

藍山縣圖志卷十一

禮俗篇第五之一

二十二年徵□之□

今世蔑禮極矣風俗日以殊詭而趨於漓識者曰此昔老莊者流以禮義爲生人之桎梏之說所繇倡也雖然此可爲訓以長治久安乎藍山去海遠濡染時化抑淺官禮多廢乃若劫於世變之不可獨尙而故家遺俗猶有存者不可弗著也夫禮緣人情制作之本也國政明壹以齊天下之不齊道一而風同之極軌也故曰禮失而求諸野俗棼而教以忠有質有文通變乃神譬猶琴焉甚者然後改弦而更張之故圖新而不傾舊庶免於矯枉過正之病斯亦愛羊愛禮孰輕孰重之宜有權衡也今爲分通行典禮俗祀冠

藍山縣圖志

卷十一 禮俗一

一

昏喪祭以逮歲俗方言悉條列之而以徭俗殿焉

通行典禮

辟王舊制最尊朝事歲逢節慶同城文武官詣萬壽宮行禮所謂拜龍牌者也蓋奉時君萬歲牌牌制鏤龍繞座故曰龍牌矣凡君主卽位大行元旦長至以次就宮殿如朝儀國改遂廢舊有宣講聖諭禮常以月朔望於明倫堂行之中設聖諭牌左右設講席擇高年端士司木鐸縣官教官朝服紳耆公服咸集先拜闕九叩首畢坐地聽講所講卽清朝所頒行聖諭十六條也民間村市亦間有耆老宣講者蓋古讀灋之遺亦如今宣講主義矣舊有講書禮書卽六經也月以朔望文武官分詣祠廟行香畢縣

官詣明倫堂教官率文武諸生迎於門外揖入升堂坐諸生參觀乃掣名籤進講值講生三揖立講畢揖退再掣講如初官申詞或給筆札獎講生乃出相送於門外凡官初到任三日行香講書亦如之

鄉射禮舊制月以朔望縣官講書畢習射於射圃圃在縣署後此可見古者文武不分途之制自清咸同間已廢

鄉飲酒禮古有四義一爲賓興賢能鄉飲酒諸侯之鄉大夫歲以正月吉日受法於司徒頒行於鄉吏及三年大比之以興賢能者一爲黨正飲酒以明養老正齒位者一爲州長春秋習射於序先行鄉飲酒禮一爲鄉大夫飲國中之賢者酒亦用鄉飲酒禮周

禮戴記載之詳矣封建既廢漢唐及宋盛時仿行已不中於禮意明制號復古府州縣歲以正月望日十月朔日於明倫堂行之其制以正官爲主人位東南以禮禮致仕者大賓位西北擇年高德劭者三人或一二人爲僎賓位東北以次長爲介賓位西南以賓之次者爲三賓位於賓主介僎之後以教官爲司正以老成生員贊禮焉前一日設陳坐次司正率執事習禮次日黎明宰牲具饌主人率僚屬司正先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賓主皆立皆揖執事者酌酒於觶以授司正司正舉酒曰恭維朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飲非爲飲食凡我長幼率相勸勉爲臣盡忠爲子盡孝長幼有

序兄友弟恭內睦宗親外和鄉里毋或廢墜以忝所生詞畢司正飲酒畢以觶授執事司正揖賓僕以下皆揖司正復位賓僕以下皆坐執事者舉律令於案堂上賓主皆拱立讀者詣案讀曰大誥鄉飲酒禮序長幼論賢良別姦頑異罪人其坐席間高年有德者居上高年淳篤者並之以次序齒而列其有曾違條犯法之人不許干與善良之席若不分別致使貴賤混淆察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饌案至客前主人獻賓薦脯醢設折俎賓酬主人如之獻僕介僕介酬皆如之訖工人升歌鼓瑟歌鹿鳴飲酒供湯工歌四牡飲酒供湯工歌皇皇者華飲酒供湯笙入笙奏南陔又奏白華又奏華黍詩歌南山有

臺奏由儀於是合樂奏關雎鵲巢又奏葛覃采芣又奏卷耳采芣每詩先歌首章飲訖乃徹饌賓主兩拜訖又賓僕介眾賓拜訖送賓三揖出庠門而退清沿明制盛時有行之者後乃日替而以科舉大比之年號爲賓興禮乃全失禮意矣

科舉賓興禮至簡歲以子午卯酉或覃恩加科諸生延集於縣署大堂縣官學官東西坐諸生以次序席酒五行或十行餞送於郊縣初有鄉試盤費銀五十兩勻給諸生後解府彙解學院轉發到省士子其會試入京例給長夫銀二十四兩漸皆成虛文縣人公積者則有闔邑賓興田租宴送赴試諸生禮唯謹而五鄉及各家族皆置備賓興錢士沾實惠勝於官府套例

文廟祀孔禮重儀縟民國初建未嘗廢也夫天生下民作之君作之師君以馭治權不必君主然也卽民主總統委員主席亦君也師以明教系其源出於古司徒之教人倫天生孔子聖人也聖人爲人倫之至六經皆明倫之言中國尊孔者在此不得以其時非民主遂並一切倫性而盡撕滅之也國人於各種祠廟有事祈禱皆有所求從未有向孔廟爲禍福之乞請者故其道精微而廣大非若宗教家之存乎迷信厥塗猶隘也且禮運大道之行也一節孔子演之陋大人世及之爲小康明天下爲公之爲大同今取其章句播入弦歌矣禁其書而不讀用其教而不祀則文廟祭禮之廢未爲得也或曰仲尼之道猶日月也蝕而終復故無傷也自漢

以來崇祀之典禮器樂律之富煌然燦然自在天地而藍山以清光緒二十八年辛丑得教諭李昌慶之置備亦號稱文明昌慶醴陵人彼都文廟禮儀大備故以素所涵濡者嘉與藍山子弟傳習之甚盛事也民國八年以降迭遭兵匪廟貌漸積重器散失及十六年時變愈亟有司遂不復詣廟行禮矣而民間祀孔縣有五鄉文會凡文武生監俱與祭以科名最長者主祭若新科舉人進士得一次主祭亦兼祀文昌科舉廢後畢業學生俱得入會近提會款爲校費禮亦不行凡關係祀孔故事未忍湮沒迺就舊縣志可攷者分別錄存於後亦抱器陳疇之極思也

