永順縣志

二卷

永順縣志　卷之二

湖南永順府永順縣知縣王伯麟重編

學校志

古有黨庠州序之制所以正人心移風俗使之化寓
頑梟驁之氣而歸於仁義中正之途故魯侯作泮而
詩人美之文翁化蜀而後世稱之學之重由來舊矣
況永順開闢之後欲使賢愚同趨習尚齊一化喬野
而敦禮教舍學校烏能爲功耶謹將學宮建置及祭
器祭品樂舞樂章悉行錄載至鄉飲酒禮舉行之時
甚少其儀註人多畧焉不講誠恐苗獞士子竟不知
此禮爰附於後志學校

建置

雍正十年奉發帑金新建

天成殿

東西廡　各五楹

崇聖宮

明倫堂

名宦祠

鄉賢祠

戟門

櫺星門

樂器庫

文昌坊

騰蛟起鳳坊

禮門義路坊

泮池月橋

經始於雍正十年二月二十六日雍正十一年十月二十日報竣共費帑金一千三百一十九兩七錢三分五釐以上悉照前縣李志

禮部題定先師祀典

文廟舞六佾止用文舞生三十六人　文廟樂舞生紅色補服餘俱用紅色銷金花服綠紬帶衆金銅頂

康熙二十三年正月禮部題准二月八月上丁日祭先師孔子廟俱於前二日齋戒不理刑名照常辦事

康熙二十六年七月禮部題定每年春秋二次丁日致祭國子監十邊十豆舞用八佾各州縣八邊八豆舞亦六佾並樂器各項俱照會典遵行

禮部咨查康熙二十六年四月

聖駕幸魯奉

旨稷咨衍聖公及各省委官選佾禮生員春秋祭丁大成樂舞以供祀事猶以公爵之尊未若王爵詩追封取結造冊具題

雍正元年禮部等遵奉

上諭追封　至聖五代俱封王爵木金父公爲肇聖王祈父公爲裕聖王防叔公爲詒聖王伯夏公爲昌聖王叔梁公爲啓聖王

雍正三年十二月奉

上諭　先師聖諱理應廻避此字本有期音查毛詩及古文作期音者甚多嗣後除四書五經外凡遇此字並加下爲邱地名亦不必改易但加下傍讀作期音

雍正五年三月奉

上諭八月二十七日　至聖誕降之期致齋一日不理刑名禁止屠宰永爲定例

乾隆二年奉

上諭國子監大成門大成殿用黃冕崇聖祠用綠冕

乾隆六年八月令將各學宮從祀諸賢諸儒神牌位次遵照太學成式書寫字樣東西先後序次安設

文廟先賢先儒位次

東配西向

復聖顏子之位

述聖子思子之位

西配東向

宗聖曾子之位

亞聖孟子之位

東哲西向

先賢閔子之位
先賢冉子之位
先賢端木子之位
先賢仲子之位
先賢卜子之位
先賢有子之位
西哲東向
先賢冉子之位
先賢宰子之位
先賢冉子之位
先賢言子之位
先賢顓孫子之位
先賢朱子之位
東廡
先賢蘧瑗之位
先賢澹臺滅明之位
先賢原憲之位
先賢南宮适之位

先賢商瞿之位
先賢漆雕開之位
先賢司馬耕之位
先賢梁鱣之位
先賢冉孺之位
先賢伯虔之位
先賢冉季之位
先賢漆雕徒父之位
先賢漆雕哆之位
先賢公西赤之位
先賢任不齊之位
先賢公良孺之位
先賢公肩定之位
先賢鄡單之位
先賢罕父黑之位
先賢榮旂之位
先賢左人郢之位
先賢鄭國之位

先賢原亢之位
先賢廉潔之位
先賢叔仲會之位
先賢公西輿如之位
先賢封巽之位
先賢陳亢之位
先賢琴張之位
先賢步叔乘之位
先賢秦非之位

先賢顏噲之位
先賢顏何之位
先賢縣亶之位
先賢樂正克之位
先賢萬章之位
先賢周敦頤之位
先賢程顥之位
先賢邵雍之位
先儒穀梁赤之位

先儒伏勝之位
先儒后蒼之位
先儒董仲舒之位
先儒杜子春之位
先儒范寧之位
先儒韓愈之位
先儒范仲淹之位
先儒胡瑗之位
先儒楊時之位

先儒羅從彥之位
先儒李侗之位
先儒張栻之位
先儒黃幹之位
先儒眞德秀之位
先儒何基之位
先儒趙復之位
先儒吳澄之位
先儒許衡之位

先儒王守仁之位
先儒薛瑄之位
先儒羅欽順之位
先儒陸隴其之位

西廡

先賢林放之位
先賢宓不齊之位
先賢公冶長之位
先賢公晳哀之位

先賢高柴之位
先賢樊須之位
先賢商澤之位
先賢巫馬施之位
先賢顏辛之位
先賢曹卹之位
先賢公孫龍之位
先賢秦商之位
先賢顏高之位

先賢壤駟赤之位
先賢石作蜀之位
先賢公夏首之位
先賢后處之位
先賢奚容蔵之位
先賢顏祖之位
先賢句井疆之位
先賢秦祖之位
先賢縣成之位
先賢公祖句茲之位
先賢燕伋之位
先賢樂欬之位
先賢狄黑之位
先賢孔忠之位
先賢公西蔵之位
先賢顏之僕之位
先賢施之常之位
先賢申棖之位

