

丈夫家禮會通卷七

遷柩朝祖奠賻陳器祖奠

發引前一日因朝奠以遷柩告奉柩朝于祖遂遷于廳事
乃代哭親賓致奠賻陳器日晡時設祖奠

遣奠

厥明遷柩就舉乃設遣奠祝奉魂帛升車焚香

發引

柩行主人以下男女哭步從尊長次之無服之親又次之
賓客又次之親賓設幄於郭外道旁駐柩而奠塗中遇哀
則哭

及墓下棺祠后土題木主成墳

未至執事者先設靈幄親賓次婦人幄方相至明器等至
靈車至遂設奠而退柩至主人男女各就位哭賓客拜辭
而歸乃窆主人贈加灰隔內外蓋實以灰乃實土而漸築
之祠后土於墓左藏明器等下誌石復實以土而堅築之
題主祝奉神主升車執事者徹靈座遂行墳高四尺立小
石碑於其前亦高四尺跌高尺許

反哭

主人以下奉靈車在塗徐行哭至家哭祝奉神主入置于
靈座主人以下哭於廳事遂詣靈座前哭有弔者拜之如
初期九月之喪者飲酒食肉不與宴樂小功以下大功異
居者可以歸

虞祭

主人以下皆沐浴執事者陳器具饌祝出神主于座主人
以下皆入哭降神祝進饌初獻亞獻終獻侑食主人以下
皆出祝闔門祝啓門主人以下入哭辭神祝埋魂帛罷朝
夕奠遇柔日再虞遇剛日三虞

卒哭

三虞後遇剛日卒哭前期一日陳器具饌廡明夙興設蔬
菓酒饌質明祝出主人以下皆入哭降神主人主婦進
饌初獻亞獻終獻侑食闔門啓門辭神自是朝夕之間哀
至不哭主人兄弟蔬食水飲不食菜菓寢席枕木
祔

卒哭明日而祔卒哭之祭既徹即陳器具饌厥明夙興設
菹粟酒饌質明主人以下哭於靈座前詣祠堂奉神主出
置于座還奉新主人祠堂置于座叙立參神降神進饌初
獻亞獻終獻侑食闔門啓門辭神祝奉主各還故處

會通

遷柩

一發引前一日因朝奠以遷柩告本註云設饌如朝奠
祝斟酒訖北面跪告曰今以吉辰廷柩敢告主人以
下哭盡哀再拜蓋古有啓殯之奠今既不塗殯則其
禮無所施又不可全無節文故為此禮也

朝祖

一奉柩朝于祖本註云將遷柩役者入婦人退避主人
及衆主人輯杖立視祝以箱奉魂帛前行詣祠堂前
執事者奉奠及倚卓次之銘旌次之役者舉柩次之
主人以下從哭男子由右婦人由左重服在前輕服
在後服各為叙侍者在末無服之親男居男右女居
女左皆次主人主婦之後婦人皆蓋頭至祠堂前執
事者先布席役者致柩于其上北首而出婦人去蓋
頭祝帥執事者設靈座及奠於柩西東向主人以下
就位立哭盡哀止此禮蓋象平生將出必辭尊者也

○輯杖謂斂也言舉
之不以杖地也

楊氏附註謂古禮方其朝祖時有輶軸正柩有夷床

王氏謂今不能然但於棺兩邊釘四鐵環朝祖時用
大索串環長杠令八人扛擡衆人於兩邊扶助用原
承凳當夷床架起庶無所失但柩不可入祠堂
或問楊氏附註謂以輶軸載柩朝祖輶軸收如長
輶人當時已皆闕之今但用人舉柩又重大難
舉又非謹之重之之意若但魂帛朝于祖亦失遷
柩朝祖之本意今當如何曰若有祠堂及廳堂寬
廣者依禮行之今無祠堂者多廳亦隘難行其禮
但遷魂帛朝于祖不猶愈於廢之而不行庶幾得
禮之變而不失愛禮存羊之意也

遂遷于廳事

一本註云執事者設帷於廳事役者入婦人退避祝奉
魂帛導柩右旋主人以下男女哭從如前詣廳事執
事者布席役者置柩于席上南首而出祝設靈座及
奠于柩前南向主人以下就位坐哭藉以薦席
乃代哭

一至此依舊如未斂之前男女長幼又逐一相代接哭
聲不絕至發引時止代哭

親賓奠賻

一凡親賓奠賻本註云如初喪儀

一凡文武官亡歿

朝廷遣使或令有司差人致祭者皆先期報知於喪家設

靈位於中堂西東向設使者致奠位於東西向讀祭
文位於使者之右喪主拜位於靈位之右北向至日
陳設牲醴如常儀使者至喪主以下止哭去衰經易
素服出迎于大門外引使者入立於致奠位喪主就
位先行四拜禮執事者酌酒授使者致奠三讀祝者
取祭文立讀訖喪主以下復行四拜禮焚祭文畢使
者出喪主請使者于賓次拜見如常儀如屋之朝向不
同則以前為南

賜祭圖

北

讀祝位

奠位
手

奠

陳器

一本註云方相在前狂夫

以狂安無

為之冠服如道士

執戈揚盾

折身嚴目也

四品以上

四目為方相以

折身嚴目也

下兩目為魘

音欺鬼也

頭

今俗用竹為格用

格用

旌去跌執之

次明器

下帳苞篋

以牀昇之次銘

妻使人執之

劉氏補註司馬公喪禮陳器篇內於下帳之下有曰

上服二字者註云有官則公服靴笏幘頭無官則襪

衫鞋履之類又大輦旁有翼貴賤有數庶人無之今

書雖不曾載姑附此亦備引用

祖奠

一是日晡申時切時設祖奠本注云饌如朝奠祝斟酒訖北向跪告曰永遷之禮靈辰不留今奉柩車式導祖道俛伏與餘如朝夕奠儀

或問停柩于家明日發引止有今夕人之死別奠

此為甚或具盛饌別為祭文拜別於柩謂之堂祭

或作唐祭唐者唐中路也宜行之乎曰按家禮未葬奠而不祭

既葬而虞始用祭禮今具盛饌讀文以奠亦且無

妨但用樂以祭或祭畢而宴客此則不如不祭也

司馬公曰若柩自他所歸葬則行日但設朝奠哭而

行至葬乃備此及下遣奠禮

遣奠

市井人家中庭無難容大舉則候載柩于其丁大門外

一是日早遷柩及舉本註云舉夫納大舉於中庭脫柱

上橫高執事者徹祖奠祝北向跪告曰今遷柩就舉

敢告遂迁靈座置旁側婦人退避召殺夫迁柩就舉

乃載施高加楔以索維之令極牢實主人從柩

哭降視載婦人哭於帷中載畢祝帥執事者迁靈座

于柩前南向

功布用白色布其制如酒帘狀書字於上者非也

司馬公曰啓殯之日備布三尺以鍛濯灰治之布為

之本註古者壘壘祝御柩執此以指麾役者

儀禮曰商祝拂柩用功布用僕衾注曰商祝習商

禮者商人教之以敬於接神功布拂去棺上塵土撫
覆之為其形露也俛之言尸也俛衾覆尸之衾也
一乃設遣奠惟婦人不預執事者設蔬菓脯醢祝盥手
焚香斟酒奠于靈前不用祝版只用紙寫告語看祝
跪告曰
靈輜既駕往即幽宅載陳遣禮永訣終天真畢執事
者徹脯納苞中置昇牀上遂徹奠楊氏附註曰載謂
升柩於輦也昇牀即靈車也○今或不用苞就卓子
昇至墓所

杜氏通典曰漢高帝時田橫死吏不敢哭但隨柩叙
哀後代相承以為挽歌○杜子曰緋謳以生必於尸

吾司馬彪註云緋引柩索也斥疏緩也苦用力也引
緋所以有謳歌者為人有用力不齊故促急之也○
事物紀原云漢武帝時李延年分為二曲薤露送王
公貴人蒿里送士大夫庶人

薤露歌

薤上露何易晞露晞明朝更復落人生

一去何時歸

蒿里歌

蒿里誰家地聚斂精魂

無賢愚鬼伯一何相催促人命不得少踟躕

一雜記云註云諸侯之喪正柩四綈也人皆齋故形似

勸兩頭有小繩啣于口而繫于頸後則不能言所以

止誼諱也十六人各執鐸以分居左右夾柩以號

令於衆大夫之喪執鐸者左右各四人○廣記曰五

品以下執鐸者左右各二人

一祝奉魂帛升車焚香別以箱盛主以原盛帛箱置其後至是婦人乃蓋頭出帷降階立哭者守家舍者哭辭盡哀於靈前再拜而歸者家者是尊長則不拜王氏源謂此車曰靈車如無車處可如時俗用兩卓子以素絹結如焦亭樣上置主帛香爐香合亦可

發引

護喪可將喪事各寫一張與執事者令各管一事知首尾庶不失誤

一柩行方相等如前陳噐次序前導引之

軒轅本紀云帝周遊時元妃螺祖死於道因置方相亦曰防喪蓋始于此○周禮方相氏蒙熊皮黃金四目玄裳朱衣執戈揚盾大喪先舊柩及墓入壙以戈

擊四隅毆方良

音新

又風俗通酉陽雜俎其說大同

小異

一主人以下男女哭如前朝祖次序而行出門以白布幕圍之四角以竹為柱用四人擡行以上步行帳外尊長次之無服親次之賓客又次之皆乘車馬或先行至墓所等候亦可賓客或有故只出郭向座前哭拜辭歸主人拜送有分厚親賓欲路祭者設帷幄於郭外路邊駐柩而奠祭主焚香再拜興跪祝亦跪讀祭文畢祝興祭主俛伏又再拜而退主人拜謝賓各拜若墓遠途中遇哀即哭每舍三十歇處設靈座於柩前朝夕哭奠食時上食夜則主人兄弟子姪皆宿

柩旁童僕親戚共守衛之

及墓

一柩未至執事者先設靈幄倚卓各一枚於墓西南向
一設幕次於靈幄前十數步男東女西女次北與靈幄
相對皆南向以舍親賓此婦女是親賓婦女

一設幕次於靈幄後壙西以舍止婦人

一方相至狂夫以所執之戈擊壙東西南北及壙之四
角

一明器等至陳於壙東南北上

一靈車至祝奉魂帛箱香爐香合就原設靈幄座置主
箱在前置魂帛箱在後執事者具脯醢酒菓祝盥悅

焚香斟酒奠于靈前而退

一柩至執事者先鋪席於壙南柩至脫屣置席上北首
執事者取銘旌去杠直鋪柩上主人及諸丈夫立於
壙東面向主婦及諸婦女立於壙西而幕次內東向皆
北上如在途之儀男女哭盡哀賓至主人迎拜辭而
歸賓各拜王氏曰殯時南首孝之猶若其生不忍以
神待之葬於國北及北首若鬼神尚幽暗往諸幽冥
故也

及墓之圖

祠后土

合止人 新賓女

靈帷

擴

布

倚卓

小靈帷及新用

四生

下棺

一乃窆本註云先於木杠橫於灰隔之上乃用索四條穿柩底鏢不結而下之至杠上則抽索去之別摺細

布若生絹兜柩底而下之更不抽出但截其餘棄之若柩無鏢則用索兜柩底兩頭放下至杠上乃去索用布如前大凡下柩最須詳審用力不可誤有傾墜動搖主人兄弟宜輟哭親臨視之已下再整柩衣銘推令平正

或問若柩無環恐索難出當如此法柩既有環何不就索徑下却至杠上又去索換布絹何也曰想亦恐難出也今入兩頭齊用活套索放下者其是穩當別摺布絹恐未及也

一喪主又贈本注云玄六纁音纁音四各長八尺主人奉置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀家貧或不能

