

福安縣志卷之十二

典禮三 禮儀

祭

文廟禮

歲春秋仲月上丁日行釋奠禮正獻以地方正官一人
兩序兩廡分獻以學官眡割牲省盞盛以佐貳文武各
官咸與祭司祝司香司帛司爵司饌贊禮以學弟子員
嫺禮儀者執事致齋三日祭前一日飭廟戶潔掃殿廡
內外掌饌潔備品物置案於神廚設香燭眡割牲官公

福安縣志

卷十二

典禮三

一

服詣案前上香行三叩禮畢宰人牽牲告牖遂割牲以
豆取毛血瘞於坎正獻官率執事入學習儀具祝版學
官率樂舞生入學習舞習吹祭日設中和韶樂於殿外
兩階設福胙於殿內東案尊爵之旁加爵一設洗於階
下之東設各官拜位於階下文左武右受福胙拜位於
殿中門檻內雞初鳴通贊贊鼓初嚴司鼓者起鼓樂舞
生入分東西班序立贊鼓再嚴執事生入分班序立贊
鼓三嚴樂舞生入班各官均朝服立戟門外省盞盛官
入徧眡牲器酒饌告潔退引贊引各官由左側門入東

西序立通贊贊執事者各執其事引贊引正獻官詣盥手所盥手畢通贊贊陪祭官就位分獻官就位正獻官就位贊迎神司樂贊奏昭平之章樂作引贊贊就上香位引正獻官升東階入殿左門詣

至聖先師香案前贊跪正獻官跪行一叩禮興贊上香司香跪奉香正獻官上炷香三上瓣香跪行一叩禮興以次詣 復聖顏子 宗聖曾子 述聖子思子 亞聖孟子各位前跪叩興上香儀同贊復位引正獻官出殿右門由西階降復位初迎神上香時引贊分引東西序分

福安縣志

卷十二

典禮三

二

獻官升東西階入殿左右門詣 十二哲位前上香復位引兩廡分獻官分詣 先賢 先儒位前上香復位均如前儀贊跪叩興正獻官分獻官暨陪祭官行三跪九叩禮興樂止通贊贊奠帛爵行初獻禮司樂贊奏宣平之章舞羽籥之舞樂作引贊引正獻官升階贊詣至聖先師位前贊跪正獻官跪行一叩禮興贊奠帛司帛跪奉篚正獻官受篚拱舉奠於案贊獻爵司爵跪奉爵正獻官受爵拱舉奠於墊中跪行一叩禮興贊就讀祝位引正獻官至殿中拜位立贊跪正獻官跪通贊贊眾官

皆跪分獻暨陪祭官皆跪贊讀祝文司祝跪讀祝樂暫止舞隨止祝曰維 某年歲次 月 朔越祭日 某官某致祭於

至聖先師孔子曰惟 先師德隆千古道冠百王揭日月以常行自生民所未有屬

文教昌明之會正禮樂和節之時辟雍鐘鼓咸恪薦於馨

香泮水膠庠益致嚴於籩豆茲嘗仲春祇率彝章肅展

微忱聿將祀事以 復聖顏子 宗聖曾子 述聖子

思子 亞聖孟子配尚饗讀畢興奉祝版跪安

福安縣志

卷十二

典禮三

三

先師位前篚內三叩興退樂接奏舞隨作引贊贊三叩興正獻官分獻官暨陪祭官均行三叩禮興引贊引正獻官以次詣 四配各位前奠帛獻爵儀同降階復位通贊贊行分獻禮引贊分引兩序分獻官升東西階入左右門詣 十二哲位前奠帛獻爵降階復位如儀引兩廡分獻官分詣 先賢 先儒位前奠帛獻爵復位均如儀樂止通贊贊行亞獻禮司樂贊奏秩平之章舞同初獻樂作引贊引正獻官升階贊詣

至聖先師位前以次詣 四配各位前獻爵於左如初復位

引贊分引兩序兩廡分獻官詣各神位前獻爵如儀復位樂止通贊贊行終獻禮司樂贊奏敘平之章舞同亞獻樂作引正獻官升階奠爵於右分引兩序兩廡分獻官奠爵於右如亞獻儀獻畢均復位樂止文舞退序立兩廡廊前通贊贊飲福受胙引贊贊詣飲福受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引贊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

福安縣志

卷十二

典禮三

四

儀贊叩興正獻官三叩興復位贊跪正獻官分獻官暨陪祭官均行三跪九叩禮興通贊贊徹饌司樂贊奏懿平之章樂作徹畢樂止通贊贊送神司樂贊奏德平之章樂作引贊贊跪各官行三跪九叩禮興樂暫止通贊贊奉祝帛饌送燎執事各奉祝帛香饌以次恭送燎所正獻官避立拜位西旁俟過復位樂接作引贊引正獻官詣燎所既燎畢贊復位樂止贊禮成撤班各官皆退同日先祭 崇聖祠正獻官以教諭分獻官以訓導鼓三嚴引贊引獻官朝服入祠垣左門立通贊贊執事者

