

卷十四

書名 儀禮註疏十七卷 (十三經註疏所收)
 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 貴重-1
 編號 A212400

儀禮注疏卷第一

漢鄭氏注

疏

士冠禮第一

亂冠反古

○鄭曰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士

朝服弁素積古者四民世事士之子恒為士冠禮

於下屬嘉禮大小戴及別錄此皆第一

釋曰鄭云童子

位年二十而冠為士身加冠知者鄭見下
相見皆據士身自昏自相見又大戴禮公

諸侯有冠禮之末造亦據諸侯身自加
冠為目也鄭云四民世事士之

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A212400

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 貴重-1

漢籍善本文影像資料庫文本儀禮註疏十七卷 (十三經註疏所收)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

使用上的注意事項

所究研京東院學化文方東
No. 3038

0 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

禮注疏卷第十四

漢鄭氏注

唐賈公彥疏

士虞禮第十四 ○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

案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

鄭注士喪禮凡宮有鬼神曰廟以其虞卒哭在寢
耐乃在廟是以鄭注喪服小記云虞於寢耐於祖
也廟是

士虞禮○特豕饋食

位反饋其

饋猶歸也

疏

饋猶歸也○釋曰

自此盡南順論陳鼎鑊祭器几筵等之事案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刲羊士擊豕不言牲者據殺特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又案周記云父母在饋獻不及享馬是生皆言饋又案周禮玉府云掌凡王之獻金玉器注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或曰饋魯也其云饋也上下通稱故祭祀於神而言饋尊魯也其云饋也上下通稱故祭祀於神而言饋言饋膳夫子云凡王之饋食用六穀注云進物於尊

饋此饋之盛者王舉之饌也彼鄭據當側亨于廟門文是進于王故云進物於尊其實通也

外之右東面

虛兩反注同

注

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耐

而以吉祭易喪祭鬼神所在則曰廟尊言之

判鑊戶

郭疏案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

後則無主入主婦及賓已下之俎故唯亨一胖也若

然特牲亦云側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

案少牢有羊鑊故亨在鑊云不於門東未可以吉也

葬日中而虞易去奠以死事之故立尸而祭之云
 附而以吉祭易喪祭者案下記云三虞卒哭他用剛
 日亦如初曰哀薦成事鄭注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注
 云附為吉祭者卒哭對虞為吉祭卒哭此附為喪祭
 故下記卒哭祭乃奠云尊兩甒於廟門外之右少南
 水尊在酒西洗在尊東南水在洗東篚在西注云在
 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附用專膚為折俎取諸
 脰膳其他如饋食是附乃與特牲吉祭同以附為吉
 祭是以云附而以吉祭易喪祭也云鬼神所在則曰
 廟尊言之者對廟與寢別今雖葬既以其迎竟
 而反神還在寢故以寢為廟虞於中祭之也

饗亞之北 **注** 饗竈 **疏** 饗竈者周公經為饗至孔
 上則次在豕鼎之北而云饗竈者周公經為饗至孔
 疏謂為竈故王孫賈問孔子曰與其媚於奧寧媚於

鄭舉後決前也 **饋饗在東壁西面** **疏** 饋尺 **注** 炊黍

稷曰饋饋北上上齊于屋宇於虞有亨饋之饗彌吉

注 炊黍至彌吉 **釋** 曰以三鑊在西方反吉案特

在東亦反吉也少牢廩饗在饗饗之北在門外者是

大夫主之廩人掌男子之事故與牲饗同在門外東

方也知炊黍稷曰饋者案周禮饋人云掌凡祭祀共

盛齊齊即黍稷故知也云北上上齊于屋宇者此案

特牲記云饋饗在西壁鄭注云西壁堂之西牆下舊

說云南北直屋招摺在南彼此東西皆言壁彼云屋
 招此云屋宇故知此亦齊屋也云於虞有亨饋之饗
 彌吉者以其小歛大歛未有黍稷朔月薦新之等始
 有黍稷向吉仍未有饗至此 **設洗于西階西南水在**
洗西篚在東 **疏** 反吉也亦當西榮南北以堂深 **注** 反

吉至堂深。釋曰如其上文設饗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。尊于室中北墉下當戶兩甒醴酒北以堂深可知也。

酒在東無禁。案用絺布加勺南枋。○**冪**。冪。酒在東上醴也。絺布葛屬。○**醴**。酒在至葛屬。○**釋**。曰云酒在所常飲故在東吉。禮文酒在酒上今以喪祭禮無文酒在醴代文酒在上故云。上醴也。絺布葛屬者。絺俗以葛為之布則以麻為之。今絺布並言則此麻葛雜故有兩號。是以鄭云葛屬也。

素几葦席。○**在**。西序下。○**注**。有几始鬼神也。○**疏**。有几始鬼神也。○**釋**。曰經几席具有注。○**雅**。云几者以其大缺。奠時已有席至此虞祭乃有几。故也。然案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虞有几若天子諸侯死則几席具故周禮司几筵云每燾一几據始。○**疏**。云每燾一几據始。

在。西序下。○**注**。有几始鬼神也。○**疏**。有几始鬼神也。○**釋**。曰經几席具有注。○**雅**。云几者以其大缺。奠時已有席至此虞祭乃有几。故也。然案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虞有几若天子諸侯死則几席具故周禮司几筵云每燾一几據始。

在。西序下。○**注**。有几始鬼神也。○**疏**。有几始鬼神也。○**釋**。曰經几席具有注。○**雅**。云几者以其大缺。奠時已有席至此虞祭乃有几。故也。然案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虞有几若天子諸侯死則几席具故周禮司几筵云每燾一几據始。

在。西序下。○**注**。有几始鬼神也。○**疏**。有几始鬼神也。○**釋**。曰經几席具有注。○**雅**。云几者以其大缺。奠時已有席至此虞祭乃有几。故也。然案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虞有几若天子諸侯死則几席具故周禮司几筵云每燾一几據始。

在。西序下。○**注**。有几始鬼神也。○**疏**。有几始鬼神也。○**釋**。曰經几席具有注。○**雅**。云几者以其大缺。奠時已有席至此虞祭乃有几。故也。然案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虞有几若天子諸侯死則几席具故周禮司几筵云每燾一几據始。

在。西序下。○**注**。有几始鬼神也。○**疏**。有几始鬼神也。○**釋**。曰經几席具有注。○**雅**。云几者以其大缺。奠時已有席至此虞祭乃有几。故也。然案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虞有几若天子諸侯死則几席具故周禮司几筵云每燾一几據始。

在。西序下。○**注**。有几始鬼神也。○**疏**。有几始鬼神也。○**釋**。曰經几席具有注。○**雅**。云几者以其大缺。奠時已有席至此虞祭乃有几。故也。然案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虞有几若天子諸侯死則几席具故周禮司几筵云每燾一几據始。

在。西序下。○**注**。有几始鬼神也。○**疏**。有几始鬼神也。○**釋**。曰經几席具有注。○**雅**。云几者以其大缺。奠時已有席至此虞祭乃有几。故也。然案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虞有几若天子諸侯死則几席具故周禮司几筵云每燾一几據始。

在。西序下。○**注**。有几始鬼神也。○**疏**。有几始鬼神也。○**釋**。曰經几席具有注。○**雅**。云几者以其大缺。奠時已有席至此虞祭乃有几。故也。然案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虞有几若天子諸侯死則几席具故周禮司几筵云每燾一几據始。

