

卷十四

書名 儀禮註疏十七卷
 撰者 漢 鄭玄 注, 唐 陸德明 音義, 唐 賈公彥 疏
 卷 卷十四
 內容分類 經-禮-儀禮-唐
 索書號 經部-彙刻-1
 編號 A 212500

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A 212500](#)

[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: 經部-彙刻-1](#)

[漢籍善本全文影像資料庫文本儀禮註疏十七卷](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所 使用上的注意事項](#)

儀禮註疏卷第一

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

士冠禮第一

亂反 ○冠古

○鄭目錄云童子任職居士位

年二十而冠主人玄冠朝服則是仕於諸侯天子之

朝服皮弁素積古者四民世事士之子恆爲士冠

於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第一

疏

釋曰鄭云

子任職居士位年二十而冠爲士身加冠知者鄭
 下昏禮及士相見皆據士身自昏自相見又大戴
 公冠篇及下諸侯有冠禮夏之末造亦據諸侯身
 自加冠故鄭據士身自加冠爲目也鄭云四民世事

所究研京東院學化文方東

No. 2390

PS
1

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

儀禮註疏卷第十四

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

士虞禮第十四

註

鄭目錄云虞安也士既葬其父母

迎精而反日中而祭之於殯宮以安之虞於五禮屬

凶大戴第六小戴第十五別錄第十四

疏

釋曰按此經云側亨

于廟門外之右又記云陳牲于廟門外皆云廟目錄云祭之殯宮者廟則殯宮也故鄭註士喪禮凡宮有鬼神曰廟以其虞卒哭在寢祔乃在廟是以鄭註喪服小記云虞於寢祔於祖廟是也

士虞禮○特豕饋食

位○饋其

註

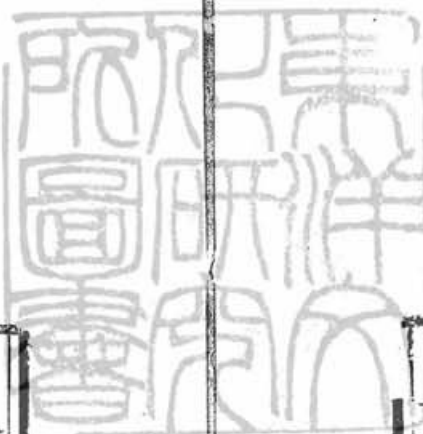
饋猶歸也

疏

也○釋曰饋猶歸

自此盡南順論陳鼎鑊祭器几筵等之事按左氏傳云卜日曰牲是以特牲云牲大夫已上稱牲亦稱牢故云少牢此虞為喪祭又葬日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牲牲又此下記云陳牲於廟門外檀弓云與有司視虞牲皆言牲者記人之言不依常例故也然少牢云司馬封羊士擊豕不言牲者據殺時須指事而言亦非常例也云饋猶歸者謂以物與神及人皆言饋是以此虞及特牲少牢皆言饋坊記云父母在饋獻不及車馬是生死皆言饋又按周禮玉府云掌凡王之獻金玉兵器註謂百工為王所作可以獻遺諸侯古者致物於人尊之則曰獻通行曰饋以此而言獻雖主於尊其春秋齊侯來獻魯戎捷尊魯也其云饋者上下通稱故祭祀於神而言饋陽貨饋孔子豚而言饋鄉黨云朋友之饋是上下通言饋膳夫云凡王之饋食用六穀註云進物於尊曰饋此饋之盛者王舉之饌也彼鄭據當饋文是進于王故云進物於尊其實通也

側亨于廟門

外之右東面

○亨普庚反劉虛兩反註同

側亨亨一胖也亨於

爨用鑊不於門東未可以吉也是日也以虞易奠祔

○胖音判鑊戶

而以吉祭易喪祭鬼神所在則曰廟尊言之

郭○側亨至言之○釋曰云側亨亨一判也知者反
按吉禮皆全左右胖皆亨不云側此云側亨明
 亨一胖而已必亨一胖者以其虞不致爵自獻賓已後則無主人主婦及賓已下之俎故唯亨一胖也若然特牲亦云則殺者彼雖亨左右胖少牢二特牲一故以一牲為側各有所對故也云亨於爨用鑊者亦按少牢有羊鑊故亨在鑊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東此云門外之右是門之西未可以吉也云是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭者皆檀弓文云是日為葬日中而虞易去奠以死事之故立尸而祭之云祔而以吉祭易喪祭者按下記云三虞卒哭他用剛

日亦如初日哀薦成事鄭註引檀弓文葬日中而虞不忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭如是則卒哭即是吉祭而鄭此註云祔為吉祭者卒哭對虞為吉祭卒哭比祔為喪祭故下記云卒哭祭乃餞云尊兩鯀於廟門外之右少南洗在尊東南水在洗東篚在西註云在門之左又少南則鼎鑊亦在門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脛膾其他如饋食是祔乃與特牲吉祭同以祔為吉祭是以云祔而以吉祭易喪祭也云鬼神所在則云廟尊言之者對時廟與寢別今雖葬既以其迎魂而魚腊爨亞反神還在寢故以寢為廟虞於中祭之也

魚腊爨亞
之北上
爨爨竈也釋曰上豕爨在門右東豕鼎之北而云爨竈者周公經為爨至孔子時為竈故王孫賈問孔子曰與其媚為與寧媚於竈是前後異名故鄭舉

饔爨在東壁西面
志反 炊黍稷曰

饔饔北上上齊于屋宇於虞有亨饔之爨彌吉
炊

黍至彌吉○釋曰以三饔在西方反吉按特牲云主婦視饔爨于西堂下宗婦主之在西方今在東亦反吉也少牢廩爨在饗爨之北在門外者是大夫主之廩人掌男子之事故與牲爨同在門外東方也知炊黍稷曰饔者按周禮饔人云掌凡祭祀共盛齊盛即黍稷故知也云北上上齊于屋宇者此按特牲記云饔爨在西壁鄭註云西壁堂之西牆下舊說云南北直屋栝稷在南彼此東西皆言壁彼云屋栝此云屋宇故知此亦齊屋也云於虞有亨饔之爨彌吉者以其小斂大斂未有黍稷朔月薦新之等始有黍稷向吉仍未有爨至此始有

設洗于西階西南水在洗西
亨饔之爨故云彌吉

篚在東
反吉也亦當西榮南北以堂深
至堂深

○釋曰如其上文設爨反吉此亦反吉又上下篇吉時設洗皆當東榮南北以堂深今在西階西南亦當

西榮南北以尊于室中北墉下當戶兩甒醴酒酒在

東無禁冪用絺布加勺南枋○冪亡酒在東上醴

也絺布葛屬醴也者醴法上古酒是人所常飲故

在東吉禮玄酒在酒上今以喪祭禮無玄酒則醴代

玄酒在上故云上禮也絺布葛屬者絺絺以葛為之

布則以麻為之今絺布並言則此麻葛襍故有兩號是以鄭云葛屬也素几葦席在西

序下有儿始鬼神也經几席具有註唯云几者

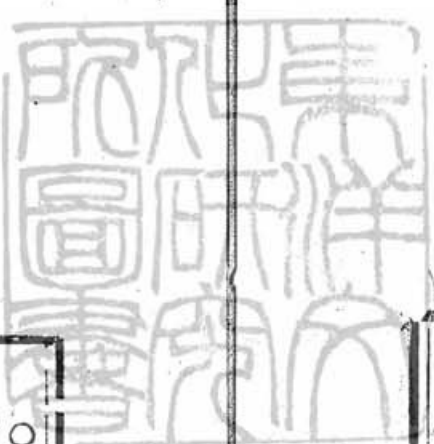
以其大斂奠時已有席至此虞祭乃有几故也然按

檀弓云虞而立尸有几筵筵則席虞祭始有者以几

筵相將故連言筵其處有几若天子諸侯始死則几

筵具故周禮司几筵云每敦一几據始殯及葬時是

始死即几席具也苴刈茅長五寸束之實于筐饌于西坵上

○苴子徐反劉子者反苴猶藉也○釋曰此苴而云藉

祭故易云藉用白茅無咎饌兩豆菹醢于西楹之

東醢在西一劔亞之醢在西南面取之得左取菹

右取醢便其設之便婢面醢在至設之○釋

則以西楹為主向東陳之云一劔亞之者菹以東也

云醢在西南面取之得左取菹右取醢便其設之者

以其尸在與東面設者西面設於尸前菹在南醢在

北今於西楹東饌之菹在東醢在西是南面取之得

左取菹右取醢至尸前西從獻豆兩亞之四邊亞之

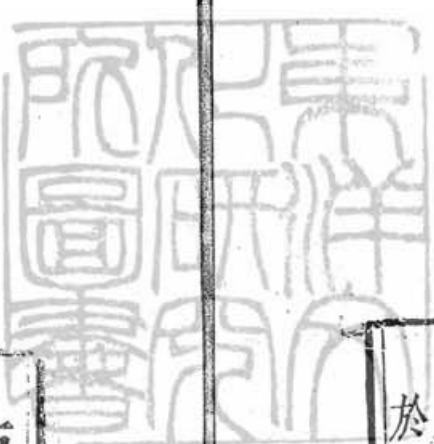
北上豆從主人獻祝邊從主婦獻尸祝北上菹與

義禮疏

卷之十四

禮記

錮之下而云亞之下別云北上是從錮東為次宜
 於錮東北以北為上向南陳之若然文承一錮下而
 云亞之者以其次在錮以東去楹漸遠故云亞不謂
 亞錮以東也據此陳之次然則東北菹為首次南醢
 醢東栗栗北棗棗東棗棗南栗此以東面取之而入
 北面設之祝前得右菹左醢其邊亦然先陳者先設
 後陳者後設棗在左亦得共設故鄭云北上菹與棗
 也云豆從主人獻祝者以其尸前正豆已設訖以為
 陰厭不名為從此二豆主人先獻祝酒後乃薦豆故
 言從云邊從主婦獻尸祝者以其四邊二邊從主婦
 獻尸二邊從主婦獻祝亦是從也云不東陳別於正
 者以二豆與錮在尸為獻前為正此皆在獻後為非
 正故東**饌黍稷二敦于階間西上藉用葦席**○敦音
 北別也**饌黍稷二敦于階間西上藉用葦席**對劉又
 都愛反**藉**猶薦也古文藉為席**藉**○釋云藉猶
 後放此**藉**猶薦也古文藉為席**藉**○釋云藉猶
 薦也者謂先陳席乃陳黍稷**匱水錯于槃中南流在**
 於上是所陳席藉薦黍稷也

西階之南簞布在其東

○匱音移錯音七
故反後同簞音丹

流匱吐

水口也陳三鼎于門外之右北面上設局

外之右門西也今文局為鉉

○鉉玄

鉉

門外至為

局雖先云設其設局在後知者按士喪禮小斂云右
 人左執七抽局予左手兼執之取窶委於鼎北加局
 則局在窶上故先抽局後去窶則窶先設可知局窶
 雖在三鼎之下總言其實陳一鼎訖即設之知者按
 下記云皆設局窶註云**七俎在西塾之西**
 嫌既陳乃設局窶是也

塾上統於鼎也塾有西者是室南鄉

○鄉許

不饌於

南鄉○釋曰云不饌于塾上統於鼎也者決下文羞
 燔俎在內西塾上又云賓降反俎于西塾至於主婦
 亞獻訖直云賓燔從如初明尸受燔**羞燔俎在內西**
 訖賓亦反俎于西塾上是互見義也

塾上南順

音燔

音煩

南順于南面取縮執之便也肝俎

在燔東主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆卽

位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服卽位于堂

亦如之

臨力蔭

音煩

葬服者既夕曰丈夫鬢散帶垂

也賓執事者賓客來執事也

鬢側瓜反

音煩

散悉但反

○釋曰自此盡北面論將虞祭於位反衣服之事云葬服者既夕曰丈夫鬢散帶垂也者此唯謂葬日反日中而虞及三虞時其後卒哭卽服其故服是以既夕記註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云無時之哭則作其喪服乃變麻服葛也云賓執事者賓客來執事也者以其虞爲喪祭主人未執事故云賓客來執事也按下註云士之屬官爲其長弔服加麻卽此經賓

執事者弔服士也若然此士屬官中有命于其君者是以特牲記賓中有公有司鄭註云公有司亦士之屬命于其君者也按曾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兄弟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一物以僚友言之雖屬官亦爲朋友也

祝免澡葛經帶布席于室中東面右几降出及宗人

卽位于門西東面南上

免音問註

音煩

祝亦執事免

者祭祀之禮祝所親也澡治也治葛以爲首經及帶

接神宜變也然則士之屬官爲其長弔服加麻矣至

於既卒哭主人變服則除右几於席近南也

爲其于僞反

下爲神同長丁丈反下文并

音煩

祝亦至南也○釋註同近南附近之近後放此

亦上執事也云免者祭祀之禮祝所親也者按禮記喪服小記云總麻小功虞卒哭則免註云卒哭總麻以上至斬衰皆免今祝是執事屬吏之等皆無免法今與總以上同著免嫌其大重故云祭祀之禮祝所親而可以受服也宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦

