

位次

位次 祀儀 祭器 樂器 舞譜
陳設圖 秩祀 典禮附

皇朝崇德報功禮明樂備頒行海內懷柔百神卓哉煌煌告民
力之普存矣鄙隸衡郡夙稱奧區載在祀典者因時具舉
有司遵循舊制豈惟黍稷之薦馨乎哉

位次

雍正二年頒定

文廟正殿

至聖先師孔子神位

正中南向

漢高帝十二年過魯祀孔子以太牢元始元年追諡褒成

鄆縣志

卷之九

祀典

位次

宣尼公東漢永元四年改封褒尊侯

隋開皇中贈為先

師尼父

唐武德二年以周公為先聖孔子為先師貞觀

二年以孔子為先聖顏淵為先師四年詔州縣學皆作孔

子廟十一年詔尊孔子為宣父開元二十七年追諡為文

宣王 宋大中祥符元年加諡為元聖文宣王二年追封

十哲為公七十二弟子為侯先儒為伯又以國諱改諡元

聖文宣王為至聖文宣王慶曆四年詔諸路州軍監各令

立學 元大德元年加號曰大成至大二年定為大成至

聖文宣 明嘉靖九年釐正舊號曰至聖先師孔子神位

不用王號四配為復聖宗聖述聖亞聖十哲及門弟子

以下稱先儒不復稱公侯伯易塑像以木主
高二尺三寸七分闊四寸厚七分座高四寸長七寸
厚三寸四分采地金書

國朝順治二年加稱為大成至聖文宣先師孔子 康熙十
四年省大成文宣四字定為今稱通行直省各學 雍正
三年奉

特諭先師聖諱理應迴避查毛詩及古文此字讀作期音者甚
多嗣後除五經四書外凡遇此字並加卩為邱地名亦不
必改易但加卩旁讀作期音庶協尊崇至意

東配西向

復聖顏子

諱回字子淵魯人

鄆縣志

卷之九

視典

位次

二

述聖子思子

諱伋字子思至聖孫

西配東向

宗聖曾子

諱參字子輿南武城人

亞聖孟子

諱軻字子輿作子車鄒人

四配木主

各高一尺五寸闊三寸二分厚五分座高四寸
長六寸厚二寸八分赤地墨書

東哲西向

先賢閔子

諱損字子騫魯人

先賢冉子

諱雍字仲弓魯人

先賢端木子

諱賜字子貢衛人

先賢仲子

諱由字子路一字季路衛人

先賢卜子 諱商字子夏衛人
先賢有子 諱若字子若魯人

西哲東向

先賢冉子 諱耕字伯牛魯人

先賢宰子 諱予字子我魯人

先賢冉子 諱求字子有魯人

先賢言子 諱偃字子游吳人

先賢顓孫子 諱師字子張陳人

先賢朱子 諱熹字元晦宋婺源人

十二哲木主 各高一尺四寸濶二寸六分厚二寸赤地墨書

鄒縣志

卷之九

祀典 位次

三

東廡先賢

公孫子 諱僑字子產鄭人

林子 諱放魯人

原子 諱憲字子思魯人一云宋人

南宮子 諱适字子容魯人

商子 諱瞿字子木魯人

漆雕子 諱開字子開魯人

司馬子 諱耕字子牛一諱伯牛宋人

梁子 諱鱸字叔魚齊人

冉子 諱孺字子魯家語字子魚魯人

西廡先賢

蘧子 諱瑗字伯玉衛人

澹臺子 諱滅明字子羽魯人

宓子 諱不齊字子賤魯人

公冶子 諱長字子長齊人

公皙子 諱哀字季次齊人

高子 諱柴字子羔衛人一云齊人

樊子 諱須字子遲齊人一云魯人

商子 諱澤字子秀魯人

巫馬子 諱施字子期魯人一云陳

伯子 諱虞字子析魯人

冉子 諱季字子產或作子達魯人

漆雕子 諱徒父字子文魯人

漆雕子 諱哆字子斂魯人

公西子 諱赤字子華魯人

任子 諱不齊字子選楚人

公良子 諱孺字子正陳人

公肩子 諱定字子仲晉人一云魯人

鄒子 諱單字子家衛人一云聊城人

罕父子 諱黑字子索魯人

顏子 諱辛字子柳魯人

曹子 諱邈字子循蔡人

公孫子 諱龍字子石衛人或曰趙人

秦子 諱商字子丕楚人一云魯人

顏子 諱高字子驕魯人

壤駟子 諱赤字子徒秦人

石作子 諱蜀字子明秦人

公夏子 諱首字子乘一字子傑魯人

后子 諱處字子里齊人

奚容子 諱蒧字子哲一字子偕魯人一云衛人

鄒縣志

卷之九

祀典

位次

四

榮子 諱期字子旂魯人

左人子 諱郢字子行魯人

鄭子 諱國字子徒一字子從魯人

原子 諱亢字籍魯人

廉子 諱潔史記絜字子庸一字子曹衛人

叔仲子 諱會字子期晉人家語作魯人

公西子 諱與如字子尙魯人一云齊人

邾子 諱吳字子斂一字子欽魯人

陳子 諱亢字子亢一字子禽陳人一云魯人

琴子 諱張字子開一字子張衛人

顏子 諱祖字襄魯人

句井子 諱疆字子界衛人

秦子 諱祖字子南秦人

縣子 諱成字子祺一字子橫魯人

公祖子 諱句茲字子之魯人

燕子 諱伋字子思秦人

樂子 諱欬字子聲魯人

狄子 諱黑字哲之一字子哲衛人

孔子 諱忠字子蔑孔子兄孟皮子

公西子 諱蒧字子尙魯人

步叔子 諱乘字子車齊人

秦子 諱非字子之魯人

顏子 諱噲字子聲魯人

顏子 諱何字冉魯人

縣子 諱亶字象魯人

牧子 諱皮

樂正子 諱克魯人

高子 諱章

周子 諱敫頤字茂叔宋營道人

程子 諱頴字伯淳宋河南人

鄒縣志

卷之九

祀典

位次

五

邵子 諱雍字堯夫宋洛陽人

東廡先儒 西向

公羊氏 諱高齊人

伏氏 諱勝字子賤漢鄒平人

毛氏 諱亨秦漢間人

孔氏 諱安國字子國至聖十一世孫魯人

后氏 諱蒼字近君漢東海人

鄭氏 字康成漢高密人

范氏 諱甯晉順陽人

陸氏 諱贄字敬輿嘉興人

顏子 諱之僕字叔一

施子 諱之常字子恒魯人

申子 諱楨字子周魯人

左邛子 諱明魯人

秦子 諱冉字開蔡人

公明子 諱儀

公都子

公孫子 諱丑齊人

張子 諱載字子厚宋郟縣人

程子 諱頤字正叔宋河南人

西廡先儒 東向

穀梁氏 諱赤字元始魯人

高堂氏 諱生漢充人

董氏 諱仲舒漢廣川人

毛氏 諱萇字長公漢趙人

杜氏 諱子春東漢偃師人 一云河間人

諸葛氏 諱亮字孔明漢瑯琊人

王氏 諱通字仲淹隋龍門人

韓氏 諱愈字退之唐南陽人

范氏 諱仲淹字希文

歐陽氏 諱修字永叔

司馬氏 諱光字君實

謝氏 諱良佐字顯道

羅氏 諱從彥字仲素

李氏 諱綱字伯紀

張氏 諱杖字敬夫

陸氏 諱九淵字子靜

陳氏 諱淳字安卿

真氏 諱德秀字景元

胡氏 諱瑗字翼之

韓氏 諱琦字稚圭

楊氏 諱時字中立

尹氏 諱焯字彥明

胡氏 諱安國字康侯

李氏 諱侗字愿中

呂氏 諱祖謙字伯恭

袁氏 諱燮字絜齋

黃氏 諱榘字直卿

蔡氏 諱沈字仲默

鄞縣志

卷之九

祀典

位次

六

何氏 諱基字子恭

文氏 諱天祥字宋瑞

趙氏 諱復字仁甫

金氏 諱履祥字吉父

陳氏 諱濬字雲桂

方氏 諱孝孺字希直

薛氏 諱瑄字德溫

胡氏 諱居仁字叔心

羅氏 諱欽順字允升

呂氏 諱相字仲木

魏氏 諱了翁字華父

王氏 諱柏字會之

陸氏 諱秀夫字君實

許氏 諱衡字仲平

吳氏 諱澄字幼清

許氏 諱謙字益之

曹氏 諱端字正夫

陳氏 諱獻章字公甫

蔡氏 諱清字介夫

王氏 諱守仁字伯安

劉氏 諱宗周字起東 號念臺山陰人

孫氏 諱奇逢字啟 泰容城人

張氏 諱履祥

陸氏 諱隴其字稼書 國朝當湖人

兩廡先賢木主 與十二

兩廡先儒木主 高二尺三寸四分 闊二寸三分 厚二寸 赤地墨書

謹按歷朝兩廡從祀位次唐貞觀時只經儒二十二位開元時定十哲外增祀七十弟子宋元豐七年增荀況楊雄韓愈淳祐元年增周敦頤張載程顥程頤朱熹三年增邵雍景定元年增呂祖謙張栻咸淳二年增司馬光定一百有四位元皇慶二年入許衡明洪武二十九年增聖廟董仲舒正統三年升顏無繇曾點孔鯉配放聖殿入胡安國蔡沈真德秀八年入吳澄宏治八年入楊時嘉靖九年罷十四人以申黨即申棖公伯寮以讒子路秦冉顏何以

