

肥鄉縣志卷之十七

典禮

顯庸創制禮法實昉自周官通變宜民禮文宜稽之歷代治神人和上下既縷晰而條分行邦國用朝廷更珠聯而璧合經

聖人之損益備下邑之紀綱議之者且不厭詳明行之者宜何如鄭重祭春秋而拜朔望告有司往盡乃心戎受賁而祀執膳願學博勿以爲內志典禮

一吉禮

聖誕冬至元旦同

肥鄉縣志

卷之十七

典禮

知縣率僚屬先一日黎明設鑾駕龍亭詣公所習儀畢迎龍亭奉安明倫堂上至日五鼓行禮如制其致仕鄉官私家望闕叩頭致敬舉監生員則赴縣隨拜

開讀 詔制

知縣率僚屬豫陳鑾駕出郭迎接徒步導至縣堂行禮如制

日食月食同

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不絕聲陰陽學報初食食既完滿三次皆行禮如制

春

立春先一日縣官率僚屬於東郊祭芒神迎春赴縣堂春
宴至日五鼓具朝服行禮如制縣官以杖擊牛三匝僚屬
以下羣如之

二祭禮

先師廟

舊稱大成至聖文宣王明世宗更定徽號曰至聖先師孔
子徹塑像易以木至今仍之歲二祭時用春秋月用仲日
用上丁牲用太牢樂用懸鐘舞用八佾後用六佾祭品中

尊三太羹一和羹二黍稷稻粱左鹽藁魚棗栗榛菱芡鹿

肥鄉縣志

卷之十七

典禮

二

脯右韭醢醢菁鹿醢芹兔笋魚醢羊豕各一前案香燭祝

板

祭物牛鹿

帛九豕七羊三兔九燭大一對中二十對小五

十對藁肉三斤藁魚五黍稷稻粱米各一斗一升鹽八斤

棗九斤栗八斤芡四斤菱米三升白果二斤芹六斤韭二

斤筍六兩菁二觔香真茅各十兩檀三斤末七升酒三罈

大料九兩草六担油四斤柴百斤庭燎二把竹一根鹽醢

二罈魚醢三罈炭百斤紅麴二包

出舊志近牒增微異

祭器一罍一盃二籩豆各十簋簋各二酒尊三爵三篚

一設於壇東南西向祝文案一設於壇西

四配

復聖顏子 名回字子淵

宗聖曾子 名參字子輿

述聖子思 名伋字子思

聖聖孟子 名軻字子車一字子輿

祭品左二共羊豕一每位減黍稷稻梁餘同正壇右二同祭器陳設鉶簋豆各八簠簋各二爵三帛一篚一

十一哲

閔子 名損字子騫 冉子 名雍字仲弓 端木子 名賜字子貢

仲子 名由字子路 卜子 名商字子夏 朱子 名真字元晦

冉子 名耕字伯牛 宰子 名予字子我 冉子 名求字子有

言子 名偃字子游 顓孫子 名師字子張

肥鄉縣志 卷之十七 三

祭品左五共羊豕一每位中爵一和羹二黍稷左鹽棗栗脯右菁鹿醢芹鹿臠右五同祭器陳設每位鉶一簋豆各四簠簋各一東共帛一篚一右亦如之

東廡

澹臺子 名滅明字子羽 原子 名憲字子思 南宮子 名适字子容

商子 名瞿字子木 漆雕子 名開字子若 司馬子 名耕字子牛

有子 名若字子有 巫馬子 名施字子期 顏子 名辛字柳

曹子 名卣字子循 公孫子 名龍字子石 秦子 名商字不慈

顏子 名高字子驕 壤子 名駟赤字子徒 石子 名作蜀字子明

公夏子 名首字子藥 后子 名處字子里 奚子 名容字子哲

顏子 名祖字

甸子 名井疆字子疆

秦子 名祖字子南

縣子 名成字子橫

公祖子 名旬首字子之

燕子 名伋字思

樂子 名斂字子聲

狄子 名黑字哲之

孔子 名忠字子

公西子 名箴字子尚

顏子 名之僕字子叔

施子 名之常字子常

秦子 名非字子之

申子 名根字子周

顏子 名喟字子聲

公明子 名儀

穀梁子 名赤

毛子 名亨

高堂子 名生

毛子 名萇

后子 名茶

杜子 名子春

諸葛子 名亮

陸子 名贄

韓子 名愈

范子 名仲淹

程子 名顥

邵子 名雍

司馬子 名光

胡子 名安國

肥鄉縣志

卷之十七

典禮

四

楊子 名時

張子 名栻

陸子 名九淵

謝子 名良佐

魏子 名了翁

陳子 名醋

羅子 名從彥

