

桑梓述聞
二

桑梓述聞卷之三

龔安傳玉書齋

典法志序

書曰其爾典常作之師是有官卽有典法也而諸志多闕焉疏矣夫

朝

廷之訓典官與士民所共守也雖天下所同豈宜遺乎一邑若官之于政則亦有因地而異宜者要皆職事所存不容略也况自一身一家至于國與天下不可一日無禮奈何語邑之治而獨忘之凡此三者行之有誠偽奉之有勤怠斯制治清濁之源蓋風俗之厚薄所從來者遠矣

治典

官政

禮制

風俗

治典三之一

古聖王設官分治莫不以勤政愛民爲急而所以導斯民於仁讓者必在建學明倫三代而下雖往往駁而不純然治亂之分未有不由此者也我

朝

列聖相承蓋命法天之精固非草野小臣所能窺測若夫經緯天下之規則又載在會典著于律令茲特敬錄頒諭郡邑以副迪官方爲有司昭法守焉

世祖章皇帝
欽定六諭文

各安生理 無作非爲

順治九年頒行六諭卧碑文于八旗直隸各省順治十六年議准設立鄉約申明六諭原以開導愚氓從前屢行申飭恐有司視爲故事云云 至使之共相鼓舞

聖祖仁皇帝

上諭十六條

康熙九年奉

上諭朕惟至治之世不專以法令爲事而以教化爲先其時人心
醞良風俗樸實刑措不用比屋可封長治久安茂登上理

蓋法令禁于一時而教化維于可久若徒事法令而教化不先是舍本而務末也近見風俗日敝人心不古囂凌成習奢濫多端狙詐之術日工獄訟之興靡已或豪富凌轢孤寡或劣紳武斷鄉曲或惡衿出入衙署或蠹棍詐害善良萑苻之剗掠時聞雖忿之殺傷疊見陷罹法網刑所必加誅之則無知可憫宥之則憲法難寬念茲刑辟之日繁良由化導之未善朕今欲法古帝王尚德緩刑化民成俗舉凡敦孝弟以重人倫至定議具奏遵

旨議准應將特頒

上諭通行曉諭八旗至之至意

萬壽聖節

康熙五十二年譯准進省老人屬和

謹按是編所載康熙乾隆年間頒發

訓諭原稿皆有錄無文剗已竣覓得完本應

剗削續補手民懵然指示屢愆與學校誌教

典所補均另頁離行閱者諒之達源謹識

賜宴後恭奉

上諭應載入十六條內遵

旨頒行直省府州縣及凡土司地方照例於月朔並行講解

諭直省老人帝王治天下發政施仁未嘗不以養老尊賢爲首務

今日之會特出此意若孝弟之念少輕而求移風易俗其所厚者薄矣爾等皆是老者比回鄉并各曉諭鄰里須先孝弟倘天下皆知孝弟爲重此誠移風易俗之本也昨甘霖大沛朕心歡悅爾等無負農時速回本地

世宗憲皇帝

上諭雍正元年四月頒

諭知州知縣朕惟國家首重吏治爾州牧縣令乃親民之官吏治之始基也貢賦獄訟爾寔司之品秩雖卑職任綦重州縣官賢則民先受其利州縣官不肖則民先受其害膺茲任者當體朝廷惠養元元之意以愛民為先務周察節屋綏輯鄉里治行果有其實循卓自有其名非內聚賄而外干譽謂之名實兼收也全省吏治如作室然督撫其棟梁也司道其垣墉也州縣其基址也書云民惟邦本本固邦寧夫所以固邦本者在吏治而吏治之本在州縣苟州縣之品行不端猶基不立則室不固庸有濟乎

皇考臨御天下六十一年灼知州縣之重特行引見諮詢明試至

詳至慎其有廉能之員每不次超擢以示鼓勵今海內群
黎皆

皇考所懷保也朕膺

宗社重寄思續

皇考之治功惟爾州縣諸臣具有父母斯民之責其爲朕立之基

址以固邦本焉誠能潔己奉公寔心盡職一州一縣之中
興仁興讓教孝教忠物阜民安刑清政簡朕將升之朝之
用作股肱如或罔念民瘼恣意貪婪或朘削肥家或濫刑
逞虐或借刻以爲清或恃才而多事或諂媚上司以貪位
或任重胥吏以擾民或徇私逞欲以上虧國帑王章具在

豈爾貸歟更有任州縣時私肥己橐而漫云且俟顯要方
之名節者其與初市清名晚彰纖迹之人何以異哉至錢
糧關係尤至系毫顆粒皆百姓之脂膏增一分則民受一
分之累減一分則民沾一分之澤前有請暫加火耗抵補
虧空帑項者

皇考示諭在廷不允其請爾諸臣共聞之矣今州縣火耗任意加
增視為成例民何以堪乎嗣後斷宜禁止或被上司察核
或被科道糾參必從重治罪決不寬貸夫欲清虧空之源
莫如節儉正直節儉則用無不足正直則上官不可干以
私若腴小民之生以飽上官之貪欲冒不測之罪以快一

時之奢侈豈砥礪廉隅爲民父母之道乎爾州縣等官其恪共乃職勿貽罪戾毋謂地遠官卑朕不及察其賢否也特諭雍正二年六月頒

諭直省督撫等朕惟撫養元元之道足用爲先朕自臨御以來無刻不厯念民依重農務本業已三令五申矣但我國家休養生息數十年來戶口日繁而田土止有此數非率天下農民竭力耕耘兼收倍獲欲家室盈寧必不可得周官所載巡緣之官不一而足又有保介田畯日在田間皆爲課農教也今課農雖無專官然自督撫以下孰不兼此任也其各督率有司悉心相勸並不時咨訪疾苦有絲毫妨於

農者必爲除去仍於每鄉中擇一二老農之勤勞作者
優其獎賞以示鼓勵如此則農氏之勤者勸而惰者可化
爲勤矣再舍傍田畔以及荒山不可耕種之處量度土宜
種植樹木桑柘可以飼蠶棗栗可以佐食柏枏可以資用
卽榛櫟雜木亦足以供炊爨其令有司督率指畫課令種
植仍嚴禁非時之斧斤牛羊之踐踏奸徒之盜竊亦爲民
利不小至尊養牲畜如北方之羊南方之豕牧養如法乳
字以時於生計不無裨益總之小民至愚經營衣食非不
迫切而於目前自然之利反多忽略所賴親民之官委曲
周詳多方勸導庶使踴躍爭先人力無遺而地利始盡不

惟民生可厚風俗亦可還淳爾督撫等官各體朕惓惓愛
民之意寔心奉行倘視爲具文苟且塗飾或反以擾民則
尤其不可不特諭

雍正七年奏准直省各州縣大鄉大村人居稠密之處俱
設立講約之所於舉貢生員內揀選老成者一人以爲約
正再選樸實謹守者三四人以爲值月每月朔望齊集鄉
之耆老里長及讀書之人宣讀

聖諭廣

訓詳示開導務使鄉曲愚民共知鼓舞向善至約正值月
果能化導督率行至三年看有成效督撫會同學臣擇其
學行最優者具題送部引

見其誠寔無過者量加旌異以示鼓勵其不能量率怠惰廢弛者
卽加黜罰如地方官不實力奉行著該督撫據實參處
乾隆二年議准約正值月原令州縣官於各鄉舉行不論
士民不拘名數惟擇其人以行化導之事宣講

聖諭廣訓之外并將

欽定律條刊布曉諭比年以來屢經嚴飭地方官及教官實力奉
行但恐各省之內尚有未及刊布之處應再行令直省轉
飭各州縣^以取贖明律例並和睦鄉里之

上諭彙

刊成冊酌量大小各鄉村通行頒給仍令州縣各官董率
約正值月勤爲宣講該督撫嚴加查察毋使視爲具文

乾隆五年奉

上諭從

來爲治之道不外教養兩端然必衣食足而後禮義充故
論治者往往先養而後教朕御極以來日爲斯民籌衣食
之源水旱之備所期薄海蒸黎蓋藏充裕俯仰有資以爲
教之地而平愠阜財之效尚未克副朕懷第思維皇降
衷有物有則衣食以養其身教化以復其性二者相成而
不相妨不容偏廢正如爲學之道知先行後然知行並進
非劃然兩時判然兩事又安得謂養之之道未裕遂可置
教化爲緩圖也今學校徧天下山陬海澨之人無不挾詩
書而遊庠序顧學徒以文藝七科名官司以考課爲職業

於學問根本切實用功所在概未暇及司牧者盡心於簿
書筐篚或進諸生而譚舉藝則以爲作養人材振興文教
其於閭閻小民則謂是蚩蚩者不足與教化平時不加訓
迪及陷於罪則執法以繩之無怪乎習俗之不淳而詬誶
罵凌之不能禁止也朱子云聖人教人大概只是說孝弟
忠信日用常行的話人能就上面做去則心之放者自收
性之昏者自明此深探立教本源至爲切實蓋心性雖民
之秉彝而心爲物誘則放性爲欲累則昏存心養性非知
道者不足與幾若夫事親從兄則家庭日用人人共由孩
提知愛少長知敬又人人同具不待勉強堯舜之道不外

聖祖仁

皇帝頒

乎是卽如得一食必先以食父母得一衣必先以衣父母
此卽是孝能推是心而凡所以順其親者無不至則爲孝
子父之齒隨行兄之齒雁行此卽是弟能推是心而凡所
以敬其長者無不至則爲悌弟一人如此人人從而效焉
一家如此一鄉從而效焉則爲善俗孟子曰人倫明於上
小民親於下又曰人人親其親長其長而天下平由是道
也惟在上者不爲提撕警覺則習而不察而一時之明不
勝夫積習之漸染重昏錮蔽日入於禽獸而不自知任君
師之責者奚忍不爲之重申而切諭也我

聖諭以教士民首崇孝弟

皇考世宗憲皇帝衍爲廣順往反周詳已無遺蘊但朔望宣講祇屬具文口耳傳述未能領會不知國家教人字字要人躬行實踐樸實做人倫日用正是聖賢學問至切要處堯舜之世比戶可封只是能盡孝弟放僻邪侈觸陷法網只爲不知孝弟記曰將爲善思貽父母令名必果將爲不善思貽父母羞惡必不果誠能如此存心豈復有縱欲妄行之事苟不從此處切實做起雖誦讀詩書高談性命直謂之不學可耳凡有牧民課士之責者隨時隨事切實訓誨有一事之近於孝弟則從而獎勸之一事之近於不孝不

弟則從而懲戒之平時則爲之開導遇事則爲剖晰如此則親切而易入將見父詔兄勉日積月累天良勃發率其良知良能以充孝弟之實諒然有恩秩然有義豫順積於家庭太和翔於宇宙親遜成風必從此始凡吾赤子其敬聽諸凡厥司牧其敬奉諸

乾隆二十三年議准導民當祛其所惑桀惡在先絕其源應令各直省督撫轉飭州縣嗣後宣講

聖諭務須實力奉行除每月朔望二次宣講外或於聽訟之餘以及公出之便隨事隨時加以提命不妨以土音諺語敬謹銓解明白宣示

--	--	--	--

官政三之二

官政之大惟養與教既將于食貨學校志之矣何先乎爾
蓋聽斷刑罰所以佐教化之不及而在官之掾隸實供鉤
稽勸相催科緝捕之便故司寇列于六官立政之篇終舉
蘇公之教獄下至府史胥徒周禮未之或遺焉然政要無
大乎養與教者茲仍臚之篇端以示先後重輕之序云
養民之政在州縣者無他毋奪其所以自養而已夫田者
民私業富者坐食而有餘貧者力耕而無地雖朝廷不能
取此以均之彼則有司乎若夫有田而僅足于食之家勤
則飽怠則饑其無田而佃人之田或傭耕者今歲田不治

來歲且束手斃此其課生之計人人自急固不待干勸課也惟是正供之外欲求贏餘則民病于官輸將之時多方苛索則民病于吏正賦難畢非稱貸卽拖欠稱貸則力勤所獲祇供富戶之息矣拖欠則耕作雖殷不免追呼之擾矣此患之在賦者也富民取倍息聽而不究則貧者益困貧者負人租置而不問則非獨富者困而貧者且有恃而不勤聽斷多偏爭訟滋起其弊詳後聽訟條中此患之在賦外者也而皆足以奪民之養爲政者其加之意乎教民之政在古甚詳今所存者讀法一端爾

聖諭廣訓

固洋洋乎唐虞三代之言然月朔宣講聽者猶是官僚

吏胥及市之遊閑耳若夫民安能衆至而戶說哉且卽有
聞者豈遂入耳而格心哉是必先于各鄉擇民之端正老
成者舉爲約正使專任化導而勿瀕以賦役詞訟之事百
家數十家而舉一人人授一冊俾講明而共遵之民有尊
友睦婣任恤之行與或悖于此者月時簿錄言之官重者
隨時賞罰之餘則歲終會計善多不僥或禮於其閭或列
之鄉飲以尊異之惡者書名示警不悛則懲創隨之若約
正徇隱不言與惡同罰而以善者代之聽訟之下有關係
于六行必用切關導悖者加等懲責此教民之實政也然
身教者從言教者訟今官斯土者皆來自他省其居感孝

