

Red square seal impression, likely a library or collection stamp, located in the upper right corner of the page.

1400
vol 12

儀禮註疏卷第十四

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

士虞禮第十四

鄭目錄云虞安也士既葬其父母

迎禱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

釋曰按此

于廟門外之右又記云陳牲于廟門外皆云廟門外

云祭之殯宮者殯則殯宮也故鄭註士喪禮凡宮有

士虞禮○特豕饋食

饋猶歸也

自此畫南順論陳暴鑿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牛故云小作此處為喪祭又非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難記云大夫之虞也物性又此下記云陳牲於廟門外禮子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判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享凡王之歲金玉兵器計謂百工為上所件可以獻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戊捷尊魯也其云饋者上下通稱故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計云進物於尊曰饋此饋之盛者王舉之饌也彼鄭據當饋亨于廟門文是進于王故云進物於尊其言通也

側亨于廟門

外之右東面

○字音庚反劉虛兩反註同

側亨亨一胖也亨於

鑿用饗不於門東未可以吉也是日也以虞易奠祔

而以吉祭易喪祭鬼神所在則曰廟尊言之

辨 側亨亨一判也知者

反 側 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知故唯亨一胖也若

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鑿用饗者亦

按少牢有羊饗故亨在饗云不於門東未可以吉也

日亦如初日哀薦成事鄭註引籍弓文葬日中而虞不忍一日難也是日也以虞易奠卒哭日成事是日也
 也以吉祭易喪祭如是則卒哭即是吉祭而鄭此註云下記云卒哭祭乃奠云尊兩縣於廟門外之右少南洗在尊東南水在洗東籩在西註云在門之左又少南則蒸饌亦在門左以此知卒哭對處為吉祭也
 又云明日以其辨用專膚為折俎取諸縣臨其也如饋食是辨乃與特牲吉祭同以類為吉祭是以云
 附而以吉祭易喪祭也鬼神所在則云廟身言之者對時廟與寢別今雖葬既以其魂而魚腊爨亞反神還在寢故以寢為廟虞於中祭之也
 之北上
 爨而此魚腊各別饌言北上則次在豕爨之北而云爨爨者胡公經為爨至孔子時為爨故王孫賈問孔子曰與其婦為與寧帽於爨是前後決前也
 爨爨在東壁西面
 志反
 尺
 炊黍稷曰

饋餼北上上齊于屋宇於虞有亨餼之爨彌吉

炊

黍至彌吉○釋曰以三饌在西方反吉按特牲云主婦視饋饌于西堂下宗婦主之在西方今在東亦反吉也少牢虞爨在饗爨之北在門外者是大夫主之庖人掌男子之事故與牲爨同在門外東方也知次黍稷曰饌者按周禮庖人云掌凡祭祀其盛齊盛卽黍稷故知也云北上上齊于屋宇者此按特牲記云饋饌在西壁鄭註云西壁堂之西楹下舊說云南北直屋楹稷在南彼此東西皆言壁彼云屋楹此云屋宇故知此亦齊屋也云於虞有亨餼之爨彌吉者以其小斂大斂未有黍稷則月薦之等始有黍稷向吉仍未有爨至此始有
 說洗于西階西南水在洗西

籩在東

反吉也亦當西祭南北以堂深

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

反吉

○釋曰如其上文說爨反吉此亦反吉又上下篇吉時設洗皆當東祭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無體酒酒在