在。西序下。○**注**。有几始鬼神也。○**疏**。有几始鬼神也。○**釋**。曰經几席具有注。○**雅**。云几者以其大缺。奠時已有席至此虞祭乃有几。故也。然案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虞有几若天子諸侯死則几席具故周禮司几筵云每燾一几據始。

殖與棗不東陳別於正列○別彼疏○巨從至於正○

雖文承一銅之下而云亞之上下別云北是上從獻巨邊

東為次宜於銅東北以其次在銅以東夫極漸遠故

一銅下而云亞之者據此陳之次然則東北為

云亞不謂亞銅以東也據此陳之次然則東北為

首次南醢醢東棗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植左醢其邊亦然先

陳者先設後陳者後設棗在左亦得其設故鄭云北

上殖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豆主人先獻祝酒後

乃薦巨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尸祝亦是從也云不東

陳別於正者以二豆與銅在尸為獻前為正此皆在

東後為非正疏○饌黍稷二敦于階間西上藉用葦席

東後為非正疏○饌黍稷二敦于階間西上藉用葦席

東後為非正疏○饌黍稷二敦于階間西上藉用葦席

儀禮卷之四

日云藉猶薦也者謂先陳席乃陳疏○匱水錯于槃中南

黍稷於上是所陳席藉薦黍稷也疏○匱水錯于槃中南

流在西階之南簞布在其東疏○匱音後同簞音丹疏○流

匱吐水口也陳三鼎于門外之右北面北上設局鼎

注門外之右門西也今文局為鉉疏○鉉玄疏○至為鉉

○釋曰此局雖先云設其設局在後知者案士喪禮

小斂云右人左執七抽局予左手兼執之取鼎委於

鼎北加局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即設

之知者案下記云皆設局鼎也疏○七俎在西塾之西注不

○別彼疏○巨從至於正○

雖文承一銅之下而云亞之上下別云北是上從獻巨邊

東為次宜於銅東北以其次在銅以東夫極漸遠故

一銅下而云亞之者據此陳之次然則東北為

云亞不謂亞銅以東也據此陳之次然則東北為

首次南醢醢東棗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植左醢其邊亦然先

陳者先設後陳者後設棗在左亦得其設故鄭云北

上殖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豆主人先獻祝酒後

乃薦巨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尸祝亦是從也云不東

陳別於正者以二豆與銅在尸為獻前為正此皆在

東後為非正疏○饌黍稷二敦于階間西上藉用葦席

東後為非正疏○饌黍稷二敦于階間西上藉用葦席

東後為非正疏○饌黍稷二敦于階間西上藉用葦席

○別彼疏○巨從至於正○

雖文承一銅之下而云亞之上下別云北是上從獻巨邊

東為次宜於銅東北以其次在銅以東夫極漸遠故

一銅下而云亞之者據此陳之次然則東北為

云亞不謂亞銅以東也據此陳之次然則東北為

首次南醢醢東棗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植左醢其邊亦然先

陳者先設後陳者後設棗在左亦得其設故鄭云北

上殖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豆主人先獻祝酒後

乃薦巨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尸祝亦是從也云不東

陳別於正者以二豆與銅在尸為獻前為正此皆在

東後為非正疏○饌黍稷二敦于階間西上藉用葦席

東後為非正疏○饌黍稷二敦于階間西上藉用葦席

東後為非正疏○饌黍稷二敦于階間西上藉用葦席

至於主婦亞獻訖直云賓燔從如初明尸受燔訖賓亦反俎于西塾上是互見義也羞燔俎在

內西塾上南順燔音煩南順於南面取縮執之便也

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散悉但反

服至事也釋曰自此盡北面論將虞祭於位及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空云無

特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為喪祭主人未執事故云

客來執事也案下注云士之屬官為其長弔服加麻

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注云公有

司亦士之屬命于其君者也案曾子問士則朋友奠

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為朋友也

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注祝亦執

事免者祭祀之禮祀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

今既接神祝當詔侑尸也主人前自西入向東在階下未得倚杖於序今主人在西階將入室故倚杖於

西主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於室耐杖不升於堂

然則練杖不入於門明矣贊薦須醢醢在北主婦

不薦齊斬之服不執事也曾子問曰士祭不足則取

於兄弟大功以下者主婦至下者釋曰案特

主婦不薦故決之既引會子問士祭不足則取於兄

弟大功以下者彼文承奠下故引之下卒哭既取天

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案西設於會南至於

耐祭雖陰厭亦主婦薦主人自執事也知者日記云

其地如饋食案特牲云主人在右如佐食與牲鼎是

也若大夫以上尊不執事故少牢云主

入出迎鼎注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

左入抽局鼎七佐食及右人載載載於俎佐食載

則亦在右矣今文局為鉉古文鼎為密卒杜者逆退

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蓋實

尊黍也蓋實尊黍也釋曰云蓋實尊黍也者

注言蓋者案特牲云佐食分蓋銅注云分蓋者分敦

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設一銅

于豆南注 銅菜羹也 注曰此對泰是者羹佐食出立

于戶西注 饌已也今文無于戶西 注曰饌已至戶西

者以無事不可以空立故出立于戶西不從今文無

于戶西三字者若無此文不知立之所在故不從也

贊者徹鼎注 反于門外祝酌醴命佐食啓會俎食許

諸啓會卻于敦南復位 注會合也謂敦蓋

也復位出立于戶西今文啓為開 注會合至為開

率直言酌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

彼單酒此兩有者以其同小飲大飲朔月遷祖與

大遺奠等皆酒醴並有故此虞之喪祭亦兩有也

吉祭也 祝奠解于銅南復位注 復位復主人之左

位至之左 釋曰云復主人之左者上主人倚杖

入祝從在左右不見祝更有位故復主人左也 主

人再拜稽首祝饗命佐食祭注 饗告神饗也此祭祭

於直也饗神辭記所謂哀子其哀顯相夙興夜處不

寧下至適爾皇祖其甫饗是也 亮反 注饗告至

曰下云祝祝卒注云祝祝者釋孝子祭辭又下文迎

尸之辭也凡吉祭饗尸曰孝子是以特牲迎尸後云祝饗注云饗勸強之也其辭取於士虞記則宜云孝孫其主為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

鉤袒如今環衣也苴

所以藉祭也孝子始將納尸以事其親為神疑於其位設苴以定之耳或曰苴主道也則特牲少牢當有

主象而無可乎音患環音患鉤袒至可乎釋曰云鉤袒

若漢時人環衣以露臂故云如今環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案上延尸是孝子迎尸之前用苴以將納尸以事其

