

康熙臺灣府志

第八冊

康熙臺灣府志卷之六

典秩志

文廟 壇 廟 祠

國之大事展祀為先今

聖天子躬行釋奠綴兆加殊等焉為民祝釐珪幣增異數焉臺雖越在海徼生值禮明樂備之世亦泮壁有

光儀山川無廢職以及明農先嗇

患捍災陰有其神而陽崇其報乎是用諏日無敢後時作典秩志

文廟

每歲春秋二仲以上丁日致祭

康熙臺灣府志 卷之六 典秩

先師孔子是日四鼓郡邑掌教先行致祭
啓聖祠

一正殿

先師至聖孔子位

四配位次

復聖顏子 回

宗聖曾子 參

述聖子思子 伋

亞聖孟子 軻

十哲位次

先賢閔子 損

先賢冉子耕

先賢冉子雍

先賢宰子予

先賢端木子賜

先賢冉子求

先賢仲子由

先賢言子偃

先賢卜子商

先賢顏孫子師

東廡

先賢澹臺滅明

康熙臺灣府志 卷之六 典故

先賢原憲

先賢南宮适

先賢商瞿

先賢漆雕開

先賢司馬耕

先賢有若

先賢司馬施

先賢顏幸

先賢曹邴

先賢公孫龍

先賢秦商

先賢顏高

先賢壤駟赤

先賢石作蜀

先賢公夏首

先賢后處

先賢奚容蒧

先賢顏祖

先賢句井疆

先賢秦祖

先賢縣成

先賢公祖句茲

康熙臺灣府志

卷之六

典秩

先賢燕伋

先賢樂歆

先賢狄黑

先賢孔忠

先賢公西蒧

先賢顏之僕

先賢施之常

先賢秦非

先賢申枨

先賢顏檜

先儒穀梁赤

先儒高堂生

先儒毛萇

先儒后蒼

先儒杜子春

先儒韓愈

先儒程顥

先儒邵雍

先儒司馬光

先儒胡安國

先儒楊時

先儒羅從彥

康熙臺灣府志 卷之六 興教

先儒張栻

先儒陸九淵

先儒許衡

西廡

先賢宓不齊

先賢公冶長

先賢公皙衣

先賢高柴

先賢樊須

先賢公西赤

先賢梁纘

先賢冉孺

先賢伯虔

先賢冉季

先賢漆雕徒父

先賢漆雕哆

先賢商澤

先賢任不齊

先賢公良孺

先賢公肩定

先賢鄒單

先賢罕父黑

先賢榮旂

康熙臺灣府志

卷之六 藝文

先賢左人郢

先賢鄭國

先賢原亢

先賢廉潔

先賢叔仲會

先賢公西與如

先賢邾異

先賢陳元

先賢琴張

先賢步叔乘

先儒左丘明

先儒公羊高

先儒伏勝

先儒孔安國

先儒董仲舒

先儒王通

先儒周敦頤

先儒歐陽脩

先儒張載

先儒程頤

先儒胡瑗

先儒李侗

康熙重刊府志

卷之六 典教

先儒朱熹

先儒呂祖謙

先儒蔡沈

先儒真德秀

先儒薛瑄

先儒王守仁

先儒陳獻章

先儒胡居仁

右位次悉依明代會典編訂至歷代追崇爵號依張
羅峯所議悉刪不錄又羅象章李延平二先儒於明
萬曆四十六年方議從祀謹按羅受業於楊龜山先

生李受業於羅朱晦翁又受業於李今依序次增入

一啓聖祠

啓聖公位

配饗從祀位次

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏

先儒周氏輔成

先儒程氏珦

先儒朱氏松

康熙臺灣府志

卷之六 典秩

七

先儒蔡氏元定

按明朝會典惟程氏朱氏蔡氏從祀萬曆二十三年
方增祀周氏但考宋史二程俱受業於濂溪則周氏
位次宜在程氏上而關里志誤列今悉改正

陳設圖

先師位

康熙臺灣府志

卷之六 典秩

每位一壇

四配位

每位各一壇

獻官拜位東西各一壇

十哲位

爵

饗

豕肉

帛

獻爵

香

黍

棗

小燭

獻爵

燭

形鹽

鹿脯

小燭

獻爵

燭

栗

鹿脯

小燭

獻爵

燭

稷

鹿醢

小燭

獻爵

燭

菁蕒

