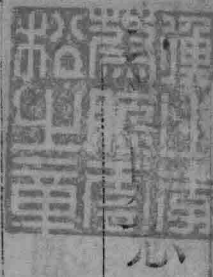

通
道
縣
志

知通道縣事蔡象衡 修

賦役志

戶口 田賦 存蓄 撥運 均徭
走遞 起運 雜稅

納積納總禹貢成定賦之書稽地稽人周官設均役之典追商鞅開阡陌李悝盡地利而三代之法廢秦舍地稅人田租口賦鹽鈇之利數倍於古漢賦法分三等為田為更為口頗足稱善唐賦稅亦分三目曰租曰庸曰調後亦寔失宋制歲賦而外有支移折變之條明倣兩稅之徵有夏稅秋稅之限然法久弊生互有利病 本朝寬徭薄歛息民厚生賦役全書所

載度越千古矣通邑漢苗五里田只貳百餘頃而糧
不滿千所幸

皇仁周恤官省摧科民安恒業真太平樂利之休也

舊志

嘗讀宋史仁宗問李文靖天下戶口幾何文靖不

對論者謂文靖忠君謀國恐天子富春秋生侈心
也余獨謂他邑之戶口可不對而通邑之戶口不
可不對通邑分符析圭猶古子男之國今漢燹現
在壯丁實止千捌百捌拾不比江浙壹鎮兵火之
餘凋殘尤甚恐

天子聞之爲之惻然如傷耳然余又爲斯民將來莫

天子神聖慈武削平伏莽四海之外莫不來王繼余而

牧者若能仰體

皇仁休養生息安在桑麻百里烟火萬家不可見於羅

濛境裏也

一戶口

原額人丁壹千捌百捌拾捌丁

萬歷十三年清審

四葵里苗丁壹千肆百玖拾玖丁

原不當差

漢丁叁百捌拾玖丁

丁銀原係隨糧帶派

康熙五十五年至乾隆二十一年九屆編審新

人丁共五萬一千柒拾玖口欽奉

恩詔永不加賦但每年編造滋生民數進 呈黃冊

現據

嘉慶十七年冊報

漢苗民人共壹萬陸千壹百柒拾五戶

漢民玖千肆百玖拾貳戶

苗民陸千陸百捌拾叁戶

大小男婦共陸萬五千壹百叁拾捌丁

漢丁叁萬柒千五百五拾柒丁

苗丁貳萬柒千五百捌拾壹丁

田賦

志則壞成賦帝王之公任土作貢小民之分使賦無
定法而侵隱賠累之弊莫可窮詰所以

本朝全書一訂普天率土沐澤無窮矣第通邑額田
合漢苗五里止貳百壹拾餘頃較之綏會各邑爲
數甚少而土尤瘠獨不知當日科糧又較重於各
邑其故何若迨至僞時徭役竟與大邑相頡頏而
民不堪命矣余甫下車宣

