

三原縣新志

序

三原縣新志卷之四

知縣焦雲龍重修

邑人賀瑞麟編纂

祠祀志第四

記曰禱祠祭祀供給鬼神非禮不誠不莊書曰黷于祭祀時謂弗欽今一邑秩祀具載會典固宜嚴敬而法所當祀或惑以世俗之見豈孔子敬遠之義是亦諂而已矣正道微異端盛淫祠多於家廟邪說信於六經又何怪其然耶佛老不息聖賢不著學校烏乎端風俗烏乎美有興學變俗之責者尙先於祠事一考正哉

聖廟在縣治右元大德十年邑人張德明輸財度地勸建於此

王康信廟學闢路記云卽希夷道院爲之

縣尹眞定郭眞始構大成殿三楹後長安

王天民增建戟門五楹東西兩廡各九楹至正十年縣尹李誠

三原縣新志 卷四

一

二十八年河南行省左丞陳思道明洪熙元年知縣宋麟縣丞樊用主簿范敬士夫張景皆重修各有記至成化十二年知縣李景繁以宮牆未合制度改建大成殿五楹兩廡十餘楹櫺星門戟門皆三楹而殿上施琉璃脊獸四垂碧瓦提學伍福爲之記正德十二年知縣鄭本公 國朝康熙二十一年知縣葉章期三十四年知縣俞璉四十六年權邑事西安通判張晟雍正三年知縣呂瑚乾隆元年知縣李昌宗亦皆有修葺三十二年知縣張象魏撤舊更新兩廡各增爲三門正殿泮池環以石欄惟櫺星門未盡合制生員申鵬祥以聖廟特典屢陳當事請遵類宮禮樂全書爲釐正閱歲王辰南鄭令蒲州崔龍見視縣事以典禮所在卽允其請割俸倡修一循定制道光十六年知縣陸銓以歲久就圯議重新邑人郎中胡肇基輸貲鳩工垂成旋

被火復修如制大成殿右爲

崇聖祠明嘉靖九年建名啓聖祠 國朝雍正元年以向係專

祀叔梁公今合祀五代易曰崇聖乾隆三十三年知縣張象魏

重新道光十六年胡肇基又重新戟門外東曰**名宦祠**西曰**鄉**

賢祠

大成殿正位

據方觀承壇廟祀典臺高三尺五寸廣一丈三尺寸二分座高一尺二寸神龕高一丈二尺神牌高七尺二寸廣四尺厚一廣四尺五寸硃地金書

至聖先師孔子 正位南嚮

東西四配位

臺高三尺四寸廣一丈神龕高九尺神牌高三尺六寸廣九寸厚一寸座高七寸廣一尺三寸

赤地金書

復聖顏子

述聖子思子

俱東位西嚮

宗聖曾子

亞聖孟子

俱西位東嚮

三原縣新志 卷四

東西十二哲位

臺高三尺四寸廣二丈神龕高七尺七寸神牌高三尺四寸廣六寸厚一寸座高四寸五分廣一尺二寸赤地金書

先賢閔子損

冉子雍

端木子賜

仲子由

卜子商

有子若

俱東序西嚮

先賢冉子耕

宰子予

冉子求

言子偃

顓孫子師

朱子熹

俱西序東嚮

東廡先賢四十人

神牌高一尺九寸廣四寸五分厚五分座高二寸二分廣七寸五分紫地青書

公孫僑

林放

原憲

南宮适

商瞿

漆雕開

司馬耕

梁鱣

冉儒

伯虔

冉季

漆雕徒父

漆雕哆

公西赤

任不齊

公良孺

公肩定

鄒單

罕父黑

榮旂

左人郢

鄭國

原亢

廉潔

叔仲會

公西輿如 邽巽 陳亢 琴張 步叔乘

秦非 顏噲 顏何 縣亶 牧皮

樂正克 萬章 周敦頤 程顥 邵雍

西廡先賢三十九人 神牌同

蘧瑗 澹臺滅明 宓不齊 公冶長 公皙哀

高柴 樊須 商澤 巫馬施 顏辛

曹邴 公孫龍 秦商 顏高 壤駟赤

石作蜀 公夏首 后處 奚容蒧 顏祖

句耕疆 秦祖 縣成 公祖句茲 燕伋

樂欬 狄黑 孔忠 公西蒧 顏之僕

施之常 申枏 左邱明 秦冉 公明儀

公都子 公孫丑 張載 程頤

三原縣新志 卷四

東廡先儒三十四人 神牌同

公羊高 伏勝 毛亨 孔安國 后蒼 許慎

鄭康成 范甯 陸贄 范仲淹 歐陽修 司馬光

謝良佐 羅從彥 李綱 張栻 陸九淵 陳淳

真德秀 何基 文天祥 趙復 金履祥 陳澔

方孝孺 薛瑄 胡居仁 羅欽順 呂柟 劉宗周

孫奇逢 張履祥 陸隴其 張伯行

西廡先儒三十三人 神牌同

穀梁赤 高堂生 董仲舒 劉德 毛萇 杜子春

諸葛亮 王通 韓愈 胡瑗 韓琦 楊時

尹焞 胡安國 李侗 呂祖謙 袁燮 黃榦

蔡沈 魏了翁 王柏 陸秀夫 許衡 吳澄

許謙 曹端 陳獻章 蔡清 王守仁 呂坤

黃道周 陸世儀 湯斌

崇聖祠正殿三間 臺高三尺五寸神龕高九尺三寸神牌俱高三尺四寸廣九寸五分厚八分座高六寸五分

分廣一尺四寸 硃地金書

肇聖王木金父 正位

裕聖王祈父 左

詒聖王防叔 右

昌聖王伯夏 次左

啟聖王叔梁紇 次右俱南嚮

東西五配位 臺高三尺四寸神龕高六尺四寸神牌高二尺二寸廣六寸厚六分座高三寸廣一尺赤地金書

先賢孔氏孟皮 顏氏無繇 孔氏鯉 西嚮

三原縣新志 卷四

四

先賢曾氏皙 孟孫氏激 東嚮

東西廡先儒五人 同上

周氏輔成 程氏珦 蔡氏元定 西嚮

張氏迪 朱氏松 東嚮

按兩廡先賢儒位次舊多舛錯未盡如制茲依新刻文廟祀位並近請從祀飭文考訂詳載志家每謂事涉 國典天下通行自不必書然呂涇野高陵志中特列禮儀抄畧謂縣中典禮儀節頗有差漏詰之禮士率多不知而博士掌故亦無其籍因抄示諸生與之肄業今 國朝會典通禮及吾學錄諸書見者實罕習俗荒陋狃安故常故謹著其要以為講明遵守之資

