



卷十四

儀禮注疏卷第一

漢鄭玄注

唐賈公彥

後學唐廬陵陳鳳梧



書名 儀禮注疏十七卷 嘉靖五年廬陵陳鳳梧刊本

撰者 漢 鄭玄 注, 唐 賈公彥 疏

卷 卷十四

內容分類 經 禮-儀禮-唐

索書號 貴重-4

編號 A212200

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A212200](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-4](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本儀禮注疏十七卷 嘉靖五年廬陵陳鳳梧刊本](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

士冠禮 年二十而冠。鄭目録云: 童子任職居士位。朝服皮弁素積。古者四民世事, 士之子戴及別録此皆第

禮於五禮屬嘉禮。大小戴及別録此皆第

云童子任職居士位。年二十而冠。鄭目録云: 童子任職居士位。朝服皮弁素積。古者四民世事, 士之子戴及別録此皆第

見又知者鄭見下昏禮及士相見皆據士身

據諸侯大夫戴禮公冠篇及下諸侯有冠禮夏

仲民世事。士之子恒爲士者, 是齊語文彼

曰: 處士衆工就官。府若何管子對曰: 昔聖王之

也。習焉其心安焉。是四人之世事也。農

而者證此士身年二十而冠。法苦士

強之者。此士身年二十而冠。法苦士

據曲禮文二十曰弱冠。故云年二十而

No. 2592

1 2 3 4 5 6 7 8 9 5

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

東漢書
禮記
卷第十四

禮注疏卷第十四

漢鄭玄注

在唐書

後學廬陵陳鳳梧編

士虞禮第十四

鄭曰錄云虞安也士既葬其父母迎

虞於五禮屬凶大戴第疏廟門外之右又記云陳

小戴第疏廟門外皆云廟目錄云祭之殯宮者廟則殯宮

牲于廟注士喪禮凡宮有鬼神曰廟以其虞卒哭在

也故鄭注在廟是以鄭注喪服小

記云虞於殯附於祖廟是也

士虞禮○特豕饋食疏注饋猶歸也

順論陳鼎鑊祭器凡燈等之事案左氏傳云卜日曰

牲是以特牲云牲大其已上稱牲亦稱牢故云少牢

此虞為喪祭又葬凡虞因其吉日故略無卜牲之禮

故指豕體而言不云牲大夫已上亦當然雜記云大

夫之虞也值牲又此下記云陳牲於廟門外壇弓云

與有司視虞牲皆言牲者記入之言不依常例故也

然少牢云司馬到羊士擊豕不言牲者據殺特須指
事而言亦非司馬到羊士擊豕不言牲者據殺特須指
皆言饋是以非司馬到羊士擊豕不言牲者據殺特須指
在饋言饋是以非司馬到羊士擊豕不言牲者據殺特須指
掌凡王之饋金玉兵馬是生器注謂百工為王所禮云
遺諸侯古者致物於尊祭之則曰獻通行曰饋以獻
而言獻雖主於尊其春秋祭侯來獻魯我捷尊魯也
其云饋也上下通稱故祭祀於神而言饋陽貨饋孔
子凡王之言饋食鄉黨云朋友之饋是上下通言饋
盛者王舉之饋也彼鄭據其實通也側亨于廟門外之
進于王故云進物於尊其實通也側亨于廟門外之
右東面亨亨於饗用饗不於門東未可以吉也
以虞易奠附而以吉祭祭易喪祭鬼神所疏注側亨
在則曰廟尊言之以吉祭祭易喪祭鬼神所疏注側亨
曰云側亨亨一胖也知者案吉禮皆全左右胖皆亨
不云側亨亨一胖也知者案吉禮皆全左右胖皆亨
虞不致爵自獻實已後則無主入主婦及賓已下之
祖故非亨一胖也知者案吉禮皆全左右胖皆亨

右胖少牢二特牲一故以一牲為側各有所對故也
云亨於饗用饗者亦案少牢有羊饗故亨在饗云不
於門東未可以吉也者以虞為喪祭不於門東對特
牲吉禮鼎鑊皆在門也此虞易奠附而之右是門之
可以吉也云是日為葬日中而虞易奠附而之右是
皆檀弓文云是日為葬日中而虞易奠附而之右是
之故立尸而祭之云附而初吉祭易喪祭者案下記
云三虞卒哭而祭之用剛日亦如初日哀薦成事鄭
檀弓文葬日中而虞不忍一日離也如日也卒哭
奠卒哭曰成事是日也云附而初吉祭易喪祭者案
即是言祭而鄭此注云附而初吉祭易喪祭者案下
祭卒哭比附為喪祭故下記卒哭祭者卒哭對虞為
於廟門外之右少南水尊在酒西先乃尊東南水在
洗東籩在西北注云在門之左及少南則鼎鑊亦在
左以此知卒哭對虞為吉祭也又云明日以其班祔
用專膚為折俎取諸廄其祭也如饋食是祔乃與特
牲吉祭同以祔為吉祭是以云祔而吉祭易喪祭
也云鬼神所在則曰廟尊是以云祔而吉祭易喪祭
葬既以其迎魂而反神還之也魚腊饗亞之北上饗
故以寢為廟虞於中祭之也

