

大同縣志卷八

風土 風俗 昏禮 喪禮 節序 物產

志風俗而勦襲舊文則陳陳相因展卷索然已然矯之者或憤世嫉俗或誇美貢諛皆非性情之正也夫百里之土地人民其間婚姻男女事生送死日用酬酢紛紜百變而莫可紀極故奢則示之以儉儉則示之以禮是在因其時以制其宜而已茲編於唐魏儉晉邊塞尚武字句一概不錄蓋寥寥數語言盡公家豈能彙括古今不若就採訪諸人於其耳目所及里俗所尚各記數條使省方觀民者披覽如身親焉則異日之因革損益不相誣也至於物產不取蔓衍非畧也蓋南北皆有者不必侈言之而地所獨有者不妨於質言之徵實足貴奚以多爲

大同縣志

卷八

風土

一

風俗

士習 士之足貴者謂其清超矯俗也士而曰習則未免囿於鄉曲矣所幸者詩禮之家皆以敦謹教子弟或橫經不免於負耒然猶與孝弟力田之遺意不相失也至有子衿佻達者庠序共鄙之不齒於族類此則有古風焉祇惜學少師承又無壯遊以陶淑其性靈是以少而聰穎者比長而闐闐亦由於地薄而生促憂道之心中輒於憂貧故也邑中往哲如畢仁叟幼承母訓遊於宋鄭間乃得與楊璞諸人相友善卒爲理學名臣

本朝任東園旣以武科成進士而千里擔簦名山負笈其子畏齋

亦遠遊皖江學始大成父子皆官提鎮而以詩名當代爲老師宿儒所不逮是何也蓋其人皆本磊落英特之資而博覽名山大川以激發其志氣其超然拔俗也固宜今夏改建雲中書院於爽塏之地誠得大邦名宿主其壇坫朝夕講貫絃誦齟齬數年之後將見土風丕變豈俚俗之所能囿哉

農事 地界北邊氣寒土瘠春分後始播麥六月終始熟亦有立秋後始登麥者諺曰齊秋拔夏是也穀雨立夏布穀芒種後種黍俱俟秋分收穫邑乏水田盡待雨露養之歲無再穫之地農有終歲之勤胼胝力作重去其鄉其無田者佃於人以自給其東鄉一帶農人冬日多積糞其地頗腴於他鄉其西鄉一帶

大同縣志

卷八

風土

二

農人冬日多販煤其田尤瘠於他鄉俗所謂東村買糞不貧西村賣炭不富可爲務本者勸

工作 城中四角街巷一百三十六條房舍比櫛毫無隙地民居密則工用多蓋一人之身而百工之所爲備是以泥瓦木作實繁有徒雖各有師傳然奇巧不列於市尚有先民遺風焉其他工作技藝亦日用之常通都大邑無以異也外間競傳大同出銅器如火碗之類然率皆樸素渾堅求如西洋之精奇則相遜遠甚攻金之工不過能此而已其匠藝之最衆者尤有毛襖匠口袋匠十倍於他處云

商賈 邑之懋遷者太原忻州之人固多而邑民之爲商者亦

不少俗尚勤儉有陶唐氏之遺風近頗奢侈其端始於富商嫁娶衣飾一切務期麗都居闐闐者翕然效之多有不稱其家者紳衿家間有力矯其弊崇尚節儉而反竊笑之然唐俗素儉長民者示以儉爲美德未有不可漸復其初者也

兵弁 古者寓兵於農兵卽民也今則設城守編行伍日以訓練操防爲事與四民之業異邑中以戎行起家者康熙乾隆年間提鎮接踵七八人稱極盛焉故營伍整齊卒旅勇勁非他處所能及也

冠禮之不行今已久矣然邑中士大夫猶立祖廟聚族而居者或立祠堂猶有古禮之遺意也

婚禮 媒妁通言兩家父母旣許諾然後送庚帖合婚卜日下聘名曰換帖卽古問名納采禮也迎娶有日行納幣禮名曰下茶卽以請期書附之名曰通書卽古納吉納徵請期禮也迎娶之前一日壻家備肉麪納於女家俗謂其肉曰離娘肉麪曰離娘麪名曰催粧女家卽以所資粧奩納於壻家及期壻家備肩輿擇女眷中嫺禮者二人以迎女名曰娶親女家亦擇女眷中嫺禮者二人輿至壻門名曰送親紳士家行親迎禮庶人多不親迎僅以女眷攝之壻則俟於門外而已旣迎入於中堂外設香案行禮壻拜女不拜名曰拜天地行合巹禮如古制次日新夫婦同拜先祖及父母及長族親名曰拜堂卽古廟見見舅姑

