

續修慈利縣志

卷之五

秋祀十三

歷代奉祀因革舉畧配

祀從祀位圖崇聖祠位圖

各殿祭品陳設儀注禮器樂

器名官鄉賢忠孝義弟祠

節孝祠文昌廟武廟壇

龍神祠火神廟城隍廟

猛將軍廟邑厲壇

案之例酌量變通凡出賃採黃之人每年開洞先將
呈將承辦幾人姓名住址開載明晰出具不敢窩匪並
完釐稅甘結方准入山設廠應歸山主山價按成分給
許佔爭其廠內工夫照編查保甲之法或十人或五十
人設一夫頭以資約束由該縣發給印簿令承辦商人將
工夫姓名籍貫登載簿內彙報石碯兩縣查考外來奸匪
不唯混入倘查有容留情事仍將商人分別懲處如此明
實章程是以本地之民開本主之山可無貧民失業之患
則本山之主租本地之客亦無來歷不明之患以本地之
各募本地之夫更無稍查籍貫之患名雖開禁實則立准

秩祀

今夫善祀鬼神者必先致勤於民事修勤於農
格非徒侈膺告肥碩盛告潔粢酒告嘉粟之隆也
我

皇上敬天勤民於祀典特致慎重言乎駿奔則無不舉之
禮言乎宮懸則無不備之樂凡夫宮室壇壝下至犧
象尊罍莫不酌古宜今垂之萬世而不可易茲雖邊
陬而人重民義自不能不敬鬼神故載祭品儀節及
陳設圖次以昭虔恭

秩祀

文廟

奉祀因革舉畧

周敬王二十二年魯哀公十七年仍孔子舊宅立廟守坐以百戶

漢高祖十二年過魯以太牢祀孔子詔諸侯鄉相至郡先謁廟而後從政

元帝永光元年詔以孔子十三代孫褒成君孔霸以所食邑八百戶奉祀

平帝元始元年追謚孔子曰褒成宣尼公改封十六代孫孔均褒成侯

明帝永平二年詔學校皆祀孔子郡道縣行鄉飲酒。五

年東巡祀孔子及七十二弟子

章帝元和二年過魯祀孔子作六代之樂帝升廟西面羣臣中庭北面皆再拜帝進爵

而後坐

和帝永光四年改封孔子為褒尊侯

桓帝元嘉二年詔給孔子廟牲酒之用春秋享祀出王家錢給大酒直河南

尹給牛羊豕。二為孔子廟置百石卒吏犬司農給粟。年

靈帝光和中置鴻都門學畫先聖及七十二弟子像

三國魏文帝黃初二年令郡首修孔子廟置百石吏卒

齊王正始二年以太牢祀孔子於辟雍以顏淵配

晉武帝太始三年詔太學及魯國四時備三牲祀孔子

穆帝升平元年上講經詔以中堂權立太學行釋奠禮

南宋文帝元嘉二十二年太子釋奠樂用登歌採晉故事用裴松之議舞

六佾設軒懸牲牢器幣悉依上公祭畢帝親臨學宴會

孝武帝孝建元年詔孔子廟制同諸侯之禮

北魏孝文帝延興三年以孔乘為崇聖大夫給十戶供灑

掃。太和十年改謚孔子曰文宣尼父

南梁武帝天監四年詔立孔廟置五經博士立州郡學

北齊文宣帝天保元年更定釋奠禮詔將講於天子先定經於孔父廟釋奠行

三獻禮又制每歲春秋二仲行釋奠禮每月朔祭酒領博士以下及國子監諸生太學四門博士升堂助

教以下及太學生階下拜孔聖揖顏子

北後周靜帝大象二年詔封孔子為鄒國公

隋文帝開皇二年贈孔子為先師尼父

煬帝制國子寺每歲四仲月上丁釋奠於先聖先師

州縣學則以春秋仲月釋奠

唐高祖武德二年立廟於國子監與周公各一所。七年詔國子監

學釋奠以周公為先聖孔子為先師配享

太宗貞觀二年升孔子為先聖以顏子配別祀周公從房元齡請。

四年詔州縣皆立孔子廟。十一月詔尊孔子為宣父。

二十禮遂長等奏請國學釋奠於祭壇為獻視謂稱

皇帝謹遣

仍令司業亞獻博士終獻其諸州刺史初獻上佐亞獻博士終獻其縣學以次獻望

准給祭祀明示國學祭以太牢樂軒懸舞六佾並登歌一節上丁與太祭祀相遇改用仲丁州縣常用上

丁無樂。二年詔以先儒左邱明等二十二人配享

左邱明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生毛萇孔安國戴聖劉向鄭衆賈逵杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼杜預范甯

高宗顯慶三年詔仲尼廟用宣和之舞國子博士范頴撰樂章。乾

元贈孔子太師。總章元年太子釋奠贈顏子太子少師

曾子太子少保

中宗嗣聖七年封孔子隆道公

睿宗太極元年以隆道公近祠三十戶供灑掃贈顏子太

子太師曾子太子太保

元宗開元八年初定十哲配祀從司業李元瓘請顏子十哲之次七十子二十二賢皆圖形廟壁帝親為顏子

製贊書於石閔子以下令在朝文士分為之贊皆題其壁二十七年追謚孔子文宣王南向坐被王者衮冕服兩京樂用宮懸先是周

周公南面孔子坐西牖下貞觀中停周公祭而夫子位未改至是自京及天下州縣廟夫子位皆南面

追贈顏子為兗公西向閔子等九人為侯曾子等六

十二人為伯東西列侍

後唐明宗長興三年初定七十二賢祠享各陳酒脯

周太祖廣順二年車駕祀孔子拜其墓親征至兗如曲阜謁孔子祠既奠將

拜左右止之周主曰孔子百世帝王之師不識乎遂拜

宗太祖建隆三年詔孔子廟用一品禮立十六戟於廟門

太宗淳元四年詔六衙朔望於先聖廟行香從監庫史臣請

真宗大中祥符元年帝東封禮畢如曲阜謁孔子廟加謚元

聖文宣王五年以元字犯祖諱改為至聖追封父叔梁紇齊國公母

顏氏魯國夫人妻开官氏鄆國人。二年賜文宣王廟

桓圭封顏子為兗國公費侯閔子等九人為公卿伯

曾子等六十二人為侯先儒左邱明二十一人為伯

五年定謚至聖文宣王七年令崇文館雕印釋奠儀注

及祭器頒行天下

神宗元豐六年封孟子為鄒國公增入配享以荀况揚雄

韓愈從祀並封伯

徽宗崇寧元年封孔鯉泗水侯孔汲沂水侯二年頒顏孟

配享圖易七十二子以周之冕服四年詔太常考正文宣王像冠

服用王者冕十二旒衮服九章命天下學宮如式改正大觀四年改執鎮圭廟門增立二十四戟連金

冕十二旒服十二章詔辟雍文宣王殿名大成殿

大觀二年詔躋子思從祀從遷仕郎侯孟請也詔以王安石配享

位次孟子四年封公夏首等十人侯爵祥符以來加封弟子共八

二人比家語多縣壹多公伯素秦魯林放市振縣單遽瑗致和元年夏定弟子封

爵五年太常卿製大晟樂成詔以樂正克等配享鄒

孟子廟樂正子遺封侯萬章公孫五浩生不害等十七人從祀封伯

儀禮

高宗紹興四年國學大成殿成行釋菜禮帝門外止輦入升東階跪

上香執爵三祭酒再拜

金世宗大定四年詔聖像冕十二旒服十二章究鄒國

公像九旒九章

宋寧宗慶元三年定文宣為中祀

理宗寶慶三年賜朱熹太師追封信國公紹定二年改封徽國公

淳祐元年追封周敦頤汝南伯張載鄒伯程顥河南伯程

頤伊陽伯與朱熹竝從祀孔子廟自徽宗崇寧四年列王安石配享欽

宗靖康元年罷配享景定二年詔追封張栻呂祖謙為

伯從祀

度宗咸淳三年行釋菜禮以顏子曾子子思孟子配升顯

孫子於十哲列邵雍司馬光於從祀

元世祖至元十年詔二丁執事官各朝服致祭諸弟子員

欄衫唐巾行禮

元成宗大德元年勅有司到任先謁孔子次謁各廟著為

令

武宗至元年加孔子號曰大成三年釋奠用太牢

仁宗皇慶二年以許衡從祀延祐三年追封孟子父激鄒國

公母鄒國夫人

文宗至順元年加孔子父母及顏曾思孟二程子封爵孔

父啟聖王母啟聖王夫人顏子充國復聖公曾子卿國宗聖公子思沂國述聖公孟子鄉國亞聖公程顯

順帝元統三年封顏子父無繇為杞國公謚文裕

明太祖洪武元年詔以太牢祀孔子於國學仍遣官詣闕

里祭告定列聖登極永著為制 四年定進士釋褐詣

國學行釋菜禮 初祀像高座器物陳於座下是年命禮部更定禮物為高案豆籩簋豆悉

代以 五年罷孟子配享尋復之 以視君如寇讐之言

復之 十五年太學成孔子以下去塑像易木主 六十

年 勅朔望祭酒以下行釋菜禮郡縣長以下俱詣學

行香 二十年頒大成樂器於天下府學 令州縣學如式製造

二十九年黜揚雄從祀益以董仲舒

成祖 永樂四年定見先師孔子禮

宣宗 宣德四年考正先賢名位 八年以吳澄從祀

英宗 正統二年以胡安國蔡沈真德秀從祀 三年禁祀孔

子於釋老宮 十三年以楊時從祀

憲宗 成化三年追封董仲舒胡安國蔡沈真德秀為伯

十三年增樂舞籩豆之數 從周洪謨議

孝宗 宏治九年追封楊時為將樂伯從祀

世宗 嘉靖八年志 更定祀典尊孔子曰至聖先師釐

正諸從祀舊號 兩復聖顏子宗聖曾子述聖子思子

先賢某子左邱以下二十九人皆稱先儒某子盡去
公侯伯爵罷申黨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祀改先賢林放
遠瑗先儒鄭元鄭衆盧植服虔范甯七人祀於其鄉
改稱大成殿為先師廟大成門曰文廟減邊豆進后蒼
豆為十侑為六其闕里天下府州縣邊豆八

