

吉林通志

8,500

吉林通志卷三十五

食貨志八 土貢

果子樓貢品

頭次鮮

鹿尾十盤

胷叉肉十塊 長一尺二寸寬三寸

肋條肉十塊 長八寸寬五寸

醫尖肉十塊 長九寸寬五寸 以上四種係甯古塔阿勒楚喀琿春等處呈進

稗子米一斛 本城與外城均攤

鈴鐺麥一斛 同上

二次鮮

稗子米一斛

本城與外五城均攤

鈴鐺麥一斛

同上

歲進貢品

安楚香九十束

本城兵司派員呈進

山豬一口

阿勒楚喀呈進

鹿尾二十盤

甯古塔阿勒楚喀琿春等處呈進

山雞一百隻

琿春四邊門等處呈進

鱒鯉魚三尾

伯都訥三姓等處呈進

白魚七十尾

同上

鯽魚七十尾

甯古塔呈進

稗子米四斛

本城與外五城均攤

鈴鐺麥四斛

同上

山梨紅五罈

甯古塔阿勒楚喀等處呈進

山梨五罈

同上

樞李五罈

伯都訥呈進

山韭菜二罈

本城呈進

蔥葱二罈

同上

松塔三百箇

額穆赫索羅兩路驛站等處呈進

柳木長槍鞘十六根

本城虎槍營派員採進

赤白松木長槍鞘十六根同上

柳木彎槍鞘八根三姓呈進

赤白松木彎槍鞘八根甯古塔呈進

虎槍桿三十根呈送地方無考

白樺木箭桿二百根本城呈進

楓樺木箭桿二百根琿春呈進

楊木箭桿二百根同上

椴木箭桿二百根本城呈進

加寬棟木彎槍鞘十六根本城虎槍營派員採進

椴麻槍繩二十五盤三姓呈進

老鶴眼木彎槍鞘一根

甯古塔呈進

棟木彎槍鞘一根

同上

呈送年例

白圓樺木箭桿八千根

本城外五城均攤

雕翎八千副

同上

右皆據烏拉冊報按之道光年間姚元之竹葉亭

雜記所載則品物較夥數目亦復不同蓋其時每

歲貢鮮皆先開單呈

覽其奉

殊筆圈出者

批令依此呈進其餘每年厯有刪減至今遵為永制是以與

當日名數頗殊今將姚氏所記詳列於後以備參

考亦以見

聖人軫恤人勞檢身克己之意洵可為萬世法也

吉林屬每歲進貢方物
竹葉亭雜記
一下皆同

四月內進油炸白肚鱒魚肉釘十罈
無今

七月內進窩雛鷹鷂各九隻
無今

十月進二年野豬二口
無今 一年野豬一口
有今 鹿

尾四十盤
今兩次呈
進三十盤 鹿尾骨肉五十塊
今十 鹿

肋條肉五十塊
今十 鹿胷岔肉五十塊
今十 鹿

乾鹿脊條肉一百束無今 野雞七十隻今一百隻止

稗子米一斛同今 鈴鐺米一斛同今

十月內由圍場先進鮮味二年野豬一口 一年野

豬一口無今俱 鹿尾七十盤無今 野雞七十隻無今

樹雞十五隻無今 稗子米一斛同今 鈴鐺米一斛同今

十一月進七里香九十把即安楚香今同 公野豬二口

母野豬二口 二年野豬二口 一年野豬二口

鹿尾三百盤 野雞五百隻 樹雞三十隻以上今俱無

鱒鯉魚三尾同今 翹頭白魚一百尾今七 鯽魚

一百尾今七 稗子米四斛同今 鈴鐺米一斛今四

山查十罈今減半

梨八罈今五罈

林檎八罈即糖梨今

同 山韭菜二罈今同

野蒜苗二罈今無

松塔三百

同 箇今同

柳木槍鞘八根今十

柳木線槍鞘八根今十

六

駁馬木槍鞘八根

即赤白松今十六

駁馬木綫槍鞘

八根

今十六

樞梨木虎槍桿三十根

今同

樺木箭桿

二百根

今同

椴木箭桿二百根

今同

白樺木箭桿二

百根

今同

楊木箭桿二百根

今同

海青蘆花鷹白色

鷹俱無額數

今無

窩集狗五條

原注係奉之年賚進

今無旨

赫哲費雅喀奇勒爾官貂鼠皮二千五百八十張

原注

隔一年賚送進

御覽今有

紫樺皮二百張

上用紫樺皮

一千四百張 白樺皮一千四百張 源仕隔一年
御覽

官紫樺皮二千張 又交下五旗官紫樺皮一萬二

千張 白樺皮三千張 煖木皮四百五十斤 莖

草四百五十斤 又交下五旗每旗煖木皮各五十

斤莖草各五十斤 原注以上俱賫送武備院查收 以上今俱無

接

駕及恭賀

萬壽進貢物產 貂鼠 白毛梢黑狐狸 倭刀 黃狐

貉 梅花鹿 角鹿 鹿羔 麇 麇羔 麇

虎 熊 元虎皮 倭刀皮 黃狐皮 猓狽皮

水獺皮 海豹皮 虎皮 豹皮 灰鼠皮 鹿羔

皮 雕鸛翎有今 海參 白肚鱒魚肉釘 烤乾白

肚鱒魚肚囊肉 油炸鱒魚肉釘原注以魚油炸魚 國語名黑

伙 烤乾細鱗魚肚囊肉 草根魚 鱈頭魚 鯉

魚 花鱒魚 魚油 曬乾鹿尾 曬乾鹿舌 鹿

後骹肉 小黃米 炕稗子米 高糧米粉麩 玉

秫米粉麩 小黃米粉麩 蕎麥麩 小米粉麩

稗子米粉麩 和的水餽餽餽 搓條餽餽 豆麩

翦子股餽餽 打餽肉夾搓條餽餽 炸餃子餽餽

打餽餽餽 撒餽餽餽 豆麩餽餽 豆臛餽餽

餠 蜂餠餠餠 菓子餠餠 水餠子餠餠 魚兒

餠餠 野雞蛋 葡萄 杜李 羊桃 山核桃仁

松仁 榛仁 核桃仁 杏仁 以上今並無 松子 有今

白蜂蜜 有今 蜜脾 有今 蜜尖 有今 生蜂蜜 有今 山

韭菜 貫眾菜 藜蒿菜 槍頭菜 河白菜 黃

花菜 紅花菜 蕨菜 芹菜 叢生蘑菇 鵝掌

菜 以上今俱無

打牲烏拉總管等應交鱈魚鱸魚雜色魚無定額
俱據各該處咨送驗收

吉林將軍應交鹿尾野豬鱸魚細鱗魚野雞樹雞等

俱由該處奏進按數目驗收

打牲烏拉總管等每年應交燂鱸魚十餅山韭菜三餅稗子米鈴鐺麥生熟魚條白麩掛麩燕窩百合山藥魚笋等無定額俱據該處咨送驗收次日奏

聞又吉林將軍每年額交稗子米鈴鐺麥燂鱸魚鹿肉乾

山韭菜小根菜等由該處奏進按數目驗收

會典事例九百

一
松子打牲烏拉貢歲九月先進松子三信斗十月續
進松子八千七百斤有奇松塔子一千枚凡白露後
由三旗派驍騎校委官各三員領催三人珠軒頭目

鋪副十八人打牲丁六百五十協領署派兵一百五十合爲三莫音赴拉林拉法冷風口產松處所收採至寒露畢役總管遣員送內務府

樺皮三姓貢閒歲採伐一次初伏前二日派員帶弁兵四十人乘船赴羅拉密河口偕會垣委員進山採取足額運伯都訥副都統署輸送

鱒魚先由吉林將軍呈貢鱒魚十尾盈丈者二餘八尾不立限鱒魚九尾翹頭白魚魮魚草根魚鱈魚細鱗白魚共四百尾第二次將軍總管會銜呈貢鱒魚十尾如前例鱒魚九尾翹頭白魚魮魚

草根魚鯉魚細鱗白魚亦四百尾凡捕魚歲至穀雨
節派員弁打牲丁都九十人赴邊外產魚各河盪網
捕打隨送圈蓄養立冬節復遣員弁打牲丁都七十
七人赴伯都訥境產魚各河捕打諸色魚冬至前捕
足運巴延河總管掛冰每次用驛車二十輛輸京師
內務府

三姓貢鱒鯉二尾長八尺重六斤以上島魚二十五

尾

以上皆
據印冊

蓄養鱒鯉魚渚

龍泉渚在松花江左吉林界內建有公廨

巴延渚在江右蒙古扎薩克公界內設捕魚總管每屆冬至前入貢各種魚運此掛冰總管卽由此發貢長安渚在江右蒙古扎薩克公界內建有公廨

如意渚係陶賴昭站通場在站西南十里許公廨一所

細鱗鮎魚打牲烏拉貢分春秋二季春季以正月下旬秋季以八月望後魚各五十尾輸

盛京禮部轉送

五陵供祭祀之用凡捕魚歲至立秋節派驍騎校委驍騎校委官各一員領催頭目及打牲丁都七十五分爲六

莫音赴各河口捕打又派五品翼領一員頭目打牲
丁六人往來督察所得魚卽燃火炙乾送署中貯庫
堵罟鮎魚各河先在吉林城南松花江上 輝法河
吉爾薩河 佛多和河 交哈河 穆欽河 色
勒河 薩莫溪河

咸豐年間金匪擾亂移至貢山內大小各河口 東

山河 舒蘭河 和倫河 珠奇河 拉林河 錫

蘭河 今作溪浪河 三岔河 牡丹江 大石頭河 都

林河 黃泥河 同上

蜂蜜打牲烏拉貢白蜜蜜尖蜜脾各十二匣生蜜六

千斤歲寒露節後由三旗派驍騎校委官各三員領
催珠軒頭目鋪副打牲丁都六百有八協領署派兵
一百五十分爲三莫音赴舒蘭和倫冷風口珠奇採
捕生蜜別遣委官一員領珠軒頭目鋪副打牲丁都
三十有五爲一莫音專捕白蜜暨蜜尖蜜脾十二月
用驛車十三輛派員弁送京師輸內果房

冊報

東珠打牲烏拉貢上三旗凡五十九珠軒每珠軒交
東珠十六顆都九百四十四顆歲七月烏拉總管卽
備文由將軍奏請來年採捕與否如停止卽咨奉吉
黑三城將軍派員巡禁以防偷捕採捕之年吉林水

師營領大船七總管署造賊船三百五十九烏拉
協領署造賊船四十鐵鍋布帳各三百五十九及
一切雜用物悉取之俸餉領河莫音凡六十有四派
四品翼領五品翼領驍騎校七品委驍騎校委官領
催等六十四員打牲丁一千七十七協領署派防校
領催六員披甲一百二十俱分隸莫音上由長白山
江水發源處下至三姓阿勒楚喀黑龍江墨爾根愛
琿各河分地採捕而甯古塔境內河非松花江分支
者鍋帳由陸路運往冰始判先後行諸莫音於四月
杪抵各河口更番撈捕至處暑節止凡捕得頭等珠

