

渠縣志

卷四册
祀典

地 280.315
38
:5

渠縣志卷十六

祀典志

傳有之國之大事在祀楚茨亦曰祀事孔明自古立國未有不以崇報為重者也我

朝治定功成釐定祀典自

大成至聖以至六宗五祀罔不犁然各當天下同風所云祀事不忒渠與各州縣等惟其間死事勞國之類捍患禦災之倫地異而人遂異間有不同耳要皆奉

渠縣志

卷十六

祀典

詔旨從事無敢踰越若夫非鬼之為諂淫祀之必黜是有守土者志祀典

文廟

漢高祖十二年詔祀孔子以太牢諸侯王卿相至郡縣先謁廟而後從政後漢明帝令郡縣通祀孔子於學校章帝祀以六代之樂

宋文帝釋奠舞六佾設軒縣之樂牲牢器具如上公北魏獻文帝詔郡縣立學祀孔子與周公並高太和中乃詔立宣尼廟別飭有司薦高

隋文帝詔州縣以春秋二仲月釋奠

唐高祖詔天下州縣各立孔子專廟塑像衣衾冕

正南面之位

宋太宗詔文廟立戟十六真宗頒諸州釋奠禮節

圖仁宗詔釋奠用登歌徽宗增戟門二十四更撰

釋奠樂章高宗加籩豆十二

元成宗十一年制加孔子號曰大成至聖文宣王

遣使闕里祀以太牢

明太祖更定孔廟釋奠樂章舞六佾命製大成樂

渠縣志

卷十六

祀典

二

器頒行天下府州縣學樂用登歌朔望命郡縣以

下詣學行禮成化十二年加籩豆舞佾之數祭用

天子禮嘉靖九年釐正祀典始爲木主稱

至聖先師孔子春秋仲月上丁日祀州縣以長官爲主

祭官教官佐貳爲分獻官遂爲定式

皇清順治二年頒行祭祀典禮仍詔每歲仲春仲秋上

丁日致祭同治三年奉部頒發欽奉

俞旨釐定

文廟祀位

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

述聖子思子

宋大觀二年從祀端平三年升列哲位
咸淳三年配饗按諱伯字子思伯魚子

西配

宗聖曾子

唐開元八年從祀宋咸淳三年配
饗按諱參字子輿魯南武城人

亞聖孟子

宋元豐七年配饗按
諱軻字子輿鄒縣人

渠縣志

卷

十六

祀典

五

以上配位宋以前皆稱封爵元至順元年贈顏子

兗國復聖公曾子邾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

唐開元八年從祀按諱損字子騫魯人開
元二十七年贈費侯宋咸平三年封瑯琊

先賢冉子

唐開元八年從祀按諱雍字仲弓魯人開
元二十七年贈薄侯宋咸平三年封下邳

公

先賢端木子

唐開元八年從祀按諱賜字子貢衛人開元二十七年贈黎侯宋咸平三年封

黎陽公

先賢仲子

唐開元八年從祀按諱由字子路魯之卞人即今泗水開元二十七年贈衛侯宋咸

平三年封河內公

先賢卜子

唐貞觀二十一年以經師從祀開元八年按諱商字子夏衛人開元二

十七年贈衛侯宋咸平三年封河東公

先賢有子

唐開元八年從祀國朝乾隆三年升列哲按諱若字子有魯人開元二十七年

贈卞伯宋咸平三年封平陰侯

渠縣志卷

十六

祀典

六

西哲

先賢冉子

唐開元八年從祀按諱耕字伯牛魯鄆城人開元二十七年贈鄆侯宋咸平三年封

東平公

先賢宰子

唐開元八年從祀按諱予字子我魯曲阜人開元二十七年贈齊侯宋咸平三年封

臨淄公

先賢冉子

唐開元八年從祀按諱求字子有魯人開元二十七年贈徐侯宋咸平三年封彭城

公

先賢言子

唐開元八年從祀按諱偃字子游吳人開元二十七年贈吳侯宋咸平三年封丹陽

公

先賢顓孫子

唐開元八年從祀宋咸淳三年升列哲位按諱師字子張陳人唐開元二十七

年贈陳伯宋咸平三年封宛邱侯政和元年改封潁川侯

先賢朱子

宋建炎四年生慶元六年卒年七十一淳祐元年從祀國朝康熙五十一年升列

哲位按諱熹字元晦號晦菴宋新安人諡文公

以上哲位宋以前皆稱封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公八年卒國朝咸豐七年從祀原西廡擬移東廡

渠縣志

卷

十六

祀典

七

先賢林放

唐開元於鄉

二十七年從祀明嘉靖九年改祀國朝雍正二年復祀原西廡擬移

東廡按放字子邱魯人

先賢原憲

唐開元稱仲憲

字子思魯人為夫子宰

先賢南宮适

唐開元人家

語禮記作南宮縚附見南宮閱一作說即仲孫說也諡敬叔孟僖子之子師事孔子

闕里志按史記家語南宮适一名縚與南宮敬叔

應是兩人論語註合而為一讀史定疑辨其為誤今分別志之

先賢商瞿

唐開元祀按瞿

字子木魯人

先賢漆雕開

唐開一作

憑字子開蔡人鄭元曰魯人習尚

書

先賢司馬耕唐開元元二十七年從祀按耕字

先賢梁鱣唐開元元二十七年從祀按史記註字子魚

先賢冉孺唐開元元二十七年從祀按孺字

先賢伯虔唐開元元二十七年從祀按家語字楷一作

先賢冉季唐開元元二十七年從祀按

先賢漆雕徒父唐開元元二十七年從祀按徒父字子

期子

先賢漆雕哆唐開元元二十七年從祀按哆

先賢公西赤唐開元元二十七年從祀按赤字子華魯人

渠縣志

卷

十六

祀典

八

先賢任不齊唐開元元二十七年從祀按不齊字子選楚人

先賢公良孺唐開元元二十七年從祀按家語名孺

先賢公肩定唐開元元二十七年從祀按家語字子仲

或曰
衛人

先賢鄒單唐開元元二十七年從祀按史記有鄒單字

疑作一人徐廣
作鄒善魯人

先賢罕父黑唐開元元二十七年從祀按史記字子素

族畧有
宰父氏

先賢榮旂唐開元元二十七年從祀按史記字子旂家語作榮祁魯人

先賢左人郢唐開元二十七年從祀按史記字行家語作左郢字子行魯人通志畧左人以

官為
姓

先賢鄭國唐開元二十七年從祀按家語作薛邦字徒一作子徒魯人史記避漢高祖諱以邦

為國鄭字疑
辭字之誤

先賢原亢唐開元二十七年從祀按亢字子亢家語作原亢字子籍史記作原亢字籍魯人

先賢廉潔唐開元二十七年從祀按史記字庸家語字子庸一作子曹衛人古史作齊

先賢叔仲會唐開元二十七年從祀按會字子期文翁圖作噲家語魯人鄭元云晉人

先賢公西輿唐開元二十七年從祀按輿如字子上史記作公西輿魯人

先賢邾巽唐開元二十七年從祀按家語作邾選字子餘史記訛邾為邾字子斂文翁圖避諱

渠縣志

卷十六

祀典

九

以邦為國作
國選魯人

先賢陳亢唐開元二十七年從祀按家語字子亢一字子禽陳人

先賢琴張唐開元二十七年從祀按家語琴字子開文翁圖一字子張衛人

先賢步叔乘唐開元二十七年從祀按乘字子車齊人

先賢秦非唐開元二十七年從祀按非字子之魯人

先賢顏噲唐開元二十七年從祀按噲字子聲魯人

先賢顏何唐開元二十七年從祀明嘉靖九年罷祀按何字子冉古本

家語字冉魯人明嘉靖九年以家語不載罷祀雍正二年禮臣議曰按史記仲尼弟子列傳載顏何字冉北齊顏之推家訓云孔門升堂顏氏居八宋人顏高贊亦稱八賢何居其一去何止七應請復

祀從之

先賢縣直

國朝雍正二年從祀按直索隱作豐字子象魯人朱彝尊曰子象為孔子弟子見廣韻注此唐宋封爵未之及也明嘉靖九年以史記不載又疑與鄒單是一人罷祀雍正二年禮臣議曰史記但有鄒單名而家語無之因以單直同音定為一人乃祀鄒單去縣直當時原無確據今請復祀

先賢牧皮

國朝雍正二年從祀原西廡擬移東廡皮力牧之後雍正二年禮臣議曰牧皮見於孟子趙岐注云牧皮與琴張會皆皆事孔子學者也進從祀

先賢樂正克

國朝雍正二年從祀按克周人孟子弟子雍正二年禮臣議曰孟子稱樂正子為善人為信人又曰其為人也好善方之聖門當在子羔之列進從祀

渠縣志

卷十六

祀典

十

先賢萬章

國朝雍正二年從祀按章齊人雍正二年禮臣議曰史記稱孟子與萬章之意進請從祀子所如不合退而仲尼之意進請從祀

先賢周敦頤

宋天禧元年生熙甯六年卒年五十七按頤字茂叔世居道州淳祐元年從祀字茂叔世居道州營道縣濂溪學者稱濂溪先生嘉定十三年賜諡曰元淳祐元年贈汝南伯元至順元年加贈道國公

先賢程顥

宋明道元年生元豐八年卒年五十四按顥字伯淳宋河南洛陽人文彥博題其墓曰明道先生嘉定十三年賜諡曰純淳祐元年贈河南伯元至順二年加贈豫國公

國朝康熙五十年改稱先賢

先賢邵雍

宋大中祥符四年生熙甯十年卒年六十七咸淳三年從祀按雍字堯夫宋河南人

元祐中賜諡康節咸淳三年贈汝南伯國朝康熙五十三年改稱先賢

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玉家其卒後

於公孫僑蓋三十餘年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東廡擬移西廡按瑗字伯玉衛人雍正二年禮臣議曰蘧瑗汲汲於仁以善自終又云以孔子大聖食於堂上瑗大賢坐於兩廡亦理之所在應請復祀從之

