

泰和縣志卷十

禮書 吉禮 嘉禮 凶禮

吉禮

社稷壇 大清會典省府州縣 社稷壇順治初定每年

春秋仲月上戊日祭雍正二年刊頒祭祀典禮查各省

府州縣每歲祭

社稷壇府稱 府社之神 府稷之神州稱 州社之神

州稷之神縣稱 縣社之神 縣稷之神祭品刊圖通

行 陳設 祝版一架血豆一

社神位前 帛一色黑 爵三 劍一 簠二黍 簋二稻

籩四形鹽菟 豆四非菹醢醢 羊一 豕一 同 鐙

泰和縣志 卷十 禮書 吉禮

二 鑪一 尊一有勺疏

稷神位前同

儀注 前祭一日地方官淨壇設次陳設官率其屬監

視陳設委官省牲監視宰牲委官著補服至壇封帛畢

禮生 引至省牲所省牲 禮生 接毛血供香案上省牲官

行一跪三叩首禮畢退 祭之日五鼓主祭官陪祭官

各朝服詣壇北門外升次序坐茶二巡畢陰陽官報聲

鼓 唱 鼓初嚴 鼓初徐後疾以百桴為節在次胥役及各

就牌下立禁止 官從人等俱出赴巡警牌外司巡人役各

各執事生以次 飲容出幄次唱贊者先入就位

洗所 濯水 進巾 唱 執事者各執其事 司尊者就尊

分東西陞升各就所派唱主祭官就位俟立定陪祭官就

位俟各立瘞毛血助獻生徹毛血繫實於迎神跪主祭

下皆唱三跪九叩首贊興行初獻禮引贊生詣酒尊所

司尊者主冪酌酒 執帛者捧帛 執爵者捧爵引主

升目東陞詣

社神位前 跪左右助獻帛右助獻舉帛筐授主祭官王

前獻爵如獻叩首贊興詣

稷神位前禮如前儀贊詣讀祝位唱跪引主祭官詣讀祝

跪祝版旁陪祭官皆跪贊讀祝文讀畢仍安叩首贊興

復位引主祭官自行亞獻禮引贊如亞獻禮畢贊復位

唱 行終獻禮引贊如終獻禮畢贊復位唱飲福受胙引

泰和縣志 卷十 禮書 吉禮 二

祭官自東贊詣飲福位贊跪助獻二名捧酒胙立於飲福

酒主祭官受酒啐授贊受福胙受胙拱舉授叩首贊興

復位唱謝胙跪主祭官以下一跪三叩首贊興徹饌

唱 送神跪贊三跪九叩首唱讀祝者捧祝 獻帛者捧

帛 詣瘞所唱望瘞主祭官率陪祭官復位唱禮畢

祝文 維 年歲次 朔越祭日泰和 某官 某 致

祭於

社稷之神曰維 神莫安九土粒食萬邦分五色以表封

圻育三農而蕃稼穡麟守土肅展明禋茲當仲春敬修

祀事庶九丸松柏鞏盤石於無疆翼翼黍苗佐神倉於

不匱尙 饗

風雲雷雨山川壇 大清會典 風雲雷雨 山川 城

隍之神順治初定為一壇每歲春秋仲月致祭雍正二年

奏準安設神位風雲雷雨稱 風雲雷雨之神居中山

川稱某府州縣 山川之神居左城隍稱某府州縣

城隍之神居右共用白色帛七禮儀與社稷壇同 乾

隆二十二年三月禮部議覆陝西巡撫陳宏謀咨稱致

祭社稷壇定於春秋仲月上戊致祭山川壇祇載春秋

仲月未奉定有祭期會典亦未載有祭日等語今擬山

川之神於春秋仲月與社稷壇同日致祭請載入會典

永遠遵行

陳設 祝版一存 香盤一

泰和縣志 卷十 禮書 吉禮 三

風雲雷雨神位前 帛四白色同籠 爵十二 劍一和羹 簋

二黍 籩二稻梁 籩四形鹽藟魚棗栗 豆四韭菹醢醢菁菹鹿醢 羊

一 豕一同 鑊二 鑪一 尊一有勺疏布

山川神位前 帛二白色同籠 爵六 餘器數羊豕同

城隍神位前 帛一 白色 爵三 餘器數羊豕同

儀注 前祭一日地方官淨壇設次陳設官帥其屬監

視陳設委官省牲監視宰牲委官著補服至壇封帛畢

禮生 引至省牲所省牲 禮生 接毛血供香案上省牲官

行一跪三叩首禮畢退 祭之日五鼓主祭官陪祭官

各朝服詣壇南門外升次序坐茶二巡畢陰陽官報聲

鼓唱 鼓初嚴鼓初徐後疾以百桿為節在次胥役及各官從人等俱出赴巡警牌外司巡人役各

就牌下立禁止
間人少選唱
鼓再嚴
主祭官陪祭官俱起立整冠帶
各執事生以次
鼓三嚴
引贊生引主祭官以下魚
俱入少選唱
鼓三嚴
貢入就拜位旁立
唱詣盥

洗所 濯水 進巾 唱
執事者各執其事
司尊者就尊
分東西陞升各就所派
唱主祭官就位
俟立定
唱陪祭官各

就位 俟各立
唱上香
引贊生引主祭官自東陞
復位
引主
自西陞
唱迎神跪
主祭官以下
贊三跪九叩首
贊興
唱行初

獻禮 贊
詣酒尊所
司尊者舉爵酌酒
執帛者捧帛
執爵者捧爵
引主祭官自
贊詣

風雲雷雨神位前
跪
左右助
獻帛
投篚奠
獻爵
爵四舉
叩首 贊興 贊詣

山川神位前禮如前儀
爵二舉
贊詣
泰和縣志 卷十 禮書 古禮 四

城隍神位前禮如前儀
爵一舉
贊詣讀祝位
跪
引主祭官
跪讀祝者舉祝
唱陪祭官皆跪
贊讀祝文
讀畢仍安
贊叩首

贊興 贊
復位
引主祭官自
行亞獻禮
引贊如
亞獻禮畢
贊復位
唱飲福

受胙
引主祭官自
贊詣飲福位
贊跪
助獻二名捧酒胙立
於右又二名跪於左
贊飲福酒
主祭官受酒啐授
贊受福胙
受胙拱舉
贊叩首

贊興 贊
復位
唱謝胙跪
主祭官以下
贊一跪三叩首
贊興
唱徹饌
助獻生舉饌由
唱送神跪
贊三跪九叩首
贊興
唱

讀祝者捧祝
獻帛者捧帛
各詣燎所
東西列炬各
燎爐
主祭官率陪祭官
復位
唱禮畢
唱望燎
以下望燎畢
唱

祝文 維 年歲次 朔越祭日泰和 某官 某致

祭於

風雲雷雨 山川 城隍之神曰維 神贊襄天澤福佑
蒼黎佐靈化以流行生成永賴乘氣機而鼓盪溫肅攸
宣磅礴高深長保安貞之吉憑依鞏固實資捍禦之功
幸民俗之殷盈仰 神明之庇護恭修歲祀正值良辰
敬潔豆籩祗陳牲幣尙 饗

先農壇

大清會典雍正四年令各省督撫轉行府州縣
衛擇東郊潔淨豐腴之地照九卿所耕藉田畝數為四
畝九分立先農壇每歲仲春亥日督撫以下典官率屬
員耆老農夫恭祭

先農之神一切禮儀祭品與各省社稷壇同

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

五

儀注 前祭一日地方官淨壇設次陳設官率其屬監

視陳設委官省牲監視宰牲委官著補服至壇封帛畢

禮生引至省牲所省牲 禮生接毛血供香案上省牲官

行一跪三叩首禮畢退 祭之日主祭官陪祭官各朝

服詣壇南門外升次序坐茶二巡畢陰陽官報聲鼓

鼓初嚴 在壇胥役及各官從人等俱出赴巡警牌外農

選鼓再嚴 主祭官陪祭官俱起立整冠帶斂容出幄次

唱鼓三嚴 引贊生引主祭官以下魚 唱詣盥洗所 濯水

進巾 唱 執事者各執其事 司尊者就尊所立助獻生分

唱主祭官就位 俟立定 唱陪祭官皆就位 俟各立

助獻生徹毛血盤置於 唱迎神跪 主祭官以下 贊三跪九叩

首贊興唱行初獻禮引贊生前贊詣酒尊所司尊者主

幕酌酒執帛者捧帛執爵者捧爵引主祭官自贊

先農神位前跪左右助獻帛授篚奠獻爵爵一舉贊叩首

贊興贊詣讀祝位跪引主祭官詣祝案前跪讀陪祭

官皆跪贊讀祝文讀畢仍安贊叩首贊興贊復位引主祭

降下唱行亞獻禮引贊如亞獻禮畢贊復位唱行終獻禮

引贊如終獻禮畢贊復位唱飲福受胙引主祭官自贊

飲福位贊跪助獻二名捧酒胙立於贊飲福酒主祭官受

於左跪受福胙受胙拱舉授贊叩首贊興贊復位唱謝胙

跪主祭官以贊一跪三叩首贊興唱徹饌助獻生舉饌

唱送神跪贊三跪九叩首贊興唱讀祝者捧祝獻帛

泰和縣志 卷十 禮書 吉禮 六

者捧帛各詣瘞所唱望瘞主祭官率陪祭官復位唱

禮畢候吉時行耕耨禮

祝文 維 年歲次 朔越祭日泰和 某官某致

祭於

先農之神曰維 神筆興稼穡粒我蒸民頌思文之德克

配彼天念率育之功常存時夏茲當東作咸服先疇推

推九五之尊歲奉 三推之典恭膺守土敢忘勤勞謹

奉彝章聿修祀事惟願五風十雨嘉祥恒沐於 神庥

庶幾九穗雙岐上瑞頻書於大有尙 饗

樂章

永豐之章

勾芒秉令土牛是驅唯神歆止蒼龍駕車念彼田疇民
命所需生成有德尙式臨諸

時豐之章

先農神哉耒耜教民田祖靈哉稼穡是親功德深厚天
地同仁肅將幣帛肇舉明禋厥初生民萬彙莫辨神錫
之庥嘉種乃誕執茲醴齊豐功益見玉瓚椒醕肅雍舉
奠

咸豐之章

上原下隰百穀盈止粒我蒸民秀良興起樂舞具備吹
豳稱兕再躋以獻肴馨酒旨

大豐之章

泰和縣志

卷十

禮書

古禮

七

糜芑秬秠維神所貽以神饗神曰予將之秉耒三推東
作允宜五風十雨率土何私

屢豐之章

於皇農事自古爲烈莫敢不承今茲忻悅籩豆旣豐簠
簋云潔神視井疆執事告徹

報豐之章

麻麥芄芃秠稻連阡縱橫萬里皆神所瞻人歌鼓腹史
載有年歲有常典第祿綿延

慶豐之章

玉版蒼幣來鑒來歆敬之重之藏於厚深典禮由古予
行自今樂樂利利國以永甯

耕耜儀注 祀 先農禮畢各官俱蟒袍補服司旂八

人執青旂分東西負牆立司鼓八人載田鼓分東西負

牆立與司旂相聞司鉦八人引銅鉦分東西立於鼓旂之前

樂工八人立於東西二區之中儘南耕則隨推往來作樂為節唱贊

二人立於東西二區之中儘北唱贊生引贊

引知縣官率佐雜各就耕所諸執事及農官牧夫耆農

人等皆序立神路東西兩旁面皆南向唱行九推禮唱

進犁進犁官各以犁進唱進鞭進鞭官各以鞭進唱耒

耒知縣官乘耒佐雜官各乘耒唱初推司鉦者鳴鉦一

聲司旂者揚旂司鼓者搥鼓鼓不徐不疾均節為搥樂工歌詩農

官牧夫引牛行者老二人執箱隨後播種各官如一進一

泰和縣志 卷十 禮書 吉禮

反為一推司鉦者鳴鉦一聲唱初推竟二推三推至九推皆如之唱

九推禮畢唱停犁進犁者承犁唱釋鞭進鞭者承鞭以

次序立田首西面北上庶人遂終畝告畢事設賞案班

農官及耆民等賞有差唱謝 恩引贊生引知縣以下各官

就位望 闕序立贊三跪九叩首贊興唱禮畢

常雩

乾隆七年御史徐以升奏古有雩祭之典逢亢旱則又有雩請做古禮每年屆期擇日致祭偶遇亢旱即於此望告嶽瀆海鎮及山川能出雲雨者倘有雨水過多請照祭法焚祭水旱之例亦於雩壇致禱停止僧道諷經下禮部議歷代早雩之禮皆七日一祈唐制斟酌較善宜加參訂孟夏龍見擇日行雩禮早則從各壇祈禱早甚乃大雩雨足則報祀或已齋未祈而雨及所會經祈禱者皆報祀齋期祭品俱如常儀久雨祈晴做春秋左傳伐鼓用牲於社及文獻通考焚祭國門之禮視水來最多之門而祭仍雨不止則伐鼓用牲祭於社祈求

瑞雨之日照例禁止屠宰不理刑名冤獄宜於速理或
樸似可暫停其直省府州縣衛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
禱如初但不得用大雩之禮亦不必別設雩壇其社稷
藉田等舊設壇壝可以恪恭將事其或淫潦為災則伐
鼓用牲樂祭城門以祈晴霽俱照舊行儀注奉
是依議附載直隸布政使沈啟元議常雩為每歲常
行之禮酌照部行各州縣於風雲雷雨壇致祭合祀
社稷先農之神祭日迎各神牌於風雲雷雨壇內若因旱而雩
則依做唐制每七日先祭界內山川次祭社稷不雨仍
祈禱如初再外省求雨先祭海神龍王誠以海為水府
龍為水神禮以義起也嗣後因旱求雨應於山川雷雨
壇先就祈禱每日清晨素服從詣壇行香七日不雨
祈社稷壇七日仍不雨復祈山川壇如初至如境內東
嶽城隍等廟雖非方祀應做京師致告顯佑宮之意分
命有司行香祈禱民間禁屠宰而祭必以牲用昭特殺
部議甚明自應遵用少牢不得仍用蔬供簡畜其
先期致齋與常雩禮同咨準部覆飭屬一體遵行

