

合江縣志禮俗篇第八

一人羣演化之深淺可即其內部之信仰與其習尚者而知者是以拜火拜物波埃之教殊守法奉公歐美之民著文野之判蓋嚼然矣邑人自昔信仰不脫神權有政府特定之壇廟有世界共同之教宗有族人報饗之祖先又氏族多原楚籍楚固信巫鬼重淫祀之國故巫覡祈禱之風邑亦扇焉所謂多神教者也若夫衣食起居之節嫁娶喪葬之儀沿世損益隨俗隆污固繫人情亦緣禮法蛻變之迹略可尋已作禮俗篇分目四曰祀典曰宗教曰風俗而以方言殿焉

祀典

祀事於我國向為大事古代祀典掌於秩宗周禮春官各職釐然悉備厥後代有損益率皆垂為典要布在方策清時祠祭分大祀為祭天上帝太廟社稷先師孔子中祀為祭日月先農先蠶前代羣祀為祭羣廟羣祠之禮三等民國以還變亂相尋禮多未訂經政府公布遵行者惟祀天通禮三年七月祀孔典禮三年八月關

合江縣志

卷四

禮俗

岳合祀典禮

四年三月忠烈祠祭禮四年五月

四種而祀天禮旋廢四年二月

其在台

江遠者莫可稽已清以來所遵祀者為文廟

名宦鄉賢忠義孝弟節孝等祠附祀

為關帝廟

為文昌廟為社稷壇為先農壇為雩為祭為八蜡壇為勾芒為厲壇為火

神廟為龍王廟為川主廟為城隍廟凡此諸祀祭品儀節悉遵定制抑各

縣之通祀也逮於民國有因有革元年奉令廢祀文昌

按文昌之祀不知所自始華陽國志

載梓潼縣善版祠一名惡子姚萇至梓潼嶺見一神人曰張惡子唐封順濟王宋改封英顯王元以道士之說封輔元開化文昌司錄宏仁帝君化書遂牽合為魁前之司祿又以為外垣之上相並附會為孝友之張仲且以為張宿之精其他以神附會為蛇復以蛇附會為人者頗有記錄化書又託之戚夫人趙玉如意及謂為蜀之文翁者清輝子居均斥為誕妄前明之季大臣議禮已以為宜罷其祀清嘉慶六年詔列入祀典歲以春秋仲月致祭禮節均如祀武廟之禮並祀文昌帝君三代以三代姓名無確據木主僅題文昌帝君三代神位一額定祭文成豐七年升入中祀樂用六成舞用六佾領行新製樂章祭品儀注均如祭武廟一武廟已升中祀一之禮其後殿亦均如祭武廟後殿之禮加二月初三日一祭新頒前後殿春秋致祭祭文及二月初三日祝文其祀典禮也同年三月四

川都督通飭祀孔同月四川民政部復飭廢祀昭忠祠仍舉行關帝廟社

稷壇各祀由是而火神廟龍王廟川主廟城隍廟先農壇厲壇勾芒祀以

及名宦鄉賢節孝等祠祀典均以時修復元二年四川其典禮固未經中

中央政府釐定者也三年九月本縣仍列祀神祇壇而雩祭亦每於旱潦時

例祭迨中央先後頒到祀天祀孔祀關岳祭忠烈各項典禮於是縣知事

得代表人民祀天於郊國民亦得祀天於家也孔廟則禮同祀天也武廟

則關岳合祀也民國成立後所有陣亡將士及其他因戰事効死之人均

得受祀於忠烈祠也此民國建元後中央釐定之祀惟祀天一典於三年

冬至一度舉行後即廢錢六十千文作正開支並令民間一體遵祀四年

因國體變更奉外此者則皆崇祀至今矣而由省政府飭祀之各壇廟亦

至今猶承祀勿替云每年春秋兩季祭祀經費前清時裁共支銀六十六

兩內除祀文昌廟十四兩在鹽茶耗羨請領外餘均

在地丁銀內扣支掃禮房承辦國變後由地方收支所每季撥錢一百貫

交勸學所承辦出票由催差買牛一隻送署驗明外買羊豕各一餘俱貫

用並給吏禮股錢三十貫以製備香燭燎帛酒饌果品催差執票及公署

驗看時往往勒搯留難販牛者民國八年士紳等始議定由所照市購買

不足由所貼補十四年收支所裁撤此費悉今為彙著其典禮如後其曾

由教育局支給並增給吏禮股錢五十千文

經廢祀者不具後之君子以考覽焉

合江縣志 卷四 禮俗

孔子廟 凡釋奠先師之禮禮文王世子始立學者必釋奠於先聖先師

注謂先聖若周公孔子先師若漢有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏

生自漢高帝十二年過魯以太牢祀孔子下逮唐宋代致尊崇至明清而

禮儀漸備光緒季年升列大祀典禮均詳另表儀注從略民國初建致祀勿墜元年三

都督通飭云歷朝改革莫不優禮先聖現在中華民國文明初啓祀典宜

行所有文廟祭期仍以陰歷二月上丁日舉行以隆大典牲牢鼎實之數

樂舞之制暫仍其舊主祭者正殿以各府廳州縣知事為正獻官兩序以

各課課長為分獻官兩廡以典獄為分獻官崇聖祠以視學為正獻官正

獻官禮服用現行規定制服祀三年大總統復令仍從大祀其禮節服制

文自行改撰禮節脫帽三鞠躬祭品與祭天一律報禮於先聖者至矣先是三年二月七日奉大總統令

典禮一案業經開會全體議決僉以為崇祀孔子乃因襲歷代之舊典以

夏時春秋兩丁為祀孔之日仍從大祀其禮節服制祭品與祭天一律

在縣城西門內鳳儀山舊稱文廟民國二年始改稱孔子廟禮制館以孔

道無不包僅以文名殊嫌隘魯哀公立孔廟內正中之殿曰大成殿殿

子廟於闕里其名最古援照改題較為崇重

禮一卷附說明書經呈由大總統於是年八月令准通行遵照

由致祭不必特為規定等因嗣由禮制館悉心擬議成祀孔典禮

京師文廟應由大總統主祭各地方文廟應由該官主祭如有不得已

內至聖先師孔子木主正位南嚮東配二位東位西嚮西配二位西位東嚮東序六哲西嚮西序六哲東嚮殿外東廡先賢四十位西廡先賢三十
 九位東廡先儒三十八位西廡先儒三十七位均北上東西嚮殿後為崇
 聖祠明稱啓合祀孔子先世五代中肇聖王木金父自宋遷魯始姓孔左裕聖王
 祈父右詒聖王防叔次左昌聖王伯夏次右啓聖王叔梁紇仕魯為陔邑大夫晚娶顏
 氏聖母壽尼邱皆南嚮東配先賢二位西嚮西配先賢二位東嚮東廡先
 儒三位西嚮西廡先儒二位東嚮均北上祀諸聖哲賢儒名號籍貫等詳

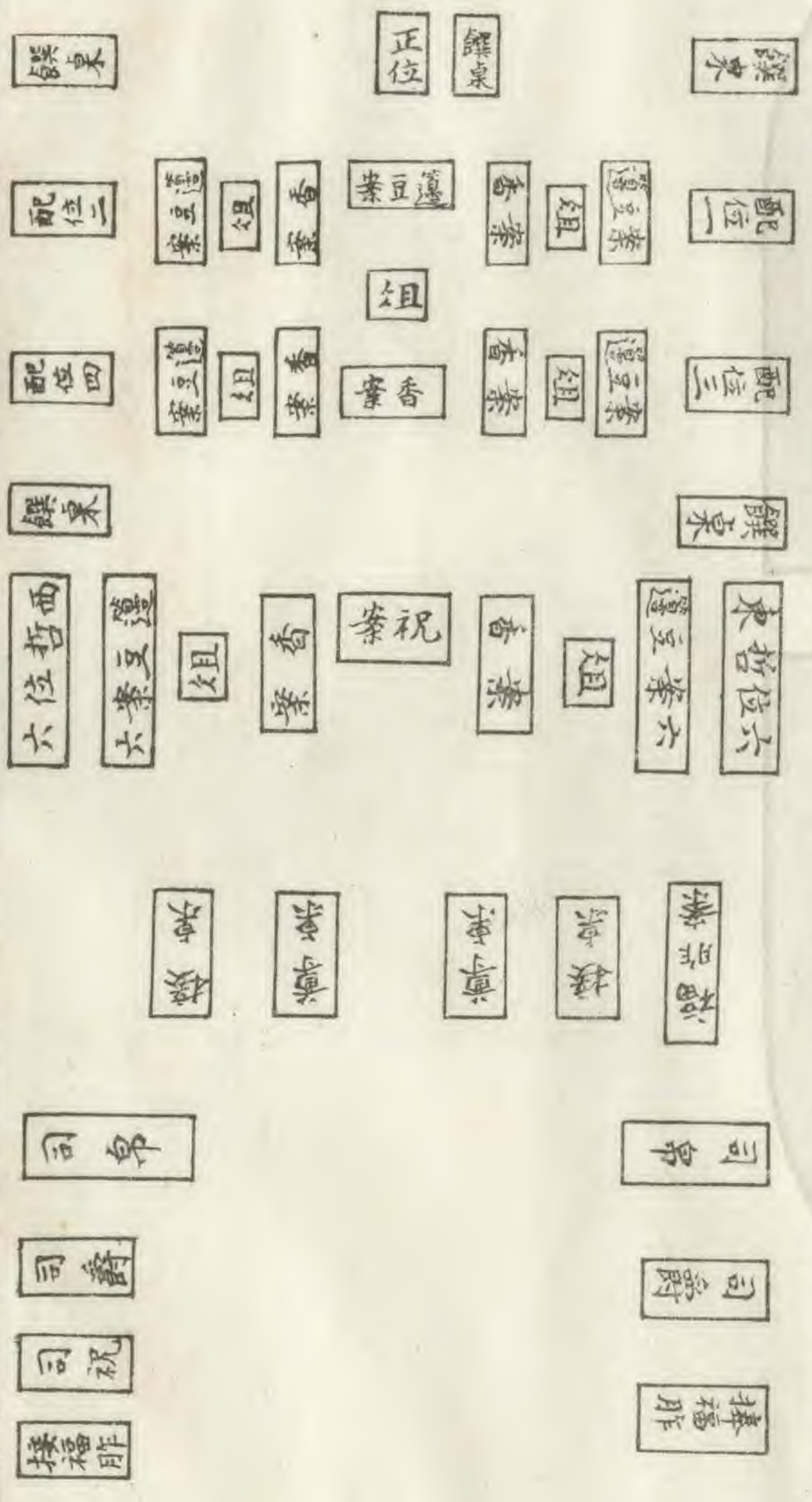
儒三位西嚮西廡先儒二位東嚮均北上
 另表又孔子木主自明嘉靖九年定制高二尺三寸七分闊四寸厚七分
 座高四寸長七寸厚三寸四分朱地金書四配主高一尺五寸闊三寸二
 分赤地墨書啓聖主同四配十哲兩廡高一尺四寸闊二寸六分厚五分
 座高二寸六分長四寸厚二寸赤地墨書至清均朱地金書光緒三十一
 年升大祀孔子主改金地青書民國三年內務部飭將前後殿木
 主一律用紅地金字至孔子南面始於唐開元二十八年今仍之歲以夏
 時仲春秋兩丁日縣知事親詣主祭散齋二日致齋一日有故則以其
 屬代四配十二哲兩廡以屬官或公立學校校長分獻在城文武委任以
 上亦咸與祭書祝版用白紙墨書版長一尺二寸廣八寸祗割祗宰人以刀割牲戒具視滌盥辦簋豆簋簋之實

合江縣志

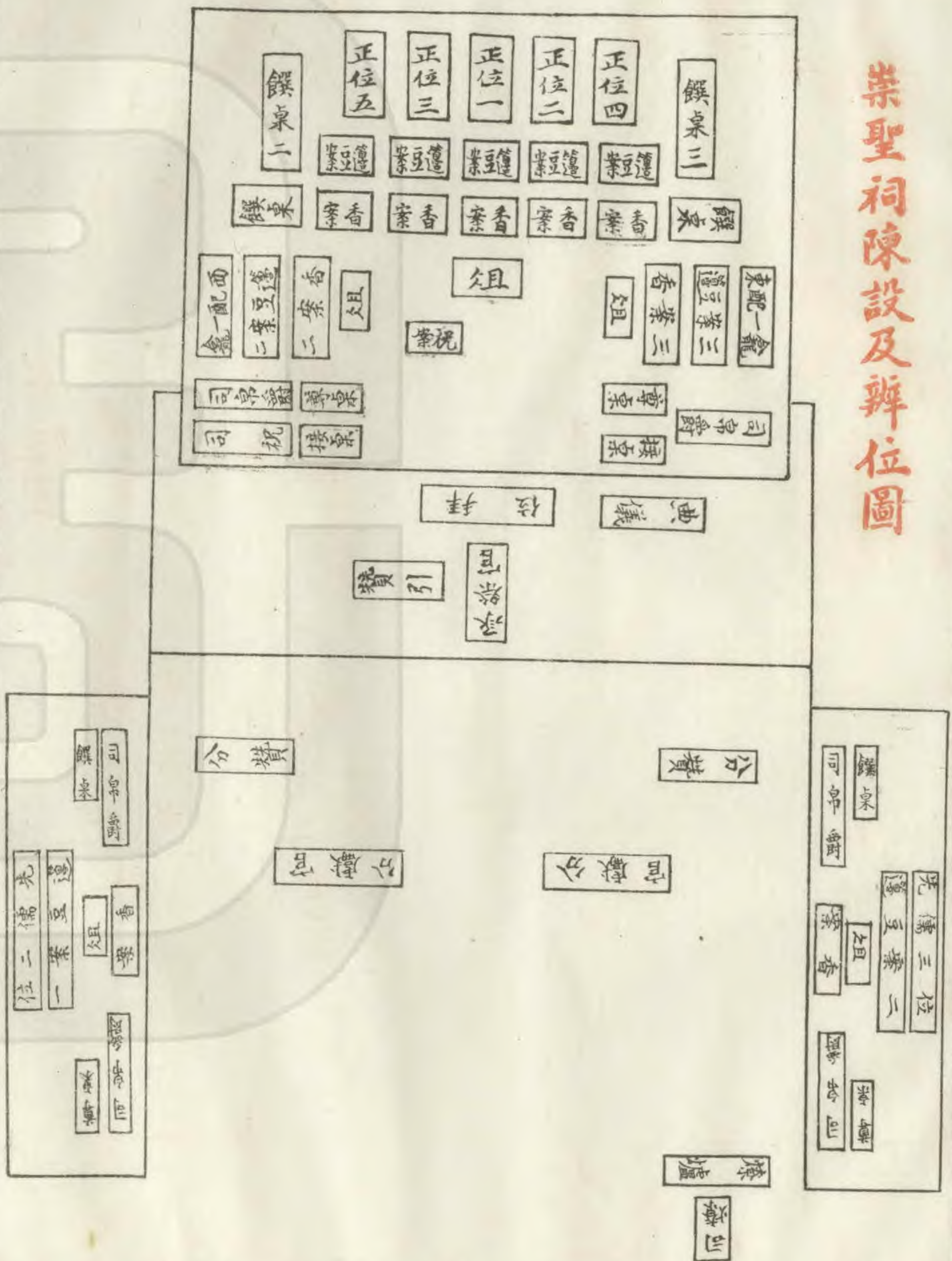
卷四 禮俗

以次展陳設詳省登陳設畢詣大成殿同省登盛及籩豆登銅之實次各於饌所陳設後詣兩廡次詣崇聖祠正殿及兩廡均省祗如儀各
 以其屬官為之糾儀以椽屬執事以地方員紳學校教員及學生之嫻禮
 節者選充崇聖祠正獻以屬官分獻以學校教員或地方員紳前祀一日
 有司飭廟戶潔掃殿廡內外供張如儀正獻官率執事人入廟習儀樂舞
 諸生入廟習舞習吹其供張陳設應準京師圖示如左

大成殿陳設及辨位圖

崇聖祠陳設及辨位圖

合江縣志

卷四

禮俗

右圖於前祀一日供張凡采案均施紅緞采衣定日午後執事官敬書祝版既割戒具將事之夕夜半執事官各率其屬入具器陳正位簋豆案上

爵墊一其前登一實以太羹 鏹二實以和羹 簋二實以稻梁 簠二實以黍稷 籩十有二實以形

棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅粿餌粉登 豆十有二實以韭菹醢醢青菹鹿醢芹道兔 俎質牛

一羊一豕一香案上設鑪一焚以絳香 燭臺二然以絳燭 四配位每案爵墊一其前

鏹二簋二簋二籩八去白餅黑餅 豆八去脾析豚拍 俎質羊一豕一香案

上設鑪一燭臺二兩序哲位每案爵墊一爵三實以酒 鏹一簋一實以黍 籩一

實以稷 籩四實以形鹽 豆四實以菁菹醢醢 鐙二俎質羊一豕一香案上設爵

墊一爐一燭臺一帛九正位一配位二哲位六 尊四正位一配位二哲位一 爵十有二設果尊

桌接桌上帛八配位二哲位六 尊三配位二哲位一 爵九設西尊桌接桌上壺一實福酒

並爵一盤一實胙肉均設東福胙桌上凡帛皆色日止位四配異匪十二

哲東西異篚凡尊實酒承以舟疏布幕勺具東廡每位爵一實酒 每案簋一

簋一籩四豆四先賢案前統設俎實羊一豕一香案上設鑪一燭臺二先

儒案前統設俎實羊一豕一香案上設鑪一燭臺二尊桌上設帛二尊二

皆先賢先 虛爵六篚簠勺皆具西廡陳設同崇聖祠正位每案爵墊一其

前劔二簋二篋二籩十去糲餌豆十去醢食香案上設鑪一燭臺二又前

統設一俎實牛一羊一豕一配位每案爵墊一其前簋一篋一籩四豆四

香案上設鑪一燭臺二又前東西各統設一俎實羊一豕一東尊桌接桌

上設帛六尊六皆正位配爵十有八西尊桌接桌上設帛四尊四皆正位

二爵十有二兩廡每位爵一酒實每案陳設簋簠籩豆如配位之數東西統

設俎各實羊一豕一俎前香案上各設鑪一燭臺二尊桌上各設帛一尊

一虛爵三篚簠勺皆具凡登劔簠簋皆用銅籩用竹豆用木篚用竹俎用

木爵正位三爵用玉各地方如不及備餘皆用銅設洗於大次之外司樂

設樂懸於殿外兩階鍾一編鐘十有六在東特磬一編磬十有六在西

皆懸以虞業東應鼓一祝一麾一西敵一東西分列琴六瑟四簫六篪六

簠四排簫二塤二笙六搏拊二旌四節四千戚羽籥各六十有四又設洗

合江縣志 卷四 禮俗 六

於崇聖祠階下之東如式陳設畢執事始省盥如儀

祀之日行禮儀節亦與京師祀孔儀略同祀日屆時正獻以下皆具祭服

名訖司祝進奉於祝案俟鼓三嚴贊引正獻入大成門右門分贊引分

獻傳贊引陪祀員隨入典儀贊樂舞生就位執事員各司其事贊獻官就

位正獻分獻及陪祀員各執拜位北嚮立贊開戶有司關戶訖贊迎神司

贊贊舉迎神樂奏昭之和章起祝鐘鳴擊編鐘樂作贊引贊四拜贊奠

拜跪行三鞠躬禮下同一跪拜再拜三拜四拜禮一按民國五年奉令除

之帛起祝司帛爵各進神位前立鐘鳴擊編鐘樂作贊引贊奠帛奠和

引正獻入設右門詣帛案前立贊獻帛正獻受帛拱舉仍授司帛奠於案

正中退贊詣獻爵位引正獻詣爵案前立贊獻帛正獻受帛拱舉仍授司

爵奠於爵室正中退贊復位引正獻仍由殿右門出復拜位立分贊引分

獻入殿左右門分就配位哲位前引兩廡分獻右門出復拜位立分贊引分

立受帛爵拱舉仍授司帛爵獻於案上退司祝就祝案前捧版至聖先師

孔子祝司祝讀祝畢正獻受祝版拱舉仍授司祝就祝案前捧版至聖先師

拜四拜傳贊贊乘官皆拜正獻分獻及陪祀員皆行四拜禮立司樂贊

引贊詣獻爵位引和之章起祝司爵各進神位前立贊獻帛正獻受帛拱舉仍

授司爵奠於爵室如初奠於左退位引正獻出殿右門復拜位立分贊引分

捧爵就前向上立司樂贊引贊終獻樂奏淵和之章起祝司爵各進前立
立捧爵就前向上立司樂贊引贊終獻樂奏淵和之章起祝司爵各進前立
門贊爵正位分受爵引拱舉仍授司爵案前獻爵如亞退贊引贊詣飲福受
獻慶殿右門詣飲福受西位正立贊賜福昨退贊引贊詣飲福受神位前拱舉
授於左贊受昨正福昨受昨拱舉立正獻於左贊復贊引贊詣飲福受神位前拱舉
拜立贊再拜三拜傳贊贊與贊皆拜正獻分獻及陪樂奏昌謝和之章皆起祝
擊典編鐘贊送神司爵各進神位前徹籩豆各一少起祝鋪鐘鳴樂止擊特
贊引贊再拜四拜與贊贊樂止贊贊皆拜正獻分獻及陪樂奏昌謝和之章皆起祝
畢位前引恭捧祝爵立酒饌依數送往燎爐時贊引贊詣飲福受神位前拱舉
獻出大禮成右門分獻以下隨引出至獻入祠垣右門詣階下盥手分贊引贊
嚮隨入典贊贊關戶有司關戶訖贊迎神四拜就獻分獻皆行四拜跪拜北
再拜三拜奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位
引贊仍贊爵正獻奠於案正中退贊引贊奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位
前立贊仍贊爵正獻奠於案正中退贊引贊奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位
引王右獻仍由殿右門出復拜次立分贊引贊奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位

合江縣志 卷四 禮俗 七

引兩無分獻分就左先立贊引前奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位
前捧祝版至案左先立贊引前奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位
籠內祝讀祝引贊復位引正祝版出殿右門復贊引贊奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位
皆前行四拜禮跪拜就獻爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位
獻受爵次右啓仍聖王爵位前奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位
復禮司爵各分贊引進爵位前奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位
聖王爵案前立贊爵次左昌聖王爵位前奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位
引正獻仍由殿右門出復拜次立分贊引贊奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位
均如儀典儀贊徹爵位前奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位
四拜正獻各進神位前恭捧祝爵酒饌依次送往燎爐時贊引贊奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位
司祝爵各進神位前恭捧祝爵酒饌依次送往燎爐時贊引贊奠爵位引與贊奠爵位引與贊奠爵位
俟祝禮成贊引仍復位立司燎數右門出分獻隨出各退 樂章祝祠亦
訖贊禮成贊引仍復位立司燎數右門出分獻隨出各退 樂章祝祠亦

