原武縣志

ル 5
1545
2

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特以爲固者城池而已惟是地既平衍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御賴

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頹稱完固而官民勞費已屬不貲後之官斯土者有

JL26 1545 2
JL5 1545 2

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圈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圮於河

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嶷

崇禎十三年流寇猖獗知縣李如梧重修乃改周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

疏濬池塹建立弔橋有碑記

康熙六十一年河決武陟縣馬營口水勢洶湧漫入護城堤城下水深丈餘雉堞全圮僅存土戴

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

雍正八年知縣吳文炘到任以臨城俱係新淤飛沙土性鬆惡萬難修築土城加勉強告竣恐畏日大為官民之累寄三申請仍改磚城原估不敷竭力從事不以累民三年功成仍遵前明知縣謝宦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戴土疏乃募人令築土一尺栽長蔓草一層草長土結土戴乃堅女墻一千九十九高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饑熹門曰挹爽東

仍舊

池濶二丈深一丈康熙六十二年河決淤平

乾隆九年知縣吳文炘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

康熙六十二年河決衝潰淤沒

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澗出河道及城南一帶鹽鹵之地每遇秋霖氾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為官道疊土高出平地二尺許兩旁栽柳綠蔭綿延數十里柳外為兩渠每遇秋霖

水東注

橋梁

板橋四在四門外為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

乾隆十年知縣吳文炘仍修磚橋

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炘

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士人砌石爲之

國家建學育才隆恩廣矣所以崇俎豆設堂齋以課生

徒置官師以司董戒備廩饍以養膏火甚盛典也

壺以斯文重地必宮墻巍煥而後隆師重道崇德

寰業人才出焉原雖褊小數年以來屢應科名斯

亦蔚起之漸也學舍曾遭傾損我官師士民漸次

修整既已丹艧輝煌矣欣逢

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饍原額裁

模作人於斯爲盛訓行有自多士奮焉與賢育德
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
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

康熙五十二年署令延津縣知縣任淘重修有碑記載藝文

康熙六十一年河夾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

乾隆四年知縣吳文炘首捐俸銀且延紳士愷切勸捐士民踴躍從事　大成殿起高三尺其餘挨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所應年督工勤勞有記載藝文

雍正二年奉

旨頒發御製生民未有碑額

乾隆三年奉

旨頒發御製與天地參碑額

敬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

康熙八年知縣鄧音重修

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杜鄉

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

圮康熙三十六年邑拔貢薛永定倡首捐貲用堪

輿言移建城上東南隅有碑記

儒林門在櫺星門東明教諭蔣允正建

明倫堂在崇聖祠前明教諭蔣允正建

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

數一亭在聖殿西明知縣張祥建今碑碣僅存

教諭宰舊在明倫西明教諭蔣允正建後圮改建

明倫堂東乾隆十二年教諭萬侯重修

訓導宅二一在明倫堂東後改爲教諭宅一在

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

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碉堤一在婁村一
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陛徵建知
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疎既乏美材又
濱大河潮濕鰓濡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敎愛堂爲廊道爲戒石坊爲儀門外爲頭門爲照墻東西各吏房十間班房二間東後爲省克堂繼改爲思補堂又其后爲官宅堂之東爲幕廳儀門右爲獄神祠爲縣禁康熙四年知縣王嗣爲土地祠爲廒房

康熙四年知縣王嗣重修

康熙二十八年知縣魏芬因土地祠馬明王祠廒房圮壞重新之

貢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間各一間

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圮

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廂房各三間東西廂房各三間書房皂隸房各三間后廳三間明知縣張祥建有碑記後一間大門二門各一間明知縣張祥建有碑記後圮雍正三年生員楊光偉具呈本縣詳憲

察院在縣東街康熙二十八年知縣詹槐芬重修後圮今豫備倉即其基址

布政分司按察分司府館三處俱在東街今廢

倉庫

倉庫錢穀會聚之所足國裕民莫要乎此故賢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

按常平倉在縣東街即舊豫備倉遺址

國朝

康熙四年知縣田成重修官廳三間堂廒十二間東廒八間西廒七間南廒五間

雍正十年知縣吳文炘重修

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炘加建十六間

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炘建倉二間

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炘建倉二間

龍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二間在縣堂西明隆慶元年知縣孫越建

康熙四年知縣田成重修

祠祀

至治之世風雨節寒暑時民熙物曁共慶太平治教休明使然也然而冥冥之中莫為而為莫致而至亦恍若有主之者則祈焉報焉成民而致力於神寧容緩與原雖下邑而壇壝祠廟有其舉之莫或廢也時為修之無敢替焉所謂法施於民則祀之能禦災捍患則祀之非此族也則為淫祀淫祀無福故不在祀典