王通胡瑗歐陽修陸九淵從祀 特立祠祀叔梁紇

稱啟聖公 以顏無繇曾點孔鯉孟孫激配稱先賢程珣朱松蔡元定從祀稱先儒 定木

主式 分至聖先師木主高二尺三寸七分闊四寸厚七寸配主高一尺五寸闊三寸二分赤地金書啟聖公

主同之十哲兩廡主高一尺四寸闊二寸六分厚五寸分座高二寸六分長四寸厚二寸赤地墨書凡從祀賢儒書姓名位次於主背以防混亂右凡所更定皆從太學士張璪議

穆宗 隆慶五年 以明儒薛瑄從祀 六年 以羅從彥李侗從

祀

神宗 萬曆十二年 以王守仁陳獻章胡居仁從祀 二十三年

以周輔成從祀啟聖祀 從湖廣撫按郭惟賢請也 二十八年 兩京孔

子廟用琉璃瓦 四十二年 詔以宋儒羅從彥李侗從祀

從學臣熊尙文禮部孫慎行請也

莊烈帝 崇禎五年 改周邵二程張朱木主稱先賢位漢

唐諸儒上 定制二丁子夜先祭啟聖公 用少

國朝

世祖章皇帝 順治八年 加稱大成至聖文宣先師孔子 定期為中祀

二日不理刑名照常辦事不飲酒不食葱蒜韭薤不宴會不聽樂不人內寢不吊喪問疾祭墓不祈禱不

賈參系川系... 秩祀

報祭其災艾體氣殘疾瘡毒未愈有期以下重喪不與祭功總喪在任凶者一月聞訃者十日不與祭

十四年定尊至聖先師孔子

聖祖仁皇帝康熙二十五年定二丁致祭文武官主祭陪祀議丁遣

宮致祭武官二品以上令陪祭其各直省府州縣等學協領及副將以上照文東武西行禮仍令地方正

印文官主祭其候補二十六年勅禮臣修禮制樂器令

官及各武官毋庸議天下學官擇鄉郡俊秀習佾舞二十九年議准凡官民

人等經過下馬並禁在學宮內准二丁致祭四十九年

同城文武官一體行禮五十年升先賢朱子木主於

十哲之次五十四年以宋范仲淹從祀五十七年送

御製中和樂器一分於闕里廟

世宗憲皇帝雍正二年諭臨雍大典所具尊師重道朕覽史册多

稱幸學今釋菜伊邇朕將親詣行禮奏章記注稱幸

非宜以後改作詣封孔子先世五代木金父公為肇

聖王祈父公為裕聖王防叔公為韶聖王伯夏公為

昌聖王叔梁紇為啟聖王更名啟聖祠為崇聖祠安奉

五世王神主中肇聖左裕聖右詣聖次左昌聖次右啟聖以先賢顏氏無繇曾氏黜孔氏鯉孟孫氏激東西兩龕相向配又東列崇祀先儒周輔成程珦蔡元定西列從祀先儒張廸朱松

諭九卿等會議附享賢儒之宜增宜升其後嗣當增置博士

者復從祀先賢蘧瑗林放秦冉顏何先儒鄭康成范

甯增祀先賢縣直牧皮樂正子公都子萬章公孫丑

先儒漢諸葛亮宋尹焯魏了翁黃幹陳淳何基王柏

趙復元金履祥許謙陳澔明羅欽順蔡清

國朝陸隴其○增崇聖祠配享張廸橫渠之○三奉

諭內閣九卿等議迴避聖諱除四書五經外聖諱並加下為

音作邱 年五奉

諭八月二十七日至聖誕辰各官軍民致齋一日不理刑名

禁止屠宰八設闕里聖廟執事官 三品四品四員 五品六員七品

八員八九品各十員各按品級給章服每祭駿奔趨 事着衍聖公於孔氏子孫貢監生童及退休在家有 銜未仕者選人品端方威儀嫻雅之人 充補屆鄉試願入場者准以監生應試

下府州縣衛學每歲春秋丁祭祀孔子以太牢

年定省郡州縣丁祭皆以文官尊者主祭餘分獻有

差若主祭官因公出境委員恭代行禮 又議舊例各直省督撫學政

照

欽差官行出使禮但省牲不與正祭謂之祭丙嗣後省會皆令督撫

學政率同司道以下官致祭若學政按試各府即於各府文廟行禮槩不祭丙

高宗純皇帝乾隆二年復元儒吳澄從祀從尚書甘汝來請也 年三升有子

於東哲卜子之次從尚書徐元夢請也

諭親詣行禮從三獻奉奏進儀注朕躬獻爵一次其亞獻爵三

獻爵預先陳設案上朕思既行親祭仍當從三獻爵之儀 年五定樂舞用六佾額

樂舞生四十名學臣按臨免其府縣試 年六奉

頒飭配從各神位題款次序照依國學更正 年八定樂舞生

丁祭准用藍衫雀頂 平時用起 年九頒行祭祀樂章

年十奉

諭定崇聖祠朔望行香 年十三增定十二哲東西各少年一

案 每位一帛 又崇聖祠四配東西各少年一案 每位一帛

兩廡各少年三案

仁宗睿皇帝 嘉慶二年 以元許衡從祀

宣宗成皇帝 道光二年 以明劉宗周從祀 原西廡移東廡 年三以國朝

湯斌從祀 原東廡移西廡 年六以唐陸贄明呂坤從祀 原西廡移東廡 年八

以國朝孫奇逢從祀 原西廡移東廡 年二十以宋文天祥

從祀 原西廡移東廡 年九以宋謝良佐從祀

文宗顯皇帝 咸豐二年 以宗韓琦從祀 原東廡移西廡 年三以公明儀從

從祀 原東廡移西廡 年七升先賢孔氏孟皮崇聖祠配享 列

氏曾氏 又以上以公孫僑從祀 原西廡移東廡 年九以宋陸秀

夫從祀 年十以明曹端從祀 原東廡移西廡 同治二年

頒飭文廟祀典配從各神位次序圖 又以漢毛亨明方

孝孺明呂柟從祀東廡 年十以宋袁燮從祀西廡

按舊志於歷代尊聖祀典已經詳述其兩廡賢儒位

次乾隆十八年禮部酌定章程通行海內咸豐十年

又復飭諭九卿詳加核議垂為令典茲敬體

國家隆儒重道崇德報功之至意悉遵新制改正庶幾
過宮牆之側共伸景仰之誠云

大成殿祀位圖

至聖先師孔子神位

東
配
述聖子思子位
復聖顏子之位

先賢子思子之位
先賢顏子之位
先賢端木子之位
先賢仲子之位
先賢卜子之位
先賢有子之位

西

西
配
宗聖曾子之位
亞聖孟子之位

先賢冉子之位
先賢宰子之位
先賢冉子之位
先賢言子之位
先賢顛孫子之位
先賢朱子之位

西

東配

復聖顏子

名回字子淵魯人漢永平十五年祀七十
二弟子顏子位第一魏晉祀孔子均以顏
子配唐貞觀二年以孔
子為先聖顏子配饗

述聖子思子

名伋孔子孫宋大觀二年從祀端
平三年升列哲位咸淳三年配享

西配

宗聖曾子

名參字子輿魯武城人唐開元
八年從祀宋咸淳三年配饗

亞聖孟子

名軻字子輿魯公族
宋元豐七年配饗

以上配位宋以前皆稱封爵元至順元年贈顏子

充國復聖公曾子邾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復聖顏子

宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子

國朝因之

東哲

先賢閔子

名損字子騫魯人
唐開元八年從祀

先賢冉子

名雍字仲弓魯人
唐開元八年從祀

先賢端木子

名賜字子貢衛人
唐開元八年從祀

先賢仲子

名由字子路魯卞人
唐開元八年從祀

先賢卜子

名商字子夏衛人唐貞觀二十一年
以經師從祀開元八年以十哲從祀

先賢有子

名若字子有魯人唐開元八年從
祀國朝乾隆三年升列哲位

西哲

先賢冉子 名耕字伯牛魯人唐開元八年從祀

先賢宰子 名子宇于我魯人唐開元八年從祀

先賢冉子 名求字于有魯人唐開元八年從祀

先賢言子 名偃字子游吳人唐開元八年從祀

先賢顓孫子 名師字子張陳人唐開元八年從祀宋咸滄三年升列哲位

先賢朱子 名熹字元晦號晦菴諡文公徽州婺源人宋建炎四年生慶元六年卒年七十一

祐元年從祀 熙五十年升列哲位

賢某子
以上哲位宋以前皆稱封爵明嘉靖九年改稱先

國朝因之有子朱子升列哲位從一例

廉 東

兩廡先賢祀位圖

先賢程頤之位	先賢孫奭之位
先賢張載之位	先賢萬章之位
先賢公孫丑之位	先賢靈正克之位
先賢公明儀之位	先賢狄皮之位
先賢秦由之位	先賢滕曹之位
先賢左丘明之位	先賢顏何之位
先賢申培之位	先賢顏噲之位
先賢施常之位	先賢素非之位
先賢顏之魯之位	先賢步叔之位
先賢公西赤之位	先賢季張之位
先賢陳亢之位	先賢陳亢之位
先賢公西赤之位	先賢叔仲金之位
先賢原亢之位	先賢原亢之位
先賢鄭國之位	先賢左人劉之位
先賢樂旋之位	先賢羊父單之位
先賢單單之位	先賢公肩定之位
先賢公良師之位	先賢任不齊之位
先賢漆彫徒之位	先賢漆彫徒之位
先賢由季之位	先賢由季之位
先賢伯虔之位	先賢冉伯虔之位
先賢冉雍之位	先賢梁鱗之位
先賢司馬耕之位	先賢司馬耕之位
先賢漆彫開之位	先賢漆彫開之位
先賢商瞿之位	先賢商瞿之位
先賢公哲之位	先賢公哲之位
先賢公伯玉之位	先賢公伯玉之位
先賢齊不齊之位	先賢齊不齊之位
先賢臺明之位	先賢臺明之位
先賢環之位	先賢環之位

