

彭澤縣志卷之六

典禮

壇壝講約

至聖廟特制

廟制服制

慶賀

賓典

鄉飲

從來一代之興必有一代之制二帝三王因革損益與時遷更我

國家宏規鉅制遠邁往古垂爲典常勒爲禮經自郊廟壇壝先聖先師以及前賢名宦凡有功德於民者莫不載在祀典各直省下達郡縣遵奉畫一信可傳之萬世而無弊矣幸際明備之世華實相資情文並至由朝廷達於里巷冠昏喪祭酬酢往來莫不彬彬乎禮教之風也詎不休敷志典禮

壇壝

社稷壇在縣治觀音山東北按前志舊在鳳凰山下明宏治甲子知縣王琦因遷學移置觀音山東北壇高三尺東西三丈五尺南北如之神廚宰牲房齋宿房悉列壇右嘉靖時制俱毀知縣曾棠羅士賢李崇信相繼修葺至乾隆元年知縣李松泰始改築今所制遵雍正二年頒行圖式累石爲壇高三尺橫縱各二丈五尺四出陛各三級緣以短垣四面爲門飾以丹從北出入壇設石至二長二尺五寸方一尺立壇土中不鐫神號外置木至二高二尺四寸寬六寸座高五寸寬九寸五分左書縣社之神右書縣稷之神嗣因甲申丁亥水漲衝壞知縣高尚禮移置演武廳之東

時日 順治元年定每歲春秋仲月上戊日致祭十五年復定時辰用上戊日子時先期執事官員致齋三日

祝文 乾隆九年新頒 維神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三農而蕃稼稽荼承守土肅展明禋時屆仲春敬修祀典庶丸丸松柏翠碧石於無疆翼翼黍苗佐神食於不匱

陳設 雍正二年頒定帛一用黑 白磁爵三 羊一 豕

一 銅二 簋二 簋二 籩四 豆四

祭品 銅寶和羹 簋實黍稷 簋實稻粱 籩四實形

鹽菹魚棗栗 豆四實韭蒹醢醢菁薑鹿脯

祀儀 乾隆四年頒定正祭日各官具朝服至壇贊禮生

引至行禮處通贊唱排班承祭官及各官排班立唱班齊
寒毛血迎神贊引生贊跪叩興承祭官及各官俱行三跪
九叩頭禮興通贊唱奠帛行初獻禮贊引生引承祭官詣
盥洗所盥洗畢詣酒尊所司尊者酌酒詣司社神位前承
祭官至案前立贊引生贊跪獻帛司帛生捧帛跪進承祭
官受帛拱舉獻畢贊引生贊獻爵司爵者捧爵跪進承祭
官受爵拱舉獻畢贊引生贊叩興承祭官叩頭興贊引生
贊詣司稷神位前獻帛獻爵如前儀畢贊引生贊詣讀祝
位承祭官詣讀祝位立贊引生贊跪承祭官及各官皆跪
贊讀祝文畢贊叩興承祭官及各官三叩頭興贊復位承
祭官就原位立通贊唱行亞獻禮贊引生贊詣神位前獻

爵如初獻儀畢贊引生贊復位承祭官復位立通贊唱行
終獻禮贊引生贊詣神位前獻爵如亞獻儀畢贊引生贊
復位承祭官復位立通贊唱飲福受胙贊引生贊詣受福
胙位承祭官就位立捧酒胙者捧酒胙至福胙位右旁跪
接酒胙者在左旁跪贊引生贊跪承祭官跪贊飲福酒承
祭官受爵拱舉授接爵者贊受胙承祭官受胙拱舉授接
胙者贊叩興承祭官亦叩頭興贊復位承祭官復位立通
贊唱謝福胙贊引生贊跪叩興承祭官及各官俱行一跪
三叩頭禮興通贊唱徹饌送神贊引生贊跪叩興承祭
官及各官俱行三跪九叩頭禮興通贊唱讀祝者捧祝司
帛者捧帛各詣望座所通贊唱望座贊引生贊詣望座所

祭品 與社稷壇同

祀儀 雍正二年奏准與社稷壇同

按南北二壇前志載祭器入十三件遵乾隆十年頒發存縣收貯以脩祭祀之用者具開於左

磁甕二十四個 磁甕四個

磁甗九個 磁甗十個

木豆四十八個 竹筴五十三個

木俎十二架 磁著罇九個

木燭臺五對 帛篚五盆

木竹版二座 鐵幡爐二座

錫盥盆二口

盥盆木架二座

牲盤二個

先農壇前志未備雍正四年設立每歲正印官率屬員者老農夫致祭行耕籍禮五年定壇位規制照京城式樣知縣李松泰於縣治北郭外嶽廟山如制創建壇高二尺一寸縱橫各二丈五尺壇后正房三間中奉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先農之神共兩翼爲庫房存貯祭器農具之屬門樓一座買到汪與文等田共三坵計丈肆畝九分坐落壇首嶽廟嘴契附交盤冊每歲取租以作先農祭資併完錢糧兵米外尚餘穀數曾經約正柯名芳秉公辦理數載交倉收貯積

