

常變通攷
十三

祭禮
時祭
初祖
先祖
禰

口 12
2981
13

2981
13

常變通攷卷之二十三

水五味均平歲

祭禮一

總論

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○祭統

祭者所以追養繼孝也疏養者是生時養親孝者生時事親既沒設禮祭之追

生時之養繼生時之孝○應氏曰追其不及之養而繼其未盡之孝也○祭義祭不欲

數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘霜露

既降君子履之必有悽愴之心非其寒之謂也春雨

露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之註悽愴及怵惕

皆為感時念親也霜露既降無秋字蓋脫爾惟聖人為能饗帝孝子為能

饗親饗者鄉也鄉之然後能饗焉註謂祭之能使之饗也中心鄉之乃

祭總論

常變通攷卷之二十三

能使其祭見饗也疏此明孝子祭祀欲親歆饗之意也
也以饗帝比饗親言饗親難也神之所以饗者由孝
子之所歸鄉也鄉之然仲尼嘗奉薦而進其親也慤
後能使神靈歆饗焉
其行也趨趨註讀如促以數註嘗秋祭也親謂身親執事時也慤與趨趨言少威儀也
言速也疏仲尼奉薦進尸之時其身執事其形貌慤
質少威儀其行步促促疾速少威儀舉足而數也
已祭子貢問曰子之言祭濟濟漆漆然今子之祭無
濟濟漆漆何也子曰濟濟者容也遠也漆漆者容也
自反也容以遠若容以自反也夫何神明之及交夫
何濟濟漆漆之有乎註漆漆讀如朋友切切自反猶言自修整也容以遠言非所以
接親親也容以自反言非孝子所以事親也及與也
疏濟濟者容也遠也言容貌自疏遠也漆漆者容也
自反也謂容貌自反覆而修整也容以遠若容以自
反也者覆結上文言孝子若容貌以疏遠若容貌自
修整此乃賓客之事若作賓客之容何得神明之與
交言不得與神明交也凡修整必自反覆顧省故云

自反猶言自修整凡接親親不事容貌又相附反饋
近今既事容貌又相疏遠故云非所以接親親反饋
樂成薦其薦俎序其禮樂備其百官君子致其濟濟
漆漆夫何恍惚之有乎註反饋進熟也薦俎豆與俎也恍惚思念益淡也疏此天
子諸侯之祭血腥而始及至薦熟之時薦饋食之豆
金牲體之俎進饋之前與神明而交貴其誠敬進饋
之後人事之盛故序其禮樂備其百官於此之時君
子助祭之人致其濟濟漆漆賓客之事若孝子自濟
濟漆漆何得恍惚思念夫言豈一端而已夫各有所
當也註豈一端言不可以一槩也禮各有所當行祭宗廟者賓客濟濟漆漆主人慤而趨趨
曾子曰父母既沒必求仁者之粟以祀之此之謂禮
終註惡人物以事亡親○公羊春日祠夏日禘秋曰嘗
冬曰烝士不及茲四者則冬不裘夏不葛註四者四時祭士有
公事不得及此四時祭者不敢美其衣服思念親之至也○通典先王制禮依四
祭總論

時而祭者時移節變孝子感而思親故奉薦味以伸
孝敬之心○程子曰凡物知母而不知父走獸是也
知父而不知祖飛鳥是也惟人則能知祖若不嚴於
祭祀殆與鳥獸無異矣○冠昏喪祭禮之大者今人
都不理會豺獾皆知報本今士大夫家多忽此厚於
奉養而薄於先祖甚不可也某嘗修六禮家必有廟
廟必有主月朔必薦新時祭用仲月冬至祭始祖立
春祭先祖季秋祭禘忌日遷主祭於正寢陳氏曰月
朔一月初
始四時天道之變冬至陽生之始立春物生之始季
秋成物之始忌日親之死日君子於此必有悽愴味
腸之心故因之○問祭起於聖人之制作以教人否
曰非也祭先本天性如豺有祭獾有祭鷹有祭皆是

天性豈有人而不如鳥乎聖人因而裁成禮法以教
人耳○朱子曰自天地言之只是一箇氣自一身言
之我之氣卽祖先之氣亦只是一箇氣所以纔感必
應○古之人誠實真是見幽明一致如在其上下左
右非心知不然姑爲是言以教也○問祖先非士人
而子孫欲變其家風以禮祭之祖先不曉却如何曰
公曉得祖先便曉得○問祖宗是天地間一統氣因
子孫祭享而聚散否曰這便是上祭所謂若要有時
便有若要無時便無皆由乎人矣鬼神是本有底物
事祖宗亦只是同此一氣但有箇總腦處子孫這身
在此祖宗之氣便在此他是有箇血脈貫通所以神

不歆非類民不祀非族只為這氣不相關如天子祭
天地諸侯祭山川大夫祭五祀雖不是我祖宗然天
子者天地之主諸侯者山川之主大夫者五祀之主
我主得他氣又總統在我身上如此便有箇相關處
○問祖考之精神便是自家精神故祭之可以來格
至於妻及外親則不知如何曰但所當祭者其精神
魂魄無不感通蓋本皆從一原中流出初無間隔雖
天地山川鬼神亦然也○問祖考精神既散必須三
日齋七日戒求諸陽求諸陰方得他聚然其聚也倏
然到得禱祀既畢誠敬既散則又忽然而散曰然○
問祭禮古今事體不同行之多窒礙如何曰有何難

行但以誠敬為主其他儀則隨家豐約如一羹一飯
皆可自盡其誠○自招魂復魄立重設主便是常要
接續他些子精神在這裏聖人教人祭祀要聚得他

時祭上

特牲註士賤職褻時至事暇可以祭疏若祭時至有事不得暇則不可以私廢公故也若大夫以上尊時至惟有喪故不祭自餘有公事及病使人攝祭

○鄭目錄祭於五禮屬吉禮疏無問一廟二廟先祭祖後祭禰皆同日而祭畢不別日祭也○案特牲士祭禮少牢大夫祭禮而上大夫又別有饋尸一節見有司徹節次繁複故今不收只

王制註祭以首時疏晏子春秋天子以下至士皆祭以首時

時祭用仲月

明堂位六月禘周公於太廟周六月夏四月也又雜記云七月而禘獻子為之也譏其用七月明當用六

時祭

常義通文卷之二十三

日

月也服虔註祭人君用孟月人臣用仲月義得兩通故並存焉○書儀凡祭用仲月王制大夫士有田則祭無田則薦註祭以首時薦以仲月今國家惟享太廟用孟月自周六廟漢王廟皆用仲月以此私家不敢用孟月

祭法

祭法王立七廟一壇一壇曰考廟曰王

考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟為祧有二祧享嘗乃止去祧為壇去壇為墀壇墀有禱焉祭之無禱乃止去墀曰鬼諸侯立五廟一壇一壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖為壇去壇為墀壇墀有禱焉祭之無禱乃止去墀為鬼大夫立三廟二壇曰考廟曰王考廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉

為壇祭之去壇為鬼適士二廟一壇曰考廟曰王考

廟享嘗乃止顯考無廟註顯考當為皇考有禱焉為壇祭之

去壇為鬼官師一廟曰考廟王考無廟而祭之去王

考為鬼庶士庶人無廟死曰鬼註廟之言貌也宗廟者先祖之言貌也尊貌也

之言超也超上去意也封土曰壇除地曰墀王皇皆君也顯明也祖始也名先人以君明始者所以尊本之意也天子遷廟之主以昭穆藏於二祧之中諸侯無祧藏於祖考之廟中享嘗謂四時之祭鬼亦在祧顧遠之祧乃祭之耳春秋大事於太廟毀廟未毀廟之主皆升合食於太祖是也大夫祖考謂別子也適士上士也官師中士下士庶士府史之屬○國語古者先王日祭月享時類歲祀註以事類曰類日祭於祖考月薦諸侯舍日於會祖時類於二祧歲祀於壇墀諸侯舍日註有月卿大夫舍月註有時士庶人舍時註歲乃○朱子曰程子以為高祖有服不可不祭但有疏數之時祭

不同耳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○退溪曰疏數不同之說古者廟各為一故可如此今同奉一堂之內而獨疏於高一位事多礙理

主人主婦

特牲註主婦主人之妻雖姑存猶使之主

祭祀內則曰舅沒則姑老冢婦所祭祀賓客每事必請於姑○祭統夫祭也者必夫婦親之所以備外內

之官也官備則具備註具謂供具衆物○方氏曰夫婦親之若君制祭夫人薦盞君

割牲夫人薦酒卿大夫相君命婦相夫人此內外之官也官所以執事事所以具物故曰官備則具備

○退溪曰父既死則子當主祭子既亡祭子之妻為主婦行奠獻母則傳重而不奠獻故曰舅沒則姑老

不與於祭與則在主婦之前

攝主

特牲疏大夫以上有公事及病使人攝祭○

曾子問若宗子有罪居於他國庶子為大夫其祭也

祝曰孝子某使介子某執其常事攝主不厭祭不旅

不假不綏許垂祭不配不歸肉註假讀為暇疏庶子為攝主不敢備禮故

於祭末不為陽厭攝主謙退似若神未厭然也旅酬是賓主交歡之始攝主不敢當正主故不旅也

不敢受暇以其不暇故受福先為綏祭今辟正主故

入之時祝告神辭曰以某妃配某氏備告考妣今不敢備禮略言皇祖而已歸饋也正祭諸助祭之賓客

各使歸組今攝主不敢饋其辭于賓曰宗兄宗弟宗

子在他國使某辭註辭猶告也宿賓之辭與宗子為列則曰宗兄若宗弟昭穆異者曰

時祭

宗子其辭若云宗兄某在他國使某執其常事使某告

○宗子去在他國庶子

無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉註有子孫存不

祀問其祭如之何孔子曰望墓而為壇以時祭註不

廟無爵者賤遠辟正主疏宗子謂有爵者若其無爵
本自無廟何須云不祭廟也去他國謂有罪者若無
罪則以若宗子死告於墓而後祭於家疏上說宗子
廟從

說宗子身沒謂告於所祭之墓而後祭於庶子無爵
者之家也其廟在家宗子既死庶子無所可辟當云
祭於宗子之家今直云祭於家是祭宗子死稱名不

言孝身沒而已註孝宗子之稱不敢與之同其辭但
言子某薦其常事至子可以稱孝

○祭統君子之祭也必身親莅之有故則使人可也

○問伯兄見背仲兄出後與仲兄同薦時事未知孰

為主人退溪曰繼後子雖在極祿亦書其名而季也

為攝主以奠獻其未立後亦不得已權以季為攝主

不稱孝只書名稱攝而行之為可仲則出繼人後雖

攝主恐亦未安○廟祭主人不在則為衆子者以主

人之命行祭固當矣但於此亦有不可一槩斷之者

時祭

禮記卷之三十三

二

若主人暫出或病而命子弟行於其家廟則為子弟
亦或以物助辨而行於廟可矣或主人遠在而未及
有命或勢不能行祭為衆子者率意自辨而行於宗
子之家廟似有越分之嫌恐不可為也然古有望墓
為壇以祭之文朱子亦有以木牌殺禮以祭之說此
出於甚不得已之權誠有其理而不可以易言也若
宦遊祿食之人遠離家廟不得參祭者固當依朱子
之說權以行之亦可○寒岡曰嫡子有故而使孽子

行事則顯祖顯考之稱雖不得不書而禮合從簡如利成之禮恐未得行

前旬卜日

本註孟春案夏秋冬隨時下旬之首擇仲月三旬

各一日或丁或亥主人盛服立於祠堂中門外西向兄弟立於主人之南少退北上子孫立於主人之後重行西向北上置卓子於主人之前設香鑪香合環琬及盤於其上書儀設香合及著於其上或無能筮者以環琬代之主人搢笏焚香薰琬而命以上旬之日曰某將以來月某日諏此歲事適其祖考尚享即以琬擲于盤以一俯一仰為吉不吉夏卜中旬之日又不吉則不復卜而直用下旬之日○特牲特牲饋食之禮不諏日註諏謀也疏不諏日