人哭臨朝夕哭臨朝夕哭釋曰朝夕哭時門外送賓訖入門男子婦人共

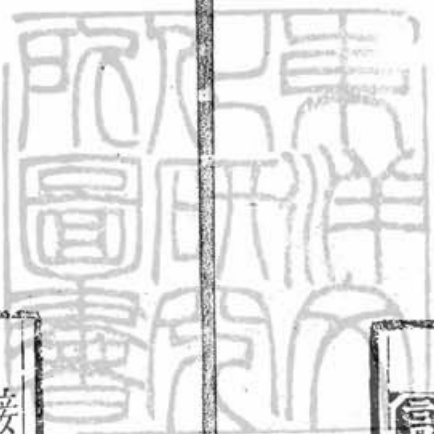
哭主人即位于堂衆主人及兄弟賓即位于西方如

反哭位既夕曰乃反哭入則升自西階東面衆主

人堂下東面北上異於朝夕既夕至朝夕釋曰此明賓將與祭主

人及兄弟等即位之事云如反哭位祝入門左北面鄭引既夕者證主人等面位之事也

不與執事同位接神尊也

接神尊也者執事即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也宗人西階前北面當詔主人及賓之

事當詔至之事釋曰此宗人在堂下是主人

主人在室則宗人升戶外北祝盥升取苴降洗之升面註云當詔主人室事是也

入設于几東席上東縮降洗解升止哭縮所縮

從也古文縮爲蹙從子容反下從縮從也

哭出復位論設饌於神杖不入於門之事也按此文陰厭時主人倚杖入祝從在左西面下記云尸入祝

從尸註云祝在主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

祝當詔侑尸也主人在西階將入室故倚杖於西序主倚杖於序今主人在西階將入室故倚杖於西序

人倚杖入祝從在左西面主人北旋倚杖西序乃

入喪服小記曰虞杖不入于室耐杖不升于堂然則

練杖不入于門明矣贊薦菹醢醢在北主婦不薦

齊斬之服不執事也曾子問曰士祭不足則取于兄

弟大功以下者主婦至下者。釋曰按特牲主

婦盥于房中薦兩豆此主婦不薦

故決之既引曾子問士祭不足則取于兄弟大功以

下者彼文承奠下故引之下卒哭既取大功以下則

齊斬不執事可知此齊斬不執事唯為今時至于尸

入之後亦執事兩邊棗栗設于會南至于耐祭雖陰

厭亦主婦薦主人自執事也知者下記云其他如饋

食按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

迎鼎註云道之也是不執事也

佐食及執事盥出

舉長在左舉舉鼎也長在左在西方位也凡事宗

人詔之鼎入設于西階前東面北上七俎從設左人

抽局鼎七佐食及右人載載載于俎佐食載則亦

在右矣今文局為絃古文鼎為密卒柅者逆退復位

復賓位也俎入設于豆東魚亞之腊特亞次也

今文無之贊設二敦于俎南黍其東稷盥實尊黍

也盥實尊黍也。釋曰云盥實尊黍也者以經

西黍東稷西上故云尊黍也經云敦註言盥者

按特牲云佐食分盥銅註云分盥者分敦黍於會為

有對也敦有虞士之器也周制士用之變敦言盥容

南 註 銅菜羹也 註 曰此對泰是清羹 **佐食出立于戶**

西 註 饌已也 註 曰今文無于戶西 註 曰饌已至戶西 釋 不可以空立故出立于戶西不從今文無于戶 **贊者**

西三字者若無此文不知立之所在故不從也 **徹鼎** 註 反于門外 **祝酌醴命佐食啓會佐食許諾啓**

會卻于敦南復位 註 會合也謂敦蓋也復 註 反後放此

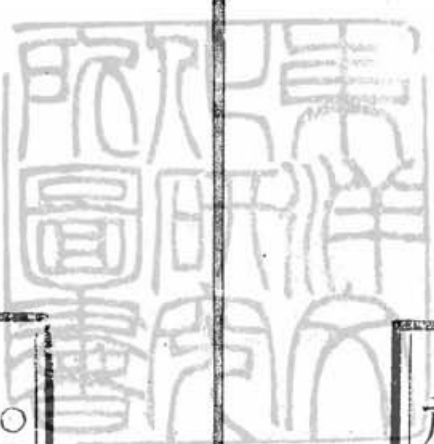
位出立于戶西 今文啓為開 註 會合至為開 釋 奠不言酌醴者以彼直有酒故不言酒是酒可知此

酒醴兩有今所奠者醴故須言醴也若然彼彼單酒此

兩有者以其同小斂大斂朔月遷祖祖奠大遣奠等

皆酒醴並有故此虞之喪祭亦兩有異於吉祭也

祝奠觶于銅南復位 註 復位復主人之左 註 復位 註 至之左

釋曰云復主人之左者上主人倚杖入祝 **主人再**

從在左右不見祝更有位故復主人左也 **拜稽首祝饗命佐食祭** 註 饗告神饗也此祭祭於苴

也饗神辭記所謂哀子某哀顯相夙興夜處不寧下

至適爾皇祖某甫饗是也 註 相息 註 饗告至是也 亮反 釋曰下云祝

祝卒註云祝祝者釋孝子祭辭又下文迎尸後尸墮

祭云祝祝主人拜如初此等三者皆有辭此文饗神

引記者是陰厭饗神辭下文迎尸上釋孝子辭者經

記無文按少牢迎尸祝孝子辭云孝孫某敢用毛

剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某

氏尚饗此是釋孝子辭此迎尸上釋孝子辭宜與彼

孝薦之饗是也下二虞卒

哭記皆有辭至彼別釋 佐食許諾鉤袒取黍稷祭

于苴三取膚祭祭如初祝取奠解祭亦如之不盡益

反奠之主人再拜稽首 **鉤袒**如今擯衣也苴所以

藉祭也孝子始將納尸以事其親為神疑於其位設

苴以奠之耳或曰苴主道也則特性少牢當有主象

而無可乎 **音患** **鉤袒**至可乎 **釋曰**云鉤袒如

擯衣以露臂故云如今擯衣也云孝子始將納尸以

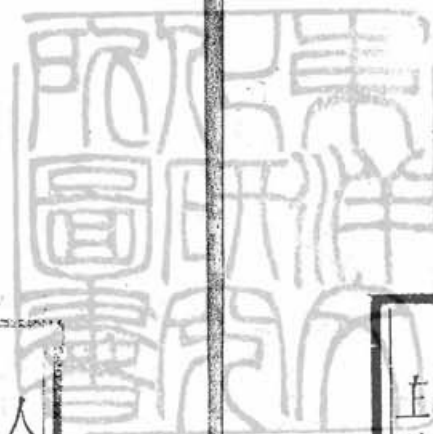
事其親為神疑於其位設苴以定之耳者按上文祝

取苴降席設于几東者至此乃祭于苴下文乃延尸

是孝子迎尸之前用苴以將納尸以事其親為神疑

於其位故設苴以定之解預設苴之意也云或曰苴

主道也則特性少牢當有主象而無可乎者解舊有

人云苴主道似重為主道然故鄭破之云若是苴為

主道特性少牢吉祭亦當有主象亦宜設苴今而無

苴可乎是以鄭以苴為藉祭非主道也若然此據文

有尸而言將納尸有苴按下記云無尸者亦有苴又

特性少牢吉祭無苴按司巫祭祀則共廛主及菹館

常祀亦有苴者以天子諸侯尊者禮備故吉祭亦有

苴凶祭有 **祝祝卒主人拜如初哭出復位** **祝祝**劉

祝祝者釋孝子祭辭祝迎尸一人衰經奉篚哭從

尸 **○奉篚芳勇反下芳鬼** **尸主也孝子之祭不見**

親之形象公無所繫立尸而主意焉一人主人兄弟

檀弓曰既封主人贈而祝宿虞尸 **○封彼驗反**

主至虞尸 **○釋曰**自此盡如初設論迎尸入九飯之

事鄭知一人衰經是主人兄弟者以主人哭出復位

無從尸之禮又云衰經且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尸入門丈夫踊婦人踊封者封當為窆窆下棺也

踊不同文者有先後也尸入主人不降者喪事主哀

不主敬釋曰踊不至主敬也者主人在西序東面衆兄弟西階

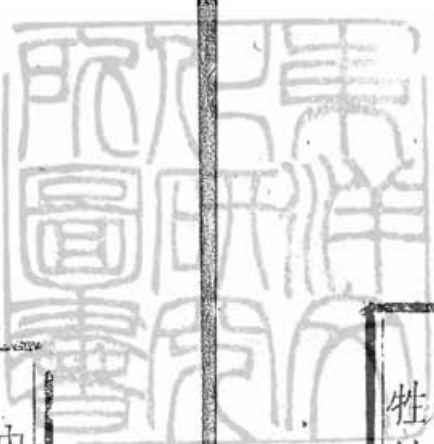
下亦東面婦人堂上當東序西面故主人與兄弟見尸先踊婦人後見尸故後踊是有先後云尸入主人

不降者喪事主哀不主敬者決特性少牢尸入主人皆降立于阼階東敬尸故此不降為主哀

盥宗人授巾釋曰淳沃也沃尸盥者賓執事者也

釋曰淳沃至者也。釋曰此直言盥不言面位按特牲云尸入門左北面盥宗人授巾上陳

器時匝水之等在西階之東合在門左則以器就特牲註云侍盥者執其器就之若然特牲設尸盥在門

內之右註云尸尊不就洗門內之右象洗在東此虞禮反吉祭故在西階東少牢禮異於士禮故尸盥在西階東與此虞禮同也云沃尸盥者賓執事者也按上文賓與主人皆在執事之中既宗人授巾明沃盥亦賓執

事也尸及階祝延尸延進也告之以升

以升。釋曰按特牲云祝延尸註云延進也在後詔侑曰延又按少牢註云由後詔相之曰延然則延者皆在後也若然記云尸謾祝前鄉尸又曰降階還及門如出尸註云降階如升時以此言之降在尸前云

以升者直取與尸升同不取後同故禮器詔侑無方是也尸升宗人詔踊如初

言詔踊如初則凡踊宗人詔之

釋曰言詔至詔之。初則凡踊宗人詔之者以其上無宗人詔踊之事以此宗人詔踊云如初明前踊并明下文踊皆宗人詔

之故鄭尸入戶踊如初哭止哭止尊尸婦人入于

云凡也

房

辟執事者。音避。人在堂上執事者由堂東故

辟之入

主人及祝拜安尸尸拜遂坐。安他果反。

安安坐也。即至尊之坐或時不自安則以拜安之。

此亦然。安文。從者錯篚于尸左席上立于其北。

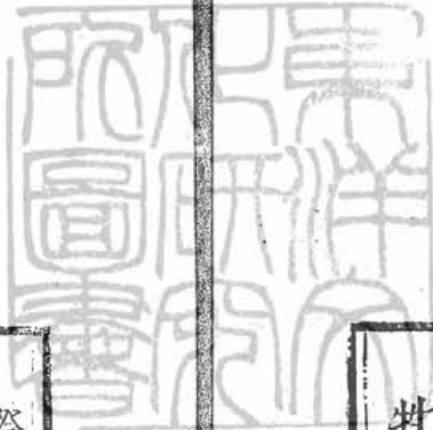
席北也。北席北也。釋曰此虞禮篚象特牲所

之饌。尸取奠左執之取菹擗于醢祭于豆間祝命佐

食墮祭。擗人愧反墮許。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。齊魯之間謂祭為墮。

祭至為墮。釋曰云尸取奠左執之者以右手將墮

故也。云下祭曰墮者以其凡祭皆手舉之向下祭之

將墮三都以三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

者謂此墮祭一也。引之者證守祧同之耳。云今文墮

為綏又云特牲少牢或為羞失古正矣。者此二字皆

非墮下之義。故云失古正也。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。按特牲云祝命接

奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之如初亦祝祝卒

乃再拜稽首如初至稽首○釋曰云如初亦祝

前祝祝卒乃再拜稽首也祝卒乃再拜稽首者亦如上文迎尸

執之○齊才右手將有事也尸食之時亦奠肺脊

于豆○食通黍稷于席上舉肺脊以授尸尸受振祭

齊之彼舉肺脊在邇敦後此舉肺脊在邇敦前者彼

吉祭吉凶相變故也云右手將有事也者為下文祭

鉶嘗鉶是也云尸食之時亦奠肺脊於豆者解經無

奠文知不執以食卒者按下文云尸卒食佐食受肺

脊實于筐在尸手當云受肺脊又知在豆者特牲云

尸實舉於菹豆是也按特牲尸乃食食舉註云舉言

食者明凡解體皆連肉少牢云食舉註云舉牢肺正

春也先飯啗之以為道也此喪祭不言食舉亦食舉

可知是以特牲註云肺氣之主也脊正體之貴者先

食啗之所以道食通氣也按下文註云尸不受魚腊

以喪不備味則祝命佐食邇敦佐食舉黍錯于席上

亦不食庶羞矣祝命佐食邇敦佐食舉黍錯于席上

註邇近也尸祭鉶嘗鉶右手也少牢曰以柶祭羊

鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶右手至羊鉶○釋曰知

肺脊授尸尸受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

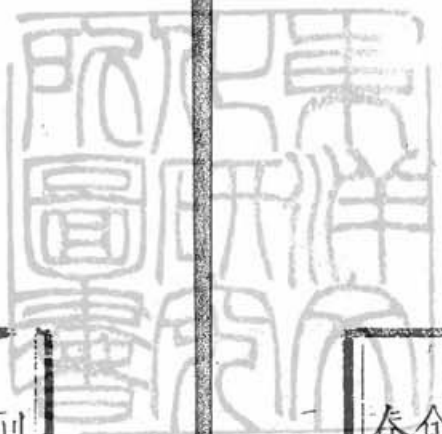
亦用柶按下記云鉶用苦若薇有滑泰羹清自門

夏用葵冬用苴有柶是用柶祭之義

入設于鉶南載四豆設于左○清去及反

也清肉汁也載切肉也博異至肉也○釋曰云

設故繼鉶而言之其實解北畱空處以待泰羹云載

豆之左又少半云上佐食羞載兩瓦豆有醢設於薦
豆之北註云設於薦豆之北以其加也言北亦是左
也云博異味者以尸飯播餘于篚○飯扶晚反註及
其有清有馘故也

註不反餘也古者飯用手吉時播餘于會古文播爲

半○**禮**云無搏飯又云無放飯飯黍毋以著故知古
者飯用手言此者證搏飯去手爲放

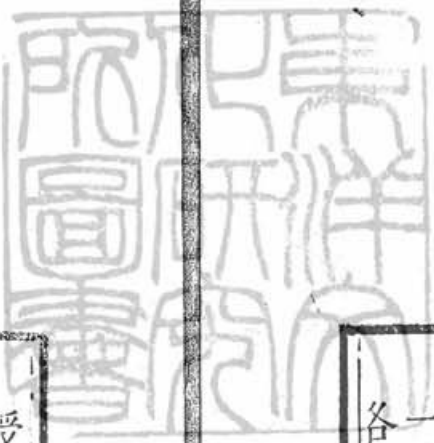
飯云吉時播餘于會者可知故決之**三飯佐食舉幹**

尸受振祭齊之實于篚**註**飯間啗肉安食氣○啗大
敢反

註飯間至食氣○釋曰云飯間啗肉安食氣者以
其脔脅骨體連肉又在三飯之間故云飯間啗肉

安食**又三飯舉脔祭如初佐食舉魚腊實于篚**○脔
音格

各一音**註**尸不受魚腊以喪不備味○**註**尸不至備味
○釋曰云尸不

受魚腊者按經佐食舉魚腊不云尸受齊之明尸不
受魚腊可知云以喪不備味者按特牲三舉魚腊尸
皆振祭齊之此佐食舉魚腊實**又三飯舉肩祭如初**
於篚尸不齊故云喪不備味也

註後舉肩者貴要成也○**禮**後舉肩者貴要成也者按
禮記祭統云周人貴肩故云貴者

要成也要成者據後食卽飽也**舉魚腊俎俎釋三**

个○**个**古**註**釋猶遺也遺之者君子不盡人之歡不
賀反

竭人之終个猶枚也今俗或名枚曰个音相近此腊

亦七體如其牲也○**个**古**註**釋猶至牲也○**釋**曰
賀反此經直舉魚腊俎盛於

篚俎釋三个不言盛牲體者按下記云羹飪升左肩
臂臠肫骼脊脅七體此上經佐食初舉脊次舉幹又

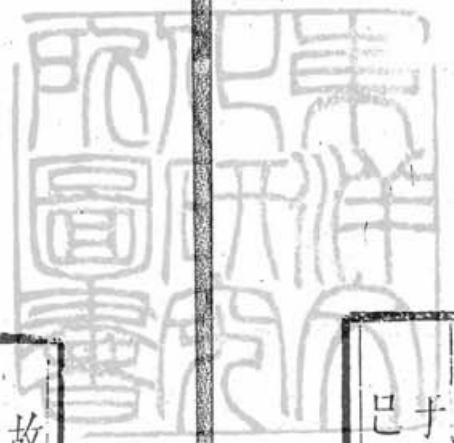
舉骼終舉肩總舉四體唯有臂臠肫三者佐食卽當
俎釋三个不復盛牲體故直舉魚腊而已云遺之者

