

七

遠州續志

第三册

風教	公田	倉儲	食貨	職官
學校	樂器	義倉	田賦	附武職
			戶口	營額

平遠州續志卷之三

秩官志

國家設官分職原以保衛地方平遠自軍興以來
幾陷者數次而卒能振軍巷戰力掃長烽文物依然
風光如昨設非當時官斯土者善於理政刑知緩急
嚴備衛捕盜賊聯官紳爲一體防變故於未然奚能
若此哉表而出之於以見官任其事必盡其心心
則民安而事無不舉矣

知州

國朝

馬正衢

號谷笙陝西西安縣人直隸籍舉人咸豐元年任政平訟理培植士林去之日民爭餞之

周守正

號養田四川涪州人監生咸豐二年任

阮文藻

號侯亭江西安福縣人壬午進士咸豐四年任學問淹博喜培植人才著有聽松濤館詩

古文
行世

周

夔

號竹樓江蘇吳縣人咸豐五年任追勦楊逆四境晏然作賓興以勵人才興義學以端蒙

養閣學立
祠記之

沈士良

號虞臣浙江歸安廳人監生咸豐五年履任甫一月即越境勦賊陣亡於老鴉石入祀昭

忠祠藝文
志有傳

鄭訓達

號竹虛浙江烏程縣人附生咸豐五年任時
民間荒亂相聚為盜力為減糧民賴以安

民一本實心
不尚虛譽

毓 崑

號子玉滿洲正白旗人監生咸豐八年任

夏成業

號秋丞湖北江夏縣人拔貢咸豐
十年任後調署黔西州城陷殉難

龔秉琳

號潤山浙江東陽縣人拔貢同治元年任
匪橫行稟請委員勦辦一時盜魁殲絕無

城鄉賴以全卸篆後

至黔西城陷殉難

笪佐堯

號衢臣江南句容縣人舉人同治二年任

馬樹清

號雲樵雲南昆明縣人監生同治三
年任後因奉委出差途遇賊殉難

段紀傳

號竹書湖北江夏縣人監生同治四年任
篆晉省行抵花魚碛途次遇賊殉難

蕭培基

號金門湖北江夏縣人吏員同治五年任時賊匪壓境守禦勤勞城賴以全

馮澍

號筱陶四川三台縣人舉人同治六年任尚節堂以贍孀婦每月考課給膏火以屬寒

士文風漸振士論翕然

陳煜

號海秋浙江人同治八年任

陳昌言

號禹門四川綦江縣人附生同治九年任下車值四郊多壘苗逆竄踞納雍力請兵

平之修書院勵人才月給膏火以資寒士文風蒸蒸日上州人士祀於報功祠

魏淑曾

號問秋直隸臨榆縣人廩貢生同治十二年任

錢壘

號伯雅雲南昆明縣人監生同治十三年政平訟理案無留牘考月課以培人才

堰以資灌溉廣招徠以開田畝修
嗣卡城樓以資保衛士民賴之

呂樹勳

號松山雲南麗江府鶴慶州人
光緒三年七月二十四日任

萬良修

號以三江西南昌府南昌縣人
光緒四年九月初七日任

趙鴻藻

號雲溪湖北施南府施恩縣人附
生光緒四年十一月十一日任

鄭德暉

號吉人四川瀘州人廩生光緒六年七月二十七日任

賀 靖

號鐵珊順天府大興縣人光緒七年七月二十二日任

郝慶貴

號仲甫湖北德安府雲夢縣人
貢生光緒八年六月十七日任

王維舉

號槐卿四川成都府新繁縣人
光緒十年四月二十六日任

劉 杭

號霞舫甘肅秦州清水縣人進士
光緒十一年十月初六日任

宗 韶

號曉峯直隸河間府任印縣人舉人
光緒十二年十月初一日任

黃紹先

號越生
浙江紹興府會稽縣人
監生
光緒十三年十月初二日任

學正

李懋

號根石思南府舉人

許子榆

貴陽府貢生

陳瑤章

黃平州舉人

徐元熊

石阡府廩生

王啟銘

貴陽府貢生

全德謙

號坤山開州舉人

過春雲

號湖舟貴筑縣舉人

白廷珍

遵義縣廩生

杜國勳

號子幹遵義縣廩生

黃嵩年

貴陽府歲貢

黃桂清

鎮甯州優貢

丁嗣選

貴陽府廩生

章炳然

貴陽府舉人

訓導

劉宗岱

思南府貢生

王金誥

甕安縣廩生

蕭森枝

貴陽府廩生

申建章 正安州貢生

陳啟瑞 遵義縣舉人

萬世康 貴陽府廩生

以後撥設水城廳平遠僅設學正一員

吏目

俞紹曾 紹興府人

趙廷燦 浙江人

沈綱 直隸人

范顯謨 雲南人

湯澤長

河南人帶練防勦戰功卓著同治七年交卸後出差途次遇賊殉難

陸坤厚

浙江人

陳元宗

浙江人

陳蘭蓀

浙江人

胡文昕

安徽人

傅作霖

四川璧山縣人捐置義學田二十石以添修脯倡刻小學一書州人頌之有傳載藝文志

孫奉三

陝西人

陸坤厚

浙江人光緒二年復任

馮泰

浙江人

陳國培 四川成都人

戎元勳 順天宛平縣人

譚文熙 江西饒州人

黃鴻德 四川潼川府三台縣人

姜文吉 安徽懷甯縣人光緒十年三月十五日到任
持身廉潔緝捕勤能

武職 營額

鄂清 滿洲人

周鳳歧 雲南人

文英 滿洲人

閻丕敏

陝西人未到任

明德

滿洲人

德俊

滿洲人

朱承先

未到任

馮有坤

未到任

何雲章

貴州人

梁正春

號芳庭四川人盡力戎行殫心防禦保護孤城軍民愛戴光緒九年十月重任

田祖德

湖南人

林從太

湖南人

譚金魁 貴州人

曾敏行 廣東人未到任

李榮春 湖南人

王萬年 貴州人

王世昌 廣西人

吳楚英 湖南人

李上榮 五年任

何雄輝 五年任六年重任

劉興 六年任慷慨任俠兵民有貧老者時以衣食賑濟

羅雲陞 七年五月任

李昌福 八年六月任