先賢左邱明之位
先賢蔡冉之位
先賢牧皮之位
先賢公都子之位
先賢公孫丑之位
先賢張載之位
先賢程顥之位
先儒公羊高之位
先儒孔安國之位
先儒毛萇之位
先儒高堂生之位
先儒鄭康成之位
先儒諸葛亮之位
先儒王通之位
先儒司馬光之位
先儒歐陽修之位
先儒胡安國之位
先儒尹焞之位

先儒呂祖謙之位
先儒蔡沈之位
先儒陸九淵之位
先儒陳淳之位
先儒魏了翁之位
先儒王栢之位
先儒許衡之位
先儒履祥之位
先儒陳澔之位
先儒陳獻章之位
先儒胡居仁之位
先儒蔡清之位

二正殿陳設

禮神制帛一 白色 白磁爵三 牛一 羊一

豕一 登一 鉶二 簠二 簋二 籩十

豆十 酒鐏一

四配位陳設

每位禮神制帛一 白色 白磁爵三 羊一

豕一 鉶一 簠一 簋二 籩八 豆八

酒鐏一

十哲陳設

東五位五案 白磁爵各一 豕一 鉶各

又朱子一位案 邊各四 豆各四

禮神制帛一 白色

一 簠各一 簋各一

豕首一

西五位五案與東五位陳設同 ○麟按乾隆三年升有子於東旁下子之下移朱子於西旁顏孫子之下東西各六位云

一東無陳設

禮神制帛一 白色 銅爵各一 豕三 每案簠

一簋一　籩四　豆四

一西廡陳設　與東廡同

文廟二祭共銀四十兩又二祭香燭米折銀一兩二錢六分均於司庫地丁內支給

一崇聖祠安設

肇聖王木金父公　正中南向

裕聖王祈父公　東一室南向

詒聖王防叔公　西一室南向

昌聖王伯夏公　東二室南向

啓聖王叔梁公　西二室南向

每位禮神制帛一　白色　白磁爵三　羊一

豕一　俎一　簋二　簋二　籩八　豆八

酒鐸一

祀位

先賢顏氏　無繇　先賢孔氏　鯉　在殿內東西向

先賢曾氏　點　先賢孟孫氏　激　按雍正三年部覆孟子父諱未詳止稱氏闕疑也　在殿內西東向

禮神制帛二　白色

簋一　簋一　籩四　豆四

豕首一　每位銅爵三

豕肉一

東廡先儒周輔成　先
向
西廡先儒張廸　先儒朱松　俱東向
禮神制帛二　每位銅爵三　簋一　簠一
邊四　豆四　豕肉一
祟聖祠二祭共銀六兩於司庫地丁內支給
祭器
爵登　鐏　鉶　簋　簠　籩　豆　帛　篚
牲俎

樂器
麾　金鐘　干　戚　玉磬　鼓　搏拊　祝
歌　琴　瑟　排簫　笙　簫　笛　塤　篪
舞器
節　羽　籥
麟拔永順新開之邑一應祭器樂器無論費艱
兼無工匠謹備細臚列俟將來以光鉅典
樂章
迎神樂奏咸和之曲　乾隆八年奉准禮部咨有
另行演奏樂章列在後
大哉宣聖道德尊崇維持王化斯民是宗典祀有

常精純並隆神其來格於昭聖容

奠帛　樂奏寧和之曲

大哉聖師實天生德作樂崇功功一時祝無斁清酤

維馨嘉牲孔碩薦羞神明庶幾昭格

亞奠終奠　樂奏景和之曲

百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其寧止酌彼金罍

惟清且旨登獻於三於嗜成禮

撤饌　樂奏咸和之曲

犧象在前豆籩在列以享以薦既芬既潔禮成樂備

人和神悅祭則受福率遵無越

送神　樂奏咸和之曲

有嚴學宮四方來崇恪恭祀事威儀濟濟敢茲惟馨

神馭還復明禋斯畢咸膺百福

舞容

起奏樂生舉麾升龍見止奏偃麾降龍見　舞生所執羽翟土織升

龍向上降

龍向下

迎神樂奏無舞

奠帛行初獻禮樂舞俱全照自生民來八句一字二

舞自行禮奏起至讀祝止
初獻樂奏舞俱全照大哉聖師八句一字一舞自讀
祝畢接奏起至終獻止
亞獻樂奏舞俱全樂用百王宗師八句舞用自生民
來八句自行禮起至終獻止
終獻樂奏舞俱全樂同上用百王宗師八句舞用大
哉聖師八句自行禮起至終獻止
徹饌樂奏用犧象在前八句無舞
送神樂奏用有嚴學宮八句無舞望瘞奏樂無舞與

