

卷之二

城池

護城堤

渠道

橋梁附

天地設險山川是也王公設險城池是也原無形勝所恃以爲固者城池而已惟是地既平行又濱大河衝決之患無代無之而馬營之決懷襄三載城池之壞於斯極矣仰賴

皇仁重茲防禦

特允動帑興修越三載乃告成功雖一時煥然改觀頗稱完固而官民勞費已屬不貲後之官斯土者有

基勿壞以時修補庶幾事半功倍得春秋體險之用哉

原武古卷縣地卷縣舊址在縣北七里許土城猶存今名爲園相城今縣治創於漢初其後歷代修築未詳

明

洪武四年縣丞江忠重修有碑記後圯於河

正統年間知縣謝寧復建土城未幾損壞

按通志明景泰三年因河患詔遷原武縣以今治

爲古卷舊址本景帝實錄與舊志不合姑兩存之
以備稽考遷縣詳見古蹟

嘉靖十一年知縣楊順重修名其門東曰迎旭西
曰餞熹南曰朝陽北曰面關

崇禎十三年流寇猖獗知縣李如楫重修乃改用
磚包未竣解任去署令李愈華踵成之

國朝

順治十四年大雨傾塌知縣寧弘舒重修

康熙二十一年歲久漸復傾圮知縣張金式重修

疏濬池壕建立吊橋有碑記

康熙六十一年河決武陟縣馬營口水勢洶湧
入護城堤城下水深丈餘雉堞全圯僅存土紋

雍正六年督憲田文鏡飭令修築以工大費繁議
改建土城估計銀七千兩知縣靳樹玉承修數十
丈緣事去

雍正八年知縣吳文忻到任以臨城俱係新淤飛
沙土性鬆惡萬難修築土城卽勉強告竣恐異日
大爲官民之累再三申請仍改磚城原估不敷場

力從事不以累民三年功成仍遵前明知縣諫寧

所築舊式城垣周圍四里零九十八步高二丈頂

寬一丈五尺底寬三丈二尺外磚砌內土餞

土踈難立

乃募人令築土一尺若長寬草一層草長土結土餞乃堅

女牆一千九十九

六尺寬二尺三寸砲臺十三座頂寬七尺五寸底

寬一丈添設涵洞四內口寬四尺外口寬三尺城

門甕圈四深三丈寬一丈四尺高一丈六尺門樓

四闊一丈三尺深一丈二尺頂高一丈六尺四面

飛簷角樓四簷高一丈二尺深八尺寬九尺改名

朝陽門曰帶河面關門曰聚星餞熹門曰挹爽東
仍舊

池濶二丈深一丈康熙六十二年河決淤平

乾隆九年知縣吳文新挑濬如舊池上遍植楊柳
池內盡栽蓮藕

護城堤

明

弘治十四年知縣張愷因河決築周圍十四里

國朝

康熙六十一年河決衝潰淤沒

乾隆七年知縣吳文炘重築如舊

溝渠

原邑自康熙六十一年河淤以後城外地勢高於城內且淤出河道及城南一帶鹽鹵之地每遇秋霖輒多積水不惟有妨城工亦且湮沒民田乾隆二年奉憲檄查水利知縣吳文炘親勘形勢詳院咨部開南北兩渠暨官道渠水乃通流無沮洳之患矣

城南溝渠一道西至王村起東至陽武縣界止歸入陽武縣溝渠長五千七百九十丈面寬八九尺至一丈不等底寬五六尺不等深四五尺不等

城北溝渠一道西自張村庄起東至婁采店後止歸入城南溝渠長五千八百六十丈面寬八九尺至一丈不等底寬五六尺不等深四五尺不等

官道渠自縣西十五里王村起經縣至東二十里合角村止中爲官道壘土高出平地二尺許兩旁栽柳綠蔭綿延數十里柳外爲兩渠每遇秋霖

水東注

橋梁

板橋四在四門外爲城壕通處康熙二十年知縣張金式建後壞改修磚橋康熙六十年河決淤沒乾隆十年知縣吳文忻仍修磚橋

濟涉橋在東護城堤外今廢

慧通橋在城西南隅嘉靖年間建久廢康熙六十年左右居民重修

新渠橋在縣東東嶽廟前乾隆三年知縣吳文忻

建

通渠橋在縣南護城堤外乾隆三年左右鄉士民建

合渠橋在婁采店兩渠會合於此土人砌石爲之

學校

國家建學育才隆殿廡以崇俎豆設堂齋以課生
徒置官師以司董戒備廩餼以資膏火甚盛典也
蓋以斯文重地必宮墻巍煥而後隆師重道崇德
廣業人才出焉原雖褊小數年以來屢膺科名斯
亦蔚起之漸也學宮舊遭傾損我官師士民漸次
修整既已丹雘輝煌矣欣逢

國家雅意右文念豫省人文日盛增廣入學名數於
雍正二年原邑升爲中學併復生員廩餼原額核

樸作人於斯爲盛訓行有自多士奮焉興賢育德
職在官師其各體念之哉

儒學在縣東街其始創不可考元初燬於兵大德
三年學正彭穆重建

明

洪武四年縣丞江忠復建

成化年間知縣謝寧重修

正德年間知縣王經重修

嘉靖三十二年知縣黃元吉增新舊制爲正殿五

間東西廡各七間戟門五間義民胡福等倡首
資見明倫堂碑陰

櫺星門明知縣惠及民建泮池在櫺星門內

國朝

康熙八年知縣鄧奇重修有記載藝文

康熙二十三年奉

旨頒發御製萬世師表扁額

康熙二十四年知縣張金式重修

康熙二十八年知縣詹槐芬捐俸置備樂器百六

十二

康熙五十三年署令延津縣知縣任洵重修有碑
記載藝文

康熙六十一年河決城外淤泥勢高城內水不能
出縣東街地更卑濕每遇秋霖集水不流 大成
殿前以至櫺星門皆在水中

乾隆四年知縣吳文炳首捐俸銀且延紳士愷切
勸捐士民踴躍從事 大成殿屋宇三丈其餘接
次增高逾年告成丹雘輝煌燦然一新邑人貢生

婁廷彥獨力捐修戟門靈寶訓導王芳璧貢生師
應午督工勤勞有記載藝文

雍正二年奉

旨頒發御製生民未有福額

乾隆三年奉

旨頒發御製與天地參扁額

啟聖公祠在明倫堂后明知縣張祥建

康熙二十一年邑岸生婁繼周捐貲重修

雍正元年加封

先師以上五代爲王爵改爲崇聖祠

名宦祠在戟門東

鄉賢祠在戟門西俱明知縣惠及民建

國朝

乾隆九年知縣吳文炘重修

文昌祠在學宮之東明知縣惠及民改建於鄉賢祠之西有記載藝文

國朝

康熙八年知縣鄧帝重修

康熙五十一年知縣時際泰重修

乾隆九年知縣吳文炘重修本縣西街義民社繼
柳倡首捐銀六十兩併督工甚勤

奎樓在儒林門北崇德齋東南明知縣張祥建後
圯康熙三十六年邑授貢薛承定倡首捐費用堪
輿言移建城上東南隅有碑記

儒林門在樞星門東明教諭蔣允正建

明倫堂在崇聖廟前明教諭蔣允正建

國朝

康熙二十九年知縣詹槐芬重修

乾隆七年知縣吳文炘重修

崇德齋在明倫堂東側今廢

廣業齋在明倫堂西側明教諭蔣允正建今廢

敬一亭在聖殿西明知縣張祥建今碑碣僅存

教諭宅舊在明倫西明教諭蔣允正建後圯改建

明倫堂東乾隆十二年教諭高傑重修

訓導宅二一在明倫堂東後改爲教諭宅一在廣

業齋後今仍爲訓導宅

額設廩膳生員二十名增廣生員二十名文武附
生無定數舊額儒童入學十四名

國朝

順治二年科考增爲三十名至十二年減爲十二
名

康熙年間減爲八名

雍正二年廣爲十二名

學田地 在縣北白塔村後歲解租銀八兩

社學 十一在西門外一在東門外善護寺一在南

門外府君廟一在北門外鎮武廟一在王村鎮一
在婁采店一在胡村鋪一在磁碭堤一在婁村一
在河南馬家渡俱明知縣張祥建今廢

義學在縣南街康熙二十六年署令張陞徵建知
縣詹槐芬重修今廢

公署

郡邑之有公署長民者之所居高而敷政者也備其規制隆其堂廡豈徒誇示壯麗哉以昭體統以肅觀瞻甚重地也原邑地衍而土踈既乏美材又濱大河潮濕鹹滲甚於他邑凡諸營建最易剝落隨時補葺庶幾力省功多而永俾勿壞也乎

