

潛江縣志續卷之六

典禮志

文武聖廟代增令典治民事神禮特隆焉自康熙後禮樂尤極明備潛邑載舊志者僅及

先聖褒贈之典學宮創始之規而一切禮儀禮器闕如也以致琴瑟磬鐘之響執籥秉翟之容久曠無聞且康熙後先賢先儒祀從配享文昌武聖封典疊加均宜縷細補纂列圖詳載俾守先待後者得所考據焉作典禮志

潛江縣志

卷之六

典禮志

學宮

廟在舊縣治左首咸豐四年燬於兵燹知縣龔煥枝

兩學

陳登雲
吳毓松

諭闔邑紳士

萬時久楊玉成
潘希賢范明紱

等重修

大成殿覆以黃瓦其餘處一概整理如式

聖廟式樣

先師名位

先師木主制度

四配名位

十二哲名位

先賢
先儒名位

啟聖神各名位

以上均詳在自志

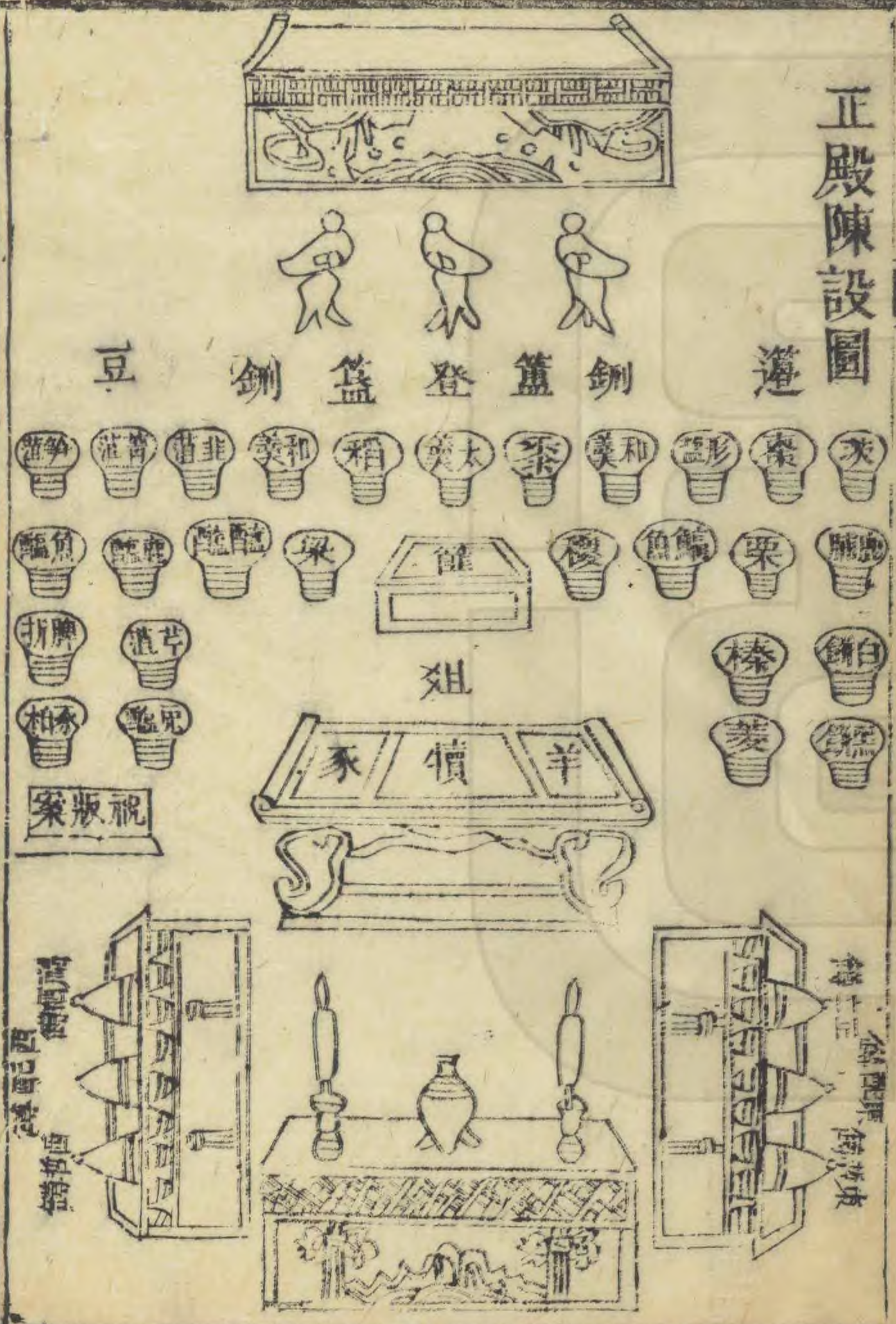
正位祭器祭品帛一白色牛一羊一豕一登一鉶二
簋二簋二邊十豆十酒樽二爵三篚二俎一

潛江縣志 卷之六

典禮志

二

正殿陳設圖

十二哲祭器祭品陳設

禮神制帛一 白色
豕一 鉶各一 簠各一 簋各一 籩
各四 豆各四 豕首一 爵各一

潛江縣志 卷之六

典禮志

十二哲陳設圖

東西廡祭器祭品陳設

帛一 白色 豕三每案簋一 簋一 簠四 豆四 爵各四

潛江縣志 卷之六

典禮志

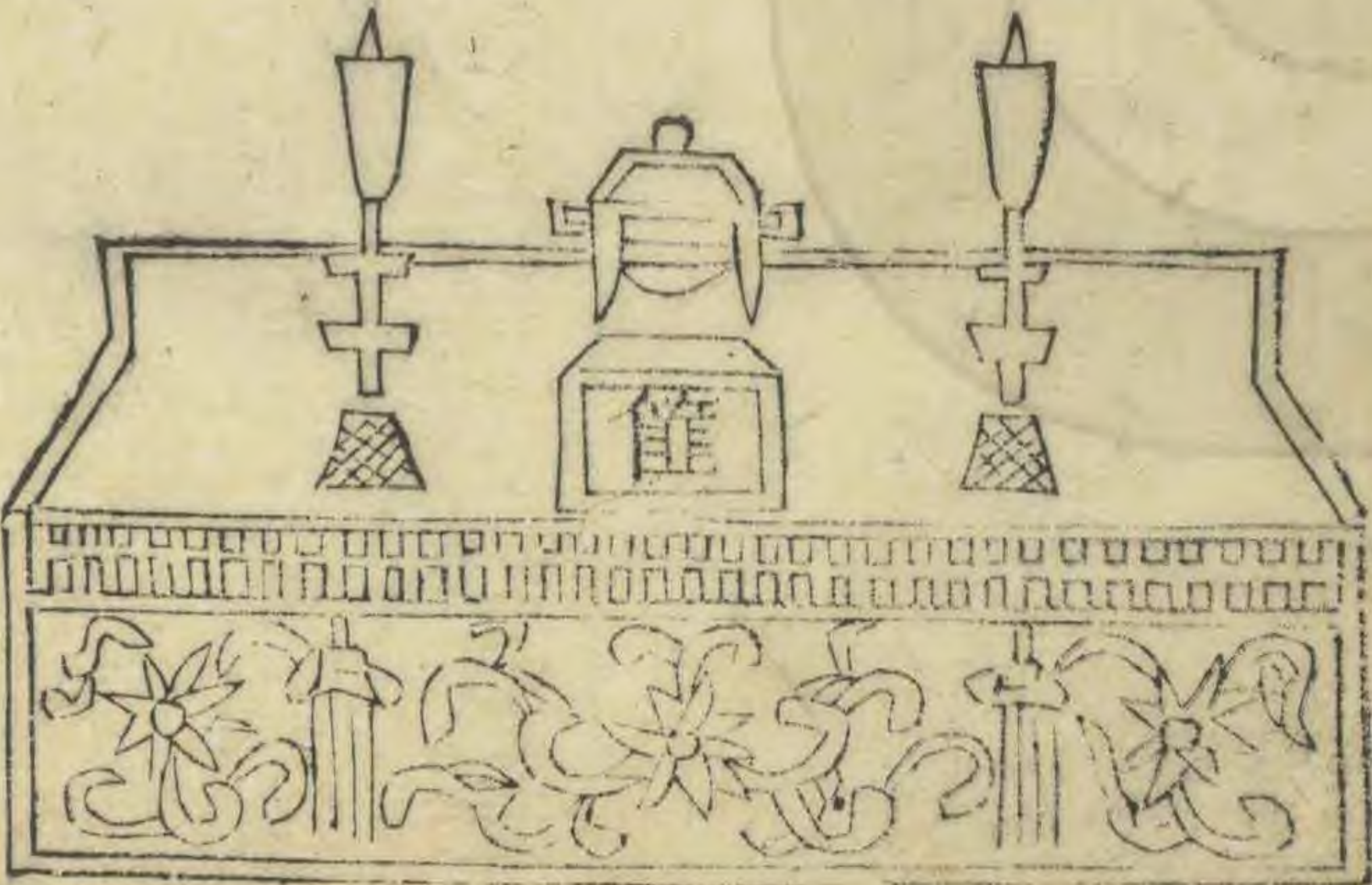
五

東西廡陳設圖

尊 尊 尊

豆 簋 籩 簠

儀制

前祭二日教官淨廟設次前一日辰刻出祭器陳列明倫堂設香案於牲房外日午教官率讀祝生恭捧祝版及各承祭官執事生姓名榜至學宮奉安祝版於祝案前正中詣

至聖先師神位前上香行一跪三叩禮退挂榜亭內是

日哺後各官具吉服至明倫堂升座以次三揖畢

主祭官起省饌設醴尊

唱贊生

諸省牲所

引贊生前引

並贊省牲執事者牽牲過香案前省畢

唱復位各官

潛江縣志

卷之六

典禮志

六

以次序坐

唱贊生

請演禮禮如正祀

帛爵攝獻

樂舞生

請演樂樂如正禮演畢啟行祭之日四鼓教官率

令各執事人陳設祭器祭品牲俎於各

神位前先祭

崇聖祠訖工歌陳篋簾琴瑟鼓祝啟

等訖各齊集廟門外待事五鼓主祭官分獻官陪

祭官各朝服詣廟門外

下輿馬步行

由櫺星左右門入

文左

升次序座茶二巡畢陰陽官報聲鼓

唱鼓初

武右嚴鼓初徐後疾以百桴為節在廟胥役各官從人

閑人少

鼓再嚴

主祭官分獻官陪祭官俱起立整冠帶斂容出幄次唱贊者先入就

位各執事生以次俱入序立東西階
鼓三嚴引贊
下樂舞生序立丹墀兩旁少選唱
主祭官以唱下魚
詣盥洗所
濯水進巾唱
樂舞

生就位各執樂器舞
執事者各執其事司尊者就
獻生分東西階由殿左右門入
主祭官就位後立
各就應侍拜次左右立

分祭官陪祭官各就位後各唱
瘞毛血助獻生徹
於坎迎神司樂
舉迎神樂奏昭平之章引贊上

香引主祭官由東階升進殿左門
復位引主祭官
出由西階主祭官以下
三跪九叩首贊興樂
止唱
行初獻禮司樂
舉初獻樂奏宣平之章引贊

潛江縣志 卷之六

典禮志

引詣盥洗所
濯水進巾
詣酒尊所
司尊者

舉寡酌醴
執帛者捧帛
執爵者捧爵引主祭
上進殿左門贊詣

至聖先師孔子神位前
跪左右助
獻帛右助獻舉帛
拱授左助獻爵如獻
叩首贊興贊
詣讀祝位

跪引主祭官於祝案前跪讀
分獻陪祭各官皆跪
樂止贊
讀祝文讀畢仍
樂作贊
三叩贊興
主祭

下皆同詣

復聖顏子神位前引主祭官就
跪贊
獻帛贊
獻爵均

贊前 叩首 贊興 贊詣

宗聖曾子神位前 禮如前儀 贊詣

述聖子思子神位前 禮如前儀 贊詣

亞聖孟子神位前 禮如前儀 其

十二哲

兩廡分獻官於讀祝後 唱贊生 行分獻禮 各引贊

分獻官就神位前行禮 俱照主祭官初獻儀注 初獻禮畢 贊 復位 引主祭官自殿

右門出由西階下十二哲 樂止 唱 行亞獻禮 司樂

舉亞獻樂奏秩平之章 引主祭官各分獻官 升階獻爵如前儀 亞獻

潛江縣志 卷之六 典禮志 八

禮畢 贊 復位 引主祭官分獻官 俱復位如前儀 樂止 唱 行終獻禮

司樂 舉終獻樂奏叙平之章 引主祭官分獻官 升階獻爵如前儀 終

獻禮畢 贊 復位 引主祭官分獻官 俱復位如前儀 樂止 唱 飲福受

胙 引主祭官自東階 上進殿左門 贊詣飲福位 贊 跪 助獻二名捧 酒胙立於右

又二名跪 飲福醴 主祭官受酒 啐授 受福胙 受胙 於左 贊

投左跪 贊興 贊 復位 唱 謝胙跪 主祭官以 下皆跪

三跪九叩首 贊興 唱 徹饌 司樂 舉徹饌奏懿平之

章 助獻生舉饌出殿左 樂止 唱 送神 司樂 舉送神

樂奏德平之章 唱 跪 主祭官以 下皆跪 唱 三跪九叩首 贊興

唱 讀祝者捧祝 司帛者捧帛 各詣燎所讀祝者先

跪取祝文司帛者次跪者取帛向外立正祀由殿中門出左配左哲由殿左門出右配右哲由殿右

出兩廡各於其門出隨班往燎望燎唱詣望燎位

所各捧跪於於燎次之西 主祭官及分獻陪祭 各官面燎所立 唱焚祝帛 復位樂止 唱禮畢

祝文

致祭於 至聖先師孔子位前曰惟

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節樂和之時辟雍鼓鐘

