

三原縣新志

序

地
170.73
39.1
江
部 =

中國人民銀行總行
經濟研究所藏

三原縣新志卷之四

知縣焦雲龍重修

邑人賀瑞麟編纂

祠祀志第四

記曰禱祠祭祀供給鬼神非禮不誠不莊書曰黷于祭祀時謂弗欽今一邑秩祀具載會典固宜嚴敬而法所當祀或惑以世俗之見豈孔子敬遠之義是亦諂而已矣正道微異端盛淫祠多於家廟邪說信於六經又何怪其然耶佛老不息聖賢不著學校烏乎端風俗烏乎美有興學變俗之責者尙先於祠事一
考正哉

聖廟在縣治右元大德十年邑人張德明輸財度地勸建於此

王康僖廟學闢路記云卽希夷道院爲之縣尹眞定郭眞始構大成殿三楹後長安

王天民增建戟門五楹東西兩廡各九楹至正十年縣尹李誠

三原縣新志 卷四

二十八年河南行省左丞陳思道明洪熙元年知縣宋麟縣丞

樊用主簿范敬士夫張景皆重修各有記至成化十二年知縣

李景繁以宮牆未合制度改建大成殿五楹兩廡十餘楹櫺星

門戟門皆三楹而殿上施琉璃脊獸四垂碧瓦提學伍福爲之

記正德十二年知縣鄭本公 國朝康熙二十一年知縣葉章

期三十四年知縣俞璉四十六年權邑事西安通判張晟雍正

三年知縣呂瑚乾隆元年知縣李昌宗亦皆有修葺三十二年

知縣張象魏撤舊更新兩廡各增爲三門正殿泮池環以石欄

惟櫺星門未盡合制生員申鵬祥以聖廟特典屢陳當事請遵

類宮禮樂全書爲釐正閱歲壬辰南鄭令蒲州崔龍見視縣事

以典禮所在卽允其請制俸倡修一循定制道光十六年知縣

陸銓以歲久就圯議重新邑人郎中胡肇基輸貲鳩工垂成旋

被火復修如制大成殿右爲

崇聖祠明嘉靖九年建名啓聖祠 國朝雍正元年以向係專

祀叔梁公今合祀五代易曰崇聖乾隆三十三年知縣張象魏

重新道光十六年胡肇基又重新戟門外東曰名宦祠西曰鄉

賢祠

大成殿正位 據方觀承壇廟祀典臺高三尺五寸廣一丈三尺

神龕高一丈二尺神牌高七尺二寸廣四尺厚一

寸二分座高一尺二寸廣四尺五寸硃地金書

至聖先師孔子 正位南嚮

赤地金書

復聖顏子

述聖子思子 俱東位西嚮

宗聖曾子

亞聖孟子 俱西位東嚮

三原縣新志 卷四

二

東西十二哲位 臺高三尺四寸廣一丈神龕高九尺神牌高三尺

分廣一尺二寸赤地金書

先賢閔子損

冉子雍 端木子賜 仲子由

卜子商

有子若 俱東序西嚮

先賢冉子耕

宰子予 冉子求 言子偃

顓孫子師 朱子熹 俱西序東嚮

東廡先賢四十人 神牌高一尺九寸廣四寸五分厚五分座高二寸二分廣七寸五分紫地青書

公孫僑

林放 原憲 南宮适 商瞿

漆雕開

司馬耕 梁鱣 冉儒 伯虔

冉季

漆雕徒父 漆雕哆 公西赤 任不齊

公良孺

公肩定 鄒單 罕父黑 榮旂

左人郢

鄭國 原亢 廉潔 叔仲會

公西與如 邦巽 陳亢 琴張 步叔乘

秦非 顏噲 顏何 縣亶 牧皮

樂正克 萬章 周敦頤 程顥 邵雍

西廡先賢三十九人 神牌同

蘧瑗 澹臺滅明 宓不齊 公冶長 公皙哀

高柴 樊須 商澤 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

句耕疆 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 申棖 左邱明 秦冉 公明儀

公都子 公孫丑 張載 程頤

東廡先儒三十四人 神牌同

公羊高 伏勝 毛亨 孔安國 后蒼 許慎

鄭康成 范甯 陸贄 范仲淹 歐陽修 司馬光

謝良佐 羅從彥 李綱 張栻 陸九淵 陳淳

真德秀 何基 文天祥 趙復 金履祥 陳澧

方孝孺 薛瑄 胡居仁 羅欽順 呂枬 劉宗周

孫奇逢 張履祥 陸隴其 張伯行

西廡先儒三十三人 神牌同

穀梁赤 高堂生 董仲舒 劉德 毛萇 杜子春

諸葛亮 王通 韓愈 胡瑗 韓琦 楊時

尹焞 胡安國 李侗 呂祖謙 袁燮 黃榦

蔡沈 魏了翁 王柏 陸秀夫 許衡 吳澄

許謙 曹端 陳獻章 蔡清 王守仁 呂坤

黃道周 陸世儀 湯斌

崇聖祠正殿三間 臺高三尺五寸神龕高九尺二寸神牌俱高三尺四寸廣九寸五分厚八分座高六寸五分

分廣一尺四寸硃地金書

肇聖王木金父 正位

裕聖王祈父 左

詒聖王防叔 右

昌聖王伯夏 次左

啟聖王叔梁紇 次右俱南嚮

東西五配位 臺高三尺四寸神龕高六尺四寸神牌高二尺二寸廣六寸厚六分座高三寸廣一尺赤地金書

先賢孔氏孟皮 顏氏無繇 孔氏鯉 西嚮

三原縣新志 卷四 四

先賢曾氏皙 孟孫氏激 東嚮

東西廡先儒五人 同上

周氏輔成 程氏珦 蔡氏元定 西嚮

張氏迪 朱氏松 東嚮

按兩廡先賢儒位次舊多舛錯未盡如制茲依新刻文廟祀位並近請從祀飭文考訂詳載志家每謂事涉 國典天下

通行自不必書然呂涇野高陵志中特列禮儀抄畧謂縣中典禮儀節頗有差漏詰之禮士率多不知而博士掌故亦無其籍因抄示諸生與之肄業今 國朝會典通禮及吾學錄諸書見者實罕習俗荒陋狃安故常故謹著其要以為講明

遵守之資

又按壇廟祀典附論正殿主高二尺三寸七分廣四寸厚七

分座高四寸長七寸厚三寸四分東西配主高一尺五寸廣三寸二分厚五分座高四寸長六寸厚二寸八分東西哲主高一尺四寸廣二寸六分厚五分座高二寸六分長四寸厚二寸兩廡主與東西哲同崇聖祠正位主與正殿東西配主同配位從祀主與十二哲兩廡從祀主同今廟中神牌不知何時製造皆與定制不合所謂定制又不知何據會典通禮皆未明載縣中 聖廟各主均有不符前據壇廟祀典附注其下並附錄此說以俟考