壽縣志

卷之九

祀典

位次

七

字畫相似荀況言性惡教聖身陷賊吏劉向喜神仙賈逵附識緯馬融為梁冀草奏殺李固何休解春秋黜周王肅佐司馬昭纂魏王肅肯宗老莊杜預黨貴要建短喪議吳澄事兩朝皆罷魏王肅肯宗老莊杜預黨貴要建短喪同鄭眾盧植鄭康成服虔范甯各祀於其鄉進五人后蒼王通胡瑗歐陽修陸九淵隆慶五年入薛瑄六年入羅從彥李侗萬歷十二年入王守仁陳獻章胡居仁定九十七

國朝康熙五十一年升朱子入十哲五十四年增范仲淹雍正二年復蘧瑗林放秦冉顏何鄭康成范甯六人增縣置

故文樂正子公都子萬章公孫丑諸葛亮尹焯魏了翁黃

隴其二十人乾隆二年升有子入十哲復吳澄道光二年

增劉宗周三年增湯斌五年增黃道周六年增陸贄呂坤

八年增孫奇逢二十三年增文天祥二十九年增謝良佐

咸豐元年增李綱陸秀夫二年增韓琦三十年增公明儀七

年增毛亨方孝孺呂柟十年增張履祥依時代入祀而

又經禮部按年序次東

國朝定制每歲以春秋仲月上丁日致祭定用子時如遇有
大事改次丁或下丁直省府州縣以文官尊者主之以次
分獻陪祭武官一體入廟行禮其執事以學生員分司之
奉頒陳設圖詳後

禮儀

祭前二日齋戒淨壇設次 前一日教官出祭器陳列明
倫堂設香案於牲房外 日午恭捧各官各執事生姓名
榜懸掛學宮奉安祝版於祝案正中 日晡後承祭官吉
服至明倫堂省視饌豆醴尊引贊生引詣省牲所執事者
牽牲過案監視宰牲供毛血槃省畢回署

鄆縣志

卷之九

祀典 禮儀 八

祭日四鼓教官率各執事人陳設祭器祭品牲俎於各
神位前工歌陳各樂器五鼓承祭分獻陪祭並朝服詣廟門
外步行由櫺星左右門入文左武右升次序坐通贊唱聲鼓 鼓

初嚴 鼓再嚴 鼓三嚴 樂舞生各就位 執事者各
司其事 承祭官就位 分獻官就位 陪祭官就位

瘞毛血執事生捧毛血迎神司樂迎神樂奏昭平之章

大哉孔子先覺先知與天地參萬世之師樂作引贊生承

祭官詣盥洗所 濯水 進巾唱上香引承祭官由東門

香案前贊跪 三上香 興 復位引承祭官自殿右門

贊分獻陪祭各官俱跪行三跪九叩首禮贊興 樂上唱行初

禮司樂舉初獻樂奏宣平之章予懷明德玉振金聲生民

春秋上丁清酒樂作既載其香始升詣醴尊所司尊者舉審酌醴

司帛者捧帛司爵者捧爵引承祭官自東階詣

至聖先師孔子神位前贊跪左右助獻獻帛獻爵叩首

興贊詣讀祝位引承祭官至讀祝位前跪分獻陪祭各官

俱跪贊樂止讀祝文曰維先師德隆千聖道冠百王

文教昌明之會正禮樂節和之時辟雍鐘鼓咸恪薦夫馨

香泮水膠庠益致嚴於俎豆茲當穉仲祇率彝章肅展微

忱聿將祀典以復聖顏子宗聖會讀畢讀祝生捧祝版至

復聖顏子神位前引承祭官就跪左右助獻獻帛獻爵

鄆縣志 卷之九 祀典 祀儀 九

叩首興贊詣

宗聖曾子神位前禮如前詣

述聖子思子神位前禮如前詣

亞聖孟子神位前禮如前儀

十二哲兩廡分獻官於讀祝後通贊行分獻禮各引贊生引

神位前行禮俱照初獻禮畢復位引承祭官自殿右門

承祭官初獻儀注樂止行亞獻禮司樂舉亞獻樂奏秩平之

分獻官就所章式禮莫愆升堂再獻響協鼓鏞誠孚疊獻樂作各引贊

肅肅雍雍譽髦斯彥禮陶樂淑相觀而善樂作各引贊

祭官分獻各官獻亞獻禮畢復位俱復位如初獻儀樂

止唱行終獻禮司樂舉終獻樂奏叙平之章自古在昔

祭於論思樂惟天牖民惟
聖時若彝倫攸叙至今木鐸
樂作各引贊生引承祭官分
獻各官獻爵行禮如亞
獻終獻禮畢贊復位俱復位如亞獻儀樂止唱飲福受胙
儀引承祭官自東階贊詣飲福位贊跪助獻二名捧酒胙立於
進殿左門贊贊詣飲福位贊跪右又二名跪於左

贊飲福醴受福胙叩首興復位承祭官自殿右
復位立唱謝胙跪承祭官以下贊一跪三叩首贊興唱徹饌

司樂舉徹饌樂奏懿平之章先師有言祭則受福四悔翼
宮疇敢不肅誠告徹毋疏

毋賈樂所自樂作徹訖樂止唱送神司樂舉送神樂奏德
生中原有菽

平之章龜繹峩峩洙泗洋洋景行行止流澤無疆樂作唱
聿昭祀事祀事孔明化我蒸民育我膠庠

跪承祭官以下贊三跪九叩首興樂止唱讀祝者捧祝
皆跪贊贊

司帛者捧帛各恭詣燎所承祭官退之西旁立候望燎舉
祝帛過仍復位立唱

望燎樂接前奏送樂作詣望燎位各官面燎焚祝帛
神樂章贊贊

復位樂止唱禮畢
樂器照舊志附載備攷

豆
高七寸深二寸濶八寸一尺一分其
制方以盛黍稷高六寸七寸八寸九寸
徑長七寸九分其制圓以盛豆

豆
竹為之寸九分通是高一寸九分足徑濶
五寸一分上濶一寸四分以盛棗栗豆木為之高廣
如筲以盛菹醢豆制古今不同夏揭豆殷玉豆
周麻豆又魯玉豆又或以木或以瓦或以銅郊特牲
曰鼎俎奇而豆備陳之也豆之實水土之
品也

