

江華懸志卷之六

典祀

典禮

秩祀

禮必準於

當陽祭莫隆於

命祀皆有其舉之莫敢廢也邑僻在山陬一切制作
諸多未覩茲摘其尤要者錄之仍各隨其事爲
詳畧典禮之目十一而朝賀居其先秩祀之儀
十八而文廟爲特備凡以示尊
王重道之意云爾

江華縣志

卷之六

典祀

一

朝賀

典祀

朝賀儀注

大清會典凡元旦冬至

萬壽節在外直省文武大小各官同設香案朝服望
闕行三跪九叩首禮

迎春儀注

大清會典每歲立春各省府州縣官迎春於東郊
出土牛先期塑造春牛芒神前一日各官常服
迎至州縣門外土牛南向芒神東西向立春日

早陳設香燭酒果各官具朝衣贊排班跪叩興

各官行一跪三叩頭禮興贊跪奠酒領班官奠

酒三爵贊叩興各官行一跪三叩頭禮興昇土

牛芒神行香亭鼓樂前導各官朝服後隨至東

郊各官執綵仗環立土牛兩旁贊擊鼓樂工搗

鼓贊鞭春官各環擊土牛三禮畢各退按今州

皆前期一日即官見轎各官朝服各行裝向芒

香亭鼓樂前導迎春於東郊陳香燭各牲醴

神行署一跪三叩頭芒神於廳辦席戲外春牛南向

畢回署安土牛芒神於廳辦席戲外春牛南向

服芒神一跪三叩頭芒神於廳辦席戲外春牛南向

江華縣志

卷之六

典祀

二

迎春

三跪三頭禮畢繞春各官執綵仗春花環繞擊

土牛三贊一繞風調雨順二繞國泰民安三繞擊

廟五穀豐登繞畢鞭春委員鼓吹安牛頭於財神

今穀沿之未知何據

附土牛式水土取歲德方位牛像頭至尾樁八

尺按八卦尾一尺二寸按十二時高四尺按四

時胎骨用桑柘木顏色視立春日干為頭角耳

支為身納音為蹄尾肚各取所屬五行分青赤

白黑黃籠頭构索視立春日支色四孟日麻仲

日苧季日絲构子用桑柘

附芒神式身像高三尺六寸按一年三百六十

日寅申己亥年像老子午卯酉年少壯辰戌丑未年孩童正旦前後五日內立春爲忙芒神與牛並立前五日外立春爲早忙立牛前後五日立春爲閑立牛後六支陽年立右陰年立左服色視立春支神受尅爲衣剋衣之色爲繫腰頭髻前後視立春日納音位罨耳提戴視立春時氣鞋袴行躔有無繫懸左右視立春納音之氣與位鞭結用柳枝長二尺四寸按二十四氣結子蔴苧絲視日孟仲季俱以五綵染色

江華縣志

卷之六

典祀

三 救護口月

救護日月

大清會典凡遇日月食文武各官依部頒欽天監推算時刻於本衙門朝服行禮救護嘉慶十七年奉部議初虧復圓統以素服將事日食之日結綵於本衙門儀門及正堂設香案於月臺上設金鼓於儀門兩旁設各官拜位於月臺上俱向日陰陽報日初食贊禮生贊行初虧禮贊排班各官俱素服立贊跪叩各官行三跪九叩首禮班首官上香贊跪各官俱跪班首官擊鼓二聲

眾鼓齊鳴

陰陽生報

日食甚

贊

行食甚禮各官

仍行三跪九叩首禮班首官再上香各官俱暫

起立上香畢各官仍起

陰陽生報

復圓鼓聲止

贊禮生贊

跪叩仍行三跪九叩首禮

贊

禮畢各

官散月食儀同

鄉約

欽定禮部則例凡直省府州縣鄉村巨堡及番寨土司地方設立講約處所揀擇老成者一人爲約正再擇樸實謹守者三四人爲值月每月朔望齊

江華縣志

卷之六

典祀

四

鄉約

集耆老人等宣讀

聖諭廣訓及律令務令明白講解家喻戶曉該州縣教

官仍不時巡行宣導如地方官奉行不力者督

撫查參

講約儀注

一約正副講贊諸人須預議分期輪管當講前

一日該管人於講所打掃潔淨各如式陳列司

鼓者擊鼓三通同約畢至知縣先向

聖諭香案前行禮畢拱立於旁然後司贊司鐸亦向案

前行禮畢各分東西對立司贊唱排班各依次列齊四拜畢再唱跪宣

聖諭司鐸者振鐸高聲朗宣宣畢再唱肅靜聽講司講至講案前每人一款輪講通講畢司講北面一躬退立司磬擊磬三聲司贊唱徹講案徹畢再唱合班約正以下俱向香案北面齊立再唱平身禮畢乃散

一約正副爲一方領袖苟非其人生事擾眾滋詬釀爭不惟無益而又害之矣必須舉年高德

江華縣志

卷之六

典祀

五

講約

邵品行端方里中欽服者二人一爲約正一爲約副

一約贊亦須公直強幹禮儀熟嫻者二人

一約講必須曉暢文義聲音嘹亮者二人

一司鼓司磬者隨時擇用

一香案講案皮鼓方磬各如圖置辦

一每月初二十六日會講俱於辰時齊集講所午時講完講畢卽散庶無參差

附記籍雍正七年奉部文覆准凡州縣城內及

大鄉村擇一寬閒潔淨之處設爲講約所約正值月置二籍德業可勸者爲一籍過失可規者爲一籍值月掌之月終則以告於約正而授於其次每月朔日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值月向案北面立宣讀

