

安化縣志

安化縣志三十  
四卷首編五卷  
末編一卷

同治辛未秋九月開雕壬申冬  
十一月刊竟板藏學宮尊經閣

六郡始有長沙郡而安化  
 顯治為宋時所置由來已  
 久其志創於前代迄今凡  
 七續茲受其凡例而觀之  
 分大細十為目中六有類  
 為卷四十一其體例嚴亦  
 屬辭比事體例為義與史  
 密矣竊以志之為義與史  
 表裏辨而不紊質而不俚

國

安化初撫楚南續脩通志  
 余初檄各屬由是州縣志  
 文檄各屬由是州縣志  
 次第舉行議曰孝一考之  
 掌故備行議曰孝一考之  
 史之采擇觀風問俗徵文  
 考獻胥於最鉅安化隸之  
 班於楚為最鉅安化隸之  
 班於楚為最鉅安化隸之



國

文直事極司馬氏所  
 良史也志之為義何  
 然自崔愨祖任海岱  
 懷遠任南越志周涼  
 安志殫見洽聞世稱  
 而韓五京志朝邑康  
 志悉功勳志霸壽義  
 整事關勸鑑志法尤  
 朝陸清獻志法尤稱  
 志悉功勳志霸壽義

善夫無其學而言考  
 捐杖杜之其所言多  
 其體而矜著述是履  
 之藪文曰貽譏也安  
 淵藪文曰貽譏也安  
 邑之風土人情古今  
 咸備於一書而不一  
 不虞於今一體制不  
 法而確然有制不  
 法而確然有制不

朝廷一方之信史而足以及副  
 一廷采訪之至意也余既樂  
 其志之成而又因董事者  
 之請故為之紀其顛末者  
 同治十年歲次辛未秋九月  
 賜進士出身兵部侍郎兼都察  
 院右副都御史巡撫湖南  
 等處地方提督軍務兼理

糧餉滇南劉崑撰



安化縣志凡例

一安化縣志創修於前明嘉靖二十二年崇禎閒兩次續修今皆版籍無存入我

朝凡四修在康熙朝者三其一則嘉慶十六年也康熙志故家遺老尠有藏本其存者亦僅殘編嘉慶志潦草從事體例乖舛不足取法是志盡改舊志面目分大綱十曰輿地曰建置曰經政曰學校曰職官曰選舉曰人物曰列女曰藝文曰事略爲目六十有四爲卷三十有四卷末別爲雜說一卷卷首敬列

皇言公典五卷都計四十卷凡七十餘萬言敢云補闕訂安化縣志

凡例

一

譌聊備一方掌故

一我

朝二百餘年

列聖詔誥

皇上諭旨飭勵臣工訓迪士子勤求民瘼煌煌

天語萬世典謨雖非爲一邑而發亦當敬謹登載然不敢

分隸各門也至

皇朝典禮祀典備載會典通禮係天下公行非一邑所得

專茲謹哀爲

皇言公典二門弁冕全書不入卷數所以示尊崇亦以昭

限斷

一他事言天地者皆先言天志乘則當先言地昔人所謂告工以其器必先冶告長以其治必先地也開方計里推地之廣袤曰輿圖溯古證今紀地之由來曰沿革由是而及其地上之天曰分野曰氣候由是而按其地之里保村團與其地之險夷流峙曰疆域曰山川而井泉陂塘鄉市卽附見疆域中曰風俗安地之常曰物產盡地之利曰古蹟地以名著曰邱墓地以人傳爲輿地之目十

一有土地必有修建因地置邑度地居民創造未可苟也曰城池所以衛民曰街巷所以安民曰公署所以臨民曰壇廟所以事神而祈保民以培民風

安化縣志 凡例 二

目塔閣以作民氣曰坊表以濟民困曰津梁下而緇流羽客皆民也前朝遺構有舉不廢曰寺觀爲建置之目八

一政令出自

朝廷養民與衛民並重著養民之本曰戶口曰田賦曰雜稅補養民之不及曰蠲卹曰倉儲至養濟院育嬰堂皆係養民實政故附列倉儲之末關隘嚴其防守塘汛驛遞謹其遊巡無事可耕有事可戰團練卽古寓兵於農之意統曰兵防所以衛民者至也至救火器具兵丁効力亦係衛民實政例得附於兵防後焉爲經政之目六

一既養則教爲急學校者教化之原曰學宮曰書籍  
口學額曰明倫堂曰考棚曰慶祝宮曰書院曰義  
學曰社學曰公田其中備載創建始末推原締造  
之艱正以作多士之氣故不彙列建置誠重之也  
爲學校之目十

一教養之責端在官師舊志職官自宋元明以來所  
載既略錯誤復多今詳爲考正官無論賢否以時  
代官階爲序依類表之悉存其人其循良賢吏功  
在一時思永千禩有堪紀錄者著政績卽以勵官  
常也曰職官表曰宦績錄爲職官之目二

一人才之興起視君相之賢良安化自宋建邑以來

科目曰盛其文武諸員由異路而致身通顯及膺  
封贈廕襲者亦代不乏人無以表之懼其久而湮  
且淆也今按代分紀疑者辨之漏者補之曰科目  
表曰文職仕宦表曰武職仕宦表曰封廕表曰世  
職表爲選舉之目五

一人物以實不以名記載者未可空言標舉也舊志  
所收人物多渾舉性情梗概言人人同旣入前志  
未便脫落茲取其相類者或合兩人爲一傳或合  
數人爲一傳務存其名無有遺漏又明李楨甘肅  
安化人張驥湖廣安化人舊志遺張而收李爲正  
之並著辨本門條下至人之欲善誰不如我茲之

分門別類特亦節取其大端非敢有所軒輊也曰先達曰忠義曰孝友曰文學曰武功曰善行附以耆壽流寓仙釋爲人物之目九

一劉向撰列女傳分母儀賢明仁智貞慎節義辨通諸目范史因而立史傳後代仍之是志以旌典年分先後爲次其事蹟載於舊志及采訪者酌爲立傳至僅列姓名生歿年代者則仿嘉慶通志例依類編次凡侍病連年割股療姑及食苦供膳而無怨對者列於孝以身殉夫死兵死徇者列於烈士立養親終身不字或未婚而夫死依母家以歿世及聞訃奔喪立嗣者憫其未成匹配列於貞無子

六

安化縣志

凡例

四

撫姪遺腹生兒及青年堅守者列於節曰孝婦曰烈婦曰貞女曰節婦附以賢媛壽婦爲列女之目

一藝文志例起班固漢書備載書目卷帙及撰人姓名歷代史志因之舊志臚列詩詞序記於古志體例不符今取舊志詩文有關一邑掌故者分註各本事之下謹遵

欽定四庫書目定例區別門類以存著述梗概曰官書曰經

部曰史部曰子部曰集部曰金石爲藝文之目六一安邑自宋迄今將歷千載其間政治之興革時勢之變遷民生之利病官斯土者在在當廛諸懷而

水火刀兵災祥休咎人事天時動復深爲警惕闕焉不載久將至於遺佚哀而錄之何可緩也曰時事紀曰五行略爲事略之目二

一野史稗官雜載軼事多至無類可歸昔歐陽修撰五代史嘗立雜傳茲仿其遺意爲摭摭拾遺之類非侈博聞亦資談助所以存疑亦以存信也故受之以雜說終焉

一是志輿圖不委之畫工無識者羣詫爲不明爽不知按方搜討既成全圖始一一分劃爲散圖其指揣方向鉤心鬪角以明形勢尋歷川涂辜權遠近以明分率用心亦良苦也其法上北下南前東後

安化縣志

凡例

五

西凡作山疊數人字作水則爲雙綫伏流則空之使勢連屬道路用疊點分界用單綫鄉市洞砦地名則以別之關則爲塘汛則爲橋則爲口無論官道小路經緯咸登委曲備寫圖旣茂密差亦易觀閱者審之

安化縣志纂修職名

主修

世襲雲騎尉賞戴藍翎安化縣知縣邱育泉

繼修

運同銜署安化縣知縣余堅

同知銜署安化縣知縣杜燮

同修

安化縣儒學教諭方宗彬

鹽提舉銜安化縣儒學訓導鄭朝禮

協修

署安化縣儒學教諭王煜

安化縣志

職名

一

安化縣儒學教諭劉遠範

安化縣典史張維城

安化縣把總費定泰

倡修

按察使司銜四川卽補道賞戴花翎陶杕

候補知府己酉科拔貢羅濤

按察使司銜署兩廣鹽運使司鹽運使賞戴花翎羅勳

翰林院編修戊辰榜眼黃自元

運同銜衡陽縣教諭己酉科舉人梁伯藩

揀選知縣己酉科舉人楊春旂

孝廉方正候選訓導夏志倫

誥 封 朝 議 大 夫龍應芳

歲 貢 生 生 候 選 訓 導何茂枝

恩 貢 生 候 選 教 諭許良翰

五 品 銜 卽 選 訓 導陶燮

歲 貢 生 候 選 訓 導龍宣

纂輯

歲 貢 生 候 選 訓 導何才煥

府 學 生 員劉春元

廩 生王雲庭

同纂

揀 選 知 縣 戊 午 科 舉 人蕭濤

安化縣志 職名 二

署 甘 肅 平 涼 縣 知 縣 壬 戌 科 舉 人龍應拔

分 發 江 蘇 知 縣 辛 亥 科 舉 人廖佐卿

國子監學正銜卽選訓導丁巳科舉人梁靖邦

參訂

五 品 銜 卽 選 訓 導 廩 貢 生劉伯華

廩 生龍錫恩

優 廩 生梁伯堦

增 貢 生夏鴻鈞

增 生鄧文藻

生 員曹 銘

生 員廖遜志

生

員夏紀釗

採訪

議

敘

八

品龍應典

生

員蔣一儀

生

員夏鴻年

廩

生李峻

布

政

司

經

歷

增

貢

生曹春郁

生

員蔣先訓

翰

林

院

待

詔蕭松茂

監

生蕭子香

童

生李起紳

安化縣志

職名

三

童

生蔣立佐

廩

生何才炳

監

生張明修

生

員羅之德

附

貢

生李富春

生

員譚振湘

府

學

生

員黃學詩

附

貢

生何茂柏

增

生王罄宜

廩

貢

生

選

用

教

諭吳鳳翔

廩

生蔣澤楫

安化縣志

職名

四

生

員蕭煥珍

監

生劉如周

生

員姚名達

生

員趙鴻

生

員劉潤

生

員劉福浚

生

員姚炳蔚

生

員李先鳴

監

生龔親翼

童

生劉福恩

都

司

銜

武

生梁鼎爵

五

品

銜

卽

選

縣

丞譚孝諧

選

用

知

縣

府

增

生梁治賀

縣

學

生

試

用

訓

導梁捷申

廩

貢

生

試

用

訓

導梁寶森

縣

學

生

卽

選

訓

導劉士棻

生

員蔡運璋

生

員周召才

生

員吳懋修

武

生劉三元

武

生劉蘭芳

生

員吳瀚

安化縣志

職名

五

生

員廖豫章

童

生譚忠恕

生

員歐陽忠

廩

生陳澍霖

生

員李澤春

生

員李連城

生

員黃鶴齡

武

生嚴本莊

武

生張震

監

生李騰秋

生

員李翊盛

生

員李鴻鈞

生

員王可樺

生

員陳挹星

生

員賀盛世

生

員蕭樹楠

生

員夏侯晉

生

員吳賢錄

生

員譚德育

生

員賀英翰

生

員鄧煥星

生

員鄧南

童

生鄧城

生

員夏紀元

生

員夏迪

生

員陳洪範

府

學

生

員夏中黃

監

生夏祿陞

從

九孟寶田

繪圖

新

化

縣

監

生譚光槩

新

化

縣

監

生鄒世咸

理局

安化縣志

職名

六

同

知

銜

分

發

湖

北

知

縣

王福

府

學

生

員易昌熾

生

員李觀隆

承辦冊案

書

吏盛世音

書

吏喻瑞麟

安化縣志目錄

卷首之一

皇言

卷首之二

公典 典禮

卷首之三

公典 祀典一

卷首之四

公典 祀典二

卷首之五

公典 祀典三

安化縣志  目錄

卷一

輿地 輿圖

卷二

輿地 沿革 分野 氣候

卷三

輿地 疆域一

卷四

輿地 疆域二

卷五

輿地 山川一

卷六

輿地 山川二

卷七

輿地 山川三

卷八

輿地 山川四

卷九

輿地 山川五

卷十

輿地 風俗 物産

卷十一

輿地 古蹟 邱墓

安化縣志 目錄

一一

卷十二

建置 城池 街巷 公署 壇廟 塔閣 坊表

卷十三

建置 津梁

卷十四

建置 寺觀

卷十五

經政 戶口 田賦 雜稅 蠲卹

卷十六

經政 倉儲 兵防

卷十七

學校 學官 書籍 學額

卷十八

學校 明倫堂 公田 考棚 慶祝宮 書院 義學

卷十九

職官 職官表

卷二十

職官 宦績錄

卷二十一

選舉 科目表

卷二十二

選舉 文職表 仕宦表 武職仕宦表 封蔭表

安化縣志 目錄

卷二十三

人物 先達

卷二十四

人物 忠義 孝友

卷二十五

人物 文學 武功

卷二十六

人物 善行一

卷二十七

人物 善行二 耆壽 流寓 仙釋

卷二十八

列女 孝婦 烈婦 貞女

卷二十九

列女 節婦 一

卷三十

列女 節婦 二

卷三十一

列女 節婦 三 賢媛 壽婦

卷三十二

藝文 官書 經部 史部 子部 集部 金石

卷三十三

事略 時事紀

安化縣志 目錄

四

卷三十四

事略 五行略

卷之末

雜說

安化縣志卷首之一

皇言

世祖章皇帝定鼎建國紀元詔 順治元年

我國家受

天眷佑肇造東土

列祖邁圖鴻緒

皇考彌廓前猷遂舉舊邦誕膺

新命迨朕嗣服雖在冲齡締念紹庭永綏厥位頃緣賊氛洊熾極禍明朝是用託重親賢救民塗炭乃方馳金鼓旋奏澄清既解倒懸非富天下而王公列辟文武羣臣暨軍民耆老合辭勸進懇切再三乃於今年十月初一日祇告

安化縣志

卷首

皇言

一

天地

宗廟

社稷卽皇帝位仍建有天下之號曰大清定鼎燕京紀元順治緬維峻命不易創業尤艱况當改革之初更屬變通之會爰乃酌古準今揆天時人事之宜庶幾吏習民安彰祖功

宗德之大所有合行條例臚列於左

欽頒聖諭十六條

康熙九年

朕惟至治之世不專以法令爲務而以教化爲先其時人心醇良風俗樸厚刑措不用比屋可封長治久安茂登上理蓋法令禁於一時而教化維於可久若徒恃法令教化

不先是舍本而務末也近見風俗日敝人心不古囂凌成習僭濫多端狙詐之術日工訟獄之興靡已或豪富陵轍孤寒或劣紳武斷鄉曲或惡衿出入衙門或蠹棍詐害善良萑苻之劫掠時聞讐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典難寬念茲刑辟之日繁良由化導之未善朕今欲法古帝王尙德緩刑化民成俗舉凡敦孝弟以重人倫篤宗族以昭雍穆和鄉黨以息爭訟重農桑以足衣食尙節儉以惜財用隆學校以端士習黜異端以崇正學講法律以儆愚頑明禮讓以厚風俗務本業以定民志訓子弟以禁非爲息誣告以全良善誠窩逃以免株連完錢糧以省催科聯保甲以弭盜賊解讐忿

安化縣志

卷首

皇言

二

以重身命等項作何訓迪勸導及作何責成內外文武該管各官督率舉行爾部詳察典制定議具奏特諭

御製訓飭士子文

康熙四十一年

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師重儒加意庠序近復慎簡學使釐剔弊端務期風教修明賢才蔚起庶幾棫樸作人之意乃比年士習未端儒教罕著雖因內外臣工奉行未能盡善亦由爾諸生積錮已久猝難改易之故也茲特親製訓言再加警飭爾諸生其敬聽之從來學者先立品行次及文學學術事功原委有敍爾諸生幼聞庭訓長列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

立志窮經講業勿雜荒誕之談取友親師悉化驕盈之氣  
文章歸於醇雅毋事浮華軌度式於規繩最防蕩佚子矜  
佻達自昔所譏苟行止有虧雖讀書何益若夫宅心勿淑  
行己多愆或蜚語流言脅制官長或隱糧包訟出入公門  
或唆撥奸猾欺孤凌寡或招呼朋類結社邀盟乃如之人  
名教不容鄉黨切齒縱倖脫褫撲濫竊章逢返之於衷甯  
無愧乎况鄉會科名乃掄才大典關係尤重士子果有實  
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陵騰沸網利營私種  
種弊端深可痛恨且夫士子出身之始尤貴以正若資厥  
拜獻便已作姦犯科則異日敗檢踰閑何所不至又安望  
安化縣志

卷首

皇言

三

其秉公持正爲國家宣猷樹績應後先疏附之選哉朕用  
嘉惠爾等故不禁反復惓惓茲訓言頒到爾等務期共體  
朕心恪遵明訓一切痛加改省爭自濯磨積行勤學以圖  
上進國家三年登造束帛弓旌不特爾身有榮卽爾祖父  
亦增光寵矣逢時得志甯俟他求哉若乃視爲具文玩愒  
勿傲毀方躍冶暴棄自甘則是爾等冥頑無知終不能率  
教也旣負栽培復干咎戾王章具在朕亦不能爲爾等寬  
矣自茲以往內而國學外而直省鄉校凡學臣師長皆有  
司鐸之責者并宜傳集諸生多方董勸以副朕懷否則職  
業不修咎亦難逭勿謂朕言之不豫也爾多士尙敬聽之

御製平定朔漠告成太學碑文

康熙四十三年

惟天盡所覆薄海內外日月所出入之區悉以畀予一人  
自踐阼迄今早夜殫思休養生息冀臻熙皞以克副維皇  
大德好生之意庶幾疆域無事得以偃兵息民迺魯特  
噶爾丹阻險北陲因此一方人旣荼毒塞外輒狡焉肆其  
凶逆犯我邊鄙虐我臣服人用弗甯夫蕩寇所以息民攘  
外所以安內邊寇不除則吾民不安此神人所共憤天討  
所必加豈憚一人之勞弗貽天下之逸於是斷自朕心躬  
臨朔漠欲使悔面革心故每許以不殺彼怙終不悛我師  
三出絕塞朕皆親御以行深入不毛屢涉寒暑勞苦艱難  
與偏裨士卒共之迨彼狂授首脅從歸誠荒外君長來享  
闕下西北萬里灌燧銷烽中外乂謐惟朕不得已用兵以

安化縣志

卷首

皇言

四

安民旣告厥成事迺蠲釋眚災潔事裡望爲億兆昇平之  
福而廷臣請紀功大學垂示來茲朕勞心於邦本嘗欲以  
文德化成天下顧茲武畧廷臣僉謂所以建威消萌宜昭  
斯績於有永也朕不獲辭考之禮王制有曰天子將出征  
受成於學出征執有罪反釋奠於學以訊馘告而泮宮之  
詩亦曰矯矯虎臣在泮獻馘又禮王師大獻則奏愷樂大  
司樂掌其事則是古者文事武事爲一折衝之用具在樽  
俎之間故受成獻馘一歸於學此文武之盛制也朕嚮意  
於三代故斯舉也出則告於神祇歸而遣祀闕里茲允廷  
臣之請猶禮先師以告克之遺意而於六經之指爲相符  
合也爰取思樂泮水之義爲詩以銘之以見取亂侮亡之

師在朕有不得已而用之之實或者不戾於古帝王伐罪安民之意云爾銘曰

巍巍先聖萬世之師敬信愛人治平所基煌煌聖言文武道一禮樂征伐自天子出朕臨域中逾茲三紀嘗見羹牆寤寐永矢下念民瘼上承帝謂四海無外盡隸侯尉維彼凶醜瀆亂典常旣梗聲教遂窺我疆譬之於農患在螟螣秉畀不施將害稼穡度彼遊魂險遠是怙震以德威可往而取朕志先定龜筮其依屬車萬乘建以龍旂祝融驂鸞風伯戒途宜暘而暘利我樵蘇大野水涸川瀆効靈泉忽自湧其甘如醴設爲犄角一出其西一出其東中自將之絕域無人獸羣受掩五日窮追彼狂走險大殲於路波血

安化縣志

卷首

皇言

五

其孥剪其黨孽俘彼卒徒眾烏晝號單馬宵遁恐久駐師重爲民困慎固戍守還轅於京自夏徂冬雨雪其零載馳載驅我行至再蠢茲窮寇昏惑不悔我邊我氓以休以助爰甯其居爰復其賦藩落老稚斯恬斯嬉歲晏來歸春與之期春風飄翻揚我旆旂我今于邁如涉我郊言秣我馬狼居胥山登高以眺憫彼彈丸天降凶罰孤雛就羈三駕三捷封狼輿尸旣腊梟獍旣獮豺獮大漠西北解甲棄戈振旅凱入澤霈郊卜明禋肆赦用迓景福昔我往矣在泮飲酒陳師鞠旅誓屈羣醜今我來思在泮獻功有赫頌聲文軌來同采芹采藻頌興東魯車攻馬同亦鐫石鼓師在安民非出得已古人有作昭示此旨緬維虞廷誕敷文德

聖如先師戰慎必克惟兵宜戢惟德乃綏億萬斯年視此  
銘詞

諭知州知縣

雍正元年

朕惟國家首重吏治爾州牧縣令乃親民之官吏治之始  
基也貢賦訟獄爾實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爲先務周察葺屋綏輯鄉  
里治行果有其實循卓自有其名非內聚賄而外干譽謂  
之名實兼收者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曰民爲邦本本固邦甯夫  
所以固邦本者在吏治而吏治之本在州縣苟州縣之品  
安化縣志

卷首

皇言

六

不端猶基不立而室不固庸有濟乎

皇考臨御六十一年灼知州縣之重特行引見咨詢明試至  
詳至慎其有廉能之員每不次超擢以示鼓勵今海內羣  
黎皆

皇考所懷保也朕膺

宗社重寄思纘

皇考之治功惟爾州縣諸臣俱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實心盡職一州一縣  
之中興仁興讓教孝教忠物阜民安刑清政簡朕將升之  
朝宁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

貪位或任縱胥役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已橐而漫云且俟顯要方立名節者其與初市清名晚而改節之人何以異哉至於錢糧關係尤重絲毫顆粒皆百姓之膏脂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爲成例民何以堪嗣後斷宜禁止或被上司察核或被司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安化縣志

卷首

皇言

七

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

諭旌表

雍正元年

致治之要首在風化移風易俗莫先於鼓勵良善使人人知彝倫天則之爲重忠孝廉節之宜敦古帝王勞來匡直所以納民於軌物者舍是無由也朝廷每遇覃恩詔款內必有旌表孝義貞節之條實係鉅典邇來直省大吏往往視爲具文並未廣諮遠訪祇將有力之家囑託賂遺者漫憑郡縣監司之申詳卽爲題請建坊而山村僻壤窮氓耕織之人或菽水養親天性篤孝或柏舟矢志之死靡他鄉

鄰嗟嘆爲可欽而姓字不傳於城邑幽光湮鬱潛德消沉者何可勝數爾部卽着傳諭督撫學政諸臣嗣後務期各屬搜羅虛公核詢確據本人鄉評實蹟題奏旌獎以副朕成俗化民實心彰善至意特諭

諭立忠孝節義祠

雍正元年

恩詔內開一旌表節義乃彰善大典每見直省地方有力之家尙能上達而鄉村貧窶之人則多湮沒無聞深可憫惻著督撫學臣及有司遍加採訪務使寒苦守節之家同沾恩澤至節婦年逾四十而身故計其守節已滿十五載以上者亦應酌量旌獎著該部議奏一旌表節義給銀建坊民間往往視爲具文未曾建立恐日久仍至泯沒不能使安化縣志

卷首

皇言

八

民間有所觀感著於地方公所設立祠宇將前後忠孝節義之人俱標姓名於其中已故者則設牌面於祠中祭祀用以闡幽光而垂永久著該部議奏

諭湖南分闈

雍正元年

湖南士子赴湖北鄉試必經由洞庭湖湖水浩瀚無涯波濤不測六七月閒風浪尤險閒有覆溺之患朕心深爲惻然或致士子畏避險遠裹足不前又非朕廣育人材之意今欲於湖南地方建立試院每科月簡考官俾士子就近入場永無阻隔之虞共遂觀光之願明年二月爲鄉試之期爾部可卽行文湖南巡撫若能於二月之前預備場屋則於明春卽分湖北湖南兩闈考試倘爲期已迫預備不

及則於下科舉行至於湖廣通省取中原有定額今既分兩闈其取中之數應如何分別湖南湖北巡撫公議著湖廣總督從公酌定具奏特諭

諭鼓勵農民

雍正二年

朕惟四民以士爲首農次之工商其下也漢有力田孝弟之科而市井子孫不得仕宦重農抑末之意庶爲近古今士子讀書砥行學成用世國家榮之以爵祿而農民勤勞作苦手胼足胝以供租賦養父母育妻子其敦龐淳樸之行豈惟工賈不逮亦非不肖士人之所能及雖榮寵非其所慕而獎賞要當有加其令州縣有司擇老農之勤勞儉樸身無過舉者歲舉一人給以八品頂帶榮身以示鼓勵

安化縣志

卷首

皇言

九

特諭

諭樹藝

雍正二年

朕惟撫養元元之道足用惟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土田止有此數非率天下農民竭力耕耘兼收倍獲欲家室盈甯必不可得周官所載巡稼之官不一而足又有保介田峻日在田間皆爲課農設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豪妨於農業者必爲除去仍於每鄉中擇一二老農勤勞作苦者優其獎賞以示鼓勵如此則農民知勸而惰者可化而勤矣再舍

傍田畔以及荒山不可耕種之處度量土宜種植樹木桑  
柘可以飼蠶棗栗可以佐食櫻桐可以資用卽榛楛雜木  
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孳  
養牲畜如北方之羊南方之彘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  
前自然之利反多忽畧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實心  
奉行倘視爲具文苟且塗飾或反以擾民則尤其不可也  
特諭

安化縣志

卷首

皇言

十

御製朋黨論

雍正二年

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而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或恐其所  
見之未盡當也故虛其心以博稽眾論然必正論盡歸於  
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親見其賢否之實洪範稽疑以謀及乃心者求卿士庶民之從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君懲偏聽之生姦謂反不如獨見之公也朋黨之罪可勝誅乎我

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結朋黨

聖祖戒飭再三未能盡改朕卽位以來屢加申飭而此風尙存彼不顧好惡之公而徇其私矐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

安化縣志

卷首

皇言

十一

嫌也不附勢也爭懷妬心交騰謗口以媒孽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矐者爲之惋惜疏遠者亦慰藉稱屈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輕重而轉以黨人之咨嗟歎息爲榮以黨人之指摘詆訛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一至是哉且使人主之好惡而果有未公則何不面折廷諍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颺拜以成  
太和之運朕無曰不延見羣臣造膝陳詞何事不可盡達  
顧乃默無獻替而狡獪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而謂之賊則爲君  
者以吾臣不能亦當謂之忍語云取法乎上僅得乎中苟  
不以唐虞君臣相期待而區區倣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  
修朋黨論創爲邪說曰君子以同道爲朋夫罔上行私安  
修朋黨論創爲邪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  
無朋惟小人有之且如修之論將使終其黨者則爲君子  
解散而不終於黨者反爲小人朋黨之風至於流極而不  
可挽實修階之也設修在今日而爲此論朕必誅之以正  
其惑世之罪太抵文人掉弄筆舌但求騁其才辯每至害  
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羣元吉朱子謂  
上承九五下無應與爲能散其朋黨之象大善而吉然則  
君子之必無朋黨而朋黨之必貴解散以求元吉聖人之  
垂訓亦旣明且切矣夫朋友亦五倫之一朋黨不可有而

朋友之道不可無然惟草茅伏處之時恆資其講習以相  
俛助今既登朝蒞官則君臣爲公義朋友爲私情人臣當  
以公滅私豈得稍顧私情而違公議且卽以君親之並重  
而出身事主則以其身致之於君而尙不能爲父母有况  
朋友乎况可藉口於朋以怙其黨乎朕自四十五年來一  
切情僞無不洞矚今臨御之後思移風易俗躋斯世於熙  
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人君  
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

安化縣志

卷首

皇言

十三

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

聖祖鑒朕居心行事公正無私故令纘承大統今之好爲朋  
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洽上下之情虞廷賡歌颺拜  
明良喜起之休風豈不再見於今日哉

御製平定青海告成大學碑文

雍正三年

我國家受

天眷命撫臨八極日月所照罔不臣順遐邇乂安兆人蒙福  
乃有羅卜藏丹津者其先世固始汗自國初稽首歸命當  
時使臣建議畀以駐牧之地其居雜番羌密近甘涼我  
皇考聖祖仁皇帝睿慮深遠每廛於懷旣

親御六師平定朔漠威靈所加青海部落札什巴圖兒  
等震讐承命

聖祖仁皇帝因沛殊恩封爲親王兄弟八人咸賜爵祿羈縻  
包容示以寬大而狼心梟性不可以德義化三十年來包  
藏異志朕紹登寶位優其錫賚榮其封號尙冀革心輯甯  
部眾而羅卜藏丹津昏謬狂悖同黨吹拉克諾木齊阿爾  
布坦溫布藏巴札布等實爲元惡謂國家方宏浩蕩之恩  
安化縣志

卷首

皇言

十四

不設嚴密之備誕敢首造逆謀迫脅番羌侵犯邊城反狀  
彰露用不可釋於天誅遂命川陝總督太保公年羹堯爲  
撫遠大將軍聲罪致討以雍正元年十月師始出塞自冬  
涉春屢破其眾凡同叛之部落戈鋌所指應時摧敗招降  
數十萬眾又降其貝勒貝子公台吉等二十餘人朕猶憫  
其蠢愚若悔禍思愆束手來歸尙可全宥而怙惡不悛負  
險抗違乃決剪滅之計以方畧密付大將軍年羹堯調度  
軍謀簡稽將士用四川提督岳鍾琪爲奮威將軍於仲春  
初旬禡牙徂征分道深入搗其窟穴電掃風驅搜剔巖阻  
賊徒芥黃糜潰窮蹙失據羅卜藏丹津之母及逆謀渠魁  
悉就俘執擒獲賊眾累萬牲畜軍械不可數計賊首逃遁

我師踰險窮追獲其輜重人口殆盡羅卜藏丹津子身易服竄匿荒山殘喘待斃自二月八日至二十有二日僅旬有五日軍士無久役之勞內地無轉輸之費克奏膚功永清西徼三月之朔奏凱旋旅鑄鼓喧轟士眾訢喜四月十有二日以倡逆之吹拉克諾木齊等三人獻俘

廟

社受俘之日臣民稱慶伏念

聖祖仁皇帝威靈震於遐方福慶流於奕葉用克張皇六師殄滅狂賊行間將士亦由感激

湛恩厚澤爲朕踴躍用命斯役也芟夷凶悖綏靖番羗俾烽燧永息中外人民胥享安阜實成

安化縣志

卷首

皇言

十五

先志以懋有不績廷臣上言稽古典禮出征而受成於學所以定兵謀也獻馘而釋奠於學所以告凱捷也宜刊諸珉石揭於太學用昭示於無極遂爲之銘曰

天有雷霆聖作弧矢輔仁而行威遠甯邇維此青海種類實繁錫之茅土列在藩垣被我寵光位崇富祿負其阻遐禍心潛構恭惟

聖祖慮遠智周睠念荒服綏撫懷柔朔野旣清西陲攸震爵號洵加示之恩信如何凶狡造謀逆天鼓動昏憝寇侵於邊惟彼有罪自干天罰桓桓虎貔爰張九伐王師卽路冬雪初零日耀組練雷響鼓鉦蠢茲不順敢逆戎旅奮張螳臂以當齊斧止如山嶽疾如雨風我戰則克賊壘其空彼

昏終迷曾不悔戾當翦而滅斯焉決計厲兵簡將往擣其巢踰歷嶽嶇坦若坳郊賊棄其家我繫而獲牛馬穀量器仗山積蹇兔失窟何所逋逃枯魚遊釜假息煎熬師以順動神明所福旬日凱歸不疾而速殪彼逆謀懸首藁街獻俘成禮金鼓調諧西域所瞻此惟雄特天討旣申羣酋惕息橐戈偃革告成辟雍聲教遐暨萬國來同惟我聖祖親平大漠巍功煥文邁桓軼勺流光悠久視此銘辭繼志述事念茲在茲

諭正士習

雍正四年

爲士者乃四民之首一方之望凡屬編氓皆尊之奉之以爲讀聖賢之書列膠庠之選其所言所行俱可以爲鄉人

安化縣志

卷首

皇言

十六

法則也故必敦品勵學謹言慎行不愧端人正士然後以聖賢詩書之道開示愚民則民必聽從其言服習其教相率而歸於謹厚或小民偶有不善乏事卽懷愧恥之心相戒勿令某人知之如古人之往事則民風何患不淳世道何患不復古耶朕觀今日之士雖不乏閉戶勤修讀書立品之輩而蕩檢踰閑不顧名節者亦復不少或出入官署包攬詞訟或武斷鄉曲欺壓平民或違抗錢糧藐視國法或代民納課私潤身家種種卑污下賤之事難以悉數彼爲民者見士子誦讀聖賢之書而行止尙且如此則必薄讀書之人而並且輕視聖賢之書矣士習不端民風何由而正其間關係極爲重大朕自卽位以來加恩學校培養