友居鄉方正之事吾民無由知惟是不納賄不徇情廉正
以自守而慈惠以化人則懲勸所及民皆畏而服之愛而
從之矣此又教民之本也

獎善之政邑中士民有孝友諸實行者延訪確實禮而異
之詳見上教民條至婦女貞烈者守節自三十歲以內現
已逾五十者未及五十而先死者訪確諭令舉報詳請若
貧者勿許禮房苛索

敬老慈幼之政民年百歲以上自由

恩例若九十以下八十以上有未願

恩例者查明素無疵行歲時量給米肉此既遵

朝廷

不時存問之意亦于敬老寓獎善之化焉至設育嬰堂募貧難乳婦收恤孤幼之無歸者尤例所當行也

撫恤無告之政凡鰥寡窮獨廢疾者原有普濟堂養之但孤貧之糧或額少人多若欲盡一邑之孤貧而養之又非縣正之力所能給當責令鄉約確查實係孤貧先諭其族姻黨勸令收恤若本宗五服以內或甥舅至親力能收恤而不收恤者罰使出资養贍若實無族戚或雖有而俱屬貧難者乃收之廣濟堂捐貲生息以養之果實心愛已雖力有不足而士民殷實之家亦有不樂助而共成其美者也

掩骼埋胔之政捐貲于各市集建文義塚卽諭士民各
踴金生息爲收瘞暴骨之需

征歛之政吾邑雖土瘠民貧錢糧從無抗欠九月開徵完
者什一至冬末春初完者什九三月告盡封櫃封倉考未
完則糧差代墊有墊銀一錢價至一兩者糧米亦然民非
逃亡產絕孰肯延欠惟須先爲曉諭勿使私交糧差盡愚
民畏完納之難每聽糧差減數預支曾有飽私橐而遠賜
者至徵收之際銀則使自封投櫃米則臨倉稽查民未
不戴爲慈君者所惠漏卮之弊利不在官而害已在民耳
夫書役人等亦豈能使之枵腹辦公但酌定給以粟鈔使

更足資而明不病可也餘載食貨志中

詞訟之政向來皆以三八日放告除詞理虛誣批駁不准外凡准一詞次期發批榜又次期發訴狀批榜及該房送稿稟差已半月矣若被告畏審或原告情虛必賄囑原差遷延不赴而案無由結卽兩造赴質而差囊未飽不爲投到羈候在城廢時失業所以良民反畏訟擾而刁健者卽以妄控爲擾良之計唆訟者又因以爲利此訟所由多也前此陳公緒號稱賢明稟差三日不到卽責革改差嘗言分房派差或量才或挨序官自定之勿聽求請吏掌案牘役供提喚不可訪以曲直聽求請則彼且持其短長訪曲

直則彼必有所左右

弭盜之政耕貿之民終歲勤動而徒手游食酗酒賭博之徒或一夕而攫之或白晝而剽之故懲不可不嚴也然竊盜來自遠地則不知何家可竊而行竊之先後亦須有處暫藏若卽本村之人則所竊之物又必他處有人代爲出售此窩綫黨侶必究其根株而尤莫甚于捕役爲彼奧援故竊盜不獲莫如重責捕役果懲役一如懲盜彼自不肯代人受烹而業無不獲盜息而民安矣近又有不肖於監鄉約等遇士民被竊假云代爲查獲索許半值則使賊退賊在畏事之家希圖止失一半由是報竊者雖曰少而被

竊者實曰多是 法令可以不遵官司可以不設也訪確
其事嚴拏重究後有失竊惟彼是問亦弭盜之一助也至
市集摘摸翦綰之流乘人不備情雖可惡害有及防但飭
各市頭緝會拏獲送縣嚴懲足矣

典史之職專察監獄毋許獄卒有所需索及拷虐疎縱之
弊囚飲食醫藥侍體恤毋任刻落查照軍流人犯毋許出
城及滋事擾民比較捕快緝賊查拏賭博窩娼酗酒鬪毆
等事聞或奉發查訊案件及比較糧差過縣正公出代行
代折均應縣署值日吏役隨堂伺候或赴廳辦理聽額
設門子一名馬夫一名皂隸二名書辦一名

吏房經承一名掌本官到任報滿加級紀錄及屬員六計考語鄉紳請咨赴選若捐納職銜等事

戶房經承二名掌每年田賦徵解及過割稅契等事若民間詞訟因田土差糧房產者

糧房經承二名掌徵收秋糧然戶糧雖分兩房事皆通辦惟以里甲分屬近且多至數十人

禮房經承一名掌祭祀壇廟科歲文武童試貢監生驗照科舉舉人請公會試及詞訟之因葬祭婚姻者

兵房經承一名掌署中各役轎夫等口糧工食及軍需之年僱募夫馬等事暨軍流入犯查點管束

刑房經承一名掌命盜案件與凡鬪毆有傷若所犯之麗
于五刑者驗傷保辜並檢驗屍傷兼件作之事關係尤重
非誠實諳練者不可而較之戶糧房所獲不及十分之二
三當謀所以優之者近亦增設件作

工房經承一名掌城池宮含壇廟器用一切興作之事若
田土勘丈則與戶糧房合辦焉

承發房書辦一名掌准理詞訟分發各房

堂號房書辦一名掌收狀稟差登記號簿凡捧持敕印陳
設硃筆等事

民壯十六名選良民壯勇者充之出則持棍護行

阜隸六名供呵辟鞭扑之事

門子一名供飲食几墊之事

轎傘扇夫七名

斗級二名掌斗斛平概之事

禁卒二名掌看守監獄皆自民壯至此

捕快六名任緝捕竊盜之事舊無工食當于民壯內撥充

然阜快禁卒子弟例不得應試則撥充或非民壯所願官

宜量給工食慮其縱賊以自養也

傳事一名掌賓客往來柬帖之事

按大堂儀門頭門俱須值日之役當即于民壯內分日輪

值又按阜壯快三班役二十八名除捕快專辦竊案外壯
阜二十二名舊各分上下班五日更替以上班者在署伺
候下班者稟差傳喚已足供用後漸增至六七十名又加
差頭總頭名目遂得各抬幫役役愈多則所奉之稟愈少
累民不得不甚明察者不可不務省汰也

長差六名分催六里錢糧

各里鄉約一名

里加增總數

各市場客長一名凡鄉民若

客民有互爭不平者投明以理分解或訟事奉批理處稟
覆不服者稟請審究皆僉舉點充

各甲戶首一名催完錢糧凡紳士家不立戶首止用糧差

催納民間有戶首者戶首自催至二月未完糧差提戶首
稟比倘抗不赴始稟加差拘放未至二月長差向不下鄉
僧綱司許小僧徒二名催完僧戶錢糧及稽查停留匪類
不守僧規等事

禮制三之三

朝廷所賴以紀綱百度整齊萬民莫要于禮而士庶人不知禮則無以修身而齊其家志邑者舍此而瑣瑣焉是詳不已慎乎朝賀秩祀行之官冠婚喪祭通乎民讀灋鄉飲釋菜賓興則行之官民之際豈以爲文哉夫君子學道則愛人小人學道則易使爲政者設誠而致行之大道之行三代之英何必古今人不相及哉

朝賀慶祝之禮

萬壽元旦冬至知縣率僚屬前一日習儀是日質明朝服集上諭龍亭前三跪九叩首

萬壽元旦前後三日皆蟒袍補褂凡七日

謹按縣中未設亭其朝賀或于

文昌廟前或于縣堂前向面建設亭東向而拜跪非體統前

縣正熊德芝李紅皆議擇地建亭上諭亭三間南向為

恭奉 上諭及朝賀行禮之所亭東向為門三間各官行禮

由此出入月朔行禮後即于此宣講未及行

而去盡禮教是所望于後之官斯土者

月朔讀灋之禮每歲九月秋成後自十月朔起至次年四

月農忙止每朔日朝服率僚屬詣

上諭亭前行禮畢退于讀灋處席地班坐先期出示城鄉耆老

約長人等至期齊集恭候宣講擇禮房書吏或贊禮生一

名音吐洪亮者由

上諭亭恭捧至班坐處各官皆起跪候過預設高案二層讀灋

者升案正立奉于上層各官復坐讀者宣畢仍捧入各官
復起跪候過乃傳耆老數人至前正官依前所宣一條以
大意講明化導鄉村去城遠者照例選設紳士一人爲約
正數人爲值月各設約所如期宣講

迎接

恩詔之禮由京賫省由省賫府州由府州賫州縣平越州在縣
南先期知會即具龍亭鼓樂儀仗于南十里外奉

恩詔安龍亭內導舁以行縣正率僚屬紳士于六里外祇候
詔至跪道左候過輿馬隨行至

上諭亭前官屬先由左門入門啟

詔入各官跪左方候過步從至亭序立跪聽賁奉者宣

詔畢各官紳皆叩首起奉安亭中復贊謝

恩皆三跪九叩首禮畢宴賁奉者于署鄉紳現任請軸儀仿此

春秋秩祀之禮每歲仲秋春上戊日祭社稷及風雨山川二

壇爲民祈報前期致齋質明禮房奉祭器詣壇安設北壇

神案一案上左設縣社之神右設縣稷之神牌二祭案一

案上陳設共獻爵三祝版一帛筐一香盒二毛血盤一饌

盤一羊一豕一盞尊一香鼎一燭臺二兩俎社各供爵一

鉶一簋一簋一盞四登四案前設拜獻位旁左設讀祝位

次設酒尊所壇下設盥洗所序拜位典史朝服先詣省牲

行一跪三叩禮宰夫取血簋熟粢盛縣正朝服詣視陳設
畢捧毛血盤出壇瘞于壇外贊迎神縣正跪南向奠等一
叩首興禮房二人吉服由先農祠奉神牌至縣正典史
皆西向跪迎候過禮房奉牌安于位贊參神縣正在前典
史在右稍後贊行三跪九叩首禮興贊行初獻禮主祭官
詣盥洗所盥手進巾洗爵升詣酒尊所司尊者舉爵酌酒
詣神位前上香取二盒內香各爇于鼎跪叩興奠帛獻爵
爵奠案中站上跪叩興詣讀祝位跪助祭官皆跪讀祝者
跪讀畢捧祝版安帛篚中叩興復位行亞獻禮如初但不
盥手仍洗爵詣神位前不上香奠帛惟獻爵奠案左跪叩

興復位行三獻禮如亞獻獻爵奠案右跪叩興復位贊飲
福受胙詣福胙位卽讀位跪皆跪飲福受胙三叩興復位行
三跪九叩禮徹饌禮房捧饌盤座前所送神禮房捧神牌
降各官東向跪送候出壇外復位讀祝者捧祝進帛者捧
帛恭詣燎所望燎復位禮畢執事人皆于壇下一跪三叩
而退遂頒胙南壇禮與北壇同惟神牌三香盒三中奉風
雲雷雨之神供爵四銅簋簋各四邊豎八左奉山川之神
供爵二銅簋簋各二邊四豆四右以城隍之神配供爵一
銅簋簋各一邊二豆二上香獻爵于中左二位皆跪叩興
城隍配位則肅揖

附社稷壇祝文

維神奠安九土粒食萬方分五色以表封圻相三農而蕃
稼穡某等恭承守土肅展明禋時屆仲春敬修祀典庶九
丸松柏永載物以無疆翼翼黍苗立烝民于率育尚饗
風雨山川壇祝文

維神贊襄天澤福佑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事
仰迓神庥尚饗

先農祠歲以仲春部定日縣正率僚屬致齋前一日省牲

陳設獻爵三供爵一祝版一香盒一帛篚一毛血盤一饌
盤一羊一豕一壺尊一香鼎一燭臺二兩俎鉶一簋簋各
二籩八豆八餘羞如兩壇之數朝服行三跪九叩禮畢耕
耜田行九推禮

附祝文

維神肇興稼穡粒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
四推之典某恭膺守土敢忘勞民謹奉彝章聿修祀事惟
望五風十雨嘉祥恆沐于神庥庶幾九種雙歧上瑞頻書
于大有尚饗

謹按社稷祀縣境土穀之神自與太社太稷異然亦行九
叩禮者蓋祝文所稱卽古之后土后稷也以后土后稷而
配一是土穀之神蓋地有廣狹神則一也然則迎送三獻
亦宜有樂嘗見江浙諸省皆然吾邑舊未舉耳又攷古祭
先當乃厲山氏子柱夏殷以後改祀周棄而柱遂爲芒神
于立春祀之蓋柱在棄先不可列于下也柱與稷祀爲社皆稷
以人鬼配地祇非專祀也今社稷之祭固尊后土后稷豈
反遺乎地祇然則社稷供爵似宜各二謹識所見俟典禮
詳之君子

