

鄭氏家儀

成于嘉靖

義門書籍

鄭氏家儀

書種堂藏板

義門鄭氏家儀序

禮有文有質文質大備惟周爲盛而僅存者儀禮一書而已歷代諸儒或注或疏或不明於禮之大分不謹於綱常其說不同者要皆空言汎論未嘗有實踐而行之者故也宋司馬文正公本周禮而酌古今之儀著爲書儀有居家雜儀冠婚喪祭等禮皆實行之於家以爲後人法其後子朱子畧加去取定爲家禮而天下後世始

可遵而行之矣婺浦江有義門鄭氏自宋迄今
十世同居其孫泳字仲潛又遵書儀家禮而以
謂古禮於今不能無少損益必求其可行於今
不悖於古者并錄其家日用常行之禮編次成
書名曰鄭氏家儀他日以眡予予觀而歎曰商
尚質周尚文孔子嘗言之矣古禮之揖讓升降
周旋必至於再三然求其大本大節則敬而已
矣今鄭氏知乎此雖禮器禮物與古小異而未

踐實行不失其敬可謂知禮之本而無質勝于文豈不彬彬然可觀矣乎是編也寧獨鄭氏一家可行將見與二書並傳於世豈曰少補之哉翰林學士承旨兼湖廣行省右丞致仕冀郡歐陽玄序

真氏家集

序

勸文有

翰林學士承旨華陽公嘗著卷之三於蜀
秦西游記與其故書每过豈曰
文豈不遺遠客而復失其子雖其子
類實不夫其是而題取類之本而無實

東坡集

鄭氏家儀序

蓋聞人之生也不能無欲欲而不得則爭且亂先王制禮以治其躬制樂以治其心記曰禮樂不可斯須去身樂極於和禮極於順和順而無不治矣自三代損益不同歷代亦無定制舜命契爲司徒敷五教命夔典樂教胄子當時禮樂不獨行朝廷之上蓋欲主於百姓親祔人和此所以爲堯舜之治至孔子時文過乎質則欲

從先進後世至於文質並廢時亦有之矣又豈
命契命夔之事乎朝廷之制旣非所敢聞一
家之政不得不爲防範之節文也近代有四先
生禮當時朱子已謂二程橫渠多是古禮難行
溫公本儀禮而參以今之可行者所以家禮多
用書儀今遵家禮而畧有損益者蓋時或有所
禁而禮樂之器之文不得不異吾求其質而已
矣嗚呼是編也廼吾家日用之儀序次成書傳

之子孫使謹守而勿廢非敢以淑諸人也

八世孫溫州路總管府經歷涿記

集比家集序

三

文子稱其書有而不盡其才者如人之

人也蓋其盛歎都無言亦豈盡其才

刻鄭氏家儀序

卷之二

序文

有家必有禮而儀者則禮之文也文公家禮已極善美而余祖復有家儀之輯非悖古也蓋酌時簡易之宜以行文公之禮循祖宗沿襲之舊以爲世守之規故其自敘不敢以淑諸人遂未經梓顧今世遠族繁不能以傳寫遍觀甚有不知是書者以致禮文參錯稱謂紊亂而先人垂訓之道荒矣隆慶二年余率衆輯修祠宇講禮

其中深悼是書不獲與聖恩錄諸書並傳乃與一二同志案求數帙類次校讐刻摩成冊開卷燦然始免謄寫之煩而便觀省之益矣孔子嘆杞宋之無徵以文獻之不足吾家距仲潛祖僅五世而是書已放失禮亦多舛如此嗣是以後達禮之人既逝載禮之文又湮雖欲復先人之盛將誰偕乎是書之梓誠有不容已者然不梓於先人而梓于宗岱者先人避議禮之嫌而岱

則垂存羊之義也後之有復旌義之緒者是書
未必無少補云

十三世孫文林郎知西華縣事宗岱刻序

纂氏家集序

十三年於歲杪歸至西華縣其宗室以縣之
故鄉舊居遷此而居之不復歸故鄉
歲在庚午歲勢微以故鄉無人而歸故鄉

鄭氏家儀

目錄

通禮第一

冠禮第二

婚禮第三

喪禮第四

祭禮第五

祭詠卷五

喪詠卷四

散詠卷三

送詠卷二

歌詠卷一

詩集

讀書

義門鄭氏家儀

通禮第一

一君子將營宮室先立祠堂於正寢之東以奉先
世神主吾家同居十有餘世以事亡如事存之
禮以大宗第一世祖冲素府君爲不祧之主世
世家長主祭男女左右次第排定世滿至元孫
則祧藏於墓正至朔望必叅分爲三十一卓每
卓果品各二樣肴饌二樣每位酒一盞茶一鍾

俗節並同

清明端午等節

獻以時物上元添春餅端午

重陽添粽冬至添糍望日則獻茶是日厥明家

長率衆子婦詣祠堂前

擎鑑十二聲

大贊二人先詣

香案前再拜分立左右唱云參神鞠躬拜興拜

興平身降神家長盥帨詣香案前贊云上香三

一上香跪進齊執事者進齊于家長贊云灌齊于

茅輿拜興拜興平身贊云家長率衆祇奠

望日薦茗

每位一盃奠畢贊云辭神鞠躬拜興拜興平身禮畢

家長出坐有序堂男女左右坐定子弟一人鳴

鼓

二十四聲

未冠子弟二人於家長前揖分立

家長

左右衆子婦向

家長立定唱云揖平身舉明家

訓已冠子弟

一人立於家長左讀家訓見家規

畧云聽聽聽

凡爲子者必孝其親云畢贊云揖

平身會揖

男女相向一揖禮畢而退有事則告

一正月一日昧爽以前

正門設香案焚香點燭茶

三盞淨果

三家長率衆子婦立定

家長上香三

上香少年子弟二人於香案前四拜分立左右
贊云鞠躬拜興拜興拜興平身禮畢除夜
冬至元宵禮同家長率衆參謁祠堂畢新正於
嘉會堂賀年家長中坐其次者夫婦於家長前
四拜婦人夾拜拜畢夫婦相向再拜而坐其次
夫妻又拜拜畢又坐次第直至幼小者拜畢酒
果三行籠炊一雙會餚而退

一四月一日係初遷之祖遂陽府君降生之朝前

一日陳設於有序堂是日厥明家長率衆子婦
盛服廼依木主請於有序堂行一獻禮大贊二
人於香案前再拜分立左右唱云參神鞠躬拜
一興拜興平身家長行禮小贊二人詣家長前云
請沃盥沃盥授巾請詣香案前上香三上香跪
進齊灌齊于茅授筭俯伏興家長致齊於筵贊
云卽席鞠躬拜興拜興平身復次就次大贊云
各請坐未冠笄者立侍左右從者舉几執事
卓一設

隻椅一隻

大贊

講者就坐

子弟第一人

大贊

從

於中堂

云

講者就坐

揖而坐

云

從

者鳴鼓

五十聲

云

舉明宗譜

子弟知書及聲

音清亮者爲之

讀畢

五聲

云

大贊云禮畢酒三行籠炊各一雙果脯

揖而退

團揖而退

一授官以肴二味果蔬各一酒二盞祝板云維年

月日孝孫某

用家長名

敢昭告於

祖禰之神某之

從姪或從孫某於某年月日蒙

恩除授某官

奉承先訓獲露祿位餘慶所及不勝感慕謹以

酒肴用伸虔告 封贈止告父母或祖考妣是
日於祠堂前用淨水洗刷去舊日神主粉面再
換淨粉塗之俟乾改之顯考某府君今封贈某
大夫或郎官神主顯妣某氏安人今贈某氏淑
人或宜人神主外面改陷中不改 奉主出就
正寢然後行禮如常祭儀用黃紙書祝爲之焚
黃 維年月日孝子某或介子某今贈某大夫
或郎官敢昭告于某奉某月某日 詔命或勅

