

城口廳志卷之十一

祀典志

上古之世燔黍捭豚蕡桴土鼓以致其敬於鬼神
此崇德報功所由始也後聖有作陳其犧牲備其
鼎俎列其鐘鼓修其祝嘏祭祀之典乃日隆矣我
國家德徧懷柔馨香至治凡實柴醮燎以祀天神貍沈
鬻辜以祭地祇稌祀蒸嘗稌獻饋食以享人鬼莫
不備物致虔以昭感格焉其於
先聖先賢山水土穀及禦災捍患諸神更

城口廳志

卷十一

一

勅天下郡縣建廟崇祀守土官春秋致□□□□典禮
之隆又為前古所未有也志祀典

祀典

至聖先師廟

周時魯哀公誅孔子曰尼父為立廟舊宅置卒守

焉始立廟此漢高帝一二年過魯以大牢祀孔子詔諸

侯王卿相至郡國先謁廟後從政自漢以來祀元

帝詔太師褒成君霸以所食邑八百戶祀孔子賜

霸爵關內侯後裔始封平帝元始元年謚孔子褒成

宣尼公稱此公後漢明帝永平二年詔學校皆祀周

公孔子祀學此十五年幸闕里宅祀仲尼及七十二

城口廳志

卷十一

二

弟子章帝元和二年祀孔子於闕里作六代之樂

和帝封褒尊侯安帝元光三年祀孔子於闕里桓

靈時詔孔廟置百戶卒史掌禮噐春秋享禮出王

家錢給大酒置河南尹給牛羊豕各一大司農給

米靈帝元光元年置鴻都門學畫先聖及七十二

弟子像畫此像

按文獻通考亦如世子曰凡學春官釋奠於先

聖先師春秋冬亦如之又曰凡始立學必釋奠

於先聖先師既釁器用幣然後釋菜則古在

建先學先師未嘗不以祀禮為先後也高皇帝雖在

倥偬未聞釋奠之禮焉於明帝行鄉飲於學校祀聖

師周公五年初孔子未宅祠所以獨章帝安帝之意幸至闕里使當孔子作六代之臣能以古所崇文重禮而推廣之則又何加焉又

魏文帝黃初中詔起舊廟設卒守齊王正始七年

令太常釋奠始釋奠此以太牢祀於辟雍以顏淵配釋奠

於太學始此前晉武帝太始三年詔太學及魯國皆祀於闕里

四時以三牲祀釋奠於中堂以顏子配七年皇太

子親釋奠於太廟太子釋奠元明成穆皆釋奠宋高

祖永初中詔魯郡修葺墳廟文帝元嘉二十二年

城口廳志

卷十一

三

太子釋奠採晉故事舞六佾設軒懸之樂器用悉

依上公樂始此齊武帝永明三年學生釋奠於先

聖先師用元嘉故事

附尚書令王儉議周禮也又云釋菜合舞記云始教皮弁祭菜示敬道也

先聖方之師中廟朝則輕比之奠禮廢則金石俎豆皆無明文

謂宣尼廟宜依亭侯之爵范甯則欲臣之釋奠曰廟用王者儀宣謂當其為師則欲臣之釋奠曰廟

宜備帝三禮若此則東陸失於過肆賞於致敬於太重喻希云若王自設禮則肆賞於致敬於

之所若欲嘉美先聖則須所以師非資引細尋此說

即事惟允元嘉裴松

之議事故事可依也

北魏孝文帝太和十六年親修謁拜禮改諡文聖
尼父封後人為崇聖侯拜孔氏四人顏氏二人復
給邑百戶與周公併饗文成帝詔宣尼之廟別敕
有司薦享有司行荐北齊天保間制春秋二仲釋
奠於先聖先師以時修葺祠廟每月朔制祭酒領
博士弟子以下及國子諸生太學四門博士升堂
助教以下太學諸生於階下拜孔聖揖顏回朔日
始此附張憑議曰不拜顏子者按學堂舊有聖賢之
揖象既備禮以盡敬奉尼父以為師而末詳也顏子乃

城口廳志

卷十一

四

堯舜為於君位則稷契與我為臣矣師元風於
洙泗則顏子吾同門也夫大賢恭己既揖讓於
君德回也如愚豈越分於人師哉是明王聖佐
賢而君臣之義者拜孔揖顏而師資之分同矣

梁元帝承聖初於荊州建宣聖廟自圖聖像為之

贊書之南北五代隋文帝開皇初贈孔子為先師

尼父周公為先聖南面孔子東面制國學州縣學

春秋仲月上丁釋奠州縣春秋仲唐高祖武德二

年詔國學分立周公孔子廟周孔各太宗貞觀二

年別祠周公尊孔子為先聖顏子為先師配焉

附左僕射房元齡議武德中詔釋奠於太學以
周公為先聖孔子配享臣以為周公尼父俱稱

凡孔子為先師顏回其先師竝為元祀謹謂詩云
禮樂之官也先師者若以有高堂又樂有制始
詩有毛公書有伏生可注周孔師則孔子善一
立學釋奠於先聖鄭則非周即孔師孔子也據
禮為定昭然自別聖則非周即孔師則孔子也據
經漢魏以來先聖求其節文孔有子失所師宣
父周公迭為先聖求其節文孔有子失所師宣
觀之末子親為先聖加禮記之明文酌垂成於後
說正孔子親為先聖加禮記之明文酌垂成於後
昆革往明代詔之但繆而幼年公不踐極制禮事
改遂違明詔之但繆而幼年公不踐極制禮事
又說明王孝道乃述周公嚴配此周姬旦六君子
功比帝王所道禹湯文武成王此周姬旦六君子
合同末者祀之儒官就享實舜憲其章文武宏聖
周之末極文喪之弊祖述堯舜憲其章文武宏聖
教於六經自闡漢風於奕世故孟軻稱生民迄於來

成口廳志

卷十一

祀典

六

今曰胡可降茲上哲無故先師且邱明之徒見
行其學貶而從祀亦無入事今請改令從詔於
義為允共周公仍之依別
禮配享武王詔從之依別

乾封元年贈孔子大師總章元年贈顏子少師曾

子少保弟子配俱始贈此曾元宗開元七年詔春秋釋

奠用牲牢屬縣用酒醑八年詔顏子十哲像俱侍

坐從祀曾參像侍坐十哲之次圖七十子及二十

二賢於廟壁

附國子司業李元瓘奏言京國子監廟堂先聖
孔宣父配坐先師顏子今其像見立侍准禮授
坐不立授立不跪况顏子道亞生知才光入室
既當配享其儀不見立請據禮文合從坐侍又四

科弟廟子閔不子騫等祀立謹服按祠儒令術何休承聖二教雖二復
列像子堂不子騫等祀立謹服按祠儒令術何休承聖二教雖二復
之餘望請春祀秋豈釋有奠升堂入室之二子獨不之配七享
十子者則有文翁之壁尚不闕如豈有國庠遂無
圖繪請命有司翁圖之形於壁兼為立贊庶敦勸儒
風光崇聖烈曾參孝道可崇獨受經於夫子望
准二崇二賢從享

十三年封禪還幸孔子宅親奠以太牢祀墓置卒

守復孔氏賦役令天下州縣立廟賜百戶充春秋

享奠二十七年追諡孔子文宣王服袞冕樂用宮

懸舞伯用八子伯追贈王始此侯爵曾子以下六十七子

附開元禮釋奠前日享亞獻日獻官散齋於別寢一

城
口
廳
志

卷
十
一

祀
典

七

二日各於正齋寢致學齋館一日宿於前享其二日本助司掃及
除內外又為瘞瘞司設於院內堂下於門外隨地足
容物南出階本司設於院內堂下於門外隨地足
之宜前於享東階日晡後每等帥其屬西門設司事
三獻位於東階東南向西面助教於西堂南掌上事
東於三瘞瘞西南向西面助教於西堂南掌上事
學於西於南教之俱東面贊唱瘞瘞者東位
北西南向東事上位於終獻門之外於道上祭器等與
祭社同掌事者在西先師之升罇設於東前上楹間加
向先聖之罇事者在西先師之升罇設於東前上楹間加
罇所先洗直東榮北爵以四堂深於水在洗幣東加
罇所先洗直東榮北爵以四堂深於水在洗幣東加
罇所先洗直東榮北爵以四堂深於水在洗幣東加

城
口
廳
志

卷
十
一

祀
典

八

饌跪 事位 軍服 祝內 引掃 下入 於入 服先 先牲
 陳取 少立 事祭 入位 享除 皆立 坵實 祭聖 聖於
 於幣 進定 退服 升獻 官訖 再於 贊罇 助座 神廚
 門於 獻贊 位出 自官 以降 拜庭 唱壘 者元 教東 座夙
 外筐 官唱 立次 東至 下自 執重 者元 儒北 於興
 參興 之者 於參 階參 俱東 罇行 先酒 服南 堂掌
 軍各 左曰 左軍 各軍 就階 壘北 入醴 學向 上饌
 事立 北再 贊事 立事 門各 筐面 就齊 生席 西者
 引於 面拜 禮引 於引 外還 者西 位及 祝幣 青皆 檻實
 獻罇 北獻 者獻 罇次 位齋 各上 祝幣 二長 衫以 間祭
 官所 請官 引官 後之 助所 就立 位定 人丈 服莞 向本
 升本 行以 享入 獻贊 教獻 位定 祝贊 與八 本質 設司
 自司 事下 官就 官唱 學官 祝贊 升唱 執尺 司明 先帥
 東帥 退皆 以位 於先 生將 自者 自者 再拜 事官 座者
 階執 復再 下西 次入 竝至 東再 階拜 事官 座者
 進饌 位拜 次向 少就 入贊 階拜 行以 者各 於設
 先者 祝參 入立 少就 頃位 門者 行以 者各 於設
 聖奉 俱軍 就參

朔於 神罇 興進 壘盥 詣本 其簠 引事 北又 事神
 日神 座者 參獻 者手 壘司 閒簠 於引 向祝 引座
 子座 前舉 軍官 酌執 執與 羊既 階獻 跪以 獻前
 具之 西罇 事拭 水筐 壘執 豕奠 上官 奠幣 官西
 官右 向獻 引爵 獻者 者饌 二却 各降 於西 進向
 姓北 跪官 獻訖 官跪 酌者 俎其 設復 先向 西立
 名面 奠酌 官受 洗取 水降 橫蓋 於位 師授 向祝
 敢跪 爵醴 升巾 爵巾 執出 而於 重下 座司 座官 跪以
 昭讀 興齊 自跪 執於 洗祝 重下 於籩 前引 口受 於北
 告祝 少參 東奠 筐筐 者還 跪罇 右居 籩饌 少幣 先向
 於文 退軍 詣筐 又以 取所 口右 豆入 退參 聖授
 先曰 西事 詣筐 又進 盤參 特豆 蓋升 北軍 神獻
 聖維 向引 先奉 跪進 興軍 陳居 先東 向事 座官
 孔某 立獻 聖槃 取獻 承事 於左 徹階 拜獻 前受
 宣年 祝官 酒者 罇跪 於受 水引 獻獻 官幣 北幣
 父歲 持詣 罇跪 所奠 筐爵 獻獻 官官 興執 官官
 惟次 版先 所奠 興執 興執 興執 興執 興執 興執
 夫月 進聖 執盤 興執 興執 興執 興執 興執 興執

城
口
廳
志

卷
十
一

祀
典

九

肉伏 之以 獻拜 盛冠 故文 退軍 酒座 顏幣 烈子
 各興 □爵 官訖 庠四 實曰 北事 罇興 子牲 遺固
 取祀 北酌 拜參 品科 敬敢 向引 所還 配齊 風天
 前□ 面福 訖軍 式服 修昭 立獻 取罇 尚粢 千攸
 脚帥 立酒 參事 陳道 釋告 祝官 爵所 饗盛 載縱
 第執 獻合 軍引 明聖 奠於 持詣 於獻 祝庶 是誕
 二饌 官置 事祝 薦門 於先 版先 沽官 興品 仰降
 骨者 再一 引進 從實 先師 進師 執拜 獻祇 俾生
 共進 拜爵 獻跪 祀臻 師顏 於神 罇訖 官奉 茲知
 置俎 受一 官奠 配壺 顏子 神座 者參 再舊 末經
 □ □ □ □ □ □ 子爰 座前 舉軍 拜章 學緯
 俎減 □祝 東於 尚□ □以 之北 冪事 祝式 依禮
 上先 酒持 序神 饗以 子仲 左向 獻引 進陳 仁樂
 又師 啐一 西座 祝制 庠春 西跪 官獻 跪明 游闡
 以神 酒爵 向興 興幣 幾仲 向奠 酌官 奠薦 藝揚
 籩座 奠進 立還 獻牲 具秋 跪爵 醴詣 版以 謹文
 取前 爵獻 祝罇 官齊 體率 讀興 齊先 於光 以教
 稷胙 俛官 各所 再粢 德遵 祝少 參師 神師 制餘

饌黍 饌省 饌共 官置 跪一 取籩 爵祝 遂興 飲先 卒以 祝進 進獻 受官 爵受 復以 於授 沽執
 將獻 畢官 贊興 禮再 者拜 引參 亞軍 獻事 詣引 □獻 □官 盥降 手復 洗位 初獻 官 飲
 福如 贊獻 禮官 之儀 引儀 終惟 □不 □讀 □□ 洗不 盥受 手胙 升訖 獻降 如復 亞位 初
 之儀 降訖 西復 階□ 爲自 異此 下 □ 至 □ □ □ 版 如 祭 社 儀 唯 祝
 幣儀 降訖 西復 階□ 爲自 異此 下 至 □ □ □ 版 如 祭 社 儀 唯 祝
 附朱 座子 上曰 到夫 春子 秋像 釋設 奠置 却於 乃椅 陳上 簋已 籩不 籩是 豆又 於復 地置
 是甚 義理 某幾 自番 席說 地要 此塑 有宣 甚聖 不坐 可於 處地 每上 說如 與設
 人却 道宣 聖□ 能不 得知 後如 說何 與某 交記 □在 云南 云康 宣欲 聖於 本學 不中
 當設 像像 坐春 於秋 地祭 方時 始只 是設 禮主 祭 又可 曰也 孔子 不居 中行 顏只
 孟當 了列 却東 方座 自西 西向 頭七 排十 起二 當人 初先 如是 此排 自東 升廡 曾三 子十
 六人 却東 方座 自西 西向 頭七 排十 起二 當人 初先 如是 此排 自東 升廡 曾三 子十

城
口
廳
志

卷
十
一

祀
典

十

階四 一合 東掌 朱捻 拈後 且伯 易用 釋一 知於
 之於 豆於 西儀 子香 香來 如魚 去如 奠个 他殿
 東堂 設堂 向設 滄了 不已 紹而 其唐 之合 處上
 卓中 犧中 設神 洲却 是經 興無 帝開 儀禮 如下
 一二 罇設 祝座 精出 古加 中子 號元 今序 何面
 於於 一祭 版用 舍笏 禮封 作思 耳禮 學 一
 洗東 於器 於席 釋叩 拜矣 七又 若却 中釋 又一
 東西 堂於 先先 菜首 進近 十十 政好 儀奠 云位
 卓從 上神 聖聖 儀而 將嘗 二哲 和開 乃散 某次
 上祀 東座 位南 前降 拈申 子亦 五寶 禮齋 經序
 箱位 南前 之向 期拜 香明 贊皆 禮禮 院因 歷都
 二之 隅每 右配 獻 不之 只參 則只 所云 諸亂
 巾前 加位 設位 官 當 據差 甚是 頌陳 處了
 東設 以各 香西 以 叩又 唐仲 錯全 多膚 州此
 爵洗 勺左 爐向 下 首曰 爵弓 今錄 參仲 縣言
 西二 罇一 香從 皆 只謁 號反 釋開 差以 學漳
 設於 設籩 案祀 盛 直先 不在 奠元 不書 都州
 獻東 燭右 香位 服 上聖 知上 有禮 可問 無未

