

射洪縣志卷七

典禮志

典禮

昔先聖王知民之不可以法馭也於是制爲典禮以節之夫朝賀之禮所以教民忠也鄉飲酒之禮所以教民孝也讀法之禮所以教民睦也祭祀祈禱凡以其有功德於民及能禦大災捍大患者俱宜備物盡敬以事之而爲民請命也然則禮之爲用以通神明以立人倫以定民制以節萬事顧不重乎射邑地處西北民風淳樸齊之以禮尤易率從而又感被

射洪縣志

卷七

典禮

一

聖朝以禮治天下之休風制度休明典章大備則凡朝賀迎詔祀典壇壝迎春耕藉鄉飲讀法賓興勸農救護諸禮皆不可不書也至若升降進趨之文祝史司之禮樂威儀盡倫盡致亦得附載編末以備參稽誠禮樂教民之大端矣志典禮

朝賀

凡遇

萬壽節知縣率僚屬先期三日朝服不辦事不理刑名至期雞初鳴詣亭所屏息靜立墀下文武分東西

班行三跪九叩首禮出席地以次坐於朝房黎明
朝退後期仍服朝服者二日正旦長至咸如之

千秋節行三跪九叩首禮餘如常制凡行禮俱以生員
四人相儀

迎 詔

凡開讀

詔勅賚使將至知縣以下肅朝服具香亭儀仗鼓樂郊
迎候 詔書至跪接起捧供於香亭鼓樂前導知
縣以下隨賚使後護至 萬壽亭供奉香案儀仗
列前分文東武西班行三跪九叩首禮使者奉

射洪縣志 卷七 典禮 二

詔開讀官僚跪聽讀罷仍捧 詔書拱奉香案膽黃張
掛 有應坐朝者仍早晚坐朝應酌議者仍臨時
酌議行禮 如賚使先往府治路經縣城者照常
迎送候府使轉賚至縣然後如儀開讀

祀典

至聖先師廟

追封考

周時魯哀公誅孔子曰尼父為立廟舊宅置守卒
焉漢高帝十二年適魯以太牢祀孔子詔諸侯王
卿相至郡國先謁廟後從政元帝詔太師褒成君

霸以所食邑八百戶祀孔子賜霸衮闕內侯平帝
元始元年諡孔子褒成宣尼公後漢明帝永平二
年詔學校皆祀周公孔子十五年幸闕里宅祀仲
尼及七十二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延光三年祀孔
子於闕里桓靈時詔孔廟置百戶卒史掌禮器春
秋享禮出王家錢給大酒直河南尹給牛羊豕各
一大司農給米靈帝元光元年置鴻都門學畫先
聖及七十二弟子像魏文帝黃初中詔起舊廟設
卒守齊王正始七年令太常釋奠以大牢祀於辟

雍以顏淵配晉武帝太始三年詔太學及魯國四
時以三牲祀釋奠於中堂以顏子配七年皇太子
親釋奠於太學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太子釋奠
採晉故事舞八佾設軒懸之樂器用悉依上公齊
武帝永明三年學生釋奠於先聖先師用元嘉故
事北魏孝文帝太和十六年親修謁拜禮改諡文
聖尼父封後人爲崇聖侯拜孔氏四人顏氏二人
復給邑百戶與周公並饗文成帝詔宣尼之廟別
敕有司薦享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梁元帝承聖初於荊州建宣聖廟自圖聖像爲之贊書之隋文帝開皇初贈孔子爲先師尼父周公爲先聖南面孔子東面制國學州縣學春秋仲月上丁釋奠唐高祖武德二年詔國學分立周公孔子廟太宗貞觀二年別祠周公尊孔子爲先聖顏子爲先師配焉四年詔州縣立廟四時致祭以左邱明等二十二人配二十年詔皇太子釋奠於先聖先師高宗

顯慶二年仍尊孔子爲先聖顏回爲先師乾封元年贈孔子太師總章元年贈顏子少師曾子少保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會參像侍坐十哲之次圖七十子及二十二賢於廟壁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年追謚孔子文宣王服袞冕樂用宮縣舞用八佾贈十哲公侯爵曾子以下六十七子爵皆伯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
謁墓宋太祖建隆三年詔文廟門立戟十六親撰
文宣王充國公二贊從祀賢哲命當時文人爲之太
平興國中特免孔氏子孫庸調詔孔宣襲封文宣
真宗咸平三年追諡元聖文宣王大中祥符二年
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簠二俎三壘一洗一筐一
罇皆加勺鬯各置於坫巾其二燭一爵共四坫共
二從祀諸座籩二豆一簋一簠一俎一燭一爵一
五年詔改諡至聖文宣王執桓圭冕九旒服九章

天禧元年詔釋奠儀注及祭器圖令崇文館雕印
頒行天下諸路仁宗景祐元年詔釋奠用登歌至
和二年詔封孔子後爲衍聖公神宗熙寧八年制
文宣王冕十二旒充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爲泗水侯
孔伋爲沂水侯大觀二年詔躋子思從祀四年詔
文宣王執鎮圭並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二十六年頒大成樂器於郡州縣學成祖永樂四年視學行一奠四拜禮八年正文

廟繪像聖賢衣冠令合古制十二年釋奠增十一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

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

聖祖仁皇帝康熙三十五年

御製孔子贊顏會思孟贊發直省立碑五十五年升朱子

於十哲之次

世宗憲皇帝雍正三年

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

通志按孔子位南面始於唐開元二十八年宋濂據漢宣帝西面再拜及開元禮獻官西向之說謂獻官北面非神道尙右之義今相沿北面已久嘉

射洪縣志

卷七

典禮

七

靖九年定至聖先師木主高二尺三寸七分濶四寸厚七分座高四寸長七寸厚三寸四分朱地金書

四配十二哲兩廡諸賢追封考

後漢明帝永平十五年東廡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子像魏齊王正始七年祀孔子於辟雍以顏淵配北魏孝文太和間拜顏氏二人官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
十二人配享尼父廟堂高宗永徽中贈孔子太師
顏子少師曾子少師元宗開元八年圖畫七十弟
子及二十二賢於廟壁令當朝文士分爲之贊二
十七年詔追贈顏子兗國公閔子騫費侯冉伯牛
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
會參郟伯顓孫師陳伯澹臺滅明江伯宓子賤單
伯原憲原伯公冶長莒伯南宮子容郟伯公皙哀
鄆伯會黜宿伯顏路杞伯商瞿蒙伯高柴共伯漆

雕開勝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鄆伯梁鱸梁伯顏柳
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歛武城伯顏
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在不齊任城伯公夏守
亢父伯公良孺東牟伯后處營邱伯秦子開彭衙
伯奚容蒧下邳伯公眉定新田伯親襄臨沂伯鄆
單銅鋌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