李景昌

十年七月任捐廉修署植柳沿河軍政暇時集士人談古今人物彬彬然有名將風

景春林 十三年任

阿明阿

蒙古正白旗人潔己奉公恤兵愛民雅歌投壺有儒將風

左營都司

張懷宣 貴州人

王連忠 貴州人

段兆錫 貴州人未到任

何雲章 平遠協千總

韓堃 直隸人進士

馬盛標 貴州人

陳鳳崗 貴州人光緒五年任

王萬年 平遠人清江協都司

謝春林 貴州人

楊朝元 四川人

黎振邦 廣東人

王紹斌 四川人

楊煜 貴州人

王春生 雲南人

趙連貴 貴州人進士

盧績修 貴州人心氣和平營務熟習

余天爵 湖北人丁丑進士 一等待衛秉性直樸同寅和衷

右營守備

張盛祥 協千總

湯天錫 貴州人

德壽 滿洲人

何雲章 本協千總

馬盛標 貴州人

郝蔭奎 貴州人

黃恩發 貴州人未到任

楊鳳鈞 本協千總

趙連貴 貴州人光緒十二年重任

徐得春 湖北人

曹占魁 貴州人

滕劄仁 湖南人

吳正疆 廣東人

張懷德 貴州人

廖康仕 湖南人

汪文鈺 貴州人

楊鍾棻 貴州人 和衷濟事愛恤士卒

王癸辛 貴州人 利物濟人軍民有疾皆親身醫治

田正邦 貴州人

營額

光緒十年四月奉文裁撤把總二員外委二員

原額馬步兵丁七百七十名由咸豐四年裁撤七十名光緒五年撫院岑復裁額外馬戰兵三百六十四名入練軍光緒九年奉文裁撤守兵六十六名現實存平遠守兵二百九十名

之
三
八

卷
之
三

十

平遠州續志卷之四

食貨志

民爲邦本食爲民天戶口田賦其至重矣平遠自
廿年兵燹版籍全凋萬井榛蕪糧額未復雖現值
招民開墾秋稻增肥而滿目蕭條非復當年富庶
所幸

各大憲極力整飭招徠補助漸復舊觀更爲思患預防
城鄉義倉雲屯星聚行見粒米咸稱狼戾中澤
無慮鴻嗷也

戶口

原額戶口二千三百五十九戶續增戶口九百七十八戶經兵燹以後戶口凋零川楚外民來者又多不服水土而去是以村舍荒涼人烟稀少不及當年十分之四

田賦

原額共徵米六千一百一十六石七斗八升三合一勺兵燹荒蕪成熟不及昔時十分之二現在設局清查招民開墾至今漸有成效不久可冀復舊

倉儲

署中倉厥舊志所載均燬壞無存現存石厰二間
倉八間其餘尙待修復

義倉

向化里倉

慕恩里倉

懷忠里倉

興文里倉

敦仁里倉

太平里倉

公田

王應

奎祖

捐銀伍百兩買募一甲田土各幅備募三

甲車田一幅共收租三十六石以作各貢歲給

王應

奎祖

捐募一甲田土各幅共租十石以作八月

二十七日公祝

聖誕祭禮宴會之費

平遠州續志卷之五

風教志

太史陳風禮重軒軒之採司徒掌教道先庠序之
修平邑肇自

國初仁漸義摩多歷年所治化所由民俗所成前志

具經條舉矣慨自咸同兵起文獻凋零儀節率

失考今按通禮於平俗爲猶近謹採數條入編

便披閱黌宮禮樂器數昔之未詳記者亦爲補

以待修舉學校新增事宜附後

冠禮缺

平俗婚前一日主人

若自主婚以服內尊長代

盛服如寢堂

祖如儀昏者從爲之加冠簪花綴綵行四跪四叩
禮畢主人醮子執事者授爵昏者跪受卒爵反於
執事四叩主人答揖是日以賓禮宴之族黨之
相若者從宴謂之陪郎其亦冠禮之遺意歟

士昏禮

八品以下官同

議昏成納采諏日具書別具昏者生年月日附於
書媒氏告於女家主人以子弟一人爲使者奉書

如女氏女氏主人出迎賓揖讓入門升堂賓東面
致辭奉書主人西面受書再拜賓避拜請退俟命
主人使子弟待賓以書入告於寢如儀具復書別
具女所出及生年月日附於書出授賓賓受書主

人布席禮賓畢賓揖辭主人送之如初使者還復

命主人拜受書禮使者行家人禮誒曰納幣具書

備禮物章服一稱八品以下官如其品士幣表裏各四兩

容飾合四事食品六器媒氏告於女家主人遣使

奉書物行禮女家受禮告寢復書禮賓賓復主人

均如納采昏有日主人備鷺酒書昏期於柬使媒
氏奉如女家告女氏主人報柬授媒氏復昏前一
日女家使人以匱具張陳壻室至日壻家筵於室
中位東西面別以案陳合卺器設醮爵於堂東初
昏壻攝公服踈於堂下壻馬一乘二燭前馬婦輿
一乘襜蓋前飾采絹二鐙鼓樂人不得過十二踈
於門外主人盛服醮子於堂東命之迎壻出乘馬
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壻儀

壻至女家門外主人出迎壻執雁從入主人東階
上西面壻西階上北面奠雁再拜主人不答拜姆
加女景蓋首出壻揖之降主人不降送姆導女升
輿女家亦以二燭前輿壻乘馬先竢於門婦至降
輿壻導婦入室一闔媵布壻席於東御布婦席於
西壻婦交拜訖姆脫婦景壻揖婦即席壻東婦西
坐行合巹禮厥甥婦夙興竢見舅位堂東姑位堂
西皆南婦以贄見於舅姑再拜舅姑受贄婦具酒
饌行盥饋禮舅姑就坐婦奉饌舅姑卒食一饋婦

再拜送酒舅姑卒飲共饗婦於阼階及饗婦送者
男於外女於內皆酬以布帛三日婦見祖禰於寢
陳設如薦儀主人在東昏者從主婦在西婦從再
拜主人升詣香案前上香奠酒告畢俯伏興退立
於東婦進當門中再拜興復位主人復位及主婦
以下皆再拜興禮畢退誼日壻以贄見婦之父母
迎入奠贄再拜主人答拜見主婦壻拜於寢門外
主婦答拜於門內出主人醴壻皆如儀

