大明興化府志卷之二十終

大明興化府志卷之二十一

禮紀

禮樂志

鄉飲酒禮

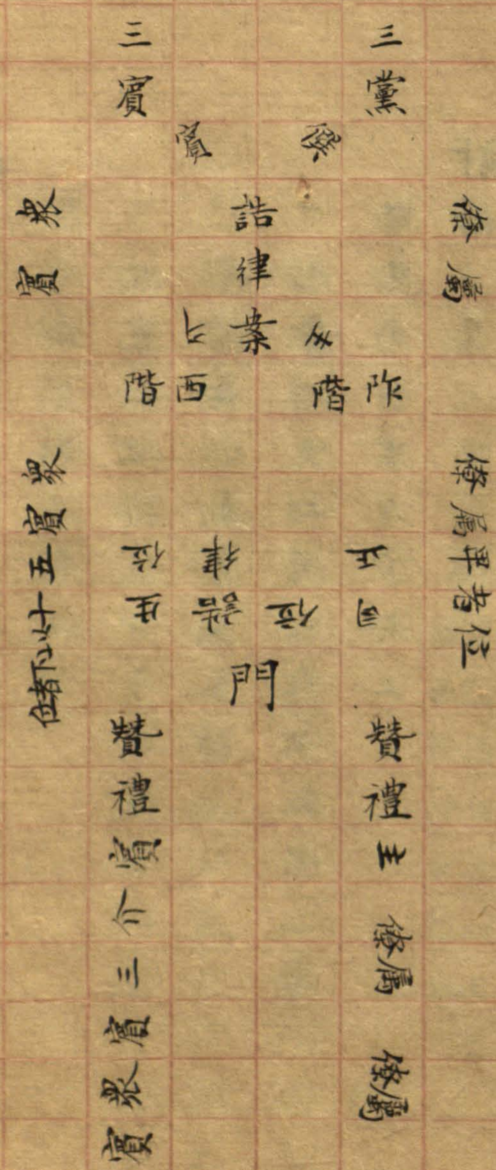
鄉飲酒禮府州縣以長官為主選鄉之年高有德衆所推服者一人為賓其次一人為价（价所以輔賓）又其次為三賓又其次為衆賓以鄉人致仕或寓居致仕官而德位稍尊者為僎（僎所以輔主如無則缺）擇一人為司正一人為讀律一人捧律二人引禮前期一日主詣賓門戒賓賓出迎於大門之外肅主以入至中堂主賓對揖主稍前致辭曰某日行鄉飲酒禮吾子年高德邵敢請為賓賓曰某固陋恐辱命敢辭主曰詢諸衆莫若吾子賢固請賓曰

夫子中命之某不敢辭主再拜賓答拜介亦如之但詞曰敢請
吾子為介至日執事者設賓席於堂儒學堂西北設主席於堂東
南設介席於堂西南設僎席於堂東北設三賓席於賓西南向
設衆賓席六十以上者于堂西序東向北上五十以下者於堂
下西階之西東向北上若賓多則又設席於西階之南北向東
上設僚屬席於堂東序西向北上設司正及讀律位于堂下阼
階之南北向西上是日清晨執事者各供其事候賓至贊禮詣
主之左唱請迎賓贊引主出門外西向立賓以下介三賓衆賓東向
立贊禮唱揖主揖賓以下報揖唱主肅賓主揖賓報揖主入門
而右主就東賓在賓以下入門而左賓以下就西賓在主左手贊禮唱揖主揖
賓以下報揖主賓東西分路行將及階贊禮唱揖主揖賓以下

報揖主曰請升階賓曰某敢辭主曰固請升賓曰某敢固辭主
曰終請升賓曰某敢終辭贊引主升自東階賓以下升自西階
皆拾級聚足以上至堂主西向立賓以下俱東向立贊唱鞠躬拜興拜
興拜興平身主肅賓以次各就位堂上者坐堂下者立贊
禮又詣主前曰請迎僎主迎于門內賓介等降立于西階下主
與僎揖讓升堂如賓儀主肅僎就位坐定贊禮唱揚觶司正出
位取觶升自西階詣樽所酌酒進堂中北向立贊唱在坐者皆
起賓主以下起拱立司正乃舉觶而揖言曰恭惟
朝廷率由舊章敷崇禮教舉行鄉飲非為飲食凡我長幼各將勸
勉為臣盡忠為子盡孝長幼有序凡友弟恭內睦宗族外和鄉
黨毋或廢墜以忝所生畢贊唱揖司正揖賓主以下皆揖司正