從配 詣洗 之爵 贊立 詣向 罇升 西贊 升掌 之官
 祀位 配爵 左三 俱贊 爵立 者掌 向者 堂儀 皆位
 禮酌 位如 東祭 詣以 洗盥 立儀 日一 點帥 北於
 盥獻 如初 向奠 先爵 南手 於立 再人 閱執 面堂
 洗時 初洗 跪爵 聖授 北帔 罇於 拜離 降事 西下
 以贊 儀詣 讀於 前獻 向手 南東 在位 就者 上北
 下者 但配 祝籩 獻官 立升 北序 位少 堂升 及面
 竝二 不位 訖之 官司 洗然 向西 者前 下堂 期分
 如人 讀爵 興間 北罇 爵香 贊向 皆再 位實 獻奠
 配各 祝訖 復俛 向舉 以再 引祝 再拜 分酒 官者
 位引 獻贊 位伏 跪罇 贊酌 贊降 官於 儀立 及者
 之分 官若 獻興 贊酌 跪酒 升再 詣阼 祝於 諸一
 儀奠 復以 官少 跪酒 授獻 詣詣 盥階 洗上 生人
 東官 位盤 再立 拜祝 次詣 詣盥 所帔 之西 司主
 先分 當兼 拜祝 次詣 詣獻 官爵 執授 西如 南向
 西行 獻捧 官升 詣獻 盥官 執授 向初 北司 皆右
 後東 官升 詣酌 盥官 執授 向初 北司 皆右 位官
 分西 詣酌 盥官 執授 向初 北司 皆右 位官

奠訖復通考在自復者二皆京再惟口退會之樂用宮懸郊
附文獻通考在自復者二皆京再惟口退會之樂用宮懸郊
廟之享國學祠而堂已成始釋奠亦朝恩具至永泰
二宮修國學祠而堂已成始釋奠亦朝恩具至永泰
奏史劉禹錫嘗歎而天不而耕而學校廢官乃奏時相夔曰州
言者謂天生材也少而不耕而不知養材之道鬱埋可乎揚
非天不生材也少而不耕而不知養材之道鬱埋可乎揚
貞觀時學者舍千二室百廬區圯生廢徒三千餘外夷遣官子
弟入附者五國今二室百廬區圯生廢徒三千餘外夷遣官子
不斯病無貲以給之也凡下學官春秋釋奠於先
師止辟雍類以宮非及天今官春秋釋奠於先
上丁有起屠子故廟其禮高后應古甚非孔子意漢
初羣臣事孔子廟故廟其禮高后應古甚非孔子意漢
逮元帝時韋元成遂議之道夫欲孫尚不曰祭違禮
饗其祖況後學師先聖而與之煩於薦之若所
欲數又曰祭神如神以非禮之煩於薦之若所
其教令祭類而神以非禮之煩於薦之若所

城
口
廳
志

卷
十
一

祀
典

十
一

宜疾竊觀歷代無貞觀是事武德初子詔國學立後周
公孔子廟四時代祭有觀中事詔修孔子廟立後周
許敬宗等奏議下州縣置三獻官其時王如孫林社
元宗與儒臣議罷州縣置三獻官其時王如孫林社
甫為宰相不涉學使御史中丞王敬從以明衣
牲牢著為令遂無非御史中丞王敬從以明衣
費十萬舉天下州縣無補也千禮適資博
獻官飾衣裳飴下子於學凡四請下禮適資博
士議罷天下州縣州縣使衣增幣春祭如開元時
籍其資半下計儒官各營稍室器具進士皆立增
猶不備使令儒官各營稍室器具進士皆立增
故以萬計儒官各營稍室器具進士皆立增
督則貞觀之用其粲言
可復當時不風其粲言

德宗貞元二年釋奠詔自宰臣以下畢集祝版自
署名畢各北面肅拜後周高祖廣順二年奠闕里

廟謁墓

按高祖廣人順元親征慕容彥超於兗城將直破矣夢如有人被袞冕狀甚異者入城委巷破夫登廟而瞻像如夢感喜下拜遂幸闕里曰廟莫子墓皆再拜或言天子不當拜異代陪臣曰取子聖人也拜乎世

宋太祖建隆三年詔文廟門立戟十六親撰文宣王兗公二贊從祀贊哲命當時文人為之 太平興國中特免孔氏子孫庸調詔孔宣襲封文宣公真宗咸平三年追諡元聖文宣王

附文獻通考先是詔有司檢討漢唐褒崇宣聖故事初欲追諡為帝或言宣父周之陪臣周止

城口廳志

卷十一

祀典

十二

稱王不當加帝號而生故曰美名春秋曰恬澹孔子母夢感黑帝而故曰美名春秋曰恬澹元聖素王之道遂取以為稱

大中祥符二年詔太常禮院定州縣釋奠禮器數先聖先師每座酒罇二籩八豆八簋二簋二俎三罍一洗一篚一罇皆加勺羃各置於坩巾共二燭一爵共四坩共二從祀諸座籩二豆一簋一簋一俎一燭一爵一

按紹興七年有司奏釋奠初依奏告制後一比擬舊例視感生帝而加銅鼎三實以銅羹登一實以脂肝十鹿脯從祀九稷十簋一位其俎用羊豕各一肉每

以爵清一酒實

五年詔改諡至聖文宣王執桓口冕九旒服九章

天禧元年詔釋奠儀注及祭器圖令崇文館雕

印頒行下諸路

之附畧歐陽氏古襄州士穀之城見縣師夫子廟為記摯釋奠始釋入菜學
者必釋奠菜以樂禮無其尸而師釋其菜學官樂四則其又祭略也皆
於四時亡獨焉春秋今行釋奠而幸已存自然孔子無樂後之不學徧舉
莫不宗焉故天學下者皆尊以師為先而後孔子無門以
易學校廢久矣天學者莫尊若師為先而後孔子無門以
際天下高弟顏回學者置學配官焉員為先而後孔子無門以

城
口
廳
志

卷
十
一

祀
典

十
三

遂以故著得令不其後學州廢縣學矣無所從祭則之皆廟吏而祭其
之荀卿為子堯仲矣尼聖人無時而得勢者也然使之
故享弟官為春秋之禮而後莫不祭之推所謂為夫奠
子所享由為此為子盛榮者乃德之生報雖不得舜位而沒
何其謬論者已歟故祭之祭禮之以畧迎者尸其酌事鬯有樂盛舞授奠
薦饌直奠而歟故祭之祭禮之以畧迎者尸其酌事鬯有樂盛舞授奠
器謂之吉凶又射廢賓則燕之禮畧者又而見焉然古今皆之
廢得而識州先縣王之禮社稷焉奠風雷雨幣師之數祭民
猶得而識州先縣王之禮社稷焉奠風雷雨幣師之數祭民
降而色仰不之莊節使吏民又無所瞻習見者怠臨焉因多以不
古禮不不足復按用古可者入歎學哉則釋奠於先聖先師
附文獻不通考按用古可者入歎學哉則釋奠於先聖先師

明聖則凡學當莫祠不有先聖之自廟矣然考之莫不
學則凡學當莫祠不有先聖之自廟矣然考之莫不
明聖則凡學當莫祠不有先聖之自廟矣然考之莫不
劉公柳新息厚柳州文宣王廟碑與歐公此而不及
反費蓋衰亂之獨存陋吏之邦有議者以類學立教
教其謂重而費已然故聖賢在文廟之俾不廢夫子之
祠所謂與典祀百神之也廟驚動禍福而炫耀如釋之
老氏欲崇大祀其祠宇也以驚動禍福而炫耀如釋之
爲神而欲崇大祀其祠宇也以驚動禍福而炫耀如釋之
修果何
益哉

仁宗景祐元年詔釋奠用登歌

附陳賜樂書曰成周制大胥春凡入釋奠必菜有合
奠於先聖先師凡終大樂必遂焉登歌清曰廟釋

城口廳志

卷十一

祀典

十四

下管象舞大武而已天下令仲春之上丁命樂正習
舞釋菜而以大合爲六代之有樂一也北齊天子講
之以舞唐開元中孔子配宣王始用宮架之樂六佾
孔子春秋上也丁軒架於東序禮用宮架於西序矣
竝登歌之樂不用軒架而用架抑焉是不有
於堂而施於堂上人習舞合樂之意而正之
歌奏而無舞教於天習實聖朝之急務也
至和二年詔封孔子後爲衍聖公衍聖之稱始此
附集賢學士劉敞言據禮部員外郎直集賢院
祖無擇奏伏見至聖文宣王四十七代孫孔宗
願襲封文宣公後乃襲封其人衆未死已賜諡曰臣竊
觀前史孔子宣公後乃襲封其人衆未死已賜諡曰臣竊

曰褒聖宗後聖周在及晉隋宋封亦曰鄒奉國後魏曰崇聖或北齊
君或子為侯為成公宣為尼公夫遂以奉均祭為祀唯成君平至唐追
開元是皆以七年之追美諡為文加後王嗣又以生而後諡之為不
經甚矣欲乞聖明之詔有司詳求美號加訓於封爵以著於國
或取尊儒乞聖明之詔有司詳求美號加訓於封爵以著於國
令式使兩千制古詳下臣無等謹按漢元帝初盛元元年奉
聖旨送兩千制古詳下臣無等謹按漢元帝初盛元元年奉
以師書求奉為關內侯食邑八百戶詔曰號成師而
霸上求奉為關內侯食邑八百戶詔曰號成師而
成君福嗣侯辛子房嗣所房食卒百戶祀孔子為褒成
成君福嗣侯辛子房嗣所房食卒百戶祀孔子為褒成
君至平帝元始元年曰年更宣尼公千戶封觀之則
成君至平帝元始元年曰年更宣尼公千戶封觀之則
褒成者國也宣尼者諡也推公宣尼也為褒成祖
公猶曰河間獻王云耳蓋推公宣尼也為褒成祖

城
口
廳
志

卷
十
一

祀
典

十
五

非用褒成夫子宣尼諡也唐世號深察此義其
以褒成夫子宣尼諡也唐世號深察此義其
祖考舊本末甚失事理先帝既封泰山後文宣
公考舊本末甚失事理先帝既封泰山後文宣
里又加文宣以此至聖之號則人倫之極盛德
顯名盡在此矣尤非其子孫臣庶所宜處
而稱之者代也孫臣等以願無乞擇議是爵名若文宣
子四十七代也孫臣等以願無乞擇議是爵名若文宣
奉聖之比上使以尊顯先聖有不可階之法漢下
不失優孔氏使以尊顯先聖有不可階之法漢下
之舊傳曰也必也正名又曰正稽古立事可以永
年此謂也必也正名又曰正稽古立事可以永

神宗熙寧八年制文宣王冕十二旒兗國公顏子
等皆依本朝郡國封爵品服 徽宗崇寧元年詔
追封孔鯉為泗水侯孔汲為沂水侯

附崇中寧三年太常在寺正位之朝祀儀諸壇若祭位
亦爲一顏子孟子爲配享之祀即與子在騫等從今
祀之位同作一列雖未正請改而在子而王帳
座之後於配食之列禮未正請改而在子而王帳
享紹熙間圖安世爲越州教授告先師文曰常
平使者朱熹爲安世言則稽古尚右聖也今祀典師
南向故三獻官皆向西向則稽古尚右聖也今祀典師
正獨此南府廟學位有西司以私意復古使配位皆東
也此古者先聖之位也拂今之法戾古之義擇先
師其不妥於此也安世用惕然不敢不告惟先師鑒
之日奉安先師於西向故位不敢不告惟先師鑒

大觀二年詔躋子思從祀 四年詔文宣王執鎮

城口廳志

卷十一

祀典

十六

圭竝如王者之制廟門增戟二十四 金章宗明
昌二年孔子廟門置下馬牌 元世祖至元十年
詔春秋二丁釋奠執事官員各公服如其品陪位
諸儒襴帶唐巾行禮丁祭常服始此 成宗大德元
年敕各官蒞任先詣先聖廟拜謁方許以次詣神
廟 十一年七月武宗追封孔子爲大成至聖文
宣王祀以太牢 文宗至順元年稱顏子復聖曾
子宗聖子思述聖孟子亞聖明太祖洪武二年詔
文廟附祀鄉賢名宦四年定祭置高案籩豆簠簋

登鉶悉用磁牲用熟樂用六奏十四年文廟成遣官以太牢祀詔神主不設像上遂視學頒釋奠儀二十四年敕每月朔望太學祭酒以下行釋菜禮郡縣學長吏以下詣學行香

按北齊每月朔祭酒博士諸生展拜階下郡縣朔朝具香未藝今所謂行香也至宋淳化四年始朔望行香至是著爲令

一十六年頒大成樂器於郡州縣學成祖永樂四年視學服皮弁行一奠四拜禮釋奠此八年正文廟繪像聖賢衣冠令合古制十二年釋奠增十二

城口廳志

卷十一

祀典

十七

籩豆憲宗成化二年增樂舞爲八佾世宗嘉靖九年釐正祀典改稱至聖先師孔子四配稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲以下皆稱先賢左邱明以下稱先儒去塑像設木主罷封爵改大成殿爲先師廟門爲廟門祭用籩豆十舞佾六六郡邑學籩豆殺其二舞止六

國朝

世祖章皇帝順治二年定諡大成至聖文宣先師孔子十四年改諡至聖先師孔子通行直省各學

康熙二十三年

御題萬世師表匾額頒立文廟

聖祖仁皇帝康熙三十五年

御製孔子贊顏曾思孟四子贊發直省立碑

孔子贊 并序

蓋自三才建而天地不居其功一中傳而聖人代宣其
蘊有行道之聖得位以綏猷有明道之聖立言以垂憲
此正學所以常明而人心所以不泯也粵稽往緒仰遡
前徽堯舜禹湯文武達而在上兼君師之寄行道之聖

城口廳志

卷十一

祀典

十八

人也孔子不得位窮而在下秉刪述之權明道之聖□
也行道者勲業炳於一朝明道者教思周於百世堯□
文武之後不有孔子則學術終淆仁義湮塞斯道之失
傳也久矣後之人而欲探二帝三王之心法以爲治國
平天下之準其奚所取□焉然則孔子之爲萬古一人
也審矣朕巡省東國謁祀闕里景企滋深敬摛筆而爲
之贊曰

清濁有氣剛柔有質聖人參之人極以立行著習察舍
道英由惟皇建極惟后綏猷作君作師垂統萬古曰惟

堯舜禹湯文武五百餘歲至聖挺生聲金振玉集厥大成序書刪詩定禮正樂既窮象繫亦嚴筆削上紹往緒下示來型道不終晦秩然大經百家紛紜殊途異趣日月無踰羹牆可晤孔子之道惟中與庸此心此理千聖所同孔子之德仁義中正秉彝之好根本天性庶幾夙夜勗哉令圖遡源洙泗景躅唐虞載歷廷除視觀禮器摛毫仰贊心焉遐企百世而上以聖爲歸百世而下以聖爲師非師夫子惟師於遙統天御世惟道爲寶泰山巖巖東海泱泱牆高萬仞夫子之堂孰窺其藩孰窺其

城口廳志

卷十一

祀典

十九

徑道不遠人克念作聖

顏子贊

聖道早聞天資獨粹約禮博文不遷不貳一善服膺萬德來萃能化而齊其樂一致禮樂四代治法兼備用舍行藏王佐之器

曾子贊

洙泗之傳魯以得之一貫曰唯聖學在茲明德新民止善爲期格致誠正均平以推至德要道百行所基纂成統緒修明訓辭

子思子贊

於穆天命道之大原靜養動察庸德庸言以育萬物以贊乾坤九經三重大法是存篤恭慎獨成德之門卷之藏密擴之無垠

孟子贊

哲人既萎楊墨昌熾子輿闢之曰仁曰義性善獨闡知言養氣道稱堯舜學屏功利煌煌七篇竝重六藝孔學攸傳禹功作配

五十五年升朱子於十哲之次

城口廳志

卷十一

祀典

二十

世宗憲皇帝雍正三年

御書生民未有匾額頒立文廟

詔郡縣春秋仲月祭增用太牢

高宗純皇帝乾隆三年升有若於十哲移朱子於西哲末

至聖先師孔子神位居中正南面

御書與天地參匾額頒立文廟

按孔子位南面始於唐開元二年西向之說據漢宣帝西面再拜及開元禮獻官十八年濂謂獻官北面非神道尚右之義今相沿北面已久嘉靖九年定至聖先師木主高二尺三寸七分濶四寸厚四分朱潤地金書四分配主高一尺五寸濶三寸二分赤