潛江縣志 卷之六 典禮志 九

咸恪薦以馨香泮水膠庠益致嚴於邇豆茲當春

秋 仲祇率彛章肅展微忱聿修祀典以

復聖顏子

一宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配尚饗

樂章 初仍明舊迎神歌咸和初獻寧和亞獻安和

三獻景和徹饌咸和送神咸和乾隆八年更定樂章頒祭各直省其樂譜春夾鐘清商立宮倍

應鐘清變宮生調秋南呂清徵立宮仲呂清角主調令各學樂舞生肄習歌奏春秋既異音簫篪與笛笙又異譜今將笛笙律譜分註樂章各字下春

用右秋用左其簫
篪律譜不悉註

迎神歌韶平之章

大伏哉伏孔伏子伏先伏覺伏先伏知伏與
天伏地伏參伏萬伏世伏之伏師伏祥伏徵
麟伏紱伏韻伏答伏金伏絲伏日伏月伏既
揭伏乾伏坤伏清伏夷伏

初獻歌宣平之章

有舞

予伏懷伏明伏德伏玉伏振伏金伏聲伏生
民伏未伏有伏展伏也伏大伏成伏俎伏

潛江縣志 卷之六

典禮志

十

豆伏千伏古伏春伏秋伏上伏丁伏清伏酒伏
既伏載伏其伏香伏始伏升伏

亞獻歌秩平之章

有舞

式伏禮伏莫伏愆伏升伏堂伏再伏獻伏響
協伏敷伏鏞伏誠伏孚伏壘伏獻伏肅伏
肅伏雍伏雍伏譽伏髦伏斯伏彥伏禮伏陶伏
樂伏淑伏相伏觀伏而伏善伏

終獻歌叙平之章

有舞

自伏古伏在伏昔伏先伏民伏有伏作伏皮

配位祭器祭品陳設

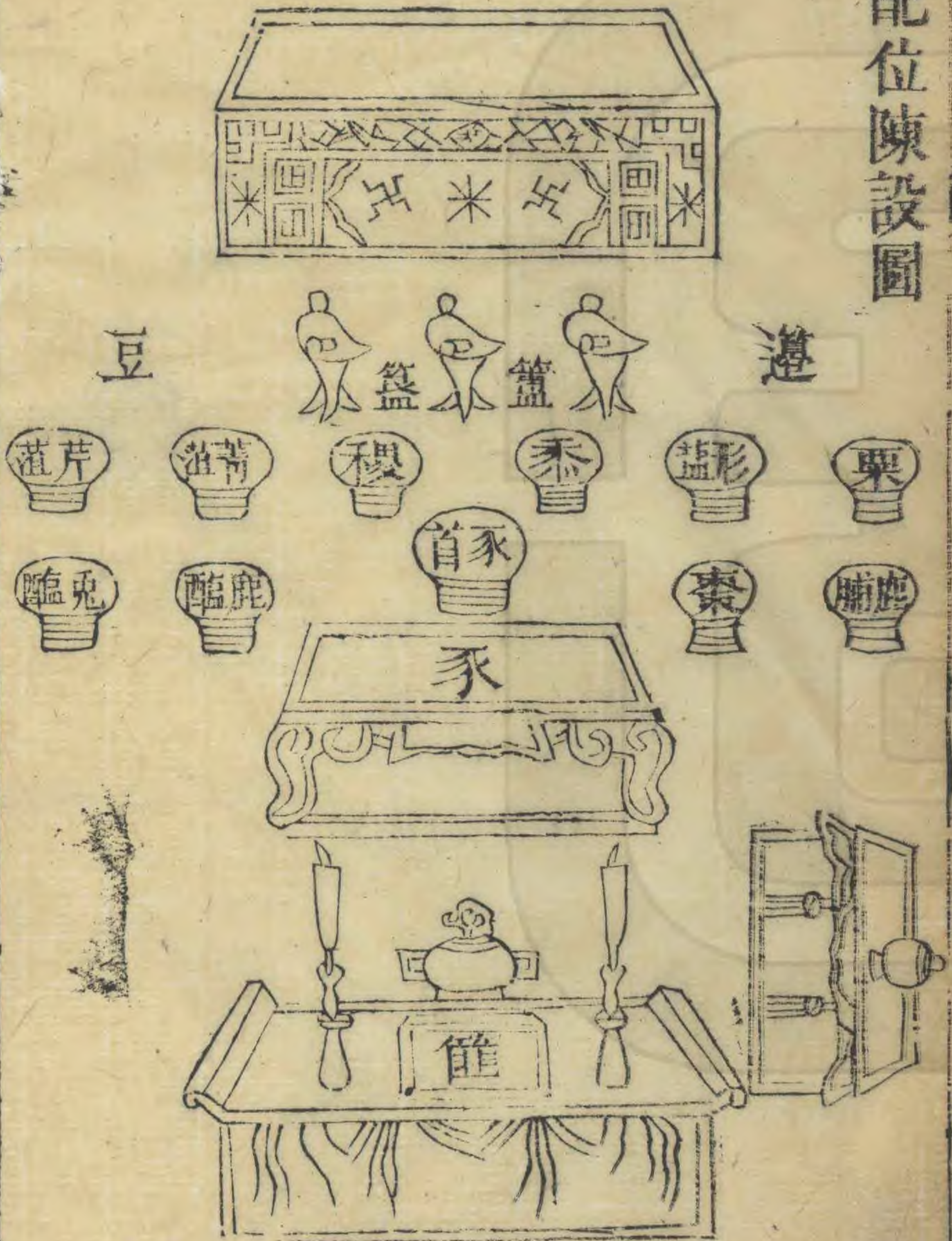
帛二 白色
豕首一 簋一 盞二 邊四 豆四 豕肉一 每
位爵二

潛江縣志 卷之六

典禮志

配位陳設圖

三

豆

盞

盞

盞

菹芹

菹菁

稷

黍

栗

栗

豕首

豕

栗

脯鹿

醢兔

醢鹿

籩

兩廡祭器祭品陳設

帛一 白色 簋一 簋一 籩四 豆四 豕肉一 每位爵三

東西廡陳設圖

儀制

丁祭日學官先詣祠行禮教諭主祭訓導分獻兩

廡皆食餼學弟子員各一人分獻引贊生引主祭

前詣盥洗所灌水進巾唱執事者各執其事司尊

尊所立助獻分東西階升進祠左唱主祭官就位

右門各就應侍拜次左右立俟立分獻官就位俟立瘞毛血助獻生徹毛血

定唱神引贊生上香引主祭官由東階詣香案前立上

香三復位引主祭官由祠右跪分獻官二跪六叩

首贊興唱行初獻禮引贊生詣盥洗所 濯水進

潛江縣志

卷之六

典禮志

五

巾唱詣酒尊所 司尊者舉冪酌酒 執帛者捧

帛 執爵者捧爵引主祭官自東階升詣

肇聖王神位前 跪左右助獻帛授篚奠獻爵如獻帛

叩首贊興贊詣

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啟聖王位前均如前詣讀祝位 跪引主祭官詣祝案

版旁分獻官皆跪贊讀祝文讀畢仍安三叩贊興

贊詣

先賢孔子神位前

跪左右助獻帛授篚奠獻爵如

帛儀贊叩首贊興贊詣

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏神位前均如前儀

從祀位前分獻官於讀祝後唱贊生行分獻禮贊引

生引分獻官就東西神位前行禮俱照主祭官初獻儀注初獻禮畢贊復位唱

潛江縣志卷之六 六

行亞獻禮贊如前儀亞獻禮畢贊復位唱行終獻禮

引贊如前儀終獻禮畢贊復位唱飲福受胙詣飲福

位跪飲福酒受福胙三叩首興復

位謝胙跪俱各如前贊二跪六叩首興唱徹

饌助獻生舉饌出如儀送神跪主祭官分獻官皆跪贊二跪六叩首

贊興唱讀祝者捧祝司帛者捧帛各詣燎所

唱望燎主祭官分獻官各焚祝帛唱復位引贊生

引主祭官分獻官俱出復次

右祠祭儀注遵例備登惟邑祠正位五王共一龕祭則統設一案承祭官上香奠獻帛爵各

五舉以別之東西祠配亦各統
設一案每案奠獻帛爵從一例

祝文

致祭於

肇聖王

裕聖王

詒聖王

昌聖王

啟聖王位前曰惟

王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後

積久彌昌凡聲政所覃敷悉循源而溯本宜肅明

潛江縣志

卷之六

典禮志

七

禋之典用伸守土之忱茲屆仲春秋聿修祀事以

先賢孔氏

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏配尙 饗

武廟在關廟門內

謹按漢獻帝興平五年封漢壽亭侯蜀先主追諡
壯繆侯宋追封公又封真君大觀以後加封王元
封顯靈義勇武安英濟王明洪武二十九年始為
建廟稱漢前將軍漢壽亭侯萬曆四十二年詔封
為三界伏魔大帝神威遠鎮天尊內使奉袞冕天
啟四年明祀典正神號海內遵行塑像皆以冕旒
國朝順治元年定期每年五月十三日致祭九年

封忠義神武關聖大帝雍正三年追封帝父為

潛江縣志 卷之六

典禮志

十八

成忠公祖為裕昌公 曾祖為光昭公造神牌供
奉後殿五月致祭外定於春秋二仲月上戊日致
祭五月題准前殿祭品至十三日致祭但祭前殿
不用籩豆用果五釘亦不用祝文乾隆二十五年
允避帝諱改諡壯繆為神勇三十二年封靈佑二
字嘉慶十三年加封仁勇二字道光八年加
封威顯二字咸豐二年加封護國二字三年加
封保民二字 題准升大中祀四年奉頌正殿後
五月額祭及春秋告祭祝文樂章自本年春季為