大清會典歲以春秋仲月上丁致祭正官將事佐貳分獻監禮以師儒贊引執事以生員中和韶樂羽籥之舞及牲登銅盞盞邊豆尊爵之數將事之儀均如太學丁祭禮通禮 崇聖祠同

時致祭陳設行禮並如太學 崇聖祠祭儀 直省月朔釋菜

三原縣新志 卷四

暨日上香教授教諭訓導等官分班行禮與太學同

會典

先師位前帛一牛一羊一豕一登一銅二盞盞各二

邊豆各十尊一爵三鑪一鑪二 四配各帛一羊一豕一銅二

盞盞各二邊豆各八爵三鑪一鑪二東西各尊一 十二哲各

帛一銅一盞盞各一邊豆各四爵三東西各羊一豕一尊一鑪

一鑪二 兩廡二共一案每位爵一每案盞盞各一邊豆各四

東西各羊三豕三統設香案二每案帛一尊一爵三鑪一鑪二

牲載於俎帛四配異篚十二哲東西共篚尊實酒疏布冪勺

具 崇聖祠正位前各帛一羊一豕一銅二盞盞各二邊豆各

八爵三尊一鑪一鑪二 配位各帛一盞盞各一邊豆各四爵

三東西各羊一豕一尊一鑪一鑪二 兩廡東二案西一案均

盞盞各一邊豆各四每位爵一登實太羹釔實和羹盞實稻梁簋實

黍稷邊實形鹽橐魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅豆實韭菹醯

醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析豚拍 四配 崇聖祠

正位邊實無白餅黑餅豆實無脾析豚拍 十二哲無太羹

聖廟兩廡 崇聖祠配位兩廡無太羹和羹邊實無橐魚榛菱

芡豆實無韭菹 醢醢筍菹魚醢

吾學錄謹案直省祭品如不能備各就土之

會典 所有以類充不得以他祀品物通融借用

在東玉特磬一編磬十有六在西皆懸以饌業東應鼓一柷一

麾一西敵一東西分列琴六瑟四簫六篳六篪四
排簫二塤二笙六搏拊二旌二羽籥三十有六

吾學錄謹案直省惟無
金鈎鍾玉特磬餘同

名宦祠所祀古今六十四人木主高一尺九寸廣四寸五分
座高二寸二分廣七寸五分緣

地青書臺高二尺
五寸統長三丈

晉縣令杜軫 唐縣令王播 史憲中 典史陳藏

器 宋縣令呂大均 金縣令蕭邦傑 元縣尹趙

公諒 李誠 陳思道 朱春 主簿雷貴

典史張繼祖 明知縣陳榮 劉耽 楊聰

朱芾 李景繁 龐輔 馬龍 謝鵬 程啓充

張治 穆甯中 高進孝 張應徵 沈琦 李棲鳳

何朝宗 楊之璋 姜兆張 涂有祐 李昌 劉昌

陳展頌 教諭解鏘 張本 劉亮 張奎

三原縣新志 卷四 六

張信 訓導王藻 段徽 縣丞郭忠

邢彪 白廷佐 魏泰徵 主簿劉信 劉純

趙昂 國朝知縣李溥 駱復旦 林遜 徐勅

俞璉 李瀛 余庚陽 教諭黎時雍 白補宸

王衮 王體正 訓導喬瑄 縣丞朱廷楷

林元燾 典史鍾詮 何士鳳

鄉賢祠所祀古今八十三人 主式同上

吉茂 吉翰 毛遐 毛鴻賓 毛鴻顯 劉宏基

李靖 韓仲良 韓瑗 李朝隱 路嗣恭 路應

路恕 任圜 楊達夫 郝天挺 來恭 王孟常

趙天泰 李節 段信 焦玪 管恭 王恕

王承祥 王承裕 張曉 張原 馬理 維昂

李伸

秦偉

皆復性

任舜臣

穆相

趙瀛

來聘

皆如心

皆如思

胡汝安

皆約

温純

温編

温予知

李士達

雒遵

雒于仁

來儼然

來復

王紹先

皆雲鶴

皆雲鵬

賈守正

周仕

房增耀

楊春芳

李恆茂

焦源清

焦源溥

魏良槐

張守約

秦一鵬

張耀

薛大中

王之鼎

黨還醇

秦三輔

喬巍

秦樂天

秦熙

王健

石隆

孫璜

梁加琦

岳映斗

楊在陞

侯于唐

李彥瑁

王焯

陳嘉績

馬榮宗

李演

李廷佐

忠義祠張志在

聖廟南雍正元年建後移建儒學北道光中

邑人李懷蔭捐貲重修

主式同鄉賢

節孝祠張志在

聖廟南雍正元年建乾隆三十一年知縣張

三原縣新志卷四

七

象魏重新乾隆壬子移建忠義祠北

主式同上

會典名宦鄉賢忠義節孝四祠歲春秋釋奠禮畢教諭一人公

服詣祠致祭各帛一羊一豕一籩四豆四尊一爵三鑪一鐙二

讀祝望燎承祭官行三叩禮如儀

社稷壇在縣城西明舊志唐制以石為主宋祥符四年頒壇於

天下社以后土勾龍氏配稷以后稷氏配元因之壇南植栗木

為表明洪武初社稷分為二壇八年併為一壇北向東西二丈

五尺南北如之高一尺四寸四分出陞四陞三級壇下九丈五

尺東西南各五尺繚以周垣門四由北門入石主高二尺五寸

方一尺一寸刻其上培其下於土中木主二左題曰縣社之神

右題曰縣稷之神朱漆青字旁有神廚齋宿等屋通禮直省府

州縣各建

社稷皆

社右

稷左異位同壇

案壇高二尺一

寸方二會典歲以春秋仲月上戊日用鉶二簋二簋二籩四豆
四爵帛各一其羊一豕一尊一致祭雍正十二年奉文重修築
周牆五十四丈

先農壇在縣城東張志 國朝考古創建藉地四畝九分正殿

三楹祀先農之神殿下東西房各一楹中築土爲壇制同社稷壇繚

垣七十丈大門一楹神位高二尺四寸寬六寸座高五寸寬九

寸五分紅牌金字會典歲以仲春吉亥致祭知縣率老農行九

推禮祭品行禮與祭社稷同道光中知縣高傳薪重修有碑記

風雲雷雨山川壇在縣城南明舊志壇南向廣袤與社稷壇同

木主三中題曰風雲雷雨之神左題曰本縣山川之神右題曰

本縣城隍之神會典歲以春秋仲月諏吉致祭餘儀與祭社稷同乾隆

二十七年知縣李含初與社稷壇皆請帑重修道光中知縣高

傳薪又各重修

邑厲壇在縣城北會典於每年清明七月望十月朔用羊三豕

三米飯三石並香燭酒醴楮帛以祭本境無祀鬼神咸以有司

承祭祭日豫設城隍神位於壇行禮

安州志論祀事之失嚴敬曰壇壝廟宇宿莽積塵神主龕籠

傾欹破毀几案皆烏獸之迹庭除有人畜之糞及祭祀屆期

齋戒視爲虛文執事何嘗告戒拂拭者濁膩重重滌濯者污

垢班班菹醢不問生熟犧粢未知精潔帶泥連草之菁芹含

蛙蒙塵之棗栗凡有供陳盡託僕隸師生不躬親有司不省

視陸稼書曰今天下如此者多矣豈獨安州哉魯秉周禮禘

自既灌而往夫子猶不欲觀而況如今日乎知禮君子其知

敬畏哉其知敬畏哉予故錄此以爲輕蔑祀事者或有警

省云

城隍廟在縣城白渠北張志明洪武八年知縣杜康祖建嗣屢經重修有碑記廟內外有市廛數十歲取租錢隨時修葺咸豐二年邑人內閣中書李錫齡妻劉氏捐貲重修

城隍古不列祀典自唐李陽冰爲縉雲令禱雨有應爲新其廟宋以後始多今則通州縣有之在易之爻辭城復于隍禮之入蜡水庸爲隍爲城此雖名所由起而亦未有如今之爲壇爲廟然旣祀之矣則亦地祇之類其神之也固矣而廟後又立寢殿室中儼設婦人像與神並坐號爲城隍之配夫城隍土神安有人形貌乃竟垂旒端冕配亦冠帔且置衾牀盥沐之具正陳北溪論泰山之神不知何山可以當其配而爲夫婦耶胡五峰辨南嶽謂世俗塑像爲立配爲男女屋而貯

三原縣新志 卷四

九

之褻瀆之甚張南軒又曰川流山峙其形也而人之也何居氣之流通可以相接而宇之也何居卽城隍可知矣是皆會典所不載

明洪武諭令造爲木主毀其塑像昇置水中取其泥塗壁繪以雲山其在兩廡者亦如之

人心

之迷一至於此爲有司者曾不之禁其亦未知所以事神者矣又況踵佛氏之謬說兩廊之中裝塑閻羅地獄變相刀山劍樹六道輪迴將以警眾駭愚而不知奔波男女焚香頂禮以爲真有其神可以生死禍福惑世誣民使人心盡溺於邪誕妖妄而不知止可勝嘆哉且神者聰明正直之謂顧乃造建歌樓演唱雜劇導淫敗俗失業耗財舉國若狂視爲固然以此敬神慢孰甚焉陸稼書嘗痛革之至如城隍誕日尤爲附會不經吾學錄所謂遊神街衢鼓爆喧聒甚則械手檻軀謂可保壽精衣縲縲求免殄殤此則南方陋俗縣中尙未有

