

普
究
直
隸
廳
志

安直隸廳志卷之五

營建志

城池

公署

學校

考棚

書院

義學

壇廟

寺觀

公所

有城垣則人心固有庠序則聖道明有廟貌則神妥其靈有官廨則吏安其職煌煌乎建邑之宏規經國之遠猷也廳古土司地也苟簡成習制作缺如宋以前不可得而考矣元明粗具規模及我

朝而燦然大備巍巍翼翼堂哉皇哉且夫

國家所以不吝財費紛紜營繕者豈惟是鋪張治具崇

飾土木侈遊觀之盛以夸示土夷云爾哉凡以爲民
而已生斯土者高瞻廣覽於城池敦守望之誼於公
署凜刑賞之典於坊祠矢則倣之思於學校書院義
學見

朝廷樂育之宏而絃誦鼓歌之不輟於壇廟寺觀見鬼神
監觀之赫而趨避遷改之弗違父以是詔其子兄以
是戒其弟師友以是相切磋族鄰戚里以是相規勸
蒸蒸然古處羣敦一洗其舊染之汚以仰副

聖天子化民成俗之

德意則無曰城市也其所以感發都人士忠敬之良而予以爲善去惡之資者良非淺矣莊子所謂目擊道存王右軍所謂寓目理陳者其在斯乎其在斯乎若夫考棚浮圖公所之屬亦營建所有事也則附之學校壇廟祠宇之祭則典禮弗可闕也亦附之從其類也志營建

普安直隸廳志卷之五

營建

城池

普安廳城原爲衛城

按州治舊在撒麻堡繼遷海子

堡再遷營盤山左皆無城郭明萬曆十四年知州劉承範詳請會題移入衛城

國朝康熙二十六年省衛入州遂爲州城嘉慶十六年改知州爲同知因爲廳城城建於明洪武二年週圍一千四百九十七丈五尺計八里三分零高一丈八

尺寬一丈六尺皆石砌城門四東曰會政南曰廣居
西曰崇仁北曰鎮遠舊惟北門有樓道光十一年大
雨雹東門城牆倒塌數丈同知張闕名請帑補修咸

豐三年南門上望天梯城牆塌數十丈同知毓琨補
修咸豐八年獮匪叛亂同知錢堦勸捐修理增高三
尺同治二年同知錢堦復修南門礮臺光緒二年同
知俞渭捐修西門鼓樓光緒十二年西門城傾塌十
餘丈同知曹昌祺補修又重葺西北兩門城樓

亦資孔城明天啟崇禎間普安道朱家民創建十一城

之一也今城牆圯塌基址尙存

普安直隸廳志卷之五

營建

公署

廳署在城北隅鎮雄山下舊爲衛守備署明萬曆十四年易爲州署知州劉承範建旋燬於賊

國朝康熙八年知州傅春闈重建嘉慶十六年改知州爲同知遂爲廳署同治元年城陷半就朽壞同治十二年同知葉聯雲請帑補修大堂居中前露臺前甬道左爲吏戶禮房右爲兵刑工承發房前儀門左聽

審所右監獄前左爲土地祠右爲財神祠左折爲蕭
曹祠爲常平倉中爲倉神祠頭門外爲鼓樓照壁東
西轅門大堂後爲二堂左右有翼室前右爲土地祠

素著靈驗二堂左折爲花廳有亭翼然名挂笏軒足
供游眺右爲水池二堂後爲內署左右兩廂左折爲
雙桂軒有丹桂紫薇二株古氣磅礴廊左折爲厨舍

周繚以垣光緒十四年同知曹昌祺因大堂儀門將
就傾圮稟請修理計費銀肆伯餘兩分爲五年流攤

教諭署始於前明

年分失考

舊在城內官井上槐子樹後改

建營盤山學宮側

年分夫考

康熙四十六年丁亥知州陳

萬選建明倫堂於義路門外與學署不連屬乾隆二

十七年知州呂

闕名

三十一年知州陳昶先後培修

洎訓導移設興義縣餘教諭署日卽坍塌道光二十

八年同知朱右賢邵鴻儒與教諭王輅張鈞以學署

基址太高於禮未協改建於山麓與明倫堂相接光

緒元年教諭劉光麟補修今頭門二門左偏廂房上

爲明倫堂內左右有翼室上爲內署右偏廂舍明倫

堂左偏臥碑一座

照磨署卽前吏目署在廳城內同治十三年照磨方宜
民重修

驛丞兼巡檢署在亦資孔城南門內驛號旁光緒二年
署驛丞嚴贊朝重修

遊擊署卽前都司署在城內東隅前有轅門鼓樓頭門
有堂二有內署兩廂爲兵糧科解右火藥局大堂側
爲軍器局光緒二年遊擊余繼祖重修

右哨千總署在遊擊署右光緒元年千總歐陽榮琳重
修

左哨頭司把總無署

右哨外委無署

分防亦資孔守備署在亦資孔城咸豐八年逆回破城燬焉光緒元年守備馬懷恩重修

左哨千總署在亦資孔城光緒元年千總何桂三重修
右哨頭司把總分防劉官汎有衙署一所

左哨二司把總分防上寨汎有衙署一所

右哨二司把總分防白沙汎有衙署一所

行臺凡五在亦資孔劉官上寨者爲宿站在海子堡楊

松者爲尖站同治十三年督辦上游善後徐道達
委候補知縣白士萱孫成賢經歷馬錫壽等承修

普安直隸廳志卷之六

營建

學校

建學 并修

唐宋元土酋竊據無學

明一統志普安州學在州治南永樂十四年建郭青
螺黔志普安州儒學在治西洪武十三年建嘉靖二

十五年巡按御史蕭端蒙增修

案治西有學
正學署基址

通志普

安州學在城外北關營盤山明永樂十五年建正統

八年副使李睿萬曆十六年巡按李士登修葺後燬

於兵

國朝康熙七年重修

大成殿三楹

燬於兵

吳三桂世璠之亂

二十年

增建

署知州白邦傑增正殿三間

二十三年復修

知州吳成龍修啟聖祠大成門

兩廡諸室署知州何道昇環以圍牆置甬壁二木坊未久傾圮

四十二年復修

知州陳萬

選捐

乾隆七年補修

署州王允浩捐修

二十三年修葺

知州王粵

麟捐

二十七年知州呂

名建修櫺星門泮池三十

一年知州陳昶復修道光二十八年重修將大成殿

左崇聖祠移置大成殿後知州朱右賢邵鴻儒教諭

王輅張鈞貢生劉朝寵等捐派今正殿三楹東西廡各三楹大成門三楹左右偏室各一間其外爲櫺星門其下爲泮池上覆石橋前爲甬牆泮池左爲節孝祠右爲忠義祠甬牆左爲義路右爲禮門外左右各有石坊四圍繞以紅牆

文廟題額

康熙三十三年欽奉

御書萬世師表金字題額雍正二年欽奉

御書生民未有金字題額乾隆二年欽奉

御書與天地參金字題額嘉慶四年欽奉
御書聖集大成金字題額道光三年欽奉
御書聖協時中金字題額咸豐五年欽奉
御書德齊轉載金字題額同治四年欽奉
御書聖神天縱金字題額光緒七年欽奉
御書斯文在茲金字題額

文廟位次

大成殿

至聖先師孔子

謹按

先師封號自漢平帝始封孔子爲褒成宣尼公唐太宗尊
爲先聖改宣尼父高宗贈太師元宗封文宣王宋真
宗加至聖文宣王元成宗加大成至聖文宣王世宗
詔稱至聖先師明洪武二十六年頒大成樂器於天
下府州縣學如式製造成化二年增樂舞爲八佾嘉
靖九年詔天下文廟去塑像易木主題曰至聖先師
孔子神位改大成殿爲先師廟

國朝順治二年仍爲大成殿加稱大成至聖文宣先師

書史通言 卷之六
三
孔子十四年仍改稱至聖先師孔子康熙二十八年
詔天下郡縣學仍舞八佾添設樂舞生六十四人頒刻
禮樂志發行各學二十三年

御製

至聖先師孔子贊四配贊頒行天下

四配

復聖顏子

述聖子思子

在殿內東旁西向

宗聖曾子

亞聖孟子

在殿內西旁東向

按漢明帝十五年始祀七十二弟子於闕里至唐太宗以孔子爲先聖顏子爲先師配享孔子高宗總章間贈顏子爲太子少師曾子爲太子少保並配享宋神宗元豐間以孟軻同顏回並配享徽宗大觀間以孔伋從祀度宗咸淳間以顏回曾參孔伋孟軻並配享元至順間加封顏子爲兗國復聖公曾子爲郕國

