
□ 12
8782
17

D12
3782
17

記

鄭氏注

績溪胡培翬學

虞沐浴不櫛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

疏正義曰注云沐浴者將祭自潔清不櫛未在於飾也者檀弓記凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴家語孔子荅子夏問云祭之沐浴爲齊潔也非爲飾也是虞而沐浴爲將祭潔清其體若櫛則近飾矣故不櫛也云唯三年之喪不櫛期以下櫛可也者此虞祭不櫛係據主人言之下祔祭云沐浴櫛是主人至祔亦櫛矣李氏云三年者至祔而櫛則期虞而櫛可云今文曰沐浴者胡氏承珙古今文疏義云敖氏曰鄭從古文原無沐今本記與注首皆云沐浴蓋傳寫者誤衍之盧氏文弨曰沐浴當倒爲浴沐賈疏云期以下虞而浴沐櫛可證許氏宗彥曰今文曰沐浴蓋無不櫛二字異於古文耳觀後經文沐浴櫛蚤揃注曰今文曰沐浴蚤揃對勘自明矣蓋後注言今文無櫛字此注言

<99-883>

今文無不櫛二字以後證前豪無可疑諸校者皆誤承珙案許說是也惟後注亦係今文曰沐浴蚤翦連句微誤今案今文曰沐浴爲句蚤翦屬下或爲蚤揃六字爲句許以今文曰沐浴蚤翦連句微誤今案王尚書經義述聞云喪服四制三月而沐鄭注沐謂將虞祭時也則虞之沐浴明矣又唐石經及禮記喪服四制正義通典禮四十七下沐浴櫛搔翦賈疏引此文皆作沐浴不櫛是唐人所見本皆有沐字而敖以爲衍文謬此辨敖之誤也又校勘記引單疏陳本要義俱作虞而沐浴櫛并不作浴沐則盧據誤本疏文以證經尤不足辨矣汪衡齋先生云古文作沐浴無不櫛二字所異拉不櫛之有無不拉沐浴之增減也言尤簡切陳牲于廟門外北首西上寢右 言牲體之鄭以古文有不櫛二字義較備故不從今文也

人臣有可 疏 正義曰廟嬪宮也吳氏廷華章句云陳牲于廟視虞牲 注云言牲體拉其中者以廟門外亦門右也

經云西上故知牲中兼有體也東首牲體東首牲北首此云北首西上上此西上是變吉又特牲體也云寢右者當升左胖則牲與體同北首可知亦變於吉也云寢右者當升左胖也者特牲用右胖故牲北首而東足寢左也此寢右以虞用左胖也云體用橉者橉制詳特牲鄭蓋據彼言之褚氏寅亮云牲未殺故寢於地體乾物必置於橉乃無不潔之嫌敖氏謂體不用橉非也引檀弓者證主人虞祭視牲之事

必用辰正也再 疏 正義曰葬日虞朝有葬事故須日中虞虞三虞皆質明 疏 也褚氏寅亮云注云舉事必用辰正統指三虞言日出日入日中皆爲辰正而辰正之中又取質明今以當日有葬事不得用質明矣敖氏云日中行事亦變於吉祭也三虞皆然盛氏世佐以敖說近是謂虞必以日中者未卒哭以前朝夕有哭臨之事不欲其妨也今案褚說申注義極明但記渾言日中未分別始虞再虞三虞故敖說亦並存之

右記沐浴陳牲及舉事之期

殺于廟門西主人不視豚解主人視牲不視殺凡爲喪事已熟乃體解升於 疏 正義曰豚解解前後脛脊脅而鼎也今文無廟 疏 注云主人視牲不視殺凡爲喪事略也豚解略也

也者案上注引檀弓曰主人不視是不視殺也特牲祭之前一日殺於廟門西云主人不視是主人立于門外東方南面視側殺則吉祭視牲又視殺矣此不視殺以夕賓主人皆復外位宗人視牲告充又夙興主人立于門之辭言虞之異吉爲喪事略卽此喪略於儀也凡者舉例之解解前後脛脊脅而已熟乃體解升於鼎可見例也云豚解解前後脛脊脅而已熟乃體解升於鼎也者案豚解七體體解二十一體詳特牲及少牢上利升羊下此云前後脛卽前後足謂解前後四足及一脊二脅爲七體與士喪禮小斂陳鼎實云四鬄兩胉一脊同至熟陳鼎實云四鬄兩胉一脊同至熟乃解爲二十一體升於鼎也鄭必知熟乃體解者據下升乃解爲二十一體升於鼎也鄭必知熟乃體解也云左肩臂臑肫骼則脅脅已析爲三故知是體解也云左肩臂臑肫骼則脅脅已析爲三故知是體解也云

