

鞏昌府志卷之十四

官政中

儀禮

儀注附

慶賀禮

凡遇

聖壽元旦長至掌印官率僚屬以下俱朝服設儀仗迎

龍亭安奉先一日習儀至日五夜行慶賀禮鼓三嚴如有出使官員讚者讚日出使官行禮即引出使

鞏昌府志

卷十四

一

官於露臺上行三跪九叩頭禮禮畢退於露臺之東西向立通讚唱排班班齊樂作先行三跪九叩頭禮樂止通讚唱告

天祝壽引讚引主者詣

龍亭前引讚唱跪通讚唱衆官皆跪告

天祝壽曰某衙門某官臣某等荷

國厚恩叨享祿位皆賴

天生我

君保民致治今值

聖壽益增臣某等下情無任忻躍之至祝畢行三跪

九叩頭禮畢衆官回署

千秋節慶賀如前儀但賀用箋

開讀禮

凡遇

詔勅將至先期探知至日掌印官率僚屬朝服具儀
仗出郭迎接

詔勅到道傍跪迎各官依次前導至公庭外文武分
東西跪候

鞏昌府志

卷十四

一一

龍亭進安奉公庭中 朝使立於

龍亭之東西向各官行三跪九叩頭禮畢禮生引主
者至

龍亭前跪衆官皆跪主者問

聖躬萬福 朝使答曰萬福畢受

詔復位開讀衆官皆跪靜聽宣讀畢又行三跪九叩

頭禮畢主者易服禮 朝使

儀仗五十有五

龍亭一 龍幄一 香亭一 扇四 椅一 盤二 傘二 戟二 戟二 斨二 班劍

儀刀二 梧杖二 立瓜二 卧瓜二 骨朵二 蹬二 杖二 斧二 二 道二 鼓十

天丁六十一

冠袍
帶全

鞭春禮

立春先一日主者率僚屬吉服出東郭迎春歸安芒神土牛于儀門之外至日昧爽行鞭春禮各官先行一跪三叩頭禮畢引班首官詣香案前上香奠爵讀祝文曰維神職司春令德應蒼龍生意誕敷品彙萌達某等忝守是具禮迎新戴仰神功宥我黎庶尚饗讀畢復位班首官擊鼓三通受綵

鞏昌府志

卷十四

三

杖鞭春繞行三匝仍行一跪三叩頭禮畢分送春于士大夫家

護日禮

先期結綵於門設香案併拜位於露臺上設金鼓於儀門內設細樂於露臺下俱向日至期主者具朝服行救護禮初虧各官行一跪三叩頭禮畢班首官擊鼓三通衆鼓齊鳴旋繞救護至食甚又行一跪三叩頭禮至復圓又行一跪三叩頭禮畢

香案

護月禮同前但常服

新官到任禮

先一日齋宿城隍廟翌日昧爽祭城隍神與神盟
畢諸色人役導引入衙二門外易公服祀門畢禮
生引入露臺上謝

息畢到任盡公座後易常服出攄案各屬候禮房報
叅由下而上叅已諭僚屬署公移退享僚屬於別
館

鄉飲禮

鞏昌府志

卷十四

四

正月望十月朔主人先期造賓門具請至期儒學
門外會集衆賓報賓至主人出迎通唱賓就左階
主就右階賓主以下相讓入門一揖至二門仍一
揖肅賓至露臺執事擊鼓唱升堂排班班齊兩拜
平身主賓以下各照圖設律誥案就席坐通讚唱
揚觶執事者引司正至案前以酒授司正通唱主
賓以下皆興司正舉酒曰恭惟

朝廷率由舊章敷崇禮教舉行鄉飲非爲飲食凡我
長幼各相勸勉爲臣盡忠爲 孝長幼有序兄

友弟恭內睦宗族外和鄉里母或廢墜以忝所生
畢飲酒一揖復位通唱主賓以下皆坐通唱讀律
誥引正貢至案通唱主賓以下皆興讀律誥畢一
揖復位通唱主賓以下皆坐行獻酬禮通唱主獻
賓引主詣賓席前安席畢一揖復位又唱賓酬主
引賓詣主席前安席畢一揖復位通唱斟酒執事
者斟酒通唱歌詩引歌詩諸生至堂下通唱主賓
以下皆興歌南山詩第一章畢一揖復位通唱主
賓以下皆坐通唱飲酒酒三行通唱供湯主賓皆

