

瓊山縣志卷之九

經政志十一 祀典

宋

元豐五年詔封峻靈山神為峻靈王

蘇軾峻靈王廟記

元豐中詔封漢伏波將軍為忠顯王

蘇軾伏波廟記

宣和中詔封邳離路侯忠烈王封新息馬侯佑順

王

李綱威武廟記

明

洪武二年禮官言城隍之祀莫詳其始考張說祭

荊州城隍文曰城隍是保毗庶是依則前代崇

祀之意有在也今宜附祭於嶽瀆諸神之壇乃

瓊山縣志 卷九

經政十一

祀典

一

命加以封爵府為鑒察司民城隍威靈公秩二

品州為鑒察司民城隍靈佑侯秩三品縣為鑒

察司民城隍顯佑伯秩四品冕旒袞章制各有

差命詞臣撰敕文頒之三年詔去封號止稱某

府州縣城隍之神嘉靖九年罷山川從祀歲以

仲秋祭旗纛日並祭都城隍之神凡聖誕節及

五月十一日神誕皆遣太常寺堂官行禮國有

大災則告廟在王國者王親祭之在各府州縣

者守令王之

阮通志

國朝

雍正六年奏准致祭

關帝神三代前後殿春秋二祭并五月十三誕日致祭品物銀一十五兩乾隆四年奉行照江西省例添銀二十五兩冊

十三年奉行藉田收穫恭祀

先農神品物又粢盛穀肆斗耕種穀一石

嘉慶六年奉行致祭

文昌帝君春秋二祭品物銀二十六兩六錢六分七厘俱同

俱同

社稷壇

祭品

帛一黑

豕一 羊一 釧二 簠簋各二

瓊山縣志

卷九

經政十一

祀典

二

籩豆各四 白磁爵三

祝文

各壇廟秩祀春秋二祭祝文俱奉禮部頒行各省府州縣遵用

維

神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三農而蕃稼穡恭承守土肅展明禋時屆仲春敬修祀典庶丸丸松柏鞏磐石於無疆翼翼黍苗佐神倉於不匱尚 饗

祭儀

會典載社稷壇為大祀歲以春秋仲月上戊日出至於壇而祀之各州縣祭祀有府道同城者府道主祭無則以牧令主之同城武職皆得陪

祭先期齋戒祭之日各官朝服禮生引至祭官
至拜位通贊執事者各司其事陪祭官各就位
主祭官就位通贊瘞毛血禮生引詣盥洗所盥
洗畢引詣香案前贊迎神行三跪九叩首禮興
行初獻禮引詣

神位前跪奠帛獻爵叩首興詣讀祝位跪衆官皆
跪宣祝文畢叩首興復位贊行亞獻禮引詣

神位前跪獻爵叩首興復位通贊行終獻禮如亞
獻儀贊受福胙引詣受福胙位跪飲福酒受福

胙叩首興謝胙一跪三叩首興復位贊徹饌送
神行三跪九叩首禮興贊司祝者捧祝司帛者

瓊山縣志 卷九

經政十一 祀典 三

捧帛各詣燎所引詣望燎位焚燎畢揖復位贊
禮畢肅退

風雲雷雨山川壇 城隍合祀

祭品與社稷壇同

祝文

維

神贊襄天澤福佑蒼黎佐靈化以流形生成永賴
乘氣機而鼓盪溫肅攸宜磅礴高深長保安貞
之吉憑依鞏固寶資捍禦之功幸民俗之殷盈
仰神明之庇護恭修歲祀正值良辰敬潔豆籩
祗陳牲帛尙 饗

會典載風雲雷雨山川城隍俱為中祀春秋二
祭日期由 部頒行合祀一壇祭之日出主於
壇上風雲雷雨位居中帛四山川位居左帛二
城隍位居右帛一皆白色祭儀與社稷壇同
神祇常雩壇

祭品與山川同

祝文

恭膺

詔命撫育羣黎仰體

彤廷保赤之誠勤農勸稼俯維蒞蒞屋資生之本力穡服

田甲令爰頒肅舉祈年之典寅衷將事用申守

瓊山縣志

卷九

經政十一

祀典

四

土之忱黍稷惟馨尙冀明昭之受賜來牟率育
庶俾豐裕於蓋藏尙 饗

會典載神祇常雩壇俱為中祀歲以春秋仲月

祀神祇壇孟夏祀常雩壇祭儀與山川同

先農壇

先農神位高二尺四寸廣六寸座高五寸廣九寸

五分赤地金字

藉田四畝九分在東郊外

祭品

帛一白 羊一 豕一 釧一 簠簋各四

籩豆各四

鬼神祀之祭品用羊三豕三米三石香燭酒紙
隨用有司行一跪三叩禮道光十四年科道奏
准節省經費案內裁革厲壇祀典各府州縣應
支祭品銀兩扣解司庫

告城隍廟祝文

欽奉

皇帝聖旨普天之下率土之上無不有人無不有鬼人
鬼之道幽明雖殊其理則一今國家治民事神
已有定例尙念冥冥之中無祀鬼神昔有生民
未知何故而沒其間有遭兵刃而橫傷者有死
於水火盜賊者有被人強奪妻妾而忿死者有

瓊山縣志

卷九

經政十一

祀典

六

被人掠取財物而逼死者有誤遭刑罰而屈死
者有天災流行而疫死者有爲猛虎毒蟲所害
者有饑寒交迫而死者有因戰鬪而殞身者有
因危急而自縊者有因牆屋傾頽而壓死者有
死後而無子孫者此等鬼神或終於前代或沒
於近世或兵戈擾攘流移於他鄉或人烟斷絕
久缺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魂未散結爲陰靈或
倚草附木或爲妖作怪悲號於星月之下呻吟
於風雨之中凡遇人間令節魂杳杳以無歸意
懸懸而望祭興言及此憐其慘悽故救天下有

