

羅山縣卷之四

知縣錦江葛荃重纂

典禮志

儒學 祀典

社學 賓興

公式 鄉儀

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

志曰禮之由來尚矣然典禮之官見自虞廷誌禮
之書傳於有周周禮一書燦然明備非萬世典禮
之祖歟顧帝王異代不相襲故自秦漢唐宋以迄
有明皆因時損益各有其宜獨我

朝聖神相繼精一執中作君作師宣猷立極凡茲郡
邑莫不彞倫攸敘典物聿昭矣由是學校振其綱

黨塾流其化公式頒於上鄉儀肅於下以勸賢則
 賓興三物之必詳以事神則備物盡志之悉協於
 以辨上下而定民志一道德而同風俗彬彬乎文
 質攸宜不誠集百代之大成為不易之憲章乎作
 典禮志

儒學

學校設自三代羅山之建邑不從前代無攷其餘
 制在縣治東元延祐四年縣尹孫恭重建中順

大夫黃州路總管兼勸農事韓冲記

觀儒

明洪武初年知縣聞珪重建會稽邵祥碑記

見藝文志

正統間知縣劉公恒

嘉靖十一年知縣侯之藩俱重建三十三年巡按

河南監察御史霍公冀按臨本縣謁

天師見廟就地行縣令濮公儲繕修並得邑人緇英

尚公維持捐貲倡勸殫心成之其規制材木為

隣邑之所未有歲久頽圯天啓崇禎間學博唐

之材冷孟 及邑人刑書劉廣生叠有增修規模無減于舊迨兵燹後頽垣鞠艸宮墻殊屬創色雖正殿新經鼎建而東西兩廡戟門啓聖祠不無遺憾者目今城工指日告竣而文廟之修葺卽可以次第舉行自不恐以千歲澤宮等于三年築舍也