堂深可知也

東無禁暴用絺布加勺南枋

也絺布為屬

在東吉禮玄酒在酒上今以喪祭禮無玄酒則醴代

布則以麻為之今絺布並言則此麻

萬禱故有兩號是以鄭云葛屬也

序下

以其人敘更時已有席至此處祭乃有几故也然按

筵相將故連而筵其處有几若人手諸侯始死則几

筵其故周禮司几筵云每設一几據始殯及葬時是

始死即几筵其也

首判茅長五寸束之實于篚俱于西墀上

○莛子徐反到于者反

下及記同判七本反

○莛猶藉也

祭故易云藉用白茅無咎

饌兩豆菹醢于西楹之

東醢在西一銅亞之

右取醢便其設之

則以西楹為上向東陳之云一銅亞之者菹以東也

云醢在西南而取之得左取菹右取醢使其設之者

也絺布為屬

在東吉禮玄酒在酒上今以喪祭禮無玄酒則醴代

布則以麻為之今絺布並言則此麻

萬禱故有兩號是以鄭云葛屬也

序下

以其人敘更時已有席至此處祭乃有几故也然按

筵相將故連而筵其處有几若人手諸侯始死則几

筵其故周禮司几筵云每設一几據始殯及葬時是

始死即几筵其也

首判茅長五寸束之實于篚俱于西墀上

○莛子徐反到于者反

下及記同判七本反

○莛猶藉也

祭故易云藉用白茅無咎

饌兩豆菹醢于西楹之

東醢在西一銅亞之

右取醢便其設之

則以西楹為上向東陳之云一銅亞之者菹以東也

云醢在西南而取之得左取菹右取醢使其設之者

以其尸在與東而設者西而設於尸前菹在南醢在

北今於西楹束饌之菹在東醢在西是南而取之得

也絺布為屬

在東吉禮玄酒在酒上今以喪祭禮無玄酒則醴代

布則以麻為之今絺布並言則此麻

萬禱故有兩號是以鄭云葛屬也

序下

以其人敘更時已有席至此處祭乃有几故也然按

筵相將故連而筵其處有几若人手諸侯始死則几

筵其故周禮司几筵云每設一几據始殯及葬時是

始死即几筵其也

首判茅長五寸束之實于篚俱于西墀上

○莛子徐反到于者反

下及記同判七本反

○莛猶藉也

祭故易云藉用白茅無咎

饌兩豆菹醢于西楹之

東醢在西一銅亞之

右取醢便其設之

則以西楹為上向東陳之云一銅亞之者菹以東也

云醢在西南而取之得左取菹右取醢使其設之者

以其尸在與東而設者西而設於尸前菹在南醢在

北今於西楹束饌之菹在東醢在西是南而取之得

也絺布為屬

在東吉禮玄酒在酒上今以喪祭禮無玄酒則醴代

布則以麻為之今絺布並言則此麻

萬禱故有兩號是以鄭云葛屬也

序下

以其人敘更時已有席至此處祭乃有几故也然按

筵相將故連而筵其處有几若人手諸侯始死則几

筵其故周禮司几筵云每設一几據始殯及葬時是

始死即几筵其也

首判茅長五寸束之實于篚俱于西墀上

○莛子徐反到于者反

下及記同判七本反

○莛猶藉也

祭故易云藉用白茅無咎

饌兩豆菹醢于西楹之

東醢在西一銅亞之

右取醢便其設之

則以西楹為上向東陳之云一銅亞之者菹以東也

云醢在西南而取之得左取菹右取醢使其設之者

以其尸在與東而設者西而設於尸前菹在南醢在

北今於西楹束饌之菹在東醢在西是南而取之得

銅之下而云亞之下別云北土是不從銅東為矣宜
 於銅東北以此為土向南陳之若然支承一銅下而
 云亞之者以其次在銅以東去極漸遠故云亞不謂
 亞銅以東也據此陳之次然則東北前為首次南
 醴東栗栗北棗棗東棗棗南栗此以東而取之而入
 此而設之視前得右道左醴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土猶與棗
 也去豆從主人獻視者以其尸前正豆已設說以為
 陰賦不名為從此三豆主人先獻視酒後乃為豆故
 言從云邊從主婦獻尸祝者以其因邊立邊從主婦
 獻尸三邊從主婦獻尸祝亦是從也云不東陳於正
 者以三豆與銅在尸為獻前為非此皆有獻後為非
 正故東饌黍稷二敦于階間西土藉用葦席○敦音
 北別也○饌音後陳也○古文藉為流○音吐
 受放此○藉音藉為也○古文藉為流○音吐
 薦也者謂先陳席為黍稷也○匱水謂于棗中○南流
 於土是所陳席藉為黍稷也

西階之南簾布在其東

○匱音後錯音七

流匱吐

水口也陳三鼎于門外之右北面上設局○門

外之右門西也今文局為鉉

○鉉玄

○門外至

為

局雖先云設其設局在後知者按士喪禮小敘云右
 人左執七抽局予左手兼執之取簾反於鼎北加局
 則局在鼎北故先抽局後去簾則簾先設可知局簾
 雖在三鼎之下總言其實陳一鼎說即設之知者按
 下記云特設局簾謂云七組在西塾之西○不
 嫌既陳乃設局簾是也○七組在西塾之西
 塾上統於鼎也塾有西者是室南鄉○鄉計
 南鄉○擇曰云不於塾也者決下文羞
 婦知在內西塾上又云羞降反組于西塾至於主婦
 亞獻說自云羞婦從如初明尸受婦羞婦組在內西
 說賓亦反組于西塾上是在是義也

塾上南順

音順

南順

于南面取縮執之便也肝俎

在婦東主人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

者既夕白丈夫舉散帶垂

也賓執事者賓客來執事也

散悉但反

至事

也

釋曰自此盡凡而論將虞祭於位反衣服之事云

葬服者既夕曰丈夫舉散帶垂也者此唯謂葬日反

日中而虞及三虞時其後卒哭即服其故服是以既

夕記註云自卒至賓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

作其喪服乃變麻服為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賓客來執事

也按下註云士之婦官為其長子服如婦即此經賓

執事者弔服士推若然此士屬官中有命于其君者

是以特世記賓中有公存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

者鄭云祭謂奠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

視免澡葛經帶布席于室中東面右几降出及宗人

即位于門西東面南上

免音問計

視

亦執事免

者祭祀之禮視所親也澡治也治葛以為首經及帶

接神宜變也然則士之婦官為其長弔服加麻矣至

於既卒哭主人變服則除右几於席近南也

為其

下為神同長丁丈反下文并視亦至南也

注同近南附近之近後故此

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處卒哭則免注云卒哭總麻
以上至斬衰皆免今祝是執事為喪之齊皆無免法
今與總以上同著免嫌其太重故云祭祝之禮祝所
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

臨門外送賓訖入門男子婦人共
也主人即位于堂衆主人及兄弟賓即位于西方如

反哭位

既夕白乃反哭又則升自西階東面衆主
人堂下東而北上異於朝夕

祝入門左北面

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

祝盥升取苴降洗之升
主人入室則宗人升戶外北

入設于凡東席上東縮降洗解升止哭

從也古文縮為蹙

哭出復位論設饌於神杖不入於門之事也按此文
陰厭時主人倚杖人祝從在左而前下記云尸又祝

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視之今既接神

祝當謂俯尸也主人在西階將入室故倚杖於西序
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祔杖不升于堂然則