西 廡

先賢公孫僑 字子產鄭大夫左傳魯襄公八年始見昭公八年卒國朝咸豐七年從祀原

西廡擬移東廡

先賢林放 字子即魯人唐開元二十七年從祀明嘉靖九年改祀於鄉國朝雍正二二從祀

原西廡擬移東廡

先賢原憲 字子思宋人唐開元二十七年從祀

先賢南宮适 字子容諡敬叔開元二十七年從祀

先賢商瞿 字子木魯人唐開元二十七年從祀

先賢漆雕開 字子若蔡人唐開元二十七年從祀

先賢司馬耕 字子牛宋人唐開元二十七年從祀

先賢梁鱣 字叔魚齊人唐開元二十七年從祀

先賢冉孺 字子魯魯人唐開元二十七年從祀

先賢伯虔 字子皙魯人唐開元二十七年從祀

先賢冉季 字子產魯人唐開元二十七年從祀

先賢漆雕徒父 字子有魯人唐開元二十七年從祀

先賢漆雕哆 字子斂魯人唐開元二十七年從祀

先賢公西赤 字子華魯人唐開元二十七年從祀

先賢任不齊 字子選楚人唐開元二十七年從祀

先賢公良儒 字子正陳人唐開元二十七年從祀

先賢公肩定 字子仲魯人唐開元二十七年從祀

從祀

先賢鄔單字子家衛人唐開元二十七年從祀

先賢罕父黑字子栗魯人唐開元二十七年從祀

先賢榮旂字子祺魯人唐開元二十七年從祀

先賢左人郢字子行魯人唐開元二十七年從祀

先賢鄭國字子徒魯人唐開元二十七年從祀

先賢原亢字子藉魯人唐開元二十七年從祀

先賢廉潔字子庸齊人唐開元二十七年從祀

先賢叔仲會字子期魯人唐開元二十七年從祀

先賢公西與如字子上魯人唐開元二十七年從祀

先賢邾異字子欽魯人唐開元二十七年從祀

先賢陳亢字子禽陳人唐開元二十七年從祀

先賢琴張字子開一字子張衛人一作字子開元二十七年從祀

先賢步叔乘字子車齊人唐開元二十七年從祀

先賢秦非字子之魯人唐開元二十七年從祀

先賢顏噲字子聲魯人唐開元二十七年從祀

先賢顏何字子冉魯人唐開元二十七年從祀明嘉靖九年罷國朝雍正二年復祀

先賢縣亶字子象魯人唐開元二十七年從祀

先賢牧皮國朝雍正二年從祀原西廡擬移東廡

先賢樂正克孟子弟子國朝雍正二年從祀

先賢萬章孟子弟子國朝雍正二年從祀

先賢周敦頤字茂叔號濂溪道州人宋天禧元年生

先賢程顥字伯熹號明道先生河南人宋明道元年

先賢邵雍字堯夫謚康節洛陽人宋大中祥符四年

西廡

先賢蘧瑗字伯玉衛大夫左傳魯襄公十四年始見

伯玉家其卒後於公孫僑蓋三十餘年唐開元二十七年從祀明嘉靖九年改祀於鄉國朝

雍正二年復祀原東廡擬移西廡

先賢澹臺滅明字子羽武城人唐開元二十

先賢宓不齊字子賤魯人唐開元二十七年從祀

先賢公冶長字子長齊人唐開元二十七年從祀

先賢公哲哀字季沈齊人唐開元二十七年從祀

先賢高柴字子羔齊人唐開元二十七年從祀

先賢樊須字子遲魯人唐開元二十七年從祀

先賢商澤字子秀魯人唐開元二十七年從祀

先賢巫馬施施一作期字子期陳人唐開元二十七年從祀

先賢顏辛字子柳魯人唐開元二十七年從祀

先賢公孫龍龍一作龍字子山楚人唐開元二十七年從祀

先賢秦裔字子不慈魯人唐開元二十七年從祀

先賢顏高字子驕魯人唐開元二十七年從祀

先賢壤駟赤

字子徒秦人唐開元二十七年從祀

先賢后作蜀

字子明成紀人唐開元二十七年從祀

先賢公夏首

字子榮魯人唐開元二十七年從祀

先賢后處

字子里齊人唐開元二十七年從祀

先賢奚容蒧

字子哲衛人唐開元二十七年從祀

先賢顏祖

字子襄魯人唐開元二十七年從祀

先賢句井疆

字子野衛人唐開元二十七年從祀

先賢秦祖

字子南秦人唐開元二十七年從祀

先賢縣成

字子橫魯人唐開元二十七年從祀

先賢公祖句茲

字子之魯人唐開元二十七年從祀

先賢燕伋

字子思秦人唐開元二十七年從祀

先賢樂歆

字子聲魯人唐開元二十七年從祀

先賢狄黑

字子哲之衛人唐開元二十七年從祀

先賢孔忠

字子皮之子字子蔑唐開元二十七年從祀

先賢公西蒧

字子于上魯人唐開元二十七年從祀

先賢顏之僕

字子叔魯人唐開元二十七年從祀

先賢施之常

字子之恒魯人唐開元二十七年從祀

先賢申棖

家語作申續字子周史記作堂唐開元二十七年從祀

先賢左邱明

魯人唐貞觀二十一年以經師從祀

先賢秦冉

字子開蔡人唐開元二十七年從祀明嘉靖元年罷國朝雍正二年復祀

先賢公明儀 魯人 國朝咸豐三年

先賢公都子 孟子弟子 國朝

先賢公孫丑 孟子弟子 齊人 國朝

先賢張載 字子厚 以父迪知涪州卒為郾人號橫渠先生 宋天禧四年生 熙寧十年卒 年五十八 湍祐元年從祀

先賢程頤 字正叔 號伊川先生 宋明道二年生 大觀元年卒 年七十五 湍祐元年從祀

先賢某子周程張即五子嘉靖時稱先儒崇正十五年改稱先賢位在七十子之下漢唐諸儒之上

國朝俱稱先賢不稱子

國朝俱稱先賢不稱子

兩廡先儒祀位圖

先儒公羊高之位	先儒伏勝之位
先儒高棗之位	先儒毛萇之位
先儒董仲舒之位	先儒孔安國之位
先儒毛萇之位	先儒何休之位
先儒杜子春之位	先儒鄭康成之位
先儒許高之位	先儒范甯之位
先儒王通之位	先儒陸贄之位
先儒韓愈之位	先儒范仲淹之位
先儒胡瑗之位	先儒歐陽修之位
先儒韓琦之位	先儒司馬光之位
先儒楊時之位	先儒謝良佐之位
先儒尹焞之位	先儒羅從彦之位
先儒胡安國之位	先儒李綱之位
先儒李侗之位	先儒張栻之位
先儒呂祖謙之位	先儒陸九淵之位
先儒黃幹之位	先儒陳淳之位
先儒蔡沈之位	先儒真德秀之位
先儒魏了翁之位	先儒何基之位
先儒王柏之位	先儒文天祥之位
先儒陸秀夫之位	先儒復之位
先儒許衡之位	先儒金履祥之位
先儒吳澄之位	先儒陳澧之位
先儒許謙之位	先儒方孝孺之位
先儒曹瑞之位	先儒薛瑄之位
先儒陳獻章之位	先儒胡居仁之位
先儒蔡清之位	先儒羅欽宜之位
先儒王守仁之位	先儒呂坤之位
先儒呂坤之位	先儒劉宗周之位
先儒黃道周之位	先儒孫奇逢之位
先儒楊城之位	先儒陳良之位