送神同

樂舞陳設之圖

東麾歌抗
鼎嗓工三一
一一一
搏笵一笙一一一
拊鼓一塤一管三鐘鼓鐘
一簫三笛三編應鎛
一琴三
琵
香案
門
琵
一琴三
鼎嗓工三一
一簫三笛三編應特
四麾歌鼓
拊塤一管三磬鼓磬
搏笵一笙一一一
搏笵一笙一一一
特鼓
一
舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞

軒懸雅樂譜

金部 編鐘一簴鐘十六範金爲之擊以茱萸木爲簳竹爲柄

石部 編磬一簴磬十六靈璧石爲之拊之以牛角竹爲柄

絲部 琴譜 琴六皆七絃斯樂則用第七徽其第一絃黃鍾律合字應之左手中指按右手中指勾第二絃大簇四字應之左手食指按右手中指勾第三絃林鍾尺字應之左手大指按右手食指剔

第四絃七徽半仲呂上字應之左手無名指按右手中指勾第五絃南呂工字應之左手大指按右手食指剔第六絃黃鍾清律六字應之左手大指按右手食指剔

瑟譜　右瑟五十絃黃帝命素女鼓之其聲哀故破二十五絃長七尺首濶一尺一寸九分面兩頭各有小孔蹙遍以繫絃絃長一丈內外各十二以朱中一絃名君以黃共二十五絃各設以柱游移前後以和其聲外十二絃用右手食指鼓內十二

絃用左手食指鼓外第一絃黃鍾律以合字應用右手食指順勾凡鼓此字必與內第一絃六字並鼓清濁相應二三絃大簇以四字應用右手食指連勾六絃仲呂以上字應右手食指順勾七八絃林鍾以尺字應右手食指連勾九十絃南呂以工字應用右手食指連勾內一絃黃鍾清律以六字應以左手食指順勾餘十一絃與外絃音律指法相同凡鼓四上凡工字內外絃亦俱並鼓取清濁相應以黃布囊之各縣以朱

竹部　篪譜　以竹爲之長尺四寸三分一孔上出五孔向外一孔向內一孔在末節共八孔後一孔黃鍾清律以六字應凡吹六字止開此孔餘皆閉第二孔南呂以二字應凡吹工字此孔與下第三孔底一孔皆開餘皆閉第四孔仲呂以上字應凡吹上字此孔與下一孔底一孔俱開餘皆閉第六底孔太簇以四字應凡吹四字止開此孔餘皆閉惟黃鍾律以合字應六孔皆閉此樂吹聲大宜用輕氣吹之其聲乃和

笛譜　笛六用斷紫竹爲之長尺四寸七孔其第一孔黃鍾清律以六字應凡吹六字下五孔皆閉第二孔南呂以工字應凡吹工字此孔與下四孔皆開餘皆閉第四孔仲呂以上字應凡吹上字下二孔皆開餘皆閉第五孔太簇以四字應凡吹四字下一孔開餘皆閉第六孔黃鍾以合字應凡吹合字六孔皆閉末一孔相應

匏部　笙譜　用紫竹爲之十有七管而列於匏中管中各施以簧管端參差如鳥翼吹匏之端則鼓舞其簧而發其聲

按第一第三第七第十一管皆南呂以工字應凡工字以此四管用右手大指及食指按餘孔皆開

十二十五管林鍾以尺字應凡尺字以左手食指按其餘孔皆開其第二第十管仲呂以上字應第四第八第十一管太簇以四字應第十二第十四管黃鍾清律以合字六字應凡吹合字必吹六字

土部　塤譜　塤以紙筋爲之布漆刷金雲彩圖五寸半長三寸四分上尖底平如秤錘差大如鵝子高三寸四分六孔上一前三後二上孔平吹爲太簇以四字應下五孔皆閉向上稍仰爲黃鍾以合字應下五孔亦不開左手中指與食指二孔爲仲呂以上字應凡吹上字止開此孔餘皆閉右手食指孔并左手二孔俱開爲林鍾以尺字應凡吹尺字止開此三孔餘皆開後二孔左手大指孔南呂