伯縣成鉅野伯左人郟臨淄伯燕伋漁陽伯鄭子
徒滎陽伯顏之僕東武伯原亢萊廡伯樂欽昌平
伯廉潔莒父伯顏何開陽伯叔仲會瑕邱伯狄黑
臨濟伯邾巽平陸伯孔忠汝陽伯公西輿如重邱
伯公西葳祝阿伯遽瑗衛伯施常乘氏伯林放清
河伯秦非汧陽伯陳亢潁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
司奠祭如釋奠之禮後唐長興三年敕文宣王廟
四壁諸賢各陳醢醢諸物以祭宋初畫二十二賢
及先儒二十一人像於東西廊之板壁命當時文

射洪縣志

卷七

典禮

九

臣爲之贊釋奠之禮如舊真宗咸平三年詔追封
兗公顏回兗國公贇侯閔損瑯琊公鄆侯冉耕東
平公濇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郈伯曾參瑕
邱侯陳伯顓孫師宛邱侯江伯澹臺滅明金鄉侯
單伯虛不齊單父侯原伯原憲任城侯莒伯公冶
長高密侯鄒伯南宮縉龔邱侯郈伯哲哀北海侯
宿伯曾黜萊蕪侯杞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

伯公伯黎壽張侯向伯司馬黎楚邱侯凡伯樊遲
益都侯郟伯公西赤鉅野侯卞伯有若平陰侯鄆
伯巫馬期東阿侯顛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
雕徒父高苑侯北微北壤駟赤上邽侯清河伯林
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卹上蔡侯下邳伯奚
容葳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卽墨侯雩婁伯榮期厭
次侯鉅野伯縣成城武侯臨淄伯左人郟南華侯
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寗
句侯衛伯遽瑗內黃侯瑕邱伯叔仲會博平侯開
陽伯顏河堂邑侯臨濟伯狄黑林盧侯平陸伯邾
巽高堂侯汶陽伯孔忠鄆城侯重邱伯公西與如

臨朐侯祝河伯公西歲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
伯漢博士高堂生萊蕪伯九江太守戴聖楚邱伯
河間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鄭衆中牟伯
河南杜子春緱氏伯南郡太守司融扶風伯北中
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尙

射洪縣志

卷七

典禮

十一

書郎王弼封偃師伯晉鎮南大將軍開府儀同三
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
伯爵品官服元豐六年詔封孟子鄒國公配享七
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並從祀於左邱明等二十
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侯

公肩定梁父侯顏祖富陽侯鄔單聊城侯罕父黑
祁鄉侯秦商馮翊侯原抗樂平侯樂欵建城侯廉
潔胙城侯從祀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苑邱侯顓
孫師潁川侯龔邱侯南宮縉汶陽侯楚邱侯司馬
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
博興伯浩不害東河伯孟仲子新泰伯陳臻蓬萊

射洪縣志

卷七

典禮

七

伯充虞昌樂伯屋盧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成
伯高子泗水伯桃應膠水伯益城括萊陽伯季孫
豐城伯子叔永陽伯理宗涼祐元年以周敦頤張
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魯參孔伋孟軻配享進
顓孫師於十哲邵雍司馬光從祀元仁宗皇慶三
年以許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楊雄從祀英宗正統二年
以宋胡安國蔡沉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
塑像易木主樂舞仍舊六佾樂章中稱王者並易
爲師從祀申黨卽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
吳澄俱罷祀遠瑗林放盧植鄭衆鄭康成服虔范
甯俱各祀於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曆十
二年以王守仁陳獻章胡居仁從祀四十二年以
羅從彥李侗從祀

射洪縣志

卷七 典禮

十三

國朝

聖祖仁皇帝康熙三十五年升周敦頤張載程顥程頤朱
熹邵雍爲先賢五十三年以范仲淹從祀

世宗憲皇帝雍正二年復以遠瑗林放秦冉顏何鄭康成
范甯從祀增縣貢牧皮樂正克公都子萬章公孫
丑諸葛亮尹焯魏了翁黃幹陳淳何基王柏趙復
金履祥許謙陳澐羅欽順蔡清陸隴其從祀東廡
首遠瑗西廡首林放敘列先賢先儒共一百二十
三人位次

