

續學校

文廟

同治六年知縣吳洪恩教諭陳佑啟訓導張登香

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

蝕丹蘄凋落洪恩自往歲仲春履任釋奠禮成瞻

望宮牆怒焉弗安者以矣亟思修葺而地方貧瘠

慮營建為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榑榱桷棟楹

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霽雨學博進多
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負遷以不爲弱肉
強食之續若農若工若商亦孰是不衆

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
之故矣爰訊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閣邑士紳均
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
規模視昔加闕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費外所餘以備添製祭器樂器鐙絲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蟲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

一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

一廟內看守人工費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比

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
畢清算賬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駁風氣詘彊不可呂力使視比諸州縣豈若難治也然其人樸魯靈神姦巨猾窟宅其中雖堯堯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曰文章教學之功多士弦歌誦習不可謂懸其助與夫天下之

臨武縣志

卷之十六

泮宮記

氣至動而靜之者莫如學漢武帝窮兵殫財且復讎匈奴天下彫翊然而國安如太山何者豈非呂其尙儒術勸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筍學校廢興其治亂昭明若此矣 文宗朝桂林寇起滔天湘東勗傑竝出轉戰江海至 今皇帝之三季卒於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不爲寇資而挺身募忠誼從諸將殺賊立功取資仕者蓋亦不少然未有

能崇乎學者也夫天下非定亂之難致治之難方國
衆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
以上者飭衣冠講錫盍應對之節而捐意于簿書期
會之間斯已爲一時耳而目之矣其他橫洩而算知
所屆囂然始未可勝數也資學顧不亟與並之人雖
有橫苴苟醜情于術執臣呂靜其心氣况能誠游之
乎道惠之塗呂漸消其鄙悖之性而樂乎仁讓不貪
之名復焉有佗日之慕哉夫尻今而治楚者政宜莫

臨武縣志

卷之十六

泮宮記

二

尚乎此同治紀元丑月佑啟司臨武諭釋奠於泮宮
顧瞻殿廡滲漏且就傾矣審其顛蓋自嘉慶重修距
五十有五年于今云越丁卯縣既饗事而吳侯蓬閣
實來與之謀于眾得金二千有奇俾諸生鳩工庀材
更建大成殿其諸祠泉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
宮也并呂益修聖人之教也學中故有富民所出田
呂備歲修者二十三畷及是復得四十餘畝收其入
稍贏庠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呂昇諸生且詔之曰 國家
造士呂理三民今天下兵猶未息雖諸生何獨蹇賚
焉 聖人之教曰欲民之速服也者莫若有道御
之也又曰不善呂忠化寇暴呂仁圍知此者可與言
學矣同治六年歲丑疆圉闕冬十月臨武司諭武
陵陳佑啟謹撰

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粟坪

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

鄺凝梓捐田三畝二坵地名鄺家水糧一斗二升

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栗回門口糧八升

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

國學陳稅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册

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窺脚糧四升

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

庠生卬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棊重
夾

國家崇德報功禮明樂備敷天哀對震疊懷柔自廟
社壇壝以及犧牲彘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

德惟馨於以祇修歲事治神人和上下其庶乎降
福孔皆豈徒封羊繫承取蕭祭脂沾沾儀物云爾

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

耕籍于雍正五年為始每歲仲春亥日縣尹率屬員耆老農夫恭祭

先農之神照九鄉耕籍例行九推之禮

籍田

四畝九分在東郊

祭品

帛一白色 羊一 豕一 釧一

邊四 豆四 簋二 簠二

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禱服至

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

各官更彩服不衣補服候吉時行耕籍禮

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

炷香於爐內又上辦香畢 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 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 引贊 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