縣署在西街坐北朝南明洪武三年建

萬歷九年知縣李承武重修

國朝

順治十五年知縣李弘舒重修中爲牧愛堂爲甬道爲戒石坊爲~~儀門~~其外爲頭門爲照牆東西各吏房十間班房二間其後爲省克堂繼改爲思補堂又其後爲官宅堂之東爲幕廳儀門右爲獄神祠爲縣禁苑左爲馬明王祠爲土地祠爲廐房康熙四年知縣~~李~~成重修

康熙二十八年知縣詹槐芬因土地祠馬明王祠廐房圯壞重新之

寅賓館在儀門外東明知縣李起元建館廳五間

后堂三間東西廂房各二間大門二門各一間

國朝

順治十三年知縣寧弘舒重修館廳省爲三間后堂廂房俱省

康熙三年知縣田成重修今圯

主簿宅在知縣宅東明知縣李起元建

國朝

康熙十一年主簿高逢泰重修

典史宅在知縣西吏房後明知縣李起元建

國朝

康熙十七年典史孫儀鳳重修

管河主簿行署在縣東婁采店鎮正廳三間東西
皂隸房各三間后廳三間東西廂房各三間書房
一間大門二門各一間明知縣張祥建有碑記後
圯雍正三年生員楊光偉具呈本縣認懇

察院在縣東街康熙二十八年知縣詹槐芬重修
後圯今豫備倉卽其基址

布政分司按察分司府館三處俱在東街今廢

申明亭在縣大門東今廢

旌善亭在縣大門西俱明知縣李起元建今廢

陰陽醫學在縣前久廢

僧會司在東關善護寺

道會司在東街城隍廟

演武場在縣西門外正庭三間明嘉靖年間修崇
正十三年毀壞今遺址計地二十畝

倉庫

倉庫錢穀會聚之所足國裕民莫要乎此故賈生曰積貯天下之大命管子曰倉廩實而知禮節民不足而可治者未之前聞謹蓋藏嚴度支庶有備無患而經費可常足也

按常平倉在縣東街卽舊豫備倉遺址

國朝

康熙四年知縣田成重修官廳三間堂廡十一間東廡八間西廡七間南廡五間

雍正十年知縣吳文忻重修

豫備倉在東街雍正六年知縣嚴焜創建共二十八間因舊察院廢址乾隆三年知縣吳文忻加建十六間

社倉舊制十七處後廢康熙十八年復設一處在王村鎮西門外天仙廟內乾隆十年知縣吳文忻建倉二間

義倉在婁采店鎮東門外關王廟內康熙十八年設立乾隆十年知縣吳文忻建倉二間

縣亭庫五間在縣堂東今廢

庫房一間在縣堂西暗樓二間在縣堂右庫房三
間在縣二堂西明隆慶元年知縣孫越建

康熙四年知縣田成重修

至治之世風雨節寒暑時民熙物皞共慶太平治
教休明使然也然而冥冥之中莫爲而爲莫致而
至亦恍若有主之者則者爲報焉成民而致力於
神寧容緩與原雖下豈而壇墠祠廟有其舉之莫
或廢也時爲修之無敢替焉所謂法施於民則祀
之能禦鬻捍患則祀之非此族也則爲淫祀淫祀
無福故不在祀典

社稷壇

在西關外封土
爲壇以磚砌之

風雲雷雨山川壇

在南關外封土為壇以磚砌之

先農壇

在南關東南封土為壇以磚砌之高二尺一寸廣二丈五寸神位房三間藏農器

房一間壇右耜倉一間門樓一間東西角門各一間祭田四畝在壇之左

厲壇

在縣北關外

文廟

在縣內東街詳見學校

文昌祠

在學宮西詳見學校

忠義祠

在學宮內明倫堂東雍正四年奉勅建

節孝祠

在縣內南街雍正四年奉勅建

武廟

祀漢壯繆侯一在北關係勅建一在城內西街雍正元年奉旨追封壯繆侯三代為

公爵另立祠祀
在西街廟內

旗纛廟

在北關外

龍神廟

一在礮台堤一在西關爲五龍王廟

河濱廟

在黑洋山明永樂時勅建

大王廟

一在縣西南孟家庄一在縣東南堤頭村一在縣內關帝廟旁於朔望日拜祀

城隍廟

在縣東街

火神廟

一在南關外一在東街城隍廟西

八蜡廟

在西關久廢雍正十二年知縣吳文所重新之以祀八蜡其神曰先嗇曰司畜曰農

曰郵表畷曰猫虎曰坊曰水庸曰昆蟲

劉猛將軍廟

在西關雍正三年奉勅建

東嶽廟

在城東寨窪村

周條侯祠

祠今廢奉祀生四人

婁貞公祠

祀唐平章婁師德在文廟之左奉祀生四人

附生祠

李公祠

祀明邑侯李公諱起元在縣南街有碑記載藝文

褚公祠

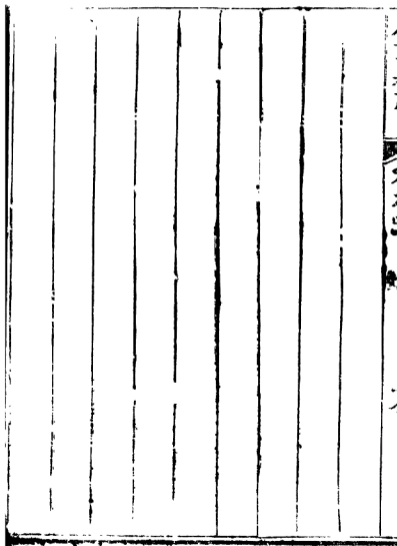
祀明邑侯褚公諱應宇原建在東門外明季傾圮國朝改建于東街城隍廟之西

有馮中丞碑記一在礮礮堤係本村鄉民張姓建明季張氏爲宗室所凌持僞契將盡逐其室家而占其田產賴公剛斷設法驅逐張氏室家始得不破故建祠世世奉

香火
焉

張公祠

祀邑侯張公韓椿原建在東門外康熙六十年河決淤沒後改建於城隍廟之東有碑記載藝文一在雙禾店有陽武盧侍御公碑記載藝文

鄉鎮

古者體國必經野井里相聯大以統小重以馭輕
相守相望之風莫此爲最原邑舊制鎮有四地方
十有二而鄉村各分統焉欽奉

上諭聯保甲以弭盜賊又於每鄉村之中以保統甲以
甲統戶美意良法至周也從此人自爲戶家自爲
保刁民無逃伏之計良吏得制御之權比戶可封
之治實基諸此今又爲便民之制挨賦稅之十四
里順各鄉村而分屬之以此踵保甲之後催科稽