各司其事引贊引正獻官詣階下盥手畢通贊贊分獻
官就位正獻官就位贊迎神引贊贊就上香位引正獻
官升東階入殿左門贊詣

肇聖王位前贊跪正獻官跪行一叩禮興贊上香司香跪奉
香正獻官上炷香三上瓣香跪行一叩禮興以次詣

裕聖王位前

詒聖王位前

昌聖王位前

啓聖王位前跪上香各如儀降階復位同時引贊引分獻官

福安縣志

卷十二

典禮三

五

升東西階入殿左右門詣 先賢孔氏 先賢顏氏

先賢曾氏 先賢孔氏 先賢孟孫氏各配位前上香

如儀降階復位引兩廡分獻官分詣兩廡從位前上香

均如前儀復位贊跪叩興正獻官分獻官行三跪九叩

禮興通贊贊奠帛爵行初獻禮引贊引正獻官升階贊

詣中案前跪正獻官跪行一叩禮興贊奠帛司帛跪奉

篚正獻官受篚拱舉奠於案贊獻爵司爵跪奉爵正獻

官受爵拱舉奠於墊中跪行一叩禮興以次詣左右各

案前奠帛獻爵儀同贊就讀祝位引正獻官詣拜位立

贊跪正獻官分獻官皆跪贊讀祝司祝跪讀祝曰維

某年歲次 月 朔越祭日 某官某致祭於

肇聖王 裕聖王 詒聖王 昌聖王 啓聖王曰惟 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

仲春聿修祀事配以 先賢孔氏 先賢顏氏 先賢

曾氏 先賢孔氏 先賢孟孫氏尙饗讀畢奉祝版跪

安

肇聖王位前篚內三叩興退引贊贊叩興正獻官分獻官行

福安縣志

卷十二

典禮三

六

三叩禮興贊復位引正獻官降階復位引贊分引分獻

官升東西階入殿左右門詣各 配位前奠帛獻爵如

儀復位引兩廡分獻官分詣兩從位前奠帛獻爵如儀

復位通贊贊行亞獻禮各獻爵於左行終獻禮各獻爵

於右均如初獻儀通贊贊徹饌執事徹饌畢贊送神引

贊贊跪叩興正獻官分獻官行三跪九叩禮興通贊贊

奉祝帛饌送燎執事各奉祝帛香饌以次恭送燎所正

獻官避立西旁俟過復位引贊引詣燎所祗燎通贊贊

復位禮畢由祠垣左門退

陳設 正位前牛一羊一豕一豮一登一鉶二簋二簋二邊
十豆十鑪一鐙二 四配位前各羊一豕一鉶二簋二
簋二邊八豆八鑪一鐙二 十二哲位前各鉶一簋一
簋一邊四豆四東西各羊一豕一鑪一鐙二殿中設一
案少西北面供祝版其南東設一案西向陳禮神制帛
九色香盤四尊三爵二十有七 供正位東配西設一案
東向陳禮神制帛八色香盤三尊二爵二十有四 供西配
哲三凡牲陳於俎凡帛 正位 四配異筐 十二哲
獻用 東西共筐凡尊實酒承以舟疏布器勺具 東廡二位

福安縣志

卷十二

典禮三

七

同案每位爵一實酒每案簋一簋一邊四豆四 先賢
案前羊二豕二香案一鑪一鐙二 先儒案前羊一豕

一香案一鑪一鐙二設案一於南北向陳禮神制帛二
色香盤二尊二虛爵六 案正殿五十一爵備 先師
白兩廡位數過多各設一爵實酒別 四配 十二哲每位三獻之用
設虛爵六備賢儒各三獻之用 俎筐器勺具西廡陳

設同 崇聖祠 正位前各羊一豕一鉶二簋簋各二
邊豆各八鑪一鐙二 配位前各簋一簋一邊四豆四

東西羊豕各一鑪一鐙二中設一案少西供祝版東設
一案陳禮神制帛六色香盤六尊四爵十有八 供正位
中一案

左二案並東配 西設一案陳禮神制帛四色香盤四尊
三案三獻用 供正位右二案並 兩廡東二案西一案每
三爵十有二 西配二案三獻用 籩一簋一籩四豆四醢四羊豕各
泣爵一實酒每案陳籩一簋一籩四豆四醢四羊豕各
一鑪一鐙二各南設一案各陳禮神制帛一色香盤一
尊一虛爵三俎篚罍勺皆具

祭器 會典爵用銅腹為紋饗饗形通高四寸六分深
二寸三分兩柱高七分三足相距各一寸五分高二寸
登用銅口為回紋中為雷紋柱為饗饗形足為垂雲
紋蓋上為星紋中為垂雲紋口為回紋通高六寸深二

福安縣志

卷十二

典禮三

八

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 鋤用銅兩耳為犛
形口為藻紋次回紋腹為貝紋蓋為藻紋回紋雷紋上
有三峰為雲紋三足亦為雲紋高四寸一分深四寸口
徑五寸一分底徑三寸三分有三足高一寸三分蓋高
二寸二分三峰高一寸 簋用銅面為夔龍紋束為回
紋足為雲紋兩耳附以夔龍蓋上有稜四周旁亦附夔
龍耳通高四寸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上稜四

周縱四寸一分橫六寸四分 簋用銅制圓而橢口為
回紋腹為雲紋束為黻紋足為星雲紋兩耳附以夔龍
蓋面為雲紋口為回紋上有棱四出通高四寸二分深
二寸一分口徑七寸二分底徑六寸蓋高一寸八分上
棱四出高一寸一分 籩編竹為之以絹飾裏頂及緣
皆髹以漆紅色通高五寸四分深八分口徑四寸六分
足徑四寸蓋高一寸九分頂高四分 豆用銅腹為垂
雲紋回紋校為波紋金鈸紋足為黻紋蓋為波紋回紋
頂用綉紐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頂高三分 篚編
竹為之四周髹以漆紅色高五寸縱五寸橫二尺二寸
五分足高一寸蓋高一寸七分 俎用木錫裏外髹以
漆