漢高祖十二年過魯以太牢祀孔子、後漢明帝令郡縣通祀孔子於學校、章帝祀孔子以六代之樂、桓帝給酒米牛羊、詔春秋享祀孔子、

宋文帝釋奠舞六佾、設軒懸之樂、牲牢器具如上公、

後魏文成敕有司行薦享之禮、

北齊顯祖制春秋二仲釋奠是爲祀孔用春秋二仲之始、

隋文帝制州縣學以春秋二仲月釋奠、

唐太宗祀孔顏備俎豆干戚、高宗登歌用宣和之舞、明皇詔以仲月上丁釋奠是爲丁祭之始、

宋眞宗頒諸州釋奠儀注圖、仁宗詔釋奠用登歌、徽宗更撰釋奠

藍山縣圖志

卷十一 禮俗一

五

樂章、又賜堂上太樂正聲一部及禮器於闕里、高宗加籩豆十二、禮如社稷、

元成宗置先聖廟登樂歌、

明太祖洪武十五年、大學成孔子以下、去塑像、易木主、太宗更定孔廟釋奠樂章舞六佾、命製大成樂器、頒行天下、府州縣學樂用登歌、朔望命郡縣以下詣學行禮、英宗令祭丁品物、非其土產者、以所產代、景帝增兩廡祭品、憲宗增樂舞八佾、籩豆各十二、孝宗釋奠用太牢、加幣、世宗釐正祀典、遂永爲定式、春秋仲月上丁、以正官爲正獻官、佐貳教官爲分獻官、清代因之、

祭器錄

祝板

爵

登

鉶

簠

簋

籩

豆

酒樽

筐

酒樽棹

牲匣

木盤

香案

香爐

燭臺

供棹

毛血盆

瘞毛血盆

帨巾

盥洗盆架

酒勺

冪巾

滌牲桶

鍋

杙盆

庭燎

樂舞器錄

麾幡

祝

敌

琴

瑟

鐘

磬

塤

藍山縣圖志

卷十一 禮俗一

六

箎

簫

鳳簫

笙

橫簧

搏拊鼓

應鼓

歌工

引舞旌節

籥

翟

笛

木鐸

以上共用樂生四十二人 舞生六十四人

省牲

次先早埋瘞取毛以告純取血以告盛貯也

牛一位先師

羊二先配師位一

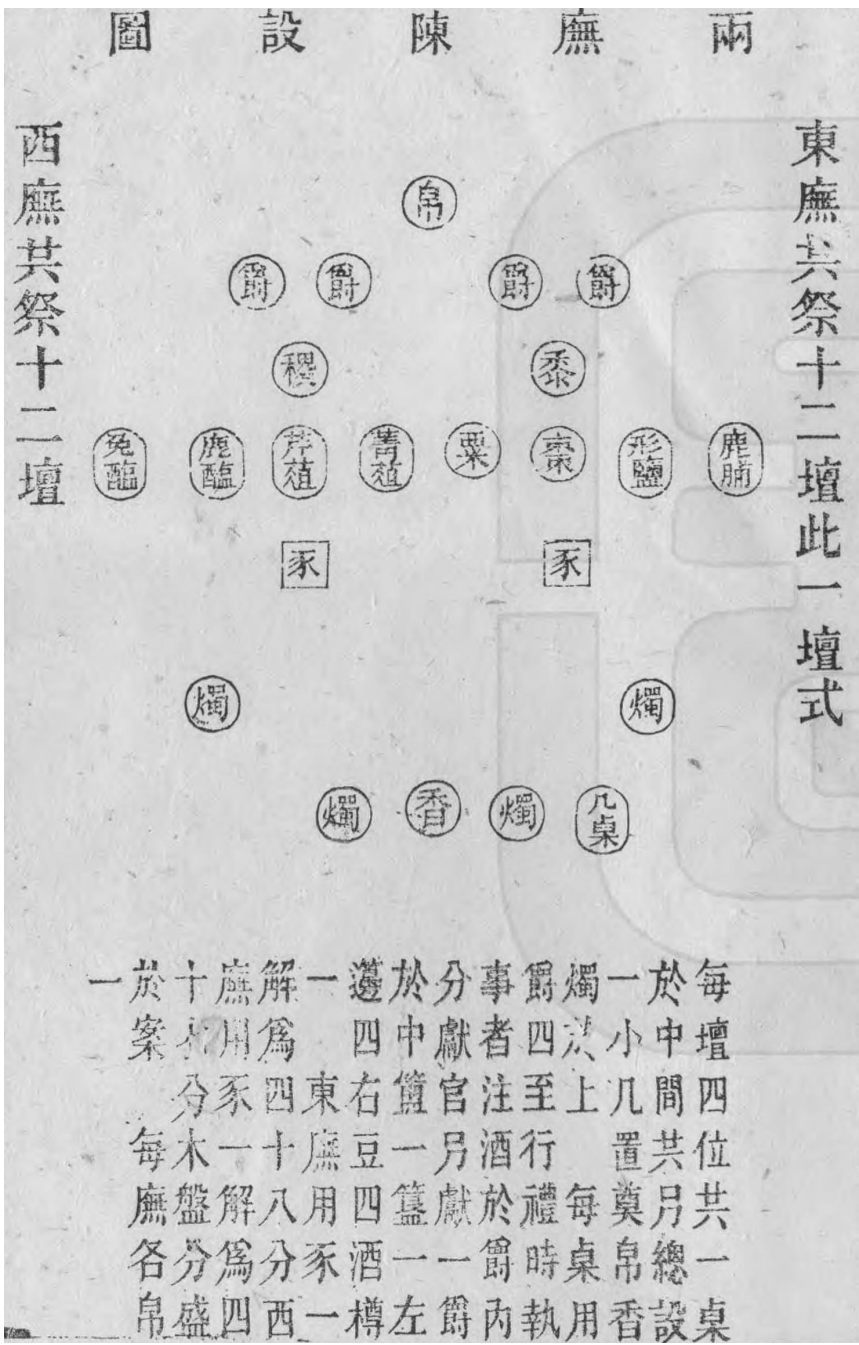
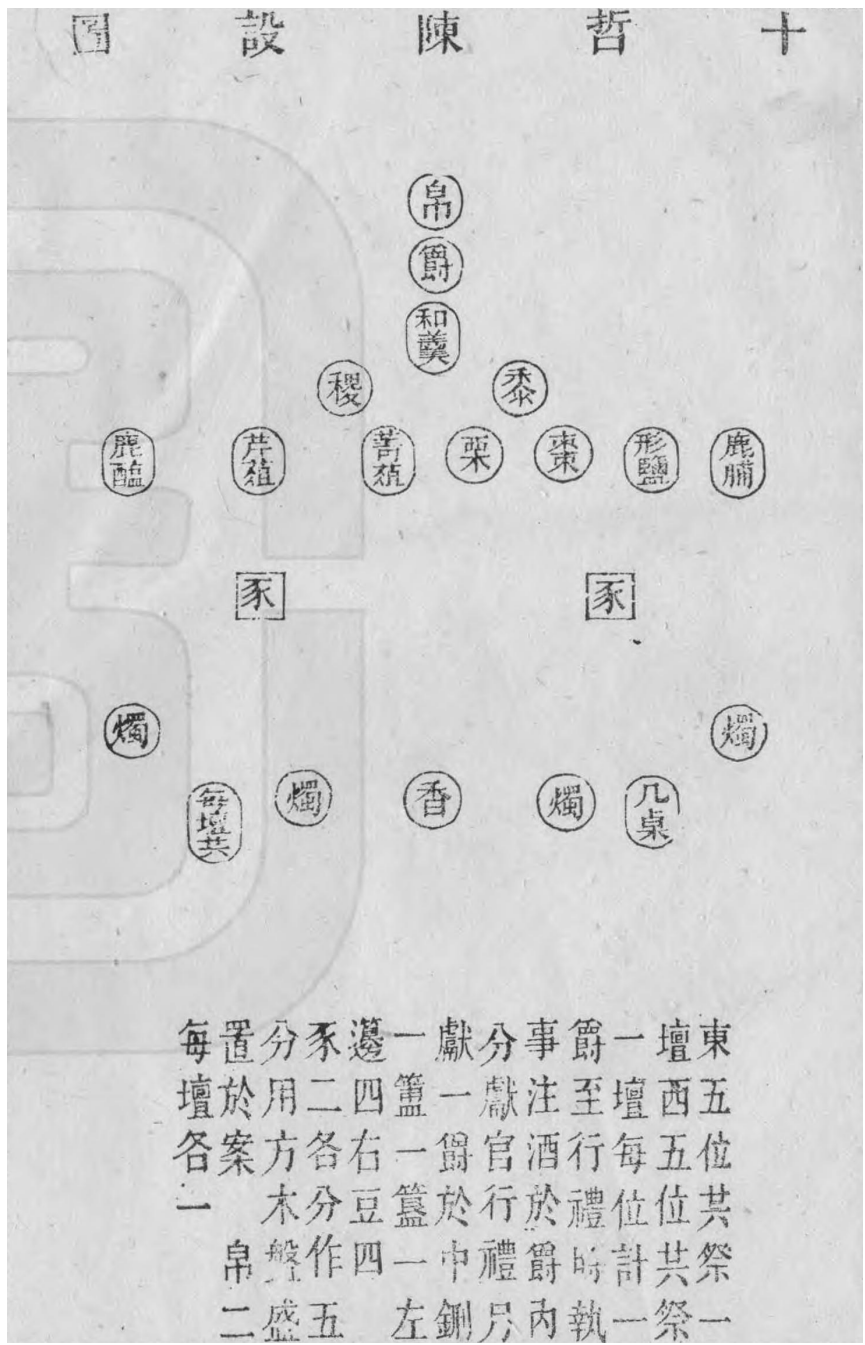
豕六先配師位一