陳設 正中第一位

風雲雷雨神位前

帛四色白

爵十二

劍一和

簋二

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

九

黍

籩二

稻

簋四

形鹽藟

豆四

韭菹醢醢

羊一

豕一

同

鐙二

鑪一

尊一

有勺疏

壇左第二位

社神位前

帛一

色黑

爵三

餘俱同

壇右第三位

稷神位前

器數同前

壇次左第四位

山川神位前

帛一

色黑

爵六

餘同

壇次右第五位

先農神位前

帛一

色青

爵三

餘同

儀注 前祭一日地方官淨壇設次陳設官率其屬監

視陳設委官省牲監視宰牲委官著補服至壇封帛畢

禮生引至省牲所省牲禮生接毛血供香案上省牲官

一跪三叩首禮畢退 祭之日五鼓主祭官陪祭官各

朝服詣壇南門外升次序坐茶二巡畢陰陽官報聲鼓

涓鼓初嚴鼓初徐後疾以百柙為節在次胥役及官從

下立禁止閒人等俱趨出赴巡警牌外司巡人役各就牌

事生少選唱鼓三嚴引贊生引主祭官以下魚

所 濯水 進巾 唱 執事者各執其事司尊者就尊所

西陞升各就所派神唱 主祭官就位 俟立定

位 俟各立 唱 上香引主祭官自東陞升至

唱 迎神跪皆跪 贊 三跪九叩首 贊興 唱 行初獻禮

贊 詣酒尊所 司尊者舉罍酌酒 獻帛者捧帛 執

爵者捧爵引主祭官自 贊 詣

風雲雷雨神位前 跪左右助 獻帛 授篚奠 獻爵 爵四舉

叩首 贊興 贊詣

泰和縣志 卷十 禮書 吉禮 十

社神位前禮如前儀爵一舉 贊詣

稷神位前禮如前儀爵一舉 贊詣

山川神位前禮如前儀爵二舉 贊詣

先農神位前禮如前儀爵一舉 贊詣 讀祝位 跪引主祭官

跪讀祝者舉祝贊 陪祭官皆跪 贊 讀祝文讀畢仍安 贊 叩首

贊興 贊復位西陞下 唱 行亞獻禮引贊如 亞獻禮畢

贊復位 唱 行終獻禮引贊如 終獻禮畢 贊 復位 唱 飲福

受胙引主祭官自 贊 詣 飲福位 贊 跪助獻生二名捧酒胙

其左 贊 飲福酒爵於左跪者 贊 受福胙受胙拱舉 贊 叩

首 贊興 贊復位西陞下 唱 謝胙跪皆跪 贊 叩

三叩首 贊興 唱 徹饌助獻生舉饌由 唱 送神跪 贊 三跪九

叩首贊興唱讀祝者捧祝獻帛者捧帛各詣燎所

東西列炬各一人舉祝帛燎鑪唱望燎主祭官率陪祭官復位唱禮畢

祝文維年歲次朔越祭日泰和某官某致

祭於

風雲雷雨社稷山川先農之神曰某恭膺

詔命撫育羣黎仰體

彤廷保赤之誠勤農勸稼俯維蔀屋資生之本力穡服田
令甲爰頒肅舉祈年之典惟寅將事用申守土之忱黍
稷維馨尙冀明昭之受賜來牟率育庶禔豐裕於蓋藏
尙饗

文廟歲春秋仲月上丁釋奠

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

十一

先師孔子致齋二日不理刑名不燕會不聽樂不入內寢
不問疾弔喪不飲酒茹葷不祭神不掃墓有疾有服者
皆勿與

先二日胝牲官詣犧牲所胝牲所牧豫設香案庭中南
向胝牲官補服詣香案前北面所牧立案右牧人牽牲
過案前跪告牲退

先一日飭廟戶潔掃殿廡內外恭書祝版具帛恭送縣
署候正獻官補服升堂闕祝印帛畢恭奉安於殿內祝
案司祝詣祝案前跪三叩興退

後殿祝帛恭送學署如儀宰人豫鑿坎於犧牲亭之西設
香案於犧牲亭外胝割牲官補服詣

神厨既割牲牛色尚黝詣香案前三上香既宰宰人割牲

以豆取毛血瘞於坎正獻官率執事人入學習儀教官

率樂舞諸生入學習舞習吹

夜分陳設畢引省盞官入

廟恭詣

大成殿周省牲帛盞盛及籩豆登鉶之實次詣兩廡省畢
引詣

崇聖祠正殿及兩廡省既畢退

雞初鳴在城文武官豫集於致齋所均朝服味爽贊禮
生引正獻官分獻官入

大成門左門至階東盥手畢詣拜位前立陪祀官咸詣拜

泰和縣志

卷十

禮書

古禮

十三

位序立東位西上西位東上贊禮生贊樂舞生登歌執事者各司

其事文舞六佾進贊禮生贊就位引正獻官分獻官就

位立曲阜釋奠儀此下有職事生贊迎

神舉迎

神樂奏昭平之章司麾舉麾工鼓祝凡樂以舉麾樂作贊

禮生贊就上香位引正獻官升東階入殿左門贊詣

先師香案前贊跪正獻官跪一叩贊上香司香跪奉香正

獻官上炷香三上辦香一叩興以次詣

四配位前跪上香儀同贊復位引正獻官退至殿左門出

降階復位初迎

神時贊禮生引分獻官升東西階入殿左右門詣

十二哲位前跪上香詣兩廡

先賢

先儒位前跪上香退復位均如前儀贊禮生贊跪叩興正

獻官分獻官暨陪祀官行三跪九叩禮興司麾偃麾工

夏凡樂以偃麾戛戛敵止後同樂止贊禮生贊奠帛爵行初獻禮奏

宣平之章司節舉節凡舞以節領之舞羽籥之舞樂作

司尊揭尊罍勺挹酒實爵贊禮生引正獻官升階贊詣

先師位前贊跪正獻官跪一叩司帛跪奉篚正獻官受篚

拱馨以授於左接以興奠於案獻爵如獻帛儀奠於塾

中一叩興贊禮生贊就讀祝位引正獻官詣讀祝拜位

立司祝至祝案前跪三叩興奉祝版跪案左贊跪正獻

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

三

官分獻官暨陪祀官皆跪樂暫止贊讀祝司祝讀祝讀

畢司祝興奉祝版跪安

先師位前篚內三叩興退樂作正獻官分獻官暨陪祀官

均行三叩禮興贊禮生引正獻官以次詣

四配位前跪奠帛獻爵儀同退降階復位贊禮生引分獻

官升東西階入殿左右門詣

十二哲位前跪奠帛獻爵詣兩廡

先賢

先儒位前跪奠帛獻爵復位儀同樂止亞獻奏秩平之章

舞同樂作贊禮生引正獻官分獻官行禮如初獻儀奠

爵於左畢均復位樂止終獻奏叙平之章舞同樂作引

初獻

正獻官分獻官行禮如亞獻儀奠爵於右畢均復位樂止文德之舞退飲福受胙贊禮生贊詣受福胙位引正獻官至殿中拜位立奉福胙二人自東案奉福胙至

先師位前拱舉退立於正獻官之右接福胙二人自西案

進立於左贊禮生贊跪正獻官跪贊飲福酒右一人跪

遞福酒正獻官受爵拱舉以授於左接以興次受胙如

飲福之儀贊叩興正獻官三叩興贊復位引正獻官退

降階復位贊跪叩興正獻官分獻官暨陪祀官均行三

跪九叩禮興贊禮生贊徹饌奏懿平之章樂作預設饌盤取簋

簋籩豆之實置盤內以備送燎徹畢樂止贊送

神奏德平之章樂作贊禮生贊跪叩興正獻官分獻官暨

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

十四

陪祀官行三跪九叩禮興樂暫止贊禮生贊奉祝帛饌

送燎司祝司帛詣

先師位前咸跪三叩司祝奉祝司帛奉篚興司香跪叩奉

香司爵跪叩奉饌興以次由中道出恭送燎所正獻官

避立拜位西旁東向候過復位

四配

十二哲

兩廡司帛司香司爵均不跪各奉帛香饌以次出殿左右

門降東西階恭送燎所樂作引正獻官分獻官詣燎所

胝燎畢復位樂止贊禮畢仍引由左門出陪祀各官皆

退

祝辭

維某年月日某官某致祭於

至聖先師孔子曰惟

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以馨

香泮水膠庠益致嚴於籩豆茲當仲春秋祗率彝章肅展

微忱聿將祀典以

復聖顏子

宗聖曾子

述聖子思子

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

五

亞聖孟子配向

饗

樂章迎

神樂奏昭平之章辭曰大哉

孔子先覺先知與天地參萬世之師祥徵麟紱韻答金絲

日月既揭乾坤清夷

初獻樂奏宣平之章辭曰予懷

明德玉振金聲生民未有展也大成俎豆千古春秋上丁

清酒既載其香始升舞羽籥之舞

亞獻樂奏秩平之章辭曰式禮莫愆升堂再獻響協鼓

鏞誠孚響獻肅肅雍雍譽髦斯彥禮陶樂淑相觀而善

終獻樂奏叙平之章辭曰自古在昔先民有作皮弁祭
菜於論思樂惟

天牖民惟

聖時若彝倫攸叙至今木鐸舞均如初

徹饌樂奏懿平之章辭曰

先師有言祭則受福四海夔官疇敢不肅禮成告徹毋疏
毋瀆樂所自生中原有菽

送

神樂奏德平之章辭曰鳧繹我我洙泗洋洋景行行止流
澤無疆聿昭祀事祀事孔明化我烝民育我膠庠

崇聖祠同時致祭贊禮生引正獻官分獻官入祠垣左門

泰和縣志

卷十 禮書

吉禮

六

詣階下盥手執事者各司其事贊禮生贊就位引正獻
官分獻官就位立贊迎

神司香奉香盤就各香案前立贊就上香位引正獻官升
東階入殿左門詣

肇聖王位前贊跪正獻官跪一叩贊上香司香跪奉香正
獻官上炷香三上瓣香一叩興以次詣左右

正位前跪上香儀同退至殿左門出降階復位贊禮生引
分獻官詣

配位前詣兩廡

從位前跪上香復位均如前儀贊跪叩興正獻官分獻官
行三跪九叩禮興贊奠帛爵行初獻禮贊禮生引正獻

官升階詣

肇聖王位前贊跪正獻官跪一叩司帛跪奉篚正獻官受
篚拱舉以授於左接以興奠於案獻爵如獻帛儀奠於
墊中一叩興以次詣左右

正位前跪奠帛獻爵儀同贊禮生贊就讀祝位引正獻官
詣讀祝拜位立司祝至祝案前跪三叩興奉祝版跪案
左贊跪正獻官分獻官皆跪贊讀祝司祝讀祝讀畢興
奉祝版跪安

肇聖王位前篚內三叩興退贊禮生贊叩興正獻官分獻
官行三叩禮興贊復位引正獻官出降階復位贊禮生
引分獻官詣

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

七

配位前詣兩廡

從位前跪奠帛獻爵興復位均如正獻儀亞獻各獻爵於
左終獻各獻爵於右均如初儀贊徹饌預設饌盤取盞
盤內以徹畢贊送
備送燎

神贊禮生贊跪叩興正獻官分獻官行三跪九叩禮興贊
奉祝帛饌送燎司祝司帛詣

正位前咸跪三叩司祝奉祝司帛奉篚興司香跪不奉香
司爵跪不奉饌興以次由中道出恭送燎所正獻官避
立拜位西旁東竣過復位

配位

兩廡司帛司香司爵均不跪各奉帛香饌出殿左右門降

東西階送燎所贊禮生引正獻官分獻官詣燎所胝燎
畢復位仍引由祠垣左門出各退

祝辭

維某年月日某官某致祭於

肇聖王

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啟聖王曰惟

王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡聲教所覃
敷率循源而溯本宜肅明禋之典用申守土之忱茲屆

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

六

仲春秋聿修祀事配以

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏尙饗

祭器

大成殿左門內東西各設一案

東案西向 簠

四制帛九

先師帛一 東配二位帛

香盤四

先師

東配二位香盤二

東哲六位

尊三

實酒承以舟疏布

爵二十有

七臨獻挹酒實爵

凡三獻

先師位前

西案東向

簠

三制帛八

西配二位帛

共簠

香盤三

西配二位香盤

西哲六位

共香一尊

爵二十有四

凡三獻

西哲六位各三爵

殿中

門內

先師香案一 鑪一 燈二 殿中少西設祝案北向

祝版一

先師位前供案一 登一 劍二 簋二 簋二 籩

十 豆十 俎一 設供案前中區為三 殿中設一案 大尊一

犧尊一 象尊一 山尊一 雷尊一 陳設五尊不具 罍勺不實酒

四配香案四 鑪四 燈八

四配位前供案四 劍八 每案 簋八 每案 簋八 每案 籩八 每案 籩三

十二 每案 籩八 豆三十二 每案 豆八 俎四 每供案前一每中區為二

十二哲香案二 東哲六位共香案 西哲六位共香案 鑪二 燈四 俎二 設

案內 西哲同每俎中區為二

泰和縣志

卷十

禮書 吉禮

九

十二哲位前供案十二 劍十二 每案 簋十二 每案 簋十

二 每案 籩一 籩四十八 每案 豆四十八 每案 兩廡各設案一

於南北向 分陳 簋四 先賢帛一各簋一西廡同 香盤四

東廡 先賢香盤一 尊六 東西廡酌獻 先賢 先儒香盤一 西廡同 尊六 儒各實酒三尊以備三獻 虛

爵十二 臨獻挹酒實爵三獻東廡 先賢三爵 先儒三爵

先賢香案二 東廡 先賢共香案一 鑪二 燈四 俎四

東廡 先賢共羊二衣二俎 二西廡同每俎中區為二

先賢供案同 每二位 供爵 每位一爵 簋 每案 簋 每案 籩 每案 籩 每案 籩四

豆 每案 豆四

先儒香案二 東廡 先儒共香案一 鑪二 燈四 俎二

設香案內東廡 先儒同每俎中區為二

先儒供案每二位一案供爵每位一爵簋每案一簋籩每案一籩豆每案一豆

崇聖祠殿左門內東西各設一案東案西向 篚五帛五

左龕 肇聖王左龕 裕聖王次左龕 昌聖王暨東配三位各帛一篚一位在東上奠帛時由陳設東案者奉香盤五如進帛之序尊四實酒承以舟疏布爵十有五

臨獻挹酒實爵凡三獻 肇聖王 裕聖王 西案東向 昌聖王暨分獻 東配三位各三爵 啟聖王暨西配二位帛四右龕 詒聖王次右龕 啟聖王暨西配二位各帛一篚一位在東上奠帛時由陳設西案者

進香盤四如進帛之序尊三 爵十有二 凡三獻 啟聖王暨分獻 西配二位 殿門內正中左右次左次右 各三爵

五王香案五 鑪五 鐙十 殿中少西設祝案北向 祝版一

泰和縣志 卷十 禮書 吉禮

五王位前供案五 劔十每案劔二簋十每案簋二籩十每案籩二豆四每案豆二

十每案豆四十每案豆八俎五設各供案前每俎中區為一五配香案二 鑪二 鐙四 俎二設香案內東配共配同每俎中區為二

五配位前供案五 簋五每案簋一籩五每案籩一豆二十每案豆四籩二十每案籩四

先儒帛一篚 香盤二兩廡各一尊二 虛爵六臨獻挹酒實爵三東廡

先儒三爵西 先儒三爵西 先儒共羊一豕一中區為一先儒香案二 東廡共香案一 鑪二 鐙四 俎二設香案

先儒供案三 東廡 先儒三位二案 供爵五每位供爵一 西廡 先儒二位一案

簋三每案一 簠三每案一 籩十二每案一 豆十二每案一 豆四
右共用祭器應謹照案數製備

犧牲 大成殿

先師位案前一牛一 羊一 豕一

四配位俱案前四 羊四 豕四

十二哲位東 香案內共二 羊二 豕二 東西廡

先賢位東 香案內共四 羊四 豕四

先儒位東 香案內共二 羊二 豕二

崇聖祠

五王位供案前五 羊五 豕五

五配位東 香案內共二 羊二 豕二

泰和縣志 卷十 禮書 吉禮

先儒位東 香案內共二 羊二 豕二

右共應用犧牲應照全數選備牛一羊二十二豕二十

二毋稍參差必備必潔庶無負 國家尊崇先師之意

謹按雍正三年制用烏牛例有入滌三旬之條 大清會典載大祀三月中祀三旬小祀一旬釋奠於先師為中祀凡牲均宜先期視全具按芻豢瞻肥瘠察物色其中選者滌之但祭祀選牲額以定價身行不無賒累每以草率塞責且牲不備數致用後殿之牲移其祭 正殿務期捐貲襄辦按時價償值以備其選 其餘四祠各按俎備牲

樂器 大成殿外兩階東西陳設樂器部位班次 鑄鐘一

金之屬範金為之擊以茱萸木為幹竹柄春祭用夾鍾鑄鐘秋祭用南呂鑄鐘特縣一處 編鐘十六亦範金為之陽律八枚上層陰呂八枚下層共縣一處 春秋二仲均用陰呂一層但按月律旋轉宮調以應七

特磬一石之屬春祭用夾鍾特磬一處 編磬十六亦石

陽律陰呂如編鐘縣琴六絲之屬皆七弦斯樂則用第
春秋所用亦如旋轉手中指勾第三弦林鐘尺字應之左手
應之左手手中指按右手手中指勾第四弦第七徽半仲呂上字應之左手
左手食指按右手食指別第第六弦黃鐘清律呂工字應之左手
大指按右手食指別第第六弦黃鐘清律呂工字應之左手
手無名指按右手甲指勾第五弦南呂上字應之左手
六字應之左手食指大指按右手食指別第第六弦黃鐘清律
弦黃帝命素女鼓之其聲哀故破二十五弦長七尺首
潤一尺內外各十二分面兩頭各有一小孔疏通以繫弦長
一丈內外各十二分以朱中一弦名君以黃共二十五弦
各設以桂游移前後以和其聲外十二弦用右手食指
鼓內十二弦用左手食指順勾凡鼓此字必與內第一弦六字
應之用右手食指順勾凡鼓此字必與內第一弦六字
并鼓清濁相應二三弦太簇以四字應內第一弦六字
勾六弦仲呂以上字應右手食指順勾凡鼓此字必與內第一弦六字
尺字應用右手食指連勾九寸十弦南呂以工字應用右手
尺字應用右手食指連勾九寸十弦南呂以工字應用右手
順勾餘十一弦與外弦黃鐘清律以六字應以左手食指
字外內弦亦俱并鼓取清濁相應以黃中囊之各製以
朱排簫二竹為筒古有三十三管今制十六管協十二

泰和縣志 卷十 禮書 古禮 三

律之數又有四清聲第一黃鐘管長九寸第二大呂管
長八寸四分二釐七毫第三太簇管長八寸四分
管長七寸四分九釐一毫五絲第五姑洗管長七寸一
分第六仲呂管長六寸三分二釐八毫第九南呂管長五寸三分
則管長五寸六分二釐八毫第十南呂管長五寸三分
第十一無射管長四寸四分九釐九毫第十清黃鐘管長四寸五分
鐘管長四寸七分四釐第九分九釐四毫三絲第十二應
第十四清大呂管長四寸一分八釐八毫第七分一釐八毫
簾管長四寸第六分十六清夾鐘管長三寸七分一釐八毫
六絲零此聲氣之元五音之正皆黃鐘以本之也然竹
竅有厚薄其分寸難于拘定大要管長則聲濁短則聲
清斟酌其長短每差一分為一管管口各開半竅乃以
其長管權為九寸而度其圓徑如黃鐘之法而更迭以
吹以審中聲若過于清則易以長過于濁復截而短要
必適中聲合黃鐘之宮而後已黃鐘之聲信而依次以
漸而短而清取之無不中度十六管編列置于橫中上
齊其端露一寸五分便于吹也下則長短不齊參差如
鳳翼其橫以木為之闊一尺二寸高一尺鬆以朱兩面
皆絨金鳳凰紋藻為飾雙管以二竹相比為之各長
周尺九寸圍一寸二分每管六孔各離二分用膠漆
固如一兩端以錫束之鬆以朱剪二荻管為頭長二寸

薄則聲濁厚則聲清斟酌製之用銅絲縛固安于二管
之端吹荻頭以發聲而按管孔以應律焉洞簫古者
造簫或以玉或以竹今制紫竹為之長一尺九寸五分
圍三寸前五孔後一孔今制紫竹為之長一尺九寸五分
口徑二分深五釐吹竅至後孔離六寸六分後孔與前
五孔俱離一寸一分下有穿繩孔離二寸二分繫以紅
絲長與簫等以仲呂簫六之亦竹為仲呂簫六紫竹為之
黃錦囊儲之長尺四寸七孔其第一孔黃鐘清律以六字應凡吹六
字下五孔皆閉第二孔南呂以工字應凡吹工字此六
以下四孔皆開餘皆閉第四孔太簇以四字應凡吹上
字下一孔皆開餘皆閉第五孔太簇以四字應凡吹上
字應凡吹合字六孔皆閉末一孔黃鐘清律以六字應凡吹
長尺四寸闊三寸三分一孔黃鐘清律以六字應凡吹
一孔在末節共八孔後一孔黃鐘清律以六字應凡吹
六字止開此孔餘皆閉第一孔南呂以工字應凡吹工
字此孔與下第三孔底一孔皆開餘俱閉第三孔林鐘
以尺字應凡吹尺字此孔與下第二孔底一孔皆開餘
皆閉第四孔仲呂以尺字應凡吹尺字此孔與下第二孔
底一孔皆開餘俱閉第六孔太簇以四字應凡吹四字
字止開此孔餘皆閉惟黃鐘律以太簇以四字應六孔皆
閉此