迎春之禮豫于東門外製芒神春牛視歲建干支辨其形
色前立春一日縣正率僚屬致齋戴服迎春于東門外拜

芒神行三跪九叩禮香帛牲醴簠簋如社稷之祭舁芒神
土牛導以鼓樂至署前陳于采棚立春日屆時率僚屬出
土牛環擊以示勸耕之意

附芒神祝文

維神肇興稼穡粒我烝民生意誕敷佑茲黎庶謹以牲醴
用伸常祭尚饗

謹按月令孟春之月其帝太皞其神句芒今祭芒神而不
及太皞者以古帝非有司所得祭與然必朝服且先望
闕行三跪九叩禮見吾民耕田鑿井皆

君恩也有以是日播種者亦本月令孟春耕藉之文但今耕藉

以仲春不宜複舉當更詳之

雩祭滎祭之禮皆設壇城隍祠中擇吉前三日齋宿旦夕
上香祈禱至日以牲醴禮于山川壇或高山大川龍泉之
地雩祭祝文云維神恭膺詔命撫育羣黎仰體

彤廷保

赤之誠勤農勸稼惟節屋資生之本力穡服田令甲爰
頒肅舉祈年之典惟宣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千蓋藏尚饗滎祭文
云維神詔命臨民職司守土惟兆人之攸賴並藉神功冀
四序之常調群蒙福蔭必使雨暘應候爰占物阜而民安
庶其寒燠咸宜共慶時和而歲稔仰靈樞之默運聿集嘉

祥襄元化以流形俾無災害尚饗按月令仲夏命有司為祈祀山川百源大雩帝用盛樂則大雩舉于天子以祀上帝而常雩舉于有司皆以祈雨澤設實不待旱而後舉也左氏傳山川之風雨之不時于乎崇之是乎崇之日月星辰之神則雩屬疫之意蓋式山川者謂以此為言則皆祈福似未及日星與許指其災而直陳也又雩主祈可用古服祭主禋則宜用素服蓋降服減膳為民請命非若雩之為常典也

文廟春秋釋奠之禮仲月上丁前期三日知縣率僚屬集明倫堂書寫生陳祝版正殿祝文云維某年月日貢州平越州甕安縣知縣某儒學教諭某訓導某典史某外委把總某敢昭告於

至聖先師孔子曰惟我

先師德配天地道冠古今刪述六經垂憲萬世茲惟仲緒謹以

牲帛醴齊粢盛庶品式陳明薦配以復聖顏子宗聖曾子

述聖子思子亞聖孟子尚饗崇聖祠祝文曰維年月日某

官某等敢昭告於肇聖王裕聖王詒聖王昌聖王啟聖王

曰惟王誕生至聖爲萬世王者師功德顯著茲惟仲緒謹

以庶品之儀致祭配以先賢顏氏先賢曾氏先賢伯魚氏

先賢孟孫氏尚饗知縣公服北面恭閱畢執事捧安亭內

同香帛送入廟內遂分署執事榜于廟庭大成殿正位配

位前主祭官一員知縣某如諭因公遠出十二哲分獻官二

員教諭某訓導某東西廡分獻官六員典史某把總某候

選某官某

東廡分獻上

一處典史行禮而廡上一處及餘

正位配位

司祝生一名

司香司帛司爵司尊各三名

十二

哲司香司帛司爵司尊各二人

兩廡司香司帛司爵司尊

各六名

崇聖祠攝獻官一員

教諭某從祀分獻官一員

訓

導某讀祝二名

司香司帛司爵司尊各一名

大成殿鳴贊

生二名

主祭官引贊一名

分獻官引贊八名

崇聖祠鳴贊

二名

引贊二名

各處陳設人兼之

司樂一名

麾二人

歌六

人琴二人

瑟二人

笙二人

洞簫二人

笛二人

鳳簫二人

塤

二人

篪二人

編鐘一人

編磬一人

楹鼓一人

足鼓一人

搏

拊一人

鼗鼓一人

相鼓一人

祝一人

教一人

樂生凡三十

人

樂生凡三十

人

樂生凡三十

人

樂生凡三十

三人旌二人文舞三十六人導樂四人設戒誓牌于櫺星門下官屬師生行一跪三叩禮興鳴贊十人唱讀戒詞鳴鐘鼓一人提戒牌西向讀曰欽遵

皇帝令典于仁月某日丁某祗行釋奠禮于

先師孔子廟庭官員師生自明日爲始沐浴更衣致齋二日不理刑名不燕會不聽絲不問疾吊喪不飲酒茹葷不祭神不掃墓有疾有服者皆弗與讀畢安戒牌于櫺星門下翼日齋宿禮生條祭器樂生拭樂器陳大成門下主祭各官公服觀禮審樂翼日質明陳采盛犧牲各官公服迎采盛歸神廚犧牲歸神庖導以樂設虛位大成門左乃詣神庖

省牲宰夫取血脅各禮生捧毛血盤亦安各祭案上遂詣
神廚視膳各禮生捧饌盤恭安各祭案左皆導以樂遂陳
設凡供之器陳設廟中及哲廡各位前獻之器正位一案
配位四案哲東西各一案兩廡各三案皆設于供案之前
正位案獻爵三帛篚一香盒一毛血盤一饌盤一香鼎一
燭臺二花瓶二燭爐一福爵一肱盤一罍一洗一兩俎牛
一羊一豕一配位各獻爵三帛篚香盒毛血盤饌盤香鼎
各一兩俎燭臺二羊一豕一哲位東案共獻爵三帛篚香
盒毛血盤饌盤香鼎皆一兩俎燭臺二壺尊一罍一洗一
羊一豕一配位俱無壺洗與正位共之也正位西案同兩廡

各三案案各獻爵三帛篚香盒毛血盤饌盤香鼎兩俎燭

臺壺尊罍洗羊一豕一每案悉同正位供登一在中鉶二

次之簋二在鉶左簋二在鉶右籩十在簋左豆十在簋右

配位供鉶二簋簋同籩豆各八哲位各供爵一正位配位

每位有獻爵三所以當別設供爵也鉶簋簋各一籩豆各

四兩廡各位供爵一簋簋各一籩豆各四崇聖祠正位每

位籩豆各八無牛加壺尊彝筭茅沙池各一餘悉與正殿

同配位鉶簋簋各一籩豆各四東二位羊一豕一西二位

羊一豕一餘與四配同從祀東西各一壇羊豕各三體餘

與兩廡同祀案陳祭案西南福祿案陳祭案東南牲俎陳

祭案前三著尊共案在殿門外左西向兩壺尊分案在殿東南兩牖外相向燔爐設大成殿簷下正中尊陳露臺南香盤前有几第沙盤在几前彝在東偏亦有几疊洗在東階下陞之南直東霑東哲疊洗次之西哲疊洗在西階下直西霑洗有架疊有案獻爵帛篚陳焉兩廡壺尊各在其廡門外之左東廡北向西廡南向爵篚疊洗在其階下中和韶樂陳于露臺上引導樂陳大成門外鼗鼓鐃鐘在露臺南彝尊之左右植庭燎夾兩陞間主祭官拜位在尊前分獻官拜位以次稍後明倫堂設祝案一南向署名案一西向祭日雖初唱鼗鼓初嚴讀祝生捧祝版詣祝案鼗鼓

三嚴主祭各官朝服詣明倫堂以次署名訖分捧詣正殿
崇聖祠祝案上引贊生請行禮引入禮門至拜位旁立鳴
贊唱啟戶掃除各執事生趨檐下不贊行一跪三叩禮興
各就位立鳴贊唱樂舞生就位夾兩階升擊鼗鼓爲節鳴
贊唱執事者各執其事陪祭官就位把總分獻官就
位主祭官就位鳴贊唱瘞毛血各禮生分詣各位前一叩
興捧正位毛血盤由中門出配位以下由左右門出瘞于
瘞所即後鳴贊唱迎神讀祝生降詣裸所即前取盞酌酒
主祭官跪受盞灌地卿奠尊獻樽一叩興祝捧香鼎出
大成門外引導樂作祝入大成門鳴鐘鼓各官退立階東

西向跪迎候祝過升降香鼎安正殿祭案上各官復位引
導樂止鳴贊唱參神麾生唱樂奏昭平之章樂作鳴贊唱
三跪九叩興鳴贊唱奠帛行初獻禮麾生唱樂奏宣平之
章樂作有舞引贊贊詣盥洗所盥洗手相禮生進洗引贊贊
進巾遂拭手贊洗饌執爵生進爵贊進巾遂拭爵贊詣酒
尊所司尊者舉爵酌酒贊詣至聖先師神位前帛爵由中
門入捧帛生立案前左捧爵生立案前左四配帛爵生在
各案南北向神位立主祭官由左門入立香案前贊進香
酒進爵贊上香饌內薦贊跪叩興贊進帛酒進爵贊奠帛
奠爵前贊進爵酒進爵贊獻爵上正中壇案不贊一叩興

贊詣讀祝位跪鳴贊唱皆跪麾生偃麾樂止舞生皆跪贊
讀祝讀祝生詣祝案前跪三叩捧祝退恭文舞生興麾生舉
麾樂作贊三叩興三叩祭官鳴贊唱三叩興典史階祭官皆
三叩興與唱行初獻禮此時教贊詣復聖顏子四位前上香
進帛爵如正位儀鳴贊唱行分獻禮此時教官分詣東面
兩廡行贊位主祭與分獻官于殿右門內兩廡降階復
初獻禮贊位分獻官于廡門內皆一揖而出降階復
位樂闋鳴贊唱行亞獻禮麾生唱樂奏秩平之章不盥手
仍洗爵詣神位前不上香贊跪叩興奠爵左站上不讀祝
餘悉如初獻儀復位鳴贊唱行終獻禮麾生唱樂奏叙平
之章餘悉如亞獻儀爵奠右站上復位旌生引舞生退立

樂懸外鳴贊唱飲福受胙贊主祭官詣福胙位跪鳴贊唱

皆跪贊飲福受胙跪三飲復于祝壇贊受胙禮生跪授胙仍贊

三叩興鳴贊唱三叩興贊復位揖出鳴贊唱三跪九叩興

撤饌麾生唱樂奏懿平之章禮生詣正位前一叩興捧饌

由各門出由右門出與捧饌所鳴贊唱送神麾生唱樂奏德平之章

鳴贊唱三跪九叩興樂闋大成殿檐下引導樂作由中階

降鳴鐘鼓各官退立階西東向跪送候出大成門復位鳴

贊唱讀祝者捧祝進帛者捧帛恭詣燎位疊奏德平之章

祝及司帛各詣案前三叩興所贊詣望燎位主祭以下詣燎

所贊望燎復位樂闋禮畢禮生樂生行一跪三叩禮退送

祭名宦鄉賢忠孝節孝各祠每祠豕一雞四豆四尊一爵
三香鼎一位位供爵一帛一飯盂一公服行一跪三叩禮
迎神讀祝三獻望燎悉如儀

附名宦祝曰仰惟群公懋修厥職澤被蒼生功垂社稷茲
值春仲式修常禮來燕來寧享此牲醴尚饗鄉賢祝曰

惟諸君子言表行坊可傳可法以教其鄉後四句同前

忠義孝弟祝曰惟神之生天性篤至大倫克敦俎豆不愧
後四句同前節孝祝曰惟神之生貞順有常存勵冰蘖

歿受馨香後四句同前

樂章

迎神奏咸平之章曲阜志作昭平

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

初宣平之章曲阜志作宣平

予懷明德玉振金聲生民未有展也大成俎豆千古春秋

上伍丁清酒既載其香始升

亞安平之章曲阜志作殺平

式禮莫愆升堂再獻響協鼓鐺誠敷靈廟肅雍雍譽髦

斯彥禮陶樂淑相觀而善

終景平之章曲阜志作敬平

時仇若仇彝仇倫仇攸仇叙仇至仇今仇木仇鐸仇
自仇古仇在仇昔仇先仇民仇有仇作仇皮仇弁仇祭仇菜仇於仇論仇思仇樂仇惟仇天仇牖仇民仇惟仇聖仇

徽仇咸仇平仇之仇章仇曲仇阜仇志仇作仇懿仇平仇
先仇師仇有仇言仇祭仇則仇受仇福仇四仇海仇蠻仇宮仇疇仇時仇不仇肅仇禮仇成仇共仇徹仇毋仇疏仇
毋仇瀆仇樂仇所仇自仇生仇中仇原仇有仇穀仇

送仇咸仇平仇之仇章仇曲仇阜仇志仇作仇德仇平仇
鳧仇繹仇峨仇洙仇泗仇洋仇景仇行仇止仇流仇澤仇無仇疆仇聿仇昭仇祀仇事仇祀仇事仇
孔仇明仇化仇我仇燕仇民仇育仇我仇膠仇庠仇

鄉飲酒之禮歲以孟春望孟冬朔舉行于庠豫期由縣正
舉耆年致仕德望懋著者一人為賓行端士舉貢生員中品

爲次眾賓十以納上頂帶及耆民均須七縣正爲主人學官一
人爲司正贊禮執事以生員必新與爲先一日設坐次于庠
之講堂設律令案于堂東司正率諸生習儀設樂質明主
人率僚屬詣庠乃速賓介至則考鐘伐鼓主人出迎庠門
外賓介東面主人西面揖賓介入三揖至階三讓而升主
人東階上北面再拜賓介西階上北面答再拜主人揖賓
介就位賓位西北南向介西南東向眾賓在賓席西東向
主人位東南西向僕席東北僚屬主人坐定贊司正揚解
司正以教諭爲之攝亦在由西階升北面立賓主以下皆立