兩廡哲位二

兔十 鹿一

諸陳設圖

崇聖祠

陳設同至聖僅少羹一登

各配

陳設同十哲

從祠

陳設同兩廡

名宦鄉賢祠祀各用豕一羊一帛一爵三雜以果品

附釋義

太羹

煮肉汁不用鹽醬

和羹

汁用菜料和者一云用豬腰羊膾肉造

形鹽

用白鹽印虎形

醢醢

碎豬肉用鹽酒料調造

儀註錄

凡祭前一日、執事者設香案牲房外獻官常服詣省牲所省牲宰牲盛毛血少許於盤是日觀樂習儀齊宿及期質明鼓三嚴通唱贊樂舞生就位執事者各司其事次唱陪祭官各就位分

藍山縣圖志

卷十一 禮俗一

九

獻官正獻官以次就位贊引引正獻官

通贊唱

瘞毛血執事者

以毛血瘞於坎

通贊唱

迎神舞生執羽籥麾生舉麾擊祝樂奏

咸和之曲奏畢正獻官同陪祭官四拜訖樂盡麾生偃麾櫟敵

樂止

通贊唱

奠帛行初獻禮捧帛者各捧帛執事者各執虛爵

贊引至正獻官前

贊詣盥洗所盥畢詣酒樽所司樽酌酒執事者各以

次執虛爵受酒同捧帛者在正獻官前分兩行由中門入序於

神案之側朝上立贊引導正獻官從左門入詣至聖前麾生舉

麾擊祝樂奏寧和之曲跪奠帛獻爵俯伏平身詣讀祝位位設

於殿中香案前麾生偃麾樂暫止眾官跪讀祝文讀畢俯伏興

平身讀祝者仍將祝文跪至於香案上麾生舉麾樂生接舞奏

先未終之樂詣顏子前跪奠帛獻爵獻畢俯伏興平身詣曾子
子思孟子位俱同前儀獻畢行分獻禮各獻官詣盥洗所盥畢
詣酒樽所酌酒詣東西哲東西廡神位前俱跪奠帛獻爵獻畢
樂止俱俯伏興平身復位樂盡麾生偃麾櫟啟樂止行亞獻禮
如初獻禮但亞獻奏安和三獻奏景和無迎尸以下諸事故禮
止三獻樂止跪飲福受胙畢俯伏興平身復位鞠躬拜興二平
身各官拜訖通贊唱徹饌麾生舉麾擊祝樂奏咸和之曲執事
者稍動籩豆司節引舞生序立樂盡麾生偃麾櫟啟樂止通贊
唱送神麾生舉麾擊祝樂奏咸和之曲鞠躬拜興四平身各官
拜訖樂盡麾生偃麾櫟啟樂止讀祝者捧祝進帛者捧帛各詣