儀禮

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

望燎

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

卷之十一

祀典志七

社稷之神曰惟

神莫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

敬修祀典

庶幾九九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

山川居左

帛二

城隍居右

帛一俱白色

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

機箭鼓盪和肅攸宜磅礮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

饗部類

一 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

其或霪潦為災則伐鼓用牲禱祭城門以祈晴霽

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蒞蒞資生之本力穡服

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禱

豐裕於蓋藏尙

饗部頌

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中南向

祭品

帛一白色 牛一 羊一 豕一

登一 鉶二 簋二 簋二

籩十 豆十 酒罇一 白磁爵三

四配

東配

復聖顏子 述聖子思子殿內東旁西向

西配

臨武縣志

卷之十六

祀典志十

宗聖曾子

亞聖孟子殿內西旁東向

祭品

帛一白色 豕一 羊一 鉶一

簋二 簋二 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 先賢宥子名若
乾隆三年升配

以上殿內次東西向

祭品

帛一 白色 豕一

釧各一 簠各一

簋各一 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 名子

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 康熙五十年升配

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

先賢齋宮适

先賢裔瞿

先賢漆雕開

先賢司馬耕

先賢梁鱸

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

先賢鄆單

先賢罕父黑

先賢榮旂

先賢左人邾

先賢剡國

先賢原亢

先賢廉滌

先賢叔仲會

先賢公西與如

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

雍正二年復祀

先賢縣

亶雍正二年增祀

先賢樂正克

雍正二年增祀

先賢萬

章雍正二年增祀

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

雍正二年增祀

先儒王通

先儒范仲淹

康熙五十四年增祀

先儒歐陽修

先儒楊時

先儒羅從彦

先儒李侗

先儒呂祖謙

先儒蔡沈

先儒陳淳雍正二年增祀

先儒魏了翁雍正二年增祀

先儒王栢雍正二年增祀

先儒趙復雍正二年增祀

先儒許謙雍正二年增祀

先儒吳澄

先儒胡居仁

先儒王守仁

先儒羅欽順雍正二年增祀

西廡

先賢林放雍正二年復祀

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

先賢曹卣

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

雍正二年復祀

先賢牧皮

雍正二年增祀

先賢公都子

雍正二年增祀

先賢公孫丑

雍正二年增祀

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

雍正二年復祀

先儒范甯

雍正二年復祀

先儒韓愈

先儒司馬光

先儒胡瑗

先儒尹焞

雍正二年增祀

先儒胡安國

先儒張栻

先儒陸九淵

先儒黃幹

雍正二年增祀

先儒真德秀

先儒何基

雍正二年增祀

先儒陳澔

雍正二年增祀

先儒金履祥

雍正二年增祀

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

一神唱舉迎

神樂奏咸平之章樂作贊引跪叩與承祭官陪祭官

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與

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拊爵拱舉立獻畢行
一跪一叩首禮與贊引生贊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
立於案左樂止贊引生贊跪承祭官讀祝生分獻官

陪祭各官俱跪贊引生贊讀祝文讀畢捧祝至
正位前案上跪安帛匣內三叩首退樂作贊引生贊叩

與承祭官及各官行三叩首禮與贊引生贊詣
復聖顏子位前承祭官就案前立贊引生贊跪叩與承

祭官一跪一叩首與贊引生贊奠帛捧帛生跪進於

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生贊獻爵
生跪進於案左承祭官接爵拱舉立獻案上行

一跪一叩首禮與贊引生贊詣

宗聖曾子位前如前儀贊引生贊詣

述聖子思子位前如前儀贊引生贊詣

亞聖孟子位前如前儀其十哲兩廡分獻官俱照前
儀行禮畢贊引生贊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生贊陞

壇獻爵於左如初獻儀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

平之章樂作贊引陞

壇獻爵於右如亞獻儀贊引復位承祭官分獻官各

復位立樂止典儀唱飲福受胙贊引詣受福胙位

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候祝
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贊引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
仲祇率羹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