庶人昏禮

納采諏日書昏者生年月日以授媒人奉如女家
女氏主人受書告於寢書女爲誰氏出及生年月
日授媒氏道遠具饌近則否媒氏復命主人禮之
納幣備禮物服一稱用帛無章綢絹四兩容餼四
事食品四器媒氏奉如女家女氏主人受之饗媒
氏復命如納采禮昏有期備鶩書昏期於東側媒
氏奉如女家告女氏主人許使媒氏復昏前一日
女家使人以匱具陳於壻室至日壻家筵於室中
東西爲位別以案陳合鬯器設醮爵於廳事東序

初昏壻盛服竝於階下壻馬一乘二燭前馬婦與一乘褙蓋無飾鐙鼓樂人均不得過八竝於門外主人盛服至廳事東位西面壻升主人醮之命之迎壻再拜出乘馬如女家雁及婦與從其日女家告於寢醮女以竝壻既至主人出迎於門外導入壻執雁從入升堂主人東階上壻西階上北面奠雁再拜姆加女景蓋首出壻揖之降婦從降姆以女登輿二燭前輿壻乘先竝於門婦至降輿壻揖入室踰闕布席壻婦交拜訖姆脫婦景壻揖婦就

位坐壻東婦西行合巹禮婦夙興盛服以誓見舅
姑於堂拜獻如禮饋酒食於舅姑舅姑饗婦及婦
送者三日婦見祖禰於寢如常薦儀諏日壻往見
婦之父母婦父設酒食禮壻如儀

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

設浴牀於尸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沐牀南首諸

子哭踊婦人出

女喪則男出

廼去尸衣覆以殮衾侍者

奉湯及巾櫛入沐浴喪主及諸子止哭眡執事者

結襲衣縱置於牀南領舉尸易牀徹浴牀浴具埋

巾櫛及餘水於屏處乃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禮

位詳見官員喪儀後同

執

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
哭盡哀乃止夕奠皆同朔望則具殷饌於朝奠行
之初祭日陳饌筵三羊二楮一萬大祭儀同親賓

弔祭如禮

見官員喪禮

士卒於其職

八品九品官以下同

或在職

遭喪者扶櫬還鄉聞喪奔喪皆如品官之禮三月
而葬營葬地及葬具墳塋周二十步封高六尺圍
以垣周十二丈置守塋二人墓門石碣員首方跌
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

刻壙誌

式見官員喪禮

作神主及櫛置柩輦下爲

方牀上編竹格爲蓋四出檐垂流蘇絹荒絹幃杠輦飾紅氈無翼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

祝辭均見官員喪儀下同

行禮如儀遂開壙

使子弟一人留眠之喪主以下還葬有期豫以啟

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
座從哭如初及夕祖奠如朝奠儀喪主以下再拜
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

右役人舉輦入

八品三十二人九品及有頂戴者二十四人

設於廳事

正中喪主以下哭踊迺載喪主輟哭眠載牢實載

訖設遣奠如祖奠儀役人舁輦祝奉魂帛就靈車

奉木版櫬設魂帛後柩出大門施幃蓋屬引遂發

引旛銘旌前導

旗人以引旛漢人以銘旌

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人哭羨道西屈
時男女以次哭叩辭訣親賓送者再拜辭歸喪主
及諸子哭謝遂窆喪主輟哭眊執事者整銘旌藏
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退就靈幃
之左序立祝盥復魂帛於廂啟櫝出木版卧置案
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櫛置靈車而返在途不驅喪主以下哭從如來儀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乃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櫛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七考案於祖考神案東南啟室陳神主主人率眾先

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櫛訖哭止
眾退期而小祥於忌日行事厥明喪主以下及期
親就內外位哭盡哀焚香進酒饌讀祝行禮儀與
卒哭同再期而大祥先忌一日設案於寢堂東西
各一主人率諸子詣寢堂啟室以遞遷改題之事
告於祖陳設讀祝行禮如時薦儀廼以紙裹應祧

神主陳於西案奉曾祖以下神主卧置東案使子弟善書者一人改題訖復於室遞遷其位虛室巾下級以埃闔門出質明主人以下就几筵前序哭陳設行禮如初朔儀主人奉亡者之主躋於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啟室奉新祔神主陳於廳事凡上祇薦禋事主人及諸子位東壁下舉哀婦女哭於房中焚香薦果饌酒

禮如儀畢奉主復於寢室闔門退諸子素服終月
始復常服歲逢忌日前期齋厥明主人及子弟素
服如寢堂啟室出專薦之主於案焚香薦酒饌讀
祝行禮如時節薦新之儀禮畢徹納主闔室退歲
寒食節或霜降節日主人夙興率子弟素服具酒
饌詣墓拜掃既至芟除荆草設饌於墓前主人以
下序立焚香再拜興別陳饌於墓左祀土神行禮
如儀

庶人喪禮

疾革書遺言既終子號哭擗踊去冠被髮徒跣諸
婦女子去笄素服期功以下丈夫素冠婦人去飾
男東女西異向環牀哭立喪主主婦使子弟護喪
事治襲殮之具訃於親友踰時子弟奉湯及巾櫛
入婦女出婦喪則男出沐浴喪主及諸子止哭周胝徹

巾櫛及餘水埋之設襲牀於尸牀前陳衣冠帶屨
遷尸於牀襲喪主以下哭踊即牀前爲位立魂帛
設奠陳生前所食酒饌內外序哭如禮喪主起盥
含尸以銀屑三既襲幃堂設殮牀於堂東加殮衣

複衾一皆以絹紵絞皆備殮畢遷尸於堂執事者以棺入棺內奠七星版藉褥施綿衾垂其裔於四外屆時奉尸入棺實生時所落齒髮以衣實其空處喪主以下憑棺哭踊盡哀乃蓋棺加紼施柩比葬一柩徹殮牀遷柩其處柩東設靈牀施枕席衣被之屬設頽盆帨巾如生時柩前設靈座奉魂帛几筵供器具設奠內外序哭如儀及夜奉魂帛於牀諸子居柩側寢苦枕塊不脫經帶諸婦女子易常次帷幔枕席用布素哀至則哭晝夜無時是日