謂不如大夫已上預前卜日及筮主人冠端玄卽位與有司於廟門諏丁巳之日

于門外西面註冠端玄玄冠玄端門謂廟門子姓兄弟如主人之服

立于主人之南西面北上有司羣執事註士之屬吏也如兄弟服東面北上席于門中闌西闕外筮人取筮于西

塾執之東面受命于主人宰註宰羣吏之長自主人之左贊

命註贊佐也達也贊命由左為神求變也疏贊幣自左詔辭自右此為神求吉故宰自左贊命變於常也命曰孝孫某筮來日某諏此某事適其皇祖某子

尚饗註士祭曰歲事此言某事又不言妃容大祥之者祖字也伯子仲子也尚庶幾也○少牢註饗敬也筮者許諾還卽席西面坐

卦者在左卒筮寫卦筮者執以示主人主人受視反

之筮者還東面長占註長占以年之長幼旅占之卒告于主人占

時祭

禮記卷之三十三

曰吉若不吉則筮遠日如初儀註遠日旬之外日疏曲禮云吉事先近日

喪事先遠日此尊卑禮同也又云旬之內日近某日旬之外日遠某日此尊卑有異云旬之內日近某日

據士禮而言士禮上旬不宗人告事畢○少牢日用

丁巳註內事用柔日必丁巳者取其命夕自丁寧自

戊庚壬為剛日乙筮旬有一日註先月下旬之己○特

牲疏大夫已上假令孟月祭於前月下旬筮來月上

旬不吉又於孟月上旬筮中旬不吉又於中旬筮下

旬不吉即筮於廟門之外主人朝服西面史朝服東

面受命于主人主人曰孝孫某來日丁亥註丁亥必

亦一日以言之禘于太廟禮曰不得丁亥則已亥辛亥

亦用之無則苟有亥焉可也疏必須亥者按陰陽式

法亥為天倉祭祀所以求福宜稼于用薦歲事于皇

田故先取亥上旬無亥乃用餘辰也祖伯某以某妃配某氏尚饗註伯某字也仲叔季亦

曰仲某叔某季某某妃

某妻也合食曰配某氏若言○張子曰祭之筮日若

姜氏子氏也○筮儀不收

再不吉則止誅日而祭夏不筮據儀禮惟有筮遠日

之文不云三筮筮日之禮只是二筮先筮近日後筮

遠日不從則直誅用下旬遠日蓋亦足以致聽命於

鬼神之意而祀則不可廢○劉氏敬曰丁巳丁亥皆

取於丁以先庚三日後甲三日故也大抵郊祭卜辛

社祭卜甲宗廟祭卜丁無取於亥註家不論十干之

丁巳專取十二支之亥以為解其失經文之意遠矣

日有十干辰有十二支以五剛日配六陽辰以五柔

日配六陰辰甲子乙丑之類是也以日配辰或丁丑

或丁卯或丁巳丁未丁酉丁亥丁日不定故直舉丁

時祭

常變通文卷之三

乙

當亥一日以言之其意或以己當亥或以丁當丑皆用之云爾○朱子曰先甲三日是辛後甲三日是丁先庚三日是丁後庚三日是癸丁與辛皆是古人祭祀之日但癸日不見用處又曰庚之言夏也辛之言新也丁有丁寧之意○時祭用分至則冬至二祭相仍亦近煩瀆今改用卜日之制尤見聽命於神不敢自專之意○問時祭用仲月清明之類或是先世忌日則如之何曰却不思量到此此古人所以貴於卜日也○問四時之祭不行卜日之儀只用上下丁可否退溪曰今皆用上丁

祭用分至

書儀孟詵家祭儀用二分二至然今仕

宦者職業既繁但時至事暇可以祭則卜筮亦不必亥日及分至也若不暇卜日則止依孟詵用分至於事亦便也○韓魏公祭式凡正祭以四時之仲月春分夏至秋分冬至並元日一歲而五其日有故則改卜○張子曰祭用分至取其陰陽往來又取其氣之中又貴其時之均○程氏祀先儀註祭祀日期就仲月內選日或用春分夏至秋分冬至亦可○問舊嘗得先生一本祭儀時祭皆用卜日今却用二分二至如何朱子曰卜日無定慮有不虔司馬公云只用分至亦可

告祭期

本註既得日祝開中門主人以下北向立如

朔望之位皆再拜主人升焚香再拜祝執辭跪于主人之左讀曰孝孫某

問解續稱孝孫者泛稱之辭若有高曾祖則當以最尊為主

將以來月某日祇薦歲事于祖考卜既得言敢告下

旬則不言主人再拜降復位與在位者皆再拜祝闔

門○書儀古者四時之祭習以為常故筮日宿尸賓

而不告祖考今始變時俗筮日而祭故不得不告皆

人情當然○丘儀若止用分至宜先於前一月主人

詣祠堂告

筮尸宿

特牲前期三日之朝筮尸如求日之儀疏亦

有宰贊命命筮曰孝孫某諏此某事適其皇祖某子筮某

之某為尸尚饗註某之某者字尸父而名尸連言某親庶幾其憑依之也疏尸父與所祭

之父相識尸又與所祭之子相識父子皆同類故連言其親庶幾其神之憑依之也祭祖則用孫列取於同姓之適孫也天子諸侯雖用孫之倫取卿大夫有爵者為之大夫士取無爵者無問成人與幼皆得為之

乃宿尸註宿讀為肅進也進之者主人立于尸外

門外子姓兄弟立于主人之後北面東上疏不東面者為尸者

父像主人有子道故主人北面尸如主人服出門左不為賓客不敢當尊故不東面

西面註不敢尊主人辟皆東面北上註順主人再拜

尸答拜註主人先宗人儼辭如初卒曰筮子為某尸

占曰吉敢宿註宗人儼者釋主人之辭如初者如筮

云筮某之某為尸尚祝許諾致命註受宗人辭許之

饗易已上之辭也祝許諾致命傳命於尸始宗人

祝北面至於傳命皆尸許諾主人再拜稽首註其許

受於祝而告主人疏祝受尸許諾尸入主人退揖兩

辭旋西面告宗人宗人告主人

時祭

去尸不拜送尸尊○少牢筮尸宿尸及宿諸官不收

命執事者

本註主人以下復西向位執事者立于門

西皆東面北上祝立于主人之右命執事者退溪曰立于右

者主人與諸執事東西相對而立皆北上主人之右即執事為首者對立處故就而告之○案祝立主人

之右恐取少儀曰孝孫某將以來月某日祇薦歲事

于祖考有司具修執事者應曰諾乃退○特牲宿賓

疏前期二賓如主人服出門左西面再拜主人東面

答再拜宗人儻曰某薦歲事吾子將蒞之敢宿註賓在宥

司中今特賓曰某敢不敬從主人再拜賓答拜主人

退賓拜送○少牢筮日乃官戒宗人命滌宰命為酒

乃退註官戒戒諸官也當共祭祀事者使之具其物且齊也滌既濯祭器掃除宗廟○丘儀

按書儀有設贊唱者位西南西面之文今禮廢之後儀文曲折行者不無參差今擬引贊二人通贊一人擇子弟或親朋子弟為之先期演習庶禮行之際不至差跌

前期三日齊戒

本註前期三日主人帥眾丈夫致齊

于外主婦率眾婦女致齊于內沐浴寒岡曰冬寒沐浴非衰病人所

堪若至全廢則未安略為澡洗夏衣飲酒不得至亂食肉不得茹葷

不吊喪不聽樂凡凶穢之事皆不得預○祭義致齊

於內散齊於外齊之日思其居處思其笑語思其志

意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所為齊者註致

齊思此五者也散齊七日不御不樂不吊耳見所為齊者思之熟也疏五事先思其麤漸思其精故居處

時祭

官變通文卷之三十三

三

在前樂嗜居後見所為齊者思念其親精祭之日入

室儼然必有見乎其位周旋出戶肅然必有聞乎其

容聲出戶而聽愾然必有聞乎其歎息之聲註周旋

為設時也無尸者闔戶若食間則有出戶而聽之疏

入室謂祭之日朝初入廟室陰厭時孝子想像儼然

然如見親之在神位也周旋出戶謂薦饌時也孝子

薦俎酌獻行步周旋或出戶必竦息肅然如聞親

舉動容止之聲出戶而聽謂祭無尸之時設薦已畢

孝子出戶而靜聽愾然必有聞乎其歎息之聲也

是故先王之孝也色不忘乎目聲不絕乎耳心志嗜

欲不忘乎心致愛則存致愆則著著存不忘乎心夫

安得不敬乎○祭統及時將祭君子乃齊齊之為言

齊也齊不齊以致齊者也散齊七日致齊三日疏四

祭之前未旬時也方將接神先宜齊整身心故齊也○曲禮齊者不樂不吊為

齊樂則失正朱子曰變○論語齊必變食居必遷坐食謂不飲

散其思也○莊子不飲酒不茹葷是祭祀之齊也

酒不茹葷遷坐易常處也○開元禮居總麻以上喪者不得預宗廟之祭其身

在齊坊病者聽還若死同房不得行事○唐制散齊

四日致齊三日散齊之日理事如故惟不得吊喪問

疾不判署刑殺文書不決罰罪人不作樂不親穢惡

之事致齊惟祀事得行其餘悉禁○程子曰凡祭必

致齊齊之日思其居處思其笑語此孝子平日思親

之心非齊也齊不容有思有思則非齊齊三日必見

其所為齊者此非聖人之語齊者湛然純一方能與

鬼神接然能事鬼神已是上一等人奉先雜儀按程

子之說有異於

祭義之意蓋孝子平日思親之心固無所不至至於將祭而齊其追慕之心益切安得不思其居處言笑志意樂嗜乎然此乃散齊之日所為也至於致齊之日則湛然純一專致其精明之德乃可交於神明○上蔡謝氏曰三日齊七日戒求諸陰陽只是要集自家精神蓋我之精神即祖考之精神在我者既集即是祖考之來格也○退溪曰七日戒三日齊古禮為然故今廟社四時大享百官前期十日受誓戒蓋大享禮之至重故如此其他祭不盡然也○湛然純一之謂齊肅然警惕之謂戒忌祭及節祀則禮之小而近人情者故只齊一日時祭禮之重大所以致盡於事神之道者故七日戒三日齊也清齊二日金祭日為三○考證按朱子答陳同甫書蔬食請雨積傷脾胃遂不

能食又自警篇宋真宗東封泰山上及百官皆蔬食古人致齊不近酒肉明甚而今或忌齊飲酒食肉恐未允合情禮也○愚伏日記曰齊之玄也以幽陰思也蓋人之心動而處明則散靜而居幽則聚故古人之齊也玄端而潔居

祭祀禁忌

喪服傳有死於宮中者為之三月不舉

祭疏縱是臣僕亦三月不祭○雜記疏尸柩祭至凶不可相干若喪柩即去亦不待三月○問將祭而有奴婢之喪或產婦則奈何愚伏曰禮父母之喪將祭而有兄弟之喪則殯而後祭此謂練祥二祭也如同宮則雖臣妾葬而後祭以此觀之則廢之似當有產婦則不潔不可祭也初喪殯殮執事者亦當

忌之○問癘疫廢祭葛庵曰既是俗忌從俗無妨然亦在家尊處分之如何○南溪曰解產廢祭禮無其文惟通解內則妻將生子居側室至于子生夫齊則不入側室之門是當祭者不入產室而已祭則自如可知况牛馬耶○闔家染瘟疫者勢不得行祀或以隣里近村而不祭者惑矣大疫則小兒染痛恐無不可行祭之理小疫自前國俗無忌不必論也○問癘疫廢祭明齋曰無據○先師曰寅不行祭不見經傳假令忌日在寅亦可待明日乎

前一日設位

本註主人帥眾丈夫深衣及執事灑掃正寢洗拭椅卓務令蠲潔設高祖考妣位於堂西北

壁下南向考西妣東各用一椅一卓而合之曾祖考妣祖考妣考妣以次而東皆如高祖之位世各為位不屬附位皆於東序西向北上或兩序相向其尊者居西案附位繼正位而設則尊者宜居東而今居西者以附位有尊於禰者故其禮如此耶妻以下則於階下南溪曰在階下者以附之尊者設香案於堂中置香爐香合於其上丘儀置燭臺東茅聚沙於香案前南溪曰通共降神茅沙及逐位前地上南溪曰各位前沙附位不設○問家禮時祭于正寢今欲祭于祠堂不知可否退溪曰祭于正寢患祠堂之狹隘也祠堂可容行禮則安有不可顧恐難得如許大祠屋耳

祭用色牀

南溪曰祭是吉禮用色牀無妨黑漆為

時祭

正而朱者次之

考妣設同几共一卓

祭統鋪筵設同几為依神也

疏鋪筵設几使神依之人生時形體異故夫婦別几死則魂氣同歸故夫婦共几席亦共之必云同几者筵席既長几則短小恐其各設故特云同几鄭註司几筵云祭於廟同几精氣合也

○問生時男女異席祭祀亦合異席今夫婦同席如何朱子曰夫婦同牢而食○丘儀考妣每位各設饌則四代該八卓矣今人家廳事多狹恐不能容今擬考妣兩位共一卓設饌○五禮儀大夫士庶人時享考妣兩位共一卓○鶴峯集時祭圖蓋盤羹飯湯各設餅麩魚肉蔬果合設○問父有三室四主共為一卓其勢難便如何寒岡曰不得四位各卓則寧四位共一卓而

蓋盤飯羹炙肝之類各設恐無妨

祔位皆於東序或兩序

韓魏公祭式祔祭並列位

於東西壁下以北為上○問無後祔食之位朱子曰某家只位於堂之兩邊○集說問祔位若兩序相向而設其中亦有未安者且如祖之兄弟乃父之伯叔當祭之時姪則南面而伯叔坐兩旁亦自未安曰若依祠堂內排位各祔本龕以祭方安又恐人家廳事狹隘施設饌卓不下奠若只祔東序皆西向者為善