遂飲所舉觶復揖賓主以下皆揖復坐贊禮唱讀
誥律執事設案于堂正中讀律生升自西階詣案前北面立捧律
生置律于案贊唱在坐者皆起主賓以下皆起唱揖讀律生揖
賓主以下皆揖乃展律詳緩讀之讀畢唱揖讀律生揖賓主以
下皆揖継而讀
誥亦如之誥律生讀畢降自西階執事者以安退贊唱賓主以下
皆坐堂下者仍立唱斟酒皆飲酒唱供湯皆飲湯酒三行後唱
歌詩諸生鳴鍾鼓歌鹿鳴四牡黃華三詩（舊制無歌詩今學中鄉飲宜有之）酒
五行或七行畢執事者徹案贊禮唱興賓主以下皆起主西向
立賓以下東向立唱拜賓主以下俱再拜唱送賓主降自東階
賓以下降自西階至門外主西向立賓以下東向立唱揖賓主
以下皆揖賓先退主稍待贊唱曰賓不顧矣主乃退次日賓介
僎衆賓俱詣主拜賜主出門外拜辱（近例飲酒畢望闕謝恩免拜賜）

鄉飲酒圖



射禮

洪武三年八月十八日欽奉
聖旨節該令後各府州縣儒學訓誨生徒每日講讀文書罷於學

後設一射圃教學生習射朔望要試過其有司官閑暇時與學官一體習射若是不肯用心要罪過欽此

射式

一凡樹射鵠正南北向

一凡置射位於三十步自後累加至九十步

一凡射各以長官為主射

一凡賞酒中的用三爵中采用二爵

一凡司射畢自下而上

射器

各學

狐鵠

二采六品至九品射之其制中以皮為鵠畫紅綠二采周圍飾以狐狸皮（皮字下疑有闕文）為身為舌方廣丈尺之數並同前制（舊註謂五品以上者按五品以上制缺）

布鵠

有的無采文武子弟及士民俊秀射之其制以皮為鵠周圍飾以布又以布為身為舌方濶丈尺並如前制

兕中

三品至五品用其制以木為之長二尺二寸首高七寸前足跪鑿其背上穿之可容靠用顏色漆之下用水座朱漆

鹿中

六品至九品學官及官員子弟士民俊秀皆用彤異

制同（同字下疑闕兒中二字）

筭

以十耦為率用八十籌盛以桶二

容

一名乏以木為匡皮冒之方廣七尺足以蔽身

旗

以帛為之每容後各六赤一采一青一黃一白一黑

一

弓矢案一

爵案二

爵二

射職

司正及副司正每鵠用一人掌驗射者品級尊卑以定耦執筭于鵠之左右置其中於其前每耦進則執八筭于手伺中則投于中其餘橫委于中西畔俟一耦退則取所中筭收之別取八筭執之如前法每筭上先書射者姓名於下或書的或書采投之于中

司射二人先以強弓射鵠誘射以鼓衆氣選能射者充

司射器二人掌驗弓強弱分為三等驗人力強弱而授之

司爵二人所掌凡遇射畢計中者以爵受酒請射四人掌

請射者授弓矢入射位
獲者每鵠用二人掌收矢還納于射者
執旗六人掌於容後執各色旗如射者中的舉紅旗應之
中采舉采旗應之射偏於西舉白旗偏於東舉青旗過
於鵠舉黃旗不及鵠者舉黑旗

