

遵義府志

卷二十四之三十一

學校 典禮 兵防

第拾卷

遵義府志卷二十四

學校

三各州縣

書院考棚附

遵義縣

明平播設縣學生員附府學萬曆三十六年知府孫

敏政方請建四縣學

廟儒官候命下興工

志孫後未果

國朝康熙八年四川巡撫張德地至遵勘木生員何天章

張元昱等呈通判署知府馬御世詳請題奏建學奉

旨

俞允知縣端曰敬令生員冉文亮卜地於城南二里湘水

上金鐘山下朱氏廟創殿五楹祀

先師勒石以記按記今二十四年知縣陳瑄增

配十哲龕建東西廡各三楹及龕主戟門櫺星時以

夾石牆垣階級丹雘煥然復建東西庫貯禮樂器經

書史籍左為啟聖祠轉左為明倫有記陳志按

堂堂後讀書院左右立程氏四箴

十年知縣邱紀重修有記五十五年知府趙光榮捐資

增建通志乾隆十七年知縣段藻二十六年知縣王

錫蕃三十九年知縣羅存惠四十八年知縣楊紹武

並補修隨筆道光四年知縣武占熊議重修知縣許

崇聖祠 在大成殿後

名宦祠 在大成門左

鄉賢祠 在大成門右

節孝祠 在崇聖祠右

明倫堂 在崇聖祠左齋舍射圃並未建

尊經閣 在大成門前左

按州縣貯書較府學少十三經注疏十七史宏簡

二錄餘悉同

祭器庫 在大成門前右並與文廟同建貯禮器銅

三十三簋簋各百三尊十爵百九十二籩豆各四百

十二鐙一樂器未置

教諭署

訓導署竝未建借寓府學前左文昌宮旁公舍

學田 康熙五十六年知府趙光榮置一在通六甲

一在永三甲一在清三甲歲共納米十三石一斗三

升五合一在樂又九甲歲納租銀九兩四錢五分一

在大七甲歲納租銀三兩除納條糧兩錢分

餘助教諭訓導俸米並同上

王青蓮新修遵義縣學記兩漢循吏先文翁文翁之為蜀郡也仁愛好教化起學官於成都市中每出行縣學官諸生明經飭行者與俱吏民爭欲為學官弟子繇是大化比齊魯焉至其後益州刺史

王吉宣布風化作中和樂職詩章依鹿鳴之聲習而歌之王褒何武因以上聞宣帝召見賜之幣帛故其時若長卿次公子淵子雲之倫皆以文章治行擅譽西京則文翁之雅化與王吉之風規有以倡導之也遵義為巴蜀舊壤我

朝雍正六年始改隸貴州縣城南舊有學宮歲甲申關中武邑侯來蒞斯土見其年久失修集邑人商度乃就高敞地更建益恢宏其規宇繼許王二侯咸捐廉倡率因費煩工鉅未觀厥成洎繆侯兩任斯邑乃益勤勸募以葺其事余以宦遊吳會未克躬勸

卷之二十一
五
畚築之役僅遠寄俸錢五百緡以佐犒需今邑人
書來咸云向之大成殿東西兩廡之曼迤者今皆
崇隆巍煥矣向之奎文尊經兩閣之蠹敝者今皆
峻聳輝映矣向之明倫堂鄉賢名宦諸祠與夫垣
墉閤閣之湫隘者今皆壯麗宏敞矣余雖遠隔數
千里而想像盛美益不禁歆感繆武許王諸邑侯
及同人之相與黽勉明作以成學校之鉅觀而肇
人文之蔚秀也地本蜀壤意此黌序之新將必有
文章治行如長卿次公子淵子雲者出於其間而
吾邑人之頌繆武許王諸侯比于文翁王吉之流

風遺愛者固未嘗一日忘矣遂爲誌其巖略如此
至董役姓氏與捐輸數目并締造落成之歲月木
石工匠之規爲則別勒於石庶有可稽云

碑刻

正安州

州有舊學遺址在唐都壩相傳爲唐時建學處明萬
曆三十年知州郭維屏建于城南門外一里許三十
六年府同知署州事詹淑改建于城內州署右止因
舊楹柱墜正殿祀

先師餘未之及三十七年知府艾應甲增建如制

兩廡六楹戟門

三楹櫺星門時以夾石鑿泮池左爲明倫堂下列博
文約禮齋學正署後爲敬聖公祠外爲學門表以坊

孫志今圯陳志明季州屢遷學亦屢徙

國朝康熙按原古鳳在康熙時也治順治誤今改以十八年遷治古鳳之右

學正訓導僦居民舍三十一年知州胡世藻始建

先師廟四十一年知州汪曾垣重葺設

聖賢木主六十一年知州邱聖臺增建東西廡櫺星門雍

正四年知州李喬林增設神龕定位次復新丹飾嘉

慶五年知州素隆額哈通阿楊皋亭相繼遷

廟於州治北門外建正殿崇聖祠兩廡大成櫺星門泮

池宮牆明倫堂名宦鄉賢兩祠十四年知州董澈增

布丹墀甬道石完內外宮牆十六年知州趙宜霖葺

易殿瓦階磚十七年夏買旁地以護廟址增築明倫

堂牆垣冬復葺祠廡門牆之未竟者正志安道光十一

年知州韓淳議仍遷于城內櫓冊

崇聖祠 在文廟後

名宦祠 在

鄉賢祠 在

明倫堂 在文廟側

尊經閣 在

祭器庫 在

學正署 在鳴鳳書院右

訓導署 在文昌宮左二署竝乾隆十一年學正陳清請建皆東向

學田 正安向有山廠租穀為文廟歲修用以租微于歲科新進儒童人納銀一兩存學添補後因新生貧富不一納者半絀遇有修葺費常不足嘉慶十四年冬知州趙宜霖查得閑款銀五十兩當王榮小寨田十九年核定每年納租銀五兩存充修葺之用

志安 桐梓縣

明平播次年知縣王桂于縣治左建

先師廟 正殿三間左右翼室各一東兩廡各三間後配為啟聖祠又為名宦鄉賢祠櫺星門泮池

從主列如制唯學官方議設生員附府學 志孫

國朝來廟廡竝圯康熙八年巡撫張德地請設儒學知縣

賈國檀復建于舊址前百餘尺增基三尺 正縣後為啟聖祠殿

前為櫺星門左為明倫堂旁為訓導署泮池在城隍廟側自學宮至縣署倚山一帶皆學街基 年知府趙光榮知縣徐志培遷大成殿于爽塏 州通

志云學在爽塏直以為地名誤也 移泮池于甬壁外雍正元年知縣

楊企慎復建啟聖祠兩廡櫺星門名宦鄉賢祠十二

年署知縣鄭廷颺率增內外宮牆大成門葺明倫堂

志桐梓

乾隆二年知府蘇霖泓知縣鄭廷颺增建魁閣于左
此後修補未詳嘉慶九年署知縣謝用淳補修道光
五年知縣朱德遂率捐重建

大成殿兩廡崇聖祠十六年署知縣陳鏊復率捐重建

大成門櫺星門泮池鄉宦兩祠魁閣復于殿後左增
建尊經閣宮牆外右增惜字閣增外門有知府平翰

記

崇聖祠 在大成殿

名宦祠 在大成門左

鄉賢祠 在大成門右

明倫堂 在教諭署前

尊經閣 在文廟後左

祭器庫

教諭署 桐學舊附府明崇禎末分建縣學桐始有

學而無署

國朝康熙二十三年知縣賈國樞始建學署于文廟左

賈旋圮學官賃民房以居雍正七年知縣邱仲胆建

教諭署于廟左訓導署于廟右各三間

知縣鄭廷颺築圍牆戟門建明倫堂兩學署竝改建

于廟左道光十一年大水多圮十六年知縣陳鏊移

建明倫堂于高爽處去舊址十丈許堂後爲教諭署
堂左爲訓導署各正房三間耳房三間

訓導署

學田

詳

蘇霖泓新建桐梓縣學魁樓記人才之振興由於
風氣之轉移而成於政事之修舉

聖天子崇重儒術加意膠庠塞異途而開賢路選用文學
侍從之臣拔茅連茹登進而鼓舞之至於漸磨涵
濡既久而一時良有司又能樂育長養凡有關學
校者不憚締造經營爲左右文明之舉故不特通

都大邑多士雲蒸卽荒陬僻壤風氣頓開人才亦
駸駸乎其日上桐梓縣治在古夜郎城南猶有唐
李太白之遺跡其地險以峻其土樸而醇絃歌之
聲必待學道君子嘉興鄭念哉以孝廉蒞茲土著
有循績志在起衰振靡栽植菁莪因

學宮規制未備欲率作以興厥事乃以予曾建綏陽魁閣
是科卽有掄元之士連捷而入史館如響應然遂
與桐人士議建魁閣乞予往度形勢得學之巽方
爲文筆所宜指畫既定鳩工庀材眾力畢舉數月
之間岑樓崛起高可凌霄洵鉅觀哉予惟桐學聖

子向午瀘水自寅左旋入辰丙丁所會而巽地文
峯屹立與虎頭山相映照氣象崢嶸煥然更新當
有傑才附青雲而上之是秋丙辰 恩科登賢書
者二爲前此所未有科名迅發捷於 缺 間人皆曰
令尹之力也令不肯居讓之太守太守不敢自以
爲功則舉而歸諸垂象之神然而神非人不靈所
以培養而作育之者是在良有司奉上德政俾
聖朝聲教訖於遐方日新而月盛焉則更望諸來者址採
平翰重修桐梓縣學記今天下郡縣莫不有
聖廟所以爲人心風俗根本也桐梓居賁州北徼地隣

於蜀風播未平之前其邑故無學明萬曆辛丑邑
令王桂始於縣署左創建

先聖廟迨

本朝康熙巳酉川撫張公始

題設重建地仍舊址至辛丑邑令徐志培始遷建今地
雍正癸丑邑令鄭廷颺復增修之至今垂百餘年
矣文安陳君鏊以道光丙申夏來宰茲邑初至謁
廟則蓬榛充階葑草塞堂俎豆莫措拜跪無所周視未
旣惻焉疚懷曰茲且不舉曷爲令曷爲士民聿割
廉俸倡之更建我士我庶蒞焉景從凡七閱月事

事如制更以羨餘爲明倫堂爲尊經惜字二閣奉
魁星祠建鄉宦皆次第葺功今夫桐梓無平原沃
壤之樹藝無富商大賈之經營其地故貧甚聞昔
謀更建有年訖不就事非以其經費不繼邪得陳
君董倡之七千金之費不憂其絀且有贏餘前此
積難易如振葉茲可見同然之好不絕於人心是
在爲民上者以誠導之耳中丞聞而嘉之爲上其
事竝始終佐以成事者皆乞

予議敘此自大吏獎勵之爲非陳君意也陳君乞余撰記
俾來許有所稽因思

聖廟爲人心風俗根本地余始來守播卽遍告所屬首當
培此根本今茲落成獲往觀焉四民莫不欣然以
爲相詔相勉蓋由此各期於善良矣遂爲記其修
建之詳如是是舉也終始佐陳君成事者本縣教
諭蕭君時馥司出納督工匠勤慎無間者本縣廩
生傅懷芳耆民龠元升例得具書

碑刻

綏陽縣

明平播後五年知縣詹淑始議擇縣之中街右地置
學立

先師廟有記

擬中爲正殿前左右爲東西廡爲名宦鄉賢
祠爲戟門爲櫺星門殿後爲尊經閣爲戟

學校三

亭為祭器庫庫西為明倫堂為進德修業齋唯學官
又西為教諭訓導署為省牲所為泮池射圃
方議設生員尚附府學縣志

國朝順治八年知縣鄒宗彥因舊學傾圮權遷學右略
仿舊制草草修建簷楹卑小尚待遷復康熙八年巡
撫張德地題請專設陳志二十八年知縣張晟建於舊
址五十四年知縣支神駿重修五十七年知府趙光
榮增修雍正三年知縣黃燾世增建崇聖祠訓導孫
光祖葺明倫堂十年知府蘇霖泓知縣唐椿訓導王
琨正安知州張元鈺共建魁閣於左以補山闕有學
政晏斯盛記乾隆二年椿復理泮池建橋甃石綏陽志

四十五年三月為雨雹所損署知縣武璋以學租葺
之此後補修未詳道光六年知縣張夢驥重建

崇聖祠 在大成殿後

名宦祠 在大成門左

鄉賢祠 在大成門右

明倫堂 在文廟右

尊經閣 未建經籍全佚

祭器庫 在 貯禮器登一鉶七簠簋二十籩

豆各四十鑪一瓶二嘉慶以來缺壞幾盡樂器未置

教諭署 在明倫堂

訓導署 在文學左

學田 舊田一在城內學垣租穀七石一在金一甲
 雲臺閣租穀十一石土租銀一兩二錢一在金一甲
 田垣租穀二十石一在金一甲金子垣蓮池村租米
 一石一在金二甲葉家庵租穀七石一在金六甲高
 灘溝中有屋基園林共租五石一在朗三甲郭家溝
 白雲寺租穀七石一在朗五甲葫蘆村租穀四石五
 斗有屋基園林山土一在朗七甲魏家巷租穀十八
 石

新買田一在金一甲城南水洞租穀六石一在金一

甲戴家橋租穀四石又猪市垣學士園屋租銀二兩
 一在朗三甲牛青山張家溝租穀五石共計收租九
 十九石洋川書院修金穀三十八石即在其中除春

秋二祭

聖誕魁會納糧外所餘僅十餘石以為補修之費並採

明詹淑創建文廟碑記播故有學遭僣逆而廢聖
 天子不忍播胥淪溺赫然遣六師平之余備員資
 陽改令茲土當草昧之初與民更始崇禮讓興文
 教俾人民改觀易聽知所適從則尤化民成俗之
 大端也初抵望草值歲首即草茨中設朝位率鄉

民山呼賀萬歲俾苗方知君臣禮迨卜今治於左
建茅三間西向爲釋奠地其後署三間余住其中
止主僕二三人近奉上德歲俸倍增因以溢額付
寮友廖君主計分給里民樸實者募匠伐木及運
造工費甲辰冬卜吉通詳請建

文廟先因郡邑五城衙宇一時竝建工費繁劇止創府
州兩學餘悉從緩余因改府庠司訓以及府州兩
學廩糧五十石五屬各均十石士民請追查逃故
土田量徵價以充費庶幾不動公帑不增民賦學
校開而文運起爲百世觀前道左轄崔公主其事

