

崇陽縣志卷五目錄

禮樂志

禮儀

祀典

樂舞

崇陽縣志

卷五禮樂

目錄

崇陽縣志卷五

朝儀瞻象

廟奏鳴鼉自天品節隨地雍和三鄉飲射十里絃歌無
譏喬野歲蜡時儺志禮樂

禮儀

慶賀禮元旦冬至

萬壽節知縣帥僚屬遵縣會典設香案朝服望

闕行三跪九叩頭禮先一日習儀結綵公庭具鼓樂
迎儀仗至陳設整齊是日五鼓然庭燎各官序班
如儀往行禮後一日送儀仗

崇陽縣志

卷五禮樂

禮儀

皇太后聖誕

皇后千秋儀節同崇邑供儀仗舊在觀音寺康熙三十
三年知縣何嘉儒請供護國寺遇期往朝不敢迎
送惟於公堂設齋戒牌齋三日不理刑名今護國
寺廢仍行禮公堂儀仗附左

龍亭 龍幄 香亭 扇 椅 盥各戟 斿 戈

斿 班劍 儀刀 梧杖 立爪 臥爪 骨朵

方戟 燈 杖 斧 節 旗各鉦 一鼓 十天丁

六十冠帶袍並如其數今半備

開讀禮凡遇頒到

詔書地方官員遵照會典具龍亭綵輿儀仗鼓樂出郊
迎接朝使下馬捧

詔置龍亭中南向朝使立亭東西向地方官朝服北向
行三跪九叩頭禮鼓樂前導朝使上馬隨亭後至
公廡門外地方官先入文武分東西序立候龍亭
至公庭朝使立亭東西向贊禮生贊班樂作地方
官跪叩如前朝使捧

詔授展讀官跪受詣開讀案前宜讀地方官皆跪讀畢
展讀官捧

詔授朝使朝使捧置龍亭中地方官跪叩如前禮畢退

崇陽縣志

卷五 禮樂

禮儀

凡

詔書經過地方官員軍民人等俱跪路旁候
詔過方起

上任禮凡新官上任舊例本衙門預備儀仗前期
出城迎接新官從東門入城駐公館各房吏書賫
呈須知冊誦吉上任接印新官具公服先詣城隍
廟陳牲醴致告行一跪三叩頭禮獻爵讀祝或有
誓詞讀畢跪叩如初禮畢至本衙儀門前陳牲醴
致祭跪叩如前禮畢至月臺上設香案朝服望
闕行三跪九叩頭禮易公服拜印行一跪三叩頭禮

畢陞公座開印皂隸排衙吏房呈押公座畢參見
吏役屬官畢進內署詣香火倉神廟行禮三日內
巡城行香或俟各房送牌示期舉行○按崇邑近
例謁城隍廟在巡城後

行香儀前一日定期至日視各廟應穿禮服及跪
叩儀節分別行禮如文廟三跪九叩頭關帝廟舊
行二跪六叩頭今與文廟同城隍土地祠或四拜
或一跪三叩之類每月朔望行香儀亦如之每正
月開印十二月封印皆遵照部行欽天監擇定日
時行禮與上任拜印同封印惟標記印封不呈押

崇陽縣志

卷五 禮樂

禮儀

三

公座

迎春禮每歲立春有司官遵照會典迎春於東郊
出土牛先期塑土牛芒神前一日各官常服迎諸
儀門外土牛南向芒神在東西向立春日早陳設
香燭酒果各官具朝衣贊排班贊跪叩興各官行
一跪三叩頭禮興贊跪奠酒領班官奠酒三爵贊
叩興各官行一跪三叩頭禮興昇土牛芒神行香
亭鼓樂前導各官朝服後隨至東郊各官執綵仗
立土牛旁贊擊鼓樂工播鼓贊鞭春各官環擊土
牛三禮畢退○按崇邑例立春日各官引春觴春

官三次報春各官出儀門於其處鞭春散給春鞭春花於雁戶以祈年

附土牛芒神式土牛水土取歲德方位牛像頭至尾椿八尺按八卦尾一尺二寸按十二時高四尺按四時胎骨用桑柘木顏色視立春日干爲頭角耳支爲身納音爲蹄尾肚各取所屬五行分青赤白黑黃籠頭枸索視立春日支色四孟日麻仲日苧季日絲枸子用桑柘 芒神身像高三尺六寸按一年三百六十日寅申巳亥年像老子午卯酉年少壯辰戌丑未年孩童正旦前後五日內立春

崇陽縣志

卷五 禮樂

禮儀

四

爲忙芒神與牛並立前五日外立春爲早忙立牛前後五日立春爲閑立牛後六支陽年立右陰年立左服色視立春日支神受剋爲衣剋衣之色爲繫腰頭髻前後視立春日納音位罨耳提戴視立春時氣鞋袴行躔有無繫懸左右視立春日納音之氣與位鞭結用柳枝長二尺四寸按二十四氣結子麻苧絲視日孟仲季俱以五綵染色

耕藉禮每歲仲春亥日巳時各官祭先農壇其禮詳後祀典中祭畢午時各官更蟒衣詣藉田佐貳官一捧青箱一播種正印官右手杖犁左手執鞭

行九推禮農夫終畝耕畢各官回廳更朝衣望闕行三跪九叩頭禮仍將遵行日期具奏器物人役

附左

農具一赤色 牛一黑色 籽種一青色

耆老一名牽牛 農夫二名扶犁 農童六名唱

歌

救護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如日食結綵儀門及正堂設香案月臺上陰陽生報日初食贊禮生贊排班各官素服立贊跪叩各官行三跪九叩