宗聖公子思子爲沂國述聖公孟子爲鄒國亞聖公
明嘉靖九年釐正祀典四配稱復聖顏子宗聖曾子
述聖子思子亞聖孟子

國朝因之

十一哲

先賢閔子

名損字子騫魯人

先賢冉子

名雍字仲弓魯人伯牛之後

先賢端木子

名賜字子貢衛人初爲信陽宰後嘗相魯衛

先賢仲子

名由字子路魯之卞人仕魯爲蒲大夫

先賢卜子

名商字子夏衛人
仕魯爲莒父宰

先賢有子

名若字子若魯人舊在東廡七位乾隆三年
從徐元夢請升殿內東旁卜子下移朱子熹
於西旁
顓孫下

在殿內次東旁西向

先賢冉子

名耕字伯牛魯
人爲中都宰

先賢宰子

名弓字子我魯人
仕齊爲臨淄大夫

先賢冉子

名求字子有仲弓
之族爲季氏宰

先賢言子

名偃字子游吳人
仕魯爲武城宰

先賢顓孫子

名師字
子張

先賢朱子

名熹字元晦號晦菴婺源人諡文康
熙五十二年升列東哲乾隆三年改

在殿內次西旁東向

崇聖祠

舊名啟聖祠祀啟聖公叔梁紇雍正元年奉

旨追封孔子五代爲王改今祠主皆南向先中次左右如

穆昭制

肇聖王木金父

自宋遷魯
始姓孔

裕聖王祈父

貽聖王防叔父

昌聖王伯夏父

啟聖王叔梁父

仕魯爲陬邑大夫晚娶顏氏聖母禱尼山誕生至聖

東配

先賢顏氏

名無繇字路家語顏繇字季路顏子回之父

先賢孔氏

名鯉字伯魚子思子伋之父

西配

先賢曾氏

名點字皙家語字子皙史記作曾葢曾子參之父

先賢孟氏

名激字公宜魯公族孟子軻之父

東配增祀

聖兄孔子孟皮

位顏無繇之上
咸豐八年增祀

東廡

先儒周氏

名輔成
敦頤父

先儒程氏

名珦字伯溫二
程子顥頤父

先儒蔡氏

名元定字季通隱居西山
稱西山先生諡文節沈父

西廡

先儒張氏

名廸載父

先儒朱氏

名松字喬年追
諡靖獻熹父

東廡先賢三十九位

先賢蘧瑗

字伯玉
衛人

先賢澹臺滅明

字子羽
魯武城人

先賢原憲

字子思
魯人檀弓
作仲憲爲夫子宰

先賢南宮适

字子容
一作韜孟懿子之
兄居南宮因姓諡敬仲

先賢商瞿

字子木
魯人

先賢漆雕開

字子若
一作憑字子
開蔡人鄭元曰魯人

先賢司馬耕

字伯牛
宋人家
語作司馬犁耕

先賢梁鱸

字子魚
史記註作
鱸字叔魚齊人

先賢冉孺

字子魯
家語作冉孺
字子魚一字曾魯人

先賢伯虔

字子析家語
作字楷魯人

先賢冉季

字子產
魯人

先賢漆雕徒父

字子有家語作漆雕從
字子文一作子期魯人

先賢漆雕哆

字子斂家語作
漆雕侈魯人

先賢公西赤

字子華
魯人

先賢任不齊

字子選
楚人

先賢公良孺

字子立一作
子幼陳人

先賢公肩定

字子仲史記作公堅定
字子中魯人一作晉人

先賢鄒單

字子家
齊人

先賢宰父黑

字子索家語作宰父黑
字索一字子黑魯人

先賢榮旂

字子旗家語
作榮祈魯人

先賢左人

字行家語作左
郟字子行魯人

先賢鄭國

家語作薛邦字徒魯人史記避漢
高祖諱以邦爲國薛訛爲鄭也

先賢原亢

字子亢家語作元亢字子
籍史記作原亢字籍魯人

先賢廉潔

史記字庸家語字子庸一
作子曹衛人古史作齊人

先賢叔仲會

字子期魯人
一作晉人

先賢公西輿如

家語云公西輿字子
上一字子文魯人

先賢邾巽

家語作邾選字子餘史記
訛邾爲邾字子禽陳人

先賢陳亢

字子亢一字子禽陳人

先賢琴張

一名牢家語字子開一字子張衛人

先賢步叔乘

字子車齊人

先賢秦非

字子之魯人

先賢顏噲

字子聲魯人

先賢顏何

字冉魯人明以家語不載罷雍正二年以家訓及顏高贊俱稱顏氏八賢去何止七復祀

先賢縣亶

字子象

先賢樂正克

齊人

先賢萬章

齊人

先賢周敦頤

字茂叔世居道州營道縣濂溪學者稱濂溪先生諡元

先賢程顥

字伯淳宋河南洛陽人文彥博題其墓曰明道先生諡純

先賢邵雍

字堯夫宋范陽人諡康節

先儒二十三位

先儒公羊高

齊人周未

先儒伏勝

字子賤鄒平人秦漢間習書秦焚書時獨壁間藏之

先儒董仲舒

廣川人武帝時以賢良對策

先儒后蒼

字近君漢東海剡人修禮經爲定禮之宗

先儒杜子春

河南緱氏人漢哀平間

先儒諸葛亮

蜀漢瑯琊人

先儒王通

字仲淹隋龍門人教授河汾其子弟私謚曰文中子

先儒范仲淹

字希文宋吳縣人封汝南公謚文正

先儒歐陽修

字永叔宋廬陵人謚文忠

先儒楊時

字中立宋將樂人學者稱龜山先生

先儒羅從彥

字仲素宋南劍州人學者稱象章先生謚文質

先儒李侗

字愿中宋延平人稱延平先生謚文靖

先儒呂祖謙

字伯恭其先萊人遷婺州謚成改忠亮墓題東萊先生

先儒蔡沈

字仲默宋建陽人隱居九峯山世號九峯先生謚文正

先儒陳澗字安卿號北溪宋龍溪人朱子嘗云吾道喜得陳澗增祀

先儒魏了翁字華甫宋邛州人著九經等書諡文靖

先儒王柏字會之宋金華人點校四書經史推明河洛九疇著經書衍義闡發淵源諡文憲

先儒趙復字仁甫元德安人所著傳道圖伊洛圖希賢錄北方知有程朱學實自復始

先儒許謙字益之元金華人詩文扶翼經義綱維世教著詩書叢說等書世號白雲先生諡文懿

先儒吳澄字幼清崇仁人嘉靖九年以忘宋事元黜今考澄著述於紫陽書實多發明乾隆二年復從祀

先儒胡居仁字叔心明餘干人著居業錄以敬名齋人稱敬齋先生追諡文敬

先儒王守仁字伯安明餘姚人讀書陽明洞稱陽明先生諡文成

先儒羅欽順字允昇明泰和人著困知記周程緒言賴以不墜諡文莊

西廡先賢三十八位

先賢林放

字子邱
魯人

先賢宓不齊

字子賤
魯人
爲單父宰

先賢公冶長

字子長
魯人
一作齊人
一名萇

先賢公皙哀

字季沈
魯人
一作齊人

先賢高柴

字子羔
魯人
一作衛人

先賢樊須

字子遲
魯人
一作齊人

先賢商澤

字子秀
魯人
一作

先賢巫馬施

字子期
魯人
一作

先賢顏辛

字子柳一名幸魯人

先賢曹卹

字子循蔡人

先賢公孫龍

字子石一名罷衛人一作楚人

先賢秦商

字子丕一作丕茲魯人一作楚人

先賢顏高

字子驕一名刻魯人有善射能挽六鈞之弓

先賢穰駟赤

字子徒一作子從秦人史記穰作壤

先賢石作蜀

字子明一作石子蜀秦人

先賢公夏首

字乘一作子乘一云名守魯人

先賢后處

字子里一云石處字里之齊人

先賢奚容蒧

蒧卽點字子偕一字
子皙魯人一作衛人

先賢顏祖

字子襄一名
相字襄魯人

先賢句井疆

句音鉤字子孟
一字子疆衛人

先賢秦祖

字子南魯人
一作秦人

先賢縣成

字子祺一字
子橫魯人

先賢公祖句茲

一作公祖茲
字子之魯人