地 二寸黑書崇聖主同四配二十寸哲六分高一尺四寸二濶
寸赤地
墨書

嘉慶七年

御書聖集大成匾額立文廟

兩廡

後漢明帝永平十五年東巡祀仲尼七十二弟子

靈帝光和元年置鴻都門學畫先聖及七十二

弟像 魏齊王正始七年祀孔子於辟雍以顏淵

配此弟子配 北魏孝文太和間拜顏氏二人官

城口廳志

卷十一

祀典

二十一

官弟子後裔始此 唐太宗貞觀二十一年詔以左邱明

卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔

安國劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭元服虔何休

王肅王弼杜預范甯賈逵二十二人配享尼父廟

堂 高宗永徽中贈孔子太師顏子少師曾子少

師弟子追贈并曾 元宗開元八年圖畫七十弟

子及二十二躋於廟壁令當朝文士分爲之贊

附文獻通考按自禮記釋奠于先聖先師之說
鄭康成釋釋先師以爲如樂有制氏詩有毛公
禮有高堂生書有伏生之類自是後儒言釋以
者本禮記言先師者本鄭氏注唐貞觀時遂奠

左邱明以下至賈逵之十人也。先師配道以聖夫聖作之者也。師述之者二也。述夫子師之配道以親炙言之。則莫如子思。孟子如必是哲而後。可以言先師授之。繼先聖二子捨言。不獨子夏。無以議。爲左邱明。姑以二聖子。皆取之。于釋經。諸儒。公姑羊高穀梁。赤猶曰。謂之經。于聖人。而非其大義。如於高堂生。以下。則謂之經。師可矣。非人師也。義如毛鄭之輔經。於名物。固爲該洽。而義理。間有舛至。鄭王輔嗣。之宗旨。老莊賈景伯。之義理。間有則其所學。已非聖人之學。矣。又况戴聖。焉。在融。貪鄙。則其素履。固當見。擯於。洙泗。今乃俱在。元之。雖而高第。子僅能。升。之。外。反。不。得。預。二。李。食之。雖而高第。子僅能。升。之。外。反。不。得。預。二。李。康成。之。注。而。以。專。門。二。賢。俱。不。得。聖。道。之。蓋。傳。也。

二十七年詔追贈顏子兗國公閔子騫費侯冉伯

城口廳志

卷十一

祀典

二十二

牛鄆侯冉仲弓薄侯宰子我齊侯端木子貢黎侯冉子有徐侯仲子路衛侯言子游吳侯卜子夏魏侯曾參郈伯顓孫師陳伯澹臺滅明江伯慮子賤單伯原憲原伯公冶長莒伯南宮子容郟伯公皙哀郟伯曾點宿伯顏路□伯商瞿蒙伯高柴共伯漆雕開滕伯公伯寮任伯司馬牛向伯樊遲凡伯有若卞伯公西赤郟伯巫馬期郟伯梁鱣梁伯顏柳蕭伯冉孺紀伯曹卹曹伯伯虔聊伯公孫龍黃伯冉季東平伯秦子南少梁伯漆雕子斂武城伯

顏子驕瑯琊伯漆雕徒父須句伯壤駟赤北徵伯
商澤睢陽伯石作蜀石邑伯任不齊任城伯公夏
守亢父伯公良孺東牟伯后處營邱伯秦子開彭
衙伯奚容蒧下邳伯公肩定新田伯顏襄臨沂伯
鄒單銅鞮伯句井疆淇陽伯罕父黑乘邱伯秦商
上洛伯申黨邵陵伯公祖句茲期思伯榮子期雩
婁伯縣成鉅野伯左人郢臨淄伯燕伋漁陽伯鄭
子徒滎陽伯顏之僕東武伯原亢萊蕪伯樂欬昌
平伯廉潔莒父伯顏何開陽伯叔仲會瑕邱伯狄

城口廳志

卷十一

祀典

二十三

黑臨濟伯邽異平陸伯孔忠汶陽伯公西輿如重
邱伯公西蒧祝阿伯蘧瑗衛伯施常乘氏伯林放
清河伯秦非汧陽伯陳亢穎伯申棖魯伯琴牢南
陵伯顏噲朱虛伯步叔乘淳于伯琴張南陵伯命
所司奠祭如釋奠之儀 贈五等爵始此

附文獻通考右孔子弟子姓名內公伯寮秦商
家語所載并十哲共七十二人內公伯寮秦商
附文獻通考右孔子弟子姓名內公伯寮秦商
鄭單家語不載而別有琴牢陳亢縣廩三人
贈典見禮樂志及唐會要所載竝七十三人
三同史獨杜氏通典所載則除申棖外自琴張
三人係增入蘧瑗林放陳亢申棖琴張六十
人若以爲七十通典二賢在十一哲之外則史
所載在十一哲之外則史公記者

尼弟子傳序言孔子之於嚴事於周則老子產
衛蘧伯玉於齊晏平仲於楚老萊子於鄭子華介
於魯然孔子綽數稱後臧文仲柳下惠銅錕子伯
主蘧伯玉及反之者如玉使人至孔子禮其使而
稱以夫子則莫之如玉此然則瑗雖賢蓋非門
弟子之

後唐長興三年敕文宣王廟四壁諸賢每釋奠各

陳酺醢諸物以祭

附國子博士蔡宣王文奏伏見每年春秋二
上丁釋奠於文宣王以充公顏子配坐閔子
騫等為十哲排脯奠其後乞准本朝舊規於
壁面前皆無酒脯自今後乞准本朝舊規於
王四壁諸英賢畫像前討論各設一豆一爵
饗中書帖太常禮院檢討禮分析申者今禮院

城口廳志

卷十一

祀典

二十四

檢郊祀錄釋奠行文宣王之禮自喪亂以來廢
配座十哲見今行釋奠之禮自喪亂以來廢
祭四壁英賢今准帖為國子博士祠享當司
文宣王四壁諸英賢從祀各設一豆一爵祠
詳郊祀錄文宣王從祀諸座各籩二實以粟
牛脯豆二實以葵菹鹿醢篋各籩一實以黍
飯酒爵一禮文所設祭器無一豆一爵之儀
奉敕准

宋初畫七十二贊及先儒二十一人像于東西廊

之板壁命當時文臣為之贊釋奠之禮如舊 眞

宋咸平三年詔追封兗公顏回兗國公費侯閔損

瑯琊公鄆侯冉耕東平公薄侯冉雍下邳公齊侯

宰予臨淄公黎侯端木賜黎陽公徐侯冉求彭城

公衛侯仲由河內公吳侯言偃丹陽公魏侯卜商
河東公邾伯曾參瑕邱侯陳伯顓孫師宛邱侯江
伯澹臺滅明金鄉侯單伯慮不齊單父侯原伯原
憲任城侯莒伯公治長高密侯郟伯南宮縚龔邱
侯邠伯皙哀北海侯宿伯曾黠萊蕪侯祀伯顏無
繇曲阜侯蒙伯商瞿須昌侯共伯高柴共城侯滕
伯漆雕開平輿侯任伯公伯寮壽張侯向伯司馬
犁楚邱侯凡伯樊遲益都侯郟伯公西赤鉅野侯
卞伯有若平陰侯鄆伯巫馬期東阿侯穎伯陳亢

南頓侯梁伯梁鱣千乘侯蕭伯顏辛陽穀侯紀伯
冉孺臨沂侯東平伯冉季諸城侯聊伯伯虔沐陽
侯黃伯公孫龍枝江侯彭衙伯秦冉新息侯少梁
伯秦商鄆城侯武城伯漆雕哆濮陽侯瑯琊伯顏
驕雷澤侯須句伯漆雕徒父高苑侯北徵伯壤駟
赤上邾侯清河伯林放長山侯睢陽伯商澤鄒平
侯石邑伯石作蜀成紀侯任城伯任不齊當陽侯
魯伯申棖文登侯東牟伯公良孺牟平侯曹伯曹
卣上蔡侯下邳伯奚容蒧濟陽侯淇陽伯句井疆

滄陽侯邵陵伯申黨淄川侯期思伯公祖句茲即
墨侯雩婁伯榮期厭次侯鉅野伯縣成城武侯臨
淄伯左人郢南華侯漁陽伯燕伋沂源侯滎陽伯
鄭國胸山侯沂陽伯秦非華亭侯乘氏伯施之常
臨濮侯朱虛伯顏噲濟陰侯淳于伯步叔乘博昌
侯東武伯顏之僕冤句侯衛伯蘧瑗內黃侯瑕邱
伯叔仲會博平侯開陽伯顏何堂邑侯臨濟伯狄
黑林慮侯平陸伯邾巽高堂侯汶陽伯孔忠鄆城
侯重邱伯公西輿如臨朐侯祝阿伯公西藏徐城

侯南陵伯琴張頓邱侯 又詔封配饗先魯史左
邱明瑕邱伯齊人公羊高臨淄伯魯人穀梁赤龔
邱伯秦博士伏勝乘氏伯漢博士高堂生萊燕伯
九江太守戴聖楚邱伯河閒博士毛萇樂壽伯臨
淮太守孔安國曲阜伯中壘校尉劉向彭城伯後
漢大司農□衆中牟伯河南杜子春緱氏伯南郡
太守馬融扶風伯北中郎將盧植良鄉伯大司農
鄭康成高密伯九江太守服虔滎陽伯侍中賈逵
岐陽伯諫議大夫何休任城伯魏衛將軍太常蘭

陵亭侯王肅贈司空尚書即王弼封偃師伯晉鎮南大將軍開府議同三司當陽侯杜預贈司徒豫章太守范甯封鉅野伯命三司使兩制待制館閣官作贊 神宗熙寧八年令七十二賢二十二先儒皆依本朝郡國縣公侯伯爵品冠服 元豐六年詔封孟子鄒國公配享孟子配享始此 七年詔鄒國公同顏子配食宣聖封荀况蘭陵伯揚雄成都伯韓愈昌黎伯竝崇祀於左邱明等二十二賢之間頒行天下學校塑像春秋釋奠行禮

城口廳志

卷十一

祀典

二十七

附容齋洪子隨筆曰自唐以來相傳以上孔門後弟顏淵配享則進曾子之堂居子夏之次以升顏然顏子享之則父路曾子之堂居子夏之次其闕然顏子享之則父路曾子之堂居子夏之次祀之列子處父食上神靈有知何以自安所謂雖齊聖不先父食正謂是也又孟子配食與顏子者竝而其師子思子思之師曾子亦在下敢議者於理於義實為未然特相承既久莫在下敢議附相臺岳氏愧郊錄曰蘇文忠公軾集私試策問曰古者坐于席之故籩豆之巍然于簋之高下適與人均今土木之象既已巍然于簋而列器下皿於地使鬼神不享則不可知其郡縣之禮是坐像皆正席南向顏孟而下列侍所措置與前不殊私竊疑之慶元未朱文公熹始作白鹿反禮殿塑像說其文曰古人之坐者兩膝著地肅

城
口
廳
志

卷
十
一

祀
典

二
十
八

學乎
者白
未鹿
得塑
復像
口之
古時
人不
之得
像此
以證
革以
千曉
載子
之言
謬使
為東
之南
 之三
下像
然木
後刻
審精
其巧
所視
以其
坐坐
者後
果兩
為蹠
跪隱
而然
無見
疑于
也帷
惜裳
 年以
又來
屬而
蜀塑
漕口
楊不
玉精
休或
子者
美猶
今意
乃其
并或
得為
先跣
聖跌
三也
師去
 焉見
則而
果云
如爾
所也
口及
者楊
且方
為子
寫直
放入
文蜀
翁帥
石幕
像府
為因
上使
偶訪
 時有
琢漢
石時
所禮
為殿
尤諸
足像
據皆
信席
不地
知而
蘇跪
公坐
蜀文
人翁
何猶
以是
不當
 不匍
能之
強譏
然子
至言
今又
以不
為謂
恨然
也會
其子
後亦
乃辭
聞浙
成東
都之
府節
學遂
 不子
得祠
已見
而塑
像席
則地
當而
倣坐
此則
以亦
免并
于以
蘇告
子之
俯以
伏為
匍必
 前言
之不
云以
又為
記然
少而
時必
聞以
之塑
先像
人為
云問
嘗予
至既
鄭畧
州考
謁禮
列如
 鹿時
禮而
殿變
欲而
據今
開人
元有
禮不
察也
為頃
塑年
像而
屬錢
祭子
設言
位作
子白

明祝
矣九
凡拜
此處
三解
事奇
書拜
傳皆
皆當
無齊
明屈
文兩
亦膝
不如
知今
其之
自禮
何拜
 同危
耳坐
至亦
於可
拜知
之盖
為兩
禮事
亦相
無似
所但
考一
但危
杜一
子安
春為
說小
太不
 則而
居跪
之以
為為
坐安
可定
見之
以坐
妥夫
為以
安啟
定對
之居
坐而
則訓
跪啟
之為
為跪
 詩為
云跪
不兩
遑膝
啟著
處地
而以
傳尻
以著
啟蹠
為而
跪稍
爾安
雅者
以為
妥坐
為也
安又
 疑子
跪又
有云
危跪
義坐
故而
兩進
膝之
著則
地跪
伸與
腰坐
及又
股自
而有
勢少
危異
者處
 穿不
皆覺
其膝
明之
驗前
然於
記席
又管
云寧
授坐
立不
箕股
跪榻
坐當
不膝
立處
莊皆
 道曰
之一
類坐
凡再
言至
坐曰
者武
皆坐
謂輕
跪右
也軒
漢左
文老
帝子
與曰
賈坐
生進
語此
 故著
儀地
禮亦
曰如
坐今
取之
爵禮
曰拜
坐者
奠皆
爵因
禮跪
記而
曰益
坐致
而其
遷恭
之也
 以拜
頭則
頓又
手拱
上兩
也手
其而
為下
稽之
首至
則地
又也
卻其
為手
頓首
以則
頭尺

喟然太息左姑以記本末考焉寄洞學諸生使書而云
之廟門之息姑以記本末考焉寄洞學諸生使書而云
也雖有拱壁也以先駟馬不厚禮與進人此道蓋跪而告
之以此道也今說者乃以爲生禪之意太公渭然
後古意遺像粲然可考而按符子曰太公
釣于隱溪蹠而隱崖不餌而釣仰崖若路此暮尤
釋竿其膝若杵石皆若白其附觸崖若路此暮尤
于以所前說或謂國竊以靈宮設用時王之禮
矣珂在器朝時以攝奉常丞奉祠太廟得立阼階
宜見室中之用是亦不以神之義蓋古今器服各適其

徽宗大觀二年封孔鯉泗水侯伋沂水侯詔躋子
思從祀崇寧四年詔公夏首封鉅平侯后處膠東

城口廳志

卷十一

祀典

二十九

侯公肩定梁父侯顏祖富陽侯鄒單聊城侯罕父
黑祁鄉侯秦商馮翊侯原抗樂平侯樂欬建城侯

廉潔胙城侯從祀從議禮局言史記皆有其政和

元年詔孔子弟子所封侯爵與宣聖名同改封瑕

邱侯曾參武城侯宛邱侯顓孫師潁川侯龔邱侯

南宮□汶陽侯楚邱侯司馬耕雒陽侯頓邱侯琴

張陽平侯瑕邱伯左邱明中都伯龔邱伯穀梁赤

雒陵伯楚邱伯戴聖考城伯 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子

克利國侯公孫丑壽光伯萬章博興伯浩不害
河伯孟仲子新泰伯陳臻蓬萊伯充虞昌樂伯屋
廬連奉符伯徐辟仙源伯陳代沂水伯彭更雷澤
伯公都子平陰伯咸邱蒙須城伯高子泗水伯桃
應膠水伯盆城括萊陽伯季孫豐城伯子叔永陽
伯理宗淳祐元年以周敦頤張載程顥程頤朱
熹從祀 景定二年張栻呂祖謙從祀 度宗咸
淳三年以顏淵曾參孔伋孟軻配享進顥孫師於
十哲邵雍司馬光從祀 元仁宗皇慶三年以許

