

饒平縣志卷之三

潁川劉抃纂脩

職制

畫疆而理分職而治一邑雖微而體國之規模無不具焉令以令之師以教之卽至叅贊雜員莫非民社是司養之以俸祿優之以體統居是官者其尚勤恤民隱而毋曠厥職可也志職制

縣官四員

知縣

正七品舊制月支俸七石五斗五升柴薪皂隸四名

饒平縣志

卷之三

職制

一

每名辨銀一十二兩焉夫三十名宏治年間馬夫出銀四十兩官自買馬併養今制俸銀二十八兩四錢九分遇閏加銀一兩

縣丞裁

主簿裁

典史

未入流舊制月支俸米三石本色一石折色石柴薪皂隸一名辦銀一十二兩馬夫出銀

四十六兩今制俸銀一十九兩五錢二分遇閏加銀一兩閏銀一兩

儒學教官三員

教諭

未制品舊制月支俸二石廩一石俱本色齋二名每名銀一十二兩今制俸銀一十九

兩五錢一分遇閏加銀一兩六錢二分六厘六毫薪銀一十兩二錢一分遇閏加銀一兩六錢二分六厘六毫

訓導 二員一員裁舊制俸薪同上新制先裁員俸
現在員復俸薪未復與教諭共食一俸

黃岡巡檢司巡檢一員 從九品舊制月支俸五石
本色一品舊制月支俸三石

五斗今制俸銀一十九兩五錢二分遇閏加銀
一兩六錢二分六厘六毫薪銀一十二兩遇閏

加銀
一兩

鳳凰巡檢司巡檢一員 裁

黃岡馬驛驛丞一員 裁

大城所倉大使一員 裁

廩膳生員二十名 舊制每月支廩一石今制每
名舊歲支廩糧銀七兩七錢後裁

饒平縣志

卷之三

職制

康熙二十四年復三分之
一每生歲支銀二兩四錢

附學生員若干名 無定
數

戶房司吏一名 舊制月支糧一石本色三斗折色
七斗今制每名歲支工食銀一十

兩零捌錢遇閏加銀一兩八分于順治九年議
裁每名月給銀五錢歲支工食銀六兩遇閏照

前加銀每名扣裁銀一錢同
正裁銀解部令全裁克餉

戶房典吏一名

承發房典吏一名

庫典吏一名

倉典吏一名 舊制吏戶禮共司吏一名兵刑工共
司吏一名吏戶禮兵刑典吏共

名架閣庫典吏一名鋪
長房司吏一名俱裁

儒學吏攢一名

銀舊制月支糧六斗今制歲支工食
七兩二錢于順治九年會議每

月給銀五錢歲支銀六兩一錢同正裁銀解部
加銀六銀照前會議裁銀一錢同正裁銀解部

今全裁
克餉

黃岡司吏攢一名

工舊制今制歲支
食同儒學吏

祀典

虞廷有秩宗之命周官有宗伯之掌殷禮肇稱無文咸秩况載在祭法者乎黷弗欽煩則亂矯舉以祭神其吐之惟寅惟清對越在夙夜間典祀者其務昭明德以升至治之馨香志祀典

聖廟

木主式

至聖先師孔子木主高二尺三寸七分濶四寸厚七分
分硃地金書座高四寸長七寸厚三寸四分

饒平縣志

卷之三

祀典

四

四配東復聖顏子^回述聖子思子^伋西宗聖曾子

^參亞聖孟子^軻木主俱高一尺五寸濶三寸二分

厚五分赤地墨書座高四寸長六寸厚二寸八分

十哲東閔子^損冉子^雍端木子^賜仲子^由卜子^商

西冉子^耕宰子^子冉子^求言子^偃顓孫子^師木主

俱高一尺四寸濶二寸六分厚五分赤地墨書座

高二寸六分長四寸厚二寸

東廡從祀先賢澹臺子^{滅明}原子^憲南宮子^适漆

雕子^開司馬子^耕有子^若中子^楨巫馬子^施公哲

子哀 冉子孺 伯子虔 冉子季 漆雕子徒父 商子