王子 名相

趙子 名復

許子 名謙

許子 名衡

吳子 名澄

曹子 名端

王子 名守仁

方子 名孝儒

湯子 名斌

孫子 名奇逢

西廡

宓子 名不齊字子賤

公冶子 名長

公皙子 名哀

高子 名柴字子羔

樊子 名須

公西子 名赤字子華

梁子 名鱣

冉子 名備

栢子 名處

冉子名季 漆雕子名徒父 漆雕子名哆

商子名澤 任子名不齊 公子

公子名肩 鄔子名單 罕父子名黑

榮子名旂 左子名人郢 鄭子名國

原子名亢 廉子名潔 叔仲子名會

公西子名與 邾子名興 陳子名亢

琴子名張 步子名叔乘 公孫子名僑

蘧子名瑗 左子名印明 公羊子名高

伏子名勝 孔子名安國 董子名仲舒

范子名甯 鄭子名康成 王子名通

肥鄉縣志 卷之十七 典禮 五

周子名敦願 歐陽子名修 韓子名琦

張子名載 程子名願 胡子名瑗

李子名綱 蔡子名沈 黃子名幹

陳子名維 真子名德秀 文子名天祥

陸子名秀夫 金子名煥祥 薛子名瑄

蔡子名清 陳子名憲章 胡子名居仁

呂子名柎 陸子名隴其

據會典東分十六壇西分十六壇舊志每四位一壇每壇中爵四黍稷餘品同十哲每廡共豬羊各一

祝文

維年月日具官某敢昭告於至聖先師孔子維神德配天
地道冠古今刪述六經垂憲萬世惟茲仲春秋謹以牲帛
醴齊粢盛庶品祇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尙 饗

崇聖祠

舊名啓聖今改爲崇聖

崇聖祠舊止祀先師父啓聖公雍正 年加封五代題稱
肇聖王木金父公裕聖王祈父公詰聖王防叔公昌聖王
伯夏公啓聖王叔梁公神主仍以孟皮顏無繇曾點孔鯉
孟孫激公宜配俱稱先賢某氏之位程珦朱松蔡元定周
輔成從祀俱稱先儒某氏之位祭期同孔廟祭物帛五豕

肥鄉縣志

卷之十七

典禮

六

一羊一豬首五肉七塊重七十筋燭十對藁魚五黍稷稻
粱各五升鹽四筋栗棗各三筋芡菱白果各二筋芹韭笋
菁各三筋牙香八兩檀四兩末一升線五束酒一罇草三
担庭燎一把紅麴大料各三包脯羊一兔魚醢各三罈椒
醬各一筋油三筋羹肉四筋祭器籩豆各八簠簋各二鉶
二爵三帛一篚一會典云東配豕一爵三帛一篚一位
簠簋各一籩豆各四西配同東西從祀同

維某年月日具官某敢昭告於崇聖公之神曰惟公誕生
聖嗣爲王者師功德顯著萬世仰依維茲仲春秋謹以牲
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

祭期與孔廟同祭物羊一豕一其一壇爵豆與兩廡同
祝文云出則澤民處則範俗月旦允符俎豆斯秩

關帝廟

雍正三年加封三代五年加祀典每年二祭俱用太牢後
殿祀帝君三代祖文光昭公裕昌公成忠公神位照文廟
崇聖祠例祭期每年除五月十三日前殿照常用牛一豕
一羊一帛一果品五盤後殿係公爵不用牛隻餘悉照前
殿其春秋二祭照文廟例前殿犧牲用牛一豕一羊一簋
豆各十帛一後殿犧牲用豕各一羊各一簋豆各八帛各

肥鄉縣志

卷之十七

典禮

七

祝文云維神忠貫古今義配天地浩氣永存俎豆萬世

文昌閣

禮如文廟

祝文云世士大夫濟物利民丕翼多士克展科名

奎樓

祝文云列曜紫薇騰輝東壁國運文心道隆啓迪

社稷壇

神牌稱某縣社之神某縣稷之神高閣各有尺寸臨祭以
饗卓盛頓祭畢藏之祭期每歲仲春仲秋上戊日其齋戒
省牲瘞毛血盥巾酌酒獻帛飲福受昨行三獻俱如文廟

式惟將畢唱望望歆官至望瘞所執事者以祝帛焚坎中
以土實坎通唱禮畢牲用少牢祭品和羹黍稷稻粱左聚
棗鹽魚右醢醢醢菁兔祭物羊二豕二帛二長一丈八尺
用黑色兔二燭三對羹肉三觔羹魚二鹽一觔白菜一觔
菱米一升芡二兩棗栗各二觔黍稷稻粱各三升笋韭菁
大料各二兩芹一兩酒一壺牙檀香二兩米二升魚鹽醢
醢不拘祭器同文廟

