

桐梓縣志卷三十

典禮二

嘉禮制

冠禮闕

按古者男子二十而冠延鄉里三黨之有齒德或有爵者爲大賓行加冠禮告於祖先以示成人大賓致辭且祝且賀主人辭謝冠者禮賓賓答拜而畢此禮最重久未舉行特存其目用備查考

昏禮

漢官七品以上自昏及爲子孫主昏豫訪門第清白女年齒相當者

使媒氏往通言竣許可昏成凡男年十六以上女年十四以上身及主昏者無期以上服皆可行下士庶同右議昏

桐梓縣志

卷十四

文教志

納采諏日主人具書書辭隨宜後倣此請女爲誰氏出並問生年月日

別具昏者年月日附於書使媒氏豫告女家屆日夙興以子弟一人爲使盛服侍於廳事主人盛服奉書出西面授使者再拜使者避拜受書出如女家其日女氏主人設案於廟灑掃廳事亦使子弟一人爲擯盛服以竣賓至擯告主人如賓服出迎於門外揖入升堂賓左主人右入堂少深賓東面奉書致辭從者陳禮物於庭主人北面再拜受書賓避拜請退竣命擯揖賓款於別室主人以書入詣廟陳於案上啓牘告事如常告儀乃具復書具女所出及生年月日附於書擯延賓升堂主人奉書出西面授賓再拜賓受書避拜授從者請退主人請醴賓賓禮辭許饌者布席中堂賓東主西揖讓就坐進饌行酒三巡賓興離席告退揖主人答揖送賓於門外如初使還復命主人納書如

授書儀醴使者以家人之禮 右納采

納幣諏日具備禮物章服一稱章如其品一品至四品幣表禮

各八兩容飾合八事釵釧簪珥之屬食品十器五品至七品幣表裏各

六兩容飾合六事食品八器媒氏豫告女家屆日夙興主人遣

使奉書及禮物如女家女氏主人受書及禮物告廟具復書授

賓醴賓還復命主人禮使者並同納采凡禮物豐儉各如其品不得踰越力不能具者

聽其量力備物士庶並同 右納幣

昏期諏吉具書備禮物三品以上羊酒四品以下鵝酒豫日主

人遣使如女家女氏主人迎賓入賓致辭請期主人辭遜言期日宜

由夫家 賓迺奉書告期主人拜受具復書授賓賓還復於主人皆

如納幣儀 右請期

昏期前一日女家使人奉箕帚於婿室陳衾帷茵褥器用具至

日婿家筵於室中位東西向別設案于牖陳壺一琖四合剖

爲二合四琖以備三酌之用 設醮爵于堂下之東壺琖具初昏婿公服竣于

堂下有官者各以其服若其子孫則攝盛三品以上攝五品服

五品以上攝七品服六品以下攝八品服儀從亦如之鐙鼓樂

人均不得過十二凡品官並同 婿馬一乘二燭前馬婦輿一乘或車隨宜

檐蓋飾采絹垂流蘇五品以上前後左右各二六品以下前二

後二均竝於門外主人盛服出醮子若自主婚則以有服尊長醮後仿此 位於堂

東西面昏者升自西階再拜執事者升授爵昏者跪受卒爵反

于執事者父命之迎昏者曰唯興降出乘馬執事者隨以雁儀

從在前婦輿在後如女家其日女父告於廟辭曰某之第幾女

某將以今日歸某氏敢告餘如常告儀還醮女於內堂父東母

西姆相女具服如飾服眠婿之等出至父母前北面再拜侍者

斟酒醴女如父醮子儀父訓女以宜家之道母施矜結帨申以
父命女識之不唯壻既至主人迎於門外揖讓入壻執雁從入
至廳事主人東階上西面壻西階上北面立奠雁再拜主人不
答拜姆爲女加景單設蓋首出壻揖降女從主人不降送姆導
女升輿二燭前輿壻乘馬先蒞於門婦至降輿壻導升西階入
室踰闕媵婦家送者布壻席于東御壻家迎者布婦席于西壻婦交拜訖
姆脫婦景媵御設匕箸醢醬壻揖婦對筵坐饌入卒食媵取瓊
實酒醑壻御取瓊實酒醑婦三酌用盃卒醑壻出媵御施衾枕
壻入燭出 右親迎

厥明婦夙興盥漱櫛總以棗栗服修詣舅姑室姆入設席於堂
中爲位舅東姑西均南向舅姑卽席婦執笄竹器有衣者實棗栗升
自西階北面拜奠于席舅坐撫之婦興降階執笄實服修升拜

奠席姑坐撫之舅姑興入於室 右婦見舅姑

婦具酒饌設匕箸醢醬行盥饋禮舅姑就坐婦奉饌入獻舅姑
眠卒食迺酌酒醑舅姑皆再拜舅姑卒飲興迺共饗婦侍者布
婦席於阼階上西向具酒饌設匕箸醢醢舅姑於堂中臨之婦
卒食姑醑之婦拜受卒飲舅姑先降自西階婦降阼階退饗婦
送者男於外女於內酬以布帛 右婦盥饋舅姑饗婦

三日婦見於廟厥明執事者設饌具主人啓櫝陳主如常祭禮
主人布席階下之東昏者在後主婦布席階下之西婦在後各
就位再拜主人升上香獻酒讀告辭曰某之第幾子某今已昏
畢率新婦見餘辭如祭式俯伏興退立於東婦進當中階下北
面再拜興復位主人復位及主婦以下行再拜禮畢納主徹退
若同居有尊者婦見如見舅姑禮見夫之伯叔母與見姑同答

以肅拜見娣姒小姑以夫之齒序拜皆答拜夫兄弟之子若女受拜答以肅揖 右廟見

諏日昏者以贄應分所用往見婦之父母主人迎於門外揖讓入

升堂奠贄壻北面再拜主人西面答拜請見主婦主婦立於門內壻立於門外再拜主婦門內答拜出主人醴以一獻之禮

右壻見婦父母

士昏禮八品以下官同納采諏日具書媒氏告於女家主人以子弟一

人爲使者奉書如女氏女氏主人出迎賓揖讓入門升堂賓東面致辭奉書主人西面受書再拜賓避拜請退俟命主人使子弟侍賓以書入告於寢如儀具復書出授賓賓受書主人布席禮賓畢賓揖辭主人送之如初使者還復命主人拜受書禮使者行家人禮諏日納幣具書備禮物章服一稱八品以下官如其品士九品

幣表裏各四兩容餼合四事食品六器媒氏告於女家主人遣使奉書物行禮女家受禮告寢復書禮賓賓復主人均如納采昏有日主人備鵝酒書昏期於東使媒氏奉如女家告女氏主人報東授媒氏復昏前一日女家使人以奩具張陳壻室至日壻家筵于室中位東西面別以案陳合盞器設醮爵於堂東初昏壻攝公服俟于堂下壻馬一乘二燭前馬婦輿一乘檐蓋前餼采絹二鑿與鼓樂人數見前俟於門外主人盛服醮子于堂東命之迎壻出乘馬如女家雁及婦輿從其日女氏主人告於寢如儀畢主人位內堂東主婦位內堂西父醮女如壻儀女至女家門外主人出迎壻執雁從入主人東階上西面壻西階上北面奠雁再拜主人不答拜姆加女景蓋首出壻揖之降主人不降送姆導女升輿女家亦以二燭前輿壻乘馬先俟於門婦至降輿壻

婦入室踰闕媵布壻席於東御布婦席於西壻婦交拜訖姆脫婦景壻揖婦卽席壻東婦西坐行合巹禮厥明婦夙興俟見舅位堂東姑位堂西皆南向婦以贄見於舅姑再拜舅姑受贄婦具酒饌行盥饋禮舅姑就坐婦奉饌舅姑卒食一醕婦再拜送酒舅姑卒飲共饗婦於阼階及饗婦送者均與前同三日婦見祖禰於寢陳設如薦儀主人在東昏者從主婦在西婦從再拜主人升詣香案前上香奠酒告畢俯伏興退立於東婦進當門中再拜興復位主人復位及主婦以下皆再拜興禮畢退詣日壻以贄見婦之父母迎入奠贄再拜主人答拜見主婦壻拜於寢門外主婦答拜於門內出主人醴壻皆如儀 右士昏庶人昏禮納采諏日書昏者生年月日以授媒氏奉如女家女氏主人受書告於寢書女氏爲誰氏出及生年月日授媒氏道