人材所以教育士子者無所不至宜乎天下之士皆鼓舞奮興爭自濯磨盡去其挑達之習矣而內外諸臣條奏中臚列諸生之劣蹟請行嚴懲者甚多朕思轉移化導之法當先端其本源教官者多士之儀型也學臣者教官之表率也教官多屬中材又或年齒衰邁貪位竊祿與士子爲朋儔視考課爲故套而學臣又但以衡文爲事任教官之因循怠惰苟且塞責漫不加察所以倡率之本不立無怪乎士習之不端而風俗之未淳也朕孜孜圖治欲四海之大萬民之眾皆向風而慕義革薄而從忠故特簡篤學之臣慎重教官之職欲使自上而下端本澄源以收實效也凡爲學臣者務須持正秉公宣揚風化於教官之稱職者

安化縣志

卷首

皇言

十七

卽加薦拔溺職者卽行參革爲教官者訓誨士子悉秉誠心如父兄之督課子弟至於分別優劣則至公至當不涉偏私如此各盡其道則士子人人崇尚品詣砥礪廉隅且不但自淑其身而羣黎百姓日聞善言日覩善行以生其感發之念風俗之不變庶幾其可望也特諭

諭社倉積貯

雍正五年

社倉之設所以預積儲而備緩急原屬有益民生之事朕御極以來令各省舉行曾屢頒訓諭務俾民間踴躍樂輸量力儲蓄不可繩以官法誠以此事非令地方官勸率照看則勢有所難行若以官法相繩則又恐勉強催迫轉滋煩擾是以再三訓飭惟期設法開導使眾樂從不致一豪

擾累乃爲盡善也數年之內各省督撫中奏行最力者則湖廣總督楊宗仁今據傳敏陸續盤查具奏前來始知湖廣所屬州縣社倉一案原報甚多而見貯無幾此中情弊想因不肖有司侵蝕入己或挪移以掩其虧空又或因楊宗仁始初料理此事之時意在銳於舉行而所屬各官迎合其意遂虛報穀石之數以少爲多均未可定總之舉行社倉之法其中實有甚難者我

聖祖仁皇帝深知其難行之處是以李光地奏請而未允張伯仁暫行而卽罷此實事勢使然也蓋以民間積貯言之在富饒之家自有蓄積雖遇歉收而無須乎社倉之穀則當輸納之時往往退縮不前而貧乏之家其仰給社倉固安化縣志

卷首

皇言

十八

爲殷切而每歲所收僅供生計又無餘粟可納社倉以備緩急此責諸民者之難也至於州縣官員實視爲一體者豈可多得今以常平之穀爲國家之公儲關係己身之考成尙且侵欺挪用虧空纍纍至於民間之社倉安能望其盡心經理使之實貯而濟所用乎朕之舉行社倉實因民生起見又諸臣條奏者多言之鑿鑿是以令各省酌量施行以觀其成效何如並非責令一概施行也今湖廣社倉虧空之數卽交與傅敏悉心清查分別核實倘穀已如數交倉而州縣侵蝕移挪忍百姓預備之需充一己之私用者著卽於原侵挪之州縣嚴追賠補斷不容短少顆粒如或民間原未交倉或交倉之數與原報之數多寡不符者

若必欲令民間照數完納恐有小民力有未敷未免竭蹶  
非朕曲體民隱之意傳敏辦理此事必須至公至當方與  
吏治民生兩有裨益也自古有治人無治法必有忠信樂  
善之良民方可以主社倉之出入必有清廉愛民之良吏  
方可以任社倉之稽查各省官民果能實力奉行而善全  
無弊朕實嘉之至於繩以官法而好尚虛名則有司奉行  
之不善負朕本意矣

諭去奢崇儉

雍正五年

朕觀四民之業士之外農爲最貴凡士工商賈皆賴食於  
農以故農爲天下之本務而工賈皆其末也今若欲於器  
用服玩之物爭尚華巧必將多用工匠以爲之市肆之中

安化縣志

卷首

皇言

十九

多工作之人卽田畝之中少一耕稼之人此逐末之所以  
見輕於古人也且愚民見工匠之利多於力田必羣趨而  
爲工羣趨爲工則物之製造者必多物多則售賣不易必  
至壅滯而價賤是逐末之人多不但有害於農而並有害  
於工也小民舍輕利而取重利故逐末易而務本難苟爲  
官者遽然繩之以法必非其情之所願而勢有所難行惟  
在平日留心時刻爲之勸導使小民知本業之爲貴又復  
訓飭閭閻崇尚樸實工作之間不爲華巧如此日積月累  
遂使風俗雖不必使爲工者盡歸於農然可免爲農者相  
率而趨於工矣至於士人所業在乎讀書明理以爲世用  
故居四民之首然父兄之教子弟亦當觀其才質何如若

果穎悟恂謹可望有成則當使之就學而爲士若愚濁中下之資讀書難通卽當早令改業歸農使之盡力於南畝以爲仰事俯育之資誠恐讀書不成而又麤識數字曠廢閒遊必致非分妄爲越禮犯法是浮慕讀書之名而不得其道其傷農而害本者爲尤甚亦不可不知戒也朕深揆人情物理之源知奢儉一端關係民生風俗者至大故欲中外臣民黜奢賤末專力於本人人自厚其生自正其德則天下共享太平之樂矣昔人云由儉入奢易由奢入儉難不知奢者取用少而費力多儉者取用多而費力少則由奢入儉乃人人行之甚便者不可謂難也朕自身體力行爲天下先諸王內外大臣文武官弁與鄉紳富戶當深

安化縣志

卷首

皇言

二十

體朕心欽遵朕諭期共勉之勿視爲具文

諭禁賭博

雍正七年

游惰之民自昔治天下之所深惡若好爲賭博之人又不止於游惰而已荒棄本業廢盡家資品行日卽於卑污心術日趨於貪詐父習之則無以訓其子主習之則無以制其奴鬪毆由此而生爭訟由此而起盜賊由此而多匪類由此而聚其爲人心風俗之害誠不可以悉數也大凡爲不善之事者雖干犯功令猶可得微利於一時而獨至賭博則今日之所得明日又未必能保若合一年數月而計之勝者與負者同歸於盡此天下人所共知者而無如邪僻之人一入其中卽迷而不悟且甘爲下賤而不辭者大

可悲矣數年以來屢降諭旨嚴禁而此風尙未止息者則以製造賭具之尙有其人而有司之禁約未曾盡力也百工技藝之事可以獲利營生者何事不可爲而乃違條犯化製此壞風俗惑人心之具其罪尙可言乎嘗思賭博之風所以盛行者父兄爲之子弟見而倣之家主爲之奴僕在旁見而倣之甚至婦人女子亦沈溺其中而不以爲怪總因習此者多故從風而靡者眾也假若嚴行禁止使人不敢再犯則日積月累後生子弟無從而見卽無從而學此風自然止息無俟條教號令之煩矣凡地方大吏有司有化民成俗之責而乃悠悠忽忽視爲平常安辭溺職咎今特定本地方官員勸懲之法以清其源嗣後挈獲賭博必窮究賭具之所由來其製造賭具之家果審明確有證據出於某縣將某縣知縣照溺職例革職知府革職留任督撫司道等官各降一級留任如本地有私造賭具之家而該縣能緝獲懲治者著加二級知府著加一級督撫司道等官著紀錄二次將此勸懲之法永著爲例於雍正庚戌年爲始著督撫通行曉諭使城邑鄉村及遠陬僻壤咸使聞知特諭

諭州縣務崇教養

乾隆二年

天下親民之官莫如州縣州縣之事莫切於勤察民生而務教養之實政夫所謂知州知縣者欲其周知一州一縣之庶務悉心經理四境卽其一家精神必須貫注有事則

安化縣志

卷首

皇言

二十一

在署辨理無事則巡行鄉里所至之處詢民疾苦課民農桑宣布教化崇本抑末善良者加以獎勵頑梗者予以戒懲遇有爭角細事就地剖斷以省差拘守候之苦烟戶牌甲隨便抽查使不敢玩法容隱鄉愚無知則面加開導之庶幾上下之情通達無阻而休戚相關親愛之誠油然而生而提撕易入如此從容歲月始可以收循良之實效不愧爲民父母之稱乃今之州縣有司祇以簿書爲事平日安坐衙署除相驗人命因公踏勘外足跡不至鄉間以故鄉民有事匍匐公庭目不覩官長之面耳不聞官長之訓無論窮簷疾苦未能周知卽四境情形亦茫然莫曉胥役約保等朦蔽之弊因之以起顧名思義親民之謂何而情

安化縣志

卷首

皇言

二十二

誼睽隔如此也凡州縣所管地方大率不過百餘里最廣者二三百里周遍巡歷爲時亦不甚多卽事繁之處亦未必朝朝聽訟日日比糧果能精勤勿怠斷不至於經理無暇遂置閭閻於膜外也至於農田之事尤爲養民之要務春耕秋斂之時各宜下鄉察其勤惰稽其豐歉倘有應先事圖維臨時酌辦者悉心計議申詳上司定議舉行但往來鄉村必須輕騎減從絲毫不擾里民方爲有益若失於覺察以致書吏鄉保及跟隨人役等借端生事擾累百姓則較之耽逸偷安端居不出者其過爲更大朕必加以嚴譴著各省督撫遵朕此旨董率有司實力奉行務使官民上下情意流通聯爲一體以副朕教養斯民之意特諭欽

此

諭正士習

乾隆五年

士爲四民之首而大學者教化所先四方於是觀型焉比者聚生徒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爲汲汲皇皇者爲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子弟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

安化縣志

卷首

皇言

二十三

所以孜孜焉愛日不倦以至乎死而後已者果何爲而然哉今之士唯不知此以爲苟足以應有司之求矣則無事乎汲汲爲也是以至於惰遊而不知返終身不能有志於學而君子以爲非士之罪也使教素明於上而學素講於下則士者固將有以用其力而豈有不勉之患哉諸君苟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省察闡然自修世俗之紛華靡麗無足動念何患詞章聲譽之能奪志哉况卽爲科舉亦無礙於聖賢之學朱子云非是科舉累人人累科舉若高見遠識之士讀

聖賢之書據吾所見爲文以應之得失置之度外雖日日應舉亦不累也居今之世雖孔子復生也不能免應舉然豈能累孔子耶朱子此言卽是科舉中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材將用以致君澤民治國平天下而囿於積習不能奮然求至於聖賢豈不謬哉朕膺君師之任有厚望於諸生適讀朱子書見其言切中士習流弊故親切爲諸生言之俾司教者知所以教而爲學者知所以學欽此

安化縣志

卷首

皇言

二十四

諭正文體

乾隆十年

國家設科取士首重四書文蓋以六經精微盡於四子書設非讀書窮理篤志潛修而欲握管揮豪發先聖之義蘊不大相逕庭耶我

皇考有清真雅正之訓朕題貢院詩曰言孔孟言大是難乃古今之通論非一人之臆說也近今士子以科名難倖獲或故爲艱深語或矜爲俳儷辭爭長角勝風簷鎖院中偶有得售彼此倣效爲奪幟爭標良技不知文風日下文品日卑有關國家掄才大典非細故也夫古人之論文以渾金璞玉不雕不琢爲比未有穿鑿支離可以傳世行遠者至於詩賦揆藻敷華雖不免組織渲染然亦必有真氣貫

乎其中乃爲佳作今於四書文採掇詞華以示淹博不啻於孔孟立言本意相去萬里矣先正具在罔識遵從習俗難化職此之故嗣自今其令各省督學諸臣時時訓飭鄉會考官加意區擇凡有乖於先輩大家理法者擯棄弗錄則詭遇之習可息士風還淳朕有厚望焉該部通行中外知之欽此

御製平定金川告成太學碑文

乾隆十四年

天畀我皇清握乾符坤軸函括萬邦悉主悉臣

五后纘承創守佑啟亦惟是二三蓋臣布德宣力予曰有先後予曰有禦侮用造我不丕基罔有蘖芽罔不煦嫗長養游於大宙粵有金川莎羅奔者居西蜀桃關以外界綽斯

安化縣志

卷首

皇言

二十五

甲小金川之閒向曾從征得受符檄與諸上司齒顧恃其險遠夜卽自大構釁隣番各土司申訴封疆吏吏曰蔓之不圖豈其視爲甌脫乃請兵籌餉期掃其穴而司其事者或怯縮以老師或獍狃以蓄志軍無適從事用弗集予心憫然念遠徼之不甯或致增防置戍重勞吾民大學士忠勇公傅恆我同休戚毅然請肩斯任乃命以經畧印益厚集諸路軍芻粟相繼閭閻不驚卜吉於戊辰十一月之三日

馮牙以指所征朕親御武帳賜經略酒以行人氣和昶陽氣宣復都人士聽睹聳躍罔不忭喜謂露布之旦暮至也乃歷燕晉驅秦隴越劍關絕川江陵桃關之巖經天射之峻

又日討軍實而教訓拊循之均其渴飲飢食同其曉行夜  
眠至於密贊機務親草奏章則又經略獨勤其勞而諸武  
臣有所不知有弗能共者恩威旣明士用益勵度番落如  
戶庭過部伍於衽席斡酋授首軍聲大振復以巨礮擊其  
碉堅礮以摧將俟諸軍之集搗其中堅而番首騃瞿駝喙  
稽首請降經略臣以彼罪重惡極窮而乞生久或渝且偕  
焉慮不允所請朕惟

天地之德在好生彼蟻潰而鼠駭者毋甯赦而宥之且求降  
而盡殲之不可謂武矧不足以污我斧也於是經略宣朕  
明旨登壇受降己巳二月之望金川平定捷音至京是役  
也深入數千里奏凱未七旬而振旅之師多有返自中途  
安化縣志

卷首

皇言

二十六

未究其用者昔之成功巴蜀如建武之定公孫江陵之降  
李勢皆在版圖之內無足比數廷臣舉

皇祖朔漠

皇考青海成例請勒碑成均以示來許夫秉丹誠而運籌決  
勝永靖荒徼者經略大學士之力也商可否於帷幄衝石  
矢於行陣者參贊大臣及諸將士力也朕何有焉惟是體  
乾元之德凜佳兵之戒保大定功安民和眾庶幾可以垂則  
乎乃系之以詞曰維

天生人類聚羣分凡茲林林孰非我民有羈而縻有誨而諄  
豈伊異視遠近殊倫守在四奇稽古名言無已用之寓義  
於仁蠢彼金夷恃其險阻蠶食豨張謂莫我拒不靖不庭

侵茲鄰聚駭奔叫呶以干大咎匪棘匪紆玃玃之故我張  
我伐玃玃之故我師旣集賊亦相持匪敢相持懼誅自支  
兩易寒暑收功稍稽賊亦以狂怒臂當車罪臣旣誅以徇  
我師朕咨於恆汝往視之朕咨於恆惟汝同德惟我庶士  
亦久於役將茲櫜兵羽林神策其勇熊羆其心金石何敵  
不摧何攻弗克濟以汝忠奏捷頃刻恆拜稽首臣敢弗覆  
旣禡旣宜師出於京師出於京時惟一陽未逾五旬乃歷  
其疆前旌獵獵有節煌煌羣番迎驚謂自天降惟彼攸恃  
曰良爾吉以偵以諜如鬼如蜮其恃爰誅其類股慄紀律  
是明戎兵是詰鑄礮攻碣其守以失惟是懼誅潛弗敢出  
其潛弗出乃旦夕延將齊我軍披其中堅大鞞大膊期月  
安化縣志

卷首

皇言

二十七

之前彼乃窮蹙乞降悚虔惟命是從六事永遵除道築壇  
肉袒羊牽赳赳鍾琪乃度之愬聿抵賊巢開誠以諭攜其  
二酋軍門親赴悔罪歸誠車塵馬足順斯撫之昭我王度  
昔也雷霆今也雨露七縱諸葛單騎汾陽曰我相臣於前  
有光晉爵錫服黼黻龍章速歸黃閣左右贊襄休養生息  
惠鮮蜀邦我武旣揚無疆惟慶

御製平定準噶爾告成太學碑文

乾隆二十年

遼矣山戎薰粥旃裘毳幕之人界以龍沙畜其驪奚雖無  
恆業厥有分部蓋自元黃剖判萬物芸生東夷西夷各依  
其地謬舉淳維未爲理據皇古莫紀其見之書史者自周  
宣太原之伐秦政亘海之築莫不畏其侵軼猾夏是虞自

時厥後一二奮發之君慨然思挫其鋒而納之宥然事不中機材不副用加以地遠無定處故嘗勞眾費材十損一得縉紳之儒守和親介胄之士言征伐征伐則民力竭和親則國威喪於是守有四夷羈縻不絕地不可耕民不可臣之言興矣然此以論漢唐宋明之中夏而非謂我皇清之中夏也皇清荷

天之龍興東海撫華區有元之裔久屬版章歲朝貢從征守執役惟謹準噶爾厄魯特者本有元之臣僕叛出據西海終明世爲邊患至噶爾丹而稍強吞噬鄰蕃闌入北塞我皇祖三臨朔漠用大破其師元惡伏冥誅脅從遠遯跡毋俾遺種於我喀爾喀厥姪策妄阿拉布坦收其遺孽僅保伊犁故嘗索俘取地無敢不共逮天部落滋聚乃以計襲哈密入西藏準夷之勢於是而復張

安化縣志

卷首

皇言

二十八

兩朝命將問罪雖屢獲捷而庚戌之役逆子噶爾丹策楞能用其父舊人乘我師怠掠畜於巴里坤擣營於和卜多於是而準夷之勢大張然地既險遠主客異焉此勞往而無利彼亦知之故額爾德尼招之敗彼亦以彼貪利而深入也

皇考謂我武旣揚不可以旣允其請和以息我眾予小子敬奉

先志無越思焉旣而噶爾丹策楞死子策妄多爾濟那木札爾暴殘喇嘛達爾濟篡集之達瓦齊又篡集喇嘛達爾濟

而酗酒虐下尤甚焉癸酉冬都爾伯特台吉策楞等率數萬人來歸越明年秋輝特台吉阿睦爾撒納和碩特台吉班珠爾又率數人來歸朕謂來者不可以不撫而撫之莫若因其地其俗而善循之且無令滋方來之患於我喀爾喀也於是議進兩路之師問彼罪魁安我新附凡運餉籌馱長行利戰之事悉備議之始熟經於庚戌之艱者咸懼蹈轍惟大學士忠勇公傅恆見與朕同而新附諸台吉則求之甚力朕謂犁庭掃穴卽不敢必然喀爾喀之地必不可以久居若而人毋甯用其鋒而觀厥成卽不如志亦非所悔也故凡禡旗命將之典概未舉行亦云偏師嘗試爲之耳塞上用兵必以秋而阿睦爾撒納瑪木特請以春月

安化縣志

卷首

皇言

二十九

欲乘彼馬未肥則不能遯朕謂其言良當遂從之北路以二月丙辰西路以二月己巳各啟行喀密瀚海向無雨今春乃大雨咸以爲時雨之師入賊境凡所過之鄂拓克攜羊酒糗糒迎恐後五月乙亥至伊犁亦如之達瓦齊於格登山麓結營以待兵近萬我兩將軍議以兵取則傷彼必眾彼眾皆我眾多傷非所以體上慈也丁亥遣阿玉錫等二十五人夜斫營覘賊向賊兵大潰相蹂躪死者不可勝數來降者七千餘我二十五人無一人受傷者達瓦齊以百餘騎竄六月庚戌徇人阿奇穆霍集斯伯克執達瓦齊來獻軍門準噶爾平是役也定議不過二人籌事不過一年兵行不過五月無亡矢遺鏃之費大勲以集遐壤以定

豈人力哉

天垂佑而授之事機設不奉行之以致坐失者多矣可與落成不可與謀始亦謂蚩豈之眾云爾豈其卿大夫之謂既克集事則又曰苟知其意將勸爲之夫明於事後者必將昧於幾先朕用是寒心且準噶爾一小部落耳一二有能爲之長而其樹也固焉一二暴失德之長而其亡也忽焉朕用是知懼武成而勒碑文廟例也禮臣以爲請故據實事書之其辭曰

茫茫伊犁大幹之西匪今伊昔化外羈縻條支之東大宛以南隨畜獵獸蟻聚狼貪乃世其惡乃恃其遠或激我攻而乘我緩其計在斯其長可窮止戈靖邊化日薰風不侵

安化縣志

卷首

皇言

三十

不距不來其邠款關求市亦不禁訶始慕希珍終居奇貨吏喜無事遷就斯慙漸不可長我豈懼其豈如宋明和市之爲旣知其然飭我邊吏弗縱弗嚴示之節制不仁之守再世斯斬篡集相仍飄忽荏苒夙沙革面煎鞏披忱集泮飛鴉食黷懷音錫之爵位榮以華裾膝前面請願效前驅兵分兩路雪甲霜鋒先導中堅如鼃錯攻益以後勁蒙古舊屬八旗子弟其心允篤二月卜吉牙旗飄飄我騎斯騰無待折膠泉涌於磧蕪茁於路我眾歡躍謂有

天助匪啻我眾新附亦云黃髮未覩水草富春烏魯木齊波羅搭拉台吉宰桑紛紛款納率其肥羊及馬湏酒獻其屠耆合掌雙手予有前諭所禁侵陵以茶交易大愉眾情眾

情既愉來者日繼蠢達瓦齊擁兵自衛依山據淖惟旦夕延有近萬人其心十千勇不目逃掄二十五日阿玉錫率往賊所銜枚夜襲直入其郭揮矛拍馬大聲疾呼彼人既離我志斯合突將無前縱橫鞚鞞案角鹿埵隴種東籠自相狼籍孰敢櫻鋒狐鼠逃將往異域狃部遮之凶渠斯得露布既至告

廟受俘凡此葳功荷

天之衢在古周宣二年乙亥淮夷是平常武詩載越我

皇祖征噶爾丹命將禡旗亦乙亥年既符歲德允協師貞兵不血刃漠無王庭昔時準夷弗恭弗諱今隨師行爲師侯尉昔時準夷日戰夜征今也偃卧知樂人生曰匪準夷曰安化縣志

卷首

皇言

三十一

我臣僕自今伊始安爾游牧爾牧爾耕爾長孫子曰無向非豈有今是

兩朝志竟億載基成側席不遑保泰持盈

御製平定回部告成太學碑文

乾隆二十四年

建非常之功者以舉非常之事舉非常之事者以藉非常之人然亦有不藉非常之人而舉非常之事終建非常之功者則賴

昊蒼篤祐則神運幹旋事若禍而移福機似逆而轉順順

天者昌逆

天者亡故犁準夷之庭掃回部之穴五年之間兩勲並集始遲疑猶未敢信終劼劬以底有成荷

天之龍在茲畏

天之鑿益在茲爰敘其事如左達瓦齊之就俘也伊犁已大定矣無何而阿睦爾撒納叛彼其志本欲藉我力以成己事時也人心未定佐饗者嘗一蠖肆狂萬狙應響蜂屯蟻雜不可爬梳畏難者羣謂不出所料準夷終不可取並有欲棄巴里坤爲退守謀然予計其眾志不齊將有歸正倒戈者於是督策將帥之臣整師亟進旣而伊犁諸台吉宰桑果悔過勤王思討賊以自贖此

天恩助順者一也二酋大小和卓木者以回部望族久爲準噶爾所拘於阿已斯鄂拓者也我師旣定伊犁乃釋其因以兵送大和卓木波羅泥都歸葉爾奇木俾統其舊屬而安化縣志

卷首

皇言

三十二

令小和卓木霍集占居於伊犁撫其伊犁眾回乃大小和卓木助阿逆功勤王之台吉宰桑等阿逆賴以苟延吉口師再入阿逆遂逃入哈薩克而霍集占亦卽收其餘眾竄歸舊穴此

天恩助順者二也準夷之事前記略見梗概茲不複紀紀興師討回之由則以我將軍兆惠在伊犁時曾遣副都統阿敏道往回議事小和卓木乃以計誘阿敏道而拘之及我師抵庫車問罪彼攜阿敏道以來爰至中途害之及從行者百人彼猶逞其狂勃抗我師顏且敢冒死入庫車城乃雅爾哈善畧無紀律致彼出入自由然我滿洲索倫眾兵士無不念國家之恩效疆場之力故能以少勝眾逆渠懼

而兔脫此

天恩助順者三也知僨轅之無濟掄幹材之可任時將軍兆惠以搜勦準夷餘黨至露布特部落已款服其眾因命旋師定回部於是克庫車存沙雅爾定阿克蘇畧烏什收和闐師之所至降者望風直至葉爾奇木城下而我軍人馬周行萬有餘里亦猶強弩之末矣二酋以其逸待之力統數萬人與我三千餘人戰我師之過河也纔四百餘猶能斬將搃旗退而築堡黑水固守以待此

天恩助順者四也萬里之外抱水救火其何能濟乃予以去年六月既降旨派兵撥馬欲以更易久在行間者耳故兵馬率早在途一趨進而各爭前恐後人人有敵愾之憤此

安化縣志

卷首

皇言

三十三

天恩助順者五也副將軍富德及參贊舒赫德輩率師進援以速行戈壁中馬力復疲值狂回據險坐俟頗有難進之勢夫援軍不能進則固守以待者危矣而參贊阿里袞驅後隊之馬適至夜擣賊營我師內外夾攻回不知我軍凡有幾萬握炭流湯之徒自相蹂躪顧命不暇於是解黑水之圍鹿駭麀驚遁而保窟我之兩軍合隊全旅以迴阿克蘇此

天恩助順者六也既而彼料我必再入泰山之壓難當乃於我師未進之先攜其部落載其重器跳而遠去而葉爾奇木喀什哈爾二城之舊伯克等遂獻城以降參贊明瑞一邀之於霍斯庫魯克副將軍富德再陷之於阿爾楚爾於

是離心者面內前途者反旆二酋惟挈其妻孥及舊僕近三百人入拔達克山境此

天恩助順者七也人跡不通之境語言不同之國既已雀毆甯不狼顧其授我與否固未可定也然一聞將軍之檄莫不援旗請奮整旅前遮遂得凶渠函首露布遙傳此

天恩助順者八也夷考西師之役非予夙願之圖何則實以國家幅員不爲不廣屬國不爲不多惟塵守成之志無希開勦之名兼以承平日久人習於逸旣無非常之人安能舉非常之事而建非常之功哉然而輾轉輻湊每以艱而獲易視若失而反得故自締始以逮定功雖子自問亦將有所不解其故而不敢期其必然者故曰非人力也

安化縣志

卷首

皇言

三十四

天也夫

天如是顯佑國家者以

祖宗之敬

天愛民蒙

眷顧者深也則我後世子孫其何以心

上蒼之心志

烈祖之志勉繼繩於有永保丕基於無窮乎繫以銘曰

二酋偕德始亂爲賊是興王師報怨以直伊犁旣平蕞爾奚屑徐議畊闢徐議戍設以噢以咻伊犁本懷豈其弗戢圖彼藐回彼回不量怒臂當車戕我王臣助彼狂狙始攻庫車僨轅敗事用人弗當至今爲愧悖逆罪重我武宣揚

易將整師直壓彼疆阿蘇烏什玉隴和闐傳檄以定肉袒  
羊牽二酋孽深知不可活狼狽相顧固守其穴桓桓我師  
周行萬里馬不進焉強弩末矣以四百人戰萬餘虜退猶  
能守黑水築堡閒信達都爲之傷悼所幸後軍阜行在道  
督勅速援人同怒心曾不兩月賊境逼臨賊境逼臨彼復  
徼隙馬繼以進賊營夜斫出其不意賊乃大驚謂自天降  
孰敢鋒撓大鞞大膊如虎搏兔案角隴種誰敢迴顧黑水  
圍解合軍暫旋整旅三路期並進焉賊偵軍威信不可支  
挈其妻帑遁投所依所依亦回豈不自謀豈伊庇猿而受  
林憂利厥輜重無遺盡掠遣其都丸遂來獻馘詎惟獻馘  
並以稱臣捧賚表章將詣都門奏凱班師前歌後舞尸逐  
安化縣志

卷首

皇言

三十五

染鶚温禺釁鼓露布至都正逮初陽

慈甯稱慶亞歲迎祥

郊廟告成諸典並舉皇皇太學豐碑載樹豐碑載樹敢予喜  
功用不得已

天眷屢蒙始之以武終之以文勘亂惟義撫眾惟仁布惠施  
恩寰寓共喜古不羈縻今爲臣子疆闢二萬兵出五年據  
實書事永矢乾乾

諭舉行歸政

乾隆五十九年

朕臨御天下五十九年仰蒙

昊蒼眷佑

列天貽庥薄海昇平梯航向化重熙累洽惟日孜孜無時不

以敬

天勤民爲念行慶施惠錫祜延禧普免漕糧二次地丁錢糧四次而偶遇水旱偏裨隨時蠲租賜復賑貸兼施不下帑金數千萬兩所以涵養生息子愛黎元至周且渥茲紹膺統緒明歲正屆六十年粵稽史冊前代帝王享國長久者未可多得卽有一二或係沖齡踐阼用能多歷年所朕則春秋二十有五始卽位誕膺大寶迄今八旬開四康強逢吉五代同堂景運增隆寰瀛甯謐享國之年幸周甲子壽祚延洪實爲古今罕覯之盛事此皆上蒙

昊貺駢蕃克膺備福朕於感荷之餘彌深兢業早經欽天監推算六十年元旦日食上元月食古來史傳所載有日食安化縣志

卷首

皇言

三十六

修德月食修刑之說固因

上天垂象理宜修省其實君人之道於德刑二字平日本宜刻深兢勵亦何待日月薄蝕始懷寅戒之心應天以實不以文與其託諸空言不若見諸行事之實修德莫大於愛民若覃敷恩澤加惠閭閻俾海宇子民共臻樂利則所謂修德孰大於是所有六十年各省應徵漕糧著再加恩普免一次其應如何分年輪免之處仍著該部核議具奏至以修刑而論則停免勾到卽所以卹刑但赦非善政利於宵小而不利於善良昔人卽有此論明年係六十年國慶後歲丙辰爲嗣皇帝卽位元年俱應錫慶施仁矜卹刑獄若今年停勾則三年連緩莠民恃有寬政作奸犯科者無

所儆畏轉非辟以止辟之意是以本年仍照舊勾到明年元旦著照五十一年之例不御殿不受朝貨是日午後向有諸王暨皇子皇孫等內庭家宴之例五十一年元旦日食復圓後曾經舉行明歲究係六十年週甲年分所有內庭家宴亦著一併停止舉行朕於是日亦不御禮服照每年例恭詣

奉先殿

堂子及

先師各等處行禮時御龍袍貂褂將屆日食時卽授常服以示寅恭而寓修省日月薄蝕躔度本屬有定數千百年後皆可推算而得所謂千歲之日至可坐而致但元日上

安化縣志

卷首

皇言

三十七

元適值日月虧蝕究爲

昊穹示儆之象幸

天恩垂佑適在明歲爲朕卽位告成之年自應祇承無斃設在丙辰正月則爲嗣皇帝卽位之元於吉祥盛事轉爲未慊是卽日月薄蝕一事而

上天之篤佑朕躬以貽我子孫萬年無疆之庥者至優至厚朕惟有益感

天恩倍深乾惕又明年乙卯爲朕臨御六十年本欲於萬壽節前由熱河回京受賀今春因中外臣工懇請舉行慶典適以上冬雪澤未獲優霑春閒又復缺雨業經降旨宣諭令將明年慶典停止舉行若仍照庚戌年八旬之例於萬

壽前回京則王公外藩以及大小臣工等必又再四懇請舉行慶典則似朕今春所降諭旨轉爲不誠是以明年仍定於熱河駐蹕過萬壽後再行回鑾俟至丙辰正月歸政嗣皇帝以符正月受終文祖之義彼時備儀授受盛典光昭嗣皇帝率領臣民以天下養介禧祝嘏慶洽敷天尤爲千古罕覩盛事實我大清億萬載無疆之福也將此通諭知之

御製義利辨

嘉慶十四年

義利者何公私之別耳易曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉當取之利必合於義未當不可以語人公之謂也背義而取之利害卽隨之故不可以語人私之謂也

安化縣志

卷首

皇言

三十八

公卽天理私卽人欲心存天理必不妄取若徇人欲必至敗度所謂博施濟眾與天下之人同天下之利富有四海被澤八方豈損上益下哉實自益耳若橫征暴斂聚財積貨圖目前有限之歡娛貽身後無窮之大患豈損下益上哉乃自損耳君道如是臣節亦同事君以敬爲先爲政以廉爲本順理而行屏除物欲知足不辱知止不殆違義之利絲毫不染旣非悖入之財斷無悖出之事誠全身遠害之大猷福延子孫名煥簡冊賢臣之所願也好貨財者自有肺腸逞其貪心縱欲徇利不顧名義罔恤國家親其所不親爲人所不爲卒至惡積日深孽由自作身被刑戮妻子流離無一倖免良可悲夫總由不辨義利不別公私不

明理欲不顧是非之所致也財散民聚重義而輕利也公天下之道堯舜禹湯政治之大端也財聚民散見利而忘義也徇一己之私欲桀紂赧獻失國之大略也無遠慮必有近憂圖小利終受大害君臣同應儆戒上下交相勸勉庶幾朝無佞臣郡少貪吏民鮮攘竊戶有蓋藏將見政簡刑清風淳俗厚我君臣期共勉之繫以銘曰

識見毋小心志毋馳大智不惑大勇不移錙銖較量堪憫愚癡視財爲寶惡因日滋水滿必決貨積害隨日中則昃月盈則虧天道如是曷不慎思日宣三德衷凜四知非義不取至公無私寸心不放暗室不欺藏富天下俗臻皞熙百工弼亮守此銘辭

安化縣志

卷首

皇言

三十九

欽定頒發敬闡

聖諭廣訓黜異端以崇正學韻文

道光十九年

惟天生民異質同性畀以五常統乎百行自聖及凡無邪有正本體旣明趨向乃定惟聖覺世振頑啟愚防以刑政迪以詩書雷霆儆戶日月照衢提撕引掖惟善之驅緬思古昔俗美化醇豆觴知義箕帚明倫以忠於上以孝於親里因仁美鄰以德薰蓋惟先民正學是尙戶謹師承家遵蒙養行不履邪言不涉妄聖教旣昌皇風斯暢聿有二氏曰老曰釋老主清淨釋宗寂滅爲教雖殊其指則一今之異端乃襲其說嗟彼異端何獨非民不知父子不知君臣若飲狂藥如墮迷津離經畔道與匪爲鄰匪之不除邪說