經頒定其樂章 詩辭沿革之 迎神樂奏昭和之章 辭曰大哉孔子先覺先

知與天地參萬世之師 祥徵麟紘韻答金絲日月既揭乾坤清夷初獻樂

奏離和之章 舞干戚之舞 功則 辭曰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樂奏熙和之章

舞羽籥之舞頌文德則舞羽籥辭曰式禮莫愆升堂再獻響協鼓鏞誠孚嚳獻肅

肅雍雍譽髦斯彥禮陶樂淑相觀而善終獻樂奏淵和之章舞如亞獻辭

曰自古在昔先民有作皮弁祭菜於論思樂惟天牖民惟聖時若彝倫攸

叙至今木鐸徹饌樂奏昌和之章辭曰先師有言祭則受福四海雲宮疇

敢不肅禮成告徹毋疏毋瀆樂所自生中原有菽送神樂奏德和之章辭

曰鳧繹峩峩洙泗洋洋景行行止流澤無疆聿昭祀事祀事孔明化我蒸

民育我膠庠其祝辭曰維某年月日某官某致祀於至聖先師孔子曰維

先師德參化育道冠古今集羣聖之大成炳前知以垂憲天下為公中國

一人之量生民未有六經千載之心循宮牆而瞻美富入室升堂隆俎豆

而奉馨香先明後法茲當上丁祇率彝章肅展微忱聿將祀典以復聖顏

子宗聖曾子述聖孔子亞聖孟子配嗚呼聲名所屆血氣莫不尊親光景

常新禮樂明其禮祀尚饗其崇聖祠祝辭曰維王垂裕後昆光開聖緒為

層冰之積水作大輅之椎輪既祖功而宗德必有達人亦木本而水源不

合江縣志 卷四 禮俗 八

忘數典茲屆上丁聿修祀典以先賢顏氏曾氏孔氏孟孫氏配尚饗

孔子廟配饗從祀諸聖哲賢儒彙表 按廟內各祀位次序歷有變遷本表一遵民國三年內務部通行之孔子

廟位次編按錄序列至各祀位次木主遵民國三年部令應一律用紅地金字其有兼題清漢書者應改正但用漢書

祀位次稱號 姓名 字 何時人 配 祀 年代 備 注

東配 配一 復聖 顏子回 子淵 春秋 魯 漢永平十五年祀七十二弟顏子列第一 魏晉祀孔均以顏子配 唐貞觀二年以孔子為先聖顏子配饗

配二 述聖 孔子伋 子思 春秋 魯 宋大觀二年從祀端平二年升列哲位咸淳三年配饗

配三 宗聖 曾子參 子輿 春秋 魯 唐開元八年從祀宋成淳三年配饗

配四 亞聖 孟子軻 子輿 戰國 鄒 宋元豐七年配饗

東序 哲一 先賢 閔子損 子騫 春秋 魯 唐開元八年從祀 唐贈費侯宋贈瑯琊公改費公

唐贈少保進太保開元間贈成伯宋咸平間贈瑕邱侯後進成侯政和間改稱武成侯成淳三年進成國公元稱成國宗聖公明改稱宗聖曾子至今因之

宋封鄒國公元贈鄒國亞聖公明嘉靖九年改稱亞聖孟子至今因之

唐贈費侯宋贈瑯琊公改費公

唐贈費侯宋贈瑯琊公改費公

唐贈費侯宋贈瑯琊公改費公

按東西
序諸哲
唐宋稱
封爵明
嘉靖九
年改稱
先賢某
子至今
因之

哲三

先賢

冉子雍

仲弓

魯春秋

同

前

伯牛之宗族唐贈薛侯宋贈下邳公改薛公

哲五

先賢

端木子賜

子貢

衛春秋

同

前

初為信陽宰後相魯衛唐贈黎侯宋贈黎陽公改黎公

哲七

先賢

仲子由

子路

魯春秋

同

前

一字季路仕魯為浦大夫唐贈衛侯宋贈河內公改衛公

哲九

先賢

卜子商

子夏

衛春秋

唐貞觀二十一年從祀開元八年升列哲位

設教西河或以為魏之西河人仕魯為莒父宰唐贈魏侯宋贈河東公改魏公

哲一

先賢

有子若

子若

魯春秋

唐開元八年從祀清乾隆三年升列哲位

唐贈卜伯宋贈平陰侯

西序

哲二

先賢

冉子耕

伯牛

魯春秋

唐開元八年從祀

為中郟宰唐贈鄆侯宋贈東平公改鄆公

哲四

先賢

宰子予

子我

魯春秋

同

前

仕齊為臨淄大夫唐贈齊侯宋贈臨淄公改齊公

哲六

先賢

冉子求

子有

魯春秋

同

前

仲弓之宗族為季氏宰唐贈徐侯宋贈彭城公改徐公

哲八

先賢

言子偃

子游

吳春秋

同

前

仕魯為武城宰唐贈吳侯宋贈丹陽公改吳公

哲十

先賢

顓孫子師

子張

陳春秋

唐開元八年從祀宋咸淳三年升列哲位

唐贈陳伯宋贈宛邱侯政和元年改穎川侯又稱陳公

哲二

先賢

朱子熹

元晦

宋婺源

宋淳祐元年從祀清康熙五十一年升列哲位

歷官部郎提刑修撰待制漳州府江東轉運廣西經略荆湖安撫贈寶謨閣學士諡文封徽國公元改封齊國公明崇禎十五年稱先賢

合江縣志

卷四

禮俗

九

東廡

一

先賢

公孫僑

子產

鄭春秋

清咸豐七年從祀

鄭大夫

按東西廡先賢

三

先賢

林放

子印

魯春秋

唐開元二十七年從祀明嘉靖九年以不在弟子列改祀於鄉

唐贈清和伯宋贈長山侯

唐宋稱

封爵明

嘉靖九

年改稱

先賢某

子清稱

先賢不

稱子今

因之

五

先賢

原憲

子思

魯春秋

祀

唐開元二十七年從祀

檀弓稱仲憲唐贈原伯宋贈任城侯

七

先賢

南宮适

子容

魯春秋

同

前

适史記作括唐贈剡伯宋贈襲邱侯改汝陽侯

九

先賢

商瞿

子木

魯春秋

同

前

唐贈蒙伯宋贈須昌侯

一一

先賢

漆雕開

子開

魯春秋

同

前

家語云字子若一曰蔡人唐贈滕伯宋贈平輿侯

一三

先賢

司馬耕

伯牛

宋春秋

同

前

家語作司馬黎耕唐贈向伯宋贈楚邱侯改雒陽侯

一五

先賢

梁鱣

叔魚

齊春秋

同

前

史記注字子魚一云魯人唐贈梁伯宋贈千乘侯

一七

先賢

冉孺

子魯

魯春秋

同

前

家語云字子魚唐贈郟伯宋贈臨沂侯

一九

先賢

伯虔

子析

魯春秋

同

前

家語云字楷弟子解作子楷唐贈聊伯宋贈沈陽侯

一一

先賢

冉季

子產

魯春秋

同

前

一字子達唐贈東平伯宋贈諸城侯

合江縣志卷四

禮俗

十一

二二	先賢	漆雕徒父	子友	魯春秋	同	前	家語作漆雕從字子文一作子期唐贈須句伯宋贈高苑侯
二五	先賢	漆雕哆	子斂	魯春秋	同	前	家語作漆雕哆唐贈武城伯宋贈濮陽侯
二七	先賢	公西赤	子華	魯春秋	同	前	唐贈卻伯宋贈鉅野侯
二九	先賢	任不齊	子選	楚春秋	同	前	唐贈任城伯宋贈當陽侯
三一	先賢	公良孺	子正	陳春秋	同	前	家語名儒一作子幼唐贈東牟伯宋贈牟平侯
三三	先賢	公肩定	子仲	魯春秋	同	前	史記作公堅定字子中一云晉人唐贈新田伯宋贈梁父侯
三五	先賢	鄒單	子家	魯春秋	同	前	徐廣作鄒善唐贈銅鞮伯宋贈聊城侯
三七	先賢	罕父黑	子素	魯春秋	同	前	家語作宰父黑字索一字子黑唐贈乘丘伯宋贈祁鄉侯
三九	先賢	榮旂	子旗	魯春秋	同	前	家語作榮祁人物志作榮期字子祺唐贈雲妻伯宋贈厭次侯
四一	先賢	左人郢	行	魯春秋	同	前	家語作左郢字子行唐贈臨淄伯宋贈南華侯
四三	先賢	鄭國	子徒	魯春秋	同	前	家語作薛邦字徒史記避漢高祖諱以邦為國鄭字疑薛字之誤唐贈榮陽伯宋贈胸山侯
四五	先賢	原亢	子籍	魯春秋	同	前	家語作原亢字籍闕里志名挑字子抗唐贈萊蕪伯宋贈樂平侯
四七	先賢	廉潔	庸	衛春秋	同	前	家語字子庸一作子曹古史作齊人唐贈莒父伯宋贈胙城侯
四九	先賢	叔仲會	子期	魯春秋	同	前	文翁圖作贈鄭玄云晉人唐贈瑕邱伯宋贈博平侯
五一	先賢	公西與如	子上	魯春秋	同	前	史記作公西與唐贈重丘伯宋贈臨胸侯
五三	先賢	邾異	子斂	魯春秋	同	前	家語作邾選字子餘文翁圖避諱以邾為國作國選唐贈平陸伯宋贈高堂侯
五五	先賢	陳亢	子禽	陳春秋	同	前	家語字子亢唐贈穎伯宋贈南頓侯
五七	先賢	琴張	子開	衛春秋	同	前	家語作琴罕文翁圖一字子張唐贈南陵伯宋贈陽平侯
五九	先賢	步叔乘	子車	齊春秋	同	前	唐贈淳于伯宋贈博昌侯
六一	先賢	秦非	子之	魯春秋	同	前	唐贈洪陽伯宋贈華亭侯
六三	先賢	顏噲	子聲	魯春秋	同	前	唐贈朱虛伯宋贈濟陰侯
六五	先賢	顏何	子冉	魯春秋	同	前	古本家語字冉唐贈開陽伯宋贈昌邑侯
六七	先賢	賈	子象	魯春秋	從祀同前明嘉靖九年以史記不載疑與	前	賈字史記作豐唐宋封爵皆不及王應麟曰檀弓有縣子豈其人與朱熹魯曰

從祀同前明嘉靖九年以史記不載疑與

魯春秋

賈字史記作豐唐宋封爵皆不及王應麟曰檀弓有縣子豈其人與朱熹魯曰

合江縣志卷四

禮俗

十一

六九先賢 牧皮

鄒單是一人罷祀清雍正二年以當時無有確據仍為二人復祀

縣實為孔子弟子見廣韻注

七一先賢 樂正克

清雍正二年從祀

牧皮見於孟子趙岐注云牧皮與琴張曾皙皆事孔子學者也
孟子弟子宋政和五年詔兗州鄒學孟子以樂正子配享公孫丑以下從祀封樂正克利國侯

七三先賢 萬章

戰國齊

同前

孟子弟子宋贈博與伯

七五先賢 周敦頤

宋營道

宋淳祐元年從祀

知南康軍虞部郎中學者稱濂溪先生益曰元贈汝南伯元贈道國公明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今因之

七七先賢 程顥

宋洛陽

同前

太子中允文彥博題其墓曰明道先生諡曰純贈河南伯元賜豫國公明嘉靖時稱先儒崇禎改稱先賢位同周子今因之

七九先賢 邵雍

宋河南

宋咸淳三年從祀

贈著作郎諡康節咸淳中贈新安伯明嘉靖時稱先儒崇禎改稱先賢位同周子今因之

西廡 二先賢 蘧瑗

春秋衛

唐開元二十七年從祀明嘉靖九年以孔

漢文翁石室圖列入弟子唐贈衛伯宋贈內黃侯

四先賢 澹臺滅明

春秋魯武城

從祀同前

唐贈江伯宋贈金鄉侯

六先賢 宓不齊

春秋魯

同前

為單父宰唐贈單伯宋贈單父侯

八先賢 公冶長

春秋齊

同前

家語作襄魯人范甯曰名芝唐贈莒伯宋贈高密侯

一〇先賢 公皙哀

春秋齊

同前

家語訛作季沈唐贈鄒伯宋贈北海侯

一二先賢 高柴

春秋齊

同前

史記作衛人仕衛為士師唐贈共伯宋贈共城侯

一四先賢 樊須

春秋魯

同前

鄭玄云齊人仕於季氏唐贈樊伯宋贈益都侯

一六先賢 商澤

春秋魯

同前

史記作子季唐贈睢陽伯宋贈鄒平侯

一八先賢 巫馬施

春秋陳

同前

史記作子旗為單父宰唐贈鄒伯宋贈東阿侯

二〇先賢 顏辛

春秋魯

同前

史記作顏幸唐贈蕭伯宋贈穀陽侯

二二先賢 曹邴

春秋蔡

同前

唐贈曹伯宋贈上蔡侯

二四先賢 公孫龍

春秋衛

同前

家語作公孫龍鄭玄云楚人唐贈黃伯宋贈枝江侯

子嚴敬改祀於鄉清雍正二年以孔子大聖食於堂上瑗大賢應坐於兩廡復祀

合江縣志卷四

禮俗

十二

二六	先賢	秦商	不茲	魯春秋	同	前	家語作不慈史記作子不鄭玄云楚人唐贈上洛伯宋贈郟城侯
二八	先賢	顏高	子驕	魯春秋	同	前	家語作顏刻唐贈瑯琊伯宋贈雷澤侯
三〇	先賢	壤駟赤	子徒	秦春秋	同	前	家語作石子蜀唐贈石邑伯宋贈成紀上邽侯
三二	先賢	石作蜀	子明	秦成紀	同	前	家語作守字乘唐贈元父伯宋贈鉅平侯
三四	先賢	公夏首	子乘	魯春秋	同	前	家語作石處字堅之唐贈營丘伯宋贈膠東侯
三六	先賢	后處	子里	齊春秋	同	前	家語字子偕正義衛人唐贈下邳伯宋贈濟陽侯
三八	先賢	奚容蒧	皙	魯春秋	同	前	家語名祖唐贈臨沂伯宋贈富陽侯
四〇	先賢	顏祖	子襄	魯春秋	同	前	山東志字子孟史記作句井正義作句井闕里志字子野唐贈淇陽伯宋贈滏陽侯
四二	先賢	句井疆	子疆	衛春秋	同	前	鄭玄云秦人唐贈少梁伯宋贈馮翊侯
四四	先賢	秦祖	子南	魯春秋	同	前	家語字子橫唐贈鉅野伯宋贈武城侯
四六	先賢	縣成	子祺	魯春秋	同	前	家語作公祖茲唐贈期思伯宋贈即墨侯
四八	先賢	公祖句茲	子之	魯春秋	同	前	
五〇	先賢	燕伋	思	秦春秋	同	前	家語作級字子思唐贈漁陽伯宋贈泲源侯
五二	先賢	樂欬	子聲	魯春秋	同	前	家語作欣亦云秦人唐贈昌平伯宋贈建成侯
五四	先賢	狄黑	皙之	衛春秋	同	前	一作子皙史記字皙唐贈臨濟伯宋贈林慮侯
五六	先賢	孔忠	子蔑	春秋	同	前	家語作孔弗孔兄子孟皮之子唐贈汝陽伯宋贈郟城侯
五八	先賢	公西蒧	子上	魯春秋	同	前	家語字子尙唐贈祝阿伯宋贈徐城侯
六〇	先賢	顏之僕	叔	魯春秋	同	前	家語字子叔唐贈宋武伯宋贈宛句侯
六二	先賢	施之常	子恆	魯春秋	同	前	家語字子常唐贈乘氏伯宋贈臨濮侯
六四	先賢	申棖	子周	魯春秋	同	前	史記作申黨字周文翁圖作申堂後漢碑作棠闕里志家語作申續一作申續唐贈召陵伯宋贈文登侯
六六	先賢	左丘明		中都春秋	從祀	唐貞觀二十一年	授經圖曰魯人楚左史倚相之後宋贈瑕邱伯
六八	先賢	秦冉	子開	魯春秋	從祀	唐開元二十七年	唐贈彭衙伯宋贈新息侯

唐開元二十七年從祀明嘉靖九年疑史記誤書罷祀清雍正二年以史記既著姓標字必實有其人復祀

七〇	先賢	公明儀		春秋	清咸豐三年從祀	魯武城	
七二	先賢	公都子		戰國	清雍正二年從祀	齊	孟子弟子贈平陰伯
七四	先賢	公孫丑		戰國	同	齊	孟子弟子宋贈壽光伯
七六	先賢	張載	子厚	宋	宋淳祐元年從祀	郿	世稱橫渠先生諡曰明節郿伯明嘉靖時稱先儒崇禎十五年改稱先賢位在七十子之下漢唐儒之上今因之
七八	先賢	程頤	正叔	宋	同	洛陽	稱伊川先生崇正殿說書諡曰正贈伊陽伯元封洛國公明嘉靖時稱先儒崇禎改稱先賢位同張子今因之
八一	先儒	公羊高		周末	唐貞觀二十一年從祀	齊	子夏弟子宋贈臨淄伯
八三	先儒	伏勝	子賤	秦漢間	同	濟南	宋贈乘氏伯
八五	先儒	毛亨		秦漢間	清同治二年從祀	河間	一云魯人受詩於荀卿以授毛萇世稱大毛公
八七	先儒	孔安國	子國	漢	唐貞觀二十一年從祀	博山	孔子十一世孫漢臨淮太守武帝時為博士宋贈曲阜伯
八九	先儒	毛萇	長公	漢	同	河間	河間獻王博士世稱小毛公宋贈樂壽伯
九一	先儒	杜子春		漢	同	緱氏	宋贈緱氏伯
合江縣志 卷四 禮俗 十三							
九二	先儒	鄭玄	康成	東漢	從祀同前明嘉靖九年改祀於鄉清雍正二年復祀	高密	東清時為大司農宋贈高密伯
九五	先儒	諸葛亮	孔明	東漢	清雍正二年從祀	瑯琊	蜀漢丞相封武侯諡忠武
九七	先儒	王通	仲淹	隋	明嘉靖九年從祀	龍門	嘗教授河汾其弟子私諡曰文中子
九九	先儒	韓愈	退之	唐	宋元豐七年從祀	南陽	唐吏部侍郎諡文贈昌黎伯
一〇一	先儒	胡瑗	翼之	宋	明嘉靖九年從祀	海陵	為湖州教授又召為國學直講稱安定先生諡文昭
一〇三	先儒	韓琦	稚圭	宋	清咸豐二年從祀	安陽	集賢殿大學士丞相封魏國公諡忠獻
一〇五	先儒	楊時	中立	宋	明宏治八年從祀	將樂	稱龜山先生諡文靖為程門四先生之一明宏治八年贈將樂伯
一〇七	先儒	謝良佐	顯道	宋	清道光二十九年從祀	上蔡	宋元豐八年進士為程門四先生之一
一〇九	先儒	尹焞	彥明	宋	清雍正二年從祀	洛陽	一字德充伊川弟子賜和靖處士
一一〇	先儒	胡安國	康侯	宋	明正統二年從祀	崇安	宋寶文閣直學士諡文定明成化三年贈建寧伯
一一三	先儒	李侗	愿中	宋	明萬曆四十二年從祀	延平	朱子受其河洛之學稱延平先生諡文靖元贈越國公
一二五	先儒	呂祖謙	伯恭	宋	宋景定二年從祀	婺州	稱東萊先生嘉泰八年賜諡曰成嘉熙三年改諡忠亮贈開封伯

合江縣志 卷四 禮俗

一一七先儒	袁燮	和叔	南宋	清同治七年從祀	號紫齋陸象山門人歸漢閣學士諡正獻
一一九先儒	黃幹	直卿	宋	清雍正二年從祀	號勉齋朱子弟子諡文肅
一二一先儒	輔廣	漢卿	宋	清光緒五年從祀	朱子門人後居秀州
一二三先儒	何基	子恭	宋	清雍正二年從祀	黃幹弟子諡文定
一二五先儒	文天祥	宋瑞 文山	宋	清道光二十三年從祀	一作吉安人宋丞相封信國公諡忠武
一二七先儒	王柏	會之	宋	清雍正二年從祀	號魯齋何基門人諡文憲
一二九先儒	劉因	夢吉	元	清宣統三年從祀	初名駟字夢驥後改今名號靜修擢右贊善大夫諡文靖
一三一先儒	陳澹	可大	宋	清雍正二年從祀	學者稱雲柱先生
一三三先儒	方孝孺	希直	明	清同治二年從祀	一字希古世稱正學先生
一三五先儒	薛瑄	德溫	明	明隆慶五年從祀	明大理卿學者稱敬軒先生諡文清
一三七先儒	胡居仁	叔心	明	明萬曆十二年從祀	世稱敬齋先生
一三九先儒	羅欽順	允升	明	清雍正二年從祀	號整庵明尚書諡文莊
一四一先儒	呂柟	仲木	明	清同治二年從祀	號涇野
一四三先儒	劉宗周	戢山	明	清道光二年從祀	明左都御史世稱念臺先生清乾隆時諡忠介
一四五先儒	孫奇逢	啓泰	明	清道光八年從祀	明萬曆舉人
一四七先儒	黃宗羲	太沖	明	清光緒三十四年從祀	明魯王時為左僉都御史私諡文孝學者稱南雷先生
一四九先儒	張履祥	考夫	清	清同治十一年從祀	號念芝學者稱楊園先生
一五一先儒	陸隴其	稼書	清	清雍正二年從祀	清知嘉定靈壽二縣升御史諡清獻
一五三先儒	張伯行	孝先	清	清光緒四年從祀	清禮部尚書諡清恪
一五五先儒	湯斌	孔伯	清	清道光三年從祀	一字潛庵清順治子辰進士禮部尚書諡文正
八二先儒	穀梁赤	元始	周	唐貞觀二十一年從祀	本名赤尸子作倣顏師古作喜子夏弟子宋贈龔邱伯
八四先儒	高堂生	伯	秦	同	漢禮經博士宋贈萊蕪伯
八六先儒	董仲舒		漢	元至順元年從祀	漢武帝初年對策為江都相明洪武二十九年贈江都伯成化三年改廣川伯
八八先儒	劉德	路叔	漢	清光緒三年從祀	漢河間王昭帝時為宗正封陽城侯諡曰獻
九〇先儒	后蒼	近君	漢	明嘉靖九年從祀	漢宣帝時為禮經博士
九二先儒	許慎	叔重	東漢	清光緒二年從祀	著說文解字