遠具饌近則否媒氏復命主人禮之納幣備禮物服一稱用帛無章綢絹四兩容餼四事食品四器媒氏奉如女家女氏主人受之饗媒氏復命如納采禮昏有期備鴛書昏期於柬使媒氏奉如女家告女氏主人許使媒氏復昏前一日女家使人以奩具陳於壻室至日壻家筵於室中東西爲位別以案陳合巹器設醮爵於廳事東序初昏壻盛服俟於階下壻馬一乘二燭前馬婦輿一乘檐蓋無餼鐙鼓樂人均不得過八俟於門外主人盛服至廳事東位西面壻升主人醮之命之迎壻再拜出乘馬如女家雁及婦輿從其日女家告於寢醮女以俟壻旣至主人出迎於門外導入壻執雁從入升堂主人東階上壻西階上北面奠雁再拜姆加女景蓋首出壻揖之降婦從降姆以女登輿二燭前輿乘馬先俟於門婦至降輿壻揖入室踰闕布席壻

婦交拜訖姆脫婦景壻揖婦就位坐壻東婦西行合巹禮婦夙興盛服以贄見舅姑于堂拜獻如禮饋酒食於舅姑舅姑饗婦及婦送者三日婦見祖禰於寢如常薦儀諷日壻往見婦之父母婦父設酒食禮壻如儀 右庶人昏並通禮凶禮制喪禮上

官員喪禮有疾居正寢內女居疾革遺摺三品以上官遺言皆書

之既終子號哭擗踊去冠被髮徒跣諸婦女子去笄期功以下

丈夫素冠婦人去首飾皆易素服男哭牀東女哭牀西異向作

魂帛結白絹為位於尸東前設案奠閣餘生前食脯醢酒果用

吉器立喪主以適長子無主婦以亡者之妻無妻及母之護喪

司賓司書贊祝諸執事人治棺民公一棺口槩飾金花及凡喪

具護喪者使人上遺摺訃於有司及親屬僚友 右初終

越日小殮侍者於寢室施幃設浴牀於尸牀前牀東置案陳沐

浴巾櫛含具三品以上含用小珠玉五七品以上用金玉屑五

襲牀在浴牀西襲事陳其旁常服一稱朝衣冠帶各以其等侍

者遷尸浴牀南首諸子哭踊婦人出女喪則迺去尸衣覆以殮

衾侍者奉湯入哭止沐髮櫛之晞以巾束之抗衾而浴拭以巾

訖結襲衣縱置於牀南領舉尸易牀徹浴牀浴具埋巾櫛及餘

水於屏處迺去衾襲常服朝服加面巾喪主以下為位而哭喪

主及諸子坐于牀東奠北同姓丈夫以服為序坐諸子後西面

主婦及諸婦女子坐于牀西同姓婦女以服為序坐諸婦後婢

妾又在其後東面均南上尊行丈夫坐東北壁下西上尊行婦

女坐西北壁下東上異姓丈夫坐於幃外之東西上異姓婦女

坐於幃外之西東上若內喪則同姓丈夫皆坐幃外之東異姓丈夫皆坐幃外之西執事者執含具前喪主起盥親含尸訖哭復位 右襲

是日執事者帷堂如寢陳殮牀於堂東加殮衣三品以上五稱復三禫二五品以上三稱復二禫一六品以下二稱復一禫一皆以繪複衾一二品以上色絳四品以上色緇五品色青六品色紺七品色灰紛絞皆素帛既辦迺遷尸牀於堂中行殮事畢喪主暨諸子括髮加首經腰經皆以麻婦麻髻餘同 右小殮三日大殮執事者以棺入設於堂正中南首承以兩凳棺內奠七星版藉茵褥施綿衾垂其裔於四外民公藉三層侯伯一品以下一層 屆時奉尸入棺實生時所落齒髮卷衣以塞空處令充實平滿喪主以下憑棺哭踊盡哀迺蓋棺加綻施漆三品以上比葬每月三

漆五品以上月再漆七品以上月一漆徹殮牀遷柩其柩處東設靈牀施幃帳枕衾衣冠帶屨之屬設類盆帨巾於靈牀側皆如生時柩前設靈座奉魂帛几筵供器具建丹旒於門左內喪則于門漢人以絳帛爲銘旌三品以上長九尺五品以上八尺七品以上七尺題曰某官某公內喪書某封某氏之柩縣以竹杠依靈右執事者陳饌案食品用素器啓帷行殮奠禮內外就位如寢司祝焚香奠酒喪主以下哭盡哀畢下帷每奠皆同及夜奉魂帛復牀諸子次於中門之外寢苦枕塊不脫經帶諸婦女子次於中門之內帷幔枕衾皆布素哀至則哭晝夜無時 右大殮是日成服五服各以親疎爲等斬衰三年子爲父母爲繼母子之妻同庶子爲嫡母所生母慈母妾子無母父命他妾養之者庶子之妻同爲人後者爲所後父母爲人後者之妻同女在室及已嫁被出

而反在室者爲父母嫡孫承重爲祖父母祖在爲祖母服同若
祖父俱亡爲高曾祖後者同爲人後者承重爲所後祖父母承
重者之妻同妻爲夫妾爲家長服生麻布旁及下際不緝麻冠
經營屨竹杖婦人麻屨不杖餘同齊衰杖期嫡子衆子爲庶母
謂父妾
有子者嫡子衆子之妻同子爲嫁母親生母父卒
而改嫁者出母視生母
爲父所
出夫爲妻服熟麻布旁及下際緝之麻冠經草屨桐杖夫爲妻
在
不婦人麻屨餘同齊衰不杖期爲改嫁繼母謂父卒繼母嫁而
已從之者若不從
杖則無爲同居繼父謂父卒從母嫁兩無大功以上
親嫁母失又爲之立廟祖先者爲伯叔父母
及姑在室者爲養母撫同宗及三歲下遺棄子者若三歲下遺
棄子不知本宗卽從所養家姓氏應考出仕者爲養父母之服
同並令口
考解任爲兄弟及姊妹在室者爲兄弟之子及女在室者爲
子之爲人後者祖爲嫡孫父母爲嫡長子衆子及嫡長子之妻

爲女在室者繼母爲長子衆子孫爲祖父母孫女在室出嫁同
庶孫爲生祖母若父先卒無與父同母之伯叔者
爲生祖母持服同並令輟考解任女出嫁爲父
母爲人後者爲本生父母庶子之爲人後者爲本生生母均令
輟考
解任女在室及雖適人而無夫與子者爲其兄弟姊妹及兄弟之
子與兄弟之女在室者女適人爲兄弟之爲父後者婦爲夫兄
弟之子及女在室者妾爲家長之父母家長之妻家長之長子
衆子與其所生子冠經屨同上齊衰五月孫及女孫在室出
嫁同爲
曾祖父母服熟桐麻布冠經如其服草屨婦人麻屨齊衰三月
爲不同居繼父謂先同居後異居者
若未嘗同居則無服爲同居繼父兩有大功以
上親者孫及女孫在室出
嫁同爲高祖父母冠經屨同上大功九月
爲從兄弟及姊妹在室者爲姑及姊妹適人者爲兄弟之爲人
後者爲兄弟之子爲人後者爲父之兄弟爲人後者爲人後者