若解奠有人云苴主道似重為主道然故鄭破之云若

首是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特納尸有苴案下記云無尸者

亦有苴又特牲少牢吉祭無苴案司巫祭祀則共厘主及藉館常祀亦有苴者以天子諸侯尊者禮備故

吉祭亦有苴凶祝祝卒主人拜如初哭出復位祝

祭有苴可知祝祝者釋孝子祭辭祝迎尸一人衰經奉篚

又反注哭從尸○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

疏九飯之事鄭知一人衰經是主人兄弟者以主人

哭出復位無從尸之理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尸入門丈夫踊婦人

云既封者封當為窆窆下棺也

踊踊不同文者有先後也尸入主人不降者喪事

主哀不主敬

疏者有先後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牲少牢

尸入主人皆降立于阼階東敬尸故此不降為主哀

淳尸盥宗人授巾○淳童純

疏淳沃也沃尸盥者賓

執事者也

疏淳沃至者也○釋曰此直言盥不

執事者也

疏面位案特牲云尸入門左北面盥宗人

授巾上陳器時匱水之等在西階之東合在門左則

以器就案特牲注云侍盥者執其器就之若然特牲

設尸盥在門內之右注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

執事者也案上文賓與主人皆在執事之中既宗人

授中明沃盥

亦賓執事也

尸及階祝延尸延進也告之以升

疏延進至以升○釋曰案特牲云祝延尸注云延進

也在後詔侑曰延又案少牢注云由後詔相之曰延

然則延者皆在後也若然記云尸謏祝前鄉尸又曰

降階還及門如出尸注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

疏言詔至詔

言詔踊如初則凡踊宗人詔之者以其上無宗人詔

皆宗人詔之尸入戶踊如初哭止○釋曰以哭止尊尸婦人

故鄭云凡也○辟執事者入于房○其婦人在堂上執事者主人及祝拜受尸尸拜遂坐○受他哭

由堂東故辟○音辭主人及祝拜受尸尸拜遂坐○反劉湯回

之入房也○反受安坐也○釋曰案郊特牲注

以拜安之此亦然○釋曰此虞禮篚象特從者錯篚于尸左席上立于其北

受安坐也爾雅文○北席北也從者錯篚于尸左席上立于其北

北席北也○釋曰此虞禮篚象特以擬盛尸尸取奠左執之取○此篚亦在席北

之饌也○以擬盛尸尸取奠左執之取○此篚亦在席北溲濡于醢祭于豆間祝

命佐食墮祭○櫛人愧反墮下祭曰墮墮之猶

言墮下也周禮曰既祭則藏○下墮謂此也今文墮為

綏特牲少牢或為羞失古正○在八齊魯之間謂祭為墮

○釋曰云尸取奠左執之者以右手將墮故也云下祭曰墮○以其凡祭皆手舉之

向祭之故云下祭曰墮○墮之猶言墮下者案左

傳云子路將墮三都以三都六高故墮下之取墮為

下祭之義故讀從之引周禮○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○少牢十或為羞失古正矣者

此二字皆非墮下之義故云生入古正也云齊魯之間

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

云祝命按祭注云土虞禮古文曰祝命佐食墮祭周

禮曰即祭則藏其墮墮與綏讀同耳今文改按皆為

緩古文此皆為櫛祭也又少牢尸將酢主人時上佐

食以綏祭鄭注云綏讀為墮此三處經中墮皆不同

者此五字或為墮或為綏或為羞或為緩或為櫛此

五者鄭既以按綏及羞三者已從墮復云古文作櫛

者

以其特牲及此士虞皆
有擣祭故亦兼擣解
佐食取黍稷肺祭授尸尸祭

之祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之如初亦祝

祝卒乃再拜稽首亦祝祝卒乃再拜稽首者亦如

上文迎尸前祝祝
卒乃再拜稽首也

佐食舉肺脊授尸尸受振祭齊之

左手執之齊才右手將有事也尸食之時亦奠

肺脊于豆敦佐食適黍稷于席上舉肺脊以授尸

尸受振祭齊之彼舉肺脊在適敦後此舉肺脊在適

敦前者彼吉祭祭吉凶相變故也云右手將有事也

為下文祭銅嘗銅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案下文云尸卒食

左食受肺脊實于篚在尸手當云受肺脊又知在豆

特牲云尸實舉於菹豆是也案特牲尸乃食食

注云舉言食者明凡解體皆連肉少牢云食舉注云

舉亦食舉可知是以特牲注云肺氣之主也脊正體

之貴者先食嗚之所以道食通氣也案下文注云尸

不受魚腊以喪不備祝命佐食適敦佐食舉黍錯于

味則亦不食庶羞矣

席上適近也尸祭銅嘗銅右手也少牢曰以柶

祭羊銅遂以祭豕銅嘗羊銅右手至羊銅釋

云佐食舉肺脊授尸尸受振祭齊之左手執之鄭云

自門入設于銅南

設于左

設于左

設于左

設于左

設于左

設于左

設于左

設于左

設于左

設于左

設于左

設于左

設于左

設于左

設于左

設于左

設于左

設于左

設于左

秦羹酒未設故繼錮而言之其實解北留空處以待

泰羹云載四豆設於左者案特牲四豆設於左南上

云左者正豆之左又少牢云上佐食羞載兩尾豆有

醢設于薦豆之北注云設於薦豆之北以其加也言

北亦是左也云博異味尸飯播餘于篚注及下并下

者以其有音有載故也尸飯播餘于篚注及下并下

飯同注不反餘也古者飯用手吉時播餘于會古文

播為半注案曲禮云無搏飯又云無故飯飯黍母以

著故知古者飯用手言此者蓋博飯去手三飯佐食

為故飯云言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注飯間啣肉安食氣

大敢注飯間至食氣釋曰云飯間啣肉安食氣

反注者以其胙脅骨體連肉又在三飯之間故云

飯間啣肉安食氣又三飯舉胙祭如初佐食舉魚腊實于篚

音各注尸不受魚腊以喪不備味注尸不受

日云尸不受魚腊者案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案特牲三

舉魚腊尸皆振祭齊之此佐食舉魚腊實於篚尸不齊故云喪不備味也又三飯舉肩祭

如初注後舉肩者貴要成也注日云後舉肩者貴要

成也者案禮記祭統云周人貴有故云舉魚腊俎

貴者要成也要成者據後食即飽也

釋三个注釋猶遺也遺之者君子不盡人之

歡不竭人之忠个猶枚也今俗或名枚日个音相近

此腊亦七體如其牲也注个古注釋猶至牲也

腊俎盛於篚俎釋三个不言盛牲體者案下記云羹

飪升左有膾膾胾胾脊脊七體此上經在食初舉脊

膾升左有膾膾胾胾脊脊七體此上經在食初舉脊

膾升左有膾膾胾胾脊脊七體此上經在食初舉脊

膾升左有膾膾胾胾脊脊七體此上經在食初舉脊

膾升左有膾膾胾胾脊脊七體此上經在食初舉脊

膾升左有膾膾胾胾脊脊七體此上經在食初舉脊

膾升左有膾膾胾胾脊脊七體此上經在食初舉脊

膾升左有膾膾胾胾脊脊七體此上經在食初舉脊

膾升左有膾膾胾胾脊脊七體此上經在食初舉脊

膾升左有膾膾胾胾脊脊七體此上經在食初舉脊

膾升左有膾膾胾胾脊脊七體此上經在食初舉脊

次舉幹又舉骼終舉肩總舉四體唯有臂膈脰三者
 佐食即當俎釋三個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
 文案彼注歡謂飲食忠謂衣服於此引之併據飲食
 者彼注對文此注散文則歡與忠通故總舉牲體也
 又案特牲釋三入注云謂改饋於西北隅遺之與此
 注不同者此注亦有改饋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七體如其牲也者案下記
 牲有七體此腊亦不過於牲體故云如其牲言此以
 對彼案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
 不同吉禮畢故也

黍如初設

九飯而已士禮也籩猶吉祭之有所俎

○新音

九飯至所俎○釋曰云反黍如初設者

食舉黍錯于席上此尸卒食故反黍於本處如初
 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籩猶吉祭之有所俎
 者案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
 籩故云籩猶吉祭之有所俎