競作僞託師巫妄言禍福結會傳徒糾盟黨惡使我良民  
受其愚惑惟民之愚見異思遷謂可成佛謂可昇仙教之  
不悟信之愈堅不惜軀命無論金錢嗟爾之軀生自父母  
望爾承先待爾啟後達固爲榮窮亦可守奈何不肖受其  
脅誘嗟爾之財辛苦所餘累非朝夕積自錙銖衣食所賴  
緩急是需奈何被惑罄其蓄儲今爲爾告爾其敬聽自來  
百邪不敵一正見睨雪消遇霜草隕身敗名隳曾不轉瞬  
不見異端男女同室廉耻道亡綱常理息如彼禽獸豈容  
天日一旦伏誅悔之無及不見異端茹素念經愚我黔首  
亂我儒衿生爲民蠹死受國刑殃禍不救祈祝無靈不見  
異端創立名號敢肆譁張自外覆幬翦鴉於林磔鼠在道  
安化縣志

卷首

皇言

四十

曾不崇朝首領莫保前車可鑒覆轍當思何習其教更拜  
爲師念此蠢蠢哀我蚩蚩狂瀾不返疇其拯之乃飭疆吏  
乃命守土爲爾去莠爲爾除蠹殄此虺蛇投彼豺虎一警  
迷途同歸覺路自今庶民各守爾義農服耕耘士修孝弟  
商阜其財工勤其藝莫作非爲永保勿替更告爾兵武藝  
爲先冠不在美衣不在鮮武勇旣備禮樂並嫻毋蹈非分  
永守勿愆矧今盛世何生不育化及昆蟲澤被草木飽煖  
有資俯仰具足幸生其時太平可樂勿干國憲勿犯王章  
各安本務共享平康秋田息蜡春社平康人其永壽天亦  
降祥

前因逆匪紛竄勾結土匪擾害鄉閭迭經降旨令各省仿行嘉慶年間堅壁清野之法或築寨浚濠或嚴守要隘原期守望相助互衛身家所有團練兵丁自不宜遠行征調若本邑城池有警則附近邨堡團練必應糾集壯勇合力援應使賊進無所據退無所掠自不難一鼓殲除著各路統兵大臣督撫等剴切曉諭辦理團練各紳凡附近郡州縣鄉村一遇賊匪竄擾城池卽行會同官兵併力攻擊慎勿株守一隅致有疏失蓋城池爲一方保障官民聯爲一氣斯卽眾志成城之效鄉團中如有投設殺賊之功者卽行奏請優獎以示鼓勵其隔府州縣仍不得遠行征調以免擾累將此通諭知之

安化縣志卷首之二

公典

典禮

慶賀禮

凡元旦冬至

萬壽節文武各官遵照會典齊赴

萬壽宮行禮

儀注

前期一日守土官豫於公所正中恭設

皇帝萬歲龍脾於亭南嚮設香案於亭之南至日五鼓各

官朝服齊集教官一員先行禮立於檐下糾儀贊禮

安化縣志

卷首

典禮

一

生贊排班各官以次就拜位文東武四立班齊贊跪

叩興各官行三跪九叩首禮畢各退三大節惟

萬壽聖節先後三日俱蟒服坐班餘俱本日坐班

班次

外官府縣班次文官知府同知通判爲一班知縣爲

一班經歷縣丞爲一班武官參將爲一班守備爲一

班千總爲一班縣丞千總而外諸員未列班次嘉慶

十一年山東學政錢樾咨呈凡外州縣遇壇廟朝賀

地方佐雜皆得隨班行禮而縣丞與教諭品級同係

正八其先後則並無明文請示遵行經禮部議覆查

百官相見儀注教官見督撫與州縣同是教官爲師

儒之官其體制與首領佐雜有別又文廟祭祀時教官執事亦非佐雜等官之比所有壇廟行禮班次教官自應在縣丞之前十三年部覆山東巡撫吉綸咨請教官及屬州州同行禮班次亦應令教官在州同之先以歸畫一

開讀

詔書禮

凡

朝使恭齋

詔書至地方官員遵照會典具

龍亭綵輿儀仗鼓樂出郊迎至公庭行禮

安化縣志

卷首

典禮

二

儀注

本處官員出郭外肅迎使者下馬奉

詔書置

龍亭中南嚮使者立於亭東地方官員具朝服北嚮行三跪九叩首禮鼓樂前導使者上馬隨亭後行至公廡門外眾官先入文武分東西序立候

龍亭至公庭中使者立

龍亭之東西嚮贊禮生贊排班作樂行三跪九叩首禮使者奉

詔書授展讀官展讀官跪受詣開讀案前宣讀眾官皆跪宣讀畢展讀官奉

詔書恭授使者使者奉置

龍亭中眾官行三跪九叩首禮畢皆退卽行膳黃分頒

凡

詔書經過地方官員軍民人等俱跪道旁候

詔書過方起五里以內府州縣衛文武等官俱出城迎送

五里外者不許

宣講

聖諭禮

附講鄉約

每月朔望文武各官遵照令典聚集分所宣講

聖諭曉諭軍民人等遵行

儀注

安化縣志

卷首

典禮

三

恭設

聖諭牌於鄉約所設約正直月以司講約設木鐸老人以宣

警於道路每月朔望地方文武教職各官齊集贊禮

生贊排班各官依次就拜位立贊跪叩興各官行三

跪九叩首禮畢分班坐地率領軍民人等敬聽講畢

各退

記籍

雍正九年奉部文覆準凡州縣城內及大鄉邨擇一

寬閒潔淨之處設爲講約所約正直月置二籍德業

可勸者爲一籍過失可觀者爲一籍直月掌之月終

則以告於約正而授於其次每月朔直月預約同鄉

之人夙興令集於講約所俟約正及耆老里長皆至相對三揖眾以齒分左右立設几案於庭中直月嚮案北面立抗聲宣讀

聖諭廣訓使人鵠立悚聽然後約正推說其義剴切丁寧使人警悟通曉未達者仍許其質問講畢於此鄉內有善者眾推之有過者直月糾之約正詢實眾無異詞乃命直月分別書之直月遂讀記善籍一遍其記過籍呈約正及耆老里長默視一遍皆付直月收掌與畢眾揖而退歲終則考較其善惡彙冊報於官官設爲勸懲之法有能改過者一體獎勵使之鼓舞不倦  
嘉慶四年十二月奉

安化縣志

卷首

典禮

四

上諭各省地方官有司每逢朔望有傳集民人宣講

聖諭廣訓之事如果膺民牧者能教以大義於國家設立科條摘其大端剴切宣示俾圜聽之民知所領悟則不但循謹善良聞而忻慕卽桀傲不馴之徒亦當知所斂戢况大小官員有教育斯民之責豈可視爲迂闊置之不講嗣後不但朔望宣讀

聖諭廣訓當明切講論及公堂聽獄赴鄉勸農時皆可隨時誨導啟發顓蒙庶默化潛消可漸收易俗移風之效毋得視爲具文虛應故事特此通諭各督撫督率所屬實意奉行於化民成俗之道朕實有厚望焉  
迎春禮



用本年天干身用本年地支蹄尾肚用納音乙屬木

色青地支亥子屬水白色黑納音如甲子 籠頭拘索以

立春日日干為籠頭色拘用桑柘木索孟日用麻謂寅

申巳 仲日用苧謂子午 季日用絲謂辰戌 造牛以冬

至節後辰日於歲德方取水土甲方庚位丙年乙年

丙位丁年北方壬位戊年東南方戌位己年東方甲

位庚年南方庚位辛年南方丙位壬年北方壬位癸

年東南方戊位 耕耜禮

會典雍正四年令各省督撫轉行府州縣衛擇東郊

潔淨豐腴地照九卿所耕耜田畝數為四畝九分立

先農壇每歲仲春吉亥有事於

安化縣志

卷首

典禮

六

先農祀

先農禮畢迺行耕耜禮各官俱蟒袍補服司旗八人執青

旗分東西負牆立司鼓八人載田鼓分東西負牆立

與司旗相問 司鉦八人引銅鉦分東西立於旗鼓之前樂

工八人立於東西二區之中儘南耕則隨推往 唱贊

二人立於東西二區之中儘北贊生 行耕耜禮贊引

生前引 知縣以下各官就耕所諸執事官農官牧夫耆

農人等序立神路東西兩旁面皆南嚮唱 行九推禮

唱 進犁進犁者以犁進唱 進鞭進鞭者以鞭進唱 耒

耒知縣以下皆耒唱 初推司鉦者鳴鉦一聲司旗

者揚旗司鼓者壘鼓不徐為壘 樂工歌詩農官牧夫

引牛行播種官執青箱隨後播種一進一反爲一推  
司鉦者鳴鉦一聲唱初推竟推二推三推至九九推禮  
畢唱停犁進犁者各承犁唱釋鞭進鞭者各承鞭知  
縣升觀耕臺各官序立臺下庶人終畝畢縣官起請  
行賞臺下設賞案頒農官及耆民等賞有差唱謝

恩引贊知縣以下各官就位望

闕序立贊三跪九叩首贊興唱禮畢各退附志安化耕田四

畝九升在望城坡雍正四年奉文設立歲納租六石  
九斗九升在望城坡每年除籽種四斗開銷盛穀一  
石去祭祀銀二期照依時價盡數變糶除存穀石例以  
五年結報至期兩依時價盡數變糶除存穀石例以  
祭費又銀一冊三兩四錢五分五釐外餘銀批解藩司  
核除一畝外歲入租穀六石四斗四石一該佃戶折繳  
土錢一千二百文望城六石四斗四石一該佃戶折繳  
制錢四千九百二十八文壇內園土課支春秋二祭共繳  
穀一石及一釐如先農壇祭費銀二兩  
六錢九分一釐

釋菜禮

各直省府州縣學凡官員到任一二日諏吉詣文  
廟行香卽古釋菜遺意先一日備祭品香燭教官傳  
集襄事諸生質明本官率屬咸朝服詣

至聖先師孔子暨

四配神位前三上香三獻爵禮畢其

十二哲兩廡神位前遣教官恭代行禮

朔望行香禮

每月朔望正印官率屬具禮服如文廟詣

安化縣志

卷首

典禮

七

至聖先師神位前如 關帝廟詣

關帝神位前如 文昌廟詣

文昌帝君神位前均上香三炷行三跪九叩首禮 城隍

廟及各方祀 神祠位前三上香跪叩如常儀

救護日月禮

通禮直省府州縣衛遇日月食各按欽天監推定時刻分秒隨地救護

謹案前期五月欽天監推

京師及各省所見日月食分秒時刻疏

聞下禮部徧布中外屆期行救護禮各省所見不及一分及不見食者無容救護

安化縣志

卷首

典禮

八

儀注

凡日月食府州縣衛均正官一人領班行禮正貳教職二人糾儀學弟子員二人通贊二人引班陰陽生一人報時結綵於本衙儀門及正堂設香案於月臺上設金鼓於儀門內兩旁設各官拜位於月臺下俱向日月各官素服祇候陰陽生報初虧通贊贊齊班引班引各官詣拜位以次立贊上香班首官至香案前三上香復位贊跪眾行三跪九叩禮興贊跪各官跪陰陽生奉鼓進桴贊伐鼓班首官伐鼓三聲儀門內金鼓齊鳴少頃贊興暫退陰陽生報食甚各官行禮如初陰陽生報復圓金鼓聲止通贊贊齊班各官

至拜位立上香三跪九叩如前儀畢各退  
謹案禮部則例凡日月食遇穿朝服之期救護官  
員俱素服行禮月朔日食官員是日俱常服惟救  
護時素服日食遇元旦停止朝賀筵宴

### 上任禮

凡新官上任本衙門豫備儀從前期出城迎接入城  
擇日接印任事是日新官具公服首領官率各屬官  
生員吏役人等導引新官先詣 城隍廟陳牲醴致  
告

城隍神行一跪三叩首禮獻爵讀祝或有誓詞讀畢仍  
行一跪三叩首禮畢導引至本衙儀門前陳牲醴致

安化縣志

卷首

典禮

九

祭行一跪三叩首禮畢導引至月臺上設香案望  
闕行三跪九叩首禮易公服拜印行三跪九叩首禮畢  
升公座開印阜隸排衙吏房呈押公座畢叅見吏役  
生員屬官訖進內宅安設香火竈神三日內行香講  
書

行香禮前一日定期至日黎明視各廟穿禮服分別  
行禮如 文廟詣

至聖先師神位前 關帝廟詣

關帝神位前 文昌廟詣

文昌帝君神位前均三上香行三跪九叩首禮 城隍廟  
土地祠或四拜或一跪三叩

講書禮先於明倫堂設公座及講案文武諸生拱候於儒學門新官至一揖導引詣明倫堂升公座儒學官陪坐諸生齊班三揖新官起立拱答直講之生向上三揖端拱朗聲講說書義畢三揖而退又輪直講如前儀講畢新官申訓詞分給紙筆獎直講者新官起諸生仍趨儒學門拱候揖送

每月朔望行香及講書儀同

開印封印禮

每歲正月開印十二月封印遵照部行欽天監擇日時行禮開印與上任拜印儀同封印跪叩與開印儀同惟標記印封不呈押公座

安化縣志

卷首

典禮

十

開徵禮

每歲開徵錢糧先期出紅示曉諭至日結綵大堂陳設牲醴穿補服向南祭柜并祭

庫神俱行二跪六叩首禮舊例設酒筵兩旁禮待紳士花戶完糧賞賚花紅紙筆以示鼓勵

開倉禮

每歲詳請減糶擇日開倉至日陳設牲醴穿補服祭倉神行二跪六叩首禮買補開倉收穀禮同

習射禮

舊例有司官每月行香講書畢率士詣射圃行習射禮凡習射先擊鼓六下以齊賓及門弟子當射設鵠

如制設司正掌驗射設司射以強弓射鵠誘射設掌  
爵以授飲設侍獲以掌矢設執旗以舉應其射位自  
三十步至九十步射四矢以二人爲耦禮射先比耦  
皆執弓挾矢其進也當階及階當物及物其退也如  
之行有左右升降有上下射皆拾發其取矢於楅也  
始進揖取矢也有橫弓卻手兼弣順羽拾取之節焉  
卒射而飲勝者袒決遂執張弓不勝者襲說決拾加  
弛弓升飲揖如初則進退周旋必中禮可見矣

賓興禮

凡三年鄉試舊例縣官前期七月延集錄科生員行  
賓興禮先期儒學官將奉準督學錄科生員起具紅  
批呈送縣官擇日具書柬延集科舉諸生至期結綵  
於大堂或明倫堂鼓樂設筵拜揖如儀縣官與諸生  
簪掛花紅就坐縣官儒學官東西僉坐諸生以次兩  
旁列坐酒五行或十行起由中門送出有例給科舉  
銀兩

送學禮

凡督學歲科試取進文武新生舊例紅案發到縣官  
送學肄業行送學禮前期擇日傳集新生至日縣官  
於大堂公座簪掛花紅諸生行庭參禮縣官拱立答  
揖稟拜免由中門鼓樂導引出縣官率領新生謁  
文廟行三跪九叩首禮畢縣官詣明倫堂與儒學官交

拜行兩拜禮新生次見儒學官行四拜禮儒學官立受兩拜陪受兩拜

鄉飲酒禮

凡府州縣遵照會典每歲正月十五日十月初一日於儒學行鄉飲酒禮立一人爲司正揚觶以罰失儀者以教官充二人司爵二人贊禮二人引禮一人讀律並以生員充

儀注

前一日執事者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者宰牲具饌主人及僚屬司正先詣學遣人速賓僎以下比至主人率

安化縣志

卷首

典禮

十二

僚屬出迎於庠門之外揖入主居東賓居西三揖三讓而後升堂東西相嚮立贊兩拜賓坐僎至主人又率僚屬出迎揖讓升堂拜坐如前儀賓僎介主既就位執事者贊司正揚觶引司正由西階升詣堂中北嚮立執事者贊賓僎以下皆立贊揖司正揖賓僎以下皆揖執事者以酒授司正司正舉酒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友弟恭內睦宗族外和鄉里無或廢墜以忝所生讀畢執事者贊司正飲酒飲畢以觶授執事執事者贊揖司正揖賓僎以下皆揖司正復位賓僎以下皆坐贊讀

律令執事者舉律令案於堂之中引讀律令者詣案前北面立贊賓僎以下皆立行揖禮如前讀曰大誥鄉飲酒禮序長幼論賢良別姦頑異罪人其坐席高年有德者居於上高年淳篤者並之以次序齒而列其有曾違條犯法之人不許干與善良之席主者若不分別致使貴賤混淆察知或發覺罪以違制姦頑紊亂正席者全家移出化外讀畢復位贊供饌案執事者舉饌案至賓前次僎次介次主三賓以下各以次舉訖執事者贊獻賓主起席北面立執事者酌酒以授主主受爵詣賓前置於席稍退贊兩拜賓答拜訖執事者又酌酒以授主主受爵詣僎前置於席交拜如前儀畢主退復位執事者贊賓酬酒賓起僎從執事者酌酒授賓賓受爵詣主前置於席稍退贊兩拜賓僎主交拜訖各就位坐執事者分左右立以次酌酒獻三賓眾賓徧賓主以下酒三行供羹執事者以次酌酒飲酒供饌三品畢執事者贊徹饌候徹饌案訖贊賓僎以下皆行禮僎主僚屬居東賓介三賓眾賓居西贊兩拜訖贊送賓以次下堂分東西行仍三揖出庠門而退

行禮人數  
通禮

京師禮部侍郎一人監其禮順天府府尹爲主人以鄉

之年高六十以上有德行者一人爲賓其次一人爲介又其次爲眾賓以教官一人爲司正學弟子習禮者二人司爵二人贊禮二人引禮一人讀律令僚佐皆與直省府州縣以守牧令爲主人省會及監司分駐之地皆以監司眡其禮如有鄉大夫來觀禮者坐於堂之東北

京師及直省省會一品席南向二三品席西向府州縣三品以上席南向四五品席西向無則闕之不立一僎二僎三僎之名

謹案僎與遵通鄉大夫爲人所遵法者古有一僎二僎三僎之名今制總謂之僎鄉飲賓介皆由州縣舉報督撫覈定彙造姓名清冊送部存案甯闕無濫不得其人卽行停止惟僎不在舉報之列

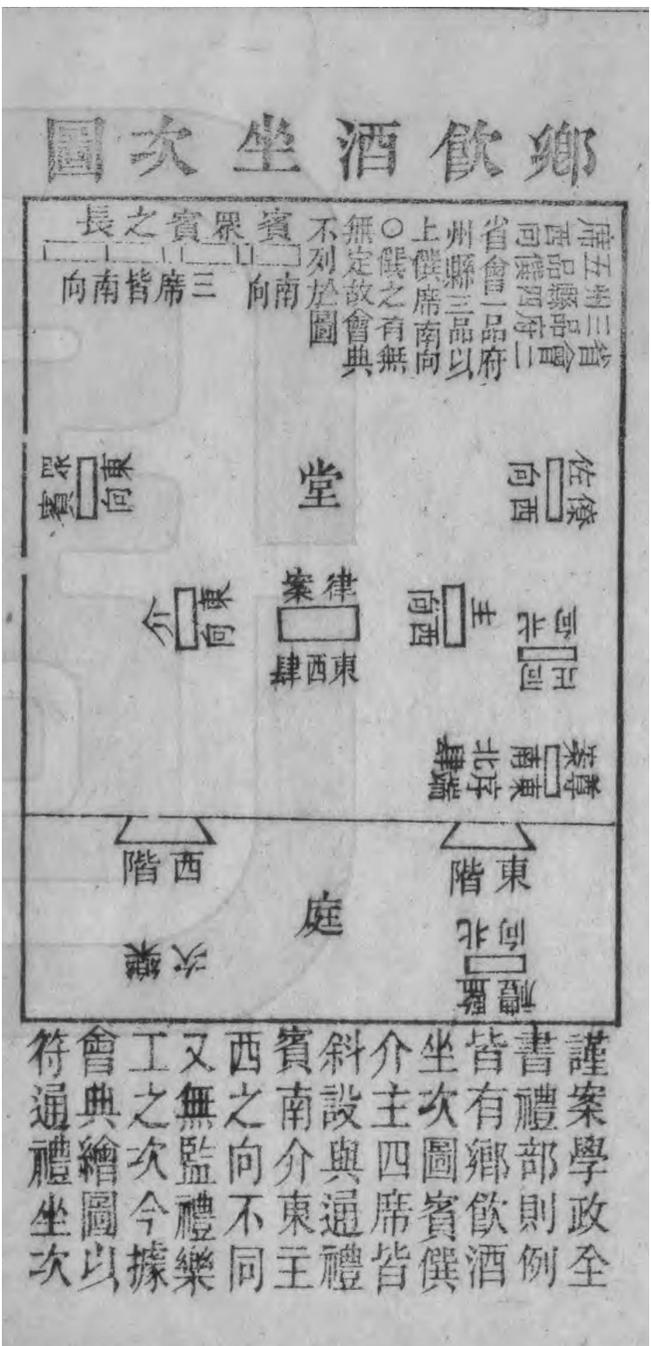
服色

會典鄉飲賓內貢監考職候選者準照應選之職服用頂帽補褂監生金雀頂青袍藍邊生員銀雀頂藍袍青邊無品級耆民應穿鮮明常服不得濫用金頂補褂

坐次

通禮設監禮席次於庭東北向布賓席於堂西北南向主人席於東南西向介席於西南東向眾賓之長三人席於賓西南向東上皆專席不屬眾賓席於西

序東向僚佐席於東序西向皆北上司正席於主人之東北向設律令案於主介間正中東西肆設尊案於東序端南北肆設樂縣於西階下



安化縣志

卷首

典禮

十五

作樂

會典凡鄉國之樂府州縣鄉飲酒設雲璈一方響一琴二瑟一簫四笛四笙四手鼓一拍板一正月以太簇為宮十月以應鐘為宮

歌詩

通禮鄉飲酒禮賓主獻酬訖工升歌周詩鹿鳴三章卒歌笙奏

高宗純皇帝御製補南陔詩辭曰我逝南陔言陟其岵昔我行役瞻望有父欲養無由風木何補我逝南陔言陟其岵今我行役瞻望有母母也倚閭歸則甯止南陔有筍簞實勺之孱孱孩提孰噢咻之慎爾溫清潔爾旨肴今爾不養

日月其慆

御製補白華詩辭曰有白者華不污纖塵咨爾士兮宜修其身不修其身迺貽羞於二人有白者華婉茲靜好咨爾女兮宜修婦道不修婦道迺貽羞於二老白華匪玉涅而不緇白華匪蘭芬迺勝之我擷白華載詠載思白華匪玉質玉之令白華匪蘭臭蘭之淨我擷白華載思載詠

御製補華黍詩辭曰瞻彼阪田厥黍始華胠足胠手嗟嗟我農夫瞻彼阪田黍華以秀胠手胠足惟勤斯殖茂華有不秀矣秀有不實矣其雨其雨矣杲杲日出矣怒予愁之恤矣閒歌周詩魚麗南有嘉魚南山有臺三章笙奏

御製補由庚詩辭曰王庚便便東西朔南六符調燮八風節

安化縣志

卷首

典禮

十六

宣王庚容容朔南西東維敬與勤百王道同王庚廓廓東西南朔先憂而憂後樂而樂王庚恢恢南朔東西皇極孰建惟德之依

御製補崇邱詩辭曰澗松童童蛙黽鄰兮邱草萋萋蕩青雲兮凡百君子慎迺託身兮澗松童童澗則卑兮邱草萋萋邱則崎兮凡百君子審迺所依兮有崇者邱物無不遂有卓者道愚無不智資生育德永植毋替

御製補由儀詩辭曰在上曰天在下曰地君君臣臣父父子子在下曰地在上曰天父父子子君君臣臣由其儀矣物則熙矣儀其由矣物則休矣迺合樂歌周南關雎三章召南鵲巢三章卒歌工告備出

謹案學政全書載鄉飲酒禮無作樂歌詩二節會典直省鄉飲作樂歌詩皆與順天府同

昏禮

品官昏議昏通禮漢官七品以上自昏及爲子孫主昏豫

訪門第清白女年齒相當者使媒氏往通言俟許男

年十六以上女年十四以上身及主昏者無期以上

服皆可行下土庶人同

納采通禮納采諏日主人具書書辭隨宜請女爲誰

氏出並問生年月日別具昏者生年月日附於書使

媒氏豫告女家屆日夙興以子弟一人爲使公服待

於廳事主人公服奉書出西面授使者再拜使者避

安化縣志

卷首

典禮

十七

拜受書出如女家其日女氏主人設案於廟灑埽廳事待賓亦使子弟一人爲擯公服以俟賓至擯告主人如賓服出迎於門外揖入升堂賓左主人右入堂少深賓東面奉書致辭從者陳禮物於庭主人北面再拜受書賓避拜請退俟命擯揖賓款於別室主人以書入詣廟陳於案上啟櫝告事如常告儀迺具復書具女所出及生年月日附於書擯延賓升堂主人奉書出西面授賓再拜賓受書避拜授從者請退主人請醴賓賓禮辭許饌者布席中堂賓東主西揖讓就坐進饌行酒三巡賓興離席告退揖主人答揖送賓於門外如初使還復命主人納書如授書儀醴使

者以家人之禮

納幣通禮納幣諏日具書備禮物章服一稱章如其

品一品至四品幣表裏各八兩容飾合八事珥之釧簪

食品十器五品至七品幣表裏各六兩容飾合六事

食品八器媒氏豫告女家屆日夙興主人遣使奉書

及禮物如女家凡禮物豐儉各如其品不得踰越力不能具者聽其量力備物士庶並同

女氏主人受書及禮物告廟具復書授賓醴賓還復

命主人禮使者並同納采會典是日壻家具燕一品

官用牲六二品官四三品官三四品至九品官均用

牲二

請期通禮昏期諏吉具書備禮物三品以上羊酒四品以下鵝酒豫

安化縣志

卷首

典禮

十八

日主人遣使如女家女氏主人迎賓入賓致辭請期

主人辭遜言期日宜由夫家賓迺奉書告期主人拜受具復

書授賓賓還復於主人皆如納幣儀

親迎通禮昏期前一日女家使人奉箕帚於壻室陳

衾帷茵褥器用具至日壻家筵於室中位東西向別

設案於牖下陳壺一琖四合剖匏為二合四琖以備三酌之用設

醮爵於堂下之東壺琖具初昏壻公服竣於堂下有官

者各以其服若其子孫則攝盛三品以上攝五品服五品以上攝七品服六品以下攝八品服儀從亦如

之 鐙鼓樂人均不得過十二凡品官壻馬一乘二燭

前馬婦輿一乘或車隨宜檐蓋飾采絹垂流蘇五品以上

各前二六後二均竣於門外主人公服出醮子若昏則自

醮後仿此

位於堂東西面昏者升自西階再拜執事

者升授爵昏者跪受卒爵反於執事者父命之迎昏者曰唯興降出乘馬執事者隨以雁儀從在前婦興在後如女家其日女父告於廟辭曰某之第幾女某將以今日歸某氏敢告餘如常告儀還醮女於內堂父東母西姆相女具服加飾服眠壻之等出至父母前北面再拜侍者斟酒醴女如父醮子儀父訓女以宜家之道母施衿結帨申以父命女識之不唯壻既至主人迎於門外揖讓入壻執雁從入至廳事主人東階上西面壻西階上北面立奠雁再拜主人不答拜姆爲女加景單穀蓋首出壻揖降女從主人不降

安化縣志

卷首

典禮

十九

送姆導女升輿二燭前輿壻乘馬先竢於門婦至降

輿壻導升西階入室踰闕媵

婦家送者

布壻席於東御壻家

迎者布婦席於西壻婦交拜訖姆脫婦景媵御設匕箸

醯醬壻揖婦卽對筵坐饌入卒食媵取琖實酒醕壻御取琖實酒醕婦三酌用盞卒醕壻出媵御施衾枕壻入燭出會典是日設燕一品官席十有五二品官十有三三品官八四品官六五品官五六品至九品官具燕俱用牲三

婦見舅姑通禮厥明婦夙興盥漱櫛總以棗栗殿脩

詣舅姑室姆入設席於堂中爲位舅東姑西均南向

舅姑卽席婦執筭

竹器有衣者案書儀云古筭制度漢世已不能知今用髮朱盒罍以

繡帕亦其遺制也

實棗栗升自西階北面拜奠於席舅坐撫

之婦興降階執笄實殿脩升拜奠於席姑坐撫之舅

姑興入於室

婦盥饋舅姑饗婦通禮婦具酒饌設匕箸醢醬行盥

饋禮舅姑就坐婦奉饌入獻舅姑眡卒食迺酌酒醑

舅姑送酒皆再拜舅姑卒飲興迺共饗婦侍者布婦

席於阼階上西向具酒饌設匕箸醢醢舅姑於堂中

臨之婦卒食姑醑之婦拜受卒飲舅姑先降自西階

婦降自阼階退饗婦送者男於外女於內酬以布帛

案古禮惟豕婦饋庶婦不饋今從書儀不分豕庶庶

廟見通禮三日婦見於廟厥明執事者設饌具主人

## 安化縣志

### 卷首

典禮

二十

啟櫝陳主如常祭禮主人布席階下之東昏者在後

主婦布席階下之西婦在後各就位再拜主人升上

香獻酒讀告辭曰某之第幾子某今已昏畢率新婦

見餘辭如祭式俯伏興退立於東婦進當中階下北

面再拜興復位主人復位及主婦以下行再拜禮畢

納主徹退若同居有尊者婦見如見舅姑禮見夫之

伯叔母與見姑同答以肅拜見姊妹姒小姑以夫之齒

序拜皆答拜夫兄弟之子若女婦受拜答以肅拜

壻見婦父母通禮諷日昏者以贄眠分所應用往見婦之

父母主人迎於門外揖讓入升堂奠贄壻北面再拜

主人西面答拜請見主婦主婦立於門內壻立於門

外再拜主婦門內答拜出主人醴以一獻之禮

庶士昏通禮士昏禮

八品以下及生監爲庶士

納采諏日具書媒

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諏日納幣具書備禮物章服一稱八品以下官如其品士眠九品幣表裏各四兩容飾合四事食器六品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會

典是日婿家具燕用牲二通禮昏有日主人備鵝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婿室至日婿家筵於室中位東西面別以案陳合盞器設醮爵於堂東初昏婿攝公服俟於堂下婿馬一乘二燭前馬婦輿一乘檐蓋前飾采絹二俟於門外主人盛服醮子於堂東命之迎婿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婿儀婿至女家門外主人出迎婿執雁從入主人東階上西面婿西階上北面奠雁再拜主人不答拜姆加女景蓋首出婿揖之降主人

不降送姆導女升輿女家亦以二燭前輿壻乘馬先  
俟於門婦至降輿壻導婦入室踰闕媵布壻席於東  
御布婦席於西壻婦交拜訖姆脫婦景壻揖婦卽席  
壻東婦西坐行合巹禮會典是日具燕用牲三通禮  
厥明婦夙興俟見舅位堂東姑位堂西皆南向婦以  
贄見於舅姑再拜舅姑受贄婦具酒饌行盥饋禮舅  
姑就位婦奉饌舅姑卒食迺醕婦再拜送酒舅姑卒  
飲共饗婦於阼階及饗婦送者均與前同三日婦見  
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諷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

庶人昏通禮庶人昏禮納采諷日書昏者生年月日  
以授媒氏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紬絹  
四兩容飾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會典是日壻家具燕用  
牲一通禮昏有期備鶩書昏期於束使媒氏奉如女  
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堂中東西爲位別以  
案陳合卺器設醮爵於廳事東序初昏壻盛服俟於  
階下壻馬二乘二燭前馬婦輿一乘檐蓋無飾鐙鼓  
樂人均不得過八俛於門外會典無品級人及生監  
軍民不得用執事庶民婦女不得用冠帔大轎通禮  
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輿從其日女家告於  
寢醮女以俟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  
前輿壻乘先俛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  
合卺禮會典是日具燕用牲二通禮婦夙興盛服以  
贄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禮諏日壻往  
見婦之父母婦父設酒食禮壻如儀

### 喪禮

品官喪初終通禮官員喪禮有疾居正寢

女居內寢

疾革

遺摺遺言皆書之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

易素服男哭牀東女哭牀西異向作魂帛

結白絹爲之

爲

位於尸東前設案奠閣餘

生前食飲所餘

脯醢酒果用吉器

立喪主

則以適長子無長孫承重

主婦

喪則以亡者之妻無妻及母之

護喪司賓司書贊祝諸執事人治棺及凡喪具護喪

者使人上遺摺訃於有司及親屬僚友

襲通禮越日小斂侍者於寢室施幃設浴牀於尸牀

前牀東置案陳沐浴巾櫛含具

三五品以上含用小珠

玉屑

襲牀在浴牀西襲事陳其旁常服一稱朝衣冠

帶各以其等侍者遷尸浴牀南首諸子哭踊婦人出

男女喪則

逝去尸衣覆以斂衾侍者奉湯入哭止沐髮

櫛之晞以巾東之抗衾而浴拭以巾訖結襲衣縱置

於牀南領舉尸易牀徹浴牀浴具埋巾櫛及餘水於

屏處逝去衾襲裳服朝服加面巾以方尺二寸喪主以

### 安化縣志

#### 卷首

典禮

二十四

下為位而哭

喪主及諸子坐於牀東北面同姓及諸婦

女在其後東面均南上尊行丈夫坐東北壁下西

尊行婦異姓西北坐於東上異姓丈夫坐內若喪則同

西案男女皆坐次子婦之藉以藁餘人藉以薦席 執事

者執含具前喪主起盥親含尸訖哭復位

小斂通禮是日執事者帷堂如寢陳斂牀於堂東加

斂衣

三品以上五稱複三禫二稱複一禫 皆以繒

複衾

一二品以上青色六品絳色四品紺七品上色 紵絞皆素帛

既辦迺遷尸牀於堂中行斂事畢喪主暨諸子括髮

加首經腰經皆以麻婦麻髻餘同

大斂通禮三日大斂執事者以棺入設於堂正中南

首承以兩凳棺內奠七星板藉茵褥施錦衾垂其裔  
於四外屆時奉尸入棺實生時所落齒髮卷衣以塞  
空處令充實平滿喪主以下憑棺哭踊盡哀迺蓋棺  
加錠施漆三品以上比葬每月三漆五品以上月一漆徹斂牀遷  
柩其處柩東設靈牀施幃帳枕衾衣冠帶屨之屬設  
類盆帨巾於靈牀側皆如生時柩前設靈座奉魂帛  
几筵供器具建丹旒於門左內喪則於門右以絳帛爲銘旌  
三品以上長九尺五品以上八尺七品以上七尺題曰某官某公內喪書某封某氏  
之柩縣以竹杠依靈右執事者陳饌案食品用素器  
啓帷行斂奠禮內外就位如寢司祝焚香奠酒哭盡  
哀畢下帷每奠皆同及夜奉魂帛復牀諸子次於中門外  
衾皆布素哀至則哭晝夜無時

