

房山縣志

吳春鴻題

房山縣志卷之五

禮俗志

記曰禮從宜事從俗禮制隨國體而變俗尙因時勢而更時至今日舊禮每不適用新禮多未頒行何以志然國之四維以禮爲首禮義所在風俗懋焉房山向遵禮教俗多醇樸雖末世奢風不無遷易而一邑之精神寓乎禮俗烏得以今昔有殊不爲之考其異同而存其風化耶故志禮俗

祀典 孔子曰殷因於夏禮周因於殷禮所損益可知也不考其所因烏知其所革是故國體雖有變更而其新舊儀文之節因革損益之文不可不悉也舊日地方之列在春秋兩祀者如孔廟崇聖祠名宦鄉賢祠忠義節孝祠關帝廟城隍廟火神廟馬神廟社稷壇風雲雷雨山川壇先農壇邑厲壇文昌魁星土地皆按時致祭等壇祭於孟夏茲特先就前清舊禮志其儀節器數如左

文廟 正位陳設帛一色白牛一羊一豕一登一鉶二簋簋各二籩豆各十爵一爵三

四配各帛一羊一豕一鉶一簋二簋二籩八豆八爵一爵三

東西十二哲各六案帛一豕一羊一鉶各一簋各一簋各一籩各四豆各四爵各一
東西廡各帛一羊三豕三每案簋一簋一籩四豆四爵各一

春秋仲月上丁日禮生導承祭官盥洗至臺塔下立樂舞生執事官分獻官陪祭官
承祭官皆就位典儀唱迎神舉迎神樂奏咸平之章迎神禮畢典儀導承祭官行三
獻之禮初獻樂奏寧平之章亞獻樂奏安平之章三獻樂奏景平之章三獻禮畢飲
福受胙行謝福胙禮典儀唱徹饌奏咸平之章徹畢樂止典儀唱送神奏咸平之章
禮畢捧祝帛饌送至燎位典儀唱望燎舉望燎樂與送神同以上迎神送神謝福胙
皆行三跪九叩禮

崇聖祠 正位五案各帛一色白牛一羊一豕一鉶一簋二簋二籩八豆八爵一爵三

配位四案帛二每案豕頭一簋一簋一籩四豆四豕肉一爵三

兩廡帛二每案簋一簋一籩四豆四豕肉一爵三

春秋仲月上丁日致祭承祭儀與正殿同無樂

名宦鄉賢二祠 祭品爵三盞一簋一邊二豆二羊一豕一鱧一香燭一亦於丁祭日致祭行一跪三叩禮

關帝廟 祭品帛一色白牛一羊一豕一鰓十豆十三獻儀節並同文廟無樂行三跪九叩禮

春秋仲月上戊日及五月十三日致祭惟五月十三日致祭不用鰓豆用果五衍亦不用祝文

關帝後殿 祭品帛各一色白羊各一豕各一鰓豆各八

春秋仲月上戊日致祭行二跪六叩禮其餘儀節同前殿

杜稷壇 祭品帛二色黑羊一豕一鰓一籩四豆四簋簋各二爵三

春秋仲月上戊日致祭行三跪九叩禮

風雲雷雨山川壇

城隍附

春秋仲月上戊日合祭舊制諸神共爲一壇清雍正二年奏淮安設神位風雲雷雨位中 山川位左 城隍位右 祭品風雲雷雨帛四山川帛二城隍帛一俱色白餘品及儀節與社稷同

先農壇 每歲仲春吉亥日致祭行三跪九叩禮祭品帛一色白羊一豕一鰗一鰕四豆四簋蒸各二爵三祭畢各官詣籍田行耕籍禮耕具耒一色赤牛一色黑箱一色青正印官秉耒佐貳執青箱播種老農一人牽牛官右手扶犁左手執鞭九推畢農夫終畝