皇仁訪疾苦見二三父老顰首蹙額痛訴差徭不均余
不覺爲之兩行俱下因力請各上臺照糧均差
永遵勒石於州前而兵火予遺始有更生之慶後

之來牧者能確遵照糧成規不為衆搖不為勢奪
用一緩二寓撫字於催科庶斯民其有造耳

一田賦

原額田貳百壹拾壹頃叁拾壹畝捌分貳釐壹毫內

漢里福祐鄉田壹百叁拾叁頃貳拾畝壹分捌釐

叁毫

每畝科秋糧米叁升叁合壹勺捌撮

該米肆百肆拾貳石肆

升叁合陸勺

每米壹石徵銀壹兩肆分柒釐伍毫捌絲玖忽肆微壹塵捌纖玖渺捌漠

共銀肆百陸拾叁兩捌分壹毫玖絲捌忽捌塵玖

纖

苗里福祥等叁里田柒拾捌頃壹拾壹畝陸分叁釐

捌毫

每畝科秋糧米伍升陸合伍

該米肆百肆拾

貳石貳升陸合柒勺

每米一石

照前則例共銀肆百陸拾叁

兩陸分貳釐肆毫玖絲叁忽捌微貳塵

原額地壹頃叁拾伍畝捌分叁毫內通縣桑地捌拾

畝

每畝科桑

該絲貳斤捌兩

原係秋糧內派

福祐鄉地伍拾伍畝捌分叁毫

每畝科秋糧米叁升叁合壹勺捌抄伍撮

玖圭貳粒壹粟

該米壹石捌斗貳升柒合玖勺捌抄

每米壹石

照前則例共徵銀壹兩玖錢壹分肆釐玖毫柒絲貳忽

伍微陸纖

原額塘壹頃肆拾貳畝捌釐貳毫內福祐鄉塘肆拾

貳畝柒分壹釐貳毫每畝科秋糧米壹斗壹升捌勺捌撮肆圭該米

肆石柒斗叁升陸合壹抄每米壹石照前則例共銀肆兩玖

錢陸分壹釐叁毫玖絲叁忽玖微陸塵肆織

福祥等叁里塘玖拾玖畝叁分柒釐每畝科秋糧米伍升叁合柒勺

陸抄叁圭伍粒壹粟該米伍石叁斗肆升壹勺叁抄每米壹石照前

則共徵銀伍兩伍錢玖分八釐陸絲貳忽貳微肆

塵壹織

以上田地塘共貳百壹拾肆頃玖畝柒分陸毫共科

秋糧米捌百玖拾伍石玖斗柒升肆合肆勺貳抄

額徵銀玖百叁拾捌兩陸錢壹分柒釐壹毫貳絲陸

徵貳塵

桑種貳斤捌兩 秋糧內帶派

以上田地塘通共徵銀玖百叁拾捌兩陸錢壹分柒

釐壹毫貳絲陸微貳塵

外額徵加增玖釐餉銀柒拾捌兩陸錢陸分伍釐陸

毫貳絲伍忽

一存蓄

知縣

俸薪銀陸拾叁兩肆錢玖分 順治十四年裁銀壹拾捌兩肆錢玖分

存銀肆拾伍兩

門子二名 每名歲支工食銀柒兩貳錢 共銀壹拾肆兩肆錢 順治

九年每名裁銀一兩二錢 共裁銀貳兩四錢 存銀壹拾貳兩

皂隸壹拾陸名 每名歲支工食銀柒兩貳錢 共銀壹百壹拾伍

兩貳錢 順治九年每名裁銀壹拾玖兩二錢 存銀玖拾陸

兩 雍正六年奉文撥給二名工食銀壹拾二兩 肆兩仍

給皂隸

馬快捌名 每名歲支工食并草料銀壹拾捌兩 共銀壹百肆拾肆兩

順治九年除草料不扣外每名裁工食壹兩貳錢 共裁銀玖兩陸錢 順治十六年全裁草料銀捌拾

陸兩 存銀肆拾捌兩

民壯伍拾名 每名歲支工食銀柒兩貳錢 共銀叁百陸拾兩 順

九年每名裁銀壹兩貳錢共裁銀陸拾兩
存銀壹

順治拾陸年裁叁拾名裁銀壹百捌拾兩
存銀玖拾陸兩

百貳拾兩
雍正十二年奉裁四
存銀玖拾陸兩

看監禁卒捌名
每名歲支工食
共銀伍拾柒兩陸

錢
順治九年每名裁銀壹兩
存銀肆拾捌兩
乾隆

年酌添司府二監房屋禁卒等事案內
奏請抽
減壹名工食銀陸兩分撥省禁充役餘銀肆拾貳
兩仍給
禁卒

轎傘扇夫柒名
每名歲支工食
共銀伍拾兩肆錢

順治九年每名裁銀壹兩
存銀肆拾貳兩

貳錢共裁銀捌兩肆錢
庫子肆名
每名歲支工食
共銀貳拾捌兩捌錢

九年每名裁銀壹兩貳錢
存銀貳拾肆兩

錢共裁銀肆兩捌錢

斗級肆名 每名歲支工食銀柒兩貳錢 共銀貳拾捌兩捌錢

九年每名裁銀壹兩貳錢 共裁銀肆兩捌錢 存銀貳拾肆兩

典史壹員

俸銀每年叁拾壹兩伍錢貳分

門子壹名歲支工食銀柒兩貳錢 順治九年裁銀壹兩貳錢 存

銀陸兩

皂隸肆名 每名歲支工食銀柒兩貳錢 共銀貳拾捌兩捌錢 順治

九年每名裁銀壹兩壹錢 共裁銀肆兩捌錢 存銀貳拾肆兩

馬夫壹名歲支工食銀柒兩貳錢 順治九年裁銀壹兩貳錢 存

銀陸兩

教官二員

俸銀每年叁拾壹兩伍錢貳分

於康熙四十二年復設教諭一員此

俸銀貳官各半

又於乾隆元年奉

文

教諭訓導

各加

俸銀貳拾肆兩貳錢肆分於司庫地丁銀內支給

門斗叁名

每名歲支工食銀柒兩貳錢

共銀貳拾壹兩陸錢

康熙

四年奉

裁銀柒兩貳錢

存銀壹拾肆兩四錢

齋夫六名

每名歲支工食銀一十二兩

共銀柒拾貳兩

二官各半分支

膳夫貳名

每名支銀二十兩

共銀肆拾兩廩生支領

順治十四

年裁叁分之二銀二十六兩六錢

存銀壹拾叁兩

叁錢叁分叁釐叁毫叁絲叁忽肆微

賦役 存 七

巡檢二員

俸銀每年共陸拾叁兩肆分

康熙五十六年奉裁叔溪司巡檢俸銀叁

拾壹兩伍錢二分

存銀叁拾壹兩伍錢貳分

阜隸肆名

每名歲支工食銀柒兩二錢

共銀貳拾捌兩捌錢

順治

九年每名裁銀一兩二錢共裁銀肆兩捌錢

存銀貳拾肆兩

康熙五十六年奉裁

二名工食銀一十二兩

存銀壹拾貳兩

乾隆元年奉

文新設

措揚司弓兵肆名

每名工食銀六兩

共銀貳拾肆兩

於司庫叁分全

項銀內支給

撥運

科舉銀叁兩玖錢

解費銀叁分伍釐叁毫陸絲柒忽

共銀叁兩玖錢

叁分伍釐叁毫陸絲柒忽

康熙十七年全裁

康熙貳拾肆

年奉文復留壹半銀壹兩玖錢陸分柒釐陸毫

捌絲叁忽伍微

時憲書銀壹兩伍錢柒分玖釐肆毫

解費銀壹分肆厘六毫三絲三

忽

驛站無

均徭

各舖司兵柒名

丁食連正間

共銀貳拾壹兩叁錢伍分

丙縣前舖二名南路平湖舖壹名西路瓜平舖壹名北路水湧舖貳名岩門舖壹名

各渡夫肆名工食其銀壹拾壹兩叁錢捌分陸釐

肆毫

順治十四年奉文裁平該存銀伍兩陸錢

玖分叁釐貳毫

走遞夫馬

排夫拾名內除應役陸名入本縣經制驕夫外存

走差夫肆名

每名工食正間銀三兩六錢六分 共銀壹拾肆兩陸

錢肆分

脚馬肆匹

每名正間銀玖兩一錢伍分 共銀叁拾陸兩陸錢二

項銀兩今

奉文坐支

一 祭祀

文廟貳祭共銀肆拾兩

崇聖祠貳祭共銀柒兩

乾隆十三年均
難補

共銀捌兩

關帝廟叁祭共銀叁拾伍兩

錢肆分貳釐

於本縣應
解起運銀

動支