任子不齊 公良子孺 公肩子定 鄔子單 宰父子黑

榮子旂 左人子郢 鄭子國 原子亢 廉子潔 叔子仲

會 邾子翼 公西子興如 孔子忠 步叔子乘 秦子非

秦子商 先儒左邱子明 穀梁子赤 高堂子生 毛子

葛 后子蒼 王子通 孔子穎達 周子惇頤 歐陽子修

邵子雍 司馬子光 李子侗 楊子時 羅子從彥 蘇子

軾 陸子九淵 蔡子沉 許子衡 薛子瑄 胡子居仁

西廡從祀先賢宓子不齊 公冶子長 高子柴 樊子

饒平縣志

卷之三

祀典

須 公西子赤 琴子張 陳子亢 梁子鱸 商子瞿 顏子

辛 曹子邴 公孫子龍 顏子高 壤駟子赤 石作子蜀

公夏子首 后子處 奚容子藏 顏子祖 秦子祖 勾井

子疆 公祖子句 斯縣子成 燕子伋 顏子之僕 樂子

欬 狄子黑 公西子藏 施子之常 顏子噲 漆雕子哆

先儒公羊子高 伏子勝 孔子安國 董子仲舒 杜子

子春 韓子愈 胡子瑗 程子顯 范子仲淹 張子載 謝

子良佐 程子頤 胡子安國 朱子熹 張子栻 呂子祖

謙 眞子德秀 陳子獻章 王子守仁 其水主先賢與

十哲同先儒俱高一尺三寸四分濶二寸三分厚四分五厘座高二寸六分長四寸厚二寸

啓聖公祠明嘉靖九年詔立啟聖祠祀孔子父叔梁

紇舊王爵易稱公諸賢有子在廟不便在于廡下

又有子在廡不宜同居廡中皆祀於此祠中仍設

木主以啟聖公孔氏神位南向先賢顏子無繇曾

子點孔子鯉孟孫子繳公直左右配享兩旁先儒

周子輔成程子珦朱子松蔡子元定從祀凡春秋

仲月上丁日先先師廟舉行其水主啟聖公如四

配式四配如先賢式四從祀如先儒式

按歷代褒崇之禮蓋自漢高祖十二年以太牢祠

孔子始唐高祖武德二年詔以周公爲先聖而孔

子配享至太宗正觀二年用左僕射房元齡之議

始專祠孔子爲先聖而顏子配之此亦萬世相道

師道之定分也元宗開元八年始定諸賢坐像二

十七年追謚孔子爲文宣王贈顏子爲兗國公閔

子九人爲侯曾子爲伯至宋眞宗咸平中又以閔

子爲公曾子爲侯左邱明以下爲伯神宗元豐七

年始以孟子配享徽宗太觀二年始躋子思從祀
則諸賢俎豆之定分也明洪武元年始定每歲仲
春秋上丁日遣官行釋奠禮二十六年始頒大成
樂於天下成化十二年從祭酒周洪謨議增樂舞
爲八佾皆極尊崇於王者之禮樂矣嘉靖九年從
輔臣張璁議正孔子祀典定謚號章服配享從祀
之禮改大成至聖文宣王爲至聖先師孔子
四配爲復聖宗聖述聖亞聖十哲以下稱先賢
左邱明以下稱先儒大成殿改稱先師廟一切

公侯伯不復稱以別成周一代封爵之制通行天
下學宮易塑像製爲木主樂舞用六佾又丈別郊
廟之祭并採先臣宋濂謝鐸程敏政之議以子雖
齊聖不先父食回參伋坐享堂上則其父不宜列
食於廡下至是始以顏路曾皙孔孫配啟
聖祠而父父子子人道之大經正矣

祭儀

歲春秋仲月上丁日祭其時用仲者以四時之正
也其日用丁者取陰火文明之象也

正祭前三日不飲酒不茹葷不弔喪不問疾不聽
音樂不理刑名不與妻妾同處散齋二日沐浴更
衣宿於別室致齋一日惟理祀事宿於祭所
正祭前一日送祭品到學執事者設香案引贊引
獻官常服詣宰牲所贊省牲遂宰牲以毛血少許
盛於盤贊省牲畢其餘毛血以淨器盛貯待祭畢
埋之蓋取毛所以告純取血所以告殺也