射位

各學
主射官位于中
諸生位于東西東西偏及容後
射器射職位皆同前
學官射于中之狐鵠

諸生射于東西皆布鵠

儀注

前期戒射定耦選執事充司正副司正司射司射器請
射司爵收矢執旗樹鵠陳矢如圖儀 圖儀缺 是日執事
者入就位請位者引主射正官及各官子弟士民俊秀
者各就品位司射器者以弓矢置于正官及司射前請
射者請射者下疑有引司射者四字請正官前圓揖畢引詣司射器前
授弓矢畢引復本位司正執筭入立于中後請射者詣
司射前曰請誘射引司射二人耦進各以三矢揷于腰
帶之右以一矢挾于二指之間推年長相讓年長者為
上射年幼者為下射上射先進詣射位向鵠正立

發矢司正書中投筭于中或副司正書中舉旗者舉旗如式上
射射畢退立於傍讓下者射諸位發矢書中舉旗如前
請射者俱引復位收矢者收矢復于射者司正取所中
筭請射者次請士民俊秀射次請官員子弟射次請品
畢至品高射其就射發矢取筭書中舉旗收矢復位皆
如式俱畢司正副司正各持筭白中于主射官司爵者
酌酒授中者如式飲訖請射屬官以下仍奉弓矢納於
司射器還詣主射正官前圓揖而退

考正房屋禮見洪武二十九年稽古定制

國朝定制凡官民房屋並不許蓋造九五間數及歇山轉角
重簷重拱繪畫藻井硃紅門窓其樓房不在重簷之例

公侯前廳中堂後堂各七間門屋三間俱用黑板瓦蓋屋
脊用瓦獸梁棟斗拱簷桷綵色繪飾門窓枋柱俱用黑漆
油飾及門用獸面擺錫環家廟三間俱用黑板瓦蓋屋脊
用花樣瓦獸梁棟斗拱簷桷綵色繪飾門窓枋柱用黑漆
或黑油飾其餘廊廡庫廚從屋等房從宜蓋造俱不得過
廳堂正屋制度

