

剡源鄉志卷六

奉化趙霈濤 醉仙甫纂

田賦

明

剡源鄉民田 一等每畝科米三升八合三勺六抄鈔四文六釐二毫二絲

二等每畝科米三升二合八勺三抄六撮鈔三文九分四釐三毫二絲

三等每畝科米二升六合八勺一抄

四等每畝科米一升六合七勺二抄五撮鈔二文七毫

五等每畝科米六合六勺三抄鈔七分八釐二毫六絲

八鄉同科 民田每畝科麥七合三勺

民地 每畝科麥五合三勺

僧舊有田 每畝科米六升二合九勺七抄五撮

剡源鄉志

卷六

田賦

一

丹山赤水洞天
剡曲草堂印行

僧舊有一等田 每畝科米七升一合三勺三抄七撮

經社田 二等每畝科米一斗九升九合五勺九抄三撮

三等每畝科米一斗八升八合八鈔九撮

四等每畝科米一斗七升九合六勺九撮

平地 每畝科米二升五合五勺五抄一撮

斜地 每畝科米一升七合三勺三抄三撮以上嘉靖志

清

順治九年頒定額賦

剡源一鄉民田共二百五十五頃三十八畝五分四釐六毫 每畝徵銀六分二釐

六毫 米一升一合一勺康熙志○乾隆志一勺作二勺

蠲荒

一鄉田五頃二畝五分八釐二絲康熙志

康熙五十一年爲續報奉邑田禾被水沖淹情形事案內蠲田八頃十九畝一釐六絲 又乾隆元年二年共陞墾田六十七畝四釐五毫七絲五忽

實存田二百四十二頃八十四畝九絲五忽該銀一千五百二十兩一錢七分八厘該米二百七十一石九斗八升八勺 乾隆中畝徵銀七分二釐一毫米一升一勺二抄 今銀一兩徵制錢二百二十文米一斗徵制錢四百文

僧田縣志祇有一縣總數而無八鄉分數 每畝徵銀七分七釐一毫米一升九合九勺康熙志 乾隆中畝徵銀八分八釐八毫米一升八合

上岸官田同 每畝徵銀一錢三分三毫米五升八勺康熙志 乾隆中畝徵銀一錢五分三毫二絲米四升五合八勺九抄

下岸官田同 每畝徵銀一錢二釐五毫康熙志 乾隆中畝徵銀一錢一分四釐三毫米六勺六抄

地同 每畝徵銀五分二釐九毫米八合七勺康熙志 乾隆中畝徵銀六分一釐米

剡源鄉志

卷六

田賦

二

丹山赤水洞天 剡曲草堂印行

七合九勺

官山同 每畝徵銀四釐九毫米四勺七抄康熙志 乾隆中畝徵銀五釐一毫一絲米四勺

民山同 每畝徵銀一釐五毫康熙志 乾隆中畝徵銀一釐五毫一絲 遇閏每銀一兩加二分五釐

案丁口攤入田畝不知始自何年據鄞志引浙江通志丁賦攤入田畝在雍正

四年查浙志引賦役全書並無年分象山志丁口隨田地起科自雍正六年爲

始然鄞志仇兆鼇傳言併丁於糧後來恐別增力役以病民是時無田之民羣

聚兆鼇宅毀其外牆而持議不肯少變其事列於康熙三十三年乞假歸田之

後又似丁口攤入田畝在康熙中何以乾隆縣志鄞縣新志定海廳新志均無

一語提及耶備濤家遺有乾隆時舊戶管一本乾隆二十三年實在下猶繫丁

口銀米數目此後七年並無過割至三十年過割時祇列田山而無丁口銀米

口銀米數目此後七年並無過割至三十年過割時祇列田山而無丁口銀米

以科則算之前之一田適符六分二釐六毫之數前之民山適符一釐五毫之數如米亦是後之一田適符七分二釐一毫之數後之民山適符一釐五毫一絲之

數然則丁口攤入田畝當在乾隆二十二年以後三十年以前亦一確證也若合各鄉之舊戶管一一對勘不難埒指其年分然博雅君子必有知之者

又案經世文編各省州縣攤入年分不同

鄉民人口 每口徵銀二分二釐八毫米八合七勺

人丁 每丁徵銀一錢四分八釐

外賦

契稅每買產銀一兩徵稅銀三分

案稅銀本無額之款儘收儘解銀一兩徵三分猶錢一千徵三十道咸間猶如此同治以來稅書每產錢一千徵三十六七文不等稅尾每紙索錢二百四十文而莊書往往作難不令花戶自行投稅每千索徵錢四十文稅尾每紙索錢