右丈夫左婦女

朱子曰如祔祭伯叔則祔于曾祖

之傍一邊在位牌西邊安伯叔母則祔曾祖母東邊安兄弟嫂妻則祔于祖母之傍○遇大時節請祖先

時祭

祭于堂或廳上坐次亦如在廟時排定祔祭旁親者
右丈夫左婦女坐以就裏爲大凡祔於此者不從昭
穆了只以男女左右大小分排在廟却各從昭穆祔
○輯覽或曰附註云右丈夫左婦女然則祔位之夫
婦當分左右邪答曰所謂丈夫婦女似指兄弟與姊
妹或子與女之謂若兄弟之妻則當與兄弟合擯何
可分而貳之也○或曰伯叔祔于曾祖之傍西邊伯
叔母祔于曾祖母之傍東邊所謂伯叔伯叔母明是
夫婦按伯叔父與伯叔母皆死則當合擯而祔于右
矣若伯叔母先死則當姑祔於左矣朱子之意恐當
如此○問解問祔位之祭朱子謂右丈夫左婦女時

祭設位則祔位東序或兩序相向兩說不同今當何
從答果有二說而夫婦神主相分未穩鄙家從下說

陳器

本註設酒架於東階上別置卓子於其東設酒

注一酌酒盞一盤一受胾盤一七一巾一茶合茶筴

茶盞托鹽樸醋瓶於其上火鑪湯瓶香匙火筴於西

階上別置卓子於其西設祝版於其上設盥盆帨巾

各二於阼階下之東其西者有臺架又設陳饌大牀

于其東○特性厥明夕陳鼎于門外北面北上有鼎

註宿賓之明日門外北面當門也疏少牢於庶在

陳鼎在門東此當門者士卑避大夫故也其南南順實獸于其上東首

註順猶從也椽之制如下無足牲在其西北首東足

時祭

註其西椽也東足者尚右也牲不用椽以其

生設洗于阼階東南壺禁在東序豆籩銅在東房南

上几席兩敦在西堂註東房房中之東當夾北西堂西夾室之前近南耳○記

設洗南北以堂深東西當東榮水在洗東有少牢籩在

洗西南順實二爵二觚四觶一角一散註南從統於

賓獻主婦當致也二觶長兄弟酌衆賓長加爵也四

觶一酌奠其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子兄弟

弟子舉觶於其長禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散

尊者舉觶卑者舉角舊說爵一升觶二升觶三升角

四升散壺於禁饌于東序南順覆兩壺焉註禁言於

飲得與大夫同器不為神戒也疏於之與禁因物立

名大夫尊以厭飲為名士卑以禁戒為稱於無足禁

有○少牢雍人概反古愛鼎七俎于雍爨雍爨在門東

南北上註雍人掌割亨之事者爨竈也在門東南統

概者皆陳而後告絜疏特牲視絜者皆陳之視絜告絜此亦然廩人概甑甑魚展七

與敦于廩爨廩爨在雍爨之北註廩人掌米入之藏

以七黍司宮概豆籩勺爵觚解勺爵觚解實于籩饌

豆籩與篚于房中放于西方註放猶依也司宮兼掌

又掌祭器○案少牢設洗與特牲同故小祝設槃匱

不爨收凡引特牲而無少牢者皆放此與篋巾于西階東註為尸將盥疏匱水實于槃中篋

盥○開元禮設祭器於序東西向每座盥在前簋次

之甗次之銅次之籩次之豆次之俎在後每座異之

皆以南為上屈陳而下祝版各置於坫四品以下○

韓魏公祭式今家廟祭享朝廷未頒定制當以正寢

代廟室公服代祭服燕器代祭器盤盞代爵注椀代

酒樽常饌代俎肉楮錢代幣帛供牀坐椅代設席沙

時祭

禮記通文卷之二十三

十一

羅金臺巾架代盪洗從俗便也

迎賓

特牲主人及子姓兄弟即位于門東如初註初登位

也賓及眾賓即位于門西東面北上宗人祝立于賓

西北東面南上主人再拜賓答再拜三拜眾賓眾賓

答再拜主人揖入兄弟從賓及眾賓從即位于堂下

如外位案少牢無迎賓之節而為期註曰大夫尊肅尸而已其實及執事者使人肅之此其所以

無迎賓一節耶

省牲滌器

本註主人帥眾丈夫浚衣省牲莅殺主婦

帥眾婦女背子滌濯祭器潔釜鼎○特牲宗人升自

西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具註濯既也

者省文○案少牢無視濯之文而陳而告濯與特牲同見上陳器條少牢註賓出主人出

皆復外位

註為視牲也

宗人視牲告充雍正作豕

註充肥也雍正

官名北面以策動作豕視聲氣疏祭祀之牲當充盛若聲氣不和即是疾病不堪祭祀

宗人舉

獸尾告備舉鼎冪告潔註備具○開元禮亞獻入詣東

階升堂徧視滌濯執樽者皆舉冪告潔降就省牲位掌牲者前

東面舉手曰膺祝循牲一匝北面舉手曰充俱還本

位祝與掌牲者以次牽牲付廚贊禮者引終獻詣廚

省鼎鑊視濯既亞獻以下每事訖各還齊所○問今或一家伐牛

十家分用甚非薦俎之意若家貧則寧以雞鴨代牲

何如退溪曰殺牛以祭非士之禮然買肉以祭恐難

非之

請期

特牲宗人請期曰羹飪

註肉謂之羹飪熟也質明時而曰肉熟者重膠

時祭

禮記卷之三十三

十九

勞賓疏少牢云旦明行事而此云羹飪者大夫尊可
以豫勞賓士卑故不云旦明而云羹飪乃來也宗人
既得期告賓與有司 ○少牢既宿尸反為期于廟門
之外註為期宿諸官皆至定祭早晏之期大主人門
夫尊宿尸而已賓及執事使人宿之 主人門
東南面宗人朝服北面請祭期曰旦明行事主人曰
諾乃退註旦明旦
日質明 ○祭義夏后氏祭其閭商人祭其
陽周人祭日以朝及闇 ○檀弓夏后氏尚黑大事用
昏殷人尚白大事用日中周人尚赤大事用日出 ○
張子曰五夏而祭非禮也 ○語類先生凡遇四仲時
祭隔日滌椅卓嚴辨次日侵晨已行事畢

具饌 本註具祭饌每位果六品蔬菜及脯醢各三品
肉魚饅頭糕各一盤羹飯各一碗肝各一串肉各二

串務令精潔未祭之前勿令人先食及為猫犬蟲鼠
所汙朱子曰凡祭肉齋割之餘及皮毛
之屬皆當存之勿令殘穢褻慢 ○特牲夙興
主人服如初立于門外東方南面視側殺註主人服
如初則其
餘有不玄端者側殺殺一牲也主婦視饎反志饎于西堂下註炊黍
稷曰饎
宗婦為之饗饗龜也西亨會庚于門外東方西面北上
堂下者堂之西下也反于門外東方西面北上
註亨者也豕魚羹飪實鼎陳于門外如初註初視尊
腊以饗各一饗
于戶東玄酒在西註戶東室戶東
玄酒在西尚之實豆籩鋼陳于房
中如初註如初者取而
實之既而反之盛兩敦陳于西堂藉慈夜用
崔音完 ○註盛黍稷 ○記棗烝栗擇註烝擇
者宗婦也崔細韋 互文 劔報
反用苦若薇皆有滑夏葵冬苳詳虞 ○少牢明日主
人朝服即位于廟門之外東方南面宰宗人西面北

時祭

上牲北首東上司馬剖反苦圭羊司士擊豕宗人告備

乃退疏特牲視牲視殺別日今不羹定雍人陳鼎五

三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西司馬升羊實于

鼎司士升豕實于鼎註上雍人掄膚九實于一鼎註

擇膚脅革司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而

鼎腊用麋註合升左右皆設局纂乃舉鼎陳于廟

門之外東方北面上註北面北上司宮尊兩甌于

房戶之間改饌豆籩于房中南面如饋之設實豆籩

之實疏前饌豆籩放於西方今欲實之乃更設豆籩

儀多特牲不改豆籩之處因而實之是士禮略也○開元禮享日未明烹牲

於廚夙興掌饌實祭器牲體皆載右胖簋實黍稷簋

之屬豆實藍醬醢醢之類六品以下實籩實稷實簋實黍實粱實苽實栗掌事者八實罇

罇每室二罇一實玄酒○書儀主婦帥衆婦女具祭

饌往歲士大夫家婦女皆親造祭饌近日婦女驕倨

親執刀匕亦須監視庖廚務令精潔親親之所以致其孝恭之心今縱不能時蔬時果各五

品膾今炙炙今炙羹今炒殺今骨軒今白脯今乾鹽

醬今肉庶羞珍異之外麩食如薄餅油餅胡餅蒸餅棗

也謂黍稷稻粱粟所為飯及共不過十五品若

貧或鄉土異宜或一時所無不能辦此則各隨其所

有蔬果肉麩米食各數品可也朱子曰溫公祭儀

庶羞麩食米食共十五品今須得一簡省之法方可

牲體 特牲記尸俎右肩臂臠反到臠音略格音正脊

二骨橫脊長脅二骨短脅註尸俎神俎也士之正祭

時祭

常禮通文卷之三十三

三十一

亦得十一之名脊無中脊無前脊無中脊無前膚三註謂養用二離

肺一註離猶提也小而長牛割之亦不提心謂之刊

肺三註為尸主祭魚十有五之註魚水物以頭枚數陰中

而腊如牲骨所音俎心舌皆去本末午割之實于牲

鼎載心立舌縮俎註午割縱橫割之心舌知食味○

少牢羊載右胖音判○註上右髀反禮不升註近窳

肩臂臠註肱膊胛音肱音股音正脊一胛他項脊一橫脊

一註脊前為正疏脊以前為正其次名胛後短脊一

正脊一代脊一猶器之絳也疏先前者正脊是也先

後者短脊是也應先言正脊皆二骨以並註脊脊各

而先言短者取絳之義也

之腸三胃三長皆及俎拒註拒讀為距疏距在俎為橫也

舉肺一長終肺註舉肺一尸祭肺三皆切註為尸主

肩臂臠胛胛在兩端疏俎有上下端胛胛在下端故

脊脊肺肩在上註載之以體次各有宜也凡牲體之

體尊於脊脊四體在兩端脊脊肺在中故云各有宜

也牲體及載備於此者前體肩臂臠兩相為六後體

臠胛兩相為四短脊正脊代脊兩相為六脊有三總

為十九體惟不數穀二通之為二十一體二穀正祭

不薦於神尸故不言是牲體之數備於此○朱子曰

少牢具列自髀以下凡二十一體但髀不升耳而疏

不數兩髀以兩穀足之蓋見此經後篇有胛及兩穀

可以充數然盡取則反衍其一故獨取兩穀其說近

於穿鑿不可承用○案牲凡二十一體而只升右髀

十一體其左髀及髀又用以為賓祝主人主婦俎又

其餘為歸胙之用特豕其載如羊無腸胃註豕無腸

牲記及少儀可考

食福腴疏體其載于俎皆進下註進下變於食生

有似於人儀體其載于俎皆進下註進下變於食生

羊次其體豕言進下互相見疏腴是本進賤食生人

時祭
禮記卷之三十一
三十一

見者羊言體亦進下豕魚用鮒十有五而俎縮載右

言進下亦次其體也首進腍注右首進腍亦變於食生疏腍是氣之所附

一純而俎亦進下肩在上注合升左右胖曰純如羊豕凡腊之體載禮在此

膚九而俎亦橫載革順注列載於俎令其皮相順疏亦橫載則上羊豕橫載可知

○祭統凡為俎者以骨為主殷人貴

髀周人貴肩凡前貴於後疏殷質取髀之厚周文貴於後據周言之○方氏曰俎者對豆之器俎以骨為主則豆以肉為主可知骨陽也肉陰也俎之數以奇而從陽豆之數以偶而從陰

祭物豐儉 王制祭用數之仞注筭今年一歲經用分數之名考工記石有時以助又云以其圍之助謂謂三分之一此云什一以民稅什一則國祭所用亦

也什一喪用三年之仞注喪大事用一喪祭用不足曰暴

有餘曰浩注暴猶耗也浩猶饒也祭豐年不奢凶年不儉注常用數

之○大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦注有田者既祭又薦新祭以首時薦以仲月士薦牲用特豚大夫以上用羔疏有地之士用特牲今無地之士薦宜貶降不用成牲故用特豚大夫有地祭者用少牢其無地薦者則用羔庶人春薦韭夏薦

麥秋薦黍冬薦稻韭以卵麥以魚黍以豚稻以鴈注庶人無常牲取其新物相宜而已疏言相宜者謂四時之間此牲穀兩物俱有故云非謂氣味相宜○陳氏曰薦非正祭但遇時物即薦○雜記凶年則祀以下