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

弟大功以下者婦主婦至下者釋曰按特牲主

故決之既引曾子問上祭不足則取于兄弟大功以

下者彼文承奠下截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

入之後亦執事兩邊乘粟設于會南至于祔祭雖陰

厭亦主婦為主人自執事也知者卜記云其他如饋

食按特牲去主人在右及佐食與牲醢也若大夫

以上尊不執事故少牢去主人出佐食及執事

迎鼎註云道之也是不執事也

舉長在左舉舉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

抽肩燕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燕為密卒柈者逆退復位

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尊實尊黍

也西黍東稷西上故云尊黍也釋云敦註言籩者

其特牲云休食分籩剛註云分籩者分敦黍於會為

有對也敦有虞士之器也周制士用之變敦為籩容

言籩者亦謂同姓之士得用籩故也

設一銅于豆

南禮側菜羹也禮曰此對秦是謂羹佐食出立于戶

西禮饌已也今文無于戶西禮曰佐食出者以無事

不可以空居故出立于戶西禮不從今文無于戶禮贊者

西三字者若無此文不知立之所在故不從也

徹鼎禮反于門外視酌醴命佐食啓會佐食許諾啓

會卻于敦南復位禮會合也謂敦蓋也復

位由立于戶西今文啓為開禮會合至為開

奠不言酌醴者以彼直有酒故不言酒是酒可知此

酒醴兩有今所奠者皆醴故須言醴也若然彼單酒此

兩有者以其同小斂大斂別月遷祖奠大遣奠等

皆酒醴並有故此處之喪祭亦兩有其於古祭也

祝奠解于銅南復位禮復位復主人之左

從在左右不見祝奠有佐故復主人左也

主人再

拜稽首祝饗命佐食祭禮饗告神饗也此祭祭於苴

也饗神辭記所謂哀子某哀顯相夙典夜處不寧下

至適爾皇祖某甫饗是也禮相息禮饗告至是也

祝卒註云祝祝者釋孝子祭辭又下文迎尸後尸也

祭云祝祝主人拜如切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釋

記無文後少牢迎尸祝孝子辭云孝孫某飲川來毛

孝薦之饗是也下三虞卒 哭記皆有辭至彼別釋 佐食許諾鉤袒取黍稷祭

于直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振衣也直所以

藉祭也孝子始將納尸以事其親為神疑於其位設

直以奠之耳或曰直主道也則特牲少牢當有圭象

而無可乎振衣以露臂故云今振衣也者經云鉤袒若漢時人

振衣以露臂故云今振衣也者經云鉤袒若漢時人

事其親為神疑於其位設直以定之耳若按上文祝

版直降席設于几東者此為祭于直下交乃延尸

是孝子迎尸之前用直以將納尸以事其親為神疑

於其位故設直以定之解預設直之意也云或曰直

主道也則特牲少牢當有圭象而無可乎者解直也

人云直主道以重為主道然故鄭破之云若是直

主道特牲少牢吉祭亦當有圭象亦宜設直今而無

直可乎是以祭以直為藉祭非主道也若然此據文

有尸而言將納尸有直按下記云無尸者亦有直又

特牲少牢吉祭無直按司巫祭祀則其廛主及菹館

常祀亦有直者以天子諸侯尊者禮備故吉祭亦有

直可知 祝祝卒主人拜如初哭出復位祝祝則

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

無從尸之禮又云衰紵且非疏遠故知一人衰紵是
主人兄弟也引禮者蓋視隨主人葬先反宿處尸
故得有祝迎尸之事云既

封者封當為窆窆下棺也尸入門丈夫踊婦人踊

踊不同文者有先後也尸入主人不降者喪事主哀

不主敬謂踊不至主敬釋曰云踊不同文者有

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

主人皆降立于阼階東敬尸故此不降為主哀

淳尸

盥宗人授巾淳童純淳沃也沃尸盥者賓執事

者也淳沃至著也釋曰此直言盥不言而位

器非水之等在阼階之東合在門左則以器洗侍

注註云侍者執具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天盥

亦者洗尸及階祝延尸延進也告之以升

以升口釋曰按特牲云祝延尸註云延進也在後詔

伯曰延又按少牢註云由後詔伯之曰延然則延者

皆在後也若然記云尸設祝前鄉尸又曰降階還及

門如由尸註云降階如升時以此言之降在尸前云

以升者自取與尸升同不取尸升宗人詔踊如初

後同故禮器詔伯無方是也

言詔踊如初則凡踊宗人詔之

初則凡踊宗人詔之者以其主無宗人詔踊之事以

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

人何堂上

執事者由堂東

故

辟之

主人及祝拜

爓尸

尸拜遂坐

劉湯曰反

爓

爓

安安坐也

爓即至尊之中

或時不自安則以拜安之

爓

爓

此亦然

從者錯筐于尸左席上

立于其北

北

北

北

席北也

釋曰此處禮儀象特牲所

用也

此席北也

釋曰此處禮儀象特牲所

用也

之儼

尸取奠左執之

取豆

于醯

祭于豆

間祝命佐

食墮祭

志曰人備取

下祭曰墮墮之猶言墮

下祭曰墮墮之猶言墮

下祭曰墮墮之猶言墮

下祭曰墮墮之猶言墮

下也

周禮曰

既祭則藏其墮謂此也

今文墮為緩特

牲

牲

牲

水牢或為羞失古正矣

齊魯之間謂祭為墮

下

下

下

祭至為墮

釋曰云尸取奠左執之者以右手持

故也云下祭曰墮者以其凡祭皆手舉之向下祭之

故云下祭曰墮云墮之猶言墮下者按左傳云于路

將墮三都以三都大高故墮下之取墮為下祭之義

故讀從之引周禮守祫職云既祭則藏其墮謂此也

者謂此墮祭一也

引之者證守祫同之耳云今文墮

為緩又云特牲少牢或為羞失古正矣者此二字皆

非墮下之美故云失古正也云齊魯之間謂祭為墮

者齊魯南齊北謂祭為墮者由墮下而祭因即謂祭為

墮是鄭從墮不從緩與羞之美也按特牲云祝命援

祭註云士虞禮古文曰祝命佐食

墮祭周禮曰即祭

則藏其墮墮與緩讀同耳今文改緩皆為緩古文此

皆為緩祭也又少牢尸將酢主人時上佐食以緩祭

鄭註云緩讀為增此三處經中墮皆不同者此五字

或為墮或為緩或為羞或為緩或為羞此五者鄭既

以緩緩及羞三者已從重復云古文作

備以其特牲

及此十虞皆有備

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭

祭故亦兼備解

祭故亦兼備解

義

禮

禮

禮

禮

禮

義

禮

禮

禮

禮

禮

義

禮

禮

禮

禮

禮

義

禮

禮

禮

禮

禮

義

禮

禮

禮

禮

禮

義

禮

禮

禮

禮

禮

義

禮

禮

禮

禮

禮

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

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

于豆釋曰按特牲祝命適儀佐

齊之彼舉肺脊在適敦後此舉肺脊在適敦前者彼

吉祭吉因相變故也云云右手將有事也者為下文祭

奠文知不執以食卒者按下文云尸卒食佐食受肺

脊實于篚在尸常去受肺脊又知在豆者特牲云

尸實舉於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言

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春正體之貴者先

食而之所以道食通氣也按下文註云尸不受魚腊

以喪不備味也祝命佐食適敦佐食舉黍錯于席上

亦不食庶羞矣通近也尸祭銅嘗銅右手也少牢曰以相祭羊

銅遂以祭豕銅嘗羊銅右手至羊銅釋曰知

肺脊受尸尸受振祭齊之左手統之鄭云右手將有

事指此言銅用在右手也引少牢者證此經嘗祭之時

亦用銅按下記云銅嘗用若若藏有骨泰羹滫自門

夏用葵冬用苜苜有銅是用相祭之義入設于銅南設于左

也滫肉汁也裁切肉也設于銅南設于左南上云左者正

設故繼銅而言之其實銅此用空處以待黍羹云

四豆設于左者按特牲四豆設于左南上云左者正

及古

豆之左又少牢云上佐食羞羞兩尾豆有醢設於薦
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籩○飯扶晚反註及
其有消有歲故也尸飯播餘于籩下并下註九飯同