崇陽縣志

卷五 禮樂

禮儀

五

頭禮班首官上香俱跪班首官擊鼓三聲眾鼓齊鳴再上香俱暫起立上香畢各官仍跪以後上香行禮同陰陽生報復圓鼓聲止各官更朝服行三跪九叩頭禮畢各官散月食儀同○舊志日食官朝服命僧道誦經置壇鑪於臺階東月食便服蓋明制也

祈禱禮凡遇水旱地方官遵照會典設壇行香竭誠祈禱如祈雨設壇詣各廟行香官民致齋不理刑名不宰牲各官素服芒屨行步致禱祈晴同曹學詩城隍廟禱雨立應詩龍洞何須勺水攜芒

鞦韆滑踏街泥煙迷穉種平疇北響入梧桐小閣
西槐國移封多埵蟻稻田振羽有莎雞菊苗肥後
新篁瘦我亦官齋補藥畦

宣講禮每月朔望日文武教職各官遵照會典聚
集公所恭設

聖諭牌於鄉約所約正直月司講約設木鐸老人以宣
聲於道路各官如儀注三跪九叩頭行禮畢分班
坐地率領軍民人等敬聽講畢各官散崇邑鄉約
所明時在西城外知縣陳洪烈註御製六諭附二
十六條刻書曉民月旦講於其所後寢廢

崇陽縣志

卷之五 禮樂

禮儀

國朝康熙九年知縣高景之從新舉行宣諭

聖諭十六條雍正二年

御製廣訓以十六條著爲萬言諭頒行天下七年奉部
文覆准凡州縣城內及大鄉村擇一寬閑潔淨之
處爲講約所舉紳士學行俱優者一人爲約正二
三人爲直月報名達部置功過二籍值期耆老男
女皆至相對三揖衆以齒分左右設几案庭中直
月向案北面立先讀

聖諭廣訓抗聲宣揚使人悚聽然後約正推說其義使
人警悟通曉未達者仍許質問講畢鄉里有善者

衆推之有過者直月糾之約正詢其行狀眾無異
詞乃命直月分別書之朗讀記善籍一遍其記過
籍呈約正及耆老里長默視畢仍與直月收掌然
後衆揖而退歲終考校善過具冊報縣縣官設爲
勸懲之法有能改過者一體獎勵維時崇邑上中
下增設三講約所上下兩金城觀四聖觀公舉約正副生員
王淇陳鵠汪璣孫照張學良黃河濤石穎熊天章
黃國屏王鎰楊乘熊思安楊廷贊等某布分講久
之寢廢道光間知縣金雲門舉行又乾隆間知縣
曹學詩作勸民歌每至鄉卽集眾聽講金侯亦然

崇陽縣志

卷五 禮樂

禮儀

七

陳洪烈鄉約序夫民非上智鮮不待教而興故自
昔聖哲悉以教化爲大務彼謂耳聽目觀不若朝
漸夕摩之入人深也孔子曰吾觀於鄉而知王道
之易易也一飲讌猶然矧受繩墨趨約束不啻三
令五申已乎惟我皇祖六諭諭民道然木鐸象魏
之意二百年來邳隆熙皞主上適繩祖武申飭功
令駿惠有司於是兩院而下實式臨之時舉令甲
責成縣官烈誠駑下弗稱任使顧身已受命不敢
負初盟夙夜惴惴奉法惟謹昨吏長陽見民性之
悍也俗尚之澆也土口之雜居而羣盜之爲梗也

則嘗莊論六諭僭爲註釋爰附科條鐫刻成書編
立保甲月旦望各就會所陳說講解令遠邇環聽
又列善惡二簿明示勸懲不數月而民稍稍知所
興起矣此移下雋人其疆山川拱秀份份乎文獻
之區去長陽遠甚問之民俗猶然近涇顧椎魯不
甚循約法何與洋洋聖謨典章具在在亦嘗試行
之上下相蒙視爲文具至使賢者馳名約長不肖
者益無所憚忌此其故在教化不明而躬行未率
噫是有司之過也因出舊帙謀之薦紳先生及博
士弟子率斯民舉行如長陽焉方始事東西郊而

崇陽縣志

卷五 禮樂

禮儀

八

觀者乃如堵牆訢訢悚服頃則徹乎四境具報如
約咸乞前書曰苦鈔謄之不廣盍不翻刻而布諸
閭里人受一編之爲便也余曰使吾民誠遜於爾
心吾何惜於家喻戶曉顧爾楚人不云乎新沐者
必彈冠夫非更新之難而持久之不易也耳提面
命久之則式章程巷吟街談終焉可被謠俗彼康
衢擊壤之民其初不費勞來匡直之力乎故曰使
自得之又從而振德之是上之所爲教而責成縣
官之指也吾民尚懋勛之哉吾且於爾觀成定不
以此編爲贅刻也是用申之首簡時萬曆戊子仲

冬月朔日

曹學詩冬月編查保甲作歌勸民親爲講解賦排
律一首問俗荆蠻國溪山已熟經荒雞催曉日疲
馬戴殘星

聖化登三古溘風滿四溟恩膏敷雨露法令肅雷霆遠
宦勞冰署頻年歷訟庭鞭笞憐痛癢訴牒繪情形
試鼓瑤琴靜遑誇水鏡焚長歌當樂石苦語代箴
銘俗薄何知禮民愚亦畏刑提撕先警告蠢動自
含靈但恐窮鄉遠誰爲聚族聽勤勞巡里社化導
遍郊垞父老迎青蓋兒童望皂駟杖藜扶偃僂襁

崇陽縣志

卷五禮樂

禮儀

九

負聚伶仃舌愧青蓮妙詞輸紫蕙馨祇求頑石悟
且喚野猿瞑地僻人如堵陰濃樹作廳松毛深淺
塢榭葉短長亭到處攜詩篋歸來寫畫屏自慙迂
拙吏何以報

朝廷

鄉飲酒禮地方官遵照會典每歲正月十五日十
月初一日於明倫堂行禮以正印官爲主位東南
以致仕官員爲大賓位西北擇年高有德之人或
三人或一二人爲僎賓僎賓卽耆賓也位東北以
次長爲介賓位西南以賓之次者爲三賓位於賓

