

浦江縣志

卷十三	壇壝	鄉飲	禮樂	卷十四
	附祠廟	附鄉約	附祭儀	書目
				金石

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

春秋之惇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

一

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 李知退修自為記記云紹定改元二月戊辰知退初

至邑既詣學拜孔聖先師謁社

稷壇於西郊周視壇壝類垣壞址荆棘蒙翳牧兒樵

子出入無禁其於揭虔妥靈敬恭神明甚不稱也顧

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焉則

風雨之祀亦古也國朝沿唐制繇天子之郡邑

其通得祭者社稷風雨而雷師祀亦因唐之舊政

和頌五禮於天下而壇壝儀物之制莫詳焉郡邑長

吏上親謁社稷視壇壝部使者以時巡行不

儀者如也或水旱為災長吏先祈社稷嘉定新書生
章炳五穀天民賴以休養焉鼓之雷霖嚴祀典肇
百物成順成禮經編於獄訟財賦顧影如長民之
雨於昔載之簿書漫不意至歲郡邑歉饑神不違
官困於期會簿書漫不意至歲郡邑歉饑神不違
亦未聞其潔齋以祈於社稷者比歲郡邑歉饑神
非時事雖舉而思之知退之意未至歲郡邑歉饑
制未嚴反而思之知退之意未至歲郡邑歉饑
者增土為壇社稷風焉雷壇之旁植以壇之僅存
四門按式為壇社稷風焉雷壇之旁植以壇之僅存
燎與瘞則別築一壇於四壇之後撤齋廬之舊而更
新之規模端正宏敞以嚴其出入擇民之願慤
闢門於西為楹者四扇鐫以嚴其出入擇民之願慤
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
穆清星河絢耀陟降奠饋威儀秩於壇於時天
亦莫不肅然恭敬罔有怠色乎此未之見也今麥
畦相望菜根蕃滋登稔即期矣自今始神其格

浦江縣志

卷之十三

壇壝

二

思俾年穀順成無旱螟騰之虞以保我黎民日
蕃庶吏其敢不益自勵飭以答神休越翼日庚寅謹
書本末刊之樂石庶
幾來者得以覽焉
端平三年知縣鄭思聰重修

趙汝

騰記云民社之寄均也觀其社垣宇頽毀祭與式戾其弗志
其志於民幾矣觀其社垣宇頽毀祭與式戾其弗志
於社稷祭矣邑政修否至於社而端已見荀氏曰社
穀地也地道親故自天子弗崇鹵以祭肸以祈
以報祀之正也其或有簡墮弗崇鹵以祭肸以祈
應滂旱無節民罔所憑習爽敞悅於是荒幻之說入
而淫昏之祀舉豈其咎哉浦江婺支邑介於窮山祈
一畝再祭始命芟雜竣事復曠蕪不顧習以叢棘勿治歲
改初元令會稽李君知退昉於舊址增土為壇若三
為垣為字為門曰是可知揭虔矣後復蕪圯端平三
年令嘉鄭君思聰曰必於古乎乃闢壇基治道
塗益祠宇易壇而甃之峻墉而飾之社稷暨風雷雨
師壇丈尺南肅別方罍之繩所而酌洗辨所宜之子
午之壇而升肅別方罍之繩所而酌洗辨所宜之子

木而神靈受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成社屬記於汝騰遂訂
其所嘗疑曰保其竊聞者書之夫人民社並言不獨季
蓋孔子亦曰意激於時而有軒輕邪然觀左氏載季
民貴社稷之意也奉牲盛以告不曰民力普存則曰
梁曰民神之主也先成民而後致力於神然則民非
貴社稷非次歟昔者先成民而後致力於神然則民非
訟獄謂是為程督可救過者束溼以課繭絲曲文以鍛
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其聽之孟季梁舉以
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也觀政以知其信於
神者內也外殫盡法所得書也嘉熙元年正月庚
申曰元成宗大德十年遷社稷於城西外縣南門西明太

祖洪武八年知縣趙煥章建社稷壇於西郊在縣西北一里

壇壇門墉齋宿之廬燎瘞之所以
及牲房廚庫靡不畢備今俱廢 神宗萬曆四十三

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間黎社侯

稷山川兩壇并演武場記傳云國之大事在祀與戎
則夫裡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去城且南二里倚社稷壇在城
北三里許而山川壇則去城之南二里倚社稷壇焉自
洪武八年曾秋兩仲歲久迹湮遂化爲荆榛狐兔之
藪有司當春秋兩仲歲久迹湮遂化爲荆榛狐兔之
予初至為淒然嘆曰煌煌大典未閱神明陟降之謂何
僅委諸草莽是吾有司過也未閱神明陟降之謂何
命工大行修飭土為高壇崇墉以文石左構一楹以
視牲且以避風雨四面繚繞崇墉以文石左構一楹以
稍備矣北壇沿故址惟南壇以舊址虞水鬻遷西
溪之旁處城西南一里許二壇規制尺寸無異也
演武場距城東闔方一里舊有聽邑君臨較觀若
僅棲遲於松杉籬敞之下神氣殊不震予仍捐俸兵
千造大小聽三間外築乃垣四皇旌之勇悍兀罰其不
以通出入蒐獮既罷予乃坐堂皇旌之勇悍兀罰其不

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一圯保此垣墉勿令
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
增修葺焉萬曆後亭廢
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 鉶一

浦江縣志

卷之十三

壇壝

四

簋二 黍稷 籩二 稻粱 簠四 形鹽藁魚 栗 棗 豆四 醢醢 韭 菹

菁菹 鹿醢 酒罇一

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 少選

唱 鼓再嚴 少選 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 執事生徹毛血槃

豆瘞 迎神 贊 跪 主祭官以下皆跪贊 三跪九叩首 贊 興 唱 行初

獻禮 引贊生前 詣醴尊所 司尊者舉冪酌醴 執

帛者捧帛 執爵者捧爵引主祭官自贊

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 詣讀祝位 跪引主祭官詣祝案前

旁跪 陪祭官皆跪贊 讀祝文讀畢仍安贊 叩首贊 興贊

復位引主祭官自行亞獻禮儀贊如前 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

授襄事者贊 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

祝文 乾隆九年頒

維年月日某官某等敢昭告於

縣社之神 維年月日某官某等敢昭告於

縣稷之神 維年月日某官某等敢昭告於

饗

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

山川之神居本縣

城隍之神居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

境內山川之神曰維神贊襄天澤福祐蒼黎佐靈化以

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爲田四畝九分立

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溉乾隆七年奉文

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

青色

餘同社稷

儀注與祭社稷同

祝文 乾隆九年頒

炎帝之神 維年月日某官某等敢昭告於

厲山氏之神 神曰維 神肇興稼穡粒我蒸民頌思文之德

后稷氏之神 天念率育之功陳常時夏茲當東作咸服西

九之尊歲舉 疇洪維 謹奉爨章聿修祀典惟願

三五之典恭膺守土敢忘勞民 神庥庶幾九穗雙歧上瑞

饗

祭畢更換蟒服行耕藉禮 農具赤色牛黑色播種耆

老一人牽牛九推 耕畢 僚屬耆老農夫望

闕行三跪九叩首禮禮畢退 按一章每歲行耕藉禮三十六人於

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藉考典章吉蠲元辰時日

良蒼龍鑿輅臨天閭青壇峙立西南方犧牲篋籩升

芬芳皇心祗敬天容莊黃幕致禮虔將禮成移蹕

天田旁土膏沃洽春洋黨犁行地牛服韁司農種

稷盛青箱洪縻在手絲鞭揚率先稼穡為民倡三推

一墾制有常五推九推數遞詳王公卿尹咸福多豐穰

來牟蕎薊好碩且香糜芑大穗盈尺長五菽五豆充

壠場稌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

水過多請照祭法禁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
通考禁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靈潦爲災
則伐鼓用牲禁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
色

爵十二

餘與祭社稷同

社神左第二位

帛一

黑
色

爵三

餘同

稷神右第三位

帛爵器數同前

山川次左第四位

帛二色白 爵六 餘同

先農次右第五位

帛一色青 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

十

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
令甲爰頒肅舉祈年之典惟寅將事用申守土之忱

黍稷惟馨尚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

孟山土地云歲中致祭無祀一次不敷乞敕有司遞
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望日十月朔日致祭著為令 先期知縣具牒致告

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

壇上 羊一 豕一 簠簋各二 籩豆各二

壇下 仝前 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

十一

祠廟

關帝廟 在縣治東太極宮之左宋嘉定八年知縣尤曠

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公又封崇甯真君大觀二年加封為武安

王並封長子平為武靈侯宣和五年加封神為義勇王淳熙十四年

武安王建炎二年加封為壯繆義勇王為威顯武靈

加封為英濟王慶元年加封神為顯義勇王安英濟王明

侯元天歷元年加封神為顯義勇王安英濟王明

洪武元年復原封漢壽亭侯嘉靖十年復原封漢前

將軍假節萬曆四十二年封三為九靈懿德武肅皇

遠鎮天尊關聖帝君並封夫人為靈懿德武肅皇

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

劔一 登一 簋二 簋二 籩十

豆十 酒罇一 五月誕日加果品五 栗

儀注

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 詣

關聖大帝神位前 跪皆左右助奠帛贊獻爵贊叩首贊

興唱詣讀祝位 跪引主祭官詣祝案前陪祭

官皆跪唱讀祝文讀畢贊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贊受福

胙受胙拱舉授助獻者贊叩首贊興贊復位唱謝胙 跪主祭官以

下皆跪贊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

十三

忠義神武靈佑關聖大帝之神曰維 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

後殿陳設

帛三色白 爵三 籩八 豆八 羊一

豕一 登二 劔一 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

光昭公 維年月日某官某等敢昭告於

裕昌公 成忠公之神曰維公世澤貽庥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裡典章明備恭逢諏吉祇

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 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

