

廣東通志

卷三十九

內閣文庫		
函	冊	號
四六	六九	三九六九
架	冊	號
漢書類		

內閣文庫		
函	冊	號
三九二	六九二	三九六九
架	冊	號
漢書類		
(三五五)		

內閣文庫		
番號	漢	3969
冊數	692 (533)	
函號	291	97

五三三

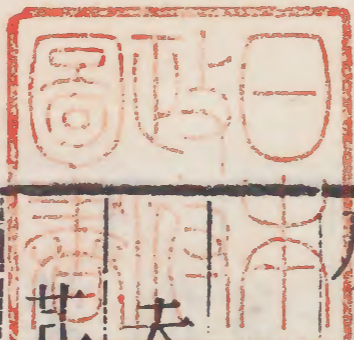
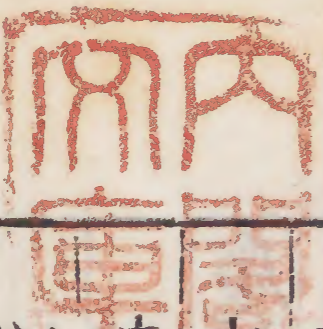

廣東通志卷第三十九

禮樂志四 國禮

淺草文庫

夫唐虞沈祭南海成周受貢蠻揚粵之庸五禮也
其來遠矣春秋戰國聲教不復南暨於是越滅吳
楚敗越其子孫皆遵海渚豚嶺表而築城宿甲干
戈日尋雖尉佗僭王而黽結箕踞奚暇事威儀哉
陸賈至而後襲冠冕冉至而後去黃屋左纛築臺
以朝漢元狩以後地入中國而南交復宅如五三
之世矣嗣是凡聖王所以承天之道而治人之情
者禮文日以寢備迄胡元淪斃綱常猶知釋奠孔

廣東通志卷第三十九

禮樂志四

一

子豈夷狄亦有人心故與我朝龍興金陵嶺南
先服不煩齋卒揆之四方信禮讓之國也禮制頒
行著在甲令遵而用之舊章在焉述其大都俾官
知所守云

慶賀禮凡 聖誕正旦冬至千秋令節及 國家祥

瑞知府帥僚屬從藩司先一日習儀至日黎明從

藩司行 慶賀禮如制州縣在外者先期習儀及

期行於本治如藩司凡 賀表每先期具表聖課

一通正旦長至表各一通至期知府帥僚屬具朝服行進

表禮黎明附送藩司以進州官則附送府以進其

禮亦如之凡儀仗五十有一龍一扇四龍幄一椅
一盃一傘二香亭一戟二戟斨戈斨班劔儀刀梧
杖立瓜卧瓜骨及踏杖斧響節令旗清道並如戟
之數鉦一鼓十有一天丁六十有一冠袍帶之數
如之

開讀禮凡迎接 詔赦使者預期一日報知所在官

司設儀仗於本治照依原降儀式迎接行禮

朝覲禮藩臬每三年知府預籍其土地人民之數與
凡吉吏善惡生民休戚之事為冊以詣吏部以述
職于朝州縣亦如之府帥州州帥縣官各一人吏

各一人以行知府有事則用佐貳知州知縣有事亦如之府佐貳有事則用幕職州縣亦如之
救護禮凡日月薄食欽天監惟辨分秒及團復時刻預行內外衙門前期設香案十露臺上設金鼓于儀門兩旁設樂人于露臺下設各宮拜位于露臺上下俱向日至期陰陽官報日初食文武官俱朝服贊唱鞠躬行四拜禮衆官皆跪執事捧鼓詣班首擊鼓三衆鼓齊鳴陰陽官報復圓贊唱鞠躬行四拜禮畢月食就都司衛所行禮如前儀文武官俱便服

鞭春禮歲立春先一日府及縣官巡于府及縣東郊

至日昧爽府及縣官具朝服帥僚屬行鞭春禮如制

上任禮新官先一日致齋於城隍廟上任日祭城隍畢詣本治具公服行謝恩禮畢行參見禮畢乃

諭僚屬畢乃署公移畢乃饗官屬父老

祭先師禮春二月秋八月用上丁日禮器千一百二

十有一祝一爵百五十有七登五釧二十簋四十有一簋如簋之數籩百八十有四豆如籩之數尊

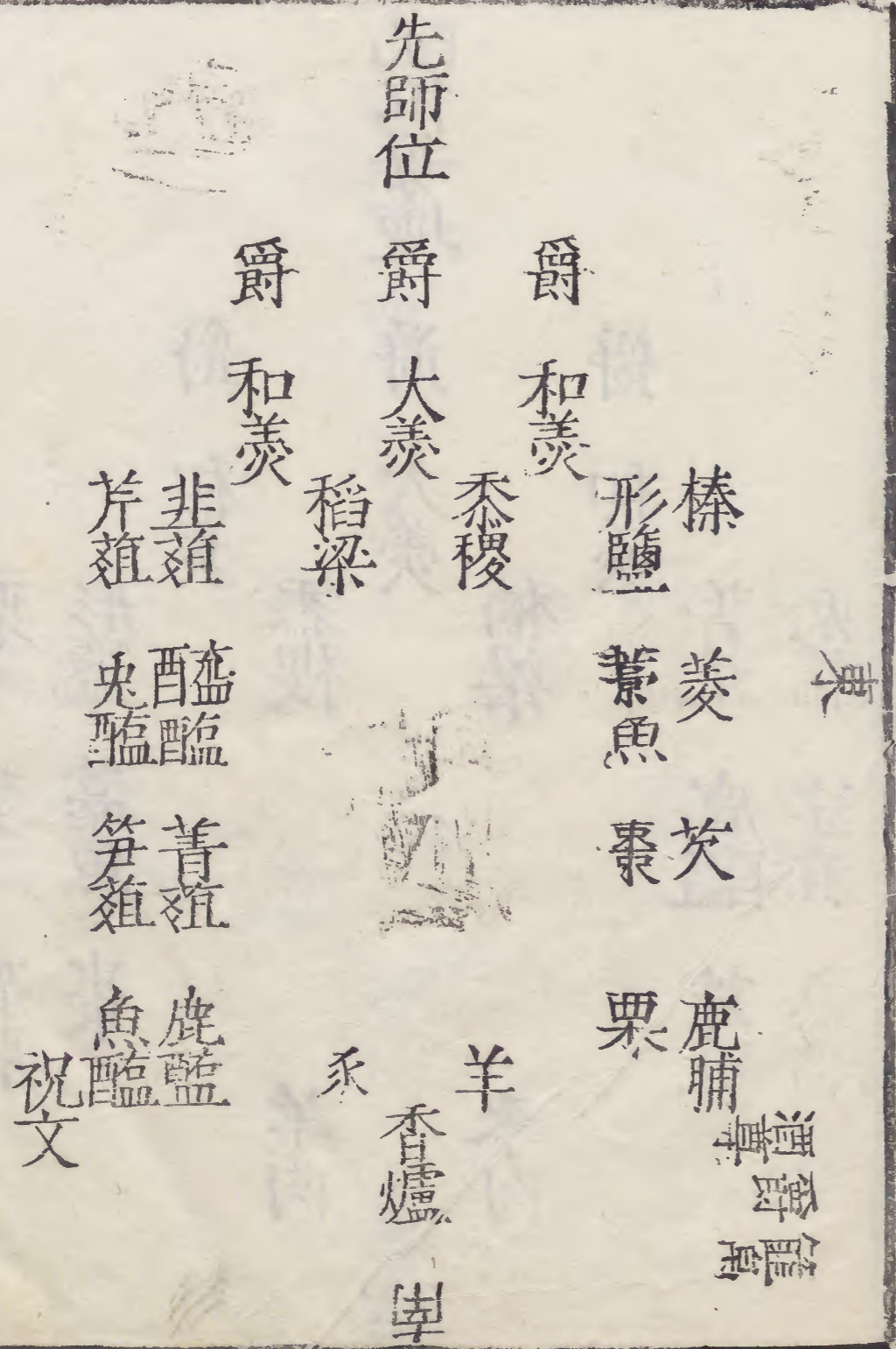
七舊志府學祭器山罇著罇大罇壺罇犧罇象罇雲雷共二十八簋籩籩豆皆範金爲之藝極工

巧 篚九几三案十有七爐香四十有五檠燭九十
卓四十有二盤二百一十有九俎八瘞盤如其數
盥盤三悅施皆如其數粃盤四勺五罍如其數豕
盤八釜如其數燎架四瘞架一禮生冠服百五十
有三冠五十有二服與帶並如其數樂器五十有
二麾一祝一敔一琴六瑟二鍾十有六磬如鍾之
數塤二箎如塤之數簫四鳳簫二笙六笛四搏拊
鼓二應鼓如其數附琴六瑟
二笙四 舞器百有三十旌二
籥六十有四翟如籥之數舞生冠服百九十有八
冠六十有六今以巾
代之 服如冠之數帶亦如冠之數

祭品 先師酒三爵帛一筐大羨一登和羨二劔
黍稷二簋稻粱二簋鹽羹魚棗栗榛芡菱鹿脯餅
黑粃餌資十有二籩韭菁芹笋醢鹿醢兔醢魚醢
豚胎脾肝飽糝十有二豆羊一俎豕一俎四配東
配酒三爵帛一筐大羨一登和二羨劔黍一簋
稷一簋鹽棗栗鹿脯菱藁魚六籩菁芹笋鹿兔魚
醢六豆羊一函豕一函西配如其數十哲東五人
酒一爵帛一筐和羨一劔黍一簋稷一簋鹽棗栗
鹿脯四籩菁芹鹿兔醢四豆羊一函豕一函西五
人如其數兩廡每廡帛一筐每四人酒一爵黍一

簋稷一簋醢棗栗鹿脯四簋菁芹鹿兔醢四豆豕
 四函禮生七十有九人通贊二引贊十拂拭六陳
 設十有一監宰二瘞毛血七奉帛九執爵如其數
 盥三司尊一司樂道童三十六麾一祝一致一琴
 六瑟二鍾一磬一塤二篪二簫四鳳簫二笙六笛
 搏拊二鼓一歌工六舞生六十有六執旌二佾六
 十有四獻官一省布政使外分獻官省知府教
學正訓導縣是禮也府學有樂州縣則否禮器與
教諭訓導府同

陳設圖

禮記卷之...

卷之...

...