安化縣志

卷首

典禮

二十五

寢苦枕塊不脫經帶諸婦女子次於中門內帷幔枕  
衾皆布素哀至則哭晝夜無時  
成服通禮是日成服五服各以親疏爲等

持服通禮凡喪三年者百日薙髮仕者解任士子輟  
考在喪不飲酒不食肉不處內不入公門不與吉事  
會典不娶妻納妾門庭不換舊符通禮期之喪二月  
薙髮不昏嫁九月五月者踰月薙髮三月者踰旬薙  
髮在喪均不與燕樂

丁憂事例會典內外官員例合守制者在內由該部  
具題關給執照在外由該撫照例題咨回籍守制京  
官取具同鄉官印結外官取具原籍地方官印甘各

結將承重祖父母及嫡親父母與爲所後父母例應  
守制開明呈報俱以聞喪月日爲始不計閏二十七  
箇月服滿起復凡內外大小官員遇父之生母病故  
父已先故又無父之同母伯叔及父同母伯父之子  
准其回籍治喪其本身出繼爲人後者遇本生父母  
之喪令其回籍守制均以一年爲限起復遲延二年  
以內者先准其起復再查取遲延職名議處二年以  
上者由部行查原籍是否無故逗遛照告假違限例  
分別議處再准其開復

朝夕奠通禮大斂翼日喪主以下夙興侍者設類櫛  
具於靈牀側五服之人各服其服就位侍者收類櫛

安化縣志

卷首

典禮

二十六

具奉魂帛就靈座朝奠眾哭執事者設果疏酒饌如  
生時祝焚香斟酒點茶喪主以下詣案前再拜哭盡  
哀以其服爲序皆男先女後宗親先外嫗後復位哭  
止日中設果筵奠酒及夕又奠均如朝奠儀侍者詣  
靈牀舒衾枕奉魂帛於牀上退諸子婦哭盡哀迺止  
每奠皆如之朔望則殷奠具盛饌於朝奠行之遇新  
物則薦如朝奠儀

初祭大祭通禮越日行初祭禮侍者詣靈前設遺衣  
服於座執事者陳饌筵羊酒具楮幣

民公筵十有五  
羊七楮四萬

侯筵十有三楮三萬六千伯筵十有二楮三千  
二千均羊六一品官筵十席羊五楮二萬八千二品  
筵八席羊四楮二萬四千均羊三品官筵六席楮二萬  
品官筵五席楮萬有六千均羊三五品官筵四席楮四

筵萬有三席楮萬均羊二品官 五服之人咸集各以其服爲

序司祝焚香斟酒喪主以下詣案前再拜哭奠如儀

卒奠侍者奉衣服及楮幣送燎所焚燎大功者是日

易素服行大祭禮儀與初祭同期服者是日易素服

親賓弔奠賻通禮親賓聞訃告弔於喪主之家未斂

至者入門易素服司賓待於廳事以贈賻儀物授司

書入臨尸哭盡哀遂弔喪主特哭喪主以下哭稽顙

無辭賓出司賓送成服以後至者各以其服弔具酒

果香燭厚則加貨財皆書於狀先使從者持狀通名

司書籍記之以禮物入陳靈前喪主以下就位哭司

賓出迎賓入詣靈座前舉哀哀止跪焚香酌酒再拜

安化縣志

卷首

典禮

二十七

興喪主出帷稽顙哭謝賓答拜慰唁出喪主哭入司

賓延客待茶賓退司賓送於門外

賜卹祭奠通禮如

特恩賜卹戶部給祭銀

公及四十一品二侯三十五兩男及二品十二

十兩三品十六兩四品十二兩

工部給葬銀

公六十兩

侯六兩伯三品五百兩四品二百兩五品以下男及二百

兩 一品以上奉

旨予諡者內閣擬諡以

聞翰林院撰擬碑文工部給碑價

公侯伯三四百兩子二品

以上遣官讀文致奠一次

子諡者祭文由翰林院撰擬

屆日喪家設使者奠位於靈前設讀祝位於靈几之

左設喪主及諸子跪位於靈右主婦跪位於帷內執事者豫陳祭物齋

諭祭文從使者素服至喪主率諸子免經去杖止哭出迎於門外道右先入就位跪俯伏贊者引使者升中堂就位立上香司祝就讀祝位立讀祭文訖復於案執事實酒於爵授使者使者三奠爵畢少退喪主率諸子降西階下行三跪九叩禮向

闕謝

恩仍至大門外俟使者出跪送迺還苦次

扶喪通禮品官卒於位與在任遭父母喪者初喪成服朝夕奠皆如前儀擇日扶櫬還家卒於京者禮部給沿途照驗兵

安化縣志

卷首

典禮

二十八

部郵符夫馬在直省者由任所督撫給咨牌均行本籍得入城治喪 備行輦儀從各

眠其品告啓期於親戚僚友啓行前一日行啓奠禮喪主以下就位哭祝詣靈前跪告曰今擇某日奉靈柩還故鄉敬告俯伏興喪主以下稽顙哭再拜興復位盡哀止厥明遷奠告遷於柩前禮亦如之徹祝納魂帛於櫬役人舉輦入遷柩就輦主人以下輟哭眠載出大門加幃蓋發引儀從在前銘旌魂帛從喪主以下杖哭隨柩及郊親戚僚友祖者向柩設祖奠役人停輦賓向柩再拜主人稽顙哭謝賓退斂儀從遂行主人乘素車途次止宿奉魂帛銘旌於靈柩前凡

暫停

水行則設奠陸行則上食及朝啟行亦如之至

家前一日遣僕戒家人豫於十里外布幕具奠以待至日五服之人各服其服以迎柩至暫駐幕內設奠祝焚香酌酒跪告曰靈輻遠歸將至家親屬來迎敢告俯伏興眾序哭再拜興柩行咸徒步哭從至家安靈牀於殯所男女各就位哭設奠祝焚香斟酒跪告曰靈輻遠歸至家敢告俯伏興眾哭拜如初受弔朝夕設奠並如前儀

聞喪奔喪通禮官員在外聞喪三年者訃至哭對使者問故又哭盡哀易服如初喪儀訃於有司遂奔喪戴星而行見星而止途中哀至則哭哭辟市邑將至家望其境其城其鄉皆哭至家哭入門升自西階憑

棺西面哭踊婦人東面哭踊無算少頃尊卑相向哭細問病中之故復哭迺被髮徒跣婦人不翼日成服

□髮婦人髻皆加麻經喪期以聞訃日始餘如在家之儀期以下聞訃者易服爲位而哭若奔喪則至家成服若官員在職非本生父母喪雖期猶從政不奔喪聞訃易素服爲位而哭持服於私家入公門治事仍常服期喪者一年不與朝祭之事服闋於私家爲位哭除之

治葬具通禮三月而葬營葬地治葬具凡塋地以步

計尺一品九十步封丈有六尺二品八十步封丈有四尺三品七十步封丈有二尺四品六十步封丈有一尺五品五十步封丈有六尺四品四十步封丈有五尺五品三十步封丈有四尺六品二十步封丈有三尺七品十步封丈有二尺八品五步封丈有一尺九品二步封丈有一尺十品一步封丈有一尺

發步均自塋心數至四

旁會典官民營葬不得造立地券通禮圍以垣伯公周  
四十丈三十二丈六品以上三十五丈五品置守塋戶四公侯二伯  
一品以上六品以下二品以上設石像生石公至二品用石人  
望柱各三五品減石人四品減墓門勒碑書某官某  
石人石羊五品減石人石虎減  
公之墓婦人則書某封某氏若合葬則並書之伯公侯  
身高三尺八寸廣三尺六寸螭首高八尺五寸廣三尺四寸  
首龜三尺二寸高三尺六寸二尺八寸碑身高三尺四寸  
廣三尺二寸首高三尺六寸二尺八寸碑身高三尺四寸  
四寸高三尺二寸碑身高七尺五寸三尺二寸天祿辟邪首龜  
跌首高三尺二寸碑身高七尺五寸三尺二寸天祿辟邪首龜  
高三尺二寸廣三尺六寸二尺八寸碑身高三尺四寸  
皆員首方跌其高均三尺二寸廣三尺二寸減二寸刻壙誌用  
石二一書如碑碣一詳記姓諱諡字無諡則州邑里  
居服官遷次及其生卒年月日時葬處坐向所遺子  
安化縣志 卷首 典禮 三十

安化縣志

卷首

典禮

三十

女石字內向以鐵合而束之作神主及主櫝製柩輦  
下爲方牀上編竹格爲蓋四出檐垂流蘇繒荒繒幃  
均青藍色公侯伯織五采二品以下施散金五承以  
杠五品以上皆髮朱障柩畫翬五品以上四皆引布  
二功布一靈車一儀從各從其品明器各從其俗或  
土或以竹木會典官員等喪葬除賃用擯輦棺罩執  
及紙爲之 事外其鞍馬衣箱等項量力照例備用力不能備者  
聽其節省奇巧樓臺等項概行禁止  
開兆祀土神通禮擇日開兆喪主率諸子適兆所以  
宗親或媼賓一人告於土神執事者設案兆左陳酒  
饌置祝文告者吉服至盥詣案前立執事者二人奉

香執壺瓊隨立左右告者跪上香再拜酌酒如儀祝奉祝文跪於告者之左讀曰維年月日某官某敢告於司土之神今爲某營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌庶羞祇薦於神尙饗讀畢興退告者俯伏興復再拜退遂開壙隨地所宜使子弟幹事者畱眠之喪主以下還

遷柩朝祖通禮葬有日豫以啟期告於親戚僚友發引前一日厥明五服之人各服其服入就位哭朝奠訖祝跪告於殯前曰今以吉辰遷柩敢告俯伏興喪主以下哭盡哀再拜役人徹帟遷柩障以罃侍者移靈牀於堂正中靈座几筵仍設祝奉魂帛前柩喪主

以下哭從及外堂布席置柩祝奉魂帛跪告曰請朝祖俯伏興執事者布席於廟兩楹間祝奉魂帛詣廟喪主以下哭從及門止哭入序立階下祝奉魂帛置席北正中再拜興奉魂帛還靈座喪主以下從出廟門哭從如初

祖奠通禮日夕祖奠設饌如朝奠儀喪主以下舉哀祝盥詣靈座前喪主以下止哀祝焚香奠酒畢告曰永遷之禮靈神不畱今奉靈車式遵祖道俯伏興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在殯時

遣奠發引通禮厥明五服之人會葬者畢會執事首

陳明器吉凶儀從於大門外

六公鞍馬八侯伯七一五

品以下

納靈車於門內之右役人舉輿入

十二品以上六十四品

品以上四十八人七

設於堂上喪主以下哭踊迺載喪

主輟哭視載周維以絙令平正牢實執事者設遣奠

於庭如祖奠儀祝跪告曰靈輻既駕往卽幽宅載陳

遣禮永訣終天俯伏興徹役人以杠輦舁柩祝奉魂

帛就靈車奉主櫝設魂帛後柩出大門施緯蓋屬引

遂發銘旌前導次儀從次明器次靈車次功布次輦

外親分挽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尊行者皆乘車馬出

城門若里門親賓不至墓者於前途立向柩再拜役

安化縣志

卷首

典禮

三十二

人權停輦乘者皆下喪主哭謝賓退柩行如初若墓

遠主人以下皆乘素車從望瑩而下道中哀至則哭

每宿設靈座置奠如在殯儀次日啟柩亦如之

窆通禮葬之日執事者豫張靈幄於墓道右中置几

一設藉柩席薦於壙外鋪陳壙中之事設婦人行幃

於羨道之右靈車至幄外止祝奉魂帛置几上奉主

櫝置魂帛側設奠如儀柩車至壙前役人脫載去幃

蓋方牀下於藉席祝取銘旌去杠縱加柩上喪主以

下憑棺哭踊盡哀親賓送者再拜辭歸喪主及諸子

稽顙謝賓退屆時將窆內外五服之親以次再拜辭

訣丈夫哭羨道東婦人哭羨道西擗踊無算遂窆喪

主輟哭臨眊執事者整銘旌藏誌石設明器掩壙復土喪主以下哭盡哀退就靈幄序立

祀土神題主通禮是日祀土神於墓左如開兆祭儀擇宗親一人善書者題主執事者設題主案於靈座

東南西向筆墨具對案設盥二一祝盥一喪主以下

序哭於靈座側祝盥啟櫝出木版臥置案上題主者

盥就位書某封諡某官顯考某公母則題顯神位訖

祝奉木主置靈案上焚香奠酒喪主以下再拜祝跪

讀告辭於靈座之右曰哀子某謹告於先考某官封

諡府君母則稱先妣某封氏形歸窀穸神返堂室神主既成伏

惟精靈舍舊從新是憑是依讀畢興復於案喪主以

安化縣志

卷首

典禮

三十三

下再拜哭盡哀祝焚告辭奉魂帛埋墓側奉主納櫝置靈車而還在途不驅喪主以下哭從如來儀

反哭虞通禮靈車至家喪主以下哭從入大門及庭

止祝奉木主出車並櫝奉之設几上南向喪主及諸

子在寢東西向親屬以服輕重爲序在諸子後婦人

哭於房中有弔者如在殯儀迺修虞事執事者具牲

饌品數各眊其等陳設如祭禮見官員家祭祝啟櫝陳主

於靈座主人以下就位哭哭止贊參神主人盥洗詣

香案前跪執事者二人一奉香盤一挹尊酌酒詣主

人左右跪左進香主人三上香右進爵主人酌酒於

地以爵奠於案退復拜位及諸子親屬行一跪三叩

禮贊初獻主婦率諸婦出於房薦匕箸醯醬於几前案北跪一叩興退入於房庖人解牲體實於俎執事者奉以升薦於供案執爵者奉爵主人獻爵於正中跪叩興復拜位立贊讀祝主人以下跪祝詣祝案之左跪讀文曰惟年月日朔孤子某敢告於先考某官

母則稱先妣某封氏

日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕無時

謹以潔牲庶羞粢盛醴齊哀薦虞事尙饗讀畢興復於案退主人以下哭一叩興贊亞獻主婦率諸婦和羹實於鉶實飯於敦出薦於案及腊肉炙馘叩興退如初主人獻爵於左贊終獻主婦率諸婦出於房薦餅餌果蔬叩退主人獻爵於右如初獻儀贊送神主人以下一跪三叩興哭祝焚祝文主人奉神主納櫝徹哭止至夕奉神主於靈牀朝奉諸靈座朝夕朔望奠如初遇柔日再虞遇剛日三虞如初虞禮

祝文易初虞爲

再虞三虞餘同

卒哭祔通禮百日卒哭儀同虞祭

祝文改虞事爲成事

卒哭之

明日夙興執事者詣廟具饌陳設如常祭禮設亡者案於祖考神案東南西向祝啟室奉四世神主以次設於几如時薦之位主人率眾先哭於几筵前奉亡者之主詣廟諸子以下哭從及廟門止哭主人陳主於東南案上序立階下焚香進饌祝讀告辭曰維某年月日孝曾孫某謹以潔牲庶羞粢盛醴齊適於顯

曾祖考某官府君躋祔孫某官府君某尙饗次讀祝於亡者位前曰孝子某謹以潔牲庶羞粢盛醴齊哀薦祔事於顯考某官府君母則稱妣某封某氏適於顯曾祖考某官府君尙饗餘行禮儀節與常祭同畢祝焚告文奉神主復於室徹主人奉亡者之主復寢諸子以下從出廟門哭隨至几筵前納於櫝訖哭止眾退護喪者代喪主爲書使人徧謝親賓弔賻者

小祥通禮期而小祥於忌日行事質明祝啟櫝出主諸子及期親就內外位哭盡哀焚香進饌酒讀祝辭同

卒哭惟改卒哭曰常事行禮與卒哭同

大祥通禮再期大祥忌日行事先一日告遷於廟執

安化縣志

卷首

典禮

三十五

事者具果酒如常儀設案於東序西序前各一主人盥詣廟啟櫝陳諸神主焚香進酒果如常告儀祝讀告辭曰維某年月日孝孫某謹告於某官府君某封某氏四代備書茲以先考某官府君大祥已屆禮當遷主入廟某官某府君某封某氏神主親盡當祧某官某府君某封某氏以下神主宜改題世次遞遷不勝感愴謹以果酒用伸虔告尙饗讀畢焚祝主人以下俯伏興再拜奉各神主臥置東案上子弟善書者一人改題高曾祖神主訖以紙裹應祧神主陳於西序案奉改題主遞遷於室虛左一位以埃闔室眾退厥明諸子諸婦女子致祭於几筵前陳設行禮如初期儀

惟祝辭改小祥曰諸子從喪主奉亡者之主詣廟設大祥常事曰祥事於東室再拜奉桃主藏於夾室闔門出迺徹寢室靈牀靈座罷朝夕奠徹几筵斷杖棄之屏處

禫通禮中月而禫二十七月既周之日行事屆日夙興執事者設几案於寢堂之中主人率諸子入廟詣考位前啟室焚香再拜跪告曰孝子某將祇薦禫事敢請神主出就正寢俯伏興奉主至寢堂陳於案執事者陳饌案於前喪主及諸子於東壁下就位舉哀婦人哭於房中焚香進果饌酒醴如常儀祝讀告辭曰維某年月日孝子某謹告於顯考某官府君神主禫制有期追遠無及謹以清酌庶羞祇薦禫事尙饗

安化縣志

卷首

典禮

三十六

主人以下俯伏興再拜祝焚告文訖奉主復於廟闔室皆退諸子素服終月始服常服

忌日奠通禮歲逢忌日前期齊厥明主人及子弟素服詣廟設案於所薦神主室前主人盥啟室奉主就案焚香薦蔬果酒饌告曰茲以某府君某官遠諱之辰妣稱某氏謹備庶羞清酌恭伸追慕俯伏興及子弟皆再拜如時節薦新之儀禮畢徹納主闔室退

拜埽通禮歲寒食或霜降節拜埽壙塋其日主人夙興率子弟素服詣墳塋執事者具酒饌僕人備芟剪草木之器從既至主人周眡封樹僕人剪除荆草訖以次序立墓前焚香供酒饌再拜在列者皆再拜興

遂祭土神陳饌墓左上香酌酒主人以下序立再拜

退會典清明祭掃官民均不得插用墳花案墳花以楮錢爲之

飾以采繪今民間掛用紙旛或插春條不在禁例

庶士喪官八品以下至生監初終襲斂通禮士喪禮疾革書遺

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

侍者遷尸浴牀南首諸子哭踊婦人出女喪則迺去

安化縣志

卷首

典禮

三十七

尸衣覆以斂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迺去衾襲常服

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位詳見官員喪儀後同序哭

如禮執事者奉含具前喪主啟盥含尸訖哭復位越

日小斂執事者帷堂陳斂牀於堂東加斂衣複一禪

一複衾一紵絞皆備斂畢遷尸於堂喪主及諸子麻

括髮加首經腰經皆以麻婦麻髻餘同三日大斂執

事者以棺入承以兩凳棺內奠七星板藉茵褥施綿

衾垂其裔於四外屆時奉尸入棺納生時所落齒髮

卷衣以塞空處喪主以下憑棺哭踊盡哀迺蓋棺加錠施漆比葬月一漆徹斂牀遷柩其處柩東設靈牀施幃帳枕衾衣冠帶屨之屬設頽盆帨巾皆如生時柩前設靈座奉魂帛几筵供器具門內立引旛漢人以絳帛爲銘旌八品頂帶者五尺及題曰某官封未仕則否顯考某府君之柩婦則書顯妣某氏依靈座之右設斂奠內外序哭如儀及夜奉魂帛復牀諸子次於中門之外寢苦枕塊不脫經帶諸婦女子次中門之內幃幔枕衾皆布素哀至則哭晝夜無時

成服朝夕奠及祭弔通禮是日成服輕重以親疏爲等厥明喪主以下夙興侍者設頽水櫛具於靈牀側

安化縣志

卷首

典禮

三十八

五服之人各服其服就位侍者收頽櫛具奉魂帛出就靈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迺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奠如禮見官員喪儀扶喪奔喪通禮士卒於其職八品九品以下同或在職遭喪者扶櫬還家聞喪奔喪皆如品官之禮

期服治喪及守制例會典文武生童及舉貢監生遇生祖父母竝本生父母之喪例應治喪及守制者期年內俱不許應試有隱匿不報朦混干進者事發照

匿喪律治罪其月課等試無關功名棄取者不在此例

啟殯至葬通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趺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稱某氏

刻壙誌

式見官喪儀

作神主及櫛製

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堊無翬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

祝辭均見官喪儀下同

行禮如儀遂開壙使

安化縣志

卷首

典禮

三十九

子弟一人畱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吳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

八品三十人九品二十人

及有頂帶者二十四人

設於廳事正中喪主以下哭踊迺載喪

主輟哭視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櫝設魂帛後柩出大門施  
幃蓋屬引遂發銘旌前導次明器次靈車輦從外親  
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輦喪主哭謝賓  
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  
魂帛於几上奉主櫝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  
棺哭婦女哭羨道西屆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眠  
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箱啟櫝出木  
版臥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櫝置靈車  
而返在途不驅喪主以下哭從如來儀  
反哭至祔通禮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迺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櫝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亡者案於祖考神案東南啟室陳神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櫝訖哭止眾退

祥禫通禮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饌酒讀祝行禮儀與

卒哭同再期而大祥先忌一日設案於寢室東西各一主人率諸子詣寢堂啟室以遞遷改題事告於祖陳設讀祝行禮如時薦儀迺以紙裹應祧神主陳於西案奉曾祖以下神主臥置東案使子弟善書者一人改題訖復於室遞遷其位虛室中下級以俟闔門出質明主人以下就几筵前序哭陳設行禮如初期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几上祇薦禫事主人及諸子位東壁下舉哀婦女哭於房

中焚香薦果饌酒醴讀祝如儀畢奉主復於寢室闔門退諸子素服終月始服常服

忌日奠通禮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

拜埽通禮歲寒食節或霜降節日主人夙興率子弟素服具酒饌詣墓拜埽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

庶人喪初終襲斂通禮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

安化縣志

卷首

典禮

四十二

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斂之具訃於親友踰時子弟奉湯及巾櫛入婦女出婦喪則浴沐喪主

及諸子止哭周眡徹巾櫛及餘水埋之設襲牀於尸牀前陳衣冠帶舄遷尸於牀襲喪主以下哭踊卽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斂牀於堂東加斂衣複衾一皆以絹紵絞皆備斂畢遷尸於堂執事者以棺入棺內奠七星板藉褥施綿衾垂其裔於四外屆時奉尸入棺納生時所落齒髮以衣實其空處喪主以下憑棺哭踊盡哀迺蓋棺加錠施漆比

葬一漆徹斂牀遷柩其處柩東設靈牀施枕席衣口之屬設類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

成服朝夕奠及祭弔通禮是日成服厥明五服之人各服其服就位子弟設類水帨巾於靈牀側斂枕衾奉魂帛出就靈座設奠焚香斟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口具眾哭盡哀迺止以至於虞朝夕同初祭大祭具饌筵二羊一楮六千親賓弔奠如禮若在外聞訃者奔

喪成服均如士喪之禮

啟殯至葬通禮踰月而葬營葬地及葬具墳塋九步封四尺牆四圍周七丈守墳二人有誌無碣擇日開壙祀土神作神主備靈車一柩輦一別製布衾衣柩不施幃蓋杠輦兩端飾黑中飾紅堊發引前一日喪主以下就位哭朝奠訖奉魂帛辭祖禩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輦於廳事內外各就位哭徹幃遷靈座役人<sup>十有六人</sup>舉柩就載衣以大衾喪主以下哭眡載訖設奠柩前如祖奠禮奉魂帛就靈車置主櫝於後迺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臥置案上宗親善書者一人題主訖子弟奉置靈座納魂帛於箱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

反哭至祔通禮靈車至家子弟預設几筵於殯寢故

處奉木主陳之喪主以下序哭如士喪反哭之儀迺虞饌品器數眡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祔告啟室陳設行禮如時薦儀畢仍奉主復於几筵納櫛退

祥禫通禮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士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

人奉亡者之主躋祔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祔神主  
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服常服  
忌日奠通禮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  
拜埽通禮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

祭禮

品官家祭廟制通禮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物西藏祭  
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禰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主於東夾室由穆祧者藏主於西夾室遷室祔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十五歲至十九歲者兄弟成人無後及其長殤中殤十一歲至十九歲者皆以版按行輩墨書男統於東女統於西東西向

祭期通禮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祔位東西各一人凡在廟所出子孫年及冠以上皆會行禮

致齋具牲饌通禮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眡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槃具祔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眡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眡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者聽辨祭器之實俎實牲體鉶實羹敦實飯籩實時果餅餌魚腊獸腊之屬豆實炙載時蔬之屬

祭儀通禮屆日五鼓主人朝服與祭執事者盛服入廟主人俟於東階下族姓俟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

聽者陳祭文於祝案實水於盥槃加巾主婦率諸婦盛

服入詣爨所眡烹飪羹定入於東房治籩豆之實陳銅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祔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

安化縣志

卷首

典禮

四十七

門詣香案前跪執事二人司爵者充一奉香槃一挹尊酌

酒詣主人左右跪左進香主人三上香右進爵主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主婦率諸婦出於房薦匕箸醯醬於几前案北跪一叩興偏及祔位退入於房庖人解牲體實於俎執事奉以升各薦於供案主人詣高祖案前執爵者奉爵主人獻爵奠於正中跪叩興以次詣曾祖祖禰案前獻爵如前儀分薦者徧獻祔位酒訖退立於拜位贊讀祭文主人跪族姓皆跪祝詣祝案之左跪讀祭文曰維年月日孝孫某謹告於

某考某官之靈曰氣序易流時維仲春夏追感歲時

不勝永慕謹以潔牲庶品粢盛醴齊敬薦歲事以某親某氏等祔食尙饗案八品以下去潔牲二字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鉶實飯於敦出薦於案及腊肉炙馘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果蔬叩退主人獻爵於各位之右分薦者徧獻祔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退

避東階下行輩長者咸降階主人詣燎位眡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  
餽通禮日中迺餽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設酒饌僕人設餽席於堂東西北上陳醢醬於席四隅瓊櫨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飯畢長者起主人請畱長者告飽遂離席諸子弟咸隨離席以次出主人送長者於門外入命徹席餽庖人僕人皆盡

安化縣志

卷首

典禮

四十九

焚黃祭告通禮凡恭遇

覃恩告廟行焚黃告祭之禮

制書至主人以黃紙恭繕一通奉於廳事正中諏吉日擇同姓或戚屬已仕者一人宣

制戒子弟引贊二人通贊二人徧戒族姓屆期會行禮前一日齋戒備告文祝文牲饌眠新贈之爵爲等至日

夙興灑埽堂宇供張設饌案

以追贈所及世數爲準

香案施架

如儀設改題神主案於堂東西向使人宿宣制者主人朝服率子弟盛服入廟諸與祭者皆會主人詣贈主室前啟室焚香跪子弟一人奉告文跪於主人之左讀告文辭曰維某年月日孝子某

或稱孝孫隨宜

謹告於

某考某官府君某妣某封某氏之靈曰某幸得列於位恭逢

恩命贈及先人敬請神主祇受

制書改題奉祀謹告讀訖興主人叩興奉考主子弟奉妣主及族姓出廟門俟於道左宣制者奉

制書前引二人導行至廟眾跪接

制書入中門升中階南向立眾皆隨入至階下序立主人奉考主在東子弟奉妣主在西族姓重行立其後皆北面通贊分立東西柱前贊宣

制主人以下皆跪聽宣

制畢奉主行三跪九叩禮眾隨行禮宣制者以

安化縣志

卷首

典禮

五十

制書供香案架上主人奉主置改題案上揖勞宣制者宣制者答揖復揖辭降自西階主人從至廟大門外揖送入改題神主爵位訖奉主復位序立參神讀祝三獻酒如時祭之儀祝辭曰維某年月日孝子某謹告於顯考某府君顯妣某氏之靈曰某恭承庭訓列位於

朝仰荷

皇仁推恩所生贈考爲某銜妣爲某銜感念先澤祿弗逮養茲以焚黃謹備牲醴用伸薦告尙饗祭畢焚黃并祝文奉主復於室闔室出主人以下皆退歸胙於宣制者餽族姓如儀

時節薦新通禮歲逢令節一二三品官每案時果四  
庶羞四羹飯具四品至七品官每案時果二庶羞四  
八品九品官每案時果庶羞各二餘同是日夙興主  
婦潔辦果饌主人盛服率族姓子弟入廟然鐙灑埽  
設案室前訖盥洗啟室子弟分陳匙箸壺瓊之屬於  
案北主人序立於香案前族姓以次序列於主人之  
後主人跪焚香訖叩興子弟奉果羞從主人詣高祖  
考妣位前薦果薦羞畢子弟舉壺取瓊酌酒進於主  
人主人奠酒訖子弟復奉羹飯從主人薦羹飯訖以  
次詣各案薦奠如前儀退至香案前率族姓子弟一  
跪三叩興子弟徹饌主人闔室皆退

朔望獻茶通禮月朔望日主人豫備茶食之屬每案  
二器主人夙興盥洗盛服率族姓子弟入廟灑埽潔  
神案啟室序位於香案前主人跪焚香訖叩興子弟  
奉食及茶從主人詣各神案前以次供食供茶畢退  
復位率族姓子弟行禮如時薦之儀徹主人闔室皆  
退

庶士寢薦通禮庶士

貢監生員有頂帶者

家祭之禮於寢室之

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  
行輩書紙位祔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

肉食蔬果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然燭置祭文堂北設供案二昭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興主婦率諸婦出房中薦匕箸醯醬跪叩如儀退子弟奉壺主人詣神案以次斟酒薦熟訖皆就案南跪叩興子弟薦祔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  
潔牲二字餘同

訖興退主人

安化縣志

卷首

典禮

五十二

以下叩興再獻主婦薦飯羹三獻主婦薦餅餌時疏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祔食紙位焚於庭眾出主人納木主徹退日中而餽春一舉布席於堂東西北上陳椅瓊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餽餘食皆盡月朔望日主人及家眾夙興盥洗啟寢室然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皆退若家有吉事主人盥洗啟室然燭

焚香以其事告行禮如朔望儀

庶人寢薦通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果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然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下以行輩爲先後主人上香一跪三叩興主婦陳匕箸醯醬薦羹飯果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然香鐙行禮告事亦如之均與庶士