先賢澹臺滅明

唐開元二十七年從祀原東廡擬移西廡按滅明字子羽魯武城人

先賢宓不齊

齊唐開元二十七年從祀按不齊字子賤魯人為單父宰

先賢公冶長

唐開元二十七年從祀按字子長家語作萇魯人史記齊人范甯云名芝

渠縣志

卷

十六 祀典

十一

先賢公皙哀

唐開元二十七年從祀按史記字季次索隱作公皙克一作皙哀家語字季洗

齊人

先賢高柴

唐開元二十七年從祀按柴字子羔一作皋家語齊人史記衛人仕衛為士師

先賢樊須

唐開元二十七年從祀按須字子遲家語魯人鄭元云齊人仕於季氏

先賢商澤

唐開元二十七年從祀按家語字子秀史記作子季魯人

先賢巫馬施

唐開元二十七年從祀按施字子期陳人史記作子旗為單父宰

先賢顏辛

唐開元二十七年從祀按辛字子柳魯人史記作顏辛

先賢曹卹

唐開元二十七年從祀按卹字子循蔡人

先賢公孫龍

唐開元二十七年從祀按家語作公孫龍衛人鄭元云楚人孟云趙人字子石

先賢秦商唐開元二十七年從祀按商字丕茲家語

彝尊曰宋大觀四年贈馮翊侯闕里志誤以秦祖鄆城之封移之商非也

先賢顏高唐開元二十七年從祀按高字子驕家語作顏刻魯人

先賢壤駟赤唐開元二十七年從祀按赤字子徒家語穰駟赤字子從秦人通志畧壤駟氏

復姓

先賢石作蜀唐開元二十七年從祀按蜀字子明家語作石子蜀秦之成紀人

先賢公夏首唐開元二十七年從祀按首字子乘家語公夏守字乘魯人

先賢后處唐開元二十七年從祀按今本家語誤石史記字子里齊人家語字堅之

先賢奚容蒧唐開元二十七年從祀按家語字子偕史記子皙文翁圖魯人正義衛人氏族

渠縣志

卷

十六 祀典

十三

大全奚仲之後

先賢顏祖唐開元二十七年從祀按祖字襄家語名相又名祖字子襄魯人朱彝尊曰按昔者

曾子謂子襄曰或是語顏子亦未可定

先賢句井疆唐開元二十七年從祀按字子疆史記作句井正義作句井衛人闕里志字子

野山東志字子孟

先賢秦祖唐開元二十七年從祀按祖字子南魯人鄭元云秦人

先賢縣成唐開元二十七年從祀按成字子祺家語字子橫魯人

先賢公祖句茲唐開元二十七年從祀按家語作公祖茲字子之魯人

先賢燕伋唐開元二十七年從祀按伋字思家語作級字子思秦人

先賢樂欬唐開元二十七年從祀按

先賢狄黑唐開元二十七年從祀按家語字

先賢孔忠唐開元二十七年從祀按忠字子茂

先賢公西葳唐開元二十七年從祀按史

先賢顏之僕唐開元二十七年從祀按家

先賢施之常唐開元二十七年從祀按史

先賢申枏唐開元二十七年從祀按史記作申黨字

志家語申續一作申續字子周魯人疑本一人而傳寫之誤也

先賢左邱明唐貞觀二十一年以經師從祀按中都

渠縣志卷十六 祀典 十三

先賢秦冉唐開元二十七年從祀按冉字開魯人

先賢公明儀國朝咸豐三年從祀按原東

先賢公都子國朝雍正二年從祀按齊人孟子弟

都子精研性善之旨力關義外之說進從祀

先賢公孫丑國朝雍正二年禮臣議曰趙岐云孟子

既歿其徒萬章公孫丑相與記其所言有功於孔孟之道進從祀

先賢張載宋天禧四年生熙甯十年卒年五十八淳

稱橫渠先生嘉定十三年賜諡曰明淳祐元年贈鄒伯

先賢程頤宋明道二年生大觀三年卒年七十五淳

定十三年賜諡曰正清祐元年贈伊陽伯元至順二年加贈伯國公 國朝康熙五十三年改稱先賢

以上先賢位宋以前從祀者皆稱封爵明嘉靖九年

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

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按高齊人生周末明嘉靖九年改稱先儒

渠縣志卷十六

祀典

十四

先儒伏勝

秦博士唐貞觀二十一年從祀按勝字子賤濟南人生秦漢間習書秦焚書時獨壁

間藏之

先儒毛亨

年無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

三十二年太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年從祀原西廡擬移東廡按字子國夫

子十一世孫

先儒后蒼

漢宣帝時為博士明嘉靖九年從祀按蒼字近君漢東海郟人修明禮經嘉靖九年

考求古禮以蒼為定禮之宗從祀

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

祀於鄉 國朝雍正二年復祀原西廡擬移東廡
按康成東漢北海高密人雍正二年禮臣議曰鄭
康成所注周易尚書毛詩儀禮禮記論語孝經尚
書大傳及七政六藝論魯禘祫議詩譜周禮難百
餘萬言括囊大典羅網百家漢史以為仲尼之門
不過是其出處進退一衷於道朱子有可謂大儒
之稱復

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於

鄉 國朝雍正二年復祀原西廡擬移東廡
按甯字武子晉鄆陵人南昌太守雍正二年禮臣議曰
范甯著春秋穀梁集解詞意精審史稱晉代崇學
敦教未有如甯者晉世以浮虛相煽獨甯崇尚實
學其崇實論一篇闡發仁義推尊周孔洙泗之教
賴以不墜實為兩晉一人所著穀梁傳注至今遵
行之宋儒謂三傳之學惟穀梁所得最
多諸家之解惟范甯所著最善復從祀