爲龔至孔子時爲竈故王孫賈問孔子曰與其媚
於奧寧媚於竈是前後異名故鄭舉後美前也
喜

疏注炊黍至彌吉○釋曰以三鑊在西方反古案特牲云主婦視饁饔于西堂下宗婦主之在西方合

盛齊盛即黍稷故知也云北上上齊于屋宇者祭祀共

吉者以共小歛大歛未有黍稷朔月薦新之等始

洗西簞在東反吉也亦當西
榮南北以堂深疏
日注如其上文設釋

分集書八卷

言此亦反吉又上下篇吉時設洗皆堂東榮南北以

尊于室中北墉下當戶兩魴醴酒酒在東無

紕布加勻
南枋上體也
綈亡狄反
葛屬
酒在東
疏注酒在至葛屬

酒在東上醴也者醴法上古酒是人所常飲故在東

在上故云今醴也絺布葛屬者絺綌以葛爲之布則

素几筵席在西序下有几始疏注有几始鬼

經几席具有注唯云几者以奠祭乃有几故也然案檀弓云奠而設几有幾筵

筵則席虞祭始有者以几筵相將故連言筵其虞有

是始死几據始殯及葬時苴刈茅長五寸束之實于筐

饌于西坵上反直子徐反劉子都反下及記同刊七本

疏注首猶藉也。釋曰此首南云。饌兩豆菹醢于西

楹之東醢在西一銅亞之醢在西南面取之得左便

後疏注醢在西楹為主向東陳之此饌繼西楹言之

道以東也云言在西西南面取之得左便

其設之者北以其尸在與東面設者西面設於尸前道

在南醢在北方取道右取醢至尸前西面又左道右醢

面取之得方取道右取醢至尸前西面又左道右醢

故也從獻豆兩亞之四邊亞之北上

便也從獻豆兩亞之四邊亞之北上

祝於北上道與棗不東陳疏注江豆從至於正。釋曰此

別於正。別彼列反。陳疏注江豆從至於正。釋曰此

下而云亞之下別云北。上其不從。承一銅而下云亞

東者以此為上向南陳之。其然文承一銅而下云亞

以東也。據此陳之。次然則東。北漸遠。故云亞。不謂亞

栗栗北。栗栗東。栗栗南。栗栗北。栗栗南。栗栗北。栗栗南

設之祝前得右消左醢其流亦以東面取之而入北陳

者後設棗在左亦得其設故鄭云北上道與棗也云

豆從婦人獻祝者以其尸前正豆已設訖以為陰厭

不名為從此二尸主人先獻祝酒後乃薦豆故言尸

云邊從主婦獻尸祝者以其四邊二邊從主婦獻尸

二邊從主婦獻尸祝者以其四邊二邊從主婦獻尸

東也饌黍稷二敦于階間西上藉用常席敦音對劉

後放此。藉猶薦。疏注藉猶至為席。釋曰云藉猶

也古文藉為席。疏注藉猶至為席。釋曰云藉猶

上其所陳席。匱水錯于槃中南流在西階之南簞布

在其東匱音移錯音七故反後同陳三鼎于門外之

右北面北上設局鼎門外之右門西也今文

為鉉。釋曰此局雖先云設其局在後知者案主

喪禮小飲云右人左執七抽局予左手兼執之取鼎

委於鼎北加局鼎則局在鼎上故先抽局後去鼎則鼎

先設可知局鼎雖在三鼎之下總言其實陳一鼎訖

先設可知局鼎雖在三鼎之下總言其實陳一鼎訖

先設可知局鼎雖在三鼎之下總言其實陳一鼎訖

先設可知局鼎雖在三鼎之下總言其實陳一鼎訖

先設可知局鼎雖在三鼎之下總言其實陳一鼎訖

先設可知局鼎雖在三鼎之下總言其實陳一鼎訖

先設可知局鼎雖在三鼎之下總言其實陳一鼎訖

先設可知局鼎雖在三鼎之下總言其實陳一鼎訖

先設可知局鼎雖在三鼎之下總言其實陳一鼎訖

先設可知局鼎雖在三鼎之下總言其實陳一鼎訖

先設可知局鼎雖在三鼎之下總言其實陳一鼎訖

先設可知局鼎雖在三鼎之下總言其實陳一鼎訖

先設可知局鼎雖在三鼎之下總言其實陳一鼎訖

先設可知局鼎雖在三鼎之下總言其實陳一鼎訖

即設之知者案下記云皆設局已俎在西塾之西饌
鼎注云嫌既陳乃設局鼎是也
 於塾上統於鼎鄉也塾有西疏注不饌至南鄉○釋曰
 者是室南鄉○鼎鄉許亮反疏云不饌於塾上統於鼎
 也者決下文羞燔俎在內西塾上又云賓燔從如初明尸受燔
 西塾至於主婦亞獻詒直云賓燔從如初明尸受燔
 訖實亦是互見義也羞燔俎在內西塾上南順
 於南面取縮執之主及兄弟如葬服賓執事者如
 弔服皆即位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服
 即位于堂亦如之臨力蔭反下同○葬服者既夕曰
 來執事也○髮側疏注葬服至事也○賓執事者賓客
 瓜反散悉但反疏北面論將虞祭於位及衣服之
 事云葬服者既夕曰丈夫髮散帶垂也者此唯謂葬
 曰反日中而虞及三虞時其後卒哭即服其故服是
 以既夕記注云自卒至殯自啓至葬主人之禮其變
 同則始虞與葬服同三虞皆同至卒哭卒去無時之

受則依其喪服乃變麻服葛也云賓執事者賓客來
 執事也案下注云士之一屬官為其長弔服加麻即此
 經賓執事者弔服云士之一屬官為其長弔服加麻即此
 君者是命以特牲記賓中若然此士屬官中有命于其
 士之屬命于其君者也案魯子問士則朋友莫不足
 則取於大功以下又云士祭不足則取於朋友則大功
 以下者鄭云祭謂虞卒哭時以此而言彼朋友則公
 有司與此執事亦為朋友也祝免澡葛經帶布席于
 言之雖屬官亦為朋友也
 室中東面右几降出及宗人即位于門西東面南上
 免音問注同澡音早○祝亦執事者祭初之禮祝
 所親也澡治也治葛以為首經及帶接神宜變也然
 則士之屬官為其長弔服加麻矣至於既卒哭士人
 變服則除右几於席近南也○為其于偽反下為神
 同長丁文友下文并注同疏注祝亦執事者謂亦上
 近南附近之近後放此疏云祝亦執事者謂亦上
 執事也云總麻小功虞卒哭則免注云卒哭總麻以上
 小記云總麻小功虞卒哭則免注云卒哭總麻以上

至斬哀皆免今祝是執事屬吏之等皆無免法今與
總以受上同著免嫌其大重故云祭祀之禮祝所親而
服也宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人

哭臨朝疏外注臨朝夕哭釋曰朝夕哭特門主人即
夕哭朝疏外注臨朝夕哭釋曰朝夕哭特門主人即

位于堂眾主人及兄弟賓即位于西方如反哭位

曰乃反哭入則升自西階東面眾疏注既夕至朝夕
主人堂下東面北上異於朝夕疏注既夕至朝夕

將與鄭祭主人及兄弟等即位之事云如反哭入門左
哭位鄭祭主人及兄弟等即位之事云如反哭入門左

北面不與執事同疏注執事不與至尊也釋曰云不與
北面不與執事同疏注執事不與至尊也釋曰云不與

上兄弟賓即位于西方如反哭位皆是執事故曾子
問喪祭不足則取兄弟故云祝不與執事同位接神

尊宗人西階前北面及賓之主人疏注當詔至之事
也宗人西階前北面及賓之主人疏注當詔至之事

下是主人在堂時若主人在室至宗人即升堂是以下
謂云主人在室則宗人升戶外北面注云當詔主以人

是室事祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮
是室事祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮

降洗解升止哭從子容反下從并注同變子六反
降洗解升止哭從子容反下從并注同變子六反

疏注不縮從也釋曰自此盡哭出復位論設饌於神
疏注不縮從也釋曰自此盡哭出復位論設饌於神

祝從在左西面下記云尸入祝從之尸注云祝在主人
前也嫌在左初時主人倚杖入祝從之尸注云祝在主人

尚若親存宜自親之今雖神祝當詔侑尸也主人在
前自西入向東在階下未得倚杖祝當詔侑尸也主人在

倚杖於西序主人倚杖入祝從在左西面倚杖西序
倚杖於西序主人倚杖入祝從在左西面倚杖西序

乃入喪服小記曰虞杖不入於室附杖贊薦菹醢
乃入喪服小記曰虞杖不入於室附杖贊薦菹醢

在北主婦不薦齊斬之服不執事也曾子問疏注主
在北主婦不薦齊斬之服不執事也曾子問疏注主

下者。釋曰案特牲主婦於兄弟大功以下者疏注主
下者。釋曰案特牲主婦於兄弟大功以下者疏注主

功以下者。釋曰案特牲主婦於兄弟大功以下者疏注主
功以下者。釋曰案特牲主婦於兄弟大功以下者疏注主

于尸入之後亦執事兩遷案栗設於會南至於祠祭
雖陰厭亦主婦薦主人自執事也知者下記云其他
如饋食案特牲云主人在右及佐食舉牲鼎是也若
大夫以上尊不執事故少牢云主人出迎鼎注云道
之也是不佐食及執事出舉長在左在左在西方
執事也
宗人詔之鼎入設于西階前東面北上七俎從設左
人抽肩鼎七佐食及右人載載載於俎佐食載則亦
文鼎卒杞者逆退復位復位復位復位復位復位復位
為密卒杞者逆退復位復位復位復位復位復位復位
腊特之亞次也今贊設二敦于俎南黍其東稷簋實尊
疏注簋實尊黍也。釋曰云簋實尊黍也者以經西
旌云佐食分簋銅注云分簋者分敦黍於會為有對
也敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓
之士得從周制耳然則此注變敦言簋容同姓
蓋者亦謂同姓之士得用簋故也
設一銅于豆南

銅菜疏注銅菜羹也。釋曰佐食出立于戶西今饌已也
于戶疏注饌已至戶西。釋曰佐食出者以無事不
西三字者若無此文不替者徹鼎門外祝酌醴命佐
知立之所在故不從也
食啟會佐食許諾啟會卻于敦南復位放會古外反後
也謂敦蓋也復位出立疏注會合至為開。釋曰特
于戶西今文啓為開。疏注會合至為開。釋曰特
醴者以彼直有酒故不言酒是酒可知此酒醴兩有
今所奠者飲大飲之喪祭亦兩有異於吉祭也皆酒
其同小飲此虞之喪祭亦兩有異於吉祭也皆酒
醴並有故此虞之喪祭亦兩有異於吉祭也皆酒
解于銅南復位復位復位復位復位復位復位復位
人倚杖入祝從在左右不見主人再拜稽首祝饗命
祝便杖入祝從在左右不見主人再拜稽首祝饗命
佐食祭饗告神饗也此祭祭於首也饗神辭記所謂
于其哀顯相風與夜處不寧下至適爾皇

