

舞陽縣志目錄

卷一

聖製

卷二

疆域志

沿革
景物

星野
古蹟

縣界
市鎮

各保

村莊

山川

溝渠

卷三

建置志

城池
橋梁

公署
郵政

廟壇祠寺

學校

兵防

坊表

卷四

賦役志

田賦
加價

戶口
倉儲

起解
驛站

存支

鹽課

雜稅

河丁

卷五

典禮志

朝賀

秩祀

迎春

日月食

朝望

賓興

卷六

風土志

風俗

厚風俗告示附

物產

卷七

職官志

封建
城守

知縣

牧諭

訓導

縣丞

武職傳

主簿

典史

卷八

選舉志

徵辟

進士

舉人

副榜

拔貢

歲貢

例貢

卷九

職監

雜職

武舉

武職

人物志 鄉賢 忠義 孝友 節孝列傳 耆壽

卷十

藝文志

卷十一

災祥志

卷十二

誌餘

舞陽縣志卷之三

建置志

知縣王德安纂修

城池公廨學校兵防以至廟宇橋梁皆所以肅綱紀別等威嚴

經始定志趨也墜者舉廢者興泮者

缺者補書者考議哉志



池

城子午向高一丈八尺圍六里三百零七步城濠深一丈二

尺濠一丈八尺郭高如城圍八里成化戊子知縣張智增之土如

舊正德庚午寇劉惠陷城知縣周遠易以甃石增高三丈厚半之

四東懷德西振威南拱翠北環清城樓四角樓四竈舖二十垛
口三千有奇十三年知縣吳肅增月城四敵臺二十嘉靖二年知
縣樊景麟重濬城濠濶八丈深六丈五尺隆慶三年城墮二百餘
丈知縣張澍補修五年復墮萬曆年修完 國朝順治十五年知
縣張盡重修四城樓康熙十九年東城樓頽知縣金標重修二十
五年南城樓頽知縣蘇虔重修二十八年城頽十丈垛口二十六
敵臺一丈知縣祖良屏重修五十六年四城門樓頽知縣蔡汝齊
重修雍正三年四城墻堞多頽知縣沈士英重修乾隆元年東北
城頽四處共二十六丈七尺城西北城頽處共五丈四尺北城

樓頽二開知縣繆集詳請重修四五等年東西南門左右坍塌
十六丈十年知縣丁永琪重修七年南門城樓三開坍塌十年北
門城樓三開坍塌頽又四城裂縫八道坍塌土城八處北門坍塌馬道二
處四城坍塌口八十七個十年坍塌官十四個知縣丁永琪詳請
分年重修二十九年知縣書明阿重修四十七年知縣林適中重
修

公署

縣舊署在城正中周圍六百八十九步地一頃三十二畝有奇洪

武二年主簿邊名倉建有牧養堂幕堂牧養堂右儀門譙樓儀門前金幣

庫左架閣庫

左堂戎器庫

右堂錢糧庫

右堂六房

西序思愆堂

左書房右

茶房後有樓曰瞻雲

知縣廨縣丞廨

知縣宅東主簿廨

知縣宅西典史廨

縣丞宅南吏廨

典史

宅西西湖亭

史廨後在縣署之西有池塘數畝遍種蓮花建亭於上故名

土地祠

儀門

寅賓館

儀門

西罪穀房

儀門

錢糧房

土地祠南

差銀房

賓館

獄禁

差銀房後

倉禁

縣門

申

明亭

縣前

旌善亭

縣前

三事亭

以清慎勤名知縣周達建

明崇禎十三年爲流寇所毀

國朝順治九年知縣葉永包重修後移建東大街路北

大門三間儀門三間大堂三間宅門一間門房四間二堂三間廂

房四間官宅七間廚房三間膳樓一間客堂四間

在二堂左

書房三間

茶房三間

俱在大堂左

官庫一間

在大堂東

科房十間

在大堂東

蕭曹祠一間

在

衙

神祠一開

俱在大堂東

馬房

在署後

察院在舊縣治西分司在縣治西府館在譙樓西今俱廢

典史宅今在西大街僧會司在開元寺道紀司在城隍廟

常平倉二十一間建設城內西北隅西司舊址康熙三十一年知

縣祖良屏奉文修新建倉一十六間建設舊縣治基三十五年知

縣陳時泰領銀一百四十兩又廣十四間雍正四年知縣孫浚奉

文修本裕倉二十五間建設舊縣治基乾隆六年知縣繆集修社

倉城內外共一十五處貯谷一萬四千有奇今俱無存

舊志有云舞邑民少蓋藏一遇水旱哀鴻不免計縣添建倉及

四鄉義倉積貯頗裕然有治人無治法月計歲會深未兩綢繆
之思俾無侵無虧及時有備又在長民者奉行得體等因撫今
思昔能不興慨能不滋愧
監獄在典史宅之前

廟壇祠寺

文廟大成殿神位

至聖先師孔子位正中南向四配復聖顏子述聖子思子西向宗
聖會子亞聖孟子東向東壁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向西壁先賢冉子名耕宰子

名子冉子名求子名無識孫子名師朱子名喜東向

東廡神位先賢遠環濟寧滅明原憲南宮道商躍漆雕開司馬耕
梁鱸冉孺伯虔冉季漆雕徒父恢雕咈公西赤任不齊公良孺公
肩定鄒單罕父共處左人鄧鄭國原亢廉潔叔仲會公西與邾
箕陳亢琴張步和步秦非顏噲顏何縣曹樂正克萬子周敦頤程
顛邵雍二十九人先儒公羊高伏勝董仲舒扈蒼杜子春諸葛亮
王通陸贄范仲淹歐陽修楊時中羅從彥李侂呂祖謙蔡沈陳淳
魏了翁王柏趙復許謙吳澄胡居仁王守仁羅欽順黃道周湯斌

二十六人皆西向

西廡先賢林放憲不齊公治長公衍公與樊須商澤巫馬施顏
字曹郵公孫龍秦商顏高壤嗣者不作為公夏首后處奚容蒧顏
祖句井嬰秦祖縣成公祖句紅地位樂欽狄黑孔忠公西蒧顏之
僕施之常申棧左邱明孫冉犍皮公都子公孫丑張載程頤二十
八人先儒穀梁赤高堂生孔安國毛萇鄭玄范甯韓愈胡瑗司馬
光尹焞胡安國張栻陸九淵黃幹呂德秀何基陳澧金履祥許衡
薛瑄陳獻章蔡清呂坤孫奇逢劉宗周陸隴其二十六人皆東岡
崇聖祠神位

聖王木金文正中南向

裕聖王祈父申東南向

詒聖王枋叔父中西南向

昌聖王伯夏父東上南向

敬聖王叔梁父西上南向東配先賢顏無繇孔鯉西向西配先賢

曾參孟孫氏東向東從祀先儒周輔成程珦蔡元定西向西從祀

先儒張廸朱松東向

明武五年知縣王德潤卽宋元故趾建在城東南隅永樂中知

縣重騏修置德卡四年主簿王亮修成化十五年知縣宋鑑修宏

治十二年知縣陳碧修嘉靖中知縣樊景麟任桂張穎王近素修

萬曆元年知縣李源潔修規模畧備計大成殿五間東西廡各七

間戟門三間左名宦祠三間右鄉賢祠三間櫺星門泮池至聖坊

在池

魁星樓

在廟東

文昌閣

在東南城上

文筆峯

在城上

育賢坊敬一亭

在內列

石刻敬一箴及程子四箴范氏心箴

崇聖宮

在廟東

明倫堂五間

在廟後

廉泉亭

在明倫堂東

進德齋修業齋號房饌堂教諭館訓導館射圃亭

在學宮西

崇禎末年

燬於土寇 國朝順治四年知縣趙耀重建大成殿十年知縣葉

永包重建明倫堂三間十六年知縣張蓋重建東西廡戟門櫺星

門崇聖宮名宦祠鄉賢祠泮池康熙二十五年知縣蘇虔重立文

筆峯建文昌閣

今廢

三十年知縣祖良屏重修改泮池於櫺星門內

四十八年西廡傾知縣于建邦重修五十七年知縣蔡汝齊重修

改泮池於櫺星門外雍正十二年知縣繆集重修並修明倫堂

有記

見藝文志乾隆二十三年知縣伊靈阿重修道光十年知縣唐鑄訓導

傅碧荃重修不知何年復改泮池於櫺星門內十二年知縣王德瑛重修照壁改

泮池於櫺星門外

魁星樓舊在文廟東今文昌廟大門原係朱衣閣朱衣閣原係魁星樓康熙二十年知縣

金標重建相傳在文廟迤東路南今有廢石在五十七年知縣蔡汝齊重修後移建

於東南城上文昌廟舊址當是乾隆十八年知縣建文昌廟之時道光七年知縣

張治重修廿九年知縣王德瑛教諭薛敬修訓導錢侍宸重修拓

窗添門加明柱欄杆甃臺狀元橋

名宦祠在文廟內祀唐趙矜元朶兒別臺伯顏察兒明玉輅邊名
盧廣王騏王亮宋鑑陳碧周達周伊樊景麟劉九容張穎顧承芳
葉志賢王近素崔甯陽趙黃金潘黉李源潔薛應麟張崇禮鄧敏
錢淵黃汝槐萬年策潘宏 國朝趙耀張盪

樊侯祠一在城西北隅祀漢舞陽侯樊噲明嘉靖十五年知縣張
穎建 國朝嘉慶八年知縣周冕典史錢士英修一在城北四十

里樊村明嘉靖二十九年南陽大參劉漳捐貲鄉民華愷郭珣修
周公祠在節孝祠東祀明知縣周達明正德年建萬曆九年知縣

何天德修

人廢無存

國朝道光十四年知縣王德瑛移併於萬公祠

萬公祠在西大街路北祀明署知縣萬年策建於明萬曆六年

國朝乾隆三十三年知縣書明阿修道光十四年知縣王德瑛修

潘公祠在東關土城上祀明知縣潘宏以子澄濶生員陳預抱預

養預懷配康熙四十六年知縣楊萬春建六十年知縣蔡汝齊廓

之於於五年知縣繆集修嘉慶十一年教諭韋續會倡議捐修道

光五年陳驥張恆固郭鈞和唐桐封張德修袁繼曾修

蔡公祠在武功鎮

即蔡

祀知縣蔡汝齊康熙五十八年十一月出

東賊匪崔禿子由西平縣起事劫掠村莊至窯溝一帶蔡汝齊親

率兵丁撲滅邑人德之爲立祠

鄉賢祠在文廟內祀漢王常丁絀丁鴻韓稜韓韶杜根賈彪元王
明嗣張寬明李巽侯諒邢麟朱昇段復禮邵溫清楊宣段錦徐繡
郭良蕭九成陳獻策陳預抱子默迎陳預養子默恆默言陳預懷
國朝郭坻之楊如檀

忠義孝弟祠在文廟內祀明知縣潘宏之子澄瀾 國朝孝子馮
元先

節孝祠在舞泉書院東祀明高邢氏以下明萬曆三十年各節
淑公建

烈女祠在西街祀明正德六年死節王楊氏等六人明嘉靖十年知縣任桂以洪山廟改爲祠今久廢神位移於節孝祠內

關帝廟在文廟西明崇禎十七年劉洪起之副將管縣事李毓秀建十國朝康熙三十五年知縣陳時泰修雍正三年知縣孫浚建三代祠九年知縣劉菊植修乾隆三年知縣繆集修三十二年知縣同修嘉慶十二年張程箴修戲樓南關關帝廟在城南土

郭王創於明嘉靖年萬曆三十五年道士郭同元修國朝乾隆五十八年道士楊必祿修其餘各村鎮多有

文昌廟在文廟東明時在東南城上乾隆十八年知縣尹騏建於

文廟後東偏四十二年訓導王章建朱衣閣道光十二年知縣王德瑛重建正殿於舊廟前以舊廟爲三代祠朱衣閣爲大門

社稷壇在四關外南北五十三步東西六十三步計地一十三畝有奇

風雲雷雨山川城隍壇在南關外南北四十九步東西六十步計地十二畝有奇風雲雷雨神碑係明嘉靖署知縣張穎縣丞錢汝楫主簿姚文豪同立本縣境內山神碑木縣城隍神碑係順治四年知縣趙耀立

先農壇在城東關外藉田四畝九分壇基二畝大門一間神室三

閒倉房一間農具房一間今廢

厲壇在縣北關外南北十八步東西六十步計地二畝二分有奇
元帝廟在北關今廢

火神廟在前新街明嘉靖四十二年劉景福等修萬曆六年張思
仁等修國朝康熙三十四年胡應心等修雍正五年張錫等修
乾隆三十五年張雲端等修

城隍廟在西門內元至大四年達魯花赤按攤不花創建明洪武
九年主簿邊名修成化十七年知縣宋鑑廓而大之宏治十一年
知縣陳碧修正德五年知縣陶山修十三年知縣周遠典史王恆

修嘉靖三十六年郭琪等修三十五年王文舉等修萬曆十五年
知縣薛應麟修三十四年曹繼宗修四十八年蕭士科等修崇禎
十年知縣萬年策修 國朝康熙三十年知縣祖良扈修雍正七
年知縣劉薊植修乾隆三年住持陳德明修十八年至三十年知
縣尹騏伊靈阿黃澄書明阿相繼修三十三年道士暴全修
袍服牀帳繖幟道光五年住持臧慶雲舉人郭璋和等修
龍神廟在北關黑龍潭 沙河發源處

