祠部員外郎直集賢院
祖無擇奏伏見至聖文宣王四十七代孫孔宗

感襲封文宣公乃是其人未死已賜諡矣臣竊
觀前史孔子之後襲封者畝在漢魏則曰褒成
褒聖宗聖在晉宋亦曰奉聖後魏曰崇聖北齊
曰恭聖後周及隋封以鄒國唐初曰褒聖或為
君或為侯為公為大夫使奉祭祀惟漢平帝追
諡孔子為褒成宣尼公遂以均為褒成君至唐
開元二十七年追諡為文宣王又以其後為文
宣公是皆以祖之美諡而加後嗣生而諡之不
經甚矣欲乞明詔有司詳求古訓或封以小國
或取尊儒褒聖之義別定美號加於封爵著於
令式使千古之下無以加於我朝之盛典也奉
聖旨送兩制詳議臣等謹按漢元帝初元元年
以師孔霸為關內侯食邑八百戶號褒成君而
霸上書求奉孔子祭祀元帝下詔曰其令師褒
成君關內侯霸以所食八百戶祀孔子及霸卒
子福嗣福卒子房嗣房卒子莽嗣皆稱為褒成
君至平帝元始元年始更以二千戶封莽為褒
成侯而迫諡孔子曰褒成宣尼公以此觀之則

龍安府志

卷之四

學校

典禮

五

褒成者國也宣尼者諡也公者爵也褒成宣尼
公猶曰河間獻王云耳蓋推宣尼以為褒成祖
非公褒成以為宣尼諡也唐世不深察此義而
以褒成為夫子之諡因疑霸等號封褒皆襲其
祖之舊耳故遂封夫子文宣王而爵其後文宣
公考校本末甚失事理先帝既封泰山親祠闕
里又加文宣以至聖之號則人倫之極致盛德
之顯名盡在此矣尤非其子孫臣庶所宜襲處
而稱之者也臣等以為無擇議是可用其文宣
王四十七代孫孔宗愿伏乞改賜爵名若褒成
奉聖之比上足以尊顯先聖有不可階之勢下
不失優孔氏使得守繼世之業改唐之失法漢
之舊傳曰必也正名又曰正稽
古立事可以承年此之謂也

神宗熙寧八年制文宣王冕十二旒竟國公顏子
等皆依本朝郡國封爵品服 徽宗崇寧元年詔

追封孔鯉為泗水侯孔汲為沂水侯

附崇寧三年太常寺言國朝祖儀諸壇祠祭正位居中南面配位在正位之東南西面若兩位亦為一列以北為上其從祀之位又在其次今國子監顏子孟子配享之位即與閔子騫等從祀之位同作一列雖坐次少出而在文宣王帳座之後於配食之禮未正請改正顏子與孟子而下從享位次為圖頒示天下從之

龍安府志

卷之四

學校 典禮

六

大觀二年詔躋子思從祀 四年詔文宣王執鎮

圭竝如王者之制廟門增戟二十四 金章宗明

昌二年孔子廟門置下馬牌 元世祖至元十年

詔春秋二丁釋奠執事官員各公服姐其品陪位

諸儒備帶唐巾行禮 丁祭執事諸儒變常服始此 成宗大德元

年敕各官蒞任先詣先聖廟拜謁方許以次詣神

廟 十一年七月武宗追封孔子為大成至聖文

宣王祀以太牢 文宗至順元年稱顏子復聖會

子宗聖子思述聖孟子亞聖明太祖洪武二年詔

文廟附祀鄉賢各宦四年定祭置高案籩豆簠簋登鉶悉用磁牲用熟樂用六奏十四年文廟成遣官以太牢祀詔神主不設像上遂視學頒釋奠儀二十四年敕每月朔望太學祭酒以下行釋奠禮郡縣學長吏以下詣學行香

按北齊每月朔祭酒博士諸生展拜階下郡縣朔朝具香未蕪今所謂行香也至宋淳化四年始朔望行香至是著爲令

二十六年頒大成樂器於郡州縣學成祖永樂四年視學服皮弁行一奠四拜禮釋奠四拜始此八年正文

龍安府志卷之四

學校 典禮

七

廟繪像聖賢衣冠令合古制十二年釋奠增十二籩豆憲宗成化二年增樂舞爲八佾世宗嘉靖九年釐正祀典改稱至聖先師孔子四配稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲以下皆稱先賢左邱明以下稱先儒去塑像設木主罷封爵改大成殿爲先師廟門爲廟門祭用籩豆十舞佾六六郡邑學籩豆殺其二舞止六

國朝

世祖章皇帝順治二年定諡大成至聖文宣先師孔子十

四年改諡至聖先師孔子通行直省各學

康熙二十三年

御題萬世師表匾額頒立文廟

聖祖仁皇帝康熙三十五年

御製孔子贊顏曾思孟四子贊發直省立牌

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
此正學所以常明而人心所以不泯也粵稽往緒仰溯

龍安府志

卷之四

學校

典禮

六

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兼刪述之權明道之聖人
也行道者勳業炳於一朝明道者教思周於百世堯舜
文武之後不有孔子則學術終淆仁義湮塞斯道之失
傳也久矣後之人而欲探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祀闕里景企滋深敬摛筆而爲
之贊曰

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聲金振玉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紜殊途異趣日月無踰羹牆可晤孔子之道惟中與庸此心此理千聖所同孔子之德仁義中正秉彝之好根本天性庶幾夙夜勗哉令圖遡源洙泗景躅唐虞載歷廷除視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夫子惟師於道統天御世惟道爲寶泰山巖巖東海泱泱牆高萬仞夫子之堂孰窺其藩孰窺其徑道不遠人克念作聖

顏子贊

聖道早聞天資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舍行藏王佐之器

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成

龍安府志

卷之四上

學校

典禮

九

統緒修明訓辭

子思子贊

於穆天命道之大原靜養動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

哲人既萎楊墨昌熾子輿闢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竝重六藝孔學攸傳禹功作配

龍安府志

卷之四上

學校

典禮

二十

五十五年升朱子於十哲之次

世宗憲皇帝雍正三年

御書生民未有匾額頒立文廟

詔郡縣春秋仲月祭增用太牢

高宗純皇帝乾隆三年升有若於十哲移朱子於西哲末

至聖先師孔子神位居中正南面

御書與天地參匾額頒立文廟

按孔子位南面始於唐開元二十八年宋濂據漢宣帝西面再拜及開元禮獻官西向之說謂獻官北面非神道尚右之義今相沿北面已嘉靖九年定至聖先師木主高二尺三寸七分

潤四寸厚七分座高四寸長七寸厚三寸四分
朱地金書四配主高一尺五寸潤三寸二分赤
地墨書崇聖主同四配十哲主高一尺四寸潤
二寸六分厚五分座高二寸六分長四寸厚二
寸赤地
墨書

嘉慶七年

御書聖集大成匾額頒立文廟

道光二年

御書聖協時中匾額頒立文廟

兩廡

後漢明帝永平十五年東巡祀仲尼七十二弟子

龍安府志

卷之四上

學校

典禮

三

靈帝光和元年置鴻都門學畫先聖及七十二

弟像 魏齊王正始七年祀孔子於辟雍以顏淵

配 此弟子配
祀之始

北魏孝文太和間拜顏氏二人官

官弟子後
裔始此

唐太宗貞觀二十一年詔以左邱明

卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔

安國劉向鄭眾杜子春馬融盧植鄭元服虔何休

王肅王弼杜預范甯賈逵二十二人配享尼父廟

堂 高宗永徽中贈孔子太師顏子少師曾子少

保 弟子追贈并曾
子祀享俱始此 元宗開元八年圖畫七十弟

子及二十二賢於廟壁令當朝文士分爲之贊

附文獻通考按自禮記釋奠於先聖先師之說
鄭康成釋奠先師以爲如樂有制氏詩有毛公
禮有高堂生書有伏生之類自是後儒言釋奠
者本禮記言先師者本鄭氏注唐貞觀時遂以
左邱明以下至賈逵二十二人爲先師配食孔
聖夫聖作之者也師述之者也述夫子之道以
親炙言之則莫如十哲七十二賢以傳授言之
則莫如子思孟子必是而後可以言先師可以
繼先聖今舍是不錄而皆取之于釋經之諸儒
姑以二十二子言之獨子夏無以議爲左邱明
公羊高穀梁赤猶曰受經于聖人而得其大義
至於高堂生以下則謂之經師可矣非人師也
如毛鄭之釋經於各物固爲該洽而義理閒有
差舛至王輔嗣之宗旨老莊賈景伯之附會識
緯則其所學已非聖人之學矣又况戴聖馬融
之貪鄙則其素履固當見擯於洙泗今乃俱在

龍安府志

卷之四上

學校

典禮

三

侑食之列而高第弟子除顏淵之外反不得預
李元瓘雖懇懇言之而僅能升十哲曾子躋於
二十二子之列而七十二賢俱不霑享祀蓋拘於
康成之注而以專門訓詁爲盡得聖道之傳也

二十七年詔追贈顏子兗國公閔子騫費侯冉伯

牛鄆侯冉仲弓薄侯宰子我齊侯端木子貢黎侯

冉子有徐侯仲子路衛侯言子游吳侯卜子夏魏

侯曾參邾伯顓孫師陳伯澹臺滅明江伯處子賤

單伯原憲原伯公冶長莒伯南宮子容邾伯公哲

哀邾伯曾點宿伯顏路杞伯商瞿蒙伯高柴共伯

漆雕開滕伯公伯寮任伯司馬牛向伯樊遲凡伯

有若卞伯公西赤郜伯巫馬期鄆伯梁鱣梁伯顏
柳蕭伯冉孺紀伯曹邴曹伯伯虔聊伯公孫龍黃
伯冉季東平伯秦子南少梁伯漆雕子斂武城伯
顏子驕瑯琊伯漆雕徒父須句伯壤駟赤北微伯
商澤睢陽伯石作蜀石邑伯倅不齊任城伯公夏
守亢父伯公良孺東牟伯后處營邱伯秦子開彭
衙伯奚容蒧下邳伯公肩定新田伯顏襄臨沂伯
鄒單銅鞮伯句井疆洪陽伯罕父黑乘邱伯秦商
上洛伯申黨邵陵伯公祖句茲期思伯榮子期雩

龍安府志

卷之四

學校 典禮

三

婁伯縣成鉅野伯左人郢臨淄伯燕伋漁陽伯鄭
子徒滎陽伯顏之僕東武伯原亢萊蕪伯樂欬昌
平伯廉潔莒父伯顏何開陽伯叔仲會瑕邱伯狄
黑臨濟伯邴巽平陸伯孔忠浚陽伯公西輿如重
邱伯公西蒧祝阿伯蘧瑗衛伯施甯乘氏伯林放
清河伯秦非汧陽伯陳亢潁伯申棖魯伯琴牢南
陵伯顏噲朱虛伯步叔乘淳于伯琴張南陵伯命

所司奠祭如釋奠之儀

贈五等爵始此

附文獻通考右孔子弟子姓名之可見者史記家語所載并十哲共七十七人內公伯寮秦商

鄒單家語不載而別有琴牢陳亢縣直三人唐
贈典見禮樂志及唐會要所載并七十七人
與史獨杜氏通典所載則除十哲外自計七十
二人係增入遽瑗林放陳亢申棖琴牢琴張六
人若以為七十二賢在十哲之外則史記家語
所載少五人通典所載多一人然太史公作仲
尼弟子傳序言孔子之所嚴事於周則老子於
衛蘧伯玉於齊晏平仲於楚老萊子於鄭子產
於魯孟公綽數稱臧文仲柳下惠銅鞮伯華介
山子然孔子皆後之不並世又史稱孔子適衛
于蘧伯玉及反魯伯玉使人至孔子禮其使而
稱以夫子則尊之者如此然則瑗雖賢蓋非門
弟子之列也

後唐長興三年敕文宣王廟四壁諸賢每釋奠各

陳脯醢諸物以祭

附國子博士蔡同文奏伏見每年春秋二仲月
上丁釋奠於文宣王以充公顏子配坐以閔子

龍安府志

卷之聖

學校 典禮

二

騫等為十哲排祭奠共有七十二賢圖形於四
壁面前皆無酒脯白今後乞准本朝舊規文宣
王四壁諸英賢畫像前面請各設一豆一爵祠
饗中書帖太常禮院檢討禮分析中者今禮院
檢郊祀錄釋奠文宣王並中祠例祭以少牢其
配座十哲見今行釋奠之禮伏自喪亂以來廢
祭四壁英賢今准帖為國子博士蔡同文所奏
文宣王四壁諸英賢各設一豆一爵祠享當司
詳郊祀錄文宣王從祀諸座各邊二實以栗黃
牛脯豆二實以葵菹鹿醢簋簋各一實以黍稷
飯酒爵一禮文所設祭器無
一豆一爵之儀者奉敕准

宋初畫七十二賢及先儒二十一人像于東西廊

之板壁命當時文臣為之贊釋奠之禮如舊儀員

宗咸平三年詔追封兗公顏回兗國公費侯閔損

瑯琊公鄆侯冉耕東平公薄侯冉雍下邳公齊侯
宰予臨淄公黎侯端木賜黎陽公徐侯冉求彭城
公衛侯仲由河內公吳侯言偃丹陽公魏侯卜商
河東公邾伯曾參瑕邱侯陳伯顓孫師宛邱侯江
伯澹臺滅明金鄉侯單伯慮不齊單父侯原伯原
憲任城侯莒伯公冶長高密侯郟伯南宮縉龔邱
侯邾伯晳哀北海侯宿伯曾點萊蕪侯杞伯顏無
繇曲阜侯蒙伯商瞿須昌侯共伯高柴共城侯滕
伯漆雕開平輿侯任伯公伯寮壽張侯向伯司馬

龍安府志

卷之四上

學校 典禮

五

黎楚邱侯凡伯樊遲益都侯郟伯公西赤鉅野侯
卞伯有若平陰侯鄆伯巫馬期東阿侯顓伯陳亢
南頓侯梁伯梁鱸千乘侯蕭伯顏辛陽穀侯紀伯
冉孺臨沂侯東平伯冉季諸城侯聊伯伯虔沐陽
侯黃伯公孫龍枝江侯彭衙伯秦冉新息侯少梁
伯秦商鄆城侯武城伯漆雕哆濮陽侯瑯琊伯顏
驕雷澤侯須句伯漆雕徒父高苑侯北徵伯壤駟
赤上邾侯清河伯林放長山侯睢陽伯商澤鄒平
侯石邑伯石作蜀成紀侯任城伯任不齊當陽侯

魯伯申棖文登侯東牟伯公良孺牟平侯曹伯曹
卹上蔡侯下邳伯奚容蒧濟陽侯洪陽伯句井疆
滎陽侯邵陵伯申黨淄川侯期思伯公祖句茲卽
墨侯雩婁伯榮期厭次侯鉅野伯縣成城武侯臨
淄伯左人郟南華侯漁陽伯燕伋沂源侯滎陽伯
鄭國胸山侯沂陽伯秦非華亭侯乘氏伯施之常
臨濮侯朱虛伯顏噲濟陰侯淳于伯步叔乘博昌
侯東武伯顏之僕冕句侯衛伯遽瑗內黃侯瑕邱
伯叔仲會博平侯開陽伯顏何堂邑侯臨濟伯狄

龍安府志

卷之四上

學校 典禮

三

黑林慮侯平陸伯邾巽高堂侯汶陽伯孔忠鄆城
侯重邱伯公西輿如臨朐侯祝阿伯公西蒧徐城
侯南陵伯琴張頓邱侯 又詔封配饗先魯史左
邱明瑕邱伯齊人公羊高臨淄伯魯人穀梁赤龔
邱伯秦博士伏勝乘氏伯漢博士高堂生萊蕪伯
九江太守戴聖楚邱伯河閒博士毛萇樂壽伯臨
淮太守孔安國曲阜伯中壘校尉劉向彭城伯後
漢大司農鄭衆中牟伯河南杜子春緱氏伯南郡
太守馬融扶風伯北中郎將盧植良鄉伯大司農

鄭康成高密伯九江太守服虔滎陽伯侍中賈逵
岐陽伯諫議大夫何休任城伯魏衛將軍太常蘭
陵亭侯王肅贈司空尙書郎王弼封偃師伯晉鎮
南大將軍開府儀同三司當陽侯杜預贈司徒豫
章太守范甯封鉅野伯命三司使兩制待制館閣
官作贊 神宗熙寧八年令七十二賢二十二先
儒皆依本朝郡國縣公侯伯爵品冠服 元豐六
年詔封孟子鄒國公配享孟子配享如此 七年詔鄒國
公同顏子配食宣聖封荀况蘭陵伯揚雄成都伯

龍安府志 卷之四十一

學校 典禮

三

韓愈昌黎伯竝崇祀於左邱明等二十二賢之間

頒行天下學校塑像春秋釋奠行禮

附容齊洪氏隨筆曰自唐以來相傳以孔門高
弟顏淵至子夏爲十哲故坐祀於廟堂上其後
升顏子配享則進會子於堂居子夏之次以補
其闕然顏子之父路曾子之父點乃在廡下從
祀之列子處父上神靈有知何以自安所謂子
雖齊聖不先父食正謂是也又孟子配食與顏
子竝而其師子思子思之師曾子亦在下此兩
者於理於義實爲未然特

相承既久莫之敢議耳
附相臺岳氏隗郊錄曰蘇文忠公軾集私試策
問曰古者坐於席故籩豆之長短簋簋之高下
適與人均今土木之像既已巍然於上而列器
皿於地使鬼神不享則不可知若其享之則是
俯伏匍匐而就也珂按今世國學郡縣學禮殿

龍安府志

卷之四上

學校典禮

三

坐像皆正席南向顏孟而下朱文公熹始作白鹿
 不殊私竊疑之慶元已未朱文公熹始作白鹿
 禮殿塑像說其文曰古人之坐者兩膝著地因
 反其蹠而坐於其上正如今之坐者兩膝著地
 拜則又拱兩手而下之也其為稽首則又卻其
 以頭頓手也其為稽首則又卻其手而頓首則
 著地亦如今之禮拜者皆因跪而益致其恭也
 故儀禮曰坐取爵曰坐奠爵曰坐而遷之
 曰一坐再坐曰武坐謂跪也漢文帝與賈生語
 道之類凡言坐者皆謂跪也漢文帝與賈生語
 不覺膝之前於席管寧坐不箕股榻當膝處皆
 穿皆其明驗然記又云授立不跪授坐不立莊
 子又云跪坐而進之則跪與坐又自有少異處
 疑跪有危義故兩膝著地伸腰及股而勢危者
 為跪兩膝著地以尻著蹠而稍安者為坐也又
 詩云不遑啟處而傳以啟為跪爾雅以妥為安
 而跪以為安定之坐夫以啟為跪對居而訓啟為
 則居之為坐可見以妥為安定之坐則跪之為
 龍安府志卷之四上學校典禮