君子不盡人之歡不竭人之忠此上曲禮文按彼註
 歡謂飲食忠謂衣服於此引之併據飲食者彼註對
 文此註散文則歡與忠通故總證牲體也又按特牲
 釋三個註云謂改饌於西北隅遺之與此註不同者
 此註亦有改饌之義又兼有此不盡歡忠之禮云今
 俗或名枚曰個音相近者經中個人下豎牽俗語名
 枚曰個者人傍著固字雖不同音聲相近同是一個
 之義云此腊亦七體如其性也者按下記牲有七體
 此腊亦不過於牲體故云如其性言此以對彼按彼
 特牲吉祭十一體是以特牲記云腊如牲骨乃有十
 一體與此不同

尸卒食佐食受肺脊實于筐反黍如

吉禮異故也

初設 九飯而已士禮也筐猶吉祭之有所俎音祈
 後音九飯至所俎○釋曰云反黍如初設者按上
 同設黍稷在俎南西黍東稷次上文佐食舉黍錯
 于席上此尸卒食故反黍於本處如初設云九飯而
 已士禮也者少牢十一飯諸侯十三飯天子十五飯

故云九飯士禮也云筐猶吉祭之有所俎者按特牲
 少牢尸舉牲體振祭齊之皆加於所俎此尸舉牲體
 振祭齊之皆實於筐故

主人洗廢爵酌酒酌尸拜

受爵主人北面答拜尸祭酒嘗之○酌以
 办反○爵無足

曰廢爵酌安食也主人北面以酌酢變吉也凡異者
 皆變吉古文酌作酌音盡升堂復位論主人初獻尸

并獻祝及獻佐食之事云爵無足曰廢爵者按下文
 主婦洗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
 主人北面以酌酢變吉也者按特牲少牢尸拜受主
 人西面拜送與北面相反故云變吉也按特牲直有
 主人拜送雖不見主人面位約與少牢同皆西面也
 云凡異者皆變吉者按特牲云主人拜送此云主人
 答拜特牲云尸卒角祝受尸角曰送爵此不云送爵

特牲齊肝訖加於菹豆此齊肝訖加於賓長以肝從

實于俎縮右鹽○長丁丈反縮從也從實肝炙於

俎也喪祭進祗右鹽於俎近北便尸取之也縮執俎

言右鹽則肝鹽併也○炙之夜反縮從至併也

也從實肝炙於俎也喪祭進祗者按下記云載猶進

祗祗本也謂肝之本頭進之向尸云右鹽於俎近北

便尸取之也者從執俎一頭向尸據執俎之人左畔

有肝右畔有鹽西面向尸尸東面以右手取肝於俎

右畔擣鹽於左畔是以鹽於俎之近北便尸取之云

縮執俎言右鹽則肝鹽併也者謂俎既縮執則狹肝

鹽不容相遠是執俎人右畔尸左執爵右取肝擣鹽

有鹽左畔有肝故云併也

振祭齊之加于俎賓降反俎于西塾復位取肝右

手也加於俎從其牲體也以喪不志於味取肝

○釋曰復位者謂賓長也尸既振肝訖復西階前衆

兄弟之南東面位云以喪不志於味者決特牲少牢

尸齊肝訖加菹豆以近身此處禮尸齊肝訖不加於

菹豆而遠加於俎以同牲體者以喪志不在於味故

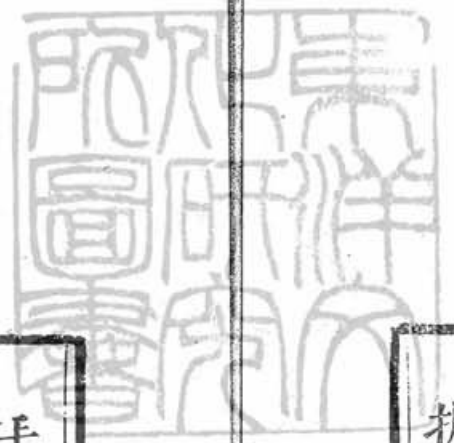
遠身加俎也若然特牲少牢祝不敢與尸同加於俎

豆齊肝訖加與俎與此尸同者祝無不在於味之嫌禮

窮則同尸卒爵祝受不相爵主人拜尸答拜不相

爵喪祭於禮略相爵者特牲曰送爵皇尸卒爵祝酌

授尸尸以醋主人主人拜受爵尸答拜○醋才各反

尸用在喪故不用荏今祝宜與平常同故主人獻祝

用荏也云祝接神尊也者解得先獻之事主人獻祝

祝拜坐受爵主人答拜禮獻祝因反西南位禮獻

南位禮釋曰云獻祝因反西南位者以少牢云主人

受酢時主人拜受爵尸答拜主人西面奠爵特性云

主人拜受爵尸拜送主人退雖不言西面彼註云退

者進受爵反位則西面也是吉祭時主人西面故上

註云北面以酌酢變吉也今至酌酢薦菹醢設俎祝

及獻祝訖明因反西面位可知也

左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭齊之興加于俎祭酒

嘗之肝從祝取肝擣鹽振祭齊之加于俎卒爵拜主

人答拜祝坐授主人禮今文無擣鹽禮今文無擣

直言薦菹醢設俎者不見薦徹之人按下文云祝薦

席徹入于房註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

位禮篚在庭不復入事已也亦因取杖乃東面立禮

薦車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

主人倚杖入今升堂復位不復入室以其事已因得

取杖復東主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀

面位也禮爵有足輕者飾也昏禮曰內洗在北堂直室東隅

音直禮婦獻尸并獻祝及佐食之事云如主人儀者

卽上主人酌尸尸拜受爵主人北面答拜之等今主

者主婦主人之婦為舅姑齊衰是輕於主人故爵有足為飾也引昏禮者證經洗爵於房中不言設洗處宜與昏禮同也

自反兩邊棗栗設于會南東在西尚棗栗

美尚棗栗美。釋曰按特性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

喪尚縱縱反吉故然上主人獻使贊薦菹醢註云齊斬之服不執事者彼為主人獻故不使主婦薦此亞

獻已所有事故自薦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

爵入于房初主人儀祭邊已下至邊燔從獻佐

食皆舉主人獻尸賓長以肝從至佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚並如主人儀故皆云如初也

賓長洗纒爵三獻燔從如初儀總於纒爵口

足之間有篆又彌飾。篆大纒爵至彌飾。釋轉反曰此一節論賓長終

三獻之事云纒爵口足之間有篆又彌飾者按屨人纒是屨之牙底之間縫中之飾則此爵云纒者亦是

婦有足已是有飾今口足之間又加飾也婦人復位

復堂上西面位事已尸將出當哭踊復堂至

曰自此盡拜稽顙論祭訖送尸及改饌為陽厭之事云復堂上西面位者上云主人即位於門外如朝夕

臨位婦人及內兄弟服即位於堂亦如之以下更不見別有婦人位明復位者還此位可知又按士喪禮

凡臨位婦人即位于堂南上即西面位也云尸將出當哭踊者以哭送此喪祭故踊特牲吉祭不哭踊故

亦無此復祝出戶西面告利成主人哭西面告告

主人也利猶養也成畢也言養禮畢也不言養禮畢

於尸間嫌

○養子亮反下同

面告

西面至間嫌○釋曰云西面告主人也者以處主人

東面故祝西面對而告之云不言養禮畢於尸間嫌者若言養禮畢即於尸中間有嫌諷去之或本間作

閑音以養尸事畢而尸空閑嫌諷去之

皆哭

丈夫婦人於主人哭斯

哭矣

丈夫至哭矣○釋曰言上云主人哭則主

人之外總麻以上在位者皆哭故鄭總丈夫

婦人於主人哭斯哭矣

祝入尸謾

○謾所六反起也

祝入而無事尸

則知起矣不告尸者無遺尊者之道也古文謾或為

休

起矣者雖不告尸無事尸亦知無事禮畢而起

矣云不告尸者無遺尊者之道也者謂不告尸以禮畢者尸尊若告之則如發遣尊者故云不告尸者無

遺尊者之道也

從者奉篚哭如初

初哭從尸祝前尸出戶

踊如初降堂踊如初出門亦如之

前道也如初者

出如入降如升三者之節悲哀同

道音導下前道尸為道同

前道至哀同○釋曰按上文尸入門丈夫踊婦人

踊尸及階祝延尸尸升宗人詔踊如初尸入尸踊如初故此鄭云出如入降如升三者之節悲哀同是以如之得有三者也

祝反入徹設于

西北隅如其設也凡在南非用席

○非扶未反改

設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆響所以為厭

飫也凡在南變古文明東面不南面漸也非隱也于

非隱之處從其幽闇

厭一斃反

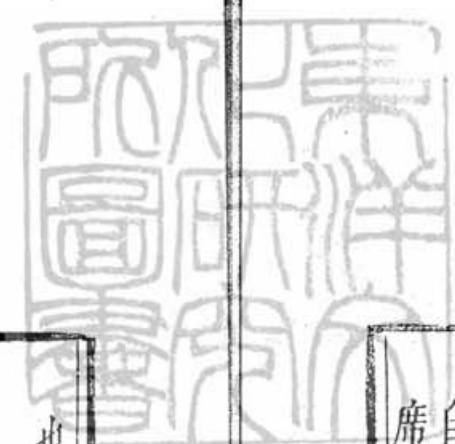
改設至幽門

謂送尸出門而反入徹神前之饌改設於西北隅也云如其設也者謂設於西北隅次第一如與中東面

設云几在南變古文者上文陰厭時設几席于室中東面右几今文几在南明其同必變文者按少牢大夫禮陽厭時南面亦几在右此言右几嫌與大夫同南面而右几故變文云几在南與前在與同故云明東面也又以特牲云祝筵几于室中東面至於改饌云佐食徹尸薦俎教設于西北隅几在南是與此同也云不南面漸也者以特牲東面右几今虞為喪祭示向吉有漸故設几與吉祭同屏隱也于屏隱之處從其幽闇者謂以席為障使祝薦席徹入于房祝自之隱故云屏隱從其幽闇也

執其俎出 徹薦席者執事者祝薦席則初自房來

徹薦席 至房來○釋曰云徹薦席者執事者但祝之事不言官者皆為之故也云祝薦席則初自房來者以其上文神席在兩序下此祝經記俱不言今知自房來者見公食大夫記云筵出自房昏禮與士冠席皆亦在于房故此祝席亦自房來今還與房可知

贊鬮牖戶 鬼神尚居幽闇或者遠人乎贊佐食也

者 鬼神至食者○釋曰云或者遠人乎者禮記郊特牲文此鄭玄之義非直取鬼神居幽闇或取遠人之意故也云贊佐食者自上以來行事未有祝與佐食以其云祝自執其俎出故知鬮牖戶是佐食也

主人降賓出 宗人詔主人降賓則出廟門主人

出門哭止皆復位 門外未入位

外位者以經云出門乃更云宗人告事畢賓出主人皆復位明門外未入位可知

送拜稽顙 送拜者明于大門外也賓執事者皆去

即徹室中之饌者兄弟也

也者以其上文云復位是賓門外未出入門此云送拜是大門外送拜可知徹室中之饌者兄弟也者

賓即執事而云賓出則室中無執事之人
唯有兄弟故徹室中之饌者兄弟可知也

記虞沐浴不櫛乙反
記沐浴者將祭自潔清不櫛

未在於飾也唯三年之喪不櫛期以下櫛可也今文

曰沐浴記沐浴至沐浴記釋曰云唯三年之喪不

按下文班祔而明期以下櫛可也者經云不據三年為主
下虞而浴沐櫛可也

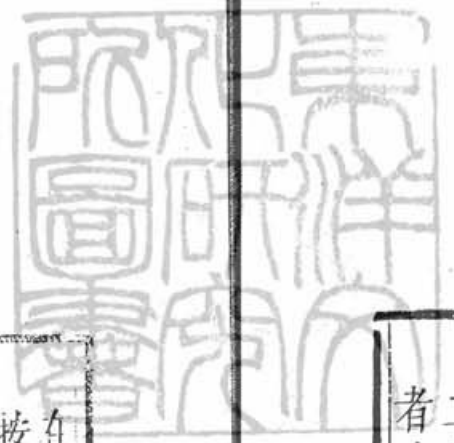
右記言牲腊在其中西上變吉寢右者當升左胖也

腊用於檀弓曰既反哭主人與有司視虞牲記言

虞牲記釋曰知腊在牲中者士虞唯有一豕而云西

上明知兼免腊得云西上也云西上變吉者按少牢
二牲東上是吉祭東上今此西上是變吉也云寢右

者當升左胖也者若然特牲腊在東置於於東首牲

在西尚右今虞禮反吉故寢右升左胖知腊用於者
按特牲陳鼎於門外北面上於在南南順實獸于
其上東首是也引檀弓

者證虞時右牲之事 **日中而行事**記朝葬日中而

虞君子舉事必用辰正也再虞三虞皆執明記葬至

執明記釋曰云辰正者謂朝夕日中也以朝有葬事

故云日中而行虞事也云再虞三虞皆執明者以朝
無葬事故皆執明而行

虞事是用朝之辰正也 **殺于廟門西主人不視豚解**

記主人視牲不視殺凡為喪事略也豚解解前後脛

脊脅而已熟乃體解升於鼎也今文無廟記主人

○釋曰云主人視牲不視殺凡為喪事略也者按特
牲饋食禮宗人告濯具賓出主人出皆復外位鄭云
為視牲也又曰告事畢賓出主人拜送夙興主人服
如初立于門外東方南面視側殺然則特牲吉祭故