先師正位紅色中區為三縱六尺有奇橫三尺二寸四周各
銅環二八足有跗通高二尺六寸有奇 配位 哲位
兩廡 崇聖祠正位 配位兩廡俱紅色中區為二加
蓋縱三尺九寸橫二尺八寸左右各銅環二六足有跗
通高二尺七寸有奇 尊用銅純素兩耳為犧首形通

高八寸六分口徑五寸一分腹圍二尺四寸底徑四寸
六分 毛血盤用陶色白 鑪用銅有蓋設靠以倚炷
香靠亦用銅 燭臺用銅 奠爵以墊用木容奠三爵
饌盤用木 勺以挹酒用錫冪以冪尊用疏布

祭品 會典登實太羹鉶實和羹簋實稻粱簋實黍稷
邊實形鹽彘魚棗栗榛麥芡鹿脯白餅黑餅豆實韭菹
醯醢菁菹鹿醢芹菹兔醢荀菹魚醢脾析豚拍 四配
崇聖祠正位邊實無白餅黑餅豆實無脾析豚拍

正殿兩序兩廡 崇聖祠配位兩廡簋實黍稷實稷無

福安縣志

卷十二

典禮三

十

稻粱邊實形鹽棗栗鹿脯豆實菁菹鹿醢芹菹醯醢

樂器

舞器附

會典設中和韶樂於兩階金鑄鐘一編鐘

十有六在東玉特磬一編磬十有六在西皆縣以虞業

東應鼓一祝一麾一西敵一東西分列琴六瑟四簫六

篴六箎四排簫二塤二笙六搏拊二羽籥三十有六

麾制黃帛為之上鑲藍帛采繡懸於朱杆舉以作樂偃

以止樂 編鐘范銅十六鐘同處其制橢圓高皆七寸

四分四釐九毫 編磬用靈璧石十六磬同處皆股長

七寸二分九釐鼓長一尺九分三釐五毫

鼓謂磬之受擊處

琴面用桐底用梓槩以漆七絃皆朱通長三尺一寸五分九釐 瑟斲桐為之槩以漆二十五絃中一絃黃餘皆朱通長六尺五寸六分一釐 排簫比竹為管十六通槩以朱 簫用竹上開山口徑五分五孔前出一孔後出出音孔二旁出相對 篴用竹通長一尺八寸二分八釐六毫 箎用竹通長一尺四寸 笙以木代匏攢管十七皆有簧 塤用土橢圓如鵝子上銳下平頂為吹口前面四孔後面二孔 建鼓即應鼓木筐冒革面徑二尺三寸四釐 搏拊如鼓而小面徑七寸二分九釐

釐作樂時以紉懸於項擊以左右手鼓一拊二以為節 祝用木形如方斗上廣下狹三面中各隆以受擊一面中開圓孔擊具曰止長四尺八分六釐柄一尺二寸一分三釐六毫 敔雕木為伏虎形通長二尺一寸八分七釐背上為齟齬二十籤以竹長二尺四寸三分析其半為二十四莖於齟齬上橫轆之 節結旄九重各六寸四分八釐杆長七尺二寸九分東西各一用以節舞 羽木插雉羽 簫以竹為之六孔 凡樂以舉麾鼓祝作以偃麾戛敔止案直省文朝樂器惟無金鑄鍾玉特磬餘均照會典