又按壇廟祀典附論正殿主高二尺三寸七分廣四寸厚七

麾一西敵一東西分列琴六瑟四簫六篴六篳六篥四
排簫二塤二笙六搏拊二旌二羽籥三十有六

吾學錄謹案直省惟無
金縛鍾玉特磬餘同

名宦祠所祀古今六十四人木主高一尺九寸廣四寸五分
座高二寸二分廣七寸五分綠

地青書臺高二尺
五寸統長三丈

晉縣令杜軫

唐縣令王播

史憲中

典史陳藏

器

宋縣令呂大均

金縣令蕭邦傑

元縣尹趙

公諒

李誠

陳思道

朱春

主簿雷貴

典史張繼祖

明知縣陳榮

劉耽

楊聰

朱芾

李景繁

龐輔

馬龍

謝鵬

程啓充

張治

穆甯中

高進孝

張應徵

沈琦

李棲鳳

何朝宗

楊之璋

姜兆張

涂有祜

李昌

劉昌

陳宸頌

教諭解鏘

張本

劉亮

張奎

三原縣新志

卷四

六

張信

訓導王藻

段徽

縣丞郭忠

邢彪

白廷佐

魏泰徵

主簿劉信

劉純

趙昂

國朝知縣李溥

駱復旦

林遜

徐勅

俞璉

李瀛

余庚陽

教諭黎時雍

白補宸

王袞

王體正

訓導喬瑄

縣丞朱廷楷

林元燾

典史鍾詮

何士鳳

鄉賢祠所祀古今八十三人

主式同上

吉茂

吉翰

毛遐

毛鴻寶

毛鴻顯

劉宏基

李靖

韓仲良

韓瑗

李朝隱

路嗣恭

路應

路恕

任圜

楊達夫

郝天挺

來恭

王孟常

趙天泰

李節

段信

焦玆

咎恭

王恕

王承祥

王承裕

張曉

張原

馬理

雒昂

李伸 秦偉 咎復性 任舜臣 穆相 趙瀛

來聘 咎如心 咎如思 胡汝安 咎約 温純

温編 温予知 李士達 雒遵 雒于仁 來儼然

來復 王紹先 咎雲鶴 咎雲鵬 賈守正 周仕

房增耀 楊春芳 李恆茂 焦源清 焦源溥 魏良槐

張守約 秦一鵬 張耀 薛大中 王之鼎 黨還醇

秦三輔 喬巍 秦樂天 秦熙 王健 石隆

孫璜 梁加琦 岳映斗 楊在陞 侯于唐 李彥瑁

王焯 陳嘉績 馬榮宗 李演 李廷佐

忠義祠張志在 聖廟南雍正元年建後移建儒學北道光中

邑人李懷蔭捐貲重修 主式同鄉賢

節孝祠張志在 聖廟南雍正元年建乾隆三十一年知縣張

三原縣新志 卷四

象魏重新乾隆壬子移建忠義祠北 主式同上

會典名宦鄉賢忠義節孝四祠歲春秋釋奠禮畢教諭一人公

服詣祠致祭各帛一羊一豕一籩四豆四尊一爵三鑪一鐙二

讀祝望燎承祭官行三叩禮如儀

社稷壇在縣城西明舊志唐制以石爲主宋祥符四年頒壇於

天下社以后土勾龍氏配稷以后稷氏配元因之壇南植栗木

爲表明洪武初社稷分爲二壇八年併爲一壇北向東西二丈

五尺南北如之高一尺四寸四分出陛四陛三級壇下九丈五

尺東西南各五尺繚以周垣門四由北門入石主高二尺五寸

方一尺一寸刻其上培其下於土中木主二左題曰縣社之神

右題曰縣稷之神朱漆青字旁有神廚齋宿等屋通禮直省府

州縣各建 社稷皆 社右 稷左異位同壇 安壇高二尺高一

寸方二丈五尺

會典歲以春秋仲月上戊日用鉶二簠二簋二籩四豆

四爵帛各一 共羊一豕一尊 一致祭雍正十二年奉文重修築

周牆五十四丈

先農壇在縣城東張志 國朝考古創建藉地四畝九分正殿

三楹祀先農之神殿下東西房各一楹中築土為壇制同社稷壇 繚

垣七十丈大門一楹神位高二尺四寸寬六寸座高五寸寬九

寸五分紅牌金字會典歲以仲春吉亥致祭知縣率老農行九

推禮祭品行禮與祭社稷同 道光中知縣高傳薪重修有碑記

風雲雷雨山川壇在縣城南明舊志壇南向廣袤與社稷壇同

木主三中題曰風雲雷雨之神左題曰本縣山川之神右題曰

本縣城隍之神會典歲以春秋仲月諏吉致祭餘儀與祭社稷同 乾隆

二十七年知縣李含初與社稷壇皆請帑重修道光中知縣高

三原縣新志 卷四

傳薪又各重修

邑厲壇在縣城北會典於每年清明七月望十月朔用羊三豕

三米飯三石並香燭酒醴楮帛以祭本境無祀鬼神咸以有司

承祭祭日豫設城隍神位於壇行禮

安州志論祀事之失嚴敬曰壇壝廟宇宿莽積塵神主龕籠

傾欹破毀几案皆烏獸之迹庭除有人畜之糞及祭祀屆期

齋戒視為虛文執事何嘗告戒拂拭者濁膩重重滌濯者污

垢班班菹醢不問生熟犧粢未知精潔帶泥連草之菁芹含

蛀蒙塵之棗栗凡有供陳盡託僕隸師生不躬親有司不省

視陸稼書曰今天下如此者多矣豈獨安州哉魯秉周禮禘

自既灌而往夫子猶不欲觀而況如今日乎知禮君子其知

敬畏哉其知敬畏哉予故錄此以為輕蔑祀事者或有所警

省云

城隍廟在縣城白渠北張志明洪武八年知縣杜康祖建嗣屢經重修有碑記廟內外有市廛數十歲取租錢隨時修葺咸豐二年邑人內閣中書李錫齡妻劉氏捐貲重修

城隍古不列祀典自唐李陽冰爲縉雲令禱雨有應爲新其廟宋以後始多今則遍州縣有之在易之爻辭城復于隍禮之八蜡水庸爲隍爲城此雖名所由起而亦未有如今之爲壇爲廟然旣祀之矣則亦地祇之類其神之也固矣而廟後又立寢殿室中儼設婦人像與神並坐號爲城隍之配夫城隍土神安有人形貌乃竟垂旒端冕配亦冠帔且置衾牀盥沐之具正陳北溪論泰山之神不知何山可以當其配而爲夫婦耶胡五峰辨南嶽謂世俗塑像爲立配爲男女屋而貯

三原縣新志

卷四

九

之褻瀆之甚張南軒又曰川流山峙其形也而人之也何居氣之流通可以相接而宇之也何居卽城隍可知矣是皆會典所不載

明洪武諭令造爲木主毀其塑像昇置水中取其泥塗壁繪以雲山其在兩廡者亦如之

人心

之迷一至於此爲有司者曾不之禁其亦未知所以事神者矣又況踵佛氏之謬說兩廊之中裝塑閻羅地獄變相刀山劍樹六道輪迴將以警眾駭愚而不知奔波男女焚香頂禮以爲眞有其神可以生死禍福惑世誣民使人心盡溺於邪誕妖妄而不知止可勝嘆哉且神者聰明正直之謂顧乃造建歌樓演唱雜劇導淫敗俗失業耗財舉國若狂視爲固然以此敬神慢孰甚焉陸稼書嘗痛革之至如城隍誕日尤爲附會不經吾學錄所謂遊神街衢鼓爆喧聒甚則械手檻軀謂可保壽赭衣縲紲求免殀殤此則南方陋俗縣中尙未有