栗 菱 鹿脯

形鹽 藁魚 棗

爵 和羹

黍稷

羊肉

配位每壇 爵 大羹

稻粱

豕肉

爵 和羹

菁菹

鹿醢

芹菹

兔醢

笋菹

魚醢

栗 鹿脯

形鹽 棗

黍稷

十哲位 爵 和羹

豕肉

香爐

稻粱

菁菹

鹿醢

芹菹

兔醢

禮記卷三十九

禮記卷三十九

五

兩廡位

爵

栗

豕肉

兩廡位

爵

黍

豕肉

兩廡位

爵

稷

豕肉

兩廡位

爵

鹿醢

豕肉

香爐

樂章樂舞

元大德中草創
洪武初更定

迎神樂奏咸和之曲

舞無

○大

太四

哉

南工尺林

宣聖道

太德

仲上尺林

尊

仲上尺林

崇

仲上尺林

維

南工尺林

持王化

是合宗

太四尺林

典

合尺林

祀

太四尺林

有

仲上尺林

常

上神

六黃尺林

其

南工尺林

來

尺林

格

仲上尺林

於

奠帛

行初

獻禮

樂奏

寧和

之曲

右班

自

太四

稍前

生

仲上

踏向

民

林尺

合來

高舉

籥而朝

言對

對蹲

東西

相向

底

黃合

正其

平身

出惟

南工

兩兩

相對

自

王

林尺

稍前

轉身

俱東

西相

向明

太四

舉度

黃合

稍前

越

太四○前○手○進○上○向○前○合○手○聖○太四○回○身○再
 向○裏○垂○手○前○謙○進○步○雙○手○合○籥○聖○太四○稍○退○步○側○身○向
 外○高○止○衡○染○仲○上○正○帛○太四○稍○舞○躬○身○挽○手
 面○朝○上○成○林○尺○起○辭○身○禮○黃○合○兩○兩○相○對
 具○正○揖○上○成○林○尺○起○辭○身○禮○黃○合○兩○兩○相○對
 相○向○平○容○太四○正○斯○林○尺○向○外○退○挽○手
 執○籥○平○容○太四○正○斯○林○尺○向○外○退○挽○手
 正○面○身○忝○太四○稍○前○舞○稷○南○工○正○非○黃○六○左○右○垂
 雙○垂○手○東○馨○林○尺○起○合○惟○南○工○左○右○側○身○垂
 西○相○向○馨○林○尺○起○合○惟○南○工○左○右○側○身○垂
 神○林○尺○向○裏○垂○手○舞○之○揖○朝○上○正○聽○受○之○躬○身○朝
 上○籥○而○受○之
 三○鼓○畢○起

第二章連奏

大六四○左○右○進○哉○仲○上○右○向○聖○黃○合○向○外
 大六四○左○右○進○哉○仲○上○右○向○聖○黃○合○向○外

王○太四○退○實○南○工○天○前○舞○向○外○舞○向○生○仲○上
 襄○德○太四○前○雙○手○合○手○謙○進○步○作○仲○上○兩○兩○相○對
 舞○德○太四○前○雙○手○合○手○謙○進○步○作○仲○上○兩○兩○相○對
 籥○東○樂○太四○人○俱○垂○手○轉○身○東○西○相○向○以○仲○上
 籥○東○樂○太四○人○俱○垂○手○轉○身○東○西○相○向○以○仲○上
 身○東○西○崇○班○尺○上○下○以○翟○相○籥○時○兩○班○上○稍○前○舞
 相○向○立○崇○班○尺○上○下○以○翟○相○籥○時○兩○班○上○稍○前○舞
 向○外○祀○太四○手○舞○無○向○林○尺○前○雙○手○合○手○謙○進○步
 舞○外○祀○太四○手○舞○無○向○林○尺○前○雙○手○合○手○謙○進○步
 身○再○謙○兩○班○上○下○清○黃○六○稍○前○舞○南○工○向○裏○舞
 身○再○謙○兩○班○上○下○清○黃○六○稍○前○舞○南○工○向○裏○舞
 東○西○相○向○合○籥○立○清○黃○六○稍○前○舞○南○工○向○裏○舞
 東○西○相○向○合○籥○立○清○黃○六○稍○前○舞○南○工○向○裏○舞
 執○翟○開○籥○翟○平○馨○翟○朝○上○正○立○嘉○林○尺○兩○班○俱○垂
 執○翟○開○籥○翟○平○馨○翟○朝○上○正○立○嘉○林○尺○兩○班○俱○垂
 左○手○向○牲○身○正○揖○躬○孔○舉○籥○翟○躬○身○碩○而○受○之
 左○手○向○牲○身○正○揖○躬○孔○舉○籥○翟○躬○身○碩○而○受○之
 外○舞○太四○三○叩○頭○蓋○南○工○叩○頭○神○黃○六○復○舉○明
 外○舞○太四○三○叩○頭○蓋○南○工○叩○頭○神○黃○六○復○舉○明
 薦○太四○三○叩○頭○蓋○南○工○叩○頭○神○黃○六○復○舉○明
 薦○太四○三○叩○頭○蓋○南○工○叩○頭○神○黃○六○復○舉○明
 林○尺○拜○一○鼓○庶○南○工○三○舞○蹈○舉○幾○林○尺○叩○頭○明
 林○尺○拜○一○鼓○庶○南○工○三○舞○蹈○舉○幾○林○尺○叩○頭○明
 畢○鄉○起○躬○身○庶○南○工○三○舞○蹈○舉○幾○林○尺○叩○頭○明
 畢○鄉○起○躬○身○庶○南○工○三○舞○蹈○舉○幾○林○尺○叩○頭○明