樂譜 大成樂六曲舊制樂譜春秋祭同
調乾隆八年始分春秋二調

春夾鐘清商立宮 倍應鐘清變宮起調

迎神奏昭平之曲 簫譜 塤箎鳳
簫同

大尺哉凡孔六子五先尺覺上先五知六與凡天六地上

參五萬尺世上之五師五祥五徵上麟凡紱六韻凡咎上

金尺絲上日凡月六既尺揭五乾凡坤六清凡夷尺

初獻奏宣平之曲 簫譜 塤箎鳳
簫同

予尺懷凡明六德五玉上振凡金尺聲上生六民凡未上

有五展凡也六大大五成六俎五豆上千尺古五春六秋六

福安縣志

卷十二

典禮三

十三

上五丁六清尺酒上既凡載尺其凡香六始凡升尺

亞獻奏秩平之曲 簫譜 塤箎鳳
簫同

式尺禮凡莫六愆五升上堂五再凡獻尺響上協五鼗凡

鏞六誠五孚上鬯五獻尺肅五肅五雍六雍六譽凡髦尺

斯上彥尺禮上陶五樂凡淑六相五觀六而凡善尺

終獻奏敘平之曲 簫譜 塤箎鳳
簫同

一自尺古凡在五昔六先上民五有凡作六皮五弁上祭凡

菜尺於上論五思六樂凡惟五天上牖尺民五惟凡聖上

時凡若六彝五倫五攸上敘尺至上今五木凡鐸尺

徹饌奏懿平之曲

簫譜填篪鳳簫同

先凡師凡有六言五祭凡則上受凡福五四凡海凡翼五
宮上疇凡敢六不凡肅凡禮五成上告凡徹五毋凡疏六
毋凡瀆凡樂五所上自凡生五中五原六有凡菽凡

送神奏德平之曲

簫譜填篪鳳簫同

鳧凡繹凡裁六裁五洙上泗凡洋凡洋六景上行五行五
止上流凡澤六無五疆六聿五昭上祀凡事凡祀凡事上
孔凡明六化凡我五蒸凡民上育凡我六膠凡庠凡

昭平

笛譜笙同

福安縣志

卷十二

典禮三

十三

大六哉乙孔上子凡先六覺凡先凡知上與乙天上地凡
參凡萬六世凡之凡師凡祥凡徵凡麟乙紱上韻乙答凡
金六絲凡日乙月上既六揭凡乾乙坤上清乙夷六

宣平

笛譜笙同

予六懷乙明上德凡玉凡振乙金六聲凡生上民乙未凡
有凡展乙也乙大凡成上俎凡豆凡千六古凡春上秋上
上凡丁上清六酒凡既凡載六其乙香上始乙升六

秩平

笛譜笙同

式六禮乙莫上愆凡升凡堂凡再乙獻六響凡協凡鼗乙

鏞上誠凡孚凡鬯凡甌六肅凡肅凡雍上雍上譽乙髦六
斯凡彥六禮凡陶凡樂乙淑上相凡觀上而乙善六

敘平 笛譜笙同

自六古乙在上昔上先凡民凡有乙作上皮凡弁凡祭乙
菜六於凡論凡思上樂乙惟凡天凡牖六民凡惟乙聖凡
時乙若上彝凡倫凡攸凡敘六至凡今凡木乙鐸六

懿平 笛譜笙同

先六師乙有上言凡祭六則凡受六福凡四凡海六鬻凡
宮凡疇乙敢上不乙肅六禮凡成凡告六徹凡毋乙疏上

福安縣志 卷十二 典禮三

十四

毋乙瀆六樂凡所凡自乙生凡中凡原上有乙菽六

德平 笛譜笙同

鳧六繹乙裘上裘凡洙凡泗六洋乙洋上景凡行凡行凡
止凡流乙澤上無凡疆上聿凡昭凡祀乙事六祀六事凡
孔乙明上化六我凡蒸六民凡育乙我上膠乙庠六

秋南呂清徵立宮 仲呂清角起調

迎神奏昭平之曲 簫譜塤篪鳳簫同

大六哉乙孔上子凡先六覺凡先凡知上與乙天上地凡
參凡萬六世凡之凡師凡祥凡徵凡麟乙紱上韻乙答凡

金六絲凡日乙月上既六揭凡乾乙坤上清乙夷六

初獻奏宣平之曲 簫譜 塤篪鳳 簫同

予六懷乙明上德凡玉凡振乙金六聲凡生上民乙未凡
有凡展乙也上大凡成上俎凡豆凡千六古凡春上秋上
上凡丁上清六酒凡既乙載六其乙香上始乙升六

亞獻奏秩平之曲 簫譜 塤篪鳳 簫同

式六禮乙莫上愆凡升凡堂凡再乙獻六響凡協凡鼗乙
鏞上誠凡孚凡鬯凡獻六肅凡肅凡雍上雍上譽乙髦六
斯凡彥六禮凡陶凡樂乙淑上相凡觀上而乙善六

福安縣志 卷十二 典禮三 十五

終獻奏敘平之曲 簫譜 塤篪鳳 簫同

自六古乙在凡昔上先凡民凡有乙作上皮凡弁凡祭乙
菜六於凡論凡思上樂乙惟凡天凡牖六民凡惟乙聖凡
時乙若上彝凡倫凡攸凡敘六至凡今凡木乙鐸六

徹饌奏懿平之曲 簫譜 塤篪鳳 簫同

先六師乙有上言凡祭六則凡受六福凡四乙海六鬯凡
宮凡疇乙敢上不乙肅六禮凡成凡告六徹凡毋乙疏上
毋乙瀆六樂凡所凡自乙生六中凡原上有乙菽六

送神奏德平之曲 簫譜 塤篪鳳 簫同

鳧六繹乙峩上峩尺洙凡泗六洋乙洋上景凡行尺行尺
止凡流乙澤上無尺疆上聿尺昭凡祀乙事六祀六事凡
孔乙明上化六我尺蒸六民凡育乙我上膠乙庠六

昭平 笛譜 笙同

大上哉上孔凡子六先上覺乙先六知凡與上天凡地乙
參六萬上世乙之六師六祥六徵乙麟上紱凡韻上答乙
金上絲乙日土月凡既上揭六乾上坤凡清上夷上

宣平 笛譜 笙同

福安縣志

卷十二

典禮三

十六

予上懷上明凡德六玉乙振上金上聲乙生凡民上未乙
有六展上也凡大六成凡俎六豆乙干上古六春凡秋凡
上六丁凡清上酒乙既上載上其上香凡始上升上

秩平 笛譜 笙同

式上禮上莫凡愆六升乙堂六再上獻上響乙協六鼓上
鏞凡誠六孚乙罍六獻上肅六肅六雍凡雍凡譽上髦上
斯乙彥上禮乙陶六樂上淑凡相六觀凡而上善上

敘平 笛譜 笙同

自上古上在六昔凡先乙民六有上作凡皮六弁乙祭上
菜上於乙論六思凡樂上惟六天乙牖上民六惟上聖乙

時上若凡彝六倫六攸乙敘上至乙今六木上鐸上

懿平 笛譜笙同

先上師上有凡言六祭上則乙受上福六四上海上翼六

宮乙疇上敢凡不上肅上禮六成乙告上徹六毋上疏凡

毋上瀆上樂六所乙自上生上中六原凡有上菽上

德平 笛譜笙同

鳧上釋上戕凡戕六洙乙泗上洋上洋凡景乙行六行六

止乙流上澤凡無六疆凡聿六昭乙祀上事上祀上事乙

孔上明凡化上我六蒸上民乙育上我凡膠上庠上

福安縣志

卷十二

典禮三

七

案樂歌為一樂之主凡八音皆以和歌古之雅頌其法不同今大成樂只六曲一字一韻審其為喉舌唇齒以定其音律凡字俱有聲有音聲即字也音則其落韻也字有不能合音律者而以落韻合之春秋分為二調凡簫笛譜各照旁注乙上尺凡六五等字按調吹而和之

