

毛西河先生家禮辨說卷十三

長沙後學余肇鈞重訂

辨定祭禮通俗譜三

五祭儀

六祭器

七祭物

正謁儀

追日

前一日

詣家堂掃除

設位

設六案六長凡其一負中壘南向近西為太祖位其一負中壘南向近東而去壘半武為世室位其一負左壁西向北上而去壁半武為高祖位其一負左壁西向南下為祖位其二負右壁東向一北上一南下

為晉祖位考位

家禮辨說

卷十三

祭禮三

一

余氏家塾校本

香案

設長案於前燭臺二

東下案

壺一

琖二十

傍設澡槃

幌有架

階下大鑪有枹祭

主人等

子姪並婦易青服

盥

啟祔

出主并耐者

牌室俱出

安主

男奉考主女奉妣主各安於長

張影幃

其有影幃則張幃於

焚香灼油燎

奠酒

男安琖考主前女安琖妣主前

薦籩

豆

告

此自告無祝者

告曰某年某月

降於庭

拜二

拜稽首起揖又拜稽首起揖為二拜女肅揖拜板地跪不起過男揖則肅拜又拜板地起肅揖為二拜男手尚

左女手

焚帛

紙

出

元日正月朔日主人等詣家堂 盥 易盛服 焚香炷油

燎 奠酒 薦籩四 加籩 薦豆四 加豆二 告某日

某日孝孫某等 降 拜四 焚幣 出是日即奉主入

祇修正謁致告 至五日者不無過衰然習俗難挽則亦聽之若元

夕欲修謁則於本日自午至夜分始徹加華燈焉

宗堂儀如前以長房長孫為主餘以 次昭穆列不婦俱餘同

朱禮凡謁儀皆有降神一節預設茅沙盆至焚香後

酌酒於茅沙之上以降神此世所共遵者但降神必

用灌鬯此本天子諸侯之禮大夫士以下惟時祭偶

用之而竟以是為常儀則褻甚矣且茅沙之名古並

家禮辨說 卷十三 祭禮三 二 余氏家 藝校本

無有郊特牲曰縮酌用茅左傳爾貢包茅不入王祭

不供此謂祭時用濁酒以茅泚之所以去滓故鄭註

曰涑之以茅縮去滓也惟周禮甸師貢蕭茅鄭興謂

蕭讀如束束茅立之而沃酒其上有似神飲此是妄

說且祭啐酬酢所以厭神亦並非降神之解而公然

立一儀注可乎泥沙是何物也

器祭有几有筵詩所云肆筵設几是也今世無几筵

之製凡鼎俎豆統置之案固無如何也君神坐用

席而今以椅代之則室陞不給案凳之高足而上平

者爲元今俗所稱元子者其以安諸主頗爲省密故借用之其匣室祔壑諸名見前

祭出主薦不出主此較薦又殺而反出主者重正朔也但主在匣中而又有冒者室主也而从小則主有

冒矣大抵古制主式以四方之木爲之穿中央而達四方如古碑之制四面皆均齊可書

古碑製正方如柱所以繫牲又

所以懸棺故碑又名柱馬援傳銅柱是也其云穿中央者以四方之木穿

於跌間而跌亦正方然較寬於木而達於四方之外曰達四方也於是而加冒於上名之曰室此公穀傳

家禮辨說

卷十三

祭禮三

三

余氏家說校本

註何休范甯徐邈及公羊疏所引孝經說文俱如此

說則是亦顯然足據之古制而宋儒倔强必自造一

式載於朱禮明代數百年皆遵用之眞是可怪且其

所造式則又自蹈於僭罔而不自知者案古制皆云

天子長一尺二寸諸侯一尺而唐儒楊氏載廢信引

衛次仲言則云右位八寸左位八寸

一作左位七寸誤

則又

從諸侯而稍殺者右位父位左位母位也

列室匣中父右母左

今朱禮一尺二寸則天子禮也陋儒作主惟恐稍乖

分寸有戾古制至考周尺三司尺司馬溫公家尺式

以致畫一尺圖於朱氏家禮主式之首而不知其僭越之罪乃至如此尺愈精則罪愈大矣先仲氏曰古人簡牘皆用四方木四面書寫碑有書陰者有四面書如顏魯公家廟碑者皆質樸簡易原不必如今主式剖其體鏤其腹背面曲合取艱巧者推此言則似前面書考妣如先考先妣先祖考先祖妣類官闕如諸教授贈稱謂何官何階類如某府君某處士某郎某公類後面書諱氏生卒時日旁面書子姓奉祀最爲得體若其長當限一尺從諸侯尺度者亦猶祀四親之從諸侯禮耳

家禮辨說

卷十三

祭禮二

四

余氏家
塾校本

說文廟者貌也尊先祖貌也古今注云所以彷彿先人之容貌則古原有遺像追享之事或以爲影堂起於後世非是

古祭服卽是朝服以祭重貴貴非貴莫祭故天子諸侯大夫士皆有朝服而於祭則並用之謂之朝祭之服少牢諸侯大夫祭以朝服又禮註士祭以朝服中衣以布皆是也若婦命服則隨夫所服命數而各有隆殺列代服制俱有之朱禮用深衣爲服則玉藻云朝玄端夕深衣皆大夫士私朝家居之服似乎稍褻

惟庶人無服可以通用然庶人自有本等服色深衣古制總不相宜也祇古人朝服亦是另製非常時所服者孟子云夫人蠶織以爲衣服周禮內宰四時皆詔王后帥內外命婦蠶織采黼以爲祭服今能之乎若謁前一日用青服則比之齋服立端素端皆用之此斟酌之尤善者世母以小節而忽視之可也徐仲山曰王制云有虞氏皇而祭深衣而養老深衣列代各有用

鑪者薰器漢官典職曰尙書郎給女使執香鑪大鑪

象禮辨說

卷十三

祭禮二

五

余氏家
藝校本

火函一名火牀左傳邾莊公廢子鑪炭其有樹禁者謂有架如輦四闌度足所以承鑪比之壺尊之有禁托也燭臺者插燭之錠也壺卽尊也所以儲酒其名壺者以瓠可爲尊莊子五石之瓠何不慮以爲尊賈誼弔屈原賦有康瓠郭璞曰康瓠壺也深槃盥器悅用以拭洗者瓊盛酒器也爾雅鍾之小者謂之瓊明堂位曰夏后氏以瓊盥以竹爲之而有滕綠豆若脰

然爾雅竹豆謂之籩木豆謂之豆瓦豆謂之登今竹絲漆器卽籩也磁器卽瓦豆少牢饋食有瓦登士喪

禮有五款皆同

物古燔蕭卽焚香也以是時南越五木未入中國故止以蕭艾之屬行之凡合鬯祭蕭皆用諸草如樂府迷迭艾蒿之類則近代香泥條餅雜取諸草合成者自可爇用若黍稷脂膏燔入牆屋總不過達臭之意且非士庶所宜用說見時祭儀下

古燭有薪燎油燎二物油燎卽今之燭也楚詞云蘭膏明燭謂以油作燭也爾雅云燈者錠也卽膏錠也而郭璞註云古以人執燭今易之以錠則錠卽燭臺

家禮辨說

卷十三

祭禮三

六

余氏家禮校本

可以代人手執者故詩傳顏叔子使鄰婦手執燭達旦則薪也何也下文云燭盡縮屋以繼之縮屋縮薪也若曲禮燭不見跋則油燭也何也跋者本也足也薪盡則火易焉有畱其足以示吝者惟油燭則下有

足跋將盡卽見故先仲氏曰禮記庭燎之百必是油

燎若草燎則庭楹幾何難以百矣

舊註亦以百燎難解謂用葦百莖纏

布而塗之以蜜則縛葦作炬何止百莖且莖草多寡並非炬數何足定天子諸侯等殺且旣已纏塗誰從核數而以此定齊桓之罪何儒者不通一至於此徐仲山曰蘭以香自焚膏

以明自煎此指今香燭二物若周穆王列蟠膏之燭

燕昭王然龍膏以爲燈皆是油燭世但知石季倫以蠟燭灼炊唐詩漢宮傳蠟燭謂漢晉有之要不識事始耳

紙錢代幣帛此是明器而陋儒非之按朱晁以道謂紙錢始於殷長史自漢以來里俗稍以紙寓瘞錢至唐王璵乃用於祠祭其來已久无仲氏嘗謂阡張紙卽古刀布形故其鑱刻文有如刀如品者卷紙而束之卽帛也糲錫紙爲錠形裹號也且古今不同制今宮室几席簠簋籩豆亦何一不從時制而獨於香燭家禮辨說

卷十三

祭禮三

七

余氏家塾校本

紙錠斥爲非儀鄙哉

楚詞華燈錯些華燈燈之飾於外而有華者非今燈乎

祭品有鼎俎定有籩豆郊特牲曰鼎俎奇而籩豆偶所以別於陰陽之義也故鼎俎自三而五而七而九皆奇數籩豆自八而加六加四加二皆偶數朱禮動輒用五或至十五俱非古義若籩實乾實豆實菹醢皆非牲醴齊載之物今歲事所實當以歲果四如棗脯榷胎之類歲餌四如裹蒸飴糝之類其加籩加豆

當用歲修如胸臑騰臠之類

祭禮無茶今偶一用之若朱禮每稱茶筯吾不知茶筯何物且此是宋人俗製前此無有觀元人有詠茶筯詩可驗或曰宋時用茶餅將此攪之然此何足備

禮器乎

用茶在時祭儀

拜在庭卽堂下也古宮室制堂前曰庭堂後曰寢皆割堂之前後半爲之故同一堂而中堂與前庭分焉中堂名堂上前庭名堂下所謂下者正堂前之庭非階下之墀也今拜在墀下謬矣尙書下管鼗鼓禮記

家禮辨說

卷十三

祭禮三

八

余氏家塾校本

下管象舞凡管鼗諸器象箎諸舞俱在庭中所謂下也論語八佾舞於庭是也不然豈有宮懸列舞在露地者又周夷王下堂而見諸侯謂不在中堂負展而在庭中禮所稱兩楹之間名路寢者是天子退朝則坐此聽政之處而以此爲朝諸侯之所故云下堂未聞降階朝諸侯也若論語拜下則燕禮覲禮君凡有賜則謙不敢當因降階欲拜而君止之然後升階成拜則拜禮所成原在階上豈階下乎

儀東下西下及降於庭皆指堂

前地

言

古無拜次起揖之禮凡哀拜再拜皆連作兩拜故以拜爲伏以跪爲起詩註起居跪居也今日跪起則起跪而又起揖此近代拜儀所誤用者然無如何也若朱禮考證多非古法予嘗通核之大概最宜辨者惟拜手稽首頓首稽顙四等凡拜皆跪無所謂立拜者亦無不以手先至地而首下至手者所謂拜手也拜手統諸拜故周禮九拜無拜手一名其曰稽首者謂拜手而稽其首也稽者雷也以首至手稽雷不卽起也頓首者拜手而陡起也頓者陡也空首空首振動皆九拜之

家禮辨說

卷十三

祭禮三

九

余氏家塾核本

名首不下至手虛之也振動者首與手畧動而不下也若稽顙則凶喪之禮兩手無容解而據地而搏其顙於兩手之地間問喪所謂稽顙觸地而無容是也今稽首稽顙畧無分別而鄭又誤註以稽首爲首至地頓首爲叩地則頓首稽首稽顙俱無辨矣第拜禮最重稽首虞書益拜稽首臯陶拜手稽首周書玉拜手稽首太保芮伯拜手稽首儀禮主人再拜稽首左傳趙盾踣蹠拜手稽首孟子子思再拜稽首皆只是稽首並不及頓首不知漢後何時以稽首頓首並稱

且不知何解又以稽顙爲凶服重者稽首爲凶服輕者於是民間通行但有頓首而無稽首則悖誕極矣姚立方曰頓首是急遽時所用大非常禮如左傳晉穆嬴頓首於趙宣子之門楚申包胥乞秦師九頓首而坐皆狼狽有求搶卒致情之儀豈可誤用故男拜皆稽首無頓首者手尙左左手在上也尙右右手在上也見檀弓註若婦拜有稽顙扱地手拜肅拜四等扱地卽稽首言不起如挫地然也手拜卽拜手也肅