山川壇貳祭壹拾貳兩

乾隆十三年均
難派

存銀壹拾兩

社稷壇貳祭共銀壹拾兩

邑屬壇叁祭共銀壹拾貳兩

乾隆十三年均
難補給銀壹兩

共銀壹

拾叁兩

先農壇春祭銀貳兩壹分伍厘

原係動支地丁於雍正
十二年奉文將藉田

存貯餘穀糶
借以作祭費

各宦鄉賢貳祭共銀陸兩

雍正十二年
虛款俟將來

題請新設
題報有人

方行實支地丁銀致祭又於乾隆十三年均攤補給銀二兩

共銀捌兩

厲祭米折銀壹兩貳錢陸分

雍正十二年
設每年在於司庫地丁

銀內
撥用

香燭米折銀壹兩貳錢陸分

雍正十二年
設每年在於司庫地丁

銀內
撥用

蓋夏雩祭銀伍兩

乾隆十二年奉
於司庫公項銀內動支
文添設

以上不敷銀貳兩於各屬均攤派出銀內補給

文昌廟春秋貳祭銀貳拾叁兩捌錢叁分

嘉慶六年奉
文新建以

嘉慶六年秋季為始於
司庫地丁銀內動支

鄉飲貳次共銀壹拾貳兩

順治十四年奉文裁半存銀陸兩

歲貢生員正貢盤纏銀捌兩正陪貳名各貳兩伍錢

貳年每年該銀陸兩伍錢現係將銀解司均勻派

給

科舉生員盤纏花紅酒席銀三年每年該銀壹拾壹

兩陸錢陸分柒釐

孤貧口糧布花銀叁兩

本色米內支給於乾隆四年奉文照下江壹例每名每

日給米壹升遇閏加增小建扣除如無本色米石照湖南兵米之例每石折價銀陸錢若有不敷於司庫地丁銀內支給其布花銀兩下江俱未另行設給現今畱補孤貧不敷口糧之用

湖洲雜課無

原額人丁壹千捌百捌拾捌丁

內癸丁一千肆百玖十九丁原不當差

漢丁叁百捌拾玖丁內康熙肆年奉

文豁免運夫

壹拾陸丁奉文查照萬歷年間未經隨糧帶派之先

每丁原派銀叁錢玖分壹厘叁毫玖絲豁免丁銀陸

兩貳錢陸分貳釐貳毫肆絲於糧銀內扣除外實在

漢丁叁百柒拾叁丁

丁銀係隨糧帶派

原額田地塘貳百壹拾肆項玖畝柒分陸毫

其科秋糧捌百玖拾伍石玖斗柒升肆合肆勺貳抄

桑絲貳筋捌兩

秋糧內帶派

額徵條餉銀除康熙叁拾年丈

案內按畝科算編正

比全書原額減去零尾外實額銀玖百叁拾捌兩陸錢壹分伍釐陸毫壹絲捌忽叁微叁塵伍纖壹渺壹漠玖茫丙

除豁免隨糧編派丁銀陸兩貳錢陸分貳釐貳毫肆絲

實額徵銀玖百叁拾貳兩叁錢五分叁釐叁毫柒絲捌忽叁微叁塵五纖壹渺壹漠玖茫

額徵玖釐餉并康熙叁拾年丈量案內按畝科算歸正
增出零尾共額銀柒拾捌兩陸錢陸分柒釐玖毫壹
絲伍忽叁微壹塵伍纖壹渺肆漠柒茫

一額外

康熙叁拾年丈量案內出福佑鄉田壹拾叁頃玖畝陸

分捌釐捌毫

科糧肆拾叁石肆斗陸升叁合叁勺伍撮玖圭陸粒

捌粟

該徵條餉銀肆拾伍兩伍錢叁分壹釐陸毫玖絲玖忽

肆微肆塵伍纖玖渺陸漠陸茫

該徵玖釐餉銀叁兩捌錢壹分陸釐叁絲叁忽壹微玖

塵肆纖玖渺肆漠壹茫

雍正柒年額外首墾田壹頃陸畝叁分陸釐肆毫捌絲

伍忽叁塵捌纖

共科糧肆石貳斗叁升玖合貳勺捌抄玖撮肆圭壹粒叁粟

該徵條餉銀肆兩肆錢肆分壹釐叁絲肆忽柒微叁塵叁纖壹渺捌漠肆茫柒沙伍漂陸灰

該徵玖釐餉銀叁錢柒分貳釐貳毫伍忽貳微壹塵肆纖伍渺陸漠叁茫貳沙柒漂陸灰

雍正拾貳年額外首墾田叁畝玖分貳釐共科糧壹斗叁升捌抄玖撮壹圭貳粒

該徵條銀壹錢叁分陸釐貳毫柒絲玖忽玖微捌塵伍

通道縣志 卷三
織陸漑叁漠陸茫肆沙二漂

該徵玖釐餉銀壹分壹釐肆毫貳絲壹忽陸微捌塵玖
織捌漑肆漠柒沙陸漂

以上民賦原額并額外文出首墾成熟田地塘貳百貳
拾捌頃貳拾玖畝陸分柒釐捌毫捌絲伍忽叁塵捌
織

共成熟秋糧玖百肆拾叁石捌斗柒合壹勺肆撮伍
圭壹粟

桑絲貳觔捌兩

秋糧內帶派

共條銀玖百捌拾捌兩柒錢貳分肆釐陸毫叁絲一

忽肆微玖塵玖織玖湫陸茫壹沙柒漂陸灰

除豁免隨糧帶派丁銀陸兩貳錢陸分貳釐貳毫肆

絲

實徵銀玖百捌拾貳兩肆錢陸分貳釐叁毫玖絲貳忽

肆微玖塵玖織玖湫陸茫壹沙柒漂陸灰

共成熟玖釐餉銀捌拾貳兩捌錢陸分柒釐伍毫柒

絲伍忽肆微壹塵肆織肆湫玖漠貳茫叁漂陸灰

通共民賦額內額外條餉共銀壹千柒拾壹兩伍錢玖

分貳釐貳毫忽玖微壹塵肆織叁湫玖漠捌茫貳

沙壹漂貳灰

除豁免隨糧編派丁銀陸兩貳錢陸分貳釐貳毫肆

絲

實徵銀壹千陸拾伍兩叁錢貳分玖釐玖毫陸絲柒忽玖微壹塵肆纖叁渺玖漠捌茫貳沙壹漂貳灰

一起運

戶禮工叁部條餉以及額外丈出首墾條餉等項其額銀貳百叁兩叁錢伍分壹釐玖毫叁忽叁微肆纖叁渺玖漠捌茫貳沙壹漂貳灰

開除丁銀肆錢陸分玖釐伍毫叁絲捌忽

實徵銀貳百貳兩捌錢捌分貳釐叁毫陸絲伍忽叁

徵肆織叁泐玖漢捌茫貳泐壹漂貳灰

解費額銀伍錢貳釐貳毫玖絲肆忽陸微內

開除丁銀叁釐叁毫伍絲

實徵銀肆錢玖分捌釐玖毫肆絲肆忽陸微

揆運存留各官役俸食驛站夫馬祭祀襍支等項共

銀玖百貳拾肆兩玖錢壹分伍釐貳毫肆絲玖忽

玖微內揆經制不足將本色米折奏支銀壹百玖

九塵又撥奉復廩生支領米折銀五拾柒兩六錢

壹分應照本色米折銀兩支給孤貧排夫脚馬祭

祀廩生等款

實撥存地丁銀陸百陸拾捌兩壹錢肆分陸釐陸毫

通鑑卷三
玖絲叁忽貳微壹塵內

開除丁銀肆兩陸錢壹分柒釐叁毫柒絲壹忽伍微
伍纖貳渺肆漠玖茫

實徵銀陸百陸拾叁兩伍錢貳分玖釐叁毫貳絲壹
忽柒微肆纖柒渺伍漠壹茫

康熙拾柒伍拾陸等年會裁心紅紙張修理倉監喂
馬備用修舡祭祀

龍亭朝覲提學歲貢皂隸科舉正費共銀壹百肆拾陸
兩叁錢貳分壹釐壹絲陸忽捌微內

開除丁銀捌錢壹分陸釐伍毫柒絲叁忽肆微貳塵

玖織壹泐伍漢壹莽

實徵銀壹百肆拾伍兩伍錢肆釐肆毫肆絲叁忽叁
微柒塵捌泐肆漢玖茫

雍正五年奉裁本縣燈夫工食額銀貳拾肆兩內

開除丁銀壹錢陸分壹毫貳絲貳忽伍微叁塵貳織
捌泐

實徵銀貳拾叁兩捌錢叁分玖釐捌毫柒絲柒忽肆
微陸塵柒織貳泐

雍正拾貳年奉裁本縣民壯工食銀貳拾肆兩內

開除丁銀壹錢陸分壹毫貳絲貳忽伍微叁塵貳織

捌漚

實徵銀貳拾叁兩捌錢叁分玖釐捌毫柒絲柒忽肆

微陸塵柒纖貳漚

隨漕項下

淺缸額銀伍兩貳錢貳分肆釐內

開除丁銀叁分肆釐捌毫伍絲叁忽叁微

實徵銀伍兩壹錢捌分玖釐壹毫肆絲陸忽柒微

解費額銀肆分陸釐叁毫內

開除丁銀叁毫捌絲柒微

