

琿春縣志

禮俗

傳曰國之大事在祀與戎吾國古代明禮之典國之存亡繫繫於此焉降
 及後在天人感格之機愈備(先儒王陽明頗多是說)通鑑論中嘗稱
言新義然而類官釋采鄉社祀先是以起現感明嘗往亦一其考
 賢尚德之心於治道隆替實有密切相感之理豈意茲逢窮極
 側南廟中有倡導廢祀絕祀者時時擗樹因不能以及若故之
 防顧時會至此能無敲尚蕪斯神人士篤守聖賢漢祀因而祀
 春秋深祀輝煌且陳祀答有未可廟者則各崇之蕪向也

琿春縣志

琿春縣志

禮俗

祀典

文廟

文廟於前清先備十七年建於城隍東北隅正殿五楹中供

大成至聖先師孔子神位左右附四配旁供十三哲又兩序供先

賢先儒自壬午年被俄軍佔踞沒殘毀已甚迄辛酉復原狀

迨民國四年乃就舊城隍廟改建是廟先師_神位居正位是年春月

由縣署撥收計正殿三楹殿後正房三楹東西廡一楹東院後三楹正

一楹共七楹在縣城北街首善社每年按計劃舉行典禮凡逢祀先賢

琿春縣志

先儒之姓氏位次舊制與新制規定之似違條品樂舞及新祀樂舞

分別贅述俾以考見而思致也

文廟祀典民國成立以還悉仿前清舊制迨禮內廢先_師祭有增改_之

蓋祀現行典禮亦清代崇奉之儀並據民國禮制之初 大總統尊孔子

為新世紀人士初國家之盛典永永敬慕焉

民國元年助時大總統令

立國之大本在禮而政治之改革尤在禮禮之盛衰視學況乃轉移我國之

尊孔子始於武清撰出百氏表章六經自是學況遂於一身顧孔學持

大者步推稱以正君_朝為小康以天下為公為大同其位歷代人之言取其小康

崇非舉國君臣傳既斷家垂奉亦廢而新制之成能使崇奉者不致

出共範圍近自國體改革締造共和或謂孔學言制大一統而辨其
威嚴其說亦言之平而不合淺妄耳況至悍然偶為廢除之說此不但
以談孔學之精微即如平古自由之真相亦未肯肯也孔子生魯操券
制時代物大道之不行在斯民之習藝不進而理述克學剛何大隆
春秋撥亂之心由計平太平之立禮於小康之上進以大同共親之義其
道深遠於初曾思孟近於顏黃王許人多能發明宗旨擇精諸
後大義微言之而益亨福臻樹積遂有今日民主之向天生孔子而
美五甲表既陸皇禮之深源之終亦開運賢與能之始所謂反之心而
安放之四海而尊身本 大德既證以數千年歷史中外學考之論述蓋
物然有以初日月之無傷江河之不廢也惟民國以人民為主俾非任其

彈 春 縣 志

自由信仰不足以証心理之固前理國於既通電者有繼集勇由國民祀
孔意見現尚未定者茲據尹昌鈞電稱請令全國學校可行擇奠
三祀亦議所見極力正大應係各有一律以眾到京即查此與國體制
根據古義將祀孔典禮祀枋表至審詳細規定以表尊崇而重之
遠近此種祀孔憲法法律為其以不願之為平古以無忌憚為自由民性
乃是國何而正奉大德既證持人道風夜曉一每程古今以古之東政學
會通三教及與研求如白真理以向國家際約存七併繫惟此祀似康
和之法故過橫流在猶正軌趨期榮所時聖道不虛所以正人心
以立民性所以社國命在垂隆聖業共和於不敵凡我國民固有責焉

大德既證與國三卷之二

禮改以會試呈案前奉咨問禮祀典祀不案經開台台作改未合
以崇祀孔子乃因禮廢歷代之為典以夏時嘉秋丙丁為祀祀之日仍從
大祀其祀制服制祭品皆與祭天等不師文由在田大隨院主祭
各地名久廟名曰禮長官主祭亦有以心口之字改曰於師以是為
崇祀其祀制學首且孔子生日仍仍習儀自由致祭不必特為規定節
禮孔子性道大率存生此所未有聲名更歷古而誠民國學
典禮身事者必在如以施行此

祀孔儀

大成殿內

至聖先師立位南階

後聖廟十回

述聖孔子位東位西階

瑋春縣志

崇聖曾子卷

至聖孔子軒西位東階西階

先廟東階

子獨冉子冠端木子賜伴子由卜子同有子表皆西階

西冉子

耕穿子子冉子亦言子偃湖孫子師朱子之意皆東階西階

先明東公孫僑林叔東寧南宮造南崔濂雕南自馬耕深節

冉孺伯度冉季洵雕吟公西赤位不齊公良孺公肩定鄒冉

罕父里繁旂佐人鄧鄒回原元廉忠叔仲會公西與也鄒正矣

陳亢琴張步叔來毛采非顏咄顏何縣皇聖皮采正元黃子

周敦頤程頤邵雍 西道瓊海寧誠明寧不亦公伯長公皙

衣高柴樊涌商澤巫馬施顏茅曹邴公孫社養商頤子壤

駟非石作周公夏首后也采密嚴顏祖句其孫慶祖叔成祖

句茲遜收舉欽秋里孔忠公西歲顏之儀施之常申振在立明秦丹公明儀
公節子公孫丑張載程頤

先儒東漢高伏勝毛亨孔安國毛萇杜子春鄭玄許慎先王通陸澄
胡瑗陳旉杜時謝良佐尹焞胡安國李侂呂祖謙袁燾黃幹輔
成何基文天祥王柏劉因陳澧方孝孺薛瑄胡居仁羅欽順呂柟劉
崇周稼奇逢黃宗羲張俊祥陸龍其張伯行湯斌 西穀良赤
高希生 曹仲舒劉世后管評慎趙岐范甯陸贄范仲淹歐陽修
司馬光游酢呂大臨羅從遠李燾張栻陸九淵陳淳真德秀
蔡沈魏了翁趙汝全復祥陸秀夫許衡吳澄許謙曹端陳猷
李蔡汝秀身仁呂坤黃道周黃之陸五儀顧炎武均北土東西端

琿春縣志

崇聖祠殿曰中 禋聖王木金父左 禘聖王祈父右 款聖王改教

北左 昌聖王伯夏左右 頤聖王叔梁紇皆南端

先賢孔孟及曾點孟孫氏東位西端顏岳繇孔鯉西位東端

先儒東廡周輔成程頤蔡元定西端西廡陸迥朱松東廡

均北土歲以夏時仲春仲秋兩上丁日

正祭官親涉

孔子春秋祭前祀三月耒耜教耨百教耨百如祀 天儀

前祀百味爽執司官潔錫器內外藉以稷薦柳柢神在正位是

五室若前袒又前正案一室兩端

東孔之龕西端

西祀之龕東爲道豆案各二東序一龕西飾西序一龕東
向殿中少西祀案一南飾東序桌一接桌一西尊桌一接桌
一均九飾

正位神龕東旁飾桌一南飾

四祀神龕北旁飾桌一東四

哲位神龕北旁飾桌一均東西飾東序

先賢四十位

先公廿八位道豆案三十有九

道案二位

統設俎八案九二

先賢先公

均西飾西序

先賢廿八位

先公廿位道豆案三十有九

西案二位惟第一案先賢
一俎第一案先公

統設俎八案九

瑋春縣志

二先賢

先儒九一

均東飾序內西旁九設候桌一南北飾內之南九設尊

桌一北飾

崇聖祠正中龕切南飾道豆案五均案五均統設俎一束祀一龕西飾

道豆案三均案三西祀一龕東飾道豆案二均案二俎統設東四九

正位案旁東飾桌三西飾桌二

孔位龕占案東西九一殿內少西祀案一南飾東序桌一接桌一西尊

桌一接桌一東序

先公三位西向道豆案二西飾

先公位東向道豆案一俎統設東西各一均案一候桌尊桌在東西

殿西均案案均飾紅綠桌衣

是日午次執事以巨大礼版致書祝版用白紙星字白版長一尺二寸廣八寸

潔室守率巡階室牲所尚牲既宰宰人以幣易刀割牲遂戒具

祝將既解備道至備道位之實依次展於僕所

將子之夕夜半執事以巨大礼版致書祝版

一其前登二案以 劍二案以 脯五二案以 稻梁三案以 黍稷案以 豆十有二案以

鹿脯四餅豆餅糗餅粉糗食案以 豆十有二案以 黍稷案以 豆十有二案以

俎案牛一羊豕一豕案上設餅一案以 燭台二案以

四孔位每案前設墊一其前劍一盤二豆二簋二案以 去白餅里餅棗餅粉糗食

豆八案以 俎案羊一豕一豕案上設餅一燭台二

十二位位每位前設墊一爵三案一劍一盤案以 簋一案以 豆一案以 豆四案以 黍稷

揮春縣志

豆四案以 黍稷案以 劍二俎案羊一豕一豕案上設餅對墊一餅一燭台二

帛九案以 正位一 爵四 王位一 爵十有二案以 夜東爵案棗案

上帛八案以 正位二 爵三 執位二 爵九案以 設面爵案棗案七堂二案柏酒并

爵一盤一帛臚肉均設東柏酒一凡帛皆包白

正位四孔異前十二檟東西共應凡尊案注承以疏布第具東廡每

位得一案每案盡一盤一盂四豆四

先賢案前設棗俎案羊一豕一豕案上設餅一燭台二爵案上設帛

二尊二案以 先賢 虛帛六能帶司者具西廡陳設同

崇聖祠正位每案前設墊一其前劍二簋二豆二案以 黍稷案以 豆十

去禮食 折食 豆案上設餅一燭台二又前設棗俎案牛一豕一孔位每案前設

一其前置一簋一盂四豆四瓦案及舒一燭台二又前東西各設一俎安羊

豕東身桌接桌上設第六設帛六身六

正位 孔位九三

尚對有八面身桌接

桌上設帛四身四

正位 孔位九三

尚對有二面身桌接

案每案陳設盤匱

一豆於孔位之收東西既設俎安羊豕豕一俎前正案上各設舒一燭台三身桌

上各設帛一身一虛爵三簋四身寸皆具凡登鋪盤皆用桐選田竹且用

木能用竹且用木骨正位三爵用玉爵皆用桐設洗柱大次之外引案設

樂器於殿外兩階鋪鐘一鋪鐘十有六在東特磬一鋪磬十有六在四皆然

以虛業東在鼓一祝一麾一而散二東面各列琴大瑟四第六簋六盂四

排箫二楬二笙六搏拊四第四干戚羽籥各六有田又設洗柱

崇聖祠階下之東如式

琿春縣志

陳設畢執事官引有盥一人入

廟奉詣

大成殿前有盥池及盥豆盥制之案以備兩座有畢引詣

崇聖祠正殿及兩座有如此

辨行禮位殿外階上中為

正祭官拜位階下通道左右為獻官拜位正殿各獻官六人在前兩

座各獻官四人在後均北朝其南為禮祀官拜位東位西上西位東上

辨執事位殿上司祝一人立於案西東兩司帛四人司爵四人

皆正位 禮三禮一

捧柶柶之在東案之東西向司帛三人司爵三人

皆正位 捧柶柶

之在案西案之西東西向贊引一人正祭官拜位左右東西兩與似

一人立殿左門外西向其南司樂人東上西向樂工歌工樂舞生文武佾
 於階上樂舞東西序立階下各習七人東立階左既官之右西向而立階東
 階其南以似之傅贊二人立階祀百官辨位之次東西階司燎下奉
 燎人指燎炉之函向處司帛贊共八人每一既設案各立之南此獨承祭
 崇聖祠官辨位在階上正中為既官四人辨位在階下贊一人立左承
 祭官辨位東階為贊四人各立階左既官左右辨位辨位在殿中門楹
 內均北階司祝與似司燎各一人正殿司帛贊各十人
 殿司帛贊每既設案之人各位均前似同
 是日昧爽

璉春縣志

位禮樂

正祭官其祭服入齋所素與奉悅中興畢司祝版進周甲名進奉

教初殿具似贊机心官就位机心官先就位再散燭燭焚香三嚴

正祭官辨禮贊引行引前可

正祭官由大門入升午階就位北階立各贊引各既官傅贊階祀祀先

儀均皆進左右就位此階序立與似贊樂舞各机心官先司其先法

禮官先就位

與似贊闈戶闈戶祀贊迎

神贊升承侍以凡與似有司贊可贊承侍司樂羊麾贊贊並進

神樂奏昭昭之章凡樂作皆身進退辭曰大哉

孔子先覺元知方天地齊萬世之明神昭麟歟韻答參錄日月既

獨乾坤清夾梁作贊引四拜。

正祭官四拜侍贊贊祭官官皆拜祭官在位女官四拜司梁偃麾

工夏致樂止 凡樂以序麾致教作
偃夏致止不同

典儀贊奠帛帛皆初獻禮司帛者皆序帛後揖尊帛司帛初宋

贊以進司梁贊贊初獻望奠跪和之 贊曰永懷明德玉振金聲

生以贊居也大成組豆于古春秋上下法也既載其系挾外梁外梁

工舉節舞于成之舞 凡儀以辨頌之節引
進退以同 贊引贊詣奠帛獻贊

位守正祭官進殿在內酒奠帛獻案前正立贊獻帛司帛進

能正祭官受能橫案司帛奠帛案正中贊獻贊司帛進爵正

祭官仍曰殿右內出後殊位立左右司帛帛左青能飲爵進

琿春縣志

四祀十二位位前立兩廡司帛帛左青能飲爵進先賢先公位前

立今獻官先就案前奠帛司帛贊獻於案上進司祝祝祝

案前立贊引贊詣祝祝位進

正祭官進爵進祝位正立案前止贊似贊詣祝司祝揖祝立

正祭官在後祝祝曰維某年月日某官某致禮

至聖先師孔子曰維 先師德化道貫古今 俾群聖之大成 始於前初聖

天下為公 中國一人 之聖生民未有 大經千載之心 猶官諸而瞻 瞻美

入堂以生 隆禮而尊 禮也 光明以昭 慈南上 不祿事之 贊 在案

展敬禮 肅心 禮與以 漢聖 顏子 崇食 曾子 述聖 子思子 豆

贊 孟予 孔 鳴呼 聲名 所 屈 血 氣 莫 不 尊 祝 光 景 昂 新 禮 樂

明其禮祀尚饗 沃盥正祭官拱揖司祝者祝版安於階上
 後作贊引贊後位導正祭官後拜位立贊四拜 正祭官四拜傳
 贊之舉官皆拜家官皆四拜 樂止武功之舞退之舞執刑禽進
 典似贊行進獻刑司爵執爵以進司樂贊掌獻樂奏應祀之三
 日武祀美行才亦再獻 贊知鼓鐘城守 司樂既前 贊以
 髦斯序 禮陶梁池相視而告 若作舞刑禽三舞贊引贊詣獻
 爵位導正祭官進殿詣獻爵於案前奠爵於左四祀十二檀兩
 廣隨之獻次初後位樂之
 典似贊行終獻刑司爵以進司樂贊掌終獻樂奏應祀之三
 日自自古在昔先民有作皮弁祭菜於廟思樂惟 天歸之惟

輝春縣志

聖廟昔葉倫攸叙至令木鐸樂作而獻同贊引贊詣獻爵
 位導正祭官進殿詣獻爵於案前奠爵於右四祀十二檀兩廣隨
 之獻次初後位樂止文德之舞退

典似贊行終獻刑司爵執爵以進司樂贊掌終獻樂奏應祀
 三日辭曰自古在昔先民有作皮弁祭菜於論思課

典儀進至殿東西向立贊賜袖胙進贊引贊詣飲袖受胙位導

正祭官進殿詣飲袖受胙位正立捧袖胙官就東案捧袖胙祇立
 正祭官之右接袖胙官祇立於左贊飲袖胙右官進袖胙正祭官

受爵拱掌授左官贊受胙右官進胙正祭官官胙拱掌授左官

贊引贊後位導正祭官後拜位立贊引贊四拜正祭官四拜

典儀贊微儀司樂贊舉微儀樂奏昌和之三章詩曰

先時有言樂則受福四海贊宮晴敢不肅禮成者微勿疏勿瀆樂所自生
中原有教樂作司爵進微進豆九一少穆政也樂止

典儀贊送

神司樂贊舉送 神樂奏儀和之三章詩曰 冕譯峨々 沐泗渚々 樂行々

止流渚身臨美昭祀之祀之孔明以化庶民以育膠庠樂作贊引

四釋

正祭官四釋仔贊：泉官皆釋泉官皆四釋樂止

典儀贊贊奉祀帛送燎引祝奉祀司帛奉能司帛贊送燎

之祭置之盥內以備送燎 以次中道出恭送燎正祭官皆

琿春縣志

在縣位旁向霜後祝帛過而後位四祀十三指而金帛領均送焚燎

分贊引分獻儀送仔贊引陪祀文武百官送主釋東西樂作典儀

贊圖戶圖戶祀贊祀或持引導正祭官入齋前樂止更衣官有

泉官皆曰

此祭聖祠同時進儀致祭贊引引承祭官入祠垣右門階階下與手

分贊引分獻儀隨入與儀執事官先司其子贊承祭官就位引承

祭官分獻官就位此端立與似贊圖戶圖戶贊送 神四釋

承祭官分獻官皆四釋贊奠帛出序初獻祀贊引贊祀奠帛

分獻位引承祭官入殿右門 凡承祭官進出皆由殿右 階

聲聖王位前 正立司帛奉能承祭官受能提祭奠於東司帛贊奉前

承祭官受爵模举奠於墊中以次詣左右

正位前奠帛獻爵奠酒同贊引贊詣正位引承祭官詣正位

立司祝有祝立案左設祝讀曰維年月日某官某親祭於

王木金父公 禘聖王新父公 詒聖王防叔公 昌聖王伯夏父公

祝聖王叔梁公曰維王庶務惟昆先嗣聖所為履冰之積水作大

輅之祖輪既祖而崇法有違人亦木木向水流不若數畧在

上下事修祀事祀可

先賢孔氏 先賢顏氏 先賢曾氏 先賢札氏 先賢孟

孫氏尚冠 莊身尊 祝版安於前贊引贊復位引承祭官出殿

右以設法奠似贊引贊承祭官左設官皆同稱左贊引正殿左獻

琿春縣志

官入殿左右門揖 祀位前 引贊出左殿左 詣西廡送位前

奠帛獻爵奠酒同贊引贊正位似奠獻帛於左終獻先獻於

左門乃初獻似奠似贊微饌之畢贊送神回稱承祭官左殿左

皆回稱贊左祝帛送燎 司祝司帛司爵先左祝帛正饌以次

送燎外似承祭官起立西旁跪過後位奠似圖乃初贊祀成

贊引引承祭官仍回稱退右門出獻帛置於左

祭以二季歲夏的春秋兩丁日立

孔子廟三祀有故則以其居代也 獻官或立於殿前長社成或

位以下亦成與祭者酌酌戒其陳設尚不齊其居於左

列似列以標序

崇修祠正殿廟宿子殿以崇祀及員或他方員祀崇前一百米
孫殿廟內外供崇以似正殿廟身執口人入廟前似梁舞神生入
廟首身習以崇之具拜祀惟正崇官出入殿門皆由右而由左
氏國祀孔子梁章 四首三月十日