家禮辨說

卷十三

祭禮三

十

徐氏家塾校本

者之肅與振動相因而更爲安徐推手引手畧不震警此爲肅拜故先仲氏謂婦人立而肅揖謂之長揖西征賦率軍禮以長擡言介者不能曲揖但推引其手謂之長擡擡者揖也鄭曰農肅拜註曰若今之擡長者不曲也今人以曲揖爲長揖非也跪而肅拜謂之長跪樂府伸腰再拜跪言直身而跪推引其手卽是長跪跪者拜跪也長不_屈也今人以一足跪爲長跪非也則是

婦拜扱地與男子同而男起而揖婦跪而肅正復相等至稽顙則用之重凶拜手則用之輕凶而扱地則

正爲見舅姑謁先廟之儀見少儀及儀禮註君朱禮
肅拜與空首同且與手拜無分別則禮有婦人不手
拜而肅拜肅拜而不手拜何以辨之

朔謁儀

每月朔日詣家堂掃除 主人等常服 焚香灼油爇

啟祐 闔閭門 不出堂 不告 拜二 儀如 前 闔閭祐 出

宗堂儀如前

器匣如屋平頂而前有楹門

時祭儀 春分秋分 二祭日同

家禮辨說

卷十三 祭禮三

十一

余氏家塾校本

齋戒 前三日

古有諏日卜牲筮尸之文今家不藏龜并無筮人自
可不用若尸則三代以後并無及者惟齋戒之禮必
不可缺古者三日齋七日戒今斷以三日使易行也
齋者不飲酒茹葷謂不食葱蒜胡荽之類戒則男
女異寢處不弔喪問疾並不預凶穢雜事齋服青見
前

追日 前一 掃除室堂 室卽家堂堂者前堂三間也若下祭只在家堂中

設位 家堂設六案六長几如正謁儀 前堂設六案十
二椅并耐者之椅其一負中屏南向近西爲太祖

位其一負中屏南向近東而去屏半武為世室位其一負左牆西向北上而去牆半武為高祖位其一負左牆西向南下為祖位其二負右牆東向一北上一南下為曾祖位考位

香案 家堂前堂每案設龕一燭臺二

家堂東下案 壺 一 琖 十 傍設澡槃 悅有架 前堂同

前堂東下案 尊 壺 一 爵 十 畫 鐘 不計 西下案

樂器 大同小同 銅吹 簫 笛 管 笙 絃 拍板 大鼓 小鼓 如下祭俱設室中

階下大鑪有松禁

擇儻二人 即弟子姪中擇能者為左右儻左儻司贊唱右儻兼祝嘏 如上祭則祝嘏另設二人

庖四人 樂員四人 即歌師樂神之員也或清樂能侑燕禮者亦可用

家禮辨說 **卷十三** 祭禮三 士 余氏家塾校本

主人省牲 羊一豕一 殺牲 剝滌藏室下側室 瘞毛血

授庖薦槃 六 副槃 六 鼎 五 三 俎 槃 三十 上 銅 椀 三十

主婦授內饗 即內 婦婢 簋 簋 二十 清 鍾 八 遵 四十八 上 豆 四十

八 上祭 加十六 帥 諸 婦 弟子 姪 婦 辨 簋 簋 邊 豆 所需 實 者

謁薦獻奠貴賤通行惟祭分三等 見前 下祭祇及三

代中祭及高祖始祖上祭并及諸祧如禘禘禮則上

祭但加之冬至一歲祭其二分時祭上中均等所畧

殊者上祭增儻二牲俎二加籩加豆各二耳若下祭

則但不出堂而祭於室 說見前卷 減二鼎二獻其餘皆同

故凡增減者畧分註於下便自瞭然若祭薦之分前
屢言之總是有牲有常時曰祭無牲有常時曰薦無
牲無常時曰獻有常時而儀總殺曰奠各隨其輕重
而以意行之可耳

器壺義見前壺卽尊也周禮司尊彝云朝踐用兩壺
尊饋獻用兩壺尊大凡祭有尊有貳尊者儲酒之器
也貳者副也謂用一尊又備一尊也但古有多尊復
多貳者如大祭入尊有貳又大祭三貳則祭祖爲中
祭亦原有中祭再貳之文此祇一尊一副者以今無

家禮辨說

卷十三

祭禮三

十三

余氏家
禮校本

尸醑無旅酬用酒不必多也或曰尊壺非兩物左傳
曰尊以簠壺禮記云五獻之尊門內壺又云尊用壺
而不用缶似壺本尊中之名然特牲禮云視壺濯尊
則既壺又尊顯可兩用况壺製有方圓壺有吶尊無
吶則以尊寫壺以壺寫瓊分用尤便至酒器有瓊有
爵有斝此用三代祭器以進獻者明堂位曰夏后氏
以琖商以斝周以爵三者本三代分器而在祭時嘗
兼用之如詩曰洗爵奠斝記曰瓊斝及尸類特制有
小大瓊最小說已見前爵則形類雀而有足較大於

琖卽則如甌而有兩耳或曰可受六升雖未必然然較爵大矣禮獻爵貴小不貴大故禮器貴者獻爵賤者獻散尊者舉觶卑者舉角此皆過爲隆殺之言今限以三品小不踰琖大不過卽則雖三獻五獻七獻以漸加大而仍不失之角散之賤特其製古必用玉用琖今擬以玉琖一金琖十二金卽銅也此當用白金金爵犀卽各十二稍備華貴至畫鐘若干者說文鐘酒器古凡土木祭器多畫以爲飾如畫山畫雷類其所備之數則祇一琖備灌其諸琖卽卽畫鐘諸備三五七獻

家禮辨說

卷十三

祭禮三

酉

余氏家塾校本

弁酌神之用非汎設也醴燭臺深槃悅大醴俱見前古壺尊觶卽皆有托以皮之其皮壺尊者謂之松禁皮觶卽者謂之豐舟皆承托之器也今稱壺尊之托爲架稱觶卽之托爲匝俗亦用之但古今製各不同壺底平則不用架盃有足則不用匝且尊者廢禁以皮足高卑爲隆殺其足卑而如無禁者翻謂之尊如儀禮廢爵廢敦類則何如無禁爲更尊也若壺尊有勺所以挹酒而注之爵者古有龍勺滿勺諸名皆用

木爲之而刻龍蒲諸文於其間今壺有吭可寫酒故

亦不用或專用一
勺見後儀

古祭祀皆有歌樂虞書以搏拊笙鏞饗祭使祖考來
格商周有頌詩頌樂列代有廟樂禮運凡祭列其琴
瑟管籥鐘磬是也故諸祭惟日祭月祭不用樂若時
祭歲祭大祭則皆用之郊特牲謂饗禘有樂而食嘗
無樂此是妄言觀祭統內祭則大嘗禘升歌清廟下
管象是秋嘗有樂也但今世士大夫家不畜樂工不
能樂器而鄉俗師巫婆娑樂神則又非正祭所宜用
惟歌師以歌曲鼓吹能作迎送神曲者最與古合否
則以樂人宴侑者當之雖不能自製樂章別設宮調
然祇近代通行金元曲名在明世太常廟樂皆襲其
聲如所稱朝天子殿前歡類今皆可用此正準今酌
古而兩無礙者孟子曰今之樂猶古之樂也

大同小同銅吹皆響樂也周官太師掌六律六同律
者竹管同者銅管鄭註云以銅爲管曰同大同卽漢
晉銅角之製小同吹喇也樂部有大橫吹小橫吹名
爲銅吹卽今灑捺也古行之燕饗之樂而後世軍中
鑣吹雜用之名爲響樂此今樂之最近古者若簫笛

管笙絃卽古絲竹匏三音而竹匏形製亦俱照古不改惟絃則琴瑟煩重各代以二絃提琴三絃絃子然亦古絃鼓遺製所以逐聲節樂者卽拍板代木亦隋唐器也至樂府有神絃曲卽琵琶楚詞吹參差兮誰思參差笙也若近代有神簫神鼓諸器則別有形製總不可用

禮器堂上雷尊在阼犧尊在西堂下縣鼓在西應鼓在東則壺尊樂器其所列之位旣分上下又分東西今壺尊不在上而亦在下者礪神位也且壺尊俱在豕禮辨說

卷十三

祭禮三

六

余氏家
藝林本

東樂器俱在西者以一尊一壺則壺爲尊之貳不能兩分若樂器則案架相依別無筍簣何能對列邪則卽此一列亦斟酌有據如此

古有左儻右儻爲贊唱而設唐開元禮有贊唱員二人禮運修其祝嘏祝以主人之辭告神嘏以神之詞告主人此只是二人今但設引贊一人通贊一人以當左右儻而祝嘏兩告則卽以通贊代爲之祝文告孝飲福告慈亦無有缺若上祭則增設二人更爲美

備耳

周禮庖人掌供祭祀物羞卽籩豆所實物也內饗掌
祭祀刮烹之事卽鼎俎事也今反以鼎俎屬庖人以
簠簋籩豆屬內婦卽內饗類似乎相反但庖人主辨畜食
物并市買庶羞原該內外二饗之職今不能多設饗
人則割烹在庖而餘則內人自王之此正相需爲禮
者何相反乎

王制註諸侯祭以太牢得殺牛大夫祭以少牢得殺
羊曾子曰諸侯祭牲曰太牢大夫祭牲曰少牢士祭
牲曰特豕屈建曰國君有牛高大夫有羊饋士有豚

家禮辨說

卷十三

祭禮三

七

余氏家塾校本

豕之薦卽是天子諸侯皆用太牢牛羊豕三物惟大
夫祇少牢羊豕耳今太牢之旨自天子而外皆無此

禮雖上祭貴於諸侯下祭不及大夫亦斷以少牢爲
度所謂酌貴賤之間而得其中耳若古殺牲必當日
而此先一日者古君親殺牲今不親殺不惟鸞刀割

刀貴割賤割今無此禮只祭貴精潔臨期割滌必不
精腥血滿庭必不潔况事死如事生豈有人子生前
會司屠宰而祖父親御庖割以食之之事禮有必不

可行并不必存其意者尸與此等是也

瘞毛血亦隨地瘞埋已耳且不必告朱氏禮有進毛血禮按禮祝告毛血名告幽全以其血備名告幽以其色純名告全全者毛色不雜所謂祝詔於室者正詔此也今祭無牲毛之等無赤白黑三色之辨無純雜之分則持其毛以進將欲何告不告而猶進之將何爲此豈可食乎

今世凡禮祭俱無一不悖古禮而獨於毛血一節遵行不徹觀此可廢然

返矣

古有生牲入俎者如豚肩不掩豆類有熟牲入俎者如熟其穀類有豕肉如薦其燔炙類有烹肉如毛烹

家禮辨說

卷十三

祭禮三

六

余氏家塾校本

載羹類但其制有先後而器之大小因之蓋殺牲煮牲炙牲烹牲皆在廟中故自殺牲後先以生肉入俎所謂薦腥也然後將生肉煮之於鑊復入俎薦之所謂薦熟也但其肉未爛復將熟肉投之於鼎而烹之所謂鼎也又將鼎肉以匕出之而陳之木椀之上所謂俎也又將鼎肉入之小鼎而和菜作羹所謂釂羹也故在廟中先有鑊鼎俎釂四器周禮小宗伯祭之日省鑊詩何以湘之繼錡及釜皆鑊類所以煮牲今付牲在庖可無此矣詩鼐鼎及鼐皆烹牲之器器有

大小故其名不同天子諸侯有牛鼎大夫有羊鼎士有豕鼎皆不一器但每一鼎必有一俎一鉶俎以木爲之平面如槃而下有足鉶則鼎之小者今三器俱無其制矣第器制雖亡而用不可缺古鼎用銅今以錫代之如孟而上有高蓋每獻則啟蓋作跌而安孟身於其上故名鼎孟俎代以槃而去足名俎槃副則槃之畧減小者鉶直以磁孟爲之便盛羹則曰鉶椀而已若又不能則或純以磁爲之而大小花色分作三等亦可用

家禮辨說

卷十三

祭禮三

五

余氏家塾校本

鍾酒器名瓊之大者曰鍾簠簋所以盛黍稷者今易以小木槃以古有敦槃之名皆黍稷器也籩豆見前古壺尊鼎俎皆有冪所以覆諸器而拒塵土者今北方尙用之南則否又鼎有匕用棘木爲之所以橫概牲醴而升之於俎今鼎俎悉付之庖矣且升俎之物不必卽鼎物故不用