古矣宋元以來祠宇寔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 因之屬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 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左有祠其司土庇民與
守令均浦陽祠於邑南門之左昔元符中令禱
旱輒應命更新之其間因革且詳陋猶故而丹楹
斷椽寢以漫蠹翬檐突棟且倚莫且摧旁隅偃伏風殘
雨剝垂垂縷絃有容勿嚴大德乙巳平陰凌至善樓宅
邑甫至思即增構顧力未暇充路迺基迺闢又營築宏
之董其役民交相勸趨門庭齋庖靡細畢舉又明年
侈傑而中屹修而夾繚尊居擁衛肅若羶薌灌奠
春告成率父老來祭像設尊美噫神則靈矣匪侯孰
有秩其儀廢徹福飲請著厥美使神福於邑之民無旱
彰侯實神明其政以為民休報無怠兩美信有合乎
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炯又重新之

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 十五

年知縣何子祥創捐重新邑紳士踴躍樂輸改舊園

橋填池為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侯

記云城隍為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

隆於此浦江於金華為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食力之輸

而勤服土之忠有足嘉者尚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為民

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以來嘗不以棟宇之傾

欵牆垣之類剝為恨則又以有成而後致力於某

之意重民力故隱隱以有待已而城中紳士某某

者毅然捐以重修斯廟為民祈福也吾將發之無踣願為創以重修斯廟為民祈福也吾將發之無踣也庶乎民和而神降之福矣未幾石甄土庀材鳩工以集其事第一門旁置馬房進則改舊園築平屋之以間計者蔽凡十有六旁凡二時而隆戲臺十士也而余旋奉調平陽不獲親其功因屬前紳年余以事便過浦江集諸紳咸力任無異詞至三紳余而言曰今此繼工某則仍舊葺之則紳士相與別改作之可不需時而告竣矣為徘徊愆士之久與有成而神明之默鑑為不爽也為記有若廳後殿去其明年以書來告成功且乞為殿石柱謀永固也仍舊葺也院舊制也內外中庭今所建也鐘虞鼓亭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過於舊其他或繪壁間或搏土肖之無不照耀增輝聳人耳目嗟乎像壁間或搏土肖之無不無所屬惟神是賴凡神之靈有以時哉爰封白金十兩余之所默禱神靈者靈有以時哉爰封白金十兩

浦江縣志

卷之十三

祠廟

十六

文一首命役走送諸紳士以誌余所不忘守土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史戴玠修貢生張邦偉趙必崑洪仲大生員張啟瀟周能玠傳達繆漢臣監生陳元英戴王茂盛用亮樓承黃樓承遊朱興文于承富醫學戴啟恆民人樓承黃樓以機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曰廟後曰寢茲其義歟或曰否否今官署有

公庭以決獄慮囚有內寢以退息游燕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坐廳事無片刻燕閒乎抑疑獄重讞不森乎將終日坐廳事無片刻燕閒乎抑疑獄重讞不森乎將終核資斧告匱隆乙卯廳重正殿謀於殿右別建寢廟資斧告匱隆乙卯廳重正殿謀於殿右別建寢踵成之官廳拆去舊廳三楹及大門越殿丁卯寢像旁立女侍二執如意一捧文卷神像及夫容人若霽焉若有所思焉為寢門前又構中庭接於捐廳基距大門稍遠隔之牆為重門又構中庭接於捐廳基

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
通正殿右達人躡躍將恐後始事於丁卯臘月迄
百金有奇人躡躍將恐後始事於丁卯臘月迄
戊辰十月葺事何速也烏猶夫人也噲其正神
神之格思不可度思烏知其猶夫人也噲其正神
噦其冥神之歟若善報若惡報神其入此室處反
居而安之歟善者無濫賞惡者無佚罰善者益以
覆定讞俾善者無濫賞惡者無佚罰善者益以勸惡
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

十七

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
視遠聽四方暘雨小憊已下部使者下州若縣以有
事於九歲四方無嘆溢之滌間有小管民亦不病先
比元八歲夏不雨吏民相與禱於仙姑州之神雨時
是以秋縣聞於州閩於計臺檄旁州官吏審覈如
初請得賜令號仙姑山為是望山有女神得祀縣
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麓實今
廟自是民便請謁以歲事祈若鼓應桴謹按祭法山
川能出雲為風雨曰神且去菑有民皆得祀此山

岑巒則其世祀於民特百里環望是瞻是依是當有神
而靈則宜也又奚必子靈降祉以爲民休惟朝廷
極恭神人以從志惟神出靈降祉以爲民休惟朝廷
克恭神人以從志惟神出靈降祉以爲民休惟朝廷
永祀世報閣復以邑人之意來請法將刻諸麗牲之
公之姪孫閣復以邑人之意來請法將刻諸麗牲之
石又安可辭乃次其吐吞雨雲明鍾爲人幽焉爲神
巒岫嶙峋陽闔陰吐吞雨雲明鍾爲人幽焉爲神
神罔時恫民焉恃畀之吉康弗震以異嘆嘉告愆
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
合逕曼靡若歛以聞容以喜牲肥酒香精蔬果醢
緩節安歌五音繁會我事神世不懈毋消靈我逃
毋嘆我舉我杭我稻我粒我膏焱妖厲鬼潰消靈我逃
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

十八

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爲撼
其最高峭者五峯如指筆削天內背人罕至其巔
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
邑駕部張公同攜斯履顧一望蒙茸障琳宮梵宇旋
林亭榭可托處張蓋列席葦薄以障風曰旋起旋
卧席爲屢移張公徘徊顧者久之謂余曰此山
厯劫已久而土木再湮每讀宋方鳳詩山林重帝胄
香火民不克邀惠與醉翁鈞日唯公不朽事殊缺然
佳山水不邀惠與醉翁鈞日唯公不朽事殊缺然
是所望於今日予不泣邑田賦糾紛唯茲拮据不遑
其亟圖之是時余甫蒞田賦糾紛唯茲拮据不遑
是懼甯問其越明年稍集張公邀余續是遊因
相與選勝得山之陽地勢平衍境虛豁左環右待
諸峯拱若揖視四野浮雲隱無逾郭浮圖
彷彿烟雲樹杪眞曠絕之觀也計勝無逾郭浮圖
捐俸爲土庶倡輸門之踵內爲廣卜吉告後仙姑祠舊傳
庶各十楹前有門之踵內爲廣卜吉告後仙姑祠舊傳

軒轅少女於此飛昇故以名山仍肖地貌祀也規制稍
殺於堂而修稱是命僧佛榮守之仍肖地貌祀也
水焉余意尚需祿入將更少建置并益地之不給以
永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
述醉翁鈞錫皆名勝一宦時風流千載余非其人也且
茲山之擅名舊矣予又非能抉幽開奇關所未有之
勝為山靈增寵烏用文之以辭顧獨於此有未竟之
懷庶幾識之歲月以俟來者不無望焉且以謝司理
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公名應槐浦邑人丙戌進士
相萬安人己丑進士張公名清偉莆田人學博則年丈
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惲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
記樓一堂撰

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

十九

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
畝張德至助田一畝張一韶助田一畝四分六釐宿
字號張德助田五分趙志和助田二畝四分八釐
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
五分六釐俱十六都九保豈字號
嘉慶二十年邑人

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

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

按龍石

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

自為記記云神之功德與人通先王之制禦大菑捍大

崇廟貌為神所憑依庶幾雨暘時若年穀順成迓休

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

久傾頹殘碑斷碣剝蝕苔蘚中幾不能辨識識余始泣

茲邑大早並走境內神祇不應往禱焉復自廟行四

五里大潭曰龍潭面廣半畝羣山森列瀑布飛流響

動巖谷清冷之氣逼人於是洒濯其心為民請命置

孟於潭有蜥蜴躍入其中眾譁謂得龍雨必矣迎至

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潑墨頃之雨下如注五日始

止而野霑足民咸欣喜請返於潭第見洋洋游泳矯

者余始感神之靈之不爽且幸是歲之獲有秋也因念

廟將圮非新之何以答神貺願其費不貲重煩民力

適明經張國玉慷慨向予曰公其慮某當力圖之

爰鳩工庀材費約千金臨崖以石實之以土列造

精舍迤而西拓山之坡左臨崖以石實之以土列造

廣闢庭院外遡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甘霖蓋山水之崇

深樓閣之壯麗若遊洞天入蓬萊非復曩時之舊觀

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東山也其界桐廬以水

為名豈山下出泉之義乎羣嶺吐露所然自紹興

庚申距今凡百餘年崇岡峻嶺吐露所然自紹興

含煙罩日皎皎乎一如鱗斯輝凜凜乎如角斯觸晦明

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

早用禱則有驗初焉一邑次一郡又次則杭越衢明

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顛凡七

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縣邈一

小庵之望缺甚是用靈瓣香心缺死力以隻影眾緣

銖積寸累日增月砌成一大殿紙庫庖湏亦粗備又

懼旁無棲止執奉香火更百計區畫一力開而庵

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

祠果不可少乎昔老杜有龍蟠上下神之詩楊子有龍

欲飛天之句洵如是則飛蟠上下神之化無方山巔水

涯特其寓耳祠之一隅或稱覺明曰神明固無

定在崇奉當有定所此羹牆見堯之意曷其奈何弗

記嗟夫覺明龔人自其嚳南畝祈甘雨介黍稷也其力

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上

有古神廟相傳祠漢交州刺史楊侯縣人也名扶

字聖儀累官皆有惠政侯歿已千載民以雨暘禱輒

浦江縣志

卷之十三

祠廟

二十一

應乎侯濂雖不敏在天猶不棄於吾民也
辭俾邦人歲時歌
侯祀侯其辭曰紛溶溶眺天門白蛻出雜雲
靈整修駕車登般裔翮我靈降潛場回颺興與
之翔翮我靈變陽陰奔以放光淫淫翮我靈
神鬼衛鳥翼張神筵啟混朱黃愉以懽悅芒
靈車奠芳耐爵行千流若雨奄靈車蕙為肴饗且
以舞歌奄靈車靈行已醉廣宣筵無不備奄靈車
極之神山高可測神享氛翼欲上升指青元化為文
靈之旋疾如風從西虎導東龍靈之旋指青元化為文
青瑤光下錫我祐沛若雲雨下土滅猶放
悲靈之旋錫我祐沛若雲雨下土滅猶放