成服

服制見上

厥明五服之人各服其服就位子弟設

頽水帨巾於靈牀側斂枕衾奉魂帛出就靈座設
奠焚香酌酒點茶喪主以下哭叩盡哀及夕設奠
亦如之舒枕衾復魂帛於牀徹頽具眾哭盡哀乃
止以至於虞朝夕同初祭大祭具饌筵二羊一楮
六干親賓弔奠如禮若在外聞訃者奔喪成服均
如士喪之禮踰月而葬營葬地及葬具墳塋九步
封四尺牆四圍周八尺守墳二人有誌無碣擇吉
開壙祀土神作神主備靈車一柩舉一別製布衾

衣柩不施幃蓋杠舉兩端飾黑中飾紅聖發引前
一日喪主以下就位哭朝奠訖奉魂帛辭於祖禰
還靈座晡時設祖奠以永遷告喪主以下再拜哭
盡哀厥明五服之人畢會納靈車於大門內之右
納柩舉於廳事內外各就位哭徹幃遷靈座役人
十有六人舉柩就載衣以大衾喪主以下哭眠載訖設
奠柩前如祖奠禮奉魂帛就靈車置主櫝於後乃
發引前列明器及鞍馬一男女以次哭從及墓執
事者豫設藉席於壙前設靈座於墓道之右設奠

案於座前設題主案於奠案右靈車至奉魂帛於座
座柩至脫載下於藉席喪主以下憑棺哭婦女哭
墓右屆時男女以次哭叩辭訣諸親會葬者均以
次哭叩辭歸喪主及諸子哭謝迺窆納柩於壙下
誌石復土祀土神如儀喪主以下退就靈座之側
序立子弟啟櫛奉木版卧置案上宗親善書者一
人題主訖子弟奉置靈座納魂帛於廂設奠讀告
辭畢喪主以下哭叩盡哀祝焚告辭奉魂帛埋於
墓側奉主納櫛遂行喪主以下哭從如來儀靈車

至家子弟豫設几筵於殯寢故處奉木主陳之喪
主以下序哭如士喪反哭之位迺虞饌品器數既
薦禮主人以下就位哭主婦薦羹飯主人薦酒饌
讀祝行禮如時薦儀畢主人奉神主納櫛徹哀止
眾退百日卒哭設奠行禮儀同虞祭厥明喪主以
下夙興哭於几筵前奉主詣寢陳於祖考神室東
南以耐告啟室陳設行禮如時薦儀畢仍奉主復
於几筵納櫛退期而小祥忌日行事厥明喪主以
下及期親就內外位設奠哭叩如卒哭儀再期大

祥先一日詣寢以改題告遷於祖考如土喪告遷之儀屆日夙興喪主以下就几筵前序哭設奠行禮儀同初期主人奉亡者之主躋耐於祖再拜闔門出徹靈牀靈座几筵罷朝夕奠斷杖棄之屏處奉祧主埋於墓側如庶士儀二十七月既周設几案於廳事奉新耐神主陳之喪主以下就內外位哭奠行禮如常薦儀禮畢復主於寢闔門退諸子素服終月始常服忌日主人具饌羞羹飯夙興及子弟素服啟寢室出專薦之主於案焚香薦酒饌

行禮如常薦儀畢納主闔室退歲寒食或霜降節
具饌主人率子弟素服拜埽墳墓既至芟除荆草
訖設饌於墓前主人以下焚香再拜興別陳饌於
墓左祀土神行禮如儀

士祭禮

貢監生員有頂戴者

家祭之禮於寢堂之北爲龕以版別爲四室奉高
曾祖禰皆以妣配位如前儀南向前設香案總一
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春夏

秋冬節日出主而薦餅餌二槃肉食菓蔬之屬四
器羹二飯二前期主人及與祭者咸致齋薦之前
夕主婦盛服治饌於房中厥明夙興主人吉服率
子弟設香案於南燃燭置祭文堂北設供案二照
東穆西均以妣配位均南向設祔案於兩序下各
一男東女西東西向主人以下盥奉木主設於案
設祔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
三叩與主婦率諸婦出房中薦七箸醯醬跪叩如

儀退子弟奉壺主人詣神案以次酌酒薦熟訖皆
就案南跪叩與子弟薦耐位畢主人跪在位者皆
跪祝進至香案之右讀祭文

辭見品官祭禮減訖
潔牲二字餘同

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食紙位焚於庭

眾出主人納木主徹退日中而餞春一舉布席於

堂東西北上陳椅棐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離席告退主人送於門外諸子弟皆隨以出徹僕人餼餘食皆盡月朔望日主人及家眾夙興盥洗啟寢室燃燭詣香案前依行輩序立主人上香訖子弟奉茶主人獻茶復位率眾一跪三叩興徹茶闔室眾退若家有吉事主人盥洗啟室燃燭焚香以其事告行禮如朔望儀

庶人祭禮

庶人家祭之禮於正寢之北爲龕奉高曾祖禰神

位歲逢節序薦菓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燃鐙啟室
奉神主於案上以昭穆序主人立於香案前家眾
序立於主人後以行輩爲先後主人上香一跪三
叩興主婦陳七箸醯醬薦羹飯菓羞跪叩如儀主
人酌酒進於各位前凡三次皆跪一叩興畢主人
率眾一跪三叩興納主於室徹退日中眾餽神食
歲一舉論行輩先後同行序齒列坐酒行飯已肅
揖以退月朔望日供茶燃香鐙行禮告事亦如之

均與庶士儀同

品官祭禮

是編所載皆士民常禮而家廟之制未詳今摘品官祭禮增入以備參考

品官家祭之禮於居室之東立家廟一品至三品官廟五間中三間爲堂左右各一間隔以牆北爲夾室南爲房堂南檐三門房南檐各一門階五級庭東西廡各三間東藏遺衣服西藏祭器庭繚以垣南爲中門又南爲外門左右各設側門四品至七品官廟三間中爲堂左右爲夾室爲房階三級東西廡各一間餘制與三品以上同