命顯考某府君今封贈某大夫或郎官某奉承
先訓竊位於朝祇奉 恩慶有此褒贈祿不及
養摧咽曷勝謹以潔牲柔毛粢盛醴齊祇薦樂
事尙饗

大夫祭物

時果二秤

美京果二盤

日效時蔬二盤

冰火脯臍二件

面食籠炊二盤桂圓果合二個

冠禮第二

吾家子弟年十六許行冠禮皆要通背四書五經正文講說大義否則直至二十一歲必父母無期已上喪始可行之大功未盡亦不可行先期告于祠堂家長率將冠者設肴饌果蔬焚香點燭再拜一家長致齊於筵跪執事者進齊家長灌齊於茅執事再斟酒讀祝維年月日孝孫某敢昭告於祖祿之神某之子某或從弟從姪某之子年

已長成今選來日加冠於其首謹以酒肴用申
虔告敢告俯伏興再拜而退

一戒賓古禮筮賓今不能然但擇朋友賢而有禮
者爲之償者贊者從之先期遣人奉書請之

一宿賓前一日請賓宿于外館酒饌延賓是日行
禮主人率衆子弟皆盛服立於阼階下東西向
執事者深衣幅巾納履升階上下周旋進退揖
讓之度習於自然不得紊亂廳上西邊爲冠者

房贊者隨後

一陳設習禮吾家正廳北向以賓居東位以主居
西位設盥盆帨巾於東西阼階下設卓陳三加
冠服於東阼階下設卓奠禪於西阼階下於廳
上西邊北向設冠席席前設小卓陳果脯乃醺用
又設几陳酒樽醺用又設賓主之位於廳阼階上
東西向大門口設席二片於地東西向大贊一
人立於阼階西邊東向賓至門外僨者至阼階

下南向云賓至矣大贊云主人迎賓升堂主贊

二人詣主人前云請迎賓○引至大門外東向

賓賓二人引賓西向主贊云請卽席鞠躬拜興

拜興平身請升堂○引至門內相向主贊云少

立揖平身○引至阼階下云少立揖平身請升

階升階就次至阼階上賓主相向大贊云贊者

盥帨升自西階入房南向又賓者設筵賓者抱

席升自西階設於廳西間少偏南向大贊云將

冠者出房南向贊者奠纓笄櫛于筵南端賓揖
冠者卽席賓贊云揖平身○贊者云請卽席贊
者立於冠者後隨冠者出入大贊云賓降主人
亦降賓贊云降階少立○主贊如之大贊云主
人揖賓盥帨主贊云揖平身○賓贊云請詣盥
洗所盥手帨手復次至階下○少立大贊云主
人揖賓升堂主贊云揖平身請升堂升階就次
○賓贊如之大贊云將冠者跪贊者合紛畢大

贊云從者以巾盤進賓降一等授之賓贊云請

授巾降階授巾升階大贊曰始加元服賓贊云

請加元服○引至冠者席前賓祝曰吉月令日

始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺以介

景福賓贊云跪請加元服興復次就次大贊云

贊者卒事整巾畢贊者云興大贊云賓揖冠者

釋服賓贊云揖平身○贊者云請釋服○贊者

取笄櫛隨後入房少息大贊云冠者出房南向

賓揖冠者卽席賓贊云揖平身○贊者云請卽

席跪大贊云從者以巾盤進賓降二等授之賓

贊云請受巾降階受巾升階大贊云再加元服

賓贊云請加元服○引至冠者席前賓祝曰吉

月令辰乃申爾服謹爾威儀淑慎爾德眉壽永

年享受遐福賓贊云跪再加元服興復次就次

大贊云贊者卒事整巾○贊者云興大贊云賓

揖冠者釋服賓贊云揖平身贊者云請釋服少

息大贊云冠者出房南向賓揖冠者卽席賓贊

云揖平身贊者

云請卽席跪大贊云從者以巾

盤進賓降三等受之賓贊云請受巾降階受巾

升階大贊云三加元服賓贊

云請加元服

○引至冠者前祝曰以歲之正以月之令成加爾服

兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶賓贊

云跪三加元服興復次就次大贊云贊者本事

整巾○贊者云興大贊云賓揖冠者釋服賓贊

云揖平身○贊者云請釋服大贊云冠者出房

南向賓揖冠者卽席賓贊云揖平身贊者云請

卽席大贊云賓降主人亦降賓贊云降階少立

○主贊如之大贊云主人揖賓滌解主贊云揖

平身賓贊云請滌解滌解帨解復次就次大贊

云主人揖賓升堂主贊云揖平身請升堂升階

就次賓贊云請詣酒尊所大贊云贊者酌酒賓

受酒就筵北向祝之○賓祝曰旨酒旣清嘉薦

令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘
大贊云冠者再拜贊者云鞠躬拜興拜興平身

大贊云冠者升席受解賓復位東向答拜賓贊

云

就次鞠躬拜興拜興平身大贊云冠者就席

前跪左執觶右祭脯脯祭酒三興就席末跪啐

酒興降席授贊者觶奠觶于几冠者卽席賓東

向答拜鞠躬拜興拜興平身贊者退自賓左冠

者拜之贊者答拜鞠躬拜興拜興平身賓降階

西向主人降階東向冠者降階少西南向賓贊
云降階少立○主贊如之大贊云賓字冠者字
之曰令月吉日禮儀既備以某爾名以某爾字
爰字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏福祿永綏冠者對曰
某雖不敏敢不夙夜祇奉賓自作冠辭亦可大
贊云禮畢賓出就次賓贊云請出就次○主人
請禮賓大贊云主人以冠者見於祠堂主人以
冠者父至祠堂再拜上香跪告曰某之子某今

日冠畢敢見

一禮賓主人以酒饌延賓及賓贊者酬之以幣而

拜謝之

禮物隨宜

一或因事故倉卒權從簡便前一日告祠是日請

廳事大贊一人立於阼階上東向唱云加冠行

禮家長中坐其次左右而坐大贊云償者設筵

償者設席於廳上中閒大贊云將冠者出房南向卽席鞠

躬拜興拜興平身跪贊者合紛畢從者以巾盤

進家長授巾祝曰吉月令日始加元服棄爾幼志順爾承德壽考維祺以分景福大贊云跪請加元服興入房釋服息少大贊云冠者出房南向卽席鞠躬拜興拜興拜興拜興平身請字冠者禮畢家長以冠者見於祠堂籠炊各一雙雞子果子隨宜茶湯而退

是日於嘉會堂拜諸尊長

冠義曰見於母母拜之見於兄弟兄弟拜

之成人而與爲禮也今則難行但於拜時母爲之立可也下見諸父及兄做此

一按家禮冠位有宗子長子庶子之分竊謂各自爲宗者故嫡子以著代成而尊之古禮皆冠于廟庶子則否吾家同居非一宗則以家長爲主不必分嫡庶但冠者則依衆子例所重者責成

人之始而已矣

笄禮

笄卽簪也婦人首飾也女子笄則當許嫁然嫁止於二十歲不嫁則爲非

一女子年十五已上皆可行之擇日告廟陳設一

如冠儀以主母爲主人親姑或親婆爲賓但於
中堂行禮止用初加祝辭醮辭笄辭禮畢主母
以笄者見於祠堂於嘉會堂拜諸尊長禮賓皆
如冠儀會茶而退

歌

奉
酒
會

聽教音是越願望飲嘉會

韻

中堂子詠北甲吟歌頌輶輶

韻

歌謡難以主招食主人歸故鄉

韻

歌謡難以主招食主人歸故鄉

韻

婚禮第三

一男子年十六至三十歲女子年十四至二十歲
身及主婚者無葬已上喪皆可成婚必先媒氏
往來通言問名俟女家許之然後過年月吉帖
今世俗便用紅紙通三代帖過帖之後便用豬
羊盤合衣服花果之類爲之暖親盤乃行聘定
一聘定者用綵段多不踰十或花或茶餅釵釧之
類貧富隨時或用四六啟簡或用五提頭各隨