雲雷尊
酒器細以蟠首旋旋之狀雲取其澤雷
取其需也用酌初獻酒

象尊
取形如象範金為之文背受酒於腹覆以盖用酌亞
獻酒

象尊
取形如象範金為之文背受酒於腹覆以盖用酌亞
獻酒

縣志

卷之九

祀典 祀儀

十

犧尊

犧牛形範金爲之穴背受酒於腹覆以蓋用貳終獻

大尊

瓦尊也貴本尙質

山尊

形似壺受五斗刻畫爲山雲狀

壺尊

作壺形其脰飾饗饗腹著風雲

著尊

著地而無足飾饗饗雷文

尊

以絳帛方幅爲之縱橫二尺二寸中畫雲龍兩旁畫
文彩四角綴以金錢用以覆尊若兩廡則不畫雲龍
止用青

鬯洗

所以盥也鬯盛水洗受藥水惡穢地也鬯形似壺大
者受一斛畫爲雲雷之象以盛酒取其陽氣發達以
盥洗取其雷震之感以起敬鬯爲饗饗雷文洗飾龜

龍勺

口濶二寸一分深一寸一分柄長一尺二寸九分用
以酌酒按夏用龍勺殷疏勺周蒲勺龍藏淵蒲生水

鄞縣志

卷之九

祀典 祭器

十一

疏有導引意今刻首爲龍外刻雷文夏制也

鼎

爐也用以焚香高一尺八寸縱一尺二寸橫一尺六寸
兩耳三足

爵

兩柱三足雙耳侈口

篚

以竹爲之用承帛

登

似豆而高用薦大羹

俎

以木爲之八足足下有跗
通高二尺六寸髹以漆

玷

以承爵亦承尊木製
漆赤中畫雲氣

祝版

素木爲之有架朱漆金
飾

銅

用薦和羹與登皆範
金爲之

毛血槃

盛毛血之器以陶爲
之

香盒

以盛香
質如鼎

燔爐

以鐵爲之
用焚祝帛

茅沙池

降神時用鬱鬯
酒灌以求神也

庭燎

植陸間然薪以照用鐵爲之形
如籠實以松明

樂器

金鐘也制有鐫鐘編鐘之不同其懸橫者曰筭縱者曰簞

編磬靈璧石為之兩面繪金雲龍中穿一孔以黃絨紉懸

琴為飾體前廣後狹上圓下方凡七絃用紫檀徽用螺蚌

瑟通體桐木梁用紫檀絃孔用螺蚌為飾前廣後狹面圓

排簫一名鳳簫編竹為之凡十六管以木為櫃納管其中

笛管六孔以協律旁一孔相對以出音末二孔向上

簾又二孔並開下出為吹音孔

笙制有大小體皆用紫竹匏身背頸皆用黑漆戩金大笙

壘燒土為之大如鷺子銳上平底形如秤錘高三寸四分

應鼓木為匡首以草穿徑為方孔中貫以柱而樹之跌四

鄆縣志

卷之九

祀典 樂器

十二

搏拊木匡首以韋如鼓而小中實以糠凡合樂工人掛於

祝斲木為之上濶下小狀如方斗裏黑漆外繪五綵山水

敵狀如伏虎背上有七十二齟齬刻用竹長二尺四寸破

麾旛黃帛為之繡九曲雲龍上鑲藍帛繡紅日日中繡中

舞器 蓋下雕山水皆用木漆金以朱杆懸之龍首曲向前

旌節篋紅纓為之加塗金銅雲寶蓋於上用綠料皮刻花

簫以竹為之長一尺七寸三竅朱飾達中聲而上下之律

翟以木為柄長一尺九寸端刻龍首長五寸飾以金彩每

翟翟用雉尾三根插龍口中

先伋師伋有伋言伍祭伋則伋受伋福伍四伋海伋
宮伋睦伋故伋不伋肅伋禮伍成伋告伋微伋毋伋疏伋
毋伋瀆伋樂伍所伋自伋生伋中伍原伋有伋菽伋

送神 德平之章 無舞 奏望燎樂同

鳧伋繹伋裁伍裁伍洙伋泗伋洋伋洋伋景伋行伍行伍

止伋流伋澤伋無伍疆伋聿伍昭伋祀伋事伋祀伋事伋

孔伋明伋化伋我伍蒸伋民伋育伋我伋膠伋庠伋

舞譜

翁舞生三十六人樂工五十二人糾儀官二名禮生十名
部頌翁舞生服式丁祭用藍衫雀頂與生員一體

初獻 宣平章舞文德舞第一成

鄗縣志 卷之九 祀典 舞譜 十四

予正立羽籥植 懷身作內向勢內足勾後面轉

明正立兩手微拱羽籥如十字 德正立籥植近肩羽平衡如十字

玉向西首微側右足進前籥平指西羽斜舉 振身俯向東面轉向西兩手伸出羽籥斜交

金正面身微蹲籥斜舉 聲向內身俯兩足並羽籥植地

生外向兩足並籥植羽 民內向籥斜指羽植

未正立面向外兩手相並推向內羽籥植 有正立籥平舉過肩羽植

展內向兩足並籥內指 也外向面仰兩手推出羽籥斜舉

大身微向外兩手推向 成正面身微蹲羽籥如十字

俎向內身俯內足進前籥斜指下羽植 豆外向籥下垂右手伸出羽植

千正立籥斜舉羽植

古身微向外羽籥偏外如

春 正面身微蹲籥植過

上 正立籥平衡羽植籥

清 內向兩足並籥內指

既 正立籥平衡羽斜指

其 正立兩手伸出籥斜

始 正立俯首羽籥如十

亞獻 秩平章舞文德舞第二成

式 正面身微蹲兩手並

莫 外向身微俯面微仰

升 正立羽籥如十字

秋 內向兩手伸出羽籥植

丁 正立籥植居中羽衡籥上

酒 身俯向外外足進前趾向上

載 正立身俯籥平衡羽居中植

香 正立左足虛立籥衡膝上羽

升 正立兩手高拱過額羽籥如

禮 內向內足虛立籥斜倚膝羽

愆 內向起內足兩手相並推向

堂 正立右足勾後兩手高舉羽

鄆縣志

卷之九

祀典 舞譜

十五

再 身微蹲面向東籥植

響 正立羽籥向下斜交

鼓 正面身向外內足進前

誠 身俯向西面側向東

壘 正面起左足籥高舉

肅 內向首微俯兩足並

雍 正立兩手伸出羽籥

譽 正立籥平舉右手微

斯 正面起右足羽高舉

禮 身微向東右足進前

獻 身微蹲面向西羽植近肩籥

協 正面身向內外足進前內趾

鏞 正立籥植羽倒指東

孚 正立首微俯羽籥植

獻 正立籥植過肩羽平額交如

肅 俯身偏外起外足羽籥如十

雍 內向籥斜指內羽植籥上

髦 正立左手伸出籥平舉羽植

彥 正立籥植居中羽衡籥下

陶 正面身作向東勢兩手高舉

樂身微向西左足進前

相正立羽籥斜交

而正面身微向東籥下垂羽倚肩

終獻敘平章舞文德舞第三成

自正立籥下垂羽植

在正面身微蹲兩手推

先正面右足交於左羽

有籥下東身俯右足進前

皮正面左足勾後籥斜

祭正面屈右足羽籥偏

鄆縣志

卷之九

祀典

舞譜

十六

於內向兩手相並羽籥

思衡羽斜植

惟正面屈左足羽籥偏

牖正立羽籥向右斜倚

惟正立籥平衡羽高舉

時外向籥平指外羽植

彝外向籥平指外羽植

攸正立身俯籥斜植地

至正面屈左足羽籥如

木正面屈雙足羽籥植

淑正面身作向西勢兩手高

觀仰面向內兩足並羽籥如十

善身俯面微仰向內抱內膝羽

古向外身俯兩足並羽籥斜交

昔外向起外足羽籥植

民向西身俯左足進前籥下垂

作正立籥平衡羽植居右如十

弁正面屈右足左足伸出趾向

菜正立身俯羽籥植地

論正面身作向外勢兩手高舉

樂正立籥下垂衡斜羽植籥上

天正面屈左足右足伸出趾向

民正立羽籥向左斜倚肩

聖仰面向內籥平指羽植如十

若正立身俯羽籥如十字

倫正立羽籥偏內如十字

叙正立兩手相交羽籥並植

今正面屈雙足籥平衡羽植居

鐸俯首至地羽籥如十字

聖誕會

雍正五年奉定每年八月二十七日

至聖誕辰先期各官致齋不理刑名屆期學中首事老成率同學諸人將上秋各處租數查編除完餉外辦祭展敬祭畢會飲餘貯為修理文廟之資

陳設儀注

與丁祭同

祝文

惟聖兩儀間氣五嶽儲精降生春秋作範古今值闕里騰光之會正斯文煥彩之辰祇薦微忱伏祈昭格尙饗
聖誕會田畝租稅詳學校卷

崇聖祠

神主式同正殿四配位

鄆縣志

卷之九

祀典

十七

自宋大中祥符間叔梁紇始進公而王至元稱啟聖公明嘉靖九年立祠專祀國朝雍正二年追封五代皆為王爵更啟聖祠為崇聖祠以顏無繇曾點孔鯉孟孫氏激為四配咸豐七年又以孔氏孟皮配位五明嘉靖間以周輔成程珦朱松蔡元定從祀兩廡國朝雍正二年增從祀張廸凡五位

崇聖祠正位

昌聖王伯夏公之位次左

裕聖王祈父公之位左

肇聖王木金父公之位正中 俱南向

詒聖王防叔公之位右

啟聖王叔梁公之位次右

東配西向

東西配木主與十二哲式同

先賢孔氏諱孟皮之位

先賢顏氏諱無繇之位

先賢孔氏諱鯉之位

西配東向

先賢曾氏諱點之位

先賢孟孫氏諱激之位

東廡西向兩廡木主式同十二哲

先儒周氏諱輔成之位

先儒程氏諱珦之位

先儒蔡氏諱元定之位

鄮縣志

卷之九

祀典

十八

西廡東向

先儒張氏諱邈之位

先儒朱氏諱松之位

儀注 丁祭日教官先至

崇聖祠行三獻禮與正殿同惟二跪六叩首不用佾舞奉頌

陳設圖詳後

祝文維某官 年歲次 月 日 致祭於

肇聖王

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啟聖王位前曰惟

王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡聲教所覃敷
悉循源而溯本宜肅明禋之典用申守土之忱茲屆仲禋
聿修祀事以先賢孔氏先賢顏氏先賢曾氏先
賢孔氏先賢孟孫氏配尚饗