西廡

調

合江縣志卷四

禮俗

十五

九四先儒

趙岐

邠卿

東漢長陵

清宣統元年從祀

初名嘉字臺卿仕州郡後徵拜議郎擢太常

九六先儒

范甯

武子

東晉鄆陵

唐貞觀二十一年從祀明嘉靖九年改祀於鄉清雍正二十年復祀

中書侍郎宋贈新野伯

九八先儒

陸贄

敬輿

唐嘉興

清道光六年從祀

唐中書侍郎同平章事諡曰宣

一〇〇先儒

范仲淹

希文

宋吳

清康熙五十四年從祀

宋參政封汝南公諡文正

一〇二先儒

歐陽修

永叔

宋廬陵

明嘉靖九年從祀

宋參政諡文忠

一〇四先儒

司馬光

君實

宋夏

宋咸淳三年從祀

官左僕射封溫國公諡文正

一〇六先儒

游酢

定夫

宋建陽

清光緒十九年從祀

進士蕭山尉累遷監察御史為程門四先生之一

一〇八先儒

呂大臨

與叔

宋汲郡

元祐中為秘書正字程門四先生之一

龜山弟子學者稱豫章先生諡文質

一一〇先儒

羅從彥

仲素

宋沙

明萬曆四十二年從祀

宋尚書右僕射兼門下中書侍郎諡忠定

一一二先儒

李綱

伯紀

宋邵武

清咸豐元年從祀

忠獻公浚之子宋吏部侍郎號南軒先生諡曰宣

一一四先儒

張栻

敬夫

宋緜竹

宋景定二年從祀

知荆門軍學者稱象山先生諡文安

一二六先儒

陸九淵

子靜

宋金谿

明嘉靖九年從祀

號北谿朱子門人

合江縣志卷四

禮俗

十五

一二八先儒

陳淳

安卿

宋龍溪

清雍正二年從祀

寶元進士累官戶部尚書參知政事學者稱西山先生諡文忠明成化三年贈浦城伯

一二〇先儒

真德秀

景元

宋浦城

同

朱子弟子隱居九峯山世號九峯先生諡文正成化三年贈崇安伯

一二二先儒

蔡沈

仲默

宋建陽

同

一字鶴山宋端明學士諡文靖

一二四先儒

魏了翁

華甫

宋蒲江

同

宋左丞相兼樞密使

一二六先儒

趙復

仁甫

宋德安

同

元祭酒學者稱魯齋先生諡文正至大二年封魏國公

一二八先儒

金履祥

吉父

宋蘭谿

同

號草廬元翰林學士諡文正

一三〇先儒

陸秀夫

君實

宋鹽城

元皇慶二年從祀

號白雲金履祥弟子世稱白雲先生

一三二先儒

許衡

平仲

元河內

明正統八年從祀

嘉靖九年罷清乾隆二年復祀

一三四先儒

吳澄

幼清

元崇仁

清咸豐十年從祀

號月川水樂舉人官霍州學正

一三六先儒

許謙

益之

元金華

清雍正二年從祀

號白雲金履祥弟子世稱白雲先生

一三八先儒

曹端

正夫

明涇池

清咸豐十年從祀

號月川水樂舉人官霍州學正

一四〇先儒	陳獻章	公甫	明新會	明萬曆十二年從祀	明繪討隱白沙稱白沙先生諡文恭
一四二先儒	蔡清	介夫	明晉陽	清雍正二年從祀	號虛齋明祭酒萬曆中賜諡文莊
一四四先儒	王守仁	伯安	明餘姚	明萬曆十二年從祀	明兵部尚書讀書陽明洞世稱陽明先生封新建伯諡文成
一四六先儒	呂坤	叔簡	明寧陵	清道光六年從祀	明刑部侍郎世稱新吾先生
一四八先儒	黃道周	石齋	明漳浦	清道光五年從祀	明季武英殿大學士世稱石齋先生清乾隆乙未賜諡忠端
一五〇先儒	王夫之	而農	明衡陽	清光緒三十四年從祀	號薑齋崇禎舉人桂王時授行人尋歸居衡陽之石船山學者稱船山先生
一五二先儒	陸世儀	道威	明太倉	清光緒元年從祀	號桴亭
一五四先儒	顧炎武	寧人	明崑山	清光緒三十四年從祀	號亭林明諸生魯王時官兵部職方郎中清舉鴻博不就後卜居華陰以終

崇聖祠配祀諸賢儒彙表 位次一依孔子廟位次編校錄

祀位位次	稱號	姓名	字	何時人	配祀年代	備	注
東配	配一	先賢孔氏孟皮		春秋魯	清咸豐七年配祀		
	配二	先賢曾氏皙	子皙	春秋魯武城	唐開元二十七年從祀明嘉靖九年配祀	家語作曾點字子皙唐贈宿伯宋贈萊蕪侯	

合江縣志 卷四 禮俗 十六

西配	配二	先賢顏氏無繇	路	春秋魯	唐開元二十七年從祀明嘉靖九年配祀	家語繇字季路唐贈杞伯宋贈曲阜侯元進祀國公諡文裕
	配四	先賢孔氏鯉	伯魚	春秋魯	宋咸淳三年從祀明嘉靖九年配祀	孔子之子宋贈泗水侯
東廡	一	先儒周氏輔成		宋營道	明萬曆二十三年從祀	敦頤之父
	三	先儒程氏珦	伯溫	宋洛陽	明嘉靖九年從祀	二程子頤頤之父贈永年伯
	五	先儒蔡氏元定	季通	宋建陽	同前	隱居西山世稱西山先生諡文節沈之父
西廡	二	先儒張氏迪		宋鄆	清雍正二年從祀	載之父宋神宗時知涪州貧甚卒葬鄆
	四	先儒朱氏松	喬年	宋婺源	明嘉靖九年從祀	熹之父歷吏部司勳郎中出知饒州元至正中諡獻靖贈齊國公

以上先賢先儒位明嘉靖時稱先賢某氏先儒某氏至今因之

附歷代尊崇孔子事蹟表

時	代	優	禮	事	蹟	紀	要
漢	高祖	一二	二年	賜魯以太牢祀孔子諸侯王卿相至郡國先謁廟後從政	祀孔之始		
	元帝			賜帝師孔霸爵關內侯食邑八百號褒成君奉孔子後	孔子後裔封侯之始		

台江縣志

卷四

禮俗

十八

太宗

貞觀二年

別祭周公升孔子為先聖以顏回配

州縣立孔廟之始

四年

詔州縣學皆作孔子廟以左邱明等二十二人配

一二年

尊孔子為言父作廟登州給戶二十以奉之

後世遣官釋奠州縣守令主祭之始

二年

議國學釋奠令祭酒為初獻祝辭稱皇帝謹遣州縣學以各刺史縣令親獻主祭

高宗

永徽中

復以周公為先聖孔子為先師顏回左丘明以降皆從祀

顯慶二年

仍尊孔子為先聖顏回為先師詔孔子廟用宣和之舞

按先聖先師自此定後千年莫改至明嘉靖改孔子為至聖先師而先聖先師合為一也

武后

天授元年

封孔子為隆道公

後世追贈孔門弟子之始

神龍元年

以鄒魯百戶為隆道公采邑以奉歲祀諡曰文宣

睿宗

太極元年

詔孔宣父祠廟令本州修飾取側近三十戶以供灑掃加

贈顏回太子太師曾參太子太保皆配享

玄宗

開元七年

詔春秋釋奠諸州用牲牢屬縣用酒脯

八年

詔顏子等十哲宜為坐像曾參顏像坐於十哲之次圖七十子及二十二賢於廟壁親為顏子贊書其右並令文士分為各贊題壁

一三年

幸孔子宅親奠遣使以太牢祀墓給復近墓五戶長供灑掃仍令州縣以時祀享

二七年

追諡孔子為文宣王南面坐服袞冕樂用宮懸舞用六佾

贈十哲公侯爵曾子以下六十七人爵皆伯春秋二仲上

孔子封王弟子封公侯之始

台江縣志

卷四

禮俗

十八

肅宗

上元元年

丁令三公議行事

代宗

永泰二年

以歲旱罷中小祠而文宣至仲秋猶祀於太學惟獻熟

德宗

貞元二年

八月釋奠於國學復用牲牛

明宗

長興元年

釋奠詔自宰臣以下畢集祝版自署名畢各北面肅拜

後唐

廣順二年

救每年貢舉人見訖宜引就國子監謁先聖先師如開元故事

後周

太祖

建隆元年

幸曲阜祠孔子以文宣王四十三代孫前曲阜縣令孔仁

太祖

建隆三年

玉復為曲阜縣令以顏滯裔孫顏涉為曲阜縣主簿仍教

宋

太平興國三年

州修葺祠宇墓側禁樵採

太祖

建隆元年

幸國子監詔加飾祠宇及塑繪先聖先師之像

真宗

大中祥符元年

詔祭文宣王用品禮立十六戟於廟門仍用永安之曲

真宗

大中祥符三年

詔免曲阜縣製封文宣公家租稅

真宗

大中祥符二年

幸曲阜謁文宣王廟叔梁紇堂親製贊刻石廟中復幸孔

真宗

大中祥符二年

林至墓設奠詔追諡曰元聖文宣王祀於進巽祭以太牢

真宗

大中祥符二年

修飾祠宇給便近十戶奉塋廟仍追封叔梁紇為齊國公

真宗

大中祥符二年

顏氏魯國太夫人伯魚母元宣氏郕國夫人

真宗

大中祥符二年

詔追封(哲)為公七十二弟子為侯先儒為伯或賜官親

真宗

大中祥符二年

製元聖文昌王贊命宰相等撰顏子以下贊留親奠祭器

真宗

大中祥符二年

於廟官從立石列名

真宗

大中祥符三年

頒釋下奠天聖廟儀注並祭器圖命崇文院刊印頒行諸

真宗

大中祥符三年

路

真宗

大中祥符三年

路

充

釋

仁宗

五年 景祐元年 以國號改諡至聖文宣王執桓圭冕九旒服九章
三年 皇祐三年 詔釋奠用登歌
二年 至和二年 封孔子後為衍聖公

按孔子之後襲封

者衆在漢魏則曰

褒成褒聖宗聖在

晉宋曰奉聖後魏

曰崇聖北齊曰恭

聖後周及隋封以

鄒國唐初曰褒聖

或爲君或爲侯爲

公爲大夫使奉祭

祀衍聖之稱始此

用天子冕旒之始

徽宗

三年 崇甯三年 增文宣王冕爲十二旒詔以衣服制度頒使州縣自造
二年 大觀二年 繪子思像從祀於左邱明二十四賢之間
四年 詔先聖廟用載二十四文宣王執鎮圭並如王者之制

按在京爲大祀州

縣爲中祀

高宗

十年 紹興十年 釋奠文宣王爲大祀祀前受誓戒加籩豆十二其禮如社

孝宗

七年 淳熙七年 頒國子監大成殿並兩廡從祀位數爵號姓名並尊器制

顏曾思孟配享之

始

度宗

三年 咸淳三年 帝詣太學行舍菜禮以顏淵曾參孔伋孟軻配享

太祖

三年 神冊三年 建孔子廟詔皇太子春秋釋奠

道宗

六年 清甯六年 中京置國子監命以時祭先聖先師

熙宗

元年 皇統元年 上親祭孔子廟北面再拜

世宗

大定一四年 大定一四年 參酌唐開元禮定釋奠儀數樂用登歌是年加宣聖像十

遼 金 遼 世宗

合江縣志

卷四 禮俗 十九

章宗

二年 明昌二年 詔諸郡邑文宣王廟廢者復之並於廟前置下馬牌

世祖

十年 泰和四年 詔周孔子之名令回避
命春秋釋奠執事官各公服如其品陪位諸儒襜衫唐巾

成宗

十年 大德十年 行禮
詔中外崇奉孔子

武宗

二年 至大二年 加封至聖文宣王爲大成至聖文宣王

文宗

元年 至順元年 命翰林院定樂名樂章
加封聖父齊國公叔梁紇爲啓聖王聖母魯國太夫人顏

太祖

元年 洪武元年 氏爲啓聖王夫人顏曾思孟皆加公爵

明

二年 洪武二年 以太牢祀先師孔子於國學

四年

二年 洪武四年 詔天下每歲春秋仲月通祀孔子又詔附祀鄉賢名宦

六年

二年 洪武六年 定儀物籩豆之八爲十籩用竹其簠登登銅及豆初用木

一五年

二年 洪武一五年 定祀先師孔子樂章

一七年

二年 洪武一七年 新建太學成孔子以下去塑像設木主帝親釋奠又詔天

二〇年

二年 洪武二〇年 下通祀孔子並頒儀注凡府州縣學籩豆以八器物牲牢

二六年

二年 洪武二六年 皆殺於國學三獻禮同每歲春秋仲月上丁日行事
又議大成樂
龍武成廟一祀太公一獨尊孔子
頒大成樂器於天下合州縣如式製造

按此僅國學(南

京)去塑像尙未

行之天下

六章皆襲宋大晟

樂府之詞

成祖	永樂元年	三〇年	以國學孔子廟隘命工部改作其制皆帝所規劃	
	四年	帝釋奠於先師孔子又定視學服皮弁行四拜禮	釋奠行四拜之始	
英宗	正統三年	八年	正文廟聖賢繪塑衣冠分合古制	按此係北京文廟
憲宗	成化二年	三年	增樂舞爲八佾籩豆各十二	
孝宗	弘治元年	九年	幸太學釋奠詔先師位加幣用太牢改分獻爲分奠	
世宗	嘉靖九年	九年	更正孔廟祀典遵聖祖南京規制撤去塑像製木爲神主	按三代以前祀神
			題至聖先師孔子去王號及大成文宣之稱改大成殿爲先師廟大成門爲廟門其四配稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲以下凡及門弟子皆稱先賢某子左邱明以下皆稱先儒某子不復稱公侯伯春秋祭祀遵國初舊制十籩十豆天下各學八籩八豆樂舞止六佾別立一祠祀叔梁紇題啓聖公孔氏神位以顏無繇曾點孔鯉孟孫氏配俱稱先賢至從祀之賢亦有進退	皆以主無所謂像
			以釐正祀典服皮弁謁廟用特牲奠帛行釋奠禮迎神送神各再拜樂三奏文舞六佾配享從祀及啓聖祠分奠用酒脯又遣官致祭南監及闕里	入中國始唐開元
			定論大成至聖文宣先師孔子頒行祭祀典禮詔每歲仲春秋上丁日致祭籩十豆十六佾專用文舞	八年李元瑾奏言
			改謚至聖先師孔子	京監廟堂顏子立
			頒御書萬世師表匾額立文廟	侍則像在唐前已
			頒御製孔子贊顏曾思孟四子贊發各省立碑	有矣太祖世宗發
				然屏撤的見千古
				之非

合江縣志

卷四

禮俗

世祖	順治二年	二〇年	以釐正祀典服皮弁謁廟用特牲奠帛行釋奠禮迎神送神各再拜樂三奏文舞六佾配享從祀及啓聖祠分奠用酒脯又遣官致祭南監及闕里
聖祖	康熙二年	一四年	改謚至聖先師孔子
	三年	三五年	頒御書萬世師表匾額立文廟
			頒御製孔子贊顏曾思孟四子贊發各省立碑
世宗	雍正元年	四年	改啓聖祠爲崇聖祠褒封孔子五代王爵五世祖木金父公爲肇聖王高祖祈父公爲裕聖王曾祖防叔公爲詒聖王祖伯復公爲昌聖王父叔梁公爲啓聖王
高宗	乾隆三年	四年	頒御書生民未有匾額立文廟
	九年		頒御書與天地參匾額
仁宗	嘉慶四年		禁建三教堂不得設佛老聖人之像撤去三教額碑
宣宗	道光二年		頒御書聖協大成匾額
文宗	咸豐元年		頒御書德齊轉時中匾額
穆宗	同治二年		釐定文廟祀位頒御書聖神天縱匾額
德宗	光緒二年		頒御書斯文在茲匾額
	三年		升大祀籩十二豆十二樂舞用八佾添用武舞
宣統帝	宣統元年		頒御書中和位育匾額
宣統三年	三年		令以夏時春秋兩丁日祀孔仍從大祀禮節服制祭品與祀天一律其衍聖公世爵按舊制仍由宗子世襲

附 清代及民國孔子廟祭禮祭品比較表

此表係以京師爲準因清代及民國各省縣孔廟規制俱奉禮

器及樂舞等均同京師舉京師而省縣自見惟吾縣孔廟容有未盡如例之處此則承祭人之責也

時代	前清	時	代	民國	時代
事項	未升上祀時光緒三十三年以前	既升上祀時光緒三十三年以後	仍	從	上祀

特派親王先期祈告天地太廟社稷及太學先師廟崇聖祠並遣官致祭嶽鎮海濤帝王陵寢分師闕里

合江縣志 卷四

禮俗

二十一

<p>廟制 稱文廟惟衙門大成門大成殿御碑亭撥黃瓦餘撥紅瓦</p> <p>稱文廟通撥黃瓦</p> <p>稱孔子廟</p>	<p>神牌 朱地金書</p> <p>孔子木主改用金地青書餘仍舊</p> <p>前後殿木主一律用紅地金字(如有兼題清漢書者并刪去清書)</p>	<p>神衣 銷金紅緞</p> <p>黃雲緞</p> <p>紅緞</p>	<p>爵 三數 用銅親臨釋奠增設鑿金銀爵一鑿金銅爵二</p> <p>均用玉</p> <p>正位三爵用玉餘用銅(各地方如不及備玉者得代以銅)</p>	<p>祭品 籩十豆十天下府州縣籩八豆八</p> <p>籩十二豆十二</p> <p>籩十二豆十二</p>	<p>祭登 用銅口為回紋中為雷紋柱為饗饗形足為垂雲紋蓋上為星紋中為垂雲紋口為回紋</p> <p>改用黃色瓷紋仍舊</p> <p>用銅</p>	<p>祭銅 用銅兩耳為犧形口為藻紋次回紋腹為貝紋蓋為藻紋回紋上有三峰為雲紋三足亦為雲紋銅耳及緣不飾金</p> <p>銅紋仍舊耳緣飾金</p> <p>用銅</p>	<p>及豆 用銅</p> <p>同</p> <p>用銅</p>	<p>及簋 用銅</p> <p>同</p> <p>用銅</p>	<p>及籩 編以竹絲以絹飾裏頂及緣皆聚以漆紅色</p> <p>改飾黃色口雲紋</p> <p>用竹</p>	<p>及篚 竹絲編造四周髮漆紅色</p> <p>改飾黃色</p> <p>用竹</p>	<p>式俎 用木錫裹外髮紅色中區為三外銅饗四八足有跗</p> <p>用銅純素兩耳為犧首形</p> <p>用木</p>	<p>樂舞 六佾專用文舞</p> <p>八佾之舞武舞並用</p> <p>八佾文舞武舞並用</p>	<p>致祭 稱釋奠遣官時多</p> <p>稱釋奠皇帝親詣行禮有事則親王恭代</p> <p>稱祀不稱釋奠(以釋奠僅為祀禮之畧者)大總統親詣致祀有事則遣副總統或國務卿攝事</p>	<p>分獻 親詣釋奠分獻四配以尙書分獻十二哲及兩廡以侍郎</p> <p>親詣釋奠分獻四配以大學士分獻十二哲及兩廡以尙書如親王恭代則分獻四配以尙書分獻十二哲及兩廡以侍郎</p> <p>分獻官及陪祀官以大總統選派之特任簡任者及各部院選派之薦任者四人與教育部直轄學校校長二人分別充任</p>	<p>視牲 先二日禮部尙書一人視牲</p> <p>先三日視牲</p> <p>前祀一日午後執事官書祝版訖詣宰牲所省牲眠宰</p>	<p>致齋 皇帝齋於大內二日</p> <p>致齋三日</p> <p>前祀三日齋戒散齋二日致齋一日</p>	<p>入廟升殿 贊引對引導皇帝由中門入大成門中門升階進殿中門至拜位出殿門亦如之如親王恭代則出入殿門亦如之各地方承祭官亦由左側門出入</p> <p>由左門入大成門左門升階進至殿左門至拜位出殿門亦如之如親王恭代則出入殿門亦如之各地方承祭官亦由右側門出入</p> <p>導大總統由大成門左門入升午階就拜位北嚮立奠帛爵導由殿左門出入(各地方正祭官出入殿門皆由右不由左)</p>	<p>迎送神 行二跪六拜禮</p> <p>行三跪九拜禮</p> <p>三年令行四拜禮五年改行三鞠躬禮</p>	<p>上香 皇帝立而不跪</p> <p>皇帝跪上香</p> <p>以上香非古去之鼓再嚴即由執事官然燭焚香</p>
--	---	--	--	--	---	---	--	--	---	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---

奠帛爵 跪奠帛爵親行三獻（光緒二十年八月丁祭親臨釋奠已行） 跪奠帛爵 詣案前正立受帛爵拱舉

飲福 光緒二十年親祭始行此禮依會典中祭贊答福昨謝福昨行二跪六拜禮遣官亦得飲福受胙 大祀贊賜福昨謝福昨行三跪九拜禮親王恭代不飲福受胙（各地方承祭官亦不飲福受胙） 仍贊賜福昨謝福昨行一鞠躬禮攝事亦得受福昨如儀