主介僕之後以學官爲司正以老成生員贊禮前
一日呈設坐次司正率執事習禮次日黎明率牲
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候禮生
高聲朗誦曰恭惟

朝廷率由舊章敢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
友弟恭內睦宗親外和鄉里無或廢墜以忝所生
讀畢禮生呼曰鄉賓就位鄉耆賓亦就位正印官

崇陽縣志

卷五 禮樂

禮儀

十

就位司正以下皆就位又曰主賓皆坐執事者舉
律令案於堂中禮生報曰賓主皆拱立禮生呼曰
誦讀律令又一禮生詣案面北而讀曰鄉飲坐敘
以年高有德者居於上高年潛篤者次之以次敘
齒而列其有曾違條犯法之人不許干與良善之
席主者若不分別致使貴賤混淆一經察知或坐
中發覺主者罪以違制奸頑不由其主紊亂正席
全家移出化外讀畢復位執事舉饌案至客前主
人獻賓饌賓酬主人亦如之獻介饌介酬主人亦
如之訖鼓樂各鄉賓鄉耆賓俊秀子弟朝上揖樂

止歌鹿鳴三章飲酒供湯鼓樂俊秀子弟朝上揖
樂止歌皇皇者華五章飲酒供湯鼓樂俊秀子弟
朝上揖樂止歌南有嘉魚四章鼓樂飲酒乃徹饌
禮生報賓主兩拜訖又報鄉賓鄉僕與學官拜訖
又報賓僕與縣尉拜訖送賓三揖出庠門而退賓
僕退酬禮生 附明倫堂鄉飲坐次之圖

崇陽縣志

卷五 禮樂

禮樂

鄉射禮每月朔望行香舊例講書舉有司官詣射
圃如儀注行習射禮其射位自三十步至九十步
射四矢以二人爲耦崇邑射圃舊設於儒學明倫
堂右春秋二仲帥諸生行習今久廢

賓興禮凡三年鄉試舊例前期七月儒學官將奉
准督學錄科生員呈送縣官擇日具書柬延集至
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官正坐諸生以次兩旁
坐酒五行或十行起由中門送出有例給科舉銀
兩詳食貨經制志內

送學禮凡督學歲科取進文武新生舊例紅案發到縣縣官送學肄業前期擇日傳集新生至期縣官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出率領新生先謁大成殿行三跪九叩頭禮畢縣官詣明倫堂與教官行禮新生見教官行四拜禮教官立受兩拜陪受兩拜訖設香案縣官教官俱望

闕行三跪九叩頭禮分班席地坐領新生敬聽讀臥碑讀畢退道光癸卯年致仕教授孫鍾琇生員丁容祚己酉年在籍訓導劉鎮崧重遊泮水士夫多

崇陽縣志

卷五禮樂

禮儀

十一

紀以詩足爲

盛朝人瑞例得並書

金雲門爲孫廣文丁茂才賦重遊泮水詩杖藜重到泮池邊舊夢依稀六十年兩領襴衫成法物一雙白髮耀華顛預爲蕊榜諸生兆并作桃溪盛事傳欣喜作人逢

聖代文星光滿壽星躔

楊覲光

雲夢人

劉封翁攜孫重遊泮水詩算紀礮

溪又二年欣逢五緯耀星躔書能壽世來天祿伴少同儕本地仙教子已成攀桂客攜孫重上採芹

筵長孫榮依然發軔鵬程日白髮青衿結勝緣

移風易俗莫善於禮禮者統朝野上下悉受範圍者也右所志於職官儀節特詳縣令比古諸侯萬民法則於是焉在蓋振裘挈領之象也講約鄉飲二端通乎上下尤為立教先務將令桎梏仁義土梗禮法者知所觀感故文繁而不殺云

祀典

社稷壇每歲春秋仲月上戊日舉祭明洪武元年頒壇制於天下郡邑左社右稷十年定同壇合祭國朝因之壇北向甃甃為之縱橫各二丈五尺高二

崇陽縣志

卷五 禮樂

禮儀

十三

尺一寸四出陛各三級壇下前十二丈東西南各五丈繚以垣四門紅飾由北門入其外建神廚庫房牽牲房帛坎神號曰縣社之神縣稷之神石主長二尺五寸方一尺埋壇上正中近南距壇邊二尺五寸露圓尖餘埋土中神牌二以木為之硃漆青字高二尺四寸廣六寸座高五寸廣九寸五分祭品帛一黑色羊一豕一鴈一和羹籩四棗栗鹽藁魚豆四韭菹青菹醢醢鹿脯簋一黍稷簋二稻粱凡祭前期三日齋戒前一日省牲掃除壇上下設獻官幕次於中門外至日黎明各官朝服請主