祝文

維師德配天地道貫古今刪述六經垂憲萬世今

饒平縣志

卷之三

祀典

八

因仲春秋特用祭告以復聖顏子宗聖曾子述聖子

思子亞聖孟子配尚饗

祭器

爵 形似雀禽小者名雀其義取小為貴通柱八寸
三分深三寸三分口徑長六寸二分濶二寸九

分兩柱
三足

雲雷尊 範金為之紐以螭首兩傍有耳畫雲雷于
腹雷取其奮豫雲取其需澤用貯初獻酒

銅象尊 範金為之畫象于尊腹以貯酒也

銅犧尊 範金為之畫牛於尊腹以貯酒也

壘 壘於酒器中所容
最多以佐尊者也

龍勺

登

川範金為之
盛太羨

鉶

耳範金為之
覆以蓋盛和羨
是日有兩

簠

古爪陶器後世範金為之
以蓋高七寸深二寸濶八寸
共制外員內方士覆

一黍稷

簋

古用陶器後世範金為之
以蓋高六寸七分深二寸
八分濶五寸腹徑長

七寸九分

籩

古今皆竹制口徑四寸九分
足高五寸九分深一寸四分
通

豆

豆制不同或以玉或以木或以瓦
說及政和舊製以銅其式俱如籩
以薦菹醢今圖

饒平縣志

卷之三

祀典

九

木製多用

俎

明堂位曰周以房俎房謂足下
頭各有兩足以下各別為拊其間
有橫橫似堂

筐

以竹為之今用
各壁橫下二拊似堂東西
木以盛幣帛

香爐

燭臺

祝板

齋戒牌

盥洗盆

盥洗

祭器盆

鐵鍋

祭品

帛

正位用綾餘用絹練白色每端
長一丈八尺其色以白尚質也

羊

豕

鹿

兔

此俎實也舊儀注不載查闕里
志補共川俎十七以載牲躰及

鹿首
之類

登實 太羹 汁淡不肉

鉶實 和羹 撈起然後用鹽醬醋調和

籩實 黍 湯黍米如揀過潔滾飯法 稷 用稷米同

簋實 稻 用白梗米造 梁 用糯米如

籩實 形塩 周禮所謂刻類 鹿脯 藁魚 乾棗

栗榛菱芡 以即士雞頭蓮代之如

豆實 菲苳 本菲菜切去 菁苳 菁菜切長片沸

芹苳 如芹菜切長片 笋苳 乾笋煮過切

饒平縣志

卷之三

祀典

十

醢醢 猪醬肉細切用 鹿塩 鹿肉細切油

兔醢 同造上 魚醢 用魚細切同

先師位 羊五 豕五 登一 鉶二 籩八 豆

八 籩二 簋二 帛一 爵三 香

燭

四配各一壇 羊一 豕一 登一 鉶二 籩

六 豆六 簋二 簋二 帛一 爵二

香燭

東哲五位共一壇

西哲五位共一壇

豕一每位一 鉶一 簠一 簋一 籩四

豆四 帛一 爵五 香燭

東廡每四位一壇

西廡每四位一壇共二十四壇

豕肉四 簠一 簋一 籩四 豆四

帛一 爵四 香燭

國朝頒丁祭禮儀

是日各官進儀門內旁門站立舊禮陰陽生報 二

饒平縣志

卷之三

祀典

十一

引引正獻官至盥洗所引唱 詣盥洗所盥洗畢引至

臺階下拜羶外少站通唱 執事者各司其事補唱 正獻

官就位陪祭官就位分獻官各就位此處舊有瘞毛血今裁去

引引正獻官就拜羶位上站立陪祭官分獻官亦

隨後就位站立此仍有贊對二引若二 迎神跪一

叩首二叩首三叩首興跪一叩首二叩首三叩首

興跪一叩首二叩首三叩首興少站立 奠帛爵行

初獻禮引唱 請升壇引正獻宮上東左邊臺階在殿

左門少站引唱 詣 至聖先師孔子神位前至位前