禮也是日女家具酒饌送於壻家卽古饋舅姑禮也壻見婦之父母有於三日行者有三五日後卜吉行者女亦隨壻省親名曰回門至彌月亦如之女住一月乃還名曰住對月此則俗禮也

喪禮 親始歿擗踊哭泣無數小斂畢訃於戚友大功以上皆以麻括髮名曰散頭家人裂布裹首三日成服齊衰以下各服其服始大斂殯於中堂朝夕奠每飯必薦是日親戚僚友悉以楮紙弔慰名曰燒紙是夜哭訃於城隍廟名曰送燈七日親友賻奠名曰盛函又曰開弔尤必延禮生行家奠庶民之貧者多有七日九日葬者其富者亦有經年而後葬者非禮也惟紳士

家及庶民之知禮者於百日內卜日治葬葬期之前數日訃期於親友之當會葬者前三日親友賻奠名曰辭靈延禮生如開弔及葬亦如之凡置靈座設魂帛立銘旌繪容像造明器作神主告遷柩設遣奠祀土神皆如制但庶人崇尚佛事旣葬三日主人祭於墓名曰復三又曰圓墓其紳士家亦有間三五日卽哭於墓者

祭禮 其祀先祖清明節七月望十月朔拜掃塋墓士庶共行每朔望有祠堂者拜於祠堂無則拜於中堂歲時及薦新及忌日生忌亦如之此則士大夫皆行庶人或闕畧焉其祀外神士大夫多立竈於爨室八月初三日十二月二十三日祀之庶人

多雜祀外神於中堂或有雜祀於寢者非禮也其農人尤虔祀龍神春祈秋報必釀錢獻牲演戲

冠禮雖久不行然子初生取乳名呼不連姓及就傅始名連姓呼之曰官名成童後所業稍定乃字僅朋輩呼之父師之前仍名也此猶有古意也

婚期過早甚有十二三歲授室者故夫婦年歲往往不倫近年頗改此俗有學識者恐夫綱易授婦執也多閱歷者恐求孫已先棄子也六禮僅有其四納采問名納徵請期而已好禮之家親迎間行而廟見則在次日婦饗舅姑亦在是日歸省不拘父母存歿

喪服衰絰悉遵古制惟女既嫁則服無定第以夫家之知禮不知禮爲差竊已嫁女爲父母服及男爲外姻服各有定制過不及皆非也凡殮衣衾棺槨各稱其家始死之三日外戚卽弔既殮曰盛函約在七日葬亦用形家言卜兆卜日頗不苟惟作佛事延僧道信其說者或爲之士不爲也

祭之在喪中者畧如朱文公禮其他歲時各舉春秋拜掃冥壽死忌各有祭祭無定儀凡臨喪當遵文公家禮而行讀魯論曾子曰慎終孔子曰與其易也寧戚可知居喪者當必誠必敬隨分盡道至於一切禮節之數皆發於人子至性至情所不容已非徒專事浮文要譽於鄉黨朋友也不爲人言方爲丈夫若徒

好看過費銀錢是逆子非孝子也

謹按

大清通禮

士昏禮

八品以下官同

納采諏日具書媒氏告於女家主人使子弟一人

爲介奉書如女氏女氏主人出迎賓揖讓入門升堂賓東面致詞

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

辭主人送之如初介還復命主人拜受書禮介行家人禮諏日納

幣具書備禮物章服一稱

八品以下官如其品士視九品

布帛合五兩容飾八事

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

大同縣志

卷八

風土

六

復書禮賓賓復主人均如納采昏有日主人備鷺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壻室至日壻家筵於室中位東西面別以案陳合盃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俟於門外主人盛服醮子於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 父醮女如壻儀壻至女家門外主人出迎壻執雁從入主人束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醕婦再拜送酒舅姑卒飲共饗婦於胙階及饗婦送者均與官員禮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叅神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中闐再拜興復位主人復位及主婦以下皆再拜興禮畢退見祖禰之明日壻以贄見婦之父母迎入奠贄再拜主人答拜見主婦壻拜於寢門外主婦答拜於門內出主人醴壻皆如儀