鼉鼓 在殿陛之下先擊三百六十數以警戒後又擊三鼓一擊又兩再作如前凡三作但未作鼓兩擊以別之三次共四擊此起鼓之例此後不必擊鼓但以椎於鼓上先後二擊者三三次共六擊此為第一通又先後三擊者三為第二通三次共九擊又急五擊者三而末緊加二擊以結之此為第三通三次帶末二擊共十七擊通前共三十六擊以當一歲之運初起樂生卷班第一通畢俱升堂第二通畢俱入室第三通畢俱就位謂之著往全樂奏終其擊法又如前初起卷班第一通畢離位第二通畢致事第三通畢拜辭而散此全樂之收宮謂之飭歸所以警其退也擊鼉鼓於始終皆取警戒之

義馬

鼓字用左手擊欲輕
擊字用右手擊欲重

初起 卍卍 卍卍 卍卍 卍卍

第一通 鼓 鼓 鼓 鼓

第二通 鼓 鼓 鼓 鼓

第三通 鼓 鼓 鼓 鼓 鼓 鼓 鼓 鼓

結尾 擊 擊

大鼓大鐘 在大成門之左右初行祭禮則擊鼓祭事俱
畢則擊鐘鼓三百六十擊鐘一百八響凡迎

神送神俱
鼓鐘齊鳴

福安縣志

卷十二

典禮三

十六

麾 麾生執麾升龍向外降龍向內如迎神作樂舉之則
升龍現高贊口樂奏昭平之曲樂奏二字一讀欲勃

如而起末稍加腔韻昭平之曲四字分排欲勻尾聲悠
長但要春容和雅不可急促暴戾每起一曲即舉麾依

歌章贊一聲凡入曲奏終聽櫟敵畢偃
麾則降龍現高贊樂止欲泯然而止

祝 每奏一曲之始聽舉麾贊畢兩手舉止先撞底一聲
次擊左旁一聲次擊右旁一聲共三聲以舉樂堂上

堂下之樂俱
統命於祝焉

敵 每奏一曲之終聽懸鼓響畢即兩手舉籤先擊其首
者三次逆櫟齟齬者三共六響以止樂堂上堂下之

樂皆制命
於敵焉

鋪鐘 宮懸左右各三架每奏一曲之始聽擊祝畢即擊
一聲以開眾音每架主一曲先左之中次右之中

次左之北次右之北次左之南次右之南又次左之
中又次右之中全樂八曲八響乃一曲之始條理也

搏拊田鼓搏在門內田在門外共四架每奏一字之終聽歌聲響畢即拍搏拊一聲速敲田鼓應之
拍搏拊法初字以左手再字以右手三字又以左手四
字則兩手齊拍敲田鼓法初字以右手杖再字以左手杖三
字又以右手杖四字則以二杖齊敲蓋一字之收宮也