不反餘也古者飯用手吉時播餘于會古文播爲

牛○禮云無博飯又云無放飯飯黍以著故知古

者飯用手言此者證博飯去手爲放三飯佐食舉幹

飯云吉時播餘于會者可知故決之

尸受振祭齊之實于籩○飯開啗肉安食氣○啗大

安食○飯開下食氣○釋曰云飯開啗肉安食氣者以

又三飯舉胙祭如初佐食舉魚腊實于籩○釋曰云

尸不受魚腊以喪不備味○釋曰云尸不受

受魚腊者按禮佐食舉魚腊不云尸受嚼之則尸不

受魚腊可知云以喪不備味者按特性三舉魚腊尸

皆振祭齊之此佐食舉魚腊實於籩尸不嚼故云喪不備味也

又三飯舉肩祭如初

後舉肩者貴要成也○釋曰云

禮記祭統云周人貴肩故云貴者舉魚腊俎俎釋三

要成也要成者據後食仰飽也

個○个古釋猶遺也遺之者君子不盡人之歡不

竭人之終个猶枚也今俗或各枚曰個音相近此腊

亦七體如其牲也○釋曰

籩俎釋三个不言俗牲體者按下記云羹任升左肩
臂脯肺幣春脅七體此上經佐食初舉春欠舉臂又
舉幣終舉肩總舉四體唯有臂脯肺三者佐食即當
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其曲禮文接彼註
 歡謂飲食忠謂衣服於此引之併據飲食者彼註對
 支此註散文則微與忠通故總證牲體也又按特牲
 釋三個註云謂收俎於西北則遺之與此註不同者
 此註亦有收俎之義又兼有此不盡歡忠之體云今
 俗或名收俎曰個音相近者經中個人下豎牽俗語名
 枚曰個者人傍音同字雖不同音聲相近同是一個
 之義云此指亦七體如其性也者按下記牲有七體
 此指亦不過於牲體故云如其性也者按下記牲有七體
 特牲占祭十一體是以特牲記云腊如牲骨乃有十
 一體與此不同
 吉禮異故也
 尸卒食佐食受肺脊實于篚反黍如
 初設音祈九飯而已上禮也從猶吉祭之有斯俎音祈
 後音祈九飯音祈斯俎音祈釋曰云反黍如初設者按上
 同音祈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末處如初設云九飯而
 已上禮也者少牛十一飯諸侯十三飯天子十五飯

故云九飯上禮也云前猶吉祭之有斯俎者按特牲
 少牛尸舉牲體振祭齊之皆加於斯俎此尸舉牲體
 振祭齊之皆實於前俎主人洗廢爵酌酒酌尸尸拜
 云前猶吉祭之有斯俎
 受爵主人北面答拜尸祭酒嘗之○酌以
 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○酌以
 并獻祝及獻佐食之事云爵無足曰廢爵者按下文
 主婦洗足爵郊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教之類是也云
 主人北面以酌酢變吉也者按特牲少牛尸拜受主
 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而位約與少牛同皆西面也
 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

皆變吉古文酌作酌○酌以
 并獻祝及獻佐食之事云爵無足曰廢爵者按下文
 主婦洗足爵郊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教之類是也云
 主人北面以酌酢變吉也者按特牲少牛尸拜受主
 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而位約與少牛同皆西面也
 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菹實長以肝從

實于俎縮右鹽○長丁夫反縮從也從實肝又於

俎也喪祭進祗右鹽於俎近北使尸取之也縮執俎

言右鹽則肝鹽併也○炙之夜反縮從至併也

也從實肝又於俎也喪祭進祗者○釋曰云縮從

祗祗本也謂肝之木頭進之向尸云右鹽於俎近北

便尸取之也若從執俎一頭向尸據執俎之人左

有肝右時有鹽西而向尸東而以右手取肝於俎

有鹽左時有肝故云併也尸左執爵右取肝搗鹽

振祭齊之加于俎實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用

○釋曰復位者謂賓長也尸既振肝訖復西階前衆

兄弟之有束而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喪禮尸齊肝訖不加於

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

爵則司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

醋報主人坐祭卒爵拜尸答拜筵祝南面祝接

神尊也筵用蓍席祝接至蓍席○釋曰上文尸

尸用在喪故不用菹今祝與平常同故主人獻祝

用佳也云祝接神尊也者解得先獻之事

祝拜坐受爵主人答拜獻祝因反西南位

南位○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牲云

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

註云北面以醑酢變吉也今至醑酢薦菹醢設俎祝

及獻祝註明因反西面位可知也

左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭臍之興加于俎祭酒

嘗之肝從祝取肝搗鹽振祭臍之加于俎卒爵拜主

人答拜祝坐授主人今文無搗鹽

直言薦菹醢設俎者不見薦徹之人按下文云祝薦

席設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

位誰在庭不復入事已也亦因取杖乃東面立

誰在庭不復入事已也亦因取杖乃東面立

誰在庭不復入事已也亦因取杖乃東面立

誰在庭不復入事已也亦因取杖乃東面立

誰在庭不復入事已也亦因取杖乃東面立

誰在庭不復入事已也亦因取杖乃東面立

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蓋經流爵於房中不言設洗處宜與昏禮同也 **自反兩邊** 棗栗設于會南棗在西南尚棗棗

美 受設于後南北上婦自反兩邊不使宗婦者以

美尚縱縱反吉故然上主人獻使贊薦菹醢註云齊

謂之服不沈事者彼為主人獻故不使主婦薦此亞

試已所有事 **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 **總爵** 此尸

食皆衆主人獻尸賓長以用從至佐食祭酒卒爵拜

主人答拜受爵出官于前並如主人儀故皆云如初

也賓長洗總爵三獻燔從如初儀 力反 **總爵口**

足之間有彘又彌飾 ○某大 **總爵至** 彌飾

三獻之事云總爵口足之間有彘又彌飾者按麗人

總足履之乎履之間總中之飾則此爵云總者亦是

爵口足之間有飾可知云又彌飾以其主 **婦人復位**

婦有足也是有飾今口足之間又加飾也 **復堂上西面位事已尸將出當哭踊**

復堂上西面位事已尸將出當哭踊 ○復堂上

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告祭不哭踊故

亦無此復 **祝出戶西面告利成主人哭** 西面告告

位之事也 **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

而告主人也者

以處主人

釋曰云西

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

間音以養尸事畢而

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

婦人於主人之外總麻以上在位者皆哭故鄭總丈夫

哭斯哭矣

祝入尸諷

及起也

祝入而無事尸

則知起矣不告尸者無道尊者之道也古文諷或為

休

祝人至為休

釋曰祝入而無事尸則知

起矣者漸不言尸無事尸亦知無事禮畢而起

矣云不告尸者無道尊者之道也若謂不告尸以禮畢者尸尊者告之則如發道尊者故云不告尸者無

道尊者

從者奉篋哭如初

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

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

每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

西北隅如其設也凡在南非用席

非扶未反

設饌者不知鬼神之節改設之庶幾欲嘗所以為厭

飫也凡在南變古文明東面不南面漸也非隱也于

非隱之處從其闕

厭一變反

釋曰祝反人

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按少牢大
 夫禮陽厭時南面亦几在右此言右几雖與大夫同
 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與而至於改饌
 云佐食徹尸薦俎設几與吉祭同匪隱也于匪隱之處
 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匪隱也于匪隱之處
 從其幽闇者謂以席為障使祝薦席徹入于房祝自
 之隱故云匪隱從其幽闇也