危坐亦可知蓋兩事相似但一危一安為小不
 同耳至於拜之為禮亦無所考但杜子春說太
 祝九拜處解奇拜皆當齊屈兩膝如今之禮拜
 明矣凡此三事書傳皆無明文亦不知其自何
 時而變而今人有不察也頃年屬錢子言作白
 鹿禮殿欲據開元禮不為塑像而臨祭設位子
 言不以為然而必以塑像為問予既畧考禮如
 前之云又記少時聞之先人云嘗至鄭州謁列
 子祠見塑像席地而坐則當倣此以於蘇子俯
 不得已而塑像則當倣此以於蘇子俯伏匍
 匐之譏子言又不謂然會予亦辭浙東之節遂
 不能強然至今以為恨也其後乃聞成都府學
 有漢時禮殿諸像皆膝地而跪坐文翁猶是當
 時琢石所為尤足據信不知蘇公蜀人何以不
 見而云爾也及楊方子直入蜀帥幕府因使訪
 焉則果如所聞者且為寫放文翁石像為土偶
 以來而塑手不精或者猶意其或為脚踏也去
 年又屬蜀漕楊王休子美今乃并得先聖三師

三像木刻精巧視其坐後兩蹠隱然見于帷裳之下然後審其所以坐者果為跪而無疑也惜乎白鹿塑像之時不得此證以曉子言使東南學者未得復見古人之像以革千載之謬為之喟然太息姑記本末寫寄洞學諸生使書而揭之廟門之左以俟來考焉又注其下曰老子云雖有拱壁以先駟馬不如坐進此道蓋坐即跪也進猶獻也言以重寶厚禮與人不如跪而告之以此道也今說者乃以為坐禪之意誤也然後古意遺像粲然可考而知按符子曰太公涓釣于隱溪蹠而隱崖不餌而釣仰咏俯吟暮則釋竿其膝若杵石皆若曰其跼觸崖若路此尤足以驗前說或謂國朝景靈宮設塑之制亦坐于椅所不當輕議珂竊以為原廟用時王之禮衽席器皿皆與今同則其為像反不當以泥古矣珂在朝時以攝奉常丞奉祠太廟得立阼階見室中之用亦不以高几蓋古今器服各適其宜以便于事是亦求神之義也

龍安府志

卷之四十一

學校 典禮

三

徽宗大觀二年封孔鯉泗水侯伋沂水侯詔躋子

思從祀崇寧四年詔公夏首封鉅平侯后處膠東

侯公肩定梁父侯顏祖富陽侯鄒單聊城侯罕父

黑祁鄉侯秦商馮翊侯原抗樂平侯樂欽建城侯

廉潔胙城侯從祀從議禮局言史記皆有其名唐開元禮亦載祀典政和

元年詔孔子弟子所封侯爵與宣聖名同改封瑕

邱侯曾參武城侯宛邱侯顓孫師潁川侯龔邱侯

南宮縚汶陽侯楚邱侯司馬耕雒陽侯頓邱侯琴

張陽平侯瑕邱伯左邱明中都伯龔邱伯穀梁赤

雒陵伯楚邱伯戴聖考城伯 五年詔兗州鄒學
孟子以樂正子配享公孫丑以下從祀封樂正子
克利國侯公孫丑壽光伯萬章博興伯浩不害東
河伯孟仲子新泰伯陳臻蓬萊伯充虞昌樂伯屋
廬連奉符伯徐辟仙源伯陳代沂水伯彭更雷澤
伯公都子平陰伯咸邱蒙須城伯高子泗水伯桃
應膠水伯益城括萊陽伯季孫豐城伯子叔永陽
伯 理宗淳祐元年以周敦頤張載程顥程頤朱
熹從祀 景定二年張栻呂祖謙從祀 度宗咸
淳三年以顏淵曾參孔伋孟軻配享進顓孫師於
十哲邵雍司馬光從祀 元仁宗皇慶三年以許
衡從祀 文宗至順元年以董仲舒從祀 明太
祖洪武二十九年黜楊雄從祀 英宗正統二年
以宋胡安國蔡沈真德秀從祀 八年以元吳澄
從祀 孝宗宏治八年以宋楊時從祀 世宗嘉
靖九年詔聖門弟子皆稱先賢左邱明以下皆稱
先儒撤塑像易木主

龍安府志 卷之四

學校 典禮

三

附禮部議曰人以聖人爲至聖人以孔子爲至
宋真宗稱孔子爲至聖其義已備今宜去王號

及大成文宣之號稱至聖先師孔子稱廟不稱
殿其四配稱復聖宗聖述聖亞聖十哲以下及
門弟子皆稱先賢某子左仰明以下皆稱先儒
某子一切公侯伯不宜復稱以混成周封爵之
制章服之加起于塑像今宜遵國子監規製木
主定大小尺寸著為定式塑像即令屏撤以別
疏氏之教
疏入報可

樂舞仍用六佾樂章中稱王者竝易為師從祀申
黨即申棖去黨存棖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俱罷祀
蘧瑗林放盧植鄭眾鄭康成服虔范甯俱各祀于
其鄉 以后蒼王通胡瑗歐陽修陸九淵從祀
龍安府志 卷之四 學校 典禮 三
穆宗隆慶五年以薛瑄從祀 神宗萬曆十二年
以王守仁陳獻章胡居仁從祀 四十二年以羅
從彥李侗從祀

國朝

聖祖仁皇帝康熙五十三年升周敦頤張載程顥程頤朱
熹邵雍為先賢 五十三年以范仲淹從祀

世宗憲皇帝雍正二年復以蘧瑗林放秦冉顏何鄭康成
范甯從祀增縣直牧皮樂正克公都子萬章公孫
丑諸葛亮尹焞魏了翁黃幹陳淳何基王柏趙復

金履祥許謙陳澹羅欽順蔡清陸隴其從祀東廡
首蘧瑗西廡首林放列叙先賢先儒共一百二十
三人位次

高宗純皇帝乾隆三年升有子入殿次卜子下移朱子于
顓孫子下復以吳澄從祀兩廡六年

欽頒定先賢先儒從祀位次

東廡從祀六十四人 遵照太學成式

先賢蘧子瑗

字伯玉衛人唐開元二十七年從祀明嘉靖九年以孔子嚴敬非弟子改祀于

其鄉

國朝雍正二年禮臣議曰蘧瑗汲汲於仁以善自終又

龍安府志卷之四上

學校典禮

三

云以孔子大聖食於堂上瑗大賢坐於兩廡亦禮之所安應請復祀從之

先賢澹臺子滅明

字子羽魯武城人

先賢原子憲

檀弓稱仲憲字子思魯人為夫子宰

先賢南宮子适

字子容魯人家語禮記作南宮縚

附見南宮閱一作說即仲孫說也諡敬叔孟僖子之子師事孔子闕里志按史記家語南宮适一名縚與南宮敬叔應是兩人論語註合而為一讀史定疑辨其為悞今分別志之

先賢商子瞿

字子木魯人

先賢漆雕子開

家語字子若一作憑字子開蔡人鄭元曰魯人習尚書

先賢司馬子耕

字伯牛宋人家語作司馬犁耕

先賢梁子鱣 字子魚史記註作鯉字叔魚齊人

先賢冉子孺 字子魯家語作冉儒字子魚魯人

先賢伯子虔 家語字楷一作子析弟子解作子楷史記作子析魯人

先賢冉子季 字子產一字子達魯人

先賢漆雕子徒父 字子友魯人家語作漆雕從字子文一作子期

先賢漆雕子哆 字子歛家語作漆雕侈魯人

先賢公西子赤 字子華魯人

先賢任子不齊 字子選楚人

先賢公良子孺 家語名儒史記名孺字子正一作子幼陳人

龍安府志 卷之四 學校 典禮 三

先賢公肩子定 家語字子中史記作公堅定字子中魯人或曰晉人或曰衛人

先賢鄒子單 史記有鄒單字子家無縣字家語有縣字子象無鄒單疑作一人徐廣作鄒

善魯人

先賢罕父子黑 史記字子素家語作宰父黑字索一字子黑魯人按氏族畧有宰父氏

先賢榮子旂 史記字子旗家語作榮祁魯人

先賢左人子郚 史記字行家語作左郚字子行魯人按通志畧左人以官為姓

先賢鄭子國 家語作薛邦字徒一作子徒魯人史記避漢高祖諱以邦為國鄭字疑薛字之

誤

先賢原子亢 字子亢家語作原亢字子籍史記作原亢字籍魯人

先賢廉子潔史記字庸家語字子庸一

先賢叔仲子會字子期文翁圖作會家

先賢公西子輿如字子西輿魯人

先賢邾子異語作邾選字子餘史記訛邾為邾字

人

先賢陳子亢家語字子亢一

先賢琴子牢家語琴牢字子開文

先賢步叔子乘字子車

先賢秦子非字子之

龍安府志卷之四

學校典禮

函

先賢顏子噲字子聲

先賢顏子何字子冉古本家語字冉魯人明

國朝雍正二年禮臣議曰按史記仲尼弟子列傳載顏何字冉北齊顏之推家訓云孔門升堂顏氏居八

宋人顏高贊亦稱八賢何居其一去何止七應請復祀從之

先賢縣子亶象索隱作豐字子象魯人朱彞尊曰子

未之及也明嘉靖九年以史記不載又疑與鄒單是一人罷祀

國朝雍正二年禮臣議曰史記但有鄒單名而家語無之因以單亶同音定為一人乃祀鄒單去縣亶當

時原無確據今請復祀從之

先賢樂正子克周人孟子

國朝雍正二年禮臣議曰孟子稱樂正子為善人為信人又曰其為人也好善方之聖門當在子羔之列
進從祀

先賢萬子章 齊人

國朝雍正二年禮臣議曰史記稱孟子所如不合退而與萬章之徒序詩書述仲尼之意進從祀

先賢周子敦頤 字茂叔世居道州營道縣濂溪學者稱濂溪先生嘉定十三年賜謚曰元

淳祐元年贈汝南伯從祀元至順二年加贈道國公

國朝康熙五十三年改稱先賢

先賢程子顥 字伯淳宋河南洛陽人父彥博題其墓曰明道先生嘉定十三年賜謚曰純淳

祐元年贈河南伯從祀元至順二年加贈豫國公

龍安府志 卷之四 學校 典禮 三

先賢邵子雍 字堯夫宋河南人元祐中賜謚康節咸淳三年贈汝南伯從祀

國朝康熙五十三年改稱先賢

先儒公羊氏高 齊人生周末唐貞觀二十一年從祀明嘉靖九年改稱先儒

先儒伏氏勝 字子賤濟南人生秦漢間習書秦焚書時獨壁間藏之唐時從祀

先儒董氏仲舒 廣川人武帝時以賢良對策元至順初從祀明洪武二十九年贈江都伯

成化三年 改廣川伯

先儒后氏蒼 字近君漢東海鄰人修明禮經明嘉靖九年考求古禮以蒼為定禮之宗從祀

先儒杜氏子春 河南緱氏人生漢哀平間唐時從祀

先儒諸葛氏亮 字孔明蜀漢瑯琊陽都人建興三年封武侯諡忠武

國朝雍正二年禮臣議曰亮之功業昭著耳目而其居
心仁恕開誠布公於出處大節君臣大義純乎天
理之正夫聖人之道不外倫常五倫以君臣為首
若亮者真能事君盡禮者矣朱子謂義利大分武
侯知之非他人所及張栻謂其扶皇極正人心挽
回仁義之風與日月同光允宜俎豆千秋者也進

從祀

先儒王氏通 字仲淹 隋龍門人 嘗教授河汾 其弟

先儒范氏仲淹 字希文 宋吳縣人 封汝南公 謚文正

國朝康熙五十三年從祀

先儒歐陽氏修 字永叔 宋廬陵人 謚文忠 嘉靖九年從祀

先儒楊氏時 字中立 宋將樂人 學者稱龜山先生 明宏治九年贈將樂伯 從祀

龍安府志 卷之四

學校典禮

三

先儒羅氏從彥 字仲素 宋南劍州人 學者稱豫章先生 謚文質 明萬歷四十二年從祀

先儒李氏侗 字愿中 宋延平人 朱子受其河洛之業 為述延平問答 稱延平先生 謚文靖 元

贈越國公 明萬歷四十二年從祀

先儒呂氏祖謙 字伯恭 其先萊人 遷婺州 墓題東萊先生 嘉泰八年賜謚曰成 嘉熙三年

改謚忠亮 景定二年贈開封伯 從祀

先儒蔡氏沈 字仲默 宋建陽人 隱居九峯山 世號九峯先生 明正統元年從祀 謚文正 成化

三年贈崇安伯

先儒陳氏淳 字安鄉 號北溪 宋漳州龍溪人

國朝雍正二年禮臣議曰陳淳所著語孟大學中庸口義等書 其言大極言仁 諸篇發明天理全體 示學

者標的朱子語人以南來
吾道喜得陳淳進從祀

先儒魏氏了翁 字華甫宋邛州蒲江人諡文靖

國朝雍正二年禮臣議曰魏了翁當南宋邪說簧鼓之時獨能以所聞於李燔輔廣者教授生徒正學賴以不墜所著九經要義周禮井田圖說等書於聖道大有發明先儒王禕亦嘗為之請祀進從祀

先儒王氏柏 字會之號魯齋宋金華人諡文憲

國朝雍正二年禮臣議曰王柏何基弟子標注點枝四書通鑑綱目最為精密推明河圖八卦洛書九疇之旨及訂正詩經春秋大學中庸等書所著有讀易記涵大象衍義書疑詩辨說讀春秋記論語衍義伊洛精義論語孟子通旨等數十種百餘言皆闡發濂洛精義淵源道德進從祀

先儒趙氏復 字仁甫元德安人

龍安府志 卷之四 學校 典禮 三

國朝雍正二年禮臣議曰趙復元初各儒所著傳道圖伊洛發揮希賢錄等書北方知有程朱之學實自趙復始進從祀

先儒許氏謙 字益之號白雲金華人

國朝雍正二年禮臣議曰許謙金履祥弟子讀書窮探深微雖殘文羨語皆不敢忽所著有四書叢說詩名物鈔書傳叢說自省編其為詩文非扶翼經義綱維世教不輕筆之於書世稱白雲先生何基王柏金履祥之學至謙而益顯著故學者推原統緒以為朱子世嫡云進從祀