社稷壇在西關外封土為壇以磚砌之

風雲雷雨山川壇　在南關外封土爲壇以薦勑之

先農壇　在南關東南封土爲壇以薦勑之高二尺一寸廣二丈五寸神位房三間藏農器配房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勑建

節孝祠　在縣內南街雍正四年奉勑建

武廟　祀漢壯繆侯一在北關係勑建一在城內西街雍正元年奉勑建封壯繆侯三代爵

公爺另立祠祀在西街廟內

旗纛廟　在北關外

龍神廟　一在鍋堤一在西關爲五龍王廟

河瀆廟　在黑洋山明永樂時勑建

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考於朔望日拜祀

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　在西關火處雍正十二年知縣吳文炘重新之以祀八蜡其神曰先嗇曰司嗇曰農曰郵表畷曰猫虎曰坊曰水庸曰昆蟲

劉猛將軍廟　在西關外正三年奉　勅建

東嶽廟　在城東　寨裡村

周條侯祠　祀漢大將軍周亞夫　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碑亭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連賴公剛斷裂契盡逐張氏室家始得不敗故建祠世世奉

焉

張公祠　祀邑侯張公諱脩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婁采店有碑記載藝文

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為最原邑舊制鎮有四地方十有二而鄉村各分統焉每鄉村之中以保統甲以上諭聯保甲以弭盜賊又於每鄉村之中以甲統戶美意良法至周也從此人自為戶家自為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為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聚一落必詳紀焉以俟後之司牧者

縣東共庄村共六十九處

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
合角村　距縣十二里
辣針鋪　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
薛家塲 距縣三十里
李家塲 距縣二十里
官 塲 距縣二十里
孫家塲 距縣十八里
冀家塲 距縣十六里
高家塲 距縣十五里
劉家庄 距縣十二里
冀家庄 距縣十五里

胡村鎮 距縣廿二里
柳園村 距縣廿八里
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
馮家塲 距縣十里
楊家塲 距縣十里
堤頭村 距縣十里
夾 堤 距縣九里
宋家庄 距縣五里
丸龍泉 距縣十七里
新 塲 距縣二十里
判官村 距縣二十里
李愷庄 距縣二十二里
冀鳳鳴庄 距縣二十五里
李家塲 距縣二十五里
亦李庄 距縣十五里

曹家塲　距縣十五里
伊三庄　距縣二十里
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　距縣四里
張固村　距縣五里
馬家庄　距縣五里
朱家庄　距縣五里
董家庄　距縣三里
馬圪塔庄　距縣四里
馮家庄　距縣七里
竈匠庄　距縣四里
前馬庄　距縣五里
孟家庄　距縣三里
趙家塲　距縣十里
薛朋庄　距縣八里
孔家庄　距縣七里
廟王口　距縣七里
劉家庄　距縣十里
呂家塲　距縣十五里
王家塲　距縣十里
丁家庄　距縣十二里
朱庄　距縣三里
沙圪塔　距縣十里
高令望庄　距縣十里
八圈村　距縣八里
胡堂庄　距縣八里
馮家塲　距縣十五里
劉士英庄　距縣十五里
申家庄　距縣十二里
楊家庄　距縣十一里

婁家庄　距縣六里
孫家庄　距縣十五里
楊家塲　距縣十五里
孟家窪　距縣八里
永義村　距縣十六里
堤　東　距縣十三里
任朝庄　距縣十五里
縣西共庄村三十二處
羊　池　距縣三里
李家庄　距縣八里
董家庄　距縣八里
府　庄　距縣十五里
會昌營　距縣十五里
李家庄　距縣十五里
劉家庄　距縣十五里
叢家庄　距縣二里

張角村　距縣三里
杜家庄　距縣三里
趙家庄　距縣四里
東楊庄　距縣四里
口子頭　距縣十五里
姚家圈　距縣十五里
柳溝村　距縣十二里
宋樓村　距縣七里
吳家庄　距縣三里
岔蒙庄　距縣三里
董家井　距縣四里
姬家庄　距縣四里
西北物庄　距縣五里
灣子村　距縣十五里
夏家口　距縣五里
蒙　城　距縣十五里
張　村　距縣七里
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

枸圖馬庄 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
磁碉堤 距縣十三里　　潭口 距縣十里
胡家庄 距縣八里　　潤實口 距縣十七里
靳科樓 距縣寸里　　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　鹽次距縣二十里
馬頭王　距縣四十里　趙家圧距縣二十里
乾河岸　距縣二十里　王疑生距縣十九里
杜家寨　距縣十八里　柳村距縣十八里
縣黃河南共注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　濾汚村
判官村　鄒家灘
丁村