大哉南工

至林尺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采上仲帛四太

其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

望獻樂安平之章 有舞

夫四太載上仲聖合黃師四太實工南天尺林生上仲德四太作上仲

樂四太以上仲樂尺林及上仲時上仲祀四太無尺林數上仲清合黃酌工南

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

明尺林燎工南幾尺林昭上仲格四太

三獻樂景平之章 不舞

百上仲工南宗尺林師上仲生尺林民上仲物四太執合黃瞻合黃

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

金尺林豐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

有四太嚴工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

自稍前向外開籥舞

生踞向裏開籥舞

民合手蹲

來起辭身向外

誰兩兩相對蹲

底合手蹲

其正揖

盛起平身出

惟兩兩相對白下

師稍前舞舉

神中班轉身東西相向立惟兩中

明舉翟三

度稍前向外

越踊向裏

前向前合手謙進

聖回身再謙退步側身

案正蹲

帛稍舞躬身挽手側身向

臨武縣志

卷之十六

祀典志二十一

具正揖

成起辭身挽手

禮兩兩相對交籥兩

容正揖

斯向外退挽手舉

稱回身

黍稍前

稷正蹲

非左右垂手兩班上下

馨起合手

惟左右側身垂手向

神右側身垂手

之正揖

聽躬而受之躬身朝上

亞獻

大左右進步向

哉右向裏

聖面向外落籥
面朝上

師退向正
身立

實正
蹲

天起身向前
轉向外舞

生向裏
舞

德合手謙進步向前
雙手合籥存謙

作兩兩相對自下而上
兩班相對舉籥東西

樂上下俱垂手惟兩中
班上下十二人俱垂

手轉身東
西相向

以轉身東西
相向立

崇相向立兩班上
下以翟相籥

時稍前舞蹈兩班上
下俱垂手向外

祀向裏垂
手舞

無合手謙進步向
前垂手合籥

斲回身再謙兩班上下
東西相向合籥立

清稍前舞向
外開籥翟

酤向裏
舞

惟雙手平執籥
翟開籥翟

臨武縣志

卷之十六

祀典三

馨合籥翟朝
上正位

嘉側身垂左手兩班
側垂手向外舞

牲躬身
正揖

孔雙手舞籥
翟躬身

碩躬而受之躬身朝上
拱籥受之一鼓而起

薦一叩頭舉
右手叩頭

羞舉左手
叩頭

神復舉右
手叩頭

明拜一鼓畢即起
躬身三鼓平身

庶三舞蹈舉籥
向左躬身舞

幾舉籥向
躬身舞

昭舉籥復向
左躬身舞

格拱籥躬身
而受之

三獻

百向外開
籥舞

王向裏開
籥舞

宗 側身向外
面朝上

師 朝上
正位

生 兩班上下兩
兩相對交籥

民 合手朝
上正蹲

物 側身向
裏落籥

軌 合籥朝
上正立

瞻 向外開
籥舞

之 向裏開
籥舞

洋 開籥朝
上正立

洋 合籥

神 向外開
籥舞

其 向裏開
籥舞

寧 進步向前
雙手合籥

止 回身東西
相向手謙

酌 向外開
籥舞

彼 向裏開
籥舞

金 開籥朝
上正立

壘 合籥朝
上正位

臨武縣志

卷之十六

祀典志二二三

惟 向外垂
手舞

清 向裏垂
手舞

且 朝上
正揖

旨 躬身而
受之

登 躬身向左
合籥

獻 躬身向右
合籥舞

惟 躬身復向
左右籥

三 合籥朝上拜
一鼓便起身

於 側身向外
垂手舞

嘻 側身向裏
垂手舞

成 朝上
正揖

禮 躬身朝南受之
三鼓畢起身

禮器

簠簋

皆盛黍稷之器有虞氏曰敦夏曰瑚商曰
璉周曰簠簋簠方簋圓刻木為之古用陶

器後世範
金為之

邊豆 邊古今皆竹製惟豆製不同夏楬豆殷王豆周獻豆又魯玉豆雕纂爾雅及鄭氏說以木周禮旒人說以瓦呂氏考古圖說及政和近置以銅郊特牲曰鼎俎奇而邊豆偶陰陽之義也邊豆之實水土之產也