藍山縣圖志

卷十一 禮俗一

十

燎所望燎麾生舉麾擊祝樂奏咸和之曲捧祝帛者詣望燎位
正獻官分獻官陪祭官至瘞所祝一帛一段數至九段焚訖樂
盡麾生偃麾樂止禮畢

至聖先師祝文

維國號某年歲次仲春秋月某朔越祭日具官某等致祭於

至聖先師孔子神位前曰惟

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
昌明之會正禮和樂節之時辟雍鐘鼓咸恪爲於馨香泮水膠庠
益致嚴於籩豆茲當春秋仲祇率彝章肅展微忱聿修祀典以復聖
顏子宗聖曾子述聖子思亞聖孟子配尙饗

啟聖祠祝文

維國號某年歲次仲春月某朔越祭日具官某等致祭於

昌聖王

裕聖王

肇聖王

詒聖王

啟聖王位前曰惟

王弈葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡聲教所覃敷悉循源而溯本宜肅明禋之典用申守土之忱茲因仲春告祀以先賢顏氏先賢曾氏先賢孔氏先賢孟氏配尙饗

藍山縣圖志

卷十一 禮俗一

十一

樂章樂舞錄

大哉孔子聖道尊崇維持王化斯民是宗典祀有常精純並隆神其來格於昭聖容

右迎神是奏咸和之曲

自生民來誰底其盛惟師神明度越前聖粢帛具陳禮容斯稱黍稷非馨維神之聽

右奠帛

大哉聖師實天生德作樂以崇一作崇一功時事無斃清酤惟馨嘉牲孔碩薦修神明庶幾昭格

右初獻是奏寧和之曲

百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其寧止酌彼金罍惟清且旨
登獻維三於戲成禮

右亞獻

終獻同

按亞獻奏安和之曲此缺一終獻
奏景和之曲

犧象在前俎豆在列以享以薦既芬既潔禮成樂備人和神悅
祭則受福率遵無越

右徹饌是奏咸和之曲

有嚴學宮四方來宗恪恭祀事威儀雝雝歆茲維馨神馭還復
明禋斯畢咸膺百福

右送神

奠瘞同

是奏咸和之曲

按此為明制清改迎神奏昭平之章初獻奏宣平之章亞獻奏

藍山縣圖志

卷十一 禮俗一

十二

秩平之章三獻奏敘平之章徹饌奏懿平之章送神奏德平之
章

迎神昭平之章

大仵哉仵孔仵子仵先仵覺仵先仵知仵與仵天仵地仵參仵

萬仵世仵之仵師仵祥仵徵仵麟仵紱仵韻仵答仵金仵絲仵

日仵月仵既仵揭仵乾仵坤仵清仵夷仵

初獻宣平之章 有舞

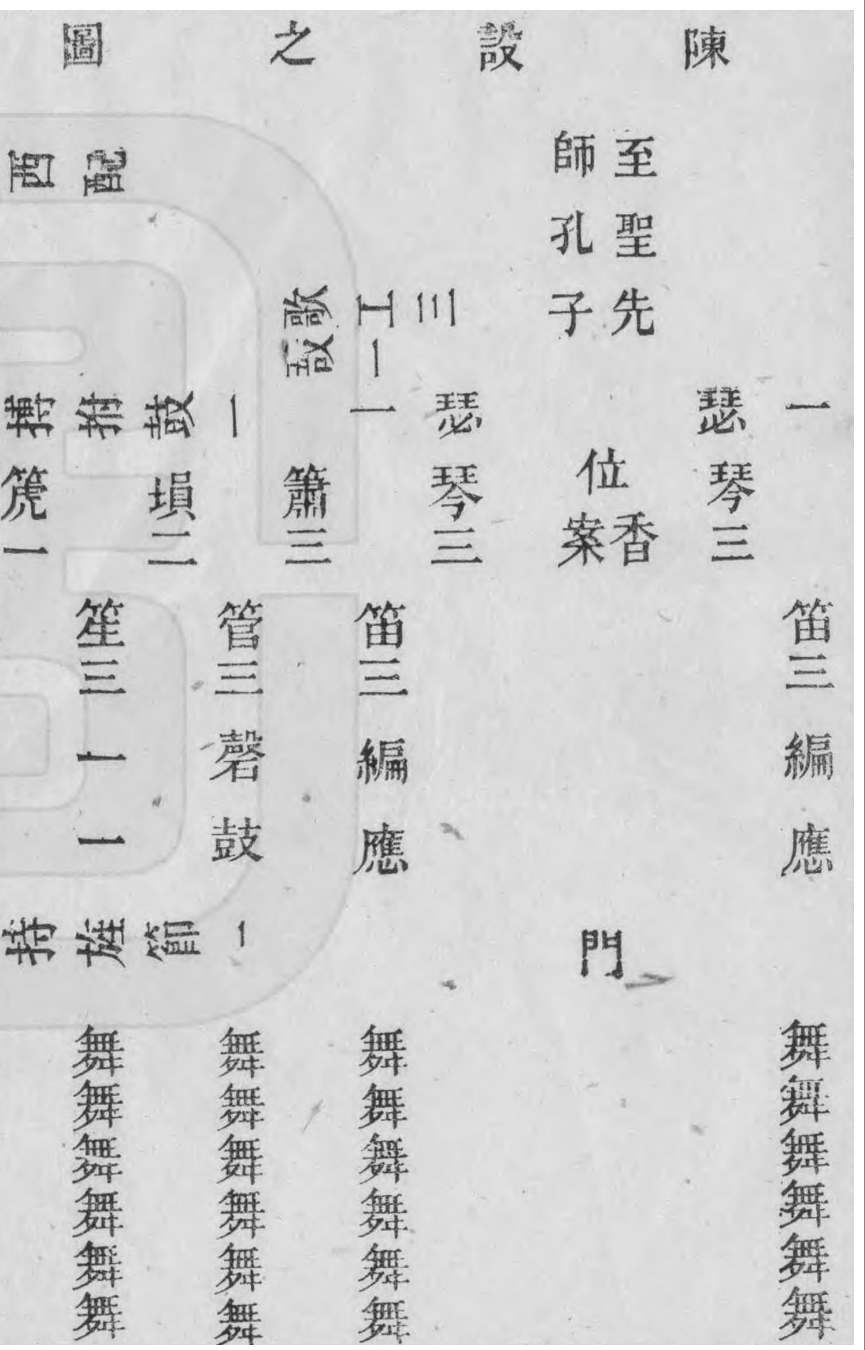
予仵懷仵民仵德仵玉仵振仵金仵聲仵生仵民仵未仵有仵

展仵也仵大仵成仵俎仵豆仵千仵古仵春仵秋仵上仵丁仵

清仵酒仵既仵載仵其仵香仵始仵升仵

樂舞

起奏樂生舉麾升龍見止奏偃麾降龍見

迎神樂奏咸和之曲用大哉孔子八句無舞

奠帛行初獻禮樂奏寧和之曲樂舞俱全用自生民來八句自

行禮奏起至讀祝止

初獻樂奏寧和之曲樂舞俱全用大哉聖師八句自讀畢接奏

至獻終止

亞獻樂奏景和之曲樂舞俱全樂用百王宗師八句舞用自生

民來八句自行禮起至獻終止

終獻樂奏景和之曲樂舞俱全樂同上用百王宗師八句舞用

大哉聖師八句自行禮起至獻終止

徹饌樂奏咸和之曲用犧象在前八句無舞

送神樂奏咸和之曲用有嚴學宮八句無舞望燎奏樂無舞與送神同

軒懸雅樂譜

金部

編鐘一、簠鐘十六、範金爲之、擊以茱萸木爲籥、竹爲柄

石部

編磬一、簠磬十六、靈壁石爲之、拊之以牛角、竹爲柄

絲部

藍山縣圖志

卷十一 禮俗一

十五

琴譜 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、第二絃大簇、四字應之、左手食指按右手中指、第三絃林鐘、尺字應之、左手大指按右手中指、第四絃七徽半、仲呂、上字應之、左手無名指按右手中指、第五絃南呂、工字應之、左手大指按右手食指、第六絃黃鐘、清律、六字應之、左手大指按右手食指、剔

