

新安縣志卷八

新安縣志卷之八

新安縣知縣邱 我續纂

祀典志

社稷

常雩

增

先農

增

八蜡

增

文廟

分

闕廟

增

神祇

訂

崇聖

改

邑屬

名宦

鄉賢

忠義

增

節孝

增

專祠

訂

舊祀

訂

古者先成民而後致力於神則祀典是也輯終志皆
無專卷但於公署末載各壇廟名目其一曰制度祭
品儀節並未列一語今取其經制中者彙敘為一目曰舊祀他
為一篇其他不在經制中者彙敘為一目曰舊祀他
志多以文廟居首按會典又廟屬中祀創齊二日
大祀則齊三日小祀無齊期合於闕廟春秋祭各致
齋一日誠曠典也此卷以社稷為首常雩有社稷故
次之此大祀也又次則先農八蜡文廟此中祀也又
次則闕廟小祀中之有齊者也又次則神祇崇聖邑
屬名宦鄉賢忠義節孝壽祀合舊祀凡十有五畧加
核定其次第庶後之
奉行者有所考據云

社稷

祀典志第一

人非土不立非穀不生故土穀之祀為最重自王朝下達以至鄉里之祭皆以社立名舉社則稷從之其由來已久自明洪武初於石主外又合置二木土至今因之其壇制更木主式於雍正十年奉文照先農壇尺寸樹木四周乃古制相沿未改者亦善法也

壇制廣濶各二丈五尺高二尺一寸四出陞各三級壇下前十二丈餘三面各五丈繚以周垣四門紅油由北門入在縣城西北明洪武間建近例不建房屋各樹其上之所宜木

石主埋於壇上正中近南距壇邊二尺五寸只露圓尖餘

埋土中

又按舊惟社一石主雍正十年奉文併建
覆土供不屬神號只露圓尖以表著其地

神位左曰縣社之神 右曰縣稷之神

又以木為二主殊
地青字身高二尺

四寸濶六寸座高五寸濶九寸五分揮
附近潔淨廟宇收貯臨祭設於壇上

祭期每歲奉部文於春秋仲月上戊日致祭

祭品

每帛一色黑

白磁爵三 羊一

豕一

釧一

和

簋二

黍

簋二

稻

籩四

形 鹽

菜 魚

豆四

菹 菹

鹿 醢

酒樽一

儀注前期三日齋戒前期二日簽祝版前期一日朝服上

香監宰牲并瘞毛血設獻官幕次至日黎明各官朝

服行禮

前後各三跪九叩中間三獻與文廟前殿同惟無樂舞及受福胙謝福胙之節贊唱改望

燎為望瘞執事者以祝帛焚於坎中將畢以土實坎

按會典舊儀於獻帛爵禮不規詣位前拱獻於乾隆

九年經印議廣換托庸條

奏始史定如文廟儀節

祝文曰惟神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三

農而蕃稼穡某恭承茲土肅展明禋時屆仲春敬修

祀典庶九九松栢鞏磐石於無疆翼翼黍苗佐神倉

於不匱尚饗

部頌

祭費額編春秋二祭銀十二兩

賦役志載除荒徼熟銀一兩七錢七分八釐七毫於

雍正八年奉文補額共酌補各壇廟祭祀銀二十一兩五錢二分八毫零此壇所分補之數未詳

按此壇

同神祇邑屬八蜡旗纛五祭共實徵銀七兩四錢零
合補銀共二十九兩是各三壇各酌定為八兩八錢
四兩旗纛一兩之處未敢
聽分姑志此以待查定

附
里社在各鄉間有一二不瑣載

常雩

祀典志第二

歷代大雩之禮皆在京師未頒行州郡然按月令命有司為民祈祀山川百源又命百縣雩祀百辟卿士有蓋於民者以祈穀食其禮未嘗不下達也我朝乾隆七年議准御史徐以升奏請令各府州縣舉行常雩禮於孟夏祀境內山川並祀社稷先農以祈穀食此即古月令之遺意新安未有專壇專主一切禮制俱詳後

壇制 即在先農壇分案合祭

此河南省例他省多用社稷壇

神位 曰縣社之神

縣稷之神

以上二位居中

先農之神

居左

境內山川之神

居右

即用三壇之原木主分供三案

祭期每歲孟夏一舉遵奉部頒日期

祭品儀注俱同社稷壇春秋祭禮

帛初用黑二
青一白二

祝文曰 某 恭膺

詔命撫育羣黎仰體

彤廷保赤之誠勤農勸稼俯維葑屋資生之本力穡服田

黍稷惟馨尚冀明照之受賜來牟率育庶俾豐裕於

蓋藏尚饗

部頒

祭費每歲在折色起運項下額支銀四兩

先農

祀典志第三

天子親耕於南郊其禮三推以供凍威降而諸侯九推耜東郊於神則祀先農由來已久但其典廢不常迄無定制明洪武初從御史尋遠之請乃建壇定祀而尚未逮外省我

世宗憲皇帝重農厚生百禮俱洽於雍正四年勅令天下府州縣衛俱各率屬員耆老農夫恭祀

先農之神照九卿耕耜例行九推之禮甚盛典也按京城

壇高四尺二寸寬五丈各省制應減半築之其神牌

一如京城之制其牌式神號祭期祭品儀注祝文祭費俱有定式詳列於左新之先農壇在東門外小金

水之濱前令王元衡奉文修建

壇制高二尺一寸深廣二丈五尺後為神廟正房三間中

間供奉神牌東存貯祭器農具西收貯耜田穀石左

右廂房各一間東置辦祭器西令看守農夫居住壇之外周圍築土為牆開門南向

神號曰先農之神

木牌高二尺四寸闊六寸座高五寸闊九寸五分紅地金字臨祭迎設壇上祭

畢仍捧安神廟

祭期每歲奉部劄以季春擇日致祭祭畢即於是日行耕

藉禮

祭品帛一

青色

爵羊豕釗簋簠籩豆與社稷壇同

儀注前二日齋戒前一日省牲掃壇設幕檢視耕器

農具赤色

牛黑色耕種箱青色

至期各官朝服行禮

前後三跪九叩不飲福受祚俱與社稷壇

同惟獻幣爵不升
壇與闕廟儀同

祭畢遵依部行時辰更換蟒袍補

服行耕耜禮

知縣扶犁教諭執青箱典史播種行耕
時旁用耆老一人牽牛農夫二人把定

犁白九推九
返農夫終畝

耕畢各官率耆老農夫望

闕行三跪九叩頭禮

祝文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忝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尚饗

頌部

祭費每祭額銀二兩在藉田穀價內報銷

藉田四畝九分在壇後選擇農夫一人承耕穀石每年收
穫若干除次年各壇廟菜盛四石五斗三升外盡貯
神倉積至五年耀易價銀留辦本壇下五年之祭存
貯縣庫

八蜡之神皆為農而設一日先嗇古之始為稼穡者也二曰司嗇修明嗇政而潤色之者也三曰農傳是業以授我者也四曰郵表噉噉井田間道即所謂阡陌也郵表者謂畫疆分理之人也五曰猫虎虎能食田水猫能食田鼠鼠吞皆害吾稼者也六曰坊謂昔為堤坊之人使吾禦水患者也七曰水庸謂昔為溝洫之人使吾為早備者也八曰昆蟲祭其除昆蟲者也此與猫虎同義先儒或易為百種亦曰百穀似可不必前代多行之於臘今隨春秋上戊之日致祭一切樓悉於後

廟制 正殿一間門樓一座圍牆一周

在縣東門內南向

神位共八主主式惟先嗇謂若神農應同先農尺寸餘七

主同山川城隍

其神號已見上小序今相沿塑像未更立

祭期 舊用臘月八日今相沿用春秋上戊日於社稷神祇壇祭後至此行禮

祭品 用少牢與文廟兩廡之一案相同

儀注 正祭日穿補服吹手作樂禮生頌承祭官至盥洗所

盥洗畢引至行禮處立唱迎神各官行二跪六叩首

禮畢唱行三獻禮又唱詣酒尊所注酒禮生執爵引

承祭官詣神位前跪獻帛獻爵連三獻讀祝文畢行

一叩首禮興復位唱送神各官仍行二跪六叩首禮

畢唱讀祝者捧祝司帛者捧帛詣望座所望座禮畢

跪後祇有叩節無獻節故諸
祭皆立獻注禮者多失之
會典儀注皆先獻訖而後跪

祝文

曰興農之利除農之害各有攸司萬世永賴

亦省中舊頌者

祭費

額編春秋二祭銀四兩

按賦役志載微熟實銀五分九分二釐九毫其補荒之數

詳見社稷未注

此篇尾空
十三行

文廟分

祀典志第五

古者釋奠先聖先師於學其後學與廟相屬而又皆屬孔子故有文廟之稱崇祀之典歷代遞加有隆無殺至明嘉靖朝允輔臣張璁議釐定祀典於一切名位禮樂悉得尊崇之實哉

朝因之又加損益始毫髮無憾可謂百代準則矣前志統入學校殊為簡畧今兩存之仍各因其事類分隸之又區別崇聖名官等祠各為一篇以便依次詳紀其於會典闕里志國學禮樂說學校人物志等書僅節採其大畧共分十一日未一日曰釋奠其事頗繁重故又分小日一十有二

廟制詳學校

明嘉靖九年始改殿稱廟

匾額

凡三

萬世師表

康熙二十三年頌

生民未有

雍正五年頌

與天地參

乾隆三年頌

石刻

凡十末五碑
僅載其目

御製至聖先師孔子贊

并序

蓋自三才建而天地不居其功一中傳而聖人代宣其
蘊有行道之聖得位以綏猷有明道之聖立言以垂憲
此正學所以常明人心所以不泯也粵稽往緒仰邇前
徽堯舜禹湯文武建而在上兼君師之寄行道之聖人
也孔子不得位窮而在下秉刪述之權明道之聖人也

行道者勲業炳於一朝明道者教思周於百世堯舜文武之後不有孔子則學術紛淆仁義湮塞斯道之失傳也久矣後之人而欲探二帝三王之心法以為治國平天下之要其奚所取衷焉然則孔子之為萬古一人也審矣朕巡省東國謁祀闕里景企滋深遂摘筆而為之贊曰

清濁有氣剛柔有質聖人參之人極以立行著習察舍道莫由惟皇建極惟后綏猷作君作師垂統萬古曰惟堯舜禹湯文武五百餘歲至聖挺生聲金振玉集厥大

成序書刪詩定禮正樂既窮衆繫亦嚴筆削上紹往緒
下示來型道不終晦秩然大經百家紛紜殊途異趣日
月無踰羹牆可晤孔子之道惟中與庸此心此理千聖
所同孔子之德仁義中正秉彝之好根本天性庶幾夙
夜勗哉今圖邈源洙泗景躅唐虞載厯庭除式觀禮器
摘毫仰贊心焉遐企百世而上以聖為歸百世而下以
聖為師非師夫子惟師於道統天御世惟道為寶奉山
巖巖東海泱泱牆高數仞夫子之堂孰窺其藩孰窺其
徑道不遠人克念作聖