大同縣志

卷八

風土

七

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布五兩容飾六事或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柬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壻室至日壻家筵於室中東西爲位別以案陳合巹器設醮爵於廳事東序初昏壻盛服俟於階下壻馬一乘二燭前馬婦輿一乘檐蓋無飾俟於門外主人盛服至廳事東位西面壻升主人醮之命之迎壻再拜出乘馬如女家雁及婦輿從其日女家告於寢醮女以

俟壻既至主人出迎於門外導入壻執雁從入升堂主人東階上壻西階上北面奠雁再拜姆加女景蓋首出壻揖之降婦從降姆以女登輿二燭前輿壻乘先俟於門婦至降輿壻揖入室踰闕布席壻婦交拜訖姆脫婦景壻揖婦就位坐壻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舅姑饗婦及婦送者三日婦見祖禰於寢如常薦禮明日壻往見婦之父母婦父設酒食禮壻如儀

士喪禮疾革書遺言既終子號哭躐踊去冠被髮徒跣諸婦女子去笄晷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

大同縣志

卷八

風土

八

事者帷寢設浴牀於尸牀前襲牀在浴牀西東陳沐浴巾櫛含具含用金銀屑三襲事陳其旁常服一稱冠及禮服各以共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

洒去尸衣覆

以殮衾侍者奉湯及巾櫛入沐浴喪主及諸子止哭視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洒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髻餘同三日大殮執事者以棺入承以兩凳棺內奠七星板藉茵褥施綿衾垂其裔於四外屆時奉尸入棺實生時所落齒髮卷衣以塞空處喪主以下憑棺哭踊盡哀乃蓋棺加錠施藜比葬月再藜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皆如生時柩前設靈座奉魂帛几筵供器具以絳帛爲銘旌長五尺題曰某官

大同縣志

卷八

風土

九

封未仕則否

顯考某府君之柩

婦則書顯妣某氏

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

右初終襲殮

是日成服五服各以親疏爲等斬衰三年子爲父母爲繼母慈母

妾子無母父命他妾養之者

養母

自幼出繼與人者

子之妻同庶子爲嫡母所生母庶

子之妻同爲人後者爲所後父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

若祖父俱亡爲高曾祖後者同

承重者之妻同妻爲夫妻爲家長服生麻布旁及下際不緝麻冠

經管履竹杖婦人麻履不杖餘同齊衰杖舄嫡子衆子爲庶母

謂父

妾有子者 嫡子衆子之妻同子爲嫁母親生母父卒而改嫁者 出母親生母爲父所出者 嫡

孫祖在爲祖母承重夫爲妻服熟麻布旁及下際緝之麻冠經草

履桐杖父母在夫爲妻不杖 婦人麻履餘同齊衰不杖舂爲父卒繼母改嫁

而已從之者爲改嫁繼母爲同居繼父兩無大功以上親者爲伯

叔父母及姑在室者爲兄弟及姊妹在室者爲兄弟之子及女在

室者祖爲嫡孫父母爲嫡長子衆子及嫡長子之妻爲女在室者

爲子之爲人後者繼母爲長子衆子孫爲祖父母孫女在室出嫁

同女出嫁爲父母爲人後者爲本生父母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

大同縣志

卷八

風土

十

之父母家長之妻家長之長子衆子與其所生子冠經履同上齊

衰五月孫及女孫爲曾祖父母服熟桐麻布冠經如其服草履婦

人麻履齊衰三月爲繼父先同居後不同居者爲同居繼父兩有

大功以上親者孫及女孫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已嫁者爲人後者爲其兄弟

及姑姊妹在室者爲兄弟之子爲人後者祖爲衆孫及孫女在室

者祖母爲嫡孫衆孫父母爲衆子婦及女之已嫁者伯叔父母爲

從子婦及兄弟之女已嫁者婦爲夫祖父母本生父母伯叔父母

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

兄弟之女在室者服麤白布冠經如其服繭布緣履小功五月爲

伯叔祖父母爲從伯叔父母及從姊妹已嫁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外祖父母爲母之兄弟及母之姊妹爲姊妹之子祖爲嫡孫之婦爲人後者爲其姑及姊妹之已嫁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女出嫁爲本宗從兄弟及從姊妹之在室者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已嫁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已嫁者爲從兄弟之女已嫁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兄弟孫之妻爲從兄弟子之妻爲從兄弟之妻祖爲衆孫婦祖母爲嫡孫衆孫婦曾祖父母爲曾孫高祖父母爲元孫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已嫁者爲夫從兄弟

