

像坐於十哲之次因圖畫七十弟子及二十二賢宋真宗祥符封閔子等爲公會子下爲侯左丘明下爲伯神宗始以孟子配食文廟又增荀况揚雄韓愈三人從祀大觀二年躋子思從祀理宗時詔加周惇頤張載程顥程頤封爵與朱熹從祀景定二年以張栻呂祖謙從祀度宗三年以顏曾思孟爲四配陸顯孫師於十哲邵雍司馬光從祀元仁宗以許衡從祀文宗加封顏回爲復聖公會參爲宗聖公孔伋爲述聖公孟軻爲亞聖公進董仲舒從祀明洪武二十九年黜揚雄英宗正統二年以胡安國蔡沈眞德秀吳澄從祀孝宗宏治八年以楊時從祀世宗嘉靖九年考正祀與定四配十哲東西兩廡祀澹臺滅明以下六十二人稱先賢左丘明以下二十二人稱先儒去重祀申黨卽申根罷公伯寮秦冉顏何荀况戴聖劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預吳澄十三人增祀后蒼王通歐陽修胡瑗陸九淵而以蘧瑗林放鄭衆盧植鄭康成服虔范甯七人各祀於其鄉穆宗隆慶五年以薛祀從祀神宗萬歷間以羅從彥李侗王守仁胡居仁陳獻章從祀至我

朝

世祖章皇帝順治二年加稱大成至聖文官先師孔子九年臨雍釋奠

御製臥碑文頒勸學宮十四年改謚爲至聖先師孔子親行釋奠

聖祖仁皇帝康熙二十三年詣闕里致祭

御書萬世師表匾額頒懸大成殿二十五年

詔春秋二祭武官二品以上並令陪祭仍令正印官主祭二十六年

詔設樂器籩十豆十樂用六份

御製

至聖先師孔子贊暨四賢贊頒學勒石二十九年

詔兵民人等經過下馬並禁在學宮內放馬畜汙踐是年闕里文廟告成遣皇子致祭四十一

年

御製訓飭士子文頒勸各學四十二年

上以西征噶爾丹凱還

告成太學頒平定朔漢碑勒石學宮五十一年

特諭升朱子於十哲之次改題其主曰先賢五十四年

詔以宋儒范仲淹從祀五十五年題准

欽定樂章皆取平字之義府州縣多仍舊錯用和字着遵行改正一體贊奏

世宗憲皇帝雍正元年

首命迫封

孔子五代王爵將啓聖祠更爲崇聖祠改造漆匾二年

諭臨雍謁廟稱幸未安嗣後應爲詣字

命各省學宮建忠義孝弟祠仍建節孝祠於學宮外

命增定從祀先賢蘧瑗林放秦冉顏何縣竄牧皮樂正子公都子萬章公孫丑先儒鄭康成范

甯增諸葛亮尹焜魏了翁黃幹陳淳何基王柏趙復金履祥許謙陳皓羅欽順蔡清

續 縣 志 卷二十一 學制

三

陸隴其增張載之父張迪入崇聖祠增仲弓冉伯牛子張有若四家博士二年

上臨雍講學

命州縣人文盛處廣入學額數有差是年奉部頒

文廟禮樂圖籍四年

御書生民未有匾額頒懸各學

命天下敬避

聖諱凡姓名地名俱改作卍字四年

詣廟釋奠奠帛進酒皆跪獻着定例遵行

詔州縣二祭增用太牢升周敦頤張載程顥程頤邵雍爲先賢五年

上諭直省內外

先師誕辰一日齋戒省會丁祭督撫學政率司道府州縣齊集致祭不必先期祭丙其學

政亦卽於考試處

文廟行禮七年

上以西征羅卜藏丹津凱還

告成太學頒平定青海碑勒石學宮

高宗純皇帝乾隆三年升有子若於十哲復吳澄從祀四年

御書與天地參匾額頒懸各學五年

欽頒訓飭士子文

仁宗睿皇帝嘉慶元年

御書聖集大成匾額頒懸各學

宣宗成皇帝道光元年

御書聖協時中匾額以劉宗周從祀三年以湯斌從祀五年以黃道周從祀六年以陸贄呂坤

從祀八年以孫奇逢從祀廿一年以文天祥從祀三十年以謝良佐從祀

顯宗文帝咸豐元年

續縣志

卷二十一

學制

四

御書德齊壽載匾額頒懸各學以李綱從祀二年以韓琦從祀四年以公明儀從祀九年以陸

秀夫從祀十年以曹端從祀

今上同治三年以方孝孺從祀

御書聖神天縱匾額頒懸各學九年以袁燮從祀

神位坐次

大成殿

至聖先師孔子

正中南向

(木主高二尺三寸七分闊四寸厚七分座高四寸長七寸厚三寸四分朱地金書)

