

安福縣志卷之十六

秩祀下 各壇 真人 火神 龍神 陳設 禮器 樂器 佾舞 諸圖 攷

社壇 郡縣各擇爽壇之地建壇均北向歲以春秋仲

官至之道官分治各府者於所治主其祭縣治皆以正官將事以學官丞史陪祭生員充禮生

陳設 凡壇內帛色黑尊豆簋簠登用陶籩篚用竹色俱尚黃爵用匏亦黃色俎與各廟同

壇位前各帛一 有爵三 釶二 簋二 籩二 簋四 豆四 羊

一豕一 俱有 盞一 尊一 有勺 疏 祝版一 架 鑪一

儀注

前祭一日地方官淨壇設次委官監視陳設宰牲著

安福縣志 秩祀下 卷之十六

補服至

壇封帛畢詣省牲所省牲 禮生 接毛血供香案上省牲

官行一跪三叩首禮畢退祭日五鼓主陪祭官各朝

服詣壇北門外升次序坐茶二巡畢陰陽官報聲鼓

唱鼓 初 再 三 嚴 俱如 文廟節各官俱 詣盥洗所

濯水進巾 唱 執事者各執其事 唱 主祭官就位 陪

祭官就位 俱如 廟儀 文瘞毛血 助獻生徹毛血槃寘於坎祭畢同饌豆瘞 唱

迎神 上香 主祭官自東階 唱 復位 由西階 贊 跪 皆跪 贊 三

跪九叩首 興 唱 行初獻禮 詣酒尊所 司尊者

舉爵酌醴 執帛者捧帛 執爵者捧爵贊詣

社神位前 跪助獻皆跪獻帛 獻爵俱如儀贊叩首

興贊詣

稷神位前 跪如前儀贊詣讀祝位唱跪陪祭官皆跪

贊讀祝文讀畢贊三叩首 興同叩興復位俱各如行

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 詣飲福位贊跪贊飲

福酒 受福胙通如儀贊三叩首 興復位謝胙

跪皆跪如儀贊三跪九叩首 興唱徹饌 送神 跪

安福縣志

二

卷之六

贊三跪九叩首唱讀祝者捧祝 司帛者捧帛 恭

詣瘞所讀祝者先跪取祝文司帛者次跪取帛向外唱

望燎主陪祭官各面復位唱禮畢

祝文

致祭於

縣社

縣稷之神位曰惟 神奠安九土粒食萬邦分五色以表

封圻育三農而蕃稼穡恭膺守土肅展明禋茲當仲

春敬修祀事庶九九松柏鞏磐石於無疆翼翼黍苗

佐神倉於不匱尙饗

神祇壇

按

例定直省郡縣各統建一壇於春秋仲月

地祇及本境

城隍之神在

城文武皆與祭中設

雲雨風雷之位左設本境

山川神位又設本境

城隍神位均南向雩祭及

祭厲均詣壇將事例同乾隆二十二年禮部以陝西

巡撫陳宏謀咨稱會典未載神祇壇祭日議定

歲以春秋仲月與

社稷壇同於

戊日致祭請載入

會典遵行

陳設 凡壇內籩簋俱用竹色黑豆用陶色白爵

案一於壇正中南向統陳銅二簋二籩四豆四

案前設俎共陳羊一豕一又前統設案一供祝版共

陳香盤一鑪一鐙二西設案一陳尊一正位帛四

安福縣志

秩祀下

三

卷之十六

爵十有三左位帛二同爵六右位帛一有爵三陳福

酒胙肉於尊俎之次

儀注 各官均北面迎 神上香讀祝三 獻飲福受胙通與祭 社稷壇同

祝文

致祭於

雲雨風雷山川城隍之神曰維 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宜

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祇陳牲幣

尙饗

先農壇

雍正初定直省郡縣各擇東郊潔淨豐腴之地

先農神位省會以總督或巡撫主祭有故則以布政

使攝之郡縣皆正官主祭陪祀文武官及各執事均

與祭社稷壇同歲以季春月亥日朝服行

禮畢率屬行耕藉禮其儀注另詳典禮門

陳設爵三帛一餘與壇內帛色尙青餘

儀注並同神祇壇同

儀注

祝文

致祭於

安福縣志

秩祀下

四

卷之十六

先農之神曰維

神肇興稼穡粒我烝民頌思文之德克

配彼天念率育之功常陳時夏茲當東作咸服先疇

洪惟

九五之尊歲舉

三推之典恭膺守土敢忘勞民謹奉彝

章聿修祀事惟願五風十雨嘉祥恒沐於

神庥庶幾九穗雙歧上瑞頻書於大有尙饗

常雩

歲孟夏龍見擇日就神祇壇行常雩禮如歲間

具祝文備脯醢果實香帛尊爵鑪鐙之屬率屬祈禱

行禮為民請命儀節與常祀同既應而報陳設牲牢

朝服行報祀禮儀同祈祀其久

雨祈晴冬旱祈雪禮亦如之

陳設

雲雨風雷之神居正中第一位前爵十二帛四青黃黑

縣社之神居壇左第二位前爵三帛一黑色

縣稷之神居壇右第二位前爵三帛一黑色

山川之神居次左第四位前爵六帛一白色

先農之神居次右第五位前爵三帛一青色

餘與神祇壇同

儀注並同惟分獻帛爵社稷先農神前

祝文

安福縣志

秩祀下

五

卷之六

致祭於

雲雨風雷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部屋資生之本力穡服田

令甲爰頒肅舉祈年之典惟寅將事用伸守土之忱

黍稷維馨尚冀明昭之愛賜來牟率育庶禱豐裕於

蓋藏尚饗

厲壇郡縣於每歲清明七月望十月朔日祭境內無祀

三石尊酒楮帛香燭隨用以本境城隍神

陳設

城隍神位前香案一供祝版帛一色爵三羹器五鑪一
鐙二香盤一紙馬一分羊一豕一同設燎鑪於壇南
無祀鬼神位前東西各一案每案陳菜品三爵隨用
鑪鑪具香燭飯盂酒帛金銀紙馬多設案前設俎二
東西各陳羊一豕一東西亦各同俎

儀注

前期守土官飭所司具香燭公服詣神祇壇以祭
厲告本境城隍之神贊 上香三 跪 三叩首

安福縣志

秩祀下

六

卷之十六

興 禮畢退 祭日黎明禮生 奉請

城隍神位入壇禮生二人 守土官公服詣

城隍神位前 跪贊 上香三 詣讀祝位 跪陪祭官皆跪如

儀 贊 讀祝文讀畢贊 三叩 興 復位唱 徹饌 送神

執事者焚祝帛紙馬贊 引守土官詣燎鑪前祭酒

三爵退禮生 仍奉 城隍神位還 神祇壇退

祝文

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卽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歿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死者有招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饑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

安福縣志

秩祀下

七

卷之十六

於風雨之中今迎

尊神以至此祭謹設壇於城西茲當七月元佳節謹

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

壇廟祈雨儀注

凡直省遇旱祈雨自督撫至州縣皆先期齋戒禁止

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行另用祝文不飲福

受胙○凡祭壇兩日各官雨纓素服詣

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

龍王廟皆二跪六叩首行香第七日為止○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另用祝文飲福受胙次祭
城隍廟次祭

安福縣志

秩祀下

八

卷之十六

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

山川壇次祭

社稷壇仍恭詣

城隍廟

龍王廟行香俱另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

日爲始道紀司督率衆道僧綱司督率衆僧於

龍王廟諷經守土官委官查看○如亢旱太甚各官步
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
蓋官衙相見戴緯帽穿素服迎送 欽使仍用禮
服○凡祈禱之廟仍赴行香得雨一體報祭行禮

祭 龍神祝文

安福縣志

秩祀下

九

卷之十六

雨澤之及時動關民瘼農夫之望歲端賴 神功茲
當秋夏之交直浹兩旬而不雨睽彼中遲之稻難期
四野之豐收屢設齋壇未邀靈應炎歊日甚盼望彌
殷 某職任撫循情深呼籲伏冀垂育物之仁立驅旱
魃顯回天之力大沛甘霖萬姓蒙庥三湘志慶謹告
壇廟祈晴儀注

凡遇淫潦爲災祈求晴霽先行禁祭之禮伐鼓用少
牢視水來湧集最多之門而祭湖南會城宜於小西
門行外府州縣各隨地宜 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秋致祭 火神之禮

城門神位通攷無明文壇廟祀典載以黃紙爲之書某府州縣衙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

社壇朝服行禮另用祝文祭品儀注照春秋祭禮不飲

安福縣志

秩祀下

十

卷之十六

福受胙○祈禱之後晴霽開屠擇日行報祭禮另用祝文儀注照前惟

社壇飲福受胙

祭祭 城門神祝文

詔命臨民職司守土惟兆人之攸賴竝藉

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默運聿集嘉祥襄元化以流行俾無災害尙 饗

救護 日月儀注

詳典禮

火神廟

祀火德熒星尊神之位每歲祭期由省會長

陳設

與善首縣設吉詳請通行與天后宮同日致祭

儀注

並同赤社稷壇同惟只設一案

祝文

致祭於

火德熒星尊神曰恭惟

尊神正位離明體陰用陽配坎

福民有功民社祀典崇新茲屆仲

春秋敬薦豆馨惟望

神靈默佑 心曜含精上報懷柔之

聖世下錫康吉於蒼生到牲醑酒

神其鑒此一誠尚饗

安福縣志

秩祀下

十一

卷之十六

龍王廟

祀勅封福湘安農龍王之位○按乾隆二十

四年貴州巡撫周人驥請定外省祭期經禮部議覆照在京致祭龍神祠於春秋仲月辰日致祭祭品儀注照永定河神廟之制先期齋戒不理刑名

陳設

祝版一

有帛一色白爵三簋二簋二籩十豆十鑪一

鐙二香盤一尊一

有勺疏羊一豕一

儀注

按通志照京師龍神祭儀行三跪九叩禮通與火神廟同今各縣多行二跪六叩禮存祭

祝文

致祭於

勅封福湘安農龍王之神位前曰惟

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澤功資
育物欣庶類之繁昌仰藉

神庥宜隆報享謹遵祀典式協良辰敬布几筵肅陳牲

幣尙饗

城隍廟

歲以春秋仲月上戊日合祀於雲雨風雷山川壇內又以城隍神主厲壇祭祀每遇陽雨愆期地方官仍諏吉致祭

陳設

祝版一

有帛一色白有筐羊一豕一

同組釧二簠二簋二籩

安福縣志

秩祀下

三

卷之十六

四豆四鐙二鑪一香盤一尊一

有勺疏布幕果實五

儀注

按通志亦照都城隍廟祭儀行三跪九叩禮與火神廟同今各縣亦相沿二跪六叩存參

祝文

致祭於

城隍之神曰惟

神德懋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歲功之叙

禍淫福善顯呈有赫之靈威阜物康民默相無私之

化育神庥庇應祀典宜昭敬揀日時肅陳牲幣馨

香惟德鑒格在茲尙饗

奎星樓

祀

奎星之神歲春秋仲月上戊日致祭社稷壇禮畢學官仍穿蟒袍詣樓行禮

陳設

正位一案帛一

色白有篚

爵三茶杯一果品五盤鑪一鐙

二香盤一祝版一

有架

儀注

唱贊生

王祭官就位

上香

迎神

跪

初獻爵

亞獻爵

三獻爵

讀祝

讀畢贊

叩首

再叩首

三叩首 興

執事者焚祝帛

送神

禮畢

祝文

安福縣志

秩祀下

三

卷之十六

致祭於

奎星之神前曰惟

神位配北方輝聯東壁形標圓曲肇開文字之祥光仰

紅明實應圖書之掌方

春秋

之仲惟日斯纏竊維瑄朗

經冬且候宵於下土况此幽宗有位宜卜日於祠官

式瞻爛漫之章用薦馨香之品

神其昌期克主景鑠同伸聚五緯之精罷江湖之照使

長沙一宿共助其璘彬即中斗大魁何妨於總制猥

希元感以奉明輝尙 饗

劉猛將軍廟

祀位邑中向無專祠附祀龍王廟歲春

秋仲月由縣擇期與李公真人同日致祭○謹按

神劉姓名承忠元時官指揮能驅蝗元亡自沉於

河世稱劉猛將軍廟列入祀典○咸豐七年加諭各直省建

劉猛將軍廟列人祀典○咸豐七年加諭各直省建

字○八年奉頒御書嘉穀蒙麻扁

額○同治四年加封普佑二字

陳設同奎星樓但無茶杯

儀注同火神廟但行二跪

致祭於

勅封保康普佑驅蝗猛將軍元劉公神位前曰惟

將軍報國以身衛民以力久著驅蝗之異聿昭獲稼之

誠祀典倏崇香醪用薦伏冀

神威普佑田事俾臧永無螟螣蠹賊之虞長致黍稷稻

梁之慶下民永賴

靈爽實憑尚

饗

又祀文

惟

神威加庶類

靈佑生民

忠誠奮而疵癘消

浩氣流而氛祲蕩繁蟲豸之害稼賴貓虎之除殘安福

累歲有秋閏遭橫隄三農交歎五政多疎 守職山

陬為民禳禱爰延釋老預祝倉箱凡爾食心喫食葉

膳食根蠶食節賊

靈旗除莠以安良會看為淳鹵為匿豬為衍沃為隰泉

華黍祈年而奏樂

神絃如答幽雅同餘尚

安福縣志

秩祀下

五

卷之十六

饗

按 劉猛將軍祝文向未奉文頒發道光二十八年知縣林發森咸豐五年知縣薛 湘兩次撰擬致祭當飭禮科備卷一面備文申查均未果今將原稿暫登俟由縣申請查發飭遵再為更正

李公真人廟

祀 勅封廣濟宣威之神 邑中向無專廟 白道光初附祀 龍王廟中歲春秋仲月

由縣擇期與 劉猛將軍廟同日致祭○謹按 神

李姓名育萬乃長沙府長沙縣人生元至大間先是

其母氏鮑禱於神夢紫霞入懷遂誕後鄉人建祠於

水漫河 國初道光四年仲夏雨澤愆期省會敬迂

仙輿甘霖立沛五年巡撫嵩 奏准勅賜 廣

濟封號自是省會建有 行宮○二十七年巡撫陸

費瑒奏准列入春秋祀典○咸豐二年粵匪竄擾長

沙幾及三月兵民恭禱 神座屢昭 靈貺卒保生

全經署巡撫潘 鐸奏

請加 封宣威二孚

安福縣志

秩祀下

去

卷之六

來有功德於民能禦大災能捍大患者俱列祀典沿海處所勅建天后神廟屢著靈應而福建湄州係

安穩仰荷神麻疊昭靈貺允宜特著明禋用昭崇

報著翰林院撰擬祭文發往祠後該督撫於天后

本籍祠宇春秋二季敬謹蠲潔讀文致祭以隆祀事

而各嘉麻仍交該部載入祀典○又諭前因派往

台灣官兵渡洋穩順仰庇神麻特於天后封號

上加顯神贊順四字並令在湄州本籍祠宇春秋致

祭以昭靈感今清口惠濟祠供奉一體特著明禋

靈應本年河流順軌運道深通自應一於春秋二季

以光祀典著交翰林院撰擬祭文發往於春秋二季

令地方官虔誠致祭並著將新加封號四字敬謹增

入福建湄州河工永慶安瀾益昭靈貺○嘉慶五年

定福建湄州天后神廟於封號上加增垂慈篤祐

四字○六年定天后宮後殿崇祀神牌以時致祭凡

應行秩祀處所令地方官妥設崇祀神牌以時致祭凡

經內閣奏准封天后父為積慶公神牌以時致祭凡

慶公夫人○九年定清口天后廟應加封號即用

福建湄州天后廟所加垂慈篤祐四字交河道總

祝文

陳設儀注

與祭火神廟並同

惟神菩薩化身至聖至誠主宰四瀆統御百靈海

不揚波浪靜風平舟航穩載悉仗慈仁奉

旨崇祀永享嘗茲屆仲秋敬薦豆馨希神默祐海宴

河清尚饗

江神廟 雍正八年奉旨建廟
歲由地方官諏吉致祭

陳設 與龍王廟同

儀注 地方官著公服行二跪六叩禮均與龍王廟同

祝文

惟神專司江瀆萬派朝宗上下舟楫利賴洪功茲

當仲春秋謹以牲醴致祭尙饗

風神廟 歲春秋仲月既祀雲雨風雷之神於神於神
祇壇各地方官別立風神廟諏吉致祭

陳設 均與龍王廟同

祝文

安福縣志

秩祀下

七

卷之十六

惟神贊襄天澤福佑蒼黎五日為期普密陰陽之

氣八方應候廣宣雨露之庥既養物以兆豐登庶民

與其不鳴條而昭到化大德曰生明庶飛葭春分屆

節聿修祀事謹奉儀章惟願開甲散萌咸被

神明之煦育阜財解愠常臻民物於繁昌統賴化機敬

酬靈佑尙饗

八蜡祠 每歲春秋仲月十四日致祭

陳設 均與社稷壇同

祝文

於惟 尊神實司歲功驅蟲歛騰五穀乃豐茲當歲

禴虔具犧牲 神其保佑惠此生靈尙 饗

以上自 天后 江神暨 風神 八蜡邑中向
無公建之祠廟惟 例載 雲雨風雷之神及從
來有功德於民能禦大災能捍大患者各直省郡
縣如有專立廟宇守吏以時致祭如儀是各祠廟
皆在祀典中未可任其缺
略爰備登卷末昭其敬也

禮器攷

簠簋 皆盛黍稷之器有虞氏曰敦夏曰琫商曰璉
周曰簠簋簠方簋圓刻木為之古用陶器後

世範金為之舊簠制通蓋重一十三斤高七寸深
二寸闊八寸一分腹徑長一尺一分簋制通蓋重
九斤高六寸七分腹徑長一尺一分闊五寸腹徑長七
寸九分 國朝道光二十四年定簠制通高四寸

安福縣志

秩祀下

夫

卷之六

六分深二寸一分口縱六寸四分橫八寸底縱五
寸一分橫六寸四分蓋高一寸四分口縱橫與器
同上有稜四周縱四寸一分橫六寸四分蓋制通
高四寸二分深二寸一分口徑七寸二分底徑六
寸蓋高一寸八分徑與口徑同上有稜四出高一
寸一分自 交廟以下俱用銅惟 社稷 先農

壇仍用陶制色
尚黃餘壇色白

籩豆 籩古今皆竹製惟豆製不同夏楛豆殷玉豆
周禮族人說以瓦呂氏考古圖說及政和近置以

銅郊特牲曰鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也籩豆
之實水土之產也舊籩制口徑四寸九分通足高

五寸九分足徑濶五寸一分上深一寸四分豆制
並蓋重四斤一十兩高廣如籩今高五寸四分深

八分口徑四寸六分足徑四寸蓋高一寸九分徑
與口徑同頂正圓高四分仍用竹 文廟以絹飾

裏頂及緣皆髹以漆紅色 社稷 先農壇黃色

安福縣志

秩祀下

九

卷之十六

神祇 常雩各壇色黑其自 關帝 文昌以下 皆以絹飾裏頂及緣髮以漆黑色豆制通高五寸

五分深二寸口徑四寸九分校圍二寸足徑四寸 七分蓋高二寸二分徑與口徑同頂高三分用銅

白文廟以下俱視此惟社稷先 農壇用陶色尚黃神祇各壇色尚白

登似豆而高用薦大羹舊制高一尺四寸今通高 六寸深二寸口徑四寸九分校圍六寸九分足

徑四寸七分蓋高一寸六分徑四寸六分頂高三 分文武廟文昌閣俱用銅惟社稷先

農壇用陶黃色 銅範金為之三足口有兩耳覆以蓋施三紐用薦

和羹通高四寸六分深二寸三分兩柱高七分 三足相距各一寸五分高二寸凡文廟武廟

文昌閣以下俱用銅惟社稷先農神祇 用陶黃色

用陶黃色

俎 明堂位曰周以房俎鄭注云房謂足下柎也孔 疏云俎頭各有兩足足下各別為柎其間有橫

橫似堂壁橫下二柎似堂東西各有房也詩魯頌 曰籩豆大房箋云玉飾俎也朱漆兩端中以黑長

一尺八寸濶八寸高八寸五分今制髮以漆紅色 中區為三錫裏外銅環四八足有柎縱六尺有奇

橫三尺二寸通高二尺六寸 有奇用木凡壇廟皆同

篚 竹為之鄭氏謂如車笭如竹篋古用篚不一以 奠爵以承食膳以置玉帛具載禮記今單以承

幣蓋詩鹿鳴序實幣帛篚篚之遺意也舊制通足 高五寸長二尺八分濶五寸二分深四寸蓋深二

寸八分今高五寸縱五寸橫二尺二寸五分足高 一寸蓋高一寸七分仍用竹髮以漆紅色文廟

用之自關聖文昌以下諸廟皆黑色厲 壇神祇壇亦然惟文昌社稷先農壇黃色

雲雷尊 盛酒器也範金為之紐以螭首腹畫雲 雷回旋之象雷取其澤雲取其需獻酒

象尊 取形於象以明乎夏德者夏者假也萬物之

舊制重一十斤通足高六寸八分口徑一寸八分

耳濶一寸二分長一寸九分深四寸九分國朝

例定制作象形尊如其上高四寸二分口徑三寸

三分腹圍一尺四寸四分底徑三寸蓋高一寸九

分經四寸象高五寸二分長七寸一分用銅

與犧尊著尊壺尊山尊載入太廟祀典

犧尊 周禮有司尊彝之職而犧尊取其犧牲享飲

以蓋舊制重九斤一兩通足高六寸一分經二

寸四分頭去足高八寸二分耳高二寸一分五厘

濶八分五厘深二寸七分今作犧形尊加其上高

四寸八分口徑三寸三分腹圍一尺三寸五分四

面有稜底徑二寸六分蓋高二寸一分經與

口徑同犧高五寸一分長八寸三分用銅

壺尊 其尊作壺形其脰飾饗饗腹著風雲不獨是

有節止而又明其施澤之及時也舊制重四

斤一兩二錢高八寸四分口徑四寸五分腹徑六

寸深七寸一分今制高八寸四分深七寸九分口

徑五寸二分頂圍一尺二寸六分腹圍二尺一寸

安福縣志

秩記下

三

卷之六

山尊 夏后氏之尊郭璞云形似壺受五斗刻畫為

山雲狀舊制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今制高九寸七

分口徑五寸二分頂圍九寸九分腹圍一尺六寸

五分底徑三寸七分足徑五寸三分四面有稜中

為山形蓋高二寸四分徑五寸六分亦有稜如器

之飾頂高五分用銅

著尊 明堂位商尊曰著著地而無足也舊制重四

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今制高八寸五分深

八寸二分口徑八寸三分底徑六寸八分用銅

大尊 大從泰有虞氏之泰尊瓦尊也貴本尚質通

足高八寸一分口徑五寸七分腹徑六寸一

分足徑三寸八分深六寸五分○又按國朝道光二徑五寸四分腹圍二尺四寸底徑四寸六分銅凡關聖文昌諸廟以下皆准此惟社稷

常先農壇通用陶器色尚黃其與沈皆所以盛水者也舊圖鼻畫雲龍今博古圖鼻文為饗饗雷文其制重有一十二斤通高一尺許口徑八寸四分其深七寸二分足徑七寸

洗也舊圖畫水文菱花今博古圖飾以龜龍其制

重八斤八兩通足高五寸七分口徑一尺三寸六分深二寸九分鼎鑪也用以焚香範金為之高一尺八寸縱一尺六寸橫一尺二寸兩耳四足

安福縣志

秩祀下

三

卷之十六

爵明堂位曰夏以琖商以斝周以爵按爾雅鐘小

耳焉按禮書禽小者名爵火細者名爵其義取小

為貴因著飲戒云洪氏曰太常爵制兩柱三足雙

耳侈口舊制重一斤八兩通柱八寸三分深三寸

三分口徑長六寸二分濶二寸九分兩柱三足有

流有整今制通高四寸六分深二寸三分兩柱

分高七分三分足相距各一寸五分高二寸用銅

坩是也施於燕射曰曲賈氏曰古者爵有承盤坩與豐

木曲字從豆為豐年之豐謂時和豐年榮盛豐備
神飲其祀人受其福也鄭注云豐似豆而卑木製
漆赤中畫赤雲氣置爵承尊皆用之重二
斤九兩縱廣九寸二分措諸地而平正
龍簋以絳帛方幅為之中畫雲龍兩旁畫文彩四
雲龍止
用青

遵巾 以絲為之圓

帛 用綾 社稷壇色黑 先農壇色青 神祇壇
一黑青 白色各三餘自文廟以下 常雩壇青色二黃色

皆色白惟火神廟獨用赤色

尊 用布為之縱 橫二尺二寸

盥盤架 以木為之繪以 彩色槩以漆

帨巾 宜獻官盥卒拭手 白布為之長短隨

燭臺 範金為之高一尺 八寸重盤四足

盆 範金為之 盛水盥手

祝版 以木為之高九寸濶一尺二寸用 紙寫祝文貼版上祭畢揭而焚之

安福縣志

秩祀下

三

卷之十六

勺 夏龍勺殷疏勺周蒲勺龍藏淵蒲生水疏有導 引意今刻首龍夏制也重一斤口濶二寸一分 深一寸一分柄長 一尺二寸九分

附 祭品物實

太羹 淡肉汁 不和

和羹 加鹽醬 有菜

藁魚 乾魚 也

醢 肉醬無骨 俗名鮮

形鹽 印鹽為 虎形

豚胎 豕肩肉 皆熟之

鹿脯 肉去骨析 乾曰脯

菹醢 醢菜而柔以 醢俗名醢

白餅 白麩 作

黑餅 蕎麥 作

脾析 牛百 葉肚

醢醢 豕肉酢 有汁者

樂器

鐘一堵磬一堵琴六瑟三鳳簫篪塤搏拊應鼓各
三蕭四笙六笛六祝一敔一樂生五十人舞生三
十六人執旌二人凡八十八人俱堂上之樂其叙
則麾生一人立神位左西向次左祝又敔次左右
搏拊各東西對立次琴六人左者以次而東右者
以次而西俱北向立次左右瑟各一次左右笙簫
笙在內簫在外次左右篪塤鳳簫及篴亦以次而
東西北向立於笙簫之後次鐘右磬又次楹鼓居

安福縣志

秩祀下

三

卷之十六

其左焉

八音之器聖人法八風而為之其音出於五行之
器其制器之法則以十有二律為之度數以十二
聲為之齊量有具一聲者有具十二聲者清濁高
下八音克諧故奏之可以格神祇和上下修已治
人變其氣質轉移風俗以至於風氣禽獸皆可以
感召蓋天地間皆陰陽二氣所為故其氣相為感
通有如此

金部

金

鐘也世本云垂所造周禮編鐘編磬凡十六枚
謂之堵起八音倍而設之鐘一堵磬一堵謂之

肆其縣橫者曰簨縱者曰簾八簨凡二層下簨自
右而左首黃鐘次姑洗以合字應次大呂次太簇
四字應次夾鐘次姑洗六字應次仲呂上字應次
蕤賓合字應次林鐘尺字應上簨自左而右首夷

則次南呂工字應次無射次應鐘尺字應其聲以漸而清至應鐘清之極也又繼之以清黃鐘六字應清太呂清太簇四字應清夾鐘又清之極而接手其間者也製法已厚則石已薄則播侈則柞弁則鬱長則震其妙惟斟酌於鉛錫而已

石部

編磬磬之為物堅實而不動其卦則乾其時則秋角其音則辨立冬之氣也以堅木為槌竹為柄司磬者擊之其音律則與鐘同凡擊鐘以宣一字之音既闕則擊磬以收之所謂金聲而玉振之也

絲部

琴六皆七絃斯樂則用第七徽其第一絃黃鐘律合字應之左手中指按右手中指鈞第二絃

安福縣志

秩祀下

音

卷十六

太簇四字應之左手食指按右手手中指鈞第三絃林鐘尺字應之左手大指按右手食指剔第四絃七徽半仲呂上字應之左手無名指按右手手中指鈞第五絃南呂工字應之左手大指按右手食指剔第六絃黃鐘清律六字應之左手大指按右手食指剔

瑟

破三古瑟五十絃黃帝命素女鼓之其聲哀故頭角有小孔疏通以繫絃絃長一尺一寸九分面兩以朱中一絃名君以黃共二十五絃各設以柱游

移前後以和其聲外十二絃用右手食指鼓內十之一絃用左手食指鼓外第一絃黃鐘律以合字應之用右手食指順鈞凡鼓此字必與內第一絃六字並鼓清濁相應二三絃太簇以四字應用右手食指連鈞六絃仲呂以上字應右手食指連鈞九十絃南呂以工字應用右手食指連鈞餘十一絃與外絃音以六字應以左手食指順鈞餘十一絃與外絃音

律指法相同凡鼓四上尺工字外內絃亦俱
並鼓取清濁相應以黃布囊之各槩以朱

竹部

簫者直緩取之以紅絨絲繫之吹

鳳簫音宮大呂八寸三分七釐六毫太簇八寸其

音商夾鍾七寸四分三釐七毫三絲始洗七寸一

分其音角仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽麤

賓六寸三分八釐其音變徵林鍾六寸其音變宮

夷則五寸五分五釐一毫南呂五寸三分其音羽

無射四寸九分八釐四毫八絲應鍾四寸六分六

釐其音變宮此五音六律十二管還相為宮之義

也加黃太夾四清聲凡十六管其制以木為橫

納管其中齊其上出一寸五分下則自右而左以

次而短其聲長者濁短者以漸而清管中各開半

竅自右吹之第一管為黃鍾第三太簇第五姑洗

安福縣志

秩祀下

三五

卷之六

第六仲呂第八林鍾第十南呂第十二應鍾第十
三倩黃鍾第十四十五俱清太簇其形參差象鳳
之翼其音六律六呂象雄鳳
雌鳳之聲故以鳳簫名也

簾出五孔向外一孔向內一孔在末節共八孔後

一孔黃鍾清律以六字應凡吹六字止開此孔餘

皆閉第二孔南呂以工字應凡吹工字此孔與下

第三孔底一孔皆開餘皆閉第三孔林鍾以尺字

應凡吹尺字此孔與下第二孔底一孔皆開餘皆

閉第四孔仲呂以上字應凡吹上字此孔與下

凡吹四字止開此孔餘皆閉惟黃鍾待以合字應
六孔皆閉此樂吹聲大宜用輕氣吹之其聲乃和
笛黃鍾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孔與下四孔皆
開餘皆閉第四孔仲呂以上字應凡吹上字下二

孔皆開餘皆閉第五孔太簇以四字應凡吹四字
下一孔開餘皆閉第六孔黃鍾以合字應凡吹合
字六孔皆閉
末一孔相應

管 截竹為之為十二孔
以應十二月之音

匏部

笙 用紫竹為之十有七管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

而發聲按第一第二第七第十一管皆南呂以工
字應凡吹工字以此四管用右手大指及食指按
餘孔皆開十二十五管林鍾以尺字應凡吹尺字
以左手食指按其餘孔皆開其第二第十管仲呂
以上字應第四第八第十一管太簇以四字應第
十二第十四管黃鍾清律以合字六字應凡吹合
字必吹六字凡吹六字必
吹合字清濁取其開合也

秩祀下

三

卷之六

安福縣志

土部

壘 以紙劬為之布漆創金雲彩圍五寸半長三寸
四分上尖底平如稱鍾差大如鷺子高三寸四

分六孔上一前三後二上孔平吹為太簇以四字
應下五孔皆閉向上稍仰為黃鍾以合字應下五
孔亦不開左手中指與食指二孔為仲呂以上字
應凡吹上字止開此孔餘皆閉左手食指孔并右
手二孔俱開為林鍾以尺字應凡吹尺字止開此
三孔餘皆閉後二孔左手大指孔南呂以工字應
凡吹工字此孔與前三孔俱開餘皆閉右手大指
孔黃鍾清律以六字應凡吹六字前後各孔俱開
吹者以兩手無名指小指托其
底輕用氣取聲以和為佳也

革部

楹鼓 身高六尺六寸設重斗中植一柱上貫方蓋
繚以絲簷壁翼几樂之作必先鼓以聲之連

擊三通或急或慢每通十二擊凡三十六擊以當一歲之數三通既畢又從容三擊而眾樂翕然作矣自後每奏樂一句必三擊之以為節所謂鼓無當於五聲五聲不得而和也

應鼓北其時冬其風廣莫其律黃鍾其聲一其音謹冬至之氣也每奏樂一句必植擊者三使節奏從容也

鼗鼓制如小鼓有柄有耳兩手持而搖之以應鼓節樂

搏拊鼓形如鼓而長中實以糠以其或搏或拊故一擊而即此

拍用右手三拍則兩手齊作以為樂之節也

木部

祝一以桑木為之上二尺四寸下半之深一尺八寸中虛有底以止擊之柄長一尺有四以梓

安福縣志

秩祀下

三

卷之六

木為之止俗呼為椎凡奏樂先以止撞底復擊左右共三聲以起樂

敵一狀如伏虎背上有二十七齟齬刻用竹長二尺四寸破為十莖其名曰籟櫟其背以止樂

入音之外則有麾幡以絳繒為之長七尺濶一尺一寸上板繒雲下板繒山以相連首尾前面繪升

龍後面繪降龍各塗以金及五色絲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髮閑則植其上

舞器

旌節簇紅纓為之加塗金銅雲寶蓋於其上又用綠斜皮刻花為蓋覆纓上其頂處用皮金綠為

七層長七尺貫以紅絨緜下綴以結竿長八尺五寸朱髮上安塗金銅龍首口脚寶蓋下垂紅纓

籥古用葦籥今制以竹為之長一尺二寸二竅朱飾爾雅曰大龠謂之產其中謂之仲其小謂之

華金篆中和字上下皆綴橫木上縱五寸七分雙
雙龍下縱三寸六分鏤山水形皆塗金結黃絨紉
銜於龍口懸以朱杠長八尺一寸圍三寸三分杠
端飾塗金銅龍長一尺九分曲首向前四寸六分
座高二尺五寸六分濶一尺五寸三分
寸三分繫以金祀饗樂麾同