舞譜照新刊廟敬事錄文

初起樂就班舞生三十六人上露臺分東西班北面左
立手執籥右手秉翟翟縱籥橫平心執之而

迎神奏昭平之曲有樂無舞

初獻奏宣平之曲舞文德舞

予正立羽籥植懷身作向內勢內足勾後面轉明正立兩手微

福安縣志

卷十二

典禮三

二十

字德正立籥植近肩正向西首微側右足進振身俯向東

兩手伸出金籥斜舉羽植聲並羽籥植地生外兩足

倒指內民指羽植未正立面向外兩手相有正立籥平

少垂展籥內向兩足並也外向面仰兩手大身微向外兩手推

成正面身微跽向前籥斜指內植豆外向籥下垂右

正立籥斜古身微向外籥春肩正面身微籥植過秋

舉羽植古偏外如十字籥春肩正面身微籥植過秋

兩手伸出上正立籥平衡丁正立籥植居清內向兩足並

如十酒身俯向外足進前既正立籥平衡載正立身俯

字中植其正立左手伸出籥香正面左足虛立始首正立俯

如十字 正立兩手高拱過

亞獻奏秩平之曲 舞文 德舞

式 正面身微蹲兩禮 內向內足虛立 莫 外向身微俯面微

植 愆 並推向外羽 籥植 相 升 如十字 籥 堂 兩手高舉羽 籥

斜 再 身微蹲面向東籥 獻 植 近肩籥 橫膝上 響 正立羽 籥

交 再 植 近肩羽 橫膝上 獻 植 近肩籥 橫膝上 響 正立羽 籥

協 內 趾虛立羽 籥並植 前 彘 外 趾虛立羽 籥並植 前 鏞 正

籥 植 羽 誠 籥 平 指 羽 植 如 十 字 肅 內 向 首 微 俯 兩 足 肅 起 外 足 羽

倒 指 東 誠 籥 平 指 羽 植 如 十 字 肅 內 向 首 微 俯 兩 足 肅 起 外 足 羽

植 獻 平 額 交 如 十 字 肅 內 向 首 微 俯 兩 足 肅 起 外 足 羽

籥 如 雍 正 立 兩 手 伸 雍 內 向 籥 斜 指 譽 正 立 籥 平 舉 右 手 鬣

十字 雍 出 羽 籥 並 植 雍 內 羽 植 籥 上 譽 手 微 伸 出 羽 植 鬣

正 立 左 手 伸 出 籥 斯 正 面 起 右 足 彥 正 立 籥 植 居 禮 身 微

平 舉 羽 植 近 左 肩 斯 正 面 起 右 足 彥 正 立 籥 植 居 禮 身 微

右 足 進 前 羽 倚 陶 正 面 身 作 向 東 勢 兩 手 樂 身 微 向 西 左

肩 籥 平 指 東 陶 正 面 身 作 向 西 勢 兩 手 樂 身 微 向 西 左

指 西 平 淑 正 面 身 作 向 西 勢 兩 手 樂 身 微 向 西 左

籥 如 而 正 面 身 微 向 東 善 身 俯 面 微 仰 內 向 抱 內

十字 而 籥 下 垂 羽 倚 肩 善 身 俯 面 微 仰 內 向 抱 內

自 正 立 籥 下 古 向 外 身 俯 兩 足 在 正 面 身 微 蹲 兩 手 昔 向

福安縣志

卷十二

典禮三

三

兩手相並羽論正面身作向外勢兩手思向內身倚起內
樂正立籥下垂衡惟籥偏右如十字天正屈左足右足
垂衡斜羽籥上正立羽籥向民正立羽籥向惟正立籥平
斜舉過肩牖右斜倚肩若籥如十字身俯羽籥並植至面
仰面向內籥平時外向籥平指外若籥如十字身俯羽籥並植至面
指外倫正立羽籥偏攸正立身俯籥敘正立兩手相至面
羽植倫內如十字籥雙足籥木正屈雙籥鐸籥如十字
籥如十字今平衡羽植居右木足羽籥植鐸籥如十字

徹饌奏懿平之曲無樂

送神奏德平之曲無樂

旌節舞將陳執節前導既列綴兆則分立東西舞生之
首如初獻麾生贊樂奏昭平之曲東階節生亦揚

福安縣志

卷十二

節贊曰奏昭平之舞三獻皆同舞畢西階節
生抑節贊曰舞止各植節架上舞生俱歸班
籥翟位之時齊吹以節走趨翟用右手縱執之高下俯
仰俱隨樂奏一字以為舞蹈之容凡執籥秉翟俱右手
在外左手在內其手指俱大指在內四指在外縱則如
繩橫則如衡執秉者不可忽也

相鼓木鐸節武舞以金鐸節文舞以木鐸一聲應一步
舞人所向之方辰俯則先俯仰則先仰以為舞容之節
相鼓用手執於胸前所以輔鐸者每搖鐸一響則擊鼓
一聲以應之

釋菜上香禮

文廟月朔釋菜正獻以教諭分獻以訓導司香司爵贊禮以

弟子員其日夙興廟戶潔掃殿宇 神案每案陳菜棗栗各一豆鑪一鐙一設案一於殿內之東陳香盤七尊一每位爵一又設案於東西兩廡之南各陳香盤二尊一每位爵一凡尊實酒冪勺具設洗於階下之東質明學官朝服率諸生吉服由左側門入通贊贊就位咸就位北面立獻官為一班諸生以齒序列於後通贊贊跪叩興獻官以下俱行三跪九叩禮興贊行釋菜禮引贊引正獻官詣階東盥手升階入殿左門詣

至聖先師孔子位前贊跪正獻官跪贊上香司香跪奉香正

福安縣志

卷十二

典禮三

三

獻官三上香興退詣尊案前眈注酒司爵舉冪酌酒實爵引贊引正獻官復詣 先師位前贊跪正獻官跪贊獻爵司爵跪奉爵正獻官受爵拱舉司爵興獻於正中退正獻官興以次詣 四配各位前跪上香獻爵儀同正位贊復位引正獻官降階復位同時引贊引分獻官升階詣 十二哲位前跪上香獻爵如儀興降階復位引詣兩廡 先賢 先儒位前跪上香獻爵如儀復位通贊贊跪叩興正獻官分獻官及諸生均行三跪九叩興禮畢各退望日上香儀同釋菜惟不獻爵不設尊

爵不設豆 崇聖祠朔望行禮儀節均與 正殿同

聖誕禮

雍正五年奉

旨議定每歲八月二十七日

至聖先師孔子誕辰自

大內至王公文武各官以及軍民人等均應致齋一日不

理刑名禁止屠宰永著為令

案同治間江西萬載縣紳士呈請每逢 聖誕一體牲
牢致祭後奉部文但於是日致齋禁止屠宰虔備香儀
行禮不應
備用牲牢

福安縣志

卷十二

典禮三

三

學志雍正十二年生員陳文劍鄭昂陳復旦沈睿銘黃
其昇吳新命吳文長陳良淙等僉議舉行 聖誕其儀
物之費撥學租銀八錢不足十三年訓導蘭廷楓捐店
地歷年紙筆租銀二兩以襄盛舉縣立案生員陳文
劍復念二月十八日 至聖忌辰缺
典捐店租銀一兩二錢每歲充用

關帝禮

歲春秋仲月諏吉並五月十三日致祭

關帝廟前殿承祭以地方正官一人後殿承祭以丞史執事

以禮生春秋祭日昧爽廟祝潔掃殿宇前殿神位前陳

設牛一羊一豕一豉一釧二簠簋各二籩豆各十鑪一

鐙二殿中設一案少西北向供祝版東設一案陳制帛
一香盤一尊一爵三牲陳於俎帛實於篚尊酒冪勺具
設樂於西階上

樂器用鼓一笙一管二雲璈一笛二板一樂章見會典不具載

設洗於

東階上承祭官拜位在殿內正中司祝司香司帛司爵
贊禮各以其職為位質明承祭官朝服詣廟由左門入
至東階上盥手畢進殿東門詣拜位前立通贊贊執事
者各司其事引贊贊就位引承祭官就位立通贊贊迎
神樂作引贊贊詣上香位引承祭官就香案前立贊上
香司香跪奉香承祭官立上炷香三上瓣香畢贊復位