東配(四配木主高一尺五寸闊三寸二分赤地墨書)

復聖顏子

述聖子思子

西向

西配

宗聖曾子

亞聖孟子

東向

東哲（十二哲木主高一尺四寸闊二寸六分厚五分座高二寸六分長四寸厚二寸赤地墨書）

先賢閔子（名損）

冉子（名雍）

端木子（名賜）

仲子（名由）

卜子（名商）

有子（名若）

西哲

先賢冉子（名耕）

宰子（名予）

冉子（名求）

言子（名偃）

顓孫子（名師）

朱子（名熹）

東廡

先賢公孫僑

先賢林放

先賢原憲

先賢南宮适

先賢商瞿

先賢漆雕開

先賢司馬耕

先賢梁鱣

贛縣志

卷二十一

學制

先賢冉孺

先賢伯虔

先賢冉季

先賢漆雕徒父

先賢漆雕哆

先賢公西赤

先賢任不齊

先賢公良儒

先賢公肩定

先賢鄒單

先賢罕父黑

先賢榮旂

先賢左人郢

先賢鄭國

先賢原亢

先賢廉潔

先賢叔仲會

先賢公西輿如

先賢邾巽

先賢陳亢

先賢琴張

先賢步叔乘

先賢秦非

先賢顏噲

先賢顏何

先賢縣直

先賢牧皮

先賢樂正克

先賢萬章

先賢周敦頤

先賢程颢

先賢邵雍

西廡

先賢蘧瑗

先賢澹臺滅明

先賢宓不齊

先賢公冶長

先賢公皙哀

先賢商柴

先賢樊須

先賢高澤

先賢巫馬施

先賢顏辛

先賢曹卣

先賢公孫龍

先賢秦商

先賢顏高

先賢壤駟赤

先賢石作蜀

先賢公夏首

先賢后處

先賢奚容蒧

先賢顏祖

先賢句井疆

先賢秦祖

先賢縣成

先賢公祖句茲

先賢燕伋

先賢樂欬

先賢狄黑

先賢孔忠

先賢公西蒧

先賢顏之僕

先賢施之常

先賢申枏

先賢左丘明

先賢秦冉

先賢公明儀

先賢公都子

先賢公孫丑

先賢張載

先賢程頤

東廡

先儒公羊高

先儒毛亨

先儒后蒼

先儒范甯

先儒范仲淹

先儒司馬光

先儒羅從彥

先儒張栻

先儒陳淳

先儒何基

先儒伏勝

先儒孔安國

先儒鄭康成

先儒陸贄

先儒歐陽修

先儒謝良佐

先儒李綱

先儒陸九淵

先儒真德秀

先儒文天祥

贛縣志

卷二十一

學制

先儒趙復

先儒陳皓

先儒薛瑄

先儒羅欽順

先儒劉宗周

先儒陸隴其

西廡

先儒穀梁赤

先儒董仲舒

先儒杜子春

先儒王通

先儒胡瑗

先儒金履祥

先儒方孝孺

先儒胡居仁

先儒呂柟

先儒孫奇逢

先儒高堂生

先儒毛萇

先儒諸葛亮

先儒韓愈

先儒韓琦

先儒楊時

先儒尹焞

先儒胡安國

先儒李同

先儒呂祖謙

先儒袁燮

先儒黃幹

先儒蔡沈

先儒魏了翁

先儒王柏

先儒陸秀夫

先儒許衡

先儒吳澄

先儒許謙

先儒曹端

先儒陳獻章

先儒蔡清

先儒王守仁

先儒呂坤

先儒黃道周

先儒湯斌

釋奠儀節

贛縣志

卷二十一 學制

八

先師孔子以歲春秋仲月上丁行釋奠禮長官正獻餘各分獻同城支武官咸與祭臚割牲省盞盛以教官各一人司祝司香司帛司爵司饌司燎引贊通贊引班以學弟子員嫻禮儀者執事祭前一日有司飭廟戶潔掃殿廡內外舐割牲官公服詣神厨臚牲如儀正獻官率執事人入學習儀教官率樂舞諸生入學習舞習吹祭之日陳設省盞如制味爽贊引承祭官入門又四人分引兩序分獻官又八人分引兩廡分獻官由左側門入至階東盥手畢詣拜位前立又四人分引陪祀官咸詣拜位序立通贊贊舞生登歌執事官各供迺職文舞六佾進贊各就位引贊引承祭官分獻官就位立通贊贊迎