主人洗廢爵酌酒酌尸

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

人初獻尸并獻祝及獻佐食之事云爵無足曰廢爵

者案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案特牲少牢
 尸拜受主人西面拜送奠北面相反故云變吉也案
 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案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俎皆是異於吉時故云凡異者皆變吉賓長以

肝從實于俎縮右鹽○長丁丈反**注**縮從也從實肝

炙於俎也喪祭進抵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**疏**併也○縮從至

曰云縮從也從實肝炙於俎也喪祭進抵者案下記云載猶進抵抵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

取肝於俎右畔搯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

執則被肝鹽不容相遠是執俎人**尸左執爵右取肝**

搯鹽振祭齊之加于俎賓降反俎于西孰復位**注**取

肝右手也加于俎從其牲體也以喪不志於味疏取

肝至於味○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俎豆以近身此虞禮尸齊肝

訖不加于俎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

味之嫌禮窮**尸卒爵祝受不相爵主人拜尸答拜****注**

不相爵喪祭於禮畧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○錯才

亦作**注**醋報主人坐祭卒爵拜尸答拜筵祝南面**注**

亦作**注**醋報主人坐祭卒爵拜尸答拜筵祝南面**注**

祝接神尊也筵用萑席

疏祝接至萑席○釋曰上

雖不言以尸用在喪故不用萑今祝宜與平常主人

同故用萑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

注獻祝至南位○釋曰云獻祝因反西南位者以少

牢云主人受酢特主人拜受爵尸答拜主人西面奠

爵特牲云主人拜受角尸拜送主人退雖不言西面

彼注退者進受爵反位則西面也是吉祭特主人西

面故上注云北面以醕酢變吉也今至薦菹醢設俎

祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭齊之興加于俎祭

酒嘗之肝從祝取肝搗鹽振祭齊之加于俎卒爵拜

主人答拜祝坐授主人

注今文無搗鹽

疏搗鹽○今文無

亦執事主人酌獻佐食佐食北面拜受爵主人答拜

佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚升堂復

位

注篚在庭不復入事已也亦因取杖乃東面立

疏篚在至面立○釋曰云篚在庭者此雖無文約同

薦車設薦尊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

儀禮卷之四

卷之四

即上主人醢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
足為飾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****尚棗棗**

美禮記尚棗棗美○釋曰案特牲宗婦執兩邊主婦
喪尚縱縱反吉故然上主人獻使贊薦並臨注云齊
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

爵入于房禮記初主人儀禮記初主人儀○釋曰此尸

食皆與主人獻尸賓長以肝從至佐食祭酒卒爵

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**禮記纒於
足之間有篆又彌飾禮記纒於
三獻之事云纒爵口足之間有篆又彌飾者案纒人
纒是纒之手底之間縫中之飾則此爵云纒者亦是
爵口足之間有飾今口足之間又彌飾以其主
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禮記復堂至

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

見別有婦人即位明復位者還此位可知又案士喪禮

凡臨位婦人即位明復位者還此位可知又案士喪禮

當哭踊者以哭送此喪祭故踊特牲言祭不哭踊故

亦無此復祝出尸西面告利成主人哭禮記西面告告

位之事也祝出尸西面告利成主人哭禮記西面告告

主人也利猶養也成畢也言養禮畢也不言養禮畢

於尸間嫌○養予亮疏西面至間嫌釋曰云西

入東故祝西南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不間作

尸空閒嫌調去之而皆哭注丈夫婦人於主人哭斯

哭矣注人之丈夫至哭矣釋曰言上云主人哭則主

婦人於主人祝入尸謾反起也注祝入而無事尸

則知起矣不告尸者無遺尊者之道也古文謾或為

依注起矣者雖不告尸無事尸亦知無事禮畢而起

者云不告尸者無遺尊者之道也者謂不告尸以

道尊者從者奉篚哭如初注初哭從尸祝前尸出戶

踊如初降堂踊如初出門亦如之注前道也如初者

出如入降如升三者之節悲哀同道音導下前注

注前道至哀同釋曰案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戶踊如

初故此鄭云出如入降如升三者之祝反入徹設于

西北隅如其設也凡在南扉用席注劉音非隱也改

設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以為厭

餼也凡在南變古文明東面不南面漸也扉隱也干

扉隱之處從其幽闇厭於庶反注改設至幽闇

謂送尸出門而反入徹神前之饌改設於西北隅也
 云如其設也者謂設于西北隅次第一如與中東面
 設云凡在南變古文者上文陰厭時設几席于室中
 東面右几今文凡在南明其同必變文者案少牢大
 夫禮陽厭時南面亦几在初此言右几嫌與大夫同
 南面而右几故變文云几在初此言右几嫌與大夫同
 東面也又以特牲云祝筵几于室中東面至於改饌
 云佐食徹尸薦俎敦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非隱也于非隱之處
 從其幽闇者謂以席為障便祝薦席徹入于房祝自
 之隱故云非隱從其幽闇也

執其俎出
 徹薦席者執事者祝薦席則初自房來

疏 徹薦至房來○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
 其上文神席在西序下此祝經記俱不言今知

自房來者見公食大夫記云奠出自房昏禮與士
 席皆亦在于房故此祝薦席亦出自房來今還與房可知
也贊闔牖戶
 鬼神尚居幽闇或者遠人乎贊佐食

疏 鬼神至食者○釋曰自云或者遠人乎者禮記
 郊特牲文此鄭玄之義我非直取鬼神居幽闇或

取遠人之意故也云贊佐人長者自上以來行事唯有
 祝與佐食以其云祝自執其俎出故知闔牖戶是佐
 也主人降賓出
 宗人詔工人降賓則出廟門主人

出門哭止皆復位
 門外不入位
 釋曰知是門

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也

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
 拜送至弟也○釋曰
 云送拜者明于大門外

不許複製

NOT TO BE REPRODUCED

也者以其上文云復位是猶門外未出大門此云送拜是大門外送拜可知知獻室中之饌者兄弟也者實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

記虞沐浴不擗乙反沐浴者將祭自潔清不擗未在於飾也唯三年之喪不擗期以下擗可也今文曰沐浴

沐浴至沐浴。釋曰云唯三年之喪不擗期以下擗可也者經云不據三年為士案下文班附而明期以下虞而浴

沐浴可也。陳牲于廟門外北首西上寢右言牲言牲

腊在其中西上變吉寢右者當升左腓也腊用於檀

弓曰既反哭主人與有司視虛言牲至虞牲釋曰知腊在

中者士虞唯有一豕而云西上明知兼兔腊得云也云西上變吉者案以定二牲東上是吉祭

上今此西上是變吉也云寢右者當升左腓也者蓋然特牲腊在東置於東首牲在西尚右今虞禮反

吉故寢右升左腓知腊用於檀者案特牲陳鼎於門外北面北上椹在南南順實獸干其上東首是也引檀

弓者證虞時日中而行事朝葬日中而虞君子舉朝葬日中而虞君子舉

有牲之事。事必用辰正也再虞三虞皆質明朝葬至質明朝葬至質明

者謂朝夕日中也以朝有牲事故云日中而行虞事也云再虞三虞皆質明者以朝無葬事故皆質明而

行虞事是用殺于廟門西主人不視豚解主人視主人視

朝之辰正也。牲不視殺凡為喪事畧也豚解解前後脰脊脅而已

熟乃體解升於鼎也今文無朝疏主人至無廟。主人至無廟。

不視殺凡為喪事畧也者案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

義禮卷十四

義禮卷十四

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畧也凡者衆辭但此經與特牲饋食不同者皆為喪事畧故云凡以廣之豚解解前後脛脊脅而巳熟乃體羹飪升左肩解升於鼎也者體解下文七體是也