者顆準五二三四等以次遞減五等珠仍以顆爲數
視所得多寡溢額不及額者差其賞罰總管會同將
軍遣翼領以下官及營兵護送至京輸之內務府

以上

皆據烏
拉印冊

康熙四十年覆准烏拉打牲壯丁連幫丁每一名額
取貂皮二十張爲數過多又因二等有光無光東珠

折算除無光東珠及珍珠不入正額外現有珠軒頭
目三十三名定爲每珠軒額徵一等二等有光東珠

十六顆歲徵東珠共五百二十八顆

會典事例
九百十八

乾隆十五年議准蜜戶內有採獲丁三百名改編十

二珠軒採捕東珠每珠軒歲徵東珠十六顆

同上

三十一年議准採蜜丁一百五十名改令採捕東珠

歲徵東珠八十顆

同上

東珠設珠軒置長上三旗珠軒五十有四下五旗珠軒三十有四每珠軒以得東珠十有六顆爲率重自一分至十分爲度合計所入之數佳者或以一當五或以一當四當三當二尋常者仍以一當一分爲五等不及等者不及正數內如於額外多得總管以下等人按數給賞其東珠由黑龍江將軍捕牲總管選

取輸納

皇朝文獻
通考三十八

謹按會典通考所載間有與今不符者其改革之

制今無可考

捕珠各河口

河境在奉天黑龍江所轄者不錄

伊屯河

柳春河

三屯河

佛多和河

發河

舒敏河

吉爾薩河

滾河

輝法河

恰庫河

托琿那爾琿河

額赫訥音河

大圖拉庫河

尼

雅穆尼雅庫河

和通額河

富爾哈河

薩木奇

河色勒河

穆欽河

斐依戶河

拉法河

温

德亨河

以上吉林府屬

嘎哈哩河

鄂勒琿海蘭河

佈

爾哈圖河

珠魯多琿河

瑪爾呼哩河

以上甯古塔屬

海蘭河 薩爾佈河 舒蘭河 阿穆蘭河 烏斯

琿河 倭肯河 以上三姓屬 阿勒楚喀河 拉林河 以上

喀屬 阿勒楚

貂皮由三姓納貢三姓東之松花江兩岸直達東海

為赫哲部落歲貢貂二千三百九十八張鬻貂二百

四十六張閒歲賞烏綾布帛諸物又恰喀拉赫哲每

年入貢暨鬻貂凡二千六百八十九張年終副都統

遣員送至京師輸內務府 以上皆據該處印冊

順治二年定烏拉打牲壯丁每一名歲徵貂皮十有

五張 會典事例九百十八

康熙二十四年都虞司咨開總管內務府奏言打牲
烏拉總管希特庫文稱向按定章捕打貂皮東珠派
丁一百九十二名每丁一名交貂皮二十張以皮折
珠莫如將捕貂差使裁去專歸捕珠誠與牲丁有益

此後烏拉貢貂遂裁

烏拉
冊報

人漫由吉林將軍採買呈進咸豐三年將軍景瀆奏
請歇山漫務既停票銀抵餉凡產漫山場如吉林之
英額嶺三姓之烏蘇里江甯古塔之綏芬河阿勒楚
喀之羅拉密山一律封禁光緒六年將軍銘安奉

旨採辦嗣後歲進二三次有差應用工價銀在漫藥稅局

課款下開支著為令典

文移

戶部委員攜信票出口招商給票入山開採每票以
納人葎十有二兩為則每歲所採以給票之多寡為
盈縮採二年三年間停一年由吉林將軍甯古塔副
都統隨時酌奏

通考三十八章程遞有變改文繁不載
謹按厥後

附八旗人葎山採捕山場

凡上三旗及五旗王以下奉恩將軍以上採捕山
場各有分界俱載於後

八旗通志二十
一下皆同

鑲黃旗

赫徹穆

原作黑
車木

馬佳河

原作
馬家

尼哈

爾哈

色欽

兆佳河

原作
趙家

額爾敏河

原作厄
兒民

哈爾敏河 原作哈爾 民河崗 佟佳江 原作佟 家河 拉哈

河 原作拉哈 多布庫河 奇爾薩河 原作牙爾渣河 以上人漢山 博多

和 原作波 那活河 伊勒們 原作一 而門 呼蘭 原作 呼藍 馬哈

拉 以上採 捕山

正黃旗 穆欽 原作 木起 呼渾谷背山傍 幽呼羅

東界 克徹穆 烏蘭 原作五 林峯 額爾敏河 見 上

哈爾敏 原作哈兒 民河夾岡 佟佳江 見 上 拉哈多布庫河

呼濟山 原作渾 濟山 見得黑山 以上人 漢山 伊勒們

見 上 雅蘭河 原作牙 瀨港 額赫烏郎吉 原作厄黑五 陵阿 以上

山採捕

正白旗 呼蘭蘭原 康薩嶺原山嶺 棟鄂原

東勝 巴勒達岡原濟爾歌把 濟爾格河

阿答 羅打八拉岡

瓦爾喀什原什入羅 窩集嶺原衛濟嶺 安巴

舍哩原把釋楞 綿灘厄母皮里 呼蘭原南谷

呼蘭河原南嶺 布魯張市 拉欣河原欣谷

梭希納 牛汪彥舍里原王澗谷 庫布爾亨河原

布勒以 布爾哈河原布希 阿克敦 商堅哈

達原上 穆舒河原木書河

正紅旗 尼哈爾哈 薩穆當阿原木湯阿 劉姑

山嶺 烏爾琿噶哈 安巴噶哈 穆敦原木

古黑嶺背山傍 汗察罕河 原作汗處哈谷 錫伯河 原作

西伯 烏爾琿山 原作五兒烘谷 阿密達 原作阿米大谷 愛

密達 原作阿谷大牙爾 薩拉 原作撒崙 伊勒們 見

烏蘭得佛 沾尼河 原作哈 巴延 原作白葉

捕山

鑲白旗 劉姑山嶺 薩穆當阿 原作撒木湯阿 張而

都科八羅歡他 呼勒英額 康刪嶺 原作剛山嶺

色珍達巴庫扎爾達庫河 烏林布占 三屯 原作

三通 多布庫羅門 呼濟 原作渾濟木敦 額

伊胡 原作阿呼峯 薩拉 原作撒崙 以上採捕山

鑲紅旗

嘉哈河

原作加海

薩穆禪河

原作撒木占河

伊

徹東五

扎穆畢罕扎木圖賴

伊穆遜

原作木舜鈕

阿布達哩

原作五什欣阿普大力

烏爾琿阿布達哩

原作

五兒烘阿普大力

白母白力

薩哈連

安巴烏爾呼

納孟額

阿沙哈沃赫

額赫

原作厄黑港

古黑

嶺南山傍

幹穆胡

原作瓦里呼

汗處掀谷

倭赫

原作昂把烏黑

合哩

原作昂把釋楞以上人漫山

勒富河

原作勒扶渡口

伊巴丹

原作八單一

伊蘭峯

伊原作依

珠嚕

原作朱綠峯

瑚珠

原作呼朱

巴延

見上採捕山以

正藍旗

棟鄂

原作勝阿東

嘉哈

原作哈嶺加

瓦爾喀

什 扎爾呼河 金木新河原作吉 書谷 烏

爾琿噶哈 安巴噶哈 薩穆禪山原作木敦

灣他哈 鈕旺堅谷 費葉梭烏原作非 阿什

哈温拉黑以上人 阿濟格雅哈原作阿濟 穆

克原作木 阿爾坦額墨勒原作阿木灘 安巴

雅哈原作昂巴牙哈

鑲藍旗 扎穆畢拉罕 扎東阿 色欽 扎庫

穆 額呼峯原作厄 都林林原 温泉 扎爾

呼河 倭赫堡三村原作圍黑法三 牙瀨港

伊通河原作一 博屯山原作波 蘇幹延岡原作

酸焉岡以
上採捕山

吉林通志卷三十六

經制志一 禮儀上

祭社稷儀 直省府州縣各建

社稷皆

社右

稷左異位同

壇歲以春秋仲月上戊日致祭省會總督若巡撫一人主之在城文武官咸與祭祗割牲省齋盛以道員等官糾儀以教授訓導司香司帛司爵司祝司饌以丞倅通贊引贊引班以學弟子員嫻禮儀者充之前期主

祭官暨陪祭執事官各於公廡致齋三日掃除

壇壝內外祭之前夕掌饌潔備品物置案於

神廚設香燭眠割牲官公服詣案前上香行三叩禮畢
宰人牽牲告脬遂割牲以豆取毛血瘞於坎及祭之
日雞初鳴執事人入設案一於

壇上正中北向陳鉶二實和羹簋二實稻梁簋二實黍稷籩
四實形鹽棗栗鹿脯豆四實菁菹鹿醢芹菹兔醢若
不能備各就上所有以其類充案前設俎陳羊一豕
一又前設香案一陳祝文香盤鑪鐙左設一案東向
陳篚一實帛二尊一爵六又設福胙於尊爵之次司

祝一人司香帛二人司爵二人位案西東面階下之
東設洗當階爲主祭官拜位其後爲陪祭官拜位文
東武西通贊二人位階下左右糾儀官二人分位陪
祭官左右均東西面漏未盡主祭官及陪祭官朝服
畢集

壇外引贊二人引省盥官入

壇旼牲器酒齊饌者告潔退左右引班二人引陪祭官入
東西序立東班西面西班東面引贊二人引主祭官
入至階下盥手通贊贊執事者各司其事贊就位引
贊引主祭官引班引陪祭官成就拜位立贊迎

神引主祭官升詣香案前跪司香跪奉香主祭官三上香興
贊復位引主祭官降階復位立贊跪叩興主祭官暨
陪祭官行三跪九叩禮贊初獻引主祭官升詣

神位前跪司帛跪奉篚主祭官受篚恭獻仍授司帛興奠於
案司爵跪奉爵主祭官受爵恭獻仍授司爵興分詣

社

稷位前各奠正中皆退贊讀祝引主祭官詣香案前跪陪祭
官皆跪司祝三叩興奉祝文跪於右讀曰維某年月
日某官某致祭於

社

稷之神曰惟

神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三農而蕃稼穡

恭承守土肅展明禋時屆仲

春

秋敬修祀典庶九九松

柏鞏磐石於無彊翼翼黍苗佐神倉於不置尙

饗讀畢三叩興以祝文復於案退贊叩興主祭官暨陪

祭官三叩興贊復位引主祭官降階復位立贊亞獻

引主祭官升詣

神位前獻爵於左贊終獻爵於右均如初獻儀贊

賜福胙引主祭官升詣香案前跪司爵跪進福酒於右主祭

官受爵拱舉司爵接爵興司饌跪進豆肉於左主祭

官受豆拱舉司饌接豆興各退贊叩興主祭官三叩
興贊復位引主祭官復位立贊送

神贊跪叩興主祭官暨陪祭官行三跪九叩禮贊徹饌執事
官徹饌贊瘞祝帛執事官奉祝次香次帛次饌詣瘞
所禮畢各退

監司分駐各府者各主其地

社稷之祭其他府州縣皆以長官主之長官有故佐貳以
次攝在城文官丞史武官把總皆與祭祇割牲省齋
盛府州以佐貳縣以丞若史一人糾儀府以教授訓
導州以學正訓導縣以教諭訓導二人執事均用掾