神贊舉迎

神樂奏昭平之章樂作贊引承祭官升東階入殿左門詣

先師香案前贊跪承祭官跪贊上香司香跪奉香承祭官上炷香三上瓣香興以次詣

四配位前跪上香儀同贊復位引承祭官退降階復位初迎

神時引贊分引東西序分獻官各一人升東西階入殿左右門詣

十二哲位前跪上香退降階復位引兩廡分獻官東西各二人分詣

先賢

先儒位前跪上香退復位均如前儀引贊贊跪叩興承祭官分獻官暨陪祀官行三跪

九叩禮興樂止通贊贊奠帛獻爵行初獻禮奏宣平之章舞羽籥之舞樂作引贊引

承祭官升階詣

先師位前贊跪承祭官跪司帛跪奉篚承祭官受篚拱舉以授司帛奠於案司爵跪奉

爵承祭官受爵拱舉以授司爵奠於墊中退承祭官興贊就讀祝位引承祭官至

殿中拜位立樂暫止贊跪承祭官分獻官暨陪祀官皆跪贊讀祝司祝跪讀祝如儀

樂作承祭官分獻官暨陪祀官均行三叩禮興贊引引承祭官以次詣

四配位前跪奠帛獻爵儀同退降階復位引贊分引兩序分獻官升東西階入殿左

右門詣

翰

縣

志

卷二十一

學制

九

十二哲位前跪奠帛獻爵興退降階復位均如儀贊引分引兩廡分獻官各詣

先賢

先儒位前奠帛獻爵退復位儀同樂止亞獻奏秩平之章(舞同初獻)樂作贊引引承

祭官升階贊詣

先師位前暨

四配位前奚爵於左如初獻儀兩序兩廡隨分獻畢均復位樂止終獻奏叙平之章

(舞同亞獻)樂作贊引引承祭官升階奠帛於右如亞獻儀兩序兩廡隨分獻畢均復

位樂止文德之舞退通贊贊飲福受胙引贊贊詣受福胙位引承祭官至殿中拜位

立奉福胙二人自東案奉胙福至

先師位前拱舉退立於承祭官之右接福胙二人自西案進立於左引贊贊跪承祭官跪

贊飲福酒右一人跪遞福酒承祭官受爵拱舉以授於左接以興次受胙如飲福之

儀贊叩興承祭官三叩興贊復位引承祭官退降階復位贊跪叩興承祭官分獻官

暨陪祀官均行三跪九叩禮與通贊贊徹饌奉詔平之章樂作徹畢樂止贊送

神奏德平之章樂作引贊贊跳叩興承祭官分獻官暨陪祀官均行三跪九叩禮與樂暫止通贊贊奉祝帛香饌送燎有司各奉祝帛香饌恭送燎所如儀承祭官遷立拜位西旁竣過復位樂作引贊引承祭官詣燎所既燎畢仍引出門樂止陪祀各官皆退
祝詞

維同治 某 年歲次 千支二月 千支 朔越 若干 日丁 支 某官致祭於

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 祇率彝章肅展微忱聿將祀典以

復聖顏子

贛 縣 志

卷二十一

學制

十

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配尚

饗

樂章

迎

神樂奏昭平之章

辭曰大哉

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

初獻樂奏宣平之章

辭曰予懷

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

亞獻樂奏秩平之章

辭曰式禮莫愆升堂再獻響協蕤鏞誠孚鬯甌肅肅雍雍譽髦斯彥禮陶樂淑相觀而善

終獻樂奏叙平之章

辭曰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

徹饌樂奏謔平之章

辭曰

先師有言祭則受福四海饗宮疇敢不肅禮成告徹毋疏毋瀆樂所由生中原有菽

送

神樂奏德平之章

輶 縣 志

卷二十一 學制

十一

辭曰鳧繹峨峨洙洋洋景行行止流澤無疆聿昭祀事祀事孔明化我烝民育我

膠庠

大成殿陳設儀節

正中一龕

至聖先師孔子位南嚮前設籩豆案一東配二龕西嚮西配二龕東嚮籩豆案各一東序一龕西嚮籩豆案六西序一龕東嚮籩豆案六殿中少西設祝案一南嚮上設祝版架一羊角鏡一東設尊桌一上設尊四(正位尊一 配位尊二 哲位尊一)疏布冪勺具一實酒六瓶餘各實酒四瓶銅爵二十有七照燭臺一接桌一上設香盒四內各盛圓柱降香一炷降香丁一兩五錢帛篚四內分盛白色禮神制帛九端(正位 四配異篚 十二哲東西共篚)西尊桌一上設尊三(配位尊二 哲位尊一)疏布冪勺具各實酒四瓶銅爵二十有四照燭臺一接桌一上設香盒三內各盛圓柱降香一炷降香丁一兩五錢帛篚三內分盛白色禮制帛八端均北嚮