會以西事去中格不行值城垣告竣廖君銳意興
工日董兵匠次第運修廊檐椳題悉如法不數月
而廟成壯麗軒豁允稱宮庠幕寮李君雅與同志
樹櫺星垣屏平基浚池計基闊二十一丈池前荒
田五畝零仍查城外循城剩田三十五畝零竝畱
爲學田規模粗備廖李兩君暨諸士民囑余志其
事余安足以承之惟是學校之有關於綱紀風俗
匪細故也昔太白記袁州學謂秦以方強促漢以
積叢綿而推原於學校之廢興良探本之論哉矧
播淪胥八百年一旦改土設流固將移風易俗而

不於學校加意何以脫苗習而化頑梗猶不畊獲
菑畚而欲豐裕也難矣綏逼黔疆苗多出沒防兵
且未議撤遲二三年藉以董治學宮特易易耳余
行矣嗣余而來者必有以興起斯文爲已任而克
襄厥事者用脩述建

廟始末於左

明馮士奇建綏陽縣學碑記我太祖迅掃元兇肇
造寰宇偃武之初首崇文教薄海內外靡不建學
宮任師儒播雖西鄙未嘗無學故時著科目及逆
酋柄事歲尙屠戮詩書禮樂之教漸滅殆盡而學

始廢迨天厭酋虐殲全播而置郡邑綏始復有學
焉然肇造之初卽素王之宮止於粗建餘仍缺焉
辛丑冬余蒞斯土展

聖廟顧瞻良久愾焉傷之乃進諸生而嘆曰綏陽設縣十
有餘年學宮制猶未備何以妥

先師而令多士居肄成業哉幸營繕有兵無勞民力採木
有山無費公帑陶冶犒賞之需省薄俸可給遂鳩
工庇材防兵中梓者石者咸就役簿尉韓君邦泰
朱君樓千總郭君行達董其事始於王子之春正
成於甲寅之仲秋殿廡堂祠齋房戟門櫺星門無

不鱗鱗翼翼鬱鬱葱葱稱壯觀焉亦何曾勞一民
動一帑哉因復進諸生而嘆曰夫修廢舉墜興賢
育才上之責也學古入官輸忠報國士之分也方
今聖天子崇文敷教釐正文體薄海內外翕然維
新諸生其何以應之綏邑山水環峙氣局不凡自
尹珍而下如白震冉從周輩科目輝映由來久矣
諸生豈後於昔人而不以之自期哉吾人讀書要
必道德事功文章節義可以名世斯無忝於先聖
斯無負於今日建學造士之意假令人聞絃誦出
悅紛華藉詩書爲梯媒嗜富貴如饑渴或悠悠自
棄或泯泯無聞將貽譏於儒雅豈必望於多士噫
多士其念之哉

國朝陳明經重修綏陽縣學碑記古者建國居民必設
之學學之中奉先聖賢之慎言行敦倫紀者而虔
祀焉所以教人之學也自後世用科舉而學者每
不務其實其視學也不以爲觀法之地而直以爲
乞靈之宮此白鹿洞之辨義利不啻垂涕而道也
議者遂以科舉爲實學之害而余以爲非也善學
科舉者科舉正足以見實學實學之害害于不善
學科舉者耳夫科舉之業若帖括皆足以發明君

臣父子夫婦昆弟朋友之道是必務乎其實取夫
學所謂格致誠正修齊治平者究諸心見諸行而
後著爲言者精微之理親切可思事機之宜淺深
悉中也然則科舉與實學一而已矣雖間有剽竊
之徒僥倖獲售乃主司之偶誤目爲實學耳而恬
然以爲得計卒之德業無聞至於一事敗露千古
蒙羞是人以科舉而顯學以科目而壞非學之過
而人之過也亦大負古人設學置科之意矣庚午
冬爲邑侯張君浴齋蒞任之次年以學宮久廢建
議重修予旣深喜而倡捐以勸其事暨落成又屬

予記固辭不獲略舉數言以應更惟張侯以楚麻
城名進士令綏期年政治人和公餘每進諸生而
說毛詩以示所謂性情之正忠孝之全者今又力
爲此舉善哉張侯之學誠有用之科舉矣綏人士
其則而象之且因以信予之所論爲不誣云康熙
三十一年邑人某記

聖廟形勢雄秀棟宇巍峩附室宮牆修理完善惟楹前兩
臺石工尙略至春秋二祭動支公項銀八兩僅敷
辦諸品而太牢未備余於秋祭時勉捐純犢正懇

必續修祀宜嘗繼適有來告者曰斯學也創修于前侯詹公支公重建于前侯鄭公補葺于前侯李公及學博張公而鄭公之重建也曾有變賣白雲廢寺之案尙有欺隱田肆分土一幅屢經行查至前任楊公定爲積穀充公之案予查卷宗因命附近生員劉祥清算接年侵蝕穀石量追銀二十二兩八錢修葺兩臺尅日完工竝親往清復界址因白雲寺舊有銅佛現供洞清寺于肆分中將任氏田一分焚獻銅佛石搭頭一分焚獻朗水梓潼閣其張氏田小龍池二分每年議佃收租六石五

斗平木臺山土一段一并移交儒學經管每年收租變價承辦春秋二祭太牢其糧務肆股均攤計租庶典禮可嘗繼勒茲碑碣用垂永久是爲記
晏斯盛新建綏陽魁閣碑記遵義守蘇君爲予言往者司鐸師宗見塑魁像者傀儡譎踳偃僕直成魍魎憑意爲像而不知像之意也因爲指畫塑之其首三峯其髮赤其面方韶其耳深其目長其鼻隆起其口寬其胸廣其腹果其手特舉其足特立首之三峯髮之赤爲丙丁離火面之方韶耳之深目之長爲英髦爲聰爲明鼻之隆起口之寬

爲出入元氣吐納風雲胸之廣腹之果手與足之特舉特立爲錦繡爲珠璣府爲擎天拔地蓋魁之爲文首從田足從几傍從斗似之斯言是已竊又攷天文魁也者北斗首四星也其三星爲杓十二建辰視厥所指分至啟閉悉判於此此天文綱領也而四星又爲之首故名物之首稱魁然近世學宮多建樓閣塑像祀之者以紫微垣間斗四星之前連屬文昌六星合兩像觀之斗魁四星又若爲文昌六星之首而或者遂假借意想而爲之像豈有此鬼形異質而且首髮面顏耳目鼻口胸腹手

足之具備也哉太守於師宗曾塑之而有效矣今又鼓舞綏之士而塑之於學宮之巽方砌石爲臺高八尺上起層樓樓三重高聳四丈面崇峯俯秀水巍然傑出也夫爲民守者愛士之至至望其立身揚名孜孜汲汲如慈嚴祖父之於其子孫而默假神道以相之則其心所鼓舞欲其成立必不能以少待實有不可名言者而志之所至氣有必至又髮見綏邑之士不駸駸日上也哉雖然像也者意也得意斯得像有像斯有事意與事修而學存將所爲稽古勵行篤實輝光以發爲文章徵於事

業者於是乎著倘不為其意而像是求如修老佞
釋者之香花於魁之像與義其有當乎綏在遵為
名邑士之秀俊者不乏當必有得其意實其事以
慰太守志者為之記以俟之並綏陽志

仁懷縣

明平播設縣知縣陳王道於分司前創

先師殿及櫺星門餘未備學官方議設生員尚附府學孫志
國朝康熙八年巡撫張德地題請專設時舊宇盡毀至二
十四年知縣趙宏基始復建陳志四十三年始設學於
舊縣四十八年知縣胡書思五十一年知縣何雨相

繼增修雍正十年移縣治於生界知縣杜詮遷建新

城東北隅

貴州通志

宮牆卑狹日久漸傾乾隆四十五六

兩年知縣程正坤補修四十九年正坤復倡捐重修
至五十二年畢功有自撰記此後修補未詳嘉慶以
來復就圯道光九年署知縣黃仕騏倡捐重修至十
九年署知縣郎汝琳陸續整理漸復如制

崇聖祠

在大成殿

名宦祠

在大成門左

鄉賢祠

在大成門右

明倫堂

在文廟

國朝乾隆十三年知縣盧文起教諭費大有典史陳麟同建

尊經閣 在

祭器庫 在

教諭署 在文廟

訓導署 在文廟

按二署採訪冊載有大堂川堂而他未詳

學田詳未

程正坤重修仁懷縣學記新符

文廟建於雍正癸丑暨今五十餘年矣宮牆卑狹日久漸

傾坤以己亥承乏時值多事公役弗遑越明年始

崇修

聖賢神位飾以硃金又明年倡修垣墻塗丹如制適代葵川欲宏宮而未之及甲辰冬自葵川回見兩廡已毀祠宇殿門非舊因集紳士首倡捐金乙巳春鳩工庀材就其急者而布之先建兩廡大成門並崇聖祠各增三尺深廣如之旋有平越之代歲除甫回丙午夏復權松桃尋改遵邑丁未冬始得回仁舉未竟之志嘉平望鑒

大成殿今三月落成蓋遷延久而成功若斯之難也茲余

亦將去而功猶未備竊惟建邑設都學宮為重壇
遺祠祀

聖廟為先殿宇之廢墜有時人事之尊崇弗替望黌宮而
起敬孰不有芹香泮水之思乃計功程事歷數年
而規模初舉又以見葺事維艱而修補宜亟繼自
今凡我同事其以時觀省俾多歷年所永隆廟貌
至爭自濯磨人文蔚起則在都人士自立坤亦不
敢以學記陳言謬為妄勗爰書興作顛末以弁石
首士諸君子姓名備列於陰乾隆五十三年五月
冊並採

書院

義學考棚附

按孫志白平播改流方在逆酋禁學之後土著者
初出湯火有造為難新附者喘息間關尋師未暇
至萬曆三十六年知府孫敏政舉行鄉約諭民遵
奉高皇帝教訓子孫功令又檄五州縣各于城鄉
村里擇地建社學考擇司教社置一人或二三人
于是遵義縣始建社學一十四所社師十四人正
安州二所五人桐梓縣二十二所二十二人綏陽
縣二十七所二十七人仁懷縣二十二所二十二
人都社學八十七所社師九十人遵人文教實開

于此陳志載

國朝康熙二十一年奉院司札通行府州縣飭令建設義學擇人司教涖其土者贄以資廩而不載學于何所遵郡紀事義學考亦不著所在意當時草創未竟尙無成規也

湘川書院 在東門外澤門黨縣學宮左側乾隆五十一年丙午紳士徐準唐惟克等呈請重修啟秀書院知府劉詔陞以啟秀介府署試院間喧闐湫隘非讀書所宜與知縣程正坤教授夏文炯選購學宮旁陳姓隙地遂合五邑損貲別建書院經始乾隆丁未

仲夏於戊申仲秋落成建講堂三楹顏曰近聖前庭前階前二門三楹前階前大門三楹顏曰湘川書院堂後階上建屋五楹東西廂各三楹以居掌教堂東西二齋各屋九間以居諸生庖廡垣墉什物咸備增肄業生膏火于培英啟秀兩院舊田租外益以仁懷歸官田十九畝遵義縣歸官田二十二畝每月膏火視正附課人數酌給又于二門房左右各建齋舍三間嘉慶乙亥主講李騰華重葺後堂東廂新增庖廡一間以復原制更倡于講堂西偏設知府劉詔陞神牌祀焉時以講庭西砌生二芝因緣砌曲折編竹植

通志卷之二十四
三
柵名其中曰芝廡曰竹徑曰柏障曰桃蹊曰橘塏總名曰藝圃道光三年癸未知縣福森重葺主講歸府

延致冊檔

順治九年題准每鄉置社學一區擇其文義通曉行誼謹厚者補充社師免其差役量給廩餼養贍提學按臨日造姓名冊申報查考

康熙四十五年議准黔省府州縣衛俱設義學准土司生童肄業頒發

御書文教遐宣匾額奉懸各學並學政全書按是時遵義尙屬四川故未及

雍正元年奉

上諭各直省現任官員自立生祠書院令改爲義學延師授徒以廣文教

又議准州縣設學多在城市鄉民居住遼遠不能到學照順治九年例州縣于大鄉鉅堡各置社學擇生員學優行端者補充社師免其差役量給廩餼凡近鄉子弟年十二以上二十以內有志學文者俱令入學肄業仍造名冊于學臣按臨之日申報查考如社學中有能文進學者將社師從優獎賞如怠于教習鑽營充補查出褫革并該管官嚴加議處務期啟發

蒙童成就俊乂以備三代黨庠術序之法

雍正十一年欽奉

上諭各省學校之外地方大吏每有設立書院聚集生徒講誦肄業者朕臨御以來時時以教育人材爲念但稔聞書院之設實有裨益者少而浮慕虛名者多是以未曾飭令各省通行蓋欲徐徐有待而後頒降諭旨也近見各省大吏漸知崇尚實政不事沽名邀譽之爲而讀書應舉之人亦頗能屏去浮囂之習則建立書院擇一省文行兼優之士讀書其中使之朝夕講誦整躬飭行有所成就俾遠近士子觀感奮發亦興賢育才之一道也督撫駐劄之所爲

省會之地著該督撫商酌舉行各賜帑金一千兩將來士子羣聚讀書須預爲籌畫資其膏火以垂永久其不足者在于存公銀內支用封疆大吏等竝有化導士子之職各宜殫心奉行黜浮崇實以儲國家菁莪棫樸之選如此則書院之設有裨益于士習文風而無流弊乃朕之所厚望也特諭欽此

乾隆元年奉

上諭書院之制所以導進人材廣學校所不及我

世宗憲皇帝命設之省會發帑金以資膏火恩意至渥也右者鄉學之秀始升於國然其時諸侯之國皆有學今府州

縣學竝建而無遞升之法國子監雖設於京師而道里遼遠四方之士不能胥會則書院卽古侯國之學也居講席者固宜老成宿望而從遊之士亦必立品勤學爭自濯磨俾相觀而善庶人材成就足備朝廷任使不負教育之意若僅攻舉業已爲儒者末務况藉爲聲氣之資游揚之具內無益於身心外無裨於民物卽降而求文章成名足希古之立言者亦不多得寧養士之初旨耶該部卽行文各省督撫學政凡書院之長必選經明行修足爲多士模範者以禮聘請負笈生徒必擇鄉里秀異沉潛學問者肄業其中其恃才放誕佻達不羈之士不得濫入書院中酌倣

朱子白鹿洞規條立之儀節以檢束其身倣分年讀書之法予之程課使貫通乎經史有不率教者則擯斥弗畱學臣三年任滿咨訪考覈如果教術可觀人材興起各加獎勵六年之後著有成效奏請酌量議敘諸生中才器尤異者准令薦舉一二以示鼓舞