身昭仲上○舉籥復格太四○拱籥

舞昭向左躬身舞

亞獻樂奏景和之曲

百仲上○向王南工○向宗林尺○側身向師上

○朝上生兩兩相對交籥下民朝上○合于物四

○側身向軋朝上正立合籥瞻外開籥舞之向裏開

舞洋朝上正立開籥洋仲上○神外開籥舞其仲上

裏開舞寧前雙手合籥謙止西相向手謙酌太四

外開舞彼黃合○向金林大○開籥壘朝上正立

惟外垂手舞清裏垂手舞且上太四○朝旨躬身上○

受登仲上○躬身獻太四○躬身惟復向左右籥

舞三仲上○合籥朝上於黃六○側身舞嘻南工○

裏垂成杯尺○朝禮仲上○躬身朝上而

終獻亞獻同

徹饌樂奏咸和之曲舞無○犧仲象太在仲前尺豆

太籥上在合黃列太以四太享南工尺薦上仲芬尺林

既太潔上仲禮合黃成四太樂仲備四太人南工尺神上悅

太祭合黃則四太受上仲福尺率大黃籥南工無尺越上

送神樂奏咸和之曲舞無○有太嚴工南學尺宮上仲四

合方太來上仲崇太恪六黃恭南祀尺事仲威南儀尺雞

仲雞太款上仲茲尺惟工南馨尺神上馭四太還尺復上明

黃禋南斤林畢仲咸南膺尺百仲福太

望瘞同遠神

儀注

通贊樂舞生就位執事者各司其事唱陪祭官各

就位唱分獻官各就位唱獻官就位贊引引獻官

瘞毛血遂執事者以毛血瘞於坎迎神奏樂通贊

躬拜興拜興拜興平身拜獻官陪祭官同四奠

帛行初獻禮捧帛者各捧帛執爵者各詣盥洗所

導獻官至搢笏獻官搢笏盥出笏獻官出詣酒尊

所導獻官至司尊者舉冪酌酒執爵受酒同捧帛

者在獻官前分兩行行中門入序于神案詣至聖

先師孔子神位前奏樂贊引導獻官跪獻官搢笏

者轉身西向跪進帛于奠帛獻官奠于神位前案上執

爵者轉身西向跪進爵獻爵獻爵于神位前贊

出笏獻官出俯伏興平身獻官俯伏詣讀祝位讀

立設於殿中香案前讀祝者跪取跪獻官并讀祝

隨眾官皆跪陪祭官俱跪讀祝讀祝者讀訖仍將

上退西朝上立奏樂俯伏興平身獻官俯伏興詣

復聖顏子神位前導獻官至跪獻官搢笏獻官搢笏

者跪進帛于獻官奠帛獻官奠帛執帛接帛跪奠於

爵于獻官右獻爵獻官獻爵執爵者出笏獻官出

俯伏興平身獻官俯伏詣宗聖魯子神位前復聖

公訖詣述聖子思子神位前儀同前詣亞聖孟子

神位前儀同前此時分獻官於復位贊引導獻官

樂止通行亞禮樂奏樂儀同初獻行終獻禮樂奏樂

亞獻樂止捧福酒者捧酒捧福酒者飲福受胙

捧胙各立於神位前案之東通贊唱飲福受胙

詣獻官詣飲福位飲福位在讀祝位所贊跪獻官

前贊詣飲福位引導獻官至飲福位贊跪獻官

搢笏獻官搢笏捧福酒者飲福酒獻官接酒飲訖

捧福酒者跪進受胙獻官受胙訖捧福酒者出笏

于獻官右贊受胙獻官受胙訖捧福酒者出笏

俯伏興平身獻官出笏俯復位贊引導獻官仍至

鞠躬拜興拜興平身獻官陪祭官同徹饌奏樂執

于神位案上將籩豆一俎俎跪舉一舉送神奏樂通

訖待執事者回于原位樂止通贊唱送神奏樂通

鞠躬拜興拜興平身獻官陪祭官同徹饌奏樂執

讀祝者捧祝進帛者捧帛各詣瘞位執事者各詣

者先跪取祝文捧帛者各望瘞奏樂執事者各捧

跪取帛以序而出通贊唱望瘞祝文帛往瘞所贊

引詣獻官詣望瘞位帛訖贊引通贊同唱禮畢

十哲兩廡分獻禮此四處每處分獻官一員各詣

酌酒捧帛執爵者在分獻官前行各引至殿內廡

引同詣東哲西哲東廡西廡神位前分獻官

搢笏分獻官搢笏捧帛者跪進帛奠帛分獻官奠

跪奠于神位前案上執爵者跪進獻爵分獻官獻

爵于分獻官右分獻官接爵贊獻爵分獻官獻

跪獻于神位前贊俯伏興平身分獻官俯伏

復位原拜位立

其祝文曰維某年歲次某甲子月朔日某官某等

敢昭告于至聖先師孔子惟師德配天地道冠

古今剛述六經垂憲萬世維茲仲楮謹以牲帛醴

齊粢盛庶品式陳明薦以復聖顏子宗聖曾子述

聖子思亞聖

孟子配尚饗

祭服 洪武十七年定到祭服儀式獻官陪祭

贊禮讀祝皆服祭服

冠 笏 帶 珮 綬俱有 蔽膝赤羅 方心 曲

領白絹 履青羅 袍青羅 裳赤羅 中單白紗 襪

執事人服 介幘 紅衫 角帶 皂靴

祭啓聖公禮凡春秋二丁時分祭用羊一豕一帛一

籩豆各四爵三以頽路曾哲孔鯉孟孫氏配程珦

朱松蔡元定從祀始於嘉靖八年其祝文曰維某

年歲次某甲子月朔日具官某

萬世王者師功德顯著茲因仲楮特用祭告以

先賢顏氏 先賢曾氏 先賢
孔氏 先賢孟孫氏 配尚饗 省城提學主祭

祭名宦鄉賢禮凡春秋釋奠雖有司即祀名宦用羊

一豕一帛一爵三籩豆各四鄉賢亦如之名宦祝文曰德

政昭著嘉惠我邦凡在土民莫知所
謹以牲醴庶品用申常祭尚饗鄉賢初
靈秀賢哲克生盛德芳名百叶是式惟
茲仲禧謹以牲醴庶品用申常祭尚饗

行香禮每月朔望有司詣廟行香禮畢升明倫堂學

官弟子講書次詣城隍廟行香如文廟新官到任

第三日亦行香其禮如之

祭社稷禮春秋用上戊日出主於壇而祭之制也

禮器二十有二祝一儿七高尺餘籩一豆一簋一簠

一爵六劔如爵之數篚二鹽盤一悅一羊豕函四

祭品社羊一俎豕一俎和羹三劔帛一篚黍稷二

簋稻粱二簋棗栗鹽菜魚四籩韭菁藟醯鹿醢四

豆稷如其數縣與府同其祝文曰維某年歲次甲
子某月某朔某日某官等

敢昭告于府社之神府稷之神曰品物孳生烝民
乃粒養育之功斯土是賴惟茲仲禧禮宜告祀謹
以牲醴案盛庶品
式陳明薦尚饗

祭風雲雷雨山川城隍禮元以前立春日後丑日祭

風師雲師於東北立夏後申日祭雨師雷師於西南

郊至是春秋二仲月上戊日合祭洪武初三佛齋

瓜哇國自廣東入貢遂以其國山川之神附祀于

壇春秋繼社稷出主及諸城隍之主于壇合祭之制也祭器增社壇二之一篚增五祭品風雲雷雨

如社儀山川亦如之城隍亦如之禮生如社稷壇

之數而多奉帛六人無瘞毛血其祝文曰維其年歲次田子某月某

朔某日某官等敢昭告于風雲雷雨之神本府境內山川之神三佛齊國山川之神瓜哇山川之神

本府城隍之神惟神妙用神機生育萬物奠我民

居足我民食其等欽承上命忝職茲土今當仲

祭南海神禮隋始建祠語見唐天寶間用廷臣言詔

隆其禮封王爵命帥守致祭祝文書御名貞元四

年用兵部侍郎李紆議以夏祀之宋初平南漢脩

其祠祠成遣司農少卿李繼芳來祭至和元年勅

中書乘傳加王九旒犀簪導青纒克耳青衣五章

未裳四章玉帶鈎鐶績絞素單大帶錦綬劔佩履

鞞廣州事之惟謹大中祥符九年五月殿中張信

奉南海祝版乘驛至廣州震死人以為信褻神所

致熙寧五年正月晝見新城于水中觀者駭異經

畧使程師孟記之元至元二十八年遣道士張晋

孫加封號焉大德間屢遣使祭之

國朝洪武三年七月定號為南海之神中書省遣典

儀王愷致祭維洪武三年歲次庚戌七月丁亥朔十一日丁酉典儀臣王愷蒙中書

省點差欽齋祝文致祭于南海之神皇帝制曰生同天地浩幹之勢既雄淺深之處莫測

古昔人君名之曰海神而祀之於敬則誠於禮則宜由唐以及近代皆加以封號予因元君失馭四

方隅沸起自布衣承上天台土之佐百神之助削平暴亂以主中國職當奉天地享鬼神以位

特式去法以治民今寰宇既清特脩祀儀因神有歷代之封號予起寒微詳之再三畏不敢效蓋觀

神之所以生與穹壤同立於世其來不知歲月幾何凡施為造化人莫可知其職必受命於上天

后土為人君者何敢預焉予懼不敢加號特永樂以南海名其神依時祭祀神其鑿之尚饗

四年七月 上遣道士孫敏監生王平以即位告

洪熙元年二月 上遣太常寺丞孔克準以即位

告宣德元年二月 正統元年正月皆遣官告即位

正統二年五月九年四月景泰五年四月景泰六

年閏六月皆遣官以祈禱祭天順元年五月遣官

以復位告成化元年五月遣官以即位告四年六

月十三年八月又皆遣官以祈禱祭弘治元年六

月遣官以即位告六年七月遣官以祈禱祭正德

元年五月遣官以即位告六年十一月遣官以平

寇省各告七年十二月遣官以水旱告嘉靖初遣

官以即位告皆禮也有司每春秋二仲月壬日繼

山川祀之禮器祭品如社壇之數禮生如之常祀

惟神靈鍾坎德萬水所凡奉使代祀多為文記焉宗功利深廣溥濟斯民

常祀則否

祭郡厲禮歲三月清明七月望十月朔請城隍之神
出主其祭榜無祀鬼神而分祀之 制也祭器祝

一爵三籩四豆如籩之數俎六羨器八稻器如羨

器之數祭品酒三爵果四籩蔬四豆羊二俎豕二

俎羨八器飯八器用米禮生八人祝一通贊二奉

爵三邑厲之儀亦如之

祭全節廟禮新會縣官以春秋仲月上旬致祭如古

帝王儀 制也禮器祝一爵三几四籩十豆十簋

二簋二劔二登一篚一盥盆一帨一牛羊豕函各

一祭品酒三爵帛一篚大羨一登和羨二劔黍稷

二簋稻梁二簋形醴粟魚棗栗榛芡菱鹿脯白餅

黑餅十籩韭菁芹兔醢鹿醢魚醢豚胎脾析十豆

牛一俎羊一俎豕一俎禮生八如社壇之數祝文翰林

院奉 勅撰維弘治幾年歲次某甲子某月朔某

日某官姓名欽奉 朝命致祭于 故宋太后楊

氏之靈曰惟靈生值宋阮義存趙孤轉鬪胡兵間

關海道力窮勢迫視死如歸身與國而俱亡心惟

天而可鑑歲年既久血食無依屬建祠宮聿修祀

事庶以復綱常于萬古振風化于四方靈爽若存

庶其 敬饗

祭大忠祠禮祭用全節廟之明日亦 制也祭器祝

一爵一十五登劔如爵之數籩七十豆如籩之數

簋一十五簋如簋之數篚五盥盤三帨一几二十

四案三盤四畧巾三牲函二兩廡牲盤四祭品酒十五爵帛五篚豕三羊一大羨三和羨三簠簋籩豆之實與社壇同禮生亦如之

祝文知縣丁積撰儼其堂堂沛其洋洋

洋是謂正氣至大至剛上有青天下有黃壤不志者存薰蒿悽愴惟茲仲春謹以牲帛體齊漆盛庶品式陳明薦尚饗

祭楊恭惠公禮有司於三月十二日致祭 制也以

毛副使配祭器祝一爵六篚二籩八豆八釧四牲

俎二盥盤一悅一几五案三祭品酒六爵帛二篚

果八籩蔬八豆和羨二釧猪一俎羊一俎禮生十

三人祝一奉帛二通贊二引贊二奉爵六祝文併公拜

安民德澤深遠祀于南上自世不忘謹以牲醴用申常祭以贖按察使毛公配尚饗

祭忠義祠禮祠祀贈敦武校尉兵馬司副指揮關敏

歲用九月九日順德縣官致祭如鄉賢儀 制也

祭靈應祠禮俗呼祖堂在南海縣佛山有司以歲八月十五日致

祭 制也祭器祝一几二案二盤十祭品麵食五

果如麵食之數禮生五人祝一通贊二引贊二文祝

維某年歲次甲子某月某朔某日某官等敢昭告于北方真武之神惟神廟食南土肇宋元豐捍患禦災累著民績何茲盜發克副禱攘寇用剿除實資神助 聖王制祭於此而隆肆 勅有司歲修常祀尚祈神

貺永福生民

祭天妃禮春秋二仲月癸日有司致祭 制也禮如

名宦祠祝文惟神著靈滄海拯溺扶危普濟斯民功利深廣惟茲仲燐謹具牲醴庶品用伸

常祭尚饗

祭張文獻公祠禮春秋仲月丁後一日韶州府官祭之制也祭器祝一爵三篚一籩四豆四釶二俎二盥盤一悅一九二案二祭品酒三爵帛一篚果四籩蔬四豆和羹二釶猪一俎羊一俎禮生九人祝一奉帛一通贊二引贊二奉爵二後以鄧公顯配祀爵籩豆之數各倍加之