大成殿五間

正南向知縣高輝同教諭常景星訓意陳韶重建

東廡殿七間

殿左兩向今廢

西廡殿七間

殿右東向今廢

戟門三間

殿前廢又並東西角門頽塌知縣李慶明同署李事馮廡整重修

車肉門

戟門左

西角門

戟門右

泮橋三洞

戟門前

名宦祠

戟門左今廢

鄉賢祠

戟門右今廢

櫺星門三座

緯以朱欄

屏牆一座

建 櫺星門前頽圮無存署教諭常景星重

啓聖祠三間

義路東南向繞以周垣今廢

文昌祠三間

啓聖祠前南向

省牲所

文昌祠西側今廢

祭廚

文昌祠西側今廢

明倫堂五間

內有臥碑鑄忠孝節義四大字徑丈餘艸葺蓋知縣高楫教諭常景星訓

兼陳部

同建

進德齋三間

堂左西向今廢

澹寧齋三間

進德齋北南向今廢

修業齋三間

堂右東向今廢

繕房齋三間

修業齋北南向今廢

敬一亭三間

明倫堂後列碑鑄敬一箴及視聽言動箴今廢

御書樓五間

知縣劉恒教諭公肩同建以貯有明御頒書籍大理寺右少卿弋陽李奎

記後知縣楊鉞改建名友善堂今廢

射圃

御書樓西今廢

義路

堂左西向

禮門 堂右東向今廢

東角門 堂左今廢

西角門 堂右今廢

甬道 禮門西

教諭宅一所 傾頽無存 教諭常景星捐俸重建 雖非舊日基址自茲以後有所傳舍

訓導宅一所 今廢

學門三間 今廢

雲路街東西租房三十間 今盡廢無存

學田二處 俱在城西南張月店一項五十畝向公置二十二石劉廣生置今盡荒無熟

奎樓一座 今廢

霍公祠三間 今廢

尚公祠三間 今廢

賜書 今殘廢無一存者 倘記其名以俟後之君

明御製大全 洪武禮制 四書大全

為善陰陽 孝順事實 綱目大全

性理大全 五經大全

國朝頒大清律 今止存此一帶

學宮 見官師志並秩官志

弟子員 見秩官志設弟子員之由不可不識也故再志之

漢初雖有弟子而私相傳授武帝始置弟子員

唐制上縣四十人中縣三十五人下縣二十五人

宋無定員崇寧三年以費廣難贍照現在生三分而

一

元有太學生小學生樂生

明洪武初兵戈甫息未暇廣延令縣學二十人給廩

膳宣德三年增廣生如廩膳之數正統十二年

于常額之外選軍民子弟願入學者克附學生

國朝順治四年稽查原數現存者不足二百人學使

者李公震成廣收八十餘人以示

朝廷恩意及十三年因額數太廣奉

旨汰革大縣每縣止四十人中縣二十五人下縣十

二人十五年奉

旨裁額中縣止十二人而已是皆備數者不足三百人又有青社武生之名實止二百餘人也

學規

宋大觀元年詔布周官八行八刑之法于學宮令所在鐫刻淳祐六年御書白鹿教條頒天下學立石明洪武二年令學者專治一經以禮樂射御書數設科以分教三年定學校射儀十五年頒禁例子天下諸學校勒石于明倫堂左謂之臥碑

國朝順治九年

御製條約共計八條頒刻石學宮謂新臥碑今在明倫堂

襄陵李尹曰讀孔子對哀公儒行篇所云知儒大矣今天下學曰儒學以群聚者儒也而其行如孔子所云者不一見焉何則以天下無以儒待士者爾等士人于齊民所司比比然也其甚者以舉事一不當輒辱之賈風力而博威名卒使士之于學

校也直泥塗視之一策則欣欣然喜若涉雲霄之上矣喜在此亦朝夕惟此之是保而不合道義者因有之人見其爾爾也空天下曰無儒噫抑知夫玉乎玉貴于天下非有玉者貴之求玉者貴之也蓋惟有求玉者則有玉者不售而其價始高脫天下以石視玉也而不知求則有玉者欲爲人用且不可得矣而况得而貴之乎人性豈異玉也人之性豈異有玉者也貴士之性待之曰儒而士亦貴性以副貴之之意自負亦曰儒矣謂無儒然乎哉羅之士鍾靈淮之秀生者濟濟乎多儒者氣象也貴重卽如真儒則其所就詎今之人物已乎將有如孔子之對哀公者出矣