今文無廟者鄭以古文有廟字較詳故不從今文也

羞于上鼎肉謂之羞飪熟也脊正脊也喪祭略七體耳離肺舉肺一長終肺祭肺三皆刲脇脅肉也古文曰疏於鼎左者謂肩臂以左股上此字從肉殳殳矛之殳聲正義曰舉肺也少牢饋食禮曰舉肺一長終下皆用左也禮經釋例云凡牲皆用右胖唯變禮反吉用左胖故虞用左詳鄉飲記肩臂臑爲前脛骨肫骼爲後脛

升左肩臂臑肫骼脊脅離肺膚祭三取諸左脇上肺祭一

骨詳特牲記不言髀不升者於腊見之膚祭三卽尸未入前佐食取爲神祭于苴者是也上鼎北一鼎也注云肉謂之羞爾雅釋器文飪熟也釋言文云脊脅正脊正脅也者脅前爲正中爲脡後爲橫脅前爲代中爲正後爲短俱詳特牲記鄭必知爲正脅者以禮雖略當用其正卽特牲注不貶正脅不奪正也之義云喪祭略七體耳者自肩至脅爲七體喪祭略止升七體對特牲加以橫脅短脅爲九體少牢又加以脡脅代脅爲十一體而言也此七體與豚解七體異豚解之七體指全牲言此七體則指體解中左胖之六及正脅一體爲七也云離肺舉肺也者離肺謂之舉肺也李氏云離肺與脅同舉肺亦詳特牲記此經云肺祭卽祭所祭也張氏爾岐云引少牢禮明此舉肺祭肺之制亦然云脇脥肉也者說文脥項肉也是脇爲項頸膚祭取諸此以近首貴也必取左與肩臂等同也云古文曰左股上此字從肉殳殳矛之殳聲者賈疏云鄭曼古文從經今文又說古文解之者鄭欲兩從故也但字從肉義可知而以殳與股不是形聲之類其理未審段氏玉裁云鄭意謂股者髀也禮經多言髀不升則取諸左股爲膚祭非也尋古文用字之例假股爲脇

正與假脾爲髀假肺膊爲膞假胳爲骼假頭爲脰皆以異物同音相假俗股與脵當是同音蓋從肉役省聲如埈疫殺皆從役省聲之比役與益同部此股非股肱字注當云此字從肉從役省聲非從殳矛之殳聲今本脫誤不完據賈疏云鄭以殳與股不是形聲之類其理未審賈實錯解而可證有非字今本又奪非字則更不可通矣今案段說是也**升魚鱄鮒九實于中鼎**差減之疏正義曰或用鱄或用鮒不定故兩言之非鱄鮒並用也詳士喪禮陳三鼎于門外北上下中鼎次于上鼎謂扡上鼎下鼎之中也賈疏云案特牲魚十有五今爲喪祭略而用九故云差減之也今案士喪禮陳大斂奠云魚鱄鮒九則亦用九也**升腊左胖髀不升肩至脅七體此腊亦然故云**疏正義曰下鼎南一鼎也注云腊性之類也特性記云腊如牲骨是也**皆設扃鼏陳之**乃設扃鼏也今文扃作鉉古文鼏作密疏正義曰注云嫌既陳乃設扃鼏也者賈疏云陳三鼎後言設扃鼏有嫌故記人辨之皆先設後陳也**載猶進柢魚進鬐**猶猶士喪既夕言未可以今文云云詳士冠禮

古也柢本也鬐脊也今文柢爲胝古文鬐爲耆疏正義曰載謂自鼎載於俎也敖氏云喪奠於牲則進柢魚則進鬐始者但以未忍異于生之故而爲之其後遂因之以別於吉祭故三虞之時雖祭而不奠猶未變於初也今案士喪小斂奠牲用脈云皆覆進柢注柢本也進本者未異於生也大斂奠云魚進鬐腊進柢注鬐脊也進鬐亦未異於生也凡未異於生者不致奴也既夕遷柩朝祖云奠設如初則亦進柢進鬐可知故注云猶猶士喪既夕也若吉祭則牲及腊進下魚進腴詳少牢禮凡喪奠之所以進柢進鬐者以未忍異於生若卽吉則異於生而有致奴其親之意矣故注云言未可以吉也然則喪禮之必反吉者始以此敖氏說淺得制禮精意故特錄之餘詳公食禮盛氏世佐云柢猶膂也變膂云柢者對吉祭之下而言也鄉飲鄉射公食皆云進膂與此同**俎髀脰脊脅離肺陳于階閒敦東**不升於鼎賤也統於敦明神惠也祭以離肺下尸疏正義曰敖氏云髀亦左髀也脊脅其亦脡脊代脅歟郝氏敬云脰頸肉卽脵也吳氏疑義云上膚取諸左脵則此脰右脰也注云不升於鼎賤也者此祝之俎實自饋