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

三

樂音比笙大宜輕而列於匏中管中各施以簧管
氣吹之其聲乃和笙六而列於匏中管中各施以簧管
端參差如鳥翼吹匏之端則鼓舞其簧而發聲○按第
四管用右手大指及食指皆南呂以工字應凡十二字
鐘以尺字應凡尺字以上字應第四管黃鐘清律以合
四字應第十二管仲呂以上字應第四管黃鐘清律以合
吹合字必吹六字凡吹六字相合也六呂燠二土之屬
必吹合字清濁取其相合也六呂燠二土之屬燠以紙
金雲彩圍五寸半長三寸四分上尖底平如秤鐘差大
如鶯子高三寸六分六孔上一前一後二孔為黃鐘以
太簇以四字應下五孔皆閉向上稍仰為黃鐘以合字
應下五孔亦不開左手手中指與食指二孔為仲呂以
字應凡吹上字此孔餘皆閉右手食指開此孔并左手
二孔俱開為林鐘以尺字應凡吹尺字此孔餘皆閉
皆與前後二孔俱開餘皆閉右手大指以工字應凡吹
孔與前三孔俱開餘皆閉右手大指以工字應凡吹工
應凡吹六字前底用輕氣取聲以和為佳也應鼓一革
名指小指託其底用輕氣取聲以和為佳也應鼓一革
屬身高三尺面闊二尺一寸髮以朱每奏搏拊二為之
樂一句以搥擊者三聲但節奏從容為佳搏拊二為之

如鼓而小外髹以朱以紅絨維維於人祝一木之屬以
項兩手用之或搏或拊以節登鼓之聲一桐木為之
狀如方桶上為圓孔納權三面畫山一面畫水敵一木
凡用先以權撞底復擊左右共三聲以起樂
為之狀如伏虎背上有二十七鈕銘刻用竹長麾二制
二尺四寸破為十莖其名曰甄櫟其背以止樂
一其用二者因乾隆十三年春二月
祭闕里先命大常來教隸新
為二一繪升龍一
繪降龍今仍之
各執一
各執一

午階中東夾立六佾羽三十六籥三十六旌二
右其應用樂舞各器應謹遵全制審協律分照數製備
其餘虞縣几架以及五采旒蘇單飾各隨其器用之備
欽定祭品斤兩謹照賢宮敬黍米三斗九升稷米一斗

五升 稻米三斗九升 梁米一斗 麥麵二斤 蕎
麥麵一斤 菁一百四十三斤 芹八十七斤 韭十
斤 葱五斤 酒一百二十瓶 滌魚酒二瓶 鹽磚

泰和縣志 卷十 禮書 吉禮

二十斤 白鹽四斤 紅棗一百四十三斤 栗一百
八十四斤 榛仁一十七斤八兩 菱米三十斤 芡
實三十五斤 白糖一斤 花椒八兩 茴香八兩
蒔蘿四兩 大薤魚十尾 醢魚二十斤 小薤魚十

尾 大筍十塊

祭品製造法 謹照聖門大羹用牛體刷洗潔淨大湯鍋
止存清汁和羹用豕脊脊肉切薄片煮牛淡湯焯過鹿
勻之登內起然後用鹽醬油醋芹韭絲調勻及切

猪腰如荔形蓋面臨時用淡黍飯用揀過黍米完潔者
牛肉熱汁澆滿勺之餼內黍飯用揀過黍米完潔者水內
內稍冷稷飯如製黍飯稻飯用揀淨入甌中蒸熟盛於

盛於簋 稷飯盛於簋 黍飯盛於簋 稻飯盛於簋
盤 梁飯如製稻法 黑餅用蕎麥麩拌以油蜜內包蜂蜜
乾籩二白餅用白麥麩如造黑棗揀淨仁潔白者類類

十枚 乾籩二白餅用白麥麩如造黑棗揀淨仁潔白者類類
餅法籩二十枚 棗揀淨仁潔白者類類

相菱揀淨米潔白者如芡揀淨實潔白者如棗用膠棗
 稱水潤潔內栗揀淨大栗者內鱈魚洗淨頭尾腹內俱以鹽
 淨實籩內栗揀淨大栗者內鱈魚洗淨頭尾腹內俱以鹽
 糕之放桶內一日夜取出曬乾臨鹿脯用肥美鹿肉加
 用時溫水洗淨酒浸切碎實籩內鹿脯用肥美鹿肉加
 切爲小塊臨時再加形鹽形者印爲物象實籩內
 蒜油炒之實籩內非菹取中一段以鹽漬之實
 芹菹段不加淨生芹切作長非菹取中一段以鹽漬之實
 豆菁菹用擇過菁菜以湯芼之切小筍菹用潔淨乾筍
 內菁菹用擇過菁菜以湯芼之切小筍菹用潔淨乾筍
 方片加鹽薑油醋調和實豆內醋調和實豆內
 豆鹿醢用法如醢醢肉碎切製兔醢用法如醢醢肉碎切製
 內鹿醢用法如醢醢肉碎切製兔醢用法如醢醢肉碎切製
 如醢醢實豆內豚拍用豬肩膊肉取方大塊抹以
 用活魚碎切製法豚拍用豬肩膊肉取方大塊抹以
 析用牛羊肚子百菜刷去黑皮切作細修沸湯焯過
 清酒久啗而冽者以鬱金香煮之儲各尊

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

三

文廟陳設圖

正位南嚮

正位

文廟陳設圖

配位東西嚮

邊榛菱芡脯

醢鱧棗栗

簋黍稷

配位

爵

爵 鉶 翼

簋稻粱

俎

豕

羊

燭

香籠帛

燭

四案同

豆 芹菹 兔醢 芡 魚醢

醢 醢 醢 醢 醢

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

三

文廟東西序陳設圖

朱子祠陳設同

從位東西嚮

邊栗脯

醢棗

簋黍

十二哲

爵 鉶 翼

簋稷

俎

豕

羊

燭

香籠帛

燭

十二案同

東西各六帛共筐羊豕香燭東西各一案

豆 芹菹 兔醢

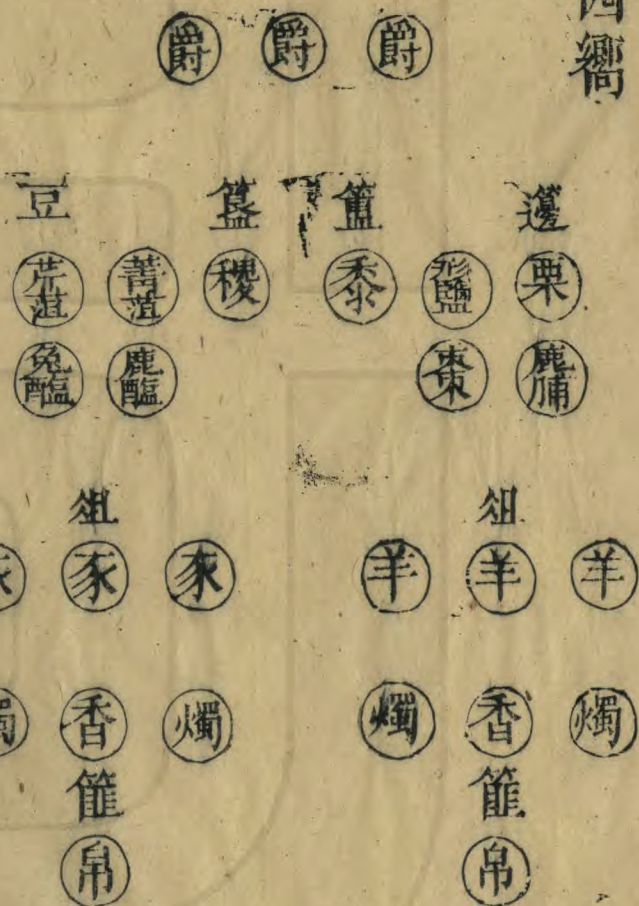
醢 醢 醢

文廟東西兩廡陳設圖

從位東西嚮

從位

二位合一案每位供爵一東西各別設獻
 案二獻爵六帛二
 先儒共俎羊二豕二
 先賢共俎羊一豕一

泰和縣志

卷十

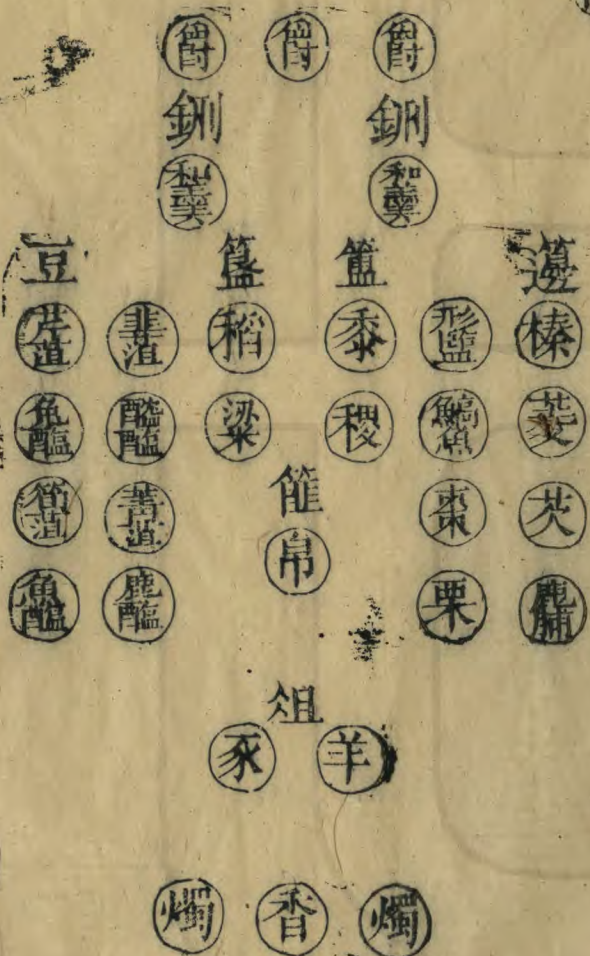
禮書

吉禮

崇聖祠陳設圖

正位南嚮

正位

五案同

崇聖祠陳設圖

配位東西嚮

籩栗脯

盥棗

簋黍

俎羊

燭

香篚帛

簋稷

俎豕

燭

爵

蕡醢

豆蔬醢

五案同

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

三

崇聖祠兩廡陳設圖

從位東西嚮

籩栗脯

盥棗

簋黍

俎豕

燭

香篚帛

簋稷

爵

蕡醢

豆蔬醢

兔醢

二案同

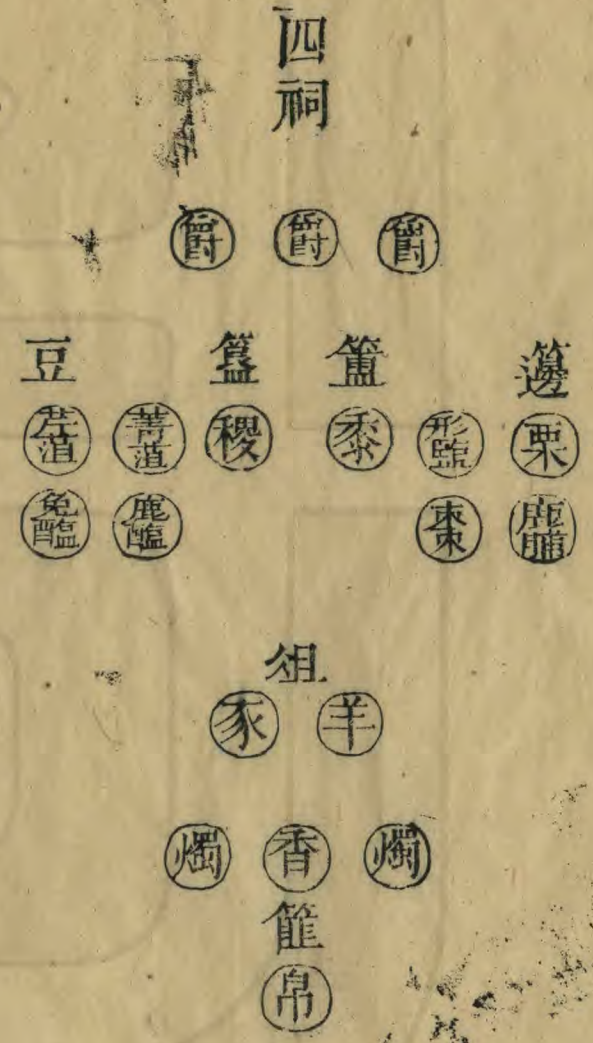
從位

案

案

四祠陳設圖 節孝總祠 陳設同

四案同

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

五

合樂節奏將祭先擊晉鼓即大成門左鼙鼓三百六十數以警戒

俟樂舞生齊列階下鳴轉班鼓鼓譜十有樂舞生升階各就位迎

神大成鐘鼓齊鳴即大成門左右鐘鼓然後合樂樂凡六章迎神

奏昭平之章 初獻奏宣平之章 舞宣平之舞第一成

亞獻奏秩平之章 舞秩平之舞第二成 終獻奏叙平之

章 舞叙平之舞第三成 徹饌奏懿平之章 送神奏

德平之章 每奏一章 麾生舉升龍麾高唱曰樂奏

○○之章欲勃然而起上二字一讀下四字分排欲勻長韻漸大春容和雅尾聲悠長擊祝

三聲以起樂章凡八句每奏一句 擊鈔鐘春祭用夾鐘鈔鐘秋祭用南呂

鐘一聲以宣其聲四字每奏一字 歌聲未發先按譜

擊編鐘一聲以宣其聲春秋二件各譜詳下歌生協律歌一字

排簫笙笛簫篪壎各按譜吹一聲 琴按譜彈一聲

瑟按譜彈二聲左右兩手歌聲每歌一字將歇按譜擊編磬

一聲以收其韻章分八句每一句將闕 擊特磬春祭用夾鐘特磬秋

祭用南呂特磬一聲以收其韻 次擊應鼓三聲每應鼓一擊拍搏

拊二聲以應之三應凡六聲每一章闕 櫟敔六聲以止樂

麾生舉降龍麾高唱曰樂止長韻漸細欲飄然而去舞凡每一

成俟麾生唱畢東階節生揚節唱曰起○○之舞 舞生執

籥秉翟按歌每字各有譜詳下而舞 每一成終麾生唱樂止西階

節生抑節唱曰舞止各植節架上三成既畢典樂唱文德之

舞退舞生退立樂縣南東西對立 送 神大成鐘鼓

齊鳴 合樂既畢擊鏞鐘一百八響 轉班鼓復作樂

泰和縣志 卷十 禮書 吉禮 三

舞生釋器降階行一跪三叩首禮而退

轉班鼓譜凡有十三節○者右手擊□者左手擊△者擊鼓籥

初一節△△○ 二節△△○ 三節△△○○

再一節□○ 二節□○ 三節□○

中一節□○○ 二節□○○ 三節□○○

末一節□○○○○ 二節□○○○○ 三節□○○○○

終節○○○

樂舞僭縣圖

麾祝
搏拊
歌
歌
笙
笙
笙
笙

笙

舞舞舞
舞舞舞
舞舞舞
舞舞舞
舞舞舞
舞舞舞

琴工

瑟工
簫
笛
簞
蕭

琴工

瑟工
笛

簫

簞

琴工

簫
笛

壎

鐘編

鐘罇

鼓應

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

三

樂舞僭縣圖

笙

舞舞舞
舞舞舞
舞舞舞
舞舞舞
舞舞舞
舞舞舞

琴工

瑟工
簫
笛
壎

琴工

瑟工
笛

琴工

簫
簞
蕭

磬特

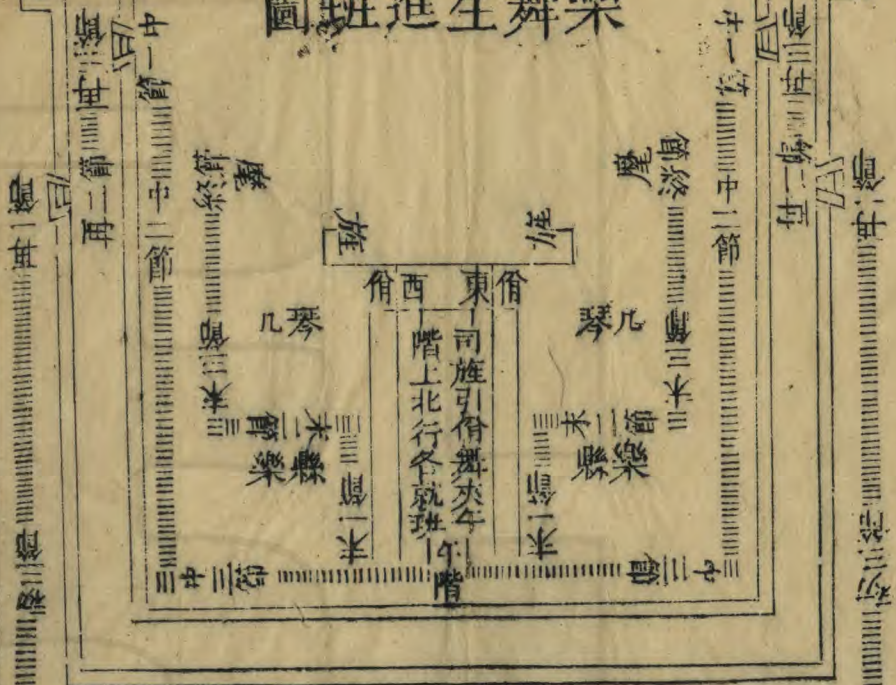
磬編

麾
搏拊
歌
歌
笙
笙

大成殿

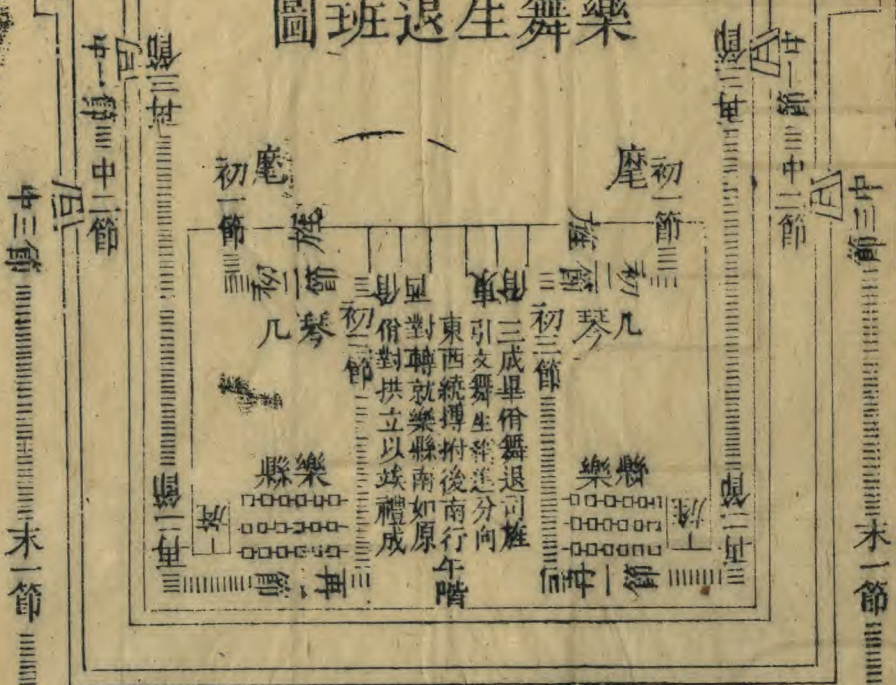
樂舞生進班圖

大成門

大成殿

樂舞生退班圖

大成門

謹案古者堂上之樂貴人聲不欲以他樂亂而琴瑟乃
君子所常御故以絲音為之主堂下之樂貴人氣故以
匏竹為之主而聲之以金振之以玉節之以木焉考釋
奠樂縣歷代位次不同其在宋大觀六年頒闕里正
聲大樂器一副陳設之位堂上編鐘北稍西敵一在東編磬北稍
東搏拊二俱北向祝一在編鐘北稍西敵一在東編磬北稍
絃琴各一瑟一在祝敵北稍西敵一在東亦如之東
上堂下午階之東設筒壎篪各一為一列西上和笙一
在笛南巢笙一在篪南簫一在壎南午階之西亦如之
東上鐘磬祝敵搏拊琴瑟工各坐於堂上壎篪笙笛簫
工並立於午階東西敵搏拊琴瑟工各坐於堂上壎篪笙笛簫
麾挾仗色掌事一人在樂虞之西東向明制闕里堂
上樂編鐘一在編磬之西瑟四在鐘磬之北琴六在瑟北
東足鼓一在編磬之西瑟四在鐘磬之北琴六在瑟北
皆北向歌工六人在琴北搏拊二鼓二在歌工北皆
東西相向引樂麾一又在北西向堂下東階笙洞簫笛
各三種篪排簫各一皆北向以三人為列凡四列西階
一如之祝一在匏竹東敵一在匏竹西相向文舞六人
三十六人秉羽籥在匏竹之南執旌引舞者二人在文
舞比夾午階立初文舞在匏竹上成化十二年祭酒周
洪謨上言古者鳴球琴瑟堂上之樂笙鏞祝敵堂下之