剡源鄉志

卷六

田賦

三

丹山赤水洞天
剡曲草堂印行

四百文稍遲數年卽以漏稅稟縣必令業戶花費三四千至七八十千滿其欲壑而後止鄉民畏莊書如虎狼安得良有司爲之痛懲也哉

光緒二十二年徵銀米數

四十七都一圖 銀二百一兩九錢 米二十九石四斗

四十八都一圖 銀二百八十八兩 米三十八石六斗

四十八都二圖 銀二百六十六兩二錢 米三十七石九斗

四十九都一圖 銀三百二兩五錢 米四十三石

四十九都二圖 銀二百四十五兩二錢 米三十六石一斗

四十九都三圖 銀一百六十二兩一錢 米二十三石

五十都一圖 銀四百七十六兩一錢 米六十九石四斗

五十一都一圖 銀二百九十九兩三錢 米四十四石五斗

五十一都二圖 銀二百二十四兩 米四十六石

五十二都一圖 銀三百四十兩八錢 米五十石九斗
光緒二十七年徵銀米數

四十七都一圖 銀二百一兩九錢 米二十九石五斗
四十八都一圖 銀二百九十兩八錢 米四十一石二斗
四十八都二圖 銀二百六十八兩七錢 米三十八石二斗
四十九都一圖 銀二百九十七兩四錢 米四十二石
四十九都二圖 銀二百五十兩五錢 米三十六石八斗
四十九都三圖 銀一百六十四兩九錢 米二十三石五斗
五十都一圖 銀四百七十三兩一錢 米六十八石五斗
五十一都一圖 銀二百九十兩九錢 米四十三石五斗
五十一都二圖 銀三百二十八兩九錢 米四十六石七斗
五十二都一圖 銀三百四十二兩四錢 米五十一石一斗

剡源鄉志

卷六

田賦

四

丹山赤水洞天
剡曲草堂印行

案銀米數廿二廿七兩年並列者可以徵各圖之盛衰

寧波府正堂宗 爲出示永禁事照得民間買賣田產例應過割即所謂推收也定例有不過割者田卽入官所以清戶名而重糧賦第本戶不過割罪在本戶而莊戶書恣意勒索致本戶不得過割則罪在莊戶書同治六年寧紹台道文曾經申明浙省前奉撫憲批定舊章刊入治浙成規推收戶糧紙筆費田產每畝給錢十文地山蕩每畝給錢五文槩由買戶出給不許向賣戶需索出示通諭乃本府訪聞寧屬各縣書於推收仍任意浮索每畝或數百或數千有營造墳墓及屋宇基地更無底止因此致有數大弊業戶不堪其索於契買後糧不過割私自幫貼仍寄原戶完納年深日久忘其所自子孫凋零致成賠糧貽害通莊攤賠今寧屬無一縣一莊不有賠糧之累者其造端半由乎此大弊一也契稅攸關課賦買產者登時過戶按照糧冊催稅本不費手乃因浮索致推收不時而縣催稅契致有稅書下鄉硬派橫催多方逼擾者大弊二也定章推收紙筆不准向賣戶索取乃因莊戶各多索致買主預將

此款縮抵買價仍與取之賣戶無異而貧民售產愈難大弊三也有此數大弊而田賦之混淆更無論矣除札各縣加意稽查嚴禁浮費並飭取各書遵結送府有犯必懲外合亟出示永禁爲此示仰各業戶暨莊戶書人等知悉推收紙筆費歷年以來各大憲三令五申自應凜遵定章田產每畝十文地山蕩每畝五文不准稍有浮多倘有書吏浮索徇勒准買賣戶鈔錄此示立赴府縣衙門將該莊戶等書斥革治罪如賣戶再有私留原戶匿不收除者一經查出或被告發田產卽照例入官各宜凜遵此示准紳衿耆民泐石縣前邑廟並鄉間廟宇涼亭永遠遵守特示光緒五年十月發