執其俎出
 徹薦席者執事者祝薦席則初自房來
 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
 者以其上文神席在西序下此祝經記領事不言今知
 自房來者見公食大夫記云筵出自房昏禮與士冠
 席皆亦在子房故此祝席亦自房來今與房可知

贊聞闔戶

鬼神尚居幽闇或者遠人乎特佐食

者鄭注鬼神于食者○釋曰云或者遠人乎者禮記

取遠人之意故也云特佐食者自上以來行事未有

祝與佐食以其云祝自洗其俎出故知闔戶是佐

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釋曰知是門

外位者以經云出門乃更去皆復位明門外未入位可知

宗人告事畢賓出主人

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釋曰送拜至弟也

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

曰沐浴櫛沐浴至沐浴櫛釋曰云唯三年之喪不

按下文班禱而明期以下櫛可也者經云不櫛三年為主

下虞而浴沐櫛可也陳牲于廟門外北首西上寢

右言牲腊在其中西上變吉寢右者當升左牀也

腊用於檀弓曰既反哭主人與有司視虞牲言

虞牲釋口知腊在牀中者士虞唯有一豕而云西

上明知兼兔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

者當升左牀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可知腊用於者

按特牲陳腊於門外北而北上於在南南順實獸于

其上東首是也引禮今日中而行事朝葬日中而

虞君子舉事必用辰正也再虞三虞皆執明朝

執明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

無葬事故皆洗明而行殺于廟門西主人不視豚解

虞事是用朝之辰正也殺于廟門西主人不視豚解

主人視牲不視殺凡為喪事略也豚解解前後脛

春魯而已熟乃體解升於俎也今文無廟主人

喪禮

主人

是人視牲又視殺令受為喪也喪主人視牲不視殺
是其略也凡者衆辭但此經與特牲饋食不同者皆
為喪中略故云凡以廣之也解謂前後照春魯而
已然乃禮齊并於鼎也者禮解上文七體是也

任升左肩臂臚臠脊脊離肺膚祭三取諸左臚上

肺祭一實于上鼎臚音純當音格臚音益肉謂之

羹任熟也脊脊正春正脊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臚

臚肉也古文曰左股上字從肉從夂夂矛之夂聲

矛上音味通臚肉謂之夂聲○釋曰肉謂之羹爾雅

下莫侯反○器器文而釋釋言文云脊脊正春正脊

也者按特牲注云不取正脊也然則此為喪
祭體數雖略亦不奪正也知脊脊正春正脊也云喪

祭略七體耳者按特牲尸相右肩背臚臠臠正脊二
骨橫春長脊三骨短脊註云士之正祭禮九體貶於
大夫有并脊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
體耳云雅肺舉肺也者按特牲注云離猶陰也小而
長午割之亦不提心謂之舉肺是也引少牢饋食禮
者殺離肺舉肺之異也云臚臠肉也者按少牢云臠
人倫膚九實于一鼎註云倫擇也膚魯華肉擇之取
美者按下註今以臠肉臠於臠吉則此用臠為臠於
純吉之事也云古文云左股上此字從肉從夂夂矛
之夂聲者鄭註儀禮魯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夂與股
不形人之升魚鱠鮓九實于中鼎○鮓市專反又
類其理未審

差減之
也升腊左脾脾不升實于下鼎○脾步禮反
也升腊左脾脾不升實于下鼎○脾步禮反

七體牲之類 **釋** 七體牲之類者上文升左肩臂焉鹿

亦然特牲記云腊如牲骨是也 **皆設局纂陳之**

嫌既陳乃設局纂也今文局作鉉古文纂作密 **釋**

既至作密 **釋** 曰云嫌既陳乃設局纂也者經云陳

三鼎後言設局纂有嫌故記人辯之皆先局纂後陳

也 **載猶進祗魚進誓** **釋** 豨粟 **釋** 猶猶士喪既夕言未

可以吉也祗本也誓吞也今文祗為祗古文誓為誓

音 帝 **釋** 是以水牢云下利生系其載如羊皆進下註

云變於食生也又曰腊一純而組亦進下云曰魚用

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次

云皆復進祗註云祗本也進本者未兵於之也至大

斂載魚左首進者謂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**

是以如飲酒鄉射記皆云右體進脰是也 **春會離肺陳于階間敦東**

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 **釋** 不升至下尸

於離賤也者祀對上尸祖羹飯升於流為貴者也云

統於敦明神惠也者按上文饋黍稷二敦於階間西

上是神之黍稷全陳祝饌于神聖之東統於神物明

惠由神也云祭以離肺下尸者以其尸祭用肺祝

有禮

卷之四

禮記

春官

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

大司馬

尸肅宗人授巾不云執噍與執壺統主人入室則宗

巾及宗人授巾等面位故記人明之主人入室則宗

人升戶外北面當詔主人入室事唯言宗人告有司具及詔主人爾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依於堂室中尊不

空立戶牖之間謂之依釋曰云文謂戶西南面也

銅筆用苦若薇有滑夏用葵冬用萱有桐

○薇音微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武作竿○茶音徒

如字又音姑劉木○釋曰按公食作枯音先枯反記三牲具則牛羊豕苦豕薇冬

用其一若一性者各兼用其二是以及特牲一豕皆

用銅筆苦薇是伴用其一也知萱董類者內則云董

昔於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

與冬同是以應有云冬明舉夏以兼秋舉冬以兼春

也豆實葵菹菹以西羸醢籩黍烝栗擇○羸力巢

烝栗擇則菹刊也黍烝栗擇則豆不絜籩有籩也

苦膳反又○釋曰云黍烝栗擇則苦制反○菹刊也黍烝栗擇則豆不絜籩有籩也

若此雖無正文按上喪禮大敘云得豆兩具實葵菹

半籩醢兩盞無籩布中其實栗不擇籩四臠白大斂

後皆云如初則其與西牌所祭菹亦長矣四邊菓

纓栗脯亦不擇也至此乃云黍烝栗擇則菹亦切矣

豆籩有尸入祝從尸祝在主人前也嫌如初時主

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

釋曰上經陰厭時主人先視人尸至此迎尸祝在主人前也

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致舉黍稷及祝酌授尸及祝出告

尸坐不說屨也

釋曰按鄉飲酒利成祝入尸說之等是也

敢燕惰

釋曰今文燕惰侍神至燕惰

釋曰按鄉飲酒尸雖坐不說屨者為尸

護祝前鄉尸

下註同

前道也祝道尸必先鄉之為之節

釋曰前道至此記尸護之時祝前尸之儀也云必先鄉之為之節度也

還出尸又鄉尸節者言必先面鄉尸者為之節度也

還過主人又鄉尸還降階又鄉尸

過主人則西階

上不言及階明主人見尸有踧踏之敬

釋曰過主人則西階上不言及

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改去階名而

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

釋曰及至在此

釋曰言還至門明其間無節也

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俅之是也

鄭云言還至門明其間無節謂無還鄉尸之節也

云降階

義禮疏

如升時以將出門如出戶時皆還鄉尸也經重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送也詠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為具悉者