中和韶樂鑄鐘第四夾鐘
謹按周禮春官鑄師鄭
康成注鑄如鐘而大賈

公彥疏以其形如鐘而大獨在一虞隋書音樂志
設十二鑄鐘各依辰位而應其律乾隆二十四年
江西臨江府得古鑄鐘撫臣以獻適當西師奏凱
之時功成作樂式彰瑞應國朝稽考古制釐定
其名復韶樂部仿鑄鑄鐘十二以應黃鐘太簇
姑洗蕤賓夷則無射大呂夾鐘仲呂林鐘南呂應
鐘之律每鐘前鑄有銘後鑄鑄鐘第幾某律大清
乾隆二十有六年歲在辛巳冬十一月乙未朔越
六日庚子鑄成俱篆文龔虞皆塗金文廟春祭以
夾鐘為宮秋祭以南呂為宮乾隆三十年
頌於

安福縣志

秩祀下

完

卷之十六

闕里廟庭今考國朝鑄鐘第四應夾鐘之呂二
月用之兩樂高一尺五寸一分七釐中高一尺三
寸四分八釐于徑一尺二寸六分四釐橫九寸四
分八釐兩舞相距一尺七分八釐橫八寸六分三
釐甬長八寸九分八釐徑三寸五分九釐衡徑二
寸三分七釐旋徑三寸九分九釐濶一寸一分九
釐壘長二寸五分二釐濶一寸五分一釐厚一寸
一釐壘孔長一寸二分六釐濶八分四釐乳凡三
十六高一寸一分九釐鑄識處高七寸五分八釐
上濶二寸五分二釐下濶三寸三分七釐前鑄有
銘後鑄鑄鐘第四夾鐘年月俱如前龔虞通高九
尺二寸五分厚二寸八分上龔左右刻龍首濶四
尺七寸高一尺一寸中龔濶二尺一寸高三寸六
分左右兩龔高六尺三寸五分濶三寸六分跌高
九寸縱二尺一寸橫一尺垣高二寸五分獅身出
垣六寸五分下施几二縱二尺三寸橫一尺二寸
高一尺三寸以符第一虞高下之制餘俱同第一
龔虞擊具為臥鼓形有柄繫朱凡鐘磬皆如之胡

會祭祀燕饗
鈔鐘皆同

中和韶樂鋪鐘第十南呂

謹按國朝鋪鐘第十應南呂之呂八月用之

兩樂高一尺八分中高九寸六分于徑九寸橫六寸七分五釐兩舞相距七寸六分八釐橫六寸一分四釐甬長六寸四分徑二寸五分六釐衡徑一寸六分八釐旋徑二寸八分四釐濶八分五釐長一寸八分濶一寸八釐厚七分二釐壘孔長九分濶六分乳凡三十有六高八分五釐鑄識處高五寸四分上濶一寸八分下濶二寸四分前鑄有銘後鑄鋪鐘第十南呂年月俱如前奠虞通高九尺二寸五分厚二寸八分左右兩虞高五尺六寸五分濶三寸六分上奠中奠獅跌尺寸同第三奠虞下施几三縱三尺六寸六分橫二尺三寸高二尺餘俱同第一奠虞第十一無射第十二應鐘亦用此奠虞壇廟文廟秋祭鋪鐘夕月壇鋪鐘皆同朝會燕饗中和韶樂鋪鐘第十亦同

安福縣志

秩祀下

三

卷之十六

中和韶樂編鐘

編鐘即歌鐘也謹按周禮春官磬師擊編鐘隋書音樂志編鐘小鐘

也各應律呂大小以次編而懸之上下皆八合十六鐘懸於一翼虞國朝定制中和韶樂編鐘範金為之十六枚同虞應十二正律四倍律陰陽各八以厚薄為次薄者聲濶厚者聲清紐為雙龍中為雲龍文近唇如滿月者六以受擊形制皆同高七寸四分四釐九毫中徑七寸一分四釐六毫上下徑皆五寸三釐九毫前鑄康熙五十四年製後各鑄律名翼虞皆塗金通高九尺中橫為三翼上翼左右刻龍首濶一丈中下二翼俱濶六尺四寸高三寸五分刻朶雲各八下垂金鈞以懸鐘上業鑲雲龍文高七寸四分下業鑲山水形高二寸五分虞高六尺四寸濶四寸一分厚如之承以五采伏獅高一尺六分下為跌縱二尺四寸橫一尺高如之跌上垣高三寸鑲山水形上翼脊樹金鸞五味銜五采流蘇龍首亦如之垂至跌朝會祭祀燕饗中和韶樂編鐘皆同

中和韶樂特磬第四夾鐘石之屬曰磬磬有特有

磬陳陽樂書編之則雜而小離之則特而大叔之

離磬則專虞之特磬也乾隆二十四年西域耆定

和闐悉入版圖采玉豐博式叶鳴球上允廷議

依律琢特磬十二以儷鑄鐘每磬前鑄有銘後鑄

特磬第幾乾隆二十有六年歲在辛巳冬十一月

乙未朔越九日癸卯琢成三十年頌夾鐘南呂

兩律特磬一簋於闕里今考特磬第四應夾鐘之

呂二月用之股修一尺二寸一分三釐六毫博九

寸一分四毫鼓修一尺八寸二分四毫博六寸六

釐八毫厚八分六釐四毫前鑄有銘後鑄特磬第

四夾鐘年月俱如前翼虞形制尺寸俱同鑄鐘惟

上翼左右刻鳳首跌飾臥鳧白羽朱喙附翼結黃

絨紉以懸磬與第一翼虞同壇廟

祭祀朝會燕饗中和韶樂特磬同

中和韶樂特磬第十南呂謹按國朝特磬第十

應南呂之呂八月用之

安福縣志

秩祀下

三

卷之十六

股修八寸六分四釐博六寸四分八釐鼓修一尺

二寸九分六釐博四寸三分二釐厚一寸一分五

釐二毫前鑄有銘後鑄特磬第十南呂年月俱如

前翼虞及几形制尺寸俱同鑄鐘上翼下跌俱同

第一翼虞壇廟祭祀朝會

燕饗中和韶樂特磬同

中和韶樂編磬編磬即歌磬也謹按周禮春官磬

禮大射儀樂人宿縣於阼階東笙磬西面西階之

西頌磬東面鄭康成注皆編而縣之隋書音樂志

磬用玉若石為之懸如編鐘之法國朝定制中

和韶樂編磬靈璧石為之十六枚同虞以厚薄應

律如編鐘之法兩面會雲龍形制皆同股修俱七

寸二分九釐博俱五寸四分六釐七毫鼓修俱一

尺九分三釐五毫博俱三寸六分四釐五毫股側

鐫康熙五十四年製鼓側各鐫律名中穿小孔以

黃絨紉懸之上下各八翼虞形制尺寸皆同編鐘

惟上翼左右刻鳳首脊樹金鳳五上業鏤鳳交跌

飾臥鳧白羽朱喙朝會樂祀燕饗
和韶樂編磬同惟郊以朝聖廟之

中和韶樂琴 絲音一曰琴白虎通曰琴者禁也禁

瑟中琴小瑟四代之樂器也爾雅釋樂大琴謂之

離邢昺疏琴長三尺六寸六分五絃者此常用之

琴也大絃為君小絃為臣文王武王加二絃以合

君臣之恩 國朝定制中和韶樂琴合桐梓為之

桑以漆七絃皆以朱前廣後狹上圓下方中虛通

長三尺一吋五分九釐額濶五吋一分三毫肩濶

五吋八分三釐二毫尾濶四吋三分七釐四毫岳

山高四分八釐六毫厚二分四釐三毫龍口濶一

寸二分龍池長六吋二分三釐七毫鳳池長二吋

五分一釐一毫濶皆六分四釐八毫鳧掌高一吋

一分三釐四毫雁足高八分九釐一毫軫七長一

寸五分三釐九毫軫池長三吋七分二釐六毫濶

五分六釐七毫穿孔以受軫軫末結黃絨剝上出

以縮絃繞龍口下繫雁足左四右三絃自岳山至

龍口二尺九寸一分六釐徽凡十三飾以蚌岳山

焦尾皆以檀槩金几承之黃緞幕朝會祭祀燕饗

中和韶樂 琴皆同 陳暘云瑟者閉也所以懲忿窒慾正
人之德也謹按樂記清廟之瑟朱絃
而疏越鄭康成注越瑟底孔也爾雅釋樂大瑟謂
之灑邢昺疏世本日庖犧氏作五十絃黃帝破為
二十五絃禮記明堂位有大瑟小瑟三禮圖云大
瑟長八尺一吋廣一尺八寸二分三釐用十九絃
其餘四絃謂之番番者贏也頌瑟長七尺二吋廣
一尺八寸二分五釐宋大晟樂之瑟長七尺二吋
桐背梓腹而漆其壁與首尾練絲熟而朱之又於
首尾之下為兩孔使其聲條達蓋即頌瑟即朱絃
疏越之意歟 國朝定制朝會中和韶樂瑟斲桐
為之髹以漆二十五絃前廣後狹上圓下方中虛
而高兩端俯通長六尺五寸六分一釐前濶一尺
四寸五分八釐足高二寸九分一釐六毫後濶一

安福縣志

秩祀下

三

卷之十六

尺二寸三分九釐三毫足高二寸一分八釐七毫
前後梁高濶俱七分二釐九毫越二前方徑四寸
三分七釐四毫後上圓下平徑如之濶五寸一
分三毫梁外各穿孔二十五以受絃絃首出前梁
外末入後梁外孔從越迥至後梁上各於本絃縮
之梁內絃長四尺三寸七分四釐中一絃黃外十
二絃為陽均內十二絃為陰均皆朱各設柱以和
之梁內畫雲龍前後錦文側為流雲後端承絃以
黃緞繡龍絃孔飾以蚌梁以檀髹金座
二承之祭祀燕饗中和韶樂瑟皆同

中和韶樂排簫

竹音一曰排簫劉熙逸雅云簫者
肅也聲肅肅而清也謹按舜作十

管簫長二尺其形參差如風翼音如鳳聲故謂之
鳳簫周禮春官笙師掌教敝等笙埙簫簫篪篴管
爾雅釋樂大簫謂之言小者謂之笄郭璞注笄十
六管長尺二寸又名籟國朝定制朝會中和韶
樂排簫比竹為之十六管蓋所謂笄也陰陽各八
自左而右列二倍律六正律以協陽均自右而左

秩祀下

安福縣志

三

卷之十六

列二倍呂六正呂以協陰均其長與徑皆如本律
管面各鐫律名以木為櫝中凹而虛以受管外出
一寸九分上齊下參差櫝高九分七釐七毫厚一
寸九釐三毫口濶六寸九分九釐八毫肩濶一尺
一寸六分一釐足相距一尺一寸三分三釐五毫
隨管之長短左右漸張以掩之通槩以朱繪金龍

中以金書康熙御製下施小環垂五
采流蘇祭祀燕饗中和韶樂排簫皆同

中和韶樂簫

簫者洞簫也謹按周禮春官笙師鄭
康成注今時所吹五空竹篴沈括夢

溪筆談後漢馬融所賦長笛空洞無底刻其上孔
五孔一孔出其背正是今之尺八陳暘樂書簫管
之制六孔或謂之尺八管或謂之豎篴朱子語類
今之簫乃古之笛馬端臨文獻通考短簫篴歌單
吹彭吹之樂也國朝定制朝會中和韶樂簫斷
竹為之陽月用姑洗簫以四倍黃鐘管為體長一
尺七寸七分五毫徑四分三釐五毫陰月用仲呂
簫以三倍半黃鐘管為體長一尺六寸九分三釐

為毫徑四分一釐六毫皆前五孔後一孔旁二孔
相並以出音上開口徑二分通集以朱繪雲龍
旁孔垂五采流蘇朝會丹陛大樂祭祀
耕耨采桑燕饗凱旋樂凡用簫者皆同

中和韶樂笛 風俗通曰笛滌也蕩滌邪志納之雅
正也謹按許慎說文笛七孔笛也智

匠古今樂錄橫吹張騫入西域始傳之宋史樂志
六竅為篴六律之聲備焉馬端臨文獻通考笛首
為龍頭有綬帶下垂元史禮樂志龍笛橫吹之管
首制龍頭 國朝定制朝會中和韶樂笛斷竹為

之陽月用姑洗笛徑四分三釐五毫吹孔至末一
尺二寸五分一釐七毫陰月用仲呂笛徑四分一
釐六毫吹孔至末一尺一寸九分七釐二毫通長
俱一尺八寸二分八釐六毫體長徑各與簫同左

第一為吹孔次加竹膜焉右六孔以協律旁二孔
相對以出音末二孔向上間纏以絲兩端加龍首
龍尾皆木質首長二寸四分尾減二分通集
以朱繪花文旁孔垂五采流蘇凡用笛者同

安福縣志

秩祀下

音

卷之十六

中和韶樂篴

篴者嗁也聲從孔出如嬰兒啼也謹
按爾雅釋樂大篴謂之沂郭璞注篴

以竹為之長尺四寸張揖廣雅篴八孔陳暘樂書
篴之為器有底之笛也 國朝定制朝會中和韶

樂篴斷竹為之陽月用姑洗篴以三十二倍黃鐘
管為體徑八分七釐吹孔至末九寸九分五釐陰
月用仲呂篴以二十八倍黃鐘管為體徑八分三

釐二毫吹孔至末九寸五分二釐五毫皆通長一
尺四寸上為吹孔向外五孔向內一孔下二孔相
並為一以出音管末有底竅其中吹孔上留竹節
以閉音間纏以絲繫朱繪雲龍出音孔

中和韶樂笙

匏音一曰笙劉熙逸雅云笙生也象
物之貫地而生也按書益稷笙鏞以

間禮記明堂位女媧氏之笙簧爾雅釋樂大笙謂
之巢小者謂之和周禮春官笙師鄭康成注鄭司
農云笙十三簧馬端臨文獻通考唐樂圖所傳十
七管之笙通黃鐘均聲清樂用之宋朝大樂所傳

安福縣志

秩祀下

畫

卷之十六

之笙並十七簧陳陽樂書其簧十二以應十二律其一以象閏也國朝定制朝會中和韶樂笙竹

管匏身大笙十七管皆有簧以黃鐘三十二分積七之管為體徑一分六釐五毫小笙亦十七管惟

十三簧以黃鐘八分積一之管為體徑一分三釐七毫匏面穿孔環植之左右分列束以竹絲中管

最長以次短象鳳翼本豐末歛象鳳身管本以檀竅其中而有底削半以薄銅葉障孔開簧孔點蠟

珠其上各按律分穿出音孔管端穿氣孔匏之半接吹管端為吹孔匏身及吹管髹漆鏤雲龍文填

以金吹管外垂五采流蘇朝會丹陛大樂鹵簿巡幸祭祀耕藉采桑燕饗凱旋樂凡用笙者皆同

中和韶樂壘也土音一曰壘白虎通曰壘之為言熏謂之郭璞注燒土為之大如鶩子銳上平底形

如稱錘又作墳陳陽樂書曰墳平底六孔水之數也中虛上銳火之形也相合而成形聲又有雅壘

頌壘之別馬端臨云古雅壘如雁子頌壘如雞子

國朝定制朝會中和韶樂壘壘土為之陽月用黃鐘壘以八倍黃鐘積為體內高二寸二分三釐

腰內徑一寸七分一釐七毫底內徑一寸一分六釐八毫陰月用大呂壘以七倍黃鐘積為體內高二寸一分三釐

二寸一分三釐三毫腰內徑一寸六分四分四釐二毫底內徑一寸一分一釐七毫皆七孔上為吹孔前

四後二以叶律通槩以朱繪金雲龍合樂時樂工以手捧壘底懸五采流蘇於指間凡壘皆同

中和韶樂鼓革音曰鼓周禮鼓人以鼗鼓鼓軍事禮記明堂位夏后氏之鼓足殷楹鼓

鄭康成注足謂四足也楹謂之柱貫中上出也儀禮大射儀建鼓有阼階西鄭康成注建猶樹也以

木貫而載之樹之附也賈公彥疏周人縣鼓今言建鼓用股法也國朝定制朝會中和韶樂鼓木

匡冒革面徑二尺三寸四釐圍九尺六寸五分一釐厚三尺四寸五分七釐面繪雲龍緣邊繪花文

俱五采兩端塗金釘二層匡兩旁飾六角鏤金盤龍各二銜金環匡半穿方孔貫以柱上出檠蓋下

檠蓋下

安福縣志

秩祀下

美

卷之六

植至跌蓋上穹下方高一尺四寸三分徑四尺四寸

龍蓋頂高九寸三分塗金上植金鸞承鼓以曲木

四岐抱匡鏤金雲紋其下高二尺四寸三分末為

圓座高一尺九寸二分跌四出有垣各飾伏獅環

及鸞味龍口並垂五采流蘇擊以桴槩朱直柄

圓首凡鼓皆如之祭祀燕饗中和韶樂鼓皆同

中和韶樂搏拊 謹按書益稷搏拊琴瑟孔安國傳

樂孔穎達正義搏拊形如鼓擊之以節樂漢初相

傳為然也周禮春官太師令奏擊拊鄭康成注拊

形如鼓賈公彥疏先鄭之意擊拊謂若尙書云擊

石拊石皆是作用之名拊非樂器後鄭不從者此

擊拊謂若下文鼓鞀及擊應鞀之類彼鞀鞀是樂

器則知此拊亦樂器也白虎通引尙書大傳云拊

革裝之以糠 國朝定制朝會中和韶樂搏拊如

鼓而小面徑七寸二分九釐中圍三尺五分三釐

六毫厚一尺四寸五分八釐繪飾與鼓同匡旁飾

六角鏤金盤龍三銜金環繫黃絨紉臥置跌上垣

為雲紋以承之跌凡三層通繫以金高一尺一寸

五分二釐縱一尺三寸六分五釐二毫橫九寸一

中和韶樂祝

音曰祝敵按書益稷合止祝敵孔穎達正義祝如漆桶爾雅釋樂所以

鼓祝謂之止 璞注止者其椎名顏師古漢書注

祝與俶同俶始也樂將作先鼓之故謂之祝舊唐

書音樂志方面各二尺餘旁開圓孔宋史樂志先

儒之說曰有柄連底桐之鄭康成以為設椎其中

撞之撞擊之法宜用康成之說陳暘樂書舊祝四

面畫山卉 國朝定制朝會中和韶樂祝斲木為

之形方如斗上廣下狹上方二尺一寸八分七釐

下方一尺六寸九分四毫厚七分二釐九毫深一

尺四寸五分八釐邊徑二寸二釐厚一寸二分一

釐外繪山水樓閣口及柱皆塗金裏槩以漆三面

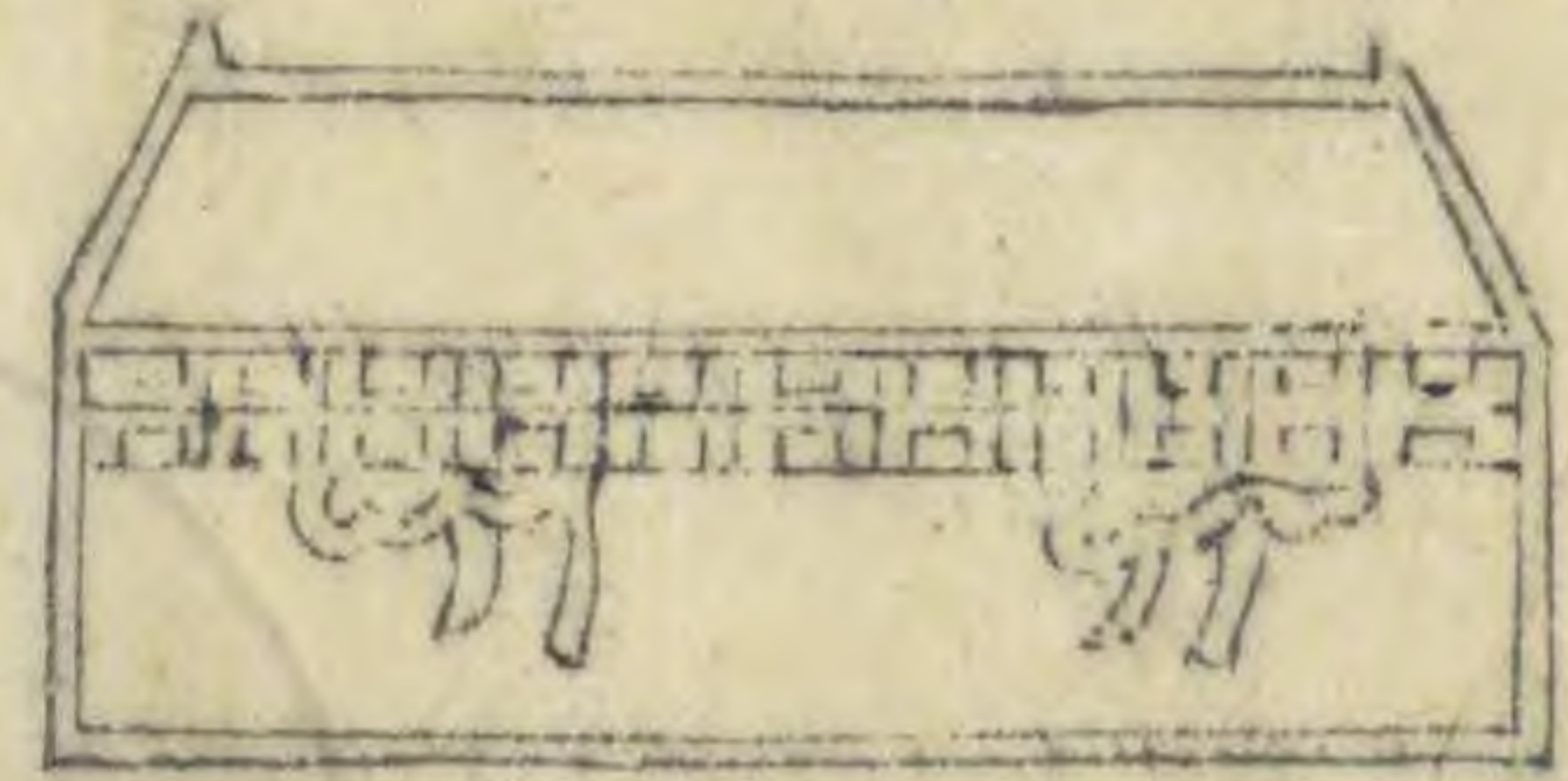

陳設圖

中隆起為鼓形以受擊一面中穿孔以出音跌高三寸三釐方二尺四分八釐亦塗金止長四寸八分六釐髹以綠柄一尺二寸一分三釐髹以朱其端為金雲繫黃絨紉祭祀燕饗中和韶樂祝皆同
 中和韶樂敵謹按周禮春官小師掌教鼓鼗祝敵敵如伏虎背上有二十七鈕錡刻以木長尺樂之
 敵者其名舊唐書音樂志碎竹以繫其首而逆刮之以止樂也國朝定制朝會中和韶樂敵雕木為之如伏虎形紅黑斑文齟齬在背上具五色以三相間凡二十七首高九寸四分七釐尾高八寸一分濶六寸四分八釐通長二尺一寸八分七釐齟齬之分七寸二分九釐以崇牙承之跌高一尺二分四釐縱二尺一寸八分四釐橫一尺二寸一分三釐旁施兩耳長三寸六分四釐以置籥通塗以金籥以竹長二尺四寸三分圍四寸五分六釐四毫折其半為二十四莖於齟齬上橫櫟之祭祀燕饗中和韶樂敵皆同

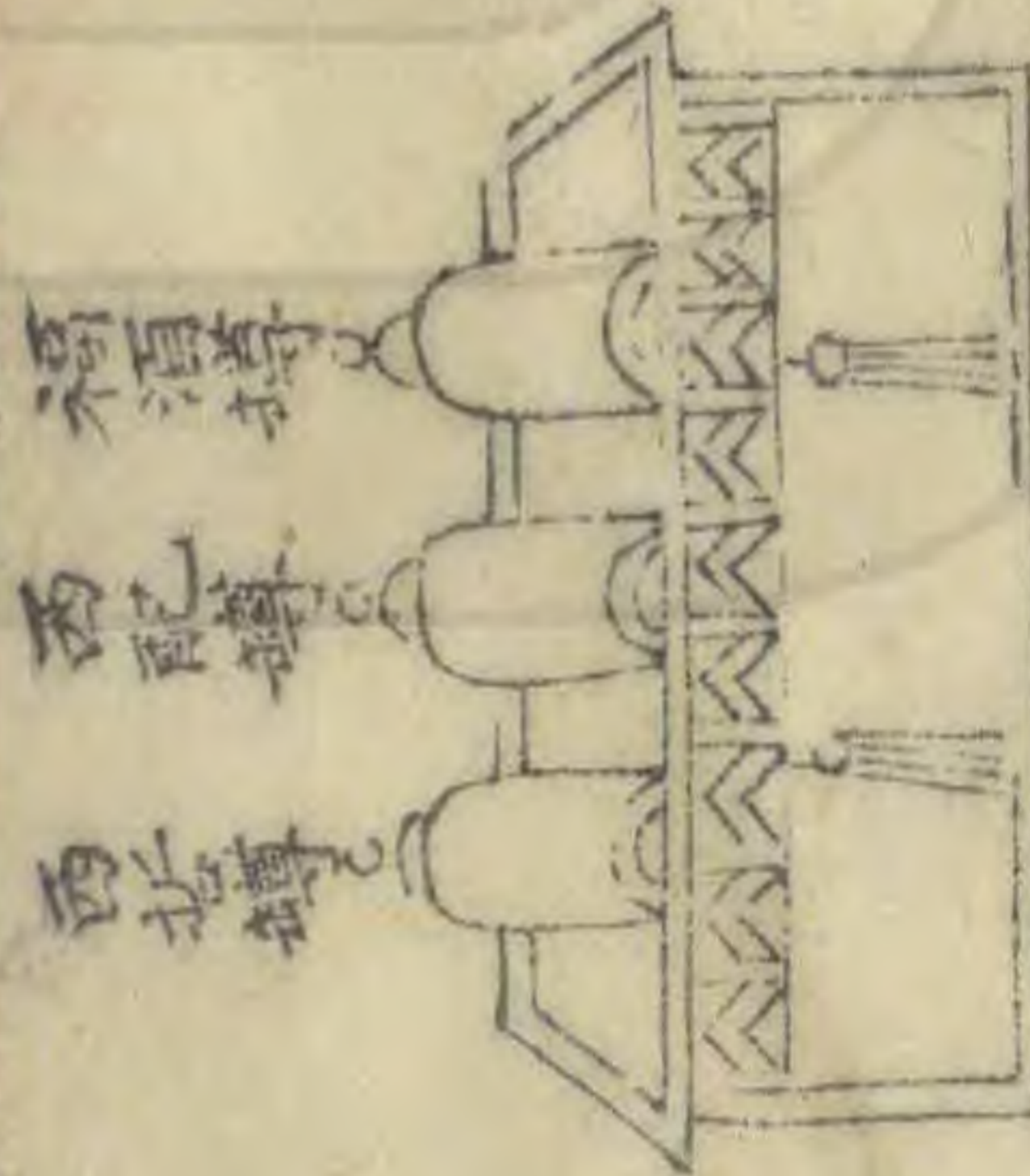
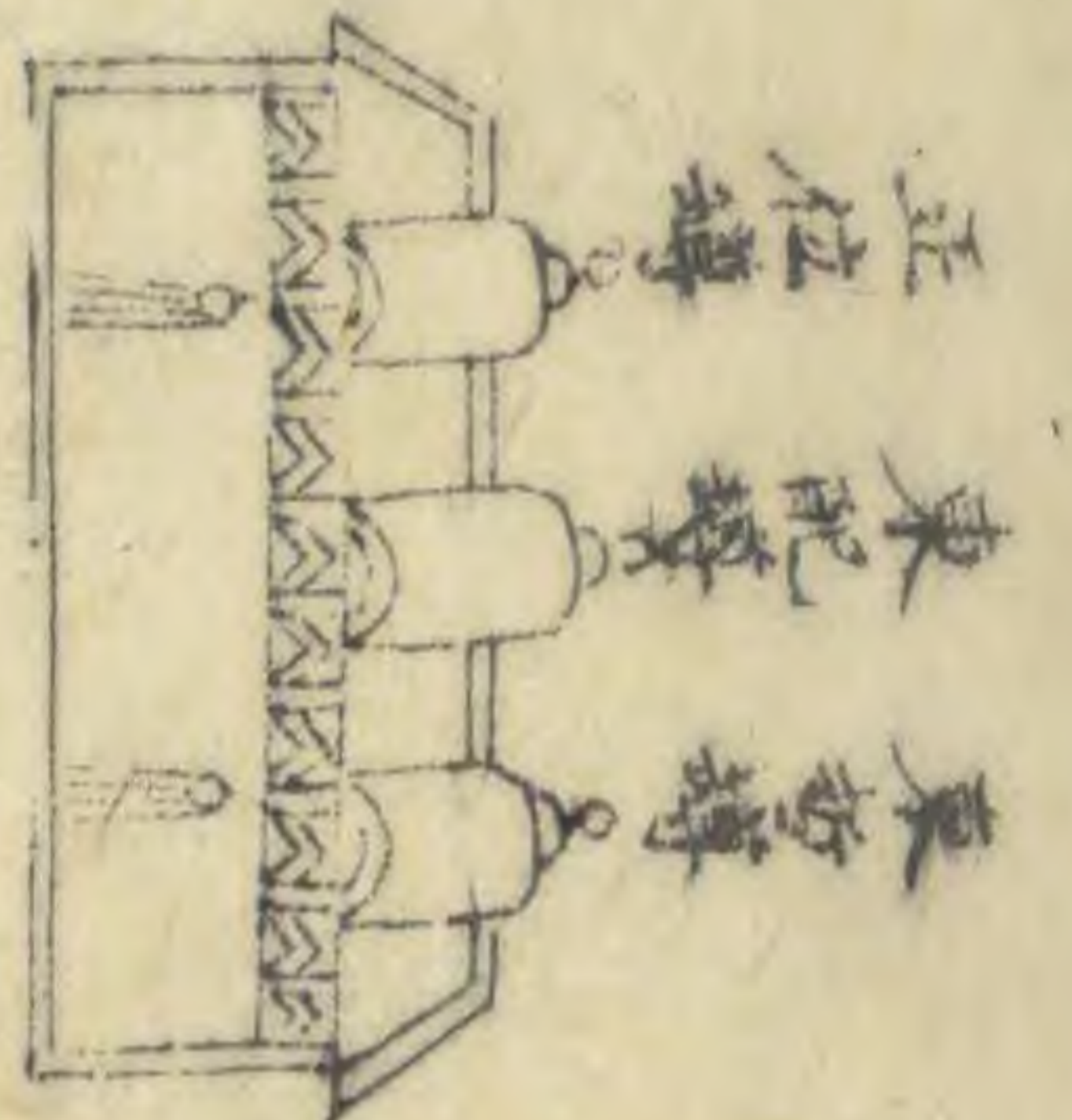
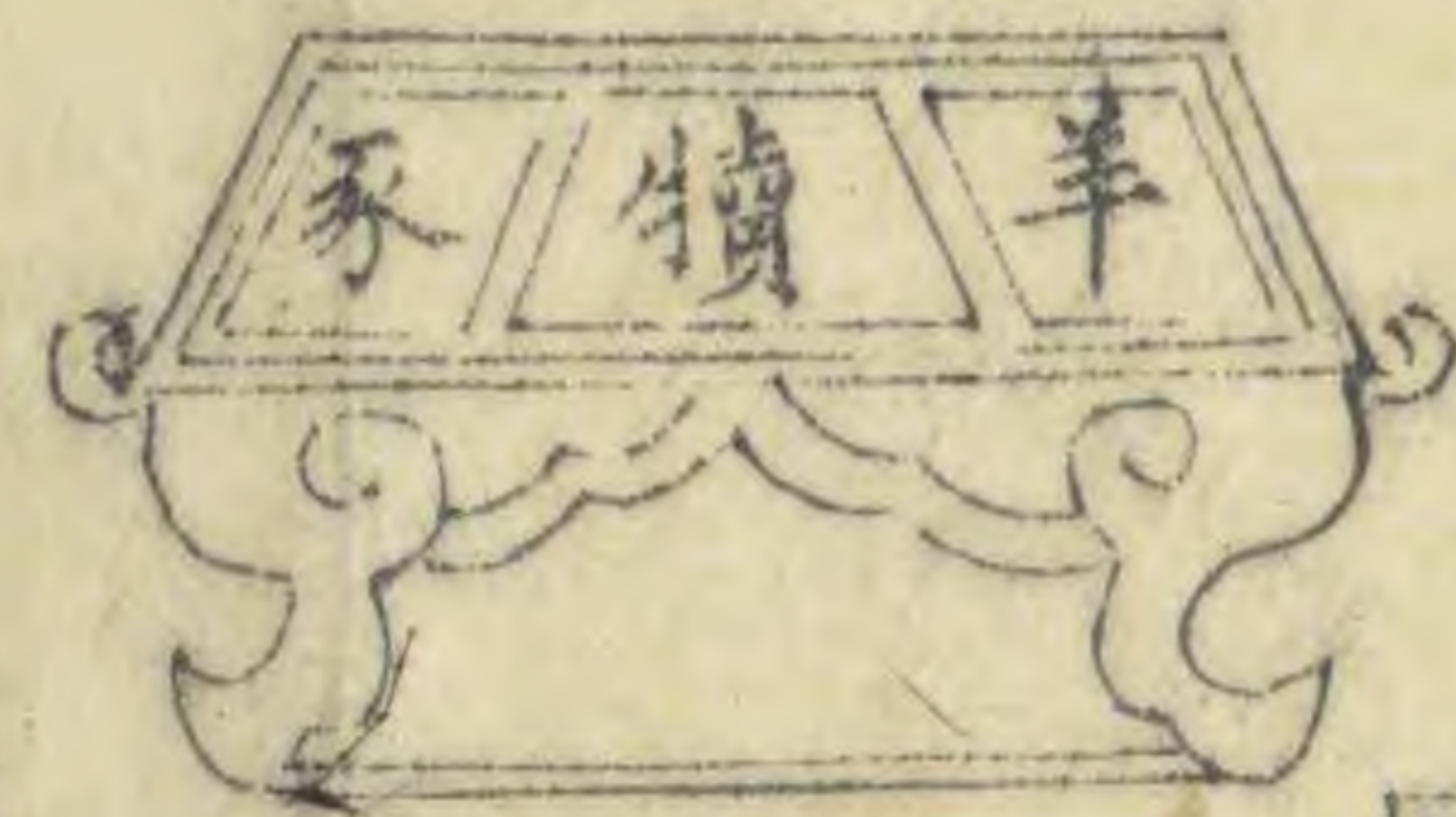
文廟正殿陳設圖

