

續學校

文廟

同治六年知縣吳洪恩教諭陳佑啟訓導張登霄倡捐重修序曰

重修臨武聖廟

皇帝踐祚初年特簡大臣興修曲阜

聖廟並

詔各直省郡邑 學宮隨時修葺所以崇祀典重教學也興起人才將以備公卿大夫之選而供撫世宰物之用甚盛典也而臨武

聖廟

自嘉慶十七年重修距今垂六十年風雨剝

臨武縣志

卷之十六

續文廟序一

蝕丹雘凋落洪恩自往歲仲春履任釋奠禮成瞻望宮牆怒焉弗安者久矣亟思修葺而地方貧瘠慮營建爲難商之學博陳君佑啟陳君作而言曰啟懷之五年矣顧以絀於力又鮮同心言欲發而數止今公有是志固學校之幸也於是清理田畝遴選董事詳定章程先是學有田二十三畝至是續捐者四十餘畝竊喜學有恆產工役可次第修舉矣匠氏既集乃率而周視之則構櫨榱桷棟楹之屬蟻蝕蠹侵過半蓋非勉強補苴所得急而竟

其功也者因復與陳君暨張君登霄兩學博進多

士於庭而告之曰續增田畝爲善後計則得矣今者土木之工是亟可若何夫浮屠老子之宮一夫首議千百響應彼於二氏且然而况

聖人之居顧聽其敝敗可乎河汾王氏有言通於夫子受罔極之恩吾儕士人孰非讀

聖人之書者即不讀書而安於耕作貿遷以不爲弱肉強食之續若農若工若商亦孰是不蒙

聖人之澤者雖欲不助此工役而烏能已於情乎僉曰

臨武縣志

卷之十六

續文廟序二

唯唯如公命於是會詳大府分給捐簿不逾月而得金二千有奇則益以見

聖人之化之神而我

國家文教昌明其感人之速入人之深蓋非一朝一夕之故矣爰諏吉興工屬陳君綜其事張君佐之其採辦木石瓦甃督催工匠樂事趨公閤邑士紳均有勞焉經始於孟夏訖季秋而落成大成殿鼎新之兩廡及各祠則取良易朽飾以丹漆繚以周垣規模視昔加閎敞焉堅緻輝煌又過之工既畢余

旋受代以去然竊幸獲觀厥成又喜衆情踴躍知茲邑之人文益將蔚然大起有以異乎昔也因記其緣起 昇邦人士鑄諸貞珉以垂不朽云凡有事於工及捐田與金者名氏例得並書於碑陰其田畝數目及酌定章程亦並附之以告來者

同治六年歲次丁卯秋月前署臨武縣知縣固陵

吳洪恩撰

謹擬 文廟章程八條

一新舊捐輸田畝數目勒碑外並由 縣學 詳明大府立

臨武縣志

卷之十六

續文廟八條三

案以垂久遠

董事須擇公正老成紳士由 縣學 查明確實會銜給

諭經理無庸紛紛會議致增浮費

一董事四隅二人就近照料四鄉二人兼理各鄉廟租

每人每年給予洋銀二圓以爲往來夫馬之費兩

年一班輪流更替每年終將出入賑目開單呈明

縣學 會同查核遇更換之期亦照樣開單分別兩年

中收支存留各項呈交 縣學 核過轉給接辦董事不

得由新舊董事私相授受以杜弊端

一每年田租所入之項隨存董事中殷實之家除廟內歲修工料並各處燈油香燭及董事夫馬看廟人薪水工貲外所餘以備添製祭器樂器鐙綵几案習俗各項之用實在有餘則刊刻四書小學孝經等書分給村塾童蒙又或收買殘書付之惜字爐不得別充賔興卷價胙肉并一切公事等費如有希圖漁利變易章程士紳公同稟官懲究

一前此廟內無人看守以致雨漏潮濕不知檢點蟻侵蠹蝕不知剔除蔓草荒蕪不知剪刈遂至頽廢

臨武縣志

卷之十六

續文廟八條四

敗壞重費工役此後宮殿維新務宜妥雇人役看守伺候香燈打掃潔淨倘有擅易舊章希圖節費漁利者稟官追究

一廟內看守人工貲薪水按月發給如有怠惰者另行覓雇

一今之香即古之蕭蒿今之蜡燭即古之庭燎古惟祭時用之今燒於平日用以燭幽而辟穢亦昭敬慎不得以佛寺爲北

一每年兩祀該董事等務須先期到局照料祭器樂

器及一切燈綵陳設以謹 祀典而昭誠敬至祭
畢清算賑目准其酌量支用火食不得侈費從前
有點心費一項永遠禁止違者稟官懲究

臨武縣志

卷之十六

續文廟八條五

重修臨武泮宮記

臨武楚最南縣跨嶺而治當都龐騎田之凹介百越之域而襟出于苗獠椎紒侏儻之俗其山川峭清而回駛風氣詘彊不可呂力使視北諸州縣宐茗難治也然其人樸□□神姦巨猾窟宅其中雖境坳瘠薄耕且種各安其生理易靜而寡動與夫南海桂林象郡之民異矣自漢始置縣來至于苻明載籍可稽寇自臨藍起者蓋不一二數豈生之性然與□文章教學之功多士弦歌誦習不可謂□其助與夫天下之

臨武縣志

卷之十六

泮宮記一

氣至動而靜之者莫如學漢武帝窮兵殫財呂復讎匈奴天下彫翹然而國安如太山何者豈非呂其尙儒術勗興大學使博士弟子崇鄉里之化故耶隋文帝廢州縣學劉炫表諫不從而經籍道息盜賊滋生自古杜魯學校廢興其治亂昭明若此矣 文宗朝桂林寇起滔天湘東蜀勢傑竝出轉戰江海至 今皇帝之三季卒殄夷之當是時臨武爲寇衝者數矣山谷之民負其疆力憑城而守□爲寇資而挺身慕忠誼從諸將殺賊立功取資仕者蓋□不少然未有

能崇乎學者也夫天下非定亂之難致治之難方國家多事之日勛夫悍將會計之吏皆得逞其材筭呂就一切之功及其所欲既盈誼不由衷徃徃不能呂久上者飭衣冠講蠲奩應對之節而措意于簿書期會之閒斯已爲一時耳而目之矣其佗橫□而算知所屈囂然殆未可勝數也資學顧不亟與忝之人雖有橫苧苟耽情于術執足呂靜其心□况能誠游之乎道惠之塗呂漸消其鄙悖之性而樂乎仁讓不貪之名復焉有佗日之惠哉夫尻今而治楚者政宜算

臨武縣志

卷之十六

泮宮記二

尚乎此同治紀元正月佑啟司臨武諭釋奠於泮宮顧瞻殿廡滲漏且就傾矣審其題盖自嘉慶重修距又十有又季于今云越丁卯縣既□事而吳侯蓬閣實來與之謀于眾得金二千有奇俾諸生鳩工庀材更建大成殿其諸祠□廡蝨者易之巖者甃之丹青之侈剝者增飾之凡四月而落成匪徒新 聖人之宮也將呂益修瞍人之教也學中故有富民所出田呂備歲修者二十三晦及昷復得四十餘畝伎其入稍贏度幾足呂及遠矣工甫畢佑啟將計偕北上邦

人士請記焉輒書其事曰昇諸生且詔之曰 國家
造士曰理三民今天下兵猶未息雖諸生何獨□賚
焉 聖人之教曰欲民之速服也者奠若有道御
之也又曰不善曰忠化寇暴曰仁圍知此者可與言
學矣同治六年歲丑疆圉單闕冬十月臨武司諭武
陵陳佑啟謹撰