史贊相禮儀均於學弟子員內選充祭期牲帛器數
及行禮儀節均與省會同通禮

祭先農禮 府州各建

先農壇歲以仲春夏日致祭

或用季春

省會以總督若巡撫一

人主之陪祀及官及各執事人均如祭

社稷之禮先二日主祭陪祭執事各官致齋公所掃除

壇上下祭日雞初鳴執事人入設

先農神案於

壇正中南向陳鋤一簋二簋二籩豆各四案前設俎陳羊

一豕一又前設香案一陳祝文香盤鑪鐙左設一案

東向陳帛一尊一爵三陳福酒胙肉於尊爵之次設
洗於階下之東質明引班引陪祭官入引贊引主祭
官入通贊贊執事者各司其事贊就位引主祭官至
階下盥手就拜位立陪祭官按班就東西拜位立均
北面迎

神上香讀祝行三獻禮祝辭曰維某年月日某官某致祭
於

先農之神曰惟

神肇興稼穡立我烝民頌思文之德克配彼

天念率育之功陳常時夏茲當東作咸服先疇洪惟

九五之尊歲舉

三推之典恭膺守土敢忘勞民謹奉彝章聿修祀事惟願
五風十雨嘉祥恆沐

神庥庶幾九穗雙歧上瑞頻書大有尙

饗餘儀與祭

社稷同祭畢下爲二行耕藉禮

府州縣歲祭

先農主祭官陪祭官暨各執事並同

社稷祭期牲帛器數行禮儀節與省會同

通禮九

神祇祈穀儀 府州縣各建

神祇壇祀

雲雨風雷境內

山川

城隍之神歲春秋仲月誡吉致祭在城文武各官皆與
致祭之禮設案一於

壇正中南向

雲雨風雷神位居中境內

山川神位左

城隍神位右案陳劍一簋二簋二邊豆各四案前設俎
陳羊一豕一又前設香案一陳祝文香盤鑪鏡西設

一案陳帛七尊一爵二十有一福酒胙肉陳於尊俎
之次祭祀儀節祀官及執事官序位並如

社稷壇儀祝辭曰維某年月日某官某致祭於

雲雨風雷

山川

城隍之神曰惟神贊襄天澤福佑蒼黎佐靈化以流形
生成永賴乘氣機而鼓盪溫肅攸宜磅礴高深長保
安貞之吉憑依鞏固實資捍禦之功幸民俗之殷盈
仰

神明之庇護恭修歲祀正值良辰敬潔豆籩祇陳牲幣

尙

饗餘儀節與祭

社稷同

歲孟夏後諏吉雩祭陳設儀注同前若閒不雨及潦

諏宜祀之辰具祝文

隨時撰擬

備牲牢籩豆香帛尊爵鑪

鐙守土大吏率屬素服虔禱爲民請命行禮儀節與
常祀同旣應而報陳設供具朝服行報祀禮儀節均
與祈祀同其各府州縣歲春秋諏吉致祭

神祇壇主祭官陪祭官暨各執事並同

社稷牲帛祝號陳設器數及行禮儀節與省會同雩若祈若

報並如省會之禮

通禮十三

春秋致祭

長白山之禮 前期省牲視牲文武各官俱穿常服挂珠

祭日承祭執事各官均穿朝服地方官陳設登一銅

二簠二簋二籩十豆十牛一羊一豕一爵三燭二鐙

十盞祭品由盛畢贊引官引承祭官至盥洗所盥

洗畢引至行禮處立典儀唱執事官各司其事贊引

官贊就位承祭官就位立典儀唱迎

神司香官捧香盒跪香鑪左贊引官引承祭官就鑪前立

贊上香承祭官上炷香鑪內又三上辦香畢贊引官

贊復位承祭官復位立贊引官贊跪叩興承祭官陪
祀官行三跪九叩禮興典儀唱獻帛行初獻禮捧帛
官跪獻畢三叩頭退執爵官立獻爵於案上正中退

讀祝官至祝案前一跪三叩頭捧起祝文祝文讀祝官例由

盛京禮部來立贊引官贊跪承祭官及陪祀官讀祝官俱

跪贊讀祝文祝辭係滿文讀祝官讀畢捧祝文跪安案上

帛匣內三叩頭退贊引官贊叩興承祭官行三叩禮

興典儀唱行亞獻禮執爵官獻爵如初獻儀獻於案

左退典儀唱行終獻禮執爵官獻爵如亞獻儀獻於

案右退典儀唱送

神贊引官贊跪叩興承祭官陪祀官行三跪九叩禮興典
儀唱捧祝帛恭詣瘞位捧祝帛官至案前行一跪三
叩禮捧祝帛依次送至瘞所承祭官轉立西旁候祝
帛過仍復拜位立贊引官贊詣望瘞位承祭官至瘞
所望祝帛瘞畢贊引官贊禮成各退
乾隆四十一年六月禮部咨

遣官致祭

松花江神之禮 儀節與祭

長白山同祝文曰維某年月日

皇帝遣某官稱名不書銜致祭於

松花江之神曰惟

神祥濬北流績宏東注導白山而逸演靈長鞏億萬斯年

會黑水以朝宗惠澤溥三千餘里朕肇興

邃宇虔秩明禋百泉遠媿幽源緬

初基於王迹四望永修殷禮期仰答夫

崇功益增方至之庥用達克誠之悃茲當

春秋仲特薦嘉

馨

神其鑒焉尙

饗

乾隆四十三年十二月禮部咨

致祭龍潭山之禮 祭品用豕六羊三至期將軍暨

文武各官俱穿馬鞋行至

龍王廟前下馬先至

神樹前司香官上香畢將軍率領各官俱免冠跪聽祝

文辭曰本年春秋季致祭於

龍潭山曰惟

天垂恩雨

澤時降
陽時若

凡軍民人等

耕耔苗秀
所耕皆獲

茲將軍副都統帶

領各官員等謹備豬羊灌潔粢盛敬祭

上天謹

告祝畢將軍率屬行碰頭禮整冠至龍潭前司香官遞

香將軍拈香行一跪三叩禮焚化神馬畢次至

龍王廟司香官遞香將軍行二跪六叩禮畢次至菩薩

廟司香官遞香將軍拈香行三跪九叩禮畢各退

官冊

祭

關帝禮 府州縣

關帝廟歲均以春秋仲月及五月旬有三日致祭於前殿

主祭以地方正官一人後殿以丞史執事以禮生祭

日昧爽廟祝潔掃殿宇內外具祝版備祭器陳

神位前牛一羊一豕一豮一豨一釭一釧二簠簋各二邊豆各十鑪

一鐙二殿中設一案少西北向供祝版東設一案陳

禮神制帛一白色香盤一尊一爵三牲陳於俎帛實於

篚尊實酒設洗於東階上承祭官拜位在殿內正中

司祝司香司帛司爵掌燎各以其職爲位如常儀質
明承祭官朝服詣廟贊引承祭官由廟左門入至階
下盥手畢贊就位引承祭官就位立贊迎

神詣上香位引承祭官就香案前立贊上香司香跪奉香
承祭官上炷香三上辦香畢贊復位引承祭官復位
立贊跪叩興承祭官行三跪九叩禮興贊奠帛爵行
初獻禮司帛奉篚司爵奉爵各進至

神位前司帛跪奠篚於案三叩興司爵立獻爵於案正中
各退司祝詣祝案前跪三叩興奉祝版跪案左贊跪
承祭官跪贊讀祝司祝讀祝辭曰維某年月日某官

某致祭於

威顯護國保民精誠綏靖翊贊宣德關聖帝君之前日惟
神星日英靈乾坤正氣允文允武紹聖學於千秋至大至
剛顯神威於六合仰聲靈之赫濯崇典禮於馨香茲
當仲春用昭時饗惟祈昭格克鑒精虔尙

饗讀畢興以祝版跪安於篚內叩如初興退贊叩興承
祭官行三叩禮興贊行亞獻禮司爵獻爵於左如初
獻儀贊行終獻禮司爵獻爵於右如亞獻儀贊徹饌
徹畢贊送

神贊跪叩興承祭官行三跪九叩禮興贊奉祝帛饌送燎

贊望燎引承祭官詣燎位既燎禮畢承祭官及執事
官皆退同日祭後殿以有司一八主之

光昭王位中

裕昌王左

成忠王右均南向位各異案每案羊一豕一釧二簋簋各
二籩豆各八鑪一鐙二殿中設案少西北向供祝版
東西各設一案分陳禮神制帛三色香盤三爵九尊
三設洗於甬道東承祭官位殿檐下正中司祝司香
司帛司爵掌燎各以其職爲位如常儀質明承祭官
由前左門入盥手升階就位迎