始悉照中祀禮舉行樂用六成舞於八佾以照崇
奉而答 神庥直省主祭及執事人員均一體辦
理六年加 封精誠二字
尊帝三代爲王七年

萬世人極匾額歲春秋仲月上吉五月十二日誕辰
致祭知縣將事教官丞史陪祭贊引執事以禮生

儀制

前祭一日知縣淨廟設次日晡後陳設官率屬監
視陳設恭奉主祭官及各襄事生姓名榜至廟中
奉安祝版於祝案正中詣

神位前上香行一跪三叩首禮掛榜廟門外次委員
監視宰牲著補服至

廟封帛畢禮生引至省牲所接毛血供香案上省牲

官行一跪三叩首禮畢退祭日四鼓委員先祭

殿禮畢主祭官陪祭官皆朝服詣廟門外下輿馬步行

潛江縣志 卷之六

典禮志

二十

分左右門入文武左右升次序坐茶二巡畢陰陽官報

聲鼓唱鼓初再三嚴如文廟節次引贊生引主祭官以下入二門內就拜位

旁立唱詣盥洗所 濯水進巾唱樂舞生就位俟按位立

階執事者各執其事司尊者就尊所立助獻生分東西階上進殿左右門各就

所派立主祭官就位俟立陪祭官就位俟各立瘞毛

血助獻生徹毛血迎神司樂舉迎神樂奏格平之

章引贊生上香引主祭官由東階升進殿左門復詣香案前立上香三炷

位引主祭官自殿右門跪主祭官以下三跪九叩

首贊興唱行初獻禮司樂舉初獻樂奏翊平之章

引贊生詣盥洗所 濯水進巾贊詣酒尊所 司

尊者舉冪酌醴 執帛者捧帛 執爵者捧爵引主

祭官自東階上詣進殿左門贊詣

關聖大帝神位前 跪左右助獻皆跪獻帛右助獻舉帛

授左助獻奠獻爵如獻帛贊叩首興詣讀祝位

跪引主祭官詣祝案前跪讀陪祭官皆跪樂

止贊讀祝文讀畢仍安贊樂作贊三叩興主祭官以下皆

同復位引主祭官自殿右門行亞獻禮司樂舉亞

獻樂奏恢平之章引主祭官升階亞獻禮畢贊復

潛江縣志 卷之六 三

位引主祭官復位樂止行終獻禮司樂舉終獻

樂奏靖平之章引主祭官升階終獻禮畢贊復位

引主祭官復位樂止飲福受胙引主祭官自東階

詣飲福位助獻二名捧酒胙立於飲福醴主

官受酒啐授爵受福胙受胙舉拱授三叩首興

復位引主祭官自殿右謝胙跪主祭官以

跪九叩首贊興唱徹饌司樂舉徹饌樂奏彝平之

章助獻生舉饌出殿左右樂止送神司樂舉送

神樂奏康平之一章唱跪主祭官以下三跪九叩

首興唱讀祝者捧祝司帛者捧帛各詣燎所

讀祝者先跪取祝文司帛者次跪取帛向外望燎立由殿中門出各捧跪於燎所之西唱

樂止司樂唱舉望燎樂奏康平之二章唱諸望燎

位主祭官以下皆面燎所立唱焚祝帛復位樂止唱禮畢

祝文

致祭於

忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民精誠綏靖翊贊

關聖大帝曰惟神星日英靈乾坤正氣允文允

武昭聖學於千秋至大至剛顯神威於六合仰聲

潛江縣志卷之六

靈於赫濯崇典禮於馨香茲當仲春用昭時饗惟秋

祈

昭格克鑒精虔

五月十三日祝文

惟

帝九宇承庥兩儀合撰宓生嶽降溯誕聖之靈辰日午

天中屆恢台之令序聰明正直壹者也千秋徵臍

嚮之隆盛德大業至矣哉六幕肅馨香之薦爰循

懋典式展明禋苾芬時陳精誠

每歲春秋祭日知縣以丞史一員先詣行禮

殿中設一案少西北向供祝版東西各設一案分陳尊三初獻以前並分陳禮神制帛三香盤三爵九俎篚冪勺具設洗於後垣門內甬道東承祭官位殿檐下正中司祝司香司帛司爵典儀掌燎各以其職為位如常儀

儀制

引贊生引

主祭官入後殿門就拜位立

唱贊生

執事者

各司其事

主祭官就位

唱

瘞毛血

如正殿儀

迎神

潛江縣志

卷之六

典禮志

二十六

上香

引贊生前

詣盥洗所

濯水進巾

主祭官由殿左

門進詣贊

光昭王神位前立

上香

三炷贊詣

裕昌王

成忠王各神位前

上香

均如前儀贊

復位

跪 二跪六

叩首

興唱

行初獻禮

引贊生前

詣盥洗所

濯

水進巾

贊

詣酒尊所

司尊者舉

執帛者捧帛

執

爵者捧爵

引主祭官

自殿

詣

各神位前

均如前儀贊

詣讀祝位

跪

讀畢如贊

三叩首

贊興

唱復位由殿右門出行亞獻禮如前儀亞獻禮畢贊復

位唱行終獻禮如前儀終獻禮畢贊復位唱飲福受

胙 詣飲福位 跪 飲福酒 受福胙 三叩

興 復位 謝胙跪通如前儀二跪六叩首 興

唱徹饌如前殿儀送神跪贊二跪六叩首贊興唱讀

祝者捧祝 司帛者捧帛 各詣燎所如正殿儀望

燎主祭官面燎所立如儀唱焚祝帛唱復位 禮畢引贊生

引主祭官出次 右儀注同 文廟後殿但正位只三無配祭唱贊生唱主陪祭官就位無分獻官及諸分獻儀

潛江縣志 卷之六 三

節為異故復祥如儀至各縣 關廟後殿三位類多共龕祭則統設一案承祭官於三位前總行上香三獻香及帛爵各三舉以別之與祭崇聖祠上香奠獻均各以五舉別之者仍從一例

祝文 咸豐六年頌

致祭於 關帝之

曾祖光昭王

祖裕昌王

父成忠王曰惟

王世澤覃麻令儀裕後靈鍾河嶽篤生神武之英誠

朔淵源宜切尊崇之報班爵超躬桓而上升香肅
俎豆之陳茲祭仲春秋爰修祀事尙祈 昭鑒式此
苾芬

誕祭以五月十三日致祭陳牛一羊一豕一果實
五盤鑪鐙具不設邊豆但祭前殿亦不用祝文咸
豐四年升入中祀並 誕期歲設三祭頒發告祭
祝文樂章祀前致齋一日不作樂不徹饌供品鹿
兔果酒