皆揖司爵酌授司正揚觶曰恭惟 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弟恭內睦宗族外和鄉里無或

廢墜以忝所生迺畢飲司解授揖退皆坐執事舉律令案

於堂中讀律者北面立皆立揖乃讀律曰大誥鄉飲酒禮

序長幼論賢良別姦頑抑罪入其坐序閒高年有德者居

上高年謹篤者亞之以次序齒其有曾違條犯法之人不

許干與良善之席主者若不分別致使貴賤混淆察知發

覺罪以違制姦頑違亂正席者全家移出化外司舉揖退

主人出席獻賓司爵酌授主人奠爵于席降再拜賓答再拜復位

賓起酢主人獻賓主人復酢賓主人獻介介酢主人姓
前司爵酌獻眾賓備工升鼓瑟歌鹿鳴酒三行司饌供羹
笙磬作奏南陔間歌魚麗笙由庚司饌供羹酌酒通合樂歌
關雎工告樂備徹饌皆起主人就東階賓介就西階俱再
拜賓介降階出主人送于門外如初迎儀

入學釋菜之禮歲科兩試取入文武生員縣正鍾吉出示
諸生成集釀金具祭餅香一簋一簋豆簋質明諸生常
服集縣堂縣正公服升坐諸生序揖縣正命易頂戴巾服
簪花挂紅縣正升輿諸生步從厨人舉祭案于前導以鼓
吹惟不開詣文廟前降輿入左門諸生從入禮贊縣正

以新進諸生釋菜於

先師

執事者先設正位配就

諸生各就位三跪九叩興盥酌詣正位跪

上香奠帛獻爵

美叩

配位之亦如贊諸生升詣正位前三跪

配位之亦如贊諸

生詣東哲位前跪

上香奠

西哲兩廡之亦如

復位三跪九叩

退至右門外

諸生升與

詣明倫堂

諸生門外下馬

兩師迎

階下揖讓升縣

正東向言

觥

成德惟師

是賴遂再拜學

師言

此寶藏司

答再拜縣

正召諸生升北面序立縣正言

爾等皆我

行民今為士

勉受師言

願諸生共率

濯磨

教篤學教

行民今為士

勉受師言

願諸生共率

濯磨

以不負賢

皆應唯奉

贊于案北面拜興者

四延坐茶罷縣

正辭

門外揖送

視正與中答揖

學師率諸生詣縣署謝

延

捐讓如前學師再拜縣正答再拜諸凡贊或爵弁或束帛
生北面拜興者四亦有贊縣正答揖贊或爵弁或束帛
一贊諸生人不過牲饌先縣署縣正遂燕兩師諸生侍飲三爵
饌饌食畢徹學師辭出縣正送視升與諸生立屏門內俟
縣正入揖趨出

賓興之禮古者以鄉三物教萬民而賓興之今人于六德
雖不敢知然五常之性古今不異未可遽謂無其人也至
于六行上未嘗不以之爲教或有不率法固不得與于試
矣六藝未必盡通然六經四子少而習焉應試者必帖括
其義則于禮中樂和之道亦未可以爲概乎未有聞也三
年鄉試學使者先集諸生之無疵行者而試之謂之科試

一等文理平通者而人二等文理亦通者而人三等文理略通者而人縣學自三等五名以上及新進生貢第一第二名皆許鄉試其考案稍後及科試時以服制疾病遠遊未獲與者若貢監生之例不科試者貢監由縣師請文送學使考錄謂之遺才是皆可入於賢能之書者也故于凡月中旬舉賓興之禮先期用啟備述

朝廷求賢多士積學待用之意東末書右啟新科賢書先生縣正署名監生于貢生署同舉弟于會經本官考試者署通家友生居期縣署大門內結采橋顏曰觀光堂上懸額曰尚賓諸生齊集主人公服迎橋頭升自阼階諸生升西階新

生就阼階揖讓升堂諸生肅揖主人答揖茶罷乃定席諸生以考案爲序貢生列于前監生新生列于後主人及僚屬位東南禮吏酌授主人獻諸生主人揖諸生再拜諸生首座者執爵末坐執壺酌酢主人諸生揖主人答揖皆坐工奏笙管琴瑟歌鹿鳴四牡皇華酒三行諸生起序立北面揖主人答揖命禮吏捧桂花采紅筆資主人簪花學師桂紅縣尉授筆資諸生揖主人以下咸答揖諸生以序退主人以下送至橋外諸生具柬謝宴告行縣正輿從出南門先設饌席諸生成至禮吏酌爵進縣正南向祖道揖諸生皆揖禮吏更酌入三爵三揖縣正答揖飲畢諸生揖縣

正答揖諸生俟縣正升輿揖輿中答揖停輿視諸生上馬

遂行

冠禮凡士大夫之子弟年二十而冠試者既入泮必冠而

後釋菜未應試亦必先行之

筮日筮賓賓必姻戚朋友之賢者前三日主人告于祠堂

戒賓前一日宿賓陳設行于外廳可也厥明夙興陳冠服

主人以下序立賓至主人迎入升堂賓揖將冠者就席在

序少北為加冠古禮以緇布冠朱子禮以巾今制當以

冠冬用低簷暖帽加紅絨冠則冠者適房夾室之南易服

古以元端爵釋衣禮以深衣席再加以古帽今及弁銀頂適

房易服古以素纈素纈今宜阜纈青三加以古以纈纈今宜加

頂金雀易服古以纈纈素纈今宜阜纈青三加以古以纈纈今宜加

實字冠者有字義出就次主人以冠者見于祠堂遂見于

尊長乃禮賓冠者遂見于鄉先生及父之執友日禮賓則

實有燕則見于祠堂必具几筵以告其家也

筭禮會典主人告于廟筭而命之醮女以俟迎者婚在前

朱子家禮女子許嫁筭母為主戒賓陳設加筭易服母醮

而實字之乃見于祠堂見于父兄諸母乃禮賓悉如冠禮

按古者女子年及笄始議婚今人納采定婚多在幼時故

筭禮當于請期納幣後親迎前行之未笄以前垂髻覆額

長則分約于腦後俗謂之分頭既笄始合上髮爲髻謂之上頭不言無期以上喪乃可行者以與婚禮同時故不復舉耳

冠服之制 會典一品至八品冠均鏤金爲頂一品上用紅寶石中飾東珠二品用鏤花珊瑚中飾小紅寶石三品用藍寶石中飾如二品四品用青金石中飾小藍寶石五品水晶中飾如四品六品用碑礪中飾如五品七品用素金頂中飾水晶八品用鏤金頂九品用鏤銀頂未入流同服自一品至三品得用貂緣蟒繡金花采繒七品以上得用金花采繒八九品得用素繒領袂均得用蟒繡金花繒

補服文職一品鶴二品錦雞三品孔雀四品雁五品白鵬
六品鷺七品鷓鴣八品鵠九品練雀武職一品麒麟二
品獅三品豹四品虎五品熊六品彪七品犀八品犀九品海馬
都察院左都御史至監察御史大理寺卿少卿按察使均
用獬豸裘四品以上官及翰林科道官用之

帶一品金銜方玉四各飾紅寶石一二品鑲金圓版四飾
如一品三品如二品不飾四品銀銜鑲金圓版五品銀銜
素金六品銀銜玳瑁七品銀版八品銀銜明羊角九品銀
銜烏角皆圓版四

狀元頂帶視六品會試中式貢士用裏金三枝九葉頂舉

人官生貢生監生冠帶視八品服阜繒緣青生員視九品服青繒緣阜外郎耆老冠頂以錫

五等爵及品官父母已受封冠服視其子妻從其夫凡采服冠頂俱二重王公冠頂用紅寶石民公侯伯一品官均用珊瑚二品嫗花珊瑚三品以下視朝冠頂采服裾啟前後均用蟒文采繒襟緣以金花繒補服與朝服同常服四品以上及侍從官得用蟒文七品以上諸花繒八品以下雜花素繒舉人視七品貢監生員視八品軍民庶賈吏員得用綾絹餘不得僭擬

乾隆三十八年銜史奏 准軍民吏役僕隸優伶准用綢

繅庶人純青雨衣一品紅二品以下俱青

婚禮 會典凡品官先以媒妁通言二姓遂誦吉行納采

禮自公侯至九品各具簪珥領約衣服有差庶人首飾以

按次主人吉服上故敕乃無期行命子弟爲使從者賁禮物如

女氏至門女氏主人吉服迎入從者陳禮物于廳事賓致

命主人祇受告于廟祭按禮冠婚禮也然子孫有吉事祖考未有不

喜者以事死如生之義推之以似宜設祭且孟子言不敢以

祭則不敢以燕今冠婚皆禮賓則未有燕而不先祭者前

輩具酒饌祝文以告如一獻之儀迺禮賓賓退主人送于

門使著還復命是日設燕燕具牲酒則按女氏告廟而許婚

宜告即以此牲酒告廟而後燕可也嘗見京師八旗世家是

祭告而延宗族舊姻若並朱子家禮主人擇婚期以書請

于女氏副以儀或難酒或盤或酒數女氏受而復以書會

典婚期前一日女氏以奩具往陳壻家壻中于親迎時使

贈己壻讓女而使壻家執役且贈女即贈壻也贈之而使自

至曰壻家具合香燕于室壻吉服以俟迺設儀衛以婦與

如女氏設具往也厥明壻家設位于室中即合燕也即女

氏設次于外待親迎也初婚壻盛服即會典子得視其父

有職著各視其品也三人告于祠堂醺其子而命之迎日

往迎爾相以承祖妣用敬後嗣毋敢不敬子承命以迎待

于外次女氏主人筵几于廟即會典葬而命之醺女以候

迎者也葬禮于此時人行為是蓋女不再醺若先行葬禮此

再拜奠雁周禮降出御婦車授而綏朱子但言及授綏也

女氏主人告于廟筭而命之醮女以俟迎者至姆奉女升
與行至門女侍導婦入室壻婦交拜訖行合卺禮嫁婦以導
謂壻導也交拜就坐飲食卽周禮同牢而食合卺而飲會
典所同也親迎之禮漢以後久不行然今俗婦與至庭中
少須俟合卺燕具且擇良時壻向與三揖然後與至堂簪
女侍扶婦降輿猶然親迎之意而俗以爲退喜神則術士
之謬是日設燕品官子禮得視其父已受職者各從其品
士視九品官前已告廟而命之迎此燕固卽祭之物也祭者
道遠不宿肉而別設燕則又不宜責告也必設燕者庶民
宗族舊姻是日成集若女氏兄弟來致女則以爲貴庶民
納采首飾數以四爲限與不采飾以信庶民則士三日主人
主婦率新婦見于廟如子冠而見之儀禮三月廟見古
祭而見也朱子以爲大遠改爲三日先以婦之明日見于
舅姑禮所謂婦執斧棗栗段修以見也舅姑禮之象婦則

舅姑饗之遂見于諸尊長予嘗疑見舅姑先于廟者成婦而後見舅姑由舅姑而後親于嘗祖妣也若尊長亦在廟見先于義未詳光君子曰此尊長謂翁婆及夫同廟見後尙因舅姑而及之耳若伯叔同祖之親則當于廟見尙祖是在而孫娶則見舅姑後舅姑即率以見而同祖之親亦是在日見矣又言見舅姑長則卑幼亦以禮見廟見雖言新婦然凡祭必夫婦親之豈受室之非夫婦反分不得立廟不偕見乎祭此皆不待言而義自見非闕也

者見祖禰于寢如常告儀期親迎爲六禮朱子納吉納徵請納徵也然納言定故無幣而有書又有納幣用采繒釵釧卽注納采爲言定故無幣而有書又有納幣用采繒釵釧卽納徵也然納言定故無幣而有書又有納幣用采繒釵釧卽議婚成否未可知未謂紡時納采將婚始納幣不告廟尙必卽于納采時併行若謂紡時納采將婚始納幣不告廟尙必然古併人無權根也又議婚今若依古人子可知娶乃議婚則及幣可併于納采時併行若謂紡時納采將婚始納幣不告廟尙必女之行輩者是問名可省也至男女之生年月日未有議婚時兩不相知者卽曰卜之亦未有先生卜而後言定者是會典亦有婚期前以盥具往陳壻家之文若壻家不請期

女氏何由知而前期陳設拜鞋卽古執筭之遺女兄弟尊長俗有茶果絲履謂之拜茶拜鞋卽古執筭之遺女兄弟尊長而我女謂之送親以不親迎故也三日見尊長並迎女父母而見之婿至婦家則綃緩或于歸寧偕往此猶可從俗者又有謂年月不利而費于女家者有婦入門交拜即見尊長者是爲先後失序有並見鄉鄰朋友者則爲親疎無等更有三五惡少羣入房中強新婦以行酒者是以娼優待之也更有親喪速娶謂之孝裏拖親者則又禽獸之行士大夫家所宜家禮明白婿往見婦之父母有幣次見婦黨共絕之者也

