

乾隆四十七年重修

續志附後

襄垣縣志

板存華貫行

目錄

卷一

輿圖

山川全圖
關帝廟圖

城池圖
城隍廟圖

縣署圖
文廟圖
劉文安公祠圖

西祭圖

八景圖

星野

星圖

疆域

山川

沿革

表圖

卷二

建置

城池
里鎮

縣署
武備

公署
舖驛

壇壝
街坊

職官

官秩
謝尊

縣令
尉

縣丞
典史

主簿
驛丞

教諭
武職

長江系示

卷二 目錄

卷三

學校

文廟 學規

明倫堂

書院

弟子員

賜書

禮樂

祭祀 救護

朝賀

宣讀

迎春

耕藉

風俗

節序 鄉儀

附土產

穀 木 貨

菓

羽

藥

花

草

卷四

古蹟

城壘 陵墓

寺觀

井泉

碑碣

賦稅

戶口 商稅

田賦

鹽課

恩錫

地封 蠲免

恩蔭

養老

卷五

選舉

義叙

例職

吏仕

吏職

賓介

雜考

卷六

人物

鄉賢德行

忠臣
僑寓

孝子
方技

義士
儒釋

列女

烈女節婦

烈婦
賢婦

卷七

藝文上

論傳

論
記

藝文中

記

卷八

藝文下

賦詩

歌
禱異

贊
雜紀

重修襄垣縣志卷之三

知縣李廷芳編

學校志

文廟
學規

明倫堂
學田

學署
書院

弟子員
社義學

賜書

人才出於學校自古爲然故興道致治必以立教爲
先周建國學而有辟雍頌宮之名又使大司徒以鄉
三物教萬民而賓興之其所以作育人才者至矣我
朝崇儒重道講學明倫造士之方實隆於古襄邑土習
醇正當身自濯磨以副

聖天子樹人之雅意也志學校

文廟

文廟在縣治東南一百五十步金天會間知縣韓俊

創建元成宗二年知縣傅仲禮重建何灝董之延祐
二年知縣郭從敬建東西廡五年知縣何巨濟建戟
門櫺星門至順元年知縣楊綱重修明洪武三年知
縣李文於櫺星門置更衣廳二所成化二年知縣柳
豸增修四年周令增正殿左右二門泮宮左右二門
外石鼓石獅正德間知縣張鵬翰始置學田嘉靖二
十年知縣賈希顏改更衣所爲名宦鄉賢祠四十一
年知縣蕭守身因廟學俱隘展修未竣嗣令李貴和
繼其緒郝良臣記萬歷間知縣張嘉福武可則繼修
國朝順治十四年知縣鄭僑重修康熙五十三年知縣

大成殿歲久傾圮乾隆二十二年興修
重修

大成殿五間

東廡七間造酒所更衣所各三間

西廡七間省牲所造祭所各三間

戟門三間左右角門各一間泮橋一座櫺星門一座

照牆一座

德配天地坊

在櫺星門東

道冠古今坊

在櫺星門西

坊兩旁有下馬碑

崇聖祠三間在大成殿後雍正三年知縣李錫桓拓修

尊經閣二層俱三開臺高二丈五尺在崇聖祠後乾隆
三十三年重修

至聖先師漢平帝稱先尼公和帝封褒尊侯北魏孝文
帝稱文聖宣父後周宣帝封鄒國公隋文帝稱先師
尼父唐高宗贈太師元宗謚文宣王宋真宗謚元聖
又改至聖元武宗號大成至聖文宣王明嘉靖九年
改號曰至聖先師孔子始製木主