鹿醢

小燭

獻爵

燭

芹蕒

鬼醢

小燭

獻爵

燭

康熙臺灣府志

卷之六 典禮

九

每四位一壇

神位

爵

栗

鹿脯

豕肉

小燭

獻爵

燭

神位

爵

形鹽

棗

豕肉

小燭

獻爵

燭

黍

帛

獻爵

香

稷

帛

獻爵

燭

神位

爵

菁蕒

鹿醢

豕肉

小燭

獻爵

燭

神位

爵

芹蕒

鬼醢

豕肉

小燭

獻爵

燭

兩廡

啓聖公位帛

請祝案

啓聖公祭品視 先師位惟減太羹一太牢一

康熙重刊府志

卷之六 典禮

一

獻官拜位東西各一壇

配饗位

配饗位祭品視

十哲惟添豕首一

獻官拜位東西各一壇

從祀位

爵

聖

栗

形藍

黍

稷

菁藟

芹藟

鹿脯

棗

鹿醢

兔醢

小燭

小燭

帛

獻爵

獻爵

獻爵

燭

香

燭

從祀位祭品與配饗位同惟減豚肉一

康熙臺灣府志

卷之六 典秩

奏樂位次

此明成化時八佾舞
圖嘉靖時改為六佾

麾

應鼓

工歌琴

笙

篪

舞舞舞舞舞舞

工歌琴

搏

洞簫

壎

工歌琴

瑟

鳳簫

舞舞舞舞舞舞

工歌琴

祝

龍笛

舞舞舞舞舞舞

丹陛

工歌琴

敔

龍笛

舞舞舞舞舞舞

工歌琴

瑟

洞簫

舞舞舞舞舞舞

工歌琴

搏

鳳簫

壎

工歌琴

柎

笙

篪

舞舞舞舞舞舞

康熙二十六年頒行天下

聖道正際昌隆等事內開奉

旨丁祭國子監十籩十豆舞用六佾各府州縣八籩八豆

舞亦六佾并樂器各項俱照會典原定遵行

釋奠儀注釋置也謂但置牲幣設饌奏樂以奠無尸

無飲食醑酢等儀以其主於行禮非報功也

一齋戒

丁前三日致齋不飲酒不茹葱蒜蕪薤不問病不吊

喪不聽音樂不理刑名不與妻妾同處丁前一日沐

浴更衣宿祭所惟理祀事

一省牲

康熙愛瀾府志

卷之六 典秩

一一

牛 羊 豕 鹿 兔

正祭前一日辨祭官備樂導送祝文祭品文學詣明

倫堂演樂習儀畢禮生送祝文獻官盥手親填職名

逐省牲執事者設香案於宰牲堂外引贊引獻官公

服至唱就位唱上香唱揖獻官揖已執事者牽各牲

於香案前過視皆純色肥大無有傷殘疾缺唱揖唱

平身唱禮畢遂宰之取毛血少許盛盞中執事者捧

毛血升自東階正視由中門入配哲各由左右門入

兩無隨左右安置各位下其餘毛血藏淨器中俟祭

日瘞之

凡春秋二八月上丁日四鼓先祭

啓聖祠五鼓致祭

文廟

先師廟儀注

每歲春秋二仲月上丁日將行禮起鼓初嚴 遍燃庭
燎香燭 鼓再嚴 贊禮樂生舞生及執事者各序立於
丹墀西旁 鼓三嚴 引贊各引獻官至丹墀下立通贊
唱贊禮樂生舞生就位 唱執事者各司其事 唱陪祭
官就位 唱分獻官就位 唱獻官就位 唱瘞毛血執事
者捧毛血正祀由中門出 四配東西哲由左右門出
兩廡隨之接於坎 通贊 唱迎神 舞生橫執其籥無舞
麾生舉麾 唱曰樂奏咸和之曲 遂擊祝作樂通贊亦

康熙臺灣府志

卷之六 典禮

隨唱鞠躬拜興詳在後樂生 唱曰大哉孔聖 每歌一
句擊鼓三聲 道德尊崇 維持王化 斯民是宗
典祀有常 精純並隆 神其來格 於昭聖容
通贊 唱鞠躬拜興拜興拜興拜興平身 麾生偃麾樂
啟樂止 通贊 唱奠帛 麾生舉麾 唱曰樂奏寧和
之曲 擊祝作樂諸舞生按節而舞諸在舞儀圖執事
者各捧帛詳在後樂生 歌曰自生民來 擊祝同前以
後倣此 誰底其盛 惟師神明 度越前聖 案帛
具聖 禮容斯稱 黍稷非馨 惟神之聽 捧帛者
正祀由中門入 四配十哲俱由左門入 兩廡隨左右
入 諸各神位前之左南上文麾生偃麾樂啟樂止通