豆 銅 簋 登 簋 銅

俎

安福縣志

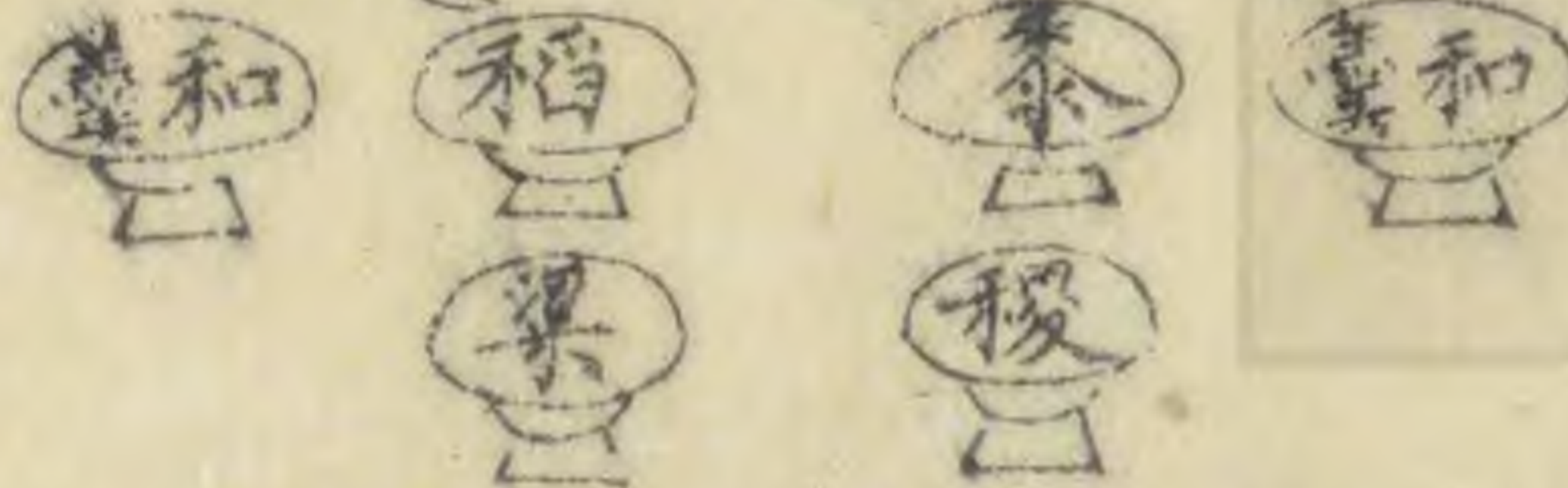
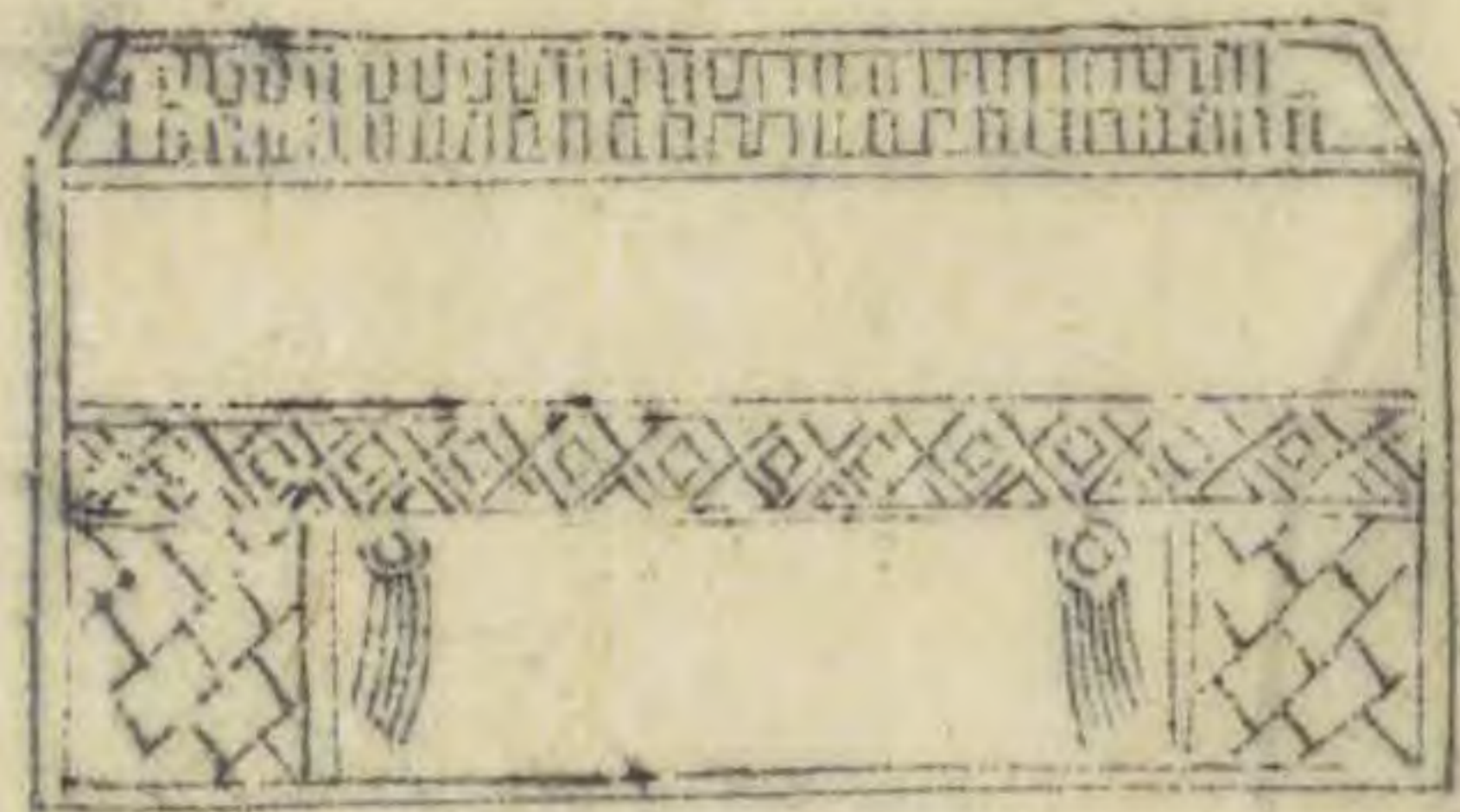
陳設圖

三十八

卷之十六

四配陳設圖

邊

豆

尊已載入正殿不贅

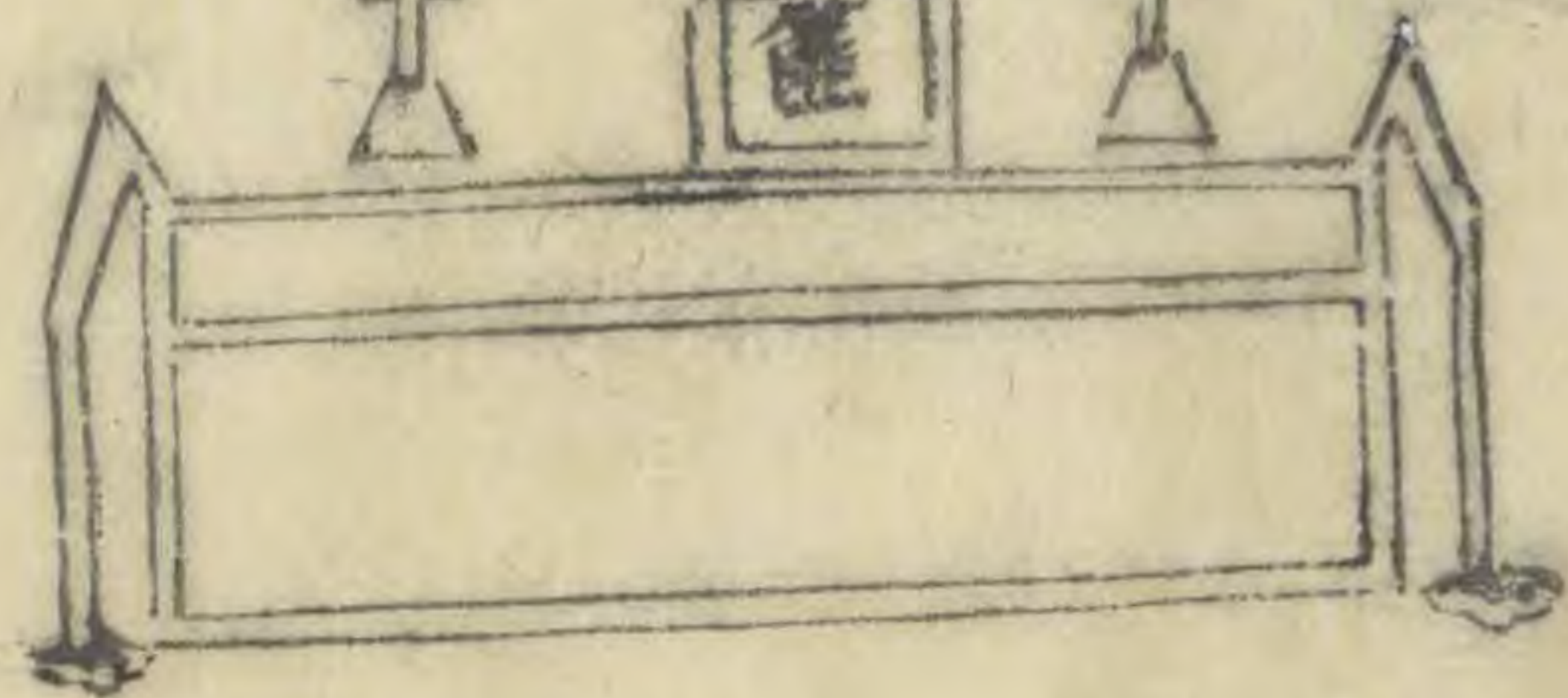

安福縣志

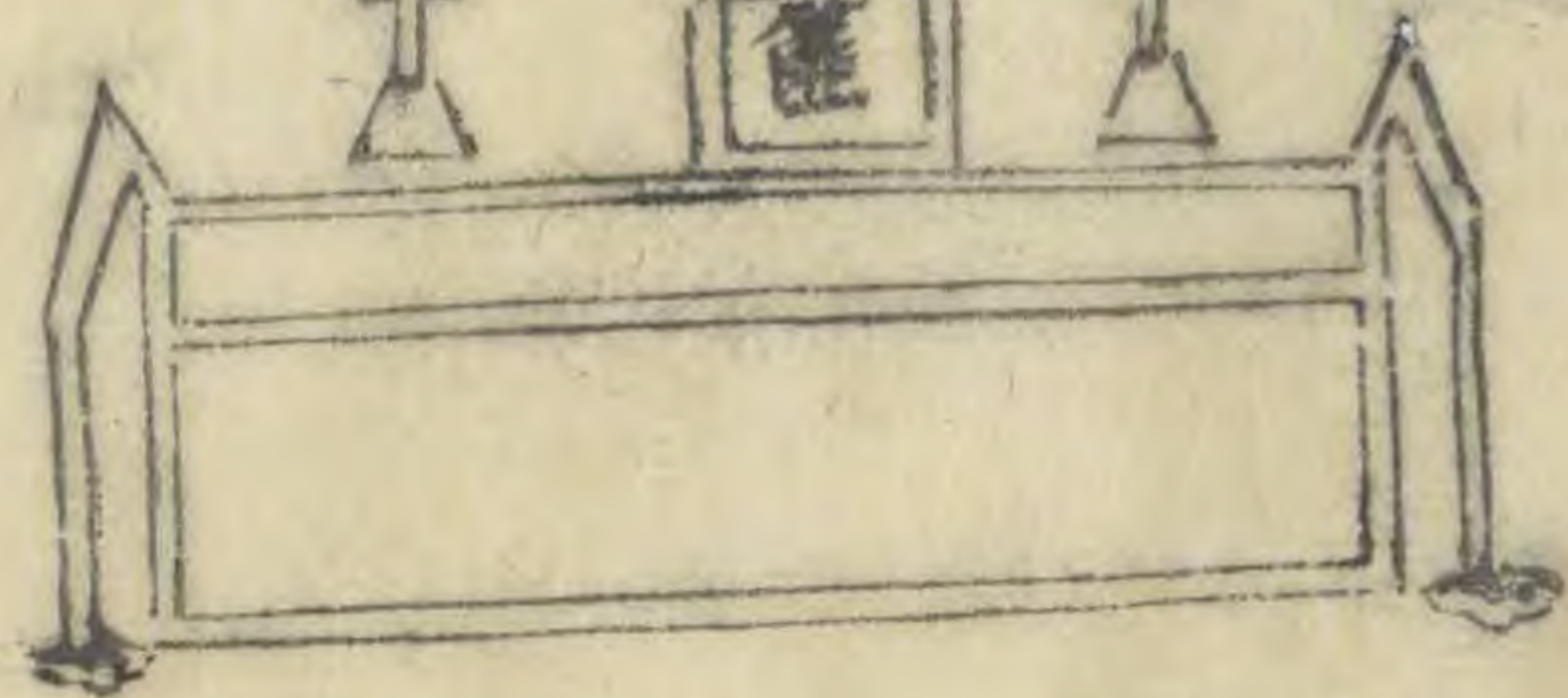
十二哲陳設圖

豆 籩 和羹 簋

豆

尊載正股

東西廡陳設圖

豆 籩 和羹 簋

陳設圖

三十九

卷之六

無異

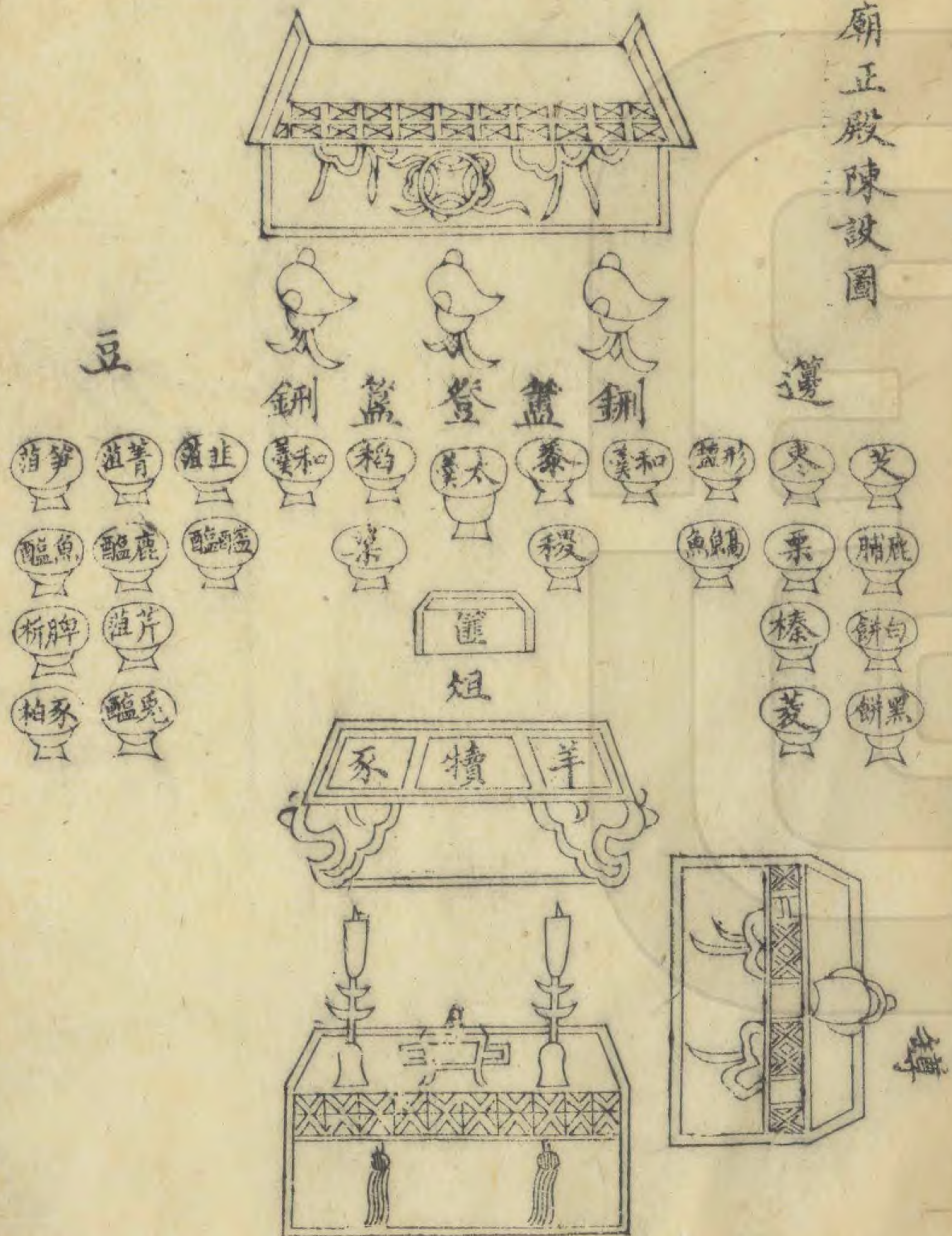

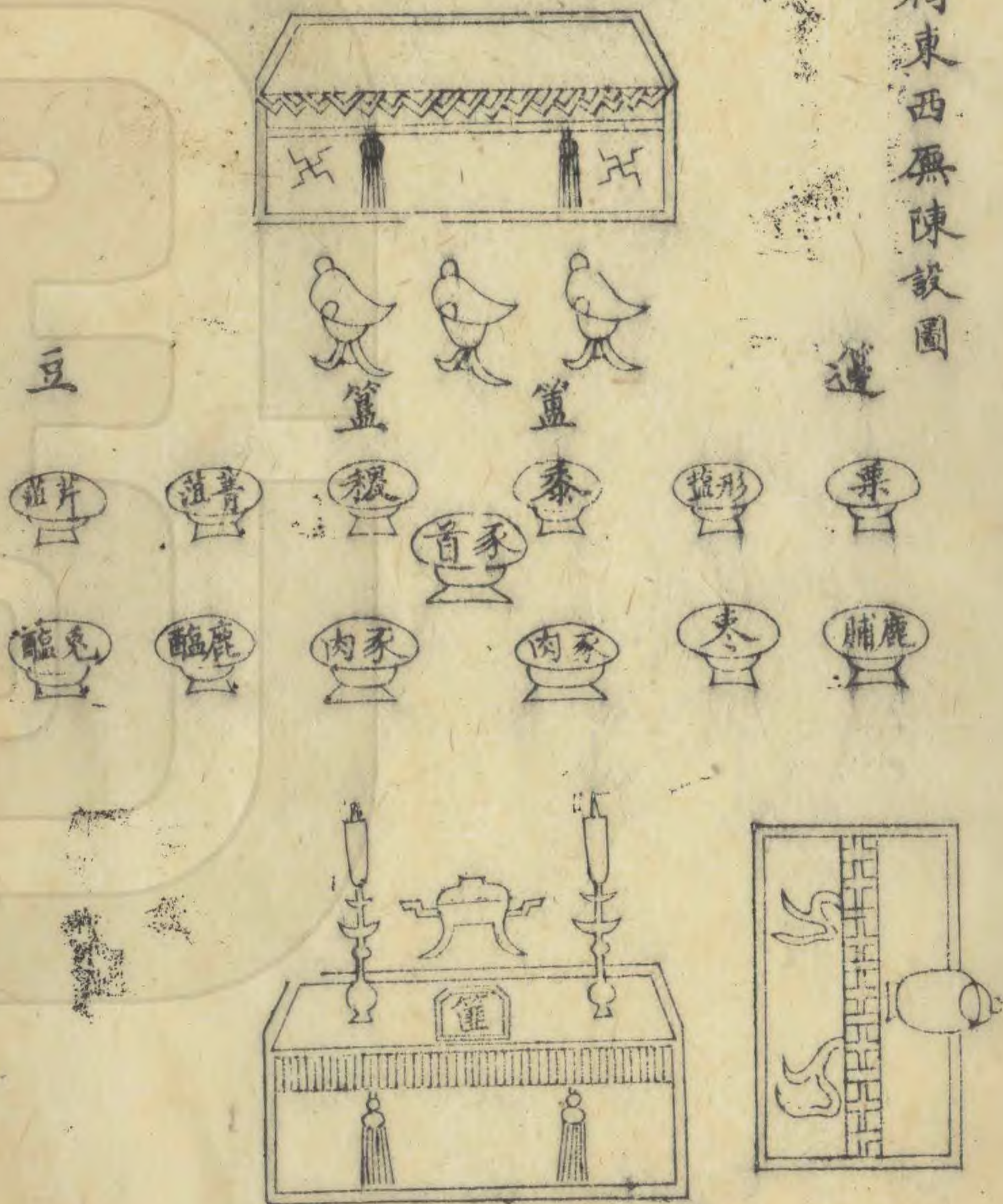

安福縣志

武廟正殿陳設圖

崇聖祠東西廡陳設圖

陳設圖

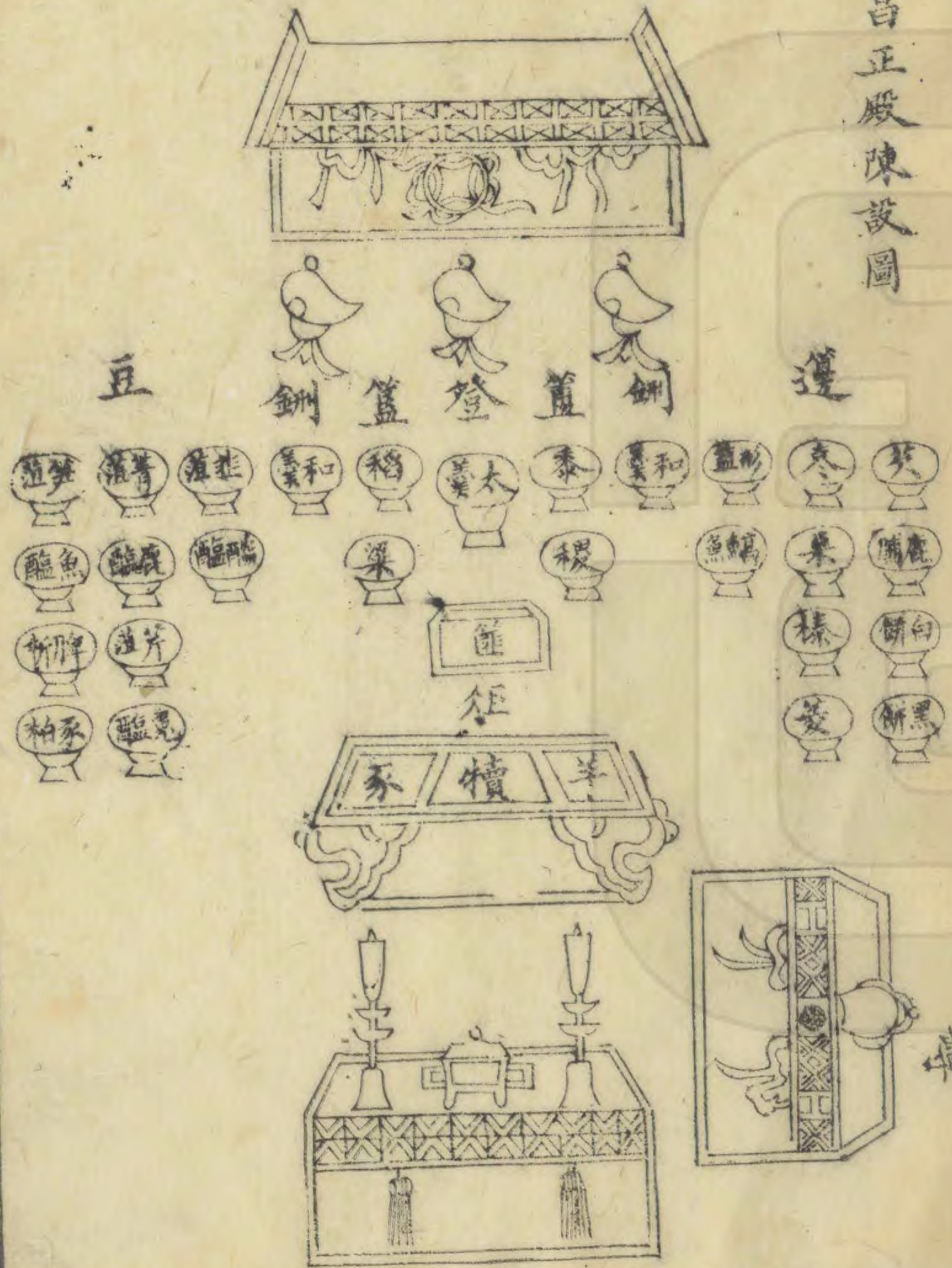
四十一

卷之六

安福縣志

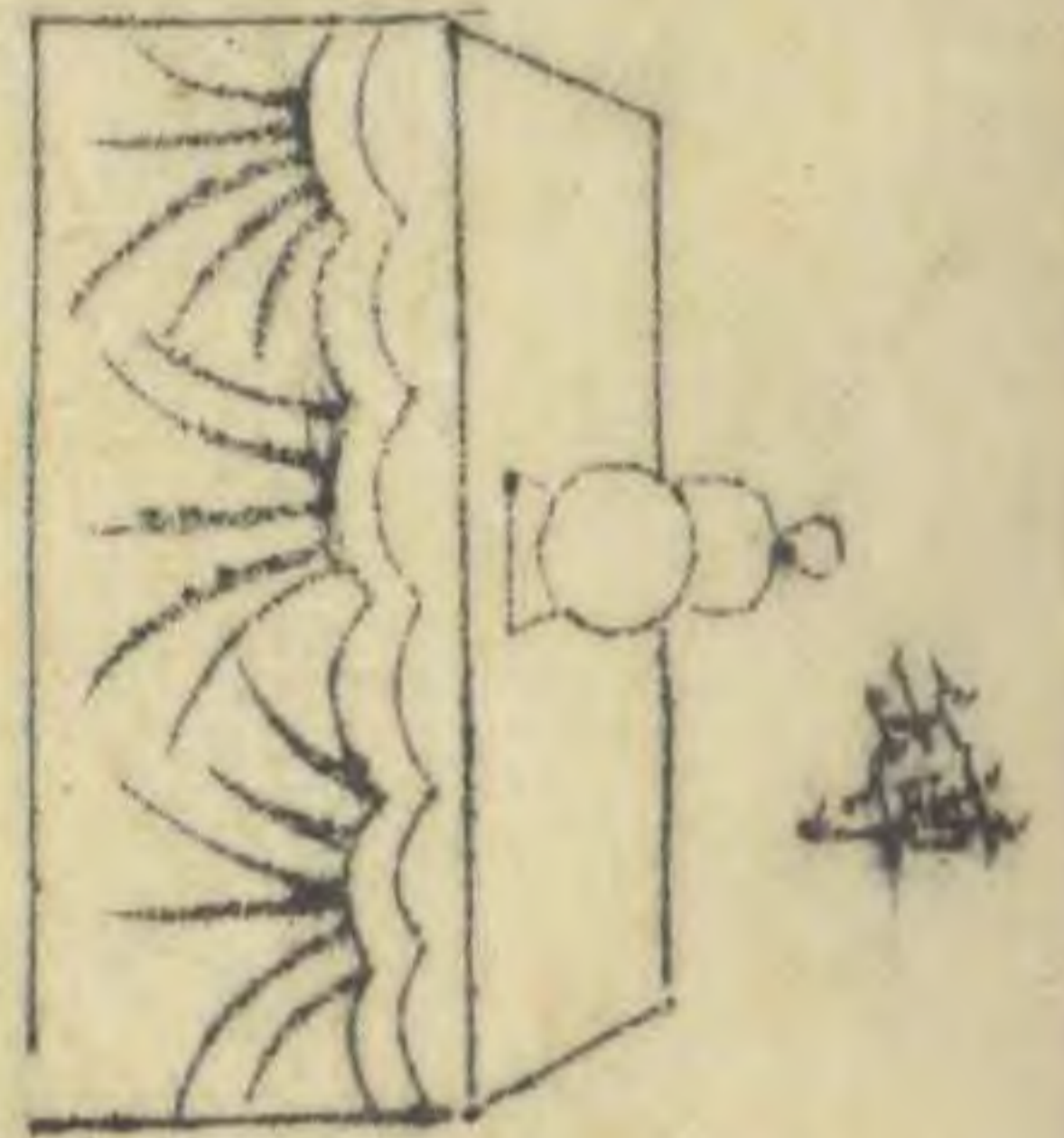
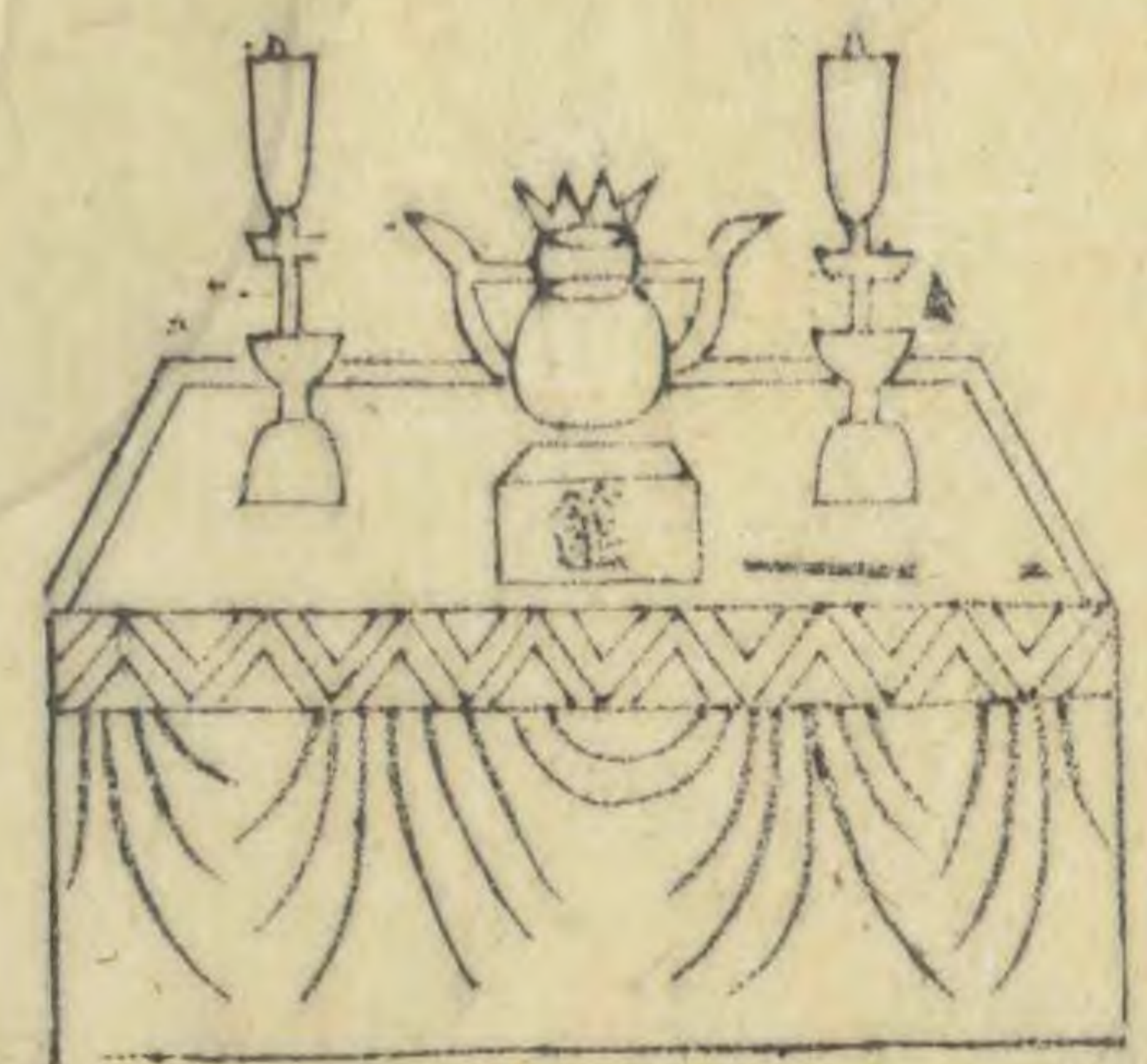
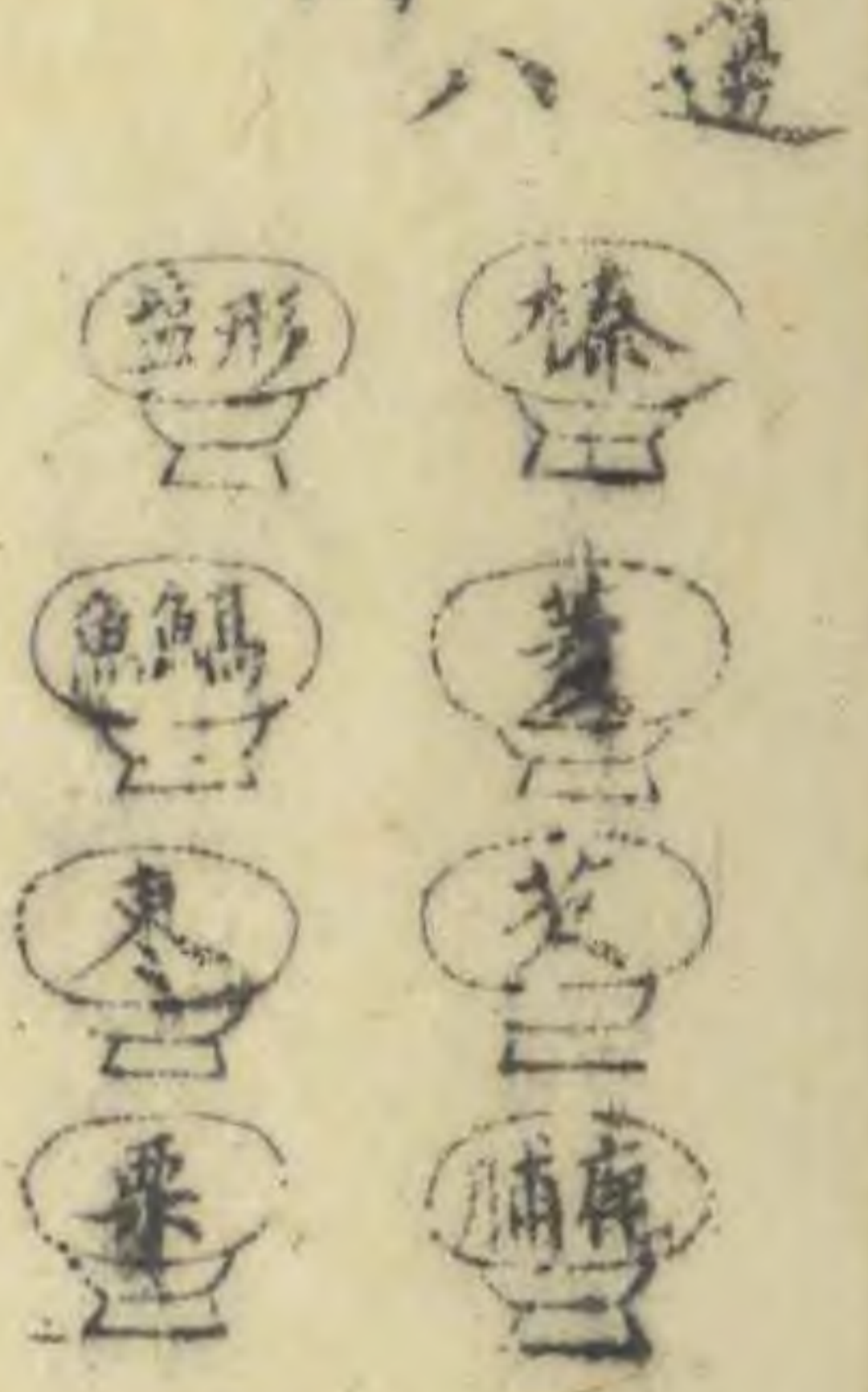
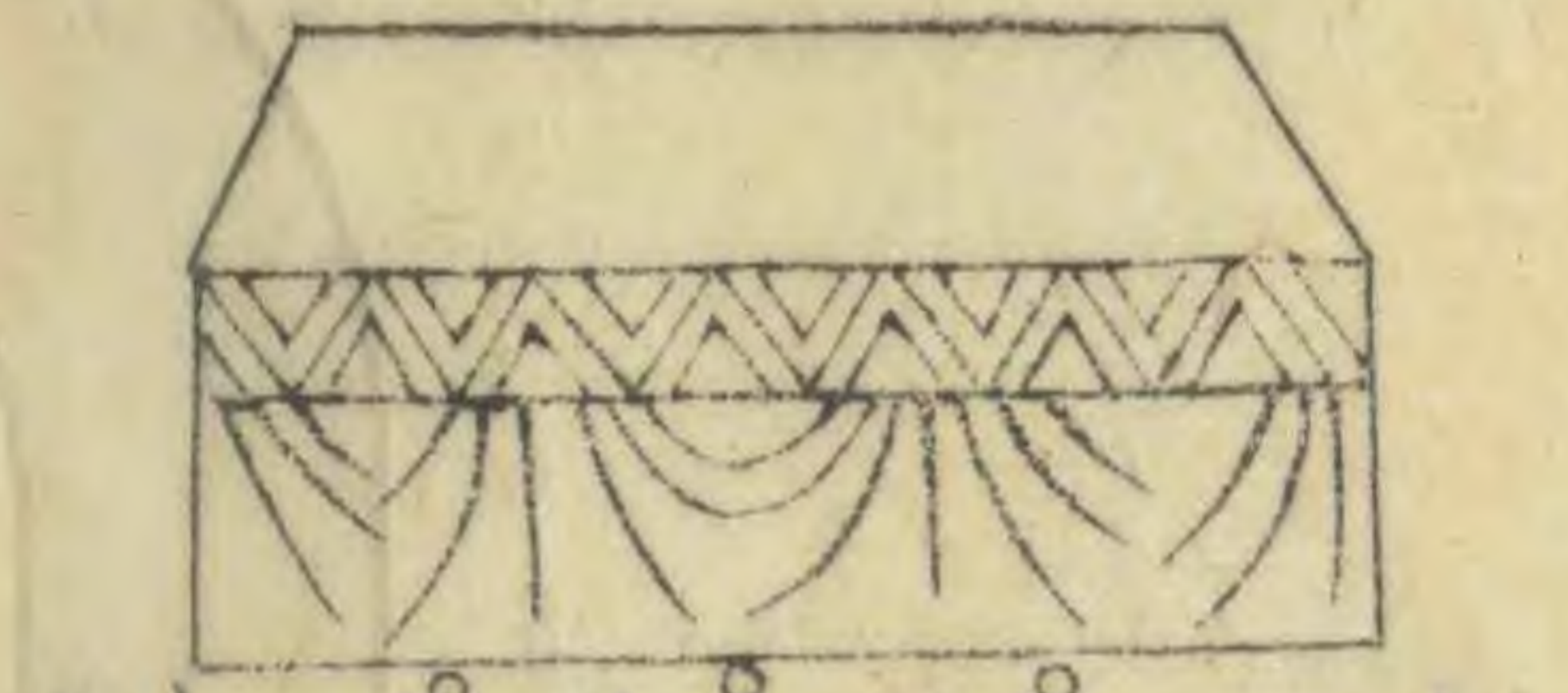
文昌正殿陳設圖