瑟譜

二瑟

古瑟五十弦、黃帝命素女鼓之、其聲哀、故破二十五弦、長

七尺、首闊一尺一寸九分、面兩頭各有小孔、疏通以繫絃、絃長七尺、內外各十二、以朱中一弦名君、以黃共二十五弦、各設以柱、游移前後、以和其聲、外十二弦、用右手食指、鼓內十二弦、用

左手食指鼓外第一絃黃鐘律以合字應之用右手食指順句凡鼓此四字必與內第一絃六字並鼓清濁相應二三大簇以四字應用右手食指連句六絃仲呂以上字應右手食指順句七八絃林鐘以尺字應用右手食指連句九十絃南呂以工字應用右手食指連句內一絃黃鐘清律以六字應以左手食指順句餘十一絃與外傳音律指法相同凡鼓四上凡工字外內絃六俱並鼓取清濁相應以黃布囊之各髹以朱

竹部 箎二

箎譜 以竹爲之長尺四寸圍二寸三分一孔上出五孔向外一孔向內一孔在末節共八孔後一孔黃鐘清律以六字應凡吹

藍山縣圖志

卷十一 禮俗一

十六

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上字應凡吹上字此皆與下第一孔底一孔俱開餘皆閉第六底孔太簇以四字應凡吹四字止開此孔餘皆閉惟黃鐘律以合字應六孔皆閉此樂吹生大宜用清氣吹之其聲乃和

笛譜 笛六用斷紫竹爲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皆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鐘以合字應凡吹合字六孔皆閉末一孔相應

匏部

笙譜 用紫竹爲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 按第一第三第七第十一管皆南呂以工字應凡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鐘以尺字應凡七字以右手食指按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鐘清律以合字應凡吹合字必吹六字凡吹六字必吹合字清濁取其相合也

藍山縣圖志

卷十一 禮俗一

十七

土部 塤二

塤譜 塤以紙觔爲之布漆創金雲彩圍五寸半長三寸四分上尖底平如稱錘差大如鵝子高三寸四分六孔上一前三後二上孔平吹爲太簇以四字應下五孔皆閉向上稍仰爲黃鐘以合字應下五孔亦不開左手中指與食指二孔爲仲呂以上字應凡吹上字止開此孔餘皆閉右手食指孔並右手二孔俱開爲林鐘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閉右手大指孔黃鐘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託其底輕用氣取聲以和爲佳也

革部

應鼓 身高三尺、面闊二尺一寸、髹以朱、每奏樂一句、以槌擊者三聲、但節奏從容為佳

搏拊鼓 如鼓而小、外髹以朱、以紅絨繚維於人項、兩手用之、或搏或拊、以節登鼓之聲

木部

祝一 以桐木為之、狀如方桶、上為員孔、納椎、三面畫山、一面畫水、凡用先以椎撞底、復擊左右、共三聲、以起樂

敵一 狀如伏虎、背上有二十七鉏鋸、刻用竹、長二尺四寸、破為十莖、其名曰甄櫟、其背以止樂

藍山縣圖志

卷十一 禮俗一

雅樂樂生譜

迎神

大_{四太}哉_{工南}孔_{尺林}子_{上仲}聖_{四太}道_{上仲}尊_{尺林}崇_{上仲}維_{工南}持_{尺林}王_{上仲}化_{四太}斯
尺_林民_{上仲}是_{合黃}宗_{四太}典_{合黃}祀_{四太}有_{上仲}常_{尺材}精_{工南}純_{尺林}並_{四太}隆_{上仲}神
合_黃其_{工南}來_{尺林}格_{上仲}於_{尺林}昭_{上仲}聖_{合黃}容_{四太}

