

浦江縣志

卷十三

壇壝

附 祠廟

鄉飲

附 鄉約

禮樂

附 祭儀

卷十四

書目 金石

直三

浦江縣志卷十三

志典禮第一

壇壝

祠廟

鄉飲

鄉約

禮樂

祭儀

虞書伯夷典三禮先儒訓為祀天神地祇人鬼然禮之用合幽明而一貫者也禮行於祭而祈報有常焉禮行於鄉而齒德以尊焉禮行於學而樂舞交習焉春秋之停典庸禮其此意也夫作典禮志

壇壝

祠廟

封人之職凡建國必設社稷之壇造都邑亦如之是

守土者皆祭社稷矣祭法則星辰山川及禦災捍患

浦江縣志

卷之十三

壇壝

有德行功烈者皆在祀典焉類至詳也志壇壝

社稷壇

在縣望華門外一里許謂之北壇

即明萬曆邑令黎宏道所

建舊

宋立社稷壇

在縣西北一里

理宗紹定三年知縣

李知退修自為記

記云紹定收元二月戊辰知退初至邑既詣學拜

孔聖先師謁社

稷壇於西郊周視壇壝頽垣壞址荆棘蒙翳牧兒樵

子出入無禁其於揭虔妥靈敬恭明神甚不稱也顧

問則對曰春秋將祭前期命里正以掃除既竣事則

置不復省今不知其幾歲矣知退惕然以懼且念方

將為政於此有民人有社稷事孰大於是者其可忽

諸謹按禮王為羣姓立社曰太社諸侯為百姓立社曰國社大夫以下成羣立社曰置社則郡邑之有社尚矣周官大宗伯望祀有四風師雨師與居二焉則風雨之祀亦古也國朝沿唐制繇天子之都至郡邑其通得祭者社稷風雨而雷師有祀亦因唐之舊政和頌五禮於天下而壇壝儀物之制莫詳焉郡邑長吏上事親謁社稷檢視壇壝部使者以時巡行不如

儀者劫之或水旱為災長吏先所社稷嘉定新書條
 章炳如也竊惟山林川澤邱陵墳衍原隰之神是生
 百物成五穀民賴之以休其功亦大有雷霆潤之以風
 雨於以順成天地之休其功亦大有雷霆潤之以風
 自古昔載之禮經編之令甲其謹且重如此長民之
 官困於期會簿書窘於獄訟財賦顧影汲汲食不遑
 暇而於其所當先者漫不加意水旱為災靡神不宗
 亦未聞潔齋以祈於社稷者比歲郡邑歉饑薦臻得
 非時事雖舉而欽崇之意未至牲牢雖備而壇壝之
 制未嚴反為壇社之思知退是用益懼廼即壇壝之
 者增土為壇社之風雨雷師之壇四壇各宜之木曰
 四門按式為壇社之無差焉壇之四旁植以所宜之
 燎與瘞則別築一壇於四壇之後撤齋廬之舊而更
 新之規模端直宏敞以嚴其出入擇民之愿慤
 闢門於西為楹者四扁鐫以嚴其出入擇民之愿慤
 者屋於旁而居之以供灑掃之役其於成也歲辛卯
 正月之二日辰值己丑初祀風師於新壇於時天宇
 穆清星河絢耀陟降奠饋威儀有秩左右執事之人
 亦莫不肅然恭敬罔有怠色前乎此未之見也今麥
 畦相望菜根蕃滋登稔卽有期矣自今以始神其格

思俾年穀順成無水旱螟螣之虞以保我黎民日益
 蕃庶吏其敢不益自勵飭以答神休越真日庚寅謹
 書本末刊之樂石庶端平三年知縣鄭思聰重修趙
 騰記云民社之寄均也觀其社垣宇頽毀祭與式戾其弗志
 其志於民幾矣政修否至於社而端已見苟氏曰社
 於民章祭稷矣邑政合百神於天祀之蓋社主土稷主
 祭社稷祭也地道親故自天子以至守令通得祀以祈
 穀地也地道親故自天子以至守令通得祀以祈
 以報祀之正也其或有簡墮弗崇鹵莽以祭於窮山
 應滂旱無節民罔所憑名爽傲倪於是荒幻之說入
 而淫昏之祀舉其咎哉浦江婺支邑介於窮山祈
 毗奔走匪龍之祠豈其咎哉浦江婺支邑介於窮山祈
 一再祭始命芟蕪竣事復曠蕪不顧習以叢棘勿治歲
 改初元令會稽李君竣事復曠蕪不顧習以叢棘勿治歲
 為垣為字為門曰是知退昉於舊址增土為壇若壝
 年令永嘉鄭君思聰曰必於古乎倣乃闢壇基治道
 塗益祠宇易墀而輒之峻墉而飾之社稷暨風雷雨
 師壇壝丈尺南而輒之峻墉而飾之社稷暨風雷雨
 午之位而升降肅別樽疊之所而酌洗辨植所宜之

木而神靈妥備祭器揭方名給田畀守者捍樵牧蓋
毫髮無遺非志於民者能乎役成屬記於汝騰遂訂
其所嘗疑與所竊聞者書之夫人民社並言不獨季路
蓋孔子亦曰保其社稷而和其人民獨至孟子乃曰
民貴社稷次之意激於時有所軒輕邪然觀左氏載季
梁曰民神之主也奉牲盛以告不曰民力普存則曰
民和歲豐蓋昔者先成民而後致力於神然則民非
貴社稷非次歟今為令者東溼以課繭絲曲文以鍛
訟獄謂是為程督可救過君獨清約自勵寬民薄賦
信厚以勸使物無競蓋不求治辨名而於撫字固切
切也其忠於民矣乎則是役也神其聽之眎矯舉以
祭而微福於萬一者大徑庭矣其合於孟子季梁之
旨故觀社以知其忠於民者外也觀政以知其信於
神者內也內外殫盡法所得書也嘉熙元年正月庚
申日元成宗大德十年遷社稷於城西縣南門外稍西明太
祖洪武八年知縣趙煥章建社稷壇於西郊北一里西
壇墳門墉齋宿之廬燎瘞之所以神宗萬曆四十三
及牲房廚庫靡不畢備今俱廢

浦江縣志

卷之十三

壇壝

三

年知縣黎宏道重建社稷壇并置着衣亭三開黎侯

稷山川兩壇并演武場記傳云國之大事在祀與戎
則夫禮祀神明練習武備豈非有司急務乎蓋社主
土稷主穀祈報之典民命關焉而境內名山大川比
風雲雷雨諸神祇是又作鎮域中而節宣四序之和
以衛吾民者國朝祀典綦明且備浦故社稷壇在城
北三里許而山川壇則去城之南二里倚水濱焉自
洪武八年曾經整葺歲久迹湮遂化為荆榛狐兔之
藪有司當春秋兩仲惟是北方誅茅設奠聊獻爵焉
子初至為淒然嘆曰煌煌大典神明陟降之謂何而
僅委諸草莽是吾有司過也未閱其乃捐囊俸若干
命工大行修飭壘土為高壇墀以文石左構一楹以
視牲且以避風雨四面繚繞崇墉塗茨堅固規模稍
稍備矣北壇沿故址惟南壇以舊址虞水鬻卜遷西
溪之旁處城西南一里許二壇規制尺寸無異也又
演武場距城東閣方一里舊未有聽邑君臨較觀兵
僅棲遲於松杉篷做之下神氣殊不震子仍捐俸若
干造大小聽三間外築墻垣四周之轅門元啟場前
以通出入蒐獮既罷子乃坐堂皇旌勇悍以罰其不

閑於兵者壁壘旌旗幾乎一變昔先民有言我戰則克祭則受福我何敢知然國之大事我不敢荒矣嗣今與汝民約尚須守此壇壝勿令圯保此垣墉勿令傾愛此堂構勿令毀傷其薪木萬一水旱盜賊猝爾生虞於焉埋璧於焉厲兵汝軍民尚亦有利哉政暇爰勒數語於石令後來同志君子得考其興廢日月增修葺焉萬厯後亭廢丙辰歲孟冬記

國朝順治初令府州縣建社稷壇定每歲春秋仲月上

戊日致祭雍正二年刊頒祀典在縣曰

縣社之神居左

縣稷之神居右祭品頒圖通行

陳設

帛一色黑 爵三 羊一 豕一 釧一

浦江縣志

卷之十三

壇壝

四

簋二黍 籩二稻 簋四形鹽 棗 栗 豆四醢醢

菁菹 鹿醢 酒樽一

儀注

前祭一日淨壇陳設監視宰牲屆期五鼓主祭官陪

祭官各朝服齊集壇外陰陽官報聲鼓 唱 鼓初嚴少

唱 鼓再嚴少 選 唱 鼓三嚴 引贊生引主祭官以下 詣盥

洗所贊濯水贊進巾 唱 執事者各司其事 主祭官

就位 陪祭官各就位 唱 瘞毛血 執事生徹毛血 饗

豆瘞 唱迎神贊跪主祭官以三跪九叩首贊興 唱行初

獻禮引贊生前詣醴尊所司尊者舉罍酌醴執

帛者捧帛 執爵者捧爵 引主祭官自贊詣

縣社神位前 跪 左右助獻贊 獻帛 贊 獻爵 贊 叩首 贊興贊

詣

縣稷神位前 禮如前儀 唱詣讀祝位 跪 引主祭官詣祝案前

旁跪 陪祭官皆跪 贊 讀祝文 讀畢仍安 叩首 贊興贊

復位 引主祭官自唱 行亞獻禮 引贊如前 復位 唱 行終

獻禮 引贊如前 復位 唱 飲福受胙 引主祭官自唱 詣飲

福位 贊 跪 贊 飲福醴 主祭官受酒 啐 贊 受福胙 受胙

授襄事 贊 叩首 贊興 唱 徹饌 唱 送神 跪 贊 三跪九叩

首唱 讀祝者捧祝 獻帛者捧帛 詣瘞所 唱 望瘞

浦江縣志

卷之十三

壇壝

五

主祭官率陪祭官 復位 唱 禮畢

面瘞坎立 唱 復位 唱 禮畢

祝文 乾隆九年頒

維年月日某官某等敢昭告於

縣社之神 維神奠安九有粒食萬邦分五色以表封

縣稷之神 曰維神奠安九有粒食萬邦分五色以表封

風雲雷雨山川城隍壇 在縣祈年門外一里許謂之南

壇舊志 元成宗大德十年建雷雨壇 在社稷壇之西

紹定初知縣李知退增築風雨雷師壇見前李侯修 社稷壇記 端平三年知縣鄭思聰建風雨雷師壇見

前趙汝騰重 明太祖洪武八年知縣趙煥章改建風

雲雷雨山川壇在縣郭之西南五都神宗萬曆四十三年知縣

黎宏道以舊址虞水齧遷建西溪之旁黎侯有記見前社稷壇下

在城西南一里許壇至此已三遷矣今之壇址因之

國朝順治初令府州縣建風雲雷雨山川壇并祀 城隍

之神共爲一壇定每歲春秋仲月致祭雍正二年奏

淮安設神牌曰

風雲雷雨之神居中

山川之神居左本縣

城隍之神居右乾隆二十二年禮部議覆陝西巡撫陳宏謀

咨稱致祭社稷壇定於春秋仲月上戊日致祭山川

浦江縣志 卷之十三 壇壝

六

壇祇載春秋仲月未定祭期會典亦未載有祭日等

語今擬山川之神於春秋仲月與社稷壇同日致祭

請載入會典永遠遵行

陳設

帛風雲雷雨四白色 山川爵 風雲雷雨十二 山

餘同社稷

儀注與社稷同

祝文 乾隆九年頒

維年月日某官某等敢昭告於

境內山川之神 本邑城隍之神曰維 神贊襄天澤福祐蒼黎佑靈化以

饗

流形生成永賴乘氣機而鼓盪温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幣尚

先農壇 在縣迎春門外龍峯塔山下

國朝雍正四年令各省督撫轉行府州縣衛擇東郊潔淨

豐腴之地照九卿所耕藉田畝數為田四畝九分立

先農壇每歲仲春亥日致祭 五年知縣秦文超

奉文建價買民地二畝四分築壇一座建殿三楹左

右翼以兩廂一貯神倉藉穀一貯祭器農具外建大

門一座今正殿兩廂暨大門俱廢神倉藉穀祭器農具亦無貯所壇東官地兩畝

浦江縣志

卷之十三

壇壝

七

五分壇西官地兩畝四分墾田兩坵以符四畝九分

之數田邊餘地開塘一口以備灌漑乾隆七年奉文

以藉田存穀變價備祭如不敷用司庫湊給

神位

先農炎帝神農氏之神居中昭配

先農厲山氏之神穆配

先農后稷氏之神

陳設

帛三

青

餘同社稷

儀注與祭社稷同

祝文 乾隆九年頒

維年月日某官某等敢昭告於

炎帝之神

厲山氏之神

后稷氏之神

日維神肇興稼穡粒我蒸民頌思文之德

克配彼天念率育之功陳常時夏茲當東作咸服西

疇洪維神肇興稼穡粒我蒸民頌思文之德

九五之尊歲舉

三推之典恭膺守土敢忘勞民謹奉彝章聿修祀典惟願

五風十雨嘉祥恆沐於神庥庶幾九穗雙歧上瑞

饗

祭畢更換蟒服行耕耨禮農具赤色牛黑色種箱青

老一人牽牛九推耕畢僚屬耆老農夫望

九返農夫終畝

闕行三跪九叩首禮禮畢退

按先是頒有耕耨三十六禾

浦江縣志

卷之十三 壇壝

八

耕所歌之詞云光華日月開青陽房星晨正呈農祥

帝念民依重耕桑肇新千耨考典章吉蠲元辰時日

良蒼龍鑾輅臨天閭青壇峙立西南方犧牲簠簋升

芬芳皇心祇敬天容莊黃幕致禮虔誠將禮成移蹕

天田旁土膏沃洽春洋洋黛犁行地牛服韁司農種

稂盛青箱洪縻在手絲鞭揚率先稼穡為民倡三推

一撥制有常五推九推數遞詳王公卿尹咸贊襄甸

人千耦列雁行耨鋤既畢恩澤滂自天集福多豐穰

來牟蕎蕎森紫芒華薌赤甲秬稗秠秠三種黎白

黃稷粟堅好碩且香縻芑大穗盈尺長五菽五豆充

壠場稌粢縻縻九色糧蜀秫玉黍兼東廡烏禾同收

除童梁雙歧合穎遍理疆千箱萬斛收神倉四時順

序百穀昌八區九有富

蓋藏歡騰億兆感聖皇

雩祭

乾隆七年御史徐以升奏古有雩祭之典逢亢旱

則又有雩請倣古禮每年屆期擇吉日致祭偶遇亢

旱即於此望告嶽瀆海鎮及山川能出雲雨者倘雨

水過多請照祭法禋祭水旱之例亦於雩壇致禱停止僧道諷經下禮部議歷代旱雩之禮皆七日一祈唐制斟酌較善宜加參訂孟夏龍見擇日行常雩禮旱則從各壇祈禱旱甚乃大雩雨足則報祀或已齋未祈而雨及所曾經祈禱者皆報祀齋期祭品皆如常儀久雨祈晴倣春秋左傳伐鼓用牲於社及文獻通考禋祭國門之禮視水來最多之門而祭仍雨不止則伐鼓用牲祭於社祈求晴雨之日照例禁止屠宰不理刑名其直省府州縣衛孟夏擇日行常雩禮或有亢旱亦皆七日先祭界內山川次祭社稷不雨

仍祈禱如初但不得用大雩之禮亦不必另設雩壇其社稷藉田等壇壝可以恪恭將事其或霖潦爲災則伐鼓用牲禋祭城門以祈晴霽但照舊行儀注奉旨是依議二十一年奉文所需祭品照例陳設每州縣酌用祭銀五兩

司庫給

陳設

風雲雷雨正中一位

帛四

白

爵十二

餘與祭社稷同

社神左第二位

帛一

黑

爵三

餘同

稷神右第三位

帛爵器數同前

山川次左第四位

帛二白爵六 餘同

先農次右第五位

帛一青爵三 餘同

儀注

迎神送神三獻等俱與祭社稷同惟毛血但供香案
不瘞徹祝帛詣燎所時東西立炬各一人舉祝帛燎

爐有別

浦江縣志 卷之十三 壇壝

祝文 乾隆九年頒

維年月日某官某等敢昭告於

風雲雷雨之神

本邑社稷之神

本邑山川之神

先農之神曰恭膺

詔命普育羣黎仰體

彤廷保赤之誠勤農勸稼俯維蔀屋資之本力穡服田

令甲爰頒肅舉祈年之典惟寅將事用申守土之忱

黍稷惟馨尙冀明昭之受賜來牟率育庶俾豐裕於

饗

邑厲壇 在社稷壇之東北明太祖洪武八年建每歲清

明中元十月朔祭無祀鬼神按洪武二年太祖在昭陽殿夢東筦城隍及鉢

孟山土地云歲中致祭無祀一次不敷乞救有司遞年三次庶幽魂得沾大惠上覺而異之召禮部議詔

天下無祀者歲中清明日七月先期知縣具牒致告望日十月朔日致祭著為令

城隍之神屆期迎神位於壇中主其祀壇下左右設

牌二題曰本縣境內無祀鬼神之位

國朝如明制今清明中元十月朔迎城隍神至壇設位壇旁立無祀鬼神牌位官為致祭

祭品

上羊一 豕一 簠簋各二 籩豆各二

壇下全前 米三石為飯香燭酒帑隨用分祭按雍正三年增

飯米額為九石

儀注

迎神四拜初獻亞獻終獻讀厲文送神四拜望燎

浦江縣志 卷之十三 壇壝 土

祠廟

關帝廟 在縣治東太極宮之左宋嘉定八年知縣尤聘

建自宋以來興廢不一道光二十一年知縣黃崑以舊制稍隘拓太極宮外餘地七尺有奇重葺復於

廟左建三代祠邑人朱能作為之記

國朝順治元年定以每年五月十三日致祭九年

敕封忠義神武關聖大帝雍正三年追封三代公爵設主

供奉後殿於五月誕祭外增春秋仲月上戊日致祭

牲用太牢乾隆二十五年奉

旨加諡仁勇三十三年

加封靈佑道光八年

加封威顯咸豐三年

詔加護國保民按神為漢壽亭侯宋崇甯元年追封忠義
王並封長子平為武靈侯宣和五年加封神為義勇
武安王建炎二年加封為壯繆義勇王清熙十四年
加封為英濟王慶元元年加封為顯靈義勇王安英濟王明
侯元天歷元年加封神為顯靈義勇武安英濟王明
洪武元年復原封漢壽亭侯嘉靖十年復原封漢前
將軍假節鉞萬曆四十二年封三界伏魔大帝神威
遠鎮天尊關聖帝君並封夫人為九靈懿德武肅皇
后長子平為竭忠王次子興為顯忠王將軍周倉為
威靈忠勇公