主人視牲又視殺今虞為喪事故主人視牲不視殺是其略也凡者眾辭但此經與特牲饋食不同者皆為喪事略故云凡以廣之豚解解前後脰脊脅而巳熟乃體解升於鼎也者體解下文七體是也

飪升左肩臂臠肫骼脊脅離肺膚祭三取諸左臠上

肺祭一實于上鼎肫音純臠音格臠音益**肉謂之**

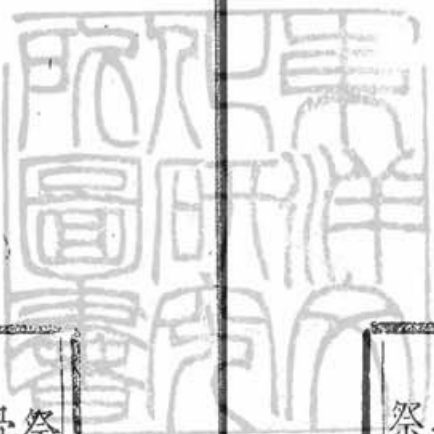
羹飪熟也脊脅正脊正脅也喪祭略七體耳離肺舉

肺也少牢饋食禮曰舉肺一長終肺祭肺三皆刊臠

胹肉也古文曰左股上字從肉從受受矛之受聲

矛上音殊**釋器文**飪熟釋言文云脊脅正脊正脅也者按特牲註云不貶正脊不奪正也然則此為喪祭體數雖略亦不奪正故知脊脅正脊正脅也云喪

釋器文飪熟釋言文云脊脅正脊正脅也者按特牲註云不貶正脊不奪正也然則此為喪祭體數雖略亦不奪正故知脊脅正脊正脅也云喪

祭略七體耳者按特牲尸俎右肩臂臠肫臠肫正脊二骨橫脊長脅二骨短脅註云士之正祭禮九體貶於大夫有併骨二亦得十一之名合少牢之體數此所謂放而不致者然則此所升唯七體故云喪祭略七體耳云離肺舉肺也者按特牲註云離猶揜也小而長午割之亦不提心謂之舉肺是也引少牢饋食禮者證離肺舉肺之異也云臠胹肉也者按少牢云雍人倫膚九實于一鼎註云倫擇也膚膾華肉擇之取羹者按下註今以胹肉貶於肫吉則此用臠為貶於純吉之事也云古文云左股上此字從肉從受受矛

之及聲者鄭註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義可知而以受與股不是形人之

升魚鱠鮓九實于中鼎市轉反鮓音附

類其理未審**升魚鱠鮓九實于中鼎**市轉反鮓音附

差減之十有五今為喪祭略而用九故云差減

升腊左脾脾不升實于下鼎又方爾反

也**升腊左脾脾不升實于下鼎**又方爾反

也**升腊左脾脾不升實于下鼎**又方爾反

也**升腊左脾脾不升實于下鼎**又方爾反

七體牲之類 **釋** 七體牲之類者上文升左肩臂臠肫

亦然特牲記云腊如牲骨是也 **皆設局彙陳之**

嫌既陳乃設局彙也今文局作鉉古文彙作密 **釋**

既至作密 **釋** 曰云嫌既陳乃設局彙也者經云陳

三鼎後言設局彙有嫌故記人辯之皆先局彙後陳

之 **載猶進祗魚進髻** **釋** 渠 **釋** 猶猶士喪既夕言未

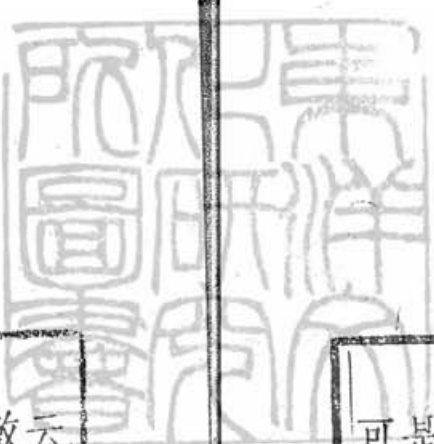
可以吉也祗本也髻脊也今文祗為祗古文髻為者

音 帝 **釋** 猶猶至為者 **釋** 曰髻祗二者皆變於吉

云變於食生也又曰腊一純而俎亦進下又曰魚用

是皆於此反矣是變於吉也云猶猶士喪既夕言未

可以吉也者云與吉反則明與生人同士喪禮小歛

云皆復進祗註云祗本也進本者未異於之也至大

斂載魚左首進髻腊進祗鄭註云亦未異於生也又

葬奠云如初皆未異於生故記人以猶之 **祝俎髀脰**

是以鄉飲酒鄉射記皆云右體進脰是也 **脊脅離肺陳于階間敦東**

釋 不升於鼎賤也統於敦

明神惠也祭以離肺下尸 **釋** 下尸 **釋** 不升至下尸

於鼎賤也者祝對上尸俎羹飪升於鼎為貴者也云

統於敦明神惠也者按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其尸祭用肺祝

不用割肺用離 **淳尸盥執槃西面執匱東面執巾在**

其北東面宗人授巾南面 **釋** 槃以盛棄水為淺汗人

也執巾不授巾卑也 **釋** 槃以至卑也 **音** 贊 **釋** 曰上經直云淳

尸盥宗人授巾不云執槃與執匪執
巾及宗人授巾等面位故記人明之
主人在室則宗

人升戶外北面當詔主人室事
唯言宗人告有司具及詔主人踊皆堂下之事故升堂也

佐食無事則出戶負依南面依於堂
空立戶牖之間謂之依室中至之依
文謂戶西戶牖之間謂之依此爾雅

○薇音微
苦若茶也
荳董類也
乾則滑夏秋用生

葵冬春用乾荳古文苦為枯今文或作竿
如字又音姑劉本苦若至作竿
作枯音先枯反記三牲具則牛藿羊苦豕薇各

用其一若一牲者容兼用其二是以及特性一豕皆
用劔芣苦薇是科用其一也知荳董類者內則云董

荳粉榆同為滑物故知荳董類也云乾則滑者以其
冬用之故知乾則滑于董也云夏秋用生葵冬春用

乾荳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春

也
豆實葵菹菹以西羸醢邊棗烝栗擇羸力

烝栗擇則菹刊也棗烝栗擇則豆不駝邊有滕也
苦膳反又菹棗烝至籐也○釋曰云棗烝栗擇則

苦割反菹菹刊也棗烝栗擇則豆不駝邊有滕也
者此雖無正文按士喪禮大斂云稠豆兩其實葵菹

芋羸醢兩邊無滕布巾其實栗不擇脯四脰自大斂
後皆云如初則葬奠四豆脾析葵菹亦長矣四邊棗

糗栗脯亦不擇也至此乃云棗烝栗擇則菹亦切矣
豆籩有尸入祝從尸祝在主人前也嫌如初時主

飾可知

義禮疏

卷之四 二十四

敬古閣

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

先祝入戶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祝酌授尸及祝出告

尸坐不說屨侍神不敢燕惰

尸雖坐不說屨者為尸謏祝前鄉尸

道也祝道尸必先鄉之為之節

時祝前尸之儀也云必先鄉之為之節度也

還出戶又鄉尸

還過主人又鄉尸還降階又鄉尸

上不言及階明主人見尸有踧踏之敬

階明主人見尸有踧踏之敬者以其經出戶降階

及門皆指物而言主人者欲見階上不言西階而言

主人者欲見主人見尸有踧踏之敬故收去階各而

云主**降階還及門如出戶**及至也言還至門明其

間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

者以經自階已前皆不言及從階到門言及者以其自階到門其中道遠故特言及以殊之是以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容者辟退即遂巡謙讓之容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經

尸出視反入門左北面復位然後宗人

詔降

詔降 尸出至詔降。釋曰尸出視反入門左北面復位者謂祝既送尸出反入門復位復上文

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誥告主人降以其無事故也

服卒者之上服

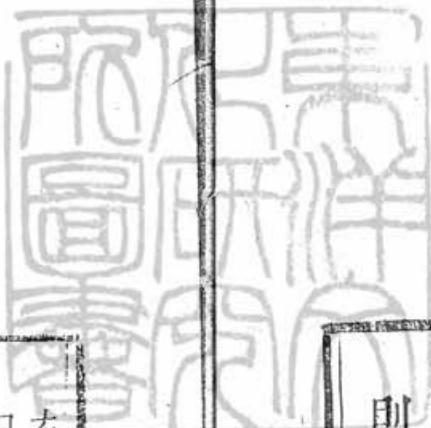
上服者如特牲士玄端也不以爵

弁服為上者祭於君之服非所以自配鬼神士之妻

則宵衣耳

疏

上服至衣耳。釋曰上經直見主人服不見尸服故記人明之云上服對深

衣在下玄端者按特牲經筮曰云主人冠玄端至祭曰夙興主人服如初是士之正祭服玄端即是卒者生時所著之祭服故尸還服之云不以爵弁服為上者祭於君之服非所以自配鬼神者按曾子問孔子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之註云為君尸或弁者先祖或有為大夫士者彼君之先祖為士尸服爵弁不服玄端者子孫為諸侯先祖為士者尸還服助祭於君之服也云士之妻則宵衣耳者以其經直云尸不辯男女士虞既男女別尸明經云尸可以兼男女故鄭併云士之妻也按特牲正祭主婦着纒笄宵衣明女尸亦

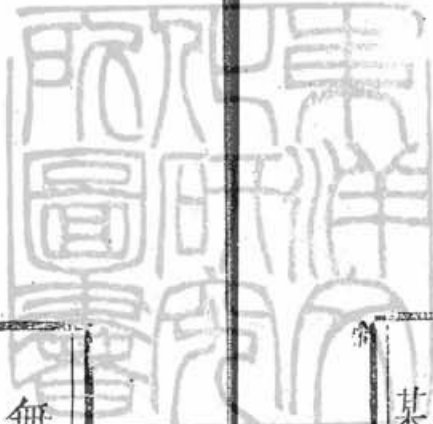
男男尸女女尸必使異姓不使賤者

異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也

○適丁 **疏** 異姓至適也。釋曰虞卒哭之祭男女

狄反 **疏** 別尸故男女別言之也云異姓婦也者以男無異姓之禮故也知經云必使異姓者據與婦為尸者也不使同姓孫與婦為尸者尸須得孫列者孫

與祖為尸孫婦還與夫之祖姑為尸故不得使同姓
 女為尸也云賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適
 也者男尸先使適孫無適孫乃使庶孫女尸先使適
 孫妻無適孫妻使適孫妾又無妾乃使庶孫妻即不
 得使庶孫妾以庶孫之妾是賤之極者若然庶孫妻
 亦容用之而鄭云必使適也者據經不使賤有適孫
 妻則先用適而言其實容用庶孫妻法也必知容用
 庶孫者以曾子問孔子曰祭成喪者必有尸尸必以
 孫孫幼使人抱之無孫則取於同姓可也彼不言適
 是容無適而用庶此經男女別尸據虞祭而言至卒
 哭已後自禫以前喪中之祭皆男女別尸知者按司
 几筵云每敦一几鄭註云雖合葬及同時在殯皆異
 几體實不同祭於廟同几精氣合少牢吉祭云某妃
 配是男女共尸篇末云是月也吉祭猶未配註云是
 月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妃配某
 氏哀未忘也則引少牢吉祭妃配之事為證明禫月
 不當四時祭月則不云**無尸則禮及薦饌皆如初**
 某妃配配則共尸可知

無尸謂無孫列可使者也殤亦是也禮謂衣服即位

升降

禮記無尸至升降○釋曰自此盡詔降如初論

謂無孫列者禮記云無孫則取同姓之適則大夫士
 祭先取孫無孫取同姓之適是有孫列可使復無同
 姓之適是無孫列可使者也云殤亦是也者禮記曾
 子問云祭成喪者必有尸明殤死無尸可知曾子問
 又云宗子直有陰厭庶殤直有陽厭是無尸也云禮
 謂衣服即位升降者雖無尸主人亦如葬所服即位
 於西序及升降**既饗祭于苴祝祝卒**
 與有尸相似

記異者之節

○釋曰云記異者謂記無尸者異

於有尸何者有尸祝釋孝子辭釋辭訖為祝祝卒
 別有迎尸已後之事今無尸者祝祝卒饗神訖無迎
 尸已後之事故下文云不綏祭之等是記異者之節
 也**不綏祭無泰羹清斝從獻**
禮記不綏言獻記終始也