風土擇日告廟設饌果蔬酒家長詣香案前上
香再拜興祭齊于筵卽席跪執事者進酒家長
灌齊于茅讀祝
維年月日孝孫某敢昭告于
今祖祿之神某之子或從弟從姪某之子年已
長成未有伉儷已議親某郡某縣姓名之女今
選某日納定謹以酒肴用申虔告敢告
如女除未有伉儷句云已許嫁某郡某縣姓名
之子謹以後同

納采具書

讀納其采擇之禮卽今世俗年月帖也

納采某州某縣某宅

吉令與一本房長男甲子某月某日吉時生

納采右議親次某處某宅

某年某月某日吉帖不用單行單字

三代帖式

可漏子

某州某縣某宅

一三代

曾大父

某叔某大父字

三外叔友

父某或封贈大夫卽官

一本房長男次幼甲子某日吉時生

長女嫁一外家某處某宅

右今與

某郡某縣某宅字

某親家第幾女某擬封議姻所有藉帖色繪隨

帖

納上謹帖

某年 月 日定婚正帖

不用单行

納幣簡式

可漏子

忝眷具位姓某

右某伏承

尊親家某官

令愛某小娘擬封與某長子或舍姪某締姻

奠氏家集

者言念

云云聘儀菲甚副楮是條

謹奉書以

上伏惟親慈俯賜

鑒念不宣

某年月日忝眷姓某謹書

禮物狀式

忝眷姓某

禮物

白雲山禮書朋緘

蕙發青色繪若干

共潔金釵壹雙

壹參兩銀鐲壹對

東方右馳

上專充小兒或舍姪聘定之儀伏惟

親慈俯賜容納謹狀

某年 月 日忝眷姓某謹狀

一親迎奠雁之禮婿家請媒氏通問日期俟女家
許之然後遣迎父醮其子而命之迎先設卓子
酒注盤盞於廳事阼階上主人盛服坐於廳之
東序西向設婿席於其西北南向婿升自西階
立於席前南向贊者取盞斟酒詣婿前婿再拜
升席南向受盞跪祭酒興就席末跪啐酒興降
席受贊者蓋又再拜進詣父前東向跪父命之
曰往迎爾相承我宗事勉率以敬若則有常婿

答曰惟恐不堪不敢忘命俯伏興主人告于祠堂如納幣儀壻出乘馬女轎隨後同至女家門外主人出迎婿入奠雁贊二人引主人卽丈人

于大門外西向云主人迎婿升堂卽席鞠躬拜興拜興平身請升堂壻贊二人亦云請升堂從者執雁隨後從之引至大門內主人與婿相向少立贊云揖平身主贊亦如之至阼階下贊云少立平身主贊如之請升階升階就次主贊如

之至席前贊云跪奠雁婿親執雁奠至席前地上主人從者執雁至女房贊云興請出乘馬主人送至門外授綏於婿即馬韁繩雁用左首以庄色縉交絡之取其順陰陽往來之義程子曰取其不再偶也女轎至廳上南向主人引女告于祠堂畢贊者取酒如壻禮姆導女乘轎父命之曰敬之戒之夙夜無違姑舅之命母送女至廳門外爲之整箱入帳命之曰勉之敬之夙夜無違

爾閨門之禮出門同婿而往婿家

一妻父與女婿有拜答拜之禮古人重大婚之始
之意也冠禮子見於母母拜之見於兄弟兄弟
拜之母之於子兄之於弟且有拜禮所以重成
人之始故曰成人而與爲禮也觀古人重成人
之始之意則知古人重大婚之始之意也

一合喬

卽小葫蘆鋸作兩杯古人云共瓢而食合喬而酳

婿婦交拜婿至是日立於廳門外阼階下俟女

轎歸門出轎贊二人引婿降階云降階升階婿
揖婦入揖平身引至新房設桌子二隻東西向
椅二隻卓上果蔬肴饌杯筯執事者執注立於
婿婦之後又設席二片盤盆帨巾各二贊二八
贊云婿婦沃盥婿揖婦就席婦先拜婿答拜興
拜興平身從者斟酒祭酒舉肴婿揖婦飲揖平
身從者再斟酒婿揖婦飲揖平身從者合卺分
至婿婦之前從者斟酒婿揖婦飲揖平身禮畢

壻出于外

一媒人花燭男賓宴於外廳女賓會於中堂果蔬
肴脯湯五品不用樂不請鸞家衆宴於眉壽堂
籠炊一雙肴不過三酒不踰五圍揖而退
一次日婦見於家長舅故及諸尊長四拜畢退於
眉壽堂酒果三行爲之喜酒

一冢子婦饋食於舅姑中堂設卓二隻果蔬按酒
食品以五進每進各四拜畢舅姑禮之設果蔬

於新室食品亦五進

一三日婦見於祠堂壻拜于中堂家長授以家規

會茶而退

詳見家規

一壻往婦家見丈人迎送揖讓如客禮拜卽跪而扶之見丈母闔門左扉立于門內壻拜于門外有幣無者隨儀次見婦黨諸親丈人禮壻如常儀幣帛隨時用之

婚禮雜儀

一曾子問於孔子曰婚禮既納幣有吉日女之父
母死則如之何孔子曰婿使人弔女婿之父母
死則女家亦使人弔婿家父喪稱父母喪稱母
父母不在則稱伯父世母婿已葬婿之父母伯
父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣爲
兄弟使某致命女氏許諾而不敢嫁禮也婿免
喪女之家使人請婿弗娶而後嫁之禮也女之

父母死婿亦如之

一曾子問曰親迎女在途而婿之父母死如之何
孔子曰女改服布深衣縗總以趨喪女在途而
女之父母死則女反女婿親迎女未至入門而
有齊衰大功之喪則如之何孔子曰男不入改
服於外次女入改服於內次然後卽位而哭曾
子曰除喪則不復婚禮乎孔子曰祭過時不祭
禮也又何反於初

一曾子問曰女未廟見而死則如之何孔子曰不遷於祖廟不祔於祖姑不杖不菲不次歸葬於女氏之黨示未成婦也

一曾子問曰取婦有吉日而女死則如之何孔子曰壻齊衰而弔旣葬而除之夫死亦如之

一孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也娶婦之家三日不舉樂思嗣親也三月而廟見稱子婦也擇日而祭於禰成婦之義也

一得子滿月於和義堂南向用轝工剃胎頭設卓
子用果子三碟茶三盞焚香點燭父命之名轝
工念詩剃畢就嘉會堂母子拜諸尊長會茶而
退家長同主母引母子告于祠堂肴饌如納幣
儀祝板但云某之子某得子女名某今彌月謹
以酒肴後同若過房某之子某過房爲嗣謹以

後同

脉微不慄然脈故不赫不革不大羸弱空

食子間日交未轉艮而承巽取之序卦子庚用

喪禮第四

一 疾病遷居正寢屬纊以俟氣既絕乃復侍者以死者常服之衣一件于中霤簷前北面以衣三呼曰某人呼畢捲衣覆尸上男女哭擣無數

一立喪主

凡主人謂長子長孫以奉饋奠其與擇客爲禮則同居之尊且親者爲之

親房知禮能幹者典喪事

若護喪司書司貨之屬

訃告于

親戚朋友

式見後

妻子婦妾皆去冠及上服披髮

男子拔上衽披髮徒跣男子爲人後女子已嫁

者則否諸有服者皆去華飾

一沐浴執事者設幃及床遷尸其上南首覆以衾侍者以湯入主人以下皆出幃外北面侍者沐髮櫛之晞以巾撮爲髣抗衾而浴拭以巾剪爪并沐浴餘水巾櫛掘坎于屏處潔地埋之

一襲衣執事者陳襲衣于堂東壁下置床于沐浴之西浴竟遷尸其上侍者舉衣以入悉去舊時衣及復衣易以新衣徙尸床置堂中間

一爲位喪主坐於床東衆男子應服三年者坐其
下皆藉以藁同姓期功以下各以服次坐於其
後皆西向南上尊行以長幼坐於床東北壁下
南向西上藉以席薦主婦衆婦女坐於床西藉
以藁同姓婦女以服爲次坐於其後皆東向南
上尊行以長幼坐於床西北壁下南向東上藉
以席薦妾婢立於婦女之後別設幃以障內外
異姓之親丈夫坐於帷外之東北面西上婦人