儀同

安化縣志卷首之三

公典

祀典 一 壇 祀 禮

社稷壇

直省府州縣各建

社稷壇壇中埋石主

長二尺五寸

一尺一寸刻其頂形如鐘埋於壇上正中近南距壇邊二尺五寸止露圓尖餘瘞於下

順治初

定每歲春秋上戊日致祭雍正二年定稱某府州縣

社稷之神

案雍正二年刊頒府祭祀之神禮州府縣稱

州社之神

州稷之神

神牌二

二尺漆四字廣

六寸五分以木為之廣九

臨祭設位於壇上

社左

稷右祭畢仍藏神庫

安化縣志

卷首

祀典

一

陳設

壇上正中

神位前各設供案一

向北

鉶二

和羹

簠二

稻梁

簋二

黍稷

籩四

形鹽棗栗鹿脯

豆四

菁菹兔醢芹菹兔醢

案前各設俎

羊

一 豕一

又前設香案一

祝版一

香盤一

一 鑪一

鐙二

左設一案

向東

筐二

帛二黑稷色

各一

尊一

實酒承以舟疏布罍勺具

爵六

臨獻挹社酒實爵凡各

福酒豆肉設於尊爵之次

儀注

凡祭府州縣皆長官主之

有故則佐

眡割牲省齎盛

各一人

府州史以若丞

糾儀二人

府正以訓導縣以教諭

訓導 執事均用掾吏贊相禮儀均以學弟子員充在城

文武官咸與祭丞史把總以上前期各於公廡致齋三日淨

壇設次祭之前夕掌饌潔備品物置案於神廚設香

燭鑿坎於西眡割牲官公服詣案前上香行三叩禮

畢宰人牽牲告臚遂割牲以豆取毛血瘞於坎案通志祭

今日始通禮血及祭之日雞初鳴執事人入陳設如式

設洗於階下之東當階為主祭官拜位其後為陪祭

官拜位文武東西均北面糾儀官位陪祭官左右通贊二

人位階下左右均東西面司祝一人司香帛二人司

爵二人位西案之西均東面漏未盡主祭官陪祭官

各朝服畢集升次序坐省齋盛官先入徧眡牲器酒

### 安化縣志

#### 卷首

祀典

二

齊饌者告潔退

味爽通贊鼓初嚴鼓初徐後疾以百桴為節在次

外司巡人役各就鼓再嚴冠祭官以下俱起先入

牌下立禁止聞人鼓三嚴祭引贊引主祭官入

就以次各執事鼓三嚴祭引贊引主祭官入進巾 執事者各司

其事各就位主祭官就位 陪祭官各就位 迎

神

上香引贊詣香案前引主祭官升東跪 三上

香司香官三跪上奉瓣香主興 復位西階復位立跪

叩首 叩首 叩首 興三跪九叩通贊 行初獻

禮引贊詣酒尊所 司尊者舉冪酌酒引主祭

階 詣

社神位前 跪 奠帛司帛 仍跪 授奉 司帛 興祭 官於 案篚 初獻

爵司爵 跪奉 爵主 祭官 受爵 前正 中仍 興詣

稷神位前 跪 奠帛如前 儀 初獻爵如前 儀 興 詣讀

祝位引案 主祭 官詣 跪司祝 文跪 於右 興奉 通 唱贊 陪祭

官皆跪 引唱贊 讀祝文復司 於祝 案讀 叩興 如初 以祝 文 叩首

叩首 叩首 興同各 官 復位西引 階主 復祭 位官 降 贊通

唱 行亞獻禮初引 獻贊 儀如 亞獻爵司爵 於左 奠禮 亞獻 畢 復位

通唱贊 行終獻禮亞引 獻贊 儀如 終獻爵司爵 於右 奠禮 終獻 畢

復位通 唱贊 賜福胙引 唱贊 詣飲福受胙位主引

祭官升東階 詣香案前立 跪 飲福醴司爵 跪進 福酒 於右 接

爵興 受福胙司饌 跪進 司饌 接豆 興祭 官 叩首

安化縣志 卷首 祀典 三

叩首 叩首 興 復位西引 階主 復祭 位官 降 通 唱贊 謝福

胙引 唱贊 跪 叩首 叩首 叩首 興三各 跪九 叩

神引 唱贊 跪 叩首 叩首 叩首 興三各 跪九 叩 贊通

唱 瘞祝帛執事 者各 奉祝 帛香 饌由 中送 瘞 贊引

唱 眠瘞引引 陪贊 祭引 官主 面祭 官坎 引立 班 復位通 唱贊 禮畢退各

祝文 維某年歲次某仲某月某朔祭日某某官某致祭於

社 維某年歲次某仲某月某朔祭日某某官某致祭於

稷之神曰維

神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三農而蕃

稼穡恭膺守土肅展明禋茲當仲春秋敬修祀事庶丸  
丸松柏鞏磐石於無疆翼翼黍苗佐神倉於不匱尙  
饗

神祇壇

順治初定 風雲雷雨 山川 城隍之神爲一

壇每歲春秋仲月致祭雍正二年奏準風雲雷雨稱

風雲雷雨之神居中山川稱某府州縣境內

山川之神居左城隍稱某府州縣 城隍之神居右

乾隆二十三年議準春秋仲月與 社稷壇同日

致祭乾隆二十三年禮部議覆陝西撫陳宏謀咨

會典亦未載有祭壇同日語今擬山川之神於春秋

安化縣志

卷首

祀典

四

行 神牌三高社稷與同 臨祭設位於壇上祭畢仍藏神

庫

陳設

壇上正中

神位前各設供案一向南 劔二 簠二 簋二 籩四

豆四社稷壇祭品與 案前各設俎 羊一 豕一

又前設香案一 祝版一 香盤一 鑪一 鐙二

西設一案東向 篚三帛七均白一色

篚一城隍 尊一疏布羃勺以舟 爵二十有一凡

獻山川六爵雷城隍三爵 設福胙於尊爵之次

儀注與祭 社稷壇同

祝文

維

神贊襄天澤福佑蒼黎佐靈化以流行生成永賴乘氣機  
而鼓盪溫肅攸宣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籩祇陳牲幣尙  
饗

常雩

歲孟夏諏日就

神祇壇迎各神牌安設壇內

風雲雷雨神位中

社神位左

稷神位右

山川神位次左

先農神位次右行常雩禮如

安化縣志

卷首

祀典

五

常雩後不雨守土官率所屬致齋修省虔禱 神

祇爲民請命既應而報均如常雩禮若久雨祈晴冬

旱祈雪禮亦如之

案乾隆七年御史徐以升奏古有雩祭水旱之例亦於雩壇酌禱善宜加部參議訂孟夏龍

古禮每年屆期擇日出雲雨者儻雨水過多請照祭法

祭水旱之日一例亦於雩壇酌禱善宜加部參議訂孟夏龍

見擇日祀齋期祭品俱從各壇久祈雨甚乃春秋左

傳伐鼓之用牲於社及雨不則考伐祭國之社視求

晴雨之日照例常止禮或不刑亦皆七日先府祭州縣

內山川次祭不必社稷壇仍祈禱社稷初但田等

壇壝可以恪恭將事其舊或灑潦注爲災則伐鼓用牲

議酌照部行隸各布府政州使縣於元議風雲雷雨每壇致祭合

祭因旱而社稷則倣先農神七日先祭各界內安山壇次  
祭神龍王誠以雨仍祈禱如龍爲水外神禮以雨義起祭也  
嗣後因早求雨減應於山行香七日社稷壇祈就祈社  
稷壇七日仍不雨復祈非方祀壇如初至如境內顯  
佑官之意分令有司行香祈禱民間禁屠宰而祭必  
以牲用昭特殺部議甚明自應遵用少牢宰不得仍  
蔬供簡齋其先飭屬一齋體遵行  
禮同咨準部覆飭屬一齋體遵行

### 陳設

### 壇上正中

神位前各設供案一向南 鉶二 簠二 簋二 籩四

豆四 祭品與祭同 案前各設俎 羊一 豕一

又前設香案一 祝版一 香盤一 鑪一 鐙二

### 安化縣志 卷首 祀典 六

左設一案 向東 筐五 色帛共九 筐 風 雲 雷 雨 二 帛 四 色

異 筐 先 農 帛 一 青 色 異 筐 尊 一 疏 布 羃 勺 具 舟

爵二十有七 凡三獻 稷 三 風 雲 雷 雨 各 三 爵 社

先農三爵 設福胙於尊爵之次

儀注與祭 社稷壇同

### 祝文

### 恭膺

詔命撫育羣黎仰體

彤庭保赤之誠勤農勸稼俯惟蔀屋資生之本力穡服田

令甲爰頒肅舉祈年之典惟寅將事用申守土之忱

黍稷維馨尙冀明昭之受賜來牟率育庶俾豐裕於

蓋藏尙

饗

祈雨

凡遇亢旱祈求雨澤先一日齋戒禁止屠宰至期各官朝服致祭 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胙凡祭壇兩日委官雨纓素服詣 城隍廟 龍王廟讀祝文行香兩壇祭畢後各官每日同詣 城隍廟 龍王廟行香均行二跪六叩首禮第七日爲止凡七日內得雨開屠擇日行報祭禮同日先祭 山川壇次祭社稷壇祭品儀注照前另用祝文飲福受胙次

安化縣志

卷首

祀典

七

祭 城隍廟次祭 龍王廟俱用祝文祭品儀注照春秋禮行如七日不雨或雨小不足暫停開屠一日仍齋戒如前先祭 山川壇次祭 社稷壇委員赴 城隍廟 龍王廟行香各壇廟俱另用祝文兩壇祭畢每日各官俱詣 城隍廟 龍王廟行香得雨後報祭如初如亢旱大甚各官步禱行香凡祭壇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日則各廟俱穿補服凡祈雨禁止屠宰惟祭壇用牲各衙門照常辦事不理刑名不會宴不聲炮不鼓吹不鳴金不張蓋官衙相見戴緯帽穿素服迎送

欽差仍用禮服凡外府州縣祈雨務遵部議以次致祭兩壇其舊例祈禱之廟仍赴行香得雨一體報祭行禮次序服色悉照省會遵行

祭

龍神祝文

雨澤之及時動關民瘼農夫之望歲端賴

神功茲當秋夏之交直浹兩旬而不雨睠彼中遲之稻難期四野之豐收屢設齋壇未邀靈應炎歊日甚盼望彌殷某職任撫循情深呼籲伏冀垂育物之仁立驅旱魃顯回天之力大沛甘霖萬井蒙庥三農志慶謹告

安化縣志

卷首

祀典

八

祈晴

凡遇霽潦爲災祈求晴霽先行禱祭之禮伐鼓用少牢視水來湧集最多之門府州縣各隨地宜先一日齋戒禁止屠宰惟祭門用牲祭日穿補服行二跪六叩首禮伐鼓用祝文祭品儀注照春秋致祭 火神之禮 城門神位通攷無明文壇廟祀典載以黃紙爲之書某府州縣衛城門之神位報祭則焚之黃爲土色有相勝之義於神道爲協三日之內禁止屠宰各衙門照常辦事不理刑名不會宴出入不聲炮不鼓吹不鳴金不張蓋官員相見緯帽常服如三日仍雨不止則伐鼓用牲致祭 社壇朝服行禮另用祝

文祭品儀注照春秋祭禮不飲福受胙祈禱之後晴  
霽開屠擇日行報祭禮別用祝文儀注照前惟社  
壇飲福受胙

祭祭

城門神祝文

詔命臨民職司守土惟兆人之攸賴竝藉

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行俾無災害尙  
饗

先農壇

安化縣志

卷首

祀典

九

雍正四年定每歲春仲亥日或以春季各府州縣致祭

先農壇神牌一高二尺四分廣六寸座高三寸廣

臨祭設位於壇上祭畢仍藏神庫行耕藉禮耕藉儀注詳典

禮

陳設

壇上正中

先農神位前設香案一向南 鋤二 簠二 簋二 籩四

豆四祭品與祭壇同 案前設俎 羊一 豕一 又

前設香案一 祝版一 香盤一 鑪一 鐙一

左設一案向西 篚一帛一色一 尊一實酒承以舟 爵

三臨獻挹酒實 設福胙於尊爵之次

儀注與祭

社稷壇同

祝文

維

神肇興稼穡粒我蒸民頌思文之德克配彼天念率育之功常存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民勞謹奉彝章聿修祀事推願五風十雨嘉祥恆沐於

神庥庶幾九穗雙岐上瑞頻書於大有尙

饗

厲壇

安化縣志

卷首

祀典

十

順治初定每歲清明節七月望日十月朔日祭無祀鬼神於本城北郊之厲壇府稱郡厲縣稱邑厲用羊三豕三飯米三石香燭酒紙隨用以本境城隍主其祀

陳設

壇上正中

城隍神位前設案一向北

筐一百帛一色

爵三羹五器

案前設俎 羊一 豕一 又前設香案一 鑪

一 鐙二 祝版一 香盤一 紙馬一分 無祀

鬼神東西各設一案

東案向西案東向

爵三 菜三器

飯一盂 案前各設俎 羊一 豕一 又前各設

香案一 鑪一 鐙二 紙楮十兩 金銀鏤十束

儀注

前期守土官飭所司具香燭公服詣 城隍廟以祭  
厲告本境

城隍之神上香跪三叩興退祭日黎明禮生奉

城隍神位入壇設位正中守土官公服贊禮生二人詣

城隍位前跪三上香讀祝文畢守土官三叩興退執事

者焚楮帛守土官詣燎鑪前祭酒三爵退禮生仍奉

城隍神位還廟各退

祝文

普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人鬼之

安化縣志

卷首

祀典

十一

道幽明雖殊其理則一故制有治人之法卽制有事  
神之道念厥冥冥之中無祀鬼神昔爲生民未知何  
故而歿其間有遭兵刃而損傷者有死於水火盜賊  
者有被人取財而偪死者有被人強奪妻妾而死者  
有遭刑禍而負屈死者有天災流行而疫死者有爲  
猛獸毒蟲所害者有爲飢餓凍死者有因戰鬪而殞  
身者有因危急而縊死者有因牆屋傾頽而壓死者  
有死後無子孫者此等孤魂死無所依最堪憐憫或  
依草附木或作妖爲怪徘徊於星月之下悲號於風  
雨之中今迎

尊神以主此祭謹設壇於城北茲當十七三月下中上元佳節謹

備牲醴羹飯專祭本屬闔境無祀鬼神等眾靈其不  
味來享此祭尙  
饗

安化縣志卷首之四

公典

祀典二 廟祀禮

文廟

歷代尊崇

周魯哀公誅孔子曰尼父立廟舊宅置卒守焉 立此廟始此

漢高帝十二年過魯祀以太牢詔諸侯王卿相至郡

國先謁廟 祀孔子始此官涖 元帝詔太師褒成君霸

以所食邑八百戶祀孔子賜霸爵關內侯 後裔封平侯始此

帝元始元年諡曰褒成宣尼公 稱公始此 後漢明帝永平

二年詔學校皆祀周公孔子 祀學始此 十五年幸闕里宅

安化縣志

卷首

祀典

一

祀仲尼及七十二弟子章帝元和二年祀孔子於闕

里作六代之樂和帝封褒尊侯安帝延光三年祀孔

子及七十二弟子於闕里靈帝元光元年置鴻都門

學畫先聖及七十二弟子像 畫像始此

魏文帝黃初中詔起舊廟設卒守齊王正始七年命

太常釋奠 釋奠始此 以太牢祀於辟雍以顏淵配 釋奠於太學以

弟子配祀始此 前皆祀於闕里

晉武帝太始三年詔太學及魯國四時以三牲祀釋

奠於中堂以顏子配七年皇太子親釋奠於太學 太子

釋奠始此 元明成穆皆釋奠

宋高祖永初中詔魯郡修葺墳廟文帝元嘉二十二

年太子釋奠採晉故事舞六佾設軒懸之樂器用悉  
依上公釋奠用樂始此

齊武帝永明三年學生釋奠先師用元嘉故事  
北魏孝文帝太和十六年親修謁拜禮改諡文聖尼  
父封後人爲崇聖侯拜孔氏四人顏氏二人復給邑  
百戶官弟子後裔始此與周公並饗文成帝詔宣尼廟別敕  
有司薦享有司行薦享始此

北齊天保閒制春秋二仲釋奠於先聖先師每月朔  
敕祭酒領博士弟子以下及國子諸生太學四門博  
士升堂助教以下太學諸生於階下拜孔聖揖顏回

朔日行禮始此

### 安化縣志

#### 卷首

祀典

二

梁元帝承聖初建宣聖廟於荊州自圖聖像爲之贊  
書之北齊五代崇祀不廢

隋文帝開皇初贈孔子爲先師東面周公爲先聖南  
面制春秋仲月上丁國學州縣皆釋奠州縣春秋始此

唐高祖武德二年詔國學分立周公孔子廟周孔各始此  
太宗貞觀二年別祠周公尊孔子爲先聖顏子爲先  
師配焉四年詔州縣立廟四時致祭以左邛明等二  
十二人配徧祠天下郡邑學以先儒配始此二十年詔皇太子釋奠

於先聖先師二十一年詔以左邛明卜子夏公羊高  
穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭眾杜  
子春馬融盧植鄭元服虔何休王肅王弼杜預范甯

賈逵二十二人配享尼父廟堂高宗顯慶二年仍尊

孔子爲先聖顏子爲先師乾封元年贈孔子太師總

章元年贈顏子少師曾子少保弟子配俱始此曾元宗

開元七年詔春秋釋奠用牲牢屬縣用酒醕八年詔

顏子十哲像俱侍坐從祀曾參像侍坐十哲之次圖

七十子及二十二賢像於廟壁令當朝文士分爲之

贊十三年幸孔子宅親奠以太牢祀墓置卒守復孔

氏賦役令天下州縣立廟賜百戶充春秋享奠二十

七年追贈孔子文宣王服袞冕樂用宮懸舞用八佾

夫子追王始此追贈顏子兗國公閔損等九人俱贈侯曾參

等七十二人俱贈伯侯伯號詳宋眞宗追封號內令所司奠祭如

安化縣志

卷首

祀典

三

釋奠之儀贈五等爵始此德宗貞元二年釋奠詔自宰臣以

下畢集祝版自署名畢各北面肅拜

後唐長興三年敕文宣王廟四壁諸賢每釋奠各陳

醕醢諸物以祭

後周高祖廣順二年奠闕里廟謁墓

宋太祖建隆三年詔文廟門立戟十六畫七十二賢

及先儒二十二人像於東西廊之壁親撰文宣王兗

公二贊從祀賢哲令當時文士爲之釋奠之儀如舊

太平興國中特免孔氏子孫庸調詔孔宣襲封文宣

公眞宗咸平三年追諡元聖文宣王追封兗公顏回

兗國公費侯閔損瑯琊公鄆侯冉耕東平公薄侯冉

雍下邳公齊侯宰予臨淄公黎侯端木賜黎陽公徐  
侯冉求彭城公衛侯仲由河內公吳侯言偃丹陽公  
魏侯卜商河東公邲伯曾參瑕邳侯陳伯顓孫師宛  
邳侯江伯澹臺滅明金鄉侯單伯宓不齊單父侯原  
伯原憲任城侯莒伯公冶長高密侯郟伯南宮縚龔  
邳侯邳伯公皙哀北海侯宿伯曾點萊蕪侯杞伯顏  
無繇曲阜侯蒙伯商瞿須昌侯共伯高柴共城侯滕  
伯漆雕開平輿侯任伯公伯寮壽張侯向伯司馬犁  
楚邳侯凡伯樊遲益都侯郟伯公西赤鉅野侯卞伯  
有若平陰侯鄆伯巫馬期東阿侯穎伯陳亢南頓侯  
梁伯梁鱣千乘侯蕭伯顏辛陽穀侯紀伯冉孺臨沂  
侯東平伯冉季諸城侯聊伯伯虔沐陽侯黃伯公孫  
龍枝江侯彭衙伯秦冉新息侯少梁伯秦商鄆城侯  
武城伯漆雕哆濮陽侯瑯琊伯顏驕雷澤侯須句伯  
漆雕徒父高苑侯北徵伯壤駟赤上邽侯清河伯林  
放長山侯睢陽伯商澤鄒平侯石邑伯石作蜀成紀  
侯任城伯任不齊當陽侯魯伯申棖文登侯東牟伯  
公良孺牟平侯曹伯曹邴上蔡侯下邳伯奚容蒧濟  
陽侯淇陽伯句井疆滏陽侯邵陵伯申黨淄川侯期  
思伯公祖句茲卽墨侯雩婁伯榮期厭次侯鉅野伯  
縣成城武侯臨淄伯左人郟南華侯漁陽伯燕伋汧  
源侯滎陽伯鄭國胸山侯汧陽伯秦非華亭侯乘氏

伯施之常臨濮侯朱虛伯顏噲濟陰侯澶于伯步叔  
乘博昌侯東武伯顏之僕寃句侯衛伯蘧瑗內黃侯  
瑕邛伯叔仲會博平侯開陽伯顏何堂邑侯臨濟伯  
狄黑林慮侯平陸伯邽異高堂侯汶陽伯孔忠鄆城  
侯重邛伯公西輿如臨朐侯祝阿伯公西藏徐城侯  
南陵伯琴張頓邛侯惟營邛伯后處新田伯公肩定  
臨沂伯顏祖銅鞮伯鄆單乘耶  
伯罕父黑上洛伯秦商萊蕪伯原亢昌平伯  
樂欬莒父伯廉潔亢父伯公夏首十人不與又詔封  
配饗左邛明瑕邛伯公羊高臨淄伯穀梁赤龔邛伯  
伏勝乘氏伯高堂生萊蕪伯戴聖楚邛伯毛萇樂壽  
伯孔安國曲阜伯劉向彭城伯鄭眾中牟伯杜子春  
緱氏伯馬融扶風伯盧植良鄉伯鄭康成高密伯服

安化縣志

卷首

祀典

五

虔滎陽伯賈逵岐陽伯何休任城伯王肅贈司空尙  
書郎王弼封偃師伯杜預贈司徒范甯封鉅野伯命  
三司使兩制待制館閣官作贊大中祥符元年東封  
幸叔梁紇堂詔封叔梁紇齊國公顏氏魯國太夫人  
开官氏鄆國夫人遣都官員外郎王勵祭告追封聖  
父始此  
二年詔太常禮院定州縣釋奠禮器數五年詔改諡  
至聖文宣王執桓圭冕九旒服九章天禧元年詔釋  
奠儀註及祭器圖令崇文館雕印頒行仁宗景祐元  
年詔釋奠用登歌慶歷八年詔聖父齊國公像易以  
九章之服立廟聖殿後至和二年詔封孔子後爲衍  
聖公衍聖之  
稱始此神宗熙甯八年制文宣王冕十二旒七

十二賢二十二先儒冠服皆依郡縣公侯伯爵品元豐六年詔封孟子鄒國公配享孟子配享始此七年詔鄒國公配享與顏子並封荀況蘭陵伯楊雄成都伯韓愈昌黎伯並從祀於左邱明等二十二賢之間令天下學校塑像春秋釋奠行禮徽宗大觀二年封孔鯉泗水侯又封孔伋沂水侯詔躋子思從祀崇甯四年封公夏首鉅平侯后處膠東侯公肩定梁父侯顏祖富陽侯鄒單聊城侯罕父黑祈鄉侯秦商馮翊侯原亢樂平侯樂欬建城侯廉潔胙城侯詔從祀四年詔文宣王執鎮圭并如王者之制廟門戟增二十四政和元年詔弟子所封侯爵與宣聖名同改封瑕邱侯曾

參武城侯宛邱侯顓孫師潁川侯襲邱侯南宮縚汶陽侯楚邱侯司馬耕雒陽侯頓邱侯琴張平陽侯瑕邱伯左邱明中都伯龔邱伯穀梁赤雒陵伯楚邱伯戴聖考城伯五年詔兗州鄒學祀孟子以樂正子配享公孫丑以下從祀封樂正克利國侯公孫丑壽光伯萬章博興伯浩不害東河伯孟仲子新泰伯陳臻蓬萊伯充虞昌樂伯屋盧連奉符伯徐辟仙源伯陳代沂水伯彭更雷澤伯公都子平陰伯咸邱蒙須城伯高子泗水伯桃應膠水伯盆成括萊陽伯季孫豐城伯子叔永陽伯理宗淳祐元年以周敦頤張載程顥程頤朱熹從祀景定二年以張栻呂祖謙從祀度

宗咸淳三年以顏回曾參孔伋孟軻配享進顓孫師於十哲邵雍司馬光從祀

金章宗明昌二年孔子廟門置下馬牌

元世祖至元十年詔春秋二丁釋奠執事官員各公服如其品陪位諸儒纈帶唐巾行禮成宗大德元年敕各官涖任先詣先聖廟拜謁十一年五月武宗卽位七月追封孔子大成至聖文宣王祀以太牢仁宗皇慶三年以許衡從祀文宗至順元年稱顏子兗國復聖公曾子郈國宗聖公子思子沂國述聖公孟子鄒國亞聖公以董仲舒從祀加封聖父爲啟聖王聖母爲啟聖王夫人

安化縣志

卷首

祀典

七

明太祖洪武二年詔文廟附祀鄉賢名宦四年定祭置高案器用磁牲用熟樂用六奏十四年文廟成遣官以太牢祀詔聖主不設像上遂視學頒釋奠儀二十四年敕每月朔望太學祭酒以下行釋菜禮郡縣

學長吏以下詣學行香

北齊每下郡縣朔朝具香未

燕今所謂行香也至宋淳化四年始朔望行香至是著爲令 二十六年頒大成樂

器於郡州縣學二十九年罷揚雄祀成祖永樂四年視學服皮弁行一奠四拜禮

釋奠始此 八年正文廟繪

像聖賢衣冠令合古制十二年釋奠增十二籩豆憲宗成化二年增樂舞爲八佾英宗正統二年以宋胡安國蔡沈眞德秀從祀八年以元吳澄從祀孝宗宏

治八年以宋楊時從祀世宗嘉靖九年詔加啟聖公封爵令天下學宮皆建啟聖祠祀叔梁父以先賢顏無繇曾點孔鯉孟孫激配享以先儒程珦朱松蔡元定從祀釐正祀典改稱至聖先師孔子四配稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲以下皆稱先賢左邛明以下稱先儒去塑像設木主罷封爵改大成殿爲先師廟門爲廟門祭用籩豆十舞佾六六郡邑籩豆殺其二樂章中稱王者並易爲師從祀申黨卽申棖去黨存棖公伯寮秦冉顏何荀況戴聖劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預吳澄俱罷祀蘧瑗林放盧植鄭眾鄭康成服虔范甯俱各祀於其鄉

安化縣志

卷首

祀典

八

以后蒼王通胡瑗歐陽修陸九淵從祀穆宗隆慶五年以薛瑄從祀神宗萬歷十二年以王守仁陳獻章胡居仁從祀二十二年以周輔成從祀啟聖祠四十二年以羅從彥李侗從祀

國朝尊崇

順治元年定每歲春秋仲月上丁日直省府州縣行釋奠於

先師禮地方正印官主祭陳設禮儀與國子監丁祭同

學政

全書 二年定諡

大成至聖文宣先師孔子十四年改諡

至聖先師孔子通行直省各學

闕里志

康熙二十二年

聖祖仁皇帝御書萬世師表扁額頒直省 文廟恭懸二十

五年

御製

先師孔子贊及顏曾思孟四子贊并序頒行天下府州縣

學勒石置碑

御製孔子贊

蓋自三才建而天地不居其功一中傳而聖人代宣其蘊  
有行道之聖得位以綏猷有明道之聖立言以垂憲此正  
學所以常明人心所以不泯也粵稽往緒仰溯前徽堯舜  
禹湯文武達而在上兼君師之寄行道之聖人也孔子不

安化縣志

卷首

祀典

九

得位窮而在下秉刪定之權明道之聖人也行道者勳業  
炳於一朝明道者教思周於百世堯舜文武之後不有孔  
子則學術紛淆仁義湮塞斯道之失傳也久矣後之人而  
欲探二帝三王之心法以爲治國平天下之準其奚所取  
衷焉然則孔子之爲萬古一人也審矣朕歷巡東國謁祀  
闕里景仰滋深敬摛筆而爲之贊曰清濁有氣剛柔有質  
聖人參之人極以立行著習察舍道莫由惟皇建極惟后  
綏猷作君作師垂統萬古曰惟堯舜禹湯文武五百餘歲  
至聖誕生聲金振玉集厥大成序書刪詩定禮正樂旣窮  
象繫亦嚴筆削上紹往緒下示來型道不終晦秩然大經  
百家紛紜殊途異趣日月無踰羹牆可晤孔子之道惟中

與庸此心此理千聖所同孔子之德仁義中正秉彝之好  
根本天性庶幾夙夜勸哉令圖遡源洙泗景躅唐虞載歷  
庭除式觀禮器摘毫仰贊心焉遐企百世而上以聖爲歸  
百世而下以聖爲師非師夫子惟師於道統天御世惟道  
爲寶泰山巖巖東海泱泱牆高萬仞夫子之堂孰窺其藩  
孰窺其徑道不遠人克念作聖

御製顏子贊

聖道早聞天姿獨粹約禮博文不遷不貳一善服膺萬德  
來萃能化而齊其樂一致禮樂四代治法兼備用舍行藏  
王佐之器

御製曾子贊

安化縣志

卷首

祀典

十

洙泗之傳魯以得之一貫曰唯賢學在茲明德新民至善  
爲期格致誠正均平以推至德要道百行所基纂承統緒  
修明訓辭

御製子思子贊

於穆天命道之大原靜養動察庸行德言以育萬物以贊  
乾坤九經三重大法是存篤恭愼獨成德之門養之藏密  
擴之無垠

御製孟子贊

哲人旣萎楊墨昌熾子輿闢之曰仁曰義性善獨闢知言  
養氣道稱堯舜學屏功利煌煌七篇並垂六藝孔學攸傳  
禹功作配

又議準直省武官協領副將以上遇 文廟祭祀並  
令陪祀行禮全學政書二十六年定春秋二祭籩十豆十  
樂用六佾冊學二十九年議準官民經過學宮皆下車  
馬全學政書三十五年升周惇頤張載程顥程頤朱熹邵  
雍爲先賢四十九年奉

上諭直省府州縣致祭

先師凡同城大小武官均照例行禮全學政書五十一年升朱  
子熹於十哲之次五十三年以范仲淹從祀五十五  
年題準

欽定樂章皆取平字之義府州縣多仍舊錯用和字著通行

改正冊學

安化縣志

卷首

祀典

十一

雍正元年追封

孔子先世五代爲王爵 啟聖祠更名 崇聖祠春秋祭  
典照

啟聖王例陳設各省府州縣衛學一體遵行二年增張迪  
從祀 崇聖祠又

詔令衍聖公選擇數人給文赴太常寺演習

聖祖仁皇帝頒發韶樂全學政書復以蘧瑗林放秦冉顏何鄭康  
成范甯從祀增縣亶牧皮樂正克公都子萬章公孫  
丑諸葛亮尹焞魏了翁黃幹陳淳何基王柏趙復金  
履祥許謙陳澹羅欽順蔡清陸隴其東廡首蘧瑗西  
廡首林放列敘先賢先儒共一百二十三人位次三