稱臨引文 雙拾 三拾

崇 籩八豆八 籩十豆十 籩十豆十

聖 親祭之年以大學士 親祭之年以親王如親王恭代以大學士 大總統遣官 大總統遣官

祠 官獻分 官祭承 配位及兩廡以國子監所屬官 配位以侍郎兩廡以內閣學士 大總統遣官

引稱 單拾 雙拾

附清代頒定孔廟樂譜

迎神樂奏咸平 昭今名 之章無舞 春祭夾鐘為宮倍應鐘起調

大 伏哉 伏孔 伏子 伏伍 先 伏覺 伏先 伏伍 知 伏 與 伏天 伏地 伏參 伏伍

萬 伏世 伏之 伏伍 師 伏伍 祥 伏伍 徵 伏麟 伏紱 伏 韻 伏答 伏金 伏絲 伏伍

日 伏月 伏既 伏揭 伏伍 乾 伏坤 伏清 伏夷 伏

初獻樂奏甯平 雖今名 之章作甯平舞

合江縣志 卷四 禮俗 二十二

予 伏懷 伏明 伏德 伏伍 玉 伏振 伏金 伏聲 伏 生 伏民 伏未 伏有 伏伍

展 伏也 伏大 伏成 伏 俎 伏豆 伏千 伏古 伏 春 伏秋 伏上 伏丁 伏

清 伏酒 伏既 伏載 伏 其 伏香 伏始 伏化 伏升 伏

亞獻樂奏安平 熙今名 之章作安平舞

式 伏禮 伏莫 伏愆 伏伍 升 伏堂 伏再 伏獻 伏 響 伏協 伏叢 伏鏞 伏

誠 伏孚 伏壘 伏獻 伏 肅 伏肅 伏雍 伏雍 伏 譽 伏髦 伏斯 伏彥 伏

禮 伏陶 伏樂 伏淑 伏 相 伏伍 觀 伏而 伏善 伏

終獻樂奏景平 淵今名 之章作景平舞 菜

自 伏古 伏在 伏伍 昔 伏 先 伏民 伏伍 有 伏作 伏 皮 伏弁 伏祭 伏萊 伏

於 伏仕 論 伏斯 伏樂 伏 惟 伏天 伏牖 伏民 伏 惟 伏聖 伏仕 時 伏若 伏

彝 伏伍 倫 伏伍 攸 伏仕 叙 伏 至 伏仕 今 伏伍 木 伏鐸 伏

徹饌樂奏咸平 昌今名 之章與迎神同舞

先 伏師 伏有 伏言 伏伍 祭 伏則 伏仕 受 伏福 伏伍 四 伏海 伏鬯 伏伍 宮 伏

嘒仇敢伏不仇肅仇禮伍成仕告伏徹伍毋仇疏伏毋仇瀆伏

樂伍有仕所仇生伏中伍原伏有仇菽伏

送神樂奏咸平今名德和之章無舞

鳧伏繹仇戕伏戕伍洙仕泗伏洋仇洋伏景仕行伍行伍止仕

流仇澤伏無伍疆伏聿伍昭仕祀仇事伏祀伏事伍孔伏明伏

化伏我伍蒸伏民仕育伏我伏膠仇庠伏

迎神樂奏咸平今名昭和之章無舞秋祭南呂為宮仲呂起調

大伏哉仇孔仕子伏先伏覺伏先伏知仕與仇天仕地仇參伏

萬伏世仇之伏師伏祥伏徵仇麟仇紱仕韻仇答仇金伏絲仇

日仇月仕既伏揭伏乾仇坤仕清仇夷伏

初獻樂奏甯平今名離和之章作甯平舞

予伏懷仇明仕德伏玉仇振仇金伏聲仇生仕民仇未仇有伏

展仇也仕大伏成仕俎伏豆仇千伏古伏春仕秋仕上伏丁仕

合江縣志 卷四 禮俗 二十三

清伏酒仇既仇載伏其仇香仕始仇升伏

亞獻樂奏安平今名熙和之章作安平舞

式伏禮仇莫仕愆伏升仇堂伏再仇獻伏響仇協伏轟仇鏞仕

誠伏孚仇壘伏獻伏肅伏肅伏雍仕雍仕譽仇髦伏斯仇彥伏

禮仇陶伏樂仇淑仕相伏觀仕而仇善伏

終獻樂奏景平今名淵和之章作景平舞

自伏古仇在伏昔仕先仇民伏有仇作仕皮伏弁仇祭仇萊伏

於仇論伏斯仇樂仕惟伏天仇牖伏民伏惟仇聖仇時仇若仕

彝伏倫伏攸仇叙仇至仇今伏木仇鐸伏

徹饌樂奏咸平今名昌和之章與迎神同無舞

先伏師仇有仕言伏祭伏則仇受伏福伏四仇海伏饗伏官仇

嘒仇敢仕不仇肅伏禮伏成仇告伏徹伏毋仇疏仕毋仇瀆伏

樂伏所仇自仇生伏中伏原仕有仇菽伏

送神樂奏咸平今名德和之章無舞

鳧伏釋仇戕仕戕伏 洙仇泗伏洋仇洋仇 景仇行伏行伏止仇
流仇澤仕無伏疆仕 聿仇昭仇祀仇事仇 祀仇事仇孔仇明仕
化伏我伏蒸伏民仇 育仇我仕膠仇庠伏

附清代頒定孔廟舞譜

初獻作甯平舞

覺一舞 我二舞 生脚一別 民圈一扯 陶一召 鑄一召 前一揖 聖對面

魏兩舞 魏對面 泰山一擺 耳一灌 實脚一別 予脚二別 景一揖 行手一拱

禮一舞 備二舞 樂脚一擺 和脚二擺 豆對面一擺 籩對面二擺 惟一揖 靜朝上

既脚一別 述脚二別 六脚一提 經圈一扯 爰手一擺 酌手二擺 三手三擺 正頭一叩

亞獻作安平舞

至一舞 哉二舞 聖脚一別 師圈一扯 天一召 授二召 明一揖 德對面

木兩舞 鐸對面 萬脚一擺 世耳一灌 式脚一別 是脚二別 羣一揖 辟手一拱

合江縣志 卷四 禮俗 二十四

清二舞 酒二舞 維脚一擺 醕脚二擺 言對面一擺 觀對面二擺 秉一揖 翟朝上

太脚一別 和脚二別 常脚一提 流圈一扯 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 歎二舞 素脚一別 王圈一扯 示尖一看 予尖二看 物尖三看 軌身一蹲

瞻背一召 之背二召 在脚一別 前圈一扯 神一對面 其二對面 甯一揖 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 旨身二蹲

登手一擺 獻手二擺 既手三擺 終朝上 弗手一舒 遐手二舒 有手三舒 喜頭一叩

附明代改祀罷祀諸人表

姓名	字	何時人	官	爵	從祀年代	改祀或罷祀	備考
鄭衆	仲師	東漢開封	漢大中農	宋封中牟伯	唐貞觀二十一年	嘉靖九年改祀於鄉	
盧植	子幹	東漢涿郡	漢北中郎將	宋封良鄉伯	同	同	
服虔	子慎	東漢滎陽	漢九江太守	宋封滎陽伯	同	同	
揚雄	子雲	漢成都	宋封成都伯	宋熙寧七年	洪武二十九年罷祀	以事莽黜	

公佶寮 子周 春秋 唐封任伯 宋封壽張伯 唐開元二十七年 嘉靖九年罷祀 以讒仲由黜

荀况 卿 趙周末 宋封蘭陵伯 宋熙寧七年 同 上 以言性惡黜

戴聖 次君 梁漢 宋封楚邱伯 唐貞觀二十七年 同 上 以賊吏黜

劉向 子政 漢 宋封彭城伯 唐貞觀二十一年 同 上 以誦神仙方術黜

賈逵 景伯 東漢 宋封歧陽伯 同 上 以附會圖讖黜

馬融 季長 東漢 宋封扶風太守 同 上 以貪鄙附勢黜

何休 邳公 東漢 宋封任城伯 同 上 以黜周王魯註風角書黜

王肅 子雍 魏 宋贈司空尚書郎 同 上 以黨司馬篡位黜

王弼 輔嗣 魏 宋封偃師伯 同 上 以旨宗老莊黜

杜預 元凱 晉 宋贈司徒 同 上 以黨貴建短喪黜

名宦祠 祀於其土有功德者 漢元始四年詔祀百辟卿士有益於民者蜀郡以文翁九江以召父應詔歲時 忠孝節孝四祠歲以春秋釋奠禮畢由教諭一人公服詣祠致祭各帛一

合江縣志 卷四 禮俗 二十五

羊一豕一籩四豆四尊一爵三鑑一鏡二屆日承祭官上香獻帛獻爵讀

祝望燎前後行三叩禮如儀合江名宦祠在孔廟大成門左前清歲祀如

制民國以後以縣視學承祭祭品儀節祝文均沿清舊惟改三叩禮為二

鞠躬禮其祝文辭曰卓哉羣公懋修厥職澤被生民功垂社稷茲惟仲

謹以牲醴用申常祭尚饗

名宦祠供奉木主如左

漢丞 相 蕭二公

唐邑 令 先汪

宋邑 令 常丞

明知 縣 彭律

明知 縣 朱銑

清瓦爾喀巴圖魯南公朱馬喇

清四川布政司陞浙閩總督董教增

清 知

縣 陳台斗

清 四 川

學

政 聶銑敏

清 四川布政使司陝西巡撫

劉 蓉

鄉賢祠 祀本地德行著聞之士在孔廟大成門右自清以逮民國祭典

均同名宦祠其祝文辭曰於惟羣公毓秀茲邦懿德作行奕世流芳茲維

仲春秋謹以牲醴用申常祭尙饗

鄉賢祠供奉木主如左

宋 秘書省正字 劉望之

明 雲南保山縣知縣陞越州知州 周 萃

明 戶部員外郎 董邦禮

明 山東齊東縣知縣 王朝璽

明 雲南新興州知州 趙 杰

明 河南道監察御史貴州巡按 馮晉卿

合 江 縣 志 卷四 禮俗

二十六

清 貴州石阡府知府 羅文思

清 富順縣教諭銜管訓導事 黃秀和

忠義孝弟祠 祀本地忠臣義士孝子悌弟順孫在今孔廟大成門外兩

廂清以來祭典同名宦祠其祝辭曰惟靈稟賦貞純躬行篤實忠誠奮發

貫金石而不渝義聞昭宣表鄉閭而共式祇事懋彝倫之叙性摯我蒿克

恭念天顯之親情殷棣萼模楷咸推夫懿德國家特闡其幽光祠宇維隆

歲時式祀用陳尊簋來格几筵尙饗

忠義祠供奉木主如左

明 忠臣徐明蛟

清 同治元年殉難忠節男魂總位

清 同治元年殉難節烈女魂總位

孝弟祠供奉木主如左

明孝子 李長亨馮奇舒登華

清孝子 蕭作椿魏其才廖昌年鄭僑張士達張大舉劉燦何洪策王雲

達陳文俊宋廷賢稅國昌鄧仕選劉漢臣莫我鄭毓珍王懋祥

清友愛 劉玠符聖清陸嶸王洪緯王洪道

清順孫 陳覽

節孝祠 祀本地節孝婦女在孔廟右舊兩學署之間清以來祭禮一如

名宦祠 供奉名氏詳人物篇 其祝辭曰維靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞全閨中

之亮節竭誠致祭彰閩內之芳型茹冰檠而彌堅清操自勵奉盤匱而匪

懈篤孝傳徽條例特頒以褒揚祠宇昭垂於令典祇循歲祀式薦尊醪尙

饗

關岳廟 關岳之祀仿古者禡祭武成廟祭之遺意而損益之所以右武

而崇忠也合江關岳廟在縣城西門外舊稱關廟清時專祀關帝亦稱武

廟以比於孔廟之稱文廟 案宋以前祀關侯但稱漢前將軍而已至宋真

封顯靈義勇武安英濟王明洪武三年定諸神封號蓋革後世盜美之稱於是稱漢前將軍漢壽亭侯萬曆中特封三界伏魔大帝神威遠鎮天尊

合江縣志

卷四

禮俗

二十七

清太祖在關後遂極崇奉順治元年即封關聖大帝雍正三年加

定祭文十年詔加尊號靈佑嘉慶十九年詔加尊號仁勇歲春秋月

號保民四年升入中祀加尊號威顯威豐六年詔加尊號仲月國

燎秋祭樂章迎神格平初獻翊與春秋二祭同五年詔加封關帝

昭公為光昭王祖裕昌公為裕昌王父成忠公為成忠王六年詔

中詔加尊號翊贊光緒五年詔加尊號宣德其祭品帛一尊一爵三

九叩禮後殿祭品三案各帛一尊一爵三羊一豕一釧一篋一簠一

之四年頒布關岳合祀典禮 先是民國三年大總統申令據海陸軍部呈

以勞定國皆在祀典近則歐西各國範像日本亦有靖國神社之名

壯烈之精神岳武穆擬以獨炳精忠英風亮節廟等情查關岳兩祠

祀我所以強當此民仰國肇與要在尚武經傳本有禡祭唐宋亦祀

特薦馨香列諸典禮為師成廟祀遺規將歷代之楷模彰炳禮制

民皆開國忠烈將士酌予壯軍志而固國維既殊叔季豐昵之非凡

老迷信之指其咸懷民德作我于城本大總統所深望也此令等因嗣由禮制館悉心考訂成京師及各地地方關岳廟祭禮一卷附具說明書並擬訂樂譜經呈由大總統於始改稱關岳廟海陸軍部原呈擬以關岳合祀四年三月令准通行遵照始改稱關岳廟作爲武廟禮制館謂關岳本非全武人關壯繆長而好學讀左傳略皆上口岳忠武家貧力學尤好左氏春秋孫吳兵法二公當時並有國士之目今第名之曰武廟殊未足以盡其爲人况孔子廟已不名爲文廟則正殿改爲武成殿二門改爲武成關岳合祀自應直稱關岳廟乃爲得當

門殿內正位左奉關壯繆侯右奉岳忠武王皆南嚮木主紅地金字禮制書周洪謨等謂大帝天尊真君帝君諸神稽祀典並無所據俱當免崇祀關岳所以立人極也而以不典之稱加之嫌與深祀無別今孔子廟木主但稱至聖先師孔子豈不以尊崇孔子在道不在爵位名稱關岳合祀所以右武而崇先師故宜仿孔子之例皆仍當時初封但題關壯繆侯岳忠武王凡後世追加封號概從省略庶合以禮祀神之制且不爲世俗誤會謂感其靈應而祀轉失尙武之精意也宋元豐三年詔前代百辟卿士載於祀典者皆不名况諡本易名兩序奉歷代忠武將士張飛王濬韓擒之典今關岳既稱諡故並不名

虎李靖蘇定方郭子儀曹彬韓世忠旭烈兀徐達馮勝戚繼光東位西嚮趙雲謝玄賀若弼尉遲敬德李光弼王彥章狄青劉錡郭侃常遇春藍玉周遇吉西位東嚮均北上按從祀之人禮制館原呈以氣節爲上武略次之及設四例以爲進退一忠武可風二史傳有徵三通於流俗四身爲將相至前清僞民國忠武諸將士以非一時所易論定暫從闕如隨後加入其由大總統特准予祀者不在此限又從祀諸

台江縣志 卷四 禮俗 二十八

將士木主直書姓名者如孔子兩廡之例從其質也歲以春秋分節氣後第一戊日由駐在該地方

各文武推官職較高者一人親詣致祭官職相等者皆爲陪祭如將軍主祭則巡按使爲陪祭之類官

職較次者二人東西序分獻糾儀以軍官警官各一人執事人各以其屬

及地方官紳學校教員學生之嫻禮儀者選充在該地方各軍官警官及

兼有軍警職各文官一體與祭其餘同城文官均不另祭前祭一日齋戒

是日昧爽執事人潔蠲殿內外籍以櫻薦拂次神座張幄次於廟門內階

下之左南嚮殿上正位籩豆案二其前香案二又前統設俎一皆南嚮東

序一龕西嚮西序一龕東嚮籩豆案各四統設俎香案東西各一殿中少

東祝案一北嚮東尊桌一接桌一西尊桌一接桌一振桌一均北嚮正位

神龕旁饌桌東西各一南嚮東序從祀位十二籩豆案三每案四位統設俎香

案各一均西嚮西序從祀位十二籩豆案三每案四位統設俎香案各一均東

嚮兩旁各設饌桌一東西嚮凡桌案均施紅緞桌衣立瘞坎於神位西北

供張既備執事人大禮服敬書祝版用白紙潔室安奉遂詣宰牲所省牲

其沒於戰事者身膏鋒鏑功在山河追念遺徽深堪憫恤因思表忠之典
往籍攸崇戰死之榮列邦所尙允宜闡揚忠烈昭肅明禮用勵同仇敵愾
之風益彰崇德報功之盛十月十日為國慶之期應由各省市地方長官將
民國成立以後所有陣亡將士及其他因戰事效死之人詳細查明一體
致祭以慰毅魄而勵羣情嗣後歲一舉行永著為例此令等因嗣由禮制
館援照前清昭忠祠典禮纂成忠烈祠追祭禮附說明書一卷呈由大總
統於四年五月令准通行遵照說明書內載就現有壇廟擇其基地較廣
樹木較古屋宇較闊敞者酌改為忠烈祠並遵依參議院代行立法院立
國精神之建議每於舉行祭典之日并在祠內大開廟會平日亦得兼為
公衆游觀之所庶幾闡揚忠義益昭死之榮肅展明禮永著不刊之典
而風勁可於是始就縣城北門外萬壽亭改作忠烈祠以追祭本地方民
國成立以後陣亡將士及其他因戰事效死之人但題總位曰中華民國

文武忠烈之位 不題死者姓氏者以應祀之人姓名事實查明造冊呈准入祀後
應俟各地方長官將其姓名事實查明造冊呈准入祀後

再於祠內立碑彙列歲以十月十日國慶日由本地方行政長官追祭有故則以其
屬代在本地方各文武各派一人與祭祭之日陳設祭品與京師追祭禮

同惟不設樂按京師追祭禮祭之日味爽執事員入祠供具堂上正中統
設一案案上設劊一實敦一實籩四 實時果餅餌魚
脂獸腊之屬 豆四 實炙蔬之屬 其前

統設一俎盛羊一豕一又前統設香條一鑪鏡具祝案在香案南少東北
合江縣志 卷四 禮俗 三十一

向供祝版堂東饌桌尊桌福胙桌各一堂西接桌一饌盤一設饌桌上尊
一爵三帛一均設尊桌上尊實酒承以舟疏布幕勺具帛實於篚壺一實

福酒並爵一盤一實胙肉均設福胙桌上設洗於堂東階下立瘞坎於廟
門內西北隅（設燕樂於西階上）辨執事位典儀一人立東堂簷下（

其南司樂一人率樂工立於階西樂次）堂上司祝一人立祝案東司帛
司爵各一人立堂東捧福胙接福胙各一人分立堂東西司瘞一人率瘞

人立瘞坎之隅其行禮儀節如下 祭日追祭官以下皆具祭服豫集祠門
內祇候屆時贊引追祭官由中門入

至東階下盟手畢升階上就拜位前立與祭官以下各就拜位北嚮立贊迎
立典儀贊執事員各共迺職贊就位追祭官以下各就拜位北嚮立贊迎

神贊行再拜禮追祭官與祭官皆再拜贊跪拜再拜與一拜跪禮後改為
三鞠躬禮一典儀贊奠帛爵行初獻禮司帛爵捧帛爵進贊引贊奠帛

帛奠於案正中退贊詣奠帛位引正立贊奠帛爵進贊引贊奠帛爵進贊
位引追祭官入堂中門詣奠帛位引正立贊奠帛爵進贊引贊奠帛爵進贊
受爵拱揖仍祝司爵奠於案前捧祝版至案西先立贊引贊詣祝位引中門出復
拜位立祝司祝就祝案前捧祝版至案西先立贊引贊詣祝位引中門出復
進中門詣祝位仍祝司爵奠於案前捧祝版至案西先立贊引贊詣祝位引中門出復
祭官受祝版拱揖仍祝司爵奠於案前捧祝版至案西先立贊引贊詣祝位引中門出復
祭官退出中門復行終禮司爵仍捧爵進神位前拱揖奠於墊右退奠儀於

進至堂東西嚮立贊答福昨贊引贊詣受福昨位引追祭官進中門詣受
福昨位正立捧福昨二人捧福昨至神位前拱舉退立於追祭官之右接
福昨二人進立於左贊引贊飲福酒追祭官受爵拱舉授於左贊受昨追
祭官受昨如飲福儀贊復位引追祭官出中門復拜位立典儀贊行再拜
禮少移祭官與祭官皆再拜贊跪拜再拜禮追祭官與祭官皆再拜贊跪拜
一追祭官與祭官皆再拜贊跪拜再拜禮追祭官與祭官皆再拜贊跪拜
再拜與典儀贊奉祝帛送瘞司祝帛司爵進捧祝帛酒饌送往瘞坎時
追祭官避立西旁俟祝帛過畢仍復拜位立司瘞望瘞典儀贊禮成贊引
引追祭官仍由中門出祝辭曰惟某年十月十日某地方某官某敬追祭
與祭官隨出更表各退

於文武忠烈之靈曰志士成仁大勇赴義奮袂捐生前仆後繼聿新邦基
精誠不二鬱鬱神皋酌大地英魂往來縣延千祀潔醑告虔靈其鑒止

尚饗

社稷壇 凡祭社稷之禮社祭土神稷祭穀神以句龍后稷配按古者共

州有子曰句龍能平水土故祀以為社烈山氏王天下有子曰柱能殖百
穀自夏以上祀之為稷商湯勝夏因早變置社稷乃以周棄一周之始祖

祭后稷也皆人鬼非地祇鄭康成據孝經說謂社為五土總神稷為原隰之
神句龍以有平水土之功故配祀之稷以有播種之功故配祀之

穀神耳漢元始五年以夏禹配食社以后稷配食稷唐宋及元則以句龍
配社周棄配稷明太祖因禮官張壽議乃奉仁祖配社識者非之嘉靖時

仍更正以句龍配太社蓋人非土不立非穀不養古之時自天子至於庶
后稷配太稷前清因之

民被其功德者靡不美報故天子有社諸侯有社大夫有社庶民有社後

世變封建為郡縣則自郡縣鄉里亦莫不有社馬氏瞻孟曰古人言社必
有稷祭法言天子諸侯立

社而不言稷者言蓋土穀之祭達乎上下者也合江社稷壇在縣城南門
社可以兼稷也

外財神廟右側民國元年奉四川內務司令仍沿清制歲以春秋仲月上

戊日由地方長官主祭教官糾儀生員充禮生掾吏執事設木主二曰縣

社之神曰縣稷之神位前各帛一黑銅一和簋二黍籩四棗形鹽

豆四韭菹鹿醢爵三尊一羊一豕一前期三日齋戒前期二日簽祝版前

期一日監宰牲並瘞毛血設獻官幕次至日黎明各官着禮服行禮清制
前後

各三跪九叩禮中間三獻與文廟前殿同惟無樂舞及受福昨謝福昨二
節贊唱改望燎為望瘞執事者以祝焚於坎中將畢以土實坎民國以後
跪拜禮改行祝文曰維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展仲春敬修祀典庶丸丸松柏鞶盤石