諸親婦家禮之

親迎時以奠雁迎女爲重不暇拜諸親且未成婿也婦既見舅姑祖廟則婿自當往

見其父母矣觀此則言定後之會親嫁娶時之致女雖不害義要爲失之太急也

喪禮

會典凡父母夫溘逝子截髮去冠緯妻妾女婦去

簪珥翦髮兄弟以下僕婢以上男去冠緯女去首飾設帷堂立喪主內喪主赴告於親戚僚友擇時進棺公以朱棺

侯朱髹飾金花伯一品官覆棺以銷金青藍綺二品同三
品青藍雲綺四五品同以上槨輦皆髹以砂紅六七八品
青藍素綺九品及凡有頂帶者用青絹槨輦飾紅堊庶人
不覆棺槨輦中段飾紅堊餘黑色棺皆直寢室正中既殮
設靈座陳奠五服之人皆成服

一曰斬衰三年為用極粗麻布為之在禮子為父為人後者

為夫妾為家長今制子為母與父同女在室及嫁而

出反室同婦為舅姑子為繼母慈母養母及所生母

婦同為人後者為所養母過婦同庶子為嫡母及所生母

年同古禮皆齊衰三年
二曰齊衰杖期以稍粗麻布為之縫其下邊嫡子眾子為

者爲
婦衆
爲子
夫婦
之及
祖女
父出
母嫁
及者
夫伯
之叔
伯父
叔母
父爲
母姪
爲婦
人及
後姪
者女
爲已
其嫁

兄弟及姊妹之在室者凡爲人後則于本生親屬皆
降一等夫爲人後其妻爲夫本生父母兄弟姊妹皆

子親之爲人後者在室者
謂兄及弟爲姑及姊
及兄弟已嫁者爲小
婦

叔降重
 父從兄
 母大兄
 及弟
 兄若子
 弟當子
 及子
 兄為族
 弟判
 之食止
 子與皆
 及無原
 姑可看
 外降而
 妹出
 姪嫁
 女女為
 之在本
 在宗
 室者

曰小功五月叔以稍粗爲布爲兄弟伯叔祖及父母兄弟堂伯

室者爲同祖女兄弟已嫁者爲從兄弟之子及女在室者爲祖姑在室者爲堂姑在室者爲兄弟之妻祖爲嫡

孫婦爲兄弟之孫及孫女在室者爲外祖父父母凡繼母之親屬有服者繼母嫡母存則服喪則否庶子不

爲父後爲生母親屬爲父後者則否爲人後者爲所
後母之親屬並與親母屬同親屬報服亦同爲人後者

爲本生母屬降服兄弟等嫡子姊妹母戚
爲婢女兄及弟之族子者

外及其女在室者婦爲夫兄弟及孫及孫女在室者
婦爲夫之姑姊妹在室出嫁同爲夫兄弟及夫兄弟之

婦外及其女在室者婦爲夫之姑姊妹在室出嫁同爲夫兄弟及孫女在室者

婦人及之姑姊妹在室出嫁同爲夫兄弟及夫兄弟在室者

婦爲夫之姑姊在室出嫁同爲夫兄弟及夫兄弟之

妻為夫從兄弟之子及女在室者其姑姊妹已嫁者同祖
兄弟及姊妹在室者為人後者為其姑姊妹已嫁者同祖
孫眾孫之為庶祖母女在室者同
有子女之妻為庶祖母女在室者同

五曰總麻三月母以細熟布為之祖同祖母為嫡孫曾祖

孫之婦為乳母為曾伯叔散祖父母之從為族伯叔祖父母兄弟

為兄弟之曾孫及曾孫女在室者為兄弟之曾孫女在室者

者為從兄弟之孫及孫女在室者為從兄弟之孫及孫女在室者

女在室者為祖姑堂姑再從姊妹已嫁者為從兄弟之

兄弟已嫁者為姑之妻之父母之妻從兄弟之妻為夫之

母為夫之妻從兄弟之妻從兄弟之妻從兄弟之妻從兄弟之妻

父母及姑在室者為夫之從兄弟姊妹及兄弟之妻為夫
再從兄弟之子及女在室者為夫之從兄弟姊妹及兄弟之妻為夫
從兄弟之子之妻夫從兄弟之孫及孫女在室者為夫兄弟
孫之妻夫兄弟之孫女已嫁者夫兄弟之曾孫女同夫之

至萬二千六百品以下萬民六千以大祭儀同百日儀同喪主以下咸薙髮

五月而葬豫期題主屆期祖奠昇柩如發引儀葬畢虞祭

卒設守塋公侯伯四品以下二品期年小祥再期大祥及

三周咸詣塋致祭羊楮獮筵二十七月服闋居喪不燕會

不鼓樂不娶妻納妾門戶不換舊符不應試不赴官

朱子家禮疾病遷居正寢初終止哭復立喪主主婦護喪

司書司貨乃易服不食治棺訃告子親戚僚友陳襲衣沐

浴飯含之具乃沐浴襲主人以下爲位而哭乃飯含侍者

卒襲覆以衾按初終屬續未有不哭者恐以哀廢事故初終下

宜有止哭字其易服下言不食者以非忘哀則必云爾者恐俗

御

于此時食故戒之也餘則悉依
性理精義中朱子家禮行之

祭禮 會典凡品官家祭之禮於居室之東立家廟一品
至三品廟五間中三間為堂左右各一間隔以牆北為夾
室南為房堂南檐三門房南檐各一門階五級庭東西廡
各三間東藏遣衣物西藏祭器庭繚以垣南為中門又南
為外門左右為側門四品至七品廟三間中為堂左右為
夾室為房階三級東西廡各一間餘與三品以上同八九
品廟三間中廣左右狹階一級堂及垣皆一門庭無廡以
篋分藏衣物祭器陳東西序公侯伯子男視一二品在籍
進士舉人視七品貢生視八品堂後楣北設四室以奉高

曾祖禰四世皆昭左穆右妣以適配南嚮高祖以上親盡
則祧由昭祧者藏主於東夾室由穆祧者藏主於西夾室
遷室祔廟悉以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按伯
父無後者列于兩序其有後者非與祖父同祭一室也如
伯叔祖凡四五人各配以適是東一室有十主伯叔父同
祖者或十餘人則面一室有數十主矣堂分四室室能容
多主耶蓋所謂祖禰但指長房而言若祖父非君長則子
當入己官之祠自謂廟無官則祭于寢兄弟之成人無後及
其長殤中殤至十五歲者子姓之無後及其長殤中殤下殤
十九歲者皆以版按行輩墨書男統于東女統于西婦與
未嫁東西嚮歲以春夏秋冬仲月擇吉致祭戒子弟讀祝
皆同

一人贊禮一人執爵每案二人此外悉仿

御纂性理精義中朱子家禮行之

風俗三之四

上所化謂之風下所習謂之俗吾邑本蠻疆士夫之先皆
來自中土夫人情安土重遷仕宦商賈非窮無所歸孰肯
留處於此況地匪膏腴塗非通達隘陋固其宜也然傳曰
瘠土之民莫不向義唐魏之風吾邑其庶幾乎夫隘陋而
漸以文章

國家光被之休也馴樸而趨於奢偽則習染之蔽也宣
上恩德以善民俗非良有司之責哉

一統志 俗尚威武漸知禮義

全蜀考 力於嫁穡民少爭訟人士秀雅無囂凌之習

舊通志

讀書尚禮男女有別

通志

人知畏法俗近馴良有秉禮守義之風尚氣節廉

隅之行

韓志

素儉樸力耕稼自改建後苗蠶漸少人文日興

正月初一盥漱衣冠具香燭祝神祇祖先以吉時開門向
吉方出行皆用香燭火爆乃各拜門家之尊長巡往尊長
之家隣舍亦互相往來謂之拜年次日以後戚友在數里
外者亦彼此往拜有款留春飲者十一至十六謂之鐙節
庭堂皆懸鐙或各村醵金爲龍鐙從以鼓樂徧行村坊所
至迎以火爆或有爲花鐙裝士女唱采茶歌或演雜劇者

十四夜婦女往游行橋上曰游星辰言可禳一年病災云
三月清明日子孫具酒饌于祖墓挂帛拜掃謂之挂清明
說青若新葬則于社前行之謂之新墳不過社云

五月五日以竹葉裹糯米蒸以祀先謂之糉子卽角黍也
酒必漬之雄黃菖蒲中肉必雜米粉蒸食曰簋肉豆脯則
必切方穎雜苦笋蒲根炒之曰豆脯煨亦拜尊長曰賀端
陽節惟鄉塾童子是日必往塾師家送節禮師酬以紙扇
六月六日以酒脯祭田塍聞曰祭秧苗土地卽古方社之
遺也又士人家曝書曝衣謂不朽蠹伏日作醬及醬油
七月七日女子以酒果祀織女乞巧惟士人家有之亦有

曝書及衣者十三至十五子孫以紙錢爲包設酒食祀祖
父而焚其包曰中元寄錢雖在卒哭大祥後猶有老哭者
八月十五具香燭酒果向月禮拜曰慶中秋生子遲者戚
友取他人團瓜鼓樂送之取瓜餼之兆亦有于正月十四
以龍寶燈送者

九月初九士人攜酒脯登高納稼則曰祭豐收亦古秋報
之意

十二月二十三夜以茶果祀竈曰送竈言其以是日上
天陳人喜惡也除夕則以酒饌迎之曰接竈除夕前數日
或宰豬或買肉作鹽醋春磁餅磨豆脯曰過年除夕向尊

長肅揖曰辭年門上貼紙錢室中燃燈謂除災致福果木必斧其節填以飯謂結實可蕃

婚姻先以媒妁女家既許可行納采禮貧者色布二疋副以米食數行豬肘雞酒各二富者或用羊或饌二筵果品二盒及紅綢銀釧者士人則有啟書俗謂插筵又曰討八字將婿請期用雞酒曰報期納幣用首飾新衣屨或布或綢緞多少隨力謂之過禮亦副以酒饌豐者羊豕各二俗不親迎婿家遣子弟隨輿往謂之押轎女家外或兄或弟內或嫂或姨婿家皆與馬迎之曰送親婦至使星士向輿祝之曰退喜神合巹曰交親必延諸母之有福壽者三朝

始拜舅姑及尊長曰拜朝壻往婦家見妻父母曰謝親既
月母家饋茶果曰做對月謝吉迎女與壻曰回門

喪事初終以柏枝煎水沐浴卽斂夜則戚鄰咸集喪家具
酒食供其歌唱達旦曰開夜然知禮者不爲也民家數日
卽葬士夫則擇吉卜地舉奠而後葬俗曰開弔以白布分
弔者惟族戚有服者宜之而俗以遍給爲豪侈婦女往弔
則曰出面七七皆設奠延僧作佛事謂之開路知禮者
則悉遵朱子家禮既葬三日延族戚祭墓曰復山
父母五十以後遇滿十誕日族戚稱祝或爲匾聯或爲屏
幃則宴之俗曰做壽定來曰拜生

娶婦則宴于婚之後嫁女則宴于笄之期生子則宴于三
朝迺歲入學納監鄉舉諸吉事皆宴客必先祭而後宴
有小疾患輒以水飯潑之曰潑水飯送以香錢曰鋪花盤
疾稍重則延巫跳神曰衝羅又曰背星辰然知命者則不
道也釀金延僧道逐疫曰打清醮此則與古儺相近焉初
時小兒惟送竈後鑽節前踢建以雞毛毬毬毬毬之戲鑼鼓之
樂若喜慶娛賓或以康棋圍棋骨牌爲行樂之具近則游
手者或朝歌暮絃或開場縱博此俗之曰非爲父兄者所
宜儆也

方言謂父曰爺亦曰爹母曰媽亦曰娘祖父母曰公曰太

亦曰奶音近曾高祖父母曰老祖公老祖母太亦曰老祖婆

伯父曰大爺二爺音近或曰大爹二爹叔父曰大叔二叔

亦曰大爺二爺音近諸母曰大媽二媽或曰大娘二娘音

母音近音長兄曰哥哥次曰二哥三哥弟曰二弟三弟

長姊曰姊姊次以行數妹亦然長嫂曰嫂嫂次以行數弟

妻曰弟媳舅姑曰公婆祖曰祖曰祖婆有從夫稱爹媽公

太者夫兄長曰大爺音近次曰二太爺以行數夫弟曰叔

子曰崽女曰妹崽孫曰孫孫孫女曰妹孫兄弟之子曰姪

女曰姪女外祖父母曰外公外婆舅父曰舅爺其妻曰舅

媽諸姑曰姑媽其夫曰姑爹祖之行則曰舅公舅太姑公

姑太姑舅之子皆曰表兄弟母姨之子曰姨兄弟女曰表姊妹姨姊妹妻兄弟亦曰幾哥幾弟妻父母曰丈人丈母或曰親爺親媽姻家尊行曰親太公其內曰親太隣里年老者曰老太公內曰老太婆四十以上曰某大爺二爺近某大娘二娘近近年均以下曰某大哥某大嫂奴婢謂家長有頂帶者曰太爺曰老爺曰相公其內曰太曰奶奶音近曰相婆鄉里無姪戚世交者以民家稱士紳家亦如之民家則稱老太公老太婆大爺二爺大娘二娘奴曰小厮老曰老者婢曰丫頭老曰老媽子凡父兄子弟及子女皆呼名家長于奴婢亦然此稱之近體者也凡子弟既長