渠縣志

卷

十六

祀典

十五

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

按仲淹字希文宋吳縣人封汝南公諡文正

先儒歐陽修

宋景德四年生熙甯五年卒年六十六
明嘉靖九年從祀

按修字永叔宋廬陵人諡文忠

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

按光字君實宋夏縣涑水鄉人封溫國公諡曰文正

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

年從祀 宋河南上蔡人

先儒羅從彥

宋熙甯五年生紹興五年卒年六十四
明萬曆四十二年從祀

宋南劍州人學者稱
豫章先生諡文質

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

綱字伯紀福
建邵武人

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

夫宋緜竹人號南軒先
生嘉泰八年賜諡曰宣

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

九淵字子靜宋金谿人學
者稱象山先生諡文安

先儒陳澧

宋紹興二十三年生嘉定十年卒年六十
國朝雍正二年從祀

渠縣志

卷

十六

祀典

六

北溪宋漳州龍溪人雍正二年禮臣議曰陳澧所
著語孟大學中庸口義等書其言太極言仁諸篇

發明天理全體示學者標的朱子語
人以南來吾道喜得陳澧進從祀

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

德秀字景元宋浦城人寶元進士累官戶部尚書
參知政事稱西山先生諡文忠明成化三年贈浦

城伯

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

按基字子恭宋金華人諡文定雍正二年禮臣議
曰何基黃幹弟子得淵源之懿所著解釋大學中
庸書大易啟蒙通書近思錄皆以發揮為名其學
本於實心刻苦工夫所謂謹之又謹者也進從祀

先儒文天祥

宋端平三年五月二日生元至元十九
年卒年四十七國朝道光二十三年

從祀原西廡擬移東廡按天祥字宋瑞

號文出宋丞相封信國公江西吉安人

先儒趙復元儒之首國朝雍正二年從祀按復字

仁甫元德安人雍正二年禮臣議曰趙復元初名

儒所著傳道圖伊洛發揮希賢錄等書北方知有

程朱之學實自趙復始進從祀

先儒金履祥宋紹定五年生元大德七年卒年七十

東廡按履祥字吉父號仁山元蘭谿人至正中賜

諡文安雍正二年禮臣議曰履祥何基弟子所著

渠縣志

證書表註多先儒未發之義進從祀

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

按澔字可大宋江西南康人雍正二年禮臣議曰

陳澔生於宋季不求聞達博學好古潛心禮經著

禮記集註學者稱為雲任先生明洪武時列其書

於學宮至今三百餘年士子俱遵奉之進從祀

先儒方孝孺元至正十七年生明建文四年卒

先儒薛瑄明洪武二十二年生天順八年卒年七十

字德温明河津人學者稱敬軒

先生諡文清宏治九年祀於鄉

卷十六

祀典

先儒胡居仁明宣德九年生成化二十年卒年五十

餘千人著居業錄以敬

名齋人稱敬齋先生

先儒羅欽順明成化元年生嘉靖二十六年卒年八

允升號整菴明泰和人諡文莊雍正二年從祀按欽順字

日羅欽順為司業以實行教士潛心格物致知之

學王守仁以心學立教才知之士翕然師之欽順

致書闢之往復再三著困知記周程微言至今不

墜者欽順之力也進從祀

先儒呂柟

明成化十四年國朝同治二年從祀原西廡擬移

東廡

先儒劉宗周

明萬曆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

廡按宗周字蕺山

先儒孫奇逢

明萬曆十二年生國朝康熙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

移東廡按隴其字稼書平湖人諡清獻雍正二年禮臣議曰陸隴其自幼以斯道為任精研程朱之

渠縣志

卷

十六

祀典

六

學兩任邑令務以德化民入官西臺章奏必抒誠悃平生端方孝友笑言不苟所著諸書能發前人所未發絲毫不詭於正稱昭代醇儒進從祀

西廡先儒

先儒穀梁赤

子夏弟子唐貞觀二十一年從祀按尸子作俶顏師古作喜字元始魯人生周

末

先儒高堂生

秦末漢初人唐貞觀二十一年從祀按索隱字伯魯人

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按仲舒廣川

人明洪武二十九年贈江都伯成化三年改廣川伯

先儒毛萇

漢河間獻王博士當武帝時唐貞觀二十一年從祀按萇趙人善說詩世謂毛亨為

大毛公 爲小毛公

先儒杜子春

漢永平初年年九十唐貞觀二十一年從祀原東廡擬移西廡按子春河南緱

氏

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

西廡按亮

字孔明蜀漢瑯琊陽都人建興三年以丞相封武鄉侯諡忠武侯正二年禮臣議曰亮之

功業昭著

耳目而其居心仁恕開誠布公於出處大節君臣大義純乎天理之公夫聖人之道不外

倫常五倫

以君臣爲首若亮者真能事君盡禮者矣朱子謂

謂其扶皇

極正人心挽回仁義之非他人所及張栻謂其扶皇

先儒王通

陳至德二年生隋義甯二年卒年三十五作開皇二年生年三十七明嘉靖九年

渠縣志

卷

十六 祀典

十九

從祀原東廡

擬移西廡按通字仲淹隋龍門人嘗教授河汾其弟子私諡曰文中子

先儒韓愈

唐大曆三年生長慶三年卒年五十七宋元豐七年從祀按愈字退之唐南陽人諡

曰文贈昌黎伯

先儒胡瑗

宋道化四年生嘉祐四年卒年六十七明嘉靖九年從祀按瑗字翼之宋海陵人爲

湖州教授

又召爲國學直講學者稱安定先生諡文昭

先儒韓琦

宋大中祥符元年生熙甯八年卒年六十八國朝咸豐二年從祀原東廡擬移西

庶國琦字稚圭

先儒楊時

宋皇祐五年生紹興五年卒年八十三明治八年從祀原東廡擬移西廡按時字

中立宋將樂人學者稱龜山先生

先儒尹焞

宋熙甯四年生紹興十二年卒年七十二

德充宋洛人賜和靖處士雍正二年禮臣議曰尹焞程伊川弟子學窮根本德備中和所著有論語

解當時謂程門固多君子而質直宏毅實體力行若焞者鮮進從祀

先儒胡安國

宋熙甯七年生紹興八年卒年六十五明正統二年從祀按安國字康侯宋崇

安人諡文定成化三年贈建甯伯

先儒李侗

宋元祐八年生隆興元年卒年七十一明萬曆四十二年從祀原東廡擬移西廡按

侗字愿中宋延平人朱子受其河洛之業為述延平問答稱延平先生諡文靖元贈越國公

先儒呂祖謙

宋紹興七年生嘉熙八年卒年四十五景定二年從祀原東廡擬移西廡按祖

謙字伯恭其先萊人遷婺州墓題東萊先生嘉泰八年賜諡曰成嘉熙三年改諡忠亮贈開封伯

渠縣志

卷十六

祀典

二十

先儒黃榘

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按榘字直卿號勉齋宋福州閩縣人諡文肅雍正二年禮臣議曰

濂洛關閩而後任斯道之統者斷推黃勉齋朱子授以所著書曰吾道之託在此吾無憾矣

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按沈字

仲默宋建陽人隱居九峯山世號九峯先生諡文正成化三年贈崇安伯

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

按了翁字華甫宋邛州蒲江人諡文靖雍正二年禮臣議曰魏了翁當南宋郭說簧鼓之時獨能以

所聞於李燔輔廣者教授生徒正學賴以不墜所著九經要義周禮井田圖說等書於聖道大有發

明先儒王禕亦嘗為之請祀進從祀

先儒王柏

宋慶元三年生咸淳十年卒年七十八國朝雍正二年從祀原東廡擬移西廡

柏字會之號魯齋宋金華人諡文憲雍正二年禮臣議曰王柏何基弟子標注點校四書通鑑綱目最為精密推明河圖八卦洛書九疇之旨及訂正詩經春秋大學中庸等書所著有讀易記涵大象衍義書疑詩辨說讀春秋記論語衍義伊洛精義論語孟子通旨等數十種百餘萬言皆闡發濂洛精義淵源道德進從祀

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七十三皇慶二年從祀按衡字平仲元河內人

學者稱魯齋先生諡文正至大二年封魏國公

渠縣志

卷十六

祀典

廿一

先儒吳澄

宋淳祐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按澄字幼清號草廬崇仁人明以忘宋事元黜今考澄著述五經四子各有詮注而學基學統及矯輕警惰等篇於紫陽書實多發明乾隆二年從尚書甘汝來請復祀

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

按謙字益之號白雲金華人雍正二年禮臣議曰許謙金履祥弟子讀書窮探深微雖淺文羨語皆不敢忽所著有四書叢說詩名物鈔書傳叢說自省編其為詩文非扶翼經義綱維世教不輕筆之於書世稱白雲先生何基王柏金履祥之學至謙而益顯著故學者推原統緒以為朱子世嫡云進從祀

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按

端澗池人

先儒陳獻章 明宣德三年生宏治十三年卒年七十

新會人隱白沙學者稱白沙先生

先儒蔡清 明景泰四年生正德三年卒年五十六

明晉江人萬曆中賜諡文莊雍正二年禮臣議曰清之學以靜虛為主平生飭躬砥行不愧衮影以善易名所著易經四書蒙引盛行於世進從祀

先儒王守仁 明成化八年生嘉靖七年卒年五十七

守仁字伯安明餘姚人讀書陽明洞世稱陽明先生封新建伯諡文成

先儒呂坤 明嘉靖十五年生萬曆四十六年卒

渠縣志

卷

十六

祀典

廿二

先儒黃道周 明萬曆十三年生國朝順治二年卒

西廡按道周字石齋明福建漳浦人

先儒湯斌 明天啟七年生國朝康熙二十六年卒

廡按斌字孔伯號潛菴河南睢州人諡文正

以上先儒位明嘉靖以前從祀者皆稱封爵嘉靖

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

詒聖王防叔公

昌聖王伯夏公

啟聖王叔梁公

以上王位明嘉靖九年於

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

渠縣志

卷十六

祀典

東配

先賢孔氏孟皮

國朝咸豐七年配饗

先賢顏氏

名無繇唐開元二十七年從祀明嘉靖九年配饗按無繇字路家語繇字季路

先賢孔氏

名鯉宋咸淳三年從祀明嘉靖九年配饗按鯉字伯魚

西配

先賢曾氏

名皙唐開元二十七年從祀明嘉靖九年配饗按家語曾點字子皙

先賢孟孫氏

名激明嘉靖九年配饗按激字公宜魯公族孟孫氏後元延祐三年贈邾國公

東廡先儒

先儒周氏

名輔成年無考明萬曆二十三年從祀按輔成周子啟頤之父

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

伯二程子顯頤之父

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

居西山世稱西山先生卒諡文節蔡子沈之父

西廡先儒

先儒張氏

名迪年無考國朝雍正二年從祀

張子載之父宋神宗時知涪州立身端潔居官廉直貧甚卒葬於鄒

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

按松字喬年知饒州朱子熹之父元至正中諡獻靖贈齊國公

渠縣志

卷十六

祀典

苗

以上先賢先儒位明嘉靖時稱先賢某氏先儒某

氏

國朝因之

臣等謹按乾隆十八年議定從祀位次先賢首遠

瑗林放蓋以文翁圖列二人於七十二賢之內而

伯玉年先於孔子故與林放俱列弟子之首自澹

臺滅明至牧皮悉仍舊次則以史記家語所紀弟

子之年既不相合所列弟子之序亦不相同且同

為孔子弟子不能定其先後也孔子弟子之次為

孟子弟子又次爲周張程邵五子五子之中邵子
年最長而列四子之下者則於序齒之中兼論道
德也張子在二程子之上者以二程父表弟年亦
長於二程也至先儒則有時代之可憑有年齒之
可據故皆按年序次載在乾隆年間

欽定會典通禮諸書今先賢中增祀公孫僑公明儀二人

公孫僑年先於蘧瑗應在蘧瑗之上擬以公孫僑
移於東廡第一位蘧瑗移於西廡第一位林放旣
與蘧瑗並稱擬移於東廡第二位而移澹臺滅明

渠縣志

卷

十六

祀典

廿五

於西廡第二位牧皮爲孔子弟子公明儀爲曾子
弟子擬移牧皮於東廡第三十五位移公明儀於
西廡第三十五位其餘先賢之位悉仍其舊以省
東西移易先儒增祀者凡十五人其位次隨時擬
定限於東西多寡之數於時代不無參差今合原
定從祀與續經增祀之儒各就時代按其生年一
東一西以次排列庶與乾隆年間