事尸之禮始於綏祭終於從獻綏當為墮釋曰此四事皆為尸是以上文有尸者云迎尸而入祝命佐食綏祭有泰羹滫自門入設于銅南載四

豆設于左又尸食之後主人獻之後賓長以肝從主

婦亞獻賓長以燔從賓長獻後亦如之無尸闕此四

事自羹已下王事皆蒙無字解之也云不綏言獻記

終始也者以見綏無尸具陳四事凡祭禮以獻為終

舉終以見始亦得為義今不但言獻記其終始具言

四事者欲明始於綏祭終於從獻故鄭即云事尸之

禮始於綏祭終於從獻者故具言之云綏當為墮主

者周禮守祧職云既祭藏其墮字為正取減為義

人哭出復位註於祝祝卒註於祝祝卒釋曰謂

上四事主人遂即哭註祝闔牖戶降復位于門西註門

西北面位也註門西北面位也釋曰鄭此及下

西北面位也註皆云復位者門西北面位者據上

文尸出祝反入門註男女拾踊三釋曰凡言更踊

左北面復位也註拾更也釋曰凡言更踊

三更踊音庚者主人踊主婦踊賓乃踊三者三為

拾如食間註隱之如尸一食九飯之頃也註至頃也

也釋曰隱之者謂闔牖戶也祝升止哭聲三啓戶註聲者

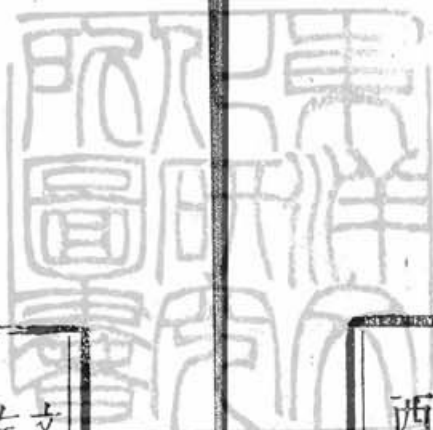
戶也九飯之頃時節也註為開釋噫歆也將啓戶警覺神也今文啓為開註聲者至

曰云聲者噫歆也者若曲禮云將上主人入註親之

堂聲必揚故云將啓戶警覺神也註主人入註親之

從啓牖鄉如初註鄉許註牖先闔後啓扇在內也鄉

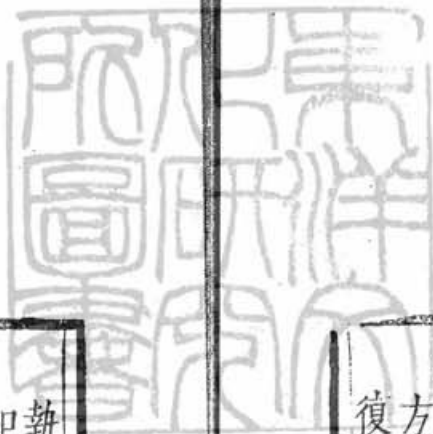
牖一名也如初者主人入祝從在左註牖先至在

牖先闔後啓扇在內也者見上文闔牖戶闔時牖先
 言此經上云主人入祝從乃言啓牖是戶先開乃啓
 牖故須解之扇在內也云鄉牖一名也者按詩云塞
 鄉瑾戶註云鄉北出牖也與此註不同者語異義同
 此牖名鄉鄉亦是牖故云牖一名也云如初者主人
 入祝從入在左者鄭以經如初之文在牖饗之下恐
 人以爲啓牖鄉如初上既無啓牖
 鄉之事明據主人與祝位如初也 **主人哭出復位**
堂上位也 降如初註云詔主人降之乃降堂明此
 復位者復堂 **卒徹祝佐食降位** 祝復門西北面位
 上東面位也

佐食復西方位不復設西北隅者重閉牖戶褻也

祝復至褻也○釋曰鄭知祝與佐食位如此者見
 上經云主人卽位于堂衆主人及兄弟賓卽位于西
 方佐食卽賓也故知佐食言復位復西方可知知祝
 復位復門西北面位者上經祝入門左北面註不與

執事同位接神尊也明此祝復位復門西北面位可
 知云不復設西北隅者重閉牖戶褻也者上經有戶
 者有陰厭有陽厭無闔牖戶之事今無尸者陰厭時
 闔牖戶今更設饌於西北隅復更闔牖戶爲褻饋故
 不爲 **宗人詔降如初** 初贊闔牖戶宗人詔主人降

之 初贊至降之○釋曰此降謂禮畢降堂也上
 降彼謂降堂故鄭知此云 **始虞用柔日** 葬之日日
 如初亦如上經詔降也

中虞欲安之柔日陰取其靜 葬之至其靜○釋

事論初虞二虞三虞卒哭明三者之祭饗神辭及用
 日不同之事云葬之日日中者上文云日中行事是
 也葬用丁亥是柔日葬始虞 **曰哀子某哀顯相風興**

夜處不寧 亮反 曰辭也祝祝之辭也喪祭稱哀

顯相助祭者也顯明也相助也詩云於穆清廟肅雍

顯相不寧悲息不安○息息似反敢用絜牲剛鬣○敢味

胃之辭豕曰剛鬣○味胃上云比反下亡報反敢味至剛鬣

之辭者凡言敢者皆是以卑觸尊不自明之意故云味胃之辭云豕曰剛鬣者下曲禮文香合○本

又作薌音同○黍也大夫士於黍稷之號合言普淖

而已此言香合蓋記者誤爾辭次黍又不得在薦上

○黍也至薦上○釋曰按下曲禮云黍曰香合梁

曰香箕稷曰明粢是也云大夫士於黍稷之號合

言普淖而已此言香合蓋記者誤耳者曲禮所云黍

稷別號者是人君法特牲少牢黍稷合言普淖此別

號黍為香合下特號稷為普淖故知記誤也云辭次

黍又不得在薦上者依設薦法先設菹醢次設俎後

設黍稷今黍在嘉薦之上此亦記者之誤故鄭非之

也若然俎在後今潔牲在黍上者祭以生為主故先

言非設時嘉薦普淖○普淖如孝嘉薦菹醢也普

淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷故以

為號云○嘉薦至號云○釋曰言故言為號云明

齊溲酒○齊才計反註同○明齊新水也言以新水

溲釀此酒也郊特牲曰明水沕齊貴新也或曰當為

明視謂兔腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次今文

溲為醲○明齊至為醲○釋曰云言以新水溲釀

謂以新水漬麴乃溲釀此酒又引郊特牲明水沕齊

澆齊及取明水皆貴新也據彼註明水則周禮司烜氏所取月中之水與此明齊新水別鄭引之者彼此雖異引之直取新義同故引為證非謂為一物也云或曰當為明視謂免腊也者士祭有免腊是故或有入作如此說云今文曰明粢粢稷也皆非其次者若以明齊當為明視作免腊解者應在上特牲為次何因退在下今文又為稷解者上已云普淖兼黍稷何用又見稷也故知二者皆非其次也若然特牲少牢無腊號以**哀薦祫事**音合**始虞謂之祫事者主欲小物略之**

祫先祖也以與先祖合為安今文曰古事音合**始虞**釋曰始虞謂之祫事者主欲其祫先祖也者按公羊傳文二年云大祫者何合祭也合先君之主於大廟故此鄭亦以祫為合而言但三虞卒哭後乃有祫祭始合先祖今始虞而已言祫者鄭云以與先祖合為安故下文云適爾皇祖某**適爾皇祖某甫**爾女甫是始虞預言祫之意也

也女死者告之以適皇祖所以安之也皇君也某甫

皇祖字也若言尼甫音女**響**音汝**勸強之也再虞皆如**

初曰哀薦虞事丁日葬則已日再虞其祝辭異者

一言耳**後虞用剛日初虞再虞皆用柔日始虞用**

丁日隔戊日故知再虞用巳日云祝辭異者一言耳

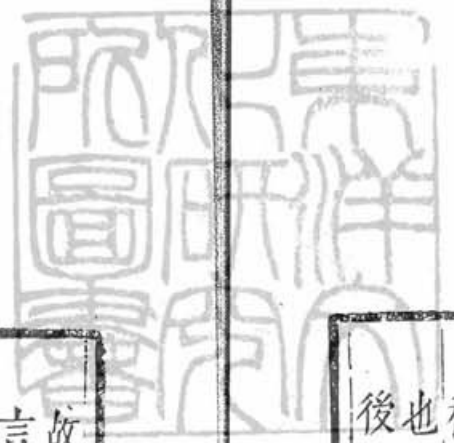
者一言或有一言為一言若論語云一言以蔽之曰

息無邪是也今此一言則一字為一言謂**三虞卒哭**

數一虞云祫再虞云虞三虞云成是也**當祔於祖廟為神**

他用剛日亦如初曰哀薦成事安於此後虞改用剛日剛日陽也陽取其動也士則

及時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒
 哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名
 謂之也者假設言之文不在卒哭上者以其非常也
 令正者自相亞也檀弓曰葬日中而虞弗忍一日離
 也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易
 喪祭明日祔於祖父如是虞為喪祭卒哭為吉祭今
 文他為它 ○報葬禮記音芳付反下 當祔至為
 同令力呈反離力智反 他○釋曰鄭
 云當祔於祖廟為神安於此者即解初虞再虞稱祫
 稱虞之意今三虞改用剛日將祔於祖取其動義故
 也云士則庚日三虞壬日卒哭者以其已日為再虞
 後改用剛日故次取庚日為二虞也卒哭亦用剛日

故庚日後隔辛日取壬日為卒哭云祝辭異者亦一
 言耳者改虞為成是一言也云他謂不及時而葬者
 謂有故及家貧不及三月因三日殯日即葬於國北
 引喪服小記者彼鄭註云報讀為赴疾之赴謂不待
 三月喪因殯日虞所以安神以送形而往迎魂而反
 而須安之故疾虞三日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
 以虞卒哭已是剛日他祭在後故亦用剛日也云其
 祭無名謂之他者謂虞卒哭祔祥皆有各此則無名
 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
 若據二十八日後吉祭而言禫祭已前總為喪祭也
 若然此經云三虞與卒哭哀薦成事明文而鄭註檀
 弓云卒哭而祭其辭蓋曰哀薦成事言蓋疑之者以
 鄭若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禫記云上大夫之

虞也少牢卒哭成事附皆太牢鄭註云卒哭成事附言皆則卒哭成事附與虞異矣是微破前人三虞與卒哭同 **獻畢未徹乃餞**卒哭之祭既三獻也餞送解者也

行者之酒詩云出縮于涉飲餞于禰尸且將始附于

皇祖是以餞送之古文餞為踐釋曰自此盡不脫

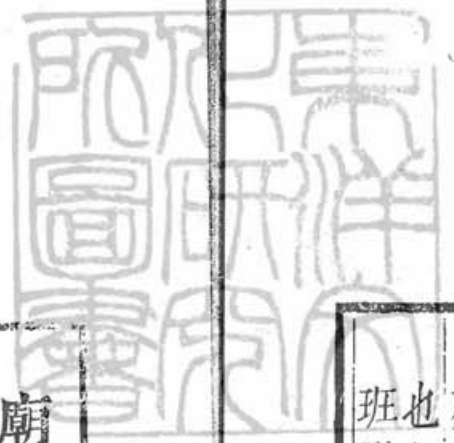
帶論卒哭之祭未徹餞尸于寢門外之事鄭云卒哭之祭者按上文直云獻畢未徹乃餞不言卒哭鄭知

是卒哭之祭者以其三虞無餞尸之事明且附於祖入廟乃有餞尸之禮故鄭據卒哭而言若然三虞不

餞尸者以其三虞與卒哭同在寢附則在廟以明且當入廟以其易處鄉尊所故特有餞送尸之禮也引

詩者彼生人餞行人之禮為行始此祭祀餞尸之禮亦鄉祖廟為行始事雖異餞送飲酒是同故引為證

也知且將始附於皇祖者下云明日以其尊兩無于班附鄭云卒哭之明日也是明日之旦也

廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋少南將有事於北有玄酒即吉也此在西尚凶也言水者喪質

無鼎不久陳古文無為廡也釋曰云少南將有事於北者正謂下文云尸出門右南面已下是也云有玄酒即吉也者以其虞祭用醴酒無玄酒至卒哭云如初則與虞祭同今至餞尸用玄酒則尋常祭祀之酒非醴酒故云即吉也云此在西尚凶也者以其吉祭祭尊在房尸之間至於虞祭尊在室是凶今卒哭祭尊在門西不在門東是尚凶故變於吉也

在尊東南水在洗東篚在西在門之左又少南饌

籩豆脯四脰又他頂反酒宜脯也古文脰為脰

有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾乾肉牲體之

義豐流

卷之四 三十三

及古閣

脯也如今涼州鳥翅矣折以為俎實優尸也尹正也

雖其折之必使正縮從也古文縮為蹙○翅申 **乾**

肉至為蹙○釋曰云涼州鳥翅者經云乾肉 **尸出執**

折俎則漢時乾脯似之故鄭以今曉古也 **几從席從** **祝**入亦告利成入前尸尸乃出几席素

几葦席也以几席從執事也○從子 **祝**入至事

祝入亦告利成入前尸尸乃出者雖餞行飲酒尸將

起之時祝亦如虞祭告云利成事乃與以前尸也知

几席素几葦席也者上經初虞云素几葦席在西序

至及再虞三虞及卒哭皆如初不見更設几席之文

明同初虞用素几葦席今哭卒祭未餞尸於 **尸出門**

門外明是卒哭之几席故知是素几葦席也 **右南面** **俟**設席也 **俟**設席也 **俟**設席也 **俟**設席也

立下即云席設之 **席設于尊西北東面几在南賓出**

事明俟設席也 **復位** **將**入臨之位士喪禮賓繼兄弟北上門東北

面西上門西北面東上西方東面北上主人出即位

于門東少南婦人出即位于主人之北皆西面哭不

止 **婦**人出者重餞尸 **婦**人出者重餞尸 **婦**人出者重餞尸 **婦**人出者重餞尸

已今出寢門之外 **尸**即席坐帷主人不哭洗廢爵酌

故云重餞尸也 **獻尸尸**拜受主人拜送哭復位薦脯醢設俎于薦東

胸在南 **胸**反 **胸**脯及乾肉之屈也屈者在南變

於吉 **祭**云主人答拜特性亦云拜送則拜時吉凶

義豐流

卷之四 三十四 及古閣

同也云屈者在南變于吉者按曲禮云以脯修置者左胸右末鄭云屈中曰胸則吉時屈者在左今尸東面而云胸在南則是凶禮屈者在右末頭在左故云變於吉也

尸左執爵取脯搗醢

祭之佐食授齊授乾肉之祭尸授振祭齊反之祭

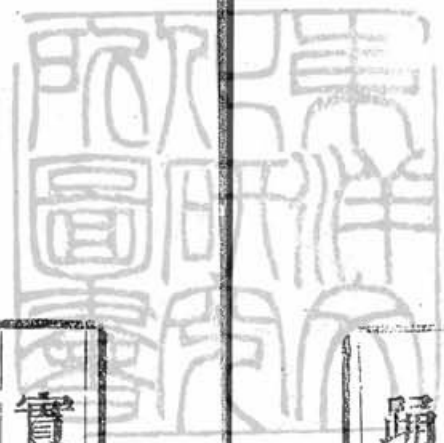
酒卒爵莫於南方反之反於佐食佐食反之於俎

尸奠爵禮有終反之至有終○釋曰鄭知反之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餞尸三獻皆不酢而奠之是為禮有終也