福安縣志

卷十二

典禮三

二十五

引承祭官復位立贊跪承祭官行三跪九叩禮興通贊
贊奠帛爵行初獻禮執事揭尊冪勺挹酒實爵樂作司
帛奉篚司爵奉爵各進至 神位前引贊贊奠帛司帛
跪奠篚於案三叩興贊獻爵司爵立獻爵於案正中各
退司祝詣祝案前跪三叩興奉祝版跪案左樂暫止贊
跪承祭官跪贊讀祝文祝曰維 年歲次 月 朔越
祭日 某官某致祭於

忠義神武靈佑仁勇威顯關聖大帝之神曰惟 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

薦馨香於歷代履徽異蹟福佑羣生恭值嘉辰或仲春秋遵

行祀典筵陳籩豆几奠牲醪尙饗讀畢興以祝版跪安

於神位前篚內三叩興退贊叩首承祭官行三叩禮興

通贊贊行亞獻禮樂作引贊贊獻爵司爵自案左邊立

獻畢退通贊贊行終獻禮樂作引贊贊獻爵司爵自案

右邊立獻畢退通贊贊徹饌樂作執事徹畢贊送神引

贊贊跪承祭官行三跪九叩禮興樂止通贊贊讀祝者

捧祝進帛者捧帛司饌者捧饌恭詣燎位引承祭官至

福安縣志

卷十二

典禮三

三

燎爐前贊焚祝帛贊禮畢引承祭官退同日祭後殿

光昭公位中 裕昌公左 成忠公右各異案每案陳

設羊一豕一釧二簠簋各二邊豆各八鑪一鐙二殿中

東西各設一案分陳制帛三香盤三爵九尊三承祭官

朝服由後垣中門入位殿檐下迎神送神行二跪六叩

禮不設樂其餘陳設儀注均與前殿同祝曰惟 年歲

次 月 朔越祭日 某官某致祭於

關帝之

曾祖光昭公 祖裕昌公 父成忠公曰惟 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

錫命優隆合三世以肇禋典章明備恭逢諏吉

或仲春秋祇事薦

馨尚饗五月十三日致祭前殿神位前陳牛一羊一豕

一果實五盤後殿每案陳羊一豕一果實五盤

無釧登邊豆簋

簋不贊徹饌

其餘陳設及行禮儀節均與春秋祭同

祭

文昌禮

歲春秋仲月諏吉致祭

福安縣志

卷十二

典禮三

二十七

文昌廟前殿承祭以地方正官一人陳設作樂儀注均與春

秋祭 關帝廟前殿同祝曰惟 某年歲次 月 朔

越祭日 某官某致祭於

文昌帝君之神曰惟 神蹟著西潼樞環北極六匡麗曜協

昌運之光華累代垂靈為人文之主宰扶正久彰夫感

應薦馨宜致其尊崇茲屆仲春用昭時祀尙其歆格鑒

此精虔同日祭後殿承祭以丞史陳設儀注均與春秋

祭 關帝廟後殿同

案文昌廟後殿神位前設案一凡所陳設如 關帝廟後殿一案之

數 祝曰惟 某年歲次 月 朔越祭日 某官某致

於

文昌帝君之

前代曰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光被千秋為人文之主

宰是尊後殿用答前庥茲值仲春肅將時祀用申告潔

神其格馨尙饗

祭

天后禮

歲春秋仲月擇日正官率屬致祭

福安縣志

卷十一

典禮三

二十六

天后廟前一日委官省牲監視宰牲薦毛血行一跪三叩禮

祭日陳設羊一豕一釧一簠簋各二籩豆各四帛一爵

三尊一五鼓各官至廟穿蟒袍主祭官簽祝文畢起鼓

引贊引主祭官詣盥洗所盥通贊贊執事者各司其事

贊陪祭官各就位贊主祭官就位贊瘞毛血迎神贊上

香引贊引主祭官於神位前立贊跪叩首捧香者跪進

於鑪捧香者插又上辦香畢贊叩首與復位贊跪叩首各官俱行

二跪六叩禮興通贊贊奠帛行初獻禮引贊引主祭官

詣神位前贊跪叩首贊奠帛捧帛者跪進主祭官

受帛拱舉授接帛者贊

獻爵執爵者跪進主祭官受爵拱舉授接爵者贊叩首興贊詣讀祝位主祭官詣

讀祝位立讀祝生捧祝版立於案左贊跪主祭官陪祭官讀祝生俱跪贊

讀祝文祝曰維 某年歲次 月 朔越祭日 某官

某致祭於

勅封護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑羣生誠感咸孚天

后尊神曰惟 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

肯崇祀永享嘗烝茲屆仲春秋敬薦豆馨希神庇佑海晏河清

尚饗讀畢捧祝版供案上贊叩首各官俱隨行三叩禮

福安縣志 卷十二 典禮三 二十九

興贊復位通贊贊行亞獻禮如初儀不奠帛復位通贊不讀祝

贊行終獻禮儀同亞獻復位通贊贊徹饌送神各官俱

行二跪六叩禮贊讀祝者捧祝執帛者捧帛各詣燎位

祝在前帛次之各官旁立候祝帛過仍復位贊望燎引贊引主祭官詣望燎

所立祝帛焚半贊禮畢退班

案今聞省府州縣致祭天后廟有用朝服行三跪九叩禮後殿行二跪六叩禮與通志不符或咸同以後儀

注別有更改縣署既無成案可核未知何據茲仍照通志以俟查考

祭

龍神禮