一品二品廳堂各七間屋脊許用瓦獸梁棟斗拱簷桷青
碧繪飾門屋三間門用綠油獸面擺錫環

三品至五品廳堂各七間屋脊許用瓦獸梁棟斗拱簷桷
青碧繪飾門屋三間門用黑油擺錫環

六品至九品廳堂各三間梁棟止用粉青刷飾正門一間

門用黑油鐵環

一凡品官房屋除正廳外其餘房舍許從宜蓋造比正屋制度務要減小不許太過其門窗戶牖並不許用硃紅油漆

一凡庶民所居房屋不得過三間五架不許用斗拱及綵色裝飾其餘從屋雖十所二十所隨宜蓋造但不得過三間

考正墳墓禮稽古定制

國朝定制凡公侯地周圍一百步墳高二丈圍墻高一丈石碑螭首高三尺二寸碑身高九尺濶三尺六寸龜趺高三尺八寸

石人二　石馬二　石羊二

石虎二　石望柱二

一品塋地周圍九十步墳高一丈八尺圍墻高九尺石碑螭首高三尺碑身高八尺五寸濶三尺四寸龜趺高三尺六寸

石人二　石馬二　石羊二

石虎二　石望柱二

二品塋地周圍八十步墳高一丈六尺圍墻高八尺石碑蓋用麒麟高二尺八寸碑身高八尺濶三尺二寸龜趺高三尺二寸

石人二　石虎二　石羊二

石馬二　石望柱二

三品塋地周圍七十步墳高一丈六尺圍墻高七尺石碑
蓋用天祿辟邪高二尺六寸碑身高七尺五寸濶三尺
龜趺高三尺二寸

石虎二　石羊二　石馬二

石望柱二

四品塋地周圍六十步墳高一丈二尺圍墻高六尺石碑
圓首高二尺四寸碑身高七尺濶二尺八寸方趺高三
尺

石虎二　石馬二　石望柱二

五品塋地周圍五十步墳高一丈圍墻高四尺石碑圓首
高二尺四寸碑身高六尺五寸濶二尺六寸方趺高二
尺八寸

石羊二　石馬二　石望柱二

六品塋地周圍四十步墳高八尺
石碑圓首高二尺碑身高六尺濶二尺四寸方趺高二
尺六寸

七品以下塋地周圍三十步墳高六尺
石碑圓首高一尺八寸碑身高五尺五寸濶二尺二寸
方趺高二尺四寸

賜祭禮洪武二十七年禮部奉旨通類禮儀給付行人永為遵守

凡致奠于王公大臣國制東宮四品以上歿皆賜祭前期有司於喪家靈前

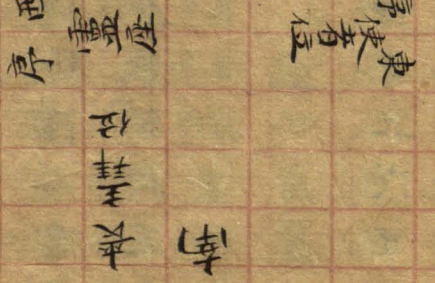
陳設祭儀几案方氏家禮旁附圖說改設靈座于堂西序東向此盡臣子事上之禮設使者致奠位于靈右旁附設使者致奠位于堂東序西向設讀祝位于靈左旁附設讀祭文位于使者之右南向設喪主以下立位于靈右主婦以下哭位于殯北幕下旁附設喪主拜位于靈座之右向北向其日使者至喪家引禮引喪主去杖免經衰服止哭出迎于大門外復先入就位按去杖是屏去杖而不執也免經衰服是全具喪服也觀下文杖哭而入是喪服未嘗去也旁附謂易素服疑別有攷引禮引使者入至奠位旁附此時有四拜禮蓋拜君命之辱也贊詣香案前贊上香三祭酒三使者立上香立祭酒祭酒當作奠酒訖復位贊讀祭文讀祭文者取祭文立讀訖自使者上香至讀祭文喪主該跪旁附讀祭文後喪主復行四拜禮謂既受君賜當拜以承之也此禮似不可廢矣贊焚祭文讀祭文者捧祭文詣療所焚訖贊禮畢使者出喪主拜送于大門之外杖哭而入若鄉下人家當餉客宜請尊者以主之喪主拜送而已

出使禮儀圖

北幕 左讀祝位 靈座 使者致奠位 右喪主以下立哭 主婦以下哭位

旁附改設靈座圖

喪幕 北 讀祝位 東序使者位 靈座 喪主拜位 西序 南



各廟行香禮

凡有司官每月朔望各廟文廟及應祀神祇廟行香御史及布按二司官到府州縣第三日文廟行香俱夙興至廟廷贊行四拜禮其香燭官錢出辦有司官文廟行香師生出迎大門外先至廟廷行

禮訖請至明倫堂師生揖掌印官南面坐佐貳官亦坐知州李謙奏准事例掌印官正坐佐貳官列坐教官侍坐生員東西序立講書考課畢掌印官以下回師生送至大門外若御史以布按二司陪學行香贊禮如前儀既畢詣明倫堂照憲綱御史中坐布按以下同本處提調七品以上正佐官序坐于左教授學正教諭訓導序坐於右聽講餘皆立聽問答之際諸生不許行跪禮凡有司官各廟行香師生有例不許隨行恐妨學業其春秋祭祀及迎接

詔旨隨班如故

祭社稷禮

社稷壇在郊之西春秋二祭俱用仲月上戊日祭前三日齋戒詳見文廟條規前一日省牲治祭物詳見文廟條掃除壇上下及設幕次中門外是夕獻官以下就幕次宿至日獻官以下俱夙興執事者陳設其壇坐南向北設社位于稷之東設稷位于社之西社位羊一用匣盛貯未啟蓋居左在籩之北豕一用匣盛貯未啟蓋居右在豆之北籩四盛棗栗形鹽薨魚居左在羊之南豆四盛韭菹菁菹醓醢鹿醢居右在豕之南簠二盛黍稷居籩之左簋二盛稻粱居豆之右鉶一盛和羹居中在籩豆之南帛一黑色長一丈八尺用篚裝貯未上別設小案一閣祝版香爐居壇正中獻官具祭服執事者捧祝版至幕次僉名僉畢捧置案上執事者取毛血盤置神位前牲案下實酒于尊加冪在壇下東北置水于盆加帨在壇下西北焚香然燭明炬通贊唱執事者各就位陪祭官各就位執事陪祭官俱就位獻官就位引贊引官獻官就拜位通贊唱瘞毛血執事者以毛血瘞於坎在西北隅啟牲匣蓋通贊唱迎神鞠躬拜興拜興拜興拜興平身獻官以下俱四拜興平身唱奠帛行初獻