是故不論

文昌宮即文昌廟在縣北城東街始建未詳嘉慶中邑人李潤

重修治城巽方城上閣康熙中知縣湯為燮建道光中知縣高

傳薪重修祭儀俱依會典今縣城譙樓皆祀配以奎星按文昌

戴筐六星古亦祀之貌而像之道家之說也奎星亦然俗又誤

為魁陸稼書謂三代以上天神地祇亦無廟而祭者有修文昌

祠記附載于此文昌何神也司馬遷天官書曰斗魁戴筐六星

為文昌一日上將二曰次將三曰貴相四曰司命五曰司中六

曰司祿周禮大宗伯以燹燎祀司中司命月令季冬之月畢祀

天之神祇鄭康成謂司命司中與焉然則文昌天神也星有六

各有攸司而統之曰文昌蓋道之顯者謂之文昌天神也星有六

於道明乎非有道者不得與凡世之不以為道而得將相祿命者

皆非文昌之所授占之祀之者蓋所以答其默相道統之功而

非教人禱祀以求寵利也近世祀文昌者不復分司中司命而

統之曰文昌從其重者為主猶未大遠乎古但祀之之意專以

求富貴功名而不知有道則已失其本而又雜以道家不經之

說謂上帝命梓潼神掌文昌府事及人間祿籍元時遂加號為

帝君按所謂梓潼神者相傳姓張諱亞子其先越巂人因報母

仇徙居劍州之七曲山仕晉戰沒人為立廟梓潼嶺上唐明皇

西狩追封左丞僖宗入蜀封濟順王宋咸平改封英顯是則文

昌者天神也梓潼者人鬼也合文昌梓潼而一之不經甚矣即

以梓潼神配文昌如棄之於稷勾龍之於社然梓潼神非可以

配文昌者也配文昌者自孔子而下宜莫如四配十哲及兩廡

從祀之先賢先儒擇一而配焉可也於梓潼何有哉以梓潼配

文昌猶不可而況直呼梓潼為文昌而不復知有戴筐六星司

命司中者耶在人則有至聖孔子及先賢先儒在天則有文昌

皆教人以正誼明道而一切計功謀利之私知有富貴功名而

不知有道及假道以干富貴功名者孔子之所摺文昌之所摺

也明乎文昌之所以為文昌庶幾俎

豆馨香來格來享不吐而棄之乎

三原縣新志 卷四

十

入蜡廟在東關正東門內明萬曆中重修 國朝康熙中邑進

士侯宏基樊咸修重修乾隆二十六年邑人胡瑛道光七年胡

肇基皆重修

按禮入蜡鄭注先齊一司膏二農三郵表嘏四猫虎五坊六

水庸七昆蟲八張橫渠疑昆蟲害苗不當祭而陸稼書謂祭

其主昆蟲者又以古祭入蜡在十二月近代於

春秋丁祭後蓋取春祈秋報之意亦各有義

馬神廟在縣城內管驛巷明成化二年創建 國朝康熙四十

年知縣李瀛重修一在東關東門內東門廟久圯亂後紳民重

修並增牛神改名三道廟知縣余庚陽有碑

按馬神即天駟房星周禮校人春祭馬祖是也世並祀牛神牛亦星而皆塑像則二氏之說宜深擯之

太白廟一在南關 國朝順治庚寅重修一在東關門外明萬曆十八年建回亂燬

龍神廟在城隍廟內之右

按古無祀龍者宋始有五龍九龍堂乃以祈雨伊川被橫渠龍女事謂龍獸也豈可被人衣冠其論甚正稼書云今之龍王或地祇之主龍抑古豢龍御龍之類然廟貌冕服擬於王者則怪誕甚矣

火神廟在顯聖廟內之左

關廟在城隍廟左明知縣李棲鳳建張志 國朝雍正三年追

封三代公爵供奉後殿每歲春秋有司以太牢致祭如 聖廟

例乾隆中重修光緒丙子知縣趙嘉肇重修

按陸稼書曰關公正直之人沒為明神祀之可也然今之尊關公者皆因道家之說往往多誣知禮者其辨之

三原縣新志

卷四

七

劉猛將軍祠在南門外道光十七年知縣陸銓建

按會典神名承忠為元指揮能驅蝗元亡自沈於河世稱劉猛將軍雍正二年奉 旨廟祀

唐高祖獻陵在縣東北四十里白鹿原上長安志在三原縣龍

池鄉唐朱里封內二十里下宮去陵五里會典陝西三原縣祭

李衛公祠在學古書院南邑尙書王康億建少保溫恭毅重修

李志左為李恭甫右為馬雲岩配祀後知縣程鳳翔改扁三賢

祠

朱公祠在南門甕城內元至正二十七年縣令朱春夫婦死節

明嘉靖十四年建祠王康億有碑記見原獻文錄 國朝康熙

四十二年知縣李瀛重修

彰德祠在 聖廟西為王端毅勅建賜額曰彰德 國朝乾隆

三十一年知縣張象魏重修

報功祠在儒學南明萬曆中為溫恭毅建

忠烈祠在縣治北李志明崇正五年勅贈光錄寺丞原任良鄉知縣邑進士黨還醇在任徇難勅建以上六祠皆歲春秋二祀

祀者國之大事祀典所在悉載之有非令甲而民間可得通祀且最著者列於後餘固不得詳也然雖當祀而不知考禮亦略辨之以俟後之君子

東嶽廟

在北城東門內按東嶽非境內山祭之非禮

西嶽廟

在縣西北三里一在陵前鎮後按俗傳東嶽主

生西嶽主死詩曰維嶽降神生

甫及申豈獨指東嶽哉妄甚矣

后土廟

在縣東北四十里唐村神泉谷中本名太甯宮

唐勅建歷代重修

國朝乾隆中重修明以

聖母廟

在城隍廟左即后土

來每歲三月享賽為關中勝會同亂被燬

元君廟

在縣南門外亦取屯軍廟

神易坤為土為母或曰即古

元君廟

在縣南門外亦取屯軍廟

即關廟在

真武廟

在北城永清坊本北方元冥水神道

北城東街

真武廟

在北城永清坊本北方元冥水神道

在城隍廟左碑記

郝忠定祠

在樓底鎮廢

楊子江祠

在縣東北隅

濟涉祠

在縣北

李公溥祠

在縣北

謝公蘭祠

在北城東門內

劉公昌祠

在儒學北今

李公溥祠

在縣北

恩德祠

在鐘樓北為知縣李瀛建有碑同

治中邑人附奉監利余公祿位

佛老之害人心甚矣邑之寺觀張志約三十餘所今悉削之

所以黜異端也薛文清公謂惟曲阜縣無佛寺聖人之澤豈不遠哉程子又曰必盡去寺觀則天下治有心世道者正可不嚴其防蓋一鄉數里閒或無學舍而淫祠遍村堡綱常民彝之壞非一日矣今遭回火幾盡或反為廓清之資而正學將明移風易俗者庶幾有所藉手云

學校儒學在縣治北舊在大成殿後明初以其迫隘洪武二年

縣丞仰山即舊洪福寺創建明倫堂五楹進德修業二齋各五

楹講堂西號房二十二楹前豎桂林坊嘉靖五年堂後建敬一

亭三楹內豎敬一箴碑萬曆閒溫恭毅重修明倫堂兩壁嵌石

刻科貢題名記堂上豎臥碑一學田碑一其後知縣楊之璋又
重建博約二齋十楹儀門三楹廚房三楹廁房一楹堂前周垣
增闊丈餘堂後閣亭築牆四圍有韓梅記 國朝康熙三十五
年知縣俞璉重修雍正三年知縣呂瑚倡紳復修
尊經閣在敬一亭後溫恭毅建閣可入武高十餘尋發書若干
卷度置其中來復有尊經閣藏書引張志 國朝乾隆十五年
邑貢生高璘高珙詹事主簿高璵捐貲重修有知縣鍾一元碑
記