是故不論

文昌宮即文昌廟在縣北城東街始建未詳嘉慶中邑人李潤

重修治城巽方城上閣康熙中知縣湯為雯建道光中知縣高

傳薪重修祭儀俱依會典今縣城譙樓皆祀配以奎星按文昌

戴筐六星古亦祀之貌而像之道家之說也奎星亦然俗又誤

為魁陸稼書謂三代以上天神地祇亦無廟而祭者有修文昌

祠記附載于此文昌何神也將三曰貴相天官書曰斗魁戴筐六

曰司祿周禮大宗伯以樞燎祀司中司貴相四曰命五曰司中六

天之神祇鄭康成謂曰文昌蓋道之顯者謂之文昌天也星有六

於道明乎非有統之曰文昌蓋道之顯者謂之文昌天也星有六

皆非文昌祀以求利也近世祀文昌者不復分司中司命而

統之曰文昌祀而不知重為則已失其本而古但祀之司命而

求富貴功名而不知重為則已失其本而古但祀之司命而

說謂上帝命梓潼神相傳姓張諱亞子其籍元時遂加號為

帝君按所謂梓潼神相傳姓張諱亞子其籍元時遂加號為

仇徙居劍州之七曲山仕晉戰沒人立廟梓潼嶺上唐明皇

西狩追封左丞僖宗入蜀封濟順王宋咸平改封英顯是則文

三原縣新志

卷四

昌者天神也梓潼者人鬼也合文昌梓潼而一之神經甚矣即
以梓潼神配文昌如棄之於稷勾龍之於梓潼然梓潼神非以
配文昌也配文昌者儒者自孔子而下宜莫如四配十哲及兩
從祀之先賢先儒擇一而配焉可也於梓潼何哉以梓潼配
文昌猶不可而況直呼至聖孔子及先儒知有戴筐六星司
命司中者耶在道人則有一切功謀利之私知有富貴功名而
皆知有正道及假道以干富貴功名者孔子之知所擯文昌
也明乎文昌之所以為文昌庶幾俎豆馨香來格來享不吐而棄之乎

八蜡廟在東關正東門內明萬曆中重修 國朝康熙中邑進

士侯宏基樊咸修重修乾隆二十六年邑人胡瑛道光七年胡

肇基皆重修

按禮八蜡鄭注先嗇一司嗇二農三郵表畷四猫虎五坊六
水庸七昆蟲八張橫渠疑昆蟲害苗不當祭而陸稼書謂祭
其主昆蟲者又以古祭八蜡在十二月近代於
春秋丁祭後蓋取春祈秋報之意亦各有義

馬神廟在縣城內管驛巷明成化二年創建 國朝康熙四十

年知縣李瀛重修一在東關東門內東門廟久圯亂後紳民重

修並增牛神改名三道廟知縣余庚陽有碑

按馬神即天駟房星周禮校人春祭馬祖是也世並祀牛神牛亦星而皆塑像則二氏之說宜深擯之

太白廟一在南關 國朝順治庚寅重修一在東關門外明萬

曆十八年建回亂燬

龍神廟在城隍廟內之右

按古無祀龍者宋始有五龍九龍堂乃以祈雨伊川破橫渠龍女事謂龍獸也豈可被人衣冠其論甚正稼書云今之龍王或地祇之主龍抑古豢龍御龍之類然廟貌冕服擬於王者則怪誕甚矣

火神廟在顯聖廟內之左

關廟在城隍廟左明知縣李棲鳳建張志 國朝雍正三年追

封三代公爵供奉後殿每歲春秋有司以太牢致祭如 聖廟

例乾隆中重修光緒丙子知縣趙嘉肇重修

按陸稼書曰關公正直之人沒為明神祀之可也然今之尊關公者皆因道家之說往往多誣知禮者其辨之

三原縣新志 卷四

劉猛將軍祠在南門外道光十七年知縣陸銓建

按會典神名承忠為元指揮能驅蝗元亡自沈於河世稱劉猛將軍雍正二年奉 旨廟祀

唐高祖獻陵在縣東北四十里白鹿原上長安志在三原縣龍

池鄉唐朱里封內二十里下宮去陵五里會典陝西三原縣祭

李衛公祠在學古書院南邑尚書王康儋建少保温恭毅重修

李志左為李恭甫右為馬雲岩配祀後知縣翟鳳翔改扁三賢

祠

朱公祠在南門舊城內元至正二十七年縣令朱春夫婦死節

明嘉靖十四年建祠王康儋有碑記見原獻文錄 國朝康熙

四十二年知縣李瀛重修

彰德祠在 聖廟西為王端毅勅建賜額曰彰德 國朝乾隆

三十一年知縣張象魏重修

報功祠在儒學南明萬曆中為溫恭毅建

忠烈祠在縣治北李志明崇正五年勅贈光錄寺丞原任良鄉

知縣邑進士黨還醇在任徇難勅建以上六祠皆歲春秋二祀

祀者國之大事祀典所在悉載之有非令甲而民間可得通

祀且最著者列於後餘固不得詳也然雖當祀而不知考禮

亦略辨之以俟後之君子

東嶽廟

在北城東門內按東嶽

西嶽廟

在縣西北三里一在陵

生西嶽主死詩曰維嶽降神生

后土廟

在縣東北四十里唐村

甫及申豈獨指東嶽哉妄甚矣

聖母廟

在城隍廟

唐勅建歷代重修為國朝乾隆中重修明以

屯軍廟

在城隍廟

來每歲三月享賽為關中勝會同亂被燬

聖母廟

在城隍廟

神易坤為土為母或曰即古

元君廟

在縣南門外亦取

郊禡之神一在縣東青東坊

楊子江祠

在縣東

北城東廟街左碑記

顯聖廟

在縣東

謂即春秋伍員

濟涉祠

在縣東

三原縣新志 卷四

在龍橋北

謝公蘭祠

在北城東門內

劉公昌祠

在儒學北今

李公溥祠

在縣北

恩德祠

在鐘樓北為知縣李瀛建有碑同

佛老之害人心甚矣邑之寺觀張志約三十餘所今悉削之

所以黜異端也薛文清公謂惟曲阜縣無佛寺聖人之澤豈

不遠哉程子又曰必盡去寺觀則天下治有心世道者正不

可不嚴其防蓋一鄉數里間或無學舍而淫祠遍村堡綱常

民彝之壞非一日矣今遭回火幾盡或反為廓清之資而正

學將明移風易俗者庶幾有所藉手云

學校儒學在縣治北舊在大成殿後明初以其迫隘洪武二年

縣丞仰山即舊洪福寺創建明倫堂五楹進德修業二齋各五

楹講堂西號房二十二楹前豎桂林坊嘉靖五年堂後建敬一

亭三楹內豎敬一箴碑萬曆間溫恭毅重修明倫堂兩壁嵌石

刻科貢題名記堂上豎臥碑一學田碑一其後知縣楊之璋又
重建博約二齋十楹儀門三楹廚房三楹廁房一楹堂前周垣
增闢丈餘堂後閣亭築牆四圍有韓梅記 國朝康熙三十五
年知縣俞璉重修雍正三年知縣呂瑚倡紳復修
尊經閣在敬一亭後温恭毅建閣可八武高十餘尋發書若干
卷度置其中來復有尊經閣藏書引張志 國朝乾隆十五年
邑貢生高璘高玘詹事主簿高璵捐貲重修有知縣鍾一元碑
記