迎神姑祀

大成至聖先師先民 前世仲表昭我系并倫 辟雍有典肅廟年

明經 鼓鐘載設迺豆陳陳

初獻雞祀

生民以業莫感天子 禮節廟堂式昭前軌 瞻彼右壇為山仰止

簋豆盈酬 羹羹其屬 越清牙始

琿春縣志

重獻照祀

出奠以我民是維 子用太牢祀云在魚日 後奠酌盞敢陳文舞

嘉醴再醴錄并禮鼓

終獻淵祀

漪欤擊仰嘉猷攸崇 析中其燕云香者所崇 上丁元祀典禮加隆

在前忽後登獻爰終

徹饌昌祀

俎豆惟芳祀子孔明 漸之璧水歡祀子系 格歆載仰神祀和平

九筵告徹迨我皇成

送神地祀

煌丁太季乃才之國 緬懷前哲見夢見滿 東原云逸金
紛在堂 礼仪既備明世馨香

民國祀孔崇儒 夾鐘清濁 夾鐘起調

迎神始祀

大宮 哉 南 至 高 聖 南 先 南 覺 宮 天 下 徵 民 下 羽 萬 宮 世 南 師 南

表 下 羽 昭 下 羽 我 宮 曩 不 南 倫 下 羽 碑 下 羽 雍 宮 有 南 典 徵 肅

洋 南 明 下 羽 程 南 敷 宮 鐘 下 徵 戴 下 羽 改 宮 道 南 豆 下 徵

誠 下 羽 陳 宮

初獻難祀

生 宮 民 下 羽 以 南 來 南 莫 下 羽 威 南 夫 下 羽 子 南 祀 宮 若 南 廟 南

蕓春縣志

堂 下 徵 式 南 昭 南 前 南 軌 宮 瞻 下 徵 彼 南 杏 南 為 南 山 南

仰 南 止 南 簋 南 簠 南 匱 南 錡 南 羹 南 羞 南 薦 南 牙 南 牲 宮

聖獻與祀

地 宮 蕓 下 羽 以 南 加 南 我 宮 民 下 羽 是 南 詐 南 享 宮 用 宮

太 下 羽 宰 下 徵 祀 南 云 宮 在 南 魯 下 徵 祝 南 奠 南 角

禮 南 致 宮 陳 南 文 宮 舞 宮 嘉 下 徵 醴 南 再 南 醴 南

銜 南 茲 南 種 下 羽 教 宮

終獻辨祀

猶 宮 歎 宮 聖 南 師 南 高 宮 禩 南 儀 南 崇 南 折 下 徵 中 徵

大 下 羽 藝 南 學 南 者 下 徵 刑 南 字 南 去 南 丁 下 徵 元 宮 祀 南

典下征礼下征加用隆在在管前下征繼下征後管登在献商爰終

繼儀昌和

俎官豆角牲官芳下利祀商奉商祀明下明淵淵官洞官璧下

水商琄官礼下于官京商居商飲商教商師商神商祫商

和官平下利几商廷角官告官徽商終下在我官思商成官

送神祫和

燹官燹官燹官太在考商四商方下利之商調官商下利燹官

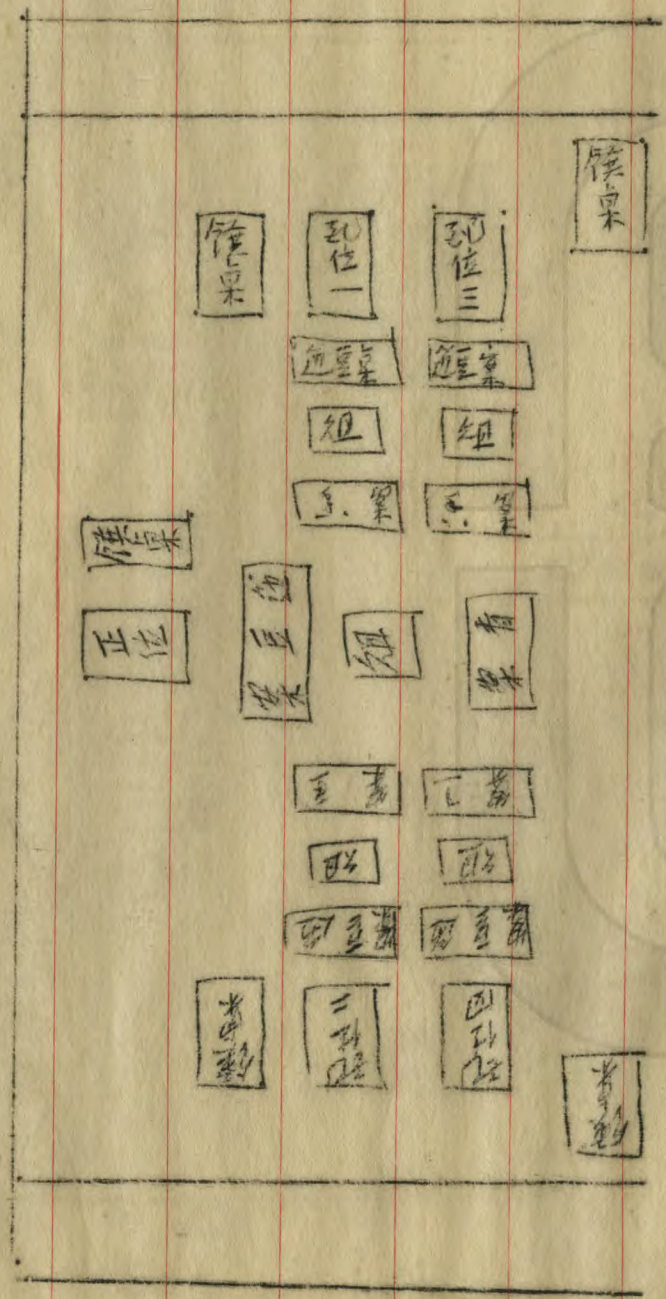
前下征哲下利見角美官見角情商車商前官服官云商

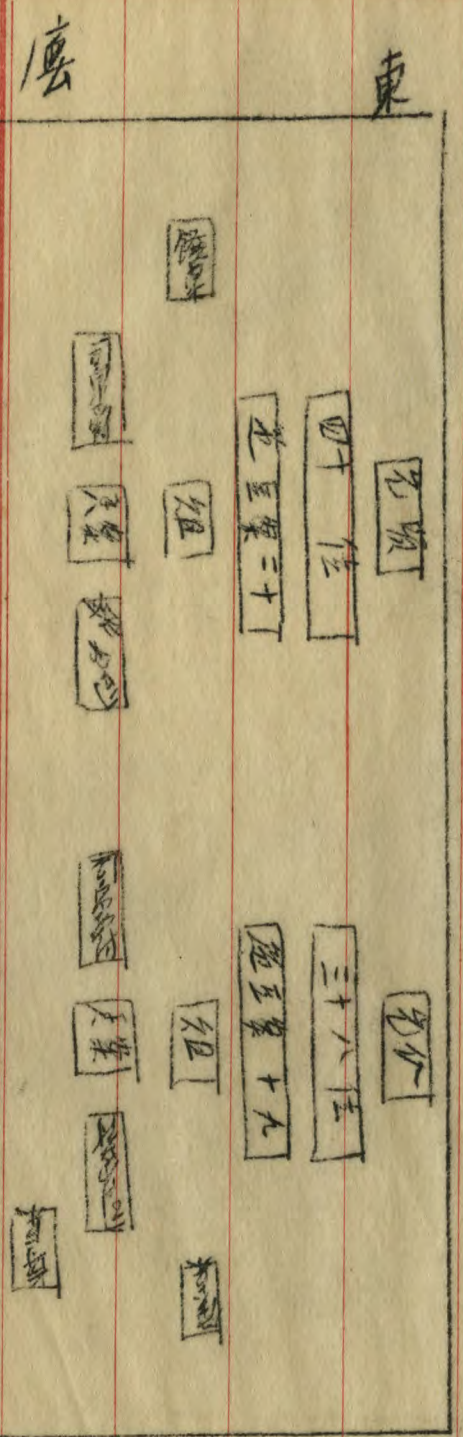
蓬角金商綏商在下征堂下利礼角似商際商備下利下利

德下征釋下利年官官

琿春縣志

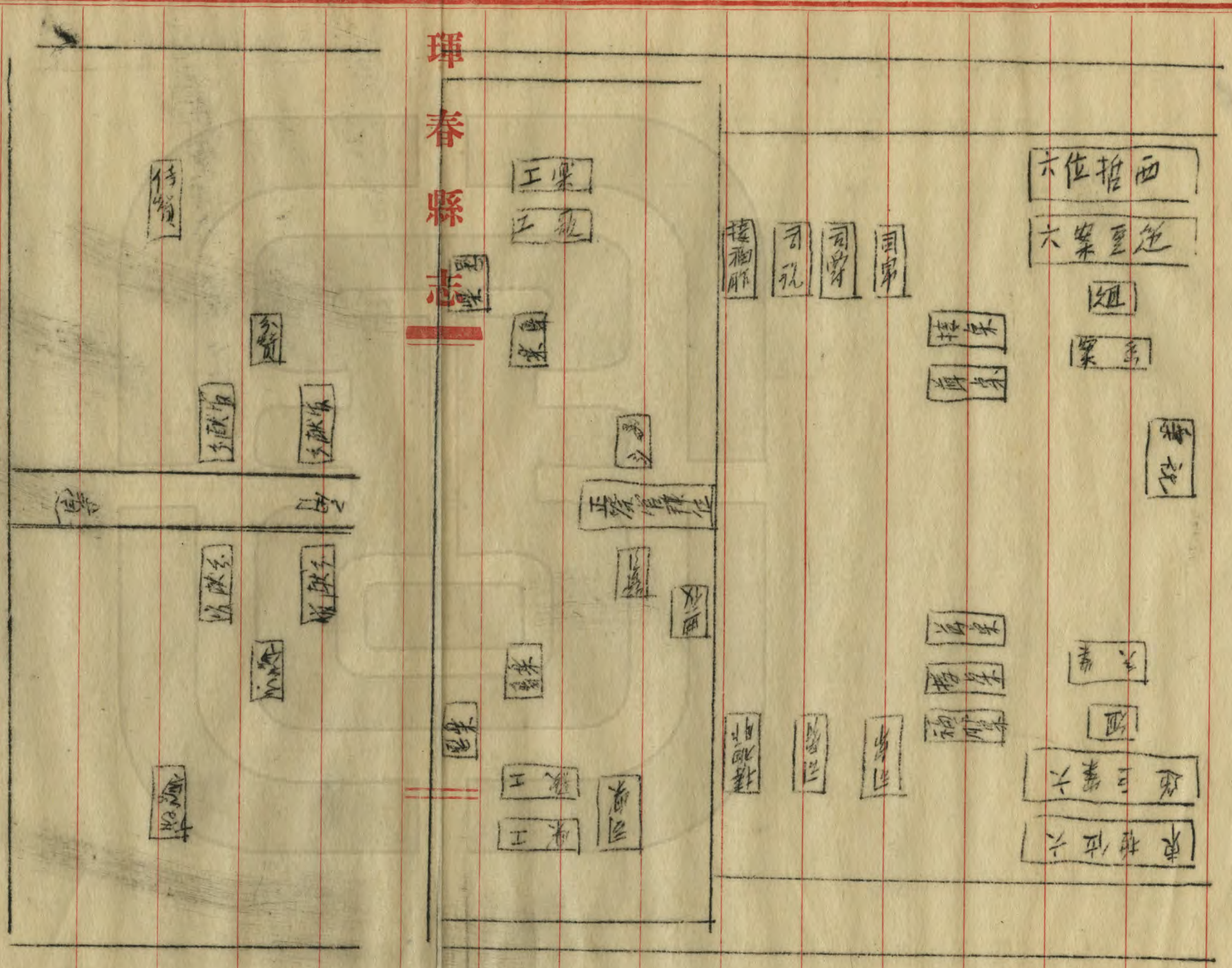
大成殿陳設及諸位





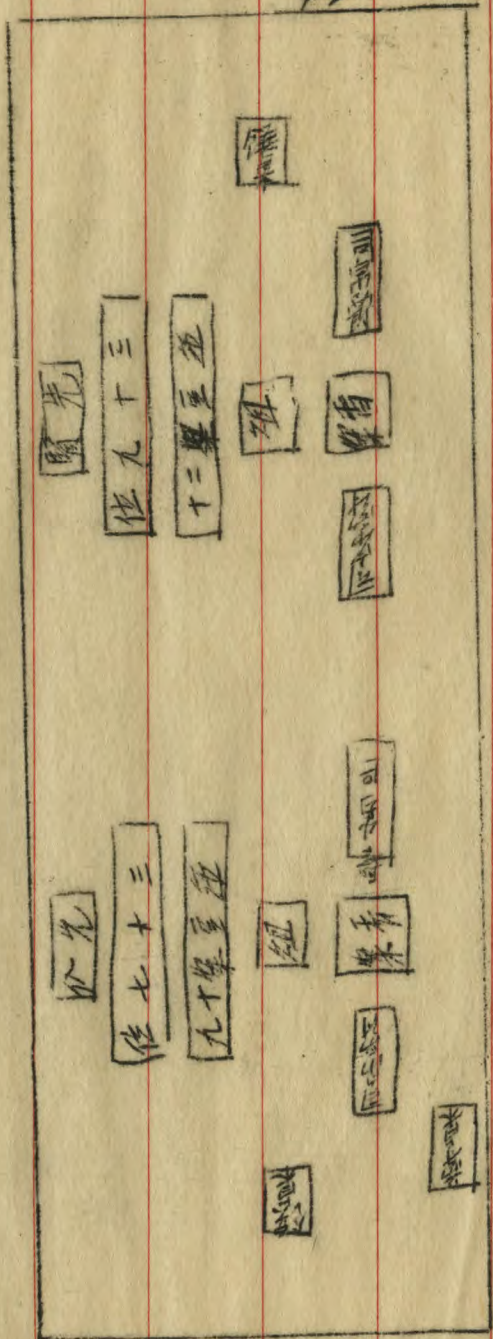
兩廡陳設及座位

瑋
春
縣
志



唐

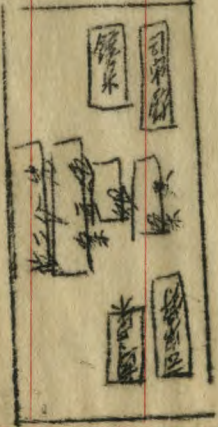
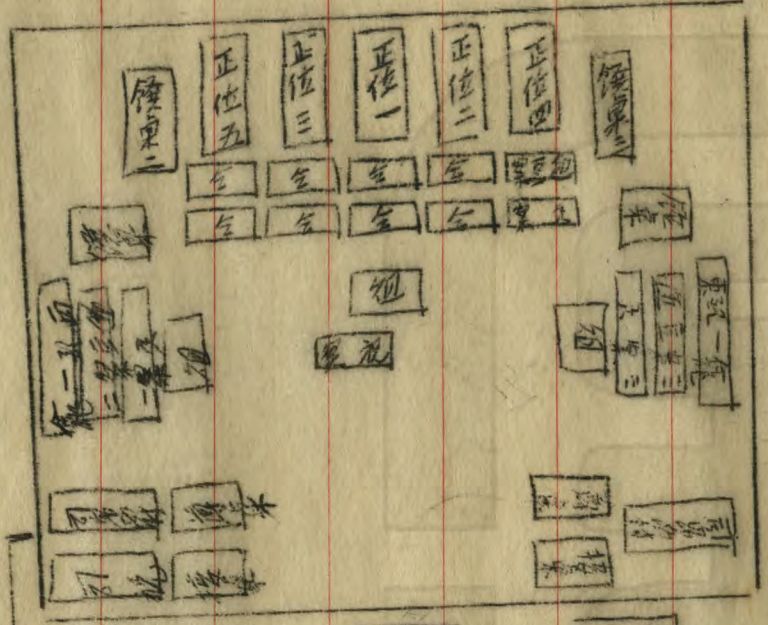
西



東

崇聖祠陳設及辨位

瑋春縣志



東

南地礼典成案

縣署舊在清淮以接收財所地充官署為改作又由縣勸導財三公光既
清案此案者接收據防處之充官署房官署前已僦就辦法在是說明分
晰詳報者有官署地傷慘痛大案庫新造一也卷內段應為某查明詳
報外所有獲稀分地由官署改作禮禮和以事商共禮應准照例自湖孔
廟事宜務應認真籌辦逐次詳報此憑據奪云云

武廟

武廟(靈泉寺)建年未改正殿三楹中原漢

創此禮侯自迨光緒二十六年被俄軍移駐至二十八年復設神主奉祀
楊祀敬祭及民國四年由縣府頒令在縣建廟內合祀奉為合典古於當年

瑋春縣志

春以就靈靈身為武廟奉祀以祭嘉縣誌則得祀也示人民咸知其代三隆
祀感其為志

大德流洽據田陸軍部呈稱時亦及惟宜在武以崇忠者以此祀勸事以
崇定國皆在祀典近則歐西各國以紀念勝像日事亦有錫國神社三者表
彰先列中外所同現武成之重尚在廟以崇忠報功必存者矣因壯傑廟等
昭列岳氣穆德炳思精莫風靈節同炳靈區宋是代表多言說族莫武性
烈之精神謹和以因整信祀作和備皆德盡國節兩祀近代久崇禮祀
和國人民景仰感戴肝鑒之報我遍軍國誠以忠武者國基所以立民氣
所以強為此國聲名勇在商武德信在布福祭唐宋亦祀武成祀宣存
祭者列諸其祀為揚于之堂表不民族之權模著祀制服多祀國出

后祀異祀並稽考歷代祀此廟是觀情度代祀功施柄之在臣在
將及民同南國忠烈將士酌予送祀庶非稱禘三氣用錄強賊之床
凡我國民身知崇厥武祀實以此壯軍志而固國體既錄教序
豐晚之非更思釋苑述信之指其感必明也作我子城尊大德流
所深望也此合

闕廟皆以歲春秋分即祭此第一成日由縣府各地方老武杖官職

教高者一人親詣致祭官職相者皆為陪祭也官職較次者三人

東面序分獻州儀此軍官致祭者七日在縣人執事人各以其屬及地方官

紳學校士教習學生三綱禮儀者趨充在該地才老軍官致祭官及

兼有軍政官職者之官一體有祭其伴同城又官均不另祭

琿春縣志

河此後侯神位南向木主高二尺五寸五寸五分廣七寸五分厚三寸五分地金書

小座高四寸五分大座高一尺一寸五分合龍三重

岳忠武王神位木主同前

二面配神位木主高一尺一寸五分廣三寸五分赤地金書小座高二寸五分

大座高一尺東西各連十二合龍合座

殿內正位左奉

閻壯穆侯右奉

岳忠武王均南嚮兩序奉

歷代忠武將士張飛、王濬、郭擒虎、李靖、蘇定方、郭子儀、曹彬

韓世忠、旭烈兀、徐達、戚繼光、東位西嚮趙雲、謝玄、賀若弼、尉遲

敬德李光弼王彦章狄青劉錡郭侃常遇春藍玉南遇春

西位東鄉正位匾進三案六其前香案六又前統設俎一北向東

序奉陪西嚮西序奉龍東嚮進三案各四統設俎香案東西各一

殿中又東祝案北嚮東尊桌一接桌面尊桌一接桌一祓桌一均北嚮

正位神龕三牙饌桌東西南各一南嚮東序從祀位十二進三案三

以烟香案各二西嚮西序從祀位十二進三案三

一柏東嚮西兩旁各設饌桌一東西嚮几桌案均施紅氍桌不立瘞

以於神位西北

陳設正位進三案三右爵位一其前右案一

香饌 饌十 憲英鹿脯白餅黑餅 豆十 芹菹兔醢筍菹豆醢

蕪春縣志

柏統設俎室中第一案一憲案上設饌一俎台二兩序從祀位

一爵三酒 酬一 饌一 饌一 饌一 饌一 饌一 饌一 饌一

二東西統設俎者案第一案一憲案上設饌一俎台二第一案二

位各一 爵六 位各三 饌桌尊案接桌不立

凡案前白帛後洗於階次之外司樂設樂懸於殿外階上

一西嚮十有六 西嚮十有六琴瑟四備

堂四建鼓一樽附之祝數一平威三

辨行禮於殿門外為多祭官辨位地

辨位其南為階祭官辨位在大階北

辨位其南為階祭官辨位在大階北

上西位東上力執事位殿上司祝一人祝舉東面嚮鳴贊一人司第二人司第
皆正位造 種 一人 在東果之東西嚮司第之人司第三人 亦正位造
祀位者一 司祝
一人 在西果之西在嚮與儀一人 在殿左門外西嚮鳴贊一人 在殿右門外東
嚮者其南司第一人及牛工執工執儀分在正位懸三歎階下分贊二人分在正
分執儀左右執儀二人侍贊二人分在正位階上右儀位三北皆在西嚮司
瘞一人 瘞瘞一人 瘞次之陽