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

欽宜令典樂改正下禮官議從之而樂器居下非古制也
分堂上堂下至乾隆十二年教習新樂成始壹遵定制
陳俯縣於露臺上舞佾之外編鐘在北西上笛三在壎北
篪二排簫一為一列在編鐘之北西上笛三在壎北
琴三在瑟北編磬之北亦如之東上楹鼓一在洞簫北
東皆北向歌工搏拊二人在琴東北西敵一在琴西北
六在歌工後搏拊二人在歌工北東祝一在琴西北
北在縣之祝敵北皆東西相向文舞生六佾一在搏拊
在樂縣之中旌二在舞佾之北相向直省府州縣學陳
設並同今縣學春秋釋奠將祭鼓初嚴左誠門樂舞
生由左右掖門入絃籥玲瓏門班大成門內階下北
上司麾者東西各一人居首次歌工三人次琴工三人
次瑟工二人排簫一人次笙一人次洞簫各三人次壎一人
篪二人次祝一西一人次司篪一人次司篪一人次司篪
一十人入人東西共九十一人麾人一人司篪一人司篪
拱列以俟鼓三嚴絕鳴轉班鼓篪篪篪篪篪篪篪篪篪
躡兩階側初三節抵露臺兩隅下再一節進至階再二節

節升下成始再三節轉趨上成階中一節對轉趨午階末
一節折抵午階上夾午階各轉向北行末二節過樂縣各
折向東西行末三節過琴瑟復轉向北行終節過樂縣各
樂生旌生舞生皆就位文舞三成終德之纛誠文司旌
者引文舞生稍進分向東西復折而南繞搏拊後對轉
就樂縣南對拱立如原角懸禮畢鐘聲絕右鈸誠門
轉班鼓復作初一節司麾者司旌者各釋其器司麾者
引樂生以次退位初二節至琴瑟比對轉向內循琴瑟
行初三節各轉向南再一節過樂縣至舞生颺立南各
轉向外趨兩隅再二節分抵兩隅各折向比行司旌者
引文舞生徐退踵樂生後比行再三節至於階中一節
降上成階徐退踵樂生後比行再三節至於階中一節
階中三節降下成階末一節抵露臺兩隅下末二節夾
露臺外隅轉過兩廡末三節抵大成門階下終
節出左右掖門退班畢闔門徹縣藏各器於樂庫

舞法

初獻

甯平之舞

予

開籥翟向上起右手於肩
垂左手於下踐左足以向

前稍前仍向懷開籥翟向上起左手於肩垂右手於
外開籥舞德轉身向東開籥起左手於肩垂右手於
向上移右足立膝轉身上曲足更加右足虛其跟足尖
過左邊交立

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

吉

著地起籥身向玉籥向內拱手出左足振合籥轉身
外高舉籥而朝玉籥躬身向籥轉身向東躬身拱手
出右足正金合籥上揖正揖籥出右足起平身出左手立
揖稍舞生開籥向上起右手於肩垂左手於下出
肩垂右手於下出右手中班轉身向東踏右足惟兩看
足稍前舞舉籥垂翟宋合籥轉身向東踏右足惟兩看
開籥以左手平肩右手平胸斜身向上偏展合籥向上
面左足虛其跟足尖著地舉翟三合籥天合籥向上躬
左交立稍前也合籥向上過左足於右身指向前合
向外垂手舞也交立踏向裏垂手舞天合籥向前合
手謙進步成合籥向上拱手平身立回身再組開籥向
雙手合籥成合籥退步側身拱手平身立回身再組開籥向
手於肩垂左手於下踐豆開籥向上起左手於前稍舞躬
左足向前正躡朝上躡合籥當胸向上起右足向前稍舞躬
身挽手側身向外手揖手於右正揖古合籥當胸向
呈籥耳邊面朝上手揖手於右正揖古合籥當胸向
腹中平身拱手立於中起春合籥對交籥兩班俱東西平
辭身挽手復舉籥正立春合籥對交籥兩班俱東西平
勢秋合籥踏右足向上退挽手舉籥外面朝上丁合籥
立秋合籥踏右足向上退挽手舉籥外面朝上丁合籥

向上平立拱清合籥向上過右足酒於右交立正蹲朝
手回身正立清於左交立稍前舞兩載於右交立正蹲朝
上既合籥低頭揖向上左右垂手兩載於右交立正蹲朝
於膝蹲身曲左足其合籥低頭揖於右左香揖於左右
虛其跟足尖著地其合籥低頭揖於右左香揖於左右
足垂揖躡之於後右倒始合籥轉身向東拱升合籥復
身垂手向裏垂手舞身合籥轉身向東拱升合籥復
朝上手拱籥而受之三鼓畢起

亞獻安平之舞式開籥向上起左手於肩垂右手
外垂禮開籥向上起右手於肩垂左手於前足進步向
手舞禮下跪左足向前右向裏垂手舞莫合籥向上
右交立向外合籥向上起右手於肩垂左手於前足進步向

落籥面朝上合籥向上起右手於肩垂左手於前足進步向
身正升合籥向上起右手於肩垂左手於前足進步向
立合籥向上起右手於肩垂左手於前足進步向
舞再合籥向上起右手於肩垂左手於前足進步向
右足虛其跟足尖著地合籥存謙響合籥拱手向西北上雙
謙進步向前雙手合籥存謙響合籥拱手向西北上雙

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

班相對舉協惟兩中班上十二人俱垂手蹲身東西
籥東西立轉籥向東過右於左合籥向東微左足虛右
相發合籥翟向東過右於左合籥向東微左足虛右
立兩班上下誠足開籥向上起右手於肩垂左手舞合籥
以翟相籥誠足開籥向上起右手於肩垂左手舞合籥
舞合籥向上起右手於肩垂左手舞合籥向上起右手於肩
向前雙合籥向上起右手於肩垂左手舞合籥向上起右手
手合雙合籥向上起右手於肩垂左手舞合籥向上起右手
籥向外開籥舞籥向左右籥足尖向裏舞合籥向左右
籥翟開合籥翟朝合籥向東拱手出左足向側身垂
鬣合籥向西揖手出其開籥向西起右手於肩垂左手
著地雙手合籥開籥轉身向東起左手於肩垂右手於下
舉籥翟躬身躬身躬身躬身躬身躬身躬身躬身躬身躬身
禮合籥躬身向上揖於左陶合籥躬身揖於樂合籥躬
復揖於左復籥向上拜一鼓畢即起身拱手相揖籥躬身
舉右手叩頭籥向上拜一鼓畢即起身拱手相揖籥躬身

加額左手垂舞於後左足隨手出足觀開籥躬身左手
尖著地三舞踏舉籥向左躬身舞之起舞加額右手
垂舞於後右足隨手出足而開籥躬身以右手起舞加
尖著地舉籥向右躬身舞額左手舞於後左足隨手
出足尖著地舉善籥躬身而下拜舉
籥向左躬身舞善籥躬身而受之