臨武縣志

卷之十六

泮宮記三

續修捐田名目五

國學陳泌賢捐田五畝四坵地名花塘糧貳斗

郭唐氏捐田三畝三坵地名官庄栗坪

朱賢德捐田三畝六坵地名何家洞龍頭江糧一斗

一升

庠生陳元圭捐田三畝一坵地名塔脚洞糧一斗_{二升}

鄭凝梓捐田三畝二坵地名鄭家水糧一斗二升

廩生杜世杰男廷鏡捐田三畝五分一處大李家對

門上手二畝五一坵一處地名謝家田左手一畝

臨武縣志

卷之十六

續修文廟志一

一坵糧一斗四升

貢生郭振南捐田二畝二分地名坪山上洞計二坵

吊井一口

庠生王國賓捐田二畝一坵地名粟回門口糧八升

羅永福捐田二畝二坵地名陳家洞背澗上糧八升

貢生鄧詩林捐田二畝一坵地名上洞啟田糧七升

國學陳稷桑捐田二畝一坵地名黃泥洞糧八升

庠生王邦孚捐田二畝一坵地名五里排涼亭下糧

八升

衆置文昌閣門口田一畝四分二坵糧入冊

李八雲捐田乙畝五分二坵地名官庄對面岩口墘
糧三升五合

國學陳名教捐田一畝一坵地名砂嶺脚糧四升

庠生陳 霽捐田一畝一坵地名中崑脚糧四升

郭紹賢捐田一畝二分一坵地名倒涼亭井水一股
糧六升

何昌瓊捐田一畝六坵地名橋頭江葫蘆坵糧五升

庠生邱煥斌捐田一畝五分二坵地名江口洞堆肚

臨武縣志

卷之十六

續修文廟志二

坵糧六升

庠生王作梅捐田一畝三坵地名江口觀背糧四升

國學郭雲漢捐田一畝二坵地名坤坵泉水一股糧
四升

庠生王金帶捐田半畝地名

廩生鄧錫炎捐田一畝

臨武縣志卷之十六

祀典志

箕子陳疇祀居八政宗伯掌禮祭有十倫典綦重矣

國家崇德報功禮明樂備敷天哀對震疊懷柔自廟社壇壝以及犧牲彝勺酌古準今無或缺之典仲春仲秋不疎不數休哉何祀事之孔明歟臨雖壤地褊小祀事維虔歲奉部頒例有常制有舉莫廢非類不歆所謂祭祀以馭其神也先簿既正明

臨武縣志

卷之十六

祀典志一

德惟馨於以祗修歲事治神人和上下其庶乎降福孔皆豈徒刳羊繫豕取口祭脂沾沾儀物云爾

哉志祀典

曹家玉識

先農壇行禮儀節

每歲仲春亥日巳時祭

先農壇午時行耕籍禮祭日承祭官率各官請

神位供於

壇上朝服行禮祭畢送

神入祠

耕籍于雍正五年爲始每歲仲春亥日縣尹率屬
員耆老農夫恭祭

先農之神照九卿耕籍例行九推之禮

籍田

四畝九分在東郊

祭品

帛一白色 羊一 豕一 鉶一

籩四 豆四 簋二 簋二

儀注

臨武縣志

卷之十六祀典志二

祭期前一日委員省牲監視宰牲委員補服至

壇封帛畢禮生引至省牲所省牲禮生接毛血供香案

上行一跪三叩首禮畢退

正祭日黎明各官俱至

壇朝服承祭官簽祝文畢起鼓引生引承祭官詣盥洗

所盥手畢引至行禮處立通唱執事者各執其事

承祭官就位陪祭官各就位瘞毛血迎

神引贊 上香引承祭官於

壇右階上至香案前立引贊 跪叩首捧香生 跪進承祭

官受香拱舉授接香生上炷香於爐內又上瓣香

畢引贊叩首興復位承祭官及陪祭各官俱行三

跪九叩首禮興通唱奠帛行初獻禮引贊詣

先農神位前立引贊跪叩首奠帛捧帛生跪進承祭官

受帛拱舉授接帛生獻引贊獻爵執爵生跪進承

祭官受爵拱舉接爵生獻畢引贊叩首興引贊詣

讀祝位承祭官詣讀祝位立讀祝生至祝案前捧

祝版立於

案左引贊跪承祭官陪祭官讀祝生俱跪引贊讀祝

臨武縣志 卷之十六祀典志三

文讀祝生讀祝畢捧祝版仍供

案上引贊行三叩首禮各官俱三叩首興復位通唱

行亞獻禮與初獻禮同不讀祝帛復位通唱行終獻

禮與亞獻禮同復位通唱飲福受胙引贊詣飲福

位承祭官詣飲福位引贊跪飲福酒承祭官受爵

拱舉授接爵生受胙承祭官受胙拱舉授接胙叩

首叩首叩首興各官不隨叩復位通唱徹饌送

神引唱跪承祭官陪祭官俱行三跪九叩首禮興通唱

讀祝者捧祝執帛者捧帛各恭詣燎位捧祝生捧

祝捧帛生捧帛祝文在前帛次之俱送至燎位承

祭官各官旁立候祝帛過仍復位立通唱望燎引贊

引承祭官詣望燎位立祝帛焚半引唱禮畢退班

各官更彩服不衣服候吉時行耕籍禮

耕籍儀

知縣秉耒佐貳執青箱播種耆老牽牛農夫扶犁

九推九轉畢農夫終畝

各官彩衣補服率耆老農夫望

闕行三跪九叩首禮畢各退

臨武縣志 卷之十六祀典志四

耕藉器物

農具一赤色牛一墨色耔種一青色

耕藉人役

耆老一名牽牛農夫二名扶犁農童六名唱歌

先農壇祝文 維

嘉慶 年 歲 月朔越祭日

湖南某官某致祭於

先農之神曰惟

神肇興稼穡粒我蒸民頌思文之德克配彼天念率育

之功陳常時夏茲當東作咸服先疇洪惟
九五之尊歲舉三推之典^某恭膺守土敢忘勞民謹奉
彝章聿修祀事惟願五風十雨嘉祥咸沐夫神庥
庶幾九穗雙岐上瑞頻書於大有尙

饗

社稷壇

每歲春秋仲月上戊日出主於壇而祭之

祭品

帛一黑色 豕一 羊一 鉶一

臨武縣志

卷之十六

祀典志五

籩四 豆四 簠二 簋二

儀注

祭期前一日委員省牲監視宰牲委員補服至壇

封帛畢

禮生

引至省牲所省牲

禮生

接毛血供香

案上行一跪三叩首禮畢退

正祭日黎明各官俱至

壇朝服承祭官簽祝文畢起鼓

引生

引承祭官詣盥洗

所盥手畢引至行禮處立

通唱

執事者各司其事

承祭官就位陪祭官各就位瘞毛血迎

神引贊 上香引承祭官於壇右階上至香案前立引贊

跪叩捧香生 跪進承祭官受香拱舉授接香生 上

炷香於爐內又上瓣香畢引贊 叩首興復位承祭

官及陪祭各官俱行三跪九叩首禮興通唱 奠帛

行初獻禮引贊 詣

社稷神位前立引贊 跪叩首奠帛捧帛生 跪進承祭官

受帛拱舉授執帛生 獻引贊 獻爵接爵生 跪進承

祭官受爵拱舉授接爵生 獻畢引贊 叩首興引贊

詣讀祝位承祭官詣讀祝位立讀祝生 至祝案前

臨武縣志 卷之十六祀典志六

捧祝版立於

案左引贊 跪承祭官陪祭官讀祝生 俱跪引贊 讀祝

文讀祝生 讀祝畢捧祝版仍供

案上引贊 行三叩首禮各官俱三叩首興復位通唱

行亞獻禮與初獻禮同不讀祝帛 復位通唱 行終獻

禮與亞獻禮同復位通唱 飲福受胙引贊 諸飲福

位承祭官詣飲福位引贊 跪飲福酒承祭官受爵

拱舉授接爵生 受胙承祭官受胙拱舉授接

生引贊 叩首叩首叩首興各官不隨叩復位通唱

徹饌□

神引贊

跪承祭官陪祭官俱行三跪九叩首禮興唱□

讀祝者捧祝執帛者捧帛各恭詣燎位捧祝生捧

帛祝文在前帛次之俱送至燎位承祭官各官旁

立候祝帛過仍復位立通唱燎引贊引承祭官

詣望燎位立祝帛焚半引贊禮畢分班

祝文維

嘉慶某年歲次某月朔越祭日

湖南某官某致祭於

臨武縣志

卷之十六祀典志七

社稷之神曰惟

神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三農而蕃

稼穡某恭承守土肅展明禋時屆仲春秋敬修祀典

庶幾丸丸松栢鞏磐石於無疆翼翼黍苗佐神倉

於不匱尙

饗

風雲雷雨

山川

城隍之神共一壇

每歲春秋仲月上戊日合祭風雲雷雨居中帛四

山川居左帛二城隍居右帛一俱祭品儀注及前

一日省牲並與祭

社稷同祝文維

神贊襄天澤福佑蒼黎佐靈化以流行生成永賴乘氣
機而鼓盪和肅攸宜磅磚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帛
向

臨武縣志

卷之十六祀典志八

饗部頒

雩祭

乾隆七年議准直省各府州縣孟夏擇日行常雩
禮或有亢旱每七日先祭界內山川次祭社稷致
齋虔禱雨澤不雨仍行祈禱如初不必另設雩壇
其社稷藉田等處自有舊設壇壝可以恪恭將事
其或霪潦爲災則伐鼓用牲祭城門以祈晴霽
今雩祭在