供壇上如儀注行禮前後三跪九叩三獻領福受
胙與文廟同詳見後惟無樂舞贊唱改望燎爲望
瘞祝帛焚坎中以上實坎祭畢送藏神庫

祝文維神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻

育二農而蕃稼穡恭承守土肅展明禋時屆仲春

敬修祀典丸丸松柏鞏磐石於無疆翼翼黍苗佐

神倉於不匱

先農壇每歲仲春亥日舉祭漢文帝以亥日耕藉

祠先農後世相承不易壇南向高二尺一寸縱橫

二丈五尺其後建正房三楹中供神主東貯祭器農

崇陽縣志

卷五 禮樂

祀典

十四

具西貯藉田米穀配房二東買辦祭品西看守農

民居住藉田四畝九分神號曰先農之神木牌高

二尺四寸廣六寸座高五寸廣九寸五分紅飾金

書祭品帛一白色羊豕各一鉶籩豆簠簋與社稷

壇同凡祭前期二日齋戒前一日省牲掃壇設幕

檢視耕器至日各官朝服請主供壇上行禮與社

稷壇同祭畢送神入祠然後行耕藉禮禮載前

祝文維神肇興稼穡粒我蒸民頌思文之德克配

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忝膺守土敢忘

勞民謹奉彝章聿修祀事惟願五風十雨嘉祥咸
沐於神庥庶幾九穗雙歧上瑞頌書於大有

風雲雷雨山川城隍壇每歲春秋仲月上戊日舉
祭元以前祀典各異明洪武二十六年始合壇

國朝因之壇制與社稷同門由南人不設石主神牌
三以木爲之高廣與社稷神同風雲雷雨之神居
中帛四酒盞十二本縣境內山川之神居左帛二
酒盞六本縣城隍之神居右帛一酒盞三帛俱白
色獻爵各三羊豕諸品與社稷同凡祭前期一日
省牲掃壇設幕至期各官朝服如儀注行禮與社

崇陽縣志

卷五 禮樂

祀典

十五

稷同惟獻禮分中左右三位引詣望燎不以土實
坎祭畢送藏神庫

祝文惟神贊襄天澤福佑蒼黎佐靈化以流形生
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○邑諸神壇前列建置志丈尺俱仍舊
書存實也今依定制詳著之備掌故也以邑志爲
便俗之書則茲贅矣

文廟每歲春秋二仲月上丁日舉祭前期二日齋

戒前一日承祭官率陪祭各官齊赴廟階下行一
跪三叩頭禮滌器省牲瘞毛血是日觀樂習儀齋
宿及期質明各官衣朝服入西門旁序立鼓三嚴
典儀樂舞生就位執事官各司其事次陪祭官就
位分獻官承祭官以次就位贊引引承祭官就拜
位立分獻官隨後立典儀迎神舞生執羽籥麾生
舉麾擊祝樂奏昭平之曲承祭官分獻官及陪祭
各官俱行三跪九叩首禮興樂盡麾生偃麾櫟敵
樂止典儀奠帛行初獻禮捧帛者各捧帛執爵者
各執虛爵贊引至承祭官前唱詣盥洗所盥畢詣酒尊所司

尊酌酒執事者各以次執虛爵受酒同捧帛者各
以次在承祭官前分兩行由中門入序於神案之
側朝上立贊引導承祭官由東階上進殿左門詣
至聖前行一跪一叩首禮麾生舉麾擊祝樂奏宣
平之曲奠帛獻爵畢行一跪一叩首禮興贊引贊
詣讀祝位麾生偃麾樂暫止衆官皆跪贊引贊讀
祝讀畢捧祝至正位前案上跪安帛匣內三叩首
退麾生舉麾舞生接舞仍奏先未終之樂承祭官
及各官行三叩首禮興贊引贊詣顏子位承祭官
一跪一叩首興贊引贊奠帛捧帛者跪進於案左

承祭官接帛捧舉立獻案上贊引獻爵執爵者跪

進於案左承祭官接爵拱舉立獻案上行一跪一

叩首禮興贊詣曾子子思子孟子位前俱如前儀

獻畢行分獻禮東西哲東西廡分獻官俱照前儀

行禮畢復位樂盡麾生偃麾櫟敵樂止典儀行亞

獻禮如初獻禮但亞獻奏秩平三獻奏敘平無迎

神以下諸事故禮止三獻樂止典儀飲福受胙贊

贊詣受福胙位贊引跪承祭官跪贊引福酒承祭

官受爵拱舉贊受福胙承祭官受胙拱舉行三叩

首禮復位行謝福胙禮承祭官分獻官及陪祭各

崇陽縣志

卷五 禮樂

禮典

十七

官俱行三跪九叩首禮興典儀徹饌麾生舉麾擊

祝樂奏懿平之曲徹訖司節引舞生序立樂盡麾

生偃麾櫟敵樂止典儀送神麾生舉麾擊祝樂奏

德平之曲贊引承祭分獻各官皆行三跪九叩首

禮興樂盡麾生偃麾櫟敵樂止典儀捧祝帛饌各

詣燎位讀祝者捧祝進帛者捧帛捧饌者以次送

至燎位承祭官退至西傍立候祝帛饌過仍復位

立典儀望燎舉望燎樂麾生舉麾擊祝樂奏德平

之曲贊引導承祭官分獻各官至燎位立祝帛焚

訖衆官三揖樂盡麾生偃麾樂止禮畢退

祝文惟先師德隆千聖道貫百王揭日月以常行
自生民所未有屬文教昌明之會正禮和樂節之
特辟雍鐘鼓咸恪薦以馨香泮水膠庠益致嚴於
邊豆茲當春秋仲祗率彝章肅展微忱聿彰祀典以
復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子配
木主制見前建置學校志樂章載後