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

實于篚尸謏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

尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也古文謏作

沐男女至作沐○釋曰鄭知男女從尸男由左

女由右者約上文男子在南婦人在北男為左

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者在廟

以廟為限在寢門外以大門為限正祭在廟廟門外

無事尸之禮今餞尸在寢門外則大門外無事尸之

禮故鄭舉正祭況之從尸不出大門外取正**尸出門**

哭者止以薦於外大門猶廟門

以薦於外大門猶廟門○釋曰鄭意所以薦至廟門

以尸出大門哭者便止者正以餞於寢門以大門為

賓出主人送拜稽顙送賓拜於大門外

釋曰上從尸不出大門者有事尸限故不出大門送之送賓於大門外自是常禮故云送賓拜於大門外但禮有終賓

主婦亦拜賓女賓也不言出不言無答拜之禮也

送拜之於闈門之內闈門如今東西掖門女賓

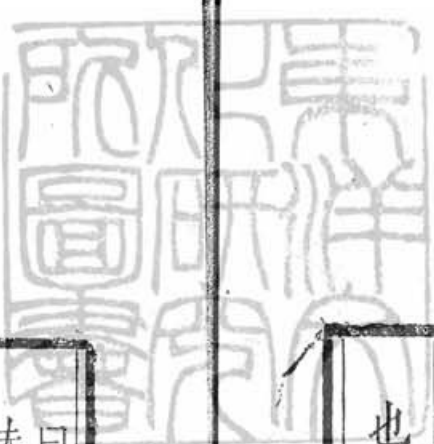
釋曰上主人送男賓故知此主婦拜女賓也云不言出送拜之於闈門之內者決上文男主人拜男賓言

出門見兄弟不踰闈故也云闈門如今東西掖門者按爾雅釋宮云宮中之門謂之闈則闈門在宮內漢時宮中掖門在東西若人左右掖故舉以為況也

丈夫說經帶于廟門外既卒哭當變麻受之以葛

也夕日則服葛者為耐期今文說為稅既卒至

為稅○釋

曰云既卒哭當變麻受之以葛也者喪服鄭註云大夫以上虞而受服士卒哭而受服士亦約此文而言也云夕日則服葛者為耐期者今日為卒哭祭明日為耐前日之夕為耐祭之期變麻服葛是變重從輕明且亦得變不要夕期之時變之夕時言變麻服葛者鄭云為耐期是因耐期即變之使賓知變即故也

入徹主人不與入徹者兄弟大功以下言主人不與則知丈夫婦人在其中古文與為豫

入徹至

曰鄭知入徹是大功以下者見曾子問云士祭不足則取於兄弟大功以下者經云入徹主人不與明取

大功小功總麻之等入徹也云言主人不與則知丈夫婦人在其中者上文直言丈夫說經不辨親疏下

文婦人脫首經不辨齊斬婦人此云入徹據大功以下則此文入徹主人不與之中丈夫婦人兼有可知以其平常祭時諸宰君婦廢徹不遲則婦人說首經凶祭丈夫婦人亦在但齊斬不與徹耳

不說帶禮不說帶齊斬婦人帶不說也婦人少變而

重帶帶下體之上也大功小功者葛帶時亦不說者

未可以輕又變於主婦之質至祔葛帶以卽位檀弓

曰婦人不葛帶禮不說至葛帶○釋曰知齊斬衰

衰帶惡笄以終喪鄭云有除無變舉齊衰則斬衰帶

不變可知齊斬帶不變則大功以下變可知云婦人

少變者以其男子既葬首經不變帶故云少變也云而重帶

婦人既葬直變首經不變帶故云少變也云而重帶

帶下體之上也者對男子陽重首首在上體婦人陰

重腰腰是下體以重下體故帶不變也云大功小功

者葛帶者按大功章云布衰裳牡麻經纓布帶三月

受以小功衰卽葛九月者又按小功章云布衰裳燥

麻帶經五月者二者章內皆男女俱陳明大功小功

婦人皆葛帶可知云時亦不說者未可以輕文變於

主婦之質者變是文不變是質不可以大功以下輕

服之文變主婦重服之質故經直見主婦不見大功

已下也云至祔葛帶以卽位者此鄭解大功以下雖

久時未變麻服葛至祔日亦當葛帶卽位也知大功

以下夕時未變麻服葛者以其與主婦同在廟門外

主婦不變大功以下亦不變若然夕時不變夕後入

室可以變故至祔且以葛帶卽位也引無尸則不餞

檀弓者亦證齊衰婦人不葛帶之事

猶出几席設如初拾踊三禮以餞尸者本為送神也

丈夫婦人亦從几席而出古文席為筵禮為筵○釋

曰自此至賓出論卒哭祭無尸可餞之事云几席設

如初者雖無尸送神不異故云如初故鄭云餞尸者

不為送神也云丈夫婦人亦從几席而出者以其云

出几席設如初卽云拾踊三在門外有尸行禮之

遂卒哭謂士也雜記曰大夫三月而葬五月而卒

哭諸侯五月而葬七月而卒哭此記更從死起異人

之間其義或殊謂士至或殊釋曰自此盡他

以更有此文也云遂卒哭不言三虞者是記人略言

之註云謂士也者以其此篇是士虞故知三日三月

據士而說引雜記者見大夫已上與士異者以其王

制大夫士同有三日而殯三月而葬之文雜記云大

夫亦同三月而葬卒哭則士云三月大夫五月卒哭

之月不同者曲禮云生與來日死與往日鄭云與猶

數也生數來日謂成服杖以死來日數也死數往日

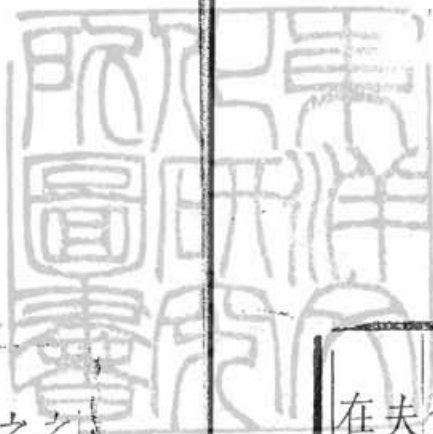
謂殯斂以死日數也大夫以上皆以來日數若然士

云三日殯三月葬皆通死日死月數大夫以上殯葬

皆殊死日死月數是以士之卒哭得葬之三月內大

夫三月葬除死月通死月則四月大夫有五虞卒哭

在五月諸侯以上以義可知云此記更從死起異人

之間其義或殊者上已論虞卒哭此記更從始死記

之明非上記人是異人之間其辭或殊更見記之事

其實義亦不將旦而祔則薦薦謂卒哭之祭

異前記也將旦而祔則薦謂卒哭之祭日將旦而祔則薦

謂卒哭之祭云祔則薦者記人見卒哭之祭為祔

而設故連文云將旦而卒辭曰哀子某來日某齊祔

祔則為此卒哭而祭也爾于爾皇祖某甫尚饗卒辭卒哭之祝辭齊升也

尚庶幾也不稱饌明主為告祔也今文齊為齊

辭至為齊釋曰云卒辭卒哭之祝辭者謂迎尸之

前祝釋孝子辭云爾云不稱饌明主為告祔也者但

卒哭之祭實有牲饌而不稱者以其哭卒祭女子曰

主為告神將祔於祖而設牲饌故不言也皇祖妣某氏女孫祔於祖母

女未嫁而死或出而歸或未廟見而婦曰孫婦于皇死歸葬女氏之家既葬祔於祖母也

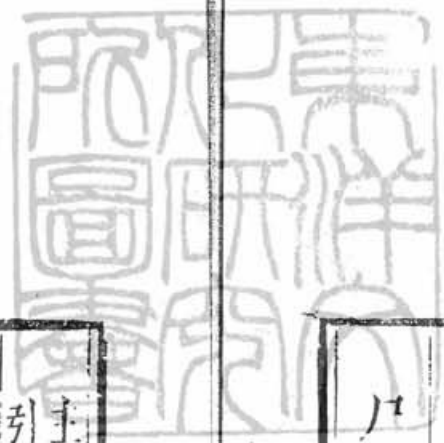
祖姑某氏 釋曰此對上文孫祔于祖而云祔于爾皇祖 **不言爾曰孫婦差疏也** ○差所 **言至**

疏也 **某甫此則不曰爾而變曰孫婦婦差疏故不爾也若然上女子亦不云爾者文承孫下** **其他辭一也** 釋曰他辭一者云爾可知直言其皇祖妣異者耳 **來**

日某濟祔尚饗 釋曰來日至尚饗 **婦皆有辭故云其他辭一也其祔女子云來日某濟祔爾王爾皇祖妣某氏尚饗其孫婦云來日某濟祔** **孫婦於皇祖饗辭曰哀子某圭為而哀薦之饗**

辭勸強尸之辭也圭絜也詩曰吉圭為饗凡吉祭饗

尸曰孝子 釋曰饗辭至孝子 **辭也者按特性禮迎尸入室尸即席坐**

主人拜妥尸尸答拜執奠祀饗鄭云勸強之也其辭引此士虞記則宜云孝孫某圭為孝薦之饗當此時為之凡吉祭饗尸曰孝子者此一辭說三虞卒哭勸尸辭若祔及練祥吉祭其辭亦用此但改哀為孝耳故鄭云凡 **明日以其班祔** 卒哭之明日也班次也以該之也

喪服小記曰祔必以其昭穆亡則中一以上凡祔已復于寢如既祔主反其廟練而後遷廟古文班或為

辨辨氏姓或然今文為胖 引喪服小記者彼解中猶間也一以上祖又祖孫祔祖為正若無祖則祔於

高祖以其祔必以昭穆孫與祖同昭穆故間一以上取昭穆相當者若婦則祔於夫之所祔之妾無則易姓祔

一以上若妾祔亦祔于夫之所祔之妾無則易姓祔女君也云凡祔已夫于寢如既祔主反其廟者按文二年公羊云大事者何大祔也大祔者何合祭也毀

廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖又
 按曾子問云天子諸侯既祫祭主各反其廟今祫于
 廟祫已復于寢若大夫士無木主以幣主其神天子
 諸侯有木主者以主祫祭訖主反于寢如祫祭訖主
 反廟相似故引為證也云練而後遷廟者按文二年
 經云丁丑作僖公主穀梁傳云作僖公主議其後也
 作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易擔可也
 改塗可也是練而遷廟引之者證練乃遷廟祫遷於
 寢按左氏僖公三十三年傳云凡君薨卒哭而祫祫
 而作主特祀于主蒸嘗禘于廟服註云特祀於主謂
 在寢蒸嘗禘于廟者三年喪畢遭蒸嘗則行祭皆於
 廟焉遭蒸嘗乃於廟則自三年以前未得遷於廟而
 祫祭此賈服之義不與鄭同按春官鬯人職云廟用
 卣鄭註云廟用卣者謂始禘時自饋食始以此言之
 鄭義若於三年後四時當祭於廟用彝盛鬯必用卣
 中尊獻象等以盛鬯酒而已故鄭取穀梁練而遷廟
 特祀新死者於廟故用卣也若然唯祫祭與練祭祭
 在廟祭訖主反於寢其大祥與禫祭其主自然在寢

祭之按下文禫月逢四時吉祭之月即得在廟祭但
 未配而已又玄身詩鄭註云君喪三年既畢歸於其
 廟而後祫祭於太祖明年春禘於羣廟若如此言則
 三年喪畢更有特禘者鄭意除練時特禘三年喪畢
 更有此特禘之禮也 **沐浴搔翦** 爪翦子淺反 **彌** 自飾也搔

當音爪今文曰沐浴搔翦或為蚤揃揃或為鬻 **彌**
 自至為鬻。釋曰云彌自飾也者上文虞沐浴不櫛
 註云自潔清不櫛末在於飾鄭雖不言不在於飾沐
 浴少飾今祫時 **用專膚為折俎取諸脰臠** 專猶厚
 櫛是彌自飾也

也折俎謂主婦以下俎也體盡人多折骨以為之今
 以脰臠貶於純吉今文字為折俎而說以為所俎亦

甚誣矣古文脰臠為頭臠也 **音益** **專** 猶至益也
 釋曰云折俎

謂主婦以下俎者鄭知俎是主婦以下俎者特牲記云主婦俎穀折佐食俎穀折少牢云主婦俎臠折是也其他如饋食如特牲饋食之事或云以左胖虞

右胖祔今此如饋食則尸俎所俎皆有肩臂豈復用

虞臂乎其不然明矣

禮如特至明矣○釋曰云如特牲饋食之事者知不如士

虞饋食禮者虞不致爵則夫婦無俎矣上文有俎則祔時夫婦致爵以祔時變麻服葛其辭稱孝夫婦致爵與特牲同故云如特牲饋食之事也或云以左胖虞右胖祔者當鄭君時有人解者云虞祭與祔祭共用一牲各用一胖以左胖為虞祭右胖為祔祭不是故鄭破之云今此經云如饋食謂如特牲饋食之禮尸俎用右胖解之主人俎左臂左胖之臂以為虞祭主人豈得復取虞時左胖之臂而用之乎明不然矣

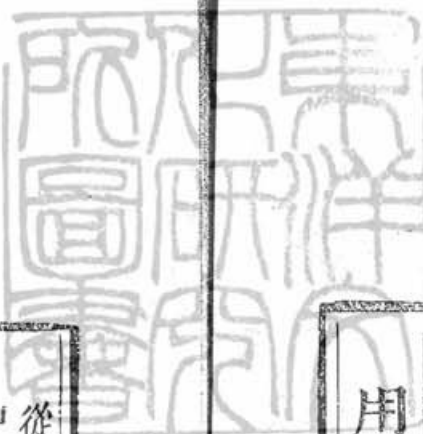
用嗣尸

禮

虞祔尚質未暇筮尸

禮

虞祔至筮尸○釋曰言用嗣尸則

從虞以至祔祭唯用一尸而已云虞祔尚質未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是以鄭上文註云餞尸且將始祔于皇祖是用一尸也

曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身

不寧

禮稱孝者吉祭

禮

稱孝者吉祭○釋曰對虞時稱哀按檀弓虞為喪祭卒

哭為吉祭卒哭既為吉祭祔在卒哭後亦是吉祭故鄭以吉祭言之也

用尹祭尹祭

脯也大夫士祭無云脯者今不言牲號而云尹祭亦

記者誤矣

禮

尹祭至誤矣○釋曰鄭知尹祭是脯者下曲禮云脯曰尹祭故知也但曲禮

所云是天子諸侯禮用脯號按特牲少牢無云用脯者故云大夫士祭無云脯者唯上餞尸有脯此非餞尸故不言牲號而云尹祭亦記者誤也以其上文初虞云敢用絜牲剛鬣今不言牲號而云尹祭是記人

誤云亦者亦嘉薦普淖普薦澶酒釋曰普薦至為醜。釋曰

牲記其異者今文澶為醜釋曰知普薦是劓羹者按上

文虞禮及特牲皆云祝酌奠于劓南則劓在酒前而

設此亦普薦在酒上故知也但虞禮一劓此云饋食

則與特牲同二劓故云普薦也云不稱牲記其異者

對與初虞之等稱牲但記其異雖不說牲之號有號

可知也若然云記其異者所以嘉薦普淖普薦澶酒

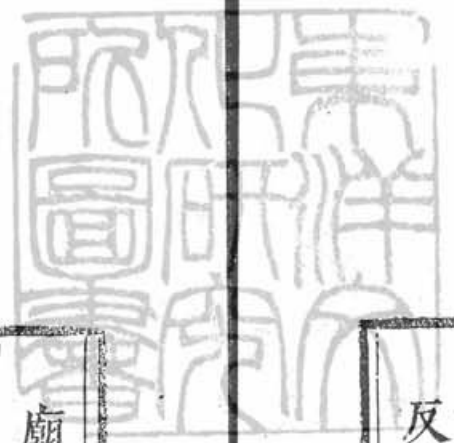
與前不異記之以其普薦與前異將言設薦在普淖

後澶酒前故適爾皇祖某甫以齊祔爾孫某甫尚饗

并言其欠矣欲其祔合兩告之曾子問曰天子崩國君薨則祝

取羣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反其廟無主則反

廟之禮未聞以其幣告之乎

疏欲其至之乎。釋曰云欲其祔合兩告

之者欲使死者祔於皇祖又使皇祖與死者合食故

須兩告之是以告死者曰適爾皇祖某甫謂皇祖曰

齊祔爾孫某甫二者俱饗是其兩告也引曾子問者

按彼鄭註云象有凶事者聚也云卒哭成事而後主

各反其廟者至祔須得祖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

乎者曾子問無遷主將行以幣帛為主命此大夫士

或用幣以依神而告使聚暮而小祥釋曰小祥祭名祥

之無正文故云乎以疑之暮而小祥釋曰小祥祭名祥

吉也檀弓曰歸祥肉古文莽皆作基

疏小祥至作基。釋曰自

祔以後至十三月小祥故云莽而小祥引檀弓者彼

謂顏回之喪饋祥肉於孔子而言彼云饋此云歸者

饋即歸也故變文言之引之曰薦此常事祝辭之

異者言常者替而祭禮也古文常為祥祝辭至

曰祝辭之異者謂小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

常事故祝辭異也云替而祭禮也者喪服小記文按

彼云期而祭禮也期而除喪道也祭不為除喪也註

云此謂練祭也禮正月有親親亡至今而期則宜

用祭期天道一變哀惻之情益衰衰則宜除不相為

也是以謂小祥又替而大祥曰薦此祥事又復也

祭謂常事也又復也釋曰此謂二十五月大祥中月而禫

又禫大禫中猶間也禫祭名也與大祥間一月自喪

至中凡二十七月禫之言澹澹然平安意也古文禫

或為導猶間間側大祥間一月二十七月禫後

之間下同

月樂二十八月後月半常主作樂也云禫之言澹澹

然平安意也者禫月得無所不佩又於禫月將即吉

祭又得樂懸故云平安意也

是月也吉祭猶未配

是月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妃配

某氏哀未忘也少牢饋食禮祝祝曰孝孫某敢用柔

毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配

某氏尚饗某妃豐非是月至尚饗釋曰謂

反又音配是禫月得禫祭仍在寢此

然平安得行四時之祭則可從吉事先近日用上旬為之若然二十七月上旬行禋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禋月吉祭未配後月吉如少牢配可知也

儀禮註疏卷之十四

平安
月無
月半常主

儀禮註疏卷第十五

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

特牲饋食禮第十五 ○鄭目錄云特牲饋食之禮謂

諸侯之士祭祖禰非天子之士而於五禮屬吉禮

疏

釋曰鄭知非天子之士而云諸侯之士者按曲禮云大夫以索牛士以羊豕彼天子大夫士此儀禮特牲少牢故知是諸侯大夫士也且經直云適其皇祖某子不云考鄭云祖禰者祭法云適士二席官師一席官師謂中下之士祖禰共席亦兼祭祖故經舉祖兼有禰者鄭達經意祖禰俱言也若祭無問一席二席皆先祭祖後祭禰是以文二年左傳云文武不先不窟子不先父是也若祭無問尊卑席數多少皆同日

而祭畢以此及少牢惟筮一日明不別日祭也

特牲饋食之禮不諏日

○諏子須反

祭祀自孰始曰饋食

饋食者食道也諏謀也士賤職褻時至事暇可以祭

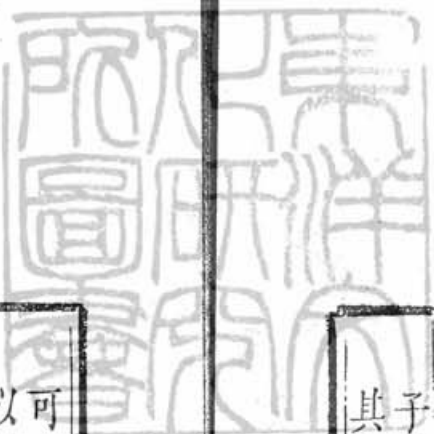
則筮其日矣不如少牢大夫先與有司於庶門諏丁

巳之日

○釋曰自此至事畢論士

者食道也者按檀弓云飯用米貝弗忍虛也不用食道用美焉爾鄭註云食道喪米貝美若然食道是人飲食之道孝子於親雖死事之若生故用生人食道饋之也此釋經不言祭祀而言饋食之意且云祭祀自孰始者欲見天子諸侯饋食已前仍有灌鬯朝踐饋獻之事但饋食見進黍稷云饋孰見牲體而言天子諸侯堂上朝踐饋獻後迎尸於堂亦進黍稷牲體其犬豕牛羊亦孰之同節也云士賤職褻時至事暇

可以祭則筮其日矣者此解經不諏日謂不如大夫以上預前十日與臣諏日而筮之是以鄭云不如少牢大夫先與有司於庶門諏丁巳之日也凡士言不者對大夫以上為之此士言不諏日少牢大夫誦日士喪禮月半不殷奠則大夫已上殷奠如此之類皆是也鄭云時至事暇可以祭者若祭時至有事不得暇則不可以私廢公故也若大夫已上尊時至唯有喪故不祭自餘吉事皆不廢祭若有公事及病使人攝祭故論語孔子云吾不與祭註云孔子或出或病不自親祭使攝者為之致肅敬於心與不祭之同又祭統云是故君子之祭也必身親澁之有故則使人可也雖使人也君不失其義者君明其義故也是君大夫有病故皆得使人攝祭若諸侯有朝會之事則不得使人攝故王制云諸侯祠則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不禘鄭註云虞夏之制諸侯歲朝廢一時祭又明堂位云是故夏禘秋嘗冬烝鄭註云不言春祠魯在東方王東巡守以春或闕之是諸侯朝會不得攝以諸侯禮大故也按桓八年經書正月巳

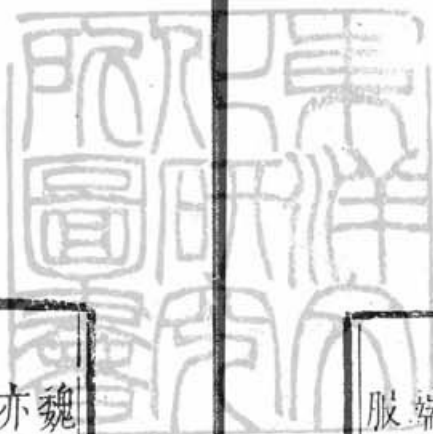
卯烝公羊傳云烝者何冬祭也春曰祠夏曰禘秋曰嘗冬曰烝嘗事不書此何以書譏何譏爾譏亟也亟則黷黷則不敬君子之祭也敬而不黷疏則怠怠則忘士不及茲四者則冬不裘夏不葛何休云禮本下為士制四者士有公事不得及茲四時祭者則不敢美其衣服若然則士不暇不得祭又不得使人攝大乃有攝可知

及筮日主人冠端玄卽位于門外西

面冠端玄玄冠玄端下言玄者玄冠有不玄端者

門謂廣門冠端至廣門○釋曰云冠端玄玄冠

端則朝服下記云助祭者朝服不著玄端故也若然玄端一冠冠兩服也對文則玄端有纁裳玄裳黃裳雜裳若朝服緇布衣而素裳但六人為玄七人為緇大判言之緇衣亦名玄是以散文之朝服亦名玄端故論語云端章甫鄭云端玄端也諸侯曰視朝之服以端是正幅非直服稱端六冕亦有端稱故禮記

魏文侯曰吾端冕而聽鼓樂則唯恐臥是冕服正幅亦名端也云門為廣門知者是冠禮云筮於廣門而冠禮筮尚在廟門此謂祭廟筮在廟門可知若然士冠言廟非祭恐不在廟故言廟此不言廟者為祭廟筮可知不須言廟也

子姓兄弟如主人之服立于主人之南西

面北上所祭者之子孫言子姓者子之所生小宗

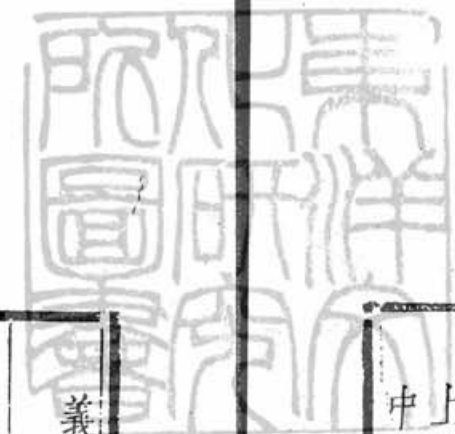
祭而兄弟皆來與焉宗子祭則族人皆侍音預

祭至皆侍○釋曰云子姓者子之所生者按鄭註喪大記云姓之言生也云子之所生則孫是也云小宗

祭而兄弟皆來與焉者按喪服小記云繼別為宗繼禰者為小宗鄭註云小宗有四或繼高祖或繼曾祖或繼祖或繼禰皆至五世則遷若然繼禰者長者為小宗親弟等雖異宮皆來祭繼祖者從父昆弟皆來祭繼曾祖者從祖昆弟皆來祭繼高祖者從祖昆弟皆來祭是皆據小宗而言也云宗子祭則族人皆侍

者此鄭據書傳而言按書傳康誥云天子有事諸侯皆侍尊卑之義註云事謂祭祀又云宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕私註云謂卿大夫以下宗室大宗之家引禮記別子為祖繼別為大宗繼彌為小宗賓寮友助祭者若然大宗子祭一族之內皆來助祭引之者證經子姓兄弟若據小宗有服者若據大宗有司羣執事如兄弟服東面北上有司羣執事如兄弟服東面北上兼有絕服者也士之屬吏也
釋曰云如兄弟服者如主人冠端玄左傳云士有隸子弟謂此言為屬吏而已
席于門中闌西闕外
闕外
闕外又況逼反

為筮人設之也
古人闌作棊闕作蹙
為干偽反
下為神同
為筮人設之也
釋曰按士冠禮云筮與席所
卦者具饌于西塾乃言布席于門中筮人執筴抽
上續兼執之此不言具饌于西塾而經但言席于門
中取筮于西塾又不云拈上續者皆是互見省文之

筮人取筮于西塾執之東面受命于主人

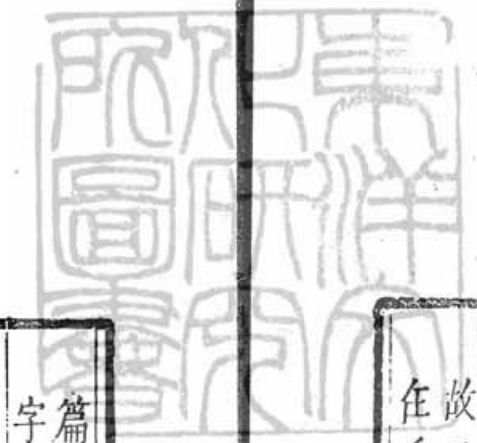
官名也筮問也取其所用問神明者謂著也

著也○釋曰按周禮春官有卜人筮人此士禮亦云筮人故云官名也云筮問也取其所用問神明者謂著也者按周禮天府職云季冬陳玉以貞來歲之美惡註云問事之正曰貞凡卜筮實問於鬼神謂卜用龜龜知生數一二三四五之神筮用著著知成數七八九六之神則此鄭云神明者也若然神既為生成之人鄭云為著者則著亦有神易繫辭有著之德圓而非神直筮有成數之神亦有著之神也

宰自
主人之左贊命命曰孝孫某筮來日某諏此某事適
其皇祖某子尚饗
宰羣吏之長自由也贊佐也達
 也贊命由左者為神求變也士祭曰歲事此言某事

又不言妃者容大祥之後禫月之吉祭皇君也言君祖者尊之也某子者祖字也伯子仲子也尚庶幾也

○長丁丈反下同
妃音配又芳非反
又天子諸侯宰皆尊官故知羣吏之長也○釋曰云宰羣左者為神求變也者法士冠禮宰自右少退贊命鄭註云宰有司主政教者自由也贊佐也命告也佐主人告所以筮也少儀曰贊幣自左詔辭自右此祭祀故宰自左贊命為神求吉故變於常禮也云士祭曰歲事此言某事又不言妃者容大祥之後禫月之吉祭者按卜宿賓云薦歲事據吉而言又少牢吉祭云以謀妃配即與士虞記云中月而禫是月也吉祭猶未配此與本文同故知是禫月吉祭也云言君祖者尊之也者天子諸侯名曾祖為皇考此士亦云皇祖故云尊之也云某子者祖字也伯子仲子者以其某在千上為男子美稱故以某為伯仲叔季五十字下