西

廡

東廡

先儒公羊高

子夏弟子唐貞觀二十一年從祀

先儒伏勝

字子賤秦濟南人傳尚書秦博士唐貞觀二十一年從祀

先儒毛亨

年無考受詩於荀卿以授毛萇按史記楚考烈王二十五年荀卿廢居蘭陵距漢興

三十二年太平御覽引毛詩正義云荀卿授漢人魯國毛亨則是秦漢間人國朝同治二年

從祀

先儒孔安國

字子國孔子十一代孫曲阜人漢武帝時為博士侍中唐貞觀二十一年從祀

原廡應擬移東廡

先儒后蒼

字君近漢東海鄉人傳曲台禮詁漢宣帝時為博士嘉靖元年從祀

先儒鄭康成

高密人避諱故不稱名漢永建二年生建武五年卒年七十四唐貞觀二十一年

年從祀明嘉靖九年改祀於鄉國朝雍正二年復祀原西廡擬移東廡

先儒范甯

字武子晉順陽人注穀梁晉咸康五年生隆安五年卒年六十三唐貞觀二十一年

從祀明嘉靖九年改祀於鄉國朝雍正二年復祀原西廡擬移東廡

先儒陸贄

字敬輿嘉興人唐天寶十三年生永貞元年卒年五十二國朝道光六年從祀

先儒范仲淹

字希文宋吳縣人宋端拱三年生皇祐四年卒年六十四國朝康熙四十五年

年從祀

先儒歐陽修

字永叔蘆陵人號六一居士宋景德四年生熙寧五年卒年六十六明嘉靖九年

年從祀

先儒司馬光

字君實夏縣人封溫公著通鑑宋天禧三年生元祐元年卒年六十八咸淳三年

年從祀原西廡擬移東廡

先儒謝良佐字顯道上蔡人宋元豐八年進士生卒年無考與楊時同稱程門四先生國

朝道光二十年
九年從祀

先儒羅從彥字仲素沙縣人世稱豫章先生宋熙寧五年生紹興五年卒年六十四明萬曆

四十二年
年從祀

先儒李綱字伯紀邵武人宋元豐六年生紹興十年卒年五十八國朝咸豐元年從祀原西

庶擬移
東庶

先儒張栻字敬夫綿竹人號南軒宋紹興三年生淳熙七年卒年四十八景定二年從祀原西

庶擬移
東庶

先儒陸九淵字子靜講學鵞湖號象山先生宋紹興九年生嘉慶三年卒年五十四明嘉靖

九年從祀原西
庶擬移東庶

先儒陳澧字安卿龍溪人朱子弟子宋紹興二十三年生嘉定十年卒年六十五國朝雍正

二年
從祀

先儒真德秀字希元號西山浦城人宋淳熙五年生端平二年卒年五十八明正統二年從

祀原西庶
擬移東庶

先儒何基字子恭金華人宋淳熙十五年生咸淳四年卒年八十一國朝雍正二年從祀原

西庶擬
移東庶

先儒文天祥字宋瑞蘆陵人追謚忠烈宋端平三年三月三日生元至正十九年卒年四十

七
從祀原西庶擬移東庶

先儒趙復德安人稱江漢先生年無考以宋端平二年至北庭當列元儒之首國朝雍

正二年
從祀

先儒金履祥蘭谿人著通鑑前編等書朱紹定五年國朝雍

正二年從祀原
西廡擬移東廡

先儒陳澔字可大都呂人宋景定二年生元至正元國朝雍正二年從祀原

西廡擬
移東廡

先儒方孝孺字希古元至正十七年生明建文四年卒年四十六國朝同治二年從祀

先儒薛瑄字德溫河東人明洪武二十二年生天順八年卒年七十六隆慶五年從祀原西廡

擬移
東廡

先儒胡居仁字叔心號敬齋餘千人明宣德九年生成化二十年卒年五十一萬曆十二年

從祀

先儒羅欽順字允升泰和人號整菴明成化元年生嘉靖二十六年卒年八十三國朝雍

正二年
從祀

先儒呂枏明成化十五年生嘉靖三十一年卒年六十四國朝同治二年從祀原西廡擬移

東廡

先儒劉宗周字念臺會稽人明萬曆六年生國朝順治二年卒年六十八道光三年從祀

原西廡擬
移東廡

先儒孫奇逢字理元江南人明萬曆十二年生國朝康熙十四年卒年九十二道光八年

從祀原西廡
擬移東廡

先儒陸隴其字稼書號三愚平湖人明崇正三年生國朝康熙三十一年卒年六十三雍正

二年從祀原西
廡擬移東廡

西廡

先儒穀梁赤 字元始魯人子夏弟子唐貞觀二十一年從祀

先儒高唐生 字伯魯人秦末漢初人唐貞觀二十一年從祀

先儒董仲舒 字寬夫廣川人治春秋漢武帝初年對策為江都相元至順元年從祀原東廡

擬移西廡

先儒毛萇 字長公趙人漢河間獻王博士當武帝時唐貞觀二十一年從祀

先儒杜子春 字時元緱人通周官漢永平初年年九十唐貞觀二十一年從祀原東廡擬移

西廡

先儒諸葛亮 字孔明琅琊人漢光武和四年生建興十二年卒年五十四國朝雍正二年從

祀原東廡擬移西廡

先儒王通 字仲淹河津人學者謚為文中子陳至德二年生隋義甯二年卒年三十五一作開

皇二年生年三十七明嘉靖九年從祀原東廡擬移西廡

先儒韓愈 字退之南陽人唐大歷三年生長慶三年卒年五十七宋元豐七年從祀

先儒胡瑗 字翼之海陵人號安定先生宋瀋化元年生嘉祐四年卒年六十七明嘉靖九年從祀

先儒韓琦 字稚圭安陽人宋大中祥符元年生熙寧八年卒年六十八國朝咸豐二年從祀

原東廡擬移西廡

先儒楊時 字中立將樂人宋皇祐五年生紹興五年卒年八十三明宏治八年從祀原東廡擬

移西廡

先儒尹焯 字彥明洛陽人伊川弟子謚和靖宋熙寧四年生紹興十二年卒年七十二國朝

雍正二年從祀

先儒胡安國 字康侯 崇安人 宋熙寧七年生 紹興八年卒 年六十五 明正統二年從祀

先儒李侗 字愿平 劍南人 世稱延平先生 宋元祐八年生 隆興元年卒 年七十一 明萬曆四十二年從祀 原東廡 擬移西廡

先儒呂祖謙 字伯恭 作大事記 稱東萊先生 宋紹興七年生 濞熙八年卒 年四十五 景定二年從祀 原東廡 擬移西廡

先儒黃幹 字直卿 號勉齋 閩縣人 宋紹興二十二年生 嘉定十四年卒 年四十四 國朝雍正二年從祀

先儒袁燾 字和叔

先儒蔡沈 字仲默 建陽人 西山次子 宋乾道三年生 紹定二年卒 年六十四 明正統二年從祀

原東廡 擬移西廡

先儒魏了翁 字華父 浦江人 號鶴山 謚文靖 宋淳熙五年生 嘉熙元年卒 年六十一 國朝

雍正二年從祀 原東廡 擬移西廡

先儒王柏 字會之 金華人 號魯齋 謚文惠 宋慶元三年生 咸淳十年卒 年七十八 國朝雍正

二年從祀 原東廡 擬移西廡

先儒陸秀夫 字君實 鹽城人 宋端平三年十月八日生 祥興二年即元至元元年卒 年四十四

四國朝咸豐九年從祀

先儒許衡 字平仲 河內人 從姚樞學 號魯齋 宋嘉定二年生 元至元十八年卒 年七十三 嘉慶

二年從祀

先儒吳澄 字幼清 崇仁人 號草廬 宋淳祐九年生 元統元年卒 年八十五 明正統八年從祀 嘉

靖九年罷國朝乾隆二年復祀 原東廡 擬移西廡

先儒許謙 字益之 金華人 號白雲先生 元至元七年生 後至元三年卒 年六十八 國朝雍正

二年從祀原東
廡擬移西廡

先儒曹端字正夫河南人明洪武九年生宣德九年卒年五十九國朝咸豐十年從祀原東

廡擬移西廡

先儒陳獻章字公甫新會人號白沙先生明宣德三年生宏治十三年卒年七十三萬曆十

二年從祀

先儒蔡清字介夫晉江人號虛齋謚文莊明景泰四年生正德二年卒年五十六國朝雍正

二年從祀

先儒王守仁字伯安餘姚人號陽明先生明成化八年生嘉靖七年卒年五十七萬曆十二

年從祀原東廡擬移西廡

先儒呂坤明嘉靖十五年生萬曆四十六年卒年八十三國朝道光六年從祀

先儒黃道周號石齋福建漳浦人明萬曆十三年生國朝順治三年卒年六十二道光五年

從祀原東廡擬移西廡

先儒湯斌字孔伯號潛菴謚文正睢州人明天啟七年生國朝康熙二十六年卒年六十一

道光三年從祀原東廡擬移西廡

以上先儒位明嘉靖以前從祀者皆稱封爵嘉靖

九年改稱先儒某子

國朝稱先儒不稱子

崇聖祠明嘉靖九年於

大聖殿後立啟聖祠祀

叔梁公

國朝雍正元年

詔封孔子先世王爵合祀五代更啟聖祠為

崇聖祠

先儒蔡氏
先儒程氏
先儒周氏

先賢顏氏
先賢孔氏
先賢孔氏
先賢孟氏

先儒張氏
先儒朱氏

崇聖祠祀位圖

昌聖王伯夏公
裕聖王祈父公
肇聖王木金父公
詒聖王防叔公
啟聖王叔梁公

東配

先賢孔氏

字孟皮國朝咸豐七年配饗

先賢顏氏

名無繇字路一作繇字季路唐開元二十七年從祀明嘉靖九年配饗

先賢孔氏

名鯉字伯魚宋咸淳三年從祀明嘉靖九年配饗

西配

先賢曾氏

名點字子皙唐開元二十七年從祀明嘉靖九年配饗

先賢孟孫氏

名激字公宜嘉靖九年配饗

東廡

先賢周氏

名輔成字伯大年無考明萬曆二十三年從祀

先賢程氏

名珦字伯溫宋景德三年生元祐五年卒年八十五明嘉靖九年從祀

先賢蔡氏

名元定字季通稱西山先生宋紹興五年生慶元四年卒年六十四明嘉靖九年從祀

祀

西廡

先儒張氏

名廸字吉甫大梁人年無考國朝雍正二年從祀

先儒朱氏

名松字喬年號韋齋宋紹聖四年生紹興十三年卒年四十七明嘉靖九年從祀

以上先賢先儒位明嘉靖時稱先賢某氏先儒某

氏

國朝因之

謹按乾隆十八年議定從祀位次先賢首蘧瑗林放蓋以文翁圖列二人於七十二賢之內而伯玉年先於孔子故與林放俱列弟子之首自澹臺滅明至牧皮悉仍舊次則以史記家語所紀弟子之年既不

合所列弟子之序亦不相同且同為孔子弟子不能
定其先後也孔子弟子之次為孟子弟子又次為周
張程邵五子五子之中邵子年最長兩列四子之下
者則於序齒之中兼論道德也張子在二程子之上
者以二程父表弟年亦長於二程也至先儒則有時
代之可憑有年齒之可據故皆按年序次載在乾隆
年間

欽定會典通禮諸書今先賢中增祀公孫僑公明儀二人公
孫僑年先於蘧瑗應在蘧瑗之上擬以公孫僑移於
東廡第一位蘧瑗移於西廡第一位林放既與蘧瑗
並稱擬移於東廡第二位而移澹臺滅明於西廡第
二位牧皮為孔子弟子公明儀為曾子弟子擬移牧
皮於東廡第三十五位移公明儀於西廡第三十五
位其餘先賢之位悉仍其舊以省東西移易先儒增
祀者凡十五人其位次隨時擬定限於東西多寡之
數於時代不無參差今合原定從祀與續經增祀之
儒各就時代按其生年一東一西以次排列庶與乾
隆年間
諭旨相
躡之弊
而無凌