祭余襄公祠禮春秋仲月丁後一日韶州府官祭之制也祭器祭品一如張文獻公祠

祭包孝肅公祠禮春秋仲月肇慶府繼名宦鄉賢祭之制也祭器祭品與名宦同禮生亦如之

祭誠敬夫人廟禮春秋仲月日電白縣官致祭制也祭器祭品與名宦同

祭靈湫廟禮春秋仲月日電白縣官致祭制也祭器祭品與山川同

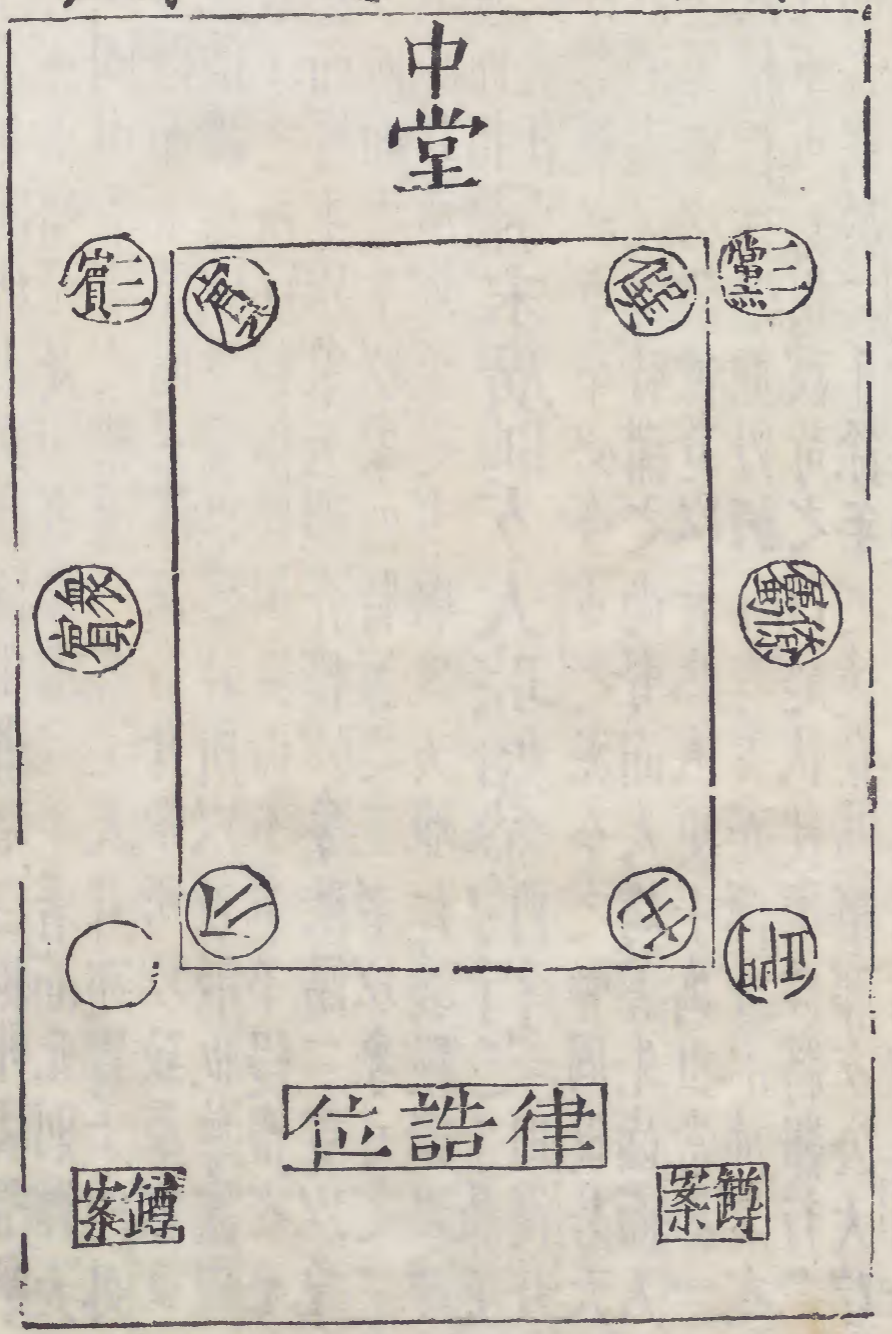
祭靈山祠禮神有六曰靈山曰香山曰瓊崖曰通濟曰定邊曰班師今並祭之春秋二仲月日瓊州府官祭之制也祭器祝一爵十八篚六籩二十四豆如籩之數釶十二俎二盥盤一悅一九六案

十八祭品酒十八爵帛六筐果二十四籩蔬豆亦如之和羹十二釧猪一俎羊一俎禮生十七人一奉爵六奉帛六通贊二引贊二

祭高山廟禮廟祀昆耶山之神瓊州府官以春秋二仲月繼山川祭之制也祭器祭品與山川壇同禮生亦如之

祭軍牙六燹禮春公用警蟄日秋祭用霜降日守禦武官行禮其祭器祭品一視社稷但無望燎瘞毛血祝文曰惟神正直無私指麾軍士助揚威武若謹以牲醴庶品用申常祭尚饗

鄉飲之圖

禮記卷之六

禮記卷之六

禮記卷之六

鄉飲酒禮

鄉飲酒禮 鄉飲酒之義有四一則三年賓與賢能二則黨正饋祭是四者皆禮之至者而此則鄉大夫飲國中賢者之禮也其禮主人拜迎賓于門外入三揖而后至階三讓而后升堂所以致尊讓也盥洗揚觶所以致潔也皆拜所以致敬也尊讓潔敬君子之所以相接也相接而不爭不慢禮之至也然而賓主以象天地介饌以象陰陽三賓以象三光四面之坐以象四時讓之三者以象月之三日成魄其所以象之者取象天地仁義嚴凝溫厚之氣而相輔 宋廣帥方大琮始叅酌行之 李昉英記之義在焉 必焚戰必車卒必奔古之泥今之弊固也若天鄉飲酒者又歲時講之尚賢而人趨善先齒而人興遜風俗以懿世道以升此禮更千萬世當如一日人情往往樂簡仍陋非有害而憚非小補忽之曰理軍市焉用彼苛之曰起伏仗煩碎將難行之力回古風於二千餘年之後豈易事耶方公大琮之鎮南服也一年政優二年化周將古飲其州命賓佐日在泮與領袖士討論之林君公琰出一編曰

此其人近歲行於泉者足證也余君震洪君天錫取其本參以儀禮頗不合其質之公公曰吾從周於是議始定宏綱細節必致必據間一二從時宜而可以義起人習之咸說未旬而熟謀賓介得顧君梅陳君應辰饌則常平使者王公鐸愚何人斯而俾贅僕以德涼齒劣辭不獲迺二月二十有二日質明九有位者顯其幅巾粲其深衣大帶垂垂方履几几以次即其席如植群咏一默惟獻者酢者酌者執其事者交際應接翼如稽如莫不春頤中度疊洗也尊勺也爵解也籩豆登俎也樣上世而新就歌瑟在堂蕙笙鍾磬在下間合鏗錡夫人目盛容耳正音油然心之良權然情之真自以為身倉姬之元而無昌黎不及揖遜其間之恨盛矣哉主人拜九七十有奇爵于上篚焉取于東楹焉洗手獻肅莊以至送于庠門曾不少懈禮儀三百威儀三千所以行之者一積誠定力也禮成諸友合詞以請曰吾鄉鄉飲酒百年幾見乾道間龔莊敏嘗行之借紀載既遺雖宿輩不可得而聞公一循去聖之儀制非揭其大畧來者將安稽子與行禮

焉已此筆當寫屬之子因告之曰夫禮天理之節
 文學者所以行之也平居視聽言動一之或非是
 先失其恭敬之本而物欲得以乘之矣一但動容
 周旋於廣衆中必周章失措微之不可揜於此可
 以觀其人焉原其初心以衆人自恕謂若昔聖人
 非可學而至故自棄至此亦可哀已今師帥蒐講
 曠典服古器古樂古豈徒崇美名侈美觀要使鄉
 人士君子秉古心行古道不暗不聞之地儼若對
 大賓時已克而禮復自然和於其家雍於其里恭
 於其國也思無一毫愧於古將見暴慢消闔爭息
 陶一方之民皆古觀鄉飲之效易易蓋不誣唐人
 飲禮稍倣古耳贊皇公在常登歌降飲人猶知勸
 裴文獻在宣歌白華等章且有立者二子亦直聲
 而公所學過之是舉也禮樂猶備人心感發又當
 何如衆曰唯至於度數文爲之詳則有
 編次在此不書溥祐四年三月日記

武五年五月初 日欽奉 詔書一款節該鄉飲
 酒禮廢缺已 令中書省詳定條式頒行遵守

使民歲時宴會習禮讀律期以申明朝廷之法敦
 叙長幼之節欽此洪武十六年六月禮部定到鄉
 飲酒圖式儀計令府縣城市鄉村一體行每歲正
 月十五日十月初一日府縣官於儒學行禮酒殺
 於均平官錢支辦前期府長官爲主具書速賓凡
 致仕官及民有齒德儒行者咸與至日於學之明
 倫堂序立行相見禮三揖而後至階三讓而後升
 堂府縣官爲主位于東南大賓位于西北僕位于
 東北介賓次位于東南九十者六豆八十者五豆
 七十者四豆六十者坐五十者立府佐與縣之令佐

學官舍場庫場庫務之屬序爵坐皆西向耆老儒士

序齒坐皆東向府縣學教官一人為司正揚解致

辭儀註至期賓僕介主席門外會集并贊禮四人

唱揖立東西階側通贊唱排班揖主肅賓至大門內

以下階至二門內唱揖至明倫堂下主賓舉禮三讓

揚解詞日恭惟朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飲

凡我長幼各相勸勉為臣盡忠為子盡孝長幼有

序兄弟恭內睦宗族外和鄉黨毋或廢墜以忝

所生畢引贊通贊唱揖引贊唱飲酒畢引贊通贊

贊唱揖引贊唱復位通贊唱主賓以下皆坐畢

讀律誥生員一人講讀 御製大誥文鄉飲酒禮

第五十八鄉飲酒禮朕本不才不過申明古先哲

王教令而已所以鄉飲酒禮叙長幼論賢良別奸

頑異罪人其坐席間高年有德者居於上高年淳

篤者亞之以次序齒而列其有曾違條犯法之人

列於外坐與同類者成席不許干預善良之席主

者若不分別致使貴賤混淆察知或坐中人發覺

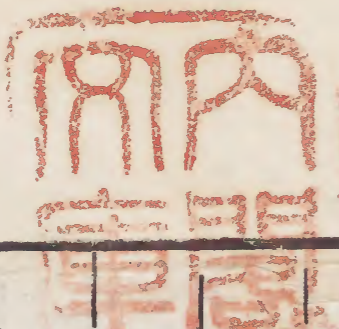
主者罪以違 制奸頑不由其主紊亂正席全家

移出化外的不虛示嗚呼斯禮乃古先哲王之制

妥良民於宇內亘古至今從者鄉里安隣里和長

三十一

幼序無窮之樂又何言哉吾今特申明之從者昌
 否者亡○又講讀大明律文凡國家律令參酌事
 情輕重定立罪名頒行天下永為遵守百司官吏
 務要熟讀講明律意剖決事務每遇年終在內從
 察院在外從小巡御史提刑按察司官按治去處
 考較若有不能解讀不曉律意者初犯罰俸錢一
 月再犯答四十附過三犯於本衙門遞降叙用○
 其百工技藝諸色人等有能熟讀講解通曉律意
 者若犯過失及因人連累致罪不分輕重並免一
 次其事干謀又逆叛者不用此律若官吏人等狹