神引至正位前上香畢以次詣左右位前上香復位行二
跪六叩禮初獻讀祝如儀祝辭曰維某年月日某官
某致祭於

關帝之

曾祖光昭王

祖裕昌王

父成忠王曰惟

王世澤覃庥令儀裕後靈鍾河嶽篤生神武之英誠溯淵
源宜切尊崇之報班爵超躬桓而上升香肅俎豆之

陳茲際仲春爰修祀事尙其昭鑒式此苾芬尙

秋

饗凡儀節均與前殿同

通禮十四

歲五月旬有三日致祭

關帝廟前殿神位前陳牛一羊一豕一果實五盤鑪鐙具陳設及行禮儀節與春秋祭同祝辭曰惟

神九宇承庥兩儀合撰崧生嶽降溯誕聖之靈辰日午天中屆恢台之令序聰明正直壹者也千秋徵肝饗之隆盛德大業至矣哉六幕肅馨香之薦爰循懋典式展明禋芬苾時陳精誠鑒格尙

饗同日並祭後殿以有司一人行禮每案羊一豕一果實五盤司爵以執事生餘陳設及行禮儀節與春秋

祭同祝辭曰惟

王迪德承家累仁昌後崧生嶽降識毓聖之有基本本水源宜推恩之及遠封爵特超於五等馨香永薦於千秋際仲夏之屆時命禮官而將事惟祈昭格鑒此精虔尙

饗

通禮十四

直省府州縣致祭

文昌之禮歲均以二月三日春秋仲月諏吉省會以守土長官一人主祭具祝版備器陳設洗辨位行禮儀節均與

關帝廟同二月三日祝辭曰維某年月日某官某致祭於
文昌帝君之前曰惟

神功參彙籥撰合乾坤溯誕降之靈辰三台紀瑞度中和
之令節九宇承暉若日月之有光明闡大文於孝友
如天地無不覆載感至治於馨香爰舉上儀敬陳芳
薦精禋罔斃

神鑒式臨尙

饗春秋兩祭祀辭曰惟

神道闡苞符性敦孝友並行並育德侔天地以同流乃聖
乃神教炳日星而大顯仰鑒觀之有赫示明德之惟

馨茲當仲春用昭時享惟祈歆格克鑒精虔尙

饗同日祭後殿以地方正官一人主之正中奉

文昌帝君前代神位南向設案一陳羊一豕一釧二簠簋
各二籩豆各八承祭官行二跪六叩禮初獻讀祝如
儀祝辭曰維某年月日某官某致祭於

文昌帝君先代之神曰惟

文昌帝君道備中和神超亭毒稟貽謀而允紹欽毓聖之
有基雲漢昭回際嶽降崧生之會馨香感格興水源
木本之思式肇明禋用光彝典尙祈

神鑒享此清芬尙

饗餘陳設器數及行禮儀節均與

關帝廟後殿同

通禮十四
並參官册

昭忠祠 歲春秋仲月守土官祭本籍陣亡文武官

及兵丁等於昭忠祠

文三品武二品以上於
昭忠祠附祀外其本籍仍一體

入祠祭品用羊一豕一果實五盤帛一尊爵鑪鐙具

主祭官上香奠帛三獻行禮祝辭曰維某年月日某

官某致祭於昭忠祠位前曰矢忠報

國足以揭日月而常明懋典酬庸用以著旂常而不泯

惟

諸將帥或運籌帷幄盡瘁戎行或統率貔貅慘罹鋒

鎬凡以捐軀戰陣授命疆場者雖經

予諡而表彰抑且

推恩而錫類貞珉勒績史冊增榮第緬砥柱之奠安倍溯

忠貞之靈爽茲當仲

春秋

用陳牲醴靈其不昧來格來

歆尙

饗

通禮十四
參官冊

名臣忠節諸臣專祠 凡名臣忠節諸臣於直省建

立專祠者歲以春秋諏吉致祭至日所司備祝文具

牲牢品物守土官采服詣祠行三獻禮儀與祭昭忠

祠同

多公祠祀荊州將軍多隆阿其祝辭曰維某年月

某官某致祭於

皇清賜諡忠勇太子太保原任荊州將軍多公之神位前

曰惟

公揚威奮武授命成仁建偉績於皖江屏藩永固普

仁風於庠序桑梓增榮鐘鼎銘勳馨香報德時當春秋

仲式布几筵尙

饗

伊公祠祀壯愍公伊興阿其祝辭曰維某年月日某

官某致祭於

皇清賜諡壯愍建威將軍伊公之神位前日惟

公秉兩閒之正氣爲一代之完人疆場效命祇存報
國之心俎豆生光渥荷

酬庸之典今當仲春之吉謹羞沼沚之蘋粢陳尊簋來格

明禋尙

饗

富公祠祀威勤公富明阿其祝辭曰維某年月日某
官某致祭於

威勤將軍富公之神位前日惟

公轉戰南北崛起戎行消平巨寇績著威揚來撫吉

郡除暴安良甫經數載化浹四方振興學校首建文
場士民戴德共頌甘棠溯其遺愛銘感不忘公詞顯
懇祝以馨香茲當春秋祭特酌酒漿敬布几筵來格來
嘗尙

饗

金公祠祀忠介公金順其祝辭曰維某年月日某官
某致祭於

皇清賜諡忠介原任伊犁將軍金公之神位前曰惟

公望著邠岐勳齊韓范始率軍而奮威南省繼建節
而奏捷西疆虎頭成定遠之名馬革矢伏波之志宣

威絕域金鼓方平盡瘁行轅玉關莫入

天子念公勲績迭沛

恩施以伊犁爲箕升之地經賜祭而表彰以吉林爲嶽降

之區允建祠而受享

某

職司守土敢忘報功茲當仲

春敬修歲祀揭旂常於梓里擷蘋藻於松江庶俎豆

煌煌壯一郡山河之氣馨香苾苾勵千秋臣子之心

尙

饗

穆公祠祀果勇將軍穆圖善其祝辭曰維某年月日

某官某致祭於

果勇將軍穆公之神位前曰惟

公績懋邊陲勳銘彝鼎蒞幽岐而建節昔曾感枯竹
之生靖海嶠而閱師繼共荷甘棠之蔭大星遽隕土
庶銜悲零雨安歸

天家念舊推

酬庸之令典昭講武之殊功茲當

春秋

仲祇率彝章庶煌煌

俎豆常留峴首之思苾苾馨香永慰壺頭之瘁尙

饗

通禮十六
參官冊

祭厲 府州縣歲三月寒食節七月望日十月朔日
祭厲壇於城北郊前期守上官飭所司具香燭公服

詣

神祇壇以祭厲告本境

城隍之位上香跪三叩興退至日所司陳羊三豕三米
飯三石尊酒楮帛於祭所設燎鑪於壇南黎明禮生
奉請

城隍神位入壇設於正中香案一鑪鑪具贊禮生二人
引守土官公服詣

神位前贊跪守土官跪贊上香守土官三上香贊叩興
守土官三叩興退執事者焚楮帛守土官詣燎鑪前
祭酒三爵退禮生仍奉

城隍神位還

神祇壇退

通禮十六

品官家祭之禮 於居室之東立家廟一品至三品

官廟五間中三間為堂左右各一間隔以牆北為夾

室南為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

世爵公侯伯子既一品男以下按品為差等

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

在籍進士舉人眠七品
恩拔歲副貢生眠八品

堂後楣北設四室奉高

曾祖禰四世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

者兄弟成人無後及其長殤中殤

十二歲至

五十者妻先歿者子姓成人無後及其長殤中殤下殤

九歲至

十一

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以上者皆會行禮右廟制祭

期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擊具祔位東西各統

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槃椀

者辨祭器之實俎實牲體鉶實羹敦實飯邊實時果

餅餌魚腊獸腊之屬豆實炙胾時蔬之屬右致齋屈具牲饌

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壺陳祭文於

祝案實水於盥槃加巾主婦率諸婦盛服入詣爨所

眡烹飪羹定入於東房治籩豆之實陳鉶敦七箸醯

醬以俟質明子弟之長者盥詣各室前跪一叩興啟

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
右跪左進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體實
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正中跪叩興以次詣曾

祖祖禰案前獻爵如前儀分薦者徧獻耐位酒訖退
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

事以某親某氏等耐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

婦率諸婦和羹實於鉶實飯於敦出薦於案及腊肉

炙馘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菓蔬叩退主人獻

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跪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既燎畢與祭者

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

日中迺餽三品以上時

祭徧舉四品至七品春秋二舉八品九品春一舉庖人熟酒饌僕人布餽席於堂東西北上陳醢醬於席

四隅棧楪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
答揖漏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弟

徧酌酒席中少者舉壺各酌於其長者既徧皆坐主人興舉酒請於尊長坐尊長迺嘗酒卒爵眾嘗酒卒爵僕人進食主人興請於尊長坐尊長舉箸嘗食迺皆食每進食子弟閒行酒三巡長幼獻酬交錯飲無算爵湯飯畢長者起主人請留長者告飽遂離席諸子弟咸隨離席以次出主人送長者於門外入命徹席餽庖人僕人皆退

右凡恭遇餽

覃恩告廟行焚黃告祭之禮

制書至主人以黃紙恭膾一通奉於廳事正中諏吉日擇同姓或戚屬已仕者一人宣

制戒子弟引贊二人通贊二人徧戒族姓屆期會行禮前
一日齋戒備告文祝文牲饌眠新贈之爵爲等至日
夙興灑掃堂宇供張設饌案以追贈所及世數爲準香案施架
如儀設改題神主案於堂東西向使人宿宣

制者主人朝服率子弟盛服入廟諸與祭者皆會主人詣

贈主室前啓室焚香跪子弟一人奉告文跪於主人

之左讀告文辭曰維某年月日孝子某或稱孝孫隨宜謹告

於某考某官某府君某妣某封某氏之靈曰某幸得

列於位恭逢

恩命

贈及先人敬請神主祇受

制書改題奉祀謹告讀訖興主人叩興奉考主子弟奉妣
主族姓出廟門俟於道口左宣

制者奉

制書前引二人導行至廟眾跪接

制書入中門升中階南向立眾皆隨入至階下序立主人
奉考主在東子弟奉妣主在西族姓重行立其後皆
北面通贊分立東西柱前贊宣

制主人以下皆跪聽宣

制畢奉主行三跪九叩禮眾隨行禮宣

制官以

制書供香案架上主人奉主置改題案上揖勞宣

制者宣

制者答揖復揖辭降自西階主人從自廟大門外揖送入

改題神主爵位訖奉主復位序立參神讀祝三獻酒

如時祭之儀祝辭曰維某年月日孝子某謹告於顯

考某府君顯妣某氏之靈曰某恭承庭訓列位於朝

仰荷

皇仁推恩所生贈考爲某銜妣爲某銜感念先澤祿弗逮

養茲以焚黃謹備牲醴用伸薦告尙饗祭畢焚黃並

祝文奉主復於室闔室出主人以下皆退頌胙於宣

制者餽族姓如儀

右焚黃
告祭

歲逢令節薦新物一二三品官

每案時果四庶羞四羹飯具四品至七品官每案時
果二庶羞四八品九品官每案時果庶羞各二餘同

是日夙興主婦潔辦果饌主人盛服率族姓子弟入
廟然鐙灑掃設案室前訖盥洗啟室子弟分陳匙箸
壺瓊之屬於案北主人序立於香案前族姓以次序
列於主人之後主人跪焚香訖叩興子弟奉果饌從
主人詣高祖考妣位前薦果薦羞畢子弟舉壺取瓊
酌酒進於主人主人奠酒訖子弟復奉羹飯從主人

薦羹飯訖以次詣各案薦奠如前儀退至香案前率

族姓子弟一跪三叩興子弟徹饌主人闔室皆退右時

節薦月朔望日主人豫備茶食之屬每案二器主人

夙興盥洗盛服率族姓子弟入廟灑掃潔神案啓室

序位於香案前主人跪焚香訖叩興子弟奉食及茶

從主人詣各神案前以次供食供茶畢退復位率族

姓子弟行禮如時薦之儀徹主人闔室皆退右朔望獻茶

通禮十七

庶士貢監生員家祭之禮多於寢堂之北為龕以版

有頂戴者

別為四室奉高曾祖禰皆以妣配位如前儀南向前

設香案總一服親男女成人無後者按輩行書紙位
附食男東女西相向事至則陳已事焚之不立版歲
以春夏秋冬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
前夕主婦盛服治饌於房中厥明夙興主人吉服率
子弟設香案於南然燭置祭文堂北設供案二昭東
穆西均以妣配位均南向設附案於兩序下各一男
東女西東西向主人以下盥奉木主設於案設附位
於兩序案訖主人階東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

率諸婦出房中薦七箸醯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
弟薦耐位畢主人跪在位者皆跪祝進至香案之右

讀祭文

辭見品官祭禮減
潔牲二字餘同

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
及耐食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倚瓊起箸如其人
數傳祭食於燕器熟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

長者離席告退主人送於門外諸弟子皆隨以出徹
僕人餽餘食皆盡月朔望日主人及家眾夙興盥洗
啓寢室然燭詣香案前依行輩序立主人上香訖子
弟奉茶主人獻茶復位率眾一跪三叩興徹茶闔室
眾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

同上

庶人家祭之禮 於正寢之北爲龕奉高曾祖禰神
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神
主於案上以昭穆序主人立於香案前家眾序立於