年

世宗憲皇帝御書生民未有扁額恭懸

大成殿

並學冊

又定

文廟祭器樂器式樣刊刻頒行直隸各省畫一製

造

學政全書

冬十二月二十七日奉

上諭敬避

先師孔子聖諱除四書五經外並加卍為邱若遇地名加

卍旁則讀作期音四年

詔州縣二祭增用太牢五年奉

上諭八月二十七日

先師誕辰各官致齋不理刑名永著為令

學冊

又議準致祭

於

安化縣志

卷首

祀典

十二

至聖先師孔子大典攸關今直省惟司道府州縣官於丁

日行禮其督撫學臣則先期一日於階下行九叩禮

謂之祭丙典制所無且行禮前後儀節滌器視牲晉

爵奠筭儀文隆備但行九叩禮亦未允協嗣後省會

之區每遇春秋二仲於上丁日督撫學政率司道府

州縣等官齊集致祭如學政考試各府即於考試處

文廟內行禮即各府州縣守土正印官率領各屬

員亦於上丁日行禮毋得簡率從事均照典制遵行

學政全書

十二年議準直省

文廟祭器樂器有未全者

該地方官詳明督撫照額設原數備齊如有捐壞亦  
即詳明修補府州縣官并教官離任時俱各查明交

代如有損壞遺失或教官已經詳報而該地方官不行修整責令該地方官賠修如教官未經詳報即著教官賠修

學政全書

乾隆三年升有子於十哲末移朱子於西哲末復以吳澄從祀西廡 大成殿

詔易黃瓦恭懸

高宗純皇帝御書與天地參扁額六年

欽頒定先賢先儒從祀位次

明嘉靖九年詔設木主七寸四分師木主高二尺三寸四分朱地金

厚七分座高一尺五寸闊三寸二分赤地黑書

四配主高一尺五寸闊三寸二分赤地黑書

聖王座高二尺四寸闊二寸二分赤地黑書

安化縣志

卷首

祀典

十三

庶降於十二哲地金書而祠配位與十二哲同自四配

八年

欽定樂章頒發天下學宮俾樂舞生肄習虔肅將事九年議

準直省文武大員及各屬正印官於朔望 文廟行

香禮畢之後應請詣 崇聖祠行禮或有事不能親

詣即委令教官敬謹行禮

學政全書

十六年議準直省

文廟春秋丁祭準設禮生四名皆以生員充設

學政全書

案會典凡直省府州縣慶賀三大節及遇

於禮以生員之嫻

嘉慶七年

仁宗睿皇帝御書聖集大成扁額頒懸 大成殿

道光元年

宣宗成皇帝御書聖協時中扁額頒懸 大成殿二年以劉

宗周從祀三年以湯斌從祀五年以黃道周從祀六年以陸贄呂坤從祀八年以孫奇逢從祀二十三年以文天祥從祀二十九年以謝良佐從祀

咸豐元年以李綱從祀二年

文宗顯皇帝御書德齊疇載扁額頒直省 文廟恭懸以韓

琦從祀三年以公明儀從祀七年以公孫僑從祀十年以曹端從祀

同治二年

皇上御書聖神天縱扁額頒直省 文廟恭懸以毛亨呂

安化縣志

卷首

祀典

十四

枏方孝孺從祀七年以袁燮從祀

從祀位次

大成殿

正位

至聖先師孔子

東配

復聖顏子

名回字子淵魯人邾國後漢永平十五年祀七十二弟子位第一魏晉均配祀唐貞觀二

年配

述聖子思子

名伋字子居宋咸淳三年配祀端平三年伯魚之位宋咸淳三年配祀

西配

宗聖曾子

名參字子輿魯南武城人鄆國後唐開元八年子與祀宋咸淳三年配祀

亞聖孟子

孫名後軻宋元豐七年配魯饗

以上四配宋以前皆稱封爵元至順元年稱顏子

兗國復聖公曾子郈國宗聖公子思子沂國述聖

公孟子鄒國亞聖公明嘉靖九年改稱某聖某子

國朝因之

### 東哲

先賢閔子

唐名損元字八年騫從魯祀人

先賢冉子

唐名雍元字八年弓從魯祀人

先賢端木子

唐名賜元字八年貢從衛祀人

先賢仲子

唐名由元字八年路從魯祀人

先賢卜子

唐名商字八年夏衛從鄭祀元曰八年溫國人以十哲貞觀祀二

### 安化縣志

#### 卷首

祀典

十五

先賢有子

名若祀字子國有朝或乾隆三年魯人列哲元八年

### 西哲

先賢冉子

唐名耕元字八年牛從魯祀人

先賢宰子

唐名予元字八年我從魯祀人

先賢冉子

唐名求元字八年有從魯祀人

先賢言子

唐名偃元字八年游從吳祀人

先賢顓孫子

唐名師宋字咸子張陳年唐開元八年

先賢朱子

唐名熹字國朝宋徽熙州婺源人淳祐元年

以上十二哲宋以前皆稱封爵明嘉靖九年改稱

先賢某子

國朝因之

東廡

先賢公孫僑

字子朝，鄭人。為鄭大夫。

先賢林放

魯人。改祀於其鄉。二十七年，朝正。明年嘉靖九年，祀。

先賢原憲

字子思，檀弓從祀。憲，宋人。至顏噲俱。唐人開

祀

先賢南宮适

南宮敬叔，魯人。又名縉，字夫子。

先賢商瞿

字子木，魯人。上文

先賢漆雕開

家朱彝尊曰：若案龜山楊氏開先聖人，大鄭元曰：魯

為憑誤

先賢司馬耕

字子司馬，黎人。耕家

先賢梁鱣

史記或作鯉，字叔魚。

安化縣志

卷首

祀典

先賢冉孺

史記作曾，魯人。

先賢伯虔

字子楷，咸淳臨安。志作魯人云。

先賢冉季

字子產，魯人。

先賢漆雕徒父

字子友，文翁圖作夫。魯人云。

先賢漆雕哆

字子侈，魯人。

先賢公西赤

字子華，魯人。

先賢任不齊

字子選，楚人。

先賢公良孺

字子正，陳人。

先賢公肩定

字子中，仲史。或曰：晉公堅。

先賢鄒單

史記疑字是。一人無徐廣曰：一語云：鄒單文字，翁象與。

徐同

先賢罕父黑史記黑字子素魯家人語作

先賢榮旂祈字子祺顏家魯語人作

先賢左人郢字家子語行作魯左人郢

先賢鄭國記字子國徒而家語作稱邦者字蓋子避漢高祖諱而改

鄭與薛邦鄭字譌子也朱子彝尊曰案仲尼字之相類而字間疑有同

者薛與薛邦鄭字譌子也朱子彝尊曰案仲尼字之相類而字間疑有同

先賢原亢圖字及子史藉記家語原亢藉文翁

先賢廉潔衛字子庸史一作齊子曹

先賢叔仲會語字魯子人期鄭文元翁曰晉作人噲家

先賢公西輿如字人子上

先賢邾異異字子翁劍圖史作國選魯人作邾

安化縣志

卷首

祀典

十七

先賢陳亢家說語文作子伉亢字陳子禽

先賢琴張開名衛牢字子

先賢步叔乘朱字彝尊曰齊人有廣韻註仲叔子宜有少叔子乘

考作少叔

先賢秦非魯字子之

先賢顏噲魯字子聲

先賢顏何家字訓子云冉孔魯氏人升案堂記顏氏居何八字冉人北顏高贊之亦推

稱八年以賢何語居不其載一罷唐祀開元國十朝七正二祀復明祀嘉靖

先賢縣亶象亶為史孔記子素弟隱子作見豐國朝十朝七正二祀復明祀嘉靖

及云明嘉靖九年祀以單記不載疑與二單復是一人

先賢牧皮雍力正牧二之後從祀國朝

先賢樂正克孟正子二年子從祀國朝

先賢萬章齊人孟正子二年弟從祀國朝

先賢周敦頤字茂叔世居道州營道濂溪學者稱年濂

賜汝南伯五年從祀元順雍二年加贈頤俱國稱康

先賢程顥字伯淳嘉宋定河南洛陽人諡純博祐題其墓曰河明

南伯從祀元至公順

先賢邵雍字堯夫宋河南人汝南伯中從祀諡

先儒公羊高齊人孔子公羊高逵曰梁孔子唐貞觀秋於卜一商年商從授

祀明嘉靖九年改稱先儒

先儒伏勝字貞觀二濟南一人秦從博士

先儒毛亨秦末漢初人受詩二於荀卿祀以授

### 安化縣志

### 卷首

祀典

十八

先儒孔安國字子國孔子十觀二世孫一漢武帝時為

先儒后蒼字靖九近君考漢求古海禮郊以蒼為定時為之博士從明祀嘉

先儒鄭康成名元嘉靖北海年高改密祀人於其鄉二國十朝一雍年正從

二年復祀

先儒范甯字武九子晉改祀陵於人其鄉觀二朝一正年二從祀復明

祀

先儒陸贄字敬輿唐蘇州嘉興人部侍郎八第中進士侍中郎

平章國事卒贈光兵部尚書諡曰

先儒范仲淹字希文朝宋吳縣五人十封汝南公祀諡文

先儒歐陽修字永叔嘉靖廬陵從人諡文

先儒司馬光字君實文正夏成涑三水鄉從人祀封溫

先儒謝良佐字仲諡文素南劍州人歷州學士稱從程門

先儒羅從彥字仲諡文素南劍州人歷州學士稱從程門

先儒李綱字伯紀行宋營使屢人却金兵渡河宗召為請相守城國遂

朝咸豐元年從祀

先儒張栻字敬夫宋賜諡宣人景世定稱二南軒從先生

先儒陸九淵字子靜文安人嘉靖九年稱從象山

先儒陳淳字安卿道號北溪陳淳漳州龍溪人正二子語從人祀曰

先儒真德秀字正景元宋浦城人成世化稱西山先生浦城諡文忠

先儒何基字子恭宋華正人黃幹弟子諡

先儒文天祥字宋端至一右丞履相善加少保水信人國學公被執文於山

元不國朝而死光元二忠三武年明從祀諡忠烈

### 安化縣志

### 卷首

十九

先儒趙復字仁甫等元書德安國朝著雍正道二圖年希從賢祀錄伊

先儒金履祥字吉父疏義山語孟蘭子集人註考至正子中著諡大

正文安二年從祀雍

先儒陳澹字可禮宋集江西南國朝人雍正者二稱年為從祀莊先

先儒方孝孺字正學吳初薦人居京授州翰林精學敏士絕成倫人登呼

極衰朝同治見二年草詔書死

先儒薛瑄字德溫明文河清隆人慶五年稱從祀敬

先儒胡居仁字叔心敬明齋先干生人萬歷十一年從敬祀名齋

先儒羅欽順字允升號整庵朝明雍正二人著從祀知

先儒呂柟字仲木號京野明陝西高陵人正尚書三年文狀

治簡二年國朝同

先儒劉宗周字日少念臺學明日山陰人官朝至道光御年居祀官

先儒孫奇逢字朝鍾定元鼎明後直隸容城人萬曆庚子舉山人堂

讀易其中人倡物明考道俱採入有四庫全書四國書朝近道指光尙八書

祀年從

先儒陸隴其字稼令書德化國民初後平官湖西人臺精雍正朱二之學從兩祀任

### 西廡

先賢蘧瑗字伯玉改祀衛於其鄉元二朝十七年二從祀嘉靖

先賢澹臺滅明從字祀羽以魯下至武申俱唐同時從祀十七年

先賢宓不齊字單父魯人

先賢公冶長字魯作人葛史記齊名芝字

先賢公皙哀家史語齊人季次

## 安化縣志 卷首 祀典 二十

先賢高柴字子羔左齊傳人鄭元曰檀弓作季

先賢樊須字子遲曰齊語人魯

先賢商澤家語子魯秀一

先賢巫馬施字魯人期史記名子旗單父人鄭元

先賢顏辛字魯人幸通典名及柳

先賢曹邴字子循

先賢公孫龍字子鄭元曰楚語人衛

先賢秦商字楚人茲朱彝尊曰不宋慈大觀記四年子不馮魯翊人鄭元

里志以秦祖鄆城

先賢顏高字子驕家史語作索隱刻家魯語皆名

先賢壤駟赤字子翁徒圖家語作壤西作赤秦字子

先賢石作蜀齊字人子明

先賢公夏首首字子守乘魯家人語

先賢后處本史家記語字譎子后里作齊人今

先賢奚容蒧楷史衛記人字文子哲圖一魯人字子

先賢顏祖人字今子襄家司語馬有貞之祖家語相無此

先賢句井疆衛字人子疆

先賢秦祖元字曰子秦南人鄭

先賢縣成語字作子祺橫今魯本家

先賢公祖句茲翁字圖子作之公家孫語句作茲公祖人茲文

先賢燕伋子家思語秦作人級字

先賢樂欬樂字欣子魯聲人或作

安化縣志 卷首 祀典

先賢狄黑字字哲子之哲衛家人語

先賢孔忠蔑或孟作皮弗子字子

先賢公西蒧語史記字字尚子魯上人家

先賢顏之僕魯字人子叔

先賢施之常魯字人子恆

先賢申枏史王記應以麟曰史記家申棠以字續為績語申寫之字誤周也今

案文翁圖記至明枏申棠九並唐去黨元宋咸平為申一枏人

因國朝

先賢左邛明二授十經一圖曰以魯人唐貞觀

先賢秦冉嘉字靖子九開年史以家語開不唐載疑元史二十誤七年罷從祀祀明

國朝雍正祀正

先賢公明儀魯武城人初奉子張為師從子

先賢公都子齊人孟子弟子從子

先賢公孫丑齊人孟子弟子從子

先賢張載字子厚嘉州人天禧三年居郾縣之橫渠世稱橫渠先生厚嘉定天禧三年居郾縣之橫渠世稱

伯從祀

先賢程頤字正叔曰程明道之弟世稱伊陽先生從祀嘉定十年

順二年加贈洛國公

先儒穀梁赤楊士經曰穀梁子師古俶曰名元喜唐魯人觀一名

十一年從祀

先儒高堂生字伯十漢魯人從唐貞觀二年

先儒董仲舒漢廣川人武帝時對策為江都相元伯至成順

### 安化縣志

### 卷首

祀典

二十二

化二年改廣川伯

先儒毛萇漢趙人善說唐詩貞觀二十一年大從祀公

先儒杜子春漢觀二河一緱年氏從唐貞

先儒諸葛亮字孔明漢武瑯琊國陽都人正興二年從祀武

先儒王通字仲淹隋明嘉靖九年私祀諡

先儒韓愈字退之文唐宋元豐七年者贈仰昌黎伯泰山祀北

先儒胡瑗字翼之文宋昭陵人靖學九年稱從祀定

先儒韓琦字稚圭歷相英宗嘗夢以手擁扶正二者再後祀受

先儒楊時字中立宋將樂人學稱龜山先生明

先儒尹焞字彥明賜一字靖處士洛國人程雍正川二弟子著祀有

先儒胡安國字康侯宋崇化三年諡贈建甯伯正統

先儒李侗 字愿中 宋延平人 先生受其靖河洛之業 爲公述

明萬曆四十二年從祀

先儒呂祖謙 字伯恭 八年先賜諡人 成遷嘉熙州三墓年題改諡萊忠亮生

景泰二年從祀 開封伯二從祀贈

先儒袁燮 字和叔 郢少縣師人 諡宋甯獻宗學初者舉進士 官顯生 謨閣

七國朝同祀治

先儒黃幹 字直曰 卿號勉之齋 宋在福州 閩縣人 矣諡子文授肅以所

二國朝從祀正

先儒蔡沈 字仲默 宋正從陽祀人 成世號九年峯贈先生 明正統

先儒魏了翁 字華甫 宋史 彌州遠江 謫人 築初室治 邛甯城有西政白聲

鶴山下書教諡授文生 靖徒著國九朝經要正義二周禮從祀田

### 安化縣志

### 卷首

祀典

二十三

先儒王柏 字會之 洛書九齋 宋之金華人 讀易 弟等推十明種河

百餘萬言二諡年文從祀 國朝雍正二年從祀

先儒陸秀夫 字君實 左丞 鹽相 城及人 崖衛山 破立 驅海上 子秀夫 中追尋從

負王赴海死 從祀國朝

先儒許衡 字平仲 宋末元年初 封人 居河內 皇世 慶稱 二魯齋 從先生

先儒吳澄 字自幼 清以一聖作 賢伯自清 期草廬 五宋經末 各元有初 詮人注居後崇

與修實錄學 者推草廬先國生 朝諡文隆正 三年復祀八

先儒許謙 字益之 號白雲 以元金華 子人 世業 稱金履雲 祥後生講

著有四書叢說 詩名物鈔 年書傳 祀叢

先儒曹端 字正夫 明學 南多人 所篤著 尙禮樂 國教 朝人 咸務 豐實 十踐年爲

從祀

先儒陳獻章字公甫明新會人學從祀稱白

先儒蔡清字介夫號鹿洞明崇禎師儒以德行善教學者著江易

經四書蒙引盛行於世萬曆中

先儒王守仁字伯安明新建姚人讀易陽明洞二世稱從祀明

先儒呂坤字叔簡明甯陵人朝萬道光二年進士官

先儒黃道周字石齋明漳善州人朝萬道光六年進士官格朝至道為光

五年從祀

先儒湯斌字潛庵國初官至禮部尚書治九年成

十卷並洛學編三年從祀元

以上先賢先儒明嘉靖以前皆稱封爵嘉靖九年

改稱先賢某子先儒某子

安化縣志

卷首

祀典

二十四

國朝祇稱先賢先儒不稱子

崇聖祠

正位

肇聖王木金父公居中

裕聖王祈父公居左

詒聖王防叔公居右

昌聖王伯夏公左次

啟聖王叔梁公右次

東配

先賢孔氏名孟皮七年配饗朝

先賢顏氏名無繇唐開元二年配饗七年

先賢孔氏祀名明鯉嘉宋靖咸九湫三年從

西配

先賢曾氏從名祀點唐嘉開靖元九年十七年配七年

先賢孟孫氏九名激配明饗嘉靖

東廡

先儒周氏二名輔三成明從萬祀歷

先儒程氏九名珣從明祀嘉靖

先儒蔡氏靖名九元定從明祀嘉

西廡

先儒張氏正名二迪年從國祀朝雍

先儒朱氏九名松從明祀嘉靖

安化縣志

卷首

祀典

二十五

以上先賢先儒明嘉靖九年定稱先賢某氏先儒

某氏

國朝因之

祭器全數器現存祭附

大成殿右左門內東西各設一案 東案西向 筐四帛制

九均異先師帛一哲六位東帛配二位筐香盤四師一先

東哲配六位各一尊三實酒承以舟疏布爵二十

有七暨臨獻東實以酒凡三獻哲六位先師三位前西案東

向 筐三制帛八哲六位配帛二共筐二異香盤三西

西哲二位各一尊三 爵二十有四位凡三位配西

各哲三爵位

殿中門內

先師香案一 鑪一 鐙二

殿中少西設祝案北向 祝版一

先師位前供案一 登一 鉶二 簋二 籩二 籩十

豆十 俎一設供案前中區

殿中設一案 大尊一 犧尊一 象尊一 山尊

一 雷尊一五不尊不具 霽

四配香案四 鑪四 鐙八

四配位前供案四 鉶八每二案 簋八每二案 籩八每二案

二簋 籩三十二每八案 豆三十二每八案 俎四設各

前每俎中區 為二陳羊豕

安化縣志

卷首

祀典

二十六

十二哲香案二 西東哲六位共香案 鑪二 鐙四

俎二設香案內 中東哲共二俎一羊豕 西哲

十二哲位前供案十二 鉶十二每一案 簋十二每一案

籩十二每一案 籩四十八每四案 豆四十八每四案

兩廡各設一案於南北向分陳尊爵 筐四制帛 先賢東

帛一 筐一 西廡同 一 香盤四先東儒 香盤先賢 西盤先賢 廡一

尊六東西廡酌 三獻先賢 三爵先賢 先儒 虛爵十二臨酒

實爵凡三 獻先賢 三爵先賢 先儒

先賢香案二 西廡 先賢 共香案 鑪二 鐙四

俎四設香案內 二廡 先賢 共香案 二廡 羊豕

先賢供案四十 三東十廡九位先二賢位四十一案計西四廡十案先賢供

爵七十九陳實以爵一先 簋四十每案 簋四十每案

一簋 籩百有六十每案 豆百有六十每案

先儒香案二西廡廡 先儒共香案 鑪二 鐙四 俎

二先設香案內東廡 先儒共俎中區為二陳一羊豕

先儒供案三十二案會典舊載兩廡十九案賢 先儒二

十三案共六十二案近奉計四十案增祀 先儒十

六位東廡九案先儒三十一案位西廡先儒七十一案位

供爵六十二陳實以爵一先 簋三十二每案 簋

三十二每案 籩百有二十八每案 豆百有二十

每案 豆四

崇聖祠殿右左 門內東西各設一案 東案西向 篚六

安化縣志 卷首 祀典 二十七

制帛六位各帛一聖均異篚位裕在東上奠帛時由陳設

東案者 香盤六之如進帛 尊四實酒承以舟疏布

爵十有八裕臨獻挹酒實昌爵凡三暨獻東配三聖位各

三爵謹案會典東人爵十之五香盤五數帛各 西案

東向 篚四西制帛二四位各帛一聖均異篚位啟在聖王上暨奠

帛案者由陳設 香盤四之如進帛 尊三 爵十有二

凡三獻 西配 聖王各三爵 啟

殿門內正中左右次左次右

五王香案五 鑪五 鐙十

殿中少西設祝案北向 祝版一

五王位前供案五 劔十每案 簋十每案 簋十每案

籩四十籩每八案 豆四十豆每八案 俎五每設各中供區為前

羊二 豕陳

五配香案二西東配配三位共香案 鑪二 鐙四 俎

二設香一案內俎中東區為二俎一羊豕配

五配位前供案五增謹一案會典增四案配籩籩今豆之東類配亦首

應照例 籩五籩每一案 籩五籩每一案 籩二十籩每四案

豆二十 豆每四案

兩廡各設案一於南北向盤分陳爵籩 籩二制帛先儒東

帛一 籩一 西廡同 香盤二各一廡 尊二 虛爵六酒臨實爵挹

凡三獻東廡先儒共三爵

先儒香案二西東廡香案一 鑪二 鐙四 俎二設內香

安化縣志

卷首

祀典

二十八

東廡一 先儒共區為二西廡 先儒

先儒供案三西東廡 先儒三位一案 供爵五每位先陳

實以 籩三籩每一案 籩三籩每一案 籩十二籩每四案 豆

十二 豆每四案

右共應用祭器應照案數備製謹貯

帛三十 筐三十 香盤三十 鑪十二 鐙十四 尊

實酒者 大尊一 犧尊一 象尊一 山尊一

二酒者 雷尊一 俎中區為三者二十一 登一 鉶三十

籩百有十二 簋百有十二 籩四五百有 豆四五百有 爵百二

四五十 祝版二

其餘壘洗冪勺庭燎等器各隨其器用之備今安

化現存祭器惟爵三各重一斤八兩登一重八斤  
四兩劔二各重十斤一兩籩十共重六十五斤十  
兩豆十共重六十斤十兩簋一重十斤八兩籩一  
重十一斤十兩獅鑪一重十四斤八兩犧尊一重  
十九斤二兩象尊一重十三斤十四兩均洋銅鑄  
成邑人陶文毅樹置附載於此宜亟遵全數備製  
犧牲全數

### 大成殿

先師位供案前組一 牛一 羊一 豕一

四配位供案前組四 羊四 豕四

十二哲西東 香案內組二 羊二 豕二 東西廡

安化縣志  卷首 祀典 二十九

先賢位西東 香案內組四 羊四 豕四

先儒位西東 香案內組二 羊二 豕二

### 崇聖祠

五王位供案前組五 羊五 豕五

五配位西東 香案內組二 羊二 豕二

先儒位西東 香案內組二 羊二 豕二

右共應用犧牲應照全數選備

牛一 羊二十 豕二十

謹案雍正三年制用烏牛一例有滌於旬之條會典  
大祀三月正中祀三制旬小祀一旬釋奠於旬先師爲  
中祀凡牲之宜先祭期視全具按芻豢肥瘠不察無賠累  
中選者滌之但祭祀選牲額以定價牙行不察無賠累  
每草率塞責且牲不備致用後殿之牲移  
祭正殿務捐貲襄辦按時價償值以備選

祭器備考 會謹典遵

爵 分用兩銅柱腹高為七雷分紋三饗足饗相形通各高一四寸五分高深二寸三

登 紋用蓋銅上口為星回紋中為垂雲紋柱口為饗回紋通高六寸雲

深七寸蓋口徑一寸六分徑四寸六分頂高徑四分

銅 為用藻銅紋兩回耳紋為雷犧紋形上口有藻紋次雲回紋三腹足為貝紋蓋

分紋三高四寸一分三深四分蓋口徑二寸一分三底徑一寸三

簠 夔用龍銅蓋面上有夔稜龍四紋周旁亦附夔龍耳通高四寸附六以

分分橫深六寸四分蓋口高六寸四分上橫棱八寸周縱四寸一

寸分四橫分六

簋 為用星銅雲制紋圓兩耳附口以夔龍蓋面為雲紋束口為黻回紋足

上分有底徑四寸通蓋高一寸二分深二寸四分出口高七寸

安化縣志 卷首 祀典 三十

籩 五編寸竹四分以八絹分篩口裏頂四寸緣六分髹漆紅色蓋高

頂一高寸四分

豆 紋用蓋銅為腹波為紋垂回雲紋頂用紋綯為通高五寸五分足為黻

寸寸七口分徑蓋四寸九分校圍頂高三分徑四

篚 二編尺竹二為寸之四五分足高漆一寸七縱五分橫

俎 三用縱木六錫尺裏外奇髹以漆二寸先師正位銅環中區足

有祠正通位高二尺六寸有奇紅配區為二位加蓋縱三崇

二尺九寸有橫二尺八寸左右各銅鑲區為二位加蓋縱三崇

尊 徑用五銅寸純一素分兩腹耳圍二犧尺首四寸六分口

鑪 倚用炷銅香有靠蓋亦設用靠銅以

鐙文用銅錠會典燭臺中用置燭案故謂之鐙說

墊木所容以奠承三爵用

饌盤木用

毛血盤色用白陶

勺所今以挹酒為用龍首形案夏制用也龍

冪案用縱疏布二尺以冪寸尊

大尊貴有本虞尚質之大尊亦瓦作尊泰也

犧尊腹範覆金以為蓋之取象犧牲形穴背受酒於

象尊背範有金穴為受之酒取覆形以於蓋象

山尊壺夏紋后為氏山之雲尊受也五形斗如

雷尊以紐上如五尊首互腹似各雷志紋

安化縣志 卷首 三十一

祝版祝會文典用白紙先師緣祝墨版書高九寸上廣一尺崇聖二寸祠有架

祭品備考依謹遵聖會門禮其誌所造載法

先師位登實太羹鹽用料牛撇體其刷脂洗膩止浮存大清湯勺熟之煮登不加鉶

實和羹後用豕鹽脊醬肉油醋芹薄韭絲煮調勻淡又湯切焯過腰漉如起荔然

熱汁蓋澆滿臨勺時之用銅淡內牛肉簠實稻梁完稻潔飯者用水揀內過淘稻淨米

誌撈稻入梁甑中於蒸簋熟黍梁稷飯盛如於製簠稻與法會典聖小門異禮簠實黍稷

黍飯用揀內稍過黍米後完潔者滾飯如湯煮熟撈籩實形鹽潔用

淨形白者鹽揀印為顆象虎豹稟魚潔用頭白尾魚腹大內者剖以腹去鱗洗

放桶以內一日夜取去浸乾切臨用棗皮用水潤棗煮熟去栗

揀皮大者榛起揀下淨仁上潔白與者籩顆相碩稱砌者棟如淨水潔法白芡

者揀如淨砌實榛潔法白鹿脯為用小肥塊美臨鹿用肉時加再鹽加醬蔞薑油椒炒之熟切

白餅為用白麥印圓餅拌如油大蜜內乾籩二熟榛菱黑餅用

麥餅如造豆實韭菹取用中肥一段以韭鹽漬之本末醃醃用

香葱白切小方塊加熟油香薑度菁菹湯用芼之過切小菜段以

加鹽薑油鹿醃製用法如鹿肉醃切芹菹作用長段淨生不加切

料免醃製用法如兔肉醃碎切筍菹用潔淨加乾筍鹽薑油醋調過

和魚醃製用法如魚醃切脾析用牛羊肚子百湯焯過去加黑

油鹽醋醬葱薑酒拌豚拍用猪肩膊肉取方大塊抹

四配位 崇聖祠正位籩實無白餅黑餅豆實無

脾析豚拍正殿兩序兩廡 崇聖祠配位兩廡簋實

黍簋實稷無稻梁籩實形鹽棗栗鹿脯豆實菁菹鹿

醃芹菹醃醃凡尊實酒清酒久甞而冽者以鬱金香

安化縣志

卷首

祀典

三十二

稻米欽定祭品梁米兩黍一斗麥三斗九升蕎麥麩一斤五升

一百四十瓶滌魚斤二芹八瓶十斤七斤葱五斤紅棗二百

菱米三十三斤栗實三百八十五斤白糖一十斤花七斤八兩

香尾大筍十斤四斤白醃二斤各斤小其蕘魚

他祀品有物以通融備不用得

陳設圖一

大成殿

正位南

爵 爵 爵  
劍 登 劍  
和羹 和羹 和羹

簋 籩  
黍 黍  
稷 稷

篚 帛 俎

豕 牛 羊  
鐙 鑪 鐙  
燭 香 燭

邊 棗 芡  
栗 鹿脯  
榛 麩  
菱 麩

豆 蕡  
藟 藟  
魚醢 魚醢

豆 蕡  
藟 藟  
魚醢 魚醢

芹菹 鹿醢 芹菹 豚拍

豆 蕡 藟 魚醢

案會典 大成殿正位配位暨 崇聖祠正位 簋實稻梁簋實黍稷與丁祭譜陳設圖異餘同

陳設圖二

大成殿

配位

東 西

爵 爵  
劍 劍  
和羹 和羹

邊 榛 芡  
麥 鹿脯  
棗 麩  
栗 麩

俎

豕 羊  
鐙 鑪  
燭 香 燭  
篚 帛

四案同

陳設圖三 朱子祠同

大成殿

哲位  
東嚮西



劔



籩 簋



俎



籩



十二案同

東西各帛六共篚羊豕香燭東西各一案

陳設圖四

東西廡

從位

東嚮西



籩 簋



俎



豆



籩



俎



七十二案同

二位合一案每位供爵一東西各別設獻案二獻爵六帛二先儒共俎羊一豕一先賢共俎羊二豕二



陳設圖五

崇聖祠

正位南嚮



五案同



陳設圖六

崇聖祠

配位

西嚮東



五案同



俎



陳設圖七  
同 四祠

崇聖祠

籩

栗

脯

鬯

棗

簋

黍

俎

豕

羊

鐙

燭

鑪

香

鐙

燭

篚

帛

從位  
西 東

爵

爵

爵

簋

稷

菁

豆

菹

醢

醢

二案同



安化縣志卷首之五

公典

祀典三 廟祀禮

文廟

樂器全數

大成殿外兩階東西陳設樂器部位詳下 鋪鐘一春

用夾鐘鋪鐘特縣秋一祭用 編鐘十六呂陽八枚八下枚上層陰

南呂夾鐘鋪鐘特縣秋一祭用 編鐘十六呂陽八枚八下枚上層陰 特磬一春祭用夾

但按虞春律旋二仲官調以陰呂七聲 特磬一春祭用夾 磬祭用南呂特 編磬十六春陽律陰呂亦如編鐘特縣 琴

六 瑟四 排簫二 仲呂簫六 仲呂笛六 仲

呂篪四 笙六 大呂壎二 應鼓一 搏拊二

安化縣志 卷首 祀典 一

祝一 敵一 麾二制用一乾隆十三年二月

命大常教肆新頒樂章增麾為 笏六各歌生六人

午階中夾立六佾 羽三十六 籥三十六 旌二

右共應用樂舞各器應謹遵全制審協律分照數

製備其餘虛縣几架及五采旒蘇罩飾各隨其用

樂器備考舞器附典參笏制附譜

麾黃帛為之以上鑲藍布采繡懸

鋪鐘會典無作鋪鐘特案與上樂器全省數文廟

編鐘范銅十九毫鐘同擊以其制莢圓木為籥竹柄四

特磬會典特磬作

編磬用靈璧尺石九分六三磬同五毫皆股鼓謂七磬寸受二分九拊

竹之為柄牛角

琴五面分九銅釐底用琴梓譜琴以漆七絃皆朱通則長用三尺七寸

其第一絃大黃簇四律合應之左手食中指句

第四絃七徽半仲呂上之左手無按右手食中指

別指第六絃黃鐘清律六字應之左手大指按右手食指

瑟長斲六桐尺五寸髹漆一釐五絃譜中瑟絃五尺十餘絃皆黃朱帝通

命一素寸九分其兩聲哀故有破小孔十疏通絃以長繫七絃首闊一一

丈設以外柱游移以前後中以和其聲外十黃絃共右手食絃

各指字應內用右手絃食用左手順句凡鼓此外字與內第鐘一律以

合指字應內用右手絃食用左手順句凡鼓此外字與內第鐘一律以

食六指連句六清絃濁仲呂應以三上字應太用右手食指順句右手

### 安化縣志

### 卷首

祀典

二

八工絃字林應鐘用以右尺手食指用連句內食一指絃連黃鐘九清律以南呂

相同應凡用鼓左手食凡工順字外內絃一俱並鼓絃取清濁指法

應各以髹黃巾囊

排簫六比通竹髹為管失十

簫出一竹孔為後上出開音孔二徑旁五分相對孔前

笛七用其竹第一長孔一尺八釐六凡吹六笛字譜下凡五孔

四孔皆閉第二孔餘皆閉第四孔仲呂凡吹凡吹上字下

字下二孔皆開餘皆閉第五孔黃太鐘以合字應凡吹吹合四

未字一孔相皆閉

簾孔斷上竹出為五之孔通向外一尺四寸內一簾孔譜在闊末三寸共三分一

皆後閉一第孔二黃孔鐘南清呂律以工六字應凡吹工六字此止孔開與此下孔餘

吹三尺孔底此一孔孔與皆下開第餘二俱孔閉第一三孔皆林鐘餘以皆尺字應凡四  
皆仲呂以閉上第六應凡吹太上簇字此四字餘一吹底字一止孔  
閉此樂吹餘皆大閉宜用黃清氣吹之合其聲乃和皆  
笙中以各木代匏簧吹匏之端則鼓舞其簧而發聲翼  
字譜以第一第四管三用第七第十及管皆指南呂餘以皆字開應十凡二工  
十開第五管第二鐘以管尺仲凡上字應以左手第八按十餘一孔  
皆開第五管第二鐘以管尺仲凡上字應以左手第八按十餘一孔  
管太字籥以凡四吹合字第十吹第六字四管六字清吹律以字合  
字六太字籥以凡四吹合字第十吹第六字四管六字清吹律以字合  
相合濁也取其

壘用土半長三寸為四分圓如鴛平高漆寸六分雲彩孔圍  
上一孔前皆閉後向二稍壘仰譜為上黃鐘以合字太應下以四孔亦應  
下五孔皆閉後向二稍壘仰譜為上黃鐘以合字太應下以四孔亦應  
不字開左手此孔餘皆食閉右手食指孔呂并左手字二應孔凡俱吹  
上字開左手此孔餘皆食閉右手食指孔呂并左手字二應孔凡俱吹

安化縣志

卷首

祀典

三

後開二為孔林左鐘手以大尺指字應凡呂吹以工字止應凡此吹三工孔餘此皆閉  
與前吹三六孔字俱前後各孔右俱手開吹者以黃兩手清無名以指六小字  
應凡吹三六孔字俱前後各孔右俱手開吹者以黃兩手清無名以指六小字  
指託以其底為輕佳也氣  
取聲以和為佳也氣

建鼓三即尺應髮鼓以木朱匡每奏革樂面一徑二尺三寸三四聲釐但從身容高  
為接妙奏

搏拊紅如絨鼓而維小於面徑七寸二拍分之九或釐搏或外拊髮以節朱登以  
聲鼓之

祝受用擊桐一木為中之形如方斗具上曰廣止下長狹四尺八分各隆釐以  
柄一尺二寸一分三釐六毫復擊左右畫聲一以面起畫樂水  
圓孔一納權凡用先以三權釐六底復擊左右畫聲一以面起畫樂水