八蜡廟在東關並祀劉猛將軍東門外

土地祠在西街城隍廟東

馬神廟在署後馬號內

衙神祠在縣署大堂西

蕭曹祠在縣署大堂東

庫神祠在縣署大堂東

倉神廟在城西北隅常平倉內

舜皇廟 湯王廟在九曲河北 留侯廟在東郭上 裴晉公祠

在小裴城以上四廟祠以鄉曲未免不倫然狄梁公奏毀淫祠而

所存者惟大禹太伯季子伍員諸人則是四聖賢又未嘗不可祀

於舞陽也與諸寺觀未可例視矣

開元寺在西門內唐顯德年建明正統間修嘉靖二十八年苗孟
顏修四十一年至萬曆九年張世榮等修萬曆七年黃思恭修佛
像包厦山門十年胡陽等修四十五年修鐘樓崇禎二年焦存
等修佛像包厦山門十三年袁銑等修地藏殿 國朝順治十七
年修康熙三年修鐘樓雍正三年修乾隆二十七年僧妙善修四
十九年苗映峒等修大悲閣閻君殿五十二年僧實心修道光元
年僧官高聰醫官曹天德修天王像其鐘爲天順七年鑄鐵寶瓶
爲宏治十八年鑄銅寶瓶爲嘉靖四十年鑄寺內向供

龍牌一切典禮俱於此行故特爲詳考

大通寺

唐大興年建尉遲儀孫監修有碑

九曜寺

唐顯德年

華嚴寺

唐貞觀年

顯慶寺

唐元和年

香山寺

唐元和年

清涼寺

大宋元年

慈恩寺

宋泰定年

觀音寺西

照寺大慈寺法藏寺普嚴寺彼峯寺文殊寺彌陀寺壽聖寺興龍

寺觀音寺龍泉寺石岩寺

俱元至正年

興國寺金山寺小清涼寺

俱元至順

年延壽寺

元至大

華藏寺受成寺禮懺寺藥師寺龍福寺洪容寺

天寧寺長春觀修真觀太極觀

俱明洪武年

福勝寺

明崇禎年

泰山廟祖

師廟三官廟建佛寺隆福寺萬壽寺湧泉寺三丰祠

建年無考

舊志有云正學不明人惑於異舞之寺觀何多也昔邑令張穎

嘗踐淫祠爲社學矣法而行之庶幾反經之一端等因茲照錄

之

學校

教諭宅在文廟後西訓導宅在文廟後東

明倫堂在文廟後

建修
見前

學額廩膳生二十名增廣生二十名附學生員無定額武生無定

額歲考額取文章十五名武童十五名科考額取文章十五名

明成化十五年知縣宋鑑建舞泉書院於縣治之東嘉靖九年知

縣任柱移建於城南二里舞泉上計地二十八畝五分有明道堂

尊經閣五經館禮賢堂二程夫子祠正傳坊樂山亭有賈詠湛若

水及知府楊應奎記後廢爲校場 國朝康熙四十八年知縣王
建邦重建正廳三間廂房二間書屋十間厨屋三間後又廢雍正
九年知縣劉勳植創建鴻文書院於城內舊縣治講堂五間後堂
三間東西齋舍六間堂左別葺書屋八間大門一間撥入書院地
共三頃二十一畝六分乾隆二十四年知縣黃澄勸捐膏火發離
商生息後不知何時侵沒無存歷年入官地計五頃八十八畝一
分歲取租錢七千六百文道光十一年知縣王德瑛勸捐膏
火商人儀樹桂捐錢三千串發當一分五釐生息遇閏加增

社學有養正書館一育蒙書館一養蒙書館一西關社學一東田

丹保社學一西田丹保社學三西九曲保社學三徐莊保社學一
吳城保社學三西港河保社學三尙店保社學三南官界保社學
北官界保社學二魯泰保社學三灰河保社學一章華臺保社
學三東蓮花保社學一蠶園保社學一東九曲保社學一西坊廓
保社學一西蓮花保社學一東港河保社學一古城保社學一東
坊廓保社學一沙河保社學四今俱廢

諭單遵依附

河南南陽府正堂加三級紀錄五次殷諭當商某號知悉照

得該縣有普濟堂生息銀二百兩又儀潢泰捐入普濟堂經費

錢二千串舞泉書院經費錢五千串又寶太平捐入緝捕經費
錢七百串又該縣以普濟堂存有空曠息錢二百串以上俱分
發該商等生息業已詳明在案合發諭單以杜侵挪爲此示諭
該商卽便尊照將發去諭單粘貼賬簿之首按月將生息銀錢
呈繳支發不准官吏挪用原本如該商徇情任挪卽提該商等
照數追贖毋違切切此諭

道光十三年十一月廿日諭

具遵依當商某號今於大老爺案下爲遵依事依奉實遵得
奉發到普濟堂生息銀二百兩又當商儀瀆泰捐入普濟堂經

舞陽縣志 卷之三
費錢二千串舞泉書院經費錢二千串又贛太平捐入緝捕經費錢七百串又普濟堂存有空曠息錢三百串以上各項銀錢商等俱各分領存典按月生息呈繳支發如有徇情聽官吏挪用情弊願甘繳出具遵依是實

道光十三年十一月 日

兵防

校場在城南三里舞泉主書院舊址將臺一座演武廳三開大門一間今俱廢

額設壯丁二十名馬兵三名弓箭守兵十六名烏鎗守兵十二名

錢二千串舞泉書院經費錢二千串又寶太平捐入緝捕經費
錢七百串又該縣以普濟堂存有空曠息錢二百串以上俱分
發該商等生息業已詳明在案合發諭單以杜侵挪爲此示諭
該商即便遵照將發去諭單粘貼賬簿之首按月將生息銀錢
呈繳支發不准官吏挪用原本如該商徇情任挪卽提該商等
照數追賠毋違切切此諭

道光十三年十一月廿日諭

具遵依當商某號今於大老爺案下爲遵依事依奉實遵得
奉發到普濟堂生息銀二百兩又當商儀潢泰捐入普濟堂經

屯田侯坊爲內臺御史張寬立

乙丑進士坊爲工部屯田主事李巽立

進士坊爲段復禮立

御史僉事道坊爲楊宣立

進士坊爲兵科都給事李學立

鄉進士坊爲徐縉立

鄉進士坊爲楊廷芝立

萬戶侯坊爲邢忠立

孝子坊爲周炳立

孝子坊爲溫舒立

旌義坊爲樊瑞立

以上各坊多廢

節孝坊不備載

橋梁

北津橋在北關內十五里

丹桂橋在東關

三里橋三一在城南一在城西南一在城東南

龍橋在城西四里

獅子橋在城西七里

八里橋四一在城西一在城南二在城東南

金家橋在城西南三里

濞港河橋在城西十五里

門津橋在城西北十八里
即上澗河店石橋

黃溝橋在城北十五里
即下澗河店石橋

廣濟橋在舊園店北

唐河橋三一在城東北二十里二在城東北二十五里

馮子河橋在城北二十五里

大石橋在北舞渡南十里

北舞渡南至大石橋計十里道光十三年知縣王德瑛督率千
總韓澄清從九耿繼光監生蔣文魁李瑛播文珮修築官路寬三
丈高四五尺不等漆建橋九座共四十一空

纈龍橋在城南四十里

煉河橋在北舞渡西

清流河橋在縣西七里

郵政

孤貧院在城西南隅額收貧民十名

普濟堂在舞泉書院西雍正十二年知縣繆集建中堂三楹瓦屋
二十六間籌備經費二百金發當二分行息歷年入官地六頃六
畝三分四釐歲取租錢一百二十五千八百文道光十一年知縣
王德瑛勸捐商人儀樹桂捐錢二千串發當二分行息又普濟堂
存有空曠生息二百千亦發當二分行息民人晉五揚捐錢一千
串於城西南隅孤貧院西建新普濟堂七十二間

以上普濟堂

義塚西郭外大路南地七畝監生蕭九成施

西三里河西路北柴允芳施

中店地一畝六分

吳城鎮地五畝
今六畝六分坐落西北隅

北盤渡地四分

東關外地一畝

西關外地一畝

水圍寺地三畝
貢生楊炳施

吳城地一畝
生員陳士琦施

九曲地六分
裴緒慶施

馬村莊地三畝
王克念妻劉氏施
一地一畝四分
王克念施

北舞渡地一畝五分鄭國樓施

魏家寨地一畝二分魏江城施

接官亭二地一畝二分換必張施一地八分劉明試施

縣西南地二畝趙繼業施

縣西郭外大路北知縣蘇慶捐銀四兩買武生李嗣地東至地主

西至河南至大路北至高姓以上康熙五十二年志書載

西關大路北地四畝一分七釐生員李殿熬施

南關路西地一畝二分永祥施

東關外地二畝八分鹽兵備道僉事程施

城四郊外知縣沈士英各置義塚一畝二房

滾河保李家莊舊有義塚四畝康熙五十三年拔貢張玉振擴地

二畝共六畝

今四畝

任家寨地一畝二分貢監任孔嘉施

城南張家莊地八分生員張連施

城南張家莊地一畝七分生員張紋施

城南康家莊地七分五釐生員康元發施

城西北王家莊地一畝五分生員宋卓施

北舞渡四地二畝四分吏員鞏忠教施

今六畝

龍頭山地二畝吏員阮登科施

黃家林地一畝羅瑒施

陳家莊地五畝周賢施

以菱湖店地五畝劉希曾施

康家莊地三分康孝則施

蔡園店地五分王日恆施

楊家莊西地五分楊珍施

李家莊南地一畝七分李興施

莊家寺後地二畝五分連紹施

靳家莊地一畝二分靳起福施

周家莊地五分三釐周臨召施

孟家莊前地二畝孟思敬施

劉家莊地二畝劉正邦施

陳家莊東地一畝五分陳瑾施

八里河北地一畝段得功施

八里河北地一畝劉思功施

八里河北地三分劉志新施

屈家橋北地二畝五分屈薦述施

邢家莊後地二畝邢秀儒施

今二畝九分二釐

潘家圍地二畝李世明施以上乾隆十年志書載

西關大路北地四畝九分七釐王愛臣施

又大路南地四畝九分九釐知縣高業成施

三里橋路北地九畝八分當係舊志李殿鰲地而數目不符或後
續捐造而爲一與

城西南隅距城三里地四畝八分當係舊志趙繼業地

南關大路西地二畝四分

吳城鎮西地六畝九分

西北地三畝七分

又正西地二畝四分

又東南地七畝四分

又正南七畝六分

羊安店集東地一畝一分

又集西地一畝七分

又集東任莊地八分

石橋北地一畝二分

青塚集北王莊後地一畝八分

又集西南地一畝五分

又集西地一畝

胡家岡地二畝

王橋集南地三畝

申店集東南地十一畝

九曲集西南地二畝二分

又西南地二畝八分

又東南地三畝八分

又正南地一畝

又正東地六畝

又正南地一畝三分

胡城集西南地一畝一分

敦家集東南地一畝

又東南地三畝

又西南地五分三釐

上澧河店西北地四畝

又集西南地一畝八分任山施

又集西北地一畝七分

又集南地五畝五分山西商民史常興施

又東南五里地四畝七分當係舊志朱卓地

高堂集西六畝二分

又集西四里地七畝二分

卸甲店東南十二畝

又集東四里地六畝四分

又東南二里地九畝一分

陳家集北地六畝一分

又集東地二十三畝相連又一處地九畝七分歲貢生梁振霖施

又集西北地九分二釐

又集西南地三畝六分

又集西南邢岡地二畝八分

使牛郎廟集北地四畝一分

又集西北地六畝馬仁施

又集東南地六畝七分

又集北地一畝四分

又集西南地二畝七分

又集東地四畝二分

曹家集東北地一畝八分

又集東北地三畝四分

尹家集西北二畝五分

又集北地三畝六分

又集北五里地三畝七分

又集南地十三畝五分

又集西地三畝四分

接官亭集東北地九畝一分

又集東北一里地九畝六分二項當係舊志採必徵劉明試地

尚店集東北地九畝

又西南地三畝

王店集北地三畝五分

又集東地十畝七分

又集西南地十六畝八分

武功鎮南地六畝九分

又正北地七畝八分

栗林舖集東北地三畝八分

又集南一里地三畝六分

又集北五里地五畝

北舞渡鎮西南地六畝

又灰河西地三畝四分又八畝二分張宗禹施

又鎮迤西地六畝八分

又灰河東地三畝六分

又鎮西南地二畝二分

又大路西地十畝陳姓施

又鎮正南地五畝九分

又鎮正南二里地二畝八分

又鎮東地三畝一分

又灰河北二里大路西地五畝李姓施

小裴城西北三里地一畝四分

關寨集東北三里礮王莊地七畝五釐碑記僅有嘉靖八年字

又集西北地四畝七分

又集西南地四畝

馬村集南地五畝當係舊志王克念妻劉氏地

又集西北半里地一畝五分

又集東北半里地一畝五分相連又地二畝八分張敏行施

舊割店集南三里地三畝當係舊志王曰恆地
下澧河店集北大路東地五畝七分

又集西南五里地三畝七分

齊禮店集大路東地二畝四分

又集南地八分

又集西南一里地六分以上道光十五年查丈

以上義塚

舞陽縣志卷之四

賦役志

知縣王德瑛纂修

任土作貢計口授田正供雜派不外古者什一中正之規鹽引
纜稅工需倉儲馬政亦賦稅之例也志賦役

田賦

明

洪武二十四年起科其地二千九百二頃一畝五則起科共額銀
七千四百二十兩有奇正統七年起科地四千三百二十二頃八
十一畝三分五則起科共額銀一萬七百四十四兩有奇嘉靖十

四年丈量一色小畝地共一萬五千四十九頃七十二畝八分五釐原額銀三萬七千七百一十兩二錢七分九釐零萬曆年開每畝加增九釐增額銀一萬二千五百四十四兩七錢五分五釐零二項共原額銀五萬一千二百五十五兩三分五釐零遇閏加額額一千六十二兩三錢三分三釐一毫六絲崇禎十四年地糧銀俱同前