諭旨相符而無凌躐之弊是否有當伏候

欽定

禮部謹

奏爲遵

旨謹將

文廟祀典次序繕單繪圖恭呈

御覽並聲明定例以示限制仰祈

聖鑒事本年四月二十二日內閣抄出十八日奉

上諭給事中王憲成片奏各直省府廳州縣兩廡先賢

先儒位次每多凌躐並有奉旨准從祀者神牌尙

未敬製入廟等語著禮部將祀典次序繪圖頒發

渠縣志

卷

十六

祀典奏疏

廿六

各直省督撫學政轉飭府廳州縣等官遵照辦理

其神牌未經製造入廟者迅卽製造供奉等因欽

此仰見

皇上右文稽古廣勵學宮之至意當於議覆方孝孺從

祀摺內聲明由

臣

等詳細查覈另行具奏奉

旨依議欽此

臣

等伏查自唐至宋從祀諸賢並列殿上

至政和新儀成始分列東西廡朱子語類云七十

二人先是排東廡三十六人了卻方自西頭排起

當初如此自升曾子於殿上下面躐一位次序都

亂了蓋宋時已有此失明宣德三年以萬縣訓導
李鐸請命禮部考正從祀先賢名位頒示天下
國朝雍正二年

世宗憲皇帝特命九卿等詳議增祀復祀諸賢儒並通行
直省悉依國子監序列乾隆十八年

高宗純皇帝復命廷臣考據史傳於先賢先儒分列之中
按年序次載在乾隆年間

欽定會典通禮諸書釐然秩然一無少紊自道光二年以
來增祀者不少臣部隨時酌擬位次未便以增祀

渠縣志

卷

十六

祀典奏疏

七

一人使諸位移易但就祀位之多寡年代之先後
酌擬增入故就一廡而論尙無凌躐而合兩廡而
論不免參差積之既久自不能不一爲釐正臣等
謹遵乾隆十八年之例考據史傳并先儒文集按
年序次繕單繪圖恭呈

御覽以後如續有增祀者仍遵歷年成案各就東西廡
祀位多寡按次增入如蒙

俞允臣部卽刊刻頒發通行各直省督撫學政轉飭各
府廳州縣等官謹遵辦理其神牌未經製造入廟

者於文到日迅卽按圖製造供奉以崇祀典而闡
幽光抑臣等更有請者竊思祔饗

廟廷祀典至鉅伏查雍正二年奉

上諭先儒從祀

文廟關係學術人心典至重也凡宜增宜復必須詳加
考證折衷盡善庶使萬世遵守永無異議等因欽
此道光九年奉

上諭先儒升祔學宮祀典至鉅必其人學術精純經綸卓

越方可俎豆馨香用昭崇報若僅著述家言闡明

渠縣志

卷

十六

祀典奏疏

廿

心注未有躬行實踐超越等倫列祀鄉賢已足彰
褒旌之義豈宜升祔廟廷稍滋冒濫等因欽此咸
豐十年閏三月奉

硃批大學士軍機大臣酌定以後從祀章程不可漫無限
制若定例原有專條卽不必酌定章程遵例行不
准援案等因欽此大學士軍機大臣等遵議章程
嗣後從祀

文廟應以闡明聖學傳授道統爲斷除著書立說羽翼
經傳真能躬行實踐者准各該省督撫臚列事實

奏請從祀外其餘忠義激烈者入祀昭忠祠言行端方者入祀鄉賢祠以道事君澤及民庶者入祀名宦祠概不得濫請從祀

文廟其名臣賢輔已經配享

歷代帝王廟者亦毋庸再請從祀

文廟以示區別並請纂入禮部則例永遠遵行等因具奏奉

旨依議欽此同治二年御史劉毓楠奏附祀新章尙未允協請再行覈議奉

渠縣志

卷

十六

祀典奏疏

廿九

上諭先儒升祔學宮久經

列聖論定至爲精當咸豐十年

文宗顯皇帝飭令酌定章程以示限制原以宮牆巍峻祀典至崇必其學術精純足爲師表者方可俎豆馨香用昭勿替茲據該御史以新定章程過嚴如宋儒黃震等均經禮部議駁謂士人皆以聖賢爲難幾必至人心風俗日流於奇袤異端而不及覺推該御史之意必將舉古人之聚徒講學著有性理等書者悉登之兩廡之列方足以資興起而德行

之儒平日躬行實踐師法聖賢實爲身後從祀之計議論殊屬迂謬所奏著無庸議欽此臣等詳繹

列聖諭旨暨

皇上諭旨皆以祀典至重不可稍有冒濫溯查

文廟從祀唐貞觀時止有二十二經師開元時始祀孔子弟子沿及宋代僅增周程張朱邵六子及韓愈司馬光張栻呂祖謙四人而已明嘉靖時所定先賢凡六十二人先儒止二十九人後又增祀六人我

渠縣志

卷十六

祀典奏疏

卅

世宗憲皇帝釐定祀典增祀二十人復祀六人乾隆年間

止復祀吳澄一人自道光二年至今又增祀十七人凡傳經傳道與夫經綸卓越之儒已爲大備近給事中王憲成請以明儒方孝孺從祀臣等以孝孺開有明一代氣節之先並爲有明一代理學之冠是以擬准奉

旨俞允在案特恐各省官紳未能深悉歷次所奉

諭旨紛紛陳請從祀殊非慎重之道應請

飭下各直省督撫學政恪遵咸豐十年定章不得濫請

從祀

文廟並不准援案如爲

文廟中必應從祀之先賢先儒方准該督撫會同該學

政詳加考覈奏明請

旨並將其人生平著述事蹟送部查覈其

欽定書籍中引用若干條論贊若干條先儒書籍中引用

若干條論贊若干條一併詳細造冊送部京堂科

道陳請從祀者亦應照此辦理不得僅據空言率

行陳請均請

渠縣志

卷十六

祀典奏疏

三

飭下大學士九卿國子監會同

臣

部詳議具奏請

旨定奪庶足昭

宮牆巍峻益隆

尊聖崇儒之道除繕單繪圖恭呈

御覽外並聲明定例以示限制所有

臣

等議奏緣由是

否有當伏乞

皇太后

皇上聖鑒

訓示遵行謹

奏於同治二年六月二十五日奏奉

旨依議欽此

禮部尙書臣倭什琿布

大學士銜尙書臣祁寯藻

左侍郎臣察杭阿

左侍郎臣龐鍾璐

右侍郎臣宗室蘇宜

右侍郎臣吳存義

祠祭清吏司掌印道銜郎中臣奇克慎

渠縣志

卷十六

十六

祀典奏疏

三

掌印四品卿銜記名御史郎中臣王維珍

幫辦掌印員外郎臣宗室豫璋

幫辦掌印主事臣宗室麟善

幫辦掌印主事臣李文敏

幫辦掌印主事臣萬培因

附明暨 國朝改祀罷祀姓名列左

改祀於鄉三人 明嘉靖九年改

鄭眾 字仲師東漢開封人

盧植 字子幹東漢涿郡人

服虔 字子慎東漢滎陽人

罷祀十一人 明洪武三年嘉慶九年二次罷

公伯寮 字子周魯人以讒仲由黜

荀况 字卿周末趙人以言性惡黜

戴聖 字次君漢梁人以賊吏黜

渠縣志 卷十六 祀典改祀罷祀

揚雄 字子雲成都人以事莽黜

劉向 字子政漢宗室以誦神仙方術黜

賈逵 字景伯東漢扶風人以附會圖讖黜

馬融 字季長東漢扶風人以貪鄙附勢黜

何休 字邵公東漢人以周王魯註風角書黜

王肅 字子雍魏邠人以黨司馬篡魏黜

王弼 字輔嗣魏山陽人以旨宗老莊黜

杜預 字元凱晉杜陵人以黨貴建短喪黜

祭器數

世三接後十九祭器

宋徽宗禮品用十籩十豆明初國子監用籩豆各十
 天下府州縣各八成化十三年以禮部尙書周洪
 謨奏加籩豆各十二外府州縣各十嘉靖九年遵
 照初制國子監用十籩十豆天下府州縣八籩八
 豆

國朝因之

至聖先師廟

春秋仲月上丁日釋奠

大成殿正位 帛一 色白長二丈八尺實於篚 牛一 豕一 俎

渠縣志

卷十六

祀典

九

三登一	太羹	二	左右	籩二	黍	二	稻	籩八	形	鹽菹
魚榛藜	豆八	韭	菹醢	菁	菹	鹿醢	醢	尊一	醴	爵三
栗芡	柱香	燄	祝版	一	疏布	羶	勺具	後	俱	
獻	鑪	一	燭	二	版	一	疏布	羶	勺具	後
四配	每	帛一	色	幅	同	正	羊一	豕一	俎	二
和	籩	一	黍	籩	二	稻	籩	六	形	鹽菹
兔醢	筍	爵	三	初	亞	鑪	一	鏡	二	中
菹	魚	醢	爵	三	終	獻	鑪	一	鏡	二
十二	哲	東	各	帛	一	色	幅	同	正	位
籩	一	稷	籩	四	形	鹽	菹	魚	鹿	豆
籩	一	稷	籩	四	形	鹽	菹	魚	鹿	豆
西	各	羊	一	豕	一	尊	一	鑪	一	鏡
西	各	羊	一	豕	一	尊	一	鑪	一	鏡