射圃在明倫堂之南久廢

王康僖承裕廟學關路記云先是廟與學不通必由櫺星門西行至牧

愛坊轉而北行歷衢陌之喧逐然後至學宏治乙卯巡按沁水李公瀚展廟畢當詣學有司以路迂白公異之曰廟向有路以通天下莫不然三原獨否殊乖禮制一生出對曰廟向有路以通於學後爲居民侵處尙有隙地闢而通之殆不爲難公屬知縣謝鵬驗之果然卽率役夫持畚鍤闢之不踰時廟學洞然爲一繚以崇垣甃以甬道復爲門以扃鎖之

三原縣新志 卷四

十三

入學額數張志向例太學科歲額取十五名雍正十一年督學
潘公允敏以三原文風較盛 題准照府學額數取進文生員
二十名武生員十二名咸豐五年以捐輸永遠額加文武各一
名八年又額加文生員七名十一年又額加二名定額文生員
共三十名

學田

見田賦

義學縣城三北城一皆無定所近各鄉時設時止光緒六年知
縣焦公復設各鄉義學十有六

古昔聖王建設立師其所以教人之法則明德新民止至善
而已大學一書具在豈非萬世不刊之訓伏讀 國朝會典
有曰州縣各於治所立學祀 先師以崇矩範闢黌宮以
聚生徒時肄習以廣術業勤訓迪以儲人才又設義學以成

就無力讀書之士慎選文行兼優者延請為師至籌給薪水膏火之費嗚呼至矣然求如胡安定之經義治事曹月川之明聖學化爭訟蓋未之嘗聞而博士倚席不講學舍鞠為園蔬者比比矣至義學亦名存焉耳師道不立蒙養何端育才之本意殆不如是有志於斯者必思所以振興之哉

學古書院在城西北隅元延祐七年創建奉

宣聖及顏曾

思孟像於內集賢學士國子祭酒蕭欒有記

書院始於唐元和

石鼓山南陞昇元中於廬山白鹿洞宋大中祥符間睢陽民曹誠即葺同文舊居建學舍百五十間蓄書一千五百卷召明經賜以敕額習及嵩陽嶽麓茅山皆聚徒教授肄業朝廷先正過化之地皆置書院敬延儒先昭明斯道以尊前軌北方金氏百年所無也皇元奄有九圍敦尚儒術屢勅有司勉勵學校世祖元龍書召魯齋許公疇咨啓沃之餘命教人於京兆成德者多為時用今悉物故陝西行臺立魯齋書院以紹前人兆成德者多為民興李敬是故端陽平水渭上亦有書院籍有成號曰學於蓋以

三原縣新志

卷四

十四

龍橋先生悅古程君主之慎獨白君繼之啓迪漸有成序非敢請鄉之朝報下旌其恭耳謂余曰願識有以辭之師儒之職乎後之人請益勤乃勉以勿欲人知而為侈也毋有歲久而懈怠遂筆

又有明王端毅恕復學古書院記

三原故有十古

廢移其內所奉宣聖及顏曾孟像於大成殿學古書院碑於儒學本朝永樂中竊嘆曰書院乃儒生講學之所敬義行碑尚生時嘗竊嘆曰書院乃儒生講學之所化民善俗而成才也君子兄弟為之謂所重其賢於人遠矣使其後有司或賢士大夫嗣而為之祠廟其意豈不義為祈福不獲福善淫乃鬼神不親兄弟不義鄉里不睦爭犯禍淫不為知故也欲免禍而獲福可乎禍淫不為苟享禮之祭祐不獲福善淫乃鬼神不書院為禮之祭祐不獲福善淫乃鬼神不員俾之講肄業於其中亦得為俊秀以理矩矱化洽閭里興仁興讓自無犯之非則福於無矣安得見道必明知所當務之君子乎復之民之惑畜此志而

不遇其人亦已久矣成化二十二年余致事歸適提學副廣
信事以及此書院興廢之由且君遂令諸生具顛末下之縣以
議復之知縣葛璋力不能為元且君擢憲長復是年冬余被
召至京師明年是為宏治元年君擢憲長復是年冬余被
府太守廣平徐君政慨然以興復為己任乃遣使至縣撤去三
官神像即其殿宇奉安以宣聖及四配十年已廢之書院一
古書院碑於內仍以舊額榜其門於戲百十年已廢之書院一
旦復之非君見道分明知所當務爾哉今濟南馬君龍
以名進士來吾邑蓋有為守之士必能體二君之心以興起
斯文為己任擇師選士加意教養俾吾鄉為邦家他日之用然
斯民於平康仁壽之域成其卓異之才為興復之盛意亦不
後知吾道之有功淫祠之無益庶不負二君興復之盛意亦不
遺後人徒復之譏誚斯為善矣馬君勉之繼今者亦不可
不勉是

通志嘉靖四十四年地震圮四十六年縣丞張九功重

修按察使耀州喬世甯撰碑李志萬歷己未巡按傅振商重葺
題傳心堂榜其門曰學古書院并詩二首匾刻正殿有碑記劉
志 國朝雍正二年督學王公捐俸重葺延貢生袁仁林舉人
孫碩膚相繼課士歲久復圮乾隆十四年邑太學門子超妻張

三原縣新志 卷四

十五

氏捐貲重修並建齋廊十楹於講堂左右甲申知縣張象魏查
出沿渠官地房租復勸捐數千金交商營運以供膏火辛卯知
縣崔龍見又增膏火皆有碑記見原故文錄嘉慶四年邑人劉
錫爵重修李廷佐捐增膏火道光初院長中書長安李僕商於
督學張公岳崧以書院為陝甘兩省士子肄業所張公即慨然
倡捐千金以增膏火後任督學馮公贊勳周公之楨皆捐如公
數既周公相度王康僖宏道書院舊址勸貲重建以教兩省士
子仍以學古書院屬本邑同治戊辰余主講事又建藏書閣及
立雪亭並購書七百餘卷有記景賢祠在傳心堂南

宏道書院其始建詳明督學王雲鳳記

王君曰宏道書院者三原

君舉進士即侍父太宰公歸諸生秦偉馬理雜昂從之學假
僧舍以居題曰學道書堂君於後堂自構一室曰宏道書屋宏
治乙卯以太宰公命如京受職拜兵垣數月復以疾歸從者益
眾秦偉謀於眾欲作書院銀疏遍告於里之富而好禮者商賈