實徵銀肆分伍釐玖毫玖絲壹忽叁微

一本色

原派本色上倉并康熙叁拾年丈量案內按畝科算

增出零尾及額外丈出共米柒百捌拾陸石貳斗

柒升肆合捌勺叁抄玖撮伍圭捌粒壹粟又

雍正柒年額外首墾本色米叁石伍斗肆升捌合叁

抄捌圭柒粒貳粟

雍正拾貳年額外首墾本色米壹斗捌合捌勺柒抄

陸撮柒圭捌粒玖粟

叁共額內額外本色米柒百捌拾玖石玖斗叁升壹

合柒勺肆抄柒撮貳圭肆粒貳粟

每石折銀柒錢

共徵米折銀伍百伍拾貳兩玖錢伍分貳釐貳毫貳

絲叁忽陸塵玖織肆渺

內揆銀壹百玖拾玖兩壹錢五分捌釐五毫五絲陸

忽陸徵玖塵補給存留經制不足孤貧排夫脚馬祭祀襍支又撥奉復廩生支領米折銀伍拾柒兩

陸錢壹分外

尚存剩米折銀貳百玖拾陸兩壹錢捌分叁釐陸毫

陸絲陸忽叁徵柒塵玖織肆渺

起解充餉

原歸併靖州衛

順治十八年奉文歸併田糧坐落本縣原未分上下則例

一 原額中則屯田壹拾肆頃伍拾柒畝貳釐捌毫玖絲

每畝科糧壹斗叁升陸合

玖勺捌抄陸撮玖圭壹粟

額科屯糧壹百玖拾玖石伍斗玖升叁合捌勺柒抄

叁撮陸圭柒粒捌粟

每畝科銀伍分陸釐壹毫陸絲肆忽叁微捌塵叁

纖伍漉陸漠貳茫

該徵屯餉銀捌拾壹兩捌錢叁分叁釐壹毫叁絲伍

漉壹漠玖茫

一額外

康熙叁拾年丈量案內丈出額外屯田肆頃壹拾叁

畝柒分貳釐伍毫

共科糧伍拾陸石陸斗柒升肆合玖勺伍撮陸圭

壹粒陸粟

通遠縣志 卷三
額徵銀貳拾叁兩貳錢叁分陸釐陸毫玖忽伍微捌
塵玖纖壹漉捌漠捌茫

雍正柒年額外首墾屯田伍畝伍分捌釐貳毫

科屯糧柒斗陸升肆合陸勺陸抄捌圭捌粒壹粟
該徵屯餉銀叁錢壹分叁釐伍毫玖忽伍微捌塵玖
纖肆漠叁茫捌漂肆灰

雍正捌年分黔省撥歸

開泰縣寄庄

田庄

屯田叁拾伍頃叁拾肆畝柒分捌釐
每畝科糧壹斗

共科糧叁百伍拾叁石肆斗柒升捌合每斗徵銀叁分叁釐

該徵銀壹百壹拾陸兩陸錢肆分柒釐柒毫肆絲

以上屯衛額內額外并寄庄屯田共伍拾肆頃壹拾

壹畝壹分壹釐伍毫玖絲

共科屯糧陸百壹拾石伍斗壹升壹合肆勺肆抄壹

圭柒粒伍粟

共屯餉銀貳百貳拾貳兩叁分玖毫捌絲玖忽壹微

柒塵捌纖柒渺伍漠捌漂肆灰

閣縣通共民屯額內額外條餉並米折等項共銀壹

千捌百肆拾兩叁錢壹分叁釐壹毫捌絲壹微陸

塵貳纖伍渺肆漠捌茫貳沙玖漂陸灰

一雜稅

牙帖稅銀壹兩於乾隆四十年裁除

田房稅銀歷係儘徵儘解之項無憑開列額數理合

登明

額銷鹽叁百貳拾引

原每引改子鹽肆拾壹包陸分玖釐陸毫乾隆拾叁拾陸

兩年
欽奉

上諭每引加鹽貳十斤現每引改子鹽四十四包壹分

貳釐壹毫每引納稅銀貳分係商人交納解司轉

解查每年行銷原無一定理合登明

通道縣志

知通道縣事蔡象衡纂修

典禮志

祭祀

慶賀

開讀

新任

迎春

黜印

開徵

救護

講約

鄉飲

鄉射

送學

賓興

貢試

會試

賓見

禮所以經國家序民人者也道德仁義非禮不成教

訓正俗非禮不備自虞舜咨四岳命伯夷實為典禮

之權輿周禮掌於大宗伯典制之詳於斯為極漢禮

多成於叔孫通曹褒之手晉則荀顛鄭冲裁成國典

五代沿襲無足觀者唐太宗命魏徵因隋制而增之

為貞觀禮厥後又有顯慶及開元曲臺諸禮文雖備

而不能如三代之隆宋則劉溫本唐禮而加損益元則許衡稽諸典而酌時宜洎乎前明大明集禮一書制度名數抑亦纖悉具備要不若我

朝斟酌百王度越千古纂輯三禮成書頒行天下莫不綱舉而目張也通道本奉有成憲而舊志於祭祀大典闕焉弗講所載者又多具文今爲補叙其詳庶幾後賢得所考訂而興行之將安上全下於是乎賴固不獨奉

天子之政教肅下民之觀瞻已也

祭祀

文廟

古者釋奠先聖先師必於學其後學與廟相屬故特稱廟自周敬王三十二年魯哀公仍孔子舊宅立廟守塋以百戶此立廟崇祀之始後漢明帝永平二年詔郡道縣行鄉飲酒禮於學校皆祀聖師周公孔子此外郡縣立學祀聖師之始唐太宗貞觀二年升孔子爲先聖而別祀周公此聖師專祀孔子之始唐時立文宣王廟祀孔子立武成王廟祀太公故特有文廟之稱

神號

通鑑卷元

卷四

二

歷代褒崇非一漢平帝追諡褒成宣尼父和帝封
褒尊侯北魏文帝稱文聖宣父隋文帝稱先師尼
父唐武德時稱周公爲先聖孔子爲先師貞觀二
年升孔子爲先聖稱先聖尼父開元間詔追諡爲
文宣王宋祥符元年追諡爲元聖文宣王後又改
稱至聖文宣王元武宗加號大成至聖文宣王明
嘉靖九年更號

至聖先師孔子

國朝順治二年加稱大成至聖文宣先師孔子康熙

十四年仍省大成文宣四字定爲今稱通行直省各學

誕辰

每歲八月二十七俱致齋一日不理刑名禁止屠宰

神主

明嘉靖九年禮臣議曰章服之加起於塑像今宜欽遵聖祖國子監規制以木爲主仍擬大小尺寸著爲定式其塑像卽令屏撤勿得留存使先師先聖之神不得依土木之妖以別釋氏之教

主式

先師主高二尺三寸七分濶四寸厚七分座高四寸長

七寸厚三寸四分朱地金書 四配主高一尺五

寸濶三寸二分赤地墨書 崇聖王主同 十二

君及兩廡主高一尺四寸濶二寸六分厚五分座

高二寸六分長四寸厚二寸俱赤地墨書 凡從

祀賢儒書姓名位次於主背以防混亂

正殿

至聖先師孔子神位正申南向

四配

東配西向

復聖顏子

述聖子思子

西配東向

宗聖曾子

亞聖孟子

按魏正始七年太子齊王命祀孔子於辟雍以顏

回配此顏子配享之始唐總章元年贈顏回太

子少師會參太子少保皆配享此會子配享之始

宋元豐七年詔以鄒國公孟子同兗國公顏子配

享此孟子配享之始咸淳三年帝親釋菜於孔

子以顏子會子子思子孟子配享此子思子配享

之始

十一哲

東哲 西向

先賢閔子 各損

先賢冉子 各雍

先賢端木子 各賜

先賢仲子 各由

先賢卜子 各商

先賢有子 各若

西哲 東向

先賢冉子 各耕

先賢宰子 名子

先賢冉子 名求

先賢言子 名偃

先賢顓孫子 名師

先賢朱子 名熹

十哲之說始見於唐開元八年至於宋咸淳三年
之前皆以顓孫子至子夏為十哲咸淳三年顏曾既
列於配乃以顓孫子補其位次之闕
國朝康熙五十一年又升祔朱子為十一哲乾隆三
年又升祔有子為
十二哲永為定制