高宗純皇帝乾隆二年升有子入殿次下子卜移朱子於

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

四配

東配 殿內東旁西向

復聖顏子 名回字子淵魯人邾國之後

述聖子思子 名伋字子思夫子之孫伯魚之子

西配 殿內西旁東向

宗聖曾子 名參字子輿魯武城人邾國之後

亞聖孟子 名軻字子輿鄒邑人魯公族孟孫氏之後

通志按四配木主式高一尺五寸濶二寸一分亦

射洪縣志 卷七 典禮 古

地墨書江西吉水縣志厚七分座高四寸濶六寸

厚二寸八分

十二哲

東哲 殿內次東旁西向

先賢端木子賜 字子貢衛人

先賢仲子由 字子路魯人

先賢卜子商 字子夏衛人

先賢有子若 史記字若家語字子有魯人

西哲 殿內次西旁東向

先賢冉子耕 字伯牛魯人

先賢宰子子字子我魯人

先賢冉子求字子有仲弓之族

先賢言子偃字子游魯人

先賢顓孫子師字子張陳人

先賢朱子熹字元晦宋婺源人居紫陽山後居武夷山諡曰文

國朝康熙五十

一年升

通志按十二哲木主式高一尺四寸濶二寸六分

厚五分座高二寸六分長四寸厚二寸赤地墨書

兩廡

東廡從祀六十二人 遵照太學成式

射洪縣志

卷七 典禮

五

先賢遽子瑗字伯玉衛人唐開元二十七年從祀明嘉靖九年以孔子嚴敬非弟子改祀於

其鄉

國朝雍正二年復從祀

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

先賢南宮子适字子容魯人家語作禮記作南宮緇

附見南宮闕一作說即仲孫說也諡敬叔孟僖子之子師事孔子闕里志按史記家語南宮适一名緇與南宮敬叔應是兩人論語註合而為一讀史定疑辨其悞今別志

先賢商子瞿字子木魯人一統志作蜀人

先賢漆雕子開家語字子若一作憑字子開蔡人鄧元曰魯人習尚書

先賢司馬子耕字伯牛宋人家語作司馬黎耕

先賢冉子孺字子魯家語作冉

先賢伯子虔家語字楷一作子析弟子解

先賢冉子季字子產一字子達魯人

先賢漆雕徒父字子友魯人家語作漆

先賢漆子哆字子歛家語作漆

先賢公西子赤字子華魯人

先賢任子不齊字子選楚人

先賢公良子孺家語名儒史記名孺字

先賢公肩子定家語字子仲史記作公堅定字

先賢鄒子單史記有鄒單字子象無鄒單疑作一人徐廣作鄒

射洪縣志 卷七 典禮 去

善魯人

先賢罕父子黑史記字子素家語作罕父黑字索一

先賢榮子旂史記字子旗家語

先賢左人子郢史記字行家語作左郢字子行

先賢鄭子國家語作薛邦字徒一作子徒魯人史記

誤

先賢原子亢史記作原亢字子籍魯人

先賢廉子潔史記字庸家語字子庸一作

先賢叔仲子會字子期文翁圖作噲家

先賢公西子與字子與魯人

先賢邾子嬰家語作邾子歛文翁選字子餘史記訛邾為邾字

先賢陳子亢家語字子禽魯人亢一

先賢琴子牢家語琴牢字子開文翁張衛人

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

先賢顏子何字子冉古本家語字冉魯人明嘉靖九年以家語不載罷祀雍正二年復從祀

先賢縣子亶亶素隱作豐字子象魯人朱彞尊日子象為孔子弟子見廣韻注此唐宋封爵未之及也明嘉靖九年以史記不載又疑與鄒單是一人罷祀雍正二年復從祀

射洪縣志 卷七 典禮 七

先賢樂正子克周人孟子弟子年從祀

先賢萬子章齊人雍正二年從祀

先賢周子敦頤字茂叔世居道州營道縣濂溪學者稱濂溪先生嘉定十三年賜諡曰元

淳祐元年贈汝南伯從祀元至正二年加贈道國公康熙五十三年改稱先賢

先賢程子顥字伯淳宋河南洛陽人文彥博題其墓

先賢邵子雍字堯夫宋河南人元祐中賜諡康節咸

改稱先賢

先儒公羊氏高齊人生周末唐貞觀二十一年從祀

先儒伏氏勝字子賤濟南人生秦漢間習書秦楚書

先儒董氏仲舒廣川人武帝時以賢良對策元至順初從祀明洪武二十九年贈江都伯

成化三年
改廣川伯

先儒后氏蒼字近君漢東海邳人修明禮經明嘉靖九年考求古禮以蒼為定禮之宗從祀

先儒杜氏子春河南緱氏人唐時從祀

先儒諸葛氏亮字孔明明蜀漢瑯琊陽都人建興三年封武鄉侯諡忠武雍正二年從祀

先儒王氏通字仲淹隋龍門人嘗教授河汾其弟子諡曰文中子明嘉靖九年從祀

先儒范氏仲淹字希文宋吳縣人封汝南公諡文正康熙五十三年從祀

先儒歐陽氏修字永叔宋廬陵人諡文忠明嘉靖九年從祀

先儒楊氏時字中立宋將樂人學者稱龜山先生明宏治九年贈將樂從祀

先儒羅氏從彥字仲素宋南劍州人學者稱豫章先生諡文質明萬歷四十二年從祀

先儒李氏侗字愿中宋延平人朱子受其河洛之業為述延平問答稱延平先生諡文靖元

射洪縣志 卷七 典禮 六

贈越國公明萬歷四十四年從祀

先儒呂氏祖謙字伯恭其生萊人遷婺州墓題東萊先生泰定八年賜諡曰成嘉熙三年

改諡忠亮景從二年贈開封伯從祀

先儒蔡氏沈字仲默宋建陽人隱居九峯山世號九峯先生明正統元年從祀諡文正成化

三年贈崇安伯

先儒陳氏淳字安鄉號北溪宋漳州龍溪人雍正二年從祀

先儒魏氏了翁字華甫宋邛州蒲江人諡文靖雍正二年從祀

先儒王氏柏字會之號魯齋宋金華人諡文憲雍正二年從祀

先儒趙氏復字仁甫元德安人雍正二年從祀

先儒許氏謙字益之號白雲金華人雍正二年從祀

先儒吳氏澄

字初清號草廬元崇仁人明以忘宋專元黜今考澄著述五經四子各有註注