之遊地於其地丈計者鳩緡錢廣若十擇地之爽塏得永清坊外之普照
院曰仰中高以對南山四廣十重門曰恭敬內為小垣三其門中
曰東立中為西庖為西明庫堂東後為建學舍各十一為春光亭
堂為清風軒西為明房菴門曰孝堂稍後東隅為清經堂
東為北風軒西為明房菴門曰孝堂稍後東隅為清經堂
學舍東曰遜志西曰省身草堂之前曰石池滌房久之門曰凝池
若棟雲曰雲沼仰高門之內樹以梓美材也亭中立門內以蓮菊
期梅梁四時之經堂前松柏與竹觀節操也春光亭前丹蓮菊
與院鏤四堅繪畫也君筮曰後獨植杏思孔羣弟也子名行宏
禮而後遷焉羣弟請君師席博學之問親明辨篤義釋奠
為學正功游藝及會食歸甯咸有矩矱復出立教數千卷亦
明德學道夫以不食歸甯咸有矩矱復出立教數千卷亦
過焉辨疑摘疵或終日不倦庚申予巡學校至聞而慕之遂
就訪君外見冠徒之數童子亦分堂外進周旋惟勤冠者有堂
生徒降者未幾予去今復來秦偉已舉為士馬道理亦為國
為登矣者雖昂輩求予為記嗟乎作書院而名進士馬道理亦為國
子生於於今心者乎是道也君一子有談及則互相先告語以笑不
下有也而於今心者乎是道也君一子有談及則互相先告語以笑不

三原縣新志 卷四

曰此勉則亦曰彼某事過某行不人及夫勉一強一生而聖哉世
言之放也恣情中以為不湯之能事孔而乃重勉一強一生而聖哉世
此何理也執中以堯舜禹之求不以而過此又為不而多善得今於
為善者乃以垢中一索毛之十人聚而過此又為不而多善得今於
於衰周之際者楊墨所習也身於漢晉隋唐五代之間者佛老
為之也今學者少行之矩步終身正色誦無非聖人之書而
道者為一講道為行誼然又何必異端乎君起以誹宏道橫
生遂學笑於此者亦惟其性焉耳盡性乎彼大異端論者以誹宏道橫
為名凡學於此者亦惟其性焉耳盡性乎彼大異端論者以誹宏道橫
我者之性學於此者亦惟其性焉耳盡性乎彼大異端論者以誹宏道橫
大道惟恐壞之盡則吾謂既盡然也此物之懈性主敬而察
此以地恐壞之盡則吾謂既盡然也此物之懈性主敬而察
育參天乃為宏道之功顯達自期待吾方事也若徒以舉業
為務則安用此書哉
抑豈笑則謂宏道者院名
云講余維先書院之道興蓋昔身而待世用迨其徒繼承不絕相與
追崇其地以誌不忘若康公之舉猶有脩脯所延之師必時
所由也今則不然司義以官吏之靡道以脩脯所延之師必時
廷甲乙科而今則不然司義以官吏之靡道以脩脯所延之師必時
朝之廷甲乙科而今則不然司義以官吏之靡道以脩脯所延之師必時

國朝道光十年督學周之楨重建記略

家雜說舉而不得干其慮者也昔之為是業者必通經古驗諸
心術之微者可斬踐乎道之要而次之亦不敢大悖其所習焉自
苟身則高者俗成揣摩於非開功令之本意也夫能宏道惟
卑有之至用為事慕古而非其功令之若因時而既其能實使
所自樹立耳天下竊儒者之弊不似猖狂以恣其意而謂異於俗
徒立說標榜為高道外其弊不似猖狂以恣其意而謂異於俗
學而不知已軼於高道外其弊不似猖狂以恣其意而謂異於俗
必無此論以勸多士蓋欲即未以探其本於感者自康士之意
講學此而後嗣音中絕雖易址而復之難若此豈沒於荒烟蔓
草之閒者且三百年以廢之如耳所欲而己是則使事者徒利也
今條約雖具顧行之者何如耳所欲而己是則使事者徒利也
夫竟昧夫設科之意而苟以得所欲而己是則使事者徒利也
夫二十二年督學沈兆霖又倡捐新建東齋號舍四十間及學
日益齋安學親師之舍同治十二年督學許振禕補修明年督
學吳大澂勸捐增設膏火

伏讀

成廟諭曰各直省書院須認真稽察延請品學

兼優紳士住院訓課其向不到館支取乾脩之弊永遠禁止

三原縣新志

卷四

十七

按此凡有書院之責者不可不知義學之師亦然

附仰高門禮云篤恭語云篤敬出里來遊高山仰止
敬門君忠之教惟道而立惟彼由者可以企及忠孝門
銘臣惟克子頃抱道而入傳此惺惺志銘門小敏學道
之門白雲千頃抱道而入傳此惺惺志銘門小敏學道
其心則悅北風孔寒而眠立雪遜銘門志銘門小敏學道
乃來古士明訓勉及懋哉精舍銘門志銘門志銘門小敏學道
凡蒙師次第宜勉旃懋哉精舍銘門志銘門志銘門小敏學道
爾時無悔第宏道堂銘浮道立教有陰厥名曰晷德業進修
素王敦草堂銘嘉馭素其居常俯臨清谷影天訓則
差峩峩房銘軒嘉馭素其居常俯臨清谷影天訓則
風軒峩峩房銘軒嘉馭素其居常俯臨清谷影天訓則
銘大建茲閣渭水之陽藏書萬卷常明月庖銘北書閣負
筴多士雲集朝餐夕餼鼎建庖立泉由地湧既泐且寒吾道
庫欽乃攸司孰敢覬覦鼎建庖立泉由地湧既泐且寒吾道
一脈安資

嵯峨書院在北城西街明馬谿田理講學處總督唐龍有記久

廢記曰三原馬子理伯循誦先王之法希聖賢之軌典型所昭
環堵蕭然而弟子多至無所棲止僉事周子鎬行縣而知之憮
然用惻乃議構精舍以尊其教前令王成章曰此實下吏之闕
也西有浮屠氏之宮叢穢伏奸大隳世典盍改邪以崇正乎周
子曰善乃亟命毀之變地以爲基徙材以爲宇僉事桑子溥亦
相厥功考成之責則今令錢士聰任之規緒既葺物情用昌
爰命之曰嵯峨精舍竊聞宋鄜伯有意井田之制乃買田一方
經畫疆理曰庶幾可興乎今夫浮屠氏之宮連薨接楯盤絡中
土視諸學宮實爲倍之若能悉爲易置以廣賢材以增化本孰
謂家塾以基之矣而吾馬子則有郿伯之心者哉 乾隆中武功
生員李震川倡建祠宇三楹祀谿田先生道光中馬鳴鑑温之
樸又募新之

學一草堂李志在龍橋北温恭毅純聚羣弟子講明精一一貫
兩言因以學一名其堂後公子予知復於此講學久廢

伏讀

高宗純皇帝諭曰書院卽古侯國之學院長必

選經明行修足爲多士模範者以禮聘請生徒必擇鄉里秀

三原縣新志

卷四

十八

異沈潛學問者酌仿朱子白鹿洞規條立之儀節以檢束身
心仿分年讀書之法予之程課使貫通經史庶立品勤學爭
自濯磨人材成就足備任使 祖訓昭然立千古學則

今之書院何如哉師之所以教弟子之所以學蓋有不然者
矣果以 御纂諸經及諸史性理程朱諸大儒書體於

身而達於用豈非所以仰酬

諭旨顧僅文詞授受或

適爲夤緣奔競之習而已近有應 詔請以小學近思錄著

爲 功令俾士子知所先務不以八比小楷爲科第之階梯
而以孝弟廉潔爲學問之根本主講君子與從遊諸生其可
不知此哉

小學近思錄此二書者實學問之綱領性理之精華也學者
不先讀此是猶入室而不由戶築九層之臺而不大其基者

也胡文敬公謂後世必有以程朱配饗 廟庭者竊嘗僭謂後世必有以小學近思錄列之學宮與四書六經並垂天壤今已肇其端矣欲學術之不差幸於此致意焉

風俗我 朝文教覃敷海內同風三原雖號詩書信義之區而典禮所在學士往往不知民間惟其習之從而一變至道猶有待於漸摩鼓舞今依會典 朝賀諸禮縣中所當遵行者略載於此如呂涇野例以見 國家化民成俗之意而前志辨論及鄉先達遺言亦附錄之以俟復古者考焉