先農壇行禮儀注與祭

先農同

祝文

維

嘉慶某年歲次某月朔越祭日

湖南某官某致祭於

社稷

山川之神曰某

恭膺

詔命撫育羣黎仰體

臨武縣志

卷之十六

祀典志九

彤廷保赤之誠勤農勸稼俯維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伸守土
之忱黍稷惟馨尙冀明昭之受賜來牟率育庶裨
豐裕於盖藏尙

饗部頒

文廟

每歲春秋上丁日致祭前期一日委官補服省牲
監視宰牲並瘞毛血

正殿

至聖先師孔子神位 正向中

祭品

帛一 白色 牛一 羊一 豕一

登一 鉶二 簋二 簠二

籩十 豆十 酒罇一 白磁爵三

四配

東配

復聖顏子 述聖子思子 殿內西向東

西配

臨武縣志 卷之十六 祀典志十

宗聖曾子 亞聖孟子 殿內西向東

祭品

帛一 白色 豕一 羊一 鉶一

簋二 簠二 籩八 豆八

酒罇一 白磁爵三

十二哲東六位

先賢閔子 名損 先賢冉子 名雍

先賢端木子 名賜 先賢仲子 名由

先賢卜子 名商 先賢有子 名若 隆三年升配

以上殿內次東西向

祭品

帛一 白色 豕一 鉶各一 簋各一

籩各一 籩各一 豆各四 豕首一

白磁爵三

十二哲西六位

先賢冉子 名耕 先賢宰子 名予

先賢冉子 名求 先賢言子 名偃

先賢顓孫子 名師 先賢朱子 名熹 康熙五年配

臨武縣志

卷之十六

祀典志十一

以上殿內次西東向

祭品 與東哲同

東廡 乾隆十八年禮部核改 奏定通行

先賢蘧瑗 雍正二年復祀 先賢澹臺滅明

先賢原憲 先賢南宮适

先賢商瞿 先賢漆雕開

先賢司馬耕 先賢梁鱣

先賢冉孺 先賢伯虔

先賢冉季 先賢漆雕徒父

先賢漆雕侈

先賢公西赤

先賢任不齊

先賢公良孺

先賢公肩定

先賢鄔單

先賢罕父黑

先賢榮旂

先賢左人郢

先賢鄭國

先賢原亢

先賢廉潔

先賢叔仲會

先賢公西輿如

先賢邾異

先賢陳亢

先賢琴張

先賢步叔乘

臨武縣志

卷之十六

祀典志十二

先賢秦非

先賢顏噲

先賢顏

何

年雍復正祀二

先賢縣

亶

年雍增正祀二

先賢樂正克

年雍增正祀二

先賢萬

章

年雍增正祀二

先賢周敦頤

先賢程顥

先賢邵雍

先儒公羊高

先儒伏勝

先儒董仲舒

先儒后蒼

先儒杜子春

先儒諸葛亮

年雍增正祀二

先儒王通

先儒范仲淹

四年康熙增五祀十

先儒歐陽修

先儒楊時

先儒羅從彥

先儒李侗

先儒呂祖謙

先儒蔡沈

先儒陳淳
年雍正祀二

先儒魏了翁
年雍正祀二

先儒王栢
年雍正祀二

先儒趙復
年雍正祀二

先儒許謙
年雍正祀二

先儒吳澄

先儒胡居仁

先儒王守仁

先儒羅欽順
年雍正祀二

西廡

先賢林放
年雍正祀二

先賢宓不齊

臨武縣志

卷之十六

祀典志十三

先賢公冶長

先賢公皙哀

先賢高柴

先賢樊須

先賢商澤

先賢巫馬司

先賢顏辛

先賢曹卹

先賢公孫龍

先賢秦商

先賢顏高

先賢壤駟赤

先賢石作蜀

先賢公夏首

先賢后處

先賢奚容蒧

先賢顏祖

先賢句井疆

先賢秦 祖

先賢縣 成

先賢公祖句茲

先賢燕 伋

先賢樂 欬

先賢狄 黑

先賢孔 忠

先賢公西蒧

先賢顏之僕

先賢施之常

先賢申 棖

先賢左邱明

先賢秦 冉

年雍正復正祀二

先賢牧 皮

年雍正增正祀二

先賢公都子

年雍正增正祀二

先賢公孫丑

年雍正增正祀二

先賢張 載

先賢程 頤

臨武縣志

卷之十六

祀典志十四

先儒穀梁赤

先儒高堂生

先儒孔安國

先儒毛 萇

先儒鄭康成

年雍正復正祀二

先儒范 甯

年雍正復正祀二

先儒韓 愈

先儒司馬光

先儒胡 瑗

先儒尹 焞

年雍正增正祀二

先儒胡安國

先儒張 栻

先儒陸九淵

先儒黃 幹

年雍正增正祀二

先儒真德秀

先儒何 基

年雍正增正祀二

先儒陳 澹

年雍正增正祀二

先儒金履祥

年雍正增正祀二

先儒許衡

先儒薛焯

先儒陳獻章

先儒蔡清雍正二年增祀

先儒陸隴其雍正二年增祀

祭品與東廡同

儀注

分獻陪祭各官朝服入兩旁門贊引引承祭官至

盥洗所盥手畢引至臺階下立典儀唱樂舞生就

位執事者各司其事分獻官陪祭官各就位贊引

就位承祭官就拜位立分獻官隨後立典儀唱迎

臨武縣志

卷之十六

祀典志十五

神唱舉迎

神樂奏咸平之章樂作贊引跪叩興承祭官陪祭官

分獻官俱行三跪九叩首禮興樂止典儀唱奠帛

行初獻禮唱舉初獻樂奏寧平之章樂作贊引陞

壇導承祭官由東階上進

殿左門贊引詣

至聖先師孔子位前承祭官至案前立贊引跪叩興

承祭官行一跪一叩首禮贊引跪奠帛捧帛生

以帛跪進承祭官接帛捧舉立獻畢贊引獻爵

執爵生以爵跪進承祭官接爵拱舉立獻畢行

一跪一叩首禮興贊引詣讀祝位承祭官詣讀

祝位立讀祝生至祝案前一跪三叩首捧祝版

立於案左樂止贊引跪承祭官讀祝生分獻官

陪祭各官俱跪贊引讀祝文讀畢捧祝至

正位前案上跪安帛匣內三叩首退樂作贊引叩

興承祭官及各官行三叩首禮興贊引詣

復聖顏子位前承祭官就案前立贊引跪叩興承

祭官一跪一叩首興贊引奠帛捧帛生跪進於

臨武縣志

卷之十六

祀典志十六

案左承祭官接帛捧舉立獻案上贊引獻爵

生跪進於案左承祭官接爵拱舉立獻案上行

一跪一叩首禮興贊詣

宗聖曾子位前如前儀贊詣

述聖子思子位前如前儀贊詣

亞聖孟子位前如前儀其十哲兩廡分獻官俱照前

儀行禮畢贊引復位承祭官分獻官仍詣

至聖先師位前立樂止典儀唱行亞獻禮唱舉亞獻樂

奏安平之章樂作贊引陞

壇獻爵於左如初獻儀生贊引復位承祭官分獻官各

復位立樂止典儀唱行三獻禮唱舉三獻樂奏景

平之章樂作生贊引陞

壇獻爵於右如亞獻儀生贊引復位承祭官分獻官各

復位立樂止典儀唱飲福受胙生贊引詣受福胙位

承祭官至

殿內立捧酒胙生二人捧至

正位案前拱舉至飲福受胙位右傍跪接福胙生二

人左傍跪生贊引跪承祭官跪贊飲福酒承祭官受

臨武縣志

卷之十六

祀典志十七

爵拱舉授接爵生贊受福胙承祭官受胙拱舉授

接胙生生贊引叩興承祭官三叩首興贊復位承祭

官復位立次行謝福胙禮生贊引跪叩興承祭官分

獻官及陪祭官各官俱行三跪九叩首禮興典儀

唱徹饌唱舉徹饌樂奏咸平之章樂作徹訖樂止

唱送

神唱舉送

神樂奏咸平之章樂作生贊引跪叩興承祭官分獻官及

陪祀各官皆行三跪九叩首禮興樂止典儀唱捧

祝帛饌各詣燎位捧祝生捧帛 至各位前一跪
三叩首捧起祝文在前帛次之捧饌生跪不叩首
捧起在後俱送至燎位承祭官退至西傍立侯祝
帛饌過仍復位立典儀唱望燎唱舉望燎樂與送
神同樂作贊引詣望燎位導承祭官至燎位立祝帛焚
訖樂止贊引禮畢退

祝文

維嘉慶

年歲次

仲春月

朔越祭日

湖南某官某致祭於

臨武縣志

卷之十六

祀典志十八

至聖先師孔子曰惟

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鐘鼓

咸恪薦於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將祀典以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配尙