乾隆二年議准社學之設著有成例其黔省地處偏僻或有未經設立之處應再行文該督遵照雍正九年定例飭令州縣官酌量奉行至量加廩餼動何錢糧令該督隨地酌辦

乾隆十年議准書院肄業士子應令院長擇其資稟

優異者將經學史學治術諸書畱心講貫而以其餘功兼及對偶聲律之學其資質難强者當先攻八股窮究專經然後徐及餘經以及史學治術對偶聲律至每月之課仍以八股爲主或論或策或表或判聽酌量兼試能兼長者聽酌賞以示鼓勵並學政全書

劉詔陞建修湘川書院記學校爲育才之地書院則以濟學校之所不及也學校以官爲師卽寓法于教書院之設于官者則官爲擇師專主于教其卽古者黨庠術序之遺而變通之歟方今

壽考作人化逮遐荒百餘年黔省人才蔚起皆出於學校

而書院之設各守州縣皆然遵義居上游之北郡城故有書院二隸府縣乾隆壬辰前守于公合而一之建啟秀書院萃五屬生童肄業其中舊有田一百九十七畝歲收租息百金有奇除長教束脩外不敷肄業生膏火貲遠方負笈來者往往僦屋寄餐於旅次余來守茲郡恭謁

先師畢至書院見其牆垣破壞椽桷摧頽不亟修則且廢又地介府署試院間衙鼓喧闐市塵湫隘於游息非宜思擇地移建適闔屬紳士以捐修請攝遵義邑宰程君正坤慨然有同志爰偕教授夏君文炯

廣爲相度于城東門外縣學宮旁購得陳姓隙地
移建于茲修費則募諸地方殷實之家量力捐助
焉爰鳩工庇材經始乾隆丁未仲夏落成于戊申
仲秋大二門各三楹由二門內厯階升講堂三楹
顏曰近聖以其地鄰學宮故名後建屋三楹掌教
居之東廂房五間講堂東西二齋各屋九間以居
肄業諸生庖廡垣墉几案椅橙諸物莫不咸備肄
業生膏火貲則益以仁懷歸官田十九畝遵義縣
歸官田二十二畝每月膏火視正附課人數酌給
併進諸生而告之以正教之意焉夫古者黨庠術

序之教先德行而後文藝及其時之出而負耒耜
卽入而橫經今則士與民分而其教不盡古若顧
萃一方之秀良循循于規矩準繩中氣質于是變
化焉性情于是陶融焉士尚文藝不能自外德性
也欣逢

文治日隆郡人士涵濡

聖教文風之盛甲通省而習俗移人或樸而流于野或直
而失之率陶融變化之方其在溫文爾雅和平中
正之則乎其所以正本清源者則惟培養方寸
地俾有基勿壞而已諸生勉旃士爲四民首當不

自菲薄卓然振拔于流俗之外庶幾真不愧爲讀書人而文教之興自有蒸蒸日上者余忝守茲樂觀厥成豈徒科名鼎盛云爾哉是爲記乾隆五十年孟秋刻

黃鑒湘川書院藝圃序播郡城東隅前太守劉公研莊移建義學顏曰湘川書院嘉慶乙亥大中丞慶公薦吾友鄴芸徵君爲山長春風化雨多士翕然用是今太守趙公仍聘畱講席去秋徵君倡立劉公祠于講堂西偏學舍今春以堂之上楹東偏舊舍朽不可居西牆亦低且圯乃整其舍新增庖

漏一間以復原建五間規制牆則量易楹西之石築以土以所易石高堅其低圯者而于楹前後隙地並滌穢芟蕪補綴所宜旣修且飾當徵君來未數月西牆內砌壞木根茁二芝叢竹自生曲緣砌茂今年老芝腹再膚環邊層茁而大之此天表厥異靈產有應與徵君因名其處曰芝蔕蔕之下曰竹徑又下則高砌有柏蒼然獨立干雲曰柏障東舍之砌與竹徑對大桃雙株曰桃蹊其下高砌三橘樹迤邐牆陰而下上曰橘燈殆取春華秋實成蹊不化枳之義凡爲蔕爲徑爲障爲蹊爲燈皆編

竹爲欄區界曲折玲明四通中砌高階則竹柵屏門門以內雜蒔花卉隨時統其名曰藝圃亦有取於文圃游藝自寄其意且以隱最多士也乎夫藏脩有所游息有地此儒者分內事惟徵君知之而已任之鳩工閱月不惜費不憚勞其器量有大過人者余與徵君久交適入遵邑幕復得朝夕談文爲快別時樂觀厥成故序嘉慶二年

啟秀書院

在府治右試院左舊爲遵義府義學

國朝康熙五十六年知府趙光榮知縣邱紀建捐置田租

貴州通志

舊名育才書院督學孫士毅易今名乾隆三十

五年知府于方柱知縣沈鹿鳴以湘川育才兩書院歲入租穀不足供肄業生童遂台兩院爲一葺育才之舍益以湘江脯資歲止延一師令生童俱歸育才肄業當日章程育才歲入穀六十八石地租銀一兩五錢除銀四兩三錢五分納賦外以三十石爲束脩餘作膏火役食湘江歲入穀三十石二斗地租銀五錢額取生童二十五名各給膏火穀一石二斗餘穀二斗銀五錢給承辦學書紙筆額外爲附課遇缺拔補本縣學官董其事歲終冊報府縣月定官課二次首卷給筆資一錢五分二三名各一錢二分孺租

丙給發月課飯食府縣捐備旋以大四甲紫霞山寺
租饒訟多紳士王以純等計限制杜訟公議畱四十
二石二斗資寺僧餘穀二十三石二斗並沙溪里地
租銀二兩五錢作月課飯食府署側有民居公地租
一兩有奇存備修葺之費並奉府批准移學遵行諸
生勒石院中時講堂西更建學舍三間庖次一所院
中什器俱捐製各備今講堂一階下兩廊廳事一下
左爲看司房前木坊一卽爲頭門周繚以垣堂後隙
地甚空闊歲歸知縣延師冊檔
孫士毅啟秀書院記黔之士如其地然弁澁而少

華椒崦皆童阜也黔之文如其居然襍揉而失次
庖漏而無異位也使者瞿如怒如而不能以安王
辰夏至且蘭旣局衿弁而試之翌日校遵邑童子
七百有奇閱其文烝烝遂遂飫醇而嚙馘其于道
也幾矣異之詢邑之宰同年友沈虛谷知其地舊
有育才湘川兩書院額用率不足於供肄業生俵
俵流浪至輒散于君中齋守是邦能恤士虛谷白
其狀鳩工葺育才之舍而益湘川之脯資奉一臯
比用稍贍兩君復捐俸俸之綴學之士緝緝來歸
悉其力於藝文用是大進兩君之用心亦摯矣事

患弗克勑耳今規制已具嚮風者眾絃誦聲琅琅如吳越後之宦斯土者踵而行之收效愈遠其不使前人獨爲君子可知矣諸生校藝處爲起秀堂余仍其意而叅以士衡論文之旨顏之曰啟秀書院有相之道秀斯實焉播之人士蓋亦勉乎哉乾隆壬辰季夏刻

培英書院 在湘川之麓

國朝康熙五十四年知縣邱紀建卽通志所載遵義縣義學在城東南者也舊名湘江書院又名湘川書院白知府劉詔陞別建湘川書院於縣學左始易今名前

臨街後背江紀創學舍五間周繚以垣顏其門曰湘江書院知府趙光榮更拓前除建廳三間兩廊列廂舍乾隆三十四年己丑知縣周大烜重修定其地前至大街後至河流共十八丈餘左右五家歲租各銀五錢錢五百納交本縣道光八年知縣繆玉成補葺今東西廊已折毀院歸知縣延師主講三書院現在田畝章程見後

冊檔

李先立湘江書院記湘江書院今太守趙公暨邑侯邱公先後新建也公博學鴻才湛深經術初蒞政按校邑中諸典故秩秩皆修獨社學之建闕焉

不講慮其無以有成後進也而切切以爲意旣逾
年紀綱庶政洪纖畢舉行視郡南得官地一區背
山臨水宏廠嚴正乃捐俸度材鳩工興作建立學
舍五間講堂生舍射圃臺觀皆具繚以周垣豎立
門屏榜曰湘江書院雜植叢篁嘉卉幽雅蒼秀足
供游泳前鄉貢進士蕭子智昌學深養厚延爲塾
師廣集俊髦育德興行論文講學日有程月有課
春秋寒暑弗間也太守趙公繼至尤以倡明正學
爲已任首咨政要顧而樂之嘆曰美矣而未備也
益分清俸恢拓前除更立廳事五間翼以兩廊前

楹後棟東房西室以及堂塗階序戶牖軒砌動合
典要執經請業有堂藏修游息有地賓客往來有
所凡升降周旋於其間者靡不躬翼翼而步于于
也禮法文物之觀始于是而大成適蕭子讀禮而
去時學溥古君某鄒君某邃學醇古君子也乃俾
鄒君專領庠務古君總攬其成兼延爲師席以主
其院一時共事諸公主持文教後先濟美於戲盛
哉諸生因謀勒石以誌久遠兩公謙讓弗許乃走
書於予曰事之盛者難爲繼兩公謙德雖讓美不
居而肇造始末可容缺諸余甚樂其事之盛而可

傳也雖不文不敢辭余亦烏能記哉昔先王疆理天下建學育才其在王畿曰辟雍頒於侯國曰泮宮散步於民間者家有塾黨有庠術有序當其時無地非學無人不學宜人才之盛度越今古也漢唐而降代有沿革學之建于上者未之有改鄉黨術序之學布在民間者廢墜無餘家自爲教人自爲師學術異同不能畫一而老師宿儒雖各以其學教授其鄉土未能及遠邊隅僻壤長谷深山寧無英俊其湮沒于授受無傳者不知凡幾矣自唐李君寬石鼓書院首建于衡嗣是而白鹿鵝湖高

陽武夷之屬所在興起遂與州縣之學同行並盛而所及尤廣蓋州縣之學建自朝廷惟文學諸生得與若書院之興皆賢士大夫畱意斯文者所建兼收並育願學者皆得入焉尤養正之初基也兩公理繁治劇簿書鞅掌日無寧晷而乃拳拳于此是誠知所先務者則其所以裨文運而啟後學其功亦何偉哉雖然兩公之爲是舉也其加惠我子弟者深且遠矣而諸生之學于其中當孝弟忠信以敦其質溫恭厚重以固其基本之經史以正其學體之身心以見其行先生施教弟子是率遵聞

行知循途漸進其發爲文章自然闕中肆外有體有用取重於時垂聲於後將諸生得書院以有成書院藉諸生以不朽此則兩公建置書院之深意也若徒涉獵聲華博取科目僥倖一得以自滿足不惟非諸生所宜爲其負兩公作育之盛心也不旣多哉諸君子毋徒勒之金石以遺後人爲也趙公諱光榮字某某陝西某縣人邱公諱紀字某某廣東某縣人並記于此使人識所從來且知士君子之所爲迴出尋常萬萬因爲次其創建始末而推本其意如此兩公倘以爲聊備梗概姑存之以

俟後之相繼而爲司牧者或者其可乎然而言之不文予滋愧矣

筆峯文集

義學 一在城內王公祠一在城南下踏水上教讀各脩金二十兩知縣捐給又一大三甲撥就近棚租十五石給之扣折銀二十四兩

冊檔

考棚 在府署右遵義自順治十七年平定後時四川分四道每道設一考棚郡一州四縣生童歲科試俱各助棚費就棚考試始往夔州繼重慶康熙七年戊申闔郡生員以三年兩試遠赴渝棚富者旣艱于跋涉貧者更苦于措資千里往還多致裹足又適奉

裁道缺遺有空署足供學道駐劄局試生童因具呈
府縣詳請學道孫允恭臨遵考試卽以道署爲考棚
勒碑學內繼此至康熙十四年乙卯學道張含輝張
萃科歲並就遵棚後復調至渝棚兩試科歲至二十
二年癸亥學道馮雲驤至三十年辛未學道江皋周
燦並至遵棚繼王家棟爲學道復行調考至四十二
年癸未知府王元弼據闔郡紳士呈請力詳各憲請
爲遵義奏懇專設一棚時庠生羅大昌隨摺赴部郡
人李先立時令保定之新安大昌先立長子之妻父
也道新安謀于先立先立亦自呈部部議准專棚奉

俞允著爲例四十四年乙酉學院劉謙臨遵考試前二十餘
年因知府寓在道署臨考時礙難屢遷遂在今府署
右建一試廠十餘年未行臨試俱已頽敗至此乃卽
舊址爲院署草創未畢因以縣署代焉試竣經歷王
士偉與諸生張元昱陳登第杜思賢鄭珙姜燮勸捐
督脩千總段啟俸復捐甬壁外地至四十六年丁亥
院署始成知府趙光榮撥置公田以爲棚費而四十
七年戊子復調至渝棚歲考四十八年己丑學院王
奕清始臨遵科試自是歲科兩考學院俱就遵棚矣
五十二年癸巳以去歲早仍行文調考以府縣申請

不果五十四年乙未學院廖廣謨歲試諸生以科歲
兩往返多迎送費公請並行科考學院曲從之是年
科歲兩考是後並三年兩考矣採遵郡紀事及杜思賢行狀心齋隨筆
嘉慶二十年三月知府趙遵律署知縣裘申錄經始
重修知縣徐晚蘭繼之二十四年四月落成較前宏
敞號卓橙皆易以石採碑記
學田 康熙五十六年知府趙光榮撥置嗣後知府
焦爾厚劉詔陞劉榮黼屢有增撥一在永安里三甲
龍塘租穀陸拾捌石租銀壹兩伍錢條糧銀叁兩玖錢玖分陸釐捌毫
又一下村彎穀拾貳石銀捌兩糧陸錢玖分一釐肆毫一樂

安里三甲興隆寺穀拾捌石糧壹兩貳錢玖分伍釐又一禹門
寺穀肆石貳斗伍升 一忠莊里八甲大
蘭地穀叁石肆糧式錢壹分一平水里九甲龍女塘銀
伍兩糧大興寺納一北隅里七甲謝家寨穀貳拾柒石糧伍
錢陸分一大溪里四甲紫霞山穀伍拾叁石糧貳兩叁分柒釐
一大八甲龍源寺穀貳拾石銀伍兩糧壹兩叁錢玖分伍釐
一東隅里又五甲費家寺穀拾貳石壹斗陸升糧壹兩柒錢貳分
一樂五甲龍得寺穀拾捌石伍升銀伍錢壹糧
一忠七甲福源寺穀拾石糧自一永三甲
銀肆兩一通平里四甲高山寺租銀捌兩