陳設儀制如春秋二祭

潛江縣志

卷之六

典禮志

二八

後殿陳設儀制如春秋二祭

祝文 咸豐六年頒

惟 王廸德成家累仁昌後崧生嶽降識毓聖之
有基本本水源宜推恩之及遠封爵特超於五等
馨香永薦於千秋際仲夏之屆時命禮官而將祀
惟祈 昭格鑒此精虔

文昌廟在小東門外河灘上

按文昌唐宋屢封英顯王元加封爲帝君明景泰
中歲以二月初三日 誕辰致祭

國朝嘉慶六年議定以春秋致祭春祭以二月初三日秋祭由欽天監選定日期倣照 關帝春秋二祭之例辦理前殿現俸 神像應照定制增設牌面敬書

文昌帝君神位字樣紅飾金書清漢合璧後殿敬書文昌帝君先代神位紅飾金書清漢合璧祭日先祭後殿後祭正殿咸豐七年升入中祀頒發樂章同治四年議定春秋二祭俱著卜吉舉行二月初三日誕期仿照 關帝聖誕點香禮節增添一次祭

潛江縣志

卷之六

典禮志

五

品銀照春秋祭辦理

正殿陳設儀制

與底廟同

文昌帝君正殿春秋二祭祝文咸豐六年頒

致祭於

文昌帝君曰惟

神道闡苞苻性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

文昌帝君正殿二月初三日祝文

致祭於

文昌帝君曰惟

神功參稟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

儀敬陳芳薦精禋罔斃

神鑒式臨尙 饗

文昌正殿樂章

春夾鍾清均
秋南呂清均

倍應鍾起調
仲呂起調

潛江縣志

卷之六

典禮志

三

迎神

丕平

秉氣兮靈躔

翊文運兮赫中天

仇仇仇伍伍

仇仇伍伍伍伍伍

蜿旌兮戾止

雕俎兮告虔

仇仇仇伍伍

仇伍伍伍伍

迓神庥兮於萬斯年

仇仇伍伍伍伍伍

奠帛初獻

俶平

神之來兮邊簋式陳

神之格兮几筵式親

伋伋伍伍伍伍伍伍

伍伍伋伍伍伍伍伍

極昭彰兮靈貺

致蠲潔兮明禋

伋伋伍伍伍伍伍伍

伋伍伍伍伍伍伍伍

升香兮伊始

居歆兮佑我人民

伋伍伍伍伍伍伍伍

伋伍伍伍伍伍伍伍

亞獻

煥平

再酌兮瑤觴

燦爛兮庭燎之光

伋伋伍伍伍伍伍伍

伍伍伍伍伍伍伍伍

申虔禱兮神座

儼陟降兮帝旁

潛江縣志

卷之六

典禮志

三

伋伍伍伍伍伍伍伍

伍伍伍伍伍伍伍伍

粢醴潔兮齋籩將

綏景運兮靈長

伍伍伍伍伍伍伍伍

伋伍伍伍伍伍伍伍

終獻

煜平

禮成三獻兮樂奏三終

覃敷元化兮絜神功

伋伋伍伍伍伍伍伍伍伍

伋伍伍伍伍伍伍伍伍伍

馨香達兮肸鬻通

歆明德兮昭察寅衷

伋伍伍伍伍伍伍伍伍

伍伍伍伍伍伍伍伍伍伍

徹饌

懿平

備物兮惟時
伋伋伋伋

告徹兮終禮儀
伋伋伋伋

神悅懌兮鑒在茲
伋伋伋伋

垂鴻佑兮累洽重熙
伋伋伋伋

送神

蔚平

雲駢駕兮風旂招
伋伋伋伋

神之歸兮天路遙
伋伋伋伋

瞻翠葆兮企丹霄
伋伋伋伋

願迴靈眷兮福我朝
伋伋伋伋

潛江縣志 卷之六

典禮志

三

望燎

烟燼降兮元氣和
伋伋伋伋

神光燭兮梓潼之阿
伋伋伋伋

化成耆定兮櫜弓戢戈
伋伋伋伋

文治光兮受福則那
伋伋伋伋

後殿二月初三日祝文

惟

文昌帝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彝典尙祈
神鑒享此清芬尙饗

文昌帝君先代神位前日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
前庥茲值仲春肅將祀事用申告潔 神其格歆

尙饗

誕祭

舊例以二月初三日爲春祭同治四年議定春秋

潛江縣志

卷之六

典禮志

三

二季通由欽天監卜吉舉行其二月初三日
聖誕增添一次祭品陳設儀制俱照

關帝聖誕

禮器附

裸獻之器曰爵縮酒之器曰茅沙池盛酒醴之器
曰大尊曰犧尊曰象尊曰山尊曰雷尊曰壺尊曰
著尊挹酒實於爵者曰勺置爵承尊者曰坫盛食
品者曰登曰鉶曰簠曰簋曰籩曰豆燃照者曰燭
檠盛水洗爵者曰罍盛棄水者曰洗庠祭器者曰
案曰凡員幅曰籩巾絳帛方幅曰龍罍布方幅曰
尊罍承牲以俎承帛以篚書祝文則用版圖如左