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已嫁者爲夫兄弟之曾孫及曾孫女之在室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子及女在室者服細白布經帶如其服素履無飾凡喪三年者百日薙髮在喪不飲酒不食肉不處內不入公門不與吉事朞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厥明喪主以下夙興侍者設類水櫛具於靈牀側五服之人各服其服就位侍者收類櫛具奉魂帛出就靈座朝奠衆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

大同縣志

卷八

風土

十二

女後宗親先外姻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乃止夕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

右成服朝夕奠

士卒於其職

八品九品官以下同

或在職遭喪者扶襯還家聞喪奔喪皆如

品官之禮

右扶喪奔喪

三月而葬營葬地及葬具墳塋周三十步封高六尺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

刻壙誌用石一一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櫬製柩輦下爲方牀上編竹格爲蓋四出檐垂流蘇絹荒絹帷無翼引布二靈車一明器鑪燭檠皆具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尚饗讀畢興退告者俯伏興復再拜退遂開壙使子弟一人留視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

大同縣志

卷八

風土

十三

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納靈車於門內之右役人舉輦入設於廳事正中喪主以下哭踊迺載喪主輟哭視載牢實載訖設遣奠如祖奠儀役人舁輦祝奉魂帛就靈車奉木板櫬設魂帛後柩出大門施帷蓋屬引遂發前明器次銘旌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
及墓執事者豫張靈帷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帷於羨道之右靈車至
帷外止祝奉魂帛於几上奉主櫝置魂帛側柩車至脫載去帷蓋
方牀下於藉席祝取銘旌縱加柩上喪主及諸子憑棺哭婦女哭
羨道西屆時男女以次哭叩辭訣親賓送者再拜辭歸喪主及諸
子哭謝遂窆喪主輟哭視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
下退就靈帷之左序立祝盥復魂帛於廂啟櫝出木版臥置案上
宗親善書者一人盥就位題主訖祝奉木主於几上設奠焚香奠

大同縣志

卷八

風土

十四

酒喪主以下再拜祝跪讀告辭於靈座之右曰孤子某謹告於先

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

祝焚告辭奉魂帛埋於墓側奉主納櫝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
跪讀祝文曰孤子某敢告於先考某官

母則稱先妣某封氏

日月不居奄及

初虞夙興夜處哀慕不寧謹以潔牲庶羞粢盛醴齊哀薦虞事尚饗興餘禮如時薦儀畢主人奉主納櫛徹哭止衆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衆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衆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櫛訖哭止衆退

右反哭至祔

朞而小祥於忌日行事厥明喪主以下及朞親就內外位哭盡哀焚香進饌酒讀祝行禮儀與卒哭同再朞而大祥先忌一日設案

大同縣志

卷八

風土

十五

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臥置東案使子弟善書者一人改題訖復於室遞遷其位虛室中下級以竢闔門出質明主人以下就几筵前序哭陳設行禮如初朞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女哀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埽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

右拜埽

庶人喪禮疾革書遺言既終子號哭僻踊去冠被髮徒跣諸婦女

大同縣志

卷八

風土

十六

子去笄素服暮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

奉湯及巾櫛入婦女出

婦喪則男出

浴沐喪主及諸子止哭周視徹巾

櫛及餘水埋之設襲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既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類

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

是日成服厥明五服之人各服其服就位子弟設類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類具衆哭盡哀迺止以至於虞朝夕同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

大同縣志

卷八

風土

十七

踰月而葬營葬地及葬具墳塋周十八步封四尺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帷蓋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舉柩就載衣以大衾喪主以下哭視載訖設奠柩前如祖奠禮奉魂帛就靈車置主櫬於後迺發引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臥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視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衆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櫛退

右反哭虞祔

晷而小祥忌日行事厥明喪主以下及晷親就內外位設奠哭叩如卒哭儀再晷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晷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

通禮昏喪自七品以上官各照品秩其儀節不同茲不備載者蓋七品以上漸階通顯應能自守禮制無庸繙閱縣志而始知也邑中士庶人廣矣而士庶之家惟昏喪爲大雲俗非失之奢則過於簡皆未納於軌則也故謹錄通禮使士庶人得以循分自盡且窮鄉僻壤咸知恪守

典制一道同風由此盛已

節序

元旦家家鑿炭伐薪磊磊高起狀若小浮圖及時發之名曰旺火卽省城燧燧火也前夕用白紙尺許長八寸寬合成方箒每面二寸如神主櫝然上貼紅紙三寸許按先世神主書於其上名曰亡疏置諸神主之側約初更分焚楮帛於門外然後如延客入門勢名曰請祖宗元旦張燈結綵貼春聯具犧牲肴饌各