雲雷尊 組以螭首腹畫雲雷田旋之狀用貯初獻酒

象尊 取形於象以明乎夏德者夏者假也萬物之所由而化也範金為之穴背受酒上覆

以蓋貯
亞獻酒

犧尊 按周禮有司尊彘之職而犧尊取其犧牲享飲食之義犧牛形範金為之穴背受酒

於腹覆以蓋
用貯終獻酒

大尊 大從泰有虞氏之泰尊瓦尊也貴本尚質

臨武縣志

卷之十六

祀典志二四

壺尊 其尊作壺形其脰飾饗餐腹著風雲不獨是有節止而又明其施澤之及時也

山尊 夏后氏之尊也郭璞云形似壺受五斗刻畫為山雲狀

著尊 按明堂位商尊曰著著地而無足也

鬯洗 皆所以盥也臨事而盥致肅恭之意鬯盛水洗受棄水惡穢地也舊圖鬯畫雲龍洗

畫水文菱花今博古圖鬯為饗餐雷文洗飾龜龍

勺 夏龍勺殷疏勺周蒲勺龍藏淵蒲生水疏有導引意今刻首龍夏制也

鼎 鑪也用以焚香

爵 明堂位曰夏以琖商以爵周以爵按爾雅鐘小者為琖琖卑而淺故琖象琖而爵象雀而

學有耳焉按禮書禽小者名爵大細者名爵其義取小為貴因著飲戒云洪氏曰大端爵制兩

在三尺集
耳後口

坩

以置爵亦承尊陸氏曰古者爵有承盤坩與
皆易木曲字從豆為豐年之豐謂時和豐年粢
盛豐備神歆其祀人受其福也鄭注云豐似豆
而卑木製漆赤
中畫赤雲氣

登

似豆而高
用薦大羹

釴

用薦
和羹

俎

明堂位曰周以房俎鄭注云房謂足下枅也
孔疏云俎頭各有兩足足下各別為枅其間
有橫橫似堂壁橫下二枅似堂東西各有房也
詩魯頌曰遵豆大房箋云玉飾俎也兩端棨中

黑夾

臨武縣志

卷之十六

祀典志二五

篚

竹為之鄭氏謂如車笊如竹篋古用篚不一
以奠爵以承食膳以置玉幣具載禮記今單
以承幣蓋詩鹿鳴序實
幣帛篚篚之遺意也

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敔一樂生五十人舞
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
敔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各

一次左右笙簫笙在內簫在外次左右篪塤鳳簫及邃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音之器聖人法出於五行之器其制器之法則以十有二律為之度數以十二聲為之齊量有具一聲者有具十二聲者清濁高下八音克諧故奏之可以格神祇和上下修己治人變其氣質轉移風俗以至於風氣禽獸皆可以感召蓋天地間皆陰陽二氣所為故其氣相為感通有如此

金部

金 鐘也世本云垂所造周禮編鐘編磬凡十六枚謂之堵起八音倍而設之鐘一堵磬一堵謂之肆其懸橫者曰簣縱者曰簨八簣凡二層下簣自右而左首黃鍾次姑洗以合字應次大

臨武縣志

卷之十六

祀典志二十六

呂次太簇四字應次夾鍾次姑洗六字應次仲呂上字應次蕤賓合字應次林鍾尺字應上簣自左而右首夷則次南呂工字應次無射次應鍾尺字應其聲以漸而清至應鍾清之極也又繼之以清黃鍾六字應清太呂清太簇四字應清夾鍾又清之極而接乎其間者也製法已厚則石已薄則播侈則柝弁則鬱長甫則震其妙惟斟酌於鉛錫而已

石部

編磬 磬之為物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辨立冬之氣也以堅木為槌竹為柄司磬者擊之其音律則與鐘同凡擊則先擊鐘以宣一字之音既闕則擊磬以收之所謂金聲而玉振之也