財稱字若兄弟各從其子稱大爹二叔大媽二娘此過於
文者也或子婦從奴婢之稱謂父母舅姑曰太爺太太老
爺奶奶謂姐妹夫曰姑老爺謂妻兄弟及子婦之兄弟曰
舅老爺姻戚相謂曰親太爺親老爺幾相公此則近于詔
矣師曰先生前輩則曰某先生猶有分也吏書及星士亦
曰先生百工僧道謂師曰師父而人謂工爲某師父僧爲
老師爺道巫爲老師乃弟子稱師諸生稱學官亦曰老師
此稱之無等者也民稱縣正曰太爺音近學師曰學爺少
府曰四老爺紳士則曰縣尊鄉紳面稱父台士稱父師謂
少府曰捕公面稱亦曰父台子學師非其弟子則曰老先

生氏于房書曰稿公今曰先生矣于公羞曰走使訛爲老
師矣紳士則曰某稿某頭重之或曰某稿公某官頭詔之
者亦曰先生老師矣謂前代曰那會趨後來曰到時候到
明早速辦曰赶快曰疾忙遲緩曰慢條細理加意曰好生
些嘗試曰只管去相訂曰務必相問曰是那樣物難得曰
那些有事未必然曰那能穀此處彼處曰這些那些謂好
物曰好東西勸人可已曰罷囉欲其然而故反之曰不罷
激之則曰未必罷諉人曰管你的曉得你的事無可如何
曰拏則個做惜其然曰是則箇了幸其然曰我說不由拏
措置白側騰作難曰倒騰有所慮曰恐怕決之曰不怕無

范度曰沒樣子好高曰做時做樣美好曰齊整應公果然
曰老實哩疑之亦曰老實呵謂人好曰正經曰忠厚曰善
道人家否則曰利害曰霸道甚曰薄惡無信曰白嘴妄行
曰飛游手曰流神無賴曰混帳家伙男竊女淫皆曰不學
好賣之而猶望其改也慳吝曰子孫惜其守財而實無以
貽後也勤儉則曰做人家言爲人與治家皆當如是也

桑梓述聞卷四

夔安傳王書素餘氏論次

食貨志序

洪範食貨統天下言之也吾邑食惟穀蔬與他處不異而
貨則上所不生何志乎爾然布帛魚鹽器用與夫草木華
實之藥三品之金雖來自他方者十九皆邑人所必需也
且志地非獨志民間之資抑爲國家有土有財志也一
邑之財用實天下財用所捕積觀上之取也有法則知下
之所留者寬觀上之用也有經則知下之所賴者厚藏富
于民之義固守土者所不可不知哉

田賦戶口徭役附

積貯

經費

蠲卹附

物產

田賦四之一戶口徭役附

什一天下之中正今合戶口力役之賦皆併于田而所取不及什一以田非井授皆民私業也吾黔山多田少通省之賦不敵東南數大縣况一邑之小為數有幾鮮不按籍而少之矣然瘠薄之壤民生至勤正供所餘僅資事畜聖朝立法簡易條丁馬館合併為一自餘雜派悉從禁止誠不欲多其目名以煩擾貧民也良有司仰體

上恩恪遵成憲勿使吏胥魚肉其間安在不輸將恐後也哉原額上中下田五萬九千四十九畝八分除荒蕪及新墾未滿六年外康熙六十年奉行編審實在成熟田五萬六

千三百二十一畝二分四釐六毫八絲五忽內上田一萬
二千七百四十七畝六毫中田二萬八百七十三畝三分
六釐六絲五忽下田二萬二千七百畝八分八釐二絲韓志

山土原額六千六十畝九分一釐康熙六十年奉行編審
除荒蕪外實在成熟土五千二十九畝九分八釐九毫韓志

額載條編銀一千五百八十七兩四分七釐六絲七忽三
微二塵六纖馬館銀一千八百二十六兩八錢一分四釐
一毫七絲四忽五微二塵四纖一渺丁差銀二百二十五

兩三釐七毫四絲八忽二微

韓志

上田每畝額徵條編銀三分七釐三毫七絲四忽一微六塵八纖馬館銀三分九釐一毫二絲五忽八微三塵二纖丁銀四釐中田每畝條編銀二分八釐八毫二絲六忽三微四塵一纖一渺馬館銀三分四釐一毫七絲三忽六微五塵八纖九渺丁銀四釐下田每畝條編銀二分二釐四毫一絲九忽二微六纖馬館銀二分七釐八絲七微九塵四纖丁銀四釐

韓志

土賦銀一百一十六兩九釐六毫五絲七忽七塵九纖每畝額徵銀二分三釐六絲三忽五微九塵九纖三渺

韓志

合計田土賦共徵銀三千七百五十四兩八錢七分四釐六毫四絲八微二塵九纖一渺韓志

秋糧原額一千二百二十九石九斗一升八合四勺六抄九撮五圭上田每畝額徵米二升八合中田每畝二升三合下田每畝一升七合韓志

寧安原額田五萬九千二百二十畝九分一釐二絲內荒蕪田二千五百五十四畝九分一釐三毫三絲五忽實在成熟田五萬六千六百六十五畝九分九釐六毫八絲五忽通志

此乾隆五年修通志時實額數詳韓志成熟田三百四十畝又分五釐盡新墾積年成熟田

原額民土六千六十畝九分一釐內荒蕪土一千三十畝
九分二釐一毫實在成熟土五千二十九畝九分八釐九
毫通志

原額條編土賦銀一千八百一十九兩七錢六分七釐二
毫五絲三忽三塵七渺內荒蕪無徵銀一百七兩四錢六分
三釐九毫八絲三忽七微八纖一渺實在有徵銀一千七
百一十二兩三錢三釐二毫六絲九忽三微二塵二纖六
渺通志
按韓志條編土賦二項共一千七百零分今
增九兩三錢零以增田三百四十四畝零分計
之則所增者皆下田
其中田十一之一耳

原額馬館銀一千九百三十兩九錢五分六釐七毫二絲

一忽五微二纖三渺田荒無徵銀九十三兩一錢二分六釐四毫九絲一微九塵五纖八渺實在有徵銀一千八百三十七兩八錢三分二毫三絲一忽三微六纖五渺通志按

此較韓志原額增十一兩二分

原額本色米一千二百九十四石八斗三升五合二勺三撮四圭田荒無徵米六十四石六斗三升四合九勺二抄七撮五粒實在有徵米一千二百三十石二斗二勺七抄六撮三圭五粒通志一升按韓志原額六斗九撮五圭此通志額增至六十四石九斗一升八合四勺六撮六圭以新增田三石四畝零計之無論上中下則合有零不及十石豈宜如此之多若韓志係實在有徵之數則此所增止二斗八升零又不應如此之少必有就并之處據所增下田三百

畝中田四十畝當有米六
石一斗一升零當再及之

戶口附

原額五百七十九戶二千二百九十二丁康熙六十年奉
行編審陸續新增五十九丁編入

盛世滋生冊內欽奉

上諭五十年以後永不加賦韓志按每丁納銀九分五釐共二百二十五兩有零

徭役附

原額馬館銀一千八百二十六兩八錢一分四釐一毫七
絲四忽五微二塵四纖一渺韓志

按上田畝徵條編銀三分七釐三毫七絲四忽一微六塵

八纖今每畝納銀八分五毫中田畝徵條編銀二分八釐
八毫二絲六忽三微四塵一纖一渺今每畝納銀六分七
釐下田畝徵條編銀二分二釐四毫一絲九忽二微六纖
今每畝納銀五分三釐五毫蓋合丁差馬館二項之賦按
畝均灑而併徵之民間惟稱為條銀知為條丁者十不二
三馬館一名則幾相與忘之矣既無分等盤剝之累又省
分項追呼之煩誠良法也又按丁差卽古者用民力歲不
過三日之法馬館則凡使客經行上官循視一切輿馬供
張之費也既併入田賦故各站則有驛費各官則有養廉
辦公皆受之于上而不派之於下雖乾隆中緬甸用兵嘉

慶初銅仁南麓苗匪煽亂軍行糧運邑雖僻壤亦屢協濟
衝途然夫馬僱值外夫有飯食馬有食料皆報銷帑項未
嘗以絲毫累民也惟正項田賦向有火耗每正銀一兩加
耗一錢五分舊爲州縣羨餘自官設養廉此項亦歸徵解
原以妨有司無執之求而行之既久亦或有法外之弊者
則賢父母所宜加察也

卷之四

四

積貲四之二

古者三年耕而有一年之蓄蓋通上下而言之上有倉廩雖蠲賑軍興而無匱乏之虞下有蓋藏卽水旱災傷而無流亡之慮故曰積貲生民之大命也三代以後上之賦額雖定而下之貧富不齊所謂積貲大抵言在官者耳然如常平社倉義倉諸法詎不調劑得宜凶荒有賴乎然而平糶者儉歲糶之穀貴入飢以減其價也稔歲糶之穀賤農病俾收其利也借穀者夏而貸之使不足者無倍息之累也冬而徵之使有餘者謹奢靡之用也至折徵一法以倉額旣盈與其多積紅朽不若折價而貲之否則鄰境有賑

貨籌餉之事與其較運勞費不若析之此而購之彼也乃或難之值增而糴之值減貸之概歛而納之概盈惠民之政反以厲民有治人無治法乃自古歎之矣

積貯案內穀三千七百四十石

韓志

重農桑案內穀三十二石五斗

韓志

欽奉案內穀一百六石零每歲捐增無定

韓志

積貯穀三千七百四十六石四斗五升三合

通志

重農桑案內穀五十三石五斗

通志

欽奉案內穀六十九石二斗八升米二十七石

通志

按邑在萬山中各里平田不過數十頃民貧者十居七八

聖祖仁

皇帝可科道諸臣奏令沿邊諸郡官民輸米貯倉以備荒
倉義倉民間從無舉行我

種薄收一不熟則飢矣誠不可不籌積貯以備賑貸而社
歉百餘年來固宜蓄積曰饒矣

又按糴糴之法行之不能無弊者一在糴有定價一在糴
必按額蓋糴之時年荒穀貴每石值二五金而官價僅五
分之一民誠利矣然不能家至而人給之也買穀者城廂
附近之人居其七八而四鄉僻遠不過二三無業游手之
人居其五六而有業農夫不過三四及年熟而糴也市價

每石亦不下一金而官價僅及其六乃按田糧之額發價責使納倉是近城者食五倍之惠而遠鄉者受半值之累無業者凶年之食反賤于常而力農者急歲之收不償其力也且按額而買則吏胥不免短發浮收之弊卽不然而刁民反得以是藉口是不若照時價買之市場則吏無可侵民亦無可謗矣然糴時若照部定常價而糴時欲照市價則每穀一石不敷者率十之三四非獨官不能墊卽帑亦不勝其虧故糴之時不必定照部價惟當確察時價使時價不倍于常固不必出糴也時價既昂則出示減十分之二三而糴之不必限以升斗但宜禁其囤積盡穀之流

通于民者多一分則價亦減一分非必盡人而食以倉穀也及市價漸降則糴亦爲漸減減至準平價斗贏二分卽止勿糴及年熟而糴諸市仍照市價買之而以前所贏之二分爲運倉之費或民願運穀赴倉者亦每斗多給銀二分其初糴最貴時所收價每斗贏三分至四分者除二分留以資糴外皆作吏胥里甲辦工出納飯食之費如此則民于歉薄時霑平價之惠而豐收時無偏累之嘆吏于糴時無枵腹之虞而糴時不受侵漁之謗似亦通變一策也

經費四之三 蠲卹附

國家費出有經所謂以三十年之通計國用也前明之制如上司柴薪油燭紙張隸卒之用一切取之州縣茲既統諸馬館在本邑則統諸條編起解司庫按款支領官有分項民無二徵蓋不欲多其名以煩之也夫祭祀之需教民美報而設官制祿養及輿隸豈非以取諸民者還爲民用耶乃用有常經而取之者又時有非常之恩則蠲卹是也爰類志之俾官若民其共知

聖朝之軫念民依誠有加無已哉

壇廟春秋祭祀銀八兩

備辦春牛花鞭銀四兩五錢

時憲書銀二兩四錢

知縣俸薪銀四十五兩門子一名工食銀六兩阜隸六名
每名工食銀六兩共三十六兩民壯十六名每名工食銀
六兩共九十六兩禁卒二名每名工食銀六兩共十二兩
轎傘扇夫七名每名工食銀六兩共四十二兩斗級一名
工食銀六兩以上歲之工食銀共一百九十八兩