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記

浦江縣志

卷之十三

祠廟

二十二

浦江縣東下巖之隈有故神祠神本興於歛今徧祀
吳越間因土俗也每歲禱雨旱菑顯輒應歲久大風
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公漢尹是縣乃以
其勤民之故稽之於眾遂捐俸庀工而眾復翕然
請從且買市民間屋取其材而後門樓兩廡復完又
別作香花亭以爲民乞靈揭虔之所者一江公緒
會是歲秋稼畢登民爭謂神之賜而甚嘉我江公業
果勤於民也蓋縣負大山險地陝土壤礪瘠民業
不振天時不一至矣夫古之長民者於南畝則猶
早曠之憂矣夫古之長民者於南畝則猶不舉
以勸之至於土毛既膏澤弗降又且靡神之弗舉
而欲使之化戾爲和轉飢爲豐事躬率也若民在
亦但知盡吾力而已用民之憂事簡而遂見其勤
於此乎由是田謠巷歌仰賴於神而已足見其勤
博德化之成然其所以政事清而遂見其勤
民之功者亦不可謂無也古之常祀苟有事則我雖
以郵覈坊庸貓虎昆蟲之神猶且嚴而事之則我雖
公之矣所爲治民一事幸蓋久不壞民既道誠禱有古
之風矣今自其一新幸蓋久不壞民既道誠禱有古

得歲則我江公之遺澤顧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

江浦

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

二十三

五云赤臉睜目昂鼻長鬚剛稜雄赳猛氣逼人少賢
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諱佛紀行三義烏智者鄉

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
石塔擲火竹葉於水化為魚冷水熱沸卒為神消祐二
年臨安侯往救火即滅理宗敕封火應立廟古
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帔額捏訣
坐介而

國朝乾隆四十年里人增建後殿并兩廡後圯道光三十

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寺口人歿為神禱雨輒應宋

國朝敕封鄉利侯明邑侯吳有藉公作霖扁

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

薛志

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閒出知睦州知永嘉郡知杭州歷有善政嘗奏免衢婺二州身丁錢民懷其德立像祠

按胡侍郎廟邑中所在多有志不

勝載今仍舊志錄此

附見寺觀門官巖寺下

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

二十四

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

記云至正十二年十

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祠於縣之東南陬則吾縣之有婺女星祠實自仙始也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費莫之出則西南高爽之地以斥大之然工役繁鉅莫之出則募富民六人者俾率其賦以從蓋是而廉公之代已及蕭公悉舉以自任始事之日仍為之倡不期月而大殿兩廡三門次第畢舉翼以欄縹以垣牆階陛以石唐皇以瓷肖像繪塑各效乃能獐威惠

慈之悉當其狀殿之為間者三廡之為奇屋之高門如
殿之數基之深十有四丈八百祠既成矣願得吾子
有奇度用錢六千緡用工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為星紀於
辰在丑為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宿之祠乃獨見之於此者豈非
因星以名郡耶夫星宿之在天州城之於地明光
所燭神氣必通其上以奉其明靈行其秩祀以祈其歲
者有燭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為之者蓋其民俗之
所習尚焉耳嗟乎神者民之像設之則所以安也今既於
禮而祠祀之因乎俗而像設之則所以安也今既於
社以大芘吾民者不其至哉吾民於此其尚敬承乃
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既納
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為迎享送神樂歌三章俾歌

浦江縣志

卷之十三

祠廟

二十五

以祀神其辭曰望天門竣神蹕靈之來光景溢雲為
駟霓為旌優若有望摩象形禮已交誠既感享維德菲
可薦幣神迎嗽將出夜既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鑿民衷錫繁祉神享
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神送粒

國朝咸豐辛酉燹燬一在迎春門外龍峯塔之北初始無
考乾隆六十年於宮後添建層樓樓前為中庭庭前
改舊宮為前軒軒之左右諸神祠輔翼焉東為祝聖
行祠祠之北即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
疊石為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

眞武別廟 在迎春門外東山嶺舊志眞武神卽元武

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爲東皋亭左爲節孝祠見祠廟門右

爲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

觀亦圯其亭光緒二十四年閏三月張邦陞裔孫河三咸鏤重建

周宣靈王廟 一在縣東後街咸豐辛酉燬於兵同治辛未

光緒丙申重建前殿六間 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里圭山神姓周名雄正祠

浦江縣志

卷之十三 祠廟

二十六

在新城人按徐士晉周孝子碑記宋周雄字仲偉杭
州新城事後母素謹賈於衢聞母病革破浪而行
爲水所沒越日尸浮江顯神於衢帝感其孝敕爲江
神新城父老卽以其宅爲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卽奉其肉軀歛布加漆
建廟祀焉有大旱爲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
載以上並錄浙江通志二條所

興福廟 在縣治南百步四牌樓之東相傳神爲本縣

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

爲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爲靈昭

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違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均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

面城市繞山林俯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翀董厥事經始於丙申十一月

己巳落成於西某月某日凡為屋七楹間塗茨丹牖耳落成於西某月某日凡為屋七楹間塗茨丹

苟有裨於廟貌崇而神居妥為之計善焉夫職龍峯之

浦江縣志

卷之十三

祠廟

二十七

士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

能舉前人所不逮某忝主講席三年於茲爰進諸生而告之日往者雨澤偶愆即齋宿於外露躡

履虔禱赤日中之因和年豐安而慶有年非即此誠之所感哉今日之民和年豐安而慶有年非即此誠

德也薛志生曰建於何公序其顛末用不辭蕪陋而為之記也薛志生曰建於何公序其顛末用不辭蕪陋而為之

任禱並於山脊建甘雨亭以便咸豐丙辰署縣張師右

將亭改建增高并於亭中樹立龍碑自為記前記署理

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

重農功也以扶龍中樹青龍碑以鎮之亦補助本原

之亟宜改作增高中樹青龍碑以鎮之亦補助本原

倡吳道也愛手寫龍像碑式題名於後且捐廉泉為

咸豐乙卯去冬月都人乃始集資復而龍碑適來視

事告落成焉茲詢於三月初七日樹立龍碑請余視

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

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閩重

修按張燮東西洋考云天妃莆之湄州嶼人五代時閩都巡檢林願之第六女生於晉天福八年宋雍

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路允迪使高麗中流

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

二十八

丑加封善利淳熙間加封靈惠慶元開禧景定間累封助順顯衛英烈協正集慶等號元史祭祀志南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國朝康熙十九年封天正孚濟感應聖妃又據聖蹟圖誌崇禎十三年封順純正聖母青靈普化碧霞元君加封慈應晉封昭靈顯應仁慈天后五十年編入祀典雍正二十九年詔各府州縣致祭五十年乾隆二年加封顯祐順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

石孝陔

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

二十九

陳哲

程汝器

陸平

謝沚

宋禧

王珍

張袞

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

廉阿年八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

三十

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

三十一

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

知退石孝咳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竇而邑不治彼以操切

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怵而就也如赴阱而邑愈不治

浦江縣志

卷之十三 祠廟

當路人心方倒懸甚誰可治浦者守巡張公首以須
公君美對夫其言也決決大風其步趨也爽乎霞
舉理棼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肝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任罰毋上掣大
書國門欺隱民幸及寬政市井豪懼重冑之罹顯刑
有體矣時平許自及寬政市井豪懼重冑之罹顯刑
也各以情輸乃為之稽畝分定冊額懲欺謾立限單
使田賦相覈與公私相知政有經矣君曰是賦
既衷若濫筐無藝等也乃知政有經矣君曰是賦
自行部始筐不及市閒之牘不億及門書吏洗手
奉三尺也凜若霜於夏政有本矣君曰是賦
視聽不惑也庶可施吾教乃繕居息以資鼓篋程省其
試以策後建亭塔猶仙華山振文風政有章矣
夫僑大後之惠也初猶見卓褒德稱讓教有密矣
猶必積數年而後鄰邑之嘸耳而始化為頌計君剖竹
之程并哀我之日竟兩秋餘耳而始化為頌計君剖竹

束之以經本實以澄之章采以澤之此百年澤也何
遽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

三十三

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

國朝楊汝穀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

為講堂二祠莊公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
講堂深邃高敞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一畝四分七釐內拍八十二畝四分三釐民地一畝四分七釐內拍八十二畝造書院嘉田二畝