絲部

琴

琴六皆七絃斯樂則用第七徽其第一絃黃鍾律合字應之左手中指按右手手中指鈎第

二絃太簇四字應之左手食指按右手手中指鈎

第三絃林鍾尺字應之左手大指按右手食指

別第四絃七徽半仲呂上字應之左手無名指按右手手中指鈎第五絃南呂工字應之左手大

指按右手食指別第六絃黃鍾清律六字應之左手大指按右手食指別

瑟 瑟三古瑟五十絃黃帝命素女鼓之其聲哀故破二十五絃長七尺首濶一尺一寸九分

面兩頭角有小孔疏通以繫絃絃長一丈內外各十二以朱中一絃名君以黃共二十五絃各

設以杜游移前後以和其聲外十二絃用右手食指鼓內十一絃用左手食指鼓外第一絃黃

鍾律以合字應之用右手食指順鈎凡鼓此字必與內第一絃六字並鼓清濁相應二三絃太

簇以四字應用右手食指連鈎六絃仲呂以上字應右手食指順鈎七八絃林鍾以尺字應用

臨武縣志

卷之十八

祀典志二十七

右手食指連鈎九十絃南呂以工字應用右手食指連鈎內一絃黃鍾清律以六字應以左手

食指順鈎餘十一絃與外絃音律指法相同凡鼓四上尺工字外內絃亦俱並鼓取清濁相應

以黃布囊之各鬆以朱

竹部

簫 截竹爲之以紅絨縹繫之吹者宜緩取其音斯悠揚不迫

鳳簫 世本曰舜造編竹爲之黃鍾之管長九寸其音宮大呂八寸三分七釐六毫太簇八

寸其音商夾鍾七寸四分三釐七毫三絲姑洗七寸一分其音角仲呂六寸五分八釐二毫四

絲六忽蕤賓六寸三分八釐其音變徵林鍾六寸其音變宮夷則五寸五分五釐一毫南呂五

寸三分其音羽無射四寸九分八釐四毫八絲應鍾四寸六分六釐其音變宮此五音六律十

宜用輕氣吹之其聲乃和

笛

笛六用斷紫竹為之長尺四寸七孔其第一孔黃鍾清律以六字應凡吹六字下五孔皆

閉第二孔南呂以工字應凡吹工字此孔與下四孔皆開餘皆閉第四孔仲呂以上字應凡吹上字下二孔皆開餘皆閉第五孔大簇以四字應凡吹四字下一孔開餘皆閉第六孔黃鍾以合字應凡吹合字六孔皆閉末一孔相應

管

截竹為之十二孔以應十二月之音

匏部

笙

用紫竹為之十有七管而列於匏中管中各施以簧管端參差如鳥翼吹匏之端則鼓舞其簧而發聲按第一第二第七第十一管皆南

字以工字應凡上字以此四管用右手大指及

二管還相為宮之義也加黃太夾四清聲凡十六管其制以木為續納管其中齊其上出一寸五分下則自右而左以次而短其聲長者濁短者以漸而清管中各開半竅自右吹之第一管為黃鍾第三太簇第五姑洗第六仲呂第八林鍾第十南呂第十二應鍾第十三清黃鍾第十四四十五俱清太簇其形參差象鳳之翼其音六律六呂象雄鳳雌凰之聲故以鳳簫名也

簾

簾二以竹為之長尺四寸圍五寸三分一孔上出五孔向外一孔向內一孔在末節共八

孔後一孔黃鍾清律以六字應凡吹六字止開此孔餘皆閉第二孔南呂以工字應凡吹工字此孔與下第三孔底一孔皆開餘皆閉第三孔林鍾以尺字應凡吹尺字此孔與下第二孔底一孔皆開餘皆閉第四孔仲呂以上字應凡吹上字此孔與下一孔底一孔俱開餘皆閉第六孔底太簇以四字應凡吹四字止開此孔餘皆閉惟黃鍾律以合字應六孔皆閉此樂吹聲大

食指按餘孔皆開十二十五管林鍾以尺字應凡吹字以左手食指按其餘孔皆開其第二第十管仲呂以上字應第四第八第十管大簇以四字應第十二第十四管黃鍾清律以合字六字應凡吹合字必吹六字凡吹六字必吹合字清濁取其開合也

土部

塤以紙筋為之布漆創金雲彩圍五寸半長三寸四分上尖底平如稱錘差大如鵝子高三寸四分六孔上一前二後二上孔平吹為太簇以四字應下五孔皆閉向上稍仰為黃鍾以合字應下五孔亦不閉左手中指與食指二孔為仲呂以上字應凡吹上字止開此孔餘皆閉左手食指孔并右手二孔俱開為林鍾以尺字應凡吹尺字止開此三孔餘皆閉後二孔左手大指孔南呂以工字應凡吹工字此孔與前三孔俱開餘皆閉右手大指孔黃鍾清律以六字應

臨武縣志

卷之十六

祀典志二九

凡吹六字前後各孔俱開吹者以兩手無名指小指托其底輕用氣取聲以和為佳也

革部

楹鼓

身高六尺六寸設重斗中植一柱上貫方蓋繚以綵簷壁嬰凡樂之作必先鼓以聲

之連擊三通或急或慢每通十二擊凡三十六擊以當一歲之數三通既畢又從容三擊而衆

樂翕然作矣自後每奏樂一句必三擊之以為節所謂鼓無當於五聲五聲不得和也

應鼓

革之為器去故意也為羣音首其卦坎其方北其時冬其風廣莫其律黃鍾其聲一

其音謹冬至之氣也每奏樂一句必槌擊者三使節奏從容也

鼗鼓

制如小鼓有柄有耳兩手持而搖之以應鼓節樂

搏拊鼓

形如鼓而長中實以糠以其或搏或拊故名其用每奏樂一句聽楹鼓一擊而

初此一拍以尾之故三擊三指但初拍用左手次拍用右手三拍則兩手齊作以為樂之節也

木部

祝一 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有四以梓木為之止俗呼為椎凡奏樂先以止撞底復擊左右共三聲以起樂