終獻 景平之舞 自開籥向外舞 古開籥向內舞 在側身向外

上 昔朝上立 先兩班上下兩 民合手朝 有側身向 作合籥

正 皮籥向外開 弁籥向裏開 祭開籥朝 榮籥合 於籥向外開 論籥向

舞開籥 斯進步向前雙 樂回身東西 惟籥向外開 天籥向裏開

牖籥朝 民合籥朝 惟手向外垂 聖手舞 時朝上 若躬

而受 彝籥身向左 倫籥身向右 攸籥身復左 叙合籥朝

之 便籥身向外 今側身向裏 木朝上 鐸籥身三鼓畢起

起身 至垂手舞 木朝上 鐸籥身三鼓畢起

身 躄以上舞譜躄左右足者足跟著地足指向上謂之

躄 躄左右足者足指著地跟躄其脛謂之躄凡曰左右

泰和縣志 卷十 禮書 吉禮 美

者分東西二班也左班紀躄左足在右班則躄右足左

樂律合聲 上聲 四聲 上聲 平聲 尺聲 平聲 工聲 去聲 六聲 去聲

歌 自上而下漸低漸濁漸巨 歌

聲 五六凡工尺上一四合 口

譜 自下而上漸高漸清漸細 譜

謹案歌在口中以五六凡工尺上一四合九宮往來輪
轉如琴之絃如籥之孔如鐘磬之在縣自合至六聲漸
高而清自六至合聲漸低而濁得此
九宮之聲音凡歌入口皆合律呂矣

歌 春仲

編鐘編磬
排簫同

簫壎
篪同

同
笛笙

琴
瑟

大

倍應鐘
調起羽

伏

伏

芍

甸

哉

夾鐘
宮

伋

亿

芍

甸

孔

仲呂
商

伏

仕

芍

甸

子

林鐘
角

伍

伏

芍

甸

先

倍應鐘
羽

伏

伏

莖

甸

覺

應鐘
徵

仕

伏

芍

甸

先

林鐘
角

伍

伏

芍

甸

知

仲呂
商

伏

仕

芍

甸

鼓

鼓 ○○○○

伏

仕

芍

甸

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

三

歌 春仲

編鐘編磬
排簫同

簫壎
篪同

同
笛笙

琴

瑟

與

夾鐘
宮

伋

亿

芍

甸

天

仲呂
商

伏

仕

芍

甸

地

應鐘
徵

仕

伏

芍

甸

參

林鐘
角

伍

伏

芍

甸

萬

鼓 ○○○○

伏

伏

莖

甸

世

倍應鐘
羽

仕

伏

芍

甸

之

應鐘
徵

伍

伏

芍

甸

師

林鐘
角

伍

伏

芍

甸

鼓 ○○○○

每句畢振
鑿後擊鼓

應鼓○搏
一聲應之

拊每鼓一
三應後擊

鐘以起
拊左在
下句

歌 春仲

編鐘編磬
排簫同

簫壎
簾同

同 笛笙

琴 瑟

祥 林鐘 角

伍

伋

荷

徵 應鐘 徵

仕

伋

荷

麟 夾鐘 宮

伋

亿

荷

紱 仲呂 商

伋

仕

荷

鼓 ○○○○○○

伋

仕

荷

韻 夾鐘 宮

伋

亿

荷

苔 應鐘 徵

仕

伋

荷

金 倍應鐘 羽

伋

伋

荷

絲 應鐘 徵

仕

伋

荷

鼓 ○○○○○○

仕

伋

荷

泰和縣志

卷十

禮書

古禮

美

歌 春仲

編鐘編磬
排簫同

簫壎
簾同

同 笛笙

琴 瑟

日 夾鐘 宮

伋

亿

荷

月 仲呂 商

伋

仕

荷

既 倍應鐘 羽

伋

伋

荷

揭 林鐘 角

伍

伋

荷

鼓 ○○○○○○

伍

伋

荷

乾 夾鐘 宮

伋

亿

荷

坤 仲呂 商

伋

仕

荷

清 夾鐘 宮

伋

亿

荷

夷 倍應鐘 羽

伋

伋

荷

鼓 ○○○○○○

伋

伋

荷

歌 春仲

編鐘編磬 排簫同

簫壎 篪同

笛笙 同

琴

瑟

俎

林鐘 角

伍

伋

荷

匏

豆

應鐘 徵

仕

伋

荷

匏

千

倍應鐘 羽

伋

伋

荷

匏

古

林鐘 角

伍

伋

荷

匏

春

鼓 ○○○○

伋

仕

荷

匏

秋

仲呂 商

伋

仕

荷

匏

上

林鐘 角

伍

伋

荷

匏

丁

仲呂 商

伋

仕

荷

匏

泰和縣志

鼓 ○○○○

伋

仕

荷

匏

歌

編鐘編磬 排簫同

簫壎 篪同

笛笙 同

琴

瑟

清

倍應鐘 羽

伋

伋

荷

匏

酒

應鐘 徵

仕

伋

荷

匏

既

夾鐘 宮

伋

伋

荷

匏

載

倍應鐘 羽

伋

伋

荷

匏

其

夾鐘 宮

伋

伋

荷

匏

香

仲呂 商

伋

仕

荷

匏

始

夾鐘 宮

伋

伋

荷

匏

升

鼓 ○○○○

伋

伋

荷

匏

泰和縣志

卷十 禮書 古禮 歌譜

簫壎 篪同

笛笙 同

琴

瑟

春仲

編鐘編磬 排簫同

簫壎 篪同

笛笙 同

琴

瑟

春仲

編鐘編磬 排簫同

簫壎 篪同

笛笙 同

琴

瑟

春仲

編鐘編磬 排簫同

簫壎 篪同

笛笙 同

琴

瑟

春仲

鼓 ○○○○

伋

仕

荷

匏

歌

春仲

編鐘編磬
排簫同

簫壎
篪同

角笙
同

琴

瑟

式

倍應鐘
羽

伋

伋

芍

甸

禮

夾鐘
宮

伋

亿

芍

甸

莫

仲呂
商

伋

伋

芍

甸

愆

林鐘
角

伍

伋

芍

甸

升

應鐘
徵

仕

伋

芍

甸

堂

林鐘
角

伍

伋

芍

甸

再

夾鐘
宮

伋

亿

芍

甸

獻

倍應鐘
羽

伋

伋

苾

甸

鼓
○○○○

泰和縣志

卷十

禮書

古禮
歌譜

單

歌

春仲

編鐘編磬
排簫同

簫壎
篪同

角笙
同

琴

瑟

響

應鐘
徵

仕

伋

芍

甸

協

林鐘
角

伍

伋

芍

甸

叢

夾鐘
宮

伋

亿

芍

甸

鏞

仲呂
商

伋

仕

芍

甸

誠

林鐘
角

伍

伋

芍

甸

孚

應鐘
徵

仕

伋

芍

甸

壘

林鐘
角

伍

伋

芍

甸

獻

倍應鐘
羽

伋

伋

苾

甸

歌 春仲 編鐘編磬 簫同 琴瑟

肅 林鐘 角 伍 伋 同 筩笙 荷

肅 林鐘 角 伍 伋 伋 荷

雍 仲呂 商 伍 伋 伋 荷

雍 仲呂 商 伍 伋 伋 荷

磬 夾鐘 宮 伋 伋 荷

髦 倍應鐘 羽 伋 伋 荷

斯 應鐘 徵 伋 伋 荷

彥 倍應鐘 羽 伋 伋 荷

鼓 ○○○○ 羽 伋 伋 荷

泰和縣志 卷十 禮書 古禮 筩笙 琴瑟

歌 春仲 編鐘編磬 簫同 筩笙 琴瑟

禮 應鐘 徵 伋 伋 荷

陶 林鐘 角 伍 伋 伋 荷

樂 夾鐘 宮 伍 伋 伋 荷

淑 仲呂 商 伍 伋 伋 荷

相 鼓 ○○○○ 角 伍 伋 伋 荷

觀 林鐘 角 伍 伋 伋 荷

而 仲呂 商 伍 伋 伋 荷

善 夾鐘 宮 伍 伋 伋 荷

鼓 ○○○○ 羽 伍 伋 伋 荷

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

三

歌

春仲

編鐘編磬
非簫同

簫埙
篪同

笛笙
同

琴

瑟

自

倍應鐘 羽

伋

伋

芎

芎

古

夾鐘 宮

伋

伋

芎

芎

在

林鐘 角

伍

伋

芎

芎

昔

仲呂 商

伋

伋

芎

芎

先

應鐘 徵

仕

伋

芎

芎

民

林鐘 角

伍

伋

芎

芎

有

夾鐘 宮

伋

伋

芎

芎

作

仲呂 商

伋

伋

芎

芎

鼓 ○○○○

伋

伋

芎

芎

編鐘編磬
排簫同

簫埙
篪同

笛笙
同

琴

瑟

歌

春仲

林鐘 角

伍

伋

芎

芎

弁

應鐘 徵

仕

伋

芎

芎

祭

夾鐘 宮

伋

伋

芎

芎

菜

倍應鐘 羽

伋

伋

芎

芎

於

鼓 ○○○○

仕

伋

芎

芎

論

應鐘 徵

伍

伋

芎

芎

思

林鐘 角

伍

伋

芎

芎

樂

仲呂 商

伋

伋

芎

芎

樂

夾鐘 宮

伋

伋

芎

芎

鼓 ○○○○

歌 春仲 編鐘編磬 簫 篪 笛 笙 琴 瑟

惟 林鐘 角 伍 伋 伋 伋 荷 荷 荷 荷

天 應鐘 徵 仕 伋 伋 伋 荷 荷 荷 荷

牖 倍應鐘 羽 伋 伋 伋 荷 荷 荷 荷

民 林鐘 角 伍 伋 伋 伋 荷 荷 荷 荷

惟 鼓 ○○○○ 宮 伋 伋 伋 荷 荷 荷 荷

聖 夾鐘 宮 仕 伋 伋 伋 荷 荷 荷 荷

時 夾鐘 宮 伋 伋 伋 荷 荷 荷 荷

若 仲呂 商 伋 伋 伋 荷 荷 荷 荷

鼓 ○○○○ 商 伋 伋 伋 荷 荷 荷 荷

泰和縣志 卷十 禮書 吉禮 瑟

歌 春仲 編鐘編磬 簫 篪 笛 笙 琴 瑟

彝 林鐘 角 伍 伋 伋 伋 荷 荷 荷 荷

倫 林鐘 角 伍 伋 伋 伋 荷 荷 荷 荷

攸 應鐘 徵 仕 伋 伋 伋 荷 荷 荷 荷

叙 倍應鐘 羽 伋 伋 伋 荷 荷 荷 荷

至 鼓 ○○○○ 徵 仕 伋 伋 伋 荷 荷 荷 荷

今 應鐘 徵 仕 伋 伋 伋 荷 荷 荷 荷

木 夾鐘 宮 仕 伋 伋 伋 荷 荷 荷 荷

鐸 倍應鐘 羽 仕 伋 伋 伋 荷 荷 荷 荷

鼓 ○○○○ 羽 仕 伋 伋 伋 荷 荷 荷 荷

歌 春仲

編鐘編磬
排簫同

簫壎
篪同

笛笙
同

琴

瑟

先 倍應鐘 羽

伋

伋

芍

甸

師 夾鐘 宮

伋

伋

芍

甸

有 仲呂 商

伋

伋

芍

甸

言 林鐘 角

伍

伋

芍

甸

祭 鼓 ○○○○

伋

伋

莖

甸

財 倍應鐘 羽

伋

伋

莖

甸

受 應鐘 徵

伋

伋

莖

甸

福 林鐘 角

伍

伋

芍

甸

鼓 ○○○○

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

聖

歌 春仲

編鐘編磬
排簫同

簫壎
篪同

笛笙
同

琴

瑟

四 夾鐘 宮

伋

伋

芍

甸

海 倍應鐘 羽

伋

伋

莖

甸

覺 林鐘 角

伍

伋

芍

甸

宮 應鐘 徵

伋

伋

芍

甸

鼓 ○○○○

疇 夾鐘 宮

伋

伋

芍

甸

敢 仲呂 商

伋

伋

芍

甸

不 夾鐘 宮

伋

伋

芍

甸

鼓 ○○○○

肅 倍應鐘 羽

伋

伋

莖

甸

歌 春仲

編鐘編磬
排簫同

簫壎
篪同

笛笙
同

琴瑟

禮 林鐘 角

伍

伏

荷 匏

成 應鐘 徵

仕

伏

荷 匏

告 倍應鐘 羽

伏

伏

荷 匏

徹 林鐘 角

伍

伏

荷 匏

毋 鼓 ○○○○

伏

伏

荷 匏

疏 夾鐘 宮

伏

仕

荷 匏

毋 仲呂 商

伏

仕

荷 匏

瀆 倍應鐘 羽

伏

伏

荷 匏

鼓 ○○○○

伏

伏

荷 匏

泰和縣志

卷十

禮書

古禮
歌譜

哭

歌 春仲

編鐘編磬
排簫同

簫壎
篪同

笛笙
同

琴瑟

樂 林鐘 角

伍

伏

荷 匏

所 應鐘 徵

仕

伏

荷 匏

自 夾鐘 宮

伏

伏

荷 匏

生 倍應鐘 羽

伏

伏

荷 匏

鼓 ○○○○

伍

伏

荷 匏

中 林鐘 角

伍

伏

荷 匏

原 仲呂 商

伏

仕

荷 匏

有 夾鐘 宮

伏

伏

荷 匏

鼓 ○○○○

伏

伏

荷 匏

菽

泰和縣志

卷十

禮書

古禮歌譜

七

春仲

編鐘編磬
排簫同

簫壎
篪同

笛笙
同

琴

瑟

歌

倍應鐘羽

伋

伋

芍

甸

緜

夾鐘宮

伋

伋

芍

甸

峩

仲呂商

伋

伋

芍

甸

峩

林鐘角

伍

伋

芍

甸

洙

鼓 ○○○○

伋

伋

芍

甸

泗

應鐘徵

伋

伋

芍

甸

洋

倍應鐘羽

伋

伋

芍

甸

洋

夾鐘宮

伋

伋

芍

甸

洋

仲呂商

伋

伋

芍

甸

鼓 ○○○○

歌

春仲

應鐘徵

伋

伋

芍

甸

景

林鐘角

伍

伋

芍

甸

行

林鐘角

伍

伋

芍

甸

行

應鐘徵

伋

伋

芍

甸

止

應鐘徵

伋

伋

芍

甸

流

鼓 ○○○○

伋

伋

芍

甸

澤

夾鐘宮

伋

伋

芍

甸

無

仲呂商

伍

伋

芍

甸

疆

林鐘角

伍

伋

芍

甸

鼓 ○○○○

仲呂商

伋

伋

芍

甸

編鐘編磬
排簫同

簫壎
篪同

笛笙
同

琴

瑟

歌
春仲

編鐘編磬
非簫同

簫同

笛笙

琴瑟

聿
林鐘 角

伍

伋

苒

甸

昭
應鐘 徵

仕

伋

苒

甸

祀
夾鐘 宮

伋

亿

苒

甸

事
倍應鐘 羽

伋

伏

苒

甸

祀
鼓 ○○○○

伋

伏

苒

甸

禮
倍應鐘 羽

伋

伏

苒

甸

事
應鐘 徵

仕

伋

苒

甸

孔
夾鐘 宮

伋

亿

苒

甸

明
仲呂 商

伋

仕

苒

甸

泰和縣志
卷十
禮書
吉禮
歌譜

歌
春仲

編鐘編磬
非簫同

簫同

哭

瑟

化
倍應鐘 羽

伋

同

苒

甸

我
林鐘 角

伍

伋

苒

甸

蒸
倍應鐘 羽

伋

伏

苒

甸

民
應鐘 徵

仕

伋

苒

甸

育
鼓 ○○○○

伋

亿

苒

甸

我
夾鐘 宮

伋

仕

苒

甸

膠
仲呂 商

伋

亿

苒

甸

序
倍應鐘 羽

伋

伏

苒

甸

鼓 ○○○○

伏

伏

苒

甸

歌

秋仲

編鐘編磬
排簫同

簫壎
簾同

篳篥
同

琴

瑟

大

仲呂起
羽

伏

仕

芻

芻

哉

南呂為
宮

亿

仕

芻

芻

孔

應鐘
商

仕

伏

芻

芻

子

倍應鐘
角

伏

伏

芻

芻

先

仲呂
羽

伏

仕

芻

芻

覺

夾鐘
徵

伏

亿

芻

芻

先

倍應鐘
角

伏

伏

芻

芻

知

應鐘
商

仕

伏

芻

芻

鼓 ○○○○

泰和縣志

卷十

禮書

古禮

吳

歌

秋仲

編鐘編磬
排簫同

簫壎
簾同

篳篥
同

琴

瑟

與

南呂
宮

亿

仕

芻

芻

天

應鐘
商

仕

伏

芻

芻

地

夾鐘
徵

伏

亿

芻

芻

參

倍應鐘
角

伏

伏

芻

芻

鼓 ○○○○

萬

仲呂
羽

伏

仕

芻

芻

世

夾鐘
徵

伏

亿

芻

芻

之

倍應鐘
角

伏

伏

芻

芻

師

鼓 ○○○○

伏

伏

芻

芻

每句畢振
磬後擊鼓

鼓 ○○○○
各

應鼓 ○○ 搏
一聲應之 三應後擊
鐘以起 下句

歌 秋仲

編鐘編磬 排簫同

簫壎 篪同

笛笙 同

琴 瑟

祥 倍應鐘 角

徵 夾鐘 徵

麟 南呂 宮

紘 應鐘 商

韻 鼓 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

苔 南呂 宮

金 夾鐘 徵

絲 仲呂 羽

鼓 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

泰和縣志

卷十

禮書 古禮 歌譜

辛

歌 秋仲

編鐘編磬 排簫同

簫壎 篪同

笛笙 同

琴 瑟

日 南呂 宮

月 應鐘 商

既 仲呂 羽

揭 倍應鐘 角

鼓 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

乾 南呂 宮

坤 應鐘 商

清 南呂 宮

鼓 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

伏 亿 仕 亿
仕 任 侏 任
芎 芎 芎 芎
芎 芎 芎 芎

伏 伏 仕 亿
伏 仕 侏 任
芎 芎 芎 芎
芎 芎 芎 芎

伏 伏 伏 亿
亿 仕 亿 任
芎 芎 芎 芎
芎 芎 芎 芎

仕 亿 侏 伏
侏 任 亿 伏
芎 芎 芎 芎
芎 芎 芎 芎

歌

秋仲

編鐘編磬
排簫同

簫壎
篪同

同
笛笙

琴

瑟

予

仲呂

羽

伋

仕

苟

甸

懷

南呂

宮

亿

仁

苟

甸

明

應鐘

商

仕

伋

苟

甸

德

倍應鐘

角

伋

伋

苾

甸

鼓 ○○○○

玉

夾鐘

徵

伋

亿

芭

甸

振

南呂

宮

亿

仁

苟

甸

金

仲呂

羽

伋

仕

苟

甸

聲

夾鐘

徵

伋

亿

芭

甸

鼓 ○○○○

泰和縣志

卷十

禮書

古禮
歌譜

季

歌

秋仲

編鐘編磬
排簫同

簫壎
篪同

同
笛笙

琴

瑟

生

應鐘

商

仕

伋

苟

甸

民

南呂

宮

亿

仁

苟

甸

未

夾鐘

徵

伋

亿

芭

甸

有

倍應鐘

角

伋

伋

苾

甸

鼓 ○○○○

展

南呂

宮

亿

仁

苟

甸

也

應鐘

商

仕

伋

苟

甸

太

倍應鐘

角

伋

伋

苾

甸

成

應鐘

商

仕

伋

苟

甸

鼓 ○○○○

歌

秋仲

編鐘編磬
排簫同

籥壎
篪同

同
笛笙

琴

瑟

俎

倍應鐘
角

伋

伋

苾

智知

豆

夾鐘
徵

伋

亿

芭

智知

千

仲呂
羽

伋

仕

芎

智知

古

倍應鐘
角

伋

伋

苾

智知

春

應鐘
商

仕

伋

芎

智知

秋

應鐘
商

仕

伋

芎

智知

上

倍應鐘
角

伋

伋

芎

智知

丁

應鐘
商

仕

伋

芎

智知

泰和縣志

鼓
商

仕

伋

芎

智知

卷十

禮書

古禮

歌譜

至

歌

秋仲

編鐘編磬
排簫同

籥壎
篪同

同
笛笙

琴

瑟

清

仲呂
羽

伋

仕

芎

智知

酒

夾鐘
徵

伋

亿

芭

智知

既

南呂
宮

亿

仕

芎

智知

載

仲呂
羽

伋

仕