而經載於俎不復升於鼎故云賤也云統於敦明神惠也者上經云饋黍稷二敦于階閒西上此記云陳于階閒敦東明此俎繼敦而東故注以爲統於敦也然階閒是陳俎常處特牲亦云執事之俎陳于階閒而敦東明亦敦在西堂則統於敦之說不可通矣褚氏寅亮曰云敦東明不正在東西之中也注謂統於敦明神惠似可商榷亦有疑於注說也

右記牲殺體數鼎俎陳設之法

淳尸盥執槃匜東面執巾在其北東面宗人授巾南面

槃以盛棄水爲淺汚人也執巾不授巾卑也 疏 正義曰記以經但云淳尸特明之詳特性記 注云槃以盛棄水爲淺汚人授巾不言面位故沃盥棄水注於地恐淺汚人也者謂氏爾岐云音義如濊是也詳上經匜水錯于槃中南流下云執巾不授巾卑也者詳特性記

右記沃尸面位

主人在室則宗人升戶外北面當詔主人在室事 疏 正義曰盛世

堂則宗人立階前主人室事 疏 佐云案主人在其人也皆北面鄉之今案記以經但言主人在堂時宗人面位未及主人在室時面位故特明之戶外室戶外也注云當詔主人室事者以主人入室宗人當升堂詔主人室事也

佐食無事則出戶負依南面

室中尊不空立戶 疏 正義曰敖氏云負依南面明與宗人不相統也佐食室中無正位故立於此吳氏廷華云佐食無事輒出經已屢言之此特詳其面位也今案上經饗神時云佐食出立于戶西又佐食啟會卻于敦南復位注云復位出立于戶西此負依之位與戶西一也又特牲記云佐食當事則戶外南面無事則中庭北面此出戶負依南面與戶外南面亦一也但彼言當事又言無事與此異者此言無事謂室中事暫已而尚有後事故出立於此以俟之與特牲言當事同至特牲所言無事則是未有事之先及事已俱畢時也互詳特牲記 注云室中尊不空立者此解佐食有事方入室無事即暫出不空立室中故出立於戶外也云戶牖之間謂之依者爾雅釋宮文戶牖之間戶西牖東也詳覲禮天子

右記宗人佐食面位

鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柀苦苦菜也荁堇類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁古文苦爲枯今文或作芐作芐闕葛倶誤作笁毛本誤笁嚴徐釋文集釋倶作芐云古文苦爲枯者胡氏承珙云苦枯同聲假借云今文或作芐者則今文正本作苦矣餘倶詳公食禮記 豆實葵菹菹以西嬴醢籩棗烝栗擇烝栗擇則菹扣也棗烝栗擇則豆不既籩有籐也疏正義曰此記豆籩所實之物敖氏云經惟言菹醢此則見其所用之物是也云以西者係據上饌于西楹之東醢在西時言之若設于室則醢在北矣棗烝栗擇詳聘禮夫人勞聘賓下 注云棗烝栗擇則豆不既籩有籐也者案扣謂切也士喪禮大斂奠云既豆兩其實葵菹芋贏醢兩籩無籐布巾其實栗不擇脯四脡案葵菹言芋不切也既白也籐緣也葵菹芋栗不擇是喪奠麤略之意豆白而籩無緣是用素不飾之意今籩實既用棗烝栗擇與喪奠之栗不擇者異則菹亦切之可知豆亦不白籩亦有緣可知故鄭云然也敖氏云記惟言棗烝栗擇則是豆籩之類皆未變也此時尸用葦席素几主人酳以廢爵則其他可知矣褚氏寅亮云籩實既與吉祭同矣何妨用稍有飾之豆籩注是也

右記鉶芼與豆籩之實

尸入祝從尸 祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從接神祝當之初時主人之心尚若親存宜自親之今既正義曰注云詔侑尸也疏倚杖入祝從是主人在祝前也記此以明祝在主人前嫌如初時主人在祝前也今記者以尸入祝當從尸故特之意也云今既接神祝當詔侑尸者即上經尸及階祝延尸是也敖主人之心尚若親存宜自親之者此解陰厭時主人先入氏云入謂入門也言祝從尸者嫌其如迎尸之時猶先行也祝始出迎尸先行入門及尸入祝乃居後而從之少牢饋食禮曰祝先入門右尸左亦辟尸使先行也入門