詐欺公安生異議擅為更改變亂成法者斬賓主
 立聽畢再揖然後坐乃行酒或五行或七行不過
 十行賓主拜揖乃退儀註讀誥律畢引贊通贊同
 唱揖引贊唱復位通贊唱主
 賓以下皆坐通贊唱斟酒執事者斟酒畢唱飲酒
 三行通贊唱供湯執事者通湯畢唱請湯通贊唱
 供饌執事者供饌畢唱請饌衆生歌鹿鳴詩以鍾
 鼓為節執事者按行斟酒或五行或十行供湯供
 饌禮俱如前又間歌魚麗及南有嘉魚南山有臺
 詩俱以鍾鼓為節通贊唱徹案畢執事鋪席唱
 主賓以下皆起唱賓酌主酌賓賓主相酌皆行
 兩拜禮唱主送賓送屏門外主賓東西相向揖而
 退
 ○里社鄉飲酒讀律儀式并圖 命有司官會
 同儒學官率士大夫之老者行之使民知禮知律
 每歲孟春正月孟冬十月百家為一會共備酒肴

廣通志卷三十一

禮儀

三十一

有糧長者糧長為主無糧長者里長為主席如坐以賓之年最長者居中眾則序齒居左右主席者居其末坐定選一人讀律及宣申明戒諭既畢行飲酒禮拜則年長一倍之上者坐受長十歲者立受相若者抗蓋參酌唐宋之制也

儒學習射禮洪武三年詔天下儒學就學闢射圃習射欽奉 聖旨節該今後各司府州縣儒學訓誨生徒每日講讀文書罷於學後設一射圃教學生習射朔望要試過其有司官閒暇時與學官一體習射若是不肯用心要罪過欽此

禮部定到圖式儀注

一射式凡官府及學校遇朔望於公廡空閑之處習射

一凡樹射鵠正南北向

一凡置射位於三十步自後累加至九十步畫位謂之物

一凡射各以鄉官為主射

一凡嘗酒中的用三爵中采用二爵

一凡司射必自下而上

一射器

禮記卷之二十一 射義

狐鵠一 二采六品至九品射之其制中以皮為

鵠畫紅綠二采周圍飾以狐狸皮為身為舌方廣

丈尺之數並同前制恐當作古制

布鵠二 有的無采文武子弟及士民俊秀射之

其制以皮為鵠周圍飾以布又以布為身為舌方

闊丈尺並如前制恐當作古制

兕中一 三品至五品用其制以木為之尺一尺

二寸頭高七寸前足跪鑿其背上穿之可容筭用

顏色漆漆之下用木座朱漆

鹿中一 六品至九品官學官及官員子弟士民

俊秀皆用之形與兕異而制則同

筭以十耦為率用八十筭盛以桶二

容一名乏以木為匡皮且之方廣七尺足以蔽身

旗以帛為之每容後各六赤一采一青一白一黃

一黑一

弓矢按一弓矢若干

爵按一爵二

一射職

司正副司正每鵠用一人掌驗射者品級尊卑以

定耦執筭于鵠之左右置棊於其前每耦進則

執八筭于手伺中則于中其餘橫委于中西畔俟
一耦退則取所中筭收之別取八筭執之如前法
每筭上先書射者姓名於下或書的或書承接之
于中
司射副司射二人所掌先以強弓射鵠誘射以鼓
衆氣選能射者充
司射器二人掌驗弓力強弱分爲三等驗人力強
弱而授之
司爵二人所掌凡遇射畢計中者以爵授酒請射
四人掌請射者授弓矢入射位

獲者毋鵠用二人掌收矢帶納于主射者

執旗六人掌於容後執各色旗如射者中的舉紅
旗應之中采舉采旗應之射偏於西舉白旗偏於
東舉青旗偏於鵠舉黃旗不及鵠者舉黑旗
一射位

主射官位于中

諸主位于東西

東西備及容後射器射職位皆同前

學官射於中孤鵠

諸生射於中孤鵠

一射儀注

前期戒射定耦選執事充司正副司正司射副司射司射器請射司爵收矢執旗樹鵠陳矢如圖儀是日執事者入就位請射者引主射正官及各官子弟士民俊秀者各就品位司射器者以弓矢置于正官及司射前請射者詣正官前圓揖畢引詣司射器前授弓矢畢引復本位司正執筭入立于中後請射者詣司射前曰請誘射引司射一人耦進各以三矢措於腰帶之右以一矢挾于二指之間推年長相讓年長者爲上射年幼者爲下射上

射先進詣射位向鵠正立發矢司正書中授筭置于中或副司正書中執旗者舉旗如式上射射畢退立於旁讓下射詣位發矢取筭書中舉旗如前式請射者俱引復位收矢者收矢復於主射者司正取所中筭請射者次請士民俊秀射次請官員子弟射次請品卑至品高射其就射位發矢取筭書中舉旗收矢復位皆如前式俱畢司正副司正各持筭白中于主射官司爵者酌酒授中者如式飲訖請射者請屬官以下射俱畢仍奉弓矢納于司射器還詣主射正官前圓揖乃退

鹿鳴燕設席陳器圖

賓凡

主舉人三五名左列東坐西向

賓

歌笙琴簫笛

主

賓

歌笙琴笙塤

主

賓

歌笙琴簫笛

樂工

正堂賓

同

歌笙琴簫笛

丹墀

賓

同

歌笙琴簫笛

鼓

賓

同

歌笙琴笙塤

主

賓

同

歌笙琴簫笛

主

賓

同

歌笙琴簫笛

主舉人三五名右列西坐東向

王德五年定五經禮位在上後移月臺

賓與鹿鳴燕禮凡大比之年廣東布政使司豫支相
 應無碍錢糧買辦鹿鳴燕酒食品物選擇歌生鐘
 磬各一琴瑟各四和笙十三簧者四笛簫各四塤
 箎各一樂工二十六人須空閑處所演習教成量
 行勸賞揭曉日巡按御史至布政司賓主相見揖
 讓入門金作揖讓升堂樂闋賓主至正堂金鼓樂
 作贊唱行相見禮各二拜平身五魁舉人拜內外
 簾官四拜禮平身贊唱行勸酌禮布政司官舉酒
 奉獻察院次及考官次及諸執事畢察院舉酒先
 五魁次舉人十人為序布政司官照前行畢贊唱

請就坐金鼓樂闋坐定贊唱歌鹿鳴司正出位居
中揖歌生樂工曰惟茲賓興盛典請歌鹿鳴爾祗
承厥事歌生樂工揖曰敢不虔命司正復位酒行
歌生與樂工合奏歌鹿鳴首章畢樂闋贊唱請飲
酒酒再行歌鹿鳴次章畢樂闋贊唱請飲酒酒三
行歌鹿鳴末章畢樂闋贊唱請飲酒衆樂合止是
爲一終贊唱歌四牡司正出位居中揖歌生樂工
曰惟茲賓興盛典請歌四牡爾祗承厥事歌生樂
工揖曰敢不虔命司正復位酒四行歌生與樂工
合奏歌四牡首章畢樂闋贊唱請飲酒酒五行歌

四牡二章畢樂闋贊唱請飲酒酒六行歌四牡三
章畢樂闋贊唱請飲酒酒七行歌四牡四章畢樂
闋贊唱請飲酒酒八行歌四牡五章畢樂闋贊唱
請飲酒衆樂合止是爲二終贊唱歌皇皇者華司
正出位居中揖歌生樂工曰惟茲賓興盛典請歌
皇皇者華爾祗承厥事歌生樂工揖曰敢不虔命
司正復位酒九行歌生與樂工合奏歌皇華首章
畢樂闋贊唱請飲酒酒十行歌皇華二章畢樂闋
贊唱請飲酒酒十一行歌皇華三章畢樂闋贊唱
請飲酒酒十二行歌皇華四章畢樂闋贊唱請飲

禮記卷之九
禮記卷之九
三十九
酒酒十三行歌皇華五章畢樂闕贊唱請飲酒衆
樂合止是爲三終司正出位北面告曰正歌備復
位贊唱中式舉人行勸酬禮五魁及衆舉人先詣
察院舉勸酒行禮四笙工入堂中吹南坡舉酒酬
畢笙闕是爲一終次詣二司考官舉勸酒行禮四
笙工入堂中吹白華舉酒酬畢笙闕是爲二終次
詣衆執事官舉勸酒行禮四笙工入堂中吹華黍
舉酒酬畢笙闕是爲三終各復位司正出位居中
揖歌生樂工曰惟茲賓興請間歌魚麗爾祗承厥
事歌生樂工揖曰敢不虔命司正復位酒十四行

至十九行歌魚麗畢每一章請飲酒贊唱皆如前
儀衆樂合止是爲一終贊唱主勸賓四笙工入堂
中吹由庚舉酒勸畢笙闕復位司正出位揖請歌
南有嘉魚揖答亦如之酒二十行至二十三行歌
南有嘉魚四章畢每一章請飲贊唱皆如前儀衆
樂合止是爲二終贊唱賓酬主四笙工入堂中吹
宗丘舉酒酬畢笙闕復位司正出位揖請歌南山
有臺揖答亦如之酒二十四行至二十八行歌南
山有臺五章畢每一章請飲贊唱皆如前儀衆樂
合止是爲三終贊唱主酬賓四笙工入堂中吹由

儀舉酒酬畢笙闕復位司正出位北面告曰間歌
備復位贊唱合樂司正出位揖歌周南關雎葛覃
卷耳召南鵲巢采芣采蘋每章酒行請飲贊唱皆
如前儀衆樂闕司正出位北面告曰合樂歌備贊
唱禮成賓主始退

蕃王來賓讌禮成化二十年占城國王古來避寇來
賓至廣東布政司參見各官畢館穀于懷遠驛蕃
王上金葉表文進貢方物驗收畢三堂令廣東有
司行宴會禮都指揮使司令四衛官屬戎服盛陳
兵仗於城門內外前期有司於布政司後堂陳蕃

王古來及三司官座次賓西主東設酒案於司堂
正中食案列於酒案之前又設諸蕃官及各首領
官座次於經歷司賓西主東設酒案於經歷司正
中食案列於酒案之前兵仗列隊於儀門之外陳
樂於司堂及經歷司之兩楹都堂遣官詣懷遠驛
請蕃王赴宴至司門下馬司官出迎於司門之外
執事者引蕃王及司官俱入司門經歷司等官與
蕃國從官各從其後蕃王升自西階司官升自東
階至席前司官主宴者詣蕃王前致禮待之意畢
各就座左右司官與蕃國從官至經歷司經歷司