贊唱行初獻禮 引贊唱詣盥洗所導至盥洗所盥
手悅手畢引贊唱詣酒尊所導至酒尊所引贊唱司
尊者舉罍酌酒 執事者以勺盛酒一勺傾於爵內
搥爵者去獻官前行正祀由中門入餘俱左門入詣
各神位前之左朝上立引贊導獻官從東角門入

唱詣

至聖先師孔子神位前 麾生舉麾唱曰樂奏安和之曲

擊祝作樂諸舞生按節而舞樂生歌曰大哉聖師

實天生德 作樂以崇 時祀無斁 清酤惟馨

嘉牲孔碩 薦羞神明 庶幾昭格 引贊於麾生舉

麾時即導獻官至神位前 唱跪捧帛者轉身向西

康熙臺灣府志

卷之六 典禮

一四

跪進帛於獻官右獻官接帛 引贊唱奠帛 獻官奠帛

西旁執事者跪接帛進於神前案上 司爵者轉身

向西跪進爵於獻官右獻官接爵 引贊唱獻爵 獻官

獻爵西旁執事者跪接爵進於神前案上 引贊唱俯

伏 獻官俯首至地 引贊唱興平身 獻官揖引贊唱詣

讀祝位 位在廟中香案前讀祝者跪取祝文立祝位

西旁引贊唱跪獻官并讀祝者皆跪 通贊隨唱眾官

皆跪 引贊唱讀祝文 麾生偃麾樂暫止 讀祝者

讀畢將祝文跪置於祝案上退堂西朝上立通贊引

贊同唱

俯伏興平身 麾生舉麾不唱樂生接奏在末終之

樂引贊唱詣

復聖顏子神位前唱跪唱奠帛唱獻爵俱如正祀儀

俯伏興平身唱詣

宗聖曾子神位前如前儀 唱詣

述聖子思子神位前如前儀通贊唱行分獻禮引贊引

分獻官各至十哲兩廡行禮俱如正祀儀惟捧西配

西哲西廡帛爵者須轉身跪於獻官分獻官之左餘

如前儀引贊唱詣

亞聖孟子神位前如前儀引贊唱復位麾生偃麾捧致

樂止引贊引獻官從西南門出獻官分獻官一時同

復原位

康熙臺灣府志 卷之六 典秩

一五

通贊唱行亞獻禮惟不詣盥洗所其詣酒尊所俱如

前儀 唱詣

至聖先師孔子神位前麾生舉麾 唱曰樂奏景和之曲

擊祝作樂諸舞生按節而舞樂生歌曰百王宗師

生民物軌 瞻之洋洋 神其寧止 酌彼金罍

惟清且旨 登獻惟三 於嘻成禮獻爵同初獻儀

惟無奠帛無讀祝文 次及四配位儀同初獻引贊

唱復位麾生偃麾 樂通贊 唱行終獻禮終獻酌

酒獻爵作樂樂章舞節次及四配位儀俱同亞獻通

贊唱飲福受胙引贊 唱詣飲福受胙位在讀祝

所進福酒者捧爵進胙者捧盤立於讀祝案之東又

又二執事立於案西引贊唱跪唱飲福酒東執事者捧福酒跪進於獻官飲訖西執事者跪接爵唱受酢東執事者取正壇羊肩胛置於盤跪進於獻官獻官接酢訖西執事者跪接胛由中門捧出唱俯伏興平身復位通贊唱鞠躬拜興拜興拜興平身眾官俱四拜訖通贊唱徹饌麾生舉麾唱曰樂奏咸和之曲擊祝作樂諸舞生直執其籥無舞樂生歌曰犧象在前籩豆在列以饗以薦既芬既潔禮成樂備人和神悅祭則受福率蕩無越執事者各於神位案上將籩豆稍移動執事者回原位麾生偃麾樂止通贊唱送神麾生舉麾唱曰