舞譜

奠帛 凡奠物初獻有舞無曲亞獻終有曲無舞

自_{四太}舞_{右左}開翟籥_{上起}手_{於肩}垂_{右左}手_{於下}蹻_{右左}足_{向前}

生_{上仲}開翟籥_{向上起}手_{於肩}垂_{右左}手_{於下}蹻_{右左}足_{向前}民_{尺林}

右_左合籥_{上移}足_{邊交}立_{來上}轉_{身向}開籥_起手_{於肩}

垂右左手於膝蹲身曲足更加右左足虛其跟足尖着地誰四太右左合

籥向內拱手出右左足底合黃右左合籥轉身向外拱手出右左足其上仲

右左合籥躬身上拜盛四太右左合籥轉身向西東躬身拱手出右左足

維工南右左開籥向上起右左手於肩垂右左手於下出右左足師尺林右左開

籥向上起右左手於肩垂右左手於下出右左足神上仲右左合籥轉身向

西東蹈右左足明四太右左開籥以右左手平肩右左手胸斜身上頭偏面

西東右左足虛其根足尖著地度合黃右左合籥向上過右左足於右左交立

越四太右左合籥向上過右左足於右左交立前上仲右左合籥上躬身揖聖

四太右左合籥向上平身立上仲右左開籥向上起右左手於肩垂右左手

於下右左足向前帛四太右左開籥向上起右左手於肩垂右左手於下

藍山縣圖志

卷十一 禮俗一

躑右左足向前具上仲右左合籥當胸向上揖手於右左陳尺林右左合籥當

胸向上揖手於右左禮合黃右左合籥蹈右左足轉身向上容四太右左合籥

蹈右左足向西東斯尺林右左合籥低頭向西東揖稱上仲右左合籥轉身向上

平立拱手黍四太右左合籥向上過右左足於右左交於稷工南右左合籥向

上過右左足於右左交立非合黃右左合籥低頭揖向上馨尺林右左開籥向

上起右左手於肩垂右左手於膝蹲身曲右左足更加右左足虛其跟

以足尖著地維工南右左合籥低頭揖於右左足隨揖蹈之於後神

尺林右左合籥低頭揖於左右足隨揖蹈之於後之上仲右左合籥轉身

向東西南拱手躑右左足尖聽四太右左合籥復身上拱手躑右左足尖

初獻

大太右左開籥向上起右左手於肩垂右左手於下蹠右左足向前哉上仲

右左開籥向上起左右手於肩垂右左足向前聖合黃右左合籥向上過右左

足於右左交立師四太右左開籥向上起右左手於肩垂右左手於下蹲身

右左足更加左右足虛跟足尖著地賓工南右左合籥向上躬身揖於

右左蹠右左足尖天尺林右左合籥向上躬身揖於右左蹠右左足尖生上仲右左

合籥向上躬身復揖於左右隨蹠右左足尖德四太右左開籥向上起右左

手於肩垂右左手於下蹲身右左足虛跟足尖著地作上仲右左合籥

拱手向東西出右左足樂四太右左合籥轉身拱手向東西出右左足上仲右左

合籥向東西過右左足於右左交立崇尺林右左合籥向東西徹右左足虛右左足

跟斜拱手於上時上仲右左開籥向上起左右手於肩垂右左手於下蹠

藍山縣圖志

卷十一 禮俗一

右左足向前祀四太右左開籥向上起右左手於肩垂右左手於下蹠右左足

向前無尺林右左合籥蹈左右足轉身上仲右左合籥向東西拱手蹠右左足

清六黃右左躬身向上開籥雙手向左右蹠右左足尖酷工南右左躬身向上

開籥雙手向右左蹠左右足尖維尺林右左合籥向上低揖馨上仲右左開籥

起右左手於肩垂右左手於下蹲身右左足更加左右足虛跟足尖著

地嘉尺林右左合籥向東西拱手出左右足牲上仲右左合籥向東西拱手出右左

足孔合黃右左開籥向西東起右左手於肩垂左右手於下蹲身右左足更

加右左是虛跟足尖著地碩四太右左開籥轉身向東西起右左手於肩垂

右左手於下蹲身右左足更加右左足虛跟足尖著地薦四太右左合籥

躬身向上揖於左右羞宮南右左合籥躬身向上揖於右左神六黃右左合籥

躬身向上復揖於右明尺左右合龠復手於中躬身拱手向上庶
工南右左右開籥躬身右手起舞加額左手隨舞於後右足隨手出後
足尖著地尺幾尺左右開籥躬身左手起舞加額右手隨舞於後左足隨手出後
足隨手出後足尖著地上昭仲左右開籥躬身復以左手起舞加額
左右手隨舞於後左右足尖著地格四太右左右合籥拱手下

亞終獻

百上仲工南尺宗尺林師上仲生尺林民上仲物四太軌合黃瞻黃之工南洋尺林洋上仲
神尺林其上仲寧四太止合黃酌四太彼合黃金尺林壘上仲惟工南清尺林且四太旨上仲
登上仲獻四太維尺林三上仲於六黃嘻工南成尺林禮上仲

徹饌

藍山縣圖志

卷十一 禮俗一

二十一

犧上仲象四太在上仲前尺林俎四太豆上仲在合黃列四太以四太享工南以尺林薦上仲
既上仲芬尺林既四太潔上仲禮合黃成四太樂上仲備四太人工南和尺林神上仲悅四太
祭合黃則四太受上仲福尺林率合黃遵工南無尺林越上仲

舊縣志按前代禮樂紛更自有明嘉靖九年而後始有定制
康熙二十六年奉文敕令州縣俱用樂舞並頒黃陂縣圖式
以昭畫一但圖內多依闕里祀典所載如太牢之設昔惟京
都闕里二廟用之餘皆不行又加籩豆用白餅黑餅脾肝豚
胎之屬與府縣祀典多不相符邑無舊志雖不敢憑臆自用
然邑固衡屬也禮器圖本諸府志樂器圖悉照憲頒以備參
攷云