陳設

帛一白 爵三 牛一 羊一 豕一

銅一 登一 簠二 簋二 籩十

浦江縣志 卷之十三 祠廟 三

豆十 酒樽一 五月誕日加果品五 棗 栗
儀注 核桃 荔枝 龍眼

前祭一日陳設省牲屆期質明各官朝服齊集廟門

外陰陽官報聲鼓唱 鼓初嚴少選 鼓再嚴少選 鼓三

嚴引贊生引主祭官以下入 詣盥洗所贊 濯水贊 進

巾唱 執事者各司其事唱 主祭官陪祭官各就位唱

上香引主祭官自東階升進殿左 復位引主祭官自

西階下迎神 跪主祭官以下 三跪九叩首贊 興唱

行初獻禮贊 詣醴尊所 司尊者舉冪酌酒 執帛
者捧帛 執爵者捧爵贊 詣

關聖大帝神位前 跪左右助獻奠帛贊獻爵贊叩首贊

興唱詣讀祝位 跪引主祭官詣祝案前跪讀陪祭

官皆跪唱讀祝文讀畢叩首贊興主祭官以下復位

唱行亞獻禮引贊如前行終獻禮如前儀飲福受胙

贊詣飲福位 跪贊飲福醴主祭官受酒啐投受福

胙受胙拱舉授叩首贊興贊復位唱謝胙 跪主祭

下皆跪 一跪三叩首贊興唱徹饌 送神 跪贊三

跪九叩首贊興唱讀祝者捧祝 獻帛者捧帛 詣

燎所左右列炬各一人望燎唱復位唱禮畢

祝文乾隆九年頒

浦江縣志 卷之十三 祠廟 三

忠義維年月日某官某等敢昭告於帝浩氣凌霄丹心

貫日扶正統而彰信義威振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

饗 筵陳籩豆几奠牲醪尚

後殿陳設 帛三白爵三 籩八 豆八 羊一

豕一 登二 釧一 酒罇一

儀注

祭日獻官蟒服先詣後殿行二跪六叩首禮減飲福

受胙餘俱同

祝文 乾隆九年頒

維年月日某官某等敢昭告於

光昭公

裕昌公

成忠公

之神曰維 公世澤貽麻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祗事薦馨尚

饗

文昌閣

在浦陽書院內明神宗萬曆四十三年知縣黎

宏道建閣肖文昌像於其上歲供祭祀

按文昌祠之神道家以為

張仲後身又以為梓潼度世其實今所祀之文昌則星象也

國朝乾隆二十七年知縣何子祥重建新閣於書院大門

內移祀文昌

何侯有記見書院門

嘉慶九年坍塌東西兩面知

浦江縣志

卷之十三

祠廟

十四

縣趙宜馨捐俸修葺道光年間董事

張茂音戴肆之樓奎福

等相繼捐修咸豐十一年粵匪擾浦燬於兵火光緒

元年因閣遺址改建正廳三間立牌祀焉

按文昌自嘉慶六年

列入祀典每歲春秋致祭

陳設儀注均與祭

武廟同

城隍廟

在縣南之東前明儒學舊址

按八蜡七日水庸王崇簡曰城

隍也易曰城復於隍其見於史吳大帝赤烏二年建蕪湖城隍廟北齊書慕容儼鎮郢州禱城隍祠蓋已

古矣宋元以來祠宇寢廣明太祖洪武二年命加封爵三年又詔去封號止稱某府州縣城隍之神

國朝因之厲祭則告於廟而迎之以為主春

舊志宋始建

廟在縣南

哲宗元符二年知縣周彥明新之

是年旱禱雨有

應六邑告災獨浦為有秋故也

元成宗大德十一年縣尹蔣恕重建

邑人凌執善記云城隍郡邑所祠事其司土庇民與
守令均浦陽祠於邑南門之左有年昔元符中令禱
旱輒應命更新之其間因革莫詳陋隘猶故而丹楹
斲椽寢以漫蠹翬檐突棟且倚且摧旁隅偃伏風殘
雨剝垂垂纓紱有容勿嚴大德乙巳平陰蔣侯恕尹
邑甫至思卽增構顧力未暇明年秋命凌至善樓宅
之董其役民交相勸趨負戴充路廼基廼闢營築宏
侈傑而中屹修而夾繚門庭齋庖靡細畢舉又明年
春告成率父老來祭像設尊居擁衛肅若羶薶灌奠
有秩其儀廢徹福飲請著厥美噫神則靈矣匪侯孰
彰侯實神明其政以爲民休使神福於邑之民無旱
溢災沴民德神如德侯其思報無怠兩美信有合乎
遂刻石以識大德十一年明太祖洪武二年知縣徐
丁未三月三日丁卯記

麟作新廟一在城南武宗正德七年知縣鄒輓遷建今

所世宗嘉靖四十一年知縣熊焯又重新之

國朝順治五年知縣韓文明增建正廳并兩廊乾隆三十

浦江縣志

卷之十三

祠廟

五

年知縣何子祥創捐重新邑紳士踴躍樂輸改舊園

橋填池爲路

係舊時學宮故址

建大門二門正廳左右六司

凡屋二十楹工未竣調任平陽董其役者續成之何

記云城隍爲守土之神凡民之雨暘休咎禍福災祥
無不關焉今天下自省會以及郡邑皆有封祀實與
守土之官相係屬大要如記禮者所云法施於民以
死勤事以勞定國能禦大菑能捍大患者故祀典莫
隆於此浦江於金華爲小邑余成進士後承乏茲土
輒思稍展生平所學以仰副

聖天

子加惠親民之意因念浦江地瘠民孱窘食力之輸
而勤服土之忠有足嘉者尙信鬼之俗而崇淫昏之
祀則有宜警者余於其所足嘉者鼓舞之以堅其志
於其所宜警者務裁抑之以歸於正城隍之神爲民
之主所與余共保境內而余以一邑之水旱豐凶仁
壽鄙天倚賴之每當朔望來謁未嘗不以棟宇之傾
欹牆垣之頽剝爲恨則又以先成民而後致力於神
之意重用民力故隱隱以有待已而城中紳士某某

者毅然以重修斯廟為民祈福令之而行無不踴躍願為創捐以率先士庶余曰固也吾將發之抑是舉也庶乎民和而神降之福矣未幾鑿石甄土庀材鳩工以集其事第一門旁置馬房進則改舊園橋築平土植木以蔭蔽左右六司由是而二門而演戲臺屋之以閒計者正凡十有一旁凡十有八時乾隆三十一年也而余旋奉調平陽不獲親畢其功因屬前諸紳士丁寧之以便過浦江集諸紳士咸力任無異詞至三年余而言曰今此繼工某則仍舊葺之某則新之某則改作之可不需時而告竣矣余嘉諸紳士之相與有成而神明之默鑑為不爽也為徘徊德惠者久之別去其明年以書來告成功且乞為記有若官廳後殿仍舊葺也院甃以石從今始也正殿石柱謀永固也六科班房改舊制也內外中庭今所建也鐘虞鼓亭易以新也總計其數為楹凡二十有奇正神則裝設尊嚴倍增輝聳人耳目嗟乎像壁閒或搏土肖之無照耀增輝聳人耳目嗟乎像壁閒或搏土肖之無余之所屬惟神是賴凡神之靈者寧有已時哉爰封白金十兩

文一首命役走送諸紳士以誌余所不忘守士之神實不忘我浦之民也諸紳士董其役者凡二十人例得詳書之以壽於石舉人張邦彥戴如京典史戴聿修貢生張邦偉趙必崑洪仲大生員張啟瀟周能玠承遊朱興文于承富醫學戴啟恆民人樓承虎黃以

嘉慶十二年於正殿西新建寢廟邑人張汝房有

記勒石記云城隍廟何為而有寢廟也古者廟制前

公庭以決獄慮囚有內寢以退息游燕翻閱案牘神

猶官也彰善癉惡生死禍福職是焉司既立之廟設

之座書吏掌文簿差役供勾攝凜凜乎森森乎將終

日坐廳事無片刻燕閒乎抑疑獄重讞不必退而詳

核覆按乎乾隆乙卯重建正殿竣謀於殿右別建寢

廟資斧告匱僅建官廳三楹及大門越嘉慶丁卯乃

踵成之官廳拆去舊屋造內寢三間貌神像及夫乃

像旁立女侍二執如意一捧文卷神深衣幅巾容

若霽焉若有所思焉內寢前構中庭接於官廳官廳

距大門稍遠隔之牆為重門又於寢廟右捐買地基

面東造獻廳三間翼以兩廂廂為室各五北廂後為
廚灶南廂南有園植四時花木中庭兩房作月門左
通正殿右達獻廳不致雨霑衣也是役也費三千六
百金有奇人踴躍輸將恐後始事於丁卯臘月迄
戊辰十月歲事何其速也烏其猶夫人也噲噲其正
神之格思不可度思烏知其乃安斯寢乃寢此室處
噦其冥神之歟若善報若惡報神其入此室處反
居而定識俾善者無濫賞惡者無佚罰善者益以
者益以懼歟神道設教理或然也爰志顛末於石捐
錢者另有碑歲修之道光年間一再修葺咸豐辛酉
費俟續捐更載云

粵匪擾浦像毀廟存同治初修光緒十一年十月後

殿燬於火十二年知縣恩裕倡捐再建并飭城鄉勸

捐合廟重葺事未竟調任永嘉繼任朱其恕善廣踵

成之按此次工程俱係城鄉分認某某都至十三年

浦江縣志

卷之十三

祠廟

七

一律告竣廟宇重新

昭靈廟 在仙華山巔北山之神也東陽志謂軒轅少

女於此上昇宋甯宗嘉泰元年禱雨有應三年正月

敕賜廟額曰昭靈陳孔碩有記記云嘉泰三年正月

姑廟之額曰昭靈從民欲也恭惟皇上重本重民明

視遠聽四方賜雨小憇已下部使者下州若縣以有

事於所部之望迨以獲應譯聞輒加神封或賜廟號

比入九歲四方無曠溢之診聞有小管民亦不病先

是元年夏不雨吏民相與禱於仙姑之神雨時降歲

以有秋縣聞於州州聞於計臺檄旁州官吏審覈如
初請得賜令號仙姑山為是邑望山有女神得祀縣
遠莫詳厥初相傳黃帝季女修真於此因號仙姑圖
志傳疑他無載記可證祠宇舊在山巔民病陟降故
贈奉直大夫方公鑄捐地施金改築營於山麓寶今
廟自是民便請謁以歲事所若鼓應桴謹按祭法山
川能出雲為風雨曰神且去蓄有功民皆得祀此山

岑巒巒嶸聳秀殊特百里環望是瞻是依是當有神
而靈則其世祀於民錫命於廟揭虔妥靈以垂祐無
極亦其理宜也又奚必帝子仙姝之為問哉惟朝廷
克恭神人以從民志惟神出靈降祉以為民休惟民
永祀世報尊上所命以不忘神佑法皆得書而奉直
公之姪孫閣復以邑人之意來請文將刻諸麗牲之
石又安可辭乃次其事而繫以詩其詩曰崇崇仙峯
嶸嶸岫嶺闡陽闡陰吐吞雨雲明鍾為人幽焉為神
神罔時恫民焉攸恃昇之吉康弗震以異曠溢告僊
響答影至民荷神庥諗於王明君徇民欲肇賜嘉名
假爾龍光勿替厥靈神歆君賜昭哉戾止風旆雲輜
合還曼靡若欵以聞若容以喜牲肥酒香糝蔬果醢
緩節安歌五音繁會我民事神世世不懈毋淫我污
毋曠我皋我秔我稻我粒我膏焱妖厲鬼潰消遯逃
神亦依人報以介福女請女穰具如所欲神明交忻
萬有千祀我作頌詩俾歌者肄嘉泰四年十月月記

明神宗萬曆三十年知縣須之彥復於山上平夷處
建觀祀之并置田地八畝四分以供香火有自記

浦江縣志

卷之十三

祠廟

六

陽故饒名山其以雄特奇秀稱者無逾仙華數岫拔
起森如列屏中有風穴颺颺然聲薄兩岸樹石為撼
其最高峭者五峯如指聳削插天內中一峯尤極巖
峻懸巖百仞磴道斗絕梯足出飛鳥背人罕至其巔
者下有靈泉縱橫不數武清澈可掬寶掌龍門諸山
遠不逮也余以辛丑承乏茲邑會司理朱公行縣與
邑駕部張公同攜斯屐顧一望蒙茸無琳宮梵宇園
林亭榭可托處張蓋列席樹葦薄以障風日旋起旋
卧席為屨移張公徘徊瞻顧者久之起謂余曰此山
歷劫已久而土木再湮每讀宋方鳳詩山林重帝胄
香火明民衷不覺攬涕予謝曰唯唯公又揖而進曰
佳山水不克邀惠與醉翁結鐔相為不朽事殊缺然
是所望於今日予不應朱公起揖予曰此仙吏事也
其亟圖之是時余甫蒞邑田賦糾紛唯茲拮据不遑
是懼甯問其他越明年事稍集張公邀余續是遊因
相與選勝得山之陽地勢平衍境復虛豁左右環侍
諸峯若拱若揖俯視四野浮雲隱隱屯絮城郭浮圖
彷彿烟雲樹杪閒真曠絕之觀也計勝無逾此者因
捐俸為士庶倡輪者踵至乃卜吉告望構堂三楹兩
廡各十楹前有門門之內為廣除最後仙姑祠舊傳

軒轅少女於此飛昇故以名山仍肖貌祀也規制稍殺於堂而修稱是命僧佛榮守之買地數畝為給薪水焉余意尚需祿入將更少建置并益地之不給以承其存而會以憂去忽忽常念之比僧以記石來請余思古之高勝士宦遊所至寄情山水如張公所述醉翁鉅鉅皆名勝一時風流千載余非其人也且茲山之靈增寵烏用文之非能挾幽開奇闢所未有之勝為山靈識之歲月以俟來者不無望焉且以謝司理懷庶幾識之歲日或可無諾責也竊念余之為浦虛糜駕部二君當日或可無諾責也竊念余之為浦虛糜日時所不克竣事仰藉後人者亦甯可數計乃曾是山水未了之緣猶然望之人余竊赧之矣朱公名道相萬安人己丑進士張公名應槐浦邑人丙戌進士克咸厥功者後令林公名清偉莆田人學博則年丈史公名宣政書丹則主簿憚君四十二年知縣黎宏應明也萬曆乙巳清和朔日記

道重修

有捐置香田碑

崇禎六年知縣吳瓚建文昌

祠於廟後增置田四畝五分一釐宿字

浦江縣志

卷之十三 祠廟

九

國朝康熙乙卯知縣毛文埜重建

有記勒碑字多剝蝕按毛侯增置田十五畝

六分一釐塘三口俱為字號邑人張德行助田一畝張德至助田一畝張一韶助田一畝四分六釐宿

字號張德嗣助田五分趙志和助田二畝六分八釐東陽許生員助田一畝七分三釐塘五釐俱四都四

保結字號永康朱子亮助田一畝嘉慶二十年邑人五分六釐俱十六都九保豈字號

朱餘梅獨任修葺建羅漢堂官廳後殿計費二千餘

金道光二十七年知縣黃廷秀捐建山門及須毛二

公祠按此次工程共費錢七八百緡除各戶捐二百餘兩外均係朱步清獨力擔承繼祖志也有朱

承易撰同治十年知縣李居易倡捐重修邑人陳書

記光緒十六年知縣善廣因禱雨有應籌捐重葺

靈濟廟

浙江通志

在縣南十里祀白石潭龍王

按白石龍

王廟自宋時禱雨 其初始年月無考歲久傾圮 有應封靈應侯

國朝乾隆壬午禱雨有應知縣何子祥籌捐重建復於廟

前築一方臺額以甘霖并顏曰浦陽第一溪山何侯

自為記 記云神之道與人通先王之制樂大蓄捍大

崇廟貌為神所憑依庶幾雨暘時若年穀順成迓休

和以為民福今 天子省方問俗績慶安瀾江潮河海之神祠奉

聖主 軫念民瘼之至意以修舉廢墜正守土者之責也浦

陽故有白石龍王廟自宋時禱雨有驗封靈應侯歲

久傾頽殘碑斷碣剝蝕苔蘚中幾不能辨識識余始涖

茲邑大旱並走境內神祇不應往禱焉復自廟行四

五里有潭曰龍潭面廣半畝羣山森列瀑布飛流響

動巖谷清泠之氣逼人於眾譁謂得龍雨必矣迎至

孟於潭有蜥蜴躍入其中

浦江縣志

卷之十三

祠廟

三

廟置諸壇日正午天空無雲余訝且慮已而樹杪有
聲雷隱隱動雲氣漸如撥墨頃之雨下如注五日始
止田野霑足民咸欣喜請返於潭第見洋洋游泳矯
首而望者數四然後入於淵若自喜其有功德於民
者余始感神靈之不爽且幸是歲之獲有秋也因念
適明經張國玉慷慨向予曰公其無慮某當力圖之
爰鳩工庀材費約千金張君任其半以廟基之隘也
遷迤而西拓山之坡左臨崖爨以石實之以土列造
精舍堂之中專以奉龍王別築室三楹以移佛像又
廣闢庭院外邈流築臺額以甘霖志神庥也寬廣
視前倍三之二統顏曰浦陽第一溪山蓋山水之崇
深樓閣之壯麗若遊洞天入蓬萊非復曩時之舊觀
矣由是永邀神庇時和歲稔眾庶平康斯則黍膺民
社者之厚幸而張君勇於任咸豐辛酉燹燬光緒四
事之心其亦可以不朽矣夫