具此數則玄纁各一可也其餘金玉寶玩並不得入
壙以為亡者之累

一遂加灰隔內外蓋本註云先度灰隔大小制薄板一
片旁距四牆取令脗合至是加於柩上更以油灰弥
之然後旋少灌瀝清於其上令其速疑即不透板
約已厚三寸許即加外蓋

一實以灰本註云三物拌勻者居下炭末居上各倍於
底及四旁之厚以酒灑而躡實之恐震柩中故未敢
築但多用之以俟其實

一乃實土而漸築之本註云下土每尺許即輕手築之
勿令震動柩中

祠后土於墓左

一當壙左南上設后土位南向執事者設盞瓶酒菓脯
醢於其前擇遠親賓客一人告后土者吉服入立於
神位前北向執事者在其後東上皆再拜告者與執
事者皆盥悅執事者一人取盞東向跪告者斟酒反
飛取盞酌於神位前俛伏興少退立祝執板立於告
者之左東向跪讀之曰

維年月日子某官姓名敢昭敬于后土氏之神今為
某官封謚府君寔茲幽宅神其保佑俾無後艱謹以
清酌脯醢祗薦于神尚饗 訖復位告者再拜祝及
執事者皆再拜徹出劉氏補註云為父母形體在此

故禮其神以安之

一藏明器以下帳苞管罌於壙旁原穿便房內實土交

平以板塞其門而藏之方相與戈盾可焚之

或問明器之義曰檀弓註云謂以禮送死者以死者之禮待之是無愛親之心為不仁不可行也生者之禮待之是無燭禮之明為不智亦不可行也故備物而不可用也其謂之明器者蓋以神明之道待之也

本條註苞管罌實非有用之物勿埋壙中可也○
惟埋明器

一下誌石本註云墓在平地則於壙內近南先布磚一

重置石其上又以磚四圍之而覆其上若墓在山側峻處則於壙南數尺間握地深四五尺依此法埋之復實以土而堅築之本註云下土亦以尺許為准但須密杵堅築

一題主本註云執事者設卓子於靈座東南西向置硯筆墨對卓置盥盆悅巾如前主人立於其前北向祝盥手出主卧置卓上使善書者盥手西向立先題眉中父則曰故某官某公諱某字某第幾神主粉面曰顯考某官封謚府君神主其下左旁曰孝子某奉祀母則曰顯妣某封某氏神主旁亦如之無官封則以生時所稱為號題畢祝奉置靈座而藏魂帛於箱中

以置其後炷香斟酒執板出於主人之右跪讀之曰
維年月日子同前但云孤子某敢昭告于顯考某官
封謚府君形歸窀穸神返室堂神主既成伏惟尊靈
舍舊從新是憑是依謹告畢懷之興復位主人再拜
哭盡哀止毋喪稱哀子後倣此凡有封謚皆稱之後
皆倣此

楊氏附註高氏曰觀木主之制旁題主祀之名而知
宗子之法不可廢也宗子承家主祭有君之道諸子
不得而抗焉故禮支子不祭必告于宗子宗子為
士庶子為大夫則以上牲祭于宗子之家其祝辭曰
孝子某為介子某薦其常事若宗子居於他國庶子

無廟望墓為壇以祭其祝辭曰孝子某使介子某執
其常事若宗子死別稱名不稱孝蓋古人重宗如此
自宗子之法壞而人不知所自來以至流轉四方往
往親未絕而有不相識者是豈教人尊祖收族之道
哉
問夫在妻之神主宜書何人奉祀先生曰旁註施於
所尊以下則不必書也

右神主旁註左右有不同者當以何為定法曰
程夫子作木主取法陰陽而肖人體面南向其東
為左易河圖數左三右七左三震也震為長子象
曰出可以守宗廟社稷以為祭主也傳曰世守祀

承國家朱子本義謂繼世而主祭也按冠禮長子
冠於祚階以著代也祚階者東階是也又論語記
孔子鄉人儼朝服而立於祚階朱子註曰恐其驚
先祖之神欲其依已而安也書奉祀之名於東下
正叶主祭著代者之位而先祖之神有所依附焉
或問無官者則書處士秀才而下復可書府君否
曰按祠堂章有事則告條下註云有官者皆書封
謚則以生時行第稱號加於府君之上是則庶民
皆可稱其先為府君也又問今人又於神主階中
兩旁增書生於何年月日卒於何年月日葬某處
如何曰亦自詳備宜從之也

一祝奉神主箱升靈車魂帛箱在其後執事者徹去靈
座遂行主人以下哭從如來儀至墓門尊長可乘車
馬行百餘步許不見墓卑幼亦可乘車馬婦女乘轎
子但留子弟一人監視實土以至成墳

或問主人不親監視成墳而留子弟於心安否曰
按雜記論帛者註云五十者隨主人反哭四十者
待土盈坎乃去則是主人先奉靈車而反哭也愚
謂主人必須親視實土成墳然後反哭又何遲乎
况虞祭註云若墓遠或不出是日或行於所館是
則返哭亦未嘗必於速也

墳高四尺

一本註司馬公曰按令式墳碑石獸大小多寡雖各有品數然葬者當為無窮之規後世見此等物安知其中不多歲金玉邪是皆無益於亡者而反有害故令式又有貴得同賤賤不得同貴之文然則不若不用之為愈也

本朝稽古定制所定墳墓地丈尺

一本制云公侯塋地周圍一百步墳高二丈圍墻高一丈

一品塋地周圍九十步墳高一丈八尺圍墻高九尺
二品塋地周圍八十步墳高一丈六尺圍墻高八尺
三品塋地周圍七十步墳高一丈四尺圍墻高七尺

四品塋地周圍六十步墳高一丈二尺圍墻高六尺
五品塋地周圍五十步墳高一丈圍墻高四尺
六品塋地周圍四十步墳高八尺
七品以下塋地周圍三十步墳高六尺
立小碑於其前

一朱子云今按孔子防墓之封其崇四尺故取以為法用司馬公說別立小碑但石須闊尺以上其厚居三之二圭首而刻其面如誌之蓋乃略述其世系名字行實而刻於其左轉及後右而周焉婦人則俟夫葬乃立面如夫亡誌蓋之刻云

本朝稽古定制所定碑石獸

一本制云公侯石碑螭首首高三尺二寸碑身高九尺闊三尺六寸龜趺高三尺八寸石人二石馬二石羊二石虎二石望柱二

一品石碑螭首高三尺碑身高八尺五寸闊三尺碑身高八尺五寸闊三尺四寸龜趺高三尺六寸石人二石馬二石羊二石虎二石望柱二

二品石碑蓋用麒麟高二尺八寸碑身高八尺闊三尺二寸龜趺高三尺二寸石人二石虎二石羊二石馬二石望柱二

三品石碑蓋用天祿辟邪高二尺六寸碑身高七尺五寸闊三尺龜趺高三尺二寸石虎二石羊二石馬二

石望柱二

四品石碑圓首高二尺四寸碑身高七尺闊二尺八寸方趺高二尺八寸石羊二石馬二石望柱二

五品石碑圓首高二尺二寸碑身高六尺五寸闊二尺六寸方趺高二尺八寸石羊二石馬二石望柱二

六品石碑圓首高二尺碑身高六尺闊二尺四寸方趺高二尺六寸

七品石碑圓首高一尺八寸碑身高五尺五寸闊二尺二寸方趺高二尺四寸

溫公曰古人大勳德勒銘鐘鼎藏之宗廟其券則有豐碑以下指耳豐碑大木為之乃下指秦漢以來

始命文士褒賁功德刻之於石亦謂之碑降及南朝
復有銘誌埋之墓中

反哭

自此以後可讀祭禮

一主人以下奉靈車徐行其反如疑為親在彼途中哀
至則哭也至家望門即哭而入

一執事者先設靈座于堂中舊處祝奉神主入就位置
之并魂帛箱置主後

一主人以下哭於廳事本註云主人以下及門哭入并
自西階哭於廳事婦人先入哭于堂

楊氏附註先生曰反哭于堂反諸其所作也主婦入
於室反諸其所養也須知得這意思則所謂踐其位

行其禮等事行之自安方見得繼志述事之事王
氏曰愚見先生此言蓋謂古者反哭于廟反諸其所
作謂親所行禮之處反諸其所養謂親所饋食之處
皆指反哭于廟而言也先生家禮反哭于廳事婦人
先入哭于堂又與古異者後世廟制不立祠堂狹隘
所謂廳事者乃祭祀之地主婦饋食亦在此堂也
一主人以下又詣靈座前哭盡哀止有賓客之親密者
既歸待反哭而復弔者拜之如初檀弓曰反哭之弔
也哀之至也反而亡焉失之矣於是為甚
一期年九月之喪者至此可飲酒食肉不與宴樂小功
總麻及大功異居者可以歸矣

虞祭

一本注云葬之日日中而虞或墓遠則但不出是日可也若去家經宿以上則初虞於所館行之鄭氏曰骨肉歸于土魂氣則無所不之孝子為其彷徨三祭以安之

朱子曰未葬時奠而不祭但酌酒陳饌再拜而已虞始用祭禮卒哭則又謂之吉祭○王氏謂初虞再虞三虞為三祭也

劉氏華曰既葬虞度其神氣之返於是祭以安之且為木主以憑依焉故謂虞主古者虞主用桑既葬易唯又按傳註天子九虞以九日為節諸侯七虞以七

日為節大夫五虞士三虞春秋末世大夫借用諸侯七虞之禮後世遂以人死之後每七日必供佛飯僧言當見地府某王以古人七虞之說妄作如此遂以先王之禮淪沒而不振豈不痛甚哉斯禮之不行於世者莫不皆因異端邪說而害之也悲夫

沐浴

主人以下或以晚忙不得延客略自潔潔可也

陳器具饌

一執事者設盥盆帨巾各二於西墻西南上東盆有臺巾有架主人洗手西者無之執事者洗手凡喪禮皆做此酒瓶并架於靈座東南置卓子於其東設壺及

杯盤於其上大爐湯瓶於靈座西南設菓杯盤於靈座前桌上匙筯居內當中酒盞在其西醋盤居其東菓居外蔬居菓內實酒于瓶設香案於堂中置祝板其上炷火於香炉束茅聚沙約一板頃在香案前地上又用盤盛茅沙置靈座前卓下具饌如朝奠諸陳上不必真

請出主

一祝先出神主於座主人及兄弟倚杖於室外及與祭之人皆入於靈座前北向哭盡哀各就位以服為列服重者居前服輕者居後尊長坐卑幼立丈夫處東西上婦人處西東上各以長幼為序侍者在後餘倣

此

降神

一祝唱止哀主人降自西階盥手詣酒架處執事盥祝酌酒捧于主人前行詣香案前跪唱三上香執事者東面跪奉酒於主人唱降神主人盥傾茅沙上以杯盤投執事者唱俯伏唱興步退唱再拜復位衆不齊祝進饌如朝奠

初獻

一唱行初獻禮主人詣酒架處執事酌酒前行詣香案前北向跪執事亦跪連進三盞于主人主人每盞前一獻于茅沙上執事三真靈位前唱讀祝跪主人之

右讀祝曰

維年月日孤子某敢昭告于考某官封蓋府君日月
不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧謹以潔牲柔毛
粢盛醴齊哀薦裕事尚享祝興唱舉哀主人以下哭
衆不拜主人再拜復位唱止哀牲用豕則曰剛鬣不
用牲則曰清酌庶羞給合也欲其合於先祖也