○祖某甫饗是也疏注饗告至是也○釋曰下云祝祝

○相息亮反疏注饗告至是也○釋曰下云祝祝

○相息亮反疏注饗告至是也○釋曰下云祝祝

○相息亮反疏注饗告至是也○釋曰下云祝祝

○相息亮反疏注饗告至是也○釋曰下云祝祝

○相息亮反疏注饗告至是也○釋曰下云祝祝

○相息亮反疏注饗告至是也○釋曰下云祝祝

○相息亮反疏注饗告至是也○釋曰下云祝祝

○相息亮反疏注饗告至是也○釋曰下云祝祝

○相息亮反疏注饗告至是也○釋曰下云祝祝

○相息亮反疏注饗告至是也○釋曰下云祝祝

○相息亮反疏注饗告至是也○釋曰下云祝祝

○相息亮反疏注饗告至是也○釋曰下云祝祝

○相息亮反疏注饗告至是也○釋曰下云祝祝

○相息亮反疏注饗告至是也○釋曰下云祝祝

○相息亮反疏注饗告至是也○釋曰下云祝祝

○相息亮反疏注饗告至是也○釋曰下云祝祝

○相息亮反疏注饗告至是也○釋曰下云祝祝

曰自此盡如初設論迎尸八九飯之事鄭知一人衰
絰足主人凡弟者以主人哭出復位無從尸之理又
云衰經旦非疏遠故知一人衰經是主人兄弟也引
檀弓者證祝隨主人葬先反宿虞尸故得有祝迎尸
之事云既封者封尸入門丈夫踊婦人踊踊者有先後
也尸入主人不降者疏注踊不至主敬○釋曰云踊
喪事主哀不主敬疏注踊不至主敬○釋曰云踊
在西序東面衆兄弟西階下亦東面婦人堂上當東
序西面故主人與兄弟見尸先踊婦人後見尸故後
踊是有先後云尸入主人不降者喪事主哀不主敬
者決特牲少牢尸入主人皆降立于阼階東敬尸故
此不降淳尸盟宗人授巾也沃尸純反注下同○淳沃
爲主哀淳尸盟宗人授巾也沃尸純反注下同○淳沃
疏注淳沃至者也○釋曰此直言盟言盟言言面位案特
牲云尸入門左北面盟宗人授巾上陳器時注云
侍盥者執其器就之若然特牲設尸鉶案特牲注云
汪云尸尊不就洗門內之右象洗在車此虞禮反吉
祭故在西階東少牢禮異於士禮故尸

與此虞禮凡也云沃尸盟者實執事者也案上文賓
與主人皆在執事之中既宗人授巾明沃亦賓執
事尸及階祝延尸之延進也告疏注延進至以升○釋
也注云延進也在後詔侑曰延又案少牢注云尸由後詔
相之曰延然則延者皆在後也若然記云尸謬祝前
鄉尸又曰降階還及門如出戶注云降階如升時以
此言又降在尸前云以升者直取與尸升同不取後
同故禮器詔尸升宗人詔踊如初同踊宗人詔之疏
侑無方是也尸升宗人詔踊如初同踊宗人詔之疏
注言詔至詔之○釋曰云信詔踊如初則凡踊宗人
詔之初明前踊并明下文踊尸入戶踊如初哭止尊哭止
婦人入于房○辟執事者疏注婦人在堂上執事者由堂
東故辟之主人及祝拜安尸尸拜遂坐湯回反○妥
入房也主人及祝拜安尸尸拜遂坐湯回反○妥
安坐疏釋曰案郊特牲注云尸即至尊之坐或時不
也安坐疏釋曰案郊特牲注云尸即至尊之坐或時不

從者錯篚于尸左席上立于其北北也疏注北也疏注北也

此虞禮篚象特牲所俎置于席北明尸取奠左執之

取菹孺于醢祭于豆間祝命佐食墮祭許人悅反相

志反○下祭曰墮墮之猶言墮下也周禮曰既祭則

藏其墮謂此也今文墮為綏特牲少牢或為羞失古

正矣齊魯之疏執注下祭至為墮○釋曰云尸取奠左

間謂祭為墮墮者以其凡祭皆手舉之向右手將墮故也云下祭曰

墮者以其凡祭皆手舉之向右手將墮故也云下祭曰

都大高故墮下之取墮為下祭之義故讀從之引周

禮守祧職云既祭則藏其墮謂此也者謂讀從之引周

也引之者蓋失古正矣者此二字皆非墮下之義特牲

少牢或為羞失古正矣者此二字皆非墮下之義特牲

云失古正也云齊魯之間謂祭為墮者齊南魯北謂

祭為墮者由墮下而祭因即謂祭為墮是鄭從墮不

從綏與羞之義也案特牲云祝命按祭則藏其墮墮與

古文曰祝命佐食墮祭周禮曰即祭則藏其墮墮與

祭授尸尸祭之祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之

如初亦祝祝卒疏注如初至稽首釋曰云如初亦

乃再拜稽首祝卒疏注如初至稽首釋曰云如初亦

乃再拜稽首祝卒疏注如初至稽首釋曰云如初亦

乃再拜稽首祝卒疏注如初至稽首釋曰云如初亦

者特牲云尸實舉於道豆是也案特牲尸乃食舉
注云舉言食者明凡解體皆連肉少牢云食舉注云
舉牢肺正脊也先飯啗之以為道也此喪祭不言食
舉亦食舉可知是以特牲注云肺氣之主也脊正體
之貴者先食啗之以所以道食通氣也案下文注
云尸不受魚腊以喪不備味則亦不食庶羞矣祝命
佐食適敦佐食舉黍錯于席上也尸祭鉶嘗鉶手右
也少牢曰以鉶祭羊鉶疏注右手手至羊鉶。釋曰知
遂以祭豕鉶嘗羊鉶疏以右手手者上經云佐食舉
肺脊授尸尸授振祭齊之左手執之鄭云右手將有
事指此嘗鉶用右手也引少牢者證此經嘗祭之時
亦用鉶案下記云鉶是用若若若若若若若若若若
夏用葵冬用苴有鉶是用若若若若若若若若若若
入設于鉶南裁四豆設于左博異味也反裁側更反。
切肉疏注博異至肉也。釋曰云設于鉶南者以素
以待秦葵云歲四豆設於左又少牢云上佐食羞載
南上云左者正豆之左又少牢云上佐食羞載

也言此亦設于薦豆之北注云設於薦豆之北也
尸飯播餘于簠飯扶餘反注及下并下三九飯同。
會古文疏注不反至為半。釋曰云古者飯用手者
播為半。案曲禮云無搏飯又云無放飯飯黍毋以
箸故知古者飯用手言此者證搏飯去手三飯佐食
為故飯云吉時播餘于會者可證故決之三飯佐食
舉幹尸受振祭齊之實于簠飯間啗肉安食疏注飯
食氣。釋曰云飯間啗肉安食氣者以其膈膈骨又
體連肉又在三飯之間故云飯間啗肉安食氣又
三飯舉膈祭如初佐食舉魚腊實于簠各音格一音
魚腊以喪疏注尸不至備味。釋曰云尸不受魚腊
不備味。案經佐食舉魚腊不云尸受齊之明
尸不受魚腊可云以喪不備味者案特牲三舉魚
腊尸皆振祭齊之此佐食舉魚腊實於簠尸不齊故
云喪不又三飯舉肩祭如初貴要成也。疏注後舉
備味也。