年重建

泄水龍王廟 在縣東北近桐廬界泄水山宋紹定三

年建邑人毛洪有記云環浦皆山也其界桐廬僻隕

為名豈山下出泉之義乎羣志雖無所考然自紹興

庚申距今凡百餘年崇岡峻嶺吐露吞雲古木蒼藤

含煙罩日皎皎乎如鱗斯輝凜凜乎如角斯觸半山

飛瀑噴水之澤也一江捲雪躍淵之瀾也朝暮晦明

萬千形狀邦人異之謂有靈物在焉孰為靈龍是也

春秋左氏傳曰深山大澤實生龍蛇晉趙至傳曰龍

嘯大野大而深邃而有容時飛時潛隱見變化騰百

川而洽萬物謂之靈也則宜於是信之敬之且記歲

旱用禱則有驗初焉一邑次一郡又次則杭越衢婺

聞風而至者總總也戊子旱太甚華林道者周覺明

憫之先里人詣山下露宿忘殮瀝血枕石以籲凡七

日是夜有夢翌早雨大沛夢可誣而不可誣信矣靈

物之在山也自古靈巖勝景必有祠此山之絲邈一

小庵與望缺甚是用瓣香心缺死力以隻影募眾緣

銖積寸累日增月砌成一大殿紙庫庖湍亦粗備又

懼旁無棲止執奉香火更百計區畫一力開荆而庵

宇成是役也始於紹定三年越明年終竣事此其志

蓋欲無忝於對越癯然一僧心殫力憊弗顧也然則

浦江縣志

卷之十三

祠廟

三

祠果不可少乎昔老杜有龍依積水之詩楊子有龍
欲飛天之句洵如是則飛蟠上下神化無方山巔水
涯特其寓耳祠之一隅或者未稱覺明日神明固無
定在崇奉當有定所此羹牆見堯之意曷其奈何弗
記嗟夫覺明窶人自其托身空門粥宇飯枕無恙也
其生計蕭然非有西疇南畝祈甘雨介黍稷也其力
禱空山累日不息非乘龍領下珠也其寸椽片瓦肩
任背負非惡逸而喜勞也斯人也萬有辛苦一無覬
倖以心而求良可嘉也隣峯崇因院主僧師昭師得
具以實告俾予以志願未子亦幸鄉邦之有若人也
其敢辭咸淳四年
戊辰孟夏望日記

雞冠山神廟 在縣東三十五里舊志宋度宗咸淳中

有神降山下稱漢楊刺史蓋楊扶也里人建廟祀之

明宋濂有楊刺史廟迎享送神歌辭并序 序云浦陽

有古神廟相傳祠漢交州刺史楊侯侯縣人也名扶
字聖儀累官皆有惠政侯歿已千載民以雨暘禱輒

應是侯之神在天猶不棄於吾民也吾民其可忘於
侯乎濂雖不敏為撰迎享送神之辭俾邦人歲時歌
以祀侯其辭曰紛溶溶眺天門白蛻出雜雲敦刷我
靈整修駕車登登般裔裔翮我靈降潛場回颺與
之翔翮我靈變陽陰奔以放光淫淫翮我靈續如廡
神鬼術鳥翼張翹神筵啟混朱黃愉以慷悅芒芒奄
靈車奠芳耐爵行千流若雨奄靈車蕙為肴饗且飶
以舞歌奄靈車靈已醉廣宜筵無不備奄靈車樂無
極神之旋疾如風從西虎導東龍靈之旋髯長逝凌紫
青瑤光下靈之旋兆逢惕景已滅猶放
悲靈之旋錫我祐沛若雲雨下土禴

靈順別廟 在縣東南一里下巖舊志宋孝宗乾道元

年葺元成宗大德十一年縣尹蔣恕重建明太祖洪

武三十一年典史盧富重建薛志云廟於元文宗至

順三年縣尹江漢捐俸重修作香花亭柳貫為記云

浦江縣志

卷之十三

祠廟

三

浦江縣東下巖之隈有故神祠神本興於歙今徧祀
吳越間因土俗也每歲禱雨旱菑沴輒應歲久大風
折木門樓盡圯兩廡半壞儀觀弗顯堂階蕪滅民既
日慢歲用不稔至順三年臨川江公漢尹是縣乃以
其勤民之故稽之於眾遂既捐俸庀工而眾則翕然
請從且買市民閒屋取其材而後門樓兩廡復完又
別作香花之亭以為民乞靈揭虔之所者一切就緒
會是歲秋稼畢登民爭謂神之賜而甚嘉我江公之
果勤於民也蓋縣負大山山險地陞土壤磽瘠民業
不振天時一不至雖人力克盡於南畝則猶磬磬然
早曠之是憂矣夫古之長民者修農具飭農不敢慢
以勸之至於土毛既槁膏澤弗降又且靡神之弗舉
而欲使之至於土毛既槁膏澤弗降又且靡神之弗舉
亦但知盡吾之力而已用民之憂致神之福獨不在
於此乎由是田誦巷歌政事清簡已足見其惠愛之
博德化之成然其所所以仰賴於神而遂得以序其勤
民之功者亦不可謂無也古之常祀苟有功德於民雖
以郵暇坊庸貓虎昆蟲之神猶且嚴而事之則我江
公之所為治民事神蓋已兩得其道誠有古長民者
之風矣今自其一新幸久不壞民既致禱乎是必數

得歲則我江公之遺澤願不為益遠而益不忘者哉
邑人某嘗董役願有記也乃次第其語而使刻焉
久廢按薛志山川門縣東四十里夏
巖之下亦載有靈順別祠云

黃大夫廟 浙江通志在縣西二十里祀黃公仁環

人物記宋高宗建炎元年山賊何三五作亂
仁環擒之官至訓武郎人感其德立祠祀之

康侯廟 在縣東三十二里舊志海塘山有池久雨不

溢不知為何神相傳山水瀑漲浮棺至其處遂葬焉
廟旁有康侯墓祈嗣甚應去廟三里即康侯山歲久
傾圮同治年間重修

陳侯廟 在縣南二十里洪溪舊志宋敕封協忠侯元

世祖至元間邑人張一甯建薛志按金華徵獻錄陳
侯橫溪人以行稱百廿

浦江縣志

卷之十三

祠廟

三

五云赤臉睜目昂鼻長鬣剛稜雄赳猛氣逼人少質
易折本囊空無所向獵於山生擒白額而歸沒後顯
靈明時盜發用銃鬪者怯侯以陰兵翼之誅其魁擣
穴殲之封鐵應侯廟食至今東陽有陳百廿五相公
凡獵戶油車之家皆奉為香火按舊
志載神作赫靈祠將校語涉不經

錢侯廟 薛志在縣之南隅薛志按金華徵獻錄錢侯

人少學法於母舅鮑六郎又師匡廬道士盡其符咒
指訣能驅魔崇起危疾一日與邢侯鬪法從地湧起
石塔擲竹葉於水化為魚冷水熱沸卒為神消祐二
年臨安火侯往救火即滅理宗敕封火應侯立廟古
盤山一切水旱癘疫禱之輒應鄉民至今祀之東陽
有錢侯塑像貌白皙恂恂儒者戴烏巾金帙額捏訣
介而坐

國朝乾隆四十年里人增建後殿并兩廡後圮道光三十

年重葺光緒十九年復修

樓相公廟 在縣北十里 按相公名進龍號慶八聖昌

國朝邑侯范有功潤乃粒扁其墓在金坑 咸豐辛酉被

燬僅留正殿三間同治間重建

赫靈別廟 舊志 在縣南二里上黃祀宋侍郎胡則 薛

按府志人物傳胡則字子正永康人登宋太宗端拱二年己丑進士宋婺士登進士者自則始由許田尉累陞刑部侍郎加兵部侍郎致仕中開出知睦州知民懷其德立像祠 按胡侍郎廟邑中所在多有志不勝載今仍舊志錄此 附見寺觀門

星君別廟 一在縣南百步 舊志 星君即婺女星也元

成宗大德十年邑人朱仙母病禱之應因與兄熊為

浦江縣志

卷之十三

祠廟

十四

立行祠於縣之東南陬順帝至正十二年達魯花赤

廉侯阿年八哈移建今所邑人戴良有記 記云至正

有一月庚寅浦江縣新作婺女星行祠明年十有二月戊午祠成縣之父老合辭請於官願刻石以紀其事俾文學掾邵國光來請文且言惟婺女星之正祠在婺之城西南按圖經吾婺自秦漢以來其名號不一至隋開皇中始以其地上直婺女之分而更今名唐武德四年遂祠婺女於州城宋淳熙十三年爰賜祠額曰寶婺觀迨國朝大德十年縣人朱仙母病嘗禱之祠下有奇應因立行祠於縣之東南陬則吾縣之有婺女星祠實自仙始也比數年來湮廢殆盡達魯花赤廉君阿年八哈尹蕭君文質將復加完繕而病其遺址卑陋狹不足以安神而妥靈乃別卜西南高爽之地以斥大之然工役繁鉅費莫之出則募富民六人者俾率其賦以從蓋至是而廉公之代已及蕭公悉舉以自任始事之日仍輟己俸為之倡不期月而大殿兩廡三門次第畢舉翼以欄楯繚以垣牆階陛以石唐皇以龔肖像繪塑各效乃能獫威惠

慈悉當其狀殿之爲間者三廡之爲間者六門如其
殿之數基之深十有四丈廣八丈有奇屋之高二丈
有奇度用錢六千緡用工八百祠旣成矣願得吾子
之文篆諸牲石以示後之人國光敢奉父老之言以
請良謹考傳記自南斗十二度婺女七度爲星紀於
辰在丑爲吳越之分野吳越之地至廣也其所分郡
縣不止於一婺而是星之祠乃獨見之於此者豈非
因星以名郡者耶夫星宿之在天州城之在地明光
所燭神氣必通其上下之應次舍之限真有不可誣
者有司營立祠宇以奉其明靈行其秩祀以祈其歲
事於禮典豈不宜哉至於嚴像設崇貌位被服而人
肖之則固未之前聞矣然猶必爲之者蓋其民俗之
所習尚焉耳嗟乎神者民之所恃以安也今旣本於
禮而祠祀之因其俗而像設之則所以望其出靈降
祉以大芘吾民者不其至哉吾民於此其尙敬承乃
志以延休於無窮可也廉公北庭人豈弟愛民人懷
其惠蕭公大梁人通敏有才器撫事有方畧凡學院
廟壇之宜葺者皆以次而舉此祠殆其一也良旣納
交二公頗知作祠之始末而又重以父老之言國光
之請因不辭而紀之且爲迎享送神樂歌三章俾歌

浦江縣志

卷之十三

祠廟

五

以祀神其辭曰望天門竦神蹕靈之來光景溢雲爲
軒霓爲旌俊若有靡象形禮已交誠旣感享維德菲
可薦禴敷將出夜旣艾靈之留神澤沛煙燎升羽籥
鳴牲幣舉黍稷馨靈是娛歆精祀鑒民衷錫繁祉禱
樂度周禮容備靈之歸福祚至陰沴息陽德宣粒
我民屢豐年民報祀益無怠歌我詩其千載

國朝咸豐辛酉燹燬一在迎春門外龍峯塔之北剏始無

考乾隆六十年於宮後添建層樓樓前爲中庭庭前

改舊宮爲前軒軒之左右諸神祠輔翼焉東爲祝聖

行祠祠之北卽龍峯亭後漸圯道光元年重葺邑人

洪鶴元有記勒碑二十五年重修復於軒前培其岸

之欹側者縱十餘丈橫十四丈有奇繚以圍牆西則

疊石爲門折而上可通龍峯古塔邑人洪祖循記之

咸豐辛酉盡燬於火同治十三年知縣張兆芝倡捐重建

真武別廟 在迎春門外東山嶺舊志真武神即元武神也元世祖至元三年縣人周孚先建後圯

國朝嘉慶十年重建廟前為東皋亭左為節孝祠見祠右

為振鳳觀嘉慶二十四年重建洪鶴元有碑記咸豐辛酉廟燬於火亭與

觀亦祀其亭光緒二十四年閏三月張邦陞裔孫河三成鏤重建

周宣靈王廟 一在縣東後街咸豐辛酉燬於兵同治辛未

光緒重建前殿六間一在縣西城門外辛酉亦燬

於兵光緒二十年重建舊志載輔德別廟在縣西十五里圭山神姓周名雄正祠

浦江縣志

卷之十三

祠廟

美

在新城按徐士晉周孝子碑記宋周雄字仲偉杭州新城人事後母素謹賈於衢聞母病革破浪而行為水所沒越日尸浮江顯神於衢帝感其孝敕為江神新城父老即以其宅為祠西安縣志雄母病劇奉母命禱於婺之五王廟比歸及衢聞母訃哀痛哭泣死舟中直立不仆衢人異之即奉其肉軀歛布加漆建廟祀焉有大旱為霖反風滅火之應元至元中伯顏忽都守衢屢感神休奏聞封王號大新其廟云云
以上並錄浙江通志二條所載不同難以強合因備錄之

興福廟 在縣治南百步四牌樓之東相傳神為本縣

總管土地

龍王廟 在大東門外龍峯山乾隆四十一年知縣薛

鼎銘建復構亭於南百步外顏曰甘雨仁和胡廷槐

為之記記云易曰雲行雨施品物流形又曰雲從龍天時雨澤其權雖造物主之而龍之為靈昭

昭矣官斯土者為民請命誠得雨暘立應其功德之厚感召之靈自當敬而奉之我

世宗憲皇帝雍正五年

特遣官齋像飭建廟於省城吳山之上春秋享祀凡以重民命也浦在山陬田多仰雨恆憂旱歲五六月間十日不雨民輒遑遑迎龍禱雨奔走之不甯其待澤於神也尤急邑故有龍神廟二其在泄水山者地連桐廬去縣且百餘里一在白石山亦距城十有五里均未便於祈禱而就近初無揭虔之所薛侯之下車也權廢興量緩急於斯民之休戚靡不關心而尤以斯廟未作為缺典一時苦無善地常慨然曰是誠不容緩者矣丙申冬遂集邑紳士謀之皆言龍峯之崗面城市繞山林俛瞰邑中煙火萬家瞭然在目地高而氣爽宜可棲神又東方生氣萬物所資始也於位置允宜侯曰諾哉乃捐金為倡卜吉鳩工俾紳士傳達洪仲大趙文林俞獅董厥事經始於丙申十一月己巳落成於丁酉某月某日凡為屋七楹間塗茨丹牖耳目一新復構亭於南百步外顏曰甘雨以邀神貺於是廟貌崇而神居安民咸稱善焉夫職司民社苟有神於民生土穀宜急為之計山澤之靈龍峯之

浦江縣志

卷之十三

祠廟

三

土前人或有志焉而遲之至今乃就者豈其有數存耶意亦事以人舉耶侯惟念切民依心誠而計決故能舉前人所不逮某黍主講席三年於茲矣爰進諸生而告之日往者雨澤偶術侯即齋宿於外露頂躡屣虔禱赤日中因之甘雨爽而慶有年非即此一誠之所感哉今之民和年豐安居樂業神庥也實惟侯德也諸生曰噫哉因序其顛末用不辭蕪陋而為之記○薛志云先是何公子祥議建於月泉左側因調任平陽不果今祀於此以便

將亭改建增高并於亭中樹立龍碑自為記前代理

邑事康甫吳侯精形家術請治東迤南龍峯山直學宮巽位催官生氣之方前人建亭於其上以祈甘雨重農功也以扶龍砂振文運也惜亭不聳峙又將就圯亟宜改作增高中樹青龍碑以鎮之亦補助本原之一道也爰手寫龍像碑式題名於後且捐廉泉為倡吳侯等去事遂寢亭亦廢自道光辛丑閏春延至咸豐乙卯冬月都人士乃始集資建復而余適來視事告落成焉茲諏吉於三月初七日樹立龍碑請余