正殿祭品陳設圖
帛一爵三登一劍二簋二盤三尊十
豆十牛一羊一豕一鐙二鑪一尊一

白餅 黑餅

棗子 菱實 芡實 鹿脯

形鹽 菹魚 棗子 栗子

小燭

供燭

至聖

爵和羹 爵和羹 爵和羹
黍和羹 稷和羹 稷和羹

帛

羊有 豕有 太尊有 沙有

獻位

香爐

位

蕘 醢 醢 菁 菹 鹿 醢

小燭

供燭

菹 兔 醢 筭 菹 魚 醢

脾 析 豚 脂

讀祝案

大羹淡肉汁不和

和羹加鹽醬有菜

形鹽印鹽為虎形

藟魚乾魚也

鹿脯肉去骨析乾曰脯 白餅白麵作

黑餅蕎麥作

菹釀菜而柔以醢俗名醢 醢肉醬無骨俗名醢

脾析牛百肚

豚胎豕肩肉皆熟之 醢醢豕肉酢有汁者

帛用白綾

爵用白磁

雲罍尊貯初獻酒

象尊貯亞獻酒

犧尊貯三獻酒

龍勺挹酒實於爵

罍貯水以洗爵

洗盛棄水俾無濕廟地也

四配陳設圖

帛各二 簋二 豆二 鉶二 簠二 尊一 罍一 燈一 爐一 豕一

榛子 菱實 芡實 鹿脯

形鹽 藟魚 棗子 栗子

聖配

爵 爵 爵 皆和羹黍稻 和羹稷粢

苙苙 醢醢 菁苙 鹿醢 芹苙 兔醢 笋苙 魚醢

帛

豕 羊

十二哲祭品陳設圖

爵各三
簋一
豆四
簠一
尊一
罍一
鐏一
盞一

栗子 鹿脯

形鹽 棗子

東西哲爵

爵皆黍
爵磁稷

帛 羊

菁菹

鹿醢

豕

芹菹

兔醢

東西廡祭品陳設

於獻案

同十二哲東西各二案三組三爵
神位前各位設銅爵一另設三爵

崇聖祠祭品陳設

皆同十二哲
東西各一案

五王同四配五位各一案羊豕同
組其前有祝版福胙案祠配祀廡

部頌及闕里圖至聖配位每壇各一帛奠置爵內東
西哲各壇共一帛兩廡數位為一壇每壇一帛皆奠
置祭品外按帛以依神故古禮置爵內今設有神
位從俗概置祭品外為便羊豕亦東西各壇共一
儀注

前祭二日教官淨廟設次 前一日辰刻教官出祭

器陳列明倫堂設香案於牲房外 日午教官借讀

祝生恭捧主祭官祝版及各承祭官執事生姓名榜

至學宮奉安祝版於祝案前正中詣

至聖先師神位前上香三炷行一跪三叩禮退掛榜亭內

日舖後主祭官具吉服至明倫堂升座各官以次

三揖畢主祭官起省饌豆醴尊唱贊生詣省牲所贊引

生前贊引省牲執事者牽牲過香案前省畢唱復位主

祭官復位各官以次序坐唱贊生請演禮禮如正祀

獻帛爵等樂舞生請演樂樂如正禮演畢啟行祭

之日四鼓教官率各執事人陳設祭器祭品牲俎於各

神位前訖教官先祭崇聖祠引贊生引教諭承祭自盥

但行二跪六叩首無樂舞為異五鼓主祭官分獻官陪祭官各朝服

詣廟門外下與馬由樞星左右門入文武左右升次序座

茶二巡畢陰陽官報聲鼓唱鼓初嚴鼓初徐後疾以

胥役及各官從人俱出赴巡警牌外司巡少選唱鼓再嚴祭主

入役俱就牌下立禁止閑人官分獻官陪祭官俱起立整冠帶欵容出幄次唱贊

者先入就位各執事生以次俱入序立東西階下樂

舞生序立丹墀鼓三嚴入戟門內唱詣盥洗所濯水

進巾樂舞生各就位各執樂器器按位立唱執事者各執

其事司尊者就尊所立助獻生分東西階上進唱主祭

官就位俟立定分祭官陪祭官各就位俟各立瘞毛

血助獻生微毛血迎神司樂舉迎神樂奏昭平之章

樂奠於坎唱

引贊生贊上香引主祭官由東階升進殿左門復位引

祭官自殿右闕跪主祭官以出由西階下贊三跪九叩首贊興

樂止唱行初獻禮司樂舉初獻樂奏宣平之章贊引

生前贊詣盥洗所濯水進巾唱詣醴尊所司尊者舉贊

酌醴贊執帛者捧帛執爵者捧爵階引主祭官自東

贊詣

至聖先師孔子神位前跪左右獻皆獻帛右助獻舉帛

授左助獻獻爵如獻帛贊叩首贊興贊詣讀祝位跪

引主祭官詣祝案前跪讀分獻陪祭各官皆樂

止贊讀祝文讀畢仍樂作贊三叩贊興主祭官以下

詣

復聖顏子神位前引主祭官就跪贊獻帛贊獻爵如前

贊叩首贊興贊詣

宗聖曾子神位前禮如前贊詣

述聖子思子神位前禮如前贊詣

亞聖孟子神位前禮如前其

十二哲分獻官

兩廡分獻官於讀祝後唱贊生唱行分獻禮各引贊生引

神位前行禮俱照初獻禮畢復位引主祭官自殿

下十二哲分獻官樂止唱行亞獻禮司樂舉亞獻樂

就所獻東西階下

奏秩平之章

引主祭官各分獻官階獻爵如前儀

亞獻禮畢

贊復位

引主祭官分獻官俱復位如前儀

樂止

唱行終獻禮

司樂舉終獻樂

奏叙平之章

引主祭官分獻官階獻爵如前儀

終獻禮畢

贊復位

祭官分獻官俱復位如前儀

樂止

唱飲福受胙

引主祭官自東階上進殿左門贊

詣飲福位

贊跪

助獻二名捧酒胙立於右又二名跪於左贊

飲福醴

主祭

酒啐授爵於左跪者贊

受福胙

受胙舉拱授左跪者贊

三叩首

贊興贊復

位

唱謝胙跪皆跪

以下贊三跪九叩首贊興

唱徹饌

司樂舉徹饌樂奏懿平之章

助獻生舉饌出殿左樂

右門由東西階下

樂

唱送神

司樂舉送神樂奏德平之章

唱跪

主祭官以下皆

跪

唱三跪九叩首

唱興

唱讀祝者捧祝

司帛者捧

帛

各詣燎所

讀祝者先跪

祝文司帛者次跪取帛向外立正

祀由殿中門出左配

左哲由殿左門出右配

右哲由殿右門出兩廡各於其門出隨班往燎所各捧跪於燎次之西

唱燎

詣望燎位

主祭官率分獻陪祭各官面燎所立

唱焚祝帛

復位

樂止

唱禮畢

正殿祝文

致祭於

至聖先師孔子位前曰惟

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鍾鼓咸

恪薦以馨香泮水膠庠益致嚴於籩豆茲當

春秋仲祇

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

亞聖孟子配尙 饗

後殿祝文

致祭於

肇聖王

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啟聖王位前曰惟 王奕葉鍾祥先開聖緒盛德之後積

久彌昌凡聲教所覃敷悉循源而溯本宜肅明禋之

典用申守土之忱茲屆仲春聿修祀事以

先賢孔氏 孟皮

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏配尙 饗

樂章 初仍明舊迎神歌咸和初獻寧和亞獻安和二獻景和徽饌咸和送神咸和乾隆八年更定樂

章頌發各直省其樂譜春夾鍾清商立宮倍應鍾清
變宮主調秋南呂清徵立宮仲呂清角主調令各學
樂舞生肄習歌奏春秋既異音簫篪與笛笙又異譜
今將笛笙律譜分註樂章各字下春用右秋用左其
簫篪律譜
不悉註