康熙二十五年七月初四日戶部尚書文華殿大學士臣張玉書奉

勅敬書

御製復聖顏子贊

聖道蚤聞天資獨粹約禮博文不遷不貳一善復膺萬德來萃能化而齊其樂一致禮樂四代治法兼備用舍行藏王佐之器

御製宗聖曾子贊

洙泗之傳魯以得之一貫曰唯聖學在茲明德新民止

善為期格致誠正均平以推至德要道百行所基纂承
統緒修明訓辭

御製述聖子思子贊

於穆天命道之大原靜養動察庸德庸言以育萬物以
贊乾坤九經三重大法是存篤恭慎獨成德之門卷之
藏密擴之無垠

御製亞聖孟子贊

哲人既萎楊墨昌熾子與聞之曰仁與義性善獨聞知
言養氣道稱堯舜學屏功利煌煌七篇並垂六藝孔學

攸傳禹功作配

康熙二十八年閏二月十六日戶部尚書文華殿大

學士 臣張玉書

勅敬書

御製平定朔漠告成太學碑

康熙四十年頌

御製平定青海告成太學碑

雍正三年頌

御製平定金川告成太學碑

乾隆二十一年頌

御製平定伊犁告成太學碑

乾隆二十三年頌

御製平定回部告成太學碑

乾隆二十四年頌

避諱凡遇

聖諱字加尸旁讀作期音

按古無此禮惟宋政和元年六月二

十七日太常寺奏孔子高弟子所封侯爵名與宣聖

右同失弟子尊師之禮乃改封瑕邱侯曾參為武城

侯宛邱侯顛孫師為潁川侯龔邱侯南宮縚為沘陽

侯楚邱侯司馬耕為雒陽侯顛邱侯琴張為陽平侯
瑕邱伯左邱明為中都伯龔邱伯叔梁赤為雒陵伯
楚邱伯戴聖為考城伯此即避諱之意也但尊為廟
中弟子之尊師而論未嘗通行天下臣民且止奉行
一時以後未能盡禁遠

國朝雍正三年奉

特諭先師聖諱理應迴避查毛詩及古文此字讀作期音

者甚多嗣後除五經四書外凡遇此字並加尸為邱
地名亦不必改易但加尸旁讀作期音庶協尊崇至

意真成

典也

誕辰每歲八月二十七日致齋一日不理刑名禁止屠宰

孔子誕辰向無齊理自雍正五年奉文於此日致齋一日○按左傳上載孔子魯哀公十六年四月己丑卒不載其生公羊傳只載襄公二十一年十一月庚子生又不載其卒史記載襄公二十二年十一月庚子生哀公十六年壬戌四月己丑卒年七十三家語謂卒年七十二或謂卒之日乃己丑非己丑蓋己丑乃四月十八日若己丑則五月十二矣索隱又曰若孔子以襄二十一年生至哀公十六年卒為七十四若襄二十二年生則孔子年七十三經傳生年不定使夫子壽數不明余友某嘗遊金陵邂逅孔子六十代孫承先者持所誌孔子像內稱至聖先師生於魯襄公二十二年十月庚子即今之八月二十七日也卒於哀公十六年四月己丑即今之二月十八日也此所誌生卒年月日出自有其子孫相傳者當得其真則所謂二十一年十一月生與己丑日卒者豈非矣今功令於八月二十七日官民俱致齋一月禁止屠宰每見紳士於是日以牲酒拜祝羣飲為會雖亦恭敬之心所致實於會與有違不宜率舊習以為

常也。○又按孟子生於周定王三十七年四月二日，即今二月二日卒於赧王二十六年正月十五日。即今之十一月十五日也。年八十四。鄒邑人。至分遷。冬至日廢賀節之禮，似亦忘日不用之義。而又未必。冬至之節，恰值十五，或但以忘日致齊則可。然亦只宜請用於至聖之忌，凡四配皆不可也。

神位木主金書

按漢唐宋以來，或畫像或塑像或繪像，或服冕旒，至明天順中始易木主。世宗復室。

正之嘉靖九年定式：先師木主高二尺三寸七分，潤四寸，厚七分，座高四寸，長七寸，厚三寸四分。先師金書四配主高一尺五寸，潤三寸二分，赤地墨書十字，哲兩廡主高一尺四寸，潤二寸六分，厚五分，座高二寸六分，長四寸，厚二分，赤地墨書。凡從祀賢儒書姓名，位次於主背，以防混淆。○又按此條赤地墨書之上，遺落四配主之厚及座分寸。今按加厚六分，高三寸二分，長五寸一分，厚二寸六分。○又按名宦鄉賢等，孝忠義等祀，其木主高潤厚各分寸，應依兩廡主式，不得過差。亦並祭用赤地墨書，不得用朱也。金書。