禮司帛者捧帛司爵者捧爵各位以俟引贊詣獻官前贊詣盥洗所獻官詣盥洗所贊搢
笏獻官搢笏執事酌水進巾獻官盥手帨手贊出笏獻官出笏贊詣酒尊所獻官詣酒
尊所贊司尊者舉冪酌酒司尊者舉冪酌酒注于爵贊詣府神位前獻官陞自左階至神
位前贊跪搢笏獻官搢笏跪贊奠帛捧帛者自右進于獻官獻官受而舉之仍自左授于執爵者奠于神
位前贊出笏獻官出笏贊俯伏興平身獻官俯伏興平身贊詣府稷神位
前儀同前贊詣讀祝位獻官詣讀祝位贊跪獻官跪通贊唱衆官皆跪贊讀
祝讀祝者取祝跪讀于獻官之左其詞曰品物資生烝民乃粒養育之功斯土
是賴維茲仲春秋用遹禮宜告報謹以牲帛醴齊粢盛庶品式陳
明薦尚饗通贊引贊同唱俯伏興平身獻官以下俱平身贊復位引贊引獻
官降自右階復原位通贊唱行亞獻禮儀同初獻但奠帛不讀祝通贊唱行終獻禮
儀同亞獻礼通贊唱飲福受胙執事設飲福位在壇中稍北執事者先於

社位前割取羊左脚置于盤及於酒尊所酌酒于爵同立于飲
福位之右以俟引贊引獻官詣飲福位贊跪搢笏獻官搢笏跪贊飲
福酒一人自右跪進爵于獻官獻官飲畢一人自左授虛爵以退贊受胙一人自右跪進胙于獻官獻官受訖
一人自左跪接捧由中門以退贊出笏獻官出笏贊俯伏興平身獻官俯伏興平身贊復位
獻官降自右階復位通贊唱拜興拜興平身獻官以下再拜興平身通贊唱徹饌執事
者各詣神位前以遷豆稍移動通贊唱送神唱鞠躬拜興拜興拜興拜興平身
獻官以下皆四拜平身通贊唱讀祝者捧祝進帛者捧帛各詣瘞所獻官
陪祭官離位分東西班立俟捧祝帛者由中道而過通贊唱望瘞引贊贊詣
望瘞位引獻官望瘞位至執事者以祝帛焚于坎中焚畢以土實坎通
贊引贊同唱禮畢

陳設祭物圖

								府社之神帛爵羹	香爐爵		
				府稷之神帛爵羹		南				西	
羊一豕酒果香燭紙隨用每歲輪一戶為會首遇春秋二社豫	凡各鄉村每里立壇一所其制坐北祀五土五稷之神其牲用一羊	祭里社禮 鄉社禮 君子宜督久廢民行為政之	香爐 東	菲道 菁道 醯醢 醯醢 豕	稻 黍 梁 稷	塩 棗	韭道 菁道 鹿醢	稻 黍 梁 稷 醯醢 豕	塩 黍	粟 魚 羊	
							祝				
							獻官位				
				官位			陪祭		官位	陪祭	
							北				

期率辦祭物前祭一日會首及與祭者先遣執事人除壇所為
瘞坎在壇西北會首洗滌廚竈鑊鍋等器及擇淨室為饌所至晚宰
牲執事者楪取毛血同祭器俱置饌所次日天未明執事者烹
牲設五土位於壇上居東五稷位於壇上居西俱北向讀祝位於
壇上居中設會首拜位於壇下居中設與祭及執事位於後重
行俱南向執事者陳祭物設饌解牲備酒書祝焚香明燭會首以下各盥手
就位立定引禮者唱鞠躬拜興拜興平身會首以下俱再拜平身執事者
以毛血瘞坎引禮贊會首詣五土神位前跪三獻酒俯伏興平
身次詣五穀神位前跪三獻酒俯伏興平身贊復位引禮贊鞠躬拜興拜
會首跪與祭以下皆跪贊讀祝執事者取祝跪讀于會首之左祝文與官祭同
讀訖贊俯伏興平身會首以下俱俯伏興平身