武廟先殿陳設圖

陳設圖

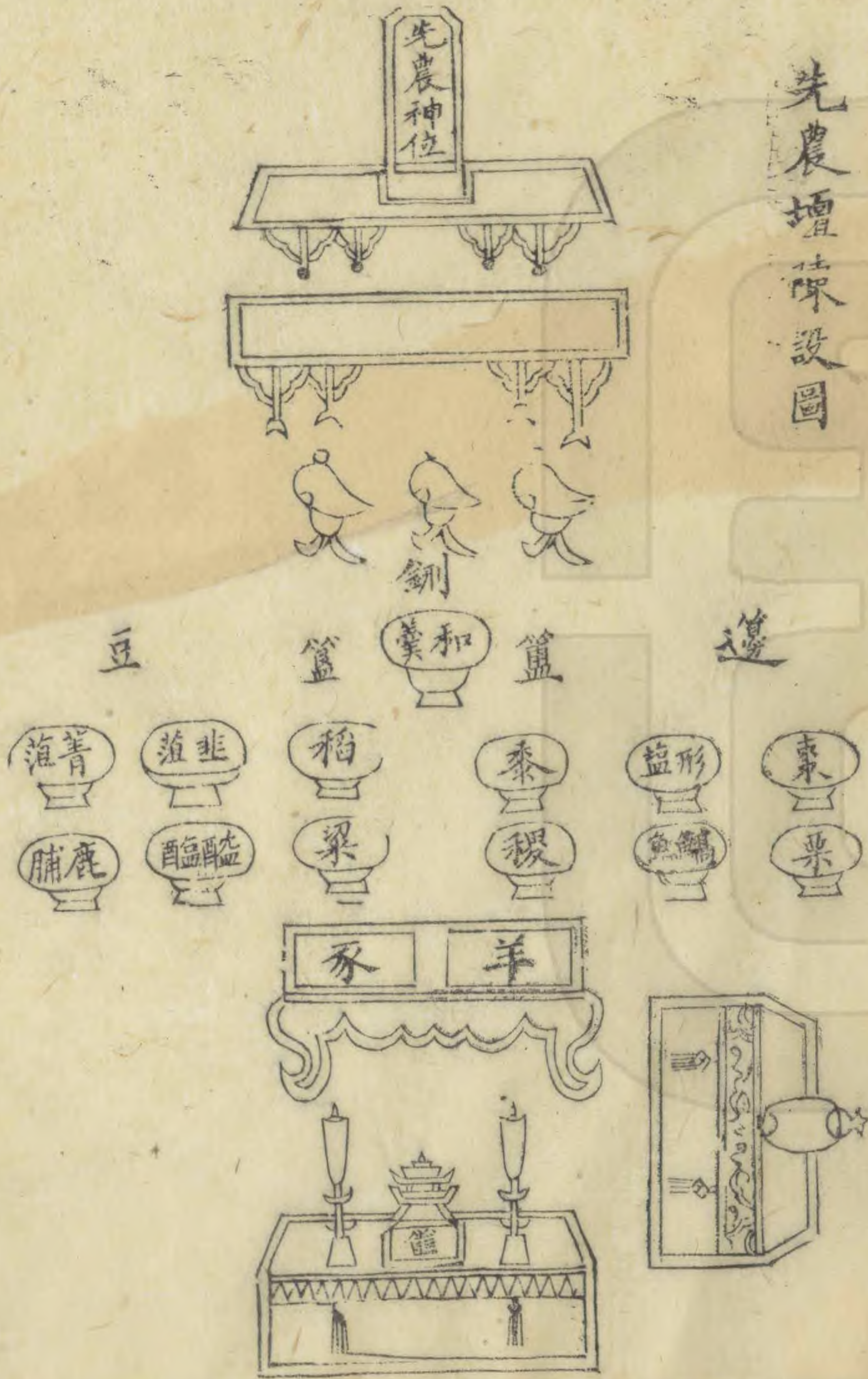
八豆

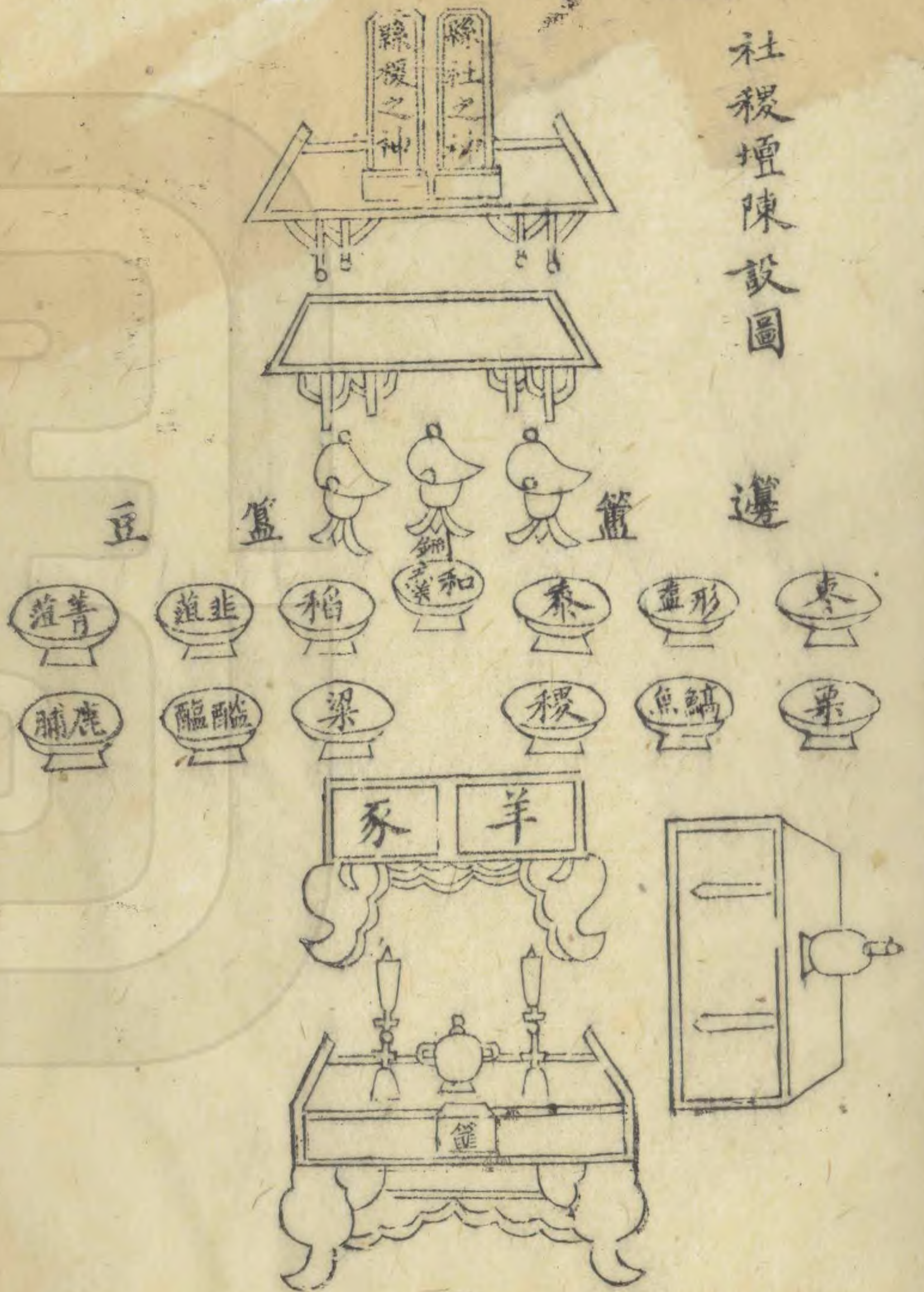

安福縣志

先農壇陳設圖

社稷壇陳設圖

陳設圖

四十三

卷之十六

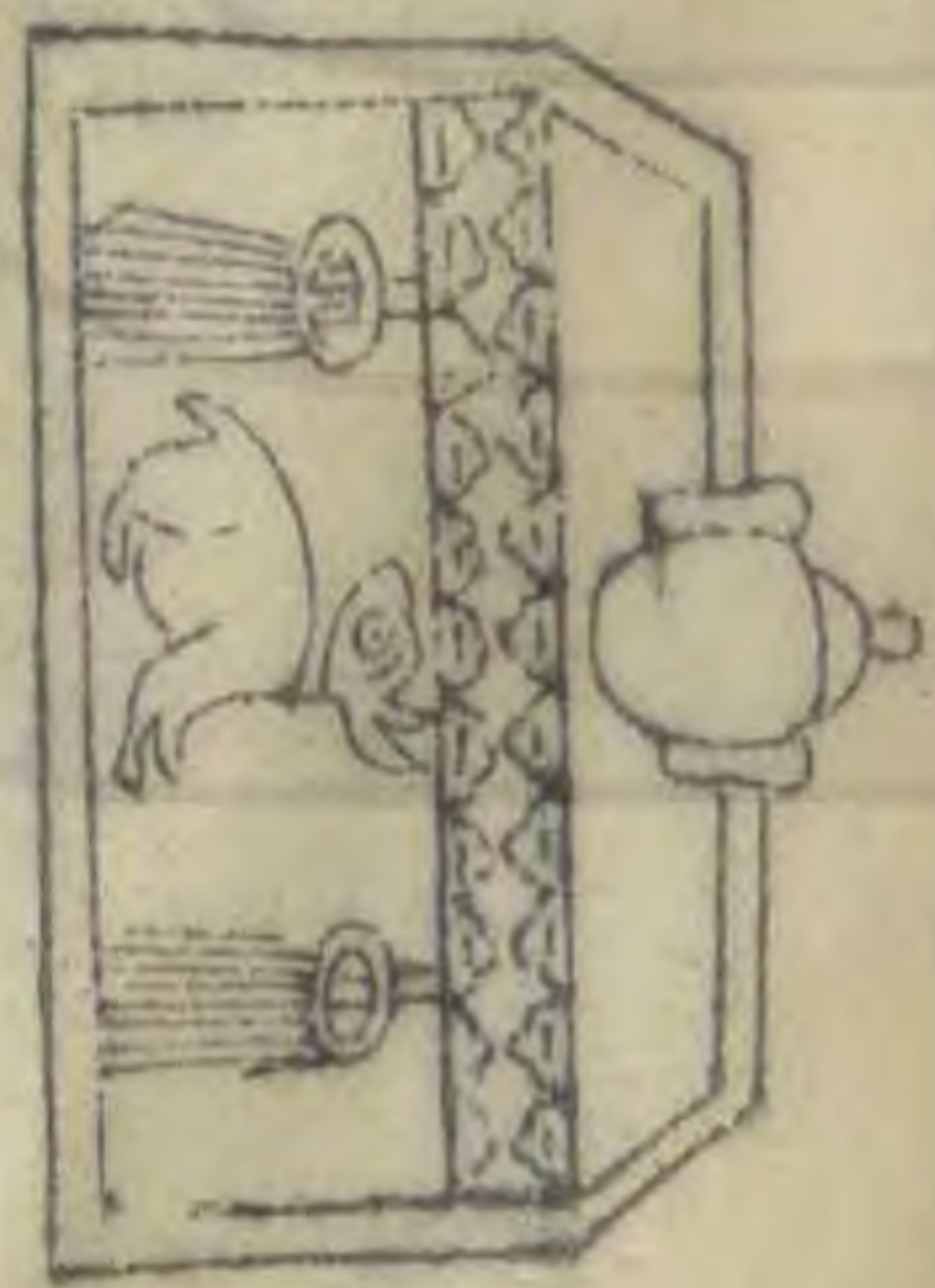
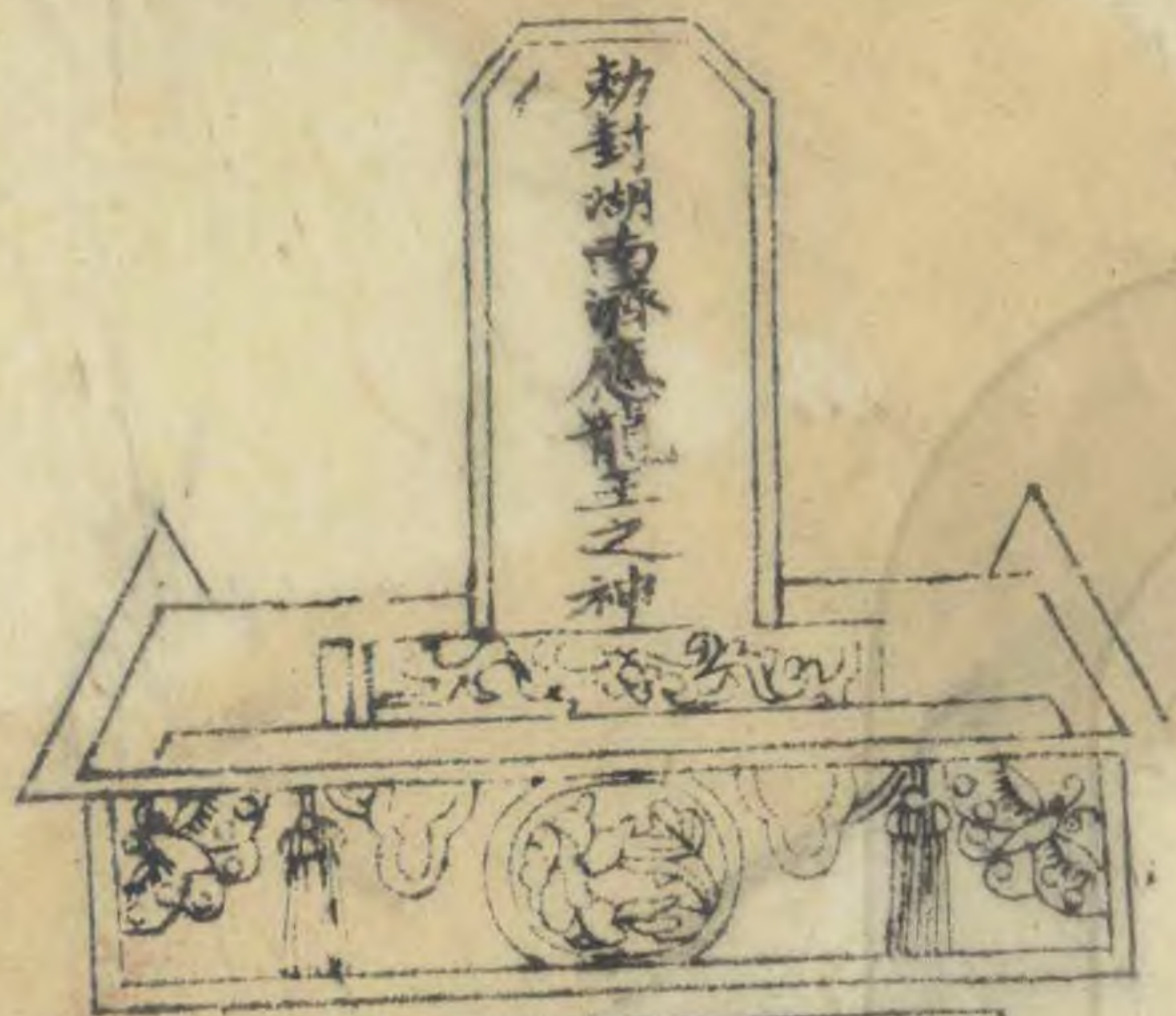