崇聖祠祭凡祭日先刻舉行儀注同正殿惟不用
樂

祝文惟王奕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

崇陽縣志

卷五 禮樂

祀典

十九

用申守土之忱茲屆仲春秋聿修祀事以先賢顏氏

先賢曾氏先賢孔氏先賢孟氏配

至聖位祭品陳設一案禮神制帛一白色盛以筐

白鬻爵三牛一羊一豕一登一太羹鉶二和羹簠

二黍稷簋二稻粱籩十白餅黑餅彤鹽藁魚鹿脯

棗栗榛菱芡豆十脾所豚胎鹿脯兔醢魚醢醢醢

韭菁芹筍酒罇一四配位陳設各一案禮神制帛

一白色盛以筐白鬻爵三羊一豕一鉶一簠二簋

二邊八豆八酒罇一東哲六位六案禮神制帛同

四配白鬻爵各一豕一鉶各一簠各一簋各一邊

各四豆各四豕首一西六位同兩廡陳設禮神制帛同十哲銅爵各一豕三每案簠簋各一邊豆各四

崇聖祠陳設各一案每位禮神制帛同前白鬻爵三羊一豕一鉶一簠簋各二邊豆各八酒罇一配位陳設各一案禮神制帛同前銅爵三豕首一簠簋各一邊豆各四豕肉一從配祀陳設各一案禮神制帛同前銅爵三簠簋各一邊豆各四豕肉一各宦鄉賢二祠同時分祭儀同兩廡

獻司 正獻官一員分獻官二員禮生七十九人

崇陽縣志

卷五 禮樂

禮典

十九

通贊二人引贊二人拂拭六人陳設十四人監宰二人瘞毛血七人奉帛九人執爵九人盥三人司尊三人祝一人香燭六人庫二人廚一人

禮器 祝版一爵五十七登五鉶二十簠四十一簋四十一邊百八十四豆百八十四尊五篚九几三案十七鑪四十五檠燭九十棹四十二盤二百俎八瘞盆八盥三幌三櫛二瓶盆四勺五豕盆八釜八燎架五瘞架一○右禮器俱係舊志所載乾

隆五年知縣黃袞奉文領銀增置禮器

白磁爵四十二鉶三十二簠五十八簋五十八邊

二百三十四豆二百三十四酒尊十二銅爵三又
銅爵一百四十七

增置樂器 編鐘一架計三十六編磬一架計十
六面琴六張并棹瑟四張并棹笛六枝排簫六枝
笙六攢應鼓一面搏拊二座壘二箇篪四枝祝一
座敵一座木笏六面羽籥二十六副旌節二首麾
旛一首

增設樂工 樂生五十二名舞生三十六名執旌
二名

徐行舊志釋奠論王通曰夫子之道不啻天地父

母故學之釋奠亦得與郊禮禘享並儀國家聖賢
之教詩書之澤涵濡浸浹於斯世斯民之深皆崇
儒重道之功也究其儀物觀其制度莫不有意存
焉其日以丁取文明之盛也其時用仲以四時之
正也雲山之象奇耦之數寓於樽罍邊豆之器以
吾道與天地陰陽爲一體也奠幣而後獻爵先誠
而後物也再獻而後施爵先尊而後卑也奠爵所
以致其厚故合樂以興舞羞菜所以致其薄故興
樂而不樂酒以元所以致其虔幣以白所以尚其
質夫子之道猶元氣然周流兩間成小成大所以

答其賜者固宜其備也主政令教治者體國家崇
儒重道之意儀物制度不徒視爲虛文可也節錄

關帝廟每歲春秋仲月及五月十三日舉祭春秋

祭品帛一白色牛一豕一羊一豎一鉶二簋二簋

二邊十豆十鐙二五月十三日祭品帛一牛一豕

一羊一果五糈凡祭前期一日齋戒省牲滌器祭

日贊引承祭官進左傍門至盥洗所贊盥洗盥洗

畢引至殿內行禮處立典儀唱執事者各司其事贊引

贊引就位引承祭官就位陪祭官各就位典儀唱迎神

司香官捧香盒就香鑪左立贊引承祭官就香鑪

崇陽縣志

卷五 禮樂

祀典

二

前立司香官跪贊引上香承祭官立將炷香接舉

插鑪內又上塊香三次畢贊引官贊復位承祭官

復位立贊引跪叩興承祭官行三跪九叩首禮各

官俱隨行禮典儀奠帛爵行初獻禮捧帛爵官將

帛爵捧進神位前奠帛官跪獻執爵官立獻畢退

讀祝官詣安祝文棹前行一跪三叩首禮捧起祝

文立贊引跪承祭官陪祭官讀祝官俱跪贊引讀祝

讀畢捧至位前跪安盛帛盒內畢行三叩首禮退

贊引叩興承祭官陪祭官行三叩首禮立典儀唱行

亞獻禮執爵官照初獻禮畢退典儀唱行三獻禮執

爵官照初獻禮畢退典儀唱行三獻禮執

爵官自案右邊照亞獻禮獻畢退典儀徹饌唱送

神贊引跪叩興承祭官陪祭官行三跪九叩首禮

立典儀捧祝帛香饌各詣燎位捧祝帛香饌官各

至神位前俱跪捧祝帛官行三叩首禮捧香饌官

不叩首將祝帛香饌依序捧送承祭官退至西傍

立候捧祝帛各官過畢復位立贊引詣望燎位承

祭官至燎鑪前焚訖揖贊引禮畢退

祝文維神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

編祠宇於寰區靈應丕昭薦馨香於歷代屢徵異

崇陽縣志

卷五 禮樂

三

績顯佑羣生恭值嘉辰遵行祀典筵陳邊豆几奠

牲醪

後殿設木主正中光照公東一室裕昌公西一室

成忠公俱雍正三年追封爵祭品帛各一白色豕

羊各一無牛邊豆各八凡祭日先詣致祭行二跪

六叩首禮餘同前殿

祝文維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祇

事薦馨

文昌帝君廟每歲春秋仲月舉祭嘉慶六年五月
奉

上諭始列入祀典同治四年六月奉部議二月初三日
聖誕增舉一次以同治五年爲始祭品與關廟同
凡祭日承祭官朝服行三跪九叩首禮中間三獻
執事官咸朝服將事俱同關廟儀注

祝文維神蹟著西垣樞環北極六匡祭曜協昌運
之光華累代垂靈爲人文之主宰扶正久彰夫感
召薦馨宜致其尊崇茲屆仲春用昭時祀尚其歆
格鑒此精虔

崇陽縣志

卷五 禮樂

祀典

三

後殿設木主書帝君先代祭品儀注與關帝後殿
同

祝文祭引先祠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
將時事用申告潔神其格歆○崇邑諸祠多經兵
燬同治四年高侯佐廷合建文昌關帝二龕於賓
興館設木主紅飾金書春秋祭及朔望行香俱在
是