主人下以行輩爲先後主人上香一跪三叩興主婦
陳七箸醯醬薦羹飯果羞跪叩如儀主人酌酒進於
各位前凡三次皆跪一叩興畢主人率眾一跪三叩
興納主於室徹退日中眾餽神食歲一舉論行輩先
後同行序齒列坐酒行飯已肅揖以退月朔望日供
茶然香鐙行禮告事亦如之均與庶士儀同

元旦

萬壽

長至三大節朝賀禮 省會守士官豫於公所正中恭

設

皇帝萬歲龍牌於亭南向設香案於亭之南其日五鼓有
司設燎於庭設鐙於門廡以道員或府同知一人糾
儀學弟子員二人通贊二人引班階下東西班位將
軍爲一班副都統提督學政爲二班協領參領各道
爲三班佐領知府爲四班防禦主事同知通判爲五
班驍騎校知州知縣教官爲六班筆帖式經歷州同

州判縣丞

由科目出身者列第六班教官之次

等官爲七班

遇有欽差人員

一二品大臣列第一班之首三品以下京堂列第二班之首五品以下部院官均列第一班之末

滿

洲蒙古漢軍分左右翼漢官文東武西立位東西面
北上拜位北面東班西上西班東上重行異等糾儀

官位班行之北通贊引班位糾儀官之南皆東西面
夜漏未盡朝服畢會質明引班引入至丹墀內東西
序立通贊贊齊班引班分引至拜位前立贊進少進
贊跪叩興羣官行三跪九叩禮畢引退若府不附省
州縣不附府者在城文武官於公所按班行禮均如
省會儀府用同知或通判如無同知通判用教官
人州縣均用教官一人糾儀通禮十八
迎

詔

詔下直省之禮禮部按直省督撫駐紮之地行取閣部院

寺筆帖式乘傳齎詔前往頒布工部給龍旗繖仗前

導所經府州縣五里之內文武官朝服跪迎軍民伏道右候過省會有司豫於公廡設屏南向屏前設

詔案又前設香案案東設臺階下爲文武官拜位文東武

西重行異等如朝賀儀

詳見三節大節

紳士班於文官之末

耆老軍民集於武官之末皆北面宣詔官一人展詔官二人立臺下西面通贊者立香案左右引禮生立百官班位左右皆東西面

詔及郊守土官備龍亭旗仗出迎使者承

詔書以架奉龍亭內乘馬後隨鼓樂前導同城文武大僚率所屬文武官朝服出迎道右跪候過興先至公廡

門外序立紳士耆老軍民畢會

詔至門跪迎如初禮使者下馬從龍亭入眾隨入使者奉
詔書陳於案退立案東西面引禮生引羣官就位北面立
通贊贊跪叩興眾行三跪九叩禮贊宣

詔使者奉

詔授宣詔官復位立宣詔官跪接登臺展詔官二人從升
均西面展

詔書宣讀訖復於案皆降眾聽贊復行三跪九叩禮如初
退使者以

詔授督撫恭鐫膳黃頒學政鹽政織造督關郎中員外郎

兩司道府轉頒所屬州縣衛將軍提鎮協參轉頒所屬營汛至日宣布軍民均與省會儀同

通禮三十

受朔 歲屆頒朔之日將軍率在城文武官受朔是日首縣於督撫署內向

闕列屏設案布政使以所刊時憲書設於龍亭鼓吹前導昇詣公署恭陳於案質明文武官朝服畢會通贊贊齊班引禮二人引各官文東武西重行異等以品爲序成就拜位北面立如朝賀儀贊跪叩興眾行三跪九叩禮興以次祇受時憲書畢各退分發專城之道轉行所屬州縣到日行禮祇領與省會同堂遂頒

布於民間

通禮三十一

迎春之禮

先立春日各府州縣於東郊造芒神土

牛立春在十二月望後芒神執策當牛肩在正月朔

後當牛腹在正月望後當牛膝示民農事早晚屆立

春日吏設案於芒神春牛前陳香燭果酒之屬案前

布拜席通贊執事者於席左右立府州縣正官率在

城文官丞史以下朝服畢詣東郊立春時至通贊贊

行禮正官一人在前餘以序列行就拜位贊跪叩興

眾行一跪三叩禮執事者舉壺爵跪於正官之左正

官受爵酌酒酌酒三授爵於執事者復行三叩禮眾

隨行禮興迺昇芒神土牛鼓樂前導各官後從迎入

城置於公所各官執采仗環立樂工擊鼓擊土牛三

迺各退同上

耕藉 府州縣各於東郊

先農壇側擇沃壤為藉田歲仲春吉亥

或用季春有事

先農之日

通禮

將軍舉行耕藉之禮

雍正五年覆准典事例二百五十

會是

日首縣知縣眠土宜備穀種青箱朱鞭耒服耜黝牛

及他農器耕器豫陳耕所耆老率農夫披簑戴笠蒞

於田間通贊學弟子員分立田首又向

闕張畫屏設香案一南向通贊立香案之南引班教諭

訓導立通贊之南皆東西面致祭

先農禮畢

見前祭先農壇

各官易蟒袍詣藉田通贊贊行耕藉

禮就耕所執事者授耒耜與鞭皆右秉耒左執鞭進

耕以府佐貳官一人執種箱一人播種道以州縣佐

貳官執箱播種知府知縣以丞史執箱播種皆耆老

一人牽牛農夫二人扶犁各九推九返畢釋鞭耒以

次序立田首西面北上農夫遂終畝告畢事各補服

望

闕立通贊贊齊班引班分引至香案前按班序立重行

北面耆老農夫稍遠列行北面隨立贊跪叩興行三

跪九叩禮興各退若府不附省州縣衛不附府者正

官率佐貳丞史耕藉各以耆老二人執箱播種餘儀

與省會同

會典事例雍正五年議准直省各擇東郊官地潔淨豐腴者立為藉田如無官地

勤支帑銀置買民田以四畝九分為藉田至各省耕藉日期每歲十一月頒時憲書後交欽天監擇

日由部奏請舉行永著為令

欽定通行同日通禮三十二

鄉飲酒禮 歲孟春望日孟冬朔日舉鄉飲酒之禮

以守牧令為主人省會及監司分駐之地皆以監司

眡其禮以鄉之年高六十以上有德行者一人為賓

其次一人為介又其次為眾賓以教官一人為司正

學弟子習禮者二人司爵二人贊禮二人引禮一人

讀律令僚佐皆與前期戒賓賓禮辭許戒介亦如之

右戒賓介先一日司正率執事者詣講堂肄儀設監禮席

次於庭東北向布賓席於堂西北南向主人席於東

南西向介席於西南東向眾賓之長三人席於賓西

南向東上皆專席不屬眾賓席於西序東向僚佐席

於東序西向皆北上司正席於主人之東北向如有鄉大

夫來觀禮者坐於東北一品席南向二三品席西向無則闕之不立一饌二饌三饌之名設律令

案一於主介間正中東西肆又設尊案一於東序端

南北肆設樂縣於西階下如儀右陳設屆日質明執

事者入具饌設尊於案實酒於尊加冪勺解爵在尊

北讀律者奉律令陳於中案既辨監禮者朝服詣學
官就次監禮主人率司正及僚屬咸朝服入迺使人
速賓介主人立東階下西面僚佐序立於主人之後
西面北上司正讀律令者立僚佐之南北面西上贊
禮者一人立東階下又一人立庠門之外均西面屆
時賓介盛服至序立於庠門外之右介居賓南眾賓
居介南皆東面北上執事者以賓至告於主人主人
出迎賓西面揖賓介以下東面答揖主人入門左賓
揖介介揖眾賓以次入門右當階主人揖及階揖賓
皆答揖主人與賓讓升三讓賓三辭主人升賓迺升

主人東階上賓西階上贊者贊拜主人西面再拜賓
東面答拜興卽席主人降階延介一讓升介升拜如
賓禮就位主人迺延眾賓眾賓以次皆升主人揖賓
長皆答揖眾賓卽席主人率僚佐以下咸卽席右迎賓介
贊禮者贊揚解執事者引司正由東階升詣堂中北
面立賓介皆起立贊揖司正揖賓介以下答揖司爵
詣酒尊所舉冪酌酒於解進授司正司正揚解而語

曰恭維

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友弟

恭內睦宗族外和鄉黨無或廢墜以忝所生讀畢贊者贊司正飲酒司正立飲畢以解授執事者反於案贊揖司正揖賓介以下皆揖司正復位賓介以下皆坐右揚解贊讀律令執事者舉律令案於堂中引禮引讀律令者就案前北面立賓介主人以下聽贊咸起立旅揖如司正揚解禮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解者以禮責之讀畢復位賓主以下皆坐右讀律令贊者贊供饌執事者舉饌案於賓前次介次主人眾賓以下徧舉

訖贊獻賓主人起離席北面立司爵詣酒尊所酌酒
實爵授主人主人授爵詣賓席奠於案稍退賓避席
立於主人之左贊拜主人再拜賓答拜皆復位立贊
賓酢主人賓離席司爵酌酒授賓賓受爵介從詣主
人席前拜送爵主人答拜如前儀復位主人起獻介
介酢主人如前儀皆坐執事者徧獻三賓眾賓爵訖
右獻賓賓酒數行工升歌周詩鹿鳴三章卒歌笙奏
酢主人

御製補

用陔詩其辭曰我逝南陔言陟其帖昔我行役瞻望

有父欲養無由風木何補我逝南陔言陟其岨今我行

役瞻望有母母也倚閭歸則甯止南陔有筍簠實勺之

孱孱孩提孰喫咻之慎爾溫清潔爾旨肴今爾不養日
月其愴

御製補白華詩其辭曰有白者華不污纖塵咨爾士兮宜修
其身不修其身迺貽羞於二人有白者華宛茲靜好咨
爾女兮宜修婦道不修婦道迺貽羞於二老白華匪玉
涅而不緇白華匪蘭芬迺勝之我擷白華載詠載思白
華匪玉質玉之令白華匪蘭臭蘭之淨我擷白華載思
載詠

御製補華黍詩其辭曰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子
愁之恤矣間歌周詩魚麗南有嘉魚南山有臺三章笙
奏

御製補由庚詩其辭曰王庚便便東西朔南六符調燮八風
節宣王庚容容朔南西東維敬與勤百王道同王庚廓
廓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

御製補崇邱詩其辭曰澗松童童蛙黽鄰兮邱草萋萋蕩青
雲兮凡百君子慎迺其身兮澗松童童澗則卑兮邱草
萋萋邱則崎兮凡百君子審迺所依兮有崇者邱物無

不遂有卓者道愚無不智資生育德永植毋替

御製補由儀詩其辭曰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
矣物其熙矣儀其由矣物其休矣迺合樂歌周南詩關