國朝

順治初年免荒徵熟除荒地一萬一千三百五十頃八十七畝五釐存熟地三千六百九十八頃八十五畝八分實徵銀一萬三千

二百五十五兩九分零康熙九年至康熙二十六七等年增入勸
獎自首查勘開報等項及收回蕪地銀兩並加增九釐連開通計
實徵銀一萬六千九十六兩三錢九分零康熙二十八年至雍正
十二年增入勸墾老荒及自首開報等項共地三千三百五十頃
五十九畝四分六釐連開通計實徵銀二萬四千六百三十三兩
三錢四分六釐零外補徵銀一十兩九錢七釐零攤丁銀二千五
百二十六兩七錢攤班匠銀三十三兩四錢一分九釐零以上地
項二項並匠價補徵連開實徵共銀二萬七千二百四兩二錢七
分三釐四毫四絲五忽

現在實額征丁地等銀二萬六千八百一兩七錢三分二釐遇閏
加額銀五百零五兩一錢三分二釐共銀三萬七千三百四兩八
錢六分四釐每兩加耗銀一錢五分共銀四千二百兩二錢六分
遇閏加耗銀七十五兩四錢七分共四千九十五兩七錢三分

戶口

洪武至崇禎十四年戶二萬七千七百七十五口五萬四百五十
分上中下九則人丁原二萬六千七百七十五丁原額丁銀三千

九百零二兩

國朝

順治二年戶五千六百八十四口一萬八百四十二人丁開除逃
亡者九百二十二丁見存一萬五千八百四十三丁至康熙二十
五年審編增一萬六千九百二十二丁徵丁銀三千二百七十兩
五分內除紳衿優免人丁三百四十五丁其免丁銀九十七
三錢五分實在人丁一萬六千五百七十七丁徵銀二千一百
七十二兩九錢康熙三十年以後編審原額人丁二萬六千七百
七十五丁銀三千九百二兩內除逃亡人丁三千八百五丁逃亡
丁銀一千三百七十五兩三錢舊管人丁一萬八千六百五十三

丁舊管丁銀二千五百二十六兩七錢乾隆三十六年奉文編審
盛世滋生戶口丁一萬一千七百八十一丁欽奉

恩詔永不加賦

現在徵賦人丁一萬八千六百二十三丁內分上上丁三百二十
八丁每丁派銀四錢五分共派銀一百四十七兩六錢上中丁三
百七十三丁每丁派銀四錢共派銀一百四十九兩二錢上下丁
八百五十六丁每丁派銀三錢五分共派銀二百九十九兩六錢
中上丁一百四十五丁每丁派銀三錢共派銀四十三兩五錢中
下丁三千五百一十四丁每丁派銀二錢共派銀七百二兩八錢

丁四千五百四十四丁每丁派銀一錢五分共派銀六百八十一兩六錢下中丁一千一百八十五丁每丁派銀一錢共派銀一百一十八兩五錢下下丁七千六百七十八丁每丁派銀五分共派銀三百八十三兩九錢以上八則人丁共派銀二千五百二十六兩七錢遵照雍正四年十二月內題准部覆就一邑之丁糧均派於本邑地糧之內無論紳矜富戶不分等則一例輸將並無另徵丁銀計算每地糧一兩該攤派丁銀一錢二釐五毫二絲三忽一微九纖七沙八塵四埃六渺一灰

道光十三年按照保甲現在牌民三萬八千七百九十三戶計男

婦大小共計十三萬八千七百四十名口

起解

康熙二十四年起運項下戶部供用庫本色芝蔴並暫價銀兩奉
文減定除扣餘剩銀八兩九釐五毫外改解折色銀三十二兩三
分八釐工部半角減定又於三十九年奉文改解折色銀三兩一
錢一分八毫以上顏料內共扣餘剩銀一十七兩三錢四分一釐
九毫解司臨清廣濟三倉運軍行糧連車價明加改折一半米價
銀二十兩四分六釐六毫四絲解司充餉實存一半米價並車價
共銀三十一兩七錢二分一釐四絲仍徵折色徑解糧道德州倉奉

文改撥運軍行糧遵奉部文正耗米價銀六十八兩三錢六分九釐九毫二絲八忽解司充餉車脚明加銀一十九兩七錢一分七毫徑解糧道河夫原額銀一千二十六兩除荒實徵銀二百四十七兩八錢四分三釐解交河庫

現在起解

現在應解布政司丁地銀二萬五千一百七十二兩八錢五分三

釐遇閏加銀四百一十鄉飲二會銀一兩二錢八釐撥改解銀

三十四兩四錢六分四釐按察司驛站裁扣銀五十五兩八錢夫

馬小建銀二兩一分裁馬二匹草料銀三十五兩四錢裁夫一名

工食銀一十五兩九錢三分裁解鞍屐銀一兩九錢七分河道河
夫銀二百四十七兩八錢四分三釐快手工食銀一十二兩糧道
漕糧折色銀五十一兩三錢八分七釐本府知府俸銀一十兩三
錢七分七釐馬快一名工食銀八兩六錢九釐轎傘扇夫一名工
食銀六兩本府經歷司俸銀八兩二錢一分三釐本府經歷司早
隸三名工食銀一十八兩布政司耗羨銀三千七百八十兩二錢
六分

遇閏加耗銀七十
五兩四錢七分

存支

修理 龍亭原額銀一兩除荒實徵銀二錢四分二釐康熙十四

年奉裁 修理 文廟原額銀一十兩除荒實徵銀三兩四錢一

分七釐 文廟春秋二祭原額銀四十兩除荒實徵銀九兩四錢

四分七釐八毫五絲乾隆元年奉文補額銀三十兩五錢五分二

釐一毫五絲 文廟香燭原額銀三兩五錢二分除荒實徵銀六

錢九釐乾隆元年奉文補給銀六錢七分六釐二毫二絲風雲雷

雨等壇二祭原額銀三十九兩除荒實徵銀九兩四錢二分四釐

乾隆元年奉文補給銀一十兩六錢一分七釐零邑厲壇三祭原

額銀一十五兩除荒實徵銀三兩六錢三分五釐零乾隆元年奉

文補給銀四兩二分五釐零 關帝廟三祭銀四十兩鄉飲二會

原額銀五兩除荒實徵銀一兩二錢八釐零迎春神牛花杖酒席
原額銀三兩五錢除荒實徵銀八錢四分六釐零康熙十四年奉
裁本府知府俸薪原額銀四十二兩九錢五分六釐除荒實徵銀
一十兩三錢八分本府通判俸薪原額銀二十四兩五錢四分除
荒實徵銀五兩九錢三分本府經歷司俸薪原額銀三十四兩除
荒實徵銀八兩二錢一分六釐本府司獄司俸薪原額銀一十二
兩除荒實徵銀二兩九錢康熙四年奉裁本縣知縣俸薪原額銀
四十五兩除荒實徵銀三十兩八錢七分四釐本縣典史俸薪原
額銀三十一兩五錢二分除荒實徵銀七兩六錢一分七釐本縣

教諭俸薪原額銀三十一兩五錢二分除荒實徵銀七兩六錢一分七釐於乾隆元年奉文給正八品全俸銀四十兩本縣訓導俸薪原額銀三十一兩五錢二分除荒實徵銀七兩六錢一分七釐於乾隆元年奉文給從八品全俸銀四十兩儒學廩生二十名遇閏額支廩糧銀六十兩六錢六分六釐七毫修理省城察院原額銀一兩六錢除荒實徵銀三錢八分七釐康熙十四年奉裁修理本府按察司原額銀一十兩除荒實徵銀二兩四錢一分七釐康熙十四年奉裁修理城垣原額銀一十兩除荒實徵銀二兩四錢一分七釐康熙十四年奉裁修理監倉原額銀二十兩除荒實徵

銀四兩八錢三分三釐康熙十四年奉裁科場進解損原額銀一

十兩一錢四分三釐零除荒實徵銀二兩四錢五分一釐康熙十

五年奉裁進士坊牌原額銀八兩一銀二分七釐零除荒實徵銀

一兩九錢六分四釐康熙十五年奉裁解二廠錢文牌銀在京支給

舉人坊牌進解損原額銀三兩五錢四分七釐零除荒

實徵銀八錢五分七釐康熙十五年奉裁解司其坊牌銀兩在司

庫支給舉人會試盤費每年帶徵銀七兩一錢六分六釐六毫除

實徵銀一兩七錢三分二釐康熙十五年奉裁其盤費銀兩遇

會試之年按名均派就近任本處進士員下支各府縣同具錢文

額銀並旗匾酒席等項銀康熙十六年奉裁本縣新添歲貢坐班
銀康熙十六年奉裁府縣兩學生員科舉盤費銀康熙十四年奉
裁武舉科場供給銀康熙十四年奉裁武舉會試盤費原額銀二
兩二錢五釐零除荒實徵銀五錢五分七釐康熙四十五年奉裁
其盤費銀兩通計之年按名均派在就近本縣地丁項下支給
各役工食管河道快手二名原額銀十二兩連閏除荒實徵銀二
兩九錢本府馬快一名原額銀六兩連閏除荒實徵銀一兩四錢
五分轎傘扇夫一名原額銀六兩連閏除荒實徵銀一兩四錢五
分本府經歷阜隸三名原額銀十八兩連閏除荒實徵銀四兩三

錢五分本縣知縣門子二名原額銀十二兩連閏除荒實徵銀二
兩九錢阜隸十六名原額銀九十六兩連閏除荒實徵銀二十三
兩一錢九分八釐馬快八名原額銀一百三十四兩四錢連閏除
荒實徵銀十一兩五錢九分九釐轎傘扇夫七名原額銀四十二
兩連閏除荒實徵銀一十兩一錢四分九釐庫子四名原額銀二
十四兩連閏除荒實徵銀五兩八錢禁卒八名原額銀四十八兩
連閏除荒實徵銀十一兩五錢九分九釐斗級四名原額銀二十
四兩連閏除荒實徵銀五兩八錢五司舖兵十八名原額銀一百
六兩連閏除荒實徵銀二十六兩九分八釐民壯五十名奉文

酌存二十名工食原額銀一百二十兩連開除荒實徵銀三十一
兩四錢六分六釐孤貧十名除小建外口緝花布共銀三十八兩
七錢六分五釐五毫本縣典史門子一名原額銀六兩連開除荒
實徵銀一兩四錢五分阜隸四名原額銀三十四兩連開除荒實
徵銀五兩八錢為夫一名原額銀六兩連開除荒實徵銀六兩四
錢五分本縣儒學齋夫三名原額銀三十六兩連開除荒實徵銀
八兩六錢九分九釐膳夫二名原額銀四十兩連開除荒實徵銀
九兩六錢六分六釐門斗三名原額銀三十二兩連開除荒
實徵銀五兩二錢二分喂馬草料銀連開除荒實徵銀二兩九錢