兩廡

東廡西向

先賢遽瑗 舊以非弟子改祀 於其鄉 雍正二年復入

先賢澹臺子 滅明

先賢原子 憲

先賢南宮子 适

先賢商子 瞿

先賢漆雕子 開

先賢司馬子 耕

先賢梁子 鱣

先賢冉子 孺

先賢伯子 虔

先賢冉子

先賢漆雕子 徒父

先賢漆雕子 俊

先賢公西子 赤

先賢任子 不齊

先賢公良子 孺

先賢公肩子 定

先賢鄒子 單

先賢罕父子 黑

先賢榮子 旆

先賢左人子鄂

先賢鄭子國

先賢原子充

先賢廉子潔

先賢叔仲子會

先賢公西子典

先賢邦子巽

先賢陳子亢

先賢琴子張

先賢步叔子乘

先賢琴子 非

先賢顏子 增

先賢顏子 何

先賢縣子 直 舊以縣直與鄆單為一人故天下學
宮止祀鄆單而不及縣直 國朝雍正二

年始
增入

先賢樂正子 克 雍正二年增入

先賢萬子 章 雍正二年增入

先賢周子 敦頤 康熙間既升朱子並改周程張邵
左邱六位為先賢

先賢程子 顥

先賢邵子 雍

先儒穀梁氏赤

先儒伏氏勝

先儒后氏蒼

先儒董氏仲舒

先儒杜氏子春

先儒范氏甯

先儒韓氏愈

先儒范氏仲淹

先儒胡氏瑗

先儒楊氏時

先儒羅氏從彥

先儒李氏侗

先儒張氏栻

先儒黃氏幹
雍正二年增入

先儒真氏德秀

先儒何氏基
雍正二年增入

先儒趙氏復
雍正二年增入

先儒吳氏澄
舊改祀於其鄉乾隆二年復入

先儒許氏謙
雍正二年增入

先儒王氏守仁

先儒薛氏瑄

欽順

雍正二年增入

先儒羅氏

隴其

雍正二年增入

先儒陸氏

西廡東向

先賢林子

放於其鄉雍正二年復入
舊以非弟子改祀

先賢宓子

不齊

先賢公冶子

長

先賢公西子

哀

先賢高子

柴

先賢樊子

須

先賢商子澤

先賢巫馬子施

先賢顏子辛

先賢曹子邨

先賢公孫子龍

先賢秦子商

先賢顏子高

先賢穰駟子赤

先賢石作子蜀

先賢公夏子首

先賢后子 處

先賢奚容子 藏

先賢顏子 祖

先賢句井子 疆

先賢秦子 祖

先賢縣子 成

先賢公祖子 句茲

先賢燕子 伋

先賢樂子 欬

先賢狄子 黑

先賢孔子

忠

先賢公西子

歲

先賢顏子

之僕

先賢施子

之常

先賢申子

楨

先賢左子

邱明

先賢秦子

冉

舊以字畫相似黜雍正二年復入

先賢牧子

皮

雍正二年增入

先賢公都子

雍正二年增入

先賢公孫子

丑

雍正二年增入

先賢張子載

先賢程子頤

先儒公羊氏高

先儒孔氏安國

先儒毛氏萇

先儒高堂氏生

先儒鄭氏康成

先儒諸葛氏亮

先儒王氏通

先儒司馬氏光

先儒歐陽氏修

先儒胡氏安國

先儒尹氏焯
雍正二年增入

先儒呂氏祖謙

先儒蔡氏沈

先儒陸氏九淵

先儒陳氏淳
雍正二年增入

先儒魏氏了翁
雍正二年增入

先儒王氏栢
雍正二年增入

先儒許氏衡

先儒金氏

履祥雍正二年增入

先儒陳氏

澹 雍正二年增入

先儒陳氏

獻章

先儒胡氏

居仁

先儒蔡氏

清 雍正二年增入

祭期

宋初令每歲春秋二丁及仲冬上丁貢舉釋奠於

先師此為丁祭之始明洪武元年定每歲春秋二

仲上丁日致祭

國朝順治二年詔每歲二八月上丁日致祭如有大

事乃改次丁又不得乃改下丁禮部仍預行文知

照四

聖位陳設

祝版一

香盤一

禮神制帛一

白色

爵三

登一

鉶二

簠二

簋二

籩十

豆十

牛一

羊一

豕一

鐙二

鑪一

尊二

有勺疏布爵

四配位陳設

東西各一案

帛一

爵三

鉶二

簠二

簋二

籩八

豆八

羊一

豕一

鐙二

鑪一

尊一

十二哲陳設

東西各一案

帛一

爵三

鉶二

簠一

簋一

籩四

豆四

羊一

豕一

鐙二

鑪一

尊一

兩廡陳設

東西各一案

帛一

爵三

簠一

簋一

籩四

豆四

羊一

豕一

鐙二

鑪一

至聖位前陳設圖

帛

爵 爵 爵

和羹 太羹 和羹

白餅

黑餅

榛菱

芡

鹿脯

燭

形鹽

藁魚棗栗

羊

燭

黍稷

牛

燭

稷粱

豕

燭

韭菹

醢醢菁菹鹿醢

板

芹菹

兔醢笋簞魚醢

燭

脾折

豚拍

祝

燭

燭

香

東西各一案

四配陳設圖

帛

爵 爵 爵

和羹 和羹

黍稷 黍稷

榛菱 芡鹿脯
形盞 藁魚棗栗

羊肉

菹醢 菹醢
芻醢 鹿醢
芻醢 魚醢

豕肉

燭

香

燭

二十哲陳設圖

帛

爵 爵 爵

和羹

黍 稷

栗

鹿脯

形醢

棗

羊肉

燭

香

豕肉

燭

菁菹

鹿醢

芹菹

兔醢

通道縣志
東西各一案

兩

廡

陳

設

圖

帛

爵

爵

爵

黍

稷

栗

形醢

菁菹

芹菹

鹿脯

棗

鹿醢

兔醢

羊肉

豕肉

燭

香

燭

儀注

前期二日齋戒前一日辰刻教官出祭器陳設明倫堂設香案於牲房外日晡主祭官率各官齊

赴

廟階下行一跪三叩禮通贊生省牲引詣省牲所

三祭官並各官於香案前通贊生上香三炷獻三爵畢通贊生執事者牽

牲過香案前省牲引唱揖禮畢宰牲盛毛血少許

於盤取毛以告純各官習儀齋宿

祭之日四鼓儒學官先祭崇聖祠畢率各執事人

陳設祭器祭品牲俎於各

神位前五鼓各官朝服入樂舞生各執樂器舞器按位

立通贊唱鼓初嚴鼓初徐後疾以百擗為節在廟

牌外巡司人役俱就牌唱鼓再嚴主祭官分獻官陪

容出幃次唱贊者先立各執事生以次鼓三嚴引

俱入序立東西兩階下少唱贊

生引主祭官以下魚執事者各司其事司尊者就

贊入戟門內俟立唱獻生分東西陞上進殿左右門主祭官就位侯立

各就應侍拜次左右立唱分獻官就位同前陪祭官各就位同前盥洗引贊

唱詣盥洗所引主祭官至濯手進巾通上香引贊

主祭官由東階升進殿左門復位引主祭官自殿

詣香案前立上瓣香三炷唱復位右門出由西階

下通瘞毛血助獻生徹毛血迎神司樂舉奏咸平

之章謂跪 三跪九叩首興 樂止通行初獻禮

司樂舉 奏寧平之章引詣醴尊所司尊者舉罍酌

初獻樂 醴 執帛者捧帛 司爵者捧爵引主祭官自東階進殿左門唱

詣

至聖先師孔子神位前 跪唱 獻帛助獻生以帛授主祭官舉拱授左助

獻奠神位前 獻爵如獻帛 唱明首興通唱 讀祝文引詣讀祝

位跪引主祭官詣祝案前跪 通唱 衆官皆跪 樂止讀祝文讀

者止祝版旁跪 樂作奏前未終 三叩首興衆官同

行分獻禮引贊生引詣

復聖顏子之神位前跪 獻帛 獻爵如前初 叩首獻儀唱

與詣 宗聖曾子神位前 述聖子思子神位前

亞聖孟子神位前儀俱如 其分獻官於通唱 行分獻

禮時引贊生各引分 詣東 哲神位前跪 獻帛

獻爵儀同 叩首與唱 詣東 廡神位前跪 獻帛

獻爵儀同 叩首與 初獻禮畢唱 復位引贊生引

殿右門由西階下其分樂止 通唱 行亞獻禮司樂

獻官就所獻東西階下樂止 通唱 行亞獻禮司樂

奏安平之章引主祭官各分獻官升階 復位如

儀樂止通唱 行終獻禮司樂舉 奏景平之章儀同

復位樂止通唱 飲福受胙引贊生引 詣飲福受胙

位唱 跪飲福酒捧酒者跪進於右 受福胙如飲福

三叩首與復位進唱謝胙引唱跪通唱衆官皆跪

同謝福 三跪九叩首與通唱徹饌司樂舉奏咸平

之章助獻生舉饌出殿左樂止唱送神司樂舉奏

咸平之章唱跪三跪九叩首與通唱讀祝者捧祝

司帛者捧帛各詣燎所讀祝者取祝司帛取帛向

於其門隨班往燎所各捧跪於燎次之西舉望

燎樂同送望燎唱詣望燎位引至祭官及衆焚祝

焚帛復位樂止禮畢

樂章乾隆八年部頒

迎神咸平之大哉孔子先覺先知與天地參萬

禮記卷之六 祭義 祭禮

世之師祥徵麟紱韻簪金絲日月既揭乾坤清夷

初獻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丁清酒既載其香始升

亞獻章有舞式禮莫愆升堂再獻響協鼓鏞誠

孚壘虬肅肅雝雝譽髦斯彥禮陶樂淑相觀而善

三獻章有舞自古在昔先民有作皮弁祭菜於

論思樂惟天脯民惟聖時若葵倫攸叙至今木鐸

徹饌章無舞先師有言祭則受福四海賢官疇

敢不肅禮成告徹毋疏毋瀆樂所自生中原有菽

送神章無舞鳧繹戔戔洙泗洋洋景行行止流

澤無疆 聿修祀事 祀事孔明 化我蒸民 有我膠庠

望燎 同送神 俱無舞

樂譜

按古樂不可得而詳今人所得聞者文廟之樂而已古文廟之樂不可得而核今人所得聞者近代之雅樂而已大抵近代雅樂皆以上乙五六凡尺等字之聲為律故天下郡縣志多載其譜以相傳此蓋一時樂工之所擬太常之所頒著為令不可漫為去取也今將乾隆八年新頒春秋祭祀之樂異音變調之譜臚列於左俾習者按其工尺之律譜以絲竹之音庶幾遠遠之地亦可以得聞其雅奏云錄

州志

迎神樂

春祭以夾鐘為宮應鐘起調秋祭以南呂為宮仲呂起調其春秋異調音律分注樂章各字下

春用 左註 餘倣此 右註 秋用

大伏哉伏 倪伏孔伏子伏先伏覺伏先伏知伏與伏天伏

地伏 參伏萬伏世伏之伏師伏祥伏徵伏麟伏

被伏韻伏 倪伏答伏金伏絲伏日伏月伏既伏揭伏乾伏

倪伏坤伏 清伏夷伏

初獻樂

予伏懷伏 倪伏明伏德伏玉伏振伏金伏聲伏生伏民伏

倪伏未伏 有伏展伏也伏大伏成伏俎伏豆伏干伏

古伏春伏 倪伏秋伏上伏丁伏清伏酒伏既伏載伏其伏

倪伏香伏 始伏升伏

亞獻樂

式伋禮伋莫伋愆伋升伋堂伋再伋獻伋響伋協伋

伍伋鼗伋鏞伋誠伍孚伋疊伍虜伋肅伍肅伍雍伍

雍伋譽伋髦伋斯伋彥伋禮伋陶伍樂伋淑伋相伋

伍伋觀伋而伋善伋

終獻樂

自伋古伋在伍昔伋先伋民伍有伋作伋皮伍弁伍

伋伋祭伋菜伋於伋論伍斯伍樂伋惟伍天伍牖伋

民伍惟伋聖伋時伋若伍彝伍倫伋攸伍叙伋至伋

伋伋今伍木伋鐸伋

徹饌樂

先伏師伏有伏言伏祭伏則伏受伏福伏四伏海

伏伏鬻伏宮伏疇伏敢伏不伏肅伏禮伏成伏告伏

徹伏毋伏疏伏毋伏賣伏樂伏所伏由伏生伏申

伍伏原伏有伏菽伏

送神樂

望燎同

鳧伏釋伏裁伏裁伏洙伏泗伏洋伏洋伏景伏行

伏伏行伏止伏流伏澤伏無伏疆伏聿伏昭伏祀伏

事伏祀伏事伏孔伏明伏化伏我伏蒸伏民伏育

伏伏我伏膠伏庠伏

舞譜

凡云二舞者文舞武舞也今文廟惟用文舞古之
爲舞者不一皆屢降之而下其用於文廟者猶古
之遺制而彷彿爲之也然古法亦不可得而詳今
採諸志之有合者畧著其概亦以備觀覽云

舞節

凡蹻左右足者足跟著地足指向上謂之蹻也凡
踊左右足者足指著地跟踊其脛謂之踊也其舉
左右手者高其手謂之舉也其垂左右手者下其
手謂之垂也三十六人對而列之半列於東半列
於西如東階舞生面西則西階舞生面東東階舞
生以左手左足舞踊則西階舞生以右手右足舞
踊皆取對待之義凡向背低昂周旋俯仰無定形
而有定制皆因所奏之音而爲之節也

舞象

闕里之舞歌一闕則舞一成奠帛三獻共四成始
終共六變起於中而散於中初象在綴之中東西
立象尼山毓聖五老降庭再變而爲佾數稍前進
象筮仕於魯而魯治三變而東西分象歷聘列國

禮記卷之四 祭禮 三

而四方化四變稍後退象剛述六經告備於天五
 變而左右向象講論授定傳道於賢六變而復歸
 於綴中東向列象廟
 堂尊享弟子列祀

舞義

凡舞生皆左執籥右執翟未開舞時籥內而翟外
 籥橫而翟縱蓋左屬陽右屬陰陽主聲陰主容故
 左籥而右翟和也積中精華發外故籥內而翟外
 籥象衡準平翟象表正繩直故籥橫而翟縱

樂

舞

位聖位

次

圖

磨

歌五三

搏拊鼓

瑟三

簫三

笙三
鳳填篪
鐘
應鼓

舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞

香案

丹墀

歌五三

搏拊鼓

瑟三

簫三

笙三
鳳填篪

鐘
應鼓

舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞
舞舞舞舞舞舞

唐開元二十七年詔祀先聖樂周宮懸舞用六佾
明宏治九年改入佾嘉靖九年仍用六佾今從之
按他圖尚有管左右各三此則從闕里志也

祝文

乾隆八年部頒

惟先師德隆于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
茲當仲春秋祗率彛章肅展微忱聿修祀典以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖聖思子