聖諭廣訓推說其義剴切叮嚀使人警悟通曉未達者仍許質問講畢於此鄉內有善者眾推之有過者值月糾之約正詢其實狀眾無異詞乃命值

月分別書之值月遂讀記善籍一遍其記過籍呈約正及耆老里長默視一通皆付值月收事畢眾揖而退歲終則考校其善過彙冊報於縣官縣官設爲勸懲之法有能改過者獎勵之

講書儀注每朔望縣官詣明倫堂集諸生講書儒學先至文武諸生拱候於學宮門外縣官至一揖導引陞明倫堂公座諸生行庭參禮縣官拱答儒學呈名籤掣令講書值講之生向上三揖端立抗聲講說書義畢三揖而退又次掣如前

儀講畢縣官申訓辭分給紙筆獎值講者縣官起諸生仍趨學宮門外拱候揖送

鄉飲酒禮順治元年令京府及直省府州縣每歲舉行鄉飲酒禮設賓僎介主酒席於存畱錢糧內支辦主府知府州知州縣知縣如無正官佐貳官代位於東南大賓以致仕官爲之位於西北僎賓擇鄉里年高有德之人位於東北介以次長位於西南三賓以賓之次者爲之位於賓主介僎之後除賓僎外眾賓序齒列坐其僚屬

則序爵司正以教職爲之主揚觶以罰贊禮以老成生員爲之乾隆十九年會典館奏定各省舉行鄉飲事不畫一旦近有頻年闕畧不舉致曠大典者應令各省督撫轉飭所屬府州縣每歲遵照定例於正月十月舉行二次其賓介之數據舊典所載鄉飲酒圖有大賓介賓一賓二賓三賓眾賓與大僎一僎二僎三僎之名按儀禮賓若有尊者諸公大夫則既一人舉觶乃入注言今文遵爲僎又曰此鄉之人仕至大夫者

來助主人樂賓主人所榮而遵法者也或有無
來不來用時事耳又曰不干主人正禮也謂之
賓者同從外來耳大國有孤四命謂之公又疏
言一人舉觶爲旅酬始乃入卽是作樂前人又
戴記坐僎於東北以輔主人所謂席於東賓助
主人樂賓者其言主人親速賓及介而眾賓自
從之至於門外主人拜賓及介而眾賓自入三
揖至於階三讓以賓升拜至獻酬辭讓之義繁
及介省矣至於眾賓升受坐祭卒飲不酢而降

皆無一言及僎者所謂不干主人正禮者也嗣
後應令順天府及直省府州縣先期訪紳士之
年高德邵者一人爲大賓次爲介賓又次爲眾
賓皆由州縣詳報府尹督撫覈定舉行其本地
有仕至顯官偶居鄉里願來觀禮者依古禮坐
於東北順天府及直省會城一品席南嚮二三
品席西嚮各府州縣三品以上席南嚮四五品
席西向無則闕之不立一僎二僎三僎之名不
入舉報之內仍將所舉賓介造具姓名籍貫清

冊送部存案

儀注前一日執事者於儒學講堂陳設坐次監禮席於堂東南西嚮介□於堂西南東嚮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又設尊案一於東序端司正豫率執事習禮設樂於西階下至日黎明執事者宰牲具饌監禮主人及僚屬司正先詣學遣人速賓介以

下比至主人率僚屬出迎於庠門外揖賓介眾賓皆答揖賓入主居東賓居西三揖三讓而後升堂東西相向立贊兩拜交拜畢賓卽席乃延介一讓升介升拜如賓禮介卽席乃延眾賓以次皆升主人揖皆答揖卽席主人率僚佐皆卽席咸坐贊司正揚觶執事者引司正由西階升詣堂中北向立贊起立賓介以下皆立贊揖司正揖賓介以下皆揖執事者以觶酌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陸以忝所生讀畢贊司正飲酒飲畢以觶授執事贊揖司正揖賓介以下皆揖司正復位賓介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介以下皆立行揖禮如前讀曰大誥鄉飲酒禮序長幼論賢良別奸頑異罪人其坐席間高年有德者居於上

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有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執事舉饌案至賓前次介次主三賓以下各以次設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介前置於席交拜如前儀畢主退復位贊賓酌酒起賓介從

執事者酌酒授賓賓授爵詣主前置於席稍退
贊兩拜賓主交拜訖賓退復位介酢主人如前
儀乃各就位坐執事者分左右立以次酌酒獻
三賓眾賓徧贊飲酒二三行供羹贊樂升奏歌
工歌鹿鳴之章笙奏工歌

御製補南陔詩閒歌工歌魚麗之章笙奏

御製補由庚詩乃合樂工歌關雎之章乃告備出執事
者行酒主賓以下飲無算爵贊徹饌訖賓介主
以下皆興主僚屬居東介三賓眾賓居西贊兩

江華縣志

卷之六

典祀

十一

鄉飲

拜賓主介拜訖贊送賓賓介眾賓主人以次下
堂分東西行出庠門三揖退監禮者出主人送
禮畢乃皆退

按古制鄉飲酒禮其義有四周禮司徒職云以
三物教民而賓興之鄭注諸侯之卿大夫正月
吉日受法於司徒退而班於鄉吏及三年大比
而興其賢者能者以賓禮禮之獻於王庭此則
賓賢能鄉飲酒也又云五十者立侍七十者坐
六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者

六豆所以養老正齒位此則黨正飲酒亦謂之鄉飲酒又按州長春秋翼射於序先鄉飲酒之禮亦謂之鄉飲酒又有卿大夫飲國中之賢者酒亦用鄉飲酒禮故王制云習射尙功習鄉尙齒並鄉村黨正飲酒之法也周制鄉飲酒禮主人朝服就先生而謀介賓先生鄉中致仕者古者年七十而致仕老於鄉里大夫名曰父師士名少師恒知鄉人之賢者是以大夫就而謀之賢者爲賓其次爲介又其次爲服賓