而學基學統及矯輕警惰等篇於紫陽書實多發明乾隆二年復從祀

先儒胡氏居仁

字叔心明餘干人著居業錄以敬名齋人稱敬齋先生萬歷十二年從祀

先儒王氏守仁

字伯安明餘姚人讀書陽明洞世稱陽明先生封新建伯諡文成萬歷十

二年從祀

西廡從祀六十一人

先賢林子放

字子邱魯人明嘉靖九年以家語不在弟子列改祀鄉賢雍正二年復從祀

先賢慮子不齊

字子賤魯人為單父宰

先賢公冶子長

字子長家語作萇魯人史記齊人范甯云名芝

先賢公皙子哀

史記字季次索隱作公皙克一作皙哀家語字季沈齊人

射洪縣志

卷七

典禮

九

先賢高子柴

字子羔一作臯家語齊人史記衛人仕衛為士師

先賢樊子須

字子遲家語魯人鄭元云齊人仕於季氏

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為單父宰

先賢顏子辛

字子柳魯人史記作顏辛

先賢曹子卹

字子循蔡人

先賢公孫子龍

家語作公孫龍衛人鄭元云楚人孟云趙人字子石

先賢秦子商

字丕茲家語作不慈史記作子丕魯人鄭元云楚人朱彛尊曰宋大觀四年贈

馮翊侯闕里志誤以秦祖郟城之封穆之商非也

先賢壤駟子赤

字子徒家語穰駟赤字子從秦人通志畧壤駟氏複姓

先賢石作子蜀

字子明家語作石子蜀秦之成紀八按石作複姓

先賢公夏子首

字子乘家語公夏守字乘魯人

先賢后子處

史記字子里齊人家語字堅之

先賢奚容子歲

正義衛人氏族大全奚仲之後家語字子偕史記子皙文翁圖魯人

先賢顏子祖

字襄家語名相又名祖字子襄魯人朱子亦未可定按昔者曾子謂子襄曰或是語顏

子亦未可定

先賢句井子疆

字子疆史記作句井正義作句井衛人闕里志字子野山東志字子孟

先賢秦子祖

字子南魯人鄭元云秦人

先賢縣子成

字子祺家語字子橫魯人

先賢公祖子句茲

家語作公祖茲字子之魯人

射洪縣志

卷七

典禮

三

先賢燕子伋

字思家語作伋字子思秦人

先賢樂子欬

字子聲家語樂欣魯人

先賢狄子黑

家語字皙之一作子皙史記字皙衛人

先賢孔子忠

字子蔑家語作孔弗史記作孔子兄孟皮之子

先賢公西子蒧

史記字子尚魯人家語

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

史記作申黨字周文翁圖作申堂後漢碑作崇魯人闕里志按家語申績一作

申績字子周魯人疑本一人而傳寫之誤也

先賢左邱子明

中都人授經圖曰魯人楚左史倚相之後唐貞觀中從祀

先賢秦子冉 史記秦冉字開魯人唐開元中從祀明嘉靖九年以家語不載疑其記誤書罷

祀雍正二年復從祀

先賢牧子皮 力牧之後雍正二年從祀

先賢公都子 齊人孟子弟子宋贈平陰伯雍正二年從祀

先賢公孫子丑 齊人孟子弟子雍正二年從祀

先賢張子載 字子原居郟縣之橫渠稱橫渠先生嘉定十三年賜諡曰明淳祐元年贈郟伯

從祀康熙五十二年改稱先賢

先賢程子頤 字正叔稱伊川先生嘉定十三年賜諡曰正淳祐元年贈伊陽伯從祀元至順

二年加贈洛國公康熙五十三年改稱先賢

先賢穀梁氏赤 尸子作傲顏師古作喜字元始魯人周末唐時從祀

縣志

卷七

典禮

三

先儒高堂生 索隱字伯魯人生漢初唐時從祀

先儒孔氏安國 字子國夫子十一世孫生漢武帝時唐時從祀

先儒毛氏萇 趙人善說詩世謂毛亨為大毛公萇為小毛公生漢武帝時唐時從祀

先儒鄭氏元 字康成東漢北海高密人唐貞觀中從祀明嘉靖中以學未顯著改祀雍正二

年復從祀

先儒范氏甯 字武子晉鄆陵人南昌太守唐貞觀中從祀明嘉靖中以學未顯著改祀雍正

二年復從祀

先儒韓氏愈 字退之唐南陽人諡曰文宋元豐七年從祀贈昌黎伯

先儒胡氏瑗 字翼之宋海陵人為湖州教授又召為國學直講學者稱安定先生諡文昭明

嘉靖九年從祀

先儒司馬氏光 字君實宋夏縣涑水鄉人封溫國公

先儒尹氏焯 字彥明一字德克宋洛人賜和靖處士

先儒胡氏安國 字康侯宋崇安人諡文定明正統元年從祀成化三年贈建寧伯

先儒張氏栻 字敬夫宋綿竹人號南軒嘉泰八年賜

先儒陸氏九淵 字子靜宋金谿人學者稱象山先生

先儒黃氏幹 字真卿號勉齋宋福州閩縣人諡文肅

先儒真氏德秀 字景元宋浦城人寶元進士累官戶

忠明正統元年從祀成化三年贈浦城伯

先儒何氏基 字子恭宋金華人諡文定

先儒陳氏澔 字可大宋江西南康

射洪縣志 卷七 典禮 三

先儒金氏履祥 字吉父號仁山元蘭谿人至正中諡

先儒許氏衡 字平仲元河內人學者稱魯齋先生諡

祀

先儒薛氏瑄 字德溫明河津人學者稱敬軒先生諡

先儒陳氏獻章 字公甫明新會人隱白沙學者稱白

先儒蔡氏清 字介夫號虛齋明晉江人萬歷中賜諡

先儒陸氏隴其 字稼書

國朝平湖人雍正二年從祀

按兩廡先賢木主式皆與兩哲同先儒木主式高一尺三寸四分濶二寸三分厚四分座高二寸三

分濶四寸厚二寸

崇聖祠

追封考

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丌官氏鄆國夫人遣都官員外郎王勵告祭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爲啓聖王母爲啓聖王夫人明世宗嘉靖九年詔加啓聖公封爵令天下學宮皆建啓聖祠祀叔梁父以先賢顏無繇曾點孔鯉孟