曰云後舉肩者貴要成也者案禮記祭統云周人舉
貴肩故云貴者要成也者案禮記祭統云周人舉
魚腊俎俎釋三个子个古賀反○釋猶遺也遺之者君

腊也今俗或名枚曰個音相近此疏○注釋猶至也猶
舉魚腊俎盛於篚俎釋三个古賀反○疏○注釋猶至也猶

云羹飪升左肩臂膊肱三骨脊脊七體此體者案下記
舉脊次舉幹又舉肱終舉脊脊七體此體者案下記

三者佐食即當俎釋三个不復盛舉四體此體者案下記
而巳云遺之者當俎釋三个不復盛舉四體此體者案下記

曲禮文案彼注歡謂飲食忠謂歡與服於此引之忠此據
飲也又案特牲對文此注散文則歡與服於此引之忠此據

體也又案特牲對文此注散文則歡與服於此引之忠此據
與此注不同者此注亦有改饌之音相近者經中個人

歡忠之禮云今俗或名枚曰個音相近者經中個人
下聖牽俗語名枚者個曰人傍着固字雖不同音聲

相近同是一個之義云此腊亦傍着固字雖不同音聲
此以對彼案彼特牲吉祭十一於體是以特牲記云腊言

反黍如初設之有飯而巳士禮也○肺音所後同祭疏○注九飯
東釋曰云友黍如初設者案上設黍稷在俎南西黍

於本處如初設云九飯而巳士禮也○肺音所後同祭疏○注九飯
諸侯十三飯天子十五飯而巳士禮也○肺音所後同祭疏○注九飯

吉祭於所俎此尸舉牲體振祭齊之皆實於篚故云
皆加於所俎此尸舉牲體振祭齊之皆實於篚故云

之有所俎主人洗廢爵酌酒酌尸尸拜受爵主人北
面答拜尸祭酒嘗之○醑以刃反○爵無足曰廢爵醑

也凡異者皆變疏○注爵無足至作酌○釋曰自此盡升
吉古文醑作酌疏○注爵無足至作酌○釋曰自此盡升

爵佐食之事云爵無足曰廢爵者案下文主婦先足
爵鄭云爵有足輕者飾也則主人喪重爵無足可知

凡諸言廢者皆是無足廢敦之類是也云主人西面拜
以醑酢變吉也者案特牲少牢尸拜受主人西面拜

以醑酢變吉也者案特牲少牢尸拜受主人西面拜
以醑酢變吉也者案特牲少牢尸拜受主人西面拜

受爵尸答拜主人西面奠爵特牲云主人拜受爵尸
拜送主人退雖不言西面彼注退者進受爵及位則
西面也是吉祭時主人西面故上注云北面以醑酢
變吉也今至醑酢及獻祝訖明因反西面位可知也
薦道醢設姐祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭齊之
興加于姐祭酒嘗之肝從祝取肝擣鹽振祭齊之加
于姐卒爵拜主人答拜祝坐授主人今文無疏釋曰
言薦道醢設姐者不見薦徹之人案下文云祝薦席
徹入于房注云徹薦席者執事者則此設者亦執事
可知主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人答拜佐
食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚升堂復位
籩在廢不復入事已也疏注籩在至面立○釋曰云
亦因取杖乃東面立疏籩在廢者此雖無文約同
薦市設薦奠之等也云不復入事已也亦因取杖乃
東面立者上文哭時主人升堂西序東面又上文云

主人倚杖入升堂復位不復入室主婦洗足爵于
以其事已因付取杖復東面位也
房中酌亞獻尸如主人儀內爵有足輕者飾也皆禮曰
直音疏注爵有至東隅○釋曰自此盡入于房論主
即上主人酌尸及拜受爵主人北面答拜之等今主
婦亞獻亦然故云如主人儀也云爵有足輕者飾也
者主婦主人之婦為舅姑齊衰是輕於主人故爵有
足為師也引昏禮者證經洗爵于房中不言設洗處
宜與昏禮同也自反兩邊棗栗設于會南棗在西尚棗疏注
棗栗美○釋曰案特牲宗婦執兩邊主婦受設于敦
南北主婦自反兩邊不使宗婦者以喪尚縱反吉
故然上主人獻使贊薦道醢注云齊斬之服不執事
者彼為主人獻故不使主婦薦此亞獻已所有事故
可知尸祭邊祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵
如初○酌獻祝邊燔從獻佐食皆如初以虛爵入于

房初主疏注初主人儀。釋曰此尸祭遵已下至遵

至佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出賓長洗纒爵

三獻燔從如初儀有篆又彌飾。總爵口足之間疏注

爵至彌飾。釋曰此一節論賓長終三獻之事云纒

之口足之間有篆又彌飾者案纒人纒是纒之牙底

飾之口足之間有篆又彌飾者案纒人纒是纒之牙底

如飾也婦人復位已復堂上西面位事疏注復堂至哭

此盡拜稽顙論祭訖送尸及改饌為陽厭之事云復

婦人及內兄弟服即位於堂亦可知又案上喪禮凡臨

有婦人位明復位者還此位可知又案上喪禮凡臨

踊者以哭送此喪祭故踊特牲吉祭不哭踊故亦無

之復位也祝出尸西面告利成主人哭也西面告主人

於尸也言養禮畢也。不言養禮畢疏注西面至開

主也言養禮畢也。不言養禮畢疏注西面至開

嫌諷去之或本間嫌諷去之。養禮畢即對而告之云不

尸事畢而尸空閑嫌諷去之。養禮畢即對而告之云不

疏外注丈夫至哭矣。釋曰言上云主人哭則主人之

人哭斯祝入尸謾則知起矣。不告尸者祝入而無事

哭矣。斯祝入尸謾則知起矣。不告尸者祝入而無事

道也。古文疏注祝入至為休。釋曰云祝入而無事

謂不告尸者以禮畢者尸尊若告之則如發遣尊者故

云不告尸者以禮畢者尸尊若告之則如發遣尊者故

遣尊者之道也。從者奉篚哭如初。初哭祝前尸出尸

踊如初降堂踊如初出門亦如之。前道也如初者出

之節悲哀同。道音導疏注前道至哀同。釋曰案

下前道道尸為道同。義禮卷十四

不許複製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

初故尸及階祝延尸升宗人詔踊如初尸入戶踊如
如之得此鄭云出如入降如升三者之節悲哀同是以
三者也祝反入徹設于西北隅如其設也凡在南
非用席非扶之節未反劉音非隱也改設饌者不知鬼
在南變古文明東面不南面漸也非隱也所以為厭飲也凡
非隱之從其幽間也謂送尸出門而反入徹設于西北隅
幽間之釋曰祝反入謂送尸出門而反入徹設于西北隅
饌政設於西中東面也云知其設也者謂設于西北隅
次第一如與中東面也云知其設也者謂設于西北隅
厭時設几如與中東面也云知其設也者謂設于西北隅
必變文者案少牢大夫禮陽厭几今南變古文者上其同
言右几在東面與同故云明東面也又右几特故變文云凡在南
與前在東面與同故云明東面也又右几特故變文云凡在南
室中東面與同故云明東面也又右几特故變文云凡在南
隅几在東面與同故云明東面也又右几特故變文云凡在南
面右几在東面與同故云明東面也又右几特故變文云凡在南
非隱也于非隱之處從其幽間者謂以祝薦席徹入
席為障使之隱故云非隱從其幽間者謂以祝薦席徹入

于房祝自執其俎出

徹薦席則初自房來者祝疏注徹薦

○釋曰云徹薦席者執事者但祝之薦席設與徹不
言其人知使執事者以其主人之事不言官者皆為
之故也云祝薦席則初自房來者以其主人之事不言
西序下此祝經記俱不言今知自房來者見公食大
大記云筵出自房香禮與士冠席皆亦在于贊闔牖
房故此祝席亦自房來今還與房可知也
戶鬼神尚居幽間或者疏注鬼神至食者○釋曰云
牲文此鄭玄之義非直取鬼神居幽間者○釋曰云
意故也云贊佐食者自上以來行事唯初與佐食之
以其云祝自執其俎出主人降賓出宗人詔主人降
故知闔牖戶是佐食也主人降賓出宗人詔主人降
主人出門哭止皆復位門外未疏注門外未入位
者以經云出門乃更云皆宗人告事畢賓出主人送
復位明門外未入位可知宗人告事畢賓出主人送
拜稽顙皆去即徹室中之饌者兄弟也疏注送拜