古者社稷分祀社用石主半埋土中稷用木主而丹漆之
壇而不屋以受霜露風雨而達天地之氣明太祖曰社爲
五土之神稷爲五穀之神土主生發五穀各壇而祭是不
肥鄉縣志

卷之十七

典禮

八

合於生生之義矣合祀自明代始

祝文具官某敢昭告於某社之神某稷之神曰品物資生
烝民乃粒養育之功司土是賴茲仲春秋禮宜告報祀謹
以牲帛醴齊粢盛庶品式陳明薦尚饗

風雲雷雨山川城隍之神

祭期每歲月用仲春秋上旬會典云不擇日舊志云日用
上巳設三神位風雲雷雨居中山川居左城隍居右風雲
雷雨帛四山川帛二城隍帛一俱白色其祭物祭器及齋
戒省牲陳設並與社稷同但臨祭時執事者先以毛血瘞
於坎不唱瘞毛血奠帛初獻先詣風雲雷雨神位前次詣

山川神位前次詣城隍神位前次詣讀祝所亞獻終獻同
初獻不唱奠帛讀祝望燎改唱望燎座分中左右羊豕兔
各三祝文具官某敢昭告於風雲雷雨之神某府某縣境
內山川之神某府某縣城隍之神曰惟神妙用生機生育
萬物奠我民居足我民食某等忝職茲土今當仲春恭謹
具牲醴庶品用申常祭尙饗

先農廟

祭期於二三月內擇吉行禮廟內設先農之神位三獻讀
祝如常儀廟外設耕藉之神位各官行一揖禮畢行九推
之禮祭品豬一羊一荔枝龍眼棗栗榛子白果各半斤酒

肥鄉縣志

卷之十七

典禮

九

十二斤燭三對香三束大鏢三把小米半升猪首一鷄一
魚一湯飯一卓帛一幅連匣稻米半升

祭文

維神肇興稼穡粒我烝民思文之德各配彼天率育之功
常存時夏茲當殊作咸服先疇共推九五之尊歲奉三推
之典恭膺守土敢忘勤勞謹奉彝章聿修祀事惟願五風
十雨嘉祥恆沐於神庥庶幾九穗雙歧上瑞頻書於大有

漳河廟

祀已附境內之山川而漳爲一邑利害凶穰甚大水經云
獨流如海謂之瀆漳則獨流而永世注此誕辰出王匣稗

說不足信應做在外有司各隨所屬祀禮制以春秋二仲
擇吉祭之齋戒陳設祭物祭器一如壇式

祝文維神鍾德鳩山發源渚派溥澤攸宏砥柱允賴

邑厲

每歲春清明秋七月十五日冬十月一日祭無祀鬼神其
壇設於城北郊牲用豕三羊三飯米三石香燭酒紙俱隨
用

先期三日主祭官齋戒備香燭酒果詣本境城隍發告文
贊拜如常禮至日設城隍於壇上羊一豕一設無祀鬼神
位於壇之左右羊二豕二解置於器同羹飯等鋪設各鬼

肥鄉縣志

卷之十七

典禮

十

位前贊拜讀祭文如常禮

祭文

維年月日某縣官某遵奉禮部劄付爲祭祀本縣閣境無
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

其祖先及里社土谷之神上下之禮各有等第此事神之
道如此尙念冥冥之中無祀鬼神昔爲生民未知何故而
殘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烟
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

肥鄉縣志

卷之十七

典禮

十一

爲妖怪悲號於星月之下呻吟於風雨之時凡遇人閒節
令心思陽世魂杳杳以無歸身隨沈淪意懸懸而望祭與
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至此祭欽奉如此
今某等不敢有違謹設壇於城北以三月清明日七月置
十五日十月一日置
備牲醴羹飯專祭本縣合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告於城隍發露其事使遭官府輕則笞決杖斷不得號爲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蠶不利如有孝順父母和陸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閭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尙饗

肥鄉縣志

卷之十七

典禮

十二

告城隍文

某縣遵奉禮部劄付爲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尙念冥冥之中無祀鬼神命本縣城隍以主此察鎮控壇場鑒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憲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備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德感通今特移文於神先