孔子曰我觀於鄉而知王道之易易也尙德尙齒唐虞三代養老之禮也養老所以教孝也古聖王以孝治天下而王道蕩蕩矣孟子曰人人親其親長其長而天下平鄉黨親長之地也鄉飲行而孝敬修士於此觀禮焉民於此觀政焉故學宮之內鄉飲爲重事有至難而至易機有至微而至鉅者其在斯乎其在欺乎慎勿具文視之也

射圃

江華縣志

卷之六

典祀

十三

射圃

附錄明邑令彭弼薇射圃記

射圃所以詔德選賢也江華舊圃在治南關外余以其去學遠移建學舍頗不稱二三督事者意繼乃相治之左方官地量度方廣命工操畚從事及成皆加額稱賀樹石請紀蓋欲記贊工者得力於舊而習禮者仍不失地於新也余惟射以觀德有圃焉以肄之行見多士張豨侯樂采繁志正體直以自臻於中多與祭之選豈不懿與

鄉射禮每月朔望有司官行香講書畢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賓興凡生員之赴鄉試者有司於六月朔擇吉開宴鼓樂導送祖餞每名給路費銀伍兩花紅酒席在外其捷者官爲樹旗送匾禮其廬

舉人會試每名給長夫銀貳拾四兩其祖餞報捷比鄉試加隆

貢試凡廩生考拔例用正陪二人各給脚力銀四兩旣貢官禮之如鄉試

廷試赴部給路費銀拾伍兩

送學禮附凡督學歲科取進文武新生舊例紅案發到州縣官送學肄業行送學禮

儀注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禮稟

拜免由中門鼓樂導出縣官率領新生謁
文廟行三跪九叩首禮畢詣明倫堂與學官行禮
新生次見儒學官行四拜禮儒學官立受兩拜
陪受兩拜始按期月課不到者罰

秩祀

社稷壇

按漢始以郡縣祀社稷明洪武元年頒壇制於天下郡邑左社右稷十年定同壇同祭

國朝因之

神號

江華縣社之神江華縣稷之神神牌之二以木為之

漆青字高二尺四寸廣六寸座高五寸廣九寸五分臨祭設於壇上祭畢送藏神庫

江華縣志

卷之六

典祀

十五

壇祭

祭期每歲春秋仲月上戊日致祭

陳設

祝版一架有帛二丈黑色長一丈八尺一羊一豕一俎同鉶

一和羹籩四棗栗形豆四韭菹鹿脯簠二黍稷簋二

梁稻尊一有勺疏

儀注祭期前三日齋戒前一日掃壇設幕委員

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口跪

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 跪上香引贊

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 跪奠帛引贊 獻爵引贊 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

江華縣志

卷之六

典祀

十六

壇祭

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祝不讀

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 跪飲福酒引贊 受胙引贊 叩首叩首叩首興

各官不隨叩復位通唱 徹饌送神引贊 跪承祭

官陪祭官俱行三跪九叩首禮興通唱 讀祝者

捧祝執帛者捧帛各詣瘞所通唱 望瘞引贊 引

承祭官詣望瘞位立執事者以祝帛焚於坎中
將畢以土□坎引贊復位禮畢

祝文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承守土肅展明禋時屆

仲春秋敬修祀典庶丸丸松栢鞏磐石於無疆翼

翼黍苗佐神倉於不匱

風雲雷雨山川城隍壇

按明洪武二十六年始令天下府州縣合祭風雲雷

國朝因之以山川城隍共為一壇設三神位

神號風雲雷雨之神江華縣境內山川之神江

江華縣志

卷之六

典祀

十七

壇祭

華縣城隍之神

不設石主神牌三以木為之高廣與社稷神牌同牌次風雲雷

雨居中山川居左城皆居右臨祭供於壇上祭畢送藏神庫

祭期每歲春秋仲月上戌日合祭

陳設祝版一有架

香槃一帛風雲雷雨四山川

二城隍一俱白丈八尺長

羊豕籩豆簠簋與社稷壇

同惟爵風雲雷雨十有二山川六城隍三

儀注前期一日齋戒省牲掃壇設幕至期黎□

各官朝服齊集行禮

前後三跪九叩三獻福受昨儀與社稷壇同惟獻

禮分中左右三位引詣望燎執事者不以土實坎

祝文維神贊襄天澤福佑蒼黎佐靈化以流形
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
敬潔豆籩祇陳牲帛