無借越之嫌

神號 至聖先師孔子

歷代褒稱封爵不一至明嘉靖九年始定今稱順治二年加為大成至聖

文宣先師孔子康熙十五年仍省大成文宣四字至今因之。配哲廡之聖賢儒各稱見後

從祀 正廟配享

位四 東西哲

位十二 兩廡賢儒

共一百二十三位

位次

按自四配以下同姓者恐易混淆宜照式於主背書名諱位次因區東西之哲廡賢儒為六排各從第一

編次即用小字注諱於本位之下先儒自漢以後則別係以時代每行以東一封西一順排而下姓名次

會典及頌圖序均依

正廟 即大成殿

至聖先師孔子神位

四配 在殿內分東西向各位一案共四案。子思子不稱姓嫌與至聖相同兩廡子茂子亦然。

復聖顏子

東一案

宗聖曾子

西一案

述聖子思子

東二案

亞聖孟子

西二案

十二哲

在殿內四配之次分東西向每位一案共十二案

先賢閔子

損東一

先賢冉子

耕西一

先賢冉子

雍東二

先賢宰子

予西二

先賢端木子

賜東三

先賢冉子

求西三

先賢仲子

由東四

先賢言子

偃西四

先賢卜子

商東五

先賢顓孫子

師西五

先賢有子 若東六

先賢朱子 熹西六

兩廡

凡三十案 二案 東上十案 西向

西上十案 東向

先賢蘧子 瑗東一

先賢林子 放西一

澹臺子

滅明 東二

宓子 不齊西二

原子 憲東三

公冶子 長西三

南宮子 适東四

公皙子 辰西四
以上西一案

商子 瞿東五

高子 柴西五

漆雕子 開東六

樊子 須西六

司馬子 耕東七

商子 澤西七

梁子

鯪〔東八〕
以上東二案

巫馬子

施〔西八〕
以上西二案

冉子

孺〔東九〕

顏子

辛〔西九〕

伯子

虔〔東十〕

曹子

邨〔西十〕

冉子

季〔東十一〕

公孫子

施〔西十一〕

漆雕子

徒父〔東十二〕
以上東三案

秦子

商〔西十二〕
以上西三案

漆雕子

哆〔東十三〕

顏子

高〔西十三〕

公西子

赤〔東十四〕

穰駟子

赤〔西十四〕

任子

不齊〔東十五〕

石作子

蜀〔西十五〕

公良子

孺〔東十六〕
以上東四案

公夏子

首〔西十六〕
以上西四案

公肩子 定〔東十七〕

后子 處〔西十七〕

鄆子 早〔東十八〕

奚容子 歲〔西十八〕

罕父子 黑〔東十九〕

顏子 祖〔西十九〕

榮子 旂〔東二十〕

句井子 經〔西二十〕

左人子 耶〔東二十一〕

秦子 祖〔西二十一〕

鄭子 國〔東二十二〕

縣子 成〔西二十二〕

原子 允〔東二十三〕

公祖子 白〔西二十三〕

廉子 深〔東二十四〕

燕子 侵〔西二十四〕

叔仲子 會〔東二十五〕

樂子 款〔西二十五〕

公西子

與如東二六

狄子

黑西二六

邾子

箕東二七

子茂子

忠西二七

陳子

亢東二八
以上東七案

公西子

歲西二八
以上西七案

琴子

張東二九

顏子

之僕西二九

步叔子

乘東三十

施子

之常西三十

秦子

非東三一

申子

楨西三一

顏子

會東三二
以上東八案

左邱子

明西三二
以上西八案

顏子

何東三三

秦子

冉西三三

縣子

賣東三四

牧子

皮西三四

樂正子 克〔東三五〕

公都子 西〔西三五〕

萬子 章〔東三六〕
以上東九案

公孫子 丑〔西三六〕
以上西九案

周子 毅〔東三七〕

張子 載〔西三七〕

程子 顛〔東三八〕

程子 顛〔西三八〕
以上西十案

邵子 雍〔東三九〕
以下東十案

東 下六案
西向

西 下六案
東向

先儒 公羊氏 高〔東一〕

先儒 穀梁氏 赤〔西一〕

伏氏 勝〔東二〕

高堂氏 生〔西二〕

漢 董氏 仲舒〔東三〕

漢 孔氏 安國〔西三〕

后氏

蒼東四
以上東十一案

毛氏

萇西四
以上西十一案

杜氏

子春東五

鄭氏

康成西五

諸葛氏

亮東六

范氏

甯西六

隋

王氏

通東七

唐

韓氏

愈西七

宋

范氏

仲淹東八
以上東十二案

宋

胡氏

瑗西八
以上西十二案

歐陽氏

修東九

司馬氏

光西九

楊氏

時東十

尹氏

焯西十

羅氏

從彥東十一

胡氏

安國西十一

李氏

侗東十二
以上東十三案

張氏

栻西十二
以上西十三案

呂氏 祖謙〔東十三〕

陸氏 九淵〔西十三〕

蔡氏 沈〔東十四〕

黃氏 幹〔西十四〕

陳氏 淳〔東十五〕

真氏 德秀〔西十五〕

魏氏 了翁〔東十六〕

何氏 基〔西十六〕

王氏 柏〔東十七〕

陳氏 澹〔西十七〕

趙氏 復〔東十八〕

金氏 履祥〔西十八〕

〔元〕 許氏 謙〔東十九〕

〔元〕 許氏 衡〔西十九〕

吳氏 澄〔東二十〕

薛氏 瑄〔西二十〕

〔明〕 胡氏 居仁〔東二十一〕

陳氏 獻章〔西二十一〕

王氏 守仁 東二二

蔡氏 清 西二二

羅氏 欽順 東三二 以上東十六集 **朝** 周

陸氏 隴其 西二三 以上西十六集

釋奠各儀

樂譜身譜其詳另有專書不煩載惟即陳設以下各儀分十二小目謹次於後

一陳設

正位

篚一

一帛一白色長一丈八尺

俎三

豕 羊 豕

白瓷爵三

禮

登一

太羹 釗一

和羹

簋二

黍 稷

籩十

形鹽

羹 魚

末

榛 鹿脯

白餅

黑餅

豆十

荳

鹿醢

芹蕪

芹蕪

兔醢

菁蕪

荀蕪 脾析

魚鹽

豚拍

香爐一

圓降

看

燭座二

大

酒尊

燭

一體 祝版一文

四配位
之一案

篚一 一帛一白色長

俎二 一羊

白瓷爵三 禮

釧一 和

簋二

黍稷 簋二

梁 籩八

形鹽

菜魚

栗

鹿脯

豆八

苾苾 豆八

醢醢

菁菹

鹿醢

香爐一

圓降

燭座二

中大

酒尊一

禮

十二哲
之一案

白瓷爵一 醢

釧一 和

簋一 黍

籩一 稷

籩四 形鹽

栗

栗 豆四

菁菹

鹿醢

香爐一

圓降

燭座二 中

以上諸器物共為一案乃十二哲中一位之祭餘十一位同又每一列六案外東西各另

一業羊一承一各一俎
一帛六共一篚獻爵三

另案二

東一 西一 篚二

東帛六六位各一
西帛六六位各一

俎四

東羊一承一
六位共西羊

一丞一
六位共
白瓷爵六
東醴三六
西醴三六
位共
酒尊一
醴東
西十

二位
共

東西廡
之一案

銅爵二
醴
簋一
黍
簋一
稷
籩四
形鹽
東
鹿脯

豆四
菁菹
鹿醢
兔醢

以上諸器物共為一案每案凡四位惟先賢
先儒各末位數少不拘此乃三十二案之一
餘三十一案同外每廡又牲案三每案羊一
豕一各一俎看案二每案簋一爵三看爐一
燭座二
酒尊三

牲案六
東三
西三
俎十二
東羊三
西羊三
豕三
先賢共二
先儒共一

香案四
東二
西二
篚四
東帛二
西帛二
先賢共一
先儒共一

銅爵十二

東二案醜六先賢共三先儒共三
西二案醜六先賢共三先儒共三

香爐四

東二案降香先賢共一先儒共一
西二案降香先賢共一先儒共一

燭座八

東二案燭四先賢共二先儒共二
西二案燭四先賢共二先儒共二

酒尊六

東三先賢共二先儒共一
西三先賢共二先儒共一

以上三十二案原頒文冊每案爵二簋一簋
一疑有舛誤每位應一爵一簋一簋方數姑
志此以
待申請

二禮器

凡二十有一辨志載康熙二十八年佑唐捐
置雲雷尊犧尊燈各一盥盤二簋蓋十劍六

簋八爵三十
二今皆無存

篚

竹器通足高五寸長二尺八分湖
五寸二分深四寸蓋深二寸八分

俎 木器朱漆兩端中以黑長一尺八寸濶八寸高八寸五分。全體之俎應加倍今俱名曰牲俎。

登 古瓦器高一尺四寸中徑略細上下徑較寬分寸未詳。

鉶 範全為之三足口有兩耳覆以蓋施三紐。

爵 範全為之通柱八寸三分深三寸三分口徑長六寸二分濶二寸九分兩柱三足有流有鑿。

簋 古竹器通蓋高七寸深二寸濶八寸一分履徑長一尺一分。

簋 古竹器通蓋高六寸七分深二寸八分濶五寸履徑長七寸九分。

籩 竹器口徑四寸九分通足高五寸九分足徑濶五寸一分上深一寸四分。

豆 木器高廣如籩。

祝版 以木為之高九寸濶一尺二寸用白紙寫祝文貼版上祭畢揭而焚之。

香爐

範金為之高一尺八寸縱一尺六寸橫一尺二寸兩耳足四有銘

燭座

範金為之高一尺八寸重盤四足

酒尊

通足高八寸一分口徑五寸七分腹徑六寸一分足徑三寸八分深六寸五分

龍冪

以絳布方幅為之中畫雲龍兩旁畫文彩四角各綴以金錢用以覆尊若兩廡則不畫雲龍只用青

尊冪

以布為之縱橫二尺二寸

籩巾

以絳為之圓幅元被纁裏

幌巾

以白布為之長短隨宜獻官盥卒拭手

盥盤

範金為之盛水盥手即古之洗

盥盤架

以木為之繪以彩色漆以漆

滌牲桶 元廟中祀
滌三旬

毛血盆 元史稱
毛血豆

三祭品

向祭品四有祭肉猪首二項至乾隆十八年俱改為少牢故此二項不入列項注計牛羊豕外其餘凡三十一品

牲牢之名曰太牢 牛及羊豕牛
色高駉或駟 曰少牢 羊及豕凡大祀八
滌九旬中祀三旬

小祀 酒之名曰醴齊 酒之已成
而甘者 自牲醴而下以燃照則曰

香 郊特牲曰蕭合黍稷而燒之使其氣旁達於牆屋之間是以
之脂膏合黍稷而燒之使其氣旁達於牆屋之間是以

臭而末諸陽也後世 正位用大燭四配用
始用檀降等諸香 曰燭 中燭哲廡以次而小 曰庭燎 廟

內外高樹炬 以實諸篚曰帛 俱白色長一丈八尺在
會典則曰禮神制帛 以實

諸登曰太羹用淡肉汁不和以實諸釧曰和羹用肉汁以菜和之菜用芣即今之地

黃葉加鹽齏以實諸蓋曰黍曰稷以實諸簋曰稻曰梁

俱蒸為飯其一簋一簋者用黍稷以實諸籩曰形鹽用鹽池中日久

結成虎形者今以白鹽代曰藁魚藁乾也周禮謂鱖曰棗曰栗曰榛曰

菱曰芡曰鹿脯以鹿肉作脯曰白餅小麥麵造內用沙糖為餡印作圓龍餅子

曰黑餅蕎麥麵造內餡印形同白餅以實諸豆曰蕪菹抹生蕪切去本末取中四寸粗

之曰醢醢用肉細切加調和及醢今人作法用鹽酒葱椒蔣蘿蔔茴香拌勻如醬曰菁菹古人名菲

之粗熟曰鹿醢造法同醢醢曰芹菹長切粗之曰兔醢造法同醢醢曰筍

菹用竹筍粗熟之曰魚鹽造法同醢醢曰脾析用牛百葉切細條沸湯撈過鹽河拌勻用曰

新... 卷之八... 紀典五... 上... 又... 十四

豚拍

蘇肩膊上取肉生用

四樂器

凡一十有五種志載康熙二十八年佑唐捐置笙笛蕭排簫琴瑟琵琶壎各二搏拊柷歌鍾

一今俱無存

麾

前面繪升龍舉之以導樂後面繪降龍偃之以止樂

編鐘

鑄銅為之形如筒箕虛製同編磬足刻獸形

編磬

以石為之數十六八音而倍之也橫箕植上刻如齒形曰崇牙足為鳥形

鼓

以木為身高三尺五寸面闊二尺五寸兩旁四銅環中以柱穿頂方蓋緣以黃羅鋪金雲花繪雙簷四角為龍

首銜九龍蘇下綴絲結刻後觀四於跌各向外

搏拊鼓

面闊四寸四分高一尺三寸面繪雲彩身繪花上有二環繫以紅絨絲以朱漆架架之

柷 木桶中虛有椎柄動而擊其旁深一尺八寸方二尺四寸

欽 木刻為伏虎背刻二十七顆結木擊之成聲

琴 長三尺六寸六分象箕之口廣六寸象六合初五絃象五行文武增二絃故七

瑟 雅琴長八尺一寸廣一尺八寸三十三絃補瑟長七尺二分

簫 紫竹為之長一尺九寸五分前五孔後一孔各徑二分口闊半竅名山山口直而吹之垂以紅絨縲結

排簫 大者二十三管無底小者十六管有底狀如鳳翅其聲鳳聲

笙 以匏為母植管其中大者十九簧小者十三簧曰巢笙者象管在匏有巢象

笛 紫竹為之長一尺四寸七孔上一大孔徑三分吹竅也橫而吹之下六孔徑各二分以金飾龍首末垂以紅絨

結 繼

燠

狀如秤錘以上為之大成樂書云燠簞皆六孔以五取聲其聲相應

簞

以竹為之長一尺四寸圓五寸三分上一大孔徑三分橫而左吹

五樂章

雍正二年頒乾隆八年又頒樂譜存卷冊

迎神

成平之章無舞

大哉孔子先覺先知與天地參萬世之師祥

徵麟綬韻答金絲日月既揭乾坤清夷

初獻

寧平之章有舞

予懷明德玉振金聲生民未有展也大成俎

豆千古春秋上下清酒既載其香始升

亞獻

安平之章有舞

式禮莫愆升堂再獻響協鼓鏞誠孚岳獻肅

肅雖雖譽髦斯彥禮陶樂淑相觀而善

終獻景平之章有舞自古在昔先民有作皮弁祭菜於論斯樂惟

天脯民惟聖時若彝倫攸敘至今木鐸

徹饌成平之章無舞先師有言祭則受福四海蠻宮疇敢不肅禮

成告徹毋疏毋瀆樂所自生中原有菽

送神成平之章無舞鳧繹我我洙泗洋洋景行行止流澤無疆聿

修祀事祀事孔明化我蒸民育我膠庠

望燎同送神無舞

六舞器

舞譜詳禮樂說今用六佾韓志載康熙二十八年佑唐捐置節一簪翟各三十六今無存

旌節

此設於東西階舞生執之以導其舞

簫

舞生用左手橫執之如
衡之平雖有竅而不吹

翟

舞生用右手縱
執之如繩之直

木鐸

全口木舌搖之以
節儉舞其長盈尺

相鼓

執於胸前擊之以輔木鐸
面徑尺俗云月鼓者近是

七祝文

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咸格薦
以馨香泮水膠庠益致嚴於籩豆茲當春秋仲祗率彝章肅
展微忱率彰祀典以復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞

聖孟子配尚饗

部頌

八祭期

春秋二仲月上丁日

按古者仲春上丁日釋典於先聖先師唐貞觀四年詔州縣以春秋二仲

月上丁日祀孔子至今因之每歲禮部仍預行文知照其祭期如遇有事改次丁日或下丁日

九儀注

前期二日齋戒具補服至省牲所省牲前期一日捧祝生舉祝案送至齋所承祭官視畢簽畢捧祝至正殿安設一跪三叩頭退承祭官率陪祭各官齊赴廟階下行一跪三叩頭禮承祭官升殿上看降出

由左門入至香爐前行一跪一叩頭禮與

捧香員跪進香立
上訖由右門出

滌器監視宰牲并瘞毛血至期黎明各

官衣朝衣齊集行禮

分獻陪祭各官入兩門旁序立贊引
導承祭官至盥洗處盥手畢引至臺

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

承祭官就位立分獻官偏東後立
按承祭官拜位在階下居中

典儀唱迎神

舉迎神樂

奏咸平之章
樂作贊引贊

跪叩興

承祭官分獻官及陪祭
各官俱行三跪九叩頭

禮興樂止
典儀唱

奠帛行初獻禮

唱舉初獻樂

奏寧平之章
樂作贊引贊

升壇

捧帛生捧帛執爵生酌酒分左右兩行由中門捧入至
聖案前立贊引導承祭官由東階上進殿左門贊引贊詣

至聖先師孔子位前

承祭官至案
前立贊引贊

跪叩興

承祭官行一跪
一叩頭禮興贊

奠帛

捧帛生以帛跪進於案左承祭
官受帛拱舉立獻畢贊引贊

獻爵

執爵生以爵
跪進於案左

承祭官受爵拱舉立獻畢行
一跪一叩頭禮興贊引贊詣讀祝位承祭官詣讀祝位

前行一跪三叩頭禮捧祝
版立案左樂止贊引贊跪承祭官讀祝生分獻官
陪祭各官俱跪贊引贊讀祝

讀祝生讀畢興捧祝版至五位案上
跪安卑位內三叩頭退樂作贊引贊叩興承祭官及各官
行三叩頭禮興

贊引詣復聖顏子位前承祭官執案跪叩興承祭官一跪
前立贊引贊一叩頭興贊

贊引奠帛捧帛生跪進於案左承祭官獻爵執爵生進跪於
受帛拱舉立獻案上贊引贊獻爵案左承祭官受

爵拱舉立獻案上居中
行一跪一叩頭禮興贊詣宗聖曾子位前如前詣述聖子

思子位前如前詣亞聖孟子位前如前儀其十二哲兩廡
儀贊詣亞聖孟子位前分獻官俱照前儀行禮

畢贊復位承祭官分獻官各復位立樂止按此復位有注
引贊復位為獻帛爵之位或受福胙之位者皆與下升壇

之節不合
典儀唱 行亞獻禮 唱 舉亞獻樂 奏安平之章
樂作贊引贊升壇獻爵於左

如初獻儀

贊引贊 復位

承祭官分獻官各復位立樂止典儀唱

行終獻禮

唱 舉終獻

樂

奏景平之章樂作贊引贊

升壇

獻爵於右如亞獻儀贊引贊

復位

承祭官分獻官各復位立樂止

典儀

飲福受胙

贊引贊

詣受福胙位

承祭官至殿內立捧酒胙二生捧至正位案前

拱舉至殿福受胙位右旁跪接

跪

承祭官

受福酒

承祭官受爵拱

舉授接

受胙

承祭官受胙接

叩興

承祭官三叩頭興贊

復位

承祭官復位立

次行謝福胙

跪叩興

承祭官分獻官及陪祭各官行三跪九叩頭禮興

按此九叩之節外者多

相沿不行

徹饌

唱

舉徹饌樂

奏成平之章樂作徹饌訖樂止典儀唱

送神

舉送神樂

奏成平之章樂作贊引贊

跪叩興

承祭官分獻官及陪祭各官皆行三跪九叩頭禮興

樂止典儀

捧祝帛饌各恭詣燎位

捧祝生捧帛生至各位前一跪三叩頭捧起祝文在

前帛次之拚俱生跪不叩拚起在後俱送至燎位承
祭官退至西旁立候祝帛俱過仍復位立典儀唱

望燎

唱舉望燎樂

與送神樂同樂作典儀唱

詣望燎位

導承祭官至燎位立祝帛焚畢樂止贊引

贊禮畢

退○按闕里志燎位在北祭官至所北面立焚訖復拜位乃唱禮畢今外省相沿周之

以上照會典內遣官致祭之儀注鈔錄
年部議廣撫托庸奏內稱外省儀注應照京師
之禮行等因頒行遵照在案又按乾隆十年奉
省議定儀注內於初獻四配之後加增云其十二哲

係分獻官祭升壇奠帛獻爵俱照承祭官行禮兩廡
分獻官亦照承祭官行禮畢引贊唱復位承祭官分

獻官各復位立此下亞獻終獻皆稱如初獻禮是哲
庶亦皆三獻也查會典三獻之復位三注皆云承

祭官分獻官各復位立是哲庶實係三獻也但查
會典陳設內開正位四配每位各白奠爵三東西哲

每位只白奠爵一兩廡每位止銅爵一額設一爵則
非三獻可知又乾隆十八年新頒圖式內開兩廡每

案銅爵共二疑是鈔寫之訛似應查照爵數哲庶止
用一獻方合再查會典十二哲分獻官無升壇之
節止有復位之三注不升何以云復此處疑誤又查
新頒周式東西哲各看案一每案白芻爵三兩庶各
看案二每案各銅爵三此皆酌爵也查會典內正
位四配五案各少白芻爵三此皆酌爵也似應加出
方合今擬在縣學宮東西哲以諭訓分獻應於初獻
隨承祭官加升壇之節亞終獻不圓隨升兩庶先賢
仍用諭訓分獻於亞獻承祭官升壇之時加分獻官
分詣兩庶分奠先賢一節兩庶先儒亦用諭訓分獻
於終獻承祭官升壇之時加分獻官分詣兩庶分奠
先儒一節方合又儀注內無酌酒上香之節亦似應
於初獻之前加出正位配哲之上香酌酒亞獻之前
加出兩庶先賢之上香酌酒終獻之前加出兩庶先
儒之上香酌酒各節方
合謹志此以待中請

十班次

知縣主祭居中左文右武各依其班次挨敘行禮

縣城只文員三

為分獻武員一為陪祭向以教諭升獻東西哲訓導
典史分獻東西庶或以謝訓俱升獻暫位另以齊長
隨典史獻兩廡其兩廡每位專爵新創太學冊諸生
自比吏役齊肅似當與齊長遞司捧獻之專爵禮志
此以俟
中請

十分胙

凡與事者皆有胙其多寡以上下貴賤為差

二十祭費

額編春秋二祭銀肆拾兩

按賦役志載徵熟實銀六兩二錢七分二釐五毫其補荒之數

在折色起運項
下撥足支辦

此篇尾
空九行

關廟(增)

祀典志第六

關聖志武淵源洙泗能通左氏春秋漢室孤忠絕倫
軼羣古今程祀直徹天壤至於列祀祀典避神諱榮封
三代祭隆太宰恩禮之優渥未有感於
國朝者謹據典禮詳志於左又俗以其廟稱武廟與文
廟相埒不惟輕重不倫抑亦失古人武廟之真(按唐
宋時皆立有武成王廟祀太公望亦有配哲兩廡如
文廟之制時漢壽亭侯位在兩廡今
未可以遽移其名號如唐宋故事也

廟制前後殿各三楹門南向在城西門內大街雍正二年

遵行典禮前殿供奉關帝後殿供奉三代一切照部

文行禮

後殿原只一楹乾隆三十年知縣邱義改建為三楹

神號曰忠義神武關聖大帝

條前仍設木主未頒定式似宜照後殿一例

後殿曰曾祖光昭公

居中

祖裕昌公

居左

父成忠公

居右。○各設主不塑像其主式似宜照崇聖祠五玉尺寸赤地金書

祭期每歲春秋二仲月奉部文頒定日期及五月十三日

神誕期致祭共三次

祭品夏帛一白白羹爵三牛一羊一豕一

果品五盤

核桃

荔枝

圓眼

酒尊一

春祭照文廟籩十豆十不用果品餘同夏

後殿夏祭同前殿惟不用牛

此係一樂

春秋祭照崇聖祠籩八豆八不用果品餘同夏此係三案

按上二項祭品係遵照雍正五年奉到部文所開但春秋祭未列登劍籩查登非小祀所宜其二劍二

籩二籩似應添說方亦恐係書史傳寫遺落姑志此俟考

儀注春秋祭前期一日齋戒夏祭無以下儀注並同前期一日省

牲安設祝版如常儀至期陳設畢各朝服入廟贊引

承祭官進左旁門至盥洗所盥洗畢引至殿內行禮

處立典儀執事者各司其事贊引就位承祭官就位

迎神司香員捧香盒跪於轎左承祭官至壺前立贊上香承祭

官上柱香於壺內又復位承祭官復位跪叩興承祭

三跪九叩頭

禮興典儀唱

奠帛行初獻禮

捧帛員跪獻帛畢行三叩頭禮退執爵員立獻

爵於案上正中退讀祝員至祝案

前跪三叩頭捧祝又立贊引贊

跪承祭官讀祝員贊引贊

讀祝

讀祝員讀畢興捧至案前跪安帛退三叩頭退贊引贊

叩興承祭官行三叩頭禮興典

儀

唱行亞獻禮

執爵員立獻爵於案左邊贊

行終獻禮

執爵員立

獻爵於案右邊贊

叩興如前典儀唱

送神

贊引贊

跪叩興

承祭官行三跪九叩頭禮典儀

唱

捧祝帛恭詣燎爐

捧祝帛員至神位前一跪三叩頭捧起祝帛司香員跪捧不叩

承祭官避立西旁俟祝

帛過仍復位立贊引贊

詣望燎位

承祭官至燎所祝帛焚半贊引贊

禮畢各退

按此條遵照會典京師白馬關帝廟儀注外省應入陪祭官其中間三獻跪叩禮惟

承祭官一人行又按乾隆十年奉省頒儀注內載

三獻俱有復位捧祝帛於燎所望瘞與此畧異

前殿行禮畢詣後殿行禮惟前後行二跪六叩禮為異其餘一切同前殿

祝文曰惟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

於震區靈應丕昭薦馨香於歷代屢徵異蹟顯祐羣生恭值嘉辰遵行祀典筵陳籩豆几奠牲醪尚饗頌

後殿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宗之報列上公之封爵錫命優隆合三世以肇禋典章明備恭逢阪吉祇事薦馨尚

饗

部頌按版古云云似無五月之祭此中疑義俟質

祭費每年在折色起運項下共支銀四十兩春夏秋三祭

各十三兩三錢三分零

見賦役志頗疑夏祭應微殺不得與春秋相埒俟再考訂

神祇

祀典志第七

此風雲雷雨山川城隍壇也他志多偏舉山川韓終志則偏舉風雲雷雨皆不足以該七神今依會典神祇壇位以風雲雷雨為天神類山川城隍為地祇類庶體制簡括而右分不踰乃擬之曰神祇壇新邑壇在南門外潤河之濱查舊志各郡縣此壇俱在城南周垣四門由南門入神位南向故俗多稱南壇云

壇制與社稷壇同惟門由南入明洪武特建

神位木主制同社稷臨祭設於壇上

中曰風雲雷雨之神

左曰本縣境內山川之神

右曰本縣城隍之神

又按雍正十年部議晉換石條奏依社稷壇式立三石主埋

土中只露圓尖以表著其地無神號

祭期舊以己日致祭後又相沿與社稷同日此壇在後行禮不入部劄今於乾隆二十三年始入部劄同用上戊之日

祭器與社稷同惟帛用白色共七分設三案

中四左二右一

儀注與社稷同惟獻禮分中左右三位引詣望瘞改為望

燎執事者不以上實坎

按此壇所祭神祇城隍俱列於小祀例不致齊故部劄內

無齊戒日期其前期省牲反上香之儀自應照社稷壇一體行

祝文曰惟神贊襄天澤福佑蒼黎佐靈化以疏形生成永

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
之庇護某恭修歲祀正值良辰敬潔豆邊祇陳牲帛

尚饗

部頌

祭賞額編春秋二祭銀十二兩

（應賦役志載實徵熟銀二兩六錢六分七釐九毫其

補荒之數詳見社稷末注

此篇尾空
十二行

崇聖

祀典志第八

元明以來追尊啟聖崇祀於文廟別殿我朝雍正元年復上溯五代俱晉王爵於春秋丁祭外

望增釋菜之禮典章俱在散帛飲承按韓偓志僅載文廟一名目未詳啟聖今依照各篇定式隨次之

廟制在大成殿後建祠三楹配廡左右分列

按祠舊在大成殿東乾隆

三十年知縣邱我改故敬一亭為崇聖祠在殿後正中

封號見下位次

神牌俱用木主高一尺五寸潤三寸二分赤地金書四配

兩廡神主同文廟十哲式

按赤地金書之上遺落厚及座之分寸今擬加厚六

分座高三寸二分長五寸一分厚二寸一分

位次

正殿

按各學五王神主於雍正十年議准吳應棻條奏遵照園子監式稱某聖王某某公之位

昌聖王伯夏公之位

東二室南向

裕聖王祈父公之位

東一室南向

肇聖王木金父公之位

中一室南向

昭聖王防叔公之位

西一室南向

啟聖王叔梁公之位

西二室南向

配位

頗疑啟聖稱公時繫曰孔氏故四配亦皆以氏稱今正位既不稱氏似應升三配為子述聖考

伯魚子謹志此以待中請

先賢顏氏

無錄 東一

先賢張氏

鯉 東二

先賢曾氏

點 西一

先賢孟孫氏

激公宜 西二

兩廡

缺暫以殿南 兩隅設案

先儒周氏

輔成 東一

先儒程氏

珦 東二

先儒蔡氏

元定 東三

先儒張氏

迪 西一

先儒朱氏

松 西二

祭期同用春秋二仲月上丁日於文廟禮畢後舉行

祭品正位五案

每案

帛一

白

白藁爵三

羊豕各一

銅二 簋簋各二

籩豆各八

酒尊

共一

配位四案

帛共二

白色 東 西各一

羊豕各二

東西 各一

每案銅爵三 簋各一 籩豆各四 一籩豆實俱同十二哲

酒尊 四案各一

兩廡兩案 帛共二 白色東西各一 羊豕各二 東西各一

銅爵五 每位各一 案簋各一 籩豆各四 籩豆實俱同十二哲

按此兩案簋簋之數疑其不數蓋以五人共四碗也應與文廟賢儒之不數者一併申詳請照後唐祭同文議每位簋各一更覺全備

儀注同文廟禮前期省牲簽祝上香監宰瘞毛血正祭日

用三跪九叩三獻其以次拱獻正配各位禮亦俱同

惟無樂舞中間亦無飲福胙謝福胙二節 按正印官祭前殿此

係另派
官承祭

祝文曰惟王奔葉鍾祥光開聖緒威德之後積久彌昌凡

聲教所覃敷率循源而溯本宜肅明禋之典用申守

土之忱茲屆仲春秋秋聿修祀事以先賢顏氏曾氏孔氏

孟孫氏配尚饗

部頌

祭費額編春秋二祭祭費在文廟四十兩以內勻辦此外

并無專款

附行看詳禮儀志

按乾隆十年奉文廟後直省文武大員又各屬正印官於朔望日文廟行看禮

畢之後即親詣崇聖祠行禮或有事不得親詣即委令教官敬謹行禮可也

此篇尾
空九行

邑屬

祀典志第九

鬼有所歸則不為厲故必祀之以壇俾有所歸也歲以三舉卹之至也明制京都祭秦屬前期七日檄知京師城隍祭之日設城隍神位於壇上無祀鬼神等位於壇下之東西各府州縣衙依照舉行

國朝因之新屬壇在北門外拖西城隍廟在城內大街南向今裁於乾隆三十年重修每祭迎神牌於廟祭畢近歸朔望日詣廟行香外又於春秋祭神祇壇日迎神牌同祭廟中別無專祭故本卷不列城隍之日