迎神歌昭平樂章

大仕哉仕孔仕子仕先仕覺仕先仕知仕與仕
天仕地仕參仕萬仕世仕之仕師仕祥仕徵仕
麟仕紱仕韻仕符仕金仕絲仕日仕月仕既仕
揭仕乾仕坤仕清仕夷仕

初獻歌宣平

予仕懷仕明仕德仕玉仕振仕金仕聲仕生仕
民仕未仕有仕展仕也仕大仕成仕俎仕豆仕
千仕古仕春仕秋仕上仕丁仕清仕酒仕既仕
載仕其仕香仕始仕升仕

亞獻歌秩平樂章

式仕禮仕莫仕愆仕升仕堂仕再仕獻仕響仕
協仕鼗仕鏞仕誠仕孚仕罍仕獻仕肅仕肅仕
雍仕雍仕譽仕髦仕斯仕彥仕禮仕陶仕樂仕
淑仕相仕觀仕而仕善仕

終獻歌絃平樂章

自仕古仕在仕昔仕先仕民仕有仕作仕皮仕

弁仇祭仇菜仇於仇論仇思仇樂仇惟仇天仇

牖仇民仇惟仇聖仇時仇若仇彝仇倫仇攸仇

敘仇至仇今仇木仇鐸仇

徹饌歌懿平樂章

先仇師仇有仇言仇祭仇則仇受仇福仇四仇

海仇鬻仇宮仇疇仇敢仇不仇肅仇禮仇成仇

告仇徹仇毋仇疏仇毋仇瀆仇樂仇所仇自仇

生仇中仇原仇有仇菽仇

送神歌德平樂章

鳧仇釋仇義仇義仇洙仇泗仇洋仇洋仇景仇

行仇行仇止仇流仇澤仇無仇疆仇聿仇昭仇

祀仇事仇祀仇事仇孔仇明仇化仇我仇蒸仇

民仇育仇我仇膠仇庠仇

禮器

簋仇皆盛黍稷之器簋外方內圓高七寸深二寸口濶

八寸一分腹長一尺一分上寬下窄簋外圓內方

高六寸七分深二寸八分濶五寸腹徑長七寸九分

中大小上下小俱有蓋刻木為之古用陶後世用范金

以竹絲為之高五寸九分口徑四寸九分足徑五寸

一分上深一寸四分有蓋

豆仇高廣如籩夏楮豆殷玉豆周獻豆魯玉豆雕纂爾雅

及鄭氏說以木周禮旅人說以瓦呂氏考古圖及政

和近置以銅籩豆之實水土之

產也物非所產者以所產代

登仇高一尺四寸形如豆

爵 兩柱三足隻耳侈口連柱高八寸三分深三寸三分

鉶 三足口旁兩耳覆以蓋施三紐

篚 以奠帛者用竹為之形如竹篚高五寸長二尺八分

俎 長一尺八寸濶八寸高八寸五分朱漆兩端中以黑

坫 承爵亦承尊形方縱廣九寸二分陸氏曰古者爵有承盤坫與豐是施於燕射曰豐豐似豆而卑皆木製

雲雷 上下小肩腹大兩旁紹以螭首荷葉蓋畫雲雷於腹雷取其澤雲取其需用貯初獻酒

象尊 取形於象穴背受酒上覆以蓋通足高六寸八分口徑一寸八耳濶一寸二長一寸九用貯亞獻酒

犧尊 犧牛形穴背受酒覆以蓋通足高六寸一分頭去足高八寸二分貯三獻酒以上三尊陳於階上左

太尊 有虞氏之太尊瓦尊也貴本尚質高八寸一分口徑五寸七分腹徑六寸一分足徑三寸八分

壺尊 壺形其脰飾饗饗腹著風雲高八寸四分口徑四寸五分腹徑六寸

山尊 夏后氏之尊也形似壺刻畫為山雲狀高九寸八分兩旁通有齒作山形

著尊 商尊也上下小中大高八寸四分五厘口徑四寸三分腹徑六寸二分 以上四尊蓋四代法物另為一案陳於堂中 牲俎下香案內

祝版 以木為之高九寸濶一尺二寸

毛血盤 或磁或漆木盤

罍 形如小罏以受洗爵棄水惡濕穢廟地也

洗 形如大面盆盛水以洗爵有架

勺 夏龍勺股疏勺周蒲勺今刻龍首夏制也柄長一尺二寸九分口濶二寸一分

幕 以絳帛為之方幅中畫雲龍兩旁畫文彩四角綴以金錢用以覆酒尊者若兩廡則不可畫龍止可用青

鼎爐 高一尺八寸縱一尺六寸橫一尺二兩耳四足

燭臺 高一尺八寸重盤四足

燎火架 以鐵為之

盥盆 有架

巾 以白布

茅沙池

以木為盤長一尺七寸寬八寸內鋪淨沙用菁茅三小把作叉所以納酒

樂器

罇鐘 一架罇磬 一架田鼓 一面編鐘 一堵編磬 一堵琴

六瑟 三鳳簫 篴塤 搏拊 應鼓 各三 簫 四笙 六笛 六祝 一

圍 一樂生五十人 舞生三十六人 執麾 旌二人 居八十

八人 俱堂上之樂 其叙則麾 旌二生 立神位左右 東西

向次 左祝 右啟 次左右 搏拊 次左右 琴 次左右 瑟 俱北

向立 次左右 笙 簫 次左右 篴 塤 鳳簫 及 遂 亦以次而東

西北 向次 左鐘 右磬 又次 楹鼓 居左

罇鐘 一大鼓

田鼓 一大鼓

應鼓 一

楹鼓

高六尺六寸設重斗中直一柱土貫方蓋繚以絲簷凡作樂先擊鼓三通 缶通十二擊凡三十六擊

以當一歲之數自后每奏樂一句必三擊之以為節

鼗鼓 制如小鼓有柄有耳

搏拊鼓

似鼓而長中實以糠其用聽楹鼓一擊而拍以尾之初用左手次用右手三兩手齊拍以為節

編鐘 十六枚

其縣縱曰虞橫曰龔龔凡二層下自右而左首黃鐘上自左而右首夷則

特磬

凡擊鐘既闕則擊磬以收之所謂金聲玉振也

爵兩柱三足雙耳侈口連柱高八寸三分深三寸三分

釶三足口旁兩耳覆以蓋施三紐

篚以奠帛者用竹為之形如竹篲高五寸長二尺八分

俎長一尺八寸濶八寸高八寸五分朱漆兩端中以黑

坫承爵亦承尊形方縱廣九寸二分陸氏曰古者爵有承盤坫與豐是施於燕射曰豐豐似豆而卑皆木製

雲雷上下小肩腹大兩旁紹以螭首荷葉蓋畫雲雷於腹雷取其澤雲取其需用貯初獻酒

象尊取形於象穴背受酒上覆以蓋通足高六寸八分口徑一寸八耳濶一寸二長一寸九用貯亞獻酒

犧尊犧牛形穴背受酒覆以蓋通足高六寸一分頭去足高八寸二分貯三獻酒以上三尊陳於階上左

太尊有虞氏之太尊瓦尊也貴本尚質高八寸一分口徑五寸七分腹徑六寸一分足徑三寸八分

壺尊壺形其脰飾饗餐腹著風雲高八寸四分口徑四寸五分腹徑六寸

山尊夏后氏之尊也形似壺刻畫為山雲狀高九寸八分兩旁通有齒作山形

著尊商尊也上下小中大高八寸四分五厘口徑四寸三分腹徑六寸二分

為一案陳於堂中牲俎下香案內

祝版以木為之高九寸濶一尺二寸

毛血盤或磁或漆木盤

罍形如小鋼以受洗爵棄水惡濕穢廟地也

洗形如大面盆盛水以洗爵有架

勺夏龍勺殷疏勺周蒲勺今刻龍首夏制也柄長一尺二寸九分口濶二寸一分

幕以絳帛為之方幅中畫雲龍兩旁畫文彩四角綴以金錢用以覆酒尊者若兩廡則不可畫龍止可用青

鼎爐高一尺八寸縱一尺六寸橫一尺二兩耳四足

燭臺 高一尺八寸重盤四足

燎火架 以鐵為之

盥盆 有架

巾 以白布

茅沙池

以木為盤長一尺七寸寬八寸內鋪淨沙用菁茅三小把作叉所以納酒

樂器

鑄鐘一架 鑄磬一架 田鼓一面 編鐘一堵 編磬一堵 琴

六 瑟三 鳳簫篴埙搏拊應鼓各三 簫四 笙六 笛六 柷一

圍一 樂生五十人 舞生三十六人 執麾旌二人 居八十

八人 俱堂上之樂 其叙則麾旌二生立神位左右 東西

向次左 柷右 敔次左右 搏拊次左右 琴次左右 瑟俱北

向立 次左右 笙簫次左右 篴埙鳳簫及篳篥亦以次而東

西北向 次左 鐘右 磬又次 楹鼓居左

鑄鐘一大鼓 田鼓一大鼓 應鼓一

楹鼓

高六尺六寸設重斗中直一柱土貫方蓋繚以綵簷凡作樂先擊鼓三通 缶通十二擊凡三十六擊

以當一歲之數自后每奏樂一句必三擊之以為節

鼗鼓 制如小鼓有柄有耳

搏拊鼓

似鼓而長中實以糠其用聽楹鼓一擊而拍以尾之初用左手次用右手三兩手齊拍以為節

編鐘十六枚

其縣縱曰虞橫曰龔龔凡二層下自右而左首黃鐘上自左而右首夷則

特磬

凡擊鐘既闕則擊磬以收之所謂金聲玉振也

編磬十六枚 其音律與編鐘同

琴 長三尺六寸六分象背之數廣六寸象六合上曰池

下曰賓前廣後狹象尊卑上圓下方法天地首尾腰

瑟 古用五十絃其聲哀故用其半雅瑟長七尺二寸廣如前一寸廣

五絃內外各十二絃以朱中一絃名

簫 截竹為之以紅絨緇擊之

笛 斷紫竹為之長一尺四寸

箎 以竹為之長一尺四寸圍五寸三分一孔上出五孔向

鳳簫 狀如鳳翅長管按黃鐘九寸以次而短其製以本

各開半竅自右吹之

管 截竹為之凡十二孔

笙 用紫竹為之十有七管而列於匏中管中各施以簧

塤 以紙筋為之布漆創金雲彩圍五寸半長三寸四上

祝 以桑木為之上二尺四寸下半之深一尺八寸中虛

有底以止擊之柄長一尺四寸以梓木為之止俗呼

敵 狀如伏虎背上有二十七齟齬刻用竹長二尺四寸

麾 以絳帛為之長七尺廣一尺一寸上版繪雲下版

繪山以連首尾前畫升龍后畫降龍各塗以金及

五色絲雲朱竿長八尺五寸末施龍首啣其麾下垂

朱髹植麾

旌節 簇紅纓為之加塗金銅雲寶蓋於其上又用綠皮

刻花為蓋覆纓上共為七層長七尺貫以紅絨緇

朱髹植麾

朱髹植麾

下綴以結羊長八尺五寸朱髹上安塗金銅龍首口
唧寶蓋下垂紅纓設東西兩階舞生執之以導其舞
籥 古用葦籥今用以竹長一尺二二竅朱飾廣雅曰七
孔毛氏曰六孔鄭康成曰三孔郭樸曰籥三孔而短
翟 以木為柄長一尺四寸柄端刻龍首長五寸飾以金
彩每翟用雉尾三根掉龍口

以上祭器樂舞學宮多未能備茲為附註篇端苟有
情殷培植修明禮樂者程式具在倣而行之亦不無
小補云

贊禮生 康熙二十五年奉文選生員文行兼優儀莊
聲亮者補充報部大學六名小學四名三十

萬壽元旦春秋二丁祭諸大禮用贊禮生

樂舞生 康熙二十八年奉文查順天府學樂舞生見
一人舞生三十六人合計六十四人足以應用應行
召募演習其典儀通贊仍循舊例令各學生員恪遵

執事乾隆五年奉
文各道府州縣學

文廟遵例舞用六份各學樂舞生即照額設三十六
名外加四名以備疾病事故更代之用務令各州縣
會同教官考選本籍俊秀通曉音律嫻習禮儀者方
准充補造冊申報學臣查核不許浮充遇學臣按臨
免其府縣兩試由教官冊送府縣序火考案之後學
臣憑文錄取八年奉文樂舞生丁祭用藍衫雀頂平
常許用金頂丁祭明紅色牡丹補服