以上各役工食俱於乾隆三年欽奉

上諭專案內不加荒照原額全支分守汝南道門子四名原額銀

二十四兩連閏除荒實徵銀五兩八錢快手一名原額銀六兩連

閏除荒實徵銀一兩四錢五分本府推官燈夫二名原額銀一十

兩連閏除荒實徵銀三兩九錢步快三名原額銀一十八兩連

閏除荒實徵銀四兩三錢五分阜隸一名原額銀六兩連閏除荒

實徵銀一兩四錢五分本府照磨阜隸一名原額銀一十二兩連

閏除荒實徵銀二兩九錢以上各役工食俱於康熙四年奉裁

現在存支本縣知縣俸銀一十兩八錢七分

十二兩遇閏加銀一兩馬快工食喂馬草料銀六十八兩八錢七分一釐

遇閏加銀五兩七錢八分四釐民壯工食銀一百六十兩不加閏旱隸工食銀九十

六兩遇閏加銀八兩轎傘扇夫工食銀四十二兩遇閏加銀三兩五錢舖兵工食銀

一百八兩遇閏加銀九兩馬夫工食銀三十一兩八錢六分遇閏加銀二兩七錢

馬草料銀三十五兩四錢遇閏加銀三兩鞍馬銀一兩九錢七分不加閏

子工食銀三十四兩遇閏加銀二兩斗級工食銀二十四兩遇閏加銀一兩祭卒

工食銀四十八兩遇閏加銀四兩養濟院孤貧日糧銀三十五兩四錢遇閏

加銀三兩紗衣棉衣銀三兩三錢六分六釐不加閏本縣教諭訓導俸銀

八十兩不加閏喂馬草料銀二兩八錢九分九釐遇閏加銀一兩齋夫

賦役

八食銀三十六兩

週閏加銀二兩

門斗工食銀三十一兩六錢

週閏加銀一兩八錢

本縣典史俸銀七兩六錢一分四釐

週閏加銀三釐

門子工食銀六兩

週閏

加銀卑隸工食銀二十四兩

週閏加銀二兩

馬夫工食銀六兩

週閏加銀五錢

縣廩生餼糧銀五十六兩

週閏加銀四兩六錢六分七釐

膳夫銀四十兩

週閏加銀三兩

錢三

文廟並各壇祭祀銀五十九兩八錢三分一釐

週閏加銀三釐

理文廟銀三兩四錢一分六釐

週閏加銀一釐

香燭米銀一兩二銀八分

文昌祭祀銀二十六兩六錢六分六釐

縣城祭祀銀七兩六錢二分五釐

本縣知縣公費銀一百六十兩

廉銀八十兩

鹽課

舞陽舊銷長蘆鹽課明嘉靖年間改銷兩淮引目僅八百道官民
交累 國朝康熙二十六年知縣蘇虔詳請復銷蘆引蒙巡撫章
題請奉

旨改銷長蘆鹽課以康熙二十七年爲始

現在額引一千七百九十五道又分認京引一千一百二十九道
向例每斤制錢十六文嗣疊次奉文加價自道光五年以後每斤
制錢二十六文係商人查慶餘自行照數運銷

雜稅

鹽務

卷之四

賦役

本縣額設老稅銀三十六兩額設活稅銀二十四兩三錢九分額
設牙稅銀一十九兩五錢盈餘稅銀五百七十兩六錢六分五釐
新增稅銀九十一兩七錢九分六釐當稅銀四十五兩房地稅銀
無定額儘徵儘解

河工加價

每年按糧攤徵銀兩無定額屆期奉文飭知數目爲定

倉儲

常平倉額貯穀一萬四千五百一十七石三斗七升又奉文加貯
穀四千石又貯歷年盈額設一千一百三十三石五斗七升

義社倉額貯穀四百八十二石六斗三升勸捐社倉

無定額

現貯穀

三百五十九石二升二合四勺

驛站

本縣驛站原額銀九百四十一兩二錢除荒實徵銀二百二十七兩四錢四分閏月原額銀七十八兩四錢三分三釐三毫除荒實徵銀十九兩二錢五分五釐連閏實徵共銀二百四十六兩七錢九分五釐除裁撥夫馬工料等銀分別解司外實在額支銀六十九兩二錢三分遇閏加支銀五兩七錢內分遞馬二匹每匹日支草料銀五分除扣小建實支銀三十五兩四錢遇閏加銀三兩馬

分週閏加銀一兩三錢五分走遞夫一名日支工食銀四分五釐
除扣小建實支銀十五兩九錢三分週閏加銀一兩三錢五分鞍
無銀一兩九錢七分

舞陽縣志卷之五

典禮志

知縣王德瑛纂修

孝經云安上治民莫善於禮論語云能以禮讓爲國乎何有夫
禮之不可不講也久矣志典禮

朝賀

萬壽聖節元旦長至知縣率僚屬於五更時赴開元寺供奉
龍牌處就班行三跪九叩首禮退班

迎接 詔書

詔書到時知縣率僚屬整

龍亭彩輿儀仗鼓樂出西門於關外道旁前肅迎

詔書安置

龍亭中眾官及鼓樂前導贊使隨

龍亭後行至開元寺眾官先趨入文武分東西序立跪候

龍亭至公庭中贊使立

龍亭之東西向文武官行三跪九叩首禮贊使捧

詔書授捧

詔生捧

詔生跪受詣開讀案前展讀生宣讀眾官跪宣讀畢展讀生授

詔生捧授知縣知縣捧置

龍亭中眾官行三跪九叩首禮起鼓樂恭賚回縣署貼照壁曉諭
百姓

秩祀

社稷

大清通禮直省府州縣各建

社稷皆

社右

稷左異位同

壇歲以春秋仲月上戊日致祭省會以總督若巡撫一人主之有
故則布政使攝事在城文武官縣丞千總以上咸與祭眡割牲省
齋盛以道員等官糾儀以教授訓導司香司帛司爵司祝司饌以
丞倅通贊引贊引班以學弟子員嫗禮儀者充之前期主祭官暨
陪祭執事官各於公廡致齋三日掃除

壇壇內外祭之前夕掌饌潔備品物置案於

廟廚設香燭眡割牲官公服詣案前上香行三叩禮畢宰人牽牲
告牖遂割牲以豆取毛血瘞於坎及祭之日雞初鳴執事人入設

案上於

壇上正中北向陳鉶二實和羹簋三實稻粱簋二實黍稷邊四實
形鹽棗栗鹿脯豆四實菁菹鹿醢芹菹兔醢若不能備各就土所
有以其類充案前設俎陳羊一豕一又前設香案一陳祝文香盤
鑪鐙左設一案東向陳篚一實帛二尊一爵六又設福胙於尊爵
之次司祝一人司香帛二人司爵二人位案西東面階下之東設
洗當階爲主祭官拜位其後爲陪祭官拜位文東武西班與外朝
賀禮同
通贊二人位階下左右糾儀官二人分位陪祭官左右均東西面
漏未盡主祭官及陪祭官朝服畢集於壇下祭官入壇下東面
壇外引贊二人引省盥官入壇下西面

壇徧眡牲器酒齊饌者告潔退左右引班二人引陪祭官入東西序立東班西面西班東面引贊二人引主祭官入至階下盥手通贊贊執事者各司其事贊就位引贊引主祭官引班引陪祭官咸就拜位立贊迎

神引主祭官升詣香案前跪司香跪奉香主祭官三上香興贊復位引主祭官降階復位立贊跪叩興主祭官暨陪祭官行三跪九叩禮贊初獻引主祭官升詣

神位前跪司帛跪奉饌主祭官受饌恭獻仍授司帛興奠於案司爵跪奉爵主祭官受爵恭獻仍授司爵興分詣

社之祭其始於周禮皆以具存主之具官以結四時之氣
稷位前各奠正中皆退贊讀祝引主祭官詣香案前跪陪祭官皆
跪司祝三叩興奉祝文跪於右讀曰維某年月日某官某致祭於

社

稷之神曰惟實叩興主祭官三叩興贊讀曰主祭官奠立立贊

神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三農而蕃稼穡恭承

守土肅展明禋時屆仲

春

秋敬修祀典庶夙夙松栢鞏磐石於無疆

翼翼黍苗佐神倉於不匱尙

饗讀畢三叩興以祝文復於案退贊叩興主祭官暨陪祭官三叩

興贊復位引主祭官降階復位立贊亞獻引主祭官升詣
神位前獻爵於左贊終獻獻爵於右均如初獻儀贊

賜福胙列主祭官升詣香案前跪司爵跪進福酒於右主祭官受
爵拱舉司爵接爵興司饌跪進豆肉於左主祭官受豆拱舉司饌
接豆興各退贊叩興主祭官三叩興贊復位主祭官復位立贊送
神贊跪叩興主祭官暨陪祭官行三跪九叩禮贊徹饌執事官徹
贊亞獻執事官奉祝次香次帛次饌詣捧所禮畢各退

監司分駐各府者各主其地

社稷之祭其他府州縣皆以長官主之長官有故則佐貳以次攝

在城文官丞史武官把總皆與祭祇割牲省齋盛府州以佐貳縣以丞若史各一人糾儀府以教授訓導州以學正訓導縣以教諭訓導二人執事均用掾史贊相禮儀均於學弟子員內選充祭期牲帛器數及行禮儀節均與省會同

先農壇

大清通禮直省府州縣

先農壇歲以仲春亥日致祭

或用季春

省會以總督若巡撫一人主之

有故則布政使以次攝陪祀文武官及各執事人均如祭

社稷之禮先一日主祭陪祭執事各官致齋公所埽除

壇上下祭日雞初鳴執事人入

先農神案於

壇正中南向陳銅一盤二盃二邊豆各四案前設俎陳羊一豕一

又前設香案一陳祝文香盤鑪左設一案東向陳帛一尊一爵

三陳福酒胙肉於尊爵之次設洗於階下之東質明引班引陪祭

官入引贊引主祭官入通贊贊執事者各司其事贊就位引主祭

官至階下盥手就拜位立陪祭官接班就東西拜位立均北面迎

神上香讀祝行三獻禮祝辭曰維某年月日某官某致祭於

先農之神曰惟

神肇興稼穡立我烝民頌思文之德克配彼

天念率育之功陳常時夏茲當東作咸服先疇洪惟

九五之尊歲舉

三推之典恭膺守土敢忘勞民謹奉彝章聿修祀事惟願五風十

雨嘉祥恆沐

神麻庶幾九穗雙歧正璫頻書大有尙

饗餘儀與祭

社稷同祭畢率屬行耕籍禮 府州縣歲祭

先農主祭官陪祭官暨各執事並同

大清會典直省府州縣歲以春秋仲月正可祭

先師於預宮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鉶簋籩饗豆尊爵之數將事之儀均

如太學釋奠之禮先期一月選牛一羊一豕一豉來二十二察肥

瘠瞻辨毛色色尙黑雍正三年定用烏牛入滌三旬前三日給祝版分職等

前一日有司飭廟戶潔掃殿廡內外視宰官公服詣神廚視宰正

獻官率各官及執事生入學習儀教官率樂舞生入學習舞習吹

樂用六佾祭日五鼓陳牲帛盥盛省視如儀正獻分獻官入廟將

事行禮儀節均與太學遣官釋奠同太學釋奠之禮祭日陳福

昨於殿內東案尊爵之旁加爵一設洗於階下之東禮部堂官省
盥如儀承祭官拜位讀祝受福昨拜位在殿中門檻內分獻官在
甬道左右陪祭官在廟庭左右均北面司香司爵在大殿殿
正位配位前捧福昨國子生二人立於東案之東西向接福昨國
子生二人立於西案之西東面雞初鳴承祭官分獻官趨集於持
敬門內致齋所太常寺贊禮郎十有四員諫於持敬門內均朝服
昧爽贊禮郎二員引承祭官自左側門入又四員分引兩序分獻
官及人員分引兩廡分獻官隨入至階東盥手畢詣拜位前立鴻
臚寺官引陪祀官咸詣拜位序立與儀贊樂舞生就位執事官各

司其事文舞六佾進贊禮郎贊就位引承祭官分獻官就位立

儀贊迎

神唱樂官唱迎

神樂奏昭誥之音樂作贊禮郎贊就位香位引承祭官分獻入殿

左門贊請

先備香案前跪承祭官跪俯伏贊上香司香跪捧香承祭官三上

香畢俯伏興以次詣四配位前跪上香儀同贊復位引承祭官復

位初迎

神時贊禮郎分引東西序分獻官各一員升東西階入殿左右門

詣十三哲位前跪上香退復位引兩廡分獻官東西各二員分詣
先賢先儒位前跪上香均如前儀贊禮郎贊跪叩與承祭官分獻
官暨陪祀官行三跪九叩禮興樂止典儀贊奠帛爵行初獻禮奏
宣平之章樂作舞羽籥之舞贊禮郎引承祭官升階贊

先師位前跪承祭官跪俯伏司帛跪捧篚承祭官受篚拱舉奠於
案與司帛跪捧帛承祭官受帛拱舉奠於筵中俯伏興贊禮郎贊
就讀祝位引承祭官至殿中拜位立贊跪承祭官分獻官贊跪之
贊贊跪贊讀祝司祝跪讀祝如儀承祭官引獻官贊跪贊行

禮興贊禮郎引承祭官次詣四配位前跪奠帛爵行初獻禮

復禮郎分引兩序各獻官升東階西階各獻畢禮郎詣十二哲
位前跪俯伏奠帛獻爵俯俛興復禮郎如儀引兩序各獻官分詣
先賢先儒位前奠帛獻爵儀同樂止亞獻奏秩平之章樂作贊禮
郎引承祭官升階贊詣

先師暨四配位前奠爵於左如初兩序兩廡分獻畢均復俯樂止
終獻奏秩平之章樂作贊禮郎引承祭官升階奠爵於右如亞獻
儀兩序兩廡隨分獻畢均復位樂止文舞退興儀贊 福受胙贊
禮郎贊詣受福胙位引承祭官至殿中拜位立捧福胙二人自東
案捧福胙至

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
左贊禮郎贊承祭官跪贊飲福酒右一人跪遞福酒承祭官受
爵拱舉授於左與次受胙如飲福之儀贊叩承祭官三叩與贊

位引承祭官復位贊跪叩與承祭官分獻官暨陪祀官均行三

九叩禮興典儀贊徹饌奏懿平之章樂作徹饌畢樂止贊送

神奏德平之章樂作贊禮郎贊跪叩與承祭官分獻官暨陪祀官

行三跪九叩禮興樂止典儀贊捧祝帛饌送燎有司各捧祝帛香

饌恭送燎所如儀承祭官避立拜位西旁俟過復位樂作贊禮郎

引承祭官詣燎所視燎畢仍引由左側門出樂止陪祀各官皆退

謹按則例不隸省會之府州縣長官正獻兩序以其貳及所屬
兩廡以食餼學弟子員各一人分獻

同日致祭崇聖祠教諭正獻兩序訓導分獻兩廡皆食餼學弟子
各一人分獻行禮儀節承祭官拜位在階下分獻官拜位在承祭
官後讀祝拜位在殿中門檻內均北面不用樂舞凡上香迎神奠
帛奠爵讀祝徹饌送神視燎行禮均如致祭