壇制 無定式在邑城北

神號 曰邑屬

祭期 每歲以清明日七月十五日十月朔一日凡三祭

時祭

迎城隍神牌於壇上以主其祭另用紙多書無祀鬼神等眾牌列於壇下左右

祭品壇上城隍位前

羊一
豕一

壇下屬神位前

左右各羊一豕一並
奠飯其香燭紙隨用

儀注此屬小祀通例內不開列齋戒前期一日主祭官備

香燭詣城隍廟焚告牒

行一跪
三叩禮

至期各官穿補服齊

集壇上城隍神位前行禮

前後行一跪三叩頭禮中
間三獻爵讀告文同關廟

儀注禮畢執事以告文同紙焚之按乾隆十年奉頒
省議儀注用二跪六叩禮與京城都城隍之禮不同

告文

年月官銜
加祝文式

曰遵依禮部劄為祭祀本縣合境無祀鬼

神等衆事欽奉

皇帝聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼人鬼

之道幽明雖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為府州縣以各
長之又於每一百戶設一里長以統領之上下之職
網紀不紊此治人之法如此天子祭天地神祇及天
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
此治神之道如此尚念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

妾而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饑餓凍死者有因
戰鬪而隕身者有因危急而自縊者有因牆屋傾頽
而壓死者有遠商征旅死未歸籍者有死後無子孫
者此等鬼魂或終於前代或沒於近世或兵戈擾攘
流移他鄉或人煙斷絕久缺其祭姓氏泯沒於一時
祀典無聞而不載此等孤魂死無所依精魄未散結
為陰靈或倚草附木或作為妖怪悲號於星月之下
呻吟於風雨之時凡遇人間令節心思陽世魂杳杳

以無歸身墜沉淪意懸懸而望祭興言及此憐其慘
悽故勅天下有司依特享祭在京都有奉厲之祭在
王國有國厲之祭在府州有郡厲之祭在各縣有邑
厲之祭在一里又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^某等不敢有違設壇於城北以

^某月^某日

照填清
明等日

置備牲醴羹飯專祭本邑闔境內無祀鬼神等衆靈
其不昧來享此祭凡我通邑境內人民倘有忤逆不
孝不敬六親者有奸盜詐偽不畏公法者有拘曲作

直欺壓良善者有躲避差徭耗損貧戶者似此頑惡
奸邪不良之徒神必報於城隍發露其事使遭官府
輕則笞決杖斷不得號為良民重則徒流絞斬不得
生還鄉里若事未發露必遭陰譴使舉家並染瘟疫
六畜田產不利如有孝順父母和睦親族畏懼官府
遵守禮法不作非為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聚父母妻子保守
鄉里我等閩邑官吏如有上欺

朝廷下枉良善貪財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
〔附前期告牒式〕河南府新安縣遵奉禮部劄付為祭
祀本縣合境無祀鬼神等衆事該欽奉

皇帝聖旨

此下照告
文填入至

勅天下有司依時享祭命本處城隍

以主此祭鎮控壇場鑒察諸鬼等類其中果有生為

良善歿遭刑禍死於無辜者神當達於所司使之還

生中國來享太平之福如有素為兇頑身犯刑憲雖

獲善終出於僥倖者神當達於所司屏之四裔善惡

之報神必無私欽奉如此今某等不敢有違謹於某

年某月某日於城北設壇置備牲酒羹飯享祭本縣
無祀鬼神等衆然幽明異境人力難為必資神力庶
得感通今特移文於神先期分遣諸將召集本縣閭
境鬼靈等衆至日悉赴壇所普享一祭神當欽承

勅命鎮控壇場鑒察善惡無私昭報為此合行移縣牒請

照驗施行 此二文皆明洪武年頒式

祭費 額編春秋冬三祭銀十二兩 按賦役志載徵熟銀二兩二錢二分三釐四毫

其補荒之數詳見社稷末注

附鄉屬在各鄉舊志失載俟詳考地名續入

名宦

祀典志第十

明洪武二年令天下學校皆建祠於戟門左以祀賢
牧嘉靖初又申令有司備查古今名宦果有遺愛在
一民者即入祠祀杜濫舉也新自東魏以來由守令迄
縣尉凡十二人外又有邑人立碑立祠而未與此座
者擬即確查續舉又按此中人物與秩官尊祠相表
裏韓志於名宦尊祠并見者人各三傳傳安得無視
無漏今又立惠政一志將並立四傳可乎就中裁奪
凡一人屢見者止立一傳於名宦未祀名宦者立於
惠政其秩官尊祠則各以本日應
載事數語括之庶可一日了然云

廟制祠宇三楹南向在戟門左

神主每位一主式同兩廡赤地墨書

祭期隨文廟丁祭日行禮

祭品同文廟兩廡之一案

儀注初入祠上看做關廟上香之儀前後行一跪三叩頭

禮中間獻帛爵止一叩禮畢焚帛祝而退

祝文生各有地仕不一時宦業並著名垂來茲今值仲春

謹以牲帛醴齊用伸明薦尚饗相傳有頌舊文

祭費額編春秋二祭銀四十兩此文廟總額別無專款見賦役志

樂附宋魏 守一人

趙肅韓終志稱字慶雍洛陽人知名於時孝昌中起家殿中侍御史累遷左將軍大中大夫太平初

為新安郡守按魏太平時新安非郡太和十二年曾為縣為郡此皆在孝昌以前至東魏天平

初又置新安郡應是南為守之時而訛天為大
耳但此下未稱其政績又按洛陽人物志稱南
由侍御除廷尉執法平允廉慎自持尋簡陝州
刺史具有惠政將壽州開陂灌田民賴其利玩
此數語則其人之廉惠可知但又逸其守新
一節或各即所傳者紀之也姑附此俟考

唐

凡縣令
二人

劉仁軌

尉氏人先為標陽丞太宗將軍同州校獵仁軌
上言大檢未獲使農民供獵事治道葺橋動費
一二萬工願少停旬月則公私俱濟矣
上賜璽書嘉納遂新安令後官至宰相

元 瓘

雲中人開元中為新安令有
善政民思之為立頌德碑

宋

主簿
一人

范 鎮

新安主簿西京留守宋綬以鎮富
文學召置西京園子監使教諸生

元
一縣尉
人

閻
從

字子政，車懷人。為新安尉。蒞事嚴明，嘗道過，驅賊行商數輩，有一人嘯歌，瞻視徠常從，謂左右曰：「此盜也，縛之。」又詰果伏辜，有傷麥容，遇害莫知其名。從召家集尸旁，居民咸跪，聽命一人屏樹而立，命卒引之前，問之，未服。從無所詰，第諭以人性皆善，仰事俯育，或不足饑寒，切身以致此耳。因泣而拜曰：「公真父母也。」刑戮是甘，從襲寇於鄭，遺賫遺鞍馬，僕從甚盛，飲嗜市肆，從顧從者曰：「此巨盜也。」亟請兵於州，弗許。復曰：「彼去城則難制矣，遂需之。」閻聞至，則禦之，索行囊而奸果著人，皆以為神。隣境奸宄亦駭遠竄，民為之立遺愛碑。北山熊隱何文淵撰。

明
凡知縣
五人

魏
恭

字惟質，交城人。洪武間，知新安縣。持身清素，撫字勤勞，民有爭訟者，久不決。恭立辨其真偽，有

為盜被執者恭自責曰此吾不能以德化之過也他盜聞之皆改行從善後為都御史王恕所薦受封尋陞
西安通判

甄陶

陝西同官舉人永樂間知縣事舊志稱其慈仁公直均賦興學政聲遠著百姓慕若父母調榆次縣後人佑感思於康熙二年
與下趙劉陳曹四令同特入祀

趙富

蒲城人任於成化間奉母至孝每用刑毋使人勸之即止後以終養解任百姓愈感慕之

劉懋

陝西臨潼人由進士任於萬厯間政尚平實心軫窮簷凡利弊興革擔當毅然有神明父母之
頌行取禮科給事中百姓立
去思碑於西關并建壽祠

陳顯元

韓志云湖廣蘄州人兩科五經副薦任於崇正末年時偕大亂君一意撫循民恃以安先是城
破移居闕門寨寨破罵賊死節百姓貞上成墳
并立壽祠以祀之按明史列傳顯元字長卿由

副榜授新安知縣。惡衣糲食，徒步咨疾。苦以城
堞傾頽，寇至不能守。率士民入保，闕門塞賊。檄
降立，辟其檄，反未犯，死守。月餘力竭，而陷。見賊
怒罵，賊大殺寨中人。顯元叱曰：「守寨者我也，百
姓何辜，寧寧殺我。」賊怒，支解而死。

國朝

韓志凡知縣二
人後未續舉

曹國卿

遼東錦州人。由貢生順治七年知縣事。慈惠反
氏從不妄派一物，輕出一粟。百姓久而不忘。

佟希聖

遼東寧遠人。由貢生順治十五年知縣事。慈仁
異常，軫愛百姓。如拘嬰兒，見逋負，受責則垂涕
不止。均平賦役，減其溢額者三千八百有奇。百
姓得以復甦。修補縣志條理井井，可法。後以迴
避戍投廣西。遷江。六年卒於官。新人感思，立
碑立專祠。康熙間入祀名宦。又見陵墓志。

鄉賢

祀典志第十一

鄉賢祠建於戟門之右與名宦相埒必行成名立鄉
許有據者乃與於斯所以光典籍而示風教誠慎之
也事始於有明洪武二年嘉靖時嘗勅令有司確查
舉行

國朝沿其制如舊新自秦以來代有其人先型具在堪
為矜式後之人可以深仰止景行之思矣抑韓佟志
載一十八人後續三
補二凡二十有三

廟制祠三楹南向在戟門右

神主祭期祭品儀注祭費

俱同名宦

祝文曰於維羣公孚秀茲邦懿德卓行奔世流芳今值仲

春謹以牲幣醴齊用申明薦尚饗

秦人

甘

羅

甘茂之孫年十二為秦少庶子事文信侯歆攻趙以廣河間羅說趙王趙立割五城後與趙攻兼得上谷三十六縣又上書莊襄王王信任之為上卿祀鄉賢

南朝人

韓

雄

字木蘭東垣人祖景孝又特為諸陽令雄少勇毅有胆畧膂力絕人上騎射孝武西邊慷慨有立功之志大統初舉兵洛西與河南行臺共為犄角所向克復歷河南尹封武昌侯閔帝即位進爵為公雄久在邊俱知敵人虛實每率眾深入不避艱難前後經四十五戰而志氣益壯東魏憚之卒贈驃騎大將軍開府儀同三司侍中諡曰威