司依期致祭命本處城隍以主此祭鎮按壇場
鑒察諸神等類其中有為良善誤遭刑禍死於
無辜者神當達於所司使之還生中國永享太
平之福如有素為兇頑身逃刑憲雖獲善終亦
出僥倖者神當達於所司屏諸四夷善惡昭報
神必無私除欽奉外合就牒移城隍獄神弔出
獄幽以享祭典久遠遵行

武廟

帛一白牛一 豕一 羊一 邊十 豆十
尊一

五月十三日祭品

後殿不用
牛餘同

瓊山縣志

卷九

經政十一

祀典

七

帛一白牛一 豕一 羊一 酒一尊 果五
盤

祝文

維

神浩氣凌霄丹心貫日扶正統而彰信義威振九
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几奠
牲醪尙 饗

祭儀

會典載武廟為羣祀每歲春秋仲月上戊日及

五月十三日凡三致祭祭之日贊引官引承祭官進廟左旁門贊詣盥洗所盥洗畢引至殿內典儀唱執事者各司其事贊引官贊就位引承祭官就拜位立典儀唱迎神司香官捧香盒就香爐左立贊引官引承祭官就香爐前立司香官跪贊上香承祭官立接炷香拱舉插爐內又上塊香三次畢贊復位承祭官復拜位立贊跪叩興承祭官行三跪九叩首禮典儀唱奠帛爵行初獻禮捧帛爵官捧帛爵

神位前奠帛官跪獻畢行三叩首禮退執爵官立獻畢退讀祝官詣安祝文案前行一跪三叩首禮捧起祝文立贊引官贊跪承祭官讀祝官俱跪贊讀祝讀畢捧祝版至

神位前跪盛帛盒內行三叩首禮退贊引官贊叩興承祭官行三叩首禮興典儀唱行亞獻禮執爵官獻爵於案左畢退餘與初獻同典儀唱行三獻禮執爵官獻爵於案右餘與亞獻同典儀唱徹饌送神贊引官贊跪叩興承祭官行三跪九叩首禮興典儀唱捧祝帛香饌詣燎位捧祝帛香饌官各至

神位前俱跪捧祝帛官行三叩首禮捧香饌官不叩首依序捧送至燎位承祭官退至西房立候

捧祝帛過畢復位贊引官贊請望燎位引承祭
官至燎位前望焚燎訖揖贊引官贊禮畢退

後殿祭品

三案

每位各帛一白豕一 羊一 籩豆各八

祝文

維

公世澤貽麻靈源積慶德能昌後薦生神武之英
善則歸親宜享尊崇之報列上公之封爵錫命
優隆稽三代以肇禋典章明備恭逢諏吉祗事
薦馨尙饗

祭儀

瓊山縣志

卷九

經政十一

祀典

九

每歲春夏秋三祭武廟同日王祭官詣後殿致
祭

光昭公

裕昌公

成忠公各位前奉香行二跪六叩首禮餘與前殿

禮同

文昌廟

春秋祭品

帛一白 牛一 羊一 豕一 登一 釧一

籩十 豆十

祝文

維

神績著西垣樞環北極六筐麗躍協昌運之光華
累代垂靈為人文之主宰扶正以彰夫感召薦
馨宜致其尊崇茲屆仲春用昭時祭尙其歆格
鑒此精虔尙 饗

祭儀

會典載文昌廟為羣祀歲以二月初三日八月
十八日致祭主祭官行三獻禮俱三跪九叩首
餘儀與武廟同

後殿祭品

帛一白 邊八 豆八

瓊山縣志 卷九

經政十一 祀典 十

祝文

祭引先河之義禮崇反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庥茲值仲春
肅將時事用申告潔

神其格歆尙 饗

祭儀

每歲春秋同日致祭餘儀與武廟後殿同
以上各壇廟祭品俱文均平銀兩備辦支銷

天后宮

每歲以春秋仲月上癸日有司致祭儀與文昌

廟同祭品由知府捐廉備辦

祝文

維

后配天立極護國徵祥河清海晏物阜民康保安
斯土福庇無疆千秋鞏固萬載靈長神恩思報
聖澤難忘虔修祀事恭薦馨香土民一德俎豆
同堂仰惟昭格鑒此蒸嘗尙 饗

旗纛廟

各府州縣舊有專廟今俱廢歲以霜降日出各
標營將領備辦祭品設神位祀於演武亭中並
無部頒祝文

瓊山縣志

卷九

經政十一

祀典

十一

祭品

帛一 羊一 豕一

風神廟

每歲春秋仲月上己日致祭

祝文

維

神發育萬物噓拂羣倫順物布氣長養生成跡消
山殫浪息海鯨祥和調暢異體清明式隆祀典
肇舉明禋陳牲獻爵來格來歆尙 饗

龍王廟

每歲春秋仲月上辰日致祭

祝文

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 神庥宜
隆報享謹遵祀典式協良辰敬布几筵肅陳牲
幣尙 饗