先師儀

釋菜上香之禮

大清會典凡直省府州縣月朔釋采望日上香以教授教諭訓導

等官分班行禮與太學同 太學釋采之禮朔日夙興潔掃內外

展神幄拂拭神案陳粢栗各一豆鑪一鐙二設案一於殿內之東

陳香盤七尊一每位爵一又設案於東西兩廡之南各陳香盤三

尊一每位爵一無帛篚尊實酒畧勺具司香司爵立於案旁設

於階下之東通贊二人立於殿內東階上又二人立於殿外東西

階上皆公服贊明祭禮 生書服闕大威東側門入及廟

各就位行三跪九叩禮 升東階入殿左門詣神

前跪三上香詣尊案前 神位跪獻爵興以次詣

位南皆如之分獻者詣兩序兩廡如其位復位行三跪九

上香之禮拂拭神案然燈設香盤於殿內及兩廡各案司

人立於案前設洗於階東質明各官就位如釋采儀司業監

東階人殿左門諸神位前跪三上香以次詣四配位如之分詣兩

序兩廡皆如之降復立行三跪九叩禮

忠義孝弟節孝名符德

人河通禮歲春秋釋奠禮也秋讀一人公服詣祠致祭是日清晨

拂拭神門拂拭神案執事人人御羊豕一盞四豆四鑪一鏡

陳祝文於案左陳壺一爵二帛一香盤一於案右引贊二人引

主祭官入諸案前北面立禮生自右奉香盤主祭官三上香訖引

一脩一臠一糗餌一苴苻菹一菁菹一芹菹一韭菹一鹿醢一兔
醢一魚醢一醢醢一鼎形臠一鹿脯一橋魚一大房牛一羊一豕
一祝版一大燭一對香案一四配無登羹邊醢不形無祝版爵亦
位一帛每位一東西各羊豕一無牛各燧一對餘與正位同十
三哲每位酒爵一劍和羹一簋稍一梁一簋黍一稷一盞盞一棗
一栗一鹿脯一豆苻菹一芹菹一鹿醢一兔醢一東西各帛段一
羊一豕一燭對兩廡東西各帛段一燭四對每位酒爵一羊一
豕一簋稍四簋黍四邊醢四棗四栗四鹿脯四豆苻菹四芹菹四
鹿醢四兔醢四一棗一中醢一饗人飲香案一棗一盞

孔子先覺先知與天地參萬世之師
辟禮廟級顏魯金縢日月位
湯乾坤清夷

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
識其香始升

秩平之章辭曰式禮莫愆升堂再獻響協鼗鏞誠孚鬯獻肅肅雍
雍馨馨斯彥禮陶樂淑相觀而善

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

懿平之章辭曰

先師有言祭則受福四海贊宮疇敢不肅禮成告徹毋疏毋瀆樂
所自生中原有救

德平之章辭曰冕釋綬我泐洋洋景行行止流澤無疆聿耶祀
事祀事孔明化我蒸民育我膠庠

祭文 先師祝辭曰維某年某月某日某官某致祭於

至聖先師孔子曰維

先師德隆乎廣道冠百王揚日月以常行自生民質未育曰

文教昌明之會正禮和樂節之時廣雍鉦鼓咸恪薦於馨香以
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

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配向

饗

崇聖祠祝辭曰維某年月日某官某致祭於

肇聖王

裕聖王

治聖王

昌聖王

啟聖王曰惟

王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡聲教所覃敷率循
源而溯本宜肅明禋之典用申守土之忱茲屆仲春幸修祀事

以

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏尙

饗

忠義孝弟祠祝辭曰惟

靈稟賦貞純躬行篤實忠誠奮發貫金石而不渝義問宜昭表鄉
閭而共式祇事懋彝倫之大性摯我高克赫念天顯之親情殷棣
棣模楫咸推夫懿德

綸恩特闡其幽光祠宇維隆歲時式祀用陳尊簋來格几筵尙

饗

節孝祠祝辭曰惟

靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞全閨中之亮節竭誠致敬彰固
內之芳型茹冰燼而彌堅清操自勵奉盤匱而匪懈篤孝傳徽絲
綸特沛乎殊恩祠宇昭垂於令典祇循歲祀式薦尊嚴尚

名宦鄉賢祝祠各州縣所在異辭舞陽名宦祠祝文辭曰惟

靈挺生異邦游宦茲土道德事功赫奕千古茲值仲春理宜致祭

尚

饗

鄉賢祠祝文辭曰惟

靈名高朝宁德重鄉邦歷代血食萬古名揚茲值仲

春理宜致祭

尚

饗

魁星樓於丁祭後改穿蟒袍致祭陳設儀注與祭四祠同祝文辭

曰惟

神北極之象太乙之精佑我場屋翊我文明茲值仲

春理宜致祭

尚

饗

先師誕辰雍正五年制八月二十七日王公百官致齋一日不理
刑名民間禁止屠宰

雲雨風雷山川城隍壇

大清通禮直省府州縣各建

神祇壇祀

雲雨風雷境內

山川

城隍之神歲春秋仲月諏吉致祭在城文武各官皆與省會以總

督若巡撫主之若有故以布政使攝致祭之禮設案一於

壇正中南向
雲雨風雷神位居中境內

山川神位左

城隍神位右案陳劍一盤三盃二邊豆各四案前設俎陳羊一豕
一犬前設香案一陳祝文香盤鑪鐙西設一案陳帛七尊一爵二
十有一福酒胙肉陳於俎俎之次祭祀儀節祀官及執事官序位
並如

社稷壇儀祭日有司供具執事人豫入序立引班引階祭官入引
贊引主祭官入通贊贊執事各司其事贊就位引主祭官至階下

憲手就拜位立陪祭官按班就東西拜位立均北面迎

神主香讀祝行三獻禮祝辭曰維某年月日某官某致祭於

雲雨風雷

山川

城隍之神曰惟

神贊天澤福佑蒼黎倏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邊祇陳牲帛尚

饗餘儀節與祭

社稷同

歲孟夏後諏吉雩祭陳設儀注同前若闕不雨及涂諏宜祀之辰

具祝文

隨時
撰擬

備牲牢邊豆香帛尊爵備籩豆守土大吏率屬素服虔

禱爲民請命行禮儀節與常祀同暨應而報陳設供具朝服行報
祀禮儀節均與祈祀同其各府州縣歲春秋諏吉致祭

神祇壇主祭官陪祭官暨各執事並同

社稷牲帛祝號陳設器數及行禮儀節與省會同雩若祈若報並

如省會之禮

承祭官朝服詣廟贊引太常寺贊禮郎二人引承祭官由廟左門入至東階上盥手畢進殿東門詣拜位前立典儀贊執事官各共迺職贊禮郎贊就位引承祭官就位立典儀贊迎

神贊禮郎贊請上香位引承祭官就香案前立贊生香司香跪奉香承祭官上炷香三上瓣香畢贊復位引承祭官復位立贊跪叩興承祭官行三跪九叩禮興典儀贊奠帛爵行初獻禮有司揭尊彝勺挹酒實爵司爵奉饌司得奉爵各進至神位前司帛跪奠饌於案三叩興司爵立獻爵於案正中各退司祝詣祝案前跪三叩興奉祝版跪案左樂暫止贊禮郎贊跪承祭

官跪典儀贊讀祝司祝讀祝讀畢興以祝版跪安于篚內叩如勅
興退贊禮郎贊叩興承祭官行三叩禮興典儀贊行亞獻禮司爵
獻爵於左如初獻儀典儀贊行終獻禮司爵獻爵於右如亞獻儀
典儀贊徹饌有司徹畢贊送

神贊禮郎贊跪叩興承祭官行三跪九叩禮興樂止典儀贊奉祝
帛饌送燎有司奉祝帛香饌以次送燎如儀贊望燎贊禮郎引承
祭官詣燎位職燎禮畢樂止承祭官及執事官皆退回日祭後殿
以太常寺卿一人將事

光昭公位中

裕昌公左

成忠公右均南向位各異案每案羊一家一釧三籠籩各二邊豆
各八鑪一鐙二殿中設案少西北向供祝版東西各設一案分陳
禮神制帛三色香盤三爵九尊三俎饌器勺具設洗於後垣門內
南道東承官位殿檐下正中司祝司香司帛司爵典禮掌燎者以
其職爲位如常儀贊明承祭官由前左門入後垣中門盥手升階
就位迎

神與詣正位前上香畢以次詣左右位前上香復位行禮儀節即
禮初獻讀祝如儀凡儀節均與前殿同

歲五月旬有三日致祭

關帝廟前殿

神位前陳牛一羊一豕一果實五盤禮器具陳設及行禮儀節與

春秋祭同同日並祭後殿太常寺卿一人行禮每案羊一豕一果

實五盤典儀不贊徹僕司爵以執事生條陳設及行禮儀節與春

秋祭同直省府州縣

關帝廟歲均以春秋仲月及五月旬有三日致祭前殿主祭以地

方正官一人後殿以丞史執事以禮生祭日陳設迎

神上香奠獻讀祝送

神祇燎禮儀並與

京師祭前後殿同前殿祝辭曰維某年月日某官某致祭於
忠義神武靈佑仁勇威顯關聖大帝之神曰惟

帝浩氣凌霄丹心貫日扶正統而彰信義威震九州完大節以篤
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凡
佑羣生恭值仲春嘉辰遵行祀典進陳邊豆凡莫牲醑備

饗後殿祝辭曰維某年月日某官某致祭於

關帝之

曾祖光昭公

祖裕昌公

父成忠公曰惟

公世澤貽庶靈源積慶德能昌後篤生神武之英善則歸親宜
尊崇之報列上公之封爵

錫命何隆命三世之肇禋典章明備恭逢仲春秋淑吉氣事萬年

饗

文昌廟

大清通禮致祭

文昌之禮歲以二月三日暨秋仲月諏吉遣官一人將事是日昧爽廟祝潔掃殿宇內外太常寺官具祝版備器陳設洗辨位和聲署設樂均與

關帝廟同質明承祭官朝服詣廟贊引太常寺贊禮郎二人引承祭官由廟左門入至東階上盥手畢引詣拜位前立典儀贊執事官各司其事贊禮郎贊就位引承祭官就位立典儀贊迎

神贊禮郎贊詣上香位引承祭官入殿左門就香案前立贊上香司香跪奉香承祭官上炷香三上瓣香畢贊復位引承祭官復位立贊跪叩興承祭官行三跪九叩禮興典儀贊奠帛爵行初獻禮

有司揭尊罍勺挹酒實爵司帛奉篚司爵奉爵各進至
神位前司帛跪奠篚於案三叩興司爵立獻於案正中各退司祝
詣祝案前跪三叩興奉祝版跪案左樂暫止贊禮郎贊跪承祭官
跪典儀贊讀祝司祝讀祝讀畢興以祝版跪安於篚內叩如初興
退贊禮郎贊叩興承祭官行三叩禮興典儀贊行亞獻禮司爵獻
爵於左如初獻儀典儀贊行終獻禮司爵獻爵於右如亞獻儀典
儀贊徹饌有司徹畢贊送

神贊禮郎贊跪叩興承祭官行三跪九叩禮興樂止典儀贊奉祝
帛饌送燎有司奉祝帛香饌以次送燎如儀贊望燎贊禮郎引承

祭官詣燎位望燎禮畢樂止承祭官及執事官皆退同日祭後以
以太常寺卿一人將事正中奉

文昌帝君前代神位南向設案一陳羊一豕一釧二簠簋各二
豆各八承祭官行二跪六叩禮初獻讀祝如儀餘陳設器數及行
禮儀節均與

關帝廟後殿同八直省府州縣文昌廟其祭樂器備中
文昌廟歲均以春秋仲月地方官躬詣致祭陳設器數行禮儀節
並與

京師祭

文昌廟同祝辭曰維某年月日某官某致祭於

文昌帝君曰惟

神蹟著西漳樞環北極六匡麗曜協昌運之光華累代垂靈爲人

文之主宰扶正久彰夫感應薦馨宜致其尊崇茲屆仲

春用昭時

祀尙其歆格鑒此精虔尙

饗後殿祝辭曰維某年月日某官某致祭於

文昌帝君之

文昌廟同祝辭

文昌廟同祝辭

文昌廟同祝辭

前代曰祭引先河之義禮崇反本之思矧夫世德彌光延賞斯及
祥種累代炯列宿之精靈化被千秋爲人文之主宰是尊後殿用

答前庶茲值仲春肅將時事用申告潔

神其格歆尙

饗

邑屬壇

大清通禮直省府州縣歲三月寒食節七月望日十月朔日祭厲壇於城北郊前期守土官飭所司具香燭公服詣

神祇壇以祭厲告本境

城隍之位上香跪三叩興退至日所司陳羊三豕三米飯三石尊酒楮帛於祭所設燎鑪於壇南黎明禮生奉請

城隍神位入壇香案一鑪鑪具贊禮生二人引守土官公服詣
神前位贊跪守土官跪贊上香守土官三上香贊叩興守土官三
叩興執事者焚楮帛守土官詣燎鑪前祭酒三爵退禮畢舊志載
祝辭曰惟年月日某官某遵承禮部劄付爲祭祀閭邑無祀鬼魂
事欽奉