芎

智知

其

南呂
宮

亿

仕

芎

智知

香

應鐘
商

仕

伋

芎

智知

始

南呂
宮

亿

仕

芎

智知

升

仲呂
羽

伋

仕

芎

智知

鼓
商

歌 秋仲

編鐘編磬
排簫同

簫
簫同

笛
同

瑟

式 仲呂 羽

伏 伋 仵 仵

芻 芻 芻 芻

禮 南呂 宮

伋 仵 仵 仵

芻 芻 芻 芻

莫 應鐘 商

伋 仵 仵 仵

芻 芻 芻 芻

愆 倍應鐘 角

伏 伋 仵 仵

芻 芻 芻 芻

升 夾鐘 徵

伏 伋 仵 仵

芻 芻 芻 芻

堂 倍應鐘 角

伏 伋 仵 仵

芻 芻 芻 芻

再 南呂 宮

伏 伋 仵 仵

芻 芻 芻 芻

獻 仲呂 羽

伏 伋 仵 仵

芻 芻 芻 芻

鼓 ○○○○

伏 伋 仵 仵

芻 芻 芻 芻

泰和縣志

卷十

禮書 吉禮 歌譜

三

歌 秋仲

編鐘編磬
排簫同

簫
簫同

笛
同

瑟

響 夾鐘 徵

伏 伋 仵 仵

芻 芻 芻 芻

協 倍應鐘 角

伏 伋 仵 仵

芻 芻 芻 芻

叢 南呂 宮

伏 伋 仵 仵

芻 芻 芻 芻

鏞 應鐘 商

伏 伋 仵 仵

芻 芻 芻 芻

鼓 ○○○○

伏 伋 仵 仵

芻 芻 芻 芻

誠 倍應鐘 角

伏 伋 仵 仵

芻 芻 芻 芻

孚 夾鐘 徵

伏 伋 仵 仵

芻 芻 芻 芻

曷 倍應鐘 角

伏 伋 仵 仵

芻 芻 芻 芻

鼓 ○○○○

伏 伋 仵 仵

芻 芻 芻 芻

歌 秋仲

編鐘編磬
排簫同

簫
篪同

同
笛笙

瑟

肅 倍應鐘 角

肅 倍應鐘 角

雍 應鐘 商

雍 應鐘 商

譽 鼓 ○○○○ 商

髦 仲呂 羽

斯 夾鐘 徵

彥 仲呂 羽

鼓 ○○○○

泰和縣志

卷十

禮書 古禮 歌譜

音

歌 秋仲

編鐘編磬
排簫同

簫
篪同

同
笛笙

瑟

禮 夾鐘 徵

陶 倍應鐘 角

樂 南呂 宮

淑 應鐘 商

鼓 ○○○○

相 倍應鐘 角

觀 應鐘 商

而 南呂 宮

善 鼓 ○○○○

瑟

瑟

瑟

瑟

瑟

瑟

瑟

瑟

瑟

瑟

瑟

瑟

瑟

瑟

瑟

瑟

瑟

瑟

瑟

瑟

瑟

歌

秋仲

編鐘編磬
排簫同

簫
篪同

同
笙

琴

瑟

自

仲呂 羽

伏

仕

芻

刊

古

南呂 宮

仇

仕

荷

刊

在

倍應鐘 角

伏

伏

芻

刊

昔

應鐘 商

仕

伏

芻

刊

先

鼓 ○○○○

伏

仇

芻

刊

島

夾鐘 徵

伏

仇

芻

刊

有

倍應鐘 角

仇

仇

芻

刊

作

應鐘 商

仕

仇

芻

刊

鼓 ○○○○

鼓 ○○○○

仕

仇

芻

刊

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

畫

歌

秋仲

編鐘編磬
排簫同

簫
篪同

同
笙

琴

瑟

皮

倍應鐘 角

伏

伏

芻

刊

弁

夾鐘 徵

仇

仇

芻

刊

祭

南呂 宮

仇

仇

芻

刊

茶

仲呂 羽

伏

仕

芻

刊

於

鼓 ○○○○

伏

仇

芻

刊

論

夾鐘 徵

仇

仇

芻

刊

思

倍應鐘 角

伏

伏

芻

刊

樂

應鐘 商

仕

仇

芻

刊

鼓 ○○○○

南呂 宮

仇

仕

芻

刊

歌

秋仲
編鐘編磬
非簫司

簫壎
篪同

笛笙
同

琴

瑟

惟

天

曩

民

鼓 ○○○○

伏 伏 伏 伏

芭 芍 芭 芭

匏 匏 匏 匏

惟

聖

時

鼓 ○○○○

伏 伏 伏 伏

芍 芍 芭 芍

匏 匏 匏 匏

泰和縣志

卷十

禮書
吉禮
歌譜

姜

歌

秋仲
編鐘編磬
非簫同

簫壎
篪同

笛笙
同

琴

瑟

彝

倫

攸

叙

鼓 ○○○○

伏 伏 伏 伏

芍 芭 芭 芭

匏 匏 匏 匏

至

今

木

鼓 ○○○○

伏 伏 伏 伏

芍 芍 芭 芭

匏 匏 匏 匏

鐸

仲 仲

芍 芍

匏 匏

歌 秋仲

編鐘編磬
排簫同

簫壎
篪同

笛笙
同

琴

瑟

先 仲呂 羽

伋

仕

苟

甸

師 南呂 宮

亿

仕

苟

甸

有 應鐘 商

仕

伋

菴

甸

言 倍應鐘 角

伋

伋

菴

甸

祭 鼓 ○○○○

伋

仕

苟

甸

則 仲呂 羽

伋

仕

苟

甸

受 夾鐘 徵

伋

仕

苟

甸

福 倍應鐘 角

伋

仕

菴

甸

鼓 ○○○○

伋

仕

菴

甸

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

五

歌 秋仲

編鐘編磬
排簫同

簫壎
篪同

笛笙
同

琴

瑟

四 南呂 宮

亿

仕

苟

甸

海 仲呂 羽

伋

仕

苟

甸

覺 倍應鐘 角

伋

仕

菴

甸

宮 夾鐘 徵

伋

亿

菴

甸

鼓 ○○○○

伋

仕

苟

甸

疇 南呂 宮

亿

仕

苟

甸

敢 應鐘 商

仕

伋

苟

甸

不 南呂 宮

亿

仕

苟

甸

鼓 ○○○○

伋

仕

苟

甸

肅

仲呂 羽

伋

仕

苟

甸

歌

秋仲

編鐘編磬
非簫同

簫
篪同

笛
笙同

琴

瑟

禮

倍應鐘
角

伋

伋

苾

甸

成

夾鐘
徵

伋

伋

苾

甸

告

仲呂
羽

伋

伋

苾

甸

微

倍應鐘
角

伋

伋

苾

甸

毋

南呂
宮

伋

伋

苾

甸

疏

應鐘
商

伋

伋

苾

甸

毋

南呂
宮

伋

伋

苾

甸

瀆

仲呂
羽

伋

伋

苾

甸

鼓

鼓 ○○○○

伋

伋

苾

甸

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

栗

歌

秋仲

編鐘編磬
排簫同

簫
篪同

笛
笙同

琴

瑟

樂

倍應鐘
角

伋

伋

苾

甸

所

夾鐘
徵

伋

伋

苾

甸

自

南呂
宮

伋

伋

苾

甸

生

仲呂
羽

伋

伋

苾

甸

中

鼓 ○○○○

伋

伋

苾

甸

原

應鐘
商

伋

伋

苾

甸

有

南呂
宮

伋

伋

苾

甸

菽

仲呂
羽

伋

伋

苾

甸

鼓 ○○○○

歌

秋仲

編鐘編磬
排簫同

簫
篪同

笛
笙同

琴

瑟

鳧

仲呂

羽

伋

伋

芻

匏

繹

南呂

宮

亿

伋

芻

匏

峩

應鐘

商

伋

伋

芻

匏

峩

倍應鐘

角

伋

伋

芻

匏

洙

夾鐘

徵

伋

亿

芻

匏

泗

仲呂

羽

伋

伋

芻

匏

洋

南呂

宮

亿

伋

芻

匏

洋

應鐘

商

伋

伋

芻

匏

鼓 ○○○○

泰和縣志

卷十

禮書 古禮 歌譜

五

歌

秋仲

編鐘編磬
排簫同

簫
篪同

笛
笙同

琴

瑟

景

夾鐘

徵

伋

亿

芻

匏

行

倍應鐘

角

伋

伋

芻

匏

行

倍應鐘

角

伋

亿

芻

匏

止

夾鐘

徵

伋

亿

芻

匏

流

南呂

宮

亿

伋

芻

匏

澤

應鐘

商

伋

伋

芻

匏

無

倍應鐘

角

伋

伋

芻

匏

疆

應鐘

商

伋

伋

芻

匏

鼓 ○○○○

歌

秋仲

編鐘編磬
排簫同

簫
篪同

同
笛笙

琴

瑟

聿

倍應鐘 角

伋

伋

芭

匏

昭

夾鐘 徵

伋

伋

芭

匏

祀

南呂 宮

伋

伋

芻

匏

事

仲呂 羽

伋

伋

芻

匏

祀

仲呂 羽

伋

伋

芻

匏

事

夾鐘 徵

伋

伋

芻

匏

孔

南呂 宮

伋

伋

芻

匏

明

應鐘 商

伋

伋

芻

匏

鼓 ○○○○

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮
歌譜

卒

歌

秋仲

編鐘編磬
排簫同

簫
篪同

同
笛笙

琴

瑟

化

仲呂 羽

伋

伋

芻

匏

我

倍應鐘 角

伋

伋

芻

匏

蒸

仲呂 羽

伋

伋

芻

匏

民

夾鐘 徵

伋

伋

芻

匏

鼓 ○○○○

育

南呂 宮

伋

伋

芻

匏

我

應鐘 商

伋

伋

芻

匏

膠

南呂 宮

伋

伋

芻

匏

庠

鼓 ○○○○

伋

伋

芻

匏

泰和縣志

卷十

禮書

歌譜

空

謹案樂之有歌乃一樂之主入音皆以和歌禮記樂記
 師乙語于貢曰歌者上如抗下如隊曲如折止如豪木
 倨中矩句中鉤累乎上端如貫珠故長言之為言也長言
 之也說之故言之不足故長言之足之蹈之也鄭
 康成以為歌聲之著動人心之審如此孔穎達以為感
 動人心形狀如此方聲曰抗言聲之發揚隊言聲之不
 濁曲言其回轉而齊也止言其闕後而定也倨則不動
 直者曲之體故中鉤言其聲之變如此句則不直不
 相繫屬端如貫珠言其終始兩端相貫而各有成也郝
 敬曰如抗七者歌之法也半環曰鉤
 回止者聲絕矩曲尺也半環曰鉤
 音鄭孔以聲絕矩曲尺也半環曰鉤
 止歌之能事畢矣倨中矩申言止方則止也句中鉤聲
 言曲圓又則轉也端如貫珠申言上下自而上而下
 而上似有兩端而其實兩端之中如珠之貫纒而上又
 纒而下也恭繹斯義雖古雅頌之法不盡傳而微妙猶
 可想見果精審乎宮商徵羽嚴辨乎喉齒唇舌神而明
 之斯亦不肯於舌之上齧上字出於喉而落於內四字出
 於齒而落於舌之上齧上字出於喉而落於內四字出
 近外尺字出於舌頭而落於上齧之近內工字出於唇

而落於上齧之鼻孔六字出於喉而落於外五字出
 於喉而落於唇齒之中央參以樂律相配協於宮商徵
 羽歌之微妙自得夫歌有聲有韻即字也者音則其
 落韻也字有不能合律者則以落韻合之古之善歌者
 有言當使聲中無字字中則有聲字有喉齒唇舌不同須
 字字皆心圓融入聲中令轉換處無礙塊此謂聲中無
 字如宮聲字而曲合用商音能轉宮為商歌之自然協
 律此謂字中有聲茲列歌口譜歌聲譜二圖於後俟有
 心者講求之恭讀
 御纂律呂正義後編樂譜通
 例云樂章句讀必須熟習涵泳使清濁高下鏗然齒頰
 之閒然後行諸歌詠播之管絃書曰詩言志歌永言是
 也故首列之今分春秋二仲合編成譜謹列
 製文廟樂章於上每字各按喉齒唇舌得其字之本聲
 又下列鐘磬管絃各譜按春秋二仲宮商調轉移俾歌聲
 高下往與樂相會融齟齬解蹇錯調鏗鏘鏘鏘鏘鏘則
 音韻悉諧矣雅歌止一字一韻鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘
 欽定樂譜管絃歌止一字一韻鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘鏘
 以詠也曲合樂曰歌歌聲與樂音相比也後聲必依承
 律必和聲用以導人心之宜天地之豫而後可以感
 格於神明至於鐘磬管絃各譜或用地之豫而後可以
 各有取殊塗同歸問蒼篇詳言之矣鐘磬呂或古而用律
 呂排簫雖與籥之工尺字同而其器為律呂之祖故鐘

磬排簫列為一譜壎篪並用簫字故簫壎篪列為一譜
按律定七絃散聲春仲以二絃定夾鐘宮應簫之伏字
伏字秋仲以四絃定南呂宮應簫之伏字內十二絃以
與簫笛相應瑟則春仲均用內十二絃以次還轉
柱二仲律呂旋轉移柱之遠近以協之春仲於內三絃
審應簫之仇字旋轉移柱之遠近以協之春仲於內三絃
之伏字笛之仇字旋轉移柱之遠近以協之春仲於內三絃
並鼓之秋仲於內三絃定倍應簫之仇字旋轉移柱之遠
南呂宮與內入絃並鼓之於內二絃審應簫之仇字以定
之仕字以定仲呂起調與內七絃並鼓之於內二絃審
位不同故各列一語至於鼓無當於五聲五聲弗得不
和每句畢鼓三聲搏拊六應別譜其於五聲五聲弗得不
夫鐘一擊以宣樂特磬一奠以收樂祝三擊而鐘鳴
鼓畢曲而致響第為每奏一曲之終始皆無庸譜其餘
管絃音律一字韻謹合圖而備列之春秋上丁洋洋
雅奏凡入廟襄事者將是譜分而按之匯而參之
則肄習良便云 廟襄事者將是譜分而按之匯而參之

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

三

衛春秋二丁致祭舞用六佾選樂舞生八十六名專心
演習乾隆五年奏准每學遵例舞用六佾即照樂舞之
數額設三十六名外加四名以備申報學臣查核每遇
之用遇有缺出別行考選仍由造冊申報學臣查核每遇
學臣按臨免其府縣兩試由造冊申報學臣查核每遇
考又案釋奠釋菜皆廟中祭名釋訓置謂置牲幣之物
設饌奏樂以致祭釋菜止設菜以祭不用犧牲不奏樂
今之朔望以禮服謁先師進香者意即釋菜義耳

名宦祠 陳設 爵 簋一 簋一 籩二 豆二 羊

一 豕一 同 盞二 鑪一 尊一 有勺 疏 香槃一

儀注 丁祭畢教官詣祠行禮 唱贊 就位 上香

迎神 跪 初獻爵 再獻爵 三獻爵 叩首 再

叩首 三叩首 興 送神 禮畢

祝文宏才敷政清慎勤職德心克廣遐邇沛澤民到於
今懷恩罔釋 某 等步塵仰止追思莫及仲 春 秋 仲祭鑒此

涓滴尚饗四祠每歲春秋二仲發帑致祭仙桂鄉東溪劉康氏灣溪蕭羅忠俱捐送田租詳公產

鄉賢祠陳設儀注同前祝文文章立身忠義著節功在天壤名垂

史冊奉主有祠崇祀非越某等備員於茲仰思先哲今

當仲春秋薦此牲帛尚饗

忠義孝弟祠陳設儀注同前祝文惟靈稟賦貞純躬行篤實忠誠

奮發貫金石而不渝義問宜昭表鄉閭而共式祇事懋

夔倫之大性摯我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

節孝祠陳設儀注同前祝文惟靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞

全閨中之亮節竭誠致敬彰閭內之芳型茹冰蘖而彌

泰和縣志 卷十 禮書吉禮儀注 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祇循歲祀式薦尊醪尚饗

闕帝廟每歲春秋二仲諏吉致祭 陳設 儀注與 文廟

同樂用六成舞用八佾查會典內載武舞之佾入文武舞之佾入始以武卒以文武廟舞

兼用文武

春祭樂章 春夾鐘清均 倍應鐘起調 簫伏除仁

笛伏除仁 迎神 格平之章 懿變宮 鏢商 兮角 焜徵 煌角 神

微威羽 靈宮 兮徵 赫羽 入宮 方羽 偉伏 烈伏 昭伍 兮伏

累伏 禩伏 祀伏 事仕 明伍 兮 永伍 光仕 達仕 精伍 誠

侏伏 兮伏 黍伏 稷伏 馨伏 香仕 儼伏 如伏 在仕 兮伏 洋伏

洋伏

奠帛初獻 翊平之章 英伏風伏颯伏兮伏 神伏

格伏思伏紛伏綺伏蓋伏兮伏 龍伏旗伏剡伏桂伏醕伏

在兮伏盈伏在伏扈伏香伏始伏升伏兮伏 明伏燄伏惟伏

降伏鑿伏兮伏在伏茲伏流伏景伏祚伏兮伏 翊伏昌伏

伏時伏

亞獻 恢平之章 觴伏再伏酌伏兮伏 告伏虔伏舞伏

侂干伏戚伏兮伏合伏宮伏懸伏歆伏茲伏芬伏兮伏

潔伏蠲伏扇伏魏伏顯伏翼伏兮伏 神伏功伏宣伏

終獻 靖平之章 鬱伏鬯伏兮伏 三伏申伏羅伏籩伏

伏簋伏兮伏畢伏陳伏儀伏卒伏度伏兮伏 肅伏明伏

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

畜

禮伏神伏降伏福伏兮伏 宜伏民伏宜伏人伏

徹饌 彝平之章 物伏惟伏備伏兮伏 咸伏有伏明伏

伍德伏惟伏馨伏兮伏 神伏其伏受伏告伏徹伏兮伏

伍禮伏終伏罔伏咎伏佑伏我伏家伏邦伏兮伏 孔伏

厚伏

送神 康平之章 幢伏葆伏葳伏蕤伏兮伏 神伏

伍聿伏歸伏馭伏鳳伏軫伏兮伏 驂伏虬伏騏伏降伏

烟伏爇伏兮伏餘伏斝伏醜伏願伏回伏靈伏盼伏兮伏

伍德伏洽伏明伏威伏

望燎 康平之章 焄伏蒿伏烈伏兮伏 燎伏有伏

輝伏神伏光伏遙伏燭伏兮伏 祥伏雲伏霏伏祭伏

受伍福仇兮仇茂仇典仇無伍違仇庶仇揚仇駿仇烈仇
兮伍永仇奠仇豷仇畿仇

秋祭樂章 秋南呂清均 仲呂起調 簫仇除伍

笛仇除伍

迎神 格平之章 懿角鑠徵兮羽焜宮煌羽神宮

威商靈仇兮宮赫商八角方商偉仇烈仇昭仇兮仇累仇

兮仇禋仇祀仇事仇明仇兮仇永仇光仇達仇精仇誠仇

兮仇黍仇稷仇馨仇香仇儼仇如仇在仇兮仇洋仇洋仇

兮仇

奠帛初獻 翊平之章 英仇風仇颯仇兮仇神仇

格仇思仇紛仇綺仇蓋仇兮仇龍仇旗仇斲仇桂仇醕仇

泰和縣志

卷十

禮書吉禮

奎

降仇兮仇盈仇后仇香仇始仇升仇兮仇明仇采仇惟仇

降仇鑿仇兮仇在仇茲仇流仇景仇祚仇兮仇翊仇昌仇

降仇時仇

亞獻 恢平之章 觴仇再仇酌仇兮仇告仇虔仇舞仇

九干仇戚仇兮仇合仇宮仇懸仇歆仇苾仇芬仇兮仇

潔仇蠲仇扇仇巍仇顯仇翼仇兮仇神仇功仇宣仇

終獻 靖平之章 鬱仇鬯仇兮仇三仇申仇羅仇籩仇

伏仇簋仇兮仇畢仇陳仇儀仇卒仇度仇兮仇肅仇明仇

禮仇神仇降仇福仇兮仇宜仇民仇宜仇人仇

徹饌 葵平之章 物仇惟仇備仇兮仇咸仇有仇明仇

伏仇德仇惟仇馨仇兮仇神仇其仇受仇告仇徹仇兮仇

伏禮伏終伏罔伏咎伏佑伏我伏家伏邦伏兮伏孔伏
厚伏

送神 康平之章其一 幢伏葆伏葳伏粦伏兮伏神

伏聿伏歸伏馭伏鳳伏軫伏兮伏驂伏虬伏駢伏降伏

烟伏熅伏兮伏餘伏飭伏馐伏願伏回伏靈伏盼伏兮

伏德伏洽伏明伏威伏

望燎 康平之章其二 焄伏蒿伏烈伏兮伏燎伏有伏

輝伏 神伏光伏遙伏燭伏兮伏祥伏雲伏霏伏祭伏

受伏福伏兮伏茂伏典伏無伏違伏庶伏揚伏駿伏烈

伏兮伏永伏奠伏置伏畿伏

祝文

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮
歌譜

奏

年月日致祭於忠義神武關聖帝君曰惟帝浩氣凌霄
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禮典筮
陳籩豆几奠牲膠尙饗

後殿祭品 羊一 豕一 籩八 豆八 帛一 惟

五月十三日告祭禮節供品與前殿同

後殿祝文

年月日致祭於關帝之曾祖光昭公祖裕昌公父成忠
公四惟公世澤貽麻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上公之封爵錫命攸隆