正殿二祭器祭品陳設如 文廟正殿

五月十三日祭品 後殿不用牛餘同

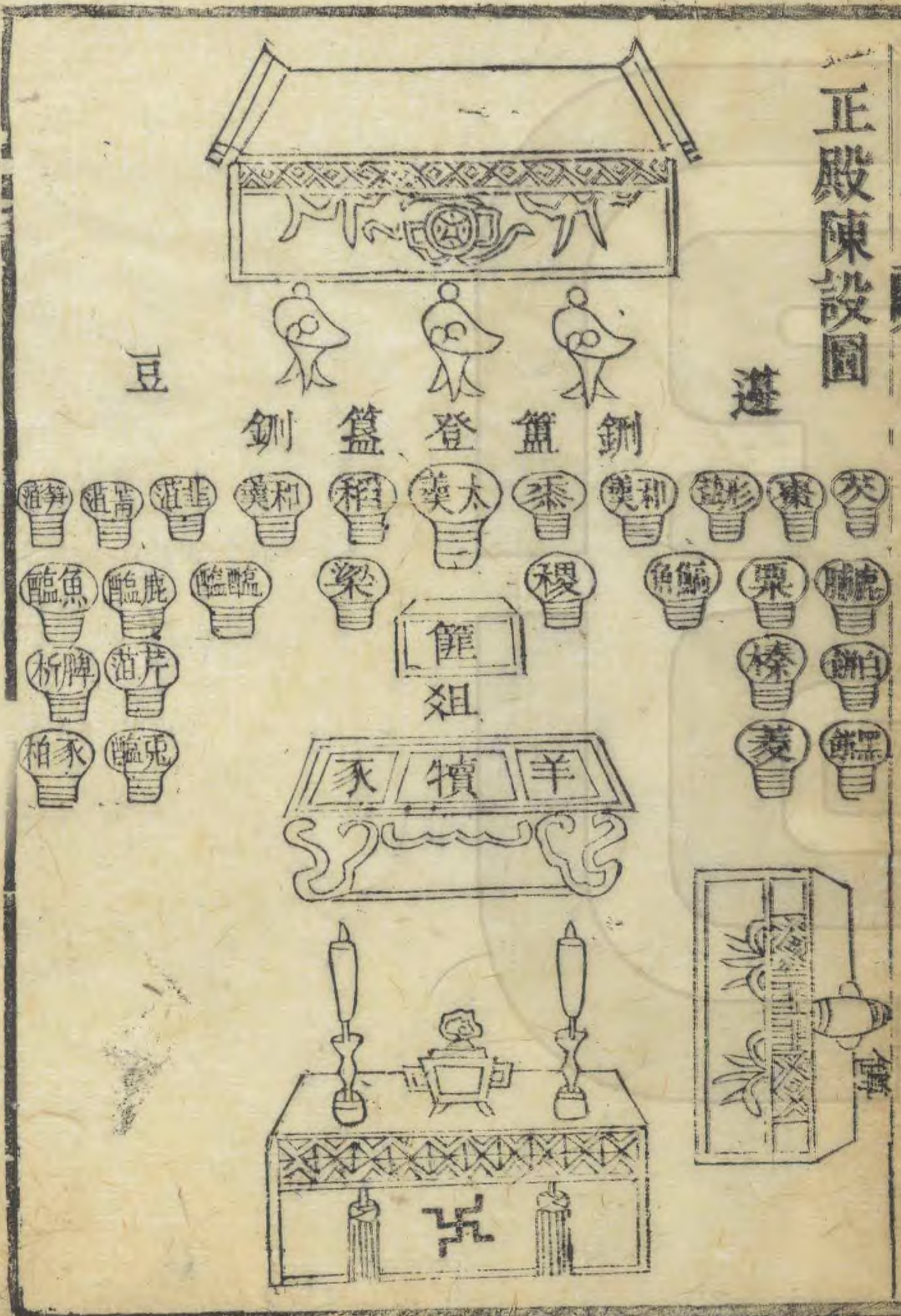
帛一 白色 牛一豕一羊一果五盤

潛江縣志 卷之六

典禮志

三五

正殿陳設圖

後殿祭器祭品

雍正三年追封三代公

咸豐六

年加封王

光昭王正中向南

裕昌王東一室南向

成忠王西一室南向

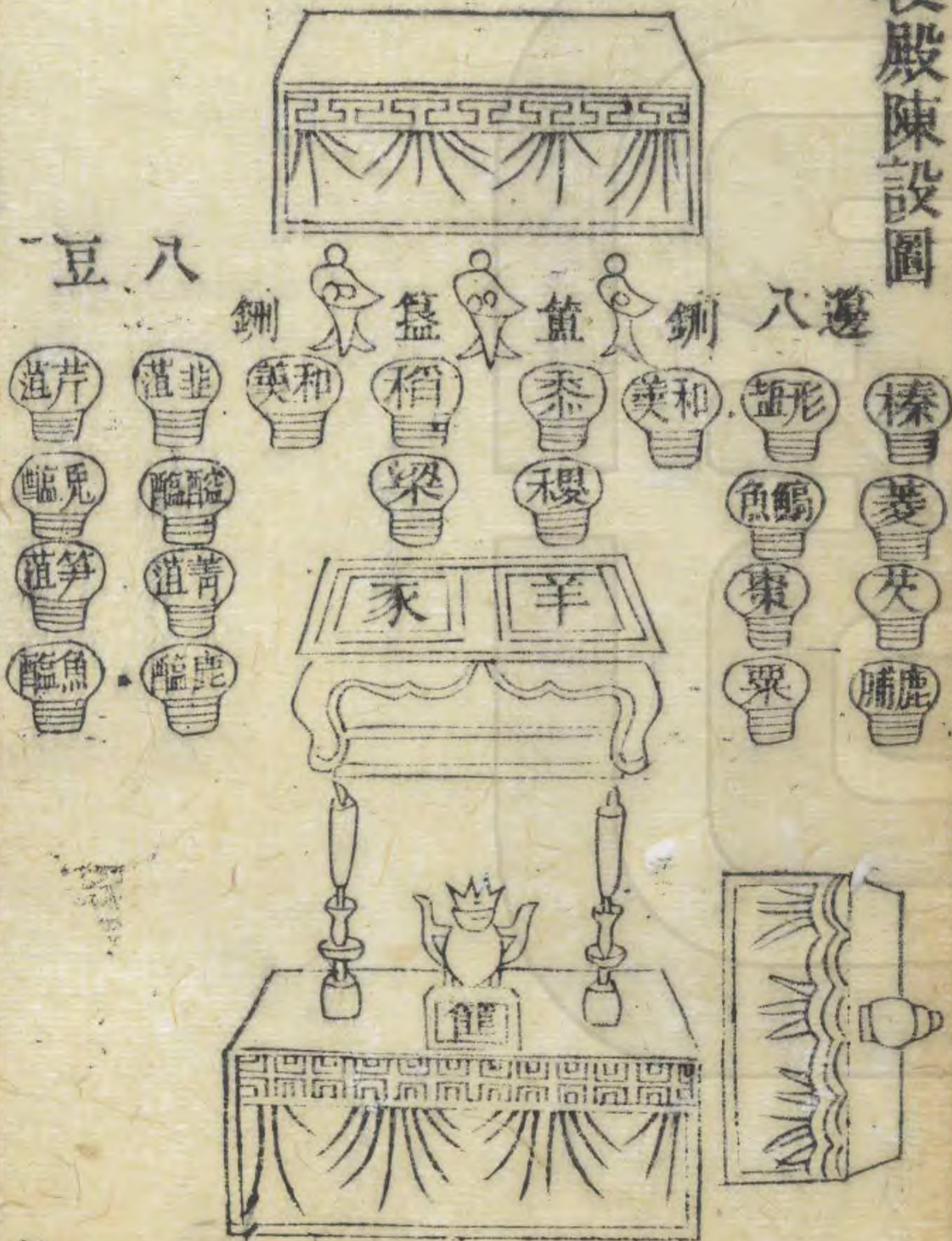
春秋二祭祭品陳設如 文廟崇聖祠

潛江縣志 卷之六

典禮志

三

後殿陳設圖

數二百二十六

銅爲之兩柱
三足侈口銳
尾以象爵
形有流有蓋
前後殿九壇
各獻十七隻

大尊

銅爲之通足
高八寸一分口
徑五寸七分腹
徑六寸一分足
三寸八分深六
寸五分

犧尊

銅爲犧牛形充
背受酒覆以蓋
闕里志云取犧
牲享用之義重
九斤十兩通足
高六寸一分徑二
寸四分貯獻酒

象尊

銅爲之象形充背
受酒覆蓋以口爲
流闕里志云取形於
象以明乎夏禮者
假也萬物之所由化
也重十斤通足高
六寸八分口徑一寸八
分用貯亞獻酒

潛江縣志

卷之六

禮器圖

三十七

山尊

數二

銅爲之重六
斤四兩高九
寸八分五厘
口徑六寸七
分五厘深七
寸五分

雷尊

銅爲之有蓋
以螭首爲鈕
腹作雲雷回
環狀闕里志
雲雷取其需
用貯初獻酒
之器

壺尊

數六

重四斤一兩二
錢高八寸四分
口徑四寸五分
腹徑寸深七
寸一分

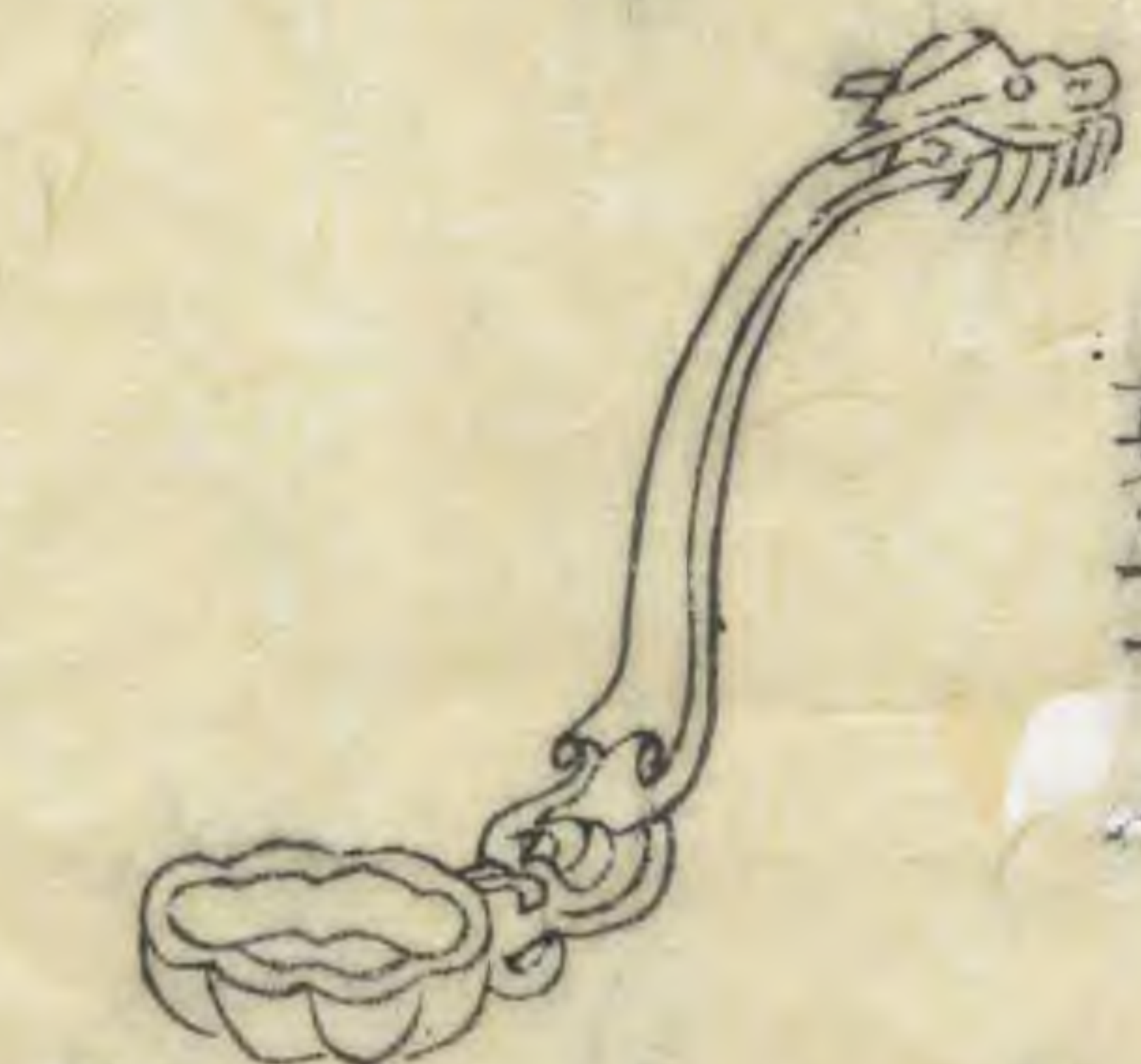
著尊

數二

重四斤十兩
高八寸四分
五厘口徑四
寸三分腹徑
六寸二分深
八寸二分

數二十八

範銅為之重一斤口闊二寸一分深一寸一分柄長一尺二寸九分置尊內以酌酒者

數二十八

置爵承尊皆用之重二斤九兩縱廣九寸二分措諸地而平

數六

有蓋高一尺四寸以薦大羹

範金為之三足口有兩耳覆以蓋施三紐用薦和羹

潛江縣志 卷之六

禮器圖

三十八

數百二十五

有蓋有耳有足通蓋重一十二斤高七寸深二寸闊八寸一分腹徑長一尺一分以薦黍稷

數百二十五

有蓋有耳有足通蓋重九斤高六寸七分深一寸八分闊五寸腹徑長七寸九分以薦稻粱

數二百四十八

編竹絲為之漆赤中口徑四寸九分通足高五寸九分一寸四分深闊五寸一分足闊五寸一分