辨定祭禮通俗譜四

辨明焚香炷油燎儀見前主人下祭用長子上祭中祭用貴者若兄弟同貴則仍序

長次如子姪有貴者則長子等主婦弟子各易盛服者

攝祭而以貴者序攝者後易朝服婦命服請家堂餘各本等新服

序立主人主婦居中弟以次東弟婦以次西為一列子姪以次由中至東婦以次由中至西為一列

有母列西上一位有庶母列西稍上一位女與子姪列若有次嫡并貴不主祭者則與婦列主人

主婦後為第二列而降子姪為第三列贊如子姪貴者則但與婦列主者後仍第二列拜同

家禮辨說 卷十四 祭禮四 一 余氏家塾校本

揖主人等各分立或分坐主祭者出一行坐

樂作用大小同闕止贊也啟祐下祭祇啟左右祐後同

樂再作 闕贊出主出主扈門牌亦然主不去冒

樂三作 闕贊安主去主冒入座主人奉安考主婦奉安妣主遍

祭義夏后氏祭閭用昏時殷祭陽以日中惟周祭從

朝至闇窮一日之力少牢所謂旦明行事子路祭於

季氏贊明行事晏朝而退是也

禮凡祭之日必先作樂以降神然後灌鬯郊特牲殷

人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闕然後出迎牲聲

音之號所以詔告於天地之間也則未灌以前大樂三闋此是恒禮不止殷人也禮作樂以降神尸入卽作樂以降神周禮大司樂凡樂九變以降神皆在灌鬯之先故周禮鄭註云先奏六樂以致其神而後灌焉則三代之制必先奏樂且必三闋六樂九變無單奏者

行灌禮

右簋取香草末和酒於鬯鬯跪眾皆鬯灌主人以鬯鬯與

踐授主人主人受之

主人等各退後二步復進立

迎神樂鬯拜眾皆興拜興跪樂鬯祝告祝讀祝鬯伏

家禮辨說 卷十四 祭禮四 二 余氏家塾校本

灌為祭禮之最先者自安主之後卽當灌以降神然

後迎牲行朝踐禮故灌必在室王入太室灌是也此時

主未出堂灌必在地灌地以降神是也朱禮用茅沙盆但大謬說見前

此是天子諸侯之禮故儀禮大夫士有奠而無灌卽

諸侯有灌而或無鬯王制所謂未賜圭瓚則資鬯於

天子况大夫士乎但降神迎神是祭時要禮而王度

記有云天子以鬱譜侯以薰大夫以蘭士以蕭庶人

以艾則自天子至庶人皆得有灌鬯之禮特天子用

鬱則魏畧云大秦有蘇合薰陸鬱金芸膠十二種古未通中國祇貢天子故惟天子得用之若蘭薰諸草卽今香草也諸侯大夫皆可通用則但用香草之未而和之清酒之中蓋鬱本酒名先釀秬黍以爲酒其氣條暢因以名鬱然後築鬱以和之築鬱者擣鬱也其所擣之器亦俱不故又曰暢曰以栢杵以栢謂栢與梧皆香器也則擣薰蕭以和酒最是易事賈侍中不識築字謂十葉爲貫百二十貫爲築則憑臆可笑若盧植謂鬱金秬黍共釀而爲酒則周禮鬱人鬱家禮辨說

卷十四

祭禮四

三

余氏家塾校本

人明分二事不可通矣若其器則天子用圭瓚諸侯用玉璋皆貴重之物故今亦以玉爲之至如祭脂達臭用蕭合黍稷脾膾炳之使臭達牆屋此真天子之禮在大夫士並不一有且其儀在薦熟後或云在薦腥時不可考今俱不用

祝嘏見前祝告祝以文告神俗所謂讀祝也古祝告在薦獻前儀禮少牢禮於實鼎舉俎後將迎尸設祭卽行祝告可驗今在初獻後或三獻後然後讀祝誤矣况讀祝二字亦不通祝者職事之名古以祝官且

以祝氏如魏祝鮀類祝文者祝其人告其文也讀祝則讀其人矣又古無紙故書祝文板竹間今既用紙又復糊板亦非是

郊特牲直祭祝主素祭祝祊此與詔羹詔牲等同並非祝告天下有一祭而屢告者乎

祝文式 維口口某年干支某月干支朔越某日干

支孝孫某 稱曾立等 謹以柔毛剛鬣粢盛庶羞祇

修時祭於先始祖考某官某府君先祖妣某封某贈

某氏先某祖考 不祝 某官某府君先某祖妣某封某

家禮辨說 卷十四 祭禮四 四 余氏家塾校本

贈某氏 下祭無此 先高祖考某官某府君先高祖妣某封

某贈某氏 曾祖至考同 以某親某官耐食 主尚饗

郊特牲謂祭稱孝孫孝子以其義稱也稱曾孫某謂

國家也 諸侯有國大夫有家 據此則諸侯卿大夫士凡祭自曾

祖以上皆稱曾孫如詩曾孫燕喜書有道曾孫類但

下祭三代若止稱曾孫則反與下祭無別且孫可以

該諸孫猶祖可以該諸祖如始祖廟稱祖廟則祭祖

廟以下自可統稱孝孫此亦上下並通者若不別稱

孝子者則孫可該子也

行薦腥禮

主人出迎牲

於庭宰牲分兩肩兩胎兩脇為六體羊豕同

治腥爨每爨腥羊

豕各一體每副爨以切羊豕肺肝實之

主人引爨入祝以幣從

卷祗為幣

奠幣

祝奠幣

薦腥

主人奉爨主婦奉副奠於各案

初獻

主者詣案前

跪

眾皆跪

獻

主人奉清琖主婦奉醴琖受奠之

起

樂作止下祭於此

迎主出堂

用響樂

安主

各安位

參神

樂作

拜

興拜與平身

止

行薦熟禮

家禮辨說

卷十四

祭禮四

五

余氏家塾校本

庖進熟爨

每爨熟羊豕肉各一方每副爨以炙羊豕肉實之

主人引爨入

薦

熟

儀如前

再獻

主人奉清爵主婦奉醴爵餘儀如前

此即朝踐禮也又名朝事禮禮器君親割牲夫人薦

盞鄭註謂朝事時也但朝事從灌後即行薦腥禮孔

疏所謂裸鬯既訖君出廟門迎牲納於庭乃殺牲薦

之周禮註九獻有四節其一節曰裸其二節曰薦腥

是也祗割牲為腥各有裁制士喪禮分七體特牲分

九體少牢分十一體其中有肩胛肫脊臂膾肫臠

幣諸名總是以前後左右分貴賤之等周禮內饗掌
割烹有辨體謂解羊豕之體而辨其前後左右橫直
之不同今其制已不可考則但分六體而以前爲貴
以後爲賤而次第獻之似亦不識禮意矣槩副見前
薦腥爲行獻之始故主人告神大夫贊佐以幣從此
亦朝踐時一大節目况終祭無獻幣者故用之但禮
註以幣告庭中此從禮器納牲詔于庭語而臆會之
者夫納牲之告安用幣乎

禮君親制祭謂進腥之時斷割牲肝以祭神於室又

家禮辨說

卷十四

祭禮四

六

余氏家
塾校本

祭時有加肺離肺膾肺諸儀則副以肺肝甚爲得當
若副炙則毛詩或燔或炙周禮註熟物有炙有濡儀
禮從燔羞燔皆是炙肉然皆以賓獻卽副俎也

天子九獻則在灌時已二獻矣至朝踐薦腥則主人

三獻主婦四獻不無太數今中祭五獻則斷以朝踐

爲一獻之始而後薦熟二獻正祭三獻遷饌四獻酌

神五獻而上祭則于酌神後再加獻焉

下祭祇薦熟
正祭酌神三

獻上祭加遺豆一獻
合酌一獻爲七獻此獻之數也古獻祇一爵不知

考此分合何等今合主人主婦爲並獻而以二爵進

考妣較爲近禮況古用酒不一周禮五齊皆可取獻
禮運有玄酒醴酸粢醴澄酒之別大抵由濁而清分
列堂室而獻則多用濁酒如大禘注朝踐用泛齊醴
齊皆是滓酒可驗也今不備五齊不列堂室但分清
濁二種而以主人主婦合進之則二爵並獻不亦宜
乎

古薦腥之後行薦熟禮周禮註九獻之節其三曰薦
熟是也禮運鄭註腥其俎謂豚解而腥之熟其穀謂
體解而爛之故薦熟在薦腥之後正祭之前但其祭

家禮辨說

卷十四

祭禮四

七

余氏家
塾校本

必在堂禮器鄭註謂薦熟必在堂則迎主出堂然後
薦熟此定禮也君於此又獻則正九獻所謂薦熟時
體解其牲而烹之王以玉爵獻益齊卽此是也

初獻用琖再獻用爵者以列琖在室列爵在堂也尊
壺互用或尊貯醴酒壺貯清酒一勺搗一吮寫亦通

或銀勺或磁
勺俱可用

饋
行祭禮

丙饗奉簋

籩一盛黍稷簋一
盛稻粱以授主人

清鍾
清鍾三茶湯
飯以授主婦
進

祭飲
主人奉簋
主婦匱

奉清鍾奠於各案
有

奉清樂

以絃
和歌闋

庖奉鼎孟

五羊豕

俎槃

五以授主人

即五鼎之膚可切彘者

銅枕

五即五鼎之饋

進鼎俎

主人奉鼎俎奠於各案

進銅

奠於饋

侑

奏管樂

以笙管笛和歌闋

饗

儀如

饋

迎王入室

用饗樂饋

安王

各安位

遷饌

移堂上饋食奠各案前

饋

侑

奏合樂

合絃管笙

闋

饋

四獻

儀如

饋

受

王人主婦

跪

眾皆跪

饋

饋取神前酒

神賜

飲食

王人酌酒王婦

起謝神

樂饗拜眾皆

拜

興

拜興平

家禮辨說

卷十四

祭禮四

八

余氏家塾校本

身樂

徹 褻

此正祭禮也又名直祭又謂之設祭在薦熟出堂後

即當行之但古無成說在禮註薦熟後復有饋食設

祭合烹薦腥爛諸名參錯難辨遂有謂薦熟即饋食

者有謂饋食即合烹者有謂饋食合烹即薦腥爛者

有謂饋食薦熟薦腥爛總屬正祭者說各不同但薦

熟之後其為名雖多而總屬一祭合烹饋食薦腥爛

設祭相去不遠惟薦熟則斷非饋食合烹諸節所得

混稱薦熟在饌合烹饋食在鼎器不同也薦熟在堂

饋食則半在堂而半在室地不同也薦熟近朝踐而饋食合烹則將薦腥爛而散爲宗族兄弟退食之餼候不同也是薦熟合烹有截然其難通者故周禮大宗伯註始則灌鬯以求神既灌則獻牲以薦腥既獻則解牲體以薦熟既薦則薦黍稷以饋食截然四節今不名饋食亦不名合烹并薦腥爛而但以祭名該之此正祭也禮所謂正祭在堂直祭祝於王正指此也

周禮有六穀六清諸物六穀稻黍之屬以簠簋盛之

家禮辨說 卷十四 祭禮四 九 余氏家 禮校本

謂之粢盛六清漿醢之屬以鍾瓊盛之亦謂之清飲今以茶代水以湯代漿以飯代粢取其便俗若鼎俎之制則但用五牲入鼎而卽以五牲外膚可聶切而食者名之爲俎五牲之清可和菜而爲羹者貫之爲鉶其鼎孟俎槃鉶祝見前

物孟子前以三鼎而後以五鼎註三鼎士祭禮五鼎

大夫祭禮今牲用少牢則鼎亦但用五鼎而止但舊

禮註三鼎特豕魚腊五鼎羊豕魚腊膚九鼎牛羊豕

魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊則似雜出少倫理何也以膚

宜入俎膾宜入豆腸胃不知出何牲二鮮不當複魚
膾也今五鼎之數羊一豕二雁三翰四鱗五羊豕者
毛牲也雁翰者羽牲也魚者鱗牲也古云士庶之祭
魚雁而已雁者鵝也曲禮雜曰翰音禮註六牲馬牛
羊豕犬雞