詔降 尸出至詔降。釋曰尸出視反入門左北面復位者謂視既送尸出反入門復位復上文視入門左北面位後云復位也云然後宗人詔降尸者謂視復位宗人為具悉者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

則宵衣耳 上服至衣耳。釋曰上經直見上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日云士人冠玄端至祭日風與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辭男女士虞既男女別尸則經云尸可以兼男女故鄭併云士之妻也按特牲正祭主婦着纁笄宵衣明女尸亦

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

適下 釋曰虞卒哭之祭男女秋反 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其姓者按與婦為尸者也不使同姓孫與婦為尸者尸須得孫則者孫

與婦為尸者尸須得孫則者孫

與祖為尸孫婦是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之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庶有適孫
 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
 是容無適而用庶止終男女別尸孫虞祭而言至卒
 哭已後自禫以前喪中之祭皆男女別尸知者按司
 几筵云每教一几鄭註云器合葬及同時在殯皆與
 几體實不同祭於廟同几精神氣合必半吉祭云某妃
 配是男女共尸篇本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
 氏哀未忘也則引少半吉祭祀配之事為證明禫月
 不當四時祭月則不云**無尸則禮及薦饌皆如初**
 某妃配配則其尸可知

無尸謂無孫列可使者也塲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塲亦是也者禮記曾

子問云祭成喪者必有尸明塲死無尸可知曾子問

又云宗子直有餘厭庶塲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

於所序及升降既饗祭于直祝祝卒記異者之節

與有尸相似既饗祭于直祝祝卒記異者之節

也不綏祭無泰羹清載從獻不綏言獻記終始也

事尸之禮始於綏祭終於從獻綏當為堂釋曰此四事皆為尸是以上文有尸者去迎尸而入祝命佐食綏祭有泰羹滯自門入設于鮒南歲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從獻終於從獻故鄭即云事以之禮始於從獻終於從獻者故具言之云綏當為賓者周禮守祫祫云既祭藏其幣卒為正取滅為義

人哭出復位於祝祝卒**於祝祝卒**於祝祝卒**於祝祝卒**於祝祝卒**於祝祝卒**於祝祝卒

上四事主人遂即哭**祝闔牖戶降復位于門西**門西**門西**門西**門西**門西**門西**門西

西北面位也門西**門西**門西**門西**門西**門西**門西**門西**門西

文尸出祝反入門左北面復位也**男女拾踊三**拾其業**拾更也**拾更也

三更踊音更**三更踊**音更**三更踊**音更**三更踊**音更**三更踊**音更

如食聞隱之如尸一食九飯之項也**如食聞**隱之如尸一食九飯之項也**如食聞**隱之如尸一食九飯之項也**如食聞**隱之如尸一食九飯之項也**如食聞**隱之如尸一食九飯之項也

祝升止哭聲三啓戶聲者至**祝升止哭聲三啓戶**聲者至**祝升止哭聲三啓戶**聲者至**祝升止哭聲三啓戶**聲者至**祝升止哭聲三啓戶**聲者至

從啓牖鄉如初鄉許**從啓牖鄉如初**鄉許**從啓牖鄉如初**鄉許**從啓牖鄉如初**鄉許**從啓牖鄉如初**鄉許

牖一各也如初者主人入祝從在左牖先至在**牖一各也如初者主人入祝從在左**牖先至在**牖一各也如初者主人入祝從在左**牖先至在**牖一各也如初者主人入祝從在左**牖先至在**牖一各也如初者主人入祝從在左**牖先至在

一 隔先闔後啓扇在內也者見上文闔闢戶闔時隔先
言此經上天主人入視從乃言啓闢是戶先開乃啓
闢故須解之扇在內也云鄉闢一名也者按詩云塞
鄉瑾戶註云鄉北出闢也與此註不同者語異義同
此闢名鄉鄉亦是闢故云闢一名也云如初者主人
入視衆人在左者鄉以經如初之矣在闢饗之下恐
人以爲闢闢如初主既無啓闢
主人哭出復位
堂上位也
復位者復堂
上東而位也
卒徹祝佐食降位
祝復門西北面位
佐食復西方位不復設西北隅者重闢闢戶義也
復位復門西北面位者上經祝入門左北面註不與

執事同位接神尊也則此祝復位復門西北面位可
知云不復設西北隅者重闢闢戶義也者上經有戶
者有陰厭有陽厭無闢闢戶之事今無尸者陰厭時
闢闢戶今更設饗於西北隅復更闢闢戶爲饗賓故
不爲
宗人詔降如初
初贊闢闢戶宗人詔主人降
之
初贊至降之
釋曰此降謂禮畢降堂也上
降彼
身堂故鄭知此云
始虞用柔曰
葬之日日
如初亦如上經詔降也
中虞欲安之柔曰陰取其靜
釋曰自此下盡哀薦成
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
也葬用丁亥是柔曰葬始虞
曰哀子某哀顯相夙興
夜處不寧
亮反
息
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

冒之辭豕曰剛鬣○味冒上云尾反敢味○釋曰敢味冒

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

又作豕音同○豕也大夫士於黍稷之號合言普淖

而巳此言香合蓋記者誤爾辭次黍又不得在薦上

絜黍也○釋曰按下曲禮云黍曰香合梁

言普淖而已此言香合蓋記者誤耳者曲禮所云黍

稷別號者是入神法時將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○普淖如孝嘉薦音淖○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

齊淖酒○齊才計反註同明齊新水也言以新水

淖釀此酒也郊特牲曰明水沬齊貴新也或曰當為

明視謂兔腊也今文曰明黍黍稷也皆非其次今文

淖為醲○明齊至為醲釋曰云言以新水淖釀

謂以新水清麴乃淖釀此酒又引郊特牲明水沬齊

禮記卷之四十一
說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人作如此說云今文曰明齊稷稷也皆非其次者若以明齊當為明視作免腊解者應在士特牲為大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****哀薦祫事**音合**始虞謂之祫事者主欲****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只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**音合**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合**警**音合勤強之也再虞皆如