然亦不過四時各一舉而已○雜記凶年則祀以下

牲疏天子諸侯及天子大夫常祭用少牢降用特豕常祭用特豕○大戴禮無祿者稷饋注庶人無常牲

祭用特豕○穀梁五穀不升謂之大侵大侵之禮禱而不祀注升

也○國語庶人有魚炙之薦○南溪曰慎獨齋家

時祭

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

甚寔祭祀無以成樣每行時祭祭饌一位只用乾石魚一尾在誠不在物亦可為後人法

祭用物品

曲禮天子以犧牛諸侯以肥牛大夫以

索牛士祭以羊豕註犧純毛也肥養於滌也索求得過十日大夫以索牛士以羊豕者天子大夫○凡祭

牛曰一元大武疏元頭也武跡大豕曰剛鬣疏豕肥則

豚曰腍徒忽肥滿疏豚充羊曰柔毛疏羊肥則柔雞曰翰

音疏翰長也雞肥則聲長也犬曰羹獻陳氏曰犬肥則可為羹凡

曰疏趾疏趾足也雞肥則兩足開張兔曰明視疏兔肥則視明脯曰尹祭

疏尹正也裁截橐魚曰商祭疏橐乾也商量也祭用

方正而用之祭鮮魚曰臄祭疏臄直也魚鮮者煮熟水曰清滌疏

則臄直餒則敗碎不直水曰清滌古

祭用水當酒謂之玄酒酒曰清酌疏酌斟酌也言黍

云清滌言其清潔也曰鄉合疏穀林者曰黍既熟而梁曰鄉奠疏梁謂白

奠語稷曰明粢疏稷粟也明白也稻曰嘉蔬陳氏曰

同立苗疏則韭曰豐本陳氏曰其根鹽曰鹹醢才何

茂盛嘉美也玉曰嘉玉陳氏曰無幣曰量幣陳氏曰

鹽味之厚也○郊特牲鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也籩

度也○豆之實水土之品也不敢用褻味而貴多品所以交

於旦註旦當明之義也疏鼎俎以盛牲體牲體動物

有植物屬陰故其數偶神道與人異故不敢用人之

食味神以多大為功故貴多品○長樂陳氏曰鼎俎

之實以天產為主天產屬陽故其數奇籩○問解要

訣果用五品蓋本司馬公及程氏儀恐非是今人六

品之果若難備則四品或兩品庶合禮意

古今物品異宜 退溪曰溫公書儀已不能盡依古

朱子家禮酌古禮書儀而又簡於書儀今俗又異於朱子時亦安得一一依得只如今人骨董雜進只務多品此不知禮者之事何用議為○問家禮祭饌有醋楪敝家三年之中只象平日用醬代之後日家廟常祭當如何又饌有鹽楪而不言設處丘氏儀節則鹽醋二楪並設於前一行而亦不設醬醬者食之主也於祭不設抑有何義曰鹽醋設處且當從丘氏然凡飲食之類古今有殊不能必其盡同以今所宜言之鹽不必楪設各就其器而用之醬則恐不可不設

也○旅軒曰圖中連三器脯醢者蓋謂三器之設或脯或醢是非一器中脯醢合盛也東俗設脯一器乾魚一器醢一器者其器數止三則似與圖設三器不戾而第其所謂佐飯者何等物耶若用俗設常品雜物則恐非事神之儀也

庶羞不踰牲 王制庶羞不踰牲註祭以羊則不以牛肉為羞

祭用鄉土所有 禮器天不生地不養君子不以爲禮鬼神不饗也居山以魚鼈爲禮居澤以鹿豕爲禮君子謂之不知禮

魚肉用熟 特牲饋食註祭祀自熟始曰饋食饋食

者食道也疏食道是生人飲食之道孝子於親事之若生故用生人食道饋之道也天子諸侯饋

時祭

常變通文卷之二十三

二十五

食以前有朝事迎尸後進黍稷士大夫祭祀自熟○
始也○祭義註朝事薦血腥疏薦黍稷者謂饋熟○
頤庵曰語類祭用血肉者蓋要藉其生氣耳又曰古
者覺龜用牲血是見龜久不靈用些生氣者接續也
史記龜策傳占春將雞子就上面開卦便是將生氣
去接他又曰古人立尸也是將生人生氣去接他又
論時祭忌日或用浮屠誦經追薦是使其先不血食
也以此觀之家禮設饌圖所謂魚肉者正指血腥也
雖不能專殺牛猪等而雞鴨可代生肉不必全體支
割分盛可也○要訣用生魚肉○輯覽按饋食禮註
饋食者食道也疏孝子於親雖死事之若生故用生
人食道饋之也以此觀之頤庵所引朱子說及要訣

與饋食說不同行禮者擇而用之可也○問解問家
禮魚肉是生魚肉否栗谷用生遵此行之無妨否答
家禮所謂魚肉非生魚肉也朱子曰以燕器代祭器
常饌代俎肉則不用生明矣案先薦腥後薦熟者天
子諸侯之祭也自熟始
者士大夫之祭也
其分固有在矣

祭不用膏煎之物 既夕記凡糗不煎詳葬章
遺奠條○言
行錄先生遺戒勿用油蜜果○問解膏煎之物不用
出於儀禮今用蜜果油餅恐不合禮

不用桃與鯉 家語孔子曰果有六而桃為下祭祀
不用不登郊廟○黃氏紹曰鯉魚不用於祭祀云

祭用燒酒 問解燒酒出於元時故不見於經傳我

時祭

常變通文卷之二十三

二十六

國文昭殿月祭夏月則用燒酒粟谷亦謂喪中朝
夕祭夏月則清酒味變用燒酒甚好云

祭不用所嗜

國語屈到嗜芟有疾名宗老而屬之

曰祭我必以芟及祥宗老將薦芟屈建命去之曰祭
典有之國君有牛享大夫有羊饋士有豚犬之奠庶
人有魚炙之薦籩豆脯醢則上下共之不羞珍異不
陳庶侈夫子不以其私欲干國之典遂不用○南史
齊武帝詔太廟四時之祭薦宣帝起麩餅鴨臠羹孝
皇后筍鴨卵高皇后肉膾菹羹昭皇后茗糲糝炙魚
皆所嗜也司馬公曰昔屈到嗜芟屈建以為不可以
私干國之典况天子而以庶人之禮祭其父乎○問

祭酒用清酒用醴酒或用平生所嘗嗜如何退溪曰
恐未安屈到嗜芟遺言要薦君子有譏○葛庵曰祭
祀之禮異於常供不可以平日嗜與不嗜輒有所用
不用也况古今人或有嗜酒者其可以平日不嗜
而不為祀茲酒乎

祭明夙興設蔬果酒饌

本註主人以下浚衣及執事

者俱詣祭所盥手

朱子曰凡祭祀數盥手設果楪

於逐位卓子南端蔬菜脯醢相間次之設盞盤醋楪

于北端盞西楪東匙筯居中

南溪曰中置匙筯蓋以匙筯為諸饌之主故也

設玄酒及酒各一瓶於架上

玄酒其日取井花熾炭

于爐

丘儀以實水于瓶

丘儀以主婦背子炊煖祭饌

時祭

常變通文卷之三十三

三二

皆令極熱以合盛出置東階下大牀上○特牲主婦
立于房中南面主人及賓兄弟羣執事即位于門外
如初宗人告有司具辨也主人拜賓如初揖入即
位如初佐食北面立于中庭註佐食賓佐尸食者立于宗人之西疏宗人在
阼階南賓主人佐食北面中庭在宗人之西主人及祝升祝先入主人從
西面于戶內註祝先入接神宜在前也少牢祝盥手洗升自西階主人盥升自阼階祝先入
南面疏祝北壚下南面監納祭而已主婦盥于房中薦兩豆葵菹蠋禾
反盥盥在北註主婦盥於內洗○少牢祝先入南面主人從
戶內西面主婦薦自東房韭菹監盥坐奠于筵前主
婦贊者一人執葵菹羸反力禾盥以授主婦主婦不興
遂受陪設于東韭菹在南葵菹在北主婦興入于房

質明奉主就位

本註主人以下各盛服盥手悅手詣

祠堂前衆丈夫敘立如告日之儀主婦西階下北向
立主人有母則特位於主婦之前諸伯叔母諸姑繼
之嫂及弟婦姊妹在主婦之左其長於主母主婦者
皆少進子孫婦女內執事者在主婦之後重行皆北
向東上立定書儀婦以夫之長幼不以身之長幼主人升自阼階搢笏
焚香出笏丘儀詣香案前跪告曰云云告訖搢笏斂櫝正位
附位各置一笏各以執事者一人奉之主人出笏前
導案特牲迎尸入主人從又大戴禮遷廟篇奉衣服者入君從奉衣服者升堂君從金無前導之文此云前導蓋因主婦從後卑幼在後至正寢置于西
階卓子上主人搢笏啓櫝奉諸考神主出就位主婦

時祭
常禮通文卷之三十三
三十一

盥悅升奉諸妣神主亦如之其耐位則子弟一人奉之既畢主人以下皆降○特牲祝筵几于室中東面

註為神敷席至此使祝接神○五經異義卿大夫無主者依神以几筵大夫束帛依神士結茅為叢○

少牢司宮筵于奧祝設几于筵上右之註布陳神座也室中西南

隅謂之奧席東西近南為右疏特牲使祝接神此大夫官多故使兩官共其事○案東西之西恐面

威服 特牲主人服如初案筵日主冠端玄主婦纒笄宵衣

註纒笄首服宵綺屬此衣染○記特牲饋食其服皆之以黑婦人助祭者同服

朝服玄冠緇帶緇鞞註皆者謂實及兄弟惟尸祝佐食玄端玄

裳黃裳雜裳可也皆爵鞞註與主人同服玄裳上士黃裳中士雜裳下士○

少牢主人朝服主婦被錫衣侈袂主婦贊者一人亦被錫衣侈袂註被錫讀髮髻所謂次也不纒笄者大夫妻尊亦衣緇衣而侈其袂耳侈者蓋

半士妻之袂以益之衣三尺三十寸袂尺八寸疏特牲主婦纒笄士妻卑故也○書儀丈夫

有官者具公服靴笏無官者幘頭衫帶婦人大袖裙

帔各隨所應服之盛者○五禮儀主人以下有職者

紗帽品帶無職者笠子條兒餘見參章盛服條

出主告辭

本註孝孫某今以仲春夏秋冬之時有事

于高祖考案備要高祖以下四親並加顯某官府君高祖妣某封某

氏曾祖考某官府君曾祖妣某封某氏祖考某官府

君祖妣某封某氏考某官府君妣某封某氏以某親

某官府君某親某封某氏耐食敢請神主出就正寢

恭伸奠獻耐考有無官爵封諡皆如題主之文耐食謂旁親無後者及早逝先亡者

代告出主用主人屬稱 見忌祭章出主告辭條

時祭

奉主升降由西階 明齋曰奉主出入恐當由中門升降則以西階卓子上之義推之當由西階○明谷曰家禮奉主就位時不言升降由某階竊意阼階是主人之階喪三年之祭主人不由阼而由西階用子道不忍死其親之意喪畢之後主人代理家事主祭踐阼則主人當由阼也至於神主則神道以西爲上當由西階又考少牢饋食祝出迎尸主人立於阼西面祝入門右尸入門左卒盥祝迎尸尸升自西階八祝從主人升自阼云云蓋尸神象也今無用尸之事而奉主時似當用延尸一節矣又考諸侯遷廟篇祝導奉衣服者奉而從祝註不言奉主而稱奉衣服者以

毀廟誠人神之所不忍云云祝之升降由西階而奉衣服者從祝則降自西階可知也又曰至于新廟祝導奉衣服者入門左註門左門西據此則其升自西階亦可知也壽翁以爲西階是賓階祖考之神待以賓恐害於義理錫鼎因此夏考則士喪禮大斂於阼殯於西階註疏曰西階上賓客之又引檀弓周人殯于西階則猶賓之之文蓋殯之爲言賓也殯于西階卽遠之義奉柩朝祖時柩升自西階朝祖時尚不由阼而今旣葬魄于野迎精而返專以神道事之而反由阼階未知於義理如何也蓋堂下只有東西二階升降時主人由阼而餘人并由西階以主客言之則

主東而賓西以奉主言之則神道尚右當由西階隨事而異其義恐不必以賓階為拘也○先師曰大斂于阼者未忍離主人之位也棺于西階所謂殯也家禮凡奉主皆置于西階上然後啓殯蓋殯字從死從賓以賓禮事之也既斂而賓之則不應三年之後復踐主人之位也奉主置于西階則不應由阼階上而置之于西也又既葬而歸主人哭入升自西階虞祭降神亦然蓋三年之內雖漸以神事而主人猶未敢遽死其親升降皆由西階三年之後則踐位行禮皆付之主人而神主出入皆用西階之位禮意恐或如此也

參神

本註主人以下敘立如祠堂之儀立定再拜○

北溪陳氏曰廖子晦廣州所刊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必拜而肅之故參神宜居於前至灌則又所以為將獻而親享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後參亦不容以是為拘