先儒吳氏澄 字幼清號草廬崇仁人明以忘宋事元

國朝乾隆二年從尚書甘汝來請復祀

先儒胡氏居仁 字叔心明餘干人著居業錄以敬名齋人稱敬齋先生萬歷十二年從祀

先儒王守仁 字伯安明餘姚人讀易陽明洞世稱陽明先生封新建伯諡文成萬歷十

二年從祀

先儒羅氏欽順 字允升號整菴明泰和人諡文莊

國朝雍正二年禮臣議曰羅欽順為司業以實行教士

潛心格物致知之學王守仁以心學立教才知之

士翕然師之欽順致書闢之往復再三著困知記

周程微言至今不墜者欽順之力也進從祀

先儒陸氏贄 字敬輿浙江嘉興人唐貞元中以年少入翰林天子每以行輩呼而不名外廷

大議一切取裁於贄時號內相

國朝道光年間從祀 位次在先儒王仲淹之後

先儒湯氏斌 字孔伯號潛庵河南睢州人順治壬辰進士累官江蘇巡撫以教化為先務

國朝道光年間從祀

龍安府志

卷之四

學校 典禮

三

西廡從祀六十五人

先賢林子放 字子邱魯人明嘉靖九年以家語不在第子列故祀于鄉

國朝雍正二年禮臣議曰按論語載林放問禮之本子曰大哉問親炙聖人即非弟子亦理所安應請復

之祀從

先賢處子不齊 字子賤魯人為單父宰

先賢公冶子長 字子長家語作萇魯人史記齊人范甯云名芝

先賢公皙子哀 史記字季次索隱作公皙克一作哲哀家語字季沈齊人

先賢高子柴 字子羔一作皇家語齊人史記衛人仕衛為士師

先賢樊子須 字子遲家語魯人鄭元云齊人仕于季氏

先賢商子澤家語字子季魯人

先賢巫馬子施字子旗為單父宰

先賢顏子辛字子柳魯人

先賢曹子邴字子循

先賢公孫子龍家語作公孫龍衛人鄭元云楚人孟云趙人字子石

先賢秦子商字丕茲家語作不慈史記作子不魯人鄭元云楚人朱彞尊曰宋大觀四年贈

馮翊侯闕里志誤以秦祖郵城之封移之商非也

先賢顏子商字子驕家語作顏刻魯人

先賢壤駟子赤字子徒家語壤駟赤字子從秦人通志畧壤駟氏複姓

龍安府志卷之四

先賢石作子蜀字子明家語作石子蜀秦之成紀人按石作複姓

先賢公夏子首字子乘家語公夏守字乘魯人

先賢后今本家語誤石子處史記字子里齊人家語字堅之

先賢奚容子蒧家語字子偕史記子哲文翁圖魯人正義衛人氏族大全奚仲之後

先賢顏子祖字襄家語名相又名祖字子襄魯人朱彞尊按昔者曾子謂子襄曰或是語顏

子亦未可定

先賢句井子疆字子疆史記作句井正義作句井衛人闕里志字子野山東志字子孟

先賢秦子祖字子南魯人鄭元云秦人

先賢縣子成字子祺家語字子橫魯人

先賢公祖子句茲 家語作公祖茲字子之魯人

先賢燕子伋 字思家語作級字子思秦人

先賢樂子欬 字子聲家語樂欣魯人

先賢狄子黑 家語字皙之一作子皙史記字皙衛人

先賢孔子忠 字子蔑家語作孔弗史記作孔子兄孟皮之子

先賢公西子蒧 史記字子上家語字子尙魯人

先賢顏子之僕 家語字子叔史記字叔魯人

先賢施子之常 史記字子恒家語字子常魯人

先賢申子枏 史記作申黨字周文翁圖作申堂後漢碑作棠魯人闕里志按家語申績一作

龍安府志 卷之四上 學校 典禮 罕

申績字子周魯人疑本一人而傳寫之誤也

先賢左邱子明 中都人授經圖曰魯人楚左史倚相

先賢秦子冉 字開魯人唐開元中從祀明嘉靖九年

國朝雍正二年禮臣議曰按史記仲尼弟子列傳載秦冉字開既著其姓復標其字必有其人應請復祀

從之

先賢牧子皮 力牧之後

國朝雍正二年禮臣議曰牧皮見於孟子趙岐注云戮皮與琴張曾皙皆事孔子學者也進從祀

先賢公都子 齊人孟子弟子宋贈平陰伯

國朝雍正二年禮臣議曰公都子精研性善之旨力闢義外之說進從祀

先賢公孫子丑 齊人孟子弟子

國朝雍正二年禮臣議曰趙岐云孟子既歿其徒萬章公孫丑相與記其所言有功於孔孟之道進從祀

先賢張子載 字子厚居郿縣之橫渠稱橫渠先生嘉定十三年賜諡曰明淳祐元年贈郿伯

從祀 國朝康熙五十三年改稱先賢

先賢程子頤 字正叔稱伊川先生嘉定十三年賜諡曰正淳祐元年贈伊陽伯從祀元至順

國朝康熙五十三年改稱先賢

先儒穀梁氏赤 尸子作叔顏師古作喜字元始魯人索隱字伯魯人生漢初唐時從祀

先儒高堂生 索隱字伯魯人生漢初唐時從祀

先儒孔氏安國 字子國夫子十一世孫生漢武帝時唐時從祀

龍安府志 卷之四上 學校 典禮 里

先儒毛氏萇 趙人善說詩世謂毛亨為大毛公萇為小毛公生漢武帝時唐時從祀

先儒鄭氏元 字康成東漢北海高密人唐貞觀中從祀明嘉靖中以學未顯著改祀

國朝雍正二年禮臣議曰鄭康成所注周易尚書毛詩儀禮禮記論語孝經尚書大傳及七政六藝論魯

禘祫議詩譜周禮難百餘萬言括囊大典網羅百家漢史以為仲尼之門不過是其出處進退一衷於道朱子有可謂

大儒之稱復從祀

先儒范氏甯 字武子晉鄆陵人南昌大守唐貞觀中從祀明嘉靖中以學未顯著改祀

國朝雍正二年禮臣議曰范甯著春秋穀梁集解詞意精審史稱晉代崇學敦教未有如甯者晉世以浮

虛相扇獨甯崇尚實學其崇實論一篇闡發仁義推尊周孔洙泗之教賴以不墜實為兩晉一人所

著穀梁傳至今遵行之教賴以不墜實為兩晉一人所得最多諸家之解惟范甯所著最善復從祀

先儒韓氏愈

字退之唐南陽人諡曰文忠元豐七年從祀贈昌黎伯

先儒胡氏瑗

字翼之宋海陵人爲湖州教授又召爲國學直講學者稱安定先生諡文昭明

嘉靖九年從祀

先儒司馬氏光

字君實宋夏縣人封溫國公諡曰文正咸淳三年

先儒尹氏焯

字彥明一字德充宋汝州人封處士

國朝雍正二年禮臣議曰尹焯程伊川弟子學窮根本德備中和所著有論語解當時謂程門固多君子而質直宏毅實體力

行若焯者鮮進從祀

先儒胡氏安國

字康侯宋崇安人諡文定明正統元年從祀成化三年贈建寧伯

先儒張氏栻

字敬夫宋綿竹人號南軒先生嘉泰八年賜諡曰宣景定二年從祀

龍安府志

卷之四上

學校

典禮

聖

先儒陸氏九淵

字子靜宋金谿人學者稱象山先生諡文安明嘉靖九年從祀

先儒黃氏幹

字直卿號勉齋宋福州閩縣人諡文肅

國朝雍正二年禮臣議曰濂洛關閩而後任斯道之統者斷推黃勉齋朱子授以所著書曰吾道之託在此吾無憾矣後金華四子遞衍其傳正學賴以不絕進從祀

先儒真氏德秀

字景元宋浦城人寶元進士累官戶部尚書參知政事稱西山先生諡文

忠明正統元年從祀
成化三年贈浦城伯

先儒何氏基

字子恭宋金華人諡文定

國朝雍正二年禮臣議曰何基黃幹弟子得淵源之

所著解釋大學中庸書大易啓蒙通書近思錄皆以發揮爲名其學本於實心刻苦上所謂謹之又謹者也進從祀

先儒陳氏澔 字可大宋江西南康人

國朝雍正二年禮臣議曰陳澔生於宋季不求聞達博學好古潛心禮經著禮記集註學者稱為雲任先生明洪武時列其書於學宮至今三百餘年士子俱遵奉之進從祀

先儒金氏履祥 字吉父號仁山元蘭谿人至正中賜

國朝雍正二年禮臣議曰履祥何基弟子所著書有大學章句疏義論語孟子集註考証書表註多先儒未發之義進從祀

先儒許氏衡 字平仲元河內人學者稱魯齋先生諡文正至大二年封魏國公皇慶二年從祀

先儒薛氏瑄 字德溫明河津人學者稱敬軒先生諡文清宏治九年祀於鄉隆慶五年從祀

龍安府志 卷之四上 學校 典禮 三

先儒陳氏獻章 字公甫明新會人隱白沙學者稱白沙先生萬歷十二年從祀

先儒蔡氏清 字介夫號虛齋明晉江人萬歷中賜諡文莊

國朝雍正二年禮臣議曰清之學以靜虛為主平生飭躬砥行不愧衮影以善易名所著易經四書蒙引盛行於時進從祀

先儒陸氏隴其 字稼書

國朝平湖人雍正二年禮臣議曰陸隴其自幼以斯道為任精研程朱之學兩任邑令務以德化民入官西臺章奏必抒誠悃平生端方孝友笑言不苟所著諸書能發前人所未發絲毫不詭于正稱昭代醇儒進從祀

先儒黃氏道周 號石齋福建漳浦人天啓進士崇禎初官中允劾大學士周延儒斥為民

九年復故官進論德又劾楊嗣昌奪情削籍謫戍廣西道周學貫古今所至學者雲集 道光二年

先儒劉氏宗周 字啓東浙江山陰人萬歷進士累官左都御史學者稱念臺先生

先儒呂氏坤 字叔簡河南寧陵人萬歷進士歷官刑部侍郎剛介峭直留意正學家居與後

國朝進講習多所著述

先儒孫氏奇逢 字啓泰直隸容城人年十七舉於鄉嘗念聖學久湮慨然以紹往開來為

國朝已任遠近問業者接踵性高介前後十二徵皆不就天下稱為徵君

龍安府志

卷之四上

學校

典禮

器

崇聖祠

宋真宗大中祥符元年東封幸叔梁紇堂詔封叔

梁紇齊國公顏氏魯國太夫人丌官氏鄆國夫人

遣都官員外郎王勵祭告

附祭告制狀以祇陟岱宗親巡魯甸永懷宣聖之德躬造闕里之庭奠獻同旋欽崇備至惟降靈之所自亦錫命之有初傢設具存名稱斯闕宜加追命以煥典章叔梁紇宜追封齊國公顏氏宜追封魯國太夫人

仁宗慶歷八年詔聖父齊國公像易以九章之服

立廟聖殿後 元文宗至順元年加封聖父為啓

聖王聖母為啓聖王夫人

附加封制闕里有家系出神靈之胄尼山請禱天啓聖人之生朕聿觀人文敷求往哲惟孔氏之有作集羣聖之大成原道統則堯傳舜授之周文王論世家則契至湯下逮正考父其明德也遠矣故生知者出焉有開必先克昌厥後如大極之生天地如滄海之有本原雲仍既襲以上公之封考妣宜視夫素王之爵於戲君子之道考而不謬建而不悖於以悖典而叙倫宗廟之禮愛其所親敬其所尊於以報功而崇德尚為其慶以相斯文齊國公叔梁紇可加封啓聖王夫人

明世宗嘉靖九年詔加啓聖公封爵今天下學宮

皆建啓聖祠祀叔梁父以先賢顏無繇曾點孔鯉

龍安府志卷之四上

學校

典禮

聖

孟孫激配享以先儒程珦朱松蔡元定從祀

附祭告文惟公誕生至聖為萬世王者之師功德顯著故茲安奉公位於此以先賢顏氏曾氏孔氏孟孫氏先儒程珦朱松蔡元定配按宋時顏曾子思配享堂上顏路曾皙伯魚從祀兩廡洪邁姚燧以為崇子抑父熊禾謂宜別設一室祀叔梁紇而以三子配程敏政主其說嘉靖九年遂祠徧天下