射圃在明倫堂之南久廢王康僖承裕廟學闢路記云先是廟
與學不相通必由櫺星門西行至牧
愛坊轉而北行歷衢陌之喧歷然後至學宏治乙卯廵按沁水
李公瀚展廟畢當詣學有司以路迂白公異之曰廟學相通天
下莫不然三原獨否殊乖禮制一生出對曰廟向有路以通於
學後爲居民侵處尚有隙地闢而通之殆不爲難公屬知縣謝
鵬驗之果然卽率役夫持畚鍤闢之不踰時廟學
洞然爲一縷以崇垣甃以甬道復爲門以扁鎖之

三原縣新志 卷四

三

入學額數張志向例太學科歲額取十五名雍正十一年督學
潘公允敏以三原文風較盛 題准照府學額數取進文生員
二十名武生員十二名咸豐五年以捐輸永遠額加文武各一
名八年又額加文生員七名十一年又額加二名定額文生員
共三十名

學田 見田賦

義學 縣城三北城一皆無定所近各鄉時設時止光緒六年知
縣焦公復設各鄉義學十有六

古昔聖王建學立師其所以教人之法則明德新民止至善
而已大學一書具在豈非萬世不刊之訓伏讀 國朝會典
有曰州縣各於治所立學祀 先師以崇矩範闡黌宮以
聚生徒時肄習以廣術業勤訓迪以儲人才又設義學以成

就無力讀書之士慎選文行兼優者延請為師至籌給薪水膏火之費嗚呼至矣然求如胡安定之經義治事曹月川之明聖學化爭訟蓋未之嘗聞而博士倚席不講學角鞠為園蔬者比比矣至義學亦名存焉耳師道不立蒙養何端育才之本意殆不如是有志於斯者必思所以振興之哉

學古書院在城西北隅元延祐七年創建奉

宣聖及顏曾

思孟像於內集賢學士國子祭酒蕭剡有記

書院始於唐元和開衡州人李寬於

石鼓山南陞昇元中於廬山白鹿洞宋大中祥符開睢陽民曹誠即尊同文舊居建學舍百五十間蓄書一千五百卷召明經義者講習及嵩陽嶽麓茅山皆聚徒教授肄業朝廷昇之九經賜以救額時天下有四書院之稱是後江南諸郡凡先正過化之地皆置書院敬延儒先昭明斯道以尊前軌北方金氏百年所無也皇元奄有九圍敦尚儒術屢勅有司勉勵學校世祖元龍書召魯齋許公瞻咨啓沃之餘命教人於京兆成德者多為時用今悉物故陝西行臺立魯齋書院以紹前人淑後學邦人興起焉是故端陽平水渭上亦有書院籍籍有成趣於是三原民李子敬暨弟子懋以己錢五萬繕築室儲書號曰學古蓋以

三原縣新志 卷四

四

龍橋之名不經見三原雖為治所或後復還故城故也暨落之請鄉先生悅古程君主之慎獨白君繼之啓迪漸有成序部使者聞之朝報下旌其門恭甫謂余曰願識書院之成事然非敢矜也將俾此方之人新其耳目滌其靈府有以大變其風俗庶乎後之人為詩書家志願畢矣幸有以教之也儲曰師儒之職安敢僭三請益勤乃勉以勿欲人知而為後大毋以歲久而生憊息遂筆

又有明王端毅恕復學古書院記

三原故有學古書院元至正十八年

廢移其內所奉

宣聖及顏曾思孟像於大成殿學古書院碑於儒學本朝永樂中居民張秉等即其地建三官廟然李子

敬義行碑尚在其中正統初街口坊牌猶大書書院街三字於其上余為諸生時嘗竊嘆曰書院乃儒生講學明倫之所所以化民善俗而成才者也李君兄弟為之可謂知所重其賢於鄉人遠矣使其後有良有司或賢士大夫嗣而葺之書院烏得而遂廢哉奈何鄉之人不徒視其廢而不能復顧乃以為祠廟其意豈不以為祈福禳災保安一方非祠廟不可殊不知父子不親兄弟不義鄉里不睦乖爭凌犯無所不至者教化不明人不知道故也欲免禍而獲福胡可得乎況福善禍淫乃鬼神之職苟享非禮之祭祐不善之人亦豈得為鬼神乎使吾鄉復此書院為有司者延有道之儒以為師選民間之俊秀以為弟子員俾之講學肄業於其中於以明綱常之道知修齊之理動遵矩矱化洽閭里與仁興讓自無乖爭凌犯之非則福無不至禍無不弭矣奚必詣瀆鬼神以祈禳之乎雖然民之惑於禍福也久矣安得見道分明知所當務之君子以復之余之畜此志而

不遇其人亦已久矣成化二十二年余致事歸適提學憲副廣
信婁君謙來臨吾邑課試之餘訪余於西園精舍因論四書院
故事以及此書院興廢之由婁君遂令諸生具願未下之縣以
議復之知縣葛璋力不能為且惑于浮議不果復是年冬余被
召至京師明年是為宏治元年婁君擢憲長復下其事於西安
府太守廣平徐君政慨然以興復為己任乃遣使至縣撤去三
官神像即其殿宇奉安宣聖及四配十哲像如故復移學
古書院碑於內仍以舊額榜其門於戲百十年已廢之書院一
旦復之非婁君見道分明知所當務疇克爾哉今濟南馬君龍
以名進士來吾邑蓋有為有守之士必能體二君之心以興起
斯文為己任擇師選士加意教養俾吾鄉為詩書禮樂之區措
斯民於平康仁壽之域成其卓異之才以為邦家他日之用然
後知吾道之有功淫祠之無益庶不負二君興復之盛意亦不
遺後人徒復之譏誦斯為善矣馬君勉之後之繼今者亦不可
不勉是為記通志嘉靖四十四年地震圮四十六年縣丞張九功重

修按察使耀州喬世甯撰碑李志萬歷己未巡按傅振商重葺
題傳心堂榜其門曰學古書院并詩二首匾刻正殿有碑記劉

志 國朝雍正二年督學王公捐俸重葺延貢生袁仁林舉人
孫碩膚相繼課士歲久復圮乾隆十四年邑太學門子超妻張

三原縣新志 卷四

氏捐貲重修並建齋廊十楹於講堂左右甲申知縣張象魏查
出沿渠官地房租復勸捐數千金交商營運以供膏火辛卯知
縣崔龍見又增膏火皆有碑記見原故文錄嘉慶四年邑人劉
錫爵重修李廷佐捐增膏火道光初院長中書長安李僕商於
督學張公岳崧以書院為陝甘兩省士子肄業所張公即慨然
倡捐千金以增膏火後任督學馮公贊勳周公之楨皆捐如公
數既周公相度王康億宏道書院舊址勸貲重建以教兩省士
子仍以學古書院屬本邑同治戊辰余主講事又建藏書閣及
立雪亭並購書七百餘卷有記景賢祠在傳心堂南

宏道書院其始建詳明督學王雲鳳記記曰宏道書院者三原

君舉進士即侍父太宰公歸諸生秦偉馬理雖昂輩從之學假
僧舍以居題曰學道書堂君於後堂自構一室曰宏道書屋宏
治乙卯以太宰公命如京受職拜兵垣數月復以疾歸從者益
眾秦偉謀於眾欲作書院銀疏通告於里之富而好禮者商賈

之遊於其地者鳩緡錢若干擇地之爽塏得永清坊之普照廢院其地以丈計袤四十廣十二遂白於官而肇工焉外為綠垣門曰仰高以對南山仰止也重門曰恭敬內為小垣三其門中堂之東榮為庖西為庫堂前東西建學舍各十一楹後為清涼草東為清風軒西為明月菴門曰忠孝堂稍後東北隅為清涼草學舍東北隅為嵯峨山房草堂之門曰臥雲山房之門曰立雪其若烏雲日雲沼仰高門之內樹以梓育美材也春光亭前牡丹蓮菊期棟梁也攷經堂前松柏與竹觀節操也春光亭前牡丹蓮菊與梅規四時之造化也攷經堂後獨植杏思孔堂也名為宏道書院鏤築堅緻繪畫樸素君筮日作孔子主率羣弟子行釋奠禮而後遷焉羣弟子請君正師席君詢之父子親君臣義夫婦別長幼序朋友信此為學大道理博學審問慎思明辨篤行此為學正功夫時哉不可失二子其勉之次日立教條二十自明德學道游藝以及會食歸甯咸有矩矱復出書數千卷廚之攷經堂君日處其中羣弟子辰至酉歸執經受業太宰公亦時過焉辨疑摘疵或終日不倦庚申子巡學校至縣問而慕之遂就訪君見冠者數人童子數十人進退周旋惟謹冠者有堂上生徒堂外生徒之別童子亦分堂外堂下皆君以勤惰修竄而為登降者未幾子遷去今年復來秦偉已舉進士馬理亦為國子生去矣雜昂輩求子為記嗟乎作書院而名為宏道學者其有惕然於心者乎是道也君子之所以治身先王之所以治天下者也而今學者乃諱言之一有談及則互相告語以為笑不