敵齟齬二為十伏七虎籟形以通竹長二尺一寸八分七釐析釐其背半上為  
樂二以十舉四麾莖鼓於祝齟齬以上偃橫麾戛之敵止凡

節七旌尺也二結寸旒九分重東西各一寸四分以八釐舞杠長

羽雉木尾插

籥以六竹為

笏舞笏者用忽也備所忽忘一名古者版國對君太常儀之制至凡

歌木生為之執長一闕尺三寸五分冠服後亦增五分焉其制用

兩分通厚三分上圓下方粉飾書樂器於上

合樂節奏

將祭先擊晉鼓門即左鼉大鼓成三百六十數以警戒樂俟

舞生齊階下鳴轉班鼓三鼓節詳十有樂舞生升階各就位

迎

神 大成鐘鼓齊鳴左即右鐘大鼓成門然後合樂樂凡迎

安化縣志 卷首 祀典 四

神奏昭平之章 初獻奏宣平之章 舞宣平之舞成第一

亞獻奏秩平之章 舞秩平之舞成第二 終獻奏

敘平之章 舞敘平之舞成第三 徹饌奏懿平之章

送

神奏德平之章 每奏一章 麾生舉升龍麾高唱曰樂

奏○○之章欲欲勻勃然而起上二字一讀下四字分排

擊祝三聲以起樂八章凡每奏一句 擊鎛鐘春祭

祭用夾鐘鎛鐘秋一擊以宣其聲四句凡每奏一字

歌聲未發先按譜擊編鐘一聲以宣其聲春秋二仲

歌聲協律歌一字 排簫笙笛簫篴壎各按譜吹

一聲 琴按譜彈一聲 瑟按譜彈二聲左右之兩手

歌聲一字歌將歇按譜擊編磬一聲以收其韻

分章

八句每一句將闕擊特磬春秋祭用南呂特磬一聲以

收其韻次擊應鼓三聲每應鼓一聲拍搏拊二聲

以應之三應凡六聲每一章闕櫟啟六聲以止樂

麾生舉降龍麾高唱曰樂止長韻漸細欲飄然而去舞凡每

一成俟麾生唱畢東階節生揚節唱曰起○○之舞

舞生執籥秉翟按歌每字各有詳下而舞每一成終

樂麾生唱止西階節生抑節唱曰舞止各植節架上三成既

畢典樂唱文德之舞退舞生退立樂縣南東西

對立送

神大成鐘鼓齊鳴合樂既畢擊鏞鐘一百八響

安化縣志 卷首 祀典 五

轉班鼓復作樂舞生釋器降階行一跪三叩禮退

佾縣班列圖轉班鼓譜附樂舞佾縣圖二

謹案古者堂上之樂貴人聲不欲以他樂亂而琴瑟

乃君子所常御故以絲音爲之主堂下之樂貴人氣

故以匏竹爲之主而聲之以金振之以玉節之以木

焉考釋奠樂縣歷代位次不同

國朝康熙五十八年

欽頒中和韶樂器一副於闕里其陳設樂器猶沿舊制分堂

上堂下乾隆十二年教習新樂成始壹遵定制陳佾

縣於露臺上舞佾之外編鐘在東編磬在西壘一簾

二排簫一爲一列在編鐘之北西上笛三一在壘北

一在簾北一在排簫北洞簫三在笛北瑟二在洞簫

北琴三在瑟北編磬之北亦如之東上楹鼓一在編

鐘之東皆北向歌工東三人在瑟東北西三人在琴

西北笙六在歌工後搏拊二在歌工北東柷一西啟

一在搏拊北麾二在柷啟北皆東西相向文舞生六

佾三十六人在樂縣之中旌二在舞佾之北相向直

省府州縣學陳設竝同今縣學春秋釋奠將祭鼓初

嚴大成門樂舞生由左右掖門入左為金聲門右為玉振門班

大成門內階下北上司麾者東西各一人居首次

歌工三人次琴工三人次瑟工二人次笙三人次洞

簫笛各三人次壎一人次簾二人次排簫一人次特

縣一人次編縣一人次應鼓一人次柷西敵一人次搏

拊一人次司旌者一人引文舞生十八人東西共九

十一人麾旌匏竹羽籥各秉其器拱列以俟鼓三嚴

絕鳴轉班鼓謹照闕里樂舞生進退鼓譜附下初

一節司麾者引樂舞諸生對進初二節趨兩階側初

三節抵露臺兩隅下再一節進至階再二節升下成

階再三節轉趨上成階中一節升上成階中二節折

向南行中三節抵露臺上兩隅對轉趨午階末一節

抵午階上夾午階各轉向北行末二節過樂縣各折

向東西行末三節過琴瑟復轉向北行終節麾就位

樂生旌生舞生皆就位文舞三成終三獻禮成文司

旌者引文舞生稍進分向東西復折而南繞搏拊後對轉就樂縣南對拱立如原侑禮成禮畢鐘聲絕大

成門右轉班鼓復作初一節司麾者司旌者各釋其

器司麾者引樂生以次退位初二節至琴瑟北對轉

向內循琴瑟行初三節各轉向南再一節過樂縣至

舞生退立南各轉向外趨兩隅再二節分抵兩隅各

折向北行司旌者引文舞生徐退踵樂生後北行再

三節至於階中一節降上成階匏竹羽籥至此各釋

其器中二節轉至下成階中三節降下成階末一節

抵露臺兩隅下末二節夾露臺外隅轉過兩廡末三

節抵大成門階下終節出左右掖門退班畢闔門

安化縣志

卷首

祀典

七

徹縣藏各器於樂庫

轉班鼓譜凡十有三節○者右手擊△者左手擊鼓擊

初一節△△○ 二節△△△○ 三節△△△○

再一節□○ 二節□○ 三節□○

中一節□○○ 二節□○○ 三節□○○

末一節□○○□○○ 二節□○○□○○ 三節□

○○□○○

終節○○

右圖縣侑舞樂

麾  
祝  
歌  
歌  
歌

旌

舞 舞 舞  
舞 舞 舞  
舞 舞 舞  
舞 舞 舞  
舞 舞 舞  
舞 舞 舞

琴工 琴工 琴工  
瑟工 瑟工 瑟工  
簫 簫 簫  
笛 笛 笛  
壎 壎 壎  
篪 篪 篪  
特磬 編磬

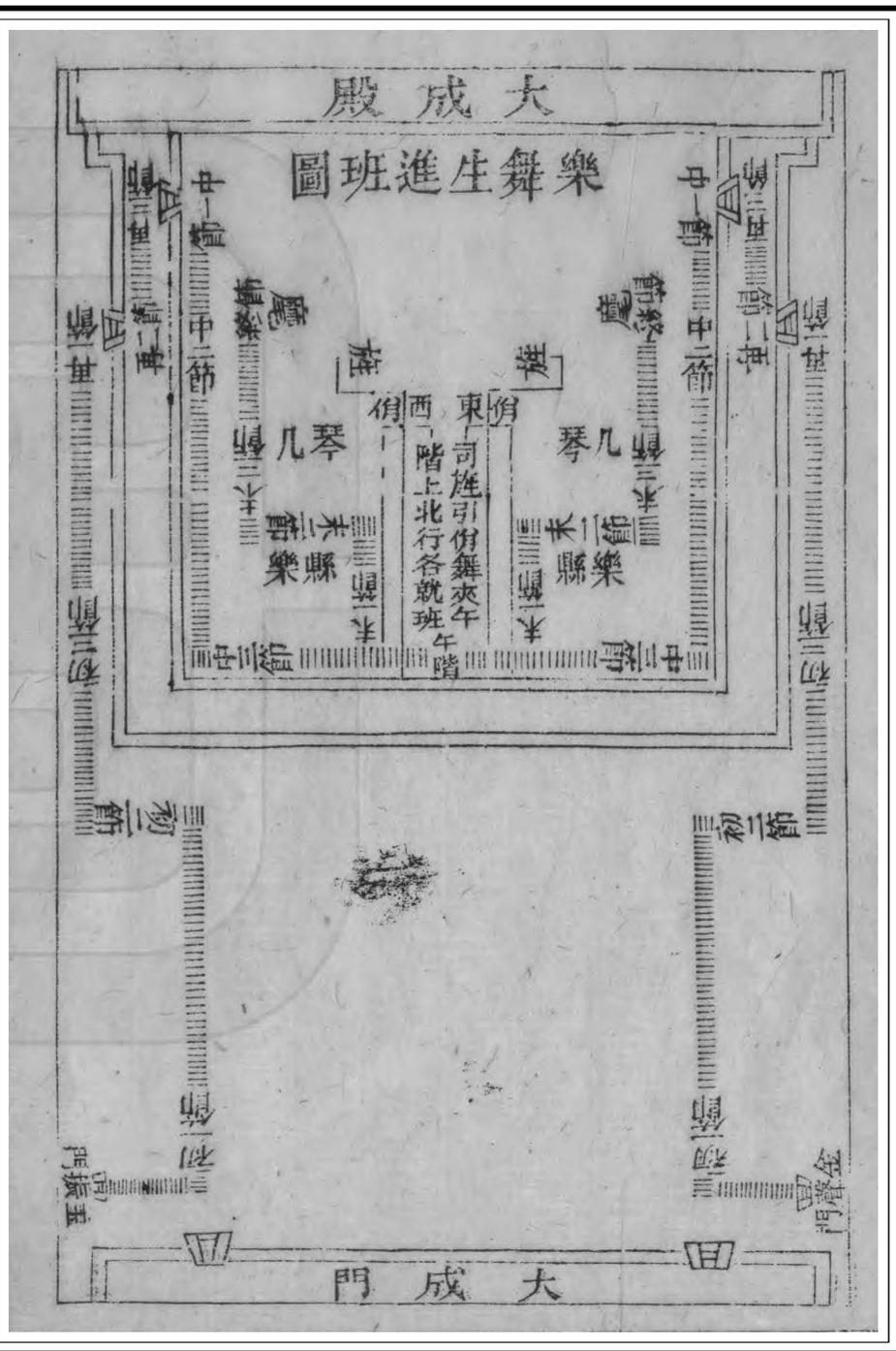
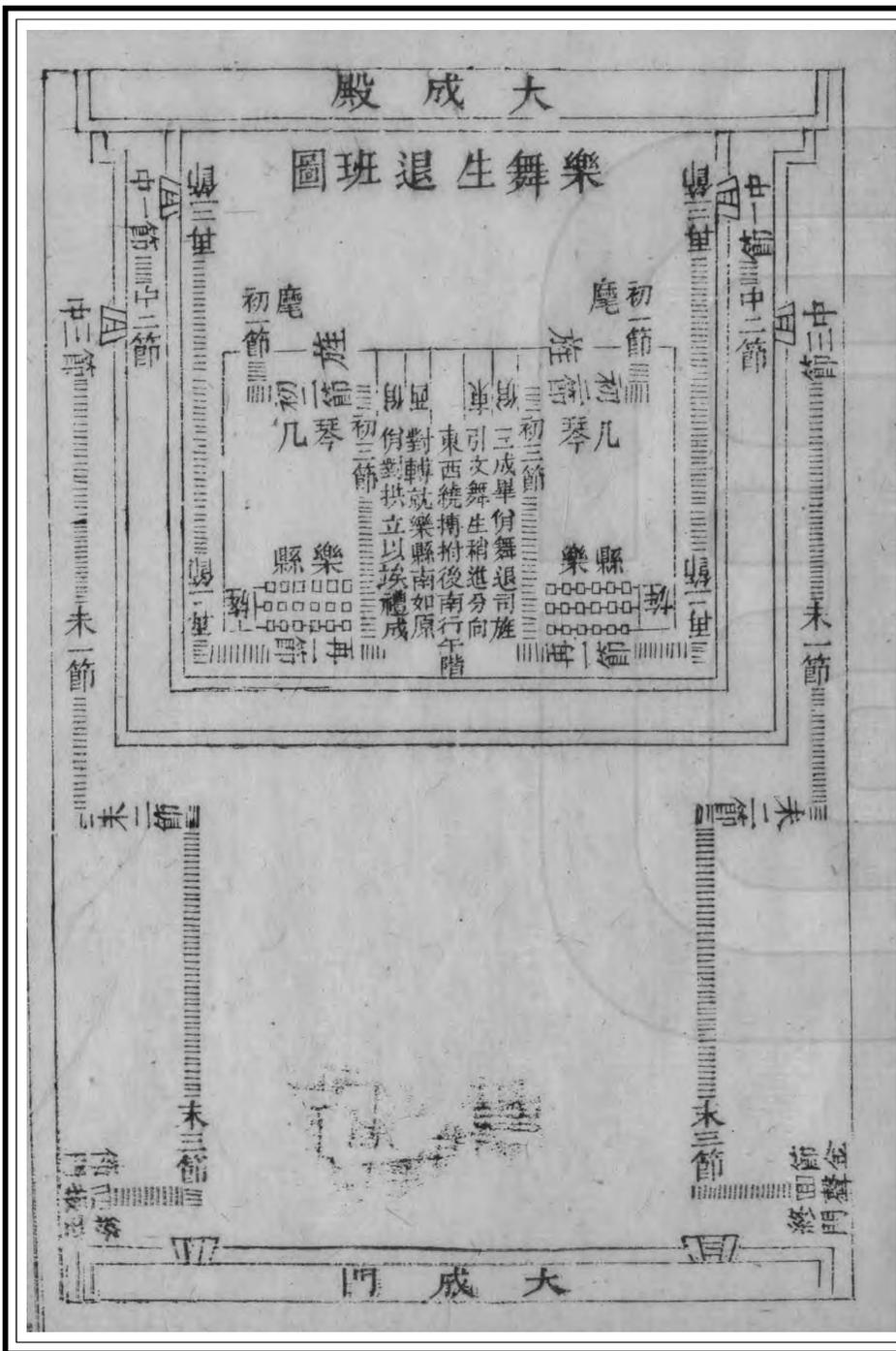
左圖縣侑舞樂

麾  
祝  
歌  
歌  
歌

旌

舞 舞 舞  
舞 舞 舞  
舞 舞 舞  
舞 舞 舞  
舞 舞 舞  
舞 舞 舞

琴工 琴工 琴工  
瑟工 瑟工 瑟工  
簫 簫 簫  
笛 笛 笛  
壎 壎 壎  
篪 篪 篪  
編鐘 鑄鐘 應鼓



謹案樂之有歌乃一樂之主八音皆以和歌禮記樂記師乙語子貢曰歌者上如抗下如隊曲如折止如槩木倨中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠故歌之爲言也長言之也說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故不知手之舞之足之蹈之也鄭康成以爲歌聲之著動人心之審如此孔穎達以爲感動人心形狀如此方慤曰抗言聲之發揚隊言聲之重濁曲言其回轉而齊也止言其闕後而定也倨則不動不動者方之體故中矩言其聲之常如此句則不直不直者曲之體故中鉤言其聲之變如此纍纍乎言其聲相繫屬端如貫珠言其終始兩端相貫而各有成也郝敬曰如抗七者歌之法也上者聲高下者聲卑曲者聲回止者聲絕矩曲尺也半環曰鉤

御案抗隊七音鄭孔以人心言方郝以歌聲言似方郝爲是

上下曲止歌之能事畢矣倨中矩申言止方則止也句中鉤申言曲圓則又轉也端如貫珠申言上下自上而下自下而上似有兩端而其實兩端之中如珠之貫纍而上又纍而下也恭繹斯義雖古雅頌之法不盡傳而微妙猶可想見果精審乎宮商徵羽嚴辨乎喉齒脣舌神而明之斯亦不背於古如合字出於

喉而落於喉內四字出於齒而落於舌之上齧上字出於舌上而落於上齧之近外尺字出於舌頭而落於上齧之近內工字出於脣而落於上齧之鼻孔六字出於喉而落於喉外五字出於喉而落於脣齒之中央參以樂律相配協於宮商徵羽歌之微妙自得夫歌有聲有音聲卽字也音則其落韻也字有不能合律者則以落韻合之古之善歌者有言當使聲中無字字中有聲字有喉齒脣舌不同須字字皆輕圓融入聲中令轉換處無磊塊此謂聲中無字如宮聲字而曲合用商音能轉宮爲商歌之自然協律此謂字中有聲茲列歌聲譜歌口譜二圖於樂譜首俟有心者講求之恭讀

安化縣志

卷首

祀典

十一

御纂律呂正義後編樂譜通例云樂章句讀必須熟習涵泳使清濁高下鏗然齒頰之間然後行諸歌詠播之管絃書曰詩言志歌永言是也故首列之今分春秋二仲合編成譜謹列

御製文廟樂章於上每字各按喉齒脣舌得其字之本聲又下列鐘磬管絃各譜按春秋二仲宮調轉移俾歌聲高下往來與樂相會凡歌某字審音與笙笛相配最爲得之故脣全圖笙班在歌工後則音韻悉諧矣雅歌止一字一韻俗曲參以版眼之禁

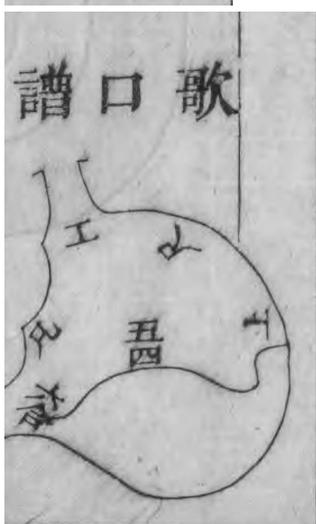
欽定樂譜管絃止一字一音蓋長言之爲歌長引其聲以詠

也曲合樂曰歌聲與樂音相比也使聲必依永律必和聲用以導人心之和宣天地之豫而後可以感格於神明至於鐘磬管絃各譜或用律呂或用工尺義各有取殊塗同歸問答篇詳言之矣鐘磬沿古而用律呂排簫雖與簫之工尺字同而其器爲律呂之祖故鐘磬排簫列爲一譜壎箎竝用簫字故簫壎箎列爲一譜笛比簫字高四律而笙與笛同故笛笙列爲一譜琴則按律定七絃散聲春仲以二絃定夾鐘宮應簫之伋字笛之亿字以一絃定倍應鐘羽起調應簫之伋字笛之伋字秋仲以四絃定南呂宮應簫之亿字笛之仞字以三絃定仲呂羽起調應簫之伋字笛之仕字以次還轉與簫笛相應瑟則春秋二仲均用內十二絃起十四絃至二十五絃皆立官於三絃即十起六絃調於二絃即十絃不移絃而移柱二仲律呂旋轉移柱之遠近以協之春仲於內三絃審應簫之伋字笛之亿字以定夾鐘宮與內八絃即二十絃竝鼓之凡瑟兩絃竝鼓於內二絃審應簫之伋字笛之伋字以定倍應鐘羽起調與內七絃即十絃竝鼓之秋仲於內三絃審應簫之亿字笛之仞字以定南呂宮與內八絃竝鼓之於內二絃審應簫之伋字笛之仕字以定仲呂羽起調與內二絃竝鼓之琴與瑟絃位不同故各列一譜至於鼓無當於五聲五聲弗得不和

每句畢鼓三聲搏拊六應別譜其節於每句之後若夫罇鐘一擊以宣樂特磬一戛以收樂祝三擊而鐘鳴鼓畢曲而啟響第為每奏一曲之終始皆無庸譜其餘管絃音律一字一韻謹合圖而備列之春秋上丁洋洋雅奏凡入廟襄事者將是譜分而按之匯而參之則肄習良便云

歌聲譜

自上而下漸低漸濁漸巨  
五凡工尺上一四合  
自下而上漸高漸清漸細



謹案歌在口中以五凡工尺上一四合九宮往來輪轉如琴之絃如六孔凡工尺上一四合自合至六聲漸高而清自凡六合入口聲皆合律呂矣此九宮之聲音凡歌入口聲皆合律呂矣

安化縣志

卷首

祀典

十三

天	與	歌	知	先	覺	先	凡每	子	孔	哉	大	歌
仲呂	夾鐘	編鐘編磬	仲呂	林鐘	應鐘	倍應鐘	○句 應畢 鼓振 凡磬 搏後 拊擊 ○鼓	林鐘	仲呂	夾鐘	倍應鐘	仲春 編鐘編磬 排簫同
商	宮		商	角	徵	羽		角	商	宮	羽	簫壘 同 笛 笙
伋	伋	簫壘同	伋	伍	仕	伋	鼓	伍	伋	伋	伋	同
仕	亿	笛笙同	仕	伋	伋	伋	○	伋	仕	亿	伋	同
荀	荀	琴	荀	荀	荀	荀	○	荀	荀	荀	荀	同
荀	荀	瑟	荀	荀	荀	荀	○	荀	荀	荀	荀	同
		仲秋					三每					仲秋
應鐘	南呂	編鐘編磬	應鐘	倍應鐘	夾鐘	仲呂	應鼓	倍應鐘	應鐘	南呂	仲呂	編鐘編磬
商	宮		商	角	徵	羽	後一 擊聲 鐘搏 以拊 起左	角	商	宮	羽	排簫同
仕	亿	簫壘同	仕	伋	伋	伋	下右	伋	仕	亿	伋	簫壘 同
伋	仁	笛笙同	伋	伋	亿	仕	句各	伋	伋	仁	仕	同
荀	荀	琴	荀	荀	荀	荀	春一	荀	荀	荀	荀	同
荀	荀	瑟	荀	荀	荀	荀	秋聲	荀	荀	荀	荀	同
							二以 仲應 同之	荀	荀	荀	荀	同

參	地
林鐘	應鐘
角	徵
伍	仕
伋	伋
荀	荀
鈞	鈞
倍應鐘	夾鐘
角	徵
伋	伋
伋	亿
芭	芭
鈞	鈞

師	之	世	萬
林鐘	林鐘	應鐘	倍應鐘
角	角	徵	羽
伍	伍	仕	伋
伋	伋	伋	伋
荀	荀	荀	芭
鈞	鈞	鈞	鈞
倍應鐘	倍應鐘	夾鐘	仲呂
角	角	徵	羽
伋	伋	伋	伋
伋	伋	亿	仕
芭	芭	芭	荀
鈞	鈞	鈞	鈞

鼓○○○○○○○○

絃	麟	徵	祥	歌
仲呂	夾鐘	應鐘	林鐘	仲春
商	宮	徵	角	排簫同編磬
伋	伋	仕	伍	簾同簫壎
仕	亿	伋	伋	同笛笙
荀	荀	荀	荀	琴
鈞	鈞	鈞	鈞	瑟
應鐘	南呂	夾鐘	倍應鐘	仲秋
商	宮	徵	角	排簫同編磬
仕	亿	伋	伋	簾同簫壎
伋	伋	亿	伋	同笛笙
荀	荀	芭	芭	琴
鈞	鈞	鈞	鈞	瑟

鼓○○○○○○○○

安化縣志 卷首 祀典 十四

絲	金	答	韻
應鐘	倍應鐘	應鐘	夾鐘
徵	羽	徵	宮
仕	伋	仕	伋
伋	伋	伋	亿
荀	芭	荀	荀
鈞	鈞	鈞	鈞
夾鐘	仲呂	夾鐘	南呂
徵	羽	徵	宮
伋	伋	伋	亿
亿	仕	亿	伋
芭	荀	芭	荀
鈞	鈞	鈞	鈞

鼓○○○○○○○○

揭	既	月	日	歌
林鐘	倍應鐘	仲呂	夾鐘	仲春
角	羽	商	宮	排簫同編磬
伍	伋	伋	伋	簾同簫壎
伋	伋	仕	亿	同笛笙
荀	芭	荀	荀	琴
鈞	鈞	鈞	鈞	瑟
倍應鐘	仲呂	應鐘	南呂	仲秋
角	羽	商	宮	排簫同編磬
伋	伋	仕	亿	簾同簫壎
伋	仕	伋	伋	同笛笙
芭	荀	荀	荀	琴
鈞	鈞	鈞	鈞	瑟

鼓○○○○○○○○

清	坤	乾
夾鐘	仲呂	夾鐘
宮	商	宮
伋	伋	伋
亿	仕	亿
荀	荀	荀
鈞	鈞	鈞
南呂	應鐘	南呂
宮	商	宮
亿	仕	亿
伋	伋	伋
荀	荀	荀
鈞	鈞	鈞



古
林鐘
角
伍
伋
荀
瑟
倍應鐘
角
伋
苳
瑟

鼓○○○○

春
仲呂
商
伋
仕
荀
瑟
應鐘
商
仕
伋
荀
瑟

鼓○○○○

仲春
編鐘編磬
排簫同
倍應鐘
羽
伋
同簫
筩
笙
琴
瑟
仲秋
編鐘編磬
排簫同
仲呂
羽
伋
同簫
筩
笙
琴
瑟

鼓○○○○

其 夾鐘 宮 伋 亿 苳 南呂 宮 亿 仁 荀

安化縣志 卷首 祀典 十六

仲春
編鐘編磬
排簫同
倍應鐘
羽
伋
同簫
筩
笙
琴
瑟
仲秋
編鐘編磬
排簫同
南呂
商
伋
同簫
筩
笙
琴
瑟

鼓○○○○

仲春
編鐘編磬
排簫同
倍應鐘
羽
伋
同簫
筩
笙
琴
瑟
仲秋
編鐘編磬
排簫同
南呂
宮
伋
同簫
筩
笙
琴
瑟

鼓○○○○

仲春
編鐘編磬
排簫同
倍應鐘
徵
仕
同簫
筩
笙
琴
瑟
仲秋
編鐘編磬
排簫同
南呂
角
伋
同簫
筩
笙
琴
瑟



相	觀	而	善
林鐘	仲呂	夾鐘	倍應鐘
角	商	宮	羽
伍	仕	伋	伋
伋	仕	亿	伋
荀	荀	荀	荀
瑟	瑟	瑟	瑟
仲秋	仲秋	仲秋	仲秋
倍應鐘	應鐘	南呂	仲呂
角	商	宮	羽
伋	仕	亿	伋
伋	仕	仁	伋
荀	荀	荀	荀
瑟	瑟	瑟	瑟

歌	自	古	在	昔
編鐘 編磬	倍應鐘	夾鐘	林鐘	仲呂
羽	宮	角	商	商
伋	伋	伋	伍	伋
伋	伋	亿	伋	仕
琴	荀	荀	荀	荀
瑟	瑟	瑟	瑟	瑟
仲秋	仲秋	仲秋	仲秋	仲秋
仲呂	南呂	南呂	倍應鐘	應鐘
羽	宮	角	角	商
伋	仕	亿	伋	仕
伋	仕	仁	伋	伋
荀	荀	荀	荀	荀
瑟	瑟	瑟	瑟	瑟

先	民	安化縣志	有	作
應鐘	林鐘	卷首	夾鐘	仲呂
徵	角	祀典	宮	商
仕	伍	十八	伋	伋
伋	伋		亿	仕
荀	荀		荀	荀
瑟	瑟		瑟	瑟
仲秋	仲秋		仲秋	仲秋
夾鐘	倍應鐘		南呂	應鐘
徵	角		宮	商
伋	伋		亿	仕
亿	伋		仁	伋
荀	荀		荀	荀
瑟	瑟		瑟	瑟

歌	皮	弁	祭	菜
編鐘 編磬	林鐘	應鐘	夾鐘	倍應鐘
角	徵	宮	羽	羽
伍	伍	仕	伋	伋
伋	伋	伋	亿	伋
琴	荀	荀	荀	荀
瑟	瑟	瑟	瑟	瑟
仲秋	仲秋	仲秋	仲秋	仲秋
倍應鐘	應鐘	南呂	南呂	仲呂
角	徵	宮	羽	羽
伋	伋	亿	伋	伋
伋	仕	仁	伋	仕
荀	荀	荀	荀	荀
瑟	瑟	瑟	瑟	瑟

於	論	思	樂
應鐘	林鐘	仲呂	夾鐘
徵	角	商	宮
仕	伍	伋	伋
伋	伋	仕	亿
荀	荀	荀	荀
瑟	瑟	瑟	瑟
仲秋	仲秋	仲秋	仲秋
夾鐘	倍應鐘	應鐘	南呂
徵	角	商	宮
伋	伋	仕	亿
亿	伋	伋	仁
荀	荀	荀	荀
瑟	瑟	瑟	瑟

鼓○○○○○○○○

鼓○○○○○○○○

鼓○○○○○○○○

鼓○○○○○○○○

鼓○○○○○○○○

鼓○○○○○○○○



祭	則	受	福
仲春			
倍應鐘	應鐘	倍應鐘	林鐘
羽	徵	羽	角
伋	伋	伋	伍
伋	伋	伋	伋
芻	芻	芻	芻
瑟	瑟	瑟	瑟
仲秋			
仲呂	夾鐘	仲呂	倍應鐘
羽	徵	羽	角
伋	伋	伋	伋
伋	伋	伋	伋
芻	芻	芻	芻
瑟	瑟	瑟	瑟

歌	四	海	鬢	宮
仲春				
夾鐘	倍應鐘	林鐘	應鐘	應鐘
宮	羽	角	徵	徵
伋	伋	伋	伍	伋
伋	伋	伋	伋	伋
芻	芻	芻	芻	芻
瑟	瑟	瑟	瑟	瑟
仲秋				
南呂	仲呂	倍應鐘	夾鐘	南呂
宮	羽	角	徵	宮
伋	伋	伋	伋	伋
伋	伋	伋	伋	伋
芻	芻	芻	芻	芻
瑟	瑟	瑟	瑟	瑟

疇	敢	不
夾鐘	仲呂	夾鐘
宮	商	宮
伋	伋	伋
伋	伋	伋
芻	芻	芻
瑟	瑟	瑟
仲秋		
南呂	應鐘	南呂
宮	商	宮
伋	伋	伋
伋	伋	伋
芻	芻	芻
瑟	瑟	瑟

安化縣志 卷首 祀典 二十

歌	禮	成	告	徹
仲春				
林鐘	應鐘	倍應鐘	林鐘	林鐘
角	徵	羽	角	角
伍	伋	伋	伋	伍
伋	伋	伋	伋	伋
芻	芻	芻	芻	芻
瑟	瑟	瑟	瑟	瑟
仲秋				
倍應鐘	夾鐘	仲呂	倍應鐘	倍應鐘
角	徵	羽	角	角
伋	伋	伋	伋	伋
伋	伋	伋	伋	伋
芻	芻	芻	芻	芻
瑟	瑟	瑟	瑟	瑟

毋	疏	毋	瀆
夾鐘	仲呂	夾鐘	倍應鐘
宮	商	宮	羽
伋	伋	伋	伋
伋	伋	伋	伋
芻	芻	芻	芻
瑟	瑟	瑟	瑟
仲秋			
南呂	應鐘	南呂	仲呂
宮	商	宮	羽
伋	伋	伋	伋
伋	伋	伋	伋
芻	芻	芻	芻
瑟	瑟	瑟	瑟