以其力爲差祭天地諸神及祖宗畢家衆以次祝賀天大昕外戚友朋亦交賀待以茶酒惟新壻以饌又遣子弟一人率新壻遍拜親友回仍待以饌

初五日名破五一名五窮日黎明各灑掃穢垢送之門外又剪綵爲人在街頭相更換名曰送窮婦女忌針指補窻罅大抵以是日宜補不宜破也

初八日俗喚八仙日是日順禳星辰先是前臘各廟僧道與相識者送迎祥疏一道至期家家布施各廟僧道有回以果餅者有留之吃齋者則視布施之多少爲差

上元俗名燈節鄉下多扮燈官唱插秧歌來城內相徵逐仿儼

禮城中大南街設棚迓三官火神各木主於其中獻戲三日至晚各張燈發火鎮署差弁兵檄巡將近二鼓悉令下火亦預防之善事也此後舖戶卽接連擇一吉日亦獻戲三日發市發市之日各相拜賀

十六日名遊百病日俗傳是日出門一年可免百病故是日多有邀請女眷者至晚將除夕所供之亡疏盛以木盤燒於門外名爲送祖宗送時婦女甚有號泣者然巨族大家絕不泥此二十日名爲小添倉二十五日名爲老添倉是日凡貯米麪處則必焚香甚有乘此日糴米麪以添貯者是月前半月婦女忌針指日極多然是兩日尤忌語云過了老添倉羞死懶婆娘

二月初一日以餅祀太陽炎光星君初二日名爲龍抬頭日早刻戶家按是年治水龍數投錢於茶壺汲水井中隨走隨傾至家則以餘水合錢盡傾於貯水甕名爲引錢龍午間多食麪條粉條名爲挑龍尾

清明祭掃畧似他方但不拘此日視節在何月則以節之月初起至節乃止爲期較寬是晚仍在家焚燒楮帛

端午家家飲雄酒食角黍孩童插艾佩符臂纏綵線與他處同六月六日凡有菜園之處俱敬龍神延賓共享神福曰開園遊觀者其麗不億

六月二十三日布行祀 關帝儀極豐隆獻戲之外又扮架戲

大同縣志

卷八

風土

二十一

十數齣舉國若狂頗有慮男女同途者惟禮義自守之家能自禁約至其奉 帝君神像隨架戲遍厯街衢殊爲不敬屢經名人曉導間有自知其非者然積習已久猝難遽變

中元節祭墓亦自初一日起至十五日止是晚仍在家燒紙

中秋節八月初一日後凡餅舖俱開爐做餅名月餅市中瓜果攤廠相聯不絕至期家家以瓜果月餅供月其供月之餅大至三二尺許名團圓餅供畢分給家人不及外戚外戚另製餅遺之月餅西瓜之盛甲於通省八月初城中卽有數十百家預爲餅具烙餅之竈每一舖添至十餘每日賣至千萬累半月不絕而四門騾馬大車拉載西瓜進城者更不計其數每日四面大