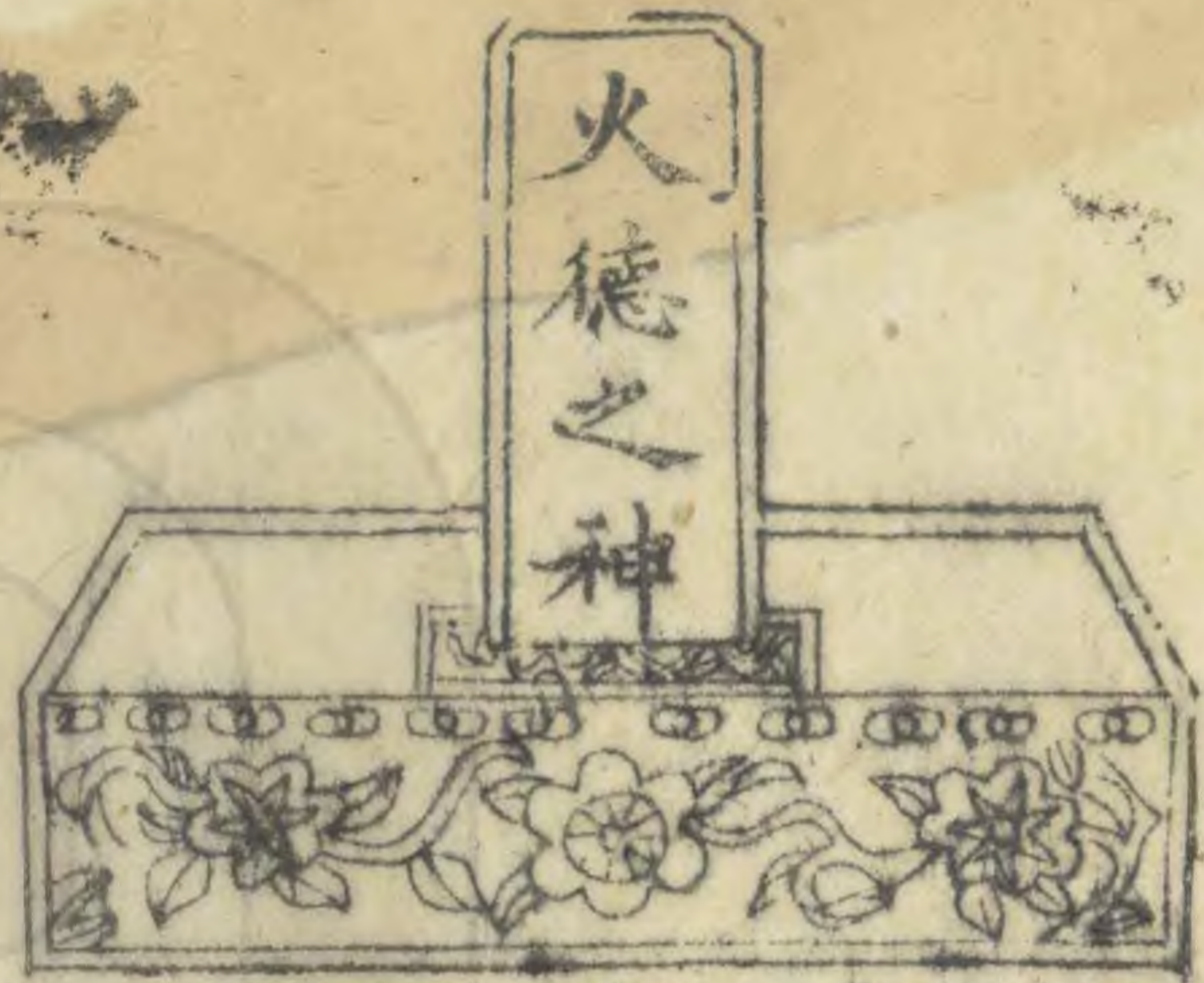

安福縣志

龍神廟陳設圖

炎帝廟陳設

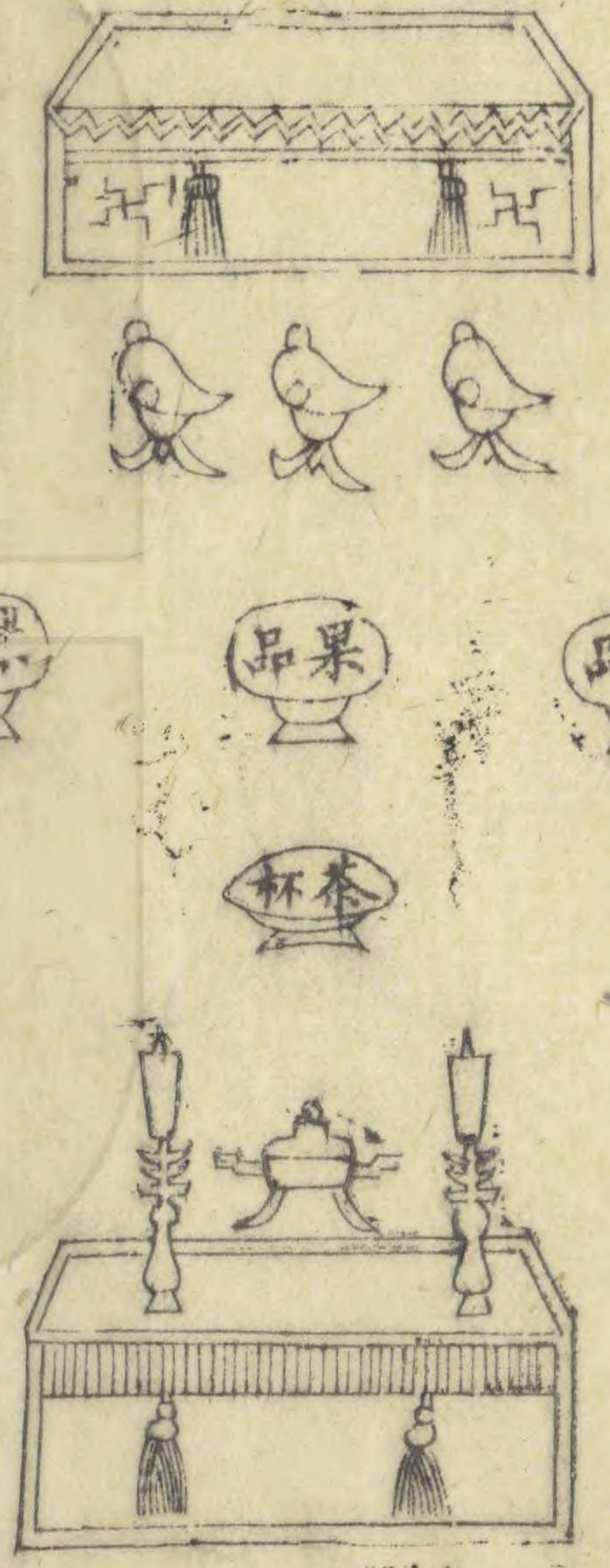

四十五

卷之十六

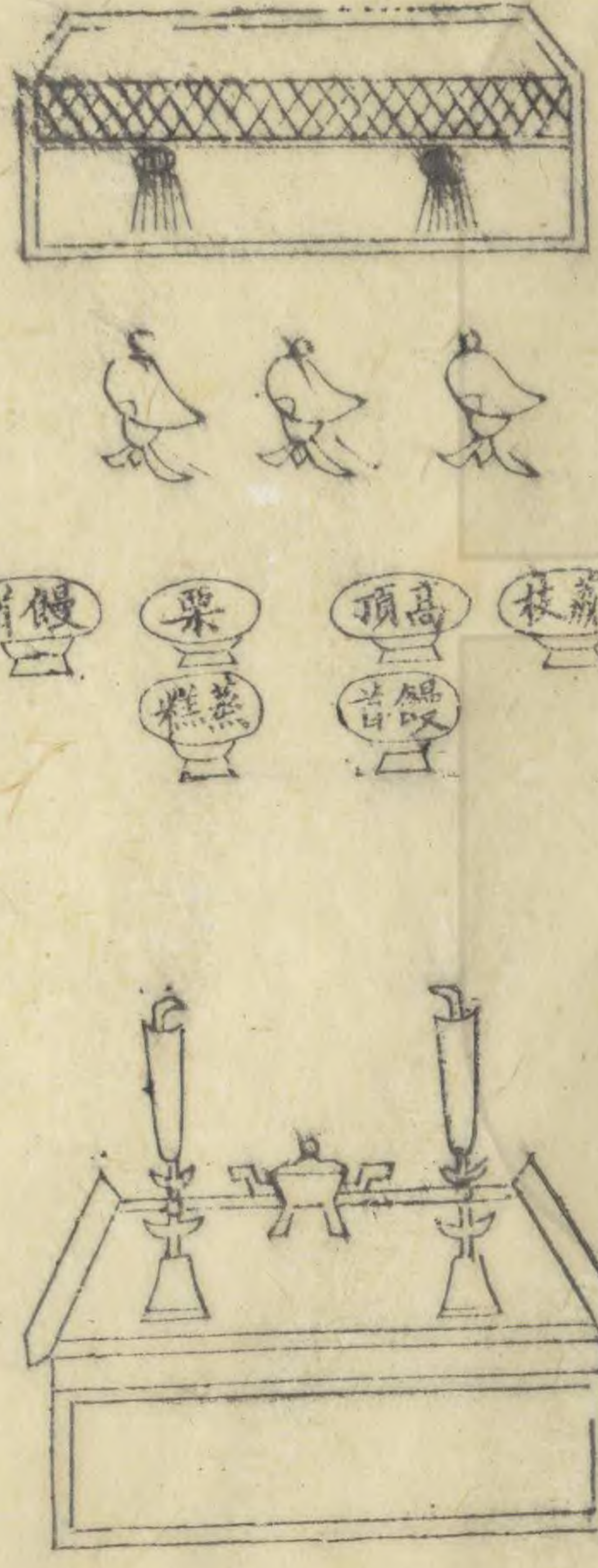

奎星閣陳設圖

安福縣志

李公真人陳設圖

陳設圖

四十六

卷之十六

禮器圖

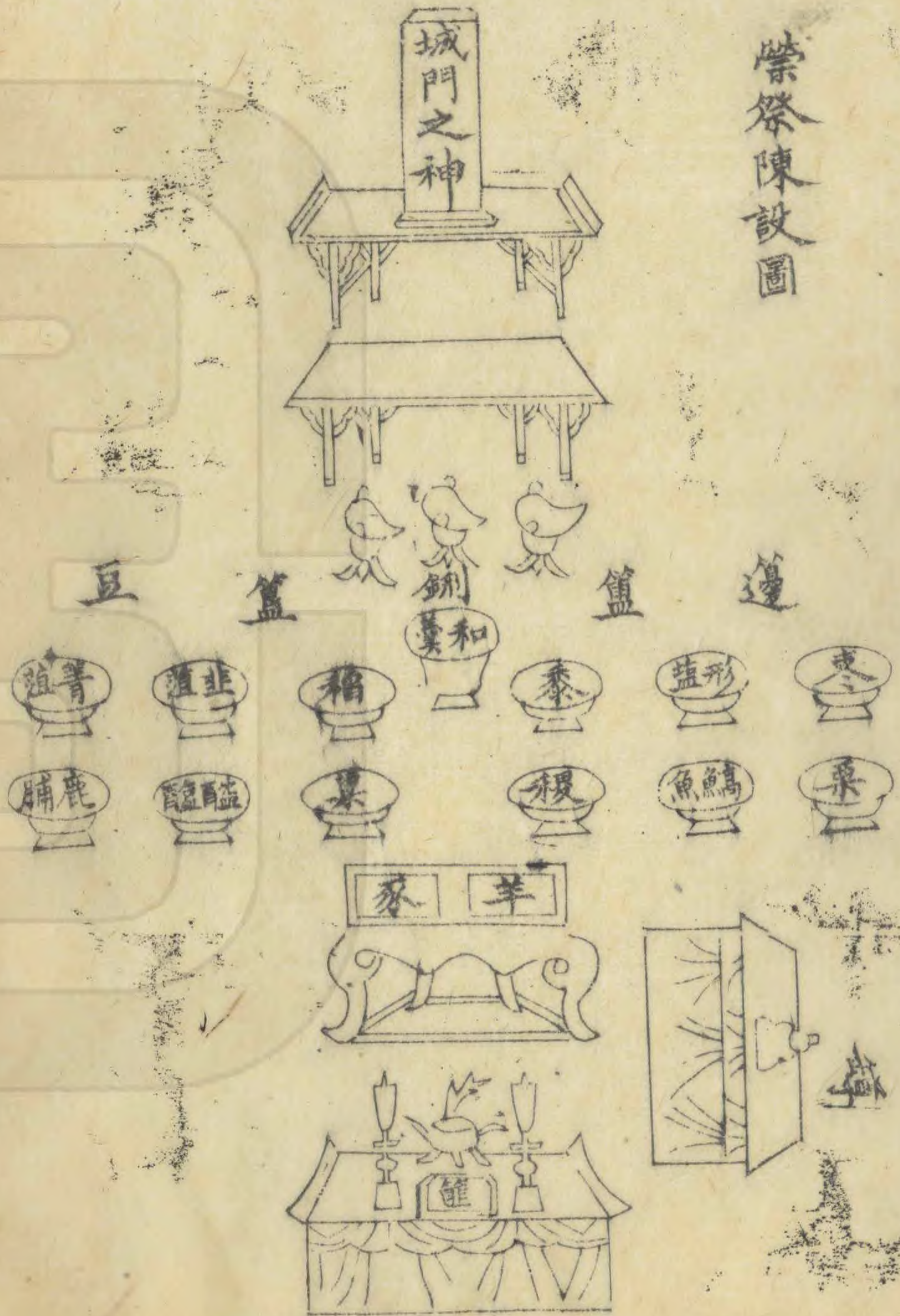
安福縣志

陳設圖

四十七

卷之十六

崇祭陳設圖

安福縣志

禮器圖

四十八

卷之十六

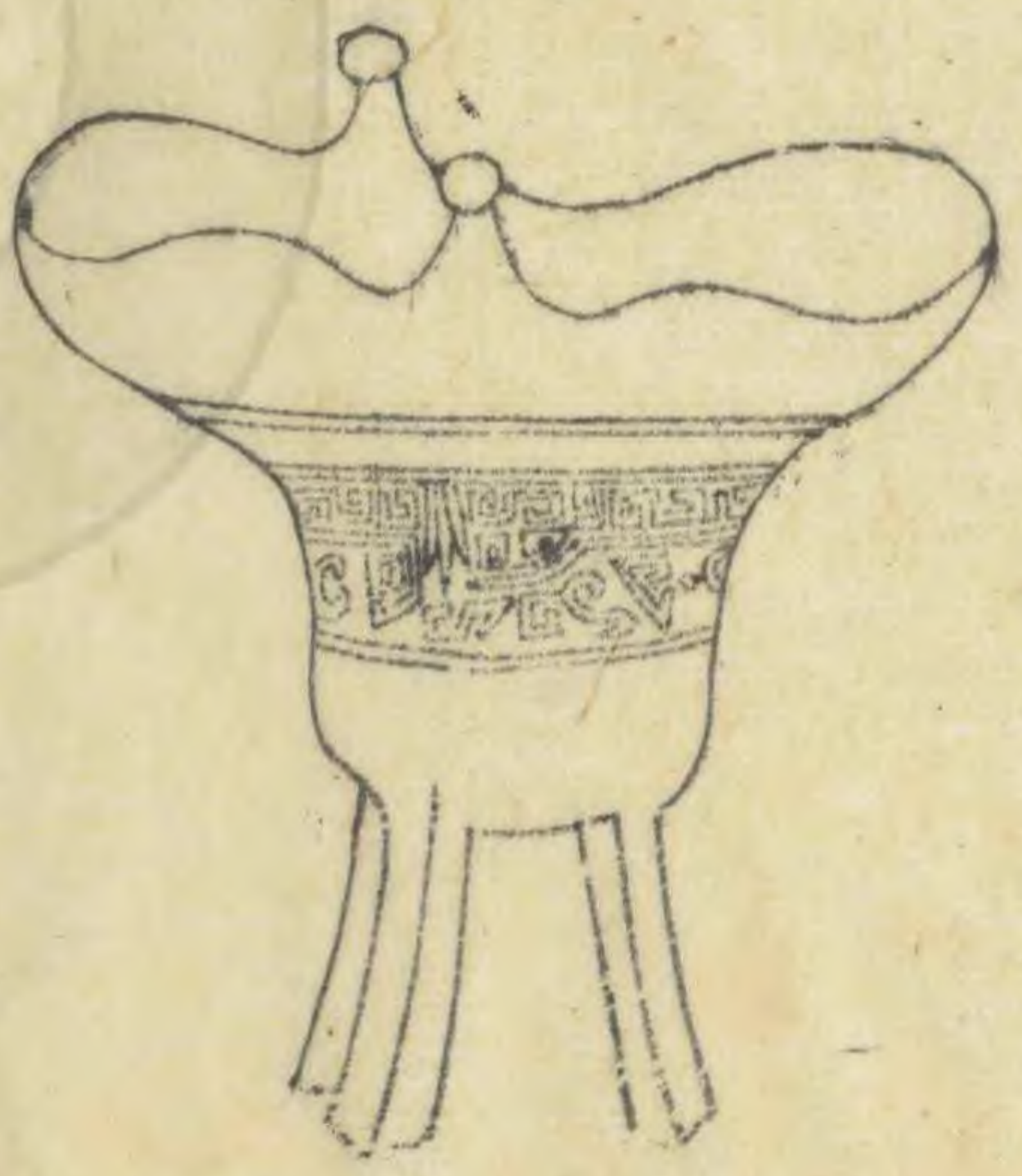
銅

勺

爵

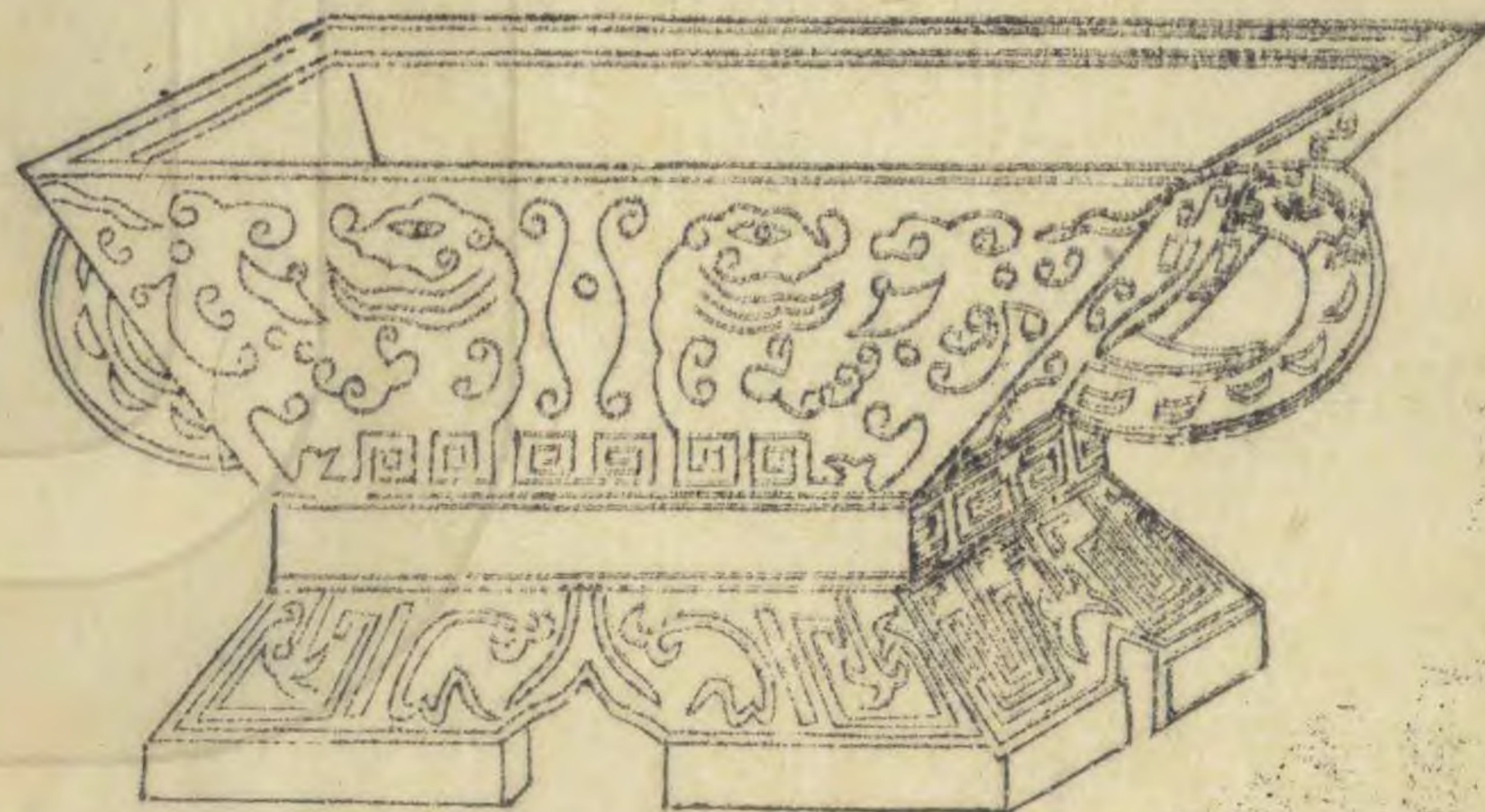
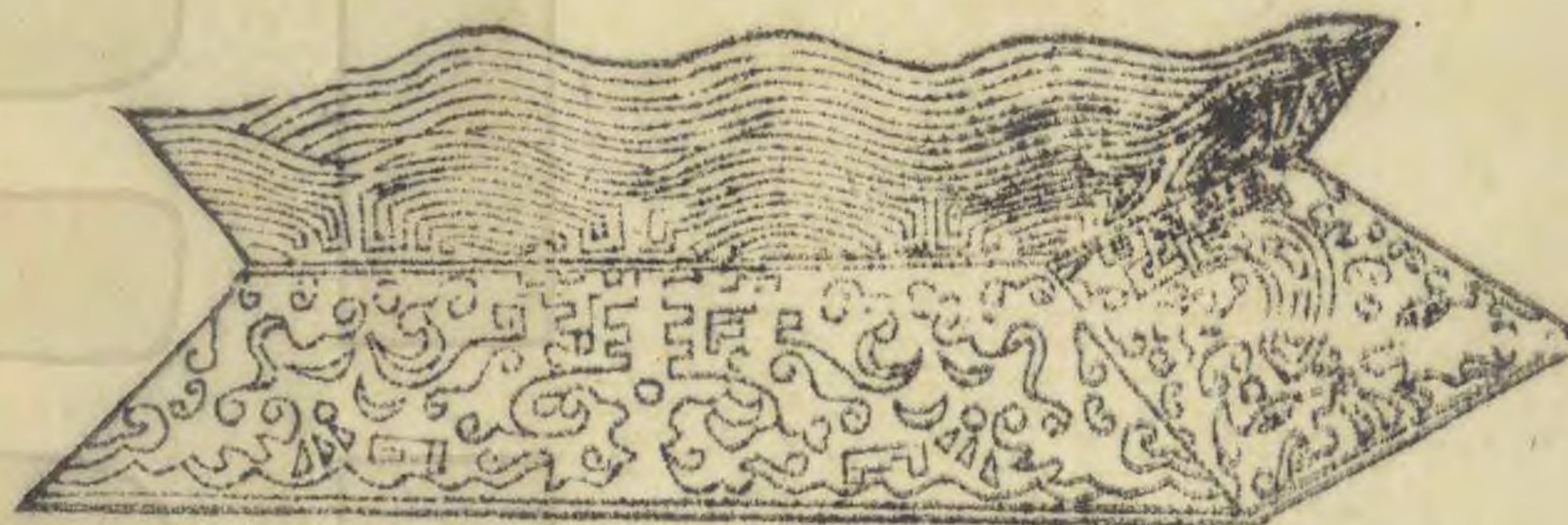