三原縣新志 卷四 夫

曰此其勉強則曰彼某事過某事不及夫勉強行道董仲舒能言之吾夫子亦有取於勉強而行人豈能一一生而聖哉世之放意恣情以為不善者不議其非而乃重勉強為善者之罪此何理也執中乃堯舜禹湯之能事孔門中行亦未多得今於為善者乃以為中一人唱之十人聚而和之此又何理也夫道虧於衰周之際者楊墨為之也晦於漢晉隋唐五代之間者佛老為之也今學者少之所習終身之所誦無非聖人之書而以學道者為笑一週規行矩步端顏正色之士則嘲論紛起講謗橫生遂使學以講道為諱然則又何暇責彼與端者乎君以宏道為名凡學於此者其有惕然於心者乎吾有是身因有天命於我者之姓學者亦惟盡吾性焉耳盡性之大曰則君所謂為學此以惟恐壞之在謹獨吾性既盡然必盡人物之性至於贊化育參天地乃為宏道之極功而亦非吾性外事也若徒以舉業為務以科目為念以功名顯達自期待毀方瓦合以求避世俗之笑則安用此書院抑豈所謂宏道者哉 國朝道光十年督學周之楨重建記略云余維書院之興蓋昔之名儒碩德足以儀型一時自借其徒講明先王之道以淑其身而待世用迨其徒繼承不絕相與追崇其地以誌不忘若康僖公之舉猶有其遺意而宏道之名所由立也今則不然司之以官吏縻之以脩脯所延之師必時之甲乙科而其所以天下之士潛心聖賢之書俾舍是末由他進而百朝廷所以一天下之潛心聖賢之書俾舍是末由他進而百

家雜說舉不得干其慮者也昔之為是業者必通經學古驗諸心術之微而切究乎事物之理然後其辭達焉而即其辭以檢其身則高者可漸踐乎道之要而次亦不敢大悖其所習焉自苟且剽竊之俗成揣摩於形聲格調之間以冀弋獲而其術日卑有志之士至用為誦病非功令之本意也夫人能宏道惟徒立說標榜為高竊儒者之近似猖狂以恣其意自謂異於俗學而不知已軼於道外其弊不又甚乎余承乏兩載輜輳車所至必持此論以勸多士蓋欲即末以探其本於國家興上之意不無小補而今書院之設意豈異此哉抑余重有感者自康僖公講學此地而後嗣音中絕難基址幸存而若滅若沒於荒烟蔓草之閒者且三百年以廢之易而復之之難若此豈不以人哉今條約雖具顧行之者何如耳使教者視為故事學者徒利精金竟昧夫設科之意而苟以得所欲而已是則使者所滋懼也夫二十二年督學沈兆霖又倡捐新建東齋號舍四十間及學日益齋安學親師之舍同治十二年督學許振禕補修明年督學吳大澂勸捐增設膏火

伏讀

成廟諭曰各直省書院須認真稽察延請品學

兼優紳士住院訓課其向不刊館支取乾脩之弊永遠禁止

三原縣新志

卷四

志

按此凡有書院之責者不可不知義學之師亦然

附仰高門銘 門啓何向終南百里來從來遊高山仰止 恭
敬門銘 禮云篤恭語云篤敬出入翼翼庶幾作聖 中立門
銘 君子之教中道而立惟彼能者可以企及 忠孝門銘
克臣惟忠克子惟孝入傳此心出由此道 臥雲門銘 草堂
之門白雲千頃抱道而眠心常惺惺 立雪門銘 小子學道
其心則悅北風孔寒門前立雪 遜志門銘 遜志時敏厥脩
乃來古有明訓及門懋哉 省身門銘 曾子三省終日乾乾
凡門下士各宜勉旃 養蒙精舍銘 升堂入室孔門成法咨
爾蒙師次第以達 日晷銘 惟陽有陰厥名曰晷德業進修
及時無悔 宏道堂銘 浮山之南渭水之北築堂攷經為我訓則
素王攷經堂銘 攷經餘暇退居草堂俯臨清谷雲影天光
清谷草堂銘 嘉遜素履其居有常居常何所差巖山房清
差巖山房銘 吾軒雖小日處其中一塵不到滿座清風 明月菴
風軒銘 吾軒雖小日處其中一塵不到滿座清風 明月菴
銘 省躬思道東方未發端居以俟一窗明月 渭北書閣銘
大建慈閣清水之陽藏書萬卷羽翼綱常 庖銘 挾策負
笈多士雲集朝饗夕煢鼎建庖立 庫銘 長府藏物一名曰
庫欽乃攸司孰敢覬覦 寒泉銘 泉由地湧既冽且寒吾道
一以資 之以安

嗟峨書院在北城西街明馬谿田理講學處總督唐龍有記久

廢記曰三原馬子理伯循誦先王之法希聖賢之軌典型所昭
廢風聲斯被其諸弟子員振衣承響其集如雲馬子傲慮不葺
環堵蕭然而弟子多至無所棲止僉事周子鎬行縣而知之憮
然用惻乃議構精舍以尊其教前令王成章曰此實下吏之闕
也西有浮屠氏之宮叢穢伏奸大隳世典盡改邪以崇正乎周
子曰善乃或命毀之變地以爲基徙材以爲宇僉事桑子溥亦
相厥功考成之責則今令錢士聰克任之規緒旣葺物情用昌
爰命之曰嗟儼精舍竊聞宋郁伯有意井田之制乃買田一方
經畫疆理口庶幾可興乎今夫浮屠氏之宮連甍接楯盤絡中
土視諸學宮實爲倍之若能悉爲易置以廣賢材以增化本孰
謂家塾黨庠之置鄉舉里選之法不可復耶夫精舍誠足以基
舍誠足以基之矣而吾馬子則有郇伯之心者哉乾隆中武功
生員李震川倡建祠宇三楹祀谿田先生道光中馬鳴鑑温之
樸又募新之

學一草堂李志在龍橋北温恭毅純聚羣弟子講明精一一貫
兩言因以學一名其堂後公子子知復於此講學久廢

伏讀

高宗純皇帝諭曰書院卽古侯國之學院長必
選經明行修足爲多士模範者以禮聘請生徒必擇鄉里秀

三原縣新志 卷四

六

異沈潛學問者酌仿朱子白鹿洞規條立之儀節以檢束身
心仿分年讀書之法予之程課使貫通經史庶立品勤學爭
自濯磨人材成就足備任使 祖訓昭然立千古學則

今之書院何如哉師之所以教弟子之所以學蓋有不然者
矣果以 御纂諸經及諸史性理程朱諸大儒書體於

身而達於用豈非所以仰酬

諭旨顧僅文詞授受或

適爲夤緣奔競之習而已近有應 詔請以小學近思錄著
爲 功令俾士子知所先務不以八比小楷爲科第之階榜
而以孝弟廉潔爲學問之根本主講君子與從遊諸生其可
不知此哉

小學近思錄此二書者實學問之綱領性理之精華也學者
不先讀此是猶入室而不由戶築九層之臺而不大其基者

也胡文敬公謂後世必有以程朱配饗 廟庭者竊嘗僭謂後世必有以小學近思錄列之學宮與四書六經並垂天壤今已肇其端矣欲學術之不差幸於此致意焉

風俗我 朝文教覃敷海內同風三原雖號詩書信義之區而典禮所在學士往往不知民間惟其習之從而一變至道猶有待於漸摩鼓舞今依會典 朝賀諸禮縣中所當遵行者略載於此如呂涇野例以見 國家化民成俗之意而前志辨論及鄉先達遺言亦附錄之以俟復古者考焉