祭相居時正獻坐皆具奉服 政 肅正 獻 贊手 祝 版 署右 祝 司 祝
進奉祝 祝 奠 保 三 曠 贊 引 正 獻 入 武 門 分 贊 引 分 獻 侍 贊 引 帶 祭
員 進 入 奠 儀 贊 亦 贊 生 就 位 執 事 員 名 司 其 事 贊 獻 官 就 位 正 獻 分 獻
人 與 贊 員 若 就 拜 位 北 向 立 贊 迎 神 司 亦 贊 亦 迎 神 亦 贊 建 祀 三 尊 亦

瑋春縣志

率作贊引贊前拜借贊文亦宜皆拜正獻及而祭員皆行而拜禮跪
拜而拜文亦止其儀贊之奠帛新行物獻禮司亦贊奉物獻亦奏
如和之章司贊 贊 持 帛 將 若 進 神 位 前 亦 亦 贊 引 贊 詣 奠 帛 位
引正 獻 入 殿 左 門 詣

國 此 穆 候 第 畢 前 立 贊 奠 帛 亦 獻 受 帛 拱 掌 仍 授 司 帛 奠 亦 畢 止
中 廷 贊 詣 獻 爵 位 引 正 獻 詣 奠 爵 位 候 爵 畢 前 贊 獻 爵 拱 掌 仍 授 司 爵
奠 於 爵 奠 正 中 廷 贊 詣 奠 帛 位 引 正 獻 詣 奠 帛 位 亦 畢 前 奠 帛
贊 詣 獻 爵 位 引 正 獻 詣 奠 帛 位 亦 畢 前 贊 獻 爵 拱 掌 仍 授 司 爵
仍 由 殿 左 門 出 詣 拜 位 亦 亦 贊 引 西 嚮 分 獻 入 殿 左 右 門 各 就 舉 前
立 受 帛 贊 拱 掌 仍 授 司 帛 將 獻 于 東 上 廷 司 祝 就 祝 舉 前 携 祝 版

呈案西也止案暫止賢引賢謂此祝位引正既起殿左內謂此祝位正
 立與似賢法祝引祝法祝身正既受祝版供案的禮引祝司祝位正
 闕候位也前於前內是候候作賢引賢位引正既出殿左內候候
 位立案止與似賢行既祝引案賢身正既案奏請和三年與
 作引前指身正謂神位前候身正案於右正案止與似賢行既
 獻祝引案賢身既既案奏請和三年案作引前指身正祝
 身謂神位前候身正案於右正案止與似賢行既既祝引案賢
 身既既案奏請和三年案作引前指身正謂神位前候身
 省與程若退案止與似進至殿東面而立賢受祝退賢引賢謂
 受祝位引正既起殿右內謂身正正司祝祝正正位前供
 案退立於正既之左據禮進程右賢引賢受祝正既受祝候身
 候程右前退位引正既必居左內退程位正司祝祝正正位前供
 官皆稱正既以不皆行再稱禮乃前與似賢候候司案皆身
 候候案奏請和三年案作引前指身正神打散退至正少移
 退案止與似賢退神司案賢身退神案奏請和三年案作賢引
 賢再稱禮賢身案皆稱正既以下仍皆再稱禮乃前案止與似
 賢身祝身退案司祝身賢九退神位前指祝身面候候
 案退在候的時賢引正既起立西面候候祝身過身引後候位
 立案作引案賢身與似賢祝身賢引正既出殿左內候候
 以不隨去致初所案止正既不重不在退

璫春縣志

祝辭曰惟某年月日某地方某官某氏等

同社穆候

岳忠武王曰惟神功効應炳烈昭垂建大節於千秋振華風於萬
會忠誠正氣麗河嶽而長留智仁勇功如日星而並耀潔聲

而祀禮量同符南祖多此明理心深壯極惟社款享克在臨城尚

祀者

迎神祭慶建和之章神曰懿厥分神切慶多矣分英風烈勇今西

惟揚德全而同修祀典分方廿竹降歆分廟官奠帛初無不羣

初三章神曰神來兮始男風馬下兮靈旗量幣兮初陳薦馨兮玉

帛瞻仰兮明威儼以在兮軒輝舞干戚之舞垂獻所奏誌和之三章神曰

瑋春縣志

萬舞兮神以祀再舉兮陳觴靈昭兮既而意者既分陳康舞同初然

終辨而奏康初三章神曰在在兮瞻靈炳河嶽兮日星神車兮三

南駿奔兮屆庭堂同興獻徽厥在晨臨和之三章神曰告徽兮祀

神其安兮若若明而兮惟德德聲威兮八紘送神而奏揚祀三

神曰雲霓兮高翔神時以兮加國受福兮庶民壽我民兮惟揚

樂譜

巫神 建和

懿商 既下羽 兮商 神功徵 震宮 華角 夏宮 兮商 英角 鳳角 舞商

兮商 河商 東商 南商 惟商 湯角 陰商 兮商 布下羽 同宮 備角 祀徵 典下羽

兮商 方宮 卅宮 竹商 降徵 歆商 兮商 廟宮 官商

奠帛初献 安

庙地附

奠帛者各地原向献身礼回不纳租赋在民间七分纳科先的租赋未回由
上信不出信及思神田初身任持僧保用等印其生就回至世可云操力在

一 生就首乡部二道落子地三响八款

東 東至荒涌 南 南至大道 西 西至大道 北 北至大道

二 生就首乡部二道落子地三款多号

東 東地涌 南 南至大道 西 西地是 北 北至大道

三 生就首乡部二道落子地八响四款

東 東至小姓 南 南至大道 西 西至小姓 北 北至大道

琿春縣志

四 生就首乡部二道落子地一响

東 東至大道 南 南至大道 西 西至大道 北 北至大道

五 生就首乡部二道落子地十响六款

東 東至大道 南 南至安姓 西 西至小姓 北 北至大道

六 生就首乡部二道落子地十响二款

東 東至江坎 南 南至沙洲 西 西至小姓 北 北至大道

七 生就首乡部二道落子地一响七款多号

東 東至蘭姓 南 南至大道 西 西至大道 北 北至荒涌

八 生就首乡部二道落子三响款多号

東 東至大道 南 南至大道 西 西至小姓 北 北至小姓

九步流兴仁湖西威子地十九亩一畝

東至坎
西至坎
北至道

十步流岩信湖西威子地廿一亩五畝

東至江
西至大江沿
北至南
南至沿

以上十所共計地一百零一亩八畝四分

忠烈祠

城西是隆寺而院原有建昭忠祠三楹以祀前清先朝一庚子燬於
俄亂梁棟無存氏因乙卯九月四日奉旨設忠烈祠奉果實行
古冢一丁丑春衣禮祀衣禮設昭忠祠使在地方軍營
因際河七州之神牌派員同回建祀地方皆伸建祀以殉難

琿春縣志

忠烈祠前岳祠宇以多忠魂崇不足昭示未茲高瞻全財料
款而閣外閣岳而西建正殿三間洋式正柱以一坐東首木便
以不屋廣州儀存神牌置候桌三座地地東至堂金寺西至
堂地而南至道北至廟上大地三面磚牆以一面在道前而長丈
五尺東西長三丈六尺長丈五尺外種口材葉於寺大殿三千九百且
十二元九角九分由此相統稱與興祀隆隆到魄忠魂千秋有祀也
非在日洪君熱毅力也易祝成年時起人姓名及祀原祀不錄於后
陪起人姓名

朱鈞之

朱榕

吳鍾是

吳景崧

傅

金其相

馬輔唐

何廉惠

王在襄

王德仁

李文蘭

孫東生

商石玉

何祥成

邱懷備

孝景春

陳通瑛

陸銘樞

王廣泰

王玉振

何治

徐宗德

周瑞麟

琿春縣志

祭忠烈祠典祀

初年奉邑民國崇奉建立將士及他國戰事效命之人以庚午十月十日國慶日由地方行政長官主持祭(有板則以當代)右官署前自均派二人與祭祭之日陳設執事桌八祠供桌流役一桌祭桌上設酬案一案教案一案儀案一案膳案一案其前流役一担戰車一承一又前流役各桌一案供桌其備另設供桌在右桌南稍在北向供祀銀燭香燭一案供桌前桌福那右一西面接桌一案供桌一設硬桌上受三爵三男一而設香桌上香案酒承以畫布帘帶白具帛案於巖臺一桌福酒並爵一盤一奠節內均設福膳桌上設虎牙坐案階下三壺供于西門內西北隅祭時與祭者咸服祭服序立祠門內與儀一人立於左階下其南司祝

一人主祝果束司爵酌者一人主堂束捧福酌捧福酌者二人分主
堂東西司壺一人主堂人主壺地之隅主堂官服階桐管引一人引主
祭由中門入至階下盥手畢升階就拜位前立引司祭者若若禮
外序主典儀執事者皆迎殿贊祝位主祭及司贊者就拜位北向立
贊迎神奠儀再拜主祭官以下咸再拜奠贊奠帛爵初獻禮有司搢爵
畢盥手挹酒奠爵司帛奉筵司爵奉爵進贊引贊諸奠帛爵位引進祭官皆
奠帛位不立受帛揖者司帛於舉進詣奠帛位受爵揖於司爵
奠爵中進贊引贊後位引進祭官復拜位立司祝進祝果前奉
祝版至堂西贊引贊後祝位引進祭官進中門詣讀祝位正立
典儀贊後祝司祝捧祝立進祭官右讀祝禮曰惟某年十月十日某

禪春縣志

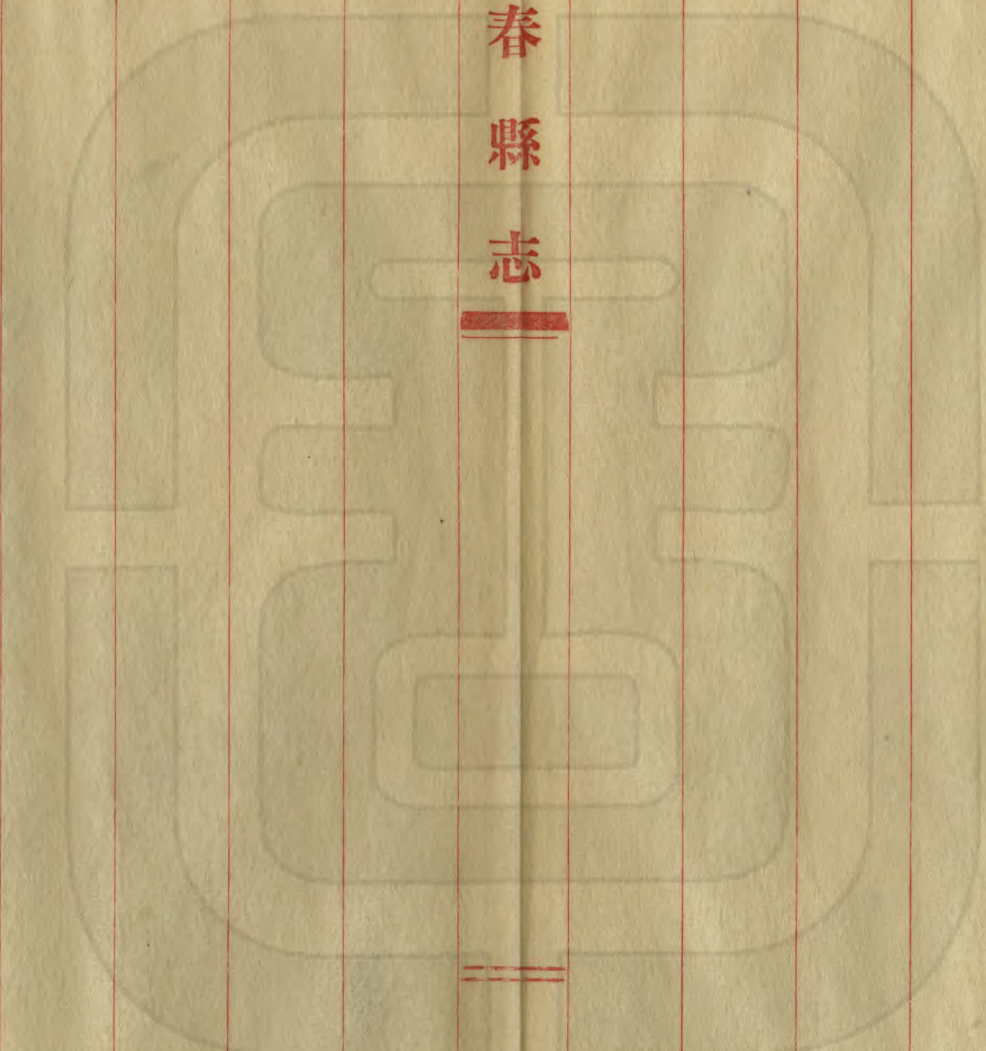
地某官某叙進祭於

文祝忠烈三靈曰志士昭仁上勇壯義奮袂積生前功後事社
邦基結祀不三鞠躬之神是酌之上也奠醑在東饌也十祀禮諸告奠
禮其登止尚饗者讀畢進祭官揖於司祝以祝版於左進贊
引贊後位引進祭官復拜位立典儀贊行垂獻禮司爵存爵奠
於左進贊行垂獻禮司爵存爵奠於右典儀進至堂東西嚮贊
若福酌贊引贊詣受福酌位引進祭官進中門福受福酌位正
立捧福酌二人捧福酌至神位前揖於進贊進贊於進祭官之右揖
福酌二人進立於左贊引贊祝福酌受爵揖於受于左次受酌如
飲福儀贊引贊後位引進祭官復拜位立典儀贊再拜進祭官

以下咸角拜典禮儀贊敬履司爵進敬篤進嘉若一少後故處
是典儀贊送

神角拜典禮儀贊敬履司爵進敬篤進嘉若一少後故處
司爵進爵禮帛酒饌忌瘞進祭官避之西亭俸執帛
過禮位典儀贊禮既贊引之進祭官仍由中門至西祭管
隨至更衣各退

瓊春縣志



瓊春縣志

禮俗

人類喜羣亦莫不自愛其羣模仿性由是出為習之既久則成俗相尚則成禮故也無論中外民無遠文野靡不有其禮俗雖者在強左文化未格社會之但礙就古幼穉耳然考其時之禮俗醇厚純朴者凶賓祭儀式互殊而所謂崇奉遠近與如宗睦嫻之類豈有異乎然則禮俗亦根乎性厥者也邦人士幸各思其源本莫浸染乎今之惡化可也

瓊春縣志

禮俗

禮儀

清代舊制

受業中子見師長三禮初見如未及八說席正位設於堂下師在右
見師奉贊入奠贊於席北面再拜師起答揖

卑幼見尊長禮 凡卑幼見尊長初見進若帖若長其謹而延居
命之坐通侍坐有向則起而對揖若多揖師不送者見侍坐為業則起
如有教立听命坐通坐師尚更端仍起而對朝入一稱暮亦一稱與全
學中子均以此為序

輝春縣志

士人敵^拜相見三禮賓及門從北進為主人亦進大門外揖入及內及
階揖如初登堂至賓約北面再拜與主人趨正東坐賓禮揖主人
率正坐左右正東正西人坐亦此之即席賓東位西面主人西位東南飲
茶飯後畢寔退揖及階及門揖揖主人約答揖乃退賓於大門外揖
如初若見父三禮友見若長儀同

及內從北進若繖外從尊長在入見此階北
拜幼見有服若親三禮 及內從北進若繖外從尊長在入見此階北
面再拜若長西面若親命坐躬若長坐次侍坐若側若至揖叙語畢
尊長三揖乃揖若長留若若尊長不送若尊長未見卑幼送於大門
外行禮坐次如前

民國新制 元年一月十七日公布

男子禮

一男子禮為脫帽鞠躬

二度典禮與婚禮喪禮均用脫帽三鞠躬禮

三公宴公禮及學堂度中充陪宴會用脫帽三鞠躬禮

四身見相見用脫帽禮

五軍人營寮用特別規定其不通因奉制

女子禮

一女子禮通用男子禮三節三條三規定但不脫帽

二尋常相見用一鞠躬禮

相見禮

民國四年

瑋春縣志

人民見官長禮 凡人民見官長初見遞若帖信長出見先冠再鞠躬

官長答禮及退一鞠躬官長答禮送入門內凡常見一鞠躬官長

答禮亦如之

人民敵倭相見禮 凡食敵倭相見初見遞若利嶺入主人迎於

門首先冠一鞠躬及退主人送門外凡常見亦先冠一鞠躬

卑幼見尊長禮 凡卑幼見尊長初見遞若帖尊長出見先冠

再鞠躬尊長答禮及退一鞠躬尊長答禮送入門內若尊長來

見卑幼迎送於門外如前儀凡常見先冠一鞠躬尊長答禮亦如

之如尊長係親戚者不致送

弟子見師長禮 凡弟子見師長初見遞若帖師長初見先冠再

鞠躬拜禮及退一鞠躬師長若禮退入門內若師長見弟子亦是
於門外如前儀如為見均一鞠躬師長若禮亦如之

女子相見及男子也女子相見禮 凡女子相見及男子也子於見均者
以其均者通用此若禮性女子均不免冠

服制 七年十月三日公布

男子禮服

一男子禮服分為大禮服(料用華國傳統織品色用黑)古禮服三種(料用
華國傳統織品或綿織品或華織品)

二凡遇喪禮並服禮服時於左腕圍以黑紗

三男子禮帽分為大禮帽(料用華國傳統織品色用黑)古禮帽二種(料用

瓊春縣志

華國傳統織品或華織品色用黑)

四禮靴分三種

(一)黑種色用黑服大禮服及甲種古禮服時均用之

(二)白種色用黑服古禮古禮服時用之

五凡有公我此於並服禮服時不通用二三款也三款之規定

女子禮服

一女子禮服圍方襟加繡飾

二凡遇喪禮並服前條禮服時於胸際綴以黑紗

民國卅五年三月二十一日公布

(一)國慶紀念日即陽曆十月十日舉行事項如左

(1) 秋假休息 (2) 學校修新 (3) 免除 (4) 停刑 (5) 晏會

(二) 南京政府成立之日即陽曆十月十號定為共和南北統一之日即陽

曆二月十二日國會開幕之日即陽曆四月八日雲南倡義擁護共和三

日即陽曆十月二十五日為紀念日均放假休息學校修新

(三) 聖誕節 七年九月二十日公布

孔子聖誕即夏正首七七日為聖誕節在放假慶祝學校修新

(四) 再造共和紀念日 八年三月七日公布

再造共和紀念日此七月三日為啟首義再造共和三日

春夏秋冬令 民國三年一月二十日公布

陰曆元旦為春節端午為夏節中秋為秋節冬至為冬節凡人民均

琿春縣志

湯休恩在公人員亦在任一日

國尔 八年四月二十三日

民國四年公布國尔原於紀念日行之是年又公布秋國尔縣屬

一俾進行永歌維以

鄉雲歌

鄉雲爛兮 北慢兮兮 日月光輝 且獲且兮 日月

光輝 且獲且兮 (結尾三音特後)

婚禮

婚禮也 禮制也 禮制也 禮制也 禮制也 禮制也 禮制也 禮制也 禮制也 禮制也

子中一人為使此舞如如女氏女氏主人亦進賓稱禮(內北堂賓東

西致辭奉主人西面受也再拜定冠履拜禮退雖命主人使子弟待安
 以入告於寢如儀是後如而後受之受主人布席於寢畢安人
 稍後主人退之如初使其止後命主人拜受也禮使此行家人禮後
 日浦帶是夕備禮物衣服一襪 入品以下皆如 其品既九品 幣表裏若面兩容飾
 合四事合品之器曰媒氏告於其家主人遣使奉少物行禮也享受禮者
 寢後如初受之後主人如納采之日主人備酒於其日期於東
 使媒氏奉如女家以七人服車授媒氏後會前一日也家使人以
 奩具張陳如定之日皆送是禮室中位在西面別以棠深合器
 設醴爵於東初日如攝公服設於西下婿馬一乘二媵前馬
 婦與二乘禮蓋前婿乘狗二媵於門外主人或或醴子於東而三平