火神廟

每歲春秋仲月上丙日致祭

賢良祠

每歲春秋仲月致祭

瓊山縣志

卷九

經政十一

祀典

十二

祝文

維

靈文武憲邦公忠體國當

皇朝之肇造心膂攸同值

列聖之丕承股肱作輔明良合德奮庸而庶績咸熙

中外宣猷敷澤而兆民永賴洵屬廟廊之碩望

允宜俎豆以明經考績紀勲崇報昭垂於令典

陳牲奠幣馨香祗薦於歲時尙 饗

昭忠祠

每歲春秋仲月地方文武擇吉詣祠行禮並無
部頒祝文兩祭其支祭品銀六兩三錢一分在

司庫建曠項內支領

以上各祠廟會典俱列入羣祀祭品銀兩係在均平項內支銷

漢兩伏波祠

呂祖祠

蘇文忠公祠

邱文莊公祠

海忠介公祠

十賢祠

梁忠烈公祠

江張二公祠

瓊山縣志

卷九

經政十一 祀典

十三

以上各祠每歲春秋由地方官捐俸致祭

北帝廟

晏王廟

馬王廟

華光廟

潘天仙廟即東湖神君廟

靈山六神廟

三江廟

毘耶山神壇

澹菴祠

峻靈王廟

以上各祠廟每歲遇神誕期地方官捐廉致祭
不支經費各神事蹟封號已詳壇廟門

瓊山縣志

卷九

經政十一

祀典

十四

春秋丁祭

大清會典載文廟爲中祀每歲春秋仲月上丁日致祭先一日主祭官率陪祭各官齊赴

文廟階下行一跪三叩禮教官省牲滌器瘞毛血至期黎明凡與祭各官朝服齊集入兩旁廟門序立贊引官導主祭官至盥洗所盥洗畢引至臺階下立典儀唱樂舞生就位執事官各司其事陪祭官分獻官各就位贊引官贊就位主祭官就拜位立分獻各官隨後立典儀唱迎神舉迎神樂樂作奏咸平之章贊引官贊跪叩興主祭

瓊山縣志

卷九

經政十二 釋奠

十五

官及陪祭分獻各官俱行三跪九叩首禮興樂止典儀唱奠帛行初獻禮舉初獻樂樂作奏寧平之章贊引官贊陞壇導承祭官由東階上進殿左門贊詣

至聖先師孔子位前主祭官至案前立贊跪叩興主祭官行一跪一叩首禮興贊引官贊奠帛捧帛官捧帛跪進主祭官舉帛拱立獻畢贊引官贊獻爵執爵官捧爵跪進主祭官接爵拱立獻畢行一跪一叩首禮興贊引官贊詣讀祝位主祭官詣讀祝位立讀祝官至視案前一跪三叩首捧祝版立於案左樂止贊引官贊跪主祭各官讀

祝官俱跪贊引官贊讀祝讀祝官跪案前宣祝
文畢捧祝版至

正位前案上跪安帛匣內三叩首退樂作贊引官贊
叩興王祭各官行三叩首禮興贊引官贊詣

復聖顏子位前王祭官就案前立贊跪叩興承祭官
一跪一叩首興贊奠帛捧帛官跪進於案左王
祭官接帛拱獻案上贊獻爵執爵官跪進於案
左王祭官接爵拱獻案上贊跪叩興王祭官行
一跪一叩首禮興贊引官贊詣

宗聖曾子位前次詣

述聖子思子

瓊山縣志

卷九

經政十二 釋奠

十六

亞聖孟子位前均如前儀東西哲及兩廡位贊引官
引分獻各官分詣行禮亦如前儀禮畢贊引官
贊復位王祭分獻各官各復位立樂止典儀官
唱行亞獻禮舉亞獻樂樂作奏安平之章贊引
官贊陞壇獻爵於左如初獻儀贊引官贊復位
王祭分獻各官各復位立樂止典儀唱行終獻
禮舉終獻樂樂作奏景平之章贊引官贊陞壇
獻爵於右如亞獻儀贊引官贊復位王祭分獻
各官各復位樂止典儀唱飲福受胙贊引官贊
詣受福胙位王祭官至殿內立捧福胙官二員
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王祭官跪贊飲福酒王
祭官受爵拱舉授接胙官贊叩興王祭官三叩
首興贊復位王祭官復位立行謝福胙禮贊引
官贊跪叩興王祭分獻陪祭各官俱行三跪九
叩首禮興典儀唱徹饌舉徹饌樂樂作奏咸平
之章徹訖樂止典儀唱送神舉送神樂樂作奏
咸平之章贊引官贊跪叩興王祭各官皆行三
跪九叩首禮興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首興捧
祝文在前捧帛次之捧饌官跪不叩首捧饌隨

瓊山縣志

卷九

經政十二

釋奠

十七

後俱送至燎位王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
贊引官贊詣望燎位導王祭官至燎位立視祝
帛焚訖樂止贊引官贊禮畢各退

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和樂節之時辟雍鐘
鼓咸恪薦於馨香泮水膠庠益致嚴於籩豆茲
當春秋仲祗率彝章肅展微忱聿陳祀典以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配尚饗