歲春秋仲月諏吉正官率屬致祭

龍神廟陳設儀注均與 天宮廟同祝曰維 某年歲次

月 朔越祭日 某官某致祭於

龍王之神曰惟 神德揚寰海澤潤蒼生允襄水土之平經

流順軌廣濟泉源之用膏雨及時績奏安瀾占大川之

利涉功資育物欣庶類之蕃昌仰藉 神庥宜隆報享

謹遵祀典式協良辰敬布几筵肅陳牲幣尙饗

祭各祠禮

會典 文廟左右建忠義孝弟祠節孝祠名宦祠鄉賢

福安縣志

卷十二

典禮三

三

祠歲以春秋致祭皆以羊一豕一遵豆各四以教諭一

員主之上香讀祝三獻均如儀行一跪三叩禮

忠義孝弟祠祝文維 某年歲次 月 朔越祭日 某

官某致祭於

忠義孝弟之靈曰惟 靈稟賦貞純躬行篤實忠誠奮發

貫金石而不渝義問昭宣表鄉閭而共式祇事懋彝倫

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惟隆歲時式祀用陳尊簋來格几筵

尚饗

節孝祠祝文維 某年歲次 月 朔越祭日 某官某
致祭於

節孝之靈曰惟 靈純心皎潔令德柔嘉矢志完貞全閨
中之亮節竭誠致敬彰閩內之芳型茹冰槩而彌堅清
操自勵奉盤匱而匪懈篤孝傳徽

絲綸特沛乎殊恩祠宇昭垂於令典祇循歲事式薦尊醪尚
饗

先賢先儒專祠歲春秋地方官致祭儀注與忠義孝弟各

福安縣志

卷十二

典禮三

三

祠同

祭厲壇禮

歲清明日並七月望日十月朔日守土官致祭邑厲壇
先期具香燭公服詣 神祇壇以祭厲告本境 城隍
之位上香跪三叩興退至日所司陳羊三豕三米飯三
石尊酒楮帛於祭所設燎鑪於壇南黎明禮生引守土
官公服詣神位前跪三上香禮生讀祭文日維 某年
歲次 月 朔越祭日 某官某致告於

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為生民未知何故而歿其閒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為猛虎毒蟲所害者有為飢餓凍死者有因戰鬪而殞身者有因危急而自縊者有因墻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為怪徘徊於星月之下悲號於風雨之中今迎 尊

福安縣志

卷十二

典禮三

三

神以主此祭謹設壇於城西茲當

月上元佳節謹備

牲醴羹飯專祭本邑閭境無祀鬼神等眾靈其不昧來享此祭凡或一縣民人倘有不孝不睦侮法欺善種種奸邪不良之徒神必報於 城隍發露其事使遭官府輕則笞杖決斷重則徒流絞斬若事未發必遭陰譴使舉家並遭災害如有克孝克睦守法為善正直之人神必達於 城隍陰加護佑使其家道安和農事順遂父母妻子保守鄉里我等官府如有上欺

一朝廷下枉良善貪財作弊蠹政害民者靈必無私一體昭

報如此則鬼神有鑒察之明官府非諂諛之祭尙饗讀
畢贊叩興守土官三叩興焚楮帛守土官詣燎鑪所祭

酒三爵退禮生奉 城隍神位還 神祇壇退

案舊志別有牒告城隍文攷會典
通禮俱無未知何據附錄於後

福安縣遵承禮部割付為祭祀本縣無祀鬼神該欽奉
皇帝聖旨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今 國家治民事
神已有定制尙念冥冥之中無祀鬼神昔為生民未知
何故而沒其閒有遭兵刃而死者有死於水火盜賊者
有被人取財而逼死者有被天災流行而瘟疫死者有為
刑禍而負屈死者有為餓餓凍死者有因戰鬪而殞身者有
毒蛇所害者有為自縊者有因墻屋傾墮而壓死者有死後無
子孫者此等鬼魂或終於前代或沒於近世或兵戈擾

福安縣志

卷十二

典禮三

三

攘流移於他鄉或人煙斷絕久缺其祭祀姓氏泯沒於
一時祀典無關而不載此等孤魂死無所依精魂未散
結為陰靈或依草附木或作為妖怪悲號於星月之下
呻吟於風雨之中凡遇人間節令心思陽世魂杳杳以
無歸身墜沈淪意懸懸而望祭興言及此憐其慘悽故
勅天下有司依時享祭命本處城隍以主此祭鎮控壇
場監察諸神等類其中果有生為善良誤遭刑禍死於
無辜者神當達於所司使之還生中國永享太平之福
如有素為克頑身免刑憲雖獲善終亦出僥倖神當達
於有司屏之四外善惡之報神必無私欽奉如此今某
等不敢有違謹於某年某月某日於城西設壇致備牲
酒湯飯享祭本縣無祀鬼神等眾然幽明異境人力難
為必須神力始得感通今特移文於神先期分遣諸將
召集本縣閭境鬼靈等眾至日悉赴壇所普一享祭神
當欽承 勅命鎮控壇場監察善惡無爽
昭報為此合行牒移請照驗欽依施行

祭旗纛禮

歲霜降前一日營官率兵弁盛裝鎧仗迎請旗纛於教
場張幕劄營至霜降日五鼓以帛一白羊一豕一行三
獻禮禮畢放礮揚威撤幕束裝整伍回營歸纛於廟

福安縣志卷之十二終

福安縣志

卷十二

典禮三

三十四