參章參降先後條忌祭章紙榜

老疾休於他所

書儀禮舅沒則姑老不與於祭或自欲預祭則特位於主婦之前參神畢升立於酒壺之北監視禮儀或老疾不能久立則休於他所俟受

時祭

昨復來辭神而已○丘儀老者不以筋力為禮非獨主母凡行禮有尊長闔門之時少休於他所

降神

本註主人升搯笏焚香出笏少退立執事者一

人開酒取巾拭瓶口實酒于注一人取東階卓子上盤盞立于主人之左一人執注立于主人之右主人

搯笏跪舉盤盞者亦跪進盤盞主人受之執注者亦

跪斟酒于盞主人左手執盤右手執盞灌于茅上儀

盡傾于茅沙上以盤盞授執事者出笏俯伏興再拜降復位

參章焚香酌酒條參攷

焚香無再拜

問解問家禮朔望焚香灌酒各再拜

時祭則只於灌酒後一再拜何耶答時祭一再拜恐

闕誤故備要以兩再拜添補未知得否○問自時祭

至忌祭無焚香再拜何歟南溪曰祠堂參禮及虞祭

以下皆有焚香再拜而獨時祭無之故退溪以為不

可曉沙溪於備要添入之然儀節及擊蒙要訣皆從

家禮愚意恐別有意義於其間故不欲輕添○先師

曰焚香以求諸陽降神以求諸陰故各再拜然時祭

不然豈以受胙諸節甚多故略之歟案焚香酌酒以

則似當各拜以皆是降神之節則似當一拜一拜則

當總行於酌酒後而書儀無論禋祭與吉祭皆有焚

香再拜而酌酒後無拜只於中一再拜而已家禮蓋

移之酌酒之後而朔參及虞祭焚香下或未及刪耶

進饌

本註主人升主婦從之執事者一人以盤奉魚

肉一人以盤奉米麪食一人以盤奉羹飯從升至高

時祭

祖位前主人指笏奉肉奠于盤盞之南主婦奉麩食
奠于肉西主人奉魚奠于醋楪之南主婦奉米食奠
于魚東主人奉羹奠于醋楪之東主婦奉飯奠于盤
盞之西主人出笏以次設諸正位使諸子弟婦女各
設附位皆畢主人以下皆降復位○特牲主人降盥
升入復位俎入設于豆東魚次腊特于俎北疏載人設俎按
經豆在神座前豕俎設於豆東魚俎又主婦設兩敦
次其東腊俎特于俎北取其方故也黍稷于俎南西上及兩鬮毛設于豆南南陳疏少牢
金敦宗婦贊三敦以其多故使宗婦贊此土○少牢
祭祀二敦少故不使宗婦贊主婦可親也佐食上利執羊俎下利執豕俎特牲註利佐食也疏
利名司士三人執魚腊膚俎序升自西階相助也從入

設俎羊在豆東豕亞其北魚在羊東腊在豕東特膚
當俎北端主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設于羊
俎之南婦贊者執敦稷以授主婦主婦興受坐設于
魚俎南又興受贊者敦黍坐設于稷南又興受贊者
敦稷坐設于黍南敦皆南首主婦興入于房註敦有首者器
飾也飾皆象龜○書儀主人帥眾丈夫盥悅脫笏奉肉食主
人升自阼階眾丈夫升自西階以次設於神座前蔬
果之北降執笏復位主婦帥眾婦女盥悅奉麩食升
自西階以次設於肉食之北降奉米食升自西階以
次設於麩食之北降復位率哭章左右設轉條參攷

時祭

常禮通文卷之二十三

三十三

常變通攷卷之二十三

常變通攷卷之二十四

祭禮二

時祭下

初獻

本註主人升詣高祖位前執事者一人執酒注

立于其右

冬月即先煖之

主人搯笏奉高祖考盤盞位前東

向立執事者西向斟酒于盞主人奉之奠于故處次

奉高祖妣盤盞亦如之出笏位前北向立執事者二

人奉高祖考妣盤盞立于主人之左右主人搯笏跪

執事者亦跪主人受高祖考盤盞右手取盞祭之茅

上以盤盞授執事者反之故處受高祖妣盤盞亦如

之出笏俛伏興少退立執事者炙肝于爐

輯覽按士昏禮贊以

時祭

常變通攷卷之二十四

一

一

肝從註飲酒宜有肴以安之以此觀之祭用肝炙象生時之用歟以樸盛之兄弟之

長一人奉之奠于高祖考妣前匙筋之南退溪曰扱匙雖在三

獻後其前開蓋使饌氣同上○輯祝取版立主人之

左跪丘儀主人讀畢興主人再拜退詣諸位獻祝如

初獻畢皆降復位執事者以他器徹酒及肝置盞故

處○特牲祝洗酌奠奠于鉶南遂命佐食啓會古外

佐食啓會卻于敦南出立于西南面註酌奠奠主人

少牢再拜稽首祝在左註祝在左當為主釋辭於神也祝祝曰孝孫某敢用剛鬣

嘉薦曾淖用薦某事卒祝主人再拜稽首右陰厭○案士虞禮

陰厭有祭而此無之豈以飲食必祭者是以人而祭

神也虞用事神之禮故為之祭若特牲少牢是用神

事之禮故不祭以神不祭神也若尸則是用生人意

無尸而祭酒恐非古人之意但朱子有代神祭之說恐或有意義見參章酌酒有兩義條○書儀

主人升自阼階詣酒注所西向立執事者一人左手

奉會祖考酒盞右手奉會祖妣酒盞一人奉祖考妣

酒盞一人奉考妣酒盞皆如會祖考妣之次就主人

所主人搢笏執注以次斟酒執事者奉之徐行反置

故處主人出笏詣會祖考妣神座前北向執事者一

人奉會祖考酒盞立於主人之左一人奉會祖妣酒

盞立於主人之右主人搢笏跪取會祖考妣酒酌之

授執事者盞反故處主人出笏俛伏興少退立祝懷

辭出主人之左東向搢笏出辭跪讀之曰云云祝卷

辭懷之執笏興主人再拜次詣祖考妣考妣神座皆

時祭

如會祖考妣之儀獻畢祝及主人皆降位楊氏曰書

酒注卓于前執事者左右手奉兩盤盞則其禮不嚴

主人執注盡斟諸神位酒則其意不專此家禮所以

不用而又以義起之也

○虞章初獻條參攷

迎尸止祭 特牲祝迎尸于門外

禮○按此祝迎尸文接上 **主人降立于阼階東**

卒祝主人再拜稽首之下 **主人降立于阼階東**

迎尸成尸尊尸所祭者之孫也祖之尸則主人乃宗

子禰之尸則主人乃父道事神之禮廟中而已出迎

則為尸入門左北面盥宗人授巾

中賤尸至于階祝延尸尸升入祝先主人從

也 **尸至于階祝延尸尸升入祝先主人從**

侑曰延疏按土虞禮尸設祝前鄉尸彼祝

居尸前道之此則在尸後詔之故云延也 **尸即席坐**

主人拜安尸 **主人拜安尸**

不自安則以拜安之 **主人拜安尸**

不說屢註待神不敢燕惰通典譙周曰諸侯木主在

尸之南據此則此云尸即至尊之坐者謂就神席之

北非謂直 **尸答拜尸**

據神座也 **尸答拜尸**

執奠 **執奠**

案此奠即上奠于銅南 **執奠**

者士虞禮尸取奠左執 **執奠**

之祝饗主人拜如初 **執奠**

記則宜云孝孫某主為而孝薦 **執奠**

饗祝命授許志 **執奠**

北非謂直 **尸答拜尸**

據神座也 **尸答拜尸**

執奠 **執奠**

案此奠即上奠于銅南 **執奠**

者士虞禮尸取奠左執 **執奠**

之祝饗主人拜如初 **執奠**

記則宜云孝孫某主為而孝薦 **執奠**

饗祝命授許志 **執奠**

于豆間 **執奠**

疏命詔尸也按祭祭神食也 **執奠**

祭神餘 **執奠**

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐

酒告旨主人拜尸奠醴答拜

味之芬芳者齊敬共之

惟恐不美告之味達其心明神

享之○案亦奠銅南擬嗣舉奠

祭銅嘗之告旨主人

拜尸答拜祝命爾敦佐食爾黍稷于席上

近之便尸

也

食設大羹湑

反及于藍北

註大羹湑煮肉汁也

不祭不齋黍羹不

為神非感者也

舉肺脊以授尸尸受振祭齋

反計

時祭
常禮通考卷之二十四
三

食謂食時食舉謂骨體正膏
從俎舉鄉口因名體為舉
主人羞所俎于腊北註
之為言敬也主人所以敬尸
尸三飯告飽祝侑主人
拜註三飯告飽禮一成也侑勸也或曰又勸佐食舉
幹尸受振祭齊之佐食受加于所俎舉獸幹魚一亦
如之註其體數與牲同尸實舉于滷豆註為將食庶
食羞庶羞四豆設于左南上有鹽註庶衆也衆羞以
者以曉衆為上尸又三飯告飽祝侑之如初註禮
也舉骼及獸魚如初尸又三飯告飽祝侑之如初註禮
獸骼魚一也舉肩及獸魚如初佐食盛所俎俎釋三
个註佐食取牲魚腊之餘盛於所俎將以舉肺脊註
在道加于所俎反黍稷于其所尸獻主人洗角升酌

酌尸註酌猶行也尸既卒食又欲願尸拜受主人拜
送尸祭酒啐酒賓長以肝從疏直言肝從亦當如少
末鹽在右尸左執角右取肝換于鹽振祭齊之加于
滷豆卒角祝受尸角曰送爵皇尸卒爵主人拜尸答
拜註送爵者節主人拜○右酌尸○少牢祝出迎尸
于廟門外主人降立阼階東西面祝先入門右尸入
門左宗人沃尸盥于槃上卒盥授尸巾祝延尸尸升
自西階入祝從主人升自阼階祝先入主人從註祝
先尸升筵祝主人西面立于戶內祝在左註主人由
右尊也祝從尸尸祝主人皆拜安尸尸不言答拜遂
坐註大夫不啐奠不告旨不嘗鉶尸彌尊也不告旨
為初亦不饗疏不嘗鉶謂不嘗豕鉶初亦不饗者

時祭

持牲尸執奠祝饗士賤不嫌與人君同大夫嫌故不饗祝反南面註未有事尸

取韭菹辯今文揆于三豆祭豆間上佐食取黍稷于

四敦下佐食取牢一切肺于俎授上佐食上佐食兼

與黍以授尸尸同受祭于豆祭註牢上佐食舉尸牢

肺正脊授尸上佐食爾上敦黍于筵上右之註右之

也重言上佐食主人羞所俎升自阼階置膚北上佐

食羞兩銅取一羊銅于房坐設于韭菹南下佐食取

一豕銅于房以從上佐食受坐設于羊銅南皆毛皆

有柶尸扱以柶祭羊銅遂祭豕銅嘗羊銅食舉註牢

也脊三飯註食上佐食舉尸牢幹註正尸受振祭齊之

佐食受加于所上佐食羞載兩瓦豆有鹽亦用瓦豆

設于薦豆之北註羊載在南豕載在北尸又食食載

上佐食舉尸一魚尸受振祭齊之佐食受加于所橫

之註或言食或言飯食大名小又食上佐食舉尸腊

肩尸受振祭齊之上佐食受加于所註腊魚皆一舉

之別舉魚又食上佐食舉尸牢骼如初註如又食

之別舉魚又食上佐食舉尸牢骼如初註如又食

不過五舉須侑尸尸告飽祝西面于主人之南獨侑

禮九飯縱夏亦不飽故不夏此大夫禮十一飯夏則

與主人夏之不拜侑曰皇尸未實侑尸又食有司

八飯疏上已七飯也迺盛俎臠臂臠脰脊橫脊短脅代

脅皆牢魚七腊辯無髀註盛者盛於所俎也此七體

舉正脊幹骼凡十矣肩未舉魚十有五其一已舉魚

七盛半也腊亦盛半所盛者右體也脊屬焉疏盛於

時祭

常禮通文卷之三十四

五

所以歸尸也脊膏載時皆二骨以並今三脊三膏皆取一骨各有一骨在俎不取以備陽厭也腊無髀者載腊云一純而俎不云髀不升故此明之腊兩髀在祝俎不在神俎○案自迺盛俎至此本在司徹篇末乃下大夫之禮也蓋少牢本為大夫祭禮而上大夫事尸既畢徹俎行餼之後有饋尸於堂之禮略似天子諸侯之釋祭其禮甚盛故室中事尸之禮略似大夫無饋尸故即於室中備其禮而其文別見有司徹末若不饋尸之禮逐節補入以見下大夫獻尸始末