興平身會首以下俱再拜興平身執事者徹祭物以祝文焚于坎就行會飲
禮會中令一人先讀誓詞（名柳強扶之誓）其詞曰凡我同里之人各
遵守禮法毋恃力凌弱違者先共制之然後經官或貧無可贍
周給其家三年不立不使與會其婚姻喪葬有之隨力相助如
不從衆及犯姦盜詐偽一切非為之人並不許入會讀誓詞畢
長幼以次就坐盡懽而退務在恭敬神明和睦鄉里以厚風俗

祭山川禮（風雲雷雨城隍附）

山川壇在郊南通祀風雲雷雨山川城隍之神每春秋二祭俱
於仲月上旬內擇日行禮（令即縣多用上巳日）正祭前三日齋戒如祭社
稷儀前一日省牲治祭物如祭社稷儀其壇坐北向南執事者
掃除壇上下設各官幕次于壇中門外（是夕各宿幕次）各官設風雲雷雨
位于壇正中山川位居左城隍位居右祭之日獻官以下夙興
執事者設風雲雷雨位帛四山川位帛二城隍位帛一（帛七段俱白色）
（丈尺與社稷同但用籠裝盛未上）每位各羊一豕一鉶一籩四豆四簠二簋二
陳設俱與社稷同（但品物在某品之南者當改作在某品之北）獻官具祭服奠祝版
執事者實酒于尊加冪置水于盥施帨（在壇下東南）焚香燃燭明炬
通贊唱執事者各就位陪祭官各就位獻官就位（就位如儀）執事者
先以毛血瘞于坎通贊唱迎神拜興拜興拜興拜興平身獻官
（俱四拜興平身）引贊引獻官詣盥洗所（盥手帨手如儀）次詣酒尊所（執爵奉帛如儀）次
詣風雲雷雨神位前（先奠帛爵次獻爵）次詣山川神位前（如奠獻儀）次詣城隍
神位前（奠獻如儀）次詣讀祝位在風雲雷雨神位前（但不唱奠讀祝）次復位亞獻終
獻同前次飲福受胙（如社稷儀其用取風雲雷雨神位前羊一脚）次徹饌

次送神次望燎（俱如社稷儀但改望瘞為望燎）

陳設圖

興化府境內山川之神　帛　爵爵爵　羹　東香爐

北風雲雷雨之神　帛　爵爵爵　羹

興化府城隍之神　帛　爵爵爵　羹　西香爐

棗 鹽 黍 稻 韭菹 菁菹	棗 鹽 黍 稻 韭菹 菁菹	棗 鹽 黍 稻 韭菹 菁菹
栗 藁魚 稷 粱 醓醢 鹿醢	栗 藁魚 稷 粱 醓醢 鹿醢	栗 藁魚 稷 粱 醓醢 鹿醢
羊 豕	羊 豕	羊 豕

祝

獻官位

陪祭官位　陪祭官位

洗　罇

南

祭郡厲禮

郡厲每歲凡三祭春祭一清明日秋祭一七月十五日冬祭一十月初一日每祭用羊三豕三飯米三石香燭酒紙隨用先期三日主祭官齋沐更衣（用常服）備香燭酒果牒告本府城隍其詞曰興化府遵承

禮部劄付為祭祀本府無祀鬼神事該欽奉

皇帝聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人鬼之道幽明雖殊其理則一今國家治民事神已有定制尚念冥冥之中無祀鬼神昔為生民未知何故而歿其間有遺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為