康熙臺灣府志 卷之六 典禮

樂奏咸和之曲擊祝作樂無舞樂生歌曰有嚴學宮四方來宗恪恭祀事威儀雍雍歌茲惟馨神馭遠復明德斯畢成膺百福通贊唱鞠躬拜興拜興拜興平身眾官俱四拜訖麾生偃麾樂止通贊唱讀祝者捧祝司帛者捧帛各詣瘞所讀祝者先跪取祝文司帛者跪取帛轉身向外立正祀者由中門捧出左配左哲由左門出右配右哲由右門出兩廡如前儀隨班俱往瘞所通贊唱詣望瘞位麾生舉麾唱曰樂奏咸和之曲擊祝作樂無舞樂章與送神同引贊引獻官眾官俱詣望瘞位唱望瘞唱焚祝文唱帛一端唱至九端待焚畢引贊唱

復位麾生偃麾操款樂止通贊引贊同唱禮畢各
官俱朝上一揖

先師廟祝文

維

康熙某年某甲子二月某甲子朔越某日某甲子
某衙門某官某等敢昭告于

至聖先師孔子惟

師德配

天

地道冠古今刪述六經垂憲萬世惟茲仲春秋秋謹以牲帛醴
饗粢盛庶品祇奉舊章式陳明薦以

復聖顏子

康熙臺灣府志 卷之六 典秩

一七

宗聖曾子

述聖子思子

亞聖孟子配尚

饗

啓聖祠儀注

郡縣教官主祭儀節與先師廟同惟用鼓吹無樂舞

啓聖公祠祝文

維

康熙某年某甲子二月某甲子朔越某日某甲子某
衙門某官某等敢昭告于

啓聖公孔氏惟

公誕生至聖為萬世王者之師功德顯著茲用仲春謹以
牲帛醴齊粢盛庶品祇奉舊章式陳明為以

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏配尚

饗

按

闕里誌

啟聖公祝文內先賢孟孫氏之下有先儒程氏洵朱氏松

蔡氏尤定周氏輔成配等語但祝文直斥先儒名諱

康熙臺灣府志

卷之六 典禮

似屬非宜况周氏在程氏之后更為失序考明朝會

典刊於萬曆年間時程朱祭已從祀矣其祝文只列

四配而不及從祀且

先師廟祝文亦止列四配而不及十哲今宜從會典名宦

知賢祠儀注

主祭官正祭畢行禮或司教代迎神送神各再拜獻

帛爵讀祝皆立

名宦祠祝文

維

康熙某年某甲子二月某甲子朔越某日某甲子某

衙門某官某等敢昭告于

本府縣名宦羣公之神曰惟公克脩乃職樂利斯民
甘棠垂蔭奕禩如新惟茲仲春日在上丁謹以牲醴
梁盛庶品用伸奠獻尚

饗

鄉賢祠祀文

維

康熙某年某甲子八月某甲子朔越某日某甲子某
衙門某官某等敢昭告于

本府縣鄉賢先生之神曰惟公毓秀茲邦懋脩厥德
或者望簪纓或幽光泉石咸一鄉之善士宜祀於
無斃惟茲仲春日在上丁謹以牲醴梁盛庶品用伸

康熙臺灣府志

卷之六 典秩

奠獻尚

饗

臺郡自入版圖循良之績前後輝映德造之彥鵠起
蟬聯而名宦鄉賢之祠至五十年知府周元文始建
焉

壇

社稷壇

社稷壇以每歲春秋二仲上戊日共壇致祭設木主
二一書府縣社之神一書府縣稷之神牲用羊一豕
一籩豆各四簋蓋各二酬各一帛用黑色各一無樂

社稷壇祝文

維

康熙某年某甲子二月某甲子朔越某日某甲子某衙門某官某等敢昭告于

本府縣社稷之神曰品物資生蒸民乃粒養育之功司土是賴惟茲仲春謹以牲帛醴齊粢盛庶品式陳明薦尚

饗

山川壇

山川及風雲雷雨城隍以每歲春秋二仲上戊日共壇致祭設木主三一書風雲雷雨之神居中一書本府縣山川之神居左一書本府縣城隍之神居右牲

康熙臺灣府志

卷之六 典秩

二〇

用羊三豕三爵各三邊豆各四簋簋各二劍各一帛用白色各一

山川壇祝文

維

康熙某年某甲子八月某甲子朔越某日某甲子某衙門某官某等敢昭告于

本府縣山川之神曰惟神鈔用神機生育萬物奠我民居足我民食某等欽崇上命忝職茲土今當仲春謹以牲醴用伸常祭尚

饗

邑厲壇

郡邑屬壇以每歲清明日及七月十五日十月朔日
致祭凡三舉先期三日前主祭官牒告城隍至日用
綵仗迎城隍主祀牲用羊一豕一設無祀鬼神之位
於壇下牲用羊二豕二炊米三石具羹飯香燭行禮
畢僧道諷經繞壇數匝