如是則入戶亦從尸可知褚氏寅亮云記有二義一以明迎尸時祝在前而尸在後既入門則尸在前而祝從之至尸一以明陰厭時主人尚若親存故先入室而祝從之至尸入室則祝以接神故先從入室而主人從之也敖說可參用盛氏世佐云案經云尸及階祝延尸由後詔相之曰延則自入門已後祝卽轉居尸後矣言此者明其與出時異也尸出之時祝前今案鄭以此記爲對陰厭時言敖以此記爲對迎尸時言褚氏所謂記有二義也盛氏以爲對尸出祝前言則又尸坐不說屨侍神不敢燕惰也今文說爲稅疏正義曰注云侍一義也今竝存之尸坐不說屨者有敬事則不說屨而坐少儀神不敢燕惰也者敖氏云禮有之鄭注祭不跣者主敬曰凡祭于室中堂上無跣燕則有跣爲歡也孔疏凡祭謂天子至士悉然也跣說也燕則有跣爲歡也孔疏凡祭謂天子至士悉然也跣說屨也今案彼注云主敬卽此不敢燕惰之義今文說爲稅詳士前道也祝道尸必先鄉之爲之節疏正義曰此以下記前尸之儀也昏禮尸謖祝前祝在尸前也鄉面前尸出戶下云祝道尸之義也此鄉面尸也注云前道也者詳上經祝尸在出戶前也還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階

又鄉尸過主人則面階上不言及階明主人見尸有踧踖之敬疏正義曰還轉也與祝之道尸必先以面鄉尸乃轉身前行出戶謂轉身前行出戶也旋同張氏爾岐云但彼止言踊未及道尸之儀故記詳言之此言還降階又鄉尸下復言降階者敖氏云上降階者祝也下降階者尸也前後皆以戶階門爲節與上經同也祝先降而鄉尸及尸上降階謂正降時此時則轉身前行方氏苞云再言降階而後言還者祝先降鄉尸立待尸之盡階而後還也今案方說與敖同似勝張說此注解記不言及階而言過主人之義也斯時主人在西階上過主人則及階矣不言及階而言過主人兼以明主人見尸有踧踖之容也敖氏云祝出戶而西行當階而南行乃過主人也吳氏疑義云此以過主人爲鄉尸之節也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鄉還之疏正義曰降階義詳上門廟門此也經義述聞云下降階二字尸還六字連讀上文經尸及階祝延尸賈疏引此已作降階還則其誤久矣敖繼公曰上降階

者祝也下降階者尸也案降階若分祝與尸則記當云祝降階又鄉尸尸降階還文義方明何得上下兩言降階而不爲之區別乎上文出戶過主人亦是祝先尸後何以不兩言出戶兩言過主人乎敖說非也又案注內降階如升降階時祝在尸前升階則祝在尸後是升之與降絶不相同安得曰降階如升時乎此必非鄭注原文也今案記疊降階二字卽如敖氏說亦尙可至注降階如升時五字則嫌爲衍文無疑蓋降時祝在尸前故云降階又鄉尸若升則祝在尸後安得鄉尸面乎此必因上經祝前尸出戶踊如初注又有將出門如出戶此注云如初者出如入降如升時五字於其上而賈不察輒爲作疏沿誤至今述聞之辨爲功經義不淺矣此還及門下當云又鄉尸還出門而記以如出戶括之此省字之法所云如者謂如出戶之先鄉尸還出戶非謂如出戶之後又鄉尸故注以將出門言之若出門後則祝送尸而反矣無所謂鄉尸也上注云祝道尸必先鄉之爲之節者方氏苞云鄉之節其說是也如出戶之先鄉尸若告以過主人降階之先鄉尸若告以將降階至降階後又鄉尸者若恐尸之降階或有顚躓而又鄉尸若告以將出門此鄭所謂節也記云及門如出戶是謂及門時如出戶之先鄉尸至門中閒無鄉尸之節也云將出門如出戶時皆還鄉尸也者謂將出門如將出戶二者皆還尸也此注還字與記還字義異蓋祝在尸前其鄉尸時亦必先轉身以面鄉尸故云還鄉尸至記還字在鄉尸後則謂旣鄉尸乃轉身前行義實不同或謂注言還鄉尸與記文背非矣云每將還必有辭退之容者此總釋記中還字義避退卽逡巡之意謂不敢徑遂直行也云凡前尸之禮儀在此者謂諸篇中言道尸之儀節莫備於此此特牲尸謖祝前注云前尸之儀士虞禮備矣卽謂此也

左北面復位然後宗人詔降（疏）正義曰上經入門卽位之云復位復門左北面之位也詔降詔主人降也記以經但云祝反入徹設于西北隅又云祝自執其俎出不見有復位之事又但云主人降不言宗人詔故特明之盛氏世佐云經主人之降在陽厭後云復位然後宗人詔降然後緩辭言此以別於吉祭也特牲禮尸謖祝前主人降○張氏惠言讀儀禮記云據此記似祝入未徹宗人卽詔降與經

尸出祝反入門

不合蓋記言尸出祝反入鄭謂入徹也既徹執其俎出則未便出門之門左復位北面宗人乃詔主人降耳記於經所言皆略之故不言徹也下記無尸云既徹祝佐食降復位宗人詔降如初可互明今案據張說則記當以祝反入爲句