有成數

晴日 雍正四年每歲仲春亥日致祭先期致齋三日

祝文 乾隆九年新頒 維神肇興孫穡粒我蒸民頌思

文之德克配彼天念率育之功常陳時夏茲當東作咸服

先時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九

穗雙岐土瑞類書於大有

陳設 雍正四年定每歲致祭用帛一 羊一 豕一

餼一 蠶一 蠶一 蕨四 豆四 酒罇一

祭品 與社稷壇同

祝儀 雍正五年宗照社稷壇例行

雩祭 時日 擇四月十八日行禮不另立壇知縣率僚

屬具朝服卽赴先農壇行禮合祀社稷山川諸神牌先期

致齋三日

祝文 乾隆九年新頒 恭膺 詔命撫育羣黎仰體形

廷保赤之誠勩農勸稼俯惟節屋資生之本力穡服田合

甲爰頒肅舉祈年之典惟寅將事用申守土之忱黍稷維

馨尙冀明昭之受賜來牟率育庶俾豐裕於益藏

陳設祭品祀儀與先農壇同

邑厲壇在縣東北一里許今廢於北門外郊地致祭歲凡

三祭春清明日秋七月十五日冬十月初一日先期三日

主祭官用印封牒委官屬齊沐補服備酒果香燭詣城隍

廟贊禮生引就位行一跪三叩頭禮與平身詣神位前跪
進爵獻爵奠爵俯伏與平身復位一跪三叩與平身焚牒
文 移城隍牌爲祭祀本縣無祀鬼神事某等遵舉常祀
某年某月某日於城北壇置脩牲醴羹飯享祭本縣無祀
鬼神等衆然幽明異境難於感通謹循舊制至日迎 神
臨壇監鎮惟 神先期分遣將隸召集闔境鬼靈等衆赴
壇普享爲此牒告伏期照驗施行

本日稟城隍臨壇祭物羊一豕一勝無祀鬼神於壇

書曰境內無祀鬼神祭物羊二豕二解置於器同羹飯等陳設畢通贊

唱執事者各就位陪祭官各就位主祭官就位贊行一跪
三叩禮與平身主祭官詣神位前跪三獻酒俯伏與平身

復位讀祭文曰普天之下有人有鬼鬼無歸猶人無告也
施仁必先無告者豈舉祀忍不及無歸者乎念冥冥之中
有遭兵刃而橫傷者有死於水火盜賊者有被人取財而
遍死者有被人強奪妻妾而死者有遭刑禍負屈而死者
有天災流行而疫死者有爲猛獸毒蛇所害者有爲饑餓
凍死者有因戰鬪而殞身者有因危急而自縊者有因墻
屋傾頽而壓死者有死後無子孫者此等或終於前代或
歿於近世或兵戈擾攘流移他鄉或人烟斷絕久缺祭祀
姓氏泯沒於一時祀典無聞而不載悲號星月之下呻吟
風雨之時凡遇人間令節心思陽世魂杳杳於無歸身墮
沉淪意懸懸而望祭典言及此憐其慘悽爰設壇城北依

時循例陳設請本處城隍主此普祀本縣園境無祀鬼神等衆靈其不寐來享此祭讀畢一跪三叩焚祭文紙錢鄉厲壇在九都太平鄉蛇絲港東有古櫟樹數株每年祭祀十甲里民輪流交薦其五榔建安新興三鄉各有古壇一所

至聖廟祭樂器陳設圖附

時日 自順治二年定每歲以春秋仲月上丁日致祭如遇有事改次丁日或下丁日十五年定時辰用上丁日子時先期致齊三日

樂奏 自康熙八年定正樂章改章名和爲平稱中和韶樂五十二年改造樂器審定黃鐘之度五十五年奏准平

字樂章通行贊唱迎神奏咸平

有聲

禮部則例作昭平

大哉孔子先覺先知與天地參萬世之師祥徵麟紘韻

咨金絲日月既揚乾坤清夷

初獻奏寧平

有聲

禮部

則例作宣平

予懷明德玉振金聲生民未有展也大成

俎豆千古春秋上丁清酒既載其香始升 亞獻奏安平

有聲

禮部則例作秩平

式禮莫愆升堂再獻誓協鼓

鍾誠孚鼎獻肅肅雍雍譽髦斯彥禮陶染淑相觀而善

終獻奏景平

有聲

禮部則例作敘平 自古在昔先民

有作皮弁祭菜於論思樂惟天闕民惟聖時若彝倫攸敘

至今木鐸

徹饌奏咸平

無聲

禮部則例作懿平 先

師有言祭則愛福四海賢官疇敢不肅禮成告徹毋疎毋

木豆二百四十六 饌盤十六 牲盤十六 俎二

十 燭臺一百零六 高照四十六 簠盒十八 竹

版二 供桌九 絀器幕帷八 桌帷十八

樂器 大鼓一 楹鼓一 應鼓一 鼗鼓二 琴六

瑟六 笙六 龍笛六 鳳簫二 洞簫六 塤二

篪二 柷一 敔一 篳四十八 箛四十八 羽毛

一百四十四 石磬十六 銅鐘十六 象筋六 麾

旒二 旌節二 干二 戚二

祭物 太羹 周禮注者 和羹 周禮注肉汁 黍 結穗如稻 散

而似蓋 稷 謂明粢乃稻今水田所 梁 黃粟而二種以上

四品俱揀擇 稻 好 形鹽 謂形鹽則為虎形之類 菹魚

淡湯泡沸成飯

用鮮魚清醃乾之 醢 用溫水洗酒浸片時 棗栗榛

菓 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗

菓 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗

菓 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗

菓 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗

菓 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗

菓 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗

菓 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗

菓 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗

菓 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗

菓 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗

菓 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗 芡 芡亦果 菱 即今菱 栗 即今栗

雍正八年春致祭用醢兔自此始

卷之六 至聖廟

祀儀 乾隆四年新頒正祭日承祭官暨分獻官陪祀官俱集陰陽生報鼓三次贊引生引至臺下立通贊唱樂舞生就位執事生各司其事分獻官陪祀官各就位唱畢贊引生贊就位承祭官就位立分獻官及陪祭各官隨後立通贊唱卷毛血款事生捧毛血盤出座畢通贊唱迎神樂奏咸平之章樂作贊引生贊跪叩興承祭官分獻官陪祭官俱三跪九叩頭禮興樂止通贊唱奠帛行初獻禮樂奏寧平之章樂作贊引生引承祭官詣盥洗所盥洗畢詣酒尊所司尊者舉爵酌酒贊引生贊升壇引承祭官由東階上進殿左門贊引生贊詣

至聖先師孔子位前承祭官至案前立贊引生贊上香跪

承祭官跪贊獻帛司帛生捧帛跪進承祭官受帛拱舉獻畢贊引生贊獻爵司爵生捧爵跪進承祭官受爵拱舉獻畢贊叩興承祭官叩首興贊引生贊詣讀祝位立讀祝生至案前捧祝版立於案左樂止贊引生贊跪承祭官讀祝生分獻官陪祀官各俱跪贊引生贊讀祝文讀畢捧祝版至正位案前退樂作贊引生贊叩興承祭官各官三叩頭興贊詣