射洪縣志

卷七

典禮

三

孫激配享以先儒程珦朱松蔡元定從祀神宗萬歷二十三年以周輔成從祀啓聖祠國朝雍正元年

諭內閣禮部追封

孔子先世五代

上意以王爵較尊

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並追封爲王

爵

木金父爲肇聖王

祈父為裕聖王

防叔為詒聖王

伯夏為昌聖王

叔梁紇為啓聖王啟聖祠更名

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

通志按崇聖木主式同四配高一尺五寸濶三寸

二分赤地墨書

四配

東配

射洪縣志

卷七

典禮

十四

先賢顏氏

名無繇字路家語繇字季路唐開元二

先賢孔氏

名鯉字伯魚宋咸淳三年從祀明嘉靖

西配

先賢曾氏

名點字皙家語曾點字子皙唐開元二

先賢孟氏

名激字公宜魯公族孟孫之後元延祐

木主式與十二哲同高一尺四寸濶二寸六分厚

五分座高二寸六分長四寸厚二寸赤地墨書

兩廡

東廡

先儒周氏

名輔成周子敦頤之父明萬歷三十三

年從祀

先儒張氏名迪 張子載之父 宋神宗時出知涪州 立身 端潔 居官 廉直 雍正二年 從祀

從祀

西廡

先儒程氏名珦 字伯溫 贈永年伯 二程子 顯顯之 父明嘉靖九年 從祀

先儒朱氏名松 字喬年 歷吏部司勳 郎中 出知饒 州朱子薰之父 元至正二十一年 諭獻

明嘉靖九年 從祀 贈齊國公

按木主式與先儒同高一尺三寸二分濶二寸三分厚四分座高二寸三分濶四寸厚二寸

祭品

射洪縣志

卷七

典禮

五

至聖先師廟

春秋仲月上丁釋菜

大成殿正位 帛一 色白長一丈八尺實於筐 牛一

羊一豕一組三 登一 大羹 鉶二 左右和羹 簋二 黍

稷簋二 稻梁 籩八 形鹽蕘魚鹿脯棗栗榛菱芡 豆

八 韭菹醢醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢 尊一

醴 爵三 初亞終獻 鑪一 柱香辨香 鐙二 大燭 祝版

一 疏布幕勺具 後放此

四配 每位帛一 色幅同正位 篚四 羊一豕一 組

二 鉶二 左右和羹 簋二 黍稷 簋二 稻梁 籩六 形鹽

藁魚鹿脯棗栗麥豆六菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹

魚醢爵三初亞終獻鑪一燈二中燭尊二東西分設

十二哲東西每位各帛一色幅同正位各廡共

籩一和羹簋一黍簠一稷籩四形鹽棗栗鹿脯

豆四菁菹鹿醢芹菹兔醢爵三初亞終獻東西各

羊一豕一尊一鑪一燈二

兩廡二位共一案每位爵一每案簠簋各一籩

豆各四東西各羊三豕三尊三統設香案二每案

帛一爵三鑪一燈二

射洪縣志 卷七 典禮 三

樂器 麾旛一首 金鐘十六口即古編鐘 玉磬

十六口即古編磬 大鼓一面即古應鼓 搏拊鼓二

座即古鼗鼓 祝一座 敔一座 琴六張 瑟四

張 排簫一架即古鳳簫 笙六攢 簫六枝 笛

六枝 塤二個 篪二管

舞器 旌節二首 羽籥三十六副以上份舞生三十六人樂

工五十 二人

欽定文廟樂譜 春祭夾鐘為宮應鐘起調

迎神昭平

簫譜 壎篪排簫同

大伏哉伏孔伏子伍先伏覺伍先伍知伏與伏天伏地伏
參伍萬伏世伍之伍師伍祥伍徵伍麟伏紱伏韻伏
答伍金伏絲伍日伏月伏既伏揭伍乾伏坤伏清伏夷伏

尊帛初獻宣平

予伏懷伏明伏德伍王伍振伏金伏聲伍生伏民伏未伏
有伍展伏也伏大伍成伏俎伍豆伍千伏古伍春伏
秋伏上伍丁伏清伏酒伍既伏載伏其伏香伏始伏升伏

亞獻秋平

射洪縣志

卷七

典禮

老

式伏禮伏莫伏愆伍升伍堂伍再伏獻伏響伍協伍鼗伏
鏞伏誠伍孚伍壘伍獻伏肅伍肅伍雍伏雍伏譽伏
髦伏斯伍彥伏禮伍陶伍樂伏淑伏相伍觀伏而伏善伏

終獻叙平

自伏古伏在伍昔伏先伍民伍有伏作伏皮伍弁伍祭伏
菜伏於伍論伍思伏樂伏惟伍天伍牖伏民伍惟伏
聖伍時伏若伏爨伍倫伍攸伍叙伏至伍今伍木伏鐸伏

徹饌懿平

先伏師伏有伏言伍祭伏則仕受伏福伍四伏海伏鬻伍
宮仕疇伏敢伏不伏肅伏禮伍成仕告伏徹伍毋伏
疏伏毋伏瀆伏樂伍所仕自伏生伏中伍原伏有伏菽伏

送神德平

冕伏繹伏峩伏峩伍洙仕泗伏洋伏洋伏景仕行伍行伍
止仕流伏澤伏無伍疆伏聿伍昭仕祀伏事伏祀伏
事仕孔伏明伏化伏我伍蒸伏民仕育伏我伏膠伏庠伏

笛譜 笙同

射洪縣志

卷七

典禮

三

大伏哉伏孔仕子伏先伏覺伏先伏知仕與伏天仕地仕
參伏萬伏世伏之伏師伏祥伏徵伏麟伏紱仕韻伏
答伏金伏絲伏日伏月仕旣伏揭伏乾伏坤伏清伏夷伏

笛譜

予伏懷伏明仕德伏王伏振伏金伏聲伏生仕民伏未仕
有伏展伏也仕大伏成仕俎伏豆伏千伏古伏春仕
秋仕上伏丁仕清伏酒伏旣伏載伏其伏香仕始伏升伏

笛譜

式伋禮伋莫仕愆伋升伋堂伋再伋獻伋響伋協伋獲伋
鏞仕誠伋孚伋鬯伋獻伋肅伋肅伋雍仕雍仕譽伋
髦仕斯伋彥仕禮伋陶伋樂伋淑仕相伋觀仕而伋善仕

笛譜

自伋古伋在伋昔仕先伋民伋有伋作仕皮伋弁伋祭伋
菜仕於伋論伋思仕樂伋惟伋天伋牖仕民伋惟伋
聖伋時伋若仕夔伋倫伋攸伋叙仕至伋今伋木伋鐸仕

笛譜

射洪縣志

卷七

典禮

堯

先伋師伋有仕言伋祭仕則伋受仕福伋四伋海仕鬻仕
宮伋疇伋敢仕不伋肅仕禮伋成伋告仕徹伋毋伋
疏仕毋伋瀆仕樂伋所伋自伋生仕中伋原仕有伋菽仕

笛譜

冕仕繹伋峩仕峩伋洙仕泗仕洋仕洋仕景伋行伋行仕
止伋流仕澤仕無伋疆仕聿伋昭伋祀伋事仕祀仕
事伋孔伋明仕化仕我伋蒸仕民伋育仕我仕膠伋庠仕

欽定文廟樂譜

秋祭南呂爲宮仲呂起調

迎神昭平

簫譜 壎篪排簫同

大伏哉伏孔仕子伏先伏覺伏先伏知仕與伏天仕地

伏參伏萬伏世伏之伏師伏祥伏徵伏麟伏紱仕韻伏

伏答伏金伏絲伏日伏月仕既伏揭伏乾伏坤仕清仕夷

奠帛初獻宣平

予伏懷伏明仕德伏玉伏振伏金伏聲伏生仕民伏未

伏有伏展伏也仕大伏成仕俎伏豆伏干伏古伏春仕

秋仕上伏丁仕清伏酒伏既伏載伏其伏香仕始伏升

射洪縣志 卷七 典禮 三

亞獻秩平

式伏禮伏莫仕愆伏升伏堂伏再伏獻伏響伏協伏鼗

伏鏞仕誠伏孚伏壘伏鬻伏肅伏肅伏雍仕雍仕譽伏

伏髦伏斯伏彥伏禮伏陶伏樂伏淑仕相伏觀仕而伏善

終獻秩平

自伏古伏在伏昔仕先伏民伏有伏作仕皮伏弁伏祭