坐於幃外之西北面東上皆藉以席以服爲行無服者後若內喪則同姓丈夫尊卑坐於帷外之東北面西上異姓丈夫坐於帷外之西北面東上乃含喪主哭盡哀

一飯含執事者設錢箱米盃于堂東壁下主人左袒侍者執錢箱米盃以從乃舉覆面以匙抄米入于口中併實一錢畢侍者卒襲加深衣履覆以衾夜則寢于戶旁藉藁枕塊期以下寢于側近男

文異處諸子三日不食期九月之喪三不食五

月三月之喪
再不食

一小殮死之明日厥明執事者陳小殮衣衾於堂東北壁下設卓子于阼階東南置奠饌及盃注於其上巾之設盥盆帨巾各二于饌東設小殮床施薦席褥于西階之西鋪絞衾衣舉之升自西階置于戶南先布絞之橫者三於下乃布縱者一於上侍者盥手舉尸男女共扶助之遷于

床上先去枕而舒絹疊衣以藉其首乃卷兩端
以補兩肩空處又卷衣夾其兩脰取其正方然
後以餘衣掩尸左衽不紐墨之以衾而未結其
綾未掩其面蓋孝子猶欲見其面也殮畢覆以
衾喪主主婦憑尸哭擗男子袒而括髮齊衰以
下袒而裂布以免婦人亦用麻繩髽髻乃遷尸
床於堂中執事者舉饌升自阼階至靈座前祝
焚香洗盞斟酒奠之喪主以下哭盡哀乃代哭

不絕聲

一大殮小殮之明日執事者陳大殮衣衾奠具如
小殮之儀舉棺入置于有序堂中少西侍者置
衾於棺中垂其裔於四外侍者與子孫婦女俱
盥手掩首結絞共舉尸納于棺中實生時所落
髮齒及所剪爪于棺角又揣其空缺處卷衣塞
之務令充實先掩足次掩首次掩左次掩右令
棺中平滿喪主主婦憑哭盡哀乃加蓋下釘覆

柩以衣設靈座魂弔靈床于柩東乃奠喪主以下各歸喪次

一奠執事者以卓子置脯醢升自西階祝盥手洗盞斟酒奠于尸東當肩布之

一成服大殮之明日厥明五服之人各服其服入就位然後朝哭相弔如儀主人及兄弟始食粥

一妻妾及期九月者蔬食水飲不食菜菓大功以下異門者各歸其家立銘旌用絳帛或九尺或

七尺廣終幅題生時名號行第功布用麻布長

四尺五尺垂鬚

文莫輶緜欽寔文吉畢與資至

一朝夕奠

朝夕奠之時思其親也謂陰陽

成服後每日晨起主人

以下各服其服入就位尊長坐哭卑幼立哭侍

者捧盥櫛之具于靈牀側奉魂帛出就靈座然

後朝奠用菓蔬脯醢斟酒哭盡哀食時上食至

夕進夕奠奉魂帛入就靈床朝奠未徹夕奠將

至然後徹去朝夕之間哀至則哭朔望設饌有

新物則薦之

一弔奠賻凡來弔者必素服奠用香茶燭酒果賻
用錢帛先具刺通名乃入喪主哭以俟護喪出
迎賓賓入至廳事進揖曰竊聞某人傾背不勝
驚怛敢請入酌併伸慰禮護喪引客入至靈座
前哭盡哀再拜焚香跪酌茶酒俛伏興護喪止
哭者祝跪讀祭文奠賻狀於賓之右畢興賓主
皆哭盡哀賓再拜喪主哭出西向稽額再拜賓

亦哭東向答拜進曰不意凶變某親奄棄色養
伏惟哀慕何以堪處喪主對曰某罪逆深重禍
延某親伏蒙奠醑併賜臨慰不勝哀感又再拜
賓答拜又相向哭盡哀賓寬譬喪主曰修短有
數痛毒奈何願抑孝思俯從禮制乃揖而出喪
主哭而入護喪者送至廳事茶湯而退喪主以
下止哭

葬事書出此以風太學誥故家

一治葬古者三月而葬或踰月前期擇地之可葬

者或依祖墳而祔者

禮記云附葬者不世俗信
筮宅謂前人筮也

世俗信

陰陽之說先擇山地以風水雄結龍虎環繞以

爲子孫富貴之兆又多不同猶豫狐疑不決又

惑年月不利或至踰年多至二三年不葬者經

云卜其宅兆而安厝之殊不知入土爲安古人

云求勝公之佳城須積叔敖之陰德爲子孫者

亦豈忍使其親尸棺暴露而求其安樂耶悖禮

傷義無過於此

卷四

不意凶喪某時

卷四

一開塋域祀后土以奠子二件菜二件肴饌二味
羹飯香燭再拜斟酒致乎神位前從者進酒主
人祭齊于茅讀祝維年月日義門鄭某敢
昭告于后土氏之神某卜於此地營建宅兆或
安厝某府君某安人今選今月吉日用工之初
仰賴神庥俾無艱咎謹以清酌庶羞之奠祇
薦于神尚饗造冥器孔子云始作俑者其無
乎後爲其像人而用之

也下帳

苞

筭墨

此皆不用廣
說石不拘

一開穴深淺或五尺七尺懸棺而窆之太深有水
府君安人共穴先用磚甃以石灰砌定中間隔
爲兩穴上用石板蓋之如不用磚石者但用秫
米糊調石灰粥以石子沙土一層灰粥一層以
滿爲度棺上亦以石子沙土灰粥厚尺餘至年
月久遠堅固似石此爲便法

一選日出殯遷柩祝跪告曰今以吉辰遷柩敢告
孝子奉主輞于祖祝以箱奉魂帛新主詣祠堂

前男婦隨後輕服次之命役夫遷柩於廳事升
車設祖奠祝跪告曰永遷之禮神靈不留今奉
柩車式遵祖道敢告厥明遷柩就舉祝告曰今
遷柩就舉敢告乃設奠祝告曰靈輶旣駕往卽
幽宅載陳遣禮永訣終天敢告發引柩行方相
等前導及墓下棺乃窔乃入土而漸築之下誌
石復實以土而堅築之一題主善書者盥手於墓前先題階中故某官諱

某字某第幾神主粉面故某大夫或郎官某府君無官以庄時所稱顯考或祖考某府君神主題畢祝跪告曰形居窀穸神返室堂神主旣成伏惟尊靈舍舊從新是憑是依畢懷之興伏位一反哭至家主人以下哭于靈所祝奉神主入置于靈座未葬而奠旣葬而虞始用祭祿

一虞祭

日中而虞或墓遠但不出是日就所在祭之鄭氏曰骨歸於土魂炁則無所不之孝

子爲其僚禮三祭以安之

執事者陳器具饌果子六件菜蔬脯醢各三件
米麵魚肉各一件醋一樣炙三進匙筩酒茶羹
飯主人已下皆哭敘立大贊一人再拜升立唱
云參神鞠躬拜興拜興平身降神小贊二人詣
孝子前云請沃盥沃盥授巾請詣香案前上香
三上香跪進齊灌齊于茅授幣俯伏興拜興拜
興平身復次就次大贊云饋食小贊云請饋食
饋食于筵伏次就次大贊云初獻致享于神小