瑋春縣志

婿乘馬如女家雁及婦與從其日也主人告於寢如儀畢主人位
 內堂東面婦位內堂西女醴也如婿儀婿至也堂門外主人亦進婿執雁
 從入主人東階上西階西階上北西奠雁再拜主人不若拜也如女景
 玉 首 婿揖之階主人不降也婿奉牛牛與女家亦以二媵前與婿
 乘馬先送於門婿至階與婿拜婿入室踞庭階布婿席於東
 御布婿席於西婿婦交拜既婦景婿揖婿即席婿乘婦
 西坐行合巹禮願以婦夙興 婿見舅位坐東炬位坐西背南向婦
 以贊見於舅姑有拜舅姑受贊婦具酒饌行饗饋禮舅姑
 就位婦奉饋舅姑奉位一醢婦再拜送酒舅姑再飲其饗在
 婦於階及饗婦退北向而食三日婦見祖祢於寢陳設

如薦儀主人在东婚北從主婦在西婦從再拜主人升位奠果
前上奠酒告畢俯伏具退立於东婦進堂門中再拜屋後位主
人後位及主婦以下皆再拜是礼畢退飯日婿以贊見婦之父母
迎入奠贊再拜主人共拜奠主婦婿拜於寢門外主婦若
拜於門內出主婦人醴婿皆如儀通礼二
十二

清制度人皆禮

納采飯日少食其生年月日以授媒氏奉

如七家女氏主人受少者於寢書女為誰氏所及生年月日授

媒氏是也具饋迎則否媒氏後命主人礼之納幣備礼物服一

称用男裝率油備四兩容飾畢令品四器媒氏奉以女家女

氏主人受三饗媒氏後命如納采礼令有期備饗為女昏期於東

瑋春縣志

使媒氏存如女家告女氏主人許使媒氏後告前百女家使人裝

具陳於堂日堂至日婿家是禮堂中東西為位別以果陳合器

設醴爵於大東序初昏婿或服醴於階下婿為一乘三醴

前為婦輿一乘禮蓋無飾鑿鼓乐人物不得過八練於門外主

人既服至大東位西面婿升主人醴之命之迎婿再拜出乘馬

如女高雁及婦輿從其日也告者於寢醴也日醴婦既至主人

出迎於門外導入婿贊雁進入此堂主人在階上婿西階上北面

奠雁南拜婿如女果至首婿揖之降婦從降婿以也登輿二

婦前與婿乘先登於門婦之降輿婿揖入室踰闕布席婿婦

交拜禮既畢婿婦皆揖婦就位坐婿在婦西行合巹禮婦風

與盛服以贊見舅姑於堂拜獻如儀醴酒合卺舅姑饗婦及
婦羞共三日婦舅祖祢祔窆如古薦禮祔日婿往見婦之父由
嫂爰設酒食禮婚如儀

上同

滿稼婚禮 凡男家欲求增進須先請女家至親或交值最

厚此人為媒前往女家致意或携酒品如女家首肯即提議

聘禮(衣飾衣物)或有為媒指腹借親此途亦生之或生男之家

與生女之家依口約履行男家所約之新禮則為衣飾衣物而已

不立立婚如近年來凡男家求婚女家允可此則先開女子之生

年月日時送交男家待星命家推祿女命而男命如甚冲尅媒

瑋春縣志

人即往告女家並提議聘禮(上為社會之禮則為衣飾衣物中

社會則衣飾物更重下為社會則此為金錢衣飾物極為

微薄實漏之尤也)男家備具禮物由媒人領男家之子及其父

丑見嫂住送之(俗謂過禮)此時男子往不往均可自由男家父由兄

嫂向女家父由伯叔兄嫂均攜一酒(向在堂前跪獻)男家

之男子則向女家父由伯叔行三叩禮或三鞠躬(此俗謂迎親)禮

畢女家始出男女家看稱一份女家心男家稱末之飲饋款待男家畢

旋即送女及婿時即擇吉日遣媒告之女家女家數異言即預備禮

於婚期前數日男家將一聘禮(衣服首飾及飲饋物)遣媒人送於女

家名曰過大禮女家以男家所送之飲饋是日款待親友其親友或

以物或以錢代和奉賀名曰添箱以飲饋酬謝之及婚期前一日男

家門前張燈結綵列鼓樂親詣送席就於刀板新紅紙候親迎
女家別派兩親親之叔婦均懷合舉持未送婿裝男家亦就於
門外迎之蓋親備承男女各一人跪於大門左右手持酒盃於盃上
奠酒四杯待其飲之及此乃行飲酒如前(其此際否隨便其送
裝盃未之執事)則婿裝束男家親事者男家置台桌置就
舖時女家則由婿親執親一双手巾一幅男家即揚女家所乘三
聲次分別送送行飲酒承承此可自由飲食待菜蔬已
上四大碗後男家主人以男女之通行飲酒承承此男也二人行禮
致禮畢畢旋回男家在在門外大門外如前飲酒式送之午收
則送行十歲行即童此備係就於行禮就於親迎前先行

瑋春縣志

祖舍龍行三叩首禮次向長舅及姻族行叩禮禮之畢而行就於
拜乘新或乘馬隨就於者乘馬隨之前行三次序(一鼓樂)(二燈
)(三執事)(四僮子為(或四人或八人乘馬列以(五)就於(六)花轿
)(或新車)也送高娘內之車(送內其則為就於之長舅)在起騎
之時放炮三聲長在鳴鑼起行前送女家親迎如男家距女家
十餘里或三三里地約日暮時針送女家門首女家先閉門鼓樂
鳴鑼燃炮爆三炮婿開門近入院內由女三一人持就於下婿或下為引
進正屋西向(滿族以西向為主房)休息同來則由男家執事人与女家
執事人安置宿舍畢送高娘內其則向女之父由施行飲禮次則執事
人向女之父由行飲酒禮待着婿乘上轎在飾畢即由女家執事人

令弟亦力女之尊。當依次行叩首。禮訖即若陪之。禮畢則為排後。飲饌陪飲。饌者則為女之尊。屬畢即休息。凡距離親近者。以行親迎。儀大禮前一日。乘馬或乘輦。至大衙或在中衙。行。迂。俗曰亮轎。及晨。是往女家親迎。於里晨居右。時親迎。至屋。在院。皆候親歸。上轎或上車。時鳴鑼奏樂。車轎起行。時祝炮三響。首女家。是親迎。則為女之尊。燭先。嫂。皆隨。轎同行。中途。遇。中。廟。是。居。右。禮。畢。轎。上。降。以。紅。氈。
(隨山取石之意) 親迎入門。是親迎。在隨入。男家。以。收。酒。式。在。大門。是。之。親。迎。待。者。時。伴。婦。以。少。年。婦。女。携。扶。下。新。地。鋪。紅。氈。親。迎。歸。首。眾。紅。帕。杯。盃。調。膳。至。急。舉。前。由。親。迎。同。隨。向。南。行。三。叩。首。禮。畢。天。地。然。父。社。前。等。社。儀。儀。室。瓶。(瓶內滿。置。金。銀。之。各。之。房) 又。於。門。限。上。置。馬。鞵。壹。具。合。社。社。婦。踏。過。門。內。又。於。社。婦。抱。紅。線。泥。相。柴。一。束。(兩。意。未。詳) 及。抵。階。坐。下。社。婦。以。手。揭。帕。置。於。社。婦。三。杯。盃。以。拜。拜。場。帕。以。其。危。險。改。用。馬。鞵。三。柄。揭。帕。近。來。多。以。白。帕。俗。曰。挑。蓋。頭) 此。男。女。最。多。之。婦。女。以。若。時。為。親。迎。南。臨。梳。畢。以。若。時。社。即。而。社。婦。行。各。舉。禮。以。賜。面。壺。三。盞。紅。線。壺。面。壺。面。壺。杯。三。盞。以。紅。線。由。配。親。婦。人。置。酒。杯。中。使。社。婦。社。婦。飲。盡。在。位。水。饌。(飲。食。如。否。尚。可。自。由) 若。回。親。視。畢。即。下。地。行。拜。祖。拜。鬼。社。但。社。儀。次。律。待。行。社。拜。日。早。飯。曰。下。為。飯。日。中。女。家。親。視。至。社。婦。前。長。舉。借。高。大。門。也。是。大。門。口。院。中。房。內。各。行。酒。禮。畢。即。設。筵。款。待。樓。席。行。酒。禮。(社。婦。之。叔。婦。先。為。嫂。健。如) 曾。此。每。次。上。菜。鳴。

琿春縣志

饋送亦分類上菓每類(碗菓碟菓湯菓若干)之第一種就即長筆
必親自捧上此表示敬意也至第四碗菓仍行敬酒如前請飲定
畢就派之父母(新娘父母不引由其叔嫂代行)向新郎父母行敬酒禮
此表親意也至此親親其禮回房房內大門仍敬酒送三就親
送院中就禮其父母親房送至大門互相敬禮而別凡親友來
賀其均上禮或金錢或首飾或由司儀代登禮主人設席來客
就席主人自行敬酒待上第四碗菓主人再敬酒合就禮就
娘行拜謝禮(或叩首或鞠躬均可)在回拜席待(帶)散皮就娘
之嫂領就歸向親以煙袋裝煙敬叙(介信認識義親房)
次日就歸以廿二(進儀物品)秋翁姑及善長姻姻兄弟嫂皆有

瑋春縣志

差在日敬箱第二日第三日早晨最密四姻房兩家輪接就娘
早祭梳粧完畢於午前送回第七日女家接女出門越日及
回之七月及連女住娘家曰住滿月及度陰曆月時由其姑或嫂率
就歸拜謁舅親及善姻房隣里姑曰拜就拜九就歸拜拜之
家其以物或以錢禮之曰送歲此滿月及婚制之概要也

漢程婚禮

凡男家禮於女家其先送女家至親或交值

最厚者先往也家致意(或有禮面也)如女家首肯時即儀

聘禮(衣服首飾及擇婚銀名曰拜禮六則三萬元多則四五萬元)

前洽女子正生年月日時交男家請星命家推算其命與男命

相合神卦男家備禮物由媒人領男家之子及其父母兄弟嫂

備全送禮曰過小禮(男家之子往女家去否均可自由)男家每
另嫂向也喜父母伯叔另嫂致禮(婚三日嫂向女家表親均行
跪拜致酒禮)單曰三婚也(俗曰擇采)其是力一人定親此男也
任媒人定婚禮若不推莫人字有委冲冠擇日過小禮由男
之朋友至女家留酒三婚也過完婚者定是遣媒人往告女家
如女家喜忌言男家則預衣飾物。如(酒三瓶猪三斤)光期送
於女家名曰過大禮而女家即以男家所送三猪酒作飲
饋親待男家來親及婚期男家門前列鼓吹(普通用軍
班當此用西棚)社社服裝衣(志社心)披彩紅采禮金花或
乘馬或乘轿赴女家親迎如男家距女家十餘里或三四十

瓊春縣志

里社社於前日赴女家宿宿一宵翌晨迎社娘如若路
甚近於前日乘馬或乘轿游行過塔名花轿及翌晨社女
家親迎鼓吹游行於沙灯乘馬北四人一人鳴鑼依
次前行親輩乘車隨轎行旋回時魚置井看墓石於轎上障以
紅紗社娘入門必揖拜方降輿由女家婦在轎扶下新也鋪紅紗首
紅紗俗名喜采)胸佩兩腕至桌前與社同跪向北拜(三叩首)
謂三拜此拜畢社於桌社娘抱花瓶(瓶內滿置金銀口谷)於門限
上置馬騾一具或劍刀一具社於社娘跨過(跨以撒去馬騾劍刀)
及抵帳以手帕置於社娘懷中俾為社娘裝飾整齊也社
於行合誓禮是夜水後置小飯和酒醢早社娘三感堂乘車馬

至社前高馬路前通大門外在大門兩旁向東北設西(俗曰欄內喝)兩
 排酒筵分輩分席而坐社於三日帶飯酒以兩始飲食將畢三時
 後由教團催則上廟畢即回是至內外擲別於日社娘以廿日分款
 於廟前及羊架烟棚有店曰教箱也尋煙查煙價俟此時力為標標十
 臨婚時親黨者雖以飲杯俾設諸物曰添箱婚三日女之國堂若
 此教人前往為曰社親亦有邀訪男也教十人同往者曰送送席七日女
 家迎婚及五款以威腰曰門酒月月送女歸曰住備月及海席
 年時姑嫂皆乘社場拜過宗成鄰里曰拜社年此現行之婚禮大抵
 也近更文以新進婚制改良向有標志最就儀式此禮之文明婚禮也
 而仰及風氣晚尚循守舊制其俗居多教也

瑋春縣志

文明婚禮

儀式一

一奏樂 二同儕人入席南北坐(以下皆由司儀人宣唱) 三男賓入席
 南北坐四女賓入席南北坐 五男親主婚人入席西南坐 六女親主婚
 人入席西南坐 七男族全俸人席西南坐 八女族全俸人席西南坐九正
 婚人入席西南坐 十介侶人入席西南坐 十一伴儀人入席南北坐 十二男力
 女僕相引就社場入席南北坐 十三男僕相入席南北坐 十四女僕
 相入席南北坐 十五奏樂 十六正婚人後正少七正婚人用印十八
 介侶人用印十九就社就場兩印二十証人為就社就場交換飾物二
 十一社就就場行儀婚禮東西相向並雙鞠躬 十二奏樂 十三正婚人致

訕辭 二西正婚人致歲詞 三正新婦致婦謝正婚人 三鞠躬 二
夫新婦就婦謝介保人 三鞠躬 三正男女代表致頌詞 禮花西
鞠躬 二人奏樂 二十九新婦就婦致謝詞 西鞠躬 三十七女賓代
表唱文明伴婚歌 三正正婚人介保人退 三十三男賓退 三十三女
賓退 三西新婦就婦行禮 凡男也主婚人及男正祿全體行
十五奏樂 三十五男也主婚人及右首長南正三鞠躬 三十七男
女手舞西正男女晚鐘 西正西鞠躬 三十八男正祿全體行
相見禮 東西相向 正西鞠躬 三十九男女正相見禮 就婦退
四十男女兩對主婚人及男祿全體退 四十一正儀人司儀人
退 四十二奏樂 四十三送宴

輝春縣志

儀式二

主贊 良時已至 鳴撒三鳴 執事者若執其事 協贊 肅
賓者 肅賓 候客者 候客 主贊 奏作有向止 廟門
協贊 候客者 尊客入內 以次就席 主贊 奏作有向止 亦
主贊 (自後贊文) 協贊 執事者 屏息 正色 悚立 主贊
(自後贊文) 協贊 執事者 若致其事 主贊 奏作有向止 亦
協贊 執事者 肅立 禮入席 主贊 奏作有向止 亦 執事者 肅
大宴 莊壇北面 正致致有向 執事者 南大宴 就位 協贊 奏
亦有向止 亦 主贊 執事者 肅立 禮入席 (自後贊文) 奏
亦有向止 亦 協贊 執事者 相婚者 面壇 東西 致致 主贊

嘉樂初合請主席致辭 備贊婚世俯伏致明受命畢致致
 主贊 禮大賓致辭 備贊 婚者俯伏致明受命畢致致
 主贊 嘉樂重合婚者不序西面立西序東面立執事相婚此
 亮拜 主贊 大賓俯探約指 嘉樂三合 (自謙贊之) 主贊
 執事者相婚者向主礼致致鞠躬 執事者相婚者相婚此
 躬執事者相婚者向男七主婚致致一鞠躬再鞠躬三鞠躬執
 事在相婚者向女七主婚致致一鞠躬再鞠躬三鞠躬執事此
 相婚者向男賓致致鞠躬躬執事者相婚此向女賓致致鞠躬躬
 執事者相婚者向主贊備贊致致鞠躬躬男賓致致頌詞女賓致
 頌詞嘉禮既成眾賓稱慶嘉樂終合備贊執事相婚此退執

蕪 春 縣 志

了廟主婚退至婿執事廟主禮大賓離席於壇北面立致致畢
 廟大賓退

儀式三

一司儀負入禮堂就席二奏樂三男女賓入禮堂就席四男
 女主婚人入禮堂就席面外立五證婚人介紹人入禮堂就席左右面
 五六新人入禮堂就席面內立七奏樂八新人對立行三躬禮九
 新人致謝証婚人介紹人行三鞠躬禮十證婚人退十一奏樂十二
 新人向男女證婚人長行三鞠躬禮十三新人向親族友行鞠躬
 禮十四新人受親族友幼輩行三鞠躬禮十五奏樂十六
 新人向男女賓致謝行鞠躬禮十七男女賓致贊行鞠躬禮

三回族

回族婚禮 婚禮與滿漢兩族通行三禮迥異似與近代文明法婚禮略同而其中儀式則微有區別凡男家邀或婚在女家者則先遣媒妁致意女之父或稱陰問女者如女表示不允可之意其父先即不相強也若女表示允可之意或有善容不出怒色其父先即出而應允男家選柱麻日(星期日)曰柱麻日即為吉日每月有四次凡舉行祭禮禮均在此日行之其備贄品同媒妁及教長阿訇赴女家行拏手手札(行礼時教長以手向女之父允手交互相念口誦經文)雙方交換婚書女家以金銀手件為男家作為標記及女家間有以男家之禮物祭祖(教長時禮)及婚期男家置蔬酌(不喫酒)漢民族之蔬酌相同)邀集戚友舉行親迎禮(儀式與漢族同)外女家邀門包(錢包)及開門放八女之弟迎親即外上房外門前向門內行三揖禮進屋內向款待席(茶矣)行三揖禮就款待席(不似漢族前日徑迎)畢親即向尊親屬行拜跪禮或回禮或三禮)手拏一稱禮畢即在屋就妝飾畢即上炕臨面其伴婚之役係由招待人証婚人(即教長)主婚人介紹人(主賓)第八席以禁止女矣)男主人面問內亦行禮身並男禮(此時由教長以下依次入座)教長入席跪於証婚人面前証婚人寫就拜就銀及其父母媒人於証婚人後身交卡賓銀(此時女家主婚人向男家索卡賓銀新式西式寫就証書內以自由証書自行簽書就

瑋春縣志

婚收受以女子用物為準不必金錢(田澤信曰一和布即完婚配至
 而以証婚人讀贊詞(田文)打蓋桌即鼓長時俾制鼓表以表回
 就初衣上投之以表度贊之意行捧手礼(此礼俗稱曰節度互尔
 伊)禮禮手續完備自鼓表以下物捧于桌而默數鼓表至底佈畢
 就初行痛拜礼(或兩階拜或四階拜)礼畢乃退云礼坊設飲饌
 稍待親友(酬謝有贊儀也)翌日就歸拜見親戚尊長仍待數日
 詢任更就親赴祖塋祭祀(鼓表時儀)正則計祖塋之別在宗
 以告已完婚此外不用鼓乐不拜天地而在各主拜婚最可貴者即
 女裝備受舅家之禮初布在女之父兄既言在女(通曰禮)即
 永無更舅其完婚之內田禮之疏亦漢族之疏分別款待至費
 者收受禮品則亦漢族費

瑋春縣志

韓族婚禮 惟蓋早婚男子十歲女子十歲以上即行婚礼或
 有男子稍少歲以上舉行且更有者夫大妻看其佳婿之愛
 擇和同性此不婚有親屬向伴此不婚又有乘服此不婚嫁娶
 鄉間普通俗婚男女兩家互相致意其致意儀伴第一門兩
 第三步婚人之性格乃家風之良否惡風之不良此不為佳婿其
 男七之完婚與年齡則不加考察故有十二岁就初娶十七八岁
 之就婚其甚多又有特別佳婿此不備內肉以男家贈与七家最
 多之金錢(而買婚相似)双方同意即為婚姻之成(蓋費居其
 間有以備婚費負債之者累)凡普通佳婿此兩家媒人言之定

男家主婚人率其子至女家行一拜（叩首）礼（谓之拜堂）其拜礼则有送拜布明缟帨布被褥料物者或有送筒免送礼物者
 至不至婚少（重然诺）正则远也佳婚尚者主婚者若惟於是婚
 次其婚礼与女家工作三年（士官不外）不予工贺其男婚之前
 日招请亲戚故友及正亲款以成宴款俾酒饌甚丰在相继
 女家宴则在糖酒茶膳皆相俾於婚家但不另予贺仪近年
 男家尚有以金脚为贺仪者女家则仍守故例视迎前百数行
 身著绸衣（淡兰色）外罩为沙衣背心口是着藤屐各互均持
 以巾巾褶扇梳篦为簪（未婚者梳篦）罩以乌尾所成之束髻
 围外戴以乌尾冠（谓之凤冠）即偏小轿（正处人抬远处男轿抬
 车上）新郎乘马正亲随从均乘马前覆轿新郎左右不偏
 鼓乐列女家先拜礼坛奠雁三度（取夫婦永和如雁行之意）
 其礼在女家祭女家呈婚帖女家于七子时即装轿男
 家所送三箱内随新娘携回男家新娘下轿时男家堂后设桌
 即保之在膝其着通所用式如下