城口廳志

卷十一

祀典

三十

衡從祀 文宗至順元年以董仲舒從祀 明太
祖洪武二十九年黜揚雄從祀 英宗正統二年
以宋胡安國蔡沈真德秀從祀 八年以元吳澄
從祀 孝宗宏治八年以宋楊時從祀 世宗嘉
靖九年詔聖門弟子皆稱先賢左邱明以下皆稱
先儒撤塑像易木主

附禮部議曰人以聖人為至聖其義已備今孔子為至
殿大配稱復聖宗聖述聖亞聖十哲以廟下及
門弟子皆稱先賢某子左邱明以下皆稱先儒
某子一切公侯伯不某宜復稱以混成周爵

制章大小尺寸著于為定式今宜遵國子監規製別
疏釋氏之教
入報可教

樂舞仍用六佾樂章中稱王者竝易為師從祀申
黨即申棖去黨存棖公伯寮秦冉顏何荀况戴聖
劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預吳澄俱罷祀
蘧瑗林放盧植鄭衆鄭康成服虔范甯俱各祀子
其鄉 以后蒼王通胡瑗歐陽修陸九淵從祀
穆宗隆慶五年以薛瑄從祀 神宗萬歷十二年
以王守仁陳獻章胡居仁從祀 四十二年以羅

城口廳志

卷十一

祀典

三十一

從彥李侗從祀

國朝

聖祖仁皇帝康熙五十三年升周敦頤張載程顥程頤朱
熹邵雍為先賢 五十三年以范仲淹從祀

世宗憲皇帝雍正二年復以蘧瑗林放秦冉顏何鄭康成
范甯從祀增縣亶牧皮樂正克公都子萬章公孫
丑諸葛亮尹焞魏了翁黃幹陳淳何基王柏趙復
金履祥許謙陳澹羅欽順蔡清陸隴其從祀東廡
首蘧瑗西廡首林於列叙口賢先儒共一百二十

三人位次

高宗純皇帝乾隆三年升有子入殿次卜子下移朱子于顓孫子下復以吳澄從祀兩廡六年

欽頒定先賢先儒從祀位次

今上道光二年以明臣劉宗周從祀三年以湯斌從祀五年以明臣黃道周從祀六年以唐臣陸贄明臣

呂坤從祀八年以孫奇逢從祀均列兩廡三年以宋臣文天祥從祀

東廡從祀六十五人遵照太學成式

先賢蘧子瑗字伯玉衛人唐子開元敬二非弟子改祀于明

城口廳志

卷十一

祀典

三十二

國朝雍正二年禮臣議曰蘧瑗汲汲於仁以善自終又

云所以安應請復祀從之堂上瑗大賢坐於兩廡亦禮

先賢澹臺子滅明字子羽魯武城人

先賢原子憲檀弓稱仲憲字子思魯人為夫子宰

先賢南宮子适字子容魯人家語禮記作南宮縉

附見南宮闕子一作闕里志按史記家語敬叔孟僖子之名定疑辨南宮為悞今分志之語註合而為一讀

先賢商子瞿字子木魯人

先賢一雕子開家曰語魯字子習尚一書憑字□開蔡□鄭

先賢司馬子耕字伯牛宋人家語作司馬黎耕

先賢梁子鱣字子魚史記註作鯉字叔魚齊人

先賢冉子孺字子魯家語作冉孺字子魚魯人

先賢伯子虔家語子楷一作子析弟子解作子楷史記作子楷

先賢冉子季字子產一字子遠魯人

先賢漆雕子徒父文字一作子魯期人家語作漆雕從字子

先賢漆雕子哆字子斂家語作漆雕侈魯人

先賢公西子赤字子華魯人

先賢任子不齊字子選楚人

城口廳志

卷十一

祀典

三十三

先賢公良子儒家語陳人名儒史記名孺字子正一作子

先賢公肩子定家語或字仲史記曰公堅定字子中

先賢鄒子單史記子有象無鄒字疑家無一縣人亶徐廣作鄒

善魯人

先賢罕父子黑史記字黑魯子素家語作宰父黑字索一

先賢榮子旂史記字子旗家語作榮祁魯人

先賢左人子郢史記志畧行左人語以官為郢字子行魯人

先賢鄭子國家語薛祖諱邦以徒為國鄭字疑薛字史誤

先賢原子亢字子亢魯人作原亢字子籍史記作原

先賢廉子潔古史記作齊庸家語字子庸一作子曹衛人

先賢叔仲子會字子期文翁圖作噲家語魯人鄭兀

先賢公西子輿如字子上史記作公西輿魯人

先賢邾子異字歛文翁圖避字諱以餘史記訛魯邦人字

先賢陳子亢家語字子亢一字子禽魯人

先賢琴子牢家語琴牢字子開文翁圖一字子張衛

先賢步叔子乘字子車齊人

先賢秦子非字子之魯人

先賢顏子噲字子聲魯人

城口廳志

卷十一

祀典

三十四

先賢顏子何字子冉古本載罷祀字冉魯人明嘉靖九

國朝雍正二年禮臣議曰按史記仲尼弟子列傳載顏

何字冉北齊顏之推家訓云孔門弟子顏氏居八

先賢縣子亶象索隱子豐字子象魯人朱彝尊曰爵子

復祀從之高贊亦稱八賢何居其一去何止七應請

國朝雍正二年禮臣議曰史記不載又疑與鄒單

未之一及也祀明嘉靖九年以史記不載又疑與鄒單

先賢樂正子克周人孟子弟子

國朝雍正二年禮臣議曰孟子稱樂正當子善人爲信

請時原祀無確據今

進從祀

先賢萬子章 齊人

國朝雍正二年禮臣議曰史記仲尼孟子進所不合退而

先賢周子敦頤 字茂叔世居嘉州營道縣濂溪曰學者

公淳祐元年贈汝南伯從祀元至順二年加贈道國

國朝康熙五十三年改稱

先賢程子顥 字明道淳熙元年至順二年加贈豫國公

國朝祐元年贈三年伯從祀賢元至順二年加贈豫國公

先賢邵子雍 字堯夫贈宋汝南伯從祀中賜諡康節

城口廳志 卷十一 祀典 三十五

國朝康熙五十三年改稱

先儒公羊氏高 齊人靖□周末改稱先儒二十一年從祀

先儒伏氏勝 字子賤濟南人唐時從祀習書秦焚書

先儒董氏仲舒 廣川人武帝時以賢良對策江都伯順

成化三年

先儒后氏蒼 字近君漢東海人修明禮之經明嘉靖

先儒杜氏子春 河南緱氏人生漢哀平間唐時從祀

先儒諸葛氏亮 字孔明蜀漢瑯琊陽都人建興三年

國朝雍正二年禮臣議曰亮之功業昭著耳目純乎其居

理之正夫聖人君之道不者外倫常五謂倫義以利大臣分爲武首
若亮者眞能事君之盡禮不者矣朱子謂極正人心進挽
侯知之非他人所及張光允其俎皇千秋者也
回仁義之風與日月同光宜其俎皇千秋者也