祭器 按祭器並所感品物遵依古制皆有一定
鹿以羊代榛栗以所
產果品代今仍之

爵 以銅為之形似雀兩柱三足連柱高八寸三分
分深三寸三分口長六寸二分濶二寸九分

雲雷尊 範銅為之紐以螭首兩旁有耳畫雲雷於
腹雷取其奮豫雲取其濡澤用貯初獻酒

象尊 範銅為之畫象於
尊腹用貯亞獻酒

犧尊 範銅為之畫牛於
尊腹用貯終獻酒

壘 以瓦為之於酒器中
所容最多用以佐尊

龍勺 以木為之首
刻作龍形

瓊山縣志

卷九

經政十二 釋奠

十六

登 範銅為之
用感太羹

銅 範銅為之三足口有兩
耳覆以蓋用感和羹

簋 古用竹器今範銅為之外圓內方上覆以蓋高
七寸深二寸濶八寸一分腹內方一尺一寸用
感黍稷

籩

簋 古用竹器今範銅為之外方內圓上覆以蓋高
六寸七分深二寸八分濶五寸腹圓徑長七寸
九分用感稻粱

籩

籩 古今皆竹製口圓徑長四寸九分深一寸四分
通足高五寸九分足徑濶五寸一分以薦果實
形鹽修脯之類

豆

豆 或以玉或以木或以瓦呂氏考古圖說及政
和書製以銅今多以木其式如籩以薦菹醢

俎 明堂位曰周以房俎房謂足不拊也孔疏云俎
豆各有兩足足下各別為拊其間有橫似堂壁
橫下二拊似堂東西各有房也以載牲醴

各

篚以竹爲之今用

祝板以木爲之

帛皆白色正位用綾條俱用絹各長一丈八尺

齋戒牌以木爲之

盥洗盆以錫爲之

滌祭器盆以木爲之

樂器

楹鼓一以方柱貫鼓腰樹於東方上高二尺方蓋大紅帷下高六尺獸座懸鞀四角頂枝彩

鳳如來儀之象擊以立號祭日發頭鼓齊集人眾二鼓杳點執事三鼓排列班次就位每次擊

三十六聲至作樂每句擊三下以導樂焉

搏拊二倒放架上鼓聲謹則擊此以和之先用左手四指擊應之曰搏次用右手四指擊應

瓊山縣志 卷九

經政十二 釋奠 九

之曰拊又用左右手並擊之曰搏拊

應鼓一以架懸之楹鼓一聲此亦一聲以和其音絡繹無間樂之緩急皆準此

編鐘一十六個共爲一架以銅之輕重別音之清濁樂之發音準諸此即金以聲之始眾音

之條理也

編磬一十六枚共爲一架以石之厚薄分音之清濁樂之收音準諸此即石以振之終眾音

之條理也

琴六面有十三徽七絃彈法必七音備而後樂和焉用左手無名指按五線於十徽用右手手中

指勾五線食指挑七線撮起如一聲爲六字如是挨次而彈如撮四六兩線爲工字撮二五兩

線爲尺字撮二四兩線爲上字用左手大指按三線於九徽用右手中指勾一線食指挑三線

撮起如一聲爲合字如是按四撮二爲四字七音並用按撮相符而琴之音和矣

瑟四面有二十五絃第十三絃居中爲內外清中之界謂之君線不動其餘各設一柱前其柱

則清後其柱則濁上下以笙和其音外一線為黃鐘律用右手食指勾則合字應內一線為清太簇律用右手食指勾則六字應外二線為三線為清太律用左手食指撮起則四字應內二應外四五兩線為姑洗律用右手食指撮起則五字起則一字應內左手同法外六線為仲呂律用右手食指勾則上字應內左手同法外七線為內左手同法外九十兩線為南呂律用右手食指撮起則工字應內左手同法外十一十食兩指撮起則工字應內左手同法外十一十二兩線為應鐘律用右手同食兩指撮起則凡字應內左手同法外各線俱有專屬音律克諧無相奪倫也

洞簫六

紫竹為之吹法自下而上以漸而清象一為合字重吹為六字放尾一孔為四字仰而重吹為五字放二孔為一字放三孔為上字放四孔為尺字放五孔為工字放後孔為凡字凡利琴瑟點笙簧全賴此器定黃鐘之聲如教坊俗樂所用不合尺寸是鄭衛淫聲未可以諧雅樂也其嚴辨之

瓊山縣志

卷九

經政十二

釋奠

二十

龍笛六

橫而吹之首刻作龍形推法亦如洞簫此元音不易之律呂也

鳳簫二

截竹為之每十六枝為一排長短各接清濁順布合四一上尺工凡六五音律於其間分寸潛通縱橫左右並協陰陽五行之本五聲六律十二管之宗

篴二

以竹為之前四孔後一孔底一孔面一吹孔一孔司農云七孔是也吹法六孔皆閉為合字開底一孔為四字開下一孔為一字開下二孔為上字開下三孔為尺字開下四孔為工字開後五孔為六字刻本多以合六同孔六孔俱開為凡字音律亦合

笙六

每把十七枝首尾二枝不用二六十四三三枝為工字四八十一三枝為四字三七十一三枝為尺字十二五二枝為尺字二十三十三四三枝為大字二十四二枝為合字吹法如簫笛填篴必開竅吹之而成音笙必按竅吹之而音出蓋笙有簧按竅則簧動而聲發是謂吹簧也

塤二

以綿紙和黃土為之晒乾用硃漆寶灰磨光上描金雲龍前三孔後二孔吹法以左右手

大指按後二孔以左手食中二指按前上下二孔以右手食指按前上一孔左右無名指托其底五孔並開平氣俯唇輕吹爲合字微仰而吹爲四字開右手前一孔餘皆閉爲上字開左手前上下二孔餘皆閉爲尺字開前三孔餘皆閉爲工字五孔皆開爲六字此器極難取音急不鳴緩不洪仰口蹙唇徐嘯有力