於無疆翼翼黍苗佐神倉於不匱尚饗

宗以籍田特產嘉禾援禮記諸侯為籍百畝謂其禮可通於臣下始詔各直省各府州縣衛官於所治地方擇潔淨之地設立先農壇及籍田歲以仲春亥日各率所屬行禮如儀其所收米粟敬謹收貯以供祭祀之用蓋欲地方守土之官俱行耕籍之禮使之知稼穡之艱難悉農民之作苦使凡為官者存重農課稼之心凡為農者無苟安怠惰之習也

五年頒行藉田壇位規制云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籍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籍田外即於籍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二寸寬五丈其各省壇制應高三尺一寸寬二丈五尺京師先農壇牌高二尺四寸寬六寸座高五寸寬九寸五分紅牌金字填寫 合江先農壇在西

門外較場演武廳後清以來歲祀如制民國元年奉四川內務司令沿清之舊歲以仲春亥日致祀其祭品帛一尊一爵三青色銅一簠二簋二籩四

豆四羊一豕一前祭二日齋戒前一日省牲掃壇設幕檢視耕器農具赤色牛黑

色將種箱青色 屆日正官率同文武著禮服行三獻禮清制前後三跪九叩不飲

獻帛爵不升堂民國改行三鞠躬禮 樂舞生依獻舞樂奏畢遵依部行時辰行耕籍禮正印

合江縣志 卷四 禮俗 三十四

官秉耒清制應更換耆老一人牽牛農夫二人扶犁佐貳執青箱播種九

推九返農夫終畝清制耕畢各官更朝服耆老農夫望闕行三跪九叩禮謝恩仍將耕藉日期上聞至所用子種悉照各處土

宜選擇勤謹農夫二名免其差役酌給口糧令看守壇宇灌溉藉田地方官不時看視查其力作收穫將每歲所收米穀數目用過案盛數目造冊報布政司送 其祭時樂章祝文清代所頒宜略修改茲錄原文如下迎神

樂奏永豐之章詞曰句芒秉令土牛是驅天下一人蒼龍駕車念彼田疇民命所需生成有德尚式臨諸初獻樂奏時豐之章詞曰先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詞曰上原下隰百穀盈止粒我蒸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詞曰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屢豐之章詞曰於皇豐事自古為烈莫敢不承今茲忻悅籩豆既豐簠簋云潔神視井疆執事告徹送神樂奏報豐之章詞曰麻黍

芑芑杭稻盈阡縱橫萬里皆神所瞻人歌鼓腹史載有年歲有常典藉祿
縣延望燎樂奏慶豐之章詞曰玉版蒼幣來鑒來歆敬之重之藏於厚深
典禮由古遵行至今樂之利之國以永甯祝文曰維神肇興稼穡粒我蒸
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
惟九五之尊歲舉三推之典恭膺守土敢忘勞民謹奉彝章聿脩祀事惟
願五風十雨嘉祥恒沐於神麻庶幾九穗雙歧上瑞頻書乎大有尙饗

雩祭 雩祭之典其來已古蓋王者爲百穀祈膏雨也按春秋傳曰龍見而雩一龍謂蒼龍

星每歲孟夏昏見東方以是月祀五方上帝一令仲夏之月命有司祈
祀山川百源大雩帝用盛樂命百縣雩祭百辟卿士有益於民者以祈穀
實是爲常雩乃若遇逢亢旱則又有雩周禮稻人旱暵共其雩飲春秋書
雩二十有一故有一月而再雩者旱甚也是又因旱而雩爾雅曰雩號祭
也鄭玄曰雩吁嗟求雨之祭也其制則爲壇於南郊之旁故魯南門爲雩
門漢無雩祀早則禱求雨之祭也宗廟晉永和時議制雩壇於國南郊梁武帝
移於東郊又改禱燎而殺瘞唐有正雩有旱禱宋以雩帝爲大祀明清
雩壇在泰元門外清以孟夏行常雩禮於園丘如禱久不雨則舉行大雩清

乾隆七年始令各直省州縣每歲孟夏擇日就先農壇行常雩禮並台祀

山川社稷諸神不另設雩壇九年新頒雩壇祝文詞曰恭膺詔命撫育羣黎仰體形庭保赤之誠

合江縣志 卷四 禮俗 三十五

勸農勤稼俯維部屋資生之本力穡服田令甲爰頒祈舉祈年之典惟寅
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

蓋藏若常雩後不雨守土官諷宜祀之辰致齋修省撰擬祝文備果實香

帛率屬素服爲民祈禱儀注與常祀同既應而報陳設牲牢朝服行報祀

禮儀節與祈祀同此禮至今不廢

祭 清乾隆七年令直省州縣雩爲潦災則伐鼓用牲崇祭城門以祈

晴霽 周禮大祝掌六祈以同鬼神示四曰禳正春秋祭禳左傳謂山川之神則水旱疫癘之災日月星辰之神則霜雪風雨之不時於是乎

祭之皆崇祭所本清乾隆七年四月御史徐以升奏請建立雩壇行雩禮
祈雨並請照祭法雩宗祭水旱之例倘遇雨水過多祈求開霽亦於雩壇

致禱並請停止僧道建壇風經勿庸禁止屠宰照常辦理刑名後禮部會
議謂歷考前代皆無禁壇雩壇之禮請仿春秋左傳鼓用牲於社及前代

祭國門之禮其僧道建壇風經勿庸禁止屠宰照常辦理刑名後禮部會
經應行停止餘皆如舊詔建壇風經勿庸禁止屠宰照常辦理刑名後禮部會

神功翼四序之調和羣蒙仰靈樞之默運聿集嘉祥勤元化以流行俾無
燠攸宜共慶時和而歲稔仰靈樞之默運聿集嘉祥勤元化以流行俾無

災害 此禮至今不廢

八蜡壇 古有八蜡之祭每歲建亥之月田功告成則合聚八神而報饗

之謂之八蜡 按八神一先嗇一若神農者一謂田峻所以督約百姓於井間之處一

五貓虎（謂其食田鼠與食田豕）六坊（即濕坊）七水庸（即溝）八昆蟲（蝦蟇之類）大蜡之禮防於伊耆詠於詩詳於禮記周官自三代時已行所以報萬物之成也然古制遠傳註參錯難以折衷至漢清臘而不蜡此禮已湮魏晉以來迄於唐宋時行時止元明則此典已停

乾隆十年臣工請行蜡祭未果十二年部議歸并先農壇配食不必特祭

祀先農壇日遵照設牌位

句芒祀 祀句芒劬農作也 按左傳木正曰句芒古之盛德在木故司木運

之神曰 前清迎春鞭春禮極繁縟不無儺蜡陋習 清制先立春一日長官

句芒之神 芒之神也 元典章依春牛經式造作土牛芒神色相施行其芒神像

服色裝束及鞭塵等亦就年日幹支為其設施清世歲六月欽天監豫定

來歲春牛芒神之制於冬至後辰日取水土製造之禮畢迎春歸駐署

儀門外至日各官朝服致祭芒神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為宜年其迎春祝文曰

維神司令元春參贊化育祛除寒威漸屆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禱春祝文曰化工

造物無私勿愆雷動風散雨潤日暄以時宣布歲則有年民惟邦本食乃

民天四時之序春令為 民國二年奉省署令以致祭句芒出於勤民之意

先敢告尊神發動春鞭 此後先春一日但於東郊致祭句芒其迎春鞭春繁文一概刪除

厲壇 此為祀無祀鬼神之處俗名孤魂壇 按厲祭見於禮記祭法主為

羣姓立七祀曰秦厲諸侯為

附於七祀之列漢立五祀而鄭玄注漢時民家皆秋祀厲則固未嘗廢也

唐開元制七祀宋仍之建明初仍立五祀而另立祭厲在縣城北門外大

寺巷口前清歲以三月清明日七月十五日十月朔日凡三祭 祭時迎城

隍位及左右位各羊一豕一其左右位並設飯羹香楮燭隨用前祭一日

祭官備香燭詣城隍廟後行一跪三叩禮至期各官補服齊集於壇

上城隍神位前行禮前焚香告牒行一跪三叩禮中問禮三獻爵讀告文禮畢執事

以告文同楮焚之其告文沿明之舊詞曰遵依禮部簡為祭本境無祀

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無不

鬼之道設官分職殊為府州縣以各長之及於每戶設一里長以統之君總

其大之職綱紀不紊此山川及祀典神祇庶民祭其祖祇及里社土穀之神

上下之禮有等第此治神之道如傷者有冥冥之中無祀鬼神昔為人取財

未知何故而歿其間有遭兵刃而死者有遭刑禍而死者有戰鬪而殞身

而疫死者有為猛獸毒蟲所害而死者有為凍餓而死者有為戰鬪而殞身

者有因危無子孫者有因鬼屋傾頽而死者有遠行或兵戈擾攘流

移他鄉或人煙斷絕久缺其祭姓氏泯沒於前代或近世聞而載此

孤魂死無所依精魄未散結為陰靈或依草附木作妖怪號於星月

之下呻吟於風雨之時凡遇人問令慘愴故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

淪意懸懸而望祭與言及此憐其慘故救天下有魂杳依時享祭在身墮沉

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致有違設壇於城北以某月某日設備牲醴羹飯專祭罔境內無祀鬼神等衆靈其不昧來享此祭尙饗

民國二年奉令仍查照陰歷清明中元十月朔日照舊致祭改舊制城隍

主祭爲知事主祭令明文曰考秦厲族厲之祭禮經具有明文郡厲邑厲之

致祭厲壇其制祭原因實出兵革之後死者無依始行郡邑厲祭川省路

事戰爭死亡相繼事同一律似難廢止仍飭各屬查照陰歷清明中元十

跪拜禮改爲兩鞠躬禮

火神廟 火神謂祝融亦曰回祿之孫黎爲火正曰祝融又周禮夏官司

耀凡祭祀則祭燿高氏愈曰擊火曰燿又火者 凡民非火不活故祭而報其

功焉合江火神廟在知事署側前清歲以季夏吉日由地方官致祭民國

以後歲以春秋二仲辰日致祭祭品帛一豕一羊一果實五盤尊一爵三

屆時行禮如儀清制主祭官備服蟒袍行二跪六叩禮迎神上香奠帛讀

祝文曰維神德著離宮光昭午位廣陽亨之運象啓文明彰燮理之能

合江縣志 卷四 禮俗

功參化育土以生而水以濟丙丁之六用常昭府既修而事既和虞夏之

九功惟叙麗茲萬物實賴化成又我生民咸資利用仰邀神貺虔答鴻庥

爰遵祀事之儀式叶秋嘗禮之典肅陳牲幣敬布几筵尙饗

龍王廟 龍王亦稱龍神歲旱禱雨輒在此廟易曰雲從龍又曰雲行雨

成雲能致雨澤可免亢暘之災且 在縣城西門外前清每歲春秋仲月由

地方官誦吉致祭民國後歲與火神廟同日致祭祭品儀節均與火神廟

同祝文曰維神德洋寰海澤潤蒼生允襄水土之平經流順軌廣濟泉源

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

神庥宜隆報享謹遵祀典式協良辰敬布几筵肅陳牲幣尙饗

川主廟 祀秦蜀守李冰及其子李二郎按川主廟舊祀秦蜀守李冰之

廟皆李冰父子事且各州縣亦多有廟祀而或以隋嘉州太守宋封川主

清源妙道真君之趙煜堂之二郎有功蜀國請加封號下禮部議言按史記

漢書專載蜀守李冰鑿離堆之二郎雖能成父之績可考惟灌縣志書內有使

考王圻續考載元至順元年曾並加封號今既言有功於蜀屢彰顯應理宜並崇祀典該撫祇請封其子而不及李水似未妥協詔令並給封號乃

封李水為敷澤興濟通佑王李水及其子二郎之由來也在縣城西

門外鎮江山前清歲以春秋仲月由地方官諏吉致祭民國後歲與火神廟同日致祭祭品各案帛一羊一豕一登一劓二簠二簋二籩四豆四尊

一爵三鑑一燈二行禮儀節與火神廟同

城隍廟 城隍在明初為壇祀後改廟祀祀遂盛參看神祇壇清秦蕙田

士庶京國郡邑而無不編者在古惟社稷而後世則有城隍且其義秩頗與社稷類而感靈赫濯奔走巫祝為民物之保障官吏之所倚庇者

則更甚於社稷自洪武二十年改建廟宇俱如公廨設座判事如長吏狀迄於今牧守縣令朔望展謁文廟外則唯城隍偶有水旱鞠聽拜叩呼號

祈禱實唯城隍迎神賽會百姓施捨恐後亦唯城隍衙門廟貌之巍哉疫癘死亡幽冥誦誦麗法亦莫不命走歸命於城隍至廟貌之巍哉

章服之鮮華血食品饌之豐繁歲時伏臘精朝暮史巫紛若殆合江城無虛日較之社稷之春祈秋報割祠繫絲用牲伐鼓蓋什百矣

隍廟在縣城北門外上街前清歲以春秋仲月由地方官諏吉致祭民國後

歲與火神廟同日致祭祭品儀節一如火神廟

宗教

合江縣志

卷四

禮俗

三十八

宗教者出世之務其為事介天人之際通幽明之郵世間馭物最神之道

也顧其流佈於合江者無慮皆弩末耳儀式耳以云明心見性澄徹表裏

上下蓋難乎其人也其一曰道教此震旦所自創奉老子為祖師尊稱太

上老君道教創自東漢時張陵雜糅古代巫術秦漢間方士神仙之說及漢時之識緯至唐以與老子同姓奉為正教名位在佛上遂愈

分二派以鍊丹求仙却老為主者曰丹鼎派以祈禱符咒療病為主者曰

符籙派信其教者男曰道士俗稱道人女曰女冠俗稱道姑縣屬自隋劉真人後傳

道者殊寡大概分住各廟斂財啐經司香燈鐘鼓而已別有火居道士率

為人修建齋醮誦經禮懺以斬超度或治符水禁咒以祛病降魔符籙派

之遺也清制設道會司以領之令恪守清規違者聽其究治入民國後人

民同受國法制裁無宗教之區別於是道會司廢而道教會繼之成立助

其宣化焉其來自印度者曰佛教奉印度王子喬答摩昔達為祖人稱釋

迦牟尼以慈悲平等為宗旨佛像入中國始漢武帝時佛經入中國始漢

明帝時中國人羅度為僧始魏文帝時而大昌於南北朝當時有達摩者至自印度開禪門之派號為震旦第一初祖數傳後分派仰曹洞臨濟雲

咸

陽

門法眼五宗於縣屬奉佛為僧者男稱和尚女稱尼姑分住各廟今約得

四百餘家綜計臨濟宗約十之八九曹洞宗約十之一二皆以鑿鉢鐘鼓為事固無解於楞嚴大乘之妙諦者也清設僧會司一員以領之其職如道會司同治末西鄉有叢林曰法王寺奉旨開堂設戒鬚度甚眾至今未替民國既建僧道會司同廢其藉以宣宏佛化整飭教規者惟待於佛教會猶道家之有道教會也清世凡寺廟財產悉認作地方公產光緒三十年知縣李鏡清創辦學校提撥廟產頗鉅民國後廟產應以國家或地方公有者始得提撥若為僧道私有或宗教公有則與普通人民財產受同一之保護不得擅提

佛道二教為縣人信奉最早最普遍之宗教逮於有清教宗之來自歐洲者漸及內地亦先後達於茲邑一日天主教以猶太人耶穌基督為教主教旨在平等博愛亦稱舊教元明時已入中國傳教者曰神父多法意二國人其教設宵像教師有代民赦罪之權清咸豐六年法國人明司鐸始傳教來縣城僦屋大桑坪街為醫館診病施藥

合江縣志 卷四 禮俗 三十九

十年移於白花亭街光緒季年黃司鐸始購得學坎上丁宅建作教堂就堂中設男女小學後購北鄉茶憩亭義園作葬埋地當光緒二十八九年間教會挾其國力勢燄頗盛城鄉信徒合計約千餘人無知莠民每倚進教為護符作奸犯科無所不至平民憤之益深轉為其佈道之累自頃民智日開勢力寢衰矣一日耶穌教亦奉耶穌稱新教距今四百年時德人馬丁路德創之與舊教分離入中國不過百年傳教者曰牧師多英美二國人其教不設宵像無代人民赦罪之權但能為人民祈禱而已然其勢足與舊教相頡頏 光緒

二十六七年德國人韓思玉牧師始來縣城傳教僦居白花亭每禮拜日

講說一次大概勸人為善當光緒癸卯東二區富廟曰太慈寺者年收租穀二百餘石住持戒得以入教故竟將廟產悉捨而授之韓牧師知縣李鏡清聞而大怒拘戒得未得而牧師已將紳士杜林以理迫稟之知縣李鏡清聞而大怒拘戒得未得而牧師已將紳士捨田故知會李侯時全區人民悉驚駭至則李侯諭各佃到福音堂晤牧林亦隨行到案斯時全區人民悉驚駭至則李侯諭各佃到福音堂晤牧師然無敢抗辯杜林挺身力爭阻衆投佃且率各佃出牧師以情稟英領事並知會李侯後中外會查以外人來華無侵占地土之理飭韓牧師之大吏及洋務處李侯中外會查以外人來華無侵占地土之理飭韓牧師歸國其產亦保全焉

三十一一年移住中街萬壽宮對門民宅約三年移住

稻穀倉又二年移住中街邸宅間壁自是開辦華西小學一所爲貧民診脈並施濟藥物其校直至民國十四年因亂始停華人之入教也初旁聽時爲聽友入教記名爲學友學友領洗爲教友教友信心堅固則升教士由聽友以至教士均不納費凡教堂經費及傳道教士之薪貲除捐助者外悉由英國之內地會支給初時信教者百餘家迨光緒二十八年至三十年之間而極盛當時各鄉場鎮亦多設分辦事務所近來勢力就衰與天主教同有昔榮今悴之感分辦事務所亦無幾矣

風俗

風俗之爲變蓋綦繁矣以水土之異而民性有剛柔疾舒以嗜欲之差而習尙有奢儉美惡以禮制之變而儀文有疏數隆殺或始簡而畢鉅或昔存而今亡糾錯紛紜莫可殫述班志稱巴蜀民食稻魚亡凶年憂俗不愁苦而輕易柔弱褊阨今以合江民性驗之其言猶審然綜察之大率清季以前純爲儒教彌淪之俗而宗法神權次之世守而弗移自後則無在不

合江縣志

卷四

禮俗

四十

有歐化之形迹存焉蓋方變而未已此自海通後神州同受之影響不獨斯土也

縣人氏族自明季遭獻賊屠戮子遺者僅千之一二其自外省移實者十

六七爲湖廣籍

麻城縣孝感鄉

江西福建廣東貴州等省次之音詞重濁濱江稍

輕清重倫理敦禮讓務勤儉立名節清世石逆李逆之亂抗賊死者數百人婦女義不受辱死亦數百人婦人尤重守節恥再醮雖貧戶恥以女作人婢妾顧重男輕女且有溺女惡俗血統觀念甚深往往聚族而居田園廬墓世守勿替進者祀祖有祠約族有規立族長以資統御修族譜以明世系凡非族中男系不得承繼違者斥爲異性亂宗必屏去之家以內父權夫權最重自子姪妻妾奴婢皆家長之所教督禁制且不獨一家之生事恒產爲然也至信奉宗教往來酬酢無不稟命而行蓋一民之身恒統於其家而家則統於其族枝條相附尊卑秩然同居共爨視爲美談別籍異財斥爲悖義然其間勃谿詬誶私貨私蓄者往往而是此古代以宗繫

民之遺風也自頃人權說興頗有病其爲王者專制之先驅國民發展之梗者然憂世者又以此爲人禽幾希之界俗之隆污胥視此也俗又有階級觀念在君主科舉時代最欣羨者惟官父詔其子兄勉其弟凡人幼學壯行所待以發聞成業者皆在於得官官重於士士進於庶農工商賈皆爲庶民優倡隸卒悉成下品品下者例多所限制而士族恥與庶民通婚故門楣禮束必標郡望居室輿服必有等差民國肇興此風稍替而奴婢之無人格固自若也

氏族 宗法 階級

生事以務農爲本用天之道分地之利勤苦樸拙悉守舊法固無解於新理也向不重商故諺曰生意眼前花然以河流交通億則屢中務者自多而其服用亦較華靡而安舒也凡百工業悉假手工今則西式最簡單之機械所用以縫衣製麪印刷者漸見於肆紡績向屬女紅自棉紗大量輸入此業幾盡一般婦女惟安於哺乳炊爨澆濯蠶織而已邇來獎進實業農工商人均設會先後復有蠶桑局實業局農場工廠等爲人民倡然其

合江縣志

卷四

禮俗

四十一

浸

效未大著人既富裕利相什佰則置產業仰租而食不勞而獲贍身之外兼貽後昆故買田園長子孫爲綿人畢世勤奮之事業其幸而濟則自衣食起居奉養酬贈均寢以完美而嫁娶喪葬齋醮之消耗最大至舉債不顧否則引爲恥笑一若終身大事無逾於此者其或及於孤貧荒歉之佈施與修橋補路裝神培廟諸事若是者謂之積陰功謂之善人至若爲富不仁以身殉財或且以供子孫之驕淫傾敗者不可勝數也故諺曰刻薄之家理無久享舉債行息普通月息爲百分之二乃至三四或以銀計或以穀計今則類須以田產作抵舉債過多則售產業售盡猶不敷償還者則有寬賬有攤賬寬賬者請分年緩償其本也攤賬者以售產所得減賬比例分配於各債主者也是謂破產人至無產可守而又無一技以自贍則欺騙奸惡流而爲優倡皂隸乞丐盜匪者衆矣