復聖顏子位前承祭官就位立贊上香跪承祭官跪贊獻帛司帛生捧帛跪進於左承祭官受帛拱舉獻畢贊獻爵司爵生捧爵跪進於左承祭官受爵拱舉獻畢贊叩興承祭官一叩頭興贊詣

宗聖曾子位前

如前儀 贊詣

述聖子思子位前

如前儀 贊詣

亞聖孟子位前

如前儀

贊詣

十二哲分獻官升壇獻帛爵俱照承祭官行禮兩廡分獻官亦照承祭官行禮畢贊復位承祭官分獻官各復位立樂止通贊唱行亞獻禮樂奏安平之章樂作贊升壇獻爵如初獻儀畢贊復位承祭官分獻官各復位立樂止通贊唱行終獻禮樂奏景平之章樂作贊升壇獻爵如亞獻禮畢贊復位承祭官分獻官各復位立樂止通贊唱伏福受胙贊詣伏福受胙位承祭官至殿內立司酒胙二人捧酒胙至正位案前拱舉至福胙位右旁跪接福胙二人在左

旁跪贊跪承祭官跪贊飲福酒承祭官受爵拱舉授接爵者贊受胙承祭官受胙拱舉授接胙者贊叩與承祭官三叩頭興贊復位承祭官復位立畢行謝福胙禮贊跪叩與承祭官分獻官陪祀官俱行一跪三叩頭禮興通贊唱徹饌樂奏威平之章樂作徹畢樂止通贊唱送 神樂奏威平之章樂作贊跪叩與承祭官分獻官陪祀官俱行三跪九叩頭禮興樂止通贊唱讀祝者捧祝司帛者捧帛恭詣望座位承祭官退至西旁立俟祝帛過仍復位立通贊唱望座樂奏威平之章樂作贊詣望座位引承祭官至座位立祝帛焚半贊禮畢退

與事官康熙四十九年諭同城武職俱照文職一體入廟

行禮雍正五年定每歲春秋仲月上丁日正印官率領屬員照典制行禮正獻知縣主之分獻教諭訓導主之執事通贊二人贊引二人讀祝一人監洗濯二人監宰一人收支祭物一人監庭燎瘞坎二人陳設一人司帛五人司爵五人司盥一人司祝一人司香燭一人瘞毛血六人飲福受胙二人

誕日 雍正五年定每歲八月二十七日

至聖先師孔子誕辰恭值此日文武官各致齊一日不理

刑名禁止屠宰

崇聖祠

雍正元年加封孔子五代皆以王
廟改舊聖祠名崇聖祠詳學校

時日 順治二年定每歲致祭日期與 至聖廟同先期

齋戒三日

祝文 乾隆九年新頒 維王奕業鍾祥光闡聖緒盛德

之後積久彌昌凡聲教所覃敷率循源而溯本宜肅明禋

之典用申守土之忱茲屆仲春肆修祀事

陳設 雍正元年定每歲春秋牲牢酒醴籩豆簠簋每位

俱照啓聖王例陳設 正位每位帛一 白磁爵三 羊

一 豕一 銅二 簠二 簋二 籩八 豆八 酒

罇一 配位每位帛一 銅爵三 豕肉一方 豕首

一 重一 簋一 籩四 豆四 酒罇一 兩廡每

二位 帛各一 銅爵各三 豕肉一 簠一 簋一

籩四 豆四 酒罇一

至聖廟

祭器見 至聖廟內

配儀 乾隆四年頒正祭日承祭官及執事人等俱集通費唱執事者各司其事承祭官就位分獻官各就位承祭官就位立分獻官就位立通贊唱迎神贊跪叩興承祭官分獻官俱行二跪六叩頭禮興贊帛行初獻禮贊升壇承祭官入殿左門贊詣

舉聖王位前承祭官詣位前立贊上香跪獻帛獻爵獻畢贊叩興承祭官一叩頭興贊詣

裕聖王位前次詣

諭聖王位前次詣

昌聖王位前次詣

崇聖王位前奠帛獻爵如前儀贊讀祝承祭官兩讀祝位立讀祝生捧祝版立於案左贊跪承祭官分獻官皆跪贊讀祝文讀祝生跪讀畢捧祝版安於案上退贊叩興承祭官分獻官俱三叩頭興贊詣

先賢顏氏位前次詣

先賢曾氏位前次詣

先賢孔氏位前次詣

先賢孟氏位前獻帛爵俱如前儀

兩廡分獻官升壇獻帛爵俱照承祭官行禮畢贊復位承祭官分獻官復位立通贊唱行亞獻禮承祭官獻爵如初儀畢復位立通贊唱行終獻禮承祭官獻爵如初儀畢復位立

東西各六案

哲位 帛 爵 羹

每案陳設同

東西各三案

兩廡 帛 爵 羹

每案陳設同

栗

鹿脯

香爐

豕首

燭

燭

鹿脯

香爐

豕

燭

廟祠

關帝廟在西門外河濱 國朝乾隆五十二年火燬邑庠
凌健捐修上重邑紳丁世馥捐修下重

順治九年 敕封忠義神武關聖大帝雍正八年奉行每
年動項銀四十兩作祭費乾隆三十二年加靈佑二字六
十年奉

旨所有各寺廟供奉 關聖神位以及匾額內有敕封字
樣者殊非敬神之義著將二字節去嘉慶十九年奉

旨加封仁勇二字所有神牌敬寫 忠義神武靈佑仁勇
關聖大帝

時日 順治元年定每歲五月十三日致祭雍正三年定

每歲除誣日外春秋仲月二次致祭每歲共祀三次先期齋戒三日

祝文 乾隆九年新頒 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粢豆几贊牲醑陳設祭器與 至聖廟正位同