贊云請致享請詣神座前致齊于筵卽席跪進

齊祭齊于茅授筆俯伏興平身從者奉炙跪讀

祝執事者以祝板云維年月日孤子某

母亡稱哀子父母俱亡稱孤哀子某敢昭告於

顯考某府君或安人日月不居奄及初虞夙興

夜寐哀慕不寧謹以潔牲柔毛或剛鬣庶羞粢

盛醴齊哀薦祫事尙饗拾欲其合於先祖也小贊云俯

伏興拜興拜興平身復次就次大贊云亞獻致

享于神小贊云如初獻終獻如前大贊云侑食

小贊云請侑食侑食于神孝子上匙筯小贊云

卽席鞠躬拜興拜興平身復次大贊云薦茗小

贊云請薦茗薦茗於筵復次就次大贊云辭神

鞠躬拜興拜興平身禮畢遇柔日再虞乙丁

癸爲柔日其禮如初虞改祫事爲虞事遇剛日三虞甲丙戊庚壬

如改虞事爲成事

一本哭家禮三虞遇剛日卒哭吾家以三月卒哭

古者三月而葬葬畢卽虞虞畢卒哭祝板改三
虞爲卒哭哀薦成事其禮並同虞祭來日躋祔
某祖考尙饗程子曰三月天道小變之時言其
久也

檀弓曰卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭故
此祭漸用吉禮

一祔祭請主宗子于祖考前再拜上告曰孝曾孫
某敢昭告于顯曾祖考某府君今以躋祔事敢

請神主出就正寢敬申薦奠奉神主入位

一禮記曰男子祔於祖則祖母配婦人祔於祖姑
則不配有事於尊者可以及卑卑者不敢授導

喪服小記曰孫死祔於祖祖在中一以上而祔

祔必以其昭穆而祔於祖姑祖姑祔於曾祖姑

皆不哭喪服小記曰慈母與妾母不世祭也

注以其非正春秋傳曰於子祭於孫止其禮竝

同虞祭

其大小贊亦同

一陳設用牲祭于亡人之祖無牲清酌庶羞之奠

亦可

一卓亡人祔食

月

但祝板云維年

日孝孫某或曾孫某謹以潔牲柔毛染盛醴

齊敢昭告于顯高祖考

高祖妣

或曾祖考

府君

曾祖妣安人躋祔孫某府君尙

饗亡

人前祝板云孤子云謹以庶羞之奠薦祔事于

顯曾祖考某府君

曾祖妣某氏安人尙饗

婦人稱祖妣某安人一位尙饗

主大立

一小祥也

祥吉

自喪至此不計閏凡一十三月男子

以練服爲冠去首絰負版辟領衰婦人截長裙

不曳地應服葬者改吉服禮如忌日祀如虞祭

改奄及小祥薦此常事始食菜菓

五穀高粱肉

一大祥自喪至此不計閏凡二十五個月陳禫服

禮如前但祝改小祥爲大祥常事爲祥事祭主

奉神主入祠堂徹靈座斷杖棄之飲酒食肉而

復寢

一禫淡然平安之意自喪至此不計閏凡二十七月大祥

後中月而禫間一月也其禮如前但祝板改大

祥爲禫祭祥事爲禫事

一治棺油杉爲上柏次之土杉爲下其制方直頭
大足小僅取容身勿令高大及爲虛簷高足內
外皆用灰漆油布棺裏用七星板今人用楮木
板亦可無漆止用油布爲便

一代報亡狀式

以孝子方哀痛不暇故子侄代爲之報

右某位血言罪逆不孝禍患所鍾親老不幸於
某日去世扳慕號絕無所赴憇仰恃親誼專狀
報聞伏乞照察謹狀

年月日孤子姓某

狀

一茹素日期

斬衰齊衰三年二十四月杖菴不杖菴三月齊
衰五月一月大功九月一月小功五月十五日
緦麻三月七日

一立銘旌

用絳帛七尺或九尺廣終幅題庄時名字

功布用麻布

尺五長四

寸垂
鬚

一服制

縗婦人
蓋頭

一斬衰三年

斬不縗也用極粗生麻布以竹爲杖草履衰衫冠經俱詳見後圖男子首

其正服則子爲父也其加服嫡孫父卒爲祖及

曾祖高祖承重也父爲嫡子當爲後者也

七年洪武

減報服爲期服其義服則婦爲舅也夫承重則今遵王制

妻從夫服也爲人後者爲其後父也後父卒爲祖高曾祖承重也其妻亦從夫服也庶子之妻一爲夫之所生父母也妻妾爲夫也

一齊衰三年

齊緝用次等庄麻布以桐爲杖蓋頭首經

其正服則子爲母也其加服嫡孫父卒爲祖及曾高祖母承重者也母爲嫡子當爲後者也其義服則婦爲姑也夫承重其妻從夫服也爲人後者爲其後母也後父卒爲祖母高曾祖母承

重者也其妻亦從夫婦也爲繼母也繼母爲長子也爲慈母謂庶子無母而父命他妾之無子者慈已也妾生子謂父正室曰嫡母洪武七年著孝慈錄父母俱斬衰今遵皇制母竝斬衰一母報亦減爲朞

一齊衰杖朞

其正服嫡孫父卒祖在爲祖母也雖服除仍心喪三年其妻從夫服也其義服夫爲妻也父母

在則不杖也

雜記云期之喪十一月而練十三月而祥十五月而淡謂父卒爲祖母也夫爲妻也

一齊衰不杖葬

冠經皆用麻布

其正服孫爲祖父母也祖爲嫡孫也會典減爲大功今遵皇制女適人爲父母也父母爲嫡子衆子也女適人爲祖父母不降也爲親伯叔父母也爲親兄弟姊妹也

嫁大功

舅姑爲嫡婦也

爲親姑也

嫁大姑

凡男出繼爲本生父母也爲親

兄弟之子也

卽姪

一齊衰五月

其正服爲曾祖父母也女適人不降也

一齊衰三月

其正服爲高祖父母也女適人不降也

一大功九月

用粗熟布麻

其正服爲從兄弟姊妹

謂伯叔父

爲從孫男女

也其義服則爲衆子婦也爲兄弟子之婦也爲夫之祖父母伯叔父母兄弟子之婦也夫爲人後者其妻爲本生舅姑也女適人爲親伯叔父母也爲親兄弟也兄爲親姊妹也同母異父之兄弟也

本該不杖期今但同母蓋恩繼於母不繼於父也

一小功五月

用熟麻布

其正服爲祖之兄弟姊妹也

卽叔凡叔

爲夫之姑姊妹也爲兄弟妻也爲夫之兄弟也爲同母

異父之兄弟之姊妹也姊姒婦也爲外祖父母
也爲母之兄弟也爲再從兄弟也爲嫡孫婦也
爲堂姊妹也爲從伯叔父母也外甥卽姊妹之子

一總麻三月

其正服爲從曾祖父母爲從祖伯叔父母再從
伯叔父母三從兄弟再從姪從姪孫曾祖孫曾
孫玄孫衆孫婦也女適人爲父堂兄弟也堂姊
妹也嫁無其義服爲妻子父母也妻亡別娶亦

爲女婿也外甥舅姑之子兩姨之子也爲同舉
也爲朋友也爲改葬也爲師也

一凡男爲人後者女適人者爲其私親皆降一等
其私親亦爲之降也

一凡重喪未除而遭輕喪者則制其服而哭之若
除重喪而輕喪未滿以終日子

一禮記大傳篇云四世而總五世袒免殺同姓也
六世親族竭矣外族皆可議

一禮記檀弓云子路問于孔子曰傷乎貧也生無以爲養死無以爲禮也孔子曰啜菽飲水盡其歡斯之謂孝歛手足形還葬有棺而無槨稱其財斯之謂禮貧而厚葬非徇禮也

一晉子問曰三年之喪吊乎孔子曰三年之喪練不羣立不旅行君子禮以飾情三年之喪而弔不亦虛乎