饗

樂章

迎神樂咸平之章 無舞

大哉四太工南

至尺林 聖上仲 道四太 德上仲 尊尺林 崇上仲 維工南 持尺林 王上仲 化四太

斯尺林 民上仲 是合黃 宗四太 典合黃 祀四太 有上仲 常尺林 精工南

純尺林 並四太 隆上仲 神合黃 其工南 來尺林 格上仲 於尺林 昭上仲

聖合黃 容四太

初獻樂寧平之章 有舞

臨武縣志

卷之十六

祀典志十九

自四太 生上仲 民尺林 來上仲 誰四太 底合黃 其上仲 盛四太 惟工南

師尺林 神上仲 明四太 度合黃 越上仲 前上仲 聖四太 染上仲 帛四太

具上仲 成尺林 禮合黃 容四太 斯尺林 稱上仲 黍四太 稷工南 非六黃

馨尺林 維工南 神尺林 之上仲 聽四太

亞獻樂安平之章 有舞

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 以上仲 崇尺林 時上仲 祀四太 無尺林 斲上仲 清合黃 酤工南

維上仲 馨上仲 嘉尺林 牲上仲 孔合黃 碩四太 薦四太 羞工南 神合黃

明尺林 庶工南 幾尺林 昭上仲 格四太

三獻樂景平之章 有舞

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上林其上仲寧四太止合黃酌四太彼合黃

金尺林壘上仲惟工南清尺林且四太旨上仲登上仲獻四太惟尺林

三上仲於合黃嘻工南成尺林禮上仲

徹饌樂咸平之章 無舞

犧上仲牲四太在上仲前尺林豆四太籩上仲在合黃列四太以四太

享工南以尺林薦上仲既上仲芳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

臨武縣志

卷之十六

祀典志二十

福尺林率合黃遵工南無尺林越上仲

送神樂咸平之章 望燎同

有四太嚴宮南學尺林宮上仲四合黃方四太來上仲崇四太恪合黃

恭工南祀尺林事上仲威工南儀尺林雝上仲雝四太歆上仲茲尺林

惟工南馨尺林神上仲馭四太還尺林復上仲明合黃禋工南斯尺林

畢上仲咸工南膺尺林百上仲福四太

舞譜

初獻

自稍前開籥舞向外

生開籥蹈舞向裏

臨武縣志

卷之十六

祀典志二十一

民朝合上手蹲

來高起舉籥身面向朝外

誰東兩西兩相相對蹲

底朝合上手蹲

其揖正

盛左起手平立身出

惟而兩上兩東相對自向下

師籥稍垂前翟舞舉

神班中十班二轉人身轉身西俱東向西立相惟向兩中

明合舉籥翟三

度垂稍手前舞向外

越垂蹈手向舞裏

前步向雙前手合手籥謙進

聖向回外身高再手謙回退面步向側上身

粼朝正上蹲

帛外稍呈舞籥躬耳身邊挽面手朝側上身向

具揖正

成復起舉籥身正挽立手

禮班兩俱兩東相對手執籥籥兩

容揖正

斯籥向外退面挽朝手上舉

稱正回立身

黍舞稍前

稷朝正上蹲

非俱左雙右垂垂手手東兩西班相上向下

馨相起向合立手

惟外左開右籥側垂身手垂舞手向

神向右裏側垂身手垂舞手

之朝正上揖

聽起躬籥而受受之躬三身鼓朝畢上

亞獻

大外左垂右手進舞步向

哉垂右手向舞裏

聖 面向朝外上落籥

師 身退立向正

實 蹲正

天 轉起向身向外舞前

生 舞向裏

德 雙合手合謙籥進步謙向前

作 兩兩班相對對舉自籥下東而西上

樂 班上下俱十垂二人惟兩垂中

西手相轉向身東

以 相轉向身立東西

崇 下相以向翟立相籥班上

時 下稍俱前垂舞手蹈兩外班上

祀 手向舞裏垂

無 前合垂手謙進籥步向

斲 東回西身相再向謙合兩籥班立上下

清 外稍開前籥舞翟向

酤 舞向裏

惟 翟雙開手籥平翟執籥

臨武縣志

卷之十六

祀典二二

馨 上令正籥位翟朝

嘉 側側垂身垂手向外舞兩班

牲 正躬揖身

孔 翟雙躬身舞籥

碩 拱躬籥而受之一躬鼓身而朝起上

薦 右一手叩頭舉

羞 叩舉頭左手

神 手復叩舉頭右

明 躬拜身一三鼓畢平即身起

庶 向三左舞躬蹈身舉舞籥

幾 躬舉身籥舞向右

昭 左舉躬籥身復舞向

格 而拱受籥之躬身

三 獻

百 籥向舞外開

王 籥向舞裏開

臨武縣志

卷之十六

祀典志二三

宗 面側朝 身上向外

師 正朝位 上

生 兩兩相班 對上交下 籥兩

民 上合正手 蹲朝

物 裏側落身 籥向

軌 上合正籥 立朝

瞻 籥向舞外 開

之 籥向舞裏 開

洋 上開正籥 立朝

洋 合籥

神 籥向舞外 開

其 籥向舞裏 開

寧 雙進手步 合向籥前

止 相回向身 手東謙西

酌 籥向舞外 開

彼 籥向舞裏 開

金 上開正籥 立朝

壘 上合正籥 位朝

惟 手向舞外 垂

清 手向舞裏 垂

且 正朝揖上

旨 受躬之身 而

登 合躬籥身 向左

獻 合躬籥身 舞向右

惟 左躬右身 籥復向

三 一合鼓籥 便朝起 上身拜

於 垂側手身 舞向外

嘻 垂側手身 舞向裏

成 正朝揖上

禮 三躬鼓身 畢朝起 南身受之

禮器

簠 籩 皆盛黍稷之器 方有虞氏刻木敦為之 古瑚用陶

金器 為後世範

籩豆 籩豆籩周古獻今豆皆又竹製玉惟豆雕纂不爾夏及楬鄭氏殷說玉

近以置木以周禮郊旒特人牲說曰以鼎瓦俎竒氏而考籩古圖偶陰及陽之和

水義也籩產豆之實

雲雷尊 旋組之以狀螭用首貯初畫雲雷囿

象尊 之取形由於象化以明範乎夏為德之穴夏背受酒也上萬覆物

亞以獻蓋酒貯

犧尊 享按飲周禮之有義司犧尊牛彝形之範金而為犧之尊穴取其受犧酒牲

用於貯腹終覆獻以酒蓋

大尊 尊大瓦從尊泰有貴虞本尚之質泰

臨武縣志

卷之十六 祀典志 二四

壺尊 獨其是尊有節止而其又脰明其饒饗腹著及風雲也不

山尊 壺夏受后五氏之刻畫也為山璞雲云狀似

著尊 著按著明地而無足尊也曰

壘洗 水皆洗所以棄水也惡穢事而也盥舊圖壘恭畫之雲龍洗盛

為畫饗水饗雷文花洗今饒龜古龍圖壘

勺 水夏疏龍有勺導殷引疏意勺今周刻蒲首勺龍夏制淵也蒲生

鼎 以鑪也香用

爵 小明者堂為位瑗曰瑗夏卑以瑗商故瑗象周瑗以爵按象爾雀雅而鐘

義 取有小耳為貴按禮著飲戒小云洪氏爵曰火太細者爵名制燭兩其

柱三足
耳侈口

坩以是置也爵亦施於承尊陸氏曰古者爵有承盤坩器與

皆易備神歆字從豆人為受其福也豐謂時和豐似年豆盛

而卑木製漆赤
中畫赤雲氣

登似豆而高

鏹用薦羹

俎孔明疏堂位曰頭周各有房兩足鄭注云各房別為拊下其間也

有魯橫頌曰籩堂壁大房下箋云拊玉飾俎也西兩端有漆中

黑央

臨武縣志