請湯通唱供饌執事者披割褚首畢下饌主賓皆
請饌執事者按行斟酒至第五盞歌詩第二章第
十盞歌詩第三章第十四盞歌詩第四章第十八
盞歌詩第五童酒止十八盞供湯供饌其禮俱如
前席畢露臺東向設香案行三跪九叩頭禮望
闕謝恩畢賓主相酬皆行兩拜禮畢通唱送賓一揖
相讓至二門一揖至大門一揖至門外主賓東西
相向一揖相別主人立門首通唱賓不顧矣主人
回署

鄉約

教民禁奸莫善于此惟在賢長吏振舉之

賓興禮

生儒之應試歲貢之人成均舉子之計偕皆古賓興儀典也名不同耳有司者禮送贐餞皆當從厚家禮

冠

郡屬無論士民家率自十七八至二十餘而冠與古禮自十五至二十皆可冠禮頗合但不知此禮

鞏昌府志

卷十四

六

爲立身之始人道之端所係至重徃徃止擇吉日自於其室加帽已耳其於三加醮宴諸儀缺而不講故資非振拔者竟不知生人之道多限庸碌惟學士家有信古好禮者間行之

婚

先年民間婚娶多在二十以後或至三十與古禮自十六至三十皆可娶者亦頗合近尚早婚輕躁之家至有十三四輒嫁娶者非古矣其禮媒妁既通插帶行定已乃親迎無多繁費雖未備六禮

然所謂插帶即采而定禮即幣也而婚嫁亦不責備粧奩人甚便之惟是僭侈無等內外瀆褻市傭販夫俱濫用冠袍下走賤役類輕張金鼓伴壻之人溷入新婦卧室至於女客覲面過蚤亂男女之別失閨門之體相沿既久恬不知怪惟司世教者禁之

喪

夫喪慎終所係貧小之家不達喪禮惟是喪服必是三年無論已巨室士族初喪擗踊成殮四日成

服俱如朱子禮惟七七致奠雖禮所不載亦人子之情也其不酒肉不處內乃禮之實亦多行之惟是古無給帛之禮乃今無論親友鄉黨人皆給有帽帶謂之海孝成服之日多散孝衫喪家以此爲厚至無葭葶之親亦甘受之恬不爲怪行之既久日益相尚至使中人家遇喪則舍哀辦孝費財乖禮流不可挽古禮葬有定期茲則或主於卜筮或惑於堪輿致有經年始葬者葬則盛供帳侈明器集音樂甚至作佛事故費不下百金人爭慕效

徃徃傾人之產禮惟稱家有無如期早襄惟維風者正之

祭

夫祭以報本追遠也禮有之祭器不成不造燕器祭重矣然祭必祠堂者禮也妥神時祀似不可闕者顧人力不齊有力者能行之若蓬藿之士居室容膝安所立祠堂哉故於春秋霜露怵惕悽愴惟徂抔土之前一奠焉耳然有祠堂者又不專於祠堂清明則於墓十月朔則於墓至於慶典大故必以展墓爲孝敬蓋風俗相沿其來已久又不在祠不祠矣至若立四代之主分四時之祭土庠固無分號爲卿大夫者亦鮮克舉之

事神禮

文廟祀先師孔子配以四聖列以十哲從祀以先賢先儒時用春秋月用仲日用上下牲用少牢禮用侯國樂用六佾提調官先期省牲演禮至日正官行正獻禮教官行分獻禮是日子夜先祭啓聖祠以子不先父食之義然後就位三獻禮文次第俱