二獻

一唱行亞獻禮主婦為之禮如初獻但不讀祝四拜用
女執事升自西階

終獻

一唱行終獻禮或親賓子弟或男或女為之禮如亞獻

男再拜女四拜

侑食

一唱侑食執事者燕猶添滿神前杯中酒

辭神

一執事點茶畢唱辭神唱畢哀皆哭盡哀唱主人以下
皆再拜積積錢焚祝文唱止哀獻主匣之置香案手
人以下各退就喪次執事撤

埋魂帛

一祝取魂帛帥執事者掘坎埋于屏處深地藉帛衣

焚之

羅朝夕奠

一本注云朝夕哭哀至哭如初王氏曰朝夕奠三食上獻食亦事亡如事存之意

遇柔日再虞

王氏曰乙丁巳辛癸屬陰柔也甲丙戊庚壬屬陽剛也反哭日中為初虞假如此日屬甲初虞已祭丁次日屬乙為柔便是再虞祭第三日屬丙為剛是三虞祭第五日屬戊為剛又是卒哭祭若反哭日屬乙却於第三日屬丁為柔方是再虞祭第四日屬戊為剛方是三虞祭第六日屬庚為剛是卒哭祭也餘儀此乙丁巳辛癸柔日為再虞祭其沐浴倚杖於室外入哭降神進饌初亞終三獻備食辭神之禮一如初虞

惟前暮一日陳器具饌厥明夙興設蔬菓酒饌質明行事祝出神主于座祝板前與初虞同其辭云

日月不居奄及再虞夙興夜處哀慕不寧謹以清酌庶羞哀薦虞事尚享

右若墓遠途中遇柔日則於所館舍祭之

遇剛日三虞 注見再虞

一甲丙戊庚壬剛日為三虞其禮如再虞惟祝辭改再虞為三虞虞事為成事

右若墓遠途中遇剛日且闕之不要祭須至家仍用剛日而祭

卒哭

三虞後遇剛日是卒哭剛日見本注曰禮弓曰卒
哭曰成事是日也以吉祭易喪祭故此祭漸用古禮
沐浴倚杖入哭降神進饌初亞終獻侑食辭神之禮
一如初虞惟前一日陳器具饌厥明夙興設盥奠酒
祭質明行事祝出神主于座虞祭讀祝在主人之右
此祭祝執板出於主人之左東向跪讀祝版前與
初虞同其辭云

日月不居奄及卒哭叩地號天五情糜潰謹以清酌

庶羞哀薦成事來日濟禘于祖考庶羞其府君尚享庶考

謂死者之祖考也

朱子曰溫公以虞祭讀祝于主人之右卒哭讀祝於

主人之左深得禮意

一自卒哭祭之後只是朝夕哭哀至則不哭主人兄弟

跪食水飲不食菜菓寢席枕木

禘卒哭飲日是禘祭也

朱子曰古者廟有昭穆之次昭常為昭穆常為穆故
禘新死者于其祖父之廟則為告其祖父以當遷他
廟而告新死者以當入此廟之漸也今公私之廟皆
為同堂異室以西為上之制而無復左昭右穆之次
一有通遷則群室皆遷而新死者當入于其禘之故
室矣此乃禮之大節與古不同而為禮者猶執禘于
祖父之文似無意義然欲遂變而禘于祫廟則又非

喪禮存羊之意

陳器具儀

一卒哭之祭既畢即陳器具饌器如卒哭唯陳之于
堂之狹及無祠堂者即于廳事隨便設死者祖考
位于中南向而西上設死者位于其東南而面向若母喪
則不設祖考止設祖妣位若祖妣有嫡孫一也酒
于東階上火爐湯瓶於西階上本注雜記曰男子附
于王父則配女子附于王母則不配注云有事於尊
若可以及卑有事於卑者不敢援尊也胡先生曰先
生內子之喪是婦人主只附在祖妣之旁此當為據
愚謂父在祔妣則父為主乃是夫祔妻於祖妣三年

喪畢未遷尚祔于祖妣三日三年喪畢遷於祖考妣
始考妣同姓也

入哭

一清晨設蔬菓酒饌如禮奠奠以下皆倚杖于階下
入哭于靈座前盡哀止一本注云按此謂繼祖宗子
之喪其世嫡當為後者王喪乃用此禮若喪主非宗
子則皆以亡者繼祖之宗主此祔祭禮注云附于祖
廟宜使尊者主之

請善生

一詣祠堂本註云祝軸蓋於橫奉所祔祖考之主置于
座內西上執事者奉祖妣之主置于座東上若在他

虞則置於西階上卓末
上然後啓橫若喪主非宗子
而與繼祖之宗異居則
宗子為告于祖而設處位以
祭祭訖除之

請新主

主人以下又詣靈座
哭祝奉新主詣入祠堂西階
上卓子上主人以下
哭從如從極之叙至祠堂門
止哭祝啓韜請主出
自堂東南原設位上本注云若
喪主非宗子則唯喪
主主婦以下還迎

叙立

一本註云若宗子自為
喪主則叙立如虞祭之儀若喪
主非宗子則宗子主
祭立兩階之下喪主在宗子

之右喪主婦在宗子
之左長則居前少則居後餘
如虞祭之儀饌就陳上

參神

一唱參神主人以下通
拜但參祖考妣也

降神

一唱降神主人降自西
階盥悅詣酒架虞執事盥洗酌
酒捧于主人前行詣案
案前跪唱主人三上香執事
者東面跪奉酒于主人
唱降神主人盥傾茅沙上以
盞授執事者唱俯伏興
哭本註云若宗子自為
喪主則喪主行之若喪主非
宗子則宗子行之

初獻

一若宗子自為喪主則喪王行之若喪主非宗子則宗子行之唱行初獻禮主人詣酒架所執事酌酒前行先詣祖考妣前主人跪祝事亦跪連進三盞于主人祭酒每盞滴一點茅沙上投盞與執事三奠神位前唱讀祝七跪主人之左生明祝祝版前與初獻同但云孝子某謹以潔牲柔毛此未盛醴齊適于某考某官府君隣祔孫某官尚享皆一哭內喪則云某妣某封某氏隣祔孫婦某封某氏此八詣亡者前若宗子自為喪主則祝板前同但云薦而事于先考某官府君適于某考某官府君尚享若喪主非宗子則隨宗子所稱

亞獻終獻

若亡者於宗子為卑幼則宗子不拜
一本註云若宗子自為喪主則主婦為亞獻親賓為終獻若喪主非宗子則喪主為亞獻主婦為終獻並同卒哭及初獻儀惟不讀祝皆不哭

辭神

一執事者點茶畢唱辭神主人以下皆再拜不哭積楮錢焚祝文

祝奉主各還故處

一本註云祝先納祖考妣神主于龕中匣之次納亡者神主西階卓子上匣之奉之反于靈座出門主人以

下哭從如來儀盡哀止若喪主非宗子則哭而先行
宗子亦哭送之盡哀止若祭於他所則祖考妣之主
亦如新主納之

卒哭後主人答慰書

一謝狀云具位姓某某物若干右伏蒙尊慈以某

者某親違世歎官云特賜賻儀云祿奠下誠月此二

不任哀感之至謹具狀謝謹狀

封皮云狀上某官具位姓某謹封再具答人慰父母

祖父母亡疏狀共二封同復其式下吏是也

父母亡答人慰疏 嫡孫承重者同

某稽顙再拜言 降等云叩首去言字劉氏車日劉氏

謂地日稽顙三年之禮也神於平交降等者亦如此
其罪逆深重不死滅禍延先考 父云先考相考則云

攀號擗踊五內分崩叩地叫天無所逮及日月

不居奄踰旬朔 隨時經稟奉哭小祥大祥禫祭各隨

無酷罰罪苦 父先母亡則母與父同 無望生全即日

蒙恩 去此字下 祗奉几筵苟存視息俯蒙尊慈俯賜

樹問哀感之至無任下誠 其為哀感但切下

未由號訴不勝隕絕謹奉疏 云等

荒不次謹疏 月日孤子

姓名疏上某位 在首謹空

去此二字

封皮云 疏上某官姓某座右孤子姓名謹封

祖父毋亡吞人恻狀 謂其承重者伯叔父母

某狀家門凶禍 謂其家不幸子姓孫云門不幸

執先祖考 謂其祖考妣家如伯叔父母云云

背 謂其子孫云云

痛 謂其痛楚云云

賜憫問哀感之至不任下誠 謂其感念伏蒙尊慈特

伏惟 謂其伏惟

日侍奉 謂其日侍奉

奉狀上 謂其奉狀上

不備 謂其不備

謹狀 謂其謹狀

月日某郡姓名狀上某位座前謹空如前封皮重封

如前

居喪雜儀

檀弓曰始死充充如有窮既殯瞿瞿如有求而弗得既葬

皇皇如有望而弗至練而慨然祥而廓然顏丁善居喪始

死皇皇如有求而弗得及殯望望焉如有從而弗及既葬

慨然如不及其反而息雜記孔子曰少連大連善居喪三

日不怠三月不解期悲哀三年憂喪服四制曰仁者可以

觀其愛焉知者可以觀其理焉彊者可以觀其志焉禮以

治之義以正之孝子弟貞婦皆可得而察焉曲禮曰居

喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章檀弓曰大功

廢業或曰大功誦可也今居喪但勿雜記三年之喪言而不語對而不問言人記事為訛喪大記父母之喪非喪事不言既葬與人立君言王事不言國事大夫士言公事不言家事檀弓高子臯執親之喪未嘗見齒言既葬與人立君言王事不言國事大夫士言公事不言喪既葬人請見之則見不請見人小功請見人可也又凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴曲禮頭有創則沐身有瘍則浴喪服四制百官備百物具不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已凡此皆古禮今之賢孝君子必有能盡之者自餘相時量力而行之可也

會通

翰林學士王先生健字時善曰人之為人心不可須臾去仁昔宰我欲短喪是絕於仁矣絕於仁則良心死故聖人告之以緊切之言雖愚頑如盜跖者不能不藹然興於念也世俗趨下人不昔古苟簡於父母之終者比比是也所謂虞祭一節要亦急事夫古人所以虞祭者為骨肉歸于土魂氣無所不之孝子為其彷徨三祭以安之也故經曰葬日虞弗忍一日葬也然古人三月葬後行此今人不能三月亦當行之於既虞之後雖葬有遲速安親之靈則一而已若夫報虞之禮擇一日具物以薦告之安之可也又豈待擬古人之三月乎必待三月則親已葬矣已葬而待

虞於三月之後則親之靈何所依哉此孝子仁人所當急為者也又卒哭一節卒哭者以吉祭者易喪祭名之曰卒哭故經曰以虞易奠卒哭曰成事是也卒非盡之義也蓋未虞之前奠而不祭至于卒哭漸用吉禮耳是故卒哭必行於三月之後者為是何則報虞既失又豈可失之於卒哭乎而三日覆墓古未之聞但楚俗行之久矣亦有思慕之情在焉無害於理魂帛一節古人有之古人鑿木以主其伸近世士民之家多不識此故用束帛依神謂之魂帛亦古人之遺意也至虞祭而埋之者或者安之之義也故經曰生事畢而鬼神事始宰夫執木鐸以命于宮曰合故

而諱新者也又一節古人雖於初終言之不過曰妻子婦妾去冠及上服被髮耳男子扱上衽徒跣餘有服者皆去華飾耳先儒分注於易服不食之下其意已昭昭矣非似今人被髮於背又著冠經於上也既用冠經則已成服又何用被髮乎或者被髮謝孝又非矣至於腰經初皆散垂至成服乃絞一節斬衰齊衰皆如此初之散垂未成服也至於成服已四日矣五服之人於是各服其服相吊而絞之服於是乎成矣蓋孝子不忍其親之死必待四日而後成服也又小祥除首經一節尤見古人漸殺之義故朱子於小祥曰陳練服於大祥曰陳禫服著一陳字可見易