後殿兩配兩廡

承祭官分獻官於讀祝後行三獻禮
俱與正殿四配十哲同陳設圖詳後

文廟每月朔日釋菜望日上香各官均行三跪九叩首禮

崇聖祠行二跪六叩首禮儀節詳載通禮

名宦祠

宋湖南安撫使曹彥約

宋知縣桂如淵

明知縣朱璣 胡

譔李埴

沈迪

楊智

韓暄

裘叔登

蘇源

易

鄧縣志

卷之九

祀典

十九

宗周 高祉

俞紹

吳俾

吳世忠

莊大化

任永

欽

明教諭張標

以上凡十八人
均照老志開列

國朝湖廣總督部院

李蔭祖

丁思孔

吳璫

郭世隆

額倫忒

楊宗仁

偏沅巡撫

趙申喬

陳瓚

李發甲

湖南巡撫部院陳宏謀

湖廣布政使司郎永清

湖廣督學道

彭而述

蔣永修

湖南學政

錢澧

祁雋藻

以上奉文湖南通祀

儀注

丁祭畢學官詣祠行禮

贊生唱

就位

上香

神跪 獻帛 獻爵 讀祝^畢 叩首 興 跪 再獻爵

三獻爵 叩首 凡三興 焚祝帛 禮畢

陳設 與後殿兩廡同圖詳後

祝文

卓哉 羣公懋修厥職 澤被生靈 功垂社稷 今值穡仲 謹以牲帛 醴齊 用伸明薦 尚饗

鄉賢祠

明贈廣東按察司副使劉泰 太僕寺少卿劉穩

貴州普安州知州陳翔 北京豹韜衛經歷劉賢

祭期陳設儀注 俱同名宦祠

祝文

鄗縣志

卷之九 祀典

二十

於惟 羣公孕秀 茲邦懿德 卓行奕世 流芳今值 穡仲 謹以牲帛 醴齊 用伸明薦 尚饗

忠義孝弟祠

雍正二年奉 頒府州縣衛各建二祠 一為忠義孝弟祠 建於學宮內 祠門外立石碑 將前後忠義孝弟姓氏刊刻 於上 已故者設位 祠中一為節孝祠 另擇地營建 祠門外 建大坊一座 將前後節孝婦女姓氏標題於上 已故者設位 祠中 每年春秋致祭 其建立祠宇 牌坊 銀兩 動用 正項 雍正十三年 知縣張浚建 乾隆三十年 忠孝祠 傾圮 知縣林愈 藩率典 舊志載 史吳琛重修

歷朝 旌表忠義 凡八人 入祠 姓名并詳忠義卷 舊志載

歷朝 旌表孝弟 凡三十人 入祠 姓名并詳孝友卷

祭期陳設儀注 與鄉賢祠同

祝文

維靈秉賦貞純躬行篤實忠誠奮發貫金石而不渝義
問宣昭表鄉閭而共式祇事懋彝倫之大性摯我蒿克恭
念天顯之親情殷棣萼模楷咸推夫懿德恩綸特闡共
幽光祠宇維隆歲時式祀用陳尊簋來格几筵 尙饗

節孝祠
明 旌表貞孝節烈婦女凡十一人入祠

國朝 旌表節孝烈婦凡十七人入祠姓氏俱載列女卷中

自嘉慶二十五年後 旌表貞孝節烈婦女至今總坊續

增二百餘名入祠姓氏并詳列女卷

祭期陳設儀注 與忠義孝弟祠同

祝文

維靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞全閨中之亮節竭
誠志敬彰閭內之芳型茹水蘂而彌堅清操自勵奉盤匱