上祭無加鼎而有加俎古正俎之外原有所俎所者
敬也言敬而加之非正俎也但鼎俎數奇舊五俎之
外設陪俎三然後加所一仍是奇數今無陪俎而祇
加一所則偶矣加二者合奇數也古云鳥獸之肉不

家禮辨說

卷十四

祭禮四

十

余氏家
塾校本

登於俎則君不射是俎原得備鳥獸二肉今加一鳥
俎加一獸俎以雉兔獐鷄之肉登之頗爲不謬其加
遵加豆見後

俎鉶之制原所以輔鼎者故有陪鼎之稱大抵七鼎
中之肉以升於俎則俎卽鼎也鉶則卽取鼎中物而
和以羹如牛鼎則鉶羹之芼用藿而臭用腓羊鼎則
鉶羹之芼用苦而臭用臠豕鼎則鉶羹之芼用薇而
臭用臠類則仍用鼎肉而和以諸菜名曰羞鼎亦名
曰羹鼎其於古何異焉

列鼎俎式以五鼎近筵南爲
一列五俎居中爲一列五鉶

近筵北爲一列鼎以孟
蓋作跌其高出鉶俎上

祭祀堂上用清歌堂下用管樂此是恒禮如虞書堂
上琴瑟以詠堂下管鼗笙鏞明堂位升歌清廟下管
象舞祭統聲莫重於升歌舞莫重於武宿夜尙書大
傳古者升歌清廟堂上大琴達越堂下鐘鼓笙瑟皆
是至於合樂則如儀禮工歌笙入合樂工歌者清歌
也笙入卽笙管樂也合樂者合琴瑟笙管上下之樂
而總爲之也今以清樂代清歌以管樂代下管以絃
管笙笛並作代合樂此亦去古不遠者

家禮辨說

卷十四

祭禮四

十一

余氏家
壺校本

周禮尸出入奏肆夏王出入奏王夏凡一舉一動皆
有樂今王出入但以響樂導之亦奏夏之意

禮設祭在堂設饌在室故禮器註薦熟設祭皆在堂
而少牢饋食在奧室則更延尸而入於奧是以九獻
儀於朝踐後退而合烹至薦熟之時是設饌在堂也
乃復延尸入室徙堂上之饌於室內而王乃獻尸是
正祭合烹半在堂而半在室此禮之一定而可據者
况獻尸後原有神酢至人之儀而合烹旣畢又有與
宗族兄弟歡燕之典則借此饋食一當神酢一當合

餽而羣厭之爲日中之餐此亦禮意之曲至者也

餽餽謂食祭之餘饌也曲禮餽餘不祭儀禮有上餽

下餽皆作羹古朝事初獻之後卽行酢禮主人獻尸

尸酢主人此卽二端二禮互相酬報之義但嫌其太

數故於饋食時及終祭行之若儀禮受酢之儀又有

尸搏飯授主人主人實於左袖而掛袖於季指然後

寫袖中之飯而出之槃間此禮之最猥瑣無狀者朱

氏禮於他重禮皆不解而此則偏有之且此行於初

獻之後並非飲福受胙之儀而註爲受胙誤矣先仲

家禮辨說

卷十四

祭禮四

三

余氏家塾校本

氏曰受胙者受酢之訛也良然

贊

迎主出堂

用響樂導出

贊安主

各安位訖

贊行醑禮

內饗奉籩

入菓羞四簋羞四以授主人

豆

入脯腊四菹

進籩豆

主人奉籩主婦奉豆奠於各案籩左豆右

贊

侑奏合樂

闕

五獻

主人奉清羊主婦奉醴羊餘儀如前

上祭加一獻諸弟子筮並

婦合作一獻凡七獻

贊

飲福受胙

主人主婦贊詣香案前

跪

眾皆跪授主人脯豆

贊

賜飲食

主人啐酒主婦贊

贊

起謝神樂

贊

拜拜

贊

跪止

樂匱

報南面匱

伏

樂作

與拜與拜與平身

止樂

徹

蕘

匱

送神

焚紙幣大匱匱用響樂導入

內主

合牌與室送入匱室

閉

揖

出

特牲少牢皆有醑神之禮醑者食後以酒蕩口而演養之也故饋食之後必用醑禮所以演養主神者九獻自饋食後薦加籩豆而酌醴祭醑正謂此也但古有王醑后醑及諸卿大夫醑不無太數今祇以主人主婦合醑之且一如古禮以籩豆之薦酌酒以醑豈非斟酌盡善乎

家禮辨說

卷十四

祭禮四

三

余氏家塾校本

籩豆所實物古有成數大抵饋食之籩用棗栗桃

乾菘

乾梅

榛實諸物如籩之實用菱芡栗脯諸物羞籩

之實用糗餌粉飴諸物雖品數不同要不外槁核鮮

蒂乾酪蒸餌四種今定以八籩而分作兩羞以槁核

如榛實栗脯荔肉榧胎之類鮮蒂如櫻櫚蓮芡蔬奈

梨棗之類總名菓羞以乾酪如餅餌炊炙之類蒸餌

如麴粉糕糗之類總名飴羞此籩之實也若朝事之

豆有脾折豚拍卽牲物也有鹿麕麋鸕麇麇鹿醢則

野牲物也有魚醢蜃醢蠃醢醢醢則蟲物也有葛菹

菁菹葵菹韭菹則植物也郊特牲註所謂蘧豆偶者
有植物是也加豆有雁醢兔醢筍菹落菹亦卽野牲
植物之類要其概亦總不外脯腊菹醢如羊豕之拍折雞
種今定以八豆而分作脯腊菹醢如羊豕之拍折雞
鴨之胸脰雉兔獐鹿之醢膾魚蛤之鮓醬脯菹越
芹絲蒟髮菌餅薯腍種種皆可取用禮云不敢用褻
味而貴多品此豆之實也若加蘧加豆則奇物異珍
有卽用之越岐註獵較謂異珍難得得則雖較而不
禁正謂是耳

家禮辨說

卷十四

祭禮四

古

余氏家
塾校本

周禮九獻之節天子上公俱九獻侯伯七獻子男五
獻大夫士三獻天子大禘十有二獻今下祭以三獻
爲度中祭以五獻爲度若上祭豈無並侯伯而跨子
男者則擬加二獻非越分也況醑神之禮原有醑及
賓從者則自爲六獻而以諸弟子姪一獻當合醑之
禮豈爲過乎

周禮凡加蘧豆謂尸食訖醑神所
加之蘧豆則正在行醑禮之際

古飲酢之禮以尸酢主人主人飲之謂之飲酢以其
爲受福故又謂之飲福若受脯歸脰諸禮則分受祭

肉又在飲福之後脰曰脰熟曰脯皆祭肉也今祭畢

分牲俗名散胙亦遺意也

儀禮少牢報告主人有皇尸命工祝承致諸語似汚邪之祝徼福太多似不如用詩句八字所謂崇此簡易耳

報告式 皇祖命工祝承致錫爾純嘏子孫其湛若貴者在官則諸兄弟攝祭有告文

告文式

孝孫某官某使孝孫

若是庶孫稱介孫

某執其常

事敢告

朱氏家禮於三獻之後有主人以下皆出闔門祝噫

家禮辨說

卷十四

祭禮四

五

朱氏家禮校本

歆然後啟門一節初甚疑之後較儀禮文知此是喪禮有萬萬不可行者儀禮既夕與虞祭皆有聲三啟戶之文謂啟殯之際與葬畢歸祭魂無所依故祝先闔戶使男女踊哭戶外至升堂止哭然後聲三啟戶鄭註聲者噫歆也謂將啟戶警覺鬼神也則此是喪祭之禮與祭禮並無干涉而以此爲吉祭是吉凶並行禮制大壞矣又曾子問君薨而世子生則於祝告時亦止哭作聲三而大戴禮諸侯遷廟亦聲三以警

神聽然後入告此亦凶喪之禮初薨遷國魂無所依

與啟殯葬歸俛俛正同今堂堂盛祭有廟有祏可憑
可依而忽作此不祥之禮何鹵莽至此且噫歎二字
出自鄭註禮文無有此必齊俗鄉語如春秋登來論
語文莫之類今欲行此禮而噫歎之聲作何咳吐盍
亦就訂禮者一明問之

朱禮於受胙後又有告利成一節按儀禮告利成者
利訓養成訓備謂祭畢而養已備可以起矣此是諷
尸使起而難以明言因託爲告主人以諷之故告利
成後卽云尸諷尸諷者尸起也今祭不扞尸將欲誰

家禮辨說

卷十四

祭禮四

六

余氏家
塾校本

告采禮於祭禮大小節目茫然不諳而獨於祝噫歎
告利成兩事似以爲奇節而並取之然俱是差錯或
有爲朱辨者云告尸與告主二也今雖無尸然主自
在也主在則利成何不可告而曰不然曾子問有云
陰厭無尸則不告利成鄭註謂利成之告禮之施於
尸者無尸不告禮文彰彰也世不識禮亦不識禮記
耶

古有祊祭一在祭日所謂道求而未得者一在次日
所謂索祭者俱在門房祭日在門內之房次日在門

外之房今以過於瓌蹟皆不用

宗堂長孫有貴者卽於宗堂啟三壺而行此禮若止
下祭則家堂宗堂俱但啟左右祐出主於室俟行薦
腥禮後然後啟中壺出主安主行薦熟禮祭禮醑禮
三獻不迎主出入餘儀同

家禮辨說

卷十四

祭禮四

七

余氏家
塾校本

家禮辨說卷十四終

辨定祭禮通俗譜五

四時薦新儀

薦日主人等詣家堂 常服 盥 啟禱 闢匪門

焚香炷油燎

主人奠新或槃清鍾一四果羞新鼎則 主婦奠副副槃新

槃則清鍾一四脯腊二告某年月日孝孫某降

拜二迎神獻一如祭二送神焚幣一閉禔一出

家禮辨說

卷十五 祭禮五

一

余氏家塾校本

薦新說見前但所薦有三一五穀麥菽黍稻是也一

蔬果櫻韭棗芡是也一鱸腥魚鮓羔雁是也然薦必

有副如薦蔬穀以鱸腥副之薦鱸腥以蔬穀副之一

薦祇一副如薦韭祇用卵薦麥祇用魚薦黍祇用豚

薦稻祇用雁類稻黍以槃魚豕以鼎隨薦器所用而

副器因之

三薦之外復有薦好羞一禮周禮庖人共祭祀之好

羞謂生時所好者如文王嗜菖歎會嗜羊棗屈到

嗜芟類生好之則死羞之此是恒禮而屈建以非儀

卻之不孝甚矣但常祭之時好物或不能適登且祖
先具在不便加器則於登物時薦之此亦薦新中之
一大節也周禮加籩豆原有菱芰不知屈建何以言非薦品也薦不用簠簋以
薦黍薦稻薦稷各有正薦則五穀不必另設也但薦
雖各時而概用稻飯則以稻爲恒食非簠簋所儲物
耳