唱引 跪一叩首興奠帛左執 正獻官接舉立獻生

右執帛 置正座上以下亞終 獻爵左執 正獻生

官接舉立獻右執 置正座上唱引 跪一叩首興起

少站生讀 祝 至祝桌前行一跪三叩首起將桌祝

屏捧起在桌左邊站立唱引 詣讀祝位引至讀祝位

唱引 跪通 衆官皆跪唱引 讀祝畢後 行三叩首禮祝 生

起至正座旁起 立行 三通 俱唱一叩首二叩首三叩首

興唱引 詣 左配復聖顏子神位前至前唱引 跪一叩

首興奠帛左 帛生 正獻官接舉立獻右 帛生 置正

饒平縣志

卷之三

祀典

座上唱引 獻爵左 爵生 跪 正獻官接舉立獻畢唱引 跪

一叩首興唱引 詣 右配宗聖曾子神位前至前唱引

跪一叩首跪奠帛左 帛跪 官立獻右 跪 置正座上唱引

獻爵左 跪 官立獻右 跪 置正座上唱引 跪一叩首興

唱引 詣 左配述聖子思子神位前至前唱引 跪一叩

首興奠帛左 帛跪 官立獻右 跪 置正座上唱引 獻爵左

通 官立獻右 跪 置正座上唱引 跪一叩首興唱引 詣

右配亞聖孟子神位前至前唱引 跪一叩首興奠帛

通 跪 官立獻右 跪 置正座上引 獻爵左 跪 官立獻

接右跪 置正座上唱引 跪一叩首興畢唱引 復位引正獻

官從殿右門西階下至原位站立畢在獻孟子時將

唱通 分獻仍四引各分二引引唱補 詣盥洗所盥洗畢唱引

請升壇引上東左邊階在殿門少站東廡二引引

東獻官唱引 詣 東哲先賢神位前跪一叩首興唱引

奠帛端五左跪共一通一 分獻官接舉立獻接右跪 置座上唱引

獻爵五新共三爵左跪通應補交 官立獻接右跪 置座上唱引 跪一

叩首興唱引 詣 東廡先賢先儒神位前至前唱引 跪

一叩首興奠帛一四十九位共 官立獻接右跪 置座上

饒平縣志

卷之三

祀典

十三

西廡二引引西獻官請 西哲先賢神位前哲如一東

禮時並行 引引詣 西廡先賢先儒神位前奠如東廡

畢爵 東西廡引各引分獻官復階下原位站立唱此禮回

在分獻官獻東 行亞獻禮唱引 請升壇引至殿左門

唱引 詣 至聖先師孔子神位前跪一叩首興三舊次

終帛今止一帛亞 獻爵通左 立獻接右 置正座上唱引 跪

一叩首興唱引 詣 復聖顏子神位前跪一叩首興

獻爵通左 立獻引右接 跪一叩首興俱以下三配 畢唱引 復

位唱通 分獻新舊分獻三次 俱照上分獻行禮終獻

正獻分獻俱照初亞獻行禮終正獻畢唱通賜福胙

唱引詣受福胙位引引正獻官上殿內原讀祝桌前

唱引跪飲福酒酒左跪生捧官接飲接右生向前跪受胙生左

跪捧胙官受胙按右生跪一叩首二叩首三叩首興唱引

復位引引正獻官復原位站立唱引跪一叩首興正此

自獻官畢唱通跪各官俱行三跪九叩首禮畢唱通徹饌

唱畢此補殿內徹饌生從正座送神跪一叩首二

叩首三叩首興跪一叩首二叩首三叩首興跪一

叩首二叩首三叩首興唱通讀祝者捧祝執帛者捧

饒平縣志

卷之三

祀典

十四

帛各恭詣燎所祝帛生至各神位前行一跪三叩

首禮畢起將祝帛端捧祝前帛後依序捧送從殿

中門出至燎所安放畢唱通望燎唱引請詣燎所至燎

所焚祝帛唱引望燎焚畢引引退唱通禮畢後殿禮俱

照正殿只裁賜福胙一節及起乏陪祭分獻官之