一六十甲永安寺穀拾捌石柒斗糧肆錢陸分柒釐叁毫

歲共收租穀式百陸拾肆石壹斗陸升向折銀每石
柒捌錢壹兩不等至嘉慶二十三年知府劉榮黼以
折租太輕酌照市平價定每石折銀壹兩陸錢共折
銀肆百貳拾貳兩陸錢伍分伍釐加租銀叁拾伍兩
共肆百伍拾柒兩陸錢伍分伍釐除條糧銀拾伍兩
少壹釐實銀肆百肆拾貳兩陸錢伍分伍釐冊
棚田 康熙五十六年知府趙光榮撥置凡二十二
所一東隅里四甲雙龍寺租穀式石貳斗伍升條糧

錢柒分以一通平里四甲永興寺穀壹石柒斗糧貳分
分式釐 一通八甲後寺穀式石陸斗銀壹錢肆肆錢
毫 又天臺寺穀肆斗伍升銀壹錢糧陸分陸毫 一通十
甲麻氏廟穀壹石壹斗壹釐玖毫 一樂安里一甲
雨臺山穀式石銀壹錢伍釐貳毫 又一底壩寺穀
式石貳斗伍升銀貳錢柒釐玖毫 一樂三甲西竺
庵穀伍石貳斗銀貳錢伍分玖釐壹毫 一樂五甲
巴陽寺穀陸石銀貳錢糧壹兩叁分 一樂六甲歸源
寺穀拾陸石叁斗叁分玖釐 錢伍毫 一樂十甲沈家山穀
式石陸斗銀捌錢分柒毫 壹 一忠莊里六甲太平寺

穀壹石式斗糧式錢柒分一平水里三甲莊頭寺穀

叁石伍斗叁糧玖錢叁分一西隅里五甲天臺寺穀叁

石式斗銀玖錢糧柒錢壹分一北隅里三甲何家庵

穀壹石陸斗分肆錢肆一北九甲老木水穀肆石伍

斗銀壹錢分玖錢陸一永安里二甲雞喉關一大溪

里五甲雞喉關其穀拾陸石伍斗銀壹兩柒錢式兩

陸錢陸釐叁毫大糧一永六甲土臺寺穀捌石錢捌

壹兩柒分伍釐伍毫分捌一天旺里一甲點

甲銀壹兩糧叁錢伍分捌一天三甲水口寺穀

燈寺穀肆石捌斗式糧伍錢肆分一天三甲水口寺穀

叁石捌斗糧陸錢式釐壹嗣後增置並加租二十一

處一東七甲二郎殿穀肆斗一東八甲寶珠寺穀柒

石糧捌錢陸分一通三甲得果寺穀壹石糧壹錢肆

一樂六甲歸源寺增穀叁石柒斗一樂九甲沈家山

增穀壹石肆斗一南隅里九甲下官田穀肆石銀壹

兩式錢式錢式分又一水口寺穀壹石伍斗錢糧

分釐一忠六甲太平寺增穀捌斗一平九甲

田土十八處其穀伍拾陸石式斗伍升銀叁兩伍

錢柒分糧壹兩玖錢玖分一西五甲天臺寺增銀陸

錢又一照理穀壹石銀壹兩糧叁錢式分一西又五

卷三十四

甲官場窩穀式石糧錢分一西再七甲穆周堡

穀肆石糧錢壹分一天一甲點燈寺增穀壹石式

斗一天又九甲貞惠穀壹石銀壹錢式分糧捌一沙

五甲梅子溝穀式石糧壹錢捌分一沙七甲

穀肆石銀伍錢肆錢一北九甲老木水增穀式石

一永二甲雞喉關並大五甲雞喉關共增穀柒石伍

斗銀伍錢一永五甲穀壹石伍斗糧式錢叁

一永六甲劉公祠穀拾式石糧叁錢叁一大四甲

白石堰增穀肆石叁斗一大八甲改銀壹兩

為穀壹石肆斗

歲共收租穀式百拾壹石玖斗伍升租銀拾肆兩肆

分向折租銀每石柒捌錢壹兩不等至嘉慶二十三

年知府劉榮黼以折價太輕酌照市平價定每石折

銀壹兩陸錢共折銀叁百叁拾玖兩壹錢式分加土

租銀拾肆兩肆分共叁百伍拾叁兩壹錢陸分除條

糧銀式拾式兩壹錢陸分多壹分實銀叁百叁拾壹

兩

以上三書院學田並棚田除扣糧外共折租銀柒百

柒拾叁兩陸錢伍分先是學田為三書院師生脩米

膏火不足則知縣捐幫棚田為學政考試幫費並分

以助

壇廟祭需自榮黼酌定租價後酌撥棚田贏項助書院議
定章程湘川山長脩金歲百兩薪水叁拾陸兩聘贄
三節共貳拾兩米拾貳京石扣銀拾貳兩共銀百陸
啟秀培英各脩金肆拾兩道光四年知府于國琇各
增叁拾貳兩聘贄節米同棚共貳百生童三院會試膏
火給自二月始十一月終生員正十名月名捌錢副
十名月名肆錢童生正十名月名肆錢副十名月名
叁錢道光八年知縣繆玉成增額外童生十名月名
壹錢伍分監院文冊費月壹兩伍錢課日以初二試

卷工料生童飯食各月壹兩貳錢共貳百肆共陸百
貳拾兩自榮黼後知縣盧建基黃安瀾相繼減去豪
黠佃租銀百叁拾貳兩肆錢於是餘者僅貳拾餘兩
棚費諸項皆縣捐幫前知縣福森曾一究理尋置之
道光八年知縣繆玉成撥貳拾肆兩助大里義學十
七年知府平翰以三院生童人額太狹膏火太絀議
府縣各捐銀百兩定增額行之一年餘翰去遂已並
冊

趙光榮考棚碑為酌撥公田培學校以恤寒羶事
致治之道教化宜先興學之本愛養是急遵郡處

在邊徼元氣尚未全復各屬士子類多單寒困敝
半耕半讀之人從前歲科兩試就棚渝城道里遙
遠生童俱以跋涉爲苦因赴郡具呈做照舊規設
棚於遵厯蒙各學憲親臨考試諸生永免遠赴之
苦惟學憲往來夫馬長途需費以及臨棚供應原
係各屬生童公同幫湊上不累官下不累民然夫
馬必先僱倩往辦棚廠及應用什物等項又須預
備修理安置其如各生童必俟學憲臨按然後陸
續到郡不能先濟其事所以前項需費議出管棚
生員先行借墊不免加息之苦原議生員每名伍

錢柒分童生貳錢柒捌分不等但多士窮窘捉襟
肘見本府目擊其問故於昨之歲科兩試諭令兩
學每生名下酌量免去貳錢費有不敷俱係本府
捐助以勸厥事使寒生輕便樂從獨是守土之官
俸金有限恐將來不能復繼年久事弛終不免爲
諸生之累本府慮後之念時刻不忘置者此其一
若夫本府來此邦淡泊自矢仰體

皇上崇儒重道督院與各憲興行教化之意因府縣兩學
文廟及魁星樓坍塌已久本府捐俸修理今已煥然聿新
又見遵民困苦不能家絃戶誦除在城內照舊設

立義館又於東關外與該縣創修湘川書院一所
捐金延師以專訓迪俾貧寒子弟得以負笈從師
學業有進頻年近悅遠來及門濟濟矣惟慮本府
他日量移後之來者必更畱心書院造士育賢然
恐地方事日漸繁簿書拮据力不能應則在院塾
師豈能枵腹談文門前桃李何由執經問難若講
帳無人館事又廢窮苦子弟雖欲進一簣之功仍
乏肄業之所將見應考稀少必致宮牆冷落能不
爲遠近生童思前慮後期有始有終乎此本府之
諄諄繫念者又其一至府縣兩學各設司鐸二員

朝廷因職受祿頒給俸薪自應畱心訓誨毋負職守但別
省鄉邑猶或設有學田散給貧士之外稍有餘剩
亦可借以自給遵義郡縣原無學田兩官同食俸
分領有限若不量力體恤有負上憲生成本府憐
此寒羶每欲資助其如無術點金因是塵懷夙昔
者又其一凡此三者俱皆眼前急務本府再四籌
畫查通平里田土地方每每告稱有荒廢庵觀寺
廟傾頽已久瓦礫坵墟欲使重建招僧則荒涼地
面勢有不能所有當日常住糧田或爲連界豪強
霸種或爲別寺額外貪占且招後悔致遺里甲空

賄糧賦者往往有之與其委之於無用之地不若充諸公田猶可稍補急務隨檄據該縣將各處傾廢寺廟遺糧開報詳覆前來本府設長酌議分別支給除湘川書院府縣兩學公田另於書院儒學碑記開載勒石外所有撥給考棚田地共二十三處共田糧叁拾兩肆錢零約計租穀每歲玖拾餘石土租銀伍兩肆錢零俱令兩學新設齋長經管收租支用計自五十九年爲始三年卽有租穀式百柒拾餘石土租銀拾伍兩零除按年納賦外其餘悉爲學憲臨遵夫馬供應之用有此糧田收貯

穀價臨時可免周章無預先加利借墊之事許多輕簡卽尙有不足諸生共幫亦屬有限較之從前豈不大爲穩便乎今將撥給田糧里甲畝數租穀若干糧額若干逐一分晰開載勒石以垂永久惟願官師士民共相體諒各爲遵守勿滋後弊有負本府慎始要終之苦心也

碑刻

正安州

古鳳書院 在州治右卽貴州通志所載正安義學也州舊有樂源書院樂道書館相傳俱漢儒尹珍授學處今不存古鳳建于

國朝雍正十一年知州張元鈺乾隆五十二年知州羅才
標重修講堂三間東西書舍十間講堂上建魁星樓
後堂三間及左右廂房改爲鳴鳳書院嘉慶十年知
州李兆梅以龍塘寺租穀肆扣石合白甲窩地租錢
柒千作掌教薪水之費嘉慶十六年知州趙宜霖重
修正安志道光十七年知府平翰署知州周溶十八年
署知州魯秉禮勸捐重修冊檔
官租 白甲窩田土租錢柒千龍塘寺租穀肆拾石
新田 道光十七八年知府平翰署知州周溶魯秉
禮相繼勸捐置一在田塢一在上塘石塢一在官庄

塢中塢一在新田溝廟灣一在下塘石塢一在蔡家
溝一在木營一在唐氏塢一在紅崖一在新田塢凡
十處歲收租穀叁百京石變價石率錢貳千得陸百
千

歲支掌教脩膳銀壹百貳拾兩生員十五名膏火錢
月捌百文自二月至十一月童生十五名膏火錢月
陸百文自二月至十一月每月初二官課獎資錢超
等生員五名第一伍百餘各叁百上取童生五名第
一肆百餘各式百每月十六堂課獎資錢超等生員
第一伍百至三名各肆百特等前七名各叁百上取

童生第一肆百至三名各叁百次取前七名各式百課卷錢歲壹拾貳千看院工食歲伍千以上經費歲餘積存待鄉試年均作生監賓興之費其舊收龍塘寺租穀肆拾京石撥作西門義學延師脩資

西門義學 在西門內道光十八年署知州周溶勸捐建

桐梓縣

縣向未設立書院

國朝康熙二十一年奉行建義學知縣賈國樞建學三處

一在城內按貴州通志桐梓義學在城內康熙二十三年建一于東芝里一

于蘆溪里桐梓志俱廢雍正八年知縣邱仲坦復建一

所于城內桐梓志十二年知府蘇霖泓知縣鄭廷颺重

修貴州通志乾隆中知縣王偉任重修今附文昌宮在官

渡河右桐梓志

學租 東里租米壹石捌斗伍升夜里龍洞寺租銀

式拾兩官基地租銀拾壹兩伍錢婁里官基地租銀

肆兩

歲支山長館金叁拾陸兩米肆石尙有不足諸生膏

米未設桐梓志

綏陽縣

洋川書院 卽貴州通志綏陽義學在崇聖祠後者

國朝雍正八年知縣唐椿建以後修補未詳今在明倫堂

右道光年知縣張夢驥重修講堂三間旁舍四間

下房三間冊採訪

新添書院 在 上舍三間後三間左右考

棚十六間前有大門二門道光十七年知縣李毓馨

募建冊採訪

雲臺閣鄉學 在南門外黎家堡側知縣張夢驥建

上

按綏陽志有培文堂在城南二里內雲台寺明知

縣詹淑建至

國朝乾隆初傾圮知縣王起龍時旋有侵占寺田之控起

龍親勘以有土田無堂寺暫將應入租穀附學經

收以修建夢驥所建卽此地田今爲學田田詳

山長歲脩穀肆拾石冊採訪

仁懷縣

懷陽書院 在

國朝乾隆二十四年建

培基書院 在

國朝嘉慶八年知縣陳熙建冊並採訪

遵義府志卷二十四
義學 在學署側舊為訓導署後移訓導駐舊城以
署為義學仁懷草志

官莊 在 歲收租穀共

共變價銀壹百零貳兩

歲支懷陽山長脩膳銀陸拾捌兩米拾石聘金路費
銀肆兩培基山長脩膳銀叁拾兩米拾貳石聘金路
費銀肆兩尚有不敷生童膏火未設楷冊

遵義府志卷二十四

遵義府志卷二十五

典禮

我

國家

列聖

傳心萬年

垂則大經大法酌古今而執其中盡制盡倫咸三五而止至
善

欽定會典通禮諸表悉萃周官儀禮之精所以表正八埏允
哉登越千世恭檢官民通行錄為一卷其在

壇廟祀典著之各篇庶邊陲遠徼亦能家有其書而部屋
茅檐罔不同遵

王道矣

頒詔禮

凡

頒詔之禮直省會城傳集耆老眾庶於公所候聽宣讀將
軍督撫提鎮率所屬文武官具龍亭黃蓋龍旗御仗
出郭恭候

詔至跪迎齋

詔官奉設龍亭內旗狹導行各官興皆乘馬從至公廡陳

詔於堂上正中通贊贊排班禮生引各官就階下拜位文

東武西北面序立如朝賀儀贊跪眾咸跪宣

詔官恭奉西面宣讀訖贊跪叩興眾行三跪九叩禮畢迺

膳黃頒布府州縣衛營汛宣播

德音無有不徧會凡

詔書經過地方官員軍民人等跪道旁候

詔過方起五里以內府州縣衛文武官俱出城迎送五里

外者不許冊檔

授時禮

凡頒朔之禮歲以孟冬一日頒來歲十有二月之朔

以前民用直省布政使司各給欽天監時憲書印貯於庫歲四月欽天監以奏準來歲時憲書式頒各布政使司刊刻成書鈐以所貯監印孟冬月彙送督撫署督撫設香案陳時憲書禮生引贊率所屬文武官朝服望