元旦長至

萬壽聖節朝賀禮會典歲遇三大節在外直省

文武官均設香案朝服望 闕行禮

縣俗凡朝賀日五鼓各官至關廟拜牌禮生贊排

班樂作樂止班齊樂作行三跪九叩首禮樂止興退班坐班樂作樂止起班畢元旦長至前後七日咸衣蟒服 聖節亦如之不理刑名上元前後三日咸衣蟒服

三原縣新志

卷四

十九

迎詔禮縣官朝服帥屬具龍亭旗仗出郭跪迎使者奉設龍亭

內鼓樂前導候過興至公廡陳 詔於堂上正中通贊排班禮生引各官就階下拜位如朝賀儀紳士耆老軍民皆集贊跪眾咸跪使者奉 詔西面宣讀訖贊叩興眾行三跪九叩首禮畢

本會典及禮部則例

鞭春禮會典豫造芒神土牛視歲干支辨其形色以迎生氣占

歲時於東郊

縣俗先日縣官帥屬以樂至東門外迎人皆簪花

陳芒神土牛設香燭酒

果禮生贊排班各官行一跪三叩禮興領班官奠酒三爵叩興各官同隸舁芒神土牛香亭鼓樂前導至署陳於堂前各官執采仗環立牛旁贊擊鼓工播鼓贊鞭春各官環擊土牛三以示

勸耕之義

按會典迎春止用鼓吹采仗其勒令各鋪戶裝演故事臺閣張鼓樂樹旗幟並科派里長提取車馬優伶

嚴行禁止

護日食禮依時設香案於露臺上面日設各官拜位於香案北陰陽官報初虧各官素服入次禮生贊排班班齊跪行三跪九叩首禮畢退班階下鳴金鼓至復圓乃止各官行三跪九叩首禮如初禮成退

鄉飲酒禮會典歲以孟春望日孟冬朔日舉行縣以知縣為主擇鄉里年高有

德者一人為賓次介賓次三賓次眾實教官為司正贊禮執事以生員 先一日設次於庠之講堂

設律令案於堂東司正率諸生習儀設樂於西階下雲一一方響一琴二

瑟一簫四笛四笙四手鼓一拍板一正月以太簇為宮十月以應鐘為宮 至日主人以下均詣學速

賓介既至考鐘伐鼓主人出迎於庠門外賓介東面主人西面主人揖賓介入眾賓從入三揖至於階三讓乃升主人東階上北面再拜賓介西階上北面答再拜主人揖賓介就位三賓眾賓咸就位賓席西北南嚮介西南東嚮主人東南西嚮三賓眾