集卷之四

十六

陳牲于廟門外北

上變吉寢右者當升
弓曰既反哭主人與

上曰明知
知腊在牲
兼兔腊中
得者七云

二牲東上是占祭東
者常升左胖也者若

在西尚右今虞禮反

案特牲陳鼎於門外

日中而行事

注朝葬王質明○釋

曰云辰正者謂朝

而行之虞事也
皆質明而行虞事是

家羊主人視牲不視
月角殺凡爲喪事略

注主人至無廟

足釋曰云主人視牲

爲視牲也又曰告事

如人初立門外
初見性又見外
初見性又見外

是其略也凡者衆辭

爲喪事略故云凡以熟乃體矣在十三節

是也

諸左膻上肺祭一實

音純 音格 音盥 音盪

正音也喪也

略七體耳離肺舉肺也少牢饋食禮曰舉肺一長終
受安予之受聲○疏注肉也古文曰左股上舉肺一長終
予上音殊下莫侯反疏之羹爾雅釋器文鉶熱釋言
奪正也然則此為喪祭體數雖略亦不奪正故知脊不
脅正脊正骨也云喪祭略七體耳者案特牲尸俎右
肩臂肱肱正骨也云喪祭略七體耳者案特牲尸俎右
之正祭體九體此所謂大夫有併骨二骨短骨注云士
合少牢之體數此所謂大夫有併骨二骨短骨注云士
注云體故云喪祭略七體耳云離肺舉肺之亦不提心謂之案特牲
是也引少牢饋食禮者證離肺舉肺之亦不提心謂之案特牲
肉也者案少牢饋食禮者證離肺舉肺之亦不提心謂之案特牲
也膚者案少牢饋食禮者證離肺舉肺之亦不提心謂之案特牲
吉則此用腦為貶於純吉之事也云古文曰左股上
此字從肉從𠂔受受予之受聲者鄭注儀禮疊古文從
經今文又就古文解之者鄭欲兩從故也但字從肉
足形人之類其理未審升魚鱠鮒九實于中鼎專反

又市轉反鮒音疏注差減之○釋曰差減之者案特
升腊左胖髀不升實于下鼎髀反禮反又方

體之類疏注腊亦七體牲之類○釋曰云腊亦七體牲
七體今升腊如牲骨是也然特皆設局鼎陳之陳乃

今文為作密疏注嫌既至者經云陳三鼎後言設局
古文鼎作密疏注嫌既至者經云陳三鼎後言設局

皆先為鼎後記人辨之載猶進祇魚進髻髻猶士喪既

抵二者皆變於吉是以少牢云下利生豕其載如羊
又曰魚用鮒十有五而組縮載右首進腓注云亦變
於食生也是皆於此反矣是變於吉也云猶猶士喪
既夕言未可以吉也復進抵注云與吉反則明與生人同士
喪禮小飲云皆復進抵注云與吉反則明與生人同士

生也至大歛載魚左首進髻腊進祇鄭注云亦未異
於生也又葬奠云如初皆未異於生故記人以猶之
是以鄉飲酒鄉射記祝俎髀胾脊膾離肺陳于階間
皆云右體進腍是也祝俎髀胾脊膾離肺陳于階間
敦東也祭以鼎離也統於敦明神惠也統於敦明神惠
不升於鼎賤也者祝對上尸俎羹飪升於鼎為貴者
也云統於敦明神惠也者案上文饌黍稷二敦於階
間西上是神之黍稷今陳祝饌于神饌之東統於神
物明惠由神也云祭以離肺下尸者以共尸祭用割
肺祝不用割肺也用淳尸盥執槃西面執匱東面執巾
離肺故云下尸也

在其北東面宗人授巾南面

也執巾盛棄水為淺汗人

淺音箭

疏

注祭以至卑也○釋曰上經直云淳尸盥

授巾等面

主人

在室則宗人升戶外北面

當詔主

故記人明之

主人入室則宗人升戶外北面當詔主

升之事外詔主入室

佐食無事則出戶負依南面

依於

注同○室中尊不空

疏

注室中至之依○釋曰云戶

立戶牖之間謂之依

疏

注室中至之依○釋曰云戶

面也

劍

用苦若薇有滑夏用葵冬用萱有柶

薇

微萱音九○苦苦茶也

萱

類也乾則滑夏秋用生

葵冬春用乾萱古

文苦為柶今文或作竿○茶音徒

菜音徒

劉本作柶音先

柶反

疏

苦豕薇各用其一

若一牲者容兼用其二

是以及待

牲一豕皆云

劍

苦薇是科用其一也知萱莖類者

內則云莖莖粉榆同為滑物故知莖莖類也云乾則

滑者以其冬用之故知乾則滑于莖也云夏秋用生

葵冬春用乾萱者以其秋與夏同有生葵春初未生

者故春約與冬同是以經直云冬明舉夏以兼秋舉

冬以兼

豆實葵菹菹以西羸醢遷棗烝栗擇

烝栗擇則菹刊也棗烝栗擇則豆不

菹

疏

注棗烝至籩

揭邊有籩也○揭苦暗反又苦割反

疏

也○釋曰云

也○釋曰云

棗烝栗擇則豆不揭籩有簾也
 者此雖無正文案士喪禮大缺云駢豆兩其實葵道
 羊羸醢兩籩無簾布巾其實栗不擇脯四脰自大缺
 後皆云如初則葬奠四豆脾析葵道亦長矣四籩棗
 栗栗脯亦不擇也至此乃云棗烝尸入祝從尸祝在
 栗釋則道亦切矣豆籩有飾可知尸入祝從尸主祝人
 前也嫌如初時主人倚杖入祝從之初時主人之
 心尚若親存宜自親之今既接神祝當詔侑尸也
 注祝在尸祝在主人前先後有異故記人明之是以
 至此迎尸祝在主人前先後有異故記人明之是以
 鄭云祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之
 也云今既接神祝當詔侑尸也者尸神象是以云既
 接神祝當詔侑尸即上祝命佐食爾敦舉黍稷及尸
 祝爵授尸及祝出告利成祝入尸謾之等是也
 坐不說履○侍神不敢燕惰疏注侍神至為稅○釋曰
 坐降說履乃升坐今尸雖坐不尸謾祝前鄉尸鄉許
 說履者為侍神不敢燕惰故也尸謾祝前鄉尸亮反
 下注同○前道也祝道疏注前道至之時祝前尸之儀
 尸必先鄉之為之節疏記尸謾之時祝前尸之儀

也云必先面鄉尸者爲之節度也還出戶又鄉尸還過主
 人又鄉尸還降階又鄉尸過主人則西階上不言及
 敬○蹀子亦反疏注過主至之敬○釋曰過主人則西
 及階子蹀子反疏注過主至之敬○釋曰過主人則西
 之敬者以其經出戶降階及門皆指物而言主人有
 欲見階上不言西階而言主人者欲見主人見尸有
 蹀蹀之敬故沒去降階還及門如出戶至門明其間
 階名而云主人也降階如升時將出門如出戶時皆還
 無節也降階如升時將出門如出戶時皆還向尸也
 每將還必有辟退之容凡前尸之禮儀在此○辟音也
 避疏注及至至在此○釋曰言還至門明其間無節
 者以其自階到門其中道遠故特言及從階到門言及
 鄭云言還至門明其間無節謂無還鄉尸之節也云
 降階如升時以將出門如出戶時皆還鄉尸也經直
 云及門如出戶雖不言降階如升時以將出門如出
 戶明降階如升時故鄭約出門以明降階也云皆還
 鄉尸者欲見經還者皆還鄉尸也謂鄉尸乃前道也