正位神龕東旁設饌桌一南嚮上設饌盤一

四配神龕北旁設饌桌各一

十二哲神龕北旁設饌桌各一均東西嚮上各設饌盤一九桌案均施紅綃金緞罩衣東廡先賢四十位先儒三十一位共十六龕（先賢位十龕先儒位六龕）籩豆案三十六（每案二位惟第三十六案先儒一位）均西嚮西廡先賢三十九位先儒三十一位共十六龕（先賢位十龕先儒位六龕）籩豆案三十六（每案二位惟第二十案先賢一位第三十六案先儒一位均東嚮廡內兩旁各設饌桌一南北嚮上設饌盤各一門內之南各設尊桌一北嚮上設銅尊三疏布冪勺具各實酒四瓶虛爵六香盒二內各盛圓柱降香一炷降香丁一兩五錢帛篚二內各盛白色禮制帛一端照燭臺一行受胙禮東設福胙案西設接福胙案司香司帛各四人司爵九人捧福酒福胙二人立東案之東西面司香司帛各三人司爵八人讀祝一人接福酒福胙二人立西案之西東面糾儀殿內用二人立東西案之南東西面通贊一人立於殿

續 縣 志

卷二十一

學制

十二

左門外西面樂工歌工文舞六份分立樂縣之次殿外階下甬道中爲承祭官拜位甬道左右爲分獻官拜位其兩爲陪祀官拜位殿中門楹內爲讀祝時及受福胙拜位均北嚮分引拾二人分立東西分獻官拜位之次掌燎一人立於燎爐之次兩廡均用司香司帛司爵各二人

正位陳設

籩豆案上爵墊一 登一（實以大羹）鉶一（實以利羹）簠二（實以黍稷）盥二（實以稻粱）籩拾（實以形鹽鰯魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅）豆十（實以韭菹醯醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析豚拍）燭臺二 案前俎一中區爲三實 牛一 羊一 豕一 又前香案一設銅鑪一靠具燭臺二其帛篚先設接桌上奠帛則奠於籩豆案正中銅爵三先設尊桌上三獻奠於爵墊

配位陳設

籩豆案四每案上爵墊一 鉶二（實以利羹）簠二（實以黍稷）盥二（實以稻粱）

籩八(實以榛菱芡鹿脯形鹽鵠魚棗栗)豆八(實以非菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢
筍菹魚醢)案前俎各一中區其二實 羊一 豕一 又前香案各一設銅鑪一靠
具燭臺二帛篚先各設接桌上奠帛奠於各香案正中銅爵共十二先各設尊桌上三
獻各奠於爵墊

十二哲位陳設

東西籩豆案各六每案上爵墊一 銅爵三 鉶二(實以和羹)簋一(實以黍)簋一
(實一稷)籩四(實以栗鹿脯形鹽棗)豆四(實以菁菹鹿醢芹菹醢醢)銅鑪一靠具
燭臺二六案前統設俎一中區爲二實 羊一 豕一 俎前總香案一上設爵墊一
鑪一靠具燭臺二其帛篚東西各一先各設接桌上奠帛各奠於總香案上又銅爵東
西各三先各設尊桌上三獻各奠於總香案上之爵墊

東西二廡位陳設

籩豆案三十二案上每位前設銅爵一 每案簋一(實以黍)簋一(實以稷)籩四
(實以栗鹿脯形鹽棗)豆四(實以菁菹鹿醢芹菹醢醢)鑪一燭臺二案前設俎三每
案中區爲二實 羊一 豕一(謹案通禮 先賢案前羊二豕二 先儒案前羊一
豕一) 俎前總香案二各設銅鑪一燭臺二 西廡籩豆案三十一俎三總香案二陳
設如東廡其帛篚東西各二先各設尊桌上奠帛各奠於總香案上又銅爵東西各六
先各設尊桌上三獻各奠三爵於總香案上