三原縣新志 卷四

二十

賓在賓席之西東嚮坐定贊者贊司正揚觶以下行禮均唱贊 司正由

西階升通禮作 詣堂中北面立賓主以下皆立司正揖眾皆揖

司爵酌酒於觶授司正司正揚觶語曰恭惟朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飲非

為飲食凡我長幼各相勸勉為臣盡忠為子盡孝長幼有序兄弟友弟恭內睦家族外和鄉里無或廢墜以忝所生 迺畢

飲以觶授司爵揖賓主以下皆揖司正退眾皆坐執事者舉律令案於堂中讀律令者詣案北面立賓主以下皆立揖如前讀

畢退通禮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 主人起獻賓席前北面立司爵酌酒授主人主人受

爵詣賓位司饌舉饌案於賓前主人奠爵於席降賓避席立於主人之左

再拜賓答再拜退復位賓起酢主人席前東面立司爵酌酒授賓賓受爵詣主人位饌案從賓奠爵於席再拜主人答再拜賓復位主人起獻介介酢主人均如前儀司爵酌酒獻三賓眾賓

徧賓主以下酒三行司饌供羹司爵以次酌酒司饌供羹者三
畢撤饌案賓主以下皆起主人就東階賓介就西階均再拜賓
介降階出主人送於門外如初迎儀

按呂涇野高陵志有鄉射禮亦最關風化以會典通

禮皆不載

通禮賓主獻酬訖工升歌周詩鹿鳴三章卒歌笙奏

宗純皇帝御製補南陔言陟其屺昔我行役

瞻望有父母欲養無由風木何補我逝南陔言陟其屺

瞻望有父母欲養無由風木何補我逝南陔言陟其屺

孰噢有之慎爾清濁爾旨咨爾今宜修其身不修其身

詩辭曰有白者華不污纖塵咨爾今宜修其身不修其身

道迺貽於人有白者華不污纖塵咨爾今宜修其身不修其身

擬白華載詠思白華匪玉質之令白華匪蘭芬迺勝之

華有秀嗟我農夫不瞻彼阪田黍稷之令白華匪蘭芬迺勝之

恤矣不秀嗟我農夫不瞻彼阪田黍稷之令白華匪蘭芬迺勝之

曰王便歌魚麗南有嘉魚調變八風宣王庚容由庚南西

樂維敬與勤百朔東西皇極孰建惟德之依先憂而憂後樂而

矣儀其由矣物則休矣父適合樂周南關雎三章召南鵲巢

工告備出矣物則休矣父適合樂周南關雎三章召南鵲巢

會典鄉飲賓內貢監考職候選者准照應選之職服用頂帽補

得濫用金頂補褂

吾學錄謂鄉飲酒禮重在賓介得人方可示觀感而興教化

然曠典久關亦未講於禮樂之故欲俗之格於善難哉

宣講 聖諭會典直省府州縣擇適中地為鄉約所選老

成公正一人為約正樸實謹守三四人直月按期集所部民宣

講 聖諭擇律中民易犯者咸宣示之守土官實力董率

並飭縣令教職隨時巡行宣導

謹按縣中鄉約久廢麟往與二三同志遵御纂朱子全書

三原縣新志 卷四

增損呂氏鄉約行之鄉里及主講書院又刻鄉約書邀集士友
行數年督學吳公并率諸生行於宏道書院為一時盛舉是
亦王康信刻呂氏鄉約儀以勸鄉人之
意果行之久或於人心風俗有小補云

士相見禮會典賓造主人門主人出迎於大門外揖賓賓入及

門及階皆揖如初賓西主人東升賓再拜主人答再拜興主人

趨正賓坐賓辭固請卒正坐左還賓正主人坐亦如之執事者

進茶賓受茶揖辭退揖主人送賓及階及門賓揖辭主人皆答

揖遂送賓於大門外揖如初迎儀通禮初見師未出先入師起答揖

竣於堂下師出召見迺奉入奠於席北面再拜師起答揖

興謹問起居命之坐迺侍坐有問則起而對辭出三揖師不送

常見侍坐請業則一起揖暮出一揖與同弟子命坐以齒序會更

端仍起而對朝入一揖暮出一揖與同弟子命坐以齒序會更

凡見有服尊親父之執友入門通名命見退三階北面再拜出者

西面答揖視尊親父之執友入門通名命見退三階北面再拜出者

送若尊長來甥壻送於大門外行禮坐次如前儀皆按高陵志

云子孫弟姪甥壻久見別長拜平交同其鄉

別揖諸親戚長幼久見別長拜平交同其鄉

黨士農工商平居相見及宴會皆序齒

三原縣新志 卷四

士庶人冠禮前三日告于祠堂

凡告酒果盥洗出戒賓擇賢而

一人前期宿賓陳設帷房於廳事之東北設櫛櫛具東

洗設東階下少東南祝醮字各辭俱設西櫛櫛具東

衣棹旁冠筵設堂外西向將冠者適房中筵設東

階下西面僮立門東面西向立房中筵設東

面冠立門南東面西向立房中筵設東

迎賓賓立門贊贊報其右導賓分庭告主人出僮中至階皆揖

讓**升堂各就位**設冠盥洗由東西序立贊北房中向西向僮由西階升賓

揖將冠者即席始加賓將冠者西向跪贊為櫛纒賓降一等受冠正

容詣將冠者前祝立賓左讀祝人揖贊進冠纒賓降一等受冠正

不盥餘**乃醮**酒賓取酒詣席前北面祝賓左讀祝冠者即席贊進

席受蓋復位贊再拜冠者即席贊進

西階東賓降階主人亦降冠者再拜賓不祝賓左**賓出就次冠者見**

祠堂拜父母及諸尊長出見鄉先生主人禮賓卒禮按諸辭或

別用顯易之語寓勉勵之意亦可然縣俗婚前夕父酌子子跪受名曰冠巾疑卽冠意然又似類於醮

冠者所以責成人之道也冠禮廢天下無成人昔張南軒疑其難行朱子曰冠是自家屋裏事關了門將巾冠與子弟戴有甚難今亦空谷足音矣間同縣中一二友人行之人亦未有甚非之者茲本家禮大意略注儀節願與好禮者講焉

士庶人昏禮

縣俗定親似納采下花似納幣前期送妝奩亦如

張陳其室然多不能如禮至不親迎尤失禮意朱子曰古禮極

省徑人何苦不行又曰吾儕無望復古風俗更教誰變通禮納

采納幣皆具書使子弟為使者如女氏女氏拜受書告寢具復

書使者復命主人亦拜受如儀

惟士章服一稱幣表裏各四兩容飾合四事食品六器庶人無

章絀絹容飾食品均四婦輿一乘檐蓋前飾采絹二庶人無飾

典無品級人及生監軍民不得用主人盛服醮子命之迎壻乘

三原縣新志 卷四

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壻至女家門外主人出

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

輿壻乘馬先竝於門婦至降輿壻導婦入室踰闕媵布壻席於

東御布婦席於西壻婦交拜姆脫婦景壻揖婦卽席壻東婦西

坐行合巹禮

饌入卒食媵取琖實酒醕壻御取琖實酒醕婦三酌用巹卒醕壻出媵御施衾枕壻入燭出按昏禮

媵御皆女僕故酌酒施衾無嫌厥明婦夙興竝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

位婦奉饌舅姑卒食迺醕婦再拜送舅姑酒舅姑卒飲共饗婦

於阼階三日婦見祖禰於寢如薦儀諏日壻以贄見婦之父母

禮壻皆如儀

朱子曰士人欲行昏禮而彼家不從只得婉轉使人與議印氏曰與議弗從勿與爲昏可也大抵鄙俚無稽之俗昏爲尤甚而婦女守以爲經典不易之規多不足辨惟撒帳鬧房等類極傷風化宜力革之娶日壻插金花披紅帛直成嬉戲朱子曰新壻戴花勝擁蔽其面殊失丈夫容體勿用可也至男女之別防閑最嚴今縣中富室婦女及新婦往往僕童扶行承臂並肩無復羞恥尤屬惡習父兄丈夫曾不之怪而以爲固然古人授受不親果何謂哉

士庶人喪禮初終襲斂 通禮士喪禮疾革書遺言旣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於尸

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斂衾侍者奉湯及巾櫛入沐浴喪主及諸子止哭眡執事者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器喪主以下爲位序哭如儀執事奉含具前喪主起盥含尸訖哭復位越日小斂執事者帷堂陳斂牀於堂東加斂衣複一禫一複衾一紵皆備斂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斂執事者以棺入承以兩凳棺內奠七星板藉茵褥施綿衾垂其裔於四外屆時奉尸入棺納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錠施漆比葬月一漆徹斂牀遷柩其處柩東設靈牀施幃帳枕衾衣冠帶履之屬設類盆帨巾皆如生時柩前設靈座奉魂帛几筵供器具立銘旌題曰某官封未仕則否顯考某府君之柩婦則書顯妣某氏倚靈座之右設斂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次中門之內幃幔枕衾皆布素哀至則哭晝夜無時 庶人不訃有司襲衣冠帶舄含銀屑三設奠陳酒饌斂複衾一比葬一漆銘旌用絳帛八品七尺九品及有頂帶者五尺庶人無

古人堂皆南向小斂遷尸浴牀大斂置棺於堂首皆向外足皆向內故云南首蓋生者南向棺尚在堂不忍遽以神待之惟遷柩告廟則不敢以足向祖懼褻也今以魂帛朝祖自無

此虞納柩於壙乃用北首所謂葬於北方北首之幽之義也今鄉俗停喪多用北首最爲非是余相友人之喪獨用南首停柩一時非議騰起甚矣古禮之難行愚夫之難曉也茲據通禮正之而並附辨如此

成服朝夕奠及祭弔 通禮是日成服輕重以親疎爲等厥明喪主以下夙興侍者設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眾哭盡哀迺止夕奠皆同朔望則具殷饌於朝奠行之

按土惟朔奠今云朔望皆具且殷奠恐有難備力能爲者從厚庶人朔望皆不設是奠

啓殯至葬 通禮三月而葬墳塋周二十步封高六尺圍以垣
周十二丈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壙志作神主及櫛
製柩輦下爲方牀上編竹格爲蓋四出檐垂流蘇絹荒絹幃杠
輦飾紅氍無翼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禰復於靈座從
哭如初夕祖奠如朝奠儀喪主以下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帶者二十四人設於
廳事正中喪主以下哭踊迺載喪主輟哭視載牢實載訖設遣
奠如祖奠儀役人舁輦祝奉魂帛就靈車奉木版櫛設魂帛後
柩出大門施幃蓋屬引遂發引銘旌前導次明器次靈車輦從
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櫛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女哭羨道西屆時男女以次哭叩辭訣親賓送者再拜辭喪主及諸子哭謝遂窆喪主輟哭眊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就靈幃之左序立祝盥復魂帛於箱啓櫬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櫬置靈車而返在途不驅喪主以下哭從如儀庶人墳塋九步封四尺牆四圍周八丈別製布衾衣柩不施幃蓋杠輦兩端飾黑中飾紅堊役十有六人