遵儀注品用酒三爵帛一筐太羹一登和羹二鉶
黍稷二簋稻粱二簋塩藁魚棗栗榛芡菱鹿脯黑
餅白餅糗餌饗十有二籩菲菁芹笋醢鹿醢兔醢
魚醢豚胎脾肝鮪糝十有二豆羊一俎豕一俎
四配
每位酒三爵帛一筐太羹一登和羹二鉶黍一簋
稷一簋塩棗栗菱鹿脯藁魚六籩菁芹笋鹿兔魚
醢六豆羊一函豕一函

十哲

鞏昌府志

卷十四

九

每位酒一爵帛一筐和羹一鉶黍一簋稷一簋塩
棗栗鹿脯四籩菁芹鹿兔醢四豆羊一函豕一函
兩廡

每廡酒四爵帛共一筐黍一簋稷一簋塩棗栗鹿
脯四籩菁芹鹿兔醢四豆豕四函

名宦祠

酒四爵帛共一筐

簋塩棗栗鹿脯四

籩菁芹鹿兔醢四

鄉賢祠

酒四爵帛共一筐黍一筐稷一簋塩棗栗鹿脯四
籩菁芹鹿兔醢四豆豕二函

供用之噐

祝板一帨三釜八尊五案一十七爐四十五椀三
檠九十卓四十二杓五座盆八盤二百一十五燎
架四盥三杙盆四豕函八椀架一

樂舞服具

麾一祝一敵一琴六瑟二鐘一磬一塤二箎二洞
簫四鳳簫二笙六笛四搏拊二鼓旌二箒六十四

鞏昌府志

卷十四

十

翟同冠六十六服帶同

禮生七十九人

通讚二引讚十拂拭六盛設十有一監宰二座毛
血七捧帛九執爵九盥三司尊三祝一徹饌七司
香燭六司庫二司厨二

樂生四十二人

持麾一司祝一司敵一鼓琴六鼓瑟二擊磬一吹
塤二掃箎二吹洞簫四吹鳳簫二吹笙六吹笛四
振搏拊二擊鼓一供歌六供舞六十六人樂章祝

文見素王記事

清聖廟祀夷齊明萬曆間守叅朱公燮元創建崇禎
間守叅王公鳴玉重修日久傾頽

皇清康熙壬戌郡守紀公元捐俸補葺煥然一新

社稷壇以春秋二仲上戊日祀

品用羊二俎豕二俎和羹六鉶帛二筐黍稷四簋
稻粱四簋棗二籩塩二籩藁魚二籩菲二豆菁二
豆菹二豆醢二豆鹿醢二豆

風雲雷雨山川壇以春秋二仲上巳日祀至日請城

鞏昌府志

卷十四

十一

隍之主於壇而合祭之品用羊豕而外品帛諸儀
俱視社稷壇增五無座毛血

厲壇以三月清明七月望十月朔至期請城隍之神
於厲壇榜無祀鬼神而祭之品用羊二俎豕二俎
酒三爵菓四籩蔬四豆羹四噐以祀神其羹酒菹
飯以祀無祀之神者各照榜分獻之

以上府屬州縣衛所與府同

秦州

太昊宮祀太昊伏羲氏以成紀爲毓聖地前代廟祀

無攷自明正德甲戌按臣馬溥然許鳳翔先後奏
請立廟嘉靖壬辰甲午按臣陳世輔張鵬建廟置
樂春秋一仲州官致祭品用太牢一俎少牢一俎
豕一俎帛一筐酒三爵太羹一登和羹二鉶黍二
簋稷二簋稻粱二簋塩一簋藁魚一簋菲菹二豆
醯一豆笋一豆鹿醢一豆兔醢一豆魚醢一豆榛
一籩芡一籩菱一籩棗一籩栗一籩鹿脯一籩白
餅一籩糗餌一籩粉糝一籩脾肝一豆豚胎一豆
飩一豆糝一豆其他供用之器與樂舞服具樂舞

鞏昌府志

卷十四

生俱與 孔廟同惟禮生減 孔廟十七樂章祝

文見義臺志

文縣

周文王廟以春秋二仲上吉縣官致祭品用帛一
羊一俎豕一俎其餘品無定

十四卷終