以工字應凡吹工字此孔與前三孔俱開餘閉右手大指孔黃鍾清律以六字應凡吹六字前後各孔俱開吹者以兩手無名指小指托其底輕用氣取聲以和爲佳也

革部　應鼓　身高三尺面濶二尺一寸髹以朱每奏樂一句以槌擊者三聲但節奏從容方爲佳

搏拊鼓　如鼓而小外髹以朱以紅絨縧維於人項兩手用之或搏或拊以節登鼓之聲

木部　柷一　以桐木爲之狀如方桶上爲圓孔納

椎三面畫山一面畫水凡開先以椎撞底復擊左右共三聲以起樂

歌一　狀如伏虎背上有二十七鉏鋙刻用竹長二尺四寸破爲十莖其名曰籈櫟其背以止樂

雅樂樂生譜

迎神　大太四哉南二宣林尺聖仲上道太四德仲上尊林尺崇仲上維南工持林尺王仲上化太四斯林尺民仲上是黃合宗太四典黃合祀太四有仲上常林尺精南工純林尺並太四隆仲上神黃合其南工來林尺格仲上於林尺昭仲上聖黃合容太四

舞譜 (自)太左四右舞開翟籥向上起左右手於肩垂左右手於下繞左右足向前(生)仲上開翟籥向上起左右手於肩垂左右手於下繞左右足向前(民)林左尺右合籥上移左右足邊交立(來)仲左上右轉身向東西開籥起左右手於肩垂左右手於膝蹲身曲足更加左右足虛其跟足尖著地(誰)太左四右合籥向內拱手出左右足(底)黃左合右合籥轉身向外拱手出左右足(其)仲左上右合籥躬身向上拜(盛)太左四右合籥轉身向東西躬身拱手出左右足(維)南左工右開籥向上起左右手於肩垂左右手於下出左右足(師)林左尺右開籥

向上起左右手於肩垂左右手於下出左右足(神)仲左上右合籥轉身向東西蹈左右足(明)太左四右開籥以左右手平肩左右手胷斜身向上頭偏面西左東右足虛其跟足尖著地(度)黃左合右合籥向上過左右足於左右交立(越)太左四右合籥向上過左右足於左右交立(前)仲左上右合籥上躬身揖(聖)太左四右合籥向上平身立(粢)仲左上右開籥向上起左右手於肩垂右左手於下繞右左足向前(帛)太左四右開籥向上起右左手於肩垂右左手於下繞左右足向前(具)仲左上右合籥當胸向上揖手於左右(成)林左尺右合籥當胸向上揖

手於右左(禮)黃左合右合籥蹈左右足轉身向上(容)太左四右合
籥蹈右左足向西東(斯)林左尺右合籥低頭向南東揖(稱)仲左上右
合籥轉身向上平立拱手(黍)太左四右合籥向上過左右
足於右左交立(稷)南左工右合籥向上過右左足於左右交立
(非)黃左六右合籥低頭揖向上(馨)林左尺右開籥向上起立右
手於肩垂右左手於膝蹲身曲左右右左足更加右左足虛
其跟以前尖著地(維)南左工右合籥低頭揖於左左右右足
隨揖蹈之於後(神)林左尺右合籥低首揖於右右左左足隨
揖蹈之於後(之)仲左上右合籥轉身向西南東北拱手繞左右

足尖(聽)太左四右合籥復身向上拱手繞左右足尖
(大)太左四右開籥向上起右左手於肩垂左右手於下繞左右
足向前(哉)仲左上右開籥向上起左右手於肩右左左右足向
前(聖)黃左合右合籥向上過右左足於左右交立(師)太左四右開
籥向上起右左手於肩垂左右手於下蹲身曲左右足更
加右左足虛跟足尖著地(實)南左上右合籥向上躬身揖
於右左繞左右足尖(天)林左尺右合籥向上躬身揖於左右繞
右左足尖(生)仲左上右合籥向上躬身復揖於右左隨繞左右
足尖(德)太左四右開籥向上起左右手於肩垂右左手於下

蹲身曲左右足虛肩足尖著地(作)仲左上右合籥拱手向西東出左右足(樂)太左四右合籥轉身拱手向西東出右左足(以)仲左上右合籥向西東過左右足於右左交立(崇)林左尺右合籥向西東徹右左足虛左右足跟(功)拱手於上(時)仲左上右開籥向上起右左手於肩垂左右手於下繞左右足向前(祀)太左四右開籥向上起左右手於肩垂右左手於下繞右左足向前(無)林左尺右合籥蹈右左足轉身(斁)仲左上右合籥向西東拱手繞左右足(清)黃左六右躬身向上開籥雙手向右左繞左右足尖(酤)南左工右躬身向上開籥雙手向左右繞右左足尖(維)