康熙二十三年

康熙二十八年

孔子贊道序碑雍正三年

平定青海告 成大學碑雍正七年

生民未有匾 乾隆三年

與天地參匾

配享位次

四子配享自元豐咸淳始也坐廟中兩壁間兩無以祀亦自開元
配自開元始也坐廟中兩壁間兩無以祀亦自開元
始今我

并有子於卜子之下升朱子於顯孫子之下垂於從
祀位次遵照乾隆六年部頒東西兩廡先賢示以爲神
祀位次定列於後

四配

贊見藝文

以聖顏子

宗聖曾子

述聖子思

亞聖孟子

二哲

子子

冉子

雍

耕

子子

宰子

端木子

冉子

求

仲子

言子

卜子

顓孫子

有子

朱子

東廡先賢

蘧 溪 澹臺滅明 原憲 南宮适

商 瞿 漆雕開 司馬耕 巫馬施

曹 卣 公孫龍 秦 商

巖 高 利 冬 壤駟赤 石作蜀 公夏首

后 處 石 一作 處 奚容蒧 顏 祖 一 名 州 句井疆

秦 祖 縣 成 公祖句茲 燕 伋 被 仲

樂 欬 狄 黑 孔 忠 公西蒧

顏之僕 施之常 申 棖 左邱明

秦 冉 牧 皮 公都士 公孫丑

張載 程頤

西廡先賢

林放 宓不齊 公冶長 公皙哀

高柴 樊須 商澤 梁鱣鯪

冉孺 伯夷 冉季 漆雕徒父

漆雕哆 公西赤 任不齊 公良孺

公肩定 郭單 罕艾黑 榮旂

左人郢 鄭國 原亢 廉潔

叔仲嚮 公西輿如 邾戣 陳亢

琴張 步叔乘 秦非 顏會

顏何 縣 賈 樂克 萬章

周敦頤 程顥 鄒雍

東廡先儒

公羊高 孔安國 毛萇 高堂生

鄭康成 諸葛亮 王通 司馬光

歐陽修 胡安國 尹焞 呂祖謙

蔡沈 陸九淵 陳焯 魏了翁

王柏 許衡 許謙 吳澄

薛瑄 王守仁 羅欽順 陸隴其

西廡先儒

穀梁赤

伏瞻

台蒼

董仲舒

杜子春

范甯

韓愈

范仲淹

胡瑗

楊時

羅從彥

李侗

張栻

黃幹

真德秀

何基

趙復

金履祥

陳澠

陳獻章

胡居仁

蔡清

孔氏五代廟

聖母稱王自唐開元始宋大中祥符元年加謚昭烈
稱啟聖公自元始也宋時顏曾子思配享堂上願路

曾皙伯魚從祀兩廡洪邁姚燾以爲崇子抑父無

謂宜別設一室祀聖父而以三子配程敏政主其說
嘉靖九年遂專祀徧天下尋升激公宜於三子爲四
配又以周輔成程珦朱松蔡元定爲四從

國朝雍正三年稱崇聖祠以先儒張廸附祀並周程朱
蔡爲五從位

先賢顏氏

諱無繇字路
顏子回之父

先賢曾氏

諱點字子皙
曾子參之父

先賢孔氏

諱鯉字伯魚子
思子伋之父

先賢孟孫氏

諱公宜
子軻之父

先儒周輔成

字伯大周子
頤之父

先儒張廸

張子載
之父

先儒程珦

字伯溫二程
頤之父

先儒朱松

字喬年朱
子熹之父

先儒蔡元定

字季通蔡
沉之父

孔氏五代廟位次圖

啟聖王叔梁公之位	詒聖王防叔公之位	肇聖王木金父公之位	裕聖王祈父公之位	昌聖王伯夏公之位
----------	----------	-----------	----------	----------

先儒蔡氏	先儒程氏	先儒周氏	先賢孔氏	先賢顏氏
------	------	------	------	------

先賢曾氏	先賢孟孫氏	先儒張氏	先儒朱氏
------	-------	------	------

三

文昌祠在文廟東南隅正殿三間西廳三間大門一座
持房一間在門左鐘房一間在門右乾隆三十三年
重修每年二月初三日聖誕邑紳士捐祭有碑記
魁星樓在南城上樓東乾隆四十一年重修

名宦祠三間在泮池東

位次

金

本縣知縣喬辰

韓俊

明

本縣知縣張曉

甯智

劉 瓚

劉 明

賈希顏

蕭守身

國朝

提督山西太原等處都察院右副都御史申朝紀

本縣知縣于嗣昌

鄉賢祠三間在泮池西

位次

春秋

義士

豫 讓

魏

中書左丞楊仁胤

義士 張佩

沂州同知張 砦

集賢院學士連 肇

明

推官 王 擴

監察御史連 楹

都御史 李 濬

監察御史劉 端

吏部尙書劉 潔

吏部尙書劉鳳儀

太子少保劉 龍

鄂縣知縣崔仲和

東鹿知縣王俊臣

明倫堂

明倫堂爲甄陶人才之地康熙年教諭母儀重修歲久傾圮乾隆三十四年邑紳士捐貲重修明倫堂併大門二門友善齋

明倫堂五楹

二門三間

大門三間

照牆一座

友善齋三間

在堂右舊名修業齋

進德齋三間

在堂左

東號房十間

廢

西號房十間

爲廢器所

臥碑六通

在堂左右

科貢題名記

在二門內

射圃

在縣治西南一百五十步

土地祠三間

在儒學門左

思義祠三間

在儒學門右

學舍一所

廢

學署

教諭宅

在明倫堂後

敬一亭三間

在堂後內列稱子四箴范氏心箴

東廳三間

康熙五十年趙思楹捐修

耐寒齋三間

康熙五十七年教諭張元樞建

正房三間東房三間西房三間

在堂後

正房三間東房三間西房三間在正房後今廢

訓導宅在明倫堂西

二堂三間二門一間大門一間康熙五十九年訓導馮殿魁增建

三堂三間西房三間乾隆三十九年訓導馬若熊捐修

正房三間東房三間廢

西房三間乾隆三十六年訓導常斌捐修建修

正樓三間廢

東宅廢

弟子員

漢初弟子私相傳授武帝始建學置弟子員唐制上

縣四千人中縣三十五人下縣二十五人宋無定員
崇寧三年以費廣難瞻照現在生三分汰一元有大
學生小學生樂生明洪武初令縣學二十人給廩膳
宣德三年增廣生如廩膳之數正統十二年於常額
之外選軍民子弟願入學者每生優免二丁充附學
生

國初順治四年稽查原數現存甚少廣收人才以示
朝廷恩意廿三年又因額數太廣奉

旨減革大縣每錄止四十人中縣二十五人下縣十二人

十五年奉

古裁革定額襄垣中縣止十二人康熙元年革帖括用
論取士三年中科歲試并爲一考大縣取四人中縣
三人下縣二人康熙己酉年酌復舊章仍用八股試
士中縣取十人後又增二人襄垣中學定科歲試文
武各進十二人今廩增附生員二百七名 武生
一百名 僧禮生原額三十六名外加四名以備
丁憂之缺