世爵公侯伯子既一品男

以下按品爲差等 八九品廟三間中廣左右狹階一級堂

及垣皆一門庭無廡以篋分藏遺衣物祭器陳於

東西房餘與七品以上同

在籍進士舉人眠七品恩拔歲副貢生眠八品

堂後楣北設四室奉高曾祖顯四世皆昭左穆右

妣以適配南向高祖以上親盡則祧由昭祧者藏

至於東夾室由穆祧者藏至於西夾室遷至祧廟

均依昭穆之次東序西序爲祔位伯叔祖之成人

無後者伯叔父之成人無後及其長殤

至十六歲者至十九歲者

兄弟成人無後及其長殤申殤

至十二歲者至十五歲者妻先歿

者子姓成人無後及其長殤中殤下殤九歲至十一歲者

皆以版按行輩墨書男統於東女統於西東西向

歲以春夏秋冬仲月擇吉致祭戒子弟讀祝一人

贊禮一人執爵每案二人分薦耐位東西各一人

凡在廟所出子孫年及冠以上者皆會行禮廟制祭期

先祭三日主人及在事者咸致齋前一日主人率

子弟盛服入廟胝潔除拂拭畢執事者於各室前

設几几前供案堂南總香案一鑪擎具耐位東西

各統設一案設祝案於香案之西設尊爵案於東

序設盥槃於東階上。既割牲，一品至三品，官羊一豕，一四品至七品，特豕八品以下，豚肩不特殺。既滌祭器，三品以上，每案俎二，鉶二，敦二，籩六，豆六。七品以上，籩四，豆四，八品以下，籩二，豆二，皆俎一。

鉶敦數同。

代以時用槃，椀者聽。

辨祭器之實，俎實牲體，鉶實

羹，敦實飯，籩實時菓，餅餌魚腊獸腊之屬，豆實炙。截時蔬之屬。致齋具牲饌。屆日，五鼓，主人朝服，與祭執

事者，盛服入廟，主人蒞於東階下，族姓蒞庭東西，以昭穆世次爲序。執事者，陳鑪鐙於供案南，陳尊

爵於東序案

代以壺
琖者聽

陳祭文於祝案實水於盥盤

加巾主婦率諸婦盛服入詣爨所眡烹飪羹定入於東房治籩豆之實陳鉶敦匕箸醯醬以俟質明子弟之長者盥詣各室前跪一叩興啟室奉主以次設於几昭位考右妣左穆位考左妣右分薦者設東西耐位畢贊禮立堂東檐下西面諸執事分立東西序端相向贊就位主人升自東階盥詣中檐拜位立族姓行尊者立於東西階上卑者立於階下皆重行北面贊參神主人入堂左門詣香案

前跪執事二人

司爵者充

一奉香槃一梘尊酌酒詣王

人左右跪左上香王人三上香右進爵王人酌酒

於地以爵奠於案興退出右門復拜位及族姓行

一跪三叩禮贊初獻王婦率諸婦出於房薦七箸

醯醬於几前案北跪一叩興徧及耐位退入於房

庖人解牲體實於俎執事者奉以升各薦於供案

王人詣高祖案前執爵者奉爵王人獻爵奠於中

正跪叩興以次詣曾祖祖禰案前獻爵如前儀分

薦者徧獻耐位酒訖退立於拜位贊讀祭文曰維

某年月日孝孫某謹告於某考某官府君某妣某

氏之靈曰氣序流易時維仲

春夏
秋冬

追感歲時不勝

永慕謹以潔牲庶品粢盛醴齊敬薦歲事以某親
某氏等耐食尚饗讀訖興以祭文復於案退主人

以下一叩興贊亞獻庖人納羹飯於東房主婦率

諸婦和羹實於銅甑飯於敦出薦於案及腊肉炙

歲徧跪叩興退如初禮主人獻爵於各位之左贊

三獻主婦率諸婦出於房薦餅餌菓蔬退叩主人

獻爵於各位之右分薦者徧獻耐位酒均如初獻

儀贊受嘏祝取高祖供案酒饌降至香案旁主人
詣香案前跪祝代祖考致嘏於主人主人啐酒嘗
食反器於祝接以興主人一叩興復位贊送神主
人以下一跪三叩贊望燎祝取祭文由中門出送
燎主人送避東階下行輩長者咸降階主人詣燎

位眠燎畢與祭者出主人率子弟納神主上香行

禮徹祭器傳於燕器潔滌謹藏之闔門各退

祭儀

日中廼餼三品以上時祭徧舉四品至七品春秋
二舉八品九品春一舉庖人熱酒饌僕人布餼席

於堂東西北上陳醢醬於席西隅棧楮匙箸之屬
皆辦與祭者尊卑咸在從曾祖諸父居東第一席
從祖諸父居西第一席諸父次東一席諸昆弟次
西一席諸子諸孫在東西之末各一席序定主人
肅尊者入席從曾祖諸父卽席從祖諸父東向尊
者肅揖就位諸父東向揖西向揖就位諸昆弟揖
如之復揖諸父就位諸子揖如諸父復揖諸昆弟
諸孫揖如諸子復揖諸子皆就位主人離席僕執
壺實酒從主人酌諸尊長酒每酌一人肅揖尊長

答揖徧就位子弟之長者離席僕人執壺從敬酌
主人諸子弟咸避席揖主人答揖復位主人命諸
子弟徧酌酒席中少者舉壺各酌於其長者既徧
皆坐主人興舉酒請於尊長坐尊長迺嘗酒卒爵
眾嘗酒卒爵僕人進食主人興請於尊長坐尊長
舉箸嘗食迺皆食每進食子弟間行酒三巡長幼
獻酬交錯飲無算爵湯飲畢長者起主人請留長
者告飽遂離席諸子弟咸隨以次出主人送長者
於門外人命徹席餞庖僕僕人皆盡餞