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
祀產其坵片都保土名另刊義產冊內 後何侯調

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

漢政事楊喬 楊璇

浦江縣志

卷之十三

祠廟

三十四

張敦

隋政事蔣邵 傅柔

唐孝子陳太竭按戴良五賢祠記孝子不知何時人

梁孝子何千齡

宋文學于房 朱臨

忠義梅溶 梅執禮

文學錢適 何敏中

政事傅勇 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

方鳳

孝友鄭德珪

鄭德璋

元政事吳直方

趙大訥

文學柳貫

黃景昌

吳萊

戴良

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

三十五

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

文學鄭總

趙友同
以上七人入祠年月無考

國朝崇祀

孝子鄭應朝
康熙三十八年奉文入祠

文學朱君正
康熙四十四年奉文入祠 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

三十六

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 張孟張夫 張孟暄 項思諭 張應沛 樓萼 張昶 張元夫 張孟暄 趙景修 張元珂 方應元 楊石東華 傅文釗 趙枋 方學禮 季世修 楊天隆 傅文釗 趙標 施伯允 陳希隆 倪士華 友鄭旭 趙源 樓時程 陳希隆 倪士華 友鄭宗 岱德冠 孝義張孟晶 張應璉 倪高七 國朝孝子 張德冠 方應秩 陳之璉 吳守儁 國朝孝子

後圮嘉慶八年邑人朱潮重建合前名宦鄉賢二祠

共為一區朱興悌記
記云考之祀典於身膺民社能禦災捍患有功德於民者祀之

內觀型鄉先生沒而祭於社此郡縣名宦鄉賢祠之境
權輿也煌煌秩祀有舉而莫之廢者棠陰報以馨香
桑梓垂為俎豆所以飭官方正人心厚風俗率厲之
舞表芳規於己往導踵武於後來者也浦邑學宮之鼓

右有名宦鄉賢祠雍正五年秦侯文超奉文建邑忠
義二孝梯祠在名宦鄉賢祠五年稍侯相離二丈許春
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耽延不
果遂致齋宮靈宇鞠為茂草而栗主別遷棲神無
所基址雖存不勝蓬蒿任重偕邑紳士呈請於宋
侯思恭批允立案獨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
灌奠棖桷隆隆然黜陟聖奕奕然所稱幽明胥愜者無
在是歟夫興仆不起墜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爲之記
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

三十七

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爲東嶺嶺

國朝雍正丁未年前令秦侯文超奉文初建以祀歷代苦
節幽貞諸列女凡寢室門廊廡各三楹前樹坊表自
宋迄今得若干人爲粟主置位其中於春秋二仲上
丁日有司致祭蓋藉以激勸後人爲維風俗美教化
之助不獨崇廟食之典已也嗣經風雨剝蝕未當事撤
門廡之舊而僅蔽以短垣規模殊未稱歲乙未余自
峇溪入

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
爲報然傷之乃請於邑令薛侯葺蟻蠹肆害不足揭

受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
亭亦次第修葺既歲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
侯宜人馨江右廣昌人廣人文周君森諸暨人張君龍圻
仙居人馨馬君正瀛仁和人少府邱君大猷崑山人法
當備錢也至董理諸同人例得並書於碑以垂勞績
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十五石

石九斗一有戴聰碑記三十年又續捐田七畝五分
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
夏人隋文帝開皇九年

為兗州總管時鎮守吳英浦陽人以女妻之大業間
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

三十九

居正俱登進士第及浦陽陞鎮為縣其裔孫縈
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

記者進道之機也生學

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
善士凡昔者同生於吾邑者皆是也一國之善士凡
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有身之
私而惟道是遵則事君必忠事親必孝臨公世節而不
變屹然立於萬夫之表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淵懿而通其變高明充廣
不擇義至精使學者窮其淵懿而通其變高明充廣
不局於專門闡明經旨上接洙泗河汾之流緒亦由

此其一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
之深未久圮

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渴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
乎其厲其所著見於後世者固將弊穹壤互古今而
不窮貫金石蹈水火而後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
而一得浦江有縣人歷年而淺而受地至狹非有數十
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而節乃得其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爲之

浦江縣志

卷之十三

祠廟

四十

不啄助教當宋宣和初攝處之松陽丞已而盜發青
溪東南諸郡咸望風橫潰公獨嬰城自守以死殉
國節愍於靖康之際爲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
二帝事泄而人死忠惠克明正學歷疏諸經及登嘉定
甲科遂以人爲務立朝居郡綽有可稱勁節高風
至今熟在人口待文華國四方學公稱上遊朱子之
學亦既身逢盛世以問道於四方卓卓如此豈非所謂
揭黃三先生齊名嗚呼五公之卓巍乎其高淵乎其
有道之士哉豈非所謂浩乎其大潤澤光華嚴厲之功
深者哉使其大施諸用以殫夫潤澤亦豈弊穹壤互
其所著見可勝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陳公之事親則未嘗
不足以其灼見五公之所蘊然觀之則未嘗不嘆其忠
不稱其孝觀二梅公之事君則未嘗不嘆其忠觀王
柳公之孝觀二梅公之事君則未嘗不嘆其忠觀王
慕其學之心無一未嘗不嘆其忠觀王柳公之孝觀二
之其越數百里之遠猶將低徊企想以稱其孝嘆其
而况近在二百年之內猶將低徊企想以稱其孝嘆其
於四皓也時之二百年後如百里之久而相去如李華之

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力各爲贊一章以朗之前人光
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履之式昭厥懿
陳太竭贊倬彼孝思天經地義我公履之乃號穹旻
無父何怙無母何恃有公悴其形衰殷痛三年古訓是程
曾不爲就終身煢煢人亦有志肴果每之至可通神
可感異類粵惟我公天相乃言孝行之每鳥雖後子
昔秦顏生同出其鄉亦以孝感烏吻萬祀永稱孝子
其德則似令聞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
衝公謀既決遂往式遏乃以柔和力有不支猶義載
旆亦既建節如火之熱如冰之裂力有不支猶義載
師怒目張膽以死自期曰身可殺義不可虧帝曰爾
溶古之烈士死貴合義惟我梅公以死拄世前聖有
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

四十一

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誓願出機先手
帝奄北矯矯梅公從此奮激指心誓天願出機先手
除羣穢捧如彼颺風其勢發發將掃氛昏陽之赫
莫我敢遏如彼颺風其勢發發將掃氛昏陽之赫
事泄羣庸力出強兇以道死忠嗚呼梅公對之明
犖犖於立朝宣化之美見於郡帝嘉乃烈俾居
見之於朝宣化之美見於郡帝嘉乃烈俾居
言責獻可替否巍巍額額諸史之罪上帝通於天奏章
一抗正氣凜然不忍澆季老奸擅土遂舍而去流水
莫繫帝謂王公有不直之風錫之靡田以旌其忠至
今言者猶爲震恭在宋嘉定庭其俗靡振公獨屹然進
退以正其進也如振鷺之嘉在庭其俗靡振公獨屹然進
冥軼類超羣舉世未聞柳貫贊朱學之傳至儒雅勃
安四葉縣公得於其師猶水有源際茲休明儒雅勃
興乃以所挾揚於帝廷嘉其能居紳與鴻碩
爲倫莫與京於樂辟雍曰公是宗髦士千于碩
而從頌臺有禮公訂古始澤一墜文治成我皇化之大
江以政闕教弛武子之澤一墜文治成我皇化之大

若時雨歸窮山垂十五年流水去住浮雲往還處
車薦至乃帝制惟公出處關時隆替出與時行
與道俱條爾岐陽之鳳忽焉空谷之駒千載一蜀
山魏巍邑人鄭濤書五賢贊後石五賢贊一通鄉
先生待制柳公忠惠王子戴君良之所述也初縣
祠祠節愍梅公忠惠王公及凡勞於學者皆雜位有
置其中達魯花赤廉侯阿年八哈尹蕭侯文質以
混淆也屬教諭祝君應昇圖所以易之應侯昇乃
西南偏別關一祠以奉二賢祠內立三龕龕置神
梅公待制柳公通號曰五賢祠而益以孝友陳公學
俾善書者作隸右題之且懼後生小子不知五賢
詳復奉幣請戴君為之贊刻石祠中嗟乎長民者
復知有教化久矣徒事簿書期會之末以取能名
肯表揚儒先以樹之風聲哉書曰不臧厥民罔攸
勸若今賢令長之為非善使其職而欲使民知勸
贊文雄渾高古敘事詳明使五賢之行事粲然如
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為執筆而識
之於左
方云 久廢

浦江縣志

卷之十三

祠廟

四十二

宋學士祠 二 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旂金華姜良翰均有記

薛

云天下之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非所以混則
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
莫為之闡發而後學之趨向皆將貿焉莫知之從
事矣亦何貴於祀哉潛溪宋先生居於浙之浦江
卒葬於蜀之成都成都則既有祠矣浦江顧獨闕
焉百五十餘年莫有為之舉者乃高淳韓叔陽氏以
進士出知是邑之二年為嘉靖庚戌遂慨然請於金
華守陳君元珂達之監司明年辛亥以視學至謂
斯舉不當緩於韓尹辨方相聚材鳩工建堂至庶
門宇三十七楹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華之說者謂為朱學世適

