

任縣志卷之五

知縣李一芷介菴重修

典禮

周禮春官宗伯掌邦禮以佐王和邦國謂吉凶軍賓嘉也雖其繁至於三百三千五者其大端矣國朝典禮率由舊章三重皆同臣民寡過今日所以維持風化恃有此禮而已
繫云相循
彝節等諸告朔之羊哉志典禮

任縣志

卷之五

吉禮

迎春

先立春一日縣官率僚屬衣吉服簪花於東郊祭勾芒昇土牛迎春起縣奉安芒神於儀門外左側至日五鼓具朝服行禮如制縣官以杖率牛三匝
寮屬以下如之

祭

文廟

至聖先師孔子

每歲以仲春上丁日祭用豕七羊三鹿一兔九帛

十三邊豆實脯醢上用三獻九拜禮

按文廟明初仍元制塑像冕旒稱大成至聖文宣王成化十二年加邊豆舞八佾祭以天子禮樂嘉靖九年從張孚敬議以塑像本釋氏教非吾儒所宜魯用天子禮樂且不欲觀今以此祀夫子恐非所安况君師並重去師從君名失其實始易以木主稱至聖先師孔子邊豆各損其四舞以羽籥用六佾

為配

復聖顏子名回

宗聖曾子名參

任縣志 卷之五

述聖子思子名伋

亞聖孟子名軻

十哲

閔子名損 冉子名雍

端木子名賜 仲子名由

卜子名商 冉子名耕

宰子名予 冉子名求

言子名偃 顓孫子名師

東廡先賢

澹臺滅明 字子羽

原憲 字子思

南宮适 字子容

商瞿 字子木

漆雕開 字子若

司馬耕 字子牛

有若 字子有

巫馬施 字子期

顏幸 字子柳

曹邨 字子循

公孫龍 字子石

秦商 字不慈

顏高 字子驕

壤駟赤 字子從

石作蜀 字子明

公夏首 字子乘

后處 字子里

奚容蒧 字子哲

任縣志

卷之五

顏祖 字子襄

句井疆 字子界

秦祖 字子南

懸成 字子橫

公祖句茲 字子之

燕伋 字子思

樂欬 字子聲

狄黑 字子之誓

孔忠 字子蔑

公西蒧 字子尚

顏之僕 字子叔

施之常 字子恒

秦非 字子之

申棖 字子績

顏澮 字子聲

東廡先儒

穀梁赤

高堂生

毛萇

后蒼

杜子春

韓愈

王通

程顥

邵雍

司馬光

胡安國

楊時

張栻

陸九淵

歐陽修

胡瑗

許衡

任縣志

卷之五

西廡先賢

四

宓不齊

字子賤

公冶長

字子長

公皙哀

字季沉

高柴

字子羔

樊須

字子遲

公西赤

字子華

梁鱣

字叔魚

冉孺

字子魯

伯虔

字子楷

冉季

字子產

漆雕徒父

字子文

漆雕陔

字子歛

商澤

字子秀

任不齊

字子選

公良孺

字子正

公肩定

字子仲

鄔單字子徒

罕父黑字子素

榮旂字子祺

左人郢字子行

鄭國字子家

原亢字子藉

廉潔字子庸

叔仲會字子期

公西與如字子正

邾嬰字子欵

陳亢字子禽

琴張字子開

步叔乘字子車

西廡先儒

左丘明

公羊高

任縣志

卷之五

五

伏勝

孔安國

董仲舒

周敦頤

張載

程頤

朱熹

呂祖謙

蔡沈

真德秀

胡居位

羅從彥

薛瑄

王守仁

陳獻章

欽定祝文

維師德配天地道冠古今刪述六經垂憲萬世維茲
仲春秋謹以牲帛醴齊粢盛庶品祗奉舊章式陳明薦
以復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子配尚
饗