雝三章召南鵲巢三章卒歌工告備出執事者行酒

主賓以下飲無算爵

右樂賓

贊禮贊徹饌眾起離席主

人率僚屬在東西上賓介在西東上皆北面贊拜主

人再拜賓介以下皆再拜賓降西階出介及眾賓從

立庠門外之右東面北上主人降東階出僚屬從送

賓於庠門外之左西面旅揖賓介退禮卒無愆監禮

者出主人率僚屬送於庠門外皆退
右徹饌賓出
通禮三十八

宣講

聖諭之禮 直省府州縣鄉堡均擇適中地爲鄉約所選老

成公正一人爲約正樸實謹守者三四人值月按期

集所部民宣講

世祖章皇帝欽定六諭

聖祖仁皇帝聖諭十六條

世宗憲皇帝聖諭廣訓擇律文內民俗易犯者咸宣示之守

士官實力董率並飭縣令教職隨時巡行宣導
通禮三十

八

日月食救護禮 直省府州縣衛遇日月食各按欽
天監推定時刻分秒隨地救護省會於督撫署府州
縣衛各於公署均以正官一人領班行禮正貳教職
二人糾儀學弟子員二人通贊二人引班陰陽官一
人報時至日班首官上香伐鼓眾官祇跪案初虧復

圓行三跪九叩禮如儀

通禮四十四

吉林通志卷三十七

經制志二 禮儀下

文職見長官禮 司道以下官見將軍與見總督儀

同初見具銜名履歷公服詣署司道見督撫至大門外降輿入及儀門由左門入督撫迎於外堂後屏

內督撫先行司道隨入及廳事司道當楣北面稟參

督撫辭迺三揖督撫西面答揖督撫正坐司道東旁

侍坐旅見則以次東西面命坐揖茶至揖凡司道揖

督撫均答揖辭出三揖如初督撫送至屏門外司道

三揖埃督撫入門復三揖趨出至大門外乘輿督撫

次日用名柬答拜若公事謁見常服通銜名三揖就

坐餘如前儀知府見督撫督撫不迎送不答拜餘如

司道見儀同知通判見督撫轅門外下與馬餘與知

府見同州縣見督撫轅門外下與馬升堂北面再

拜興三揖辭退三揖督撫皆立受餘如府倅見儀

司道以下官見副都統與見總兵官儀同司道等官見總兵官

行賓主禮賓至署從者通名門吏啟門儀衛止儀門
外賓由中門入至外堂檐下下與馬主人迎於檐下
揖賓入每門讓於賓及廳事各再拜興主人為賓正
坐西面賓禮辭主人固請卒正坐賓為主人正坐東
面亦如之主人揖賓就位坐執事者進茶主賓各揖
飲茶敘語畢賓避席揖辭退主人答揖賓出主人送
至外堂檐下眠乘輿馬迺退知府同知通判見總
兵官二門外下與馬迎送至階上餘儀及總兵官答
拜均如司道見提督儀司道見提督於儀門下與
迎送於堂檐下提督正坐司道僉坐提督答拜於儀
門下馬迎送於儀門外州縣見總兵官大門外下
輿馬由中門入迎送至檐下總兵官正坐州縣侍坐
入九品以下佐雜官見府廳州縣見子爵如總
總兵官行一跪三叩禮

兵官儀男爵如副將儀輕車都尉參領如參將儀騎

都尉副參領如都司儀雲騎尉並五品官如守備儀

協領參領見督撫與司道同 佐領防禦等官見

督撫與知府同驍騎校見督撫與知縣同餘不相統屬者均行賓主禮

知府同知通判見司道司迎送於屏門外道迎送於堂檐下坐次知府等東位西面司道位於西南東北面餘如見督撫儀司道用名柬答拜州縣見司道行庭參禮司道不迎送餘如知府見儀州縣見知府迎送於屏門外餘如見司道儀見同知通判迎送於堂檐下餘儀同直隸州知州見長官及接屬官儀與知府同直隸州州同州判見長官及接屬官儀與州縣同教職見督撫司道知府等官均如知縣見儀首領

佐雜官見督撫司道知府行一跪三叩禮不揖不坐
府首領縣佐貳等官見同知通判如州縣見司道儀
雜職官見同知通判如見知府儀見知縣如州縣見
知府儀同知通判見知府名柬用晚生由中門入行
賓主禮州縣佐貳見州縣如之教職見州縣名柬用
晚生由中門入行賓主禮惟照磨知事見府廳名柬
用晚生由左門入皆行賓主禮

長官新蒞任司道遣役迎於境內府州縣官於所治
十里內躬迎十里以外不出迎司道以下官蒞任屬

官準此

司道見學政具銜名柬儀門外下輿由中門入學政
迎於堂檐下司道三揖學政讓入後堂行賓主禮待
茶辭出三揖學政送至堂檐下三揖由中門步出學
政用名柬答拜凡司道揖學政皆答揖知府直隸州
知州同知通判見學政不稟參送至堂後屏外餘與
見督撫同州縣見學政初見庭參常見三揖學政咸
避席答揖送至堂後屏內教職見學政初見再拜常
見三揖學政立受餘與州縣同首領佐貳雜職官見

學政與見督撫同

通禮四十六

儒學弟子員見學師之禮 與國子生見國學師儀

同初見具名東公服詣學國學首領官引自東階升
堂北面三揖師立受侍立於左西面受教畢三揖退
若燕見通名竢召迺入師迎於階上弟子升階揖師
入門從入北面再拜師西面答揖趨正師坐師命坐
北面揖師位於西南東北面弟子西面旅見則以次
東西位坐北
上茶至揖請問揖辭退北面三揖師皆答揖師出送
前行弟子從及二門外弟子三揖竢師入迺退學政

按臨次日釋奠學宮講學於明倫堂提調等官謁見

如儀教職引學弟子員進見各三揖退立學弟子員

出班講書竢行賞罰畢各退

同上

受業弟子見師長之禮 初見師未出先入設席正

位俟於堂下師出召見乃奉贄入奠贄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起請益則起師有教立聽命坐迺坐師問更端仍起而對朝入一揖暮出一揖與同學弟子均以齒序

同上

士人敵體相見之禮 賓及門從者通名主人出迎

於大門外揖入及門及階揖如初登堂主賓均北面再拜興主人趨正賓坐賓禮辭主人卒正坐左還賓正主人坐亦如之即席賓東位西面主人西位東面

飲茶敘語畢賓退揖及階及門揖辭主人均答揖迺送賓於大門外揖如初若見父之執友與見尊長儀

同

同上

卑幼見有服尊親之禮及門從者通名俟外次尊

長召入見升階北面再拜尊長西面答揖命坐眠尊長坐次侍坐於側茶至揖敘語畢稟辭三揖凡揖尊長皆答出尊長不送若尊長來見卑幼迎送於大門

外行禮坐次如前儀

同上

民公以下昏禮將及冠擇朝臣女年齒相當者先

以媒妁通言二姓遂諏吉行納幣禮民公用金項飾

一珥二釵三繒衣四襲繒衾褥三具侯伯與公同一
品官繒衣三襲餘與伯同一品官繒衣二襲繒衾褥
二具餘與一品官同三品官釵二餘與二品官同四
品官繒衣一襲繒衾褥一具無釵項飾一珥二能具
者備用五品至九品並同屆吉主人吉服命子弟爲
使從者齋禮物如女氏至門女氏主人吉服迎入從
者陳禮物於廳事賓致命主人祇受告於廟迺醴賓
賓退主人送於門使者還復命是日具燕民公用牲
九侯八伯七一品官六二品官四三品官三四品至
九品官均用二昏期前一日女氏以奩具往陳婿家

至日婿家具合巹燕於室婿吉服以俟迺設儀衛各
眠其品子未受職父爲納婦者禮眠其父鼓樂不得
過十二人鐙不得過十二以婦輿如女氏女氏主人
告於廟筭而命之醴女以俟迎者至姆奉女升輿至
門女侍導婦入室交拜訖行合巹禮是日設燕民公
席二十侯十有八伯十有七一品官十有五二品官
十有三三品官八四品官六五品官五六品至九品
官具燕俱用牲三越三日主人主婦率新婦見於廟
分不得立廟者見祖禰於寢如常告儀

通禮二
十五

土昏禮

入品以
下官同

納采諏吉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待賓以書入告
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入品

以下官如其品幣表裏各四兩容飾合四事食品六器

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婿室至
日婿家筵於室中位東西面別以案陳合巹器設醮
爵於堂東初昏婿攝公服竢於堂下婿馬一乘二燭
前馬婦輿一乘檐蓋前飾采絹二竢於門外主人盛
服醮子於堂東命之迎婿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婿儀婿至女家門外主人出
迎婿執雁從入主人東階上西面婿西階上北面奠
雁再拜主人不答拜姆加女景蓋首婿揖之降主人
不降送姆導女升輿女家亦以二燭前輿婿乘馬先

俟於門婦至降輿婿導婦入室踰闕膝布婿席於東
綈布婿席於西婿婦交拜訖姆脫婦景婿揖婦卽席
婿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位婦奉饌舅姑卒食一
酌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諏

日婿以贄見婦之父母迎入奠贄再拜主人答拜見
主婦婿拜於寢門外主婦答拜於門內出主人醴婿
皆如儀

通禮二
十六

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紬絹四兩容飾
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鶩書昏期於東使媒氏
奉如女家告女氏主人許使媒氏復昏前一日女家

使人以奩具陳於婿室至日婿家筵於室中東西爲位別以案陳合卺器設醮爵於廳事東序初昏婿盛服俟於階下婿馬一乘二燭前馬婦輿一乘襜蓋無飾鐙鼓樂人均不得過八俟於門外主人盛服至廳事東位西面婿升主人醮之命之迎婿再拜出乘馬如女家雁及婦輿從其日女家告於寢醮女以俟婿旣至主人出迎於門外導入婿執雁從入升堂主人東階上婿西階上北面奠雁再拜姆加女景蓋首出婿揖之降婦從降姆以女登輿二燭前輿婿乘先俟於門婦至降輿婿揖入室踰闕布席婿婦交拜訖姆

脫婦景婿揖婦就位坐婿東婦西行合卺禮婦夙興
盛服以贄見舅姑於堂拜獻如禮饋酒食於舅姑饗
婦及婦送者三日婦見祖禰於寢如常薦禮諏日婿
往見婦之父母婦父設酒食禮婿如儀

同上

官員喪禮

有疾居正寢

女居內寢

疾革遺摺

三品以上官得具遺摺

摺

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

結白結為之

為位

於尸東前設案奠閣餘

生前食飲所餘

脯醢酒果用吉器立

喪主

以適長子無則長孫承重

主婦

以亡者之妻無妻及母之喪則以喪主之妻當之護

喪司賓司書贊祝諸執事人治棺

民公采棺朱髮飾金花侯伯一品官

以下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舍用

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待者遷尸

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

沐牀浴具埋巾櫛及餘水於屏處迺去衾襲常服朝

服加面巾喪主以下爲位而哭喪主及諸子坐於牀
東奠北同姓丈夫以服爲序坐諸子後西面主婦及
諸婦女子坐於牀西同姓婦女以服爲序坐諸婦後
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
是日執事者帷堂如寢陳殮牀於堂東加殮衣三品
以上五稱複三禫二五品以上三稱複二禫一六品