猛獸毒蟲所害者有為飢餓凍死者有因戰鬬而損身者有因
危急而自縊者有因墻屋傾頹而壓死者有死後無子孫者此
等鬼魄或終於前代或歿於後世或兵戈擾攘流移於他鄉或
人烟断絶久闕其祭祀姓名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為陰靈或倚草附木或作為妖
怪悲號于星月之下呻吟于風雨之中凡遇人間節令心思陽
世魂杳杳以無歸身墮沉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命本處城隍以主此祭鎮控壇場
鑒察諸鬼等類其中果有生為良善誤遭刑禍死於無辜者神
當達於所司使之選生中國來享太平之福如有素為兇頑身
死刑憲雖獲善終示出僥倖者神當達於所司屏之四裔善惡

之報神必無私欽奉如此今某等不敢有違謹於某年某月某
日於城北設壇置備牲醴羮飯享祭本府無祀鬼神等衆然幽
冥異境人力難為必資神力庶得感通今特修文于
神先期分遣諸將召集本府闔境鬼靈等衆至日悉赴壇所普
享一祭
神當欽承
勑命鎮控壇場鑒察善惡無私昭報為此合行移牒請照驗欽依
施行通贊唱鞠躬拜興拜興拜興平身詣神位前跪進爵
獻爵奠爵俯伏興平身復位鞠躬拜興拜興平身焚告文禮畢
至日設城隍位於壇上祭物羊一豕一設無祀鬼神牌於壇下
左右書曰本府境內無祀鬼神祭物羊二豕二解置于器同羮飯等鋪設各

鬼神位前執事者陳設畢通贊唱執事者各就位陪祭官各就
位主祭官就位鞠躬拜興拜興拜興拜興平身主祭官詣神位
前跪三獻酒俯伏興平身復位讀祭文其文云維某年月日某
官某遵奉禮部劄付為祭祀本府闔境無祀鬼神等衆事該欽
奉
聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人鬼之道幽明
雖殊其理則一故天下之廣兆民之衆必立君以主之君總其
大又設官分職於府州縣以各長之各府州縣又於每一百戶
內設一里長以紐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稷之神上下之禮各有等第此事
神之道如此尚念其後云云俱用告文在京都有泰厲之祭在王國
有國厲之祭在各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其等不敢有違謹設壇於城
北以三月清明日七月十五日十月一日置備牲醴羹飯專祭本府闔境無祀鬼
神等衆靈其不昧來享此祭凡我一府境內人民倘有忤逆不
孝不敬六親者有奸盜詐偽不畏公法者有枷曲作直欺壓良
善者有躲避差徭靠損貧戶者似此頑惡奸邪不良之徒神必
報於城隍發露其事使遭官府輕則笞決杖斷不得號為良民
重則徒流絞斬不得生還鄉里若事未發露必遭陰譴使舉家

並染瘟疫六畜田蠶不利如有孝順父母和睦親族畏懼官府
遵守禮法不作非為良善正直之人神必達之城隍陰加護祐
使其家道安和農事順序父母妻子保守鄉里我等閤府官吏
人等如有上欺
朝廷下枉良善貪財作弊蠹政害民者靈必無私一體昭報如
此則鬼神有鑒察之明官府非謟諛之祭尚饗讀畢主祭官以
下皆鞠躬拜興拜興拜興平身以祭文同紙錢焚唱禮畢

祭鄉厲禮

凡各鄉村每里立壇一所祭無祀鬼神每歲三祭日期與府厲
同祭物牲酒隨鄉俗置辦輪當會首如里社儀前期三日具狀
告城隍其詞曰興化府某縣某里人民某等聯名謹具狀告于
城隍之神今來某等承奉本司官裁旨遵依
上司所行為祭祀本鄉無祀鬼神事該欽奉
皇帝聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人鬼之道
幽明雖殊其理則一今國家治民神已有定制尚念冥冥之中
有等不在祀典之神不得血食之鬼魂無所依私顯靈怖悲號
於星月之下呻吟於風雨之時憐其慘悽故勑天下有司依時
祭享鄉村里社一年三祭仍命禮請本處城隍以主此祭鎮控
壇場鑒察諸鬼等類其中果有生為良善誤遭刑禍死於無辜
者神必達於所司使之還生中國來享太平之福如有生為兇
惡身死刑憲雖獲善終出於僥倖者神必屏之四裔善惡之報
神必無私欽奉如此今某等不敢有違欽依於某年某月某日