上佐食舉尸牢肩尸受振祭濟之佐食受加于所註舉牢體始於正脊終於肩尊於終始

佐食取一俎于堂下以入奠于羊

俎東乃撫于魚腊俎俎釋三个其餘皆取之實于一

俎以出註魚在羊東今撫魚腊在魚俎東而繼羊俎言之以羊尊為主也魚撫四枚腊撫五枚其所釋者腊則短脅正脅代脅魚三枚而已疏釋三个為改饌西北隅也○案自佐食取一俎至此亦有司徹尸不飯告飽祝西面于主人之南主人不言拜侑

註祝言而不拜主人尸又三飯註為祝一飯為主人不言而拜視疎之宜

尸又三飯註為祝一飯為主人一飯下

上佐食受尸牢肺正脊加于所註尸右肅主人降人君也

洗爵升北面酌酒乃酌尸尸拜受主人拜送尸祭酒

啐酒賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末盥在右

註縮從也鹽在肝右便尸揆之

尸左執爵右兼取肝揆于俎鹽振祭

濟之加于道豆卒爵主人拜祝受尸爵尸答拜註兼

豕○右酌尸○案特牲少牢皆主人酌尸後尸酢主人即所謂受胙也家禮受胙在進茶後今因家禮移附于下

祝式 本註維年歲月朔日子孝玄孫曾祖前稱孝子

某官某敢昭告于高祖考高祖考顯某官府君高祖妣

某封某氏氣序流易時維仲春祖考無官及改夏追

時祭

感歲時不勝永慕考前改吳天陰極敢以潔牲柔毛牲用豕則曰剛
鬣○開元禮六采盛醴齊簡要謹以清酌庶羞祇薦歲事以某
親某官府君某親某封某氏耐食如無即不言以某親耐食尚饗
○少牢孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦會淖用薦歲事
于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗案特牲經無祝註引此祝略有異同
上○書儀云云用薦歲事于曾祖考某官府君曾祖
妣某封某氏配尚饗○問解續問時祭祝文儀節四
代共一版而至考妣位不用昊天語未知如何答
家禮逐位讀祝之制自是禮專而曲折分明何必從
儀節之苟簡乎

攝主祝式

曲禮祭夫曰皇辟註辟法也妻所取法也○問攝

主祝文攝之之意當書何處退溪曰當告於攝行之
初祭其後則年月日下只當云攝祀事子某敢告于
云云○父不與祭而使子弟攝行則當依宗子越在
他國而命介子代祭之例曰孝子某使子某敢告于
云云○問宗子既老傳重於其子則與有故而與
祭者有間若以受重而遽稱孝則於心決有所不能
安同春曰只當曰孝子某衰耗不堪事使子某云云
可也此外無變通之理○問周元陽祭錄婦祭舅姑
稱顯舅顯姑今若奉舅家先代祭祀則祝辭當何稱
歟明齋曰似當稱祖舅曾祖舅耶不敢質言○宗子
有故祝辭當用使字恐無尊卑蓋宗子有君道雖父

兄位於主人之前行而乃在主人之東則固位於主人之下矣上攝主條題主章攝主祝式

妾母世祭屬稱 朱子曰世祭與否未可知若祭則

稱之為祖母而自稱孫無疑矣案此以所生者言

祭外親屬稱 問己所不當祭如外高曾祖無人與

祭己為初獻則祝文當何書之有礙則祝文闕之何

如退溪曰闕○問父之舅於子為四寸大父也祝文

當稱某考耶寒岡曰顯外從祖考

祭妻親屬稱 退溪曰妻親之祭古亦無據今徇俗

既已當行則於妻父當曰外舅妻母當曰外姑若妻

祖父母以上則禮無名稱今不可苟加非禮之稱從

權不書稱號或可耳

廟中不諱 曲禮廟中不諱註為有事於高祖則不諱曾祖以下尊無二也

於下則諱上○王肅曰祝則名君不諱

分詣所耐之位酌獻 本註每逐位讀祝畢即兄弟衆

男之不為亞獻終獻者以次分詣所耐之位酌獻如

儀但不讀祝案集說耐位不設茅沙恐亦不祭酒 獻畢皆降復位○開

元禮耐食之座於祖座之左西向一獻而已不祝不

拜者以其從食其祖祝辭末云孫其耐食詳殤喪章喪祭總論

條○周元陽祭錄耐位及諸無後小座無祝文但令

執事奠酒○問耐食之位朱子曰祭食則一但正位

三獻畢後使人分獻一酌而已如今學中從祀然○

時祭

楊氏曰纔祭高祖畢即使人酌獻附于高祖者曾祖
祖考皆然○問解問家禮纔祭高祖畢即使人酌獻
附于高祖者云附于高祖者即曾祖之子先父食未
安答當活看豈可先也○問朱子曰耐食之位正位
畢使人分獻一酌據此則單獻為是否明齋曰朱子
說雖如此家禮所謂亞獻終獻如初者不分正耐恐
當三獻案依家禮三獻固當然語類分獻一酌之說
乃黃義剛癸丑以後所聞是先生晚年定論
也且耐位一獻出於開
元禮遵用恐亦無妨

亞獻

本註主婦為之諸婦女奉炙肉及分獻如初獻
儀但不讀祝○特牲主婦洗爵于房酌亞獻尸註亞
不夾拜士
妻儀簡耳尸拜受主婦北面拜送註北面拜
辟內子宗婦執

兩籩戶外坐主婦受設于敦南註兩籩棗
栗棗在西祝贊籩祭

尸受祭之祭酒啐酒註籩祭棗栗之祭
其祭之亦於豆祭兄弟長以燔

從尸受振祭齊之反之註燔炙肝疏反
燔于長兄弟受燔者受加

于所出尸卒爵祝受爵命送如初註送卒爵○案如
初則亦主婦拜尸

答拜又案主婦亞獻尸又酢如主人儀今不收○少牢有司贊者取爵于筐

以升授主婦贊者于房戶疏授婦贊者內則云非祭
非容不相授器其相授則

女受婦贊者受以授主婦主婦洗于房中出酌入戶

西面拜獻尸註入戶西面拜由便不北面
君夫人拜而後獻者當夾拜也尸拜

受主婦主人之北西面拜送爵註拜於主人之北西
面婦人位在內始拜

於北則上拜於南由便也主婦反取籩于房中執棗糗去九
反坐設

之棗在稷南糗在棗南婦贊者執栗脯主婦不興受

時祭

設之栗在糗東脯在棗東主婦興反位註反位返主人之北拜送
爵尸左執爵取棗糗祝取栗脯以授尸尸兼祭于豆
祭尸祭酒啐酒次賓羞牢燔用俎鹽在右尸兼取燔
換于鹽振祭齊之祝受加于所註自主婦反籩至祝受加于所此異于饋
○案此亦有司徹文但少牢西面拜送爵下卒爵主
婦拜祝受尸爵尸答拜

攝主婦亞獻當否

見虞祭章

終獻

本註兄弟之長或長男或親賓為之衆子弟奉

炙肉及分獻如亞獻儀

朱子曰未為主婦則弟為亞獻弟婦為終獻

○特

牲賓三獻如初燔從如初爵止

註初亞獻也止爵者三獻禮成欲神惠之

均於室中是以奠而待之○主婦致爵以下繁不收旅酬無筭爵見下

○少牢賓長洗

爵獻于尸尸拜受爵賓尸西北面拜送爵爵止

案有司徹

此下有主人主婦致爵繁不收

尸作止爵

案自爵止至此亦有司徹文蓋上大夫至饋尸乃爵

止故送爵下直言尸祭酒下大夫不饋尸故於此爵止待主婦致爵主人酢主婦之後乃舉所止之爵飲

訖答賓拜尸祭酒卒爵賓拜祝受尸爵尸答拜案有司徹此下有尸

酢賓長以下諸節繁不收○問諸父諸兄或欲自為亞終獻則主

人既為初獻不可倒使尊長為亞終獻申告強止之

否退溪曰亞終獻不使諸父應有其意不可考然以

情理言之廟中以有事為榮况諸父之於祖考非衆

子弟之比終祭無一事豈非欠缺耶若諸兄則其所

云兄弟之長即諸兄也非不使為獻也來諭申告而

強止恐不近情也

時祭

常禮通文卷之二十四

十一

無人則主人自行三獻
韓魏公祭式亞終獻皆不足則主祭者自行三獻

三獻皆祭酒
楊氏曰按亞獻如初儀潮州所刊家

禮云惟不祭酒于茅或者以意改之故與他本不同失之矣少牢饋食禮主人初獻尸尸祭酒而後啐酒卒爵主婦亞獻尸尸祭之而後卒爵賓長三獻尸尸祭酒而後卒爵士虞特牲禮亦然以此觀之三獻皆當祭酒于茅○問祭酒以家禮亞獻條但不讀祝云者觀之則三獻似皆祭之以擊蒙要訣亞獻條但不祭酒云者觀則亞終獻不祭無疑當何適從南溪曰楊氏附註三獻皆祭酒當從此說初獻條參攷

特牲主人出立于戶外西面祝東面告利成

註供養之禮成疏少牢祝西階上告利成此戶外告利成以尊者稍遠於尸不言禮畢者有發遣尸之嫌直言利尸謬所六祝前主人降註謬起也祝反及主人入復位命佐食徹尸俎○少牢主人出立于阼階上西面祝西階上東面告利成祝入尸謬主人降立于阼階東西面祝先尸從遂出于廟門註事尸之禮訖於廟門○

虞章送尸條參攷○案特牲及少牢尸謬之後卽有餞今依家禮次第移下

有食
本註主人升搢笏執注就添諸位之酒皆滿立

於香案之東南主婦升扱匙飯中西柄正筯立于香案之西南皆北向再拜書儀主人再拜降復位書儀少

尸告飽祝西面于主人之南獨侑不拜侑曰皇尸未實侑註侑勸也又曰尸又食上佐食舉肩尸不飯告

時祭
常變通文卷之二十四

飽主人不言拜俯註祝言而不拜主人不言而拜親疎之宜今主人斟酒主婦扱七正筯而拜亦不言俯食之意也

扱匙西柄正筯

退溪曰扱匙西柄人之尚左用右手則神之尚右似當用左手然所謂尚左尚右但以是方為上耳非謂尚左方則手必用右尚右方則手必用左也故陳饌以右為上而手之用匙依舊用右手何害○問祭時正筯于羹何如曰古人羹有菜者用筯以食上筯于羹不妨○問主婦不參祭則扱匙主人為之否曰當然○輯覽正筯正之於羹器恐未