神宗萬歷二十三年以周輔成從祀啓聖祠

國朝雍正元年

諭內閣禮部追封

孔子先世五代

至聖先師孔子道冠古今德參天地樹百王之始範立萬世之宗師其爲功於天下者至矣而水源木本積厚流光有開必先克昌厥後則

聖人之祖考宜膺崇厚之褒封所以追溯前徽不忘所自也粵稽舊制

孔子之父叔梁公於宋真宗時追封啓聖公自宋以後歷代遵循而叔梁公以上則向來未加封號亦未奉祀祠庭朕仰體

皇考崇儒重道之盛心敬修崇德報功之典禮意欲追

龍安府志

卷之四上

學校

典禮

哭

封五代竝享烝嘗用仲景仰之誠庶慰羹牆之慕內閣禮部可會確議具奏四月禮臣議奏

孔子先世五代應俱封公爵奉

上諭五倫爲百行之本天地君親師人所宜重而天地君親之義又賴師教以明自古師道無過於孔子誠首出之盛也我

皇考崇儒重道超軼千古凡尊崇

孔子典禮備至朕蒙

皇考教育自幼讀書心切景仰欲再加尊身下多可增

之處故敕部追封

孔子先世五代今部議封公上考歷代帝王皆有尊崇之典唐明皇封

孔子爲文宣王宋真宗加封至聖文宣王封

聖父叔梁紇爲齊國公元加封

孔子爲大成至聖文宣王加封齊國公爲啓聖王至明嘉靖時猶以王係臣爵改稱爲

至聖先師孔子改啓聖王爲啓聖公王公雖俱屬尊稱朕意以爲王爵較尊

龍安府志

卷之四上

學校

典禮

罷

孔子五世應否封王之處著諸大臣具奏遵

旨議定自叔梁公以上至木金父公凡五代竝追封爲王爵

木金父爲肇聖王

祈父爲裕聖王

防叔爲詒聖王

伯夏爲昌聖王

叔梁紇爲啓聖王啓聖祠更名

崇聖祠春秋祭典照

啓聖王例陳設各直省府州

縣及衛學一體遵行 二年增張廸從祀

東配

先賢顏氏

名無繇字路家語繇字季路唐開元二十七年從祀明嘉靖元年遷配啓聖祠

先賢孔氏

名鯉字伯魚宋咸淳三年從祀明嘉靖元年遷配啓聖祠

西配

先賢曾氏

名點字皙家語曾點字子皙唐開元二十七年從祀明嘉靖元年遷配啓聖祠

先賢孟氏

名激字公宜魯公族孟孫之後元延祐三年贈邾國公明嘉靖九年配享

東廡

先儒周氏

名輔成周子敦頤之父明萬歷二十三年從祀

龍安府志 卷之四十一

學校

典禮

哭

先儒張氏

名廸張子載之父宋神宗時出知涪州立身端潔居官廉直貧不能歸葬於郟城雍正二年從祀

先儒蔡氏

名元定字季通隱居西山世稱西山先生卒諡文節蔡子沈之父明嘉靖九年從祀

西廡

先儒程氏

名珦字伯溫贈永年伯二程子顥頤之父明嘉靖九年從祀

先儒朱氏

名松字喬年歷吏部司勳郎中出知饒州朱子熹之父元至正二十一年諡曰獻靖二十二年贈齊國公明嘉靖九年從祀

龍安府學校志目錄

卷四中

祀典 未附春秋祭祀銀兩

鄉飲酒禮

龍安府志

卷之四中

學校目錄

龍安府學校志

祀典 未附春秋祭祀銀兩

至聖先師廟

春秋仲月上丁釋奠

大成殿正位 帛一色白長二丈八尺實于篚 牛一羊一豕一組三

登一太 鉶二左右 簠二黍稷 籩二稻粱 籩八形鹽藟魚

棗菱 豆八韭菹醢醢菁菹鹿醢 尊一醴 爵三初亞

鑪一柱香 鐙二大祝版 一疏布 簠勺具後俱

四配 每帛一位色幅同正 羊一豕一組二 鉶二左右

龍安府志 卷之四中 學校 祀典 一

簠一黍稷 簋二稻粱 籩六形鹽藟魚鹿 豆六菁菹鹿醢

筍菹 爵三初亞 鑪一 鐙二中 尊二東西

十二哲 帛一色幅同正 鉶一和 簠一黍

簋一稷 籩四形鹽藟 豆四菁菹鹿醢 爵三初亞 東

西各羊一豕一 尊一 鑪一 鐙一

兩廡 二位共一案 每位爵一 每案簠簋各一 籩

豆各四 東西各羊三豕三 尊三 統設香案二 每案

帛一爵三 鑪一 鐙二

樂器 摩加一首 金鐘十六口即古編鐘 玉磬十

六口即古編磬 大鼓一面即古應鼓 搏拊鼓二座即古鼓

祝座一 敵座一 琴六張 瑟四張 排簫二架即古鳳簫

笙六攢 簫六枝 笛六枝 埙二個 篪二管

舞器 旌節二首 羽籥三十六副以上 佾舞生三十六人 樂工五十二人

欽定文廟樂譜 春夾鍾清商立宮 倍應鍾清宮變主調

迎神昭平

簫譜 塙篪排簫同

大清商哉清商 侃清角孔清角子清徵 先清商覺清羽 先清徵知清角

與清商天清角地清羽參清徵 萬清商世清羽之清徵師清徵

龍安府志 卷之四十一 學校 祀典 二

祥清徵徵清羽麟清商紱清角 韻清商答清羽金清商絲清羽

日清商月清角既清商揭清徵 乾清商坤清角清清商夷清商

奠帛初獻宣平

予清商懷清商明清角德清徵 玉清羽振清商金清商聲清羽

生清角民清商未清羽有清徵 展清商也清角大清商成清角

俎清徵豆清羽干清商古清徵 春清角秋清角上清徵丁清角

清清商酒清羽既清商載清商 其清商香清角始清商升清商

亞獻秩平

式清商豐清商莫清角愆清徵 升清羽堂清徵冉清商獻清商

響清羽 伍清徵 協清徵 伍清徵 鼓清商 伍清角 鏞清角 伍

肅清徵 伍清徵 肅清徵 伍清角 雍清角 伍清角 雍清角 伍

禮清羽 伍清徵 陶清徵 伍清商 樂清商 伍清角 淑清角 伍

終獻敘平

自清商 伍清徵 古清商 伍清徵 在清徵 伍清角 昔清角 伍

皮清徵 伍清羽 弁清羽 伍清商 祭清商 伍清徵 菜清徵 伍

惟清徵 伍清羽 天清羽 伍清商 牖清商 伍清徵 民清徵 伍

彝清徵 伍清徵 倫清徵 伍清羽 攸清羽 伍清商 敘清商 伍

徹饌懿平

龍安府志 卷之四中 學校 祀典 三

先清商 伍清商 師清商 伍清角 有清角 伍清徵 言清徵 伍

四清商 伍清商 海清商 伍清徵 賢清徵 伍清羽 宮清羽 伍

禮清徵 伍清羽 成清羽 伍清商 告清商 伍清徵 徹清徵 伍

樂清徵 伍清羽 所清羽 伍清商 自清商 伍清商 生清商 伍

送神德平

鳧清商 伍清商 繹清商 伍清角 戔清角 伍清徵 戔清徵 伍

景清羽 伍清徵 行清徵 伍清徵 行清徵 伍清羽 止清羽 伍

聿清徵 伍清羽 昭清羽 伍清商 祀清商 伍清商 事清商 伍

化清商 伍清徵 我清徵 伍清商 烝清商 伍清羽 民清羽 伍

誠清徵 伍清羽 孚清羽 伍清商 罍清商 伍清徵 瓶清商 伍

譽清商 伍清商 髦清商 伍清羽 斯清羽 伍清商 彥清商 伍

相清商 伍清角 觀清角 伍清商 而清商 伍清商 善清商 伍

先清商 伍清商 民清商 伍清商 有清商 伍清角 作清角 伍

於清羽 伍清徵 論清徵 伍清商 思清商 伍清商 樂清商 伍

惟清商 伍清羽 聖清羽 伍清商 時清商 伍清角 若清角 伍

至清羽 伍清徵 今清徵 伍清商 木清商 伍清商 鐸清商 伍

祀典 三

祭清商 伍清羽 則清羽 伍清商 受清商 伍清徵 福清徵 伍

疇清商 伍清角 敢清角 伍清商 不清商 伍清商 肅清商 伍

母清商 伍清角 疏清角 伍清商 母清商 伍清商 瀆清商 伍

中清商 伍清角 原清角 伍清商 有清商 伍清商 菽清商 伍

洙清羽 伍清商 泗清商 伍清商 洋清商 伍清角 洋清角 伍

流清商 伍清角 澤清角 伍清商 無清商 伍清角 疆清角 伍

祀清商 伍清羽 事清羽 伍清商 孔清商 伍清角 明清角 伍

育清商 伍清角 我清角 伍清商 膠清商 伍清商 庠清商 伍

笛譜 笙同

大清宮 伐清商 哉清商 仇清角 孔清角 仕清徵 子清徵 仇

先清宮 伐清羽 覺清羽 仇清徵 先清徵 仇清角 知清角 仕

與清商 仇清角 天清角 仕清羽 地清羽 仇清徵 參清徵 仇

萬清宮 仇清羽 世清羽 仇清徵 之清徵 仇清商 而清商 仇

祥清徵 仇清羽 徵清羽 仇清商 鹿清商 仇清角 紘清角 仕

韻清商 仇清羽 咎清羽 仇清徵 金清徵 仇清商 祿清羽 仇

日清商 仇清角 月清角 仕清徵 既清徵 仇清商 揭清徵 仇

乾清商 仇清角 坤清角 仇清徵 清清商 仇清角 夷清商 仇

笛譜

予清宮 仇清商 懷清商 仇清角 明清角 仕清徵 德清徵 仇

玉清羽 仇清商 振清商 仇清徵 金清徵 仇清商 聲清羽 仇

生清角 仕清商 民清商 仇清羽 末清羽 仇清徵 有清徵 仇

展清商 仇清角 也清角 仕清徵 大清徵 仇清角 成清角 仕

俎清徵 仇清羽 豆清羽 仇清商 干清商 仇清角 古清徵 仇

春清角 仕清商 秋清角 仕清徵 上清徵 仇清角 丁清角 仕

龍安府志 卷之四中 學校 祀典 四

清清宮 仇清商 酒清羽 仇清角 既清商 仇清徵 載清商 仇

其清商 仇清角 香清角 仕清徵 始清商 仇清角 升清商 仇

笛譜

式清宮 仇清商 禮清商 仇清角 莫清角 仕清徵 愆清徵 仇

升清羽 仇清商 堂清徵 仇清商 再清商 仇清角 獻清商 仇

響清羽 仇清徵 協清徵 仇清商 鼓清商 仇清角 鏞清角 仕

誠清徵 仇清羽 孚清羽 仇清商 罍清徵 仇清商 獻清商 仇

肅清徵 仇清商 肅清徵 仇清角 雍清角 仕清徵 雍清角 仕

譽清商 仇清羽 髦清商 仇清角 斯清羽 仇清商 彥清商 仇

禮清羽 仇清商 陶清徵 仇清角 樂清商 仇清角 淑清角 仕

相清徵 仇清商 觀清角 仕清商 而清商 仇清角 善清商 仇

笛譜

自清宮 仇清商 古清商 仇清角 在清徵 仇清角 昔清角 仕

先清羽 仇清商 民清徵 仇清商 有清商 仇清角 作清角 仕

皮清徵 仇清羽 弁清羽 仇清商 祭清商 仇清角 菜清商 仇

於清羽 仇清商 論清徵 仇清角 思清角 仕清商 樂清商 仇

惟清徵天清羽 仇清徵牖清徵 仇清徵民清徵

惟清商聖清羽 仇清商時清商 仇清角若清角

彝清徵倫清徵 仇清徵攸清羽 仇清徵余清徵

至清羽今清徵 仇清徵木清商 仇清徵鐸清徵

笛譜

先清徵師清商 仇清徵有清角 仇清徵言清徵

祭清徵則清羽 仇清徵受清徵 仇清徵福清徵

四清商海清徵 仇清徵鬻清徵 仇清羽宮清羽

疇清商敢清角 仇清商不清商 仇清徵肅清徵

禮清徵成清羽 仇清徵告清徵 仇清徵徹清徵

母清商疏清角 仇清商母清商 仇清徵瀆清徵

樂清徵所清羽 仇清徵自清商 仇清徵生清徵

中清徵原清角 仇清徵有清商 仇清徵菽清徵

笛譜

冕清徵釋清商 仇清徵戕清角 仇清徵戕清徵

洙清羽泗清徵 仇清徵洋清商 仇清角洋清角

龍安府志 卷之四中 學校 祀典 五

景清羽行清徵 仇清徵行清徵 仇清羽止清羽

流清商澤清角 仇清商無清徵 仇清角疆清角

聿清徵昭清羽 仇清商祀清商 仇清徵事清徵

祀清徵事清羽 仇清商孔清商 仇清角明清角

化清徵我清徵 仇清徵烝清徵 仇清羽民清羽

育清商我清角 仇清商膠清商 仇清徵庠清徵

欽定文廟樂譜 秋南呂清徵立宮 仲呂清角主調

迎神昭平

簫譜 壘簾排簫同

大清角哉清徵 仇清徵孔清羽 仇清徵子清徵

先清角覺清商 仇清徵先清徵 仇清羽知清羽

與清徵天清羽 仇清商地清商 仇清徵參清徵

萬清角世清商 仇清商之清商 仇清徵師清徵

祥清徵徵清商 仇清徵鹿清徵 仇清羽紱清羽

韻清徵咎清商 仇清商金清角 仇清商絲清商

日清徵月清羽既清角揭清宮

乾清徵坤清羽清清徵夷清角

奠帛初獻宜平

予清角懷清徵明清羽德清宮

玉清商振清徵金清角聲清商

生清羽民清徵末清商有清宮

展清徵也清羽大清宮成清羽

俎清宮豆清商干清角古清宮

春清羽秋清羽上清宮丁清羽

清清角酒清商既清徵載清角

其清徵香清羽始清徵升清角

亞獻秩平

式清角禮清徵莫清羽愆清宮

升清商堂清宮再清徵獻清角

響清商協清宮鼗清徵鏞清羽

誠清宮孚清商罍清宮獻清角

龍安府志 卷之四中 學校 祀典 六

肅清宮肅清宮雍清羽雍清羽

譽清徵髦清角斯清商彥清角

禮清商陶清宮樂清徵淑清羽

相清宮觀清羽而清徵善清角

終獻敘平

自清角古清徵在清宮昔清羽

先清商民清宮有清徵作清羽

皮清宮弁清商祭清徵菜清角

於清商論清宮思清羽樂清徵

惟清宮天清商牖清角民清宮

惟清徵聖清商時清徵若清羽

彝清宮倫清宮攸清商敘清角

至清商今清宮木清徵鐸清角

徹饌懿平

先清角師清徵有清羽言清宮

祭清角則清商受清角福清宮

四清徵海清角覺清商宮清角

疇清徵敢清羽不清徵肅清角

禮清商成清角告清角徹清商

母清徵疏清羽母清徵瀆清角

樂清商所清商自清徵生清角

中清商原清羽有清徵菽清角

送神德平

鼻清角釋清徵我清羽我清商

洙清商泗清角洋清徵洋清羽

景清商行清商行清商止清商

流清徵澤清羽無清商疆清羽

聿清商昭清商祀清徵事清角

祀清角事清商孔清徵明清羽

化清角我清商祭清角民清商

育清徵我清羽膠清徵庠清角

笛譜 笙同

龍安府志 卷之四中 學校 祀典 七

大清角哉清徵孔清羽子清商

先清角覺清商先清商知清羽

與清徵天清羽地清商參清商

萬清角世清商之清商師清商

祥清商徵清商麟清徵紱清羽

韻清徵咎清商金清角絲清商

日清徵月清羽既清角揭清商

乾清徵坤清羽清清徵夷清角

笛譜

予清角懷清徵明清羽德清商

玉清商振清徵金清角聲清商

生清羽民清徵末清商有清商

展清徵也清羽大清商成清羽

俎清商豆清商干清角古清商

春清羽秋清羽上清商丁清羽

清清角酒清商既清徵載清角

其清徵香清羽始清徵升清角

笛譜

式清角禮清徵莫清羽怨清管

響清商協清管鼓清徵鏞清羽

肅清管肅清管雍清羽雍清羽

禮清商陶清管樂清徵淑清羽

笛譜

自清角古清徵在清管昔清羽

皮清管弁清商祭清徵榮清角

惟清管天清商牖清角民清管

龍安府志

卷之四中

學校

祀典

八

彝清管倫清管攸清商敘清角

笛譜

先清角師清徵有清羽言清管

四清徵海清角鬢清管宮清商

禮清管成清商告清羽徹清管

樂清管所清商自清徵生清角

笛譜

鳧清角釋清徵峩清羽峩清管

景清商行清管行清管止清商

升清商堂清管再清徵獻清角

誠清管孚清商鼎清管鬲清角

譽清徵髦清角斯清商彥清角

相清管觀清羽而清徵善清角

先清商民清管有清徵作清羽

於清商論清管思清羽樂清徵

惟清徵聖清商時清徵若清羽

至清商今清管木清徵鐸清角

祭清角則清商受清角福清管

疇清徵政清羽不清徵肅清角

母清徵疏清羽母清徵瀆清角

中清管原清羽有清徵菽清角

洙清商泗清角洋清徵洋清羽

流清徵澤清羽無清管疆清羽

聿清營昭清商祀清徵事清角

化清角我清營烈清角民清商

祀清角事清商孔清徵明清角

育清徵我清商膠清徵岸清角

舞譜

初獻作寧平舞

覺一舞我二舞

陶一召鑄二召

巍兩舞巍對面

實一別予二別

禮一舞備二舞

龍安府志 卷之四中 學校 祀典 九

豆對面邊對面

既一別述二別

爰一擺斟二擺

亞獻作安平舞

至一舞哉二舞

天一召授二召

木兩舞鐸對面

式一別是二別

清二舞酒二舞

生一別民一扯

前一揖 聖對面

泰一擺山一灌

景一揖行一擺

樂一擺和二擺

祀典 九 靜朝上

惟一揖 經一扯

六一提正一叩

三三擺

聖一別師一扯

明一揖德一對

萬一擺世一灌

羣一揖辟一掛

維一擺醕二擺

言對面一 觀對面 秉一揖 翟朝上

太脚一別 和脚二別 常脚一提 流圈一扯

英手一擺 材手二擺 斯手三擺 植頭一叩

終獻作景平舞

猗一舞 歟二舞 素脚一別 王圈一扯

示尖一看 予尖二看 物尖三看 軌身一蹲

瞻背一 之背二 在脚一別 前圈一扯

神對面 其對面 寧一揖 止手一拱

酌尖一看 彼尖二看 金一揖 壘圈一扯

龍安府志 卷之四中 學校 祀典 十

惟一召 清二召 且身一蹲 旨身一蹲

登手一擺 獻手二擺 既手三擺 終朝上

弗手一舒 遐手二舒 有手三舒 喜頭一叩

執事俱於本學生員中派用預期示知先令演習其數量焉

通贊立堂階左主贊行禮之總名 鳴贊立堂階右與通贊對主唱跪叩三禮

引贊二人相對立於官前引導唱禮 捧帛預實帛於篚候唱跪進案上奠神前

迎神預執盃候唱灌地曰降神神降 讀祝預書祝文浮粘版上讀跪官左

司尊預實尊酒候唱舉窶以勺酌之 執爵預滌爵候唱捧帛同

盥洗掌匱盤巾帨候官滌爵拭手 陳設牲饌燈爐各案器依定位預為陳設

灑掃

先期灑掃殿宇堂階

司戶

殿上戟門各一人候唱以司啟閉

監宰

監看幸牲去角與蹄甲以入俎

造饌

庶品如法燔炙剝烹按圖擺設盤內

香燭

預以香燭伺候臨祭點注鑪臺

飲福

一執酒一捧盤肉進於獻官仍接退

燔瘞

候唱燔柴燎鑪瘞毛血西北坎

徹饌

祭前司啟各牲饌蓋唱徹稍為移動

舞生

三十六名

歌童

四名俱在本地方童生中擇選教習歲給優免

儀注

前期二日各著設齋戒牌承祭分獻官致齋二日

不飲酒不食葱韭蒜薤不弔喪問疾不聽樂理刑

龍安府志

卷之四中

學校

祀典

士

不判署刑殺文字不預穢惡事前二日執事官補

服至犧牲所省牲前一日執事者舉祝案送致齋

所承祭官視畢送至前後殿安設一跪三叩頭退

前一日執事官補服上香監視宰牲併供毛血

正祭日主祭分獻陪祀各官朝服入兩旁門序立

後

通贊 簽祝版

引贊 升堂

引各官從

序爵序事請

祝

請祝 簽名

各官書各 下堂

從西階下 啟戶

各門大開 樂舞

生就位執事者各司其事主祭官就位分獻官就

位陪祭官就位

文武西 瘞毛血

司毛血

生將毛血捧從中門出埋於西北

隅坎內啟牲饌蓋舉迎神樂奏昭平之章樂作引贊

詣西北隅迎神引衆神降復位通贊參神鳴贊跪

叩首行三跪興平身衆官俱立樂止通贊行初獻禮舉

初獻樂奏宣平之章樂作詣盥洗所浴手淨巾詣

酒尊所司爵者舉竊酌洒升壇導承祭官由東門詣

至聖先師孔子神位前跪一叩禮興奠帛捧帛生以帛

上獻爵執爵生以爵跪進承祭跪叩首興不詣讀

祝位跪鳴贊衆官皆跪引贊讀祝文讀祝生至祝

叩捧祝版跪讀祝讀畢捧祝版至正位前樂作引贊

立於案左跪安帛匣內三叩首退樂作引贊

龍安府志 卷之四中 學校 祀典 三

唱叩興承祭官及各官行行分獻禮引贊詣復聖

顏子神位前跪叩興行一跪奠帛捧帛跪進於案

拱舉立獻爵執爵跪進於案左跪叩首行一跪興

獻案上承祭官立獻正中跪叩首行一跪興

不詣宗聖曾子神位前奠帛獻爵如前詣述聖子

思子神位前如前詣亞聖孟子神位前如前儀其

庶分獻官升壇奠帛獻爵亦復位承祭官從西門

照承祭官行禮畢引贊唱復位出西階下分獻

官各復位立樂止通贊行亞獻禮舉亞獻樂奏秩平之

章樂作引贊升壇由東門入獻爵於左復位承祭

西門出西階下及樂止通贊行終獻禮舉終獻樂

奏敘平之章樂作引贊升壇獻爵於右如復位各

立樂作通贊飲福受胙引贊詣飲福受胙位承祭

殿內立捧酒胙二人取正中一爵羊左一膊自正

位案前拱舉至福胙位右旁跪接福胙二人在左

旁跪引跪飲福酒承祭官受爵拱受胙承祭官受

贊唱接胙執事由中門出叩興承祭官三復位通贊謝

正階下送獻官署神鳴贊跪與承祭分獻及陪祀各官俱徹饌舉徹

神唱饌樂奏懿平之章樂作牲饌稍樂止通贊辭神舉

送神樂奏德平之章樂作鳴贊跪叩首承祭分獻

俱行三跪與樂止通贊送神引贊詣送神所衆官

九叩禮龍安府志卷之四中學校祀典三

戟衆官打躬通贊捧祝帛饌各恭詣燎前捧祝帛

門衆官位前一跪三叩捧起祝在前帛次之饌生跪不叩

捧起各送至燎所正位帛爵俱由中門承祭官退

至兩旁候祝帛饌過望瘞舉望瘞樂與送樂作引

仍復位立通贊唱詣望瘞位舉柴焚祝帛祝帛復位樂止通贊闔

戶鳴贊禮畢散班

祝文 維
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節樂和之時辟雍鐘鼓
咸恪薦以馨香泮水膠庠益致嚴於遵豆茲當

春祇率舞章蒲展微忱聿彰祀典以復聖顏子宗
聖曾子述聖子思子亞聖孟子配尚饗雍正二年

崇聖禮

正位五案 每案帛一色幅篚羊一豕一和羹二

簋二籩二籩八豆八鑪一鐙二尊一祝版一

配位四案 東帛各一羊豕各一簋籩各一邊各

四豆各四爵每案各三醴一

兩廡兩案 東帛各一羊豕各一簋籩各一邊各

四豆各四爵每位各一醴一

龍安府志 卷之四中 學校 祀典 古

儀注

或先期致祭或分官同時祭朝服三跪九叩三獻

惟無樂舞無飲福受胙

祝文 維

王奔葉鍾祥光開聖緒盛德之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

忱茲屆仲春秋聿修祀事以先賢顏氏曾氏孔氏孟

孫氏配尚饗

名宦鄉賢忠義節孝四祠春秋仲月丁祭附祀

祭品 各帛一羊一豕一豮四豆四尊各一爵三

儀注 教諭一人公服詣祠致祭讀祝望燎行三叩禮如儀

名宦祝文 卓哉羣公懋修厥職澤被生民功垂社稷茲維仲春秋謹以牲醴用申常祭尚饗

鄉賢祝文 於維羣公孕秀茲邦懿德卓行弈世流芳茲維仲春秋謹以牲醴用申常祭尚饗

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聞宣昭表鄉閭而共式祇事懋

龍安府志 卷之四中 學校 祀典 五

彝倫之敘性孳莠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尚饗

創孝祝文 維靈純心皎潔令德彙嘉矢志完貞全閨中之亮節竭誠致敬彰閩內之芳型茹冰蘖百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合典祇循歲祀式薦尊醪尚饗

關聖帝君廟

雍正三年

詔加尊帝號為忠義神武關聖大帝追封三代公爵乾隆五年頒定祭品儀注九年頒定祭文十年

詔加尊號靈佑嘉慶十九年

詔加尊號仁勇

道光八年

詔加尊號威顯歲春秋仲月上辛致祭

祭品 帛一尊一爵三牛一羊一豕一豉一劔二簠二簋二邊十豆十鑪一鐙二

儀注

龍安府志

卷之四中

學校

典禮

六

祭日前後殿承祭官咸朝服詣廟贊引贊禮各二人引由廟左門入分詣前後殿各升階至殿門外就拜位前北面立典儀贊執事官各共迺職以下神至望燎皆贊引贊就位承祭官就拜位迺迎

神司香奉香盤進贊引贊就上香位引承祭官

由殿左門入詣香案前贊上香司香跪奉香承祭

官上柱香次三上瓣香贊復位引承祭官復位贊

跪叩興

以下行禮皆有贊

承祭官行三跪九叩禮後殿贊

引引後殿承祭官詣三案上香行二跪六叩禮奠

帛初獻爵司帛奉篚司爵奉爵進至

神位前

司帛跪奠帛三叩司爵立獻爵奠正中皆退司祝
至祝案前跪三叩奉祝版跪案左承祭官跪司祝
讀祝畢奉祝版詣 神位前跪安於案叩如初
退承祭官行三叩禮後殿執事生奠帛獻爵司祝
讀祝各如儀亞獻司爵獻爵奠於左終獻司爵獻
爵奠於右後殿以次畢獻均如初送 神承祭
官行三跪九叩禮後殿承祭官行二跪六叩禮有
司奉祝次帛次饌次香恭送燎所承祭官避立拜
位旁東面候祝帛過復位引承祭官望燎告禮成

龍安府志

卷之四中

學校

祀典

七

引退後殿承祭官望燎引退如儀

忠義神武靈佑仁勇威顯關聖大帝祝文 維

帝浩氣凌霄丹心貫日扶正統而彰信義威震九州完
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佑羣
生恭值嘉辰遵行祀典筵陳籩豆几奠牲牢尚饗

關帝後殿

曾祖光昭公

祖裕昌公

父成忠公

祭品三案各帛一羊一豕一釧一簋簋各二籩豆各八尊一爵三鑪一鐙二

儀注同前殿惟二跪六叩禮異

祝文 維

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崇之報列上公之封爵 錫命優隆合三世以肇禋典章明備恭逢諏吉祇事薦香尚饗

龍安府志

卷之四中

學校

祀典

六

文昌廟

嘉慶六年

詔列入祀典歲春秋仲月致祭春二月三日秋諏吉日祭

品儀注均如祭

武廟之禮

文昌帝君祝文 維

神蹟著西垣樞環北極六匡麗曜協昌運之光華累

代垂靈爲人文之主宰扶正大彰夫感召薦馨宜

致其尊崇茲當仲春秋用昭時祀尚其馨格鑒此精

虔尚饗

文昌後殿

嘉慶六年太常寺奏

文昌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綿人
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