隋人

韓擒虎

隋書列傳韓擒虎字子通河南東垣人也後家新安父雄以武烈知名擒少慷慨有胆畧容狀魁

岸博通經史周太祖見而異之以功拜都督新安太守隋文帝有吞併江南之志以高顯薦拜

為廬州總管委以平陳之任先是采石江邊童謡云桃葉復桃葉渡江不用楫但渡無所苦我

自迎接汝擒虎與賀若弼統兵五十一萬伐陳次采石黑符其誠陳既平以上勲累遷開府儀

同三司進爵上柱國封新義公卒年五十五子世諤嗣有父風

韓僧壽

字元慶擒同母弟亦以勇烈知名任周為侍御中祿下大夫以功封昌樂公開皇初拜安州刺

史後以行軍總管擊突厥破之進位上柱國封江都郡公煬帝即位改封新蔡郡公

韓洪

字叔明擒季弟也少銳勇善射膂力過人任周為侍伯上士積功封甘棠縣侯開皇初進爵為

公煬帝北巡拜隴西太守未幾珠崖民王萬昌作亂詔洪擊平之加金紫光祿大夫領郡如故

俄萬昌仲通復叛洪
又討平之師未旋卒

唐
人一

趙弘智

新安人魏車騎大將軍肅之孫委孤事母篤孝
通書傳任隋為司隸從事唐太宗時官至黃
門侍郎兼弘文館學士移病吳州刺史遷太子
庶子以父禮事兄弘安兄卒哀痛過期撫兄子
慈均所生永徽初入為陳王師講孝經百福殿
特筆相弘文館學士太學生皆在弘智與諸儒
論辨舌無留語帝悅賜絹二百名馬一進國子
祭酒兼學士卒年八十二諡曰宣元孫來章以

孝聞又

祀忠義

五代

人二

王筠

筠之子化音為象
字軍節皮剗使

錢文敏

宋史錢若水列傳首云父文敏漢青州臨淄人

事奉軍先是府帥多以筆牘私取官庫錢韓重
贊頌節制頗仍其弊文敏不從重贊借他事廷
責之文敏不為屈太祖嘉其有守授右贊善大
夫知瀘州召見講武殿謂曰瀘州道蠻境尤宜
綏撫前知州郭思齊監軍郭重遷指歛不法特
其荒遠謂朝廷不知爾至為朕鞠之苟一毫有
侵於民朕必不赦至即有政績夷人詣闕借留
詔改殿中丞許再任三遷司封員外郎又知洛
州建昌軍卒年七十二

明洪武間崇祀鄉賢

宋

八二

錢若水

字澹成一字長卿河南新安人幼穎悟十歲能
屬文嘗見陳希夷於華山希夷與一老僧擁地

盤坐僧執視若水久之不語以大筯畫灰作佛
不得三字徐曰急流勇退人也及登科為同州

推官太宗淳化二年擢翰林學士同知樞密院事真宗即位以母老請解機務乃罷為集賢殿

學士卒年四十四贈戶部尚書諡宣靖祀鄉賢兄弟若愚任為比部員外郎從弟若冲祥符中調

河陽令補孟州別駕子延年以獻文賜同進士出身授太常奉禮部歷集賢殿修撰人按韓志

傳末云延年子緯登進士任至殿中丞緯子長侯汾州錄事參軍康侯處州遂昌令

溫

堂

字壽之父辟洛官從任郎堂登紹興十八年進士任主翰林學士歷侍郎見晦菴同年錄

元

人二

衛權省

新安人歷官河南行省左丞

張

恩

任為殿中侍御史

明

人六

方 秦

字時咸號湖陽頌鄉薦任邢臺教諭少讀書即知向道及長教授生徒喻以中庸奧旨慕薛文

靖公之學著續讀書錄三卷
鄭理輩皆以理學出門下

邱 鳳

字鳴岐家世方山因以為號少就臬司吏友弟嘗三易其田失偶不娶居官廉潔清風化盜與

尤西川先生善其闡伊洛之學歷任龍驤街經歷歿孟雲浦先生以祀二賢祠又祀鄉賢

孟 化 鯉

字叔龍萬曆庚辰進士以理學名世師事西川尤先生立志必學聖人不欲以一善成名初授

戶曹相府欲致為重終不枉見雒河西務清白自操羨餘悉捐而不受與諸士專明正學河西

祀之奉命賑山東南直盡心區處活數萬人歷銓部文選秉公道謝請托任路一清張棟以建

國本被謫公疏起之忤政府削籍特交章保留先生乘蹇而歸築書院川上倡明道學居仍先

世不過數椽薄田數畝常徒步布袍一時從遊百人理學之教遂成風俗著尊聞錄讀易竊言

春秋正旨諸儒要錄理學功臣言行條文集八卷特祀鄉賢弟化鯨子一誠皆質性純篤克承家學孫瑛琦瑁璣曾孫文恒行修文明不墜先聲

呂孔學

韓佟志云字尚文為司馬呂忠節父少就縣吏事孀母至孝就任京都中途念母輒反母病感異人致藥母沒哀毀骨立垂老念及猶流涕居積少餘必周濟里人歲荒輸穀千石全活萬人兩奉旨旌孝義晚建紫霞園與老友優游胸中灑落有康節之風累封戶部右侍郎又以賑饑贈右都御史並祀忠義及府鄉賢專祠本縣奉祀生呂鼎本府奉祀生呂龜呂彙呂弄曾

呂維祺

韓佟志云字介孺萬歷癸丑進士任兗司李以德教化民有兄弟爭訟公曉以孝弟皆感悟擢吏部清選簿塞弊實刑呂蠹人無敢以私干者墻熾家居八年講學芝泉書院直授濂洛之傳發明奧蘊從遊日衆士風化之起太常疏上仿倣入浙遼南少司農南糧額欠數十萬公殫心

經畫積勞嘔血期年而倉儲裕立豐芑社課士
轉兵部尚書致仕居洛建明德堂講學凡六年
學問在表章孝經上註疏十四年城陷語張東
井曰此吾輩見學問之一日東北拜闕西轉解
親罵賊而死贈太傅諡忠節著孝經本義大全
存古篇音韻日月燈文集語錄學者稱明德先
生按公殉難於府城西門外周公廟前賜祭葬
廕祠見專祀先以賑饑旌義建坊並祠府鄉賢
從祀會忠祠里人又為建惠里祠在高平寨並
祠忠義兗州南京名宦所著書尚有進呈孝經
或問衍義國說外傳及考訂家禮奏疏理塵詩
文等集詳載明史列傳明紀綱目及明德堂年
譜前即守張漢題其會忠祠聯曰得死所於周
公忠能報主績遺經於孔子孝可格天奉祀生

呂允
呂貞
呂亮
呂健
呂易
呂科

呂維
袿

韓修志云字吉孺天啟間進貢從長兄忠節公
講學於芝泉書院人目為二程著孝經翼又佐

忠節著大令行義日月燈切法正指等書筮仕
樂平令廉正罔回一行其所學以明季壬午守

新城死難贈命事先以
賑饑旌義並祀忠義

國朝

五

裴翰芳

字華池邑增廣生以子秦封奉政大夫兵部武
選司員外郎生平言行相顧慎取與辨義利嘗

講忠孝大旨葦為威動每朔望必焚香有銘心
四詞曰初一至十五十五復初一日月任循環

良心永不失明末辛巳歲賊攻青龍寨攀援已
至縣口芳勵眾敗之寨眾以全有拾遺者必求
其人還之將易箆以緘全示其子曰吾於某生
前有負今已死不知其後人所在其務訪得予

之以了予心
又祀忠義

裴表

字九章號蘆院舉順治丁酉科登己亥科進士
初授深陽縣知縣邑多豪棍下車筭尤橫者數

人境內肅然水旱三載餓莩充路力為民請命免額稅什之三復設粥賑濟全活以數萬計士民思之列名宦祠行取兵部督捕主政越三日即奉勅生糧通州兼管河道清額欠督轅運刑巨蠹潔清不苟無異其在深邑也庚午典試江南矢慎矢公甫入場即率衆房考誓於神曰人材簡在帝心敢容私意參入如有囑托關節明神顯戮所得多名下士人咸感服陞兵部武選司員外郎秉公道謝詩托末嘗妄取錙銖亦如其典試居家與居官淡寒猶一日焉

呂兆琳

字叔玉維祺次子舉順治戊子登己亥進士辛丑殿試初任陝西西鄉令縣故荒僻招集流亡悉心撫綏時滇南告警大兵入川痔具芻糧兵民兩便時有紳民脅從被掠者家口三百五十餘人捐貲回贖保全甚衆後督撫交薦行取考授福建道監察御史巡視倉場多所劾釐其居紳施德惠里不可殫述至本邑試則一事尤為特著云

呂履恒

字元素甲戌進士歷仕戶部在侍郎初知寧鄉

裁日費千餘金署中器用缺或言不使者蹙額

曰事事求便於己則多不便於民矣旗大人有

逃僕名石頭者誤民某為石頭某故又以其子

為石頭行咨索取時署奉天府尹曰咨曰父在

則石頭其父父沒則石頭其子後將母人石

頭耶竟不與兩主解試殊卷必親閱一時知名

之士皆入彀者有治古堂文集夢月岩詩集遠

近稱為儒宗乾隆五年崇祀鄉賢

呂復恒

字中行拔貢任儀封教諭性至孝問寢視膳無

少失父歿事無細大必白於諸兄而後行四兄

履恒少師之尤嚴憚不取特同氣廢弟子禮康

熙丙子科擬元未售處之坦然後以多疾不能

應試乙酉兄履恒擢臺諫例有官卷或謂此君

得志時也謝曰功名非可伴獲余教濫邀名器

乎其純意傲侍如此聞者嘆服著有

清壑亭詩集乾隆七年崇祀鄉賢

續補一人

孟

瑄

字尹玉埋學化鯉孫任東鹿知縣
崇祀鄉賢劉志遺本續府志補

尾空十
六行

忠義增

祀典志第十二

此雍正初

特恩新建者新安於雍正五年知縣于學謙奉文建立按
照志書攝取十七人姓名具詳於次年置主八祠分
中左右三楹為三列中曰忠烈左曰孝弟右曰義行
副後尚末
續舉一人

記籍雍正二年遵

旨議准直省府州縣衛分別男女每處各設二祠一為忠
義孝弟之詞建於學宮之內祠門外立石碑一通將
前後忠義孝弟之人刊開姓名於其上已故者設牌
位於祠中一為節孝之祠另擇地營建祠門外建大

坊一座將前後節孝婦女標題姓氏於其上已故者
設牌位於祠中每年春秋二次致祭其建立祠宇碑
坊銀兩動用正項錢糧造修

廟制祠三間在文廟內明倫堂之左周以牆垣開門南向
并立石碑一通各錫姓名於上

神位祭期儀注俱與鄉賢祠同

祝文曰惟靈秉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倫之大性摯
莪蒿克恭念天顯之親情殷棣萼模楷全推夫懿德