合三世以肇禮典章明備恭逢諷吉祇事薦馨尚饗

文昌廟每歲春二仲諷吉致祭 陳設 儀注與 文廟

同樂用六成舞用六佾

樂章 春夾鐘清均 倍應鐘起調 秋南呂清均

仲呂起調

迎神 丕平之章 秉佾氣佾兮佾靈佾躍佾化佾翊佾文

伏運佾兮佾赫佾中佾天佾蜺佾旌佾兮佾戾佾止佾

雕佾俎佾兮佾告佾虔佾迓佾神佾庥佾兮佾於佾

萬佾斯佾年佾

奠帛初獻 俶平之章 神佾之佾來佾兮佾籩佾簋

伍式佾陳佾神佾之佾格佾兮佾几佾筵佾式佾親

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮

卷

伍極佾昭佾彰佾兮佾靈佾貺佾致佾蠲佾潔佾兮佾

明佾禋佾升佾香佾兮佾伊佾始佾居佾歆佾兮佾佑

伍我佾入佾民佾

亞獻 煥平之章 再佾酌佾兮佾瑤佾觴佾燦佾爛

佾兮佾庭佾燎佾之佾光佾申佾虔佾禱佾兮佾神佾

座佾儼佾陟佾降佾兮佾帝佾旁佾粢佾醴佾潔佾兮

伍齋佾邀佾將佾綏佾景佾運佾兮佾靈佾長佾

終獻 煜平之章 禮佾成佾三佾獻佾兮佾樂佾奏

伍三佾終佾覃佾敷佾元佾化佾兮佾絜佾神佾功

伍馨佾香佾達佾兮佾肸佾蠶佾通佾歌佾明佾德佾

兮佾昭佾察佾寅佾衷佾

徹饌 懿平之章 備伏物伏兮伏惟伍時仕告伏徹

仕兮伍終伏禮伏儀伏神伏悅伏懌伍兮仕鑿伏在

伏茲仕垂仕鴻伍佑伏兮伏案伏洽伏重伏熙伏

送神 蔚平之章其雲伏駢伏駕伏兮伍風仕旗伏

招伏神伍之仕歸伏兮伍天伏路伏遙伏瞻仕翠伏

葆伍兮仕企伍丹伏霄仕願伏迴伏靈仕眷伍兮仕福

伏我伏朝伏望燎 蔚平之章其烟伏熅伏降伍兮伏元伍氣伏

和伏神伏光伏燭伍兮仕梓伏潼伏之伍阿伏化伏

成伏耆伏定仕兮伍橐伏弓伏戢伍戈仕文仕治伍光

伏兮仕受伏福伏則伏那伏

秦和縣志 卷十 禮書 吉禮 歌謠 矣

春秋祝文

維神道闡苞符惟敦孝友並行並育德侔天地以同流

乃聖乃神教炳日星而大顯仰鑒觀之有赫示明德之

惟馨茲當仲春用昭時享惟祈歆格克鑒精虔尚饗

二月初三日告祭祝文

維 神功參彙籥撰合乾坤溯誕降之靈辰三台紀瑞

度中和之令節九宇承暉若日月之有光明闡大文於

孝友如天地無不覆載感至治於馨香爰舉上儀敬陳

芳薦精禋罔斁 神鑒式臨尚饗

後殿祭品 羊一 豕一 釧二 簠一 簋二 籩

八 豆八 鑪一 鐙二 帛香盤二 尊二 爵九

後殿祝文

維 文昌帝君道備中和神超亭毒稟貽謀而允紹欽
毓聖之有基雲漢昭回際嶽降崧生之會馨香感格興
水源木本之思式肇明禋用光燹典尙祈神鑒享此清
芬尙饗

城隍廟

陳設

祝版一

有帛一色白

爵三

銅二

簋二

簋二

籩十

豆十

羊一

豕一

鐙二

鑪一

香盤一

儀注

前祭一日地方官淨廟設次

舖後

陳設官監視陳設齋捧襄事各生姓名榜挂廟門之外

委員省牲監視宰牲委員著補服至檯廟封帛

禮引至

省牲所省牲

禮生

接毛血供香案上省牲官行一跪三叩

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮儀注

九

首禮畢退

祭之日五鼓主祭官陪祭官各吉服詣廟

門外

下輿馬步行

入門升次序坐茶二巡畢陰陽官報聲鼓

唱

鼓初嚴

鼓初後疾以百桿為節在廟胥役及各官從人等俱出赴巡警牌外司巡人役各就牌

下立禁止開

鼓再嚴

主祭官倍祭官俱起立整冠帶飲

人少選唱

鼓三嚴

引贊生引主祭官以下魚

事生以次俱入序立

鼓三嚴

貫入二門內就拜位旁立

唱

詣盥洗所

進巾

唱

執事者各執其事

尊所立助獻生分東西階上進

唱

主祭官就位

侯立

定

陪

祭官就位

侯各立

唱

上香

引主祭官自東階上進

殿左

復

贊

復

位

引主祭官自殿右門

唱

迎神跪

皆跪

贊

一跪三叩

贊

一跪三叩

首贊興

唱

行初獻禮

贊

詣酒尊所

司尊者舉爵酌酒

執帛者捧帛

執爵者捧爵

引主祭官自東階上進左殿門

城隍神位前贊跪左右助獻帛右助獻舉帛篚授主祭官

神位獻爵如獻帛叩首贊興贊詣讀祝位跪引主祭官

前跪讀祝者舉祝唱陪祭官皆跪贊讀祝文讀畢仍安叩首贊

版旁跪贊興主祭官以其東西殿分獻官於讀祝後唱贊生

行分獻禮各引贊生引各分獻官就神位前行初獻禮贊

畢贊復位引出西階下行亞獻禮引贊如亞獻贊

禮畢贊復位唱行終獻禮引贊如終獻禮畢贊復位唱

徹饌助獻二名舉饌出殿左唱送神跪主祭官以下一跪贊

三叩首贊興唱讀祝者捧祝獻帛者捧帛各詣燎

所左右引炬各一人舉望燎主祭官率陪祭官禮畢唱

泰和縣志 卷十 禮書 吉禮 羊

維 年歲次 朔越祭日泰和 某官 某 致祭於

城隍之神曰維 神慈德聰明功隆捍禦壯金湯於千載

崇墉表畿甸之規節風雨於四時和會佐成功之叙禍

淫福善顯呈有赫之靈威阜物康民默相無私之化育

神庥丕應祀典宜昭敬誼日時肅陳牲帛馨香唯德鑒

格在茲尚饗

龍神廟 陳設 祝版一架有帛一色白瓷爵三 簋二

簋二 籩十 豆十 羊一 豕一同 燈二 鑪一

尊一有勺疏香盤一 儀注 前祭一日地方官淨廟

設次 日舖後陳設官率其屬監視陳設挂裏事各生

勝於廟門外委員省牲監視宰牲委員著補服至廟封

帛畢禮生引至省牲所省牲禮生接毛血供香案上省牲官

一跪三叩首禮畢退 祭之日五鼓各官俱穿蟒袍詣

廟門外下與馬步行入門升次序坐茶二巡畢陰陽官報聲

鼓唱 鼓初嚴鼓初徐後疾以百桴為節在廟胥役及各

就牌下立禁止鼓再嚴主祭官陪祭官俱起立整冠帶

閒人少選唱鼓三嚴歛容出幄次唱贊者先入就位

執事生以次俱入序鼓貫入二門內就拜位旁立

唱 詣盥洗所 濯水 進巾 唱 執事者各執其事司尊

尊所立助獻官分東西階上 唱 主祭官就位 俟立定陪

進殿左右門各就所派立 唱 祭官就位 俟各立 唱 上香 門至香案前上香三炷 贊 復

祭官就位 定 俟各立 唱 上香 門至香案前上香三炷 贊 復

位 引出西階下 唱 迎神跪 主祭官以下 贊 三跪九叩

首 贊 興 唱 行初獻禮 贊 詣酒尊所 司尊者舉冪酌酒

泰和縣志 卷十 禮書 吉禮 儀注 主

執帛者捧帛 執爵者捧爵 引主祭官自東階 贊 詣

龍神神位前 贊 跪 左右助 獻帛 右助獻舉帛 贊 授主祭官

前位 獻爵 如獻帛 贊 叩首 贊 興 贊 詣讀祝位 跪 引主祭官

跪讀祝者舉祝 贊 陪祭官皆跪 贊 讀祝文 讀畢仍安 贊 叩首

版旁跪 唱 贊 興 主祭官以下 復位 引出西階下 唱 行亞獻禮

贊 興 皆同 亞獻禮畢 贊 復位 引出西階下 唱 行亞獻禮

引贊 如 亞獻禮畢 贊 復位 引出西階下 唱 行亞獻禮

前儀 贊 復位 唱 飲福受胙 引主祭官自東階 贊 詣飲福位 贊

畢 贊 復位 唱 飲福受胙 引主祭官自東階 贊 詣飲福位 贊

跪 助 獻 二名捧酒胙 立於左 贊 飲福酒 主祭官受酒 啐 授

跪 助 獻 二名捧酒胙 立於左 贊 飲福酒 主祭官受酒 啐 授

福胙 受胙 拱舉 贊 叩首 贊 興 贊 復位 門出由西階下

唱 謝胙 跪 皆跪 主祭官以下 一跪三叩首 贊 興 唱 徹饌 助 獻

舉饌 出殿 左右 門 唱 送神 跪 皆跪 主祭官以下 三跪九叩首 贊

由東西階下 唱 送神 跪 皆跪 主祭官以下 三跪九叩首 贊

興唱讀祝者捧祝 獻帛者捧帛 詣燎所左右列炬各一人舉
祝帛燎望燎主祭官率陪祭官唱復位唱禮畢

邑厲壇 大清會典凡厲壇順治初定每歲清明日七月十五日十月朔日祭無祀鬼神於本城之北郊府州稱郡厲縣稱邑厲用羊三豕三飯米三石香燭酒紙隨用祭時祭告

城隍之神位前 陳設 祝版一有帛一色爵三 羹五

器 羊一 豕一同 燈二 鑪一 香盤一 紙馬

一分 無祀鬼神前東西各一案 爵三 菜三器 羊一

豕一同 米一 燈二 鑪一 紙楮十兩 金銀鏤

十束 儀注 祭日地方官率其屬禮服詣壇引贊生前引至

泰和縣志 卷十 禮書吉禮儀注 三

拜位旁 詣盥洗所 濯水 進巾唱 主祭官就位 陪

祭官各就位俟各立 唱 上香引主祭官至香案 復位唱 迎

神贊 一跪三叩首贊興 唱 行獻禮贊 詣

城隍神位前 跪 獻帛 獻爵爵三舉 叩首贊興贊 詣

讀祝位跪引主祭官詣祝案前跪 陪祭官皆跪贊 讀

祝文讀畢仍安 贊 叩首贊興贊 復位唱 徹饌 送神贊一

跪三叩首 興唱 焚祝帛紙馬 復位 禮畢

祝文

維 年歲次 朔越祭日泰和某官某 致祭於

城隍之神曰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制有治人之法即制

有事神之道念厥冥冥之中無祀鬼神昔爲生民未知何故而沒其間有遭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爲猛獸毒蟲所害者有爲飢餓凍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無子孫者此等孤魂死無所依最堪憐憫或依草附木或作妖爲怪徘徊於星月之下悲號於風雨之中今迎尊神以主此祭謹設壇於城西茲當 月^上元佳節謹備牲醴羹飯專祭本縣闔境無祀鬼神等眾靈其不昧來享此祭尙饗

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮儀注

三

昭忠祠

陳設儀注同名宦鄉賢四祠

黃文節祠

邑令田惟冀西昌祀典祝文

照康熙志采入

惟公瑰奇之文妙絕當世孝友之行思齊往古秉直筆以裁國史抗詞鋒而犯權奸詩推江右之祖政實西昌之冠遺芳未滅廟食允宜茲當仲^春敬修牲醴神其格思歆此誠意以明太傅曹文忠公^諱鼐明少卿陸鶴山公^諱震配尙饗

何侯祠

邑令田惟冀西昌祀典祝文

謹照康熙志采入

惟公受命專征戢遠甯邇闔境其蘇伐止西鄙深仁厚澤保吾赤子攬秀效靈莫不以祀式陳豆登敢告祝史尙饗

達侯祠 邑令田惟冀西昌祀典祝文 謹照康熙志采入

惟公遭時不造日事甲兵凜凜正氣屹屹長城募召義士捍衛蒼生題忌大耐神遊大清同僚佐陣十義衝營後先赴難千載旌名理宜合祀配食永行尚饗

文信國祠 邑令田惟冀西昌祀典祝文 照康熙志采入

秉天地之正氣產廬陵之犬邦文光射斗忠義勤王為一代之柱石扶萬世之綱常特崇祀典時祭是將尚饗

六忠祠 邑令田惟冀西昌祀典祝文 謹照康熙志采入

惟公生負忠勇志切勤王從信國以誓死雖百鍊而猶剛芳名垂史奕世聞香惟茲仲春牲醴是將特從祀典永志不忘尚饗

泰和縣志 卷十 禮書 吉禮 儀注 吉

十義祠 以上三祠知縣給銀致祭 邑令田惟冀西昌祀典祝文 康熙志

惟公遭時不造日事甲兵凜凜正氣屹屹長城募召義士捍衛蒼生題居大耐神遊大清同僚佐陣十義衝營後先赴難千載旌名理宜合祀配食永行尚饗

會忠愍祠 邑令田惟冀西昌祀典祝文 照康熙志采入

惟公一代名臣兩間正氣授命封疆從容就義孤忠大節師表百世寶慶勅祠梓里專祀兩地明薦典禮咸備惟茲仲春展采將祀永資風孝來嗣尚饗

周龍蟠祠 邑令田惟冀西昌祀典祝文 照康熙志采入

惟公兩間正氣一代精忠捐生孔廟就義從容身乘箕尾天語褒崇綱常萬古聲教無窮惟茲仲春享祀恪恭

公神長在作我世風尙饗

楊文貞祠

邑令田惟冀西昌祀典祝文

照康熙志采入

惟公先朝碩輔名世偉人學裕經綸功茂社稷表範具存禮祀宜舉時當仲春爰薦嘗儀公其來歆以風永世

尙饗

王文端祠

附祀其孫王思

邑令田惟冀西昌祀典祝文

照康熙志

惟公弼亮五朝儀型百世經濟之學社稷之功象賢太史致主丹忠取義成仁得正而終時維仲春明禋式崇公其鑒只以作聞風尙饗

羅文莊祠

邑令田惟冀西昌祀典祝文

照康熙志采入

惟公盛朝柱石理學醇儒完名全節百世之師茲當仲

泰和縣志

卷十

禮書

吉禮儀注

畫

春式陳名薦惟公來歆永光斯文尙饗

歐陽文莊祠

邑令田惟冀西昌祀典祝文

照康熙志采

惟公學宗孔孟才優王佐宏猷贊主允為碩輔開來繼往卓矣先覺功德並茂報祀宜隆時當仲春爰伸明薦公來歆此永光斯文尙饗

劉晴川祠

以上七祠給公帑致祭

邑令田惟冀西昌祀典祝文

康熙

惟公至德可師不朽三立今之大儒古之遺直雷壇一疏詔獄七年囊頭讀易纓鞶回天啟聖肇議文祀乃傳風示來茲繼往開先惟居仲春備薦陳筵崇廡翼翼俎豆綿綿北面人宗矜式永言尙饗

愍忠祠

邑令田惟冀西昌祀典祝文

謹照康熙志采入

惟公質秉清粹氣負剛貞巍科早掇顯秩頻膺時維辛酉廣寇蠢生由贛侵吉毒流鄉城公乃駐節決策遣兵劉茂溫景殞軀馬纓公赫然怒振旅親征詎期變起賊犯中營身死不測奉勅賜旌某等備官茲土瞻祠淚盈敬續祀典來格來歆尙饗

陞侯祠

邑令田惟冀西昌祀典祝文

謹照康熙志采入

惟公英毅天成忠貞世篤夙載休門作茲良牧築城復隍遏寇保族廼副兵曹逆鱗甘辱龍逢比干待公而續用昭祀典永貽靈福尙饗

蕭清節祠

邑令田惟冀西昌祀典祝文

照康熙志采入

惟公學宗伊川教傳宗簡無禍春秋獨呈經辯斥奸不

泰和縣志

卷十

禮書

古禮儀注

美

仕勁節冲漢惟茲仲

春秋

蘋蘩是薦尙饗

以上各祠陳設儀注同名宦鄉賢四祠

嘉禮

慶賀禮

凡元旦冬至

萬壽節文武各官遵照會典

齊赴

萬壽宮行禮

儀注

前期恭設香案龍亭

於萬壽宮至日黎明各官朝服齊集教官一員先

行禮立於檐下糾儀贊禮生贊排班各官以次就拜位

文東武西立班齊贊跪叩興各官行三跪九叩首禮贊

退各官退坐班出

蟒袍

元旦

上元節

各官穿蟒袍

三日

遇

皇

后千秋節

前後七日俱穿蟒袍

開讀禮

詔書所至地方官員遵照會典具龍亭綵輿

儀仗鼓樂出郊迎至公庭行禮 儀注 本處官員出

郊迎接朝使下馬奉 詔置龍亭中南嚮朝使立於

亭東地方官員具朝服北嚮行三跪九叩首禮鼓樂前

導朝使上馬隨亭後行至公廡門外眾官先入文武分

東西序立候龍亭至公庭中朝使立龍亭左西嚮贊禮

生贊排班作樂行三跪九叩首禮朝使奉 詔授展

讀官展讀官跪受詣開讀案前宣讀眾官皆跪宣讀畢

展讀官奉 詔授朝使朝使奉置龍亭中眾官行三

跪九叩首禮畢皆退即行膳黃分頒凡 詔書經過

地方官員軍民人等俱跪道旁候過方起五里以內府

州縣衛文武等官俱出城迎送五里外者不許

泰和縣志 卷十 禮書 嘉禮 儀注 老

宣講禮 每月朔望文武教職各官遵照會典聚集公所

宣講 聖諭曉諭軍民生童人等遵行 儀注

恭設 聖諭牌於鄉約所設約正直月以司講約

設木鐸老人以宣警於道路每月朔望地方文武教職

各官齊集贊禮生贊排班各官依次就拜位立贊跪叩

興各官行三跪九叩首禮畢分班坐地率領軍民人等

敬聽講畢各官散 記籍 雍正九年奉部文覆準凡

州縣城內及大鄉村擇一寬閒潔淨之處設為講約所

約正直月置二籍德業可勸者為一籍過失可規者為

一籍直月掌之月終則以告於約正而授於其次每月

朔直月預約同鄉之人夙興會集於講約所俟約正及

耆老里長皆至相對三揖眾以齒分左右立設几案於庭中直月嚮案北面立抗聲宣講

聖諭廣訓使

人鵠立悚聽然後約正推說其義剴切丁寧使人警悟通曉未達者仍許其質問講畢於此鄉內有善者眾推之有過者直月糾之約正詢實眾無異詞乃命直月分別書之直月遂讀記善籍一遍其記過籍呈約正及耆老里長默視一遍皆付直月收掌事畢眾揖而退歲終則考較其善惡彙冊報於官官設為勸懲之法有能改過者一體獎勵使之不倦嘉慶四年十二月奉

上

諭各省地方官員每逢朔望有傳集民人宣講

聖諭廣訓之事如果膺民牧者能教以大義於國家設

泰和縣志

卷十

禮書

嘉禮儀注

夫

立科條摘其大端剴切宣示俾圍聽之民知所領悟則不但循謹善良聞而忻慕即桀傲不馴之徒亦當知所斂戢况大小官員有教育斯民之責豈可視為迂闊置之不講嗣後不但朔望宣讀

聖諭廣訓當明切

講論及公堂聽獄赴鄉勸農時皆可隨時誨導啟發顯蒙庶默化潛消可漸收易俗移風之效毋得視為具文虛應故事特此通諭各督撫督率所屬實意奉行於化民成俗之道朕實有厚望焉

迎春禮

儀注

前一日地方官具吉服綵仗迎春於東

郊出土牛

芒神

先期塑造及是出之

行一跪三叩首禮昇土牛

芒神行香亭鼓樂前導至各署大門內設次安奉土牛

南向 芒神位東西向 立春日清晨陳設香燭酒果

各官齊集 唱贊生就位 排班 唱一跪三叩首 唱與唱

擊鼓 樂工播鼓各官執綵仗環立土牛兩旁 唱鞭春 各官

環繞擊土牛三匝 唱禮畢

鄉射禮 舊例有司官每月行香畢率士詣射圃行習射

禮 儀注 凡習射先擊鼓六下以齊賓及門弟子當

射設鵠如制設司正掌驗射設司射以強弓射鵠誘射

設掌爵以授飲設侍獲以掌矢設執旂以舉應其射位

自三十步至九十步射四矢以二人為耦禮射先比耦

皆執弓挾矢其進也當階及階當物及物其退也如之

行有左右升降有上下射皆拾發其取矢於福也始進

泰和縣志

卷十

禮書

嘉禮儀注

五

揖取矢也有橫弓卻手兼附順羽拾取之節焉卒射而

飲勝者袒決遂執張弓不勝者襲說決拾加弛弓升飲

揖如初則進退周旋必中禮可見矣

賓興禮 凡三年鄉試舊例縣官前期七日延集錄科生

員行賓興禮 儀注 先期學官將奉準督學錄科生

員起員紅批呈送縣官擇日具書柬延集科舉諸生至

期結綵於大堂或明倫堂鼓樂設筵拜揖如儀縣官與

諸生簪桂花紅就坐縣官儒學官東西僉坐諸生以次

兩旁列坐酒五行或十行起由中門送出有例給科舉

銀兩詳賦役志

送學禮

凡督學歲科取進文武新生舊例紅案發武縣

官送學肄業行送學禮 儀注 先擇期傳集新生至日於大堂公座簪桂花紅諸生行庭參禮縣官拱立答禮稟拜免由中門鼓樂導引出縣官率領新生謁文廟行三跪九叩首禮舉縣官與儒學官交拜行兩拜禮新生次見儒學官行四拜禮儒學立受兩拜陪受兩拜