鄮縣志

卷之九 祀典

而匪懈篤孝傳徽 絲綸特沛乎 殊恩祠宇昭垂於令

典祇循歲祀式薦尊醪 尙饗

附載學宮置藏祭器

乾隆九年知縣吳嗣正捐置 錫香案一座重拾劬肆兩
燭臺一對重七劬 花瓶一

對重六劬十二兩 酒罇二重四劬八兩 爵十重四劬

登一重四劬二兩 簋二重十一兩 簋二重九劬四兩

龍勺三重一劬 釧二重七劬十兩 毛血槃三 茅沙

槃一共重二劬六兩 盛帛盛胙槃各一 共重五劬十兩

貢生譚顯名捐置 正殿香几一案 黃緞雲龍棹圍一塊

嘉慶十三年邑武庠譚經魁捐置 錫香爐四座重十七劬
燭臺四對重十三劬

福鼎一 銅鼎一座 又武庠萬士銓譚經魁捐置 錫爵二十四個
重四劬八兩

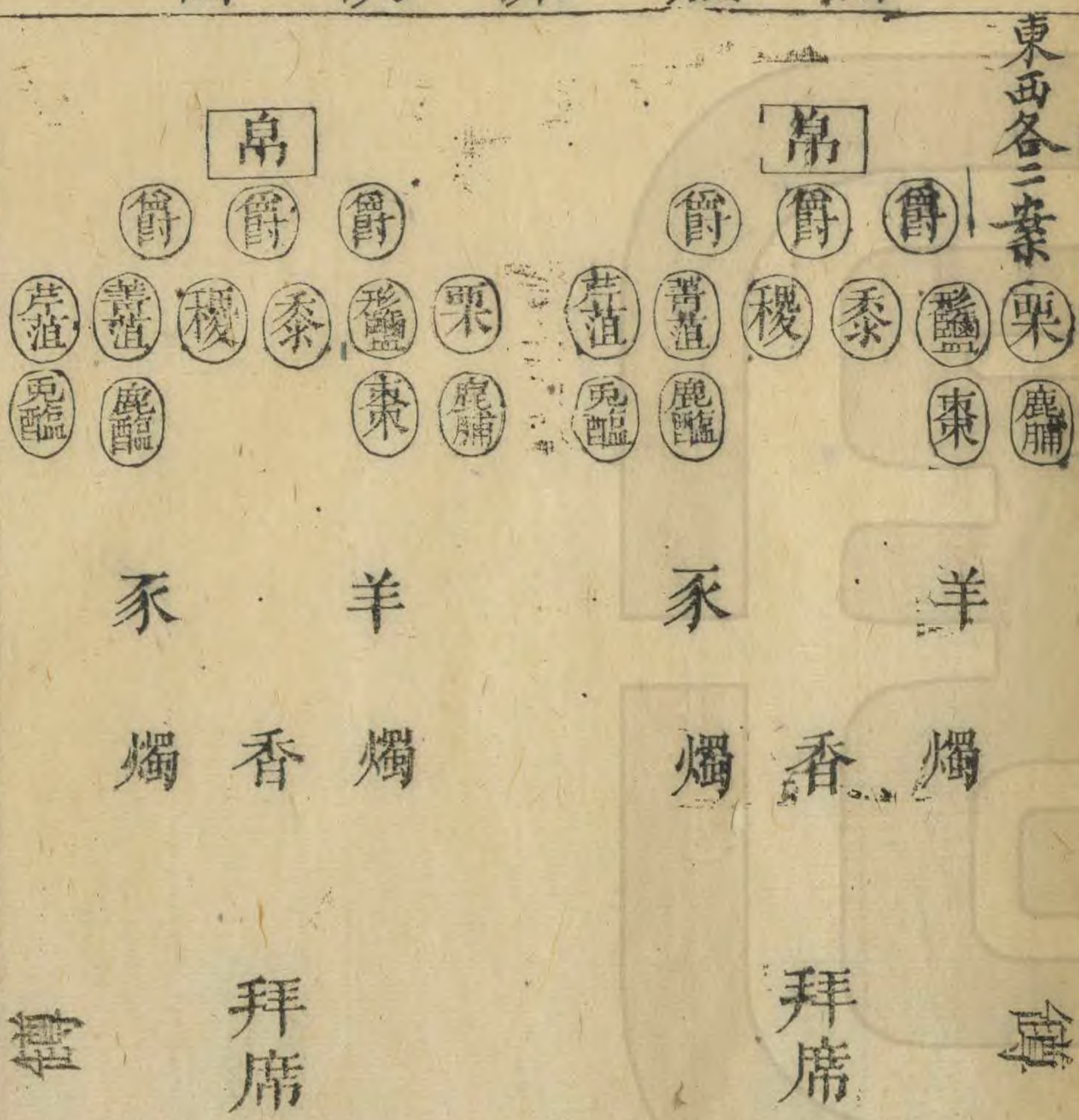
以上各器并竹籩木豆祭畢查照收貯存儒學署內

兩廡陳設圖

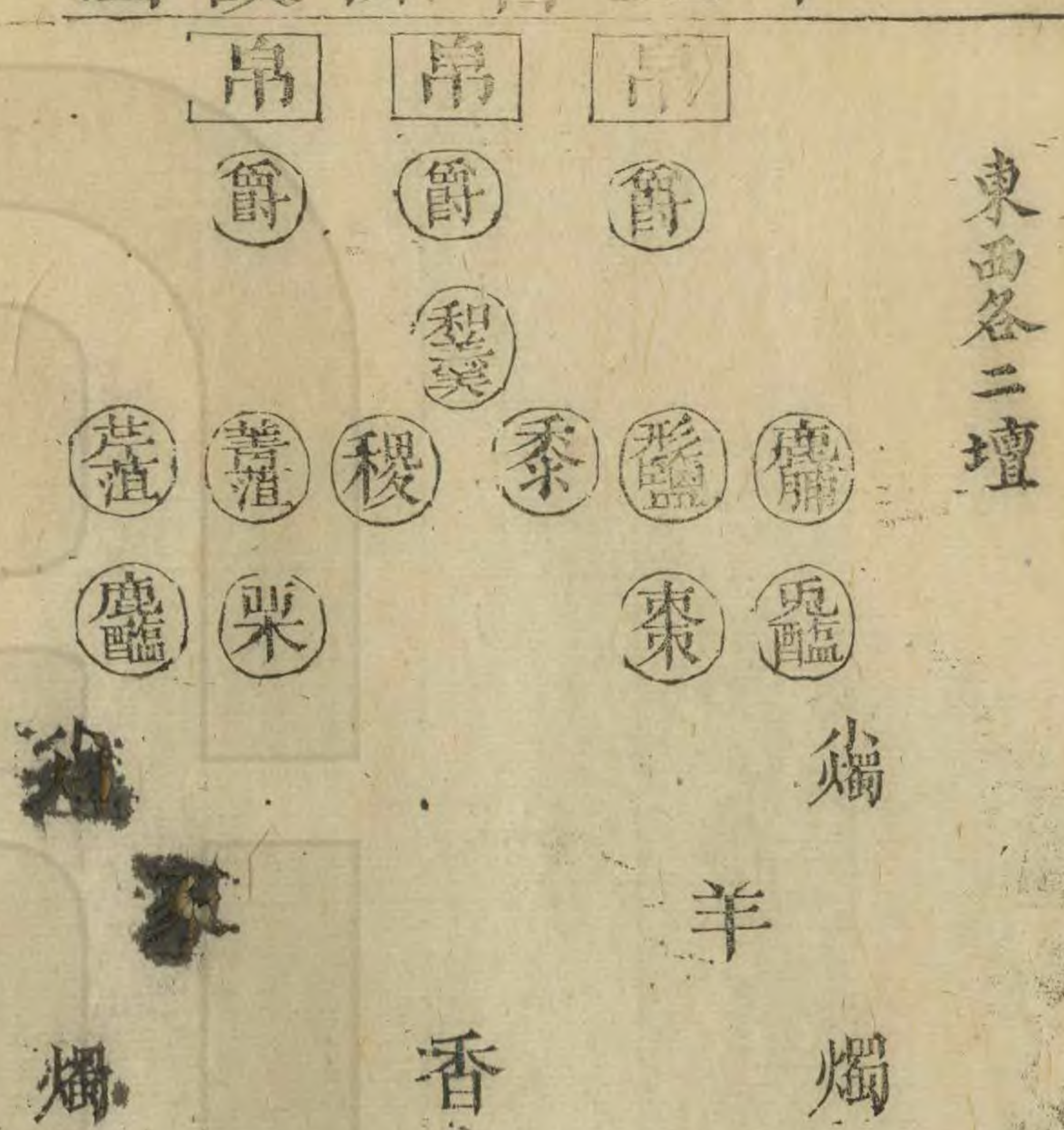

鄆縣志

卷之九

祀典 陳設圖 二十三

二十哲陳設圖

崇聖祠位陳設圖

崇聖正位陳設圖

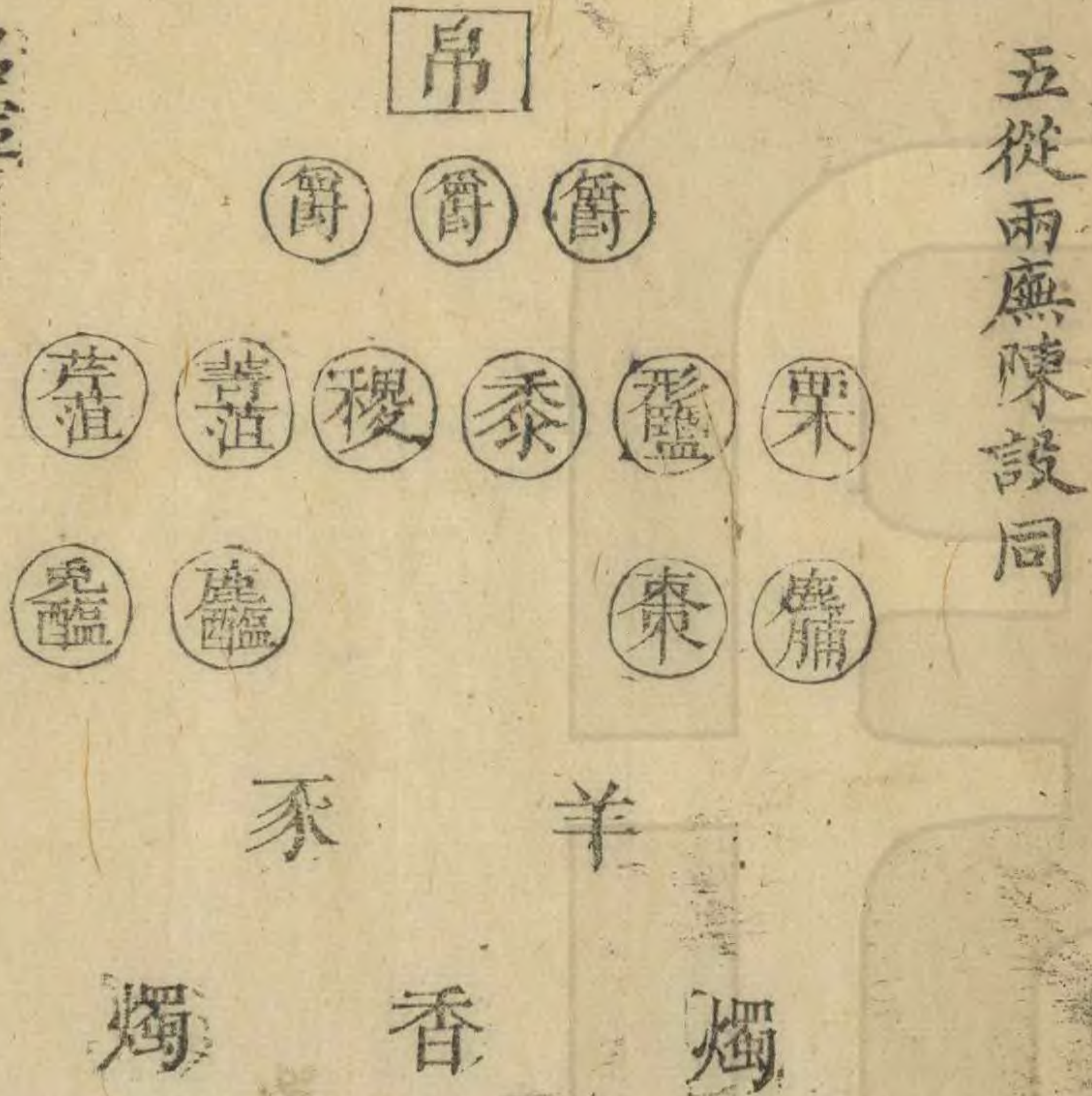
歸縣志

卷之九

祀典 陳設圖 二十四

名宦
鄉賢
忠義
節孝
各祠同

文昌
關帝
先代並同

臚

祝版

爵

附釋義

太羹 木音泰太古之羹肉汁不調鹽菜亦謂之滫和羹用

菜料和肉汁加鹽醬一云用猪腰羊腎肉造黍稷稻粱俱

蒸為飯形鹽用鹽池中久結成形者今以白鹽印虎形代

薹魚 乾魚也白餅 小麥麵造內用沙糖為餡印作圓龍

黑餅 蕎麥麵造亦內餡印形菹 亦作菹酢菜也以去本末

菁 蔓菁菜醢 肉細切加調和者今人用鹽酒葱椒蒔蘿茴

脾析 用牛百葉肚切細條沸湯撈過鹽酒拌勻豚拍 豚肩

膊上取肉生用

鄞縣志

卷之九

禮典 秩祀 二十五

秩祀

武廟

國朝嘉慶十二年

禮部具

奏議覆福建道按察御史程世澐

奏請敬避

關帝聖諱應請凡遇

神諱臣庶命名有用此字者照前代聖賢名諱之例敬

避其一切臨文考試及案牘各項俱無庸迴避奉

旨依議欽此又嘉慶十九年奉

上諭上年逆匪突入禁門時恍惚之中仰見

關帝聖像畏懼奔竄立就殲擒

靈爽翊衛實深寅感著該衙門於原定封號敬擬加二字進
呈候朕酌定通頒直省用答

神庥欽此當經禮部會同內閣撰擬封號具

奏奉

硃筆圈出仁勇欽此

關帝神牌應敬謹書寫

忠義神武靈佑仁勇關聖大帝字樣

咸豐七年奉頒

鄆縣志

卷之九

祀典

秋祀

二十六

御書萬世人極匾額 同治九年

勅封忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民精誠綏靖翼贊關聖

大帝

正殿木主神牌

高二尺四寸廣六寸厚七分座高五寸廣七寸厚四寸朱地金書

祭期每歲五月十三日遵照順治元年定制特祭外春秋

仲月 部頒日期致祭

陳設

與文廟同詳上陳設圖

儀注前期一日齋戒省牲滌器至日各官朝服行禮

前後各行

三跪九叩首禮中三獻飲福受胙禮俱同文廟惟無樂舞

祝文

惟帝浩氣凌霄丹心貫日扶正統而彰信義威鎮九州
還大節以篤忠貞名高三國神明如在徧祠宇於寰區
應丕昭薦馨香於歷代屢徵異蹟顯佑羣生恭值嘉辰
行祀典筵陳籩豆几奠牲醪 尙饗
後殿