亞聖孟子配尚

饗

崇聖祠

宋大中祥符間始追封叔梁紇為齊國公元至順元年加封為啟聖王建廟祀之

國朝雍正二年追封五代王爵更啟聖祠為崇聖祠

位次

主式

詳前

肇聖王木金父公之位 中

裕聖王祈父公之位 東

詒聖王防叔公之位 西

昌聖王伯夏公之位 又東

啟聖王叔梁公之位 又西

四配

明正統嘉靖間始定配享

東配西向

先賢顏氏

各無繇

先賢孔氏

各鯉

西配東向

先賢曾氏

各點

先賢孟氏

各激

兩廡

東廡西向

先賢周氏

輔成

先儒程氏 珦

先儒蔡氏 元定

西廡東向

先儒張氏 迪

先儒朱氏 松

祭期 春秋二仲月丁祭日儒學官先行致祭

正位陳設

祝版一 制同前 帛五 色白

爵三

鉶二

簋二 東西 簋二 案

籩八

豆八

羊一 豕一

鐙二

鑪一

尊一 有勺疏布冪

配位陳設 東西各一案

帛一色白 爵三 簋二 簋一

籩四 豆四 羊一 豕一同

鐙二 鑪一 尊一同

從祀陳設 東西各一案

帛一色白 爵三 簋一 簋一

籩四 豆四 羊一 豕一同

鐙一 鑪一 尊一同

崇 聖 祠 陳 設 圖

帛

爵 爵 爵

和羹 和羹

黍稷

稷梁

鬯 藁魚 棗栗

榛 菱 芡 鹿脯

韭菹醢醢 菁菹 鹿醢

芹菹 兔醢 笋菹 魚醢

豕 羊

燭 燭 燭 燭

板 祝

燭 香 燭

崇聖配位陳設圖

帛

爵 爵 爵

黍 稷

芹 苴

兔 醢

菁 苴

鹿 醢

形 盥

棗

栗

鹿 脯

豕 肉 羊 肉

燭 香 燭

東西各一案

通鑑

卷四

三

五 從 祀 陳 設 圖

帛

爵 爵 爵

稷 黍

栗

形 盥

鹿脯

棗

菁 菹

鹿醢

兔醢

豕肉 羊肉

燭 香 燭

儀注

四鼓時儒學官禮服入

通

唱執事者各司其事

分獻官各就位

盥洗

引

唱詣盥洗所 濯手

進巾

通

唱上香

引

唱詣香案前上香 三炷

復位

通

唱瘞毛血

迎神

引

唱二跪六叩首

興

通

唱行初獻禮

引

唱詣酒會所司尊者舉

羈酌酒

執帛者捧帛

執爵者捧爵請

五代聖王之神位前跪

獻帛

獻爵

叩首興

通

讀祝文

引

詣讀祝位跪

通

止樂

讀祝文

三叩首興

通

唱行分獻禮

引分東西

唱詣

先賢孔氏神位前跪 獻帛 獻爵 叩首興 詣

先賢孟孫氏神位前 詣

先儒程氏神位前 詣

先儒張氏神位前 禮如前儀 引 唱 復位 通 唱 行

亞獻禮引贊如前 復位 通 行 終 獻禮引贊如前

復位 通 徹饌 送神 引 唱 二跪六叩首興

通 讀祝者捧祝 司帛者捧帛 各詣燎所 望

燎焚祝 焚帛 復位禮畢

祝文 乾隆八年部頒

惟王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡

通典系志 卷四典禮 祭祀

聲教所覃敷悉循源而溯本宜肅明禋之典用伸

守土之忱茲屆仲春肅修祀事以

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏配尚

饗

名告

廟制

在戟門左

神主

式同兩廡赤地黑書

明

通祀

湖廣提督學政 高世泰

國朝

湖廣總督部院 李駿祖

吳璵

一思孔

李輝祖

郭世隆

額倫特

楊宗仁

湖南巡撫趙申喬

李燾甲

湖南提督彭而述

姚淳燾

潘宗洛

湖南布政使司郎承清

正祀

明

通道縣知縣張翼

祭期 隨文廟丁祭日行禮

祭品

爵三 帛一白 簋一 簋一

籩二 豆二 羊肉 豕肉同

鐙二 鑪一 尊一 香槃一

儀注

丁祭畢教官詣祠行禮通贊生 就位唱 上香引

唱詣香案前上香三炷 復位通 唱迎神引 跪一

跪三叩首興通 行三獻禮引 詣酒尊所司尊者舉

通鑑卷四

羶酌酒詣神位前跪獻帛獻爵三止讀祝樂

文讀畢一叩首與復位通送神引跪一跪三叩首與

通焚祝焚帛復位禮畢

祝文 卓哉羣公懋修厥職澤被生靈功垂社稷茲

值仲春謹以牲帛醴齊用伸明薦尙饗

鄉賢

廟制 在戟門右

正記

四川遂寧楊善

縣知縣

四川峽江楊楷

縣縣丞

神主

祭期

祭品

儀注

俱同各宦祠

祝文

於惟羣公孚秀茲邦懿德卓行奕世流芳茲

值仲

春秋

謹以牲帛禮齊用伸明薦尙

饗

忠義祠

在文廟右

祝文

奉頌刊列備用

惟靈稟賦貞純躬行篤實忠誠奮發

貫金石而不渝義聞宣昭表鄉閭而共式祇事懋

葵倫之大性摯我蒿克恭念天顯之親情殷棟莩

模楷咸推夫懿德 恩綸特闡其幽光祠宇維隆

歲時祀事用陳尊簋來格几筵尙 饗

節孝祠

在忠義祠右

祀

孝女王祁媛

前令王揚汝之幼女

節婦唐氏

吏員曾之祚之妻

節婦周氏

廩生楊俊生之妻

祭期

祭品

儀注

俱同鄉賢

祝文

頌部

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

社稷壇 城北

周禮大司徒設社稷之壇而樹之主封人令社稷之職大宗伯以血祭社稷小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟漢班固白虎通德論王者所以有社稷何爲天下求福報功人非土不立非穀不食土地廣博不可偏數也五穀衆多不可一一而祭也故封土立社示有土尊稷五穀之長故封稷而祭之稷得陰陽中和之氣而用尤多故爲長也唐史太社太稷建於含光門內以仲春仲秋戊日致祭宋史社稷自京師以至於州縣皆有其祀歲以

春秋二仲月及腊日祭太社太稷州縣則春秋二
祭明初建太社在東太稷在西皆北向洪武十年
社稷共為一壇十一年始定同壇合祭之儀

壇制

方廣各二丈五尺高二尺一寸四出陛各三級
北向壇下前十二丈餘三面各五丈繚以週垣四

門紅油由北門入不建房基

神主

石主舊惟社主一稷無石主雍正十年奉 例

並建石主制各高二尺五寸寬一尺一寸刻上淵

下埋其半於壇上正中近南距壇邊二尺五寸俱

不鐫神號止露圓尖以表著之 木主二左曰縣

社之神右曰縣稷之神 硃地青字制高一尺四

寸濶六寸座高五寸濶九寸五分擇附近廟宇潔

爭處收貯每歲仲春仲秋上戊日祭時設於壇上

祭品

即陳設

縣社縣稷神位前祝版一有架

帛各一黑

爵三

釧二和羹

簋二黍稷

簋二稻粱

籩四形如豆

豆四韭藟醢醢

羊一

豕一同俎

鐙二

鑪一

尊一有勺疏布罍

儀注

前期一日主祭官齋戒簽祝板率屬禮服上香監

宰牲接毛血少許於槃至日黎明各官朝服詣壇

下立通贊生唱鼓初嚴鼓再嚴鼓三嚴執

事者各司其事助獻生各就神位前左右立主祭官就位陪

祭官各就位盥洗引唱詣盥洗所引主祭官至盥洗所唱

濯手進巾通唱上香引贊生引主祭官至香案前上瓣香三炷復位

通唱瘞毛血迎神引唱跪三跪九叩首興通唱

行初獻禮引贊生前引唱詣醴尊所司尊者舉冪酌醴執

帛者捧帛執爵者捧爵引主祭官自唱詣

縣社縣稷神位前跪獻帛右助獻舉帛授主祭官主祭官拱授左助獻奠神位

前獻爵如獻帛叩首興通唱讀祝文引唱詣讀祝

位跪引王祭官詣祝案前跪眾官皆跪 止樂讀祝文讀

者捧祝版旁跪讀三叩首興 復位引王祭官自

行亞獻禮儀同初獻行終獻禮儀同亞通唱飲福

受胙引唱詣飲福位引王祭官詣跪引唱飲福酒

捧酒者跪進於右受 受福胙儀同飲福三叩首興

復位通唱謝胙引唱跪通唱眾官皆跪 三跪九

叩首興通唱徹饌 送神 跪 三跪九叩首

興通唱讀祝者捧祝司帛者捧帛各詣瘞所引唱

詣望瘞位王祭官率陪祭焚祝 焚帛 復位

禮畢

禮記 卷之六 祭記

祝文

乾隆八年部頒

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守土肅展明禋時屆仲春

敬修祀事庶九九松栢鞏磐石於無疆翼翼黍苗

佐神倉於不匱尚

饗

南壇

城西南按舊志稱山川壇俗稱南壇且此實合祀風雲雷雨山川城隍之壇名曰山川未免偏舉不

若渾稱南壇為九

古制以立春後丑日祭風伯於東北立夏後申日

祭雷師兩師於西南雲未有祀也明洪武初始增

雲師於風伯之次合爲一壇居中東山川壇西城
隍壇

國朝順治初共爲一壇雍正二年奏准安置神位風
雲雷雨之神居中用帛四某府州縣境內山川之
神居左用帛二某府州縣城隍之神居右用帛一
並白色

壇制

與社稷壇同惟門由南入

神主

凡石主木主俱同社稷制

祭期

與社稷同日致祭

祭品

與社稷同惟帛用白爵各三

儀注 與社稷同惟獻分中左右三位又改望瘞爲

望燎執事者不以土實坎

祝文 乾隆八年部頒

惟 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
貞之吉憑依鞏固實資捍禦之功幸民俗之殷盈
仰 神明之庇護恭修歲祀正值良辰敬潔豆籩
祇陳牲幣尙

饗

先農壇 城西南卽在南壇

唐祝欽明云先農卽社宋陳道祥謂社自社先農
自先農藉田所祭乃先農非社國語農正陳藉禮
韋昭註祭其神爲農祈也漢以藉田之日記先農
而先農之祀始著元至元九年命祭先農如社明
洪武元年禮臣請於耕藉之日親祀先農禮畢躬
耕藉之日親祀先農禮畢躬耕藉田以仲春擇日
行事

國朝雍正四年令直省府州縣衛所於各該地方擇
潔淨之處照九鄉所耕藉田畝數爲田四畝九分
設立先農壇每歲季春亥日各官率屬員耆老農

夫恭祭先農之神照九鄉九推之禮

壇制

方廣二丈五尺高二尺一寸後建正房中間供

神牌左右宜有廂房以貯祭器農具藉田穀石壇外周圍土墻門南向

神主

木主高二尺四寸寬六寸座高五寸寬九寸五

分赤地金字臨祭迎設壇上祭畢仍捧安神廟

祭期

季春亥日致祭

祭品

與社稷同惟帛一用青色

儀注

前期二日齋戒前一日省牲掃除設幕檢視

耕器

農具赤色牛黑色耔種箱青色

至期各官朝服行禮前後三

跪九叩中間三獻飲福受胙與社稷同祭畢遵依
部行時辰改換蟒袍行耕藉禮知縣扶犁巡檢執
青箱典史播種行耕時旁用耆老一人牽牛農夫
二人把定犁向九推九返農夫終畝耕畢各官率
耆老農夫望

闕行三跪九叩禮

祝文頌惟神肇興稼穡粒我烝民頌思文之德克配

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

敢忘勞民謹奉葵章聿修祀事惟願五風十雨嘉

祥恒沐夫神庠庶幾九穗雙岐上瑞頻書於大有

尚

饗

常雩壇

城東北卽在社稷壇分案合祭

禮記祭法雩祭水旱也月令仲夏命有司爲民祈
祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟
卿士有益於民者以祈穀實是雩祭之有關於民
生非淺鮮也左傳云啟蟄而郊龍見而雩過則書
蓋蒼龍昏見東方乃建巳之月萬物始盛正需雨
以潤之故建爲百谷祈膏雨歷代相沿弗廢以爲