唱只唱主祭官或正獻官可也

樂器

麾幡以絳繒為之長七尺濶一尺一寸上板繪雲

降龍各塗以金及五色彩雲朱竿長八尺五寸
末施銅龍塗金共麾下重樂中麾生執也

升龍向外降龍向內架朱鬃閑見樂作偃

琴 長三尺六寸五分 象文武增二日廣六寸象六

瑟 長七尺二寸 廣一尺八寸 七寸五分 頌桐之製也

應鼓 以木為身 高三尺五寸 蓋繚以黃羅銷金兩旁

花繪雙簷四角為龍首 啣九流蘇下綴擊者刻

但節奏有 於跌各向外每奏樂一句以槌擊者三

搏拊鼓 繪面濶四寸四分 高一尺三寸 緜以朱漆架架身

祝 祝方如漆桶中 有槌柄 擊以起樂

敵 敵如伏虎背 刻二十七鉏鋸竹 戛

墳 墳之形也 員土為質 中虛上銳 火之形也 平底

箎 以竹為之 孔五 應取 體土為質 形也 大成樂書云 墳箎皆

排簫 十一名 鳳簫 排竹如鳳翼 故以鳳名也 大者二

笛 紫竹為之 長一尺 開口半尺 寸五分 前

笙 用匏為之 十有三管 列于匏中 管各分

簧 簧管吹之 匏之有三管 列于匏中 管各分

吹之而 橫之 吹之而 橫之 吹之而 橫之

吹之而 橫之 吹之而 橫之 吹之而 橫之

吹之而 橫之 吹之而 橫之 吹之而 橫之

吹之而 橫之 吹之而 橫之 吹之而 橫之

饒平縣志

卷之三

祀典

鐘

二月之候又有清聲配之鐘十六枚八音而倍

磬

先石為之司磬者擊之其音律則與鐘同凡擊也磬以收之所謂金聲而玉振之

舞器

引節

其口紅絨為纓以緣斜皮刻花為蓋用皮金緣

翟

節長八尺五寸朱髹來施塗金龍首脚其五寸塗以金彩每翟用雉尾三枝插於口中舞

饒平縣志

卷之三

祀典

十六

籥

以竹為之長一尺二寸三竅朱飾舞生左手執之以舞

樂章

迎神

樂奏咸和之曲無舞

大哉

孔聖上道德尊崇維持

王化

斯民是宗典祀有於

常精

純並隆神其來格於

昭聖

容

初獻

樂奏寧和之曲樂舞俱全

自生

民來誰底其盛惟師

尺林神上仲明四太度合黃越四太前上仲聖四太粲上仲帛四太具上仲

成尺林禮合黃谷四太斯尺林稱上仲黍四太稷工南非六黃馨尺林惟

工南神之尺林上仲聽四太

如行禮未周仍奏此樂以禮畢而止但讀祝時

亦宜暫止畢仍再奏可也

亞獻樂奏安和之曲樂舞俱全

大四太哉上仲聖合黃師四太實工南天尺林生上仲德四太作上仲樂

四太以尺林上仲崇尺林時上仲祀四太無尺林斲上仲清六黃酤工南惟尺林

馨上仲嘉上林牲上仲孔合黃碩四太薦四太羞工南神六黃明尺林度

饒平縣志

卷之三

祀典

十七

工南幾尺林昭上仲格四太

如行禮未周仍奏此樂以禮畢而止

終獻樂奏景和之曲樂舞俱全

百上仲王工南宗尺林師上仲生尺林民上仲物四太軌合黃瞻合黃之

工南洋尺林洋上仲神尺林其上仲寧四太止合黃酌四太彼合黃金尺林於

壘上仲惟工南清尺林且四太旨上仲祭上仲獻四太惟尺林三上仲於

六黃嘻上南成尺林禮上仲

如行禮未周仍奏此樂以禮畢而止俱後做二段

徹饌樂奏咸和之曲無舞

犧上仲象四太在上仲前尺林豆四太籩上仲在合黃列四太以四太享上仲

工南以尺林薦上仲既上仲芬尺林既四太潔上仲禮合黃成四太樂上仲