雍正三年追封三代公爵神牌供奉

神號

會祖光昭公

祖裕昌公

父成忠公

按部議以三代名氏未詳引孟孫氏醜享崇聖之
例止書爵號其後祠亦止設主不塑像

儀注祭日同僚一員先詣後殿致祭

前後行二跪六叩
首禮惟無分獻

陳設

與崇聖祠後殿同

鄞縣志

卷之九

祀典 秩祀

二十七

祝文

惟公世澤貽麻靈源積慶德能昌後篤生神武之英善
則歸親宜高尊崇之報列上公之封爵 錫命優隆合三
世以肇禮典章明備恭逢仲穉祇事薦馨 尙饗

文昌廟

舊志文獻通考曰英顯王廟者梓潼張亞子神也仕晉戰
沒人為立廟唐元宗西狩追命左丞僖宗入蜀封濟順王
宋咸平中陰助平王均之亂詔改王號元祐二年加封輔
元開化文昌司祿帝君圖經云帝君姓張名亞子其先越
嵩人因報母仇疋居梓潼之七曲山自秦伐蜀以後世著
靈應宋建炎以來累封神文聖武孝德忠仁王嘗觀文昌
化書自言七十二化事幽元奇特鬼神情狀盡矣按晉書
天文志北斗之前有星六曰文昌天之六府也一上將二
次將三貴相四司命五司中六司祿樞燎祀司中司命見
於周官經風俗通曰汝南諸郡多祀司命明洪武初詔以
司中司命司祿司民壽星列為五祀而世乃合文昌梓潼
為一

國朝嘉慶六年奉 文升用大牢行九叩禮追封三代以

在之龕奉先代神主為後殿

文昌帝君神位移於前殿定制正殿牌位

紅飾金書 清漢合璧

祭期歲以二月初三誕日暨春秋仲月頒定日期致祭

陳設儀注 與武廟同

祝文 惟神蹟著西垣樞環北極六匡麗曜協昌運之光

華累代垂靈為人文之主宰扶正久彰夫感召薦馨宜致其尊崇茲屆仲穡用昭時禮尚其歆格鑒此精虔尚饗

後殿

文昌帝君先代神位 紅飾金書 清漢合璧 祭日同僚一員先詣行禮

陳設儀注 與武廟後殿同

壽縣志

卷之九

秩祀

二十八

祝文 祭引先河之義禮崇反本之思矧夫世德彌光延賞

斯及祥鍾累代嗣列宿之精靈化被千秋緯人文之主宰是尊後殿以答前麻茲值仲穡肅將時事用伸告潔神其格歆尚饗

奎星樓 每歲春秋祭期教官詣樓行禮

陳設 帛一酒爵茶杯各一果品五盤燈爐香燭

儀注 與各宦祠同

捐田附載 原洞真觀道士文選裔捐上四都鼓石嶺田六畝咸豐間因水填實存田四畝入方

萬典璋捐十都田十畝 尹復春捐九都等處田六區共苗五畝內二畝五方入 武廟 尹萬全捐上館等處田三區共苗五畝 龍魁榜捐下館等處田二區苗四畝二方五釐 張家駒家驢捐十都田二區苗三畝 李迪彝堂捐田二畝五方 譚鼎臣捐坎埠田一畝

在樓壇

雍正十年奉例頒定社稷同壇同祭

神主二以木爲之高二尺四寸濶六寸座

高五寸濶九寸五分朱地青書 左曰

縣社之神 右曰

縣稷之神 臨祭設於壇上祭畢送藏神庫

祭期每歲春秋仲月以上戊日致祭

陳設 每歲帛一 黑色 爵三 羊一 豕一 鉶二 和羹

簋二 黍稷 籩二 稻粱 籩四 形鹽棗 豆四 韭菹菁菹 鹿醢醢醢

儀注前期三日齋戒前一日掃壇設幕省牲執事者接毛

血饗供案上行一跪三叩首禮畢退

屆期黎明各官朝服前後各行三跪九叩中三獻飲福受

鄆縣志

卷之九

秩祀

二十九

昨禮 與文廟同惟改望燎爲望瘞執事者以祝帛焚於坎中將畢以土實坎

祝文

惟神奠安九土粒食萬方分五色以表封圻育三農而蕃稼穡某恭承守土肅展明禋時屆仲階敬修祀典庶丸丸松柏鞏磐石於無疆翼翼黍苗佐神倉於不匱 尙饗

神祇壇 祭設神牌三以木爲之高廣與社稷神牌同 中曰

風雲雷雨之神 左曰

縣境山川之神 右曰

縣城隍之神 臨祭供於壇上祭畢送藏神庫

祭期每歲春秋仲月上戊日合祭

陳設 同社稷壇惟中位帛青黃黑白各一左位白色帛右位白色帛一爵中位十二左位六右位三

儀注 與社稷壇同惟獻禮分中左右三位改望瘞為望燎不以土實坎

祝文

惟神贊襄天澤福佑蒼黎佐靈化以流行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正值良辰敬潔豆籩祇陳牲帛 尙饗

先農壇

雍正四年 特頒先農之祀於天下守土官皆得行耕藉

之禮 木主高二尺四寸廣六寸座高五寸廣九寸五分紅飾金書 署曰

先農之神

臨祭迎設壇上祭畢仍安神庫

歲以仲春亥日致祭 或以季春

前二日齋戒前一日省牲掃壇設幕檢視耕器屆期印官

鄱縣志

卷之九

秩祀

三十

率僚屬耆老農夫致祭

祭品儀注

與社稷壇同惟帛用青也

祝文

惟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三推之典某恭膺守土敢忘民勞謹奉彝章聿修祀事惟願五風十雨嘉祥恒沐夫 神庥庶幾九穗雙歧上瑞頻書於大有 尙饗

藉田附

東城外藉田四畝八方積貯租穀每五年糶銀一次備五年祭費每歲額銀二兩五錢餘批解藩庫

耕藉儀注

通禮有事 先農之日印官眠土宜備穀種青箱朱鞭耒服耜耨牛及他農器耕器豫陳耕所耆老率農夫披箕戴笠埃於田間各官易公服行耕藉禮印官授犁授鞭耒進耕旁用耆農等引牛行九推九返畢釋鞭耒以次序立

田首西面北上農夫終畝告畢事各官補服望
立至香案前行三跪九叩禮興各退

雩祭

國朝乾隆七年議准直省各府州縣孟夏擇日行常雩禮或
有亢旱每七日先祭界內山川次祭社稷致齋虔禱不雨
仍行祈禱如初不另設壇在社稷藉田等處舊設壇壝將
事或霪雨為災則伐鼓用牲祭祭城門以祈晴霽
屆期致祭迎各神牌安設

風雲雷雨之神正中第一位

縣社之神居左二位

縣稷之神居右三位

縣境山川之神次左四位

先農之神次右五位

鄗縣志

卷之九

秩祀

三十一

陳設帛

黑青黃白各一

各三餘陳設與社稷壇同

儀注前期一日齋戒是晚省牲掃壇設幕至日各官朝服
齊集行禮 前後三跪九叩中間俛福受胙儀與社稷壇同

祝文

恭膺

詔命撫育羣黎仰體
彤廷保赤之誠勤農勸稼俯惟節屋資生之本力穡服田令甲
爰頌肅舉祈年之典惟寅將事用申守土之忱黍稷維
尚冀明昭之受賜來牟率育疲俾豐裕於蓋藏

城隍廟

歲無特祀惟春秋仲月上戊日合祭於 風雲雷雨山川
壇及主厲祭五月二十八日為誕辰專祭於廟又新官到
任祭告每朔望行
香遇水旱則禱之

陳設儀注 詳壇祭

祝文

惟神德懋聰明功隆捍禦壯金湯於千載崇墉表畿甸
之規節風雨於四時和會佐歲功之敘禍淫福善顯呈有
赫之靈威卓物康民默相無私之化育神庥丕應祀典
宜昭恭值嘉辰肅陳牲幣馨香維德鑒格在茲 尚饗