啓聖祠

啓聖公孔子

祭日同前用豕一羊一帛一行三獻九拜禮

四配

顏氏名無繇

曾氏名點

任縣志

卷之五

六

孔氏名鯉

孟孫氏名激

從祀先儒

周輔成

程珦

朱松

蔡元定

欽定祝文

維公誕生至聖為萬世王者之師功德顯著惟茲仲
春秋謹以牲醴用伸告祭以先賢顏氏先賢曾氏先賢
孔氏先賢孟孫氏配尚饗

文昌祠

名宦祠
祭期同前用豕一羊一帛一行三獻禮

元
祭期同前用豕一羊一帛一行三獻禮

劉文禮

李載

王貢

孫瘠

明

吳黼

熊宗德

韓廉

徐朝元

任縣志

卷之五

七

陳璣

李鏞

鄉賢祠

祭期同前用豕一羊一帛一行三獻禮

川魏

游雅

游明根

游肇

游祥

隋

游元

宋

游酢

明

馮義

韓翼

毛玘

王翰奇

李厚

謝旻

高大經

謝朝用

陳松

杜宗壽

達其道

國朝

任縣志

卷之五

苗而成

李永昌

苗澄

社稷壇

神牌以木爲之朱漆青字稱某縣社之神某縣稷

之神臨祭設於壇上祭畢藏之每歲以仲春上戊秋

日祭用豕一羊一兔一帛二遵豆實脯醢行三獻

禮

欽定祝文

維神品物資生蒸民乃粒養育之功司土是賴茲惟

仲春禮宜報祀謹以牲帛醴齊粢盛庶品式陳明薦
尚饗

風雲雷雨山川城隍壇

風雲雷雨居中山川居左城隍居右

各志所載祭期不同會典

云祭不擇日今任用豕一羊一兔一帛七籩豆實

肺醢行三獻禮

欽定祝文

維神妙用生機發育萬物奠我民居足我民食今當

仲春謹具牲醴庶品用申常祭尚饗

任縣志 卷之五

九

邑屬壇

每歲以春清明日秋七月十五日冬十月一日祭

境內無祀鬼神以城隍主之先期三日主祭官齋

戒備香燭詣本境城隍發牒贊拜如常禮至日設

城隍於壇上羊一豕一設無祀鬼神位於壇下左

右豕二羊二鮮置於器同羹飯等陳於各鬼神位

前贊拜讀祭文如常禮

欽定牒文

某縣遵奉禮部劄付為祭祀本縣無祀鬼神欽奉

皇帝聖旨今國家治民事神已有定制尚念冥冥之中無祀鬼神命本縣城隍以主此祭鎮控壇場監察諸神等類其中果有生爲良善誤遭刑禍死於無辜者神當達於所司使之還生中國永享太平之福如有素爲兇暴身死刑惡雖獲善終亦出僥倖者神當達於所司屏之絕域善惡之報神必無私欽奉如此今某等不敢有違謹於某年月日於城北設壇置脩牲酒羹飯享祭本縣無祀鬼神等衆然幽明異境人力難爲必資神力庶得感通今特移文於神先期分任縣志

卷之五

十

遣諸神召集本縣闔境鬼靈等衆至日悉赴壇所普享共祭神當欽承 勅命鎮控壇場監察善惡無私昭報爲此合行移牒請照驗欽依施行

欽定祝文

維年月日某縣官某遵奉禮部劄付爲祭祀本縣闔境無祀鬼神等衆事該欽奉

皇帝聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人鬼之道幽明之殊其理則一故天下之廣兆民之衆必立君以主之君總其大又設官分職於府州

縣以各長之各府州縣又於每一百戶內設一里長以綱領之上下之職綱紀不紊此治人之法如此

天子祭告天下神祇及天下山川王國各府州縣祭境內山川及祀典神祇庶民祭其祖先及里社土穀之神上下之禮各有等第此事神之道如此尚念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橫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斃死者有爲猛獸毒蟲所害

任縣志

卷之五

十一

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墮而壓死者有死後無子孫者此等鬼魂或終於前代或沒於近世或兵戈擾攘流移於他鄉或人煙斷絕久缺其祭祀姓名泯沒於一時祀典無聞而不載此等孤魂死無所依精魄未散結爲陰靈或倚草附木或作爲妖怪悲號於星月之下呻吟於風雨之時凡過人間節令心思陽世魂杳杳以無歸身墮沉淪意懸懸而望祭典言及此憐其慘悽故敕天下有司依時享祭在京都有泰厲之