祀從

先儒王氏通

字仲淹隋龍子門人嘉靖授河汾其弟子

先儒陸氏贄

唐嘉興人進士

國朝道光六年全禮無術議曰權贄守己以正事當時有忠實綜效天

傳之後代無三間代言使於七實十超並曹房杜而行進政

祀從

先儒范氏仲淹

字希文宋吳縣人封汝南公諡文正

城口廳志

卷十一

祀典

三十六

國朝康熙五十三年

先儒歐陽氏修

字永叔宋廬陵人諡文忠明嘉靖九

先儒楊氏時

字宏治中立宋將樂人伯學從稱龜山先生明

先儒羅氏從彥

字仲諡文質南劍州人學二者稱豫祀章先

先儒李氏侗

字愿中宋延平人朱子受其諡文靖之業

贈越國公明萬歷四十二年

先儒呂氏祖謙

字伯恭其先萊人遷婺州墓題東萊

改諡忠亮景定二祀

先儒蔡氏沈

字仲默宋建陽人隱居九峯山世號□□

崇三年
安口贈

先儒陳氏淳字安鄉號北溪宋漳州龍溪人

國朝雍正二年禮臣議曰陳淳所著語孟大學卜庸學口

者標的朱子語人以南來

先儒魏氏了翁字華甫宋邛州蒲□人諡文靖

國朝雍正二年禮臣議曰魏了翁當南宋邪說正簧鼓之

以不墜所著九經要義周禮井田圖說等從祀於聖

先儒王氏柏字會之號魯齋宋金華人諡文憲

國朝雍正二年禮臣議曰王柏何基弟子卦注書點九校疇四

城口廳志 卷十一 祀典 三十七

之旨及大訂象正衍詩書春秋大學中庸等書所著有衍讀

義伊洛精義論語孟子通德等從祀百餘萬言

先儒趙氏復字仁甫元德安人

國朝雍正二年禮臣議曰趙復元初有名儒所著傳實道白圖

趙復始祀

先儒許氏謙字益之號白雲金華人

國朝雍正二年禮臣議曰許謙忽所著祥有弟子讀□窮詩探

深微雖殘文羨語皆不許敢著非扶何基王

網維世教不輕筆說之於省編其為詩文非翼經義

柏履祥之學至謙而益顯著故學者推原統緒

先儒吳氏澄字今幼清號澄著草廬五崇仁四子明各有忘詮宋注事而元

國朝學基二學統及尚矯書輕甘警汝情來等請復於祀紫陽書實多發明

先儒胡氏居仁字齋人叔稱心敬明齋餘先生人萬著歷十業二錄年以敬祀名

先儒王氏守仁字陽字明伯先生明封餘新建人伯讀書陽成萬歷世十稱

從二年祀

先儒羅氏欽順字允升號整菴明泰和人諡文莊

國朝雍正格二物致知臣之議曰工羅守仁以爲心學立以教之士

周士程微言師至今欽不順墜致者欽順之往力復也再進從祀知記

先儒湯氏斌號潛庵河南睢州人

城口廳志 卷十一 祀典 三十八

一朝順治九年卓著禁隆元興教化舉善懲貪三年禮除

議曰斌政卓著禁隆元興教化舉善懲貪三年禮除

不弊官嶺北化闕獲之巨風奏以靖地方巡撫江蘇還京毀

之日部民色送立者朝十始終一人節所他學議於忠艱言苦自論持

切詳明正學遠契心傳進從祀篤實中正和平洵

先儒黃氏道周號石齋明漳浦人天啓進士

國朝乾隆四十年忠言諷忠端守道正光不阿年中遭臣貶黜天道

歷官少詹事一忠言諷忠端守道正光不阿年中遭臣貶黜天道

平不移卒能致命以成仁完名全而節歸於善代完人宗其

聖經有子裨足爲後學師承是亮節孤忠早樹楷模丁

史册正誼明道復祀
圭臬于儒林進從祀

西廡從祀六十五人

先賢林子放字子邱魯人明嘉靖九年以家語不在

國朝雍正二年禮臣議曰按論語載林放問禮之本復子曰大哉問親炙聖人即非弟子亦理所安應之請

祀從之

先賢慮子不齊字子賤魯人爲單父宰

先賢公冶子長字子名長家語作萇魯人史記齊人范甯云子名芝

先賢公皙子哀史記字季次索隱作公皙克一作哲哀家語字季季沈齊人史記衛人仕

先賢高子柴字子羔一作臯家語齊人史記衛人仕衛字爲上師

城口廳志

卷十一

祀典

三十九

先賢樊子須字子遲家語魯人鄭元云齊人仕于季氏

先賢商子澤家語字子秀史記作子季魯人

先賢巫馬子施字子期陳人史記作子旗爲單父宰

先賢顏子辛字子柳魯人史記作顏辛

先賢曹子邴字子循蔡人

先賢公孫子龍家語作字子孫寵衛人鄭元云楚人孟云趙人字子孫石

先賢秦子商字元丕茲楚人語朱彝尊曰宋大觀子丕魯人鄭元云茲楚人語朱彝尊曰宋大觀子丕魯人

馮翊侯闕里志以秦祖鄆城之封移之商非也

先賢顏子高字子驕家語作顏刻魯人

先賢壤駟子赤字子畧徒家語穰駟赤字子從秦人通

先賢石作子蜀字子明複家語作石子蜀秦之成紀人

先賢公夏子首字子乘家語公夏守字乘魯人

先賢后今本家語誤子處史記字子里齊人家語字堅之

先賢奚容子蒧正義語字子偕史記全子哲文翁圖魯人

先賢顏子祖字襄按昔者曾子又謂子襄字曰或是語朱

子亦未可定

先賢句井子疆字闕里疆志字作野山井正義作子勾孟井衛

先賢□子祖字子南魯人鄭元云秦人

城口廳志

卷十一

祀典

四十

先賢縣子成字子棋家語字子橫魯人

先賢公祖子句茲家語作公祖茲字子之魯人

先賢燕子伋字思家語作級字子思秦人

先賢樂子欬字子聲家語樂欣魯人

先賢狄子黑家語字哲之一作子□史記字哲衛人

先賢孔子忠字子蔑家語作□弗史記作孔子克孟

先賢公西子蒧史記字子上家語字子尚魯人

先賢顏子之僕家語字子叔史記字叔魯人

先賢施子之常史記字子恒家語字子常魯人

先賢申子棖史記作棠申人黨闕字周志按翁家語作申績一後作漢

一申續而傳寫之魯誤人也疑本

先賢左邱子明之中後唐人授經圖曰祀魯人楚左史倚相

先賢秦子冉以字開魯人唐開元中從祀明嘉靖九年

國朝雍正二年禮臣議曰按史記仲尼弟子列傳載秦

之從

先賢牧子皮力牧之後

國朝雍正二年禮臣議曰孔子皮學於孟子進祀岐注云牧

先賢公都子齊人孟子弟子宋贈平陰伯

城口廳志

卷十一

祀典

四十一

國朝雍正二年禮臣議曰公都子精研性善之旨力闢

先賢公□子丑齊人孟子弟子

國朝雍正二年禮臣議曰趙有岐功於孔子既歿其道徒從祀章

先賢張子載字子厚居郟縣之橫渠稱元渠先師嘉

國朝康熙五十三年改稱先賢

先賢程子頤字正叔稱伊川先生嘉定十三年至賜諡

國朝康熙五十年改稱先賢

先賢穀梁氏赤尸周未唐時從祀古作喜字元始魯人

先儒高堂生索隱字伯魯人生漢初唐時從祀

先儒孔氏安國唐字時從國祀夫子十一世孫生漢武帝時

先儒毛氏萇趙人善說詩漢武帝時毛唐享為大祀公萇為

先儒鄭氏元字康成東漢北海高密人唐貞觀中從

國朝雍正二年禮部臣議曰鄭康成所注周易尚書禮記論語孝經尚書大成及七政六藝論魯詩

家漢史詩譜周禮之難門不餘萬言括出處進退一羅

於道朱子復口從祀謂尼禮之門不餘萬言括出處進退一羅

先儒范氏甯字武明子嘉靖鄆陵人以學南昌太守貞觀中

國朝雍正二年禮部臣議曰范甯著有春秋甯者晉世以

推虛相周獨孔洙泗崇尚教實賴其不墜實論為一篇晉一發人義

城口廳志 卷土 祀典 四十二

所得最多諸家今之遵行惟宋甯所謂三傳之復從祀梁

先儒韓氏愈字退之贈之昌黎人諡曰文宋元豐七年

先儒胡氏瑗字翼之講學者稱人安定湖州教授文昭明為

嘉靖九年祀

先儒司馬氏光字文正咸淳三年口從鄉人封溫國公

先儒尹氏焯字彥明一字德充宋洛人賜和靖處士

國朝雍正二年禮部臣議曰尹焯程伊謂川弟子固學多窮君子本

而質直宏毅從祀體力行

先儒胡氏安國字康侯成宋化三年人贈建文定明正統元

先儒張氏棫字甲賜夫曰宋宣景竹定二號年南從軒祀先生嘉泰八

先儒陸氏九淵字諡文子安靜明嘉靖九年學從者祀象山先生

先儒黃氏幹字直卿號勉齋二福州臣閩議曰濂洛文肅

著而後任道斯之託在統者斷無憾矣後齋朱華子授子以遽所

行其傳正學賴

先儒真氏德秀字景元宋浦城人稱寶元進士累官文戶

忠明正統元年從祀

先儒何氏基字子恭宋臣華曰何基定幹弟子國得朝淵雍

源之懿所著釋名其學中庸於書實大心易進啓祀通書近

城口廳志

卷十

祀典

四十三

先儒文氏天祥字履官江西廬陵人信國公進士對國策朝第一

光如正二年禮臣贊曰天文祥生當宋季大節義彌

成仁之旨教學宗從祀實能身體力行洵足扶植綱

先儒陳氏澹字可大宋臣議曰陳澹不人求聞達朝學好正

古潛心禮經著禮記集註明洪武時列其書於學

先儒金氏履祥字吉父號仁山元蘭二山人至正議中曰諡

履祥何基弟子所著書有大學章句疏義論語孟

先儒許氏衡字正平仲大元三年內封人魏國公稱魯齋二生口諡

從祀

先儒薛氏瑄文字清德宏溫治明九年津祀人於學鄉稱隆慶五年先生從祀諡

先儒陳氏獻章字沙甫先生萬曆十一年隱居沙澗學稱白

先儒蔡氏清文字莊介夫號虛齋明晉江人萬曆中賜

國朝雍正二年禮臣議曰清易之名所以著靜易經為四書平生引飭

盛行於時

先儒陸氏隴其字稼書

國朝平湖人雍正二年學禮兩任議曰陸隴其德化幼民入斯官道

著西臺章奏必抒人誠所惘未發生端方不孝詭于笑正稱不苟所

昭代醇儒進

城口廳志

卷十一

祀典

四十四

先儒劉氏宗周明山陰人

國朝乾隆四十年官左都御史居官二年少講學曰宗周

其生卒能事忠言讜論守正不阿屢遭削黜為矢

不移卒能事忠言讜論守正不阿屢遭削黜為矢

以完人所學雖歸誠於王守仁而籍於實踐論於

先儒呂氏坤明宣陵人萬曆二年進士

國朝道光六年禮臣議曰坤為繼往來有誠立功木乎

以天地民物為己任別舜之善利紹之途道可減

祀從

先儒孫氏奇逢

容城人明萬歷庚子舉人

國朝道光八年禮部議曰奇逢上學術中正醇篤不獨存儒綜其生平由倫常日用學契乎性天醇以慎獨存誠闡明夫道德學無門戶兼傳朱陸之宗道溯源足衍濂洛之派進從祀

崇聖祠

宋真宗大中祥符元年東封幸叔梁紇堂詔封叔

梁紇齊國公顏氏魯國太夫人丁官氏鄆國夫人

遣都官員外郎王勵祭告

附祭告制朕以祗陟岱宗親巡魯甸永懷宣聖之德躬造闕里之庭奠獻周旋欽崇備至惟降靈之所自亦錫命之叔有梁紇像設具存名稱公斯宜加之追命以煥典章有初像設具存名稱公斯

城口廳志

卷十一

祀典

四十五

氏宜追封魯國太夫人

仁宗慶歷八年詔聖父齊國公像易以九章之服

立廟聖殿後元文宗至順元年加封聖父為啟

聖王聖母為啟聖王夫人

附加封制闕里有家系出神靈之胄尼山請天啟聖人之生朕有聿觀人文敷求往哲惟孔氏之有王作論聖家則大至湯下逮正考父舜明德周文生故知者出焉有開必先克昌厥後如也遠矣天生地如滄海有本原雲仍既襲以太極之生地如滄海有本原雲仍既襲以

上公之封考妣而視夫素以惇典而叙倫宗之禮愛其所親敬其國尊叔於報功而崇德

篤其慶以相斯文齊國公叔梁紇可加封啟

王魯國太夫人顏氏可
加封啟聖王夫人

明世宗嘉靖九年詔加啟聖公封爵令天下學宮
皆建啟聖祠祀叔梁父以先賢顏無繇曾點孔鯉
孟孫激配享以先儒程珦朱松蔡元定從祀

附祭告文惟公誕生至聖為萬世王者之師功
德顯著故茲妥奉公位於此以先賢顏氏曾氏
孔氏孟孫氏先儒程珦朱松蔡元定配伯魚從
按宋時顏曾子思配享堂上顏路曾口伯魚從
祀一兩室祀洪邁姚燧以為崇子柳父熊禾謂宜別
設一室祀叔梁紇而以三子配程敏政主其說
嘉靖九年遂
祠徧天下

神宗萬曆二十三年以周輔成從祀啟聖祠

城口廳志

卷十一

祀典

四十六

國朝雍正元年

諭內閣禮部追封

孔子先世五代

至聖先師孔子道冠古今德參天地樹百王之模範立
萬世之宗師其為功于天下者至矣而水源木本積厚
流光有開必先克昌厥後則

聖人之祖考宜膺崇厚之褒封所以追溯前徽不忘所
自也粵稽舊制

孔子之父叔梁公於宋真宗時追封啟聖公自宋以後

歷代遵循而叔梁公以上則向來未加封號亦未奉祀
祠庭朕仰體

皇考崇儒重道之盛心敬修崇德報功之典禮意□追封
五代竝烹烝嘗用伸景仰之誠庶慰羹牆之慕內閣禮
部可會確議具奏四月禮臣議奏
孔子先世五代應俱封公爵奉
上諭五倫爲百行之本天地君親師人所宜重而天地君
親之義又賴師教以明自古師道無過於
孔子誠首出之盛也我

城口廳志

卷十一

祀典

四十七

皇考崇儒重道超軼千古凡尊崇

孔子典禮無不備至朕蒙

皇考教育自幼讀書心切景仰欲再加尊崇更無可增之
處故敕部追封

孔子先世五代今部議封公上考歷代帝王皆有尊崇
之典唐明皇封

孔子爲文宣王宋眞宗加封至聖文宣王封

聖父叔梁紇爲齊國公元加封

孔子爲大成至聖文宣王加封齊國公爲啟聖王至明

嘉靖時猶以王係臣爵改稱爲
至聖先師孔子改啟聖王爲啟聖公王公雖俱屬尊稱
朕意以爲王爵較尊
孔子五世應否封王之處著諸大臣具奏遵

旨議定自叔梁公以上至木金父公凡五代竝追封爲王爵

木金父爲肇聖王

祈父爲裕聖王

防叔爲詒聖王

城口廳志

卷十一

祀典

四十八

伯夏爲昌聖王

叔梁紇爲啟聖王啟聖祠更名

崇聖祠春秋祭典照 啟聖王例陳設各直省府州縣

衛學一體遵行 二年增張廸從祀

東配

先賢顏氏 名無十七年 繇 字路家語繇字季路 唐開元二

先賢孔氏 名鯉十七年 伯魚 字宋咸 淳三年 從祀 明嘉靖

西配

先賢曾氏 名點十七年 皙 字皙家語曾點字皙 唐開元

先賢孟氏三年激贈字郝□國□公□明公嘉靖孟九孫之後元延祐

東廡

先儒周氏年名從輔祀成周子敦頤之父明萬歷二十二年

先儒張氏立名廸張子載之父宋神宗時出知涪州

年從祀二

先儒蔡氏生名卒元諡正文節蔡子隱沈之山明嘉靖九年先

祀從

西廡

先儒程氏父名明珦字伯温贈永年伯二程子顥頤之

城 口 廳 志

卷 十 一

祀 典

四 十 九

先儒朱氏州名朱松子熹之年父吏部正司二勳十郎一中年出諡□饒

明嘉靖十九年從祀一國公

禮器

簠

簠黍稷圓器也廣韻內方外圓曰簠儀禮簠有蓋
冪蓋四隅微稜起如雲狀通蓋重十三觔高七寸
深二寸濶八寸一分腹徑長一尺一分古用陶後
世範金爲之

簋

簋外方內圓有虞氏敦夏璉商瑚周簋考工記旒
人爲簋瓦簋郎土簋也先儒云宗廟之簋用木天

城口廳志

卷十一

祀典

五十

子飾以玉諸侯飾以象近制用銅儀禮啟簋會會
蓋也象龜形通蓋重九觔高六寸七分深二寸八
分濶五寸腹徑長七寸九分

籩

籩竹豆也口有藤緣形製如豆盛棗栗之屬口徑
四寸九分通足高五寸九分足徑濶五寸一分上
深寸有四分

豆

豆制不同夏楬豆殷玉豆周獻豆又魯玉豆彫簋

爾雅及鄭氏說以木周禮旄人說以瓦呂氏考古圖說及政和近制以銅郊特牲曰鼎俎竒而籩豆偶陰陽之義也籩豆之實水土之品也高廣如籩式

登

登似豆而高大用薦太羹詩曰子豆于登爾雅疏木曰豆瓦曰登字從口即肉從口即手蓋以手持祭肉于豆之意與登降之登從夂不同高尺有四寸

城口廳志

卷十一

祀典

五十一

鉶

鉶小鼎也用薦和羹周禮享人祭祀共太羹鉶羹儀禮疏據羹在器謂鉶羹據器言謂鉶鼎範銅爲之三足覆以蓋施三紐

雲雷尊

雲雷尊銅製紐以螭首腹繪雲雷回旋狀用貯初獻酒重六觔四兩高九寸八分五釐口徑六寸七分五釐深七寸五分

象尊

象尊取形於象以明夏德夏假也萬物之所由化也範金爲之穴其背覆以蓋受酒於腹瀉於鼻貯亞獻酒重十觔通足高六寸八分口徑寸有八分耳濶寸一分長寸有九分深四寸九分

犧尊

犧尊即獻尊周制也尊作牛形詩犧尊將將禮器犧尊疏布犧音娑取犧尊口食之義貯終獻酒範金爲之受酒同象尊重九觔十兩通足高六寸一分徑二寸四分頭去足高八寸一分耳高二寸一

分五釐濶八分五釐深二寸七分

壺尊

壺尊尊作壺形脰飾饗饗腹著風雲示有節止而又施澤及時也夏商曰尊彝周制用壺重四觔一两二錢高八寸四分口徑四寸五分腹徑六寸深七寸一分

大尊

大尊大從泰有虞氏之制貴木尚質瓦尊也通足高八寸一分口徑五寸七分腹徑六寸一分足徑

三寸八分深六寸五分
著尊

著尊無足而底著地明堂位商尊也唐制先聖先師每座犧尊象尊雲雷尊各二今止設三尊闕里志釋奠乃備六尊有壺尊大尊著尊蓋周禮之舊歷代相沿者也著尊範銅爲之周身雷紋重四觔十兩高八寸四分五釐口徑四寸三分腹徑六寸三分深八寸二分

巾冪

城口廳志

卷十一

祀典

五十三

巾冪用以覆尊絳帛方幅爲之中畫雲龍旁畫文綵四角綴以金錢十哲兩廡元表纁裏不繪雲龍幅方尺有五寸

龍勺

勺所以酌酒而注之爵者範金爲之柄作龍首夏制也重一觔口濶二寸一分柄長尺二寸九分

爵

爵以獻酒夏曰琖殷曰斝周曰爵說文禮器也象爵之形取其鳴節節足足也製用銅重一觔八兩

兩柱三足有塗通柱高八寸三分深三寸三分口徑長六寸二分濶二寸九分正殿爵以磁色純白制如之

祝版

祝版木質粉塗高九寸濶尺有二寸架長尺三寸高二寸祝文用白緋楷書粘於木版之上便捧讀祭畢揭而焚之

□

俎以盛牲斲木爲之上有蓋下有跗明堂位周以

房俎鄭注尺下加跗也字從夂不從爻夂即肉也臨祭啟蓋以致潔誠朱其外中以黑長二尺八寸濶尺八寸五分兩端施鐵環蓋高四寸牲盤漆以黑方一尺高二寸

筐

筐盛帛通作匪象形也禹貢厥筐織文詩鹿鳴序實幣帛筐筐織竹爲之漆以朱方長有蓋通足高五寸長二尺有八分濶五寸二分深四寸蓋深二寸八分

匱

匱盥器周禮凡課事沃盥蓋臨祭之時壘以盛水
酌而洗致肅恭也匱猶壘銅質畫饗饗雷文重八
觔八兩通足高五寸七分口徑一尺三寸六分深
二寸九分

洗

洗盛棄水銅爲之高深如匱制兩旁有環中飾龜
魚祭祀禮肅三獻三盥棄舊換新以洗盛之不欲
其停汚於地也

城口廳志

卷十一

祀典

五十五

樂器

麾

麾旌旂之屬周禮巾車建大麾以田歷代命協律
郎執之以令樂工制以絳帛爲之兩面繪螭前升
後降輔以雲氣上下綴板上繪雲下繪山懸以龍
頭朱竿幅長十尺竿十有二尺朱架卓之起樂則
舉舉則升螭見而樂作樂闋則偃偃則降螭見而
樂止樂之起止視乎麾也

金鐘

金鐘十六枚謂之堵其懸橫曰篋縱曰虛八篋凡二層下篋起右首黃鐘次大呂次太簇次夾鐘次姑洗次仲呂次蕤賓次林鐘上篋起左首夷則次南呂次無射次應鐘次清黃鐘清大呂清太簇清夾鐘鑄以精銅形如筩長九寸圍尺八寸週身雷紋紐作夔龍輕重不齊以製之厚薄辨律之高下架上兩端施流蘇橫板刻崇牙直柱足作卧貌形玉磬

玉磬亦十六枚爲堵鐘一堵磬一堵謂之律取泗

濱石琢製勾長六寸股長尺有二寸隅方象矩以磨之厚薄辨律之清濁架如鐘架足作浮鵝形擊以堅木槌竹柄音律與鐘同凡擊先鐘音闕擊磬收之所謂金聲而玉振也

琴

琴材取桐梓漆以朱長三尺六寸六分濶六寸施七絃第一絃黃鐘律合字應左中指按右中指勾二絃太簇四字應左食指按右中指勾三絃林鐘尺字應左大指按右食指剔四絃七徽半仲呂上

字應左無名指按右中指勾五絃南呂工字應左
大指按右食指剔六絃黃鐘清律六字應左大指
按右食指剔

瑟

瑟亦桐梓木斲繪雲雷龍鳳文長八尺一寸廣尺
有八寸施二十五絃染以朱中黃外第一絃黃鐘
律合字應右食指順勾凡鼓此字必與內第一絃
六字並鼓清濁相應二三絃太簇四字應右食指
連勾六絃仲呂上字應右食指順勾七八絃林鐘

尺字應右食指連勾九十絃南呂工字應右食指
連勾內一絃黃鐘清律六字應左食指順勾餘十
絃與外絃音律指法同凡鼓四上凡工字外內絃
並鼓取清濁相應也

排簫

排簫即鳳簫長短排次名排簫其形參差象鳳翼
音和鳴象鳳聲故亦名鳳簫片木爲架卷屈如龍
頭下垂當其背鑿槽排管十有六修短合度每管
一聲六律六呂兼四清聲□唇□之架用朱漆飾

以銷金鸞鳳

笛

笛截紫竹爲之長尺四寸七孔上一大孔徑□分吹竅也下六孔各徑分五□頭安龍首飾以□下垂綵縵第一孔黃鐘清律六字應凡吹六字□五孔皆閉第二孔南呂工字應凡吹工字此孔與□四孔皆開餘閉第三孔林鐘尺字應凡吹尺字此孔與下第二孔皆開餘閉第四孔仲呂上字應凡吹上字下二孔皆開餘閉第五孔太簇四字應凡