塚墓

百古盛王式間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墓諸公去今已千百年田夫野老皆知爲亞夫之塋貞公之塚不必禁其樵採而自動其流連豈非墓以人重耶自周婁而下殘碑斷碣其姓氏有可考者敬筆諸冊俾後之人知所憑弔云

漢

柏林塚在縣東北七里許即漢條侯周亞夫墓明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 譯師德在縣東北七里許小朱村北

宋

邢尚書墓 譯恕在縣北磁碉堤東

元

陳左丞墓 譯端在縣東南五里許有墓表載藝文翰林學士吳澂書

明

麥都憲墓 譯漢在縣北閻實口

閻解元墓 譯邦寧在西關五龍王廟西官至山西副使

尹孝子墓 譯崇憲永詳處所

風俗

記稱廣谷大川異制民生其間異俗風俗之不同
匪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
土地所能囿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即或習俗囿人稍傷喬野

然古不云乎忠信之人可以學禮陶之淑之斯日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餘價猶有先民之遺風焉

漢地理志云重禮義勤耕紝寧記云俗尊年齒

學尚經術

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强以凌弱篤方於田畝

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辭

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盛

吹於門輦酒燕賓且多爲明器以重價購櫬木而

不知灰隔更有掩柩數世不厝者固由惑於風水

與拘於財力使然亦豈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爲壇墓側

元孟冬朔則祭於墓生卒忌日必祭要以詣墓爲

重當春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無不能刻勵深沉生

理以稼穡紡織爲重務自經河患後沙鹵居十之

七惟沿河新灘土號肥饒鹵莽而耕之雖時和年

豐而收穫歉也各色匠役不免朴拙幸無淫巧之
技市價猶稱平允屋不飾輪奐器用不尚珍異
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祝壽親戚往
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
上元蓋蘆殿駕鰲山燈花火炮在在關市次日

多以秧歌爲娛扮演故事男女觀者塞路日間登
高拜廟至夜遊觀戲街衢過橋度厄通宵不禁鞦
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纏
囊香六月六日曝書衣七夕乞巧中元供麻穀祀
祖先於墓中秋以月餅瓜果祭月因對飲作玩重
陽登高獻棗糕飲菜萸酒賞菊十月一日墓祭燒

寒衣冬至獻餉飩尊卑親族皆相拜祝臘月八日雜米豆棗栗薑菁作八味粥祀神以爲食二十三日掃舍宇以餳餅祀灶除夕則易門神更桃符貼春聯火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鬬鷄走狗之浪習無青樓歌管之淫窟無鬬音競麗之侈風幅員不過三十里土居者皆以姻婭相及每有宴會尊長勞逆行盃相

踈遠瓜葛無敢慢忽亦不失爲厚道也

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○尊者謂長於己二十歲以上在父行者○長者謂長於己十歲以上在兄行者○敵者謂年上下不滿十歲者長者爲稍長少者爲稍少○少者謂少於己十歲以下者○幼者謂少於己二十歲以下者

二曰造請拜揖○凡少者幼者於尊者長者歲首冬至及所尚節序辭見遠行則辭久出而歸則賀見出入不及一月者否賀謝賀詳後慶類謝皆具名帖衣冠帶靴謂已受賀當謝皆爲禮見或鞋○行禮而有恙

故先使人白之遇雨雪　此外問候久不相見或有疾恙之類唁尊長先使人止來者　慰受驚被白事有事體未明書義未請求質疑事曉執問講求也　經過偶過所居常服皆可因便問訊皆爲燕見常服可也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幼者之家唯所服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庶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而扶之少者拜則跪扶而荅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廳側禮見則再拜稍少者先拜旅見則特拜退則就階上馬　從行則主人送於門外　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過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過少者以

皆乘馬彼不及避則揖之而過彼徒行不及

下馬揖之過劣者不必

三日請召迎送。凡請尊長飲食親往投書

必書尊召他客則不可兼請尊長　既來赴明日親往謝之召敵者以書簡明日交使相邀召少者用客曰以便揖周旋日客親往謝。凡聚會皆鄉人則坐以齒非士類則否若有親則別敘若有他客有爵者則坐以爵不相妨者

坐以爵若有異爵者雖鄉人亦不以齒異爵謂命士大夫以上今

朝官是若特請召或迫一勞出餞皆以專召者為上客

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西向客亦降席立於桌西東向主人置盃桌子上潮執酒斟之遂執盃以獻上客上客辭主人親送originally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酢若婚會姻家爲上客則雖少亦答其拜○凡有遠出遠歸者則迎送之少者幼者不過五里敵者不過三里各與會於一處拜揖如禮有飲食則就飲食之尊長敵者歸迎勞畢則從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約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○凡慶禮如常儀有贈用幣帛酒食果食之屬衆議量力定數多則錢物數千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