先農壇

按雍正五年列祀典

神號先農之神

木主高二尺四寸廣六寸高五寸廣九寸五分紅飾金書臨

祭供於壇上祭畢送神入祠

祭期每歲仲春亥日巳時致祭

江華縣志

卷之六

典祀

十八

壇祭

陳設

帛一色白

餘同社稷壇

儀注前期二日齋戒前一日委員至壇封帛遂

省牲莅宰供毛血於祭筵行一跪三叩首禮而

退至日黎明各官朝服齊集行禮

前後三跪九叩三獻飲福

受胙儀與社稷壇同

禮畢各官更蟒衣候午時行耕耜禮

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

九五之尊歲舉四推之典忝膺守土敢忘民勞謹奉

彝章聿修祀事惟願五風十雨嘉祥咸沐於神
庥庶幾九穗雙岐上瑞頻書於大有

耕藉儀注各官詣藉田司旗八人執青旗分東

西負墻立司鼓八人載田鼓分東西負墻立司與

旗間□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

為節唱贊二人立於東西二區之中儘北唱贊行

耕藉禮引贊生縣官就耕所諸執事官牧夫耆

農人等序立神路東西兩旁面皆南向唱行九

江華縣志

卷之六

典祀

十九

壇祭

推禮唱進犁進犁者以犁進唱進鞭進鞭者以

鞭進唱秉耒官秉耒唱初推司鉦者鳴鉦一聲

司旗者揚旗司鼓者伐鼓不疾不徐樂工歌詩

牧夫農人引牛行佐貳官執青箱隨後播種各官

如之一進一反為一推司鉦者鳴鉦一聲唱初推

竟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縣官升觀耕臺農

夫終畝畢行賞頒耆農牧夫等賞有差唱謝

恩引贊各官就位望

闕序立贊 三跪九叩首贊 興唱 禮畢各退

耕藉器物農具一赤色 牛一黑色 耔耕一青色

耕藉人役耆老一人牽牛 農夫二人扶犁 農童

六人唱歌

雩祭

乾隆七年議准直省各府州縣孟夏擇日行

祭社稷致齋虔禱不雨仍行壇祈禱事其或不露雨

為災則伐鼓用牲祭城門以祈晴霽

神號風雲雷雨縣社縣稷山川先農之神位次

雷雨牌居右中縣社牌左縣稷牌右山川牌次左

江華縣志

卷之六

典祀

二十

壇祭

仍奉神牌安置各原處安

祭期每歲孟夏擇日致祭

陳設風雲雷雨神位前帛四青黃黑 爵十二白青黃黑 爵十二白青黃黑 爵十二白青黃黑

二和羹 簋二黍稷 籩二稻粱 籩四形魚棗栗 豆四菹菹醢

鹿醢 羊一豕一同盛 鐙二鑊一尊一有布 縣社神

位前帛一黑色 爵三餘俱同稷神位前俱同山川

神位前帛一白色 爵六餘同先農神位前帛一青色

爵三餘同

儀注前期一日齋戒前一日省牲掃壇設幕至

日各官朝服齊集行禮前後三跪與社稷壇同

惟獻禮分中左右次左右五位望瘞改望燎執事者不以土實坎

祝文恭膺

詔命撫育羣黎仰體

彤廷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與惟寅將事用申守土之忱黍稷惟馨尙冀明昭之受賜來牟率育庶俾豐裕於蓋藏

祭祭

視水來湧集最多之門而祭最

江華縣志

卷之六

典祀

二十一 壇祭

神號城門之神

陳設帛一色白羊一豕一俎同酒爵一

儀注凡祈晴先一日齋戒禁止屠宰惟祭門用牲祭

日各官補服行二跪六叩首禮

祝文

詔命臨民職司守土惟兆人之攸賴並藉神功冀四序以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菑害

厲壇

鬼招有所茅歸堂乃贈不無方厲無邑算之意使游魂不為

淫厲

神號邑厲

祭時迎設城隍神位於壇下兩旁分祀無祀

祭期每歲春清明日秋七月望冬十月朔致祭

陳設城隍神位前祝版一架有帛一色白爵三羹五

器羊一豕同一盞二鑪一香槃一紙馬一分無

祀鬼神前東西各一案爵三菜三器羊一豕一

同米一盞二鑪一紙楮十兩金銀鏹十束

儀注祭日縣官率其屬禮服詣壇引贊生前立

江華縣志

卷之六

典祀

二十二壇祭

唱詣盥洗所濯水進巾唱主祭官就位陪

祭官各就位俟各立上香引主祭官詣香案復

位迎神贊一跪三叩首贊興唱行獻禮贊詣

城隍神位前跪獻帛獻爵贊三叩首贊

興贊詣讀祝位跪引主祭官詣祝案前跪陪

祭官皆跪贊讀祝文讀畢仍安三叩首贊興贊

復位唱徹饌送神贊一跪三叩首興唱焚祝帛

紙馬復位禮畢

祝文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
所害者有爲饑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

江華縣志

卷之六

典祀

二十三

壇祭

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
壇於城西茲當月佳節謹備牲醴羹飯專
祭本縣闔境無祀鬼神等眾靈其不昧來享此
祭以上壇祭

文廟

祭典攷畧

粵自魯哀公十七年立廟孔子舊宅廟之建遠
矣漢高帝十二年過魯以太牢祀孔子遂爲祀

典權輿明帝令郡縣通祀孔子於學校章帝祀孔子以六代之樂安帝延光三年並及七十二弟子於闕里則祀兩廡所自始桓帝詔孔子廟春秋享祀出王家錢給大酒直河南尹給羊豕大司農給粟魏明帝正始七年祀孔子於辟雍以顏淵配則四配所自始南北朝宋文帝釋奠舞六佾設軒懸牲牢器具如上公後魏文成制有司行薦享之禮北齊顯祖春秋二仲釋奠梁武帝詔立州郡學隋文帝制州縣學以春秋二

仲釋奠唐太宗祀孔顏備俎豆干戚高宗登歌用宣和舞國子博士范頽撰樂章明皇詔以仲月上丁釋奠樂用宮懸加孔子袞冕服周世宗謁孔子祠親拜奠宋眞宗頒諸州釋奠樂注圖仁宗詔釋奠用登歌神宗進加冕十二旒執鎮圭廟門立二十四戟徽宗更撰釋奠樂章賜堂上大樂正聲一部及禮器於闕里高宗加籩豆十二禮如社稷稱大祀元成宗置先師廟登歌樂明太祖更定孔廟釋奠樂章舞八佾籩豆各

十二世宗釐正祀典遂永爲定式春秋仲月上丁以正官爲正獻官佐貳教官爲分獻官

國朝釋奠奉部文每歲於春秋仲月上丁致祭康熙二十六年飭州縣春秋致祭概用樂舞並頒黃陂縣呈獻圖式從闕里志所載也謹列釋奠儀祝詞祭器祭品樂器舞器樂章而附以諸圖習儀節觀容聲勿徒視爲有司存也