察事易舉而獲效多原土素號貧瘠近日地方頗稱寧謐職是故與一衆一落必詳紀焉以俟後之司牧者

縣東 共庄村六十九處

寨裡村 距縣三里

毛家庄 距縣五里

小李家庄 距縣五里

小宋村 距縣九里

周家庄 距縣十一里

民李庄 距縣十里

小徐庄 距縣十三里

邢家庄 距縣十三里

劉文正庄 距縣十七里

台角村 距縣十二里

棘針鋪

距縣十八里

熊家庄

距縣十八里

楊家庄

距縣二里

香王庄

距縣三里

小丁庄

距縣十八里

全家庄

距縣五里

包家庄

距縣五里

李奇庄

距縣三里

牛家庄

距縣五里

張家庄

距縣六里

蕭家庄

距縣三里

高木庄

距縣六里

趙家庄

距縣九里

關家庄

距縣十里

楊大人寨

距縣十二里

新鄉營

距縣十里

小周庄

距縣八里

小王庄

距縣十里

後新鄉營

距縣十里

石槽村

距縣十二里

大陽村

距縣十八里

半截河

距縣二十里

雙樓村

距縣十七里

雙觀堂

距縣二十五里

小灘谷堆

距縣二十五里

華家堂

距縣十六里

劉務口

距縣二十五里

何家庄

距縣二十五里

薛家場

距縣三十里

李家場

距縣二十里

官場

距縣二十里

孫家場

距縣十八里

冀家場

距縣十六里

高家場

距縣十五里

劉家庄

距縣十二里

冀家庄

距縣十五里

胡村舖 距縣十二里

柳園村 距縣十八里

崔家庄 距縣十七里

陳家庄 距縣十八里

黃家寺 距縣十八里

宋家庄 距縣十五里

馮家場 距縣十里

楊家場 距縣十里

堤頭村 距縣十里

夾堤 距縣九里

宋家庄 距縣五里

九龍泉 距縣十七里

新場 距縣二十里

判官村 距縣二十五里

李愷庄 距縣二十二里

婁鳳鳴庄 距縣二十五里

李家場 距縣二十五里

小李庄 距縣十五里

曹家塲

距縣十五里

雙萬章庄

距縣二十五里

伊三庄

距縣二十里

葛家庄

距縣十五里

何家庄

距縣十五里

縣南

共庄村四十四處

師家塲

距縣一里

董家庄

距縣三里

車家庄

距縣四里

馬圪墻庄

距縣四里

張固村

距縣五里

馮家庄

距縣七里

馬家庄

距縣五里

窪匠庄

距縣四里

朱家庄

距縣五里

前馬庄

距縣五里

孟家庄

三距縣三里

小朱庄

距縣三里

趙家塲

距縣十里

沙圪墻

距縣十里

薛朋庄

距縣八里

高令望庄

距縣十里

孔家庄

距縣七里

八圍村

距縣八里

廟王口

距縣七里

胡堂庄

距縣八里

劉家庄

距縣十里

馮家塲

距縣十五里

呂家塲

距縣十五里

劉士英庄

距縣十五里

王家塲

距縣十里

申家庄

距縣十二里

丁家庄

距縣十二里

楊家庄

距縣十一里

婁家庄

距縣六里

李家庄

距縣八里

孫家庄

距縣十五里

董家庄

距縣八里

楊家塢

距縣十五里

府庄

距縣十五里

孟家窰

距縣八里

會昌營

距縣十五里

永義村

距縣十六里

李家庄

距縣十五里

堤東

距縣十三里

劉家庄

距縣十五里

任朝庄

距縣十五里

縣西

共庄村三十二處

羊池

距縣三里

張家庄

距縣二里

張角村

距縣三里

谷家庄

距縣三里

杜家庄

距縣三里

孟家井

距縣四里

趙家庄

距縣四里

姬家庄

距縣四里

東楊庄

距縣四里

西楊庄

距縣五里

口子頭

距縣十五里

灣子村

距縣十五里

姚家園

距縣十五里

夏家口

距縣五里

柳溝村

距縣十二里

蒙城

距縣十五里

宋樓村

距縣七里

張村

距縣七里

吳家庄

距縣三里

任家庄

距縣四里

賈家場

距縣六里

荒庄

距縣七里

李環庄

距縣六里

廠後

距縣三里

新庄

距縣十五里

甄家庄

距縣十七里

老庄

距縣十六里

劉河庄

距縣十八里

冉家庄

距縣十二里

張家庄

距縣十五里

馬家井

距縣十七里

孟家樓

距縣八里

縣北

共庄村二十九處

古城

距縣一里

杜家庄

距縣四里

徐家庄

距縣五里

河灣徐庄

距縣五里

枸欄馬庄 距縣三里

白塔村 距縣五里

靳家河 距縣三里

七里堆 距縣七里

圈廂城 距縣八里

陳家庄 距縣九里

磁礮堤 距縣十三里

潭口 距縣十里

胡家庄 距縣八里

閻實口 距縣十七里

靳科樓 距縣十里

路家庄 距縣十七里

許家堂 距縣十八里

張家窪 距縣十八里

師家寨 距縣十八里

薛家新庄 距縣八里

苗家樓 距縣十五里

高家庄 距縣十八里

新集

距縣十八里

鹽波

距縣二十里

馬頭王

距縣四十里

趙家庄

距縣二十里

乾河岸

距縣二十里

王疑庄

距縣十九里

杜家寨

距縣十八里

柳村

距縣十八里

縣黃河南

共庄村九處現存二處其餘沒於河

馬渡街

距縣二十里

邵家庄

距縣二十里

陳橋村

以下俱沒於河

溲沱村

判官村

邵家灘

丁村

塚墓

自古盛王式閭之後繼以封墓而學士遊覽過墟
生哀蓋其人必有與墓俱存而不可毀者原邑若
周夢諧公去今已千百年固矣野老皆知爲亞夫
之塋貞公之塚不慮奪其權採而自動其流連豈
非墓以人重耶自周夢而下殘碑斷碣其姓氏有
可考者較筆諸冊俾後之人知所憑弔云

漢

柏林塚

在縣東北七里許卽漢條侯周亞夫墓也
知縣張祥置地十畝四旁立石柱以封識

之有記
載藝文

唐

婁貞公墓

諱師德在縣東北
七里許小朱村北

宋

邢尙書墓

諱恕在縣北
磁州樊東

元

陳左丞墓

諱端在縣東南五里許有墓
表載藝文翰林學士吳敏書

明

凌都憲墓

諱漢在縣
北閭實口

閻解元墓

諱邦寧在西關五龍王廟西官至山西副使

尹孝子墓

諱崇憲未詳處所

風俗

記稱廣谷大川異制民生其間異俗風俗之不同
固山川地氣使然與乃史傳所載每謂行之上者
爲政教成之下者爲風俗則風俗之隆替又似非
土地所能圉也原邑地衍而土瘠濱臨大河生斯
土者其人類多徑直而平易濶畧而樸拙蓋自古
爲然矣

皇朝文命敷於四海禮樂興於百年郁郁乎一道同風
原雖僻壤豈殊聲教哉卽或習俗固人稍傷喬野

然古不云乎忠信之人可以學禮陶之淑之斯曰
上矣故謹據舊籍所載及見諸今日者詳著於編
宜文宜質善爲調劑是所望於化民成俗者

舊志曰原人性淳篤風俗質朴士重節概民務本
業婚姻不論財交易不飾價猶有先民之遺風焉
漢地理志云重禮義勤耕紆糞宇記云俗尊年齒
學尙經術

明太祖免河南稅糧詔曰原武陽武等處民人淳
實無巧以取愚無強以凌弱篤力於田畝

記云教訓正俗非禮不備禮莫大於冠婚喪祭冠
禮不行久矣今姑舉婚喪祭禮誌其大者

婚禮媒氏通言約既成相爲婚書卽納采之遺將

娶男家邀女氏父兄曰會親卽請期之意屆期之

前餽牲幣及酒果於女氏男家率婿至女家祭其

先祖謂之行禮卽奠雁納幣之意貧者從儉亦必

以果盒相遺謂之通路娶必親迎而告廟辭父母

御輪間有行者入門用陰陽家言多不解次日廟

見拜舅姑三日婿及妻往拜妻父母家謂之回門

至九日或滿月諸親友餽飯而婚禮畢矣

喪禮當居喪之始柩前樹銘旌設魂帛門外懸幡
四日成服受弔男女在柩左右朝夕哭奠食時上
食七七百日奠禮有加將葬遍訃親友受賻奠題
主祀后土但喪家多作佛事以圖超度弔期設鼓
吹於門葦酒燕賓且多爲明器以重價購槨木而
不知灰隔更有掩柩數世不厝者固由惑於風水
與細於財力使然亦由不知虞祔練祥禫與四仲
之祭而深達禮意也

祭禮士作木主民供紙位祀其先於寢室清明中
元孟冬朔則祭於墓生卒忌日必祭要以詣墓爲
重富者皆有家廟然乃合族公祀始祖而非高曾
祖考之所棲宗子宗婦之所奉者也此外春祈秋
報每好演戲賽廟爲盛會間有成羣結隊走天壇
嵩岳武當諸名山者

士以廉介自持但讀書稽古每不能刻勵深沉生
理以稼穡紡織爲重務自經河患後沙曠居十之
七惟沿河新灘土號肥饒鹵莽而耕之雖時和年

豐而收獲歉也各色匠役不免朴拙幸無滛巧之
技市價猶稱平允房屋不尙輪奐器用不尙珍異
非大宴會不盛服不用海陸之奇布帛菽粟其常
也近日畧趨侈靡要猶不失古意焉

歲時元旦昧爽設祭祀神及祖先焚紙帛爆竹畢
尊卑以次相拜賀子弟爲父兄稱觴祀壽親戚往
來拜遺者累日三日墓祭立春前一日迎土牛芒
神於東郊家治春餅生菜謂之咬春取春牛土泥
灶上元葢薦殿駕鰲山燈花火炮在在鬪爭次日

多以秧歌爲娛扮演故事男女觀者塞路日間登
高拜廟至夜遊觀街衢過橋度厄通宵不禁鞦韆
之戲亦此時也十九日添倉亦燃燈祀神較元宵
少殺二月二日食煎餅熏毒蟲寒食拜掃先塋清
明遍插柳枝穀雨貼除蝎符四月八日祭城隍廟