反哭至祔 通禮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

在殯儀迺修虞事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櫬徹哭止眾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主主人率眾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眾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櫬訖哭止眾退 庶人虞饌品器數眊薦禮

祥禫 通禮期而小祥忌日行厥明喪主以下及期親就內外位哭盡哀焚香進饌酒讀祝行禮儀與卒哭同再期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俟闔門出質明主人以下就几筵序哭陳設行禮如初期儀主人奉亡者之主躋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讀祝如儀畢奉主復於寢室闔門退諸子素服終月始復常服 按聞喪奔喪改葬畧如初 通禮凡喪三年者百日不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會典凡居喪二十七月

不燕會不鼓樂不娶妻納妾門庭不換舊符 國典所在自當遵守故備錄之間與家禮不同者亦當參考

李志弔客給帛古之所無不論親疏槩予孝衫祭奠必在首七葬期停滯多年盛張供具侈集劇樂竭財乖禮賢者不免司馬溫公格言曰喪禮散孝爲五服內親一槩散孝非古禮葬時獻奠盡禮虛靡侈觀總屬無益哀詞輓章情不容已若軸帳滿堂文多浮諛是亦不可以已乎至於停柩不葬舉殯演戲尤爲人子者所宜痛自省改明舊志有喪之家親戚鄰里俱以絹布鈔貫等物餽送其家男婦人各一分謂之收頭王端毅葬夫人蓋氏卻此不受因謂鄉人曰此非古禮可止鄉人化之至今不復行

按今陋俗喪事用樂酒肉燕客門掛紙旛柩行以瓦盆擲地

避殃用浮屠停柩不葬釋服從吉喪中嫁娶謝孝信風水異姓爲後皆傷情害理之甚俗之萬不可從者尤當嚴爲禁革以爲世道人心之防

劉九畹家禮補注初喪多於七七百日致祭蓋緣開元禮百日卒哭七日來復之義但不當以葷酒待客程子葬父使周恭叔主客欲酒恭叔以告先生曰勿陷人於惡喪葬侈用紙錢飾以金銀且爲紙人紙馬之類按朱子語類云紙錢起於唐元宗時王璵蓋古人以玉幣後來易以錢至元宗惑於王璵之說而鬼神事繁無許多錢來埋得璵作紙錢易之唯顏魯公張司業家不用紙錢又云先生每祭不燒紙

按七七及燒紙錢皆佛氏說知禮者亦宜絕之

葬用灰隔者少多用大石數塊砌成如洞用以藏柩謂之石錮墓朱子語類先生葬長子其壙用石上蓋以尺許五六段橫湊之兩旁及底五六寸許又曰法中不許用石槨故此不敢用全石只以數片合庶幾不戾法

按今富者作石墓雕鐫華侈糜費不貲將啓僭越葬日延生員數人吉衣冠柩前贊禮以爲觀美而禮生亦多責以豐饌盛樂誠何心哉

士庶人祭禮通禮庶士家祭之禮於寢堂之北爲龕以版別爲

四室奉高曾祖禰皆以妣配

高左曾右祖又左考又右

南向前設香案總一

服親男女成人無後者按輩行書紙位祔食男東女西相向事至則陳已事焚之不立版歲以四時節日出主而薦餅餌二槃肉食果蔬之屬四器羹二飯二前期主人及與祭者咸致齋薦之前夕主婦盛服治飯於房中厥明夙興主人吉服率子弟設

香案於南然燭置祭文於堂北設供案二昭東穆西均以妣配位南嚮設祔案於兩序下各一男東女西東西嚮主人以下盥奉木主設於案設祔位於兩序案訖主人東階下立眾各依行輩東西序立主人詣香案前上香畢率在位者一跪三叩興主婦率諸婦出房中薦匕箸醢醬跪叩如儀退子弟奉壺主人詣神案以次斟酒薦熟訖皆就案南跪叩興子弟薦祔位畢主人跪在位者皆跪祝進香案右讀祭文訖興退主人以下叩興再獻主婦薦飯羹三獻主婦薦餅餌時蔬主人斟酒跪叩均如初儀畢主人率族姓一跪三叩興祝取祭文及祔位紙位焚於庭眾出主人納木主徹退日中而餽春一舉布席於堂東西北上陳椅棧匙箸如其人數傳祭食於燕器熱酒饌族姓至主人肅入序位以行輩年齒爲等旅揖卽席進酒饌酬酢如禮湯飯畢

長者告退主人送於門外子弟隨出徹僕人餽餘食皆盡月朔望日主人及家眾夙興盥洗啓寢室然燭詣香案依行輩序立上香訖子弟奉茶主人獻茶復位率眾一跪三叩興徹茶闔室退若家有吉事主人盥洗啓室然燭焚香以其事告行禮如朔望儀 庶人於正寢北奉高曾祖禰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鐙啓室奉主於案以昭穆序主人立香案前家眾序立於下以行輩爲先後主人上香一跪三叩興納主於室徹退日中餽歲一舉論行輩先後同行序齒列坐酒行飲已肅揖以退朔望獻茶香鐙行禮告事亦如之

李志邑中舊家世族各立祠堂四時享祭俗節獻薦與家禮俱不相遠惟元且奠獻懸像中堂十月一日焚紙寒衣冬至門外

焚紙猶沿習俗

明舊志圖經云三原物產阜蕃習俗淳雅民恥爭競有禮遜風介菴云士勤學問民多商賈婦翁非慶壽賀節不面見長幼雖疏屬異姓亦有序婚喪有相助之儀時節有往來之禮市肆之間無居第居第之所不貿易男不出贅女不招壻藹然有淳龐之遺非復秦之敝俗矣李志士能敬業城邑鄉井類多絃誦農惟縣北二峪左右水泉滋潤種植蔬果其利較厚然中人家不能踰十畝餘勤力作猶未爲累一遇旱虐維正難供工不事淫巧止供室宇器械之需商賈大則鹽茶小亦負販數年不歸饒裕之家勸令買地多以爲累萬金之子身無寸土思欲轉移務本輕末其道良難張志邑號殷繁富商大賈履厚席豐甚至踐曳綾綺狼藉膏梁此皆各論所見然貧者恥於諂諛富者好

行德惠士知重品民不逋租自昔然矣顧余兒時侍先君每稱述先高祖爲保約正里中少年偶不馴輒走匿不敢見當時風氣敦古處後生見尊長必肅揖若弟子於先師衣冠言動率謹樸近乃尙奇衰飲食徵逐好枯中腴外甚且鑽利吸烟不相非儼然儒者口不道詩書聞人言聖賢學若相戒不敢近見繩規士羣訾笑之或曰理學先生蓋鄙夷之也鄉間自遭兵燹人不聊生救死不暇土地荒蕪無力耕作而城市益貪利務詐僞婦女華飾倍前日無所畏避演戲賭博猶未知止又有甚焉噫是可憂已

風俗因時上下固也然國奢示儉國儉示禮移易之權亦自上操之耳誠使臨民者躬節儉敦禮讓爲斯民先而又有鄉先生相與講明聖道以潛孚而默化之雖比隆周漢不難矣

子曰道之以德齊之以禮有恥且格豈不誠然乎哉

三原縣新志卷之四終

三原縣新志

卷四

三十二