賜書

聖諭廣訓

性理精義

周易折中

聖諭廣訓直講

朱子全書

詩經傳說

上諭二部

四書解義

書經傳說

御製訓飭士子文

康熙字典

春秋傳說

三朝寶訓

四書文

十三經

廿一史

明史

學政全書

樂善堂全集

駁呂留良講義

科場條例

欽定鄉會墨

無

三禮義疏

續增科場條例

周易述義

詩義折衷

春秋直解

斯文精萃

學規

宋大觀元年詔布周官八行八刑之法於學宮今

在鐫刻淳熙二年御書白鹿教條頒行天下學宮
石明洪武二年令學者專治一經以禮樂射御書藝
設科以分教三年定學校射儀十五年頒禁例於天
下學校勒石於明倫堂左謂之臥碑

國朝順治九年

御製條約共計八條刻石學宮謂新臥碑今在明倫堂
康熙九年十月二十九日頒

上諭十六條通行曉諭每月朔望縣正傳官紳耆老軍
民人等宣講

聖諭使教化行而風俗美康熙四十一年頒

御製訓飭士子文龕碑樹立明倫堂之左以便士子誦習

文見藝文志

學田

明正德十二年知縣張鵬翰設釋菜田三頃七十四畝

誌在明倫堂

原設學田

劉家庄地四十四畝

今名小黃庄其地東抵付周西抵郝永習界南抵頂光北抵官

道

下凹地四畝

在城南張家庄其地東抵孟仁界西抵馬志良界南抵官道北抵李忠界

上王里高家地四十四畝 今名比偏橋其地東抵陸

官道

李村里地一頃八十畝 大脚地十畝 其地東抵苗二姓界

又地十二畝 其地東抵官道西抵溝南抵塔北

抵崔德明界 又地三畝 東抵官道西抵路天保

界南抵張中頭界北抵武三軒界 又地六畝 東

西抵官道南抵李宏昌界北抵姜振堯界 老龍

腰地六畝 東抵官道西抵萬興國界南抵堰北抵

姜廷玉界 又地二畝 東抵溝西南抵武興發界

北抵黃文煥界 又地八畝 東抵官道西抵溝南抵

堰道東嶺地二十畝 東抵官道西抵頂嶺南抵

堰胡老墳地十畝 東抵官道西抵頂嶺南抵

苗姓界 庄頭地十四畝 東抵官道西抵頂嶺南抵

小道地五畝 東抵溝南抵張宏德界北抵堰

家豐地四畝 東抵溝南抵張宏德界北抵李順

唐界 南岸地二畝 東抵官道南抵李怡唐界

造西地十二畝 東抵官道南抵李怡唐界

抵李永唐界 燒土壩寨兩處地共三畝 北

險坡地六畝 東抵官道西抵塔南抵李存唐界北

抵姜富成界 馬五寨地二畝 東西北抵濟南抵
 姜富成界 道東嶺地十六畝 東抵官道西抵
 南抵姜富成界 北抵苗與國界 乾草墜地三十
 八畝 東西抵濟南 抵塔北抵水心 以上二十處
 地俱統李村里內
 合共一頃八十畝

城南三角地三十畝 因拓文廟基址變
易與賈經官為業

北關神堂墾地四畝 上下四段

桑林地四畝 遺失

關家墾地六十八畝 今存四十二畝其
餘二十六畝遺失

以上八處地除變易遺失六十畝外今現存地

三頃一十四畝

新增學田

龍王堂地二頃四十畝

張家庄地四畝

演武廳前地八畝

南李信地四畝

新舊地每年收租存學以爲輸糧釋菜分給廩生
貧士之費

禮樂志

然此

制質

宣讀

一鄉飲

耕籍

禮樂稱三代尚已漢去古未遠猶煩縣蕪魏晉以降
率多缺畧宋開寶通禮本唐開元禮而損益之緣情
稱宜一時彌文之治庶幾可觀前明洪武集禮書十
四種論者以爲慶越漢唐然稱名亦煩矣至於聲容
器數或能論其理而施諸五音六律輒多未叶或能
紀其鏗鏘鼓舞而不曉其義是以張鷟李文察雖以
審音受知於世宗卒以無成此歐陽氏所以爲虛名
乎我

朝之用禮樂也

禮樂志

卷之三

禮樂

七

鄭用六十七事民用三十七事分別去取既酌時宜而又
一 至爲公規以昭畫一

一 與煌煌達達前古官斯土者遵

一 典制而行之其必有以竭誠盡慎導揚休美宣
一 德而佑民生也志禮樂

祭祀

祭

文廟

禮器

一 文公曰禮器同祿並休最崇義之制不如政和習

考三代遺法鑄造制度精密氣象淳古知潭州日遂
申省部乞行下依准用銅製造今祭器皆銅鑄其文
公之遺歟

又廟祭器

銅奠爵一百三十六

銅簠簋八十四

銅邊豆三百六十八

銅登銅二十五

共六百一十三件現存

附

山川社稷祭器

爵十

登銅九

簠簋十二

邊豆四十八

共七十九件
年久今廢

銅香爐一顆

鐵香爐二十四

今存二十三

鐵燭臺八對

木供桌三十張

今存十五

以上祭器俱明成化時知縣王溫造明倫堂有志石

陳設圖

帥位帛

白餅

黑餅

置帛置爵案

榛

菱

芡

鹿醢

鹽

蠶

棗

栗

羊

小燭

爵

和羹

黍

稻

燭

爵

太羹

稷

粱

牛

香

爵

和羹

非

醢

藟

鹿脯

豕

燭

芹菹

兔醢

笋菹

魚醢

豕

燭

脾析

豚朋

讀祝案

西配位帛

白餅
黑餅

榛
芡
芡
鹿脯

鹿脯
鹿脯
棗
棗

和羹
和羹

和羹
和羹

豕

羊

小燔

小燔

和羹
和羹
和羹

和羹
和羹
和羹

韭菹
鹿脯
鹿脯
鹿脯

芹菹
鹿脯
鹿脯
鹿脯

脾脯
鹿脯

饔飩

每位一壇

獻官拜位東西各一壇

十二哲位

（爵）

（和羹）

（栗）

（形鹽）

（黍）

（稷）

（藟藟）

（酒）

（鹿脯）

（棗）

（豕肉）

（鹿醢）

（醢）

小燭

小燭

（羊）

（帛）

（豕）

（獻爵）

（獻爵）

（獻爵）

燭

香

燭

每器一壇

神位

爵

栗

鹿脯

豕肉

饎

神位

爵

形鹽

棗

豕肉

獻爵

燭

兩無

黍

帛

獻爵

香

稷

神位

爵

菁菹

鹿醢

豕肉

獻爵

燭

神位

爵

芹菹

光醢

豕肉

羊

祭品視先師位惟減太羹一太牢一

四配位視十二哲惟添豕一

從祀位與四配同惟減豕一

樂器

樂器

八音之器聖人法八風而爲之其聲出於五行之氣
其制器之法則以十有二律爲之度數以十有二聲
爲之齊量有其一聲者有其十二聲者清濁高下八
音克諧故矣之可以格神祇和上下修己治人變化
氣質轉移風俗以至風雲禽獸皆可感召蓋天地間
皆陰陽二氣所爲故其氣相爲感通有如此