云每將還必有辟退之客者辟退即遠一巡謙讓之客
貌也云凡前尸之禮儀在此者以儀禮一部所云前
尸之禮儀在此尸出祝反入門左北面復位然後宗
經為具悉者
人詔降疏注北面復位者謂降○釋曰尸出祝反入門左
復上文祝入門左北面位故云復位也云然後宗人
詔降者謂祝復位宗人乃詔告主人降以其無事故
也尸服卒者之上服疏注上服者如特牲士玄端也非
所以自配鬼神士疏注上服至衣耳○釋曰上經直
之妻則宵配鬼神耳
之冠玄端服至祭深衣在下玄端人服者案特牲經筵曰云主
人冠玄端服至祭深衣在下玄端人服者案特牲經筵曰云主
玄端即服是卒者生時所著之祭服故尸還服之正祭服
以爵弁服為上者祭於君之服非所自配鬼神者
案曾子問孔子曰尸弁冕而出鄉大夫士者彼君之先
云為君尸或弁者先祖之端若子孫為諸侯先君之先
祖為士尸還服助祭於君之服也云士之妻也案特牲
士者尸還服助祭於君之服也云士之妻也案特牲

以其經直云尸不辨男女士虞既男女別尸明經云
尸著纁帛宵衣可知男男尸女女尸必使異姓不使賤
婦著纁帛宵衣可知男男尸女女尸必使異姓不使賤
女尸亦宵衣可知男男尸女女尸必使異姓不使賤

者配尊者必使賤者謂庶孫之妾也尸疏注異姓至適
卒哭之祭男女別尸故男女別言之也云異姓婦與
者以男無異姓之禮故也男女別言之也云異姓婦與
婦為尸者也不使同姓孫與夫之祖姑為尸故不得使列
者孫與祖為尸也云孫婦還與夫之祖姑為尸故不得使列

同姓女為尸也云孫婦還與夫之祖姑為尸故不得使列
使適也者男尸先使適孫無適孫之妾也乃使庶孫尊
使適也者男尸先使適孫無適孫之妾也乃使庶孫尊
即使適孫妻無適孫妻之妾也乃使庶孫尊

即使適孫妻無適孫妻之妾也乃使庶孫尊
即使適孫妻無適孫妻之妾也乃使庶孫尊
即使適孫妻無適孫妻之妾也乃使庶孫尊

即使適孫妻無適孫妻之妾也乃使庶孫尊
即使適孫妻無適孫妻之妾也乃使庶孫尊
即使適孫妻無適孫妻之妾也乃使庶孫尊

即使適孫妻無適孫妻之妾也乃使庶孫尊
即使適孫妻無適孫妻之妾也乃使庶孫尊
即使適孫妻無適孫妻之妾也乃使庶孫尊

即使適孫妻無適孫妻之妾也乃使庶孫尊
即使適孫妻無適孫妻之妾也乃使庶孫尊
即使適孫妻無適孫妻之妾也乃使庶孫尊

即使適孫妻無適孫妻之妾也乃使庶孫尊
即使適孫妻無適孫妻之妾也乃使庶孫尊
即使適孫妻無適孫妻之妾也乃使庶孫尊

即使適孫妻無適孫妻之妾也乃使庶孫尊
即使適孫妻無適孫妻之妾也乃使庶孫尊
即使適孫妻無適孫妻之妾也乃使庶孫尊

今無尸者祝祝卒饗神訖無迎尸已後之事不綏祭

無秦羹澹載從獻始不於綏言獻祭終於終從獻也事尸爲墻之禮疏

注不綏至爲墮。○釋曰此四事皆爲尸是以上文有尸者云迎尸而入祝命佐食綏祭有泰羹湑自門入

以設于鉶南。設于左。又尸食之後。主人獻賓。長從主婦亞獻。賓長以饗從賓。長獻。後亦如之。無

以獻爲終舉終以見始也者以見經無尸具陳四事凡祭禮

終始具言四事者欲明始於綏祭終於從獻故鄭即

當爲墮者周禮守桃職云既祭藏其墮字爲止取減

義三兄出物仁祝卒無尸可迎既無上四
事主人遂即哭出兄鬻膚口奔復立于門西北

疏者注門門西西北面位也。和聞片乃降後仁二門西面位也。

義典卷二四

復位 男女拾踊三拾其業反注下同○拾**疏**注拾更

踊○釋口凡言更踊者主入踊如食間食隱九飯之項

也謂注隱之至項也○九飯之項時節也者祝升止哭聲三

啓戶聲者噫歆也今文啓爲開**疏**注聲者至爲開○釋

若曲禮云將啓戶警覺神也揚主人入之親**疏**注親之○釋

啓戶是主人親至神所恭敬之事而入祝從啓牖鄉如初

鄉許亮反○牖先闔後啓主人入祝從在左也**疏**注牖先至

曰云牖先闔後啓主人入祝從在左也**疏**注牖先至

乃啓牖故須辭之主人入祝從在左也**疏**注牖先至

云塞鄉謹戶注云鄉北出牖也與此注不同者語異

主人入祝從入在左者鄭以經如初之文在牖饗之

下鄉恐人以為啓牖鄉如初上既無啓主人哭出復位

也上**疏**注堂上主也○釋曰案下文云宗人詔降如

堂上東卒徹祝佐食降位西方復門西北面佐食復

重閉牖**疏**注祝復至裏也○釋曰鄭知祝與佐食位

及兄弟賓即知此者見上經云主人即知祝與佐食位

位復門西北面注知祝復位佐食復門西北面故知佐食

入復門西北面注知祝復位佐食復門西北面故知佐食

事今無尸者上經有尸者陰厭今更設饌於西北隅復

更闔牖戶爲裏宗人詔降如初初贊闔牖戶宗**疏**注

而及而須安之故疾虞三月而後卒哭者謂卒去無時之哭鄭云卒哭待哀殺故至三月待尋常葬後乃為卒哭祭也云然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日者以虞卒哭已是他祭在後故亦用剛日也云其祭無名謂之他者謂虞卒哭祭此他祭有名此則無名故謂之他云文不在卒哭上者此他祭在卒哭上今退在卒哭下者以其非常又非祭故也引檀弓者證卒哭辭稱成事之義但卒哭為吉祭者喪中自相對若據二十八月後吉祭而言禪祭已前總為喪祭也若然此經云三虞與卒哭哀薦成事明文而鄭注檀弓云卒哭而祭其辭蓋曰哀薦成事言蓋疑之者以鄭君以前有人解云三虞與卒哭同為一事解之者鄭故疑卒哭之辭而云蓋也是以雜記云上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆大牢鄭注云卒哭成是微破前則卒哭者成事附與虞異矣 獻畢未徹乃餞卒哭之祭既三獻也餞送行者之酒詩云出縮于餞弟飲餞于禰尸旦將始禰于皇祖是以前餞送之古為踐 疏 注卒哭至為踐尸於寢門外之盡不脫帶論卒哭之祭未徹餞尸於寢門外之盡不脫帶論卒哭

之祭者案上文直云獻畢未徹乃餞之事明旦卒哭鄭知是卒哭之祭者以其三虞無餞尸之事明旦卒哭鄭知入廟乃有餞尸之禮故鄭據卒哭而言若然三虞下餞尸者以其三虞與卒哭同在寢附則在廟以明旦當入廟行餞尸之禮故鄭據卒哭而言若然三虞下亦鄉祖廟為行始事雖異餞送飲酒是則同故餞尸之禮也引也知旦將始禰於皇祖者下云明日必其班禰鄭云是明日之明日也尊兩觥于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋 疏 注少南將有事於北有玄酒也言水者喪奠無酒不飲也此在文輒為 疏 注少南將有事於北有玄酒也言水者喪奠無酒不飲也此在庶也 疏 注少南將有事於北有玄酒也言水者喪奠無酒不飲也此在卒哭云有玄酒即吉也者以其虞祭用醴酒無玄酒全祭祀之酒非醴酒故云即吉也云此在尚玄酒則尋常以其吉祭祭尊在房戶之間至於虞祭尊在室是以今卒哭餞尸尊在門西不在洗在尊東南水在洗東門東是尚凶故變於吉也