城口廳志

卷十一

祀典

五十八

吹四字下一孔開餘閉第六孔黃鐘合字應凡吹合字六孔皆閉末一孔相應

箎

箎截竹爲箎長尺四寸圓五寸三分上一大孔徑三分下五孔徑二分橫面左吹音律與田同輕氣吹之其聲乃□

簫

簫截竹爲之長尺九寸五分前五孔後一孔各徑□分五釐箎頭開半竅下垂綵絨縵結直吹之緩

取其音悠揚不迫

笙

笙匏爲之巢覆以角鑽十九孔植紫竹□於孔施銅簧參差如鳥翼吹匏之端鼓舞其簧而發聲第一三七十一管皆南呂工字應凡工□以此四管右大指及食指按餘孔皆開二十五管林鐘尺字應凡尺字左食指按第二第十管仲呂上字應四八十一管太簇四字二十四管黃鐘清律合字六字應凡吹合字必吹六字吹六字必吹合字

城口廳志

卷十一

祀典

五十九

清濁相合也

埴

埴膩土成圍五寸半長三寸四分上尖下圓頂開吹口徑三分前三孔後二孔名徑二分飾以雲氣上孔平吹太簇四字應向上稍仰黃鐘合字應下五孔俱閉左中指與食指二孔仲呂上字應凡上字止開此孔餘閉左食指孔並左手二孔俱開林鐘尺字應後二孔左大指□南呂工□應凡工字此孔與前三孔俱開右大□孔黃鍾清律六字應

凡六字前後各孔俱開吹者以兩手無名指小指托其底輕取其聲和爲佳

楹鼓

楹鼓朱漆綵繪長三尺五寸面濶二尺二寸柱□其腰通高八尺頂張黃羅蓋銷金雲花層簷四□探出龍首垂流蘇柱頂立鳳鳥柱下跗足刻四□貌首爪向外凡樂作先鼓以聲之連擊三通每□十二擊凡三十六擊三通畢又從容三擊衆樂□每奏樂一句三擊以爲節所謂樂聲非鼓不和□

搏拊

搏拊鞞革爲之兩端張以薄皮長尺四寸五分□釐徑七寸二分九釐中實以糠周身繪花旁有□環繫紅絨繚施以托朱漆綵繪其用每奏樂一□聽楹鼓一擊拍以尾之三擊三拍初拍左手再□右手三拍則兩手齊作以爲之節

祝

祝製必桑木狀如斗上方二尺一寸八分七釐下一尺六寸九分零四毫深尺有八寸中虛有底以

止擊之止即椎也柄高與心齊凡奏樂先以止撞底復擊左右共三聲以起樂

敵

敵刻木爲之狀如伏虎長二尺一寸八分七釐□
一尺背刻二十七鉏鋸用竹長二尺四寸析十□
莖名曰夔櫟其背以止樂也

節

節引舞具用鼈牛毛旒九就每就飾金爲頂□□
絨繚貫而睽之綴以結蕤竿長八尺五寸朱□□

城口廳志

卷十一

祀典

安塗金龍首口啣實蓋下垂紅纓朱架卓之□□
生就列當舞時雙節前導行列綴兆執節立兩□
以節其舞蓋樂之聲鼓以節之舞之容節以節□
楚辭曰展詩兮會舞一律兮合節舞用節緩急□
節之意也

羽

羽修雉尾古竝三羽束於柄今制止一羽柄長二
尺漆以朱龍頭金飾周禮籥師掌教國子舞羽吹
籥祭祀則鼓羽籥之舞五經通義文舞持羽毛武

舞持干戚通典樂在目曰容容藏於心難以貌觀
故假干戚羽籥以表其容 會典文廟用文舞生
不設干戚

籥

籥長二尺穿三孔朱飾洞其中便貫羽也古葦籥
今以竹爾雅大籥謂之產中曰仲小曰葍廣雅士
孔毛氏六孔鄭康成云籥如笛三孔蓋舞具之口
聲律者左手執籥右手秉翟籥以配羽用爲文舞
蓋文德聲教之象云