生事

凡食物以稻米爲主日凡三餐不足者菽麥藜薯繼之佐食之物爲蔬菜爲家畜爲野獸爲水族及卵類清季以後嗜黃牛肉者日多其烹調有蒸

煮燒炒炸煨燻瀹溜諸法油鹽醬醋糖豉等以調其滋味椒薑茴香葱韭
芥蒜以助其芳香豆粉以佐其滑澤其精者必召廚役粗者婦女類能之
所謂主中饋也凡盛饌款客僅備土物八味者名肉八碗或勝以湯名九箇碗是為
平席土物外更具舶來之海味如燕窩魚翅海參蠔蚌等或五碗四盤或六碗四盤者
為上席席次有上下首末之別主人有整桌几奉杯箸揖拜視膳之儀酒
既數行拇戰交作或猜迷行令往往不醉毋歸也家常小酌率具雞黍菽
乳臘肉風味極佳大概鄉簡而市豐昔儉而今侈別有糕餅麪粉糴子餛
飩之屬可供小餐近年舶來之鑽筒食物冰忌淋菓子露紙捲煙等最時
尚燃料普通用薪貧人用茅草枯梗市集富戶率用石炭取火之法古有
金燧木燧不及見矣清咸同間猶多用火鑱擊石取火今則通用火柴煙
酒茶為最普通之嗜好獨所謂鴉片者來自印度流毒數十年久服成癖
便成廢人當清之世闔閭則煙館林立郊野則鷲粟滿山清末嚴法厲禁
幾於殄滅邇來抽捐給餉寓禁於徵而吸之者復多矣凡住戶皆散居無

合江縣志

卷四

禮俗

四十二

村寨

避匪

古者廬舍有制下不得擬上僭者有罪

明制庶民廬舍不過三間五架不許用斗棋飾

彩色不許造九五間數房屋間變通架多而間少者不在禁限清制庶人惟飾油漆

今貧苦所居率為二間或五七

間之一列式土築草覆中產以上為三合式或四合式有土築有木建有
磚砌土築者飾聖木建者飾油漆均覆瓦大抵昔低而今高城多木料而
鄉多土築四合式成複數者為大戶簷楣窗壁藻繪刻文或更有園亭樓
閣禽魚花竹水石之觀繚以周垣林木蒼蔚望而知其為故家也城治場
市瓦屋最多連圍接圍類為木建近有用水泥模西式作室者然絕少也
取煖之法或燃薪室隅或炙炭火盆或僅用銅造或竹製之熏籠自煖而
已入夜向用菜油桐油燃燈取光今盛用煤油城中已頗有用煤氣燈者
也冠服在昔亦有等威自貴者至士庶皂隸均異制逾制有罪隋唐宋時

尚黃貴者朱紫平民白衣奴隸皂服元用胡服以花紋分等級明制文武

官冠服均有等級其公服盤領右衽用紵絲或紗羅絹袖寬三尺一品至

四品緋袍五品至七品青袍八品九品綠袍未入流雜職官袍笏帶與八

品以下同公服花樣及腰帶亦有等級常朝視事以烏紗帽圍領衫束帶

文官一品繡仙鶴二品錦鷄三品孔雀四品雲雁五品白鵬六品鷺七

品雜流八品黃鸞九品鶴雜職練鵲風憲官獬廌武官一品二品獅子

綾羅彩緞命婦冠服亦熊有規定士人戴四方巾錦綺履及張蓋不得
衫後易青圓領四帶巾改四方平定巾婚許假九品服男女衣服不得
用金繡錦綺穿鞋首飾羅止許繡不許用金玉珠翠不得用銀花樣金
民間違禁穿鞋首飾羅止許繡不許用金玉珠翠不得用銀花樣金
金玉衣紗縐布商賈未入流品者同庶人帽不得用頂帽珠不許服
木農妻首飾民間婦人禮服耳環用金珠不用金線袍衫止紫色團
士庶又令民間婦人禮服耳環用金珠不用金線袍衫止紫色團
顏色不許用大紅鴉青黃色帶巾服用皂衣清制品官公服戴帽不得
級以翎頂五品服水別頂加於冠七品素金頂八品鑲金頂九品藍寶
品青金頂五品服水別頂加於冠七品素金頂八品鑲金頂九品藍寶
為之補服九品職一用有翎者為三品翎四品餘則花翎五品白翎六
七品鷄鵝八品鶴九品練雀武職一品麒麟二品獅三品豹四品虎五
熊六品彪七品犀九品海馬御史及按察均用獬豸文職五品武職
四品以上則掛朝珠士庶公服狀元頂戴六品會試帶視八品服皂
金三枝九葉頂服均如常制舉人官生貢生監生冠帶視八品服皂
青生員冠帶視九品服青繒綠皂外郎戴民國既建所定禮帽禮服靴有
耆老冠頂以錫庶人僅服袍褂無頂戴

合江縣志 卷四 禮俗 四十三

西式及沿舊一式沿舊者沿用清以來之袍褂及靴而配以西式禮帽
人於慶弔時類用次式或仍用六瓣小帽及便鞋而已
禮服仍舊用對襟長褂及裙若學生警察軍人均仿西式為服自餘普通
常服若衫若褂若褲若背心等均沿清舊分單夾棉皮隨四時而易其材
料則布帛麻葛紗羅綢緞綾縐呢絨羊皮狐皮灰鼠等寒暑異宜貴賤異
值貧富異用而用最宏者惟布其服色花素及裁製之長短廣狹大小均
異時而異尚大抵鄉民樸素赤足纏頭衣布最多惟士人商賈多着帽襪
服絲貨也 近頃數十年為變亦多矣清光緒以前男有服茶青雪青絳黃
藍絲織品同光以前尚小花光緒末尚大花民國後復尚小花邇來又尚
大花服之裁製清道光間為小袖名箭桿袖成同後衫褲及袖皆寬博男
袖大至尺餘女袖至一尺七八光緒末復返窄小男袖至三四寸女袖亦
四五寸迄今又尚寬博矣婦人服其色向雜光緒初緣邊寸餘繡花緞
條並鑲顏色圍者名半鑲綠中緣邊四寸餘疊加欄杆名曰滿鑲綠
條並鑲顏色圍者名半鑲綠中緣邊四寸餘疊加欄杆名曰滿鑲綠
外並以花邊服復短民國以來則皆不緣而服尤短矣 首飾釧鐲宣統
以前用銀貼翠宣統後置翠尚鍍金簪環民國初簪鐲皆尚玉近年則簪
環戒指手鐲皆尚金更有飾真珠寶石者惟鄉農婦女固以銀飾為主凡
此諸飾皆不分貴賤惟力是視舊時上下等差之辨無復存矣明以前童

子髮長則總角成年則挽髻戴網清入關始令男子剃其髮之四周而編留中央之髮爲辮以垂於後謂之辮迨民國剪除辮髮陋俗始革又舊俗以婦女足小爲美大者多見輕棄爲之母者不恤於幼時忍心纏之傷筋折骨大碍生理又尙穿耳便於飾環清末提倡放足風氣漸開年來天足

漸多穿耳漸寡誠佳象也凡器用於古亦有禁

明制庶人酒注錫酒盞銀餘用瓷漆不許僭用金酒

爵其椅棹木器亦不許用銀飾與庶民同

今器用自木石銅鐵鉛錫陶瓷籐

竹以逮皮毛骨角所成所以利民用者靡或不備而金銀其值昂其器絕少獨所謂洋貨者自燈燭杯盤瓶盆鍼鍵刀剪機械玩具教育用品及一切爲被服飲食治療之物行用頗廣幾奪市場之席母財外溢民生日艱徒以工業不競莫由自供是以年來雖屢行抵制而漏卮終無由塞也

食住 用器

保健一事夙軫措意是以身垢鮮浴服食亦疏入其室痰唾滿地棹椅塵封而城市街衢尤多垃圾死貓腐鼠蠅蚋叢積人畜糞溺臭徹巷隅而貧

合江縣志

卷四

禮俗

四十四

民之窟宅與囚人之囹圄更無論矣迨疾病已生則不惟於醫輒疑於鬼神求籤問卜許願延巫輒曰神藥兩解自學校勃興士人類解衛生法則衣務潔清食務消化所居必採光換氣所在必運動沐浴由個人以逮家庭爰及社會影響頗著當清季及民國之初城區曾設警察爲衛生之管理未幾遂廢迨民國十三年創辦市政於街道之整齊清潔及蠅蚊牲畜之處置頗復注意時症多傷寒溼溫瘧痢痧疫等疾醫藥主中法近已有行西法之醫生及售西藥之藥房小兒種痘清同光間尙用水苗法自西洋牛痘法傳入習者頗多水苗法已廢

保健

縣人於藝術功績殊少具美術性質之建築物若佛寺道觀若別墅若塔若坊若穹窿式之橋及附此之雕刻裝塑爲大工師者殊無幾人至如書畫雖有嫻者然亦僅也音樂不聞名家傳習亦寡國樂中之琴瑟笙篪其器絕妙文廟樂舞久不能舉近來學校盛用西洋風琴而俗間慶弔事惟通用胡樂簫笛與粗俗之鑼鼓噴吶而已戲劇取供娛樂演以俳優未有

視爲藝術而改良之者故在民治科學之世猶存封建迷信之觀顧以相沿日久人頗樂之清世城治商帮各有廟會歲必演劇而城隍會演最多輒逾旬月任人聽觀鄉鎮亦每於報賽時演劇農氓婦子攢簇而觀穰穰然相樂也入民國後城治之劇專於戲園既取戲資貧人裹足與衆樂樂之意泯矣自觀劇外縣人娛樂之事有博有奕有酒會酒會必競拳行令盡歡而散奕有象棋博有骨牌花牌字牌民元以來始有麻雀最近有撲克清末字牌最多今麻雀最多其有業賭而較輸贏官廳且從而徵收賭捐者實媒奸盜非娛樂之本意也賞心樂事有習書作畫觴詠燈謎詩鐘詩猜非文人莫辦近來學校有圖畫游戲唱歌球賽演劇泅泳旅行等而弋獵漁釣養蟋蟀飼畫眉鴿子竹鷄黃脰雀尤於鄉村爲多至奔走鄉人填巷而觀者舊又有迎神迎春之事方清社之未屋也年豐人樂每歲四五月交各鄉鎮多有五祖會城治有城隍會會前數日男婦入廟進香絡繹於道屆日裝扮判官鬼卒先扮土神清道神駕始出駕前具儀仗簫鼓

雜戲喝道鳴鈺香煙繚繞所過處沿戶然燭焚香興拜如禮觀者如堵牆矣自民國後斯風寢殺而迎春歲猶舉行立春先一日有司迎於較場祀勾芒儀仗鼓樂前導並扮演故事縣官乘輿胥役隨行服羔麩狐貉焜耀輝煌鄉民稱歎自外娛樂故事尙多見歲時令節

藝術 娛樂

每年正月初一至十五日

陰曆下同

爲年節百業休息鮮衣盛食窗戶一新鈺

鼓爆竹之聲球毬撲菹之戲所在而是蓋極謹虞游讌之樂一歲最大之紀念也初一日爲元日民國稱春節是日天未明度交子聞鄰近有爆竹聲則知接年時屆矣主人則至堂中供鮮花碩果燃香燭肅衣冠告歲於神畢燃爆竹與鄰家相應謂之燒子時香旋向喜神吉方出行日出天方賀明家人起具冠服禮神畢復以次拜賀曰拜年既而飲酒啖肉食麪曰過早但忌食飯饅後與近族互相走賀或謁祖墓途遇祠廟則進香遇相識則互指道喜堂內神前之香終日接焚弗令燼不掃地不啓箱櫃盥沐之水弗傾於地以盆盛之自斗稱剪尺之屬悉務藏匿過三日禁乃解午

晚兩簪可用飯或不時用糖果米粳之類佐茶曰擺茶入夜禮神畢於門前點紅燈與鄰舍東西相望熙熙然豐樂之象焉初三日爲開牙必食肉酒並開井焚香燭帛於井旁始擔水進屋此後親族黨戚之疎遠者皆相與拜賀客至必欸以糖果餅餌酒肉初五日爲破五清世地方官例於是日禁賭初八日夜俗稱上九是日城鄉寺觀皆豎燈杆高可數丈以繩引燈纍纍如貫珠燈三十六盞者曰滿樹燈九盞者曰九皇三盞者曰三官火樹銀花其來蓋久且以燈之明暗覘歲之豐歉其下並延緇黃修齊贊禳鼓樂喧闐遊人如織所謂燈節自此始矣由元旦至初十日相傳爲一雞二犬三豬四羊五牛六馬七人八穀九豆十棉花此十日中以何日之晴明溫和卜何種之豐甯發達反是則凶十五日爲上元節自燈節開城鄉魚龍車馬之戲紛起有龍燈蝦燈獅子花燈諸目至上元之夜而極盛謂之鬧元宵凡龍燈所過處主人爭放紙炮或燒花筒或熏黃煙一時光焰陸離衆聲雜襲渾忘身在何許最令人軒渠者爲花燈昔稱車車燈以

男扮女項黃腰大而脂粉嫣然別扮小丑左執汗巾右秉蒲葵扇以戲之婆娑蹀躞唱采茶歌餘人和之金鼓爲節徹夜乃息又或於市集人多之處燃放煙火法用硫磺取光藥線引火幻出各色人物花草一景甫盡續現一景燦爛可觀是日送年俗稱過大年午後城鄉婦女類蹀躞橋遊廟亦游百病之意入夜煮湯圓而食謂之喫元宵男子則竊人菁菜煮食謂之偷青或私取人家檐燈以送親友謂可生子曰送紅燈或送梓潼老師宿儒則於廟猜謎以中獎爲樂謂之打燈謎先是上年喫年飯宿一杯置神櫛及是日始啓視其霉變之色爲紅爲黃爲綠以占豐歉繼砍樹實之謂其實可繁碩自送年後皆各就職業無業者頽然喪氣謂之暈藥草二月十五日爲百花生日卽花朝是日晴百果熟冬至後百有六日爲清明節是日門插柳枝人簪柳葉前後十日各家具酒饌攜香燭紙錢花炮祀墓日掛墳亦曰拜掃至則剪荆棘插紙標興拜如禮或更置酒召客鼓樂喧闐祭畢藉地飲酌曰玩山

玩讀平聲

悽愴之意不勝其歡暢之情也又是日踏

青城中婦女多就塔間祭酌曰上野墳清明前一日爲寒食節相傳晉文
公哀介之推焚死禁人是日舉火故曰寒食縣人於是日不標掛民國初
定清明日爲植樹節地方官紳例於是日行植樹典禮示提倡森林意四
月初八日爲浴佛日諸寺僧作龍華會俗間嫁毛蟲栽紅箋架十字書韻
語其上或爲種種層疊之式貼之樓柱或壁間是月栽早秧舊俗阡陌間
列咄酒數纜鼓歌會飲名曰栽秧酒今不見矣五月五日爲端午節今稱
夏節是日門上掛蒲艾貼靈符懸艾虎人則佩香囊簪艾葉浴百卉湯焚
香屑食蒜飲菖蒲雄黃酒以辟鬼魅邪疫室內撒石雄水以辟蟲豸兒童
面塗雄黃佩長命縷及諸香物午食糉子鹽蛋薰肉或更具酒饌先日並
以糉子等餽遺親識曰送節簪後濱江城鎮必競賽龍船人聲鼎沸觀者
塞岸遊人士女多買舟就江上飲酌或鼓吹爲樂相傳糉子龍船爲弔屈
原而作龍船所以招魂糉子所以投食糉子者荆楚舊以楝葉裹米纏五
色線以楝與五色線乃蛟龍所畏故糉入水不爲所食今縣俗但以箬葉

裹糯米外束楸葉而已又稱角黍者因其形而名之也六月六日曬衣服
儲水作醬十五日前後擇吉嘗新薦祖考舉家尊幼以次食之七月七日
爲七夕是夕婦女對月穿針以瓜果祀雙星而向之乞巧雙星者牽牛織
女也相傳一年惟此夕乃得渡銀河而相見烏雀咸爲之填橋云十五日
爲中元俗稱鬼節釋氏設盂蘭會作佛事城市沿街張燈結綵上幕以布
紙紮故事若自旋轉入夜人家多放燄口漂河燈又各家常於前十日內
治祭品緘紙錢祭於家而焚之謂之化包今則漸易以冥鏹也八月十五
日爲中秋節今稱秋節民間具餅及資饋遺親屬入夜兒童數十成羣以
柚子蘸火弄之名柚子龍九月九日爲重陽節俗間釀酒擷茱萸士人或
登高山賦詩飲酒效桓景避災今學校類於是日旅行十月初一日民間
以紙作衣送往墓間焚之曰送寒衣十一月冬至日賀節置酒迎長食羊
肉或殺年豬民國後定爲冬節十二月初八日爲臘八日作臘酒煮豆豉
以米和肉雜豆果煮粥食之曰合臘八粥女子是日穿耳十五日封牙又

曰倒牙以牙祭至此而止也十九日地方官封印不理訴訟禁民間跟索錢債然城市鄉集固有罵詈毆打者二十四日掃舍宇祀竈供飴糖果茗寺僧先日送竈疏備焚化相傳竈神於是夜上天奏舉家人善惡自祀竈後治辦年事甚忙若飲食陳設奉祀之物類購諸市而城市則百物頓增若書春聯者售門神喜錢假面具者售香蠟者售磬者皆應時而至春光消息已早透矣家以內男則結賬目治具潔廬糊窗張燈女則治糖果食品凡洗濯拭抹張貼等事往往迫除夕尙不能已蓋明春半月之歡娛閒暇皆基於此矣歲終之夕曰除夕是日人家皆潔治牲醴祀祖先五祀之神禮畢然爆竹化袱合家團坐而食謂之喫年飯亦有先日行之者比夜家主給家人及傭工以錢名曰壓歲舉家圍爐話舊有達旦未眠者謂之守歲

歲時令節

縣人神祀最多自木石禽獸進而迎尸範偶靡不致祀而人世一切襍祥禍福率惟神之歸家以內通祀天地君親師雜以他神及昭穆考妣士夫

合江縣志

卷四

禮俗

四十八

之家近有專祀歷代高曾祖禰考妣者又祀五祀壇神五祀者門戶井竈中霤也門戶人所資以出入井竈人所資以飲食中霤人所資以居處意在報功其源最古壇神疑於不典每屆歲暮人樂餘羨用巫者祓除邪祟鳴鑼擊鼓吹角男作女妝歌舞達旦名曰慶壇家以外橋頭路隅時有觀音土地山王神像及阿彌陀佛泰山石敢當等神號刻石而天堂隨處遇焉神曰天公天母農人報賽之地也亦名曰獻天凡閭里不百戶輒有廟而城治尤夥百神之祀咸萃於斯祀以諸佛觀音文昌

民國初文昌祀典已廢而民間祀之

如爲最多從民籍而觀則湖廣籍祀禹王關帝帝主福建籍祀天后江西籍祀許真君廣東籍祀六祖而民業之祀亦各返其始焉故紙業祀蔡倫泥木石業祀魯班五金業祀老君酒業祀杜康機織業祀機仙靛染業祀梅葛仙翁豆腐業祀淮南王鞋業祀孫臏織屨業祀劉備縫者軒轅刺者羅祖屠者桓侯廚者詹王太醫祀藥王演劇祀唐明皇胥吏祀蕭曹星士春官祀三皇兵勇祀關帝士人祀孔聖文昌奎星婦女祀觀音船戶祀王

爺而商人通祀財神未之能盡也益以釋道巫覡等不典之神而神祀遂濫人之祀之也其崇功報本之情恒不勝其徼福禳禍之念於是僧道巫覡祝史遂緣鬼神以求食而愈肆其誑誘其禳解厭勝之術則有收駭燒胎揚關上鎖延生拔案填還梅山五道打十保送花盤還茅人裨星辰還泰山撈油火砍紅山等交通鬼神之術則有觀花照水闕亡走陰磨光扶乩降神等崇人則有放五猖放小神子養樟柳神等其說皆荒誕離奇不可究詰而婦女信之尤深人雖至劇病且死亦往往不務藥醫惟神是求矣民國二年部令嚴禁各廟刊列神方及女巫左道惑衆以術爲市者顧於縣俗無影響也人之親死多信浮屠自始死至七七日百日期年再期除喪均延僧道設齋作佛事破獄誦經云爲死者減罪資福俾生天堂受種種快樂不爲者必入地獄剉燒春磨受無邊波吒之苦而焚錢化紙其事尤費往往蓄之數年燼於一日反是者羣目爲不孝清咸豐以來儒者以緇黃之流行多穢惡取朱子家禮而附會之雜以佛老經懺間及儒經

合江縣志

卷四

禮俗

四十九

名曰文教

有中和太極等名

數十年來其教亦廣自外緣神而起者有禮

門三體壇及新起之同善社大率以靜坐勸善放生爲旨設善堂以聚徒尊信頗衆諸教之外則有瑤池燈花佛門等教傳演秘密無從悉其底蘊大概託於神教假讖緯符籙動稱大劫將臨眞主出現其翊運大臣皆屬教徒由此以奸利斂財疑卽白蓮八卦等教之支流也釋道二化之被於縣俗尙有二事一男子習玄一婦女修來世習玄者入山枯坐服食導引謂可長生由此以登仙習之者尙寡修來世者佛言今生所受卽前世之因來世之因卽今生所作婦女受僧尼誘惑於是吃齋戒葷朝山建醮燒拜香放生結緣接踵而起謂之廣種福田而僧尼之食於是者無算矣故事日月有食地方官例伐鼓鳴鐘行禮救護民間亦擊破鑼敗鼓應之今亡是矣今沿者有儺有雩有盟有釁每歲春社前後城鄉各設清醮驅瘟疫弭火災此猶古者大儺之意雩者每歲患旱城鄉建壇求雨禁止屠宰甚者採黃荆紮龍沿戶請水至則各然香燭以預蓄之水潑之謂之耍水