今其立言著論昭然具在固非後人之所敢擬議
 然要皆聖門之羽翼也先生固繼起是邦遭極
 章事深造自不得者上躋人籍咸稱本體則已反
 其所業未嘗不喟然於學也嗟乎世有真儒若先
 生者哉觀其斥詞章為淫言或詆訾藻為宿穢
 削刊落以徑趨乎道擊磬而浩歌之解心之塵外
 雲或挂冠行松間或擊磬而浩歌之解心之塵外
 及讀其雜著與凡六經之論七儒之解心之塵外
 實有不能自術難明見聞易炫而先人之文章之
 者哉奈何先生者僅若此也仲有曾思孟契尹傳
 所以擬先生者僅若此也仲有曾思孟契尹傳
 召得其時則為名臣若此也仲有曾思孟契尹傳
 則為大賢固不當以彼論也况究觀先生之學在
 宋有若陸子靜在元則有吳幼清蓋皆先生之學
 後先一轍其與前四賢之繁簡以表直世必有能
 者而俎豆獨後品儕未當豈所以表直世必有能
 哉苟體則知先生之光華而忘其微溟渤先生之
 知其體則知先生之光華而忘其微溟渤先生之

浦江縣志

卷之十三

祠廟

四十三

精一無二之旨無怪乎其未究也此固於先生無
 重輕而祀典之寢混學術之未明也此固於先生無
 生之祠成不避而大書之庶乎三子之靈也哉
 者可因是而繹思也敢曰是足以慰先生之靈也
 先生名字爵里出處存歿有國史在祠址堂宇祭
 邱畝文集板刻韓尹雅知治本經畫具悉有附錄
 不書嘉靖三十九年一月正月江縣錄宋祠詳為
 明嘉靖三十九年一月正月江縣錄宋祠詳為
 特建祭祠以崇先德以勵後學內云查本縣有田
 廢明德寺其木料可以建祠後又勘儒學之左有
 基又查聖昌寺還俗行童子道朋黃綱之業願為
 四分七釐地三畝四分抵換前田以爲祠址將寺
 撥六畝八分與黃綱抵換前田以爲祠址將寺
 寺屋料拆卸修造正宇三間屋三間門房三間
 圍修築牆垣加添工料之費將明德寺入官基
 田變價補湊二寺共餘田六畝七分地三畝
 四分徵米收貯在學除常賦外以爲春秋祭祀
 落成之日設先神主春秋祭祀依議施行名
 守云之奉巡按浙江監察御史批議施行名
 守云之奉巡按浙江監察御史批議施行名

靖三十年十月浦江縣韓叔陽申報義門鄭旌三
宋先生門墾田四畝承買置近祠樓是也奉提督
便因交鄭廷輔照承學前樓席草田是也奉提督
一坵計五畝云云即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

宋記云潛溪

德文章蔚為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其卓
成名登臚仕而後論而無不奮自勉厲以求得當於
論又嘗與相傳述亦無不奮自勉厲以求得當於
生又嘗與相傳述亦無不奮自勉厲以求得當於
俾其子孫世守以故友姻亞春容大雅肫肫乎恩義兼
盡旁施四方也師友姻亞春容大雅肫肫乎恩義兼
官侍從見之詩歌亦思戀浦陽不置祠二一在青蘿
山祠左右之古松皆合抱風來謾與旁水相和
鳴中塑先生像義門子孫抱風來謾與旁水相和
石柱猶新而牆壁頗訝零落桐峯告予以予同鄉鄭

浦江縣志

卷之十三

祠廟

四十四

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
十一年事矣順宋桐峯既屬予謀願一文昌獨書院
國學生宋順宋桐峯既屬予謀願一文昌獨書院
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
有祭難卒讀適從正義門紳士無悉錄一堂碑有字
明滅靖年間邑令韓公叔陽始集附錄一碑知有明半
嘉靖所撰其中祠基所由換工料祠碑係田產租息薛
方山所撰其中祠基所由換工料祠碑係田產租息薛
所由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蒼蔡
以有典而修祀事以伸崇報之誠也予因之邑後學
據舊典而修祀事以伸崇報之誠也予因之邑後學
先生資躬逢聖主蒙眷注賜而心知夕生以二境所
之與然當沃盟山下陰受其賜而心知夕生以二境所
若左可知而先盟誓河諸道之貴卒歸光不併其春
名不然而先盟誓河諸道之貴卒歸光不併其春
秋委謝廟宇疊興瞻依景仰延企於山梓高水長之外
不奉瓣香謹拜謁瞻依景仰延企於山梓高水長之外

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間哉耐久交世不
多見義門子孫奕葉祀先生罔替彼窮達焉宋國學
細故互相詆賣曾市僧之不若又何以說焉附錄
生因同譜而始終修葺不懈夫亦可嘉歟爰就
中摘要付梓定為不易之章程以垂永久云按宋
氏置有祠產

歲春秋二仲上丁日邑令率僚屬致祭朱邑興

南老悲歌夕社邊元氣所盤鬱浦水漾澄鮮及門兩
雄角一揮手掃雲烟深裹與烏蜀名山富簡編潛溪承
其後一脈紹薪傳間踏蘿山月嘯傲梅花泉出為帝
王師英名北斗懸非無綴資黼黻彩筆大於椽勝朝推
弁冕如登泰岱巔靈祠屹以峙泮水映淪漣朔風吹
箕尾四百有餘年靈約同心侶薦馨奉豆籩懷公不
總帳殘臘謁几筵為約迴既倒孰為障百川所賴大
可見末俗苦拘攣狂瀾迴既倒孰為障百川所賴大
文垂屹屹事鑽研涵濡濟道妙沾丐口流涎前修如
慕執鞭欣然咸豐辛酉燹燬光緒年知縣尹麗樞訓

浦江縣志

卷之十三

祠廟

四十五

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餘明

姚王琥過青蘿宋文憲公祠詩乞恩纒許別鸞坡魚
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鶻劍水多回首故鄉何處
是蕭蕭遺像守青蘿金華曹開泰謁祠詩勁柏何
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離鷗泊乎真
人起湛恩蕩焦涸賀循既鴻鸞子房亦龍躍遂應蒲
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一龍賚日紛錯天閑錫
驂騮歌燕展戲謔而公所指陳一本誠與恪治術必
唐虞淵源必閩洛所想當圭抱膝時出精誠求博約
說郭理析萬物橐所以圭璧躬出處兩無作晚歲更

在投簪瀟灑脫塵縛著書充棟宇白頭課錢泊敬慎同雉
 蒙災明哲仍遭虐哀哉巫峽誰返遼東鶴殘碑亦高
 穹窿遺像儼瓊瑤磷石色寒巉巖久勢削茫百統
 緒傳鬱鬱匡濟畧編簡縱昭垂瓣香寂寞之傍徨
 感交空廷噪檐雀阿邑人周璠謁菁詩白麟之存山
 青蘿伊人何在棄則那歌荆榛不辨淚滂沱荒山如
 心嬀雨多欲往從之鬼嘯歌再拜淚滂沱荒山如
 今風揚天摩羌余不才將奈何願鑿六壤與天和否
 巨刃歸自護呵嗚呼魂兮歸來自護呵與天和否
 則魂歸自護呵嗚呼魂兮歸來自護呵與天和否
 祖滂招飲樂軒偕遊空蘿山謁祠詩痛飲華
 軒醉巨觥閒尋遺跡感幽情空蘿山謁祠詩痛飲華
 秋風植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生秋卜築蘿山著述
 奇呼朋肅拜是吾師一抔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西巴罪狀憐麈子蜀道山
 五百年荒涼遺宇尚巍然西巴罪狀憐麈子蜀道山

浦江縣志

卷之十三

祠廟

四十六

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
 游得其緒繪經濟文章蔚為郡邑望云沒後門楣頽
 落故址僅存鄭公南溪公初寢廟以顧其地僻處
 棟公復以元麓公南溪公初寢廟以顧其地僻處
 山麓雖遷於書院西園撤舊更新凡正寢祠下惕然心
 傷乃議遷於書院西園撤舊更新凡正寢祠下惕然心
 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君子暨中
 書舍人仲珩公墓可謂仁之至義之盡矣夫君子暨中
 營宮室宗廟為先此仁人孝子之心報夫君子暨中
 在則然若師友之誼久則相忘風俗之偷其何振
 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足
 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諡忠智鄭

洽明殉節文學私諡忠烈朱君正久圮

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

四十七

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 宋助教梅公溶 節愍梅公執禮 忠惠王

公萬柳公貫 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 鳳 元長 鄉書院山長

吳公萊 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賢者得一鄉之賢者師之足矣又不能得當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即有淑慝淑慝之類也其在於人秉五行為五性五行雜糅而善

惡見有善非惡君子不足以形其善惡非好善不足以易其尊
是故有善非惡君子不足以形其善惡非好善不足以易其尊
之凡以仰山之高而廣之使自愧其肖像與
之凡以仰山之高而廣之使自愧其肖像與
賢哲者時人師嚴而後道尊而後民知敬
石尊嚴之禮不可講也且夫木同澆異焉此天之所
無可如何也天然而人心至靈與物之蠢然所發挺
則變則化也天然而人心至靈與物之蠢然所發挺
生豪傑於億千萬人之間而與薰其德而善相近以
慕此鄉先生之沒而興起與薰其德而善相近以
異之則必享之而廟翼誰曰不宜先是浦立五賢
事之則必享之而廟翼誰曰不宜先是浦立五賢
祠元正十二年達魯花赤惠王公待制柳公孝
子陳公助教節愍二梅公及忠惠王公待制柳公孝
毀不復存矣余方從事重修邑志有綜覽前人勸其子孫
續又得八人各繫以贊總之凡十有三人勸其子孫
族姓建祠於歲修廟久之西南偏眾皆祠額曰各捐
貲置產為祭祀歲修廟久之西南偏眾皆祠額曰各捐