厲壇

每歲清明中元下元皆主以城隍之神

前期一日主祭官備香燭詣

城隍廟焚告牒

行一跪三叩禮

至期安設

城隍之神位於壇上分書

無祀鬼神等眾字樣牌位坊里各一列於壇下兩旁各爵

鄆縣志

卷之九

秩祀

三十二

三羊一豕一並設羹飯五器香燭紙錢隨用承祭官禮服

詣壇

盥洗就位上香三炷復位前後行一跪三叩禮中
間獻帛獻爵讀祝文禮畢將祝帛同紙錢焚之

祝文 致祭於

城隍之神曰普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人
鬼之道幽明雖殊其理則一故制有治人之法即制有事
神之道念厥冥冥之中無祀鬼神昔為生民未知何故而
歿其間有遭兵及而損傷者有死於水火盜賊者有被人
取財而逼死者有被強奪妻妾而死者有遭刑禍而負
屈死者有天災流行而疫死者有為猛獸毒蟲所害者有
為饑餓凍死者有因戰鬪而殞身者有因危急而自盡者
有因牆屋傾頽而壓死者有死後無子孫者有遠裔征旅
死未歸籍者此等孤魂死無所依最堪憐憫或有依草附木
或作妖為怪徘徊於星月之下悲號於風雨之中例設壇
於城北恭迎
尊神以至此祭茲當臚佳節用備牲醴羹飯專祭本縣閣境
無祀鬼神等眾靈其不昧來富此祭 尚饗

龍王廟 乾隆二十四年頒 神牌定為

勅封福湘安農龍王之神

每歲春秋仲月辰日致祭前一日齋戒監視陳設祝帛省

牲屆期立鼓各官俱蟒袍行禮前後三跪九叩三獻飲福受胙儀與先農壇同

祝文

惟神德洋洋寰海澤潤蒼生允襄水土之平經流順軌廣濟泉源之用膏雨及時績奏安瀾占大川之利涉功資育物欣庶類之蕃昌仰藉神庥宜隆報喜謹遵祀典式協良辰敬佈几筵肅陳牲幣 尙饗

火神廟 牌座奉為

火德熒星尊神

春以二月二十四日祭秋以八月二十六日祭

鄱縣志 卷之九 祀典 秋祀 三十三

陳設儀注 與祭龍王同

祝文

恭惟尊神正位離明體陰用陽配坎福民有功民社祀典崇新茲屆仲穡敬薦豆馨惟望神靈默佑心矚含精上報懷柔之 聖世下錫康吉於蒼生刲牲酌酒神其鑒此一誠

旗纛廟

按前朝命各衛所立廟祀軍牙六纛之神祭用霜降日

先期汎官備祭器立神棚至日陳設帛一羊一豕一酒禮

果品汎官禮服兵目戎服從至廟贊引就位 三跪九叩首 詣

旗纛尊神位前 上香 三跪獻帛 獻爵 三興 復位 行三跪九

叩首 與旁立頭目稟請旗纛安植廟外 神棚汎官詣

升座兵丁左右序立次日馳報

喜神至兵丁俱跪迎樂作三日持牌跪稟某時

喜神至汎官起立引贊前詣

喜神位前贊唱 上香三跪獻帛 獻爵三讀祝文畢二跪六叩首

興 燎祝帛 汎官率兵目綵仗鼓樂擁旗燾回署行安

旗燾禮贊 三上香一跪三叩首 興 禮畢 汎官升座兵目俱行三叩首禮

祝文 致祭於

喜神之前曰惟 神位嚮離明功宏兌說相見為喜隨時有欣暢之情體物乃神到處普雍和之象茲以節屆霜降遵行禮肅雲耕瑞氣祥飈拂旌旄而有耀彩霞霽日被甲仗以生輝山城之壁壘維新郊圻永靖四序之雨暘時若豐稔類書兵民遵道路而歡欣頑蠢戴恩威而感怍南城之民安物阜喜溢

鄞縣志

卷之九

祀典 殊視

三十四

天顏

九重之甘露和風 德洋洋浦凡茲喜氣悉荷

神庥謹將事以告虔冀 神明之昭鑒 尚饗

劉猛將軍廟 未建就鎮武殿安設

保康普佑劉猛將軍神牌

每歲春秋奉頌日期致祭

陳設祭品如式印官主之 咸豐八年奉頌

御書嘉穀蒙庥匾額敬謹懸掛

土地祠

印官春秋致祭香帛牲醴如式行二跪六叩首禮 每月朔望印官詣祠行香

典禮附

迎春鞭春

每歲立春有司遵照會典迎春於東郊出土牛

儀注 先期塑造土牛芒神前一日各官吉服具綵仗隨

至東郊各官

行一跪三叩首禮

興昇土牛芒神行香亭鼓樂前導

至縣署儀門內設次安土牛南向芒神位東西向如遇

忌辰先一日舉行

立春日清晨陳設制帛香燭酒果三

牲各官具朝服齊集次所

贊生

唱就位

排班

上香三

跪 獻帛

獻爵三

讀祝文

畢

三叩首

興

唱

擊鼓

各官執綵仗環立土牛兩旁

唱

鞭春

各官環繞擊土牛

鄞縣志

卷之九

典禮附

三十五

三匝 唱禮畢各退

祝文

惟神派衍金天官隆木德奕禩仰仁和之澤體物乃神

山城守典禮之章為民祈福茲以立春節屆土牛已出於

東郊望歲情殷綵鸞徧題於南郡三陽運轉萬象新生

帝載長熙俾僚屬得襄邇治

皇恩廣被使蒼黎共樂太平豫氣呈祥豐年紀瑞 尚饗

附土牛芒神式

會典 歲六月欽天監豫定春牛芒神之制冬至後辰日

於歲德方位取水土製造以桑柘木為骨 牛身高四尺

象四時長八尺象八節尾長一尺二寸象十二月頭色視

年干身色視年支腹色視年納音角耳尾色視立春日子

脛色視立春日支蹄色視立春日納音口開合尾左右摩
視年陰陽陽口開陰口合陽麾左陰麾右 芒神長三尺
六寸五分象三百六十五日鞭長二尺四寸象二十四氣
老少視年支孟仲季衣色帶色視立春日支衣色用剋支
帶色用支生置髻視立春日納音金耳前木耳後水左前
右後火左後右前土在頂直上罨耳視立春時晝夜子丑
全戴寅揭左亥揭右卯至戌則手提陽時左提陰時右提
行纏鞵袴視立春日納音水俱有火俱無土有袴餘無金
木俱有金左行纏懸於腰木右行纏懸於腰土牛鼻用拘
芒神手執鞭拘以桑拓木鞭以柳枝拘繫繩鞭著絲視立
外立春立牛後歲前後五日內立春立與牛並

祈雨

凡祈求雨澤先一日齋戒禁止屠宰惟祭壇用牲至期各
官朝服致祭

山川壇次日致祭

社稷壇祭品儀注俱照春秋祭禮

另用祝文不飲福受昨

祭壇兩日各官雨纓素服詣

城隍廟讀祝文行香兩壇祭畢各官每日同詣

龍王廟行香俱行二跪六叩首禮至第七日為止七日內得雨開屠擇

日行報祭禮同日次第致祭

山川壇祭品儀注俱照前另用祝文飲福受胙

城隍廟另用祝文祭品儀注照春秋祭禮如七日不雨或

雨小不足暫開屠一日仍齋戒如前另用祝文致祭行香

俟得雨後報祭如初凡遇祈禱齋戒致祭行香之日遵

部文令眾僧道於

龍王廟或於

城隍廟諱經派員監看如亢旱大甚各官步禱行香祭壇

鄱縣志

卷之九

典禮附

三十七

俱穿朝服行禮祭後仍雨纓素服餘日各廟行香俱雨纓

素服惟報祭則各廟俱穿補服從前祈禱有應之廟仍赴

行香得雨一體次第報祭

祝文

雨澤之及時動關民命農夫之望歲端賴神功茲當夏
秋之交直浹兩旬而不再雨晷彼中遲之稻難期四野之豐
收屢設齋壇未邀靈應炎熇日甚盼望彌殷某職任親
民情深引咎伏冀垂育物之仁立驅旱魃顯回天之力大
沛甘霖百姓蒙庥四郊誌慶謹告