備四太人工南和尺林神上仲悅四太祭合黃則四太受上仲福尺林率上仲

合黃遵工南無尺林越上仲

送神望瘞同樂奏咸和之曲

有四太嚴工南學尺林宮上仲四合黃方四太來上仲崇四太恪六黃恭上仲

工南祀尺林事上仲威工南儀尺林雍上仲雍四太歆上仲此尺林惟工南

馨尺林神上仲馭四太還尺林復上仲明合黃裡工南斯尺林畢上仲咸上仲

工南膺尺林百上仲福四太

饒平縣志

卷之三

祀典

十八

舞譜

奠帛四太自開稍生上仲民尺林

合手上躡來上仲起高辭舉身籥向外誰四太兩東相西對向躡

底合黃稍正揖舞其上仲盛四太左起手平立身出惟工南

上東兩相對自下面師尺林稍前垂舞翟舉神上仲轉中班

二西相立惟兩中班十明四太合馨翟三度合黃

垂前轉外俱東惟相中十明四太合馨翟三度合黃

聖四太回身再謙退步側上身上仲梁上仲步向前合手手譙進

外稍舞躬身挽手側向上仲揖正成尺林挽起辭復身

正舉 籥 禮 合黃 班兩 俱兩 東相 西對 平交 籥兩 容 四太 揖正 斯 尺林

籥向 外退 挽手 上舉 稱 上仲 正四 立身 黍 四太 舞稍 前 稷 工南

朝正 上蹲 非 六黃 朝左 供右 垂垂 手手 西班 相上 馨 尺林 相起 向合 立手

椎 工南 外左 右側 垂身 垂手 向 神 尺林 右側 垂身 垂手 向

之 上仲 朝正 上揖 聽 四太 籥躬 而而 受受 之之 三躬 鼓身 朝朝 上上 拱

初獻 大 四太 外左 垂右 手進 舞步 向 哉 上仲 垂有 手向 舞裏 聖 合黃

而向 朝外 上落 籥 師 四太 身退 立回 正 實 工南 蹲正 天 尺林 向起 前身

外轉 舞向 生 土仲 舞向 裏 德 四太 合手 謙 進步 向 前 作 上仲

兩兩 班兩 相相 對對 舉自 籥下 東而 西上 樂 四太 班上 下俱 下垂 手惟 俱兩 垂中

西手 相轉 向身 東 以 上神 相轉 向身 立東 崇 又林 下相 向立 兩班 上

時 上仲 下稍 俱前 垂舞 踏 兩班 上 祀 四太 手向 裏 垂 無 尺林

合手 謙 進步 向 敦 上仲 外回 西身 再謙 合兩 班上 卜 清 六黃

稍前 垂手 舞向 合籥 向裏 惟 尺林 雙手 平 執 籥 馨 上仲

外開 籥舞 醑 工南 舞向 裏 惟 尺林 雙手 平 執 籥 馨 上仲

上合 正籥 立翟 朝 嘉 尺林 俱側 垂身 向外 舞兩 班 牲 上仲 躬 揖身

孔 合黃 翟雙 躬手 舞籥 碩 四太 籥躬 而而 受受 之之 一之 鼓躬 而身 起朝 上 拱

薦 四太 右一 叩頭 舉 羞 工南 叩舉 左手 之受 一之 鼓躬 而身 起朝 上 拱

明 尺林 躬拜 身一 三鼓 畢 平即 身起 庠 工南 叩舉 左手 之受 一之 鼓躬 而身 起朝 上 拱

躬舉 籥舞 向 右 昭 上仲 左舉 籥復 舞向 格 四太 而拱 受籥 之躬 身 幾 尺林

亞獻 百 上仲 籥 向外開 王 工南 籥 向裏開 宗 尺林 身側

朝 上外 師 上仲 正朝 立上 生 尺林 兩班 對上 籥 千兩 民 上仲 向外

上 正手 物 四太 裏側 籥 向裏 軌 合黃 上合 籥 朝 瞻 六黃 向外