皇帝聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人鬼之道
幽冥雖殊其理則一故治人事神之道井井不紊然冥冥之中又
有無祀鬼魂昔爲生民未知何故而殃其閒有遭兵刃而橫傷者
有死於水火盜賊者有被人取財而逼死者有天災流行而疫死

者有彼猛獸毒蟲所害者有因炎熱而渴死者有因饑寒而餓
死者有因危急而縊死者有因戰鬪而損身者有因毒藥而傷身
者有因牆屋傾頽而壓死者有死後而無子孫者有因產而亡身
者此等鬼魂或終於前代或沒於近世或兵戈擾攘流移於他鄉
或人烟斷絕久缺其祭祀或姓名長沒於一時祭典無聞於後世
凡茲孤鬼死無所依精靈未散結爲陰靈或積草木作爲妖怪悲
噓於星月之下呻吟於風雨之時每逢節令心思陽世魂杳杳以
無歸身墜泥淪意懸懸而望祭典言及此憐其慘悽故在各縣有
巨厲之祭期神依人而血食人敬神而知禮仍命本處城隍統率

諸鬼來享此祭今某人不敢有違謹設壇於城北以某日敬備牲醴羹饌專祭無祀鬼魂靈其不昧來享此祭徇鄉鄰之望有淫禱者

饗

各廟

城隍廟向以三月二十七日祭

火神廟向以六月二十五日祭

真武廟

龍神廟

城隍廟

劉猛將軍乾隆三年合祀於八蜡廟

倉神廟向以開倉之日祭

庫神向以六月初六日祭

馬王廟向以六月二十三日祭

獄神廟向以冬至日祭

樊侯祠向以春秋仲月及九月十五日祭

周公祠向以春秋仲月上戊日祭

萬公祠向以春秋仲月上戌日祭

潘公祠向以春秋仲月上戊日及十二月初一日祭

迎春

先春一日迎春於東郊演戲三劇用香案酒菓祭勾芒神畢幡樂
綵亭前導次田家樂次勾芒神次春牛次各官皆輿耆老胥吏皆
騎進城遍遊四街遂至開元寺勾芒先至供儀門外棚內西向各
官至揖勾芒神畢列坐大堂胥役扮農夫皆荷鋤鍤又扮婦女餉
饅狀繞堂三匝復演戲三劇乃罷至立春日朝服祭勾芒祭畢
各執綵杖環鞭土牛三週胥役人等將土牛擊碎

舊志

遇日食具朝服救護月食用補服今用素服

朔望

長官公服率僚屬謁各廟行禮如制朔望之次日齊集關元寺供奉

聖諭處向北行禮如制直月生員宣講

聖諭軍民環立恭聽雍正元年春

特旨命郡縣遴選里民六十以上齒德兼優者俾充鄉耆每逢朔望分派四路通衢宣講

聖諭道光十一年知縣王德瑛遵嘉慶二十五年七月按察司敦札飭於三八放告日期在大堂上先講

聖諭以首條與別條輪流明白講解講畢點名收訖

賓興

每大比之歲七月縣令預架彩橋卜吉具啟延應試貢監生員宴於縣衙宴畢具鼓樂過彩橋簪花由中門送至西關外兼送盤費會試加倍

文武童生院取回縣擇吉送學至期同赴縣堂親友爲之賀比彩旗鼓樂前導知縣送至學官謁

聖畢知縣與教官交拜於明倫堂令新進諸童拜見學師入學

禮

舞陽縣志卷之六

風土志

知縣王德瑛纂修

風俗有百里之不同舞俗淳樸因其勢而利導之致治無難物
土之宜雖無奇材異產皆百姓日用之需焉志風土

風俗

舊志引漢書云潁川人尙忠其俗樸野隋書云士習謹愿民俗勤
勞其風皆變於古南陽志云土沃民淳俗尙禮義舊風不改男耕
女織婚喪相恤歷次舊志云南山之民多粗北舞之民多細城郭
民近文東西民近質雜而不純又云農好稼穡務本業士夫質素

盛暑不張蓋城市不乘車馬又云尙巫史崇淫祀合邑無祖先祠
堂四時多祭於墓又云家無餘貲用度奢侈數頃之家無餘銀之
蓄則俗之大概可見矣

正月元旦祀神祭先競然爆竹宗族親友鄉黨彼此拜賀自元旦
至上元無虛日立春前一日演春迎芒神於東郊設春宴啖春餅
咀菜蕪競看春牛以芒神古歲旱澇上元祀神祭先俱設湯圓米
茶麪燈理燈市放炮火笙歌歡呼徹夜名曰鬧元宵社會中演竹
馬紙船龍燈諸戲十六日夜尤盛

二月二日農家試牛種藝擊屋梁以避蛇蝎鄉俗多以是日爲吉

凡入學出行修造不閱時憲書而竟爲之

三月三日簪薺花架鞦韆放風鳶清明日墓祭插柳於門或佩帶之攜觴踏青穀兩家貼符除諸毒

四月六日浴佛會演戲祀關聖帝於南關自朔至期邑人少長咸集歡飲於其處

五月五日裝紙船禳瘟懸艾豎符飲雄黃酒食角黍銜蟾墨採百藥追節會宴

六月六日曝書曬衣至伏日造麩釀醬

七月七日乞巧十五日謂之中元拜墓然燈次日然路燈以禳無

祀

八月十五日具瓜果餅茗祀月聚飲玩賞

九月九日登高飲茱萸酒賞菊

十月一日祭墓焚寒衣家烹油餅犒農人

十一月冬至日景返食餛飩拜謁賀節畧如元旦儀

十二月八日食臘粥小兒剃頭二十三日以飴糖祀竈神次日忌
食字自是日以後至歲除嫁娶無忌除夕貼門神桃符飲酒辭歲
爆竹聲達旦有徹夜不眠者謂之守歲

厚風俗告示附

特調舞陽縣正堂加六級紀錄十次王 爲詳切曉諭以厚風俗
事照得本縣莅任茲土已三載有餘境內民風淳樸頗爲嚮化而
陋習相沿節經諄諄訓飭亦往往拘泥因循而不肯卽改合再逐
款開列剴切申諭各宜遵照毋違特示

計開

一孝弟之道首宜敦勸本縣於三八放告之期宜講

聖諭廣訓每次必先講首條敦孝弟以重人倫並刊送多本又所
一刊送文昌孝經註義正編讀曲禮內則等書勸孝最詳爾等紳
士爲齊民之倡父老爲子弟之率各宜勤加訓誨使之油然而發

其孝弟之心盡其固有之性毋得視爲虛文

一本縣聽訟之時見有不讀書之人往往不知其祖父之名甚至
身列膠庠詢以昭穆親疎亦多茫然爾紳民各有子弟當於童
蒙之時卽詳告以祖父名字履歷創業艱難及本族昭穆遠近
使之興追遠之心知睦族之義

一父母在堂兄弟分家儒者尙以爲恥今乃有父子分家者再傳
一代父子又分家則是祖孫父子均已分家甚或子孫爭訟牽
扯祖父出來祖父從而徧袒全不豫一家骨肉似此凋風尙何
能與之講求孝弟愚民不以爲怪紳士豈可效尤更宜化勸族

鄰其敦孝義

一 閭族有祖塋如果支派無多原可挨次列葬及至子又生子孫
又生孫族大丁繁豈能聚葬於一邱自應分塋卜葬乃有不明
禮義之人以另葬者謂之拔墳遂視爲疎遠甚有謂承繼者定
宜葬於嗣父腳下不准拔墳長子亦不准拔墳偶有違者非阻
撓攔葬卽妄起訟端更有外姻異姓之人謂不令其姑母祖姑
母葬於老塋亦從而插訟此等愚昧之見切宜痛改

一 律載托故停柩經年不葬者杖八十舞邑親喪不葬者甚少而
無嗣停柩者尙多以一時無可繼之人謂無承重者難於出帖

遂致停擱經年罔顧律禁不知死者以入土爲安繼嗣儘可緩
議父可以葬其子兄可以葬其弟妻可以葬其夫何必定令嗣
子出帖他日安爲立繼九原自當瞑目若拘泥遷延每致不便
至於有子而無長孫有孫而無長曾孫亦相率拘泥尤爲無理
之至不孝之甚

一律載民間喪葬之事有聚集演戲者杖一百舞邑民風儉樸獨
至親喪稍在有餘之家每多演戲古人謂喪事稱家之有無可
見盡哀盡禮不在觀美一切儀仗之末原不必拘泥講究况乎
演戲違例顯干罪戾至於圖好看而致傾家產貽憂地下大爲

不孝此理尤不可不知也

無子立嗣應繼愛繼只要倫序不失均准承繼卽或獨子承繼
兩門彼此情願亦准雙祧况無子之人全靠繼子相依爲命若
應繼之人非其所愛強爲立繼何以相安故定例擇賢擇愛聽
其自便如勒令承繼者官爲懲治可見立繼全在無子之人自
主不能以應繼相爭乃有無恥之徒圖產棲繼混行爭鬪甚至
阻殮阻葬勒索瓜分此等刁風一經到官無不從重處治又有
愛繼賄了產業又爭令應繼者分賄一分或指出一人無後強
令一人承繼或自己無後強要人子承繼或爭論出繼者之子

并不得再圖本門承繼或爭論本門無後必應出繼者之子孫
遠來承繼或謀長門無後先儘三門承繼不准三門四門越繼
種種皆非情理均當按例懲辦

異姓亂宗例禁甚嚴乃民間陋習因無子嗣不問本族有無可
繼之人輒抱異姓幼孩爲子以爲子繼子一養子者更有年壯
時先收養男後又生子故符兩子中一養子者或三四子中一
養子者冒昧從事流弊無窮或承身改後而子孫爭訟或未故
而父子乖離甚有爲養子謀婚媾者美亦於女家謂產業幾
于財半親生一子兩子共贖一半偏愛與例無過於此常見者

富貴宗之義子每有究逕後而仍回滋聞訛索不依竟成附帶
之症此皆不慎於始致貽數世無窮之大累爾等嗣後慎毋輕
意妄作

一 家之興衰其端多起於婦女全賴爲父爲夫者隨事隨時以教
老眷一味姑息必至上不孝翁姑下不和妯娌甚有女回母家
妄說夫家是非兩家生起衅隙爭鬪成訟貽笑鄉鄰爾等何不
謹之於始養女者要從少教訓娶妻者當初來防閑慎無姑息
致貽後悔

一 鄙俗每多痛愛女兒不知痛愛媳婦男人還好女人犯這病的

多讀書人家還好小戶人家犯這病的多童養媳婦年輕只可隨時教導那堪任意凌虐試思爾疾病喪祭件件都是媳婦的事女兒那能靠得到老爾等紳耆務以此訓導族鄰使皆姑慈婦順不但免得親戚爭吵省得獄訟煩惱且可期家道興旺矣一幼兒夭亡宜卽掩埋使骸肉歸土方爲父母之心乃有十種愚民自己親生子女遇有病殤謂之偷生鬼將其屍骸殘毀拋棄荒郊以充狼犬之腹謂自此可免再來托孕又有頭生兒女病勢必要拋棄不葬謂以後再產者皆得長生此等居心實爲殘忍查律載毀棄子孫死屍者杖八十除飭地保查稟拏究爾等

宜早自改悔

子弟讀書不宜惜費舞邑向不請遠方名儒教其子弟家自爲師愈趨愈下其有知讀書之法堪膺教授則又及門二三十人闕然一堂無從循循善誘推原其故總由於脩脯不厚所以不能延請名師如此因循無惑乎文風不盛科甲不興雖有美才不能上達眞爲可惜至讀書之法雖經本縣隨時諭飭然總不若以厚脯請名儒爲有效也

男女不可無別禮記土說姑姊妹女子子已嫁而返兄弟弗與同席而坐弗與同器而食同胞兄妹尙且如此何況他人近世

鄙俗婦人於其母家不問遠近親疎於其夫之弟姪以及晚親不問年之長幼見面不避談笑無忌更有繼娶者以前妻之母家爲母家作妾者以嫡妻之母家爲母家時常往來不以爲嫌又有新婚婦人姑家姨家乾娘家迎接去住謂之搬親又有一種婦人與無干之親戚習見之街鄰呼喚之僮工奴僕雜處閒談毫無顧忌此等雖無淫邪已屬不雅况有醜聲者乎讀書紳衿年長者老不可不以此切誡家人也

一鄉間農人又有每不經心之事如農忙之時擱家赴地工作畱女守門以及炎暑天氣男眠於街女眠於院往往鬧出事端

此等不可不知不可不防也

地力宜盡春田宜於年前秋後耕起使受雪澤而舞民則但知
春耕高糶穀子最少應鋤五遍而舞民則最多三遍麥地豆地
皆宜鋤一二遍而舞民則絕不加鋤窪下受水之地每年只種
麥子一季若好地則割麥種豆次年種秋最少兩年三收而舞
民則好地亦多一年一收地膏工少最爲可惜羅寨辛安等保
間種山地之客民頗知勤勞爾等應以爲法