釋奠之儀前二日齋戒前一日主祭官率陪祭各官齊赴廟階下行一跪三叩首禮滌器視牲

江華縣志

卷之六

典祀

二十五

廟祭

詣省牲所香案前一揖宰牲取毛血

執事者捧毛血奉安

神位前

演禮

祭之日四鼓陳設官教官率各執

事陳設鼓三嚴主祭官分獻陪祭官各朝服詣

廟門外

下輿

由櫺星門左右門入至戟門內

引贊

生引主祭官以下入立通贊生唱

下執事者各執其事

司尊所立助

獻生分東西入各就其事之位

唱樂舞生就位

各執樂器按位立唱

主祭

官就位

唱

分獻官就位

唱

陪祭官各就位

唱

迎

神司樂唱

舉迎神樂麾生舉麾樂奏昭平之章

唱

瘞毛血

執事者以坎血瘞於坎

各官皆行三跪九叩首禮

贊 跪凡三叩首各凡三興凡三麾生偃麾唱樂止通贊

行初獻禮司樂唱舉初獻樂樂奏宣平之章引贊前

贊引詣盥洗所濯水進巾贊詣醴尊所司尊者舉

冪酌醴執帛者捧帛執爵者捧爵引贊東階上進殿

左門贊詣

至聖先師孔子位前 跪左右助 上香 獻帛右助

帛篚授主祭官舉前拱 獻爵如獻儀贊帛 叩首贊 興贊

詣讀祝位跪引者主舉祭官祝版旁跪 前通唱 分獻陪

祭各官皆跪 樂止贊 讀祝文讀畢仍 樂作贊

江華縣志 卷之六 典祀 二十六 廟祭

三叩首贊 興主祭官以贊下 詣

復聖顏子神位前引案前立 祭官贊就 上香 獻帛前如

儀贊 獻爵如前儀贊 叩首贊 興贊 詣

宗聖曾子神位前禮如前儀贊 詣

述聖子思子神位前禮如前儀贊 詣

亞聖孟子神位前禮如前儀 其

從祀十二子分獻官

兩廡分獻官於讀祝後唱 行分獻禮贊生引各分

前行禮俱照主 初獻禮畢贊 復位引主門祭出自由

西階下東西二階分獻官樂樂止行亞獻禮司樂舉

亞獻樂樂奏秩平之章引階主祭官各分獻官亞

獻禮畢贊復位俱引復主祭官如前儀樂止唱行終

獻禮司樂舉終獻樂樂奏叙平之章引主祭官

階獻爵贊如復位復引主祭官前儀獻官俱飲福受胙

引進主殿左門自東階飲福位贊跪助獻二名捧

又二名贊飲福醴主祭官受酒啐受福胙唱

謝胙主祭三叩首贊興唱復位通徹饌司樂舉

徹饌樂樂奏懿平之章助獻生舉饌出殿左樂

江華縣志

卷之六

典祀

二十七 廟祭

止唱送神司樂舉送神樂樂奏德平之章唱跪

主祭官以下贊三跪九叩首贊興唱讀祝者捧祝

司帛者捧帛各詣燎所讀祝者先跪取帛向外立

由殿中門出左配左哲由殿左門出右配各捧

跪於燎次唱望燎唱詣望燎位主祭官率分獻陪

唱 焚祝帛 復位 樂止唱禮畢唱散班

宗聖祠儀注祭日先詣祠祀致祭行一跪六叩首

禮餘同正殿惟無樂舞

名宦祠儀注祭正殿畢正祭官詣神前行一跪三

叩首禮贊興引詣名宦位前跪上香獻帛獻爵

讀視文贊興復位仍行一跪三叩首禮興焚祝

帛禮畢

鄉賢祠儀注同名宦

〔正殿祝文〕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惟恪薦於馨香泮水膠庠益致嚴於籩豆茲當仲春秋祇率彛章肅展微忱聿陳祀典以復聖顏子宗聖曾子述聖子思