祝

祝一祝之器方二尺四寸深一尺八寸陰始於二四終於八十陰數四八而以陽一主之所以作樂則於眾樂先之而已非能成之也居宮懸之東象春物之成始也鼓祝謂之止古聖人恐樂勝則流戒

敵

敵一形如伏虎西方之陰物也背有二十七齟齬陽數也樂作陽也以陰數成之樂止陰也以陽數成之控以室然後可擊及其止則於實也居宮懸之西象秋物之成終也鼓敵以蠶欲修潔於其後也

瓊府瓊山萬州感恩四學祭器樂器久缺乾隆

瓊山縣志

卷九

經政十二

釋奠

二十五

八年赴省請領製造既畢以海船載還至大洋颶風舟覆器皆沉失經各學通報在案二十九

年知府蕭應槐復詳請補製府學祭器樂器領回

存學

樂章

乾隆八年奉禮部頒行各省遵用

歌用僮生六人各執笏板立於堂上並歌蓋歌爲

樂中之主八音皆所以和歌也歌音合律則鐘磬

琴瑟簫笛之聲吹彈清濁高下之節皆準此而協

矣凡樂作用麾幡二一繪升龍以起樂一繪降龍

以止樂每章麾僮生唱樂奏其平之章六字樂奏

二字唱欲勃然而起其平之章四字分排唱下欲

春容和雅不得急促暴戾每歌一章聽櫟敵畢唱
樂止二字其聲欲颯然而清

迎神奏咸平之章 無舞

大春尺凡哉尺凡

孔上六子尺五先尺六覺尺上先尺五知尺六與尺一天尺六地尺上參尺五萬尺

六尺世尺上之尺五師尺五祥尺五徵尺上麟尺一紱尺六韻尺一答尺上

金尺六絲尺上日尺一月尺六旣尺六揭尺五乾尺一坤尺上清尺一夷尺六

六尺

初獻奏寧平之章 有舞

予尺六懷尺一明尺六德尺五玉尺上振尺一金尺六聲尺上生尺六民尺上

一尺未尺上有尺五展尺一也尺六大尺五成尺六俎尺五豆尺上千尺六

瓊山縣志 卷九

經政十二 釋奠 三

古尺五春尺上秋尺六上尺五丁尺六清尺六酒尺上旣尺一載尺六其尺

一尺香尺上始尺一升尺六

亞獻奏安平之章 有舞

式尺六禮尺一莫尺六愆尺五升尺上堂尺五再尺一獻尺六饗尺上協尺

尺五鼗尺一鋪尺六誠尺五孚尺上鼐尺五甗尺六肅尺五肅尺五雍尺六

雍尺六譽尺一髦尺六斯尺上彥尺六禮尺上陶尺五樂尺一淑尺六相尺上

尺五觀尺六而尺一善尺六

終獻奏景平之章 有舞

自尺上古尺一在尺五昔尺六先尺上民尺五有尺一作尺六皮尺五弁尺上

尺上祭尺一菜尺六於尺上論尺五思尺六樂尺一惟尺五天尺上牖尺六

民尺五惟尺一聖尺上時尺一若尺六夔尺五倫尺五攸尺上敘尺六至尺

上今尺五木凡鐸尺

徹饌奏咸平之章 無舞

先尺師一凡有上六言尺五祭尺則上尺受尺福尺五四尺海尺六釁

尺五宮尺上疇一凡敢上六不尺肅尺禮尺五成尺上告尺六徹尺五

母一凡疏上六母一凡瀆尺樂尺所尺上自一凡生尺中尺五原

上大有尺菽尺

送神奏咸平之章 望燎同 無舞

鳧尺釋一尺我上六我尺五洙尺上泗尺六洋一尺洋上六景尺上行

尺五行尺止尺六流一尺澤上六無尺疆上六聿尺五昭尺上祀尺一

事尺六祀尺六事尺上孔一尺明上六化尺六我尺五蒸尺六民尺上育

一尺我上六膠尺一尺庠尺上

瓊山縣志 卷九

經政十二 釋奠 三

舞節

乾隆五年令郡縣選樂舞生一百二十八名延師教習以備合樂之用七年令丁祭樂舞生准用生員藍衫雀頂舞用六份份生三十六人左右各十人八人左手執籥右手秉翟

舞部用麾二朱竿龍首啣五色線九旂舞長執之以導舞為綴兆疾徐行立進止之則首迎神末徹饌送神不用舞惟初獻亞獻終獻三章隨歌聲逐字而舞其行立拜跪辭受取與左縈右拂進退朝揖俱欲肅雍儼恪動容周旋無不中禮焉