儒學

康熙十六年蒙

頒日講四書解義於學宮以道統即治統教海內臣
民其臻至治

康熙二十一年知縣孫詒謀重脩明倫堂方間

康熙二十四年蒙

御題萬世師表爲大成殿額永示尊崇以大化

康熙二十六年奉

詔天下文廟選樂舞生六十四名肄習以充之惟
聖學聖誠盛典也奉憲檄慎簡其人捐俸置器

肄習告成以光俎豆

康熙二十九年麟重脩宮牆加其丹雘更造

選賢神主金碧維新

儒學增

大成殿 五楹向係平房卑隘彫敝乾隆十二年奎捐募新建易以飛閣高敞完固

東廡 向止三楹乾隆十二年奎捐募新建五楹

西廡 向止三楹乾隆十二年奎捐募新建五楹

戟門 五楹雍正二年邑廩監生劉名彞妻徐氏捐修今重葺如新

泮池 舊甃殘毀今重葺一新

宮墻 舊多殘缺低薄今周圍皆增高厚自屏墻至大成殿後俱用花磚

崇聖祠 三楹舊制卑隘頽毀乾隆十二年奎捐募遷建頗稱軒爽

名宦祠

三楹

鄉賢祠

三楹二項俱雍正十二年知縣王燕龍募修今重葺如新

尊經閣

五楹雍正十三年奉布政司罰緩建

樂器庫

二間在崇聖祠傍乾隆十二年建

明倫堂

五楹乾隆十二年奉捐募重修

文昌祠

三楹在義學後乾隆十三年奉捐募新建

魁星樓

二重在城東南隅乾隆十三年奉捐募新建

頒發

康熙二十二年

御書萬世師表匾額頒式摹製

康熙二十五年

御製

夫子序讚四配讚頒行勒石

康熙五十二年頒發朱子全書於學

雍正二年

御書生民未有匾額頒式摹製

雍正三年刊頒祭品禮樂器圖冊於學

雍正八年加增

文廟祭祀銀兩

乾隆二年

勅部議准動支藩庫公項令各學修葺製備禮樂器

召脩生演習

乾隆三年

御書與天地參匾額頒式摹製並頒十三經二十一

史於學

乾隆五年頒發明史

乾隆七年頒發

欽定四書制義

乾隆九年頒發

大清律

乾隆十年頒發

御纂周易折衷

欽定書經傳說彙纂

欽定詩經傳說彙纂

欽定春秋傳說彙纂

欽定性理精義

乾隆十一年頒發

御批資治通鑑綱目

乾隆十三年頒發

御撰資治通鑑綱目三編

樂章

迎神樂咸平之章

一 大哉至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

初獻樂寧平之章

自生民來誰底其盛惟師神明度越前聖絜帛具
成禮容斯稱黍稷非馨維神之聽

亞獻樂安平之章

大哉聖師實天生德作樂以崇時祀無斃清醑惟馨嘉牲孔碩薦修神明庶幾昭格

三獻樂景平之章

百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其寧止酌彼金罍維清且旨登獻惟勤於嘻成禮

徹饌樂咸平之章

犧牲在前豆籩在列以享以燕既芳既潔禮成樂脩人和神悅祭則受福率遵無越

送神樂咸平之章

有嚴學宮四方來崇恪恭祀事威儀雝雝歆茲維馨神馭還復明湮斯畢咸膺百福

聖祖仁皇帝御製讚

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人心所以不泯也粵稽往緒仰溯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秉
剛述之權明道之聖人也行道者勲業炳於一朝
黜道者教思周於百世堯舜文武之後不有孔子
則學術紛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容
矣賦巡省東國謁祀闕里景企滋深敬摘筆而爲
之讚曰

祀典

至聖先師孔子廟

自漢高祖以太牢祠孔子至平帝封褒成公宣尼
侯至唐宗謚文宣王南向被王者服弟子皆
公侯伯至宋真宗加謚至聖文宣王追封一代之
明洪武初詔正諸神封號惟孔子封爵獨仍舊十
五年始詔天下儒學通祀孔子頒釋奠儀二十六
年頒大成樂器於天下府州縣如式嘉靖九年釐

正祀典始稱 至聖先師孔子易木主四配顏曾
思孟舊稱某國某公欽改某聖某子十哲次於四
配舊稱某侯某伯欽改先賢某子兩廡照家語有
名者各稱先儒某子增祀后蒼王通歐陽修胡瑗
等七人止令國子監祭用十豆十籩天下府州縣
籩豆用八樂舞用六出林放蘧伯玉鄭重盧植鄭
玄服虔范甯非及門私淑之徒各祀於其鄉黜申
黨公伯寮秦冉顏何苟况戴成劉向賈逵馬融何

清濁有氣剛柔有質聖人參之人極以立行者習
察合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剛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
經百家紛紜殊途異趣日月無踰堯牆可晤孔子
之道惟中與庸此心此理千聖所同孔子之德仁
義中正秉懿之好根本天性庶幾夙夜勗哉令圖

溯源洙泗景躅唐虞載歷廷除式觀禮器濡毫仰
讚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數仞夫子之堂孰窺其藩
孰窮其徑道不遠人克全作聖

顏子讚

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體樂四代治法
兼備用行合藏王佐之器

曾子讚

洙泗之傳魯以得之一貫曰唯聖道在茲明德新
民止善爲期格致誠正均平以推至德要道百代
所基纂承統緒脩明訓辭

子思讚

於穆天命道之大原靜養動察庸德庸言以百萬
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

孟子讚

哲人既萎楊墨昌熾子輿闢之曰仁曰義性善獨
聞知言養氣道稱堯舜學屏功利煌煌七篇並垂
六藝孔學有傳禹功作配

欽惟我

朝聖聖相承覃敷文教加隆廟祀樂育人材崇儒重
道之意前古未有及焉躬斯盛而遊於學者其何

以澡身浴德爭自濯磨以仰副

右文之至意歟

社政

洪武八年詔有司置社學延師備以教民開子知之俊秀者天順六年勅各省直提學官令有司于名鄉各里俱設社學仍免社師差役

羅山社學舊在城內東街知縣楊鉞遷水南寺後廢焉四十五年知縣劉明才捐俸買生員胡靖基地創修廳舍門垣俱全延師教讀仍買腴田四十餘畝納租供師貧家子弟任來從學不索束修

今學廢基存

國朝順治六年額

聖諭令儒童講約後遵行

愚按羅邑學宮素甲汝南今頽圯殆盡况社學乎
城內新舊二基不勞多力可新盛舉而域南之龍
山龍池石門間津鵲山諸處皆山水清幽最宜建
業之地地窮人傑羅之人士誠可造就也因社學
而並記之