孔廟列祀人表文廟從祀者自崇聖殿大屬殿以著之

崇聖祠 四配十二哲 東 庶 西 庶

崇聖祠 先賢 先賢

肇聖王木金父 公孫僑原列西庶此同 公明儀原列東庶此同

裕聖王祈父 林放唐贈清河伯嘉靖改 遽瑗唐贈衛伯嘉靖封

詒聖王防叔 復祀於西鄉庶同治二二年 雍正二年 復祀於鄉庶同治二二年

昌聖王伯夏 此移 年庶同治二

啟聖王叔梁紇 原憲唐贈原伯宋 澹臺滅明唐贈金鄉伯

東配 南宮适論語作封龔邱 宓不齊唐封單父侯

孔氏孟皮 侯改汝 治原列東庶同

藍山縣圖志 卷十一 禮俗一 二十二

顏無繇史記顏無繇作 商瞿唐須昌侯宋 公冶長唐封密侯

宋顏封曲阜侯咸淳語 漆雕開唐贈平侯 公皙哀唐封密侯

間位西廡元至公諡 司馬耕唐贈向伯宋 高柴唐封侯

文格 梁鱣史記集解云一作 樊須唐封侯

孔鯉宋崇寧元年封 侯千乘 商澤唐贈睢陽侯

庶位東 冉孺唐贈郟伯宋作 巫馬施史記作唐施

西配 伯虔宋語作處唐贈鄒 顏莘史記作幸唐

曾點史記作曾點唐贈 伯季唐封樂平侯 顏莘史記作幸唐

宿伯宋封萊東庶 冉季唐封樂平侯 曹卹唐贈豐伯宋封

孟孫激公宜宋元祐 伯虔宋語作處唐贈鄒 顏莘史記作幸唐

公邾國

東廡

周輔成父敦頤

程珣之顥父頤

蔡元定父沈

西廡

張迪父載

朱松父熹

俱按所清定雍
正時

四配

藍山縣圖志

卷十

一 禮俗一

二十三

漆雕徒父語史作徒家

須高苑侯宋

漆雕哆唐武城伯子宋

封侯濮

公西赤唐鉅野侯宋

任不齊唐贈當陽侯

公梁孺唐贈樂平侯

公堅定唐作肩作堅家田語

伯宋大觀侯觀中

鄒單唐贈銅鋌柳城侯宋大

侯

公孫龍唐封枝江侯宋

秦商丕家記語商丕字茲子

唐贈少梁大觀又中

封侯馮

顏高家語作顏子刻驕史

唐贈瑯琊侯

壤駟赤唐封北邙侯

石作蜀唐封石邑伯

又封陳

罕父黑唐觀中乘封祈伯鄉宋

侯

榮旂家語作榮旂字子旗

顏唐贈雲婁伯

左人郢宋贈南華侯

鄭國正史記國語云薛子邦徒

高祖諱薛字乃鄭字避

宗聖曾子唐高宗贈總

原元語史曰名元籍正家

伯義亢大作觀中封樂平

復聖顏子魏正始晉二

宋齊梁陳隋皆總以

章元年贈極元子少

師睿宗太極元子少

開元八年以師顏玄子宗

元聖親七為製贊充開

公宋太宗祥符二

順元封國公充

太子少保贈太子

八年以配享開像

藍山縣志

卷十

一 禮俗

二十四

坐十年贈哲成伯次宋二封十

瑕邱侯咸淳三觀年改武

順封郟國配享元公至

述聖子思子元宋崇封寧

沂水侯左邱觀明二年

從祀賢之哲間端平

三封沂國述公配

亞聖孟子宋元豐六

公七年配食在顏

子下元封鄒國在亞

侯

廉潔觀中封莒父城侯宋大

叔仲會封唐搏平瑕邱明嘉宋

靖侯封

公西輿唐史記家語宋作封如

臨胸

邦異史記作邾語作選子

文翁圖改國選蓋亦

伯宋侯

陳亢唐南頓侯宋

縣城史野伯作宋成封唐武贈

公祖句之史記茲字祖

之宋侯

燕伋唐封沂源侯伯

樂欬唐觀封建平侯宋

狄黑唐封臨濟侯伯

孔忠唐封鄆城侯伯

公西蒧唐封徐阿侯伯

顏之僕唐封苑武侯伯

聖公 十二哲東六位

閔子損開元哲八年皆以從唐

祀二封十瑯琊公贈費

冉子雍年開贈元薛二侯十宋七

邳封下

端木子賜開元贈二黎十

侯宋封

仲子由年開贈元衛二侯十宋七

封河

琴張唐贈南陵伯宋侯

步叔乘宋唐封淳昌侯伯

牧皮原列西廡清同

秦非唐贈華亭侯伯

顏噲宋唐封濟陰侯伯

顏何宋唐贈開陽侯伯

縣亶一作縣父

樂正克宋政和五年鄒封

子縣孟

萬章宋政和孟封廟

施之常宋唐贈臨濮侯伯

申棖宋封登侯伯

左邱明唐貞觀二宋十

封瑯琊

秦冉宋咸淳間

公都子宋政和間封

孟廟

公孫丑宋政和問封

孟廟

張載宋淳祐元年崇封

卜子商唐觀二贈魏一侯年貞

從祀開元八年升

爲十哲宋封河東

有子若樊唐贈卞伯列在

西赤後封平陰侯公

十二哲西六位

冉子耕封唐贈平公侯宋

宰子予封唐贈淄公侯宋

冉子求封唐贈徐公侯宋

言子偃封唐贈吳公侯宋

藍山縣圖志 卷十

顓孫子師宋封贈苑邱伯

侯三年穎川侯咸

朱子熹從祀祐元國年

年公封元至公崇禎二

改先賢在下

孔安國宋封曲阜伯二原

此年移

范甯宋封鉅野伯明嘉

庶雍同治二年復祀西

周惇頤宋南伯從元封

明延祐六年封道國先公

程顥從祀淳祐順元南伯

十賢子位下七

邵雍宋咸淳三年崇禎新

崇封禎預改先賢

一禮俗一

先賢改

先儒

公羊高唐貞觀二封一

伯淄

伏勝宋封乘氏伯祀

毛亨

石蒼年明從祀靖九

鄭康成諱玄其字宋避帝

高密伯清明嘉靖二間改

復祀於鄉清雍正間

治二祀西庶同

程頤宋伯從祀間元至伊

明順元年時封洛國賢公

順崇禎時改先賢

先儒

穀梁赤一唐貞觀二宋十

封龔邱伯

高堂生宋伯封萊

毛萇宋伯樂

董仲舒從祀至順元明年

伯成同化治二年封廣川

二十五

杜子春一唐貞觀二東十

庶清同此治

諸葛亮祀東庶二同年治從

移二年此年

王通祀明東庶清九年治從

移二年此年

韓愈宋元豐七年封