麾旛

以絳緗爲之長七尺濶一尺一寸上板繪雲下

板繪川以相連首尾前面繪升龍後面繪降龍
各塗以金反五色彩雲朱竿長八尺五寸末施銅
龍首塗金脚其麾下垂樂中麾生執之升龍向外

降龍向內舉之則升龍見樂作偃之則降

龍見樂止以木為架朱絲間則榆其上

應鼓其時冬其風廣莫其律黃鐘其聲一其音謂冬

至之氣也每奏樂一句以

槌擊者一但節奏從容也

鼓其制如鼓可此者掛於項

笛之為物其直節而有制其心虛而能通而刊制

聲尚義其律姑洗其風明

庶其音濫春分之氣也

簫者宜緩取其音斯悠揚不迫

搏拊擊以節樂

祝有槌所以合樂狀方如漆桶中

散歌如侯虎背刻二十七以起樂不曼之而成聲

物堅實而不動其則乾其時則秋冬
其方則西北之維其風不周其聲尚角其
立冬之氣也以擊木為槌竹為柷司磬者
擊則先擊鐘以宣一字

之謂金聲而玉振之也
擊則與鐘同凡擊則先擊鐘以宣一字

編鐘則秋其風闔闔其聲尚羽其音鏗立秋之氣也

以堅木為槌竹柄司鐘者擊之則有六律
六呂以應十二月之候又有清聲以配之

笙則以匏為母植管匏中象植物之生故名曰笙

排簫二又名鳳簫排竹如
故以鳳名也

琴絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其
聲尚宮其律蕤賓其風景其音哀白虎通曰琴者

禁也禁止於邪
以正人心也

瑟為二十有五絃頌瑟也雅瑟三十三絃瑟而悲故止
伏犧氏作瑟黃帝使素女鼓五十絃瑟而悲故止

禮樂

土

火土之

音以土為質以水火相合而成器故具水

圓體土

墳

之形也

此樂聲大宜輕用

箎

以竹為

其聲乃和以合眾樂

管

以應十二月之音

引舞旌節

一 箎

翟

用樂舞生九十一人襄垣

樂舞

器俱無謹錄頒制以

侯製造者

樂章

按樂章即人之詩歌也以其被之於樂故曰樂章也

今祀

先聖之樂不相沿襲難以盡列列其重者而已明樂則全錄通典曰周之樂章以夏爲名宋以永爲名梁以雅爲名隋亦以夏爲名唐以和爲名唐書樂志貞觀二年祖孝孫造十二和樂至開元中國子博士范頴又撰三和樂一曰祓和二曰禮和三曰宣和顯慶三年詔祀文宣王廟用宣和之舞宋以安爲名有凝安同安明安咸安慶安五曲多以寧爲名有永寧靜寧肅寧和寧安寧五曲章宗又改四曲曰來寧澤寧滂寧德寧惟肅寧一曲仍舊又遺太常教孔氏子孫各