簋

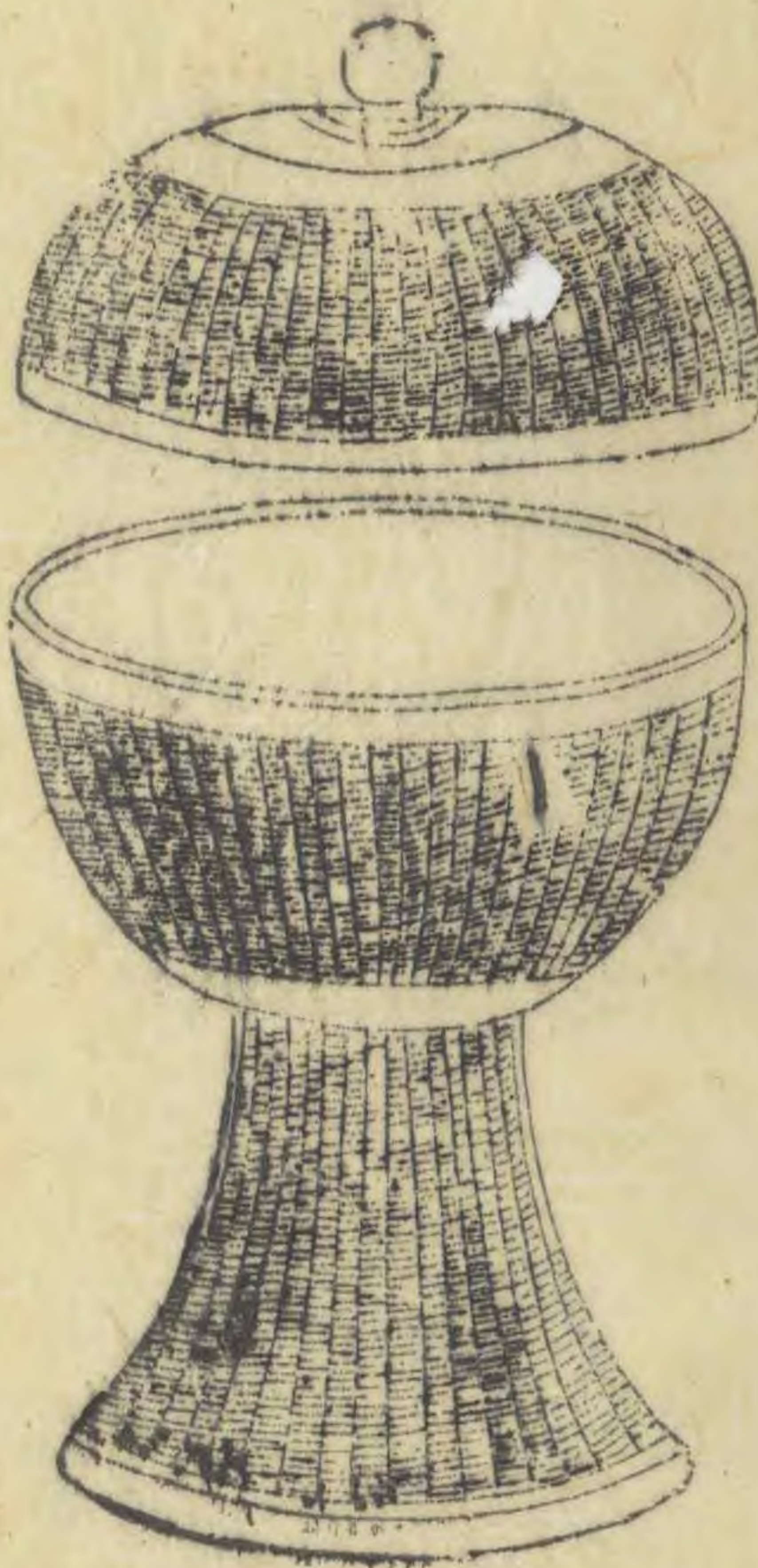
簋

安福縣志

豆

豆

登

山尊

禮器圖

五十

卷之十六

壘

尊壺

安福縣志

禮器圖

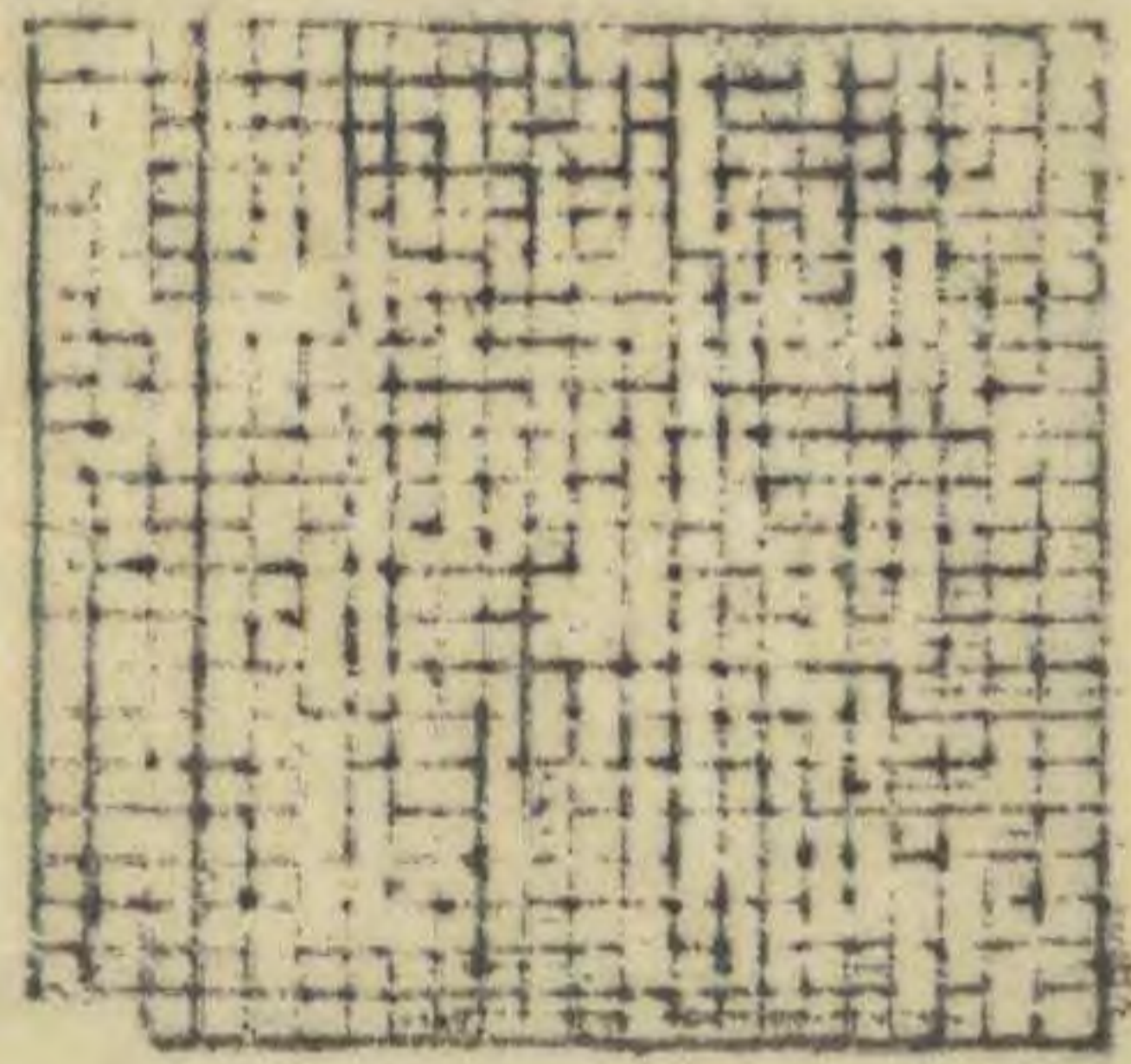
尊雷雲

尊犧

冪尊

尊著

尊大

尊象

五一

卷之十六

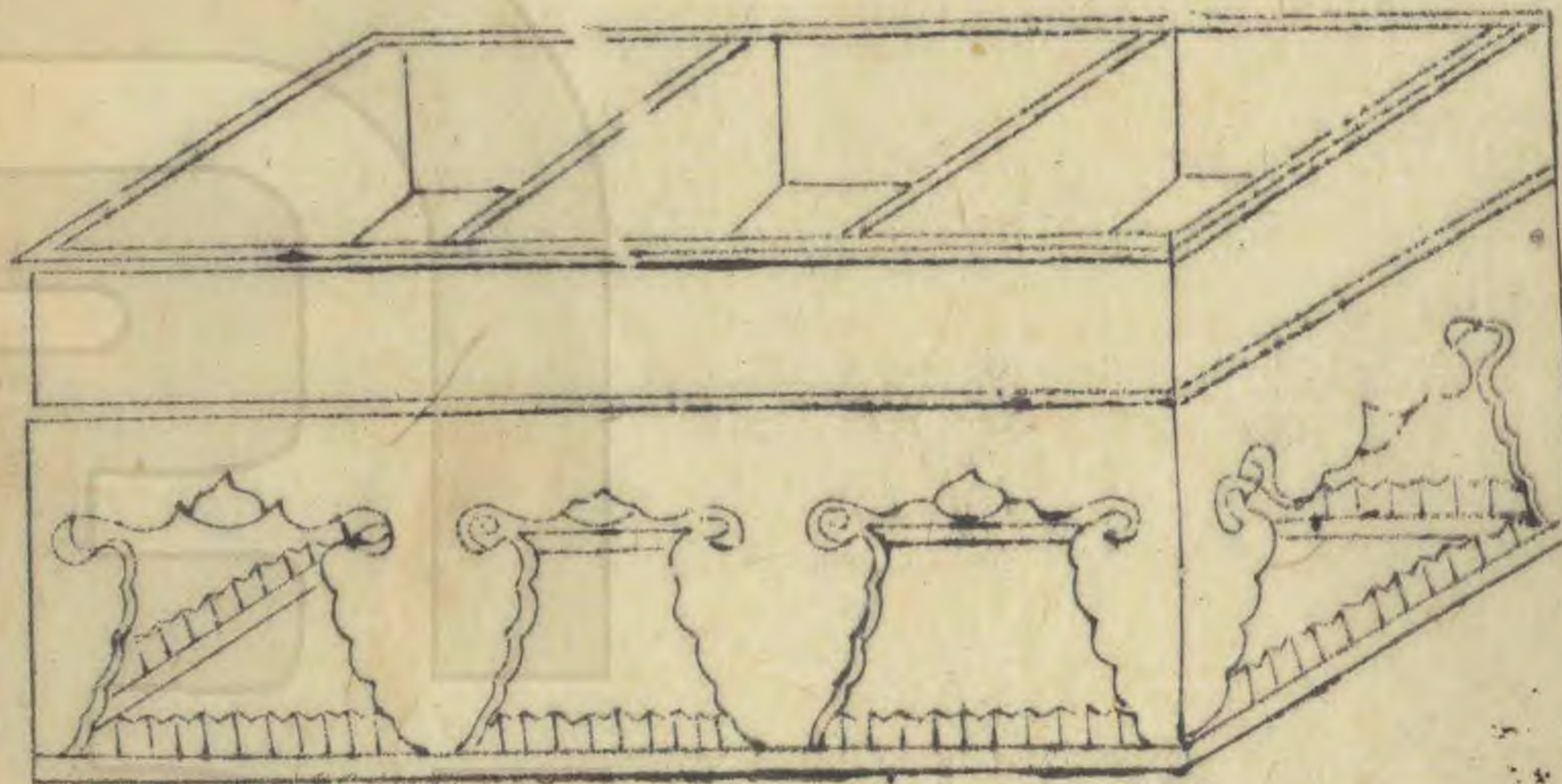
筭盤

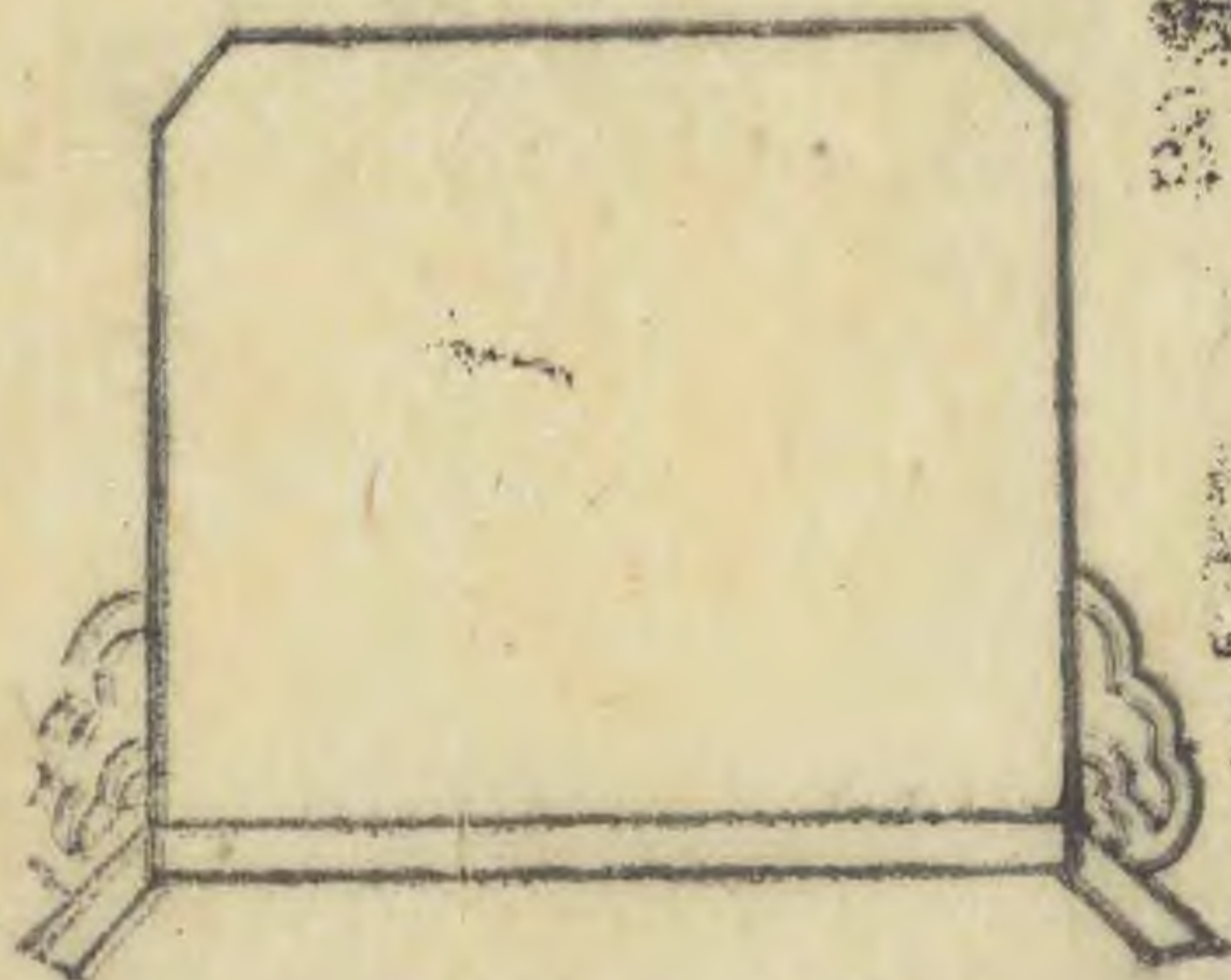
盆

俎

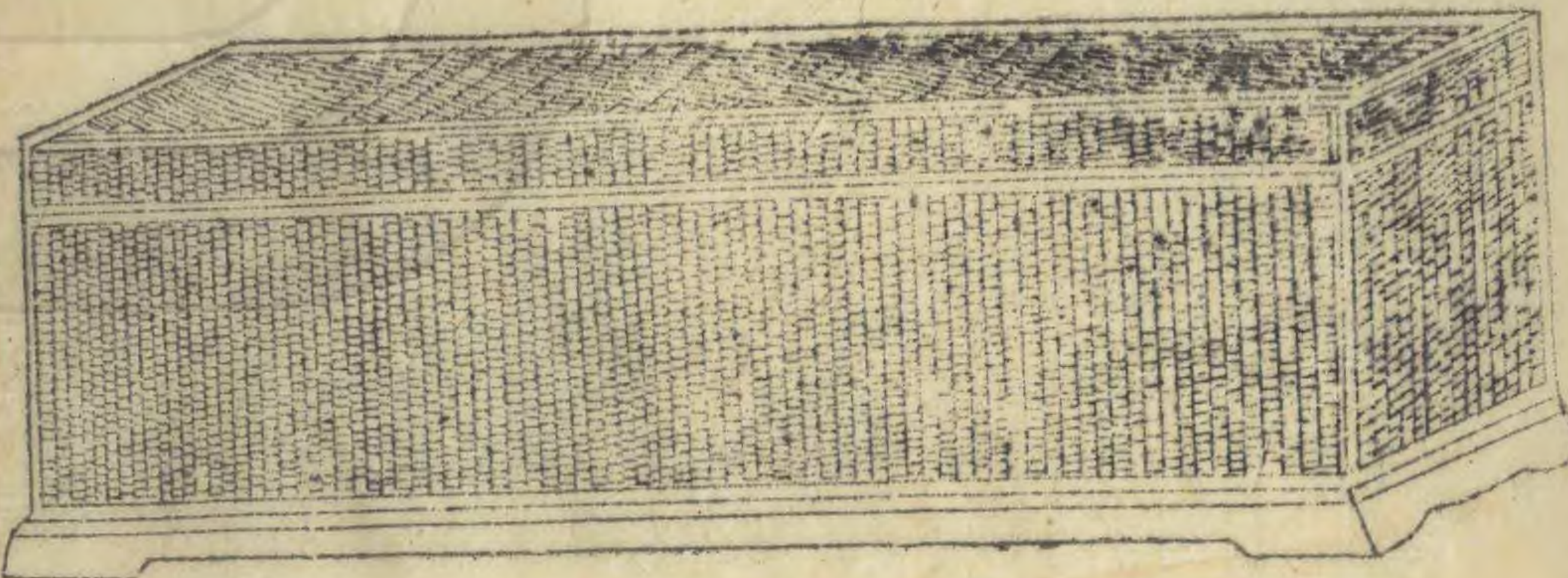
祝版

洗

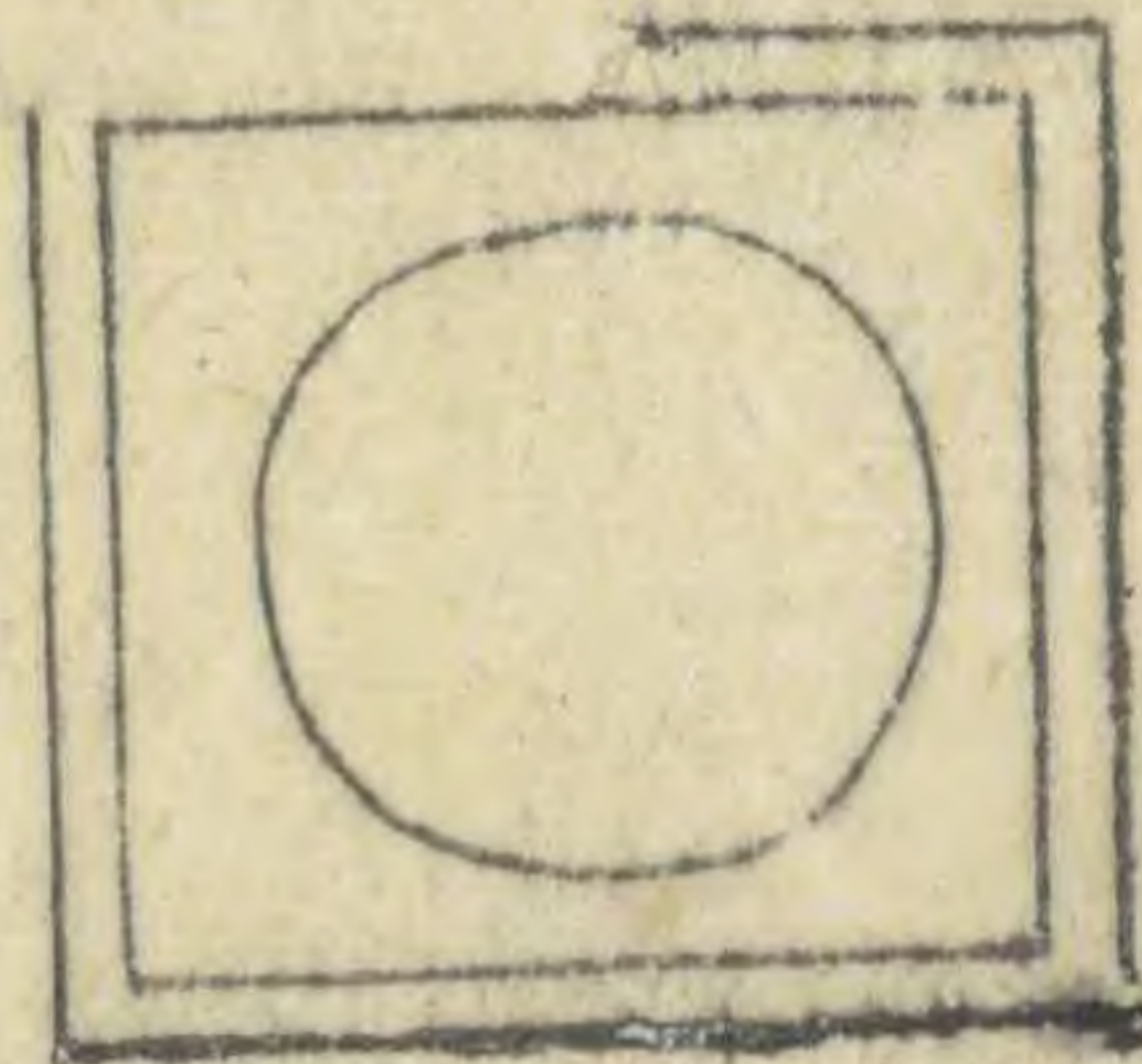
篚

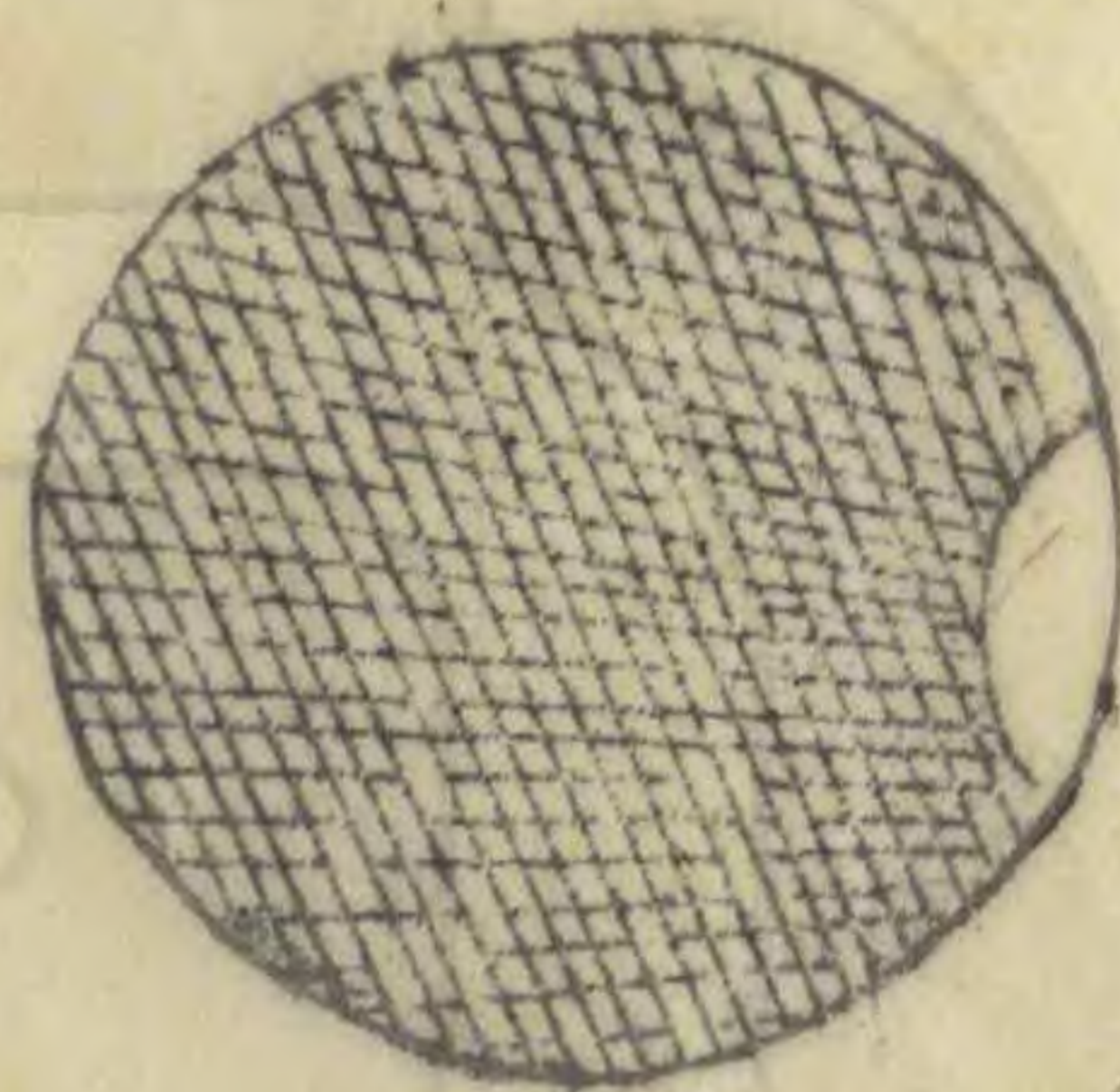

安福縣志

盤

巾

龍

巾

禮器圖

五三

卷十六

燭

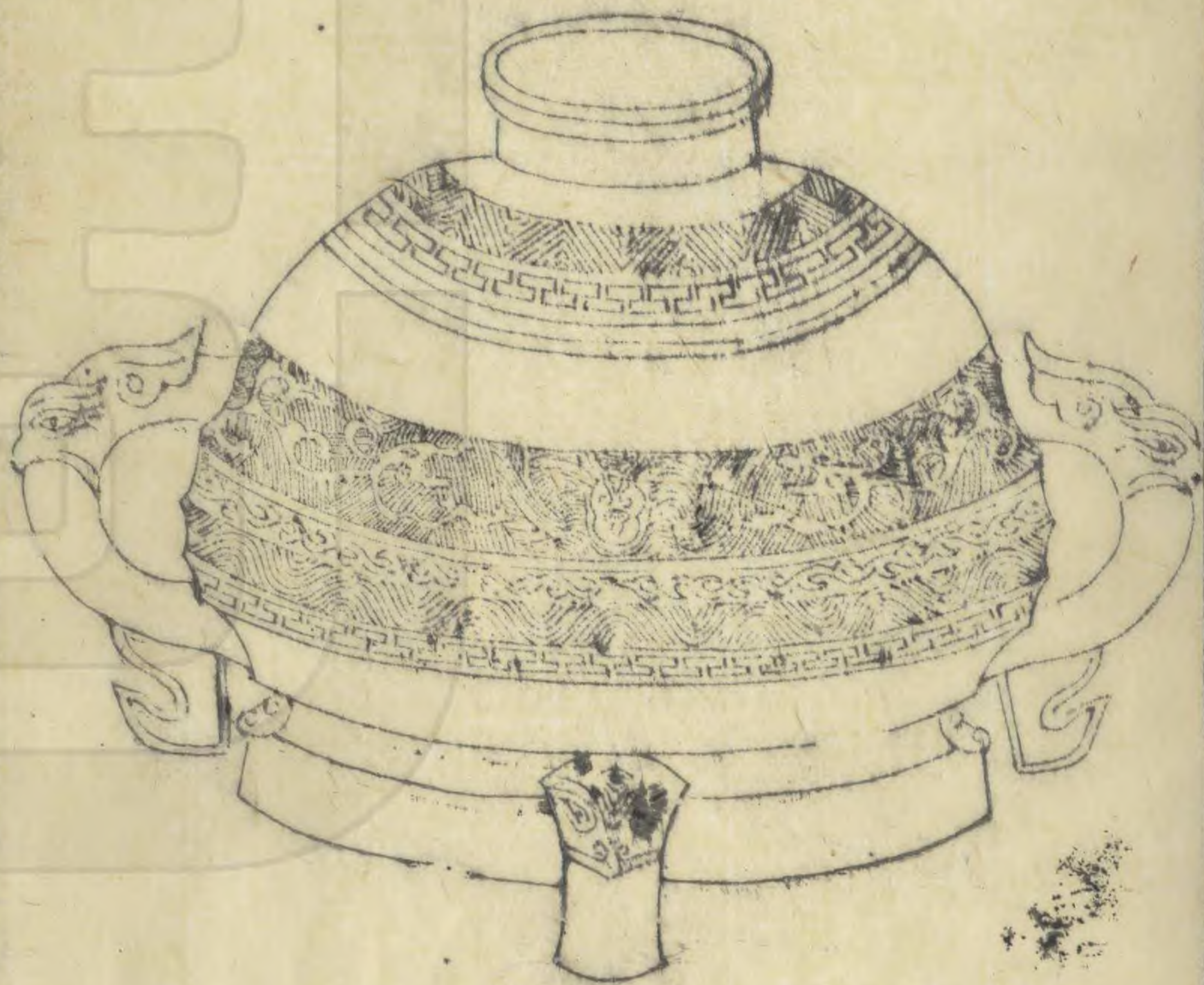

盤

木鼎

安福縣志

禮器圖

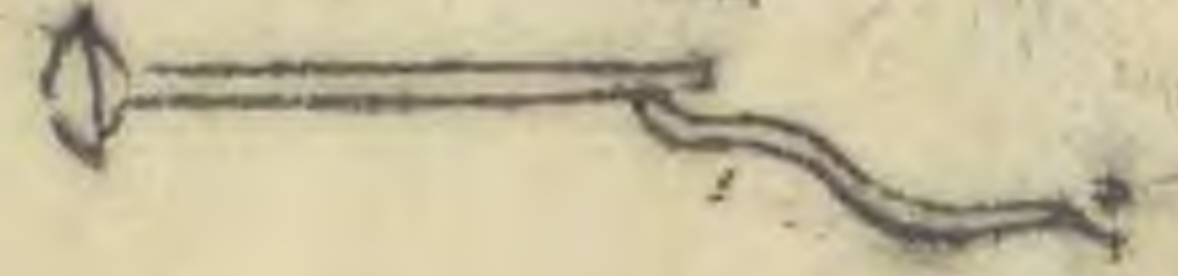
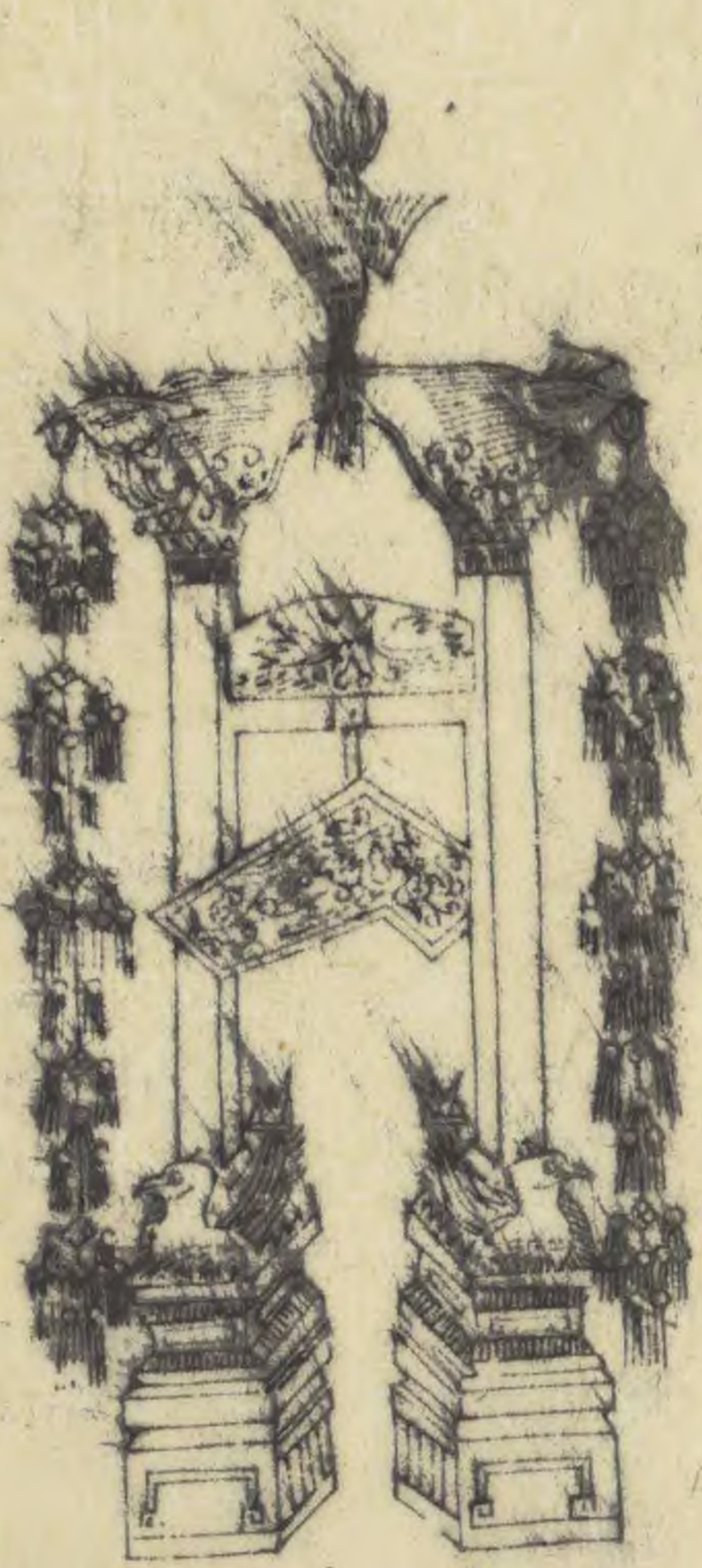
五四