龍安府志

卷之四中

學校 祀典

九

神稷壇

歲春秋仲月戊日致祭

祭品

每案帛一 黑簠二 黍簋二 稻羊一 豕一 釧一
和邊四 栗蕞魚 豆四 韭菹鹿醢 白瓷爵三尊一

儀注

前期三日齋戒前期二日簽祝版前期一日補服
上香監宰牲竝瘞毛血設獻官幕次至日黎明各

官朝服行禮

前後各三跪九叩中間三獻與文廟
前殿同惟無樂舞及受福胙謝福胙
二節贊唱改望燎為望瘞執事者以祝焚於坎中
將畢以土實坎

祝文 雜

神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三農而播稼穡恭承守土肅展明禋時屆仲春敬修祀典庶九九松柏鞏磐石於無疆芄芄黍苗佑神倉於不匱尚饗

神祇壇 舊各山川壇嘉慶十六年奉部文更正

製木主三中曰風雲雷雨之神左曰本境山川之神右曰本境城隍之神與社稷壇同日致祭祭器儀注與社稷壇同惟帛用白色共設三案獻禮分

龍安府志 卷之四中 學校 祀典 三

中左右三位引望瘞改爲望燎執事者不以土實坎

祝文 雜

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祀正值良辰敬潔豆籩祇陳牲帛

尚饗

先農壇

雍正四年

詔各直省各府州縣衛行耕藉禮雍正五年奉

特旨頒行藉田壇位之規制按禮記祭統云天子親耕於南郊諸侯耕於東郊今各省宜擇東郊官地之潔淨豐腴者立為藉田如無官地照九卿原議動支正項錢糧置民田以四畝九分為藉田外即於藉田後建立

先農壇又按春秋文義云天子之社廣五丈諸侯半之

今京師

龍安府志

卷之四中

學校

祀典

三

先農壇高四尺二寸寬五丈其各省壇制應高三尺一

寸寬二丈五尺 京師

先農神牌高二尺四寸寬六寸座高五寸寬九寸五分

紅牌金字填寫每年遵部頒日期致祭祭畢行耕

藉禮

祭品 羊一豕一鉶一邊四豆四簋二簋二帛一

青色

儀注

前二日齋戒前一日省牲掃壇設幕檢視耕器農具

赤色牛黑色至期各官朝服行禮前後三跪九叩
播種箱青色與社稷壇同惟獻帛爵祭畢遵依部行時辰更換
不升壇與闕帝廟儀同
蟒袍補服行耕藉禮各官率農夫墾

闕行三跪九叩禮

迎神樂奏永豐之章

勾芒秉令土牛是驅天下一人蒼龍駕車念彼田疇民命所需生民有德尚式臨諸

奠帛初獻樂奏時豐之章

先農神哉耒耜教民田祖靈哉稼穡是親功德深厚天

龍安府志

卷之四中

學校 祀典

三

地同仁肅將幣帛肇舉明禋厥初生民萬彙莫辨
神錫之庥嘉種乃誕執茲醴齊農功益見玉瓚椒
醕肅雍舉奠

亞獻樂奏咸豐之章

上原下隰百穀盈止粒我生民秀良興起樂舞且
備吹豳稱兕再躋以獻肴馨酒旨

終獻樂奏大豐之章

糜芑秬秠維神所貽以神饗神日子將之秉耒三
推東作允宜五風十雨率土何私

徹饌樂奏屢豐之章

於皇農事自古爲烈莫敢不承今茲忻悅邊豆既
豐篚簋云潔神視井疆執事告徹

送神樂奏報豐之章

麻麥芄芃秔稻連阡縱橫萬里皆神所瞻人歌鼓
腹史載有年歲有常典第祿綿延

望瘞樂奏慶豐之章

玉版蒼幣來監來歆敬之重之藏於厚深典禮由
古子行至今樂之利之國以永寧

龍安府志

卷之四中

學校

祀典

三

祝文 雜

神肇興稼穡粒我烝民頌思文之德克配彼天念率
育之功陳常時夏茲當東作咸服先疇洪維

九五之尊歲舉

四推之典恭膺守土敢忘勞民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尚饗

雩壇

乾隆七年定每歲孟夏舉行常雩之禮不另立雩

壇制於

先農壇行禮并台祀

社稷山里諸神牌位祝文乾隆九年新頒

雩壇祝文

恭膺

詔命撫育羣黎仰體

彤庭保赤之誠勸農勤稼俯維部屋資生之本力穡服

田令甲爰頒肅舉新年之典惟寅將事用伸守土

之忱黍稷惟馨尚冀昭明之受賜來牟率育庶俾

龍安府志

卷之四中

學校

禮典

十四

豐裕於蓋藏尚饗

崇壇

乾隆七年定旱歲祭雩祈雨澇則崇祭城門祈晴

其行禮但同雩祭

祝文

具官恭承

詔命臨民職司守土惟兆人之攸賴竝藉神功冀四序

之調和羣蒙福蔭必使雨暘應候爰出牲粢而民

安庶幾寒燠攸宜其慶時和而歲稔仰靈樞之默

運聿集嘉祥勳元化以流行俾無災害尚饗

八蜡壇

部議附祭於先農不另立壇祠

勾芒之祀

先立春一日長官朝服率僚屬於東郊祀勾芒之神禮畢迎春歸駐署儀門外至日各官朝服祭勾芒用牲果酒醴四拜禮畢長官擊鼓三聲執綵鞭率各官環擊土牛者三鄉人各取其土以為宜年

迎春祝文

維

龍安府志

卷之四中

學校

五

神司令元春參贊化育祛除寒威漸回溫燠雨順風調禾登麥熟百穀順成羣黎蒙福今於某日恭詣東郊先期迎神駕敢告

鞭春祝文

化工造物無私勿愆雷動風散雨潤日暄以時宜布歲則有年民維邦本食乃民天四時之序春令為先敢告尊神發動春鞭

附請給丁祭正項疏

題為祭祀

國之大典懇乞轉詳

題請給發經費銀兩以光盛舉以垂永久事康熙十一年閏七月十三日據布政司金僑呈稱據成都府詳據成都縣詳前事該臣看得春秋祭祀所以尊崇

先聖昭格羣神誠

朝廷之鉅典而守土之臣所當恪恭而不敢褻越者也查成都府屬春秋二祭向係各官捐備原非經久是以前撫臣張德地於康熙七年二月二十六日為詳請春秋祭需等事疏內議成成都府每歲丁戊等祭於條糧銀內動支五十兩四錢一分具題

旨

酌省存留錢糧事疏內將蜀省春秋祭祀

文廟及各壇廟祠等處銀一百一十五兩存留應用今該撫欲動正項錢糧殊屬不合查照前行遵奉可也等因轉行在案今據布政司金僑詳稱前項存留銀兩乃係建昌等衛未經清丈時照舊例折徵丁銀於祭需內費用後建昌已經清丈則此項銀兩已改徵條糧故歷年以來仍係各官捐備賦役

龍安府志

卷之四中

學校

祀典

三

大典若令有司捐備恐其派累窮簷議以成都為省

會之區烝嘗全設歲應動銀五十二兩三錢三分其餘各府州縣衛每歲量動銀一十六兩以資備辦通計闔屬每年共該銀二千七十二兩三錢三分請於條糧屯租米折銀兩動支以光祀典可否准從應聽部議上請

睿

裁既據詳請前來除將原冊送部外理合具

旨

康熙十一年閏七月二十四日

旨

該部議奏康熙十一年十一月十五日准戶部咨為祭

國之大典等事四川清吏司案呈奉本部送戶科抄

出該本部覆川撫題前事等因康熙十一年閏七月二十六日題九月十一日奉

旨該部議奏欽此欽遵於本月十二日抄出到部該臣等

查得四川巡撫疏稱春秋祭祀關係大典成都為省會之區祭嘗全設歲應用銀五十二

兩三錢三分其餘各府州縣衛每歲量用銀一十

六兩若仍令有司捐助恐其派累小民亦不可定

通計闔屬每年共該銀二千七十二兩三錢三分

請於條糧等項銀內動支以光祀典等因題請前

來查直隸各省春秋祭祀所需銀兩俱於存留項

下銀內支給但川省無存留錢糧故一應祭祀係

各官捐用原係一時權宜今該撫既稱祭祀關係

大典若仍令有司捐備恐派累小民亦不可定請於

條糧銀內動支應如該撫所奏於康熙十二年為

始照數動支仍將用過數目造入奏銷冊內具題

以憑查核可也等因康熙十一年九月十九日題

本月二十六日奉

旨依議欽此欽遵抄出送司奉此案呈到部擬合就行為

此合咨前去煩為查照本部覆奉

旨內事理欽遵施行

龍安府志

卷之四中 學校 祀典

江瀆廟

江瀆古列望祀隋開皇二年始廟祀成都唐天寶

六載封南瀆為廣源公命太守率祭官祀於益州

顯德五年敕祭於揚州宋乾德六年復祭於成都

康定二年封江瀆為廣源王政和三年建江瀆壇

於益州界紹興三十一年封江瀆為昭靈孚應威

烈廣源王元至元二十七年封江瀆為廣源順濟

王

國朝

世宗憲皇帝雍正三年封為南瀆涵和大江之神歲春秋

仲月諏吉致祭恭遇

國家大典禮遣官致祭

祭品 帛一牛一羊一豕一簋二簋二籩豆各十
尊一爵三鑪一鐙二

儀注 與社稷壇同

祝文

敕封廣源順濟王南瀆涵和大江之神維

神功宏潤澤德叶靈長仰井絡之朗曜陰斗女以垂

龍安府志卷之四中學校 祀典 天

芒習坎象而淪漣導源劍閣奠坤維而磅礪分派
潯陽鬱積盈川永作三巴之鎮朝宗歸海應稱百
谷之王既福

國以慶安瀾更錫祚而垂永賴仲春初屆俎豆是將
特昭誠敬祇格馨香

漢昭烈帝廟

每歲季秋諏吉致祭

祭品 帛一羊一豕一鉶二簋三簋二籩八豆八尊一爵三

儀注 朝服行三跪九叩禮

諸葛武侯祠同日致祭

祭品 帛一羊一豕一鉶二簋二簋二籩八豆八尊一爵一

儀注 蟒袍補服行一跪三叩禮

龍安府志

卷之四中

學校

祀典

无

李王祠

雍正五年

勅封蜀守李冰為敷澤興濟通祐王李二郎為承績廣惠

顯英王令地方官立祠歲春秋仲月諏吉致祭

祭品

各案帛一羊一豕一登一鉶二簋二籩二簋二籩

四豆四尊一爵三鑪一鐙二

儀注 與龍神祠同

附 請李冰李二郎封號疏

題為

聖明在上川嶽效靈懇請

賜封以光盛典事雍正五年十一月十一日准禮部

題前事內開該臣等議得四川巡撫憲德疏稱成都

府灌縣都江堰口廟祀李二郎自秦以來尚未受

封號查都江堰水源發岷山禹導江後沫水尚為

民患秦蜀守李冰使其子二郎除水怪鑿離堆穿

內外二江灌漑成都等州縣稻田使沃野千里康

熙四十七年孟洞水決至灌口忽得木石關欄水

洩外江保全成都等縣近四五年間江水安瀾灌

口不乾不溢修堰之需比前費半功倍自

皇上御極以來五穀豐登萬民樂業捍禦保障為功不淺

相應

勅賜封號等因前來查雍正二年詹事府少詹事錢塏奏

題請

稱江海之神請

秩一疏臣部以沿海地方廟祀諸神果有捍禦保

障之功應請封爵者合該督撫查明彙題等因議

覆奉

旨依議欽遵在案今該撫既稱李二郎鑿山導江有功蜀

龍安府志 卷之四中 學校 祀典 三

皇上御極以來五穀豐登萬民樂業江水安瀾不乾不溢

勅賜封號以昭

盛典但查司馬遷史記班固漢書專載蜀守李冰鑿

離堆穿二江功績歷歷可考惟灌縣志書內有使

其子二郎鑿山穿江之語是二郎雖則承父之績

李冰實主治水之功又查王圻續文獻通考內元

至順元年封秦蜀郡太守李冰為聖德英惠王二

郎神為英烈昭顯靈顯仁祐王茲逢

聖朝累洽重熙屢彰顯應康熙四十七年既有保障之

功近四五十年間更觀安瀾之慶理宜竝崇祀典用

答神庥今該撫祇

請封李二郎而不及李冰似未妥協或照該撫所

請專封李二郎或將李冰竝給封號之處恭候

欽定俟日其封號字樣交與內閣撰擬進

御覽行

呈 令該撫轉飭該地方官製造神牌安設致祭每歲春秋二季仍照例致祭可也等因雍正五年九月

旨李冰

題 本月初十日奉 李二郎俱著給與封號餘依議欽此隨行文內閣去後今准內閣撰李冰李二郎封號 澤興濟通佑王承績廣惠顯英王等因到部相應移咨該撫遵照施行可也

真武廟

歲春秋仲月諏吉致祭

祭品 核桃荔枝圓眼棗栗五盤饅首五盤蒸糕五盤餅

四盤高頂盤一盤茶棧三鑪一鐙二

儀注 蟒袍補服行三跪九叩禮

龍安府志 卷之四中 學校 祀典 三

祝文 雜

神根源淨樂道契元冥鎮茲坎位濟彼南明星旗彩

煥寶劍輝騰昭回全蜀佑庇烝民茲屆仲春秋維

神降靈致詞申禱率屬恭承鴻慈永賴裁禳靡興戶

沾德澤城息炎氛金湯鞏固閭里清平神民共保

遐邇胥欽致虔致敬來格來歆尙饗

呂真君祠

嘉慶十一年奉文加封尊號載入祀典

欽定燮元贊運四字加於原銜之上設立牌位建祠崇

祀每歲二月初四日八月初四日致祭

祭品 核桃荔枝圓眼棗栗五盤饅首五盤蒸糕五盤餅

四盤高頂一盤茶瓊三鑪一鐙二

儀注 與真武廟同

祝文

勅封燮元贊運警化孚佑真君曰維

神法判五雷道通三教金闕選仙掃魑魅魍魎之

怪玉清內相溥風雲雨露之仁術傳無極子啟河

洛之苞符易註壽山堂演乾坤之著策屢徵聖蹟

龍安府志卷之四中學校 祀典 三

應答神恩茲屆仲春用昭時祀庶幾歆享益鞏固

夫

皇圖爰矢精虔冀降康於億兆神其來格鑒此鈇馨尙饗

火神祠

歲以季夏吉日致祭

祭品 帛一羊一豕一果實五盤尊一爵二

儀注 主祭官補服蟒袍行二跪六叩禮迎神上

香奠帛讀祝三獻爵送神望燎告禮成退

祝文 維

神德著離宮光昭午位廣陽亨之運象起文明彰
燮理之能功參化育土以生而水以濟丙丁之大
用常昭府既修而事既和虞夏之九功惟敘麗茲
萬物實賴化成又我生民咸資利用仰邀神貺虔
答鴻庥爰遵祀事之儀式叶春禋之典肅陳牲幣
敬布几筵尚饗

龍神祠

歲春秋仲月諏吉致祭

祭品 帛一羊一豕一果實五盤尊一爵三

龍安府志

卷之四中

學校

祀典

三

儀注 與火神祠同

祝文 維

神德洋寰海澤潤蒼生允襄水土之平經流順軌
廣濟泉源之用膏雨及時績奏安瀾占大川之利
涉功資育物欣庶類之蕃昌仰藉神庥宜隆報享
謹遵祀典式協良辰敬布几筵肅陳牲幣尚饗
昭忠祠

歲春秋仲月諏吉致祭

祭品 帛一羊一豕一果實五盤尊一爵三

厲壇

每年以三月清明七月十五日十月朔一日凡三祭祭時迎城隍神像於壇上以主其祭另用紙多書無祀鬼神等衆牌位立於壇下左右

陳設 壇上城隍位及左右位各羊一豕一其左右位并設飯羹香燭紙隨用

儀注

前祭一日祭官備香燭詣城隍廟焚告牒行一跪三叩禮至期各官齊集補服於壇上城隍神位前

龍安府志

卷之四中

學校

祀典

雷

行禮前後行一跪三叩禮中間三獻爵讀告文禮畢執事以告文同紙焚之

告文

遵依禮部劄爲祭祀本境無祀鬼神等衆事

欽奉

皇帝聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼人鬼之道幽明雖殊其理則一故天下之廣兆民之衆必立君以主之君總其大又設官分職爲府州縣以各長之又於每百戶設一里長以統領之上

下之職綱紀不紊此治人之法如此天子祭天地
神祇及天下山川王國各府州縣祭境內山川及
祀典神祇庶民祭其祖先及里社土穀之神上下
之禮有等第此治神之道如此尙念冥冥之中無
祀鬼神昔爲生民未知何故而歿其閒有遭兵刃
而損傷者有死於水火盜賊者有被人取財而逼
死者有被人強奪妻妾而死者有遭刑禍而負屈
死者有天災流行而疫死者有爲猛獸毒蟲所害
死者有爲餓凍而死者有爲戰鬥而殞身者有因

龍安府志

卷之四中

學校

祀典

五

危急而自縊者有因牆屋傾頽而壓死者有遠行
征旅死而未歸籍者有死後無子孫者此等鬼魂
或終於前代或歿於近世或兵戈擾攘流移他鄉
或人烟絕斷久缺其祭姓氏泯沒於一時祀典無
聞而不載此等孤魂死無所依精魄未散結爲陰
靈或依草附木作爲妖怪悲號於星月之下呻吟
於風雨之時凡遇人間令節心思陽世魂杳杳以
無歸身墮沈淪意懸懸而望祭興言及此憐其慘
悽故敕天下有司依時享祭在京都有秦厲之祭

在王國有國厲之祭在府州有郡厲之祭在各縣有邑厲之祭在鄉里又各有鄉厲之祭期於神依人而血食人敬神而知禮仍命本處城隍以至此祭欽奉如此今某等不敢有違設壇於城西以某月某日設備牲醴羹飯專祭閭境內無祀鬼神等衆靈其不昧來享此祭尙饗

龍安府志

卷之四中

學校

祀典

三

府屬歲支春秋祭祀銀兩

文

武兩廟祭祀本府支銀十六兩

在平武地丁內畱支

四縣各支銀三十二兩惟石泉彰明二縣各續增

銀二十兩

俱在各縣地丁內支銷

加增府學祭祀銀二十四兩縣學祭祀銀十二兩

文昌宮祭祀銀十四兩

山川社稷

各壇祭祀銀八兩共加增銀五十八兩每年平

武縣赴藩庫支領

鄉飲酒禮

每歲遵照定例於正月十月舉行二次其賓介之
數據會典所載鄉飲酒圖有大賓介賓一賓二賓
三賓衆賓與大僎一僎二僎三僎之名按儀禮賓
若有遵者諸公大夫則既一人舉觶乃入注言今
文遵爲僎又曰此鄉之人仕至大夫者來助主人
樂賓主人所榮而遵法者也或有無來不來用時
事耳又曰不干主人正禮也謂之賓者同從外來
耳大國有孤四命爲之公又疏言一人舉觶爲旅