祀儀 雍正五年定承祭官行三跪九叩頭禮乾隆七年定祀事儀注正祭日各官俱朝服齊集陰陽生報鼓三次贊引生引至行禮處通贊唱執事生各司其事承祭官就位陪祭官各就位立通贊唱迎神各官俱行三跪九叩頭

禮典通贊唱奠帛行初獻禮贊引生引承祭官至盥洗所盥洗進巾詣 闕帝神位前上香獻帛獻爵如聖廟儀畢贊叩首與承祭官一叩頭與贊詣讀祝位承祭官至祝位立讀祝生捧祝文立於案左贊跪承祭官及各官皆跪贊讀祝文讀祝生跪讀畢贊叩與各官俱行三叩頭與贊復位承祭官復位立通贊唱行亞獻禮如春畢唱行終獻禮如亞獻儀畢唱辭神承祭官及各官俱行三跪九叩頭禮與通贊唱讀祝者捧祝司帛者捧帛各詣望痊所如聖廟儀畢退

闕帝後殿 時日齋戒三祭與闕帝同

祝文 乾隆九年新頒 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享尊榮之報列上公之

封爵錫命優隆合三世以肇禮典章明條恭達詠吉祇事
薦馨

陳設 雍正五年定不用牛餘照前殿例

祭品與前殿同

祀儀行二跪六叩頭禮餘同前殿儀

文昌宮在縣署後舊以閩名嘉慶六年奉

旨照 關帝廟定例列入祀典一切儀注祭品均與祭

關帝同是年又奉禮部奏准 文昌帝君三代姓名查無

確據未便請加封號謹擬增設牌位一分牌面書 文昌

帝君先代神位字樣遇祭期照 關帝廟後祀典致祭每

歲春秋二祭共支銀二十六兩係於地丁項下動支嘉慶

十年合邑紳士因舊址而擴大之闢新重建改闢稱宮欽
奉

諭旨致祭 文昌帝君做照 關帝定制春祭以二月初

三日 聖誕爲春祭秋祭另行擇吉承祭官朝服上香讀

祝行三獻禮如儀所有應用香帛祭品等項均照致祭

關帝典禮

祝文 維神蹟著西垣樞環北極六匡麗耀協昌運之光

華累代垂靈爲人文之主宰扶正久彰夫威名薦馨宜致

其尊崇茲屆仲秋春用昭時祀尙其歆格鑒此精虔

文昌後殿祝文 祭引先河之義禮崇返本之思矧夫世

德彌光延賞斯及祥鍾累代炯列宿之精靈花被千秋

人文之主宰是尊後殿用答前麻茲屆仲春肅將時事用
申告潔 神其格歆

城隍廟在縣治西興賢坊鳳凰山下明洪武元年知縣黃
安泰建二年 勅賜為顯佑伯永樂十五年知縣韓亨正
統六年知縣鄧周相繼修葺宏治壬戌知縣王琦建後寢
嘉靖四年知縣李孟蓋建前廟門三間翼廟左畔小屋二
間乾隆九年知縣李松泰重建兩簷去兩廊移十司於堂
內十九年知縣沈大綬重修頭二門嘉慶十七年合邑重
修復移十司於兩廊

每歲祭無常期至水旱祈禱官師蒞任皆特祭焉

四祠 名宦 鄉賢 忠義孝弟 節孝 四祠俱以春

秋二仲月上丁日文廟禮畢舉祭各祠盛祭俱如儀只穿補服迎神送神一

號三叩

名宦祠祝曰諸公生也異地官也同方布時德政先後相
望民孚於休肯茲仰止式祀告崇永昭遐軌尚饗

鄉賢祠祝曰仰惟諸公卓哉先覺德行文章式我後學閱
世雖遠盛名愈彰式崇報祀用昭不忘尚饗

忠義孝弟祠祝曰惟靈稟賦貞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
性孳莪蒿克恭念天顯之親情殷棟芾模楷咸推夫懿德
給恩特闢其幽光祠宇維隆歲時式祀用陳尊簋來格

几筵尚饗

節孝祠祝曰惟靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞全閭中之亮節竭誠致敬彰闔內之芳型茹冰蘖而彌堅清操自礪奉盤匱而匪懈篤孝傳徵 絲綸特沛乎殊恩祠宇昭垂於令典祇循歲祀式薦尊醪尚饗

三賢祠在縣治北去城一里許舊在縣治東城內右畔專祀陶靖節明成化乙巳分巡僉憲錢公山重建併像狄文惠公而合祀之名二賢祠宏治癸亥知縣王琦改建縣治東山左側嘉靖壬辰知縣戴璋請於提學張時徹增祀宋趙昂發更名三賢祠後祀祀王演疇於祠左買地重建今猶存至乾隆三年知縣李松泰肇建柳洲義學又塑三賢像於廳內每歲春秋仲月上戊日致祭焉

狄公祠在舊縣治西北去今治二十五里祀唐狄公仁傑宋紹興間賜額顯正嘉定甲申封忠烈侯明賜公爵證額題唐司空梁國狄文惠公之廟天順己卯典史李紀重建廟廊并置祭器宏治己酉知縣徐俊於祠前建樓三間今毀癸亥都御史林公俊謁祠令知縣王琦扁以白雲蓋感公太行望雲事嘉靖辛丑知縣林時暢以重簷甬角風雨侵臺乃撤省就固觀容亦偉惜左右翼房未脩續增之時日 每歲三月三日九月九日致祭縣正佐官詣祠行禮

