

南通縣圖志卷十二目錄

禮教志

樂舞表一

大祀表二

陳設圖

南通縣圖志

卷十二 目錄

一

南通縣圖志卷十二

禮教志

禮之所由興蓋出於最始相沿之習俗聖人從而裁制差定之去其過不及而範圍踐履以適於中故以禮爲教而一世之風俗不得自殊異故其民日趨於大同而聖人之能事畢矣後世以刑政治民而禮教日壞冠婚喪祭飲食衣服之節度聽民之佚失而自爲之非夫爲治者之所憂患也故雖以孔子之教布在於經策賢者曠世起田野而一脩之欲以易俗而移民曾未如之何清主中夏二百六十餘年殆無所謂制禮防民之事故禮之可紀於通者莫得而言清禮曰惟吾故俗也然耳且吾俗之流傳既遠則故老以是望諸人後生以是重其祖遠卽爲世所罵譏而不必盡同於當世此其用意未嘗不深厚殆亦可謂得禮之源然其流失非禮意者

南通縣圖志

卷十二 禮教志

一

亦至不可諱遷流至於民國則尤糅雜中西而未有所定是則賢者所宜斟酌爲民導而上待於國制者也禮之行於民者莫重冠婚喪祭人道之始終也冠之禮久廢清試州縣士未列學官者相沿以幼童爲未冠年二十以上爲已冠然或至五六十猶自占曰未冠實無與於冠之義民國四年張謇爲其子婚時酌稟古冠禮以先之里人目爲繁重無繼行者婚喪相習其儀文不盡準典禮

士不重婚女不再醮所以重義夫節婦也然以宗祧之大則婦不有而置妾妻喪而續娶者恒有之至婦之改嫁士大夫家無

聞焉亦無輕去其婦者婚姻之正風化之原蓋其慎也凡男子年及冠女子年及笄其父母爲之議婚擇人門之相當者浼所親二人爲媒妁通其意既允愜婿家乃諏吉邀爲媒者往婿家以紅箋書女生年月日時付媒妁相揖而退不交語亦不坐曰發草帖媒奉帖至婿家神主前如初儀越三日乃合而筮之曰合婚筮吉告於媒以簪納婿家曰同好是日均以茶糕饗媒嗣是卜日行聘禮主婚者具名帖紅箋脂粉茶果金珠飾暨錢若干送婿家曰聘定錢曰禮金婿家書女生年月日時于來箋繫以紅絨曰庚帖並答硯筆帽靴曰回盤禮金則有不受者亦有計較者媒往來兩姓間出入皆然爆竹示敬主人設席奉酒饌亦然爆竹主賓酬酢親朋畢集雍容揖讓都雅可觀即近暱者亦肅穆焉既涓吉乃書其期於帖具衣裙紫綿綢白湖綿配以土物邀媒至婿家儀如行聘時婿家書遵吉帖答之曰送吉期亦曰過大禮婚之前一日婿家備二媒婦奉箕帚衾帷茵褥器用具於婿室曰鋪房亦曰行妝至日婿家亦備二媒婦率人舁綠輿華燈鼓吹導從以迎致席婿家曰還娘席摺紅

差蓋其失之夫清始厲行薙髮變服以同民顧獨於婚喪不知所齊一令孝子得以明衣冠喪其親而婦之終始壹絕於清制豈以其事不關於國家得喪而其後則壹舍此無以崇敬表哀也乎夫娶婦豔裝而就便輿固不如明俗之示重也孝子白衣冠帶甚脩潔固不如明俗之示毀也然至於民國而猶沿襲之不及時為制作則豈復有新民之意歟清制獨有祭