去經耳凡作客於外擬將巾衫用麻仍用著腰經此亦權也雖云君子不奪人之喪但恐遠靈帷而客於他處不宜耳雖然道理無窮不能悉解所重者在夫心耳昔晦菴夫人忌日着黻墨巾衫門人問之晦菴曰豈不聞君子有終身之喪乎夫先王所以制禮者懼賢者之過愚者之不及也孝子之心豈禮所得而盡載乎然則所謂終身之喪不得不勉之也

文公家禮會通卷第七

文公家禮會通卷八

小祥

暮而小祥前期一日主人以下沐浴陳器具饌設次陳練服厥明夙興設蔬菓酒饌以明祝出主主人以下入哭乃出就次易服復入哭降神三獻侑食闔門啓門辭神止朝夕哭始食菜菓

大祥

再暮而大祥前期一日沐浴陳器具饌設次陳禫服告遷于祠堂厥明行事皆如小祥之儀畢祝奉神主入于祠堂徹靈座斷杖棄之屏處奉遷主埋於墓側始飲酒食肉而復寢

禫

大祥之後中月而禫前一日八下旬十日前期一日沐浴設位陳器具饌厥明行事皆以大祥之儀

會通

小祥

一暮年為小祥鄭氏云程吉也本註云自喪至此不計閏十三月古者十日而祭今止用忌日以從簡易也

陳器具饌

一前期一日主人以下沐浴帥眾丈夫洒掃洗滌祭器之類主婦帥眾婦女洗滌錫釜具祭饌他皆倣此

始練服

一劉氏增註云喪禮衣服之類逐時換去如葬後換葛衫小祥後換練布之類此云男子以練服為冠去首經負版辟領衰婦人裁去長裙不曳地王氏曰至此男子可依劉氏用練涅布為冠服冠去首經服去負版辟領衰餘如其制杖如故婦人亦用此布為蓋頭大袖衫裙不曳地餘加制

是日丈夫婦人各設於別所置練服於其中應服者者至此雖服滿改十口服然猶盡此一月還不取用金玉錦繡紅紫唯夫五妻杖者猶服禫盡十五月而除

陳饌

一清晨設蔬菓酒饌如初虞就陳設神位前早上每不
必進亦是從簡

請生

一祝盥帨先開匣出神主於座率哭以前祭倚杖於席間
下至此倚杖於門外主人以下與暮親各服舊喪服
而哭盡哀止哭先已除服者來與祭亦不可着華彩
衣服

易服

一主人以下男女各就哭次換去舊喪服着練服復入
哭盡哀

降神

一唱止哀主人降自西階盥帨詣酒架處執事盥帨酌
酒捧于主人前行於香案前跪唱三上香執事東面
跪奉酒于主人唱降神主人盡傾茅沙上以杯盞授
執事者唱俯伏唱興少退唱再拜復位衆不拜

初獻

一唱行初獻禮主人詣酒架處執事者酌酒前行主人
詣靈座前北向跪執事亦跪連進三盞于主人每盞
滴一點於茅沙上授盞執事者三奠靈位前唱讀祝
祝跪主人之左讀祝六版前與初虞同但云
日月不居奄及小祥風興夜處小心畏忌不惰其身

哀慕不寧敢用潔牲柔毛粢盛醴齊薦此常事尚享

亞獻

一唱行亞獻禮主婦為之禮如初獻但不用祝而唱升四拜用女執事

終獻

一唱行終獻禮或親賓子弟或妹女為之禮如亞獻男再拜女四拜

侑食

一唱侑食執事執瓶添神前杯中酒滿

辭神

一執事點茶畢唱辭神唱舉哀皆哭盡哀唱主人以下

皆再拜祝揭祝文積楮錢焚之止哭

止朝夕哭

一惟朔望未除服者會哭其遭喪以來親戚之未嘗相見者至此相見雖已除服猶哭盡哀然後叙平日相拜見之禮主人至此方始食菜羹

大祥

一小祥後又暮年為大祥自初喪至此不計閏凡二十五月亦止用第二年起忌日祭

沐浴陳器具饌倚杖

一以上數者皆如小祥之儀

陳禫服

是日設次于別所丈夫有官幘頭公服大角帶靴笏
無官與儒者深衣幅巾大帶履黑頭巾黻衫靴鞋隨
用未大祥間假以出謁者婦人冠梳假髻以鵝黃青
碧皂白為衣履其金珠紅繡皆不可用

告遷于祠堂

一本註云以酒菓告如朔旦之儀若無親盡之祖則祝
板云告畢改題神主如加贈之儀遷徙而西虛東
一龕以俟新主若有親盡之子也則祝板云云告畢
而廷于墓所不埋其支也而族人有親未盡者則祝
板云告畢廷於最長之房使主其祭其餘改題遷
廷如前者親皆已盡則祝板云告畢埋于兩階之

間其餘改題遷廷如前

請主易服降神初獻亞獻終獻侑食辭神皆如小祥之儀
但祝版云日月不居奄及大祥餘同前

遷主

一祝奉神主詣祠堂主人以下哭後如祔祭之儀至祠
堂前止哭祝奉神主入祠堂置本龕執事徹去靈座
卓椅之類折斷喪杖棄無人屏處楊氏曰家禮祔皆
祥祭一時之前期一日酒菓告祝改題而遷而虛
東一龕以俟新主厥明祥祭畢奉新主入于祠堂胡
氏曰先生內子之喪主只祔在祖妣之傍王氏謂嫡
長應續正龕者主人之父母俱亡及先死父者其主

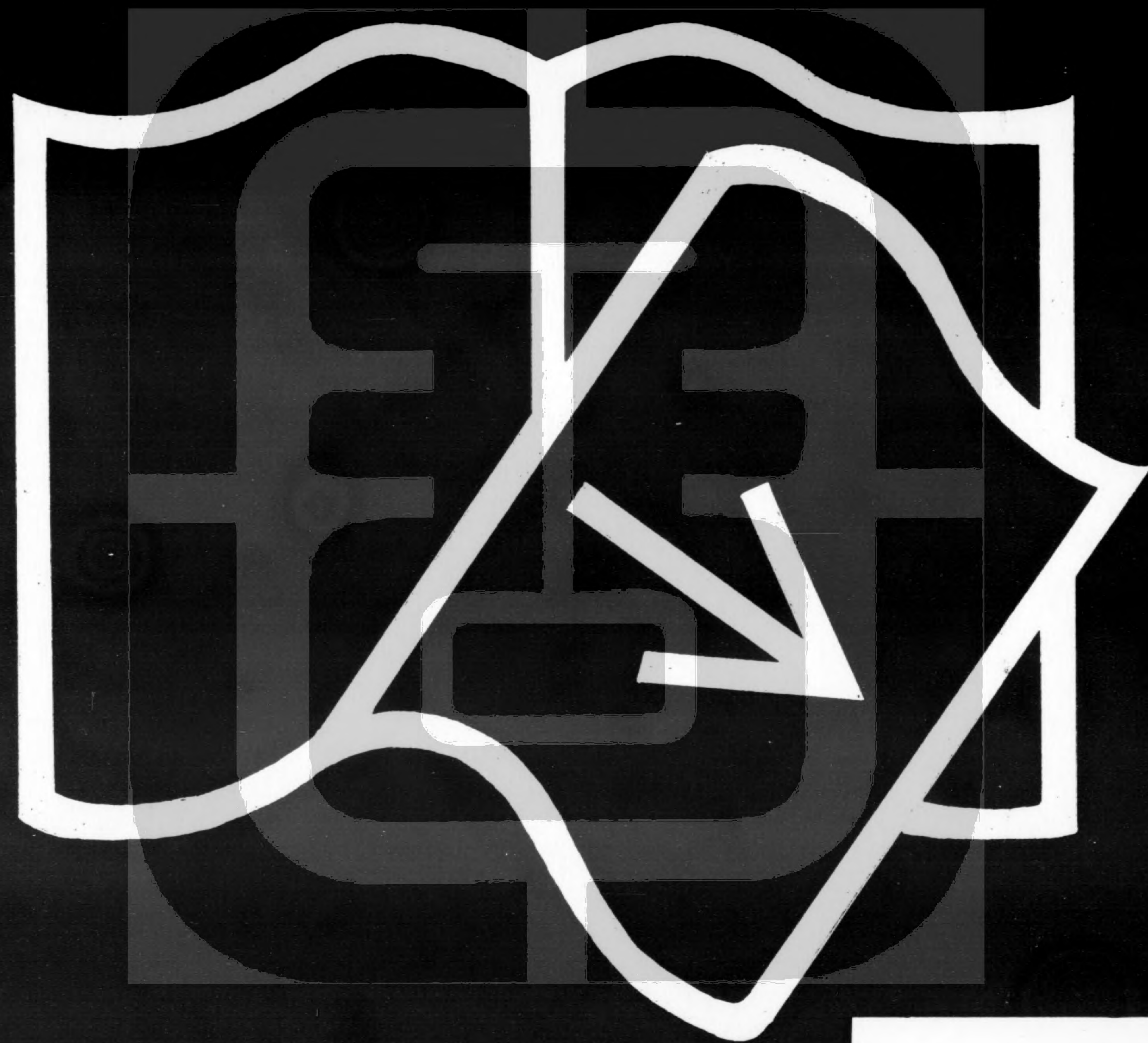
人孤子前期一日備酒菓如祠堂告事之儀祝版云

維年月日孝元孫某告白罪積不滅歲及免喪世大
送迂昭穆繼序先王制禮不敢不至謹以酒菓用神
虔告謹告畢祝奉舊高祖考妣主同本龕祔位主各
埋於墓側無墓者奉主藏于祠堂兩階間神道上命
善書者改題各龕神主外改陷不改迺曾為高節祖
為曾迺考為祖虛東一龕候明日大祥祭畢奉父新
主置其上為考龕若母先亡於除喪大祥畢依胡氏
所謂內子祔祖妣之旁奉主祔於死者之祖龕主人
之曾祖龕西邊妣之主下東向候父母俱亡方同入

東一龕為考妣宜矣王氏謂迺迂此祭是祫告四龕
不獨只告高龕祝稱元孫但舉其尊耳

附註問祧主先生曰天子諸侯有太廟夾室則祧主
藏於其中今士人家無此祧主無可置處禮記說藏
於兩階間今不得已只埋於墓所○李繼善問曰納
主之儀禮經未見書儀但云遷祠版匣於影堂別無
告祭之禮周彝攷以為昧然歸匣恐未為得先生前
云諸侯三年喪畢皆有祭但其禮亡而大夫以下不
不可考然則今當何所據耶先生答曰橫渠說三年
後祫祭於太廟因其祭畢還主之時遂奉祧主歸于
室迂主新主皆歸于其廟此似為得禮又鄭氏周禮

原件短缺

P6 以后缺

註太宗伯享先王處似亦有此意而舜致所祭與素
所謂三年喪畢有祭者似亦暗與之合既祥而祭凡
遠其主且當祔于祖父之廟俟祫畢然後遷廟○是
按家禮祔與廷皆祥祭一時之前期一日以酒奠
告訖改題遷遷而西虛東一龕以俟新主歌明祥祭
畢奉神主入于祠堂又按先生與學者書則祔與
是兩項事既祥而徹几筵其主且當祔于祖父之廟
俟三年喪畢合祭而後遷蓋世次迭遷昭穆繼序其
事至重豈可無祭告禮但以酒奠告遷行迭遷至在
禮喪三年不祭故橫渠說三年喪畢祫祭于太廟因
其祭畢廷主之時迭廷神主用意婉轉此為得禮而

文公家禮會通卷九

祭禮第五

四時祭

時祭用仲月前旬十日前期三日齋戒前一日設位陳器
省牲滌器具饌厥明夙興設蔬菓酒饌質明奉主就位參
神降神進饌初獻亞獻終獻侑食闔門啓門受胙辭神納
主徹餼凡祭主於盡愛敬之誠而已貧則稱家之有無疾
則量筋力而行之財力可及者自當如儀