厲壇每歲清明日七月望十月朔請城隍之神出

主其祭榜無祀鬼神分祀之神號曰邑厲明制各里歲祀里社鄉厲四鄉皆有壇

國朝因之祭品羊三豕三飯米三石香燭酒紙隨用凡祭前期一日主祭官詣城隍廟焚告牒行四拜或一跪三叩禮至日各官齊集補服於壇上城隍位前行禮如初中開三獻爵有告城隍文○按邑里社久廢後乃榜十一里無祀鬼神俱祭於厲壇祭畢里各出草蕡給孤貧其祭品酒三爵果四邊蔬四豆羊豕各二俎羹飯各十一盂例畧不同

城隍廟神號歲祭詳風雲山川壇內

崇陽縣志

卷五 禮樂

祀典

二四

告城隍文維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敘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廕祀典宜昭敬練日時肅陳牲幣馨香惟德鑒格在茲

軍牙六纛霜降日武官致祭帛一豕一羊一○舊志祀典并列羣賢祠又稱古有岳公樓祀岳忠武久廢此皆縣令捐俸及士民醵金致祭品物豐儉無定制故舉廢無常然乖崖忠顯及新設諸祠今俱成例矣因已載壇廟志不復贅○通志羣賢祠

列溫庭筠誤當作溫遷約

舊志祀典太簡茲詳志之禮在則然然非但具文而已祀神與治民俱邑宰事必誠敬始足格神傳曰祝史正辭信也災禔之滅風雨之和民物之豐胥由乎此可或忽歟

樂舞

樂舞專爲文廟志也舊樂章迎神擊祝作樂奏咸平之章每歌一句擊鼓三聲無舞初獻奏甯平亞獻奏安平三獻奏景平皆擊祝作樂舞生按節而舞徹饌奏咸平作樂如初舞生直執其籥無舞送

崇陽縣志

卷五 禮樂

樂舞

三五

神奏咸平作樂無舞望燎樂與送神同雍正三年欽定樂章迎神奏昭平初獻宣平亞獻秩平中獻敘平徹饌懿平送神德平俱用簫笛及埙篪排簫笙其譜春夾鐘清商立官倍應鐘清變宮主調秋南呂清徵立宮仲呂清角主調舞起奏樂生舉麾升龍見止奏偃麾降龍見歌彈吹擊四部各昭律呂奏樂舞者在殿外臺上中階兩邊對舞各有譜式六佾縱橫六人左手執籥右手秉翟舞蹈起伏隨所歌之音以象之又鄉飲酒禮乾隆中

御製補南陔由庚詩笙奏於工歌間歌之後正月太蔟

商立官倍無射變主調十月應鐘清羽立調林鐘
清變徵主調彬彬美善於論於樂之後斯稱極盛
崇邑僻處山陬禮儀多畧樂制尤未備儒生讀書
稽古

聖朝鉅典講求宜先謹掇大要編列於左

大四哉工至尺聖上道四德上尊尺崇上維工持
尺王上化四斯尺民上是合宗四典合祀四有上
常尺精工純尺並四隆上神合其工來上格上於
尺昭上聖合容四右迎神樂咸平之章
自四生上民尺來上誰四底合其上盛四惟工師