崇聖祠

宋祥符二年始封聖考爲齊國公元至順元年加封啓聖王明嘉靖九年改封啓聖公
十年別建啓聖祠春秋祭祀以顏無繇曾點孔鯉孟孫激左右配享俱稱先賢以程
珦朱松蔡元定兩廡從祀俱稱先儒二十二年以先儒周輔成從祀
國朝雍正元年改啓聖祠爲崇聖祠出封孔子以上五代並爲王爵二年以先儒張
迪從祀定神牌位次乾隆二年崇聖祠改用綠瓦祭用少牢正位五壇四配東西各
一壇兩廡五位東西各一壇十年定期望行香禮十八年定每歲春秋二仲月上丁

之先鼓致祭俱同正祀儀咸豐七年以先賢孔氏孟皮從祀位居東配之首

正位(木主高一尺五寸闊三寸三分)

肇聖王木金父公

正中南向

裕聖王祈父公

正中東一室南向

詒聖王防叔公

正中西一室南向

昌聖王伯夏公

正中東二室南向

啓聖王叔梁紇公

正中西二室南向

東配(在殿內西向)

先賢孔氏 名孟皮

先賢伯魚孔氏 名鯉

先賢顏路氏 名無繇

西配(在殿內東向)

先賢子皙曾氏 名黶

先賢公宜孟孫氏 名激

續 縣 志

卷二十一

學制

十四

東廡 西向

先儒伯大周氏 名輔成

先儒伯溫程氏 名珦

先儒李通蔡氏 名元定

西廡

先儒張氏 名迪

先儒喬年朱氏 名松

崇聖祠祭儀

丁祭日同時致祭引贊引承祭官入祠垣左門引分獻官隨入承祭官詣階下盥手

通贊贊執事官各司其事引贊贊就位引承祭官分獻官就位立通贊贊迎

神司香奉香盤就各香案前立引贊贊升階引承祭官升東階入殿左門贊詣

肇聖王位前贊跪承祭官跪贊上香司香跪奉香承祭官上炷香三上瓣香與次詣

裕聖

詒聖

昌聖

啓聖

位前跪上香儀同降階復位引贊引分獻官升東西階入殿左右門分詣配位前跪

上香如儀降階復位引兩廡分獻官分詣兩廡

從位前跪上香復位均如前儀引贊贊跪叩興承祭官分獻官行三跪九叩禮興通贊贊奠帛爵行初獻禮引贊引承祭官升階贊詣中案前贊跪承祭官跪司帛奉篚承祭官受篚拱舉以授司帛興奠於案司爵跪奉爵承祭官受爵拱舉以授司爵興詣正中

神位案前奠於爵塾中以次詣左右正案前跪奠帛獻爵儀同引贊贊就讀祝位引承祭官詣拜位立司祝至祝案前跪三叩奉祝版跪案左贊跪承祭官分獻官皆跪贊讀祝司祝讀祝畢興奉祝版跪安

肇聖王位前篚內三叩興退引贊贊叩興承祭官分獻官行三叩禮興贊復位引承祭官退降階復位引贊引正殿分獻官升東西階入殿左右門詣

配位前引兩廡分獻官分詣兩廡

從位前跪奠帛獻爵興復位均如正獻儀亞獻各獻爵於左終獻各獻爵於右均如初

儀通贊贊徹饌有司徹饌畢通贊贊送

神引贊贊跪叩興承祭官分獻官行三跪九叩禮興通贊贊奉祝帛饌送燎司祝司帛司香司爵各奉祝帛香饌以次恭送燎所如儀承祭官避立西旁埃過復位引贊引詣燎所祇燎禮畢仍引由祠垣左門出各還