祭在王國有國厲之祭在各府州有郡厲之祭在各縣有邑厲之祭在一里又各有鄉厲之祭期於神依人而血食人敬神而知禮仍命本處城隍以主此祭欽奉如此今某等不敢有違謹設壇於城北以

三月清明

日七月十五日十月一

置脩牲醴羹飯專祭木縣闔境無祀鬼

神等衆靈不昧永享此祭凡我一縣境內人民儻有忤逆不孝不敬六親者有姦盜詐僞不畏公法者有拘曲作直欺壓良善者有躲避差徭靠損貧戶者似此頑惡姦邪不良之徒神必報於城隍發露其事使

任縣志

卷之五

十二

遭官府輕則笞杖斷不得號爲良民重則流徙絞斬不得生還鄉里若事未發露必遭陰譴使舉家並染瘟疫六畜田蠶不利如有孝順父母和睦親族畏懼官府遵守禮法不作非爲良善正直之人神必達之城隍陰加護佑使其家道安和農事順序父母妻子保守鄉里我等闔縣官吏等如有上欺朝廷下枉良善貪殘作弊蠹政害民者靈必無私一體昭報如此則鬼神有鑒察之明官府非諂諛之祭尚饗

城隍廟

合祭已具山川壇內新官蒞任誓於此廟朔望及
去任皆謁之

八蜡廟

有司爲農祈報之祭一先嗇二司嗇三田峻四郵
表啜五猶虎六司坊七水庸八昆蟲每歲以仲
上戊日祭

馬神廟

祀馬神馬祖司馬先牧馬步馬社之神每歲土人
以四月十八日六月六日六月二十四日祭

在縣志

卷之五

十三

救護日月

縣官率僚屬日食用朝服月食用常服於縣堂上
班長官擊鼓三聲其下樂作僧道各用其法器陰
陽官報初食食既復圓三次皆行禮如制

軍禮

演武

秋以霜降日開操春以驚蟄日封操至日縣官以
牲醴詣教場設祭旗纛之神祭畢然後演試馬步
箭命中之多寡以爲激賞焉

朝禮

按周禮不著朝儀其賓禮一章云春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇時見曰會殷頌曰同則賓禮即朝禮也今拜牌讀詔其儀大約與朝儀相倣然以賓禮名之於義又不協蓋天顏不遠咫尺雖曰虛位儼若天君臨之故名之朝禮焉