筐在西又少南之左饌籩豆脯四腍反。酒頂反。又他頂。

文反。脰。有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西。乾肉也。牲體。

今涼州鳥翅矣。折以爲組實優尸也。尹正也。雖其折反。必使正。縮從也。古文縮爲慶。○從尹。客。反。翅。申。乾。

反疏注乾肉折俎則漢時乾脯似之云。京州鳥翅者。經云。乾。

尸出執几從席從疏注入至事也。釋曰云。祝入亦告利成。入前尸乃出。凡

告云利成尸乃與以前尸也。知凡席素凡席也。卒者

上經初虞云素几常席在西序至及兩虞凡三虞及卒

哭皆如初不見更設几席之明。文同初虞用素几常

是素几尸出門右南面疏注侯設席者。尸在門

右南面在坐北立下即云席設于尊西北東面几在

南賓出復位將入臨之位。士喪禮賓繼兄弟北上。門

上主人出即位于門東少南婦人出即位于主人之

北皆西面哭不止婦人出者。重錢尸。疏。注。婦人出者。重錢尸。

堂及房而已。今出寢門尸即席坐。惟主人不哭。洗廢

爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位薦脯醢設俎于

薦東胸在南胸其俱反。○胸脯及乾肉。疏。注。胸脯至

曰云主人拜送者案上祭云主人答拜特牲亦云拜

送則拜時吉凶同也云屈者在南變於吉者案曲禮

云以脯脩置者左胸右末鄭云屈中曰胸則吉時屈

末頃在左故尸左執爵取脯搗醢祭之佐食授噲乾

祭肉之尸授振祭噲反之祭酒卒爵奠于南方反。佐食。

佐食反之於俎疏注反之至有終釋曰鄭知反之

尸奠爵禮有終疏反之食者經云佐食受齊尸受

振祭齊齊訖而云反之明反於佐食佐食乃反於俎

可知也云尸奠爵禮有終者上經云三獻尸皆有酢

今饌尸三獻皆不酢而奠之是為禮有終也主人及兄

謂若主人拜送賓不答拜亦是禮有終也主人及兄

弟踊婦人亦如之主婦洗足爵亞獻如主人儀無從

踊如初賓長洗纒爵三獻如亞獻踊如初佐食取俎

實于篚尸謾從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及大

門內踊如初男女從尸男由左女由右及至也從尸

古文謾疏注男女至作休釋曰鄭知男女從尸男

由南為左北為右因從此位便故知男子由左婦人

由右也云從尸不出大門者由廟門外無事尸之禮

也廟在廟外無事尸之禮今饌尸在寢門外則大門外

廟門外無事尸之禮今饌尸在寢門外則大門外

無事尸之禮故鄭舉正祭心况之從尸不出大門外尸

取正祭此之故注云由廟門外無事尸之禮也

出門哭者止門以饌於廟外疏注以饌至門外

者便止者正以饌於寢門以大門猶廟門也事賓出主

人送拜稽顙送賓拜於疏注送賓至門外釋曰上

限故不出大門送賓拜於大門外禮賓於大門猶廟門也

云送賓拜于大門送賓拜於大門外禮賓於大門猶廟門也

婦亦拜賓女賓也不言出今言送拜之於疏注女賓

言釋曰上主人送男賓故知此主婦拜女賓也云不

出送此明主婦送女賓于門之內其婦人送迎不

由門見兄弟不踰閭故也云闔門如小東西掖門者

案爾雅釋宮云宮中之門謂之闔則闔門在宮內漢

時宮中掖門在東西希人左右掖故舉以為兄也

丈夫說經帶于廟門外既卒哭當廢席受之以為也

文

說為疏注既卒至為稅。釋曰云既卒哭當變麻受

服士卒哭而受服也者。喪服注云大天以上虞而受

為附祭之期。變麻服是變重從輕明也。亦得變期

要夕期之時。變之夕時言變麻服者。鄭云為附祭

是因附期即變之入徹主人不與入徹者。凡弟大功

使賓知變期即故也。入徹主人不與入徹者。凡弟大功

則知丈夫婦人入徹。疏注入徹至為豫。釋曰鄭知入

其知古丈夫與婦人為豫。疏注入徹至為豫。釋曰鄭知入

士祭不足則取大功於兄弟大功以下者。經云入徹主人

不與明取大功於兄弟大功以下者。經云入徹主人

與則知丈夫婦人入徹。疏注入徹至為豫。釋曰鄭知入

辨親疏知丈夫婦人入徹。疏注入徹至為豫。釋曰鄭知入

據夫功以下則此文入徹主人不與之。中大夫說經不

祭文夫婦人亦在婦人說首經不說帶。婦人帶不齊斬

但齊斬不與徹耳。婦人說首經不說帶。婦人帶不齊斬

也。婦人亦不說者。未可以輕。又變於主婦之質。至附葛

帶時亦不說者。未可以輕。又變於主婦之質。至附葛

帶時亦不說者。未可以輕。又變於主婦之質。至附葛

帶時亦不說者。未可以輕。又變於主婦之質。至附葛

出几席設如初拾踊三婦以饒尸者亦從凡席而送神也文夫

筵為疏注以饒尸可饒之為筵釋曰自此至賓出論卒哭祭

婦人亦從云如初故鄭云饒尸者不為送神也初即云夫

婦人亦從云如初故鄭云饒尸者不為送神也初即云夫

而殯三月而葬遂卒哭謂士也雜記曰大夫三月而

葬七月而卒哭此記更從疏注謂士至或殊一也論記

死起異人之間其義或殊事以更有此文也云遂卒哭不言

人所記其義或殊事以更有此文也云遂卒哭不言

士虞故知三日二月據士而說引雜記者見大夫已

而葬之士與者以其王制大夫亦不同三月而葬卒哭則士云

三月大夫之葬卒哭之月亦不同者曲禮云生與來日

死與往日謂殯歛以死日數也大夫以上皆以來日

數若然士云三日殯歛以死日數也大夫以上皆以來日

以上殯葬皆殊死日死月數是以士之卒哭得葬之

五虞卒哭在五月葬除死月通死月則四月大夫有

死起異人之間其義或殊者上已論虞卒哭此記更從

或始死見記之明非上記入是異人之間其辭將旦而

祔則薦薦謂卒哭之祭日將旦而祔則薦薦謂卒哭

之祭云祔則薦者記人見卒哭之祭為祔而卒辭曰

哀子某來日某齊祔爾于爾皇祖某甫尚饗卒辭卒

辭齊升也尚庶幾也不稱饗疏注卒辭至為齊釋

辭者謂迎尸之前祝釋孝子辭云爾云不稱饗明主

為告祔也者但卒哭之祭實有牲饌而不稱者以其

卒哭祭主為告神將於女子曰皇祖妣某氏祔於

祖而段孫祔於祖母○釋曰此女子謂女未嫁而

母疏注或出而歸或末廟見而死歸女氏之家既葬

母也于祖婦曰孫婦于皇祖姑某氏不言爾曰孫婦差

疏注不言至疏也○釋曰此對上文孫婦于祖而云

承疏故下爾也若然上女子亦不云爾者文其他辭一

也附來日某**疏**謂來日至尚饗○釋曰他辭一者正

有辭故云其他辭一也其附女子云來日某附孫婦

于爾皇祖妣某氏尚饗其孫婦云來日某附孫婦

某氏尚饗饗辭曰哀子某主為而哀薦之饗饗辭勸

辭也主祭也詩曰吉子為疏注饗辭至孝子○釋曰

饗凡言祭饗尸曰孝子為疏注饗辭勸強神之辭也者

執奠祝饗鄭云勸強之也其辭引此士虞記則宜云

孝孫某主為孝薦之饗當此時為之凡言祭饗尸曰