闕行三跪九叩禮祇領訖布政使司廼分發專城之道府轉行所屬州縣分駐之提鎮轉行所屬標營到日行禮祇領均與會城同廼頒布民間山陬海澨無有不徧偽造者論如律典

慶賀禮

凡元旦冬至

萬壽節文武大小各官俱朝服望

闕行禮預設香案龍亭于公廳至日黎明各官朝服齊集糾儀官一員先行禮立于簷下以糾儀贊禮生贊排班大小各官以次就位文東武西立班齊贊跪叩興各官行三跪九叩頭禮贊退各官退出凡慶賀前後穿朝服七日前三日後四日

冊檔

迎春禮

每歲立春有司官遵照會典迎春于東郊出土牛先期塑造春牛芒神前一日各官常服迎至府州縣門

外土牛南向芒神在東西向立春日早陳設香燭酒菓各官具朝服贊排班贊跪叩興各官行一跪三叩頭禮興贊跪奠酒領班官奠酒三爵贊叩興各官行一跪三叩頭禮興昇土牛芒神行香亭鼓樂前導各官朝服後隨至東郊各官執綵仗環立土牛兩旁贊擊鼓樂工搗鼓贊鞭春各官環擊土牛三禮畢各退按今有司迎春皆前期一日朝服于東郊迎昇土牛芒神安設長官公署之儀門外次日照依立春時刻祀芒神卽于安設土牛處鞭春○土牛式水土取歲德方位牛像頭至尾樁八尺按八卦尾一尺二寸按

十二時高四尺按四時胎骨用桑柘木顏色視立春日干爲頭角耳支爲身納音爲蹄尾肚各取所屬五行分青赤白黑黃籠頭杓索視立春日支色四孟日麻仲日苧季日絲杓子用桑柘芒神式身像高三尺六寸按一年三百六十日寅申巳亥年像老子午卯酉年少壯辰戌丑未年孩童正旦前後五日內立春爲忙芒神與年竝立前五日外立春爲早忙立牛前後五日立春爲閑立牛後六支陽年立右陰年立左服色視立春日支神受尅爲衣之腰頭髻前後視立春日納音位罨耳提戴視立春時氣鞋

袴行纏有無擊懸左右視立春日納音之氣與位鞭
結用柳枝長二尺四寸按二十四氣結子麻苧絲視
日孟仲季俱五采染色並檔
行香禮

每月朔望日有司官皆詣各廟行香跪叩九六三視
各廟祭祀之數雍正間覆准朔望行香須在黎明以
昭誠敬又每月行香後詣明倫堂講書亦與上任講

書儀同冊

救護禮

凡遇日月食文武各官遵照會典依部頒欽天監推

算時刻於本衙門救護凡日食結綵于本衙門儀門
及正堂設香案于月臺上設金鼓于儀門內兩旁設
各官拜位于月臺上俱向日陰陽生報日初食贊禮
生贊排班各官俱朝服立贊跪叩各官行三跪九叩
頭禮班首官上香贊禮生贊跪各官俱跪班首官擊
鼓三聲眾鼓齊鳴再上香各官俱暫起立上香畢各
官仍跪以後上香行禮同陰陽生報復圓鼓聲止贊
禮生贊跪叩各官行三跪九叩頭禮禮畢各官散月
食儀同 按明制外官救護日食朝服于布政司府
州縣月食于都使司衛所行禮

國朝順治初年仍沿明制十四年定例日月食俱于本衙門行禮月食救護與日食儀同又會典救護自初食以至復圓皆穿朝服今初穿補服次穿素服次穿朝服

上任禮

凡新官到任本衙門預備儀仗前期出城迎至日新官具公服首領官率各房吏典併合屬官人等導引新官先詣城隍廟陳牲醴致告行一跪三叩頭禮獻爵讀祝或有誓詞讀畢仍行一跪三叩頭禮如前儀畢導引至本衙門儀門前陳牲醴致祭行一跪三叩

頭禮如前儀畢導引至月臺上設香案朝服望

闕行三跪九叩頭禮易公服拜印行一跪三叩頭禮畢坐公座開印皂隸排衙吏房呈押公座畢叅見吏役屬官畢三日內行香講書

附行香儀前一日定期至日視各廟應穿禮服及跪叩儀節分別行禮如文廟三跪九叩頭闕帝廟同

文廟城隍廟土地祠一跪三叩頭之類

講書儀先於明倫堂設公座及講案文武諸生拱候于儒學門新官至一揖導引詣明倫堂公座諸生行庭參禮新官拱答如儒學官同坐敘說畢講書直講

之生向上三揖端立抗声講說書義畢三揖而退又輪直講如前儀講畢新官申訓辭分給紙筆獎直講者新官起諸生仍趨儒學門拱候揖送

開封印信禮每正月開印十二月封印皆遵照部行欽天監擇定日時行禮儀注開印儀與上任拜印同封印跪叩同開印惟標記印封不呈押公座講約禮

每月朔望日于講約所宣講

聖諭十六條曉諭士民人等恭設

聖諭牌設約正直月以司講約設木鐸老人以宣警于道路

地方文武教職各官齊集贊禮生贊排班各官依次就拜位立贊跪叩興各官行三跪九叩頭禮畢分班坐地率領軍民人等聽講畢各官散○雍正七年奉部文覆准凡州縣城內及大鄉村擇一寬閒潔淨之處設爲講約所約正直置二籍德業可勸者爲一籍過失可規者爲一籍直月掌之月終則以告于約正直而授于其次每月朔日直月預約同鄉之人夙興會集于講約所俟約正直及耆老里長皆至相對三揖眾以齒分左右立設几案于庭中直月向案北面立先讀聖諭廣訓皆抗聲宣誦使人鵠立悚聽然後約正直推說其義

聖諭廣訓

卷二十一 典禮

七

剴切叮呼使人警悟通曉未達者仍許其質問講畢
于此鄉內有善者眾推之有過者直月糾之約正詢
其實狀眾無異詞乃命直月分別書之直月逐讀記
善籍一遍其記過籍呈約正及耆老里長默視一遍
皆付直月收掌畢眾揖而退歲終則考校其善過彙
冊報于府州縣官府州縣官設爲勸懲之法有能改
過者一體獎勵使之鼓舞不倦並檔乾隆元年議准
直省各州縣于各鄉里民中擇其素行醇謹通曉文
義者舉爲約正不拘名數令各就所近村鎮恭將
聖諭廣訓勤爲宣講誠心開導竝摘所犯律條刊布曉諭仍

嚴飭地方官及教官不時巡行講約之所實力宣諭
使人人共知倫常大義如有虛立約所視爲具文者
該督撫卽以怠荒廢弛題參照例議處乾隆五年奉
上諭從來爲治之道不外教養兩端然必衣食足而後禮義
充故論治者往往先養後教朕御極以來日爲斯民籌衣
食之源水旱之備所期薄海烝黎蓋藏充裕俯仰有資以
爲施教之地而解愠阜財之效尙未克副朕懷第思維皇
降衷有物有則衣食以養其身教化以復其性二者相承
而不相妨不容偏廢正如爲學之道知先行後然知行竝
進非劃然兩時判然兩事又安得謂養之之道未裕遂可

置教化爲緩圖也今學校徧天下山陬海澨之人無不挾詩書而遊庠序顧學者徒以文藝弋科名官司以課試爲職業于學問根本切實用功所在概未暇及司牧者盡心於簿書筐篋或進諸生而譚舉藝則以爲作養人材振興文教其于閭閻小民則謂是蚩蚩者不足與興教化平時不加訓迪及陷于罪則執法以繩之無怪乎習俗之不淳而詬誶囂凌之不能禁止也朱子云聖人教人大概只是說孝弟忠信日用常行的話人能就上面做將去則心之放者自收性之昏者自明此深探立教本源至爲切實蓋心性雖民之秉彝而心爲物誘則放性爲欲累則昏存心

養性非知道者不足與幾若夫事親從兄則家庭日用人人共由孩提知愛少長知敬又人人同具不待勉強要之堯舜之道不外乎是卽如得一食必先以食父母得一衣必先以衣父母此卽是孝能推是心而凡所以順其親者無不至則爲孝子父之齒隨行兄之齒雁行此卽是弟能推是心而凡所以敬其長者無不至則爲悌弟一人如此人人從而效焉一家如此一鄉從而效焉則爲善俗孟子曰人倫明於上小民親於下又曰人人親其親長其長而天下平由是道也惟在上者不爲提撕警覺則習而不察而一時之明不勝夫積習之漸染重昏錮蔽日入于禽獸

而不自知任君師之責者奚忍不爲之申重而切諭之也
我

聖祖仁皇帝頒

聖諭以教士民首崇孝弟

皇考世宗憲皇帝衍爲廣訓往返周詳已無遺蘊但朔望宣講祇屬具文口耳傳述未能領會不知國家教人字字要人躬行實踐樸實做去人倫日用正是聖賢學問至切要處堯舜之世比戶可封只是能盡孝弟放僻邪侈觸陷法網只爲不知孝弟記曰將爲善思貽父母令名必果將爲不善思貽父母惡名必不果誠能如此存心豈復有縱欲

妄行之事苟不從此處切實做起雖誦讀詩書高談性命直謂之不學可耳凡有牧民課士之責者隨時隨事切實訓誨有一事之近於孝弟則從而獎勸之一事之近于不孝不弟則從而懲戒之平時則爲之開導遇事則爲之剖晰如此則親切而易入將見父詔兄勉日積月累天良勃發率其良知良能以充孝弟之實藹然有恩秩然有義豫順積于家庭太和翔于宇宙親遜成風必從此始凡吾赤子其敬聽諸凡厥司牧其敬奉諸

學政全書

風教

凡崇祀名宦鄉賢之禮直省司牧之官有功斯民遺

愛難泯者薦紳處士積學力行垂範鄉里者由學校
師生公舉以達州縣州縣以達督撫學政歲於八月
具疏部加覆覈歲終彙疏以

聞列祀名宦鄉賢二祠

凡旌表節孝之禮直省由州縣報督撫學政均詳具
實蹟造冊送部覈定歲終彙疏以

聞孝子崇祀忠義孝弟祠其節婦自年三十至五十或年
逾四十而歿守節已閱十五年以上者

賜清標彤管四字以表其閭仍於節孝祠內彙姓氏勒諸
貞珉其有奇節苦行者各

賜銀三十兩建坊里門春秋祭於祠內孝女與孝子同貞

女烈婦與節婦同

凡旌表義行之禮民有屢世同居和睦無間者建坊
里門題名忠義孝弟祠若出粟以周族黨振貧乏捐
財以治橋梁修道路均由有司旌其閭為數多者奏
請敘錄

凡優老之禮百歲老民

賜銀三十兩建坊里門題以昇平人瑞四字老婦旌以逾
貞壽之門

百歲者加

賞銀十兩內府幣一百有十歲者倍之百二十歲以上者

請

旨加賞不拘成例

凡慈幼之禮直省各設育嬰堂收養幼孤之無歸者又民有一產三男者給米五石布十疋

凡掩骼埋斃之禮八旗及內府佐領各給塋地直省州縣建義塚有貧不能葬及無主暴骨皆收埋之民有收瘞遺骸年久不怠者有司旌表其閭並會典

吉禮

品官家祭之禮於居室之東立家廟一品至三品官廟五間中三間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八九品男以下按品為差等

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于東西房餘與七品以上同在籍進士舉人堂後楹北設四室奉高曾祖恩拔歲副貢生祖禰八品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于東夾室由穆祧者藏主于

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
殤至十六歲者兄弟成人無後及其長殤中殤至十二歲
者妻先歿者子姓成人無後及其長殤中殤下殤至九歲
一至十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擎具祔位東西各統設
一案設祝案於香案之西設尊爵案于東序設盥槃
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條祭器三品以
上每案俎二鉶二敦二邊六豆六七品以上邊四豆
四八品以下邊二豆二皆俎一鉶敦數同代以時用槃椀者聽
辨祭器之實俎實牲體鉶實羹敦實飯邊實時菓餅
餌魚腊獸腊之屬豆實炙載時蔬之屬○右致齋具
牲饌

屆日五鼓主人朝服與祭執事者盛服入廟主人俟於東階下族姓俟庭東西以昭穆世次爲序執事者陳鑪鐙于供案南陳尊爵于東序案代以壺陳祭文於祝案實水于盥槃加巾主婦率諸婦盛服入詣爨所眠烹飪羹定入于東房治籩豆之實陳劔敦匕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耐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于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于房薦七箸醯醬于几前案北跪一叩興徧及耐位退入于房庖人解牲醴實于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于某考
某官府君某妣某氏之靈曰氣序流易時維仲春夏秋
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于東房
主婦率諸婦和羹實於鉶實飯於敦出薦於案及腊
肉炙載徧跪叩興退如初禮主人獻爵於各位之左
贊三獻主婦率諸婦出於房薦餅餌果蔬叩退主人
獻爵於各位之右分薦者徧獻耐位酒均如初獻儀
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眡燎畢與祭
者出主人率子弟納神主上香行禮徹祭器傳于燕
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于堂
東西北上陳醯醬於席四隅棗楪匙箸之屬皆辦與
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徧就位子弟之長者離
席僕人執壺從敬酌主人諸子弟咸避席揖主人答
揖復位主人命諸子弟徧酌酒席中少者舉壺各酌
於其長者旣徧皆坐主人興舉酒請於尊長坐尊長

迺嘗酒卒爵眾嘗酒卒爵僕人進食主人興請于尊
長坐尊長舉箸嘗食迺皆食每進食子弟間行酒三
巡長幼獻酬交錯飲無算爵湯飯畢長者起主人請
畱長者告飽遂離席諸子弟咸隨以次出主人送長
者于門外入命徹席餽庖人僕人皆盡○右餞

凡恭遇

覃恩告廟行焚黃告祭之禮

制書至主人以黃紙恭膳一通奉于廳事正中諏吉日擇
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
如儀設改題神主案于堂東西向使人宿宣

制者主人朝服率子弟盛服入廟諸與祭者皆會主人詣
贈祖室前啟室焚香跪子弟一人奉告文跪于主人
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
主及族姓出廟門俟于道左宣

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至廟大門外揖送入
改題神主爵位訖奉主復位序立叅神讀祝三獻酒
如時祭之儀祝辭曰維某年月日孝子某謹告于顯
考某府君顯妣某氏之靈曰某恭承庭訓列位于