丁祭畢教官補服詣各祠行禮

各宜祠

祭品 爵一 盞一 盞一 盞一 豆二 羊一
豕一 鏡二 鑪二 尊一 香盤一
儀注 就位 三獻爵 上香 叩神 興 跪 初獻爵 再獻爵
奉

晉天門太守

范泰

王裕之

王匪

陳頤

王鎮惡 臨澧令

南宋天門太守

檀道濟

梁

胡僧佑

樊文皎

許懋

宋

雲景從 縣令

陳世卿 轉運使 徐如晦 主簿

元知州

翁元臣

樊益

也先海牙

索

山馬州同

知縣

葉守禮

林鍾

杜述

黃夢舟

楊威

劉長春

奚玄綬

蕭怡揚

尹湯賓 教諭

葉古榮

訓導

本朝

大學士五省經畧洪承疇

學院高彙旗

總督李蔭祖

丁思孔

郭琇

吳璵

李輝祖

楊宗仁

額倫忒 巡撫趙申喬 潘宗洛

李發甲 學院薄有德 布政郎永清

知縣馬世驥 祖秉珪 鄔璠

張超載 劉章澄 陳惠疇

馮崑 荆道乾 教諭王晉錫

訓導張文清

以上十位未經詳請絲功德及人士民愛戴故祀名宦

祝文

惟 靈文武憲邦公忠體國當

皇朝之肇造心膺攸同值

列聖之不承股肱作輔明良合德奮庸而庶績咸熙中外宣

猷敷澤而兆民永賴洵屬廟廊之碩望永宜俎豆以

明禋考績祀勳崇報昭垂於令典陳牲奠幣馨香祇

薦於歲時尚饗

鄉賢祠

祭品 儀注 同前奉

晉徵士周 樸

宋進士王丙發

元翰林院編修張 冕 翰林院待制楊 軻

進士澧州教授王元明 進士王申子

明監察御史楊

雄

雲南交阯知縣皇甫賢

廣西布政使司蕭

忠

福建興化府知府陸海

光祿寺少卿褚文憲

舉人夏震

僉事王宏

陝西鞏昌府同知丁璿

進士丹徒知縣翟

鏜

貢生徐純

浙江嘉湖道皇甫國彥

江西吉安縣丞干應陳

四川新繁知縣朱成文

柳州府知府趙廉

工部尚書周叙

祝文

於惟羣公孕秀茲邦懿德卓行奕世流芳惟茲

春秋仲

謹陳明薦尚饗

忠義孝悌祠

祭品 儀注同名宦

晉宜都內史周

級

忠烈周該

宋參府陳寧國

元忠節鄧均忠

孝子張杏孫

明孝子杜世壽

生員姚士俊

都督朱思濟

校尉卓永熙

四川提督卓成鸞

四川總兵李應祥

祝文

維 靈稟賦貞純躬行篤實忠誠奮發貫金石而不渝義問宣昭表鄉閭而共式祇事懋彝倫之大性摯莪蒿克恭念天顯之親情殷棟蓐楷模咸推夫懿德綸恩特闡其幽光祠宇維隆歲時式祀用陳尊簋來格几筵尚饗

節孝祠 祭品 儀注 同名宦

元

丁氏 夫失名 鄧門伍氏

明

劉門韓氏 劉門丁氏 史門孟氏 王門孟氏

姚門于氏 姚門朱氏 張門易氏 崔門雷氏

本朝

丁門康氏 于門康氏 向門谷氏 熊門朱氏

皇甫劉氏 以上舊志已載入節孝祠

王門朱氏 同治年奉文准入節孝祠 朱門谷氏 李門楊氏

李門朱氏 張門趙氏 張門唐氏 劉門黃氏

劉門謝氏 王門李氏 曾門駱氏 于門郭氏

譚門羅氏 劉門楊氏 劉門謝氏 黃門朱氏

孟門鍾氏 向門游氏 于門劉氏

貞女

余氏

許字侯姓

王氏

許字姓

安氏

許字盧姓

朱氏

許字姓

以上係同治五年詳請入節孝祠

祝文

惟 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蘖而彌堅清操自
勵奉盤匱而匪懈篤孝傳徽 絲綸特沛乎殊恩