崇陽縣志

卷五 禮樂

樂舞

二六

尺神上明四度合越上前上聖四棗上帛四具上

成尺禮合容四斯尺稱上黍四稷工非六馨尺維

工神尺之上聽四右初獻樂甯平之章

大四哉上聖合師四實工天尺生上德四作上樂

四以上崇尺時上祀四無尺斲上清合酷工維上

馨上嘉尺牲上孔合碩四薦四羞工神合明尺庶

工幾尺昭上格四右亞獻樂安平之章

百上王工宗尺師上生尺民上物四軌合瞻合之

工洋尺洋上神尺其上甯四止合酌四彼合金尺

壘上惟工清尺且四旨上登上獻四惟尺三上於

合嘻工成尺禮上 右三獻樂景平之章

犧上牲四在上前尺豆四籩上在合列四以四宮

工以尺薦上既上芳尺既四潔上禮合成四樂上

備四人工和尺神上悅四祭合則四受上福尺率

合遵工無尺越上 右徹饌樂咸平之章

有四嚴工學尺宮上四合方四來上崇四恪合恭

工祀尺事上威工儀尺雖上雖四歆上茲尺惟工

馨尺神上馭四還尺復上明合禮工斯尺畢上咸

工膺尺百上福四 右送神樂咸平之章

○已上舊樂章已下

崇陽縣志

卷五 禮樂

樂舞

二七

欽定樂章

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

紱六韻凡答上金尺絲上日凡月六既尺揭五乾

凡坤六清凡夷尺 右迎神昭平

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

古五春六秋六上五丁六清尺酒上既尺載尺其

凡香六始凡升尺 右奠帛初獻宣平

式尺禮凡莫六愆五升上堂五再凡獻尺響上協

五 夔 凡 鏞 六 誠 五 孚 上 罍 五 獻 凡 肅 五 肅 五 雍 六

雍 六 譽 上 髦 凡 斯 上 彥 凡 禮 上 陶 五 樂 凡 淑 六 相

五 觀 六 而 凡 蕪 凡 右 亞 獻 秩 平

自 凡 古 凡 在 五 昔 六 先 上 民 五 有 凡 作 六 皮 五 弁

上 祭 凡 菜 凡 於 上 論 五 思 六 樂 凡 惟 五 天 上 牖 凡

民 五 惟 凡 聖 上 時 凡 若 六 彝 五 倫 五 攸 上 叙 凡 至

上 今 五 木 凡 鐸 凡 右 終 獻 敘 平

先 凡 師 凡 有 六 言 五 祭 凡 則 上 受 凡 福 五 四 凡 海

凡 饗 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 凡 中

樂舞

卷五 禮樂 樂舞

五 原 六 有 凡 菽 凡 右 徹 饌 懿 平

鳧 凡 繹 凡 峩 六 峩 五 洙 上 泗 凡 洋 六 洋 六 景 上 行

五 行 五 止 上 流 凡 澤 六 無 五 疆 六 韋 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 泮 凡 右 送 神 德 平 已 上 春 祭 簫 譜