林左尺右合籥向上低揖(馨)仲左上右開籥起左右手於肩垂右左手於下蹲身曲右左足更加右左足虛跟足尖著地(嘉)林左尺右合籥向西東拱手出右左足(牲)仲左上右合籥向東西拱手出左右足(孔)黃左合右開籥向東西起左右手於肩垂右左手於下蹲身曲左右足更加右左足虛跟足尖著地(碩)太左四右開籥轉身向西東起右左手於肩垂左右手於下蹲身曲左右足更加左右足虛跟足尖著地(薦)太左四右合籥躬身向上揖於右左(羞)南左工右合籥躬身向上揖於左右(神)黃左六右合籥躬身向上復揖於右左(明)林左尺右合籥復

手於中躬身拱手向上(庶)南左工右開籥躬身左右手起
舞加額右左手隨舞於後右左足隨手出後足尖著地
(幾)林左尺右開籥躬身右左手起舞加額左右手隨舞於後
左右足隨手出後足尖著地(昭)仲左上右開籥躬身復以
左右手起舞加額右左手隨舞於後右左足隨手出後足
尖著地(格)太左四右合籥拱手下拜
亞終獻百仲上王南工宗林尺師仲上生林尺民仲上物太四軌黃合
瞻黃六之南工洋林尺洋仲上神林尺其仲上寧太四止黃合酌太四彼
黃合金林尺罍仲上惟南工清林尺且太四旨仲上登仲上獻太四于林尺

三仲上於黃六嘻南工成林尺禮仲上
徹饌犧仲上象太四在仲上前林尺豆太四籩仲上在黃合列太四以
太四享南工以林尺薦仲上既仲上芬林尺既太四潔仲上禮黃合成太四
樂仲上備太四人南工和林尺神仲上悅太四祭黃合則太四受仲上福
林尺率黃合遵南工無林尺越仲上
送神有太四嚴南工學林尺宮仲上四黃合方太四來仲上崇太四恪
黃六恭南工祀林尺事仲上威南工儀林尺雝仲上雝太四歆仲上茲林尺
惟南工馨林尺神仲上馭太四還林尺復仲上明黃六禋南工斯尺[illegible]
仲上咸南工膺林尺百仲上福太四

樂律　合上聲四上聲上一平聲尺平聲工去聲六去聲

舞儀　繞左右足者足跟著地足指向上謂之繞蹈左右足者足指著地跟蹈其脛謂之蹈凡曰左右者分東西二班也左班紀蹈左足在右班則蹈右足左班紀蹈右足在右班則蹈左足其有垂舉左右手者儀同前說俾左右舞儀相合而不悖

以上樂舞悉照沅陵縣志

春季樂章　夾鐘爲宮倍應鐘起調乾隆八年奉頒

迎神　咸平

太哉孔子先覺先知與天地參萬世之師祥徵麟紱韻答金絲日月既揭乾坤清夷

初獻　寧平

予懷明德玉振金聲生民未有展也大成俎豆千古春秋上丁清酒既載其香始升

亞獻　安平

式禮莫愆升堂再獻響協鼗鏞誠孚壘麟肅肅雍雍譽毛斯彥禮陶樂淑相觀而善

終獻　景平

自古在昔先民有作皮升祭菜於論思樂惟天牖
民惟聖時若奏倫攸敘至今木鐸
徹饌　咸平
先師有言祭則受福四海蠻宮疇敢不肅禮成告
徹毋疏毋瀆樂所自生中原有菽
送神　咸平
鳧繹萑蒲洙泗洋洋景行行止流澤無疆聿昭祀
事祀事孔明化我萑蒲烝民育我膠庠
秋祭樂章

迎神　咸平
大哉孔子先覺先知與天地參萬世之師祥徵麟
紱韻答金絲日月既揭乾坤清夷
初獻　寧平
予懷民德玉振金聲生民未有展也大成俎豆千
古春秋上丁清酒既載其香始升
亞獻　安平
式禮莫愆升堂再獻饗協鼓鏞誠孚璧獻肅肅雍
雍饗毛斯彰禮陶樂淑相觀而善

終獻　景平

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叙至今木鐸

徹饌　咸平

先師有言祭則受福四海黌宮疇敢不肅禮成告徹毋疏毋瀆樂所自生中原有菽

送神　咸平

鳧繹莪莪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

各壇廟祭文　乾隆九年奉頒

雩祭祭文

維乾隆　年歲次　月　朔越　日某省某州府縣某官某致祭於

社

稷

先農

山川之神曰恭膺

詔命撫育羣黎仰體

彤廷保赤之誠勤農勸稼俯惟部屋資生之本力墻服
田舟甲爰頒肅舉祈年之典惟寅格事用申守土
之忱黍稷維馨尚祈冀明昭之受賜來牟率育庶俾
豐裕於蓋藏尚
饗

禜祭祭文

維乾隆　年歲次　月　朔越　日某省某州府縣某
官某致祭於
城門之神曰詔
命臨民職司守土惟兆人之攸賴并藉
神功貴四序之常調羣蒙福蔭必使雨暘應候爰占
物阜而民安庶共賽興咸宜共慶時和而歲稔仰
靈樞之默運聿集嘉祥襄元化以流形俾無菑害
尚
饗