伏菜伏於伏論伏思仕樂伏惟伏天伏牖伏民伏惟伏

聖伏時伏若仕彝伏倫伏攸伏叙伏至伏今伏本伏

伏

徹饌懿平

先伏師伏有仕言伏祭伏則伏受伏福伏四伏海伏鬻

伏宮伏疇伏敢仕不伏肅伏禮伏成伏告伏徹伏毋伏

疏仕毋伏瀆伏樂伏所伏自伏生伏中伏原仕有伏菽

伏

送神德平

鼻伏繹伏峩仕峩伏洙伏泗伏洋伏洋仕景伏行伏行

伏止伏流伏澤仕無伏疆仕聿伏昭伏祀伏事伏祀伏

事伏孔伏明仕化伏我伏蒸伏民伏育伏我仕膠伏庠

射洪縣志

卷七

典禮

三二

伏

笛譜 笙同

先伏師伏有仕言伏祭伏則伏受伏福伏四伏海伏鬻

伏宮伏疇伏敢仕不伏肅伏禮伏成伏告伏徹伏毋伏

疏仕毋伏瀆伏樂伏所伏自伏生伏中伏原仕有伏菽

伏

笛譜

予仕懷仕明伏德伏玉伏振仕金仕聲伏生伏民仕末

伏有伏展仕也伏大伏成伏俎伏豆伏千仕古伏春伏

秋伏上伏丁伏清仕酒伏既仕載仕其仕香伏始仕升

舞譜

初獻作寧平舞

覺一舞

我二舞

生一別脚

民一扯圈

陶一召

鑄二召

前一揖

聖對面

巍兩舞

巍對面

泰一擺脚

山一灌耳

實一別脚

予二別脚

景一揖

行一擺手

禮一舞

備二舞

樂一擺脚

和二擺脚

豆對面一擺

籩對面二擺

惟一揖

靜朝上

既一別脚

述二別脚

六一提脚

經一扯圈

射洪縣志

卷七

典禮

三

爰一擺手

斟二擺手

三手擺手

正一叩首

亞獻作安平舞

至一舞

哉二舞

聖一別脚

師一扯圈

天一召

投二召

明一揖

德一對面

木兩舞

鐸對面

萬一擺脚

世一灌耳

式一別脚

是一別脚

犀一揖

辟一拱手

清二舞

酒二舞

維一擺脚

醕二擺脚

言對兩一擺

觀對面二擺

秉一揖

翟朝上

大一別脚

和二別脚

常一提脚

流一扯圈

英一擺手

材二擺手

斯三擺手

植一叩首

終獻作景平舞

猗 一舞

歟 二舞

素 一別脚

王 一扯圈

示 一看尖

予 二看

物 三看尖

軌 一蹲身

瞻 一召

之 背二召

在 一別脚

前 一扯圈

神 對面一舞

其 對面二舞

寧 一揖

止 一拱手

酌 一看尖 彼 二看尖

金 一揖

壘 一扯圈

惟 一召

清 二召

且 一蹲身

肯 一蹲身

登 一擺手

獻 二擺手

既 三擺手

終 朝上

弗 一舒手

遐 二舒手

有 三舒手

喜 一叩首

執事通志俱於本學生員中派用預期示知先令

射洪縣志

卷七

典禮

三

演習其數量焉

通贊 立堂階左主贊行禮之總名

鳴贊 立堂階右與通贊對主唱跪叩三禮

引贊 二人相對立於官前引導唱禮

捧帛 預實帛於筐候唱跪進案上奠神前

迎神 預執盃候唱灌地日降神神降

讀祝 預書祝文浮粘案版上讀跪官左

司尊 預實尊酒候唱舉罍以勺酌之

執爵 預滌爵候唱捧以授酒與捧帛同

盥洗 掌匱盤巾蛻候官滌爵拭手

陳設 牲饌燈爐各案器依定位預爲陳設
灑掃 先期灑掃殿宇堂階

司戶 殿上戟門各一人候唱以司啟閉

監宰 監看宰牲去角與蹄甲以入俎

造饌 庶品如法燔炙剝烹按圖擺設盤內

香燭 預以香燭伺候臨祭點注爐臺

飲福 一執酒一捧盤肉進於獻官仍接退

燔瘞 候唱燔柴燎爐瘞毛血西北坎

徹饌 祭前司啟各牲饌蓋唱徹稍爲移動

歌童 四名

射洪縣志

卷七 典禮

五

禮生 四名

舞生 三十六名

欽定學政全書乾隆五年奉准各省府州縣學樂舞生
每學遵例舞用六佾卽照樂舞之數額設三十六
名外加四名以備疾病事故更贊之用務令各該
州縣會同教官考選本籍俊秀通曉音律嫻習禮
儀者方准充補遇有缺出另行考選足數此外不
許浮充仍照冊申報學臣查覈每遇學臣按臨免
其府縣兩試由教官冊送府縣叙入考案之後申
送院考憑文錄取又乾隆七年議准各省

文廟樂舞生丁祭用藍衫雀頂其常服帽頂用銀盤起
花銀頂通志舞生歌童俱在本地地方童生中擇選
教習歲給優免

儀注

通引諸字唱凡圈下儀注不唱

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

射洪縣志

卷七

儀注

七

正祭日主祭分獻陪祀各官朝服入兩旁門序立
後通唱答祝版引唱升堂○各官從東階上引序

爵序事請祝○祝版至引答書○各官書名引下

堂○各官從西階下通啟戶○各門大開通樂舞

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○文東武西通瘞毛血○司毛血

生將毛血捧從中門出埋於西北隅坎內通啟牲

饌蓋舉迎神樂奏昭平之章樂作引詣西北隅迎

神○引衆官至引神降復位通參神鳴跪叩首○

行三跪九叩禮鳴興平身○衆官俱立鳴樂止通

行初獻禮舉初獻樂奏宣平之章樂作引詣盥洗所浴手淨巾詣酒尊所司爵者舉罍酌酒升壇。進承祭官由東階上入殿左門引詣

至聖先師孔子神位前跪。○行一跪一叩禮引興奠帛

○捧帛生以帛拱舉立獻案上引獻爵。○執爵生

以爵跪進承祭官接爵拱舉立獻正中。○跪叩首

興引詣讀祝位跪鳴衆官皆跪引讀祝文。○讀祝

生至祝案前一跪三叩捧祝版立於案左引跪讀

祝。○讀畢捧祝版至正位前跪安帛匣內三叩首

退通樂作引叩興。○承祭官及各官行三叩禮通

射洪縣志

卷七

儀注

三

行分獻禮引詣復聖顏子神位前跪叩興。○行一

跪一叩禮引奠帛。○捧帛生跪進於案左承祭官

接帛拱舉立獻案上引獻爵。○執爵生跪進於案

左承祭官立獻正中引跪叩首。○行一跪一叩禮

興引詣宗聖曾子神位前。○奠帛獻爵如前儀引

詣述聖子思子神位前。○如前儀引詣亞聖孟子

神位前。○如前儀其十二哲兩廡分獻官升壇奠

帛獻爵亦照承祭官行禮畢引復位。○承祭官從

西門出西階下分獻官各復位出通樂止通行亞

獻禮舉亞獻樂奏咸秩之章樂作引升壇。○由東

門入獻爵於左如初獻儀獻畢引復位。承祭官由西門出西階下及分獻官各復位立通樂止。行終獻禮舉終獻奏叙平之章樂作引升壇。獻爵於右如亞獻儀獻畢引復位。各復位立通樂止。飲福受胙引詣飲福受胙位。承祭官至殿內立捧酒胙二人取正中一爵羊左一膊自正位案前拱舉至福胙位右旁跪接福胙二人在左旁跪引跪飲福酒。承祭官受爵拱舉授接爵執事引受胙。承祭官受胙拱舉授接胙執事由中門出正階下送獻官署引叩興。承祭官三叩首興