祝詞

維開治 某年歲次 干支二月 干支 朔越 若干 日丁 支 某官某致祭於

肇聖王

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啓聖王曰惟

王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌九聲教所覃敷率循源而溯本宜肅明禋之

用申守土之忱茲屆仲春秋聿修祀事配以

先賢孔氏

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孟孫氏尙

饗

通禮監司分駐各府者主其地

文廟之祭他府州縣以長官爲正獻其貳及所屬兩序分獻

崇聖祠皆教諭正獻前後兩廡皆食餼學弟子員各一人分獻陳設器數行禮儀節與

省會同

崇聖祠陳設

正中一龕

贛縣志

卷二十一

學制

十六

肇聖王位左一龕

裕聖王位右一龕

詒聖王位左二龕

昌聖王位右二龕

啓聖王位均南嚮籩豆案五東配一龕西嚮籩豆案三西配一龕東嚮籩豆案二

正位案旁東設饌桌三西設饌桌二上設饌盤各一

配位饌桌東西各一上各設饌盤一殿內少西設祝案一南嚮上設祝版架一燭臺一

東設尊桌一上設尊四（正位尊二 配位尊二）疏布冪勺具內三尊各實酒四

瓶一尊實酒二瓶銅爵十有八照燭臺一接桌一上設香盒六內各盛圓柱降香一

炷降香丁一兩五錢帛篚六內各盛白色禮神制帛一端西設尊桌一上設尊三

（正位尊二 配位尊二）疏布冪勺具內二尊各實酒四瓶一尊實酒二瓶銅爵十

有二照燭臺一接桌一上設香盒四內各盛圓柱降香一炷降香丁一兩五錢帛篚

四內各盛白色禮制帛一端東廡二龕西嚮籩豆案二西廡一龕東嚮籩豆案一東廡設饌桌一上設饌盤一尊桌一上設尊一疏布冪勺具實酒二瓶銅爵六香盒一內盛圓柱降香一柱降香丁一兩五錢帛篚一內盛白色禮神制帛一端照燭臺一西廡設饌桌一上設饌盤一尊桌一上設銅爵三餘陳設與東廡同階下正中爲承祭官行禮拜位殿中門楹內爲讀祝時拜位承祭官行禮拜位後爲分獻官拜位皆北嚮左右引贊東西面司香司帛司爵各五人立於東案之東西面司香司帛司爵各四人讀祝一人立於西案之西東面通贊一人立殿門外之東西面掌燎一人立燎鑪南兩廡司香司帛司爵各三人

正位陳設

籩豆案五每案上爵墊一 鉶二(實以和羹)簠二(實以黍稷)簋二(實以稻粱)籩八(實以榛菱芡鹿脯形鹽鯧魚棗栗)豆八(實以韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢荀菹魚醢)鑪一燭臺二案前俎各一中區爲二實 羊一 豕一其帛篚每案一先各

續 縣 志

卷二十一 學制

十七

設接桌上奠帛各奠於籩豆案正中銅爵每案三先各設尊桌上三獻各奠於爵墊配位陳設

籩豆案東西各二每案爵墊一 鉶一(實以和羹)簠一(實以黍)簋一(實以稷)籩四(實以栗形鹽鹿脯棗)豆四(實以菁菹芹菹鹿醢醢醢)鑪一燭臺二俎東西各一皆區爲二實 羊一 豕一 其帛篚先各設接桌上奠帛各奠於籩豆案正中銅爵先各設尊桌上三獻各奠於爵墊

兩廡陳設

東廡籩豆案二西廡籩豆案一每案簠一(實以黍)簋一(實以稷)籩四(實以栗棗鹿脯形鹽)豆四(實以菁菹芹菹鹿醢醢醢)鑪一燭臺二東西廡俎各一皆中區爲二實 羊一 豕一 其帛篚東西各一銅爵東廡六西廡三

名官祠 陳設祭品祀儀祝文俱照常例行 鄉賢祠

府名宦祠崇祀四十八人

唐 刺史張譽

刺史李渤

宋 州守余良肱

州守陳從易

州守余靖

州守趙抃

州守劉彝

州守李大有

州守李耕

州守趙善繼

州守洪邁

州守留正

州守陳孔碩

州守張忠恕

州守文天祥

通判楊澈

通判程戡

通判周敦頤

通判雷孚

興國知縣程珣

元 達魯花赤 古篤魯丁

總管 全普庵撒里

明 判官 王榮忠

南贛巡撫 王守仁

江西巡撫 李昂

南贛巡撫 張岳

南贛巡撫 聶賢

副使 王度 (舊字訛作庚)

南贛巡撫 錢桓

知府 邢珣

知府 陳大本

同知 王廷珪

知府 葉夢熊

興國知縣 海瑞

江西巡撫 郎廷佐

南贛巡撫 劉武元

南贛巡撫 蘇宏祖

南贛巡撫 佟國器

嶺北守道 湯斌

嶺北守道 嚴正矩

總鎮 姚自強

知府 郎永清

提學道 高瑛

總鎮 哲爾肯

巡道 白啓明

攝知府事 石家紹

府鄉賢祠崇祀十五人

唐 中書令 鍾紹京

宋 龍圖閣學士 鍾仙

秘書少監 曾幾

左司諫 李謙

湖廣布政 李旭

工部尙書 董越

應天巡撫 李來

雲南布政 謝詔

縣名宦祠崇祀十五人

江西巡撫 白潢
判 實 王友沂

禮部侍郎 曾開

直秘閣 陽孝本

左都御史 陳勉

兵部主事 黃德溫

達州知州 湯拱

兩浙巡撫 甘士旂

大理寺左丞 劉思誨

續 縣 志

卷二十一 學制

十九

宋 太守 趙抃

縣令 王希

明 知縣 崔天錫

都御史 王之良(舊志誤列國朝今移正)