江華縣志

卷之六

典祀

二十八廟祭

子亞聖孟子配尙饗

〔崇聖祠祝文〕惟王奕禩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

明禋之典守土之忱茲屬仲春秋聿修祀事配以

先賢顏氏先賢曾氏先賢孔氏先賢孟氏尙饗

〔名宦祠祝文〕卓哉羣公懋修厥職澤被生民功垂

社稷茲值仲春秋理宜崇祀尙饗

〔鄉賢祠祝文〕恭怕羣公孕秀茲邦卓德懿行奕世

流芳茲值仲春秋理宜崇祀尙饗

祭器

圖附後

祝版

爵

登

鉶

簠

簋

籩

豆

尊

並

筐

俎

木盤

香案

香鑪

燭臺

供棹

幌巾

酒勺

毛血盆

盥洗盆

庭燎

祭品

帛筐實

牛

羊

豕

太羹

登實

和羹

鉶實

黍稷

籩實

稻粱

籩實

白餅

黑餅

形鹽

藁魚

鹿脯

棗

栗

榛

菱

芡

俱籩實

脾肝

江華縣志

卷之六

典祀

二十九

廟祭

豚胎

鹿醢

兔醢

魚醢

醢醢

韭菹

菁菹

芹菹

笋菹

俱豆實

醴尊實

至聖位前陳設總記帛一登一簠二簋二鉶二籩十

豆十

各實以

牛一羊一豕一

同俎

尊一爵三具圖於

左

崇聖祠以下以殺而口不另圖

兩廡

四位共一几另設總几一置帛香燭爵於上每几爵四每廡帛一簋一籩四豆四豕一

名宦

爵三 簋一 籩一 籩一 籩二 豆二
登一 羊一 豕一 豕一 豕一 豕一 豕一
尊一 有勺疏

鄉賢 宦同名

江華縣志

卷之六

典祀

三十一 廟祭

樂器

圖附後

麾幡

祝

敵

琴

瑟

編鐘

編磬

壎

箎

簫

鳳簫

笙

管

龍笛

搏拊

應鼓

鼗鼓

楹鼓

舞器

圖附後

引舞旌節

籥

翟

編鐘一堵編磬一堵琴六瑟三鳳簫龍笛壎箎搏拊應鼓鼗鼓各二簫四笙六祝一敵一楹鼓一應鐘一麾二引舞旌節二籥翟各六十四以上共用樂生四十二人樂舞生六十四人

樂章乾隆八年

迎神樂昭平之章舞無

大尺哉凡孔五子六先尺覺上先五知六與凡

天六地上參五萬尺世上之五師五祥五徵上

麟凡紱六韻凡答上金尺絲上日凡月六既尺

揭五乾凡坤六清凡夷尺

初獻樂宣平之章全樂舞

予尺懷凡明六德五玉上振凡金尺聲尺生六

民凡未上有五展凡也六成大五成六俎五豆上

江華縣志

卷之六

典祀

三十二廟祭

千尺古五春六秋六上五丁六清尺酒上既凡

載尺其凡香六始几升尺

亞獻樂秩平之章全樂舞

式尺禮凡莫六愆五升上堂五再五獻尺響上

協五鼗凡鏞六誠五孚六壘五甗尺肅五肅五

雍六雍六譽凡髦尺斯上彥尺禮上陶五樂凡

淑六相尺觀上而一善六

終獻樂叙平之章全樂舞

自尺古凡在五昔六先上民五有凡作六皮五

洗

重八斤八兩
通足高五寸
七分口徑一
尺三寸五分
深一尺九分
數二

罍

重一十二斤
通高一尺四寸
徑八寸四分
深七寸七分
足口徑七寸
九分數二

尊壺

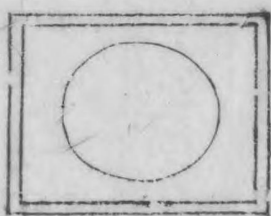
重四斤一兩二錢
高八寸四分
口徑四寸五分
腹徑六寸七分
寸一分數六

尊大

通足高八寸一分
分口徑五寸七分
分腹徑六寸一分
分足徑三寸八分
分深六寸五分
數二

拈

置爵水尊皆
用之重二斤
九兩縱廣九
寸二分指諸
地而平至數
二十八

爵

重一斤八兩
通高一寸三分
分深三寸三分
分口徑長三寸
寸二分闊二寸
寸九分兩寸
三足有流有
八熱數百一十

尊著

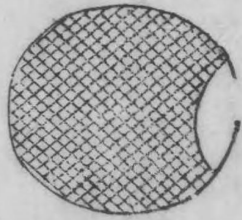
重四斤十兩
高八寸四分
五釐口徑四寸
寸三分腹徑
六寸二分深
八寸二分數
二

尊山

重六斤四兩
高九寸八分
五釐口徑六
寸七分五釐
深七寸五分
數二

巾籩

以絲爲之圓
幅元被纁裏
數二百四十

俎

朱漆兩端中
以黑長一尺
八寸闊八寸
高八寸五分
數百三十三

豆

并蓋重四斤
一十兩高廣
如蓬數二百
三十八

勺

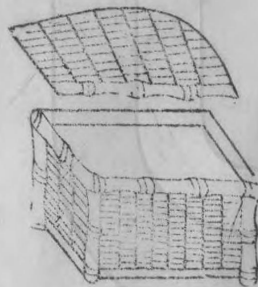
重一斤口闊
二寸一分深
一寸一分柄
長一尺二寸
九分數二十

龍帛

以絳帛方幅
爲之中畫雲
龍兩旁畫文
彩四角各綴
以金錢用以
覆尊若兩麻
則不可畫雲
龍正用者

筐

通足高五寸
長二尺八分
闊五寸二分
深四寸蓋深
二寸八分數

登

高一尺四
寸數六

籩