先賢燕伋

字子思一名級
字子思秦人

先賢樂欬

字子聲一
名欣齊人

先賢狄黑

字皙一字皙之
一云子皙衛人

先賢孔忠

字子茂一名弗孔子孟皮之子

先賢公西蒧

字上尙一字子上魯人

先賢顏之僕

字子叔一字叔魯人

先賢施之常

字子恆一字子常魯人

先賢申枏

家語云申績字子周史記作申黨字周文翁圖作堂後漢碑作棠皆一人也

先賢左邱明

魯人楚左史倚相之後

先賢秦冉

字開蔡人

先賢牧皮

孟子趙岐注牧皮與琴張曾皙皆事孔子爲聖門高弟無疑增祀

先賢公都子

中都人研性善之理闕義外之說增祀

先賢公孫丑

魯人孟子既歿丑記其所言有功於孔孟之道增祀

先賢張載

字子厚宋郿縣人居橫渠稱橫渠先生謚明

先賢程頤

字正叔稱伊川先生謚正

先儒二十三位

先儒穀梁赤

字元始生周末魯人

先儒高堂生

字伯魯人漢初生

先儒孔安國

字子國孔子十一世孫生漢武帝時

先儒毛萇

趙人善說詩世謂毛亨爲大毛公萇爲小毛公生漢武帝時

先儒鄭元

字康成東漢高密人

先儒范甯

字武子晉
鄆陵人

先儒韓愈

字退之唐修武人
封昌黎伯諡文

先儒胡瑗

字翼之宋海陵人稱
安定先生諡文昭

先儒司馬光

字君實宋夏縣人
封溫國公諡文正

先儒尹焞

字修明宋涪陽人
賜和靖處士

先儒胡安國

字康侯宋崇
安人諡文定

先儒張栻

字敬夫宋綿竹人
號南軒先生諡宣

先儒陸九淵

字子靜宋金谿人學者
稱象山先生諡文安

先儒黃幹

字真卿宋閩縣人朱子
增授以所著書諡文肅

先儒真德秀

字景元宋浦城人稱西山先生諡文忠

先儒何其

字子恭宋金華人諡文定

先儒陳澹

字可大元南康人稱雲莊先生

先儒金履祥

字吉父元蘭溪人號仁山先生諡文安

先儒許衡

字平仲元河南人學者稱魯齋先生諡文正

先儒薛瑄

字德溫明河津人學者稱敬軒先生諡文清

先儒陳獻章

字公甫明新會人隱白沙學者稱白沙先生

先儒蔡清

字介夫明晉江人諡文莊

先儒陸隴其

字稼書本朝平湖人賜諡清獻

兩廡增祀

先賢公孫僑

字子產鄭大夫咸豐七年增祀位蘧瑗次

先賢公明儀

魯人子張弟子咸豐三年增祀位縣直次

先儒陸贄

字敬輿唐嘉興人諡宣道光六年增祀位韓愈次

先儒韓琦

字稚圭宋相州人咸豐二年增祀位王通次

先儒李綱

字伯紀宋邵武人諡忠定咸豐元年增祀位司馬光次

先儒謝良佐

字顯道宋上蔡人道光十九年增祀位楊時次

先儒文天祥

字履善宋廬陵人封信國公道光二十三年增祀位何基次

先儒陸秀夫

字君實宋鹽城人咸豐九年增祀位文天祥次

先儒劉宗周

號念臺明浙江人道光三年增祀位陳澧次

先儒黃道周

號石齋明福建人道光五年增祀位謝良佐次

先儒呂坤

字叔簡明甯陵人道光六年增祀位金履祥次

先儒孫奇逢

字鍾元明容城人道光八年增祀位劉宗周次

先儒湯斌

字潛菴國朝河南人諡文正乾隆四十八年增祀位羅欽順次

先儒許慎

字叔重漢汝南人撰五經異義作說文解字等書光緒三年增祀位后蒼次

先儒輔廣

字漢卿宋人師事朱子著詩傳童子問晦庵語錄朱子讀書法光緒六年增祀位黃幹次

康熙二十五年

御製先師孔子贊

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誕生聲金振玉
集厥大成序書刪詩定禮正樂旣窮象繫亦嚴筆削
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爲中與庸
此心此理千聖所同孔子之德仁義中正秉彝之好
根本天性庶幾夙夜勛哉令圖遡源洙泗景躅唐虞
載厯庭除式觀禮器摘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
御製顏子贊

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
用舍行藏王佐之器

御製曾子贊

洙泗之傳魯以得之一貫曰唯聖學在茲明德新民

至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

御製子思子贊

於穆天命道之大原靜養動察庸行德言以育萬物
以贊乾坤九經三重大法是存篤恭慎獨成德之門
養之藏密擴之無垠

御製孟子贊

哲人旣萎楊墨昌熾子輿闢之曰仁曰義性善獨闢
知言養氣道稱堯舜學屏功利煌煌七篇竝垂六藝

孔學攸傳禹功作配

附櫺星門說

按廟制自正殿而南有戟門有櫺星門戟門宋建隆
年間準儀立戟按釋文云櫺者楣門總格也班孟堅
西都賦舍櫺檻而卻倚文選詩曲櫺激鮮颯韓昌黎
詩暑夕眠風櫺蘇東坡詩皎如明月照窗櫺是也其
名星何陸放翁老學菴記窗格縱橫相間名星眼今
之戟門古爲楣門制用櫺窗格徹去障板取闕門求
賢之意其兼取星者同於王制尊之至也周禮有皋

門應門闕門巍然中國上懸治象謂之象魏漢以來
天子正門曰端門後世用天子禮尊先聖立櫺星門
附典禮 學校條規 學額 貢法

文廟釋奠禮

凡釋奠於先師之禮府州縣皆爲廟曰文廟殿曰大成
成以四配十二哲侑饗殿中以先賢先儒從祀兩廡
至聖先師孔子神位居中南向歲以春秋仲月上丁釋奠
先師正位前制帛一白牛一羊一豕一鐙一實以鉶二實

和簠二實以黍稷 簋二實以稻粱 籩十實以形盞 藁魚棗栗榛 豆十
羹 餅黑餅

實以韭菹醢醢菁菹鹿醢芹
菹兔醢笋菹魚醢脾肺胎
尊一爵三鑪一鐙二四

配位各制帛一

白

羊一豕一鉶二簋二簋二

實並同上

邊

八

實以形鹽藁魚棗栗榛芡鹿脯

豆八

實以韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢笋菹魚醢

爵

三鑪一鐙二東西各尊一十二哲從位各制帛一鉶

一同簋一

實以黍

簋一

實以稷

邊四

實以形鹽棗栗藁魚

豆四

實以菁菹

鹿醢芹菹兔醢

爵三東西各羊一豕一尊一鑪一鐙二兩廡

從位每二位共一案每位爵一每案簋簋各一邊豆

各四東西各羊三豕三尊三統設香案二每案制帛

一爵三鑪一鐙二牲載於俎帛正位四配異篚十二

哲東西共篚尊實酒疏布幕勺具樂器麾一編鐘編磬各十有六琴六瑟四排簫二簫邃笙各六塹二箎四建鼓一搏拊二祝敵各一木笏六設於階下分左右懸樂律中和韶樂春以夾鐘爲宮秋以南呂爲宮樂章六奏舞佾六佾三獻均文舞舞器引舞以旌節左右各一文德之舞以羽籥各三十有六祭之前二日承祭分獻各官皆致齋執事官補服至犧牲所省牲前一日承祭官率僚屬朝服上香監視宰牲執事者舉祝案送至齋所承祭官視畢送至前後殿安設