敵一 狀如伏虎背上有二十七齒齧刻用竹長二尺四寸破為十莖其名曰斲櫟其背以止樂入音之外別有麾幡以絳繪為之長七尺濶一尺一寸上板繪雲下板繪山以相連首尾前面繪升龍後面繪降龍各塗以金及五色綵雲朱竿長八尺五寸未施銅龍首塗金啣其麾下垂樂中麾生執之升龍向外降龍向內舉之則升龍見樂作偃之則降龍見樂止以木為架朱髹閑則槌其上

臨武縣志

卷之十六

祀典志三十

舞器

旌 節簇紅纓為之加塗金銅雲寶蓋於其上又用綠斜皮刻花為蓋覆纓上其頂處用皮全綠為七層長七尺貫以紅絨絛下綴以結竿長八尺五寸朱髹上安塗金銅龍首口啣寶蓋下

垂紅纓

籥 古用韋籥今制以竹為之長一尺二寸二竅朱飾爾雅曰大龠謂之產其中謂之仲其小

謂之箛廣雅云籥七孔毛氏曰籥六孔鄭康成曰籥如笛三孔郭璞曰籥三孔而短明堂位曰土鼓韋籥周禮笙師掌教籥籥師掌教國子舞羽吹樂籥章掌擊土鼓吹幽籥蓋籥三孔與中聲而上下之律呂於是乎生命之曰籥以黍籥之法在是故也羽舞皆執籥以聲音之本在是也故也

翟 以木爲之柄長一尺四寸其巨細度簫孔尻容朱髹之柄端刻龍首長五寸飾以金彩每翟用雉尾三根插龍口中按翟亦曰羽籥卽掌教國子舞羽吹籥祭祀則鼓羽籥之舞通義曰以文德之先文樂持羽毛而舞文王世子秋冬學羽籥詩云左手執籥右手秉翟通典曰樂之有目曰容容藏於心難以貌觀故聖人假于戚羽旄以表其容發揚蹈厲以見其意人之動而有節者莫若舞肄舞所以動陽氣而導物也故聲選和則大樂備矣

崇聖祠 雍正元年追王五代

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

啓聖王叔梁公西二室南向

祭品 五案

帛一 白色 羊一 豕一 釧二

簠二 簋二 籩八 豆八

酒罇一 白磁爵三

配位

顏氏 無繇顏子之父

孔氏 鯉子思之父

以上大殿東坐西向

曾氏 點曾子之父

孟孫氏 激孟子之父

以上大殿西坐東向

祭品

每位一案

帛一 白色 豕首一

簋一 簠一 籩四

豆四 豕肉一 每位銅爵三

東廡

周輔臣

惇頤之父

程珣 顯頤之父

蔡元定

沈之父

西廡

張廸

載之父 雍正二年增祀

朱

松 熹之父

祭品

臨武縣志

卷之十六

正典志三二

帛一 白色 簋一 簠一 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

仲秋 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士士之

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

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

跪叩與承祭官行三跪九叩

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舉行三叩首禮退

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

跪叩與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邊豆

臨武縣志

卷之十六

祀典志三十六

几奠牲醪尙

饗

後殿

雍正三年追封三代公爵

光昭公正中南向

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

邊豆各八

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

公世澤貽麻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享薦

馨尚

饗

文昌廟

咸豐元年新頒

關聖帝君祝文

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介序聰明正直壹是也
千秋徽旰蠶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

嘉慶六年春

吉致祭

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 釧二 簋二 簋二

臨武縣志

卷之十六

祀典志三十八

邊十 豆十 鐙二 鑪一

尊一 簋三 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

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繼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

帛

白色

羊一

豕一

同豕

籩八

豆八

簋二

簋二

鐙三

尊一

爵三

香槃一

劍一

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

加慶

年六次

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以彰夫感召薦馨宜
致其尊崇茲屆仲春用昭時祀尙其歆格鑒此精
虔尙