邑屬壇祝文

維

康熙某年某月某日某官尊奉禮部劄付為祭祀本
縣圍境無祀鬼神等眾事欽奉

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故天下之廣兆民之眾必立

君以王之君總其大又設官分職於府州縣以各長
之各府州縣又於每處戶內設一里長以細領之上
下之職綱紀不紊此治人之法如此天子祭天地神
祇及天下山川王國各府州縣祭境內山川及祀典
神祇庶人祭其祖先及里社土社之神上下之禮各
有差等事神之道如此尚念冥冥之中無祀鬼神昔
為生民未知何故而歿其間有遭兵刃而橫傷者有
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
而疫死者有為猛獸毒蟲所害者有為饑饉凍死者
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鬼魂或終於前代或及於近世或兵戈擾攘流移於他鄉或人煙斷絕久闕其祭祀姓名民歿於一時祀典無聞而不載此等孤魂死無所依精魂未散結為陰靈或倚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墮沉淪意懸懸而望祭興言及此憐其悽慘故勅天下有司依時享祭在京都有泰厲之祭在王國有國厲之祭在各府州有郡厲之祭在各縣有邑厲之祭在一里又各有鄉厲之祭期於神依人而血食人敬神而知禮仍令本處城隍以主此祭欽奉如此今某等不

敢有違謹設壇於城北以三月清明日或七月十五日或十月初一日置備牲醴羹飯專祭本縣閭境無祀鬼神等衆靈其不昧來享此祭凡我一縣境內人民倘有忤逆不孝不敬六親者有好盜詐為不畏公法者有拗曲作直欺壓良善者有逃避差役藉損貧戶者似此頑惡奸邪不良之徒神必告於城隍發露其事使遭官府輟則笞的杖斷不得覓為良民重則徒流絞斬不得遠生鄉里若事未發露必遭陰譴使舉家並染瘟疫六畜田蠶不利如有孝順父母和睦親族畏懼官府遵守禮法不作非為良善正直之人神必達之城隍陰加護祐使其家道安和農事順序

父母妻子保守鄉里我等闔縣官吏人等如有上欺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祭之明官府非諂諛之祭尚

饗

廟

城隍廟

城隍既祭於壇而後崇之廟貌者祀以人道也凡新官入境必致肅齋宿而後履任祈禱水旱必先牒告以及民間雞豚楮祝神尤効靈焉

城隍廟祝文

康熙臺灣府志

卷之六 典秩

三

維

康熙某年某甲子八月某甲子朔越某日某甲子某衙門某官某等敢昭告于

本府縣城隍之神曰惟神妙用神機生育萬物奠我民居足我民良某等欽崇 上命忝職茲土今當仲春謹以牲醴用伸常祭尚

饗

旗纛廟

考舊例鎮營西北隅祀軍牙六纛之神守禦掌印官署其事中設六纛神位二祀後以霜降日祭今臺灣無旗纛廟鎮協各官于霜降前一日率軍士盛裝鎧

伏到教場張幕駐劄至霜降日設少年禮帛祭之禮
行一獻畢仍裝束結隊回營 祝文隨時撰

祠

土地祠

土地之祭每歲以仲春二日中秋望日上俗喧鼓裝
扮雜劇侑觴亦祈報之意本府屬及各官署皆立祠
朔望行香蓋蒞土者祀以庇民也

土地祠祝文

維

康熙某年某甲子二月某甲子朔越某日某甲子
某衙門某官某等敢昭告于

康熙臺灣府志

卷之六

二四

土地之神曰維神德參化育保障全城護國庇民
官庶俱賴今當仲春謹以牲醴用伸常祭尚

饗

八蜡祠

古者祭冬蜡百神於南郊禮云蜡者記四方順成謹
財移民孔子曰百曰之蜡一日之澤而知蜡祭之設
皆先王憂樂同民之意也法制久湮斯義莫講四十
五年蝗虫為灾毋亦先帝諸祭有缺歟邑侯宋公旣
禱乃應建祠祀之亦欲祝彼順成慶我婦子息終歲
之勤聚一時之勸也云爾