龍安府志

卷之四中

學校

鄉飲

三七

酬始乃入卽是作樂前入又戴記坐僎于東北以
輔主人所謂席於賓東助主人樂賓者也其言主
人親速賓及介而衆賓自從之至於門外主人拜
賓及介而衆賓自入三揖至於階三讓以賓升拜
至獻酬辭讓之節繁及介省矣至於衆賓升受坐
祭立飲不酢而降皆無一言及僎者所謂不干主
人正禮者也嗣後應令順天府及直省府州縣先
期訪紳士之年高德邵者一人爲賓次爲介又次
爲衆賓皆由州縣詳報府尹督撫覈定舉行其本

地有仕至顯官偶居鄉里願來觀禮者依古禮坐於東北順天府及直省會城一品席南嚮二三品席西嚮各府州縣三品以上席南嚮四五品席西嚮無則闕之不立一僎二僎三僎之名不入舉報之內仍將所舉賓介造具姓名籍貫清冊送部存案倘鄉飲後間有過犯按所犯輕重詳報遞革咨部除名并將原舉之官議處

乾隆二十五年議准嗣後順天府鄉飲屆期應請責成該府尹督率各州縣實力遴訪務擇年齒品

龍安府志

卷之四中

學校

鄉飲

三

行允孚衆望之人仍照定制舉行如實在不得其人率缺無濫卽行停止報部存案其直省舉報鄉飲責成布政司覈實報明督撫察覈存案不得其人卽詳明停止不得拘於成例苟且塞責

乾隆二十七年議准嗣後凡鄉飲賓內除貢監生已經考職候選者准其照應選之職服用頂帽補褂外其餘監生用金雀頂青袍藍邊生員用銀雀頂藍袍青邊至於耆民並無品級應穿用鮮明常服不得濫用金頂補服

附儀注并圖

鄉飲酒禮儀注京府及直省府州縣歲以孟春望日孟冬朔日舉行於儒學前一日執事者於儒學之講堂依圖陳設坐次司正率執事諸生習儀至日黎明執事者宰牲具饌主人及僚屬司正先詣學遣人速賓僕以下賓至主人率僚屬出迎於庠門之外揖入主居東賓居西三揖三讓而後升堂東西相向立贊兩拜賓坐僕至主人又率僚屬出迎揖讓升堂拜坐如前儀賓僕介至既就位執事

龍安府志

卷之四中

學校

鄉飲

三九

者贊司正揚觶引司正由西階升詣堂中北向立執事者贊賓僕以下皆立贊揖司正揖賓僕以下皆揖執事者以酒授司正司正舉酒曰恭惟

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友弟恭內睦宗族外和鄉里無或廢墜以忝所生讀畢執事者贊司正飲酒飲畢以觶授執事執事者贊揖司正揖賓僕以下皆揖司正復位賓僕以下皆坐贊讀律令執事者舉律令案於堂之中引

讀律令者詣案前北面立贊賓僕以下皆立行揖
禮如前讀畢復位執事者贊供饌案執事者舉饌
案至賓前次僕次介次主三賓以下各以次舉訖
執事者贊獻賓主起席北面立執事者酌酒以授
主主受爵詣賓前置於席稍退贊兩拜賓答拜訖
執事者又酌酒以授主主受爵詣僕前置於席交
拜如前儀畢主退復位執事者贊賓酬酒賓起僕
從執事者酌酒授賓賓受爵詣主前置於席稍退
贊兩拜賓僕主交拜訖各就位坐執事者分左右

立以次酌酒獻三賓衆賓徧賓主以下酒三行供
羹執事者以次酌酒飲酒供饌三品畢執事者贊
徹饌俟徹饌案畢贊賓僕以下皆行禮僕主僚屬
居東賓介三賓衆賓居西贊兩拜訖贊送賓以次
下堂分東西行仍三揖出庠門而退

鄉

儀

屬僚

司

正

東階

飲

酒

律案

禮

圖

大廳

衆寶

司

西階

龍安府志

卷之四中

學校

鄉飲

五

龍安府學校志目錄

卷四下

學校 學額附

卧碑

聖諭廣訓 四字句附

書院 義學附

書籍

龍安府志

卷之四下

學校目錄

龍安府學校志

學校

附學額

古之學者必有講習之處在家曰塾其曰庠曰序
曰校各因所處而立之名歲則朋萃羣集有司於
是取賢斂才推而上之其不率教者屏之記曰建
國君民教學爲先古未有不重學者也蜀自文翁
招下縣子弟爲學宮弟子蜀士大化比隆齊魯稱
盛事焉龍郡遠處川北沐浴我

朝教澤已二百年矣多士奮興豈無應江漢炳靈之氣
龍安府志

卷之四

學校

者哉志學校

龍安府

龍安府儒學在學宮左宋祥符閒知府吳濟建元末燬明洪武間土官薛繼賢遷建樂平鎮北山下隆慶間知府龍慶雲仍遷今所

國朝知府翁佶重葺康熙二十二年知府陳于朝偕平武縣知縣朱鎔補修嘉慶十一年知府倪鼎銓平武知縣喬奕約補修

學額進十五名廩生三十名增生三十名三年兩貢

龍安府志

卷之四

學校

二

學地二十三畝五分

廩生三十名每年餼銀九十六兩在平武縣地丁內留支

明倫堂道光二十一年知府鄧存詠教授張方覲訓導曹世珍補修

平武縣

平武縣儒學教諭署在縣治東南明萬厯間建

國朝康熙二十二年知府陳于朝知縣朱銘重修道光

二十年教諭彭維植添建儀門一所住宅三楹

訓導署在學宮右嘉慶間訓導李敦培重修道光

十二年訓導楊青遠增修明倫堂

學額進八名廩生二十名增生二十名二年一貢

學田三分八釐

廩生二十名每年餼銀六十四兩在本縣地丁內

龍安府志

卷之四下

學校

三

畱支

山明亭在縣署前嘉慶十五年知縣喬奕約重修

江油縣

江油縣儒學在縣治西南元至正間知縣李彥文
建於高堂里明洪武初知縣周伯汶遷建城內正
統間教諭饒旭重修成化間知縣張澄增修明末
燬

國朝順治間知縣陳圖訓導趙晉移建城東三里雍正
二年知縣彭陞增修乾隆十六年知縣楊輔和遷
建今所嘉慶元年知縣陳慶嵩重修

學額進八名廩生二十名增生二十名二年一貢

龍安府志

卷之四

學校

四

學田歲收穀六十石

廩生二十名每年餼銀六十四兩在本縣地丁內
留支

石泉縣

石泉縣儒學在縣東一里望崇山麓宋紹興中知
石泉軍事魏禧建淳祐三年知軍事張貴重建寶
祐五年知軍事趙順重修元時燬明洪武四年主
簿盧子亨重修宣德四年知縣康維政重修成化
七年教諭缺景重修宏治十六年知縣林貴重修
訓導朱琳魁有記正德間知縣蕭昺重修嘉靖復
燬於兵副使戴鰲知縣路宏守備何定重建

國朝康熙二十二年知縣朱點遷建城內五十四年知

龍安府志

卷之四

學校

五

縣林逢春復遷於望崇山故址有記乾隆十七年
知縣崔鑰重建署縣吳世紀落成李瑀有記
學額進八名廩生二十名增生二十名二年一貢
廩生餼銀每年六十四兩在本縣地丁內留支
學地二段在東門外每年收地租錢二十千文

彰明縣

彰明縣儒學在縣城西北舊在縣城東南唐大中十三年建明天順五年重修成化初縣丞邱禹增修正德九年補葺明末圯

國朝順治十六年裁併綿州學雍正八年復設仍屬綿州九年改隸龍安府乾隆三十三年知縣廖方臯訓導鄧在珩遷建今所

學額進五名廩生十名增生十名四年一貢

廩生餼銀每年三十二兩在本縣地丁內留支

龍安府志

卷之四下

學校

六

申明亭在縣治東南雍正九年知縣韓摺建

欽定學政全書

學校條規

順治九年題准刊立臥碑置於明倫堂之左曉示

生員

嘉慶六年知縣呂肇堂刊立

朝廷建立學校選取生員免其丁糧厚以廩膳設學

院學道學官以教之各衙門官以禮相待全要養

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

龍安府志

卷之四下

刊立臥碑

七

一生員之家父母賢智者子當受教父母愚魯或

有非為者子既讀書明理當再三懇告使父母不

陷於危亡

一生員立志當學為忠臣清官書史所載忠清事

蹟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為官必取禍患

行害人之事者往往自殺其身常宜思省

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已之事只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亦當盡心教訓勿致怠惰

一軍民一切利病不許生員上書陳言如有一言建白以違制論黜革治罪

龍安府志

卷之四

刊立臥碑

八

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

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今士子亦應訓飭恭請

御製教條發直省學官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

敦孝弟以重人倫

我

聖祖仁皇帝臨御六十一年法

祖尊

親孝思不匱

欽定孝經衍義一書衍釋經文義理詳貫無非孝治天

下之意故

聖諭十六條首以孝弟開其端朕丕承鴻業追維

往訓推廣立教之思先申孝弟之義用是與爾兵民人

龍安府志

卷之四下

敦孝弟以重人倫

九

等宣示之夫孝者天之經地之義人之行也人不

知孝父母獨不思父母愛子之心乎方其未離懷

抱饑不能日哺寒不能自衣爲父母者審音聲察

形色笑則爲之喜啼則爲之憂行動則跬步不離

疾痛則寢食俱廢以養以教至於成人復爲授家

室謀生理百計經營心力俱瘁父母之德實同昊

天罔極人子欲報親恩於萬一自當內盡其心外

竭其力謹身節用以勤服勞以隆孝養毋博奕飲

酒毋好勇鬪狠毋好貨財私妻子縱使儀文未備

而誠慤有餘推而廣之如曾子所謂居處不莊非孝事君不忠非孝蒞官不敬非孝朋友不信非孝戰陣無勇非孝皆孝子分內之事也至若父有家子稱曰家督弟有伯兄尊曰家長凡日用出入事無大小衆子弟皆當咨稟焉飲食必讓語言必順步趨必徐行坐立必居下凡以明弟道也夫十年以長則兄事之五年以長則肩隨之况同氣之人乎故不孝與不弟相因事親與事長並重能爲孝子然後能爲悌弟能爲孝子悌弟然後在田野爲

龍安府志

卷之四

敦孝弟以重人倫

十

循良之民在行間爲忠勇之士爾兵民亦知爲子當孝爲弟當悌所患習焉不察致自離於人倫之外若能痛自愧悔出於心之至誠竭其力之當盡由一念孝弟積而至於念念皆然勿尙虛文勿略細行勿沽名而市譽勿勤始而怠終孝弟之道庶克敦矣夫不孝不弟國有常刑然顯然之跡刑所能防隱然之地法所難及設罔知愧悔自陷匪僻朕心深爲不忍故丁寧告誡庶爾兵民咸體朕意感發興起各盡子弟之職於戲聖人之德本於人

倫堯舜之道不外孝弟孟子曰人人親其親長其長而天下平爾兵民其毋視爲具文焉

龍安府志

卷之四

敦孝弟以重人倫

十一

篤宗族以昭雍睦

書曰以親九族九族既睦是帝善首以睦族示慈也禮曰尊祖故敬宗敬宗故收族明人道必以睦族爲重也夫家之有宗族猶水之有分派木之有分枝雖遠近異勢疎密異形要其本源則一故睦之待其宗族也必如身之有四肢百體務使血脈相通而疴癢相關周禮本此意以教民著爲六經曰孝曰友而繼曰睦誠古今不易之常道也我

聖祖仁皇帝旣諭爾等以敦孝弟重人倫卽繼之曰篤龍安府志

卷之四

篤宗族以昭雍睦

三

宗族以昭雍睦蓋宗族由人倫而推雍睦未昭卽孝弟有所未盡朕爲爾兵民詳訓之大抵宗族所以不篤者或富者多吝而無解推之德或貧者多求而生缺望之思或以貴凌賤而勢利汨其天親或以賤驕人而忿傲施於骨肉或貨財相競不念祖免之情或意見偶乖頓失宗親之義或偏聽妻孥之淺識或誤中讒慝之虛詞因而詬誶傾排無所不至非惟不知雍睦抑且忘爲宗族矣爾兵民獨不思子姓之衆皆出祖宗一人之身奈何以一

人之身分爲子姓遠相視爲途人而不顧哉昔張公藝九世同居江州陳氏七口共食凡屬一家一姓當念乃祖乃宗寧厚毋薄寧親勿疎長幼必以序相洽尊卑必以分相聯喜則相慶以結其綱繆戚則相憐以通其緩急立家廟以薦烝嘗設家塾以課子弟置義田以贍貧乏修族譜以聯疎遠卽單姓寒門或有未逮亦各隨其力所能爲以自篤其親屬誠使一姓之中秩然藹然父與父言慈子與子言孝兄與兄言友弟與弟言恭雍睦昭而龍安府志

卷之四下

篤宗族以昭雍睦

三

孝弟之行愈敦有司表爲仁里君子稱爲義門天下推爲望族豈不美哉若以小故而隳宗支以微嫌而傷親愛以侮慢而違遜讓之風以偷薄而虧敦睦之誼古道之不存卽爲國典所不恕爾兵民其交相勸勵共體祖宗慈愛之心常切水木本源之念將見親睦之俗成於一鄉一邑雍和之氣達於溥海內外諸福咸臻太平有象胥在是矣可不勗歟

和鄉黨以息爭訟

古者五族爲黨五州爲鄉睦婣任恤之教由來尙矣顧鄉黨中生齒日繁比閭相接睚眦小失狎昵微嫌一或不誠凌競以起遂至屈辱公庭委身法吏負者自覺無顏勝者人皆側目以里巷之近而舉動相猜報復相尋何以爲安生業長子孫之計哉

聖祖仁皇帝憫人心之好競思化理之貴淳特布訓於

鄉黨曰和所以息爭訟於未萌也朕欲咸和萬民

龍安府志

卷之四下

和鄉黨以息爭訟

古

用是申告爾等以敦和之道焉詩曰民之失德乾餱以愆言不和之漸起於細微也易訟之象曰君子以作事謀始言息訟貴絕其端也是故人有親疏概卽之以溫厚事無大小皆處之以謙沖毋恃富以侮貧毋挾貴以凌賤毋飾智以欺愚毋倚強以凌弱談言可以解紛施德不必望報人有不及當以情恕非意相干當以理遣此既有包容之度彼必生媿悔之心一朝能忍鄉里稱爲善良小忿不爭閭黨推其長厚鄉黨之和其益大矣古云非

宅是卜惟鄰是卜緩急可恃者莫如鄉黨務使一鄉之中父老子弟聯爲一體安樂憂患視同一家農商相資工賈相讓則民與民和訓練相習汎守相助則兵與兵和兵出力以衛民民務養其力民出財以贍兵兵務恤其財則兵與民交相和由是而簞食豆羹爭端不起鼠牙雀角速訟無因豈至結怨耗財廢時失業甚且破產流離以身殉法而不悟哉若夫巨室耆年鄉黨之望膠庠髦士鄉黨之英宜以和輯之風爲一方表率而奸頑好事之徒或詭計挑唆或橫行嚇詐或貌爲洽比以煽誘或假託公言而把持有一於此里閭靡寧鄉論不容國法且在爾兵民所當謹凜者也夫天下者鄉黨之積也爾等誠遵

龍安府志

卷之四下

和鄉黨以息爭訟

五

聖祖之懿訓尙親睦之淳風孝弟因此而益敦宗族因此而益篤里仁爲美比戶可封訟息人安延及世世協和遍於萬邦太和烝於宇宙朕與爾兵民永是賴焉

重農桑以足衣食

朕聞養民之本在於衣食農桑者衣食所由出也
一夫不耕或受之饑一女不織或受之寒古者天
子親耕后親桑躬爲至尊不憚勤勞爲天下倡凡
爲兆姓圖其本也夫衣食之道生於地長於時而
聚於力本務所在稍不自力坐受其困故勤則男
有餘粟女有餘帛不勤則仰不足事父母俯不足
畜妻子其理然也彼南北地土雖有高下燥濕之
殊然高燥者宜黍稷下濕者宜秔稻食之所出不

龍安府志

卷之四下

重農桑以足衣食

六

同其爲農事一也樹桑養蠶除江浙四川湖北外
餘省多不相宜然植麻種棉或績或紡衣之所出
不同其事與樹桑一也願吾民盡力農桑勿好逸
惡勞勿始勤終惰勿因天時偶歉而輕棄田園勿
慕奇贏倍利而輒改故業苟能重本務雖一歲所
入公私輸用而外羨餘無幾而日積月累以至身
家饒裕子孫世守則利賴無窮不然而捨本逐末
豈能若是之懸遠乎至爾兵隸在戎伍不事農桑
試思月有分給之餉倉有支放之米皆百姓輸納

以散給爾等各贍身家一絲一粒莫不出自農桑
爾等既享其利當彼此相安多方扞衛使農桑俱
得盡力爾輩衣食永遠不匱則亦重有賴焉若地
方文武官僚俱有勸課之責勿奪民時勿妨民事
浮惰者懲之勤苦者勞之務使野無曠土邑無游
民農無捨其耒耜婦無休其蠶織卽至山澤園圃
之利雞豚狗彘之畜亦皆養之有道取之有時以
佐農桑之不逮庶幾克勤本業而衣食之源溥矣
所慮年穀豐登或忽於儲蓄布帛充贍或侈於費
龍安府志卷之四下 重農桑以足衣食

用不儉之弊與不勤等甚且貴金玉而忽菽粟工
文繡而廢蠶桑相率爲紛華靡麗之習尤爾兵民
所當深戒者也自古盛王之世老者衣帛食肉黎
民不饑不寒享庶富之盛而致教化之興其道胥
由乎此我
聖祖仁皇帝念切民依嘗刊耕織圖頒行中外所以敦
本阜民者甚至朕仰惟

聖諭念民事之至重廣爲詮解勸爾等力於本務余一

人衣租食稅願與天下共飽煖也

六百三十八字

尚節儉以惜財用

生人不能一日而無用卽不可一日而無財然必
畱有餘之財而後可供不時之用故節儉尚焉夫
財猶水也節儉猶水之蓄也水之流不蓄則一洩
無餘而水立涸矣財之流不節則用之無度而財
立匱矣我