本生祖父母

若所後同祖者仍從本服餘倣此

爲本生伯叔父母爲本生兄弟

及姑姊妹在室者兄弟之子及女在室者祖爲衆孫及孫女在

室者祖母爲嫡孫衆孫及孫女在室者爲孫之爲人後者生祖

母爲庶孫同父母爲衆子婦及女之適人者伯叔父母爲從子

婦及兄弟之女適人者婦爲夫祖父母伯叔父母爲人後者之

妻爲夫之本生父母

其于夫之本生餘親則各從本服悉降一等報亦如之

女出嫁爲本

宗伯叔父母本宗兄弟及兄弟之子本宗姑姊妹及兄弟之女

在室者

凡在室之女與男子同後倣此

服麤白布冠經如其服繭布緣屨小功

五月爲伯叔祖父母爲從伯叔父母及從姊妹適人者爲再從

兄弟及姊妹在室者爲從兄弟之子及女在室者爲祖之姊妹

在室者爲父從姊妹在室者爲兄弟之妻爲兄弟之孫及兄弟

之孫女在室者爲從兄弟之爲人後者爲外祖父母爲母之兄

弟及母之姊妹爲姊妹之子及女在室者嫡孫衆孫爲庶祖母

祖爲嫡孫之婦爲人後者爲本生曾祖父母

若所後同曾祖者仍從本服餘倣此

爲本生姑姊妹之適人者從兄弟及從姊妹之在室者爲本生

兄弟之姊妹及兄弟之女適人者婦爲夫兄弟之孫及孫女在

室者爲夫之姑姊妹兄弟及兄弟之妻爲夫從兄弟之子及女

在室者爲夫之伯叔爲人後者女出嫁爲本宗姊妹之適人者

爲本宗從兄弟及從姊妹之在室者爲本宗伯叔兄弟及兄弟

之子爲人後者曾祖父母爲曾孫之爲人後者妾

生有子者

爲家長

之祖父母服稍細白布冠經如其服屨同上總麻三月爲乳母

爲曾祖兄弟及曾祖兄弟之妻爲祖從兄弟及祖從兄弟之妻

爲父再從兄弟及父再從兄弟之妻爲三從兄弟及姊妹在室

者爲曾祖之姊妹在室者爲祖之從姊妹在室者爲父之再從

姊妹在室者爲兄弟之曾孫及曾孫女之在室者爲兄弟之孫
女適人者爲從兄弟之孫及孫女在室者爲再從兄弟之子及
女在室者爲祖之姊妹父之從姊妹及己之再從姊妹適人者
爲從兄弟之女適人者爲從伯叔祖再從兄弟爲人後者爲兄
弟之孫從兄弟之子爲人後者爲母之兄弟爲人後者爲姊妹
之子爲人後者爲父姊妹之子爲母兄弟姊妹之子爲妻之父
母爲女之夫女之子若女爲女之子爲人後者爲兄弟孫之妻
爲從兄弟之妻爲從兄弟子之妻爲人後者爲本生高祖父母
若所後同高祖者仍從本服餘仿此爲本生伯叔祖父母祖姑之在室者從伯叔
父母從姑之在室者從姊妹之適人者再從兄弟再從姊妹之
在室者爲本生兄弟之妻從兄弟之子及女在室者兄弟之孫
及孫女在室者爲本生母之父母及兄弟姊妹爲本生姊妹之

子及女在室者祖爲衆孫婦祖母爲嫡孫衆孫婦曾祖父母爲
曾孫曾孫女高祖父母爲元孫元孫女爲元孫之爲人後者婦
爲夫高曾祖父母爲夫之伯叔祖父母及夫祖姑在室者爲夫
之從伯叔父母及夫從姑在室者爲夫之從兄弟姊妹在室出嫁同
及從兄弟之妻爲夫再從兄弟之子及女在室者爲夫從兄弟
之女適人者爲夫從兄弟子之妻從兄弟之孫及孫女在室者
爲夫兄弟孫之妻兄弟之孫女適人者爲夫兄弟之曾孫及曾
孫女之在室者爲夫之兄弟爲人後者女出嫁爲本宗伯叔祖
父母及祖姑之在室者爲本宗從伯叔父母及從姑在室者爲
本宗從兄弟之爲人後者爲本宗從姊妹之適人者爲本宗從
兄弟之子及女在室者子爲父母改葬既葬除之妻爲夫孫爲祖後並同服細
白布經帶如其服素履無飾凡喪三年者百日薙髮仕者解任

士子輟考在喪不飲酒不食肉不處內不入公門不與吉事期之喪二月薙髮在喪不昏嫁九月五月者踰月薙髮三月者踰旬薙髮在喪均不與燕樂 右成服

大殮翌日喪主以下夙興侍者設頽水櫛具於靈牀側五服之人各服其服就位侍者收頽櫛具奉魂帛出就靈座朝奠衆哭執事者設果蔬酒饌如生時祝焚香斟酒點茶喪主以下詣案前再拜哭盡哀各以其服爲序皆男先女後宗親先外媼後復位哭止日中設果筵奠酒及夕又奠均如朝奠儀侍者詣靈牀舒衾枕奉魂帛於牀上退諸子婦哭盡哀乃止每奠皆如之朔望則殷奠具盛饌於朝奠行之遇新物則薦如朝奠儀 右朝夕奠

越日行初祭禮侍者詣靈前設遺衣服於座執事者陳饌筵羊

酒具楮幣民公筵十有五席羊七楮四萬侯筵十有三席楮三萬六千伯筵十有二席楮三萬二千均羊六一品官筵十席羊五楮二萬八千二品官筵八席羊四楮二萬四千三品官筵六席楮二萬四品官筵五席楮萬有六千均羊三五品官筵四席楮萬有二千六品七品官筵三席楮萬均羊二五服之人咸集各以其服爲序司祝焚香斟酒喪主以下詣案前再拜哭奠如儀卒奠侍者奉衣服及楮幣送燎所焚燎大功者是日易素服行大祭禮儀與初祭同期服者是日易素服 右初祭大祭親賓聞訃告弔於喪主之家未殮至者入門易素服司賓待於廳事以贈賻儀物授司書入臨尸哭盡哀遂弔喪主持哭喪主以下哭稽顙無辭賓出司賓送成服以後至者各以其服弔具酒果香燭厚則加貨財皆書於狀先使從者持狀通名司書籍

記之以禮物入陳靈前喪主以下就位哭司賓出迎賓入詣靈座前舉哀哀止跪焚香酌酒再拜興喪主出帷稽顙哭謝賓答拜慰唁出喪主入司賓延客待茶賓退司賓送於門外 右親賓弔奠賻

品官卒於位與在任遭父母喪者初喪成服朝夕奠皆如前儀

擇日扶襯還家

卒於京者禮部給沿途照驗兵部給郵符夫馬在直省者由任所督撫給咨牌均行本籍得入

城洽喪

備行舉儀從各眠其品告啓期於親戚僚友啓行前一日

行啓奠禮喪主以下就位哭祝詣靈前跪告曰今擇某日奉靈柩還故鄉敬告俯伏興喪主以下稽顙哭再拜興復位盡哀止厥明遷奠告遷於柩前禮亦如之徹祝納魂帛於櫛役人舉輦入遷柩就輦主人以下輟哭眠載出大門加幃蓋發引儀從在前銘旌魂帛從喪主以下杖哭隨柩及郊親戚僚友祖者向柩

設祖奠役人停輦賓向柩再拜主人稽顙哭謝賓退斂儀從遂行主人乘素車途次止宿奉魂帛銘旌於靈柩前

凡口暫停同

水行

則設奠陸行則上食次朝啓行亦如之至家前一日遣僕戒家人豫於十里外布幕具奠以待至日五服之人各服其服以迎柩至暫駐幕內設奠祝焚香酌酒跪告曰靈輻遠歸將至家親屬來迎敢告俯伏興衆序哭再拜興柩行咸徒步哭從至家安靈牀於殯所男女各就位哭設奠祝焚香酌酒跪告曰靈輻遠歸至家敢告俯伏興衆哭拜如初受弔朝夕設奠竝如前儀 右扶喪

官員在外聞喪三年者訃至哭對使者問故又哭盡哀易服如初喪儀訃於有司遂奔喪戴星而行見星而止途中哀至則哭哭辟市邑將至家望其境其城其鄉皆哭至家哭入門升自西

階憑棺西面哭踊婦人東面哭踊無算少頃尊卑相向哭細問病終之故復哭迺被髮徒跣婦人不徒跣翌日成服括髮婦人髻皆加麻經喪期以聞訃日始餘如在家之儀期以下聞訃者易服爲位而哭若奔喪則至家成服若官員在職非本生父母喪雖期猶從政不奔喪聞訃易素服爲位而哭各持其服於私家入公門治事仍常服期喪者一年不與朝祭之事服滿日於私家爲位哭除之 右聞喪奔喪

三月而葬營葬地及葬具凡塋地一品九十步發步均自塋心數至四旁封丈有六尺二品八十步封丈有四尺三品七十步封丈有二尺四品六十步封一丈五品五十步封八尺六品四十步七品廿步封皆六尺圍以垣公侯伯周四十丈置守塋四戶二品以上周三十五丈守塋二戶五品以上周三十丈守塋一戶六品以