而往哭弔之凡弔尊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共數如慶禮賻如賻禮或以及葬又相率致賻侯發引則素服而送之酒食犒其役夫及卒哭及小祥及大祥皆常服弔之○凡弔喪送葬喪家只備蔬食不可具酒肉以待弔客有服之親酒肉不宜即無服戚友素衣白冠而坐庶羞吉慶延賓無異非惟喪家拾禮且於心不安更有飲

酣者喧呶醉飽臨歧爭取食物以歸惡薄無恥尤當痛戒○凡閒所知非遠不能往則遣使致奠就外次衣弔服再拜哭之送之惟至親篤友為然過期年則不哭情重則哭其墓

患難相恤有七

一曰水火小則遣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

二曰盜賊里居相近平日守望相助以防未然有驚則同力追捕其家貧則為之助出賞

三曰疾病小則遣人問之甚則為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
之有事則莫之又能以力之所及爲營喪葬之未
具者以應其求遣子弟僕隸之能幹者相助其役
易紙幣壺酒之奠以爲燧除供帳饋食之祭以爲
賵與賻凡喪家之待已者悉以他辭却焉○始喪
鄉鄰親友斂後入弔亦可○燧以衣
送死者賵助喪之物賻以財助喪也

五曰孤弱孤遺無依者若能自贍或擇人教之及
爲求婚姻貧者衆人力爲之辨理若稍
無令失所若有侵欺之者衆共約束之無令陷於不義
長而放逸不檢亦防察約束之無令陷於惡不能自伸者有方者
財濟之

六曰誣枉有爲人誣枉過惡自伸者有方者
者衆共以
可以救解則爲解之或其家因而失所

七曰貧乏有安貧守分而坐計大不足者衆以財
濟之或爲之貿易貧產以藏月貲

原邑僻壤俗近喬野　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

原地濱河多洄患而鮮水利自元明迄今平原蕩爲溝壑田疇縣多爲草宅者屢矣今雖畊畊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實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

穬 粟俗名穀五色俱備紅黑者釀酒菽俗名豆各異種且各異用其多種者黃豆黑豆菉豆豇豆四種紅豆豌豆扁豆大豆小豆俱不多種胎麻 蔴秣 菜子

蔬類

芥 芹 韭 蔥 葫 薤 蒜 薑 藕 蓴 蒔蘿 紅白二種 葫蘆 山藥 苦菜 苴露 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 楝 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 出學宮洋池者佳　桑白皮　枸杞　香附

金鏡花　蟬蛻　紫地丁　地黃 悉稔百姓

黑白丑　芍藥　馱床子　牡丹皮　淡竹葉

薄荷　兎絲子

鳥類

鸛　鴨　鷄　鳩　鵲　鴉　燕

鸛　鵪鶉　啄木　鷓鴣　黃鸝　戴勝

鵲　鵲鴝　喜雀　梟鴞　蠟嘴　鴻雁　魚鷹

水鴨　鷺鷥

獸類

牛　馬　犬　羊　豕　驢　騾
兎　猫　狐　豬　貍　鼠
氣
魚類
鯉　鯽　鱖　鮪　鰱
鰕　鱔　鱖　鯰
黃河內有漁父不能識者不能起焉
蟲類
蠶　蜜蜂　蝴蝶　蜻蜓　蚯蚓
蜈蚣　蠍　蝨　蚤　蠅　蚊　蝱　蝙蝠　蝎　蜘蛛　蚯蚓
貨類
絲　縑　綿布　油　臘　麻菜子　綿子所爲者　黃蠟　蜜
棉花有白紫二種但今地變瘠沙多不甚成
呼好麻　紅花　瓜子　麻有二種　蓖麻　酒煮酒爲佳
砂類
硼砂　狗脊　鹼堤北等處出鹵近爲民剗　冰鹽　斥鹵之地鹽生爲之味微苦　硝

原武縣志卷之三

禮樂

傳曰安上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嗇年來廟社壇壝無儀
不備無節不舉固已彬彬郁郁矣謹以朝賀祭享