慶賀

萬壽宮上蓋亭在文明門內山左前三楹爲門中爲亭

上諭榜於亭中後殿一座前左右列朝房闕三門陞級高
五尺兩旁立下馬牌乾隆間知縣李松泰建凡元旦令節
前後三日元令節自十四日起至十六日止文武官咸
衣蟒袍

萬壽聖節前後三日不理刑名文武官咸衣蟒袍

萬壽大慶聖節自初一日起至三十日不理刑名仍候

旨通行直省遵照

皇太后萬壽聖節前後三日不理刑名文武官咸衣蟒袍

皇太后大慶聖節自初一日起至三十日不理刑名文武

官咸衣蟒袍仍候

旨通行直省遵照

冬至朝賀與元旦同凡遇三大節是日早文武官員朝服
至

萬壽宮立通贊唱鳴鼓五通鼓畢通贊唱排班文武官以
次進排班通贊唱跪叩與文武分東西俱行三跪九叩禮
散班文武東西挨次如坐朝儀凡遇

詔書至文武官員具龍亭絲輿鼓樂出郊迎接齋生下馬
捧

詔書置龍亭中南向齋生立於亭東文武官員朝服北向
行三跪九叩禮鼓樂前導齋生上馬隨龍亭後行至

萬壽宮門外文武分東西俯伏候龍亭至庭中衆官以次
入序立齋生立龍亭之東西向贊禮生贊排班樂作行三

跪九叩禮齋生捧

詔授宣讀生宣讀生跪受讀案前宣讀衆官皆跪立
宣讀畢宣讀生捧

詔授齋生捧置龍亭中衆官行三跪九叩禮畢皆退齋
生回原接所磨黃頒行

詔書經過地方官員軍民人等俱跪路旁候

詔書過方起五里以內文武官俱出城迎送五里以外者
不許迎送

迎春儀 每歲迎春於東郊出土牛先期塑造春牛芒神
前一日各官常服用鼓吹絲亭迎至縣署儀門內土牛南
向芒神東西向立春日早陳設香燭酒果各官具朝服贊

禮生贊排班跪叩與各官行一跪三叩禮與贊跪奠酒頌
班官奠酒三爵唱讀祝文讀畢贊跪叩與各官行一跪三
叩禮與昇土牛芒神行香亭鼓樂前導各官朝服隨後至
東郊各官執絲杖環立土牛兩旁贊擊鼓樂工插鼓贊鞭
春各官環擊土牛三禮畢各退

日月食救護儀 順治元年定日食各官俱於本衙門救

護二年定月食各官俱於本衙門救護雍正四年定凡遇
日食各官俱集照堂設香案於露臺上設金鼓於儀門內
兩旁設鼓樂於露臺下設各官拜位於露臺上俱向日陰
陽生報日初食贊禮生贊排班各官俱服朝服序立贊進
跪叩與樂作各官行三跪九叩禮畢樂止班首官上香畢

贊跪各官俱跪班首官擊鼓三聲衆鼓齊鳴班首官再上香畢衆官俱暫起立以後報食甚報生光上香行禮並同陰陽生報復圓鼓聲止贊跪叩興各官又行三跪九叩禮樂作禮畢其月食救護儀同

耕藉儀 雍正四年定每歲仲春正印官率所屬耆老農夫照九卿耕藉例行九推之禮五年定耕藉儀注每歲耕藉之日祭先農壇禮畢各官俱更蟒袍補服正印官秉圭佐貳執青箱播種耕時用耆老一人赤牛農夫二人扶犁引各官至耕藉位南向立贊進耒耜正印官左手秉耒贊進耒正印官右手持耒行耕藉禮九推九返農夫終畝耕畢各率耆老農夫行望

闕三跪九叩禮畢退其農具用赤色牛用黑色箱用青色所盛籽種悉從各處土宜

旱雩儀 乾隆七年定每歲遇有亢旱恭行旱雩之禮各官齋戒禁止屠宰初次在山川壇祈禱陳設鼓樂其祭品與祀儀俱照每歲致祭山川壇之制自此七日如仍未獲雨再於社稷壇祈禱陳設鼓樂祭品及祀儀俱照每歲致祭社稷壇之制而降行報祭禮儀同

禁祭儀 乾隆七年定每歲遇有霍潦爲災恭行禁祭之禮各官擇一齊戒禁止屠宰用午時於南門水集最湧之處南向設城門神位望祭其陳設不用牲幣惟陳酒脯簋豆之屬儀用小祀祭畢聚衆擊鼓凡三百三十爲一通連

步瀛集卷之六
擊數十通而退此後每日擊鼓而數至七日未晴仍致祭
如前俟晴行報祭禮儀同

祝文 乾隆九年新頒行 詔命臨民職司守土惟兆人之攸賴並藉神功冀四序之常調羣蒙福膺必使雨暘應候爰占物阜而民安庶其寒燠咸宜共慶時和而歲稔仰靈樞之默運聿集嘉祥裒元化以流行俾無災害

附邑人王演疇所報論

國家之係命在民民之係命在食故國與民皆重農桑官府春秋祭社稷土穀之神爲民而祈年報賜也民間於各鄉里社亦率衆歛費因時爲禱田報賽之祭以邀神惠祭畢則宰社享昨以舒田家之作苦而共慶豐年

戒勝會也且以禳田報賽之事晰言之春社爲祈秋社爲報詩曰以我齊明與我犧羊以社以方我田既臧農夫之慶琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以介我稷黍以穀我士女祈之義也又曰豐年多黍多稌亦有高廩萬億及秬爲酒爲醴蒸畀祖妣以洽百禮降福孔皆報之義也若禮之八蜡則又詳矣祭先耑司耨田農峻官堤渠有蓄水洩水之功猫虎能擊田鼠田豕之害合之爲八蜡卽田祖之謂也鄉社之祭所以祀神而睦鄰之意寓焉故陳平宰社因言宰天下以明其志之大東方朔自責誦成自譽以寄其諧之工佳節勝會從古重之故人間有宴會有神會不知此意爲古故千家詩社日絕

句鵝湖山下稻梁肥，豚栅雞栖對掩扉。桑柘影斜春社散，
人家扶得醉人歸。社工部社日遺田父泥飲詩步屐
隨春風，村村自花柳。田翁過社田邀我，嘗春酒酒醅誇
新尹。蓄眼未見有迴頭，指大男渠是弓弩手。名在飛騎
籍，長番歲時久。前日放營農，辛苦救衰朽。差科死則已，
誓不舉家走。今年大作社，拾遺能任否。叫婦問大瓶，盆
中爲我取。感此氣揚揚，須知風化首。語多雖雜亂，說尹
終在口。朝來偶然出自卯，將及酉。久客惜人情，如何拒
鄰叟。高聲索果栗，欲起時被肘。指揮固無禮，未覺村野
醜。月出遙見我，留仍喚問升斗。皆各紀其勝，是日也。老者
壯者童子各以齒相序，或含哺鼓腹而歌，帝力之章或