附婚筒式

时催子迎者（随新郎复更）

喜伴百福 之第然子某年即表成未有玩儻伏蒙为慈祥以

令爰 躬室若有先人之礼谨行仰瞻之儀不備伏惟喜下履

上状

蕪春縣志

年 月 日 恭親某母某人士

孝日晚同宿女家(遠近皆同)女家則備以糕(以黏米為之在曰打糕)酒(以粟自燒也)糖(脾坊食品遍譽也)人歡飲終夜
次晨女家着婚服梳髮世襲(未婚時梳髻)神以胸釵(謂之及笄)
戴髮制之珠具(若彩飾)調和(紅綠色者)段若似裙是著其麻條乘
軒隨社於同行至子以置社於院中席地而坐(也鋪華席一頃)
圍以圍屏(俗製)社姑坐其前左右切有坐身物婦人(謂之陪娘)
社姑携束三批被箱篋服飾物均列於西旁前置小標五
式分擺鷄魚糖酒糕肉脯菜均食品田陪娘勸食(如我國三合
盃但就於不同坐)男七未宴均往觀之佳則女家送親人

輝春縣志

一 拜舅家親人男禮(在院另鋪一席或草墊)甥表幼依行禮(謂
之謂親)女送社姑束三(謂之謂親)男家役是款待如
上宴送親人與男家戶主行禮畢陪娘扶社姑起而社姑拜
拜過去三祖父母如祖又母不在時則拜過舅姑及五戚拜畢
甫送招待社親及未宴其席每人一桌就院中席地而坐桌
上置肉三席(年老者有就席時以羊切其揚席軟酒流傳遠飲
周而後始飲)食畢雁行而返(其居之製作不得厨工均以此
人為之)女未宴席均在堂內就炕而坐夫則各携酒外
糖少許(謂之田禮)於未宴散後奉茶糕及親屬甘團聚在
飲(謂之壽筵)第三日夫家之宗親(八服以內及親戚揚亦

設饋招待社。祇於吉日夫家之親戚男也。而新娘家之婦也。皆會
同於夫家。向社報之。衣冠雖呈。衣類於夫。則之親戚男女。對社男
姑禮。衣冠亦其也。則滿分。款若分配不足。則有綴然。三家婚。必
五日。就於備社。婦辭。而內同。在岳家。拜見。岳父母。及相愛。婿
三日內。此婚。社之大。也。

附冠禮

男子未冠者。謂為卑小。加四兩。嘉禮。同之子。即於十歲前。以冠禮者。房
其有身。勞力。於身。過三十。尚不能冠。始先。以行。此冠禮。均於克婚
之前。日。行之。先告於。東房。祠。堂。以。擇。獻。賓。贊。禮。者。皆。能。個
行。三。加。禮。一。股。鹿。皮。冠。冠。禮。一。不。加。而。嘉。禮。相。同。則。使。受。冠。者。向。坐。於

瑋春縣志

若。方。擇。納。成。婚。者。由。有。神。者。為。之。備。裝。裝。個。中。戴。黑。笠。笠。穿。黑。皂
衣。並。服。皮。冠。者。對。於。父。母。及。尊。長。先。行。拜。禮。左。則。拜。坐。中。東。以。其。主
人。設。宴。歡。迎。東。賓。冠。服。用。昌。衣。並。服。備。者。有。以。用。衣。仗。用。者。凡。受
冠。禮。者。始。享。受。成人。之。待遇。改。除。幼。名。呼。以。字。名。或。冠。時。所。命。之。名。
但。正。妻。改。若。因。難。若。幼。時。即。規定。者。或。冠。時。不。再。命。名。其。命。名
則。依。其。行。相。生。之。次序。即。本。生。火。口。生。土。口。生。金。口。生。水。口。生。木。而。非。定。之
用。本。之。文字。則。子。必。擇。南。火。行。之。文字。父。子。之。行。以。偏。身。來。尾。應。其
為。標準。例。如。杜。字。為。本。偏。則。莊。本。行。行之。其。未。冠。時。稱。為。格。前。編
髮。垂。於。背。以。偏。髮。之下。端。繫。以。布。包。綿。綿。合。雖。剪。髮。者。猶。多
而。冠。禮。之。風。習。依。舊。層。行。其。未。婚。子。也。偏。髮。垂。於。背。及。與。男子

若婿北相向乃日新婚日依娶插竿谓之竿礼

喪禮

青制士喪礼 疾革必蓬言以告子孫哭擗踊去冠披髮徒跣
 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
 主婦奠喪物視諸執事人治棺及凡喪具奠喪者使人訖訖有司
 及戚友執子者惟寢改浴沐於尸牀前襲衾於牀而東陳沐
 浴中櫛會具舍用金銀角玉龍衣子陳其旁常服一袷冠及
 禮服者以其等帶鞶皆備侍者遷尸於牀南首執子哭踊婦
 人出 若製則 迎者衣履以殮會侍者齊場及中櫛入沐浴喪主
 及執子止哭周視執子者執衾衣誕置於牀南執者尸易

琿春縣志

沐徹浴沐浴具埋中櫛及殮水於屏也迎去衾執衾常服礼收加
 面中即沐前為位立魂帛後奠陳生前所食脯醢醢果用吉
 望以喪主以下為位席奠如礼 位殯見官負 執子者奉衾具前喪
 起盥舍尸訖哭復位越日小殮執子者惟堂陳殮沐於堂東加殮
 衣復一禭一復衾衣殮殮皆備殮畢遷尸於堂喪主暨諸子
 拜棺加首經睡經皆以床掃蘇 蘇 陰月三日大殮執事北以棺入承以兩
 椁椁內奠七星板藉茵褥施綿衾垂其 高 棺四外屋時奠以入椁
 奠生時所居蓋楚卷衣以塞空也喪主以下憑棺哭踊盡哀也
 蓋椁加經施漆比葬月一掃徹殮牀遷櫃其地櫃東設露牀施
 幃帳枕衾衣冠席履之屬後歛金帛中皆如生時櫃前設露屋

奉魂帛乃是供哭品具門內立引幡漢人以帛為銘種八

七尺凡品及為題曰某官封未付歸則少致依露座

項戴者五尺則否題者是存居之極世某氏

外寢苦枕塊不勝痛帶諸情也凡門內以瞻幔帳皆而素

哀至則哭書相奠則望日服終重此親疏為格詳見官

明樂至以下凡共侍此設水類稱其在露側立服之人右視其服就位

侍此以類稱其奉魂帛亦就露香設奠奠魚餅而豆茶羹立

以下哭即息哀足夕如朝奠禮侍此備露牀節念枕泉魂帛於牀

上念哭息哀而止夕奠皆同朔望則具設履君朝奠行三初祭日

陳履送三羊之猶一為大祭係同初奠亦奠如此見官員乘儀右成

瑋春縣志

士奉於身此八品九品或在此意乘若扶樹亦存間長年喪皆此品

官三祀右祀喪三月而葬墓地及葬具改墓周二寸步材方三尺周十

二丈置守墓三人墓內石碣前首方狀勒曰某官某墓墓官別

必庶士某之墓婦則稱某封內刻壇誌武風安作神多及撰製權

輦下為方牀上編竹格為蓋四出檐垂流蘇滿荒冢障紅簾飾

紅垂幕引布二幼布一獨車一附器器似右從其俗擇自向地喪

香案諸子過此以視奠一人者土神執帚者陳酒饌於地左者

北者服盟就位上色醪酒後視視歸均司以行祀如儀過園壇

使子甲人當既之喪至以下正事有期者初奠友恭引前一月

朔明五服之人各服其服入就位朝訖言遷櫃於奠前喪至

以下哭奠及外堂仍設座於櫃前奉魂帛神於祖禭後於窆室從
 哭如初及夕祖奠如朝奠儀奠主以下再拜哭各哀視奠致奠行札如
 此服致奠賓出奠主以下代哭如初奠明多服之人會葬者畢會執事
 者陳明器行大小外設階為三佈需車於門內之右設人舉八八〇〇三
九品及有預戴者四人設於尸前正中主喪以下哭踊迴戴奠主假哭眠戴穿
 奠戴袍設遺奠如祖奠儀及人畢舉祝有魂帛就需車奉木版
 橫設魂帛於櫃前大門前障蓋扇引送奠引福銘禮前等禮人
福人次明器次需車舉從外視分執引布在前喪主以下係林裏服
以銘男在櫃旁步從女在櫃後奠從哭不備聲出城門若里門視奠不哭
 奠者於前途立向櫃前拜奠人皆侍舉奠主哭謝奠是推行如初

瑋春縣志

及墓執事者得張霧幃於墓右置靈座凡筵設奠主果於右後
 藉櫃扇薦於櫃前舖保保中之事設婦女行幃於次道之右靈
 車至幃外止祝有魂帛於几上奠主後置靈魂帛側櫃車至晚載
 去幃蓋方牀下於藉席初去備禮從加櫃上奠主及諸子舉櫃哭
 婦也哭奠主面奠時男女以次哭哭拜訣視奠送者再拜奠主及祝
 子哭謝送奠主假哭眠執事者整飾棺藏於石明器後土表
 主以下哭奠哀執事於左陳履於墓左致祭土神如前此祭儀奠主
 以下正視霧幃之左序立祝盤後魂帛於前各禮而木版臥置
 案上宗親者少壯之人盤就位奠主祝初有本主於几上設奠
 奠主奠而祝告神表主以下哭奠哀祝奠告神奉魂帛埋於墓

側室主內橫置露車而返在屋不驅喪主以下哭送如事儀

露車多設老主以下哭送入門初奉木主既北上諸子在寢東服親

序在諸子後婦也哭於房中有帛者如在殮儀也修虞事執事者

具饌品數若此奠得主人以下就位哭主婦薦主及飯主人獻爵

讀祝行禮如時薦儀畢主人至主內橫徹哭止亦進百日卒哭係

同虞祭願叩執事者是饋於寢室如時薦禮後亡者與木於祖考神

畢東南各室陳神主主人祭木先哭於几進前奉亡者之主

寢諸子以下哭送及寢內止哭陳主於東南案上亦序立奠魚過

饋讀告辭行禮如時薦儀初奠者文奉神主後奠徹主人奉

亡者之主後奠哭隨至几進前納橫祝哭止亦退

瑋春縣志

於忌日行事兩明喪主哭及則親就內外位哭及夜焚火香建燹西

讀祝行禮備而卒哭同再期而大禱先忌一日設果於寢堂東

西各一主人室諸子詣寢堂於室以遞奠既奠之事告於祖陳設

讀祝行禮如時薦儀也此節裏在祀神主陳於西案奉嘗祖

以下神主臥置東案使子中尊者居人既奠讀後於室處奠

其位虛室中下級以俟闔門去厥明主人以下就几進前序哭

陳設行禮如初期儀主人奉亡者之主躋於寢室再拜闔門

徹靈牀露座罷朝夕奠徹几筵斷杖棄三席也奉祀至於

墓祭而禮於側如儀二十七月既周後几筵於尸事正中主人以下如

寢堂於室奉親祀神主陳於事几上祗薦禱事主人及諸子

位車下卷泉婦人必於房中棲息薦果饌酒醴禱祀如儀畢奉
 主復於寢室闔門是後子素服終日如服長服右祥喪遂忌日前期
 齋厥明主人及子亦素服如履室忌室云為薦之主於案終人必
 薦酒饌後禱行禮如時節薦祝云儀初畢撤納主闔室是右忌
 寒風初起霜降節日主人夙興率子亦素服具酒饌詣墓拜掃
 既至復除刑章後饋於墓前主人以下序至焚香奠酒哭別陳
 饋於墓右祀土神行禮如儀右拜
 請制度人喪禮 喪事之是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是向
 環林哭立衆主之婦使子亦復喪事治齋醮之具計於親友踰時

殯 春 縣 志

子亦素冠及中櫛入婦女亦婦素則 沐浴喪主及喪子止哭同徹巾
 櫛及除水埋之設齋於尸牀前陳衣冠帶為遷尸於牀齋
 者主以下哭踊於牀前為位立魂帛後奠陳生前所食酒饌內
 外序哭如禮喪主起盤合尸以銀盾三既齋幃當後設於牀於
 中東加殮衣復衾一皆以絹紵絞皆備殮畢遷尸於堂執
 子者以棺入棺內尊七星版藉褥死棺令衣垂其香筒於外屆
 時身尸入棺室生時所梳齒髮以衣殮其空處要至以下遷棺
 哭踊尽哀迺蓋棺加旛施漆比斂之漆徹殮牀遷櫃其地櫃東
 設靈柩施枕席衣被三層設歛盒帳中如生時櫃前後置坐座
 奉魂帛几筵俟啜以具設於內外序哭如儀及夜奉魂帛

於牀諸子居側側寢苦枕塊不飽僅帶諸婦女子易於服次幃幔
枕席用布素衣至則哭盡在室時在初供是日此服服制
服之人若眼見服就位於中設物水腸中於旁狀則飲枕余奉
禱第而飭飭在後奠菜魚豕油豆茶果以下哭四哀及夕
設奠亦如之於柩余後魂帛於幃幃具各哭及夜乃止此
於屋朝夕間初祭大祭具饋送三羊一猪及牛初奠為奠如禮
若在外部外者奔喪成服如士喪之禮在成服朝夕逾月而葬當
葬也及葬具改塗心步封四尺牆四圍周八尺守改二人有德無福擇
若同族初土神作神主備輿車一轎輦一別製布衾衣櫃不袍幃
蓋杠輦兩端施黑中錦紅里各引前一曰表主以下就位於朝

瑋春縣志

奠訖壽魂帛祥於祖稱是靈座脯時設祖奠以永奠告表主以
下角祥哭及哀願明及服之人畢會仝靈輿於大門內之右內
樞輦於門內外各就位哭徹幃輿靈輿行十有奉輿就載衣
以大余表主以下哭厥載後後奠櫃前如祖奠禮表魂帛就靈
車置主橫於後也引前引明哭及輓為一男也以下哭送及墓
執事者豫設藉席於柩前設靈座於墓道之左後奠案於座
前設題主案於奠案右靈車至壽魂帛於座櫃至晚載下於
藉席表主以下遷棺哭傷也哭墓右屆時男左以次哭叩禱快泣
親會葬者均以次哭叩禱婦表主及諸子哭謝迺定納櫃於坑
下誌石後土祀土神如儀表主以下遷就靈座之側序立子次

啓積奉木板卧置果上案祝壽廿八人題主說子卯表靈
 西靈柩納魂帛於扁後奠饋若許畢喪主以下哭四尺哀視奠
 告辭奉魂帛埋於墓側奉主納棺送行喪主以下哭從如喪儀
 右啓殯 靈車至家子卯像設几筵于殯寢故處墓木主係之
 至葬 喪主以下序哭如士若反哭之位迺度履品品如致賦薦礼主人
 以下祝位哭主婦薦羹飯主人薦酒饋讀祝行礼如時薦
 儀畢主人奉神主納櫛徹哀止左進百日卒哭說奠行礼儀同
 虞除厥明喪主以下夙哭於几筵前奉相詣寢饋于祖考神室
 東南以訖告忌奠禫行礼如時薦儀畢仍奉主後子几筵納櫛
 忌 右反哭 虞禫 期而小祥忌日行事厥明喪主以下及期祝就內外位設奠哭叩
 如卒哭儀再期大祥 尤一日詣寢以改迎 若遷祈祖考如士喪告遷
 三儀忌日夙哭喪主以下祝几筵前序哭說奠行礼儀同初期主
 人奉主者主手跡祈祖再拜園門而徹露沐露座几筵罷朝夕奠
 斷杖棄之屏處奉祀主埋於墓側如喪士儀二十七日既周說几果於
 屏奉社神神主陳之喪主以下就內外位哭奠行礼如為薦儀礼畢
 後至於寢園內是諸子嘉服浴自始服喪服 右禫 禫 忌日主人具饌
 羞羹飲夙哭及子卯嘉服各寢室亦為薦之主於室焚香薦酒
 饋行礼如為薦儀畢納主園定是 右忌 日奠 災寒食或霜降節具饋
 主人率子卯嘉服拜掃故墓迺至艾除荆草說說饌於墓前主命
 下焚香再拜哭別陳饌於墓左祀土神行礼如儀 右拜掃 同上

瑋春縣志

滿禮喪禮 壽終正寢之先為淨面洗手歛服厚衣厚棺厚靴
於氣息時昇靈柩不設木主即於院中設立丈三之高杆懸掛紅布
化個之福名引魂幡每日三保其先歛入殮殮葬之日(百歲以前不殮
者)日殮單日殮行殮葬近百年來殮葬亦為殮日及殮葬起居一切避
忌曰向使召其周族親友祭(祭人帶馬車房庫櫃)皆須親友鄰右
咸集舉行其係第二副奠以俗稱之房最為惟在殮日以丈人三十人
元十四人在板昇靈柩赴塋也每葬日亦大殮葬也擗頭擗背時南
棹木柩昇棺繞行柩首圍(男左繞行女右繞行)畢下柩內在子抱
柩前擗土置板蓋上三次畢再由多數人擗土以不見為止柩亦埋於
塋蓋上葬後三日復往塋土曰三元因以事畢孝子種謝各親友備三

瑋春縣志

大事為畢滿月祭禮(醮酒及飯蔬煨祭)禮之供滿月飯滿兩月祭禮
(祭品以酒月飯)謂之供之十天飯九個月祭禮及遠親穿孝者均向降服
滿三月月祭禮(祭品惟夏)孝子及親族姻族統為降服(係在醮祭)
謂之供百日飯禮亦如及降服其切滿造款待之其有祭奠者則
於禮四時給一豬肋肉為祭謂之四款也若至不齊者則於百日除
服雜髮其有齊者若於滿一月且雜髮(不齊者衣待百日降服)元
差滿一周年祭奠時治送酬謝親友之禮其滿三周年祭奠時通
告親友凡未奠者以酒送酬謝之父母之喪未降服時不得完婚三年
內不於門戶粘貼紅紙對联凡有官民者雖在留對联以崇禮制
漢祿來祀 喪日先係入殮期向明殮葬避忌皆日在期功服家

祿或服喪三日子孫子媳任媳姑以蒸餅第盤醴醢屬制著者服此
外交交誼厚者願白布一方圍於帽上以代孝帽此表示初近之意也
親朋耆老持香楮詣墓前指香致祀孝子伏香幃內稽顙答謝并
具醴饌款待之牛必往土地廟或做醮報表俗謂送三以致生前享
次則備伏使進(貧者亦儀仗使進)奉品(祭新)祭人帝高(為事)備提
香炉此四人以時沙餅或菓果果果糖位孝子首蒙白布以二人攙扶
沿途燒紙如有服祿者男女及親姻隨同亦送至廟殿時擺祭指香者
子跪伏殿前俾道嗙嗙畢則焚香及札新(貧者於表)次日報廟
畢再次日即為殯葬起靈時於屋內設灯名曰驅殃三日圓墳而已
第七日在初孫姻族友明咸集於表北之室設祭指香醴酒祭合燒祥

瑋春縣志

哭拜畢即散去此屋不宿一人曰殯殮釋者登引為殯院內高搭席棚
於正殿先三日用布六外設鼓乐排列儀仗立銘旌凡族戚鄰友
率布衣素裳設筵待之(三日內殯送待忌)九日則送靈柩壽者
為大賓行主主札主主及舉行高祭幃幃繞朕之屋以香為上殯
日以半條人昇銘以香為人成三人木柩昇靈柩赴塋也男葬曰
正火殯一切儀節或心者之貧富為繁簡之標準葬後三日復往
就改遷土曰圓墳事事孝子踵謝親友至百日周年祭時親友
亦至此時儀滿三周年停服時則札告親人馬車牛房樓庫亭棺
櫃桌一切器皿四皆預備酒席先一日設靈位親友來祭者西靈位
獻香致祀畢即設醴饌(酬謝)事事故曰九月祭同親屬上