端午門懸艾虎飲雄黃酒食角黍兒童係五色縷
囊香六月六日曝書衣七夕乞巧中元供麻穀祀
祖先於墓中或以月餅瓜果祭月因對飲作玩重
陽登高獻棗糕飲茱萸酒賞菊十月一日墓祭燒

寒衣冬至獻餽餽尊卑親族皆相拜祝臘月八日
雜米豆棗栗蔓菁作八味粥祀神以爲食二十三
日掃舍宇以饴餅祀灶除夕則易門神更桃符貼
春聯以炮花燭各爲春酒聚飲謂之守歲云

原武風俗大畧已具蓋質朴有餘而文雅不足也
然族無百口之居富鮮萬金之產無憑權藉勢之
豪門無鬪鷄走狗之浪習無青樓歌管之淫窟無
鬪竒競麗之侈風幅幘不過三十里土居者皆以
姻婭相及每有宴會尊卑長幼必以行輩相序雖

踈遠瓜葛無敢慢忽亦不失爲厚道也

乘時
謹識

乾隆四年撫軍尹大中丞訓士條約二條附

禮俗相交 有四

一曰尊幼輩行。尊者

謂長於已二十歲以上在父行者

○長者

謂長於已十歲以上在兄行者

○敵者

謂年上下不滿十歲者長者爲稍長少者爲稍少

○少者

謂少於已十歲以下者

○幼者

謂少於已二十歲以下者

二曰造請拜揖。凡少者幼者於尊者長者歲首

冬至及所尙節序辭見

遠行則辭久出而歸則見出入不及一月者否賀

謝

賀詳後慶類謝謂已受賀當謝

皆爲禮見

皆具名帖衣冠帶靴或鞋。行禮而有甚

故先使人白之遇雨雪此外問候久不相見或喧
尊長先使人止來者有疾恙之類

慰受驚被白事有事請求質疑事體未明書義未曉執問講求也經過

禍過所居皆爲燕見常服皆可尊者受謁不報長者歲

首冬至具名帖報之如其服餘令子弟以已名帖

代行凡敵者歲首冬至辭見賀謝相往還凡尊者

長者無事而至少者勿者之家唯所服常服可也敵者燕見

亦然凡見尊者長者門外下馬俟於外次乃通名凡

見人入門必問主人食否有他客否有他幹否度無所妨乃命投柬有妨則少俟或且退去後皆倣

此主人出迎客趨揖之禮見四拜而後坐燕見三

揖旅見則旅拜少者幼者自爲一列幼者拜則跪而扶之少者拜則跪扶而答其半若尊者長者齒德殊絕則少者幼者堅請納拜尊者許則立而受之長者許則跪而扶之拜訖則揖而退主人命之坐則致謝退凡相見主人語終不更端則告退訖揖而坐或主人有倦色或方幹事而有所俟者皆告退可也後皆倣此則主人送於廡下若命之上馬則

三辭許則揖而退出大門乃上馬不許則從其命

凡見敵者門外下馬使人通名俟於廡下或廡側

禮見則再拜稱少者先拜退則就階上馬徒行則主人送

於門外凡見少者以下則先遣人通名主人具衣冠

以俟客入門下馬則趨出迎揖升堂來報禮則再

拜謝退則就階上馬

客徒行則迎於大門外送亦如之仍隨行數步揖之則止

望其行遠乃入

凡遇尊長於道皆徒行則趨進揖尊長與

之言則對否則立於道側以俟尊長已過乃揖而

行或皆乘馬於尊者則迴避之於長者則立馬道

側揖之俟過乃行若已徒行而尊長乘馬則迴避

之

凡徒行遇所識乘馬皆倣此

若已乘馬而尊長徒行望見則

下馬前揖已避亦然過既遠乃上馬若尊長令上

馬則固辭遇敵者皆乘馬則分道相揖而過彼徒

行而不及避則下馬揖之過則上馬遇少者以下

皆乘馬彼不及避則揖之而過彼徒行不及避

下馬揖之遇初者不

三日請召迎送。凡尊長飲食親往投書

禮無則不

必書專召他客則不可兼請尊長

既赴明日親往謝之召敵者

以書簡明日交使相

初召少者用客目以便揖讓周旋明

日客親往謝。凡聚會皆鄉人則坐以齒

非主類則否

若有親則別叙若有他客有爵者則坐以爵

不相妨者

坐以齒

若有異爵者鄉人亦不以齒

異爵謂命士大夫以上今

釋朝

若特請召或勞出餽皆以專召者爲上客

如婚禮則姻家爲上客皆不以齒爵爲序。凡燕集初坐別設桌子於兩楹間置盃盞於其上主人降席立於桌東面向客亦降席立於桌西東向主人置盃桌子上執酒斟之遂執盃以獻上客上客辭主人親送二位桌子上西向一揖上客取酒酢主人東向一揖主人乃向衆賓如前儀

若衆賓中有齒

爵者則特獻如

上客之儀不難若婚會姻家爲上客則雖少亦答

其拜。凡有尊卑遠歸者則迎送之少者幼者不

過五里敵者不過三里客期於一處拜揖如禮

有飲食則就食其之尊長敵者歸迎勞畢則

家見之少者以下不必迎俟其既歸則至其家

之。凡同約有吉事則慶之

娶妻生子預薦登進官之屬皆可賀

有凶事則弔之

喪葬水火之類

每家只家長一人與同

者俱往其書問亦如之若家長有故或與所慶弔

者不相接則其次者當之。凡慶禮如常儀有贈

物

用幣帛酒食果食之屬衆議量力定數多則錢數于少至一二百如情分厚薄不同則從其厚

薄或其家力有不足則同約爲之借助器用及爲

營幹如弔禮聞其初喪未易服則率同約者便服

而往哭弔之

凡弔者者則為首者致辭而旅拜敵以下則不拜主人拜則答之少者以下則扶之不識生者則不弔不識死者則不哭

且助其凡百經營之事主

人既成服則相率素冠素衣具酒果食物而往奠

之

死者是敵以上則拜而奠以下則奠而不拜主人不易服則亦不易服主人不哭則亦不哭情重則雖主人不變不哭亦變而哭

之賻禮用錢帛衆議其數如慶禮

及葬又相率致

賻俟發引則素服而弔之

賻如賻禮或以酒食犒其役夫

及卒哭

及小祥及大祥皆當必弔之。凡弔喪送葬喪家

只備蔬食不可具酒饗以待弔客

有服之親酒肉不宜即無服戚

友素衣白冠而生應事皆慶延賓無異非惟不合於禮且於心不安也

言喧嗽醉飲臨散爭取食物以歸惡薄無耻尤當痛戒。凡聞所知之喪耳

遠不能往則遣使致奠就外次衣弔服再拜哭而

送之

惟至親篤友爲然

過期年則不哭情重則哭其墓

患難相恤

有七

一曰水火

小則鄰人救之甚則親往多率人救且弔之平時同會共預備救火器具

二曰盜賊

里居相近守望相助以防未然有驚則同力追捕其家貧則爲之助出募

賞

三曰疾病

小則遣人問之甚則爲訪醫藥貧則助其養疾之費有力者按古成方製藥以

廣濟

四曰死喪

呂氏弔說親戚僚友鄉黨聞而往者不徒弔哭而已莫不為致力焉始喪則哭

之有事則奠之又能以力之所及為營喪葬之未具者以應其求遣子弟僕隸之能幹者相助其役易紙幣壺酒之奠以為燧除供帳饋食之祭以為期與賻凡喪家之待已者悉以他辭却焉○始喪鄉鄰親友歛後入弔亦可○燧以衣送死者期助喪之物賻以財助喪也

五曰孤弱

孤遺無依者若能自贖或擇人教之及為求婚媾貧者協力濟之或聞於官司

無令失所若有侵欺之者眾人方為之辨理若稍長而放逸不檢亦防察約束之無令陷於不義

六曰誣枉

有為人誣枉遇惡不能自伸者有方畧可以救解則為解之或其家因而失所

者眾共以財濟之

七曰貧乏

有安貧守分而生理六不足者眾以財濟之或為之計以歲月償之

原邑僻壤俗近喬野 尹大中丞來撫中土主持
文教化民成俗所頒訓士條約斟酌詳盡不繁不
殺遵而行之矩度不失行見彬彬乎質有其文風
清而俗美矣敬錄之以附於篇云

物產

原地濱河多河患而鮮水利自元明迄今平原蕩
爲溝壑田疇變爲草宅者屢矣今雖昞昞原隰而
地狹土瘠夏作苦而秋稍獲焉敢云異產乎古之
明王貴五穀而重桑麻所以裕衣食之源也不貴
異物賤用物所以塞侈靡之竇也原產無奇要皆
百姓日用之不可缺者上供輸將下賣蓋藏胥於
是乎在樽節而嗇用之薄物細故云乎哉