祈晴

凡祈求晴霽先於城門外行縈祭之禮

先一日齋戒禁止屠宰惟祭門用牲祭日用黃紙書

縣城門之神位封帛一白色果實五釘餘陳設與北壇同各

官補服行六叩首禮餘同祭北壇儀惟不瘞毛血不飲福

受昨仍燎祝文如三日仍雨不止則伐鼓用牲致祭

社壇朝服行禮另用祝文祭品儀注照春秋禮不飲福受胙

祈禱之後晴霽開屠擇日行報祭禮另用祝文儀注照前

祭畢取黃紙神牌焚之惟社壇飲福受胙

祭城門祝文

詔命臨民職司守土惟兆人之攸賴並藉神功冀四序之常調羣蒙福蔭必使雨暘應候爰占物阜而民康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行俾無災害尚饗

凡祈晴雨各衙門照常辦事不理刑名不宴會不鼓吹官

鄱縣志

卷之九

典禮附

三十八

衙相見緯帽常服迎送飲差仍用禮服

救護

凡日月薄蝕文武官遵照會典依部頒欽天監推算時刻

行救護禮及期各官素服在川堂旁坐設香案各官拜位

於月臺上設金鼓陰陽

生報日初虧禮生詣香案前各官以次站

立贊上香三各官行三跪九叩首陰陽跪各官俱跪

生捧鼓進桴承事官執桴鳴鼓三聲堂下金鼓齊鳴少頃

贊興暫退陰陽報食甚禮生詣香案前贊上香各官

行三跪九叩首興引暫退少頃陰陽報復圓鼓聲止

生贊 跪各官俱行三跪九叩首禮與贊禮畢各退

國朝嘉慶十八年禮部梁上國具奏請酌定救護服色奉旨依議應請無庸分別初虧復圓統以素服將事

慶賀

凡元旦冬至

萬壽聖節各官遵照會典恭設

萬歲龍牌於亭南向設香案於亭之南其日五鼓各官朝服齊

集禮生贊排班各官以次就位文東武西班齊各官行三跪九叩

首禮畢退出 前後穿朝服七日

皇太后聖誕

皇后千秋 儀節同

鄆縣志 卷之九 典禮附

恭迎

詔勅 凡奉頒到

詔勅地方官員遵照會典具龍亭綵輿儀仗鼓樂出郭迎接朝

使下馬捧

詔書置龍亭中南向朝使立於亭東地方官員俱朝服北向行

三跪九叩首禮鼓樂前導朝使上馬隨亭後行至公廨門

外眾官先入分班序立候龍亭至朝使立龍亭之東西向

禮生贊排班樂作行三跪九叩首禮朝使捧

詔授展讀官跪受詣讀案前宣讀眾官皆跪宣讀畢展讀官捧

詔授朝使置龍亭中眾官行三跪九叩首禮

康熙二年題准凡

詔書經過地方五里以內文武等官俱出城迎送五里以外者

不許迎送

按鄙本僻壤詔書所不經過亦鮮朝使交接之禮但值 膳黃頒到或遇

命來鄙恭迓 祭文香帛應仿前儀以昭敬謹

忌辰

每歲恭值

忌辰敬設牌位於縣署儀門南向是日不報祭不宴會不作樂

宣講

通禮每月朔望日恭設

鄱縣志

卷之九

典禮附

四二

聖諭牌於明倫堂守土官實力董率教職各官並飭文武生員

士民齊集

禮生贊

排班各官以次站立守土官就位贊跪

叩與各官行三跪九叩禮

畢分班坐地擇耆老中之通曉

文義者宣講

聖諭廣訓士民環立拱聽講

畢乃散農忙歲暮停止

附雍正七年奉部文覆准凡州縣城內及大鄉邨擇寬潔

處為講約所約正值月置二籍德業可勸者為一籍過

失可規者為一籍值月掌之月中以告約正而授於其

次每月朔日值月預約同鄉之人風興集講約所俟約

正耆老里長皆至相對三揖眾以齒分左右立設几案

於庭中值月向案北面先立恭將 聖諭抗聲宣讀然

後約正推說其義未達者仍許質問講畢於鄉內有善

者眾推之有過者眾糾之約正詢其實狀眾無異詞乃

命值月分別書之值月遂讀記善籍一遍共記過籍呈

約正及耆老里長默視一遍皆付值月收事畢眾揖而

退歲終考其善過彙冊報縣縣官設為勸懲之法有能改者一體獎勵使之鼓舞不倦

鄉飲酒禮

每歲遵照會典正月十五日十月初一日於儒學舉行鄉飲酒禮前一日執事於儒學之講堂依圖陳設坐次司正率執事諸生習儀至日黎明執事宰牲具饌主席及僚屬司正先詣學遣人速賓僕以下賓至主席及僚屬出迎於庠門之外揖人主居東賓居西三揖三讓而後升堂東西相向立贊兩拜賓坐僕至主席又率僚屬出迎揖讓升堂拜坐如前儀賓僕介主既就位執事贊司正揚觶引司正由西階升詣堂中北向立執事贊賓僕以下皆立贊揖司

鄆縣志

卷之九

典禮附

四十一

正揖賓僕以下皆揖執事以觶酌酒授司正司正舉酒曰恭維

朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飲非為飲食凡我長幼各相勸勉為臣盡忠為子盡孝長幼有序兄友弟恭內睦宗族外和鄉里無或廢墜以忝所生讀畢執事贊司正飲酒飲畢以觶授執事執事贊揖司正揖賓僕以下皆揖司正復位賓僕以下皆坐贊讀律令執事舉律令案於堂之中引讀者詣案前北面立贊賓僕以下皆立行揖禮如前讀曰凡鄉飲酒禮序長幼論賢良別奸頑其坐席間年高有德者居上位年高淳篤者並之以次序齒而列其有違

條犯法者不許干與良善之席違者罪以違制敢有喧嘩
失禮者揚解者以禮責之讀畢復位執事贊供饌案執事
舉饌案至賓前次僕次介次主三賓以下各以次舉訖執
事贊獻賓主起席北面立執事斟酒以授主主授爵詣賓
前置於席稍退贊兩拜賓答拜訖執事又斟酒以授主主
受爵詣僕前置於席交拜如前儀畢主退復位執事贊賓
酬酒賓起僕從之執事斟酒授賓賓受爵詣主前置於席
稍退贊兩拜賓僕主交拜訖各就位坐執事分左右立介
及三賓眾賓以下以次斟酒於席訖執事贊飲酒或三行
五行供羹贊奏樂升歌工歌鹿鳴之章笙奏工歌

御製補南陔詩問歌工歌魚麗之章笙奏

御製補由庚詩乃合樂工歌關雎之章告備出執事者以次行酒

主賓以下飲無算爵執事贊徹饌候徹饌案訖贊賓僕以
下皆與僕主僚屬居東賓介三賓眾賓居西贊兩拜各拜
訖贊送賓以次下堂分東西行出庠門三揖退監禮者出
主人送禮畢乃皆退

舊志載 律誥詞 附

尊德樂道行己有恥宗族稱孝鄉黨稱弟內和親族外睦
鄰里躬修罔斁式訓遐邇令德壽考自今伊始
陳設坐次圖詳後

鄉

飲

酒
北

禮

圖

賓大
向南席

序齒以北為上

祭
席

介
席

律案
向北

饗
席

三

十
席

四

三品以上南向
供席

序爵以北為上

階西
司歌司歌司歌司歌
司歌司歌司歌司歌

階東
司歌司歌司歌司歌
司歌司歌司歌司歌

門
庠

鄱縣志

卷之九

典禮 鄉飲圖

四十三

鄉射

明正德間每月朔望印官率儒學詣

文廟行香講書

習射射圃禮簡於古今久廢

新任

凡新任官到境止宿公館屆期公服乘輿至本署儀門前

陳牲醴致祭行一跪三叩首禮畢引至月臺上設香案朝服望

闕行三跪九叩禮易公服拜印行一跪三叩禮畢升公座皂隸

排衙書吏稟開印隨稟用印各房呈押公座畢納印入箱

屬官參見各吏役以次叩賀禮畢進內署三日內示期

書教詣各廟行香朔望亦如之擇日闕城定期放告

講書

先於明倫堂設公座並儒學公座文武諸生拱候於儒學門外新官至一揖導引詣明倫堂儒學官出堂迎入一揖各升公座諸生行庭參禮新官拱答隨簽掣令諸生講書值講生向上三揖端立抗聲講書畢三揖而退又次掣講如前儀畢新官申訓詞分給紙筆獎值講者新官起儒學官送至堂下揖別諸生仍趨儒學門外拱候揖送

開印

遵依頒定日時印官於堂前向東望

闕行三跪九叩首禮謝

鄆縣志

卷之九

典禮附

四十四

恩畢

站堂書

請拜印稟開印箱驗印稟開印隨用印

畢餘與上

任儀同

封印

封印後驗印稟封印用印後不簽押納印入箱後稟加封條不放牌餘儀與開印同

開徵

每歲開局徵收錢糧先期出紅示曉諭至日結綵大堂陳設牲醴穿禮服向南祭櫃并祭庫神俱奠酒三爵行二跪

六叩首禮