社學

魯麟

康熙二十三年知縣孫詒謀重脩社學於公署西
北延師以教貧家弟子陞任後館垣傾頽鞠爲
茂草矣

康熙二十八年麟新建社學於公署東齋舍門

墻倍加軒濶延本學廩膳生員劉名彝爲師願
學者聽其負笈來從脩適館授祭之儀而學修
皆捐已俸行將於山水幽秀間各設義館廣其

教思焉

社學增

按續志康熙二十三年知縣孫詒謀重脩社學於
公署之西北康熙二十八年知縣魯麟新建社學
於公署之東當其人存政舉教思正自無窮迨後
名存實廢未久而瓦碎垣頽絃誦之聲絕矣雍正
二年知縣路進廷亦嘗捐俸重脩蓋即孫公故址
然亦僅僅三楹漸即傾漏肄業諸生無所容雍正
十二年知縣王夔龍乃另擇地於儒學後捐俸創

脩講堂五楹高敞宏整東西齋各六楹前設門樓
繚以周垣又購置古今書籍二十餘部以資考誦
其優者獎以紙筆寒冬資以膏火前制府王公士
俊頰其堂曰敬業督學鄒公升恒亦額而記之邑
數十年來茲其大有光矣舊有田二區一坐南喻
廟約一坐獨山畝約納租供師以代受學者束脩
之資由是歷任相沿脩舉皆易為力而荃亦得幸
承芳躅延禮名師簿書稍暇輒與諸生評論課藝

向學之士蔚然稱盛今復乘脩學之便卽於講堂
後創建文昌祠三楹而前建魁閣於城之東南隅
以與祠互爲輝映如引如攜亦臨亦保庶乎佑啓
斯文之一機與雖然嚴立規約循循善誘者社師
之責也敬業樂羣敦崇實學以遵師訓而光邑社
者社學生之職也借令名實不副而欲經明行修
立體致用斌斌若蘇湖之盛其可得乎尚其交相
淬勵以無負令長作人之意則又幸甚

公式

以下公式昭代制焉率土守焉羅邑由之而已
聖誕冬至正旦節

縣正率僚屬朝服先一日黎明設鑿駕龍亭詣白
勝寺習儀畢禮生導龍亭奉安縣堂至日五鼓行
禮如制

詔赦至

縣正率僚屬師生預陳鑿駕出郭徒步導迎至縣

堂行禮如制

日食

具朝服于縣堂階上救護行禮如制

月食

具常服于縣堂階上救護行禮如制

按周禮救日月則詔王鼓又曰太僕所掌凡軍旅
出役贊王鼓救日月亦如之明 文莊曰我朝凡
遇日月有食之先期欽天監推筭時刻抄忽奏聞
行下 禮部通行天下至食期文武官員具朝服于
禮部行禮月食則行于中軍都督府在外日食行
于有司月食行于軍衛無軍衛者俱于有司有禮

雲則 兗今相沿舊制 雖陰雲仍
依舊 行禮亦敬天變之意也

鞭春

立春先一日縣正率僚屬于東郊祭芒神行兩拜

禮迎春赴縣堂春宴至日具朝服行禮如制

照 文莊云按宋景祐所頒土牛經其作土牛以
歲之干色為首支色為身納音色為腹立春日干
色為角耳尾支色為頸納音色為蹄至元所頒經
式牛色止以立春日為法日干為頭角耳色支為
身色納音為蹄尾肚色明初襲用元制正統中始
用言者製土牛色復用歲之支干納音如宋世