初獻

予 開翟籥向上起右手於肩垂左手於懷開翟籥

左 下手於肩垂右手於下 明合籥向上移右德轉

右 足向前踏向裏開籥舞明足過左邊交立曲足

向 東開籥起左手於肩垂右手於膝躡身上出足

更 加右足虛其跟足尖着地起躡身向外高舉籥

而 玉合籥向內拱手出左足振合籥轉身向外拱

舞 金兩兩相對躡東西相向振手出右足正揖稍

開 籥向上起右手於肩垂左手於下出民開籥向

左 足兩兩相對自下而上東西相向

手 於肩垂右手於下出未合籥轉身向東踏右足

右 足稍前舞舉籥垂翟未惟兩中班十二人轉身

俱 東有合籥以左手平肩右手平胸斜身上偏

西 合籥向上過右足於左合籥向上過左足於

展 合籥稍前向外垂手舞也右交立踏向裏垂手

大 合籥向上躬身揖向前成合籥向上拱手平身

身 向外袒開籥向上起右手於肩垂左手

正 朝上袒於下 躡左足向前正躡朝上

起 左手於肩垂右手於下 躡右足向前稍干合籥

舞 躬身挽手側身向外呈籥耳邊面朝上干當胸

向 上揖手古合籥當胸向上揖手於左垂腹中平

於 右正揖身拱手立於中起躡身挽手復舉籥

正 春合籥踏右足轉身向上兩兩秋合籥踏右足

立 上對交籥兩班俱東西平勢立秋向東正躡朝

上 合籥低頭向東揖向外下合籥轉身向上平

清 合籥向上過右足酒合籥向上過左足於既籥

低 頭揖向上左右垂手兩班載開籥向上起右手

上 下俱雙垂手東西相向載於肩垂左手於膝

蹲 身曲左足虛其合籥低頭揖於右左香合籥低

其 跟足尖着地其手垂揖踏之於後香頭揖於

左 右手垂揖踏之於後右始合籥轉身向東升籥

側 身垂手向裏垂手舞始拱手躡右足尖升籥

復 身向上拱手躡右足尖躬而受之

躬 身朝上拱籥而受之三鼓畢起

亞獻

式 開籥向上起左手於肩垂右手於下豐開籥向

瓊山縣志 卷九

經政十二 釋奠 三

手於肩垂左手於下蹠左
 足向前右向裏垂手舞
 莫合簫向上過左足於
 右交立向外落簫面
 上愆開簫向上起右手於肩垂左手於下躄身曲
 升合簫向上躬身揖於堂合簫向上躬身揖再合
 隨上躬身復揖於左肅垂左手於下躄身曲右足
 虛其跟足尖着地合手謙響合簫拱手向西出右
 進步向前雙手合簫再謙響足兩手相對自下
 上雙班相對合簫轉上拱手向東出左足上
 舉簫東西立協俱垂手惟兩中班上十二人俱
 垂手躄身鼓合簫翟向東西過右足於左鏞合翟向
 東西相向鼓交立轉身東西相向立鏞東微左
 足虛右足跟斜拱於上相成開簫向上起左手於
 向立兩班上下以翟相簫成肩垂右手於下蹠右
 足向前稍前舞蹈兩手開翟向上起右手於下蹠右
 班上下俱手向外舞孚左手於下蹠左足向前回
 裏垂手合簫踏右足轉身合手蹠合簫向東拱手
 手舞舞謙進步向前雙手合手蹠合簫向東拱手
 謙兩班上下肅躬身向上開簫起手向外開簫舞肅躬
 東西相向肅右足尖稍前舞向外開簫舞肅躬

自向外開古簫舞
 向內開在側身向外落昔朝上先兩
 簫面朝上正立班
 終獻

上下兩兩民合手朝有側身向作合簫朝皮向外
相對交簫上正蹲內落簫上正立皮開簫
舞向裏開祭開簫朝菜合於向外開論簫舞
思進步向前雙樂同身東西惟向外開天向裏開
手合簫朝惟向外垂聖向裏垂時朝上
漏開簫朝民合簫朝惟向外垂聖向裏垂時朝上
若躬身而奠合簫舞倫合簫舞攸合簫舞
敘合簫朝上拜至側身向外今側身向裏木朝上
鐸躬身朝南受之三鼓畢起身

祭品

正殿陳設祭品 帛一白牛一羊一豕一登一劔二簋

二簋二遵十豆十罇一白磁爵三

四配陳設祭品 帛四白每位豕一羊一劔一簋二

瓊山縣志

卷九

經政十二

釋奠

三

簋二遵八豆八罇一白磁爵三

東哲陳設祭品 帛一白豕一劔各一簋各一簋各

一遵各四豆各四豕首一白磁爵三西哲祭品同

東廡陳設祭品 帛二白豕二每案簋一簋一遵四

豆四銅爵各一西廡陳設同

崇聖祠祭品

正位陳設五案每位禮神制帛一白白磁爵三羊一

豕一劔二簋二簋二遵八豆八酒罇一

配位陳設兩位一案禮神制帛二白豕首一豕肉一

每位銅爵三簋一簋一遵四豆四酒罇一

兩廡陳設禮神制帛二白每位銅爵三簋一簋一遵

四豆四豕肉一酒罇

崇聖祝文

維

王奕禩鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡聖教所
覃敷悉循源而溯本宜肅明禋之典申守土之

忱茲居仲春秋聿修祀事配以

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏尚饗

儀注同正殿惟不用樂章舞節

瓊山縣志卷九

經政十二 釋奠 二十七

名宦鄉賢忠義孝弟節孝四祠俱以春秋丁祭日

遣分獻官詣各祠行禮祭品祭儀與兩廡同

名宦鄉賢祝文各學不同各自擬撰無定式

忠義孝弟祠祝文部

維 靈稟賦貞純躬行篤實忠誠奮發貫金石而

不渝義問宣昭表鄉閭而共式祗事懋彝倫之大

性摯莪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

節孝祠祝文部

維 靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞全閨中之
亮節竭誠致敬彰壺內之芳型茹冰蘖而彌堅清
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祗循歲祀式薦尊

醪尚 饗

釋奠考

漢高帝過魯以大牢祀孔子平帝元年初追謚孔

子曰褒成宣尼公安帝延元三年祀孔子及七

十二弟子於闕里 魏正始七年令太常釋奠

祀孔子於辟雍以顏淵配 漢以來釋奠之禮始

於闕里至是 南宋文帝採晉故事從裴松之議

瓊山縣志 卷九

經政十一 釋奠 二十六

舞八佾設軒縣之樂 北魏文成帝詔宣尼廟

別勅有司行薦享禮 隋制國子學每年四仲

月上丁釋奠於先聖先師州縣學則以春秋仲

月釋奠 唐高祖武德二年詔國子學立周公

孔子廟各一四時致祭太宗貞觀二年左僕射

房元齡等議庠序置奠本緣孔子故晉宋梁陳

及隋皆以孔子為先聖顏淵為先師請停周公

并孔子為先聖以顏淵為配從之貞觀二十年

詔皇太子入國學釋奠於先聖先師皇太子為

初獻國子祭酒為亞獻司業為終獻諸州刺史

為初獻上佐為亞獻博士為終獻縣學令為初

獻丞爲亞獻博士三簿爲終獻又詔以左邱明
卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇
孔安國劉向鄭眾杜子春馬融盧植鄭康成服
虔何休王肅王弼杜預范甯賈逵二十二代人
用其書垂於國胄並令配享尼父廟高宗乾封
元年追贈孔子爲太師總章元年贈顏回太子
少師曾參太子少保並配享孔子廟開元二十
七年追謚孔子爲文宣王顏子爲兗國公閔損
等九人爲侯曾參等爲伯 宋太祖建隆三年
詔廟門十六戟眞宗咸平中追謚孔子爲元聖
文宣王彝以犯祖諱改爲至聖封聖父爲齊國
公祀啟聖祠神宗元豐七年以孟子同顏子配
享荀况楊雄韓愈並從祀徽宗崇寧四年從司
業蔣靜請文宣王用冕十二旒服九章大觀二
年以子思從祀四年詔文宣王執鎮圭並用王
者制廟門用戟二十四理宗淳祐九年加周惇
頤張載程顥程頤封爵與朱熹並從祀景定二
年加張栻呂祖謙伯爵從祀度宗咸淳三年以
顏回曾參孔伋孟軻並配孔子升顥孫師於十
哲以邵雍司馬光從祀 元成宗大德十二年
加孔子號爲大成至聖文宣王加聖父齊國公
爲啟聖王仁宗皇慶二年以許衡從祀文宗至