案此碑向在九溪廟門右後移至廟中

廩糧

廩生二十名每名廩糧一十二石每石折銀八錢共銀一百九十二兩
廩糧銀六十四兩除棄置蠲荒銀外實徵銀三十三兩一錢三分九釐

剡源鄉志

卷六

社倉

五

丹山赤水洞天
剡曲草堂印行

膳夫八名每名一十兩共八十兩內四十兩廩生支領四十兩解部充餉閏月加六

兩六錢六分六釐六毫

康熙志

廩生膳銀四十兩除棄置蠲荒銀外實徵銀二十六兩八錢八釐

乾隆志

案廩糧康熙志與乾隆志大不相同其何年裁減未曾叙明照康熙志計算廩糧折銀連膳夫銀每名當得一十一兩六錢嘉慶初曾叔祖藜堂公補廩時尙有制錢一十二千文錢糧可以匯割今制錢不滿六千矣

按此條事關通縣存此以備攷查

社倉

光緒四年邑侯蕭公世楷奉各大憲轉奉部文勸捐積穀

四十七都一圖

亭下八十八石七斗 麻廠三石 巖底五石三斗 毛家灘二十二石 斑竹園
四石 住嶺下一十五石 沈家巖一十三石 開清寺一十二石五斗 共一百
六十三石五斗 每石以一百斤爲率

四十八都一圖

董村七十三石五斗 俞村二十一石七斗 棲霞院二十六石六斗 唐田三十六石 共一百五十七石八斗

四十八都二圖

西晦溪三十石 北溪五十八石五斗 黎洲三十石 巖下山八石 共一百二十六石五斗

四十九都一圖

康嶺六十二石 西隅一十八石七斗 馬村八十石加捐三斗 西山頭一十一石 大嶺嶺四石二斗 環潭四石五斗 白壁一十石 巖院五十九石五斗 共二百四十九石九斗加捐三斗

四十九都二圖

斑溪三十六石 董家畧二十三石 二村加捐四石八斗 許家岸四十八石五

剡源鄉志

卷六

社倉

六

丹山赤水洞天
剡曲草堂印行

斗 茅渚一十三石 二村加捐一石 榆林三十石 樟墅二十五石 楊墅七石 共一百八十二石五斗加捐五石八斗

四十九都三圖

三石陳姓十五石何姓十石趙姓十五石 塔下四十石五斗

因光緒二十二年經承莊書送結錯誤三十五石七斗至二十五年委員查倉陳姓加捐十二石何姓加捐二石七斗趙姓加捐三石塔下加捐一十八石 共八十石五斗加捐三十五石七斗

五十都一圖

柏阮六十石 下蹕駐一百三石 上蹕駐一十九石二斗 六詔三十五石 晚響嶺一十石 水碓頭五石 剡界嶺五石 西畧八石 石橋頭四石 黃沙院一十四石 大阮七石 共二百七十石二斗

五十一都一圖

巖頭等共捐穀二百八石五斗

五十一都二圖

石門一百二十八石九斗加捐一十一石四斗 張家院四十六石八斗 大山一十一石 畝頭六畝田八石二斗 三村加捐二石 共一百九十四石九斗加捐一十三石四斗

五十二都一圖

董家橋一十石一斗 沙隄七十六石九斗 徐家步頭一十石 後董六石 公塘八十七石四斗 高畝四十五石 共二百三十五石四斗

剡源鄉通共捐穀一千八百六十九石七斗共加捐穀五十五石二斗

案唐田屬縣嵯張家院等三村屬連山鄉董家橋屬禽孝鄉

族塾

元世祖二十八年每村五十家立一社擇社長以教耕桑此鄉鄙之社而未嘗有學

剡源鄉志

卷六

社倉族塾

七

丹山赤水洞天
剡曲草堂印行

明初詔天下每五十家設一社學延生員有學行者訓軍民子弟以正月開學臘月止正統景泰間御史許士達復檄諸郡邑選良士主社學以訓蒙童實力奉行亦三代小學之遺也

象山縣志

案明社學想是天啟朝毀天下書院并社學而廢之也

沙隄文昌殿

陸燿文昌祠說文昌之祀儒者不取而爲之說者其別有二一謂文昌天神也天官書斗魁戴匡六星一上將二次將三貴相四司命五司中六司祿大宗伯以禋燎祀司中司命祭法王爲羣姓立七祀諸侯五祀其一曰司命屈原九歌又有少司命大司命者是也一謂文昌人鬼也在周爲張仲在漢爲張良在晉爲涼王呂光五代爲蜀主孟昶姚秦之世又爲越雋人張惡子立廟梓潼嶺唐明皇西狩追封左丞僖宗入蜀封順濟王宋咸平改封英顯者是也二說皆出於道士家元世袁清容桷始載於符臺集文昌之祠遂徧天下尊之曰帝君甚而闖入學宮焉士