然恐正之於匙楪中也○南溪曰正筯者似指其正置楪上首西尾東也

闔門

本註主人以下皆出祝闔門無門處即降簾可也主人立於門東西面

案家禮主人北面之位蓋從書儀向神之義而此却於門

東西面按有司徹闔戶主人依舊西面向神則此亦當依舊北面向神蓋書儀未及勘定而家禮因之歟

衆丈夫在其後主婦立於門西東面衆婦女在其後

如有尊長則少休於他所此所謂厭也○特牲佐食

徹尸薦俎敦設于西北隅几在南扉扶未用筵納一

尊佐食闔牖戶降註不知神之所在或諸遠人乎尸

厭飫少牢南面如饋之設此所謂當室之白陽厭也尸未入之前為陰厭疏孝子求神非一處尸未入之後

前為陰厭謂祭于奧不得戶明故名陰厭尸未入之後改饌西北隅為陽厭以向戶明故為陽厭大夫陽厭

南面士東面雖位不同當室之白則同○有司徹有司官徹饋饌于室

時祭

常變通文卷之二十四

十一

註官徹饋者司馬司士舉

俎宰夫取敦及豆不令婦人改納一尊于室中註陽

徹饌敦豆變於始也非隱也

無玄司宮掃祭註掃豆間之祭埋之西階東○周禮

屬主人出立于阼階上西面祝出立于西階上東面

司宮闔牖戶註卿大夫既祭而償尸則不設饌西○

大戴禮稷饋者註庶人無常牲無尸無尸者厭也○

書儀祝闔門主人立於門東西向衆丈夫在其後主

婦立於門西東向衆婦皆在其後如食間特牲曰佐

降祭義曰出戶而聽愴然必有聞乎歎息之聲鄭曰

無尸者闔戶若食間此則孝子廣求其親庶或享之

啓門

本註祝書儀祝升聲三噫散乃啓門主人以下

皆入其尊長休于他所者亦入就位○楊氏曰士虞

禮無尸者祝闔牖戶如食間註如尸一食九飯之頃

也又曰祝聲三啓戶註聲者噫歆也今祭既無尸故

設此儀

進茶

本註主人主婦奉茶備要國俗分進于考妣之

前耐位使諸子弟婦女進之虞章點茶

受昨本註執事者設席于香案前主人就席北面祝

詣高祖考前舉酒盤盞詣主人之右主人跪祝亦跪

主人搢笏受盤盞祭酒啐酒祝取匙並盤抄取諸位

之飯各小許奉以詣主人之左嘏于主人曰祖考少

皇命工祝少牢註承致多福于汝孝孫來少牢註

汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽永年少牢勿

時祭

常禮通考卷之二十四

替引之主人置酒于席前出笏俛伏興再拜搢笏跪

受飯嘗之實于左袂掛袂于季指取酒卒飲執事者

受盞自右置注旁受飯自左亦如之○特牲祝酌授

尸尸以腊才各反○主人尸註腊報也祝酌不洗主人

拜受角尸拜送主人退佐食授授祭註退者進受爵

人佐食授之授祭亦使祭尸主人坐左執角受祭祭

之祭酒啐酒進聽嘏嘏古雅反○註聽猶待也受福曰

也之福佐食搏大官黍授祝祝授尸尸受以菹豆執以

親嘏主人註獨用黍者食之主其辭則少牢有焉疏

主人左執角再拜稽首受復位詩懷之實于左袂挂

俱買于季指卒角拜尸答拜註詩猶承也謂奉納之

反

挂祛以小指者復卒角也疏飲主人出寫齋于房祝

酒之時恐遺落故挂以小指以籩受註變黍言嘗因事託戒欲其○少牢祝酌授

尸尸醋主人主人拜受爵尸答拜主人西面奠爵又

拜註主人受酢酒上佐食取四敦黍稷下佐食取牢

一切肺以授上佐食上佐食以綏註規祭祭註綏或作

將受嘏亦尊尸餘而祭之疏主人左執爵右受佐食

坐祭之又祭酒不興遂啐酒註右受佐食右手受墮

之者明尸與主人恒立有事則坐祝與二佐食皆出

有事則起主人恒立有事則坐

盥于洗入二佐食各取黍于一敦上佐食兼受搏之

以授尸尸執以命祝註命祝卒命祝祝受以東北面

于尸西以嘏于主人云云案辭見主人坐奠爵興再

時祭

拜稽首興受黍坐振祭齊之詩懷之實于左袂挂于
季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐奠爵拜尸答拜
執爵以興出宰夫以籩受齋黍主人嘗之納諸內宰註
夫掌飲食之事者復嘗之者重之至也祭統賢者之
也疏特牲不言復嘗者文不具也祭統賢者之
祭也必受其福非世所謂福也福者備也備者百順
之名也無所不順者之謂備言內盡於已而外順於
道也忠臣以事其君孝子以事其親其本一也○朱
子曰受胙者古者胙與胙字通受胙者猶神之胙已
也○古者祭祀每一受胙主與賓尸皆有獻酬之禮
既畢然後亞獻至獻畢復受胙如此禮意甚好有接
續意思到唐時尚然今併受胙於諸獻既畢之後主

與賓尸意思皆隔了

告利成

本註主人執笏俛伏興立於東階上西向祝

立于西階上東向告利成降復位與在位者皆再拜

主人不拜降復位

書儀此受胙也○案據此則祝與在位者拜皆為受胙也主人不拜

者已先拜也

○特牲祝告利成降出主人降即位宗人告

事畢

案特牲及少牢告利成在陽厭之後蓋古無進

改

合飯蓋下匙筋

要訣告利成後合飯蓋○問解續

既已啓蓋則自當合之此等曲折禮雖不舉可以推
行之○南溪曰下匙筋當在辭神前合飯蓋時

時祭

本註主人以下皆再拜

書儀此辭神也

○特牲賓出主

時祭

常變通文卷之三

十五

人送于門外再拜註凡去者不答拜○案此文本在告事畢之下

歸 本註主人主婦皆升各奉主納于櫝主人以笥

斂櫝奉歸祠堂如來儀

徹 本註主婦還監徹酒之在盞注他器中者皆八一

瓶絨封之所謂福酒果蔬肉食金傳于燕器主婦監

滌祭器而藏之○少牢徹室中之饌註婦人徹之

歸 本註是日主人監分祭胙品取小許置于合金

酒皆封之書儀貴於神餘不貴豐腆遣僕執書歸胙於親友書儀親友

禮者○特牲尸俎出于廟門疏下大夫有司受歸之此士禮同○案此文本

在下尸禮堂下俎畢出註賓俎有司徹歸之疏魯不致膳俎孔子不脫冕而行士大夫

家尊賓使人歸之○有司徹祝命佐食徹尸俎佐食乃出尸

俎于廟門外有司受歸之○少儀為人祭曰致福為

已祭而致膳於君子曰膳註此皆致祭祀之餘於君子也

攝主言致福申其辭也自祭言膳謙也耐練言告不敢以為福膳也凡膳告於君子主

人展之以授使者于阼階之南註展省具也南面再拜稽

首送反命主人又再拜稽首其禮太牢則以牛左肩

臂臠折九箇少牢則以羊左肩七箇牲豕則以豕左

肩五箇註折斷也用左者右以祭也羊豕不言臂臠因牛序之可知疏九箇者取肩自上斷折之

至蹄為九段也

歸 書儀某惶恐啓平交以下去惶恐今月二字降等云某咨

某日有事于祖考謹遣歸胙于執事平交以下去于執事三字降等

致昨云今遣伏惟尊慈俯賜容納平交云伏惟留某惶恐

時祭常變通文卷之二十四

再拜某人執事平交云某再拜某人左○復書式某

咨平交云某惶恐降吾子孝享平交以下云伏祖考不

專有其福施及老夫平交云施及賤交降等感慰良

深平交云不勝感戴降等云某咨某人平交云某再

降等云某惶恐封皮如常日啓狀儀上稍尊啓狀封

再拜某人執事封皮如常日啓狀儀上稍尊啓狀封

封皮狀上某位粗銜姓某謹封下粗銜姓某謹封與稍卑啓狀

餽本註遂設席書儀設椅卓蔬果鹽醬酒盞男女

異處尊行自為一列南面自堂中東西分首若止一

人則當中而坐其餘以次相對分東西向書儀主人

坐于堂主婦與尊者一人先就坐衆男敘立世為一

行以東為上皆再拜子弟之長者一人書儀或子少進

書儀若主人主婦之上更有尊長則立執事者一人

主人帥衆男主婦帥婦女以獻壽書儀即

執注立于其右一人執盤盞立于其左獻者書儀即

也之長搯笏跪弟獻則尊者起立子姪則坐受注斟酒

反注受盞祝曰祀事既成祖考嘉享伏願某親備膺

五福保族宜家授執盞者置于尊者之前長者出笏

尊者舉酒畢長者俛伏興退復位與衆男皆再拜書儀

立興尊者命取酒及長者之盞置于前自斟之祝曰祀

事既成五福之慶與汝曹共之命執事者以次就位

斟酒皆徧長者進跪受飲畢俛伏興退立衆男進揖

退立飲長者與衆男皆再拜書儀執事以盞致于長

興立尊者命執事者男長男搯笏跪受俛伏

者徧斟衆丈夫酒諸婦女獻女尊長於內如衆男之

時祭

常變通文卷之二十四

儀但不跪既畢乃就坐薦肉食諸婦女詣堂前獻男
尊長壽書儀婦女執事不能祝者默斟而已男尊長酢之如儀書儀酢
斟或女長女立衆男詣中堂獻女尊長壽女尊長酢
之如儀乃就坐薦麩食內外執事者各獻內外尊長
壽如儀而不酢遂就斟在坐者徧俟皆舉乃再拜退
遂薦米食然後泛行酒間以祭饌書儀蓋數惟酒饌
不足則以他酒他饌益之將罷主人頒胙于外僕主
婦頒胙于內執事者徧及微賤其日皆盡書儀孔子
宿肉不敢受者皆再拜徹書儀禮祭畢兄弟及賓迭
雷神惠也相獻酬有無筭爵所以交
恩定好優勸之今亦取此儀○案古者餼與旅酬不
同蓋餼在事尸禮畢之後而特牲兩人餼少牢四人
餼旅酬在尸卒食之前辯於堂下而家○特牲徹庶
禮餼禮徧及衆男蓋合兩節而為之也

羞設西序下筵對席案餼席在室佐食分盥銅註為
分敦黍於會疏凡餼者尸餼鬼神之餘祭者餼尸之
餘義取鬼神之惠徧廟中楚茨詩云鼓鐘送尸備言
燕私註云祭畢歸賓客之俎同姓宗人遣舉奠案實
雷與之燕所以尊賓客親骨肉也及長兄弟盥
爵之後嗣子舉尸所奠銅南之解故名及長兄弟盥
嗣子為舉奠少牢無嗣舉奠辟諸侯者舉奠許
立于西階下東面北上祝命嘗食餼古文者舉奠許
諾升八東面長兄弟對之皆坐佐食授舉各一膚註
使嗣子及兄弟養其惠不過族親疏少牢二主人西
佐食及二賓長養明惠及異姓不止族親面再拜祝曰養有以音似或也兩養奠舉于俎許諾
皆答拜註先祖有德而享于此祭養其餘亦若是者
註丁寧皆取舉祭食祭舉乃食祭銅食舉註食乃
三祭禮
穀疏正祭之時祭銅嘗之告旨訖佐食卒食主人降
爾黍稷尸始食今食乃祭銅故云禮殺

時祭
常變通交卷之三十四

洗爵宰贊一爵主人升酌酌上養上養拜受爵主人

答拜酌下養亦如之主人拜祝曰酌有與也如初儀

註主人復拜為戒也與以禮相與之與言女酌此當有所與也既知似先祖之德亦與女兄弟謂教化之疏戒嗣子與兄弟相教化兩養執爵拜註答主祭酒相與以尊先祖之德也

卒爵拜主人答拜兩養皆降實酌于筐上養洗爵升

酌酢主人主人拜受爵註下養復兄弟位不復升也上養即位坐

答拜註既授爵戶內乃就主人坐祭卒爵拜上養答

拜受爵降實于筐主人出立于戶外西面○少牢尸

謾司宮設對席乃四人養註大夫禮四人養明惠大也疏祭統云凡餽之道而

興施惠之象也特牲二人餽惠之小者大夫四人餽惠之大者上佐食盥升下佐食

對之賓長二人備註備四人餽也疏上佐食東面下佐食西面下佐食近北故不得東

西相當也賓長二人一在上佐食之北一在下佐食之南亦不東西相當司士進一敦黍

于上佐食又進一敦黍于下佐食皆右之于席上註右

之者東面在北資黍于羊俎兩端兩下是餽註資猶減也減置於

南西面在北羊俎兩端疏兩下是餽者二賓長於二佐食為下一

賓長在上佐食之北一賓長在下佐食之南以地道

尊右也羊俎兩間南北面置之故二賓長於俎端取黍也司士乃辯音遍舉養者皆

祭黍祭舉註舉舉膚疏餽者下尸不舉肺當舉膚主人西面三拜養者

養者奠舉于俎皆答拜皆反取舉註三拜旅之示備也拜時東面席者

東面拜西面席者南面拜司士進一鉶于上養又進

一鉶于次養又進二豆清于兩下乃皆食食舉疏神座之

上止有羊豕二鉶故夏羞二豆卒食主人洗一爵升

酌以授上養贊者洗三爵酌主人受于戶內以授次

時祭
常禮通文卷之二十四
九

暮若是以辯皆不拜受爵主人西面三拜暮者暮者

奠爵皆答拜皆祭酒卒爵奠爵皆拜主人答一拜註不

拜受爵者大夫餼者暮者三人興出註出降實爵上

暮止主人受上暮爵酌以醋于戶內西面坐奠爵拜

上暮答拜坐祭酒啐酒註主人自酢者上暮尊不酌

人此上暮不酌者上暮報上暮親嘏曰主人受祭之

福胡壽保建家室註親嘏不使祝主人興坐奠爵拜

執爵以興坐卒爵拜上暮答拜上暮興出主人送乃

退註送佐食○祭統曰夫祭有餼餼者祭之末也古

之人有言曰善終如始餼其是已是故古之君子曰

尸亦餼鬼神之餘也惠術也可以觀政矣疏靡不有初鮮克有

終而祭之有餼即是克有終而禮尤盛故云善終者如始餼其是已王侯初薦毛血燔燎是薦於鬼神至薦熟時尸乃食之大夫士陰厭亦是先薦鬼神而後尸乃食故云尸亦餼鬼神之餘術法也尸餼鬼神之餘是施恩惠之術法言為政之道貴在施惠可以觀者人君之政教故云可以觀政○坊記因其酒食聚其宗族以教民睦也