飲滿舉白而申勸酌之義，或命童子歌前詩以侑觴，庶
幾神人胥慶，禮俗相宜，比閭族黨之間，恍然見樂利嬉
遊之俗，亦人生大快古意，僅僅存者，也何可以故事而易
視之。

朔望儀 每月朔望日黎明各官俱詣
至聖廟

關帝廟上香行三跪九叩禮畢次詣

文昌廟

城隍廟上香行二跪六叩禮畢退

開印封印儀順治初年定凡封印後不理刑名不辦事如
有緊要事仍行辦理凡開封印信日設香案東北向行謝

恩禮三跪九叩頭開印則先行禮而後開用封印則先封固而後行禮

賓興

薦舉儀 文武生員每屆賓興歲縣正官涓期具札大堂上設科舉筵儀門掛綵丹堦設月宮橋縣正官穿朝服立東階迎候佐武官迎出儀門外諸生穿公服由儀門入登堂三揖就席歌鹿鳴詩三章徹席鼓樂導引諸生由月宮橋插花披紅而出縣正官率僚屬送至惠民亭設祖饌三揖登程

登科迎送儀 鄉試登賢書揭曉歸舟抵岸先投刺縣署即具本職儀衛至江許迎迓縣正官親至惠民亭迎候相

見禮畢先歸舉人隨後至

聖宮前下轎入廟謁

聖行三跪九叩禮出謁令由儀門入縣正官迎至大堂滴

水下相見分賓主坐茶罷鼓樂送至公館

進士同

賀儀 舉人既歸縣正官擇吉日鼓樂資送捷報扁一面花紅等物至舉人本宅命樂人鼓吹三日進士加龍門一架壽夫二名傘夫一名餘俱同

附送學儀凡童生入泮紅案到日縣正官先期出示送學至期大堂設菓酒諸生穿青纓藍袍銀雀頂由儀門入行庭參禮縣正官陪酒三插花披紅鼓樂送先謁

聖次入學縣正官至明倫堂與學師坐定諸生旁坐陪飲

菓酒三禮畢各退越翼日復集明倫堂迎兩庠先輩新生
講書三日

鄉飲

鄉飲酒禮順治初舉行設賓僕介主酒席凡以申明
朝廷之法敦敦長幼之節遂爲定制雍正元年

諭鄉飲酒禮乃敬老尊賢之古制近幾視爲具文所備筵
宴亦甚不堪應加謹舉行

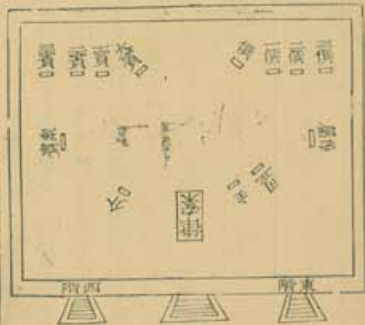
律令 凡鄉飲酒禮序長幼論賢良別奸頑其坐席間高
年有德者居上高年淳篤者並之其次序齒而列其有違
條犯法者不許干與良善之席違者罪以違制敢有誼譁
失禮者揚解者以禮責之

鄉飲酒儀注順治二年定每歲正月十五日十月初一日
於儒學行鄉飲酒禮前一日執事者於儒學之講堂佞圖
陳設坐次司正率執事習禮至日黎明執事者宰牲具饌
主席及僚屬司正先詣學遣人速賓僕以下比至執事者
先報曰賓至主席率僚屬出迎於庠門之外揖入主居東
賓居西三揖三讓而後升堂東西相向立贊兩拜賓坐執
事者又報曰僕至主席又率僚屬出迎揖讓升堂拜坐
如儀賓僕介至既就位執事者唱司正揚解執事者引司正
由西階升詣堂北向立執事者唱賓僕以下皆立唱揖司
正揖賓僕以下皆揖執事者以解酌酒授司正司正舉解
曰恭惟

朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飲非爲酒食凡我長幼
各相勸勉爲臣盡忠爲子盡孝長幼有序兄弟友第恭內睦
宗族外和鄉里無或廢墜以忝所生讀畢執事者唱司正
飲酒飲畢以解授執事執事者唱掛司正掛賓僕以下皆
掛司正復位賓僕以下皆坐唱講讀律令執事者舉律令
案於堂中贊禮生引讀律令者詣案前北向立唱賓僕以
下皆立行掛禮如前讀畢復位執事者唱供饌案執事者
舉饌案於賓前次僕次介次主三賓以下各以次舉訖執
事者唱獻賓王起席北向立執事者酌酒以授王王受爵
詣賓前置於席稍退贊兩拜賓各拜訖執事者又酌酒以
授王王受爵詣僕前置於席交拜如前畢主退復位執事

者唱賓酌酒賓起僕從之執事者酌酒授賓賓受爵詣主
前置於席稍退贊兩拜賓僕主交拜畢各就位執事者分
左右立介三賓衆賓以下以次酌酒於席訖執事者唱飲
酒或三行或五行供湯又唱斟酒飲酒供湯三品畢執事
者唱徹饌候徹饌案訖唱賓僕以下皆行禮僕三僚屬居
東賓介三賓衆賓居西贊兩拜訖唱送賓以次下堂分東
西行仍三掛出庫門而退