浦江縣志

卷之十三

祠廟

四十八

賢祠夫余之所以樂有此舉者非於邑之中示觀美
也又非徒為望家令族美其前人於誇耀之也賢
者師之友爾繼自今邑有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君石陵方
景山戴叔能之流離瑣尾一飯不忘其有師倪君石陵方
進退無禮苟合取容者當師王忠惠張伯啟之立道朝
謔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孟兼之攘斥文也
又若惑溺異端敗常俗則如張孟兼之攘斥文也
師之足以正其學也嗟乎此十餘君連郡之立言不
功類皆不世出之人為通都大邑跨州連郡之立言不
可兼得而萃於爾邦何其盛歟履其地率之誦其人
詩讀其書低徊慕之已久一旦親履其地率之誦其人
士而拜於堂宇之間又於茲幸也詩曰高山仰止景
行而不誦其薄德忝為宰豈猶田舍翁腹無一
如余之自課其子若弟是書幣以延宿學之無一
物不能自課其子若弟是書幣以延宿學之無一
日坐比而訓之矣揚然師號於人曰善人家多自師不
無慮子弟之不才矣揚然師號於人曰善人家多自師不

大有望於浦之人士乎哉梅公八賢贊序元時浦邑萬
柳公貫也邑人戴良為之序而繫以贊危素之修誌
祠圯而碑又得八人既立三賢一竊貂之愧所
人而外復循遣八賢亦各為贊一竊貂之愧所
其事而復循遣八賢亦各為贊一竊貂之愧所
厥草芊芊百行之景仰孝為私德先肇鄭綺贊循彼南陔
緹縈女籟公號而泣爰有寒泉慈子薄親骨肉相訾
維筍實籟公號而泣爰有寒泉慈子薄親骨肉相訾
延及比鄰式夫古道炊麟彼世濱倪朴贊有宋末造
何有比鄰式夫古道炊麟彼世濱倪朴贊有宋末造
儒林攢列永康事功推倒豪傑一石怒布衣負才頑
我生不辰河洛揚塵舉朝泄泄一石怒布衣負才頑
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
黍離以後哭望蒼穹秦淮之瀛瀛呼我公去今已披
舊國殘身白頭老友擊缶悲辛嗚呼我公去今已披

浦江縣志 卷之十三 祠廟 四十九

我讀其文後學津梁編垂不朽詩風淒塞柳拭目瞻
仙華之阜後學津梁編垂不朽詩風淒塞柳拭目瞻
曰星麗天人與爭先三代以載焉惟公二患徇今而
奇姿勇力莫與爭先三代以載焉惟公二患徇今而
好古而廣其言無穹才不為泡幻大松之傑哉我公
約經為文光薄蒼穹才不為泡幻大松之傑哉我公
吾道之窮是程是訓昭若發矇高文典冊有明八荒
禮樂未彰儒臣翊贊發其耿光宋濂贊有明八荒
青宮作傳譽望孔躋匪何傷我公睿思孔孟為師
青蘿之陽末顛躋匪何傷我公睿思孔孟為師
發為文章 戴良贊 方圓有三惟公兼之九原可退
執鞭奚辭 戴良贊 方圓有三惟公兼之九原可退
達士揆情元季失鹿羣人共事去就無常黍離並推
風起雲揚鴻鵠高翔擇人共事去就無常黍離並推
歌詠自傷軒冕分馳君子有於心我公之潛溪並推
同波異瀾齊足分馳君子有於心我公之潛溪並推
向日之葵 張孟兼贊 白石鑿古山峭嶠其下有
人蹇蹇 鄧林長松 雞羣獨鶴 古訓諄切 太剛則
折尚露吹霜有涇明初造劉宋頡頏公行卓卓耿介拔
章噴露吹霜有涇明初造劉宋頡頏公行卓卓耿介拔

俗攘斥異端繼韓自保濟之載瞻蒼龍垂鬚其人如
在白雪盈縑何不自於威不誘於利為大丈夫當抱
正氣塞乎天地不怵於傳達不塞胸中浩然分宜
斯器浦有名賢朱呂之歸我明聖忠盡之思施於
竊柄嚴氣正性敬奉太阿卓哉我公爵秩匪崇清操
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
道光十八年重修并置祠產以費
百君子瞻仰華嵩九日薦祭又增祀明義士朱公君
一改定每年十月十九日
一吳公尚鉉撰有碑記
房翰林戴公殿泗書
咸豐五年續置祠產
畝有

勅旌鄭氏九世同居祠 家廟例不載舊志云有關風

化故志之明邑人鄭詠記云迺者朝廷下蠲復之命

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

浦江縣志

卷之十三

祠廟

五十

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
四世蓋服窮於四世滿則桃此足為後世昭之法
矣又嘗觀之古者天子七廟太祖而昭右三
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右穆
居南北向取穆深遠之義後世或不依昭穆之制
廟或十楹或六楹或五楹或三楹或二楹或一楹
間為夾室以中為一室或二室而主則南向或以
存古制或一室或二室或三室或四室或五室或六室
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廟子世代不同若此士大
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先儒亦不敢僭近世司馬
考亦南向者自西向中為上先儒亦不敢僭近世司馬
位此東向者自西向中為上先儒亦不敢僭近世司馬
儀置高祖位於曾祖之右則允當矣居宗支既多見
已定而使後人之疑也吾家累世同居宗支既多見
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為分左祭則於祝

文上既明而位宗亦無不穩以吾向居公則同此祭
宗法亡如事存之意有難處之也夫禮以義起不
乃宜貴在乎當行久遠也况有所據依哉此
制而敬不怠庶可無事泳之臆說以求合乎理之
煩而合族之禮無事泳之臆說以求合乎理之
吾義門族之禮無事泳之臆說以求合乎理之
而已非敢以爲
後世之常法也

附錄

張氏明東陽許宏綱昔先王之秩祀也王公而下非纍纍

宋組食朱子出而家廟之制始建之勤膏民祚國者不廟
盡追遠者猶無然於心而皆古剏而禮以義裁要親
棲羣主服窮無此浦陽張氏自清河來宗之廟也張之先
不詭於法者齊永明張氏自清河來宗之廟也張之先
有名稷者南齊永明張氏自清河來宗之廟也張之先
忍去遂家其邑之珏芝里子岷爲吳興太守死侯景
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

五十一

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十郡守義以弟思宗
麟溪風正德癸酉歲大侵公貸郡守義以弟思宗
思善思廉輸千石之儲佐公貸郡守義以弟思宗
後登賢書上相摩擅膏腴擁素封以其博聞醜記挾
策須時者肩相摩擅膏腴擁素封以其博聞醜記挾
居相錯而大宗未建子興嗟儀部君應槐之考元
正者聚族謀曰昔我祖提鎮公擁旄仗鉞矣食指
士斬蓬蒿藜藿而先靈未萃如渙何乃度墟縣東之
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爲寢室奉提鎮公於上
合羣主而序列之室前爲思堂前爲睦亭於
前爲光裕堂越是則廟門在焉從門至袞袞延倍於
廣約百方有奇多係祠孫子濠助也元正首捐金二
百爲倡孟智元京元庠各捐貲稱是孟錦暨諸孫若
而人爲次輸直而孟悅昂孟彪元錦暨諸孫若
繼潤色乃其置祠田造祭器固鑰推宗長胥訓
戒爲永永不磨計則儀部君所恢宏先德而元夫
元階應雷應諸君與力也祠營於嘉靖之丙寅
潤澤於萬厯之丙戌歲甲午始告成於嘉靖之丙寅

浦江縣志

卷之十三

祠廟

五十二

千禩神居歆

西明居千禩神居歆西明居千禩神居歆

曼孔碩如跛如翬朔望有參歲時有祭牲也肥臚然
盛豐備所馮依在德矣博碩具陳神其吐之非然
聞之辟違公厭私成博碩具陳神其吐之非然
者動作神齋戒而凝出王游衍感與神通進弗負惟
以善居淵默與神凝出王游衍感與神通進弗負惟
夫尸居弗負巖穴以先公僂而由是酒醴以奉之
廟廊退將神之寔與實據我者乎嘉張氏裔祀而
嘉栗以將之雖寔與實據我者乎嘉張氏裔祀而
祠以義裁而不與禮拂也實與實據我者乎嘉張氏裔祀而
矣繫之降參送神辭曰仙華寶掌勢如奔雲屯下與赤
龍峯滄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且殷多
千石陰功深鱗顧瞻祠宇幾沉淪爾雲仍庶且殷多
士接武龍麟顧瞻祠宇幾沉淪爾雲仍庶且殷多
烏革翬飛廟貌新合祀烈祖附羣神歲時禘祭
心灌鬯婦莫神蘄臨爆舉弗愆禮意真神具醉飽
其斟主婦莫神蘄臨爆舉弗愆禮意真神具醉飽
馨其忱徂來卜福無涯欽肆夏更奏神願言共
念乃祖恩宵旦食息時欽肆夏更奏神願言共

自睦介之萃乃力旨本世之按帝登子者西
有古予勞渙不謀之孫于親進貴登溪
者先姪而之譏不謀之孫于親進貴登溪
一王壻令意遷年營為誠廷孚世氏之
化化維後廷主成度乃乎二修先札命穆
導民屬人孚而寢之舉於前孫昂嘗慨
之初俗文持以昭穆間稱之越裕者輸
未率記之不替遂其始末無儀深有得
嘗由之予惟族麗之者莫大於祠側
過斯軌亦不敬外而強以所
求亦不敬外而強以所
於亦不敬外而強以所
於亦不敬外而強以所