習真藝以脩祭祀元則因宋之舊亦以安為名武宗
又添徹饌奏娛安送神奏寧安二曲

國朝乾隆十年頒定樂用咸平寧平安景平四章舞

用六佾

迎神樂咸平之章 無舞

大鼓

太南工

至 尺林 聖 尺仲 道 尺太 德 尺仲 尊 尺林 崇 尺仲 南 尺持 王 尺仲 化 尺太

斯 尺林 民 尺仲 是 尺黃 宗 尺太 典 尺仲 祀 尺仲 常 尺林 禮 尺仲 統 尺林

鐘 尺太 隆 尺仲 禮 尺仲 六 尺仲 武 尺林 於 尺仲 昭 尺仲 聖 尺仲 容 尺太

初編樂工五卷之三

曰四生上仲仲民尺來上仲仲誰四底合其上仲仲盛四惟工南南師尺

明上仲仲度四黃合越上仲仲前上仲仲聖四案上仲仲帛四具上仲仲成尺林林

禮合容四太太斯尺林林狝上仲仲黍四稷工南南非六黃黃馨尺林林維上南南聖尺林林

之上仲仲聽四太太

亞獻樂安平之章 有舞

六四太太哉上仲仲聖合師四太太實工南南天尺林林生上仲仲德四太太作上仲仲樂四太太

以上仲仲崇尺林林時上仲仲祀四太太無尺林林敦上仲仲清六黃黃醑工南南惟上仲仲馨上仲仲

嘉尺林林牲上仲仲孔合黃黃碩四太太薦四太太羞工南南祫六黃黃明尺林林庶工南南幾尺林林

昭上仲仲格四太太

三獻樂景平之章 有舞

百上仲王南宗林師上仲生尺林民上仲物四軌合黃瞻六黃之南

洋尺林洋仲神林其上仲學四止合醇四彼黃金尺林器上

鍾上南清尺林且四旨上仲登上獻四管尺三上於六噶工南

成尺林禮上仲

徽饜樂咸平之章 無舞

犧上仲象大在土前尺林豆四盪上在合列四以四享工南

以尺林薦上仲既上芬尺林既四潔上禮合黃成四梁上仲備工南

人南和尺林神上仲悅四祭合黃財四受上福尺率合黃遵工南

無尺林越上仲

送神樂咸平之章 望春

存
尺
仲
威
工
儀
尺
繼
仲
繼
四
欽
上
茲
尺
惟
工
馨
尺
林

神
上
仲
馭
四
太
還
尺
復
上
仲
明
六
禮
工
斯
尺
畢
上
威
工
膺
尺
林

百
上
仲
福
四
太

舞
譜

初獻

白
指前向外
生
開簫舞
民
合
手
來
起
辭
身
向
外
誰

兩
西
相
對
蹲
底
合
手
其
正
盛
起
平
身
出
惟
兩
相
對

東
西
相
向
誦
裕
前
祭
神
中
身
舞
身
東
西
相
向
立

白
下
面
上
誦
裕
前
祭
神
中
身
舞
身
東
西
相
向
立

東
西
相
向
誦
裕
前
祭
神
中
身
舞
身
東
西
相
向
立

西
相
向
誦
裕
前
祭
神
中
身
舞
身
東
西
相
向
立

步雙手 聖 回身再謙退步 側身案 正蹲 稍舞躬
台籥 向外高 手同面 向七 朝上 兩身挽手

側身向外呈籥 具正成 移身挽手 禮 兩兩相對
耳邊而朝上 具正成 移身挽手 禮 兩兩相對

俱東西容 正揖 籥向外 移手 稱 回身 黍 稍前 稷
手執籥容 正揖 籥向外 移手 稱 回身 黍 稍前 稷

正蹲 非 左右垂手 兩手上 起合手 惟 左右側
朝上 非 俱雙垂手 兩手上 起合手 惟 左右側

向外開籥 神 右側身 垂手 之 稍上 聽 躬而受之 躬
垂手舞 神 右側身 垂手 之 稍上 聽 躬而受之 躬

而受三 鼓畢起

亞獻

大 左右進步 向 哉 右向 垂手 禮 向外 落籥 歸 退向 正 實
外垂手舞 哉 右向 垂手 禮 向外 落籥 歸 退向 正 實

正天 起身向前 生 向 德 合手 謙 進步 向前 作 兩
轉向外舞 生 向 德 合手 謙 進步 向前 作 兩

相對自下而上 兩 上下俱垂手 惟 兩中 班 上下

可以轉身東西
相向立
崇
相向立兩班上
時
上下俱垂

手向祀向裏垂
無
合手謙進步向
數
班上下東西

相向合
清
稍前舞向
帖
向裏
惟
兩手平執籥
馨
合

籥立
翟朝士
嘉
側身垂左手兩班
牲
躬身
雙手舞籥

正立
躬而受之
躬身朝上
薦
一叩頭舉
左手
神復

拱籥受之一鼓而起
薦
右手叩頭
舉
籥
向

叩頭明
躬身三鼓
平身
庶
三舞
躬身舞
幾
右躬身

舞
昭
舉籥復向
格
拱籥躬身
而受之

三獻
百
向外開
王
向裏開
宗
側身向外
兩班上

籥舞
籥舞
面朝上
正立
生
下兩兩

相對
民
合手
物
側身向
執
合籥朝
瞻
向外開
之
裏

開籥朝洋合申向外開其向裏開進步

上正立洋籥亦籥舞彼向裏開金開籥朝

相向手謙籥舞且朝上台躬身而登

惟手舞清手舞且朝上台躬身而登

躬身向左獻躬身向右惟躬身復向三拜一鼓便

起於側身向外喜側身向裏成朝上禮躬身朝南

垂手舞垂手舞成朝上禮躬身朝南

身起

乾隆十年頒定樂章

春祭 夾鐘為宮應鐘起調

迎神 咸平

凡六五

凡七五

大哉孔子

先覺先知

侃侃侃侃

侃侃侃侃

與天地參

萬世之師

伍仕侃侃

侃侃侃侃

祥徽麟綬

韻答金縷

侃侃侃侃

侃侃侃侃

日月既揭

乾坤清夷

初獻 寧平

侃侃侃侃

侃侃侃侃

予懷明德

玉振金聲

伋伋伋伍

伋伋伍伋

生民未有

展也大成

伍仕伋伍

伋伋伍伋

俎豆千古

春秋上了

伋仕伋伋

伋伋伍伋

清酒既載

其香始升

亞獻 安平

伋伋伍伍

仕伍伋伋

式禮莫愆

升堂再獻

仕伍伋伍

五上五尺

響協鼓鏞

誠孚壘廟

伍伍伋伋

伋伋伋伋

肅肅雍雍

譽髦斯彥

仕伍伋伋

伍伋伋伋

禮陶樂淑

相觀而善

終獻 景平

伋伋伍伍

仕伍伋伋

自古在昔

生民有作

伍仕伋伋

仕伍伋伋

皮弁祭菜

於論思樂

伍仕伋伍

伋仕伋仕

惟天牖民

惟聖時若

伍伍仕伋

仕伍伋仕

委倫攸叙

至今永鐸

微饌 咸平

伋伋仕伍

仕仕伋伍

先師有言

祭則受福

伋仕伍仕

仕仕仕仕

四海贊宮

疇敢不肅

伍仕仕伍

仕仕仕仕

禮成告徹