諸大禮並所奏樂章須之上憲而奉之本邑者刻於篇以補舊志之闕

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唱序班宣表行三跪九叩頭禮畢各退

前三日後三日俱換衣坐班

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宣誥

聖諭

每月朔望預擇寬潔公所設香案屆期文武官生至衣補服齊坐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講

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

上論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亦朝衣祭勾芒神訖各執綵仗正官擊鼓三聲環鞭土牛者三

耕耤

每歲季春亥日巳時祭

先農壇午時行耕耤禮承祭官率各官請神位供於壇上亦朝衣行禮祭畢送

神位入祠

祭品

帛一白色羊一豕一籩四豆四

簠二簋二爵三

欽定祭文一道

維

神肇興稼穡粒我烝民須憑文之德克配彼天念率育之功陳常時夏茲當東作歲屆西疇洪惟

九五之尊歲舉

三推之典恭膺守土敢忘勞民謹奉奏章圭修祀事惟
願五風十雨嘉祥恒沐於神麻庶幾九穗雙岐上
瑞頒書於大有尙
饗
儀注
案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
贊唱盥手帨巾禮生引詣盥洗所贊盥洗畢巾引詣香
案前贊迎神行二跪六叩頭禮興行初獻禮引詣
神位前跪奠帛獻爵叩頭興讀祝位跪衆官七
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損復位
通唱禮畢各官更蟒衣詣耤田行耕耤禮
耕耤儀節

與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耤日期具報
耕耤器物
農具一　赤色　牛二　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
文廟堦下行一跪三叩頭禮執事官滌器視牲並瘞
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　白色　牛一　羊一　豕一　登一　鉶二
籩二　簋二　籩十　豆十　酒罇一　白磁
爵三
四配

復聖顏子　述聖子思子

宗聖曾子　亞聖孟子

祭品

帛四 白色　羊一　豕一　鉶一　簋二　簠二

籩八　豆八　酒罇一　白磁爵三

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　乾隆三年陞入

祭品六案

帛一 白色　豕一　鉶一　簋一　簠一

籩各四　豆各四　豕首一　白磁爵各一

西六位

冉子　耕　宰予　予

冉子　求　言子　偃

顓孫子　師　朱子　熹　康熙五十三年陞入

祭品　與東六位同

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邊豆茲當仲春秋祇率

奠章甫展微恍聿將祀典以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配尚

饗

東廡

蘧子　瑗

原子　憲

南宮子　适

漆雕子　開

商子　瞿

巫馬子　施

司馬子　耕

顏子　辛

冉子　儒

宰子　予

端木子　賜

冉子　雍

仲子　由

卜子　商

有子　若

言子　偃

澹臺子　滅明

公孫子　龍
顏子　高
石子　作蜀
后子　處
顏子　祖
秦子　祖
公祖子　句茲
樂子　欻
孔子　忠
秦子　商
壤駟子　赤
公夏子　首
奚容子　蔵
句子　井疆
縣子　成
燕子　伋
狄子　黑
公西子　蔵

顏幸之僕　施子之
申子　棖
秦子　丹
牧子　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
尹氏　焞
蔡氏　沈
陳氏　淳
王氏　栢
吳氏　澄
王氏　守仁
羅氏　欽順
祭品

胡氏　安國
呂氏　祖謙
陸氏　九淵
魏氏　了翁
許氏　衡
許氏　謙
薛氏　瑄
陸氏　隴其　以上皇朝先儒

帛一白色豕三
豆四　銅簋各一
酒醋

林子　放
公冶子　長
高子　柴
商子　澤
冉子　孺
冉子　季
漆雕子　徒父
公哲子　哀
樊子　須
梁子　鱣
伯子　虔
冉子　季
宓子　不齊

漆雕子　哆
任子　不齊
公肩子　定
罕父子　黑
左人子　郢
原子　亢
叔仲子　皙
邽子　巽
琴子　張
公西子　赤
公良子　孺
鄡子　單
榮子　旂
鄭子　國
廉子　潔
公西子　輿如
陳子　亢
步叔子　乘

秦子　非
顏子　何
樂正子　克
周子　敦頤
邵子　雍以上俱祠先賢
狄氏　勝
董氏　仲舒
范氏　寧
范氏　仲淹
魏子　壄
縣子　亶
穀梁氏　赤
后氏　蒼
杜氏　子春
韓氏　愈
胡氏　瑗

楊氏　時
李氏　侗
黃氏　幹
何氏　基
金氏　履祥
陳氏　獻章
蔡氏　清　以上俱稱先儒
祭品與東廡同
名宦祠
羅氏　從彥
張氏　栻
眞氏　德秀
趙氏　復
陳氏　淵
胡氏　居仁

元
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愍公諱昌祚
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