尸服卒者之上服上服者如特牲士玄端也不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神士弁而祭於公是也至特牲自祭亦服玄端不服爵弁服故云非所以自配鬼神也曾子問曰尸晃而出鄭注爲君尸或弁者先祖或有爲大夫士者孔疏云大夫士卑屈於人君故尸服父祖自祭之上服人君禮伸故尸服助祭之服也云士之妻則宵衣耳者以虞祭有女尸故弁

自配鬼神士之妻則宵衣耳 疏 正義曰周禮守祧掌守先王先公之廟及其遺衣服藏焉若將祭祀則各以其服授尸鄭注遺衣服大斂之餘是尸服卒者之服也注云上服者如特牲士玄端也者案特牲記云尸服玄端鄭以此上服爲玄端如特牲也江氏筠云案深衣爲善衣之次則玄端得上稱褚氏云士有上中下三等則玄端服有玄裳黃裳褚裳之異各視卒者之等以爲服也云不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神者案爵弁服士服以助祭於公是也至特牲自祭亦服玄端不服爵弁服故云非所以自配鬼神也曾子問曰尸晃而出鄭注爲君尸或弁者先祖或有爲大夫士者孔疏云大夫士卑屈於人君故尸服父祖自祭之上服人君禮伸故尸服助祭之服也云士之妻則宵衣耳者以虞祭有女尸故弁

言之云宵衣者據特牲主婦祭服纚笄宵衣言也敖氏云卒者士也其上服則爵弁服是亦異於吉祭者也吉祭之尸服玄端王氏士讓云士喪陳襲衣三稱爵弁服爲上記明言卒者之上服則是爵弁服人道於此始士之襲斂以爵弁服人道於此終尸象神也虞迎精而反象其上服所以安之也若歲祀常事則尸亦但服玄端常服今案敖氏以反吉言似有理王氏之說甚辨故竝存之又案盛氏世佐云士妻則褖衣斂蓋亦有疑於宵衣之說也

男尸女尸必使異姓不使賤者異姓婦也賤者謂庶孫之妻也尸配尊者必使適也 疏 正義曰李氏云曾子問曰祭成喪者必有尸自禫祭以前男女別尸吉祭云以某妃配則男女共尸鄭曰雖合葬及同時在嬪皆異几體實不同祭於廟同几精氣合今案此鄭氏司几筵注也李引之以證喪祭之異尸義亦猶此儀禮細解引何氏克思云吉祭有男尸無女尸陰統於陽也抑亦以有男尸則不便更立女几也虞卒哭祔練祥禫若女喪則男不可以爲女尸故須別立或竝喪祔則其虞祔等祭亦必有先後也餘詳特牲筮尸下注云異姓婦也者以記云必使異姓明是以孫列之婦爲之不使女孫也敖氏云據夫家而言之

故曰異姓吳氏章句云女孫雖親不得承祖母之重故用婦云賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也者案鄭意蓋以尸不用庶與妾故又申之曰尸配尊者必使適也庶孫之妾尤賤故特舉以言之賈疏謂無適孫妻使適孫妾又無乃使庶孫妻似失鄭意又記必使異姓不使賤者二語緊相承接故注以爲皆指女尸言盛氏世佐謂不使賤者兼男女尸言非矣

右記虞尸儀服與侍尸之儀爲尸之人

無尸則禮及薦饌皆如初 無尸謂無孫列可使者也殤亦是也禮謂衣服即位升降 疏 正義曰此以下記虞祭無列可使者也殤亦是也者案曾子問云尸必以孫無孫則取於同姓可也孔疏謂取同姓昭穆孫行適者今云無尸是無孫列可使者也曾子問又云祭成喪而無尸是殤之也則祭殤無尸可知故云殤亦是也盛氏世佐云無尸者禮之窮也蓋尸不使賤又必取諸無父者若是則成人之喪而闕焉者蓋有矣非直爲殤祭也鄒氏因之爲殤虞誤云禮謂衣服即位升降者謂衣服及面位升降之儀蔡氏

德晉云薦饌謂神席前俎豆之類如初謂與有尸者同方氏苞云世儒多謂古祭用尸不若後世無尸爲安不知無尸則儀節不得不簡而羣義皆無由而見惟既葬日中而虞各致其哀而退尚若可行若時祭如此則與眞告無異於追養爲率慢而不足以萃祖考之精神於親賓爲涼薄而不足以盡十倫之義類矣 **既饗祭于苴** 祝祝卒記異者之節 疏 正義曰上經佐食取黍稷祭于苴三是也祝祝卒即上經主人再拜稽首祝祝卒是也既者起下之辭注云記異者之節者蓋有尸者此後有迎尸及綏祭等事無尸則無迎尸以下事是也與有尸者異故記特言既饗神與有尸者同而饗神以後言其異者故云不綏祭無泰羹湆載從獻 不綏言獻記終記異者之節也 始於綏祭終於 疏 正義曰綏祭也泰羹湆載爲尸加今無尸則不綏祭也泰羹湆載自門入設于鉶南載四豆設于左是也從獻即上經主人獻尸賓長以肝從主婦亞獻尸賓長三獻尸皆以燔從是也今無尸則不用加亦不獻故無泰