韓琦祀清咸庶同治二從

此年移

胡瑗年明從祀靖九

藍山縣圖志

卷十

一 禮俗 一

二十六

陸贄

司馬光 宋咸淳三年從祀西廡清同治

移此年

范仲淹

歐陽修 明嘉靖九年從祀

李綱 咸豐元年從祀西廡

真德秀 元至正十年成化二年從祀

西廡年封浦城伯原此

謝良佐

羅從彥 明萬曆中復祀

尹焞

魏了翁 清雍正二年從祀東廡

移此年

胡安國 元至正十年封楚國

二公從祀明成化

張栻 宋景定二年封華陽伯從祀

陸九淵 明嘉靖九年從祀

黃幹

楊時 元至正十年封吳國公從祀

年祀東廡明弘治同

李侗 元至正公明萬曆封越國公

祀中復

陳淳

趙復

胡居仁 明萬曆十年從祀

何基 清雍正二年從祀西廡

此

文天祥 道光二十三年從祀西廡

移此年

陸秀夫

移治此年

呂祖謙 宋景定二年從祀東廡

年同移此

蔡沈 明正統二年從祀東廡

此年移

曹端 清咸豐十年從祀東廡

移此年

陳獻章 萬曆十二年從祀

王柏 雍正二年從祀東廡

此移

藍山縣圖志

卷十一 禮俗一

二十七

陳澔 雍正二年從祀西

許衡 元皇慶二年

金履祚 雍正三年從祀

蔡清

此移

呂坤

方孝孺 同治二年

許謙 雍正二年從祀

薛瑄 明隆慶五年從祀

此移

此

吳澄 正統八年封臨

孫奇逢 道光八年從祀

復祀 乾隆二年

劉宗周 道光二年從祀

此年移

此移

王守仁 明萬曆十一年

羅欽順

同治二年

陸隴其 雍正二年從祀

黃道周 道光五年從祀

此移

此年移

黃宗羲

顧炎武

王夫之

李顥

湯斌 道光二年從祀

此移

武廟祀蜀漢前將軍關羽蓋起於宋以配文廟則始於明清咸豐

三年升武廟為中祀春秋二仲月上戊祭以太牢縣自清光緒十

一年乙酉移廟於北門二十八年辛丑禮樂牲備縣官主祭三獻

九叩迎神奏格平之章

辭曰懿鑠兮煌煌兮神城靈兮赫八方偉稷照兮累禩祀事明兮永光達精誠兮黍稷

兮馨洋洋在初獻奏翊平之章辭曰英風颯兮神格升兮紛綺蓋兮降靈旂

兮在茲流景亞獻奏恢平之章辭曰宮懸曰歆苾芬兮潔蠲扇巍顯翼兮

宣神功終獻奏靖平之章辭曰鬱鬱兮三申羅籩豆兮畢陳儀徹饌

奏彝平之章辭曰物惟備兮咸有明德惟馨兮神其送神奏康平

一章辭曰焜燿兮餘蕤馐兮願神回靈盼兮德軫兮明威望燎奏康平二

章辭曰焜燿兮茂烈兮燎有輝神光遙矚兮永奠疆畿民國三年改武廟

為關岳廟岳謂宋鄂王岳飛也從祀已定者張飛趙雲王濬謝玄

韓擒虎賀若弼李靖尉遲敬德蘇定方郭子儀李光弼王彥章曹

彬狄青劉琦韓世忠旭烈兀郭侃徐達常遇春藍玉馮勝周遇吉

戚繼光等頗以名將未盡著事下直省詳議以聞終未大定祭時

藍山縣圖志 卷十一 禮俗一 二十八

舊樂章廢及十六年有司亦不復詣廟修祀矣

文昌閣祀文昌以春秋二仲月牲用太牢於釋奠後行之

城隍廟官祀用少牢以春秋二仲月官初到任亦詣廟行香而俗

以陰曆五月二十八日為城隍生日官紳合祭是日民間私祭尤

盛

鄉賢名宦忠良昭忠節孝諸祠亦以春秋二仲月祀用少牢縣官

蟒服行禮或遣派士紳代祭鄉賢祀明進士榆次縣陳逢震浙江

參政陳紹平教諭成世用名宦祀縣令趙汝澹劉季喆朱誠陳善

蕭被白瓚李璟汪瑛陳唐甫督學道高世泰縣丞楊福忠良祠祀

儲玟躬江忠濟稱為二忠祠祔以王鑫張嗣康及邑人孫紀良鍾

良欽別有昭忠祠祀邑人死事者而清末及民國以來爲匪害捍患徇身者多未祔入祠堂墟有雙忠祠祀總兵海靈阿參將馬韜蓋清道光中死徭寇之難者以道遠官不及往惟地方搢紳行禮焉

先農壇在東門外塔下洞以祭炎帝烈山氏立春前一日縣官蟒服詣壇行躬耕禮打春牛亦謂之行迎春禮民國禮廢而以雨水節爲植樹節均之爲勸農之義也

社稷壇在西門外一曰縣社之神一曰縣稷之神祭畢藏神主於關廟

魁星奎宿也其祀埒於文昌文昌三星謂之三能蓋同一星象爾

藍山縣圖志

卷十一 禮俗一

二十九

科舉時乃爭以爲文章司命神而祀之縣奉魁星有二一在萃奎樓一在觀瀾亭俱宜禹像

厲壇之祭縣城隍主之其祭牌左右各書四位曰在城大慈南平鳳感無祀鬼神始於明洪武間城南舊有山川壇亦傳爲明洪武時建其中祀風雲雷雨之神左祀山川之神右亦以祀城隍而塔下寺觀瀾亭前有飛雲亭則嘉靖時移西門外龍神廟所改建也用以祈禱雲雨蓋古者雩祭之遺今亡矣城西二里有夔廟南郭隔水石榴峯以及距城東十五里之百疊山均有皇英祠旱澇禱之輒應自言科學水旱存乎觀象而請雨祈晴之禮羣以爲迂昭王廟祀昭德侯蓋宜章人姓黃名師浩相傳宋時蕩寇有功封

武陵侯祚符中賜廟石虎山贈昭德侯進贈昭王然未入祀典也
清嘉慶十四年邑人思其功立廟祀之有田十餘畝民國元年提
其田歸保管處歲以十一月初二日官紳合祭

自國改後君主典禮廢革以時袁氏頒郊天之禮京省縣悉行之
若曰萬物本天人人得祀示無階級取合共和實則郊天固帝制
也其服制分大禮服常禮服常禮服又分甲乙兩種大禮服甲種
常禮服悉採泰西式乙種則略似古深衣其祭服似明時朝衣公
服則政法警類有區別革命軍興雅尙中山裝而樂歌莫重於黨
歌國歌凡遇禮會暫唱之歌其辭曰三民主義吾黨所宗以建民
國以進大同咨爾多士爲民前鋒夙夜匪懈主義是從矢勤矢勇
藍山縣圖志 卷十一 禮俗一 三十

必信必忠一心一德貫徹始終