國朝 軍院 劉武元

知府 郎永濟

總鎮 姚自強

按察使 蔣毓英

江西巡撫 白潢

縣鄉賢祠崇祀十六人

唐 孝子 謝俊

宋 孝子 盧世豪

太守 文天祥

知縣 李素

軍院 佟國器

總鎮 胡有陞

總鎮 哲爾肯

提學道 高璜

進士 劉炳

處 士 陳 炳

集慶軍節度推官 曾 準

直祕閣 陽孝本

吏部尙書 曾 楨

禮部侍郎 曾 開

祕書少監 曾 幾

處 士 李 琪

進 士 謝陟明

孝 子 劉 鑄

湖廣布政 李 旭

安陸訓導 彭希賢

雲南布政 謝 詔

大理寺左丞 劉思誨

御製臥碑順治九年題准刊立臥碑置於明倫堂左

朝廷建立學校選取生員免其丁糧厚以廩膳設學院學道學官以教之各衙門官以禮相待全要養成賢才以供

朝廷之用諸生皆當上報國恩下立人品所有教條開列於后

一生員之家父母賢智者子當受教父母愚魯或有非為者子既讀書明理當再三懇

續 縣 志

卷二十一 學制

二十

告使父母不至於危亡

一生員立志當學為忠臣濟官書史所載忠清事跡務須互相講究凡利國愛民之事更宜留心

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為官必取禍患行害人之事者往往自殺其身常宜思省

一生員不可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可輕入即有切己之事只許家人代告不許干與他人調訟他人亦不許牽連生員作証

一為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辨難為師亦當盡心教訓勿致懈惰

一軍民一切利病不許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

御製先師贊

清濁有氣剛柔有質聖人參之人極以立行著習察舍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刪詩
定禮正樂既窮象繫亦嚴筆削上紹往緒下示來型道不終晦秩然大經百家紛紜殊途
異趣日月無踰羹牆可晤孔子之道惟中與庸此心此理千載所同孔子之德仁義中正
秉彝之好根本天性庶幾夙夜勗哉令圖邇源洙泗景躅唐虞載歷庭除式觀禮器摘毫
仰贊心焉遐企百世而上以聖為歸百世而下以聖為師非師夫子惟師於道統天御世
惟道惟寶泰山巖巖東海泱泱高萬仞夫子之堂孰窺其藩孰窺其徑道不遠人克念
作聖

顏子贊

聖道早聞天資獨粹約禮博文不遷不貳一善服膺萬德來萃心齊坐忘其樂一致禮樂

曾子贊

四代治法兼備用行舍藏王佐之器

曾子贊

洙泗之傳魯以得之一貫曰唯聖學在茲明德新民止善為期格致誠正均平以推至德
要道百行所基纂承統緒修明訓辭

子思子贊

於穆天命道之大原靜養動察庸德庸言以育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

孟子贊

哲人既萎揚墨昌熾子輿闢之曰仁曰義性善獨闢知言養氣道稱堯舜學屏功利煌煌
七篇並垂六藝孔學攸傳禹功作配

聖祖仁皇帝訓飭士子文

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慎簡學使釐剔弊端務期風教修明賢才蔚起庶幾械樸作人之意乃比年士習未端儒教未著雖因內外臣工奉行未能盡善亦由爾諸生積錮已久猝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原委有叙爾諸生幼聞庭訓長立宮牆朝夕誦讀無究心必也躬修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軼子矜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挾制官長或隱糧包訟出入公門或唆撥奸猾欺孤凌弱或招朋呼類結社要盟乃如之人名教不容鄉黨勿齒縱幸脫褫扑濫竊章逢返之於衷寧無愧乎况夫鄉會科名乃掄才大典關係尤鉅士子果有真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取進罵陵騰沸網利營私種種弊端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獻樹績膺後先疏附之選哉

朕用嘉惠爾等故不禁反復惓惓頒茲訓言爾等務共體

朕心恪遵明訓一切痛加改省爭自濯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卽爾祖父亦增光寵矣逢時得志寧俟他求哉若仍視爲具文玩忽勿傲毀方躍冶暴棄自甘則是爾等冥頑無知終不能率教也旣負栽培復干咎戾王章具在