鄉飲酒禮 凡地方官每歲遵照會典正月十五日十月初一日於儒學行鄉飲酒禮立一人爲司正主揚解以罰失儀者以教官充二人司爵二人贊禮二人引禮一人讀律並以生員充 乾隆十八年會典館奏定各省舉行鄉飲事不盡一旦竟有頻年闕略不舉致曠大典

泰和縣志

卷十

禮書

嘉禮儀注

平

者應令各省督撫轉飭所屬府州縣每歲遵照定例於正月十月舉行二次其實介之數據舊典所載鄉飲圖有大賓介賓一賓二賓三賓眾賓與大僕一僕二僕三僕之名按儀禮賓若有尊者諸公大夫則既一人舉觶乃入注言今文遵爲僕又曰此鄉之人仕至大夫者來助主人樂賓主人所榮而遵法者也可能有無來不來用時事耳又曰不干主人正禮也謂之賓者同從外來耳大國有孤四命謂之公又疏言一人舉觶爲旅酬始乃入卽是作樂前入又戴記坐僕於東北以輔主人所謂席於賓東助主人樂賓者也其言主人親速賓及介而眾賓自從之至於門外主人拜賓及介而眾賓自入三

揖至於階三讓以賓升拜至獻酬辭讓之節繁及介省矣至於眾賓升受坐祭立飲不酢而降皆無一言及饌者所謂不干主人正禮者也嗣後應令順天府及直省府州縣先期訪紳士之年高德邵者一人爲大賓次爲介又次爲眾賓皆由州縣詳報府尹督撫覈定舉行其本地有仕至顯官偶居鄉里願來觀禮者依古禮坐於東北順天府及直省會城一品席南嚮二三品席西嚮各府州縣三品以上席南嚮四五品席西嚮無則闕之不立一饌二饌三饌之名不入舉報之內仍將所舉賓介造具姓名籍貫清冊送部存案 儀注 先日執事者於儒學講堂依圖陳設坐次監禮席於庭東北嚮賓

泰和縣志

卷十

禮書

嘉禮儀注

全

席於堂西北南嚮主人席於堂東南西嚮介席於堂西南東嚮眾賓之長三人席於賓西南嚮東上皆專席不屬眾賓席於西序東嚮僚佐席於東序西嚮皆北上司正席於主人之東北向設律令案於主介間正中又設尊案一於東序端司正豫率執事諸生習儀設樂於西階下至日黎明執事者宰牲具饌監禮主人及僚屬司正先詣學遣人速賓介以下比至主人率僚屬出迎於庠門外揖賓介眾賓皆答揖賓入介眾賓從入主居東賓居西贊禮者立階前贊揖主及賓三揖三讓而後升堂東西相嚮立贊兩拜交拜畢賓卽席乃延介一讓升介升拜如賓禮介卽席乃延眾賓以次皆升主人揖皆

一 荅揖卽席主人率僚屬皆卽席咸坐贊司正揚觶執事者引司正由西階升詣堂中北向立贊起立賓介以下皆立贊揖司正揖賓介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凡我長幼各相勸勉爲臣盡忠爲子盡孝長幼有序兄友弟恭內睦宗族外和鄉黨無或廢墜以忝所生讀畢贊司正飲酒飲畢以觶授執事贊揖司正揖賓介以下皆揖司正復位賓介以下皆坐贊讀律令執事者舉律令案於堂之中引禮引讀律令者詣案前北面立賓介以下皆立行揖禮如前讀畢復位贊供饌執事者舉饌案至賓前次介次主人三賓以下各

泰和縣志

卷十

禮書

嘉禮儀注

全

以次設贊獻賓主人起北面立執事者酌酒以授主人主人受爵詣賓前至於席少退贊兩拜賓答拜訖主人退復位贊賓酢酒賓起介從執事者酌酒授賓賓受爵詣主人前置於席少退贊兩拜賓主交拜訖賓退復位主人起獻介介酢主人如前儀乃各就位坐執事者詣三賓眾賓以下以次酌酒於席訖贊飲酒酒凡三行贊奏樂工升歌周詩鹿鳴之章卒歌笙奏 御製補南陔詩閒歌周詩魚麗之章笙奏 御製補出夷詩乃合樂歌周詩關雎之章卒歌工告備遂出執事者行酒主賓以下飲無算爵贊徹饌徹訖賓介主以下皆興主人及僚屬居東賓介三賓眾賓居西贊兩拜賓主介拜

訖贊送賓賓介眾賓主人以次下堂分東西行出庠門

一揖退監禮者出主人送禮畢乃皆退

宋劉敏求鄉飲記紹興十三年頌鄉飲禮於郡縣歲丁卯五月奉議郎馮迪德來攝縣事鄉飲之禮於是告成儀矩出於閒暇禮物辦於咄嗟七月十有二日馮侯主其禮右文林郎縣丞丞主官學事坑治事務楊惟中為僕文林郎前南安軍大庾縣令蕭嘉彥為賓右迪功郎前武岡州武岡縣主簿劉中為介右承務郎致仕嚴執中前差權虔州虔化縣尉劉震前差權虔州龍南縣康禮為三賓會邑之進士三百人釋菜於先聖先師黎明從幕次於寬闊之地肅賓於門序賓於階獻酬於庭洗爵於堂其禮簡而不煩其容緩而不迫酒三行司正康利賓揚解而告曰仰惟朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飲非為飲食而已凡我長幼各相勸勉忠於國孝於家內睦於閨門外比於鄉黨毋或愆於隆以黍所生士皆受教再拜而退本宏治志按宋制鄉飲酒禮先期釋菜於先聖先師今制缺然時俱介與三賓共五人今則以正介僕為三賓止列三人又僕介亦取有爵秩者今則品流涵雜未免傷濫故詳載前志備考明陳謨鄉飲酒讀法詩序國朝奄有方夏詳定法書名

泰和縣志

卷十

禮書

嘉禮

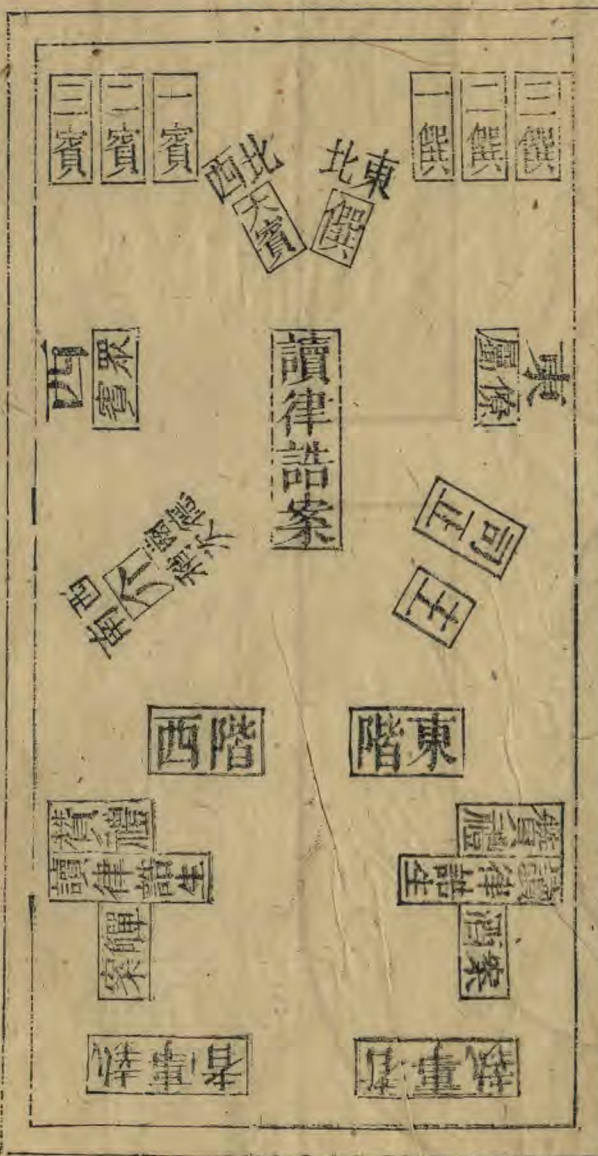
全

大明律令又命刑部取凡麗於法者類編其書名曰申明誠諭尤慮中外遠邇弗加警懼輕犯憲條申明文武百司歲取春冬孟月行鄉飲酒禮而讀法焉民間率百戶為一集位以齒董以里長郡縣則肅士大夫之老者為正賓餘為次賓而郡守縣令主其席其儀酌取唐宋而務從其簡物貴儉素而務適其中凡飲皆先讀法然後行酒所以使人人知畏罪而重犯法人人知秩尊卑而隆齒德也洪武六年正月實維其時泰和縣令尹前御史劉公宗啟即學官而行事自僚佐賢士學官弟子員等凡若而人列位於明德之堂於是學徒二三于案前正立張拱奉法書而更讀之先令次律次誠諭炳炳琅琅觀者如堵聽者動色讀已而筵籩豆靜嘉衣冠齊翼竟酒爵行無算有充然飽德之實無起坐誼諱之非皆頷手頌曰上之澤也令尹之化也令尹治縣克勤克廉端其本不鄙夷其民動如禮法民自以不犯其或觀感信嚮之不齊名隸申明籍中不惟其所親所友悚聞誦言面頰發赤雖其怨家聞之亦凜然增敬憾服化之晚誠足以培夫天理民彝之重豈徒飲云乎哉抑刑始於答答始於十至輕也遞而倍之至於杖又遞而倍之杖至於百何答律簡杖律繁答十良民猶不敢犯杖百而犯者益眾然則法可不重乎徒輕而流重流至於三千里極矣又加焉非絞卽斬而率輕犯之此國朝

所深憫而鄉飲讀法之制所以行也嗚呼仁哉翌日學
 官自強成詩會稽中常先生和之諸在燕者或廣吟或
 白賦以質諸令尹謂余忝正賓宜為序遂次第書於卷
 端本康熙志 按明制府州縣每歲正月十五月初
 一於明倫堂行禮以正官為主位東南以致仕官為大
 賓位西北擇年高有德者或三人或一二人為僕賓位
 東北以次長為介賓位西南以賓之次者為三賓位於
 賓主介僕之後以教官為司正以老成生員贊禮前一
 日陳設坐次司正至遣人速客客至出迎於庠門外三讓
 人率僚屬司正至遣人速客客至出迎於庠門外三讓
 三揖升堂拜訖就位司正至堂中北面立主賓皆立皆
 揖執事者酌酒於解以授司正司正揖賓僕以下皆報揖司正
 正飲酒畢以解授執事司正揖賓僕以下皆報揖司正
 復位賓僕以下皆坐執事者舉律令案於堂中賓主皆
 拱立讀者詣案北面讀曰大誥鄉飲酒禮序長幼論賢
 良異舉人其坐席間高年有德者居於上高年淳德者
 次之以次序齒而列其有曾違條犯法不許干與善良
 席主者若不分別致使貴賤混淆或察知或發覺罪以
 違制姦頑紊亂正席者全家移出化外讀畢復位執事
 者舉僕案至客前主人獻賓薦脯醢設折俎賓酬主人
 如之獻介僕介酬亦如之訖工入升歌鼓瑟歌鹿鳴飲
 酒其湯工歌四牲飲酒其湯工歌皇皇者華飲酒其湯
 泰和縣志 卷十 禮書 嘉禮 齋

鄉飲酒禮圖

笙入奏南陔又奏白華又奏華黍詩歌魚麗笙奏由庚
 歌南有嘉魚奏崇邱歌南山有臺奏由儀於是合樂奏
 關雎鵲巢又奏葛覃采芣又奏卷耳采蘋每詩先歌首
 章飲訖乃徹僕賓主兩拜訖又賓僕介眾賓拜訖送賓
 再揖出庠門而
 退 乾隆志

御製補笙詩

工歌南陔二章 一章八句 二章六句

我逝南陔言陟其岵昔我行役瞻望有父欲養無由風木何補我逝南陔言陟其岵今我行役瞻望有母母也倚閭歸則甯止南陔有筍籜實勺之孱孱孩提執噢咻之愼爾溫清潔爾旨肴今爾不養日月其愒

工歌白華四章 章六句

有白者華不污纖塵咨爾士兮宜修其身不修其身乃貽羞於二人有白者華婉茲靜好咨爾女兮宜修婦道不修婦道乃貽羞於二老白華匪玉涅而不緇白華匪蘭芬乃勝之我擷白華載咏載思白華匪玉質玉之令白華匪蘭臭蘭之淨我擷白華載思載咏

工歌華黍三章 一章五句 二章四句

瞻彼阪田厥黍始華賦足胼手嗟嗟我農夫瞻彼阪田黍華以秀胼手賦足惟勤斯殖茂華有不秀矣秀有不實矣其雨其雨矣杲杲日出矣怒予愁之恤矣

秦和縣志

卷十

禮書嘉禮

笙詩

工歌崇邱三章 章六句

澗松童童蛙黽隣兮邱草萋萋蕩青雲兮凡百君子慎乃託身兮澗松童童澗則卑兮邱草萋萋邱則崎兮凡百君子審乃所依兮惟勤斯殖茂華有不秀矣秀有不實矣其雨其雨矣杲杲日出矣怒予愁之恤矣

工歌出庚四章 章四句

王庚便便東西朔南六符調變入風節宣王庚容容朔南西東惟敬與勤百王道同王庚廓廓東西南朔先憂而憂後樂而樂王庚恢恢南朔東西皇極孰建惟德之依

工歌由義四章 二章四句 二章二句

在上曰天在下曰地君君臣臣父父子子在下曰地在在上曰天父父子子君君臣臣由其儀矣物則熙矣儀其由矣物則休矣

凶禮

救護日月禮

凡遇日月食文武各官遵照會典依部頒

欽天監推算時刻於本衙門救護 儀注 凡日食結
綵於本衙儀門及正堂設香案於月臺上設金鼓於儀
門內兩旁設各官拜位於月臺上俱嚮日各官素服在
川堂坐候陰陽生報初虧贊禮生稟請行禮引詣香案
立各官以次立贊上香行三跪九叩首禮興贊跪各官
皆跪陰陽生捧鼓進桴班首官擊鼓三聲眾鼓齊鳴少
頃贊興引暫退陰陽生報食甚禮生稟請行禮引詣香
案前贊上香行三跪九叩首禮陰陽生報復圓禮生稟
請行禮鼓聲止引詣香案前贊上香行三跪九叩首禮
畢各官散月食儀注同 禮部則例凡日月食遇穿朝
服之期救護官員俱素服行禮月朔日食官員是日俱

泰和縣志

卷十

禮書

凶禮儀注

五

常服惟救護時素服日食遇元旦停止朝賀筵宴

祈雨禮

儀注

凡遇亢旱祈求雨澤先一日齋戒禁止

屠宰至期各官朝服致祭

山川壇次日致祭

社稷

壇祭品儀注俱照春秋祭禮別用祝文不飲福受胙

凡祭壇求雨日委官雨纓素服詣

城隍廟

龍王廟

讀祝文行香兩壇祭畢後各官每日同詣

城隍廟

龍王廟行香第七日爲止

龍王廟行二跪六叩首禮

城隍廟行一跪三叩首禮

凡七日內得雨開屠擇日

行報祭禮同日先祭

山川壇次祭

社稷壇祭品儀

注照前別用祝文飲福受胙次祭

城隍廟次祭

龍

王廟俱用祝文祭品儀注照春秋禮行

如七日不雨

或雨小不足暫停開屠一日仍齋戒如前先祭 山
壇次祭 社稷壇委員赴 城隍廟 龍王廟行香各
壇廟俱別用祝文兩壇祭畢每日各官俱詣 城隍廟
龍王廟行香得雨後報祭如初 凡遇祈禱齋戒致祭
行香之日遵部文令僧道諷經委員查看應自齋戒日
爲始道紀司督率眾道僧綱司督率眾僧於 龍王廟
諷經知縣委官查看 如亢旱大甚各官步禱行香
凡祭壇俱穿朝服行禮祭後仍雨纓素服餘日各廟行
香俱雨纓素服惟報祭日則各廟俱穿補服 凡祈雨
禁止屠宰惟祭壇用牲各衙門照常辦事不理刑名不
會宴不聲礮不鼓吹不鳴金不張蓋官衙相見戴緯帽

泰和縣志

卷十

禮書

凶禮
儀注

七

穿素服迎送 欽差仍用禮服 凡外府州縣祈雨務
遵部議以次致祭 兩壇其舊例祈禱之廟仍赴行香
得雨一體報祭行禮次序服色悉照府會遵行

祈晴禮

儀注

凡遇霪潦爲災祈求晴霽先行禱祭之

禮伐鼓用少牢視水來湧集最多之門而祭 先一日
齋戒禁止屠宰惟祭門用牲 祭日穿補服行二跪六
叩首禮伐鼓用祝文祭品儀注照春祭致祭 龍神之
禮 城門神位通考無明文壇廟祀典載以黃紙爲之
書某府州縣衛城門之神位報祭則焚之黃爲土色有
相勝之義於神道爲協 三日之內禁屠齋戒各衙門
照常辦事不理刑名不宴會出入不聲礮不鼓吹不鳴

金不張蓋官員相見緯帽常服如三日仍雨不止則伐鼓用牲致祭 社壇朝服行禮別用祝文祭品儀注照春秋祭禮不飲福受胙 祈禱之後晴霽開屠擇日行報祭禮別用祝文儀注照前惟 社壇飲福受胙 祝文

維 年歲次

朔越祭日泰和

某官某

致祭於

城門之神曰 詔命臨民職司守土惟兆人之攸賴並藉神功冀四序之常調羣蒙福蔭必使雨暘應候爰占物阜而民安庶其寒燠咸宜共慶時和而歲稔仰靈樞之嘿運聿集嘉祥襄元化以流形俾無蓄害尙饗

泰和縣志卷十終

泰和縣志

卷十

禮書

凶禮

六