臂臠臠脊脅離肺膚祭三取諸左臠上肺祭一實

于上鼎臠音純臠音格臠音益注肉謂之羹飪熟也

脊脅正脊正脅也喪祭畧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臠肉也古

文曰左股上字從肉從爰爰矛之爰聲注爰上音

肱肱謂至爰聲注曰肉謂之羹爾雅釋器文飪

正故知脊正也然則此為喪祭體數雖畧亦不

十一之名合少牢之體數此所謂放而不致者然則

此所升唯士體故云喪祭畧七體耳云離肺舉肺也

謂之舉肺是也引以少牢饋食禮者蓋離肺舉肺之

也云臠臠肉也者少牢云雍人倫膚九實于一鼎

注云倫擇也膚脅脊肉擇之取羹者案下注今以臠

肉臠於臠吉則此用臠為臠於純吉之事也云古文

曰左股上此字從肉從爰爰矛之爰聲者鄭注儀禮

豐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爰與股不足形人之類其理

未**升魚鱠鮒九實于中鼎**市轉反鮒音附注差減之

疏有五今為喪祭畧而用九故云差減之也**升腊左**

胖髀不升實于下鼎

○胖步禮反

注

腊亦七體牲之類

類疏

腊亦七體牲之類。釋曰云腊亦七體牲之類者上文升左肩臂臑肫胙脊脅是牲之七體

今升腊左胖亦然特牲記云腊如牲骨是也

皆設高鼎陳之

注

嫌既陳乃

設高鼎也今文高作鉉古文鼎作家

疏

嫌既至作密。釋曰云

嫌既陳乃設高鼎也者經云陳三鼎後言設載猶進高鼎有嫌故記人辯之皆先高鼎後陳之也

抵魚進髻

注

猶猶士喪既夕言未可以吉也

抵本也髻脊脊也今文抵為抵古文髻髻為者

疏

帝抵猶

猶至為者。釋曰髻抵二者皆變於吉是以少牢云

下利生豕其載如羊皆進下注云變於食生也又曰

純而俎亦進下又曰魚用鮒十有五而俎縮載

進腹注云亦變於食生也

是皆於此反矣是變

於吉也云猶猶士喪既夕言未可以吉也者云與吉

反則明與生人同士喪禮小歛云皆復進抵注云抵

本也進本者未異於生也至大歛載魚左首進髻腊

進抵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祝俎髀胾脊脅離肺

酒鄉射記皆云右體進膝是也

陳于階間敦東

注不升於鼎賤也統於敦明神惠也

祭以離肺下尸 **疏** 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

肺下尸者以其尸祭用割肺祝不用割肺用離肺故

云下淳尸盥執槃西面執匜東面執巾在其北東面

宗人授巾南面

注槃以盛棄水為淺汙人也執巾不

授巾卑也。○淺音箭。○**疏**槃以至卑也。○釋曰：上經

執槃與執匱，執巾及宗人主人在室，則宗人升戶外

北面。○**注**當詔主人室事。○**疏**上經唯言宗人告有司具

及詔主人，踊皆堂下之事。今主人入室，宗人當升戶外，詔主人室中之事，故升堂也。佐食無事

則出戶，負依南面。○**注**依於豈。○室中尊不空立，戶牖

之間，謂之依。○**疏**室中至之依。○釋曰：云戶牖之間

銅筆用苦若薇，有滑夏用葵，冬用萱，有柳。○**注**萱音九

苦若茶也。萱，董類也。乾則滑，夏秋用生葵，冬春用

乾萱。古文苦為枯，今文或作竿。○茶音徒，董音謹，枯

粘音先。○**疏**則牛藿羊苦豕薇各用其一。若一牲者，參

兼用其二。是以及牲牲一豕，皆云銅筆苦薇是科。用

其一也。知萱董類者，內則云董萱粉榆同為滑物。故

知萱董類也。云乾則滑者，以其冬用之，故知乾則滑

于董也。云夏秋用生葵，冬春用乾萱者，以其秋與夏

同有生葵，春初未生者，故春約與冬同。是以**豆實葵**

經直云冬明舉夏以兼秋舉冬以兼春也。○**注**棗蒸栗擇則

道，刊也。棗蒸栗擇則豆不獨邊有籩也。○**注**苦割反

○**疏**素蒸至籩也。○釋曰：云棗蒸栗擇則，道刊也。棗

喪禮大斂，云髀豆兩其實，葵菹芋羸醢兩邊無籩布

中其實，栗不擇脯四挺，自大斂後皆云如初，則葬奠

四豆，脾析葵，道亦長矣。四邊棗糗栗脯亦不擇也。尸

至此乃云棗蒸栗擇則，道亦切矣。豆邊有飾可知。尸

入祝從尸

注

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

疏

祝在至尸也。釋曰：工經陰

祝在至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

祝出告利成祝入尸坐不說履**注**待神不敢燕惰

尸謾之等是也。尸坐不說履**注**待神不敢燕惰今

文說**疏**凡坐降說履乃升坐今尸雖坐不說履者為

燕惰故也。尸謾祝前鄉尸**注**鄉許亮**注**前道也祝道

尸必先鄉之為之節**疏**前道至之節。釋曰：此記

必先鄉之為之節者言必**還出尸又鄉尸還過妻**

又鄉尸還降階**注**過主人則西階上不言及

階明主人見尸有蹠階之敬**疏**子亦反**疏**至之敬

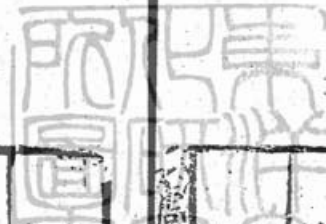
○釋曰：過主人則西階上不言及階明主人見尸有

蹠階之敬者以其經出尸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**降階**

人見尸有蹠階之敬故改去階名而云主人也**還及門如出尸**

注及至也言還至門明其間無節也。降階如升時將出門如出尸時皆還向尸也每將還

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少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
祭皆男女別尸知者案司几延云每敦一几鄭注云
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月是禫月也當四時之祭
月也吉祭猶未配注云是月是禫月也當四時之祭
祭則祭猶未以某妃配其氏哀未忘也則引少牢吉
祭配之事為證明禫月不當四時祭月則不云其

共配配則無尸則禮及薦饌皆如初無尸謂無孫
列可使者也殤亦達也禮謂衣服即位升降

升降○釋曰自此蓋詔降如初論喪祭無尸之事云
無尸謂無孫列可也使若知謂無孫列者禮記云無孫
則取同姓之適則人夫士祭先取孫無孫取同姓之
適是有孫列可使也無同姓之適是無孫列可使者
也云殤亦無尸可知也子問云祭成喪者必有尸
明殤死無尸可知也子問云祭成喪者必有尸
直有陽厭是無尸也禮謂衣服即位升降與有尸相
尸主人亦如葬所即位於西序及升降與有尸相
似既饗祭于苴祝祝卒記異者之節記異者之節
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不綏祭無
下文云不綏祭之等是記異者之節也