雩壇 清乾隆八年定制祭於社稷先農山川壇祭品儀節並同前各地方雨澤愆期行祈禱禮亦無定日乾隆七年禮部覆准御史徐以升奏請舉行雩祭參訂唐制孟夏龍見擇日行常雩禮旱則從各壇祈禱旱甚乃大雩雨足則報祀或已齋未祈而雨及所曾經祈禱者皆報祀齋期祭品皆如常儀久雨祈晴倣春秋左傳鼓用牲於社之禮而祭仍雨不止則伐鼓用牲祭於社祈求晴雨之日禁止屠(宰)不理刑名

其直省府州縣衙孟夏擇日行常雩禮或有亢旱亦皆七日先祭界內山川次祭社稷不雨仍祈禱如初但不必用大雩之禮亦不必另設雩壇社稷籍田舊等設壇壇可以恪恭將事其或淫潦爲災則伐鼓用牲以祈晴霽俱照舊行

城隍廟 舊無專祀惟春秋仲月上戊日附祭於壇廟清明七月望日十月一日合祭於邑厲壇每月朔望地方官行香

忠義節孝祠 春秋戊日致祭祭品帛一羊一豕一行二跪六叩禮

邑厲壇 清明七月望日十月一日致祭先一日主祭官詣城隍焚牒祭日奉 城隍主至壇位正中南向祭品帛一爵三羊一豕一香盤一無祀鬼神位壇下東西向各一案祭用羊三豕三飯米三斗行二跪六叩禮

火神廟 馬神廟 皆於春秋仲月上戊日致祭行一跪三叩禮

文昌 魁星 皆於丁祭日由教官致祭

土地 春秋仲月上戊日地方官致祭行一跪三叩禮

以上皆前清舊典民國以來各祀多停惟孔廟仍列大祀其因革舊制辨論之點有五

一國學稱祀不稱釋奠 古者立學必祭先聖先師所以報本反始崇德而勸學也其

禮有四曰祀曰釋奠曰釋菜曰釋幣而以祀爲正祭祭義所謂祀先賢於西學是也

釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事

文王世子

釋菜爲釋蘋藻而已無牲牢無幣

帛釋幣則徒用幣而無菜亦無牲牢

王制疏

是釋奠釋菜釋幣皆爲祀禮之略者祀禮

亡逸久不可考釋菜之禮又亡於唐宋間學官所舉惟畧存釋奠之儀故惟漢魏間

尙稱祀孔子後此雖升大祀猶未改釋奠之名也釋奠爲祀之畧實祀而以釋奠名

之其名不正祀孔旣爲大祀典禮極爲隆重故宜稱祀不稱釋奠

二稱文廟爲孔子廟而大成殿仍其舊名 自魯哀公十七年立孔子廟於故宅閎千

餘年未嘗出闕里至北魏太和十三年始立孔子廟堂於京師唐貞觀四年始詔州

縣學皆作孔子廟孔子廟之名始見於史記孔子世家及闕里志漢元嘉二年詔此

外或曰仲尼廟孔廟宣廟孔父廟孔顏廟孔聖廟文宣王廟宣聖廟夫子廟先聖廟先師廟文廟要以稱孔子廟爲最古且最普通稱文廟爲最後文廟蓋從文宣王謚而來孔子之道生民未有非一言一行之美可以節惠定謚者比明儒邱濬論之詳矣今文宣之謚既早罷廢則文廟之稱亦不必沿明之舊元大德十一年始加封孔子大成至聖文宣王而宋崇寧三年已詔文宣王殿以大成爲名是大成殿不因封號而名者也明嘉靖九年定孔子謚號曰至聖先師孔子因改大成殿爲先師廟大成門爲廟門不知殿因封號而名當改也不因封號而名則不必改今仍以大成爲殿名說文堂殿也御覽引說文堂殿之高大者也廣雅釋宮堂埤塹也初學記引倉頡篇殿大堂也商周以前其名不載秦始作前殿玉海又謂秦孝公強盛時大築冀闕由是天子殿初見秦以前堂殿本通呼漢魏以來始爲王居所專然以漢書黃霸傳先上殿顏師古注丞相所坐屋也古者屋高嚴通呼爲殿不必宮中證之則漢時丞相所坐屋尙得稱殿故今仍之