初曰哀薦虞事音合丁日葬則已日再虞其祝辭異者

一言耳音合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**三虞卒哭**

他用剛日亦如初曰哀薦成事音合當祔於祖廟為神

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
 喪祭明日禘於祖父如是虞為喪祭卒哭為吉祭今
 文他為宅○報葬禮記音方付反下
 云當禘於祖廟為神安於此者即解初虞也虞稱禘
 稱虞之意今二虞改用剛日將禘於祖取其動義故
 也云上則庚日三虞壬日卒哭者以其巳日為再虞
 後改用剛日故次取庚日為二虞也卒哭亦用剛日

故庚日後隔卒日取壬日為卒哭云祝辭異者亦一
 言耳者致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園北
 引喪服小記者彼鄭注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
 祭無名謂之他者謂虞卒哭禘祥皆有各此則無名
 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
 卒哭辭相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禘祭已前總為喪祭也
 若然此經云三虞與卒哭與喪為成事明文而鄭註檀
 弓云卒哭而祭其辭益曰喪為成事言益疑之者以
 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益也足以禘記云上大夫之

虞也少牢卒哭成事耐皆太牢鄭註云卒哭成事耐
言皆則卒哭成事耐與與矣是微破前人三虞與
卒哭同獻畢未徹乃餞禮記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耐于

皇祖是以餞送之古文餞為踐禮記卒哭至為踐。

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耐於祖

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耐則在廟以明且
當入廟以其易處鄉尊所故特有餞送尸之禮也引
詩者彼生人饒行人之禮為行始此祭祀餞尸之禮
亦鄉耐廟為行始事雖異餞送飲酒是同故引為証
也知且將始耐於皇祖者下云明日以其尊兩饒于
班耐鄭云卒哭之明日也是明日之且也

一廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋禮記少南將有

事於北有玄酒卽吉也此在西尚凶也言水者喪質

無鼎不久陳古文甌為廡也禮記少南至廡也。

北者止謂下文云尸出門右南而已下是也云有玄

酒卽吉也者以其處祭用醴酒無玄酒至卒哭云如

初則與虞祭同今卒餞尸用玄酒則尋常祭祀之酒

非醴酒故云卽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洗

餞尸尊在門西不在門東是尚凶故變於吉也

一在尊東南水在洗東篚在西禮記在門之左又少南饌

邊豆脯四脰禮記酒宜脯也古文脰為脰

有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西禮記乾肉牲體之

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蹙或反起申

肉至為蹙釋曰云涼州鳥翅者經云乾肉尸出執

几從席從視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容反從于

視人亦告利成入前尸尸乃出者雖饌行飲酒尸將

起之時視亦如虞祭告云利成事乃與以前尸也知

几席素几葦席也者主禘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

則同初虞用素几葦席今哭卒祭未饌尸於尸出門

門外時是卒哭之几席故知是素几葦席也

右南面侯設席也席者尸在門右南面在坐北

立下即云席設之席設于尊西北東面几在南賓出

事明侯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

止婦人出者重饌尸婦人出者重饌尸釋曰婦人有事自堂及房而

已今出寢門之外尸即席坐帷主人不哭洗廢爵酌

故云重饌尸也獻尸尸拜受主人拜送哭復位薦脯醢設俎于薦東

胸在南胸其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

於吉

同也云屈者在南變于言者按曲禮云以脯修置者左胸右末鄒云屈中日胸則言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

祭之佐食授噲國授乾肉之祭尸授振祭噲反之祭

酒卒爵奠於南方國反之反於佐食佐食反之於俎

尸奠爵禮有終國反之至有終國釋曰鄭知反之

振祭齊噲訖而云反之明反於佐食者經云佐食受噲尸受可知也云尸奠爵禮有終者上經云三獻尸皆有爵

今饌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

門內踊如初國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

沐國男女至作沐。釋曰鄭知男女從尸男由左

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

無事尸之禮今饌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祭北之故註云由廟門外無事尸之禮也

哭者止國以薦於外大門猶廟門國釋曰鄭意所

以尸出大門哭者便止者正以饌於寢門以大門為

限似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

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于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

釋曰上主人送男賓於闈門之內者決上文男主人送男賓言

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

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泥也

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

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又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

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支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

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為帶時亦不說者

未可以輕又變於主婦之質至禘為帶以即位檀弓

曰婦人不為帶國語不說至為帶○釋曰知齊斬衰

衰帶惡筭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腰帶俱變男子陽多變

婦人既葬首變首經不變帶故云少變也云而重帶

帶下體之上也若對男子陽重首自在上體婦人陰

重腰腰是下體以重下體故帶不變也云大功小功

首為帶者按大功章云布衰裳牡麻經纓布帶三月

受以小功衰仰為九月者又按小功章云布衰裳

麻帶經五月者二者章內皆男女俱陳明大功小功

帶人皆為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

已下也云至禘為帶以即位者此鄭解大功以下雖

久時未變麻服為至禘日亦當為帶即位也知大功

以下夕時未變麻服為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

室可以變故至禘且以為帶即位也引檀弓者亦為齊衰婦人不為帶之事

猶出几席設如初拾踊三國語以餞尸者本為送神也

傳禮記

卷之十四

及古禮

丈夫婦人亦從几席而出古文席為筵

國語以餞至

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與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

出几席設如初即云拾踊三明在門外有尸行禮之

處即知丈夫婦人從几席出死三日而殯三月而葬

義禮疏

卷之十四

及古禮

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處者是記人略言

之註云謂士也者以其此篇是上處故知三日三月

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上之卒哭得葬之三月內大

夫三月葬降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 **將且而祔則薦** 薦謂卒哭之祭 **謂卒哭之祭**