常祭也至若周禮司巫之帥巫而舞雩春秋所書之雩乃因旱而雩非常雩也

國朝乾隆七年始建雩壇行常雩禮下直省各府州縣一體遵行即於雍正四年所置耕藉田中壇壇行事不必另設雩壇後又奉文議准於社稷壇致祭其祭品儀注俱與社稷同

神位

中曰縣社縣稷之神 左曰先農之神 右曰

境內山川之神

即用三壇之神原牌合供

祭期

每歲孟夏一舉遵奉部頒日期

祝文

部頒

某恭膺

通志 卷四
詔命撫育羣黎仰體

彤庭保赤之誠勤農勸稼俯惟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
之忱黍稷惟馨尙冀明昭之受賜來牟率育庶俾
豐裕於蓋藏尙

饗

祈禱

凡遇亢旱祈雨設壇於城隍廟官民致齋不理刑
名禁止屠宰傳集僧道設醮諷經通城官員雨纓
素服步行往雨壇並各廟或古剎行香得雨乃另

行報祭總以虔誠爲貴

邑厲壇 城東北

厲者無祀之鬼以其無所歸或爲人害也古帝王之無後者曰泰厲古諸侯之無後者曰公厲古大夫之無後者曰族厲士喪禮疾病禱於厲鬼有所歸故祭之漢時民家皆祭鄉厲後世多不舉行明洪武三年定制京都設壇祭泰厲府州祭郡厲縣祭邑厲皆設壇城北郡邑於清明日中元日十月朔日每歲三祭之時迎城隍神於壇上以主其祭另用紙多書無祀鬼神等象牌位於壇下左右

通鑑卷四
祭品 壇上城隍神位前羊一豕一 壇下左右各

羊一豕一並羹飯鋪設左右香紙燭隨用

儀注 前一日主祭官並香燭詣城隍廟行一跪三

叩禮焚牒至期各官具補服齊集壇上於城隍神
位前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

年月官御
如祝文式

曰遵依禮部劄爲祭祀本縣闔邑無

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爲府州
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沒其間有遭
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徙他鄉
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
靈或依草附木或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香杳
以無歸身墮沉淪意懸懸而望祭與言及此憐其
慘悽故勅天下有司依時祭享在京都有秦厲之

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總期於

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縣闔

境內無祀鬼神等衆靈其不昧來享此祭凡我通

縣境內民人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產
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隍加
護佑使其家道安和農事順聚父母妻子保守鄉
里我等闔縣官吏如有上欺

朝廷下枉良善貪財作弊蠹政害民者靈必無私一體
昭報如此則鬼神有監察之明官府非誦諛之祭
矣尙

饗

附前期告牒文某府某州某縣遵承禮部劄付爲祭
祀本縣闔邑無祀鬼神等衆事欽奉

皇帝聖旨

此下照告
文填入

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爲善良歿
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爲克頑身犯刑憲雖獲
善終出於僥倖者神當達於有司屏之四裔善惡
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爲必資

神力庶得感通今特遣文於神先期分遣諸將召
集本縣闔境鬼靈等衆至日悉赴壇所普享一祭
神當欽奉

勅命鎮控壇場鑒察善惡無私昭報爲此合行移知牒

請照驗施行

此二文皆明
洪武年頒式

關廟

城西

明初始有專祀洪武二十七年稱漢前將軍壽亭
侯成化十二年建廟於宛平縣之東嘉靖十年改
稱漢前將軍漢壽亭侯

國朝順治元年定每年五月十三日致祭

勅封忠義神武關聖大帝雍正二年並

勅封三代公爵供奉後殿於五月祭外備春秋月部頒

日期致祭嘉慶十八年奉

勅加封仁勇二字曰忠義神武仁勇關聖大帝

按唐宋立文宣王以祀孔子又立武成王廟以祀

太公故有文武廟之稱今考會典及一切部文

皆稱孔廟為文廟並無稱關廟為武廟之文而俗

稱關廟為武廟者似亦沿唐宋之舊名宜正之

神號 忠義神武仁勇關聖大帝 像前仍設木主

祭品 帛一色 爵三 牛一 羊一 豕一

登鉶簠簋籩豆與 文廟同

儀注

前期一日齋戒省牲至日各官朝服行前後
三跪九叩中間三獻飲福受胙俱與 社稷壇同

祝文

頌部

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
在徧祠宇於寰區靈應丕昭薦馨香於歷代屢徵
異績顯佑羣生恭值嘉辰遵行祀典筵陳籩豆几
奠牲醪尙

饗

關帝三代

春秋祭日先遣官詣後殿行禮

無示

神號

曾祖光昭公

祖裕昌公

父成忠公

設主不塑像

祭品

羊一 豕一

帛爵諸品與

崇聖祠同

儀注

前後二跪六叩三獻禮

祝文

頌部

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崇之報列上公之封

爵錫命優隆合三世以鞏禋典章明備恭逢諏吉

祇事薦馨尙

饗

文昌帝君廟

在城南義學內

舊例於上丁日兼祭無專祀嘉慶六年

上諭

文昌帝君主持文運福國佑民崇正教闢邪說靈跡最著海內崇奉與

關聖大帝同允宜列入祀典用光文治禮部議請每歲以二月初三日

聖誕爲春祭秋祭另行擇吉預頒其神牌書

文昌帝君神位字樣紅飾金書後殿供文昌帝君先代神位牌面亦紅飾金書

祭品

帛一白 爵三 牛一 羊一 豕一

登鉶簋簋籩豆俱與 文廟同

儀注 前期一日齋戒省牲至期各官朝服行前後

三跪九叩中間三獻飲福受胙俱與 關廟同

祝文頌部 惟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屈仲春秋用昭時祀尙其

歆格鑒此精誠尙

饗

文昌帝君先代 春秋祭日先遣官詣後殿行禮

祭品 羊一 豕一 帛爵諸品與 關廟三代同

儀注 前後二跪六叩三獻禮

祝文

頌部

祭引先祠之義禮崇反本之思矧夫世德

彌光延賞斯及祥鍾累代炯列宿之精靈化被千

秋緯人文之主宰是尊後殿用答前庥茲值仲春

肅將疇事用伸告潔

神其格歆尙

饗

城隍廟

城西相傳係武侯征蠻將臺乾隆二十五年知縣羅紳重修有記

城隍之名秦漢以前不概見自唐李陽冰作縉雲

縣城隍記亦謂祀典無之但考之賔退錄蕪湖縣

城隍廟建於吳赤烏二年南唐慕容儷梁邱陵皆

崇祀城隍神史傳亦因事而書唐張說杜牧韓愈
柳宗元俱有祭城隍文宋熙寧元祐而後多賜額
封號及於州縣城隍或因祈禱感應而然總不忘
其護城佑民禦災捍患之功也

國朝直省府州縣城隍無專祀而仲春仲秋上戊日
合祭於風雲雷雨山川壇厲祭以之爲主新官到
任特行祭告每朔望行香及遇水旱災氛必祈禱
於城隍之神抑亦重守土之責而有司者當敬祀
焉至於塑像封爵及五月十一爲誕辰似若荒誕
無稽但沿訛已久不能驟改是在君子敬而遠之

焉爾

廟制

正殿五間 左右廊房各六間 大門三間其

上卽架爲樓作戲臺 外牌坊一座 獅子二座

祝文

頌

惟神德懋聰明功隆捍禦壯金湯於千載

崇墉表幾甸之規節風雨於四時和會佐歲功之
叙禍淫福善顯呈有赫之靈威阜物康民默相無
私之化育

神庥庇應祀典宜昭敬揀日時肅陳牲幣馨香唯德
鑒格在茲尙

饗

慶賀慶賀之禮不一而萬壽為萬邦之慶元

旦為一歲之首冬至為一陽之始古今內外
遵守勿替者也

凡遇大慶賀前一日知縣率僚屬人等俱朝服設儀仗前導龍亭於公所至日黎明各官朝服齊集禮生贊排班各官以次就拜位立文東武西文官知縣為一班教諭訓導巡檢典史以次附班武官把總外委為一班同行三跪九叩禮

萬壽元旦冬至三大節前後穿朝服七日

皇太后聖誕

皇后千秋儀節同

至公庭中使者立龍亭之東西向贊排班樂作行

至公廡門外象官先入文武分東面立候龍亭

向行三跪九叩禮鼓樂前導使者上馬隨亭後行

詔置龍亭中南向使者立於亭東地方官員具朝服跪

者下馬捧

須詔勅地方官員具龍亭形與儀仗鼓樂出郭迎接使

凡奉

閱讀

應毋忽此

者員並會按

班真典

入監載紳

此草附城一

生皆陪體

翼分學政

班陪全書

者禮陪生

三跪九叩禮使者俸

詔授展讀官展讀官跪受詣開讀案前宜讀眾官皆跪

宣讀畢展讀官捧

詔授使者使者置龍亭中眾官行三跪九叩禮畢退即

行膳黃分頒

新任

凡新任官到公館先日齋宿是早具公服典史率

各房吏典並合屬官生人等導引新官先詣城隍

祠行一跪三叩禮獻爵讀祝或誓詞

祝云某奉簡命來蒞茲

土惟

神主宰幽冥陰陽表裏助我不逮

阜我羣黎俾令行政舉百度維新謹告

讀畢仍行一跪三叩禮畢導引至本衙門儀門前
設牲醴致祭行一跪三叩如前儀畢導引至月臺
上設香案朝服望

闕行三跪九叩禮易公服拜印行一跪三叩禮畢坐
公座開印皂隸排衙吏房呈押公座畢吏役生員
屬官各叅見禮畢進內署安設香火龕神三日內
行香講書

行香

前一日定期至日視各廟應穿公服及跪叩儀節
分別行禮如文廟關廟俱行三跪九叩
禮城隍廟土地祠一跪三
叩禮嗣後朔望行香儀同

講書

先於明倫堂設公座並儒學公座文武諸生拱候於儒學門外新官至一揖導引詣明倫堂儒學官出堂迎入一揖各升公座諸生行庭泰禮新官拱答儒學官送各簽掣令講書值講之生向上三揖端立抗聲講書畢三揖而退又次掣講如前儀畢新官伸訓詞分給紙筆獎值講者新官起儒學官送至堂下揖別諸生仍趨儒學門外拱候揖送