拜闕

聖誕元旦冬至同

縣官率僚屬先一日設鑿駕龍亭香案詣公所習

儀肅迎龍亭奉安縣堂上至日五鼓行禮如制

開讀

詔勅

任縣志

卷之五

十四

縣官率僚屬陳鑿駕香案出郭迎接徒步導至縣

堂上行禮如制

嘉禮

按周禮以嘉禮親萬民下云以饗燕之禮親四方之賓客今日之鄉飲賓與亦皆饗燕之事也故屬之嘉禮云

鄉飲酒

每歲正月十五日十月初一日行禮如制

賓興

先期有司具東約諸生至期設宴於公庭致饗

觴稱餞盛張鼓樂造天橋扮蟾宮折桂故事以彩
旗盆酒送至郊外

任縣志

卷之五

十五

鄉飲酒禮圖說

邑令王原祁

鄉飲酒之禮所以尊年高尚有德申明

朝廷養老尊賢之義以道鄉人士與仁興讓之風甚盛

典也鄉飲酒義曰賓主象天地也介僕象陰陽也三

賓象三光也四面之坐象四時也天地嚴凝之氣始

于西南而盛於西北此天地之義氣也故坐賓於西

北而坐介于西南以輔賓賓者接人以義者也天地

溫厚之氣始于東北而盛於東南此天地之仁氣也

主人者接人以仁故坐于東南而坐僕于東北以輔

主人也又曰賓必南向介必東向主人必居東方此

任縣志

卷之五

十六

賓主介僕之位若正而不偏可知矣後世儒者不察

遂坐賓于西北而斜向東南坐介于西南而斜向東

北而主與僕亦于東南東北斜向之皆居四方之偏

位而不正夫子所謂席不正不坐豈有養老尊賢之

大典而反同于有喪者之側席而坐乎是乃悖古而

失禮之甚者也至大清律內用明時之會典其中圖

位則又異是夫鄉飲酒之禮六十者坐五十者立侍

六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆

所以明養老也是賓無定數惟獻賓之時則年長者

三人拜受所謂三賓也故賓則尚齒者也若夫介則

處士賢者不以齒不以爵而必謀之以德輔之以介
故介則尚賢者也至其鄉之卿大夫來觀禮者是爲
遵遵卽僕也不列于衆賓者也士之觀禮者不得爲
僕當列于衆賓者也故有僕而成四面之坐無僕而
缺東比之坐僕則尚爵者也乃會典之坐于東北者
所謂致仕官實卽僕也而反曰大賓坐于西北者所
謂鄉里年高有德之人實卽賓也而反曰僕賓僕而
曰賓不亦兩岐而牽強乎且並大賓者何以反有三
僕並僕賓者何以反有三賓古之三賓卽今之大賓
以五十至九十賓無定數故推三人爲正賓而餘皆
任縣志 卷之五 十七
爲衆賓立者于堂下坐者于堂上席皆繼而西並未
有一賓二賓三賓之名况因三賓而更爲三僕以配
之則益鑿矣然以僕爲賓猶之可也特不當旣爲大
賓復曰僕賓耳任邑久廢此禮余欲舉而行之無所
考證乃準今酌古定爲儀節以鄉先生爲賓是齒而
兼爵士之賢者爲介是齒而兼德亦猶行古之道也
賓南向主人北向介東向而僚屬西若仍會典之舊
而位各稍偏亦因時從俗不得不少變通者也雖不
盡合于禮而亦不太悖于古人孔子所謂觀于鄉而
知王道之易易者庶幾在是歟

鄉飲酒禮儀注

鄉先生之齒德兼優者一人爲大賓士之年高而行
修者一人爲介縣大夫先三口具書啓專人敦請至
日黎明執事者宰牲具饌主人及僚屬司正贊禮先
詣學宮遣人速賓介至執事者先入報樂作曰賓至
司鐘者考鐘三通司鼓者伐鼓三通主人以下出迎
于庠門之外西向揖賓介東向揖主先入門而左賓
入門而右至階主三揖賓升賓三讓主先升自東階
賓升自西階至堂中贊禮唱拜至主居東而北面西
上賓介居西而北面東上樂止贊禮唱拜興拜興拜
興拜興至賓皆四拜畢各就位唱揚觶樂作司正就
東階下盥洗升堂中北面立賓主以下皆立執事者
斟酒于觶以授司正樂止考鐘伐鼓如前司正舉觶

曰恭惟

仔縣志

卷之五

十八

朝廷率由舊章

敦崇禮教舉行鄉飲非爲飲食允吾長

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

外和鄉里無或廢墜以忝所生讀畢唱

司正飲酒畢

以觶授執事者唱揖司正揖賓主以下

皆揖各就位

唱讀律司正讀律畢再唱揖如前皆揖

復位唱供饌

樂作執事者舉饌案于賓前南面畧偏

向東次介東面畧偏向北次主人北面畧偏向西次僚屬西面畧偏向南贊禮唱初獻酒主人盥洗執事者斟酒授主人主人受爵先詣大賓置于席唱揖主人揖賓答揖送介酒亦如之唱酌酒執事者斟酒授賓賓受爵詣主人席介隨之置于席唱揖交揖如前儀就位樂止贊禮唱飲酒唱歌詩工入立堂上之左右歌鹿鳴終樂作執事者再斟酒樂止再歌四牡終樂作執事者再斟酒樂止再歌皇華終樂作贊禮唱亞獻酒同僚官盥洗執事者斟酒授同僚官同僚官受爵如主人獻賓介之儀賓介答同僚官亦如答主任縣志

卷之五

人之儀就位樂止贊禮唱飲酒唱歌詩工入歌魚麗終樂作執事者再斟酒樂止歌南山有臺終樂作贊禮唱三獻酒屬官盥洗執事者斟酒授屬官屬官受爵獻賓介賓介酌酒如同僚之儀就位樂止贊禮唱飲酒唱歌詩工入歌關雎終樂作執事者再斟酒樂止歌葛覃終樂作執事者再斟酒樂止歌卷耳終樂作贊禮唱禮成徹饌執事者徹畢贊禮唱拜送唱拜興拜興交拜畢以次下堂考鐘伐鼓如前賓先降西階主降東階至庭中東北向望闕謝恩同三跪九叩頭畢主人折旋至西揖賓就東出門三揖