記其顛末余考邑乘亭在明季顏曰瑞雨改於乾
隆丙申始更今名嘉慶己卯一修之至是而重建之
巍然傑構矣若夫江山一覽選勝登臨余不敏請以俟後之優於從政者辛酉粵匪之亂

廟燬亭圯龍象碑亦壞同治十三年知縣張兆芝倡

捐重建龍王廟於舊址按廟舊有祀產德田六畝三分二釐黃以機張時風等捐

嘉田四畝五分六釐曇花庵歸入又有茶田畝邑人李西亭助

天后宮 在縣南隅白佛寺之右乾隆五十八年閩省

客民華能載等公建同治五年暨光緒十二年間重

修按張燮東西洋考云天妃莆之湄州嶼人五代時

熙四年二月二十九日化去後嘗衣朱衣往來海上

里人虔祀之宣和癸卯給事中後嘗衣朱衣往來海上

遇風獲神靈祐得無恙還奏特賜廟號曰順濟紹興

乙卯海寇至神駕風一掃而遁封昭應崇福乾道己

浦江縣志 卷之十三 祠廟 三

丑加封善利消熙閒加封靈惠慶元開禧景定閒累

封助順顯衛英烈協正集慶等號○元史祭祀志南

海女神靈惠夫人至元中以護海運有奇應加封神

號護國庇民廣濟福惠明著天妃廟曰靈慈○何喬

遠閩書妃生時即能乘席渡海人呼為龍女昇化後

名其墩為聖墩立祠祀之洪武五年又以護海運有

功封孝順純正孚濟感應聖妃又據聖蹟圖誌崇禎

十三年封天仙聖母青靈普化碧霞元君加封慈應

國朝康熙十九年封護國庇民妙靈昭應宏仁普濟天妃

晉封昭靈顯應仁慈天后五十九年編入祀典雍正

二十二年詔各府州縣致祭乾隆二年加封福佑羣生

慈惠碧霞元君嘉慶五年封
垂慈篤祐天后聖母元君云

右廟

名宦祠 在學戟門西舊在儒學內教諭署之前嘉慶

八年邑人朱潮重建光緒十年遷建今所歲春秋

祭日同上丁前後序次俱按祀入祠年月分載

宋浦江知縣

李知退

石孝核

王霖龍

宋主學

周恭先

元縣尹

張悅遂

林以順

明知縣

甄從謙

趙煥章

浦江縣志

卷之十三

祠廟

无

陳哲

程汝器

陸平

謝泚

宋禧

王珍

張表

明縣丞

劉彥飛

楊銓

明訓導

劉琳

以上據舊志原祀共十八人

元達魯花赤

忽都魯何沙敦武

廉阿年入哈以上二人舊志明嘉靖四

年知縣毛鳳韶條議入祠

明知縣

毛鳳韶舊志明嘉靖末年入祠

郭楠

文元發

莊起元以上三人舊志明崇禎七年入祠

鄒輓府志祀浦江名宦

冷珂明嘉靖二十四年入祠

黃卷

鄧漢明萬曆二十七年入祠

成心學明萬曆二十八年入祠

胡賓明萬曆四十八年入祠

龍復禮

韓叔陽

張而綱

須之彥

浦江縣志

卷之十三 祠廟

三

黎宏道

吳應台

明教諭

夏魁暘

顧堂

劉正亨

任啟

王德溥

明訓導

李裕

趙肅

陳才

盧希會

明主簿

陳德昌

惲應明

以上十七人入祠年月俱無考

國朝崇祀

巡撫浙江陞任直隸總督兵部尚書朱昌祚 康熙三十三年

奉文入祠

浙閩總督部院兵部尚書范承謨 康熙三十三年奉文入祠

浙閩總督陞任文華殿大學士李之芳 康熙三十四年奉文入祠

浙江總督太子少保李衛

提督浙江全省軍務李塞白理 康熙三十四年奉文入祠

浦江縣知縣黃坦 康熙三十五年奉文入祠 韓文明 入祠年無考

浙江布政使司陞任江西巡撫馬如龍 康熙六十一年奉文入祠

浦江縣志

卷之十三

祠廟

三

浙閩總督太子少保喀爾吉善 乾隆二十四年奉文入祠

黃侯祠 舊志黃汝楫會稽人按諸暨新志係諸暨人 宋高宗紹

興中官浦江值睦寇以貲餌之四境得以安堵或言

其縱寇者遂解印綬歸民懷其德而祠祀之今久廢

後裔即家於浦住十五都桃溪

李石二侯祠 舊志在儒學西宋理宗紹定中邑侯李

知退石孝陔相繼為縣士民德之為立祠今圯

王侯祠 薛志宋理宗景定中王霖龍治邑多善政民

感其德為立祠今廢

王吳趙三侯祠 薛志在月泉書院內祀宋王霖龍明

吳應台

國朝趙懿源三邑侯於春秋丁祭日祭朱呂二公并祭三

侯薛志按月泉建置肇於王侯後學址荒蕪明嘉靖五年毛侯鳳韶重建盡復宋咸淳之舊今祀王吳

趙三侯而毛侯不與似為缺畧咸豐辛酉書院燹燬祠亦廢

韓侯祠

舊志明世宗嘉靖中知縣韓叔陽有德政民

建祠祀之久圯今學宮西路即其舊址

須侯祠

在宋學士祠左**舊志**明神宗萬厯中知縣須

之彥多政績以丁艱去任士民思之為建祠張惟樞

有記

記云浦於婺中昔稱淳邑其後因循為政弛而弗張漸開飛詭逋負之實而邑不治彼以操切

代庖一切張而弗弛虎冠者斷斷橫目者凜凜上之追呼也如捕亡下之慌而就也如赴阱而邑愈不治

浦江縣志

卷之十三

祠廟

三

當路人心方倒懸甚誰可治浦者守巡張公首以須公君美對夫其言也泱泱大風其步趨也爽爽乎霞舉理琴絲非膽智兼焉不可急之弗失國士哉時君美拜淳安符當路具疏即家調浦陽得報允未操刀而移割蓋異數也君始至盱衡靜酌已而霍然心開曰吾今知所以治浦夫浦豈其有裔民以上之失道張弛之非宜筋脈不劑而毛膚是問董澤之蒲可勝既哉於是請當路乞便宜見效不效任罰毋上掣大書國門欺隱許自首不用命者常刑罔赦毋下冒政有體矣時平民幸及寬政市井豪懼重胥之罹顯刑也各以情輸乃為之稽畝分定册額懲欺謾立限單使田與賦相覈公與私相知政有經矣君曰是其賦既衷若濫蠹與無藝等也乃損供億自身始損廚傳自行部始筐篚不及市居閒之牘不及門書吏洗手奉三尺也凜若負霜於盛夏政有本矣君復曰是其視聽不惑也庶可施吾教乃繕居息以資鼓篋程省試以策後乘建亭塔修仙華山以振文風政有章矣夫僑大夫之惠也初猶見詛卓褒德稱禮讓教密矣猶必積數年而後鄰邑之嗤者始化為頌計君剖竹之程并哀莪之日竟兩秋餘耳而展布之以體而約

東之以經本實以澄之章采以澤之此百年澤也何
遠能圖之歲月今一走浦四風而鄉薦紳稱其文青
衿子稱其鑒裏衣從事者稱其肅征者輸者稱其平
對簿者受成者稱其明練若中丞臺御史臺稱其卓
異此僑大夫卓褒德所不能歲
月躡致也萬曆戊申孟春日記

國朝乾隆 年邑侯何子祥將祠基建建書院移祀五侯
祠

莊侯祠 在宋學士祠左舊志明神宗萬曆中知縣莊
起元有惠政調繁蘭溪民思之為建祠

國朝乾隆 年邑侯何子祥將祠基建建書院移祀五侯
祠

黎侯祠 在文昌書院內明神宗萬曆中知縣黎宏道

浦江縣志

卷之十三

祠廟

三

創建書院以振興文教邑人祀之後合祀五侯祠

八侯祠舊五侯祠在浦陽書院內邑侯何子祥撤前朝邑令

須之彥莊起元黎宏道之專祠以擴書院基址而以

三侯與

國朝楊汝毅邢世瞻合祀書院名五侯祠何侯合祀節畧云五公者有明

邑令黎公吾南須公君美莊公中孺并

國朝楊公石湖邢公西園也文昌書院肇自黎公閣之前

為講堂堂之前為黎公祠楊邢二公附焉又前為須

公莊公二祠莊公祠已毀須公祠借為育嬰堂黎公

祠亦僅蔽風雨余既議立浦陽書院而講堂窄隘學
舍逼塞不足以聚英髦聳觀聽於是撤黎公之祠構
為外講堂復撤須公祠并莊公祠之址而合之然後
講堂深邃高廣開門屏以達於內講堂而規制始鉅
繼復易舊閣為樓三楹以奉五公而合祀之其黎須
莊三祠向皆有田以修祀事而楊邢無之爰割廢寺

田五畝隸焉春秋二仲合祀五公其田畝號數舉書於籍以垂永久按莊公澤祀產德田五畝三分八釐內拍八十二號田一畝作祠基今造書院嘉田二畝四分三釐民地一畝四分七釐內拍八十二地一畝造書院須公澤祀產靈田四畝民地八畝黎德公祀產德田十七畝五分一釐六毫塘在內楊邢二公祀產上田四畝九分五釐以上後何侯調祀產其坵片都保土名另刊義產冊內任平陽士民并祀之名六侯祠今又增祀邑令黃崑與張兆芝長生祿位牌爲八侯祠

鄉賢祠 在學戟門西舊在儒學內教諭署之前嘉慶

八年邑人朱潮重建光緒十 年遷建今所歲春秋

祭日同上丁先後序次俱按入祠年祀月分載并據府志增入祀

漢政事楊喬 楊璇

浦江縣志

卷之十三

祠廟

三

張敦

隋政事蔣郁 傅柔

唐孝子陳太竭按戴良五賢祠記孝子不知何時人

梁孝子何干齡

宋文學于房 朱臨

忠義梅溶 梅執禮

文學錢適 何敏中

政事傅雱 黃仁環

吳傳 石範

王萬

文學朱有聞

孝子鍾宅

孝友鄭綺

文學倪朴

孝友鄭德珪

元政事吳直方

文學柳貫

吳萊

明文學宋濂

以上據舊志原祀三十二人

浦江縣志

卷之十三

祠廟

三

宋孝友鄭文融

舊志明嘉靖四年知縣毛鳳韶條議入祠

明忠義周煥

舊志明嘉靖三十七年准閩省移文入祠

鄭得

嘉靖時邑令黎宏道詳請崇祀見邑人傳旭元旌表孝義記

文學張元諭

舊志明萬曆二十九年知縣須之彥奉文入祠

張孟暄

舊志明萬曆四十五年知縣黎宏道奉文入祠

政事鄭崇岳

張應槐

以上二人舊志明天啟六年知縣蘇國翰奉文入祠

宋文學張穎中

政事傅光

明政事張孟兼

趙瑾

倪尙忠

文學鄭鏞

趙友同
以上七人入祠年月無考

國朝崇祀

孝子鄭應朝

康熙三十六年奉文入祠

文學朱君正

康熙四十三年奉文入祠

張密

康熙四十七年奉文入祠

處士鄭思俊

康熙四十九年奉文入祠

戴正傑

康熙五十四年奉文入祠

忠義吳尙鉉

入祠年月無考

鄭洽

道光二十五年奉文入祠

忠義孝悌祠

在學戟門西舊在儒學內名宦祠之前

浦江縣志

卷之十三

祠廟

美

雍正五年知縣秦文超建列主祀之有碑記內祀

唐

子陳太竭

宋忠義樓斌

元孝友王澄

明忠義

張三鳳

金日觀

石應雷

孝子鄭欽

張壽祖

鄭淵

黃瑋

黃謐

黃良昶

張元夫

傅寬

項思諭

張應沛

樓募

張孟景

張孟暄

趙景修

張元珂

方應元

石東華

項元珪

趙枋

方學禮

季世修

楊天隆

傅文釗

應標

施伯允

陳希隆

黃璘

友義鄭洵

逢源

樓時程

倪士華

鄭旭

岱

孝義張孟晶

張應陞

倪高七

國朝孝子

張德冠

方應秩

陳之璉

吳守備

後圮嘉慶八年邑人朱潮重建合前名宦鄉賢二祠

共爲一區朱興悌記

記云考之祀典身膺民社能禦災捍患有功德於民者祀之境

內觀型鄉先生沒而祭於社此郡縣名宦鄉賢祠之

權輿也煌煌秩祀有舉而莫之廢者棠陰報以馨香

桑梓垂爲俎豆所以飭官方正人心厚風俗率厲鼓

舞表芳規於已往導踵武於後來者也浦邑學宮之

右有名宦鄉賢祠雍正五年秦侯文超奉文建邑忠
義孝悌祠在名宦鄉賢祠之右稍前相離二丈許春
秋二仲上丁致祭乾隆二十一年王侯果重修嗣後
星霜遞嬗祠宇剝蝕乾隆五十八年署任郭侯瑣議
重修選舉董事拆去三祠舊宇將圖更新旋助延不
果遂致齋宮靈宇鞠為茂草甚而栗主別遷棲神無
所基址雖存不勝蓬蒿滿目之歎矣嘉慶七年邑人
候選訓導朱湖志在獨任重建借邑紳士呈請於宋
侯思恭批允立案誦吉於八年仲春迄五月既望工
竣三祠合為一區南向中名宦左鄉賢右忠義孝悌
同宮異室各署扁墉垣聳峙建大門以嚴啟閉三祠
栗主舊者新之缺者補之署任張侯吉安署教諭周
君森司訓馬君正瀛少府邱君大猷暨邑紳士羶薌
灌奠椁桷隆隆然黝堊奕奕然所稱幽明胥愜者其
在是歟夫興仆起墜往往有力者無其志有志者無
其力是舉也上不費公帑下不藉邱須自春徂夏而
久廢之三祠落成詎非有力而有其志者哉潮
請余著文勒諸石謹序次其顛末以為之記
光緒

十年遷建今所春秋二仲上丁日祭

浦江縣志

卷之十三

祠廟

三

節孝祠

在迎春門外東山亭北雍正五年知縣秦文

超奉文建祠前樹坊表祠內立主祀之春秋二仲上

丁日祭

後改二仲戊日

乾隆四十年知縣薛鼎銘重修邑人

吳鳳來記

記云邑之迎春門外不數十武為東嶺嶺

國朝

雍正丁未年前令秦侯文超奉文勦建以祀歷代苦

節幽貞諸列女凡寢室門廊廡各三楹前樹坊表自

宋迄今得若干人為栗主置位其中於春秋二仲上

丁日有司致祭蓋藉以激勸後人為維風俗美教化

之助不獨崇廟食之典已也嗣經風雨剝蝕當事撤

門廡之舊而僅蔽以短垣規模殊未稱歲乙未余自

岑溪入

觀蒙

恩出

牧西隆得假歸省因先大母金太孺人於乾隆戊辰
年奉文入祠遂肅拜祠下竊見梁桷傾侈頽敝弗治
盡然傷之乃請於邑令薛侯葺塘日邑有節孝祠非
為報已往實以勵將來也今者蟻蠹肆害不足以揭

虔妥靈曷謀葺治之乎願擇能事者肩之侯曰此子志也業捐俸為倡而未有佐者余遂出百金以助邑紳士好義者亦次第襄焉乃屬明經洪君仲大文學趙君文林董其役涓吉鳩工選材程料悉革其舊越明年工既竣郵寄顛末於余而屬余記之余觀志乘所載貞節事如嚴霜烈日其持守卓卓恆不在烈丈夫下故宗族鄉黨口之不置死後猶凜凜有生氣焉祠而祀之宜也侯之是舉不特可以肅觀瞻修祀事且上以體

聖朝創制之淵衷俾苦節幽貞諸列女雖死弗死異日河潤千里由一邑而使羣天下之女子凜如烈丈夫者由此基也此固維持人道之大端庸不可無述以示來者其工經始於乙未孟冬落成於丙申仲夏重建正廳三楹大門三楹制如其初是役也侯勦之與諸紳士繼之而荆穢剝朽以底於成者繁洪君趙君是賴例得並書焉侯諱鼎銘字象山葦塘其號也上隆循聲茂著云嘉慶八年重建朱興悌記古巾幗流芳松筠比節貞婦與忠孝並重我國朝表揚貞烈雍正五年令州縣各建節孝祠春秋二仲

浦江縣志

卷之十三

祠廟

三

有司官致祭秦侯文超奉文建祠於迎春門外東嶺真武廟之左乾隆四十年薛侯鼎銘重修綠祠產未立歲修無資上雨旁風漸次廢為荒墟矣嘉慶八年夏署教諭周君涖任邑紳士以建祠事相商周君曰事不可緩遂會司訓馬君少府邱君及諸同人集議請於署篆張侯侯欣然曰是不可緩舉邑之才而公者董其役侯與周君割俸為之倡邑中慕義諸君子相與慷慨捐輸即舊址恢拓之諷吉鳩工庀材以襄厥事是年冬署篆趙侯至九年春教諭張君至夏宋侯自湖北辦公務回共欣然曰是誠不可緩始事於八年秋迄九年十月既望工告竣詳核邑貞節之先後應入祠者送粟主而合祀焉祠之寢室三楹南向縱二丈七尺橫三丈五尺柱用石階高四尺七寸其級六堂三楹縱二丈橫同於寢室柱用石階高二尺級二甃墉三層縱各七丈七尺有奇橫如堂之數垣門一楹扁曰節孝祠祠之前畚土填平尺餘至四五尺不等縱三丈四尺橫四丈二尺移舊坊於對山之麓築墉三丈五尺而贏與坊相屬開洞門東向以通往來扁曰東臯舒嘯祠之落成共糜金若干并立祠產若干為歲修及守祠之費爽塏堅緻幽明歡洽以