下周十有二丈守塋二人設石像生公至二品用石人石馬石虎石羊石望柱各二三品減石人四品減石人石羊五品減石人石虎墓門勒碑書某官某公之墓婦人則書某封某氏若合葬則並書之公侯伯碑高九尺廣三尺六寸螭首龜趺首高三尺二寸跌高三尺八寸一品碑身高八尺五寸廣三尺四寸螭首龜趺首高三尺跌高三尺六寸二品碑身高八尺廣三尺二寸麒麟首龜趺首高二尺八寸跌高三尺四寸三品碑身高七尺五寸廣三尺天祿邪辟首龜趺首高二尺八寸跌高三尺二寸四品至七品碑身高眡三品遞減五寸廣眡三品遞減二寸皆員首方跌其高均眡三品遞減二寸刻壙誌用石一一書如碑碣一詳記姓諱別字無謚則止書字州邑里居服官遷次及其生卒年月日時葬處坐向所遺子女石字內向以鐵合而束之作神主及主櫝製柩

輦下爲方牀上編竹格爲蓋四出檐垂流蘇繪荒繪幃均青藍色公侯伯織五采二品以上施散金五品以上畫雲氣六品七品素繪無飾承以杠五品以上皆髹朱六品七品飾紅堊障柩娶畫五品以上四六品七品二皆引布二功布一靈車一儀從各從其品明器或埏土或以竹木及紙爲之各從其俗 右治喪具

擇日開兆喪主率諸子適兆所以宗親或姻賓一人告於土神執事者設案兆左陳酒饌置祝文告者吉服至盥詣案前立執事者二人奉香執壺瓊隨立左右告者跪上香再拜酌酒如儀祝奉祝文跪于告者之左讀曰維某年月日某官某敢告於司土之神今爲某官某瑩建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌素羞祇薦於神尙饗讀畢興退告者俯伏興復再拜退遂開壙隨地所宜使子弟幹事者一人留眠之喪主以下還 右開兆

祀土神

葬有日豫以啓期告於親戚僚友發引前一日厥明五服之人各服其服入就位哭朝奠訖祝跪告于殯前曰今以吉辰遷柩敢告俯伏興喪主以下哭盡哀再拜役人徹帟遷柩障以娶侍者移靈牀於堂正中靈座几筵仍設祝奉魂帛前柩喪主以下哭從及外堂布席置柩祝奉魂帛跪告曰請朝祖俯伏興執事者布席於廟兩楹間祝奉魂帛詣廟喪主以下哭從及門止哭入序立階下祝奉魂帛置席北正中再拜興奉魂帛還靈座喪主以下從出廟門哭從如初 右遷柩朝祖

日夕祖奠設饌如朝奠儀喪主以下舉哀祝盥詣靈座前喪主以下止哀祝焚香奠酒畢告曰永遷之禮靈辰不畱今奉靈車式遵祖道俯伏興喪主以下再拜哭盡哀親賓致奠行禮如成

服致奠儀賓出喪主以下代哭如在殯時 右祖奠

厥明五服之人會葬者畢會執事者陳明器吉凶儀從于大門

外公鞍馬八侯伯七一品六二品五三品四四品三五品以下

二納靈車於門內之右役人舉輦人二品以上六十四人五品

三十人設於堂上喪主以下哭踊乃載喪主輟哭眊載周維以紼

令平正牢實執事者設遣奠於庭如祖奠儀祝跪告曰靈輻既

駕往卽幽宅載陳遣禮永訣終天俯伏興徹役人以杠輦舁柩

祝奉魂帛就靈車奉主櫝設魂帛後柩出大門施幃蓋屬引遂

發丹旛銘旌前導旗人以丹旛漢人以銘旌次儀從次明器次靈車次功布

次輦外親分挽引布在前喪主以下經杖衰服男在柩旁步從

女在柩後輿從哭不絕聲尊行者皆乘車馬出城門若里門親

賓不至墓者於前途立向柩再拜役人權停輦乘者皆下喪主

哭謝賓退柩行如初若墓遠主人以下皆乘素車從望瑩而下

道中哀至則哭每宿設靈座置奠如在殯儀次日啓柩亦如之

右遣奠發引

葬之日執事者豫張靈幄於墓道右中置几一設藉柩席薦於

壙外鋪陳壙中之事設婦人行幃於羨道之右靈車至幄外止

祝奉魂帛置几上奉主櫝置魂帛側設奠如儀柩車至壙前役

人脫載去幃蓋方牀下於藉席祝取銘旌去杠縱加柩上喪主

以下憑棺哭踊盡哀親賓送者再拜辭歸喪主及諸子稽顙謝

賓退屆時將窆內外五服之親以次再拜辭訣丈夫哭羨道東

婦人哭羨道西擗踊無算遂窆喪主輟哭臨眊執事者整銘旌

藏誌石設明器掩壙復土喪主以下哭盡哀退就靈幄序立

右窆

是日祀土神於墓左如開兆祭儀惟祝辭營建宅兆改為窆兆擇宗親善書

者一人題主執事者設題主案於靈座東南西向筆墨具對案

設盥二一祝盥一盥喪主以下序哭於靈座側祝盥啓櫛出木版

臥置案上題主者盥就位書某封諡某官顯考某公母則稱顯妣某氏

神位訖祝奉木主置靈案上焚香奠酒喪主以下再拜祝跪讀

告辭於靈座之右曰哀子某謹告於先考某官封諡府君母則先妣

稱封某氏形歸窀穸神返堂室神主既成伏惟精靈舍舊從新是憑

是依讀畢興復於案喪主以下再拜哭盡哀祝焚告辭奉魂帛

埋墓側奉主納櫛置靈車而還在途不驅喪主以下哭從如來

儀 右祀土神題主

靈車至家喪主以下哭從入大門及庭止祝奉木主出車竝櫛

奉之設几上南向喪主及諸子在寢東西向親屬以服輕重爲

序在諸子後婦人哭於房中有弔者如在殯儀迺修虞事執事

者具牲饌品數各眡其等陳設如祭禮見吉禮官員家祭祀啓櫛陳主

於靈座主人以下就位哭哭止贊參神主人盥洗詣香案前跪

執事者二人一舉香盤一挹尊酌酒詣主人左右跪左進香主

人三上香右進爵主人酌酒於地以爵奠於案退復拜位及諸

子親屬行一跪三叩禮贊初獻主婦率諸婦出於房薦匕箸醢

醬於几前案北跪一叩興退入於房庖人解牲體實於俎執事

者奉以升薦於供案執爵者奉爵主人獻爵于正中跪叩興復

拜位立贊讀祝主人以下跪祝詣祝案之左跪讀文曰維某年

月日朔孤子某敢告於先考某官母則稱先妣某封某氏日月不居奄及

初虞夙興夜處哀慕無時謹以潔牲庶羞粢盛醴齊哀薦虞事

尚饗讀畢興復於案退主人以下哭一叩興贊亞獻主婦率諸

婦和羹實於鉶實飯於敦出薦於案及腊肉炙載叩興退如初
主人獻爵於左贊終獻主婦率諸婦出於房薦餅餌果蔬叩退
主人獻爵於右如初獻儀贊送神主人以下一跪三叩興哭祝
焚祝文主人奉神主納櫝徹哭止至夕奉神主於靈牀朝奉諸
靈座朝夕朔望奠如初遇柔日再虞遇剛日三虞如初虞祝文祝

易初虞爲再
虞三虞餘同

右反哭虞

喪禮下

百日卒哭儀同虞祭

祝文改虞
事爲成事

卒哭之明日夙興執事者詣廟

具饌陳設如常祭禮設亡者案於祖考神案東南西向祝啓室
奉四世神主以次設於几如時薦之位主人率衆先哭於几筵
前奉亡者之主詣廟諸子以下哭從及廟門止哭主人陳主於
東南案上序立階下焚香進饌祝讀告辭曰維某年月日孝曾

孫某謹以潔牲庶羞粢盛醴齊適於顯曾祖考某官府君躋祔
孫某官府君某尙饗次讀祝於亡者位前曰孝子某謹以潔牲
庶羞粢盛醴齊哀薦祔事於顯考某官府君母則稱妣
某封某氏適於顯
曾祖考某官府君尙饗餘行禮儀節與常祭同畢祝焚告文奉
神主復於室徹主人奉亡者之主復寢諸子以下從出廟門哭
隨至几筵前納於櫝訖哭止衆退護喪者代喪主爲書使人徧
謝親賓弔賻者 右卒哭祔