街堆如堵牆近中秋二三日貨之殆盡以歲時小節而果食之費如此奢侈太過耗財尤甚惟有心世道者力挽之

重陽多以餼羊獻天地名曰進平安牲仿報賽之意蒸麪為餅以果嵌其面上曰花糕間有登高者亦仿桓景避災遺事

十月初一日晚間婦女在門外燒楮帛并五色紙名曰送寒衣其新喪之家亦有外用白紙粘衣裡面內實以棉花者其號泣與清明中元節同近年多有至墓送寒衣者

冬至舖戶祀財神品味頗盛其慶賀儀節各書館與在官儀節相同惟戶家待壻與壻拜丈人儀節與元旦同

十二月初八日名為臘八預於初七日往玉河鑿冰融水做棗

大同縣志

卷八

風土

二十二

粥別無饋送惟與傭水人棗粥一碗此後二十三日祀竈除夕

守歲與他方同

物產

邑涉邊徼地瘠而收薄其穀屬有穀

種類甚夥有青紅黃白黍有數種去殼總名曰小米黃

白紅青數種其性有軟硬之分脫殼總謂之黃米

糜

稻

水有紅水清二種

麥

有大小二種大麥俗名草麥即

府志所謂穰麥小麥之性生於山地者其麪硬而色青生於川地者其麪軟而色白

莜麥

一名燕麥去殼則名

為粃籽二麥之性亦以山川分軟硬別有苦蕎一種

高粱

白即莢子有紅數種

黑豆

黃豆

豇

豆有紅白二種

豌豆

梅豆

菘豆

有大小二種

小豆

有赤白二種

扁豆

有白二種

種

大豆

玉蜀秫

麻子

胡麻

有紅白二種

菜子

千穗穀

稗

子

佐食者蔬東郊外南北園下河菜圃也鄉曲亦間有之販鬻者以

資生焉其菜有白菜有黃芽箭菠菜 韮菜 芥菜 回回菜

芹菜 芫荽 蘿蔔有紅黃蔓菁有紅白劈蘭一名玉蔓菁

蒼蓬俗名甜菜 萑苳 茄 葱 蒜 青椒 苣菜有甜苦 地皮菜

似木耳而小 地旒子其形似海螺 白薯其大如拳俗名回子山藥 豆角

瓜屬有西瓜 香瓜種類甚夥 黃瓜 菜瓜有數種 甜瓜 倭瓜 番瓜

看瓜 葫蘆 瓠子

果屬有杏 柰 李 果 葡萄 酸刺俗名酸榴

花屬有牡丹 芍藥 菊有數十種 葵 石竹 山丹 拳丹 枚瑰

雞冠 鳳仙俗名海納 玉簪 粉團 紅蓼 金盞 荷葉蓮

大同縣志

卷八

風土

二十三

虞美人 荷包 瑤墜 石榴 莢竹桃 月季 萵苣蓮

一冬青 牽牛 紫荊花 繡毬俗名八仙 金錢花 金菊 蜀葵

草屬有蘋 萍 莎草 龍鬚 蒿 苜蓿 香草 白草 菅

葦 馬蘭 蓬 地椒 艾 蒲 蘆

木屬有楊 柳 榆 樺 松 柏 杆 槐

藥屬有甘草 赤芍 黃芩 大黃 柴胡 升麻 紫蘇 麻

黃 防風 知母 蒼朮 車前子 地骨皮 丹參 遠志

葶藶 藿麥 蒺藜 茵陳 百合 藜蘆 欵冬花 杏

仁 益母草 蒼耳 茅根 大小薊 慈菰 黃芪 藜蘆

瓜蒂 粟殼 黃精 兔絲 蒲公英 扁蓄 萊菔子

馬齒莧	地丁草	夏枯草	急性子	瓦松	天仙子	一
枝蒿	管仲	萵苣子	遼草	葶麻子	金櫻子	皮硝
羽屬有鳥	雁	鴉	鴿	野雞	鳩	鵝
鴨	鴿	野雞	鳩	鵝	鴨	鵲
燕	鷓	鷄	慈老	鳴	鷓	鷄
青鷺	蝙蝠	鴛鴦	兔鶻	兔鶻	半翅	石鷄
鷓	鷄	慈老	鳴	鷓	鷄	鷓
毛屬有馬	牛	驢	騾	犬	羊	豕
麇	兔	夜猴	鼠	黃鼠	獾	貓
蟲屬有蜂	蜘蛛	蠅	螂	蟻	蚱	螞
蜻蜒	蛙	蚯蚓	蛇	蝎	蟻	蛾
蚊	蚊	蚊	蚊	蚊	蚊	蚊
鱗屬有鯽魚	泥鰍	五色魚	蝦			

大同縣志

卷八

風土

二十四

貨屬有炭 礬 鹽 礬 靛 紅土 包黃 白土 石灰

砂器 磁器 瓦器

右物產如穀中之穰麥蔬中之地菰以及花鳥類中之瑤墜與慈老皆他產所無者若每類僅登一二疑於太簡茲既皆有者不必侈陳而於各類俱載數條不必分註與他處之異同蓋不敢稍涉誇張耳如謂邑中之物產盡列於此則亦不然

近年地氣漸暖雖隆冬沍寒亦與雁門以南無異故將春而凍解物產亦漸次蕃殖果蔬之屬有昔所無者然聞百餘年前合抱之木產於東塘坡是以一切公廨及各廟宇榆栢名

材無不取給於此今則拱把之桐梓亦鮮矣古時物產無魚
蝦近年有戍卒自湖湘來者每於小南頭村泉池取而得之
又聞文鷺湖每有大魚是則地氣變遷而物產亦因之而有
異已