三改題避諱諸木主 古無諱名之禮周人以諱事神於是乎始諱諱名與諡典同出

於周諱者敬避而不名諡者易名而稱行其爲用不同而其意則一故爲親者諱謂

之私諱爲尊者諱謂之公諱猶諡之有公諡私諡也宋徽宗以曾參等所封犯先聖

諱改封宋史金章宗泰和五年諭有司進士名有犯孔子諱者避之禮志是避孔子諱

之始然至清初而直省郡邑之名有孔子諱在內者猶相沿未改雍正三年始定園

丘丘字如故此外除四書五經凡遇丘字並加邑爲邱地名亦不必改易但加邑旁

蓋帝制時代臣子旣以諱名爲事君之禮自當避孔子諱以示尊孔子道實則諱非

事人所宜周雖有諱而生者不相避名故衛侯名惡大夫有名惡者君臣同名春秋

不非况今日政體改建公諡已不適用則公諱之典更可不相沿襲依習慣上言之

即不避諱亦必無直呼孔子之名者惟廟中從祀先賢左丘明前清木主加邑爲邱

據曲禮詩書不諱臨文不諱注爲其失事正疏引何胤云詩書謂教學時也臨文謂

執理文行事時也因誦詩書執理文行事而有所諱本非孔子所許今宜改題毋庸

加邑爲邱此外木主有因犯清帝廟諱而以字題者如先儒鄭康成缺筆者如先儒陳淳更當執廟中不諱之例改題先儒鄭玄陳淳述聖孔伋因避孔子之姓而題子思子尤爲不典按宋史度宗紀咸淳三年以顏淵曾參孔伋孟軻配享元史祭祀志延佑三年詔以顏子曾子子思孟子配是四配之始本不稱子思稱子思蓋自元始今宜一例更正題述聖孔子或謂殿內不名若不題子思子嫌與至聖先師孔子無別不知禮不諱名嫌况至聖先師孔子與述聖孔子顯然有別十二哲中如先賢冉雍冉耕冉求同姓木主皆題先賢冉子崇聖祠中如先賢孔孟皮孔鯉同姓木主皆題先賢孔氏未嘗嫌其無別何獨於述聖而嫌之至丘氏本以太公之後食采謝丘得姓清初以來加邑爲邱相沿已久其願仍從習慣者各聽其便

四儀文器數之增損 唐開元禮國學釋奠尙以皇太子諸州以刺史縣令至宋紹興十年始以在京釋奠爲大祀州縣爲中祀同一祀孔子而京外異儀非所以昭崇敬之道今宜一之元至正儀迎神前唱闌戶送神後唱闌戶明洪武儀將行禮起鼓三

嚴然後獻官至頗合大昕鼓徵之古義用四拜禮則始於洪武二十六年今並採之此外損益大都參照前清大祀典惟兩廡各用少牢三先賢先儒分配不勻今宜各省其一崇聖祠正位五位各用一太牢今改爲統設一俎上香非古也故去之拜下禮也前清大祀南北郊皆拜於第二成階上社稷拜於壇門外正中皆取拜下之義既定祀孔與祀天一律故宜拜於殿門外以昭崇敬又各地方祀孔子三獻之爵如不及備玉者得代以銅