期而小祥於忌日行事質明祝啓櫝出主諸子及期親就內外
位哭盡哀焚香進饌酒讀祝

辭同卒
曰小祥成事曰常事

行禮與卒哭

同 右小祥

再期大祥忌日行事先一日告遷於廟執事者具果酒如常儀
設案於東序西序前各一主人盥詣廟啓櫝陳諸神主焚香進

果酒如常告儀祝讀告辭曰維某年月日孝孫某謹告於某官
府君某封某氏四代備書茲以先考某官府君大祥已屆禮當遷主
入廟某官某府君某封某氏神主親盡當祧某官某府君某封
某氏以下神主宜改題世次遞遷不勝感愴謹以果酒用申虔
告尙饗讀畢焚祝主人以下俯伏興再拜奉各神主臥置東案
上子弟善書者一人改題高曾祖神主訖以紙裹應祧神主陳
于西序案奉改題主遞遷于室虛左一位以埃闔室衆退厥明
諸子諸婦女子致祭於几筵前陳設行禮如初期儀惟祝辭改
小祥曰大
年常事
曰祥事諸子從喪主奉亡者之主詣廟設於東室再拜奉祧主
藏於夾室闔門出迺徹寢室靈牀靈座罷朝夕奠徹几筵斷杖
棄之屏處 右大祥

中月而禫廿七月既周之日行事屆日夙興執事者設几案於

寢堂之中主人率諸子入廟詣考位前啓室焚香再拜跪告曰
孝子某將祗薦禫事敢請神主出就正寢俯伏興奉主至寢堂
陳於案執事者陳饌案於前喪主及諸子於東壁下就位舉哀
婦人哭於房中焚香進果饌酒醴如常儀祝讀告辭曰維某年
月日孝子某謹告於顯考某官府君神主禫制有期追遠無及
謹以清酌庶羞祗薦禫事尙饗主人以下俯伏興再拜祝焚告
文訖奉主復於廟闔室皆退諸子素服終月始服常服 右禫
歲逢忌日前期齋厥明主人及子弟素服詣廟設案於所薦神
主室前主人盥啓室奉主就案焚香薦蔬果酒饌告曰茲以某
官某府君遠諱之神妣稱某
封某氏謹備庶羞清酌恭伸追慕俯伏興
及子弟皆再拜如時節薦新之儀禮畢徹納主闔室退 右忌
日奠

歲逢寒食城霜降節拜掃壙塋其日主人夙興率子弟素服詣墳塋執事者具饌酒僕人備芟剪草木之器從既至主人周眊封樹僕人剪除荆草訖以次序立墓前焚香供酒饌再拜在列者皆再拜興遂祭土神陳饌墓左上香酌酒主人以下序立再拜退 右拜掃

士喪禮疾革書遺言既終子號哭擗踊去冠被髮徒跣諸婦女子去笄期功以下丈夫素冠婦人去首飾皆素服立喪主主婦護喪贊祝諸執事人治棺及凡喪具護喪者使人訃於有司及戚友執事者帷寢設浴牀于尸牀前襲牀在浴牀西東陳沐浴巾櫛含具含用金銀屑三襲事陳其旁常服一稱冠及禮服各以其等帶鞞皆備侍者遷尸浴牀南首諸子哭踊婦人出女喪則男出迺去尸衣覆以殮衾侍者奉湯及巾櫛入沐浴喪主及諸子

止哭眊執事者結襲衣縱置于牀南領舉尸易牀徹浴沐浴具埋巾櫛及餘水於屏處乃去衾襲常服禮服加面巾卽牀前爲位立魂帛設奠陳生前所食脯醢酒果用吉噐喪主以下爲位序哭如禮位詳見官員喪儀後同執事者奉含具前喪主起盥含尸訖哭復位越日小殮執事者帷堂陳殮牀於堂東加殮衣複一禫一複衾一紵絞皆備殮畢遷尸於堂喪主暨諸子麻括髮加首經腰經皆以麻婦麻髻餘同三日大殮執事者以棺入承以兩凳棺內奠七星版藉茵褥施綿衾垂其裔於四外屆時奉尸於棺實生時所落齒髮卷衣以塞空處喪主以下憑棺哭踊盡哀迺蓋棺加紼施柩比葬月一柩徹殮牀遷柩其處柩東設靈牀施幃帳枕衾衣冠帶屨之屬設類盆帨巾皆如生時柩前設靈座奉魂帛几筵供器具門內立引旛漢人以絳帛爲銘旌八品七品九品

及有頂戴者五尺 題曰某官封未仕顯考某府君之柩婦則稱某氏顯依靈

座之右設殮奠內外序哭如儀及夜奉魂帛復牀諸子次於中門之外寢苦枕塊不脫經帶諸婦女子次中門之內幃幔枕衾皆布素哀至哭晝夜無時 右初終襲殮

是日成服輕重以親疎為等詳見官喪禮厥明喪主以下夙興侍者

陳類水櫛具於靈牀側五服之人各服其服就位侍者收類櫛具奉魂帛出就靈座設奠焚香斟酒點茶喪主以下哭叩盡哀

及夕如朝奠禮侍者詣靈牀舒枕衾奉魂帛於牀上衆哭盡哀乃止夕奠皆同朔望則具殷饌於朝奠行之初祭日陳饌筵三

羊二楮一萬大祭儀同親賓弔奠如禮見官員喪禮 右成服朝夕

奠及祭弔

士卒於其職八品九品以下同或在職遭喪者扶襯還家聞喪奔喪皆

桐梓縣志

卷十四

文教志

二十

如品官之禮 右扶襯奔喪

三月而葬營葬地及葬具墳塋周二十步封高六尺圍以垣周

十二丈置守塋二人墓門石碣員首方趺勒曰某官某之墓無

官則書庶士某之墓婦則稱某封氏無封則稱某氏刻塋誌式見官喪禮 作神主及

櫝置柩輦下為方牀上編竹格為蓋四出檐垂流蘇絹荒絹幃

杠輦飾紅堊無翬引布二功布一靈車一明器仍各從其俗擇

日開兆喪主率諸子適兆所以親賓一人告土神執事者陳酒

饌於兆左告者吉服盥就位上香酌酒讀祝祝辭均見官喪禮下同 行禮

如儀遂開壙使子弟一人畱眠之喪主以下還葬有期豫以啓

期告於戚友發引前一日厥明五服之人各服其服入就位朝

奠訖告遷柩於殯前喪主以下再拜哭盡哀役人入遷柩祝奉

魂帛前喪主以下哭從及外堂仍設座於柩前奉魂帛辭於祖

襴復於靈座從哭如初及夕祖奠如朝奠儀喪主以下再拜哭盡哀親賓致奠行禮如成服致奠儀賓出喪主以下代哭如初質明五服之人會葬者畢會執事者陳明器於大門外設鞍馬二納靈車於門內之右役人舉輦入八品三十二人九品及有頂戴者二十四人設於廳事正中喪主以下哭踊迺載喪主輟哭眠載牢實載訖設遣奠如祖奠儀役人舁輦祝奉魂帛就靈車奉木版櫝設魂帛後柩出大門施幃蓋屬引遂發引旛銘旌前導漢人以引旛次明器次靈車輦從外親分執引布在前喪主以下經杖衰服男在柩旁步從女在柩後輿從哭不絕聲出城門若里門親賓不至墓者於前途立向柩再拜役人暫停輦喪主哭謝賓退柩行如初及墓執事者豫張靈幃於墓右置靈座几筵設題主案於右設藉柩席薦於壙前鋪陳壙中之事設婦女行幃於羨道之