音步屬志 卷之六
一跪三叩退祭日日出前六刻承祭等官更衣畢通

贊贊啟戶樂舞生登歌執事各執其事文舞六佾進

承祭官就位分獻官就位陪祭官就位

文東武西

瘞毛血

司毛血生捧毛血從中門出埋西北隅坎內

啟牲饌蓋迎神樂奏昭平之

章司香奉香盤贊引引承祭官升東階由殿左門入

詣

先師香案前立司香跪進香贊引贊跪承祭官跪一叩贊

上香承祭官上柱香次三上瓣香一叩興贊復位分

獻官各詣四配十二哲兩廡先賢先儒位上香如儀

皆復位通贊贊跪叩興承祭官行三跪九叩禮各官
隨行禮奠帛行初獻禮奏宣平之章舞羽籥之舞引
贊引承祭官詣盥洗所浴水進巾司帛奉帛司爵奉
爵進承祭官入殿左門詣

先師位前跪一叩司帛跪奉篚承祭官受篚拱舉奠於案

司爵跪奉爵承祭官受爵拱舉奠於正中

亞獻奠左
三獻奠右

一叩興復位分獻官各詣四配十二哲兩廡奠獻如
儀各復位司祝至祝案前跪三叩奉祝版跪案左樂
暫止承祭官詣讀祝位跪眾官皆跪司祝讀祝畢捧

祝版詣正位跪安於案三叩退承祭官三叩興各官同叩

復位行亞獻禮奏秩平之章行終獻禮奏叙平之章

舞並同承祭分獻並如初獻儀乃飲福受胙承祭官

詣飲受位前跪飲福酒受福胙執事生奉正案中爵羊左膊跪奉承祭官

拱舉畢三叩興復位眾官同跪叩興文德之舞退乃徹饌奏

懿平之章徹饌畢送神奏德平之章承祭及眾官行

各跪九叩禮執事者奉祝次帛次饌次香恭送燎所

燎官避立西旁東面俟祝帛過復位引詣望燎位望

燎畢舉柴焚祝帛將祝文揭下並帛俱焚於火內埋於坎下曰復位樂止

贊曰闔戶禮畢退班

祭品 附製法

太羹 淡肉汁爾雅調登以實太羹之清瀹瀹和羹肉

切薄片焯熟調五味用腰子切荔枝形焯黍粒大

稷即黃稻即大梁似稗而白黍稷稻粱四種各春

小碗另盛一碗飯印形鹽食鹽熬白入器印成魚虎

藁魚 每尾約一觔鹽醃灑乾用鹿脯鹿肉切條晾乾

鹿醢 鹿肉切小方塊以滾水焯熟加鹽酒醬醋醃醢

猪脊脊肉切小韭菹 韭菜洗淨去菁菹蔓菁去芹菹

方塊製如鹿醢

卷之六

三

芹菜洗淨去兩頭切斷 筍 筍不論乾鮮泡 棗栗榛菱芡 五種

乾鮮俱 白餅 用上麥麩加紅糖餡 黑餅 用莪麥麩作 餅 以木模印成餅形 法同白餅

脾胛 以羊白葉去黑皮洗淨 豚胎 於豬膀上取肉一 切條煮熟醋鹽拌用 圓塊鹽醬煮熟用

附陳設圖

正位

配位

十二哲

從位

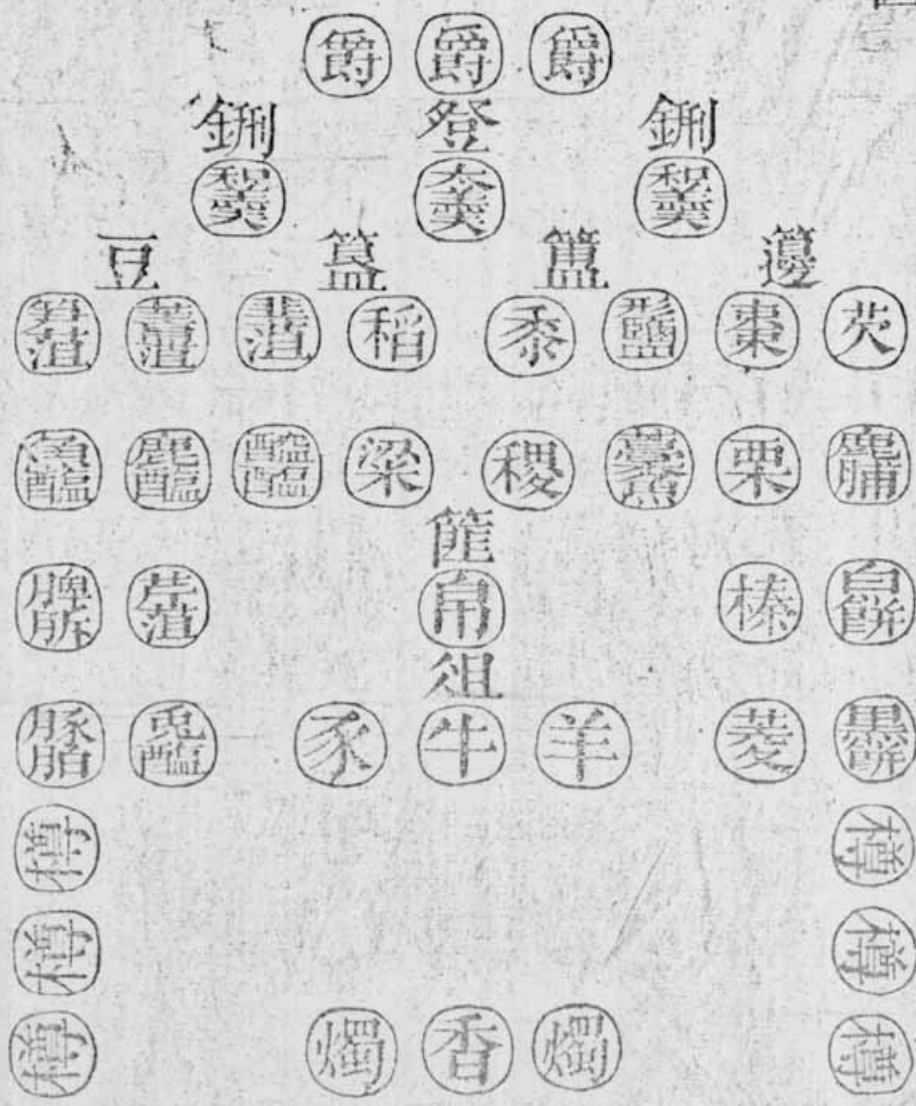
正位

配位

樂舞圖

附陳設圖

正位

立... 卷之六

三

配位

爵 爵 爵

鬯 簋 鬯

豆

簋 簋

邊

菹

醢

稻

黍

鹽

榛

醢

醢

梁

稷

鬻

菱

菹

菹

棗

芡

魚醢

鹿醢

俎

栗

鹿脯

豕

羊

燭

香

燭

篚

帛

爵

十二哲

爵 爵 爵

鉶 鬯

豆

簋

簋

籩

菹

醢

稷

黍

鹽

栗

醢

鹿

棗

脯

俎

豕

羊

燭

香

燭

篚

帛

樽

從位

俎

俎

正位

爵 爵 爵

鉶

鉶

鬯

鬯

豆

簋

簋

邊

藟

藟

稻

黍

鬯

榛

醢

醢

梁

稷

麴

菱

藟

藟

筐

棗

芡

醢

醢

帛

栗

脯

俎

豕

羊

燭

香

燭

樽

配位

爵 爵 爵

豆

簋

簋

籩

菹

簋

稷

黍

醢

栗

醢

醢

棗

脯

俎

豕

羊

燭

香

燭

篚

帛

樽

樂舞圖

位位搏拊

工

麾位

歌瑟祝位笛位

殿

歌瑟歌位笛位

工

位位搏拊

笙位應鼓位

洞簫位鳳簫位

壎位

鐘位

磬位

篪位

鳳簫位洞簫位笙位

鼗鼓位

舞

舞舞舞舞舞舞

舞舞舞舞舞舞

舞舞舞舞舞舞

舞舞舞舞舞舞

舞舞舞舞舞舞

舞舞舞舞舞舞

舞

舞舞舞舞舞舞

樂章

迎神

昭平

大哉孔子先覺先知

與天地參萬世之師

祥徵麟紱韻答金絲

日月旣揭乾坤清夷

奠帛初獻

宣平

予懷明德玉振金聲
生民未有展也大成
俎豆千古春秋上下

清酒既載其香始升

亞獻

秩平

式禮莫愆升堂再獻

響協鼗鏞誠孚鸞甌

肅肅雍雍譽髦斯彥

禮陶樂淑相觀而善

終獻

敘平

自古在昔先民有作

皮弁祭菜於論思樂

惟天牖民惟聖時若

彝倫攸敘至今木鐸

徹饌

懿平

先師有言祭則受福

四海巽宮疇敢不肅

禮成告徹毋疏毋瀆

樂所自生中原有菽

送神

德平

鳧繹戕戕洙泗洋洋

景行行止流澤無疆

聿昭祀事祀事孔明

化我蒸民育我膠庠

舞器節羽籥

祝文

維某年 月 日某官致祭於

至聖先師孔子位前祝曰維

先師德隆千古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

薦於馨香泮水膠庠益致嚴於籩豆茲當

春秋

仲祗率

彝章肅展微忱聿將祀事配以

禮安鳳志 卷之六
復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子尚饗

崇聖祠在大成殿後中設

至聖先代五王神位南向以四配先代侑饗殿中周程張
朱蔡先代從祀兩廡均東西向春秋上丁同日致祭
正位前各帛一羊一豕一鉶二簋各二籩豆各八
爵三尊一鑪一鐙二四配位各帛一簋各一籩豆

各四爵三東西各羊一豕一尊一鑪一鐙二兩廡從
位東西二案均簠簋各一籩豆各四每位爵一東西
各帛一羊一豕一尊一鑪一鐙二俎篚冪勺具贊引
引承祭官入祠左門分獻官隨入承祭官盥洗畢引
詣殿階下正中分獻官以次序列於後均北面與儀
贊執事官各共迺職

以下自迎神至送神皆典儀唱贊

贊引官贊就

位引承祭官就拜位立迺迎

神司香奉香盤進贊引官贊就上香位引承祭官升東

階由殿左門入詣

肇聖王香案前立司香跪奉香贊引官贊跪承祭官跪一
叩贊上香承祭官上柱香次三上瓣香一叩興以次
詣

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啟聖王位前上香儀同贊復位引承祭官退至殿左門北

面揖出凡出殿門皆揖復位分獻官各詣四配位兩廡從祀

位前上香如儀皆復位贊引官贊跪叩興以下行禮皆有贊

承祭官行三跪九叩禮分獻官均隨行禮奠帛行初獻禮執事生各奉篚執爵進承祭官入殿左門詣

神位前跪一叩司帛跪奉篚承祭官受篚拱舉奠於案司爵跪奉爵承祭官受爵拱舉奠於正中一叩興以次奠獻畢司祝至祝案前三叩奉祝版跪案左承祭官詣讀祝位跪司祝讀祝畢詣正中

神位前跪安於案三叩退承祭官行三叩禮畢仍由殿左門出復位分獻官奠帛獻爵各如儀皆復位次亞獻奠爵於左次終獻奠爵於右四配兩廡畢獻儀均

與初獻同徹饌送神承祭官及分獻官均行三跪九叩禮執事生奉祝次帛次饌次香恭隨燎所承祭官避立西旁東面俟祝帛過復位引詣望燎位望燎引承祭官退

祝文

維某年 月 日某官致祭於

肇聖王

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啟聖王曰維 王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌

昌凡聲教所覃敷悉循源而溯本宜肅明禋之典用

申守土之忱茲當仲春辛修祀事配以秋

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟氏尚饗

附錄雲貴總督鄂爾泰丁祭教

竊維

至聖先師萬世之師表也冠帶集團橋

天子有臨雍之典春秋居仲月上丁修釋菜之儀內則命

夫胄子三公外則寄於有司羣牧典棊嚴也誰敢懈

焉本部院前蒞南藩職司秉鬯恭逢丁祭親齋沐而

宿覺宮先令儒官較簿書而正祭器乃知牲或已經

宰殺既失告全致潔之心物豈盡屬肥鮮更乖博碩

蕃滋之義且或常供不充夫額數任先後以那移珍

品不給於豆籩致菹鹽之雙疊兼聞各學亦有同風

罔知共竭精誠但解奉行故事甚或尊罍未備疇詳
犧象之形琴瑟雖陳莫解敵簋之狀觀者如牆如堵
任彼咆哮祭者似醉似癡頽如聾瞽一尊纔薦滿庭
之燎火無光三獻未終兩廡之燈輝已滅於是登鋤
與簋簋悉任顛倒几筵鹿兔與榛菱似遇摩空鷓雀
分甘奪脆半由承祭之家人拍地喧天遑問糾儀之
齋長駿奔髦士霎時怒髮衝冠輿隸膳夫一片雄心
染指凡此之類罪豈勝誅皆由約束不嚴亦以躬行
未善不思主爵則身膺一命幸得窺聖人門牆分獻

則職任半蘊原以司泮宮俎豆平時未知化導已蒙
尸位之譏臨事不克恪恭難免曠官之咎於是飭郡
守州牧縣令等職兼以誠教授學正訓導諸員各矢
乃心以襄大典預期三日牲牲皆供乎餼牽先事一
朝品物盡陳於類璧齋戒沐浴來觀習樂試歌舞於
明倫堂前料量潔清退服寢衣歛精神於尊經閣畔
庶幾必誠必信斯夙夜之惟寅無怠無愆知神人之
感格是並申之條約用以頒諸學宮業經江南各學
遵照奉行在案今本部院蒞任滇黔合行通飭爲此

仰府州縣等官並教授學正訓導諸員務須恪遵奉行今將條約開列於左

一既奉肇聖五王不惟簠簋豆籩照數增設即牲牲亦應各增其四有議共牲者其說不可從考之典禮惟配享有可以共牲者專主無共牲之禮書云文王騂牛一武王騂牛一其明徵也自三代至漢唐皆不聞共牲之說惟後漢有青帝赤帝共一犢白帝黑帝共一犢者議者非之唐開元時五品以上室異牲六品以下共牲豈有王爵而可共牲者乎其各照數增

一爲五可也

一祭牲祭品皆有定額一豆一籩罔可缺遺况牲取親殺以告虔也取其毛血以告全也可既宰而入學門乎豕曰剛鬣註謂其豕肥則鬣剛羊曰柔毛註謂其羊肥則毛細而柔弱此博碩肥腠之所由稱也可以瘦瘠不堪之豕羊而飲之灌之以充牲拴乎既宰且不可瘦瘠且不可況可缺其額數而肥吏胥之囊橐乎月令曰犧牲勿用牝又曰命宰祝循行犧牲視全具按芻豢瞻肥瘠察物色必比類量大小視長短

皆中度五者備當上帝其饗註曰上帝且歆享之況羣神乎嗣後各官俱須先三日親至學視牲牲如法然後稽其數使人牧之以待先一夕親割吏雖奸其何所施乎

一丁祭先數日集樂舞生演習精熟先一日與祭官親同往觀不得草率從事

一丁祭先一夕凡與祭官齊集學宮齋宿不得有一員私宿本署

一丁祭之日庭燎燈燭務須光明如晝以俟祭畢後

已除神前燈燭外即官員不得各自張燈

一丁祭日櫺星門內不得容一間雜人所有事宜止許學書幹辦及小心謹慎門斗二人或四人照管燈燭其官員僕從等一概於門外伺候萬勿有僕從持燈夾墊相隨上殿及上兩廡之禮君師一體毋得自取罪戾以遺失禮之愆

一丁祭之日既不許容一間雜人自無有搶奪祭燭及祭品之事倘或仍有潛匿門內乘空搶奪者以賊盜論即時擒獲解報以憑盡法重究

一學宮之地聖賢靈爽所依不惟丁祭宜修治肅清
即平日尤宜灑掃潔淨近每見黌宮以內栽瓜種菜
學圃成澆灌之場曝被晒衣諸生絕往來之路甚至
丹楹刻桷徒供蝙蝠棲遲烏革翬飛盡是黽黽巢穴
蛛塵百斛廟貌埋埃垢之中颺糞千箕腥穢聞宮牆
之外皆已安之若素久且習爲固然甚至先儒先賢
兩廡之神位傾頽非其子孫有誰咨問加之朽蠹若
罔聞知凡爾學官所司何職即諸門斗多亦奚爲嗣
後教官不時巡察務令門斗分班輪值逐月掃除學

華文廳志 卷之六
三
宮之內不得容一毫塵埃庶亦無忝厥司慎哉母忽
學校規條

順治九年題准刊立卧碑置於明倫堂之左曉示生
員

朝廷建立學校選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

一生員之家父母賢智者子當愛敬父母愚魯或有
非爲者子既讀書明理當再三懇告使父母不陷於
危言

一生員立志當學爲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爲官必取禍患行害
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即有切已之事祇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須誠心聽受如有未明從容再問毋妄行辨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

一生員不許糾黨多人立盟結社把持官府武斷鄉曲作文字不許妄行刊刻違者聽提調治罪

學額

額進歲科考各取文章十名歲考取武童十名廩生二十四名增生二十四名歲貢三年二名拔貢十二年一名

按舊例額進十二名廩生三十名嘉慶四年雲南總督鄂 奏覆以州屬黃草壩距州寫遠改設興

義縣撥廩學二名廩生六名增生六名入興義縣

學

廩生 每名年給廩米四石廩糈銀五錢

苗生 雍正間例歲科考取童生一名歲考取武童

一名乾隆十六年裁歸民籍

僧生 乾隆五年奏准各省府州縣學樂舞生務令

各該府州縣會同教官考選本籍俊秀通曉音律嫻

習禮儀者方准充補遇有缺出另行考選足數此外

不許浮充仍造冊申報學臣查核每遇學臣按臨免

其府州縣兩試出教官冊送府州縣叙入考案之後

申送學院憑文錄取

貢法

凡貢士成均選拔貢生每十二年一舉直省學政於
科考後合兩試優等生員考擇文行兼優者拔取會
督撫覆試文藝兼擇才品疏請貢入成均既赴部奏
請

廷試考列一二等者簡選錄用 副貢以順天及各省鄉

試取中副榜升入太學準作貢生與選拔貢生同

歲貢生以各學廩膳生員食餼年久者依序貢入成

均 恩貢生遇

國家

覃恩以本歲正貢作爲恩貢與選拔及副貢同如不值貢
期竣應貢之年補行 優貢生學政歲科試竣於各
學歲考所報優生中擇尤考選黔額二名

普安直隸廳志卷之七

營建

考棚

道光十五年同知韓闕名率紳民擇基於南壇山捐
修同治七年因興義府陷於賊學院廖接臨普安廳
調考興義五屬生童同知吳宗蘭暨紳民等籌款重
建號舍二十餘間卓堯俱全光緒六年同知俞渭復
增修號舍六區號卓一百二十張號堯一百四十條
號板四十塊

普安直隸廳志卷之七

營建

書院

鳳山書院在城西門內山半嘉慶十二年建前面筆
峯後枕奎閣地勢雄特萬象森羅有頭門二門講堂
三楹上有樓正中祀倉聖頗極軒敞兩旁翼室爲齋
房講堂右折爲山長內室三楹右偏爲厨溜對面有
亭翼然署同知吳公宗蘭榜曰綠繞青來講堂下有
丹桂紫薇各一株花時足供游賞院後有井泉甘冽

清香前教諭劉漢英綴爲八景曰魁閣飛霞書樓賞
雨薇雲夏幕桂露秋香筆岫凌雲斗亭留月山房抱
膠井泉洗心各繫以詩

見藝文

東脩田租在柳樹灣毛政營兩處每年定收折租銀

壹百叁拾捌兩

戊子年加押佃銀今收銀壹百貳拾兩

膏火田租 本城花園租拾叁石 復新橋租肆石

濫田填租拾貳石 四里牌租伍石 獅子口租拾

石 小觀音寺租貳拾壹石 對門山租拾貳石叁

斗伍升 對門山地租壹石伍升 文廟後地租伍

斗 賀家溝租陸石 西沖屯租陸石 張官屯租
五石零壹斗 支家屯租拾伍石 印家庄租玖石
沙溝租伍拾捌石五斗 恰忤屯租拾捌石 海子
頭租拾貳石 龍洞租伍石 馬坡租捌石 吳官
屯租壹石貳斗 三板橋租叁拾柒石貳斗伍升
軟橋哨租貳石 小沖河租叁斗 委樂屯租貳石
亦資孔租貳石貳斗 小橋租貳石 學庄租陸石
媽依租肆石