歌 仲春 編鐘 編磬 簫 同 簫 同 鼓 ○○○○ 琴 瑟 仲秋 編鐘 編磬 簫 同 簫 同 鼓 ○○○○ 琴 瑟





欽定中和韶舞舞容譜

會典舞有二一文德之舞一武功之舞 先師廟

始終皆用文舞其佾六凡三十六人皆右執羽左執

籥以節也旌領之引導進退謹案劉濂云凡左籥右翟

未開舞時籥在內翟在外籥橫翟縱蓋左陽右陰陽

主聲籥雖能吹陰主容故左籥而右翟和順積中英

華發外故籥內而翟外籥象準平翟象繩直故籥橫

而翟縱今文舞初就班左手執籥衡於內右手執羽

豎於外北面拱立以竣初獻亞獻終獻樂舉鐘聲動開舞每

成畢復拱執如初三成後退立樂縣南仍如初拱執

以竣禮成隨樂生退其每成開舞每字各有譜謹遵

安化縣志

卷首

祀典

二十三

欽頒直省府州縣學

文廟舞容譜式

與闕里

繪圖於左

西



初起樂就班式

三成前拱立式同以下圖譜東西佾俱北面為正立東佾西面西佾東面為向內東佾東面西佾西面為向外

東



東西各一十八人各繪其一以例其餘  
其三成舞容各譜春秋二佾釋奠並同

第一成



正立羽  
簫植



明正立兩手微拱  
羽簫如十字



懷身作向內勢內足  
勾後面轉向外簫  
指內羽植如十字



德正立簫植近肩  
羽平衡如十字



玉向西首微側右足進  
前簫平指西羽斜舉



振身俯向東面轉向西  
兩手伸出羽簫斜交



金正面身微蹲  
簫斜舉羽植



聲向內身俯兩足  
並羽簫植地

安化縣志

卷首

祀典

生  
外兩足並  
羽倒指內少垂  
並簷植



未  
正立百向外  
並推內羽簷植  
兩手相



民  
內向簷斜  
指羽植



有  
正立簷平舉  
過肩羽植



安化縣志

卷首

祀典

展  
內向兩足並  
簷內指羽植



也  
外向面仰兩手  
推出羽簷斜舉



大  
身微向外  
向外羽簷並植  
兩手推



成  
正面身微蹲  
羽簷如十字



上 正立簷平衡  
羽植簷上



春 正身身微  
蹲簷植過  
肩羽平額  
交如十字



丁 正立簷植居  
中平衡簷上



秋 向內兩手伸  
出羽簷植



安化縣志

卷首

祀典

千 正立簷斜  
舉羽植



且 向內身俯內足進  
前簷斜指下羽植



古 身微向外羽簷  
偏外如十字



豆 外向簷下垂右  
手伸出羽植





清  
內向兩足並簫內  
指羽植如十字



酒  
身俯向外外足進前  
趾向上羽簫斜交



既  
正立簫平衡  
羽斜指東



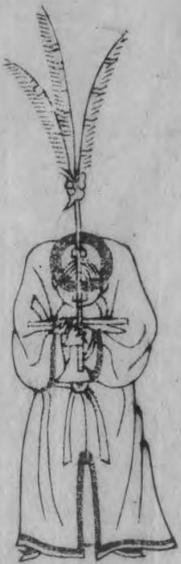
載  
正立身俯簫平衡  
羽居中植簫上



其  
正立左手伸出簫  
斜舉羽植近左肩



香  
正面左足虛立  
簫衡膝上羽植



始  
正立俯首羽  
簫如十字



升  
正立兩手高拱過  
額羽簫如十字

安化縣志

卷首

祀典



式 正面身微蹲兩手並羽箭植



禮 內向內足虛立箭斜倚膝羽植



莫 外向身微俯面微仰箭高舉斜指外羽植



總 內向起內足兩手相並推向外羽箭植



升 正立羽箭如十字



堂 正面右足勾後兩手高舉羽箭斜交



再 身微蹲面向東箭植近肩羽箭膝上



獻 身微蹲面向西羽箭植近肩箭膝上

擧 正面起左足  
擧高舉羽植



成身俯向西面側向東  
言箭平指羽植如十字



顧 正立箭植  
交過肩羽平額  
交如十字



乎 正立首微  
俯羽箭植



安化縣志

卷首

祀典

發 正面身向外內足進前  
外趾虛立羽箭並植



響 正立羽箭  
向下斜交



鏞 正立箭植  
羽倒指東



協 正面身向內外足進前  
內趾虛立羽箭並植



斯 正面起右足  
羽高舉簫植



譽 正立簫平舉右  
手微伸出羽植



彥 正立簫植居  
中羽衡簫下



髦 正立左手伸出簫  
平舉羽植近左肩



安化縣志

卷首

祀典

三十

雍 正立兩手伸  
出羽簫並植



肅 內向首微俯兩足  
並羽簫如十字



雍 內向簫斜指  
內羽植簫上



肅 俯身偏外起外  
足羽簫如十字



而 正面身微向東  
而 箭下垂羽倚肩



相 正立羽  
相 箭斜交



善 身俯面微仰向內抱內  
善 膝羽箭斜交如十字



觀 仰面向內兩足  
觀 並羽箭如十字



安化縣志

卷首

祀典

三十一

樂 身微向西左足進前  
樂 箭倚肩羽平指西



豐 身微向東右足進前  
豐 羽倚肩箭平指東



淑 正面身作向西勢兩手  
淑 高舉羽箭推向西並植



陶 正面身作向東勢兩手  
陶 高舉羽箭推向東並植





自正立簫下  
垂羽植



在正面身微蹲兩手  
推內羽簫植



古向外身俯兩足  
並羽簫斜交



昔外向起外  
足羽簫植



先正面右足交於  
左羽簫如十字



民向西身俯左足進  
前簫下垂羽植地



有向東身俯右足進  
前簫下垂羽植地



作正立簫平衡羽  
植居右如十字



皮 正面左足勾後籥  
斜舉過肩羽植



弁 正面屈右足左足伸出趾  
向上籥平舉羽植居中



祭 正面屈右足羽  
籥偏左如十字



菜 正立身俯  
羽籥植地

安化縣志

卷首

祀典



於 內向兩手相並  
羽籥斜指內



論 正面身作向外勢兩手  
高舉羽籥斜交偏外



思 向內身俯起內  
足籥衡斜羽植



樂 正立籥下垂衡  
斜羽植籥上



惟 正面屈左足  
右如十字



天 正面屈左足  
右伸出趾向  
上簷下垂  
衡斜羽斜舉  
過肩



牖 正立羽簷向  
右斜倚肩



民 正立羽簷向  
左斜倚肩



惟 正立簷平  
衡羽高舉



聖 仰面向內  
簷平指羽植  
如十字



時 外向簷平  
指外羽植  
如十字



若 正立身  
俯羽簷如  
十字

安化縣志

卷首

祀典

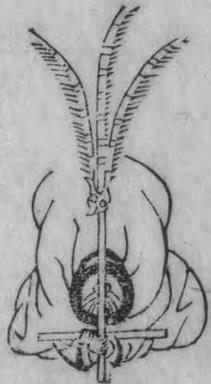
木  
足正面屈雙  
羽箭植



至  
正面屈左足  
羽箭如十字



鐸  
俯首至地羽  
箭如十字



今  
正面屈雙足箭  
平衡羽植居右



安化縣志

卷首

祀典

三十五

攸  
正立身俯箭  
斜植地羽植



敍  
正立兩手相  
交羽箭並植



彝  
外向箭平  
指外羽植



倫  
正立羽箭偏  
內如十字



釋奠儀注

通禮直省府州縣歲以春秋仲月上丁日釋奠於

先師與太學遣官釋奠儀同謹案 大成殿正獻以守土

正官一人主之兩序分獻各一人兩廡分獻各二人

通禮及府州縣長官正獻其貳及所屬兩序分獻 崇聖祠正獻一人配位分

獻各一人兩廡分獻各一人通禮前後兩廡分獻均食

饋學弟子員 眡割牲省盥盛各一人糾儀二人均以官之

大小為差司祝司香司帛司爵司饌通贊引贊引班

以學弟子員嫻禮儀者執事在城文武官府州縣丞史把總以

上咸與祭致齋二日祭前一日淨廟設次教官具祝

版恭書祝詞書主祭官及各官各執事生姓名榜奉

安化縣志

卷首

祀典

三十六

至學宮主祭官朝服至前引贊二人安祝版於 大成

殿祝案上正中詣

先師位前上香行三叩禮次詣 崇聖祠安祝版禮亦如

之其日宰人豫設香案於神廚具香燭鑿坎於西眡

割牲官公服前引贊二人詣案前上香行三叩禮畢遂

眡宰宰人割牲以豆取毛血瘞於坎案通志祭日始瘞毛血今遵通

禮皆退主祭官及各官率執事生入學習儀通志禮如正祀

獻帛爵等遣員代攝教官率樂舞諸生入學習舞習吹祭之日

雞初鳴陳設官率執事生陳設如式有圖詳上設中和韶

樂於殿外兩階設福胙於殿內東案尊爵之旁加爵

一設洗於階下之東畢省盥盛官朝服前引贊二人恭詣

大成殿及兩廡次詣 崇聖祠正殿兩廡周省牲

器酒齊退主祭官拜位在階下受福胙拜位在殿中門楹內左右

分獻官次之左右陪祭官又次之均北面糾儀官在

陪祭官左右東西面正殿司香司帛司爵各四人立

東案之東西面各三人立西案之西東面奉福胙二

人立東案之西東面接福胙二人立西案之西東面

司祝一人立祝案西東面兩廡司香帛爵東西各一

人序立南案之南均北面通贊二人立殿外階上左

右典樂二人立殿外階下左右引贊二人正引立主祭

官左右十有二人引分立分獻各官左右引班立陪祭

各官左右均東西面 崇聖祠正殿司香帛爵各十

安化縣志

卷首

祀典

三十七

人案通禮各九人今東配增司祝一人兩廡司香

帛爵每案各一人立位與前儀同通贊引贊引班各

以其職為位漏未盡主祭官分獻官暨陪祭官各朝

服至廟門外下輿馬步行升次序坐執事生齊集待

事以上謹遵通禮參通志

味爽通唱行釋奠禮 執事者各司其事 鳴鐘

聲鼓 鼓初嚴 鼓再嚴 鼓三嚴正引引主祭官

引班各詣祭官魚貫入麾生進陪唱旌生進

典唱樂生序立陪唱舞生序立通唱主祭官就位

正唱引主祭官盥洗階引盥至東就位通唱分獻官就

位分唱引分獻官盥洗如引之亦就位通唱陪祭官各

就位 啟戶 迎

神樂 舉迎

神樂 陪典 唱典 奏昭平之章 作樂 唱通 上香 升正 東引 階引 主殿 祭左 官

唱門 主祭官詣

先師香案前 跪 叩首 興 三上香 祭司 官香 上跪 炷奉 香主

香上 瓣 跪 叩首 興 次詣

復聖香案前 跪叩興 三上香 跪叩興 儀如 次詣

宗聖香案前 跪叩興 三上香 跪叩興 儀如 次詣

述聖香案前 跪叩興 三上香 跪叩興 儀如 次詣

亞聖香案前 跪叩興 三上香 跪叩興 儀如 復位

引主 祭官 自殿 右初 主祭 官詣 兩序 復聖 香案 升時 分

安化縣志 卷首 祀典 三十八

西階 入殿 唱左 分獻官詣

東哲 香案前 跪叩興 三上香 跪叩興 儀同 復位

各引 兩序 分獻 官出 又八 人各 引兩 廡分 唱 分獻官

詣

先儒 香案前 跪叩興 三上香 跪叩興 儀同 復位

各引 兩廡 分獻 官退 復位 陪唱 通 跪 叩首 叩首 叩首 興

叩首 興 各官 迎神 樂成 跪 叩首 興 跪 叩首 叩首

叩首 興 各官 迎神 樂成

唱通 奠帛爵 行初獻禮 舉初獻樂 陪典 唱典 奏宣

平之章 起宣平之舞 作樂 正引 唱 主祭官行初獻禮

詣酒尊所 司尊者舉冪酌酒 引主 儀祭 官 詣

先師位前 跪 叩首 興 奠帛司篚跪奉奠於案 祭官

初獻爵司爵跪奉爵於中 跪 叩首 興

詣讀祝位殿引中祝位立 跪叩興奉祝版前案跪左 興

通皆跪歌或展也大成句畢 樂止陪唱

舞止正引 讀祝文讀畢先師祝篚內三叩興退 叩

首 叩首 叩首 興同各官 樂起陪唱 舞起

唱通 行分獻禮正引 詣

復聖位前 跪叩興 奠帛爵 跪叩興均儀如 次詣

宗聖位前 跪叩興 奠帛爵 跪叩興均儀如 次詣

述聖位前 跪叩興 奠帛爵 跪叩興均儀如 次詣

亞聖位前 跪叩興 奠帛爵 跪叩興均儀如 復位

安化縣志 卷首 祀典 三十九

引主祭官初各引兩序分 復聖位初獻 分獻官

詣

東哲 位前 跪叩興 奠帛爵 跪叩興均儀 復位

西哲 位前 跪叩興 奠帛爵 跪叩興均儀 復位

先賢 位前 跪叩興 奠帛爵 跪叩興均儀 復位

各引兩廡分樂初成

通行亞獻禮典舉亞獻樂 陪唱 奏秩平之章

起秩平之舞樂作 正引 主祭官行亞獻禮 詣酒尊

所司尊者舉冪酌酒引前主祭官 詣

先師位前 跪 叩首 興 亞獻爵奠於左 跪

叩首 興唱通 行分獻禮正引 詣

復聖位前 跪叩興 亞獻爵 跪叩興前均儀如 次詣

宗聖位前 跪叩興 亞獻爵 跪叩興前均儀如 次詣

述聖位前 跪叩興 亞獻爵 跪叩興前均儀如 次詣

亞聖位前 跪叩興 亞獻爵 跪叩興前均儀如 復位

引主祭官 初主祭官 兩序分 復聖位亞獻 唱分 分獻官

詣

東哲位前 跪叩興 亞獻爵 跪叩興同儀均 復位

各引兩序分 獻又各引兩庶 唱分 分獻官詣

先賢位前 跪叩興 亞獻爵 跪叩興同儀均 復位

各引兩庶分 樂亞獻 樂成 奏敍平之章

通唱 行終獻禮 舉終獻樂 陪唱

安化縣志 卷首 祀典 四十

起敍平之舞樂作 正引 主祭官行終獻禮 詣酒尊

所司尊者舉冪酌酒 引主祭官 詣

先師位前 跪 叩首 興 終獻爵奠爵於右 跪

叩首 興 通唱 行分獻禮 正引 詣

復聖位前 跪叩興 終獻爵 跪叩興前均儀如 次詣

宗聖位前 跪叩興 終獻爵 跪叩興前均儀如 次詣

述聖位前 跪叩興 終獻爵 跪叩興前均儀如 次詣

亞聖位前 跪叩興 終獻爵 跪叩興前均儀如 復位

引主祭官 初主祭官 兩序分 復聖位終獻 唱分 分獻官

詣

東哲位前 跪叩興 終獻爵 跪叩興同儀均 復位

官各出引降階復位獻又各引儀兩廡分獻官詣

先賢位前跪叩興終獻爵跪叩興儀均復位

各引退兩廡分樂終成獻典文舞退通飲福受胙

正引詣受福胙位殿中主祭官立跪奉福胙二人自

之右接先師位前拱舉退立於主祭官飲福酒右一

遞福酒主祭官受爵受福胙右一人跪遞福胙於

左興接叩首叩首叩首興復位引階主祭位官

陪謝胙跪叩首叩首叩首興跪

叩首叩首叩首興跪叩首叩首

叩首興各官

唱徹饌舉徹饌樂陪奏懿平之章徹饌

安化縣志卷首祀典四十一

唱通送

神舉送

神樂陪奏德平之章陪跪叩首叩首叩

首興跪叩首叩首叩首興跪叩

首叩首叩首興各官俟孔明句畢典樂

止通奉祝帛饌送燎司祝司帛司燎所主祭各官奉祝

立拜位西旁典樂起通望燎正引詣燎引班燎引

禮成正引獻主祭官自陪祭官隨出引典樂止

唱通闔戶捲班

崇聖祠同日先時致祭正各引隨入獻官就位正引旁立分

唱通執事者各司其事正獻官就位正唱引正獻官

盥洗階引盥至手東就位唱通分獻官就位分唱引分獻

官盥洗如引之亦就位唱通迎

神 上香階正入引殿引左門興官升東詣

肇聖王香案前 跪 叩首 興 三上香司獻香跪上奉炷

瓣香三上 跪 叩首 興 次詣

裕聖王香案前 跪叩興 三上香 跪叩興儀如 次詣

詒聖王香案前 跪叩興 三上香 跪叩興儀如 次詣

昌聖王香案前 跪叩興 三上香 跪叩興儀如 次詣

啓聖王香案前 跪叩興 三上香 跪叩興儀如 復位

西引正殿復位自升分東西階入殿左右門 分獻官

詣

安化縣志 卷首 祀典 四十二

東配香案前 跪叩興 三上香 跪叩興儀同 復位

各引正殿復位 又四人各引兩廡 分獻官詣

先儒香案前 跪叩興 三上香 跪叩興儀同 復位

各引兩廡分位 陪唱通 跪 叩首 叩首 興

跪 叩首 叩首 叩首 興 跪 叩首 叩首 叩

首 興各官同

唱通 奠帛爵 行初獻禮 正唱引 正獻官行初獻禮

詣酒尊所 司尊者舉冪酌酒 如引正儀 官 詣

肇聖王位前 跪 叩首 興 奠帛司帛跪奉篚正獻

案 初獻爵司爵跪奉爵正獻中 跪 叩首 興

次詣

裕聖王位前 跪叩興 奠帛爵 跪叩興前均儀如 次詣

詒聖王位前 跪叩興 奠帛爵 跪叩興前均儀如 次詣

昌聖王位前 跪叩興 奠帛爵 跪叩興前均儀如 次詣

啓聖王位前 跪叩興 奠帛爵 跪叩興前均儀如 詣讀

祝位引中正獻官立至 跪叩司祝奉至祝案前跪於左 唱通皆

跪正唱引 讀祝文司祝讀聖王畢興奉祝版跪於左 叩首

叩首 叩首 興同各官 復位引正復獻官 唱通行

分獻禮分引各儀 正殿分 分獻官詣

西東 配位前 跪叩興 奠帛爵 跪叩興儀均 復位

先儒位前 跪叩興 奠帛爵 跪叩興儀均 復位

安化縣志 卷首 祀典 四十三

各引兩廡分 獻官退復位 又各引兩廡分 唱詣

通唱 行亞獻禮 正引 正獻官行亞獻禮 詣酒尊所

司尊者舉冪酌酒 如引正獻官 詣

肇聖王位前 跪 叩首 興 亞獻爵 奠前爵於左 跪

叩首 興 次詣

裕聖王位前 跪叩興 亞獻爵 跪叩興前均儀如 次詣

詒聖王位前 跪叩興 亞獻爵 跪叩興前均儀如 次詣

昌聖王位前 跪叩興 亞獻爵 跪叩興前均儀如 次詣

啓聖王位前 跪叩興 亞獻爵 跪叩興前均儀如 復位

官詣 引正獻官 通唱 行分獻禮 分引各儀 正殿 分獻

西東配位前 跪叩興 亞獻爵 跪叩興儀均 復位

各引正殿復分位獻又各引兩庶分唱 官退降階復位 獻官如儀 分獻官詣

先儒位前 跪叩興 亞獻爵 跪叩興儀均 復位

各引兩庶分位 獻官退復位

通唱 行終獻禮 正引 正獻官行終獻禮 詣酒尊所

司尊者舉冪酌酒 引正儀官 詣

肇聖王位前 跪 叩首 興 終獻爵奠爵於右 跪

叩首 興 次詣

裕聖王位前 跪叩興 終獻爵 跪叩興前均儀如 次詣

詒聖王位前 跪叩興 終獻爵 跪叩興前均儀如 次詣

昌聖王位前 跪叩興 終獻爵 跪叩興前均儀如 次詣

安化縣志 卷首 祀典 四十四

啓聖王位前 跪叩興 終獻爵 跪叩興前均儀如 復位

引正獻官 降階復位 通唱 行分獻禮 分引各引正殿分 獻

官詣

西東配位前 跪叩興 終獻爵 跪叩興儀均 復位

各引正殿復分位獻又各引兩庶分唱 官退降階復位 獻官如儀 分獻官詣

先儒位前 跪叩興 終獻爵 跪叩興儀均 復位

各引兩庶分位 獻官退復位 通唱 徹饌 送

神 陪通 跪 叩首 叩首 興 跪 叩首 叩首

叩首 叩首 興 跪 叩首 叩首 叩首 叩首 興

各官 同官 奉祝帛饌送燎 祝司帛香司饌恭送燎司爵各奉

官避立拜位西 望燎正引燎所 禮成正引

獻官出分引遣官釋奠儀參丁祭譜  
謹遵通禮太學引分獻各官隨出以上

### 祭文

維<sub>某</sub>年歲次<sub>某</sub>仲<sub>某</sub>月<sub>某</sub>朔祭日<sub>某某</sub>官<sub>某</sub>致祭於

至聖先師孔子曰維

先師德隆千聖道冠百王揭日月以常行自生民所未有

屬文教昌明之會正禮和樂節之時辟雍鐘鼓咸恪

薦於馨香泮水膠庠益致嚴於籩豆茲當<sub>春秋</sub>仲祗率

彝章肅展微忱聿修祀典以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

### 安化縣志

#### 卷首

祀典

四十五

亞聖孟子配尚

饗

崇聖祠祭文

維<sub>某</sub>年歲次<sub>某</sub>仲<sub>某</sub>月<sub>某</sub>朔祭日<sub>某某</sub>官<sub>某</sub>致祭於

肇聖王

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啓聖王位前曰維

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

屈仲春秋 聿修祀事以

先賢孔氏

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏配尙

饗

名宦祠

陳設詳上 崇聖祠  
從位 陳設圖內

儀注

釋奠畢教官公服詣祠行禮 引贊 就位 迎神

安化縣志 卷首 祀典 四十六

上香 跪 奠帛 獻爵三 讀祝文 叩首 叩

首 叩首 興 送神 焚祝帛 望燎 禮畢

祝文

卓哉羣公懋修厥職澤被生靈功垂社稷今值仲春秋

謹以牲帛醴齊用申明薦尙

饗

鄉賢祠

陳設儀注與名宦同

祝文

於惟羣公孕秀茲邦懿德卓行奕世流芳今值仲春秋  
謹以牲帛醴齊用申明薦尙

饗

忠義孝弟祠

陳設儀注與名宦同

祝文

維

靈秉賦貞純躬行篤實忠誠奮發貫金石而不渝義問  
昭宣表鄉閭而共式祇事懋彝倫之大性摯莪蒿克  
恭念天顯之親情殷棣萼楷模咸推乎懿德

恩綸特闡其幽光祠宇維隆歲時式祀用陳尊簋來格几

筵尙

饗

安化縣志

卷首

祀典

四十七

節孝祠

陳設儀注與名宦同

祝文

維

靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞全閨中之亮節竭誠  
致敬彰閩內之芳型茹冰檠而彌堅清操自厲奉槃  
匝而匪懈篤孝傳徽

絲綸持沛乎

殊恩祠宇昭垂於令典祇循歲祀式薦尊醪尙

饗

關帝廟

後漢建安五年封漢壽亭侯建安二十四年昭烈卽位漢中封前將軍假節鉞晉景耀二年諡壯繆侯宋崇甯元年諡忠惠公大觀二年封武安王宣和五年加義勇武安王淳熙十四年加封壯繆義勇武安英濟王元天曆四年加顯靈二字明洪武四年加封真君萬曆四年加封協天大帝四十二年加封三界伏魔大帝神威遠鎮天尊

國朝順治元年定每歲五月旬有三日致祭九年

勅封忠義神武關聖大帝雍正三年

勅封關帝三代公爵造神牌三供奉後殿

曾祖 光裕昭昌

公左父 崇聖祠之例祇書爵號以不書名亦祇設木

安化縣志

卷首

四十八

主不塑像 熙十七年宋犖筠廊二筆載馮士子昌侯祖墓記 康熙十七年戊午解州有常平士子昌侯讀碑二大廟字驚而寤見濬井者得巨甌碎之甌上有字大畧循出乃紀得墓道焉遂奔告解州守王朱旦子作畧問之關侯祖墓元二載庚寅侯居解州常平村寶審字問之關侯祖墓元二載庚寅侯居解州常平村寶池壽里三年丁酉享年六十一有八子諱毅字道遠性至孝父沒廬墓三年既喪於桓帝延熹三年庚子和元生子平云存參 五月致祭外歲以春秋仲月上戊日致祭乾隆二十五年改壯繆諡為神勇三十三

八年加封威顯二字咸豐二年加封護國二字三年加封保民二字四年升祔中祀樂用六成

樂器用鼓一笙

二雲漱一舞用八佾文舞武舞兼用會典之舞有二武

功之舞其佾皆八凡祭祀用舞武舞新製樂章樂譜

及告祭祀文頒直省府州縣五年追封

關帝三代為王爵其春秋二仲及五月十三日告祭祀文

盡行更換六年加封精誠二字七年加封綏靖二字

九年

文宗顯皇帝御書萬世人極扁額頒直省府州縣恭縣正殿

同治九年加封翊贊二字凡一切祭品祭器與文

廟同惟籩筐制異籩色黑通高五寸八分深九分口

一分頂正圓高三分五分足高八分蓋高一寸三分縱四分制

前殿與崇聖祠同祝版前後殿歲以五月旬有三日暨

安化縣志 卷首 祀典 四十九

春秋仲月諏吉府州縣致祭

陳設

關帝位前設供案一向北 登一 鉶二 簠二 簋二

籩十 豆十 案前設俎 牛一 羊一 豕一

又前設香案一 鑪一 鐙二 殿中少西設祝案

向北 祝版一 殿左門內東設一案向西 筐一帛色一

香盤一 尊一實酒承以舟 爵三臨獻挹酒實

設福胙於尊爵之次

三王位前各設供案一向北 鉶二 簠二 簋二 籩八

豆八 案前各設俎 羊一 豕一 又前各設

香案一 鑪一 鐙二 殿中少西設祝案向北 祝



神上香三獻徹饌送神望燎行三跪九叩禮及各執事諸儀節與 崇聖祠同

春秋祝文

維<sup>某</sup>年歲次<sup>某</sup>仲<sup>某</sup>月<sup>某</sup>朔祭日<sup>某</sup>官<sup>某</sup>致祭於

忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民精誠綏靖翊贊關聖

大帝之神曰惟

神星日英靈乾坤正氣允文允武昭聖學於千秋至大至

剛顯神威於六合仰聲靈之赫濯崇典禮於馨香茲

當仲<sup>春</sup>用昭時享惟祈昭格克鑒精虔尙

饗

五月十三日祝文

安化縣志

卷首

祀典

五十一

惟

神九宇承庥兩儀合撰崧生嶽降溯誕聖之良辰日午天

中屆恢台之令序聰明正直壹者也千秋徵肸饗之

儀盛德大業至矣哉六幕肅馨香之薦爰循懋典式

展明禋芬苾時陳精誠鑒格尙

饗

後殿春秋祝文

維<sup>某</sup>年歲次<sup>某</sup>仲<sup>某</sup>月<sup>某</sup>朔祭日<sup>某</sup>官<sup>某</sup>致祭於

裕昌王

光昭王

成忠王神位前曰維

王世澤覃麻令儀裕後靈鍾河嶽篤生神武之英誠溯淵  
源宜切尊崇之報班爵超桓躬而上升香肅俎豆之  
陳茲際仲春秋爰修祀事尙祈昭格式此苾芬尙  
饗

五月十三日祝文

維

王迪德承家累仁昌後崧生嶽降識毓聖之有基本本水  
源宜推恩之及遠封爵特超於五等馨香永薦於千  
秋際仲夏之屆時命禮官而將事惟祈昭格鑒此精  
虔尙

饗

安化縣志

卷首

祀典

五十二

春祭樂章

春夾鐘均清 倍應鐘起調 簫伋除亿 笛伋除

伍

迎神 格平之章

懿變宮 鑠商 兮角 焜徵 煌角 神徵 威羽 靈宮 兮徵 赫

羽八宮 方羽 偉伋 烈伋 昭伍 兮伋 累伋 禊伋 祀伋 事

仕明伍 兮伋 永伍 光仕 達仕 精伍 誠伋 兮伋 黍伋 稷

伋馨伋 香仕 儼伋 如伋 在仕 兮伋 洋伋 洋伋

初獻 翊平之章

英伋 風伋 颯伋 兮伍 神伍 格伍 思仕 紛伋 綺伋 蓋仕

兮伍 龍伋 旗伋 釨伋 桂伋 醕伋 兮伍 盈伍 卮伋 香伋

始伋升伍兮伋明伋粲伋惟伍降仕鑒伋兮伍在伋

茲仕流伋景伋祚仁兮伍翊伋昌伋時伋

亞獻 恢平之章

觴伋再伋酌伋兮伍告伋虔伍舞伋干伋戚伍兮仕

合伋宮伍懸伋歆仕苾伍芬伋兮仕潔伍蠲仕扇伋

巍伋顯仁翼伍兮仕神伋功伋宣伋

終獻 靖平之章

鬱伋鬯伋兮伋三伍申伍羅伋籩仕兮伍畢伋

陳伋儀伋卒伍度伍兮伋肅伋明伋禋伍神伍降伋

福仕兮伍宜伋民伋宜伋人伋

徹饌 彝平之章

安化縣志

卷首

祀典

五十三

物伋惟伋備伍兮伋咸伋有伋明伍德仕惟伍馨伋

兮仕神伋其伍受伋告伋徹仕兮伍禮伍終仁罔伋

咎伋佑伋我仁家伍邦伍兮伋孔伋厚伋

送神 康平之章 其一

幢伋葆伋葳伋蕤伍兮仕神伍聿伍歸仁馭伋鳳伍

軫伋兮伋驂伍虬伋駢伋降伋烟仕煜伍兮仕餘伍

盼伋馡仁願伋回伋靈仁盼伍兮仕德伋洽伋明伋

威伋

望燎 康平之章 其二

焄伋蒿伋烈伋兮伍燎伋有伋輝伍神伍光仕遙伍

爨伋兮仕祥伋雲伍霏伋祭伋受伍福伋兮伋茂伋

典伋無伍違仕庶伋揚伋駿仕烈伋兮伍永伋奠伋  
曷伍畿伋

秋祭樂章

秋南呂清均 仲呂起調 簫伋除伍 笛仕除伍

迎神 格平之章

懿伋鑠伋兮仕焜伋煌仕神伋威伋靈伋兮伋赫伋  
八伋方伋偉仕烈伋昭伋兮仕累伋禩仕祀伋事伋

明伋兮伋永伋光伋達伋精伋誠伋兮仕黍伋稷仕

馨伋香伋儼伋如仕在伋兮仕洋伋洋伋

初獻 翊平之章

英伋風伋颯仕兮伋神伋格伋思伋紛伋綺伋蓋伋

安化縣志

卷首

祀典

五十四

兮伋龍伋旗仕斲伋桂伋醕伋兮伋盈伋卮伋香仕

始伋升伋兮仕明伋粲仕惟伋降伋鑿伋兮伋在仕

茲伋流伋景伋鑠伋兮伋翊仕昌伋時伋

亞獻 恢平之章

觴伋再伋酌仕兮伋告仕虔伋舞伋干仕戚伋兮伋

合伋宮伋懸仕歆伋苾伋芬伋分伋潔伋蠲伋扇伋

巍伋顯伋翼伋兮伋神仕功伋宣伋

終獻 靖平之章

鬱伋鬯伋兮仕三伋申伋羅伋籩伋兮伋畢伋

陳仕儀伋卒伋度伋兮仕肅伋明仕禋伋神伋降伋

福伋兮伋宜伋民仕宜伋人伋

徹饌 彝平之章

物伋惟亿備伋兮仕咸亿有仕明伋德伋惟伋馨伋

兮伋神亿其伋受仕告伋徹伋兮伋禮伋終伋罔伋

咎亿佑伋我伋家伋邦伋兮仕孔亿厚伋

送神 康平之章 其一

幢伋葆亿威仕蕤伋兮伋神伋聿伋歸伋馭伋鳳伋

軫亿兮仕驂伋虬亿駢仕降伋烟伋煜伋兮伋餘伋

盼伍馡伋願伋回伋靈伋盼伋兮伋德亿洽仕明亿

威伋

望燎 康平之章 其二

焄伋蒿亿烈仕兮伋燎亿有仕輝伋神伋光伋遙伋

安化縣志

卷首

祀典

五十五

爨伋兮伋祥亿雲伋霏仕祭伋受伋福亿兮仕茂亿

典仕無伋違伋庶亿揚伋駿伋烈伋兮伋永亿奠仕

亘亿畿伋

文昌廟

文昌之祀其說有二一以為天神天官書斗魁戴匡六星一上將二次將三貴相四司命五司中六司祿是為文昌宮文昌之稱始此一以為人鬼在周為張仲在漢為張良在晉為涼王呂光在五代為蜀主孟昶在姚秦之世又為越雋人張惡子立廟梓潼山唐明皇西狩追封左丞僖宗入蜀封順濟王宋咸平中改封英顯元延初加封輔元開化文昌司祿帝君帝

君之稱始此

國朝嘉慶六年列入祀典歲以春仲三日暨秋仲諏吉

致祭神牌二一書

文昌帝君神位

部議紅飾金書清漢合璧

供奉前殿一書

文昌帝君先代神位

太常寺奏準名查無確據

未便請加封號謹擬增

製神牌一分書君先代字樣紅飾金書合璧

供奉後殿前殿禮用太

牢後殿禮用少牢咸豐六年升祔中祀樂用六成舞

用文舞六佾新製樂章樂譜頒直省府州縣凡祭品

祭器均與

關帝廟同歲以春仲三日暨春秋仲

月諏吉

府州縣由部頒

致祭

陳設

安化縣志

卷首

祀典

五十六

文昌帝君神位前設供案一

向北

登一 鋤二 簠二

簋二 籩十 豆十 案前設俎 牛一 羊一

豕一 又前設香案一 鑪一 鐙二 殿中少西

設祝案

向北

祝版一

制同關帝

殿左門內東設一案

向西 筐一

白帛色一

香盤一

尊一

實酒承以舟疏布羃

爵三

臨獻挹酒實爵凡三獻

設福胙於尊爵之次

文昌帝君先代神位前設案一

向北

鋤二 簠二 簋二

籩八 豆八 案前設俎 羊一 豕一 又前

設香案一 鑪一 鐙二 殿中少西設祝案

向北

祝版一

制同關帝後殿

殿左門內東設一案

向西

筐一

帛一白色

香盤一

尊一

實酒承以舟疏布羃

爵三 臨獻挹酒實爵

凡三  
獻

儀注

前殿主祭以守土正官後殿委官將事執事以學弟子員在城文武官咸與致齊二日前祭一日主祭官安祝版行禮如儀教官奉姓名榜挂於廟門外次眠割牲官公服詣神廚上香行三叩禮眠割牲宰人瘞毛血祭日陳設官率屬陳設樂設洗如式省盥盛官周省如儀當階爲主祭官拜位受福胙讀祝在殿中楹內其後爲陪祭拜位均北面糾儀官在陪祭官左右東西面司祝司香司帛司爵通贊引贊引班典樂立位均與關帝廟同味爽主祭官陪祭官各朝服入廟行

安化縣志

卷首

祀典

五十七

禮迎神上香三獻飲福受胙徹饌送神望燎行三跪九叩禮及奏樂起舞歌樂章各執事諸儀節與關帝前殿同後殿同日先時致祭迎神上香三獻徹饌送神望燎行三跪九叩禮及各執事諸儀節與關帝後殿同

春秋祝文

惟

神蹟著西垣樞環北極六匡麗曜協昌運之光華歷代垂靈爲人文之主宰扶正久彰夫感召薦馨宜致其尊崇茲屈仲春秋用昭時祀尙其歆格鑒此精誠尙

饗

後殿春秋祝文

祭引先河之義禮崇反本之思矧夫世德彌光延賞  
斯及祥鍾累代炯列星之精靈化被千秋緯人文之  
主宰是尊後殿用答前庥茲值仲春秋肅將時祭用伸  
告潔

神其格歆尙

饗

春秋二祭樂章

春秋夾鐘呂清均 仲倍應鐘呂起調

迎神 丕平之章

秉伏氣伏兮伏靈伍纏仕翊伏文伏運伍兮仕赫伍

安化縣志

卷首

祀典

五十八

中伏天仕蛻伏旌伏兮伏戾伏止伏雕伏俎仕兮伍

告伍虔仕迓伏神伏庥仕兮伍於伏萬伏斯伏年伏

初獻 俶平之章

神伏之伏來伍兮伏籩伍簠伍式伏陳伏神伍之仕

格伏兮伍几伏筵伏式仕親伍極伍昭伏彰仕兮伍

靈伏貺伏致伏蠲伏潔伍兮仕明伏禋伏升伏香仕

兮伍伊伏始伏居伏歆仕兮伍佑伍我伏人伏民伏

亞獻 煥平之章

再伏酌伏兮伏瑤伍觴仁燦伏爛伏兮伏庭伏燎伏

之伍光仁申伏虔伏禱仕兮伍神伏座伏儼伍陟仕

降伏兮伍帝伏旁伏粢伏醴伏潔伏兮伍齊仕邀伏

將伋終伋景仕運伍兮伋靈伋長伋

終獻 煜平之章

禮伋成伋三伋獻伍兮仕樂伋奏伋三伋終仕覃伋

敷伋元伋化仕兮伍絜伋神伋功伍馨伋香伋達伍

兮仕肸伋蠻伋通伍歆仕明伍德伋兮仕昭伋察伋

寅伋衷伋

徹饌 懿平之章

備伋物伋兮伋惟伍時仕告伋徹仕兮伍終伋禮伋

儀伋神伋悅伋懌伍兮仕鑿伋在伋茲仕垂仕鴻伍

佑伋兮伋累伋洽伋重伋熙伋

送神 蔚平之章 其一

安化縣志

卷首

祀典

五十九

雲伋駢伋駕伋兮伍風仕旗伋招伋神伍之仕歸伋

兮伍天伋路伋遙伋瞻仕翠伋葆伍兮仕企伍丹伋

霄仕願伋迴伋靈仕眷伍兮仕福伋我伋朝伋

望燎 蔚平之章 其二

烟伋焜伋降伍兮伋元伍氣伋和伋神伋光伋爚伍

兮仕梓伋潼伋之伍阿伋化伋成伋耆伋定仕兮伍

橐伋弓伋戢伍戈仕文仕治伍光伋兮仕受伋福伋

則伋那伋

劉猛將軍廟

元劉承忠為指揮使元亾自沈於河神能驅蝗世稱

劉猛將軍

國朝雍正二年列入祀典各府州縣建廟以祀咸豐七  
年

勅封保康二字八年

御書嘉穀蒙庥四字頒直省製額恭懸每歲春秋守土官諏

吉致祭屆期守土官具祝文

隨時撰擬

簋簋各一籩豆各

四羊豕各一鑪一鐙二筐

實帛一白

香盤一尊一爵

三陳設廟內質明守土官公服入廟行二跪六叩首  
禮