文廟禮樂器說

篚高五寸長二尺八分闊五寸二分深四寸蓋深
二寸八分髹以朱四面中嵌竹絲蓋面描金龍用
以盛帛

爵範金爲之通柱高八寸三分深三寸三分口徑
長六寸二分闊二寸九分兩柱三足隻耳有流有
釭

坫範金爲之方外圓內縱橫九寸二分措諸地而
平正置爵承尊皆用之

登古陶器後世範金爲之通高一尺二寸口徑七寸七分腹徑六寸六分足徑八寸一分實太羹

鉶範金爲之通足高一尺三寸口徑八寸一分腹以下形漸斂三足跨立旁綴兩耳竝肖螭獸頭面覆以蓋施三紐實和羹

簠古陶器後世範金爲之高七寸深二寸闊八寸一分腹徑長一尺一分外方內圓上覆以蓋實黍稷

籩古竹器後世範金爲之仍肖竹形通足高五寸

九分足徑闊五寸一分上深一寸九分上覆以蓋
實棗栗等物

豆古木器後世範金爲之仍肖木形高闊如邊有
蓋實菹醢等物

俎以木爲之朱漆兩端所以載牲

香鼎範金爲之古制不一或方身兩耳四足或圓
身兩耳三足通身鑄雲雷紋高廣隨宜

燭臺範金爲之重臺三足方身圓身皆可高低大
小隨燭之所宜

雲雷尊古陶器後世範金爲之兩旁有耳畫雲雷於腹雷取其奮豫雲取其濡澤上施蓋形肖荷葉之覆者通高九寸九分口徑四寸五分腹徑六寸三分深八寸四分用貯初獻酒

象尊範金爲之取形於象以明乎象德而已象者像也通足高六寸八分口徑一寸八分耳闊一寸二分長一寸九分穴背受酒上覆以蓋用貯亞獻

酒

犧尊範金爲之取其犧牲享食之義通足高六寸

一分徑二寸四分頭去足高八寸二分耳高二寸一分五厘闊八分五厘深三寸七分穴背受酒上覆以蓋用貯終獻酒

山尊範金爲之禮器說曰山尊夏后氏之尊郭璞曰形似壺受五斗刻畫爲山雲狀高九寸八分五厘口徑六寸七分五厘深七寸五分

壘尊古陶器後世範金爲之禮器說曰壘其器以佐尊者也義本於象象南越獸齒感雷而文生以象禮之文飾之於壘者蓋周官六尊有象尊用於

再獻之際副象尊則以壘壘於酒器中所容最多
釋器云受一斛今考上下方廣所容僅容五分之
一蓋壘之一類亦自有差等大小云通足高一尺
口徑八寸四分足口徑七寸九分

泰尊陶器大記從泰卽瓦尊貴本尙質明堂位曰
泰有虞氏之尊也通足高八寸二分口徑五寸七
分腹徑六寸一分足三寸八分深六寸五分用盛

哲酒

著尊古用陶器後世範金爲之明堂位曰著殷尊

也博古圖曰著尊體質高聳無足脰作夔龍蟠屈之勢腹刻雲雷回旋之狀高八寸四分五厘口徑四寸三分腹徑六寸二分深八寸二分

壺尊範金爲之壺形其脰似饗饗腹著風雲不獨示有節止而又明其施澤之及時也通足高八寸四分口徑四寸五分腹徑六寸深七寸一分用盛配酒

龍窠以絳繒爲之方幅縱橫二尺二寸中畫雲龍兩旁畫文彩四角各綴金錢一枚

尊竊以白疏布爲之縱橫一尺九寸兩廡各尊竊亦用之染以青

斚釋名曰斚一名斯禁 禮記曰天子之尊廢禁大夫士斚禁陳澔注斚是罍名以木爲之通長四尺廣二尺四寸深五寸無足髹以朱中畫青雲氣菱茗華爲飾用盛正位配哲尊

禁陳澔曰禁與斚皆盛酒尊之器又禁者因爲酒戒也以木爲之通長四尺廣二尺四寸通足高三尺髹以朱中畫青雲氣菱茗華爲飾刻其足爲褰

帷之形用盛庶尊

茅沙池範金爲之古人祭必設茅沙於案前酌獻之洒灌以降神盛沙用器祭畢覆沙瘞所而掩之方形上舒下斂通足高四寸五分長一尺七寸闊一尺深三寸五分

勺古用匏後世範金爲之夏后氏以龍勺故刻首爲龍遵夏制也口闊二寸一分深一寸一分柄長一尺二寸九分釋文曰酌所以酌尊者

祝版斲木爲之高九寸闊一尺二寸朱漆別有小

几高一尺一寸闊一尺九寸長三尺三寸設於祭
品卓前安置祝版用白紙寫祝文貼版上祭畢揭
而焚之

毛血碟範金爲之口徑五寸通高一寸五分中圈
盛血口徑一寸高平碟口

洗範金爲之禮器說曰洗用以洗爵示潔也通足
高五寸七分口徑一尺三寸六分腹徑一尺五寸
九分深三寸九分

胙盤方體以木爲之髹以朱承福胙尺寸隨宜

盥盤範金爲盤體圓大小隨宜下置木架體方繪
綵髹以漆

巾白布爲幌長短闊狹隨宜

麾旛引樂之器絳繒爲之長七尺兩面繪龍上板

畫雲下板山水朱竿長八尺五寸龍首銜麾舊用

一今用二一繪升龍一繪降龍升舉樂作降舉樂

止旛首青篆書中和二金字閒則植架上有罩

鞞鼓橫腹加柄兩旁安銅鈕繫繩加珥持而搖之
珥還自擊閒則植柄於架

晉鼓即大成鼓設大成門左所謂鼉鼓鼉鼓鼉鼓
皐鼓皆是也大而短平懸架上俯而擊之

搏拊制如鼓而小以韋爲之實以糠面闊四寸四
分繪雲彩身高一尺三寸繪花上有二環繫以絨
繚司者挂於項兩手拊之畢則安頓上架漆朱
楹鼓與足鼓制同以木爲身高三尺五寸面闊二
尺二寸兩旁四銅環其位置高六尺六寸設重斗
中植以柱鼓上高又半之柱直貫於頂頂接朱瓶
上有彩鳳作來儀狀方蓋繚以紅羅銷金銀花雙