義禮卷之五

三

王佐

泰羹清獻從獻注不綏言獻記終始也事尸之禮始

於綏祭終於從獻綏當為墮注不綏至為墮注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

涪自門入設于鉶南載四豆設于左又尸食之後主

人獻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三事皆蒙無字解

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從獻祭終於

獻故鄭即云事尸之禮始於綏祭終於從獻者故具

言之云綏當為墮者周禮守祀職主人哭出復位

云既祭藏其墮字為正取減為義主人哭出復位

於祝祝卒注迎既無上四事主人遂即哭出復尸外

東面祝闔牖戶降復位于門西注門西北面位也

也注門西北面位也注釋曰鄭此及下注皆云復位

也注門西北面位者據上文尸出祝反入門左北面復

也注男女拾踊三注拾更也三更踊注音庚

也注拾更也三更踊注釋曰凡言更踊者如食間注隱

主人踊主婦踊賓乃踊三者三為拾也注隱之至頃也注釋曰

之如尸一食九飯之頃也注隱之者謂闔牖戶也九

飯之頃也祝升止哭聲三啓戶注聲者噫歆也將啓戶

時節也注警覺神也今文啓為開注聲者噫歆也者若曲禮云

將上堂聲必揚故云主人入注親之注釋曰云

將啓戶警覺神也主人入注親之注釋曰云親之者

啓牖嚮是親之事主人無事而入祝從啓牖鄉如初

者注是主人親至神所恭敬之事也祝從啓牖鄉如初

卷之三十四

三

王世業

者主人入祝從在左疏先闔後啓

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辭之弱在內也云鄉牖

一名也者案詩云塞鄉墜戶注云鄉北出牖也與此

注不同者語異義同北牖各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

牖鄉之事明據主人哭出復位疏堂上位也疏堂

人與祝位如初也主人哭出復位疏堂上位也疏堂

上位也○釋曰案下文云宗人詔降如初注云詔

主人降之乃降堂明此復位者復堂上東面位也

徹祝佐食降位注祝復門西北面位佐食復西方位

不復設西北隅者重閉牖戶藜也疏祝復至藜也

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

復門西北面注不與執事同位接神尊也明此祝復

復門西北面注不與執事同位接神尊也明此祝復

復門西北面注不與執事同位接神尊也明此祝復

疏先闔後啓弱在內也者見上

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辭之弱在內也云鄉牖

一名也者案詩云塞鄉墜戶注云鄉北出牖也與此

注不同者語異義同北牖各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

牖鄉之事明據主人哭出復位疏堂上位也疏堂

人與祝位如初也主人哭出復位疏堂上位也疏堂

上位也○釋曰案下文云宗人詔降如初注云詔

主人降之乃降堂明此復位者復堂上東面位也

徹祝佐食降位注祝復門西北面位佐食復西方位

不復設西北隅者重閉牖戶藜也疏祝復至藜也

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

復門西北面注不與執事同位接神尊也明此祝復

復門西北面注不與執事同位接神尊也明此祝復

復門西北面注不與執事同位接神尊也明此祝復

者主人入祝從在左

文闔牖戶闔時牖先

啓牖是戶先開乃啓

一名也者案詩云塞

注不同者語異義同

名也云如初者主人

之文在牖饗之下恐

牖鄉之事明據主人

人與祝位如初也

上位也○釋曰案下

主人降之乃降堂明

徹祝佐食降位

不復設西北隅者

與佐食位如此者

及兄弟賓卽位于

復門西北面注不

復門西北面注不

復門西北面注不

疏先闔後啓弱在內也者見上

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辭之弱在內也云鄉牖

一名也者案詩云塞鄉墜戶注云鄉北出牖也與此

注不同者語異義同北牖各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

牖鄉之事明據主人哭出復位疏堂上位也疏堂

人與祝位如初也主人哭出復位疏堂上位也疏堂

上位也○釋曰案下文云宗人詔降如初注云詔

主人降之乃降堂明此復位者復堂上東面位也

徹祝佐食降位注祝復門西北面位佐食復西方位

不復設西北隅者重閉牖戶藜也疏祝復至藜也

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

復門西北面注不與執事同位接神尊也明此祝復

復門西北面注不與執事同位接神尊也明此祝復

復門西北面注不與執事同位接神尊也明此祝復

者主人入祝從在左

文闔牖戶闔時牖先

啓牖是戶先開乃啓

一名也者案詩云塞

注不同者語異義同

名也云如初者主人

之文在牖饗之下恐

牖鄉之事明據主人

人與祝位如初也

上位也○釋曰案下

主人降之乃降堂明

徹祝佐食降位

不復設西北隅者

與佐食位如此者

及兄弟賓卽位于

復門西北面注不

復門西北面注不

復門西北面注不

疏先闔後啓弱在內也者見上

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辭之弱在內也云鄉牖

一名也者案詩云塞鄉墜戶注云鄉北出牖也與此

注不同者語異義同北牖各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

牖鄉之事明據主人哭出復位疏堂上位也疏堂

人與祝位如初也主人哭出復位疏堂上位也疏堂

上位也○釋曰案下文云宗人詔降如初注云詔

主人降之乃降堂明此復位者復堂上東面位也

徹祝佐食降位注祝復門西北面位佐食復西方位

不復設西北隅者重閉牖戶藜也疏祝復至藜也

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

復門西北面注不與執事同位接神尊也明此祝復

復門西北面注不與執事同位接神尊也明此祝復

復門西北面注不與執事同位接神尊也明此祝復

反 **注** 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思

不安 **注** 似反 **敢用絜牲剛鬣** **注** 敢昧冒之辭豕曰剛

鬣 **注** 反 **注** 昧冒上云比 **注** 敢昧至剛鬣 **注** 釋曰敢昧冒

尊不自明之意故云 **注** 昧目之 **香合** **注** 本又作薌音

辭也豕曰剛鬣者下曲禮文 **注** 同黍曰薌合 **注**

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 **注** 黍也至薦

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剛鬣者是人君法特性少字

黍稷合言普淖此別號黍為香合下特號稷為普淖

後知記誤也云辭次黍 **注** 不得在薦上者依設

先設道醢次設俎後設黍 **注** 稷今黍在嘉薦之上此亦

記者之誤故鄭非之也 **注** 然俎在後今絜牲在

黍上者祭以生為主故生 **注** 非誤時在前也 **嘉薦**

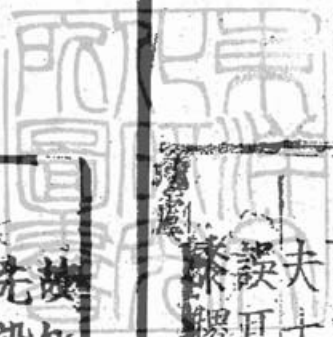
普淖 **注** 反 **注** 普淖如孝 **注** 嘉薦為道醢也普淖黍稷也普大

也淖和也德能大和乃有黍稷故以為號云 **注** 嘉

號云 **注** 釋曰言故以為號云者鄭 **明齊澋酒** **注** 齊才

傳禮卷四

三

引郊特牲明水泂齊貴新也者彼注云泂猶清也五
齊濁泂之使清謂之泂齊及取明水皆貴新也據彼
注別鄭引之者彼此雖異引之直取新義同故引為
盜非謂為一物也云或曰留為明視謂鬼腊也者士
祭有鬼腊是故或有人作如此說云今文曰明稌
稌也皆非其次者若以明齊當為明視作鬼腊解者
應在上與牲為次何因退社下今文又為稌解者上
已云晉淳兼黍稷何用又無腊號以故知二者皆
非其次也若然特牲少牢無腊號以故知二者皆
禘事音合禘始虞謂之禘事者主欲禘先祖也以與