一禮記云五十不毀六十不至毀七十者雖衰麻

在身飲酒食肉處于內八十者齊喪之事弗及也

一子游問喪具孔子曰稱家之有無子游曰有無烏乎齊孔子曰有無過禮若無矣歛手足形還墓懸棺而窓人豈有非之者哉

一世俗喪葬皆惑于釋老吾家以孝義表門喪葬儀式一遵文公家禮釋老之說已有條格禁止子孫當世世謹守而弗失也

卷之三

新大一章文公來賦縣寺丈歸
一書翁妻歌書集千韻表嘗案題詩
筆懸館而空人益重其文皆美

一臘平夜接至日首歌題數聲
一千鶯同妻具真子日暮宋文音猶可
也

玄良為郎食肉二十斤
齊齊矣事非好

祭禮第五

一竊聞祭以明宗古者大宗統族百世不遷非宗
子不祭或請於宗子而祭今大宗之嫡子廢凡
繼高祖繼曾祖繼祖繼禰皆曰小宗伊川文公
旣以服未盡定祭四世四世之外則當祧吾家
督義居非一宗也而義門第一世祖冲素府君乃
一家之所出而以爲大宗不祧之主世世家長
主祭餘宗則止於四世每宗見於祝上年月前

後則總書之爲一祝如此則宗雖多而不紊世
雖遠而有統矣

曾子曰喪有二孤廟有二主禮與孔子曰天無二
日王無二主未知其爲禮

孔子曰祭過時不祭禮也又何反於初傳曰東隣
殺牛不如西隣之時也

曾子問曰大夫之祭鼎俎旣陳籩頭旣設牲醴旣
備不得成禮廢者幾孔子曰三年之喪齊衰大

功皆廢外喪自齊衰以下行也不侑少醕不醉而已矣

通典旁親之喪不廢祭議

東晉穆帝大和六年五月九日安平王薨博士孫欽議禮有死於宮中難報一時之祀

又按魏高堂隆議平原公主薨二月春祀不宜報臣聞伯叔父同產兄弟庶子庶孫及次妃以下天子諸侯則降而不服於四時之祭無報廢

禮也

漢文帝前代盛德之君猶不忍以三年之喪妨
廢孝享割損年月早葬速除追思祖考念在蒸
嘗所以重宗廟也

一四時祭祀家禮卜日吾家但以四季仲月望日
行事

春祭曰祔 夏祭曰禘 秋祭曰嘗 冬祭曰

蒸前期三日齋戒 前一日設位

陳器不省

牲酒潔器具饌主人深衣祫禮物每桌果子六

楪菜脯各三楪米麵魚肉各一楪

炙三

楪其置醋一楪羹飯各一器務令精潔未祭前

勿令先食及猫犬所汚是日昧爽已前家長率

衆子弟詣祠堂香案前盥手焚香跪告曰孝孫

某敢告于祖禰之神今以仲春秋夏祭祖敢請神

主出就正寢恭修歲事敢告奉神主入位畢

盥設

盃帨巾於香案之東大贊一人再拜升立香案左唱云參

神衆皆依次敍立又云鞠躬拜興拜興平身司
過就次以子弟一人讀書知禮者爲之升於香案前再拜跪告
曰祭祀務在孝敬祇對祖考以盡報本之誠其
或行禮不恭離席自便與夫一切失容之事違
者罰一十拜司過有違一倍其罰徇情不言五
倍其罰祖考如存各宜恭肅興與大贊對立大
贊云主祭降神小贊二人詣家長前云○請沃盥沃盥授

巾請詣香案前上香三上香跪進齊灌齊于茅

授筆俯伏興拜興拜興平身伏次就次
朱文公曰酌酒古者飲食必祭今以鬼神不自能
祭故代之祭也今人雖有其禮而失其義不可
不知○或問酌酒是少傾是盡傾文公降神是
灌齊盡傾也○古禮用鬱鬯降神蕭令黍稷臭
陽達於墻屋所以求神今此禮既難行但用焚
香酌酒以代之也

大贊云主祭饋食小贊

云請具食具食于筵孰

事奉羹飯于筵畢大贊云初獻致享於神各行

分獻執事

致享小贊云請致享請詣神座前致齊于筵者執事

執事

酒注主祭率分獻子弟於各神位前斟酒畢○小贊云跪進齊

執事取

考妣前酒進於主祭小贊云祭齊于茅授筭進齊于茅授

執事取

犧俯伏興從者奉炙畢鞠躬拜興拜興平身請

子

詣香案前大贊云主祭跪在次者皆跪讀祝弟

子

一人爲司祝聲音清亮者讀之

維年月日孝孫某敢昭告于

用家長主祭名字

義門第一世祖考冲素府君

義門第一世祖妣傅氏安人

顯高祖考

曾祖考

顯高祖妣

顯曾祖考

曾祖妣

顯曾祖妣

顯祖考

顯祖妣

顯考

顯妣

以

某人祔食

孝元孫某敢昭告于

顯高祖考

顯高祖妣

曾祖考

祖禰照前

各支依位次
排列讀畢

氣序流易時惟仲

春秋

夏

追遠感時不勝哀慕

謹以潔牲柔毛染盛醴齊祇薦

歲事尚饗

旁親之無後者以其班祔

孫祔於祖世滿依先子例祧藏於墓姊妹

盡於兄弟

亞獻

終獻一如初獻

大贊云侑食小

贊

云請侑食于神

每位俱添酒上筋畢

○小贊

云卽

席鞠躬拜興拜興平身退立於門左

小贊引主祭於門外

左邊立

大贊云祝登堂闔戶

○祝闔門至中門前

曰噫歟噫歟噫歟大贊云闔戶主祭復次小贊

云復次就次大贊云主祭薦茗小贊

云請薦茗

薦茗于筵獻茶

○小贊

云伏次就次大贊云主

祭受釐

釐福也。祝詣祖考前取米麵魚酒飯共作一柈至香案前。

○小贊

云請受釐請詣香案前卽席跪進齊祭齊啐齊

授筭祝進嘏辭祝曰祖考命工祝承致多福于

汝孝孫賚汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉

壽永年勿替引之小贊云祝進黍卽飯就黍嘗之

拾于左袂袖掛袂於季指祝進酒卒飲授筭俯

伏興拜興拜興平身少却退右邊立大贊云祝告

利養

祝曰利成問奉養之事如何答孝子奉養之事成畢也

大贊云祝復次主祭已下皆再拜鞠躬拜興拜

興平身主祭復次小贊云復次就次大贊云司

過舉言

司過詣香案前再拜跪告曰

氣序流易感時追慕謹

以潔牲乃陳籩豆酌酒于茅進饌而侑尚祈鑒

歆是福是祐祀事既畢無過可舉

有過卽舉罰拜畢

○

大贊同司過再拜各還本處大贊云辭神鞠躬

拜興拜興平身禮畢團揖而退

納主於匣奉歸祠堂再拜下檻降簾而退

微物并祭器洗滌而藏之

餕

是日主人監分胙肉家長中坐男女東西相向而坐子弟執注執盤盞立於家長前尊者一人斟酒詣家長前跪祝曰祀事既成祖考餕餘伏願家長某親備膺五福保守義門○家長命取

酒自斟荅之曰五福之餘與爾等共之

司馬溫公書儀云祭畢兄弟子姪及賓迭相獻酬

不計算爵所以因其接會受之餘福也酒饌不足以他酒他饌益之以重其恩愛及頒胙于外僕徧及微賤之人

楊復問曰祧主置于何所文公荅曰天子諸侯有太廟灰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今不得已只埋於墓所