卷之十六

祀典志二五

筐以竹為之鄭氏謂如車答如竹篋古用筐不單

幣以承幣蓋詩鹿鳴序實

樂器

鐘一堵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敵一樂生五十人舞

生三十六人執旌二人凡八十八人俱堂上之

樂其叙則麾生一人立神位左西向次左祝又

敵次左右搏拊各東西對立次琴六人左者以

次而東右者以次而西俱北向立次左右瑟名

一次左右笙簫笙在內簫在外次左右篴埙鳳

簫及篴亦以次而東西北向立於笙簫之後次

鐘右磬又次楹鼓居其左焉八風而為之聖人法

出於五行之器其制之器之法則以十聲有二律為

十二聲者清濁高下八音變其氣諧故轉移之風可以格

至陽二風氣所為獸皆可氣相感為感通天地間此皆

金部

金鐘也世堵本起云八垂音所倍造而周禮之編鐘一編堵磬凡一十堵

謂之肆右而左橫首者黃曰鐘次縱者洗以篴合八字應凡次大

臨武縣志

卷之十六 祀典志 二六

呂次太簇四字應合字應次林鍾尺字應上

自尺字而應其首夷以漸而南呂至應鍾清之無射也應

繼之鍾又清黃之鍾極而字接乎其間者也法四字應

則石已薄妙惟斟酌於鉛錫而鬱已長

石部

編磬秋磬之為物其堅方實則西北動之其卦則乾不其時則

聲尚角其音則之辨其立音冬之氣與鐘以同凡木擊則槌先

擊鐘以所宣謂一金字之而音玉既振闕之則擊磬

絲部

琴 鍾琴律六合皆字七應絃之斯左樂手則中指第七按右徽手其中第一鈎絃第黃

第二絃太林簇四尺字應之左手食大指按右手手中食指鈎

別右第四中絃七鈎第五仲呂南字工應左之手無名大指

指按右手食大指清別律

瑟 故瑟破三十瑟五五絃十長絃七黃尺帝命濶素一女尺鼓一寸其九聲分哀

面十兩頭以角朱中小一孔絃疏名通君以繫黃絃二長十一五丈絃內各外

設指以鼓杜內游十移一前絃後用以和手其食聲指外鼓十外第二絃一用絃右黃手

鍾與律內以第一字絃應六之字用並右手鼓食濁指相順應鈎二凡三鼓絃此太字

簇應以右手食指順右鈎手七食八絃連林鈎鍾六以絃尺仲呂應用上

右手指連食鈎內一鈎九十鐘絃南呂以六工字應以左右手

食指上順尺鈎工餘字外一內絃與外俱並鼓取清濁相同應凡

以黃布囊之

竹部

簫 者截宜竹為取之以音紅斯絳悠揚繫不之迫吹

鳳簫 其世本宮曰大舜造呂八編寸竹三為之分七黃釐鍾六之毫管太長簇九寸

七寸其音分商夾音鍾角七仲寸呂四分三釐分七毫釐三絲二姑洗

絲六忽蕤賓六則五寸分八釐五其釐音一變毫徵南林呂鍾五六

寸三其音分羽六無釐射其四音變九宮分此八釐音四毫律八十絲

十二管還其相制以宮木之為義積也納加管黃其太中大齊其四上清出聲一凡

短者五分漸下則清自管右而各左開以半竅而自短右吹聲之長第者一濁

管鍾為第十南呂第三太第十第二應五鍾姑第十第六清仲黃鍾第八

六十律四十六呂五象俱雄鳳太雌鳳其形聲參故以鳳簫之名翼也其音

簾上簾出二五以孔竹向為外一長孔向四內寸一圍孔五在寸末三節分共一八孔

此孔後一皆孔閉黃鍾二清孔律南以呂六以字工應凡六吹字工止字開

此鍾孔與尺下字第三凡孔吹尺一字此皆孔開與餘下皆閉第二第三底孔

上一字此皆孔開與餘下一閉孔節度四孔俱開以上皆閉應第六吹

閉孔惟黃鍾律以四合字應凡六吹四皆閉此樂吹聲餘大皆

之宜其用聲輕乃氣和吹

笛孔笛黃六鍾用清斷律紫以竹為字之應凡尺吹六寸七下五其孔第一

四閉孔第二開孔餘南呂皆閉以工四字應凡呂吹以工上字此應凡與吹下

應上凡吹下四字皆一開孔餘皆閉第五孔太孔簾黃鍾四以字

孔合皆字閉應末凡一吹孔合相字應六

管以截應竹十為二月十二音孔

匏部

笙施用紫簧竹管為端之參十差有如七鳥管翼而吹匏於中則管鼓中舞各

呂其簧工而字發聲凡按工第一以第二四第七用第十一大管指皆及南

凡食吹指字按以餘左手皆食開指十按二十餘五孔管皆林開鍾其第尺二字第應

以十四管字仲應第十上二字第十第四管第八鍾第十律一以管合大字簇

六六字必應吹凡合吹字合清濁必取其六開字合凡也吹

土部

塤寸以四紙分觚上為尖之底布平漆如創稱金錘雲差彩大圍如五鵝寸半高三

寸四四分應六下孔五上一皆前閉三向後上二稍上仰孔為平黃錘為以太合簇

字呂應以下五字孔應亦凡不吹開上左手手中指此與孔食餘指皆二閉孔左為

手吹食尺指字孔止并開右此手三二孔孔餘皆閉為後林二鍾孔以左尺字大應

俱指開孔餘南皆閉以右工手大應指凡孔吹黃工鍾字清此律孔以與六前三應孔

臨武縣志

卷之十六 祀典志 二九

指凡小吹指六托其前後各用孔俱取聲吹以和為佳手也無名

革部

楹鼓蓋身繚以六綵六簷寸罍設凡樂斗之中植必一先鼓上以貫聲方

擊以連當擊一三歲通或數三或通慢每畢又十從二容擊三凡擊三而十衆六

為節翕所然謂鼓矣無自當後於五奏聲樂五一聲句不必得三不擊和之以

應鼓方革北之其為時器冬去其故風廣也莫為其羣音黃首鍾其卦坎一其

其必音槌擊冬者至三之使氣節也奏每從容樂也

鼗鼓持制而如搖小之鼓以有應柄鼓有節耳樂兩手

搏拊鼓故形名如其鼓用而每奏中樂實一以句糠聽以楹其鼓或一搏擊或而拊

次即拍此用一右手以三尾拍之則故兩手擊三作拍以但為初樂拍之用節左也

木部

柷一八以寸桑中木虛為之底上以二尺擊四寸柄下半一尺深有一四尺

以以止梓撞木底為之擊止左呼右共三聲凡以奏起樂先

敵一狀如四伏寸虎背為上十莖其名七曰齟齬櫟刻其背竹以長

澗止一樂尺八音寸之外板繪有雲麾下幡板以繪絳山繪以為相連首七尾尺

雲前朱面繪竿長八尺後五寸繪未降龍銅各龍塗首以塗金及啣其色麾綵

則下升垂龍樂見中樂麾作生偃執之則升降龍向見樂降止龍向木為舉架之

植朱其髹上閑則

臨武縣志

卷之十六 祀典志三十

舞器

旌用節綠簇斜紅皮纓刻為花之為蓋覆金纓銅上其寶蓋處於其皮上金又

入綠尺為五七寸朱髹七尺安塗以金銅龍首下口綴啣以寶蓋竿下長

纓垂紅

籥朱古飾爾雅籥曰大制龠以謂竹之產其長一謂尺之二仲寸其二小竅

曰謂籥之如筳笛三雅孔郭籥璞七曰籥毛三孔曰籥而短六明孔堂鄭康成

羽士吹鼓樂韋籥籥周禮擊笙土師鼓掌吹籥籥蓋籥三教孔國舉子舞

之聲法而在上是下故也律羽呂舞於皆是執乎籥生以命聲之音曰籥本以在黍是籥

也故

翟容以朱木爲之柄端刻一龍首長五寸巨飾以金籥彩每足
翟國用子雉舞羽三吹籥祭龍祀則中鼓按羽籥亦之舞通籥義卽掌
教國子舞羽三吹籥祭龍祀則中鼓按羽籥亦之舞通籥義卽掌
學以文籥詩之先左手執籥右手而秉翟文通典曰子樂秋之冬
羽在旄以表其容發揚心蹈厲以貌觀其故意聖人之假動干而戚
而有節物者莫若舞肆和舞所大樂備矣氣