以下二稱複一禪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紵絞

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三日殮

大殮執事者以棺入設於堂正中南首承以兩筵棺

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

棺加錠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處柩東設靈

牀施幃帳枕衾衣冠帶履之屬設頰盆悅巾於靈牀

側皆如生時柩前設靈座奉魂帛几筵供器具建丹

旒於門左

內喪則於門右

漢人以絳帛為銘旌三品以上長

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

品用素器啟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疏為等斬衰三年

子爲父母爲繼母子之妻同庶子爲嫡母所生母慈

母妻子無母父命庶子之妻同爲人後者爲所後父他妻養之者

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

祖父母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菅屨竹杖婦人麻屨不杖餘

同齊衰杖期嫡子眾子爲庶母謂父妾嫡子眾子之

妻同子爲嫁母親生母父卒出母親生母爲夫爲妻而改嫁者

服熟麻布旁及下際緝之麻冠經草屨桐杖父母在

不杖婦人麻屨餘同齊衰不杖期為改嫁繼母謂父卒繼母嫁

而已從之者若為同居繼父謂父卒從母嫁兩無大功以上親嫁母夫又為

之立廟祀先為伯叔父母及姑在室者為養母撫同宗及

三歲下遺棄子者若三歲下遺棄子不知本宗即從

所養家姓氏應考出仕者為養父母之服同並令輟考解任

為兄弟及姊妹在室者為兄弟之子及女在室者為

子之為人後者祖為嫡孫父母為嫡長子眾子及嫡

長子之妻為女在室者繼母為長子眾子孫為祖父

母孫女在室出嫁同庶孫為生祖母若父先卒無與父同母之伯叔

者為生祖母持服同並令輟考解任女出嫁為父母為人後者為本生

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

長之妻家長之長子眾子與其所生子冠經履同上

齊衰五月孫及女孫

在室出嫁同

爲曾祖父母服熟桐麻

布冠經如其服草履婦人麻履齊衰三月爲不同居

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

爲高祖父母冠經履同上

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爲本生祖父母若所後同

祖者仍從本服餘仿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眾孫及孫女

在室者祖母爲嫡孫眾孫及孫女在室者爲孫之爲

人後者生祖母爲庶孫同父母爲眾子婦及女之適

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

母其於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仿此

服麤白布冠絰如其服

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眾

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仿此

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子婦及兄

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
曾孫之爲人後者妻生子有爲家長之祖父母服稍細

白布冠經如其服履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

為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為本生兄弟之

妻從兄弟之子及女在室者兄弟之孫及孫女在室

者為本生母之父母及兄弟姊妹為本生姊妹之子

及女在室者祖為眾孫婦祖母為嫡孫眾孫婦曾祖

父母為曾孫曾孫女高祖父母為元孫元孫女為元

孫之為人後者婦為夫高曾祖父母為夫之伯叔祖

父母及夫祖姑在室者為夫之從伯叔父母及夫從

姑在室者為夫之從兄弟姊妹

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
均不與燕樂八旗官在京者三年喪持服百日後薙
髮供職二十七月內居家仍素服不與吉事爲祖父
母兩月後薙髮供職爲人後者爲本生父母爲曾祖
父母爲撫養庶母爲伯叔父母爲兄弟爲妻爲已授
室之子一月後薙髮供職制服期內居家仍素服不
與吉事爲高祖父母爲庶母生有子者爲伯叔祖爲從伯
叔爲從兄弟爲兄弟已授室之子爲兄之妻爲子婦
爲已授室之孫既殯七日後薙髮供職爲伯叔祖母

爲從伯叔母爲再從兄弟爲弟之妻爲從兄弟之妻
爲兄弟子之妻爲孫婦殯後薙髮供職制服期內均
不與燕樂

右成服

大殮翼日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朝奠眾哭執事者設果蔬
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男先女後宗親先外嫗後
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
哀迺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哭入司賓延客

待茶賓退司賓送於門外右親賓品官卒於位與在

任遭父母喪者初喪成服朝夕奠皆如前儀擇日扶

輓還家

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

治喪

備行舉儀從各旣其品告啟期於親戚僚友

啟行前一日行啟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

就輦主人以下輟哭旣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

首哭謝賓退歛儀從遂行主人乘素車途次止宿奉

魂帛銘旌於靈柩前

凡柩暫
停同

水行則設奠陸行則上

食及朝啟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斟酒跪告曰靈輻遠

歸將至家親屬來迎敢告俯伏興眾序哭再拜興柩

行咸徒步哭從至家安靈枕於殯所男女各就位哭

設奠祝焚香斟酒跪告曰靈輻遠歸至家敢告俯伏

興眾哭拜如初受弔朝夕設奠並如前儀

右扶
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二十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公侯伯碑身高九尺廣三尺

若合葬則並書之

六寸螭首龜趺首高三尺二寸趺高三尺八寸一品

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辟邪首龜趺首高一尺八寸
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二一書如碑碣一詳記姓諱

諡字

無諡則止書字

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
神主及主櫝製柩舉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畫

妻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

具擇日開兆喪主率諸子適兆所以宗親或媼賓二

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於告

者之左讀曰維某年月日某官某敢告於司土之神

今爲某官某營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌庶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

葬有日豫以啟期告於親戚僚

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於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翣侍

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清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夕祖奠設饌如初奠儀

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留今奉靈車式遵

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

從於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

舉入

二品以上六十四人五品以上四十八人七品以上三十二人

設於堂上喪主

以下哭踊迺載喪主輟哭眠載周維以垣令平正牢

實執事者設遣奠於庭如祖奠儀祝跪告曰靈輶既

駕往卽幽宅載陳遣禮永訣終天俯伏興徹役人以

杠輦昇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旒銘旌前導

旗人以丹旒漢人以銘旌

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塋而下道中哀至則哭每宿設靈座置奠如在殯儀次日啟柩亦如之

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入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一祝一盥

題主者盥喪主以下序哭於靈座側祝盥啟櫛出木版卧

置案上題主者盥就位書某封諡某官顯考某公母

稱顯妣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稱先妣某封氏形歸窀穸神返室

吉林通志卷三十七

堂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
墓側奉主納櫝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並櫝奉之設几上南向喪主
及諸子右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祝啟櫝陳主於
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奉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七箸醢醬於几前案
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於正中跪
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尙饗讀畢興
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馘叩興
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禮祝文
易初
虞為再虞三虞祝文改虞卒哭
右反哭虞事為成事卒哭
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啟室奉四世神主以
次設於几如時薦之位主人率眾先哭於几筵前奉

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眾退護

喪者代喪主爲書使人徧謝親賓弔賻者

右卒期而
哭祔

小祥於忌日行事質明祝啟櫝出主諸子及期親就

內外位哭盡哀焚香進饌酒讀祝

辭同卒哭惟改卒哭日小祥成事日

常行禮與卒哭同

右小

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

前各一主人盥詣廟啟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伸虔告尙饗讀畢焚祝

主人以下俯伏興再拜奉各神主卧置東案上子弟

善書者一人改題高曾祖神主訖以紙裹應祧神主

陳於西序案奉改題主遞遷於室虛左一位以埃闔

室眾退厥明諸子諸婦女子致祭於几筵前陳設行

禮如初期儀

惟祝辭改小祥曰大祥常事曰祥事

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

中月而禫二十七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

考位前啟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祇薦禫事尙饗
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

前主人盥啟室奉主就案焚香薦蔬果酒饌告曰茲

以某府君某官遠諱之辰

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

歲寒食或霜降節拜掃壙塋

其日主人夙興率子弟素服詣墳塋執事者具酒饌

僕人備芟剪草木之器從既至主人周眡封樹僕人

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

右拜掃禮五十二通

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
設浴牀於尸牀前襲牀在浴牀西東陳沐浴巾櫛含
具舍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
堂東加殮衣複一禪一複衾一紵綾皆備殮畢遷尸
於堂喪主暨諸子麻括髮加首經腰經皆以麻婦麻
鬢餘同三日大殮執事者以棺入承以兩甃棺內奠
七星版藉茵褥施綿衾垂其裔於四外屆時奉尸入
棺實生時所落齒髮卷衣以塞空處喪主以下憑棺
哭踊盡哀迺蓋棺加錠施漆比葬月一漆徹殮牀遷

柩其處柩東設靈牀施幃帳枕衾衣冠帶履之屬設

頽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

八品七尺九品
及有頂戴者五

尺題曰某官封未仕顯考某府君之柩婦則書顯依

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則哭晝夜無時

右初終是日成服輕重以親疏為等詳見官厥明喪

主以下夙興侍者設頰水櫛具於靈牀側五服之人

各服其服就位侍者收頰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

禮侍者詣靈牀舒衾枕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

儀 右成服朝

夕奠及祭弔

士卒於其職

八品九品官以下同

或在職遭喪

者扶櫬還家聞喪奔喪皆如品官之禮

右扶喪 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

刻壙誌

式見官員喪儀

作神主及櫬製柩輦下為方牀上編

竹格為蓋四出檐垂流蘇絹荒絹幃杠輦飾紅聖無

斐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

均見官員
喪儀下同

行禮如儀遂開壙使子弟一人留眠之喪

主以下還葬有期豫以啟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

內之右役人舉舉入

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眡載牢實載

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

旗人以引旛漢人以銘旌

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
牀下於藉席祝去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
者再拜辭歸喪主及諸子哭謝遂窆喪主輟哭眡執
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啟櫝出木版
卧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櫛置靈車而返在途不驅喪主以下哭從如來儀

右啟殯至葬

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櫛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啟室陳神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
哭隨至几筵前納櫝訖哭止眾退

右返哭
至耐

期而小祥

於忌日行事厥明喪主以下及期親就內外位哭盡
哀焚香進饌酒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
堂啟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
神主卧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
啟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人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

弟素服如寢堂啟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

日歲寒時節或霜降節日主人夙興率子弟素服具
酒饌詣墓拜婦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
婦

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
護喪事治龔殮之具訃於戚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眊徹

巾櫛及餘水埋之設龔牀於尸牀前陳衣冠帶舄遷

尸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
銀屑三旣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尸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尸入
棺實生時所落齒髮以衣實其空處喪主以下憑棺
哭踊盡哀迺蓋棺加錠施漆比葬一漆徹殮牀遷柩
其處柩東設靈牀施枕席衣被之屬設頽盆帨巾如
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頰水帨巾於靈牀側斂枕衾

奉魂帛出就靈座設奠焚香斟酒點茶喪主以下哭

叩盡哀及夕設奠亦如之舒枕衾復魂帛於牀徹頰

具眾哭盡哀迺止以至於虞朝夕同初祭大祭具饌

筵二羊一楮六干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丈守墳二

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施黑中飾
紅堊發引前一日喪主以下就位哭朝奠訖奉魂帛
辭於祖禰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眡載訖設
奠柩前如祖奠禮奉魂帛就靈車置主櫛於後迺發
引前列明器及鞍馬一男女以次哭從及墓執事者

豫設藉席於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啟櫛奉木版卧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

右啟殯至葬

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眡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
神主納櫝徹哀止眾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啟室陳設行禮如時薦儀畢
仍奉主復於几筵納櫝退

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

終月始服常服

右祥禫

忌日主人具饌羞羹飯夙興及子

弟素服啟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

歲寒食或霜降節具

饌主人率子弟素服拜埽墳墓既至芟除荆草訖設

饌於墓前主人以下焚香再拜興別陳饌於墓左祀

土神行禮如儀

右拜埽同上

公侯伯子男冠服

民公冬朝冠薰貂爲之十一月

朔至上元用青狐頂鏤花金座中飾東珠四上銜紅
寶石端罩貂皮爲之藍緞裏補服色用石青前後繡
四爪正蟒朝服藍及石青諸色隨所用其制披領及
袖皆石青冬用片金加海龍緣夏用片金緣兩肩前
後正蟒各一腰帷行蟒四中有襲積裳行蟒八緣貂
朝服之制披領及裳俱表以紫貂袖端薰貂兩肩前
後正蟒各一襲積行蟒四皆四爪會