順元年加封顏回爲充國復聖公會參邠國宗
聖公孔伋沂國述聖公孟軻鄒國亞聖公加程
顥豫國公程頤洛國公又加孔子父母封爵始
以董仲舒從祀 明洪武三年禮部更定釋奠
孔子祭器禮物正位犢一羊一豕一籩豆各十
登一鉶一簠簋各二酒尊三爵三初孔子之祀
像設高座而器物陳於座下弗稱其儀其來已
久至是定擬各爲高案其籩豆簠簋悉代以甕
器詔孔子封爵仍舊每歲二丁遣官祭於國學
每月朔望遣內臣進香朔日則祭酒行釋菜禮
四年令進士釋褐詣國學行釋菜禮十五年詔

瓊山縣志

卷九

經政十二 釋奠

三十一

天下儒學通祀孔子頒釋奠禮二十六年頒大
成樂器於天下府學合州縣如式製造二十九
年黜楊雄從祀進漢董仲舒後凡遇登極皆遣
官祭告闕里永樂八年正文廟聖賢繪塑衣冠
令合古制十九年北京國子監既定其南監二
祭命祭酒行禮稱皇帝謹遣宣德三年刊定從
祀各爵位次頒行天下正統二年以宋胡安國
蔡沈真德秀從祀三年禁釋老宮不得祀孔子
以顏路曾點孔鯉孟孫激配享啟聖祠俱封公
八年追封元吳澄爲臨川郡公從祀成化二年
封漢董仲舒爲廣川伯胡安國建寧伯蔡沈崇

安伯真德秀浦城伯宏治九年封宋楊時爲將
樂伯從祀嘉靖九年允輔臣張璉議去封號易
像以木主題曰至聖先師孔子神位啟聖王爲
啟聖公改大成殿爲先師廟殿門爲廟門四配
稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子
神位十哲以下及門弟子皆稱先賢左氏以下
稱先儒去塑像設木主罷公侯伯諸封爵申黨
卽申棖主存棖祀其公伯寮秦冉顏何荀況戴
聖劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預十二人
俱罷祀林放蘧瑗鄭眾盧植服虔范甯鄭康成
吳澄改祀於鄉增祀者五人后蒼王通胡瑗陸
九淵歐陽修改至聖先師孔子廟爲文廟凡籩
豆樂舞之數皆更定焉其內臣進香亦罷隆慶
五年以薛瑄從祀萬厯初以羅從彥從祀十二
年以王守仁陳獻章胡居仁從祀二十三年以
宋周惇頤父輔成從祀啟聖祠在學宮左祀啟
聖公叔梁紇以先賢顏無繇曾點孔鯉孟孫激
配以宋儒周輔成程珦朱松蔡元定從祀古未
有專祀自嘉靖始從輔臣張璉等議也