元旦長至

萬壽聖節朝賀禮會典歲遇三大節在外直省

文武官均設香案朝服望

闕行禮

縣俗凡朝賀日五鼓各官至關廟拜牌禮生贊排

班樂作樂止班齊樂作行三跪九叩首禮樂止與退班坐班樂作樂止起班畢元旦長至前後七日咸衣蟒服 聖節亦如之不理刑名上元前後三日咸衣蟒服

三原縣新志 卷四

九

迎詔禮縣官朝服帥屬具龍亭旗仗出郭跪迎使者奉設龍亭內鼓樂前導候過輿至公廡陳 詔於堂上正中通贊排班禮生引各官就階下拜位如朝賀儀紳士耆老軍民皆集贊跪眾咸跪使者奉 詔西面宣讀訖贊叩興眾行三跪九叩首禮畢

本會典及禮部則例

鞭春禮會典豫造芒神土牛視歲干支辨其形色以迎生氣占

歲時於東郊

縣俗先日縣官帥屬以樂至東門外迎人皆簪花

陳芒神土牛設香燭酒

果禮生贊排班各官行一跪三叩禮興領班官奠酒三爵叩興各官同隸昇芒神土牛香亭鼓樂前導至署陳於堂前各官執采仗環立牛旁贊擊鼓工播鼓贊鞭春各官環擊土牛三以示

勸耕之義

按會典迎春止用鼓吹采仗其勒令各鋪戶裝演故事臺閣張鼓樂樹旗幟並科派里長提取車馬優伶

嚴行禁止

護日食禮依時設香案於露臺上面日設各官拜位於香案北陰陽官報初虧各官素服入次禮生贊排班班齊跪行三跪九叩首禮畢退班階下鳴金鼓至復圓乃止各官行三跪九叩首禮如初禮成退

鄉飲酒禮會典歲以孟春望日孟冬朔日舉行縣以知縣為主擇鄉里年高有德者一人為賓次介賓次三賓次眾賓教官為司正贊禮執事以生員先一日設次於庠之講堂

設律令案於堂東司正率諸生習儀設樂於西階下瑟一簫四笛四笙四手鼓一拍板一至日主人以下均詣學速

賓介既至考鐘伐鼓主人出迎於庠門外賓介東面主人西面主人揖賓介入眾賓從入三揖至於階三讓乃升主人東階上

北面再拜賓介西階上北面答再拜主人揖賓介就位三賓眾賓咸就位賓席西北南嚮介西南東嚮主人東南西嚮三賓眾

三原縣新志 卷四

賓在賓席之西東嚮坐定贊者贊司正揚觶以下行禮均唱贊司正由

西階升通禮作東階詣堂中北面立賓主以下皆立司正揖眾皆揖

司爵酌酒於觶授司正司正揚觶語曰恭惟朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飲非為飲食凡我長幼各相勸勉為臣盡忠為子盡孝長幼有序兄弟友弟恭內睦家族外和鄉里無或廢墜以忝所生迺畢

飲以觶授司爵揖賓主以下皆揖司正退眾皆坐執事者舉律令案於堂中讀律令者詣案北面立賓主以下皆立揖如前讀

畢退通禮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與違者罪以違制失儀則揚解者以禮責之主人起獻賓席前北面立司爵酌酒授主人主人受

爵詣賓位司饌舉饌案於賓前主人奠爵於席降賓避席立於主人之左

再拜賓答再拜退復位賓起酢主人席前東面立司爵酌酒授賓賓受爵詣主人位饌案從賓奠爵於席再拜主人答再拜賓復位主人起獻介介酢主人均如前儀司爵酌酒獻三賓眾賓

增損呂氏鄉約行之鄉里及主講書院又刻鄉約書邀集士友行之數年督學吳公并率諸生行於宏道書院為一時盛舉是亦王康傳刻呂氏鄉約鄉儀以勸鄉人之意果行之久或於人心風俗有小補云

士相見禮會與賓造主人門主人出迎於大門外揖賓賓入及

門及階皆揖如初賓西主人東升賓再拜主人答再拜與主人

趨正賓坐賓辭固請卒正坐左還賓正主人坐亦如之執事者

進茶賓受茶揖辭退揖主人送賓及階及門賓揖辭主人皆答

揖遂送賓於大門外揖如初迎儀通禮受業弟子見師長之禮初見師未出先入設席正位

與謹問起居命之坐適侍坐有問則起而對辭出三揖師不送

常見侍坐請業則起請益則起師有教立聽命坐適坐師問更

端仍起而對朝入一揖暮出一揖與同學弟子均以齒序會典

凡見有服尊親父之執友入門通名命見升階北面再拜尊者

西面答揖視尊者所嚮旁侍坐茶至揖辭退三揖皆答揖出不

送若尊長來見迎送於大門外行禮坐次如前儀按高陵志云子孫弟姪甥婿見尊長生徒見師奴婢見家長久別四拜近

別揖諸親戚長幼久別再拜平交同其鄉黨士農工商平居相見及宴會皆序齒

士庶人冠禮前三日告于祠堂凡告酒果盥洗出戒賓擇賢而

一前期宿賓陳設衣履三稱設房中東領北上尊設服北無房

洗設東階下少東南祝醮字各辭俱設尊几櫛具設為位主人

衣棹旁冠筵設堂東少北賓筵設堂西主筵設堂東為位主人

階下西面儼立門外西向將冠者適房中南面司洗立洗東西

面司冠立冠南東面司尊立尊東祝立司尊南面司服立服南

迎賓賓立門西贊次其右少退儼告至主人出迎儼從再拜賓

賓答揖贊贊報揖讓導賓分庭而行當曲庭中至階皆揖

升堂各就位贊盥洗由西階升立房中西向儼由西階升賓

揖將冠者即席始加賓盥主人揖賓升進冠賓降一等受冠正

容詣將冠者前祝立賓左讀祝賓跪加冠

興復位揖冠者適房易服出正容南向

不盥餘乃醮儼者改席於堂中少西南向賓揖冠者即席贊進

如前儀乃醮酒賓取酒請席前北面祝賓左讀祝冠者再拜升

席受盞賓復位答再拜冠者席前跪祭酒興就席末跪碎字于

酒興降席右授贊盞南向再拜賓答再拜贊者亦答拜字于

西階東賓降階主人亦降冠者南面祝賓左

賓出就次冠者見

祠堂拜父母及諸尊長出見鄉先生主人禮賓卒禮

按諸辭皆

見家禮或

別用顯易之語寓勉勵之意亦可縣俗婚前夕父酌子子跪受名曰冠巾疑卽冠意然又似類於醮

冠者所以責成人之道也冠禮廢天下無成人昔張南軒疑其難行朱子曰冠是自家屋裏事關了門將巾冠與子弟戴有甚難今亦空谷足音矣聞同縣中一二友人行之人亦未有甚非之者茲本家禮大意略注儀節願與好禮者講焉

士庶人昏禮縣俗定親似納采下花似納幣前期送妝奩亦如張陳其室然多不能如禮至不親迎尤失禮意朱子曰古禮極省徑人何苦不行又曰吾儕無望復古風俗更教誰變通禮納采納幣皆具書使子弟為使者如女氏女氏拜受書告寢具復書使者復命主人亦拜受如儀惟士章服一稱幣表裏各四兩容飾合四事食品六器庶人無章細絹容飾食品均四婦與一乘禮蓋前飾采絹二庶人無飾與鼓樂人均不得過十二庶人不得過八按家禮不用樂會典無品級人及生監軍民不得用執事庶民婦女不得用冠幘大轎主人盛服醮子命之迎婿乘

三原縣新志 卷四

馬如女家雁及婦輿從其日女氏主人告於寢如儀畢主人位內堂東主婦位內堂西父醮女如婿儀婿至女家門外主人出迎婿執雁從入主人東階上西面婿西階上北面奠雁再拜主人不答拜姆加女景蓋首出婿揖之降主人不降送姆導女升輿婿乘馬先埃於門婦至降輿婿導婦入室踰闕膝布婿席於東御布婦席於西婿婦交拜姆脫婦景婿揖婦卽席婿東婦西坐行合巹禮餽入奉食膝取琖實酒酌婿御取琖實酒酌婦三酌酒施衾無嫌厥明婦夙興埃見舅位堂東姑位堂西皆南向婦以贄見於舅姑再拜舅姑受贄婦具酒饌行盥饋禮舅姑就位婦奉饌舅姑卒食迺酌婦再拜送舅姑酒舅姑卒飲共饗婦於阼階三日婿見祖禰於寢如薦儀諏日婿以贄見婦之父母禮婿皆如儀