崇聖祠

雍正五年代

肇聖王木金父公正中南向

裕聖王祈父公東一室南向

詒聖王防叔公西一室南向

臨武縣志

卷之十六

祀典志二十九

昌聖王伯夏公東二室南向

啟聖王叔梁公西二室南向

祭品

五案

帛一白色 羊一 豕一 鉶二

簠二 簋二 籩八 豆八

酒罇一 白磁爵三

配位

顏氏

無繇子之父

孔氏

鯉子思之父

以坐西大殿

曾氏

黜子之父

孟孫氏

激子之父

以坐東大殿

祭品 每案位

帛一 白色 豕首一 簋一 簋一 籩四

豆四 豕肉一 每位銅爵三

東廡

周輔臣 惇頤之父 程珣 顥頤之父

蔡元定 沈之父

西廡

張迪 載之父 雍正二年增祀 朱松 熹之父

祭品

臨武縣志 卷之十六 祀典志三二

帛一 白色 簋一 簋一 籩四 豆四

豕肉二 每位銅爵三

儀注同正殿惟不用樂

名宦鄉賢二祠同時分祭儀同兩廡

孔子先代五王祝文

維嘉慶 年歲次 仲春 月 朔越祭日

湖南某官某致祭於

肇聖王

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啟聖王曰惟

王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡聲教所

覃敷率循源而溯本宜肅明禋之典用申守土之

忱茲屆仲春秋聿修祀事配

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

臨武縣志

卷之十六

祀典志三十三

先賢孟孫氏尙

饗

關帝廟

順治元年定期每年五月十三日祭

關帝 九年

勅封忠義神武關聖大帝 雍正三年

勅封關帝三代公爵

曾祖光昭公

祖裕成公

父成忠公製造神牌供奉後殿五月致祭外春秋二次
致祭通飭直隸各省凡府州縣地方係置

關帝主供奉之廟令有司一體遵行

每歲春秋仲月及五月十三日致祭

祭期前一日委官省牲監視宰牲委員補服至

廟封帛畢禮生引至省牲所省牲禮生接毛血供香

案上省牲官行一跪三叩首禮畢退

春秋二祭祭品

帛一白色牛一 豕一 羊一

臨武縣志

卷之十六

祀典志三四

籩十 豆十

五月十三日祭品後殿不用
牛餘同

帛一白色牛一 豕一 羊一

果五盤

儀注

祭日贊引生引承祭官進左傍門至盥洗所贊盥

洗盥洗畢引至殿內行禮處立興儀唱執事者各

司其事贊引生贊就位引承祭官就位立陪祭官

各就位典儀唱迎神司香生捧香盒就香爐左邊

立贊引生引承祭官就香爐前立司香生跪贊引

生贊上香承祭官立將炷香接舉插爐內又上塊

香三次畢贊引生贊跪叩興承祭官行三跪九叩

首禮各官俱隨行禮典儀唱奠帛爵行初獻禮捧

帛爵生將帛爵捧進

神位前奠帛生跪獻執爵生立獻畢退讀祝生詣安祝

文桌前行一跪三叩首禮捧起祝文立贊引生贊

跪承祭官陪祭官讀祝生俱跪贊讀祝讀畢捧至

神位前跪安盛帛盒內畢行三叩首禮退贊引生贊叩

臨武縣志

卷之十六

祀典志三十五

興承祭官陪祭官行三叩首禮立典儀唱行亞獻

禮執爵官照初獻禮獻畢退典儀唱行三獻禮執

爵官自案右邊照亞獻禮獻畢退典儀唱徹饌唱

送神贊引生贊跪叩興承祭官陪祭官行三跪九

叩首禮立典儀唱捧祝帛饌各詣燎位捧祝帛香

饌生各至

神位前俱跪捧祝帛生行三叩首禮捧香饌生不叩首

將祝帛香饌依序捧送承祭官退至西傍立候捧

祝帛各生過畢復位立贊引生贊詣望燎位承祭

官至燎爐前焚訖揖

贊引生贊

禮畢退

祝文

維嘉慶

年歲次

月

朔越祭日

湖南某官某致祭於

忠義神武靈佑仁勇關聖大帝曰維

帝浩氣凌霄丹心貫日扶正統而彰信義威震九州完

大節以篤忠貞名高三國

神明如在徧祠宇於寰區靈應丕昭薦馨香於歷代屢

徵異蹟顯佑羣生恭值嘉辰遵行祀典筵陳籩豆

臨武縣志

卷之十六

祀典志三六

几奠牲醪尙

饗

後殿

雍正三年追封三代公爵

九昭公正中南向

裕昌公東一室南向

成忠公西一室南向

春秋二祭祭品

帛各一

白色

豕各一

羊各一

籩豆各八

儀注

行二跪六叩首禮承祭官詣

光昭公

裕昌公

成忠公各爐前奉香餘同前殿

關帝先代三公祠祝文

維嘉慶

年歲次

月

朔越祭日

湖南某官某致祭於

關帝之

臨武縣志

卷之十六

祀典志三十五

曾祖光昭公

祖裕昌公

父成忠公曰惟

公世澤貽庥靈源積慶德能昌後篤生神武之英善則

歸親宜享尊崇之報列上公之封爵

錫命優隆合三世以肇禋典章明備恭逢諏吉祇事薦

馨尙

饗

文昌廟

咸豐元年新頒

闕聖帝君祝文

惟神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之赫濯崇祀典
於馨香茲當仲春秋用昭時饗惟祈昭格克鑒精虔
五月十三日祝文

惟神九宇承庥 兩儀合撰 崧生嶽降溯誕聖之
靈辰日午天中屆恢台之令序聰明正直壹是也
千秋徵肸鬻之隆盛德大業至矣哉六幕肅馨香

臨武縣志

卷之十六

祀典志三十七

之薦爰修懋典式展明禋苾芬時陳精誠鑒格

嘉慶六年奉

旨致祭

文昌帝君照

關帝春秋二仲月祭祀之例前殿設

文昌帝君神位紅飾金書清漢合璧後殿設

文昌帝君先代神位

式如前

祭品

帛一 白色 牛一 羊一 豕一

登一 鉶二 簠二 簋二

臨武縣志

卷之十六

祀典志三十八

籩十 豆十 鐙二 鑪一

尊一 爵三 香槃一

儀注

於祭之前一日委員監視陳設恭捧承祭官姓名及各襄事生姓名榜至廟中奉祝文版安於祝案正中詣

文昌帝君前上香一炷行一跪三叩禮掛榜廟門外次又委員省牲監視宰牲委員著補服至

廟封帛畢

禮生

引詣省牲所省牲

禮生

接毛血供香

案上省牲官行一跪三叩首禮畢退

祭日贊引生引承祭官進左傍門至盥洗所贊盥

洗盥洗畢引至殿內行禮處立典儀唱執事者各

司其事贊引生贊就位引承祭官就位立陪祭官

各就位典儀唱迎神司香生捧香盒就香爐左邊

立贊引生引承祭官就香爐前立司香生跪贊引

生贊上香承祭官立將炷香接舉插爐內又上塊

香三次畢贊引生贊跪叩興承祭官行三跪九叩

首禮各官俱隨行禮典儀唱奠帛爵行初獻禮捧

臨武縣志 卷之十六 祀典志三十九

帛爵生將帛爵捧進

神位前奠帛官跪獻執爵官立獻畢退讀祝生詣安祝

文桌前行一跪三叩首禮捧起祝文立贊引生贊

跪承祭官陪祭官讀祝生俱跪贊讀祝讀畢捧至

神位前跪安盛帛盒內畢行三叩首禮退贊引生贊叩

興承祭官陪祭官行三叩首禮立典儀唱行亞獻

禮執爵官照初獻禮獻畢退典儀唱行三獻禮執

爵官自案右邊照亞獻禮獻畢退典儀唱徹饌唱

送神贊引生贊跪叩興承祭官陪祭官行三跪九

叩首禮立

典儀唱

捧祝帛饌生

各生

詣燎位捧祝帛香

饌生各至

神主前俱跪捧祝帛生行三叩首禮捧香饌生不叩首

將祝帛香饌依序捧送承祭官退至西傍立候捧

祝帛各生過畢復位立

贊引生贊

詣望燎位承祭

官至燎爐前焚訖揖

贊引生贊

禮畢退

後殿

文昌帝君先代神位

祭品

臨武縣志

卷之十六

祀典志四十

帛一

白色

羊一

豕一

同俎

籩八

豆八

簠二

簋二

鐙三

尊一

爵三

香樂一

鉶一

爐一

儀注

行二跪六叩首禮餘與祭

文昌帝君儀注同

文昌帝君祝文

□嘉慶

年歲次

月

朔越祭日

湖南某官某致祭於

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
致其尊崇茲屆仲春秋用昭時祝尙其歆格鑒此精
虔尙

饗

文昌帝君先代祝文

維嘉慶

年歲次

月

朔越祭日

臨武縣志

卷之十六

祀典志四一

湖南某官某致祭於

文昌帝君先代神位曰祭引先詞之義禮崇反本之思
矧夫世德彌先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庥
茲值仲春秋肅將時事用申告潔

神其格歆尙

饗

火神廟

按省志湖南每年歲行香一次春秋並未致祭
乾隆二十年每歲行香一次春秋並未致祭

遵照會典春秋致
各屬一體遵行

祭品

帛一 豕一 羊一 酒爵三

儀注

祝文

恭維

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暝合

精上報懷柔之 聖世下錫康吉於蒼生剗牲酌

酒神其鑒此一誠尙

臨武縣志

卷之十六

祀典志四十二

饗

厲壇

每歲清明日七月望十月朔請

城隍之神出主其祭榜無祀鬼神分祀之羊三豕三

飯米三石

壇上城隍神位設于器用羹飯鋪設左

右位前香燭酒紙隨用

祭時有告城隍文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沒其間有遭兵刃而殞傷死者有死于水火盜賊者有被人取財而逼死者有被人強奪妻妾而死者有遭刑禍而負屈死者有爲饑餓凍死者有困天災流行而疫死者有爲猛獸毒虫所害而死者有因戰鬪而殞身死者有因危急而自縊死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作爲妖怪徘徊于星月之下悲號于風雨之中今迎尊神以至此祭謹設壇于