風雲雷雨山川城隍祭文

惟乾隆　年歲次　月　朔越　日某省某州府縣某
官某致祭於

城隍之神曰維
神贊襄天澤福佑蒼黎佑靈化以流形生成永賴乘
氣機而鼓盪溫肅攸宜磅礴高深長保安貞之吉
憑華固實資捍禦之功幸民俗之殷盈俾
神明之庇護參修歲祀正值良辰敬潔籩豆祗陳牲
帛尚
饗

社稷壇祭文
維乾隆　年歲次　月朔越　日某省某州縣某官某致祭於
社稷之神曰維
神奠安九土粒食萬邦分邑以表封圻高三農而蕃
稼穡恭承守土肅展明祀時屆仲春秋敬修祀典庶
丸丸松栢鞏盤石於無疆冀冀黍苗佐神倉於不
匱尚
饗

先農壇祭文
維乾隆　年歲次　月朔越　日某省某州縣某

官某致祭於
先農之神曰惟
神肇興稼穡粒我烝民頌思文之德克配彼天念來
育之功常陳時夏茲當東作咸服先疇洪惟
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事惟
願五風十雨嘉祥恒沐於
神庥庶幾九穗雙岐上瑞頻書於大有尚
饗

龍神祭文
維乾隆　年歲次　月　朔越　日某省某州縣某
官某致祭於
龍神曰惟
神德澤寰海澤潤蒼生允襄水之平經流順軌廣濟
泉源之用膏雨文時績奏安瀾喜大川之利涉功
資育物欣庶類之蕃昌仰藉
神庥宜隆報賽謹遵祀典式協良辰敬佈幾筵肅陳
牲幣尚

饗

孔子先代五王祭文

維乾隆　年歲次　月　朔越　日某省某州縣某官某致祭於

肇聖王

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啟聖王曰惟　王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積九彌昌凡聲教所覃敷悉循源而朔本宜肅寅煙之典用甲守土之忱茲屆仲春秋事修祀事配以

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟氏孫氏尚

饗

關帝先氏三公祭文

維乾隆　年歲次　月　朔越　日某省某州縣某官某致祭於

關帝之

曾祖光昭公

祖裕昌公
父成忠公曰惟
公世澤貽麻靈源積慶德能昌後爲生神武之英善
則歸親宜享尊崇之報列上公之封爵
錫命優隆合三世以殷禋典章明備恭逢誥告祇祀
薦馨尚
饗

文廟祭文

維乾隆　年歲次　月　朔越　日某省某州縣某官某致祭於
至聖先師孔子曰惟
先師德隆於聖道貫百王揭日月以當行自生民所未有屬　文教昌明之會禮和樂節之時辟雍鐘鼓咸格薦於馨香泮水膠庠益致嚴於籩豆茲當仲春秋祇率奏章式展微忱聿將祀典以
復聖顏子
宗聖曾子
述聖子思子
亞聖孟子配尚

饗

關帝祭文

維乾隆　年歲次　月　朔越　日某省某州府縣某

官某致祭於

忠義神武關聖大帝曰惟

帝浩氣凌霄丹心貫日扶止統而彰信義威震九州

完大節以篤忠貞名尚三國

神明知在徧祠宇於嶽區靈應正昭薦馨於歷代屢

徵異蹟顯佑羣生恭值嘉辰遵行祀典筵陳籩荳

羹奠牲醪尚

饗

賢良祠祭文

維乾隆　年歲次　月　朔越　日某省某州府縣某

官某致祭於

賢良之靈曰惟

靈文武憲邦公忠體國當

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
俎豆以明禋考積紀勳崇報昭垂於令典陳牲奠
帛馨香祗薦於歲明尚
饗
忠義孝弟祭文
維乾隆　年歲次　月　朔越　日某省某州府縣某
官某致祭於
忠義孝弟之靈曰惟
靈秉賦眞紀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之大性墊莪蒿
克恭念天顯之親情殷棣蕚模楷咸推彝德
綸恩特闡實幽光祠宇惟隆歲時式祀用陳尊簠來格
幾筵尚
饗
節孝祠祭文
維乾隆　年歲次　月　朔越　日某省某州府縣某
官某致祭於
節孝之靈曰惟