期分遣諸神召集本縣閭境鬼靈等衆至日悉赴壇所普
享其祭神當欽承勅命鎮控壇場鑒察善惡無私昭報爲
此合行移牒請照驗欽依施行

城隍廟

合祭已具山川壇新官到任誓於此廟朔望及去任則謁
之

土地祠

八蜡祠

有司爲農祈報之祭曰先嗇之神曰司嗇之神曰百種之

神曰坊之神曰水溝之神曰農之神曰貓虎之神曰郵表

肥鄉縣志

卷之十七

典禮

十三

暎之神祈報以春秋二仲用上戊日

祝文 惟神篤佑農事克護嘉穀爲民立命萬世永賴今

將東作
巴西成

謹以牲醴庶品用申

祈祀
報祀

旗纛廟

應於公解後立廟設軍牙大纛神位春祭驚蟄日秋祭用

霜降日祭物用羊一豕一帛一帛

色祝

一香燭酒果先期各

官齋戒一日至日守禦官武服行三獻禮若出師則取旗

纛以祭班師則仍置於廟儀注與社稷同

祝文正直無私指揮將士助揚威武永賴神力某等欽承

上命守禦茲土時當仲

春

理宜致祀牲醴庶品用伸常祭

馬神廟

祝文宰制驅黃旣蕃且息經方致遠永賴神力

文靖祠

祭用仲春秋上戊日豕羊各一餘同鄉賢祀

祝文維公篤鍾間氣爲宋名臣休休斷斷喜愠無形君曰
缺陷人曰聖人高山景仰俎豆斯陳

寶公墓

祭期祭品同文靖

祝文維公學宗伊洛道重綱常職居顧問克奏平康

三鄉禮

肥鄉縣志

卷之十七

典禮

十四

鄉飲酒禮

每歲正月十五日十月初一日行禮如制舊志云鄉飲之
名始於成周歷漢唐以來皆行之明聖誥有云所以敘長
幼論賢良別奸頑和鄰里從者昌否者亡垂世儆俗之意
深矣邇來公議衰落賓介虛席鄉耆以不與爲幸而與者
幸濫及匪德之人愛禮存羊者其尙留意焉余讀姚履素
定鄉飲禮說而知世皆誤於圖式以致一唱百和并先王
制禮之本意而失之安望其重德尙齒以傳播無窮也茲
則畧圖說大意以附於左

鄉飲酒延訪年高有德爲衆所推服者爲賓其次爲

凡僎以府州縣佐蓋宋制也明洪武十七年刊定僎賓擇鄉里年高有德之人按禮記不言僎爲何人儀禮注云遵者謂此鄉之人仕至大夫者也來助主人樂賓主人所榮而遵法者稱僎爲賓其非僚屬可知况集禮既有明文而頒行儀注主人率僚屬迎賓庠門之外以入行禮畢又率僚屬出迎僎豈有府縣正堂而率僚屬以迎佐二者乎

按會典主位於東南禮記云天地溫厚之氣始於東北而勝於東南主人者接人以仁德厚者也故坐於東南又云主人必居東方東方者春春之爲言蠢也產萬物者也主人者造之產萬物者也其爲東方西向而偏於南明矣近

肥鄉縣志

卷之十七

典禮

五

禮俱向西北隅非是 按會典賓位於西北禮記云天地縕之氣始於西南而勝於西北天地之尊嚴氣也賓者接人以義者也故坐於西北又云賓必向南南方者夏夏之爲言假也養之長之假之仁也其爲北方南向而偏於西明矣近禮近東南隅非是 會典僎賓位於東北禮記云坐賓於西北而坐介於西南以輔賓坐至於東南而坐僎於東北以輔主人夫介輔賓者也賓南向而介東向僎輔主人者也主人西向則僎南向而偏於東明矣近禮向西北隅非是 會典介位於西南禮記云介北東向介

主也則其爲西方東向而偏於南明矣近禮向東

是 按蘇州胡公碑紀云古禮之行於今惟鄉飲耳而不
盡合於古如賓位西北僎位東北介位西南主位東南取
象於天地日月者也不察者遂各以隅向嗟乎三賓衆賓
俱正向司正俱正向主賓僎介顧隅向即以爲尊君則有
參差以爲敬賓則無取義嘉隆以前會典圖式俱正向而
萬厯年間更之蓋亦纂修者誤於聞見乃并取刊布圖式
而易置焉以訛承訛傳流天下况社飲酒禮會典席皆正
向何獨至於鄉飲而異之乎

四賓禮

賓興生員

肥鄉縣志

卷之十七

典禮

六

有司設筵於公庭具東約諸生齊致贖金若干舉觴稱饒
盛張鼓樂造天橋作五星聚奎諸戲筵畢以彩帳盒酒迎
送北郭外

賓興舉人

中式報至即日監旗送匾張鼓吹本縣先宴本府次宴次
赴真定鹿鳴宴各有衣頂真定一宴今裁革坊金百兩今
改八十兩

賓興進士

監旗送匾公宴給坊價較舉人皆加厚

賓興歲貢

舊例縣以二年一貢學院試准有司設宴給衣頂監旗送
區迎致其門仍給路費若干舊志云致敬盡禮則有司存
誠哉是言