禮曰品官家廟

立家廟于居室之東一品至三品官廟五間中三間為堂左右各一間隔以牆北為夾室南為房堂南檐三間房南檐一間階五級庭東西廡各三間東藏衣

物西藏祭器繚以垣南為中門又南為外門左右各設側門四品至七品官廟三間中為堂左右為夾室為房階三級東西廡各一間餘制與三品以上同八九品廟三間中廣左右狹階一級堂及垣皆一門庭無廡以篋分藏遺衣物祭器陳于東西房餘與七品以上同堂後楹北設四室奉高曾祖禩四世皆昭左穆右妣以嫡配南嚮高祖以上親盡則祔由昭祔者藏主于東夾室由穆祔者藏主于西夾室遷室祔廟均依昭穆之次東序西序為祔位伯叔祖之成人無後者伯叔父之成人無後者及其長殤者兄弟成人無後及其長殤中殤者妻先歿者子姪成人無後及其中殤下殤者皆以版按行輩墨書男統于東女統于西東西嚮歲以春夏秋冬仲月擇吉致祭戒子弟譴祝文一人贊禮一人執爵每安一人分薦祔位東西各一人凡在廟所出子孫年及冠以上者皆會行禮

庶

士家祭

為龕于寢堂之北以板別為四室奉高曾祖禩皆以妣配位如前儀南嚮前設香案總一服男女成人無後者按行輩書紙位祔食男女東西相嚮事至則陳已事焚之

南通縣圖志

卷十二 禮教志

三

以春夏秋冬節日出主而薦

庶人家祭

為龕於正寢之北奉高曾祖禩神位歲逢節序薦果蔬新物每案不過四器羹飯具其日夙興主婦治饌主人率子弟設案然燈啟室奉

神主於案上以昭穆序

儀式備焉然鄉俗依廟制者絕眇而歲時之祭畧同曾祖禩忌

日竝舉每十週輒致賓客訖二十週闌及於冥壽訖百歲或舉或不舉歲除設影堂元日訖望後二日陳酒果飲饌鐙燭愉樂其先姻族至者徧拜之是通行於貴賤者士以上治喪率卜日禮致貴賓為主奠設重案贊者依東西階制引賓上下三獻樂三終孝子匍匐出謝而退至民國更益軍樂不跪拜而以戚友之名致主賓斯其異者夫自始喪訖羣祭富者修佛事焚冥鏹為宮室禹象明器盛儀虛文貧者謁蹶自將殫生人以事地下一隅之費歲大萬毋亦言國利者之所宜節乎子孫於親壽必戒日醴賓君子以為古有而今無者冠禮是古無而今有者壽禮是顧崇華侈則失之管子曰不明鬼神則陋民不悟孔子亦言聖人以神道設教百眾以畏

萬民以服然孔子明教固不主鬼神故曰務民之義敬鬼神而遠之又曰未能事人焉能事鬼未知生焉知死生死者老氏之所遺棄而欲以獨存佛與耶回之所挈持而資以爲教佛言鬼神之情狀以誘畏乎民而耶與回則持一神之說以崇督其信斯諸教之所以爲異也孔子之言治也曰道之以德齊之以禮是故德教者孔教之所以爲體也而禮教者孔教之所以爲用也至於棄德不講而禮廢不脩則宜二氏之說寢久而寢熾清季廢科舉興學校一時多取二氏田產廟舍爲之嗣復詔升孔子爲大祀駸駸有黜百家崇一尊之意然老佛末流所規爲尤切於愚夫愚婦之信仰故生子則以寄廟名祈長育死則喪葬一倚爲救度而孔子之教無與焉此其所從來遠矣故以邑之君子籌教育稍稍析產於寺觀率與挾私利者同見祝詛出則遽傳其不歸病則相詫爲神殛或頗見快於士大夫

南通縣圖志

卷十一 禮教志

四

閒不以爲恠謬民國以信教自由慰諸氏又值蒙藏之方危顧大體令保廟產則二氏於時復稍蘇然當革命軍之興鄉邑快意於一時毀偶像沒入爲學校公所者往往而然固亦不敢抗也雖然老佛之徒至今日甯非羣失教之人且一不知所以爲老佛與吾儒之自處等乎二氏之教不偏廢則夫藉教以爲教藉養以爲養其事未易以歲月幾也縣狼山僧比於山自設小學而其徒亦肄於師範意者其事始萌芽乎光緒十九年知州汪樹堂與士紳籌興孔廟樂舞翌年上丁粗踐儀式二十二年張書請於學使者龍泄霖以其鄉瀏陽縣唐邱胡二教習至通增樂器調律呂遴擇諸生幼童秀穎者肄習之三十三年升大祀崇飾廟廷舞用八佾武德之舞備干戚文德之舞具羽籥加籩豆益牲牢春秋釋菜於斯爲盛民國之初祭仍舊儀顧改九叩首爲三鞠躬及二年政府定議以孔子配天廟祀