帛一白
色一豆九

忠賢祠

唐

鳳閣鸞臺平章事諫縣子婁貞公諱師德

明

右都御史凌公諱漢

詔贈大中大夫山西太原府府尹知高公諱

詔贈中憲大夫閣公諱邦寧

陝西巡撫都察院左都御史馬公諱師孔

祭品同名告

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典儀唱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隨贊導承祭官由東階上進殿左門贊引生贊詣至聖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畢贊引生贊詣讀祝位承祭官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贊引生贊行一跪一叩頭禮贊引生贊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止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顏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
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
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
仍詣

至聖先師位前立樂止典儀唱行鄭獻禮唱舉亞獻樂
奏安平之章樂作贊引生贊
獻爵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

入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

帛饌各詣燎位捧祝生捧帛生至各位前一跪三
叩頭捧趨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

大太
四哉南
工

至林尺聖仲上道太四德仲上尊林尺崇仲上維南工持林尺王仲上化太四斯
林尺民仲上是黃合宗太四典黃合祀太四有仲上常林尺精南工純林尺
並太四隆仲上神黃六其工來林尺格仲上於林尺昭仲上聖黃合容

太四

初獻樂寧平之章有舞

自太四生仲上民林尺來仲上誰太四底黃合其仲上盛太四惟南工師
林尺神仲上明太四度黃合越太四前仲上聖太四業仲上帛太四具仲上
成林尺禮黃合容太四斯林尺稱仲上黍太四稷南工非黃六馨林尺
南林之仲上聽太四

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斁仲上清黃六酤南工惟仲上
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就黃合瞻黃六之
南工洋林尺洋仲上神林尺其仲上寧太四止黃合酌太四彼黃合金林尺
罍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

黃南太蕤仲工成林禮仲尺上

徹饌樂咸平之章無舞

儀仲上豫太四在仲上前林尺豆太四邁仲上在黃合列太四以太四享

南工以林尺薦仲上既太四潔仲上禮黃合成太四樂仲上

備太四人南工和林尺神仲上悅太四祭黃合則太四受仲上福林尺率

黃六遵南工無林尺越仲上

送神樂咸平之章望燎同無舞

有太四嚴南工學林尺宮仲上四黃合方太四來仲上崇太四恪黃六恭

南工禮林尺百仲上福太四

舞譜

初獻

自稍前向外　左蹈向裏
開簴舞　開簴舞

民合手蹲上　來起辭身向外肅
舉簴面朝上

誰兩兩相對蹲　底合手蹲上
東西相向

其正揖　盛起平身出
左手立

惟兩兩相對自下　師稍前舞舉
而上東西相向　簴垂翟

磬林仲太尺神上駁四還林尺復仲上明黃六經南工斯林尺昇

神仲班轉身東西相向立惟兩佾
班十二人轉身俱東西相向
舉籥三
合籥
越蹈向裏
垂手舞
回身再讓退步側身
向外高手回面向上
皇稍舞躬身挽手側身向
外皇籥耳邊面朝上
具正
揖
禮兩兩相對交籥兩
班俱東西手執籥
斯向外退挽手舉
籥向外面朝上
黍稍前
舞
度稍前向外
垂手舞
前向前合手謙進
步雙手合籥
容正
揖
稱回身
正立
穆正蹲
朝上
成起離身挽手
復舉籥正立

左右垂手兩班上下
非供雙垂手東西相向
惟左右側身垂手向
外閃籥垂手舞
之正揖
朝上
亞獻
大左右進步向
外垂手舞
聖向外落籥
面朝上
實正
蹲
坐向裏
舞
兩兩相對自下而上
兩班相舉籥東西立
聲起合手
相向立
神右側身垂手
向裏垂手舞
躬朝而受之躬身朝上
聽籥而受之三鼓畢起
哉右向裏
垂手舞
師退回正
身立
天起身向前
轉向外舞
德合手謙進步向前
雙手合籥蹲
謙