士薦用特豚大夫以上用羔特豚者豕之一體周禮
註小豕也羔亦羊之小者但楚語又云籩豆脯醢則
上下共之不差珍異不陳庶侈故畧用籩豆以見意

家禮辨說

卷十五

祭禮五

二

余氏家
塾校本

若儀禮有薦新如朔奠用特豚魚腊三鼎則喪中之
薦與此不同

漢惠帝時叔孫通曰古者春嘗果方今櫻桃熟可獻
宗廟諸薦之獻自此始然含桃之薦已見月令或漢
初失此禮故言之豈始自漢乎

薦祇在寢今之家堂是也然禮每言薦於寢廟必兼
廟言者以爲此廟中之寢非薦在廟也祭出主薦不
出主主尚不出況出廟乎

歲薦儀

夏至

薦日詣家堂掃除 主人等常服 盥 啟祚 開圍

門 焚香灼油燎

告 某年月日孝孫某等祇修歲薦敢告 降 拜二 迎神

主人奠簋 一黍稷 籩一稻菽 鬯一牲獸 鼎一 俎 一 拍折 主婦奠

清鍾 三 湯飴 茶 銅鼎 一 牲酒 陪銅 二 魚酒 禽 一 獻 儀見前 主人

奠邊 四 果 王婦奠豆 四 醢 醢醢醢醢 再獻

拜二 送神 焚幣 徹 閉祚 出

此家堂之薦貴賤並行者儀義俱見前

宗堂長孫儀並同

家禮辨說

卷十五

祭禮五

三

余氏家塾校本

魏高堂隆曰士特豚大夫以上將之以羔或加以犬

而已不必三牲也庶人則惟其時宜魚雁而已故一

鼎一籩畧為大小以合奇數其所實或羊豕野牲或

雞魚皆可用劔本陪鼎以一加二亦奇數也特豚者

豕之一體與特豕不同

歲祭儀 冬至日 歲薦在內

齋戒 前三日

迫日掃除室堂 室即藏祔之室堂前 堂也歲薦祇在室中

設位 室中俱中設二案一近西為始祖位一近東稍南為世室位兩傍各五案為祧祖位 啟左祔設一

短屏蔽長房高祖
匱室仍閉如故

香案 室堂每案設
鑪一燭臺二

室東下案 尊壺 各一 琖 二十 傍設澡槃悅有架 前堂

東下案 尊壺 各一 爵 二十 竽 二十 畫鍾 不計 西下案

樂器 大同 至 小同 銅吹 拍板 簫 笛 管 大鼓 小鼓

階下大鑪有於禁

擇僮二人 祝嘏二人 族中子弟 能者為之 庖饗四人 樂員 四人

主人 推最貴者為之貴同則仍以 省牲 豕一 殺牲 剝滌 藏堂

下側 瘞毛血 歲薦無省牲 以下三事

家禮辨說 卷一五 祭禮五 四 余氏家 塾校本

授庖人薦槃 十二 歲 薦不用 鼎孟 六 俎槃 六 十劔梳 六

授饗人篋簋 二十 清鍾 三十 籩 九十 豆 九十

辨明焚香灼油燎 主人等 通族每房若干 不婦俱 各易盛服

貴者易朝服餘贗 序立 主人居中長房長孫次主人後 次貴者又次長孫後其餘以世

各本等新服 次左右贗 揖 儀見 前

樂作 用大小同 闕 贗 啟祐

樂再作 闕 贗 出主

樂三作 闕 贗 安主

贗 行灌禮 歲薦 無此

右饋取香草末和饋跪眾皆饋灌三灌饋主人等各

復進立

饋迎神樂饋拜眾皆饋興拜興跪樂饋祝告祝讀饋伏

樂興拜興拜興平身樂止

饋行薦腥禮歲薦無此

主人出迎牲內於庭宰牲分兩肩獻中壘餘治腥腥羊饋

豕各一體主人引槃入祝以幣卷紙為幣奠幣祝奠幣饋

薦腥奠腥饋

饋初獻 王者詣案前饋跪眾皆饋獻各案祧室每室各

家禮辨說 卷十五 祭禮五 五 奠校本

二起樂止

饋迎至出堂用響樂饋安至各安饋參神樂饋拜眾皆

興拜興平身樂止

饋行薦熟禮歲薦無此

庖進熟饗每饗熟羊主人引槃入饋薦熟儀如

饋再獻王者奉爵餘如前

饋行祭禮此後歲薦俱同祗少二獻并至不出入耳

饗奉簋簋黍稷稻清鍾茶湯飯饋進粢飲奠各饋侑

奏清樂如闕前闕

庖奉鼎孟

羊豕魚雁 翰各五

俎槃

脾臑拍 折各五

釧椀

雜羹 各五

進鼎俎

進釧

奠各 案

侑

奏管樂

闋

贊

三獻 此長房長孫王之 以薦始此耳

贊

迎主入室 用響樂 導入

安主

遷饌

移堂上饋 奠各案前

食

贊

侑

奏合樂

闋

贊

四獻

此次貴 王之

贊

受酢

皆跪 前酒爵授主者

饋取神贊

神賜飲食

王者啐酒 授執事

贊

起謝神

樂贊 拜皆

拜興拜興

平身

樂 止

徹

燕

周禮司尊凡時祭必朝踐兩尊再獻又兩尊則一祭

家禮辨說

卷十五 祭禮五

六

余氏家 塾校本

原有設四尊者今宗堂之燕慮酒不足則較時祭加

二尊禮固有如是也

祝文

以祗修時祭時字易歲字

長孫歲薦祗自 告如前歲薦儀 祭

時燕兄弟古無明文惟特牲少牢諸禮於賓長獻尸

後有主人獻賓及眾賓與堂下獻長兄弟眾兄弟之

文皆在尸未卒食之前則燕禮原有舉之羹食先者

故楚茨詩皇尸載起神保聿歸諸父兄弟備言燕私

正言皇尸入室燕禮遂作所謂燕不在堂而在寢者

此時正相合也若陽獻尸謾改饌作燕則又祭畢之

燕中庸燕毛在旅酬後此稍不同然正可並舉耳餘說見前

燕以長房長孫主爵謂收族固宗房事也此時貴者當易服以昭穆為次第後燕亦然

贊 迎主出堂 用響樂贊 安主

贊 行酌禮

饗奉邊 果羞四豆脯腊四贊 進邊豆 奠各贊 侑 奏合

樂 闋

贊 五獻 此昭穆最尊者一人主之主者奉尊餘儀同

家禮辨說 卷十五 祭禮五

贊 進加邊加豆 奠各案歲薦無此

贊 六獻 此又次貴者主之無則仍用主初二獻者歲薦無此

贊 七獻 此通族推各房尊者各主之歲薦無此

贊 飲福受胙 主者前贊 跪 皆跪儻取贊 神賜飲食 主

贊 起謝神 樂贊 拜 皆 興拜興跪 樂贊 告 贊 伏

贊 興拜興拜興平身 樂 徹 燕

贊 送神 焚幣 丙主 閉祀 揖 出

報告式見時祭儀

若貴者在官兄弟攝祭其攝儀攝告文式與時祭同

余氏家塾校本

忌奠儀

忌日主人等詣家堂

素服 盥 焚香 炷油 燎

出

王 考忌與妣俱 妣忌與考俱

跪

告

今某日為口口諱辰孝子某等敬申哀奠敢告

起

拜二

設篚簋 二 清鍾 三

主人奠鼎

牲一 陪鼎一 野牲一

俎 一

雜截 王

婦奠釧 一

雜羹 豆

入 膾腊 四 菹 醢 四

好羞 槃

謂生平 所嗜物

獻

用醴酒 不計數

拜四 徹 無時

焚幣

閉廡

出

齋服有立端素端二色皆可用

奠有多鼎如遺奠用五鼎大斂奠用三鼎類若餘奠

家禮辨說

卷十五 祭禮五

入

余氏家塾校本

不過一鼎今斷以一鼎一陪則亦酌諸奠而得其中

者若周禮好羞原以生平所好食物言此與祭義思

其所嗜意同

說見前

至豆邊並薦今祇列八豆者按朔

奠無邊有豆雜記遺奠有載棖者而有子譏為失禮

則餽餽粉糗奠所不用若其餘諸奠則無不以脯醢

醴酒為常用之物故獻爵純用醴酒八豆純用脯醢

而邊羞不用此正以忌日寓喪奠之意所謂無其禮

而有其義者世不乏知禮宜其鑒之

墓祭儀

清明日 霜降日

前一日掃塋 葺封 視疆域 歸

省牲 羊一 豕一 殺牲 剝滌 或牲獻或 體獻隨俗行事

擇僎二人 鼓吹四人

設神亭 位 虛

治牲槃 長槃 二

黍稷槃 連 榻

清鍾槃 本缶 有蓋

鼎俎槃

用一槃中分三行五榻前行五榻代牲 鼎次行五榻代熟俎三行五榻代羹

籩豆槃

用一槃中分四行四榻前行四榻菓邊二行 四榻餈邊三行四榻醢豆四行四榻菹豆

琖爵

斝 尊 壺

香鑪

燭臺紙幣諸需用

物

向晨

備舟車

或舟 或車

王人男婦等

蓋仗

鼓吹迎神

家禮辨說

卷十五

祭禮五

九

余氏家 塾校本

亭並牲禮往

設席

鋪翟毼

易盛服

如時 祭儀

進牲槃以下五槃訖

贊

序立

如揖皆跪皆贊 前揖跪皆贊

祝告 祝讀贊 文畢

伏樂

作興拜興拜興

平身 樂 止

贊 行初獻禮

贊

王者 長貴嫡三 者見前

詣案前

跪 皆 跪

獻 主人奉考琖主婦 奉妣琖僎受奠

起

皆起

贊 行再獻禮

贊

王者 初獻用貴嫡則此 以長者主再獻

詣案前

贊 跪 皆 跪

獻 主人奉考爵 主婦奉妣爵

起皆

贊 行三獻禮

王者子弟姪并婦詣案前贊跪皆獻男各奉考妣起皆

贊 復位拜樂興拜興拜興拜興平身樂贊 杖幣 徹

暮 鼓吹迎神亭返

墓祭祠后土儀

設席 奠牲槃三禾雞 籩豆槃八奠二餐二 清鍾

槃二湯 紙幣

贊 就位以次貴者王之

家禮辨說 卷十五 祭禮五 十

贊 跪祝告祝讀贊伏樂興拜興拜興平身樂

贊 行三獻禮

王者詣案前贊跪贊初獻 再獻 三獻 起樂拜興

拜興平身樂贊 杖幣 徹

古墓祭有用牲牢者椎牛祭墓是也有用牲鼎者使

奴入市買肉是也但三禮不及墓祭遂鮮考據此彷彿

佛廟祭而以通俗例行之其鼎俎籩豆各有槃榻此

非杜撰明制宮中小祭獻及小燕高俱用之便於行

庖李獻吉傳中所稱攢槃者是也今俗亦名攢楹大

余氏家藝校本

抵時俗所通用者今一準以鼎俎籩豆之數則通俗而仍不失古制大意所謂禮貴達情者此耳餘說見前

特牲諸禮凡眾賓兄弟皆可酌尸此三獻與前時祭歲祭終獻皆同

周禮冢人職凡祭墓必以冢人扮后土氏尸以祭墓必當祠土神也今俗例亦有之但俗行在祭墓前今移在後用宋儒禮云

祝文式用宋製維口口年歲次月朔日辰孝子某敢昭

家禮辨說

卷十五 祭禮五

十一

余氏家塾校本

告於某親某官府君之墓歲序流易雨露既濡霜露既降瞻掃

封塋不勝感慕謹以潔牲庶羞祇薦歲事尚饗

祠后土祝文式 維某年歲次月朔日辰某官姓名

敢昭告於土地之神某躬修歲事於某親某官府君之墓惟時保佑寶賴神休敢以酒饌敬伸奠獻尚饗

清明霜降不能兩行清明用牲牢鼓樂儼贊奠獻男婦俱詣故謂之祭若霜降祇可用鼎俎籩豆黍稷清

鍾數樂而餘俱無有則薦而已矣然但稱祭不及薦

者以祭可該薦且古無墓薦名色既將議禮則一名

亦不可杜撰防自用也。是諸極辨正朱禮之謬而獨於墓祭二祝文純用朱禮蓋不敢自爲制作如此。

祭外神禮

附

若外神之祭則莫如社

古天子祭天地凡大示地示圜丘方澤諸祭皆至天。地大神言此惟天子得祀之。若又曰土示曰五方之示則雖同是地而祇及方神所謂五方之社自諸侯大夫以下及士庶皆可私祀。故祭法云王自立社曰

王社爲羣姓立社曰大社諸侯自立社曰侯社爲百

家禮辨說

卷十五

祭禮五

三

余氏家塾校本

姓立社曰國社大夫以下成羣立社曰置社此直如

後世里社之制凡一鄉一井皆設壇壝以申禱賽周

禮所謂州社市社春秋所謂書社千社清丘之社皆

是也。但古禮國社侯社明分爲二而今則祇以社稷

一壇當國家之祭非州縣官不得與而民間社祀則

另設城隍土地諸神載在祠典城隍惟官祭而土地

則各方各里皆得下逮是土地一祭其卽古者民社

之遺與第其神則古以后土爲土神共工氏之子名后土農與

稷爲田主之神

厲山氏之子名農稷卽棄也

今世俗亦多立名氏

以微敕封然率不典無可據則祇虛其名曰土穀之神而已若其祭期則用春秋之二仲隨俗定日明堂位云春社秋省載芟傳春藉田而祈社稷良耜傳秋社稷古但言春秋而日則卜之至其儀其物則應有牲幣粢盛巫史鼓樂等以諸禮云司祝用牲幣季冬命太史賦犧牲諸侯社稷用少牢惟社丘供其粢盛與奏太簇歌應鐘舞咸池與男巫望衍女巫祓除今已祓除亦名社祭等則夫社酒社飯社肉社旂社鼓社簫雖草野朴畧不無可笑然亦古禮均有之非戲事也