數二百四十八

有蓋重四斤一十兩高廣如邊

壺

數一

重十二斤通高一尺口徑八寸四分深七寸二分足口徑七寸九分用以洗爵

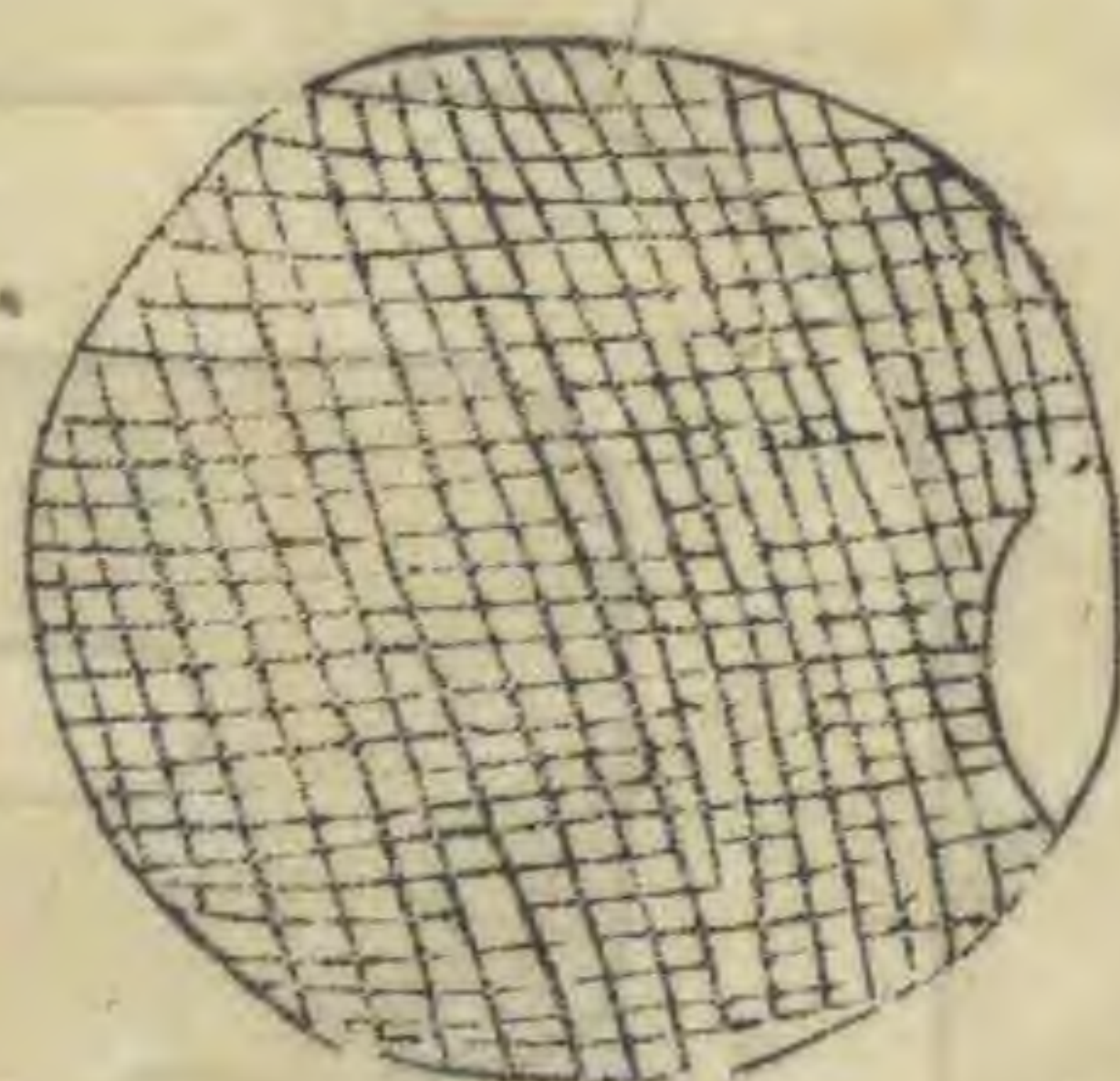
洗

數二

重八斤八兩邊足高五寸七分口徑一尺三寸六分深二寸九分用以盛藥水俾無溼廟地者

巾邊

數二百四十八

以絲爲之圓幅元被種裏用以覆尊

絳帛方幅爲之中画雲龍兩旁画文彩四角各綴以金錢用以覆尊兩廡正用青不画雲龍

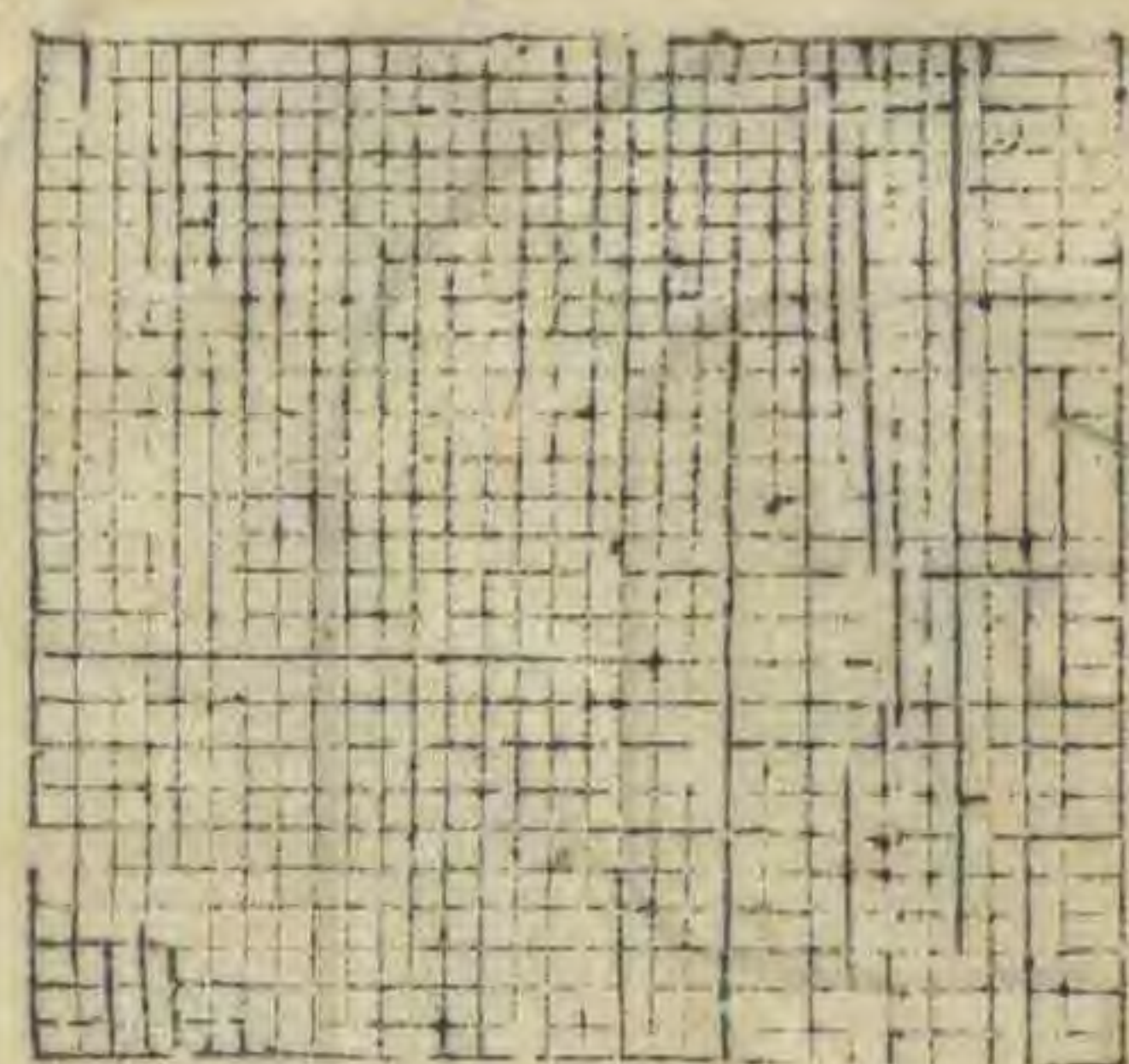
潛江縣志

卷之六

禮器圖

三九

尊

數二十八

布爲之縱橫二尺五寸用以覆尊

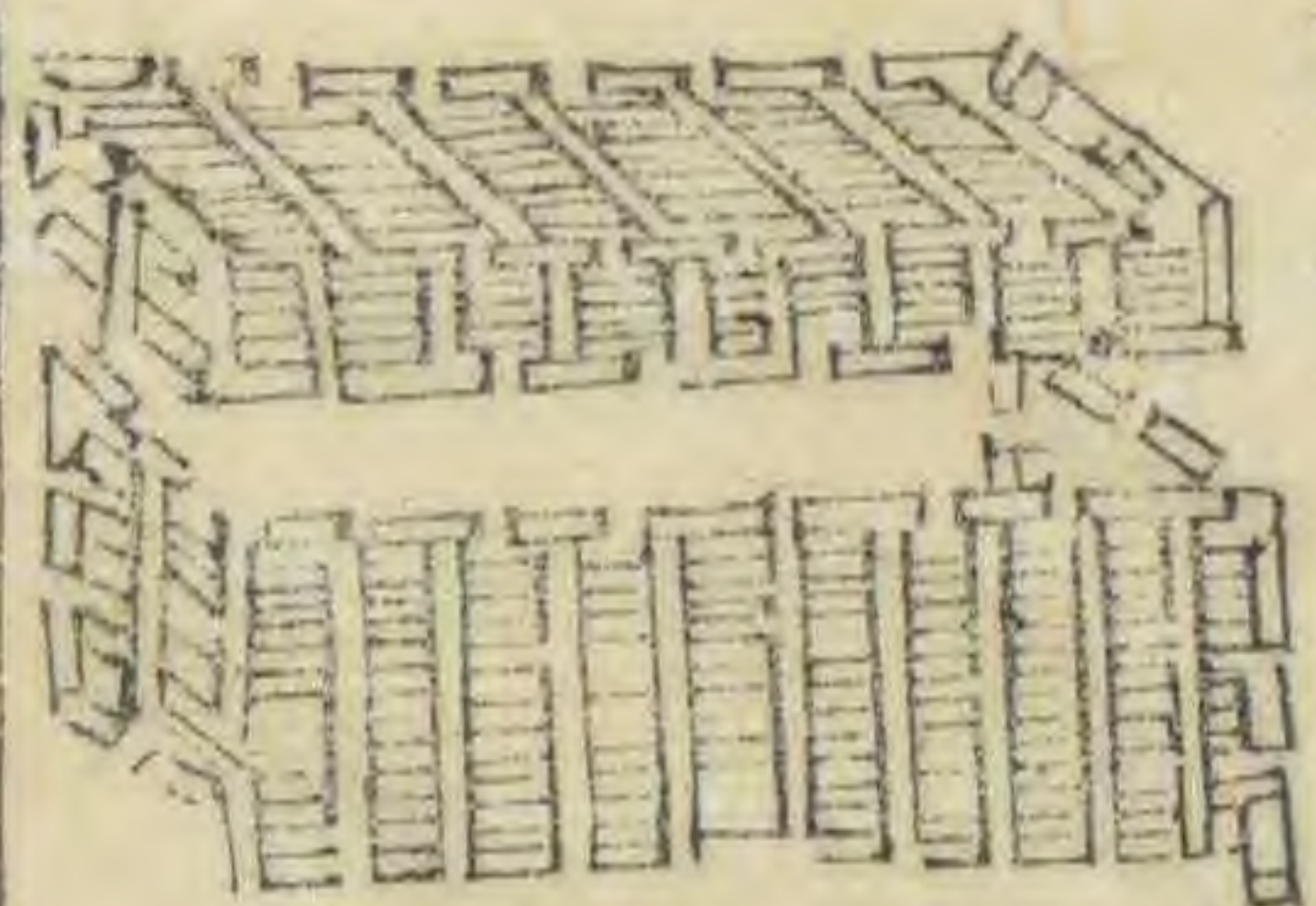
俎

數百三十三

堅木爲之朱漆兩端中以黑長一尺八寸濶八寸高八寸五分用以承牲

篚

數二十

編竹爲之通足高五寸長二尺八分濶五寸二分深四寸蓋深二寸八分

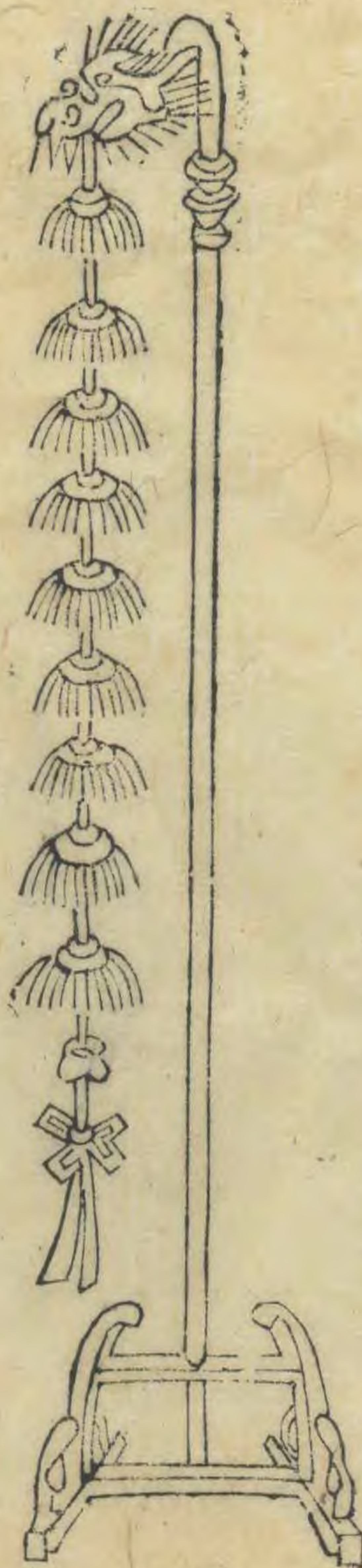
祝版

以木爲之高九寸濶一尺二寸用白紙寫祝文貼版上祭畢揭而焚之

舞佾圖

此設於東西兩階舞生執之以導其舞

旌

潛江縣志

卷之六

舞佾圖

竿

此舞生所執者左

手執籥右手秉翟

籥

翟

太自四

開翟籥向上起右手於肩垂左手於下
跪左足向前稍前向外
開籥舞

林民尺

合籥向上移右足過左足邊交立

合手蹲朝上

潛江縣志

卷之六

舞伶圖

聖

太誰四

合籥向內拱手出左足

兩兩相對蹲東西相向

仲其上

合籥躬身向上揖正揖

仲生上

開翟籥向上起左手於肩垂右手於下
跪右足向前

踏向裏開籥舞

合籥向下移左足過右足邊交立

仲來上

起轉身向外高舉籥面朝

合籥轉身向外拱手出右足

黃底合

合手蹲朝上

太盛四

合籥轉身向東躬身拱手出右足
起手身出左手立

四大太

開籥向上起左手於肩垂右手於下

蹺右足向前左右進步向外垂手舞

向外落籥面朝上

合聖黃

潛江縣志

卷之六

舞俗圖

合籥向上躬身揖於左

工實南

隨蹺右足尖正蹲

向裏舞

上生仲

上哉仲

開籥向上起右手於肩垂

左手於下右向東垂手舞

四師太

開籥向上起右手於肩垂左手於下
蹲身曲右足更加左足虛其