種地全靠糞水糞字下加一水字是必藉水力者須浸泡之日
久則其力大舞民剝取草泥謂之末子堆積乾糞謂之鋪糠雖

亦用水浸而其時甚少甚不得力積糞之法莫善於養豬青草
糞糞亦須藉踏力負筐擔篋撿拾雜糞亦佳豆葉穀穰麥糠力
爲蒞矣

一溝洫宜講古者溝洫之法今多不行舞邑近山各保及地勢高
爽之保分向不慮水修治亦易惟唐河澧河沙河之南北岸各
保亟宜講明溝洫而北舞渡以南澧河店以北尤要凡有卑窪
之地宜於自家地邊各挑一二尺寬小溝使水小則有所存受
水大則由小溝流入大溝可期水患水除矣

一道路宜修道路泥濘車馬必蹉蹋田禾地生或橫挖深溝以阻

之而車馬又轉出溝外終難遏止何不將路傍開出溝渠以溝
內之土墊路路高則不存水渠通則可蓄水既可以減積滂並
可以利行旅只要各修地界其極低窪者每年只修整一尺三
年則一律高坦矣

一修補河堤險工及堵築決口凡有漫水經過之處卽應出夫幫
修而舞民往往執定往規謂本保向未幫修明知受害故作推
諉如澧河廟潭決口寬僅百餘丈自道光二年至十一年延擱
十年之久屢次興訟總未堵築迨本縣蒞任剴切勸導親臨督
催始得修築完竣堤身高五六尺至八尺不等是年夏秋卽

有盛漲而水不漫堤農民皆得安居樂業試問前次興訟赴府
赴省之盤費及連年被淹地內少獲之籽粒孰得而孰失耶拘
泥則均受其害協力則易於成功現在各河險堤有興訟到案
延不幫修者官已議妥而未即修築者均當以廟潭決口爲戒
勉日興工慎毋再事觀望

一河堤宜種草栽樹可以固堤可以制水查澧河沙河各堤均屬
不毛堤身易致崩陷殊不足以資保護該地保等務須傳諭各
堤主在於堤頂堤根遍種淮草茅草其近水之處須多種葦荻
並察看土性栽植荆柵柳襍木至柳樹尤爲易生之物種卽

成活遇水漲堤險之時割一柳以倒掛堤根即可殺水之勢一
面集夫搶廂不致有潰決之虞此實固堤防患之便法不可不
知

一天地自然之利莫過於種樹十年之後便可長成直者爲材曲
者爲薪何等便宜除每歲添栽路柳爾等宜各於屋角地頭及
僻閒處所廣栽樹木以資利益毋得意惰偷安

一境內南鄉地少山多若能種樹養蠶其利必厚本縣莅任之始
爲民代謀生計曾經勸諭栽樹嗣經週歷巡查見羅寨辛安等
保山勢廻環處處連而不斷向來南山以捨匪窺伺爲慮設遍

山皆叢林密菁易於藏奸亦不爲宜是以中止至於開化港河等保山勢之有起有落並非連環不絕者匪徒不能潛跡與羅寨等保情形不同仍宜栽樹養蠶可以常年收繭南召魯山有開豎坡之蠶師其法極簡屢命種椽養蠶三兩年後收利無窮矣

一積貯不可不講中稔之年總當留下餘糧以裕蓋藏若遇豐收之年積粟更便以後雖有凶荒可免飢餓萬不可全行出糶到荒年便要受餓嘉慶十八年的光景爾等須刻刻在心又玉蜀秫其穗俗謂之棒去粒之棒磨麪可食於備荒最宜及早貯存

不費一錢勝於挖野菜煮桐棗矣

一居貨曰買行貨曰商舞民但知坐買不知行商離家一日便以出門爲難竟不令行商爲計即坐地貿易如花布煤糧各行商尚有本境人充當僱則全係西商雇官管主缺或全被他人賺去地土全被他人買去所以然者藉以爲安逸而不好勤勞圖小利而不顧久遠知是而返之則官可致矣

查律例孝女奉

藩憲飭照江蘇請建祿坊之例頒下條款式

據並吳章需案冊費凡良節婦女無論遠近年分只要年例相符均得呈報詳辦部臣現已咨部二百五十六人均係年節可

毫無冒濫嗣後如再訪有貞節當隨時呈報慎勿知而不
舉致令湮沒不彰至現存節婦年例向未相符者爾等紳士均
宜共相護持爲親屬者尤當加意勉勵斯於始終完貞邀 旌
表之典增鄉里之榮儻有欺誑等事卽據實稟案以爲盡
法究治保貞節以端風化惟爾等是賴

孤貧官加意周恤普濟堂舊收貧民二十九名本縣籌備經費
又添收 丁四十一名爲數不少但境內無告之癯寡孤獨或有
取食貧糧不肯投報而貧乏實難爲生爾等紳士耆老宜兩心
體察或催令地保報縣或勸其親族收養或別議各項周濟隆

冬宜留心

義倉宜協力籌辦向奉

憲頒義倉規條最爲盡善本縣割切

申諭至再至三迄未聞有辦者試思本村捐穀遇荒仍濟本村

何樂不爲以豐年之有餘濟荒年之不足貧者得以救死富者

得以安居又何樂不爲是在爾紳耆等協力籌辦不勝佇望

穀備荒係指平時歲稔而言非謂歉時擡價居奇也今有爲

富不仁之家因天時偶有旱澇不齊輒擡價閉糶甚至爭買坊

以致市價日昂愈貴而愈不出糶及轉糶爲豐糧價減落則

所囤之糧必虧原買之價卽因此獲利天亦必暗減其福爾等

如能於糧價漸昂之時糶糴粟以平市價遇災歉之處散錢不以濟貧乏必存刻薄慳吝之心勿取囤積待貴之利必能昌孫綿福澤所謂福緣善慶不可不知也

居家最宜節儉舞民並不講究穿映並不講究房屋玩器風氣極爲樸素獨於婚葬用費費應酬往來愛更好看恐自是踵事增華難免細乏至於成歡飲之契所一申之紛無不擡臬請酒尤覺可厭該有云儉生富奢生貧爾等宜知此戒

各鄉村敬神祈禱何必定要牛戲香百人等其門前派逐戶催收竟如年例一般日每戲一臺賭博盜賊神西丁其無孽不生

附近人家親來客往雷飯待茶以有用之錢財爭無名之體面
何不大家商議以此項錢文作些好事如修橋修路施棺施藥
掩骼埋骨最好是設倉貯穀留待荒年省無益之糜費行利濟
之仁心天道好還神必佑之此祈福之正道也

一天旱乞雨總宜許愿作些好事以贖己愆以祈神佑若擡釐降
神得雨後斂錢唱戲豐年尙未可以浪費已多不文况馬丕乃
是沒廉恥之人沿街跳舞亂語狂言本近邪術例宜嚴懲此事
有識者皆不樂爲而礙於違衆無入肯挺身出而阻之嗣後如
有此事爾等稟官禁諭之則止矣

城鄉陋習每逢修廟修路及一切造作工程凡化緣上布施必欲唱戲並厚待齋公習俗相沿牢不可破殊不知工程未動而捐項先耗其半竭長力而供涸其源有干禁令該會首等當其相勸勉永遠革除

保內牌戶如有不遵章程及違犯法之事例應送官究治豈容私立罰規唱戲等事此等事興訟到官欲責犯法之人私罰豈可再加官刑欲懲私罰之人恐小人因此造刀長惡本以懲惡而致長惡何如送官究懲之爲便

向來惡習差役執票下鄉不分應拘應傳概以鐵繩鎖禁地保

任鄉俗呼爲老官遇有尋常爭角細故或以戶婚錢債爲詞者
老官亦多以私鎖恐赫似此玩法作威小民受其荼毒本縣設
任後嚴加禁懲地保原差咸知悛改不敢私鎖惟差票本有拘
傳之分原被証佐各宜查看牌票備有不應拘而妄拘者許卽
稟官按法究治

演唱夜戲爲害最甚匪徒得以乘機搗摸婦女多被調姦拐逃
更有遠來觀聽者門戶廢弛難免竊盜之虞偶失火燭更有延
燒之禍故定例唱演夜戲者爲首之人杖一百枷號一個月不
行查稟之地方保甲杖八十爾等地保會首各宜永遠遵行毋

得故違取咎

門戶切宜謹慎無境盜賊無多歲報竊案甚少聞有呈報被竊者多係米麥襍糧竟有竊至數十石之多而當時毫無知覺者糧石非輕便易攜之物何致聲息無聞任賊人搬運負載而去賊經拿獲固當盡法處治爾等門戶廢弛致有是出可乘之隙亦屬自不小心後當嚴加防範勿再疎忽

一賣買房地總要兩相情願豈可勒賣勒買往往有以自己房地勒賣於親屬及地鄰逼令承買又有親屬地鄰強要承買不准地主賣於他人此等惡習官發到官均當究懲

一賣買房地一經立契成交速將糧銀開明過割免致日久漏忘
出爲子孫之累至有地少糧多地盡糧存總宜細加訪查毋得
混賴他人或指公中墜地妄思推卸舞陽舊俗墜地於初置之
時卽將糧銀分撥各房並無專戶豈可指爲無糧至兄弟析產
糧銀總須分撥清楚一時含混貽累無窮

一典地向不過糧以糧錢付原業主完納謂之活糧往往因年久
不贖原業主或流離遠方糧銀積欠不完或已付糧錢而原業
主侵蝕不納或冀圖重索賴稱未收因而互相爭控種種弊端
受累不淺嗣後典當地畝務宜另立戶名隨時赴案註冊或於

某戶名下糧銀若干註明某人代完或將活糧錢文尋交義民
兌明爲原業主代納如此則糧不漏而弊可除當戶業主兩無
葛藤之患

一客民當本地人地畝多有於當價之外隨時添給錢文謂之復
價甚有原當十千而復價至二三十千者其意不過圖省稅契
之小費兼可詭避差徭藉復價爲欠當之計殊不知地主因貧
當地復價至再至三過於賣價尙不滿欲豈肯聽爾等常佔便
宜故每見輿訟到案明知價浮猶任意狡展勢不得不增價作
買或減價聽贖與其昂價當地滋累於日後何如立契買絕杜

弊於事先顛預巧詐之舉斷不可爲

一田房稅契隱匿者罰價一半入官民閒皆知此例乃向來陋習
每將契約交付親族及書差人等代稅致被侵蝕壓擱契歸無
著設遇爭產興訟難免漏稅之咎受累匪輕今本縣酌定章程
每逢放告之期該業戶攜帶文約當堂呈遞掛號毋庸另具呈
詞如逢五日投稅之約卽於逢八日當堂發給逢八日呈約卽
於逢三日稅給各宜遵照毋再混交旁人代稅致貽後累

二房基界址如果修房新估自當清理退還若係遠年老屋總以
現在牆根爲憑蓋目下雖係兄弟分居叔姪異院追思當日此

房成自爾祖上一人之手一時隨便修造豈可指爲壓佔今欲
拆令取直洵爲非理之爭域析居後賣於他人亦准此論一經
興訟無益而取辱

一房宅田地必有路以出入乃有將田房賣完而謂尙留一路未
賣此不過刁難鄉愚一經興訟不問契載有路無路若相連尙
有未賣之業則斷爲夥路若已絕賣豈有賣數畝之房田而另
留三五尺之路者必斷爲已賣亦有老契本未註明有路地鄰
因而刁難殊不知鄰人之路卽其路惟不准其於無路處開門
戶踐田禾若行走他人共行之路誰能禁之爾等慎毋妄爭致

干究責

買賣牲畜理應錢畜兩交乃爲正辦乃舞且一風氣一經牙行估定價值只交一文馬兒錢即將牲畜牽去經年累月撈不償價名曰買賣實則誑騙及至控告到官騙買者雖已科罪被騙者受害已多爾等嗣後切毋大意

西糧放賬舖宜照例取息不可重利濫剝致下法究乃有射利之徒於春開放賬約計新麥每斗值錢四百放給大錢二千文春期還麥一石謂之麥錢及至麥熟有麥則還麥無麥照市價還錢無錢卽准折地畝三兩月之間利息於本秋開之豆錢秋

秣錢芝蔴錢亦色色皆然此固出於用錢者之情願但以有限
之籽粒償加倍之利債小民踴躍難支本縣每遇此等詞訟雖
訊得實情不爲已甚者誠恐執法過嚴有悞貧民之生計故仍
酌斷或僅還本錢或薄給利錢從輕完結和設以違禁取利科之
爾等豈能當此罪戾乎此事甚險切宜加戒

集金會例所不禁但此事易起爭端一會之人最少在七八人
以上一會之期最速在三五年以後貧富轉瞬遷移得失互相
淮誘及至興訟地方官以其非正經戶而此錢債不過地申証理
處卽令集訊明白准予究追而盤纏之費已多追繳之數無幾

本縣莅任之始卽曉諭舊會酌斷新會概不准理近來此
息爾等慎毋再趁高興而取煩惱

舞邑向無邪教但防閑不可不嚴設有丹像念經斂錢起會及
行蹤詭秘夜聚曉散或以禍福之言惑人者地保速卽稟究
至於跑馬賣解教演拳棒玩耍熊虎及外來算卦賣藥之人多
非善類毋得容畱保內時交冬令更夫泐欄窩舖急宜修整柵
籬器械不可短缺孤廟破害常爲偷兒會宿須隨時稽查驅逐
棍徒貧婦每有竊刈菜苗搶拾麥穗等事雖年有禁令該地保
務當剴切勸諭俾知安分守法地方益臻安靜