總論

漢法並祀周公今學宮專祀孔子有孔子而周公之道益昌明則孔子之功在萬世矣子雖齊聖不先父食吾尤躋於請祠啓聖之舉為能伸人子之情也夫天下人子能以其身從食廟庭又躋其父於啓聖先儒之末使非大賢能若是乎至於山川社稷享祀以時崇功報德春秋匪懈俾若教之祀無綏伯有之神不厲是皆有司所有事孔子曰祭則受福滌斯土者其可忍諸

鄉飲大賓 康熙四十七舉行

臺灣縣 正賓貢生鄭光基

介賓耆民邨民通

鳳山縣 正賓貢生莊一燭

介賓耆民陳二備

諸羅縣 正賓貢生周 盛

介賓耆民黃 玠

鄉飲儀註

一呈送道憲鄉飲手本式

臺灣府為鄉飲酒禮事今將食饌品味開具呈送施

行循至呈者

康熙臺灣府志

卷之六 典秩

今開

鮮鷄一隻 鮮雞二隻 猪首一枚

鮮蹄二肘 羊首帶肩 豕糖五座

油糰一盤 香餅一盤 麩粿四圓

菜子五棧 食饌一桌 蕙酒一罇

又辦吏書饌二桌 酒二罇

一請正賓啓式 二日前投啓

臺灣府為鄉飲酒禮事竊惟

養老尊賢延

朝廷之大典

寅賓元豆 緝帥帥之成規

歌由庚以允協

遵令甲以無違欽惟

觀鄉以知王道

燕飲以樂嘉賓故

州鄉讀法禮儀之飲酒者四

蓋德彰崇天下之達尊者三

祝嘏祝嘏天家無不盡之儀

深衣皇衣四代有必遵之典茲在首春筮惟吉

曰有典有則薰陶東國人倫杖野杖朝備極南山

燕喜望

夙駕于蒲輪式

康熙臺灣府志

卷之六 典秩

二七

騰聲於函丈護啓

請介賓啓式

臺灣府為鄉飲酒禮事竊惟

道崇養老備稽四代之宏文

事在乞言用親一朝之盛典惟民望之攸光恐

周行之我後欽惟

朝家袒刻有三老必有五更

郡國享賢筮大賓必有介客

峩峩共則既見羔鴈之成羣

奕奕威儀自爾賓筵之夙戒

道有原不必責天地之所以佐大海

禮無輔而不行萬物之所以仰三光茲當攝提之吉
用抒燕樂之誠工歌以待樂愷攸宜佇望
鶴駕用貴燕胥謹啓

後列府廳縣各官銜帖

一至期先一日府廳縣委學官齋各請啓到賓家敦請
一是日正賓介賓一齊到府學明倫堂外借一處所候
府廳縣學各官齊到坐更衣俟禮生催賓到至府廳
縣學坐所一揖請迎賓至東賓西至明倫堂階下揖
請升階賓贊答曰敢辭再請升階至明倫堂鳴鼓三
聲升堂賓西主東排班班齊鞠躬四拜興平身分班
禮生照位引坐進茶飲完賓主以下皆起禮生引府

縣與賓並立一揖府縣以酒先祭天斟酒與賓揖躬
送至席位安蓋安快安湯安饌安莞揖後與介賓安
蓋禮同賓酬主禮生引賓與府縣安蓋揖斟酒躬送
三席位安蓋安快安湯安饌安莞揖後位賓主以下
皆坐斟酒鳴鼓一聲鳴鐘三聲請酒供湯請湯供饌
請饌斟酒再行六遍奏前共七遍徹饌賓主以下皆
起賓酬主主東賓西排班班齊鞠躬四拜興平生分
班謝

恩香案向東北排班班齊跪三叩頭再跪三叩頭又跪三
叩頭興平身分班主肅賓至二門內揖主肅賓至頭
門內揖主肅賓至門外階下揖賓退賓不顧矣

明倫堂飲圖

卷

經 歷
教 諭
縣 丞
典 史

年

上

下

康熙臺灣府志

卷之六 典秩

二九