國朝制

四之

先一日齋宿城隍廟至日五鼓祭神與神誓然後

赴縣祭儀門畢具公服行謝

恩禮畢公座畢更服叅見諭僚屬署公移廼享官屬

祈禱

趙水旱縣正素服率僚屬等詣各壇宇行香停刑

禁屠沽

鄉飲酒禮

每歲正月十五日十月十一日縣正率僚屬師生

于明倫堂行禮如制

愚聞先正云鄉飲之名始于成周漢唐以來亦間

行之至明太祖即位之初詔天下府州縣每歲再

行永為定制 國朝因之伏讀 聖詔有云鄉飲酒禮所以叙長幼

論賢良別奸頑異罪人又云斯禮古先哲王之制

安良于宇內亘古至今典者鄉里安隣里和長幼

永無窮之樂大哉 皇言垂世儆俗之意深矣吾

邑舊典極其慎重賓介之選寧虛席以待有德而

莫敢妄舉以干公議與是飲者官師敬禮彥

士終日侍立可以尋常之夫冒以齒叙哉

鄉射禮 今廢

公式 二十四

景山縣志 卷之四
按大明會典洪武初年禮部劄子令生員日講畢習射府州縣官辦事畢亦習射朔望射禮如儀註入年四月改令每月上旬習射三日下午旬亦習射三丁二十五年重定射式朔望以提調官主射噫聖謨觀德之意良深矣

閱武

霜降前二日巡捕官率馬步兵丁及民兵演操至日縣正率僚屬至教場祭旗纛神巡捕官督操如制行賞罰

祀典

傳云鬼神非人實親唯德是依俎豆陳設

朝廷頒有定式有司不過舉而行之然欲神之不吐也其明德以薦馨香可也

至聖先師孔子廟

祭用春秋二仲上丁日

明洪武初詔正諸神封號惟孔子封爵獨仍舊十五年始詔天下儒學通祀孔子頒釋奠儀二十六年頒大成樂器于天下府州縣如式嘉靖九年釐

正祀典始稱 至聖先師孔子易木主四配顏曾
思孟舊稱某國某公欽改某聖某子十哲次于四
配舊稱某侯某伯欽改先賢某子兩廡照家語有
名者各稱先儒某子增祀后蒼王通歐陽修胡瑗
等七人止令國子監祭用十豆十籩天下府州縣
籩豆用八樂舞用六出林放籩伯玉鄭重盧植鄭
玄服虔范甯非及門私淑之徒各祀于其鄉黜
黨公伯寮季冉顏何荀況戴戡劉向賈逵馬融何