射洪縣志

卷七

儀注

三

引復位

通

謝神

鳴

跪叩首興

○承祭分獻及陪祀

各官俱行三跪九叩禮

通

徹饌舉徹饌樂奏懿平

之章樂作○牲饌稍為移動

通

樂止

通

辭神舉送

神樂奏德平之章樂作

鳴

跪叩首○承祭分獻陪

祀各官俱行三跪九叩禮

鳴

興

通

樂止

通

送神引

詣送神所○衆官俱至戟門

引

衆官打躬

通

捧祝

帛饌各恭詣燎前○捧祝帛生至各位前一跪三

叩捧起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退至兩旁候祝

帛饌過仍復位立

通

望瘞舉望瘞樂○與送神同

通樂作引詣望瘞位舉柴焚祝帛○祝帛焚牛引
復位通樂止闔戶鳴禮畢散班

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
咸恪薦以馨香泮水膠庠益致嚴於籩豆茲當仲
春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

崇聖祠

射洪縣志

卷七 儀注

卑

祭品

正位五案 每案帛一 色幅篚同前殿 羊一豕一

和羹二盂二簋二籩八豆八鑪一鎰二尊一祝版
一

配位四案 東西帛各一羊豕各一簋簋各一籩
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簋簋各一籩
各四豆各四爵每位各一醴一

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

王奔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
忱茲屆仲春秋聿修祀事以先賢顏氏曾氏孔氏孟
孫氏配尚饗

名宦鄉賢忠義節孝四祠春秋仲月丁祭附祀

祭品

各祠帛一羊一豕一籩四豆四尊各一爵三

儀注

射洪縣志

卷七 儀注

望

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奔世流芳茲維仲
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爰倫之序性
摯我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
節竭誠致敬彰閭內之芳型茹水蘖而彌堅清操
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

射洪縣志

卷七

儀注

聖

追封考

明太祖洪武都金陵城中建十四廟其一漢前將
軍壽亭侯廟以四孟朔日歲暮除日應天府官主
祭又有仲夏太常之祭祭以少年嘉靖十年太常
卿黃芳奏改稱漢前將軍漢壽亭侯本諡壯繆天
啟四年以禮部議得旨始稱帝

國朝雍正三年

詔加尊帝號爲忠義神武關聖大帝追封三代公爵乾隆
五年頒定祭品儀注九年頒定祭文十

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

帛一尊一爵三牛一羊一豕一登一鉶二簋二簠
二籩十豆十鑪一鐙二

儀注

祭日前後殿承祭官咸朝服詣廟贊引贊禮各二人引出廟左門入分詣前後殿各升階至殿門外就拜位前北西立典儀贊贊執事官各共迺職○以下自迎神至望燎皆典儀贊唱贊引贊就位承祭官就拜位迺迎神司香捧盤進贊引贊就

射洪縣志

卷七

儀注

聖

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辨香贊復位

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侯祝帛過復
位引承祭官望燎告禮成引退後殿承祭官望燎
引退如儀

祝文 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屢徵異蹟顯佑羣

射洪縣志

卷七 儀注

畧

生恭值嘉辰遵行祀典筵陳籩豆几奠牲醪尙饗
關帝後殿

曾祖光昭公

祖裕昌公

父成忠公

祭品

三案各帛一羊一豕一劔一簠簋各二籩豆各八
尊一爵二鑪一鐙二

儀注同前殿惟二跪六叩禮異

祝文 雜

公世澤貽麻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馨尙饗

文昌帝君廟

嘉慶六年

詔列入祀典歲春秋仲月致祭春二月三日秋諏吉日

祭品儀注均如祭

武廟之禮

祝文 維

神蹟著西垣樞環北極六匡麗曜協昌運之光華累

射洪縣志

卷七

儀注

聖

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用昭時祀尙其馨格鑒此精

虔尙饗

文昌後殿

嘉慶六年太常寺奏

文昌帝君三代姓名杳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 維

祭引先河之義禮崇返本之思矧夫世德彌光延賞斯及祥鍾累代炯列宿之精靈化被千秋緯人

文之主宰是尊後殿用答前麻茲當仲春肅將時秋
祀用申告潔 神其格歆尙饗

社稷壇

歲春秋仲月戊日致祭

祭品

每案帛一 黑色 簋二 黍稷 簋二 稻粱 羊一 豕一 鉶

一和羹 籩四 棗栗形鹽菹魚 豆四 韭菹菁菹鹿醢

醢醢 白瓷爵三尊一

儀注

前期三日齋戒前期二日簽祝版前期一日補服

射洪縣志

卷七

儀注

異

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
廟前後同惟無樂舞及受福胙謝福胙二節贊唱
改望燎為望瘞執事者以祝焚於坎中將畢以土
實坎

祝文 雜

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敬修祀典
庶九九松柏鞏磐石於無疆芄芄黍苗佐神倉於
不匱尙饗

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案獻禮分中左右三位引望瘞改爲望燎執事者不以土實坎

祝文 雜

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

射洪縣志

卷七

儀注

畧

之疵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

詔各直省各府州縣衛行耕藉禮雍正五年奉

特旨頒行藉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藉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藉田外卽於藉田後建立

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耕
耜禮

祭品

羊一豕一鋤一邊四豆四簋二簋二帛一 色青

儀注

射洪縣志

卷七

儀注

哭

前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 至期各官朝服
行禮○前後三跪九叩不飲福受胙俱與社稷壇
同惟獻帛爵不升壇與 武廟儀同 祭畢遵
依部行時辰更換蟒袍補服行耕耜禮各官率農
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尙式臨諸

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

上原下隲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饗酒旨

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耒三

射洪縣志

卷七

儀注

畧

推東作允宜五風十雨率土無私

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旣豐盥盥云潔神視井疆執事告徹

送神樂奏報豐之章

麻麥芄芃秔稻連阡縱橫萬里皆神所瞻人歌鼓腹史載有年歲有常典第祿綿延

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予行至今樂之利之國以永寧

祝文 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

神庶庶幾九穗雙歧上瑞頻書於大有尙饗

雩壇

乾隆七年定每歲孟夏舉行常雩之禮不另立雩
壇卽於

射洪縣志

卷七

儀注

季

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部屋資生之本力穡服
田令甲爰頒肅舉祈年之典惟寅將事用伸守土
之忱黍稷惟馨尙冀昭明之受賜來牟率育庶俾
豐裕於恭藏尙饗

崇壇

乾隆七年定旱歲祭雩祈雨澇則祭祭城門祈晴
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竝藉神功冀四序
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尙饗