靈純心敬潔合德彔嘉天志完眞全閨中之亮節竭
誠致敬彰閫內之芳型如冰蘗而彌堅清操自厲
奉盤匜而匪懈篤孝傳徵
特佈乎殊恩祠宇昭垂於合典祗循歲祀式薦尊
醪尚
饗

朝廷建立學校選取生員免其丁糧厚以廩膳設學院
學道學宮以教之各衙門以禮相待全要養成賢才
以供　朝廷之用故諸生皆當上報　國恩下立人品
所有教條開列於後
一生員之家父母賢智者子當受教父母愚曾或有
非爲者子既讀書明理當再三懇告使父母不陷於
危亡
一生員立志當學爲忠臣清官書記所載忠清事蹟

務要互相講究凡利國愛民之事便宜留心
一生員居心忠厚正直讀書方有實用出仕必作良
吏若心術邪刻讀書必無成就爲官必取禍患行害
人之事者往往自殺其身當宜思省
一生員不許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許輕入即有
切己之事止許家人代告不許干與他人詞訟他人
亦不許牽告生員作証

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

一軍民一切利病不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所作文字不許妄行刊刻違者聽提調官治罪

御製訓飭士子文 康熙四十二年頒給

國家建立學校原以興行教化作育人材典至渥也

朕臨御以來隆重師儒加意庠序近復簡任學使釐剔弊端務期風教修明賢才蔚起庶幾棫樸作人之意乃比來士習未端儒效罕著雖內外臣工奉行未能盡善亦由爾諸生積錮已久卒難改易之故也茲特親製訓言再加警飭爾諸生其敬聽之從來學者先立品行次及文學學術事功源委有敘爾諸生幼聞庭訓長列宮牆朝夕誦讀寧無講究必也躬行實踐砥礪廉隅敦孝順以事親秉忠貞以立志窮經考業勿雜荒誕之談取友親師悉化驕盈之氣文章歸

於醇雅毋事浮華軌度式於規繩最防蕩佚子衿佻
達自昔所譏苟行止有虧雖讀書何益若夫宅心弗
淑行已多愆或蜚語流言脇制官長或隱糧包訟出
入公門或唆撥奸猾欺孤凌弱或招呼朋類結社要
盟乃如之人名教不容鄉黨勿齒縱幸逃褫朴濫竊
章縫返之於衷寧無愧乎況乎鄉會科名乃掄才大
典關係尤鉅士子果有眞才實學何患困不逢年顧
乃標榜虛名暗通聲氣夤緣詭遇罔顧身家又或改
竄鄉貫希圖進取囂凌騰沸緇利營私種種弊情深

可痛恨且夫士子出身之始尤貴以正若茲厥初拜
獻便已作奸犯科則異時敗檢踰閑何所不至又安
望其秉公持正爲國家宣猷樹績應後先疏附之選
哉朕用嘉惠爾等故不禁反復惓惓茲訓言頒到務
共體朕心恪遵明訓一切痛加改省爭自琢磨積行
勤學以圖上進國家三年登造束帛弓旌不特爾身
有榮即爾祖父亦增光寵矣逢時得志寧俟他求哉
若仍視爲具文玩愒弗儆毀方躍冶暴棄自甘則是
爾等冥頑無知終不能率教也既負栽培復干咎戾

主章具在朕不能爲爾等寬矣自茲以往內而國學
外而直省鄉校凡學臣師長皆有司鐸之責者並宜
傳集諸生多方董勸以副朕懷否則職業勿脩咎亦
難逭勿謂朕言之不預也爾多士尚敬聽之哉

附錄設棚學額部覆雍正十二年
禮部等部會議得撫該撫鍾　疏稱永順府屬自設
府分縣以來義學之設有年誦讀之聲不輟應試士
子不下千有餘名人文幾同內地學校在所當先等
語應如該撫所請於永順府城內　立考棚一所該
府准其添設教授一員所屬永保龍桑四縣各准其
添設訓導一員歲科兩試取進文童永順府學應准
其額設十二名所屬四縣學應准其各額設八名其
府學額數照例於所屬各縣內考取撥入該學政於

考試時照府縣各學額設之數先文取進寧缺勿濫
武童三年一試應准其照文童額數取進毋得濫收
至府縣各學廩增額數及出貢年分俟人文充盛之
日該撫會同該學政妥議具題到日再議又疏稱永
順縣有永定衛歸併戶口桑植縣有慈利縣歸併戶
口均有生童現附澧州考試今永順府既設考棚自
應各歸本籍考試酌定永桑二縣八名額內於永定
慈利歸併者各取二名其餘六名俱取土民不許永
慈兩處童生借此頂冒等語亦應如所請嗣後永定