右靈車至幃外止祝奉魂帛於几上奉主櫝置魂帛側柩車至脫載去幃蓋方牀下於藉席祝取銘旌縱加柩上喪主及諸子憑棺哭婦人哭羨道西屆時男女以次哭叩辭訣親賓送者再拜辭歸喪主及諸子哭謝遂窆喪主輟哭眠執事者整銘旌藏誌石明器復土喪主以下哭盡哀執事者陳饌於墓左致祭土神如開兆祭儀喪主以下退就靈幃之左序立祝盥復魂帛於廂啓櫝出木版臥置案上宗親善書者一人盥就位題主訖祝奉木主於几上設奠焚香奠酒讀告辭喪主以下哭叩盡哀祝焚告辭奉魂帛埋於墓側奉主納櫝置靈車而返在途不驅喪主以下哭從如來儀 右啓殯至葬

靈車至家喪主以下哭從入門祝奉木主設几上諸子在寢東服親序在諸子後婦女哭於房中有弔者如在殯儀乃修虞者

執事者具饌品數各以其等主人以下就位哭主婦薦羹飯主人獻爵讀祝行禮如時薦儀畢主人奉主納櫛徹哭止衆退百日卒哭儀同虞祭厥明執事者具饌於寢室如常薦禮設亡者案於祖考神案東南啓室陳神主主人率衆先哭於几筵前奉亡者之主如寢諸子以下哭從及寢門止哭陳主於東南案上衆序立焚香進饌讀告辭行禮如常薦儀祝焚告文奉神主復室徹主人奉亡者之主復寢哭隨至几筵前納櫛訖哭止衆退
右反哭至祔

期而小祥於忌日行事厥明喪主以下及期親就內外位哭盡哀焚香進酒饌讀祝行禮儀與卒哭同再期而大祥先忌一日設案於寢堂東西各一主人率諸子詣寢堂啓室以遞遷改題之事告於祖陳設讀祝行禮如時薦儀迺以紙裹應祧神主陳

於西案奉曾祖以下神主臥置東案使子弟善書者一人改題訖復於室遞遷其位虛室中下級以竢闔門出質明主人以下就几筵前序哭陳設行禮如初期儀主人奉亡者之主躋於寢室再拜闔門徹靈牀靈座罷朝夕奠徹几筵斷杖棄之屏處奉祧主於墓祭而埋於側如儀二十七月既周設几筵於廳事正中主人以下如寢堂啓室奉新祔神主陳於廳事几上祇薦禫事主人及諸子位東壁下舉哀婦女哭於房中焚香薦果饌酒醴如儀畢奉主復於寢室闔門退諸子素服終月始服常服
右祥禫

歲逢忌日前期齋厥明主人及子弟素服如寢堂啓室出專薦之主於案焚香薦酒饌讀祝行禮如時節薦新之儀禮畢徹納主闔室退
右忌日奠

歲寒食節或霜降節日主人夙興率子弟素服具酒饌詣墓拜掃既至芟除荆草設饌於墓前主人以下序立焚香再拜興別陳饌於墓左祀土神行禮如儀 右拜掃

庶人喪禮疾革書遺言既終子號哭擗踊去冠被髮徒跣諸婦女子去笄素服期功以下丈夫素冠婦人去飾男東女西異向環牀哭立喪主主婦使子弟護喪事治襲殮之具訃於親友踰時子弟奉湯及巾櫛入婦女出婦喪則男出沐浴喪主及諸子止哭

周眡徹巾櫛及餘水埋之設襲牀於尸牀前陳衣冠帶舄遷屍於牀襲喪主以下哭踊卽牀前爲位立魂帛設奠陳生前所食酒饌內外序哭如禮喪主起盥含尸以銀屑三既襲幃堂設殮牀於堂東加殮衣複衾一皆以絹紵絞皆備殮畢遷屍於堂執事者以棺入棺內奠七星版藉褥施綿衾垂其裔於四外屆時

奉屍入棺實生時所落齒髮以衣實其空處喪主以下憑棺哭踊盡哀乃蓋棺加綻施黍比葬一黍徹殮牀遷柩其處柩東設靈牀施枕席衣被之屬設類盆帨巾如生時柩前設靈座奉魂帛几筵供器具設奠內外序哭如儀及夜奉魂帛於牀諸子居柩側寢苦枕塊不脫經帶諸婦女子易常次帷幔枕席用布素哀至則哭晝夜無時 右初終襲殮

是日成服服制見上厥明五服之人各服其服就位子弟設類水帨

巾於靈牀側歛枕衾奉魂帛出就靈座設奠焚香酌酒點茶喪主以下哭叩盡哀及夕設奠亦如之舒枕衾復魂帛於牀徹類具衆哭盡哀乃止以至於虞朝夕同初祭大祭具饌筵二羊一楮六千親賓弔奠如禮若在外聞訃者奔喪成服均如士喪之禮 右成服朝夕奠及祭弔

踰月而葬營葬地及葬具墳塋九步封四尺牆四圍周八尺守墳二人有誌無碣擇吉開壙祀土神作神主備靈車一柩輦一別製布衾衣柩不施幃蓋杠輦兩端飾黑中飾紅堊發引前一日喪主以下就位哭朝奠訖奉魂帛辭於祖禩還靈座晡時設祖奠以永遷告喪主以下再拜哭盡哀厥明五服之人畢會納靈車於大門內之右納柩輦於廳事內外各就位哭徹幃遷靈座役人十有六人舉柩就載衣以大衾喪主以下哭舐載訖設奠柩前如祖奠禮奉魂帛就靈車置主櫛於後乃發引前列明器及鞍馬一男女以次哭從及墓執事者豫設藉席于壙前設靈座於墓道之右設奠案於座前設題主案於奠案右靈車至奉魂帛於座柩至脫載下於藉席喪主以下憑棺哭婦女哭墓右屆時男女以次哭叩辭訣諸親會葬者均以次哭叩辭歸喪主及

諸子哭謝迺納柩於壙下誌石復土祀土神如儀喪主以下退就靈座之側序立子弟啓櫛奉木版臥置案上宗親善書者一人題主訖子弟奉置靈座納魂帛於廂設奠讀告辭畢喪主以下哭叩盡哀祝焚告辭奉魂帛埋於墓側奉主納櫛遂行喪主以下哭從如來儀 右啓殯至葬 靈車至家子弟豫設几筵於殯寢故處奉木主陳之喪主以下序哭如士喪反哭之位迺虞饌品器數眠薦禮主人以下就位哭主婦薦羹飯主人薦酒饌讀祝行禮如時薦儀畢主人奉神主納櫛徹哀止衆退百日卒哭設奠行禮儀同虞祭厥明喪主以下夙興哭於几筵前奉主詣寢陳於祖考神室東南以祔告啓室陳設行禮如時薦儀畢仍奉主復於几筵納櫛退 右反哭虞祔

期而小祥忌日行事厥明喪主以下及期親就內外位設奠哭叩如卒哭儀再期大祥先一日詣寢以改題告遷於祖考如士喪告遷之儀屆日夙興喪主以下就几筵前序哭設奠行禮儀同初期主人奉亡者之主躋祔於祖再拜闔門出徹靈牀靈座几筵罷朝夕奠斷杖棄之屏處奉祧主埋於墓側如庶士儀二十七月既周設几案於廳事奉新祔神主陳之喪主以下就內外位哭奠行禮如常薦儀禮畢復主於寢闔門退諸子素服終月始常服 右禫祥

忌日主人具饌羞羹飯夙興及子弟素服啓寢室出專薦之主於案焚香薦酒饌行禮如常薦儀畢納主闔室退 右忌日奠歲寒食或霜降節拜掃儀節與士同（詳前） 右拜掃

附錄河曲縣志喪論初喪斂於正寢是日成服設靈席銘旌

置木主朝夕奠哭請僧道按七七日作佛事行家奠禮擇日開弔具訃於戚里遠近畢至謂之煖靈來者以餼饌奠靈位及葬亦如之謂之發引凡衣冠輿馬方相及男女侍僮之屬皆以紙爲之葬時請有官爵者題主祀塋中土神葬後三日以紙爲樓庫焚之謂之復三守禮之家作墓誌銘葬時下石如家禮儀葬後亦有用墓表者蓋墓誌埋於壙墓表揭於墓也鄉俗不講虞祭以七七日百日期年再期稱力備儀燒紙奠酒陳饌哭拜盡哀服除則已

按未葬以前謂之奠既葬以後乃有祭今之家莫延賓贊相又請年長有官爵者陪祭以隆其禮卽祭儀也然其時哀有餘而禮不足似宜從殺而以家祭禮儀行於葬後則虞祭之禮可復至吾鄉家奠有用歌詩樂章鳴鐘鼓以節之者不知