根以足尖著退回身立

四五

尺天林

合籥向上躬身揖於右隨蹺左足尖起
身向前轉向外舞

四德太

開籥向上起右手於肩垂左手於下
蹲身曲右足更加左足虛其根以足尖

着地合手謙進步向前雙手合籥存謙

合簫拱手向西出右足兩兩相對自而上

上作併

下兩班相對舉簫東西立

合簫翟向東過右足於左交立

上以仲

轉身東西相向立

潛江縣志 卷之六

舞角圖

四六

開簫向上起左於肩垂右於下蹠右足

上時仲

向前稍前舞蹈兩班上下俱垂手向外舞

合簫蹈右足轉身合手謙進步向

尺無林

前雙手合簫翟

合簫轉身拱手向東出右足上下俱垂手

四樂太

惟兩中班上下二人俱垂手轉身東西相向

合翟向東徹左足虛右足根斜拱手於上

尺崇林

相對立兩班上下以翟相簫

開翟向上起右手於肩垂左手於下

四祀太

向裏垂手舞

合簫向東拱手蹠右足向身再謙兩

上敦仲

班上下東西相向合簫立

合籥躬身向上揖於左

三叩頭舉右手叩頭

合籥躬身向上復揖於左

復舉右手叩頭

潛江縣志

卷之六

舞佾圖

四七

開籥躬身右手起舞加額左手垂舞於後左足隨手出後足

尖著地三舞蹈舉籥向左躬身舞

開籥躬身復以右手起舞加額左手隨

舞於後左足隨手出後足尖著地舉籥復向左躬身舞

合籥躬身向上揖於右

舉左手叩頭

合籥復手於中躬身拱手向上

拜一鼓畢即起躬身三鼓平身

開籥躬身左手起舞加額右手垂舞

於後右足隨手出後足尖著地舉籥向右躬身舞

合籥拱手不拜拱籥

躬身而受之

躬身向上開箭起于向左踈右足

尖稍前舞向外開箭程

合箭向上低揖雙手平執箭程

尺惟林

開箭程

潛江縣志

卷之六

舞身圖

四六

合箭向東拱手出左足側身垂左手

尺嘉林

兩班俱垂左手向外舞

合孔黃

開箭向西起右手於肩垂左手於下蹲身曲右左足更加左足虛其根以足尖著地雙手舉翬箭躬身

躬身向上開箭雙手向右踈左足尖向裏舞

工酷南

開箭起右手於肩垂左手於下蹲身曲右左足更加左足

上馨仲

虛其根以足尖者地合箭程朝上正位

合箭向西揖手出

上牲仲

右足躬身正揖

四碩太

而受之躬身朝上拱箭受之一技而起

主借字人劉雪珊今借到

鄭大姐各不同元五拾串文一言定六分

行息歸到字還不得短少恐口無憑
見恐口無憑主此借字為批

見保人鄭壽三先生