難然而秦越之風卒少概自先祠設一本義晦人自遠
其親而奔走於一堂之上如一身則向之視為肥瘠者
且千人是千一人其初原一也夫以手捫人則以
不相關者乃其氣體原自一也夫髮而毛孔皆悚
一挫之為快而還以自挺有不牽一髮而司馬以族得
殘而雍睦之風不下堂而矣雖然初祠非難行禮
民而難古人之廟制不同禮之行於廟中者亦殊如東向
為難之異其位月嘗歲祀之異其時牲牲亦禮之異
南物籩豆登之異其器登降上下之異其儀雖代之
其損益要皆歸之至當而止令于氏誠能酌而行之
有乎古而不必泥於古宜乎今而不必拘於今則禮
樂之修明又將與文章而輝映其所以取重於一時
者豈直一椽楸之備而已哉姑以是塞于氏之請更
為書斗望名宗四字歸之蓋既以彰其祖之美而並
焉是為武者勸

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

五十三

有碑記

以祠咸同閒陣亡殉難紳民婦女立為三龕紳士

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

鄉飲酒禮歲孟春望曰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旣辦主人率司正及僚屬咸朝服八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迎贊禮者贊揚觶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鬯酌酒於觶進授司正司正揚觶而語曰恭維

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觶授執事者反於案贊揖司正揖賓介以下皆揖司正復位右揚觶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觶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觶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
皇皇者華笙奏三終南陔白
華華黍閒歌三終歌魚麗
笙由庚
歌南有嘉魚笙崇邱
歌南山有臺笙由儀合樂三終周南關雎葛覃卷耳
召南鵲巢采芣采蘋

浦江縣志

卷之十三

鄉飲

三

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

高宗純皇帝御製補笙詩六篇

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屺今我行
役瞻望有母母也倚閭歸則甯止南陔有筍籜實勺
之孱孱孩提孰噢咻之慎爾溫清潔爾旨肴今爾不
養日月其慆

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 瞻彼阪田厥黍始華胝足胼手嗟嗟我農夫瞻彼阪田黍華以秀胼手胝足惟勤斯殖茂華有不秀矣秀有不實矣其兩其兩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

崇邱辭曰 澗松童童蛙黽鄰兮邱草萋萋蕩青雲兮凡百君子慎迺託身兮澗松童童澗則卑兮邱草萋萋邱則崎兮凡百君子審迺所依兮有崇者邱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

簇為宮十月以應鍾為宮

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詞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

東北向設律令案於主介間正中東西肆設
尊案於東序端南北肆設樂懸於西階下

鄉約附

凡朔望日各官及紳士咸集鄉約所恭設

龍牌南向下設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 附祭儀

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一寸四分六分深二寸三分

登

用銅口為回紋中為垂雲紋通高六寸深二寸口徑四寸

蓋上銅星紋中為垂雲紋通高六寸深二寸口徑四寸

鉶

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

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徑六寸四分

簋

用銅制圓而攏口為夔龍通高四寸二分深二寸一分

籩

編竹為之以上有棱四出高一寸八分面為雲紋口徑七寸二分底徑六寸一分

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絢紐通高五寸五分深二寸口

篚

編竹為之四周髹漆一色高五寸深四寸以盛帛

橫二尺二寸五分足高一寸蓋高一寸深七寸

徑四分高九分

高四分

寸四分深八分口徑四寸

寸四分深八分口徑四寸

寸四分深八分口徑四寸

寸四分深八分口徑四寸

寸四分深八分口徑四寸

寸四分深八分口徑四寸

寸四分深八分口徑四寸

寸四分深八分口徑四寸

寸四分深八分口徑四寸

寸四分深八分口徑四寸

寸四分深八分口徑四寸

俎 用六尺有奇，外髻三寸，先師正位，朱色，中區，附三

正通位，高二尺六寸，有奇，朱色，配中區，為二位，加蓋，縱三尺九

六寸，橫二尺八寸，左右各七寸，有奇

尊 用五寸，純素，分二耳，為犧首，形通，底徑四寸六分，口

毛血盤 範銅，為之口，徑五寸，通高一寸五分

鑪 倚銅，有蓋，設靠，以銅

燭臺 銅用

祝版 高九寸，廣一尺二寸，有架，白紙，黃緣，墨書

奠爵 容以奠，墊用木

饌盤 木用

浦江縣志

卷之十三 禮樂

勺 用以挹酒

冪 用以冪尊

祭品

香 降香末

燭 大小中三

帛 用素白絹，每段

酒 貯於爵

太羹 實肉，汁或登，用淡牛

和羹 實諸，調二，用豬脊，肉切薄片，滾湯，瀹過，漉起，其

滾上，汁臨，澆祭，之用，淡

稻 淨實 湯諸 撈篋 起用 白米 揀淘

梁 蒸實 飯諸 如篋 前法 梁米

黍 蒸實 飯諸 如篋 前法 黍米

稷 實 蒸飯 諸篋 同黍

形鹽 以潔 印成 小鹽 餅羅

藁魚 用鮮 溫白 水洗 淨酒 浸乾 時臨

鹿脯 炙取 脯鮮 或鹿 肉麀 羊醃

棗 可或 用膠 惟或 揀乾 圓或 淨鮮 皆

栗 用煮 荔熟 枝去 皮或 元眼

榛 核去 桃皮 荔殼 或用

浦江縣志

卷之十三

禮樂

三

菱 皆可 去米 皮或 鮮菱

芡 蓮或 肉用 以上八籩之實十籩則有白餅黑餅

韭菹 末揀 取過 中韭 三寸 淡去 用本

芹菹 長潔 切淨 淡生 用芹

菁菹 片揀 經過 沸蔓 菁菜 切長

筍菹 淨潔 切淨 長乾 筍煮 過洗

醢醢 作豬 鮮脊 用膾 肉切 小方 塊用 鹽酒 葱椒 時羅 茴香 拌五

錢 夏三 兩冬 二兩 淨葱 末各 一兩 香

鹿醢 塊鹿 造肉 法切 同作 上小

兔醢 塊兔 造肉 法切 同作 上小

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

罇鐘一 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

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蕤

宮鏞商誠角孚徵壘角甗羽肅角肅角雍商雍商譽宮

浦江縣志

卷之十三禮樂

五

鬯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

聖徵時宮若商爨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鬯角

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 莪商 莪角 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

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

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 籥植 懷身作 向外 籥指 內勢 內足 勾後 面轉 明正立 兩手

如十 德正立 籥植 近肩 玉前 籥平 指西 羽斜 舉振 向東

面轉 西向 兩手 金正 面身 微蹲 聲向 內身 俯兩 足生 向外

兩足 並籥 植羽 民內 向籥 斜植 未正 立面 向外 兩手 相有

倒指 內少 垂羽 指羽 植斜 未並 推向 內羽 籥植 手相 有

第三成終獻叙平之舞

自	垂羽植	下	古	並羽	向外	身	斜	交	兩	足	在	正	面	身	微	蹲	兩	手	昔
外	向	起	先	左	正	面	右	足	交	於	民	前	西	身	俯	左	足	進	有
足	羽	籥	植	植	正	立	如	十	字	民	前	籥	下	垂	羽	植	地	東	向
身	下	垂	植	地	作	植	居	右	如	十	字	皮	斜	正	面	左	足	過	肩
籥	正	面	屈	右	足	左	植	伸	出	趾	祭	正	面	偏	左	如	十	字	菜
弁	向	上	籥	平	舉	羽	植	中	論	高	舉	正	面	身	斜	交	外	勢	兩
羽	籥	於	內	籥	斜	指	內	並	論	正	面	身	斜	交	外	勢	兩	手	思
植	地	於	內	籥	斜	指	內	並	論	高	舉	正	面	身	斜	交	外	勢	兩
身	俯	起	內	足	樂	正	立	籥	下	垂	衡	惟	正	面	偏	右	如	十	字
籥	衡	斜	羽	植	樂	正	立	籥	上	惟	正	面	偏	右	如	十	字	天	正
屈	左	足	右	足	伸	出	趾	向	上	庸	正	立	倚	籥	向	民	正	立	倚
籥	下	垂	衡	斜	羽	舉	過	向	上	庸	正	立	倚	籥	向	民	正	立	倚
肩	惟	正	立	高	平	聖	指	外	向	植	內	如	十	字	時	外	向	籥	平
正	立	身	俯	羽	舉	指	外	向	植	內	如	十	字	時	外	向	籥	平	指
籥	如	十	字	彝	指	外	向	植	內	如	十	字	時	外	向	籥	平	指	外
籥	如	十	字	彝	指	外	向	植	內	如	十	字	時	外	向	籥	平	指	外

浦江縣志

卷之十三

禮樂

八

植	叙	交	正	立	兩	手	相	至	正	面	屈	左	足	今	正	面	屈	雙	足	籥	
正	面	屈	雙	籥	植	鐸	籥	如	十	字	羽	籥	如	十	字	平	衡	羽	植	居	
足	羽	籥	植	鐸	籥	如	十	字	羽	籥	如	十	字	平	衡	羽	植	居	右	籥	木

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侑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

門左 大鼙鼓

三百六十數以警戒

俟樂舞生齊列階下

鳴轉班鼓

鼓譜十有別詳

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

樂凡六章 迎

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

擊鎛鐘

春祭用夾鐘鎛鐘秋祭用南呂鎛鐘

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

排簫笙笛簫箎壎各按譜吹一聲

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

樂敵六聲以止樂

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

秩祀門今易為祭儀

聖祭列

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座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籩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