會通

王氏曰謹按

朱文公家禮凡事太繁則遺太簡則野文死古則

迂闊于事情拘俗則無所品節必欲酌其中道處
古

今之宜祭禮有開戶闔戶之節有逐位陳設逐龕致祝之
辭世俗反為太繁因而廢孝祀之禮古人祭祀有
尸闔戶如尸一食九飯之頃今祭不用尸可省且
如昏禮古有問名納吉文公只因太繁故省之延
平先生亦云而今禮文覺繁多使人難行必是裁
了方始行得况

聖朝一應祭禮又皆從簡源見本族子弟每以太繁稍損
事先之禮今頗從簡要使人易行者書之以備本
家歲時行禮非敢有所更易也亦非敢為他人立

法好古君子必依文公家禮世守而行之可也

禮部洪武十七年十二月十八日本部尚書趙鼎等

官於

奉天殿欽奉

勅旨行唐縣知縣胡秉中能竭忠教民所進功業錄內有
圖三其一祀先觀其意甚好爾禮部將他圖刊之俟
朝觀官回時每處印與一本教依着這等教民欽此
本部切照系流宣化移風易俗守令之職也今各處
有司惟知職在奉行文書其能以美政化厚人倫為
本者蓋鮮殊矣

聖朝命官求治之深意若胡秉中之寧行唐乃能以祀先

讀書及孝弟節義之道訓教其民可謂知所本矣觀其圖辭直意明童稚易曉不獨可行於一邑使凡長民者皆以此圖而勸其民凡為民者皆因此圖而知自勸將見八與禮讓俗習淳厚獄訟不生同躋壽域矣豈不有以稱

皇上咸和萬民之意哉今將行唐知縣胡秉中祀先圖刊行使觀者有所興起云

祀先凡例

除四時仲月正祭外如年節清明端午七月十五重陽除夜則宜獻時食酒饌羹飯奠酒一杯不用祝文仍用紙錢

一如祖考忌日只祭祖考及祖妣祖妣忌日只祭祖考不必偏舉仍請神主出中堂享祭餘位忌日同

生曰并死曰是也

庶人祭三代祭物稱家有無拜禮則同

一祭祀先日期春二月夏五月秋八月冬十一月就各月內選日致祭或春分夏至秋分冬至亦可

祀先陳設圖

前件按原圖品官祭高祖每二位共二卓設蒸菓饌各
 五牒猪羊米麵食各一牒今庶人止祭三代每二位
 止可共一卓除設香燭羹飯蔬酒外米麵饌食稱家
 多少隨用

祝板以木為之長一尺高五寸厚一分用紙虛粘在生
 書填祝文祭畢揭紙焚之藏板再用

維

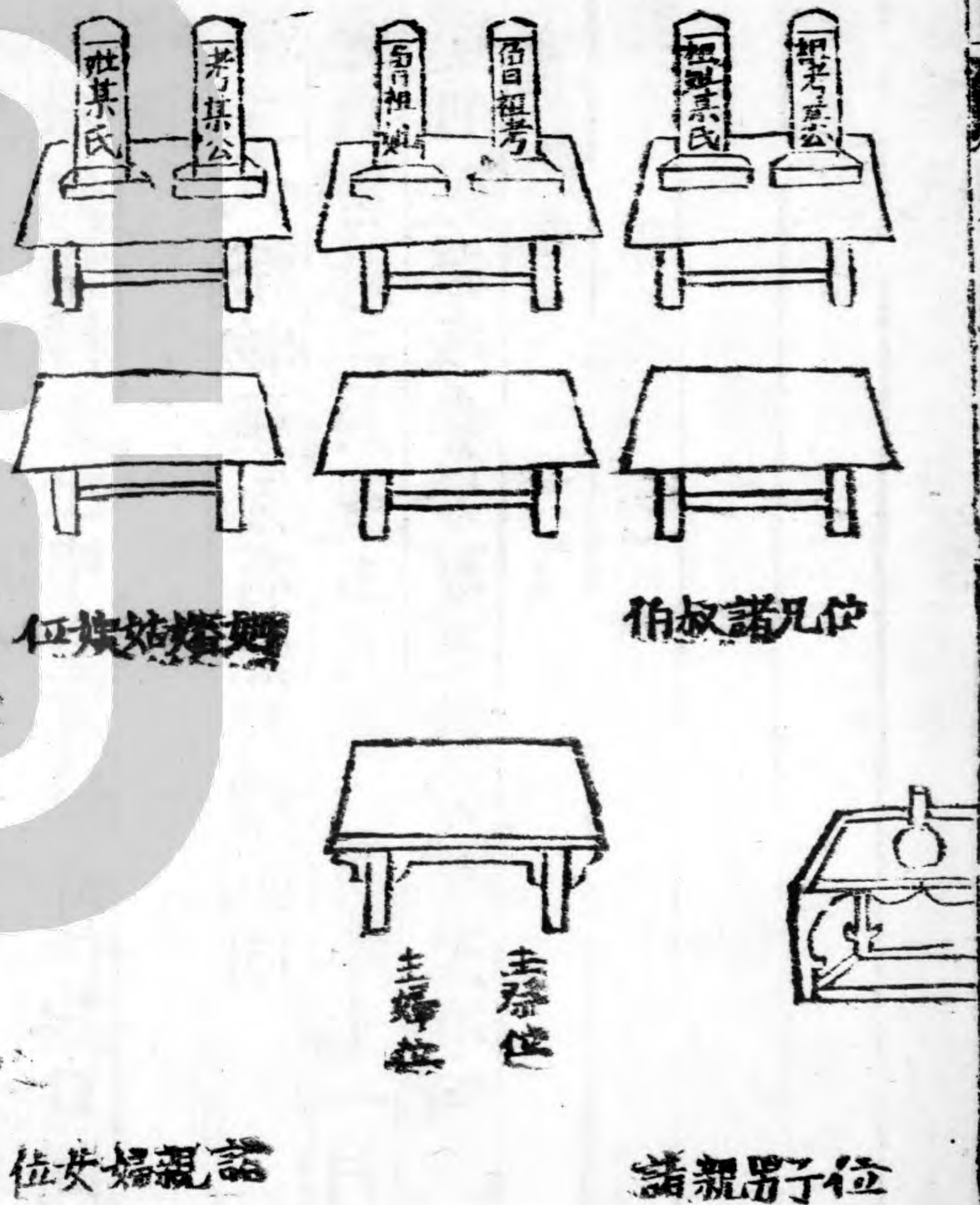
年歲次 月

朔 日

孝曾孫某敢昭告于

曾祖考某公

曾祖妣某氏

祖考 某公

祖妣 某氏

考 某公

妣 某氏

節序易流時維仲春仲夏仲秋追感歲時不勝永慕

謹以潔牲庶品粢盛禮齊恭脩常事以某親某公某

親某氏女無祔則尚享

前件祝文品官通式今庶民之家多有不識字者

但敷陳節序依式拜獻行禮亦可

行禮

祭之日平明主祭率預祭諸親主婦率預祭衆女皆

服其服詣祭所實蔬菓于器中陳設一依圖式有神

主即用神主如無神主則用紙牌書寫三代名字依

次奉于位如有祔位如伯也元弟也而無子也弟也

將以此為主依次列于左右主祭在東主婦在西俱

北面立主祭有母及諸母姑嫂立於主婦之前稍西

預祭婦女立於主婦之後有伯叔諸兄則立於主祭

者之前稍東預祭諸親立於主祭者之後各以尊卑

為序主祭主婦各兩拜訖主祭若詣香案前三上香

畢即斟酒兩手擎獻奠于曾祖考前再斟酒于各

奠于曾祖妣前祖考如考妣皆如之亦就斟酒于各

祔位前盞內奠令太滿稍前讀祝文畢稍退俯伏平

一 身退就位主祭主婦以下又兩拜訖以酒盃撤正位
 酒附位不用撤酒仍用酒注就各位前斟酒于盃盃
 內又於附位盃內以斟酒主祭主婦又兩拜訖又厥
 正位前各撤酒如前三獻並如再獻儀主祭主婦又
 兩拜不徹酒主祭者執酒注於各正位前并附位盃
 酒滿盃畢生祭主婦以下又兩拜焚祝文紙錢于中
 庭禮畢如有神主者即捧神主歸祠堂各安本位是
 主祭者鞠躬揖出闈祠堂門徹酒饌當日設進享祭
 饌男女異席有胙肉分送親友人等
 前件按凡例庶人祀止三代祭饌不用羊豕燕之
 科牲之家素無祠堂木主并唱禮執事人等故不

全篇其錄今略節拜獻行禮之儀以便農民易曉
 文公家禮祭禮

雜儀

一 有牲曰祭無牲曰薦大夫牲用羊士用特豚也
 人無常牲春薦韭卯以韭為蔬夏薦麥魚以魚為蔬
 秋薦豚黍以早稻為蔬冬薦稻鴈以新穀為蔬
 則不以牛為羞也今人鮮用牲唯設庶羞而已
 王氏曰薦享之味貴于新潔稱家有無大豐則近乎
 奢侈太儉則近乎迫隘皆君子所不取唯豐儉得中

可以常守禮有力則或一羊或一豕前期一日宰之
如儀致祭無力則庶羞否則市肆售之亦可人之貧
富不同富者易為貧者難辦若拘以牲牢品物必因
此廢孝祀之禮甚不可也切不可厚自奉而薄其祖
考戒之戒之不然文公何以曰凡祭主於盡愛敬之
誠而已貧則稱家之有無疾則量筋力而行之財力
可及者自當如儀

居喪卒哭前此祭亦廢不可行

一家禮本註云時祭用仲月如春用二月夏用五月秋
用八月冬用十一月司馬公云用二至二分亦可又
云孟詵祭儀倘有職業不暇遇時至事暇則可以卜

日而祭亦不必災日及分至日也文公又云以瓊珩
問得吉日亦可觀古人之祭亦不必拘於時也今以
時俗論之元旦歲之首序也清明春之節也重午夏
之節也中秋秋之節也冬至冬之節也一歲共五祭
故世俗之情至於是日不能不思其祖考而復以其
物享之雖非禮之正然亦人情之不能已者且古人
不祭則不敢以宴凡人於此際雖貧者亦莫不歡忻
預備時物以待慶節可於此時薦祭甚便於人情不
必拘以分至卜筮丁亥日也有祠堂寬敞者元旦并
四時可就祠堂而祭堂狹與忌日奉神主出就正寢
而祭如未立祠堂者遇元旦四時忌日之薦可隨時

用紙書高曾祖考妣并祔位之主就于本家堂屋正
廳致祭行禮畢焚之亦不必拘無祠堂而廢奉先之
禮楊氏附註云有不步主之家只於祭時旋設位以
紙榜標記逐位祭畢焚之如此似亦得禮之變也所
謂權作神主蓋本於此又似古人普通一薦之意耳
一古之諸侯祭封內山川等神用幣士庶亦用之後世
以其僭也以楮錢代之今之祭祀既不敢用幣又不
一用楮錢何以將之以表其孝誠若用楮錢亦無甚失
昔康節先生春秋祭祀亦焚楮錢伊川恠問之則曰
明器之義也脫有一非豈孝子慈孫之心乎又按法
苑珠林云紙錢非釋氏法用之無害正是明器之意