朱子曰士人欲行昏禮而彼家不從只得婉轉使人與議卽氏曰與議者從勿與爲昏可也夫抵鄙俚無稽之俗昏爲尤甚而婦女守以爲經典不易之規多不足辨惟撒帳鬧房等類極傷風化宜力革之娶日婿插金花披紅帛直成嬉戲朱子曰新婿戴花勝擁蔽其面殊失丈夫容體勿用可也至男女之別防閑最嚴今縣中富室婦女及新婦往往僕童扶行承臂並肩無復羞恥尤屬惡習父兄丈夫曾不之怪而以爲固然古人授受不親果何謂哉

士庶人喪禮初終襲斂○通禮士喪禮疾革書遺言既終子號哭擗踊去冠被髮徒跣諸婦女子去笄期功以下丈夫素冠婦人去首飾皆素服立喪主主婦護喪贊祝諸執事人治棺及凡喪具護喪者使人訃於有司及戚友執事者帷寢設浴牀於戶

三原縣新志 卷四

五

牀前襲牀在浴牀西東陳沐浴巾櫛含具含用金銀屑三襲事陳其旁常服一稱冠及禮服各以其等帶鞞皆備侍者遷尸浴牀南首諸子哭踊婦人出女喪則男出迺去尸衣覆以斂衾侍者奉湯及巾櫛入沐浴喪主及諸子止哭眠執事者結襲衣縱置於牀南領舉尸易牀徹浴牀浴具埋巾櫛及餘水於屏處迺去衾襲常服禮服加面巾卽牀前爲位立魂帛設奠陳生前所食脯醢酒果用吉器喪主以下爲位序哭如儀執事奉含具前喪主起盥含尸訖哭復位越日小斂執事者帷堂陳斂牀於堂東加斂衣複一禪一複衾一紵紵皆備斂畢遷尸於堂喪主暨諸子麻括髮加首經腰經皆以麻婦麻髻餘同三日大斂執事者以棺入承以兩凳棺內奠七星板藉茵褥施綿衾垂其齋於四外屆時奉尸入棺納生時所落齒髮卷衣以塞空處喪主以

下憑棺哭踊盡哀迺蓋棺加錠施漆比葬月一漆徹斂牀遷柩其處柩東設靈牀施幃帳枕衾衣冠帶屨之屬設頽盆帨巾皆如生時柩前設靈座奉魂帛凡筵供器具立銘旌題曰某官封未仕則否顯考某府君之柩婦則書顯妣某氏倚靈座之右設斂奠內外序哭如儀及夜奉魂帛復牀諸子次於中門之外寢苦枕塊不脫經帶諸婦女次中門之內幃幔枕衾皆布素哀至則哭晝夜無時 庶人不訃有司襲衣冠帶烏含銀屑三設奠陳酒饌斂複衾一比葬一漆銘旌用絳帛八品七尺九品及有頂帶者五尺庶人無

古人堂皆南向小斂遷尸浴牀大斂置棺於堂首皆向外足皆向內故云南首蓋生者南向棺尙在堂不忍遽以神待之惟遷柩告廟則不敢以足向祖懼褻也今以魂帛朝祖自無

三原縣新志

卷四

五

此虞納柩於壙乃用北首所謂葬於北方北首之幽之義也今鄉俗停喪多用北首最爲非是余相友人之喪獨用南首停柩一時非議騰起甚矣古禮之難行愚夫之難曉也茲據通禮正之而並附辨如此

成服朝夕奠及弔奠○通禮是日成服輕重以親疎爲等厥明喪主以下夙興侍者設頽水櫛具於靈牀側五服之人各服其服就位侍者收頽櫛具奉魂帛出就靈座設奠焚香斟酒點茶喪主以下哭叩盡哀及夕如朝奠禮侍者詣靈牀舒枕衾奉魂帛於牀上眾哭盡哀迺止夕奠皆同朔望則具殷饌於朝奠行之親賓各以其服弔具酒果香燭厚則加貨財皆書於狀入陳靈前喪主以下就位哭賓詣靈座前舉哀哀止焚香酌酒再拜喪主出帷櫛頽哭謝賓慰唁出喪主哭入司賓送於門外

啓殯至葬○通禮三月而葬墳坐周二十步封高六尺圍以垣
周十二丈墓門石碣員首方趺勒曰某官某之墓無官則書庶
士某之墓婦則稱某封氏無封則稱某氏刻墳志作神主及槨
製柩舉下爲方牀上編竹格爲蓋四出檐垂流蘇絹荒絹幃杠
舉飾紅堊無髮引布二功布一靈車一明器仍各從其俗擇日
開兆喪主率諸子適兆所以親賓一人告土神執事者陳酒饌
於兆左告者吉服盥就位上香酌酒讀祝行禮如儀遂開壙使
子弟一人畱眠之喪主以下還葬有期豫以啓期告於戚友發
引前一日厥明五服之人各服其服入就位朝奠訖告遷柩於
殯前喪主以下再拜哭盡哀役人入遷柩祝奉魂帛前喪主以
下哭從及外堂仍設座於柩前奉魂帛辭於祖禰復於靈座從
哭如初夕祖奠如朝奠儀喪主以下哭盡哀親賓致奠行禮如
成服致奠儀賓出喪主以下代哭如初質明五服之人會葬者
畢會執事者陳明器於大門外設鞍馬二納靈車於門內之右
役人舉舉入八品三十二人九品及有頂帶者二十四人設於
廳事正中喪主以下哭踊迺載喪主輟哭視載牢實載訖設遣
奠如祖奠儀役人舁舉祝奉魂帛就靈車奉木版櫬設魂帛後
柩出大門施幃蓋屬引遂發引銘旌前導次明器次靈車舉從
外親分執引布在前喪主以下經杖衰服男在柩旁步從女在
柩後輿從哭不絕聲出城門若里門親賓不至墓者於前途立
向柩再拜役人暫停舉喪主哭謝賓退柩行如初及墓執事者
豫張靈幃於墓右置靈座几筵設題主案於右設藉柩席薦於
壙前鋪陳壙中之事設婦女行幃於羨道之右靈車至幃外止
祝奉魂帛於几上奉主櫬置魂帛側柩車至脫載去幃蓋方牀

下於藉席祝取銘旌縱加柩上喪主及諸子憑棺哭婦女哭羨道西屆時男女以次哭叩辭訣親賓送者再拜辭喪主及諸子哭謝遂窆喪主輟哭眠執事者整銘旌藏誌石明器復土喪主以下哭盡哀執事者陳饌於墓左致祭土神如開兆祭儀喪主以下就靈幃之左序立祝盥復魂帛於箱啓槨出木版臥置案上宗親善書者一人盥就位題主訖祝奉木主於几上設奠焚香奠酒讀告辭喪主以下哭叩盡哀祝焚告辭奉魂帛埋於墓側奉主納槨置靈車而返在途不驅喪主以下哭從如儀庶人墳塋九步封四尺牆四圍周八丈別製布衾衣柩不施幃蓋杠轝兩端飾黑中飾紅堊役十有六人

反哭至耐○通禮靈車至家喪主以下哭從入門祝奉木主設几上諸子在寢東服親序在諸子後婦女哭於房中有弔者如在殯儀迺修虞事執事者具饌品數各以其等主人以下就位哭主婦薦羹飯主人獻爵讀祝行禮如時薦儀畢主人奉主納槨徹哭止眾退百日卒哭儀同虞祭厥明執事者具饌於寢室如常薦禮設亡者案於祖考神案東南啓室陳主主人率眾先

哭於几筵前奉亡者之主如寢諸子以下哭從及寢門止哭陳主於東南案上眾序立焚香進饌讀告辭行禮如常薦儀祝焚告文奉神主復室徹主人奉亡者之主復寢哭隨至几筵前納槨訖哭止眾退庶人虞饌品器數眠薦禮