儒學教諭俸薪銀一十五兩七錢六分齋夫一名工食銀
十二兩膳夫一名工食銀六兩六錢六分六釐門子一名
工食銀六兩以上歲支工食銀共二十四兩六錢六分六

釐或按齋夫工食不應較各役加倍

儒學訓導俸薪銀一十五兩七錢六分齋夫膳夫門子工

食並如教諭之數又教諭訓導喂馬草料銀各六兩

典史俸薪銀三十一兩五錢二分門子一名工食銀六兩

皂隸二名每名工食銀六兩共十二兩馬夫一名工食銀

六兩以上歲支工食銀二十四兩

廩生二十名每名廩膳米四石共米八十石按他處廩米

領出或升斗不足或半糶紅朽即不盡然而諸公遵奉憲

在百里之外則負擔亦屬維艱吾邑自前任

議令各廩生有應納秋糧或本族戚隣應納之糧准其開

單照數填給糧票除該生應納外各戶將應納之糧送交該

生領票既免負米往來又不赴倉守候至今稱便焉

廩需銀十兩每名五錢此項歲中廩生內有一歲有四五被入

亦均分之證也

蠲卹附

額設孤貧

名

額外孤貧

名

按韓志載惠政條內有養濟院在西門外之文而不載孤貧名口及歲給之數

順治十六年

詔發銀二萬兩借給貴州苗民牛種又

發帑帑銀六萬兩賑濟貴州

十七年允總督趙廷臣請通省官庄租穀照舊例備賑

康熙二十二年

詔免黔省本年秋冬及來年春夏應

徵地丁正項錢糧

二十五年

詔免黔省二十六年應徵地丁錢糧並二

十五年未完錢糧

三十二年

詔免雲南貴州四川廣西次年應徵地丁

銀米

四十二年三月十八日

詔免雲南貴州四川廣西四

十三年分應徵地丁各項錢糧賜老人年七十以上者

一子侍養免其雜派差徭八十以上者給與絹一匹綿一

觔米一石肉十觔九十以上者倍之百歲者題明給與建

切銀兩

四十八年三月十一日賜老人絹綿米肉如四十二年

恩詔之數

五十二年三月十八日賜老人絹綿米肉如四十八年

恩詔之數

六十一年十一月二十日賜老人絹綿米肉如五十二年

恩詔之數

雍正元年正月十二日奉

上諭老人九十以上者州縣不時存問其或孤寡及子孫貧不能

養贍者督撫以至州縣設法卹養或奏聞動用錢糧務

令得霑實惠八月十三日欽奉

恩詔賜老婦年七十以上者給與布一匹米五斛八十以上者布

一匹米一石九十以上者倍之百歲者題明給與建坊銀

兩

二年五月奉

上諭督撫轉飭有司勸募好善之人于通都大邑人烟稠密之處
照京師例設立普濟堂育嬰堂養老存孤

七年七月二十五日奉

上諭將庚戌年貴州額徵地丁銀七萬四千二百兩零悉行蠲免

十三年八月初三日奉

上諭著將今年黔省錢糧通行蠲免其被賊戕害之卅縣蠲免三年錢糧其有已徵在官准抵下次應徵額數是年奉

旨賑恤難民九月初三日欽奉

恩詔賜老人絹綿米肉如雍正元年

恩詔之數

物產四之四

邑在眾山間衣無錦繡之華食無珍錯之美器用無金石奇巧之物固僻陋之區也然古人不貴異物賤用物其樸也正天地所以厚其生耳矧粟米蔬果草木畜產凡土之所生皆民間食用之資而顧略之奚以物土之宜而布其利耶

穀之屬

稻水田所種穀也去稃則曰米而俗謂連穡收者爲米去穡收穀爲穀故有早米晚米早穀晚穀之名其實早者十

一晚者十九而晚米又遲於晚穀早米晚米曝而擊之不

落也必連稽曝乾收之園中將食則置火上五尺許謂之炕炕焦而後拷拷擊之謂之連械然後爲粟而其稽以爲屨其併藁收之者曰草穀亦炕而擊以拷拷而其藁稽則以飼牛若晚穀早穀則刈之半日就木器中拍之卽落無遺粒言邑舊皆種晚米後有種穀者以其收穫工省人爭種之蓋十六七矣然穀收必得晴日而晚米雨亦可穫且高田宜穀下田宜米亦各有取也又穀之黏者可爲酒俗謂粳米粳穀是也而不黏者反謂之黏米黏穀則左矣又種于山者謂之旱稻尤不利于水蓋其性稍劣而較他山種則良云至黃壳紅壳猪鬚香秈無鬚金釵之名特形邑

之小異耳按早者卽粒晚者卽種

黍俗謂之小米黏曰稷不黏曰飯言可飯也有赤黑二種

又一種穗短而亮多俗曰秋胡也又毛多而味劣者俗名毛

稗皆黍之屬毛稗與稗異稗則草之似稻孟子所謂莠稗

也又巨勝俗名胡麻也又酥麻色稍黃而性燥研末和

湯謂之搗茶頗佳

梁俗稱高粱言其稻勁立而長也可釀酒亦有餅而食之

者

麥有小麥俗稱醬麥言可作醬也卽中州餅餌麪食之麥

而邑中頗少大麥俗稱老麥可爲餅葉可和米爲餅邑中

亦少種此詩所謂來牟也舊多種燕麥以餅多輕似燕此
乾隆庚寅種此者悉稿遂謂之厭麥不復種種別種曰米
麥蓋麥一稔二米而此惟一米尤可飯故種者絕多間有
種燕麥者謂之回麥言已絕而回生也又一種曰蕎麥卽
苽也草屬非麥然苽與稗雖非穀而吾邑強半食此包穀
亦然民苦可知也包穀俗美其名曰玉米又一種曰天星
米苽葉嫩時可作菜

菽俗稱豆黃者粒大而用多爲豉爲脯爲醬油脯磨豆成
漿點以酸湯石膏而成言其如肉之脯也有黑豆紅豆皆
入藥料菜豆可作粉較藕粉百合粉雖性味稍偏要亦良

品又可作索粉而真者恒少每以巴山豆飯豆冒之飯豆
農家恒以雜米為飯豇豆扁豆二季豆一名四季皆用為菜而
扁豆亦入藥豌豆蠶豆一名胡豆皆大宛首種之種

蔬之屬

薑

蔥

有大蔥分蔥

薤

蒜

蔓菁

俗名青菜

油菜

本即芥菜

以土所

不宜於壟

以堅

菜

所

宜

廣

至

少

味

辛

然

子

多

可

榨

取

油

然

鐵

澆

獨

膏

髮

變

為

油

菜

生

脆

亦

可

食

然

子

多

以

糞

田

根

則

肥

大

廣

種

有

利

者

宜

道

又

掘

其

根

搗

洗

浸

木

盆

中

澆

主

土

及

粗

渣

山

或

攤

銅

錫

器

中

熱

水

熟

之

為

薄

片

晒

乾

剪

細

條

曰

冬

菜

大

莧

菜

可

止

虛

汗

即

黃

民

也

俗

曰

滑

其

根

莧

馬

齒

陸齊俗曰雞為益廣菜種自廣菜飯菜可熟甜菜又名地

鈕一名地笋蒿菜也與青蒿異曰蒿芹一種園中

種菠萊苦蕒蕒即山菜亦芋種大者如人足芋音

預舊詔讀為薯因詔為菜再詔為薯故水芋俗呼芋頭又

有紅詔白詔脚極詔之名其音三轉矣水芋日蔬芋頭其

芋如荷而長蓋鬼頭芋磨又曰磨芋即南星也味辛而澀水

芋之在水者

芋則係穀類及同煮飲其脆也磨煮皆禁人語

芋之屬

苦筍竹名苦竹其筍煮食則苦連壳插灰中上以火燒之

藏者甘香勝于冬筍去壳以酒浸之為菹味亦佳醃晒收

竹筍刺苔耳且生石間苔上如木耳而碎

菌之屬

蟻封菌又地名幾叢蟻則其生必三叢數十朵故

佳無以口也福凍菌凡椿栗棠胡桃白楊等樹伐而根株在

澆以米泔則生尤夥味亦青剛菌櫟木俗謂之青剛多林

佳春生樹杈則曰春菌亦有毒宜審之形色不異氣味不烈吹

酥麻茅草諸佳然亦有銀器煮不黑乃可食候食盡以地漿及金

瓜之屬

王瓜俗曰白瓜香瓜曰冬瓜苦瓜香瓜金瓜曰瓠壺

茄稗角一名海椒絲瓜茭瓜詩維荀及蒲

果之屬

柑 橘 香櫞 佛手柑 柚 梅 杏 桃 李 梨

石榴 柿 胡桃 栗 枇杷 林檎 櫻桃 花紅 榔

果 杓 俗名 茨梨 藤實 棗 等齊

花之屬

牡丹 芍藥 蓮 芙蓉 紫薇 海棠 紫荊 蘭

蕙 桂 有白而桂 金桂 又梅 桃 杏 李 碧桃 菊

薔薇 酴醾 翦秋羅 繡球 龍爪 鳳仙 雞冠

月季 一名玉簪 水仙 梨 山茶 一名寶珠 杜鵑 葵

梔子 護 一名金 菖蒲 芭蕉

藥之屬

天門冬 麥門冬 何首烏 紫草 黃柏 前胡 桔

梗 薄荷 荊芥 香附 半夏 天南星 紫蘇 車

前子 地骨皮 枸杞子 果可蔬 五加皮 常山 小茴

薏苡仁 金銀花 百合 瓜蒌 為蔬 益母草 旱蓮草

女貞實 草麻子 甜瓜蒂 蒼耳子 牛膝 草烏

穿山甲 麝香 赤芍 厚樸 大楓子 桑白皮 山

查 稀莨草

木之屬

松柏 杉有尖平二種皆可材又斷者理古生深山中今

值五倍 梓 桑 楸 槐 柏 白楊 側柏 血槭 梧

桐 冬青 穀俗曰穀音皮楓 櫟 檀 椒 茶節 油

茶 棕 椿為菜可柳

竹之屬

荆竹 班竹 苦竹 水竹 棕竹 箭桿竹 紫竹

羊羶竹

貨之屬

菸 燒酒 菜油 茶油 桐油 酥麻油 火

麻油 鷺粟油 棉花出水變綿綫 綿布 芒麻 麻綫

茶葉 楮白紙 穀稽紙 牛草屨 椒 蜜 黃蠟

白蠟俗曰冬青蘭綢 竹笠 竹几 棕蓑 棕席 藍

穀 陶器 木几 鐵 石灰 木炭 煤炭

鳥之屬

黃鸝 竹雞 錦雞 鷓鴣 畫眉 喜鵲 烏鴉 鷹

鷄 鵲 布穀 杜鵑 鷓鴣 鳩 鵲 啄木鳥

白頭翁 百舌 鸚鵡 山鷓 春令 鵲 鳶 鷺

雉 雀 青鸛 鶻 鷓鴣 鵲

獸之屬

豹 鹿 麋 麂 狐 貉 狸 獾 猿 猴 熊

虎 竹麋 野豬 山羊 獾 鼠 鼠 狼 野貓 兔

獺 畜牛 馬 羊 豕 犬 貓

鱗之屬

鯉 鯉 豐 卽 七 鯪 音 賣 一 曰 俗 曰 鉅 花 母 魚 鱗 鯉 鯽 青 魚 鯪 鯪

鯽 紅 魚 桃 花 魚 水 出 江 界 河 溪 洞 中 歲 二 月 桃 始 華 則

花 許 肉 卽 肥 不 復 有 異 味 桃

介之屬

龜 鼈 螺 蚌 蚌 蝦 蝦

蟲之屬

蛇 蚺 蚊 蚓 蜈 蚣 蚤 蛤 蚧 蝎 蟻 蟻 蟻

蜻 蛉 蛙 蜘蛛 蟋 蟀 蛭 蠨 蛸 蜂 蟻 蟻 蟻 蟻

蟻 蚺 蛭 娘 蟬 螢 蠶 蠅

桑梓述聞卷五

瓊安傅玉書素餘氏論次

學校志序

古者王宮國都以及閭巷莫不有學又以聖人爲之君師
本身立教莫非所以適乎聖賢之路故三代人才非後世
所及由其陶冶而成者素也夫三代而後亦曷嘗不教特
其先旣無修身立道之原而其教又非德行道藝之實爾
我

世祖章皇帝撥亂反正

聖祖仁皇帝

世宗憲皇帝世德相承以迄

高宗純皇帝今

皇上授受之際莫不躬天寶以迪民彝

聖性合乎淵天

王度式乎金玉教之本固已立矣而內焉則有國子監咸安景
山八旗諸館外焉則省有學政府州縣有校官其所以教
者罔非兼諸經術責諸躬行于斯時而教或非所教學或
非所學則有司與士亦何以自立于

盛時也哉

教典

校塾

學田附

學額

訓課

教典五之一

聖學之精微非學者所能遽窺而皇自敬德又非中人以下之資可仰而企也則雖觀感興起而仍苦於無所率循此古昔盛時牖人知覺是訓是行不憚往復申之也前治典篇旣恭載

朝廷訓官訓民之諭敬錄

列聖訓士之文凡學官弟子講明遵守而力行之師道立而善人多庶有望乎

世祖章皇帝順治九年題准刊立卧碑於明倫堂之左曉示生員朝廷建立學校選取生員免其丁糧厚其廩膳設學院學道

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于後

一生員之家父母賢智者子當受教父母愚魯或有非爲者子既讀書明理當再三懇告使父母不陷於危亡

一生員立志當學爲忠臣清官書史所載忠清事蹟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爲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接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卽有切己之事止許家人代告不許干與他人詞訟他人亦不許牽連主員作證

一爲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爲師者亦當盡心教訓勿致怠惰一軍民一切利病不許生員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