穀類

小麥

有紅白二種其大粒者爲玉麥

大麥

蕎麥

黍

稷

粟

俗名穀五色俱備紅黑者釀酒菽

菽

俗名豆各異種且各異用其多種者黃豆

黑豆 紫豆 豇豆 四種 紅豆 豌豆 豆 扁豆 大豆 小豆 俱不多種

脂麻

菊秫

菜子

蔬類

芥

芫

韭

瓠

茄

葱

蒜

菁

藕

葍

芡菱

菠菜

白菜

萵蒿

蘿蔔

紅白二種

葫蘆

山藥

苦菜

甘露

眉豆

菜豆角

馬齒菜

麥哦

地圈

蘑菇

榆莢

柳絮

瓜類

王瓜 西瓜 南瓜 冬瓜 匏瓜 菜瓜

甜瓜 苦瓜 絲瓜 稍瓜

果類

梅 桃 杏 李 柿 棗 梨

蘋婆 石榴 蓮房 葡萄 核桃

木類

槐 椿 榆 柳 柘 桑 栢

棟 棠 楊

草類

葦

荻

莎

茅

苜蓿

其他野草不能悉載

花類

牡丹

芍藥

丁香

迎春

菊花

蓮花

玉簪

石竹

葵花

鷄冠

鳳仙

芭蕉

木香

海棠

梅花

月季

木槿

五色菊

迎夏

秋風

十姊妹

夜落金錢

金線垂樓

藥類

車前子

出學宮汁池者佳

桑白皮

枸杞

香附

金銀花

蟬蛻

紫地丁

地黃

漢地種根
悉移自此

黑白丑

芍藥

蛇床子

牡丹皮

淡竹葉

薄荷

兔絲子

鳥類

鷺

鴨

鷄

鳩

鵲

鴉

燕

鸛

鷓鴣

啄木

鷓鴣

黃鸝

戴勝

瓦雀

喜雀

梟鷂

蠟嘴

鴻雁

魚鷹

水鴨

鷺鷥

獸類

蝸蟾 螳螂 螻蛄 伊威 蜘蛛 蚯蚓

蝮蛇 蠅 蚋 蟻 蝠 蝎 蟻

貨類

絲 縑 綿布 油 脂麻菜子綿 黃蠟 蜜

棉花 有白紫二種但今地 變瘠沙多不甚成 紅花 瓜子 麻 有二種俗

呼好麻 漿麻 首帕 酒 煮酒 為佳

砂類

珊瑚 狗春 嶼 堤北等處 小鹽 斥鹵之地煎土 硝 山出 近為民利 為之味微苦

武縣志卷之三

禮樂

傳曰安土治民莫善於禮移風易俗莫善於樂武
城絃歌聖人所以深嘉而樂與也歷考詩傳蜡賓
亦有笙鼓里社皆存豆籩

皇朝禮明樂備猶慮外省各府州縣或未協一

特命頒發禮器樂章期於薄海內外放而皆準以成一
道同風之盛原邑素稱朴畧年來廟社壇壝無儀
不備無節不舉固已彬彬郁郁矣謹以朝賀祭享

諸大禮並所奏樂章頒之上憲而奉之本邑者列於篇以補舊志之闕

慶賀

萬壽聖節

前一日設置

龍亭至日五更文武各官衣朝衣齊赴丹墀下文東武

西立

通贊晉

序班宣表行三跪九叩頭禮畢各退

前三日後三日
俱蟒衣坐班

恭遇

皇太后萬壽節

皇后千秋令節元日長至節儀注俱同

惟不先
後坐班

宣講

聖諭

每月朔望預擇寬潔公所設香案屆期文武官俱

至衣補服

禮生唱

序班行三跪九叩頭禮興退班

齊至講所軍民人等環列肅聽

禮生唱

恭請開讀

司講生詣香案前跪恭捧

上諭登壇木鐸老人跪宣讀畢

禮生唱

請宣講

上諭第一條司講生按次宣講畢各退

四外集鎮約正
值月宣講率是

迎春

每歲有司預期塑造春牛並芒神立春前一日各
官吉服迎於東郊祭勾芒神至本日衣朝衣祭勾
芒神訖各執綵仗正官擊鼓三聲環鞭土牛者三

耕藉

每歲季春亥日巳時祭

先農壇午時行耕藉禮承祭官率各官請

神位供於壇上衣朝衣行禮祭畢送

神位入祀

祭品

帛一 白
色羊一 豕一 鴈一 籩四 豆四

簠二 簋二 爵三

欽定祭文一道

維

神肇興稼穡粒我烝民頌恩文之德克配彼天念率
育之功陳常時夏茲當東作歲服西疇洪惟

九五之尊歲舉

三推之典，恭膺守土，敢忘勞民，謹奉彛章，聿修祀事，惟
願五風十雨，嘉祥恆沐，於神麻庶幾九穗，雙岐上
瑞，類書於大有尙。

贊

儀注

祭日各官衣朝衣，禮生引承祭官至拜位。

通贊唱

執事者各司其事，陪祭官各就位，承祭官就位。

通贊

唱

塗毛血

禮生引

詣盥洗所

贊

盥洗淨巾

引

詣香

案前贊迎神行二跪六叩頭禮，興行初獻禮。

明韻

神位前跪奠帛獻爵叩頭興詣讀祝位跪衆官皆跪

宣祝文畢叩頭興引唱復位通唱行亞獻禮引詣

神位前跪獻爵叩頭興復位通唱行三獻禮如亞獻

儀通唱飲福受胙引唱詣飲福受胙位跪飲福酒

受福胙叩頭興謝胙一跪三叩頭興復位通唱徹

饌送神行二跪六叩頭禮興通唱司祝者捧祝司

帛者捧帛各詣燎所引唱詣望燎位焚畢揖復位

通唱禮畢各官更蟠衣詣藉田行耕藉禮

耕藉儀節

典史捧青箱主簿播種知縣秉耒右手扶犁左手
執鞭行九推禮農夫終畝耕畢各回官廳更朝衣
望

闕恭行三跪九叩頭禮仍將遵行耕藉日期稟報

耕藉器物

農具一

赤色

牛一

黑色

籽種箱一

青色

文廟

每歲春秋仲月上丁日致祭先期承祭官率陪祭

官齊赴

文廟墀下行一跪三叩頭禮教官滌器視牲並瘞毛
血至日黎明設庭燎各官衣朝衣齊集行禮

正殿

至聖先師孔子神位

祭品

帛一色白 牛一 羊一 豕一 登一 劔二

簋二 簠二 籩十 豆十 酒樽一 白磁

簠二

四配

復聖顏子

述聖子思子

宗聖曾子

亞聖孟子

祭品

帛四色白 羊一 豕一 鴈一 簋二 簠二

籩八 豆八 酒樽一 白碯爵三

十二哲東六位

閔子損 冉子雍

端木子賜 仲子由

卜子商 有子若

乾隆三年歷久

祭品六案

帛一色白

豕一

鉶各一

簠各一

簋各一

籩各四

豆各四

豕首一

白鵝各一

西六位

冉子 耕

宰子 牛

冉子 求

童子 饗

顛孫子 師

宋子 康

康

康熙五十三年
陞入

祭品

與東大位同

乾隆九年頒發

欽定祭文一道

維

先師德隆千聖道冠百王揭日月以常行自生民所未
有屬

文教昌明之會正禮和樂節之時辟雍鐘鼓咸恪薦
於馨香泮水膠庠益致嚴於遵豆茲當仲春秋祗奉