安神靈以樹風聲較昔之規制而宏厥十倍過之是舉洵不可緩也十年春重建真武廟及祠右之東山亭亦次第修葺既蕙事諸同事者屬文諸石以誌歲月悌不敢辭明府宋侯思恭張侯吉安俱吳郡人趙侯宜馨江右廣昌人廣文周君森諸暨人張君龍圻仙居人馬君正瀛仁和人少府邱君大猷崑山人法當備書也至董理諸同人例得並書於碑以著勞績若輸錢捐產諸君子別有碑各列氏名以垂不朽云田六畝地七分五釐道光年間續捐祀產六斗二升五合地一有戴聰碑記三十年又續捐田七畝五分石九斗以上祀產其畝分都保土名舊刊節孝祠規條冊今刊義產簿同治初因蟲蟻剝蝕重修光緒十三年黃林宴重修正廳三楹

黃將軍祠 在縣治儀門左 按舊志將軍諱苾字惠卿為兗州總管時鎮守吳英浦陽人以女妻之大業開

因隋唐兵亂隨婦翁歸隱浦陽遂家焉生二子居中

浦江縣志 卷之十三 祠廟 堯

居正俱登進士第及浦陽陞鎮為縣其裔孫榮捨故址於官今縣治是也邑人感慕立廟祀之 咸豐

辛酉燹燬同治八年重建

二賢祠 舊志宋理宗紹定中邑侯李知退建祀梅節

愍公呂成公瑞安曹叔遠記 記云孟子尚友之論學

於窮邦沉汨於俗習師友聞見之功邈矣誦其詩讀其書不必親相與遊從也雖千載而上可也一鄉之善士凡昔者同居於吾州者皆是也節愍生長於浦江當靖昔者同居於吾州者皆是也節愍生長於浦江當靖康之橫流以身死難忠概凜然至今言之猶有生氣使學者思公之捐軀則一身之私可忘矣忘一身之私而惟道是遵則事君必忠事親必孝臨大節而不變屹然立於萬夫之表者由此其基也成公世家東萊居婺城天稟絕識道備全美徧叩渡江諸老之學而會其全深究皇朝文獻之傳而通其變高明充廣而擇義至精使學者窮其淵懿之傳則不墮於文義不局於專門闡明經旨上接洙泗河汾之流緒亦由

此其基也侯於尚友之指蓋已深得於中而又舉斯義使一縣之士皆知所向方則垂裕於浦江者吾道之深未久圯艾也

五賢祠

舊志在儒學西元順帝至正十二年達魯花

赤廉阿年八哈建祀陳太竭梅溶梅執禮王萬柳貫

邑人戴良有五賢贊并序

序云天地之間有至鉅而無配者道也人能心會而

身履之口誦而書存之則必浩乎其大巍乎其高淵乎其深非江海而潤非雨露而澤非日月霜雪而光華嚴厲其所著見於後世者固將弊穹壤亘古今而不窮貫金石蹈水火而不滅矣余嘗考之於經稽之於史求其如斯人者恆曠數十世而一見越數百里而一得浦江有縣歷年至淺而受地至狹非有數十里世之久數百里之遠而乃得其五人焉何其盛哉五人者曰孝子陳公助教節愍二梅公忠惠王公待制柳公也孝子不知何時人能服勤孝道當二親之亡哀哭弗輟以哀麻終其身每卽墓奠肴果烏鳥為之

浦江縣志

卷之十三

祠廟

罕

不咏助教當宋宣和初攝處之松陽丞已而盜發青溪東南諸郡縣咸望風橫潰公獨嬰城自守以死殉國節愍於靖康之際為戶部尚書當金人入寇劫質天子竟乃不勝忠憤率眾數十萬謀夜擣其營迎歸二帝事泄而死忠惠克明正學歷疏諸經及登嘉定甲科遂以及人為務立朝居郡綽有可稱勁節高風至今熟在人口待制問道於文安金公上邈朱子之學亦既身逢盛世以文華國四方學者稱之至與虞揭黃三先生齊名嗚呼五公之卓卓如此豈非所謂有道之士哉豈非所謂浩乎其大巍乎其高淵乎其深者哉使其大施諸用以殫夫潤澤光華嚴厲之功其所著見可勝既哉雖其不克大用亦豈弊穹壤互古今而有窮貫金石蹈水火而有滅者哉如良者固不足以灼見五公之所蘊然觀陳公之事親則未嘗不稱其孝觀二梅公之事君則未嘗不嘆其忠觀王柳二公之為人則未嘗不慕其學以稱其孝嘆其忠慕其學之心可無一言擬諸形容哉借令曠數十世之久越數百里之遠猶將低徊企想以稱述其萬一而况近在二百年之內百里之間哉昔梁肅李華之於四皓也時之相後如是其久地之相去如是其遠

及作爲贊辭以致歆羨之意識者尙或稱之良雖不
敏既獲親出五公之鄉接其風聲氣澤而頌聲不作
人其謂何用敢勉竭駑力各爲贊一章以朗前人之
韻之美以伸後學嚮慕之私然以孝爲百行之先故
用陳公爲贊首自餘四公則從其世次而列見焉
陳太竭贊倬彼孝思天經地義我公履之式昭厥懿
無父何怙無母何恃公於斯時病殷痛鉅乃號穹旻
口無停聲月益歲增有悴其形哀斬三年古訓是程
曾不爲就終身幾幾人亦有言孝行之至可通神明
可感異類粵惟我公天相乃志肴果每陳烏鳥颺去
昔秦顏生同出其鄉亦以孝感烏吻爲傷公雖後起
其德則似合聞令望曷其有已千秋萬祀永稱孝子
配彼顏氏梅溶贊咨爾梅公温温而恭恂恂而忠
有大雅遺風遭世中厄適彼寇鋒牧道令遁以公折
衝公謀既決遂往式遏乃以柔和化爲猛烈亦旣載
旆亦旣建節如火之熱如冰之裂力有不支猶驅義
師怒目張膽以死自期日身可殺義不可虧帝曰爾
溶古之烈士肆命之禴并祿其子以愧蚩蚩而惜一
死人誰不死死貴合義惟我梅公以死挂世前聖有
云殺身成仁夫豈彼人而盡不聞梅執禮贊於彼

浦江縣志

卷之十三

祠廟

聖

出日其光焯焯妖氛一襲天地爲昏有鸚猶然勢豁
九門飛廉不將天步斯屯宋有社稷繼五季而國不
知不識咸順帝則彼豕忽突大邦爲敵血戰未息二
帝奄北矯矯梅公從此奮激指心誓天願出機先手
除羣穢捧轂南轅旣秉我鉞旣脂我牽致天之罰則
莫我敢遏如彼颶風其勢發發將掃氛昏陽光有赫
事泄羣庸力出強兇生義死忠嗚呼梅公王萬贊
犖犖王公碩學粹行以道律身以德施政輪對之明
見之於立朝宣化之美見之於爲郡帝嘉乃烈俾居
言責獻可替否巍巍額額諸史之罪上帝嘉於天奏章
一抗正氣凜然不忍澆季老奸擅世遂舍而去流水
莫繫帝謂王公有遺直之風錫之土田以旌其忠至
今言者猶爲震茶在宋嘉定士俗靡振公獨屹然進
退以正其進也如振鷺之在庭其退也如飛鴻之入
冥軼類超羣舉世未聞柳貫贊朱學之傳至於文
安四葉縣縣公得其師猶水有源際茲休明儒雅勃
興乃以所挾揚於帝廷帝嘉其能俾居縉紳與鴻碩
爲倫莫之與京於樂辟雍曰公是宗髦士三千于于
而從頌臺有禮公訂古始佐明文治成我皇之志大
江以西政關教弛武子之澤一墜於地公往化之有大

若時雨歸卧窮山垂十五年流水去住浮雲往還鋒
車薦至乃掌帝制惟公出處關時隆替出與時行處
與道俱修爾岐陽之鳳忽焉空谷之駒千載曷窺蜀
山巍巍邕人鄭濤書五賢贊後右五賢贊一通鄉
先生待制柳公高弟子戴君良之所述也初縣學有
祠祠節愍梅公忠惠王公及凡宣勞於學者皆雜位
置其中達魯花赤廉侯阿年八哈尹蕭侯文質以其
混淆也屬教諭祝君應昇圖所以易之應昇乃於廟
西南偏別闢一祠以奉二公而益以孝友陳公文學
梅公待制柳公通號曰五賢祠內立三龕龕置神主
俾善書者作隸右題之且懼後生小子不知五賢之
詳復奉幣請戴君為之贊刻石祠中嗟乎長民者不
復知有教化久矣徒事簿書期會之末以取能名孰
肯表揚儒先以樹之風聲哉書曰不臧厥臧民罔攸
勸若今賢令長之為非善其職而欲使民知勸者乎
贊文雄渾高古敘事詳明使五賢之行事粲然如青
天白日來讀之者孰不鼓舞而奮勵則夫戴君之功
又豈在賢令長之後乎是皆可書也因爲執筆而識
之於左久廢

浦江縣志

卷之十三

祠廟

聖

宋學士祠 有一在學宮東舊志明世宗嘉靖三十二年

知縣韓叔陽建學使薛應芹金華姜良翰均有記薛

云天之下族在祀典者固皆崇報之義而亦莫不有
立教之端是故非其人焉而祀則誣有其人焉而不
祀則怠有其人舉其祀而沒其實焉則混混則雖若
差勝於怠且誣者而要其極致則亦非所以嚴祀典
而明學術也義何所取教何以立不惟先哲之精微
莫爲之闡發而後學之趨向皆將貿貿焉莫知所從
事矣亦何貴於祀哉潛溪宋先生居於浙之浦江
卒葬於蜀之成都則既有祠祀矣浦江顧獨闕
焉百五十餘年莫有爲之舉者乃高淳韓叔陽氏以
進士出知是邑之二年爲嘉靖庚戌遂慨然請於金
華守陳君元珂達之監司明年辛亥余以視學至謂
斯舉不當緩於是韓尹辨方相址聚材鳩工建堂庶
門宇三十七楹經始於秋八月落成於冬十二月奉
先生主妥安如禮仍樹碑以紀成事率諸生以文告
余惟浦江金華屬邑也金華之學自東萊呂成公倡
之而何王金許四賢相繼而出說者謂爲朱學世適

今其立言著論昭然具在固非後人之所敢擬議者然要皆聖門之羽翼也先生繼起是邦遭逢聖主文章事業掀揭宇宙士人藉藉咸稱名臣已極誇詡至其所深造自得者上躋聖真直達本體則反為文章事業所掩而不得預於理學之列此余一追考先生之生平未嘗不喟然而歎也曰嗟乎世有真儒若先生者哉觀其斥詞章為淫言詆葩藻為宿穢期於刻削刊落以徑趨乎道德居常或終日靜坐或支頤看雲或挂冠行松閒或擊磬而浩歌條條然如塵外人及讀其雜著與凡六經之論七儒之解觀心之記則實有不能自已於言者是豈徒欲以文章事業名世者哉奈何學術難明見聞易炫而先入之言之易行所以擬先生者僅若此也仲有會思孟不得其時召得大賢固不當以彼此論也况究觀先生之學在則為大賢固不當以彼此論也况究觀先生之學在宋有若陸子靜在元則有若吳幼清蓋皆聖學正傳後先一轍其與前四賢之繁簡紆直世必有能辨之者而俎豆獨後品儕未當豈所以表先生正而示後學哉苟但知先生之顯而不知其微知先生之用而不知其體則見光華者忘日月睹溟渤者失源泉而精一無二之旨無怪乎其未究也此固於先生無所重輕而祀典之寢混學術之不明余竊憂之故因先生之祠成不避而大書之石庶乎二三子之從吾遊者可因是而釋思也敢曰是足以慰先生之靈也哉

先生名字爵里出處存歿有國史在祠址堂宇祭田邱畝文集板刻韓尹雅知治本經畫具悉有附錄在不書嘉靖三十一年春正月浦江縣冷珂申詳為比例明嘉靖二十九年十一月浦江縣冷珂申詳為比例特建祭祠以崇先德以勵後學事內云查本縣有已廢明德寺其木料可以建祠又勸儒學之左有田一坵計三畝四分可為祠基係市民黃綱之業願賣為基又查聖昌寺還俗行童子道朋遺有民田十八畝四分七釐地三畝四分業經勘斷入官今將寺田倍撥六畝八分與黃綱抵換前田以為祠址就將明德寺屋料拆卸修造正宇三間廳屋三間門房三間周圍修築牆垣加漆工料之費將明德寺入官基地山田變價補湊二寺共餘田十六畝六分七釐地三畝四分徵米收貯在學除常賦外以為春秋二祭之費落成之日設立先生神主春秋祭祀編門子一名看守云云奉巡按浙江監察御史王批依議施行

靖三十年十月浦江縣韓叔陽申報義門鄭旌三係
宋先生門墾撥田四畝七分爲祭產但隔遠管業不
便因交鄭廷輔延照承買易置近祠樓仲熹等民田
一坵計五畝云云卽今學前樓席草田是也奉提督
學校薛批
依擬行

國朝乾隆二十八年宋氏重修知縣何子祥記

記云潛溪宋先生道

德文章蔚爲一代真儒前人之已詳弗敢贅祠之
專祀於浦者則以先生嘗從淵穎先生授業東明山
中嗣主教席二十餘年以聖賢相摩切受陶鑄養毓
成名登膺仕而去者無論而仰其粹容古貌聆其卓
論偉言轉相傳述亦無不奮自勉厲以求得當於先
生又嘗與貞和先生據論古今準酌時宜定爲家規
俾其子孫世守師友姻亞春容大雅肫肫乎恩義兼
盡旁施四方也以故浦人思先生不能忘而先生雖
官侍從見之詩歌亦思戀浦陽不置祠二一在青蘿
山祠左右二古松皆合抱風來謾謾與旁澗水相和
鳴中塑先生像義門子孫以時祭祀一在學宮之左
石柱猶新而牆壁頗訝零落桐峯告子以子同鄉鄭

浦江縣志 卷之十三 祠廟 畧

砥亭守郡時曾托其捐葺而以宋庠董其事已而砥
亭陞直隸臬臺渠亦官國子助教事遂中止蓋乾隆
十一年事矣桐峯旣與子謀拓文昌書院方擬併修
國學生宋順宋瑞念屬宋支願一姓獨肩其任以竟
前功易朽換固添薄就厚共獻百餘金由正寢以迄
門廊氣象頓覺煥然與青蘿恍惚相似顧有禍則必
有祭有產有簿正儀注紳士無悉者堂有碑碑字半
明滅難卒讀適從義門得宋集附錄一本乃知有明
嘉靖年閒邑令韓公叔陽始爲建祠碑係學使者薛
方山所撰其中祠基所由換工料所由出田產租息
所由來與夫祭品胙肉無不纖悉具備予與桐峯大
喜謂此固義門子孫遵守祖訓片紙隻字奉若著蔡
以有今日亦神靈默護留此一卷書俾我通邑後學
據舊典而修祀事以伸崇報之誠也子因之有感矣
先生躬逢聖主蒙眷注精白乃心朝夕以二典三謨
之奧資啟沃天下陰受其賜而不知先生老境所報
若左然當日監山誓河諸勳貴卒歸同盡或併其姓
名不可知而先生讀書談道之所風月光霽不隨春
秋委謝廟宇疊興遺容儼雅不但桑梓增重過者無
不奉瓣香謹拜謁瞻依景仰延企於山高水長之外

以不獲預門牆蒙訓誨為恨信乎道德文章與一時
 之功名富貴相去誠有閒哉耐久交世不
 多見義門子孫奕葉祀先生罔替彼窮達易態甚或
 細故互相詆賣曾市僧之不懈夫亦可嘉歟爰就附錄
 生因同譜而始終修葺不懈夫亦可嘉歟爰就附錄
 中摘要付梓定為不易之章程以垂永久云 按宋
 氏置有 歲春秋二仲上丁日邑令率僚屬致祭 朱邑人
 涕偕同人謁祠詩同人香一瓣結袂奠名賢憶昔巖
 南老悲歌汐社邊元氣所盤鬱浦水漾澄鮮及門兩
 雄角揮手掃雲烟深裏與烏蜀名山富簡編潛溪承
 其後一脈紹薪傳聞踏蘿山月嘯傲梅花泉出為帝
 王師英名北斗懸經綸資黼黻彩筆大於椽勝朝推
 弁冕如登泰岱巔非無綴文者未足壓老拳仙逝騎
 箕尾四百年靈祠屹以峙泮水映淪漣朔風吹
 總帳殘臘謁几筵為約同心侶薦馨奉豆籩懷公不
 可見末俗苦拘攣狂瀾迴既倒孰為障百川所賴大
 文垂矻矻事鑽研涵濡嚙道妙沾丐口流涎前修如
 可繼欣然 咸豐辛酉燹燬光緒 年知縣尹麗樞訓
 慕執鞭

導李廷銓捐百金為倡重建正寢三間門廊三間有
 記勒石

一在青蘿山故址舊志義門鄭璽建鄭氏世奉之明

姚王琥過青蘿宋文憲公祠詩乞恩纔許別鸞坡魚
 水雲龍竟若何一代衣冠周禮樂百年盟誓漢山河
 秋風歸鴈衡陽少夜月啼鴉周禮樂百年盟誓漢山河
 是蕭蕭遺像守青蘿○金華曹開泰謁祠詩勁相何
 葳蕤老松勢挈攬斜日淡川厓微風振林壑言尋青
 蘿山昔賢此栖託里居竟安在荒祠猶屹若元季昔
 喪亂四宇困炎灼羣雄蝸角爭坦道羊腸惡公也騎
 白牛自尋孔顏樂肯為太廟犧早悟雕陵鵲泊乎真
 人起湛恩蕩焦涸賀循既鴻騫子房亦龍躍遂應蒲
 車徵旋登石渠閣鏗爾鈞韶鳴喬然雅頌作禮樂定
 明堂文章震荒漠從茲帝眷隆寵賚日紛錯天閑錫
 驂駟歌燕展戲謔而公所指陳一本誠與恪治術必
 唐虞淵源必閩洛想當抱膝時精心求博約學窮眾
 說郭理析萬物橐所以圭璧躬出處兩無忤晚歲更