已上每年共收租穀貳百柒拾柒石玖斗

附鄉試賓興田租

西冲屯租叁拾壹石柒斗柒升 响水田租肆石

貳斗 三畝溝租貳石 甘家庄租貳拾壹石零

肆升 高官屯租叁石捌斗壹升 水草坪租肆

拾石 華家屯租叁拾貳石捌斗叁升

已上每年共收租穀壹百叁拾伍石陸斗五升

附文會試賓興田租

噠喇河租拾叁石 三板橋租拾陸石 印家庄

租柒石伍斗 西冲屯租肆石 本城租叁石

華家屯租捌石捌斗 馬脚色租叁石

已上每年共收租穀伍拾伍石叁斗

附武會試賓興田租

大庄田租叁石捌斗 東沖田租拾石 上寨田

租拾貳石 兔場營租叁石 華家屯租捌石貳

斗 已上每年共收租穀叁拾柒石

書院考棚文廟文昌廟歲修田租 每年共收租

穀伍拾陸石

普安直隸廳志卷之七

營建

義學

北門樓義學道光二年同知陳熙設由府倉發給糧
米拾陸京石 起鳳義學道光二年同知陳熙設由
府倉發給糧米拾陸京石 官井街義學道光六年
紳士高占魁范連祥設由膏火穀發給拾伍石 老
君祠義學道光六年紳士高占魁范連祥設由膏火
穀發給拾伍石 大石口義學同治四年同知錢

設由大坡舖逆租發給穀拾陸市石 西冲義學同

治四年同知錢壩設由大坡舖逆租發給穀拾肆市

石 四鄉義學一在沙陀一在哈馬庄一在坎者一

在達喇一在十里坪一在螞蟻一在螳螂一在亦資

孔一在播政一在歸順一在蛾螂舖一在獨密一在

南星一在劉官屯一在上江一在中江一在下江一

在水塘屯一在九家村一在龍洞一在馬坡一在三

板橋一在楊松一在白塊一在樂民里一在上寨一

在茶廳一在捨腊木一在普彝一在芝花甲一在平

彝一在上椅柯一在中椅柯一在下椅柯

以上四鄉義學束修均有定章茲不備錄

北門外背街義學係孀婦艾楊氏同媳許氏捐銀
柒拾兩每年收息租穀伍石以作束脩

附學田

原額壹百叁拾柒畝伍分除荒蕪壹百零玖畝柒
分伍釐外實在成熟田貳拾柒畝柒分伍釐每畝
起徵穀陸斗共徵穀壹拾陸石陸斗伍升折徵糧
米捌石叁斗貳升伍合每年撥給寒生

普安直隸廳志卷之八

營建

壇廟

社稷壇舊在治南一里南壇山今建於城北螃嶼山左

離城二里

按壇制會典載地廣袤二畝有奇壇方二丈五尺高三尺四寸陛各三級壇前九丈五尺週繞以牆長四十五丈石主長二尺五寸方一尺埋於壇上正中近南距壇邊二尺五寸露圓尖於外神牌用木高二尺

二寸濶四寸五分座高四寸五分濶八寸五分朱漆
青字祭畢藏之

祭祀每歲仲春上戊日致祭前期三日齋戒前一日

省牲掃除壇之上下設獻官幕次至日黎明各官朝

服行三獻禮飲福受胙儀與文廟同惟無樂舞贊唱

改爲望座執事者以祝帛
焚於坎中畢以土實坎

祭品

羊一豕一鉶一邊四豆四爵六簋二簋二黑色帛二

祝文

維神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三
農而蕃稼稽恭承守土肅展明禋時居仲春敬修祀
典庶丸丸松栢鞏磐石以無疆翼翼黍苗佐神倉於
不匱尚饗

風雲雷雨山川壇在洺東廢東陵寺旁

祭祀每歲仲

春

上戊日致祭設木主三位中風雲雷

雨左山川右城隍儀與社稷壇同

惟獻禮分中左右三位引詣望瘞贊

唱改爲望燎不以土實坎

祭品

羊一豕一鉶一簋二簋二棗粟之屬五白色帛七風
雲雷雨山川六城隍一爵如之

祝文

維神贊勳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永保安貞之
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幣尚
饗

先農壇在治西硫礪厰離城三里壇制高二尺一寸深

廣二丈五尺後爲神廟正殿三間東西房各一間門樓一座週圍以垣前爲籍田計四畝九分雍正五年知州黃世文奉文籌款修建光緒元年同知俞渭重修

祭祀每歲季春月亥日致祭

祭品

羊一豕一爵三登一鉶二籩十豆十簋二簋二帛一
耕藉祭儀

耕藉日每年奉文行知屆期致齋二日祭日主祭官

及各官俱穿朝服至壇先請神牌安奉壇上禮生引
主祭官至行禮處文東武西排立唱樂舞生各就位
執事生各司其事主祭官就位陪祭官各就位瘞毛
血迎神奏樂樂奏永豐之章主祭官眾官俱行三跪
九叩首禮興奠帛行初獻禮樂奏時豐之章引主祭
官詣盥洗所進巾詣神位前上香跪獻帛獻爵叩首
興詣讀祝位跪眾官皆跪讀祝文畢俱三叩首興復
位行亞獻禮樂奏咸豐之章又引主祭官升壇詣神
位前跪獻爵叩首興復位行終獻禮樂奏大豐之章

又引主祭官升壇詣神位前跪獻爵叩首興復位徹饌樂奏屢豐之章辭神樂奏報豐之章主祭官行三跪九叩首禮興捧祝帛饌各詣燎所樂奏慶豐之章望燎禮畢退至壇側各官俱換蟒袍品服禮生引至籍田所行耕籍禮主祭秉耒陪祭執青箱播種用耜老一人牽牛農夫二人扶犁九推九返農夫終畝耕畢各官率耆老農夫望

闕行三跪九叩首禮畢而散農具俱用赤色牛黑色子種青色種照地土所宜者

樂章

迎神樂永豐之章

勾芒秉耒土牛是驅惟神歆止蒼龍駕車念彼田疇
民命所需生成有德尚式臨諸

初獻樂時豐之章

先農神哉耒耜教民田租靈哉稼穡是親功德深厚
天地同仁肅將幣帛肇舉明禋厥初生民萬彙莫辨
神錫之休嘉穀乃誕執茲醴齊豐功益見玉瓚椒醕
肅雍舉奠

亞獻樂咸豐之章

上原下隰百穀盈止粒我烝民秀良興起樂舞具備
吹豳稱兕再躋以獻肴馨酒旨

終獻樂大豐之章

糜芑秬秠惟神所貽以神饗神曰予將之秉耒三推
東作允宜五風十雨率土何私

徹饌樂屢豐之章

於皇農事自古爲烈莫敢不承今茲忻悅籩豆旣豐
簠簋云潔神視井疆執事告徹

辭神樂報豐之章

麻麥芄芄黍稻連阡縱橫萬里皆神所瞻人歌鼓腹
史載有年歲有常典弗祿綿綿

望燎樂慶豐之章

玉版蒼幣來監來歆敬之重之藏於厚深典禮由古
予行自今樂樂利國以永甯

祝文

維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惟九

五之尊歲舉三推之典忝膺守土敢忘勞民謹奉
章聿修祀事惟願五風十雨嘉祥常沐於神庥庶幾
九穗雙歧上瑞頻書乎大有尚饗

雩祭 乾隆七年定每歲孟夏行常雩禮不另立雩壇
卽於

先農壇行禮並合祀社稷山川諸神牌位

祝文

恭膺 詔命撫育羣黎仰體 彤廷保赤之誠勞農
勸稼維茲葺屋資生之本力穡服田令甲爰頒肅奉

晉安屬志 卷之八
祈年之典惟寅將事用申守土之忱黍稷惟馨尚冀
昭明之受錫來牟率育庶俾豐裕於蓋藏尚饗

崇祭 乾隆七年定旱歲祭雩祈雨潦則崇祭城門祈

晴

祝文

詔命臨民職司守土惟兆人之攸賴並藉神功冀四
序之常調羣蒙福蔭必使雨暘應候爰占物阜而民
安庶其寒煖咸宜共慶時和而歲稔仰靈樞之默運
聿集嘉祥襄元化以流行俾無災害尚饗

厲壇在城西北四里牌有古塚堆每歲春清明秋七月望日冬十月朔日致祭先期一日牒本廳城隍焚告

文祭日迎城隍木主於壇上旁列無祀鬼神位陳設

羊三豕三飯米三石

壇上城隍神位設羊一豕一壇下厲神用羊二豕二解置於器

并羹飯鋪設左右位前燭紙隨用

告文

年 月 官曰遵依禮部劄副爲祭祀本廳闔境無祀鬼神等眾事該欽奉

皇帝聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人

鬼之道幽明雖殊其理則一故天下之廣兆民之眾必立君以主之君總其大又設官分職於府州縣以各長之各府州縣又於每一百戶內設一里長以綱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祀土穀之神上下之禮各有等第此祀神之道如此尚念冥冥之中無祀鬼神昔爲生民未之何故而歿其間有遭兵刃而橫傷者