兩廡 二位共一案每位爵一每案簠簋各一邊
豆各四東西各羊三豕三尊三統設香案二每案
帛一爵三鑪一鐙二

又廟祭品製法

太羹 用淡牛肉汁或和羹 用猪脊膂肉薄片滾過
蓋面 臨祭用淡黍 稷 並揀淨 以上實於簠 稻

牛肉 熱汁澆上 黍 稷 並揀淨 以上實於簠 稻

梁 並揀淨 以上實於簋 彤鹽 飾過潔 藟魚 白魚

淨鹽 少許微淹晒 棗栗榛菱芡 五果或缺以龍眼
乾鹽 用溫水洗淨 荔枝連肉核桃代

之鹿脯 活鹿宰取肉一塊 以上實於籩 韭菹 取

渠縣志

卷十六

祀典

廿

三寸如菁菹 暑經沸湯 芹菹 生芹菜切長
無用根 切長片 段如無用根 笋菹 乾

笋烹過水 四菹 並淡用 醢醢 猪腎肉切
淨切長片 醢醢 活兔宰取肉 魚醢 活魚切一

切一小兔醢 活兔宰取肉 魚醢 活魚切一
方塊 兔醢 切一小方塊 魚醢 活魚切一 四醢 並

用鹽酒葱蒔蘿花椒茴香以上實於豆

樂器 麾旛一首 金鐘十六口 玉磬十

六口 編磬 大鼓一面 搏皮鼓二座 即古
即古 應鼓

柷一座 敔一座 琴六張 瑟四張 排簫二

架 即古 笙六攢 簫六枝 笛六枝 壎二個

篪二管

舞器 旌節二首 羽籥三十六副以上侑舞生
工五十
二人

欽定文廟樂譜 春夾鍾清商立宮倍應鍾清宮立調

迎神昭平

簫譜 壎篪排簫同

大清變宮哉清商孔清角子清變徵
先清變宮覺清羽先清變徵知清角

與清商天清角地清羽參清變徵
萬清變宮世清羽之清變徵師清變徵

祥清變徵徵清羽麟清商紱清角
韻清商答清羽金清變宮絲清羽

日清商月清角既清變宮揭清變徵
乾清商坤清角清清商夷清變宮

渠縣志 卷十六 祀典 廿一

奠帛初獻宣平

予清變宮懷清商明清角德清變徵
玉清羽振清商金清變宮聲清羽

生清角民清商未清羽有清變徵
展清商也清角大清變徵成清角

俎清變徵豆清羽千清變宮古清變徵
春清角秋清角上清變徵丁清角

清清變宮酒清羽既清商載清變宮
其清商香清角始清商升清變宮

亞獻秩平

式清變宮禮清商莫清角愆清變徵
升清羽堂清變徵再清商獻清變宮

響清羽協清變徵鼓清商鏞清角
誠清變徵孚清羽疊清變宮獻清變宮

肅清變徵肅清變徵雍清角雍清角
譽清商髦清變宮斯清羽彥清變宮

禮清羽 陶清變徵 樂清商 淑清角 相清變徵 觀清角 而清商 善清變徵

終獻敍平

白清變徵 古清商 在清變徵 昔清角 先清羽 民清變徵 有清商 作清角

皮清變徵 弁清羽 祭清商 菜清變徵 於清羽 論清變徵 思清角 樂清商

惟清變徵 天清羽 牖清變徵 民清變徵 惟清商 聖清羽 時清商 若清角

彝清變徵 倫清變徵 攸清羽 敍清變徵 至清羽 今清變徵 木清商 鐸清變徵

徹饌懿平

先清變徵 師清商 有清角 言清變徵 祭清變徵 則清羽 受清變徵 福清變徵

四清商 海清變徵 覺清變徵 官清羽 疇清商 敢清角 不清商 肅清變徵

渠縣志 卷十六 祀典 廿二

禮清變徵 成清羽 告清變徵 徹清變徵 毋清商 疏清角 毋清商 瀆清變徵

樂清變徵 所清羽 自清商 生清變徵 中清變徵 原清角 有清商 菽清變徵

送神德平

鼻清變徵 繹清商 峩清角 峩清變徵 洙清羽 泗清變徵 泮清商 泮清角

景清羽 行清變徵 行清變徵 止清羽 流清商 澤清角 無清變徵 疆清角

聿清變徵 昭清羽 祀清商 事清變徵 祀清變徵 事清羽 孔清商 明清角

化清變徵 我清變徵 蒸清變徵 民清羽 育清商 我清角 膠清商 庠清變徵

笛譜 笙同

大清變徵 哉清商 孔清角 子清變徵 先清變徵 覺清羽 先清變徵 知清角

與清商天清角地清羽參清變徵

祥清變徵徵清羽麟清商紘清角

日清商月清角既清變徵揭清變徵

笛譜

予清變徵懷清商明清角德清變徵

生清商民清商未清羽有清變徵

俎清變徵豆清羽千清變徵古清變徵

清清商酒清羽既清商載清變徵

笛譜

式清商禮清商莫清角愆清變徵

響清羽協清變徵鼓清商鏞清角

肅清變徵肅清變徵雍清角雍清角

禮清羽陶清變徵樂清商淑清角

笛譜

自清商古清商在清變徵昔清角

皮清變徵弁清羽祭清商菜清變徵

惟清變徵天清羽牖清商民清變徵

彝清變徵倫清變徵攸清羽斂清變徵

萬清變徵世清羽之清變徵師清變徵

韻清商答清羽金清變徵絲清羽

乾清商坤清角清清商夷清變徵

玉清羽振清商金清變徵聲清羽

展清商也清角大清變徵成清角

春清角秋清角上清變徵丁清角

其清商香清角始清商升清變徵

渠縣志 卷十六 祀典

升清羽堂清變徵再清商獻清變徵

誠清變徵孚清羽鬯清變徵獻清變徵

譽清商髦清變徵斯清羽彥清變徵

禘清變徵觀清角而清商善清變徵

先清羽民清變徵有清商作清角

於清羽論清變徵思清角樂清商

惟清商聖清羽時清商若清角

至清羽今清變徵木清商鐸清變徵

笛譜

先清商師清商化有清角言清徵伏

四清商化海清商伏覺清商宮清羽伏

禮清徵伏成清羽伏告清徵徹清徵伏

樂清徵伏所清羽伏自清商化生清商伏

笛譜

景清羽伏行清徵伏行清徵止清羽伏

聿清徵伏昭清羽伏祀清商化事清商伏

化清商伏我清徵伏蒸清商伏民清羽伏

育清商化我清角伏膠清商化庠清商伏

祭清商伏則清羽伏受清商伏福清徵伏

中清商伏原清角伏有清商化菽清商伏

毋清商化疏清角伏母清商化瀆清商伏

疇清商化敢清角伏不清商化肅清商伏

流清商化澤清角伏無清徵化疆清角伏

洙清羽伏泗清商伏洋清商化海清商伏

祀清商伏事清羽伏孔清商化明清角伏

先清角伏覺清商伏先清商伏知清羽伏

萬清角伏世清商伏之清商伏師清商伏

韻清徵化答清商伏金清角伏絲清商伏

乾清商化坤清羽伏清清徵伏夷清角伏

祭清商伏則清羽伏受清商伏福清徵伏

疇清商化敢清角伏不清商化肅清商伏

毋清商化疏清角伏母清商化瀆清商伏

中清商伏原清角伏有清商化菽清商伏

笛譜

流清商化澤清角伏無清徵化疆清角伏

洙清羽伏泗清商伏洋清商化海清商伏

祀清商伏事清羽伏孔清商化明清角伏

先清角伏覺清商伏先清商伏知清羽伏

萬清角伏世清商伏之清商伏師清商伏

韻清徵化答清商伏金清角伏絲清商伏

乾清商化坤清羽伏清清徵伏夷清角伏

先清角伏覺清商伏先清商伏知清羽伏

萬清角伏世清商伏之清商伏師清商伏

韻清徵化答清商伏金清角伏絲清商伏

乾清商化坤清羽伏清清徵伏夷清角伏

先清角伏覺清商伏先清商伏知清羽伏

萬清角伏世清商伏之清商伏師清商伏

韻清徵化答清商伏金清角伏絲清商伏

乾清商化坤清羽伏清清徵伏夷清角伏

渠縣志

卷十六

祀典

欽定文廟樂譜

迎神昭平

秋南呂清徵立宮 仲呂清角主調

簫譜 壘麓排簫同