五樂章暫仍清舊而以和爲名 清樂園丘九奏方澤八奏社稷七奏太廟六奏皆大

祀也故祀孔子仍得用六奏沿清之舊不必同祀天九奏也宋大觀三年大晟府擬

撰釋奠十四首皆用安字 宋史樂志 而元史樂志載祀宣聖樂章共二十有七皆用明字

其十四章全用大晟樂府明洪武六年定祀先師孔子樂六章皆用和字亦全襲大

晟樂府之詞至洪武二十六年始頒大晟樂於天下今祀孔樂章暫仍清舊畧加點

竄清樂以平爲名今悉改爲和字

茲志民國祀孔禮制如左

一齋戒 每歲夏時仲春仲秋兩上丁日縣知事致祀孔子廟前祀三日齋戒散齋二日致齋一日

二供張 前祀一日執事員潔蠲殿廡內外拂拭

神坐正位籩豆案一其前俎一又前香案一皆南嚮東配二龕西嚮西配二龕東嚮籩豆案俎香案各二東序一龕西嚮西序一龕東嚮籩豆案各六統設俎香案東西各一殿中少西祝案一南嚮東尊桌一接桌一福胙桌一西尊桌一接桌一均北嚮

○正位神龕東旁饌桌一南嚮○四配神龕北旁饌桌各一○東西哲位神龕北旁饌卓各一均東西嚮東廡先賢四十位

先儒三十八位籩豆案三十有九每案二位統設俎香案各二先儒先賢各一均西嚮西廡先賢三

十九位先儒三十七位籩豆三十有九每案二位惟第二十案先儒一位第三十九案先儒一位統設俎香案各二均東

嚮廡內兩旁各設饌桌一南北嚮門內之南各設尊桌一北嚮

崇聖祠正中五龕均南嚮籩豆案五香案五統設俎一東配一龕西嚮籩豆案三香案三西配一龕東嚮籩豆案二香案二俎設東西各一正位案旁東饌桌三西饌桌二配位饌桌東西各一殿內少西祝案一南嚮東尊桌一接桌一西尊桌一接桌一東廡先儒三位西嚮籩豆案二西廡先儒二位東嚮籩豆案一統設俎東西各一香案各一饌桌尊桌亦東西廡各一