鄉飲酒禮圖

講約圖附

講約順治十六年議准譯書六諭令縣舉行鄉約責成鄉約人等每月朔望日齊集公所宣講康熙九年頒上諭十六條十八年准浙江巡撫所輯十六條直解照依鄉約全書刊刻各款雍正二年

御製

聖諭廣訓萬言頒發通行講讀

譯書六諭孝順父母恭敬長上和睦鄉里教訓子孫各安生理無作非為

頒行十六條

一敦孝弟以重人倫

一篤宗族以昭雍睦

一和鄉黨以息爭訟

一重農桑以足衣食

一尚節儉以惜財用

一隆學校以端士習

一黜異端以崇正學

一講法律以儆愚頑

一明禮讓以厚風俗

一務本業以定民志

一訓子弟以禁非爲

一息誣告以全良善

一誠窩逃以免株連

一完錢糧以省催科

一聯保甲以弭盜賊

一解讐忿以重身命

講約儀注凡朔望日各官及鄉紳士民齊集至

上諭亭中設

上諭龍牌南向下設講案北向衆官及鄉紳排班行三跪九叩禮畢贊禮生唱分班聽講衆官及鄉紳俱分東西席

地坐聽士民在階陞立聽贊禮生唱鄉約東壇唱十六條目畢又擇生員宣講各條演義講畢退其各鄉村或遣教官親往集講或該鄉紳衿里老隨時宣講如式舉行講約廳在九都太平鄉郭家坳廳前計地一片遺址尙存至清明祭鄉厲壇時里民同約正講約此地

時制

房屋制度 一品二品廳堂七間九架三品至五品五間七架六品至九品三間七架庶民三間五架三品以上臺階高二尺四品以下及民臺階高一尺房屋許用五綵繪雜花素油飾房柱門黑漆不許用紅漆官員房中梁用貼金民不許用貼金

冠服制度 品官補服頂帶與馬坐褥及舉貢生監公服
頂帶各凜定制自無踰越惟將平時冠履服飾官民禁用
准用者分別載明 涼帽暖帽上圓月各准用片金涼帽
四品以上用片金裏五品以下用紅緞裏俱優緞鑲邊庶
人用青藍緞鑲邊袍褂除五爪三爪龍緞滿翠緞圓補黃
色秋香色黑狐皮禁用外四品官以上貂皮猓狗獾蟒緞
粧緞金花緞優緞各樣補緞俱准用五品六品七品官除
蟒緞粧緞貂皮猓狗獾禁外用外各級匹皮膜俱准用八品
九品官除蟒緞粧緞貂皮猓狗獾白豹皮禁用外各級匹
皮膜俱准用五品至九品貂皮許作圓領袖口准用貂
皮裘襟准用貂尾蟒緞粧緞許用鑲山鑲沿其妻項圍耳

暨簪准用綠松珊瑚等物舉人監貢生員除蟒緞粧緞金
花緞貂皮猓狗獾白豹皮禁用外各級匹皮膜許穿用貂
皮許作帽圍領緣事革職人不許用貂皮猓狗獾蟒緞金
花緞軍民及聽差人書吏人等准用狼狐貂羊等皮絨綾
紡絹綿紬繭紬屯絹葛苧梭布不許穿狐狄沙狐狄帽及
圓領不許用貂戴染騷鼠皮狐貉沙狐皮帽不許穿緞紗
及緞靴靴底牙縫不許鉗綠斜皮一應器飾不得用金奴
僕優人皂隸准用紡絲絹綿紬繭紬毛褐屯絹葛苧梭布
狼狐貉羊等皮戴染騷鼠皮狐貉獾皮帽以上各服飾又
母孺子穿用妻佞夫穿用僧道除袈裟法衣外服用與民

同雍正五年

上諭王公大臣官員等朝服頂帶俱有定制但平時所用服色未辨等級其應如何分晰之處着議政大臣九卿會議具奏 奏定平時帽頂一品官珊瑚頂二品官起花珊瑚頂三品官藍寶石及藍色明玻璃頂四品官青金石及藍色涅玻璃頂五品官水晶及白色明玻璃頂六品官碎礫及白色涅玻璃頂七品官素金頂八品官起花金頂九品官起花銀頂未入流與九品同候補候選與現任同進士舉人貢生俱用金頂生員監生俱用銀頂

嘉慶八年八月御史賈允升奏

准嗣後家人賤役等只准用繭細毛褐葛布貉羊皮其紡絲細絹俱不准用如稍有逾越者卽照違 制律治罪

嘉慶二十一年十二月初二日知縣秦樹慶示 爲曉諭

事照得在官人役應行奔走効勞其緞紗及各樣細皮俱不許用如敢違式僭越例有治罪明文茲本縣查得各該役等在署所穿服色尙無僭越而在外在家竟有僭穿紅青服色併有奉差下鄉公然乘坐轎馬藉端需索者均屬違例除已徑不究外合行示諭爲此示仰各該役等知悉嗣後爾等毋得仍穿紅青服色凡遇公事下鄉亦不得乘坐轎馬藉端需索此示之後如敢復蹈前轍一經查覺或被告發定行從重究處決不姑寬各宜凜遵切切特示

官民婚禮 一品官納幣緞衣四襲緞衾褥三床金項圈

一具金簪三枝金耳墜全副定婚日設宴十席娶日設宴

十六席二品官納幣緞衣三襲緞衾褥二床金飾同前定
婚日設宴八席娶日設宴十二席三品官納幣與二品官
同定婚日宴用牲八娶日設宴九席四品官納幣緞衣二
襲緞衾褥二床金飾同前定婚日宴用牲七娶日設宴八
席五品官納幣與四品官同定婚日宴用牲六娶日設宴
六席六品以下官員納幣與五品官同定婚日宴用牲五
娶日宴用牲七軍民人等納幣衣一襲衾褥一床金耳環
全副定婚日宴用牲一娶日宴用牲二
喪葬 一切明身附棺等物有職人員各照品級製辦無
職人厚薄稱家有無

服制

斬衰三年 用至粗麻布爲 子爲父母子之妻同 子爲繼
母 謂父之 子之妻同 子爲慈母 謂母卒父命 子爲養母
謂自幼過 子之妻同 庶子爲嫡母爲所生母庶子之妻
男與入者 爲人後者爲所後父母爲人後者之妻同 女在室
爲父母及已嫁被出而反在室者同 嫡孫爲祖父母承
重高曾祖承重同 父亡嫡孫爲祖承重若 妻爲夫妾爲
父祖亡爲高曾祖後者同