簷四角有裏金囚牛如龍首皆銜壁翬每串各九
下綴纒結下方跌如十字並髹以朱羸屬四如獅
伏其上頭各向外

祝古謂之桎桑木爲之形如斗上廣下狹東方繪
青龍南方繪丹鳳西方繪騶虞北方繪靈龜中央
繪神螭外三面繪山東一面繪水水上穿一孔桶
上闊二尺四寸下闊半之深一尺八寸中虛有底
繪水竅徑四寸設則以竅向人止以梓木爲之柄
長一尺四寸

敵古謂之楬梓木爲之狀如伏虎身高長三尺首
高一尺一寸背列齟齬二十七刻繪黃色黑文載
以方座朱髹

罇鐘小於鏞鐘大於編鐘亦名頌鐘用六陽律古
依辰位設十二虛擊爲節檢而無合曲之義後左
右各設三架而開一曲之始

特磬亦名離磬大於編磬用六陰呂舊與頌磬同
設一架又謂之中磬

編磬一架十六枚小於特磬大於歌磬歷代因革

損益與鐘同材出天成非若鐘之有齊故合律爲最難

編鐘一架十六枚小於罇鐘大於歌鐘古用十六
漢十九梁二十一後魏二十四北周十四晉宋齊
隋宋金元皆用十六唐明十六二十四兼用凡懸
鐘磬十六枚在一虞謂之堵鐘一堵磬一堵謂之
肆筓虞四面環繞謂之四廂金石樂歷代設十六
架二十四架三十六架不等要皆以編鐘磬爲主
也

黃鐘編磬制身高九寸五分厚四寸八厘衡圍九寸六分徑三寸二分甬圍一尺四寸四分徑四寸八分舞圍同上徑同上鉦圍同上徑同上鼓圍同上徑同上于圍同上徑同上銑圍一尺八寸徑六寸

黃鐘編磬制鼓長九寸博三寸股博六寸股長四寸五分俱厚一寸鼓長九寸股博六寸鼓博三寸皆三分去一所謂博爲一股爲二鼓爲三也鼓長九寸股博六寸三分去一所謂三分共鼓長去一

以爲股博也鼓博三寸鼓博之厚俱一寸所謂三分其鼓博以其一爲之厚也

柎簾制柎簾皆髹朱頂樹彩羽五上有板繪五色雲龍狀中列博山崇牙二重懸以鉤兩足刻狻猊座植簾柎木兩端刻螭首塗以金各銜五色流蘇九而末垂緜結磬簾飾同惟崇牙之端不施銅鉤懸磬用繩兩足刻白鷺座柎木兩端刻鳳首銜流蘇柎板刻立五色鴻鵠狀琴削桐爲之長三尺六寸通足中高二寸七分旁各高二寸腰廣四寸尾

二 卷之五
闊四寸一分通足中高二寸旁各高一寸五分外
蔽以漆十三徽七絃絃用素絲每絃繫軫以絃轉
爲寬急下置以凡

瑟削桐爲之長七尺首闊一尺一寸九分通足中
高四寸旁各高三寸尾闊一尺一寸七分通足中
高五寸旁各高三寸五分首底對出山有一圓竅
徑三寸橫四寸尾底有一方竅徑四寸長五寸面
上兩頭各有小眼二十五孔疏通以繫絃絃長一
尺內外各十二俱朱絲中一黃色曰君絃每絃各

撐一柱下有架

瑟柱口厚三厘肩厚二分足厚四分下方平使不蹶高二尺四分此瑟上所用柱之尺寸其大小厚薄高卑之形盡是矣古人以玉爲之傳曰玉柱生芝今用桑

鳳簫編竹爲之管一十有六上平列下則長短不齊管口各開半竅外以木爲櫝闊一尺二寸高一尺髹以朱兩面皆鍍金鳳凰紋藻爲飾

壘以米湯和灰爲膜膜乾用棉花紙筋泥漫團員

塑於膜上圍七寸五分高三寸四分厚四分以上銳處留一竅待乾將內灰從上竅中窺出穴前後竅內外用生漆透遍更加漆灰磨光髹以朱金雲龍爲飾頂上一竅徑四分前三竅如品字上二下一後二竅並列除吹口前後共五竅竅空分餘往來容一米許

簾截竹爲之長一尺四寸圍五寸三分面上一吹竅徑五分橫四分橫而左吹前四孔後一孔底一孔通六孔吹竅至後一孔離二寸五分後一孔至

前一孔離一寸一分餘三孔皆然並徑二分五厘
正面尾上開二小眼繫以紅絨縹前二孔至繩眼
離九分

簫截紫竹爲之長一尺九寸五分圍三寸前五孔
後一孔共六孔徑各二分口開半竅徑二分深五
厘名山口直而吹之吹竅至後孔離六寸六分後
孔離前孔一寸三分前五孔並離一寸一分六孔
俱徑二分八厘下穿繩眼離二寸二分

笛截竹爲之長一尺六寸圍二寸二分通七孔上

卷之五
十一
一大孔徑三分爲吹竅橫而右吹下六孔各徑二分竅離孔三寸三分餘孔皆離五分下孔至穿繩眼離一寸二分繩至末一寸三分吹竅至末六寸貫以金龍首

笙截小柴竹爲之攢有十七管長短排如鳥翼以黃楊木接竹爲脚脚內旁開半竅施簧簧用響銅薄片片用方鋼鏟鏟製如方長雀舌用黃蠟瀝清點頭植於匏中內外各有孔管上用竹篾作籥今制用匏每難周正鏟木爲斗內安頂柱以撐其蓋