迎春鞭春

先期塑造春牛芒神前一日各官常服迎至縣門外設香案土牛南向芒神在東西向立春日早陳設香燭酒果各官具朝服排班行一跪三叩禮領班官跪奠酒三爵讀祝皆跪讀畢與各官同行一跪三叩禮

興昇土牛芒神行以香亭鼓樂前導各官朝服後隨
至東郊春亭各官執綵杖環立土牛兩傍樂工搗鼓
各官環擊土牛三日鞭春禮畢

按今有司迎春皆前一日朝服於東郊迎昇土牛
芒神安設長官公署之儀門外次日照依立春時
刻祀芒神卽於安設土
牛原處鞭春未知何據

祝文 惟神職司五穀恩育三農今屆首春合修祀
事伏冀神庥廣被年穀順成

土牛式

水土取歲德方位牛像頭至尾椿入尺按八卦尾
一文二尺按一十二時高四尺按四時胎骨用桑
柘木顏色視立春日子爲頭角耳支爲身納音爲
蹄尾肚各取所屬五行分青赤白黃黑籠頭枸索

視立春日支色四孟日麻仲
日苧季日絲构子用桑柘木

芒神式

身像高三尺六寸按一年三百六十日寅申巳亥
年像老子午卯酉年少壯辰戌丑未年孩童正旦
前後五日內立春為忙芒神與牛並立前五日外
立春為早忙立牛前後五日外立春為閑立牛後
六支陽年立右陰年立左服色視立春日支受尅
為衣尅衣之色為繫腰頭髻前後視立春日納音
位陽前陰後鞞耳視立春時氣日戴夜提鞋袴行
纏有無繫懸左右視立春日納音之氣與位陽有
陰無陽左陰右鞞結用柳枝長二尺四寸按二十
四氣結子麻苧絲視月孟仲季俱五絲染色

封印開印

每年十二月封印至次年正月開印皆遵部行擇定
日時儀注俱與上任拜印同惟封印止標記印封不

呈押公座

開徵

每歲開徵錢糧致祭庫神於所在設香案牲醴穿補服行一跪三叩禮

救護

凡遇日食結綵於本衙門儀門及正堂設香案於月臺設金鼓於儀門內兩傍設樂工於月臺下設各官拜位於月臺上俱向日陰陽生報日初食禮生贊排班各官俱朝服立樂作行三跪九叩禮興班首官跪上香各官俱跪班首官擊鼓三聲衆鼓齊鳴再上香

各官俱暫起立以後上香禮同隄陽生報復圓鼓聲

止禮生贊跪叩樂作各官又行三跪九叩禮月食禮

按舊例是日傳集僧道赴縣儀門內設香案鳴鼓
敲金諷經文武官員會同行禮待圓乃退

講約

雍正七年奉部文覆准凡州縣城內及大鄉村擇一

寬閒潔淨之處設爲講約所約正值月置二籍德業

可勸者爲一籍過失可規者爲一籍值月掌之月終

則以告於約正而授於其次每月朔日值月預約同

鄉之人夙與會集於講約所俟約正及耆老里長皆

至相對三揖衆以齒分左右立設几案於庭申值月

向案北面立先讀

聖諭廣訓皆抗聲宣讀使人鵠立悚聽然後約正推說其義剴切叮嚀使人警悟通曉未達者仍許其質間講畢於此鄉內有善者衆推之有過者值月糾之約正詢其實狀衆無異詞乃命值月分別書之值月遂讀記善籍一遍其記惡籍呈約正及耆老里長默視一遍皆付值月收事畢衆揖而退歲終則考校其善過彙冊報於縣官縣官設爲勸懲之法有能改過者一體獎勸使之鼓舞不倦又於乾隆十三年奉

頒摘刊律例一卷於宣讀 廣訓後讀數條以示戒

每朔望恭設

聖諭牌於鄉約所設約正值月以司講約設木鐸老人以
宜警於道路朔望地方文武教職各官齊集禮生贊
排班各官依次就拜位行三跪九叩禮與分班坐地
率領軍民人等敬聽

鄉飲酒禮

定例以正官為主席如無正官佐二官代擇年高
德醇者為大賓士人中盡德稱次者為介賓者歲
中盡德又次者為東賓以禮致仕官員為儀以教
官為司正主揚解以罰以老成生員贊禮每歲正
月十五日十月十日
日行禮於明倫堂

儀注

前一日執事者依圖陳設坐次賓位西北僕位東北
介位西南主位東南

三賓位於賓司正率執事習禮至日黎明執事者率
至介僕之後

牲具饗主席及僚屬司正先詣學道人進賓僕以下
饗或有或無或至或
不至無定說見後

比至執事者先報曰賓至主席
及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而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前

儀既就位執事者唱司正揚觶執事者引司正由西

階升詣堂中北向立又唱賓僕以下皆立揖司正揖
賓僕以

階升詣堂中北向立又唱賓僕以下皆立揖司正揖
賓僕以

下皆執事者以觶酌酒授司正司正舉酒曰恭惟

朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飲非爲飲食凡我長

幼各相勉勵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執

事者唱司正飲酒飲畢以觶授執事執事者唱揖司

正揖賓僕以下皆揖司正復位賓僕以下皆坐唱讀

律令執事者舉律令衆於堂之中贊禮生引讀律令

者詣案前北面立唱賓僕以下皆立行揖禮如前讀

曰凡鄉飲酒禮序長幼論賢良別奸頑其坐席間年

高有德者居上高年淳篤者並之以次序齒而列其

有曾違條犯法者不許干與善良之席違者罪以違

制敢有誼譁失禮者揚鱗者以禮責之畢復位唱供

饌案執事者舉饌案至賓前次饌次介次至三賓以

下各以次舉訖唱獻賓主起席北面立執事者斟酒

以授主主受爵詣賓前置於席稍退贊兩拜賓答拜

訖執事者又斟酒以授主主受爵詣饌前置於席交

拜如前儀畢主退復位執事者唱賓酬酒賓起饌從

之執事者斟酒授賓賓受爵詣主前置於席稍退贊

兩拜賓饌主交拜訖各就位坐執事者分左右立介

及三賓衆賓以下以次斟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饌三巡畢執

事者唱徹饌案訖唱賓僕以下皆行禮僕主僚屬居

東賓介三賓衆賓居西贊兩拜訖唱送賓以次下堂

分東西行仍三揖出庠門而退

坐席位向鄉飲酒禮賓南面衆賓之席繼而西主人

阼階上西面鄭康成注云賓席燔前南向

主人席阼階上西面介席西階上東面衆賓席於

賓席之西皆言其正坐之方與向也近世因鄉飲

酒義所云坐賓于西北坐介于西南主人坐于東

南坐僕于東北遂斜坐斜向蓋未察南面東面西

面之文矣考正義云四面之坐象四時者主東南

禮道系志 卷四 典禮 鄉飲 五三

明倫堂

東
北
位
員
官
仕
致

西
北
正
賓
位
年
高
德
劄

律
案

位
屬
僚

讀
律
生
贊
禮
生

司
正

主
位
東

東
階

酒
案

執
事
者

執
事
者

西
階

介
賓
位
總
次

讀
律
生
贊
禮
生

位
屬
僚

位
屬
僚

鄉射

凡習射先擊鼓六下以齊賓及門弟子當射設鵠如制設司正掌驗射設司射以強弓射鵠誘射設掌爵以授飲設侍獲以掌矢設執旗以舉應其射位自三十步至九十步射四矢以二人爲耦

送學

凡督學歲科取進文武新生紅案到日縣官送學肄業

前期擇日傳集新生至日縣官於大堂公座簪掛花紅諸生行庭叅禮縣官拱立答禮稟拜免由中門鼓樂導出縣官率領新生謁文廟行三跪九叩禮畢詣明倫堂與儒學官交拜行兩拜禮新生次見儒學

官行四拜禮儒學官立受兩拜陪受兩拜畢新生再

向縣官行四拜禮

賓興

明洪武十七年定科舉之式不尚薦舉凡州縣有科舉名於冊者咸宴於公堂諸生之赴鄉試者皆與焉謂之科舉酒而猶曰賓興者亦古者鄉大夫興賢與能之遺意也 國朝重之著為

令典

儀注先期儒學官將奉准督學取錄科舉文武生員

起具紅批送縣七月初旬縣官擇日具書柬延集科

舉諸生至日結綵於大堂官生各具公服鼓樂設筵

揖拜如儀與諸生簪掛花紅畢縣官與儒學官東西

僉坐諸生以次兩傍列坐酒或五行或十行諸生起

稟辭揖拜縣官由中門送出

舊例科舉盤纏銀三十五兩文二分武一分即於是日具領分領縣官分脩兩封賓興酒畢給付文

武案首照本年

赴闈人數開分

貢試

國朝自順治二年定府學每年貢一人州學三年貢二人縣學二年貢一人至今仍之

儀注與鄉試賓興生員同其額設旗匾花紅酒席脚力銀兩詳賦役志既貢官禮之亦如捷報

會試

結綵酒席與鄉試賓興同惟縣官與舉人行賓主禮迎送各照常儀

賓見