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籥

時預前舞蹈兩班上下俱垂手向外舞

祀向裏垂手舞

無合手謙進步向前垂手合籥翟

數回身再謙兩班上下東西相向合籥立

清稍前舞向外開籥翟

酌向裏舞

惟雙手平執籥翟開籥翟

薦合籥翟朝上正立

嘉側身垂左手兩班俱垂手向外舞

牲躬身正揖

孔雙手舞籥翟躬身

頒躬而受之躬身朝上拱籥受之一鼓而起

鳧一叩頭舉右手叩頭

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

景三舞蹈舉籥向右躬左躬身舞

幾舉籥向右躬身舞

昭舉籥復向左躬身舞

格拱籥躬身而受之

三獻

百向外開籥舞

王向裏開籥舞

宗側身向外面朝上

師朝上正立

生兩班上下兩相對交籥

民合手朝上正蹲

物側身向裏落籥

轂合籥朝上正揖

嚮向外開籥舞

之向裏闔籥舞

洋開籥朝
上正立

洋合
籥

洋向外開
籥舞

其向裏開
籥舞

神向外開
籥舞

寧進步向前
雙手合籥

止回身東西
相向手叢

酌向外開
籥舞

彼向裏開
籥舞

金開籥朝
上正立

舋合籥朝
上正立

惟向外垂
手舞

清向裏垂
手舞

且朝上
正揖

肯躬身而
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
一鼓候起身

側身向外
垂手舞

嚌側身向裏
垂手舞

朝上
正揖

躬身朝南受之

放
正揖

禮三鼓畢起身

附祭器

白磁爵三十
六隻

銅爵三十
隻

登一
器

○禮器也籥舞
云
瓦豆謂之登

簠一
器

○黍器也周禮云參
瓦豆謂之登

簋一
器

○盛黍稷器外圓
內方受斗二升

簠三十
器

○盛黍稷器外方
內圓受斗二升

簋三十
器

○盛黍稷器也周禮云參
人
鎮器

鉶十一
器

○羹器也周禮云參
祀共大羹鉶羹

邊一百二〇竹豆也面徑尺
十二器　柄尺受四升
豆一百二〇陶器也面徑尺
十二器　受四升皆簠二十
牲俎二十　四器
九器

附樂器

麾一面　〇以絳繪爲之長七尺上板繪雲下板繪山相連首冕前面繪升龍後面繪降龍朱竿龍首嘴其麾下垂樂中麾生執之升龍之則樂作降龍覓則樂止以木爲架間則植其上

編鐘〇以銅爲之數十六八音而倍之也橫簨植上刻如齒形曰崇乎定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叠八音而倍之也

編磬〇以石爲之十六同編鐘足刻鳥形

鼗鼓一面　〇起樂舞歌詩一句先擊之三

搏拊二面　〇以韋爲之中實以糠形細而長繫於項兩手拊之以應鼓節樂

祝一具　〇狀如漆桶中有一柄撞之起樂連擊三聲

敔一張　〇形刻木虎背刻二十七齟齬木戛之而成聲所以止樂虎西方陰獸其形伏故以止樂亦三聲

琴二張

瑟一張

笙二攢

笛

排簫二
攢

簫二
枚

塤二　以土爲之狀如秤錘賢燒爲磁平底尖
件　頂大成樂書云塤篪皆六孔以五音聲
其聲
相應

篪二　以竹爲之象笛圍稍粗長一尺四寸圍
管　五寸三分橫而左吹其聲大輕吹乃和

節二
對

羽三十
六根

爵三十
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
百六十有二日久微壞無存乾隆六年

欽頒今數

邑學宮舊有

至聖先師及四配十哲像莫考其始查大明典彙祀典
中載唐開元八年詔天下立學省像祀孔子或本
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複壁隔之而前設木

主主

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溷入廟生敬有所感也況儼然衣冠上臨哉則塑像未嘗非聳動人心之最眞者也 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

詒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 白色 羊一 豕一

籩八 豆八 酒罇一 白磁罇三

配位

顏氏無繇 曾氏點

孔氏鯉 孟孫氏激公宜

祭品每位一案

帛二　白色　豕首一　簠一　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嘉明禋之典用申守土之

忱茲屆仲春秋事修祀事配以

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏尚

饗

東廡

周輔成敦頤之父　程珦顥頤之父

蔡元定沈之父

西廡

張迪載之父　朱松熹之父

祭品

帛二白色　簋一　籩一　簠一　邊四　豆四

豕肉一　鋼爵三　各位

儀注　同正殿惟不用樂祭畢各官入更衣屬易蟒衣

文昌祠

祭品

帛一白色　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

浩贈奉政大夫尚義趙公　諱明遠

力學篤孝廬墓終身尹　諱崇憲

篤孝邑庠生張　諱爾提

尚義捐金代輸官帑楊　諱端

慷慨捐金倡修學宮張　諱景春

悌義邑庠生高　諱鳴陛

國朝

文林郎勤勞李公　諱振秀

尚義助賑併贖漏澤園鄉飲耆賓王　諱加禎

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　諱憲芳

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　白色　各豆九

欽定頒發祭文一道

維

靈秉賦貞純躬行篤實忠誠奮發貢金石而不渝
義聞宣昭表鄉閭而共式祗事懋彝倫之大性孝
哉嵩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惟隆歲時式祀用陳籩簋來格
凡筵尚
饗
儀注
八拜三獻禮