家禮辨說

卷十五

祭禮五

三

余氏家塾校本

周禮大司徒云田主各以其野所宜木遂以名其社與其野謂農稷爲田主神其所樹社樹則各以其土所宜之木樹之遂以名其社與野如樹松則曰松社松野樹栗則曰栗社栗野類此卽後世櫟社枌榆社之所由昉也朱子不解田主爲田神以爲用所宜木爲社樹又用此社樹爲田之木主故其訂魯論哀公問社章謂用所宜木以爲至此錯解周禮文又錯認齊論哀公問主于宰我是社主遂兩騎其說而周章

爲言卽語類答問尙不能決不知社主之制以石不

以木見春秋周禮諸註故唐神龍中議立社主韋叔
夏等引呂氏春秋及鄭立說以爲社主用石又後魏
天平中太社石主遷於社宮則是社主不用木一語
可決無煩擬議也餘見子論語稽求篇

次則司命

祭法王爲羣姓立七祀一曰司命周禮大宗伯以禋
燎祀司中司命司中者文昌第五星司命卽第四星
也蓋天子祀司民司祿而諸侯以下多祀司命故楚
詞九歌有大司命少司命大司命爲三台中之上台

家禮辨說

卷十五

祭禮五

丙

余氏家
塾校本

主司命爲太尉少卽文昌宮星今世士大夫家多祠
文昌此本五祀七祀之一且又爲歷代所恒祭此祭
神之最近古者特後世以梓潼張姓者當之則謾妄
耳其祭期當在春時以春祀司命冬祀泰厲也其物
用特牲次用黍稷用酒醴設饌與五祀等禮器註凡
社稷五祀皆三獻其特性或用羽牲古祗翰音今
鵝鴨皆是或以牲體代之皆可諸外祭用牲倣此

次則方嶽之神

周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽註五嶽者東

秦南霍西華北恒中嵩也五祀五嶽皆諸侯以下所
得祭者但晉後極重東嶽今世相沿亦祇曉東嶽之
祭此雖與五祀室神疏戚稍別不必定祀然祀亦無
礙若謂季氏旅泰山到底是僭則季氏之旅本就泰
山而祭之其名曰造且又以徧陳羣神之故其名曰
旅造與旅皆祭之大者大夫有此自是犯分若今世
爵闕原有貴於諸侯者諸侯卽當祭五方五祀山川
社稷歲必徧舉誰謂泰山不可祀也

又次則古聖賢之在其地者

家禮辨說

卷十五

祭禮五

五

余氏家
塾校本

生其地如濟南祠伏生北海祠鄭康成類居游其地
如桐鄉祠朱邑沔陽祠諸葛忠武侯類

古於先聖有釋菜釋奠之禮不尸不舞不備儀物不
卜時日自天子至中下土皆可行之則孔子先聖漢
儒先師在春秋二仲州縣官旣至殷祭而釋菜釋奠
則學士隨時可行今徒以官祭之故致不學之儒反
謂釋奠私祭爲僭爲褻而州縣官亦遂禁士子入學
私祭是尊而不親將古禮所稱入學摯師博習親師
諸義悉蕩然矣今欲入學祭則或致煩黷當先擇祠

宇然後卜日設位合諸士子或子弟行事其儀物則設饌奠酒必潔致芹藻以少存釋菜之意鄭氏曰釋奠者設薦饌酌奠無迎尸以下之事鄭司農曰釋菜以古者士見師奉菜爲摯菜直是蔬食菜羹之菜此與天子釋奠必合樂享幣不同蓋今之殷祭古亦名釋奠而釋菜則薄祭下逮學記曰皮弁祭菜文王世子曰釋不舞不授器一獻無介語是也若五祀則歲徧焉

五祀見於儀禮周禮及禮運曲禮王制月令祭法會
家禮辨說 卷十五 祭禮五 六 余氏家塾校本

子問諸經甚備大抵皆天子諸侯大夫以下及士庶人之通祭祇天子加二祀士庶或減二或減三耳若五祀之神則往有不同祭法以司命中雷國門國行公厲爲五祀月令以戶竈中雷門行爲五祀而白虎通劉昭范曄高堂隆諸君則又以門戶井竈中雷爲五祀今斷從白虎通諸君者以司命別有祀公厲則在官於十月朔有鬼神壇之祀此卽周禮冬堂贈無方之祭也行則與門與戶較於出入稍重複而祖祫行道又非尋常所當祀則一如月令春祀戶夏祀竈季夏祀中雷秋

祀門冬祀行而以井改行爲五者之神歲必徧焉歲徧者言每歲必周此五者也但貴則周之士庶則或祀竈或祀戶已耳若其祭期則月令每祀三月凡十二月皆有祭而獨中霤祇季夏一月多寡不均且季夏一月旣祭竈又祭中霤覺煩溷無紀因祇以四立日並季夏之朔行事一準月令四孟迎立至祭之義較爲精確若儀物則古用羊牲今亦第用羊而一月令之戶先祭脾竈先祭膈中霤先祭心門先祭肝井先祭腎

或祇用此五物而羊牲以牲體代之

於是祭黍稷祭醴設饌

家禮辨說

卷十五

祭禮五

七

余氏家塾校本

凡三獻鄭註所謂五祀祭獻必以三爲度者若其祭所則古禮先設席在奧而後迎尸而祭於其地今無尸無奧則但設主而祭其地可已雖孔疏有殷祭在廟周祭在宮之分然此皆室神凡宮室皆有之不必廟也若荀子又云五祀執薦者百人侍西房此以禘禴烝嘗及大禘爲五祀與此不同

毛西河先生家禮辨說卷十六

長沙後學余肇鈞重訂

婚禮辨正

幼時觀隣人娶婦婦至不謁廟不拜舅姑牽婦入於房合卺而就枕席焉歸而疑之曰此非野合乎若然則娶與奔何擇焉以問塾師塾師曰孺子焉知禮禮不云乎不成婦者不廟見夫不先成婦而謂可以見舅姑入祖廟未之前聞予曰婦必寢而後成乎塾師不能答會先仲氏從郡歸急舉似之仲氏愀然曰斯

家禮辨說

卷十六

婚禮

一

余家塾校本

禮之不明於今五百年矣禮無不謁廟者娶則告迎

入則謁至曲禮曰齋戒以告鬼神此告迎也左傳曰

夫人姜氏入此謁至也是故楚公子圍娶於鄭有曰

圍布几筵告于莊共之廟而來辭以告迎而鄭公子

忽娶於陳歸不謁至則陳鍼子譏之曰先配而後祖

是不爲夫婦誣其祖矣何以能育則是婦至之夕必

入而告謁謂之謁廟亦謂之朝廟苟不告迎是謂蒙

先君蒙者欺也不謁至是謂誣祖誣者詐而不實也

欺與詐卽已爲夫婦而同於不爲故曰是不爲夫婦

則是不謁祖者不成婦而反曰不成婦則不謁祖是明與其書而倒讀之也且婦非薦寢而後成也女之稱婦在納采時已定之而納徵則竟成其名故納采辭曰吾子有惠貺室某室者婦人之稱而納徵則曰徵者成也至是而夫婦可以成也是以公羊傳曰女在家稱女在塗稱婦則在家時雖成婦然名而不稱及出門而卽稱之故往娶稱逆婦既至稱婦入春秋書法明明可稽未聞曰娶後三日而後婦身以成也

且夫廟見者非謁見之見成婦者非夫婦之婦也禮

家禮辨說

卷十六

婚禮

二

余氏家塾校本

以爲婦至之夕舅姑在堂則舅姑爲主人迎而拜之謂之拜舅姑而然後帥以謁廟則此時之拜賓主之拜也猶之婿之拜親迎雖舅婿交拜而仍不謂之婿見是以次日質明則上堂而行婦見之禮謂之成婦昏禮所云成婦禮者是也脫或不幸而舅姑已亡則迎婦謁廟以長者爲主而上堂之見質明無有必待祭而後行之而祭必以時一時三月則感物悽愴於是入廟而修婦見之禮謂之廟見曾子問所云三月而廟見成婦之義者誠以入廟見婦不幸之事故同

一成婦而婦見稱禮拜見稱義以爲婦見則棗栗服
修成子婦之儀廟見則謹扱地奠菜而特豚盥饋不
能再舉但以意行之而儀節未備故不曰禮而曰義
亦曰義在所殺耳然且夫婦之稱成於納徵而子婦
之稱必俟廟見始成之重子婦而輕夫婦假未廟見
而婦死則雖爲夫婦三月而不移於祖不耐於皇姑
歸葬於女氏之黨曰未成婦也則是久薦枕席仍未
成婦而必成之于扱地一奠之後晉江應元所云貴
其成婦不貴其成妻者蓋婦妻之辨其爲重婦而輕

家禮辨說

卷十六

婚禮

三

余氏家
塾校本

妻成在婦而不在妻斷斷如此百世不讀書不識三
禮不深辨夫子春秋祇以宋學爲指歸而未人著書
一往多誤伊川程氏有三日廟見之語而朱元晦作
家禮卽承其誤而著爲禮文曰三日廟見主人以婦
見於祠堂且曰入門而不見舅姑三日而始廟見者
以未成婦也夫以曾子所問夫子所言三月而廟見
成婦之義明明正文而乃曰三日廟見不成婦不廟
見以三月爲三日以廟見爲見廟以子婦而爲夫婦
以死舅姑爲生舅姑以不廟見不成婦爲不成婦不

廟見以致五百年來自宋元至於今自流沙至於日出彼我夢夢同入酒國舉生倫大事男女百年一大嘉會而草草野合涉於無賴至請召賓客往來簡帖不曰三日廟見則曰見媳某日行廟見禮抑又以凶喪不言之辭公然行之嗟乎先王先聖安在耶子時聞其言始而驚既而悟又既而憤然不平以為禮教衰息安得日發仲氏言而一一正之乃驟丁鼎革

流離道路者越數十年每就人質難而不得要領暨歸休而仲氏逝矣予嘗考宋學推其所誤大抵北宋

家禮辨說

卷十六

婚禮

四

余氏家
塾校本

宗周禮而王氏誤之南宋宗儀禮而朱氏又誤之荆公以周禮為周公之書而文公亦即以儀禮為周公所著夫周公著書亦復何據獨不曰有夫子之春秋在乎晉韓宣子聘於魯觀易象春秋曰周禮盡在魯矣夫春秋何與於周禮而善觀禮者即於春秋而得之誠以先王無禮書其所言禮每散見之六籍之間而春秋所書較于周制為尤切故子傳春秋直以禮事文義立為四例而以禮為首以為春秋是非固有周一代典禮所取正也乃不通者目之為春秋之禮

夫先配後祖春秋之禮也而知禮者譏之則不祖者
春秋之禮祖卽非春秋之禮而周之禮也丁丑婦至
戊寅朝廟春秋之禮也夫子特貶而正之則越日朝
廟者春秋之禮至日卽朝廟此非春秋之禮而周之
禮也夫禮記者夫子之後之書也周禮儀禮雖或爲
周時所著然並非春秋以前夫子經見之書也况儀
禮闕落舉無全禮以儀禮無天子諸侯之禮而謂天
子諸侯必無禮定非通人以士昏禮無行媒朝廟之
文而謂昏禮無媒均昏禮不朝廟是爲妄士借予本
家禮辨說