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竝
祝文奉主復于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燈灑掃設案室
前訖盥洗啟室子弟分陳匙箸壺棗之屬于案北主
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羞從主人詣高祖考妣位
前薦果薦羞畢子弟舉壺取棗酌酒進於主人主人
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○右時節薦新

月朔望日主人預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啟室序位
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位率族姓子弟
行禮如時薦儀徹主人闔室皆退○右朔望獻茶

庶士貢監生員家祭之禮於寢堂之北爲龕以版別
爲四室奉高曾祖禰皆以妣配位如前儀南向前設
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
夕主婦盛服治饌于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祔案于兩序下各一男東
女西東西向主人以下盥奉木主設于案設祔位於
兩序案訖主人東階下立眾各依行輩東西序立主
人詣香案前上香畢率在位者一跪三叩興主婦率
諸婦出房中薦匕箸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
 耐食紙位焚于庭眾出主人納木主徹退日中而餽
 春一舉布席于堂東西北上陳倚棧匙箸如其人數
 傳祭食於燕器熱酒饌族姓至主人肅入序位以行
 輩年齒為等旅揖即席進酒饌酬酢如禮湯飯畢長
 者離席告退主人送於門外諸子弟皆隨以出徹僕

人餽餘食皆盡月朔望日主人及家眾夙興盥洗啟
 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啟室然燭焚香以其事告
 行禮如朔望儀○右庶士寢薦

庶人家祭之禮於正寢之北為龕奉高曾祖禰神位
 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燈啟室奉神主
 于案上以昭穆序主人立於香案前家眾序立于主
 人下以行輩為先後主人上香一跪三叩興主婦陳

匕箸醯醬薦羹飯果羞跪叩如儀主人酌酒進于各
位前凡三次皆跪一叩興畢主人率眾一跪三叩興
納主于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
然香燈行禮告事亦如之均與庶士儀同○右庶人
寢薦

嘉禮

漢官上品自昏及爲子孫主昏豫訪門第清白女年
齒相當者使媒氏往通言嫁許男年十六以上女年
十四以上身及主昏者無期以上服皆可行下土庶人同

○右議昏

納采諏日主人具書書辭隨宜請女爲誰氏出竝問
生年月日別具昏者生年月日附於書使媒氏豫告
女家屆日夙興以子弟一人爲使公服侍於廳事主
人公服奉書出西面授使者再拜使者避拜受書出
如女家其日女氏主人設案于廟灑掃廳事待賓亦
使子弟一人爲擯公服以俟賓至擯告主人如賓服
出迎于門外揖入升堂賓左主人右入堂少深賓東
面奉書致辭從者陳禮物于庭主人北面再拜受書
賓避拜請退俟命擯揖賓款于別室主人以書入詣

廟陳于案上啟櫝告事如常告儀廼具復書具女所
 出及生年月日附於書擯延賓升堂主人奉書出西
 面授賓再拜賓受書避拜授從者請退主人請醴賓
 賓禮辭許饌者布席中堂賓東主西揖讓就坐進饌
 行酒三巡賓興離席告退揖主人答揖送賓于門外
 如初使還復命主人納書如授書儀醴使者以家人
 之禮○右納采

納幣諏日具書備禮物章服一稱章如其品一品至
 四品幣表裏各八兩容飾合八事釵釧簪珥之屬食品十器
 五品至七品幣表裏各六兩容飾合六事食品八器

媒氏豫告女家屆日夙興主人遣使奉書及禮物如
 女家女氏主人受書及禮物告廟具復書授賓醴賓
 還復命主人禮使者竝同納采凡禮物豐儉各如其
 品不得踰越力不能
具者聽其量力
 備物士庶竝同○右納幣

昏期諏吉具書備禮物三品以上羊酒四品下鶩酒
 豫日主人遣使如女家女氏主人迎賓入賓致辭請
 期主人辭遜言期日宜
 由夫家賓廼奉書告期主人拜受具
 復書授賓賓還復於主人皆如納幣儀○右請期
 昏期前一日女家使人奉箕帚於婿室陳衾帷茵褥
 器用具至日婿家筵于室中位東西向別設案于牖

通雅卷二十一 禮

下陳壺一琖四合盃

割匏為二合四琖以備三酌之用

設醮爵于堂

下之東壺琖具初昏壻公服

其服若其子孫則攝盛三品以上攝五品服五品以

上攝七品服六品以下攝八品服儀從亦如之鑿鼓

樂人均不得過十二

凡品官並同

壻馬一乘二燭前馬婦

輿一乘或車隨宜檐蓋飾采絹垂流蘇五品以上前後左

右各二六品以下前二後二均

出醮子若自主昏則以有服尊長醮後仿此位於堂東西面昏者升自

西階再拜執事者升授爵昏者跪受卒爵反于執事

者父命之迎昏者曰唯興降出乘馬執事者隨以雁

儀從在前婦輿在後如女家其日女父告於廟辭曰

某之第幾女某將以今日歸某氏敢告餘如常告儀

還醮女於內堂父東母西姆相女具服如飾服眠壻

之等出至父母前北面再拜侍者斟酒醴女如父醮

子儀父訓女以宜家之道母施衿結帨申以父命女

識之不唯壻既至主人迎於門外揖讓入壻執雁從

入至廳事主人東階上西面壻西階上北面立奠雁

再拜主人不答拜姆為女加景單穀為之蓋首出壻揖降

女從主人不降送姆導女升輿二燭前輿壻乘馬先

俟於門婦至降輿壻導升西階入室踰闕媵婦家送者布

壻席于東御壻家布婦席于西壻婦交拜訖姆脫婦
 景媵御設匕箸醯醬壻揖婦卽對筵坐饌入卒食媵
 取琖實酒酌壻御取琖實酒酌婦三酌用盞卒酌壻
 出媵御施衾枕壻入燭出○右親迎

厥明婦夙興盥漱櫛總以棗栗服脩詣舅姑室姆入
 設席於堂中爲位舅東姑西均南向舅姑卽席婦執
 筭竹器有衣者實棗栗升自西階北面拜奠于席舅坐撫
 之婦興降階執筭實服脩升拜奠席姑坐撫之舅姑
 興入於室○右婦見舅姑

婦具酒饌設匕箸醯醬行盥饋禮舅姑就坐婦奉饌

入獻舅姑既卒食廼酌酒酌舅姑皆再拜舅姑卒飲
 興廼共饗婦侍者布婦席於阼階上西向具酒饌設
 匕箸醯醢舅姑於堂中臨之婦卒食姑酌之婦拜受
 卒飲舅姑先降自西階婦降自阼階退饗婦送者男
 於外女於內酬以布帛○右婦盥饋舅姑饗婦
 三日婦見於廟厥明執事者設饌具主人啟櫝陳主
 如常祭禮主人布席階下之東昏者在後主婦布席
 階下之西婦在後各就位再拜主人升上香獻酒讀
 告辭曰某之第幾子某今已昏畢率新婦見餘辭如
 祭式俯伏興退立於東婦進當中階下北面再拜興

復位主人復位及主婦以下行再拜禮畢納主徹退
 若同居有尊者婦見如見舅姑禮見夫之伯叔母與
 見姑同答以肅拜見娣姒小姑以夫之齒序拜皆答
 拜夫兄弟之子若女受拜答以肅揖○右廟見
 諏日昏者以贄既分所應用往見婦之父母主人迎於門
 外揖讓入升堂奠贄壻北面再拜主人西面答拜請
 見主婦主婦立於門內壻立於門外再拜主婦門內
 答拜出主人醴以一獻之禮○右壻見婦父母
 士昏禮八品以下官同納采諏日具書媒氏告於女家主人
 以子弟一人為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八品以下
官如其品幣表裏各四兩容飾合四事食品六器媒
士氏告于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鶩酒
 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匳具張陳壻室至日

壻家筵于室中位東西面別以案陳合登器設醮爵於堂東初昏壻攝公服俟於堂下壻馬一乘二燭前馬婦輿一乘檐蓋前飾采絹二鏡與鼓樂俟於門外主人盛服醮于堂東命之迎壻出乘馬如女家雁及婦輿從其日女氏主人告於寢如儀畢主人位內堂東主婦位內堂西父醮女如壻儀壻至女家門外主人出迎壻執雁從入主人東階上西面壻西階上北面奠雁再拜主人不答拜姆加女景蓋首出壻揖之降主人不降送姆導女升輿女家亦以二燭前輿壻乘馬先俟於門婦至降輿壻導婦入室踰闕媵布

壻席於東御布婦席於西壻婦交拜訖姆脫婦景壻揖婦卽席壻東婦西坐行合登禮厥明婦夙興俟見舅位堂東姑位堂西皆南向婦以贄見於舅姑再拜舅姑受贄婦具酒饌行盥饋禮舅姑就坐婦奉饌舅姑卒食一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壻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○右士昏

庶人昏禮納采諏日書昏者生年月日以授媒氏奉如女家女氏主人受書告於寢書女爲誰氏出及生年月日授媒氏道遠具饌近則否媒氏復命主人禮之納幣備禮物服一稱用帛無章綢絹四兩容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鷺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匱具陳於婿室至日婿家筵於室中東西爲位

別以案陳合登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檐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既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登禮婦夙興盛

服以贄見舅姑于堂拜獻如禮饋酒食于舅姑舅姑
饗婦及婦送者三日婦見祖禰于寢如常薦儀諏日
壻往見婦之父母婦父設酒食禮壻如儀○右庶人

並通

昏禮

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

遺言皆書之既終子號哭擗踊去冠被髮徒跣諸婦

女子去笄期功以下丈夫素冠婦人去首飾皆易素

服男哭牀東女哭牀西異向作魂帛結白絹為之為位於

尸東前設案奠閣餘生前食所餘脯醢酒果用言器立喪

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髹飾金

棺及凡喪具護喪者使人上遺摺訃於有司及親屬

僚友○右初終

越日小殮侍者於寢室施幃設浴牀於尸牀前牀東

置案陳沐浴巾櫛含具三品以上含用小珠玉五七

品以上用金玉屑五襲牀在浴牀西襲事陳其旁常

服一稱朝衣冠帶各以其等侍者遷尸浴牀南首諸

子哭踊婦人出女喪則男出廼去尸衣覆以殮衾侍者奉

湯入哭止沐髮櫛之晞以巾束之抗衾而浴拭以巾

訖結襲衣縱置於牀南領舉尸易牀徹浴牀浴具埋
巾櫛及餘水於屏處廼去衾襲常服朝服加面巾喪
主以下爲位而哭喪主及諸子坐于牀東奠北同姓
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○右襲

是日執事者帷堂如寢陳殮牀於堂東加殮衣三品
以上五稱複三禫二五品以上三稱複二禫一六品
下二稱複一禫一皆以繒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
素帛旣辦廼遷尸牀於堂中行殮事畢喪主暨諸子
括髮加首經腰經皆以麻婦麻髻餘同○右小殮
三日大殮執事者以棺入設於堂正中南首承以兩
甕棺內奠七星版藉茵褥施綿衾垂其裔於四外民
藉三層侯伯一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

廼蓋棺加紼施漆三品以上比墓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類盆帨巾於靈牀側皆如生時柩前設靈座奉魂帛几筵供器具建丹旒於門左內喪則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苫枕塊不脫經帶諸

婦女子次于中門之內帷幔枕衾皆布素哀至則哭晝夜無時○右大殮

是日成服五服各以親疎為等斬衰三年子為父母為繼母子之妻同庶子為嫡母所生母慈母妾子無母父命他妾養之者庶子之妻同為人後者為所後父母為人後者之妻同女在室及已嫁被出而反在室者為父母嫡孫承重為祖父母祖在為祖母服同若祖父母俱亡為高曾祖後者同為人後者承重為所後祖父母承重者之妻同妻為夫妻為家長服生麻布旁及下際不緝麻冠經菅履竹杖婦人麻屨不杖餘同齊衰杖

期嫡子眾子為庶母謂父妾嫡子眾子之妻同子為

嫁母親生母父卒而改嫁者出母親生母為父所出者夫為妻服熟麻布

旁及下際緝之麻冠經草屨桐杖為父母在夫婦人麻

屨餘同齊衰不杖期為改嫁繼母謂父卒繼母嫁而

則無為同居繼父謂父卒從母嫁兩無大功以上為

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母同母之

並令輟女出嫁為父母為人後者為本生父母庶子

之為人後者為本生生母均令輟女在室及雖適人

而無夫與子者為其兄弟姊妹及兄弟之子與兄弟

之女在室者女適人為兄弟之為父後者婦為夫兄

弟之子及女在室者妾為家長之父母家長之妻家

長之長子眾子與其所生子冠經屨同上齊衰五月

孫及女孫在室出為曾祖父母服熟桐麻布冠經如

其服草屨婦人麻屨齊衰三月為不同居繼父謂先

後異居者若未嘗同居則無服為同居繼父兩有大功以上親者孫及女孫嫁在室出為高祖父母冠經履同上大功九月

為從兄弟及姊妹在室者為姑及姊妹適人者為兄

弟之為人後者為兄弟之子為人後者為父之兄弟

為人後者為人後者為本生祖父母若所後同祖者仍從本服餘仿

此為本生伯叔父母為本生兄弟及姑姊妹在室者

兄弟之子及女在室者祖為眾孫及孫女在室者祖

母為嫡孫眾孫及孫女在室者為孫之為人後者生

祖母為庶孫同父母為眾子婦及女之適人者伯叔

父母為從子婦及兄弟之女適人者婦為夫祖父母

伯叔父母為人後者之妻為夫之本生父母其于夫之本生

餘親則各從本服悉女出嫁為本宗伯叔父母本宗

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經如其服繭布緣履小

功五月為伯叔祖父母為從伯叔父母及從姊妹適

人者為再從兄弟及姊妹在室者為從兄弟之子及

女在室者為祖之姊妹在室者為父從姊妹在室者

為兄弟之妻為兄弟之孫及兄弟之孫女在室者為

從兄弟之為人後者為外祖父母為母之兄弟及母

之姊妹為姊妹之子及女在室者嫡孫眾孫為庶祖

母祖爲嫡孫之婦爲人後者爲本生曾祖父母若所
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姊妹及兄弟之女適
人者婦爲夫兄弟之孫及孫女在室者爲夫之姑姊
妹兄弟及兄弟之妻爲夫從兄弟之子及女在室者
爲夫之伯叔爲人後者女出嫁爲本宗姊妹之適人
者爲本宗從兄弟及從姊妹之在室者爲本宗伯叔
兄弟及兄弟之子爲人後者曾祖父母爲曾孫之爲
人後者妾生子者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
姊妹父之從姊妹及已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
後同高祖者仍從伯叔父母從本服餘仿此爲本生伯叔祖父母祖姑之在室者
從伯叔父母從姑之在室者從姊妹之適人者再從
兄弟再從姊妹之在室者爲本生兄弟之妻從兄弟
之子及女在室者兄弟之孫及孫女在室者爲本生
母之父母及兄弟姊妹爲本生姊妹之子及女在室
者祖爲眾孫婦祖母爲嫡孫眾孫婦曾祖父母爲曾
孫曾孫女高祖父母爲元孫元孫女爲元孫之爲人