始於何時蓋亦好古者仿佯舞樂歌創爲儀式以爲篤終盡禮不妨從厚其實非禮質諸知禮之君子其必以斯言爲然乎初聞李河清先生家教治喪不用僧道亦不用陰陽生有效之者無識之人反以爲儉其親習俗移人賢者不免可歎也 又按百日始於漢明帝營壽陵詔過百日惟四時設奠時佛法初入中國帝用其教也七七始於六朝北齊書孫靈暉傳南陽王綽死每至七日至百日靈暉爲請設齋行道亦佛教也然百日正當卒哭之期期年再期正合二祥之節七七亦殷奠接祭之意雖云佛法於禮無礙蓋佛法多竊聖教也

吉禮制

祭禮

品官家祭之禮於居室之東立家廟一品至三品官廟五間中三間爲堂左右各一間隔以牆北爲夾室南爲房堂南檐三門房南檐各一門階五級庭東西廡各三間東藏遺衣物西藏祭器庭繚以垣南爲中門又南爲外門左右各設側門四品至七品官廟三間中爲堂左右爲夾室爲房階三級東西廡各一間餘制與三品以上同世爵公侯伯子一品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於東西房餘與七品以上同在籍進士舉人七品堂後楣北設四室奉高曾祖禰四世神主皆昭左穆右妣以適配南向高祖以上親盡則祧由昭祧者藏主於東夾室由穆祧者藏主於西夾室遷室祔廟均依昭穆之次東序西序爲祔位伯叔祖之成人無後者伯叔父之成人無後及其長殤十六歲至十九歲者兄

弟成人無後及其長殤中殤至十二歲至十五歲者妻先歿者子姓成人無後及其長殤中殤下殤九歲至十一歲者皆以版按行輩墨書男統於東女統於西東西向歲以春夏秋冬仲月擇吉致祭戒子弟讀祝一人贊禮一人執爵每案二人分薦祔位東西各一人凡在廟所出子孫年及冠者皆會行禮 右廟制及祭期

按縣中各大族姓各有宗祠祠分總祠支祠亦稱大祠小祠總祠祀始遷祖至應祧者昭穆各從其姓之世次支祠則祀最近分支之祖或祧以下高曾祖考四世祭期則清明冬至及生忌日祭畢而燕男女咸集祭田各姓皆置惟祭器則不備矣先祭三日主人及在事者咸致齋前一日主人率子弟盛服入廟眡潔除拂拭畢執事者於各室前設几几前供案堂南總香案一鑪擎具祔位東西各統設一案設祝案於香案之西設尊

爵案於東序設盥槃案於東階上眡割牲一品至三品官羊一豕一四品至七品特豕八品以下豚肩不特殺眡滌祭器三品以上每案俎二鉶二敦二籩六豆六七品以上籩四豆四八品以下籩二豆二皆俎一鉶敦數同代以時用辨祭品之實俎實牲醴鉶實羹敦實飯籩實時果餅餌魚腊獸腊之屬豆實炙馘時蔬之屬 右致齋具牲饌

屆日五鼓主人朝服與祭執事者盛服入廟主人蒞於東階下族姓蒞庭東西以昭穆世次爲序執事者陳鑪鐙於供案南陳尊爵於東序案代以陳祭文於祝案實水於盥槃加巾主婦率諸婦盛服入詣饗所眡烹飪羹定入於東房治籩豆之實陳鉶敦匕箸醢醬以蒞質明子弟之長者盥詣各室前跪一叩興啓室奉主以次設於几昭位考右妣左穆位考左妣右分薦者

設東西祔位畢贊禮立堂東檐下西面諸執事分立東西序端相向贊就位主人升自東階盥詣中檐拜位立族姓行尊者立於東西階上卑者立於階下皆重行北面贊參神主人入堂左門詣香案前跪執事二人司爵者充一奉香槃一挹尊酌酒詣主人左右跪左上香主人三上香右進爵主人酌酒於地以爵奠於案興退出右門復拜位及族姓行一跪三叩禮贊初獻主婦率諸婦出於房薦匕箸醢醬於几前案北跪一叩興徧及祔位退入於房庖人解牲醴實於俎執事者奉以升各薦於供案主人詣高祖案前執爵者奉爵主人獻爵奠於中正跪叩興以次詣曾祖祖禰案前獻爵如前儀分薦者徧獻祔位酒訖退立於拜位贊讀祭文主人跪族姓皆跪祝詣祝案之左跪讀祭文曰維某年月日孝孫某謹告於某考某官府君某妣某氏之靈曰

氣序流易時維仲春夏追感歲時不勝永慕謹以潔牲庶品粢盛醴齊敬薦歲事以某親某氏等祔食尙饗讀訖興以祭文復於案退主人以下一叩興贊亞獻庖人納羹飯於東房主婦諸婦和羹實於鉶飯於敦出薦於案及腊肉炙胾徧跪叩興退如初禮主人獻爵於各位之左贊三獻主婦率諸婦出於房薦餅餌果蔬叩退主人獻爵於各位之右分薦者徧獻祔位酒均如初獻儀贊受嘏祝取高祖供案酒饌降至香案旁主人詣香案前祝代祖考致嘏於主人主人啐酒嘗食反器於祝接以興主人一叩興復位贊送神主人以下一跪三叩贊望燎祝取祭文由中門出送燎主人退避東階下行輩長者咸降階主人詣燎位眠燎與祭者出主人率子弟納神主上香行禮徹祭器傳於燕器潔滌謹藏之闔門各退 右祭儀

日中乃餽三品以上時祭徧舉四品至七品春秋二舉八品九品春一舉庖人熱酒饌僕人布餽席於堂東西北上陳醢醬於席四隅瓊櫟匙箸之屬皆辦與祭者尊卑咸在從曾祖諸父居東第一席從祖諸父居西第一席諸父次東一席諸昆弟次西一席諸子諸孫在東西之末各一席序定主人肅尊者入席從曾祖諸父卽席從祖諸父東向尊者肅揖就位諸父東向揖西向揖就位諸昆弟揖如之復揖諸父就位諸子揖如諸父復揖諸昆弟諸孫揖如諸子復揖諸子皆就位主人離席僕執壺實酒從主人酌諸尊長酒每酌一人肅揖尊長答揖徧就位子弟之長者離席僕人執壺從敬酌主人諸子弟咸避席揖主人答揖復位主人命諸子徧酌酒席中少者舉壺各酌於其長者旣徧皆坐主人興舉酒請於尊長坐尊長乃嘗酒卒爵衆嘗酒卒爵僕人進食主人興請於尊長坐尊長舉箸嘗食乃皆食每進食子弟間行酒三巡長幼獻酬交錯飲無算爵湯飲畢長者起主人請留長者告飽遂離席諸子弟咸隨以次出主人送長者於門外入命徹席餽庖人僕人皆盡 右餽

按拜跪之禮已經免除民國禮制脫帽鞠躬惟習俗相沿半多仍舊茲具錄先民崇尚以備好禮者之採擇

鄉飲酒禮

順治元年定京府及直省府州縣每歲於正月十五日十月初一日舉行鄉飲酒禮設賓介主人衆賓之席順天以府尹爲主直省府以知府州以知州縣以知縣爲主大賓擇鄉里年高德之人位於西北介以次長位於西南三賓以賓之次者爲之位於賓席之西衆賓序齒列坐司正以教職爲之主揚觶以罰失儀者贊禮讀法以生員爲之以申明朝庭之法敦序長幼之節

二年定鄉飲酒讀律令曰律令凡鄉飲酒序長幼論賢良高年有德者居上其次序齒列坐有過犯者不得干與違者罪以違制失儀則揚觶者以禮責之

雍正元年奉上諭鄉飲酒禮乃養老尊賢之古制近聞年久視

爲具文所備筵宴亦甚草率應加謹舉行

乾隆二年議准嗣後鄉飲酒禮坐次悉依定序并先刊刻儀注分給賓僎執事人等遵照行禮應讀律令卽開載於儀注之後令讀者照例講讀其在省會令督撫派委大員監禮各府州縣亦令該地方官實心奉行有違條越禮者依律懲治又鄉飲之典重在賓僎得人方可以示觀感而興教化若該地方官徇情濫舉固屬不職乃亦有實係齒德兼優之人而一種不肖之徒於未舉之先設計需索及行舉之後又復索瘢求疵聲言冒濫希圖訛詐以致地方官亦多瞻顧每不舉行致曠大典應令該督撫通行嚴飭嗣後所舉賓僎務擇齒德兼優之人如地方官濫舉題參議處倘所舉得人而不法之徒或有藉端阻撓者嚴行究治