俗謂可資於冥途則可笑又事物紀原云漢以來葬
者皆用瘞錢後世稍以紙寓錢意亦古錢而從後至
今喪祭之焚楮錢蓋起於此

一劉氏補註云籩豆簠簋之器乃古人所用故當時祭
享皆用之今以燕器代祭器常儀代俎肉楮錢代幣
帛是亦以平生所用是所謂從宜也

一元旦在官者有朝謁之禮恐不得專精於祀事可於
除夕行事

一若尊長有老疾興伏不便者休於他處鑒禮

秦氏少講曰禮非天降地出出於人心而已合於先
王之迹而不合於人心君子不以為禮也夫事死知

事生事亡如事存古今之情一也上古之世生養之具未備巢居而穴處食草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛則祭其先也亦不過薦毛血於中野而已中古以來養生之具漸備範金合土以為臺榭宮室以炮以燔以烹以炙以為醴酪夫以備者自奉而以此備者奉其先則非人心之所安也於是始制宗廟之禮祭祀之儀故有天下者事七世日有祭月有祀時有饗歲有貢終有王其物則天之所生地之所長苟有可薦者莫不咸在夫豈求勝於上古之世哉蓋以謂不如是則人心怵焉而不安此制禮之本意也

齋戒

一將祭前期三日齋戒主人帥眾丈夫致齋于外主婦帥眾婦女致齋於內沐浴更衣飲酒不得至亂食肉不得茹葷茹食也葷蕪蒜韭薤也不吊喪不聽樂凡凶穢之事不得預韓魏公惟致齋一日祭義曰齋之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齋三日乃見其所以為齋者專致思於祭禮也

朱子曰齋之為言齊也將祭而齊其思慮之不齊者以交於神明不可以不謹也

設位陳器具饌

一如祠堂狹及無祠堂前一日主人帥眾丈夫深衣監

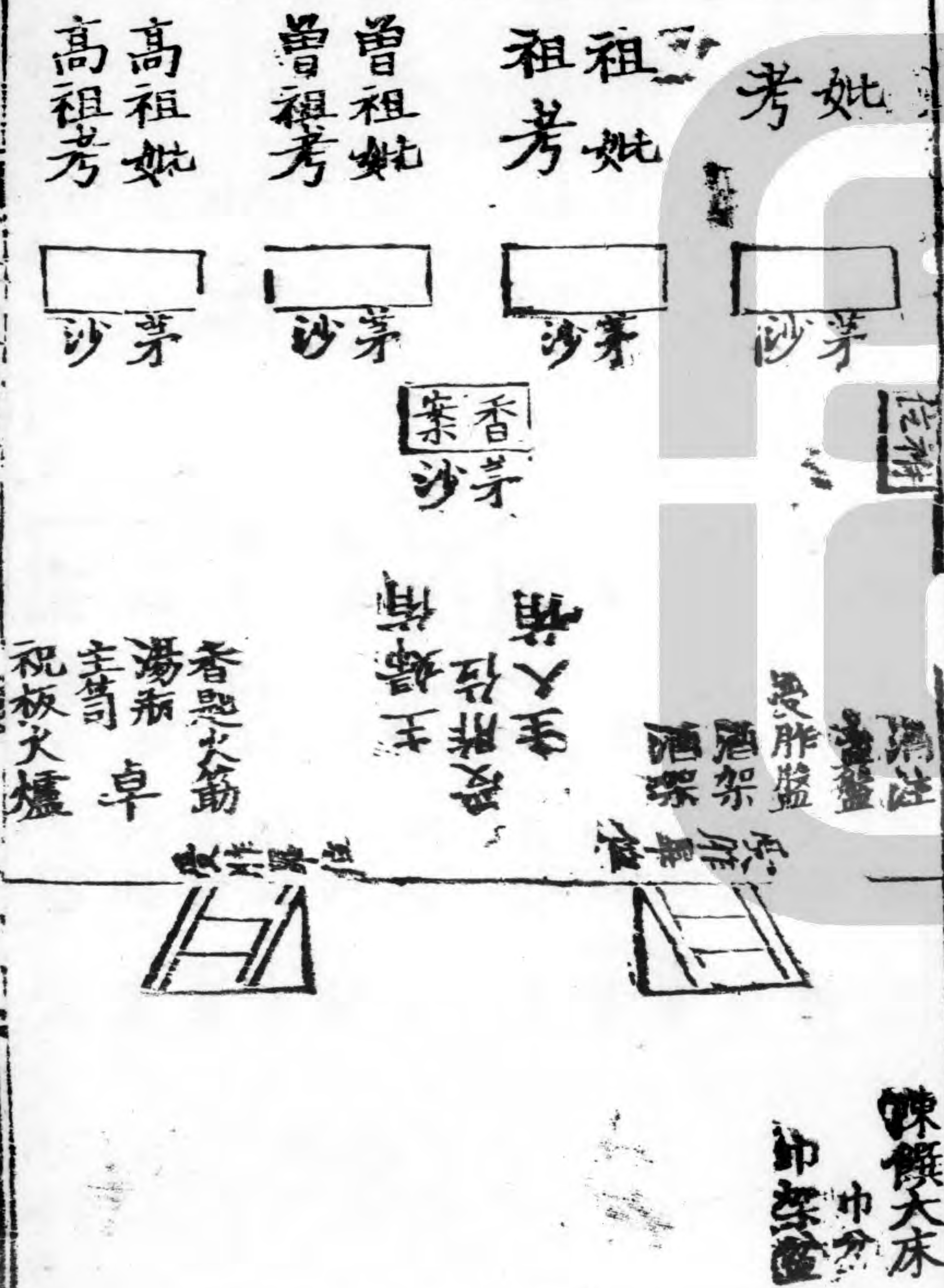

執事者洒掃正寢今人房多無兩階用灰畫作東西階洗拭祭器絜淨至晚設高曾祖考妣位於堂西北壁下南向考西妣東曾祖考妣祖考妣考妣以次排向東皆如高祖之位一世為一位不要相連每世須合四卓方足用各附位如各龕內列在正位之前女東邊西向男西邊東向設香案於堂中前容一人拜位方好置香爐香合祝板於其上置火爐于西階上用淨沙約有一椀傾在香案前截茅如一搯許以紅帛一條東立于沙中為降神用又用四龕盤盛沙以紅束茅立於盤內連盤置在高曾祖考陳設卓下南邊地上為祭酒用設酒架等項卓于於東西階上又

設盥盆帨巾各二於東西階下各用檯架東與主人澤手又設無檯架盥帨於東南與祝及執事者洗手如祠堂寬敞就祠堂依此陳設致祭至期清晨主人主婦盛服盥帨量時物擬前設饌圖斟酌陳之所不可節者每神主前羹飯各一椀匙筋并茶酒盞各一每龕又設三小盞為三獻祭酒用香案上一小盞為降神用茶盞置架上且不要陳候點茶時方用祭饌每位菓六品蔬菜醢醢各三品肉魚饅頭糕各一盤羹飯各一椀肝各一串肉各二串務令精潔未祭之前勿令人先食及為貓犬虫鼠所污就陳在上不要進亦是從簡如一時無此物隨宜用之不必太拘

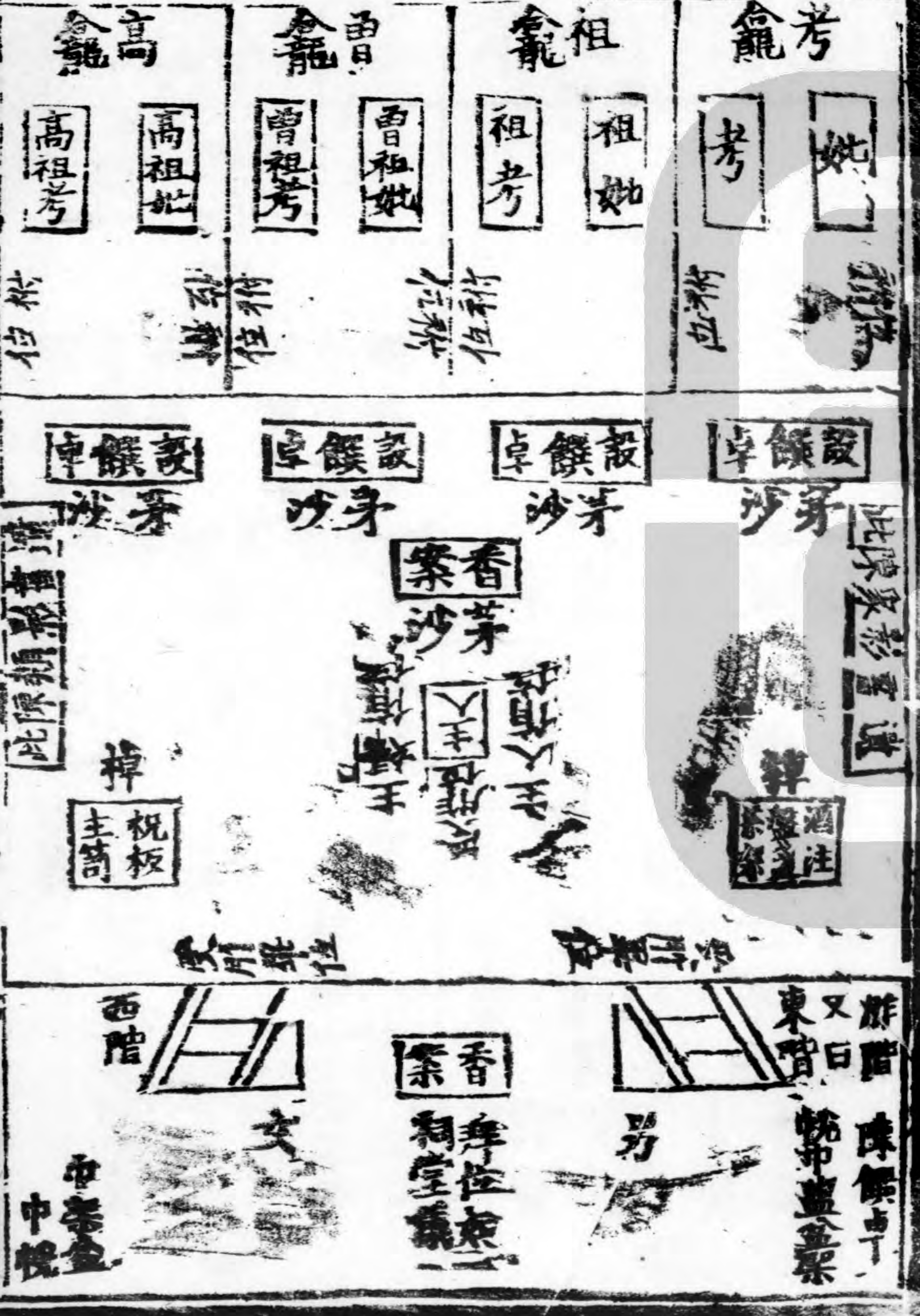
正寢時祭之圖

一設神位於堂中間北壁下設屏風於其後食牀於前
 按此各用古祭器今恐私家或不能辦且用今器以
 從簡便神位用蒲薦加草席皆有緣或用紫褥皆長
 五尺闊二尺有半屏風如枕屏之制足以圍席三面
 食床以板為面長五尺闊三尺餘四圍亦以板高一
 尺二寸二寸之下乃施板面皆黑漆
 或問附位若兩序相向而設其中亦有未安者且
 如祖之兄弟乃我父之伯叔當祭之時姪則南面
 而享伯叔則坐兩旁亦自不安曰若依祠堂內排
 位各附本龕祭方安又恐人家廳事狹隘施設饌
 卓不下莫若只附東序皆西向者為善

祠堂時祭之圖

每位設饌之圖

每龕設饌之圖 墓祭每位設饌之圖

同 同
 羊 羊 羊 羊 羊 羊
 肺 肺 肺 肺 肺 肺
 羊 羊 羊 羊 羊 羊
 肺 肺 肺 肺 肺 肺

祠后土之圖

醴 醴 醴 醴 醴 醴
 羊 羊 羊 羊 羊 羊
 肺 肺 肺 肺 肺 肺
 羊 羊 羊 羊 羊 羊
 肺 肺 肺 肺 肺 肺
 羊 羊 羊 羊 羊 羊
 肺 肺 肺 肺 肺 肺