浦江縣志

卷之十三

祠廟

吳

投簪瀟灑脫塵縛著書充棟宇杜門課錢鋪庶同雉
 在梁免彼燕巢幕豈期意外變白頭死飄泊敬慎偏
 蒙災明哲仍遭虐哀哉巫峽猿誰返遼東鶴殘碑高
 穹窿遺像儼瓊瑤路賸有夫人墓杯土蔓春藿嗣君亦
 耐墓前蹤杳難索磷磷石色寒巉巉山勢削茫茫統
 緒傳鬱鬱匡濟畧編簡縱昭垂瓣香久寂寞傍徨百
 感交空廷噪檐雀○邑人周璠謁祠詩白麟之水山
 青蘿伊人何在在山阿鬱鬱者蘭菁菁莪蹇修存兮
 心媿媿欲往從之棄則邪專精再拜淚滂沱荒山如
 今風雨多猿狖啼兮鬼嘯歌荆榛不辨枝與柯焉得
 巨刃揚天摩羗余不才將奈何願鑿六攘與天和否
 則魂歸自護呵嗚呼魂兮歸來自護呵○朱興悌鄭
 祖滂招飲樂清軒偕同人遊青蘿山謁祠詩痛飲華
 軒醉巨觥閒尋遺跡感幽情空山夜月颺颺竄古屋
 秋風杜宇聲一代文章推北斗千秋俎豆自東明尚
 留手植雙松老靜聽松濤謾謾生卜築蘿山著述
 奇呼朋肅拜是吾師一杯殘土夫人冢四壁閒雲學
 士祠正有瀛臺心膺寄如何巫峽夢魂羈瓣香拈後
 增餘喟墜緒茫茫有所思○陳果謁祠詩一住名山
 五百年荒涼遺宇尚巍然西巴罪狀憐麀子蜀道秋
 風泣杜鵑著述萬言傳薄海相思終古此咸豐六年
 山川竭來再拜空延伫松檜濃陰綠滿天
 鄭氏後裔改建於東明書院之西園義烏王燿記畧云公自金華潛
 溪徙居浦江青蘿山講學東明書院鄭氏祖多從之
 游得其緒綸經濟文章蔚為郡邑望云沒後門楣頽
 落故址僅存鄭氏上猶公叔建寢廟以妥侑之至廷
 棟公復以元麓公南溪書院改造前廳顧其地僻處
 山麓雖歷經修葺踰時旋圯族人修祀祠下惕然心
 傷乃議遷於香院西園撤舊更新凡正寢三間前廳
 三間承以石柱繚以垣墻宏敞堅貞信足為久遠計
 而又慮肇基之處歷久就湮仍於山麓立壇鑄碑永
 存青蘿故址旁築庄屋四間俾人居守賈夫人暨中
 書舍人仲珩公墓可謂仁之至義之盡矣夫君子將
 營宮室宗廟為先此仁人孝子之用心報本反始禮
 在則然若師友之誼久則相忘風俗之偷其何以振
 興文教今義門眷念前型累葉不倦固公之道德足
 以俎豆千秋而讀其書奉其祀飲水思源義門更有
 者足多

寓賢祠 在儒學內康熙三十三年教諭葉祈建祀明
方孝孺先生配以邑人明建文從亡臣私謚忠智鄭
洽明殉節文學私謚忠烈朱君正久圮

張僉憲祠 在縣南十里舊為張氏佛堂乾隆三十年

知縣何子祥改為祠奉張孟兼神位 并即其祠為張氏家塾

附錄張氏宋溪家塾始末 白石書院近福招庄其

庄之上下向建佛堂二所堂各有產延僧課誦以祈

福祐上佛堂僧前因犯邪教已廢乾隆二十九年張

氏重修白石山房縣令何子祥諭拆其堂以助修建

撥其田為師生束脩膏火之資其下佛堂去庄約半

里田土平衍樹木幽蔭風景遠勝上佛堂嗣因住僧

窩盜事發其香火亦廢生員張啟瀟文元監生用聖

等請於官移佛供他處奉伊祖太常公神位於其中

改其屋為張氏家塾以其田為束脩之資延師以教

幼學與白石山房分為大小書院邑令何子祥嘉而

浦江縣志 卷之十三 祠廟 畢
許之立有 判語存案

十三賢祠 在學宮外西側乾隆四十一年知縣薛鼎

銘新建祀前五賢 唐孝子陳公太竭 宋助教梅忠惠王

公萬 元待 增祀 宋處士鄭公綺 處士倪公朴

制柳公貫 江南提學戴公良 元長 蘇書院山長

吳公萊 副使張公孟兼 雲南副使張公元諭 於

山東按察副使張公孟兼 雲南副使張公元諭 於

每年春秋丁日致祭薛侯自為記并八賢贊 記云蓋

立則善人多孟子曰聖人百世之師也孔子而後聖

不可見得賢者師之足矣不能盡天下之賢者而師

之得一鄉之賢者師之足矣又不能得當我世之賢

者而師之得五世十世百世以上之鄉之賢者而師

之亦足矣近聖人之居古人以為幸其於賢士何獨

不然夫自有太極即有陰陽有陰陽即有淑慝淑慝

之分雖天地不能免和風甘雨淑之類也旱暵淫潦

慝之類也其在於人秉五行為五性五行雜糅而善

惡見善非惡不足以形其善惡非善不足以易其惡是故有賢人君子者出苟有民衷好德之心必且尊之奉之生事之沒享之而且祠廟以居之肖像以圖之凡以仰山之高歧河之廣而使自愧其為培塿與沼泄者亦將畚土增高導流益廣日進而後民知敬賢哲者時人之師嚴而後道尊而後民知敬學尊嚴之禮不可不講也且夫木同林而良楛別焉石同山而頑秀殊焉人心至靈與物之蠢然者殊靈則變變則化故天常於一鄉一邑以其閒氣所發挺生豪傑於億千萬人之閒而俾之相形生愧相近以慕油油然聞其風而興起與薰其德而善良者無以異此鄉先生之沒而師範乎人者也師之則必事之則必享之作廟翼翼誰曰不宜先是浦立五賢祠元至正十二年達魯花赤廉阿年八哈建以祠孝子陳公助教節愍二梅公及忠惠王公待制柳公今毀不復存矣余方從事重修邑志綜覽前修或補或續又得入人各繫以贊總之凡十有三

賢祠夫余之所以樂有此舉者非於邑之中示觀美也又非徒為望家合族美其前人於誇耀之也賢者師之云爾繼自今邑有諄於室闈於牆者盍師陳鄭之孝友有見義不為臨難苟免者盍師二梅之忠節有為逃世絕俗潔身以亂大倫者當師倪石陵方景山戴叔能之流離瑣尾一飯不忘其有師倪石陵方進退無禮苟合取容者當師王忠惠張伯啟之立朝審諤為郡廉平他若雕飾詞章言不顧行則如柳道傳吳立夫宋潛溪之沉潛理學師之非徒以其文也又若惑溺異端敗常亂俗則如張孟兼之攘斥緇流師之足以正其學也嗟乎此十餘君子立德立言立功類皆不世出之人為通都大邑跨州連郡之所不詩讀其書低徊嚮慕之已久其盛歟以鼎銘之誦其士而拜於堂宇之間又何其幸也詩曰高山仰止景行行止吾師吾師其在於茲豈獨為邑人詔勉哉顧如余之謏材薄德忝為民宰譬猶田舍老翁腹無一物不能自課其子若弟於是具書幣以延宿學之士日坐皋比而訓之揚揚然號於人曰吾家得名師某無慮子弟之不才矣然則師道立而善人多自今不

大有望於浦之人士乎哉。八賢贊序元時浦邑建
 五賢祠五賢者陳公太竭梅公浴梅公執禮王公萬
 柳公貫也邑人戴良為之序而繫以贊危素書之後
 祠圯而碑之存在學宮者無恙也余茲綜覽曩修五
 人而外又得八人既建立十三賢祠竊為作記以誌
 其事而復循遺製八賢亦各為贊一章續貂之愧所
 不能免要以伸景仰之私云爾 鄭綺贊循彼南陔
 厥草芊芊百行之寶孝為德先肇啟義門我公最賢
 緹縈女子上書代死謂我男兒胡不相似恭武呼天
 維筍實邁公號而泣爰有寒泉嚙指訓垂家無析貴
 延及十世千夫共炊嗟彼世人慈子薄親骨肉相訟
 何有比鄰式以古道麟溪之濱 倪朴贊有宋末造
 儒林攢列永康事功推倒豪傑石陵布衣負才頑頡
 我生不辰河洛揚塵舉朝泄泄一士怒瞋研鑽韜畧
 期我志伸置書懷袖莫叩閭宸惜或義士終為逸民
 自古人才聿關氣運王業式微忠良莫奮伊誰之尤
 彼蒼難問洋洋大文賈生遺韻 方鳳贊自古詩翁
 少達多窮況丁百六鬱鬱丹衷公負奇材挾策不通
 黍離以後哭望蒼穹秦淮之涓瀛海之濱行吟披髮
 舊國殘身白頭老友擊缶悲辛嗚呼我公去今已久

我讀其文劍冲南斗我誦其詩風淒塞柳拭目瞻望
 仙華之阜後學津梁編垂不朽 吳萊贊江河行地
 日星麗天人文彪炳道以載焉惟公學行源出道傳
 奇姿勇力莫與爭先三代以後文有二患徇今而靡
 好古而廣其言無物同為泡幻松山之中傑哉我公
 約經為文光薄蒼穹才不用世大振儒風中年易簪
 吾道之窮是程是訓昭若發矇 宋濂贊有明開疆
 禮樂未彰儒臣翊贊發其耿光高文典冊照耀八荒
 青宮作傳譽望孔揚啟心沃心底世平康予其明農
 青蘿之陽末路顛躓匪垢何傷我公睿思孔孟為師
 發為文章媿皇墳詞不朽有三惟公兼之九原可作
 執鞭奚辭 戴良贊方圓白黑朗鏡察形出處進退
 達士揆情元季失鹿羣雄構兵晦跡觀時獨抱丹誠
 風起雲揚鴻鵠高翔擇人共事去就無常黍離麥秀
 歌詠自傷軒冕傲屣卒罹於殃我公之時潛溪並推
 同波異瀾齊足分馳君子有心史臣闡之九靈之上
 向日之葵 張孟兼贊白石鑿鑿南山峭嶠其下有
 人蹇蹇諤諤鄧林長松雞羣獨鶴古訓諄切太剛則
 折尚氣物忤涇渭孰別蘭摧玉焚哀此邦傑公為文
 章噴露吹霜有明初造劉宋頡頏公行卓卓耿介拔

俗攘斥異端繼韓芳躅其居載瞻蒼龍垂髯其人如
在白雪盈縑何不自保濟之以謙張元諭贊人秉
正氣塞乎天地不怵於威不誘於利為大丈夫當抱
斯器浦有名賢朱呂之傳達不易塞胸中浩然分宜
竊柄嚴氣正性敬奉太阿歸我明聖忠蓋之思施於
有政五郡作廟噲噲其正卓哉我公爵秩匪崇清操
直節古素絲風凡道光十八年重修并置祠產以供
百君子瞻仰華嵩又增祀明義士朱公君
改定每年十月十九日薦祭
一次邑侯黃崑撰有碑記
愍吳公尚鉉上書咸豐五年續置祠產
房翰林戴公殿泗
記

勅旌鄭氏九世同居祠 家廟例不載舊志云有關風

化故志之 明邑人鄭泳記云迺者朝廷下蠲復之命

之伯父青樾君建祠堂五楹開奉先世神主未有記
之者迨今二十年八世孫泳謹記曰古者士有圭田

浦江縣志

卷之十三

祠廟

辛

則有廟有祭後世貴有位者亦或有廟有祭而無常
法至宋子朱子著家禮始有祠堂之制無貴賤皆祭
四世蓋服窮於四世世滿則祧此足為後世之常法
矣又嘗觀之古者天子七廟太祖居中左三昭右三
穆廟皆南向主皆東向各自為尊而不相見至裕祭
時聚於太祖之廟左昭居北南向取昭明之義右穆
居南北向取穆穆深遠之義後世或不依昭穆之制
廟或十六楹間十五楹間十三楹間皆南向東西二
間為夾室以中為上一室或二間為一室而主則東向以
存古制或一間為一室亦以中為上一室而主皆南向此
以事亡如事存之義天子廟制世代不同若此士大
夫家廟未嘗有定制雖曰自天子至於庶人孝無終
始尊祖之心無貴賤則一先儒亦不敢僭近世司馬
氏書儀祭三世南向中為上朱子定為四世高曾祖
考亦南向却自西以次而東似為未穩若曰西為尊
位此東向者之所尊若南向固當以中為上一但依書
儀置高祖位於曾祖之右則允當矣借乎一時之見
已定而使後人之疑也吾家累世同居宗支既多位
次難依家禮自西而東以四世為序又難排日分宗
而祭但同堂南向以中為上男女分左右祭則於祝

文上各見所繼之宗滿四世者依文公例祧如此則
宗法既明而位序亦無不穩以吾向居則同堂而祭
乃事亡如事存之意禮有所據也夫禮以義起因時
制宜貴在乎當理事有難處處之至於平易則禮不
煩而敬不怠庶可久之遠也又况有所據依哉此
吾義門合族之禮無事之久遠之臆說以求合乎理之當
而已非敢以為
後世之常法也

附錄

張氏明東陽許宏綱

組食士之毛者不廟非助伐忠勤膏民祚國者不廟
宋子朱子出而家廟之制始建之人人然主祧於親
盡追遠者猶盡然於心而江南氏族往往建宗祠合
棲羣士服窮無祧卽制不皆古制而禮以義裁要薪
不詭於法者此浦陽張氏厥有大宗之廟也張之先
有名稷者南齊永明中自清河來令剡剡人惠之不
忍去遂家其邑之苴里子岷為吳興太守死侯景
難贈侍中諡忠貞厥後曰天子與者始遷東陽東白山

浦江縣志

卷之十三

祠廟

至

凡六世而始祖祚自宋度宗時任浙東安撫司提鎮
出鎮浦陽因家焉七世祖仕律迄廷器聚食五葉有
麟溪風正德癸酉歲大祲十世祖思容以其弟思宗
思善思廉輸千石之儲佐公貸郡守義以顏其門先
後登賢書上公車才猷彪炳者武相博聞醜記挾
策須時者肩相摩擅膏腴擁素封以其貲雄里閭者
居相錯而大宗未建子姓興嗟儀部君應槐之考元
正者聚族謀曰昔我始祖提鎮公擁旄仗鉞以靖此
土斬其蓬蒿藜藿而處之於今為世十六七矣食指
數萬疇不聚廬而先靈未萃如渙何乃度墟縣東之
通衢鳩工庀材儲糧握筭後為寢室奉提鎮公於上
合羣主而序列之室前為永思堂堂前為雍睦亭上
前為光裕堂越是則廟門在焉從門至窆表延倍於
廣約百方有奇多係祠孫子濠助也元正首捐金二
百為倡孟智元京元庠各捐貲稱是孟錄暨諸孫若
而人為次輸直而孟悅孟昂孟彪元榮元偕元燭相
繼潤色之乃其置祠田造祭器固鍵鑰推宗長胥訓
戒為永永不磨計則儀部君所以恢宏先德而元夫
元階應雷應潞諸君與有力也祠營於嘉靖之丙寅
潤澤於萬厯之丙戌厯歲甲午始告厥功落之日孔

浦江縣志

卷之十三

三

千禩神
居歆

明邑人鄭崇岳

西

溪子氏祠堂碑記云于氏為我浦舊族其先有諱房者登嘉祐閒進士歷官尚書屯田員外郎房父嵩以子貴贈大理寺丞諸昆立壁諸子世封正封先後俱登進士第清穆出為浮屠七人皆善屬文慶歷朝皇帝親書手札命書科為書于氏七星四大字榮之按于氏之先世居雙溪至世封子浦自雙溪徙居邑之西溪世修詩禮能不墮其先業伯招之第二十四世孫廷孚二十二世孫昂嘗慨裸將無地末由盡報本之誠乃於所居前擇地一區與族之子弟臺時龍旨謀為營度之舉於是知者抒謀裕者輸財壯者輸力不踰年成寢室五楹間門稱之越一年而堂亦成乃誦日遷主而耐焉昭穆咸秩登降有儀深有得於萃渙之意廷孚等又以為不記其始末無以示厥建之勞而令後人維持之不替遂礪麗牲之石於祠側介予姪婿維屬予文記之予惟族之美者莫大於雍睦古先王化民成俗率由斯軌亦不過因其性之所自有者一化導之初未嘗過求於愛敬外而強以所

曼孔碩如跋如羣朔望有參歲時有祭牲牲肥脂粢盛豐備率而循之詎不足以明祭義對先靈也者然聞之神所馮依將在德矣明德以薦甯弗馨之非是者動作辟違從公厭私即博碩具陳神其吐之已是以善事神者齋戒而思成駿奔而作肅見為非豫惟夫尸居淵默寂與神凝出王游衍感與神通進弗負廟廊退弗負巖穴以為先公僂而由是酒醴以奉之嘉粟以將之雖冥冥有不據我者乎余嘉張氏之祠以義裁而不與禮拂也實冀張氏之裔以祭肅而矣繫之降參送神辭曰仙華寶掌勢如奔深裏流滌龍峯濬東白山靈降偉人出鎮茲土兵雲屯下與赤子扇妖氛胥宇卜築誕賢孫聚食五葉孝友敦療飢千石陰功深升聞於上帝為欣釐爾雲仍庶且殷多士接武扳龍麟顧瞻祠宇幾沉淪喈喈鳩工斲鄧林鳥革翬飛廟貌新合祀烈祖耐羣神歲時澣和嫠厥心灌鬯煇蕭神蕪臨爆舉躬必親曾孫懸懸虔其斟主婦莫莫豆是厘孔熯弗愆禮意真神具醉飽馨其忱祖來卜福無涯肆夏更奏神駿雲願言其念乃祖恩宵旦食息時欽欽箕裘勿墜世應存烝嘗