翼章肅展微忱聿將祀典以

復聖顏子

宗聖曾子

聖子思子

聖聖孟子配向

饗

東廡

邁子環

澹臺子臧

原子憲

南宮子活

商子澤

漆雕子開

司馬子耕

巫馬子施

顏子辛

季子卹

公孫子 龍

秦子 商

顏子 高

壤駟子 赤

石子 作蜀

公夏子 首

后子 處

奚容子 歲

顏子 祖

甸子 井疆

秦子 祖

縣子 成

公祖子 句茲

蕪子 攸

樂子 欵

狄子 黑

孔子 忠

公西子 歲

顏子 之僕

施子 之

申子 根

左子 嬰

秦子 冉

狄子 皮

公都子

公孫子 丑

張子 載

程子 頤 以上俱稱先賢

公羊氏 高

孔氏 安國

毛氏 萇

高堂生

鄭氏 康成

諸葛氏 亮

王氏 通

司馬氏 光

歐陽氏 修

胡氏 安國

尹氏 焯

呂氏 祖謙

蔡氏 沈

陸氏 九淵

陳氏 淳

魏氏 了翁

王氏 栢

許氏 衡

吳氏 澄

許氏 謙

王氏 守仁

薛氏 瑄

羅氏 欽順

陸氏 隴其

以上俱
稱先儒

祭品

帛一白 豕三 每案簋一 簋一 遵四

豆四 銅爵各一

西廡

林子 放 宓子 不齊

公冶子 長 公皙子 哀

高子 柴 樊子 須

商子 澤 梁子 鱣

冉子 孺 伯子 虔

冉子 季 漆雕子 徒父

漆雕子 哆

公西子 赤

任子 不齊

公良子 孺

公肩子 定

鄭子 單

罕父子 黑

榮子 旂

左人子 郢

鄭子 國

原子 亢

廉子 潔

叔仲子 噲

公西子 輿如

邾子 巽

陳子 亢

琴子 張

步叔子 乘

秦子 非

顏子 增

顏子 何

縣子 亶

樂正子 克

萬子 章

周子 敦頤

程子 顥

邵子

雍 以上俱稱先賢

穀梁氏 赤

伏氏 勝

后氏 蒼

董氏 仲舒

杜氏 子春

范氏 甯

韓氏 愈

范氏 仲淹

胡氏 瑗

楊氏 時

羅氏 從彥

李氏 侗

張氏 杖

黃氏 幹

真氏 德秀

何氏 基

趙氏 復

金氏 履祥

陳氏 澔

陳氏 獻章

胡氏 居仁

蔡氏 清

以上俱稱先儒

祭品 與東廡曰

名宦祠

元

文林郎知原武縣事商公諱慶弼

明

文林郎知原武縣事張公諱愷

國朝

直隸山東河南總督朱勤愨公諱昌祚

直隸山東河南總督李公諱蔭祖

文林郎知原武縣事張公諱椿

祭品

帛一

色白

豆九

鄉賢祠

唐

鳳閣鸞臺平章事譙縣子婁貞公

諱

師德

明

右都御史凌公

諱

漢

誥贈大中大夫山西太原同知高公

諱

自修

奉祀生
四人

誥贈中憲大夫閻公

諱

邦寧

陝西巡撫都察院左都御史馮公

諱

師孔

祭法 同名官

正殿承祭官知縣

十二哲以教諭訓導各分獻

兩廡以齋長副齋長各分獻

名宦鄉賢兩祠以主簿典史各分獻

禮生二十八名

儀注

分獻陪祭各官入兩旁門序立

贊引生

導承祭官

至盥洗所盥手畢引至臺階下立

典儀唱

樂舞生

就位執事者各司其事分獻官陪祭官各就位贊引

生贊

就位承祭官就拜位立分獻官隨後立

典儀唱

迎神唱

舉迎神樂奏咸平之章樂作

贊引生贊

跪

叩興承祭官分獻官陪祭官俱行三跪九叩頭禮

興樂止

典儀唱

奠帛行初獻禮

唱

舉初獻樂奏寧

平之章樂作

贊引生贊

陞壇導承祭官由東階上

進殿左門

贊引生贊

詣

至先師孔子位前承祭官至案前立

贊引生贊

跪叩

興承祭官行一跪一叩頭禮

贊引生贊

奠帛捧帛

者以帛跪進承祭官接帛拱舉立獻畢贊引生贊

獻爵執爵者以爵跪進承祭官接爵拱舉立獻畢

行一跪一叩頭禮興贊引生贊詣讀祝位承祭官

詣讀祝位立讀祝生至祝案前一跪三叩頭捧祝

版立於案左樂上贊引生贊跪承祭官陪祭官分

獻各官俱跪贊引生贊讀祝讀畢捧祝至

正位前案上跪安帛匣內三叩頭退樂作贊引生贊

叩興承祭官及各官行三叩頭禮贊引生贊詣

復聖額子位前承祭官就案前立贊引生贊跪叩興

承祭官一跪一叩頭興

贊引生贊

奠帛捧帛生跪

進帛於案左承祭官接帛拱舉立獻案上

贊引生贊

獻爵執爵生跪進於案左承祭官接爵拱舉立獻

案上行一跪一叩頭禮興

贊詣

宗聖曾子位前如前儀

贊詣

述聖子思子位前如前儀

贊詣

亞聖孟子位前如前儀其十二哲兩廡兩祠分獻官

俱照前儀行禮畢

贊引生贊

復位承祭官分獻官

仍詣

先師位前立樂止

典儀唱

行亞獻禮

唱

舉亞獻樂

奏安平之章樂作

贊引生贊

陞壇獻爵於左如初

獻儀

贊引生贊

復位承祭官分獻官各復位立樂

止

典儀唱

行三獻禮

唱

舉三獻樂奏景平之章樂

作

贊引生贊

陞壇獻爵於右如亞獻儀

贊引生贊

復位承祭官分獻官各復位立樂止

典儀唱

飲福

受胙

贊引生贊

詣飲福受胙位承祭官至殿內立

捧酒胙生二人捧至

正位案前拱舉至飲福受胙位右旁跪接福胙生二

人在左旁跪贊引生贊跪承祭官跪贊飲福酒承

祭官受爵拱舉授接爵生贊受福胙承祭官受胙

拱舉授接胙生贊引生贊叩興承祭官三叩頭興

贊復位承祭官復位立次行謝福胙禮贊引生贊

跪叩興承祭官分獻官及陪祭各官俱行三跪九

叩頭禮興典儀唱徹饌唱舉徹饌樂奏咸平之章

樂作徹訖樂止典儀唱送神唱舉送神樂奏咸平

之章樂作贊引生贊跪叩興承祭官分獻官及陪

祭各官皆行三跪九叩頭禮興樂止典儀唱捧祝

帛饌各詣燎位捧祝生捧帛生至各位前一跪三
叩頭捧起祝文在前帛次之捧饌者跪不叩頭捧
起在後俱送至燎位承祭官退至西旁立候祝帛
饌過仍復位立典儀唱望燎唱舉望燎樂與送神同樂
作贊引生贊詣望燎位導承祭官至燎位立祝帛
焚訖樂止贊引生贊禮畢退