聖祖仁皇帝躬行節儉爲天下先休養生息海內殷富
猶兢兢以惜財用示訓蓋自古民風皆貴乎勤儉
然勤而不儉則十夫之力不足供一夫之用積歲

龍安府志

卷之四下

尚節儉以惜財用

六

所藏不足供一日之需其害爲更甚也夫兵丁錢
糧有一定之數乃不知撙節衣好鮮麗食求甘美
一月費數月之糧甚至稱貸以遂其欲子母相權
日復一日債深累重饑寒不免農民當豐收之年
倉箱充實本可積蓄乃酬酢往來率多浮費遂至
空虛夫豐年尚至空虛荒歉必至窮困亦其勢然
也似此之人國家未嘗減其一日之糧天地未嘗
不與以自然之利究至啼饑號寒困苦無告者皆
不節儉所致更或祖宗勤苦儉約日積月累以致

充裕子孫承其遺業不知物力艱難任意奢侈誇耀里黨稍不如人卽以爲恥曾不轉盼遺產立盡無以自存求如貧者之子孫并不可得於是寡廉鮮恥靡所不至弱者餓殍溝壑強者作慝犯刑不儉之害一至於此易曰不節若則嗟若蓋言始不節儉必至嗟悔也爾兵民當凜遵

聖訓繹思不忘爲兵者知月糧有定與其至不足而冀格外之賞孰若畱有餘以待可繼之糧爲民者知豐歉無常與其但顧朝夕致貧窶之可憂孰若畱

龍安府志

卷之四下

尙節儉以惜財用

充

貯將來爲水旱之有備大抵儉爲美德寧以固陋貽譏禮貴得中勿以驕盈致敗衣服不可過華飲食不可無節冠婚喪祭各安本分房屋器具務取素樸卽歲時伏臘斗酒娛賓從俗從宜歸於約省爲天地惜物力爲朝廷惜恩膏爲祖宗惜往日之勤勞爲子孫惜後來之福澤自此富者不至於貧貧者可至於富安居樂業含哺鼓腹以副朕阜俗誠民之至意孝經有曰謹身節用以養父母此庶人之孝也爾兵民其身體而力行之

隆學校以端士習

古者家有塾黨有庠州有序國有學固無人不在所教之中專其督率之地董以師儒之官所以成人材而厚風俗合秀頑強懦使之歸於一致也我聖祖仁皇帝壽考作人特隆學校凡所以養士之恩教士之法無不備至蓋以士爲四民之首人之所以待士者重則士之所以自待者益不可輕士習端而後鄉黨視爲儀型風俗由之表率務令以孝弟爲本材能爲末器識爲先文藝爲後所讀者皆正

龍安府志

卷之四下

隆學校以端士習

三

書所交者皆正士確然於禮義之可守惕然於廉恥之當存唯恐立身一敗致玷宮牆惟恐名譽雖成負慙衾影如是斯可以爲士否或躁競功利干犯名教習乎異端曲學而不知大道驚乎放言高論而不事躬行問其名則是考其實則非矣昔胡瑗爲教授學者濟濟有成文翁治蜀中子弟由是大化故廣文一官朕特飭吏部悉以孝廉明經補用凡以爲興賢育才化民成俗計也然學校之隆固在司教者有整齊嚴肅之規尤在爲士者有愛

惜身名之意士品果端而後發爲文章非空虛之論見之施爲非浮薄之行在野不媿名儒者在國卽爲良臣所係顧不重哉至於爾兵民恐不知學校之爲重且以爲與爾等無與不思身雖不列於庠序性豈自外於倫常孟子曰謹庠序之教申之以孝弟之義又曰人倫明於上小民親於下則學校不獨所以教士兼所以教民若黌宮之中文武並列雖經義翰畧所習者不同而入孝出弟人人所當共由也士農不異業力田者悉能敦本務實則農亦士也兵民無異學卽戎者皆知敬長愛親則兵亦士也然則庠序者非爾兵民所當隆重者乎端人正士者非爾兵民所當則倣者乎孰不有君臣父子之倫孰不有仁義禮智之性勿謂學校之設止以爲士各宜以善相勸以過相規向風慕義勉爲良善則氓之蚩蚩亦可以禮義爲耕耘耜耜武夫亦可以詩書爲甲冑一道同風之盛將復

見於今日矣

六百三十四字

龍安府志

卷之四下

隆學校以端士習

三

黜異端以崇正學

朕惟欲厚風俗先正人心欲正人心先端學術夫
人受天地之中以生惟此倫常日用之道爲智愚
之所共由索隱行怪聖賢不取易言蒙以養正聖
功以之書言無偏無頗無反無側王道以之聖功
王道悉本正學至於非聖之書不經之典驚世駭
俗紛紛藉藉起而爲民物之蠹者皆爲異端所宜
屏絕凡爾兵民愿謹淳樸者固多間或迷於他歧
以無知而罹罪戾朕甚憫之自古三教流傳儒宗

龍安府志

卷之四下

黜異端以崇正學

三

而外厥有仙釋朱子曰釋氏之教都不管天地四
方只是理會一箇心老氏之教只是要存得一箇
神氣此朱子持平之言可知釋道之本指矣自游
食無藉之輩陰竊其名以壞其術大率假災祥禍
福之事以售其誕幻無稽之談始則誘取貲財以
圖肥己漸至男女混淆聚處爲燒香之會農工廢
業相逢多語怪之人又其甚者姦回邪慝竄伏其
中樹黨結盟夜聚曉散干名犯義惑世誣民及一
旦發覺徵捕株連身陷囹圄累及妻子教主已爲

罪魁福緣且爲禍本如白蓮聞香等教皆前車之鑒也又如西洋教宗天主亦屬不經因其人通曉歷數故國家用之爾等不可不知也夫左道惑衆律所不宥師巫邪術邦有常刑朝廷立法之意無非禁民爲非導民爲善黜邪崇正去危就安爾兵民以父母之身生太平無事之日衣食有賴俯仰無憂而顧昧恒性而卽匪彝犯王章而干國憲不亦愚之甚哉我

聖祖仁皇帝漸民以仁摩民以義藝極陳常煌煌大訓

龍安府志

卷之四下

黜異端以崇正學

三

所以爲世道人心計者至深遠矣爾兵民等宜仰體

聖心祇遵

聖教擯斥異端直如盜賊水火且水火盜賊害止及身異端之害害及人心心之本體有正無邪苟有主持自然不惑將見品行端方諸邪不能勝正家庭和順遇難可以成祥事親孝事君忠盡人事者卽足以集天休不求非分不作非爲敦本業者卽可以迓神慶爾服爾耕爾講爾武安布帛菽粟之常

遵蕩平正直之化則異端不待驅而自息矣

龍安府志

卷之四下

黜異端以崇正學

十四

講法律以儆愚頑

法律者帝王不得已而用之也法有深意律本人情明其意達其情則囹圄可空訟獄可息故懲創於已然不若警惕於未然之爲得也周禮州長黨正族師皆於月吉屬其民而讀法大司寇懸象刑之法於象魏使萬民觀之知所向方今國家酌定律例委曲詳明昭示兵民俾各凜成憲遠於罪戾意甚厚也

聖祖仁皇帝深仁厚澤洽於兆民而於刑罰尤惓惓致龍安府志

卷之四下

講法律以儆愚頑

三五

意朕臨御以來體好生之德施欽恤之恩屢頒赦款詳審爰書庶幾大化翔洽刑期無刑又念爾爲民者生長草野習於顛蒙爲兵者身隸戎行易逞強悍每至誤觸王章重干憲典因之特申訓誡警醒愚頑爾等幸際昇平休養生息均宜循分守禮以優游於化日舒長之世平居將頒行法律條分縷析講明義意見法知懼觀律懷刑如知不孝不弟之律自不敢爲茂倫亂紀之行知鬪毆攘奪之律自不敢逞囂凌強暴之氣知姦淫盜竊之律自

有以過其邪僻之心知越訴誣告之律自有以革
其健訟之習善法律千條萬緒不過準情度理天
理人情心所司具心存於情理之中身必不陷於
法律之內且爾兵民性縱愚頑或不能通曉理義
未必不愛惜身家試思一蹈法網百苦備嘗與其
宛轉呼號思避罪於釜楚之下何如洗心滌慮早
悔過於清夜之間與其傾資蕩產求減毫末而國
法究不能逃何如改惡遷善不犯科條而身家可
以長保倘不自警省偶罹於法上辱父母下累妻
孥鄉黨不我容宗族不我齒卽或邀恩倖免而身
敗行虧已不足比於人數追悔前非豈不晚哉朕
間居家之道爲善最樂保身之策安分爲先勿以
惡小可爲有一惡卽可一法以相治勿以罪輕可
玩有一罪卽有一律以相懲惟時時以三尺自凜
人人以五刑相規共法自不犯法畏刑自可免刑
匪僻潛消爭競不作愚者盡化爲智頑者悉變爲
良民樂田疇兵安營伍用臻刑措之治不難矣

明禮讓以厚風俗

漢儒有曰凡民函五常之性而其剛柔緩急音聲不同繫水土之風氣故謂之風好惡取舍動靜無恒隨厥情欲故謂之俗其間淳漓厚薄難以強同奢儉質文不能一致是以聖人制爲禮以齊之孔子曰安上治民莫善於禮蓋禮爲天地之經萬物之序其體至大其用至廣道德仁義非禮不成尊卑貴賤非禮不定冠婚喪祭非禮不備郊廟燕饗非禮不行是知禮也者風俗之原也然禮之用貴

龍安府志

卷之四下

明禮讓以厚風俗

七

於和而禮之實存乎讓子曰能以禮讓爲國乎何有又曰先之以敬讓而民不爭使徒習乎繁文縟節而無實意以將之則所謂禮者適足以長其浮僞滋其文飾矣夫禮之節文爾兵民或未盡習禮之實意爾兵民皆所自具卽如事父母則當孝養事長上則當恭順夫婦之有倡隨兄弟之有友愛朋友之有信義親族之有款洽此卽爾心自有之禮讓不待外求而得者也誠能和以處衆舉以自牧在家庭而父子兄弟底於肅雍在鄉黨而長幼

老弱歸於親睦毋犯囂凌之戒毋蹈縱恣之愆毋肆一念之貪遂成攘奪毋逞一時之忿致啟紛爭毋因貧富異形有蔑視之意毋見強弱異勢起迫脅之心各戒澆漓共歸長厚則循於禮者無悖行敦於讓者無競心藹然有恩秩然有義黨庠術序相率爲俊良農工商賈不失爲醇樸卽韜鈴介冑之士亦被服乎禮樂詩書以潛消其剽悍桀驁豈非太和之氣大順之徵乎書曰謙受益滿招損古語又曰終身讓路不枉百步終身讓畔不失一段

龍安府志

卷之四下

明禮讓以厚風俗

六

可知禮讓之有得而無失也如此朕願爾兵民等
聆

聖祖之訓而返求之於一身爾能和其心以待人則不和者自化爾能平其情以接物則不平者亦孚一人倡之衆人從之一家行之一里效之由近以及於遠由勉以至於安漸仁摩義俗厚風淳庶不負諄諄誥誡之意哉

務本業以定民志

朕惟上天生民必各付一業使爲立身之本故人
之生雖智愚不同強弱異等莫不擇一業以自處
居此業者皆有本分當爲之事藉以有利於身藉
以有用於世幼而習焉長而安焉不見異物而遷
焉此孟子之所謂恒產卽

聖祖仁皇帝之所謂本業也維茲本業實爲先務凡爲
士農爲工商以及軍伍業雖不同而務所當務則
同也夫身之所習爲業心之所向爲志所習旣專

龍安府志

卷之四下

務本業以定民志

无

則所向自定書曰功崇惟志業廣惟勤蓋業與志
本相須而成也但凡日久而生厭舍舊而圖新或
爲浮言所動或因際遇未通一念游移半途而廢
作非分之營求生意外之妄想究之朝夕營營不
恒其德資生寡策厯久無成而志遂以荒而業遂
以廢矣夫業每荒於嬉而必精於勤志貴奮於始
而尤勵於終朕樂觀爾之成不忍見爾之廢也爲
士者謹身修行矻矻窮年服習詩書敦崇禮讓退
爲有本之學進爲有用之才爲農者春耕秋斂不

失其時樽節愛養不愆於度先事以備水旱如期而輸稅糧使地無餘利人無餘力工則審四時飭六材日省而月試居肆而事成商則通有無權貴賤交易而退各得其所務體公平勿蹈欺詐若夫身列行陣行陣卽其業也弓馬騎射操練之必精步伐止齊演習之必熟屯田則事墾闢守汛則嚴刁斗備邊則險要之宜知防海則風濤之宜悉庶幾無負本業矣夫天下無易成之業而亦無不可成之業各守乃業則業無不成各安其志則志無

龍安府志

卷之四下

務本業以定民志

三

勿驚毋相侵擾毋敢怠荒寧習於勤劬勿貪夫逸樂寧安於樸守勿事乎紛華熙熙然士食舊德農服先疇工利器用商通貨財兵資捍衛各盡乃職各世其業上以繼祖宗之傳下以綿子孫之緒富庶豐亨游於光天化日之下以仰答

聖祖誥誡之殷懷以克副朕休養之至意顧不共享其

福歟

訓子弟以禁非爲

從來教萬民訓子弟黨正族師月吉讀法歲時校
比師田行役則合卒伍而簡兵器朝夕告誡人知
自愛不敢偶蹈於非休哉何風之隆歟我

聖祖仁皇帝臨御六十一年弘保赤之仁廣教家之治
深恩厚澤休養生息以至於今朕繼承大統仰體
聖祖子惠元元之心無日不以爾百姓爲念尤無日不
以爾百姓之子弟爲念也人生十年曰幼學二十
曰弱冠血氣未定知識漸開訓導懲戒之方莫切

龍安府志

卷之四下

訓子弟以禁非爲

三

於此大凡子弟之率不謹皆由父兄之教不先所
恃爲父兄者啟其德性遏其邪心廣其器識謹其
嗜好至於愛親敬長之念人所固有爾父兄誠能
明示其訓俾知父子有親君臣有義夫婦有別長
幼有序朋友有信以端其本則大倫明而干紀犯
分之咎自鮮矣夫士農工商各有專業軍士之家
世習技勇其人之淑慝邪正必自爲子弟之日始
語云少成若天性習慣成自然民間非爲之事漸
漬成風或游手好閒博奕飲酒或結納匪類放辟

邪侈往往陷溺而不悟甚者罹法網犯刑章爾爲父兄者獨能晏然而已乎與其追悔於事後孰若嚴訓於平時蓋行莫重於孝弟力田心必存於禮義廉恥可模可範以身教之耳提面命以言教之使子弟見聞日熟循蹈規矩之中久之心地淳良行止端重可以寡過而保家卽可以進德而成材也且庭訓素嫻子弟克肖則國家賓興令典自致顯揚旣光大爾門閭又垂裕爾後昆父兄俱與有榮焉卽使愚魯不敏而服教安化刑辱不及於厥

龍安府志

卷之四下

訓子弟以禁非爲

三

躬鄉黨咸稱爲良愿一家之休祥孰大於是况今日之子弟又爲將來之父兄積善相承誨迪不倦將見戶興禮讓人敦孝義自通都大邑以至窮鄉僻壤太平之象與國俱長庶不虛朕殷殷期勗之至意矣夫好善則閭閻子弟可致尊榮苟不善則公卿子弟流爲卑賤義方之教切磋之功可不豫嚴於蒙穉之年乎爾兵民其敬聽之母忽

六百二十五字

息誣告以全善良

國家之立法所以懲不善而儆無良豈反爲姦民
開訐告之路而令善良受傾陷之害哉夫人必有
切膚之寃非可以理遣情恕者於是鳴於官以求
申理此告之所由來也乃有姦宄不法之徒好事
舞文陰謀肆毒或捏虛以成實或借徑以生波或
設計以報宿嫌或移禍以卸已罪顛倒是非混淆
曲直往往飾沉寃負痛之詞逞射影捕風之術更
有教唆詞訟者以刀筆爲生涯視獄訟爲兒戲深

龍安府志

卷之四下

息誣告以全善良

三

文以冀其巧中構釁而圖其重酬鄉里畏之名曰
訟師因而朋比協謀黨惡互證有司或一時受蔽
致使善良之輩不能自白桁楊在前箠楚在後鍛
鍊之下何求不得縱至事明寃雪而拖累困苦小
則廢時失業大則蕩產破家善良之被誣可憫而
兇頑之誣善良尤可痛恨也

聖祖仁皇帝矜恤下民重懲其弊

頒示訓諭有曰息誣告以全善良夫誣告有反坐之條
令甲煌煌乃敢作姦犯科而不畏者利欲薰心詭

溥成性方且恣其含沙之毒僥倖於法網之寬殊不知無情之辭一經審察莫可逃避造孽以傾人究之布阱以自陷亦何利之有嘗聞古人或認牛而不辨或奪禾而不爭卒開愧悔之誠翻成禮讓之美若斯之風誠可嘉尙爾兵民所當景效焉且尋繹

聖諭不曰禁而曰息謂與其治之以法不如感之使自化也蓋官吏之見聞或疎疎則猶煩揣測鄉鄰之耳目最近近則素所稔知爲之抉其根株窮其黨

龍安府志

卷之四下

息誣告以全善良

三

類出於無心者緩語以曉之成於有意者危言以誠之彼善良之家素行足以質之里閭而無愧而誣告之人言辭旣非情實迫於公論則不敢誣揆諸本心亦不忍誣凡前此之陰謀秘計一旦悚然改悔如冰消霧釋兵不誣兵而兵之善良者全民不誣民而民之善良者全兵民不相爲誣而兵民舉全不至赴官終訟兩造俱傷庶幾從風慕義胥天下而歸於無訟豈不休哉尙其咸喻而凜遵焉

誠匿逃以免株連

朕撫臨億兆合四海爲一家聯萬姓爲一體中外
旗民本無異視第以國初定制八旗人員在內則
拱衛京師在外則駐防各省如有不奉使令潛往
他鄉者卽爲逃人例有嚴禁逃人所至之地兵民
人等不行覺察擅自容留者罪並及之按匿逃情
弊大約不外兩端凡在逃之人意氣言詞必多巧
飾爾等或受其欺罔不辨爲逃人而率意容留者
有之或利其財物明知爲逃人而通同隱匿者有
龍安府志卷之四下誠匿逃以免株連
之夫主僕之間乃大義所在逃人背主蔑義窩逃
者黨不義而貌王章逃者恃匿者以爲之藪也法
安得恕故順治五年之例窩逃者問擬大辟並籍
其家鄰佑十家等皆徙邊遠康熙十五年定例凡
窩逃之正犯流徙尙陽堡兩鄰十家長罪止杖徒
此皆我