十二

一豕一鉶二簠簋各二籩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籩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籩豆各四東西各羊三豕三先賢案前二先儒案前一尊二統設香案二每案帛一爵三鑪一鐙二

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寡勺具

釋奠禮節 謹遵大典 禮校錄

祭日四鼓鼓初嚴 陳設香燭 鼓再嚴 各執事者並樂舞

旁 鼓三嚴 正引贊入西向立 唱樂舞生各就位

樂生各序立於舞佾之廟庭奏樂之所 唱執事者

各司其事 執事者各序 唱行釋奠禮詣盥洗所

盥洗 贊通 唱陪祭官各就位 就 唱分獻官各就

位 贊通 唱正獻官各就位 各引贊立於東西相向

贊通 唱迎神 樂奏昭 引贊三上香跪一叩興降階復

位各引贊引各獻官分 唱跪叩首興 九叩 贊通

唱奠帛爵行初獻禮 贊引 唱詣酒尊所 導至酒 贊引

浦江縣志 卷之十三 祭儀 十三

唱司尊者舉冪酌酒 在執事者以前受 贊引 唱詣

至聖先師神位前 樂奏宣平之章 贊引 唱跪一興 獻帛

奠於 獻爵 奠於 贊引 唱跪一興 起立 贊引 唱詣讀

祝位 祝引贊引至香案前立 贊引 唱跪 獻官并讀

贊引 唱眾官皆跪 贊引 唱讀祝 樂暫止讀祝畢捧 贊引

唱叩首 均行三 興 立各官復作 贊引 唱詣

復聖顏子神位前 至引贊立 唱跪 奠帛 獻爵 叩

首 俱如正 贊引 唱詣

宗聖曾子神位前 如前 贊引 唱詣

述聖子思子神位前 如前 贊通 唱行分獻禮 贊引 唱詣

亞聖孟子神位前如前各引贊行分獻官各至十二

正祀贊引唱復位樂舞止引贊同復原位出

贊通唱行亞獻禮如初酒尊儀贊引唱詣

至聖先師神位前樂奏秩平之章左引贊入惟奠爵升階由

不奠帛不讀祝其獻爵配位贊引唱復位樂舞止獻

哲位兩廡俱如初獻儀贊引唱詣

至聖先師神位前樂奏秩平之樂一切酌酒獻爵及四

奠爵於右執爵者不出贊通唱飲福受胙進福酒者

廟門立兩旁俟徹饌贊通唱飲福受胙執進福酒者

胙者捧胙盤立於讀祝案之東贊引唱詣受福胙位

浦江縣志 卷之十三 祭儀 十四

受胙儀同飲福酒接贊引唱叩首叩一興復位由右

門出贊引唱跪叩首興眾官均三贊通唱徹饌樂奏

復位贊引唱跪叩首興眾官均三贊通唱徹饌樂奏

之章徹贊通唱送神樂奏德贊引唱跪叩首興眾官均三

叩首贊通唱奉祝帛送燎正位四配十二哲兩廡均

獻官眾燎畢贊通唱禮成乃引出門樂止陪祀各

官退樂舞生釋器出皆退

祝辭

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籩豆茲當仲春秋祇率彛章肅展微忱聿將祀典以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配尚

饗

陳設位列

浦江縣志

卷之十三

祭儀

十五

共四案 二簋 二簋 八籩 八豆 二劔

每位三爵三次獻上

共十二案 一簋 一簋 四籩 四豆 一劔

哲位亦行三獻

右簋 左簋 四籩 四豆

二位一案

每位爵一 總獻爵三

右簋 左簋 四籩 四豆

二位一案

每位爵一 總獻爵三

崇聖祠陳設

正位各帛一羊一豕一鉶二簋二籩二簋二籩八豆八爵
三尊一鑪一鐙二共祝版一

配位各帛一簋一籩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籩一籩四豆四每位爵
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

十八

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

先賢孔氏孔子兄弟孟皮咸豐七年增

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏尚

饗

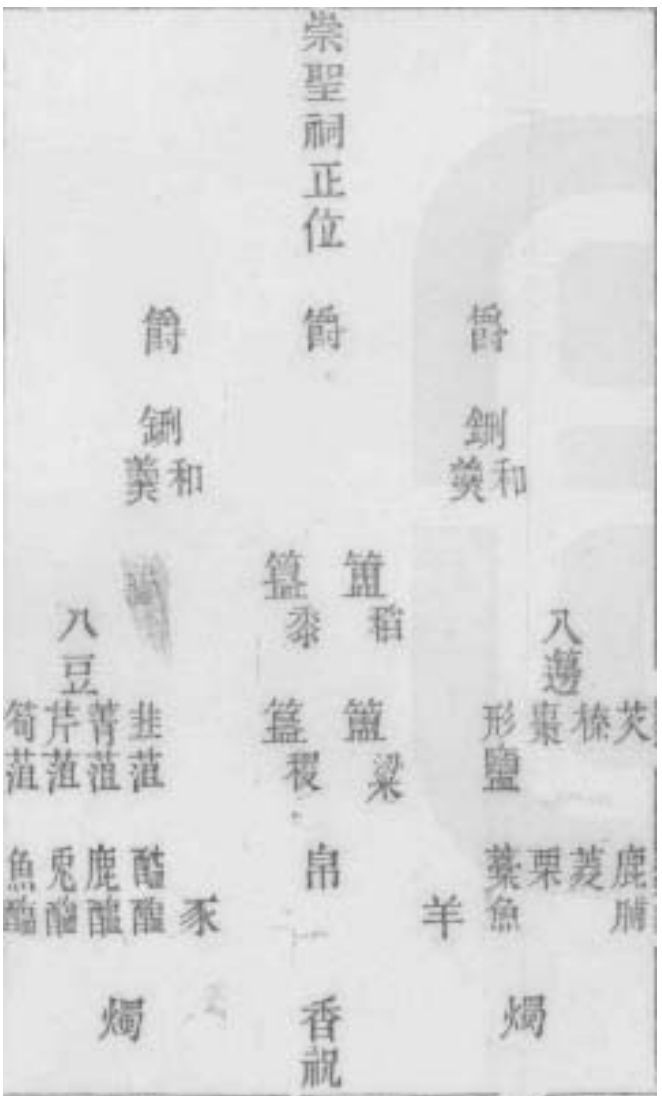
陳設位列

浦江縣志

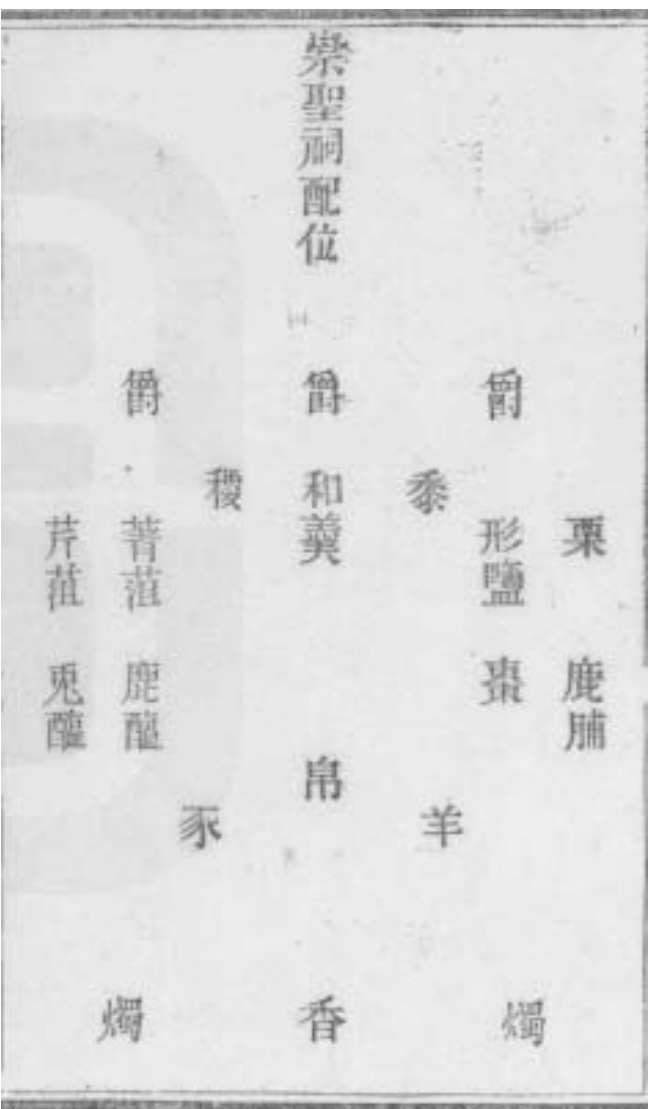
卷之十三

祭儀

十九

共五案

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

東廡二案 西廡一案

崇聖祠從祀位

釋菜禮節

通禮月朔釋菜之禮其曰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

引贊引由大成門左側門入及庭內 通贊唱就位 教官位

序諸生以齒序 通贊唱跪叩興 教官以下行三
成就位北面立 贊 跪九叩首禮興 贊

唱行釋菜禮 引贊 入殿左門升東階 詣

先師位前 跪 通贊 唱上香 三案前視注酒 引贊 復引詣

浦江縣志 卷之十三 祭儀 二十一

先師位前 跪 通贊 唱獻爵 一爵興 以次詣 四配位

十二哲位兩廡 先賢 先儒位 俱如前儀 通贊 唱復位

降階復位 通贊 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