毋疏毋瀆

伍仕佻佻

伍佻佻佻

樂所自生

中原有菽

送神 咸平

佻佻佻伍

仕佻佻佻

毘繹峩峩

洙泗洋洋

仕伍伍仕

佻佻伍佻

景行行止

流澤無疆

伍仕佻佻

佻仕佻佻

聿昭祀事

祀事孔明

地鼎元
卷之三
三
伋伍伋伋

伋伋伋伋

化我蒸民

育我膠庠

秋祭

南呂爲宮仲呂起調

迎神 咸平

伋亿伋伋

伋伋伋伋

大哉孔子

先覺先知

亿伋亿伋

伋伋伋伋

與天地參

萬世之師

伋伋亿伋

亿伋伋伋

祥徵麟紱

嶺峇金系

亿仕亿仕

亿仕亿仕

日月既揭

乾坤清夷

初獻 寧平

亿亿亿仕

亿亿亿仕

予懷明德

玉振金聲

亿亿亿仕

亿仕亿仕

生民未有

展也大成

亿仕亿仕

仕仕仕仕

俎豆千古

春秋上丁

亿仕亿仕

亿仕亿仕

清酒既載

其香始升

亞獻 安平

佻佻佻佻

佻佻佻佻

式禮莫愆

升堂再獻

佻佻佻佻

佻佻佻佻

警協叢鏞

誠孚壘顛

佻佻佻佻

佻佻佻佻

肅肅雍雍

譽髦斯彥

佻佻佻佻

佻佻佻佻

禮陶樂淑

相觀而善

終獻 景平

佻佻佻佻

佻佻佻佻

自古在昔

先民有作

佻佻佻佻

佻佻佻佻

皮弁祭菜

於論思樂

佻佻佻佻

佻佻佻佻

惟天彌民

惟聖時若

佻佻佻佻

佻佻佻佻

夔倫攸叙

至今木鐸

徹饌 咸平

伏亿仕伏

伏亿伏伏

先師有言

祭則受福

亿伏伏伏

亿仕亿伏

四海蠻宮

疇敢不肅

伏伏伏伏

亿仕亿伏

禮成告徹

毋疏毋瀆

伏伏亿伏

伏仕亿伏

樂所自生

中原有菽

送神 咸享

伏亿仕伏

伏伏亿仕

鳧繹峩峩

洙泗洋洋

侃侃侃侃

亿亿侃侃

景行行止

流澤無疆

侃侃亿亿

侃侃侃侃

聿昭祀事

祀事孔明

侃侃侃侃

亿亿侃侃

化我蒸民

育我膠庠

糾儀官一員

禮生二十八名

祭

崇聖祠每逢春秋仲月上丁日四鼓教官先致祭儀節
依例三獻如祭

大成殿無瘞毛血無樂章

文昌祠承祭官於春秋丁祭日致獻陳設同從祠先儒
行二跪六叩禮

魁星樓 四處祭祀教諭各官於春秋丁祭日分獻

學宮土地 俱用豕一羊一雞一帛一爵三雜以黍稷

名宦祠 菓品各行一跪三叩禮

鄉賢祠

維某年某月朔某日某官等致祭於

上聖先師孔子神位前曰惟

師德配天地道冠古今刪定六經垂憲萬世維茲神
謹以牲帛醴齊粢盛庶品式陳明薦以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子 配享

孔氏五代廟祝文

維某年某月朔某日某官等致祭於

身其集元 卷之三 三
孔氏五代之神曰惟

公誕生至聖爲萬世王者師功德顯著茲因仲

春秋

以先賢顏氏曾氏孔氏孟氏四從配尙饗

名宦祠祝文

卓哉羣公懋修厥職澤被生靈功垂社稷

鄉賢祠祝文

於維羣公孕秀茲邦懿德卓行奕世流芳

儀注

每歲春秋上丁日致祭先期承祭官率陪祭各官

赴

文廟階下行一跪三叩頭禮教習滌器視牲並瘞毛血
至期黎明各官衣朝衣齊集行禮

正殿

至聖先師孔子神位分獻陪祭各官入兩旁門序立贊

引官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官各司其事分獻官陪祭官

各就位贊引官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

引官贊跪叩興承祭官陪祭官分獻官俱行三跪九

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官贊陞壇導承祭官由東階
上進殿左門贊引官贊詣

至聖先師孔子位前承祭官至案前立贊引官贊跪叩
興承祭官行一跪一叩頭禮贊引官贊奠帛捧帛官
以帛跪進承祭官接帛拱舉立獻畢贊引官贊獻爵
執爵官以爵跪進承祭官接爵拱舉立獻畢行一跪
叩頭禮興贊引官詣讀祝位承祭官詣讀祝位立
讀祝官至祝案前一跪三叩頭捧祝版立於案左樂
贊引官贊跪承祭官讀祝官分獻官陪祭各官俱

正位前案上跪安帛匝內三叩頭退樂作贊引官贊
叩興承祭官及各官行三叩頭禮興贊引官贊詣

復聖顏子位前承祭官就案前立贊引官贊跪叩興承
祭官一跪一叩頭興贊引官贊奠帛捧帛官跪進於
案左承祭官接帛拱舉立獻案上贊引官贊獻爵執
爵官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分獻官俱照前

儀行禮畢贊引官贊復位承祭官分獻官仍詣

至聖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官贊陞壇獻於左如初獻儀

贊引官贊復位承祭官分祭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官

贊陞壇獻爵於右如亞獻儀贊引官贊復位承祭官

分獻官各復位立樂止典儀唱飲福受胙贊引官贊

受福胙位承祭官至殿內立捧酒胙官二員捧至

正位案前拱舉至飲福胙位右旁跪接福胙官二員

在左旁跪贊引官贊跪承祭官跪贊飲福酒承祭官

受爵拱舉授接爵官贊受福鼎承祭官受昨拱舉授
接胙官贊引官贊卽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官贊跪叩興承祭
官分獻官及陪祀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官贊
跪叩興承祭官分獻官及陪祀各官皆行三跪九叩
頭禮樂止典儀唱捧祝帛饌各詣燎位捧祝官捧帛
官至各位前一跪三叩頭捧起祝文在前帛次之捧
饌官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