三書祝版祗割戒具 前祝一日午後執事員敬書祝版用白紙墨書版長一尺一寸廣八寸潔室安奉遂詣

宰牲所省牲祗宰遂戒具視滌漑辨籩豆簠簋之實以次展於饌所

四陳設 將事之夕夜半執事員入陳器具 正位籩豆案上爵墊一其前登一鉶二簠二簋二籩十有二豆十有二俎實牛一羊一豕一香案上設鑪一燭臺二 四配

位每案爵墊一其前鉶二簠二簋二籩八豆八俎實羊一豕一香案上設爐一燭臺二 十二哲位每案爵墊一爵三鉶一簠一簋一籩四豆四饈二俎實羊一豕一香

案上設爵座墊一鑪一燭臺二帛九正位一配位二哲位六尊四正位一配位二哲位一爵十有二設東尊桌接

桌上帛八配位二哲位六尊三配位二哲位一爵九設西尊桌接桌上壺一實福酒並爵一盤一實胙肉

均設東福胙桌上凡帛皆色白正位四配異簠十二哲東西共簠凡尊實酒承以舟

疏布幕勺具東廡每位爵一每案簠一簋一籩四豆四先賢案前統設俎實羊一豕

一香案上設鑪一燭臺二先儒案前陳設同尊桌上設帛二尊二哲先賢先備各一虛爵六

籠冪勺皆具西廡陳設同

崇聖祠 正位每案爵墊一其前釧二簠二簋二籩十豆十香案上設鑪一燭臺二

又前統設一俎實牛一羊一豕一配位每案爵墊一其前簠一簋一籩四豆四香案

上設鑪一燭臺二又前東西各統設一俎實羊一豕一東尊桌接桌上設帛六尊六

皆正位配位各二爵十有八西尊桌接桌上設帛四尊四皆正位配位各二爵十有二兩廡每位爵一每

案陳設簠簋籩豆如配位之數東西統設俎各實羊一豕一俎前香案上各設鑪一

燭臺二尊桌上各設帛一尊一虛爵三籩冪勺皆具 凡登釧簠簋皆用銅籩用竹

豆用木籠用竹俎用木爵正位三爵用玉餘皆用銅司樂設樂懸於殿外兩階鐸鐘

一編鐘十有六在東持磬一編磬十有六在西皆懸以虞業東應鼓一柷一麾一西
歌一東西分列琴六瑟四簫六篴四排簫二塤二笙六搏拊二旌四節四千戚
羽籥各十有四

五省盞 陳設畢執事員周省盞盛及籩豆登鉶之實次詣兩廡省畢次詣崇聖祠正
殿及兩廡省眠如儀

六辨位 縣知事主孔子廟之祀分獻以屬官或公立學校校長四配十二哲兩廡各

東西一人殿門外正中爲正獻拜位甬道左右爲分獻拜位均北嚮殿上司祝一人

立祝案西東嚮司帛四人司爵四人皆正位一配位二哲位一捧福胙二人立東案之東西嚮司帛

三人司爵三人皆配位二哲位一接福胙二人立西案之西東嚮贊引對引分立於正獻拜位

左右東西嚮典儀立於殿右門外分贊東立於分獻之右西嚮西立於左東嚮司燎

一人立於燎鑪之隅兩廡司帛爵共八人每一統設案分立二人南北嚮

崇聖祠正獻拜位在階上正中分獻四人拜位在階下贊引一人立正獻拜位左東

嚮分贊四人分立於分獻左右讀祝位在殿中門檻內均北嚮司祝典儀司燎各一人正殿司帛爵各十人

各正位五東配位三西配位二

兩廡司帛爵每統設案二人立位與前儀同

七盥洗閣祝版 祭日味爽各員豫集贊引導正祭官由櫺星右門入就室盥洗盥畢

司祝以祝版進正祭官恭閱署名司祝進奉於祝案

八就位 鼓初嚴典儀贊執事員就位執事員各就位再嚴燃燭焚香三嚴贊引導正

祭官由大成門右門入升午階就位北嚮立分贊引分獻官於甬道左右就位北嚮

序立典儀贊樂舞生就位執事員各司其事

九迎神 典儀贊闢戶闢戶訖贊迎神司樂舉麾贊迎神樂奏昭和之章

凡樂作止舞進退均司樂執麾

引辭曰大哉 孔子先覺先知與天地參萬世之師祥徵麟絳韻答金絲日月既揭

乾坤清夷工鼓祝樂作贊引贊四拜正祭官四拜各員皆四拜司樂偃麾工憂故樂

止 凡樂以舉麾鼓祝作偃麾受敬止

十初獻讀祝 典儀贊奠帛爵行初獻禮司帛爵奉帛篚揭尊幕勺挹酒實爵以進司

樂贊舉初獻樂秦繼和之章辭曰永懷明德玉振金聲生民未有展也大成俎豆千

古春秋上下清酒既載其香始升舞干戚之舞贊引贊詣奠帛獻爵位導正祭官進

殿右門詣帛獻爵案前正立贊獻帛司帛進館正祭官受館拱舉司帛奠於案正中

贊獻爵司爵進爵正祭官受爵拱舉司爵奠於塾中退贊復位導正祭官仍由殿右

門出復拜位立左右司帛爵各奉篚實爵進至 四配 十二哲位前立兩廡司

帛爵各奉篚實爵詣 先賢 先儒位前立分獻官各就案前受帛爵拱舉司帛

爵獻於案上退司祝就祝案前立贊引贊詣讀祝位導正祭官進殿詣讀祝位正立

樂暫止典儀贊讀祝司祝捧祝立正祭官左讀祝辭曰維某年月日某官某致祀於

至聖先師孔子曰維 先師德參化育道貫古今集羣聖之大成炳前知以垂憲天

下爲公中國一人之量生民未有六經千載之心循宮墻而瞻美富入室升堂隆俎

豆而奉馨香先明後法茲當上下祇率彝章肅展微忱聿將祀典以 復聖顏子

宗聖曾子 述聖孔子亞聖孟子配鳴呼聲名所屆血氣莫不尊親光景常新禮樂