大清角伏哉清徵化孔清羽化子清商伏

與清徵化天清羽化地清商化參清商伏

祥清商伏徵清商伏麟清徵化紘清羽伏

日清徵化月清羽化既清角伏揭清商伏

奠帛初獻宣平

予清角懷清徵明清羽德清管
生清羽民清徵未清商有清管
俎清管豆清商千清角古清管
清清角酒清商既清徵載清角

亞獻秩平

式清角禮清徵莫清羽愆清管

響清商協清管鼗清徵鏞清羽

肅清管肅清管雍清羽雍清羽

禮清商陶清管樂清徵淑清羽

渠縣志 卷十六 祀典

終獻秩平

自清角古清徵在清管昔清羽

皮清管弁清商祭清徵菜清角

惟清管天清商牖清角民清管

彝清管倫清管攸清商斂清角

徹饌懿平

先清角師清徵有清羽言清管

四清徵海清角覺清管宮清商

禮清管成清商告清角徹清管

玉清商振清徵金清角聲清商
展清羽也清大清管成清羽
其清春清羽上清管丁清羽
香清秋清羽始清升清角

升清商堂清管再清徵獻清角

誠清管孚清商壘清管獻清角

譽清徵髦清角斯清商彥清角

相清管觀清羽而清善清角

先清商民清管有清徵作清羽

於清商論清管思清羽樂清徵

惟清聖清商時清若清羽

至清商今清管木清鐸清角

祭清角則清商受清角福清管

疇清敢清羽不清肅清角

毋清疏清羽毋清瀆清角

樂清商所清商自清徵生清角

送神德平

鳥清角依清徵釋清徵我清羽我清商

景清商依清商行清商依清商行清商上清商

聿清商依清商昭清商依清商祀清商事清角

化清角依清商我清商依清商蒸清商依清商民清商

笛譜 笙同

大清角依清徵哉清徵依清羽孔清羽子清商

與清徵依清商天清商依清商地清商參清商

渠縣志 卷十六

祥清商依清商徵清商依清商麟清商紘清羽

日清徵依清羽月清羽依清角既清角揭清商

笛譜

予清角依清徵懷清徵依清羽明清羽德清商

生清羽依清徵民清徵依清商未清商有清商

俎清商依清商豆清商依清角千清角古清商

清清角依清商酒清商依清徵既清徵載清角

笛譜

式清角依清徵禮清徵依清羽莫清羽愆清商

申清商依清羽原清羽依清徵有清徵依清角菽清角

洙清商依清角泗清角依清徵洋清徵依清羽洋清羽

流清徵依清羽澤清羽依清商無清商依清羽疆清羽

祀清角依清商事清商依清商孔清商依清徵明清羽

育清徵依清羽我清羽依清商膠清商依清徵庠清角

笛譜

先清角依清商覺清商依清商先清商依清羽知清羽

萬清角依清商世清商依清商之清商依清商師清商

廿六

韻清徵依清商答清商依清角金清角依清商絲清商

乾清徵依清羽坤清羽依清徵清清徵依清角夷清角

笛譜

玉清商依清徵振清徵依清角金清角依清商聲清商

展清徵依清羽也清羽依清商大清商依清羽成清羽

春清羽依清羽秋清羽依清商上清商依清羽丁清羽

其清徵依清羽香清羽依清徵始清徵依清角升清角

笛譜

升清商依清商堂清商依清徵再清徵依清角獻清角

響清商 化清商 協清商 鼓清 鏞清
禮清南 陶清商 樂清 淑清 雍清 雍清 雍清

誠清商 孚清 壘清 願清
相清 觀清 而清 善清 譽清 髦清 斯清 彥清

自清角 古清 在清 昔清
皮清 弁清 祭清 菜清
惟清 天清 牖清 民清
彝清 倫清 攸清 敘清

先清 民清 有清 作清
於清 論清 思清 樂清
惟清 聖清 時清 若清
至清 今清 木清 鐸清

渠縣志

卷十六

祀典

先清 師清 有清 言清
四清 海清 覺清 宮清
禮清 成清 告清 徹清
樂清 所清 自清 生清

祭清 則清 受清 福清
疇清 敢清 不清 肅清
毋清 疏清 毋清 瀆清
中清 原清 有清 菽清

笛譜

鳧清 繹清 義清 義清
景清 行清 行清 止清
聿清 昭清 祀清 事清
化清 我清 蒸清 民清

洙清 泗清 洋清 洋清
流清 澤清 無清 疆清
祀清 事清 孔清 明清
育清 我清 膠清 庠清

舞譜

初獻作寧平舞

覺 一舞

我 二舞

生 一別

民 一扯

陶 一召

鑄 二召

前 一揖

聖 對面

巍 兩舞

巍 對面

泰 一擺

山 一灌

實 一別

予 二別

景 一揖

行 一擺

禮 一舞

備 二舞

樂 一擺

和 二擺

豆 對面一

籩 對面二

惟 一揖

靜 朝上

既 一別

述 二別

六 一提

經 一扯

涇縣志

卷十六 祀典

共

爰 一擺

斟 二擺

三 三擺

正 一叩

亞獻作安平舞

至 一舞

哉 二舞

聖 一別

師 一扯

天 一召

授 二召

明 一揖

德 一對

木 兩舞

鐸 對面

萬 一擺

世 一灌

式 一別

是 二別

羣 一揖

辟 一拱

清 二舞

酒 二舞

維 一擺

醕 二擺

言 對面一

觀 對面

秉 一揖

翟 朝上

太 一別

和 二別

常 一提

流 一扯

英手一擺
材手二擺
斯手三擺
植頭一叩

終獻作景平舞

猗一舞
歟二舞
素脚一別
王圈一扯

示尖一看
予尖二看
物尖三看
軌身一蹲

瞻背一
之背二
在脚一別
前圈一扯

神對面
其對面
寗一揖
止手一拱

酌尖一看
彼尖二看
金一揖
疊圈一扯

惟一召
清二召
且身一蹲
旨身一蹲

登手一擺
獻手二擺
既手三擺
終朝上

渠縣志 卷十六 祀典

弗手一舒
遐手二舒
有三舒
喜頭一叩

執事俱於本學生員中派用預期示知先令演習

通贊立堂階左主贊
鳴贊立堂階右與通贊

引贊二人相對立於
捧帛預實帛於篚候唱

迎神預執盃候唱灌
讀祝預書祝文浮粘

司尊預實尊酒候唱
執爵預滌爵與捧帛同

盥洗官滌爵拭手
陳設依定位預為陳設

灑掃先期灑掃
司戶殿上戟門各一人

監宰監看宰牲去角
造饌庶品如法燔炙

與蹄甲以入俎

香燭

預以香燭伺候臨祭點注鑪臺

飲福

一執酒一捧盤肉進於獻官仍接退

燔瘞

候唱燔柴燎爐瘞毛血西北次

徹饌

祭前司啟各牲饌蓋唱徹稍為移動

舞生

三十六名

歌童

四名俱在本地方童生中擇選教習歲給優免

禮節

前期二日各署設齋戒牌承祭分獻官致齋二日不飲酒不食葱韭蒜薤不吊喪問疾不聽樂理刑不判署刑殺文字不預穢惡事前二日執事官補服至犧牲所省牲前一日執事者舉祝案送致齋

渠縣志

卷十六

祀典

卅

所承祭官視畢送至前後殿安設一跪三叩頭退前一日執事官補服上香監視宰牲併供毛血正祭日主祭分獻陪祀各官朝服齊集

聖廟人兩旁門序立行禮發鼓三通

通贊唱

啟戶樂舞生

各就位執事者各司其事主祭官就位分獻官就位陪祭官就位瘞毛血啟牲饌蓋舉迎神樂奏昭平之章樂作引贊唱詣西北隅迎神引眾官至神降復位通贊唱參神鳴贊唱跪叩首行三跪九叩禮興平身眾官俱立樂止通贊唱行初獻禮舉初獻樂奏宣平之章樂作詣盥