樂章

迎神樂咸平之章無舞

大哉

太南
四工

至林聖仲上道太德仲上尊林崇仲上維南持林尺王仲上化太四斯

尺林民仲上是黃宗太典黃合祀太有仲常林尺精南工純林尺

並太隆仲上神黃六其南工來林尺格仲上於林尺昭仲上聖黃合容

四太

初獻樂寧平之章有舞

自太生仲上民林尺來仲上誰太底黃合其仲上盛太四惟南工師

尺林神仲上明太度黃合越太前仲上聖太四案仲上帛太四具仲上

成林尺禮黃合容太斯林尺稱仲上黍太四稷南工非黃六馨林尺維

南林上神仲尺之上聽太四

亞獻樂安平之章 有舞

大太四哉仲上聖黃合師太四實南工天林尺生仲上德太四作仲上樂

太四以仲上崇林尺時仲上祀太四無林尺斨仲上清黃六醑南工惟仲上

馨仲上嘉林尺牲仲上孔黃合碩太四薦太四羞南工神黃六明林尺庶

南工幾林尺昭仲上格太四

三獻樂景平之章 有舞

百仲上王南工宗林尺師仲上生林尺民仲上物太四軌黃合瞻黃六之

南工洋林尺仲上神林尺共仲上寧太四止黃合酌太四彼黃合金林尺

壘仲上惟南工清林尺且太四旨仲上登仲上獻太四惟林尺三仲上於

黃南成林仲
六工尺禮上

徹饌樂咸平之章 無舞

犧上象太在仲前尺豆太遵仲在合列太以四享

南以尺薦上既上芬尺既四潔上禮合成四樂上

備太人南和尺神上悅四祭黃則四受上福尺率

黃南無林仲
六工尺越上

送神樂咸平之章 望燎同無舞

有太嚴南學尺宮上四合方太來上崇四恪黃恭

南祀尺事上威工儀尺離上離四歆上茲尺惟工

馨林尺神仲上馭太四還林尺復仲上明黃六裡南工斯林尺畢仲上咸

南林尺膺仲百上福太四

舞譜

初獻

自稍前向外

開籥舞

生蹈向裏

開籥舞

民合手蹲

朝上

來起離身向外高

舉籥面朝上

誰兩兩相對蹲

東西相向

底合手蹲

朝上

其正

揖

盛起平身出

左手立

惟兩兩相對自下

而上東西相向

師稍前舞舉

籥垂翟

神 仲班轉身東西相向立惟兩仲
班十二人轉身俱東西相向

明 舉翟三
合簪 度 稍前向外
垂手舞

越 蹈向裏
垂手舞 前 向前合手謙進
步 兼手合簪

聖 回身再謙退步側身
向外高手回面向上 粲 正蹲
朝上

帛 稍舞躬身挽手側身向
外呈簪耳邊面朝上

具 正 揖 成 起辭身挽手
復舉簪正立

禮 兩兩相對交簪兩
班俱東西手執簪 容 正 揖

斯 向外退挽手舉
簪向外面朝上 稱 回身
正立

黍 稍前
舞 稷 正蹲
朝上

非左右垂手兩班上下馨起合手相向立

惟左右側身垂手向神右側身垂手向裏垂手舞

之正揖朝上聽躬而受之躬身朝上拱

亞獻

大左右進步向戔右向裏垂手舞

聖向外落籥師退回正身立

實正天起身向前轉向外舞

生向裏德合手謙進步向前

作兩兩相對自下而上

樂

上下俱垂手惟兩中班上下十
二人俱垂手轉身東西相向

以

轉身東西
相向立

崇

相向立兩班上
下以翟相簪

時

稍前舞蹈兩班上
下俱垂手向外舞

祀

向裏垂
手舞

無

合手謀進步向
前垂手合簪翟

斲

回身再謀兩班上
下東西相向合簪立

清

稍前舞向
外開簪翟

酤

向裏
舞

惟

雙手平執簪
翟開簪翟

磬

合簪翟朝
上正立

嘉

側身垂左手兩班
俱垂手向外舞

牲

躬身
正舞

孔

雙手舞簪
翟躬身

碩

躬而受之躬身朝上
拱簪受之一鼓兩起

薦

一叩頭舉
右手叩頭

羞

舉左手
叩頭

神復舉右手叩頭

明拜一鼓畢即起躬身三鼓平身

庶三舞蹈舉簫向左躬身舞

幾舉簫向右躬身舞

昭舉簫復向左躬身舞

格拱簫躬身而受之

三獻

百向外開簫舞

王向裏開簫舞

案側身向外面朝上

師朝上正立

生兩班上下兩兩相對交簫

民合手朝上正蹲

物側身向裏落簫

軌合簫朝上正揖

檐向外開簫舞

之向裏開簫舞

洋 開籥朝
上正立

洋 合籥

神 籥舞
向外開

其 籥舞
向裏開

寧 進步向前
雙手合籥

止 回身東西
相向手謙

酌 籥舞
向外開

彼 籥舞
向裏開

金 開籥朝
上正立

壘 合籥朝
上正立

惟 向外垂
手舞

清 向裏垂
手舞

且 朝上
正揖

旨 躬身而
受之

登 躬身向左
合籥舞

獻 躬身向右
合籥舞

惟 躬身復向
左右籥

三 合籥朝上拜
一鼓便起身

於側身向外
垂手舞

嚳側身向裏
垂手舞

成朝上
正揖

禮躬身朝南受之
三鼓畢起身

附祭器

白磁爵

三十
六隻

銅爵

三十
隻

登

一○禮器也爾雅云
器瓦豆前之登

罇

入

銅

十一○奠器也周禮云祭
器祀共太羹銅羹

簠

三十○盛黍稷器外圓
器內方受斗二升

簋

三十○盛黍稷器外方
器內圓受斗二升

籩

一百二十。○竹豆也。面徑尺，柄尺，受四升。

豆

一百二十。○肉器也。受四升。帛筐，二十。

牲俎

二十九器

附樂器

麾

一。○以絳繪爲之，長七尺，上板繪雲，下板繪山，相連首尾，前面繪升龍，後面繪降龍。

朱竿，龍首啣其麾，下垂樂中。麾生執之，升龍見則樂作，降龍見則樂止，以木爲

架，間則植其上。

編鐘

○以銅爲之，數十六，八音而倍之也。橫篲，植上，刻如齒形，曰崇牙，足爲獸形，其聲

則有六律六呂，以應十二月之候，又有清聲以配之，蓋八音而倍之也。

編磬

○以石爲之十六篳處
同編鐘足刻鳥形

應鼓

○起樂每歌詩一
面句先擊之三

搏拊

二○以韋爲之中實以楛形細而長
面繫於項兩手拊之以應鼓節樂

祝

一○狀如篋中有一柄
櫛之起樂連撞三聲

歌

一○形刻木虎背刻二十七龍飾木要之而
成聲所以止樂處百方陰獸共形伏故
以止樂

亦三聲

瑟

二

瑟

一

笙

二

笛

排簫二

簫二

篪二

○以土爲之狀如秤錘質燒爲礮平底尖頂大成樂書云填篪管六孔以五取聲其聲相應

篴

○以竹爲之象笛圍稍粗長一尺四寸圍五寸三分橫而左吹其聲大輕吹乃和

篴

羽

簫

三寸六根

三寸六根

樂舞生

舊例三十四名乾隆六年加設八名

按原邑祭器樂器前無所考康熙二十八年知縣詹槐芬捐俸置祭器二百五十有三樂器一百六十有二日久散壞無存乾隆六年

欽頒今數

邑學官舊有

至聖先師及四配十哲像真考其始查大明典彙祀典中載唐開元八年詔天下立學肖像祀孔子或本諸此迨有明嘉靖九年儒臣議定易像爲主例當

毀合邑紳士徘徊不忍乃爲積壁隔之而前設木
主至

國朝壁壞諸生撤之復金粧舊像而敬禮焉夫塑像
雖不合古典然後世人心易渙入廟生敬有所感
也况儼然衣冠上臨哉則塑像未嘗非聳動人心
之最真者也 附識

崇聖祠

肇聖王木金父公正中南向

裕聖王祈父公東一室南向

高聖王防叔公西一室南向

昌聖王伯夏公東二室南向

啟聖王叔梁公西二室南向

祭品 五案

帛五色白 羊一 豕一 劍一 簋二 簠二

籩八 豆八 酒樽一 白磁爵三

醜位

顏氏 無錫

曾氏 點

孔氏 鯉

孟孫氏 激公

祭品 每位一桌

帛二白 豕首一 簋一 簋一 籩四

豆四 豕肉一 銅爵三

欽定祭文一道 乾隆九年頒發

惟

王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡聲教所
覃敷率循源而溯本宜肅明禋之典用申守土之

忱茲屆仲春 扶聿修祀事配以

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏尙

饗

東廡

周輔成

敦頤之父

蔡元定

沈文之

西廡

張趙

文之

朱

松

熹之父

祭品

帛二

色白

簋一

簋一

籩四

豆四

豕肉一

銅爵三

各位

儀注

同正殿惟不用樂祭畢各官入更衣廳易蟒表

文昌祠

祭品

帛一

色白

豆九

儀注

行九拜禮

奎光樓

祭品

同文昌祠

儀注

同文昌祠

忠義祠

唐

名相婁貞公諱師德

明

誥贈奉政大夫清廉高公諱自修

誥贈中議大夫殉難馮公諱師孔

厚正果記 卷之三
誥贈奉政大夫尙義趙公

諱明遠

力學篤孝廬墓終身尹

諱崇憲

篤孝邑庠生張

諱爾捷

尙義捐金代輸官帑楊

諱端

慷慨捐金倡修學宮張

諱景春

悌義邑庠生高

諱鳴陞

國朝

文林郎勤勞李公

諱振秀

尙義助賑併贖漏澤園鄉飲耆賓王

諱加楨

篤孝事親撫遺孤邑庠生薛諱士奇

篤孝繼母邑庠生薛諱萃芳

篤孝罔懈邑庠生高諱蕙芳

篤孝歲貢生高諱德普

孝事繼母罔懈邑附監生高諱遐譽

祭品 三案

帛三 白 各豆九

欽定頒發祭文一道

雜

靈秉賦貞純躬行篤實忠誠奮發貫金石而不渝
義聞宜昭表邇聞而共式祇事懋靈倫之大性摯
莪蒿克恭念天顯之親情殷棣萼模楷咸推夫懿
德

綸恩特聞其幽光祠宇惟隆歲時式祀用陳簠簋來格
几筵尙

饗

儀注

八拜三獻禮

節孝祠

明

守正烈節桑徐氏

守正烈節桑趙氏

守正烈節張丁氏

殉夫節義張傅氏

殉夫節義張胡氏

守正節壽高薛氏

守正節壽靳薛氏

守正節壽郭銀氏

守正撫孤李張氏

守正節壽胡賈氏

守正節壽谷唐氏

守正節壽張丁氏

守正節壽蘇馮氏

國朝

撫孤殉節婁曹氏

守正節壽吳張氏

守正撫孤戚馬氏

守正節壽尙戚氏

守正節壽胡婁氏

守正撫孤喬姬氏

賢孝烈婦師于氏

賢孝烈婦李張氏

守正節壽薛靳氏

守正節孝高孟氏

孝節婦師銀氏

祭品儀注

同忠義祠

欽定祭文一道

雜

靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞全園中之亮節
竭誠致敬彰閭內之芳型茹冰蘖而彌堅清操自
勵奉盤匱而匪懈篤孝傳徽