視天壇定祭服復跪拜之禮自總統至於庶人通祀天與孔子不爲制政從陽曆祭用夏正論者謂此特爲更張民國制度之嚆矢要亦一時衆著之事實矣凡附於孔子廟同時祀者曰後殿曰名宦曰鄉賢曰忠臣義士孝子悌弟之祠竝皆如禮其無明令而自廢者曰司祿曰文昌曰魁星禮之輕重以鞠躬爲差務祛迷惑而絕淫祠國家雖曰不暇給要亦議論先民者之所有責矣俗於祭先祖及歲時誕日慶其親無不拜者餘皆以鞠躬行之斯非有定令亦合乎人心然耳禮曰大學始教宵雅肄三又曰十三舞勺成童舞象故自邦國達乎州巷庶人之子弟苟及齡者莫不學俾之自幼即習其義理通其聲音而練其筋骸蓋至於年二十以強而各淵焉其備禮樂之躬赫乎其蘊強武之力故國家無才難之嘆而風俗有齊一之觀也今學校之教具有德智體三育之旨歸又自蒙養以上皆有詩

歌而教以西琴此其意甚近古也然其詩歌率鄙淺不足資觀興而空廢置風詩之譜及聖廟雅樂不參加考習每祭輒憂後來無嗣音母亦勤教育有禮樂之意者所宜從事歟衣冠各以時易制則威儀配焉今則祭服大禮服甲乙兩種常禮服女子大禮服見於令祭服祭天與孔子用之凡五等以章爲差章自二至九率奇惟大總統十二章則偶以是復漢制也大禮服與甲種常禮服如歐美大禮冠平頂常禮冠圓頂乙種常禮服袍褂鞞仍前女子大禮服長與膝齊袖襟裙有式常禮服未定取省民力使慣俗云爾校衣亦取同一於土民甚便故鄉俗死者或殮以道服而冠明巾不知爲何世之人則最無識矣通之有天主教蓋始自崇明移壘海門濱江海漲地者首傳於邑之二甲鎮徐姓計時在清初其族至嘉慶時以此獲罪流配至關外及咸豐天津之約成則建堂傳教之事起歷同光至

今凡爲堂者十餘以新開港及邑東門望江樓外法天主教堂爲最著其徒凡二千四五百人率沙民也耶蘇教後至無崇大建築其徒殆二三百人其教士至者竝以科學及慈善事介邑人庚子以後益置男女校於其堂與民近而安焉始沙民居漲地歲患風潮或圯塌家室屢移故葬所親至三年輒檢其骨壘中依田廬而置便遷徙或以其柩木爲門戶器具市易用之不諱遂以爲俗通之人頗訾笑之然古人有言生無益於人死不以害於人故必擇不毛之地以葬而楊王孫至感憤矯俗欲以裸葬爲天下先今死一人輒用布帛材木自十金至於千百金而舉中國養生人之地通劃邱墓減除之當損百分之幾財固不加聚地固不加闢而又日蹙而歲益甚焉甯遽可以是以至終古乎由是觀之沙人之不得已固有所甚失然安在其足訾笑也禮不必盡同於上古俗不必盡符於三代要以

南通縣圖志

卷十二 禮教志

六

便時宜民使俯與企之間得整齊國俗被同一之教化斯所望於新國者

爾前纂 續纂

光緒二十二年重興樂舞表

表所列沿清會典一國孔廟之所從同一縣可弗志然政令典禮之書人不能盡觀中更升祀器物亦異於舊置表之使行禮時易有所攷據焉爾

續纂