舞 開籥 之 工南 籥 向裏 洋 尺林 上開 正籥 立朝 洋 上仲 籥 合 神

尺 籥 向 舞 外 開 其 上仲 籥 向裏 寧 四太 雙進 手步 合向 籥 前 止

合 黃 相 回 身 東 西 酌 四太 籥 向 舞 外 開 彼 合黃 籥 向 裏 開 金

尺 林 上 開 籥 朝 立 壘 上仲 合 籥 舞 惟 工南 手 向 外 垂 清 尺林

向 裏 垂 且 四太 正朝 揖 上 旨 上仲 受 躬 之 身 而 登 上仲 向 躬 左 身

舞 合 籥 獻 四太 合 躬 身 向 右 惟 尺林 左 躬 右 身 復 籥 向 舞 三 上仲

饒平縣志

卷之三

祀典

二十

合 籥 朝 上 拜 於 六黃 側 身 向 外 嘻 工南 側 身 向 裏

一 鼓 便 起 身 於 六黃 垂 手 舞 南 受 之 垂 手 舞

啟聖公祠

祝文

惟公誕生至聖為萬世王者之師功德顯著今因

仲 特用祭告以先賢顏氏先賢曾氏先賢孔氏

先賢孟氏配尚饗

祭品 帛 一 爵 三 鉶 二 籩 八 豆 八

東西配祭品 豕 肉 西 各 帛 一 鉶 二 各 籩 三 豕 首 二 簋

每位
各一

名宦鄉賢祠

四羊 爵三 豕一 簠一 簋各一 籩各一 豆各一

二祠迎送神各再拜獻帛三獻爵讀祝皆立提調

官行禮或委教官代之

社稷壇

在縣治城東郭外

歲春秋二仲月上戊日舉行其儀與釋奠先師同
惟帛用元無分獻無樂舞

陳設每位 帛一 羊一 豕一 太羹 和羹

黍 稷 稻 梁 栗 棗 形鹽 藁魚

菲菹 菁菹 醢醢 鹿醢

祭器 爵六 罇三 鉶二 簠四 簋四 籩

八 豆八 簠二 俎四

山川壇

在縣城南郊外寶蓮寺

歲春秋二仲月上戊日設神位三壇中為風雲雷
雨之神左為境內山川之神右為城隍之神其儀
與社稷同但改望瘞為望燎不唱瘞毛血不唱奠
帛不唱讀祝

陳設及祭器并同社稷

城隍祀典

歲春秋二仲月合祭于山川壇祭邑之厲則請神

主之

祭儀同山川
邑厲二壇

按會典其初城隍之神有特祭因合祭于山川壇

特祭遂已亦饒陽之缺典也

邑厲壇

壇址在縣城外東畔
之北墩下傍溪

歲凡三祭春清明日秋七月望日冬十月朔日設

城隍位於壇上設無祀鬼神位于壇下左右陳設

如儀正官蒞祭詣城隍神位前獻酒三爵宣讀祭

文宣畢同楮錢焚之

陳設城隍 羊一 豕一 神衆 羊二 豕二

並羨飯陳之

附各廟

關帝廟

一在縣治東北
一在南灣

一在黃岡鎮
一在大城所

眞武廟

北在縣門內治

文昌祠

東在縣門內治

文昌閣

學在儒前

韓文公祠

在明倫堂後邑人買蘇舊宅爲之
康熙二十五年夏傾圮今重修

次日習禮習射當
時文教翕然興起

柴公祠 之在縣治前
有功于

陳公祠 治在縣而

林公祠 祀在縣南門內
全城有功上人

天妃宮 一在大城所東門內
一在柘林守備營
在深灣

五顯靈官廟 西在大城外

七聖廟 埕在東高

三山國王廟 廟在大埕界
前有塘

大城所城隍廟 北在城西隅

饒平縣志

卷之三

祀典

二十三

黃岡城城隍廟 金在山西門內
山上