祥禫○通禮期而小祥忌日行厥明喪主以下及期親就內外位哭盡哀焚香進饌酒讀祝行禮儀與卒哭同再期大祥先忌一日設案於寢堂東西各一主人率諸子詣寢堂啓室以遞遷改題之事告於祖陳設讀祝行禮如時薦儀迺以紙裏應祧神

主陳於西案奉曾祖以下神主臥置東案使子弟善書者一人
改題訖復於室遞遷其位虛室中下級以俟闔門出質明主人
以下就几筵序哭陳設行禮如初期儀主人奉亡者之主躋寢
室再拜闔門徹靈牀靈座罷朝夕奠徹几筵斷杖棄之屏處奉
祧主於墓祭而埋於側如儀二十七月既周設几筵於廳事正
中主人以下如寢堂啓室奉新祔神主陳於廳事几上祇薦禫
事主人及諸子位東壁下舉哀婦女哭於房中焚香薦果饌酒
醴讀祝如儀畢奉主復於寢室闔門退諸子素服終月始復常
服 按聞喪奔喪改葬畧如初 通禮凡喪三年者百日不薙
髮仕者解任士子輟考在喪不飲酒不食肉不處內不入公門
不與吉事期之喪二月薙髮在喪不昏嫁九月五月者踰月薙
髮三月者踰旬薙髮在喪均不與燕樂會典凡居喪二十七月

三原縣新志卷四

三

不燕會不鼓樂不娶妻納妾門庭不換舊符 國典所在自當
遵守故備錄之閒與家禮不同者亦當參考

李志弔客給帛古之所無不論親疏槩予孝衫祭奠必在首七
葬期停滯多年盛張供具侈集劇樂竭財乖禮賢者不免司馬
溫公格言曰喪禮散孝爲五服內親一槩散孝非古禮葬時獻
奠盡禮虛靡侈觀總屬無益哀詞輓章情不容已若軸帳滿堂
文多浮諛是亦不可以已乎至於停柩不葬舉殯演戲尤爲人
子者所宜痛自省改明舊志有喪之家親戚鄰里俱以絹布鈔
貫等物餽送其家男婦人各一分謂之收頭王端毅葬夫人蓋
氏卻此不受因謂鄉人曰此非古禮可止鄉人化之至今不復
行

按今陋俗喪事用樂酒肉燕客門掛紙旛柩行以瓦盆擲地

避殃用浮屠停柩不葬釋服從吉喪中嫁娶謝孝信風水異姓爲後皆傷情害理之甚俗之萬不可從者尤當嚴爲禁革以爲世道人心之防

劉九畹家禮補注初喪多於七七百日致祭蓋緣開元禮百日卒哭七日來復之義但不當以葷酒待客程子葬父使周恭叔主客客欲酒恭叔以告先生曰勿陷人於惡喪葬侈用紙錢飾以金銀且爲紙人紙馬之類按朱子語類云紙錢起於唐元宗時王璵蓋古人以玉幣後來易以錢至元宗惑於王璵之說而鬼神事繁無許多錢來埋得璵作紙錢易之唯顏魯公張司業家不用紙錢又云先生每祭不燒紙

按七七及燒紙錢皆佛氏說知禮者亦宜絕之

葬用灰隔者少多用大石數塊砌成如洞用以藏柩謂之石錮墓朱子語類先生葬長子其壙用石上蓋以尺許五六段橫湊之兩旁及底五六寸許又曰法中不許用石槨故此不敢用全石只以數片合庶幾不戾法

按今富者作石墓雕鏤華侈糜費不貲將啓僭越葬日延生員數人吉衣冠柩前贊禮以爲觀美而禮生亦多責以豐饌盛樂誠何心哉

士庶人祭禮通禮庶士家祭之禮於寢堂之北爲龕以版別爲四室奉高曾祖禰皆以妣配

高左曾右祖又左考又右

南向前設香案總一

服親男女成人無後者按輩行書紙位耐食男東女西相向事至則陳已事焚之不立版歲以四時節日出主而薦餅餌二槃肉食果蔬之屬四器奠二飯二前期主人及與祭者咸致齋薦之前夕主婦盛服治飯於房中厥明夙興主人吉服率子弟設

香案於南然燭置祭文於堂北設供案二昭東穆西均以妣配位南嚮設耐案於兩序下各一男東女西東西嚮主人以下盥奉木主設於案設耐位於兩序案訖主人東階下立眾各依行輩東西序立主人詣香案前上香畢率在位者一跪三叩興主婦率諸婦出房中薦匕箸醯醬跪叩如儀退子弟奉壺主人詣神案以次斟酒薦熟訖皆就案南跪叩興子弟薦耐位畢主人跪在位者皆跪祝進香案右讀祭文訖興退主人以下叩興再獻主婦薦飯羹三獻主婦薦餅餌時蔬主人斟酒跪叩均如初儀畢主人率族姓一跪三叩興祝取祭文及耐位紙位焚於庭眾出主人納木主徹退日中而餽春一舉布席於堂東西北上陳椅棧匙箸如其人數傳祭食於燕器熱酒饌族姓至主人肅入序位以行輩年齒爲等旅揖卽席進酒饌酬酢如禮湯飯畢

長者告退主人送於門外子弟隨出徹僕人餽餘食皆盡月朔望日主人及家眾夙興盥洗啓寢室然燭詣香案依行輩序立上香訖子弟奉茶主人獻茶復位率眾一跪三叩興徹茶盥室退若家有吉事主人盥洗啓室然燭焚香以其事告行禮如朔望儀庶人於正寢北奉高曾祖禰神位歲逢節序薦果蔬新物每案不過四器羹飯具其日夙興主婦治饌主人率子弟設案然鐙啓室奉主於案以昭穆序主人立香案前家眾序立於下以行輩爲先後主人上香一跪三叩興納主於室徹退日中餽歲一舉論行輩先後同行序齒列坐酒行飲已肅揖以退朔望獻茶香鐙行禮告事亦如之

李志邑中舊家世族各立祠堂四時享祭俗節獻薦與家禮俱不相遠惟元旦奠獻懸像中堂十月一日焚紙寒衣冬至門外

焚紙猶沿習俗

明舊志圖經云三原物產阜蕃習俗淳雅民恥爭競有禮遜風
介菴云士勤學問民多商賈婦翁非慶壽賀節不面見長幼雖
疏屬異姓亦有序婚喪有相助之儀時節有往來之禮市肆之
閒無居第居第之所不貿易男不出贅女不招壻藹然有淳龐
之遺非復秦之做俗矣李志士能敬業城邑鄉井類多絃誦農
惟縣北二峪左右水泉滋潤種植蔬果其利較厚然中人家
不能踰十畝餘勤力作猶未爲累一遇旱虐維正難供工不事
淫巧止供室宇器械之需商賈大則鹽茶小亦負販數年不歸
饒裕之家勸令買地多以爲累萬金之子身無寸土思欲轉移
務本輕末其道良難張志邑號殷繁富商大賈履厚席豐甚至
踐曳綾綺狼藉膏粱此皆各論所見然貧者恥於諂諛富者好
行德惠士知重品民不逋租自昔然矣顧余兒時侍先君每稱
述先高祖爲保約正里中少年偶不馴輒走匿不敢見當時風
氣敦古處後生見尊長必肅揖若弟子於先師衣冠言動率謹
樸近乃尙奇袤飲食微逐好枯中腴外甚且鑽利吸烟不相非
儼然儒者口不道詩書聞人言聖賢學若相戒不敢近見繩規
士羣訾笑之或曰理學先生蓋鄙夷之也鄉間自遭兵燹人不
聊生救死不暇土地荒蕪無力耕作而城市益貪利務詐僞婦
女華飾倍前日無所畏避演戲賭博猶未知止又有甚焉噫是
可憂已

三原縣新志

卷四

三

風俗因時上下固也然國奢示儉國儉示禮移易之權亦自
上操之耳誠使臨民者躬節儉敦禮讓爲斯民先而又有鄉
先生相與講明聖道以潛孚而默化之雖比隆周漢不難矣

子曰道之以德齊之以禮有恥且格豈不誠然乎哉

三原縣新志卷之四終