聖祖皇帝矜惜愚民罪擬惟輕故改從寬典也又屢年
恩詔將逃人事件概行赦免國家施法外之仁寬
督捕之罰無非欲爾兵民革薄從忠遷善改過使

蓬門華戶出入優游共享太平無事之福爾兵民等其仰體

聖祖誥誠之慈懷與朕諄諭之至意謹身率教循理奉公不交游手無藉之徒不爲行險僥倖之事毋徇私情而干國憲毋貪微利而忘身家如此則井里晏然四鄰安堵胥吏不擾雞犬無驚而國家刑期無刑之化亦可以觀厥成矣倘因法網既寬復蹈故轍營私受賄藏惡養姦則自取其辜何能曲宥况夫逃竄之人性既冥頑又無生理所行種種不

龍安府志

卷之四下

誠匿逃以免株連

三

端大而盜賊小而賭博一經發覺皆犯科條畧畱之家又安能脫然事外不罹罪譴耶周易曰比之匪人不亦傷乎晏子曰居必擇鄰所以避患也可知姦猾浮蕩之流皆足爲善良之累朕願爾等父誠其子兄誠其弟隊長誠其行伍鄉約誠其比閭祇奉訓詞各遠非義則地方寧謐俗厚風淳又何患株連之偶及哉

五百九十字

完錢糧以省催科

自昔畫野分州任土作貢而賦稅以興凡國之五禮百度輸用出入皆賴焉此君所必需於民下所宜供於上古今通義未之或改且以制官祿所以治我民以給兵餉所以衛我民以備荒歉所以養我民取諸天下還爲天下用之人主之倉廩府庫豈厲民而以自養耶我朝自定鼎以來賦額悉準經制且橫征私派一切革除未嘗絲毫多取於民溯

龍安府志

卷之四下

完錢糧以省催科

三

聖祖仁皇帝深仁厚澤豢養斯民六十餘年時以閭閻豐裕爲念所蠲免錢糧何止百千萬億遐邇之寤被固已淪肌浹髓矣夫緩征薄斂加惠元元君之德也以下奉上先公後私民之職也屬在兵民宜喻此意勿惰而嬉荒其本業勿奢而費耗其貲財勿逡巡觀望冀邀賜復之殊恩勿轉委輸將致被豪猾之中飽依限而納母待追呼然後以其所餘養父兄畢婚嫁給朝夕供伏臘縣庭有臥治之官村巷無夜呼之吏俯仰無累妻孥晏然共爲安樂

莫踰於此倘不知國課之當重國法之難寬或有
意抗違或任情遲緩有司迫奏銷之限不得不嚴
追比胥役受鞭撻之苦不得不肆誅求剝啄叩門
多方需索無名之費或反浮於應納之數而究竟
所未完者仍不能爲爾寬貸不知何樂而爲此夫
供胥役之侵漁曷若輸朝廷之正供爲抗糧之頑
戶曷若爲守法之良民人雖至愚亦必知之况乎
上好仁而下好義情屬一體爾試思廟堂之上所
日夜憂勞者在於民事水溢則爲隄防旱魃則爲

龍安府志

卷之四下

完錢糧以省催科

三

虔禱蝗蝻則爲撲滅幸不成災則爾享其利不幸
成災則又爲之蠲租爲之賑濟如此而爲民者尙
忍逋賦以誤國需問之於心亦何以自安譬人子
於父母分產授業以後必服勞奉養庶盡厥職乃
父母恩勤顧復不遺餘力而爲子者自私其財缺
甘旨而違色養尙得謂之人子乎朕用是諄諄告
誡但願爾兵民上念軍國下念身家外有効忠之
名內受安享之實官不煩而吏不擾何樂如之爾
兵民清夜自思其咸體朕意

聯保甲以弭盜賊

從來安民在於弭盜摘發守禦之法必當先事而為之備故緝捕有賞疎縱有罰諱盜有禁違限有條而最善者莫如保甲十家為甲十甲為保甲有長保有正設立簿冊交察互警此即井田守望之遺制所以

聖祖仁皇帝上諭曰聯保甲以弭盜賊誠欲使四海九州閭閻安堵澄本清源

聖慮實為周切矣第恐遵行既久遂至因循吏則徒稽龍安府志卷之四下

聯保甲以弭盜賊

戶籍民則僅置門牌而於聯比糾察之法未實心奉行以至勾引窩藏之弊種種而生鄰舍失事竟有如秦越之相視富家被劫反指為悖出之當然甚且假公濟私藉盤詰之虛名滋無厭之苛求汎防因而騷擾胥吏緣以生姦有保甲之名無保甲之實有保甲之累無保甲之益此盜賊之所以難弭也夫良法之有利於民在奉行之必求其實嗣後城市鄉村嚴行保甲每處各自分保每保各統一甲城以坊分鄉以圖分排鄰比戶互相防閑一

甲之中巨室大戶僮佃多至數百此內良否本戶自有責任若一厘一舍之散布村落者有業無業或良或否里正保正得以微窺於平素一出入得以隱察其踪跡有不務恒業羣飲聚博鬪雞走狗夜集曉散以及履歷不明踪跡可疑者皆立爲糾舉不許暫容甲內其荒原古廟鬧肆叢祠尤易藏奸更宜加緊防察至汎地兵務必晝夜巡邏一體查詰毋借端生事毋挾仇陷害毋受賄賂而徇縱毋惜情面而姑容協力同心輪流分派則盜賊

龍安府志

卷之四下

聯保甲以弭盜賊

罕

無容身之地軍民享安靜之樂矣查昔人禦盜之法村置一樓樓設一鼓一家有失擊鼓爲號羣起而守其要害盜賊將安所逃所謂寓兵法於保甲中也若夫江海出沒之區有未可以保甲行者舟楫往來絡號聯鯨彼此互相稽查匪類亦難藏匿皆在實心奉行先事而爲之備若視爲具文怠忽從事至於被盜者失財連坐者受累不惟負朕息盜安民之至意亦甚非爾等保身保家之良策也

解讐忿以重身命

朕惟人道莫大於守身民之有身所以務本力田
養父母而畜妻子兵之有身所以嫻習技勇資扞
衛以報朝廷身爲有用之身則皆當自愛乃生人
氣質之偏不能變化往往血氣用事至一發而不
可遏激怒崇朝竟成莫解互相報復兩敗俱傷其
起甚微而爲害甚大不念爰書抵罪一定之律雖
國家法網甚寬亦不能爲殺人者施法外之仁

聖祖仁皇帝訓諭十六條而終之以重身命誠哀矜悱

龍安府志

卷之四下

解讐忿以重身命

聖

惻之至意也夫天地以好生爲心而惻惻之倫不
自顧惜人君以愛養爲政而蚩蚩之衆每至輕生
非釁起於夙昔之讐卽禍生於一朝之忿強者恃
膂力之剛殺人亡命弱者希抵償之罪赴水投繯
忿以成讐讐而益忿原其致此之由固非一端而
兵民所易犯者尤多於縱酒蓋酒之爲物能亂人
心志使失其故常或賓主酬酢始以合歡而俱入
醉鄉則一言不合至操刀而相向或睚眦之怨本
可冰釋及酒酣耳熱則一發難忍若不共之深仇

每見刑曹命案相傷於酒後者十有五六噫置身
縲紲家破人亡甚或累及妻孥禍延鄉黨而後拊
心自悼悔何及矣自今以往皆當敬聆

聖諭時時提醒思讐與身孰重毋追既往之讐而昧將
來之患思忿與命孰輕毋快日前之忿而貽事後
之悔縱人或以非禮相加似難含忍然一念夫身
命攸關則從父兄訓誨聽親友調和無不可情恕
理遣至酒之爲害尤宜深戒古之人旣立之監或
佐之史蓋唯恐載號載呶亂籩豆而起爭端也其

龍安府志

卷之四下

解讐忿以重身命

三

可沉湎荒腴致陷身於刑戮乎語有之忍之斯須
乃全爾軀故解去讐忿則全生保家之道胥在於
此養其和平消其亢戾不待排難解紛而凌競之
習自然息化何其風之醇也孔子曰忿思難孟子
謂橫逆猶是此亦妄人也已矣聖賢之遺訓與
聖祖仁皇帝之明諭固千古同揆也凡爾兵民凜遵毋
忽則閭閻相保營伍相安下以承家上以報國優
游盛世共躋仁壽之域非解讐忿之明效歟

乾隆五年

欽頒訓飭士子文

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
龍安府志 卷之四下 學校 訓士文 三
其子兄所以勉其弟師所以教其弟子弟子之所以學
舍科舉之業則無爲也使古人之學止於如此則凡可
以得志於科舉斯已爾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苟
足以應有司之求矣則無事於汲汲爲也是以至於惰
遊而不知反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已二字乃入聖之門知爲已則所讀之書一一有益於身心而日用事物之間存養省察闇然自修世俗之紛華靡麗無足動念何患詞章聲譽之能奪志哉况卽爲科舉亦無礙於聖賢之學朱子云非是科舉累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日日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已之學誠能爲已則四書五經皆聖賢之精蘊體而行之爲聖賢而龍安府志

卷之四下

學校

訓士文

器

有餘不能爲已則雖舉經義治事而督課之亦糟粕陳言無裨實用浮僞與時文等耳故學者莫先於辨志志於爲已者聖賢之徒也志於科名者世俗之陋也國家養育人才將用以致君澤民治國平天下而囿於積習不能奮然求至於聖賢豈不謬哉朕膺君師之任有厚望於諸生適讀朱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

聖諭廣訓黜異端以崇正學四字經

道光二十年頒

惟天生民異質同性畀以五常統乎百行白聖及
凡無邪有正本體既明趨向乃定惟聖覺世振頑
啟愚防以刑政迪以詩書雷霆徹戶日月照衢提
撕引掖惟善之驅緬思古昔俗美化醇豆觴知義
箕帚明倫以忠於上以孝於親里因仁美鄰以德
薰蓋惟先民正學是尚戶謹師承家遵蒙養行不
履邪言不涉妄聖教既昌皇風斯暢聿有二氏曰
老曰釋老主清淨釋宗寂滅爲教雖殊其旨則一

龍安府志

卷之四下

四字經

聖

今之異端乃襲其說嗟彼異端何獨非民不知父
子不知君臣若飲狂藥如墮迷津離經畔道與匪
爲鄰匪之不除邪說競作僞托師巫妄言禍福結
會傳徒糾盟黨惡使我良民受其愚惑惟民之愚
見異思遷謂可成佛謂可昇仙教之不悟信之愈
堅不惜軀命無論金錢嗟爾之軀生自父母望爾
承先待爾啟後達固爲榮窮亦可守奈何不肖受
其脅誘嗟爾之財辛苦所餘累非朝夕積自錙銖
衣食所賴緩急是需奈何被惑罄其蓄儲今爲爾

告爾其敬聽自來百邪不敵一正見現雪消遇霜
草隕身敗名墮會不轉瞬不見異端男女同室廉
恥道亡綱常理息如彼禽獸豈容天日一日伏誅
悔之無及不見異端茹素唸經愚我黔首亂我儒
衿生爲民蠹死受國刑殃禍不救祈祝無靈不見
異端創立名號放肆請張自外覆燾剪鴉于林磔
鼠在道會不崇朝首領莫保前車可鑒覆轍當思
何習其教更拜爲師念此蠢蠢哀我蚩蚩狂瀾不
返疇其拯之乃飭疆吏乃命守土爲爾去莠爲爾

龍安府志

卷之四下

四字經

哭

除蠹殄此虺蛇投彼豺虎一警迷途同歸覺路自
今庶民各守爾義農服耕耘士修孝弟商阜其財
工勤其藝莫作非爲永保勿替更告爾兵武藝爲
先冠不在美衣不在鮮武勇旣備禮讓並嫻毋蹈
非分永守勿愆矧念盛世何生不育化及昆蟲澤
被草木飽煖有資俯仰具足幸生其時太平可樂
勿干國憲勿犯王章各安本務共享平康秋田息
蜡春社烹羊人其永壽天亦降祥

龍安府學校志

書院 附義學

書院之設卽三代黨庠序之義自唐元和中李寬建石鼓書院宋初賜以額踵唐制而行之也此書院得名之始歟嗣後白鹿鵝湖嶽麓紫陽諸書院繼起而爲之掌教者號山長若蔣維東之於衡嶽李道善之於鹿洞胡安定朱晦菴皆其著者也我

朝文教覃敷多士奮起大都僻壤皆有書院絃誦之聲
龍安府志 卷之四下 學校 書院 畢

不絕于耳豈非

國家之盛事也哉

書院

平武縣 附郭

龍門書院在府署東乾隆二十三年知府馬權初
建五十四年知府賈廷彥補葺嘉慶十五年知縣
喬奕約增修道光十六年知縣華廷標重修 有記
縣屬讓里一甲有學地一分又典水田五坵道光
十年知府袁懋修勸捐添置仁讓二里水田大小
共一百八十九坵約種三石二斗二升八合旱地
一段新舊共收租米三十石零每年收租延師課
龍安府志 卷之四下 學校 書院 哭

讀

義學十二處道光七年設

本城

青川城

葶溪場

喬庄場

舊州場

煽鐵溝

平通場

壩子場

舊堡場

大印場

水進堡

古城

每歲每館束修三十千係各場斗息大印租糧變

價支銷

江油縣

登龍書院在縣署右康熙四十六年知縣朱樟建
乾隆三年知縣魏文題為義學十一年知縣萬詢
楊輔相以廢寺乾元觀地租金光洞地租詳撥書
院以為束修膏伙歲收租錢一百二十餘千二十
二年知縣瞿緝曾重修完備易名天柱書院四十
七年知縣劉德欽改今名嘉慶十六年署縣楊英
燦捐銀三十兩職員姚萬程捐田三畝七分以資
膏火

龍安府志

卷之四下

學校

書院

巽

金聲書院在中壩金輪寺

王振書院在中壩文昌宮

新設義學十一處

本城禹王宮

一甲田家寺

二甲神水寺

三甲樂道觀

四甲雙板橋

五甲黎埡場

六甲三星場

七甲雁門場

八甲文昌宮

九甲龍泉場

十甲雙河場

石泉縣

西山書院在縣署西乾隆三十年知縣姜炳璋
建倪承寬撰記舊置學田歲收租銀四十兩嘉慶
二十五年知縣郭德壘捐買山地二段歲收租錢
五十六千又捐俸錢三百千發商生息共收錢一
百二十八千為山長束脩諸生膏火道光十一年
知縣趙德林捐俸錢一千貫發商生息增山長束
脩節儀及諸生膏火勒諸碑

龍安府志

卷之四下

學校

書院

五

義學四處道光七年知縣劉毓瑤設

本城

陳家壩場

漩坪場

通口場

道光十二年知縣趙德林增設四義學

本城

通口場

讓鄉龍歸寺

河東日片口場

彰明縣

青蓮書院在縣治東唐學士李白祠舊址碑像尙存乾隆二十一年知縣胡整重建于粉築樓暨南郊舊祠清地七畝爲太白祭祀之費又于西山廢寺清地六十七畝以資司鐸膏火二十七年知縣陳謀查出昌明廢寺地九畝五分爲諸生膏火歲收租錢一百七十餘千嘉慶十二年知縣王衡李友竹先後增修

龍安府志

卷之四下

學校 書院

五

義學六處

本城

老太平場

新太平場

青蓮場

仁興場

興隆場

龍安府學校志

書籍

晁公武讀書志馬端臨經籍考搜羅贍備亦不過
條其篇目撮其意旨非若馬融張華輩採摭故冊
競以博洽聞也我

朝造士崇實黜華

頒發各書布之學宮無非欲士子識見日廣道理日精
取諸往籍見之實行蓋聖門立教由博而約不存
書生務博之見謹就

龍安府志

卷之四下

學校

書籍

三

御纂諸書爰志其目于左志書籍

書籍目錄

世祖章皇帝曉示生員八條

聖祖仁皇帝訓飭士子文古文淵鑑資治通鑑綱目朱子

全書周易折中孝經衍義性理精義書詩春秋三

經傳說彙纂律書淵源日講四書解義人臣傲心

錄聖諭詩集文集避暑山莊詩千叟宴詩萬壽盛

典周易義例啟蒙附論日講春秋解義倣刻宋板

四書小學孝經性理大全分類字錦駢字類編音

韻闡微月令輯要韻府拾遺子史精華文獻通考

龍安府志

卷之四下

學校 書籍

五

紀要對數廣韻大數表小數表道德寶章資政要

覽勸善要言牛戒彙鈔日知薈說樂善堂集內則

衍義御注孝經日講易經日講四書遼史金史元

史三國志佩文韻府御選唐詩釋史易經解義書

經解義周易本義袖珍易經袖珍四書廣羣芳譜

佩文詩韻古文約選國學禮樂錄近思錄

世宗憲皇帝欽定孝經集註朋黨論硃批諭旨

高宗純皇帝訓飭士子女

欽定周官義疏儀禮義疏禮記義疏同文韻統大清會典

大清會典則例大清則例大清通禮皇朝禮器圖
四書文周易注疏尙書注疏毛詩注疏左傳注疏
公羊注疏穀梁注疏周禮注疏儀禮注疏禮記注
疏論語注疏孟子注疏孝經注疏爾雅注疏史記
漢書後漢書三國志晉書宋書南齊書梁書陳書
魏書北齊書周書隋書南史北史舊唐書新唐書
五代史宋史遼史金史元史明史通典通志文獻
通考書經傳說四書解義文廟樂章文廟祭禮儀
節春秋三禮義疏鄉會墨選

龍安府志

卷之四下

學校

書籍

書

欽

定學政全書

附

唐李太白全集十六卷

板存彰明縣

陰平縣志

大中六年
周茵撰

宋蘇子美文集十卷

蘇舜欽撰

文房四譜

續翰林志

文憲公文集二十卷

以上三書皆蘇易簡撰

龍門志

無卷數宋郡守楊熹序

彰明逸事

楊天惠撰

文獻通攷劔南廣詔四十卷

龍州助教郭友直撰

龍門續志

宋之源序

明范龍州遠咎子集

無卷數范輅撰

射法成書一册

郡守林有麟撰

皇清野樵語錄

僧人野樵撰

如乾語錄

僧人如乾撰

龍安府志

卷之四下

學校

書籍

五