至聖先師廟

春秋仲月上丁釋奠

大成殿正位 帛一色白長二丈牛一羊一豕一三俎

登一太羹 鉶二左右羹 簋二黍稷 籩八形鹽藁魚

榛菱 豆八韭菹兔醢筍菹魚醢 尊一醴 爵三初亞

鑪一柱香 鐙二大燭 祝版一 疏布 冪 勺具後俱

四配 每帛一 色幅四 正 羊一豕一二俎 鉶二左右羹

簋一黍稷 籩二稻粱 籩六形鹽藁魚 鹿豆六菁菹兔醢

筍菹 爵三初亞 鑪一燭中 尊二東西

城口廳志

卷十一

祀典

六十三

十二哲 西東 各帛一各色幅同正位 鉶一和羹 籩一黍

簋一稷 籩四形鹽藁豆 四菁菹兔醢 爵三初亞 東

西各羊一豕一尊一鑪一鐙一

兩廡 二位共一案每位爵一每案簋籩各一籩

豆各四東西各羊三豕三尊三統設香案二每案

帛一爵三鑪一鐙二

樂器 麾旛一首 金鐘十六口即古鐘 玉磬十

六口即古磬 大鼓一面即古鼓 搏拊鼓二座即鼓

祝一座 啟一 琴六張 瑟四張

二架叩古 簫 笙六攢 簫六枝 笛六枝 塤二

個 篴二管

舞器 旌節二首 羽籥三十六副以上十六人 舞

工五十人

欽定文廟樂譜 春夾鍾清商 立宮 倍應鍾清宮 主調

迎神昭平

簫譜 塤篴排簫同

大清變宮 哉清商 孔清角 子清變徵 先清變宮 覺清羽 先清變徵 知清羽

與清商 天清角 地清羽 參清變徵 萬清變宮 世清羽 之清變徵 師清變徵

城口廳志 卷十一 祀典 六十四

祥清變徵 徵清羽 麟清商 紘清角 韻清商 答清羽 金清變宮 絲清羽

日清商 月清角 既清變宮 揭清變徵 乾清商 坤清角 清清商 夷清變宮

奠帛初獻宣平

予清變宮 懷清商 明清角 德清變徵 玉清羽 振清商 金清變宮 聲清羽

生清角 民清商 未清羽 有清變徵 展清商 也清角 大清變徵 成清角

俎清變徵 豆清羽 千清變宮 古清變徵 春清角 秋清角 上清變徵 丁清角

清清變宮 酒清羽 既清商 載清變宮 其清商 香清角 始清商 升清變宮

亞獻秩平

式清變宮 禮清商 莫清角 愆清變徵 升清羽 堂清變徵 再清商 獻清變宮

響清羽 仕清羽 協清變徵 伍清變徵 葢清商 仕清商 鋪清角 仕清角 誠清變徵 伍清變徵 孚清羽 仕清羽 壘清變徵 伍清變徵 甌清變宮 仕清變宮

肅清變徵 伍清變徵 肅清變徵 伍清變徵 雍清角 仕清角 雍清角 仕清角 譽清商 仕清商 髦清變宮 仕清變宮 斯清羽 仕清羽 彥清變宮 仕清變宮

禮清羽 仕清羽 陶清變徵 伍清變徵 樂清商 仕清商 淑清角 仕清角 相清變徵 伍清變徵 觀清角 仕清角 而清商 仕清商 善清變宮 仕清變宮

終獻叙平

自清變宮 仕清變宮 古清商 仕清商 在清變徵 伍清變徵 昔清角 仕清角 先清羽 仕清羽 民清變徵 伍清變徵 有清商 仕清商 作清角 仕清角

皮清變徵 伍清變徵 弁清羽 仕清羽 祭清商 仕清商 菜清變徵 仕清變徵 於清羽 仕清羽 論清變徵 伍清變徵 思清角 仕清角 樂清商 仕清商

惟清變徵 伍清變徵 天清羽 仕清羽 牖清變宮 仕清變宮 民清變徵 伍清變徵 惟清商 仕清商 聖清羽 仕清羽 時清商 仕清商 若清角 仕清角

彝清變徵 伍清變徵 倫清變徵 伍清變徵 攸清羽 仕清羽 叙清變徵 仕清變徵 至清羽 仕清羽 今清變徵 伍清變徵 木清商 仕清商 鐸清變宮 仕清變宮

徹饌懿平

城口廳志

卷十一

祀典

六十五

先清變宮 仕清變宮 師清商 仕清商 有清商 仕清商 言清變徵 伍清變徵 祭清變宮 仕清變宮 則清羽 仕清羽 受清變宮 仕清變宮 福清變徵 伍清變徵

四清商 仕清商 海清變宮 仕清變宮 鬯清變徵 伍清變徵 宮清羽 仕清羽 疇清商 仕清商 敢清商 仕清商 不清商 仕清商 肅清變宮 仕清變宮

禮清變徵 伍清變徵 成清羽 仕清羽 告清變宮 仕清變宮 徹清變徵 伍清變徵 毋清商 仕清商 疏清羽 仕清羽 毋清商 仕清商 瀆清變宮 仕清變宮

樂清變徵 伍清變徵 所清羽 仕清羽 自清商 仕清商 生清變宮 仕清變宮 中清變徵 伍清變徵 原清角 仕清角 有清商 仕清商 菽清變宮 仕清變宮

送神德平

鼻清變宮 仕清變宮 繹清商 仕清商 峩清角 仕清角 峩清變徵 伍清變徵 洙清羽 仕清羽 泗清變宮 仕清變宮 洋清商 仕清商 洋清角 仕清角

景清羽 仕清羽 行清變徵 伍清變徵 行清變徵 伍清變徵 止清羽 仕清羽 流清商 仕清商 澤清角 仕清角 無清變徵 伍清變徵 疆清角 仕清角

聿清變徵 伍清變徵 昭清羽 仕清羽 祀清商 仕清商 事清變徵 仕清變徵 祀清變宮 仕清變宮 事清羽 仕清羽 孔清商 仕清商 明清角 仕清角

化清變宮 仕清變宮 我清變徵 伍清變徵 蒸清變宮 仕清變宮 民清羽 仕清羽 育清商 仕清商 我清角 仕清角 膠清商 仕清商 庠清變宮 仕清變宮

□譜 笙同

大清變宮 伏 哉 清商 亿 孔 清角 伏 子 清變徵 伏

先 清變徵 伏 覺 清羽 伏 先 清變徵 伏 知 清角 伏

與 清商 亿 天 清角 伏 地 清羽 伏 參 清變徵 伏

萬 清變宮 伏 世 清羽 伏 之 清變徵 伏 師 清變徵 伏

祥 清變徵 伏 徵 清羽 伏 麟 清商 亿 紱 清角 伏

韻 清商 亿 答 清羽 伏 金 清變宮 伏 絲 清羽 伏

日 清商 伏 月 清角 伏 既 清變宮 伏 揭 清變徵 伏

乾 清商 亿 坤 清角 伏 清 清商 亿 夷 清變宮 伏

笛譜

予 清變宮 伏 懷 清商 亿 明 清角 伏 德 清變徵 伏

玉 清羽 伏 振 清商 亿 金 清變宮 伏 聲 清羽 伏

生 清角 伏 民 清商 亿 未 清羽 伏 有 清變徵 伏

展 清商 亿 也 清角 伏 大 清變徵 伏 成 清角 伏

俎 清變徵 伏 豆 清羽 伏 千 清變宮 伏 古 清變徵 伏

春 清角 伏 秋 清角 伏 上 清變徵 伏 丁 清角 伏

城口廳志

卷十一

祀典

六十六

清 清變宮 伏 酒 清羽 伏 既 清商 亿 載 清變宮 伏

其 清商 亿 香 清角 伏 始 清商 亿 升 清變宮 伏

笛譜

式 清變宮 伏 禮 清商 亿 莫 清角 伏 愆 清變徵 伏

升 清羽 伏 堂 清變徵 伏 再 清商 亿 獻 清變宮 伏

響 清羽 伏 協 清變徵 伏 鼗 清商 亿 鋪 清角 伏

誠 清變徵 伏 孚 清羽 伏 壘 清變徵 伏 甌 清變宮 伏

肅 清變徵 伏 肅 清變徵 伏 雍 清角 伏 雍 清角 伏

譽 清商 亿 髦 清變宮 伏 斯 清羽 伏 彥 清變宮 伏

禮 清羽 伏 陶 清變徵 伏 樂 清商 亿 淑 清角 伏

相 清變徵 伏 觀 清角 伏 而 清商 亿 善 清變宮 伏

笛譜

自 清變宮 伏 古 清商 亿 在 清變徵 伏 昔 清角 伏

先 清羽 伏 民 清變徵 伏 有 清商 亿 作 清角 伏

皮 清變徵 伏 弁 清羽 伏 祭 清商 亿 菜 清變宮 伏

於 清羽 伏 論 清變徵 伏 思 清角 伏 樂 清商 亿

惟清變徵天清羽牖清變宮民清變徵惟清聖清羽時清商若清角

彝清變宮倫清變徵攸清羽叙清變宮至清羽今清變徵木清商鐸清變宮

笛譜

先清變宮師清商有清角言清變徵祭清變宮則清羽受清變宮福清變徵

四清商海清變宮鬣清變徵宮清羽疇清商敢清角不清商肅清變宮

禮清變徵成清羽告清變宮徹清變徵毋清商疏清角毋清商瀆清變宮

樂清變徵所清羽自清商生清變宮中清變徵原清角有清商菽清變宮

笛譜

鳧清變徵繹清商峩清角峩清變徵洙清羽泗清變宮洋清商洋清角

城口廳志 卷十一 祀典 六十七

景清羽行清變徵行清變徵止清羽流清商澤清角無清變徵疆清角

聿清變徵昭清羽祀清商事清變宮祀清變宮事清羽孔清商明清角

化清變宮我清變徵蒸清變宮民清羽育清商我清角膠清商庠清變宮

欽定文廟樂譜 秋南呂清徵立宮 仲呂清角主調

迎神昭平

簫譜 壎箎排簫同

大清角哉清徵孔清羽子清變宮先清角覺清商先清變宮知清羽

與清徵天清羽地清商參清變宮萬清角世清商之清變宮師清變宮

祥清變宮徵清商麟清徵紱清羽韻清徵答清商金清角絲清商

日清億徵月清仕羽既清伏角揭清伏變宮宮□清億清□清□清□清□清□清仕角夷清伏角

奠帛初獻宣平

予清伏角懷清億徵明清仕羽德清伏變宮宮玉清伏商振清億徵金清伏角聲清伏角

生清仕羽民清億徵未清伏商有清伏變宮宮展清億徵也清仕羽大清伏變宮宮成清仕羽

俎清伏變宮宮豆清伏商二清伏角古清伏變宮宮春清仕羽秋清仕羽上清伏變宮宮丁清仕羽

清清伏角酒清伏商既清伏徵載清伏角其清億徵香清仕羽始清億徵升清伏角

亞獻秩平

式清伏角禮清億徵莫清仕羽愆清伏變宮宮升清伏商堂清伏變宮宮再清億徵獻清伏角

響清伏商協清伏變宮宮戔清億徵鏞清仕羽誠清伏變宮宮孚清伏商壘清伏變宮宮甌清伏角

城口廳志

卷十一

祀典

六十八

肅清伏變宮宮肅清伏變宮宮雍清仕羽雍清仕羽譽清億徵髦清伏角斯清伏商彥清伏角

禮清伏商陶清伏變宮宮樂清億徵淑清仕羽相清伏變宮宮觀清仕羽而清億徵善清伏角

終獻叙平

自清伏角古清億徵在清伏變宮宮昔清仕羽先清伏商民清伏變宮宮有清億徵作清仕羽

皮清伏變宮宮弁清伏商祭清億徵菜清伏角於清伏商論清伏變宮宮思清仕羽樂清億徵

惟清伏變宮宮天清伏商牖清伏角民清伏變宮宮惟清億徵聖清伏商時清億徵若清仕羽

彝清伏變宮宮倫清伏變宮宮攸清伏商叙清伏角至清伏商今清伏變宮宮木清億徵鐸清伏角

徹饌懿平

先清伏角師清億徵有清仕羽言清伏變宮宮祭清伏角則清伏商受清伏角福清伏變宮宮

四清 亿徵 海清 伋角 鬢清 伋變 宮清 伋商 疇清 亿徵 敢清 伋羽 不清 亿徵 肅清 伋角

禮清 伋變 成清 伋商 告清 伋角 徹清 伋變 毋清 亿徵 疏清 伋羽 毋清 亿徵 瀆清 伋角

樂清 伋變 所清 伋商 自清 亿徵 生清 伋角 中清 伋變 原清 伋羽 有清 亿徵 菽清 伋角

送神德平

鳧清 伋角 繹清 亿徵 峩清 伋羽 峩清 伋變 洙清 伋商 泗清 伋角 洋清 伋角 洋清 伋角

景清 伋商 行清 伋變 行清 伋變 止清 伋商 流清 亿徵 澤清 伋羽 無清 伋變 疆清 伋羽

聿清 伋變 昭清 伋商 祀清 亿徵 事清 伋角 祀清 伋角 事清 伋商 孔清 亿徵 明清 伋羽

化清 伋角 我清 伋變 蒸清 伋角 民清 伋商 育清 亿徵 我清 伋羽 膠清 亿徵 庠清 伋角

笛譜 笙同

城口廳志 卷十一 祀典 六十九

大清 伋角 哉清 伋徵 孔清 伋羽 子清 伋變 先清 伋角 覺清 亿商 先清 伋變 知清 伋羽

與清 伋徵 天清 伋羽 地清 伋商 參清 伋變 萬清 伋角 世清 亿商 之清 伋變 師清 伋變

祥清 伋變 徵清 亿商 麟清 伋徵 紱清 伋羽 韻清 伋徵 答清 亿商 金清 伋角 絲清 亿商

日清 伋徵 月清 伋羽 既清 亿角 揭清 伋變 乾清 伋徵 坤清 伋羽 清清 伋徵 夷清 伋角

笛譜

予清 伋角 懷清 伋徵 明清 伋羽 德清 伋變 玉清 亿商 振清 伋徵 金清 伋角 聲清 亿商

生清 伋羽 民清 伋徵 未清 亿商 有清 伋變 展清 伋徵 也清 伋羽 大清 伋變 成清 伋羽

俎清 伋變 豆清 亿商 千清 伋角 古清 伋變 春清 伋羽 秋清 伋角 上清 伋變 丁清 伋羽

清清 伋角 酒清 亿商 既清 伋徵 載清 伋角 其清 伋徵 香清 伋羽 始清 伋徵 升清 伋角

笛口

式清 仕角 禮清 仕徵 莫清 伋羽 愆清 伋變

響清 亿商 協清 伋變 葢清 仕徵 鏞清 伋羽

肅清 伋變 肅清 伋變 雍清 伋羽 雍清 伋羽

禮清 亿商 陶清 伋變 樂清 仕徵 淑清 伋羽

笛譜

自清 仕羽 古清 仕徵 在清 伋變 昔清 伋羽

皮清 伋變 弁清 亿商 祭清 仕徵 菜清 仕角

惟清 伋變 天清 亿商 牖清 仕角 民清 伋變

惟清 仕徵 聖清 亿商 時清 仕徵 若清 伋羽

城口廳志

卷十一

祀典

七十

彝清 伋變 倫清 伋變 攸清 亿商 叙清 仕角

至清 亿商 今清 伋變 木清 仕徵 鐸清 仕角

笛譜

先清 仕角 師清 仕徵 有清 伋羽 言清 伋變

四清 仕徵 海清 仕角 鬢清 伋變 宮清 亿商

禮清 伋變 成清 亿商 告清 仕角 徹清 伋變

樂清 伋變 所清 亿商 自清 仕徵 生清 仕角

中清 伋變 原清 伋羽 有清 仕徵 菽清 仕角

笛譜

鳧清 仕角 繹清 仕徵 峩清 伋羽 峩清 伋變

景清 亿商 行清 伋變 行清 伋變 止清 亿商

流清 仕徵 澤清 伋羽 無清 伋變 疆清 伋羽

洙清 亿商 泗清 仕角 洋清 仕徵 洋清 伋羽

聿清變昭清商祀清徵事清角祀清角事清商孔清徵明清羽
 化清角我清變蒸清角民清商育清徵我清羽膠清徵庠清角
仕角 伏 仕角 伏 仕角 亿商 仕角 亿商 仕角 仕角 仕角 仕角 仕角 仕角

舞譜

初獻作寧平舞

覺一舞 我二舞 生脚一別 民圈一扯
 陶一召 鑄二召 前一揖 聖對面
 巍兩舞 巍對面 泰脚一擺 山耳一灌
 實脚一別 予脚二別 景一揖 行手一擺
 禮一舞 備二舞 樂脚一擺 和脚二擺
 豆對面一 籩對面二 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 斟手二擺 三手三擺 正頭一叩
 至一舞 哉二舞 聖脚一別 師圈一扯
 天一召 授二召 明一揖 德面一對
 木兩舞 鐸對面 萬脚一擺 世耳一灌
 口脚一別 是脚二別 羣一揖 辟手一拱
 清二舞 酒二舞 維脚一擺 醕脚二擺

城口廳志

卷十一

祀典

七十一

豆對面一 籩對面二 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 斟手二擺 三手三擺 正頭一叩
 至一舞 哉二舞 聖脚一別 師圈一扯
 天一召 授二召 明一揖 德面一對
 木兩舞 鐸對面 萬脚一擺 世耳一灌
 口脚一別 是脚二別 羣一揖 辟手一拱
 清二舞 酒二舞 維脚一擺 醕脚二擺

言擺對脚面一

太脚一別

英手一擺

終獻作景平舞

猗一舞

示尖一看

瞻召皆一

神一對舞面

酌口一看

觀擺對脚面

和脚二別

材手二擺

歟二舞

予尖二看

之召背二

其二對舞而

彼尖二看

秉一捐

常脚一提

斯手三擺

素脚一別

物尖三看

在脚一別

寧一揖

金一揖

翟口上

流圈一

植頭一叩

王圈一扯

軌身一蹲

前圈一扯

止手一拱

壘圈一址

城
口
廳
志

卷
十
一

祀
典

七
十
二

惟一召

登手一擺

弗手一舒

執事其俱

通贊行立

引贊官二

迎神地預

司尊舉預

盥洗官掌

清二召

獻手二擺

遐手二舒

執事其俱

通贊行立

引贊官二

迎神地預

司尊舉預

盥洗官掌

且身一蹲

既手三擺

有手三舒

用預期示

鳴贊對立

捧帛跪預

讀祝版預

執爵授預

陳設依牲

旨身一蹲

終朝上

喜項一叩

先令演習

跪右與二

跪文浮粘

跪官浮粘

捧帛唱捧

預爐各陳

依牲定饋位預為各陳設

滌匣爵盤拭巾手悅候

舉預實以尊勺酒酌候之唱

地預執曰降盃神候神唱降灌

官二前人引相對導唱立禮於

行立禮堂之階總左名口贊

其俱於本學員中派用預期示知先令演習

手一舒

手一擺

惟一召

依牲定饋位預為各陳設

灑掃先期灑掃

司戶殿上戟門各一人

監宰監看宰牲去角

造饌庶品如法燔炙剝

香燭預以香燭伺候

飲福一執酒一捧盤退肉

燔瘞候唱燔柴燎次

徹饌祭前司啟各口饌

舞生三十六名

歌童四名俱在本地方童生中擇選教習歲給優

儀注

前期二日各署設齋戒牌承祭分獻官致齋二日不飲酒不食葱韭蒜薤不弔喪問疾不聽樂理刑

城口廳志

卷十一

祀典

七十三

不判署刑殺文字不預穢惡事前二日執事官補服至犧牲所省牲前一日執事者舉祝案送致齋所承祭官視畢送至前後殿安設一跪三叩頭退前一日執事官補服上香監視宰牲併供毛血正祭日主祭分獻陪祀各官朝服八兩旁門序立後通贊簽祝版引贊升堂引各官從序爵序事請祝請祝簽名各官下堂從西階下啟戶各門樂舞生就位執事者各司其事主祭官就位分獻官就位陪祭官就位文武東西瘞毛血司毛血口將毛血北

內隅坎 啟牲饌蓋舉迎神樂奏昭平之章樂作引贊

詣西北隅迎神引至衆神降復位唱通贊參神唱鳴贊跪

叩首九行三叩禮興平身俱衆立官樂止唱通贊行初獻禮舉

初獻樂奏宣平之章樂作詣盥洗所浴手淨巾詣

酒尊所司爵者舉冪酌酒升壇導承登官由東詣

主聖先師孔子神位前跪一行一跪興奠帛拱捧帛立以帛

上獻爵官執爵生以爵跪進承祭□叩首興唱不詣讀

祝位跪唱鳴贊衆官皆跪唱引贊讀祝文讀祝一生跪至祝

叩捧祝案左版跪讀祝讀畢捧祝版至正口前樂作引贊

城口廳志 卷十一 祀典 七十四

唱叩興承祭官及各官行行分獻禮唱引贊詣復聖

顏子神位前跪叩興一行一跪奠帛左承帛跪進於案

拱舉上獻爵執爵跪進於案中跪叩首一行一跪興

不詣宗聖曾子神位前奠帛獻爵如前詣述聖子

思子神位前如前詣亞聖孟子神位前如前詣述聖子

庶分獻官升壇奠帛獻爵亦復位承祭官從西門

照承祭官行禮畢引贊唱復位出西階下分獻

官各復樂止唱通贊行亞獻禮舉亞獻樂奏秩平之

章樂作唱引贊升壇由東門入獻爵於左復位承祭

西門出各復位下立樂止唱通贊行終獻禮舉終獻樂

奏叙平之章樂作引贊升壇獻爵於右如復位各

立樂作通贊飲福受胙引贊詣飲福受胙位承祭

殿案前立捧酒至福胙二人取正中一爵羊左一人在左

贊跪引跪飲福酒承祭授爵受爵拱事受胙承祭官授

接胙執事由中門出叩興承祭官三復位通贊謝

神鳴贊跪興承祭官九叩及陪祀各官俱徹饌舉徹

饌樂奏懿平之章樂作為牲饌稍樂止通贊辭神舉

送神樂奏德平之章樂作鳴贊跪叩首承祭分獻

俱行三跪興樂止通贊送神引贊詣送神所俱至

城口廳志

卷十一

祀典

七十五

戟門衆官打躬通贊捧祝帛饌各恭詣燎前捧祝各帛

位前各送三叩捧其祝在前帛次之饌生跪不叩

捧起各送至燎所正位帛爵俱由中門承祭官不退

仍復位立通贊唱過望瘞舉望瘞樂與送樂作贊引

唱詣望瘞位舉柴焚祝帛祝帛復位樂止通贊闔

戶鳴贊禮畢散班

祝文 維

先師德隆千聖道冠百王揭日月以常行自生民所未

有屬文教昌明之會正禮節樂和之時辟雍鐘鼓咸口薦以馨香泮水膠庠益致嚴於籩豆茲當仲

春秋 祇率彝章肅展微忱聿彰祀典以復聖顏子宗

聖曾子述聖子思子亞聖孟子配尚饗雍正二年頒

崇聖祠

正位五案 每案帛一色前殿 羊一豕一和羹二

簠二簋二籩八豆八鑪一鐙二尊一祝版一

配位四案 東西 帛各一羊豕各一簠簋各一籩各

四豆各四爵每案各三醴一

兩廡兩案 東西 帛各一羊豕各二簠簋各一籩各

四豆各四爵每位各一醴一

城口廳志

卷十一

祀典

七十六

儀注

或先期致祭或分官同時祭朝服三跪九叩三獻

惟無樂舞無飲福受胙

祝文 維

王弈葉鍾祥光間聖緒盛德之後積久彌昌几聲教所

覃敷率循源而溯本宜肅明禋之典用申守土之

忱茲屆仲春秋 聿修祀事以先賢顏氏曾氏孔氏孟

孫氏配尚饗

鄉賢祠 太平舊志祀六〇

明

覃璞 袁繼登

覃天明 陳勗

冉學邃 鄧明才

名宦祠 太平舊志祀九人

明

董璧 〇 〇 〇 一載職官

紀壯 事載職官 邵夢 〇 事載職官

城口廳志 卷十一 祀典 七十七

國朝

王舟 事載職官 程溥 事載職官

喬雲名 事載職官 劉嘉本 事載職官

新增入祀

陳希曾 江道西光新十城八年士人歷祀名工宦部右侍郎四川學

董教增 江道南光六年原禮人進士諡教文恪歷官廉慎懋著

巡緝猷防其署尤任為出川力茶道四川匪餘使時未靖分滋

事而增川民爭入省城難氏數萬易滋入城全活不

命衆聲威並訪口漢奸十增夷衆悅服又會集口

舍夷使目尤能以兵咸諭民並能化導僚屬畏後自濯
布政使尤能以兵咸諭民並能化導僚屬畏後自濯
悉以愛民為念他若祠興文教作育人均為士
民感頌准入祀名宦若祠興文教作育人均為士
戴三錫年順禮口大興進三錫廉潔四居官正己率屬
綿州直隸州時值廉匪初視路之遠近酌給資斧
貧乏不能回籍捐廉傾助視路之遠近酌給資斧
賴以生全者甚眾由藩臬洊陞總督嚴緝盜賊約
護城河堤數百丈由藩臬洊陞總督嚴緝盜賊約
束捕之役民間得安堵課士教民保隨有法度
木鐸之制嚴飭牧令安堵課士教民保隨有法度
風丕變至今祠頌德不衰
衰准入名宦祠頌德不衰

名宦鄉賢忠義節孝四祠春秋仲月丁祭附祀

祭品 各帛一羊一豕一籩四豆四尊各一爵三

城口廳志

卷十一

祀典

七十八

儀注 教諭一人公服詣祠致祭讀祝望燎行三

叩禮如儀

名宦祝文 卓哉羣公懋修厥職澤被生民功垂

社稷茲維仲春秋謹以牲醴用申常祭尚饗

鄉賢祝文 於維羣公孕秀茲邦懿德卓行奕世

流芳茲惟仲春秋謹以牲醴用申常祭尚饗

忠義祝文 維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

彝倫之叙性摯莪蒿克恭念天顯之親情殷棣萼

模楷咸推夫懿德 綸恩特闡其幽光祠宇維隆
歲時式祀用陳尊簋來格几筵尚饗
節孝祝文 維靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞
全閨中之亮節竭誠致敬彰闈內之芳型茹冰蘖
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
尊醪尚饗

關聖帝君廟

雍正三年

城口廳志

卷十一

祀典

七十九

詔加尊帝號爲忠義神武關聖大帝追封二代公爵乾隆
五年頒定祭品儀注九年頒定祭文十年

詔加尊號靈佑嘉慶十九年

詔加尊號仁勇歲春秋仲月上辛致祭

祭品 帛一尊一爵三牛□□豕一登一鉶二

簋二籩二籩十豆十鑪十鐙二

儀注

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

就拜位前北面立典儀贊執事官各共迺職以下

神至望燎皆
典儀唱贊贊引贊就位承祭官就拜位迺迎

神司香奉香盤進贊引贊就上香位引承祭官
由殿左門入詣香案前贊上香司香跪奉香承祭
官上柱香次三上瓣香贊復位引承祭官復位贊
跪叩興以下行禮
皆有贊承祭官行三跪九叩禮後殿贊
引引後殿承祭官詣三案上香行二跪六叩禮奠
帛初獻爵司帛奉篚司爵奉爵進至 神位前
司帛跪奠帛三叩司爵立獻爵奠正中皆退司祝