先祖合為安今文曰古事始虞謂之禘事者主欲
其禘先祖也者案公羊傳又二年云大禘者何合祭
也合先君之主於大廟故此鄭亦以禘為合而言但
卒哭後乃有祔祭始台先祖今始虞而已言禘
與先祖合為安故下文云適爾皇祖某甫是

始虞預言適爾皇祖某甫爾女也女死者告之以
禘之意也

適皇祖所以安之也皇君也某甫皇祖字也若言尼

甫音汝饗勤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至言耳

釋曰已日再虞於以其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已日云祝

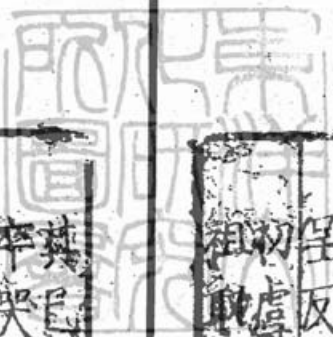
辭異者一言耳者一言或有一句為一言若論語云
一言以蔽之曰思無邪是也今此一言則一字為一

言謂數一虞云禘再虞云虞卒哭他用剛日亦如初

曰哀薦成事當祔於祖廟為神安於此後虞改用

剛日剛日陽也陽取其動也士則庚日三虞壬日卒

哭其祝辭異者亦一言耳他謂不及時而葬者喪服
 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禮記音
 勞付反下同令力疏當祔至為它釋曰鄭云當
 反難力智反初虞再虞稱洽稱虞之意今三虞改用剛日將祔於
 祖其動義故也云士則庚日三虞壬日卒哭者以

其日為再虞後改用剛日故次取庚日為三虞
 卒哭亦用剛日故庚日後隔卒日取生日為卒哭云
 祝辭異者亦一言耳者改虞為成是一言也云他
 不及時而葬者謂有故及家貧不及三月因三日
 日即葬於國北引喪服小記者彼鄭注云報讀為
 疾之赴謂不待三月喪因殯日虞所以安神以送形
 而往迎窆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足剛日他祭在後故亦
 用剛日也云其祭無名謂之他云文不在卒哭上者此
 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祔皆太牢鄭注
云卒哭成事祔言皆則卒哭者成事祔與虞
異矣是微破前入三虞與卒哭同解者也 獻畢未

徹乃餞 卒哭之祭既三獻也餞送行者之酒詩云
出縮于泔飲餞于禰尸且將始祔于皇祖是以餞送

之十文餞為踐 卒哭至為踐 釋曰自此盡不
脫帶論卒哭之祭未徹餞尸於寢

門外之事鄭云卒哭之祭者案上文直云獻畢未徹
乃餞不言卒哭鄭知是卒哭之祭者以其三虞無餞

尸之事明且祔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

寢祔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行人餞行人之禮為行

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祔於皇祖者下云

飲酒是引為證也知且將始祔於皇祖者下云

明目以其班祔鄭云卒哭 尊兩甒于廟門外之右少
之明用也是明日之旦也

南水尊在酒西勺北枋 少南將有事於地有玄酒

即吉也此在西尚凶也言水者喪質無籩不久陳古

文甒為廡也 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戶之間至於虞祭尊

不在室是凶今卒哭餞尸尊在門西 洗在尊東南水在
不在門東是尚凶故變於吉也

洗東篚在西 在門之左又少南饌籩豆脯四脰
徒頂反又 酒宜脯也古文脰為挺有乾肉折俎二

尹縮祭半尹在西塾注乾肉牲體之脯也如今涼州

鳥翅矣折以為俎實優尸也尹正也雖其折之必使

正縮從也古文縮為感○翅申疏釋曰云涼州鳥翅

者經云乾肉折俎則漢時乾疏尸出執几從席從注祝

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○從予疏祝入至事也○釋曰云祝

者雖餞行飲酒尸將起之時祝亦如虞祭告云利成

尸乃興以前尸也知几席素几葦席也若上經初虞

云素几葦席在西序至及再虞三虞及卒哭皆如初

不見更設几席之明文同初虞用素几葦席今卒哭

祭未餞尸於外明是卒哭也注尸出門右南面注俟設

席也疏俟設席也○釋曰知俟設席者尸在門

席設于尊西北東面几在南賓出復位注將入臨

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注婦人出者

重餞尸疏婦人出者重餞尸○釋曰婦人自

也尸即席坐帷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

三

三

三

○釋曰云主人拜送者案上祭云主人答拜特性亦
 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
 時屈者在左今尸東面而云胸在南則是凶禮屈者
 在右末頭在左
 尸左執爵取脯搗醢祭之佐食授齊

故云變於吉也
 授乾肉之祭尸授振祭齊反之祭酒卒爵奠於南

方
 反之反之於佐食佐食反之於俎尸奠爵禮有終

疏
 云反之至有終○釋曰鄭知反之反於佐食者經

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饋尸三獻皆不酢而奠之是

為禮有終謂若主人拜送主人及兄弟踊婦人亦如

賓不答拜亦是禮有終也
 之主婦洗足爵亞獻如主人儀無從踊如初賓長洗

續爵三獻如亞獻踊如初佐食取俎實于篚尸謖從

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謖作休

疏
 曰鄭知男女從尸男由左女由右者約上文男子在

南婦人在北南為左北為右因從此位便故知男子在

由左婦人在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饋尸在寢門外

則大門外無事尸之禮故鄭舉正祭况之從尸不出
 大門外取正祭比之故注云尸出門哭者止以錢
 於外大門猶廟門
 疏
 以錢至廟門○釋曰鄭意所
 以尸出大門哭者便止者正以

錢於寢門以大門為限以事尸在廟
門為限故知鄭云大門猶廟門也
賓出主人送拜

稽顙注送賓拜於大門外
疏送賓至門外
釋曰

事尸限故不出大門送之送賓於大門外自是常禮
故云送賓拜于大門外但禮有終賓無答拜之禮也

主婦亦拜賓注女賓也不言出不言送拜之於闈門

之內闈門如今東西掖門
疏女賓至掖門
釋曰

主婦拜女賓也云不言出送拜之於闈門之內者決
上文男主拜男賓言出送此明主婦送女賓于門之

內以其婦人送迎不出門見兄弟不踰闈故也云闈
門如今東西掖門者案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說也
丈夫說經帶于