臨武縣志

卷之十六

祀典志四十三

城北茲當某月某日佳節置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

軍牙六毒霜降日武官致祭

邑未建廟牌位設在參將署內

帛一 豕一 羊一

東廡三十一位

兩廡先儒祀位圖

先儒陸龍其
先儒孫奇逢
先儒劉宗周
先儒呂拱
先儒羅欽
先儒胡居仁
先儒薛瑄
先儒方孝孺
先儒陳履祥
先儒趙復
先儒文天祥
先儒何基
先儒真德秀
先儒陳九淵
先儒張栻
先儒李綱
先儒羅從彥
先儒謝良佐
先儒馬光
先儒歐陽修
先儒范仲淹
先儒陸贄
先儒范滂
先儒鄭康成
先儒孔安
先儒毛萇
先儒伏勝
先儒公羊高
先儒穀梁赤
先儒堂高
先儒董仲舒
先儒毛萇
先儒杜子春
先儒諸葛亮
先儒王通
先儒韓愈
先儒胡瑗
先儒韓琦
先儒楊時
先儒尹焞
先儒胡安國
先儒李何
先儒呂祖謙
先儒黃幹
先儒蔡沈
先儒魏了翁
先儒王柏
先儒陸秀夫
先儒許衡
先儒吳澄
先儒許謙
先儒曹端
先儒陳章
先儒蔡清
先儒王守仁
先儒呂坤
先儒黃道周
先儒湯斌