難然而雍和之風卒少概見則以一本義晦入自親其親而秦越生於膜外也自先祠設而合派分源遠之人共奔走於一堂之上如在者一人合志以承者且千百人是千百人其初原一身則向之視爲肥瘠不相關者乃其氣體原自一也今夫以手挺人則以一挫之爲快而還以自挺有不牽一髮而毛孔皆悚殘寸膚而肢體立應者乎蓋無俟於大司馬以族得民而雍睦之風不下堂而是矣雖然荆祠非難行禮爲難古人廟制不同禮之行於廟中者亦殊如東向南向之異其位月嘗歲祀之異其時牲牲牢禮之異其物籩豆登之異其器登降上下之異其儀雖代有損益要皆歸之至當而止令于氏誠能酌而行之倣乎古而不必泥於古宜乎今而不必徇於今則禮樂之修明又將與文章而輝映其所以取重於一時者豈直一椽桷之備而已哉姑以是塞于氏之請更爲書斗望名宗四字歸之蓋旣以彰其祖之美而並爲繩武者勸焉是爲記

忠義祠

始名彰義祠

在縣東南後街同治二年署令莫巖建

浦江縣志

卷之十三

祠廟

三

有碑記

以祠咸同閒陣亡殉難紳民婦女立爲三龕

紳士

中龕民人東龕婦女西龕

每歲春秋以

二月十八日

請官致祭六

年邑令李居易捐置祠產

田四十一畝二分五釐地九畝二分五釐 都保邱

片詳載義產冊

以供時祭歲修之費

鄉飲

鄉飲酒禮由來古矣呂氏曰先儒謂其禮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四則黨正蜡祭然凡鄉人會聚皆當行此禮不特四事爲然如論語鄉人飲酒是已尊養之義明斯孝弟之行立移風易俗謂非當務之急乎志鄉飲

鄉飲酒禮歲孟春望日孟冬朔日舉行於學宮縣以邑令爲主人以鄉之年高六十以上有德行者一人爲賓其次一人爲介又其次爲眾賓以博士一人爲司正學弟子習禮者二人司爵二人贊禮二人引禮一

人讀律令僚佐皆與前期戒賓賓禮辭許戒介亦如之先一日司正率執事者詣講堂肄儀

陳設布席

屆日質

明執事者入具饌設陳於案實酒於尊加羃勺解爵在尊北讀律者奉律令陳於中案既辦主人率司正及僚屬咸朝服入乃速賓介主人立東階下西面僚佐序立於主人之後西面北上司正讀律令者立僚佐之南北面西上贊禮者一人立東階下又一人立庠門之外均西面屆時賓介盛服至序立於庠門外之右介居賓南眾賓居介南皆東面北上執事者以賓至告於主人主人出迎賓西面揖賓介以下東面

答揖主人入門左賓揖介介揖眾賓以次入門右當階主人揖及階揖賓皆答揖主人與賓讓升三讓賓三辭主人升賓乃升主人東階上賓西階上贊者贊拜興卽席主人降階延介一讓升介升拜如賓禮就位主人復揖眾賓眾賓以次皆升主人三揖賓長三人各答一揖眾賓就位主人率僚佐以下咸就位右賓介贊禮者贊揚解執事者引司正由東階升詣堂中北面立贊揖司正揖賓介以下答揖司爵詣酒尊所舉冪酌酒於解進授司正司正揚解而語曰恭維

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友弟恭內睦宗族外和鄉里無或廢墜以忝所生語畢贊

者贊司正飲酒司正立飲畢以解授執事者反於案

贊揖司正揖賓介以下皆揖司正復位

右揚解

贊讀律

令引禮引讀律令者就中案前北面立賓介主人以下聽贊咸起立旅揖如司正揚解禮乃讀律令曰律令凡鄉飲酒序長幼論賢良高年有德者居上其次序齒列坐有過犯者不得干豫違者罪以違制失儀則揚解者以禮責之讀畢復位賓主以下皆坐右讀律令贊者贊舉饌案執事者捧饌案於賓席次介次眾賓

主人以下徧舉訖贊獻賓主人起離席北面立司爵
詣酒尊所酌酒實爵授主人主人受爵詣賓席奠於
案稍退賓避席立於主人之左贊拜主人再拜賓答
拜皆復位立次獻介如獻賓之禮次獻眾賓之長者
三人每獻一人主人揖賓長避席答揖皆復位執事
者徧獻眾賓爵訖贊賓酢主人賓離席司爵酌酒授
賓賓受爵介及賓長咸離席從詣主人席前拜送爵
主人答拜如前儀復位皆坐酒數行獻酬畢工升歌
三終鹿鳴四牡笙奏三終南陔白閒歌三終歌魚麗
皇皇者華華華黍南陔白閒歌三終歌魚麗
歌南有嘉魚笙崇邱合樂三終周南關雎葛覃卷耳
歌南山有臺笙由儀合樂三終召南鵲巢采芣采蘋

浦江縣志

卷之十三

鄉飲

三

高宗純皇帝御製補笙詩六篇

工告樂備出主賓以下飲無算爵贊徹饌案眾起離
席主人僚屬居東賓介眾賓居西贊兩拜賓主介拜
訖贊送賓賓介眾賓主人以次降階分東西行出庠
門一揖退監禮者出主人送禮畢乃皆退

南陔辭曰 我逝南陔言陟其岵昔我行役瞻望有
父欲養無由風木何補我逝南陔言陟其岵今我行
役瞻望有母母也倚閭歸則甯止南陔有筍籜實勺
之孱孱孩提孰嗅咻之慎爾溫清潔爾旨肴今爾不
養日月其愆

白華辭曰 有白者華不污纖塵咨爾士兮宜修其身不修其身迺貽羞於二人有白者華婉茲靜好咨爾女兮宜修婦道不修婦道迺貽羞於二老白華匪玉涅而不緇白華匪蘭芬迺勝之我擷白華載詠載思白華匪玉質玉之令白華匪蘭臭蘭之淨我擷白華載思載詠

華黍辭曰 瞻彼阪田厥黍始華胠足胠手嗟嗟我農夫瞻彼阪田黍華以秀胠手胠足惟勤斯殖茂華有不秀矣秀有不實矣其雨其雨矣杲杲日出矣怒予愁之恤矣

閒歌周詩魚麗南有嘉魚南山有臺三章笙奏

由庚辭曰 王庚便便東西朔南六部調燮八風節宣王庚容容朔南西東維敬與勤百王道同王庚廓廓東西南朔先憂而憂後樂而樂王庚恢恢南朔東西皇極孰建惟德之依

崇仰辭曰 澗松童童蛙黽鄰兮仰草萋萋蕩青雲兮凡百君子慎迺託身兮澗松童童澗則卑兮仰草萋萋邛則崎兮凡百君子審迺所依兮有崇者邛物無不遂有卓者道愚無不智資生育德永植毋替由儀辭曰 在上曰天在下曰地君君臣臣父子