而別執事者曰賓不顧矣樂止明日賓介具東請縣
大夫及僚屬謁謝相見四拜者坐獻茶而別

主人知縣

同僚教諭 訓導

屬官典史

大賓致仕官之年高有德者

介賓士之次長有德者

耆賓庶人之年高有德者

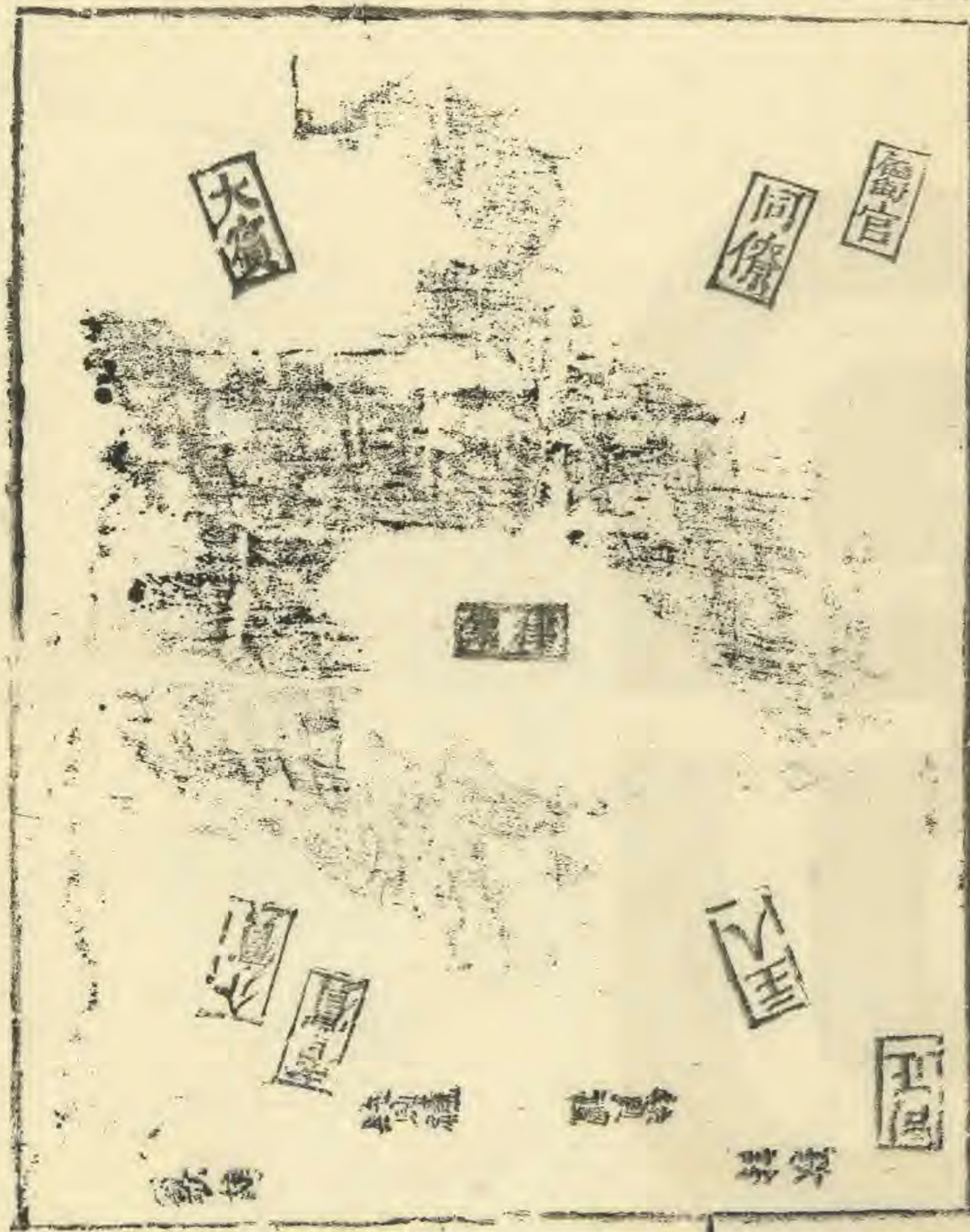
司正以首貢為之

附圖於左

任縣志

卷之五

二十

贊禮六人以老成生員爲之

引贊四人

唱贊二人

執事十人以通達生員爲之

司鐘一人

司鼓一人

傳命賓至一人唱考鐘伐鼓樂作樂止一人

獻酒一人

進饌一人

歌詩二人

督饌二人

樂工八人