稍讀書明理皆灼然知其非禮往往因爲碑記之文而昌言排之至朱檢討竹垞且爲諧辭以寓譏竊謂古之祀文昌者司中司命而今之號爲帝君者蓋司祿也世之享厚祿者不皆善文之人則司祿亦無事於文才者不必祿祿者不必其才帝君進退之權不已重乎近人又因文昌之社而有惜字之會推其所以惜字之故仍不出媚神以求富貴則其所宜深惜又有在字外者毗陵相國劉文定公言掉弄楮墨詐欺官師纂輯淫詞狎侮經傳是敗壞文字之大原雖緹襲棄藏其戾滋甚故吾謂祀文昌不若惜字紙惜字紙不若慎筆墨使文昌天神耶大夫以下不敢妄干爲人鬼耶非其子孫理不歆享其祀之而不效也固宜抑求名干進之徒毋乃實有所闕不能自慎於文字之間而非鬼神之不靈與余足跡所至往往有以文昌惜字之說屬爲序記者既已槩謝弗應而復著此文以爲將來塞請之地明理君子其必有以鑒之

惲敬文昌宮碑陰錄古者天子祀天地社稷宗廟五祀而已祭法有天下者祭百

剡源鄉志

卷六

族卷

八

丹亦水河入
剡源草堂印行

神山林川谷邱陵是也周官大宗伯以鬯辜祭四方百物八蜡是也漢用方士之說祀典多無稽後世佛氏曰昌所祀神皆託之西域及所謂四天下焉道士生中土祖方士之言效佛氏爲誑誘陶宏景寇謙之杜光廷諸人妄構真靈紀官饗職復舉中土君臣之名迹及叢祠淫鬼錯入徵之其說至後世益乖歧無可信考者文昌帝君之祀不知其所始崔鴻後秦錄姚萇隨楊安伐蜀至梓潼嶺見一神人謂之曰君早還秦秦無主其在君乎萇請其姓氏曰張惡子也後據秦稱帝卽其地立張相公廟祀之常璩華陽國志梓潼縣善版祠一名惡子民歲上雷杼十枚璩志終於永和三年在萇稱帝前五十餘年是萇之前已祀惡子矣唐封順濟王宋改封英顯王元以道士之說封輔元開化文昌司錄宏仁帝君於是山經地志稗乘外書附會不經之辭布滿天下道士悉刺取之以意牽合錄爲化書而學士大夫之好怪者竊其妄說捕聲附影贖聽瞽說嗚呼可謂不祥也已在前明之季年大臣議禮者以爲宜罷其祀是又不然夫王者受命進退羣神之祀凡以爲民

已耳其合乎天神地祇人鬼之典法者秩宗之所掌縫掖諸生之所誦習百世不廢者也其不合乎天神地祇人鬼之典法而能見靈爽爲徵驗捍禦水旱兵革爲天下所奔走王者亦秩而祀之所以從民望也本朝承平既久上下以休養爲福愚氓積煽遂盜兵戈今全蜀就平楚陝亦靖皇帝以文昌帝君爲蜀之神歸功底定祇闕其祀有司考定禮樂頒之四埏意以天下之集甯則將士之宣力不暇百姓之效順也然以天下之大智者愚者皆赫然於天人之交際百神之呵護則國家之大社百世之所以治安也敬以愚瞽隨肩州縣下吏無所仰輔朝廷之制作竊以私見鄙識窺測萬一如此若夫道士所言如里巫巷祝視鬼造妖以惑蚩蚩者之視聽豈足信哉豈足信哉敬以其行世已久恐爲大蔽爰取其太甚者條辨之列於左方便天下知朝廷所以祀文昌帝君在彼不在此庶幾后夔伯夷之倫所是許焉

王氏見聞錄雋州越雋縣張翁畜蛇令欲殺之一夕雷電縣陷爲巨湫蛇爲陷

荆源鄉志

卷六

族類

九

丹山赤水洞天
荆曲草堂印行

河神張惡子謹按梓潼嶺卽七曲山華陽國志五丁迎秦女見蛇拽之山崩卽其地也因五丁之說附會蛇爲梓潼嶺之神遂取卽都地陷之說益之卽見闕錄所傳是也考後漢書西南夷傳武帝初置卽都縣無幾而地陷爲汚澤因名爲卽池無陷河神之說卽都至隋始改爲越雋縣見聞錄之言其出隋唐閒野人歟又明一統志稱神爲越雋人報讎避居梓潼蓋始以神附會爲蛇繼復以蛇附會爲人化書又託之戚夫人趙王如意皆可謂無忌憚也