官詣從官前致禮待之意畢各就座驛遞官二人

舉食案進供於蕃王及司官之前執事者斟酒細

作飲畢樂執事者再斟酒樂作樂止如初飲畢執

事者進食大樂食畢大樂酒七行食五品行酒奏

細樂進食奏大樂惟第五第七行雜陳諸戲經歷

司酒七行食五品行酒作細樂進食作大樂不陳

雜戲宴畢執事者引蕃王降自西階司官降自東

階送蕃王至司門外蕃國從官從其後遣官一員

送蕃王至懷遠驛四衛官兵仗陳於城門內外待

至驛後復還報司官乃還衛丙丁雜記占城國王古來至廣州以進貢

為名其實避鄰寇也或曰為其強臣趨逐即據其

國所上金葉表乞天朝遣大兵誅討言甚懇至

其文至京師譯字官始識之其赴宴乘布輿儀仗

皆無兵刃執仗從人多有劊刑徒見者皆匿及

就席蕃王見彩畫大饅頭即捧而食之至飽少選

羹肉諸佳品至前不過瞪視而已廣人每見人食

物必戲謂曰爾得無效古來王邪其後朝旨

命總鎮太監會同總督都御史及總兵官遣將往

採東莞南頭城有通蕃願報效者帥子弟鹽徒兵

夫三司可以聞都堂報可及至其國城一鼓奪之罪

人既得即以其舟迎古來復

國其後遣蕃使入貢謝恩云

大征馮祭軍牙六纛禮儀注 齋戒前期獻官初獻

將為之亞獻終以下散齋一日於公廡致齋一日官大

北向立廩犧令帥其屬牽牲過獻官前省訖牽詣
神厨視鼎鑊滌漑訖遂烹牲引獻官還齋所 陳
設 前一日所司灑掃廟之內外執事者陳設如
圖儀 正祭 祭日清晨立牙旗六纛於 廟壇
之上近北南向軍牙在東六纛 在西 神座於
牙纛之前執事者各服其服贊引引讀祝官詣獻
官齋所僉祝版訖催三獻官及倍祭官各具朝服
執事者入實祭福於噐置篚幣於酒尊所陳牲俎
於 神前置祝版於 神右諸執事各就位贊引
引獻官以下以次入就位贊禮唱行禮贊引白于

初獻官有司謹具請行事贊禮唱再拜傳贊唱鞠
躬拜興拜興平身初獻官以下皆鞠躬拜興拜興
平身 奠幣行禮 贊禮唱奠幣行初獻禮贊引
曰請詣盥洗所引初獻官詣盥洗所贊引曰搢笏
初獻官搢笏贊引曰盥手悅手初獻官盥手悅手
贊引曰出笏初獻官出笏贊引曰請詣爵洗所引
初獻官至爵洗所贊引曰搢笏初獻官搢笏贊引
曰執事者以爵進執事者以爵進授獻官贊引曰
受爵滌爵拭爵以授執事者初獻官受爵滌爵拭
爵以爵授執事者贊引曰執事者再以爵進執事

者以爵進授獻官贊引曰受爵條爵拭爵以爵授
執事者初獻官受爵條爵拭爵以爵授執事者贊
引曰出笏初獻官出笏贊引曰請詣酒尊所引初
獻官至酒尊所執爵者捧爵從行贊引曰摺笏初
獻官摺笏贊引曰執事者以爵進執事者以爵進
授獻官贊引曰司尊者舉竅司尊者舉竅贊引曰
受爵酌酒以爵授執事者初獻官受爵司尊酌酒訖
初獻官以爵授執事者贊引曰執事者再以爵進
執事者再以爵進授初獻官贊引曰受爵酌酒以
爵授執事者初獻官受爵司尊者酌酒訖初獻官

以爵授執事者贊引曰出笏初獻官出笏贊引曰
請詣 軍牙神位前引初獻官陞階詣神位前執
爵者捧爵司幣者捧幣從行 神座前北向立贊
引曰跪摺笏初獻官跪摺笏贊引曰上香上香三
上香司香者捧香跪進於初獻官之右初獻官上
香上香三上香訖司香者興還本位贊引曰司幣
者以幣進司幣者捧幣跪進於初獻官之右贊引
曰受幣初獻官受幣司幣者興還本位贊引曰奠
幣初獻官興以幣奠於神位前贊引曰執事者以
爵進執事者捧爵跪進於初獻官之右贊引曰受

爵初獻官受爵執爵者興還本位贊引曰祭酒祭
酒三祭酒奠爵初獻官祭酒祭酒三祭酒以爵置
於坫贊引曰出笏初獻官出笏贊引曰讀祝讀祝
官取祝版東向跪讀於神右訖興以祝復置於坫
還本位贊引曰俛伏興初獻官俛伏興贊引曰稍
後鞠躬拜興拜興平身初獻官稍後鞠躬拜興拜
興平身贊引曰請詣 六纛神位前其上空奠幣
祭酒讀祝皆如軍牙神位前之儀贊引曰請復位
引初獻官降東階復位 亞獻 贊禮唱亞獻官
行禮其儀與初獻同但不奠幣 終獻 其儀與

亞獻同 飲福受胙 贊禮唱飲福受胙贊引曰
請詣飲福受胙位引初獻官至牙纛神位前北向
立執事者先酌福酒舉胙肉以侖贊引曰鞠躬拜
興拜興平身初獻官鞠躬拜興拜興平身贊引曰
稍前跪初獻官稍前跪贊引曰搯笏初獻官搯笏
贊引曰執事者以爵進執事者以爵酒跪進於初
獻官之右贊引曰受爵初獻官受爵執事者興還
本位贊引曰祭酒初獻官祭酒少許贊引曰飲福
酒奠爵初獻官飲福酒訖以爵置於坫贊引曰受
胙執事者以胙跪進於初獻官之右初獻官受胙

執事者興還本位初獻官以胙授左右左右跪受
胙興退立於初獻官之右贊引曰出笏俛伏興初
獻官出笏俛伏興贊引曰稍後鞠躬拜興拜興平
身初獻官稍後鞠躬拜興拜興平身贊引曰請復
位引初獻官降自東階復位 徹豆 贊禮唱徹
豆執事者徹豆贊禮唱賜胙贊引曰初獻官飲福
受胙免拜贊禮唱亞獻官以下皆再拜傳贊唱鞠
躬拜興拜興平身亞獻官以下皆鞠躬拜興拜興
平身 望燎 贊禮唱望燎贊引曰請詣望燎位
祝人舉祝幣人舉幣置燎壇贊引引初獻官至望
燎位伺半贊禮曰可燎贊引曰禮畢贊引引初獻
官及亞獻官以下以次出

大征凱旋休兵飲至宴禮廣東布政使司等官備辦
筵席除蒼梧軍門外巡按御史等官太平宴設于
都司正堂酒行用大樂細樂金奏鼓吹而無歌生
雅樂視鹿鳴讌少殺其儀

品官冠禮儀注前期擇日主者告于廟無廟則告于
祠堂北面再拜告云某之子某年漸長成將以某
月某日加冠於其首謹以告乃筮賓主者北面再
拜告云卜以某甲子吉冠某速某賓加冠庶幾臨

之謹告前二日主者戒賓及贊冠者主者至賓大
門外掌次者引之戒儼者受主者之命入告賓曰
某之子某將加冠願吾子教之賓曰某不敏恐不
能供事以辱吾子敢辭主者曰某猶願吾子教之
賓曰吾子重有命某敢不從主者再拜賓各拜主
者還賓拜送主者戒贊冠者亦如之亦通使子前
一日掌事者設次於大門外之右南向其日夙興
掌事者設洗於堂阼階東南東西當東霽六品以
南北以堂深罌水在洗東加勺纂篚在洗西南
肆實巾一於篚加纂席於東房內西牖下無房者帳帷

之陳服於席東領北上莞筵四加藻席四在南
尊甒醴在服北加勺纂設四品以下在尊北饌
陳於坫北設洗於東房近北罌水在洗西篚在洗
東北肆實以巾質明眉贊至於主者大門外掌次
者引之次賓贊公服諸行事者各服其服無公服者服常
服執尊罌篚者皆就位其冠各一箱各一人執之
待於西階之西東面北上設主者之席於阼階上
西面賓席於西階東面冠者席於主者東北西面
主者公服立於阼階下當東序西面諸親公服非
公服者常服立於罌洗東南西面北上尊者在儼

禮記卷之九
禮記卷之九

者公服立於門內道東北面將冠者雙童髻空頂

寶飾綵襦褶錦紳烏皮履六品以下導不以玉立於房內南面主者贊冠

者公服立於房內戶東西面賓及贊冠出次立於

門西贊冠者稍退俱東面北上賓者進於主者之

左北面受命出立門東西面曰敢請事賓曰某子

有嘉禮命某執事儻者入告主者迎賓於大門外

之東西面再拜賓答拜凡主賓拜揖皆贊禮者相導主者揖贊

冠者贊冠者報揖主者又揖賓賓報揖主者入賓

及贊冠者次入及內門行至階主者立於階東西面賓贊立於階西

東主者請升賓曰某備將事敢辭主者因請賓曰

辭主者終請賓三辭主者升自阼階立於席東西

向賓升自西階立於席西東向贊冠者及筮盥於

洗升自西階入於東房立於主者贊冠者之南俱

西面主者贊冠者引將冠者立于房外之西南面

賓之贊冠者取纒櫛簪跪于冠者筵南端席北稍

東西面立賓揖將冠者賓主俱即席坐將冠者進

升席西南坐賓之贊冠者進筵前東面跪脫雙童

髻置于廂櫛畢設纒與復位立賓主俱興賓降手至

壘洗盥手訖詣西階主者立於席後西面賓立於

西階上東面執纒布冠者升授賓賓降一等受之

右執項左執前進將冠者筵前東向立祝曰今月吉日始加元服無爾勿忘慎爾成德壽考維祺介爾景福乃跪冠起復西階上席後東面立賓之贊冠者進筵前東面跪結纓興復位冠者興賓揖冠者冠者適房賓主俱坐冠者着青衣素裳之服出房戶西南立賓主俱興賓揖冠者冠者進升席西向坐賓之贊冠者跪脫緇布冠置於箱櫛畢設纚興復位執進賢冠者升賓降二等受之右執項左執前進冠者筵前東向立祝曰吉月令辰乃申爾服恭爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福乃跪冠興復

位賓之贊冠者跪設簪結纓興復位冠者興賓揖冠者冠者適房賓主俱坐冠者着絳紗服出自房戶西南面立賓主俱興賓揖冠者冠者進升席西向坐賓之贊冠者跪脫進賢冠置於箱櫛畢設纚興復位執爵弁者升賓降二等受之右執項左執前進冠者筵前東向立祝曰以歲之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶乃跪冠興復位賓之贊冠者跪設簪結纓興復位冠者興賓揖冠者適房賓主俱坐主者贊冠者撤纚櫛簪箱及筵入于房又設筵于室戶西南向冠者