後者婦爲夫高曾祖父母爲夫之伯叔祖父母及夫
祖姑在室者爲夫之從伯叔父母及夫從姑在室者
爲夫之從兄弟姊妹在室出嫁同及從兄弟之妻爲夫再
從兄弟之子及女在室者爲夫從兄弟之女適人者
爲夫從兄弟子之妻從兄弟之孫及孫女在室者爲
夫兄弟孫之妻兄弟之孫女適人者爲夫兄弟之曾
孫及曾孫女之在室者爲夫之兄弟爲人後者女出
嫁爲本宗伯叔祖父母及祖姑之在室者爲本宗從
伯叔父母及從姑在室者爲本宗從兄弟之爲人後
者爲本宗從姊妹之適人者爲本宗從兄弟之子及

女在室者子為父母改葬既葬除之妻為夫服細白

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為祖父母兩月後

薙髮供職為人後者為本生父母為曾祖父母為撫

養庶母為伯叔父母為兄弟為妻為已授室之子一

月後薙髮供職其在內廷行走王公大臣官員給假十四日不兼職任之王以下八九

分公以上大臣京制服期內居家仍素服不與吉事

為高祖父母為庶母子生有為伯叔祖為從伯叔為從

兄弟為兄弟已授室之子為兄之妻為子婦為已授

室之孫既殯七日後薙髮供職為伯叔祖母為從伯

叔母為再從兄弟為弟之妻為從兄弟之妻為兄弟

子之妻為孫婦殯後薙髮供職制服期內均不與燕

樂漢官在京者期功之喪給假持服眠八旗官之制

惟殯後供職者定給假三日 ○右成服

大殮翼日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皆男先女後宗親先外嫻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紓衾枕奉魂帛於牀上退諸子婦哭盡哀乃止每奠皆如之朔望則殷奠具盛饌於朝奠行之遇新物則薦如朝奠儀○右朝夕奠

越日行初祭禮侍者詣靈前設遺衣服於座執事者陳饌筵羊酒具楮幣民公筵十有五席羊七楮四萬侯筵十有三席楮三萬六千伯筵十有二席楮三萬

二千均羊六一品官筵十席羊五楮二萬八千二品官筵八席羊四楮二萬四千三品官筵六席楮二萬四品官筵五席楮萬有六千均羊三五品官筵四席楮萬有二千六品七品官筵三席楮萬均羊二五服之人咸集各以其服爲序司祝焚香斟酒喪主以下詣案前再拜哭奠如儀卒奠侍者奉衣服及楮幣送燎所焚燎大功者是日易素服行大祭禮儀與初祭同期服者是日易素服○右初祭大祭

親賓聞訃告弔於喪主之家未殮至者入門易素服司賓待於廳事以贈賻儀物授司書入臨尸哭盡哀

遂弔喪主持哭喪主以下哭稽顙無辭賓出司賓送成服以後至者各以其服弔具酒果香燭厚則加貨財皆書於狀先使從者持狀通名司書籍記之以禮物入陳靈前喪主以下就位哭司賓出迎賓入詣靈座前舉哀哀止跪焚香酌酒再拜興喪主出帷稽顙哭謝賓答拜慰唁出喪主人司賓延客待茶賓退司賓送於門外○右親賓弔奠賻如有

特恩

親臨賜奠者儀與親王喪禮同

右

親臨賜奠

如奉

特恩賜卹者戶部給祭銀公四十兩侯三十五兩伯三十兩子及一品二十五兩男及二品二十兩三品十六兩四品十二兩五品十兩六品八兩七品六兩工部給葬銀公六百五十兩侯六百兩伯五百五十兩子及一品五百兩男及二品四百兩三品三百兩四品二百兩五品以下一百兩一品以上奉

旨予諡者內閣擬諡以

聞翰林院撰擬碑文工部給碑價公侯伯四百兩子及一品三百兩二品以上遣官讀文致奠一次予諡者祭文由翰林院撰擬不予諡者由內閣撰擬屆日喪家設使者奠位於靈前設讀祝位於靈几之左設喪主及諸子跪位於靈右主婦跪位於帷內執事者豫陳

祭物齋

諭祭文從使者素服至喪主率諸子免經去杖止哭出迎於門外道右先入就位跪俯伏贊者引使者升中堂就位立上香司祝就讀祝位立讀祭文訖復於案執事者實酒於爵授使者使者三奠爵畢少退喪主率

諸子降西階下行三跪九叩禮向

闕謝

恩仍至大門外俟使者出跪送廼還苦次○右

賜卹致奠

品官卒於位與在任遭父母喪者初喪成服朝夕奠

皆如前儀擇日扶櫬還家

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

備行輦儀從各眠其品告

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眠載出大門
加幃蓋發引儀從在前銘旌魂帛從喪主以下杖哭
隨柩及郊親戚僚友祖者向柩設祖奠役人停輦賓
向柩再拜主人稽顙哭謝賓退斂儀從遂行主人乘
素車途次止宿奉魂帛銘旌於靈柩前凡柩暫水行
則設奠陸行則上食次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牀於殯
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竝

如前儀○右扶喪附

官員在外聞喪三年者訃至哭對使者問故又哭盡
哀易服如初喪儀訃於有司遂奔喪戴星而行見星
而止途中哀至則哭哭辟市邑將至家望其境其城
其鄉皆哭至家哭入門升自西階憑棺西面哭踊婦
人東面哭踊無算少頃尊卑相向哭細問病終之故
復哭迺被髮徒跣婦人不徒跣翼日成服括髮婦人

鬻皆加麻經喪期以聞訃日始餘如在家之儀期以下聞訃者易服爲位而哭若奔喪則至家成服若官員在職非本生父母喪雖期猶從政不奔喪聞訃易素服爲位而哭各持其服於私家人公門治事仍常服期喪者一年不與朝祭之事服滿日於私家爲位哭除之○右聞喪奔喪

三月而葬營葬地及葬具凡塋地一品九十步發步均自至四旁數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若合葬則並書之公侯伯碑身皆九尺廣三尺六寸螭首龜趺首高三尺二寸跌高三尺八寸一品碑身高八尺五寸廣三尺四寸螭首龜趺首高三尺跌高三尺六寸二品碑身高八尺廣三尺二寸麒麟首龜趺首高二尺八寸跌高三尺四寸三品碑

身高三尺五寸廣三尺天祿辟邪首龜跌首高二尺
八寸跌高三尺二寸四品至七品碑身高三尺遞
減五寸廣三尺品遞減二寸皆員首方跌其高均三尺
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
之作神主及主櫬製柩輦下爲方牀上編竹格爲蓋
四出檐垂流蘇繪荒繒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繒
無飾承以杠五品以上皆髹朱六品七品飾紅聖障

柩畫嬰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

或埴土或以竹木及紙爲之

各從其

俗○右治葬具

擇日開兆喪主率諸子適兆所以宗親或姻賓一人
告于土神執事者設案兆左陳酒饌置祝文告者吉
服至盥詣案前立執事者二人奉香執壺瓊隨立左
右告者跪上香再拜酌酒如儀祝奉祝文跪于告者
之左讀曰維某年月日某官某敢告于司土之神今
爲某官某塋建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌
素羞祇薦於神尚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畱眠之喪主以下還○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于殯前曰今以吉辰遷柩敢告俯伏興喪主以下哭盡哀再拜役人徹帟遷柩障以翼侍者移靈牀于堂正中靈座几筵仍設祝奉魂帛前柩喪主以下哭從及外堂布席置柩祝奉魂帛跪告曰請朝祖俯伏興執事者布席於廟兩楹間祝奉魂帛詣廟喪主以下哭從及門止哭入序立階下祝奉魂帛置席北正中再拜

興奉魂帛還靈座喪主以下從出廟門哭從如初○

右遷柩朝祖

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

厥明五服之人會葬者畢會執事者陳明器吉凶儀從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

輦入

二品以上六十四人五品以上三十二人設於堂上喪主

以下哭踊乃載喪主輟哭舐載周維以絙令平正牢

實執事者設遺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

杠輦舁柩祝奉魂帛就靈車奉主櫝設魂帛後柩出

大門施幃蓋屬引遂發丹旒銘旌前導

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人行幃於羨道

之右靈車至幄外止祝奉魂帛置几上奉主櫝置魂

帛側設奠如儀柩車至壙前役人脫載去幃蓋方牀

下於藉席祝取銘旌去杠縱加柩上喪主以下憑棺

哭踊盡哀親賓送者再拜辭歸喪主及諸子稽顙謝

賓退屆時將窆內外五服之親以次再拜辭訣丈夫

哭羨道東婦人哭羨道西擗踊無算遂窆喪主輟哭
臨胝執事者整銘旌藏誌石設明器掩壙復土喪主
以下哭盡哀退就靈幄序立○右窆

是日祀土神於墓左如開兆祭儀惟祝辭營建宅兆改為窆兆擇

宗親善書者一人題主執事者設題主案於靈座東

南西向筆墨具對案設盥一祝盥一喪主以下序

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則稱顯神位訖祝

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

府君母則稱先形歸窀穸神返堂室神主既成伏惟

精靈舍舊從新是憑是依讀畢興復於案喪主以下

再拜哭盡哀祝焚告辭奉魂帛埋墓側奉主納櫛置

靈車而還在途不驅喪主以下哭從如來儀○右祀

土神題主

靈車至家喪主以下哭從入大門及庭止祝奉木主

出車竝櫛奉之設几上南向喪主及諸子在寢東西

向親屬以服輕重為序在諸子後婦人哭於房中有

帛者如在殯儀廼修虞事執事者具牲饌品數各胝

其等陳設如祭禮見吉禮祭祝啟櫛陳主於靈座

人以下就位哭哭止贊祭神主人盥洗詣香案前跪
執事者二人一舉香盤一挹尊酌酒詣主人左右跪
左進香主人三上香右進爵主人酌酒於地以爵奠
于案退復拜位及諸子親屬行一跪三叩禮贊初獻
主婦率諸婦出於房薦匕箸醯醬於几前案北跪一
叩興退入於房庖人解牲體實於俎執事者奉以升
薦於供案執爵者奉爵主人獻爵于正中跪叩興復
拜位立贊讀祝主人以下跪祝詣祀案之左跪讀文
曰維某年月日朔孤子某敢告于先考某官母則稱
氏某先妣某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祝祝文易初虞
爲再虞三虞
餘○右反哭虞
百日卒哭儀同虞祭祝文改虞事爲成事卒哭之明日夙興執

事者詣廟具饌陳設如常祭禮設亡者案於祖考神案東南西向祝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○右卒哭祔

期而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日祥成事行禮與卒哭同○右小祥

再期大祥忌日行事先一日告遷於廟執事者具果酒如常儀設案於東序西序前各一主人盥詣廟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申虔告尚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于西序案奉改題主遞遷于室虛左一位以俟闔室眾退厥明諸子諸婦女子致祭于几筵前陳設行禮如初期儀惟祝辭改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于夾室闔門出廼徹寢室靈牀靈座罷

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于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祇薦禫事敢請神主出就正寢俯伏興奉主至寢堂陳于案執事者陳饌案於前喪主及諸子于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于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尚饗主人以下俯伏興再拜祝焚告文訖奉主復于廟闔室皆退

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官某府君遠諱之神姓稱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墳塋其日主人夙興率子弟素服詣墳塋執事者具饌酒僕人備芟剪草木之器從既至主人周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

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于有司及戚友執事者帷寢設浴牀于尸牀前襲牀在浴牀西東陳沐浴巾櫛含具含用金銀屑三襲事陳其旁常服一稱冠及禮服各以其等帶鞞皆備侍者遷尸浴牀南首諸子哭踊婦人出喪則廼去尸衣覆以殮衾侍者奉湯及巾櫛

入沐浴喪主及諸子止哭眠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
處乃去衾襲常服禮服加面巾卽牀前爲位立魂帛
設奠陳生前所食脯醢酒果用吉器喪主以下爲位
序哭如禮位詳見官員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
東加殮衣復一禫一復衾一紿絞皆備殮畢遷尸於
堂喪主暨諸子麻括髮加首經腰經皆以麻婦麻鬢
餘同三日大殮執事者以棺入承以兩甕棺內奠七
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
踊盡哀迺蓋棺加緘施黍比葬月一黍徹殮牀遷柩
其處柩東設靈牀施幃帳枕衾衣冠帶屨之屬設
盆帨巾皆如生時柩前設靈座奉魂帛几筵供器具
門內立引旛漢人以絳帛爲銘旌八品七品九品及
有頂戴者五尺
題曰某官封未仕顯考某府君之柩婦則稱顯
妣某氏 依靈
座之右設殮奠內外序哭如儀及夜奉魂帛復牀諸
子次於中門之外寢苫枕塊不脫經帶諸婦女子次
中門之內幃幔枕衾皆布素哀至哭晝夜無時○右

初終襲殮

是日成服輕重以親疎為等詳見官喪禮厥明喪主以下

夙興侍者陳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

詣靈牀舒枕衾奉魂帛於牀上眾哭盡哀乃止夕奠

皆同朔望則具殷饌於朝奠行之初祭日陳饌筵三

羊二楮一萬大祭儀同親賓弔奠如禮見官員喪禮○右

成服朝夕奠及祭弔

士卒於其職八品九品以下同或在職遭喪者扶襯還家聞

喪奔喪皆如品官之禮○右扶襯奔喪

三月而葬營葬地及葬具墳塋周二十步封高六尺

圍以垣周十二丈置守塋二人墓門石碣員首方跌

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喪禮作神主及櫛置柩輦下為方牀

上編竹格為蓋四出檐垂流蘇絹荒絹幃杠輦飾紅

聖無嬰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

事者陳酒饌于兆左告者吉服盥就位上香酌酒讀

祝祝辭均見官喪儀下同行禮如儀遂開壙使子弟一人畱眠

之喪主以下還葬有期豫以啟期告于戚友發引前

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于柩前奉魂
帛辭於祖禰復于靈座從哭如初及夕祖奠如朝奠
儀喪主以下再拜哭盡哀親賓致奠行禮如成服致
奠儀賓出喪主以下代哭如初質明五服之人會葬
者畢會執事者陳明器於大門外設鞍馬二納靈車
於門內之右役人舉輦入八品三十二人九品及設
有頂戴者二十四人於廳事正中喪主以下哭踊迺載喪主輟哭眠載牢
實載訖設遣奠如祖奠儀役人舁輦祝奉魂帛就靈