木主蕭王弼杜預吳澄十三人隆慶五年以明薛

禮從祀萬 十二年以王守仁陳獻章胡居仁從

祀三十九年又增 宋儒羅從彦李侗從祀○侗號
延平先生即廣明二十代祖也

師位陳設

爵三 盛酒 登一 盛太羹

鉶一 盛和羹 簋簋合一 盛黍稷稻粱

籩豆各八 盛形 鹽藁魚棗栗榛菱芡鹿醢菹蒹醢
醢菁菹鹿脯芹菹兔醢筭菹魚醢

羊一 豕一

祝版一

篚一

酒尊

四配位每位

爵三

銅二

簋各二

籩豆各八

羊一

豕一

篚帛一

四位共酒尊一

哲位每位

爵一

銅一

簋各一

籩豆各四

羊一

豕一 五位共酒尊一

東廡先賢三十一位先儒十八位合四十九位分十

二壇每壇

簋各二

籩豆各四

豕肉四盤

篚帛一 每位爵一

西廡先賢三十一位先儒十七位合四十八位分十

二壇陳設東廡同

啟聖祠

嘉靖九年詔天下儒學通建祠祀啟聖公
又以先賢顏無繇曾點孔鯉孟孫氏配享先
儒程珦朱松蔡元定從祀萬
曆二十三年增周輔臣從祀

啟聖位陳設與

先師同惟減太羹一

配位准十哲

從祀位准兩廡

文昌祠與啟聖祠同

名宦祠

鄧 斌

王續宗

袁 濂

石 瓚

王續宗

黃 玉

鄉賢祠

費禕

舒繼明

李思齊

尚禔

徐廷章

劉鑑

胡瀛

趙時中

黃祥

尚維持

劉容

王嘉臣

黎光祿

霍尚二公祠

以修學有功也

子路祠

真清辛酉年知縣陳思武申允建子路祠

社稷壇

城內門外

祭品祭物

爵三

帛一

釃一 和羹

簋二

豆四

豆四

宰一

豕一

祝文載在儀注

風雲雷雨壇 在衙門外祭用春秋二仲上巳日設三壇風雲雷雨居中山川居左城隍居右

陳設與社稷同

城隍廟 在城西南隅嘉靖十年知縣黃公玉改建城隍廟西北隅邑人劉可訕○祀典與風雲雷雨壇

祀合

八蜡祠 舊附祭社稷之次萬 二十四年知縣夏公維垣特建祠于壇東以春秋二仲上戊日祀

禮畢行禮

邑厲壇 北門外祭用清明日七月十五日十月朔

旗纛 霜降演武祭告

王公祠 北門外故主簿贈羅山縣知縣王公續宗二丁日文廟祀禮畢縣佐貳官行禮

清白吏劉公祠 西門外路北祀故廣南府知府邑人劉公容萬曆十五年汝南分巡副使

陳公薦題公墓曰明清白吏左山劉公之墓二十二年儒學教諭張名坤率闔縣士民建祠于

縣治東楊公街崇祀久之祠漸圯四十五年前巡道陳公以戶部尚書兼都御史督撫淮上檄

縣改建祠于此知縣劉明才因建坊墓道曰百世清風每歲二丁次日正學官詣祠行禮今祠

廢請主拜祀于明倫堂

鄉賢祠續

羅華表

康熙五年奉督學
道張憲文從祀

劉廣生

劉士商

卷

禮典

周禮大宗伯享天神地祇人鬼之祀大祀中祀小祀
祀秩文不易矣州邑之祀風雲雷雨社稷山川諸
侯祭其域內之義也至若古先聖賢或養或教功
德昭于萬世者固宜血食萬方矣卽其一經流衍
一德可師非所謂法施於民者歟臚諸祀典俎豆
馨香遡神靈於既往示風勵於來茲爲綱常名教
之歸而非僅祈珥禱祀之交也

風雲雷雨壇

社稷壇

八蜡祠

邑厲壇

先農壇

以上詳見壇壝

省郡縣耕藉之禮古未有也雍正五年

世宗憲皇帝至德感孚宏仁率育躬耕

帝藉致嘉禾九穗之祥

特諭天下守土之官通行耕藉之禮務使人人思

重農務本誠盛世之曠典也凡屬官民可不

德意實力遵行感召天和以承萬世無疆之休也

文廟從祀

康熙五十一年升祀朱子於十哲之列康熙五十

五年進范仲淹從祀文廟雍正元年追封

先師五代

木金父公為肇聖王

祈父公爲裕聖王

防叔公爲詒聖王

伯夏公爲昌聖王

叔梁公爲啟聖王奉主入啟聖祠更名爲崇聖祠
雍正二年復祀先賢邁瑗林放秦冉顏何增祀先
賢縣曹牧皮樂正克公都子萬章公孫垂復祀先
儒鄭戾成范甯增祀先儒諸葛亮尹焯魏了翁黃
榦陳淳何基王柏趙復金履祥許謙陳澹羅欽順