乾隆十八年議准各省舉行鄉飲事不畫一旦竟有頻年闕畧不舉致曠大典者應令各省督撫轉飭所屬府州縣每歲遵照定例於正月十月舉行二次其賓介之數據會典所載鄉飲酒圖有大賓介賓一賓二賓三賓衆賓與大僎一僎二僎三僎之名按儀禮賓若有尊者諸公大夫則既一人舉觶乃入注言今文遵爲僎又曰此鄉之人仕至大夫者來助主人樂賓主人所榮而遵法者也或有無來不來用時事耳又曰不干主人正禮也謂之賓者同從外來耳大國有孤四命謂之公又疏言一人舉觶爲旅酬始乃入卽是作樂前入又戴記坐僎於東北以輔主人所謂席於賓東助主人樂賓者也其言主人親速賓及介而衆賓自從之至於門外主人拜賓及介而衆賓自入三揖至于階三讓以賓升拜至獻酬辭讓之節繁及介省矣至於衆賓

升受坐祭立飲不酢而降皆無一言及僎者所謂不干主人正禮者也嗣後應令順天府及直省府州縣先期紡紳士之年高德邵者一人爲賓次爲介又次爲衆賓皆由州縣詳報府尹督撫核定舉行其本地有仕至顯官偶居鄉里願來觀禮者依古禮坐於東北順天府及直省會城一品席南嚮二三品席西嚮各府州縣三品以上席南嚮四五品席西嚮無則闕之不立一僎二僎三僎之名不入舉報之內仍將所舉賓介造具姓名籍貫清冊送部存案倘鄉飲後間有過犯按所犯輕重詳報褫革咨部除名並將原舉之官議處

乾隆二十七年議准嗣後凡鄉飲賓內除貢監生已經考職候選者准其照應選之職服用頂帽補褂外其餘監生用金雀頂青袍藍邊生員銀雀頂藍袍青邊至於耆民竝無品級應穿用

鮮明常服不得濫用金頂補服

鄉飲儀注併圖

鄉飲酒禮儀注京府及直省府州縣歲以孟春望日孟冬朔日舉行於儒學前一日執事者於儒學之講堂依圖陳設坐次司正率執事諸生習儀至日黎明執事者宰牲具饌主人及僚屬司正先詣學遣人速賓僎以下賓至主人率僚屬出迎於庠門之外揖入主居東賓居西三揖三讓而後升堂東西相向立贊兩拜賓坐僎至主人又率僚屬出迎揖讓升堂拜坐如前儀賓僎介至既就位執事者贊司正揚觶引司正由西階升詣堂中北向立執事者贊賓僎以下皆立贊揖司正揖賓僎以下皆揖執事者以酒授司正司正舉酒曰恭惟朝廷率由舊章敦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

孝長幼有序兄弟恭內睦宗族外和鄉里或無廢墜以忝所生讀畢執事者贊司正飲酒飲畢以觶授執事執事者贊揖司正揖賓僎以下皆揖司正復位賓僎以下皆坐贊讀律令執事者舉律令案於堂之中引讀律令者詣案前北面立贊賓僎以下皆立行揖禮如前讀畢復位執事者贊供饌案執事者舉饌案至賓前次僎次介次主三賓以下各以次舉訖執事者贊獻賓主起席北面立執事者酌酒以授主主受爵詣賓前至于席稍退贊兩拜賓答拜訖執事者又酌酒以授主主受爵詣僎前置於席交拜如前儀畢主退復位執事者贊賓酬酒賓起僎從執事者酌酒授賓賓受爵詣主前置於席稍退贊兩拜賓僎主交拜訖各就位坐執事者分左右立以次酌酒獻三賓衆賓徧賓主以下酒三行供羹執事者以次酌酒飲酒供饌三品畢執

事者贊徹饌候徹饌案訖贊賓僕以下皆行禮僕主僚屬居東
 賓介三賓衆賓居西贊兩拜訖贊送賓以次下堂分東西行仍
 三揖出庠門而退

學政全書

御製補笙詩樂譜 正月太簇濁均十月應鍾清均原案南陔白華華黍由庚崇邱由儀六詩小序著其義而亡其辭劉敞直云有聲無辭蓋以經文曰笙入曰奏而不言歌耳不知肆夏之三概言金奏周禮騶虞狸首采蘋采蘋亦言奏而皆有詩詎可以其言奏不言歌遂謂無其辭哉且既有詩則皆可歌卽以肆夏證之呂叔玉云肆夏卽時邁朱子明以爲樂歌則經文言奏者俱可歌明甚今觀毛氏序之言南陔六歌教孝崇德立身力農明先王之道示勸誡之義使聽者皆知興起非歌何由聞之束皙補亡詩得其意矣而其言隘而不大我皇上御製補笙詩六篇反復剴惻聖訓周詳氣象如天之煦嫗萬物無所不包聞者忠孝之心油然而生焉感人心而天下和平如此其至也每歲春正月冬十月舉行鄉飲則命工歌之嘗考鄉飲樂有四節升

歌笙入間歌合樂是也然而鄉射大射歌奏或從殺蓋隨事制宜非必全用十八詩也關雎鵲巢等六篇本房中之樂四牡皇華所以燕勞使臣追原其始亦非因鄉飲燕射而作也夫禮以義起樂由人心五帝不相沿因革損益之謂也皇上治定功成制禮作樂用之邦國鄉人者無不折衷盡善鹿鳴兔罝諸什旣已盡復古音而鄉飲酒歌詠天章示民軌物天下莫不興起覺古之借用燕勞諸什及房中樂者尤爲深切著明矣其譜正月用太簇商立宮倍無射變宮起調十月用應鍾清羽立宮林鍾清變徵起調樂器及歌奏之法一如抑之篇笙引者器之始合也工歌南陔白華華黍由庚崇邱由儀升歌也繼之笙奏笙入也一歌一奏間歌也笙成合樂也豈非復古而不泥於古而又自然合於古者與大聖人制作動與天合記所謂樂由天作者此也

御製補笙詩 凡六篇樂譜從略

工歌南陔三章 二章八句 一章八句

我逝南陔言陟其岵昔我行役瞻望有父欲養無由風木何補
我逝南陔言陟其屺今我行役瞻望有母母也倚廬歸則寧止
南陔有筍籜實勺之孱孱孩提孰噢咻之慎爾溫清潔爾旨肴
今爾不養日月其慆

工歌白華四章 章六句

有白者華不污纖塵咨爾士兮宜修其身不修其身乃貽羞于
二人
有白者華婉茲靜好咨爾女兮宜修婦道不修婦道乃貽羞于
二老

白華匪玉涅而不緇白華匪蘭芬乃勝之我擷白華載咏載思

桐梓縣志

卷十四

文教志

三五

白華匪玉質玉之令白華匪蘭臭蘭之淨我擷白華載思載咏

工歌華黍三章 二章四句 一章五句

瞻彼阪田厥黍始華胝足胼手嗟嗟我農夫
瞻彼阪田黍華以秀胼手胝足惟勤斯殖茂
華有不秀矣秀有不實矣其雨其雨矣杲杲日出矣怒予愁之
恤矣

工歌由庚四章 章四句

王庚便便東西朔南六符調燮八風節宣
王庚容容朔南西東惟敬與勤百王道同
王庚廊廊東西南朔先憂而憂後樂而樂
王庚恢恢南朔東西皇極孰建惟德之依
工歌崇丘三章 章六句

澗松童童蛙黽鄰兮丘草萋萋蕩青雲兮凡百君子慎乃託身兮

澗松童童澗則卑兮丘草萋萋丘則崎兮凡百君子審乃所依兮

有崇者丘物無不遂有卓者道愚無不智資生育德永植無替

工歌由儀四章

二章章二句
二章章四句

在上曰天在下曰地君君臣臣父父子子

在下曰地在上曰天父父子子君君臣臣

由其儀矣物則熙矣

儀其由矣物則休矣