民國十五年七月廿四日

前有字批遺送嗣後不款此字為

立福何人檢得故作廢紙

批珊又及

鄧老先生

愛小字銘借款一事不知

本利或當且教還今是子

田產雅賣揚小字木刀房屋

榨坊救人占踞至今家數人

明春三月終在人進城

還要將房屋買賣可以交給

仲百上

向外開籥舞

林宗尺

側身向外落籥面朝上

潛江縣志 卷之六

兩班上下兩兩相對交舞

林生尺

側身向內落籥

太物四

南王工

向裏開籥舞

朝上正位

仲師上

四九

舞佾圖

仲民上

合手朝上正蹲

合籥朝上正位

黃軌合

潛江縣志 卷之六

舞佾圖

五

黃瞻合

向外開籥舞

開籥朝上正位

林洋尺

向外開籥舞

林神尺

進步向前雙手合籥謙

太寧四

南之工

向裏開籥舞

合籥

仲洋上

向裏開籥舞

仲其上

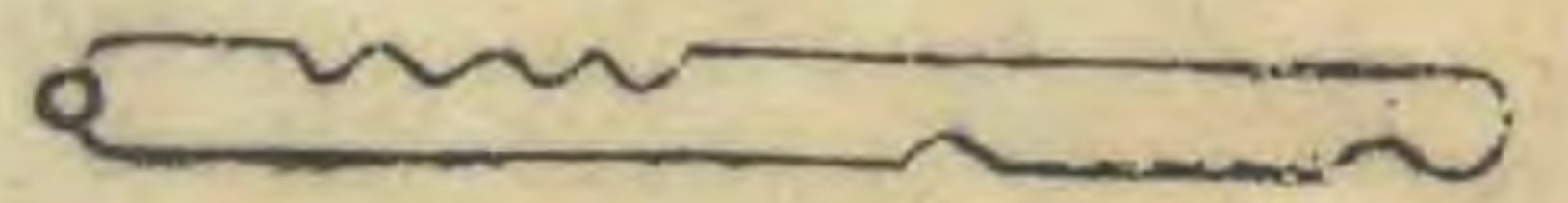

回身東西相向手謙

黃止合

篪

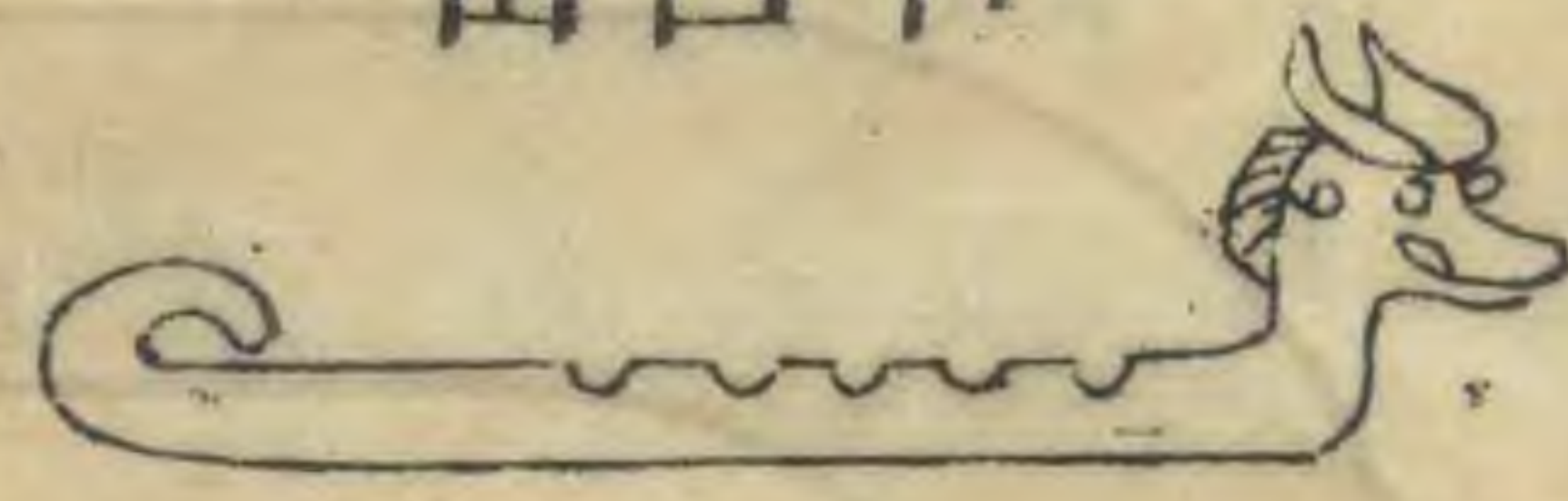
以竹爲之長一尺四寸圓五寸三分上
一大孔徑三分橫而左吹

簫

紫竹爲之長一尺九寸五分前五孔後一孔各徑二分開半竅名山口直而吹之垂以紅絨

仲呂笛

紫竹爲之長一尺四寸七孔上二大孔徑三分吹竅也橫而吹之下六孔各徑二分以金飾龍首末垂以紅絨

鳳簫

大者二十四管無底小者十六管有底狀如鳳翅其聲鳳聲

潛江縣志

卷之六

樂器圖

五四

管

截竹爲之長尺有二寸六孔并笙兩而吹之

笙

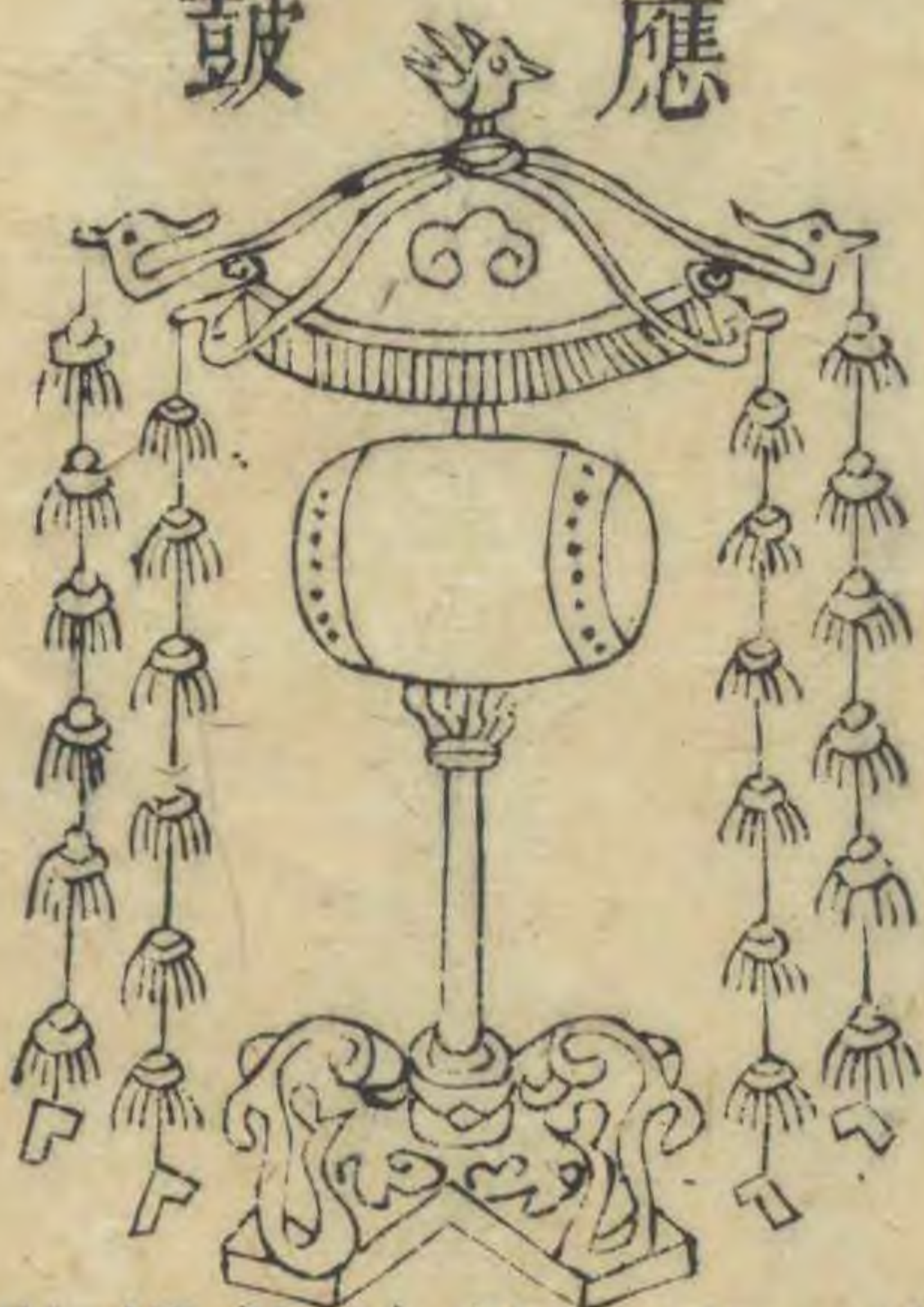
以匏爲母植管其中大者十九簧小者十三簧笙者象管在匏有巢象

埙

狀如稱錘以上爲之太成樂書云埙篪皆六孔以五取聲其聲相應

應鼓

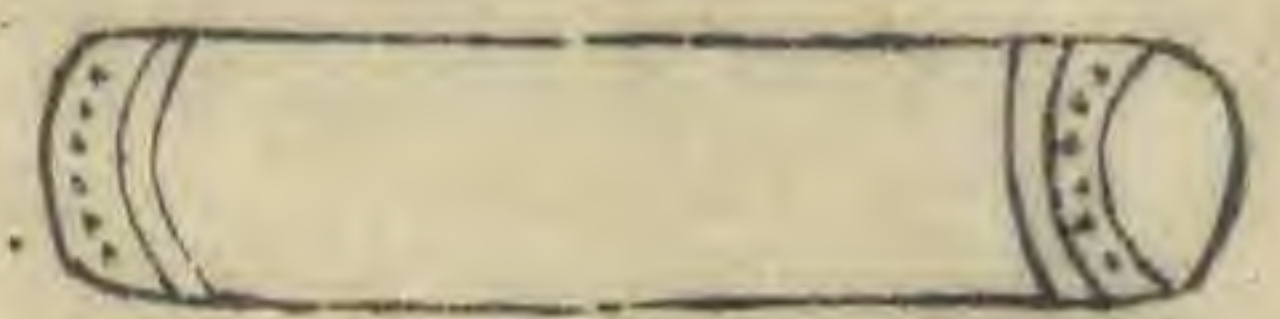
以木爲身高三尺五寸面闊二尺五寸兩旁四銅環中以柱穿項方蓋繪以黃羅銷金雲花繪雙簷四角爲龍首卽九旒蘇下綴絛結刻狻猊四於跌各向外

鼓 鈸

面闊四寸
四分高一
尺二寸面
繪花上有
一環繫以
紅絨縹以
朱漆架架
之

拊 搏

舊說以莖為
之中實以糠
形如小鼓

祝

木桶中虛有椎
柄動而擊其旁
深一尺八寸方
二尺四寸

敵

木刻為伏虎
背刻二十七
齧齧木戛之
成聲