龍而要者遍體淋漓矣盟者因人畏於神而不敢欺敬於神而不敢慢先

民因其畏敬之心故為盟詛以申信畏牲用豕犬雞三物詩云出此三物以詛爾斯今

俗慮人匿詐無質證時輒令對神舉誓自明日賭咒並刑雞犬者曰宰鷄

狗古所遺也昔人器成廟成而釁以血釁血祭也其牲或鷄或犬或羊蓋

所以厭變怪禦妖魅今縣俗用鷄為釁者如營繕娶葬其事不一亦古意

也自神鬼外縣人於占卜星相風水之說信者復多凡欲預知事之吉凶

輒使日者卜之名曰占卦或相字俗名折字求相者隨舉一字日者即就其字

離析而言以定禍福或相人由相人者相其形狀顏色以定吉凶或推命

由星士以人生之年月日時按天星推算其運數祿命亦謂之算八字而

日辰之拘忌尤多自剃沐行動以至冠婚喪祭事無巨細其時日吉凶神

煞禁忌悉任陰陽家準星曆諷吉而後行事又頗惑於風水之說自相陽

宅外墓必擇穴葬必筮期以為子孫之貧富貴賤壽夭賢愚皆繫於地之

形勢與日之吉凶非地得時得均不敢以葬於是人之死有累數年而不

合江縣志 卷四 禮俗 五十一

克葬者也有既葬而一再遷者也有骨肉惑於房分之生尅衰旺而成仇

讎者也更更有謀穴盜葬邀龍截脈致訟連怨結產破身歿而地終不可得

者也凡此皆誘於堪輿不復聞古者不擇日不擇地之說遂至於此浸漬

已深賢者不免今者科學日明篤信者漸鮮矣神道 巫覡 術數

記曰鄉飲酒之禮廢則長幼之序失而爭鬪之獄繁故古之王者欲民尊

賢敬老使風俗淳厚必於此加之意焉自周以還其制代殊明清兩代儀

注大備郡縣歲率舉行視為要典儀注見明集禮及大清會典其揚驛詞曰恭惟朝廷率由舊章敦崇禮敬舉行

鄉飲非為飲食凡我長幼各相勸勉為臣盡忠為子盡孝長幼有序兄弟恭內睦宗族外和鄉里無或廢墜以忝所生縣人之被舉

為鄉飲正賓者明萬曆間之周萃清康熙間之王統乾隆間之鄔浩詳人均

皆最著者也今其禮已廢至不能舉此禮之名者亦已眾矣鄉飲酒

相見之禮於古必依介紹以厚其別必正名以定其分必執贄以效其情

必揖讓以致其敬今介紹尚行於士夫間通名古用名刺明清間官場用

手版亦名手本士夫用名帖名片均以紅紙為之今用禮柬名版名刺視所見

而異民國四年禮制館呈准贅者執物以相見古代男贄玉帛禽鳥女贄榛栗棗脩

今俗間固有贄物以見者謂之見面禮揖讓之節古有再拜宋明間有揖

拜清有揖有跪拜習見則點首民國既建廢跪拜行鞠躬男子免冠冠着褂女不免冠着褂

袍禮服時仍行長揖然實際跪拜之禮猶相沿未廢也相見

古者男子二十冠而字女子十有五年許嫁笄而字雖未許嫁年二十而

笄笄冠之禮蓋責以成人之道也今其禮皆廢惟縣俗男子於娶日請賓

為之加冠猶存禮意而女子於嫁日亦有所謂上梳者從日者所定時辰

於堂中敷席東向前置斗盛米簪以紅牋上置篋女子就席以足踏斗家

屬為之梳櫛亦名斗亦或笄禮之遺意歟冠笄

古者男子三十曰壯有室女子二十而嫁今縣俗已多早婚第猶避同姓

戒重婚重門第論行輩恥買賣為婚或主因親及親之說以篤姻誼往往

於男女襁褓童幼時即為議婚甚有指腹割襟為約者凡婚必由父母之

命媒妁之言不爾者目為越禮婚期多所拘忌必諷於術者若身及主婚

合江縣志 卷四 禮俗

者有期以上之喪於禮於法均不得冒昧為之諺有所謂穿孝成親因而

易吉就婚者識者詬焉婚禮古有納采擇其族類問名訊其誰氏納吉卜吉往告納徵幣納

告成請期請求婚期親迎婿往婦家親迎六禮自朱子家禮至洪武定制已無問名納吉

縣俗於媒氏得兩家同意後由男家具柬請女家諷吉下聘曰炷毛香諷

得吉日男家具諾書賸以釵釧色繒羊酒等物由媒氏以致於女家女家

具允書賸以書筆帽襪羊酒等復於男家曰炷大香亦曰插香實即納采而兼

納徵也次男家署男庚於帖由媒氏請女家署女庚謂之開庚日者合男

女生年諷得婚日由媒致諸女家如以為不吉則得另選曰送期猶古之

請期意親迎久廢屆期之前一日男家具酌宴媒妁或更及男女親友往

往數十席不等謂之啟媒女家亦於前一夜如男家啟媒名曰香花酒至

日男家請家屬中男婦二人偕媒氏致儀物取女謂之接親女家亦如之

曰送親更無醮子醮女御輪授綬諸節自古禮湮亡雖寒賤之家靡不用

樂旌旗綵輿鳴鉦引礮富者更具儀仗呵殿煊赫如命官而裝奩一事尤

重無識者第以嫁裝之豐絀爲衡不問女性淑慝而媒妁每誇婦裝豐富以期男家許諾古人擇德不論財之意蕩然矣凡嫁裝自牀榻薦席椅棹櫃檯氈褥帳幔衾枕服飾器用無不具於嫁日或前期一日女家使人張陳於婿之室曰過禮猶古鋪房意雖貧苦亦必備牀帳衾枕箱櫃始可以嫁舉債不惜否則匪惟媒氏受詬往往舅姑因此以虐其媳夫以此薄其妻是以世俗生男則喜生女則戚至有不舉其女者嫁難其一端也方絲輿之至女家也女家先爲女束戴以自男家來之坐轎衣着於外紗縠蒙其首又實米於斗置堂中插箸其內瀕行扶女辭祖女取箸向後反投其家屬襯衣受之始扶女入輿女則哭泣彌甚是謂發親輿至婿家主人先肅送親者入則按時進親先是主人於堂之門楣預貼尙父臨軒四字紅箋相傳以避神煞並於庭棹上置豚首一豚肘一封以紅牋待媒之物也屆時燃香燭置酒棹上祝者振振唸詞詞曰吉日吉時良天地開張新人到此車馬還鄉向綵輿撒米以祓不祥謂之回車馬堂以內新郎已請賓加冠着禮服主人預請發

合江縣志

卷四

禮俗

五十二

燭

亦名結蠟

之男婦二人就案上爇燭此二人者身再嫁娶及有身者皆不得

與焉必取富貴或多男者綵輿至門由親屬之婦至前啓簾謂之請轎掖

女升堂夫婦跪拜天地祖宗畢又相向交拜謂之周堂堂外音樂炮聲大

作矣相將入室其夫發女首紗蓋名揭蓋頭行合巹禮俗謂之吃交杯酒合巹

禮成並坐於牀戲者以果棗等物紛撒帳中云早生貴子古代撒帳之遺

也於禮婦以明日見舅姑若舅姑已歿則古有三月廟見之禮今既謁家

龕卽見舅姑凡男子之親屬無少長內外皆見焉尊者類賜資物謂之拜

禮卑幼者復取之謂之撈倒拜見畢主人以酒饌款男賓於外主婦款女

賓於堂用樂另一席置新房夫婦合餐猶有同牢合食之意比夜則有鬧

房送九子盤之俗凡親串朋舊及尊長伯叔平居當避忌者皆與曰三天

無大小九子盤者以果品飾物九事分置九盤伴鼓吹燈燭送入新房送

者分就九物各爲祝語致多子之意鬧房者意在得新婦茶點與其酌酒

凡嫁女之家例於嫁前備糖果糕餅預置櫃中此時長幼雜湊諧謔備至

則啓檀出之爲來賓佐茗茶後謔而加虐主人則置酒於堂強新婦爲之酌愈飲愈豪或則逃席去矣相傳鬧房所以厭煞故雖劇鬧不拒次日婦再見舅姑及親長畢則有參廚之禮猶見古人盥饋意見舅姑亦用贊若小枕荷包手巾等鍼線之物爰逮親屬物雖遞薄靡不有矣婚之後一日或數日中壻備儀物偕婦往見婦之父母以次見婦黨諸親尊者亦有饋賜名曰回門是日婦家例大召賓客設盛饌款壻非極遠不能歸者例不留宿謂之一月不空房屆一月滿女家迎女歸並及其壻此則不能以時日限也婦久無出或家富者多置妾若嫡亡而以妾續繼者必告於宗祖並徧召親友證之謂之扶正鄉僻間貧不能養女而先送之夫家者謂之童養媳一曰小抱又曰憑長媳婦迨成人後始行結婚禮謂之團房夫死貧不能自存者率再醮若兄死而偶其嫂者俗謂之叔就嫂人所鄙矣縣人舊時婚俗略具於此自歐風東漸頗有以舊時親權過於專制以致婚姻道苦而實行自由結婚者已復有人其儀節繁簡不一類假公處爲之先由司儀

合江縣志

卷四

禮俗

五十三

男女賓男族全體主人証婚人介紹人糾儀人先後入席次男女賓相引新郎新娘入席次証婚人讀證書並用印次介紹人及新郎新娘相繼用印次新婦致謝辭物次新婦介紹人三鞠躬次男女賓致詞贈花新婦行謁見男女主人及男女族全體禮次男女賓相繼退次新郎新娘行謁見男女主人及男女族全體禮次男女賓相繼退次司儀退次茶點次筵宴自初至終間以奏樂用風琴

俗禮簡而費亦省矣

人之喪也於古有始死

內分遷尸去死衣幘歛復一即招魂一沐浴尸

程主人出至設

飯舍古用米貝後襲尸設重小歛尸散衣祭服著大歛尸

入棺成服

向己經帶今復用冠衰及杖之屬居倚廬寢苦枕塊不脫經帶

朝夕哭奠諸節次筵宅卜日次啓殯朝祖次陳明器祖奠次賻贈遣奠次發引柩行次窆次反哭而虞次百日卒哭次禘期而小祥再期而大祥中月而禫至是喪除後世於柩之將窆也復有誌石題主二節慎終之禮大體具也顧縣俗於此不無違異而浸淫於佛老之端尤多方病之革也人子以得送終爲無憾故家屬長穉內外悉集病室瀕危以子或婦扶之以

俟絕氣氣將絕必撒帳謂之推帳子子孫環跪然香燭燒紙錢謂之落氣錢已絕家人號哭甚哀設板平置其屍以紙蒙面燃燈其下謂之過橋燈凡家龕及中霤門竈等神牌均蒙以紙赴告於親族僚友或張訃白或散訃書士夫之家並置護喪司貨司賓贊祝諸執事衣衾既治則事沐浴俗稱洗澡雇者受巾與湯盆入始去尸衣不必真浴備禮而已於時子孫皆出戶北面而跪追親身之衣已襲始入再以散衣禮服著尸及冠幘鞞襪皆備服料用棉布絲綢其精粗多寡稱家有無舊時有官品者歛如其官舍尸用玉及金銀屑手加玉鐲蓋俗所稱洗澡一事實兼古者沐浴飯含襲小歛諸節也既小歛治棺未就則停屍原處棺木用杉若死者年老而多金則治辦已久施漆已屢內奠七星板否則有不及施漆者也棺既治執事以棺入堂承以兩橙繼奉尸入棺俗稱入歛古之大歛也棺內藉茵褥施歛衾卷子孫故衣塞空處令充實平滿繼加蓋其下仍置燈喪主以下哭踊盡哀在古代既小歛則置重土重木長三尺以尸漸不可得而見而作主尙遠故爲重焉若欲使神之識之者然後世

合江縣志

卷四

禮俗

五十四

既大歛則柩前設靈座奉魂帛几筵供器具爲銘旌依靈右陳饌案行歛奠禮今縣俗惟於柩前設紙竹紮成之靈房中奉死者靈牌旁置引魂旛靈牌由道士書死者諱氏壽數於其上謂之開靈旛亦由道士書死者諱氏生卒時地於上士夫之家更設銘旌靈碑繼此則燒老楸置引袋獻羹湯不復行歛奠燒老楸者以黃白紙緘紙錢二包由道士注死者所著衣物件數其上燒後盛以鑽將以窆之柩旁者也引袋者由道士燒路引台前燒之落氣錢以其灰實於袋附諸棺者也獻羹湯者喪主跪獻湯飯由道士法冠服手鳴鑊鉞口唱寬慰俚詞勸亡加餐亦謂之開咽喉諸婦哀至則哭晝夜無時繼此遵制成服輕重以親疏爲等無所謂殯也成服之先喪主須以遭大故告於祖謂之朝祖繼設文公位成服時諸子始服衰經頂孝冠扶孝杖繫麻緇著草履行三獻禮三獻香帛酒饌擊鼓鳴金作樂升炮其儀節自盥沐進獻升降拜跪暨歌讚講讀舉哀爲目繁多須預邀禮生爲之五服之人亦各詣靈再拜皆男先女後宗姻先外姻後而客

奠亦始於是類具酒饌茶果輓章聯語主人則裂布贈客名曰散孝或更具帖謝孝自此朝夕上食滿百日乃止謂之擺亡飯猶有朝夕奠遺意喪主以下不飲酒食肉由一七以至七七日久暫不等不脫絰帶不薙髮不與燕樂女子去簪珥禫以前不服絲纁春聯用素紙而婚嫁及之官應試均有限制矣古者大夫士三月而葬庶人踰月而葬故有殯葬之前一日啓殯朝祖行祖奠禮喪主以下哭盡哀親賓致奠行禮如成服致奠儀此禮制也縣俗人死後越日卽葬或出殯於兆故率於成服後續行家奠家奠者猶祖奠也禮行三獻一如成服惟無講贊冠杖衰絰緇五服耳又必求人預構家奠文奠時讀之縷述死者一生行誼鉅細不遺家奠前後釋道之事間作道流則設壇爲亡者作法事一日三日不等謂之做開路釋氏則誦經禮懺爲亡者說法解脫一切日晚率其侶鑼鼓金鈸環棺而行諷唄梵語謂之打繞棺亦有用道流爲之者家奠之夕雖中下之家必吹擊鑼鼓富者並召圍鼓圍鼓者但有吹唱而無扮演之戲劇也迭相奏和

達旦乃已謂之坐夜是夜喪家例設燕會賓多至數百席闔井之人皆集焉謂之非食或折而散錢徇俗忘哀積非勝是矣質明用日者所定時辰出柩先時具辦喪駕明器開塋域穿塋柩將出也道士撩衣揜袖怒目猙獰手斧向棺蓋猛擊預置之火炭及瓦立碎喝曰出不出昇柩之夫羣應曰出於是柩行出戶就駕置雞其上則有祭祭畢屬引遂發謂之發喪前明器次鼓吹次奉靈之轎富者更具儀仗雜劇喝道鳴鈺及香亭魂亭僧道聯幃之屬列隊前導會葬親友以次而行最後爲柩柩前孝子衰絰偃僕行外親分執引布柩後諸婦步隨或輿從哭不絕聲遇橋渡神像必停柩而祭孝子面棺跪棺行乃起所過處輒撒紙錢謂之買路錢親友半送卽返柩至塋如穴已相定時已選定卽窆否則殯以俟日而窆時下誌石者絕鈔於禮開壙及窆均各祭土神俗於葬後召道士謝土又禮祀土後應就墓右由宗親善書者一人就位題主埋魂帛於墓側奉主而返縣俗則先題主於家與靈偕行或俟除喪灼靈後始爲之且須具儀仗藉重於

達官貴人或鄉紳中之有望者也凡題主須刺血和朱不書全主但填神字末筆主字起筆而已謂之穿神點主葬後辦稻草於晡時就墳前燒之謂之送火煙包燼則謂死者之壽數已盡否則以爲枉也富人於墳前每夜燃燈或雇人看守至七七或百日而止其子孫廬於墓者則謂之孝子既葬三日舉家內外或親戚復集奠於墳諸婦號哭盡哀謂之圓墳亦稱復山蓋恐其墳有圯毀也前所謂謝土者率於是日於禮既葬反哭而虞百日卒哭而耐而小祥而大祥而禫喪除今縣俗無反哭虞祭而自死者死日起每七日爲一七至七七而畢羽士則以八計僧人以九計每七必緘紙錢燒之或作佛事超度至百期週年三年皆然灼靈時大召僧道作佛道事由一日多至九日焚紙錢巨萬主題後奉於家龕有宗祠者奉主入祠始道士之開靈也同時必開七單有犯七撞七之說復推煞推煞者謂人死後魄降於地經若干日復由地出卽以亡命干支推算其某日出地及其出之高度以注於單屆期舉家出避謂之避煞先時於靈前及寢室燃蠟節

合江縣志 卷四 禮俗 五十六

灰於地驗之往往傳有異跡焉又俗重歸葬客死者力能反葬必反之柩還不入其家但於門外張幕哭奠如禮亡清以還有所謂新式喪禮者

縣人行之絕妙男女喪服仍舊靈前供亡人照影並陳列香花及親友所贈之輓聯幛等其禮節初奏樂唱歌次上香次獻花次而軍事及公務

人員因公殞命者有追悼會始搖鈴開會次奏哀樂次獻花果次奏風琴唱追悼歌次誦經次閉會其儀尙簡喪葬

經曰爲之宗廟以鬼享之春秋祭祀以時思之追遠之禮其來舊矣祭始於虞未葬以前皆奠也禫祭後始吉祭未禫以前皆喪祭也故祭祀當自吉祭始古之君子將營宮室宗廟爲先大夫三士二庶人祭於寢教民反古復始不忘其所由生也縣俗每逢生日忌日陰慶日及歲時俗節如中元除日輒化楸薦時食而生忌與陰慶日或更用浮屠法誦經追薦至元日清明必祭於墓均出於孝子追慕之心雖非禮經已蔚然成俗矣其世族著姓類立祠堂春秋享薦有祭田以供粢盛四時之祭雖不必如古用

四仲大率清明冬至皆有祭饌用羊豕雞魚行三獻禮讀祝告利成合族享其餽餘而生日忌日及歲時俗節亦例有享薦均化楸無祠而有墓田者自家祭外歲以清明日合族中男女祭於祖墓其大較也至禮節民元定制祇脫帽三鞠躬惟縣人狃於積習凡婚喪祭祀無不跪拜如故祭祀縣俗親戚僚友慶弔饋遺之事亦重凡人誕子三朝彌月例以雞或卵遺之謂之送粥米外家饋送尤豐自母雞油脂醴卵木炭及襪抱之裙帶鞋帽服褥必備週歲更加飾物冠服謂之燒茶又喜作生日類致儀物及財爲壽每一秩初度則壽儀尤多凡區聯壽屏綵幃衣料以逮糖果羊酒之屬隨親疏貧富爲差於嫁女之家饋以裝奩服物謂之添箱於娶婦之家以資財致賀或綴聯語相贈又或市金花紅縐爲新郎披戴名曰簪花掛紅凡民有喪匍匐救之或賻貨財或竭筋骨或具香燭楮鏹或備祭幃輓聯禮之常也自外遷居有賀新屋落成有賀開市安神均有賀遠行者有饗有祖餞今日歡送遠來者有洗塵今日歡迎至歲時俗節靡不有饗新

正賀歲用茶點曰年敬端午中秋曰節敬端午以角黍夏扇爲多中秋以月餅糝粳爲多均附以餘物三四色不等饋贈既多投桃報李異地皆然而凡受之者例有酬讌是故三朝湯餅之會曰三朝酒彌月曰滿月酒週歲曰滿歲酒作生日曰生期酒再從其少壯老而分則自二十三十以至八十九十無不有酒男家納采曰炷香酒女家納采曰放話酒男娶曰筵席酒女嫁曰出閣酒亦稱打發酒喪事曰開奠酒修齊始曰安師酒齊竣曰散齊酒新屋落成曰進新房酒開市曰開張酒安神慶壇曰安神酒慶壇酒祖餞曰餞行酒新正曰年酒春日治酌曰春酒無事而請者曰耍酒不能盡也情誼既敦憂樂與共急難相赴有無相通借貸之外則有打會打會者需欸者集若干人依例釀金分年合本息遞償餘人而餘人按年收會其已收者亦分年合本息償於餘人均有餘利可享者也有六子會七賢會八仙會蘇公會蘇半節會龍頭會鰲頭會三庄四庄六庄等田園會各有會譜載會衆姓名及逐年會金數目準此進行田園會者須以田產作

抵數較鉅人較多組織較複雜頗合於經濟互助原理顧年久入雜往往弗善厥終也凡百事務利害相懸得失相左則爭執生焉解決之法或對神舉誓自明或旁人從中勸解或憑族人理於宗祠或憑同業理於行會再進則憑團甲理於公所猶不解則訟之有司以告狀爲能以讓人爲怯濫紳訟棍刁唆慫恿無所不至詞不能自撰者復倩代書而是等人衣食有資矣詞入候批買批需錢批已落房抄批需錢案准票出差役需錢房書需錢以逮措卷錢單子跪席錄供抄判靡不有錢訛結均速者雖耗猶省否則連年不結益以關說託人行賄舞弊而家產十八九破於是矣故諺曰氣死莫告狀誠畏之矣入民國來差役之需索如故雖日謀改良司法其異幾何而縣人出於兵燹匪劫之餘朝不保夕不幸有事率理於團甲不至動涉公庭矣

交際

自家制確立政惟在官縣人行動事業率以家庭爲歸求田問舍接代傳宗夙夜孳孳自了而已而淑世之懷團體之事殊鮮見焉明清兩代士人

合江縣志

卷四

禮俗

五十八

集會結社垂爲厲禁溢而爲詩文酒會無關利病而四野同風一致歸命於渺冥神會之下禳禍於不可知求福於不必得至今猶然也當清之世有所謂哥老會者亦名袍哥又名江湖秘密組織聲氣頗廣以紬於衣食之游手閒人爲多有某水某山某堂等名目有大哥當家管事么滿十牌等稱呼有仁義禮智信堂口之別有陞降黜陟之規分際之嚴使命之尊甚於家庭辛亥反正革命黨人嘗利用之爲同志軍營集縣城公口林立一時聲勢浩大自非袍哥幾不能自存其究也不徒無濟禍幾隨之嗣政府明令取締其勢寢殺然潛力猶存自清季運動維新縣人漸知集會於時放足有天足會戒奢有崇樸會基於血統觀念有敦宗會基於地域觀念有旅外同鄉會學生砥礪學行有自治會考較文藝有比較會講求體育有運動會由政府令行者輔助教育有教育會促進農工商業有農會工會商會試辦地方自治有縣議事會及城鎮鄉議事會民國既建集會結社載在約法於是政黨有國民黨共和黨進步黨其後黨爭激烈政府取銷辦黨

軋轍始衰而國民黨迄今復活奉行三民主義五權憲法自外爲佛之說者有佛教會爲老之說者有道教會爲法政之學者有法政協會謀航業之益者有航業公會三教雜糅有同善社學校有校友會學生會學會談話會文藝會社會有演講會紀念會追悼會新劇團暑期演講團報社等分途並進羣策羣力雖舊染相沿猶有奮其私者然與杜門獨善之世固
有間矣 會集