異前記也 **將且而祔則薦** 薦謂卒哭之祭 **謂卒哭之祭**

謂卒哭之祭 **釋曰謂卒哭之祭日將且而祔則薦**

薦謂卒哭之祭云祔則薦者記人見卒哭之祭為祔

有禮記

卷之四

禮記

喪禮

卷之四

禮記

喪禮

卷之四

禮記

喪禮

卷之四

禮記

喪禮

卷之四

禮記

喪禮

卷之四

禮記

喪禮

卷之四

禮記

喪禮

卷之四

禮記

喪禮

卷之四

禮記

喪禮

卷之四

禮記

喪禮

卷之四

禮記

喪禮

卷之四

禮記

喪禮

卷之四

禮記

喪禮

卷之四

禮記

喪禮

卷之四

禮記

喪禮

卷之四

禮記

喪禮

卷之四

禮記

喪禮

卷之四

禮記

喪禮

卷之四

禮記

喪禮

卷之四

禮記

喪禮

卷之四

禮記

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 不言爾曰孫婦差疏也 言至不

疏也 釋曰此對上文孫祔于祖而云祔于爾皇祖某甫此則不曰爾而變曰孫婦差疏故不爾也若

然上女子亦不云爾者文承孫下 **其他辭一也** 來

云爾可知直言其皇祖此異者甲 **日某隋祔尚饗** 釋曰他辭一者

婦皆有辭故云其他辭一也其祔女子云來日某隋祔爾下爾皇祖姓某氏尚饗其孫婦云來日某隋祔

孫婦於皇祖 **饗辭曰哀子某圭為而哀薦之饗** 祭

姑某氏尚饗 **辭勸強尸之辭也** 圭黎也詩曰吉圭為饁凡吉祭饗

尸曰孝子 釋曰饗辭勸強神之

辭也者按特牲禮迎尸入室尸即席坐

主人拜受尸尸答拜訖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

尸辭若祔及諫辭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辨 釋曰卒哭至為辨

釋曰 猶問也一以上祔又祖孫祔祖為正若無祖則祔於

高祖以其祔必以昭穆與祖同昭穆故問一以上 取昭穆相當者若歸則祔於失之所祔之妾無則易牲祔 一以上若多祔亦祔于夫之所祔之妾無則易牲祔 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廟于
 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譏其後也
 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聖人祫云廟用
 貞鄭註云廟用貞者謂始祫時自饋食始以此言之
 鄭義若於三年後四時當祭在廟用彝盛鬯必用貞
 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貞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

祭之按下文禮月逢四時吉祭之月即得在廟祭但
 未配而已又玄鳥詩鄭註云君喪三年既畢歸於其
 廟而後祫祭於太祖明年春祫於羣廟若如此言則
 三年喪畢更有特禘者鄭意除練時特禘三年喪畢
 更有此時**沐浴擗搔**。擗依註音彌自飾也搔
 禘之禮也**沐浴擗搔**。爪擗子淺反**彌**自飾也搔

當音爪今文曰沐浴擗或為蚤擗或為鬻彌
 自至為鬻。釋曰云彌自飾也者上文虞沐浴不飾
 註云自潔清不飾末在於飾鄭雖不言不在於飾冰
 浴少飾今祫時**用專膚為折俎取諸脰臄**專猶厚

也折俎謂主婦以下俎也體盡人多折骨以為之今
 以脰臄賤於純吉今文字為折俎而說以為折俎亦
 甚誣矣古文脰臄為頭臄也音益釋曰云折俎

謂主婦以下組者鄭知組是主婦以下組者特牲記云主婦組殺折佐食組殺折也宰云主婦組臨折是也其他如饋食如特牲饋食之事或云以左胙虞

右胙祔今此如饋食則尸組胙組皆有肩胙豈復用

虞臂乎其不然明矣如特至明矣釋曰云如

虞饋食禮者虞不致曾則夫婦無組矣上文有組則

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胙

虞右胙祔者當鄭君時有人解者云虞祭與祔祭共

用一牲各用一胙以左胙為虞祭右胙為祔祭不是

故鄭破之云今此經云如饋食謂如特牲饋食之禮

尸組用右胙解之主人組左胙左胙之臂以為虞祭

主人豈得復取虞時左胙之臂而用之乎明不然矣

用嗣尸虞祔尚質未暇筮尸

虞祔尚質未暇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

縮尸矣故喪服小記云練筮日筮尸大祥筮尸可知

是以鄉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

不寧稱孝者吉祭

哭為吉祭卒哭既為吉祭祔在辛哭釋曰對虞

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

記者誤矣尹祭至誤矣釋曰鄭知尹祭是脯

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侯尸有脯此非餞

尸故不言牲號而云尹祭亦記者誤也以其上文初

虞云敢用絜牲剛釐今不言牲號而云尹祭是記人

誤云亦者亦嘉薦普淖普薦淲酒音薦至為醴。壽曰

牲記其異者今文淲為醴知音薦是錫羹者按上

文虞禮及特牲皆云祝酌奠于錫南則錫在酒前而

設此亦音薦在酒上故知也但虞禮一錫此云饋食

則與特牲同二錫故云音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說

可知也若然云記其異者所以嘉薦普淖普薦淲酒

與前不與記之以其普薦與前異將言設薦在音淖

後淲酒前故適爾皇祖某甫以齊祔爾孫某甫尚饗

并言其次矣禮記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禮記欲其至之乎釋

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

乎者曾子問無遷上將行以幣告焉命此大夫上

或用幣以依神而告使祭之無正文故云平以疑之

吉也檀弓曰歸祥肉古文株皆作基禮記小祥祭名祥

禘以後至十三月小祥後云非而小祥升檀弓者彼

謂頌回之喪饋祥肉於孔子而言彼云醢此云歸者

異者言常者基而祭禮也古文常為祥

日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息之而祭是其

常事故祝辭異也云基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

用祭期天道一變哀制之情益衰衰則宜除不相為

也是以謂小祥又基而大祥曰薦此祥事

祭謂常事也又復也釋曰此謂二十五日大祥中月而禫

又反禫大禫中猶問也禫祭名也與大祥間一月自喪

至中凡二十七日禫之言澹澹然平安意也古文禫

或為導猶問問側大祥間一月二十七日禫後

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

但至後月乃是即吉之正也

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後此

月當四時吉祭之月則於廟行四時之祭於羣廟而

猶未得以某妃配哀未忘者喪中然也言猶者如祥

禮記

卷之十四

禮記

然平安得行四時之祭則可從吉事先近日用上旬
爲之若然二十七日行禘祭於寢當祭月卽從
四時祭於廟亦用上旬爲之引少牢禮者證
禘月吉祭未配後月吉知少牢配可知也

某月尚饗
凡祭之日皆尚饗也

手圖蘇熹燕普就撰燕與拜之皇廟前某以某或

某月未忘也少牢尚食配而曰季將某類

某月某類日也當四時之祭日則祭醴未以某

且至爲日也最而吉之五也

祭又將樂繼效云平安意也

然平安意也青湖林哲無河不屬又他類日洪明也

且至爲日也最而吉之五也

祭又將樂繼效云平安意也

然平安意也青湖林哲無河不屬又他類日洪明也

且至爲日也最而吉之五也

祭又將樂繼效云平安意也

然平安意也青湖林哲無河不屬又他類日洪明也

且至爲日也最而吉之五也

祭又將樂繼效云平安意也

然平安意也青湖林哲無河不屬又他類日洪明也

且至爲日也最而吉之五也