廟門外注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
注既卒至為稅
釋曰

也者喪服鄭注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

今日為卒哭祭明且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

注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
疏入徹至為豫
釋曰

曾子問云士祭不足則取於兄弟大功以下者經云
入徹主人不與則知丈夫婦人在其中者上文直言

言主人不與則知丈夫婦人在其中者上文直言
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

不遲則凶祭丈夫婦人婦人說首經不說帶注不說

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

於主婦之質至耐葛帶以即位擅弓曰婦人不葛帶

注不說至葛帶。釋曰知齊斬婦人帶不變也若

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

俱變男子陽多變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案大功章云布衰裳壯

麻經纓布帶三月受以葛帶者案大功章九月者又案小

功章云布衰裳澡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

見主功以下大功已下也云至耐葛帶以即位者此

解大也知大功以下夕時未變麻服葛至耐日亦當葛帶

即位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耐且以葛帶即位也

不說

拾踊三

注

以餞尸者本為送神也丈夫婦人亦從几席

而出古文席為筵注以餞至為筵。釋曰自此至

云几席設如初者雖無尸送神不異故云如初故鄭

者以餞尸者不為送神也云丈夫婦人亦從几席而出

尸行禮之處即知丈夫婦人從几席出可知言亦者

亦錢尸死三日而殯三月而葬遂卒哭謂士也雜

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。釋曰自此盡他辭一也論記人所記其

義或殊事以更有此文也云遂卒哭不言三虞者是

記人略言之注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

者以其王制大夫亦同三月而葬卒哭則士云三月大夫

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

謂殯歛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月虞卒哭

在五月諸侯以上以義可知云此記更從死起異人

其明非上記人是異人之間其辭或殊更見記之事

其實義亦不將且而耐則薦謂卒哭之祭

謂卒哭之祭。釋曰謂卒哭之祭日將且而耐則薦

而耐則薦。故連文云將且而耐則薦者記人見卒哭之祭為耐

爾于爾皇祖某甫尚饗卒辭卒哭之祝辭齊升也

尚庶幾也不稱饗明主為告耐也今文齊為齊卒

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饗明主為告耐也者但

卒哭之祭實有牲饌而不稱者以其卒哭祭女子曰

主為告神將耐於祖而設牲饌故不言也女子曰

皇祖妣某氏女孫耐於祖母

女孫耐於祖母釋曰此女子謂

主陳于太祖未毀廟之主皆升合食于太祖又案會
子問云天子諸侯既祫祭主各反其廟今祫于廟
已復于寢若大夫士無木主以幣主其神天子諸
有木主者以主祫祭訖主反于寢如祫祭訖主反廟
相以故引為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譏其後也作主
壞廟有時日於練焉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於寢案
左氏僖公三十三年傳云凡君薨卒矣而祫祫而作
主特祀於主蒸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皆於廟焉
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鬯人職云廟用鬯鄭
注云廟用鬯者謂始禘時自饋食始以此言之鄭義
若於三年後四時當祭在廟用鬯鬯人職云廟用鬯
尊獻衆等以盛鬯酒而已故鄭取穀梁練而遷廟特
祀新死者於廟故用鬯也若然唯祫祭與練祭祭在
廟祭訖主反於寢其大禘與禘祭其主自然在寢祭

之案下文禘月逢四時吉祭之月即得在廟祭但未
配而已又文鳥詩鄭注云若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
年喪畢更有特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 擗依注音爪 **注** 彌自飾也搔
當音爪今文曰沐浴搔翦或為蚤揃揃或為鬢 **注** 彌
自至為鬢。釋曰云彌自飾也者上文虞沐浴不擗
注云自潔清不擗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膾** **注** 專猶厚
擗是彌自飾也 **折俎** 謂主婦以下俎也體盡人多折骨以為之今
也折俎謂主婦以下俎也體盡人多折骨以為之今
以脰膾賤於絕吉今文字為折俎而說以為折俎亦
甚誣矣古文脰膾為頭益也 **音益膾** **注** 專猶至益也
釋曰云折俎

甚誣矣古文脰膾為頭益也 **音益膾** **注** 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殷折佐食俎殷折少牢云主婦俎臠折是也
其他如饋食注如特牲饋食之事或云以左胖虞

右胖附今此如饋食則尸俎所俎皆有肩臂豈復用

虞臂乎其不然明矣疏特牲饋食之事者知不如士

虞饋食禮者莫不致爵則夫婦無俎矣上文有俎則附時夫婦致爵以附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附者當鄭君時有人解者云虞祭與附祭共

用一牲各用一胖以左胖為虞祭右胖為附祭不是故鄭破之云今此經云如饋食謂如特牲饋食之禮

尸俎用右胖解之主人俎左臂左臂之臂以爲虞祭主人豈得復取虞時左臂之臂而用之乎明不然矣

用嗣尸注虞附尚質未暇筮尸疏虞附至筮尸則

從虞以至附祭唯用一尸而巳云虞附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注云餞尸且將始附于皇祖是用一尸也

曰孝子其孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身

不寧注稱孝者吉祭疏稱孝者吉祭。釋曰對虞

哭為吉祭卒哭既為吉祭附在卒哭後亦是吉祭故鄭以吉祭言之也

用尹祭注尹祭

脯也大夫士祭無云脯者今不言牲號而云尹祭亦

記者誤矣疏尹祭至誤矣。釋曰鄭知尹祭是脯

所云是天子諸侯禮用脯號案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
上文香合也
嘉薦並**淳**並**薦**並**澶**酒
普薦**鉶**羹不稱

牲記其異者今文澶為醜
普薦至為醜。釋曰

文虞禮及特牲皆云祝酌奠于鉶南則鉶在酒前而

設此亦普薦在酒上故知也但虞禮一鉶此云饋食

則與特牲同二鉶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澶普薦澶酒

與前不異記之以其普薦與前異將言設薦在普澶

後澶酒前故**適爾皇祖其甫以濟**附爾孫其甫尚饗

并言其次矣**欲其**附合兩告之曾子問曰天子崩國君薨則祝

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反其廟無主則反

廟之禮未聞以其幣告之乎

疏曰欲其至之乎。云欲其附合兩告

之者欲使死者附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其甫謂皇祖曰

齊附爾孫其甫二者俱饗是其兩告也引曾子問者

案彼鄭注云象有凶事者聚也云卒哭成事而後王

各反其廟者至附須得祖之木主以孫附祭故也天

儀禮卷一四

四

而反之故云無主則及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**基而小祥****注**小祥祭名祥

之無正文故云乎以疑之

吉也檀弓曰歸祥肉古文基皆作基

疏小祥至作

附以後至十三月小祥故云基而小祥引檀弓者彼

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

儀禮卷一四

四

禮記

異者言常者其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

常事故祝辭異也云暮而祭禮也者喪服小記文案

彼云期而祭禮也期而除喪道也祭不為除喪也注

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

也是以謂小祥又暮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禮

禮大注中猶間也禮祭名也與大祥間一月自喪至

感反注中猶間也禮祭名也與大祥間一月自喪至

此凡二十七月禫之言澹澹然平安意也古文禫或

為導之。猶間間則中猶至為導釋曰知與大

為導之。猶間間則中猶至為導釋曰知與大

二十八月後月半常王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鄉吉祭又

得樂懸故云平安意也但是月也吉祭猶未配是

至後月乃是即吉之正也

月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妃配某

為祥。釋

為祥。釋

為祥。釋

為祥。釋

為祥。釋

為祥。釋

為祥。釋

為祥。釋

為祥。釋

為祥。釋

為祥。釋

為祥。釋

為祥。釋

為祥。釋

為祥。釋

為祥。釋

為祥。釋

為祥。釋

為祥。釋

傳者一四

四

卷之二

四二

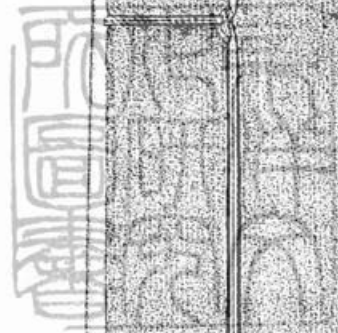
樂文

儀禮注疏卷第十四
傳禮卷第十四
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

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