卷十六

婚禮

五

余氏家塾校本

無學而仲氏又逝全禮不明將以俟後之有學者因
先錄昏禮一節記其所聞於仲氏之所言者以就正
有道名曰辨正嗟乎世豈無知禮者矣

行媒

詩娶妻如之何匪媒不得

說文媒謀也謀合二姓也灼者斟酌二姓之稱

曲禮男女非有行媒不相知名

必先行媒而後可問名

坊記男女無媒不交

周禮地官有媒氏掌男女之判判者合也合判曰判猶

之治亂曰亂也

又媒氏掌判妻入子俗解判妻爲出妻之再嫁者非是

離騷吾令鳩爲媒兮

國策處女無媒老且不嫁

公羊傳使我爲媒可則因用是往逆矣

孟子不待父母之命媒妁之言

徐仲山傳是齋日記曰士昏禮以納采爲第一禮無行媒文則世無饗修未通而可以行采擇禮者此後世王者采宮婢法也故曰昏禮多闕略此其一也

納采納吉問名

禮昏義有納采問名納吉納徵請期親迎六事謂之六

家禮辨說

卷十六

婚禮

六

余氏家塾校本

禮采者採也謂採擇也問名請其名也納吉者告卜吉也納徵謂婚姻已成徵者成也一曰徵聘也今稱納聘是也請期告迎期也親迎者婿往迎也

穀梁傳禮有納采有問名有納徵有告期四者備而後

娶禮也

此稱四禮

公羊傳註婚禮成於五先納采問名納吉納徵請期然

後親迎

此又稱五禮

昏禮五六原無成數公羊稱五禮穀梁鑿定稱四者以

親逆非通接之禮而納采問名後不當又納吉也婚姻

卜吉自當在行媒之後納采之前假使采擇既訖女名已通曲禮所謂相知名者而然後命卜則萬一不言其可以吾子貺命加卜不良致辭也乎且卜亦何必告也穀梁說是也

穀梁係傳本文若公羊傳註則何休引士昏禮爲言者故不同

士昏禮納采辭曰吾子有惠貺室某也某有先人之禮使某也請納采則納采之前必有成言故有惠貺室某之詞

先仲氏曰納采問名納吉作三禮不無太數按士昏禮文原以納采問名爲一事祇一日一使故賓使納采授家禮辨說

卷十六

婚禮

七

余氏家塾校本

雁出復執雁入問名授雁如初禮則一日一使也今人無問名而有納采則以納采兼問名豈有過乎

周禮媒氏凡男女自成名以上皆書年月日名焉令男子三十而娶女子二十而嫁

士昏禮問名辭曰某既受命將加諸卜敢請女爲誰氏

註謂氏者母姓爲何母所出者

曲禮女子二十許嫁笄而字

幼時稱名至此稱字朱氏謂許嫁日字非是

昏禮女子許嫁笄而醴之稱字

公羊傳婦人許嫁字而笄之

雜記女雖未許嫁年二十而笄

則笄與字又不必許嫁始稱矣

家語男子二十而冠有爲人父之端女子十五而嫁有適人之道於此以往則自昏矣

譙周曰男自二十以至三十女自十五以至二十皆得昏娶

王肅曰周官三十娶二十嫁謂嫁娶之限不得過此也

左傳國君十五而生子禮也二十而嫁三十而娶庶人

禮也

禮正義文王十五而生武王尚有兄伯邑考則且在十五前矣此皆無可考者

越語女十七不嫁丈夫二十不娶父母有罪此句踐生

家禮辨說

卷十六

婚禮

八

余氏家塾校本

聚之法與禮不同

昏禮問名必先問年月日而後及於名周官所謂媒氏

先書年月日名是也蓋年較名爲尤重男女伉儷須先

計年時以辨長幼其但稱問名而不及年月日者舉一

以該二也且問名者謂生時三月所命之名男女均有

之故周官云男女自成名以上曲禮曰不相知名今但

問女名而不及男者以男名在納采時已先通之如云

惠貺室某某者卽男名也若儀禮問名之辭有曰敢請

女爲誰氏註謂問女母所出之姓則大謬不然禮稱問

名謂嘗稱問姓卽曰以姓爲名則女名父姓如曰某姬
某姜未聞以母姓稱名者嘗疑大夫不娶三姓士庶一
妻有何異姓而需問乎此或天子諸侯之禮而誤入於
士禮者然天子諸侯娶嫡女而以庶爲媵則娶必適出
又何庸問且天子與諸侯求后其爲女適庶多寡姓氏
皆后家自告之故周靈王求后於齊齊侯之對有曰夫
婦所生若而人妾婦之子若而人無女而有姊妹及姑
姊妹則曰先守某公之遺女若而人而齊侯請繼室於
晉有曰不腆先君之適又曰猶有先君之適及遺姑姊
家禮辨說

卷十六

婚禮

九

余氏家
塾校本

妹若而人不待問也乃展轉不明則又爲之解曰氏者
字也女幼命之名及長而易之以字與男子同所云誰
氏者言何字也則又不然據公羊傳許嫁稱字則問名
時未許嫁也據家語十五而嫁而雜記云女年二十雖
未嫁而亦得笄則十五可嫁而笄之與字必待二十又
不必許嫁時卽有字也則問名非問氏且非問字尤斷
斷者若鄭康成謂問名有二一是三日所命之名一是
長時所命名如伯姬叔姬類則仍兼字矣名與字豈可

古嫁女必卜如陳懿氏卜妻敬仲其妻占之曰吉晉獻公筮嫁伯姬於秦史蘇占之曰不吉類

周禮大小卜大封大祭祀大遷大師大喪而不及婚姻又大夫不藏龜士庶不立卜筮人秦漢以後又並無官師卜氏可以下逮民用者即趣命於神亦屬私節故不必告然卜則何可闕也

納徵

禮註徵者成也納徵卽納幣也昏至納幣成矣

曲禮男女非受幣不交不親

家禮辨說

卷十六

婚禮

十

余氏家塾校本

雜記納幣一束束五兩兩五尋入尺曰尋五入四尺爲一兩則一兩四丈矣

二丈爲一端二端爲一兩兩者合二端爲一之名乃又合五兩共十端爲一束則一束者乃二十丈帛也兩又

匹名

周禮凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩天子加穀珪諸侯加大璋

士昏禮納徵用玄纁束帛儷皮區纁象陰陽備也束帛十端也儷皮二鹿皮也

文中子曰昏娶而論財夷虜之道也

孝經鉤命決曰五禮用雁故自納采至親迎皆奠雁惟

此禮無者以雁本贄物非禮物也古王賓相見皆有贄

物雁者大夫所執之贄也昏禮有攝盛之例凡所用禮

皆可越一等等行之故士禮用雁得借大夫禮謂之攝盛
亦謂之下達士昏禮於納采儀明云下達用雁則意可
知矣今人不解雁是贄物又不解下達字竟認爲納昏
禮物以爲昏禮必用雁或云取不再偶之義或云取順
陰陽往來之義可笑甚矣古相見有贄今無贄矣且士
昏禮每行禮必用一士人爲之賓使今但用媒氏而以
家隸子弟將命以往賓且無有贄將安用且下達者士
贄也越跂行事不過一等假使庶人皆用雁則士可執
圭璧用諸侯禮乎何荒誕如此

春秋莊公親如齊納幣
非禮也納幣必遣使行

家禮辨說

卷十六

婚禮

十一

余氏家
塾校本

之親迎婿必奠雁詩離離鳴雁是也但此亦是贄禮郊

特牲執贄以相見敬章別也鄭註執贄者卽贄所奠雁

是也今已無贄則不用雁何害焉

唐李涪刊誤謂雁非
時不至或代以鵝而

宋人且欲刻木爲之則昏贄不用死故
士廢一死之贄而攝用雁今反用死乎

士昏禮納徵辭曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之

禮儷皮束帛請以納徵對曰吾子順先典貺某重禮某

不敢辭敢不承命此賓主相見之辭非禮書也後人用

以入禮書非是然自宋至今多從之

告期

告字本

穀梁傳

詩士如歸妻迨冰未泮

家語霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮農業起昏禮殺

於此

荀子霜降迎女
冰泮殺內語同

周禮媒氏中春之月會男女於是時也奔者不禁以爲
冬月不娶則入春而已踰時也若男女無家室鰥寡不
能自存則又不待中春而遽使合之

詩註東門之揚曰不待秋冬鄭氏曰女春盛而不嫁至
夏則已衰矣

召南迨其謂之謂者謂告期也

家禮辨說

卷十六 婚禮

三

余氏家
塾校本

易歸妹愆期謂互卦坎離日月相違錯也

士昏禮賓入先請期而後告期則期定自婿家豈當向
女氏請也告則可該請矣若白虎通義曰昏禮請期不
敢必也則直女氏爲政矣可乎

親迎

詩親迎于渭

大雅韓侯迎之于蹶之里

春秋天子不親迎使公卿迎之祭公逆王后于紀單靖
公逆王后於齊是也諸侯則親迎然或有故若疾病及

越境未便則遣大夫迎之莊公如齊逆女爲親迎公子

翬如齊逆女爲遣迎是也大夫以下則無不親迎者雖

越境亦然鄭忽娶於陳楚公子圍娶於鄭襄仲娶於莒

莒慶齊高固娶於魯皆親迎是也

公羊謂天子亦親迎與左氏異然知非是

者按漢高時皇太子納妃叔孫通議不親迎或引文王親迎孔子答哀公問冕而親迎爲言而駁之者謂文王非天子孔子答哀公爲諸侯言之則天子不親迎審矣唐陸圜謂尊無敵體不當親迎是也惟士庶親迎則諸書無異

曲禮齋戒以告鬼神謂親迎必告廟也齊風娶妻如之

何必告父母謂親迎必告父母也

家禮辨說

卷十六

婚禮

十三

余氏家塾校本

春秋齊侯使晏嬰請繼室曰徼福於太公丁公晉

曰自唐叔以下實寵嘉之皆以祖命爲辭

春秋楚公子圍娶於鄭公孫段氏鄭不許入對曰君辱

貺寡大夫圍謂圍將使豐氏

即公孫段氏

撫有而室圍布几

筵告於莊其之廟而來若野賜之是委君貺於草莽也

又使圍蒙其先君

蒙欺也

北史北齊皇帝納后卜日告天地祖廟開元禮亦載之

及廟唐皇帝納后卜日告天地祖廟開元禮亦載之

昏義父醮子而命之迎又曰子承命以迎

士昏禮有醮辭子有答辭

雜記士弁而親迎雜記無大功以上喪可娶婦娶妻以易服未便也

傳是齋日記士昏禮婿爵弁纁裳祭服也女次純纁衾

助祭服也乘墨車從車二乘執燭前馬墨車漆車大夫

車也皆越等加盛謂之攝盛今俗易命若婿父有貴者

則子可用父車服不必攝盛女父有貴者亦同何彼穠矣詩註

衣服不繫其夫下王后一等正父母服耳

昏禮婿至主人几筵於廟而拜迎於門外揖讓升堂再

拜奠雁今無雁說見前婦家亦告廟且迎婿入廟行

五禮婦家俱告廟行事禮俱不載不止此一闕也而白虎通即曰

家禮辨說卷十六 婚禮 十四 余氏家塾校本

娶妻不先告廟何函莽耶

坊記昏禮婿親迎見於舅姑女父舅姑承子以授婿恐

事之違也

孟子女子之嫁也母命之往送之門往者女往也送之門己之門也

國策婦車至門教送母還則諸母有送至婿門者

傳是齋日記士禮女父不降送母戒諸西階上亦不降

則與孟子往送之門顯相悖矣據婿至時既已立端迎

於門外豈可來迎而去不送者即曰不送女如白虎通

所解曰恥之重去然不曰有婿在乎况春秋最重送禮

齊侯越境以送女雖屬踰禮然未有不送至門者孟子

可據也

往以此質之先仲氏先仲氏曰凡說禮若易詩書春秋無可據當據論語孟子論語孟子無可

據然後據三禮以三禮皆孔孟後書也孔子定禮贊易刪詩書修春秋凡易詩書春秋四名孔孟習稱之即四經中之文孔孟又習引之即春秋諸大夫及諸子百氏亦皆習稱之引之豈有儀禮周禮為周公所著書而自周初至戰國並無一人舉其名引其文者觀孔子雅言但稱執禮而不舉一名春秋大夫但稱周禮盡在魯而並不引士禮周官經一字此可驗也孟子雖戰國文然其所引禮三經無有祇天子一位章王制襲孟子孟子不襲王制則不從孟子而從士禮非違經乎