義無蔽無從獻賈疏謂三事皆蒙無字解之是也王氏士讓云既無尸不行獻禮則祝佐食亦無獻可知注云不不綏言獻記終始也者謂記言不綏言獻是舉終始言之故卽申之曰事尸之禮始於綏祭終於從獻此鄭解記舉四事以明異於有尸者之義也云綏祭下**主人哭出復位**於祝卒當爲墮者詳上經祝命佐食墮祭疏正義曰注云於祝祝卒主人拜如初哭而出復西階上東面位也案上經祝卒主人拜如初哭而出復位在迎尸隋祭以前今記於不綏祭無奏嚌載從獻之後者蓋亦記異者之節以主人出而祝闔牖戶其事相因故記於此以起下祝闔牖戶之文也**祝闔牖戶降復位于門西**門西北面位也疏正義曰方氏苞云有尸則主人復位而祝迎尸既無尸則事神之事畢矣於孝子徬徨周浹之心未能慊也故闔牖戶冀神之憑安而久留於斯以致其思成之慤焉注云門西北面位也者案上經卽位之初云祝入門左北面故知復位復門左北面位也此云門西門左一也**男女拾踊三**拾更也三更踊者北面以西爲左門西與門左一也疏正義曰敖氏云是時婦人亦在堂也不入於房與有尸者異方氏苞云男女乘朋友與內外宗也有尸則尸入門踊升堂踊入戶踊出及降亦如之無尸則總爲拾踊今案禮記云公七踊大夫五踊婦人居閨士三踊婦人皆居閨鄭注婦人居閨者踊必拾蓋據彼注故以爲乘朋友也注云拾更也者詳鄉射禮謂更迭而踊也云三更踊者記孔疏云每踊輒三者三爲九而謂爲一也**如倉閒**隱之如尸一倉九飯之頃也疏正義曰賈疏云隱之者謂闔牖戶也九飯之頃時節也教氏云象神會之也**祝升止哭聲三啟戶**聲者噫歆也今文啟爲開覺神也者敖氏云謂欲令神知其將啟戶也云今文啟爲開詳士**主人入**親之疏正義曰賈疏云主人親至神所恭敬之事也儀禮釋解云無尸則不行三昏禮獻禮主婦與賓皆不入故於將徹時主人又入以致其敬今案主人入亦倚杖乃入也**祝從啟牖鄉**如初牖先闔後啟扇在內也鄉牖一者以闔則先牖後戶啟則先戶後牖明必入戶乃可啟牖是牖之扇在內也云鄉牖一名也者鄭意蓋謂牖亦名鄉疏正義曰注云牖先祝從在左闔後啟扇在內也

一物二名非謂室北別有牖也然上閭牖戶不言鄉則啟牖亦不得兼鄉言之云如初者主人入祝從柱左者謂上經陰厭時主人倚杖入祝從柱左此亦如之然據此則如初二字當柱祝從下又不得柱啟牖鄉下矣金氏榜云注鄉牖一名也案記云閭牖戶又云啟戶啟牖文實相應不得別出鄉名單言如初亦嫌無指實也江氏筠云啟牖鄉注云鄉牖一名也賈謂是北出牖室本北墉無牖經亦無于牖兼二名者故敖謂鄉猶面也祝在主人之左皆西鄉然記於前文未言面鄉則先不見有初何如之有今定此本是饗字特因磨滅其半而致誤耳又前文鄉尸字凡四見或字相涉而誤金氏榜又云士虞禮祭于苴曰祝饗迎尸前文鄉尸字凡四見或字相涉而誤金氏榜又云祝辭記載其辭曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧敢用潔牲剛鬣香合嘉薦普淖明齊溲酒哀薦之饗咸未著其所用甫饗載饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗由是推之士虞記所謂饗辭即墮祭之之節鄭君於特牲祝饗注云其辭取於士虞記則宜云孝孫某圭爲而哀薦之饗注云士虞記所謂哀子某哀顯相之辭即迎尸前之祝祝是也諸侯遷廟禮曰祝聲三曰孝嗣侯某敢用嘉幣告于皇考某侯今月吉日可以徙于新廟敢告辭如食間