祝板維年月日孫某敢昭告于

府君

安人君子之澤五世而斬義其惟何年久派遠宗

服既盡孰主蒸嘗位宜是祧魂附元堂尙饗饗
祭如忌儀

冬至祭始祖乃受姓之祖也○程子曰此厥初庄民之祖

也冬至一陽之始故象其類而祭之

懸前期三日齋戒于前一日滌器設位於有序

堂是日依木主設於祠堂香案上主祭詣前上

香再拜跪告曰孝孫某今以冬至陽生之始敢

請始祖考始祖妣神主出就正寢恭修歲事

敢告奉主就位

一具饌 果子六楪 菜脯各三楪 炙三楪

用肝

太羹一器

卽湯汁

籠炊二盤

糕二柈

一主人蒞牲

主人親割毛血
二小楪爲一盤

羊首一柈

心肺

一柈大魚二柈賚 脂捲艾三小段爲一盤

左

胖不用右胖前脊爲三段 前足爲三段 後

足爲三段

謂脅爲三條

除近竅一節不用爲十一體爲二盤

大贊云參神鞠躬拜興拜興平身司過就次一

如時祭禮大贊云主祭降神小贊云請沃盥沃盥授巾請詣香案前上香三上香跪進脂燎脂于爐進齊灌齊于茅授斝俯伏興拜興拜興平身伏次就次大贊云饋食初獻如時祭祝

板同但云

維年

月

日孝孫某敢昭告於

始祖考今以冬至陽生之始追惟報本禮不敢始祖妣

一忘謹以後同

亞獻奉終獻立侑食

闔闢

受釐一如時祭

之禮

立春祭先祖

乃創業之祖也

齊戒

陳設

具饌

大

小贊

一如冬至禮請主如前

祝板上云

維年正月

日朔越

癸日孝孫某敢昭告於

先祖考七府君

音母聲母意旨

先祖妣宣氏安人

今以立春庄物之始追惟

報本禮不敢忘謹以

後同祇薦歲事以

義門第一世祖考冲素府君

義門第一世祖妣傅氏安人

第五世祖考龍游縣丞府君

第五世祖妣樓氏安人

第五世祖考青田縣尉府君

第五世祖妣黃氏安人祔食尙饗

冲素處士上書代父受刑保抱病母三十年不

立倦怠以孝稱

龍游縣丞

青田縣尉兄代弟

死於楊州弟負骨歸葬廬墓三年以義稱

朝廷旌孝義表門故祔食於先祖立春之時

季夏望日祭中雷於和義中庭

卓犖候用實錄

古者室有複穴皆開其土以取明雨則溜之後

因名室之中庭爲中雷以其居中故爲土神

齋戒門陳設具饌蒞牲大小贊一如冬

至之禮前一日脯時家長沐浴詣中雷祠上

香再拜跪告曰義門鄭某今以季夏望日土旺

之時敢請中雷神主出就和義中庭恭修歲事

敢告

香燭前導家長奉神主匣置于廳事香案上是
日行禮 祀板上維年 月 日 脣越十又五

日義門鄭某敢昭告於

中雷之神 中維天庄物土以養民家主中雷惟
神所親設祭於明禮有常制教民知本報

神之義家之同爨待安居室阜財利用實賴

神力謹以後同 禮畢 辭神 家長納主匣

奉還本祠再拜而退

十二月廿五日祀竈於同心會膳堂

按月令盛夏陽炁盛旺祀於竈從熱類也灶在

廟門之東設主於灶陛開元禮各因時享祭七

祀士庶人之家不敢僭用七祀而於一二有不

可免故吾家季夏祭中雷於臘祀灶實有所據

也

前一日陳設灑掃屋座

前三日齋戒

具饌

一如時祭 殺牲剛鬣

是日先設司灶之神主於竈壁主祭焚香再拜
跪告曰義門鄭某今以臘月某日敢請司灶神
主出就同心饌堂恭修歲事敢告奉主入位
大小贊如時祭 祝板上云維年月日義

門鄭某敢昭告于司灶之神

維 神

所司化民飲食養生利用寶賴 神力况我義
家同爨共釜朝斯夕斯是福是祐謹以潔生剛

鬚後同辭神禮畢還主於竈脛再拜而退

忌日朱子家禮於季秋祭禡吾家繼補之宗多難

於行禮今但有忌日之祭耳

前一日設位

是日厥明饋饌 果五 菜四 醋一 羹飯

各一器 烹三大楪

殺雞

孝子詣祠堂神位前

焚香再拜跪告曰孝男某敢告

尚奉主就位

大小贊皆如時祭但不闔關受齋

東方朔祝板云

維年某月某日朔越日某孝男某敢昭告于

顯考某府君或顯妣某氏安人歲序遷易

諱日復臨追遠感時昊天罔極

祖不勝慕

謹以

庶羞薌合明齊溥酒祇薦歲事尙饗

禮畢納

主還祠下櫃再拜而退是日不飲酒不食肉宿

於

七
通
鑑
錄

果正

某西

酒

羹

一生日之祭家禮俱無今以事亡如事存之禮推
思之是不可少以吉服就中堂位雙設行一獻禮
祝文云歲序遷易生辰復遇生旣有慶沒寧敢

敢忘謹以同後

跡述至元誠子其大祖義門

一吾家義門第一世祖冲素府君 祖妣傅氏安

人於十二月廿二日同日棄世故此日舉家奉

祭忌日行禮世世家長主祭永爲常禮也

一禮煩則敬心怠怠日或遇祭祀朔望俗節之日

但於本位添肴饌孝子於禮將終時行一獻禮

讀祝再拜惟子若孫行禮

一清明墓祭子孫須親展省婦人不與

具饌 果子六 菜四 米裸一 着二 鴨

子時新之物 祝板上云維年 月 日 孝

男某敢昭告于

顯考 顯妣 或顯祖考 祖妣某安人之墓
氣序流行雨露復濡瞻掃 封塋不勝哀慕
謹以庶羞薌合祇薦時事尙饗

祀后土於墓左

具饌 果子

菜

着饌

米裸 羹飯 祝板上云維年 月 日

義門

鄭某敢昭告於

后土氏之神某恭修歲事

於顯考或祖考某府君之墓惟時保祐實賴

神庥謹以清酌庶羞之奠祇薦於

神尙

饗

一十月朔日祭名掃松具饌果蔬肴饌酒禮如清
明祝文改雨露復濡爲霜露既降餘並同不祀

后土

一龍游縣丞青田縣尉兄弟讓死旌表爲孝義門

又東墮貞和平山皆積功於公堂德業垂後者
忌日皆如沖素之義後有繼之皆然此爲禮以
義起崇德報功子孫敬謹而守之也

一僉事府君仕元宦蹟有聞家聲益著最有功于
義門惜乎無嗣八月初十日生辰家長率衆祭
之儀與生日同祝文云維年月日義門

幾世孫某敢昭告于元故建康道肅政廉訪司
僉事府君維公氣概超軼凡庸入椽相府參畫

盡忠賢聞當寧委屬青宮獻替有道睿眷特隆
麟鳳之錫中外爭榮相臣受讚一節始終真誠
所貫忌嫉亦容出僉大藩風紀攸崇殊恩錫類
大振厥宗慶源所遺感慕曷窮每歲生辰率衆
致恭在天有靈俯鑒誠衷尚饗

一庶子府君入

聖朝首膺徵辟爲一代文臣之重義門聲望益以
顯揚惜其嗣續不延邱墓幾毀崇禎庚午告官

理復舊例配享僉事府君今於二月十六日庄
辰舊骨就墓所祭之以便巡省儀與清明墓祭
同祝文云維 年 月 日義門幾世孫某敢

昭告於

明故奉議大夫左春坊左庶子府君惟公孝友傳
家文章華國 龍興之初首膺徵辟勸講東宮
獻替必力再以詞臣編摹屬筆義聲之著游宇
洋洋惜哉無嗣饋奠遂絕凡屬同宗感懷何極

歲歲生辰酌酒荐臆庶幾鑒之來享來格尙饗
一貞義府君以魚鱗圖事代家長受死金陵義風
激烈可與維揚祖爭光誠我一家所當永永追
慕者也歲歲七月日家長黔巾素服率衆致
祭義與忌日同祝文云維年月日義門幾
世孫某敢昭告於于