樂作贊引官贊詣望燎位導承祭官至燎

位立祝帛 焚訖樂止贊引官贊禮畢退

祭

武廟每歲春秋仲月擇日祭祭品帛一牛一豕一羊一

邊十豆十

光昭祠春秋仲月擇日祭承祭官致獻祭品儀節亦如

文廟崇聖祠同

社稷壇每歲春秋仲月上戌日祭用帛一豕一羊一鵝

儀節與

大成殿同無樂章

風雲雷雨山川城隍壇每歲春秋仲月上戌日合祭風
雲雷雨居中帛四山川居左帛二城隍居右帛一設
三壇祭品儀節與社稷壇同無瘞毛血

昭澤王廟春秋仲月上戌日承祭官致獻祭品儀節與
文昌祠同

八蜡廟每歲春秋仲月上戌日承祭官祭祭品祭儀與
社稷同

禘禮

每歲孟夏龍見擇日亦在先農壇內致祭祭品儀節

與社稷壇同

五龍廟春秋上戊日各宮分獻祭品儀節與名宦鄉賢祠同

循神廟春秋上戊日各宮分獻祭品儀節與名宦鄉賢祠同

馬王廟春秋上戊日典史致獻用黑色帛一羊一鷄一雞以黍稷菓品無家行一跪三叩禮

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分祭之祭品用羊豕飯米承祭官於午

依例致獻行二跪六叩禮畢至西邊候城隍起身

一揖禮

劉文安公祠春秋仲月上戊日祭祭品儀節與名宦鄉賢同

軍牙六燾

每歲霜降日祭祭品帛一羊一豕一

附捐祭

十三處

文昌祠二月初三日祭

城隍廟四月十五日祭

關帝廟五月十三日祭

五龍廟 四月初九日祭

五瘟廟 五月初五日祭

昭澤王廟 七月初五日祭

三元宮 十月十五日祭

八蜡廟 四月初四日祭

衙神廟 四月初一日祭

馬王廟 四月初八日祭

顯濟王廟 三月十五日祭

靈睨王廟 六月初一日祭

朝賀

萬壽聖節及冬至元旦令節

前一日於崇福寺前殿敬設

龍亭排列儀仗五更文武各官衣朝衣立丹墀下文東
武西禮生四名稟三鼓行禮引至各拜位通贊唱序
班行三跪九叩頭禮畢各退前三日後三日俱蟒衣
坐班

儀仗

龍亭一 龍幄一 龍扇一 椅一 香亭一

龍傘一 梧杖一 盆一 立瓜二 骨朶二

身地縣志
卷之三
三
金鉞二

宣講

聖諭

每月朔望豫擇寬潔公所設香案屆期文武俱至衣
蟒衣禮生唱序班行三跪九叩頭禮退班齊至講所
軍民人等環列肅聽禮生唱恭請開講司講生詣香
案前恭捧

上諭登臺木鐸老人跪宣讀畢禮生唱請宣講司講生按
次講畢退

開讀

几

詔書至本地官員衣朝衣具

龍亭彩輿儀仗鼓樂出郭外肅迎

賚使捧

詔書置

龍亭中南向

賚使立於亭東本地官員北向行三跪九叩頭禮衆
官及鼓樂前導

賚使隨亭後至公庭門外衆官先趨入文武分東西

序跪候

龍亭至公庭中

賁使立

龍亭之東西向贊禮生通贊序進交東武西樂作行三
跪九叩頭禮

賁使捧

詔書授展讀生展讀生跪受諸闕讀奏前宣讀眾官皆跪
宣讀畢展讀生捧

詔書恭授

賁使捧置

亭中衆官跪行三叩頭禮起又行三跪六叩頭禮且
鼓樂恭送

龍亭

凡遇

詔書經過道路官員跪道迎送或於旅寓中遇
詔書到卽同地方官行禮迎送

迎春

每歲有司豫期塑造春牛并芒神立春前一自命地
方備五穀樓縣正率僚屬吉服迎於東郊祭勾芒神
行一跪三叩頭禮至本日夜朝衣祭勾芒神行禮如

制畢各官執綵仗正官擊鼓三聲環鞭土牛者三

祭

先農耕藉田

每歲仲春亥日巳時祭

先農壇午時行耕藉禮祭日承祭官率各官請

神位於壇上衣朝衣禮生贊行三獻二跪六叩頭禮

於讀祝後仍飲福酒受福胙行一跪三叩頭禮送神

仍行二跪六叩頭禮禮畢送

位入祠更朝衣詣藉田行耕藉禮

耕藉

正官用左手執犁右手執鞭行九推禮佐官執耒耜
播種農夫終畝耕畢各回官署衣朝衣望

闕恭行三跪九叩頭禮

正印官秉耒
佐貳播種

救護

日食預行所屬官司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服行三跪九叩頭禮班首官
上香畢正官擊鼓三聲衆鼓齊鳴及報圓鼓聲止各
官衣朝衣行三跪九叩頭禮畢月食儀同

上官

先一日齋宿城隍廟黎明祭神然後赴縣祭儀門行
一跪三叩禮禮生導至更衣棚穿朝服至大堂拜印
行三跪九叩禮吏房開印箱印吉慶文書畢望東北
謝

恩行三跪九叩禮畢更衣回署祭竈行一跪三叩禮畢送
禮生於大堂東階下次日赴各廟行香請學講書回
衙視事

賓興

凡遇生員應本省鄉試有司於七月上旬先期啟請
設天橋於二河內備日在公所布席依賓士儀坐由

天橋步送至二門外賓乘馬前行官乘肩輿鼓樂導
至南城上

魁星樓前焚香行一跪三叩禮畢遂出城西門外祖餞
揖別

舉人捷報樹旗送捷報匾禮其廬次日遣夫馬往迎
備以待郊迎有司率傘蓋金鼓旗隊清道結綵出迎
行禮如常儀釋菜至

文廟行三跪九叩禮迎赴公館赴宴至縣以次行禮分
坐縣令欸宴禮樂盛脩盡歡而送之歸第導如前儀
會試如鄉試禮加隆

進士捷報如舉人禮加隆

貢士亞於前禮

鄉射廢

鄉飲

每歲正月十五日十月初一日行鄉飲禮於明倫堂
坐次以正官爲主位東南大賓位西北僕位東北介
位西南以賓之次者爲三賓位於賓主介僕之後以
教官爲司正主揚觶以老成生員贊禮至日黎明執
事者宰牲具僕主官及僚屬先詣學使禮生二人探
賓可報賓至贊引主官同衆官迎賓於屏門外入門

主居東賓居西三揖三讓而後升堂主賓相向行交

拜禮畢

贊

主賓以下序坐

通

唱供律案

再

唱講誥律誥

贊

讀律誥

位前唱詣讀律誥所

通

唱主賓以下皆拱立講誥律誥

畢

通

唱揖復位

通

撤律案主賓以下皆坐

通

唱揚觶

贊

司正由西階升詣

堂中北向立通唱

贊

主賓以下皆起唱揚觶執事者以

解酌酒授司正司正舉酒禮生讀揚觶文學

贊

司正

飲酒飲畢以觶授執事者

贊

唱揖

司正揖賓以下皆

主賓以下皆坐

通

唱主獻賓

引主至賓席前獻

復位

通

賓酌主

引賓至主席前酌

復位

通

唱主賓以下皆坐斟

酒請酒鳴鐘鼓歌詩三次畢

唱

供湯饌請湯饌斟酒

請酒或三行畢唱或五行畢撤案主賓以下皆起唱更衣謝

恩行三跪九叩禮畢更衣主賓交拜唱通唱主賓以下序出主

居西賓居東三揖三讓至庠門外唱排班班齊揖平

身禮畢各退

鄉 飲 坐 次 圖

東

西

東階

律案

西階

東

西

讀律諸人

東階

西階

讀律諸人

東

西

東

東

東

西

西

西

請酒

或三行
或五行畢

唱

撤案主賓以下皆起

唱

更衣謝

恩行三跪九叩禮畢

更衣主賓交拜

唱

主賓以下序出主

居西賓居東三揖三讓至庠門外

唱

排班班齊揖平

身禮畢各退

亦惟

初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弟恭內睦宗族外和鄉里毋或廢墜以忝所生

詩章

初歌鹿鳴首章

次歌南山首章

三歌湛露首章

終歌天保首章

鄉飲酒義曰賓主象天地也介僎象陰陽也三賓象

三光也讓之三象月之三日而成龜也四面之坐向
四時也六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊
長也六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者
六豆所以明養老也