家長同

齊衰杖期

用稍粗麻布

嫡子衆子爲庶母

謂父妾 嫡子衆

子之妻同

子爲嫁母 謂親生母父

子爲出母 謂親生

而後 夫爲妻 父母在 嫡孫祖在爲祖母承重

齊衰不杖期

祖爲嫡孫

父母爲嫡長子及衆子

父

母爲嫡長子之妻 父母爲女在室者 父母爲子爲人後者 繼母爲長子衆子 父卒繼母改嫁而已從之者 爲改嫁繼母 姪爲伯叔父母 父之親兄弟及 爲己之親兄弟 爲己之親兄弟之子及女在室者 孫爲祖父 母孫女在室出嫁同 女出嫁爲父母 爲人後者爲其 本生父母 女在室及雖適人而無夫與子者爲其兄弟 姊妹及姪與姪女在室者 女適人爲兄弟之爲父後者 婦人爲夫親兄弟之子及女在室者 妾爲家長之父 母 妾爲家長之正妻 妾爲家長之長子衆子與其所 生子 爲同居繼父兩無大功以上親者 齊衰五月 爲會祖父母 女適人 不降

齊衰三月 爲高祖父母 女適人 不降 爲繼父先會同居 不同居者 自來不曾同 居者無服 爲同居繼父兩有大功以上親 者

大功九月 用田然 祖爲衆孫及孫女在室者 祖母爲嫡

孫衆孫 父母爲衆子婦及女之已嫁者 伯叔父母爲

姪婦及姪女之已嫁者 謂兄弟之子之 爲人後者爲其兄

弟及姑姊妹之在室者 親屬服皆降一等 夫爲人後其

妻爲夫本生父母 爲己之同堂兄弟及姊妹在室者 伯

叔父母 爲姑及姊妹之已嫁者 爲兄弟之子爲人後

之子 女出嫁爲本宗伯叔父母 女出嫁爲本宗兄弟及

兄弟之子 女出嫁爲本宗姑姊妹及兄弟之女在室者

妻爲夫之祖父母 妻爲夫之伯叔父母

小功五月 用稍粗布爲之 爲伯叔祖父母 謂祖之親兄弟

爲同堂伯

叔父母 謂父之堂兄弟 爲同堂姊妹之嫁者 爲再從兄弟及

再從姊妹在室者 爲同堂兄弟之子及女在室者 爲

從祖姑在室者 親姊妹 爲堂姑之在室者 即父之同堂姊妹

爲兄弟之妻 祖爲嫡孫之婦 爲兄弟之孫及兄弟之

孫女在室者 爲外祖父母 即母之父母 爲母之兄弟 即母

及母之姊妹 即姨 爲姊妹之子 即外甥 爲人後者爲其

姑及姊妹之已嫁者 婦爲夫兄弟之孫 即姪孫 及夫兄弟

之孫女在室者 即姪女 婦爲夫之姑及夫之姊妹 在室出

婦爲夫之兄弟及夫兄弟之妻 婦爲夫同堂兄弟之子

及夫同堂兄弟之女在室者 女出嫁爲本宗堂兄弟及

堂姊妹之在室者

總麻三月 用稍粗布爲之 祖爲衆孫婦 曾祖父母爲曾孫 元孫

同 祖母爲嫡孫衆孫婦 爲乳母 謂父妾乳哺者 爲族曾祖父

母 即曾祖兄弟及曾祖兄弟之妻 爲族伯叔祖父母 即祖同堂兄弟及同堂兄弟妻

爲族伯叔父母 再從兄弟及再從兄弟之妻 爲族兄弟及族姊妹

在室者 即同高祖者爲三從兄弟姊妹 爲族曾祖姑在室者 即曾祖之姊妹

爲族祖姑在室者 即祖之同堂姊妹 爲族姑在室者 即父之再從兄弟姊妹

爲兄弟之曾孫及兄弟之曾孫女在室者 即曾孫無服

爲兄弟之孫女出嫁者 爲同堂兄弟之孫及同堂兄弟

之孫女在室者 無服 爲再從兄弟之子及女在室者 即

會祖 爲從祖姑 即祖之親姊妹 及堂姑 即父之堂姊妹 及己之再從姊

妹出妹者 爲同堂姊妹之女出嫁者 爲姑之子 即父

子 爲舅之子 即母兄 爲兩姨兄弟 即母姊 爲妻之

父母 爲壻 爲外孫及外孫女 即女之 爲兄弟孫之

妻 即姪 爲同堂兄弟子之妻 即堂姪 爲同堂兄弟之妻

婦爲夫高曾祖父母 婦爲夫之伯叔祖父母及夫之

從祖姑在室者 婦爲夫之伯叔父母及夫之堂姑在室

者 夫之堂姑即夫之伯叔祖父母所生 婦爲夫之同堂兄弟及同堂兄弟

之妻 婦爲夫之同堂姊妹 在室出 婦爲夫再從兄弟

之子及女在室者 婦爲夫同堂兄弟之女出嫁者 婦

爲夫同堂兄弟子之妻 即堂姪 婦爲夫同堂兄弟之孫及

孫女在室者 婦爲夫兄弟孫之妻 即姪 婦爲夫兄弟

之孫女出嫁者 婦爲夫兄弟之曾孫 即曾姪 及曾孫女

女出嫁爲本宗伯叔祖父母及從祖姑之在室者 女出

嫁爲本宗再從伯叔父母及堂姑之已嫁者 女出嫁爲

本宗堂兄弟之子及女在室者

祭禮 合族祀先有祠自始遷祖至禰及子姓耐祠者皆

納至冬至立春春秋仲月以宗長主祭清明霜降祭於墓

家各設寢堂奉高祖以下主歲時俗節及忌辰薦祭

寶才子西齋竹本之