饗

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
茲值仲春肅將時事用申告潔

神其格歆尙

饗

火神廟

按省志湖南每歲行香一次春秋並未致祭
乾隆二十一年巡撫陳宏謀檄行兩司會議

遵照會典春秋致
祭各屬一體遵行

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昭合

精上報懷柔之 聖世下錫康吉於蒼生封牲酌

酒神其鑒此一誠尙

臨武縣志

卷之十六

祀典志四十一

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

壇上城隍神位設羊一豕一壇下厲神用羊二豕二解置于器用羹飯鋪設左

右位香燭酒紙隨用

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

無祀鬼神昔為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為饑餓凍死者有因天災流行而疫死者有為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為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眾靈其不昧來享此祭

軍牙六毒霜降日武官致祭邑未建廟牌位設在泰將署內

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
先儒呂柟
先儒羅敏順
先儒胡居仁
先儒薛瑄
先儒方孝孺
先儒陳履祥
先儒金履祥
先儒趙復
先儒文天祥
先儒何基
先儒真德秀
先儒陳九淵
先儒陸九淵
先儒張栻
先儒李綱
先儒羅從彥
先儒謝良佐
先儒歐陽修
先儒歐陽仲淹
先儒范仲淹
先儒陸贄
先儒范甯
先儒鄭康成
先儒孔安國
先儒毛萇
先儒伏生
先儒公羊高

兩廡先儒祀位圖

先儒湯斌
先儒黃道周
先儒呂坤
先儒王守仁
先儒蔡清
先儒陳獻章
先儒曹端
先儒許謙
先儒吳澄
先儒許衡
先儒陸秀夫
先儒王翁了
先儒魏了翁
先儒蔡沈
先儒黃幹
先儒呂祖謙
先儒李何
先儒胡安國
先儒尹焞
先儒楊時
先儒韓琦
先儒韓琦
先儒胡瑗
先儒韓琦
先儒王通
先儒葛亮
先儒杜春
先儒毛萇
先儒董仲舒
先儒高堂生
先儒穀梁赤

西廡三十一位

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
裕聖王祈父公
肇聖王木金父公
貽聖王防叔公
啟聖王叔梁公

先賢顏氏
先賢孟皮氏

先儒蔡氏
先儒程氏
先儒周氏

先賢曾氏
先賢子思氏

先儒張氏
先儒朱氏

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

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充國復聖公會子鄒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年七十一清祐元年從祀國朝康熙五十一年升列哲位

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邦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

先賢公西與如

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

先賢縣直

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

宋天禧元年生熙寧六年卒年五十七
清祐元年從祀

先賢程顥

宋明道元年生元豐八年卒年五十四
清祐元年從祀

先賢邵雍

宋大中祥符四年生熙寧十年卒年六十
七咸清三年從祀

西廡先賢

先賢蘧瑗

左傳魯襄公十四年始見卒年無考史記定公十四年孔子猶主蘧伯王家其卒後於公孫僑益三十餘年唐開元二十七年從祀明嘉靖九年改祀于鄉 國朝雍正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西廡

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

先賢曹卹

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

先賢樂欬

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 唐開元二十七年從祀明嘉靖九年罷國朝雍正二年復祀

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瀋祐元年從祀

先賢程頤 宋明道二年生大觀元年卒年七十五瀋祐元年從祀

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 年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 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