從儉圖

醴 醴 醴 醴 醴 醴
 羊 羊 羊 羊 羊 羊
 肺 肺 肺 肺 肺 肺
 羊 羊 羊 羊 羊 羊
 肺 肺 肺 肺 肺 肺
 羊 羊 羊 羊 羊 羊
 肺 肺 肺 肺 肺 肺

省牲

一若用猪羊時前期一日午後設香案於祠堂兩階間
 令執事者牽牲於案前主人盛服以盞酒各澆過宰
 之切宜謹切系皮毛血爪之類皆當存之勿令殘穢
 侵

具饌

一本註云晴時殺牲主人親割毛血為一盤首心肝肺
 為一盤脂雜以蒿為一盤皆腥之左胖音羊牲也不
 用右胖前足為三段脊為三段脇為三條後足為三
 段去近竅一節不用凡十二體飯米一杆置于一盤
 蔬菜各六品切肝一小盤切肉一小盤

劉氏章曰今人祭先祖未必皆殺牲有牲則烹熟當如司馬公用時蔬時菓各五品割薦以大盤十五器家貧則隨家所有蔬菓肉麩米食羹飯數器亦可

一主婦當親具饌劉氏曰近來婦人驕倨不肯親入庖厨雖有使令人效役亦須身親監視

橫渠先生嘗曰事親奉祭豈可使人為之葉氏曰使人代為孝誠之心安在哉

祠堂祭請主

一若于祠堂祭行禮至日清晨主人以下盛服各盥洗捲簾開櫝韜露主主人主婦以下降階入位叙立皆

如祠堂章朔旦之儀

正寢祭請主

一若於正寢行禮眾丈夫婦女叙立亦皆如朔旦儀立定主人升自東階於香案前拈笏焚香出笏告曰孝孫某今以元旦有事于高祖考某官府君高祖妣某封某氏又告曾祖考妣三龕同前以其親某官府君某人祔食敢請神主出就正寢恭伸奠獻告辭春夏秋冬各隨時用無官稱名號旁親無後及卑幼先亡者無即不言告畢拈笏啓韜櫝請神主正位祔位各置一箱或卓或大盤藉以褥亦各用執事擗捧前行主人出笏前導主婦後從卑幼在後至正寢主人奉

諸考主各置本位西上南向主婦奉諸妣神主置本位東上南向子弟奉祔位主置主前男西邊東向女東邊西向畢皆復位亦如前立定或只東序前位
附註司馬公書儀祭及曾祖有問伊川先生曰今人不祭高祖如何曰高祖自有服不祭甚非某家却祭高祖又曰自天子至於庶人五服未嘗有異皆至高祖服既如是祭祀亦須如是

先生曰考諸程子之言則以為高祖有服不可不祭雖七廟五廟亦止於高祖雖三廟一廟以至祭寢亦必及於高祖但有疏數之不同耳疑此最為得祭祀之本意今以祭法考之雖未見祭必及高祖之文然

有月祭享嘗之別則古者祭祀以遠近為疏數亦可見矣禮家又言大夫有事省於其君干祿及其高祖此則可為立三廟而祭及高祖之驗亦因可見耳

參神

贊者唱參神衆皆鞠躬拜興拜興平身

附註陳淳曰廖子晦廣州所列本降神在參神之前不若臨漳傳本降神在參神之後為得之蓋既奉主於其位則不可虛視其主而必肅之故參神宜居於前至灌則又所以為將獻而親饗其神之始也故降神宜居於後然始祖先祖之祭只設虛位而無主則又當先降而後參亦不容以是為拘

司馬公曰古之祭者不知神之所在故灌用鬯也臭陰達於淵泉蕭合黍稷臭陽達于牆屋所以廣求神也今此禮既難行於士民之家故但焚香酌酒以代之

降神

一替者唱降神主人升詣洗手悅手詣酒架處執事者酌酒在盞捧于主人前行主人升自東階詣香案前主人跪搢笏上香再上香三上香執事者捧盞主人授盞唱灌酒主人將盞內酒盡傾茅沙上以盞授執事者出笏俯伏興拜興平身復位衆不拜降神灌酒盡傾至地求神于陰陽有無之間祭酒少

滴代神祭也祭訖仍奠于神前
橫渠先生曰奠酒奠安置也若言奠擊奠枕是也謂注之于地非也

朱子曰酌酒有兩說一用鬯壺灌地以降神則惟天子諸侯有之一是祭酒盞古者飲食必祭今以鬼神自不能祭故代之祭也今人雖存其禮而失其義不可不知 按禮少傾於地祭食於豆間皆代神祭也

初獻

一替者唱行初獻禮主人詣酒架處執事者酌酒于盞捧於主人前行詣高祖神位前跪搢笏執事者跪以酒三盞奉主人祭酒主人每盞滴一點茅沙上以酒

投執事者三奠神位前執事者盥帨炙肝于爐以楪
盛之子第奉于神位前出笏俯伏興平身詣曾祖考
三龕神位前禮亦如之獻畢主人詣香案前立衆子
第各執瓶斟四龕正位并祔位前酒盞唱跪讀祝贊
者捧祝版跪于主人之左讀祝曰

維大明景泰元年歲次庚午正月丁丑朔日

其甲子朔越有 孝元孫具官某 無官即 敢昭告于

若長子在外衆子居者代之祝辭維年月日下

顯高祖考某官封謚府君

顯高祖妣某封某氏夫人

顯曾祖考某官封謚府君

顯曾祖妣某封某氏夫人

顯祖考某官封謚府君

顯祖妣某封某氏夫人

顯考某官封謚府君

顯妣某封某氏夫人伏以禴祀黍嘗四時之薦祭義

蓋秉周禮人道又貴夏正永推報本之誠夏大致

嚴之重謹以絜牲柔毛築盛醴齊於薦羞以

伯叔祖考某官某

伯叔祖妣某氏

伯叔考處士某

伯叔妣某氏

兄弟某

兄嫂弟婦某氏

子姪某

子姪婦某氏 祔食尚享

右此是祔合祔者祭祀文讀畢俯伏興拜興平身復位衆不拜執事者另用瓶徹空四龕前大小盞內酒置架上不可再用此酒獻酒饌須以火溫暖方可用

亞獻

一主婦為之唱行亞獻禮引主婦盥帨由西階上其禮

如初獻儀四龕獻畢四拜復位不讀祝用女贊

終獻

一兄弟之長或長男或親賓為之唱行終獻禮引盥帨

脩食

由西階升禮如亞獻再拜

一贊者唱脩食男引者引主人升摺笏執瓶斟諸龕考妣位前酒皆滿女引者引主婦升捧匙飯中主人主婦點考妣茶子弟點祔位茶子弟先復位主人主婦退位香案東西之南皆北向女引者立堂左右男引者之後男女行立須相躲避贊者唱鞠躬拜興拜興平身衆不拜

右進饌脩食能周還中禮當如儀行之或不能行依圖預設可也

受胙

一贊者唱受胙引者引主人升詣香案前跪祝詣高祖
前取小酒盞用盞盤盛捧立于主人之右祝亦跪唱
播笏祝授盞于主人主人受盞祝與主人祭酒少傾
一點于地主人盡飲之付盞於執事者祝又取匙筭
梳抄取諸神前飯從高祖考妣抄起至考妣前止各
少許約有一二口奉以立主人之左蝦于主人曰
祖考命工祝承致多福於汝孝孫來汝孝孫使汝受
祿于天宜稼于田眉壽永年勿替引之祝跪授主人
飯主人受飯盡食之付梳于執事者出笏俯伏興拜
與拜興平身復位衆不拜

右韓魏公家祭云飲福受胙之禮久已不行今但

以祭餘酒饌命親屬長幼分引之可也

辭神

一贊者唱辭神衆皆鞠躬拜興拜興平身

納主

一贊者唱焚祝文祝者揭板上祝文捧于中庭執事者
積楮錢焚之主人移身視焚祝訖贊者唱禮畢主人
閉韜積垂簾扇閉祠堂門衆人皆出若在正寢主人
主婦如前奉主歸於祠堂如來儀

徹

一主婦監收徹各神前酒入瓶用紙緘封之所謂福酒
也俟徹時用蔬菓魚肉別盛燕器命子弟執事洗

淋祭器拭乾即時藏之舊處

餞

一是日祭畢就設席于正寢內外堂無堂異處設筵亦可男外女內引者引尊者行列坐堂北南面最尊者一人中坐家無二以下男東女西序立向尊者替者唱衆再拜擇弟子中年長者一人少進執盞向尊者跪第獻則尊者起立子姪則坐受祝曰祀事既成祖考嘉身伏願某親備膺五福保族宜家遂舉盞進前奉壽尊者受盞長者少退跪候引畢出笏俯伏興退復位與衆男婦向尊者皆再拜尊者親斟酒一盞長者向尊者立聽尊者復祝曰祀事既成五福之慶與若音曹共之長者

進跪受酒畢俯伏興衆男女又向尊者再拜畢男就男席女就女席人各一小盞尊者命內外男女執事者先以絨封福酒量多少偏斟二席以別酒斟一行薦肉食斟兩行薦麩食斟三行薦米食然後泛行酒以祭饌酒饌不足則以家常酒饌益之或五行或七行或九行而止飲酒不至醉亂為度飲畢衆男女就尊者座前皆再拜謝而退當日主人監分祭胙品取少許并酒遣僕歸於親友胙肉不許經宿主人仍須胙于外僕執事者主婦頌時忍于內婢執事者偏受微賤受胙雖微亦皆令再拜謝