恩綸特闡其幽光祠宇惟隆歲時式祀用陳尊簋來格几

筵尚饗

部頌

祭費原議未及祭銀每年春秋二祭皆有司捐辦

中樞忠烈

凡三人

呂維祺

明兵部尚書崇正十四年殉難於洛評

鄉賢

呂維祐

樂平知縣崇正十五年守新城殉難評

鄉賢

張君德

邑明經任寶豐教諭醇行著聞諸士欽服聞賊破城委署縣令罵賊而死

左樞孝弟

凡七人

趙弘智

唐祭酒兼學士事母至孝評

鄉賢

呂孔學

明贈右都御史天啟七年旌孝詳鄉賢

鄧漢琦

學古子邑庠生流寇殺學古琦以身代賊不從琦罵不絕口賊怒碎其尸

郭价

貢生廬墓三年事聞建坊旌其門由任縣訓導陞齊河教諭

呂維貴

邑庠生居慈澗性至孝居喪盡禮廬墓三年鄉人立石志之

周玩易

里氏字尚時事父至順父歿茹素處廬三年不入內後從尤西川講學劉西塘陳仁泉諸人皆

引為同志

陳張女

住藍倉賊至母病不能起兄招之遁女守之不
去賊欲殺其母女號呼未代賊殺女頗有慘色
母乃獲免時女方十
四歲故以乳字傳

右楹義行

凡七人

馬山

邑民素有直氣土賊子大中破城山被執令其負糧曰我為良民汝為叛賊安有良民為賊負

釐者大罵被殺

李毓楫

崇正六年賊殺其父李特芳驅楫隨營楫大罵奪刃殺賊不克而死

劉君培

崇正六年寇渡河培携其子焯及姪孫可梅逃賊欲殺可梅培曰寧殺我我有子不絕此我姪

遺孤望釋之賊遂殺培可梅及焯皆獲免

徐允升

邑增廣生為人風雅不羣淹貫經史蠅居三十餘年終不再匹邑令榜其門曰義振夫綱衍枝

上其後裔也又見封贈

裴翰芳

邑增生舊志以隱逸稱詳鄉賢

取俞

字獻可邑庠生天性仁孝篤友于喜施濟明末奇荒有風糧數百盡以周恤族黨全活無算又

嘗捐貲財以助人曾犯屠伯
以救人命里人至今稱之

陳明英

字內修邑庠生方正敦厚感黨窮者常待舉火
庚辰歲被出資濟荒全活甚衆有二人盜其糧
鄰里欲鳴於官英遽釋之曰吾未失物於彼何
尤鄉人有小過婉言以勸之教子義方命名恆
怡悟悟取心口如一諸子皆品行卓然尤
知名於世以上十七人俱雍正六年入祠

節孝

增

祀典志第十三

其記籍已見上忠義篇自自雍正初飭旌表節孝例每歲一舉并責令本家自舉又定為二十以內身故節婦准旌之例所以著名教之光體窮民之隱於斯至矣其立祠在學宮以外又所以示別也新巴于前令雍正六年所舉者亦分中左右三楹為三列中曰賢孝左曰殉義右曰守正共二十有三人後來續入左右者又三十八人各分目臚次於後