口徑四寸九
分通足高五
寸九分足深
五寸一分
上闊五寸一
分深一寸四
分數二百四

燭臺

範金爲之高尺
八寸重盤四足

盆

範金爲之
盛水盥手

巾帨

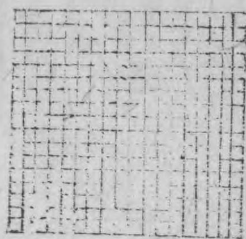
白布爲之長
短適宜無官
盥手拭手

銅

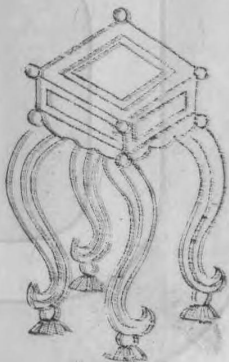
範金爲之
三足口有
兩耳覆以
蓋施三細
用乃和羹

罍尊

用布爲之
縱橫二尺
二寸數二
十八

架盤盥

以木爲之繪
以彩色兼以
漆

尊霄雲

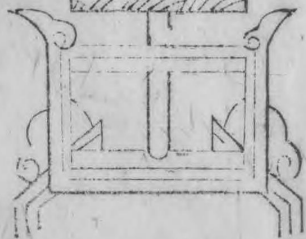
盛酒器也純
金爲之祀以
瑞首寔空諸
於腹蓋取其
澤焉取其需
獻酒

樂器圖

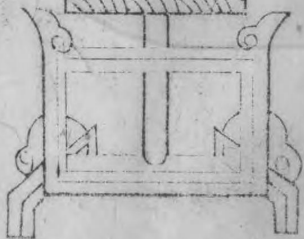
旛麾

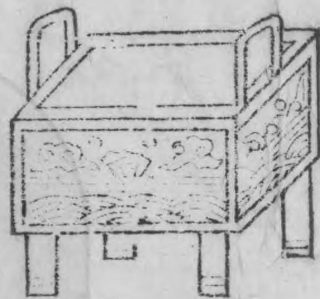
降龍

升龍

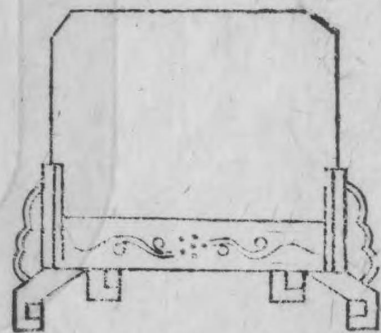

鼎

純金爲之高
一尺八寸縱
一尺六寸橫
一尺二寸兩
耳四足

祝版

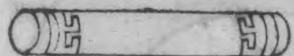
以木爲之高
九寸闊一尺
二寸用白紙
寫祝文貼版
上祭畢揭而
焚之

敵

木刻為伏虎背
刻二十七齒齠
木戛之成聲

拊搏

舊說以革為之
中實以糠形如
小鼓

鼓鼗

面闊四寸四分
高一尺三寸四分
繪雲彩繪花
上有彩環繫以
紅絨一縷以朱
架絨之

鼓應

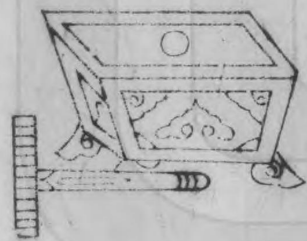
以木為身高三
尺五寸兩旁二
尺五寸以柱穿
銅環中蓋以黃
頂方蓋繪以黃
羅銷金雲花繪
雙龍角為龍
雙龍九旋燕下
首龍九旋燕下
四於跌各向外

磬編

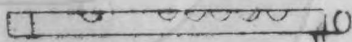
以石為之數十
六八音而倍之
也橫簋植上刻
如齒形曰崇牙
足為鳥形

祝

木桶中虛有植
柄動而擊其旁
深一尺八寸方
二尺四寸

簫

紫竹為之長一
尺九寸五分前
五孔後一孔各
徑二分口開半
竅各山口直而
吹之垂以紅絨
縷結

笛

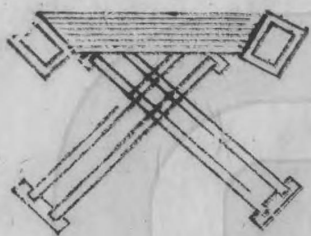
紫竹為之長尺
四寸七孔上
大孔徑三分吹
袋也橫而吹六
分以金飾龍首
末垂以紅絨縷
結

壎

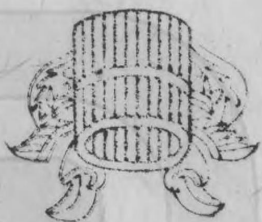
狀如種鍾以土
爲之大成樂書
云壎管皆六孔
以五取聲其聲
相應

瑟

雅瑟長八尺一
寸廣一尺六寸
三十三絃壎瑟
長十尺一分

簫鳳

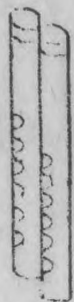
大者二十四管
無底小者十六
管有底狀如鳳
翅其聲鳳聲

鐘編

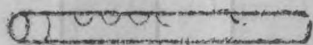
鑄鐘爲之形如
鐘製同
編鐘是列數形

管

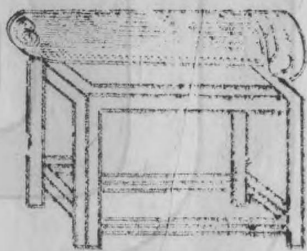
截竹爲之長尺
有二寸六孔並
兩而吹之

篪

以竹爲之長一尺
四寸圓五寸五分
上一大孔徑三分
橫而吹

琴

長三尺六寸六
分象鼓之口廣
六寸象六合初
五絃象五行文
武增二絃故七

笙

以匏爲母和管
其中大者十九
簧小者十三簧
曰笙年者象笙
在匏有象象

舞器圖

旌

此設於東西兩階舞生執之以導其舞

江華縣志

卷之六

典祀

四十二廟祭

樂舞圖

此舞生所執者左手執籥右手秉翟

翟

籥

武廟

神號

勅封忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民精誠綏靖關

聖帝君

像前仍設木主神牌高二尺四寸廣六寸厚七分

地金書

歷朝封號

漢建安五年封漢壽亭侯昭烈卽位漢中封前將軍假節鉞晉景耀二年諡壯繆宋崇寧二年諡忠惠公大觀二年封武安王宣和五年加義

江華縣志

卷之六

典祀

四十三

廟祭

勇武安王 漳熙十四年加封壯繆義勇武安英 濟王元大厯元年加顯靈二字明洪武四年加封真君萬厯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天啓四年奏定帝號