至祝案前跪三叩奉祝版跪案左承祭官跪司祝
讀祝畢奉祝版詣 神位前跪安於案叩如初
退承祭官行三叩禮後殿執事生奠帛獻爵司祝
讀祝各如儀亞獻司爵獻爵奠於左終獻司爵獻
爵奠於右後殿以次畢獻均如初送 神承祭
官行三跪九叩禮後殿承祭官行二跪六叩禮有
司奉祝次帛次饌次香恭送燎所承祭官避立拜
位旁東面候祝口過復位引承祭官口燎告禮成
引退後殿承祭官望燎引退如儀

忠義神武靈佑仁勇關聖大帝祝文 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籩豆几奠牲醪尚饗
關帝後殿

曾祖先昭公

祖裕昌公

父成忠公

城口廳志

卷十一

祀與

八十一

祭品三案各帛一羊一豕一鉶一簋籩各二籩豆
各八尊一爵三鑪一鐙二

儀 同前殿惟二跪六叩禮畢

祝文 維

公世澤貽庥靈源積慶德能昌後篤生神武之英善
則歸親宜享尊崇之報列上公之封爵 錫命優
隆合三世以肇禋典章明備恭逢諏吉祇事薦香
尚饗

文昌廟

嘉慶六年

詔列入祀典歲春秋仲月致祭春二月三口秋諏吉日
祭品儀注均如祭武廟之禮

文昌帝君祝文 維

神蹟著西垣樞環北極六匡麗曜協昌運之光華累
代垂靈爲人文之主宰扶正久彰夫感召薦馨宜
致其尊崇茲當仲春秋用昭時祀尚其馨□鑒此精
虔尚饗

文昌後殿

城口廳志

卷十一

祀與

八十二

嘉慶六年大常寺奏

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

祝文

祭引先河之義禮崇返本之思矧夫世德稱光□
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當仲春秋肅將時
祀用申告潔神其格歆尚饗

社稷壇

歲□秋仲月戊日致祭

祭品 每案 帛一色黑 簋二稷 籩二稻 羊一豕一 鉶一

和羹 籩四 棗形鹽魚 豆四 韭菹鹿醢 白瓷爵二尊一

儀注

前期三日齋戒前期二日簽祝版前期一日浦服

上香監宰牲竝瘞毛血設獻官幕次至日黎明各

官朝服行禮 前後各三跪九叩中間三獻與文廟

二節贊唱改望燎為望瘞執事者以祝焚於口中

祝文 維

城口廳志

卷十一

祀典

八十三

神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三農而

播稼穡恭承守土肅展明禋時屆仲春秋□修祀典

庶丸丸松柏鞏盤石於無疆芄芄黍苗佑神倉於

不匱尚饗

神祇壇

舊名山川壇嘉慶十六年奉部文更正

製木主三中曰風雲雷雨之神左曰本境山川之

神右曰本境城隍之神與社稷壇同日致祭祭器

儀注與社稷壇同惟帛用白色共設三□獻禮分

中左右三位引望瘞改為望燎執事者不以土實

坎□

祝文 維

神贊襄天澤福祐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帛
尚饗

先農壇

雍正四年

城口廳志

卷十一

祀典

八十四

詔各直省各府州縣衛行耕耨禮雍正五年奉

特旨頒行耨田壇位之規制按禮記祭統云天子親耕於

南郊諸侯耕於東郊今各省宜擇東郊官地之潔
淨豐腴者立爲耨田如無官地照九卿原議動支
正項錢糧置民田以四畝九分爲耨田外郎於□
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

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

祭品 羊一豕一鋤一籩四豆四簋各二帛一
色青

儀注

前二日齋戒前一日省牲掃壇設幕檢視耕器具農
將赤色牛黑色色至期各官朝服行禮前後三跪九叩
色青

城口廳志

卷十一

祀典

八十五

與社壇同惟獻帛爵祭畢遵依部行時辰更換

不升壇與關帝廟儀同

蟒袍補服行耕藉禮各官率農夫望
闕行三跪九叩禮

迎神樂奏永豐之章

勾芒秉令土牛是驅天下一人蒼龍駕車念彼田

疇民命所需生民有德尚式臨諸

奠帛初獻樂奏時豐之章

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

神錫之庥嘉種乃誕執茲醴齊農功益見玉瓚椒
醕肅雍舉奠
亞獻樂奏咸豐之章
上原下隰百穀盈止粒我生民秀良興起樂舞具
備吹豳稱兕再躋以獻肴馨酒旨
終獻樂奏大豐之章
糜芑秬秠維神所貽以神饗神曰予將之秉□三
推東作允宜五風十雨率土何私
徹饌樂奏屢豐之章

於皇農事自古爲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
麻麥芄芃秬稻連阡縱橫萬里皆神所瞻人歌鼓
腹史載有年歲有常典芾祿綿延
望瘞樂奏慶豐之章
玉版蒼幣來監來歆敬之重之藏於厚深典禮由
古子行至今樂之利之國以永寧

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維
九五之尊歲舉

三推之典恭膺守土敢忘勞民謹奉彝章聿修祀事惟
願五風十雨嘉祥恒沐於

神庥庶幾九穗雙岐上瑞頻書於大有尚饗

雩壇

乾隆七年定每歲孟夏舉行常雩之禮不另立雩
壇即於

城口廳志

卷十一

祀典

八十七

先農壇行禮并合祀

社稷山川諸神牌位祝文乾隆九年新頒

雩壇祝文

恭膺

詔命撫育羣黎仰體

彤庭保赤之誠勸農勤稼俯維蔀屋資生之本力穡服
田令甲爰頒肅舉祈年之典惟寅將事用伸守土
之忱黍稷惟馨尚冀昭明之受賜來牟率育庶俚
豐裕於蓋藏尚饗

榮壇

乾隆七年定旱歲祭雩祈雨澇則禱祭城門祈晴
其行禮俱同雩祭

祝文

具官恭承

詔命臨民職司守土惟兆人之攸賴並藉神功冀四序
之調和羣蒙福蔭必使雨暘應候爰占物阜而民
安庶幾寒燠攸宜共慶時和而歲稔仰靈樞之默
運聿集嘉祥勳元化以流行俾無災害尚饗

城口廳志

卷十一

祀典

八十八

八蜡壇

部議附祭於先農不另立壇祠

勾芒之祝

先立春一日長官朝服率僚屬於東郊祀勾芒之
神禮畢迎春歸駐署儀門外至日各官朝服祭勾
芒用牲果酒醴四拜禮畢長官擊鼓三聲執綵鞭
率各官環擊土牛者三鄉人各取其土以爲宜年
迎春祝文 維

神司令元春參贊化育祛除寒威漸回溫燠雨順

風調禾登麥熟百穀順成羣黎蒙福今於某日恭詣東郊先期迎神駕敢告

鞭春祝文

化工造物無私勿愆雷動風散雨潤日暄以時宣布歲則有年民維邦本食乃民天四時之序春令為先敢告尊神發動春鞭

龍神祠

歲春秋仲月諏吉致祭

祭品 帛一羊一豕一果實五盤尊一爵三

城口廳志

卷十一

祀典

八十九

儀注

主祭官補服蟒袍行二跪六叩禮迎神上香奠帛讀祝三獻爵送神望燎告禮成退

祝文 維

神德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諱遵祀典式協良辰敬布几筵肅陳牲幣尚饗

昭忠祠

嘉慶九年奉

旨建祠祀征勦教匪死事文武諸臣歲春秋仲月諏吉致

祭

祭品 帛一羊一豕一果品五尊一爵三

德公祠

嘉慶十四年奉

旨建祠祀歲春秋仲月諏吉致祭

祭品 帛一羊一豕一果品五尊一爵三

厲壇

每年以三月清明七月十五日十月朔一日凡三祭祭時迎城隍神像於壇上以主其祭另用紙多

城口廳志

卷十一

祀典

九十

書無祀鬼神等衆牌位立於壇下左右

陳設 壇上城隍位及左右位各羊一豕一其上

右位并設飯羹香燭紙隨用

儀注

前祭一日祭官備香燭詣城隍廟然告牒行一跪三叩禮至期各官齊集補服於壇上城隍神位前行禮前後行一跪三叩禮中間三獻爵讀告文禮畢執事以告文同紙焚

告文

□依禮部劄爲祭祀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
縣以各長之又於每百戶設一里長以統領之上
下之職綱紀不紊此治人之法如此天子祭天地
神祇及天下山川王國各府州縣祭境內山川及
祀典神祇庶民祭其祖先及里社土穀之神上下

之禮有等第此治神之道如此尚念冥冥之中無
祀鬼神昔爲生民未知何故而歿其間有遭兵刃
而損傷者有死於水火盜賊者有被人取財而逼
死者有被人強奪妻妾而死者有遭刑禍而負屈
死者有天災流行而疫死者有爲猛獸毒蟲所害
死者有爲餓凍而死者有爲戰鬪而殞身者有因
危急而自縊者有因牆屋傾頽而壓死者有遠行
征旅死未歸籍者有死後無子孫者此等鬼魂或
終於前代或歿於近世或兵戈擾攘流移他鄉或

人烟斷絕久缺其祭姓氏泯沒於一時祀典無聞而不載此等孤魂死無所依精魄未散結爲陰靈或依草附木作爲妖怪悲號於星月之下呻吟於風雨之時凡遇人間令節心思陽世魂杳杳以無歸身墮沈淪意懸懸而望祭興言及此憐其慘悽故敕天下有司依時享祭在京都有泰厲之祭在王國有國厲之祭在府州有郡厲之祭在各縣有邑厲之祭在一里又各有鄉厲之祭期於神依人而血食人敬神而知禮仍命本處城隍以主此祭

欽奉如此今^某等不敢有違設壇於城西以某月某日設備牲醴羹飯專祭闔境內無祀鬼神等衆靈其不昧來享此祭尚饗

眞武廟

會典每歲春秋仲月諏吉致祭

祭品 核桃荔枝圓眼棗栗盤五 饅首盤五 蒸糕盤五 餅

盤四 高頂盤一 茶瓊三鑪一鐙二

儀注 蟒袍補服行三跪九叩禮

祝文 維

神根源淨樂道契元冥鎮茲坎位濟彼離明星旗
彩煥寶劍輝騰昭回全蜀庇佑蒸民茲屆仲春維
神降靈致詞申禱率屬恭承鴻慈永賴裁禋靡興

城口廳志

卷十一

祀典

九十三

戶沾德澤城息炎氛金湯鞏固閭里清平神民共
保遐邇胥欽致虔致敬來格來歆尚饗

呂祖祠

嘉慶十一年奉文加封尊號載入祀典

欽定燮元贊運四字加於原銜之上設立牌位建祠崇

祀每歲二月初四日八月初四日致祭

□□品 核桃荔枝圓□棗栗盤□ 饅首盤□ 蒸糕盤五 餅

盤四 高頂盤一 茶瓊鑪二鐘二

祝文

勅封燮元贊運警化孚佑眞君曰維

神法判五雷道通三教金闕選仙掃魑魅魍魎之
怪玉清內相溥風雲雨露之仁術傳無極予啟河
洛之苞符易註壽山堂演乾坤之著策屢徵聖蹟
應答神恩茲屆仲春秋用昭時祀庶幾歆享益鞏固
夫

皇圖爰矢精虔冀降康於億兆神其來格鑒此鈇馨

火神祠

歲以季夏吉日致祭

祭品 帛一羊一豕一果實五盤尊一爵三

儀注 主祭官補服蟒袍行二跪六叩禮迎神上

香奠帛讀祝三獻爵送神望燎告禮成退

祝文 維

神德著離宮光昭午位廣陽亨之運象啟文明彰
燮理之能功參化育土以生而水以濟丙丁之火
用常昭府既修而事既和虞夏之口功惟叙麗茲

萬物實賴化成義我生民咸資利用仰邀神貺處
答鴻庥爰遵祀事之儀式叶春禋之典肅陳牲幣
敬布几筵尚饗

祠廟

相國祠 居廳署左道光三年同知吳秀良建修

遺愛祠 居城外東南隅隍廟右一道光二十年闔公廳

楞前城主靖左旁祀前城口營靖節都司彭公家棟

並口廳神主知吳公

慰幽祠 居城內隍廟後嘉慶初教匪三年前靖口以歷陣周

亡鄉民夫男

禹王宮 在七保復興場道光三年居民捐修

財神廟 在七保復興場道光十八年街民捐修

城口廳志

卷五

祠廟

九十六

觀音堂 在七保太和場沱溪河口建置年久

關帝廟 在七保太和場乾隆五十二年居民創建嘉慶

民等備新修凡各場市俱有關帝廟居民以為公所

萬壽宮 在七保太和場道光九年江西民人等捐修

玉皇殿 在七保太和場關帝廟後

帝主宮 在七保太和場道光九年黃州民人等捐修

泰山廟 在七保猶存廟子建置年久道光二十三年倒修毀

雙河廟 在七保老鴉口之山上

三聖廟 在七保道十光甲二望頂其廟先修在七星壩建自

朝陽觀在河對峙相傳建大河邊高山頂上可與仙女寨隔

觀音廟在岐黃在嵐陝西平利縣三年有姓家老醫病即愈厚姓

謝之不言來川至其地訪瓜河有見廟後層受謝

翠上出重霄山之腰有祠供石觀音神像絕似老嫗

關帝廟

在七年保修田朝貴勦匪紮營于此捐廉重修有賊

碑誌

萬壽宮

在七年保修溪壩場嘉慶十七年江西客民等

惠民宮

在七年保修溪壩場嘉慶間居民捐兼

禹王宮

在二十三年溪壩建捐置費重嘉慶初教藝匪焚燬道

城口廳志

卷五

祠廟

九十七

鎖口廟

在七年保口溪河口建置年久

秦山廟

在七年保袁家廟建置年久

川主廟

在七年保五甲寨建置年久

寒溪寺

在八年保寒溪河相傳亦古刹其建置無碑誌

皂角寺

在八年保相傳古刹亦無考

東嶽廟

在八年保棗鐘樹一坪口占廟無存今新修廟宇有誌明

觀音廟

在八年保柯重修坪建置年久道光初年職員唐

三清廟

在八年保黃道捐費培修置並年久廟道光修二字庫一年座職

元天觀

在九年保燈柱山四觀面懸巖巖有數孔相通天無

將雨即有嘉雲氣出其中今人畏其地太險移觀于

山將雨即有嘉雲氣出其中今人畏其地太險移觀于

觀音庵 誌在九保嘉慶元年山教匪踞其傳自明時燬無碑

鎖口廟 在九保沿口溪建置年久不可考惟有嘉慶

寶華寺 在九保廟垣建置年久宮側字庫一座高數丈

文昌宮 在九保廟垣建置年久宮側字庫一座高數丈

禹王宮 在九保乾龍碾建置年久

羅家廟 在九保乾龍碾即泰山廟建置年久有嘉慶

寶光寺 在九保遺厚址舊山之礮數個尚存今重建置不

觀音廟 在九保亮埡子道光初年修建

城口廳志 卷五 祠廟 九十八

玉皇廟 在九保篦子埡

泰山廟 在九保汪全家河建自明時有萬歷時破鐘一

國朝乾隆嘉慶修道 梓潼廟 在九保西溝距廳西五里梓潼神像係石

五年十三誌

元天宮 在七保高觀寺乾隆四十年周圍民可望祥瑞百入里

山至其絕頂見有舊址並石穴中廢寺碑一因捐

神貲重建今廟宇供奉真武

禹王宮 在七保高觀場嘉慶元年湖廣居民建修

彌陀庵 在九保口埧

文昌宮 修在九保平埧乾隆五十年建置嘉慶十二年重

禹王宮 修在九保平埧乾隆三十年建置嘉慶十二年重

萬壽宮 重修在九保平埧乾隆五十年建置嘉慶十二年

老觀潭廟 在九保平埧廟前有龍衆祈雨每徵靈應

城口廳志

卷五

祠廟

九十九