劉向說苑拜辭父於堂拜諸母於大門

諸母辭在己門送至婿門

郊特牲男出乎大門而先男帥女女從男夫婦之義從

家禮辨論

卷十六

婚禮

五

余氏家塾校本

此始也

昏義婿出御婦車而婿授綬先侯乎門外

禮送女以卑送尊不以尊送卑

故父母不親送

天子則諸侯送

之諸侯則諸卿大夫送之大夫則臣送之士無臣則家

有司送之

謂僕隸子弟也士禮有饗婦人送者則子弟之婦也

春秋鄭忽如陳逆女陳使陳鍼子送之晉平公使韓須

逆女齊使陳無宇送之

古有送車之禮女家自以車送之齊襄娶王姬詩曰王

姬之車是也又有反馬之禮送車至婿家則婿家留其

馬輿車侯三月行祭而後畱車而反其馬齊高固以秋遊婦而冬來反馬是也

鵲巢詩百兩御之御者送也此迎車也百兩將之將者送也此送車也

泉水詩還車言邁鄭註還車者嫁時乘來今思乘以歸正送車也詩有還車春秋有反馬官闕家自當行此禮故禮鄭註云士妻之車夫家供之大夫以上嫁女則自以車送之氓詩以爾車來以我賄遷庶人安能送車乎

婦至

家禮辨說

卷十六

婚禮

夫

余氏家
塾校本

禮婦至以昏爲期

韓奕百兩彭彭八鸞鏘鏘韓侯顧之爛其盈門

聽齋雜錄婦至不用樂然古有之關雎琴瑟反之鐘鼓樂之車牽式歌且舞皆是也古有房中樂工歌之次間以簫籥故懿氏卜婚筮辭有鳳凰于飛和鳴鏘鏘象簫籥之聲而郊特牲反曰昏禮不用樂幽陰之義夫昏儀用兩陰陽備也易陰陽戚戚爲娶女之卦故蔡邕協和

昏賦曰乾坤和其剛柔虞翻曰歸妹寡陰陽之儀未聞

昏禮陰禮也

况喪禮較樂昏亦較何也

曾子問有三日不舉樂思嗣親

也記借作夫子之言則不舉樂亦
有解但止三日且非幽陰義耳

春秋莊二十三年丹桓公楹二十四年刻桓公桷謂將
娶姜氏先飾廟以俟朝廟也

桓三年夫人姜氏至自齊朝至也莊二十四年丁丑姜
氏入戊寅大夫宗婦覲用幣丁丑至而戊寅始朝廟故
譏之也

易歸妹上六女承筐无實士刲羊无血左傳晉獻公筮
嫁伯姬于秦其繇曰士刲羊亦無益也女承筐亦無貺
也刲羊者告至之祭也禮凡告用牲幣以少牢獻廟如

家禮辨說

卷十六 婚禮

七

余氏家
塾校本

告朔之用特羊故刲羊此告禮亦朝禮也承筐者用棗
栗服修以笄盛之笄有衣承而進之所謂薦舍也
穀梁
註薦
進而舍此朝禮也
置於前

穀梁傳夫人姜氏入內弗受也何用不受以宗廟弗受
也娶讐人之子以薦舍於前
薦舍卽承筐也魯桓公爲
齊襄所弑而娶其女故曰

讐人
之子其義不可受也

左傳鄭公子忽如陳逆婦媯辛亥以媯氏歸甲寅入于
鄭陳鍼子送女先配而後祖鍼子曰是不爲夫婦証其

祖矣何以能育

鄭眾禮註昏禮先祭祖謂之祖然後同牢而食謂之配
鄭康成徃宗儀禮至此無可解謂祖是祫道之祭夫祫
道在迎前斯時鍼子尙未至何從知之且後祖者謂祖
稍後耳非不祖也既合
卷而又祖道有是事乎

傳是齋日記曰昏喪祭皆有主人禮所極重古無無主
而可以行禮者第喪有兩主一是死者之父一是死者
之子也昏祭祇一主祭以子爲主謂之主祭昏以父爲
主謂之主昏儀禮無主昏何也

公羊傳昏禮不稱主人遠廉恥也註云婚有廉恥不當

自言娶婦爲主人故必父主之無父母主之又無諸父

家禮辨說

卷十六

婚禮

六

余氏家
塾校本

兄師友主之

禮天子諸侯無父母或躬
自命娶然與主昏不同

曾子問昏禮有吉日如婿之父母死則婿於塋父母後
必以婿之伯父致命於女氏以天子諸侯可自命否則
必攝主命也何則重主人也

春秋桓王娶王后於紀以魯桓爲主人禮天子娶后必
以同姓諸侯爲之主昏故祭公逆后必從魯往娶后還
京必從魯歸主昏故也是天子無父且然况大夫士庶
父母見在而婦至聞然絕無主人一男一女任其攬合

可謂禮乎

張南士曰婦至時父母出迎以賓禮見不以婦禮見故此日稱見婦次日稱婦見然凡迎婦入門揖婦入廟尊婦入寢皆主人事一如親迎時婦父之爲主人者夫娶婦婿家事也婦家有祖有父母而婿家反無之著代之謂何

先仲氏曰公羊傳婚禮不稱主人謂天子諸侯娶妻定無父者無父則婿不得稱主人以昏無自主之禮也今士有父爲主矣而士禮所稱婿爲主人何也故士禮婦至主人揖婦以入此主人婿父也非婿也婿迎婦家婦

家禮辨說

卷十六

婚禮

九

余氏家塾校本

父凡筵於廟而拜迎於門外揖讓升堂再拜奠雁今婦至亦然婿父拜迎於門外姑迎於階升堂再拜行承筐禮而婿則相之此時舅姑在堂彼此答拜雖日拜舅姑

然賓主禮也

惟賓主禮故次日復婦見

及薦舍朝廟則婿奠幣而宗

祝相之

禮告必用幣反而入廟命祝史告至於前

此時婿與婦並拜以告至

朝廟婿婦所共也然此猶拜尊禮非交拜禮也

交拜在合盃時

於是主人導之至寢門而婿揖以入向使婦至時婿卽爲主人則婿導婦行與婦同升焉能復分階東西作主

客禮誤矣

昏義婦至婿揖婦以入共牢而食合卺而醑孔疏此婦至至晨門

也同牢同牲也共一特豚而分食之也合卺以一瓠分為兩瓢各執一片以為爲醑也

昏禮括義同牢饌用特豚魚醑而穀必全以攝盛也婦

席在東婿席在西尊右也對筵而坐取齊一也三飯三

醑終醑用香親有漸也醑婿婿拜而婦答醑婦拜而

婿答交拜之禮也婿脫服於房而媵受之婦脫服於室

而御受之男女交受之節也

婦至日即成昏或三日成昏或三月成昏自唐虞至戰

國皆無明據惟士禮合昏後綢衽婦席在西媵在良席

家禮辨說

卷十六

婚禮

三

余氏家塾校本

良夫

在東皆有枕北止

趾向北也

則當夕成昏他書未見也

若三月成昏則賈服禮註云禮婦至不成昏無問舅姑

在否必俟三月祭祖廟後始配之故春秋譏先配後祖

爲非禮是也又春秋季文子如宋致女服虔註云禮三

月成昏故二月伯姬歸宋而四月致女致成昏也

凡春秋致

女必三月以此

又禮正義引熊氏與鄭異義者曰三月始成昏

故三月未祖

祭

未廟見

祭舅

皆不成婦死必歸女氏之

黨此皆謂三月始成昏者若三日成昏則魏晉以來有

拜時之婦謂子婦也有三日之婦謂夫婦也張華曰拜

時之婦盡孝於舅姑三日之婦成吉於夫妻江應元曰
禮三月廟見然後成婦未廟見之婦死則反葬以此推
之貴其成婦不貴其成妻此則謂三日成昏者然則當
夕薦寢急急匹配不見舅姑并不告祖廟此皆南宋儒
人誤遵士禮所至而且成昏之後又誤以盥饋之見稱
為廟見吉凶涵舉昏喪無別嗟乎何以有此今杭俗以
次日成昏
頗有廉恥然陋儒必誦之因借饗送親之禮遷延達旦
若請召賓客必散曰某日廟見問之則爭曰此家禮也
哉

婦見

家禮辨說

卷十六

婚禮

三

余氏家塾校本

昏義夙興婦沐浴以俟見質明贊助禮見婦於舅姑執

筭棗栗服修

士禮棗栗獻舅服修獻姑

以見

此一節贊醴

舅姑以婦禮禮婦

祭醴成婦禮也

成子婦之禮此二節名醴婦

舅姑入室婦以特豚饋

明婦順也

此三節名盥饋

厥明舅姑共饗婦以一獻之禮奠酬

舅姑先降自西階掃降自阼階

饗畢告歸

以著代也

此四節名饗婦

士禮雜記婦執筭見舅拜奠於席舅答拜婦還又拜其

見姑無又拜禮鄭註云婦人與男子為禮則俛拜俛拜

又拜也

郊特牲明日婦盥饋舅姑卒食餼餘私之也

舅食婦亦餼

士禮夫之御餼姑饌婦之膳餼舅饌謂之餼錯

士禮舅姑醴婦與饗婦皆婦至之次日一日行事昏義

次日醴婦又次日饗婦則三日矣各不同今俗三日宴婦本此

士禮雜記婦見舅姑兄弟姑姊妹皆立於堂下西面北

上是見已見諸父各就其寢此言婦見時夫之兄弟姑姊妹皆於是時見訖惟見

諸父則各就其寢而見之不便使來見也

春秋哀姜至公使宗婦朝用幣非禮也女贄不過榛栗

棗修以告虔也此即見諸宗之禮但此以廟廟後見之與士皮在婦見時不同

士禮饗婦後有舅饗送者儀隸子弟以一獻之禮酬以束錦

家禮辨說卷十六 婚禮 三 余氏家塾校本

姑饗婦人送者儀隸子弟之妻即今女送也酬以束錦若異邦則贈

丈夫送者以束錦謂姑兼贈男送者

傳是齋日記納幣無過一束帛今饗從人而反酬以四

束錦何不偷也束帛五兩是十端帛合二十丈四束錦則束錦五兩為四十端錦合八十丈矣

况帛與錦復貴賤相去耶

廟見

昏禮舅姑既沒婦入三月乃奠菜

會子問三月而廟見稱來婦也士禮祝告某氏來婦擇日而祭於

廟奠菜非祭故又擇日祭成婦之義也女未廟見而死之孔疏謂即奠菜非也

歸葬於女氏之黨示未成婦也

白虎通義曰舅姑既沒婦入三月奠菜於廟以三月一時物有成者故也

士禮雜記婦入三月然後祭行此言雜祭也祭行者行

祭也謂舅在無姑或舅沒姑老則可隨夫助祭矣故曰

祭行

此亦明三月始廟見之意

後漢魏晉以來有拜時之婦卽三月廟見也

張華曰拜時之婦盡孝於舅姑三月之婦成吉於夫妻

禮正義廟見有二庾氏云舅姑有偏存者則厥明但見

家禮辨說

卷十六

婚禮

重

余氏家塾校本

其存者以行盥饋之禮至三月更不須廟見亡者

崔氏云厥明盥饋存者三月又廟見亡者

婿見

士禮雜記若不親迎則婦入三月然後婿見謂見女父

母也亦如婦見禮以一獻之禮無幣

予輯是禮成餘杭孫大白見過舉此相示大白曰杜

甫新昏別云妾身未分明何以拜姑章此非先成昏

而後婦見邪曰先成昏而後婦見三代皆然何止杜

詩予前所云成昏有三當夕成昏則質明婦見三日

成昏則四日婦見三月成昏則三月之後婦見廟見
無不先成昏而後婦見者待婦車初至舅爲主人出
迎於門外姑迎於階則必先見舅姑登堂交拜行賓
主之禮然後舅姑率之以告祭成昏則是婦至之日
必先見舅姑而後成昏至之明日則成昏而後婦見
次序秩然今不見舅姑而先成昏則無禮之極豈可
訓乎若甫詩所云則似唐人亦三日成昏者其云暮
婚晨告別無乃太匆忙言暮雖合昏未成寢也妾身
未分明何以拜姑章言此身未破難婦見也明是三
日成昏晉唐通例不然豈有暮已成昏而身猶未分
明者此可悟矣

家禮辨說

卷十六

婚禮

三

余氏家
塾校本