賜五爪蟒緞者亦得用之朝珠珊瑚青金綠松密珀隨所
用雜飾惟宜條用石青色朝帶色用石青或藍鏤金
銜玉圓版四每具飾猫睛石一佩盼下廣而銳吉服

冠頂用珊瑚蟒袍藍及石青諸色隨所用通繡九蟒
吉服帶佩帨下直而齊版飾及佩惟宜雨冠雨衣及
裳均用紅色坐褥冬用全虎皮夏用阜繒襯紅氊侯
朝冠頂鏤花金座中飾東珠三上銜紅寶石朝帶鏤
金銜玉圓版四每具飾綠松石一坐褥冬用虎皮去
首尾夏用緣花阜繒餘皆如公伯朝冠頂鏤花金座
中飾東珠二上銜紅寶石朝帶鏤金銜玉圓版四每
具飾紅寶石一坐褥冬用虎皮去首尾夏用青雲繒
餘皆如侯子朝冠頂鏤花金座中飾東珠一上銜紅
寶石補服前後繡麒麟吉服冠頂用珊瑚餘皆賦一

品男朝冠頂鏤花金座中飾小紅寶石一上銜珊瑚
補服前後繡獅吉服冠頂用鏤花珊瑚餘皆眡二品

通禮五

十三

文武品官冠服 文一品朝冠頂鏤花金座中飾東
珠一上銜紅寶石補服前後繡鶴朝帶鏤金銜玉方
版四每具飾紅寶石一坐褥冬用狼皮夏用紅褐餘
皆如公武一品補服前後繡麒麟餘皆如文一品雨
衣雨冠均用大紅色文二品冬朝冠薰貂爲之十一
月朔至上元用貂尾頂鏤花金座中飾小紅寶石一
上銜珊瑚補服前後繡錦雞朝帶鏤金圓版四每具

飾紅寶石一吉服冠頂鏤花珊瑚雨冠紅色雨衣雨

裳青色

惟各省督撫均得用紅色

坐褥冬用獾皮夏用紅褐緣阜

褐餘俱如文一品武二品補服前後繡獅餘皆如文

二品文三品朝冠頂鏤花金座中飾小紅寶石一上

銜藍寶石補服前後繡孔雀朝帶鏤花金圓版四吉

服冠頂用藍寶石坐褥冬用貉皮夏用阜褐緣紅褐

餘皆如文二品武三品冬朝冠薰貂爲之補服前後

繡豹餘皆如文三品惟無緣貂朝冠及端罩一等待

衛戴孔雀翎端罩狷刺獬爲之間以貂皮月白緞裏

餘皆如武三品雨衣用大紅色雨衣青色文四品冬

朝冠薰貂爲之頂鏤花金座中飾小藍寶石一上銜

青金石補服前後繡雁朝帶銀銜鏤花金圓版四吉

服冠頂用青金石蟒袍通繡八蟒皆四爪雨冠紅色

前加緣二寸五分後五寸青色

四品以下在內廷行走官及講官雨冠

均用紅色坐褥冬用山羊皮夏用阜布餘皆如文三品武

四品補服前後繡虎餘皆如文四品二等待衛帶孔

雀翎端罩赤豹皮爲之素紅緞裏朝服剪絨緣色用

石青通身雲緞前後方襴行蟒各一腰帷行蟒四中

有襪積頷袖俱石青粧緞冬夏皆用之餘皆如武四

品雨冠

御前侍衛

乾清門侍衛皆用紅色雨衣雨裳

御前侍衛用紅色其餘侍衛各從其品

四品官以上及御前侍從官衣服

織文均得用蟒右

一品至四品服 文五品朝冠頂鏤花金座中飾小

藍寶石一上銜水晶補服前後繡白鷗朝服片金緣

色用石青通身雲緞前後方欄行蟒各一中有一中有一

領袖俱石青粧緞冬夏皆用之朝帶銀銜素金圓版

四吉服冠頂用水晶坐褥冬用青羊皮夏用藍布襯

白氈餘皆如文四品武五品補服前後繡熊餘皆如

文五品惟無朝珠三等侍衛帶孔雀翎端罩黃狐皮

為之月白緞裏朝服剪絨緣如文五品朝服之制餘

皆如武五品文六品朝冠頂鏤金花座中飾小藍寶

石一上銜硨磲補服前後繡鷲朝帶銀銜玳瑁圓

版四吉服冠頂用硨磲坐褥冬用黑羊皮夏用黑櫻

色布餘皆如文五品惟無朝珠

五品官以下惟京堂翰詹科道得用貂裘

朝珠六品官以下惟禮部主事司務光祿寺署正署丞典簿太常寺博士典簿國子監監丞博士助教學

正學錄太常寺讀祝官贊禮郎鴻臚寺鳴贊

壇

廟執事

殿廷侍儀得用朝珠

武六

品補服前後繡彪餘皆如文六品藍翎侍衛帶藍翎

端罩朝服朝珠均如三等侍衛餘皆如武六品雨冠

紅色青緣雨衣青色文七品朝冠頂鏤花金座中飾

小水晶一上銜素金補服前後繡鴻朝帶素金圓
版四吉服冠頂用素金蟒袍通繡五蟒皆四爪雨冠
青色前加緣二寸五分後五寸紅色坐褥冬用鹿皮
夏用灰色布餘皆如文六品武七品補服制如武六
品餘皆如文七品文八品朝冠鏤花陰文金頂無飾
補服前後繡鵝鶉朝服色用石青雲緞無蟒領袖皆
青倭緞中有璧積冬夏皆用之朝帶銀銜明羊角圓
版四吉服冠鏤花陰文金頂坐褥冬用麕皮夏用土
布餘皆如文七品武八品補服前後繡犀牛餘皆如
文八品文九品朝冠鏤花陽文金頂補服前後繡練

雀朝帶銀銜烏角圓版四吉服冠鑲花陽文金頂坐
褥冬用獺皮夏用土布餘皆如文八品武九品補服
前後繡海馬餘皆如文九品未入流冠服制如文九

品雨冠青色紅緣雨衣青色凡文武侯補候選官頂

帶均與現任同

七品以上官得用諸花繒入九品官
用雜花及素繒舉人眠七品貢監生

員眠八品右五
品至九品官服

都御史御史直省按察使各道冠服 左都御史左

副都御史監察御史直省按察使及各道補服均前

後繡獬豸其都察院都事經歷筆帖式及按察使經

歷照磨等官俱照本身品級不得用獬豸補服

同上

士民冠服 會試中式貢士朝冠鑲花金頂上銜金
三枝九葉狀元金頂上銜水晶授職後各眡其品舉
人公服冠頂鑲花銀座上銜金雀公服袍青紬爲之
藍緣披領如袍飾公服帶制如文八品朝帶吉服冠
頂銀座上銜素金貢生吉服冠鑲花金頂餘皆如舉
人監生吉服冠素銀頂餘皆如貢生生員公服冠頂
鑲花銀座上銜銀雀公服袍藍紬爲之青緣披領如
袍飾公服帶制如文九品朝帶吉服冠制如監生外
郎耆老冠頂以錫民人冬夏帽上不得用絨纓大結

同上

民公夫人以下冠服 民公夫人冬朝冠薰貂爲之
頂鏤花金座中飾東珠四上銜紅寶石前綴金簪三
飾以珠寶護領條用石青色金約青緞爲之中綴鏤
金火燄飾珍珠一左右金龍鳳各一後垂青緞帶二
紅片金裏耳飾左右各三每具金雲銜珠各二朝褂
色用石青片金緣繡文前行蟒二後行蟒一領後垂
石青條雜飾惟宜朝袍藍及石青諸色隨所用披領
及袖皆石青冬用片金加海龍緣夏用片金緣繡文
前後正蟒各一兩肩行蟒各一襟行蟒四中無襞積
披領行蟒二袖端正蟒各一袖相接處行蟒各二後

垂石青條雜飾惟宜領約鏤金爲之飾紅藍小寶石
五兩端垂石青條二中各貫珊瑚末綴珊瑚各二朝
珠三盤珊瑚青金綠松密珀隨所用雜飾惟宜條用
石青色采帨月白色不繡花文冬朝裙片金加海龍
緣上用紅緞下石青行蟒粧緞皆正幅有襞積夏朝
裙片金緣緞紗各惟其時吉服冠薰貂爲之頂用珊
瑚吉服褂色用石青繡花八團蟒袍藍及石青諸色
隨所用通九蟒皆四爪侯夫人朝冠頂鏤花金座中
飾東珠三上銜紅寶石餘皆如民公夫人伯夫人朝
冠頂鏤花金座中飾東珠二上銜紅寶石餘皆如侯

夫人子夫人朝冠頂鏤花金座中飾東珠一上銜紅
寶石餘皆如伯夫人男夫人朝冠頂鏤花金座中飾
紅寶石一上銜珊瑚吉服冠頂鏤花珊瑚餘皆如子

夫人

同上

命婦冠服 一品命婦朝冠頂鏤花金座中飾東珠
一上銜紅寶石餘皆如民公夫人二品命婦朝冠頂
鏤花金座中飾紅寶石一上銜珊瑚餘皆如一品命
婦三品命婦朝冠頂鏤花金座中飾紅寶石一上銜
藍寶石吉服冠頂用藍寶石餘皆如二品命婦四品
命婦朝冠頂鏤花金座中飾小藍寶石一上銜青金

石朝袍片金緣繡文前後行蟒各二中無襞積後垂
石青條雜飾惟宜朝裙片金緣上用綠緞下石青行
蟒粧緞皆正幅有襞積吉服冠頂用青金石蟒袍通
八蟒皆四爪餘皆如三品命婦五品命婦朝冠頂鏤
花金座中飾小藍寶石一上銜水晶吉服冠頂用水
晶餘皆如四品命婦六品命婦朝冠頂鏤花金座中
飾小藍寶石一上銜硨磲吉服冠頂用硨磲餘皆如
五品命婦七品命婦朝冠頂鏤花金座中飾小水晶
一上銜素金吉服冠頂用素金蟒袍通五蟒皆四爪

餘皆如六品命婦

同上

品官父母及原任官冠服 品官曾祖父母祖父母

父母妻受封者冠服得如所封之品本身加級受封

冠服均從本任惟致仕後得照所封之品服用其京

外革職留任之員得照原品頂帶服用其有因公革

職未追封誥者祇許服用原官頂帶

同上

民公以下儀衛 民公與和碩額駙同侯金黃棍四

餘旆郡主額駙其有加級者棍得用紅伯杏黃纈一

青扇二飾以圓金四旗槍十金黃棍四常日前引二

後從八子杏黃纈一青扇二飾以圓金四旗槍八金

黃棍二前引二後從八男杏黃纈一青扇二飾以圓

金三旗槍六金黃棍二前引二後從六
通禮五十四