擯者請反位祝從柱左祝聲三曰孝嗣侯某絜爲而明薦之饗言如食間者庶幾神之饗是故又祝饗以勸强之是無尸者亦備祝辭饗辭饗禮也士虞記無尸則禮及薦饌皆如初既饗祭于苴祝祝卒主人哭出復位祝闔牖戶如食間祝聲三啟戶主人出復位吾友江震蒼筠云鄉注云今文饗作鄉公食大夫禮設洗如饗注云古文饗或作鄉是饗鄉古通用字也虞禮祝饗在隋祭時無尸者不墮猶祝饗與有尸同故曰饗云宗人詔降如初皆謂其與有尸同禮上云祝祝卒主人哭出復位此云饗如初主人哭出復位先祝後饗禮與諸侯遷廟相符唯祭于苴祝饗其辭別無考見鄭君以哀子某哀顯相之辭當之因以下經祝祝卒者爲釋孝子祭辭此始非也今案江氏以鄉如初之鄉爲饗字之誤金氏因據大戴諸侯遷廟禮無尸者亦祝辭饗辭俱有以上祝祝卒爲祝以此饗如初爲祝饗其說似確至謂祭于苴祝饗其辭別無考見竊已詳上經祝饗命佐食祭下

主人哭出復位

堂上位也疏堂上東面正義曰復位不復設西北面位佐食復西方位

卒徹祝佐食降復位

祝復門西北面位佐食復西方位

儀禮正義卷三十三

正義曰注云祝復門西北面位者詳上復位于門西下疏云佐食復西方位者上經入門時衆主人及兄弟賓即位于西方此佐食賓也故知復西方位云不復設西北隅者重閉牖戶褻也者案有尸者有陰厭有陽厭陽厭時贊闔牖戶若又改設也宗人詔降如初也

初贊闔牖戶宗人詔主人降之疏正義曰注云初贊闔牖戶宗人詔主人降記明之故云如初

右記虞祭無尸之儀

始虞用柔日葬之日日中虞欲安疏正義曰此以下記三不同之事○敖氏云柔日陰陰取其靜疏虞卒哭祝辭及用日非葬日矣蔡氏德晉云葬以柔日郎於葬日始虞而言用柔日者對下三虞卒哭用剛日也江氏筠云此言用者乃對下用剛日立文故以其言用而謂非葬日誤矣今案蔡氏江氏之說是也張氏爾岐云古人葬日例用柔日今案葬之日日中虞是始虞用柔日也注云欲安之柔日陰陰取其靜者此解葬及虞用柔日之義柔屬陰靜不動故虞所以用動故安也

曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧

曰辭也祝祝之辭也悽愴顯明也相助也詩云於穆清廟肅雍顯相不寧悲思不安疏正義曰敖氏云哀子主人也哀顯相衆主人以下也方氏苞云如稱亞獻之主婦則不得云顯稱三不安也

敢用絜牲剛鬣

敢冒昧之辭云冒昧之辭云豕曰剛鬣者下曲禮文疏正義曰敢者皆是以卑觸尊不自明之號合言普淖而已此正義曰辭云豕曰剛鬣之意故云冒昧之辭云凡言敢者謂此香合蓋記者誤爾辭炎黍又不得枉薦上疏注云黍也者謂此香合爲黍也曲禮黍曰薌合粱曰薌其稷曰明粢稻曰嘉蔬是也黍所以名香合者禮記孔疏云夫穀秣

香合黍也大夫士於黍稷之

言香合蓋記者誤爾辭炎黍又不得枉薦上疏注云黍也者謂此香合爲黍也曲禮黍曰薌合粱曰薌其稷曰明粢稻曰嘉蔬是也黍所以名香合者禮記孔疏云夫穀秣

者曰黍秫既軟而相合氣息又香故曰香合也云大夫士於黍稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者誤爾普淖合言普淖此別號黍爲香合故知得在薦上者賈疏云依設薦法先記誤也云辭文黍又不得在稷今黍在薦之上此亦記者之設菹醢次設俎後設黍稷今黍在薦之上此亦記者之誤故鄭非之也○方氏苞云尸所飯惟黍故獨舉香合簋豆之薦陸產水草之和具備正所謂嘉薦普淖也辭意本不待釋而明注誤以曲禮剛鬣香合等爲人君祀號而不知其爲上下之通稱由此曲生枝節王氏士讓云案首敘牲次敘盛即篇首所云特豕饋食盛氏世佐云祭時黍稷俱有唯言黍者舉其尊也此祀辭但以物之輕重爲先後初不依設薦之次若依設薦之次則豕俎亦不當在薦上矣先言俎者賈疏云祭以牲爲主故也然則黍稷之馨香獨非祭之所重乎記固未可輕訾也今案此記牲物之號與少牢等篇不同說者紛紛今仍依鄭釋之而附載各家說於下俟後人考定焉

嘉薦普淖　嘉薦菹醢

疏　正義曰注云嘉薦菹醢也者薦兼籩豆言之而附載各家說於下俟後人考定焉

嘉薦普淖　嘉薦菹醢

能大和乃有黍稷故以爲號云者普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷故以爲號云者此鄭解普淖爲黍稷而又申言其義如是也少牢注亦略同彼注又引左傳絜粢豐盛謂其三時不害而民和年豐也以證德能大和乃有黍稷之義○盛氏世佐云案上既言香合則普淖必非黍稷之謂以文次考之蓋謂鉶也鉶和也德和之謂以文次考之蓋謂鉶也鉶今案方氏以嘉薦普淖爲一物詳上物也言以新水浚釀此酒也郊特牲齊貴新也或曰當爲明視謂兔腊也今文曰明粢粢稷也疏正義曰注云明齊新水也言以皆非其次今文浚爲酸