洗所浴手淨巾詣酒尊所司爵者舉冪酌酒升壇
導承祭官由東階上入殿左門詣

至聖先師孔子神位前跪行一跪興奠帛捧帛生以帛

上獻爵執爵生以爵跪進承祭跪叩首興不詣讀

祝位跪鳴贊眾官皆跪引贊讀祝文讀祝生至祝

叩捧祝版跪讀祝讀畢捧祝版至正位前樂作引贊

唱叩興承祭官及各官行行分獻禮引贊詣復聖

顏子神位前跪叩興行一跪奠帛捧帛跪進於案

拱舉立獻爵執爵跪進於案左跪叩首行一跪興

獻案上承祭官立獻正中

不贊詣宗聖曾子神位前奠帛獻爵如前詣述聖子

思子神位前如前詣亞聖孟子神位前如前儀其

庶分獻官升壇奠帛獻爵亦復位承祭官從西門

照承祭官行禮畢引贊復位出西階下分獻

官各復樂止通贊行亞獻禮舉亞獻樂奏秩平之

章樂作引贊升壇由東門八獻爵於左復位承祭

西門出西階下及樂止通贊行終獻禮舉終獻樂

奏絃平之章樂作引贊升壇獻爵於右如復位各

位樂作通贊飲福受胙引贊詣飲福受胙位承祭

殿內立捧酒胙二人取正中一爵羊左一膊自正

位案前拱舉至福胙位右旁跪接福胙二人在左

渠縣志

卷十六

祀典

卅

旁跪引 跪飲福酒 承祭官受爵拱 受胙 承祭官受

贊唱 接胙執事由中門出 叩興 承祭官三 復位 通贊 謝

正階下 送獻官署 叩興 承祭官三 復位 通贊 謝

神鳴贊 跪興 承祭分獻及陪祀各官俱 徹饌舉徹

饌樂奏懿平之章樂作 牲饌稍 樂止 通贊 辭神舉

送神樂奏德平之章樂作 鳴贊 跪叩首 承祭分獻

俱行三跪 興樂止 通贊 送神 引贊 詣送神所 眾官

九叩禮 戟眾官打躬 通贊 捧祝帛饌各恭詣燎前 捧祝帛

位前一跪三叩捧起祝在前帛次之饌生跪不叩 捧起各送至燎所正位帛爵俱由中門承祭官退

至兩旁候祝帛饌過 望痊舉望痊樂 與送 樂作 贊引

仍復位立通贊唱 望痊舉望痊樂 與送 樂作 贊引

戶鳴贊 禮畢散班

祝文 維

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節樂和之時辟雍鐘鼓

咸恪薦以馨香泮水膠庠益致嚴於籩豆茲當仲

春祇率彝章肅展微忱聿彰祀典以復聖顏子宗

聖曾子述聖子思子亞聖孟子配尚饗 雍正二年

崇聖祠

渠縣志

卷十六

祀典

世

正位五案 每案帛一色幅篚 羊一豕一和羹二

簋二簋二籩八豆八鑪一鐙二尊一祝版一

配位四案 東帛各一羊豕各一簋篚各一籩各

四豆各四爵每案各三醴一鑪一鐙二

兩廡兩案 東帛各一羊豕各二簋篚各一籩各

四豆各四爵每位各一醴一

禮節

或先期致祭或分官同時祭朝服三跪九叩三獻

惟無樂舞無飲福受胙

渠縣志

卷十六

祀典

卅三

祝文 維

王弈葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌比聲教所

覃敷率循源而溯本宜肅明禮之典用申守土之

忱茲屆仲春秋聿修祀事以先賢顏氏曾氏孔氏孟

孫氏配尚饗

名宦鄉賢昭忠節孝四祠春秋仲月丁祭附祀

祭品 各帛一羊一豕一籩四豆四尊各一爵三

禮節 教諭一人公服詣祠致祭讀祝望燎行三

叩禮如儀

名宦祝文 卓哉羣公懋修厥職澤被生民功垂

社稷茲維仲春謹以牲醴用申常祭尙饗

鄉賢祝文 於維羣公孕秀茲邦懿德卓行弈世

流芳茲惟仲春謹以牲醴用申常祭尙饗

昭忠祝文 維靈稟賦貞純躬行篤實忠誠奮發

貫金石而不渝義聞宜昭表鄉閭而共式祇事懋

彝倫之敝性摯莪蒿克恭念天顯之親情殷棣萼

模楷咸推夫懿德 綸恩特闡其幽光祠宇維隆

歲時式祀用陳尊簋來格几筵尙饗

渠縣志

卷十六

祀典

卅

節孝祝文 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閭內之芳型茹冰蘖

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循歲祀式薦

尊醪尙饗

關聖帝君廟

雍正三年

詔加尊帝號爲忠義神武關聖大帝追封三代公爵乾隆

五年頒定祭品禮節九年頒定祭文十年

詔加尊號靈佑嘉慶十九年

詔加尊號仁勇道光 年

詔加尊號威顯咸豐三年

詔加尊號護國三年六月

詔加尊號保民四年升八中祀六年

詔加尊號精誠八年

詔加尊號綏靖歲春秋仲月上辛致祭加五月十三日一

祭 頒行新製樂譜

迎神

格平之章

渠縣志

卷十六

祀典

卅五

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誠

兮黍稷馨香儼如在兮洋洋

奠帛初獻

翊平之章

英風颯兮

神格思紛綺蓋兮龍旗蚪桂醑兮盈卮香始升兮明燄

惟降鑒兮在茲流景祚兮翊昌時

亞獻

恢平之章

觴再酌兮告虔舞干戚兮合宮懸歆苾芬兮潔蠲

扇巍顯翼兮

神功宣

終獻

靖平之章

鬱鬯兮三申羅籩兮畢陳儀卒度兮肅明禋

神降福兮宜民宜人

徹饌

彝平之章

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

送神

康平之章 其一

渠縣志

卷十

祀典

其六

幢葆葳蕤兮

神聿歸馭鳳軫兮驂虬駢降烟熅兮餘飭馐願回靈盼

兮德洽明威

望燎

康平之章 其二

焜蒿烈兮燎有輝

神光遙矚兮祥雲霏祭受福兮茂典無違庶揚駿烈兮

永奠疆畿

祭品 帛一尊一爵三牛一羊一豕一登一鉶二

簋二籩二籩十豆十鑪一鐙二

禮節

祭日前後殿承祭官咸朝服詣廟贊引贊禮各二人引由廟左門入分詣前後殿各升階至殿門外

就拜位前北面立典儀贊執事官各共廼職以下自迎

神至望燎皆贊引贊就位承祭官就拜位廼迎

典儀唱贊神司香奉香盤進贊引贊就上香位引承祭官

由殿左門入詣香案前贊上香司香跪奉香承祭

官上柱香次三上瓣香贊復位引承祭官復位贊

跪叩興以下行禮皆有贊承祭官行三跪九叩禮後殿贊

渠縣志

卷十六

祀典

引引後殿承祭官詣三案上香行二跪六叩禮奠

帛初獻爵司帛奉篚司爵奉爵進至神位前

司帛跪奠帛三叩司爵立獻爵奠正中皆退司祝

至祝案前跪三叩奉祝版跪案左承祭官跪司祝

讀祝畢奉祝版詣神位前跪安於案叩如初

退承祭官行三叩禮後殿執事生奠帛獻爵司祝

讀祝各如儀亞獻司爵獻爵奠於左終獻司爵獻

爵奠於右後殿以次畢獻均如初送神承祭

官行三跪九叩禮後殿承祭官行二跪六叩禮有

司奉祝次帛次饌次香恭送燎所承祭官避立拜
位旁東面候祝帛過復位引承祭官望燎告禮成
引退後殿承祭官望燎引退如儀

忠義神武靈佑仁勇關聖大帝祝文 雜

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几奠牲醪尚饗

祝文 雜

渠縣志 卷十六 祀典 卅

神河嶽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典禮於馨

香茲當仲春用昭時饗惟祈

昭格克鑒精虔尚饗咸豐四年新製 頒行

關帝後殿

曾祖光昭公

祖裕昌公

父成忠公

祭品三案各帛一羊一豕一劔一簠簋各二籩豆

各八尊一爵三鑪一鐙二

禮節同前殿惟二跪六叩禮異

祝文 維

公世澤貽庥靈源積慶德能昌後篤生神武之英善
則歸親宜高尊崇之報列上公之封爵 錫命優

隆台三世以肇禋典章明備恭逢諏吉祇事薦馨

尙饗

祝文 維

神九宇承庥兩儀合撰崧生嶽降溯誕聖之靈辰日午

渠縣志

卷十六

祀典

卅九

天中屆恢台之令序聰明正直一者也千秋徵肝

嚮之隆盛德大業至矣哉六幕肅馨香之薦爰循

懋典式展明禋苾芬時陳精誠

鑒格尙饗

咸豐四年
新頒

文昌廟

嘉慶六年

詔列入祀典歲春秋仲月諏吉致祭祭品禮節均如祭

武廟之禮咸豐七年升入中祀加二月初三日一

祭 頒行新製樂譜

迎神 丕平之章

秉氣兮靈躔翊文運兮赫中天蜺旌兮戾止雕俎
兮告虔迓神庥兮於萬斯年

奠帛初獻 倣平之章

神之來兮遵篚式陳神之格兮几筵式親極昭彰
兮靈貺致蠲潔兮明禋升香兮伊始居歆兮佑我
人民

亞獻 煥平之章

再酌兮瑤觴燦爛兮庭燎之光申虔禱兮神座儼

渠縣志

卷十六

祀典

四

陟降兮帝旁粢醴潔兮齊邀將綏景運兮靈長
終獻 煜平之章

禮成二獻兮樂奏三終覃敷元化兮絜神功馨香
達兮肸鬻通歆明德兮昭察寅衷

徹饌 懿平之章

備物兮惟時告徹兮終禮儀神悅懌兮鑒在茲垂
鴻佑兮桑洽重熙

送神 蔚平之章 其一

雲駢駕兮風旗招神之歸兮天路遙瞻翠葆兮企

丹青願迴靈眷兮福我朝

望燎

蔚平之章

其二

烟燭降兮元氣和神光燭兮梓潼之阿化成者定
兮橐弓戢戈文治光兮受福則那

文昌帝君祝文 雜

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
致其尊崇茲當仲春用昭時祀尙其馨格鑒此精
虔尙饗

渠縣志

卷十六

祀典

四

祝文 雜

神道闡苞符性啟孝友並行並育德侔天地以同流乃
聖乃神教炳日星而大顯仰鑒觀之有赫示明德
之惟馨茲當仲春用昭時言惟祈
歆格克鑒精虔尙饗

文昌後殿

嘉慶六年太常寺奏

文昌帝君三代姓名查無確據徽號無憑謹擬木主題
文昌帝君先代神位致祭均如 武廟後殿之儀

祝文

祭引先河之義禮崇返本之思况夫世德彌光延
賞斯及祥鍾累代耀列宿之精靈化被千秋緯人
文之主宰是尊後殿用答前庥茲當仲春肅將時
祀用申告潔 神其格歆尙饗

二月初三日致祭品禮均如 武廟五月十三日

祝文 雜

神功參橐籥撰合乾坤溯誕降之靈辰三台紀瑞度中
和之令節九宇承暉若日月之有光明闡大文於

渠縣志

卷十六

祀典

四

孝友如天地無不覆載感至治於馨香爰舉上儀

敬陳芳薦精禋罔斁

神鑒式昭尙饗

社稷壇

歲春秋仲月戊日致祭

祭品

每案帛一黑簋一黍簋二稻羊一豕一鉶一

和棗形鹽栗薹魚豆四韭菹鹿醢白瓦爵三尊一

禮節

前期三日齋戒前期二日簽祝版前期一日補服

上香監宰牲並瘞毛血設獻官幕次至日黎明
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
二節贊唱改望燎為望瘞執事者
以祝焚於坎中將畢以土實坎