廟制祠三間大門一座圍牆一周門外立總坊一座在學

宮東大街南向

神位祭期祭器儀注祭費俱與忠義祠同

祝文曰惟靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞全閨中之亮

節竭誠致敬彰閭內之芳型茹冰蘖而彌堅清操自勵奉盤區而匪懈篤孝傳徽

絲綸特沛手

殊恩祠宇昭垂於令典祇循歲祀式薦尊膠尚饗

部頌

中楹賢孝

舊志二人

明郭淑人

太傅呂忠節妻孝事舅姑及貴一日不懈姑性嚴若人不知意無巨細淑人皆親承理姑病焚

香減壽求代姑壽愈奉綸音有願減歷以壽尊婢執勞匪懈之翰闕冠破京師向闕再拜曰世受國恩恥為異代感病不食旬日而死

張氏

馬毓龍妻翁病癱瘓氏飲食拚養動履扶掖歷十年不懈翁得以天年終邑人以賢孝呈官以

為有唐氏
乳姑之風

左楹殉義

舊志十二人又
續三人凡十五

明郭

氏

王萃秀妻郭特安女年十七歸萃秀半載夫死
七日不食舅姑知其必死防甚周郭伴有喜色

且飲食曰夫未歸葬死何為乎家人以為然防
少疎郭潛走後園縊棗樹下萬歷五年四月奉

旨旌表建祠東
門外春秋祭祀

馬氏

舉人韓趙壁妻崇正十五年寇陷城與弟婦陳
同被執不屈罵賊遇害邑侯陳公顯元以事上

聞曰婦人不識字節操凜然非天特篤厚其
家何以雙烈之並著題其墓曰一門雙烈

陳氏

事見上
馬氏傳

郭氏

庠生呂維禧妻年二十三禧亡寇陷城奔母家
弟允泓欲匿之郭曰我寡婦也萬一不密豈可

見賊與弟婦張氏同投井
賊至更下石慘烈異常

張氏

郭允泓妻父萬與夫皆庠生于寇破城夫姊郭氏同入圍姊先投井中賊欲擄之大罵亦投井

賊怒投石碎其屍
一時稱二烈云

李氏

劉先位妻居北涼鎮賊欲擄之殺劉以絕其望氏抱夫屍且罵且哭亦被殺

張氏

楊讓妻年二十二讓死矢志守貞撫二女又計曰女不若姓遂立姓繼宗為嗣奉文旌表扁其門曰柏舟比節適聞亂不食欲死女勸慰之張曰汝不曉事世亂如是吾得潔身而死復何憾

竟不食死

楚氏

增廣生呂維祺妻孀居自守賊帥劉宗敏欲奪其志遂自縊
國朝順治十年

旌表
奉文

陳烈女

庠生陳明廷次女廷有賢聲女亦聰慧識字知大義祖母常以王烈婦事語女女歎而志之崇

正十五年賊破城携女去給井僞有藏金誘至井女投其中死時年十四

雷烈女

貞生雷躍龍女年十四隨母避賊桃村洞賊破洞殺其母欲携女以從女大罵曰殺吾母恨不

殺汝投崖而死

陳烈女

七里站陳善女年十五流寇擄上馬女躍身踏地賊恐以刃女迎刃而死鄉人立石旌之

劉氏

藍生劉中柱女于賊破城撲之去女仆地大器屢迫不從賊怒殺之投屍井中

國朝

溫氏

杜昆妻遭強暴砍辱之不從謀其尸康熙三十七年旌表

李烈女

李世環女大姐因強暴李進才求姦堅拒不從自縊而死事聞進才正法乾隆十五年

旌表 奉文

朱烈女

朱廷桂女正姐強暴張丙寅扶刃通姦不從獲脫遂自縊事聞置丙寅於法乾隆二十五年

旌表 奉文

右極守正

舊志九人又續三十五人凡四十有四

元高

氏

趙慶妻年二十一慶亡遺孤幼高親未招撫子成立元統三年旌其門年九十五卒見府志

張

氏

李彬妻年十九彬亡遺孤二歲其家憐氏少欲嫁之張誓不易操有司以事聞旌其門曰聖節

見河南通志

明曾

氏

銜應元妻元死年二十七守貞五十四年壽八十一終兩院旌表其門曰貞節可風

牛

氏

呂鄉妻鄉亡年二十八輒欲以縊殉女弟救之勸以兩孤無依乃悟曰死易耳如生者何遂堅

節五十年壽七十八旌表貞節孫維祺貴贈淑人

郭

氏

孫繼敬妻，年十九，堅節五十餘年，奉文旌表。

牛

氏

孟大舉妻，年二十，歲誓不他適，撫二子完節五十九年，天啟時奉文旌表。

張

氏

趙玳妻，年十八，玳亡，事翁姑，撫幼子，歷六十年，餘年奉文旌表。子國壁，官四川成都府經歷。

白

氏

劉禹濬妻，年二十九，歲濟亡，苦守撫二孤，壽八十一，奉文旌表。

劉

氏

韓守珽妻，年二十九，歲珽亡，劉貞節，自守織紡，育子，壽六十餘歲而終。

國朝

王

氏

孟錫妻，年十七，子歸，結禡三月，錫故，有遺腹子，名有執，撫養成人，家素貧，錫堂兄孟憲思迎養於家，與其節母陳氏朝夕相依，雍正六年奉文旌表。

陳

氏

登任郎，孟文觀妻，觀故，氏年三十五，撫育兩孤，心力俱竭，雍正八年奉文旌表。

旌表 奉文

李

氏

王健妻喜讀書壁懸能記誦聞冠勵父園義勇護邑里夫亡孝舅姑教曾元等成立雍正十

旌表

年奉文

楊

氏

太傅呂忠節側室崇正十四年賊圍洛太傅以死守氏既簪助之及亂平家中落氏日夕操作

茹粗糲無難色太傅兩子既貴爭致養之凡呂氏兄弟男女氏撫育成立者兩世十有八人壽

旌表

七十終雍正十一年奉文

蕭

氏

舉人呂稱曾妻夫病瘕氏必親和湯藥不假僕婢手夫亡無子絕粒五日從容如禮而終雍正

旌表

十三年奉文

張

氏

陳進妻進亡氏以苦節終乾隆二年

旌表 奉文

王氏 翟宏道妻道亡家甚寒氏誓自守
養於母家紡績課子乾隆二年

旌表 奉文

杜氏 藍生呂繼曾妻年二十二有妊夫亡謂舅姑曰
吾生子當自撫之生女則以累雙親死且不瞑

罪何可逭後生子氏教之最嚴或曰獨子也氏
曰天不絕呂氏可自我得之自我失之乎年四
十卒乾隆二年奉文

旌表

耿氏 儒童白庚繇妻勵節孝事翁姑遇夫弟悉以禮
濟人劉三鴛子氏不忍收養之娶妻令解族有

道女於道者亦收育長訪其家還
之邑人呂濃曾傳其行乾隆三年

旌表 奉文

席氏 通池貢生席和允女儒童鄧拾升妻于歸二載
升故氏年十九生子方彌月貞心勵操子維翰

旌表 列賢序乾隆三年奉文

陳

氏

生員裴繩祖妻年二十四歲夫亡子甫屆歲堅志守節於舅姑生沒無不盡禮延師教子每夜必課其所學遂入庠氏年五十八歲卒乾隆三年

旌表 奉文

游

氏

儒童取輝妻輝亡事姑教子艱苦備嘗家子熅邑庠生亡家婦賈氏撫孤子力承姑志次子奕亦亡妻王氏有姪欲殉之轉念曰姑嫂皆孀我死不愈孤苦耶生男延師授書入賢序乾隆四

旌表 年奉文

賈

氏

取煊妻事見游氏傳

王

氏

取夫妻事見上游氏傳

高氏 康膳生裴啟仁妻七歲失母弟方三歲習中饋事父以孝聞于歸事翁姑執婦道益謹祀先必

親治蘋蘩邑人賈之乾隆四年奉文旌表

孟

氏 儒童宋帝錫妻錫亡遺孤尚未滿月氏秉性孝謹其翁任沈邱司訓姑以多病居家朝夕榻側

供服食藥餌歷久不懈旌表

鄧

氏 生員取瑄妻在母家即以孝聞于歸事翁姑皆稱善夫亡以節終乾隆四年

奉文旌表

汪

氏 王興基妻基亡守節事翁姑能得歡心翁病服藥親嘗乃進翁歿喪葬獨任不以累夫之少弟

乾隆四年奉文旌表

張

氏 武生呂兆瓚妻瓚故無子氏堅志守節殯葬悉如禮嚙雪餐冰備嘗辛苦嗣姪豫恒乾隆六年

旌表 奉文

高

氏

儒童游廣仁妻氏年二十八仁亡躬操井臼事翁姑姑病卧焚香額天請以身代乾隆七年奉

旌表 丈

張

氏

陳先登妻于歸十載登亡事姑教子艱苦備嘗守節三十一年卒乾隆九年奉

旌表 年奉文

王

氏

李兆崑妻崑歿事翁姑曲盡孝道及翁姑與子承統繼亡撫寡媳弱孫幼勞備至乾隆九年奉

旌表 丈

裴

氏

李承統妻統歿子發科甫滿月矢志守節乾隆九年奉

旌表 奉文

現未入冊

孫

氏

儒童郭決妻幼嫻女訓克曉大義于歸五載決
亡生子玉書甫四月茹荼吞胆舅姑相繼亡氏
殯葬恚如禮乾隆九年奉文

旌表

王

氏

郭君錫妻于歸九年錫亡於瘟家貧甚氏竭力
奉養厥食必如舅姑意教子以慈兼嚴皆成立

旌表

盛

氏

生員郭謙吉妻年二十三謙亡子甫四月堅志
守節孝義撫孤內外無間言子灝貢成均乾隆

旌表

董

氏

廣東連山知縣孟文乾妻乾卒於官氏矢志靡
他操比柏舟守節三十五年卒乾隆十二年奉

旌表

常

氏

儒童常鵬妻于歸五年鵬故于幼氏織
紡度日爨火多虛志彌堅乾隆十三年

旌表 奉文

鄧

氏 張天福妻事舅姑克盡孝養歿後殯葬悉以禮里黨稱之乾隆十三年奉

旌表 文

陳

氏 王允貞妻貞亡子幼氏治家嚴肅訓教有方夫弟夫婦俱亡撫孤一如己子乾隆十五年

旌表 奉文

邵

氏 儒童郭玉庶妻庶亡遺子未滿月氏紡績事孀姑以婦代子備歷艱難乾隆二十六年

旌表 奉文 現未入祠

郭

氏 田升恒妻升亡翁姑年老無依氏懷遺腹矢志守節乾隆 年

旌表 奉文

郭氏

生貞劉錫鼎妻鼎亡守節誓無變志于朝輔亡

媳王氏欲殉氏止之曰夫未有後死無益也乃

嗣其姪孫春亦天亡孫媳張氏甚少或欲奪之
張曰吾家兩世孀居人皆推重豈敢作祖母與
旌表 姑罪人耶稱為一門三節乾隆 年奉文

王氏

劉朝輔妻事
見上郭氏傳

張氏

劉春妻事見
上郭氏傳

專祠

祀典志第十四

專祠之立有三一名宦中之仁賢令尹民不能忘者或建生祠於前或寄去思於後總三人曰劉曰陳曰佟又有未祀名宦而先立專祠者總四人曰曾曰鄧曰解曰王此七祠今多就圯業合陳佟於一祠餘則於祠址為壇以祭又補舊志所遺專祠一人曰周一鄉賢中之德行聞望可為後進矜式所謂鄉先生沒而祀於社者凡有三曰孟曰呂仁孝曰呂忠節再按鄉賢與名宦妨於明初其前已有二祠曰韓曰錢與此者人各一傳彙見名宦鄉賢茲不更及懼至未入名宦者則傳列循良以為績舉之也一節孝中之中悃賢媛在前明已建專祠者得一人曰王烈婦其傳今彙入節孝以祠附此卷總計凡一十有

名宦專祠

凡八人明六今二內已入名宦者三待舉者五

周公祠

為明知縣周迪立祠地今莫考據保定府任蹟志補傳詳政畧今尚未入名宦

曾公祠

為明知縣曾唯立其祠三楹圍牆四周在縣城內大衙門南向其傳詳循良今尚未入名宦以下四

祀皆久祀春秋祭文失傳韓志後按有云兵燹之後諸祠俱廢所存者名宦鄉賢殿孟呂公五祠高

平呂忠節公祠餘皆布席為壇設主為位未復專祠也修舉之責日企望之嗟乎今所復者有幾哉

益令人耿耿不置耳

邵公祠

為明知縣邵純諫立祠制同上在東關南向其傳詳循良今尚未入名宦

劉公祠

為明知縣劉懋立祠制同上在西關南向其傳詳名宦

解公祠

為明知縣解應元立祠制同上在西關南向其傳詳循良今尚未入名宦

陳公祠

為明知縣陳顯元立其祠三楹左右廡各三楹門三楹圍牆四周在禹谷關內路北康熙四十

六年前令陸師創建邑人舊立垂芳碑一通在東門內八蜡祠之前祭文曰丹心貫日浩氣凌霄

存氏社義振綱常國家完節喬梓流芳肇興新宇
祀事孔彰其傳入名宦又按君同其子某守憲君

死子殉土人并瘞君旁祠內亦附主祀之雍正間
郡守張漢題一聯云是父是子死孝死忠○今其

祠多傾頽於乾隆三十年知縣邱峩概為整建煥
然一新城內佟祠亦就圯并移其主同祀於此更

易春秋祭文曰煌煌姁節子孝父忠誰能嗣美後
來者佟浮祝既蠲令聞無窮衷感樂利其澤攸同

佟公祠

為國朝知縣佟希聖立其祠三楹圍牆四圍在
城內大街南向祠內有感戴碑一通其春秋祭文

曰宦業炳彪明陞勿替新土食恩利垂萬世其傳
入名宦○今祠破壞移主於陳公祠同祀以其地

建外
委署

王公祠

為國朝知縣王登魁立祠制同上在城內義學
後南向祠前有碑一通春秋祭文失傳其傳詳續

良今尚未

入名宦

鄉賢專祠

凡五人隋一宋一明三在
立鄉賢前者二後者三

韓柱國祠

為隋柱國韓擒立按韓終志名擒虎今本隋書
去虎字其祠在縣西二十五里廟頭村額曰韓

柱國祠俗呼韓王廟正殿三楹拜殿三楹前以舞
樓三楹為門南向周以牆垣祠後即其墓高丈餘

樹柏成林相傳春秋祭文曰柱國隋朝平陳有功
載在青史萬古仰崇明初又祠鄉賢其傳入鄉賢

錢宣靖祠

為宋學士錢若水立舊在縣西南二里煖泉溝
西墓前終志引舊志云祠宇久圯惟翁仲一二

尚存及斷碑殘書稍稍可辨明嘉靖三十三年御
史江右宋儀望入晉按鹽命有司樹華表中構祠

堂三楹左右各為牲房版築之初掘土得石為壽
昌縣君高氏誌高為殿中丞錢緯配緯為宣靖公

孫其誌見藝文後萬歷四十八年王令鉉以城外
祠廢建於西社學後康熙間前令陸師重修門

臨大街正祠三楹圍牆四周春秋祭文曰忠孝植
性道骨仙風急流勇退唐棟功名理學啟後接統

孔孟俎豆馨香萬世推重明初又祀鄉賢其傳入

鄉賢按舊傳與宋史不合今本史傳另訂并易春秋祭文曰不違將母移孝作忠制邊整肅盡瘁

孟光祿祠

為明理學孟化鯉立正祠前後各三楹門二重亦各三楹圍牆四周在東門內大街南向門外

有碑有照壁有坊曰伊洛源淵春秋祭文曰亞聖的傳近宗伊洛一代真儒兩垣先覺其傳入鄉賢

呂仁孝祠

為明右都御史呂孔學立正祠三楹二門一楹大門三楹圍牆四周初在仁孝巷開門西向後

改入東西大街南向街南有照壁一座以公膏旌孝旌義邑人請額其祠曰仁孝春秋祭文曰純孝

間鍾仁德軼羣義方垂訓大厥後鹿其傳入鄉賢

呂忠節祠

為明殉難尚書呂維祺立按崇正十五年卹典於葬祭諡蔭晉秩外并奉旨建祠崇祀邑人又

公請立專祠已擬於仁孝巷東仁孝祠之北築基興工以兵荒頻仍中止每春秋祭祀前令多借其

高平寨私祠行禮後又附主於其父仁孝祠中合祀其初春秋祭文曰起家高第接統斯文位兼參贊心竭經綸孔經衍義周廟致身煌煌大節組豆千春合祀後以兩文接貫為一其傳入鄉賢

節孝專祠

明烈婦一人

王烈婦祠

為明王萃秀妻郭氏立其祠三楹圍牆四周在東關路南氏墓之前北向春秋祭文曰幼嫻女

訓夫亡亦亡從容就義貞烈無雙其傳入節孝

舊祀

祀典志第十五

祀有不載經制會典異於春秋常祭者統名曰舊祀凡一村莊各有數所如闕廟土地牛王者不可勝紀姑擇其有祭有會者載之凡二十有二

城隍廟在城內

四月八日官民皆致祭有會蓋從闕門輪轉來者早則祈禱於此朔望行香

火神廟在通濟門外

雍正十二年建正月十五日官祭有省頒儀注用二跪六叩禮詳原卷

龍王廟在先農壇右

乾隆十年建六月六日官祭有省頒祭文曰德洋寰海澤潤蒼生允稟水土之平經流順軌廣濟泉源之用膏雨又時續奏

安瀾占大川之利涉功資育物欣庶類之著昌仰

藉神庥宜隆報享謹遵祀典式協良辰敬布凡筵商陳姓帛尚饗其儀注與大神同

劉猛將軍廟在函谷關東

雍正三年知縣王元蘄奉文建乾隆三十年知縣邱戩重修

龍宮在函谷關外鳳山上

六月六日祭亦恒祈禱於此

天仙廟在東門外文峰下

清明日祭並有會貨易農器綿布之屬

魁星閣有二一在文峰上一在城內文昌祠前

正月十六日祭相傳

祭文曰靈耀天衢筆符化工鰲頭獨步嘉惠羣英

文昌祠在縣治西

朔望行香二月三日祭相傳祭文曰天地之精川嶽之靈貼垂今古佑我文明

土地祠在縣治儀門外

朔望行香六月望日祭相傳祭文曰位列中宮德能載物博厚無疆

民受其福

蕭曹祠在土地祠左

二月二日祭相傳祭文曰蕭收國籍曹依成法遵我二侯政和民洽
按漢

初蕭何以丞相封鄴侯諡文終侯曹參亦以丞相封平陽侯諡懿侯

馬王廟見武備志驛站

四季有祭相傳祭文曰靈胎房宿權秉天閑飛騰四壯神駿三千

獄神廟在獄禁內

七月朔日祭乾隆三十一年知縣邱莪重修

薄姬廟在薛村南金斗山上

清明里人致祭按此廟祀漢文帝母薄太后小說家有唐

宰相牛僧孺周秦行記雖鄙屑質作而此廟之由來既久亦可知也

三皇廟在關門鎮

四月一日祭有會商賈貨物頗多是日遠近替者皆與祭

湯王廟在北冶鎮

五月二十六日祭有會商賈頗多

三官廟在倉頭鎮

六月六日祭有會即從北冶輪轉者

西佛寺在柳村溝

正月二十六日祭有小會貨易農器家具及小兒戲具

老君堂在灌溝

二月五日祭有小會無多貨物

大王廟在匡口鎮

終志云祀黃河之神
每年一祭無定期

黃大王廟亦在匡口

祀洛陽黃 以黨將軍任配其祭
與上同日外又加 月 日誕辰

一祭至商賈隨時隨
事酬獻者幾無虛日

後唐莊宗廟

韓終志云在縣東今廢按其陵在縣北黃坡
峪廟應在陵前當時亦必有祭今無可考

甘上御廟

祀秦上御甘羅韓終志云縣東今廢按甘御故
里相傳在縣北白牆墓在縣東北廟或立於墓

前者據國策所稱羅不過一說士耳不知明初何
以入於鄉賢有舉莫廢今亦姑存勿論至此廟又
無常祭與他鄉賢之專祠不同故特
附於此聊以別於志末之寺觀云爾