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表皆有司鐸之責者

並宜傳集諸生多方董勸以副

朕懷否則職業勿修咎亦難追勿謂

朕言之不預也爾諸生尙敬聽之

高宗純皇帝訓飭士子文

士爲四民之首而太學者教化所先四方於是觀型焉比者衆生徒而教育之重以師

儒舉古人之成法規矩亦既詳備矣獨是科名聲利之習深入人心積重難返士子所謂汲汲皇皇者惟是之求而未嘗有志於聖賢之道不知國家以經義取士使多士由聖賢之言體聖賢之心正欲使之爲聖賢之徒而豈沾沾焉文藝之末朱子同安縣論學者云學以爲己今之世父所以詔其子兄所以勉其弟師所以教弟子弟子之所以學舍科舉之業則無爲也使古人之學止於如此則凡可以得志於科舉者斯已爾所以孜孜焉愛日不倦以至於死而後已者果何爲而然哉今之士惟不知此以爲苟足以應有司之求矣則無事於汲汲爲也是以至於惰遊而不知返終身不能有志於學而君子以爲非士之罪也使教素明於上而學素講於下則士固將有以用其力而豈有不勉之患哉諸君苟能致思科舉之外而知古人之所以爲學則將有欲罷不能者矣觀朱子此言洵古之通患夫爲己二字乃入聖之門知爲己則所讀之書一一有益於身心而日用事物之間存養省察闡然自修世俗之紛華靡麗無足動念何患詞章聲譽之能奪志哉况卽爲科舉亦無礙於聖賢之學朱子云非是科舉累人人累科舉

若高見遠識之士讀聖賢之書據吾所見爲文以應之得失置之度外雖日日應舉亦不累也居今之世雖孔子復生也不免應舉然豈能累孔子也朱子此言卽是科舉中爲己之學誠能爲己則四書五經皆賢之精蘊體而行之爲聖賢而有餘不能爲己則雖舉經義治事而督課之亦糟粕陳言無裨實用浮僞與時文等耳故學者莫先於辨志志於爲己者聖賢之徒也忠於爲人者世俗之陋也國家養育人才將用以致君澤民治國平天下而囿於積習不能奮然求至於聖賢豈不謬哉

朕膺君師之任有厚望於諸生適讀朱子書見其言切中士習流弊故親切爲諸生言之俾司教者知所以教而學者知所以學

學額 附

贛州府學歲科兩試額取進文章二十名歲試取進武童二十名贛縣歲科兩試額取進文章二十名歲試取進武童十五名雩都信豐興國會昌安遠龍南長寧歲科兩試取進文章各十二名歲試取進武童各十二名定南歲科兩試取進文章八名歲試取進

武童八名廩膳增廣生府學各四十名贛縣以下俱各二十名歲貢府學每年貢一人
縣學二年貢一人

按信豐龍南原定學額各十五名甯都二十名瑞金石城各十二名每逢歲科試甯
都撥入府學一二名瑞金石城各三四名乾隆九年改陞甯都爲縣瑞金石城隸焉
經部議准府學二十名原縣十二縣撥入現雖僅轄九縣未便減府學之額贛縣首
邑亦未便改撥將信豐龍南十五名各減三名歸入瑞金石城與從前撥府之數相
符而府學額數既寬歲科試撥入時將信豐龍南多撥三四名以補償原額除定南
照舊制八名外其餘七縣俱一律額定縣學十二名

咸豐七年丁巳捐輸軍餉加廣永遠文武學額各一名十年庚申紳富捐輸加廣永遠文
武學額各一名同治三年甲子礮臺加廣文武學額各一名六年丁卯團捐加廣永遠
文武學額各七名前後共加十名又咸豐十年庚申暫廣一次學額二名六年暫廣一
次文武學額各一百五十四名又廣丁卯科江西鄉試一次文武中額各四名

同治六年丁卯贛縣團捐加廣府學歲科兩試永遠文武學額各三名

按六年加廣府縣學永遠文武學額及暫廣一次學額鄉試一次文武中額均由贛
縣紳士蔡泰紳黃德揚陳祥麟陳勉清蔡泰琳王勳賴明海馮言紳劉文瑚康安泰
同辦團捐稟請而成

學田 附

府學田額租共二百八十一石一斗五升外折租銀十五兩三錢八分四釐完贍縣征銀
十四兩九錢七分二釐漕糧三石六斗一升六合完粵都縣銀二錢九分八釐

縣學田共租一百一十八石零七斗錢納徵銀五兩一錢五分零漕米一石一斗三升零