國朝封忠義神武關聖大帝 廕博士二乾隆二十五年改壯繆之諡爲神勇三十三年加封忠義神武靈佑關聖大帝嘉慶十九年加封忠義神武靈佑仁勇關聖大帝道光年加封忠義神武

靈佑仁勇威顯關聖大帝咸豐二年三年六年
七年復屢封今號

祭期

每歲春秋仲月上戊日及五月十三日致祭

陳設

帛一 色白 牛一 羊一 豕一

登一 鉶二 簠二 簋二

籩十 豆十 鐙二 爵三

鑊一 香槃一 尊一 有勺 有布 有罍 有疏

江華縣志

卷之六

典祀

四十四

廟祭

五月十三日陳設 帛一 牛一 羊一

豕一 鉶二 鐙二 鑊一 香槃一

果五品 棗 栗 核桃 荔枝 龍眼 尊一 有勺 有布 有罍 有疏

儀注前期一日齋戒省牲至日承祭官率各官

朝服行禮 前後三跪九叩三獻飲福受胙 儀與文廟同惟無樂舞

祝文維神浩氣凌霄丹心貫日扶正統而章信

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

屢徵異績顯佑羣生恭值嘉辰尊行祀典筵陳

籩豆几奠牲醪祭其不用祝文三日

後殿

雍正三年追封三代公爵崇聖部議以三代名

不塑像書爵號不書名氏而宋尙書犖字廊卒

筆載馮景關侯祖墓記紀兩世祖考諱字生卒

神號光昭公

正南向中 裕昌公 東南向室

成忠公

西室

向南

陳設帛三

白爵九

簠二

簋二

籩八

豆八

羊一

豕一同俎

鐙二

銅二

鑊一

香槃三

江華縣志

卷之六

典祀

四十五

廟祭

尊三

有勺疏 布罍

祝文維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

文昌宮

按文獻通考英顯立廟唐元宗西狩追命

左丞僖宗亂蜀封王順元祐二年加封輔元開

化文昌司錄帝君圖徙居梓潼之七曲山自秦

伐蜀以忠仁著靈應文昌化書以來言七十神文聖

斗事之幽元有奇星特鬼曰神情狀天盡矣六按晉書一天文將志北
次將命三見於相四官命俗通日汝南司諸郡多燎祀司
命明祀而世初乃詔合文昌梓潼爲一錄司民壽星列
爲五祀慶典一年切儀奉文仿照關帝廟春秋二祭辦
上諭朝嘉慶六年欽奉文仿照關帝廟春秋二祭辦
皇右理報功之我至意云

神號文昌帝君神位

紅部議前殿牌位增設
飾金書清漢合璧

祭期每歲春以二月初三日神誕致祭秋祭由

欽天監選定吉期

陳設帛一色白

登一鋤二牛一羊一豕一同

簠簋

江華縣志

卷之六

典祀

四十六

廟祭

籩豆與關帝廟同

儀注前期一日齋戒省牲至日承祭官率各官

朝服行禮

前後三跪九叩三獻飲
福受胙儀與關帝廟同

祝文維紳蹟著西垣樞環北極六匡麗曜協昌

運之光華屢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

用昭時祀

尙其歆格鑒此精誠

後殿

神號文昌帝君先代神位

部議查無確據君未便
姓名文昌帝君先代

先請代加神位字樣擬紅飾金書清漢合璧用祭期照君
殿帝廟後致祭

陳設帛一白爵三籩八豆八羊一豕一俎同鐙二

鑪一簠二簋二鉶二香槃一尊一布有勺疏

儀注祭日先詣後殿致祭行二跪六叩首禮與關帝廟後殿同

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

仲春秋肅將時祀用申告潔神其格歆

江華縣志

卷之六

典祀

四十七 廟祭

龍王廟

乾隆二十四年 頒定祭期祀典

神號

勅封福湘安農□□之神

祭期春秋仲月辰日

陳設祝版一架有帛一白白瓷爵三籩二簋二籩

十豆十羊一豕一俎同鐙二鑪一香槃一尊一勺有

疏布 羃

儀注前期齋戒前一日省牲至日各官朝服行

禮前受昨儀與關帝廟同後三跪九叩三獻飲

祝文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

乾元宮

按省志每歲行香一次乾隆二十一年巡撫陳宏謀檄行各屬尊照會典春秋致祭

神號火德熒星尊神

祭期春以二月二十四日祭秋以八月二十六日祭

江華縣志

卷之六

典祀

四十八

廟祭

陳設祝版一架

有帛一色白

爵三鋤一簠二簋二籩

四豆四羊一豕一酒罇一鐙二鑪一香槃一果實五

儀法前期齋戒前一日省牲至日各官朝服行

禮

前後三跪九叩三獻飲福受胙儀與關帝廟同

祝文恭惟尊神正位離明體陰用陽配坎福民
有功民社祀典崇新茲屆仲春秋敬薦豆馨惟望
神靈默佑心曜含精上報懷柔之

聖世下錫康吉於蒼生封牲酌酒神其鑒此一誠

保康普佑劉猛將軍廟

同治四年加封今號

城隍廟

春秋仲月上戊日合祭於風雲雷雨山川壇內陳設儀注詳壇祭擇日專祭仍用祝文

祝文維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

之敍禍淫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

肅陳牲幣馨香唯德鑒格在茲

忠義孝弟祠

雍正六年奉文祀已故忠義孝弟建祠設主堂廡門樓牌坊如制每歲春

江華縣志

卷之六

典祀

四十九

廟祭

秋致祭陳設儀注與鄉賢祠同

祝文維靈稟賦真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

常之大性摯莪蒿克恭念天顯之親情殷棣萼

模楷咸推乎懿德

恩綸特闡其幽光祠宇維隆歲祀式舉用陳罇簋來

格几筵

節孝祠

雍正六年奉文祀已故節孝婦女建祠設主堂廡門樓牌坊如制每歲春秋致祭陳

設儀注同忠義孝弟祠

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闔內之芳型茹冰蘖而
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陳歲祀式薦
尊醪

昭忠祠

儀注與節
孝祠同

庫神附縣官於開徵日陳設香燭牲醴穿補服行
一跪三叩首禮

倉神附

江華縣志

卷之六

典祀

五十

廟祭

陳設同庫神行二跪六叩首禮

以上廟祭