太平寰宇記濟順王本張惡子晉人戰死而廟存文獻通考從之謹按華陽國志元和郡國志俱無晉人戰死之說是後人以秣陵尉蔣子文戰死爲神附會之無疑路史黃帝子揮造弓矢受封於張爲張氏詩傳張仲賢臣也箋吉甫之友也化書以張仲著於詩附會神爲張仲且以爲張宿之精譚按史記天官書張素爲廚主觴客晉書天文志張六星主珍寶宗廟所用及衣服於張氏何與耶於張仲之孝友何與耶酉陽雜俎天翁姓張名堅竊騎劉天翁白龍至元宮

易百官劉天翁失治爲太山守是張角謀代漢之妖言也竈神姓張名單有六女皆名察以張爲廚故竈神張姓張六星故神六女皆妖言不可從

晉書天文志文昌六星在北斗魁前天之六府也四曰司祿司中司隸賞功進與天官書四曰司命五曰司中六曰司祿不同星經又言六曰司法蓋古之言天者以四獸配四時占生殺其附天樞者皆占宮廷命名徵驗取近是而已化書既以文昌帝君爲魁前之司祿又以爲外垣之上相吾誰欺欺天乎蓋唐宋之時士大夫及進士過梓潼嶺得送者皆爲宰相得殿魁如鐵圍山叢談所記多矣妄者遂有司祿之說其尤妄者證以星之司祿并尊以星之上相以相煽動而不知二星之不相屬也本朝朱錫鬯氏求其說而不得謂文昌祀蜀之文翁何其益誕耶

說文魁羹斗也從斗鬼聲臣錯曰謂斗首爲魁柄爲標也蓋器名耳星象之故北斗南斗小斗中斗同名皆以首爲魁柄爲標於是轉訓爲首者爲魁漢書里

剡源鄉志

卷六

風俗

十

丹山赤水洞天
剡山草堂印行

魁黨魁是也復轉訓試名之冠其曹者爲魁老學菴筆記宋元憲夢大魁天下揮塵錄呂文穆等以大魁至鼎席是也今乃以斗倚鬼爲魁星之神復以文昌在斗魁之前而祀之於文昌宮大可訖也其他如化書所言以白驃進傳宗乃因明皇青驃入蜀而附會之朱衣神則因歐陽文忠公而附會之不知鱖鱘錄所言乃刺關節者得售以誣文忠不可訓也

案右錄陸朗夫惲子居兩先生文以示世之篤信文昌者

趙氏義塾 三石趙氏立置田一畝入學者獎錢五千文補廩如之俟經費充足再議光緒二十四年購讀史方輿紀要一部天下郡國利病書一部海國圖志一部漢魏叢書一部二十五年購三通考輯要一部

柏阮文昌閣 士子讀書之所凡小試歲科試鄉會試均給發川資有差

書香會 下蹕駐宋氏天地人三房立道試入學獎錢十千補廩如之鄉試每名給川資錢十千中式者獎錢四十千會試每名給川資錢四十千中式者獎錢六十

千

育才義學 購書二千餘部

以上中路

許家岸文昌閣

巖頭文昌閣 士子讀書之所

陳唐房義學 榆林上舍陳日贊於光緒十五年建在中華巖等屋五楹兩廂各

兩楹一衝中間上祀關帝文昌財神下祀宋秘監陳著元教授戴表元置有田二

十餘畝官民山一百畝凡子孫應縣試者給錢一千府試如之院試倍之入學者

獎錢十千補廩如之恩歲兩貢亦如之優拔副三貢各倍之應鄉試者給錢八千

中式獎錢四十千應會試者給錢二十千中式獎錢六十千優拔赴朝考者如應

會試之式應殿試者倍之一甲一名獎錢三百千二名二百五十千三名給一名

之半主事書知縣各獎一百千

楊墅義塾

剡源鄉志

卷六

族塾

十一

丹山赤水洞天
剡曲草堂印行

石門文昌閣 雍正間建

以上前路

八元堂 董村竺氏建

董村文昌閣

以上後路

剡源鄉志卷六終

四男文墨校字