禮記第
四十五

風俗志

卷之二

風俗

襄垣居府西北其邑少水而多山近水知而近山仁
斯其仁厚之俗歟蓋自沐陶唐之化渾樸猶存一統
志載勤儉樸實專力耕農無不誣也以是俗而加以
政教匡直輔翼不難進斯民於淳古我

朝化民成俗一遵同風但其習俗所尚大同小異者不
能不具載以備軒轅之採云志風俗

鄉儀

婚禮 初議婚婿家求親友爲媒往來通言定婚曰
將婚婦所生年月日時支干書諸絳帛家貧用紙謂

之取四柱亦古問名之遺意也納幣巨室費不踰百
金貧民僅錢數千至期婿家主婚者親詣女氏備菓
品叩拜稍有力者兩家各請一婦盛服乘輿一迎一
送謂之娶送他若告廟醮命奠雁合卺諸儀猶為近
古

喪禮 一送死多厚於養生頗合慎終之義含殮窆疇
旌誌舉娶悉遵古禮行之惟浮屠陰陽之說未能盡
革富室舊用梨園送殯今奉祭無用者

祭禮 春有祈秋有報冬日多謝土祀先四時皆薦

詩禮家逢忌日誕辰有特祭

燕會 歲時伏臘宴食有常儀元旦後婦女亦相爲
邀請但不飲酒茹葷止脩一素饌

慶弔 嘉則有慶行餽儀凶則有弔行賻儀各隨厚
薄相助

節序

立春迎春時携小兒轉春牛身以禳兒疹鞭牛時拾
春牛土以禳牛瘟

元旦設香燭茶菓祀神祭先與海內同次日合族輪
流有同拜始祖之儀序昭穆聯宗誼尤爲盛事

五日掃前四日所積塵土晨送大門外謂送五窮

元夜十四至十六日懸燈於門街巷遍累炭火較他

邑稱盛

二十五日蒸谷餅祀神俗名添倉

二月二日謂龍抬頭以秫粉煎餅餽女氏

清明前一日爲寒食節是日備寒食具冥紙男女出郭外祭掃墳墓小兒有紙鳶戲

三月穀雨日書符禁蝎

四月八日佛生僧寺設淨水法筵香火甚盛

五月五日門懸艾虎酒泛菖蒲親戚以魚黍相餽兒

童繫長命縷塗雄黃末以辟蠅虫

六月六日曝衣牧養之家祀享土神

七月七日婦女此日用水漂針名爲乞巧

十五日具品饌寘廚薦麻穀以祀先

八月十五陳瓜果月餅以祭月祭後則合家團坐飲
食名團圓會

九月九日飲茱萸酒作饅饒女家亦有賞菊登高者
十月一日焚冥錢緋衣於門外謂送寒衣

冬至日拜賀如元旦禮今減

臘月八日早作粳米粥食之號臘八粥

二十四日夜設錫餅以祀竈

據記載二十三
日祀送竈神

平定縣志 卷之三
除日易門神寫春帖桃符爆竹以辟鬼疫圍爐聚食
燃燭達旦謂之守歲

通志云其俗悲歌慷慨而尚氣節

郡志云其俗崇儉務本力學好儒

按襄邑地本山陬其俗頗好禮義雖家無長物而讀
書繼世恒不忍有歇絕女工尤勤苦日食糟糠而紡
績不輟每至夜分不寐且閨門嚴肅若子婦於翁弟
婦於伯非禮見不面婦秋後則男婦畢出競採豆葉
爲御冬之計至於地畝所出必先急正供而用度不
奢蓋樽節崇儉習俗有如此者

土產志

穀

菜

果

藥

花

蟲

水

山

石

土

八政食貨爲先誠以用物爲養生之具爲民者宜先計及也天地有自然之美利利天下穀黍瓜果草木禽獸之類生者衆而用者亦取之不竭曩地近北而多寒食貨之生不能具備而地產方物尙有可供日用者茲並志之使官斯地者知所培養生斯土者知所盡力云爾志土產

穀

黍

稷

梁

俗名
麥籽

穀

五色

大麥

小麥

蕎麥

黑豆

扁豆

黃豆

土產志

卷之三 土產

七

小豆

綠豆

豌豆

白豆

蘇子

芝蔴

菜

青菜

韭

芹

芫荽

白菜

蒿苳

蒼蓮

芥菜

葱

蒜

蘿蔔

紅白
二色

茄子

葫蘆

西瓜

南瓜

北瓜

東瓜

王瓜

甜瓜

山藥

絲瓜

果

桃

李

棗

梨

花紅

郁李

核桃

杏

木瓜

葡萄

無花果

沙果

藥

半夏

茵陳

甘草

蒼耳

荊芥

蒺藜

瓦松

栝子

牽牛

黑白

益母草

車前子

兔絲子

桑白皮

枸杞子

款冬花

地骨皮

金銀花

羊蹄跟

夏枯草

黃芩

花

芍藥

葵花

玉簪

金簪

牡丹

石竹

海棠

梅桂

鳳仙

萱草

襄陽縣志

卷之三 土產

七

雞冠

月季

菊花
各色

艸

葦

荻

莎

蓬

蒿

茅

藍

苜蓿

艾

木

松

栢

榆

槐

楊

柳

椿

楸

貨

布

酒

燻

羽

雞

鴿

鷄

鴉

鵲

瓦雀

鴉

鳩

鷹

鴈

燕

鴉梟

蝙蝠

毛

牛

馬

騾

驢

兔

狐

猪

羊

獾

犬

猫

狼

鼠

蟲

蜂

蝶

蟬

蛙

蟋蟀

蜻蜓

蛇

蜘蛛

蚯蚓

蟻