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者有爲饑餓凍死
者有因戰鬥而殞身者有因危急而自縊者有因墻
屋傾頽而壓死者有死後無子孫者此等鬼魂或終
於前代或沒於近世或兵戈擾攘流移他鄉或人煙
斷絕久缺其祭姓名混沒於一時祀典無聞而不載
此等孤魂死無所依精魂未散結爲陰靈或倚草附
木或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沉淪
意懸懸而望祭興言及此憐其慘悽故勅天下有司
依時享祭在京都有泰厲之際在王國有國厲之祭
各府州有郡厲之祭在各縣有邑厲之祭在一里又
各有鄉厲之祭期於神依人而血食人敬神而知禮
仍命本處城隍以主此祭欽奉如此今某等不敢有
違謹設壇於城北以某年某月某日

照填清
明等日置備牲

醴羹飯專祭本廳闔境內人民倘有忤逆不孝不敬
六親者有奸盜詐僞不畏公法者有拗曲作直欺壓

良善者有躲避差徭耗損貧民者似此頑惡奸邪不
良之徒神必報於城隍發露其事使遭官府輕則笞
決杖斷不得號爲良民重則徒流絞斬不得生還鄉
里若事未發露必遭陰譴使舉家並染瘟疫六畜田
蠶不利如有孝順父母和睦親族畏懼官府遵守禮
法不作非爲良善正直之人神必達之城隍陰加護
佑使其家道安和農事順序父母妻子保守鄉里我
等闔廳官吏如有上欺

朝廷下枉良善貪財作弊蠹政害民者靈必無私一體

音字庫記 卷之六
昭報如此則鬼神有鑒察之明官府非譖諛之祭尚
饗

文廟詳學校

武廟在北門外鳳鳴山創自前明宣宗時

國朝康熙五十二年知州謝旻重修後殿五十六年雲
貴總督蔣廷錫重修正殿嘉慶十七年添修過亭道
光十五年重修咸豐元年增修啟聖宮皆官率紳民
籌款今正殿五楹兩廡各三間後殿五楹兩廂各三
間山門外石階百級左右繞以紅牆 廟租玖拾叁

石

後花園前明征南將軍潁國公第三子傅公天錫墓有墓誌又有都督尚公阿布墓叅戎胡公鳳翔墓普安營遊府傅公心齋墓有墓誌開山僧人巨叵智可塔墓亦在內

雍正三年奉

旨加尊關帝號爲忠義神武關聖大帝乾隆二十五年詔改謚神勇乾隆三十三年

詔加忠義神勇顯佑關聖大帝奉頒祭儀與文廟畧同

但無樂舞嘉慶十九年

詔加忠義神武靈佑仁勇關聖大帝道光八年

詔加忠義神武靈佑仁勇威顯關聖大帝咸豐二年

詔加忠義神武靈佑仁勇威顯護國關聖大帝三年

詔加忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民關聖大帝升入
中祀樂用六成舞用六佾每春秋祭祀外五月十三

聖誕祭禮與二祭同咸豐六年

詔加忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民精誠關聖大帝

同治 年

詔加忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民精誠綏靖關聖
大帝同治 年

詔加忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民精誠綏靖翊贊
關聖大帝光緒五年

詔加忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民精誠綏靖翊贊
宣德關聖大帝咸豐八年欽奉

御書萬世人極匾額

祭品

帛一爵三牛一羊一豕一登一鉶二簋二籩二簋十

豆十鑪一鐙二

樂章

迎神樂格平之章

懿鑠兮焜煌神威靈兮赫八方偉烈昭兮累禋祀事
明兮永光達精誠兮黍稷馨香儼如在兮洋洋

初獻樂翊平之章

英風翊颯兮神格思紛綺蓋兮龍旗灑柱醑兮盈卮
香始升兮明粲惟降鑒兮在茲流景祚兮翊昌時

亞獻樂恢平之章

觴再酌兮告虔舞干戚兮合宮懸歆苾芬兮潔蠲扇
巍顯翼兮神功宣

終獻樂靖平之章

鬱鬯兮三申羅邊簋兮畢陳儀卒度兮肅明禋神降
福兮宜民宜人

徹饌樂彝平之章

物惟備兮咸有明德惟馨兮神其受告徹兮禮終罔
咎佑我家邦兮孔厚

送神樂康平之章

青安屬元
卷之八
幢葆歲蕤兮神聿歸馭鳳軫兮駿虬駢降烟熅兮餘
翻馡願回靈盼兮德洽明威

望燎樂康平之章

焄蒿烈兮燎有輝神光遙燭兮祥雲霏祭受福兮茂
典無違庶揚駿烈兮永奠曷畿

祝文

維神星日英靈乾坤正氣允文允武紹聖學於千
秋至大至剛顯神威於六合仰聲靈之赫濯崇典禮
於馨香茲當仲春用昭時饗尚祈昭格克鑒精虔

五月十三日聖誕 祝文

維神九宇承庥兩儀合撰崧生嶽降溯聖誕之靈
辰日午天中居恢臺之令序聰明正直壹者也千秋
徵胥蠶之隆盛德大業至矣哉六幕肅馨香之薦爰
循懋典式展明禋苾芬明陳精誠鑒格尚饗

武廟後殿

雍正三年奉

旨追封關帝三代公爵

曾祖光昭公

祖裕昌公

父成忠公

勅建三公祠每年春秋祭祀儀亦與啟聖祠同咸豐五年
詔封三代王爵

曾祖加封光昭王

祖裕昌王

父成忠王

祝文

維王世澤覃庶令儀裕後靈鍾河嶽篤生神武之

英誠溯淵源宜切尊崇之報班爵超躬恒而上升香
肅俎豆之陳茲居仲仲春爰修祀事尚祈昭鑒式此苾
芬

五月十三日祝文

維 王廸德承家累仁昌後崧生嶽降識毓聖之有
基木本水源宜推恩之及遠封爵特超於五等馨香
永薦於千秋際仲夏之居時命禮官而將事惟祈昭
格鑒此精虔

文昌廟在城外南壇山道光十五年同知韓率紳民公

建嘉慶六年五月內奉

上諭仿照 關帝廟定制列入祀典春秋致祭以二月初

三日

聖誕爲春祭秋祭另行擇吉由欽天監選定彙入祀
典咸豐六年

詔升中祀春秋二祭俱由禮部擇吉舉行其二月初三日
聖誕照武廟五月十三日例另祭一切禮儀祭品樂
章均照中祀辦理

樂章

迎神樂不平之章

秉氣兮靈躔翊文運兮赫中天
蜺旌兮戾止雕俎兮告虔
迓神庥兮於萬斯年

初獻樂俶平之章

神之來兮籩簋式陳神之格兮几筵式親
極昭彰兮靈貺致蠲潔兮明禋升香兮伊始居歆兮佑我人民
亞獻樂煥平之章

再酌兮瑤觴燦爛兮庭燎之光
申虔禱兮神座儼陟降兮帝旁
粢醴潔兮齋遯將緩景運兮靈長

青史原元 卷之八 十五
終獻樂煜平之章

禮成三獻兮樂奏三終覃敷元化兮繫神功馨香達
兮胙饗通歆明德兮昭察寅衷

徹饌樂懿平之章

備物兮惟時告徹兮終禮儀神悅懌兮鑒在茲垂鴻
佑兮累洽重熙

送神樂蔚平之章

雲駢駕兮風旗招神之歸兮天路遙瞻翠葆兮企丹
霄願迴靈眷兮福我朝

望燎樂蔚平之章

烟燼降兮元氣和神光燭兮梓潼之阿化成者定兮
囊弓戢戈文治光兮受福則那

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久彰夫感召薦馨
宜致其尊崇茲居仲春用昭時祀尚其歆格鑒此精