坟拜祭禁食禁札移物叩时降服(俗曰大完)此流行三县其年大概也
 回祔聚禮 回祔人三刻衣不端老幼貧富尸體不得在墓停三日以
 外滿漢雜文由乘者在陽中停柩(身身身)九刻三刻日親友詢問乘亦如
 收柩版時則由買殮子勸(乘亦不收柩版時親友即不買是藥品)死者
 三子報乘過者從人願等柩計在柩信之內有在呼尸至乘者子行
 跪禮述四表自左強昂去殮殮時則誌銘表宜後其任以誌其壽取未
 馮水將殮者金刀并殮(表表在外噴地哈佳)誌殮跪尸之提水不取水一人
 女則以七人(說三)用白布男三跪女五跪或白綾纏裹金刀移於屋外裝
 殮匣時親友周圍站多孝子手捧笏好看如跪後表噴探即在任
 畢置尸(係抽屜式)棺尾(夫令主人)以坊其後先已挖成表才

輝春縣志

框用木鑲成四框無底將匣置於墳框之上抽其底尸落框中俟
 人使尸軀側卧面西向先蓋上面小蓋板次蓋大蓋板若老曠煙親
 友往坟境土畢(得嚙佳)則敬備乘飯每人菓品一勸不收表飯其不准
 在坟境分敬乘飯)九收表飯其則七日治蔬酌謝是表飯其斯時
 孝弟弟親兄弟長為嚙佳)其不收表飯其不治蔬酌謝周年
 嚙佳明佳(生日)嚙佳表示不哀 嚙者在身內其忌隨時可坐家
 中哭泣惟親友未身惜其必對面佛手哭之表者之子移七日內擲日
 上墳表者嚙佳孝子跪陪滿七日內則原穿孝服時是(先另作表
 衣履重九日人有表事者則服之而任滿三周年則行脫孝禮此面
 族乘禮概要也

韓族喪禮

向於病危之際移於正寢枕束藉其他男不歸全守避忌
 姻族女子正前) 葬高禩女母子女之面不為避忌存他命時則服以衣
 舉行推到玉痛哭行推禭和精知生之衣登屋頂左手抱上水之
 頤北面而打振之三呼死者之名(女子呼姓也) 在形房門外置食桌供
 白飯及菜蔬若一器草鞋一雙其白飯及菜蔬君祭畢時用葉葉
 於牆外草鞋則燒之燒時扇俾諸換若於在(設)是謂齋禮
 齋具則依貧富而異男子用熟製若女子用煨時衣服普通用
 穉衫襦橫巾襪套袖汗衫帶若囊巾瞑目充耳周衣道袍
 幅巾大帶酒鞋若類衣類互用油後假裝製化也(富者用布類)

瑋春縣志

於死以二日行凶強禮(送東扇俾之禮) 以佃餼蒸布皆金包死俾前
 用白布纏束收屍(舊時收屍俾之禮) 諸付西手存喉部之上以布先括
 其肩和臂部及足部自收屍至小強之前置屍於死載板上小強及
 移置於七星板(此板厚五寸之松木製作外塗以漆板身七孔通者以
 白板用星畫七輪) 上則舉行飯含禮表主於死者口中含黏白米
 (糯米) 三匙一匙約十粒(匙以木制作) 富者含以珍珠和畢則含死
 此纏細巾加以充耳以瞑目瞑面謂之殮裝於殮裝之皮投充
 者於室中供以酒菜脯醢等物舉行奠祭祭主以下全哀哭大
 前以三日舉行大殮禮其式如小強畧同舉行之皮指撥入室於
 棺內之地板布灰復置七星板上(也) 衾置枕以皮子孫及親戚

其納扇榫新棺內棺之空隙地將死者之衣裝入袋以天袋然後
 加棺蓋用木綿當棺之周以圍屏處之於棺左側立旛旌前不設霧
 籠孝行奠祭是時與大小殮同(殮拜身角棺相外殮以漆或棺由筒其
 以量伏之以此七八分以三板長短比以死者而製)死後四日行成服禮有
 服初成留著孝服者服三日於霧側定位立哭喪服分為三種
 (斬衰亦衰大功小功膠麻)斬衰用粗理布之麻布製成作服期三年
 子女喪亦重承(黃父之健子)行其父夫舅祖曾祖之喪服用齊衰
 用粗粗之麻布製成作服期三年有杖期不杖期九月五月三月之
 種三年為婦女子初女及舅之喪小功及姑之喪時服之杖期喪婦
 女子初父舅之喪及姑之喪時又重承者及其重承之親曾祖在喪祖

瑋春縣志

也舅祖之喪時服之喪亦重承者因其喪服已向執事杖就杖
 期不杖期為一月 孫之婦孫女之婦孫女之婦此之
 謂也不用之大功服為大功麻所制服期九月小功服用小功麻所制
 服期五月膠麻服之期三月以此制而製成凡八服此內之親戚服之有以
 上親屬之喪者各予以孝冠其反朋者皆之奠儀以雜酒之物其奠
 饌以酒食之類(多有贈以乾鮮其志極甚也相釋以勢也形之亦
 向以山勢起伏連續如龍狀其為龍脈自此而生之山脈為龍其脈分
 二走者則謂之左龍右白虎以墓之位置定其龍白虎之向前向為
 案山前以左右之案山常有岩石者為妙橋又於右方有流水則謂
 得水過水之歸止地得破之加山形有當驕龍穴皆也此(塚下地為

高羊刀形处为膝躬起处若躬突起处名突)是为其基也其地种菜
也之位置及葬具之准备理之治葬礼地即志定基也之处设奠祝
告山神僧若地管葬日依贫富富而具通俗形死皮四寸七寸是样
者葬之其墓穴之深五尺以内墓前三造石(碑石)造其姓名取
業籍贯生前事迹

祭禮 法制

士 負豎生員 祭三礼 於寢室之北為龕以版別為四室奉
有頂戴者 高曾祢皆北妣配位南向前後香案傍一版親男女成人無後者
高曾祢皆北妣配位南向前後香案傍一版親男女成人無後者
按軍行必依位祢食男東女西相向事至則陳已第禁之不至版
案以香豆秋久節日亦主而薦餅餅二般木肉食果蔬三屬四器

瑋春縣志

羹二版二前期主人及婦祭成威致帝薦之前主人主婦或服洁
履於房中厥明夙兴主人耆服童子中役各案於南燃炷置祭
父堂北設供桌三昭東穆西均北妣配位均南向設祢案於西序下
若男东女西東西向主人以下盥奉本主設於桌後祢位于西序
案前主人东階下立各名依行單案西序主人福案案前上
香畢率在位者一跪三叩主人主婦率諸婦西房中薦箸盥盥跪
叩如儀退子叩奉壺主人福神案以双斟酒薦熟饌皆就果南
跪叩矣子叩薦祢位畢主人跪在位北皆跪祝进至香案左右
讀祭文 詳見品史祭礼 祝兴退主人以下叩矣再献主婦世唐祝版畢
三献主婦薦餅餅蔬主人斟酒跪叩均如初畢主人率族姓

一跪三叩其初取祭文及附食印位焚香定名亦主人納木主徹退日
中而殿卷席布席于堂東西北上陳椅桌起第如其人教侍祭食于
燕器熟面饅饅姓至主人南入序位以行第年齒為序族攝印席
進酒饅饅餅如乳湯飯畢長北高席告退主人送於門外訖印子
皆隨以出徹僕人散餘食皆食月朔望日主人及眾入夙共盥洗
各寢室燃燭詣香案前依行第序立主人上香初子卯奉茶至
人獻茶後位率在一跪三叩其徹茶園室亦退若忌有吉事主
人盥洗寢室然燭焚香以其事告祀如朔望儀同上
廢人最祭之禮 於正堂之北為合龍臺高堂祖祿神位坐處
節序薦果蔬新物每案不過四品羹飯具其日夙共主婦

瑋春縣志

沿饅主人序子卯後案然燈以堂奉神主於案上以昭穆序主人主於
香案前身左序立於主人下以行第為別身主人上香一跪三叩共主婦
陳匕箸醢噐薦薦厥果饅饅餅如儀主人酌酒進于各位前凡三次
皆跪而共畢主人舉众一跪三叩共納主於堂徹退日中必饗神
食坐是舉備行第身先後間行序遠列坐進行飲已而稍以退有
朔望日供茶然香燈行祀若事不如此均與庶士儀同同上

滿族祀至禮

滿族分係滿州(庫雅喇喇屬滿州三)陳滿州祭祖其祭神祀典是祀公
其之祖朝祭神為禱也身尼佛觀看大士阿聖帝君夕祭神為禱也
軍神勇傷神蒙古神、分德王神、為何神身錫、身是阿雅喇、穆哩

穆哈哩、纳丹代陈、(即七星三祀)纳丹陈軒初、男都哩僧因、纳丹威
 呼哩、男都蒙鄂浩、塔巴诺尼、(即蒙古神)尚陽、(量苗神)屈欢台卷、
 武都幸貞子、都音貞子、(清太宗)褚名男司祝(祭师)祭祀时服祭服
 者祭初禱唱年歌、一鼓、腰曲鼓手鼓二種、二相版以二幼童在膝^端合
 鼓点相之、一幼礼节则与志室大同小異、清室用三
信誌誌 秋滿州自有清皇昆昆采
 以意)祭祀礼前简单多乐器舞祭师则以神中羊老者率族
 或猪祭或糕祭不似保滿州祭祀之隆也、庫雅喇祭祖则为婚婚
 前代亦治也
 夏之七至 祭时则德外人司其事 礼祭尤为尚畧 若猪糕祭猪
 祭 概要於此

輝春縣志

淘淨置西炕桌上由祭师燃香跪禱表示報告意也 第二日以白
 開水淘米蒸熟杵成黏糕 戶至燃香焚香(俗名蓬子香)向祖
 龕行三叩首礼所作祭品如黍稷以蘇子面(炒熟粉面)合作祭品朝
 祭四五夕祭五盞背灯一盞此外多忙物 春祭 淘米以前不寢米
 第二日(祭日)以糠子燒成細面取煮熟小豆、彌餉內蒸籠上再撒面
 蓋鋪蒸熟以蒸一不為信信光取正亮作祭品朝祭四五夕祭五盞
 灯一盞 七月祭 淘米碾面如前以合水三面內以小豆臨白之外包以
 十穀子葉蒸熟時信光取正朝夕取正前亮作淘米時抓米一把兩南
 水裝入西罐內置西炕南北棚到白酒三小瓶置桌上於第二朝上
 供使南面罐內之酒裝兩碗放於供品後面又供米盞四盞於供品後

祭完黍置於庭外第二壇於夕祭使用左團供米酒一碗右供燒
酒一碗米酒三盞燒酒三盞先擺米酒次擺燒酒祭完撤去仍
置置於庭外背灯时以第一壇米酒內取米酒三盞於左四放三角
形祭完黍置以前作三稽礼畢

猪祭一先設神位先上黃米飯四碗淨水兩碗再由西水碗內取水四盞
置於飯碗內然在祭神一率奉族人跪祭神奉手合掌先祭原
由畢三叩首後人隨之三叩次祭神先南面取第一香炉双手奉步
肩齊三進三退三神案前祈禱畢再此第三香炉奉式以前一退
一進(此時置生猪於神案前)第一次奉人將盆盪照祭神執刀
宰畢以南白淨水洗後毛畢祭神擺次序割卸一割前腿相

琿春縣志

所卸塊物(一)猪头一(二)蹄圓一塊(三)肋條二塊(四)前腿二條(五)後
腿二條(六)心一(七)塊茅尾(八)胸脯一塊(九)大梁是塊(十)肝肺肚
腸以水洗淨煮熟时取叩祭神合撤神案黃米飯水碗水盞
祭神擺猪肉於案前先擺猪头次蹄圓次肋條前腿後腿及
心肝肺大梁肝肺腸肚置中間如猪水盞淨水兩碗於猪之
左右置水四盞於水碗內左右各兩盞外一盞淨水兩碗於猪之
三香炉此時以幼黍之隔必鳴板及拍鼓祭神三進三退三
神案前祈禱畢送香炉原處祭神奉手合掌三稽礼(此時不鳴鼓)
禱告畢繞行三叩礼次置黍敬於神案前以奉祥人將祭肉
每塊割一小塊置碟內割完以碟供於案前然以分食完畢

令幼童(亦稚人)一人向神位前行叩首礼取碟内之肉食之而豚猪
骨内汤物统统行置於大門神位(朝祭礼)继而夕祭先陈室若奉
由神位(黄烧猪神案上)先上黄米饭五碟二碗在司水盂旁摆黄
米饭必撮色灯三了(然香)朝时第二香香炉(以朝祭第一香炉摆于
案黄後原上)另设位置)置即神位案即领样人跪祷告畢统
行三叩礼具案即穿祭服立案前左手鼓三退三进鸣鼓祷告
退三步向右行鸣鼓转二圈畢仍立案前祷告此时置猪于案
前案即向右方转走一圈回转一圈踏猪头一脚畢案即跪祭服
置猪桌上案即持刀宰猪以样人用净雨水洗拭毛完畢案
即即猪式如朝祭卸猪式全煮一熟时案即自撤案上水盂撤黄

瑋春縣志

半碗水碗样人即持猪肉送案前案即自摆猪肉如朝祭伏惟猪
肚膈另盛盘内供于案上左猪之左方另献净水两碗置於供
猪左右取水碗内之水五盞於供猪左三盞右三盞静也案即穿
祭服鸣鼓三退三进祷告畢向右方转走三周到房门口立於门
左祝告尸主以婦人一人跪捧酒碟於门右又一婦人持水碗立於
门左案即祷告向门外取酒九盞(斟酒者以持水碗并行三蒸祭
用酒猪案用水)婦人與送水碗酒盞於案上原处案即立於门道
中向距门限三步行祝告畢转案前三步行祷告过至案前祈
告畢仍回右转走三周脱祭服而原奉样人跪祷告畢行三叩
礼畢案即自撤水盂样人撤水盂撤神位黄烧猪案内置行

果以置于甕上再以朝祭黃凌神位搭於甕上供淨水一碗於果左右
亦取碗內之水三盞於果之左前擺成三角式祭師自敬年奇也(俗名道
子香)兩炉左西香炉自左方燃右方香炉自右方燃送于戶主之祖龕上然
以取甕上所擺之香炉置于果上祭師敬年奇香行於炉內聲也率衆人
跪請告畢三叩首鳴招鼓反拍板幼童三叩首備之各執碗許置板橙
於果前鋪褥具灯幼童跪打拍板祭師於神位(黃凌)行三叩禮禮掃香
炬香火朝祭擺方盤內送于果上(使藏火)坐褥點神一次第三次手托掃
於神前告第三次不托掃於神前第四次手托掃於神前第五次不托掃於
褥告五次灯祭師自敬年衆人跪請告畢三叩首祭師取水盞放於碟
內揮碗行一禮禮將黃凌杯盤裝匣內撤供桌祭品祭器包裏

璉春縣志

置于戶主之幼女向祭神行跪敬酒祀畢分席食祭肉若二月擇龍
四米孤猪餅上穰米(小米使碾重碾一瓦甕洗淨飯)完畢花孤一福裝
在小碟內取淨水一碗水三盞均放於供桌上擺供桌屏以內門向南祭
師向神祝告幼童跪於祭師之後請告完畢幼童三叩首即抬祭桌
於院內祭師祝告幼童跪於祭師之後于祝告畢幼童三叩首置猪
於桌上祭師宰猪剥皮割前腿之小塊後腿之小塊胸脯肉之小塊臍圈
帶肋五根(左三右二)三脊肉四面肉末小腸並肚肝血少許在院以
鍋煮熟搗成色搗制一塊裝碟內供於桌上然以印熟肉成小塊裝
兩大盤胸脯肉置於盤上湯圓筋末置於第二盤上印成飯兩盤並裝
于四雙並西碗內一併置於方盤內取新木為神杆立于供桌旁也

祝者一過幼童叩首以祭子極於版碗上第一碗內第二碗飯第三碗肉原
第一盤內) 第四碗飯係自左向右擺設完畢祝告幼童以叩首取食畢
一祀置於神杆上仰三道自左向右伏半子夾飯夾肉允許置於神杆上
內爾將碗內小米肉一併置於內先將猪之板龍骨猪膀胱骨仰神杆上
第一道(自上而下)猪水泡祀於第二道猪尾仰於第三道完畢送於大門內左面
依牆而立仰第一碗肉第二碗飯送於祭室內分食飯肉內擲食)第二
碗肉第三碗內飯與祭人皆在陽內分食外在屋內院內飯者均激
口完畢始行往東(此名曰小內飯)再將猪使燎淨在外將猪脚南送于
屋內煮熟分食完畢所有殘餘猪骨肉置於神杆之前

滿族祭天禮

琿春縣志

掃祭天祀與先孤備區禱郊外淨地立柳樹西棵(取樹枝)蘇饅一杆雞
翎三根淨帛三張各一支燒酒一壺(依水類推)擲猪樹下以酒三盞注
猪骨內(取骨)豕各一支抽函三根插於東面豕三叩首以羊猪以血
三盞每飲上一盞南腔取函下水不取肝肺燎毛潔淨祭件內前腿一腿
後腿一腿胸叉一葉立着一条後腿一腿)在神杆下煮熟猪头供在左
夾胸叉為供在右面碎肉燒入碗內供於桌上豕酒三盞豕一豕一豕
抽函三根插於左面豕三叩首畢將胸叉內送一豕豕豕在外屋
吃不着豕其餘三肉均在樹下分食(若口小內飯)畢將猪子鍋煮熟
將親友分食外食肉之外者先為羔豕此外皆依儀式也

漢族祭禮

漢祿祭儀極為簡畧每于年終及岁首忌祭時於殿堂之北設龕以板為牌或以帛為帳上曰高祖^祖曾祖三代在障以妣配位或懸宗廟設高案於前若以牌牌畫像三類(亦多同之種數)家人自家長一下均行拜儀式(三跪九叩或一跪三叩)至每逢三月清明七月望日十月朔日是備牲猪酒蔬三類于前設祖龕前祭祀惟三月祭時以生理俗叙張於墓頂此表示有人致祭之意也惟舉行家祭者殊不多見此即忽於進退之道也(若他習俗不同耳)

田祿祭禮

田祿祭禮較衆禮為重其祭日期迥從儀式顯為鄭重惟祭禮則於死後七日四日周年均均量貧富之力舉行凡佳者均帶嘴煙戲

瓊春縣志

交戶主務倫茲是戶主設筵啣煙哭泣終夜在室作由香祀其意亦若此禮拜身作由香(四面作偏圓形用油煤熟一作佳品)分食親友此亦公祭別於麻日(吉日)群赴祀拜身齋拜社福是又宗教之儀式也

韓祿祭禮

祭日表至以下皆齋戒并路設神主坐位哀哭奠祭謂之初虞其次有兩虞三虞卒哭祔祭小祥大祥禫祭若祭皆禮三虞于剛日即十干中甲丙戊庚壬也行之卒哭於僅過三日必用剛日行之祔祭於卒哭三翌日舉行祔祭時將其五代先祖亦併行祭之小祥在周祭時大祥於二年祭日行之禫祭於大祥後及僅一月以上釋去履(死後二十七日)行之此

一也 韓祿古禮無差別釋文公是時脫去布衣操著忠服華嚴衣服尚

不降通者老祭為及代先祖之神主遷遷者長子家或新墓所
埋必入神主於家而日行之其外又有祭祖祭墓祭山祭廟等類
分述如左

甲祭祖 其祭凡分三類

一曰家祭 凡先人去世必立遺位擇日擇時致祭每日三祭先期
合家物致祭畢方食於園身自以三周年為度（須通告親族戚
友給家準備祭品供於先人遺位前來奠各陳以祭品並陳
室內紙狀位牌於遺位兩旁孝子身著孝服恭立門旁祭
位設門內炕上位前置祭桌門掛以簾祭共於外行禮跪
拜禮）孝子跪於外衣架祭牌跪於地跪堂內行各拜禮祭畢由