漢永建二年生建安五年卒年七十四
唐貞觀二十一年從祀明嘉靖九年改祀于鄉
擬移東廡 國朝雍正二年復祀原西廡

先儒范甯

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于鄉
國朝雍正二年復祀原西廡擬移

先儒陸贄

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

宋端拱二年生皇祐四年卒年六十四
國朝康熙五十四年從祀

先儒歐陽脩

宋景德四年生熙寧五年卒年六十六
明嘉靖九年從祀

先儒司馬光

宋天禧三年生元祐元年卒年六十八
咸淳三年從祀原西廡擬移東廡

先儒謝良佐

宋元豐八年進士生卒年無考與楊時
同稱程門四先生 國朝道光二十九年

臨武縣志

卷之十六

續祀典志五十三

年從祀

先儒羅從彥

宋熙寧五年生紹興五年卒年六十四
萬歷四十二年從祀

先儒李綱

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廡擬移東廡

先儒張栻

宋紹興三年生淳熙七年卒年四十八景
定二年從祀原西廡擬移東廡

先儒陸九淵

宋紹興九年生紹熙三年卒年五十四
明嘉靖九年從祀原西廡擬移東廡

先儒陳淳

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

宋淳熙五年生端平二年卒年五十八
明正統二年從祀原西廡擬移東廡

先儒何基

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廡擬移東廡

先儒文天祥

宋端平三年五月二十日生元至元十
九年卒年四十七 國朝道光二十三年

年從祀原西廡擬移東廡

先儒趙復

生卒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原西廡擬移東廡

先儒金履祥

宋紹定五年生元大德七年卒年七十二國朝雍正二年從祀原西廡擬移東廡

先儒陳澔

宋景定二年生元至正元年卒年八十一國朝雍正二年從祀原西廡擬移東廡

先儒方孝孺

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

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

明宣德九年生成化二十年卒年五十一萬歷十二年從祀

臨武縣志

卷之十六

續祀典志五十四

先儒羅欽順

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

先儒呂柟

明成化十五年生嘉靖二十一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

明萬歷六年生國朝順治二年卒年六十八道光二年從祀原西廡擬移東廡

先儒孫奇逢

明萬歷十二年生國朝康熙二十四年卒年九十二道光八年從祀原西廡擬移東廡

先儒陸隴其

明崇禎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

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

漢武帝初年對策為江都相元至順元年從祀原東廡擬移西廡

先儒毛萇

漢河間獻王博士當武帝時貞觀二十一年從祀

先儒杜子春

漢永平初年九十唐貞觀二十一年從祀原東廡疑後西廡

先儒諸葛亮

漢光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東廡

先儒王通

陳至德二年生隋義寧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

唐大歷三年生長慶三年卒年五十七宋元豐七年從祀

臨武縣志

卷之十六

續祀典志五十五

先儒胡瑗

宋清化四年生嘉祐四年卒年六十七明嘉靖九年從祀

先儒韓琦

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

宋皇祐五年生紹興五年卒年八十三明去治八年從祀原東廡擬移西廡

先儒尹焞

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

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

宋元祐八年生隆興元年卒年七十一明萬歷四十二年從祀原東廡擬移西廡

先儒呂祖謙

宋紹興七年生淳熙八年卒年四十五景定二年從祀原東廡擬移西廡

先儒黃榦

宋紹興二十二年生嘉定十四年卒年七十國朝雍正二年從祀

先儒蔡沈

宋乾道三年生紹定三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

宋淳熙五年生嘉熙元年卒年六十國朝雍正二年從祀原東廡擬移西廡

先儒王柏

宋慶元三年生成清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

宋端平三年十月八日生祥興二年即元至元十六年卒年四十四國朝咸豐九年從祀

先儒許衡

宋嘉定二年生元至元十八年卒年七十二皇慶二年從祀

先儒吳澄

宋治禮九年生元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

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

臨武縣志

卷之十六

續祀典志五十六

先儒曹端

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

明宣德三年生宏治十三年卒年七十三萬歷十二年從祀

先儒蔡清

明景泰四年生正德三年卒年五十六國朝雍正二年從祀

先儒王守仁

明成化八年生嘉靖七年卒年五十七萬歷十二年從祀原東廡擬移西廡

先儒呂坤

明嘉靖十五年生萬歷四十六年卒年八十三國朝道光六年從祀

先儒黃道周

明萬歷三十三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

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

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

各無謠唐開元二十七年從祀明嘉靖九年配饗

先賢孔氏

各無謠宋咸淳二年從祀明嘉靖九年配饗

西配

先賢曾氏

名哲唐開元二十七年從祀明嘉靖九年配饗

先賢孟孫氏

名激明嘉靖九年配饗

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

名珦宋景德三年生元祐五年卒年八十五明嘉靖九年從祀

先儒蔡氏

名元定宋紹興五年生慶元四年卒年六十四明嘉靖九年從祀

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

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

迺神

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斝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台宮縣歆苾芬兮潔蠲扇

巍顯翼兮

神功宜

靖平之章

終獻

鬱鬯兮三申羅邁簋兮畢陳儀卒度兮肅明禋

神降福兮宜民宜人

奠平之章

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

關帝廟志六十

幢荐葳蕤兮

神聿歸馭鳳軫兮駢虬駢降烟熅兮餘馡願回靈盼兮

德洽明威

其一

焜蒿烈兮燎有輝

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