國朝康熙五十一年以朱熹升配十哲五十五年以
范仲淹從祀雍正元年改啟聖祠爲崇聖祠追
王五代加

文廟祭品太牢一籩豆各一

詔各學建忠義孝弟祠仍建節孝祠於學宮門外二年

復以林放蘧瑗秦冉顏何鄭康成范甯從祀增

縣直牧皮樂正子公都子萬章公孫丑諸葛亮

尹焯魏了翁黃幹陳淳何基王栢趙復金履祥

許謙陳澹羅欽順蔡清陸隴其從祀以張迺從

祀崇聖祠三年頒文廟禮樂圖籍詳見祀典五年

諭直省內外先師誕日齋戒乾隆二年升有若於東哲

移朱子於西哲未復以吳澄從祀六年頒先賢

先儒從祀位次均照國子監成式道光二年以

劉宗周從祀三年以湯斌從祀五年以黃道周

瓊山縣志

卷九

經政十二 釋奠

三十一

從祀六年以呂坤陸贄從祀八年以孫奇逢從

祀二十三年以文天祥從祀二十九年以謝良

佐從祀咸豐元年以李綱從祀二年以韓琦從

祀四年以公明儀從祀

明

洪武初府學額設教授一人訓導四人州學額設學正一人訓導三人縣學額設教諭一人訓導

二人 通志

二十八年奏准歲貢初試不中者遣復學停廩肄業生員限次年再試廣東限二年再試復不中者照例充吏 通志

永樂二年令歲貢照洪武二十五年例廣東限三月到部 上

宏治中南京祭酒章懋奏准於常貢外行選貢之

瓊山縣志 卷九

經政十三 學制 三十三

法不分廩膳增廣生員通行精選充貢 明史選舉志

萬曆七年以海南兵備道兼管提學道其瓊州一帶師儒考試巡察任其便宜行事 通志

明初至中學臣按臨雷州皆檄令瓊屬士子北渡赴試雷陽蓋畏鯨波之險也萬曆七年郡人尚書王宏誨以瓊士每遭海患特疏題請海南兵巡兼提學事故終明之世瓊人士從未覩學使者襜帷之駐也

國朝

康熙十五年始以廣東提學道巡視瓊府罷海南兵巡兼提學

雍正九年以廣東幅員遼濶學臣巡歷難周乃分設督學兩員由是瓊府屬肇高學院考校前明進學額數無可考

順治四年定直隸各省府州縣進學額數大學四十名中學三十名小學二十名先科考後歲考十五年復定爲府學二十名大學十五名中學十二名小學四五名

十八年復定科歲考併爲一次

康熙七年額設教諭一人訓導一人原訓導二人康熙三年裁設七年復

康熙八年復定府學二十名大學十五名中學十

瓊山縣志

卷九

經政十三 學制

三

二名小學七八名而以瓊山爲中學

十二年仍行科歲二試

十八年又改定科歲二試先歲考後科考

五十五年廣東各衛所各取進童生一名撥入各府學教職督率其補廩出貢卽附入府學原額

府志

雍正二年奉

上諭督撫會同學臣查明實在人文最盛之州縣題請小學改爲中學中學改爲大學大學照府學額數取錄瓊山依舊額定取錄縣學十二名送府庠者無定數

三年覆准廣東衛所軍戶田糧俱歸併附近州縣帶徵其衛所軍童生嗣後仍歸原考之州縣考

錄申送

府志

七年奉文府州縣學文武生員舊有冒籍冒姓俱撥歸本籍改復本姓

乾隆元年奉

上諭各省學臣每科歲按臨預飭該學確訪生童有誦讀

御纂諸經者開明冊報俟考較文藝之後摘取條荅能不失指者所試文稍平順童子卽與入泮生員

卽與廩餼

瓊山縣志

卷九

經政十三 學制

三五

十六年廣東督學復歸於一瓊州以渡海維艱歲

科兩試一時舉行

通志

年復定縣學額進十五名廩生二十名增生二十名二年一貢武學額進十五名

康熙 年定爲十二年選拔一人

雍正五年定爲六年選拔一人

乾隆七年復定爲十二年選拔一人

順治初年武生童依文章例督學三年一歲考取

進無定額附文章教官管理其事宜照文章例行無科考

九年令值省武童該督撫提鎮於本省就近副參

游內委諳練騎射者一員會同學道考取

康熙十年題定武童進學府學二十名大學十五名中學十二名小學七八名而以瓊山爲中學十四題定學道考試武童不得會地方武職官四十九年奉

上諭考試武生童用論二篇第一篇出論語孟子題第二篇出孫子吳子司馬法題其鄉會試原作論一篇策二篇今亦照此例出論題二道作論二篇外作策一篇

五十二年大學士溫達等會同九卿詹事科道議覆准嗣後鄉會試准其互試

瓊山縣志

卷九

經政十三 學制

三六

乾隆七年禮部會同九卿議覆御史陳大玠奏請停止文武鄉會互試之例應如所請奉

旨依議

學田

一臨高縣土名南定武營群大田十丁稅一頃六十畝零四分五厘四毫四絲三忽四微雍正十年詳撥交內壇禮生經營每年完地丁銀一兩六錢四分批解學院租銀一兩二錢六分
一本縣土名烈樓大來田一丁稅二十畝零五分二厘四毫六絲九忽六微每年完地丁銀一錢五分本色民米五升批解學院租銀九錢

一本縣土名南昌田一丁稅二十畝零九厘一毫
九絲六忽六微每年完地丁銀六錢五分四厘
本色民米二斗一升二合批解學院租銀三錢
以上田二丁雍正十年
詳撥交外壇禮生經營

一澄邁縣土名羅贊田四丁稅三十六畝六分零
四毫一絲九忽四微每年完地丁銀五錢八分
六厘雜稅銀四分本色民米一斗零三合批解
學院租銀一兩五錢
明隆慶元年副使陳復昇
給送入學康熙二十四年
六月被颶風雷雨水冲嶺崩陷埋田二十畝零
三分二厘存田一十六畝三分零四毫一絲六
忽生員陳帝訓經呈府縣錢糧彙景荒
免徵其學租仍照額納解未奉密減

瓊山縣志 卷九

經政十三 學田 三七

一定安縣土名南立田一十丁半稅三十六畝六
分零四毫每年完地丁銀五錢四分七厘本色
民米一斗三升四合批解學院租銀一兩二錢
尚稅九十三畝二分六厘六毫二絲五忽該租
銀三兩六錢報荒免徵今擬開墾康熙四十五
年定安武生邱千乘弟自墩坡占耕此田教諭
關必登遣生員鄒宗泗往查印乃具呈退還移
明定安
縣存案

一定安縣土名榕木田三十二丁稅三頃四十六
畝五分每年完地丁銀三兩二錢八分六厘本
色民米一石二斗四升三合椰稅銀一錢二分

八厘批解學院租銀四兩八錢四分
明崇禎年
間生員朱
日耀承管十二年有府學貢生張其美呈按院
李乞准承管養老後朱象源承管二十四丁
黎岐猖獗田廢其美養男子善乘變盜賣于王
儀才王鴻烈康熙二十年教諭盧啟運訓導黎

暉吉奉文查墾學田乃著朱象源親往查勘始知張子善盜賣通學生員公積聯呈道府訊審斷復原田三十四丁經詳提學陳肇昌于覺世存案朱象源另立學椿稅在定安縣思河曲二十甲外康熙二十四年墾復二十八年徵租起解

一本縣郡城內東坡井菜田十六坵并塘一口共

稅五畝六分批解學院租銀二兩八錢以上俱府志

以上共田五十六丁半又菜田一十六坵通共

田六頃二十六畝三分七厘九毫二絲九忽四微

原額學田七頃七十八畝二分七厘三毫九絲五

忽除原報荒田五頃一十八畝四分八厘六毫

六絲二忽缺租銀一十兩零八錢九分康熙九

年墾復田二十畝零九厘一毫九絲六忽六微

瓊山縣志

卷九

經政十三 學田

三十八

租銀三錢康熙十二年分起徵又康熙二十五

年墾復田三頃四十六畝五分租銀四兩八錢

四分康熙二十八年分起徵

實在田連墾復共稅二頃七十九畝八分七厘九

毫三絲九忽除納在縣正賦外通計每畝徵租銀二分

八厘四毫四絲零八微共徵租銀七兩九錢六

分又墾復田三頃四十六畝五分租銀四兩八

錢四分通共實徵租銀一十二兩八錢每年解

府投納轉解學院賑給貧生俱阮通志