卷二十六

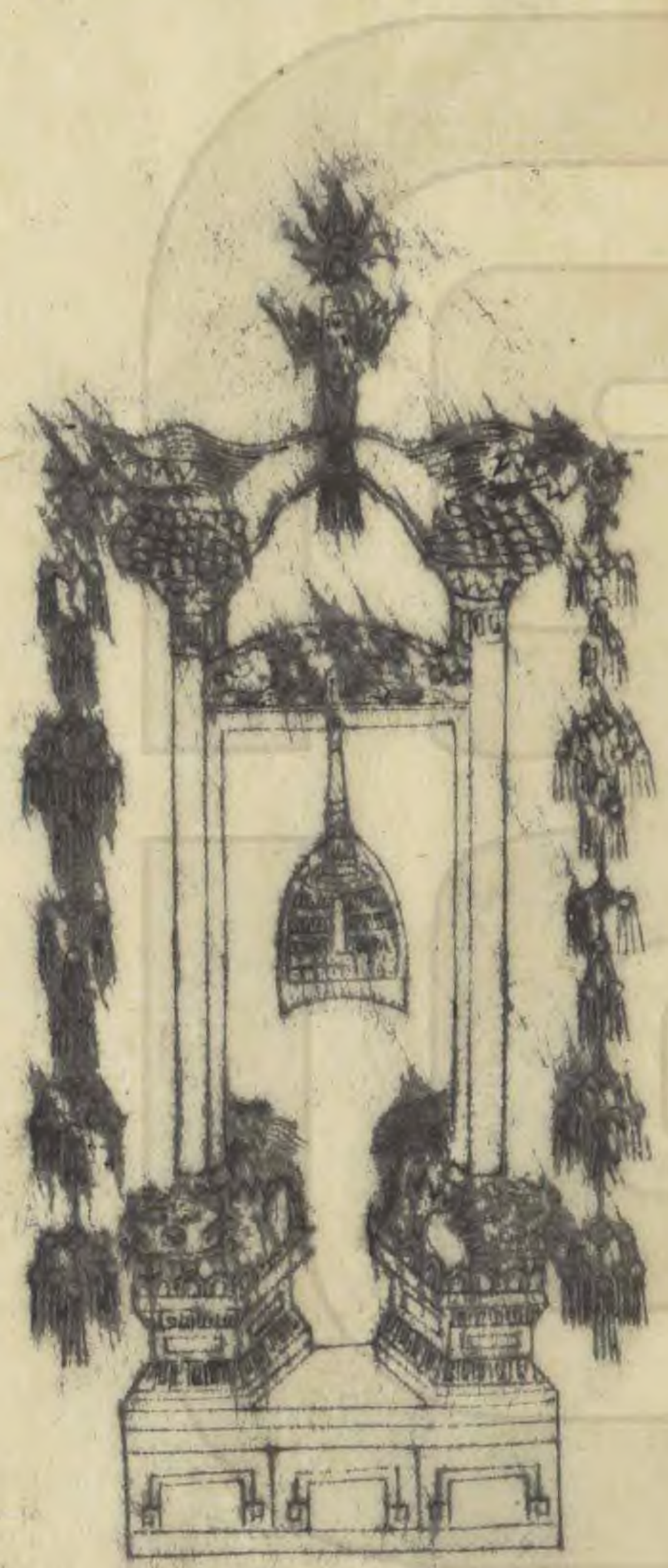
樂器圖

鐘夾四第祭特樂詔和中

呂南十第鐘鋪樂詔和中

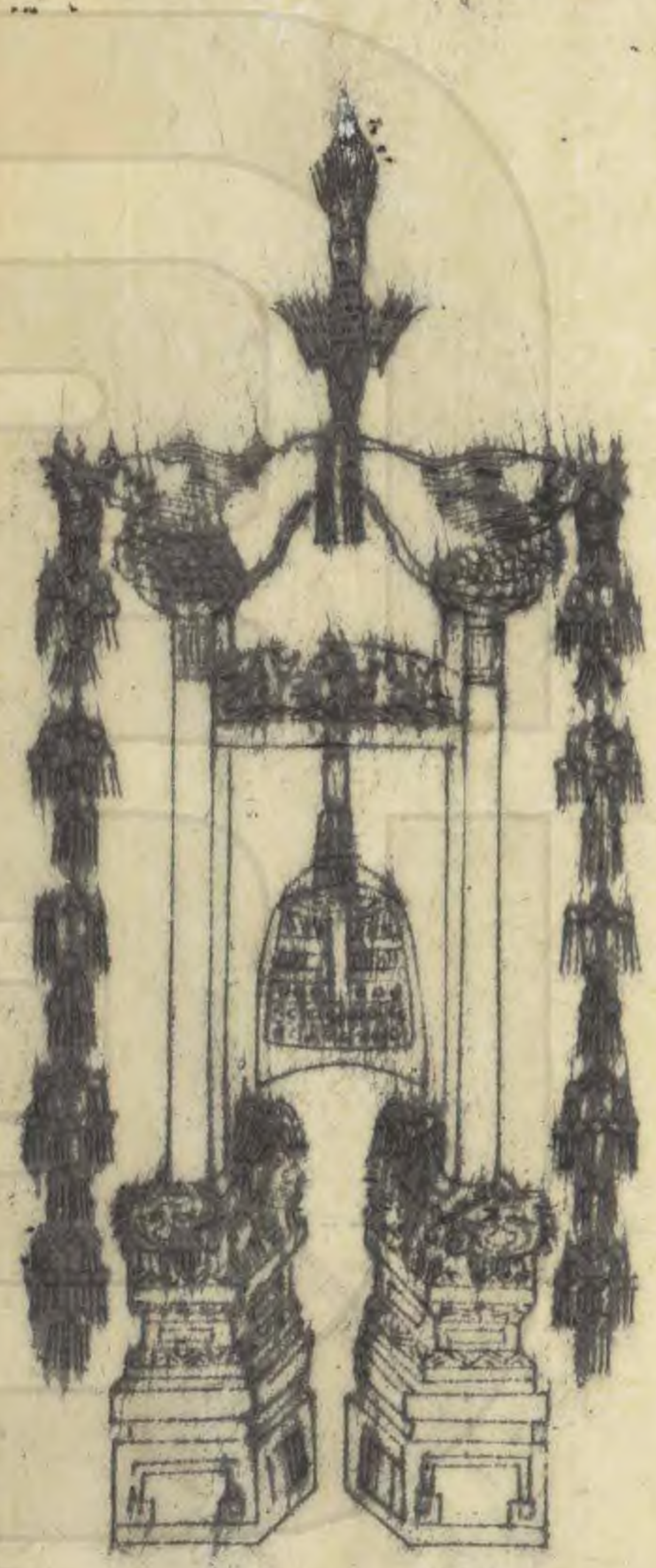

安福縣志

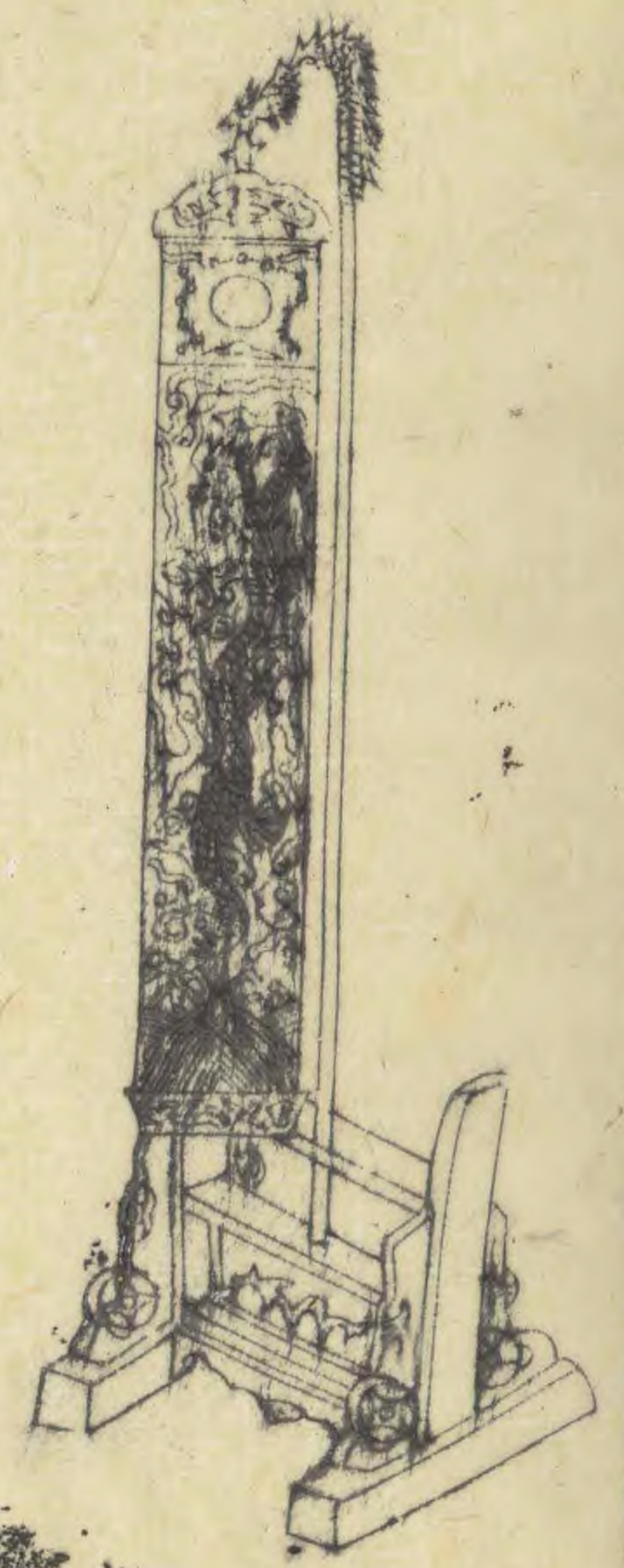
五五

卷之十六

鐘夾四第鐘鋪樂詔和中

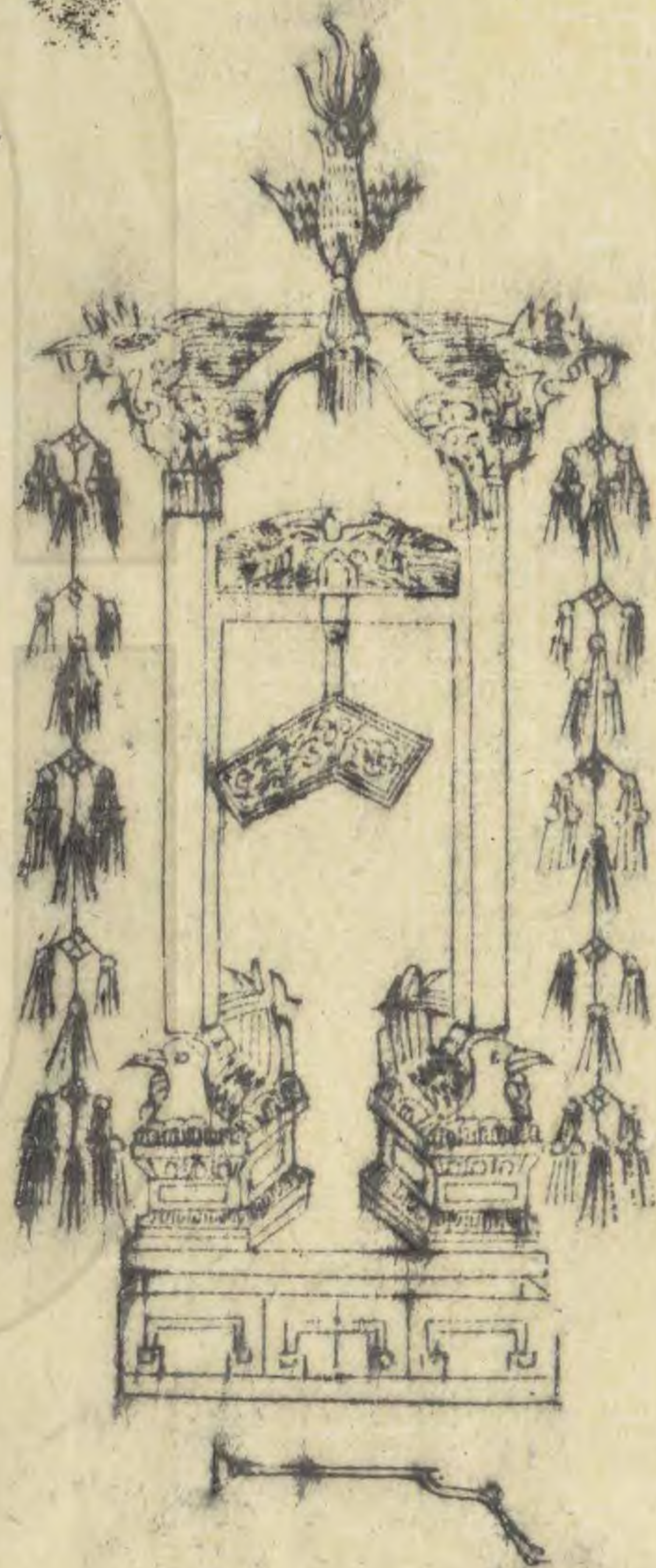

屨樂詔和中

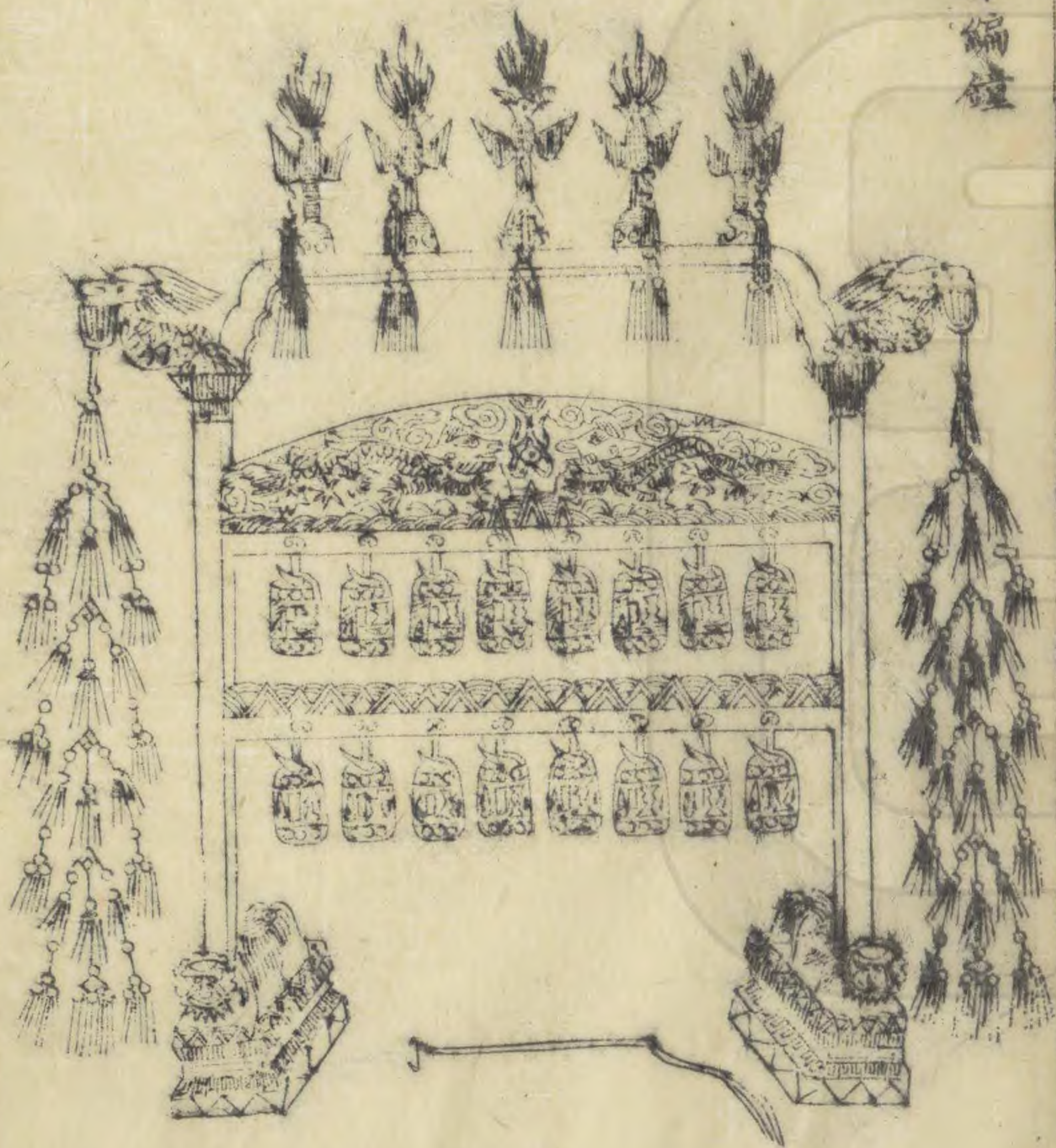

中和韶樂特磬第十南呂

安福縣志

中和韶樂編鐘

五

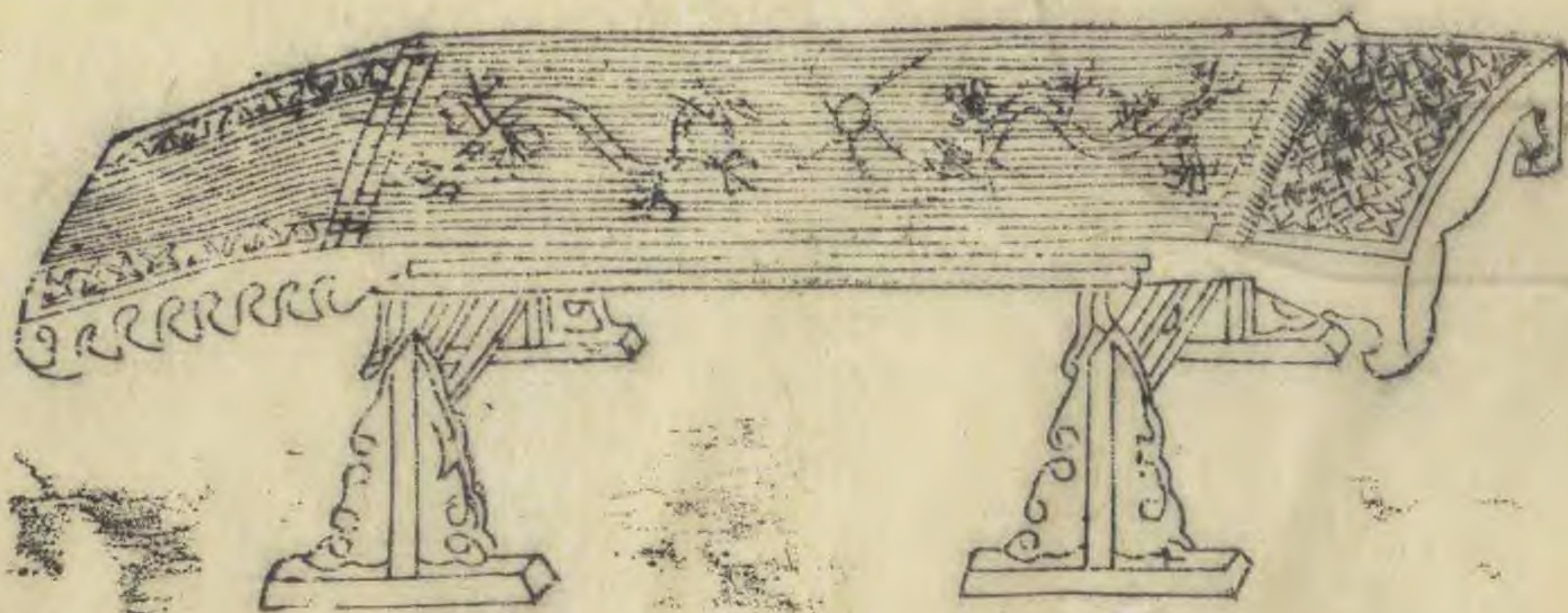
卷之十六

中和韶樂琴

中和韶樂瑟

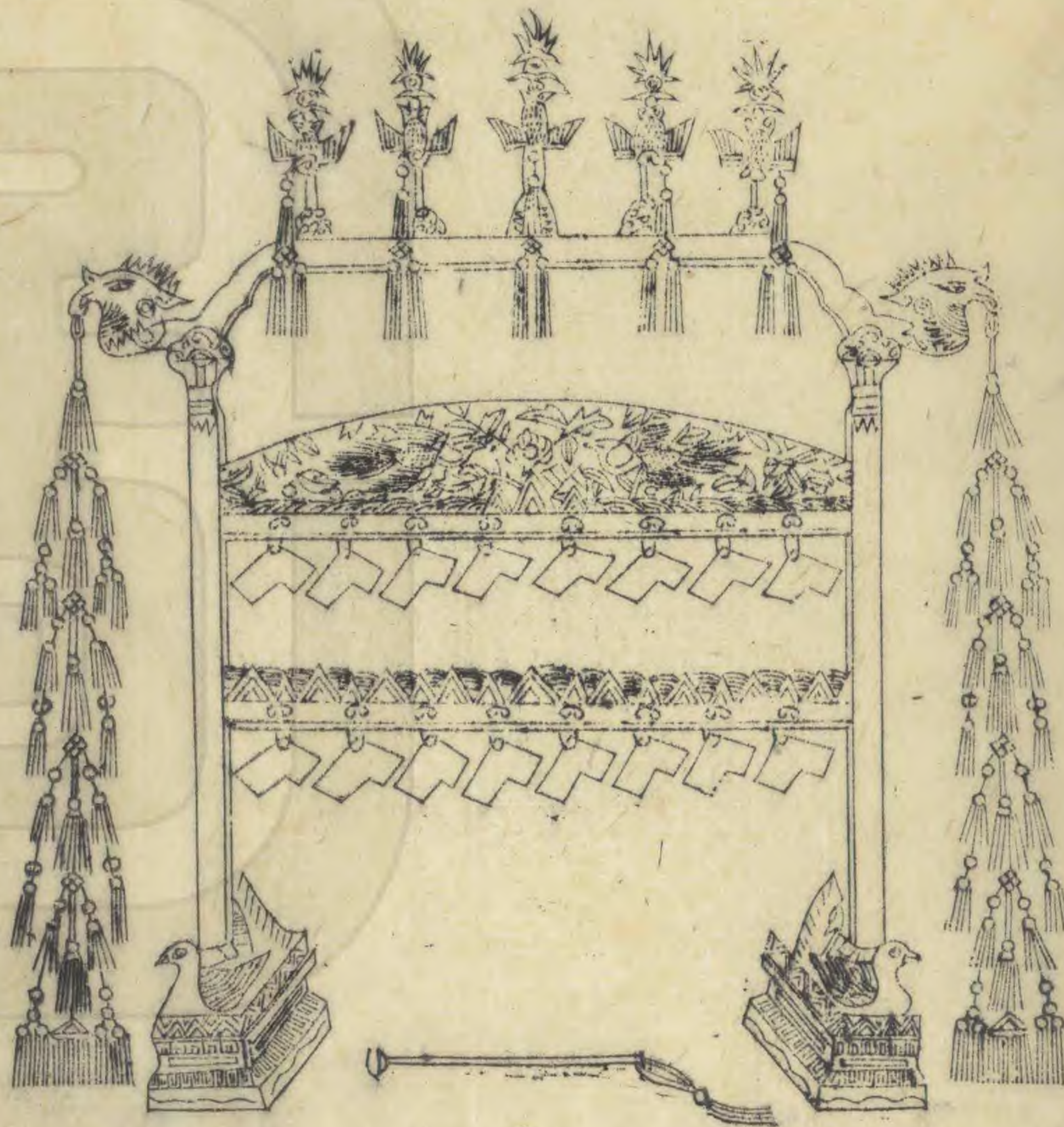
安福縣志

樂器圖

五七

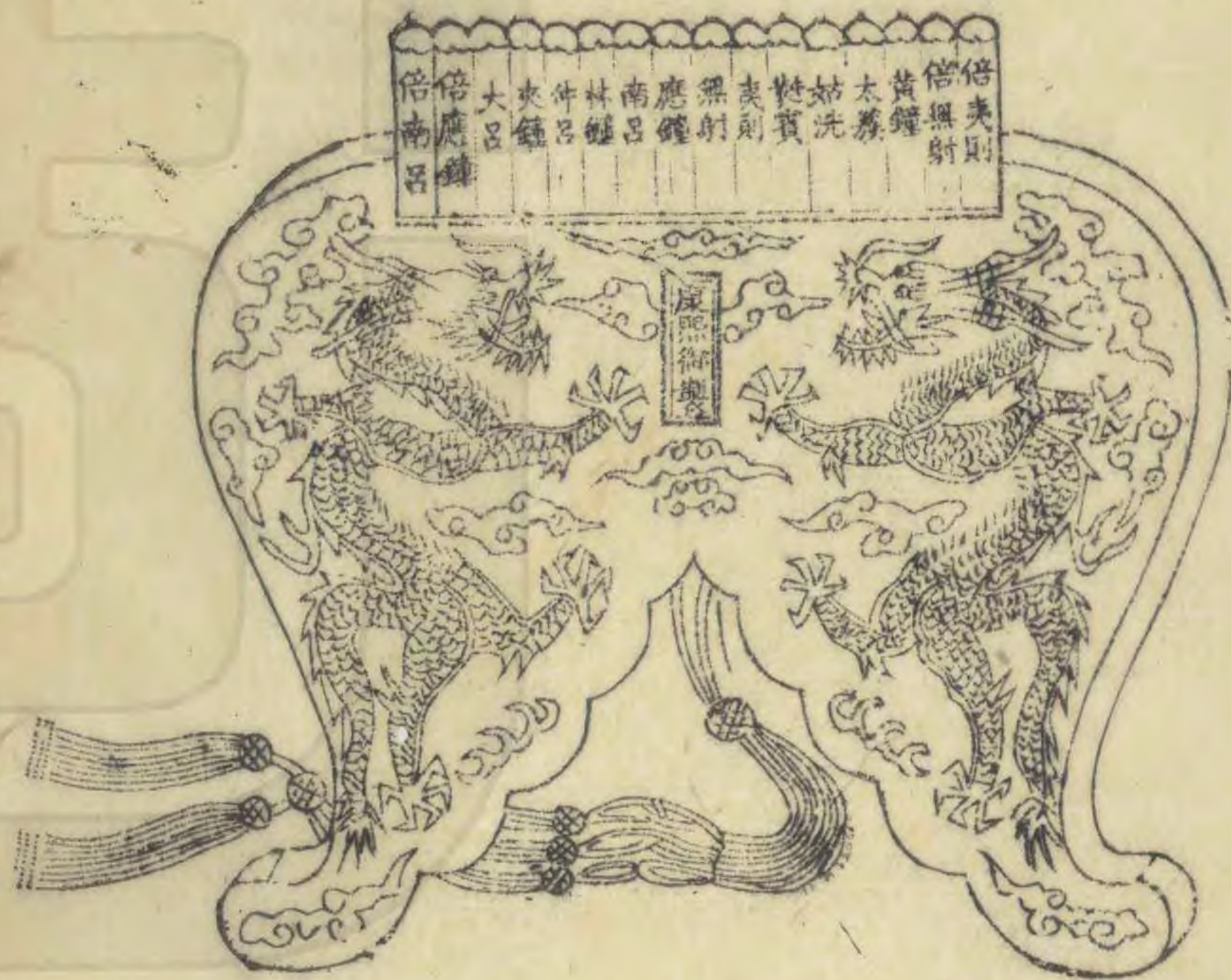
卷之十六

中和韶樂編磬

中和韶樂排簫

安福縣志

樂器圖

五八

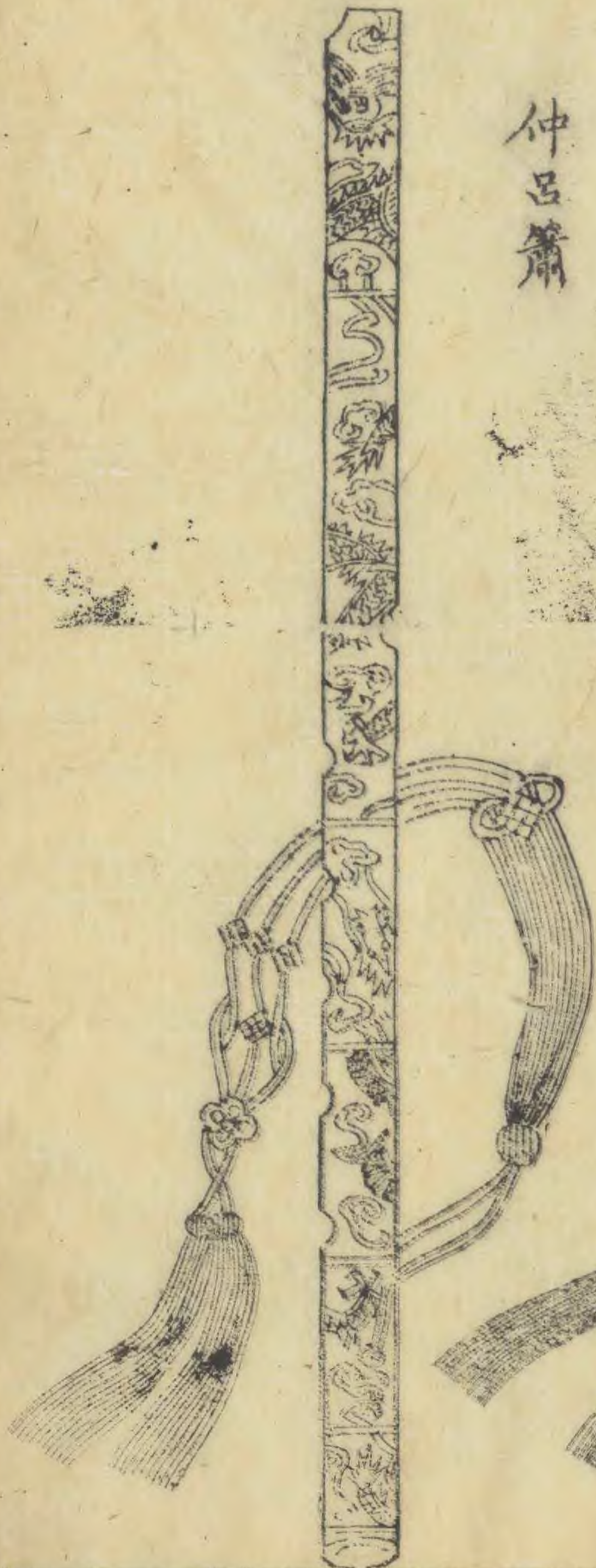
卷之十六

姑洗簫

中和韶樂簫

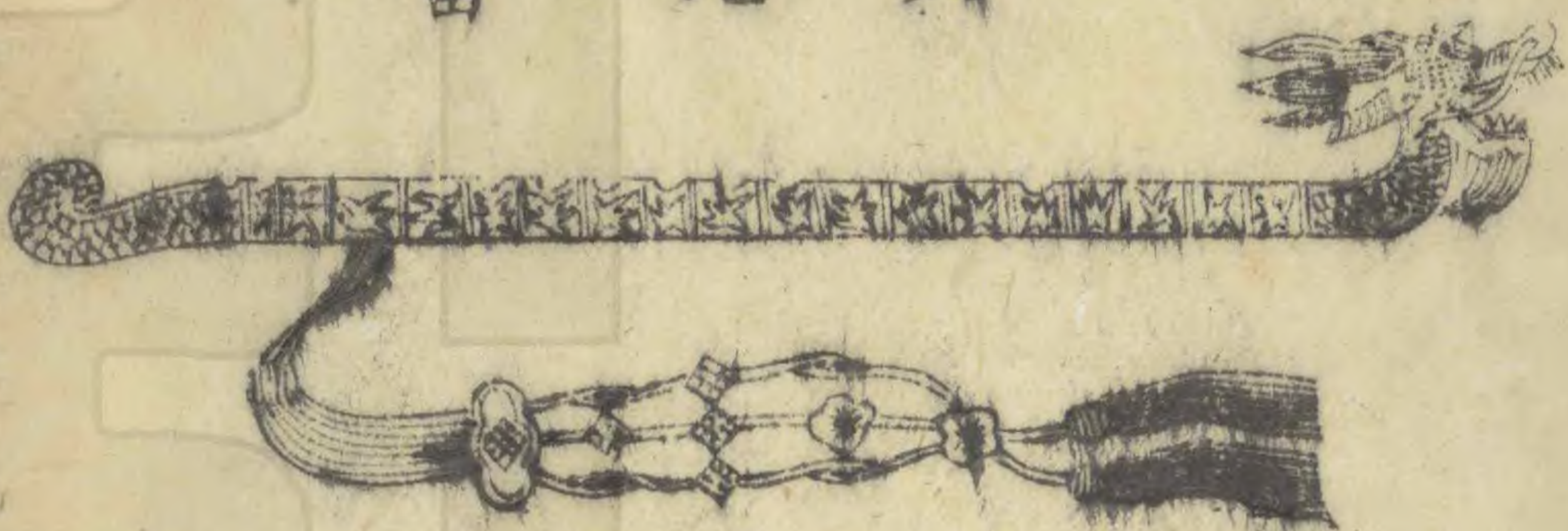
仲呂簫

中和韶樂笛

姑洗笛

仲呂笛

安福縣志

樂器圖

五九

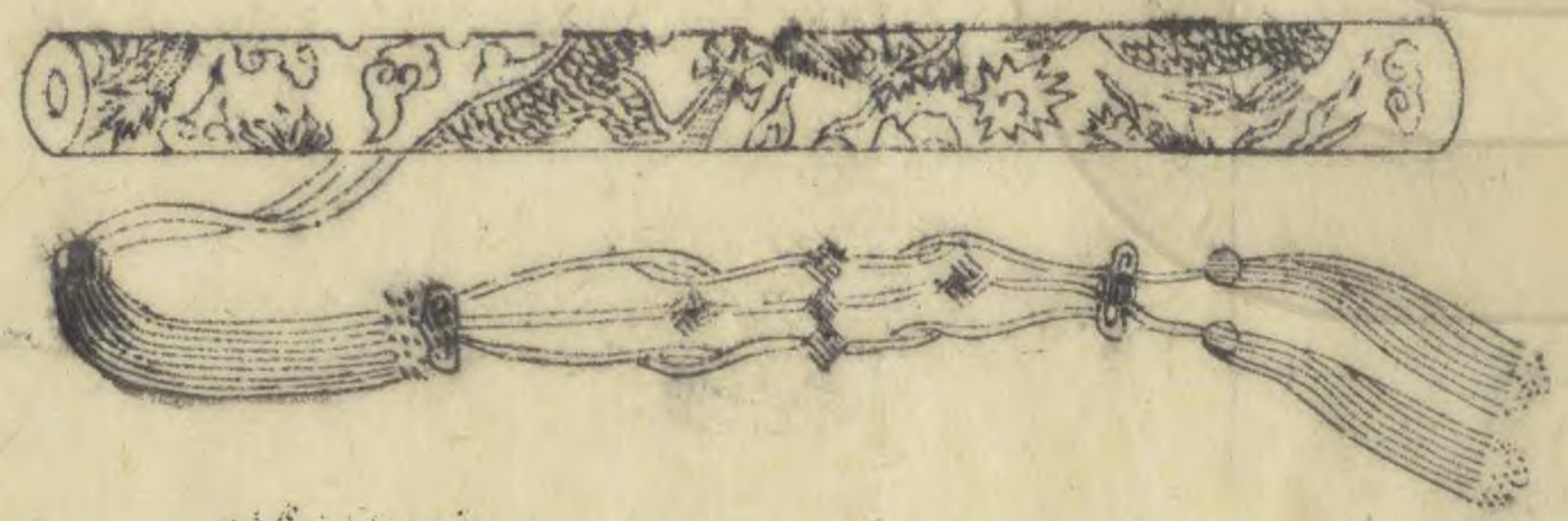
卷之十六

中和韶樂箎

姑洗箎

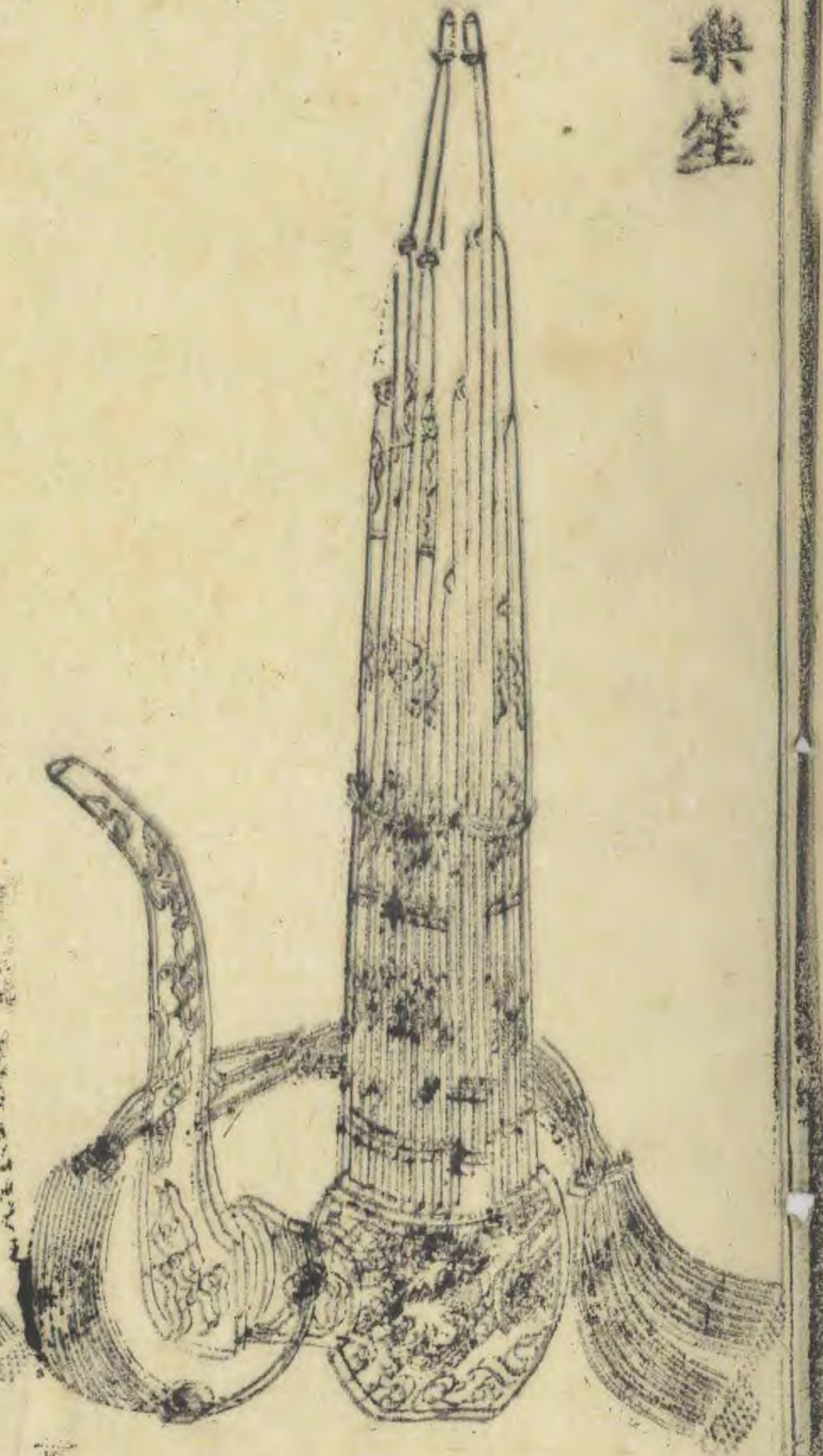
仲呂箎

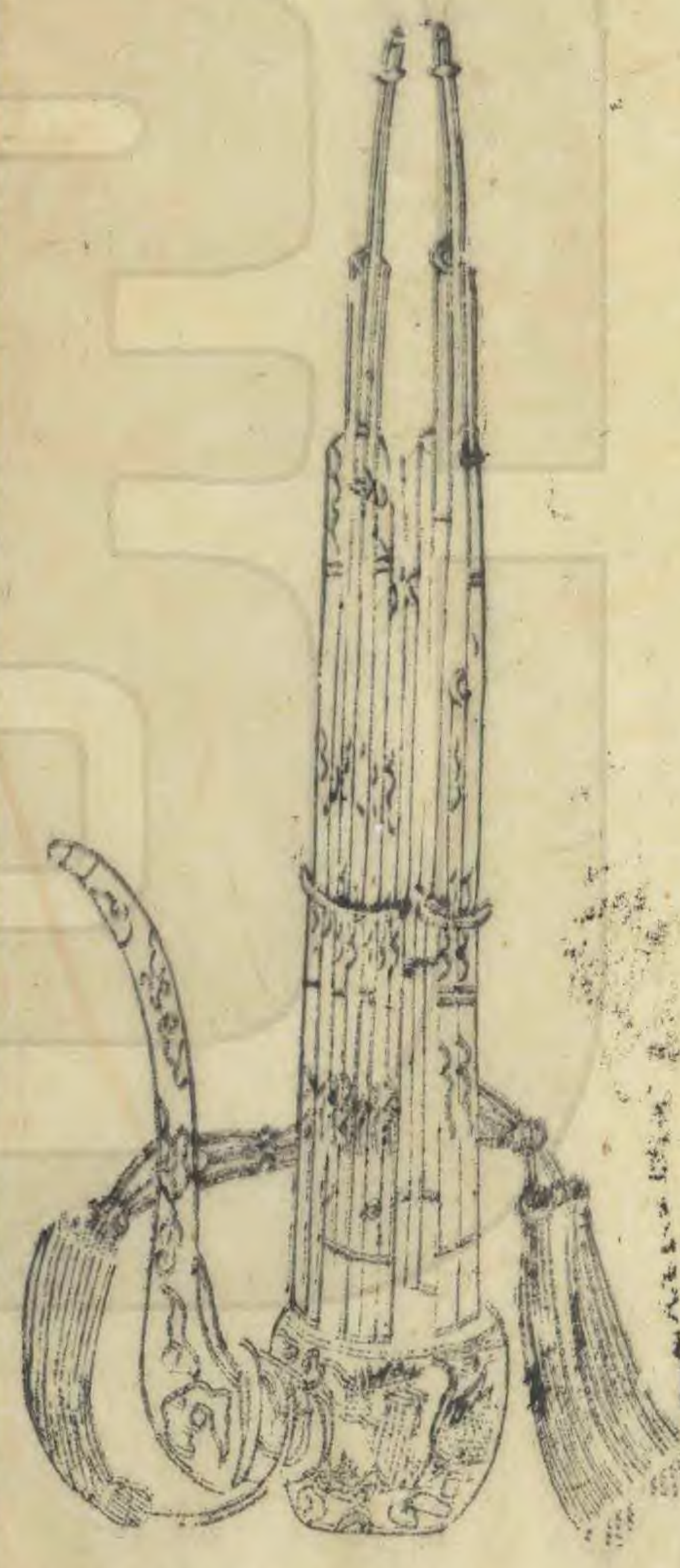

中和韶樂笙

笙簧七十

笙簧三十

安福縣志

中和韶樂壎

樂器圖

六十

卷之十六

黃鐘壎前式

黃鐘壎後式

大呂壎前式

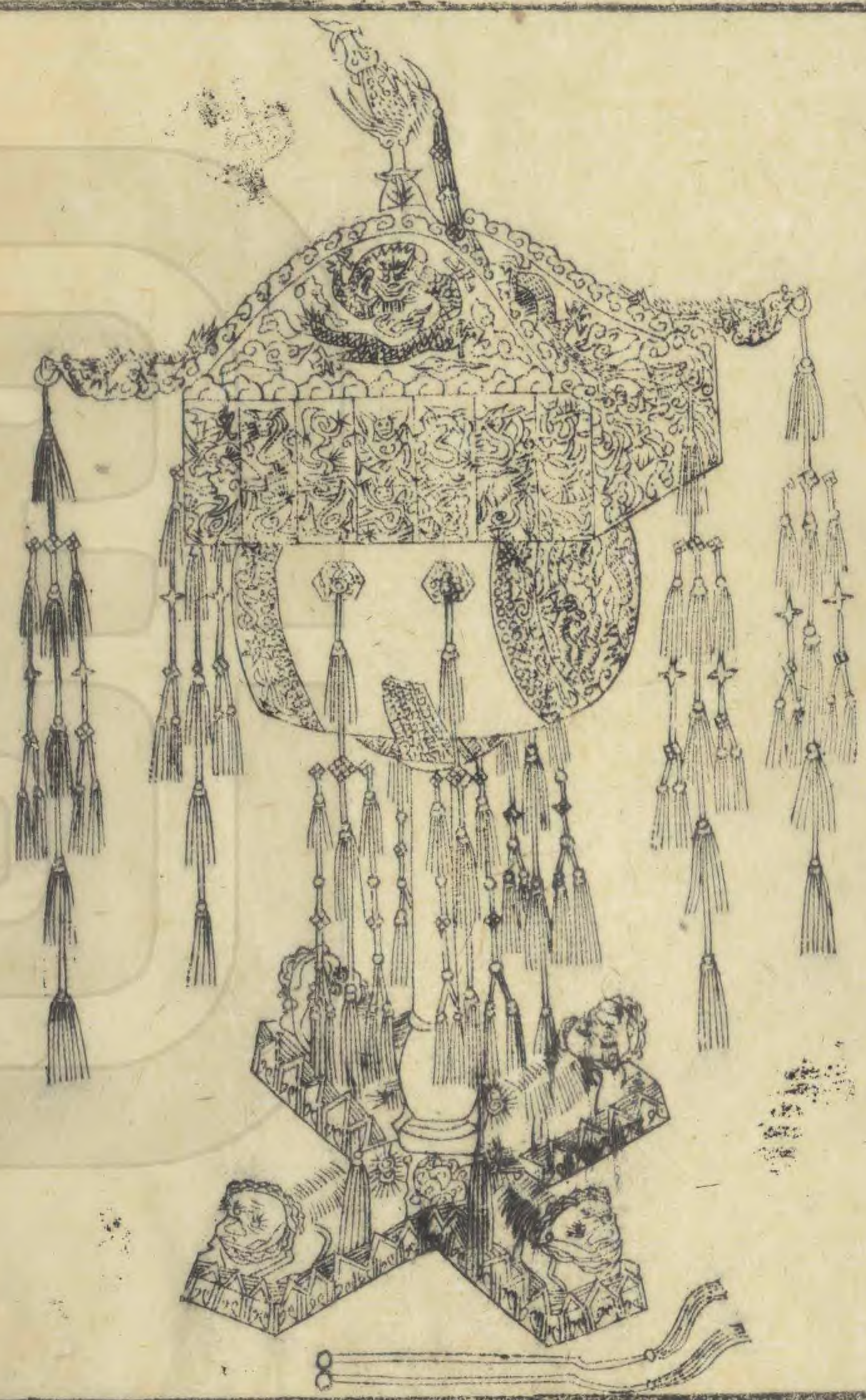

大呂壎後式

中和韶樂鼓

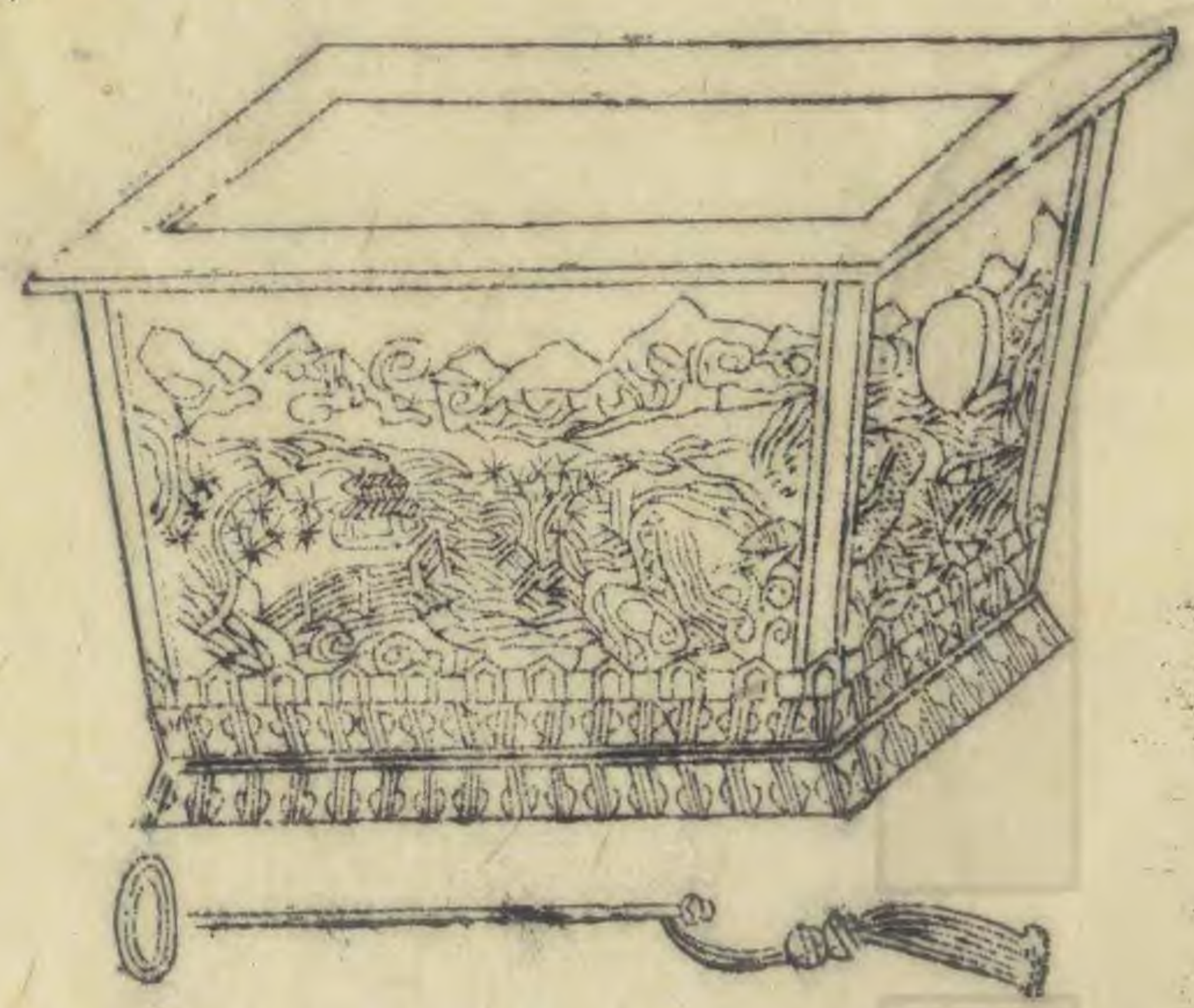
安福縣志

樂器圖

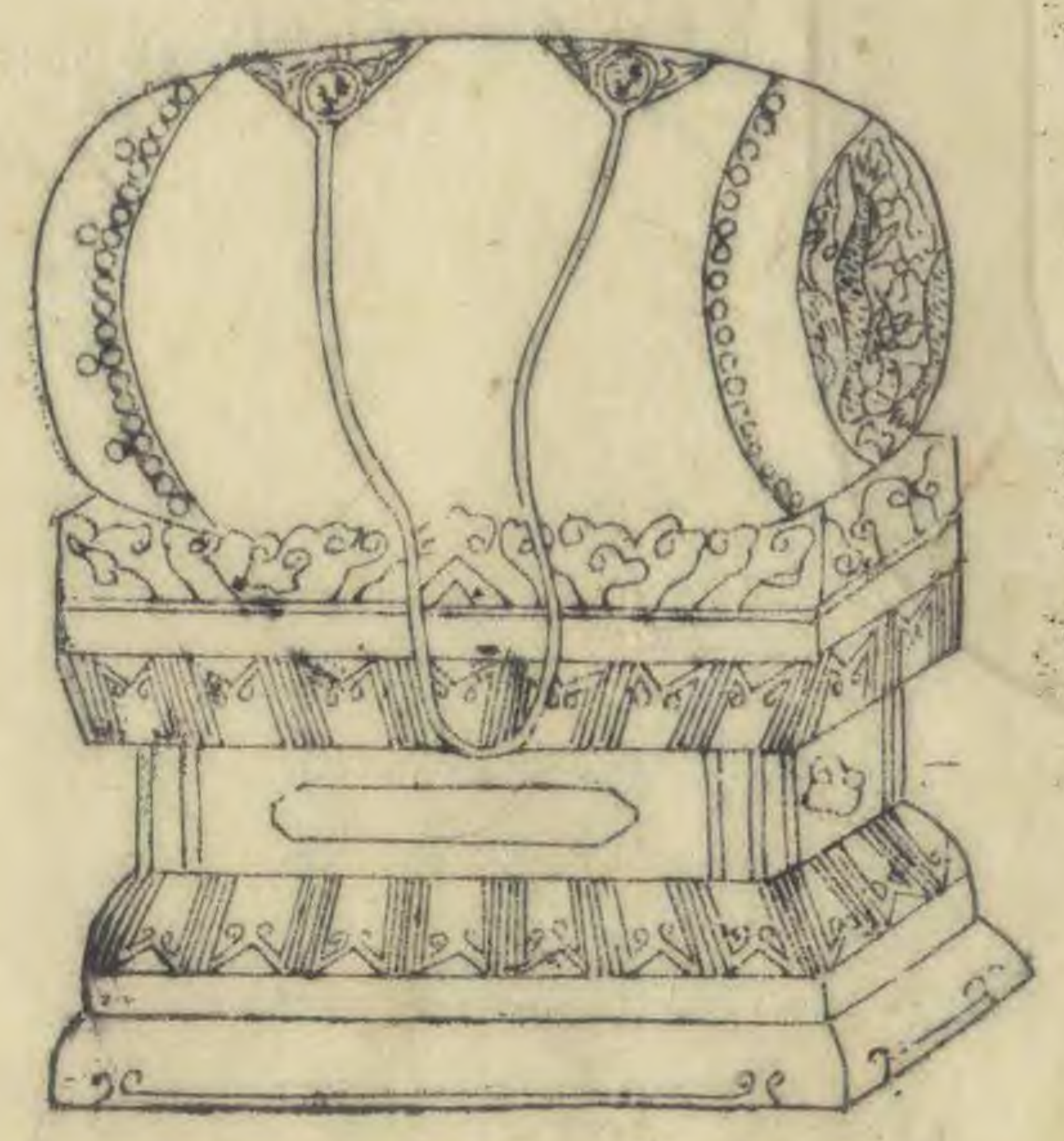
六一

卷之六

中和韶樂祝

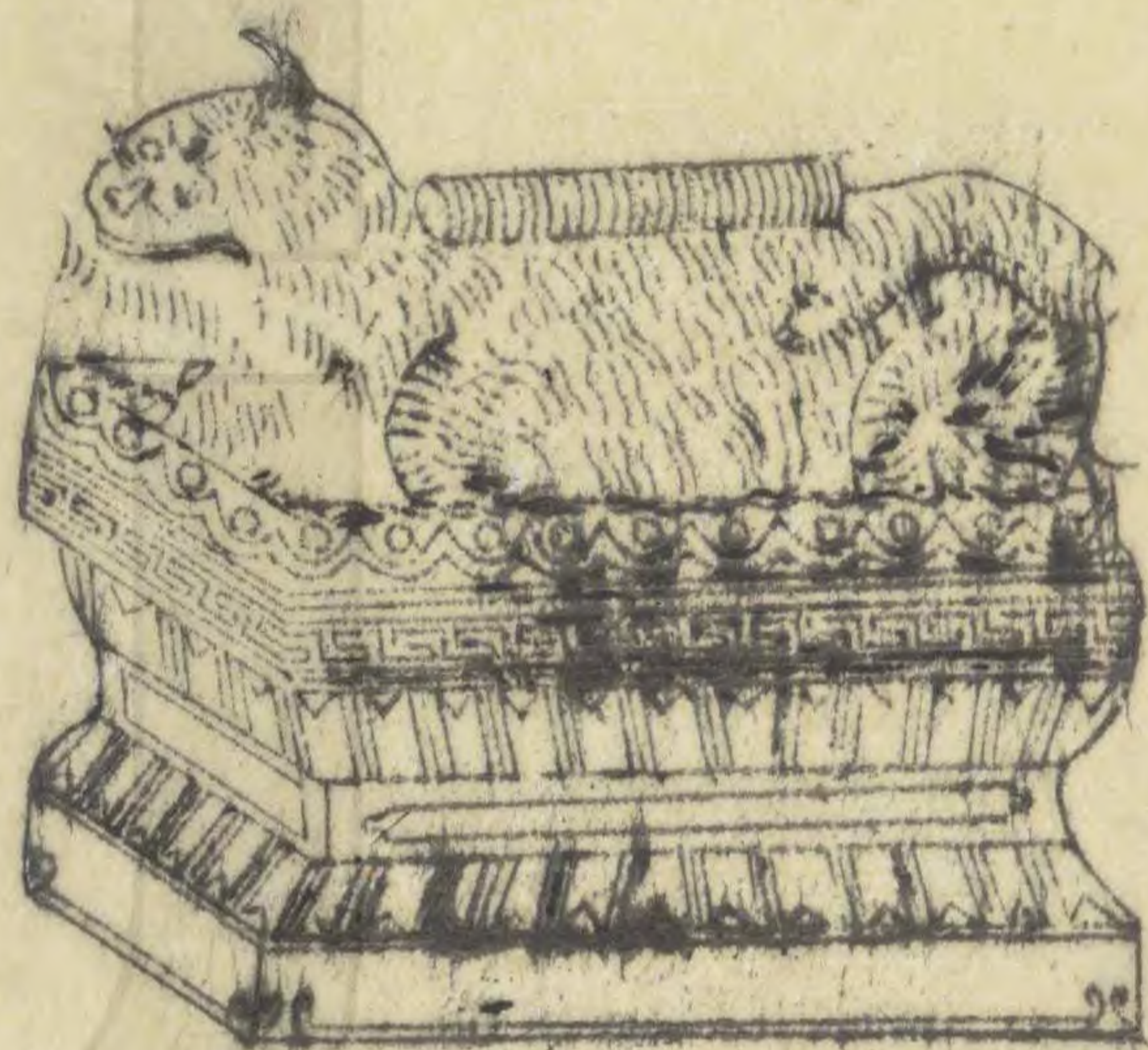

中和韶樂拊

中和韶樂啟

安福縣志

樂器圖

六二

卷之十六

仲舞圖

安福縣志

樂舞圖

旌

此舞生所執者左
手執籥右手秉翟

翟

佾舞樂器圖

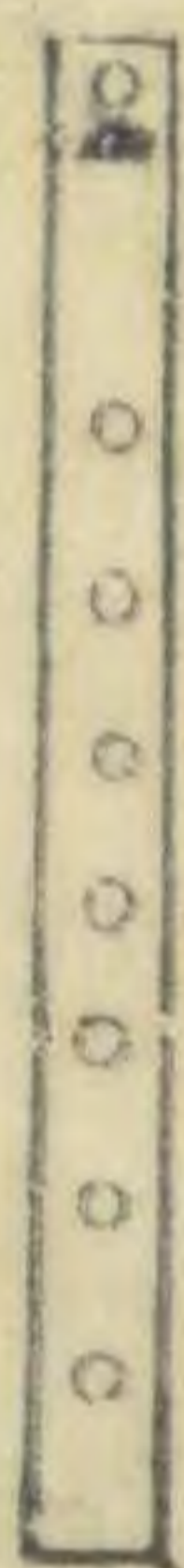

又六二

此設於東西兩階舞生執之以導其舞

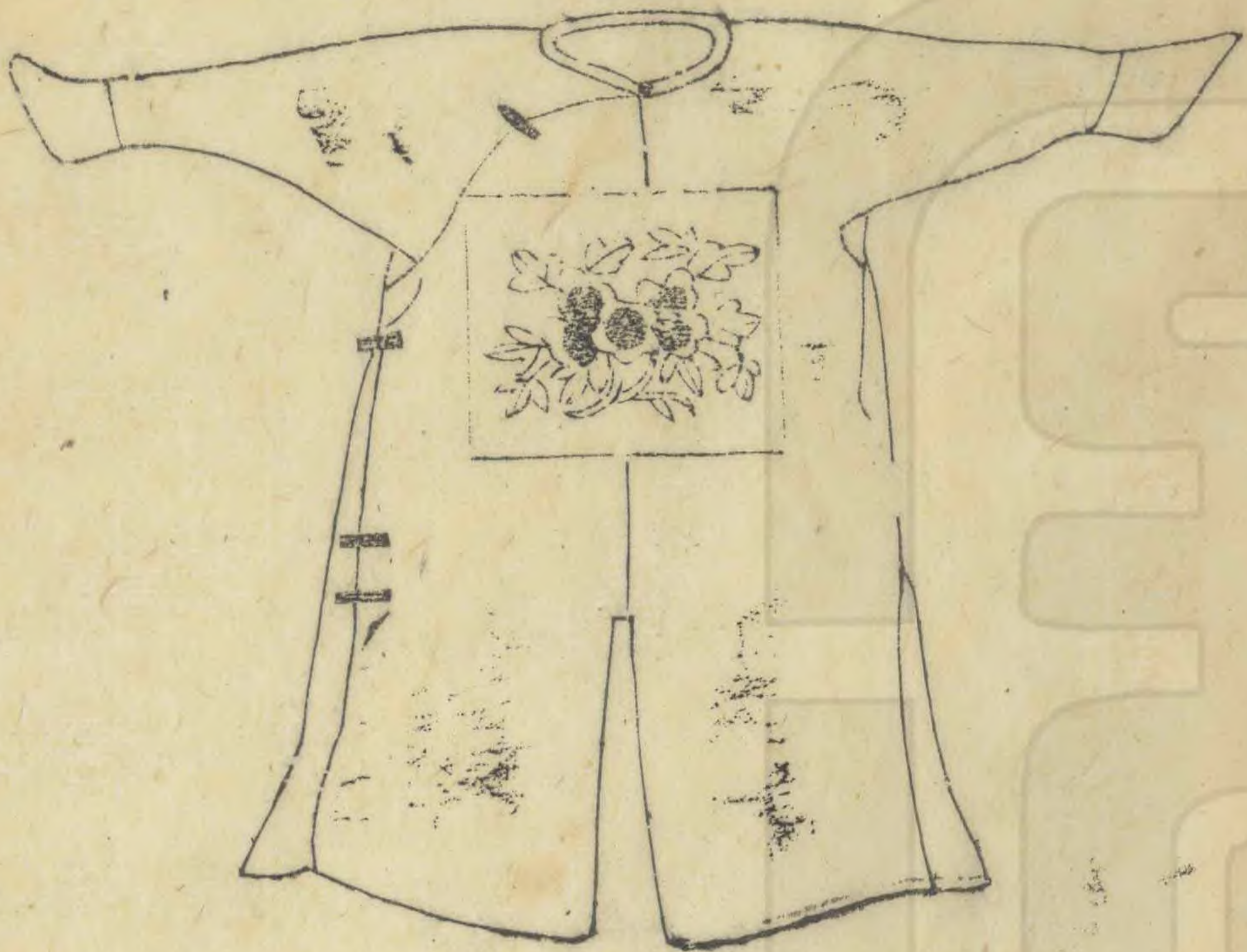
籥

安福縣志

袍

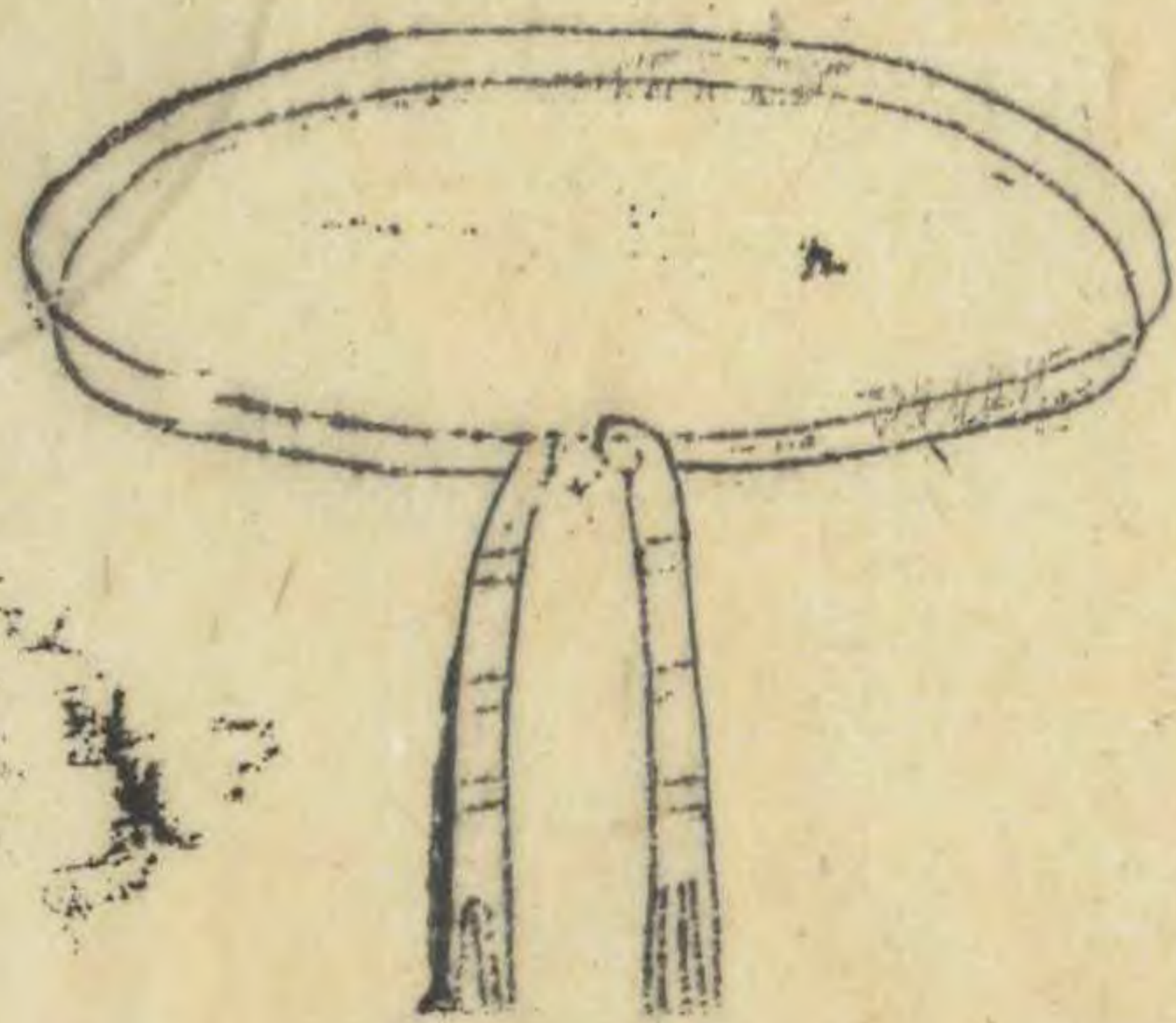

冠

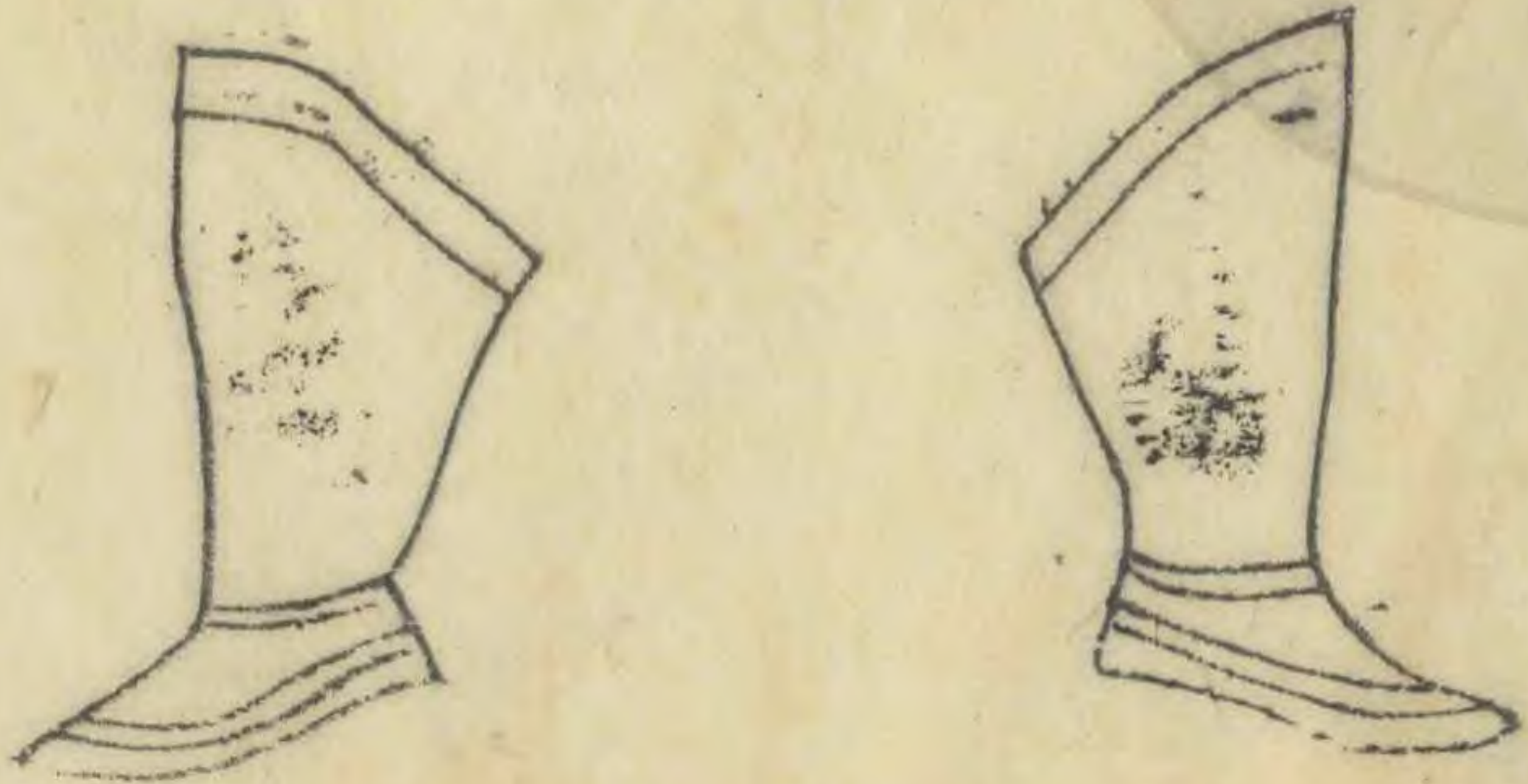

仿舞圖

帶

靴

六十三

卷之十六

仕予伏

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

合籥向上移右足過左足邊交立

仕明伏

合手蹲朝上

安福縣志

伯舞圖

合籥向內拱手出左足

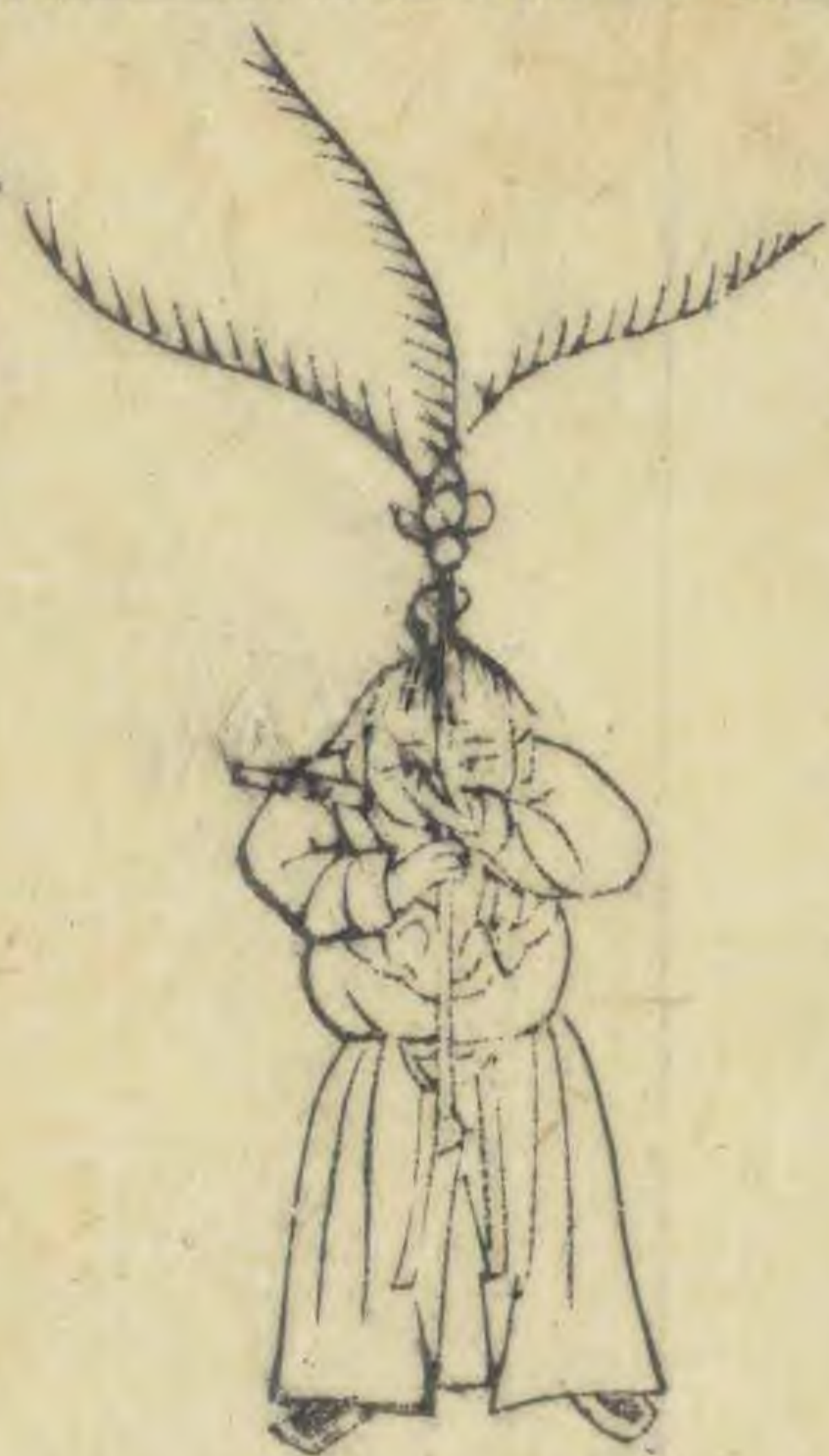

兩兩相對蹲東西相向

合籥躬身向上揖

仕金伏

正揖

仕懷伏

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

轉身向東開籥起左手於肩垂右手於膝蹲身上曲足更加右手虛其根足尖着地

仕德伏

起轉身向外高舉籥面朝上

六十四

合籥轉身向外拱手出右足

正揖稍舞

合籥轉身向東躬身拱手出右足

仕聲伏

起平身出左手立

仕生伏

開簪向上起右手於肩垂左手於下
出左足

兩兩相對自下而上東西相向

合簪轉身向東踏右足

伏未化

惟兩中班十二人轉身俱東西相向

安胎縣志

備舞圖

六十五

化展仁

合簪向上過右足於左交立

稍前向外垂手舞
合簪向上躬身揖

伏大伏

向前合手謙進步雙手合簪

化民仁

開簪向上起左手於肩垂右手於下
出右足

稍前舞舉簪垂翟

開簪以左手平肩右手平胸斜身向
二偏面而左足虛其根足尖著地

伏有伏

舉翟三合

化也仁

合簪向上過左足於右交立

踏向裏垂手
合簪向上拱手平身立回身再謙

仕成伏

退步側身向外高止背面朝上

開籥向上起右手於肩垂左手於下
跪左

儀組

足向前正蹲朝上

儀于

正揖

合籥當胸向上揖手於右

安

安縣志
俗舞圖

儀春

合籥蹈右足轉身向上

兩兩對交籥兩班俱東西平勢執籥
合籥低頭向東揖

儀上

向外退挽手舉籥向外面朝上

開籥向上起左手於肩垂右手於
下跪右足向前稍舞躬身

儀豆

挽手側身向外呈籥耳左邊面朝上
合籥當胸向上揖手於左隨復中
平身拱手

儀吉

立於中起辭身挽了復舉籥正立