西廡十三位

臨武縣志

卷之十六

續祀典志四十五

崇聖祠祀位圖

昌聖王伯夏公
裕聖王初父公
肇聖王木金父公
貽聖王防叔公
啟聖王叔梁公

先儒蔡氏
先儒程氏
先儒周氏

先賢孔氏
先賢顏氏
先賢孟皮氏

先儒朱氏
先儒張氏

先賢孫氏
先賢曾氏

大成殿正位

至聖先師孔子

東配

復聖顏子

漢永平十五年祀孔子均以七十二弟子顏子二年

魏晉祀孔子為先聖顏子

述聖子思子

宋大觀二年從祀端平三年升列哲位
咸淳三年配饗

西配

宗聖曾子

唐開元八年從祀宋咸淳三年配饗

亞聖孟子

宋元豐七年配饗

臨武縣志

卷之十六

續祀典志四十六三

以上配位宋以前皆稱封爵元至順元年贈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

唐開元八年從祀

先賢冉子

唐開元八年從祀

先賢端木子

唐開元八年從祀

先賢仲子 唐開元八年從祀

先賢卜子 唐貞觀二十一年以經師崇祀開元八年以十哲從祀

先賢有子 唐開元八年從祀 國朝乾隆三年升列哲位

西哲

先賢冉子 唐開元八年從祀

先賢宰子 唐開元八年從祀

先賢冉子 唐開元八年從祀

先賢言子 唐開元八年從祀

先賢顓孫子 唐開元八年從祀 宋咸淳三年升列哲位

臨武縣志

卷之十六 續祀典志四十七

先賢朱子 宋建炎四年生慶元六年卒十一年十一月初九日卒 祐元年從祀 國朝康熙五十年十一月十一日卒 列哲位

以上哲位宋以前皆稱爵明嘉靖九年改稱先賢某子

國朝因之有子朱子升列哲位從一例

東廡先賢

先賢公孫僑 左傳魯襄公八年始見昭八年卒 國朝咸豐七年從祀 原西廡擬移東廡

先賢林放 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 原西廡擬移東廡

先賢原憲 唐開元二十七年從祀

先賢南宮适 唐開元二十七年從祀

先賢商瞿 唐開元二十七年從祀

先賢漆雕開 唐開元二十七年從祀

先賢司馬耕 唐開元二十七年從祀

先賢梁鱣 唐開元二十七年從祀

先賢冉孺 唐開元二十七年從祀

先賢伯虔 唐開元二十七年從祀

先賢冉季 唐開元二十七年從祀

先賢漆雕徒父 唐開元二十七年從祀

先賢漆雕哆 唐開元二十七年從祀

臨武縣志

卷之十六

續祀典志四十八

先賢公西赤 唐開元二十七年從祀

先賢任不齊 唐開元二十七年從祀

先賢公良孺 唐開元二十七年從祀

先賢公肩定 唐開元二十七年從祀

先賢鄔單 唐開元二十七年從祀

先賢罕父黑 唐開元二十七年從祀

先賢榮旂 唐開元二十七年從祀

先賢左人郢 唐開元二十七年從祀

先賢鄭國 唐開元二十七年從祀

先賢原亢

唐開元二十七年從祀

先賢廉潔

唐開元二十七年從祀

先賢叔仲會

唐開元二十七年從祀

先賢公西輿如

唐開元二十七年從祀

先賢邽巽

唐開元二十七年從祀

先賢陳亢

唐開元二十七年從祀

先賢琴張

唐開元二十七年

先賢步叔乘

唐開元二十七年從祀

先賢秦非

唐開元二十七年從祀

臨武縣志

卷之十六

續祀典志四十九

先賢顏噲

唐開元二十七年從祀

先賢顏何

唐開元二十七年從祀
明嘉靖九年罷

先賢縣亶

國朝雍正二年從祀

先賢牧皮

國朝雍正二年從祀
原西廡擬移東廡

先賢樂正克

國朝雍正二年從祀

先賢萬章

國朝雍正二年從祀

先賢周敦頤

宋天禧元年從祀
熙寧六年卒年五十七

先賢程顯

宋明道元年從祀
生元豐八年卒年五十四
淳

先賢邵雍

宋大中祥符四年從祀
生熙寧十年卒年六十

西廡先賢

先賢蘧瑗

左傳十四年孔子始見伯卒王家其卒後記

於公孫嘉靖九年十改祀于唐開元二朝七正年
二年復祀原東廡擬移西廡

先賢澹臺滅明

唐開元二十七年從祀原東廡擬移

先賢宓不齊

唐開元二十七年從祀

先賢公冶長

唐開元二十七年從祀

先賢公皙哀

唐開元二十七年從祀

先賢高柴

唐開元二十七年從祀

臨武縣志

卷之十六

續祀典志五十

先賢樊須

唐開元二十七年從祀

先賢商澤

唐開元二十七年從祀

先賢巫馬施

唐開元二十七年從祀

先賢顏辛

唐開元二十七年從祀

先賢曹邴

唐開元二十七年從祀

先賢公孫龍

唐開元二十七年從祀

先賢秦商

唐開元二十七年從祀

先賢顏高

唐開元二十七年從祀

先賢壤駟赤

唐開元二十七年從祀

先賢后作蜀 唐開元二十七年從祀

先賢公夏首 唐開元二十七年從祀

先賢后處 唐開元二十七年從祀

先賢奚容蒧 唐開元二十七年從祀

先賢顏祖 唐開元二十七年從祀

先賢句井疆 唐開元二十七年從祀

先賢秦祖 唐開元二十七年從祀

先賢縣成 唐開元二十七年從祀

先賢公祖句茲 唐開元二十七年從祀

臨武縣志

卷之十六

續祀典志五十一

先賢燕伋 唐開元二十七年從祀

先賢樂歆 唐開元二十七年從祀

先賢狄黑 唐開元二十七年從祀

先賢孔忠 唐開元二十七年從祀

先賢公西蒧 唐開元二十七年從祀

先賢顏之僕 唐開元二十七年從祀

先賢施之常 唐開元二十七年從祀

先賢申棖 唐開元二十七年從祀

先賢左邱明 唐貞觀二十一年以經師從祀

先賢秦冉唐開元二十七年復祀明嘉靖九年罷

先賢公明儀國朝咸豐三年從祀原東廡擬移西廡

先賢公都子國朝雍正二年從祀

先賢公孫丑國朝雍正二年從祀

先賢張載宋天禧四年生熙寧十年卒年五十八淳祐元年從祀

先賢程頤宋明道二年生大觀元年卒年七十五淳祐元年從祀

以上先賢位宋以前從祀者皆稱封爵明嘉靖九年改稱先賢某子周張程邵五子嘉靖時稱先儒崇禎十五年改稱先賢位在七十子之下漢唐諸儒之上

臨武縣志

卷之十六

續祀典志五十二

國朝俱稱先賢不稱子

東廡先儒

先儒公羊高子夏弟子唐貞觀二十一年從祀

先儒伏勝秦博士唐貞觀二十一年從祀

先儒毛亨楚無從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

興三十二年大平御覽引秦漢間人荀卿授漢人魯國毛亨則秦漢間人荀

朝同治二年從祀

先儒孔安國漢武帝時為博士侍中唐貞觀二十一

先儒后蒼漢宣帝時為博士明嘉靖九年從祀

先儒鄭康成漢貞觀二十一年建安五年卒嘉靖九年十改

唐貞觀二十一年建安五年卒嘉靖九年十改

先儒范甯晉咸康二十五年生隆安五年卒嘉靖九年十改

貞觀二十五年生隆安五年卒嘉靖九年十改

先儒陸贄唐天寶光緒三年生永貞元年卒五十二

東鄉廡國朝雍正二年復祀原西廡擬移

先儒范仲淹宋端拱熙二年生皇祐四年卒六十四

國朝熙寧五年卒六十六

先儒歐陽脩朱嘉靖九年生熙寧五年卒六十六

明嘉靖九年生熙寧五年卒六十六

先儒司馬光宋禧三年生原西廡擬移六十八

咸禧三年生原西廡擬移六十八

先儒謝良佐宋元豐八年生士國朝道光二十楊九時

同稱元豐八年生士國朝道光二十楊九時

先儒羅從彥宋熙寧四年生紹興五年卒六十四

萬熙寧四年生紹興五年卒六十四

先儒李綱宋元豐六年生紹興十年卒五十八

國朝咸豐元年生紹興十年卒五十八

先儒張栻宋紹興三年生西廡擬移四十八景

定紹興三年生西廡擬移四十八景

先儒陸九淵宋紹興九年生紹興三年卒五十四

明嘉靖九年生紹興三年卒五十四

先儒陳淳宋紹興二年生嘉定十年卒六十

五紹興二年生嘉定十年卒六十

先儒真德秀宋淳熙二年生平西廡擬移五十八

明正淳熙二年生平西廡擬移五十八

先儒何基宋淳熙五年生咸淳四年卒八十一

國朝淳熙五年生咸淳四年卒八十一

先儒文天祥宋端平三年生光緒二十元三十

九年端平三年生光緒二十元三十

臨武縣志

卷之十六 續祀典志五十三

年從祀

年從祀原西廡擬移東廡

先儒趙復

元生儒卒之年首無考國以朝宋雍正平二年從祀北庭西廡列

擬移東廡

先儒金履祥

二宋紹定五年生元大德七年卒廡擬移十

東廡

先儒陳澔

國宋景定二年生元正西廡擬移東廡十一

先儒方孝孺

十元至正七年生明建文四年卒年四

先儒薛瑄

六明隆慶五年十二從祀原西廡擬移東廡七十

先儒胡居仁

一明萬曆十九年生從祀化二十年卒年五十

臨武縣志

卷之十六 續祀典志五十四

先儒羅欽順

十明成化元年生嘉靖二年從祀六年卒年八

先儒呂柟

十明成化十年生嘉靖二十一年卒年六

東廡

先儒劉宗周

六明萬曆六年生國朝順治二年卒年

先儒孫奇逢

年明萬曆九十二年生國朝康熙二十西廡

擬移東廡

先儒陸隴其

卒明崇禎三年生正二國朝康熙三十廡擬

移東廡

西廡先儒

先儒穀梁赤 子夏弟子唐貞觀二十一年從祀

先儒高堂生 秦末漢初人唐貞觀二十一年從祀

先儒董仲舒 漢武帝初年對策為西廡相元至順元

先儒毛萇 漢河間獻王博士當武帝時貞觀二十一

先儒杜子春 漢永平初年移西廡唐貞觀二十一年從

先儒諸葛亮 漢光武朝正建興十二年卒原東廡擬移東廡

先儒王通 陳至德二年生隋義寧二年卒明嘉靖九年

從祀原東廡擬移西廡

先儒韓愈 唐大曆三年生長慶三年卒年五十七宋

臨武縣志

卷之十六 續祀典志五十五

先儒胡瑗 宋淳化四年生嘉祐四年卒年六十七明

先儒韓琦 宋大中祥符二年生熙寧八年卒年六十

先儒楊時 宋皇祐五年生紹興五年卒年八十三明

先儒尹焞 宋熙寧四年生紹興十二年卒年七十二

先儒胡安國 宋熙寧二年生紹興八年卒年六十五

先儒李侗 宋元祐八年生隆興元年卒年七十一

先儒呂祖謙 宋紹興二年生淳熙八年卒年四十五

先儒黃榦 宋紹興二十年生嘉定十四年卒年

先儒蔡沈 宋乾道三年生紹定三年卒年六十四

先儒魏了翁 國宋 淳熙五年生 嘉熙元年卒 擬移西廡

先儒王 柏 國宋 慶元三年生 咸淳十年卒 擬移西廡

先儒陸秀夫 元宋 端平三年十月八日生 祥興二年咸即

豐九年從祀

先儒許 衡 十宋 嘉定二年生 元至元十八年卒 年七

先儒吳 澄 五宋 淳祐九年生 元統元年卒 年八 十

朝乾隆二年復祀原東廡擬移西廡

先儒許 謙 八元 至國元朝七年生 後元至元三年卒 年六 移十

西廡

臨武縣志

卷之十六 續祀典志 五十六

先儒曹 端 國明 洪武九年生 宣德九年卒 年五 西廡九

先儒陳獻章 三明 宣德十三年生 宏治十三年卒 年七十

先儒蔡 清 國明 景泰四年生 正德三年卒 年五十六

先儒王守仁 萬明 成化八年生 嘉靖七年卒 年五十七

先儒呂 坤 八明 嘉靖十五年生 萬曆四十六年卒 年

先儒黃道周 年明 萬曆二十三年生 國朝順治三年卒 移

西廡

先儒湯 斌 卒明 天啟十七年道生 光緒三年朝 康熙二十六年 擬

移西廡

以上先儒位明嘉靖以前後祀者皆稱封爵嘉靖九年改稱先儒某子

國朝稱先儒不稱子

崇聖祠正位

肇聖王木金父公

裕聖王祈父公

貽聖王防叔公

昌聖王伯夏公

啟聖王叔梁公

臨武縣志

卷之十六

續祀志五十七

以上正位明嘉靖九年於

大成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名啟聖祠為

崇聖祠

東配

先賢孔氏孟皮

國朝咸豐七年配饗

先賢顏氏

名無繇年配饗

唐間元二十七年從祀明嘉靖九年

先賢孔氏

名鯉年配饗

宋咸淳三年從祀明嘉靖九年配饗

西配

先賢曾氏

名哲配饗

唐開元二十七年從祀明嘉靖九年

先賢孟孫氏

名激配饗

東廡先儒

先儒周氏

名輔成年無考明萬歷二十三年從祀

先儒程氏

名珦明嘉靖九年從祀元祐五年卒年八十

先儒蔡氏

名元明嘉靖九年從祀生慶元四年卒年六

西廡先儒

先儒張氏

名廸年無考國朝雍正二年從祀

臨武縣志

卷之十六

續祀典志五十八

先儒朱氏

名松明嘉靖九年從祀生紹興十三年卒年四

以上先賢先儒位明嘉靖時稱先賢某氏先儒某氏

國朝因之

關帝廟 謹查

關聖帝君封號迭經奉

旨加封忠義神武靈佑仁勇威顯

咸豐二年三年六年七年奉

旨加封護國保民精誠綏靖

咸豐三年奉文

關聖帝君升入中祀樂用六成舞用八佾五年奉頒樂
章

格平之章 迎神

臨武縣志

卷之十六

關帝廟志五十九

懿鑠兮焜煌

神威靈兮赫八方偉烈昭兮累禩祀事明兮永光達精
誠兮黍稷馨如在兮洋洋

翊平之章 奠帛初獻

英風颯兮

神格思紛羽蓋兮龍旂斄桂醕兮盈卮香始升兮明粲
惟降鑒兮在茲流景祚兮翊昌時

恢平之章亞獻

觴再酌兮告虔舞干戚兮合宮縣歆苾芬兮潔蠲扇

巍顛翼兮

神功宣

靖平之章 終獻

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

燹平之章 徹饌

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

康平之章 送 神奏其一 望燎奏其二

臨武縣志

卷之十六

閔帝廟志六十

幢荐葳蕤兮

神聿歸馭鳳軫兮驂虬駢降烟煜兮餘馐願囿靈盼兮

德洽明威 其一

焄蒿烈兮燎有輝

神光遙焮兮祥雲霏祭受福兮茂典無違庶揚駿烈兮

永奠疆畿 其二