賭博最爲民害耗財源而萌盜賊集游蕩而啟奸邪甚至引誘
良家子弟墮入局中或逼寫地契或勒爲借約蕩產敗家爲害
非淺木縣莅任以來嚴拏究懲並諭飭地保凡該管保內有開
賭者無論知情與不知情俱重責枷號近來此風稍息各宜永
遵律禁不可以身試法

私宰耕牛及販賣與人宰殺者例應枷號再犯者例應充軍地
保鄰在拘獲者例究民以重爲大農以牛爲本耕獲馱或全資
牛力既用其力又戕其命其害無過於此無邑居民多以宰牛
賣賣爲事雖讀書之人亦不免相沿成風甚有以此爲供祭

燕賓所必需本縣不忍不教而誅曾於下車之始剴切示禁並查傳屠牛者五十一人押令出具甘結再犯充軍此風因以頓息小民既能遵化讀書之人更知法律尤當實力奉行病牛食之易生瘡毒傷命亦宜慎之

鴉片烟種植煎熬漁利販賣一經敗露不但本人罪干軍遣卽房主地鄰均應連坐而買食之人現奉新例從重擬徒法律森嚴有犯必懲舞邑民風淳樸向無種烟熬土販賣之事後因有自粵省來者無知之徒向其學食此物耗財廢業伐性戕生眞與鴆毒無異向有因此致貧因此喪命者爾等皆所素知各宜

猛省有則改之無則加勉
寡廉鮮恥之風莫過於賣妻女
因貧而賣因不和而賣其事甚
易毫無顧忌甚有以利動其夫其翁其父母而本婦遂亦情願
棄貧適富此爲誘賣或先借給錢文糧食倍取利息而後議價
准折是誘賣而又刀買矣其夫翁父母引本婦同逃價賣此
爲拐賣甚至興訟到官狡供夫家母家分得身價本婦亦隨同
反噬是拐賣而又誣賴矣婦婦願守國財逼賣或逼賣
計哄騙年少者詭語以省母年壯者詭言以探親因而畧賣之
女已嘗入悔婚條矣又恐偷賣于罪或以迎娶難其夫家或以

折磨責其婆母因而勒賣之此等無恥之徒惡薄之習從前尚不多見近來此風甚盛故有犯必懲不稍寬恕其應擬罪名各條例前已詳悉開列示諭爾愚民當痛加改悔勿仍蹈前轍爾紳耆宜隨時勸勉期力挽頽風慎毋聽之藐藐可也

詭寫匿名帖子黏貼通衢訐人陰私最爲風俗人心之害故定例不問事之虛實將黏貼之人絞監候有犯必懲罪無可追况匿名帖子指人缺陷之處不必皆真經衆傳揚之餘儼然若實醜聲自此而著綽號由此而傳受之者恨入骨髓如此傷和氣必至滅福召殃慧心者自當痛悔

圖賴宜禁女子出嫁爲媳果能孝順公婆敬重丈夫公婆豈不
愛惜丈夫豈不喜歡若常聞公婆打罵夫婦反目已不是賢孝
之人遇有病亡這是數由前定即使短見亦是自取之罪乃有
一聞女死母家男婦不問緣由不分曲直總說死得不明打罵
他尊長毀壞他器具裝殮要者壓埋葬要體面稍不如願便
詞告狀試問告狀之後誰會得意誰擾太甚反要問罪那及
就殮埋姻親仍在至若男子輕生屍親同賴他人此等案
等會見輕生者誰與抵命圖賴者誰會得錢各宜警戒毋再

尤

一 舞民好訟而不健訟往往和起衅甚微明知理曲竟敢賊冤遞呈及至訊虛受賁則又帖然無詞察其結案後面翻控者百無一焉結案後而上控者千無一焉至於雀鼠紛爭乃一時之小隙而架詞訐告實千虛誣之條訟則終凶豈可嘗試傾家蕩產皆由於此慎之戒之

一 不甚要緊之事往往邀虛卦縣聯名呈瀆其中亦有不願隨同者礙於情面不得不隨殊不知有理之人官自超雪他何庸公保無理兇惡之人官自懲創他何庸公舉且因此拖累案內亦多不便此等陋習急宜改除

唆訟幫訟謂之訟師舞邑民風淳樸幾於絕無其人閒有挑唆
播弄總是消沮閉藏亦不敢始終爲蠱爾等試思若輩伎倆不
過以輕報重希圖聳聽一經審虛必要問罪控告之情形既重
所得之罪名亦嚴是欲藉其幫反受其累况乎聽人播弄案必
拖延及至悔悟而已耗財廢業久矣切宜慎之

鬪毆宜禁同井共里之人有甚嫌讎卽或一言相激一事忿爭
只宜忍耐三分便可從容解悟若彼此相持各圖取勝刀棍木
石舉手相加那管致命部位橫行毆打一經失手釀成命案連
至本監問罪引頸受刑父母妻子不能相顧斬絞抵命屍首身

離到了此時悔之何及各地方中年老之人須當時時提醒使
少年子弟毋逞血氣之強免遭喪身之禍

一尋常爭辯亦宜忍讓族鄰中忍得幾句閒話讓得幾椿閒事我
本無甚喫虧偏能養我德性不但鄉里皆知敬服亦可使子弟
效法而行世世受福無窮此理爾紳士自應悟得更不可以大
姓欺小戶以士著欺客人

一南山有外來興國州及安徽等處民人開種山地者往往一家
自成一莊耕耨收穫固以居近地畝爲便及至冬閒宵小易生
孤莊獨戶守望極難若能併居大村則人烟稠密彼此聲勢聯

絡設有賊警呼應相通可資防禦此事難於官爲限制惟在各
畧民自籌方便山關種地之屋住房每間修葺工料所費僅十
二千文一戶不過三四間房棄置山中腐損亦甚有限併居大
村另置一二間亦可棲身保家防患當熟籌而善處之

一南鄉界連泌遂等邑往往有捻匪乘隙來擾守望宜嚴捕捉宜
力乃該處商民人等祇知各守門戶不敢併力擒拏推究其由
以爲非在官人役恐與捻匪結仇此等迂拘之見大失守望相
助之義今本縣於尙店羅寨辛安等保各有點派壯丁捐給號
衣號帽器械往來巡查各鄉亦均飭派門夫支更警跡偶遇有

警卽鳴鑼爲號邀同地保壯丁莊鄰齊力兜拏如有畏葸
許卽指名稟究至賊匪就擒固不可擅殺干罪儻實因格鬪致
斃例得勿論各宜協力堵禦慎毋因循觀望
以上六十條皆切中舞民之弊本縣每於聽斷詞訟及接見
紳耆隨時隨事諄諄以此指諭又節次專條出示曉諭今特
逐條詳切開示願我紳耆庶民各加省悟有此弊者不可不
知知之不可不改毋以爲迂濶毋視爲具文如果實心遵奉
風俗益臻淳美本縣有厚望焉

物產

穀之屬小麥 大麥 穀 黍 稷 糯稻 秈稻 高粱

玉蜀秫

其穗去粒名棒年久不蛀不腐磨為末可和麩食於備荒宜

脂麻

有白黑紅三種黑者名巨勝即胡麻

黃豆

小者小黃豆微大者四子豆尤大者茶豆

小豆

有赤白黑三種

黑豆

菜豆

豇豆

豆 花豆

豌豆

菹豆

與麥同種同熟與眉豆不同

蠶豆

龍爪豆

豇豆

麥 菱草子

可作酒醋可飼牲畜亦有食者

菜子

可作油嫩時可食謂之油菜

蔬之屬白菜

黑白菜

葱

韭

蒜

薑

芥

山藥

百合

乾蘆

秦椒

菠菜

蔓菁

蘿葡

有紅白兩種

胡蘿葡

有紅黃兩種

香菊

胡荽

苦蕒菜

芹

早芹

莧菜

即銀精菜

馬齒莧

眉豆

即本草扁豆有紫白兩種又有羊角豆圓黍眉豆

刀豆

茄

王瓜

瓠子

蘆葦 蕪菁 生菜 荷香 藟蒿 薺菜 菜葉芽 絲瓜

菜瓜 地瓜 南瓜 即瓜 北瓜 紅薯 芋頭 冬瓜 荷瓜

菜豆角 五香菜 芋菜 即菜 鹽鱸嘴 珍珠菜 木耳

葛華 山丹花

果之屬杏 桃 李 柰 梨 柿 棗 栗 核桃 棠棣 即沙

果 羊棗 櫻桃 花紅 蘋婆 蒲萄 山查 石榴 銀杏

果 西瓜 甜瓜 蓮實 藕 菱 芡 荸薺 慈姑 甘

菓 煎 甘露子 生土中形如螺可生啖 地梨 棉棗 生山

木之屬柏 檜 楊 柳 槐 榆 椿 土人呼為臭椿其葉水浸亦可食

桑

梓一名木王

楸梓類花似梓而不結莢

桐

棟

栢

橡

阜筴

黃楊

冬青

三川柳

枸杞

枸橘

俗謂之鐵黎黎採而乾之名鹿角菜

枸骨

又名備兒刺

棕

椒

竹有紫白兩種又有羅漢竹高不盈尺

白蠟條

河南山有柳

花卉之屬桂

蕙

梅

牡丹

芍藥

海棠

鐵角海棠

菊

種類甚多

藍菊

葵

蜀葵

馬鞭

地棠

木香

丁香

梔子

玫瑰

月季

瑞香

迎春

芍藥

繡毼

木樨

刺蕪

玉蘭

木筆

紫藤

緋桃

緋桃

燕花

即合歡

十姊妹

石

檉

海桐

凌霄

紫荊

夾竹桃

紫薇

天竹

芭蕉

萱

草部宜

鳳仙

金錢

石竹

雞冠

秋海棠

玉簪

仙人

掌

晚香玉

老來嬌

紅蓼

一名水紅花

蓮

浮蓮

開小白花其大如錢

鴛粟

木芙蓉

草之屬茅草

淮草

苜蓿

荻

葦

蘆

三者俱可為席

蓬

蒿

萊

葛

藜

莎草

狗尾草

秀也

稗草

艾

馬蘭

倉耳

野菊

浮萍

水藻

蘋

星星草

苔

在水曰石髮曰水衣曰石衣在陸曰綠錢曰土

花在屋曰昔邪在牆曰垣衣

藥之屬桔梗

蒼朮

防風

龍膽草

射干

柴胡

前胡

香附

沙參

苦參

地榆

木瓜

荆芥

薄荷

車前子

益母草

金銀花

天花粉

夏枯草

丹參

茜草

紫草

王不留行 山豆根 括藎仁 兔絲子 稀莧草 地骨皮

急性子 鳳仙子 天冬 草烏 地丁 獨活 白微 白藪 青

箱子 三稜 紅花 甘葛 何首烏 甘菊 牽牛 青蒿

蒿陸 三七 桑白皮 華麻子 地膚子 慈苡仁 萹蓄

黃精 燕麥 篇蓄 細辛 芫花 紫蘇 茵陳 藜艾 勒

馬回 番白草 葶藶 茨藜 夜明砂 班蝥 蟬蛻

獸之屬牛 水牛 騾 驢 豬 羊 犬 貓 兔 狼 獾

狐 狸 俗謂之山貓 貉 鼠 豚鼠 即黃鼠狼 地老鼠 生田野間

禽之屬鵝 鴨 雞 燕 雁 春去秋來 黃鵠 黃鸝 喜

鵲

烏鴉 反哺者烏不反哺者鴉

斑鳩

瓦雀

黃雀

銅嘴

又名螞嘴

麻

鷓鴣

籠中物紅者佳

鴉鴿

鴉鴿

柳鶯

比黃雀尤小

練雀

啄木

鷓

鷓鴣

鷓鴣

土鴉

鷺鷥

鴛鴦

白鷗

灰鶴

野雞

鴝鶒

即八

司

鸛

鳧 俗名水鴨

鵝

杜宇

山鷄

水族之屬

鯉

鯽

魴

鱖 形如魚柳葉

泥鰍

鮎

金魚

鱖

花

鱖

黃質黑文俗呼為黃鱖

鰻

腹白背青俗呼為白鱖

草泥魚

龍蝦

蝦

海螺

蛤蜊

螺

蛙

蝦蟆

螺螄

蟲之屬

蜜蜂

螞蟥

土蜂

蠅

寒蠅

螢

蚊

夜

晝伏其飛無聲俗謂之悄悄

蠅

蠅

蛇

蜻

燈蛾

蟋蟀

又名
促緣

蠶馬 生窠間

蜘蛛

蚰子

善鳴部中

蜻蜓

蝴蝶

蝴蝶

螳螂

蛻螂

蜘蛛

蟻

蠅

蚰

刺蝟

虎

蝸牛

紅娘子

栲雞

蝮姑

桑蟲

麥大夫

能食

麥蟲

貨之屬絲

繭

棉花

好麻

蒜麻

布

烏綾

酒

菜油

密蠟

蒿

火硝

靛

蓼藍染綠大藍

石粉

石

灰 木炭