著爵弁之服出房戶西南面立賓主俱興主者贊
冠者盥手洗觶於房酌醴出房南面立賓揖冠者
冠者就筵西南面立賓進受醴進冠者筵前北面
立祝曰甘醴維厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥
承天之休壽考不忘冠者筵西拜受觶賓復西階
上東面荅拜執饌者奉饌薦於冠者筵前冠者左
執觶右取脯祭於籩豆之間贊冠者取脯一以授
冠者冠者奠觶於薦西以祭冠者坐取觶祭醴奠
觶再拜執觶與賓荅拜賓主俱坐冠者升筵跪奠
觶於薦東興進北而跪取脯降自西階入見母進

奠脯於席前退再拜以出冠者母不在則使人受
脯於西階下初冠者入見母賓主俱興賓降當西
序東面立主者降當東序西面立冠者既見母出
立於西階東南面賓少進字之曰禮儀既備令月
吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏永
受保之曰伯某甫冠者曰某雖不敏夙夜祇奉賓
出主者送於內門外主者西向請賓曰吾子辱執
事請禮從者賓曰某得將事敢辭主者固請賓既
不得命曰敢不從命賓就次主者入禮賓出冠者東面
見諸親諸親拜之冠者荅拜冠者西面拜賓之贊

冠者賓之贊冠者答拜訖見諸尊於別室賓主既
釋服改席訖賓與衆賓俱出次立於門西東面主
者出明東西面主者揖賓賓報揖主者先入賓及
衆賓從之至階賓立於西階上贊冠者在北少退
俱東面主者立於東階上西面衆賓降立於西階
下東面掌事者以幣篚升授主者主者授幣篚於
賓賓受之又以幣篚授贊冠者贊冠者受之俱復
位主者還阼階上北面拜送賓贊降自西階主者
送賓於大門外之東西面再拜賓出主者入孤子
則諸父兄戒賓冠之日主者紛而迎賓拜揖讓如

冠主冠於阼階之下禮賓拜送皆如上儀明日見
廟冠者朝服質明贊禮者引入廟南門中庭道西
北向贊再拜訖引出

品官婚禮凡品官婚娶或爲子聘婦先遣媒氏通書
次遣使及媒氏行六禮婦至婿家主人饗宴送者
明日謁見祖禰訖次見舅姑行盥饋之禮舅姑饗
婦如家人之儀 納采 前一日主婚者設賓次
於大門外賓席於廳事至日設鴈及禮物於廳及
庭媒氏省訖執事者舉禮物進賓及媒氏從其後
質明主媒者具祝版告廟以行賓至女第媒氏入

告贊者延賓入次執事者各陳禮物于大門內女
氏主婚者公服出迎於大門外贊者引賓出次主
婚者揖賓入賓及媒氏陞自東階主婚者陞自西
階至廳賓立於左主婚者立於右媒氏立於賓之
南執事者各陳其物於廳及庭賓及主婚者皆再
拜詣主人曰某官以伉儷之重施於某某率循禮
典謹使某納采主婚者曰某之子弗閑姆訓既辱
采擇敢不拜嘉主婚者揖賓就西向坐主婚者東
向坐執事徹禮物訖賓復入陳鴈及禮物於廳賓
詣主婚者曰某官慎重婚禮將加卜筮請問名主

婚者進曰某第幾女某氏出或以紅羅或以銷金
緋書女第行年歲賓辭將降出主婚者曰請禮從
者賓復就坐遂行飲食之禮畢賓降自東階出主
婚者送至大門外 納吉 禮如納采儀負致辭
曰某官承嘉命稽諸卜筮龜筮協從使其告吉主
婚者曰某未教之女既以吉告其何敢辭 納徵
禮如納吉儀加玄纁束帛函書賓致辭曰某官以
伉儷之重加惠某官率循典禮有不腆之幣敢請
納徵主婚者曰某官貺某以重禮某敢不拜受辭
畢賓即函書授主婚者主婚者受書以授執事者

主婚者之從者亦以函書進授主婚者主婚受以授賓賓受書以授左右訖主婚者揖就席主婚者之執事各徹禮物 請期 亦與納吉同 親迎前一日主婚者設次於大門外其日婿父公服告于禰廟質明婿具公服親迎執事設婿父位於廳之正中婿父即座替者引婿陞自西階至父座前北面再拜進立父位前父命之曰躬迎嘉偶釐爾內治婿進曰敢不奉命退復位再拜媒氏導婿之女家其日女氏主婚者公服告廟訖宴會親戚醴女如家人禮婿至門外下馬媒氏入告替者引婿

就次女從者請女盛服就寢門內南坐替者引婿出次主婚者出迎婿於大門之東西面揖婿入主婚者入門而右婿入門而左執鴈者從婿後至寢戶前北面立主婚者立於寢戶之東西向執鴈者陳鴈於庭婿再拜婿出就次主婚者不降送婿既出女父母就正廳南向坐保姆引女就父母座前北面四拜父命之曰往之女家以順為正無忘肅恭毋命之曰必恭必戒毋違舅姑之命庶毋申之曰尔悅聽於訓言母作父母羞保姆及侍女導從女出門陞車儀衛導前應送者乘車從後婿先還

以俟 同牢儀 女將至婿家執事者設座於室
內齋東婦西婿洗一於室之東南婦洗一於西北酒
案於室之南楹正中設四爵兩盞於酒尊之北食
案二於酒案之北初婚婦車至門保姆請下車贊
者引婿出迎於大門內婿婦同入及寢門婿先陞
階保姆等導婦後陞入室婿盥於南洗婦從者執
巾進水以沃之婦盥於北洗婿從者執巾進水以
沃之盥畢從者請婿婦各就座執事各舉食案於
婿婦之前司尊者注酒侍女以酒置于案上婿婦
飲訖徹觥司饌者進饌侍女供饌於案婿婦饌訖

徹饌再飲再饌如初侍女以盞注酒進於婿婦前
各飲畢贊者請皆興立于座南東西相向贊拜婿
婦皆再拜侍從引婿婦入室易服婿從者贊婦之
餘婦從者贊婦之餘 廟見 婦至之明日見宗
廟設主婚者拜位於東階下婿拜位於其後主婦
拜位於西階下婦拜位於其後諸親拜位男女各
於主婚者及主婦後其日婦夙興沐浴盛服主婚
者及主婦皆盛服各就位再拜贊者引婦進詣庭
中北面立主婚者陞自東階詣神位前跪三上香
三祭酒讀祝與主婚者立於神位西婦四拜退復

位主婚者降自東階就拜位主婚者以下皆再拜
禮畢 見舅姑 婦既謁廟見舅姑執事者先設
舅姑位於堂上舅在東姑在西婦沐浴盛服立於
堂下候舅姑即座替者引婦就拜位四拜保姆引
自西階至舅前侍女捧棗栗授於婦婦受之置位
前案上降階復四拜訖詣姑前奉服脩如舅前儀
執事者各徹訖婦退降自西階至庭下拜四拜禮
畢婦退舅姑醴婦如家人禮 盥饋 婦見舅姑
之明日行盥饋禮其日婦家備盛饌至婿家婦從
者設舅姑位於堂上食案於堂中婦夙興沐浴盛

服立于堂下舅姑即座婦四拜保姆引婦陞自西
階至舅位之南婦從者舉食案於舅前執事以饌
授婦婦奉饌置於舅前執事者加匕筯進饌於姑
亦如之食訖婦從者徹饌婦降階就拜位四拜禮
畢舅姑醴婦如初見禮 舅饗丈夫送者 其日
質明主婚者命執事者設賓席於正廳東西相向
其席位從其賓之數設酒案於廳之南楹設食案
於酒案之北賓至掌次者引賓先就次主婚者出
迎於大門之外引禮者引賓出次主婚者揖賓入
賓升東階主婚者升西階至廳分東西相向立贊

禮唱鞠躬再拜賓主皆再拜平身主婚者揖賓各
就座執事者舉食案進供於賓客主婚者之前進
酒進饌如常儀會畢賓主俱興賓立於東階上西
向主婚者立於西階上東向執事者奉幣以授主
婚者主婚者以授賓賓受以授左右降自東階從
者受幣以從賓出主婚者送於大門之外 姑饗
婦人送者 其日主婚者之執事者設女賓次於
中門之內設女賓席於後堂東西相向設女賓親
黨位於女賓之南西向設主婦親黨位於主婦之
南東向設酒案於堂之南楹設食案於酒案之北

女賓至掌次者引就次主婦出迎於次外引贊引
女賓出次主婦接女賓同入女賓升東階主婦升
西階至廳分東西相向立女贊唱再拜女賓及主
婦皆再拜上婦請女賓皆就位坐侍女舉食案進
供於女賓主婦之前進酒進饌如常儀會畢女賓
及主婦皆興執事者奉幣以授主婦主婦受幣以
授女賓女賓授幣降自西階以授從者從者奉幣
以從賓出主婦送於門外

官家禮祭禮家廟爲龕高曾居中祖左父右以四
仲之月祭之忌日出主祭于正寢其享家廟儀注

時日 凡四時之祭用仲月並於孟月下旬之首
擇仲月三旬各一日或丁或亥主祭盛服率兄弟
子孫立于祠堂階下北面置卓于於主祭之前設
香爐香合環設于其上主祭以下皆再拜訖主祭
焚香薰竈祝曰某將以來月上旬某日祗薦歲事
于祖考即以玃擲于地以一俯一仰爲吉不吉更
卜中旬之日又不吉則不復卜而直用下旬之日
既得日乃復位再拜而退若臘日忌日俗節之薦
宜則不必生齋戒 前期三日主祭率衆丈夫致
齋于外主婦率衆婦女致齋于內沐浴更衣飲酒

不得至亂食肉不得茹葷不吊喪不聽樂凡凶穢
之事皆不得預 陳設 前一日主祭帥子弟及
執事洒掃正寢洗 椅卓務令蠲潔設高祖考妣
位于堂西北壁下南向考西妣東各用一椅一卓
而合之曾祖考妣祖考妣考妣以次而東皆如高
祖之位世各爲位不相連屬別設旁親無後及卑
幼先亡者附食位于東西壁下凡伯叔祖考妣伯
叔考妣兄弟嫂妻弟婦子姪子姪婦之屬皆右男
子左婦女東西相向以北爲上凡屋不問何向但
以前爲南後爲北
左爲東
右爲西設香案于堂中置香爐香合于其上束茅