附註司馬公書儀曰禮祭事既畢兄弟及賓送相獻

酬有無筭爵所以因其族會使之交恩定好優勸之
今亦取此儀

文公家禮會通卷第九

文公家禮會通卷第十

祭禮

春祭

一清明為祠祭謂其品物少

祝板前同四代總祭云氣序流易時維清明追感歲

時不勝永慕若時祭考如天罔極 祔位并謹以後同

夏祭

一重午為禴祭禴一說春祭也謂春物未成其祭尚薄

祝板前同四代總祭云氣序流易時維端午追感歲

時不勝永慕時祭考如天罔極 祔位并謹以後同

秋祭

一中秋為嘗祭嘗秋祭名

祝板前同四代總祭云氣序流易時維仲秋追感歲時不勝永慕時祭考妣月前附位并謹以後同

冬祭

一冬至為蒸祭蒸冬祭名

祝板前同四代總祭云氣序流易時維長至追感歲時不勝永慕時祭考妣月前附位并謹以後同

初祖

一本註云惟繼始祖之宗得祭楊氏附註問始祖之祭先生曰古無此伊川先生以義起某當初也祭後來覺得似僭今不敢祭又曰始祖之祭似禘先祖之祭

似禘

一冬至祭始祖本註云程子曰此厥初生民之祖也冬至一陽之始故象其類而祭之

齊戒設位陳器具饌

一己上皆如時祭之儀

降神祭神

一本註云主人盥升奉脂盤詣堂中爐前跪告曰考孫某今以冬至有事于始祖考始祖妣敢請尊靈降居神位恭伸奠獻遂燎脂于爐炭上俛伏興少再立再拜執事者開酒主人酌酒于茅上如前時祭之儀

初獻

一本註云如時祭之儀但主人既俯伏與兄弟炙肝加
鹽實于小盤以從祝詞曰

維年歲次月朔日孝孫姓名敢昭告于初祖考初祖
妣今以中冬陽至之始追惟報本禮不敢忘謹以繫
牲柔毛塗盛醴齊祗薦歲事尚享

亞獻

一本註云如時祭之儀但衆婦炙肉加鹽以從

終獻侑食受胙辭神徹餽

一本註云並如時祭之儀

先祖

一本註云繼始祖高祖之宗得祭繼始之宗則自初祖

而下繼高祖之宗則自先祖而下

一立春祭先祖本註云程子曰初祖以下高祖以上之
祖也立春生物之始故象其類而祭之

齋戒陳器具饌設饌叙立

一以上皆如時祭之儀

設位

一本註云如祭初祖之儀但設祖考神位于堂中之西
祖妣神位於堂中之東蔬菓楪各十二大盤六小盤
六餘並同

具饌

一本註云如祭初祖之儀但毛血為一盤首心為一盤

肝肺為一盤脂膏為一盤切肝兩小盤切肉四小盤
餘並同

降神參神

一如祭始祖之儀但告詞云孝孫某今以立春有事於
先祖考先祖妣敢請尊靈降居神位恭伸奠獻

初獻

一如祭初祖之儀但獻兩位各俯伏與當中少立兄弟
炙肝兩小盤以從祝辭曰

維年月日孝孫姓名敢昭告于先祖考先祖妣今以
立春生物之始追惟報本禮不敢忘謹以與初祖同

亞獻終獻

侑食受胙辭神撤餼

一本註云如祭初祖之儀但從炙肉各二小盤
一本註云並如前儀

禴

如禮切

父廟曰禴者近也

程子曰季秋成物之始亦象其類而祭之

朱子曰某家舊時時祭外有冬至立春季秋三祭後
以冬至立春二祭似僭覺得不安遂已之季秋依舊
祭禴

一本註云繼禴之宗以上皆得祭惟支子不祭

前一月下旬十日

一本註云如時祭之儀惟告詞云孝子某今以季秋有事于先考妣若母在則取請尊靈降居神位恭伸奠獻而告于本龕之前

齊戒設位陳器具饌設饌

一本註云俱與時祭同

請主出正寢

一本註云如時祭于正寢之儀但告詞云孝子某今以季秋成物之始有事于考某官府君妣某封某氏

祭神降神初獻

一本註云如時祭之儀祝詞云

維年月朔日某孝子某官某敢昭告于考某官府君

妣某封某氏母存只今以季秋成物之始感時追慕

昊天罔極餘並同

亞獻終獻侑食受胙辭神納主徹饌

一本註云並如時祭之儀

忌日

一考忌與妣同祭妣忌亦與考同祭

齊戒

一與前同素衣以居夕寢于外

設位

一設位於正寢堂中如父母俱亡設二位俱如時祭

陳器具饌

一本註云俱如上儀

變服

一古用黻紗幘頭等今則不然有官用烏紗帽黑角帶素衣白靴無官頭巾素衣履旁親及餘皆去華盛之服王氏曰君子有終身之喪忌日是也

請主出正寢

一一如時祭之儀但告辭云今以其親某官府君遠諱之辰敢請神主出就正寢恭伸追慕若二親俱亡仍請妣某封某氏同祭餘並同

參神降神初獻

一皆如時祭之儀祝辭

維年月日同前孝子某敢昭告于考某官府君曰歲

序迂易諱日復臨追遠感時昊天罔極

若初考妣及昊天罔極為

不勝謹以清酌庶羞恭伸追慕尚享永慕

右考妣忌日則哭盡哀

亞獻終獻侑食辭神納主撤

一並同時祭不行餞禮

生忌

按家禮親生辰無祭鄭氏曰祭死不祭生伏觀一

國朝頒降胡秉中祀先圖凡例有生日之祭當以此為據竊惟親在生辰既有慶禮歿遇此日能不感慕如死忌之祭可也

文選補遺曰昔惠帝作復道叔孫通因請以為原廟
又嘗出遊於離宮因請獻櫻桃夫原廟諸菓之獻前
此未嘗有而通輒以為請者知制禮之本義則可以
義起之也

一行事皆如死忌之儀祝詞曰

維年月日同前孝子某敢昭告于考某官府君曰歲
序易迁生辰復遇存既有慶歿寧敢忘追遠感時昊天罔極謹以清酌庶羞恭伸追慕尚享

妣同

墓祭

十日

一三月上旬擇吉消前期一日齋戒如時祭

韓魏公就用寒食及十月一日祭

具饌

一墓上每分如時祭之品

設位陳饌奉行筮域

一至期清晨主人主婦盛服鋪絮席于墓門前陳饌男女
叙立於墓前如時祭之儀眾皆再拜主人帥執事
者奉行筮域內外環繞哀省三周即用刀斧鉏斬其
夷洒掃墓所訖復位復於墓前之左布席為后土位
饌具與祭墓同亦陳上后土乃墓之主不可差等

祭神

一贊者唱祭神眾皆再拜

降神

一贊者唱降神引主人詣墓前跪搯笏三上香執事者酌酒一盞奉主人以酒盡傾地上再拜復位衆不拜

初獻

一贊者唱行初獻禮引主人詣墓前跪搯笏執事者酌酒三盞三奉主人主人各滴一點酒于地上祭訖執事者將三盞俱奠墓門者出笏祝者跪主人之讀祝

云

維年月日孝子某敢昭告于某親某官府君之墓氣序迂易雨露旣濡瞻掃封塋不勝感慕謹以酒饌敬伸奠獻尚身俯伏興拜興復位衆不拜執事者用瓶空神前酒

亞獻

一主婦為之如初獻儀但不讀祝四拜用女執事執事又空神前酒

終獻

一主人之弟為之如亞獻儀再拜執事斟滿神前酒

辭神

一衆皆再拜積楮錢焚祝文禮畢撤

吳文正公曰墓焉而體魄安廟焉而神魂聚人子之所以孝於其親者二端而已何也人之生也神與體合而其死也神與體離以其離而二也故於其可見而疑於無知者謹藏之而不忍見其亡於其不可見

而疑於有知者勤求之而如或見其存藏之而不忍見其亡葬之道也求之而如或見其存祭之道也葬之日送形而往於墓葬之後迎精而返於家方其迎精而返於家也一旬之內五祭而不為數惟恐其未聚也及其除喪而遷於廟也一歲之內四祭而不敢跪惟恐其或散也家有廟廟有主祭之禮于家不于墓也墓也者親之體魄所藏而神魂之聚不在是以時展省焉展省之禮非祭也近代所謂祭者乃或隆於墓而略於家夫伊川野祭周平王之東遷也辛卯其成于其凡先王矣古所深慨習俗之由來漸矣不有禮以稽其弊則雖豪傑之士亦且因仍而莫之恠

予嘗適野見車馬塞道士女盈盈於墟墓之間少長咸集攀號悲泣彷彿初喪之哀未嘗不嘉其孝誠之篤而亦不能嘆夫古禮之泯也禮有其義人之報本返始求之於有而不求之於無非達鬼神之情狀者未易語此

祭后土

一墓祭畢遂詣后土前先降神次參神讀祝云

維年月日同前某官姓某或某姓某員敢昭告于

后土氏之曰某恭脩歲事于某親某官府君之墓惟時保佑實賴神休敢以酒饌敬伸奠獻尚享

亞獻終獻禮皆主人自行再拜辭神乃撤

或問祠后土如何不在墓祭之前曰吾為吾親來薦歲事專誠在墓土神自宜後祭蓋有吾親方有是神也

增註問墓祭有儀否先生曰也無儀大槩略如家祭古人無墓祭唐人亦不見祭但是拜掃而已

楊氏附註先生嘗書戒子云比見墓祭土神之禮全然滅裂吾甚懼焉既為先公記體山林而祀其主者豈可如此今後可與墓前一椗菜菓鮮脯共十器魚肉饅頭各一大盤凡所具之物悉陳之羹飯茶湯各一器以盡吾寧親事神之意勿令少有隆殺

劉氏補註夫入死之後葬形於原野之中與世隔絕

孝子追慕之心何有限極當寒暑變移之際並用增感是宜省謁墳墓以寓時思之敬今寒食上墓之際雖禮經無文世代相傳寢以成俗上自萬乘有上陵之禮下達庶人有上墓之際田野道路士女遍滿阜隸庸丐之徒皆得以登父母丘隴馬鑿夏畦之鬼無有不愛子孫追養者凡祭祀品味亦稱人家貧富不貴豐腴貴在精潔馨極誠確而已事亡如事存祭祀之時此心致敬當在乎祖宗而祖宗洋洋如在安得不格我之誠而歆我之祀乎先生嘗語門人劉砥曰祭祀之禮亦只得依本子做誠敬之外別未有着力處也

景泰元年歲次庚
午孟春之閏金陵
湯氏執中堂刊行

文公家禮會通卷第十終

新刊家禮會通疏

伏以

聖人垂教必資道以開人賢哲肇興必稽古而
作範伏羲則河圖而演畫大禹因洛書以錫疇
周公制禮樂弘百世之規孔子修春秋寓一王
之法韓宣子之魯喟然有盡在是矣之嘆鄭孟
氏去齊慨爾發舍我其誰之言自茲已往世遠
經殘其詳不可得聞純駁奚分同異燼之於秦
火之餘壞之以異端之教由漢晉而逮隋唐歷
五季而至於宋晦而復顯否極泰來繇夫濔濔

闕閩之儒復振孔曾思孟之道大開正學之原
悉掃秦蕪之蔽雖云朱文公表章於前朝寔我
聖天子制作於當代煥然極備猗歟盛哉體之則父子
君臣用之則冠婚喪祭然而四禮輔翼三綱加冠
責成人之本大婚重繼嗣之源喪致乎哀中之
敬祭嚴乎敬中之哀其關於人倫世道非細故
而可忽也竊見文公家禮一書實人道始終之
紀綱誠有家名分之切要為吾儒者曾不再乎
留心况彼常人豈肯一於寓目間欲有行之者
猛觀於臨事急遽之際驟覽於擗踊哭泣之時

因諸家註釋之異同以老字昏之難辨不加參
酌尋繹又復掩卷棄置蓋以萬乘京師四方輻
輳兆民之廣所見不同有溺於釋老之追修其
各以風土之相尚或依違而奢僭或苟簡以畧
焉混淆臆見多端不能齊之如一於戲因其要
於時俗往往輒誣其是禮之難行也方

今四海一統六合同風文運誕興治隆三代欽惟

太祖高皇帝御製孝慈錄發先聖之所未發

太宗文皇帝性理大全書成後賢之所未成頒布天下
學宮而民未易獲觀况是經常之禮能無好之

者予爰始爰謀以圖以寫僭不愆於自揣既期
載以成編于以上遵乎

時王之制予以兼會通往哲之書討論講究訪輯搜求
彙萃總成一帙繡梓傳共多人俾人皆由於正
禮而學不惑於他姓家孔孟而戶朱程謹名分
而崇愛敬脩身齊家之道勃然而興慎終追遠
之心猶可復見夫心無二勉助而成然於

國家化民之意或亦不無小補云皆

景泰改元歲次庚午閏正月二十日

蕪陽後學湯鐸謹題

跋家禮會通後

夫禮樂者人心之妙用也椎髻卉
裳羽毛穴居禮樂之性寓乎醇朴
食前方丈急管繁絃禮樂之情流
於奢侈岸巾倒屐曲水流觴禮樂
之變極於荒嬉是故服之不衷樓

則得妻鼓盆而歌犧牲粉代是果
冠婚喪祭之宜哉聖人制禮作樂
之道或幾乎熄矣尚賴書存以考
得失文振湯先生學克才具晦韜
於林泉之下取朱夫子家禮支分
條析精書善刻以便司教之明示

以遏斯害之異端惜乎龍聾瞶之俗
舍近而求遠掘強之士心異而面
從安得起千載之周孔一掃虛無
寂滅之教哉

景泰元年春三月既望

南京武學教授錢唐陳信秋鴻書

Large stylized watermark or seal impression, possibly reading '國子監' (Guozijian).

陳 (Chen)

福 (Fu)

藏 (Cang)

同治 (Tongzhi)

庚申 (Gengshen)