車奉木版櫛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于墓右置靈
座几筵設題主案于右設藉柩席薦于壙前鋪陳壙
中之事設婦女行幃於羨道之右靈車至幃外止祝
奉魂帛於几上奉主櫛置魂帛側柩車至脫載去幃
蓋方牀下於藉席祝取銘旌縱加柩上喪主及諸子

憑棺哭婦人哭羨道西屆時男女以次哭叩辭訣親
賓送者再拜辭歸喪主及諸子哭謝遂窆喪主輟哭
眠執事者整銘旌藏誌石明器復土喪主以下哭盡
哀執事者陳饌於墓左致祭土神如開兆祭儀喪主
以下退就靈幃之左序立祝盥復魂帛於廂啟櫛出
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
如在殯儀乃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
哭陳主于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積訖哭止眾退○右反哭至祔

期而小祥於忌日行事厥明喪主以下及期親就內外位哭盡哀焚香進酒饌讀祝行禮儀與卒哭同再期而大祥先忌一日設案于寢堂東西各一主人率諸子詣寢堂啟室以遞遷改題之事告于祖陳設讀祝行禮如時薦儀廼以紙裏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于廳事几上祗薦禫事主人及諸子位東壁下舉哀婦女哭於房中焚香薦果饌酒醴如儀畢奉主復於寢室闔門退諸子素服終月始復常服○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于案焚香薦酒饌讀祝行禮如時節薦新之儀禮畢徹納主闔室退○右忌日奠

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

庶人喪禮疾革書遺言既終子號哭擗踊去冠被髮徒跣諸婦女子去笄素服期功以下丈夫素冠婦人去飾男東女西異向環牀哭立喪主主婦使子弟護喪事治襲殮之具訃於親友踰時子弟奉湯及巾櫛人婦女出婦喪則沐浴喪主及諸子止哭周眡徹巾櫛及餘水埋之設襲牀于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于堂東加殮衣複衾一皆以絹紵絞皆備殮畢遷尸于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乃益棺加綻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頰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
奠焚香酌酒點茶喪主以下哭叩盡哀及夕設奠亦
如之舒枕衾復魂帛于牀徹頰具眾哭盡哀乃止以
至於虞朝夕同初祭大祭具饌筵二羊一楮六千親
賓弔奠如禮若在外聞訃者奔喪成服均如士喪之
禮○右成服朝夕奠及祭弔

踰月而葬營葬地及葬具墳塋九步封四尺牆四圍

周八尺守墳二人有誌無碣擇吉開墳祀土神作神
主備靈車一柩輦一別製布衾衣柩不施幃蓋杠輦
兩端飾黑中飾紅聖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示
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
下哭眠載訖設奠柩前如祖奠禮奉魂帛就靈車置
主櫛于後乃發引前列明器及鞍馬一男女以次哭
從及墓執事者豫設藉席於壙前設靈座于墓道之

右設奠案於座前設題主案於奠案右靈車至奉魂帛于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于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祇薦禮主人以下就位哭主婦薦羹飯主人薦酒饌讀祝行禮如時薦儀畢主人奉神主納櫛徹哀止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于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櫛退○右反哭虞祔

期而小祥忌日行事厥明喪主以下及期親就內外位設奠哭叩如卒哭儀再期大祥先一日詣寢以改題告遷於祖考如士喪告遷之儀屆日夙興喪主以

下就几筵前序哭設奠行禮儀同初期主人奉亡者之主躋祔於祖再拜闔門出徹靈牀靈座几筵罷朝夕奠斷杖棄之屏處奉祧主埋於墓側如庶士儀二十七月既周設几案於廳事奉新祔神主陳之喪主以下就內外位哭奠行禮如常薦儀禮畢復主於寢闔門退諸子素服終月始常服○右禫祥
忌日主人具饌羞羹飯夙興及子弟素服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掃墳墓

既至芟除荆草訖設饌於墓前主人以下焚香再拜與別陳饌於墓左祀土神行禮如儀○右拜掃相見禮

直省官敬體相見之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輿馬主人迎於檐前揖賓入每門讓於賓及廳事各再拜與主人爲賓正坐西面賓禮辭主人固請卒正坐賓爲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舐乘輿馬乃退總督河道

總督漕運總督與巡撫相見總督巡撫與學政鹽政

織造

欽差官相見織造與督撫司道運司相見關監督與司道

府廳相見若係三品以上京堂職銜者與督撫提鎮

相見竝同

兼銜或武職三品以上者不在此例

直隸州知州與知府直

隸州州同州判與府同知通判知縣與府首領州同

州判相見均同兩司首領官與府廳州縣相見用名

柬由中門入惟照磨知事見府廳名柬用晚生由左

門入皆行賓主禮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提督與總兵官

相見總兵官與非所屬之副將相見叅將與副將游

擊與非本轄之副將游擊與叅將都司與非本轄之

叅將游擊都司與守備千總與把總相見均與文職

敵體相見儀同○右直省官敵體相見

直省文屬見長官之禮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

道當楯北面稟叅督撫辭乃三揖督撫西面答揖督

撫正坐司道東傍侍坐

旅見則以次東西面

命坐揖茶至揖凡

通志卷二十五
司道揖督撫均答揖辭出三揖如初督撫送至屏門
外司道三揖竣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輿馬
餘與知府見同州縣見督撫轅門外下輿馬升堂北
面再拜與三揖辭退三揖督撫皆立受餘如府倅見
儀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
見知府儀運使鹽道見鹽政與司道見督撫儀同運
同運副提舉運判見鹽政與府廳見督撫儀同運同

運判見運使與府廳見司道儀同鹽運使司經歷知事大使等官見本轄長官與首領雜職官見長官同如鹽大使由科甲出身者見本轄長官與州縣同運司見督撫如司道儀運同如知府儀運副提舉運判如同知通判儀關監督所屬稽察稅務之府佐貳見監督如府廳見道儀河道總督漕運總督所屬官見長官均如文武屬官見長官儀督撫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○右直省文職見長官

直省武屬見長官之禮初見具銜名履歷披執副將見提督轅門外下馬門吏稟白傳命免披執易公服佩刀由左門入升堂北面稟叅辭三揖提督西面答揖坐次提督正坐副將侍坐茶畢辭退三揖如初提督送至階下常見不披執仍佩刀餘儀同見本鎮總兵官迎於堂後屏內送至屏外坐次副將東位西面總兵官位西南東北面餘如見提督儀凡副將揖總兵官皆平立答揖叅將游擊見提督行一跪三叩禮畢三揖提督起立答揖坐待茶畢辭退揖如初提督起立不送餘如副將見儀見總兵官如副將見提督

儀見本鎮總兵官如見提督儀游擊見本轄副將副將出位送餘如見總兵儀都司守備見提督披執北面跪自宣銜名三叩提督坐受命坐西面席地坐不設茶辭出三叩趨退提督不起立公事謁見常服佩刀不宣銜名餘儀同見總兵官傍坐待茶餘如見提督儀見本轄副將不宣銜名凡揖皆起立答揖餘如見總兵儀若非本轄則如游擊儀見本轄叅將游擊初見行庭叅禮常見三揖叅將游擊僉坐都司守備傍坐茶畢三揖辭出叅將游擊出位送凡揖皆答餘如見副將儀若非本轄守備稟叅辭乃三揖叅將游

擊答揖趨出送至屏內千總把總見提督總兵副將叅將游擊皆不坐餘如守備見提督儀千總見本轄都司守備初見行庭叅禮都司守備答揖常見一揖就坐都司守備正坐千總傍坐茶畢趨出餘如守備見游擊儀若非本轄稟叅辭乃三揖皆答揖茶畢趨出送至屏外把總見都司守備初見三叩答揖常見一揖傍坐茶畢趨出都司守備起立不送餘如見游擊儀○右直省武職見長官

直省儒學弟子員見學師之禮與國子生見國學師

儀同

按國學生見國子師之禮初見具名束公服詣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俟召乃入
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列坐北上茶至揖
請問揖辭退北面三揖師皆答揖師出送前學政按
行弟子從及二門外弟子三揖俟師入乃退學政按
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
班講書俟行賞罰畢各退○右直省學校師弟子相
見

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乃侍坐有問則起而

對辭出三揖師不送常見侍坐請業則起請益則起
師有教立聽命坐乃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○右受業弟子
見師長

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
主人坐亦如之卽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乃送
賓於大門外揖如初若見父之執友與見尊長儀同

○右賓友相見

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
坐次待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○右卑幼見尊長

冠服通制

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為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俱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
品性無緣貂朝服及端罩一等侍衛戴孔雀翎端罩
捨狝獠爲之間以貂皮月白緞裏餘皆如武三品雨
冠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朝頂用青金石
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侍衛戴孔雀翎端罩赤豹皮

爲之素紅緞裏朝服翦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襃積領袖俱石
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 ○右一品至四品冠服

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
緞前後方襴行蟒各一中有襃積領袖俱石青粧緞

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
三等待衛戴孔雀翎端罩黃狐皮為之月白緞裏朝
服翦絨緣如文五品朝服之制餘皆如武五品文六
品朝冠頂鏤花金座中飾小藍寶石一上銜碑礫補
服前後繡鷺鷥朝帶銀銜玳瑁圓版四吉服冠頂用
碑礫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
丞博士助教學正學錄太常寺讀祝官贊禮郎鴻臚

寺鳴贊 殿廷侍儀得用朝珠 廟武六品補服前後繡彪
餘皆如文六品藍翎侍衛戴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
金補服前後繡鸚鵡朝帶素銀圓版四吉服冠頂用
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鸚鵡
朝服色用石青雲緞無蟒領袖皆青倭緞中有篋積

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
圓版四吉服冠鏤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衣青色紅綠
雨衣青色凡文武候補候選官頂帶均與現任同七品
以上官得用諸花繒八九品官用雜花○右五品至
及素繒舉人職七品貢監生員職八品九品冠服

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○右都御史御史直省按察使各道冠服
會試中式貢士朝冠鏤花金頂上銜金三枝九葉狀
元金頂上銜水晶授職後各職其品舉人公服冠頂
鏤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
素金貢生吉服冠鏤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鏤花銀座上

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○右士民冠服

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吉服冠頂鏤花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縹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碑磔吉服冠頂用碑磔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○右命婦冠服

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畱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○右品官父母及原任官冠服

儀衛通制

直省文職總督杏黃繖青扇飛虎旗兵拳雁翎刀獸劔金黃棍桐棍皮槩迴避牌肅靜牌各二旗槍四青旗八巡撫杏黃繖青扇獸劔金黃棍桐棍皮槩迴避

牌肅靜牌旗槍各二青旗八二品以上大臣

許帶從官一人布政司按察司杏黃繖青扇金黃棍迴避牌

肅靜牌各二青旗六各道杏黃繖青扇各一桐棍皮

槩迴避牌肅靜牌各二青旗四知府同府倅藍繖青

扇各一桐棍皮槩各二肅靜牌二青旗四知州知縣

竝同縣佐藍繖一桐棍二教職藍繖一雜職竹版二

河道漕運總督眠總督學政鹽政織造暨各

欽差官三品以上眠巡撫四品以下眠兩司督撫與夫八

職以上輿夫四雜職乘馬餘同京官三品以上得不用引馬

得○右直省文職儀衛

直省武職提督杏黃繖青扇飛虎旗兵拳雁翎刀獸
劔刑杖迴避牌肅靜牌各二旗槍四青旗八總兵官
杏黃繖青扇飛虎旗大刀獸劔迴避牌肅靜牌旗槍
各二青旗八副將杏黃繖一青扇二金黃棍迴避牌
肅靜牌各二青旗六叅將游擊都司杏黃繖青扇各
一桐棍迴避牌肅靜牌各二青旗四守備減牌餘
都司各省駐防將軍都統副都統以下官均與京
職同武職均乘馬將軍提督總兵官年逾七十不能
常乘馬者聽其奏聞請引○右直省武職儀衛
一 品命婦車輿阜葢四角綠緣綠檐阜帷輿用銀頂

二 品命婦阜葢不緣飾綠檐阜帷三 品命婦阜檐餘
眠二 品四 品命婦青幃餘眠三 品輿用錫頂五 品以
下命婦均青葢餘眠四 品自二 品以上命婦用繒餘
均用布凡儀衛皆從其夫○右命婦儀衛並同上

第宅制

凡第宅公侯以下至三 品官基高二尺四 品以下高
一尺門柱飾黝堊中梁飾金旁繪五采雜花三 品以
上房脊得立望獸公門釘縱橫皆七侯以下至男遞
減至五五均以鐵土庶人惟油漆與職官同餘各有
禁逾制者罪之典會

方伎

凡陰陽家由直省有司官擇明習術數者申督撫咨

部給劄為陰陽學府州縣各一人府曰正術從九州

曰典術縣曰訓術均未入流以轄日者形家之屬禁其幻

妄惑民郡邑有大典禮大興作卜日候時用之

凡醫師由直省有司官選諳於醫理者咨部給劄為

醫學府州縣各一人府曰正科從九州曰典科縣曰

訓科均未入流凡疾醫瘍醫咸屬之民有疾病者疖瘍者

使醫分治獄囚病視療亦如之官給其藥餌故者結

報有詐病而扶同欺隱者罪之

出家為僧道者置首領以約束之在直省者

府均未入流道紀州曰僧正道正縣曰僧會道會均未入流

府二人州縣各一人由直省咨部給劄均擇其樸謹

者為之仍服方外衣冠不得與職官竝列○僧道不

守規列者聽所司究治若所犯事涉軍民聽有司訊

鞫有作姦犯科者論如編管為民○僧尼受戒者

給度牒道士女冠給執照年逾四十許授徒一人以

牒照相傳若僧未受戒尸道有室者不得授徒牒照

止其身送部彙銷○寺觀以僧道為廟祝有遠方僧

道投止驗無牒照即報所司訊究私畱者論婦女入

廟遊觀廟祝不禁拒者罪與本人同○僧道不得於市肆誦經托鉢陳說因果斂聚金錢違者懲責游手頑民托名方外或指稱仙佛謬許前知以惑民聽者從重治之若創立無爲白蓮焚香聞香混元龍元洪陽圓通大乘等教誘致愚民男女擾雜擊鼓鳴金迎神賽會者論如律直省守土官嚴行禁止

同上