明故貞義府君惟公問學淵源籠雞志勤聽
旨宣諭聲蜚縉紳魚鱗遺愍家長當行挺以身代

旨伏鑽金陵免我後代名隸軍興庄以義舍維揚
則均歲歲茲日舉族酸辛庶羞清酌來格來歆

尚饗

某姪祖告祭于

一十月十三日祭宋丞旨先庄於本祠前一日設

位具饌果子六牒菜三牒脯臚三牒醋壹牒羹
飯各一器米麵魚肉各一牒柔毛隻計二十

是日厥明家長率子弟盛服依木主而祭之

大小贊如忌日之禮祝板上云維年月日

義門鄭某等謹以牲醴之奠致祭於

先師翰林承旨潛溪宋公惟公道學鄒魯濬源惟
公文章遐裔流傳徵幣未起講道蘿山樂育所
及鬱爲名賢義居禮法成與編箋傳世雲仍率
宗由罔愆瞿塘之謫戀別惄惄死當來歸意形于
言歲歲庄辰牲醴告虔公靈不泯歎此几筵尚
饗率衆子弟踴躍祭文既竟拜上五鼎

具饌果

一立春祭先祖畢於義祠祭無嗣宗人

子二柈菜二柈饌三盤羹飯各一器 是日家

長率衆子弟設饌祭之祝板上云維 年 月

日義門鄭某謹以清酌庶羞之奠致祭于

宗經府君 宗防府君 宗述府君 宗椅府君

四派無嗣宗親惟我宗人本同一氣派遠代疏

各自奉祭中有早亡無後承繼惟爾諸魂來享

飲食嗚呼哀哉尚矣

一祭器如深衣席褥盤盞碗楪椅卓酒注之類隨

謂其合用之器皆別收貯於一室不許他用而封

實鎖之

訓禮管掌

一祭田撥近家常稔之田一百五十畝別儲其租
夫令廉幹子弟掌之專充祭祀之費其田券印義
燕門鄭氏祭田六字字號步畝廻勒之祠堂之左
轉俾子孫永遠保守有敢言質鬻者以不孝論歲

人眾祖以漸增

葬士大夫之案亦藏於樂音

榮昌鄭氏祭田記

祭必有宗宗則統族禮之分序也故族大而不煩
世遠而無紊士大夫之家有廟有祭者或不一再
傳而遂不繼由其無田以爲甚無法以爲守散漫
無統必淪於廢墮吾家同居十有餘世每急於奉
先固不必致慮於後亦撥近家常稔之田一百伍
十畝名曰祭田別貯所入之租專充歲時祭祀更
爲條陳繼守之法乃立石於祠堂之側八世孫涿
記曰嗚呼家有分則廟有宗宗明分序禮之質也

升降俯伏禮之文也籩豆罍彝禮之器也牲醪粢
盛禮之物也器備物豐禮文粲然器敗物微文無
所施而質亦漸至於淪廢故必以田爲基者器物
之所出也器物常備則我之祭可常有祭可常有
則宗明分序莫得而煩紊豈細故哉今以祭視禮
禮爲祭之本以祭視田田爲祭之末然無禮不可
以成祭無田不可以成禮二者交相須而相爲用
者也事固有由末以治其本者猶今有田以治其

奠以家傳
祭也亦猶禮之治外以及其內也足以承制禮者
之意有弗信矣乎吾子孫知族愈大世愈遠能益
厚其基益厚於禮則必致慮於後而可以傳遠矣
若田畝字號則列諸碑陰云凡世孫經歷涿記

祠堂記

至正戊寅朝廷下蠲復之命伯祖貞和君立石於
門太常博士柳貫記之伯父青樞君建祠堂五楹
間奉先世神主未有記之者迨今二十年八世孫

涿謹記曰古者士有圭田則有廟有祭後世貴有位者亦或有廟有祭而無常法至朱子著家禮始有祠堂之制無貴賤皆祭四世蓋服窮於四世世滿則祧此足爲後世之常法矣又嘗觀之古者天子七廟太祖居中左三昭右三穆廟皆南向主皆東向各自爲尊而不相見至祫祭時聚於大祖之廟左昭居北南向取昭明之義右穆居南北向取穆深遠之義後世或不依昭穆之制廣或十六

檻閒十五檻間十三檻閒皆南向東西二間爲夾室以中爲上或兩間爲一室而主東向以存古制或一閒爲一室亦以中爲上而主皆南向此事亡如事存之意天子廟制世代不同有若此士大夫家廟未常有定制雖曰自天子至於庶人孝無終始尊祖之心無貴賤則一先儒亦不敢僭故近世司馬氏書儀祭三世南向中爲上朱子定爲四世高曾祖考亦南向却自西以次而東似爲未穩若

曰西爲尊位此東向者之所尊若南向固當以中
爲上但依書儀置高祖之位於曾祖之右則允當
矣惜乎一時之見已定而使後人之疑也吾家同
居十又餘世宗支旣多位次難依家禮自西而東
以四世爲序又難排日分宗而祭但同堂南向以
中爲上男女分左右祭則於祝文上各見所繼之
宗滿四世者依朱子例祧如此則宗法旣明而位
敘亦無不穩以吾同居則同堂而祭迺事亡如事

存之義禮有所據也夫禮以義起因時制宜貴在乎當理事有難處處之至於平易則禮不繁而敬不怠庶可行之久遠也又况有所據依哉此吾義門同堂之禮無事涿之臆說以求乎禮之當而已非敢以爲後世之常法也義門八世孫溫州路總

晉府經涿記

重刻祭田號畝記

按祭田記祭田一百五十畝號畝載諸碑陰今碑

陰無可攷想當時失鐫耳稽諸古簿春秋四祭田
一百五十畝四時薦享明譜中雷祀灶并龍巒僉
事庶子貞義四祖宋太史諸祭又田七十四畝實
共田二百二十四畝祭地亦稱是則記云一百五
十畝蓋舉四祭而言也先世禮制之周悉孝敬之
無已洵可行百世而無斁慨自家厄於鬱攸離居
析處渙而不能復萃世遠風微禮制寢弛祭田幾
爲烏有大父西華府君歸佐家政據簿稽查悉復

舊典然租之所入視舊減半矣未幾一二不肖復踵故轍叔父懷東府君銳力紹述厄於阻撓弗竟迨余中憲府君主家始恢舊額其租之入則又減什之四夫自大父至府君未百年而興替者再今且駁々非府君之舊矣余懼日甚一日蒸嘗之頓廢遂謀於廷惠廷善二叔偕諸弟克亨等逐畝株踏一遵古簿號畝間有開并畫圖詳載釐然明確且鏤印以廣其存使任事者得以按號徵收不肖

無所詭避祭祀靡不以時矣則是舉也實補禮制
之未備永孝敬于無已使百世可遵行而無斁也
雖然族衆齒繁胙僅銖計幸假餘年得以經營使
諸田盡歸公帑以爲久遠謀然而未逮也姑書此
以識歲月云

崇禎庚午孟秋月吉旦

十五世孫中憲大夫雲南按察司副使崇岳記

十五世孫中寶大夫雲南妹樂臣隱也
樂廷表平益叔良吉旦

足嫡族凡云

蓄謂蓋譏人情追慕人勢貪慾而未報也故晉侯
選然歎眾重榮報雖矜持幸踰第子也
玄夫君死奉燒于難日勤百世而斯
殊無後嗣榮孤窮不以報矣恨是學也