三
作文字不許妄行刊刻違者聽提調官治罪

聖祖仁皇帝

御纂訓飭士子文
顯行直計各學

此處另頁離行之故於卷三典法志治典

萬壽聖節下附註其由

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愼簡學使釐剔弊端務期風教休明賢才蔚起庶幾棧樸作人之意乃比年士習未端儒效罕著雖因內外臣工奉行未能盡善亦由爾諸生積愆已久粹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甯無講究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方雅毋事浮華軌度式於規繩最防蕩軼子矜

桃達自昔所譏苟行止有虧雖讀書何益若夫宅心弗淑
行己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呼朋類結社要盟乃如之人
名教不容鄉黨勿齒縱幸脫褫朴濫竊章縫返之於衮甯
無愧乎況乎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進取囂凌騰沸網利
營私種種弊端深可痛恨且夫士子出身之始尤貴正己
爲先若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猷樹績膺後先疏附

之選哉朕用嘉惠爾等故不禁反覆惓惓頒茲訓言爾等
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進束帛弓旌不特爾身有榮卽
爾祖父亦增光寵矣逢時得志甯俟他求哉若仍視爲具
文玩愒勿儆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亦不能爲
爾等寬矣自茲以往內而國學外而直省鄉校凡學臣師
長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逭勿謂朕言之不預也爾多士尚
敬聽之

世宗憲皇帝

御製朋黨論

朕惟天尊地卑而君臣之分定爲人臣者義當惟知有君
惟知有君則其情固結不可解而能與君同好惡夫是之
謂一德一心而上下交乃有心懷二三不能與君同好惡
以至於上下之情睽而尊卑之分逆則皆朋黨之習爲之
害也夫人君之好惡惟求其至公而已矣凡用舍進退孰
不以其爲賢而進之以其爲不賢而退之惟恐其所見之
未盡當也故虛其心以博稽衆論然必衆論盡歸於至正
而人君從之方合於大公若朋黨之徒挾偏私以惑主聽

而人君或誤用之則是以至公之心反成其爲至私之事
矣孟子論國君之進賢退不肖旣合左右諸大夫國人之
論而必加察焉以視其賢否之實洪範稽疑以謀及乃心
者求卿士庶民之從違而皇極敷言必戒其好惡偏黨以
歸於王道之蕩平正直若是乎人君之不自用而必欲盡
化天下之偏私以成大同也人臣乃敢溺私心樹朋黨各
徇其好惡以爲是非至使人主懲偏私之生奸反謂不如
獨見之公也朋黨之倫可勝誅乎

聖祖仁皇帝御極六十年用人行政邁越千古帝王而大小臣僚
未能盡矢公忠往往要朋結黨

聖祖戒飭再三未能盡改朕卽位以來屢加申飭而此風尚存彼

不顧好惡之公而徇其私暱牢不可破上用一人則相與
議之曰是某所汲引者也於是乎遠之若浼曰吾避嫌也
不附勢也爭懷妬心交騰謗口以爲藥之必欲去之而後
快上去一人則相與議之曰是某所中傷者也親暱者爲
之惋惜疏遠者亦慰藉稱奇卽素有嫌隙者至此反致其
殷勤欲借以釋憾而修好求一人責其改過自新者無有
也於是乎其人亦不復自知其過惡而愈以滋其怨上之
心是朝廷之賞罰黜陟不足爲重輕而轉以黨人之咨嗟
嘆息爲榮以黨人之指摘詆訾爲辱亂天下之公是公非

作好惡以陰撓人主予奪之柄朋黨之爲害亦至是哉且使人主之好惡果有未公則何不面折廷爭而爲是陽奉陰違以遂其植黨營私之計也書曰予違汝弼汝無面從退有後言當時君臣告語望其匡弼而以面從後言爲戒夫是故一堂之上都兪吁咈用能賡歌拜颺以成太和之運朕無日不延見羣臣造席陳詞何事不可盡達顧乃默無獻替而狡猾叵測蓄私見以肆爲後言事君之義當如是乎古純臣之事君也必期致吾君於堯舜而人君亦當以堯舜自待其身豈惟當以堯舜自待其身亦當以皋夔稷契待其臣孟子曰責難於君謂之恭陳善閉邪謂之敬

吾君不能謂之賊夫以吾君不能謂之賊則爲君者以吾
臣不能亦當謂之忍諸云取法乎上僅得乎中苟不以唐
虞君臣相期待而區區效法僅在漢唐以下是烏能廓然
盡去其私心而悉合乎大公至正之則哉宋歐陽修明黨
論創爲異說曰君子以同道爲朋夫罔上行私安得爲道
修之所謂道亦小人之道耳自有此論而小人之爲朋者
皆得假同道之名以濟其同利之實朕以爲君子無朋惟
小人則有之且如修之論將使終其黨者則爲君子解散
而不終于黨者反爲小人乎設修在今日而爲此論朕必
飭之以正其惑大抵文人掉弄筆舌但求逞其才辯每至

害理傷道而不恤惟六經語孟及宋五子傳註可奉爲典
要論語謂君子不黨在易渙之六四曰渙其群元吉朱子
謂上承九五下無應與爲能散其朋黨之衆大善而吉然
則君子必無朋黨而朋黨之必貴解散以求元吉聖人之
垂訓亦既明且切矣夫朋友亦五倫之一朋黨不可有耳
朋友之道不可無然惟草茅伏處之時資其講習以相欣
助今既登朝蒞官則君臣爲公義而朋友爲私情入臣當
以公滅私豈得稍顧私情而違公議且卽以君親之並重
而以身事主則以其身致之於君而尚不能爲父母有況
朋友乎況可藉口於朋以怙其黨乎朕自四十五十來一

切情爲無不洞曠今臨御之後思移風易俗濟斯世於熙
皞之盛故兼聽並觀周諏博採以詳悉世務且熟察風俗
之變易與否而無知小人輒議朕爲煩苛瑣細有云入君
不當親庶務者信若斯言則皋陶之陳謨何以云一日二
日萬幾孔子之贊舜何以云好問好察此皆朋黨之錮習
未去畏人君之英察而欲蒙蔽耳目以自便其好惡之私
焉耳朕在藩邸時坦易光明不樹私恩小惠與滿漢臣工
素無交與有欲往來門下者嚴加拒絕

聖祖

見

居心行事公正無私故令繼承大統今之好爲朋黨者
不過冀其攀援扶植緩急可恃而不知其無益也徒自逆

天悖義以陷於誅絕之罪亦甚可憫矣朕願滿漢文武大小諸臣合爲一心共竭忠悃與君同其好惡之公恪遵大易論語之明訓而盡去其朋比黨援之積習庶肅然有以凜尊卑之分歡然有以治上下之情廣廷廣歌颺拜明良臺起之休風豈不再見於今日哉

雍正三年議准士子誦習必早聞正論俾德性堅定將

聖諭廣訓萬言暨

御製朋黨論頒發各省學政刊刻印刷齎送各學令司鐸之員朔望宣誦

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
者聚生仕而教育之董以師儒舉古人之成法規條亦既
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哉朱子同安縣
諭學者云學以爲己今之世父所以詔其子兄所以勉其
弟師所以教其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

哉今之士惟不知止以爲苟足以應有司之求矣則無事於汲汲爲也是以至於情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子固將有以用其力而豈有不勉之患哉諸君若能致思於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今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審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碍於聖賢之學朱子云非是科舉累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爲己之學誠能爲己則四書五經皆聖賢之精蘊體而行之爲聖賢而有餘不能爲己則雖舉精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志於科名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子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

乾隆十年議准

欽頒訓飭士子文已勒石太學其各省尚未頒發應通行天下學
官於朔望日一體宣講永遠遵行

校塾五之二 學田附

夏校設於五洲之鄉殷序設於五黨之州周庠設於五族之黨非廢彼而立此也聖人教人之法因時而加詳爾今郡邑之學分地應試毋或冒非但欲其均亦便就近易約束也設官以教既有明倫堂延師主講又有書院義學而世家大族且各立家塾欲其不遷於異物也語曰開戶造車出而合轍牧令師長及爲父兄者誠仰體

朝廷教典而以樂育爲心則道德一風俗同安在不可卽一鄉一邑而見耶

學廟 明神宗二十八年設甕安縣卽設學於縣右

文廟兩廡櫺星門俱備時督修者知平越府劉公冠南監
工者知州營縣事陳公廷範也後圯至

國朝康熙十一年知縣事沈公日昇復建

聖殿三間康熙三十三年訓導楊公芝先詳請巡撫副都御
史閻公興邦知府章公時化知縣任公士端倡邑紳士捐
建

聖殿五間東廡三間西廡三間大成門五間卽左右二間爲
鄉賢名宦祠以舊殿三間改爲崇聖祠後此江公國楨張
公棠知府事韓公瑛知縣事訓導吳公天禧教諭金公瑋
俱相繼捐資修葺乾隆中復圯知縣李公必效教諭陳公

善禮訓導梁公尊泰復倡紳士重修增建月臺泮池及義路禮門各一間繚以紅牆

明倫堂三間在 文廟右

旗三書院在縣西北知縣韓公瑛教諭金公瑒訓導吳公天椿倡紳士捐資于文昌閣前舊址建議講堂三間肄業房六間大門一座今圯以明倫堂 學廟廊廡爲講業地

義學三間在東門內康熙四十四年于撫軍準題建

阜溪學田一十四畝九分七釐內上田十二畝一分八釐中田五分皆熟中田二畝二分九釐荒歲納条編銀一兩零一分三釐九毫九絲秋糧三斗五升二合五勺四抄

潘家學田八畝八分八釐內中田四畝五分三釐下田三畝三分皆熟上田一畝零五釐荒歲納条編銀四錢八分零六毫秋糧一斗六升零二勺九抄

仙陰堂在城北龍池商氏家塾也

遜敏書樓在城北草塘司傅氏祠堂內家塾也

皓月書齋亦傅氏家塾

賦梅軒在猴場宋氏祠堂內

學額五之三

猶是民也而士之優矣猶是博士弟子也而有增廣有廩膳有貢生抑又優矣蓋將使守聖賢之道躬孝弟忠信以爲庶民倡且由是入于選舉有尊主庇民之望故優之自苟簡者居其一冒濫者居其一賄囑私徇者又居其一于是不優者優而優者反絀矣况卽優于文未必優于學卽優于學未必古聖賢言行相顧修己治人之學也司衡秉鐸者旣不此之急而士亦相與忘之不深負

朝廷重士之理也耶

明神宗二十八年設縣以人文尚少入學暫附黃平歲科

二考俱另冊合案入學額數詳而實額七名照本縣生員
考案頂補黃平生員縱考居首等者多不得占甕安廩缺
天啟辛酉貴州鄉試縣人中式者有朱應徵葉應甲二名
崇禎庚午中式者宋世裕猶登元二名丙子中式者林之
平一名本縣以人文漸盛詳請開學撫按題請設官頒印
癸未命下而連年兵亂不果行明季設廩膳生員增廣生
員各十四名順治十五年

王師克黔仍照舊制十六年趙學使壽申部始與黃平分案
照小學例每歲考取文武童生入學各八名科考取文童
生入學八名額廩二十名增廣生二十名仍歸黃平學官

約束康熙二十七年田撫軍題請始專設訓導一員管
理而以餘慶學附之三十八年王撫軍題請設官而餘
慶始有訓導專管四十三年張學使豫章題請復設教諭
一員雍正三年禮部遵

旨題准貴州之貴陽威寧二府學向止取十五名鎮遠府
學向止取十六名今均如各府學額各取進童生二十名
貴筑縣照府學額取二十名畢節縣改照大學十五名貴
定清鎮普安甕安安化五縣改爲中學各十二名
今額

歲考取文童生入學十二名武童入學十二名

科考取文童生入學十二名遇慶典廣額

廩膳生員二十名前凡出缺以科歲二考奉文考試日止已

本考優等頂補丁憂起補廣生儘一等如一等俱係廩生以前後

生二等優等頂補丁憂起補廣生兩缺得一亦依現在考案前後

即收廩無收廩者餘缺增廣生員二十名廩缺聽補增廣生

附學生員無缺在學滿三年給衣頂
歲貢生二年一名遇慶典加貢一名為恩貢生

訓課五之四

家異尚人異學者教無所統也入而悅出而遷者學無專地也以嚮所論次教典校塾班班如是是可無慮矣乎然放勲之聖而勞來匡直不能不專寄于所司使聚天下之耆良而教以涉獵記誦之學剽襲俳優之文于道固無當爾况州邑見聞之陋哉又况胥此而文具承之也哉

學政歲科之試雖以文爲高下而歲試時學官必確查庠內有立身方正居家孝友者爲德行其悖此及抗糧唆訟犯姦縱博者爲惡行惡行者謂之莖生詳請除名德行者爲優生給匾獎勵科考時亦必查其素無疵行乃得與于

鄉試優貢拔貢于優生中取焉

月有月課凡新進諸生未更歲科試者皆與

季有季考凡廩增附生及新進生員皆與

院司道府各憲初履任皆有觀風題發學傳集生童局門

考試彙卷申送縣正履任則移學傳集赴縣考試酌以酒

食試藝佳者皆給資獎勵

書院由縣正延聘山長主講考取生童入院肄業每月山

長窗課外縣正局試一次以爲膏火多少之序

義學同前有幼童來學者以誦習爲課程

封 底