蓋用牛角循邊鑽孔十七對管脚仍加黑漆宛似
匏形又以木爲頂勢如壺觜刻通漆兩合之匏端
邊有短觜以頂插置其中

平
水
元

卷
五
五

上

學校

聖廟

崇聖祠年久傾頽丁文誠捐銀一千兩重建併修理 正
殿及前後墻屋

訓導署與學正署毗連自光緒四年撥設水城廳
改作節孝祠

書院光緒六年撫部院岑捐銀二千兩補作士子
月課膏火

義學吏目傅作霖於同治九年捐置良田谷租二

十大石以添修脯

興賢義塾在化起蛇場距城六十里舉人周光藻
監生王錫恩等捐建置產延師訓誨一方子弟丁
文誠公題曰興賢義塾

光緒庚寅年正月知州黃紹先增設四門義學東
曰修文南曰敦行西曰崇忠北曰篤信其館師東
修東南兩學捐廉致送西北兩學書院致送

附錄先儒訓蒙淺語

陳定宇先生云受人子弟之託須是以教人爲急

然教人讀卽是我讀教人做文字卽如自做教人
解書卽是自解教人熟記卽是自熟自記教人便
是自學如此力行不特人有長進我亦自長進教
小童雖不能與盡解我却不可不自己曉得須每
日隨人所上之書逐段自解不可徒讀其句讀不
曉其道理如和尚念經也每日早起晏眠莫妄出
與人說閒話惹是非待學生必正色端莊須是勤
而有常謹而不敢輕易能守得勤謹二字萬萬無
失真西山教子齋規分爲八則乃蒙養最要之

方爲父兄師長者均宜敬書座右時加訓飭勿以爲迂淺而忽之也一曰學禮凡爲人要識道理識禮數在家庭事父母入書院事先生並要恭敬順從遵依教訓與之言則應教之事則行毋得怠慢自己任意二曰學坐定身端坐齊腳斂手毋得伏蹙靠背偃仰傾側三曰學行籠袖徐行毋得掉臂跳足四曰學立拱手立身毋得跛倚欹斜五曰學言樸實語專毋得妄誕低細出聲毋得叫喚六曰學揖低頭屈腰出聲收手毋得輕率慢易七曰學

誦專心看字斷句慢讀須要字字分明毋得目視
東西及手弄他物八曰學書臻聚也志把筆字要齊
整圓淨毋得輕易糊塗 許魯齋先生教小學生

凡讀書倦時則合習拜跪揖讓應對進退之節每

讀書不務多惟懇欵周折若未甚領解則引證設

譬必使通曉而後已又常問此章書義若推之自

身今日之事有可用否大凡欲其實踐不貴徒說

也 呂新吾先生社學要略云每日讀書就教童

子向自家身上體貼這句話與你相干不相干這

章書你能學不能學仍將可法可戒故事說與兩
條令之省惕他日違犯即以所讀之書責之庶幾
有益身心此法最爲切近即如弟子一章先就本
義講畢再將如何便爲不孝弟不謹信不親愛不
力行不學文反覆警戒嗣後遇學徒行事有合於
孝弟等項者則指其有合於書中某句而對眾稱
之如有所犯則指其不合於書中某句而對眾責
之如此則講一章書即受一章書之益即知即行
始基於此 唐翼修父師善誘法云先生講書至

有關德行倫理者便說與學生知道要這等行纔
是好人有關修己治人忠君愛國者便說你他日
作官亦要如此欲學生書熟必當設籌以記遍數
每讀十遍合繳一籌一者書之遍數得實不致虛
冒二者按期合繳籌遲則便可催促督責之三者
籌不容不繳則學生不得不勤讀以早完課程殆
一舉而三善備矣開筆作文須講明題旨及來蹤
去路一章重在何節一節重在何句一句重在何
字看得融會貫通方可下筆破承只須彌月開講

要做半年若開講未精遽做全幅中等筆性必致
生梗閱童子之文但宜隨其立意而改之通達其
氣脈字句極能長發才思若拘題理而盡改之則
阻挫其才思已後卽不能發出矣 人知四六之
文重在平仄而不知散體古文八股制義亦重之
也音韻鏗鏘便覺朗朗可誦平仄不調詞句必不
順適意雖甚佳無益矣

謝退谷先生教諭語云

國朝以制藝取士必於四子書命題蓋以士通於是

書則其人必賢其才必可用也然則讀四書者當
思其所以讀之故爲制藝者當思其所以爲之故
而非可以苟逐時趨曲徇世好等於兒戲之爲而
已

國朝經學超軼前古

欽頌四經三禮

薈萃眾說之長已稱極博學者讀經必先以此爲
底本然後更求專家之學其或有處貧不能多購
書及居山僻遠地者得此一書亦足以爲窮經之
藉矣小學書雖非朱子親筆然所語皆樸實切近
此却爲四子之階梯亦即近思錄之階梯也不可

不常讀今人讀書輒云爲俗務家計所累有妨於
學豈知真讀書者正須一面讀書一面理事非俗
務家計之累人也蓋閉門讀書不識世事則所讀
之書每成無用終日理事而不讀書則所逐者俗
情所理者俗事而已讀書而兼理事則理事時莫
非讀書理事而兼讀書則讀書時莫非理事往往
有書理窒礙不通至應事而忽悟者亦有家事世
事窒礙不行至讀書時始悟其處之失當者蓋讀
書是致知理事是力行不致知無以善其行不力

行無以進其知知行並進者聖賢之學也

真學問
人語

教與學相依爲用者也故凡善學者必樂教人而善教者其人必好學姑淺言之今讀書人多不免於處館或以爲迫於貧而妨於學其實非也旣處館則當以悞人子弟爲憂專其心於教教童子讀經書必先講說自家不了於口則無能講說不得不先自用心研求且有看書時自謂已曉及至與人講說反覺口中詞理不順者則又不得不更加研審一番如此反覆則弟子所得者僅二三分而

師之所得者已六七分矣故留心教童子則經書自不至荒譬如教童子三人長者讀第三卷次者讀第二卷其幼者方讀首卷則此三卷皆在吾口耳中矣吾爲長者檢點第三卷方畢而次又及第二卷矣而幼者又及第一卷矣吾則不溫自溫不習自習何樂如之惟身雖處館而以弟子之功課爲厭物無可奈何苟且了局故頻年處館弟子無得而師亦無聊不數年間以求館之難爲怨望矣故貧士處館而立身行已於此覘焉前程通塞於

此定焉語曰學不厭智也教不倦仁也由其不仁故終於不智

蒙以養正聖功也 先大夫以應策 南宮歷官

郡守 紹先 童年隨侍詩禮趨庭用得勉繼箕裘

膺民社推已及人育德維殷大人之學肇基赤子爰設四門義塾培養以待將來謹摘先儒訓蒙淺語數條附之志末小子有造責在師儒川廣自源諸君子諒有同心耳

會稽黃紹先記