守正烈節桑徐氏
守正烈節桑趙氏
守正烈節張丁氏
殉夫節義姬傳氏
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
守正節壽尚戚氏
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

維

靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞全蜀中之党節

竭誠致敬彰閫內之芳型茹冰蘗而彌堅清操自

勵奉盤匜而匪懈篤孝傳徽

綵綸特沛乎殊恩祠宇昭垂於令典祇循歲祀式薦

醪尚

鄉

周倏侯祠

每歲春秋仲月上戊日祀之

祭品

帛一　白色羊一　簠九　豆九

儀注　同忠義祠

婁貞公祠

祭日祭品儀注俱照周倏侯祠

武廟

每歲春秋仲月及二月十三日致祭

春秋二祭祭品

帛一　白色　牛一　羊一　豕一　邊十　豆十

五月十三日祭品

帛一　白色　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洗畢引至殿內行禮處立　與儀唱

司其事　贊引生贊　執事者各就位引承祭官就位立　與儀唱

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　贊引生贊上香承祭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興承祭官行三跪九叩頭禮興儀唱

執事者捧帛爵行初獻禮捧帛爵行

神位前奠帛官跪獻畢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畢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
執爵官照初獻禮獻畢退典儀唱行亞獻禮
官自案右邊照亞獻禮獻畢退典儀唱行三獻禮執爵
神贊引生贊跪叩興承祭官行三跪九叩頭禮立
典儀唱捧祝帛饌各詣燎位捧視帛饌香者各至
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

欽定祭文一道

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邊豆凡奠牲醪尚

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

帛各一白色豕一羊一籩豆各八

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壯公之封爵

欽命優隆合三世以肇禋典章明備恭逢諏吉祗事

饗尚

饗儀注

行二跪六叩頭禮承祭官詣

光昭公

裕昌公

成忠公各廬前奉香餘同前殿

大王廟　在縣南孟家庄奉勅建

每歲九月十七日致祭

欽定祭文一道

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

神麻宣隆報享謹遵祀典式協良辰敬布几筵肅陳牲幣尚

饗

儀注

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燔神行二跪六叩頭禮興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唱飲福受胙引唱詣飲福受胙位跪飲福酒受福胙

叩頭興謝座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畢揖復位禮畢

社稷壇

每歲春秋仲月上戊日出主於壇而祀之

祭品

帛二（無色）豕一　鋼二　籩四　豆四　簠二　簋二　爵三

欽定祭文二道

維

神貺安九土粒食萬邦分五色以表封圻肯三農而蕃稼穡恭承守土肅展明禋時屆仲春秋敬修祀典庶茀茀松栢鞏磐石於無疆翼翼黍苗佐倉箱於不匱尚

饗

儀注同先農壇

風雲雷雨

山川

每歲春秋仲月上戊日合祭

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

憑依享國實資捍禦之功新民俗之殷嘉爾

神明之庇護茲值良辰恭修歲祀敬潔豆籩祗陳牲幣尚

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

每歲春秋仲月上戊日祭

祭器儀注 同天壇祠

厲壇

每歲清明日七月望十月朔請

城隍之神出至其祭棚無祀鬼神分祭之

祭品

羊三　豕三　飲米三石

龍王廟 即黑洋山河瀆廟

每歲重陽日致祭

算牙六隸

每歲端陽霜降日致祭

祭品

帛一　羊一　豕一

執事

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三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俯伏叩頭禮

畢月烏僉同

祈雨

在

龍王神廟注水盈缸內插柳枝設香案香爐拜用席
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
祈晴

城隍廟設香案香爐拜用紅氈僧道各一班開壇
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賓及僚

屬司正先詣儒學遣人速賓僎以下比至執事者
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僎至主席又率僚屬
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
面立執事者唱賓僎以下皆立唱揖司正賓僎以
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之設
長幼各相勸勉爲臣盡忠爲子盡孝長幼有序
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
者唱揖司正揖賓僎以下皆揖司正復位賓僎以
下皆復位唱讀律執事者舉律令案於堂之中
引讀律令者詣案前北面立唱賓僎以下皆立行
揖禮如前讀畢復位執事者唱供饌案執事者舉
饌案至賓前次僎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乞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
僕主贊屬居東賓介三賓衆賓居西贊兩拜訖唱

送賓以次下堂分
凡鄉飲酒禮序長
年德邵者居上高
其有違條犯法者
違制敢有諠譁失
主知縣如無正官
致仕官為之位於
八位於東北○介
以次長位於西南○三賓以賓
之次者為之位於
賓主介僕之後除賓僕外衆賓

叙齒列坐其僚屬則叙爵司正以教職爲之主揚觶以行罰○賛者以老成生員爲之

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