方言 附諺語 占驗

言以足志其發因地而殊以不習者聆之不幾於馱舌烏言乎而界山阻陸往來隔絕之國其繁變難喻尤甚縣人言語通於國者尙多其次亦鄰縣所略同也今略次而註之以備採風者識焉

凌 積冰也俗讀如令下雪極冷曰落凌水結成冰曰凌冰溜結成條曰凌條

霧罩 謂霧也亦謂之下罩子

合江縣志 卷四 禮俗

活閃 謂電也撒電謂之扯活閃

偏凍雨 凍音東謂夏月暴雨也是雨一二里內兩陽各異故謂之偏亦

曰分龍雨

雪彈子 謂冰雹也

毛毛雨 謂小雨也

鬚鬚星 謂彗星也

箐 謂深僻荒山也

股 田土一業爲一股

梁子 謂連續之山嶺也又謂仇釁也又稱軍隊也

嵐坳 謂山脊之田也

田坎 謂田上陌也當作畹說文畹一曰陌

銷坑 謂地面陷下之窟窿也

黑油沙 謂田間最肥沃之泥也色微黑

班鳩沙 謂田間較遜之泥也色微赤作顆粒狀

鴨屎沙 亦泥色之較遜者也色微綠如鴨屎

濫包田 謂泥脚深而土仍非沃者也

插華界 謂田界犬牙交錯不清也周禮形方氏無有華離之地離謂脫

離華即交錯不清也

爺 爹 皆呼父也

娘 媽 皆呼母也

耶 音牙江西籍人呼父也

嗟 上聲江西籍人呼母也

爸爸 福建籍人呼父也

孀孀 福建籍人呼母也

阿爸 廣東籍人呼父也

阿孀 廣東籍人呼母也

合江縣志 卷四 禮俗

大大 平聲呼父也

母母 重言呼母也

公公 呼祖父也

婆婆 呼祖母也

祖祖 呼曾祖父母也

天天 呼高祖父母也

末末 稱曾孫也

灰灰 稱玄孫也

孀孀 呼父之姊妹也

丘 廣東籍人呼舅也

孀 讀如捨呼叔母也

保保 寄父母之通稱也

家公 呼外祖父也

家婆 家家 皆呼外祖母也

乖乖 么么 皆呼愛子也乖佳之假借說文佳善也么細小也

岳父 岳母 皆呼妻父母也

丈人 丈母 皆謂妻父母也

姨爹 姨伯叔 皆稱母之姊妹之夫也

大婆子 謂有妾之妻也

小婆子 謂妾也

某姑孃 上冠以姓翁姑稱兒婦也

大伯子 謂女子之夫兄也

小叔子 謂女子之夫弟也

老公公 謂女子夫之父也

婆婆 謂女子夫之母也

老公公 通謂年老男子也

合江縣志 卷四 禮俗

老婆婆 通謂年老女子也

門前人 妻謂夫也

屋頭的 夫謂妻也

世長公 世長婆 婢之主人主婦也

蠻女 呼婢也

高親 泛稱有姻誼者也

教書匠 謂句讀之師也

埋人匠 謂堪輿也

掌教 呼道士也

管事 司銀錢田產賬目者也

掌櫃 店工稱主人也又為人稱普通店工之詞

長年 以年計之傭工也

月活 以月計之傭工也

火房 稱廚役也

掌案司 呼縫工之首領也

掌墨司 呼泥木石各匠之工師也

老上師 管案 領班 均稱公差之總役也

裝顏 呼紙紮匠也

待召 呼剃頭匠也

端公 謂男巫也

師孃子 謂女巫也

河南婆 謂女人之習河南教者也

袍哥 謂入哥老會者也

酸酸 謂人之拘謹者也

行家 謂遇事諳悉者也

空子 空去聲謂遇事不諳受人欺者也

合江縣志 卷四 禮俗

半斗生 藝術不精者也

齷齪肥 土老肥 均謂富而不韻者也

打滾龍 謂無正當職業與人沉浮者也

驢神 燕兒毛 均謂人之輕薄也

猪 謂愚而受欺者也當作朱廣韻鍊鈍也莊子人謂我朱愚

狗 謂人慳吝也亦謂之狗寶又謂之狗頭狗腦

光棍 謂窮兇之人猶古言耨杙也

乾撒撒 謂窮極無聊者也

黑腦壳 謂夜間行竊之人也

強盜 竊盜之誤稱也

啣嚼子 老二 皆謂匪也

老亂 謂神經不清者也

老已 輕其人而隨便指之也詩彼其之子箋云其已也春秋左傳夫已

氏杜解猶言某甲

夥契 稱同事也亦作火計

亡八蛋 罵無恥者也

吃少午 過午 均謂午餐也

消夜 晚餐也

打腰脹 謂牙祭也

吃東道 謂饋餽也

吃月白 謂徒食也

做活路 謂營工作也

歇稍 謂工作休息也

逗耳朵 謂騙人財物也

遞點子 謂暗傳消息也

衝壳子 衝去聲謂夸大無實之言也

合江縣志

卷四

禮俗

六十三

擺龍門陣 謂談故事也

唱隔壁戲 謂故意使聞也

掌陰教 謂暗中籌畫也

打架 抓扯 皆謂毆鬥也

吵嘴 謂言語衝突也

捲架 謂互相罵也

撻拳 謂搏戰也

估子 謂猜枚也

體面 謂出衆也

拿揚口 謂博聲譽也

吼駱駝 謂極口相轟也

抓脚肚子 謂着急也

解手 有大小之別謂出恭及洩溺也

走耍 閒遊也

冒火 勒火 均謂作怒也

餽肥 譽人過情也

上當 當去聲謂被騙也

闖潮 謂混入門也

開派 玩格 玩平聲均謂潤綽也

派氣 謂入時尚也

背時 謂遇事舛逆不順也

鑿糟 驢騾 均謂不潔也

拉扯 謂攀援也

關切 承人之玉成也

負累 慰勞人也

巴結 諂事人也巴本為傅傅附也

合江縣志 卷四 禮俗

落薄 生計窮促也

撕 本作斯爾雅離也引裂也

攏 二物合併也說文兼有也字當作籠又稱包一切者為籠統

馬 說文怒也今謂含怒色者為馬起臉又物之低色者曰馬人之無能

者亦曰馬

囉哩 謂煩擾也

囉呵 猥連 均謂因循不治事也

找 謂以錢交易反其餘者也又尋覓亦曰找找亦作爪如爪人爪物是

腦壳 謂頭也

天門 謂小兒囟門也說文囟頭會腦蓋也

臂膊 說文膊肩甲也

脅孔 腋也說文作亦

肋巴 脅骨也

牙巴 牙車也牙車釋名作輔車輔讀如補遂輕變爲巴

嘴皮 口唇也

佗背 僂也

耳朵 謂耳也

脚板 腳掌也手掌亦曰手板

胯縫 謂兩髀與腹相接者也

尿包 膀胱也說文脬旁光也

溝子 當作尻子說文尻臀也從尸九聲九聲稍侈如溝

眼眇 眇讀如矢眼中凝汁也

眼眇毛 說文眇目旁毛也

克膝腦 謂膝蓋也

螺螄拐 脛下骨隆起者即踝不

沙喉嚨 沙嘶也嘶即嘶嘶聲破也

合江縣志

卷四

禮俗

六十五

啞 不能言也噎之通假字司馬彪曰楚人謂噎極無聲曰噎

瞽 目不明也

過 腹瀉也

壅 鼻不通也

齟 牙齒挺出也

皴 音村天寒皮坼也

躡 謂一足短不良於行也

凍苞 凍瘡也

盂子 盂呼光切血也豬曰豬盂子雞曰雞盂子說文盂血也

光東東 光條條 東上聲謂上下體之赤露也

打呵害 謂阿欠也

伸懶腰 謂阿伸也

老火 謂事難尤勦人狠尤勦曰老火當作老苛說文苛尤勦也

也

不消 不須也消須雙聲

將惜 謂病中養息也將亦養也

捎貨 物易售者也方言橋捎選也

暮 色不麗也由曼聲轉說文縵繒無文也

耍臺 耍成也臺當作待正也凡事終了爲耍待

齣齣 狀物之短者曰短齣齣方言齣短也

打擺子 謂瘧疾也

出世 謂人之生也

過世 謂人之死也

唉 可惡之詞也說文作誨

呀 當作啞含不然意或含驚人意

唯 應詞也說文諾也又轉作哦

呖 當作音說文音相與語唾而不受也

合 江 縣 志

卷四

禮俗

六十六

噫 歎詭詞也

夥 驚歎其事物非常也史記陳涉世家服虔曰驚而偉之故稱夥頤

滿 不聽信而反其聲也方言沅澧之間使之而不肯答曰言郭璞音茫

滿 卽言之變

葉 驚而羨之也

海 驚喜也

誰 何也俗讀如蛇入麻韻不知其人而問之曰誰箇不知其地曰誰點

去聲出之則如舍不知其事物而問之曰舍子舍東西章太炎云說文余

語之舒也余亦訓何通借作舍

阿育 呼痛也由煨休轉變左氏傳服虔曰煨休痛其痛而念之若今時

小兒痛父母以口就之曰煨休代其痛也

都 總也本卽諸字俗讀如兜如云都去都來是也

羌 俗音如姜或剛適纔也

末 無也卽無之轉變

者 俗音如直此也指近如者回者箇者點是

那 俗音如納彼也指遠如那回那箇那點是

冒 無也如言冒得了由毛轉變毛無也再變爲昧平聲出之如曰昧有了昧看見

對 合意曰對不合意曰不對當作悅廣雅悅可也

儻 疾走也說文儻行貌詩行人儻儻

碰 不意而遇之也當作盪說文盪忽見也

八 謂與人分物也又謂之八刀

華 以刀分物也當作撝說文撝裂也音轉爲華

飲 謂盡力飲吸也說文飲也

欸 促口取汁也說文吮欸也

溷 讀如泯微飲也說文溷飲也

合 江 縣 志 卷四 禮俗

東 謂刁撥播弄也如東亂子東禍東是非說文東動也動作也

敏 打也說文敏擊也

覓 莫紅切小兒捉迷藏謂之藏覓亦曰捉覓說文覓突前也

確 勒人出錢入聲出之作撻當作遡說文遡互令不得行也

該 說文該軍中約也約成則分定俗謂分所當爲者爲應該不當爲者爲不應該

標 謂姿容輕妙也說文標輕也

遑 讀如掉相距遠也如遑遠是俗譌作寫

瞞 當作謾說文謾欺也

捱 有所觀望留待也本作挨轉讀爲胡懈切

燒 謂中藥毒也燒奴烏切淮南傲貞訓傷死者其鬼燒

馱 考工記馱音如喬訛作陰平毛詩國風喬上竦也亦偏頗暴起貌

漉 冬時以沸水煮菜謂之漉菜漉讀如訥漉訥雙聲

澤 去汁也古字無澤當作泌

湊 湊造也澆副也有副助之意

紵 音如行列之行夾衣絮襖以線納之為紵玉篇紵縫紵也

納 補也以線密紵為納廣雅紵納也納補也

滾 緣邊曰滾邊滾當作緄文說緄織帶也凡織帶皆可以為衣服緣邊

緄金 緄音如平壓金線作繡也

籊 以金或篋束物也

向 舉有所對而言之也故房屋一所為一向

立料 謂室之以木建者

土庫 謂室之以土築者

陶屋 謂堂也古之宮寢起於陶復陶穴

瓜筒 過檐上之短柱也

進深 謂自門以內直量之度數也

合江 縣志 卷四 禮俗

開間 謂每室橫量之度數也

排列 謂壁柱之全數也

穿 謂穿過各柱以鎖其中者也

挑 謂以一端貫於檐柱一端微向上而承檐邊者也

滴水 謂屋之前後面雨時水注之處也

出山 謂屋之左右兩橫邊盡頭處也

拔風 謂出山處所載之木也

門坎 門限也

門額子 謂楣也

門轉子 轉去聲戶樞也

簫 木器之橫關者春官小師注簫編小竹管小者謂之簫丁

毛廨 謂廁也

家伙 謂什器也

沙銚子 銚大弔切說文銚溫器也

草荐 稿簾子 說文荐薦席也薦草也稿秸之屬

沙盃 白之小者也

開山 斧也

回頭 棺之前後為和音讀如回回和雙聲

把 謂柄也古以秉為柄把亦謂之秉俗讀如霸如云鋤把刀把凡物之有秉者復稱之曰把把

王字頭 謂虎也

壽頭 謂貓也

牙狗 牡犬也

草狗 牝犬也

脚猪 牡豕也

奶結 牝豕也

合江縣志

卷四

禮俗

六十九

牯牛 牡牛也

沙牛 牝牛也

飽勒 豕之前腿上肩肉也

輓賺 豕腰虛處肉也

坐積 豕之近臀處肉也

臙頭 臙音曹豕項間肉也

鬪 去畜陰也

貴貴陽 杜鵑也

山咋 戴勝也

點水雀 鷓鴣也

黃脰雀 鷓鴣也

八 鸚鵡也

三牲 雞魚與猪肉也

恩岸 呼牛也

阿池 驅牛也

呵竿 呼豕也

逐遲 驅豕也

繇繇 呼羊也

祝祝 呼雞也

第第 呼鴨也

威威 呼鵝也

眉眉 呼貓也

擺尾子 魚之總稱也

蠓子 酒上之微生物也

爬海 蟹也

海爬 貝也

合江縣志

卷四

禮俗

七十一

土狗 蝮蛄也

癩格寶 蟾蜍也

耗子 鼠也

牛子 水中小黑虫也說文作强牛

牽牛安安 天牛也

活辣子 八角丁 戴也

推屎肥 蟻螂也以其轉糞故有是名

馬錢子 木鼈也

薦 草木萎也

太陽花 向日葵也

指甲花 鳳仙也

月月開 月季也

無娘藤 兔絲子也

辣子 蔞椒也

怕癢樹 紫薇也

老木柑 柚也

朱紅柑 橘也

慈菇 荸薺也

青果 橄欖也

語 各人吃飯各人飽各人作事各人了 一勤天下無難事 勤謹勤謹

頓頓齊整疎慵懶惰頓頓捱餓 大富由命小富由勤 閒時趕來急時

用急時趕來不中用 事不過當時 專到萬難須放膽 船到灘頭水

自開 到一個山頭唱一首歌 漢子做事漢子當 火燒眉毛只顧眼

前 一根眉毛遮露水 十兩莫治衣百兩莫娶妻 人上十口難擔賬

上十兩難還 菜當三分糧蔞椒當衣裳 上屋搬下屋吃脫兩石穀

穿不窮吃不窮不善計算也會窮 大吃當小賭 盡送不弄 冷水要

合江縣志 卷四 禮俗

人挑熱水要柴燒 坐地吃山崩 與人不睦勸人修房整屋 有麝自

然香何必當風站 吃得苦中苦方爲人上人 忍口莫拖債 欠字坎

人頭 無賬一身輕無病一身安 錢到賭場人到殺場 吃了五穀想

六穀 人心不足蛇吞象 無理取鬧 好漢不吃眼前虧 來的魚兒

只是穿 家有千金不如朝進一文 投師不高學藝不精 藝有不辜

身 打鑼賣糖各習一行 有志無志看你燒火掃地 心不正隔壁聽

心中無冷病那怕吃西瓜 使心用心反害己身 害人終害己猶如

害自己 得意每在失意中 蒼蠅不巴無縫蛋 手不摸蟲蟲不咬手

瓦漏檐子稀人窮怪屋基 油鹽柴米天作價 家有一本通確磨不

亂椿 穀怕午時風人怕老來窮 人家背時活活現自己背時不看見

當局者昧旁觀者清 一根田坎三節濫 三貧三富不到老 飽暖生

淫佚飢寒起盜心 家中有金銀隔壁有戥秤 一人有福拖帶一屋

有風吹大坡有事問大哥 大樹脚下好遮陰 牆倒往外搵 好兒不

吃分家飯好女不穿嫁時衣 肉爛在鍋頭 堂前教子枕邊教妻 未
學爬就學走 小時摸針大時摸金 一物失百物失 人小韃韃淺曉
得好多點 松樹下有松秧栢樹下有栢秧 前三十年看父敬子後三
十年看子敬父 好鐵不打釘好兒不當兵 寧可男長十不可女長一
居家不可不儉待客不可不豐 服藥不投方那怕用船裝 千軍易得
一將難求千方易得一效難求 不飽不餓三石穀不鹹不淡九斤鹽
半夜說起五更走天亮還在大門口 出門要個乂乂進門要個鈎鈎
大路攪走攏早小路捷走攏黑 出言見肺腑 聽話聽筋節 要知心
腹事但聽口邊言 話不投機半句多 話有三不說指有三不作 人
口兩翻皮 要得江湖深除非不做聲 話到口邊留半句理從是處讓
三分 吃了燈草說話輕巧 會說說自己不會說說他人 話傳三道
假 出言不好回言重 說話時短記話時長 口水淹人不用海 天
乾誤甲子人窮誤口齒 見蹠不說蹠見瞎不說瞎 今日算明日算到
合江縣志 卷四 禮俗 七十二

臨時光串串 算來有取來無 銀子變成炭長年還是幹 天養人肥
碌碌人養人皮包骨 磨骨頭養腸子 一顆穀子兩頭尖一個倉頭住
幾天 千年田地八百主 人有小九九天有大歸除 各家門前一塊
天 惡人自有惡人收那有惡人出了頭 不信神看雷神不信藥看火
藥 家家造私酒不犯是高手 福來要曉得招禍來要曉得消 禍從
根起藕葉連生 許人人望許神神望 單絲不能成線獨木不能成林
一人難唱獨板腔 一個巴掌拍不響 會打三班鼓還要兩班人
軍師多了打破船 要得好問三老 甯可與行家提鞋不可與空子同
財 做事留一線以後好相見 不怕街坊打死人只怕街坊沒好人
一家有事百家憂 但沾一點蜜滿口都是甜 彎彎田曲曲耙昏昏水
養昏昏魚 菜刀打豆腐兩面取光生 黑毛豬兒家家有 要扯簷上
草要看屋下人 人人有姊妹個個有六親 是親有三顧 天子門下
有貧親 至親不爲包攬同姓不爲刁唆 一客不煩二主 出門觀天

色進門觀臉色 臨行三顧以免什物遺誤 人心隔肚皮飯甑隔木皮
人到人情到 人在人情在人死兩分開 得人錢財與人分災喫人
酒飯與人當擔 得人手軟吃人口軟 退後一步自然寬 理信不多
重千人抬不動 人不怪人理怪人 理無兩是理無兩不是 和尚有
本經道士有本懺 泥從脚下濫 賊無脚偷不著不是年長是月活
姦不通父母賊不通四鄰 拏賊要拏賊拏姦要拏雙 山高不壓太陽
富貴不壓鄉黨 宰相回來拜縣丞 山高皇帝遠猴子充大王 告人
一狀三世冤 原告一張紙被告就該死被告一訴呈比屁還不疼 貧
不與富鬪富不與官爭 清官難斷家纏事 官有十條性九條人不知
告官由官 贏得貓兒賣了牛 天外還有天 一代官九代牛 爲
人不做官做官皆一般 救人一命勝造七級浮圖 左右做人難 天
天落雨只望求晴 大河水退小河水消 陰陽殺人不用刀太醫殺人
一紙包 銀錢無人欠牛馬無人變 開店三年鬼都欠錢 逢賤不要
台 江 縣 志 卷四 禮俗 七十三

懶逢貴不要趕 落到窮人手要等窮人有 不怕要錢是英雄只怕該
賤是真窮 白肉生疔 貨賤人作疑 慢錢得使慢牛得犁 早知三
日事賺壞世間錢 有錢買得鬼挑擔 君子避酒客 酒後露真言
清酒紅人面 酒喫人情肉喫滋味 招客有主繫馬有椿 眼不見爲
淨 瞎子牽瞎子 支瞎子跳巖 也有些魚不是也有些網不牢 十
年易讀舉子十年難陶江湖 做得到老學不到老 上一回當陶一回
乖 又要馬兒跑得好又要馬兒不吃草 人多不洗碗鴨多不滲蛋
一個和尚挑水吃兩個和尚抬水吃三個和尚沒水吃 打蠻子嚇好漢
殺鴨子與鵝看 將軍只願朝廷反 蠻子不反兵無糧 打夥如同
命 同行多結毒 鷺鷥不吃鷺鷥肉得倒鷺鷥啃盡骨 一個願心肝
一個願五臟 只有挑金上廟並無拔草下山 六十不治板閣王說你
好大胆 生有地頭死有及處

占 太陽反曝有雨淹竈 有雨天邊亮無雨頂上光 立春晴一日農夫

熬

不費力 四季甲申不宜雨四季丙寅不宜晴 春丙陽陽無水栽秧

夏丙陽陽乾斷長江 秋丙陽陽乾穀進倉 冬丙陽陽無雪無霜 春

甲子雨赤地千里 夏甲子雨撐船入市 秋甲子雨禾頭生耳 冬甲

子雨牛羊凍死 正月水下河淹死坎上鵝 二月水下河岸上乾死禾

正月打雷黃土堆二月打雷穀堆堆三月打雷枇壳飛 雨灑二十五下

月無乾土 驚蟄有雨早下秧驚蟄無雨不要忙 朦的朦懂春分泡種

清明前好種棉清明後好種豆 三月清明胡不老二月清明老了胡

清明要明穀雨要雨 笱子上林格蚤起羣 花薺七到縣豆薺三到圓

三月無清明四月無立夏新穀高過陳穀價 立夏不下犁耙高掛 小

滿不滿乾斷田坎 芒種忙忙栽夏至穀懷胎 王瓜上市太醫行事

十日懷胎十日出十日揚花十日穀 穀見稍四十朝 不冷不熟五穀

不結 手提秧頭一百天 只有出穀的年並無出穀的田 天乾芝蔴

雨瀉豆 頭伏芝蔴二伏椒 膏梁怕月亮豆子怕秋風 處暑天高曬

合江縣志 卷四 禮俗

七十四

死巖毛 秋水蓋伏水來年米價起 進簷無雨出簷晴出簷無雨一冬

淋 俗以八月十三日為進簷二十三日為出簷以詹王在此十日內生 中秋月不明油價貴如金 中秋

月不明雨打上元燈 九月重陽移火進房 重陽不打傘胡豆光桿桿

十月十六晴有雨到清明 寒露霜降胡麥山上 大雪小雪煮飯不

歇 大寒小寒凍死老蠻 一股麻線遮股風十股麻線過一冬 一九

二九懷中插手三九四九凍死猪狗五九六九沿河看柳七九六十三路

上行人把衣寬八九七十二春風解凍香滿路九九八十一莊家老在田

中立 風吹上元燈雨打寒食墳 初三初四月芽挑刺十四十五兩頭

楚楚十七十八月從更發二十丁丁月起三更二十四五頭月起好犁牛

三十初一摸籬摸壁