篇云皇祖伯某鄭註云伯某祖字也不為五十筮者字者以某在伯下故為祖字解之與此異也

許諾還即席西面坐卦者在左卒筮寫卦筮者執以

示主人音環還音還士之筮者坐著短由便卦者主畫地

識爻爻備以方寫之音還士之至寫之○釋曰云士

少牢云史曰諾遂述命既乃釋贛立筮鄭註云卿大夫之著長五尺立筮由便於士不同知著有長短者按三正記云天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺是也云卦者主畫地識爻爻備以方寫之者按士冠禮云筮人許諾右還即席坐西面卦者在左卒筮書卦執以示主人鄭云卒已也書卦者筮人以方寫所得之卦彼云書卦即云執以示主人則筮者書寫以示主人也此經云卒筮寫卦乃云筮者執以示主人則寫卦者非筮人故此鄭云卦主人受視反之者主畫地識爻爻備以方寫之也

反還筮者還東面長占卒告于主人占曰吉釋曰長占至占之

占以其年之長幼旅占之釋曰長占至占之

一人而云長幼旅占之者士冠禮云筮人還東而旅

占明此亦是長幼旅占經直云長者兄從長者為始

也若不吉則筮遠日如初儀釋曰遠日旬之外日

日旬之外日釋曰按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

吉事先近日謂祭祀假令孟月先於孟月上旬內筮

筮不吉乃用中甸之內更筮中甸又不吉更於下旬

內筮筮不吉即止大夫已上假令孟月祭於前月中

旬筮來月之上旬不吉又於孟月之上旬筮中甸中

旬不吉又於中甸筮下旬不吉更於上旬外筮中

旬遠日旬之外日非謂如大夫已上旬之外謂旬前為

也

旬外 宗人告事畢○前期三日之朝筮尸如求日之

儀命筮曰孝孫某諏此某事適其皇祖某子筮某之

某為尸尚饗釋曰三日者容宿賓視濯也某之某者字

尸父而各尸連言其親庶幾其馮依之也大夫士以

孫之倫為尸音馮三日至為尸釋曰自此盡

云三日者容宿賓視濯也者謂前期二日宿賓一日

視濯是以下云厥明夕陳鼎于門外下至夙興皆祭

之文則二者同日矣二者同日鄭直言容宿賓視濯
不言容宿尸者以其宿賓在厥明之上故不嫌宿尸
與宿賓別日也云某之某者字尸父而名尸者經直
云某之某鄭知字尸父而名尸者曲禮云為人子者
祭祀不為尸鄭彼註云尊者之處為其失子道然則
尸卜筮無父者又云卒哭乃諱諱則不稱名故知尸
父云某是字尸既對父故某為名云連言其親庶幾
其馮依之也者尸既對父故某為名云連言其親庶幾
相識知今有筮其子為尸又與所祭之父同時必
子皆同類故連言其親庶幾其神馮依之也云大夫
士以孫之倫為尸者按祭統云夫祭之道孫為王父
尸所使為尸者於祭者子行也父北面而事之所以
明子事父之道也註云祭祖則用孫列皆取於同姓
之適孫也天子諸侯之祭朝事筮尸於戶外是以有
北面事尸之禮如是則天子諸侯宗廟之祭亦用孫
之倫為尸而云大夫士者但天子諸侯雖用孫之倫
取卿大夫有爵者為之故鳧鷖詩祭尸之等皆言公
尸又曾子問云卿大夫將為尸於公若大夫士祭尸

皆取無爵者無問成人與幼皆得為之故曾子問孔
子曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之
是乃宿尸宿讀為肅肅進也進之者使知祭日當

來凡宿或作速記作肅周禮亦作宿宿讀至作

古文宿皆作羞壘之不從古文云凡宿或作速謂一
布之內或作速者若公食大夫速賓之類是也云記
作肅者曲禮云主人速客而入是也又云周禮亦作
宿者大宗伯文宿眠滌濯是也是以鄭况云或也

主人立于尸外門外子姓兄弟立于主人之後北面

東上東上不東面者來不為賓客子姓立于主人之後

上當其後不當至其後釋曰云不東面者來

道故主人北面不為賓客者為尸者父象也主人有子
冠禮宿賓主人東面此北面不同也云上當其後者

子姓兄弟北面陪主人後東頭為上者不得過主人故為上者當主人之後也

出門左西面 不敢南面當尊 釋曰此決少牢

云主人即位於廟門外之東方南面以其大夫尊有君道故南面當尊此士之孫倫為尸雖被宿猶不敢

當尊 **主人辟背東面北上** 辟芳益 順尸主人再

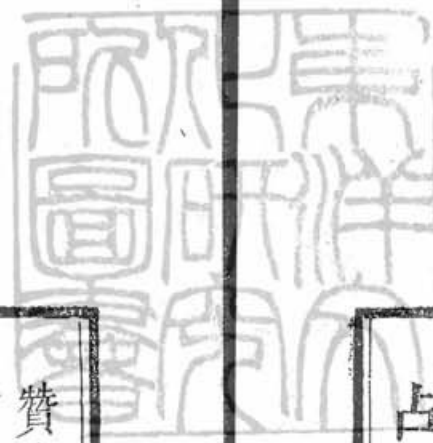
拜尸答拜 主人先拜尊尸 釋曰此決下文宿賓

賓先拜主人乃答拜今此尊尸是以主人先拜也按少牢云吉則遂宿尸祝擯主人再拜稽首祝告曰孝

孫某云云尸拜許諾祝先釋辭訖尸乃拜此尸答拜後宗人乃擯辭者士尸卑主人拜尸即答拜不得擯

辭訖大夫之尸尊 **宗人擯辭如初卒曰筮子為某尸**

尊得釋辭訖乃拜 **占曰吉敢宿** 宗人擯者釋主人之辭如初者如宰

贊命筮尸之辭卒曰者著其辭所易也 疏 易也 宗人至

曰云如初者如宰贊命筮尸之辭者按筮尸時雖不見宰贊命以其云筮尸如求日之儀筮日時有宰贊

命則筮尸時亦有宰贊命可知故此得如之也卒曰者著其辭所易也者前筮尸辭云筮某之某為尺尚

饗易已上 **祝許諾致命** 受宗人辭許之傳命於尸

之辭也 **始宗人祝北面至於傳命皆西面受命東面釋之** 疏

皆西面受命東面釋之者以其上文始時主人與子

姓兄弟立於尸門外北面重行則宗人與祝相隨亦

皆北面故云始宗人祝北面至於尸出門左西面主

人避之門西東面定位訖宗人進主人之前西面鄉

之受命受命訖尸既西面明宗人旋向東面釋之可知 **尸許諾主人再拜稽首** 其許亦宗人受於祝而

告主人

禮

其許至主人。釋曰云其許亦宗人受於祝而告主人者謂祝受尸許諾辭旋西

面告宗人宗人告主人尸許諾主人乃再拜稽首

尸入主人退

禮

相揖而去

尸不拜送尸尊

禮

相揖至尸尊。釋曰鄭知有相揖而去者約下篇少牢云主人退

尸送揖不拜是也但彼有送文此經尸入後乃言主人退則尸不送可知此尸不送者士卑故尸被宿之

後不送也大夫尊故尸宿賓賓如主人服出門左西雖受宿猶送大夫也

面再拜主人東面答再拜宗人擯曰某薦歲事吾子

將涖之敢宿

禮

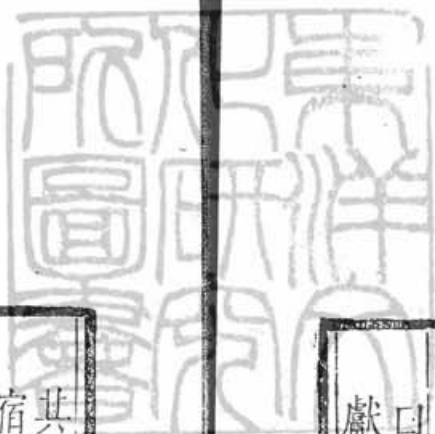
又音類。涖音利。薦進也涖臨也言吾子將臨之知賓在有司中今特肅之尊賓耳

臨之知賓在有司中今特肅之尊賓耳

禮

薦進至賓耳。釋

曰自此盡賓拜送論士將祭宿屬吏內一人為備三獻賓之事也云言吾子將臨之知賓在有司中者以

其云將臨之明前筮尸在其中可知以上無戒文今宿之云吾子將涖之明知賓在有司中可知按前文

一有司羣執事如兄弟服東面北上鄭云士之屬吏此云賓在有司內則賓是士之屬吏可知下記云公有

司門西北面東上獻次衆賓私臣門東北面西上獻次兄弟賓及衆賓行事在西階之下復似賓不在有

司中者但賓是士之屬吏內言私臣據已自辟除者言公有司者亦是士之屬吏命於其君者言賓在有

司中者諸士此獻者之中選以為賓又選為衆賓以下若在門外時同在門西東面北上及其入為賓及

衆賓者適西階以俟行事公面門外不選為賓者門西

北面私臣不選為賓門東北面門外不列者以其未

有事入門而列者為將行事公面門外不列者以其未

二者皆無事故經不見記久乃辦之見其與於獻也云今特肅之尊賓耳者賓有司之內不

嫌不助祭今特宿之者將使為賓也 賓曰某敢不敬從主人再拜賓答拜主人退賓拜送○厥明夕陳

鼎于門外北面北上有竈○竈云厥其也宿賓之

明日夕門外北面當門也古文竈為密○密厥其至

曰自此盡主人拜送論祭前一日之夕視濯與視牲

之事云門外北面當門也者以其經直云門外不言

在門東此當門者士卑避大夫故也○櫛在其南南順

實獸于其上東首○櫛於順猶從也櫛之制如今

大木舉矣上有四周下無足獸腊也○舉順猶

○釋曰下篇少牢牲北首東上馬到羊司士擊豕

宗人告備乃退不言獸少牢五鼈明有獸可知不言

于廟門外北首西上鄭註云言牲腊在其中西上變

吉此亦其西北首東足與彼文同彼文變吉者彼牲

云北首西上明腊亦北首可知此實獸櫛上東首不

與牲相統故云變吉云櫛之制如今大木舉矣上有

四周下無足者鄭舉漢法以曉古諸禮禮記及此儀

禮而言櫛者以無足解之云獸腊也者特牲三鼎有

豕魚腊按周禮腊人鄭註云小物全乾為腊故知豕

云牲魚水物云○牲在其西北首東足○其西櫛西也

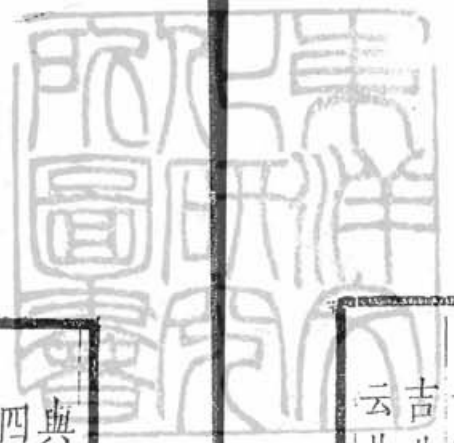
東足者尚右也牲不用櫛以其生○其西至其生

牽之縛其足陳於門外首北出櫛東其足寢其左以

其周人尚右將祭故也云牲不用櫛以其生者對腊

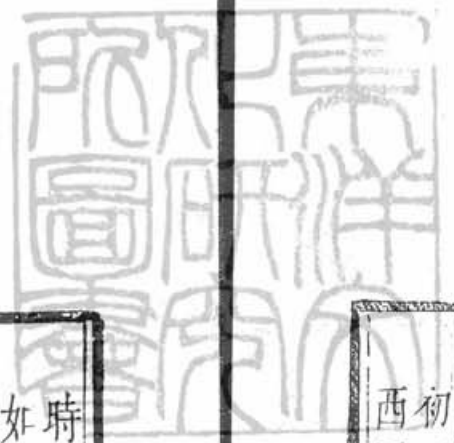
死用櫛○設洗于阼階東南壺禁在東序豆籩銅在東

房南上几席兩敦在西堂○銅音刑敦音對○東房

義禮疏 卷之十五 湖古閣

房中西墉下東領北。上不言東，又昏禮側尊，無體于房中，亦不言東。如此之類，皆不言東，以其直有一房不嫌非東。房故不言東，今此經特言東，房明房內近東邊，故云東房也。夾室半以南為之，以壁外相望，則當夾北也。又與少牢籩豆所陳相反，少牢近于西方，此經則房中之東也。言當夾北者，以其夾室在房近南東，故云房中之東。當夾之也。云西堂西夾之前，近南耳者，按爾雅註夾室前當謂之廂，此在西堂在西廂，故云西夾也。**主人及子姓兄弟，即位于門東如初。**
初筮位也。賓及眾賓，即位于門西，東面北上。
不象。
如初者，以賓在而宗人祝不在。
不象至不在。
者，此決上經主人及子姓兄弟，即位于門東，如初筮位。今賓及眾賓者，即是前者有司羣吏執事，當言如初，不言者，以宰前筮時在門東，贊主人辭，今宰在門西，同行又宗人祝離位，賓西北東面，南上，異於筮位。

時故不言。宗人祝立于賓西北東面南上。**事彌至**如初也。

位彌異。宗人祝于祭宜近廟。**事彌至位彌異。**
祭事彌至位彌異者，謂宗人祝近門離本位，故云位彌異。

主人再拜賓再答拜三

拜眾賓眾賓答再拜。眾賓再拜者，士賤旅之得備禮也。

禮也。眾賓無問多少，總三拜之。旅眾也。眾賓共得三拜，故云旅之也。眾賓再拜者，士賤眾賓得備禮，按有司徹主人降南面拜眾賓于門東，三拜眾賓門東北面皆答一拜。註云言三拜者，眾賓賤旅之也。眾賓一拜賤也。卿大夫尊賓賤純臣也。經云皆答一拜，明人人從上至下皆一一獨答拜，以其純故也。所以不再拜者，避國公故也。此士賓莫問多少，皆得一時再拜者，以其士賤眾

主人揖入兄弟從賓及眾賓從。

賓得致禮故也。

賓得致禮故也。

賓得致禮故也。