聚少于香案前及逐位前地上設酒案於于東階
上別置卓子于其東設酒注一酌酒盞一鹽楪醋
瓶于其上火爐湯瓶香匙火筭于西階上別置卓
子於其西設祝版於其上設盥盆帨巾各二于阼
階下之東又設陳饌大床于其東 省饌 前一
日主祭率衆丈夫省牲泄殺主婦帥衆婦女滌濯
祭器潔釜鼎具祭饌每位果六品菜蔬及脯醢各
三品肉魚饅頭糕各一盤羹飯各一椀肝各一串
肉各一串務令精潔未祭之前勿令人先食及爲
猫犬虫鼠所汚 行事 祭之日質明主祭以下

各具服主祭者見居宮則唐帽束帶婦人曾受封
者則花釵翟衣士人未爲官者則幅巾深衣庶人
則巾衫結縵婦人則大襖長裙首飾如制主祭以
下具服訖盥手帨手詣正寢神位前設蔬果酒饌
設果楪於卓子上南端蔬果脯醢相間次之設盞
拌醋楪於北端盞西碟東匙筭居中設酒瓶于架
上熾炭于爐主婦炊爨祭饌皆令極熟以合盛出
置東階下大牀上次詣祠堂前階下序立主祭位
于東兄弟以下位于主祭之東少退子孫及外執
事者以次重行列于主祭之後主婦位在西弟婦

姊妹位于主婦之西少退女子子婦及內執事者亦以次重行列于主婦之後皆北向其有伯叔父母位次並居主祭主婦位稍前主祭有母則特位于主婦之前叙立訖主祭升自阼階焚香告曰孝孫某今以仲春之月夏秋冬司有事于顯高祖考某官府君顯高祖妣某封某氏顯曾祖考某官府君顯曾祖妣某封某氏顯某封某氏顯某封某氏以某親某官府君某親某封某氏祔食敢請神主出就正寢恭伸奠獻告訖歛櫝正位祔位各置一筭各以執事者

一人捧之主祭前導主婦以下皆從至正寢置于西階卓子上主祭啓櫝奉諸考神主就位其祔位則各用子弟一人奉之既畢主祭以下皆降復位參神 主祭以下叙立如祠堂之儀立定俱拜若尊長老疾者則休于它所 主祭升詣香案前焚香少退立執事者一人實酒于注一人取東階卓上盤盞立於主祭之左一人執注立于主祭之右主祭跪捧盤盞者亦跪進盤盞主祭受之執注者亦跪斟酒於盞主祭者左手執盤右手執盞灌于茅上以盤盞授執事者俯伏興再拜降復位 進饌 主祭升

主婦從之執事

一人以盤奉魚

一人以盤奉羹飯從升

至高祖位前主祭奉肉奠于盤盞之南主婦奉麩食奠於肉西主祭奉魚奠于醋楪之南主婦奉米食奠于魚東主祭奉羹奠于醋楪之東主婦奉飯奠於盤盞之西以次設諸正位使諸子弟婦女各設祔位皆畢主祭以下皆降復位 酌獻 主祭升詣高祖位前執事者一人執酒注立于其右冬月即先煖之主祭奉高祖考盤盞位前東向立執事者西向斟酒于盞主祭奉之奠于故處次奉高祖妣盤盞亦如之奠訖位前北向立執事者二人

舉高祖考妣盤盞立于主祭之左右主祭跪執事者亦跪主祭受高祖考盤盞右手取盞祭之茅上以盤盞授執事者反之故處受高祖妣盤盞亦如之俛伏興少退立執事者炙肝于爐以楪盛之兄弟之長一人奉之奠于高祖考妣前是筮之南祝取版立于主祭之左跪讀曰某年某月某朔某日孝玄孫某官某敢昭告于顯高祖考某官府君顯高祖妣某封某氏氣序流易時維仲春追感歲時不勝永慕敢以潔牲柔毛粢盛醴齊祗薦歲事以某親某官府君某親某封某氏祔食尚饗畢興主祭

再拜退詣諸位獻祝如初每逐位讀祝畢即兄弟
衆男之不爲亞終獻者以次分詣本位所祔之位
酌獻如儀但不讀祝獻畢皆降復位執事者以它
器撤酒及肝置盞於故處曾祖前稱孝曾孫祖前
稱孝孫考前稱孝子改不勝永慕爲昊天罔極凡
祔者伯叔祖父祔于高祖伯叔父祔于曾祖兄弟
祔于祖子孫祔于考餘皆倣此如本位無即不言
以其親祔食亞獻則主婦爲之諸婦女奉炙肉及
分獻如初獻儀但不讀祝終獻則兄弟之長或長
男或親賓爲之衆子弟奉炙肉及分獻如亞獻儀

侑食 主祭升執注就酌諸位之酒皆滿立于香
案之東南主婦升扱匙飯中西柄正筯立于香案
之西南皆北向再拜降復位 闔門 主祭以下
皆出祝闔門無門處即降簾可也主祭立於門東
西向衆丈夫在其後主婦立於門西東向衆婦女
在其後如有尊長則少休於它所此所謂厭也啓
門 祝聲三噫歆乃啓門主祭以下皆入其尊長
先休於它所者亦入就位主祭主婦奉茶分進于
考妣之前祔位使諸子弟婦女進之 受胙 執
事者設席于香案前主祭就席北面祝詣高祖考

前舉酒盤盞詣主祭之右主祭跪祝亦跪主祭受
 盤盞祭酒啐酒祝取匙并盤抄取諸位之飯各少
 許奉以詣主祭之左馭于主祭曰祖考命工祝承
 致多福于汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽
 永年勿替引之主祭置酒于席前俛伏興再拜跪
 受飯嘗之實于左袂掛袂于季指取酒卒飲執事
 者受盞自右置注旁受飯亦如之主祭俛伏興立
 於東階上西向祝立於西階上東向告利成降復
 位與在位者皆再拜立祭不拜降復位 辭神
 主祭者以下皆再拜 納主 主祭者與主婦皆

升各奉土納于櫝主祭以筭歛櫝奉歸祠堂如來
 儀 徹 主婦還監徹酒之在盞注它器中者皆
 入于瓶緘封之所謂福酒果蔬肉食並傳之燕器
 主婦監滌祭器而藏之 餼 是日設席男女異
 處尊行自為一列南面自堂中東西分首若止一
 人則當中而坐其餘以次相對分東西向就坐行
 酒薦食酒饌不足則以它酒它饌益之將罷主祭
 頒胙于內執事者徧及微賤其日皆盡
 欽賜品官祭葬禮凡大臣居鄉薨逝監司奏請 諭
 祭賜謚及葬近時覆勘以功德禮部以 聞報可

遣行人等官奉

諭祭文至日有司往迎擇禮生

從方面官躬詣其柩前行祭禮畢

成化二十二年

往廣東新會縣祭葬都御史魯能及弘治初祭葬

戶部左侍郎李嗣嘉靖中梁文康公儲等俱有定

規案卷 穴留居公館擇地凡生氣融結處吉地宜

可查 俗言開金井單葬則長井謂南北長也合

結乃穴 葬則方井同穴與室中界以嚮也井高下

淺深視地脉所宜郭璞曰葬者穴既築以三物既

乘生氣也故當酌量以乘生氣穴既築以三物既

築開金井畢也三物土也沙也灰也土宜黃者搗

碎與沙灰皆篩過曬令極乾三物等分以糯米漿

震勻築之乾濕得宜如蒸餅炒米粉可也築宜方

杆上圓可持下方可及邊前處所必覆以蓬蓋三

物著兩則不受米漿而築殊不堅其法皆虛三實

一築以寸上虛猶鬆也虛三實一謂三物未築之

前鬆三寸既築之後實一寸也築以寸上謂逐寸

築上之也能以三寸取一寸則金石不足以言堅

矣先底次墻次蓋底者金井之底也墻井中門面

也宜先用土磚秋指形空其外四周以築用炭屑

以禦樹根如合葬則為兩土棺空其中與外皆如

之蓋謂覆井者棺既下乃築之墻厚于底蓋厚十

寸乃營壙中 謂灰也築得堅則削治重復鐵剗所

及輒發火乃為臺座高下棺於臺上四角用磚以

一寸許以避濕受棺 蓋用堅木板橫布壙上覆土

北首前趾合蓋 掩蓋厚築之中窩而四穿 覆土

而墳之 墳高四尺依品秩加之外為垣如半月

并其家世名字行實大畧碑前為祭臺臺前墓

除地為庭上狹下廣容家衆序立并護以垣墓畢

乃題主 主式制自程子其木用栗寸度用周尺較

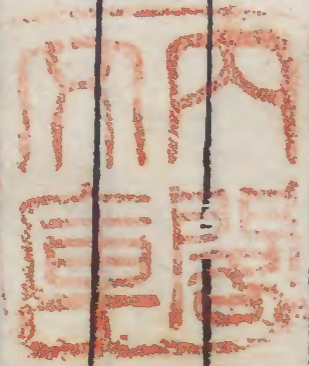
人惟點 迎歸家廟乃還 朝復 命

論曰禮也者本於太一分而為天地轉而為陰陽變

而為四時列而為鬼神達天道而為節文順人情而為儀則者也大都以人合天而已矣君猶天也是故為之朝賀師亦天也是故為之釋奠陰陽欲其和四時欲其序也是故為之救護迎氣山川鬼神欲其寧也是故為之祭享惇倫觀德欲其讓也是故為之飲酒鄉射薦賢柔遠則為之賓禮焉禡祭休兵則為之軍禮焉冠婚祭墓則為之嘉禮為之凶禮焉是雖品節乎人而寔秩於天者奈之何弗敬哉予少游郡校時觀春秋祭享迎牲必躬省匕戒三宿而後從事於社經祠雖一邑亡敢慢者近則跛倚以臨祭裂帛教

段脯脩分俵以徧群祀甚或牲牲且不備而鄉飲之賓先老之祠濫不可詰襲為因循天人之際蓋憂憂而莫之省也於戲盍亦反其本矣

贊曰令甲儀文天人合應鴻藻雖華景鑠惟敬君師
鄧隆射飲釐正百神徧歆五禮載定卓哉聖謨源于性命

廣東通志卷二十九

戶部

廣東通志卷第三十九

<p>戶部</p>	<p>戶部</p>	<p>戶部</p>	<p>戶部</p>	<p>戶部</p>	<p>戶部</p>	<p>戶部</p>	<p>戶部</p>	<p>戶部</p>	<p>戶部</p>	<p>戶部</p>
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