瑋春縣志

執持人招請耒耜其席中食品如地物等狀

二曰外祭 先人去世多久以人為新春秋舉行祭祀表示追遠之意

一春祭在三月秋祭在九月擇高山平地處陳列祭品合家均往分
跪西旁初讀祭文再獻酒供饌饌焚祭文畢則大行哀哭祭畢
一席地而坐分食所陳各饌謂之外祭

乙祭墓 每於清明節五節八節九月九日各製糕酒掃墓品全
家詣祖墓致祭先祭遠祖次祭近祖再次及女輩依次陳列
家長讀祭文家屬伏跪墓側獻饌哀哭祭畢就坐於墓前
食其所供之饌自晨過墓至晚不歸是日不舉火所有各種食
物俱於先一日製就携至墓場實行表示奠食紀念

丙祭山 鄉村居民多之八月間擇附近小山砍資致祭取腹一村之不
祥穰災官之意祭時或殺牲具酒或每家所祭品若干亦不一人
同往半山坡上作長篇祭文道後畢酒酒撒飯於地祭畢圍聚
於家歡飲供日不數年行次祭時僅位男子婦女則不與焉

丁祭廟 山村居民一里之內公立一廟有以在砌之者有以土築者中供
山神土地古神位於仰中則至先皇祠極居祠箕子西坡祭禮
畧與神廟相全鄉村之祭則極畧亦資殺牲獻祭但不燒香

瑋春縣志

琿春縣志

禮俗

風俗

食代風俗

女喜冬極身衣皮難得一鼠亦視皮藏之皆以厚毛為衣非入室不撤
稍寒則墮指裂膚或夏如中國有其制耐寒忍飢不憚辛苦食生物
勇悍不畏死善騎上下崖壁如飛渡江不用舟楫浮馬而渡極射獵
每見野獸之跳踉躑躅而推之得是潛伏之所以憚皮為角以作吻之
呼麋鹿射而啖之但取其皮骨

其俗依山谷而居軒宇為柵屋高數尺身瓦梁以木板或以桦皮或草

琿春縣志

綢繆之精垣雞壁之率皆以木門窗東向環屋為土牆煨火其下寢食

起居於其上謂之炕以取其煖春供光僅以牛負物或羈而乘之愚而夏

張中草以為禦其衣服則布帛好白衣服而左袖揚人辨髮並繫

男子辨髮垂及耳布金服曲腦以髮以色條繫之富者以珠玉為飾衣

畢裘細布貂鼠之鼠狐貂之衣貧者在中為猪羊貓犬魚之皮

其飲食則以糜醪酒以豆為醬以米生米為飯漬以生物血及葱薑之屬和而食

之甚以蕨蕨食器多瓦陶身碗筋皆以木為盞盃更之尚止有木盆注

粥適人夏寡或之以長柄小木杓子攪迴環共食下粥肉味多異品止此

羹生穉間用燒肉冬亦冷飲卻以米糲或飯木盆或羹下飯肉味亦下

粥一好飲酒羹并只用水杓子留上而下循環酌之受飯羹脯以辟肉和菜搗血

二月三日俗謂龍抬頭婦女忌針黹是日多食豬頭啖春餅正月內有
女之家多築打秋千俗打秋千

清明日俗無負富必携酒饌墓祭培坎俗名添土惟閩月年不培坎
三月十五日山神夜公山村其姓醮祀神其言亦甚趣或一村公三廟

四月十八日西南北之風吹婦女禁多進艸有獻燈帳金銀斗替少人甘物
小兒七八歲也於此日當發啼兒立燈上俾以驚擊吹唱各行不許回顧曰跳牆
端陽節門戶懸蒲艾包角是日食糯米糕飲雄黃酒門楣掛葫世戶
婦女以五色紙製荷包葫蘆諸小物繫繫上或以布包兜他雜擊
既肩皆係紫辟除之喜

瑋春縣志

期雖早必而

正月三日虫王廟公會各菜園臨牲醴祭神祈農慶款是日農民多
有以糞夾白布條插入耕勸地內

正月廿四日西園之帝廟臨戲或觀往觀覽藉以消暑

七月七夕婦女俾瓜果以線纏穿針乞巧

中元日祭舊曆七月十五日男女前日祭墓城隍廟作盂蘭盆會
夜燃燈編置新卷燦若列星以隆西土中以船載種種花燈燃燈順
流如紫雲金蓮落於水面船載僧徒吹笙鏡鑼鼓吹並作皮鼓
視接連摩肩

居室初以板木為柵上覆以板後苦以草牆壁亦以木為之活泥其

采為團裏以儀帛上以單裙籠之

金人舊俗多指腹為婚因既在姓甚茂殊隔重不可漸得相繫皆期拜
亡親屬僧行以酒醴往少者亦陳單及至十儀飲者桂酒則以金銀瓦瓶列
於前以方數定正則以銅為先以鳥金銀杯酌飲貧^者以木酒三行在堂輒指
以軟指如中國寒具以此意饕餮人者一盤曰茶食宴罷富者燭建若^單喜
教人啜之或以粗者直乳酪婦者麥大小皆坐炕上婿党與拜其下謂之男下
女礼畢婿牽馬為馬匹少者十匹使其前婦翁送子姓之別馬者視之好
則苗不好則退苗者不过什之二三或曾不中先雖借所乘亦充教大抵
以苗馬少為恥女家亦視其教而厚薄之馬則報衣一匹婿皆親送既成
成苗於婦家執儀親段雖行酒過食皆躬親之三年外必以婦翁婿南

瑋春縣志

奴婢教十伴為教十伴每辟九牲一牲以養遺之

金人三衣服四帶巾蓋欲衣烏皮靴其束帶白陶軍巾之制以單單若紗
為之上儀不頂稱垂於後衣之下係西南若假方男徑二寸許方單之下各
附帶長七寸剪極顯之上或為一脩稱後是距者於方頂飾十寸
儀飾以珠甚中必世一大世謂之頂珠華帶若飾珠飾綬長羊帶垂之其
衣色多白三品以上單帶垂規儀極下為稱後而不缺袴其胸臆肩
袖或飾以金珠其冠者水之服則多飾稱稱雜花卉之飾其冠秋山之服
則以鹿之鹿以林為文其長中駝駝便於騎之陶單玉為上金次之犀
象骨角又次之駝用鞋少者向置於前長者拖^後後左右者雙靴
納方束中其刻琢多如秋水秋山之飾左佩刀右佩銀鉄柄

中糜爛而進車為也

其礼則拱手正力為喘跪右膝踏左膝者也拱手穩肘動止於三為拜

其言謔則謂好為戲或為卷痕謂不好為辣撒謂面為勒辣謂拉投為

蒙山不屈為不辣謂敵殺曰蒙霜特姑又曰雷勃辣頭夫謂善為薩那甲

謂考為受板其荷序元日則拜日相慶重甲則射柳祭先其人不知他事而

三則曰各也為第於度以去之為為也

其歌則鷓鴣之曲但高不衣短鷓鴣二声而已

其道踏則曾夜夜行者思行民為主人初則拒之拒之不夫方其飲食而內之

苟拒而去則勝為多復仰其美其市易則惟以物為易多錢者為桑其工匠

舍屋車作往之自能為之

琿春縣志

女其人勇悍善騎射善耕種好獵獵視賦與者隨用度多易易而飲之夏

以牛羴剪物過而刈張牛羴以禦之後則射獵多則此爾宗室皆謂之即

召弟步大小皆為高有俗好在白辨髮垂肩而契丹異垂金环齒頰皮

髮繫以色係富人用珠金脚婦人辨髮並繫木髮冠自滅遠後宋

漸有文飾婦人或裹遺途中或裹夾巾隨其所好至於衣服尚如舊俗土

屋垂桑蠶織惟夏織布貴賤以布之粗細為別又以此外不到之地如皮不繫

寒所以無貧富皆服之富人者夏夏以地像佛細為衫裳市內用細布靴各

以貂鼠為鼠狐貉皮或羔皮為裘或作似像袖筒者卷夏並用布為

衫裳秋冬衣牛馬犏羊貓犬魚蛇之皮或犴鹿皮為衫袴襪皆以皮

至婦人衣白大袄子下如男子道服裳曰襦裙者左右各一襦二尺許以膝

土地極甚寒屋高僅丈之尺許獨用南扉或東扉一室三炕自一面或三
面煨火其下寢食起居其上地宜之谷三月播種八月獲刈蓋三月之前地
凍未開八月以冰墮霜殺草于稻而墾場時不過四月有餘不施糞泥不
加耕耨可足供冬之用土膏肥沃可知

最初居戶皆複屋吐丁或新織或舊抹男女耕作皆勤甚念古
節適其衣富者不過多裘絨絨細布黃北惟蠶織布及貓犬中羊之
皮而已

居室皆東面西五木及羊布為牆壁以洋草厚尺許草根為簾係以
繩大索屏其上更壓木以仿風掀落南戶多東南上炕高尺五寸周圍兜
三面空其不砌南北炕床作室龕男女老幼炕一面袒卧南炕西炕之北為

瑋春縣志

屏院起則意被褥置一榻或為布容多矣坐其中不相避西南
皆置坐榻高力低或大西炕寔肉署南兩相為礎屏即倉房
用貯食物 四面五木者名曰障子以棚為門或編穉皮或以橫木屏舍規模甚
重燠之分惟有力者大而整耳

最初重信義近來稍差人不致私刑賦有陶唐氏之風焉
信用之物當於所有之器無勿移直其西以上儀之不則釋謝而已若有而
匿不為人或用而不尺則人皆鄙之

俗不用銀錢銀則買僕掃田廬或用之錢則外夷未貴時在柝頭耳之飾至
俗至死物或紙或錢或布而已

相力以構德者皆生口以煇則西有雷則其之為則拒之不對也受所必男有以翻之

士大夫示爵必不行必讓道不指是物是則指之置之公侯生此種認馬馬中逸
三日不歸則報之公即宋五月之久亦能為惟踰人由來則責其牧者四討其
值雖官更意不免焉

百里往還不裹糧牛馬不携粟草隨所履如管主為主人隨所供不裹糧亦
善德也

凡出門不備路費雖遠之處隨意止宿人馬是為供德焉如兩人遠而少
年者服事年老者二人同行最幼者服事其稍長者亦自然坐而不動也
凡臥床臨炕也脚抵處多備褥子或單皆並頭如是向人則謂之不致
惟是則極臥其主脚後否則則以双膝而居之若不通其此其家客亦
冰霜曉且置寸近客余稠市為寒氣所逼通不易轉乃知未臨炕也
亦不得已也正見炕皆外高內低睡者免便但不長論人稍長便次斜
臥而地增廣之者

瑋春縣志

房屋大小不拘本料極大只一進或三間五間或有兩廂但南草皆草
若皆草草極長細有白泥之牆極滑可預牆厚幾尺然冬向寒氣
侵人視之以霜屋內南西北接繞三炕之上用芦席之上鋪大紅氍毹
鋪之尺垂一面長二丈五之尺應則橫臥炕上必並頭而臥即而外亦然櫛
箱被褥皆之類但靠西北牆安放有南窗西窗門在南窗之旁窗戶
俱遮外內靠東也南窗板壁隔斷者南北之炕有南窗即為內房矣
垂椅炕有炕桌俱盤膝坐客來俱坐南炕其作稍打躬之禮相
見惟拱手送客重手暑由腰如久別不勝彼此相抱復執手向安或平

輩相見互相屈膝禮安幼者向長者禮安長者受之而已

俗尚盡不序晝賦呼年者曰為法為法其漢言節也呼年輩年長

者曰何哥就岁年幼見者長必在跪叩首者長坐而受之不答禮

首者即乃為長者以好借視之乃少者至老共息雖貧必陽坐隨行出

遇老者手必鞠躬垂手而向曰賽音賽音者漢傍好也若乘馬必下

伴老共過若共命之乘乃敢避而乘宴會必子卯其食行酒不以奴僕

容受之亦不醉

除夕幼輩必拜長長者辭歲叩頭受而不答坊輩同叩元旦城門必嚴

列旌旗馬失此壯感武家必於年初賀歲如慶新年便為不若矣

上元夜好事者輒扮秧歌秧歌者以童子扮三四婦女又三四人扮老輩各

輝春縣志

瑞尺祥西園木要擊相對舞以膠鼓和之舞畢乃歌之畢更舞連旦乃已

夕除必貼紅命長杖安易物勿死也舊稱周則不尔心兒否无痘時即柳

葉圍下綴紅布懸於大門名曰忌門雖親友探望只立於內外而詢而云

生子滿月上檯車則製以師板圍做兩頭色夫西孔以長皮條穿孔內外並

懸響鈴之類由墊箔板懸於梁上高也三四尺用若薄定小兒使不得動

哭則乳之不已則搖之時口念西不力

喪事傳入殮其夕親友俱集名曰坐柩柩在柩後柩後設腰相倚俵

次示教七日內必殯女曰之喪一季(三卯月)而殯以不雅未為重

糖燈滿語曰燈棚以米糠蘇子面和逆手粘麻糍順手粘麻糍逆手粘則晒乾卷三瓦條插架

上以三歧木為架或木牌其端橫糖灯其端燈之端下光而灯燈風吹不息

五谷俱生初冬稻未四月初播種八月內收穫蔗隙俱入以採樵牛車載物
是供乘舟修葺之用乃止雪深水凍則不用車因滑故用爬犁似車而無輪仍
駕牛在冰上行速而且穩厥則採椰子並取大紙(生於木庵中)死則窆燒炭
或代大樹代哭(用瓦器)其蓋是碟盆盞碟盤三層俱以銀木為之油用
蘇子油(似紫蘇子)亦有麻油稍貴

不知是時凡稱椰子者或採椰子於樹中尋得蜂窠則獲蜜食其蜜人
煎糖之皮乃得蜜晒置蔗皮中使人白製腸燭滿州(亦效之然無蜜其大
小人家作黃齋湯也飯用稠黃不用箸調羹曰差能又曰匙子物飯菜
乃用箸之曰又不吃碗曰廣落而門燈著必繫小刀匙子袋大鑊袋手帕皆
物小刀曰坤什兒鑊曰雅也廣袋曰法托手帕曰封梳

瓊春縣志

通俗乘蓋度母事多紙帖甚數亦男也僕相行婚時先牽子同媒拜拜
婦之父母曰也之父母亦同媒各拜行禮名曰下茶但用高椅片脯仁
鮮茶菓個個有足仍用盤裝菓上多盤盤十果貧富皆同西必用時時時
把相連腸台被褥之類亦置高標上兩人扛之娶初用轎車仍掛紅錦油
婦入門必拜公姑並充拜禮(如作人語親戚親人行禮)滿州人喜蓋是
宴客飲至半酣時婦也俱出進酒以大碗滿斟跪於地奉勸俟飲完起
執犁土人曰法喇以本為之似駕車而無輪轅長而輻雪中屢本最便駕以此
煙因多以此完木之自然中虛者為之久碎則在則覆以泥或藤縛之土人
呼為摩利那

童子相戲多別廣廣廣廣廣前戲局以陽海其窠名囑什哈成三

或之惟也上聲之中者尺取所惟不中者內惟者一故更者才少者百十者以於
蒙岁时雨暘強壯者亦為之

有人祭為神者則齋為禱冠中以紅布布帛俾繫其尾勢觀而喃喃以
祝之畢則各詣親戚啖生肉酌以米酒足醉飽不許怀而食其戶曰神怒也
滿語滿州人通用之語如禱天曰阿卜塔禱地曰巴禱也滿人法初純用滿語
降及清未能操滿語者鮮蓋能滿語附廣滿金壁語如左

父曰阿瑪母曰額也伯父曰阿瑪濟德曰扎昂蓋叔曰額也克莽子曰哈欠
疥也且薩爾牛疥夫曰安衣根妻曰薩而干男人曰哈欠女人曰赫兒曰阿瑪
中曰斗嫂曰阿沙姊曰額雲妹曰德恩了头曰义而漢宋色好曰苦
不好曰額赫吃飯曰不打者夫吃內曰雅多者夫喝酒曰奴勒鄂米吃燒酒

瑋春縣志

曰阿而多鄂米積也曰必特赫呼拉莫射箭曰喀不塔米多曰必特赫華
曰作伊墨曰傳赫依曰浩山砌曰視注金曰愛射銀曰蒙多錢曰汗哈水
曰目克木曰木斂火曰因瓦炭曰牙哈布曰畢魯曰阿庫是曰伊奴不是
曰瓦喀富曰巴彥窮曰呀打瑋人曰呢爾馬生曰特立曰衣立行曰弗
立米是曰福步睡曰得勿密去曰格納來曰若和要曰依密不要曰依辣
庫山曰阿濟格火曰昂巴賈曰烏達蜜黃曰溫查密兩曰央一曰額目二曰
仿三曰依滿四曰都音五曰孫札六曰齊讓七曰那丹八曰扎坤九曰烏
零十曰格十五曰托佛禱二十曰佳林三十曰郭就中曰法查五十四蘇塞六
十曰吊因珠七十曰納丹珠八十曰扎坤珠九十曰烏雲珠百曰瑞萬國門

近代風俗

龍燈諸雜劇

二月二日俗謂龍抬頭婦女忌戴簪是日多在猪头啖春餅湯明目
亦與貧富必携西饅蒸糕塔改土人以土泥油米伏壓於炕上

三月三日東王庙会各率肉備牲醴祭神祈年賽願是日農民多有以泥
夾白帛條插入耕鋤地內

五月二十四日西門外南灣戲成往觀看藉以消暑

七月七日婦女陳瓜果以綉像穿針乞巧

中元節舊唐正月十五日男女前自祭墓城隍廟作盂蘭盆会在燃灯編置街
巷燦若列星江漢河之中以船載各種花灯燃灯順流而下采采蓮落
於水面船便唱腔鼓吹並作士民競視搖踵一摩背

琿春縣志

中秋節鮮果列市購以供月戚友以月餅掛物相餽是日合家聚餐不
出外曰過團圓節

十月二十三日祀皂神供錫饌放炸爆理之過山茅前改教自皂家
以糜粟麵作水餃曰包餃子以膳色面蒸糕餅之與奠內設蔬供
先儒備必是事月之需

陰曆是年十月戶氣象有秋鼓祭告內贊岁午戊列神主懸遺像
設供祭神並祀諸神炸炮之聲不絕于耳晚向內外燃灯親友交贊曰
辭岁三更元氣人最有事莫祭灶是日在巷口焚化冥贊曰燒包秋
嗣則合稱拜贊各分岁錢團聚飲食亦有供祀不寢者謂之守岁

田後風俗

咸宜同治先備向直魯之民至漸遠東從事耕作及取工貿易諸業
而亦也滿人之習俗文字風俗習慣逐漸化於漢人而滿人亦漸向
漸向消滅

滿人騎射為其成規雖漸化於漢習而習武術而列於兵籍者亦依
然從事於槍砲者也

遺漢雜居滿人之風俗漸化於漢人混跡莫辨滿人雖年老者尚能操
然必兼著漢語至於幼年者多以學習漢人書翰故滿語至今日
已極其落矣

滿州男女之風俗男子則滿漢異女子則兼之思習衣裳三線異戴
玉穿數粉塗脂與漢人無異惟男子老幼皆嗜葉煙雖在途遠行

瑋春縣志

必標煙具嘉尚厚樸除和物食器外別無他物於康衢道路三臺或
以石或木板作為小祠具祭山川及種之之神

通考之如禮最重能拜次為捐祀亦賦市則兼行鞠躬祀于城市之外
皆散布之山村各村均設嘍山道(鄉約)管理各村之事

元旦於昧爽前盥服焚香祭神爆竹 爆竹 爆竹之聲徹夜不絕天
明親友互相賀賀歲車馬俗傳

二月黎明高戶祀財神燃炸炮院中建席棚祀元祀神祇前植柏樹
二株或四或六不特皆高大株上貼神符張設燈綵宮室間亦為之

元日高家廟南帝車日

十五日為元宵節于院內外張燈三日燃水燈放炮爆男女在觀秧歌旱船

其人性質強悍固倖堅固兼營商畧如漢人文化則取中國並有古西域之
遺風謹守教規不向外種傳教及不和教外人民結婚婚內不供祖先龕及
不朝拜禮拜等種之種主每年陰歷除夕不為巫神上供焚燒白楮之舉
允拜身則甚如漢人