絲綸特沛乎殊恩祠宇昭垂於令典祇循歲祀式薦牲
醪尙

賽

侯祠

每歲

春秋

仲月上戊日祀之

祭品

帛一

白色

羊一

豕一

麩九

豆九

儀注

同忠義祠

婁貞公祠

祭日祭品儀注

俱同廟條侯祠

武廟

每歲

春秋

仲夏及子月十三日致祭

春秋二祭祭品

帛一色白 牛一 羊一 豕一 籩十 豆十

五月十三日祭品

帛一色白 牛一 羊一 豕一 果五盤

儀注

祭日贊引生引承祭官進左旁門至盥洗所贊盥

盥洗畢引至殿內行禮處立典儀唱 執事者各

司其事贊引生贊 就位引承祭官就位立典儀唱

迎神司香者捧香盒就香爐左邊立贊引生引承

祭官就香爐前立司香者跪贊引生贊上香承盤

官立將炷香接舉插爐內又上塊香三次畢贊引生贊

復位承祭官復位立贊引生贊跪叩奠承祭官行

三跪九叩頭禮奠儀唱奠禮行初獻禮捧帛爵

官將帛爵捧進

神位前奠帛官跪獻舉行三叩頭禮退執爵官立獻

畢退讀祝者詣安祝文桌前行一跪三叩頭禮捧

起祝文立贊引生贊跪承祭官讀祝者俱跪贊讀

祝讀畢捧至

神位前跪安盛帛盒內舉行三叩頭禮畢退

贊引生贊

叩興承祭官行三叩頭禮退立

典儀唱

行亞獻禮

執爵官照初獻禮獻畢退

典儀唱

行三獻禮執爵

官自案右邊照亞獻禮獻畢退

典儀唱

徹饌唱送

贊引生贊

跪叩興承祭官行三跪九叩頭禮立

興儀唱

捧祝帛饌各詣燎位捧祝帛饌香者各至

神位前俱跪捧祝帛官行三叩頭禮捧香饌者不叩

頭將祝帛香饌依序捧送承祭官退西旁立候捧

祝帛各官過畢復位立

贊引生贊

詣望燎位承祭

官至燎爐前焚訖揖贊引生贊禮畢退

默定祭文一道

雜

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履徵異蹟顯佑羣
生恭值嘉辰遵行祀典筵陳籩豆几奠牲醪尙

饗

祭後殿

雍正三年追封三代公爵

光昭公正中南向

裕昌公東一室南向

成忠公西一室南向

春秋二祭祭品

帛各一色白 豕一 羊一 遵豆各八

欽定祭文一道

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

懷隆合三世以肇禋典章明備恭逢諏吉祇事薦馨尙

饗

儀注

行二跪六叩頭禮承祭官詣

光昭公

裕昌公

成忠公各爐前奉香餘同前殿

大王廟

勅建 在縣南孟家庄奉

每歲九月十七日致祭

欽定祭文一道

雜

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

儀序

祭日主祭官衣蟒衣禮生稟請行禮至盥洗所贊

盥洗盥洗畢引至殿內行禮處立通贊唱執事者

各司其事主祭官就位陪祭官各就位瘞毛血迎

神行二跪六叩頭禮典行初獻禮引唱詣酒罇所

司罇者舉幕酌酒詣神位前跪進帛進爵叩頭興

詣讀祝位跪衆官皆跪讀祝畢叩頭俱興復位通贊

唱行亞獻禮如初獻儀行三獻禮如亞獻儀通贊

飲福受胙引唱詣飲福受胙位跪飲福酒受福胙

叩頭興謝肸一跪三叩頭興復位

通贊唱

徹饌送

神行二跪六叩頭禮興司祝者捧祝司帛者捧帛

各詣燎所

引唱

詣望燎位焚帛揖復位禮畢

社稷壇

每歲

春秋

仲月土戊日出主於壇而祀之

祭品

帛二

黑色

豕一

羊一

鉶一

籩四

豆四

簠二

簋二

爵三

定祭文一道

神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三農而

蕃稼穡恭承守土肅展明禋時屆仲

春

秋敬修祀典

庶芟芟松栢鞏磐石於無疆翼翼黍苗佐倉箱於

不匱尙

饗

儀注

同先農壇

風雲雷雨

山川

每歲次仲月上戊日合祭

風雲雷雨居中

帛四

山川居左

帛二

城隍居右

帛一

俱白色

欽定祭文一道

維

神贊襄天澤福佑蒼黎佐元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新民億之殷盈仰

神明之庇護茲值良辰恭修歲祀敬潔豆籩祇陳牲幣尙

饗

祭品儀注 同社稷壇

八蜡祠

每歲

二月十四日
八月十四日 致祭

祭品儀注 同社稷壇

劉猛將軍廟 雍正三年奉勅建

每歲

春仲月上戊日祭
秋

祭品儀注 同八蜡祠

厲壇

每歲清明日七月望十月朔請

城隍之神出主其祭榜無祀鬼神分祭之

祭品

羊三 豕三 飲米三石

龍王廟 卽黑洋山河濱廟

每歲重陽日致祭

軍牙六纛

每歲端陽霜降日致祭

祭品

帛一 羊一 豕一

救護

每逢日食預行出示曉諭僚屬前期設香案於露臺金鼓列儀門樂人列臺下設拜位於露臺上俱向日至期陰陽生報日初虧各官衣素衣行二跪六叩頭禮班首官上香畢正官擊鼓三聲衆鼓齊鳴及報圓鼓聲止各官衣朝衣行之跪六叩頭禮

畢月食儀同

祈雨

在

龍王神廟注水盈缸內插柳枝設香案香蠟拜用席
僧道各一班開壇誦經禮生四名鼓吹一班各官

衣素服步行至廟禮生引至拜位

通贊唱

行一跪

三叩頭禮宣疏文畢再行一跪三叩頭禮焚疏文
再揖禮畢

祈晴

城隍廟設香案香蠟拜用紅氊僧道各一班開壇誦
經禮生四名鼓吹一班各官衣素服步行至廟禮
生引至拜位通贊唱行一跪三叩頭禮宣疏文畢
再行一跪三叩頭禮焚疏文再揖禮畢

鄉飲

每歲正月十五日十月初一日於儒學行禮前一
日執事者於儒學之明倫堂陳設坐次司正率執
事者習禮至日黎明執事者宰牲具饌主席及僚

屬司正先詣儒學遣人速賓僕以下比至執事者

先報曰賓至主席者率僚屬出迎於庠門之外以

入主居東賓居西三揖三讓而後升堂東西相向

立贊兩拜賓坐執事又報曰僕至主席又率僚屬

出迎揖讓升堂拜坐如前儀賓介俱至既就位執

事者唱司正揚觶執事引司正由西階至堂中北

面立執事者唱賓僕以下皆立唱揖司正賓僕以

下皆揖執事者以觶酌酒授司正司正舉酒曰恭惟

朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飲非爲飲食凡我

長幼各相勸勉爲臣盡忠爲子盡孝長幼有序兄
友弟恭內睦宗族外和鄉黨無或廢墜以添所生
語畢執事者唱司正飲酒飲畢以觶授執事執事
者唱揖司正揖賓僕以下皆揖司正復位賓僕以

下皆復位唱讀律令執事者舉律令案於堂之中

引讀律令者詣案前北面立唱賓僕以下皆立行

揖禮如前讀畢復位執事者唱供饌案執事者舉
饌案至賓前次僕次介次主三賓以下各以次舉
訖執事者唱獻賓主起席北立執事酌酒以授主

主受爵詣賓前置於席稍退贊兩拜賓答拜訖執
事又酌酒以授主主受爵詣僕前置於席交拜如
前儀畢主退復位執事者唱賓酬酒賓起僕從之
執事者酌酒授賓賓受爵詣主前置於席稍退贊
兩拜賓僕主交拜訖各就位坐執事者分左右立
介三賓衆賓以下以次酌酒於席訖執事唱飲酒
或三行或五行供湯又唱斟酒飲酒供湯三品畢
執事者唱徹饌候徹饌案訖唱賓僕以下皆行禮
僕主僚屬居東賓介三賓衆賓居西贊兩拜訖唱

送賓以次下堂分東西行仍三揖出庠門而退

凡鄉飲酒禮序長幼崇賢良別奸頑其坐席間高年德邵者居上六年淳篤者並之以次叙齒而別其有違條犯法者不許干於善良之席違者罪以違制敢有誼諱失難者揚聲者以禮責之

主知縣如無正官佐貳官代位於東南○大賓以致仕官爲之位於西北○僕擇於里年高有德之人位於東北○介以次長位於西南○三賓以賓之次者爲之位於賓主介僕之後除賓僕外衆賓

序齒列坐其餘爲則叙爵司正以教職爲之主揚
解以行罰○贊禮者以老成生員爲之

歌章

初歌鹿鳴之首章 次歌南山之首章

三歌湛露之首章 終歌天保之首章