孝子者此一辭說三虞卒哭勸尸辭若附及練祥吉

祭其辭亦用此但改哀為明日以其班附牽哭之明

孝耳故鄭云凡以該之也

已喪服小記曰必以其昭穆亡則中一以上見

為辨氏姓或疏注卒哭至為辟○釋曰引喪服小

然孫與祖同昭穆故無祖則一以取昭穆相其附必昭

穆孫與祖同昭穆故無祖則一以取昭穆相其附必昭

則夫之所附之變無則易附間一取昭穆相其附必昭

于寢如既大祫主反其廟者案文二年公羊云大事者

何大祫之主皆升合食于大祖又案曾子問云天子諸

侯既祫祭主各反其廟今附于廟附已復于寢若大

夫士無木主以幣主其神天子諸侯有木主者以證

也云練而後遷廟者案文二年經云丁丑作僖公主

穀梁傳云作僖公主識其後也作主壞廟有時日於

練馬壞廟壞廟之遷廟相遷可也改塗可也練而遷

廟引之者證練乃遷廟相遷可也改塗可也練而遷

三年傳云凡君薨卒哭而附附而作主特祀於廟者

嘗禘於廟服注云特祀于主謂在寢蒸嘗禘於廟者

三年喪畢遭蒸嘗則行祭祭皆於廟馬遭蒸嘗乃於廟則自三年以前未得遷于廟而禘祭此賈服之義不與鄭同案春官掌人職云廟用白鄭注云廟用白者謂始禘時自饋食始以此言鄭義若於三年後四時當祭而在廟用彝盛望必曰用白中尊獻象等以盛盞酒而已故鄭取穀梁練而遷廟特祀新死者於廟故用白也若然唯祔祭與練祭在廟祭訖主反於寢其大祥與禫祭其主自然在寢祭之案下文禫月逢四時吉祭之月即得在廟祭但未配而已又玄鳥詩鄭注云君喪三年既畢歸於其廟而後祫祭于大祖明年春禘于群廟若如此言則三年喪畢更有禘者鄭意除練時特禘三年喪畢更有此特禘之禮也沐浴擗搔翦搔當音爪翦子淺反口彌自飾也

擗或疏注彌自至為髻則釋曰云彌自飾也考上為鬢文虞沐浴不擗注云自潔有不擗未在於

飾鄭雖不言不在於飾沐浴用專膚為折俎取諸胾少飾今祔時擗是彌自飾也下俎也體蓋人多折骨

以專猶厚也折俎謂主婦以下俎也體蓋人多折骨

以爲之今以脰膾貶於純吉今文字為折俎而說

以爲所頭盜也○謚矣古文
 肱盪爲頭盜也○謚矣古文
 者鄭知姐是主婦以下姐者特姐牖折云主婦姐
 口饋食此如特牲饋食之事或云以左肱右肱折是也
 女饋食此如饋食則尸姐所姐皆有肩臂豈復用肱
 臂乎其不○疏○注如特至明矣○釋曰云如特牲饋食
 然明矣其不○疏○注如特至明矣○釋曰云如特牲饋食
 爵則夫婦無姐矣上文有姐則附時夫婦致爵與特牲同故云如
 時變麻服葛其辭稱孝文婦致爵與特牲同故云如
 特牲饋食之事也或云以左肱右肱附者當鄭君
 時有人解者云虞祭與附祭共用一牲各用一肱以
 左肱爲虞祭右肱爲附祭不是故鄭破之云今此經
 云如饋食謂如特牲饋食之禮尸姐用右肱解之主
 人姐左臂左肱之臂以爲虞祭主人豈得用肱尸
 復取虞時左肱之臂而用之乎明不然矣用肱尸
 尚質永○疏○注虞祔至葬尸○釋曰言用肱尸則從虞
 暇筮尸者以其哀未殺故云尚質未暇筮尸若然練
 暇筮尸者以其哀未殺故云尚質未暇筮尸若然練
 祥則筮尸矣故喪服小記云練筮日筮尸大祥筮尸

可知始知是以鄭上注文注云饒尸且一孝子某孝顯相風

與夜處小心畏忌不惰其身不寧稱孝者疏注稱孝者

○釋曰對虞時稱哀案檀弓虞為喪祭卒哭為吉祭卒哭既為吉祭祭祔在卒哭後亦是吉祭故鄭以吉祭

之言用尹祭尹祭肺也大夫士祭無云肺者今疏注

祭至誤矣○釋曰鄭知尹祭是肺者下曲禮云肺曰

特牲少牢無云用肺者故云大夫士祭無云肺者唯

上饒尸有肺此非饒尸今不言牲號而云尹祭亦記

牲誤也以其上初虞人誤云亦用索牲剛鬣今不言

薦普淳普薦淅酒音薦其異者卒又淅為醲疏注音薦至

日音薦是則在酒前而設此亦普薦在酒上故知

薦也但虞禮一則此云饋食則與特牲同二則故云

其異雖不說牲之號有號可知也羊石然云記其異者

所以嘉薦普淅普薦淅酒與前不異記之以其普薦

後史酒前故并言其次矣造爾皇祖某甫以齊祔爾

孫某甫尚饗君薨則視取群廟之主而藏諸祖廟禮

也卒哭成事而後主各反其廟然則士之皇祖於卒

哭亦及其廟無主則反廟之禮未聞以其幣告之乎

疏注死欲其至之乎○釋曰云欲其至者合兩告之者欲

告之是以告死者俱饗是其兩告也引曾子問者案彼

鄭注云象有凶事者聚是也云卒哭成事而後王各反

其廟者至祔須得相之木主以孫祔祭故也天子諸

侯有木主可言聚與反廟之事大夫無木主祭而反

之故云無主則反廟之禮未聞云以其幣告之乎者

魯子問無遷主將行以幣帛為主命此大夫士或基

而小祥歸小祥祭名神吉也檀弓曰疏注小祥至作基

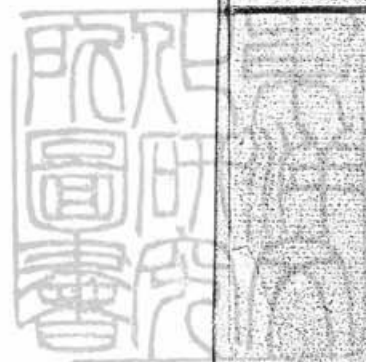
而小祥歸小祥祭名神吉也檀弓曰疏注小祥至作基

後至十三月小祥故云暮而小祥引檀弓者彼謂顏
回之喪饋祥肉於孔子而云饋此云歸者饋即
饋也故變文言之引之者曰薦此常事祝辭之異者
祭禮也古疏注祥辭與虞祔之辭有異者以虞祔
之祭非常一期天氣變易孝子思之而祭是其常事
故祝辭異也云暮而祭禮也者喪服小記文案彼云
謂期而祭禮也禮正月有親喪道也祭不為除喪也
期練祭也禮正月有親喪道也祭不為除喪也注云此
期天道一變哀惻之情益衰衰則宜除又暮而大祥
不相為也是以謂小祥祭謂常事也又暮而大祥
曰薦此祥事也又復疏注又復也。釋曰此謂二十五
常事亦是中月而禫禫大祥感反。中猶間也禫祭名也
禫式為尊之言澹澹然平之意也古文疏導。注中猶至為
與大祥間一月二十七月禫後月樂二十八月後月
平常王作樂也云禫之言澹澹然平安意也者禫月

得無所不安意也又於禫月將鄉言祭又得樂懸是月也
故云平安意也又於禫月將鄉言祭又得樂懸是月也
吉祭猶未配是月是禫月也當四時之祭月則祭猶
禮祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦食
事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗。某妃豐非反
又音疏注是月至尚饗。釋曰謂是禫月得禫祭仍
配之祭於羣廟而猶未得以某妃配也祭未忘若喪中然
也言猶者如祥祭以前不以某妃配也祭未忘若喪中然
先近日常事先遠日則大祥之祭仍從喪事先用遠
日下句為之故檀弓云孔子既祥五日彈琴而不成
聲十日而不成笙歌注踰月且異句也祥亦為事先遠
日案此禫言澹然平安得行四時之祭則可從吉事
先近日用上句為之若然二十七月上旬為之行禫祭於
寢當祭月即從四時祭於廟亦用上旬為之引少牢
禮者證禫月吉祭未配後
月吉如少牢配可知也配後

儀禮注疏卷第十四





不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所