子在下曰地在上曰天父父子子君君臣臣由其儀矣物則熙矣儀其由矣物則休矣

會典

凡鄉國之樂府州縣鄉飲酒設雲璈一方響一

琴二瑟一簫四笛四笙四手鼓一拍板一正月以太

簇爲宮十月以應鍾爲宮

謹按學政全書載鄉飲酒儀注無作樂歌詩二節據會典直省鄉飲作樂謠詩皆與順天府同并將歌詩及通禮儀節恭錄於右

坐次

通禮設監禮席次於庭東北向賓席於堂西北南向主人席於東南西向介席於西南東向眾賓之長三人席於賓西南向東上皆專席不屬眾賓席於西序東向僚佐席於東序西向皆北上司正席於主人之

浦江縣志

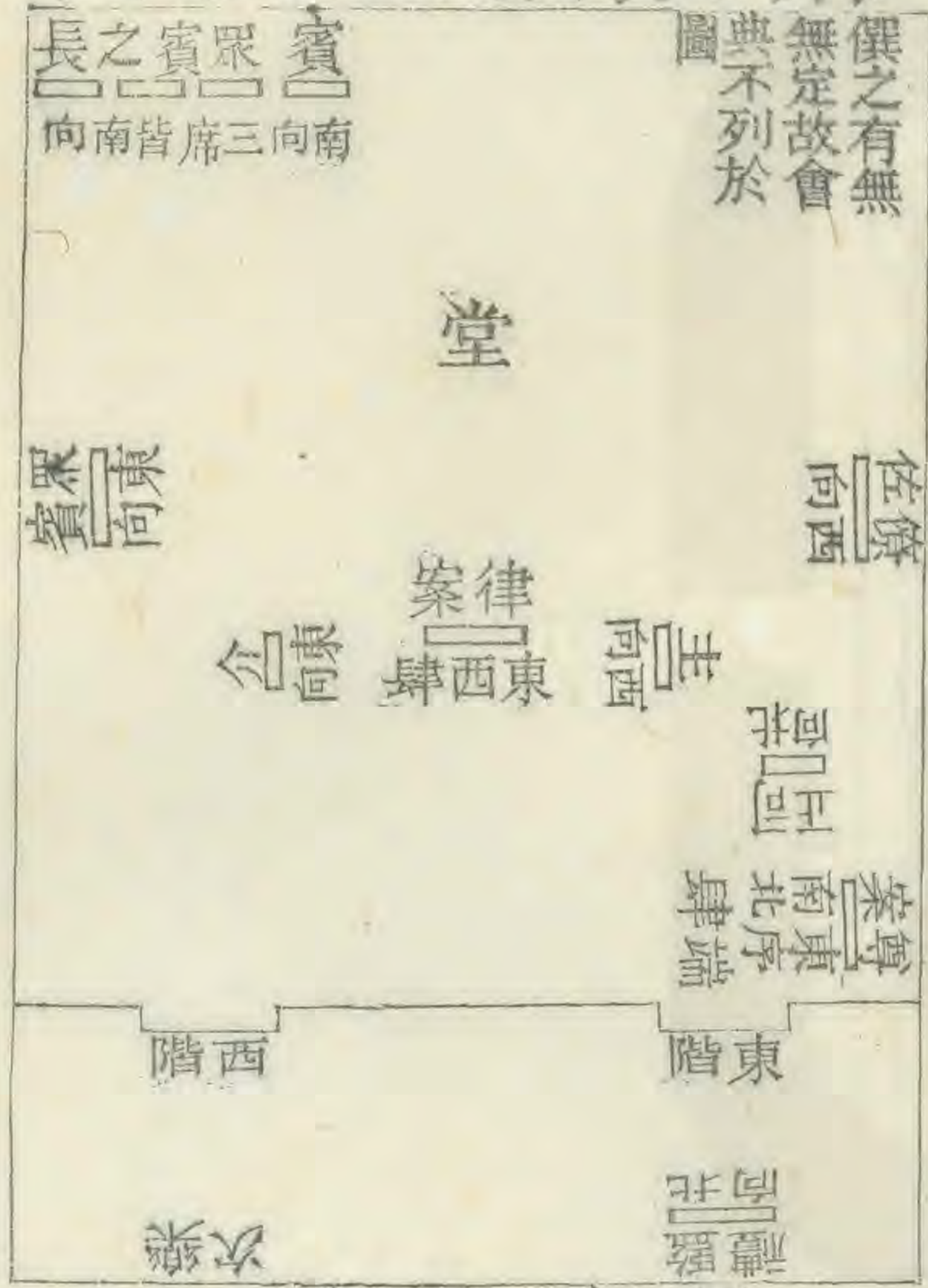
卷之十三

鄉飲

五

東北向設律合案於主介閒正中東西肆設尊案於東序端南北肆設樂懸於西階下

鄉飲酒坐次圖

僕之有無無定故會典不列於

是圖謹遵會典改正以符通禮坐次

鄉約附

凡朔望日各官及紳士咸集鄉約所恭設

龍牌南向下设講案北向行三跪九叩首禮畢分班席地
坐聽講生宣講士民階下立聽講畢仍行禮退其各
鄉村或教官親往集講

康熙九年頒

聖諭廣訓十六條雍正二年頒

御製萬言廣訓光緒十八年頒

世祖章皇帝勸善要言一卷均朔望宣講

禮樂 祭儀

國之大事一曰祀大禮大樂所以通神明發盛德也

至聖身度聲律禮樂之宗祀典特隆焉備其情文虔其祭

告強力肅敬以始終之可想見生民未有矣今謹遵

皇朝典禮諸書詳加纂輯昭慎重也志禮樂

祭器

爵 用銅腹為雷紋饗饗形通高四寸六分深二寸三分兩柱高七分三足相距各一寸五分高二寸

登 用銅口為回紋中為雷紋柱為饗饗形足為垂雲紋蓋上為星紋中為垂雲紋通高六寸深二寸口徑四寸九分校圍六寸九分足徑四寸七分

銅 用銅二耳為犧形口為藻紋次回紋腹為貝紋蓋為藻紋回紋雷紋上有三峯為雲三足亦為雲紋高四寸六分深二寸口徑五寸一分底徑三寸三分

浦江縣志

卷之十三

禮樂

一

簠

用銅面為夔龍紋束為回紋足為雲紋兩耳附以夔龍通高四寸六分深二寸一分口縱六寸四分橫八寸底縱五寸一分橫六寸四分蓋高一寸四分上有稜四周縱四寸一分橫六寸四分亦附夔龍

簋

用銅制圓而擗口為回紋腹為雲紋束為黻紋足為星雲紋兩耳附以夔龍通高四寸二分深二寸一分口徑七寸二分底徑六寸蓋高一寸八分面為雲紋口為回紋上有稜四出高一寸一分

邊

編竹為之以絹飾裏頂及緣皆髹以漆朱色通高五寸四分深九分頂高四分

豆

用銅腹為垂雲紋回紋校為波紋金鈹紋足為黻紋蓋為波紋回紋頂用綯紐通高五寸五分深二寸口徑四寸九分校圍二寸足徑四寸七分蓋高二寸二分頂高三分

篚

編竹為之四周髹以漆朱色高五寸深四寸縱五寸橫二尺二寸五分足高一寸蓋高一寸七分以盛帛

俎 用木錫裏外髹以漆 先師正位朱色中區為三

通高二尺六寸有奇 配位兩廡俱朱色中區為二加蓋縱三尺九

寸橫二尺八寸左右各銅環二

尊 用銅純素二耳為犧首形通高八寸六分口

毛血盤 範銅為之口徑五寸通高一寸五分

鑪 用銅有蓋設靠以

燭臺 銅用

祝版 高九寸廣一尺二寸

奠爵 以墊用木

饌盤 木用

浦江縣志 卷之十三 禮樂

勺 以挹酒

冪 以冪尊

祭品

香 降香末

燭 大小中三

帛 用素白絹每段

酒 貯於爵

太羹 實諸登用淡牛

和羹 實諸二釧用猪脊膂肉切薄片滾湯淪過漉起用

上臨祭用淡

滾汁澆之

稻 實諸簋用白米揀淘

梁 實諸簋用梁米

黍 實諸簋用黍米

稷 實諸簋用稷

形鹽 以潔白淨鹽羅

藁魚 用鮮白魚鹽醃過晒乾臨

鹿脯 取鮮鹿肉酒醃

棗 或膠或乾或鮮皆

栗 煮熟去皮或用荔枝元眼

榛 去皮壳或用

芡 或菱米或鮮菱

芡 蓮肉

韭菹 揀過生韭切去本

芹菹 潔淨生芹

菁菹 揀過蔓菁菜切長

筍菹 潔淨乾筍煮過洗

醢醢 豬脊肉切小方塊用鹽酒葱椒時羅茴香拌勻

鹿醢 鹿肉切作小

兔醢 兔肉切作小

浦江縣志

卷之十三

禮樂

以上八籩之實十籩則有白餅黑餅

魚醢鮮魚切小方塊造法同上以上八豆之實十豆則有脾析豚拍

牛用純色者

羊又配位哲位及兩廡用

豕又配位哲位及兩廡用

以上載於俎

樂舞器

鎛鐘一在東

編鐘一十六在東

特磬一在西

編磬一十六在西

應鼓一在東

拊鼓二東西各一

琴六東西各三

瑟四東西各二

簫六東西各三

排簫二東西各一

浦江縣志 卷之十三

禮樂

四

笛六東西各三

笙六東西各三

壎二東西各一

篪四東西各二

祝一在東

敔一在西

木笏六東西各三

麾幡一在東

羽籥三十六東西各十八

旌節二東西各一

樂章

凡樂仲春以夾鐘為宮仲秋以南呂為宮

迎神樂昭平之章

大羽哉宮

孔商子角先羽覺徵先角知商與宮天商地徵參角萬羽

世徵之角師角祥角徵徵麟宮紱商韻宮答徵金羽絲
徵日宮月商既羽揭角乾宮坤商清宮夷羽

初獻樂宣平之章 有舞

予羽懷宮明商德角玉徵振宮金羽聲徵生商民宮未

徵有角展宮也商大角成角俎角豆徵千羽古角春商

秋商上角丁商清羽酒徵既宮載羽其宮香商始宮升

羽

亞獻樂秩平之章 有舞

式羽禮宮莫商愆角升徵堂角再宮獻羽響徵協角鼓

宮鏞商誠角孚徵鬯角甌羽肅角肅角雍商雍商譽宮

浦江縣志

卷之十三

禮樂

五

髦羽斯徵彥羽禮徵陶角樂宮淑商相角觀商而宮善

羽

終獻樂敘平之章

自羽古宮在角昔商先徵民角有宮作商皮角弁徵祭

宮菜羽於徵論角思商樂宮惟角天徵牖羽民角惟宮

聖徵時宮若商彝角倫角攸徵敘羽至徵今角木宮鐸

羽

徹饌樂懿平之章

先羽師宮有商言角祭羽則徵受羽福角四宮海羽覺角

宮徵疇宮敢商不宮肅羽禮角成徵告羽徹角毋宮疏

商毋宮瀆羽樂角所徵自宮生羽中角原商有宮菽羽

送神樂德平之章

鳧羽繹宮我商我角洙徵泗羽洋宮洋商景徵行角行

角止徵流宮澤商無角疆商聿角昭徵祀宮事羽祀羽

事徵孔宮明商化羽我角蒸羽民徵育宮我商膠宮庠

羽

舞容

東西佾各一十八人執籥秉翟未開舞時籥在內翟在外籥橫象準平翟縱象繩直今文德之舞初就班左手執籥衡於內右手執翟豎於外北面拱立以俟

浦江縣志

卷之十三

禮樂

六

樂舉鐘聲動開舞每成畢復拱執如初三成後退立於樂縣南仍如初拱執以俟每一成開舞每字各有

譜謹遵

欽頒文廟舞容譜式通行直省府州縣學

三成前拱立東西佾俱北面為正立

東佾西面西佾東面為向內東佾東面西佾西面為向外春秋二仲釋奠並同

第一成初獻宣平之舞

予正立羽懷身作向內勢內足勾後面轉明正立兩手

如十德正立籥植近肩玉向西首微側右足進振身俯

面轉西向兩手金正面身微蹲聲向內身俯兩足生外

兩足並籥植羽民內向籥斜未正立面向外兩手相有

倒指內少垂

正立籥平舉展內向兩足並也外向面仰兩手大身微
過肩羽植向外籥內指羽植也推出羽籥斜舉進向外
兩足推向向外成籥如十字矧前籥斜指下羽垂進豆向外
籥下垂右手千舉正立籥斜古身微向外籥
植過肩羽植秋內向兩手伸上正立籥平衡
額交如十字籥出羽籥植上正立籥平衡
羽衡清內向兩足並酒趾身俯向外外足進前既正立籥
籥上清內向兩足並酒趾身俯向外外足進前既正立籥
斜指載正立身俯籥平平衡其正立左手伸出籥香正立籥
東並植樂籥倚肩羽平指西前淑正高舉羽籥推向西勢兩
虛立籥橫始籥如十字首羽升額正立兩手高拱過
膝上羽植始籥如十字首羽升額正立兩手高拱過

第二成亞獻秩平之舞

式正手並羽籥植兩禮籥內向內足虛立莫外向身微俯面
指外愆並推向外外羽籥植相升如十字籥堂勾後兩手
羽植愆並推向外外羽籥植相升如十字籥堂勾後兩手

高舉羽再身微蹲面向東籥獻身微蹲面向西籥響立
籥斜交再推近肩羽衡膝上獻植近肩籥衡膝上響立
羽籥向協內趾虛立羽籥並植前毳進前外趾虛立羽
下斜交協內趾虛立羽籥並植前毳進前外趾虛立羽
籥並鏞正立籥植誠籥平指羽植如十字孚俯羽籥植
植並鏞正立籥植誠籥平指羽植如十字孚俯羽籥植
壘正高舉羽植獻正立籥植過肩羽肅內向首微俯兩
字肅俯身偏外起外雍出羽籥並植雍內向籥斜指
正立籥平舉右鬣正立左手伸出籥斯正高舉羽植
手微伸出羽植鬣正立左手伸出籥斯正高舉羽植
正立籥植居禮身微向東右足進前陶正高舉羽植
中羽衡籥下禮身微向東右足進前陶正高舉羽植
籥推樂籥倚肩羽平指西前淑正高舉羽籥推向西勢兩
東並植樂籥倚肩羽平指西前淑正高舉羽籥推向西勢兩
並相正立羽觀仰面兩足而籥正面身微向東善俯
植相正立羽觀仰面兩足而籥正面身微向東善俯
面微仰向內抱內膝而籥正面身微向東善俯
羽籥斜交如十字

第三成終獻叙平之舞

自正立籥下古向外身俯兩足在正面身微蹲兩手昔

外向起外先正面右足交於民向西身俯左足進有向

足羽籥植先左羽籥如十字民前籥下垂羽植地有東

身俯右足進前作正立籥平衡羽皮正面左足勾後籥

籥下垂羽植地作植居右如十字皮斜舉過肩羽植

弁正面上籥平舉羽植居中祭正面屈右足菜正立

羽籥於內向兩手相並論正面身作向外勢兩手思內

植地於內向兩手相並論正面身作向外勢兩手思內

身俯起內足樂正立籥下垂惟正面屈左足天正

籥衡斜羽植樂斜羽植籥上惟籥偏右如十字天面

屈左足右足伸出趾向上牖正立羽籥向民正立羽籥

籥下垂斜羽斜舉過肩牖右斜倚肩民向左斜倚

肩惟正立籥平聖仰面向內籥平時外向籥平指外若

正立身俯羽籥如十字彝指外羽植倫內如十字攸正立身俯

籥如十字彝指外羽植倫內如十字攸正立身俯

浦江縣志 卷之十三 禮樂 八

羽敘正立兩手相至正面屈左足今正面屈雙足籥木

植敘交羽籥並植至羽籥如十字今平衡羽植居右木

足正面屈雙鐸俯首至地羽籥如十字

樂舞節次凡十有三節將祭鼓初嚴樂舞生由左右

掖門入班 大成門內階下北上司麾者一人居首

次歌工東西各三人次琴工三人次瑟工二人次笙

三人次洞簫笛各三人次壎一人次篪二人次排簫

一人次特縣一人次編縣一人次應鼓一人次祝敵

一人次搏拊一人次司旌者一人引文舞生一十八

人東西共九十人麾旌匏竹羽籥各秉其器拱立以

俟鼓三嚴絕鳴轉班鼓初一節司麾者引樂舞諸生

對進初二節趨兩階側初三節抵露臺兩隅下再一節進至階再二節升下成階再三節轉趨上成階中一節升上成階中二節折向南行中三節抵露臺上兩隅對轉趨午階末一節抵午階上夾午階各轉向北行末二節過樂縣各折向東西行末三節過琴瑟復轉向北行終節麾就位樂生旌生舞生皆就位三成終司旌者引文舞生稍進分向東西復折而南繞搏拊後對轉就樂縣南對拱立如原佾禮畢鐘聲絕轉班鼓復作初一節司麾者司旌者各釋其器司麾者引樂生以次退位初二節至琴瑟北對轉向內循浦江縣志

卷之十三

禮樂

九

琴瑟行初三節各轉向南再一節過樂縣至舞生南各轉向外趨兩隅再二節分抵兩隅各折向北行司旌者引文舞生徐退踵樂生後北行再三節至於階中一節降上成階匏竹羽籥至此各釋其器中二節轉至下成階中三節降下成階末一節抵露臺兩隅下末二節夾露臺外隅轉過兩廡末三節抵大成門內階下終節出左右掖門退班畢合樂節奏

將祭先擊晉鼓

即大成門左鼙鼓

三百六十數以警戒

候樂舞生齊列階下

鳴轉班鼓

鼓譜十有三節別詳

樂舞生升階各就位

迎

神大成鐘鼓齊鳴

即大成門左右鐘鼓

然後合樂

樂凡迎六章

神奏昭平之章

初獻奏宣平之章

舞宣平之舞

第一成

亞獻奏秩平之章

舞秩平之舞

第二成

終獻奏敘平之章

舞敘平之舞

第三成

徹饌奏懿平之章

送

神奏德平之章

浦江縣志

卷之十三

禮樂

十

每奏一章

麾生舉麾高唱曰樂奏○○之章

欲勃然而起上二字一讀下四字分

排欲勻長韻漸大春容和雅尾聲悠長

擊祝三聲以起樂

章凡八句每奏一句

擊鈔鐘春祭用夾鐘鈔鐘秋祭用南呂鈔鐘一聲以宣其聲

句凡四字每奏一字

歌聲未發先按譜擊編鐘一聲以宣其聲

春秋二仲各譜別詳

歌生協律歌一字

排簫笙笛簫篪壎各按譜吹一聲

琴按譜彈一聲

瑟按譜彈二聲左右兩手並鼓之

歌聲每歌一字將歇按譜擊編磬一聲以收其韻

章分八句每一句將闕

擊特磬春祭用夾鐘特磬秋祭用南呂特磬一聲以收其韻

次擊應鼓三聲每應鼓一聲拍搏拊二聲以應之三應凡六聲

每一章闕

櫟敵六聲以止樂

麾生舉麾高唱曰樂止長韻漸細欲飄然而去

舞凡三成每一成

浦江縣志

卷之十三

禮樂

十一

俟麾生唱畢東階節生揚節唱曰起。之舞

舞生執籥秉翟按歌每字各有譜別詳而舞

每一成終

麾生唱樂止西階節生抑節唱曰舞止各植節架上

三成既畢典樂唱文德之舞退舞生退立樂縣南東

西對立

送

神大成鐘鼓齊鳴

合樂既畢擊鏞鐘一百八響轉班鼓復作樂舞生

釋器降階行一跪三叩首禮而退

祭儀 前志 聖祭列
秩祀門今易為祭儀

文廟歲以春秋二仲上丁日致祭學官先期分列正獻分
獻官執事生員並樂舞生姓名送縣張榜祭前一日
各官省牲監宰瘞毛血於坎四鼓俱朝服齊集學宮
內致齋所知縣正獻

先師暨四配教諭訓導分獻東西十哲丞典分獻兩廡武
職官陪祭現無縣丞以武職分獻

陳設

先師神位前牛一羊一豕一登一鉶二簠簋各二邊豆各
十尊一爵三鑪一鐙二帛一祝版一 四配位各羊

浦江縣志 卷之十三 祭儀

十三

一豕一鉶二簠簋各二邊豆各八爵三鑪一鐙二帛
一東西各尊一 十二哲位各帛一鉶一簠簋各一
邊豆各四爵三東西各羊一豕一尊一鑪一鐙二
兩廡二位共一案每位爵一每案簠簋各一邊豆各
四東西各羊三豕三 先賢案前一
每案帛一爵三鑪一鐙二 先儒案前一
尊二統設香案二

謹按正殿五十一爵備 先師 四配 十二
哲每位三獻之用兩廡位數過多但設一爵實酒
別設虛爵六以備
賢儒各三獻之用

筐九 以盛帛 正位一配
位四哲位二兩廡二

牲載於俎尊實酒疏布幕勺具

亞聖孟子神位前如前各引贊引分獻官各至十二

正祀儀贊引唱復位樂舞止引贊引獻官由右門出哲兩廡行禮獻帛獻爵俱如

贊唱行亞獻禮詣酒尊所贊引唱詣如初獻儀贊引唱詣贊引

至聖先師神位前樂奏秩平之章引贊引獻官升階由左門入惟奠爵於左

不奠帛不讀祝其獻爵配位贊引贊唱復位樂舞止獻贊引

哲位兩廡俱如初獻儀贊引贊唱復位官由右門

出贊贊唱行終獻禮俱如亞贊引唱詣贊引

至聖先師神位前樂奏敘平之樂一切酌酒獻爵及四贊

奠爵於右執爵者不出贊贊唱飲福受胙進福酒者

廟門立兩旁俟徹饌贊贊唱飲福受胙執爵進福

執事者取正壇羊左肩置盤中贊贊唱詣受福胙位贊

跪飲福酒東執事者捧福酒跪進於獻贊引唱贊

受胙儀同飲福酒接贊引唱叩首叩一興復位由

門出贊贊引唱叩首興眾官均三贊唱徹饌樂奏

復位贊贊引唱叩首興眾官均三贊唱徹饌樂奏

之章徹贊贊唱送神樂奏德贊引唱跪叩首興眾官

畢樂止贊贊唱送神樂奏德贊引唱跪叩首興眾官

跪九贊贊唱奉祝帛送燎正位四配十二哲兩廡均

叩首贊贊唱奉祝帛送燎正位四配十二哲兩廡均

獻官眾官詣贊贊同唱禮成乃引出門樂止陪祀各贊

燎所焚燎畢贊贊同唱禮成乃引出門樂止陪祀各贊

官退樂舞生釋器出皆退祝辭

浦江縣志 卷之十三 祭儀 古

惟某年月日某官某致祭於

至聖先師孔子曰維

先師德隆千聖道冠百王揭日月以常行自生民所未有

屬

文教昌明之會正禮和樂節之時辟雍鐘鼓咸恪薦於

馨香泮水膠庠益致嚴於遵豆茲當仲春秋祇率彝章

肅展微忱聿將祀典以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配尙

饗

陳設位列

浦江縣志 卷之十三 祭儀

五

爵 銅羹和

十籩 白餅 黑餅 芡 榛 栗 菱 鹿脯 棗 麥 魚

燭

先師位 爵 登羹太

簋 稻 簋 梁 稷 帛 俎 羊

香祝

爵 銅羹和

十豆 韭菹 鹿醢 菁菹 兔醢 芹菹 魚醢 筍菹 豚拍

燭

共四案 一簋 二簋 八籩 八豆 二鉶

榛 菱

芡 鹿脯

爵 形鹽 藁魚

棗 栗

稻 梁 帛 羊

配位 爵

和羹

黍 稷 豕

燭 香

和羹

韭菹 醯醢

爵

菁菹 鹿醢

燭

芹菹 兔醢

筍菹 魚醢

每位三爵三次獻上

浦江縣志

卷之十三 祭儀

夫

共十二案 一簋 一簋 四籩 四豆 一鉶

栗 鹿脯

形鹽 棗 燭

爵 黍 羊

哲位 爵 和羹 帛 香

爵 稷 豕

菁菹 鹿醢 燭

芹菹 醯醢

哲位亦行三獻

右簋 左簋 四邊 四豆

栗 鹿脯

形鹽 棗

羊

帛

豕

燭

香

燭

東 先賢
西 庶 先賢

位 爵 黍 稷

菁菹 鹿醢

芹菹 醢醢

二位一案

每位爵一 總獻爵三

浦江縣志

卷之十三

祭儀

七

右簋 左簋 四邊 四豆

栗 鹿脯

形鹽 棗

羊

帛

豕

燭

香

東 先儒
西 庶 先儒

位 爵 黍 稷

菁菹 鹿醢

芹菹 醢醢

二位一案

每位爵一 總獻爵三

燭

崇聖祠陳設

正位各帛一羊一豕一鉶二簋二簋二邊八豆八爵

三尊一鑪一鐙二共祝版一

配位各甗一簋一簋一邊四豆四爵三東西各羊一

豕一尊一鑪一鐙二

兩廡東二案西一案均簋一簋一邊四豆四每位爵

一東西各帛一羊一豕一尊一鑪一鐙二 俎篚冪

勺具

釋奠禮節

祭與

浦江縣志

卷之十三

祭儀

六

一 文廟同日分官先詣行禮朝服三跪九叩首三獻惟無
樂舞無飲福受胙餘與

文廟正祀同

祝辭

惟某年月日某官某致祭於

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聖教所覃敷率循源而溯本宜肅明禋之典用申守土之忱茲

居仲春秋聿修祀事配以

先賢孔氏孔子兄孟皮咸豐七年增

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏尙

饗

陳設位列

浦江縣志 卷之十三 祭儀

爵 鉶和羹
入籩 棗 榛 芡 鹿脯
形鹽 栗 菱 藁魚
燭

崇聖祠正位 爵
籩稻 籩梁 帛 香祝

爵 鉶和羹
八豆 韭菹 鹿醢 豕 燭

芹菹 兔醢 魚醢

共五案

栗 鹿脯

爵 形鹽 棗

黍 羊

崇聖祠配位 爵 和羹 帛 香

稷 豕

爵 菁菹 鹿醢

燭

芹菹 兔醢

東西各二案 咸豐七年增孔孟皮從祀 共五案

浦江縣志 卷之十三 祭儀

三

栗 鹿脯

形鹽 棗 燭

黍 羊

崇聖祠從祀位 獻爵 帛 香

稷 豕

菁菹 鹿醢

燭

芹菹 兔醢

東廡二案 西廡一案

釋菜禮節

〔通禮〕月朔釋菜之禮其日夙興啟殿門及東西廡門

潔掃內外展 神幄拂拭 神案每案陳菜棗栗各

一豆鑪一鐙二設案於殿位之東陳香盤七尊一每

位爵一又設案於東西廡之南各陳香盤三尊一每

位爵一設洗於階下之東質明教官朝服諸生吉服

贊引由大成門左側門入及庭內 贊引由大成門左側門入及庭內

序諸生以齒序 贊引由大成門左側門入及庭內

咸就位北面立 贊引由大成門左側門入及庭內

唱行釋菜禮 贊引由大成門左側門入及庭內

先師位前 跪 通唱上香 三上香與退詣 贊引復引詣

浦江縣志 卷之十三 祭儀 三 先師位前 跪 通唱獻爵 爵一獻 以次詣 四配位

十二哲位兩廡 先賢 先儒位 俱如 前儀 贊引復位

降階 復位 贊引復位 通唱跪叩興 教官以下均行 畢各退

上香禮節

每月望日行禮不陳菜不獻爵不設尊餘皆與釋菜

儀節同

崇聖祠月朔釋菜望日上香禮節皆如

文廟