蔡清陸隴其又增入張迪從祀崇聖祠雍正三年
升先儒左邱明周敦頤張載程灝程頤邵雍六人
位附於先賢

乾隆二年復元儒吳澄從祀

乾隆三年升先賢有若八十哲

雍正三年刊布文廟及崇聖祠先賢先儒排定位
次

四配

復聖顏子 宗聖曾子 述聖子思子

亞聖孟子

十二哲

先賢閔子損 冉子耕 冉子雍

宰子予 端木子賜 冉子求

仲子由 言子偃 卜子商

顓孫子師 有子若 朱子喜

東廡先賢三十八位

蘧瑗 澹臺滅明 原憲 南宮适

商瞿 漆雕開 司馬耕 有若

巫馬施 顏辛 曹卹 公孫龍

秦商 顏高 壤駟赤 石作蜀

公夏首 后處 奚容蒧 顏祖

何井疆 秦祖 縣成 公祖句茲

燕伋 樂欬 狄黑 孔忠

公西蒧 顏之僕 施之常 申枨

左邱明 秦冉 牧皮 公都子

公孫丑 張載 程頤

西廡先賢三十九位

林放 宓不齊 公冶長 公皙哀

高柴 樊須 商澤 梁鱣

冉孺 伯虔 冉季 漆雕徒父

漆雕騃 公西赤 任不齊 公良孺

公肩定 鄒單 罕父黑 梁丘

左人郢 鄭國 原亢 廉潔

叔重會 公西輿如 邾巽 陳亢

琴張 步叔乘 秦非 顏噲

顏何 縣亶 樂正克 萬章

周敦頤 程灝 邵雍

東廡先儒二十三位

公羊高 孔安國 毛萇 高堂生

鄭康成 諸葛亮 王通 司馬光

歐陽修

胡安國

尹焞

呂祖謙

蔡沈

陸九淵

陳淳

魏了翁

王栢

許衡

許謙

王守仁

薛瑄

羅欽順

陸隴其

西廡先儒二十三位

穀梁赤

伏勝

后蒼

董仲舒

杜子春

范甯

韓愈

范仲淹

胡瑗

楊時

羅從彥

李侂

張栻

黃榦

真德秀

何基

趙復

金履祥

陳澠

吳澄

陳獻章

胡居仁

蔡清

崇聖祠配享四位

顏無繇

曾點

孔鯉

孟孫激

從祀五位

周輔成

程珦

蔡元定

張迪

朱松

忠義孝弟祠

在儒學內雍正六年署縣閩士籍奉文建

節孝祠

在儒學外雍正六年署縣閩士籍奉文建

武廟從祀

雍正三年加封

關帝三代公爵

曾祖光昭公

祖裕昌公

父成忠公雍正五年議定祭品及前後殿行禮

注五月十三一祭春秋二祭照文廟例支銀備

賓興

天子將臨教將明刑將理財將分治郡縣必求其人

必敬求其人爰置賓興

生員應試

有司于七月上旬擇吉舉行開宴公館架天橋鼓樂進至北門外祖餞額賦有

科舉費今除荒徵熟僅存十分之一貧士有不能赴科者

舉人報捷

樹旗送捷報福禮于其廬次日遣夫馬往迎備禮以待

郊迎

有司率傘蓋金鼓旗隊清道結綵出迎行禮如常儀

釋菜

至文廟行四拜禮迎赴公宴

送宴

至縣以次行禮分坐縣令於宴禮樂盛備盡歡而送之歸第

歸第

樂如前儀

會試

如鄉試禮加隆

進士捷報

如舉人禮加隆

貢士

亞于前禮其年例照舊

鄉儀

朝廷之禮有公式公式之外有鄉儀舉動步趨必循朝廷之禮有公式公式之外有鄉儀舉動步趨必循于是雖非經曲所載亦因其風土而順其人情不媒褻亦不煩苛令朴者秀者無狂獠躍冶之思而委巷之民各生其共矣

通

宗法槩無行者祠堂士紳家門有之然多宗于寢

冠禮

久廢士紳家間有行者

婚禮

先通媒次納采次納幣次報期次親迎不尚財不繁文大有古風

喪禮

身乎喪紀之廢久矣傳曰斬衰功總其文也

不飲酒食肉處內者其實也董子曰喪云喪

云不厚云乎哉蓋傷之也素冠之詠願吾黨共

祭禮

鄉俗除夕元旦元夕必設牲醴庭前祭天

陳牲不焚楮于情禮為允今從之

見

歲首相拜賀冬至及四孟月朔士大夫家

燕見

候間起居質疑白事常服相見揖而不拜

途遇

尊長而俟其行凡尊長乘車勿則

燕集

鄉人序齒惟遠賓與有爵者則別序不相

亦然

請召

請尊者則躬投書得請之明日復往謝同輩

迎送

遠歸咸迎送之餞勞如常儀

慶弔

嘉禮則慶之有賀儀凶禮則弔之有賻儀有

以問

論曰禮者所以安上而全下也操曲木于準繩引

洪流于池沼其初非不格格然難入也而卒之利

器用資灌輸者久而與之相習也雖然木之良者
易就質焉水之順者易爲功焉士之不得不先于
民者勢也養士之地譬猶良田性情其嘉種也俊
秀其勾萌也愚樸其榛蕪也禮義其培植也成就
其碩果也古云倉廩足而知禮義教所以終養之
事與

李與

其經果也古王命康足而如

秀其何也其經果也其經果也

其經果也其經果也其經果也

其經果也其經果也其經果也

其經果也其經果也其經果也