八蜡壇

部議附祭於先農不另立壇祠

射洪縣志

卷七

儀注

三

勾芒之祀

先立春一日知縣率僚屬朝服具香案儀仗鼓樂前
導至祀勾芒之神行四拜禮畢望

闕行三跪九叩禮前興赴迎春筵春酒三行皆起仍以鼓
樂迎神暨土牛歸於縣治至日司辰者報某時立
春各官朝服祭勾芒用牲果酒醴行四拜禮畢知
縣擊鼓三聲執絲鞭率各官環擊土牛者三腹中
先置果實鞭至腹折果見乃止取秋成結實之義
鞭畢復望

闕行三跪九叩禮乃奉芒神於土地祠更以土牛芒神

之副者具鼓樂頒於各僚屬凡各官迎春先卑者鞭春後卑者羣僚以是爲差

迎春祝文 雜

神司令元春參贊化育祛除寒威漸回温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爲邦本食乃民天四時之序春令爲先敢告尊神發動春鞭

射洪縣志

卷七 儀注

三

呂真君祠

嘉慶十一年奉文加封尊號列入祀典

欽定燮元贊運四字加於原銜之上設立牌位建祠崇

祀歲春秋仲月四日致祭

祭品

核桃荔枝圓眼棗栗 五盤 饅首 五盤 蒸糕 五盤 餅

四盤 高頂 一盤 茶棧三鑪一鐙二

儀注

蟒袍補服行三跪九叩禮

祝文

勅封燮元贊運警化孚佑真君曰維

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子啟河
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饒馨

火神祠

歲以季夏吉日致祭

祭品

射洪縣志

卷七 儀注

五

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大
用常昭府既修而事既和虞夏之九功惟叙麗茲
萬物實賴化成以我生民咸資利用仰邀神貺虔
答鴻庥爰遵祀事之儀式叶春禮之典肅陳牲幣

敬布凡筵尚饗

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

儀注 與火神祠同

祝文 雜

神德洋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

射洪縣志

卷七 儀注

畜

謹遵祀典式協良辰敬布凡筵肅陳牲幣尚饗

厲壇

歲以三月清明七月十五十月一日凡三祭祭時
迎城隍神像於壇上以主其祭另用紙多書無祀
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左右位并
設飯羹香燭紙隨用

儀注

先一日祭官備香燭詣城隍祠焚告牒行一跪三

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
執事以告文同紙焚之

告文

遵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

射洪縣志

卷七

儀注

五

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尙念冥冥之中無
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
危急而自縊者有因墻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
終於前代或沒於近世或兵戈擾攘流移他鄉或
人煙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
悽故勅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

射洪縣志

卷七 儀注

五

人而血食人敬神而知禮仍命本處城隍以主此
祭欽奉如此今_某等不敢有違設壇於城北以某
月某日設備牲醴羹飯專祭閭境內無祀鬼神等
衆靈其不昧來享此祭尙饗

鄉飲

凡 京府及直省府州縣歲正月十五月一日
於儒學行鄉飲酒禮前一日執事者於儒學之講
堂依圖陳設坐次司正率執事習禮至日黎明執
事者宰牲具饌主席及僚屬司正先詣學遣人速
賓僕以下比至執事者先報曰賓至主席率僚屬

出迎於庠門之外揖入主居東賓居西三讓三揖而後升堂東西相向立贊兩拜賓坐執事者又報僎至主席又率僚屬出迎揖讓升堂拜出如前儀賓僎介至既就位執事者唱司正揚觶執事者引司正由西階升諸堂中向北立執事者唱賓僎以下皆立唱揖司正揖賓僎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里無或廢墜以忝所生讀

射洪縣志

卷七 儀注

七

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僎以下皆揖司正復位賓僎以下皆坐唱讀律令執事者舉律令案於堂之中贊禮引讀律令者詣案前北面立唱賓僎以下皆立行揖禮如前讀曰凡鄉飲酒禮序長幼論賢良別奸頑其坐席間高年有德者居上淳篤者並之以次序齒而列其有違條犯法者不許干預良善之席違者罪以違制敢有誼譁失禮者揚觶者以禮責之讀畢復位執事者唱供饌案執事者舉饌案至賓前次僎次介次主三賓以下各以次舉訖執事

者唱獻賓主起席北面立執事斟酒以授主主受爵詣賓前至於席稍退贊兩拜賓答拜訖執事各斟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斟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賓衆賓以下以次斟酒於席訖執事者唱飲酒供湯又唱斟酒飲酒供湯供饌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

射洪縣志

卷七

儀注

五

分東西行仍三揖出屏門而退。主以知縣爲之大賓以致仕官爲之次賓以鄉里年高有德者爲之介以次長三賓以賓之次者爲之司正以教職爲之其僚屬則序爵執事以老成生員爲之

讀法

每年除歲暮農忙外餘月朔望日知縣率僚屬詣公所集紳士耆民分班行三跪九叩禮奉

聖諭廣訓

上諭於香案移案於宣講臺上擇諸生數人爲約正登臺北向宣講數條兵民環聽講畢仍奉香案於公

所各官以次退其鄉里市鎮亦各設公所擇紳士老成端方者爲約正歲春冬閒月率耆民宣講或值農隙儒學親至其地躬領宣講面加勸諭其行禮與在城講讀同

賓興

鄉試歲之七月知縣蠲吉具啟遍告科舉諸生云謹占某日行賓興禮○其啟用儷體每科舉一名啟一通送儒學轉致 至期諸生齊集明倫堂知縣具公服繼至以鼓吹導諸生謁

文昌中魁星行四拜禮酌以酒名曰酌魁拜畢知縣先射洪縣志 卷七 儀注 五

退教諭訓導設筵席款待諸生於堂上知縣具柬至教諭訓導率諸生往縣治知縣迎於頭門外相讓而升行賓主禮入席爵三晉優人演齣者三諸生告行優人以金花簪諸生鼓吹送至頭門外諸生先行知縣與教諭訓導送出北門備輿以待諸生禮請返輿始各回署諸生遂乘輿以赴鄉試

勸農

歲孟夏月農事方殷知縣備酒果金花紅布麵具用鼓吹前導勸農於四郊勤者食以酒果諸物以金花紅布服之使耀於衆惰者誨而勉之使自力

於田事知縣往丞尉以下皆分行
救護

日蝕設香案縣堂厭月臺上具金鼓於儀門兩旁
屆候陰陽官報日初虧知縣率僚屬服常服詣香
案前上香行三跪九叩禮畢起立擊鼓者三堂下
金鼓羣作僧道環繞誦禱陰陽官報蝕候仍行三
跪九叩禮復圓易朝服上香行禮如初禮畢退月
蝕救護亦如之