壘 簾 排 簫 同

大 六 哉 乙 孔 六 子 凡 亮 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

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

式六禮乙莫上愆凡升凡堂凡再乙獻六響凡協

凡鼓乙鏞上誠凡孚凡罍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

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

樂舞

民凡惟乙聖凡時乙若上彝凡倫凡攸凡叙六至

凡今凡木乙鐸六

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

鳧六繹乙戕上戕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

乙我上膠乙庠六巳上春祭笛譜笙同

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 右迎神昭平

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 右奠帛初獻宣平

式六禮乙莫上愆凡升凡堂凡再乙獻六響凡協

凡鼓乙鏞上誠凡孚凡罍凡甗六肅凡肅凡雍上

宗廟志

卷五禮樂 樂舞

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 右亞獻秩平

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 右終獻叙平

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乙自乙生六中

凡原上有乙菽六 右徹饌懿平

鳧六繹乙裁上裁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右送神德平○已上秋祭簫譜壘篪排簫同

大上哉乙孔凡子六先上覺乙先六知凡與工天凡地乙參六萬上世乙之六帥六祥六徵乙麟工紱凡韻工答乙金上絲乙日工月凡既上揭六乾工坤凡清工夷上

予上懷工明凡德六玉乙振工金上聲乙生凡民

崇陽縣志

卷五 禮樂

樂舞

工未乙有六展工也凡大六成凡俎六豆乙千上

古六春凡秋凡上六丁凡清上酒乙既工載上其

工香凡始工升上

式上禮工莫凡愆六升乙堂六再工獻上響乙協

六六釶工鏞凡誠六孚乙罍六甌上肅六肅六雍凡

雍凡譽工髦上斯乙彥上禮乙陶六樂工淑凡相

六觀凡而工善上

自上古工在六昔凡先乙民六有工作凡皮六弁

乙祭工菜上於乙論六思凡樂工惟六天乙牖上

民六惟工聖乙時工若凡彝六倫六攸乙敘上至

乙今六木工鐸上

先上師工有凡言六祭上則乙受上福六四工海

上覺六宮乙疇工敢凡不工肅上禮六成乙告上

徹六毋工疏凡毋工瀆上樂六所乙自工生上中

六原凡有工菽上

鳧凡繹工我凡我六洙乙泗上洋上洋凡景乙行

六行六止乙流工澤凡無六疆凡聿六昭乙祀工

事上祀上事乙孔工明凡化上我六蒸上民乙育

工我凡膠工庠上己上秋祭笛譜笙同

舞譜

自 稍前向外開籥舞

生 蹈向裏開籥舞

民 合手蹲朝上

來 起辭身向外高舉籥面朝

誰 兩兩相對蹲東西相向

底 合手蹲朝上

其 正揖

盛 起平身出左手立

惟 兩兩相對自下而上東西相向

師 稍前舞舉籥垂翟

神 中班轉身東西相向立惟兩中班十二人轉
身俱東西相向

明 舉翟三合籥

度 稍前向外垂手舞

越 蹈向裏垂手舞

前 向前合手謙進步雙手合籥

聖 回身再謙退步側身向外高手回而向上

棗 正蹲朝上

帛 稍舞躬身挽手側身向外呈籥耳邊面朝上

俱 正揖

崇陽縣志

卷五 禮樂

樂舞

三

成 趨辭身挽手復舉籥正立

禮 兩兩相對交籥兩班俱東西手執籥

容 正揖

斯 向身退挽手舉籥向外面朝上

稱 回身正立

黍 稍前舞

稷 正蹲朝上

非 左右垂手兩班上下俱雙垂手東西相向

馨 起合手相向立

惟 左右側身垂手向外開籥垂手舞

神 右側身垂手向裏垂手舞

之 正揖朝上

聽 躬而受之躬身朝上拱籥而受之二鼓畢起

大 左右進步向外垂手舞

哉 右向裏垂手舞

聖 向外落籥面朝上

師 退向正身立

賓 正蹲

天 起身向前轉身向外舞

生 向裏舞

崇陽縣志

卷五 禮樂

樂舞

三四

德 合手謙進步前雙手合籥蹲謙

作 兩兩相對自下而上兩班相舉籥東西

樂 上下俱垂手惟兩中班上下十二人俱垂手

轉身東西相向

以 轉身東西相向立

崇 相向立兩班上下以翟合籥

時 稍前舞蹈兩班上下俱垂手向外

祀 向裏垂手舞

無 合手謙進步向前垂手合籥

斲 回身再謙兩班上下東西相向合籥立

清 稍前舞向外開籥翟

酷 向裏舞

惟 雙手平執籥翟開籥翟

馨 合籥翟朝上正立

嘉 側身垂左右手兩班俱垂手向外舞

牲 躬身正揖

孔 雙手舞籥翟躬身

碩 躬而受之躬身朝上拱籥受之一鼓而起

薦 一叩頭舉右手叩頭

羞 舉左手叩頭

崇陽縣志

卷五 禮樂

樂舞

三五

神 復舉右手叩頭

明 拜一鼓畢即起躬身三鼓平身

庶 三舞蹈舉籥向左躬身舉

幾 舉籥向右躬身舞

昭 舉籥復向左躬身舞

格 拱籥躬身而受之

百 向外開籥舞

王 向裏開籥舞

宗 側身向外面朝上

師 朝上正立

生 兩班上下兩兩相對交簫

民 合手朝上正蹲

物 側身向裏落簫

軌 合簫朝上正立

瞻 向外開簫舞

之 向裏開簫舞

洋 開簫朝上正立

洋 合簫

神 向外開簫舞

其 向裏開簫舞

崇陽縣志

卷五 禮樂

樂舞

甯 進步向前雙手合簫

止 回身東西相向手謙

酌 向外開簫舞

彼 向裏開簫舞

金 開簫朝上正立

壘 合簫朝上正立

惟 向外垂手舞

清 向裏垂手舞

且 朝上正揖

旨 躬身而受之

登 躬身向左合籥舞

獻 躬身向右合籥舞

惟 躬身復向左右籥

三 合籥朝上拜一鼓便起身

於 側身向外垂手舞

嘻 側身向裏垂手舞

成 朝上正揖

禮 躬身朝南受之三鼓畢起身○右初獻甯平

亞獻安平三獻景平舊樂章舞譜也新樂章宣平

秩平叙平舞式亦同

崇陽縣志

卷五 禮樂

樂舞

三七

御製補笙詩樂譜

我合逝乙南上陔凡言凡陟凡其凡咭六昔凡我

上凡行凡役凡瞻凡望六有凡父凡欲凡養六無凡

由凡風六木凡何了補乙我六逝六南凡陔凡言

凡陟六其凡岷上今乙我合行凡役凡瞻凡望合

有上母乙母凡也凡倚凡廬凡歸合則凡甯乙止

乙南凡陔乙有凡筍合籥凡實凡勺凡之上孳合

孳合孩凡提凡孰凡喚合咻凡之凡慎合爾凡溫

凡清合潔上爾乙旨凡肴上今乙爾六不凡養六

日凡月乙其乙惛合右南陔三章二章章六句

一章八句

王合庚乙便上便乙東六西凡朔六南凡六乙符

上調凡變凡八六風凡節上宣乙王凡庚凡容六

容凡朔上南乙西凡東上惟六敬凡與乙勤乙百

凡王凡道六同凡王凡庚凡廓六廓凡東凡西凡

南乙朔上先六憂凡而上憂凡後上樂乙而凡樂

凡王凡庚凡恢六恢凡南乙朔上東凡西上皇凡

極凡孰凡建六惟凡德上之乙依合 右由庚四

章章四句○已上正月笙譜

我凡逝凡南六陔五言五陟上其五岵凡昔五我

樂志

卷五五禮樂

樂舞

三六

六行上役上瞻上望凡有五父上欲上養凡無五

由五風凡木上何凡補凡我凡逝凡南五陔上言

上陟凡其五岵六今凡我凡行五役上瞻上望凡

有六母凡母五也凡倚五廬上歸凡則上甯凡止

凡南五陔上有五筍凡籥五實上勺五之六孱凡

孱凡孩五提五孰五嗅凡咻上之上慎凡爾五溫

上清凡潔六爾凡旨五肴六今凡爾凡不上養凡

日五月六其凡惛凡 右南陔三章

王凡庚凡便六便凡東凡西上朔凡南五六凡符

六調五變上八凡風上節六宣凡王五庚上容凡

容上朔六南凡西五東六惟尺敬尺與凡勤凡百
上王五道尺同上王五庚上廊尺廊上東五西五
南凡朔六先尺憂上而五六憂上後六樂尺而上樂
上王五庚上恢尺恢上南凡朔六東五西六皇五
極上孰五建尺惟五德五六之凡依尺右由庚四
章○已上十月笙譜

內則十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象古之學
者未有不知樂者也詩二百篇皆樂章調以琴瑟
鐘鼓之聲飾以干戚羽旄之象童而習之審其高
下清濁之節得其屈伸俯仰之致能使耳目聰明

宗

禮志

卷五九禮樂

樂舞

三九

血氣和平古之學者所以優游涵養德日進而不
自知也自古學不講士人從事帖括四教僅學文
六藝僅學書即其所學亦未嘗窮究古文古書源
流所不學者可知即如音律一道風流慧業之士
多旁及焉然大抵習新聲俚曲步明代唐寅張靈
輩後塵一優伶之事耳敗壞風俗莫此為甚以此
思追企古學者直卻行求前也夫轉移民風挽回
士習責在官司文廟樂舞州縣學多不舉行有志
之士欲復古而無所觀感何由興起乎存籛羊可
復告朔矧煌煌大文而弁髦棄之編列樂譜舞式

譬諸夏鼎商彝質古色蒼對之動人上下千年之
想而以邑志爲便俗之書者必又以爲贅也
或謂志禮樂以禮儀祀典樂舞三者盡之乎曰邑
大夫所有事盡斯三者矣舊志有禮俗一門紀冠
及婚其大畧云男子年十六以上卿大夫家具公
服士庶具本等服色告於廟父加之冠縉紳之後
承蔭者啟縣君制與俗同女子十五以上將嫁前
吉日父母命之髻不告於家廟別陰遜陽也至其
儀文節目並未細舉蓋以禮則儀禮及紫陽書存
以俗則又遠於禮故不詳也且冠禮久廢前於志
皆改入風土茲不復贅

風土已論及之婚嫁喪祭習俗所尚與禮無當者