祝文 雜

神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三農而

播稼穡恭承守土肅展明禋時屆仲春敬脩祀典秋

庶九九松栢鞏磐石於無疆芄芄黍苗佑神倉於
不置尚饗

神祇壇舊名山川壇嘉慶十六年奉部文更正

渠縣志 卷十六 祀典 四

製木主三中曰風雲雷雨之神左曰本境山川之

神右曰本境城隍之神與社稷壇同日致祭祭器

禮節與社稷壇同惟帛用白色共設二案獻禮分

中左右三位引望瘞改為望燎執事者不以土實

坎

祝文 雜

神贊襄天澤福佑蒼黎佐靈化以流行生成永賴乘

氣機而鼓盪溫肅攸宜磅礴高深長保安貞之吉

憑依鞏固寶資捍禦之功幸民俗之殷盈仰神明

之庇護恭脩歲祀正值良辰敬潔豆籩祇陳牲帛
尚饗

先農壇

雍正四年

詔各直省各府州縣衛行耕藉禮雍正五年奉

特旨頒行藉田壇位之規制按禮記祭統云天子親耕於

南郊諸侯耕於東郊今各省宜擇東郊官地之潔
淨豐腴者立為藉田如無官地照九卿原議動支
正項錢糧置民田以四畝九分為藉田外即於藉

渠縣志

卷十六 祀典

四

田後建立

先農壇又按春秋文義云天子之社廣五丈諸侯半之
今京師

先農壇高四尺一寸寬五丈其各省壇制應高三尺一
寸寬二丈五尺 京師

先農神牌高二尺四寸寬六寸座高五寸寬九寸五分
紅牌金字填寫每年遵部頒日期致祭祭畢行耕
藉禮

祭品 羊一豕一鉶一籩四豆四簋二簋二帛二

青
色

禮節

前二日齋戒前一日省牲掃壇設幕檢視耕器農具

赤色牛黑色至期各官朝服行禮前後三跪九叩

將種箱青色與社稷壇同惟獻帛爵不飲福受胙俱

不升壇與關帝廟儀同祭畢遵依部行時辰更換
蟒袍補服行耕藉禮各官率農夫望

關行三跪九叩禮

迎神樂奏永豐之章

勾芒秉令土牛是驅天下一人蒼龍駕車念彼田

渠縣志

卷十六

祀典

四

疇民命所需生民有德尙式臨諸

奠帛初獻樂奏時豐之章

生農神哉耒耜教民田祖靈哉稼穡是親功德深厚天

地同仁肅將幣帛肇舉明禋厥初生民萬彙莫辨

神錫之麻嘉種乃誕執茲醴齊農功益見玉瓚椒

醕肅雍舉奠

亞獻樂奏咸豐之章

上原下隰百穀盈止粒我生民秀良興起樂舞具

備吹豳稱兕再躋以獻肴馨酒旨

終獻樂奏大豐之章

糜芑秬秠維神所貽以神饗神曰予將之秉耒三
推東作允宜五風十雨率土何私

徹饌樂奏履豐之章

於皇農事自古爲烈莫敢不承今茲忻悅籩豆旣
豐簠簋云潔神視并疆執事告徹

送神樂奏報豐之章

麻麥芄芄秔稻連阡縱橫萬里皆神所瞻人歌鼓
腹史載有年歲有常典第祿縣延

渠縣志

卷十六

祀典

四

望瘞樂奏慶豐之章

玉版蒼幣來監來歆敬之重之藏於厚深典禮由
古予行至今樂之利之國以永寧

祝文 雜

神筆興稼穡粒我蒸民頌思文之德克配彼天念率
育之功常陳時夏茲當東作咸服先疇洪維

九五之尊歲舉

三推之典恭膺守土敢忘勞民謹奉彝章聿修祀事惟
願五風十雨嘉祥恒沐於

神庥庶幾九穗雙歧上瑞頻書於大有尙饗

雩壇

乾隆七年定每歲孟夏舉行常雩之禮不另立雩壇卽於

先農壇行禮並合祀

社稷山川諸神牌位祝文乾隆九年新頒

雩壇祝文

恭膺

詔命撫育羣黎仰體

渠縣志

卷十六

祀典

四七

彤庭保赤之誠勸農勤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昭明之受賜來牟率育庶俾豐裕於蓋藏尙饗

崇壇

乾隆七年定旱歲祭雩祈雨澇則崇祭城門祈晴其行禮俱同雩祭

祝文

具官恭承

詔命臨民職司守土惟兆人之攸賴亟藉神功奠四序
之調和羣蒙福蔭必使雨暘應候爰占物阜而民
安庶幾寒燠攸宜共慶時和而歲稔仰靈樞之默
運聿集嘉祥勳元化以流行俾無災害尙饗

八蜡壇

部議附祭於先農不另立壇祠

勾芒之祀

先立春一日長官朝服率僚屬於東郊祀勾芒之
神禮畢迎春歸駐署儀門外至日各官朝服祭勾

渠縣志

卷十六

祀典

四

芒用牲果酒醴四拜禮畢長官擊鼓三聲執綵鞭
率各官環擊土牛者三鄉人各取其土以爲宜年

迎春祝文 雜

神司令元春參贊化育祛除寒威漸回溫燠雨順風
調禾登麥熟百穀順成羣黎蒙福今於某日恭詣
東郊先期迎神駕敢告

鞭春祝文

化工造物無私勿愆雷動風散雨潤日暄以時宜
布歲則有年民維邦本食乃民天四時之序春令

爲先敢告尊神發動春鞭

火神祠

歲以季夏吉日致祭

祭品 帛一羊一豕一果實五盤尊一爵三

禮節 主祭官補服蟒袍行二跪六叩禮迎神上

香奠帛讀祝三獻爵送神望燎告禮成退

祝文 維

神德著離宮光昭午位廣陽亨之運象啟文明彰燮
理之能功參化育土以生而水以濟丙丁之大用

渠縣志

卷十六

祀典

四九

常昭府既修而事既和虞夏之九功惟敘麗茲萬
物實賴化成又我生民咸資利用仰邀神貺虔答
鴻麻爰遵祀事之儀式叶春禋之典肅陳牲幣敬
布几筵尙饗

龍神祠

歲春秋仲月諏吉致祭

祭品 帛一羊一豕一果實五盤尊一爵三

禮節 與火祠同

祝文 維

神德洋溢海澤潤蒼生允襄水土之平經流順軌
濟泉源之用膏雨及時績奏安瀾占大川之利涉
功資育物欣庶類之蕃昌仰藉神庥宜隆報旨謹
遵祀典式協良辰敬布凡筵肅陳牲幣尙饗

仁濟王廟

每歲春秋諏吉致祭

祭品 禮節與火神祠同

祝文 維

神為漢名臣屢彰功伐忠孝之節史冊所傳靈爽昭

渠縣志 卷十六 祀典 五

敷久而益著禦災捍患福庇一人累代褒封人心
嚮慕稽之祀典崇報攸宜茲為仲秋春秋式舉時薦神
其欽格以慰眾忱尙饗

李王祠

雍正五年

敕封蜀守李冰為敷澤興濟通祐王李二郎為承績廣惠

顯英王令地方官立祠歲春秋仲月諏吉致祭

祭品 各帛一羊一豕一豉一鉶二簋二簋二籩

四豆四尊一爵三鑪一鐙二

禮節 與龍神祠同

真武廟

歲春秋仲月諏吉致祭

祭品 核桃荔枝圓眼棗栗五盤饅首五盤蒸糕五盤餅

四盤高頂一盤茶棧三鑪一鐙二

禮節 蟒袍補服行三跪九叩禮

祝文 維

神根源淨樂道契元冥鎮茲坎位濟彼離明星旗彩

煥寶劍輝騰昭回全蜀佑庇蒸民茲屆仲春秋維

渠縣志 卷十六 祀典

五一

神降靈致詞申禱率屬恭承鴻慈永賴裁禳靡興

戶沾德澤城息炎氛金湯鞏固閭里清平神民共

保遐邇胥欽致虔致敬來格來歆尚饗

呂真君祠

嘉慶十一年奉文加封尊號載入祀典

欽加燮元贊運四字加於原銜之上設立牌位建祠崇祀

每歲二月初四日八月初四日致祭

祭品 核桃荔枝圓眼棗栗五盤饅首五盤蒸糕五盤餅五盤

高頂一盤茶棧三鑪一鐙二

禮節 與真武廟同

祝文

敕封燮元贊運警化孚佑真君曰維

神法判五雷道通三教金闕選仙掃魑魅魍魎之怪
玉清內相溥風雲雨露之仁術傳無極子啟河洛
之苞符易註壽山堂演乾坤之著屨屢徵聖蹟應
答神恩茲屆仲春仲秋用昭時祀庶幾歆享益鞏
固夫

皇圖爰矢精虔冀降康於億兆神其來格鑒此饒馨尚

渠縣志

卷十六 祀典

五二

饗

厲壇

每年以三月清明七月十五十月朔一日凡三
祭祭時迎城隍神像於壇上以壬其祭另用紙多
書無祀鬼神等眾牌位立於壇下左右
陳設 壇上城隍位及左右位各羊一豕一其左
右位並設飯羹香燭紙隨用

禮節

前祭一日祭官備香燭詣城隍廟林火告牒行一跪

三叩禮至期各官齊集補服於壇上城隍神位前行禮前後行一跪三叩禮中間三獻爵讀告文禮畢執事以告文同紙焚之

告文

遵依禮部劄爲祭祀本境無祀鬼神等眾事

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眾必立君以主之君總其大又設官分職爲府州

渠縣志

卷十六

祀典

五三

縣以各長之又於每百戶設一里長以統領之上下之職綱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有等第此治神之道如此尙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

死者有爲凍餓而死者有爲戰鬪而殞身者有因
危急而自縊者有因牆屋傾頽而壓死者有遠行
征旅死未歸籍者有死後無子孫者此等鬼魂或
終於前代或歿於近世或兵戈擾攘流移他鄉或
人烟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爲陰靈
或依草附木作爲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
歸身墮沈淪意懸懸而望祭興言及此憐其慘悽
故救天下有司依時官祭在京都有泰厲之祭在
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_某等不敢有違設壇於城西以某月
某日設備牲醴羹飯專祭閭境內無祀鬼神等眾
靈其不昧來官此祭尙饗