虔

二月初三日聖誕祝文

惟神功參橐籥撰合乾坤溯誕降之靈辰三臺紀
瑞度中和之令節九宇承暉若日月之有光明闡大
文於孝友如天地無不覆載感至治於馨香爰舉上
儀敬陳芳薦精禋罔懌神鑒式昭

文昌後殿

祀

帝君三代遇祭期照關帝廟後殿祀典致祭

祝文

祭引先河之義禮崇返本之思矧夫世德彌光延賞

斯及祥鍾累代炯烈宿之精靈化被千秋偉人文之
主宰是尊後殿用答前庥茲居仲春肅將時事用申
告潔神其格歆

二月初三日祝文

維文昌帝君道備中和神超亭毒稟詒謀而允紹
欽毓聖之有基雲漢昭回際嶽降崧生之會馨香感
格興水源木本之思式肇明禋用光彝典尚祈神鑒
享此清芬

城隍廟在城內卧牛山下乾隆十九年同知謝闕名率

紳士謝耀麟任鍾岳重修嘉慶三年同知鄭

闕名重

修道光間同知邵鴻儒補修甬壁兩台牆垣同治九年同知李斌重修後殿光緒十一年同知余雲煥率紳民重修正殿 費銀捌百餘兩

祭祀儀注祝文俱與風雲雷雨山川壇同

廟租 每年租穀肆拾伍石壹斗

東嶽廟在城西廳署後鳳山

火神廟在城外南壇山

龍神祠在城外南壇山

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

霍神祠在城外南壇山

忠義孝弟祠詳學校奉

旨祀闔廳已故忠義孝弟之人設主祠中並將姓名表揚牌坊上每歲春秋釋奠禮畢教諭一人公服詣祠致

普安屬志 卷之六
祭讀祝望燎承祭官行三叩禮

祭品

帛一 羊一 豕一 簋簋各一 籩豆各四

爵三

祝文

維 靈稟負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叙性摯
莪蒿克恭念天顯之親情殷棣萼模楷咸推夫懿德
恩綸特闡其幽光祠宇維隆歲時式祀用陳尊簋來格凡

筵

節孝祠詳學校奉

旨祀闔廳已故節孝婦女設主祠中并將姓氏表揚於牌坊上每歲春秋致祭儀注祭品與忠義孝弟祠同

祝文

維靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞全閩中之亮節竭誠致敬彰閩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

昭忠祠在城內南門後街同治五年同知錢堦率紳民捐修 每年租穀陸拾石

節烈祠在城內城隍廟後同治五年同知錢堦率紳民捐修 每年租穀貳拾石由逆租撥入

名宦鄉賢祠在城外大街建自前明

國朝嘉慶間同知陳熙捐修置田肆畝除納糧外每年佃戶納銀肆兩作春秋二季祭品之費儀注祭品與忠義孝弟祠同

祝文 名宦鄉賢同

維 靈文武顯邦公忠體國當

皇朝之肇造心膂攸同值

列聖之丕承股肱作輔明良合德奮庸而庶績咸熙中
外宣猷敷澤而兆民永賴洵屬廟廊之碩望允宜俎
豆以明禋考績紀勳崇報昭垂於令典肅陳牲幣馨
香祇薦於歲時

魁星閣在城內臥牛山鐘鼓樓舊址鄉紳董洵熙建

祝文

維 神奎精挺秀璧府聯輝文字啓而行遠之像昭
科第闡而奪魁之才盛惟專司其筦鑰始入彀於英
雄鼓多士登鰲之心威靈如在肅千秋攀雲之志享
祀惟虔爰祇薦乎馨香冀感通於冥漠

文昌閣一在南里大冲屯離城二十五里

文昌宮一在下屯咸豐間紳民修建

關聖宮一在狗場營之東明末隴姓建咸豐間狃亂燬
同治間鄉民重修

馬王廟在北 城外平街

普安直隸廳志卷之六

營建

寺觀

壽佛寺在北門城外太平街

國朝雍正五年建道光二十五年重修光緒十四年同知曹昌祺率紳民捐修有正殿後殿左右走廊前戲樓、每年租穀肆拾捌石

水星寺在北門城外營盤山之麓又號水晶觀明洪武間建原有三官閣

國朝康熙三十一年遷三官閣於山上修理上下二殿
同治間回亂後吳生君襄補修 每年租穀柒拾壹

石叁斗

大威寺在北門城外天目山明洪武間建嘉靖間僧方
和方貴添修萬厯間僧懶峰重修寺左植古杉十一
株寺右植古杉六株

國朝康熙間僧如慧如德如興修理後殿乾隆間僧惺
文修理前殿嘉慶間僧綱司明鑑添修兩廊補修前
後佛殿僧可玉修山門一座石禪關一所山神土地

廟各一所道光間僧正定正朗正念修佛殿前大魚池一區並修廂房同治間毀於獮亂旋陸續修培光緒八年僧果修重修前殿添修廂房後有漱石泉井前有杪棠果古樹一株楓香樹一株 每年租穀陸拾餘石

護國寺在城南三十里丹霞山明萬曆間僧海玉建元真觀於其頂素著靈應三月上巳祖師聖誕川滇及本省來進香者以千數每值聖誕前後相傳雷神掃殿石壁上天北丹山四字聞係神書字畫奇詭難辨

嘉慶間僧隆成隆普修西牆道光間僧能照能參修
東牆同治間僧仁慧仁芳重修殿宇及兩廂牆垣光
緒九年僧盛融盛亮建修三官殿 每年租穀叁百
餘石

善興寺在樓下河窩舖屯係丹霞山之麓建立年分失
攷道光間僧隆福能照重修上下殿東西兩廂

九峰寺在城北六十里前明建元天觀於其頂後燬於
流寇開山僧性寬改建九龍山之麓號九峰寺道光
十五年建修大佛殿同治十三年建修祖師殿光緒

四年建修兩廂 每年租穀陸拾餘石

崧歸寺在城北九十里創自前明原名五龍觀

國朝順治間有太監善權訪名山至此改號崧歸寺前有涼亭過樓左右有古柏二株後有樟樹數株自道

光至同治四年遭獮匪焚燬僧仁源三修之最後光緒五年里人招僧果佩住持廟中始行修理今前後二殿左右兩廂 每年租穀壹百餘石

普福寺在城南三十里水塘明崇禎間建上有佛殿下爲大士庵再下爲關聖宮

普安鳳志 卷之八
國朝康熙間僧惟習重修今寺後有銀杏二株大千圍
鳳鳴寺在南里前所屯之黃泥田原建文昌閣關聖宮
咸豐間毀於獬匪鄉民重建仍復舊觀

廻龍寺在上伍大屯建修年分失攷咸豐末年燬於獬
亂同治間紳士倡修

鎮龍寺在捨腊木中山頂建修年分失攷咸豐末年燬
於獬亂同治間紳士倡修

鸚鵡寺在城北五十里建自前明

國朝咸豐季年獬亂燬同治間僧超凡募化重修

朝陽寺

北極觀在北城內建自前明

國朝嘉慶間被回祿章道人募修上下殿宇左右迴廊
每年租穀拾數石

南極觀在南門外里許前明蔣虹泉建玉皇閣斗母閣
後燬於流寇

國朝乾隆間僧廣秀復建三清殿禮斗亭嘉慶間添修
兩廊過街樓咸豐四年僧道品創立祖師殿光緒十
一年鄧道人明善增建兩廂走樓 每年租穀肆拾

餘石

玉陽洞在城南三里舊名元真觀建自前明洞前壁立培石而上有前殿後殿兩旁廂房左折而入有石巖妙境天成中建石閣祀觀音最爲靈應巖下有牡丹臺又左折爲玉皇閣

國朝乾隆間建通明殿旁設兩廂光緒十一年重修玉皇閣在北城外館驛坡乾隆間僧惺文建萬壽宮在城內北門順城街明萬厯間建

國朝乾隆間重修同治十一年添修有正殿後殿兩旁

廂房前戲樓 每年租穀貳拾肆石

忠烈宮在北門外大街明洪武間建有正殿後殿前山門

國朝同治間狃亂後僧得祿連年修培 每年租貳拾

壹石

翠松庵在水塘康熙二十八年僧人建

祖師觀在樂民里鼇頭山上台下爲圓通寺山之中台也下台建玉皇閣再下爲三聖宮回逆之變惟圓通寺巍然獨存

萬壽宮在樂民里

斗閣在樂民里駱駝村

東嶽廟在樂民里大地村

六科迴龍寺在樂民里

三秀宮在樂民里小黃草壩

迴龍寺在樂民里三岔甲日就顏壞合屯補修未竣

老君廟在樂民里上埧

觀音閣在樂民里

青雲寺在亦資孔張文錦修

關聖宮在亦資孔顧雲程顧雲瞻同修

關帝廟在平夷里

祖師觀在平夷里咸同閒前後二層爲回賊毀壞今重修

萬壽宮在平夷里被回賊毀壞今重修

觀音閣在平夷里石家庄

關聖廟在平夷里木魚山

蓮花寺在平夷里蓮花山回變寺毀今重修前有九曲河後有戰馬山白雲洞右有東河橋左有紫竹林登

山四眺景物絕佳

觀音閣在大坡堡

文昌宮在王官屯

文閣在南里大冲壘林木蒼鬱清時風送響佳境也

迴龍寺在坎者金鍾山頂同治四年里人孫承忠孫承

釗建

普安直隸廳志卷之八

營建

公所

演武廳舊在南門外豆腐坡後改建東門外

接官廳在北門外迎恩橋

稅課局原在館驛坡爲賊所燬今移設北城外平街

申明亭在北城外平街光緒十一年署同知余雲煥重

修

養濟院前在南城左倚城而建狃亂燬焉光緒二年同

知俞渭捐貲移建於北城外滑坡