允過陰歷年以紅紙中書回文橫貼於大門上框為過年之表示

富家完婚漢人冠笄上禮此則以特備滿漢酒席於別室酬謝之

允就某田人家則向一般田民介作職業

男子初娶多說田福致向表名周數之意

回童十岁左右割酒醃茶(割預葷物)俗割師之割價在元以上十元以內

俗若作損自割損以皮行朝主祀允男子留髻以剪齊之至五下歲

琿春縣志

者則備齋梳之

割酒醃茶師或係祖傳或係師傳視為腳業亦近殷家北之子甲均

送入法真寺讀習回文回語以表表為教如如年以始讀漢文等

科考代限官至三品者食豬肉不以反教滿平民食豬肉則擲教律表

以戒管於改悔後仍卑視之其蓋西書牛羊均允於宰殺時待副教

長執行宰殺任務先備回條次即執刀宰殺一般人不行宰殺事務

五語言 回種人民通者語言除漢人語言外則有回語畧雜教語於左

天曰阿斯麻尼地曰曼勒是春陽曰射目恩月曰射赫勒星曰耐支年

人曰南西兒男曰大期可勒尔女曰大頭尼女曰柳待勒兒母曰媽待勒兒

一曰必尔二曰伊奇三曰裕未四曰托尔托五曰伯十元曰阿勒題七曰葉題

八曰犀角簪九曰托古斯十曰温百曰玉簪千曰明萬曰因瑞

韓族風俗

韓族性行有特徵其國民分為兩班(兩班之官西班武官)庶民(農工商)賤民(西兩班庶民官衙之役使)士班(地方豪族)之階級現今般人尚守崇兩班階級之民族其希為官吏其居男官多民卑之風習極重又有在象僅(富寧郡居多)之種民種向係同類語如別成二種賤民種(九思)一般民種則自卑如奴僕而一般民種奴禮則如奴臣(相同)故其一般風俗多特別著異惟言語相異此僅語調不同耳韓民性極勤儉耐勞崇禮守信惟衛兒狹小似有頑固守舊之風其惜理性多愛富者不見其也

瑛春縣志

服式分為禮服如服普通服三種禮服以素絹為之腰繫為瑛綢首戴紗帽是年執此士官相見與行祭禮時用之者服多以細絨棉布為之寬袖圓領為襟表與竹牙釘以布帶以代紐扣者極寬大普通服用麻布式者服同帽多用馬尾紗帽(分內外二層內用前低後高之軟帽再有束髮圓外若圓紗帽)麻鞋以麻製作為如我國之草履)女人之服制士官多和綢大婦則用彩色之衣裳三十歲以上多白衣普通婦女用棉布及麻布或布之男子正時有服西裝者鄉村僻地則仍守舊風男子除寒令解令及年邁者外多已剪髮一般女子則束髮梳髻老年男子多用綢緞製衣(古制三品以上服衣及品以上油衣為不得服用)近則已解條其本國之定制矣茲述現今之服裝如左

國衣 普通之衣服通用綢緞為衣袍一類人民通服國衣兼為作寒之用
其材料用絹麻布毛織木棉皆賴以白色為最多其次則為黑藍色茶
藍色灰色

襪 為普通之衣其氣能透體部著於國服者為勞動者只服襪(小襪)

及褲近因^來因防寒於襪之內穿著小衫因透寒暑之變遷乃穿棉

衣夾在單衣之裡材料用油皮布以白色為最多婦女則用雜色

汗褂 穿於棉內者為棉布普通用白棉布夏期用麻布

背心 舊時之背心短小者欣正時則用綢緞背心其材料多用綢緞毛織物

其必則用織花紋者

毛背心 為婦人所為用者此等皮製者較棉暑體以藍色紫色綢緞

瑋春縣志

為田者最久

袴 服普通袴者繫帶(裏腰帶)於腰即男子袴脚繫腿帶冬

者日穿棉袴夏日穿單袴春秋穿絨袴其材料用麻布及白布棉布

近則多用藍色布為茶包一類農民則仍著舊式之大袴肥脚袴等類

也袴脚係一尺四寸之袴

裳 著于婦人下事物上者襦衣下者歸以衣裳(裙)其衣裳則用絹

及其他雜色綢平素則用麻布及棉布之類

無袴袴 為婦人常用物穿於裳內其形與袴相同唯其袴暑體者

通稱也為袴袴

套袖 為套袖之用冬期用毛製其(仿裘)夏期用藤製者(藤汗)

腰帶 為指袴於腰紐三紐帶女子之腰帶縫於裙腰及裙腰之紐
男子則另用腰帶

襪 為男女通用之物不甚著棉襪者最多用夾襪者甚鮮鄉村女子
更著之而不著襪

食物以粟稷豆麥為食者為食品以肉類及蔬菜為助食品冬日
以粉肉牛肉為主食品夏日以魚類尤為至食品嗜食辣椒葱蒜其製
菜不著油以鹽代油如食肉類時以白水煮之煮熟即食隨時著鹽菜蔬
之製作(無煎炒炸各法)僅以水煮熟置醬其中(謂之醬湯)吃飯時
充食之菜羹羹用咸菜之鹽或冷水或杯酌湯溫水(稱飯湯)時所
注之水)和飯而食尤喜用菜羹飯食(稱之菜色)每人食飯僅限一盞碗

琿春縣志

秋冬之夜煮其氣液物類五月火酒燒酒湯酒(黃酒)土酒(白酒)若在架
用銅碗者最多近則漸用陶器製飯用銅匙及銀匙(對於助食物則用
銅箸木筷及粟飯以和米而食者居多)食器平時陳列廚架或棚上其陳
列多者一般則為三橫美其富者有焉

居住房舍如我國古式之房式鄉村多保茅屋間有瓦屋其垣牆則用
芻管房有八間者則分上屋(客室)外房(主人室)內房(婦人室)庫房(置
物室)下房(廚室)喂養室物置端(養牛舍)普通有六間或者又富者中
流以上之人修建舍於三間主人住居于此以便接待客人普通舍前均為三
間其房間約七八尺寬房內有窗之扉外房及上房作男子臥室內
房庫房作女子臥室其各間內共築一大火炕於炕上或以板壁或以土壁為右

室之間壁於房內飼養牲畜(畜豬居(有害衛生)唯養猪則設圈於屋外
一般人民屋內清潔者少(臭蟲最多臭氣難聞)污穢者多

俗尚

長幼之禮年幼者見長者時行跪拜禮(式同佛教之朝拜)手膝着地口詢
安甯途中相見亦須就地行礼迨在一般青年多有改行鞠躬禮者
凡往其家者先於院中詢主人在家否如在則入無則退出親族則自由出
入無須詢詢凡長者出入西端三門主人於房之西間接(西為九)來賓年
幼者及親屬子侄輩均志東間門(東為七)客室與婦女室隔以間壁長
者飲於客室幼者則飲於外室不與婦女同食非親屬幼年會食時
則客室分席而坐惟飲酒時年幼者不在長者面前對飲必須面飲之以

瑋春縣志

昭敬長之義

夫婦之禮 夫婦之間多取和睦態度、有長親在堂者、夫婦盡不
言男子之作在外女子主持之烹飪無爭吵謾罵之惡習婦之對夫凡事惟
謹願食時亦與待客式同早備一盂惟與其長親席室而食平日
無調笑戏憚行為對夫投物婦先傳遞與夫再行轉遞而外人婦女對外
人及親輩皆不立禮交接猶皆男在受授不視之義

兄弟之禮 兄弟年長愛凡事中必是兄弟命惟兄弟名聲及則必分居以遠
猶立之別居但在兄弟面前長親長所命人處皆由長子承受其次子皆
不得分受長兄具有仁愛之心者分別讓與右甲兄弟相見均多相行禮
或鞠躬向安如更久會晤則更行禮禮一息爭均極之長兄以長兄外孫

代以不得紊乱秩序不生私恩以弟兄弟敦爱之義

友朋之礼 友朋之待遇惟是多或凡有友朋相投錫祇祗詩無厭懷之佳若
远方友至全亦坦任友人之去留雖居留稍久未嘗不悅之若近代朋友
相交亦極謙和遇婚喪事必竭力相助盡力以復人之偏見

姻戚之礼 姻戚極表親愛多福近親近戚均以此礼相待對於姻屬
尤稱親密若獨家居者凡族黨姻黨皆必同居一村遇事互相援助凡
有優良食品必遍邀親黨姻黨共嘗有缺未盡者則愧之

男也之習慣 男人盡著寬服大褲冬季均著麻鞋戴馬尾冠
每至佳節禮行其行必款表及秋農忙時頗勤苦冬季多坐食
於炕相聚飲酒律笑或聚賭負賭費食品共食謂之打平夥

瑋春縣志

盞食狗肉聚飲時以火酒盛於銅碗內輪飲不醉不休未稱登場及不揭
時打場(打粒)現用現打麥備宿之粟對於祈禱不長任理均指女
人指作老孝服盡者狗皮祆毛露於外男子小便時不解腰帶跨行
地下由解屙內小便也人性多羞淫途遇男人則為之避立於路側待其
行過反顧良久始行在室內盡于席地窺人被外人看見時則趨而避之
擡物不以手取于桌上者及赤足者用袴褲上衣最忌露乳外繫以裙生
子滿月以印背負工作女人外亦多畫圈以洋氈指若白腓圍路上行
走時頗視俗意彩包甚多福男也鬼華人則呼以對梳媽(朝鮮語譯漢
曰胡兒即東胡人)

年節之習慣 畧如他國相全元旦日男女盡著彩包新服進程

酒類及食品視後風尚往來拜食均飲以酒食但不進神門外貼白紙
對歌老年相尊飲酒兩牌其食品則有燒酒自製者又名土酒其酒
滑酒似黃酒糕糖猪肉牛肉狗肉魚肉等類奉養則有做豆腐
合麥面者但其製法未詳鄉僻處仍守古風焉
清明節日則往墓拜祭男女均着布衫色之者服老男幼女遍赴山
野舉行樂意忘忘心甚至日暮乃歸

端陽節 統元日或或男婦老幼皆着新衣男子互相角力婦女競
鬻秋千包村多秋千架在村場也約在遊戲完為婦女極戲之會自五
月四日直至九日止各村場也互相往來男子深角力競賽外即相聚
飲酒惟婦女則往來看觀秋千會俗呼為端陽婦女會

瑋春縣志

仲秋節 孟嘉聚飲婦女着新服或於親友隣里食物一村三會會
宰牲(補肉之屬)分而食之
十月百保裝身大節不既登臨乃作糕餅製米酒及各種食品邀親友
聚飲暢談甚事佳也而止

若平日各各村種燒酒以度節日如有殺狗者則各村均集圍坐食為
上品

男女之業務 鄉村男女以農事為重者作業男子各耕其秋秋獲
日則坐食亦有於田作之修業者即送木車牛車等物
者概運燒柴運薪木料於田在忙時則子各各其女人之業務
日炊爨外春日做豆腐糶灯紡線夏日助理耕種秋日則收園中菜

曰蔬醜藏所有飲食物均由婦女經紀其勞力常多於男子
家庭之習慣 家庭之中尊卑男女長幼禮制極嚴凡一切家庭事務
均賴婦女經營男子則坐待其成自冬之日男子徹夜聚飲女子恭侍
惟謹大嘗在地亦足著麻鞋赴河頂水者穿薄衣服天寒極冷男
子不稍加件卽坐坐室內時以換食若全愈食良飯惟日食四餐良
收獲稍豐則為燒酒打糕其資多耗為群聚之飲夏日恒食
兩餐食或有飲食者一飯餐在於中作晚時雖家遠者則携箸簪
就食於地中其半飯多係冷飯而夏日之食品則遊於冬日之同爐
糠灯多之均燈半小時許婦人早起多不淨面其糟淘米之水為之洗
以煮飯之鍋煮男女之舊衣及得穢垢者出時則投之河邊或井邊用
盥水洗淨雖嚴者亦不覺全男女尊卑在固共就一隅談小遠無一外
出者其男子大小均喜吸葉菸年老者喜用銅嘴長竹桿之烟袋衣女
年則用紙捲吸婦女年逾四十才准吸烟如得新鮮食物必先奉尊
長妾則分及於人婦女不得分烟一般男子外出並乘馬其馬籠
小几乘馬騎牛皆自由右而不由左

暉春縣志

白衣服因曩行篋子八條故尚白而篋子為駝巨駝駝人乞借男女
衣服更尚白也全人尚白外人內以崇隨凡為事故衣制尚白又以為服為至
白值視人乘葬必著孝服三年同業及親詢婚服期守制在守制期
間不得着雜色衣服故男女因孝服相述不斷此為習慣也著白服
又鄉人前有小園之稱係英國對外自謙之詞國土狹小近則近年間有

著雜色服者秋湯則著紅條色以紅老禱之意惟婦女年至四十則不得
著彩色氣服又古時布類係自製染料惟眼就原色製服此尚白之
原因也

婦女之裝飾 凡在鄉間者多少綉樣式甚殊亦如銀髮不搽由粉日用綉
車水沈腔梳髮此紫色綉紫紫之凡鄉中婦女髮多向前梳成平髮或
平婦女其髮盤白以向有禮此鏡花小珠髮簪者多垂插角履梳梳
於其上著半截寬袖袂繫裙襪洋襪革履衣及白色裙用藍色不
著雜色者曰新式文明裝飾其鄉間婦女多著紅條色之襖袖短袂
婦人則外露其乳女子用白布圍其乳腰繫長裙赤足著麻履多
有不著鞋者冬令則披以洋花氈尚有未纏以白布者

琿春縣志

婦女之紡織 麻布 春末密程亞麻或以細絲至秋季刈而聚於一處用土
封固不以火熏之患蚊蚋時以火取麻剝之甚多法其用作原料以所剝之麻
皮紡織成布條奔家常用外購則亦僅通用夏者

家庭用具 為飲食器皿分為茶盞之銅碗(名曰金碗)茶盞三銅碗

(名曰老碟)小銅碟(名曰酒盞)銅匙銅箸(生銅鑄成)正新鑄用

磁器 炕桌置小口大底舖之口木盆若干個瓦罐瓦缸數個一式小

飯桌數張婦女用品老西母家梳奩內用具係木箱外僅被褥臥

具其他物

私塾學校所用之書籍 私塾用書中私國相同惟字體微有

外校韓國字母歷史子集詩古書悉用我國古籍尚有翻印加錄字註

解者其父法里用逆句讀必身者文法一如我國蓋作待狀(據考秀才輩
人進士岳力之風尚)近年設立學校採用英國學制學科編有各種教科書
以漢文英文合璧課本(謂之國漢文)鄉僻之地仍設私塾教授古書

教徒之性行 仰信耶穌天主信教者其結婚者於婚時或於結婚並
立於中殿教徒若執儀一率由在幼或助婦讀經右唱讚頌歌進則閉
目祈禱表禮教徒嗜修祈禱於五環前枕木製十字架者一人以隨教
徒臂纏白布口唱讚歌埋葬及享祭味於後前(以誌云者為教徒)並與
奴神位祀之舉凡星期日均著鮮服男女某居一室嗜讀經通謂之(節
拜)星期三祖間亦如之雅莊忙之時亦必休息一月青年男女兩相慕
即自行訂婚通知主教為之主婚不用媒妁若教徒女子於家庭中不謂

瑛春縣志

之天賜)不得拋棄必報教主登籍存記婦女之性行或惰懶或嬌傲恒
他視不信教之婦女至有禁仿備估事均不著手教徒設立之基督學
校廣收教徒之子女施以宗教學識往往女亦好而不識字(謂僅似業務衣
飾各物尤趨奢華多為飲食在商業則於內外掛木牌數目某之夜殿
抬請若人之能力比之不信教者優在又之矣

農人用具 普通用具甚屬簡單茲分述如下

物牛 其式與我國古時之犁相同其挽不用繩套製了形之木架順木繫不
犁之前植木犁柄二牛之項(謂之拖橫)耕也向一面翻土

鋤 以鐵製之鋤板寬四寸長五寸似三角形以上端鑿起指如釘形
釘入之長之木把以膠繩之之低頭僅腰為脚穿之利器

鎌 似中國之古鎌而畧狹一刃一端之殊夫釘入木把之端用鉄箍之之用以刈柴草
 車 以木製之兩輪八輻用樞為軸兩端粗寸許輪大而車力小可容一人能
 載五百斤許車轆以木製之為房淺形前端置一橫木架牛於其中則軸磨
 輪響聲聞三五里許

韓祿待言文字

外祿待言文字為漢文外又兩種其文法以漢文為主俾以韓文附于後
 尾以在綴於文其後漢字與中國字音畧別如以地字讀為地字音
 水字讀為蘇字音(字之用法悉同中國惟其待言則與中國特異
 韓人文字分為及音母音子音三種由及音母母音相稱合即為子音
 拼法與中國之國音字母相同最畧其待言文字於左

琿春縣志

韓祿待言

天(哈拿利)地(達以)日(摩利)月(達利)水(本利)火(不利)雲(古格木)
 冊(必)霜(達利)雪(奴尼)虹(木及蓋)霧(曼蓋)風(西拉木)星(別利)
 人(薩拉木)鳥(賽)牛(穆以)馬(馬利)羊(羊以)狗(蓋)妻(色麥)夏
 (夜木)秋(曼伊來)冬(曼伊來)上(烏勒)下(阿拉)前(阿不)後(阿)
 (上)提(星)默(格)硯(別踏)箸(折利)飯(巴不)吃(林格)我(拿你納)二(哈拿)
 二(智利)三(哈)四(迪)五(打理)六(夜理)七(勒高木)八(阿得勒)九(阿提不)十(查)
 白(拿傷)夜(向)巴(費)早晨(賽別蓋)晚上(折爾蓋)早(以勒自)晚(納蓋)早飯
 (阿利木)午飯(曾西木)晚飯(折爾格)男子(舒不雅)女子(尼雅雅)國家(拿拉)學
 校(哈格電)學生(哈格電恩)法(坐)官(自)教(注)那(兒)去(伊)待(瑞)處(理)恩(來)處

父親(阿巴計)母親(俄巢尼)哥之(何英利木)弟之(阿烏)今天(教拿利)
 明天(奈以勒比)前天(葛葛相葛)今天(毛板)這個(以搭西)那個(搭個西)甚麼
 (木俄個)怎麼(俄計)這兒是甚麼(以個鬼鬼木俄西教尼麼)你注那兒去
 (當西尼俄代諾高羅鬼未麼)這兒是眼眼(收尼)耳朵(龜)鼻子
 (考以)咀(以不)手(預)足(西利)腿(是利)誰(奴孤)分條(毛費)向
 (本勒)甚(待若不)頭(庫利)這的家那兒住呀(當就某改俄代諾比
 鬼未麼)老人(初鬼勒根薩格來)小孩子(阿孩)

雜音

父音

フレ口己口日人〇又又亡才立方

彈春縣志

母音

トカイキ上上ヤ才一、

子音

가 개 거 기 고 구 귀 그 기 그
 나 내 너 니 노 누 뉴 느 나
 다 대 더 티 도 투 투 드 디 드
 라 래 러 리 르 료 류 르 리 르
 마 마 메 미 모 모 무 뭉 브 미 브
 바 배 비 비 보 보 부 뭉 브 미 브
 사 사 시 시 소 소 수 수 스 시 스

아아 어어 오오 우우 이이
자자 저저 조조 주주 지지
차차 처처 초초 추추 치치
타타 티티 호호 투투 트트
카카 키키 꼬꼬 쿠쿠 크크
과과 퍼퍼 포포 푸푸 프리프
하하 히히 호호 후후 히히

韓族 文 言

오늘은 日氣가 每尤 주사 읍니다 (今天天氣很好)
당신이 어대로 감니까 (您往那兒去啊)

瑋春縣志

나는 學校으로 가겠읍니다 (我要上學校去)
이 地方에 어디에 學校 있읍니다 (這地方學校在處)
당신의 春秋가 얼마나 되었읍니까 (你多大年紀)
이 사람은 내과 同鄉이 읍니다 (此人和我是同鄉的)