旅酬 特牲尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如

註為酬賓及兄弟行神惠疏上文獻賓酌上尊者

獻是嚴正故得與神靈共尊此旅酬禮褻故不敢

酌上尊東方主人位西方賓位○案古禮三獻之後

有主人主婦致爵及堂上獻賓等節堂下更有旅酬

之節而家禮皆略之今不收獨旅酬一主人洗解酌

于西方之尊西階前北面酬賓賓在左註先酌西方

主人奠解拜賓答拜主人坐祭卒解拜賓答拜主人

洗解賓辭主人對卒洗酌西面賓北面拜註西面者

時祭

常禮通考卷之二十四

十九

於西階之前賓主人奠觶于薦北賓坐取觶還東面

所答拜之東北主人奠觶于薦南揖復位註奠觶薦南明

拜主人答拜賓奠觶于薦南揖復位將舉○案此下

夏有獻兄弟獻內賓加爵嗣舉奠金不收賓坐取觶阼階前北面酬長兄

弟長兄弟在右註薦南奠觶疏自此至實解于篚論

堂下行旅酬無筭爵賓奠觶拜長兄弟答拜賓立卒觶酌于其

尊東面立長兄弟拜受觶賓北面答拜揖復位註其

兄弟尊也此受酬者拜亦北面疏飲者酌已尊酬人酌彼尊長兄弟西階前北面

衆賓長左受旅如初長兄弟卒觶酌于其尊西面立

受旅者拜受長兄弟北面答拜揖復位衆賓及衆兄

弟交錯以辯皆如初儀註交錯猶言東西為加爵者作止爵

如長兄弟之儀註於旅酬之間言作止爵明禮殺金

神惠之均于在庭而行旅酬未訖為加爵者作止爵故云禮殺金作○案賓長三獻之後衆賓之長又獻尸名曰加爵尸受此加爵止而不舉衆賓長至此旅酬將殺之際作尸所止之爵並行酬禮也長兄

弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辯註長兄弟酬賓亦坐取其奠觶疏此長兄

弟所舉奠觶即上弟子舉觶於其長是也○案弟子舉觶在加爵之後今不收

卒受者實解于篚註實解于篚禮終於此疏賓之酬不言卒受者此不言交錯其實賓之酬亦卒受者實解于篚

錯以辯此亦交賓弟子及兄弟弟子洗各酌于其尊中庭北

面西上舉觶於其長案此以下無筭爵奠觶拜長皆答拜舉

觶者祭卒觶拜長皆答拜舉觶者洗各酌于其尊復

初位長皆拜舉觶者皆奠觶于薦右註奠觶進奠之

也疏無筭爵在下自相勸非神惠故奠於薦右同於生人飲酒舉者奠於薦右也長皆執以

興舉觶者皆復位答拜長皆奠觶于其所皆揖其弟

時祭

子弟子皆復其位

註復其位者東西面位弟子舉解於其長所以序長幼教孝弟凡堂

下拜亦皆北面疏上言皆復位復在庭初

爵皆無筭

舉北面位此重言復位者復東西面位

註筭數也賓取解酬兄弟之黨長兄弟取解酬賓之

黨惟已所欲亦交錯以辯無次第之數因今接會使

之交思定 ○記宗人獻與旅齒於衆賓佐食於旅齒

好優勸之 於兄弟主婦及內賓宗婦亦旅西面

註西面者異於

堂上旅於堂下婦人獻於南面旅於西面內

賓象衆賓宗婦象兄弟其儀節依男子也

支子助祭 曾子問宗子為士庶子為大夫其祭也如

之何孔子曰以上牲祭於宗子之家

註貴祿重宗也上牲大夫少牢

祝曰孝子某為介子某薦其常事

註介副也言庶使若可以祭然

○內則庶子若富則具二牲獻其賢者於宗子

註賢猶善也 夫婦皆齊而宗敬焉

註當助祭於宗子之家 終事而后敢私

祭註祭其祖禴 ○程子曰古所謂支子不祭者惟宗子立

廟主之而已支子雖不得祭至於齊戒致其誠意則

與主祭者不異可與則以身執事不可與則以物助

但不別立廟為位行事而已後世如欲立宗子則當

從此義雖不祭情亦可安若不立宗子徒欲廢祭適

足長惰慢之心不若使之祭猶愈於已也○尤庵曰

支子作官者不敢奉神主以往只備送祭需於宗家

以致獻賢之誠可也

支子不祭 曲禮支子不祭祭必告于宗子

註不敢自專宗子有故支子當攝而祭五宗皆然疏廟在適子之家庶子不敢

時祭

常變通文卷之二十四

三十一

宗子庶子俱為適士宗子得立祖廟祭之已是祖庶
得自立禰廟而不得立祖廟祭之故云庶子不祭祖
禰適於祖猶為庶子不祭禰疏宗子庶子俱為下
庶五宗悉然○庶子不祭禰土禰適得立禰廟故
祭禰禰庶不得立禰廟故不得祭其
禰是宗子自祭之庶子不得祭也

兄弟遠居各設祭

書儀曲禮支子不祭曾子問宗子
為士庶子為大夫以上牲祭於宗子之家古者諸侯
卿大夫宗族聚於一國可以如是今兄弟仕宦散之
四方雖支子亦四時念親安得不祭也○朱子曰兄
弟異居廟初不異只合兄祭而弟與執事或以物助
之為宜相去遠者則兄家設主弟不立主至於祭時
旋設位以紙榜標記逐位祭畢焚之如此似亦得禮
之變也夏詳之

賓友參祭

有司徹註擇賓之賢者必用異姓廣敬也
○明齋曰古之人情素親密則雖非族親亦或參祭
特牲禮有宿賓之節或以賢或以爵蓋重其事也○
先師曰按士虞禮賓執事者如吊服即位于門外特
牲主人祭尸賓三獻如初據二節無問吉凶賓客之
與於執事即周公之遺制也

別室藏主不宜各設祭

問家廟窄狹妻及旁親二位
不得入廟而別藏故時祭不得並設而祭畢後乃祭
亦未專精夏擇日行之何如退溪曰夏擇日行之恐
未安家禮時祭條妻以下於階下設位

喪中時祭

見居喪雜儀章喪三年不祭條

時祭

常變通文卷之二十四

二十三

喪中几筵時祭

左傳祔而作主特祀於寢

註造木主立几筵特

用喪禮祭祀於寢不同之於宗廟

○問四時祭几筵設享朱子已云

今遵行否退溪曰恐無妨○同春曰金承旨任憂中欲依朱子略做杜註之說行時祭於先廟與几筵僕以為朱子之教前後似異而楊氏既並引諸說而斷之以夫子之所自行其言甚明其禮甚順况喪中行盛祭畢竟可疑並行於几筵尤屬可疑何必捨明白易順之教而從疑晦難知之禮乎○明齋曰鄙家既不行時祭於廟故几筵亦不特祀

喪中行祭

問心喪人於祭及參禮無人奉行則以

黑布笠素衣行之否寒岡曰既曰心喪則服已畢矣

祭不得不與奉行有人無人不必要問○愚伏曰出為人後義重於此過暮之後三獻正祭行之不妨

暮功服中時祭

曾子問相識有喪服可以與於祭乎

註問已有喪服可助相識者祭否孔子曰總不祭又何助於人
疏身有總服尚不得自祭己家宗廟何得助於他人祭乎此謂同宮總大夫士有齊衰大功小功總麻同宮則不祭若異宮則殯後得祭天子諸侯適子死斬衰既練乃祭為適孫適婦則既殯乃祭以異宮故也

將祭過喪

曾子問大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設不

得成禮廢者幾

註陳謂夙興陳饌牲器時也

孔子曰九天子崩后

之喪君薨夫人之喪君之太廟火日食三年之喪齊衰大功皆廢外喪自齊衰以下行也
註齊衰異門則祭 其齊衰之祭也尸入三飯不侑醑不酢而已矣
疏尸入室但三飯則

時祭

禮記通攷卷之三十四

三十四

止祝夏不勸備主人酌酒醑疏大功大功酢而已矣服輕禮

尸尸不酢主人惟此而已矣稍備主人酌尸尸酢主人小功總室中之事而已矣

註室中之事謂賓長獻疏服轉輕祭禮轉簡平常之祭賓長獻爵止不舉待致爵之後尸乃舉爵今既祭

殺尸飲以酢賓賓又獻祝及佐食而祭畢雜記臣妾死於宮中三月而後祭此不廢者謂鼎俎既陳臨祭

時○公羊大夫聞大夫之喪尸事畢而往註實尸事案此應是僚友契重者若在五服之內如曾子問

總不祭

曾子問士之所以異者總不祭疏大夫祭值

內外皆不廢祭士一切皆廢士輕故為輕親伸情也○陳氏曰外喪在大門之外也士卑於大夫雖總亦

不祭○案此亦以未殯言

所祭於死者無服則祭

曾子問所祭於死者無服則祭

註謂若舅舅之子從母昆弟疏士祭祖禰而死者祭已雖為總祖禰於死者無服鼎俎既陳則祭也○

陳氏曰謂如妻之父母母之兄弟

外親總喪不廢祭

曾子問疏舅舅之子從母昆弟此

皆母親而得云無服者於祖禰無服祭祀以祖禰為主

外親小功廢祭

曾子問疏從母父雖無服已為小功

熊氏云亦廢祭也皇氏云從母於父無服不廢祭按

經云總不祭所祭於死者無服則祭據總為文似不

關小功故鄭以總解之皇氏橫加小功其義非也案

當以未殯言

考妣有服並廢祖以上祭

尤庵曰考妣私服雖無與

於祖考以上然既不得祭於考妣則何可獨祭於祖

時祭

以上耶

出嫁女先死父母葬前行祭與否

問女子既嫁而死

有其父母之喪則忌祭是喪之餘祭雖葬前固當以素饌殺禮行之然為其子者不可以外祖之未葬廢其祖先之時享墓祭薦新告朔等禮而考妣合禩則時享時只以別禩奉考位以祭耶墓祭則依退陶先生說既省墓後只設考位於齋舍用紙勝以祭耶告朔薦新則考妣位當異饌耶葛庵曰此等禮節皆無經據不敢率爾供答然禮云亡者於所祭有服則不祭也朱子答或人之問曰婦人在舅姑之所丁其父母之憂則從而祭略去華盛之服上壽等禮自不合

與今以死不薦祭享生不與吉禮之義推之則時祭時只奉考位以祭告朔薦新時別設素饌墓祭時只設考位於齋舍云者是無於禮者之禮綿絕得似好
○南溪曰所祭於死者無服則祭今雖非鼎俎既陳之比亦已卜得月季而告之廟矣於廟中尊位無不祭之義而特以亡婦私服之故因廢正祭實涉不虔愚意以尊位為主而通行之似無大妨一室之中獨異其祭會所未聞案若在未殯則以小功廢祭之義似並廢祖以上

大宗廢祭與否

見俗節章

過時不祭

曾子問祭過時不祭禮也

疏過時不祭謂四時常祭也

○左傳始殺而嘗

註建酉之月陰氣始殺嘉穀始熟故薦嘗於宗廟

閉蟄而

時祭

常禮通文卷之二十四

二十六

註建亥之月昆蟲閉戶萬物皆成可薦者衆故烝祭宗廟過則書疏祭必卜吉限以一月過

涉次月之節則○問仲月有故則季月當不祭否退

溪曰過時不祭禮經之文○禮過仲月則不舉時祭

但窮家多不及仲月而每因而廢之反為未安○愚

伏曰過時不祭禮也月後退行似為非禮而詳陳註

則又似謂春祭過春則不祭夏祭過夏則不祭然則

雖季月亦可行之也

初祖

本註惟始祖之宗得祭

冬至祭始祖

本註程子曰此厥初生民之祖也冬至一陽之始故象其類而祭之

先祖

本註繼始祖高祖之宗得祭繼始祖之宗則自

初祖而下繼高祖之宗則自先祖而下

立春祭先祖

本註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

通論初祖先祖之祭

程子曰祭先之禮不可得而推

者無可奈何其可知者無遠近多少猶當盡祭之祖

文豈可不報又豈可厭多蓋根本在彼雖遠豈得不

報乎○朱子曰始祖之祭似禘先祖之祭似祫今皆

不敢祭○問冬至祭始祖是何祖曰或謂受姓之祖

時祭

常變通文卷之三十四

三十一

類曰立春祭先祖則何祖曰自始祖下之第二世及
己身以上第六世之祖曰何以只設二位曰只是以
意享之而已○始祖先祖之祭伊川方有此說固足
以盡孝子慈孫之心然嘗疑其禮近於禘祫非臣民
所得用遂不敢行德厚者流光德薄者流卑故古者
大夫以下極於三廟而干祫可以及其高祖今用先
儒之說通祭高祖已為過矣其上世久遠自當遷毀
不當夏祭也○問先祖用一分如何曰只是一氣○
問解初祖之祖只一位故只設一位而並祭考妣先
祖之祭不止一位故分設考妣兩位以兼享之

禩

本註繼禩之宗以上皆得祭惟支子不祭

問向來先

兄祭禩自先兄去後無禩祭心實不安欲私舉而庶子祭禩於禮不合如何朱子曰此等事只合謹守禮文未可遽以義起

季秋祭禩

本註程子曰季秋成物之始亦象其類而

祭之○朱子曰某家舊時常祭立春冬至季秋三祭
後以立春冬至二祭近禘祫之祭覺得不安遂已之
季秋依舊祭禩而用某生日祭之適值某生日在季
秋○問冬至立春季秋三祭如何曰覺得此箇禮數
太遠似有僭上之意案初祖先祖之祭先生既以為為
不敢祭禩則固行之矣而又以為似有僭上之意蓋禩祭亦似明堂之祭故
也今輒略見其大槩而於儀節則不敢採錄也

時祭

常變通攷卷之二十四

常變通攷卷之二十四
二十八