衛慈利縣歸併戶口應試童生即於永桑二縣額設
八名內各取二名云云

鄉飲酒禮錄

凡鄉飲酒禮儀注京省及直省府州縣每歲正月十五日十月初一日於儒學行鄉飲酒禮前一日執事者於儒學之講堂依圖陳設坐次司正率執事習禮至日黎明執事者宰牲具饌主席及僚屬司正先詣學遣人速賓僎以下比至執事者先報曰賓至主席率僚屬出迎於庠門之外以入主居東賓居西三讓三揖而後升堂東西相向立贊兩拜賓坐執事又報曰僎至主席又率僚屬出迎揖讓升堂拜坐如前儀

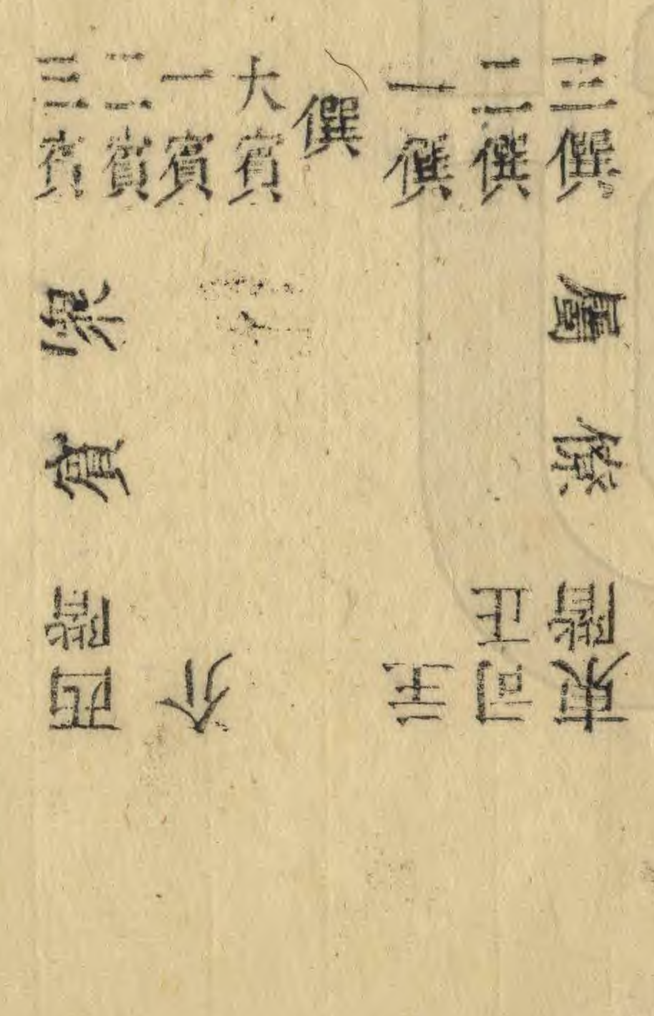
賓僎介至既就位執事者唱司正揚觶執事者引司正由西階升詣堂中北向立執事者唱賓僎以下皆立唱揖司正揖賓僎以下皆揖執事者以觶酌酒授司正司正舉酒曰某恭

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唱司正飲酒畢以觶授執事執事唱揖司正揖賓僎以下皆揖司正復位賓僎以下皆坐唱讀律令執

事者舉律令案於堂之中引禮引讀律令者詣案前北向立唱賓僎以下皆立行揖禮如前讀畢復位執事者唱供饌案執事者舉饌案至賓前次饌次介次至三賓以下各以次舉訖執事者唱獻賓主起席北面立執事者斟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斟酒以授主主受爵詣僎前置於席交拜如前儀畢主退復位執事者唱賓酬酒賓起僎從執事者斟酒授賓賓受爵詣主前置於席稍退贊兩拜賓僎主交拜訖各就位坐執事者分左右立介三賓衆賓以下以次斟酒於席訖執事者唱飲酒或三行或五行供湯又唱斟酒飲酒供饌三品畢執事者唱徹饌候徹饌案訖唱賓僎以下皆行禮僎主僚屬居東賓介三賓衆賓居西贊兩拜訖唱送賓以次下堂分東西行仍三揖出庠門而退凡鄉飲酒禮序長幼論賢良別奸頑其坐席間高年有德者居上高年淳篤者並之以次序齒而列其有違條犯法者不許干預善良之席違者罪以違制敢有喧譁失禮者揚觶以禮責之主府知府州知州縣

知縣如無正官佐貳官代位於東南大賓以致仕官爲之位於西北僎賓擇鄉里年高有德之人位於東北介賓以次長位於西南三賓以賓之次者爲之位於賓主介僎之後除賓僎外衆賓序齒列坐其傍屬則序齒司正以教職爲之主揚觶以罰飲禮者以老成生員爲之

鄉飲酒禮圖



中研院圖書館藏書章