合籥蹈右足向東

儀秋

正蹲朝上

合籥轉身向上平立拱手

儀丁

回身正立

仕清伋

合簪向上過右足於左交立

稍前舞

合簪低頭揖向上

仕既礼

左右進手兩班上下俱雙垂手東西相向

安福縣志

合舞圖

仕其礼

合簪低頭揖於右左足隨揖蹈之於後

左右側身垂手相外開簪垂手舞合簪轉身向東北拱手跪右足去

仕始礼

正舞朝上

仕酒伋

合簪向上過左足於右交立

正舞朝上

開翟向上起右垂手於左身曲左右垂手於左

仕載伋

虛其報以是舞禮也起合手相向立

六十七

仕香伋

合簪低頭揖於右左足隨揖蹈之於後

右側身垂手相外開簪垂手舞

合簪轉身向東北拱手跪右足去

仕升伋

躬身朝上拱簪而受之三鼓畢起

仁再礼

礼升伏

安
肅縣志

伏
其
仁

仁
式
伏

高裏舞

合簪向上躬身復揖於左隨跪右足尖

正蹲

合簪向上躬身揖於左隨跪右足尖

佾舞圖

向外落簪面朝上

合簪向上過左足於左交立

前左右進步向外垂手舞

開簪向上起左手於肩垂右手於下
隨右足向

仁
獻
伏

伏
堂
伏

伏
愆
伏

仁
禮
伏

合手兼進步向前雙手合簪存謙

開簪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地

起身向前舞向外舞

合簪向上躬身揖於右隨跪左足尖

六十八

卷之十六

退回身正立

開簪向上起右手於肩垂左手於下蹲身
向右足更加左足虛其根以足尖著地

左足向前右向裏垂手舞

開簪向上起右手於肩垂左手於下
隨

化響伏

合簫拱手向西出右足兩兩相對

自下而上兩班相對舉簫東西立

合簫翟向東過右足於左交立

仁藪化

轉身東西相向立

安福縣志

佾舞圖

伏誠伏

開簫向上起左手於肩垂右手於下

跪右足高前稍前舞蹈
兩班上下俱垂手向外舞

合簫踏右足轉身合手謙進步向

伏壘伏

前雙手合簫翟

伏協伏

合簫轉身拱手向東出右足上下俱

垂手惟兩中班上下二人俱垂手躡
身東西相向

合翟向東徹左足虛右足根斜拱手

伏鏞化

於上相向立兩班上下以翟相簫

六十九

卷之十六

伏壘伏

開翟向上起右手於肩垂左手於下

回裏垂手舞

合簫向東拱手跪右足回身再謙兩

伏獻伏

班上下東西相向合簫立

伏肅伋

躬身向上開簪起手向左蹠右足尖稍前舞向外開簪舞

伏雍仕

合簪向上低揖雙手平執簪翟開

簪翟

安福縣志

佾舞圖

伏譽化

合簪向東拱手出左足側身垂左手

兩班俱垂左手向外舞

化斯伋

開簪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簪翟躬身

伏肅伋

躬身向上開簪雙手向右蹠左足尖

向裏舞

伏雍仕

開翟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

合簪翟朝上正立

七十

仕髦化

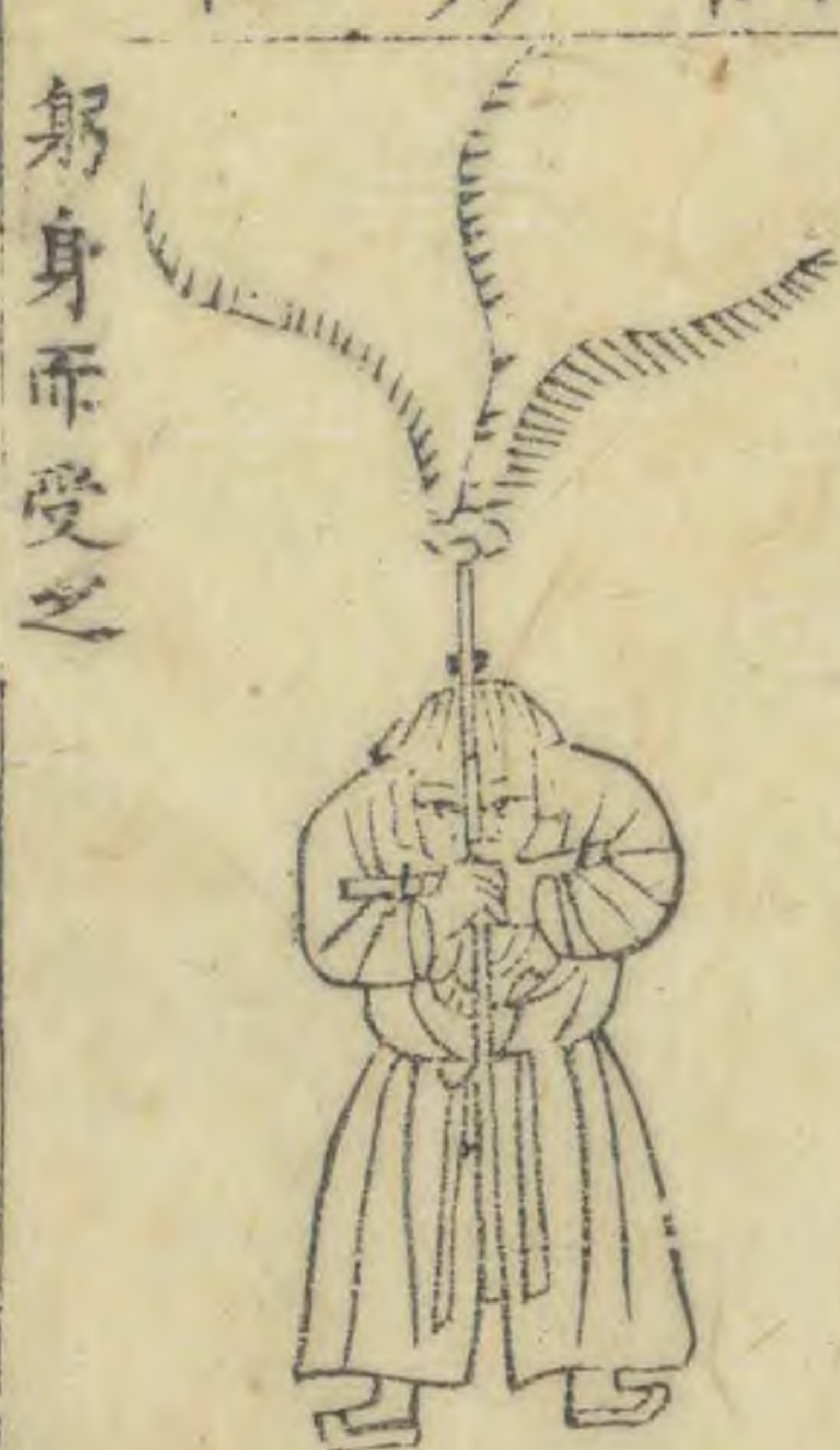
合簪向西揖手出右足

躬身正揖

仕彥伋

開簪轉身向東起左手於肩垂右手於下蹲身曲右左足虛右足根以足尖著地

躬身而受之

化禮伏

合簪躬身向上揖

於左三叩頭舉右手叩頭

化樂化

合簪躬身向上復揖於左復舉右手叩頭

安福縣志

佾舞圖

伏相伏

開簪躬身右手起舞加額左手垂舞於後左足隨手出後以足尖著地

三舞路舉簪向左記以身舞

開簪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

化而化

舉簪復向左躬身舞

伏陶伏

合簪躬身向上揖於右

舉左手叩頭

伏淑化

向上拜一鼓畢即起躬身

合簪復手於中躬身拱手

伏觀化

開簪躬身左手起舞加額右手垂舞於後右足隨手出後足尖

著地舉簪向右躬身舞

合簪拱手下拜

化善化

舉簪躬而受之

伋 思 仕

進步向前雙手合簪謙

化 於 伋

向外開簪舞

安福縣志

侑舞圖

仕 祭 化

開簪朝上正立

伋 皮 伋

向外開簪舞

仕 樂 化

回身東西相向手謙

伋 論 伋

向裏開簪舞

七十二

卷之十六

仕 萊 伋

合簪

化 弁 伋

向裏開簪舞

仁 有 化

側身向內落簷

化 先 伏

兩翅上下兩兩相對交簷

安福縣志

佾舞圖

伏 在 伏

側身向外落簷面朝上

仕 自 伏

向外開簷舞

伏 作 仕

合簷朝上正立

伏 民 伏

合手朝上正蹲

七十三

卷之十六

伏 昔 仕

朝上正立

仕 古 化

向內開簷舞

仁時化

仁惟化

安福縣志

仁牖化

化惟化

朝上正揖

向外垂手舞

俗舞圖

開簫朝上正立

向外開簫舞

化若化

化聖化

化民化

化天化

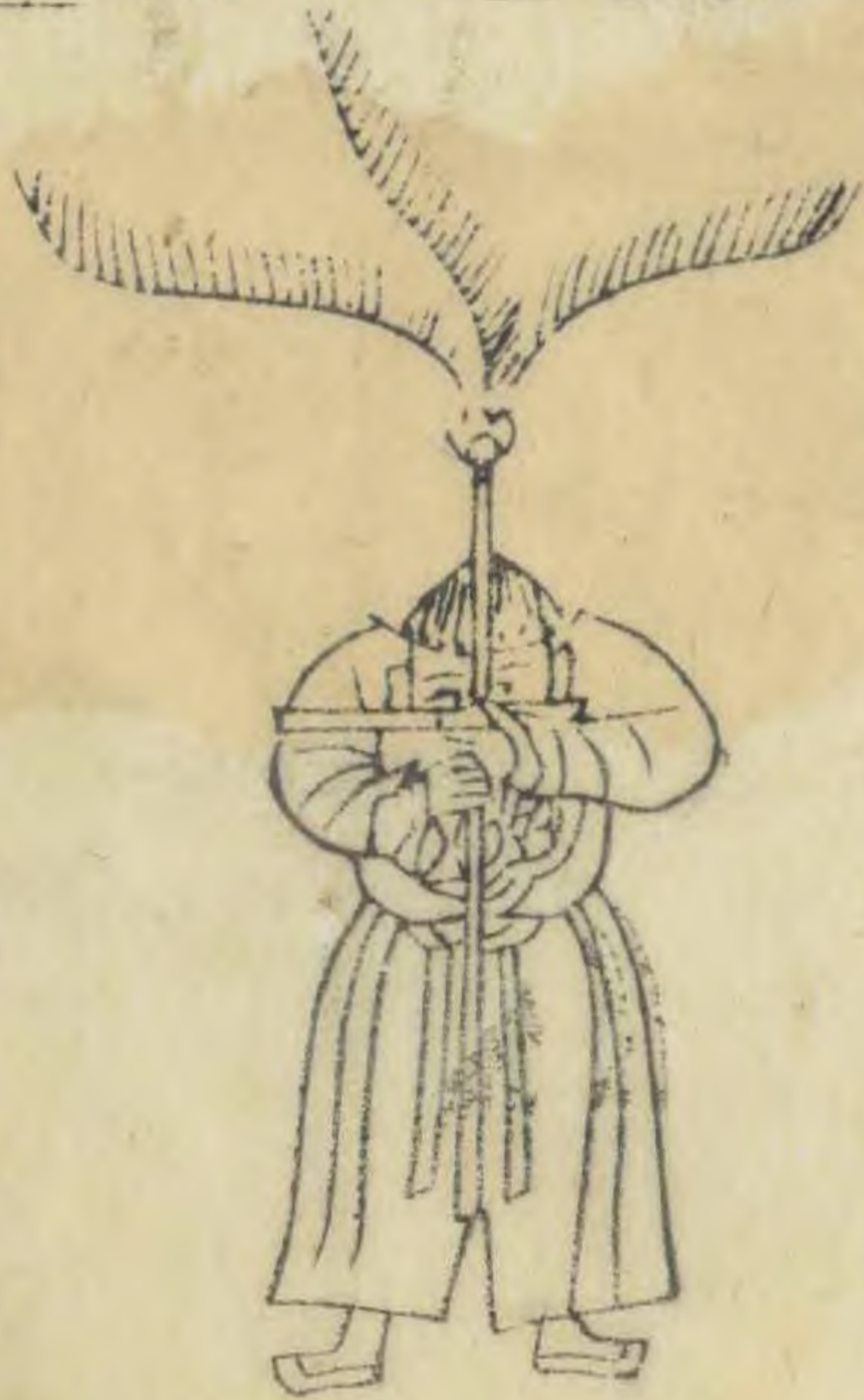
躬身而受之

向表垂手舞

七十四

合簫朝上正立

向裏開簫舞

仁木化

化至伏

安福縣志

化攸儀

儀舞儀

朝上正揖

側身向外垂手舞

躬身後向左合齋舞

躬身向左合齋舞

化鐸伏

伏令伏

化叙伏

伏倫伏

躬身朝南而受之三鼓畢起身

側身向裏垂手舞

合齋朝上拜一鼓便起身

躬身向左右合齋舞

佾舞圖

七十五