祠宇昭垂於令典祇循歲祀式薦尊醪尙饗

文昌帝君廟

舊在學宮左嘉慶六年遷建零陽書院後

嘉慶六年禮部奉

仁宗睿皇帝以春秋致祭春祭以二月初三日秋季每歲田

欽天監選定日期其陳設儀注倣照

關帝春秋二季祭祀之例辦理前殿現供

神像應照定制增設牌面擬用

文昌帝君神位字樣紅飾金書清漢合壁後殿龕座供

文昌帝君先代神位紅飾金書清漢合壁祭日先祭後殿

後祭前殿咸豐七年奉

文宗顯皇帝諭二月初三日加祭

聖誕春秋二祭俱著卜吉舉行同治四年

詔以文帝升入中祀

祭品

儀注

正殿同武廟正殿無配祭無樂舞後殿同武廟後殿其二月初三日致祭但祭

前殿不用_豆用果五_匄
牛羊豕各一不用祝文

祝文

致祭於

文昌帝君曰維

神蹟著西垣樞環北極六匡麗曜協昌運之光華累代垂

靈爲人文之主宰扶正久彰夫感召薦馨宜致其尊

崇茲屆仲春用昭時祀尙其歆格鑒此精虔尙饗

後殿祝文

致祭於

文昌帝君先代神位曰祭引先河之義禮崇反本之思躬

夫世德彌光延賞斯及祥鍾累代炯列宿之精靈化

被千秋緯人文之主宰是尊後殿用答前床茲屆仲

春肅將時事用申告潔

神其格歆尙饗

魁星樓 每歲春秋祭 文昌閣後詣樓行禮

祭品 吊一 爵一 茶杯一 果品五
燈二 鑪一 香槃一

儀注 就位 興 送神 迎神 禮畢 跪 三獻爵 三叩首

祝文

致祭於

文場顯聖魁星之神曰惟 神秉天之秀挾地之靈

頭獨占巍名顯著於人文之盛朱衣點額文光射貫
乎斗牛之墟茲屆春秋祭謹以香帛酒醴果品式陳明
薦

神其不昧來格來歆尚饗

武廟在縣東城內嘉慶二年邑侯南濟漢建
樂樓二十二年合邑士民重建正二殿

封祀舉畧

三國曹操封為漢壽亭侯

蜀先主追諡壯繆侯 宋以前無特祀

元封義勇武安王

明太祖洪武始為建廟稱漢前軍將漢壽亭侯

神宗萬曆四十二年

熹宗天啟始奉有定號海內遵行塑像皆以冕旒

莊烈帝崇禎年間加封號乃多至百字

國朝

世祖章皇帝順治元年定期五月十三日行祭九年勅封忠義神

武關聖大帝

世宗憲皇帝雍正三年加封帝三代父為成忠公祖為光昭公曾

祖為裕昌公造神牌供奉後殿五月致祭屆期先祭

後殿後祭正殿

高宗純皇帝乾隆九年頒製祝文二十五年改壯繆之謚為神勇

三十加封靈佑二字

仁宗睿皇帝嘉慶十年加封仁勇二字

宣宗成皇帝道光加封威顯二字

文宗顯皇帝咸豐二年加封護國二字二年加封保民二字四年

詔以帝升入中祀頒發樂章新譜年加封帝三代

父為成忠王祖為裕昌王曾祖為光昭王前殿遣官一員行祭

禮後殿遣寺堂官一員行告祭禮更換各祝文六年加封精誠二字

問之有文事者必有武備孔子之

聖乃武乃文洵堪師表萬世矣關帝志在春秋其忠義之氣足以震聳羣頑匡維風教實

孔子後之一人也至聖非虛崇其禮也蓋欲為宇宙仲扶正氣云

祭品 儀注正殿同文廟正殿無配祭有樂舞後殿同崇聖祠其五月十三日致祭與春秋

正祭 同

祝文

致祭於

忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民精誠關聖大帝位曰

惟

帝星日英靈乾坤正氣允文允武紹聖學於千秋至大至

剛顯神威於六合仰聲靈於赫濯崇典禮於馨香茲

當仲春秋用昭時饗惟祈

昭格克鑒精虔尙饗

後殿祝文

致祭於 關帝之

曾祖光昭王

祖裕昌王

父成忠王口惟

王世澤覃麻令義裕後靈鍾河嶽篤生神武之英誠溯淵

源宜切遵崇之報班爵超躬桓而上升香肅俎豆之

陳茲屆仲春秋爰修祀事尚祈

昭鑒式此苾芬尚饗

聖誕祝文

惟

神九宇承麻爾儀合撰崧生嶽降溯神誕之靈辰日午天

中屆恢台之令序聰明正直壹者也千秋徵解纒之

隆盛德大業至矣哉六幕肅馨香之薦爰循懋典式

陳明裡苾芬時陳精誠

鑿格尚饗

後殿祝文

惟

王迥德承家累仁昌後崧生嶽降識毓聖之有基木本水

源宜推恩之及遠封爵特超於五尊馨香永薦於千

秋際仲夏之屆時命禮官而將事惟祈
昭格鑒此精虔尙贊

樂章

迎 神歌格平之章

懿鏘兮焜煌

神威靈兮赫八方偉業昭兮累禩祀事明兮永光達精誠
兮黍稷馨香儼如在兮洋洋

初獻歌翊平之章

英風颯兮

神格思紛羽蓋兮龍旂糾桂醑兮盈卮香始升兮明粲惟

降鑒兮在茲流景祚兮翊昌時

亞獻歌恢平之章

觴再酌兮告虔舞干戚兮合宮懸歆苾芬兮潔蠲扇
巍顯異兮

神功宣

終獻歌靖平之章

鬱鬯兮三申羅籩簋兮畢陳儀卒度兮肅明禋

神降福兮宜民宜人

徹饌歌彞平之章

物惟備兮咸有明德惟馨兮

神其受告徹兮禮終罔咎佑我家邦兮孔厚

送 神歌康平之章

幢葆威蕤兮

神聿歸馭鳳軫兮驂虬駢降細縷兮餘酌醑願回靈盼兮

德治明威

望燎歌康平次章

焄高烈兮燎有輝

神光遙燭兮祥雲霏祭受福兮懋典無違庶揚駿業兮永

奠疆畿

壇壝

太祝掌六辭一日順二日年三日吉四日日以事諸鬼神小祝掌侯禳之祝號以順豐年迎時雨寧風皇弭裁兵遠臯疾莫非為成民致力無或非其鬼而淫祀之者

朝廷歲飭有司敬所將事而壇壝設焉凡有功德於民在其境內者亦各定有經費有其舉之無敢廢也在任職司可或忽諸其祭品儀注亦謹遵 會典詳悉備志以昭虔恪

社稷壇

與風雲雷雨壇原在清溪橋旁後移置燕公橋西南有圍垣在紫霞觀前雍正六年邑侯陳采建祭器俱備今圯

大清會典府州縣

社稷壇順治初定每年春秋仲月上戊日祭雍正三年刊定祭祀典禮

祭品

帛一 黑色 豆四 爵三 釗一 簋二 簋二 籩

儀注

前一日委員至 廟淨壇設次封帛省牲監宰接毛

血供香案上行一跪三叩禮次日質明主祭陪祭各

官朝服詣壇北序坐陰陽官報起鼓唱鼓初嚴少頃

鼓再嚴少頃唱鼓三嚴引贊生引主祭官以詣盥洗

所 濯水進巾唱執事者各執其事唱主祭官就位

陪祭官就位唱瘞毛血唱迎神 上香引主祭官

就詣香案前復位由西階贊三跪九叩首興唱行

初獻禮贊引詣酒尊所司尊者舉罍酌酒 執帛者捧

帛 執爵者捧爵詣

社神付前跪 獻帛助獻生舉帛篚授主祭官獻爵如前

叩首 興 詣

稷神位前跪如前詣讀祝位跪唱陪祭官皆跪 讀祝文

讀畢仍安原唱三叩首 興 復位自西階行亞獻禮贊引

生如亞獻禮畢唱復位唱行三獻禮如前三獻禮畢

贊復位唱飲福受胙引主祭官自詣飲福位贊助

二名捧酒胙立於右又二名跪於左贊飲福酒主祭官受酒受福胙

受胙舉拱贊三叩首 興 復位 謝 胙 跪皆跪

三跪九叩首 興 徹饌 送神 跪 三跪九叩

首 唱 讀祝者捧祝 司帛者捧帛 恭詣燎所祝先

捧於燎次望燎主祭官陪祭官焚祝帛 復位禮畢

之匹 唱 燎所立 唱 焚祝帛

祀文

致祭於

縣社

縣稷之神曰維 神奠黃九土粒食萬邦分五色以表封

圻育三農而蕃稼穡廉磨守土肅展明禋茲當仲春

敬修祀事庶九九松柏華盤石於無疆翼翼黍苗佐

神倉於不匱尙 饗

風雲雷雨山川壇

每春秋仲月與社稷壇同日致祭設城隍神合祭風雲雷雨之神居中山

川稱某州縣山川之神居左城隍稱某州縣城隍之神居右

祭品帛七白色餘儀注與社稷壇同

祝文

致祭於

風雲雷雨山川城隍之神曰維 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宜

磅礴高深長保安貞之吉憑依鞏固實資捍禦之功

幸民俗之殷盈仰

神明之庇護恭修歲祀正值良辰敬潔豆籩祗陳牲幣尙

饗

先農壇

在龍頭坪紫霞觀前正房三間廂房二間圍墻一周累石為壇

雍正四年令府州縣衙擇東郊潔淨豐腴之地照九

續修志系列

秋祀

五十一

先農壇每歲仲春吉亥日各官率耆老農夫恭祭先農之神祭畢候吉時行耕藉九推之禮播種以勸農其租六石四斗乾隆十二年奉

支將貯餘穀糶售以作祭費

祭品同豆各十餘儀注同社稷壇按社祀土神稷祀穀神先農祀教稼者所祀神

農故禮俱行

三跪九叩首

祝文

致祭於
先農之神曰維 神肇興稼穡粒我烝民頌思文之德克配彼天念率育之功常陳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羹

章聿修祀事惟願五風十雨嘉祥恒沐於

神庥庶幾九穗雙歧上瑞頻書於大有尙饗

耕籍器物人役

農具一赤耔種一箱青色牛一黑色耆老一名牽

農夫二名扶犁農童六名唱

耕藉儀注

先農壇祭畢唱贊行耕藉禮引官至耕進牛 進鞭 秉

耒唱初推 農童唱歌 農夫引牛行 耆民執耒

箱隨後播種一進一反九推禮畢唱停犁 釋鞭升

觀耕臺 庶人終畝畢 設賞案班賞唱各官就位

闕三跪九叩首禮畢

藉田四畝九分

在水坪冲每年貯穀六石九斗五升雜貯一石四斗五升

常雩

每歲孟夏龍見擇日於風雲雷雨壇內致祭以迎時雨祭日迎各神位安設壇內

風雲雷雨神位

正中帛四青黃黑白各一

縣社之神

壇左第二位帛一黑色

縣稷之神

壇右第二位帛一黑色

山川之神

壇次左第四位帛一白色

先農之神

壇次右第五位帛一青色

祭品

儀注

俱各同本壇正祭如常雩後不再地方有司致齋修省虔禱於神祇為民請命

既應而報陳設儀注均與孟夏常雩同

祝文

致祭於

風雲雷雨社稷山川先農之神曰恭膺

詔命撫育羣黎仰體

彤廷保赤之誠勤農勸稼俯維蒞屋資生之本力穡服田

令甲爰頌肅舉祈年之典惟寅將事用申守土之忱

黍稷維馨尙冀明昭之受賜來牟率育庶裨豐裕於

蓋藏尙饗

龍神祠

在小東門內乾隆五十一年邑侯闡廣居建嘉慶七年邑侯林萬泰重建

乾隆二十四年准貴州巡撫周人驥之請禮部儀定於春秋仲月辰日致祭

祭品 儀注同火神廟邑與火神廟同日致祭殊謬

祝文

致祭於

龍王之神曰惟 神德洋寰海澤潤蒼生允襄水土之平

經流順軌廣濟泉源之用膏雨及時績奏安瀾占大

川之利澤功資育物欣庶類之蕃昌仰藉

神庥宜隆報享謹遵祀典式協良辰敬布几筵肅陳牲幣

尚饗

火神廟 在小東門內

湖南每歲行香一次春秋前未致祭乾隆二十二年巡撫陳宏謨遵照會典春秋致祭每歲祭期奉文舉行邑與

武廟同日致祭殊謬

祭品 有果實五餘 儀注 同社稷壇

祝文

致祭於

火德熒星尊神曰恭惟 尊神正位離明體陰用陽配坎

福民有功民社祀典崇新茲屆仲春秋敬薦豆馨惟望

神靈默佑 心曜舍精上報懷柔之

聖世下錫康吉於蒼生割牲酌酒 神其鑒此一誠尚饗

城隍廟 每歲春秋二仲上戊合祀山川壇

祭品帛一白色餘儀注同社稷壇

祝文

致祭於

城隍之神曰惟 神德懋聰明功隆捍禦壯金湯於千載

崇墉表畿甸之規節風雨於四時和會佐歲功之叙

福滂福善顯呈有赫之靈威阜物康民默相無私之

化育 神庥庇應祀典宜昭敬揀日時肅陳牲幣馨

香惟德鑒格在茲尚饗

劉猛將軍廟在城西一坊廂城隍廟右

按神元時人諱承忠官指揮世稱劉猛將軍雍正二年諭各省建廟咸豐七年以神廟祀有年

尚無封號 諭加保康三字八年 御書嘉穀蒙庥扁額同治四年加封普佑二字

祭品 儀注與祭城隍同

祝文

致祭於

勅封保康普佑劉猛將軍之神曰惟

神功在當時澤及後代自元迄今共推遺愛十有五年

甲午之歲不意蝗蝻潛滋為厲倏爾掃除咸沐

神惠通飭司牧建祠致祭維彼卑濕賴

神之賜乃理乃彊飛蝗不至瑞兆雙歧祥徵九穗敬布

几筵肅陳牲帛尚饗

厲壇初歲清明日七月十五日十月朔日祭境內無祀
設祭二壇迎城隍神位於土其下設無祀鬼神位於
左右用羊三豕三飯米三石香燭紙酒隨用祭時陳

城隍神位前祝版一 帛一 爵三 羹器五 羊一
分

無祀鬼神位前東西各一案 爵多設 飯米多設 三器

鑪一紙楮十 兩金銀鏤十束

儀注

祭日各官禮服詣壇唱盥洗 就位唱 上香 復位

迎神 一跪三叩首興 詣

城隍神位前跪 獻帛 獻爵 叩首興 詣讀祝位

跪 讀祝文 三叩興 復位 徹饌送神 一跪

三叩首興 焚帛祇祝馬 復位 禮畢

祝文

致祭於

城隍之神曰普天之下后土之上無不有人無不有鬼神
人鬼之道幽明雖殊其理則一故制有治人之法即
制有事神之道念厥冥冥之中無祀鬼神昔為生民
未知何故而歿其間有遭兵刃而損傷者有死於水
火盜賊者有被人取財而逼死者有被人強奪妻妾

死者有遭刑禍而負屈死者有天災流行而疫死者
 有為猛獸毒蟲所害者有為飢餓凍死者有因戰鬪
 而殞身者有因危急而自縊者有因墻屋傾頽而壓
 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為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西茲當 月^上元佳節謹
 備牲醴羹飯專祭本縣闔境無祀鬼神等衆靈其不
 昧來享此祭尚饗

本縣本縣之夫更無餘查據風之患各縣開禁實限立
 及本山之至本縣本此之查亦無本租不肥之患也本
 安章詳景以本縣之具開本主之山下無貧民之患
 不事以人論查育容留計其竹絲商人各限懲罰此
 工夫致各詳實登據內氣勝不慈兩總查亦收來按
 人籍一夫取以資餘東由這總總餘時裁令承續商人
 委指山年其限內工夫照餘查對甲之裁距十人更在十
 委呈詳餘甘餘廿餘人出籍願歸山主山前對其任餘
 委呈詳本縣樂人各各封世開辦出具有不煩高用並
 委呈詳一兩兩量變以出費執其一人其平開所夫查