明齊浚酒　明齊新水也

疏　正義曰注云明齊新水也言以水釋明齊而又云以新水浚釀此酒也者案鄭以新水浚釀此酒則是以明齊浚酒爲一物也云郊特牲曰明水浚齊貴新也者彼注云浚猶清也五齊濁泲之使清謂之浚齊及取明水皆貴新也據彼注則明水與浚齊爲二物賈疏申之云鄭引之直取新義是同故引爲證非謂爲一物也云或曰當爲明視謂兔腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次者賈疏云士祭有兔腊若以明齊當爲明視作兔腊解者應在上與牲爲次何因退在下今文又爲稷解者上已云普淖爲黍稷故從禮經古文以明稷也故知二者皆非其次也胡氏承珙云臧氏琳曰鄭以普淖兼黍稷何用又見稷也

齊爲新水作明粢者乃聲近之誤鄭所不從鄭司農注太祝盍號引士虞禮剛鬣香合而不引明齊浚酒是先鄭亦不以明齊爲明粢案滅說是也周禮小宗伯辨六盍之名物注曰盍讀爲粢粢說文盍黍稷器所以祀者从皿齊聲盍又省作齊司尊彝凡祭祀鬱齊獻酌鄭君云故書齊爲盍鄭司農云盍讀皆爲明粢曲禮孔疏據此以爲當有稷曰明粢句駁王邵之非滅氏申王駁孔其說甚辨是曲禮本無稷曰明粢足見今文以明齊爲明粢之誤矣孔氏廣森禮學卮言云案周官五齊杜子春讀齊皆爲粢粢醍粢堂粢醍者醍齊也然則今文字雖爲粢義亦訓齊以粢爲稷說今文者之誤曲禮稷曰明粢亦治今文儀禮者加之故隋秘書監王劭立八疑十二證謂晉宋古本皆無稷曰明粢句又云惠氏周禮古義曰太祝盍號注所引亦無是句當在十二證之一也又蔡氏獨斷載宗廟禮牲之別名及祭號等皆與曲禮同獨無稷曰明粢一句今案孔氏申王劭之說甚確故並引之云今文浚爲酸者胡氏承珙云說文浚浸淇也从水夋聲鄭云浚釀與浸沃義合說文酉部無酸字聘禮酸黍清皆兩壺注云酸白酒也與此浚酒爲浚釀無涉故今文作酸亦鄭所不從也○敖氏云明齊蓋言醴也

刿特牲曰縮酌用茅明酌也又曰明水涗齊貴新也蓋用明水涗醴齊也祝祝之時奠用醴而已不用酒也云浚酒似衍文盛氏世佐云明齊謂醴浚酒謂酒記文甚明酒以酳尸尸即神象也祝祝之時言醴而幷及於酒不亦宜乎褚氏寅亮云注以明齊浚酒爲酒而無醴敖氏謂有醴而無酒不可從下云普薦浚酒專言酒不及醴斯可知無醴矣經義述聞云案水不可謂之齊郊特牲云明水涗齊又云祭齊加明水則明水與齊爲二不得謂明水爲明齊也敖繼公以明齊爲醴齊案下文之浚酒舉酒以該醴也祔祝辭但言浚酒而不言醴與此同明齊非謂醴也古無謂醴齊爲明齊者浚酒之浚今文作酸鄭注聘禮云酸白酒也下祔祝辭單言浚酒則浚酒乃酒名不連明齊爲義亦不得云以新水浚釀此酒也明齊二字疑當在香合之上寫者錯亂在下耳粢牲剛鬣明齊香合相對爲文據今文作明粢則齊爲粢盛之粢明甚字通作盍春官大祝辨六號四曰牲號五曰盍號此云粢牲剛鬣所謂牲號也明齊香合所謂盍號也剛鬣香合乃其專號粢牲明齊則其總號也明齊粢粢也桓六年左傳粢粢盛是也周官司烜氏共祭祀之明燭鄭注曰欲得陰陽之粢氣也明盍與明齊同小雅甫田篇以我齊明與

之祖也虞祝言絜牲剛鬣則不言普薦祔祝言普薦則不言牲明普薦中已兼有牲矣祭義曰薦其薦祖周語王公立飫則有房蒸宣十六年左傳作享有體薦正義曰注國語者皆云半解其體而升於俎謂之房蒸傳言體薦即房蒸也是祖亦得謂之薦今案敖氏之說諸家褅之是矣至述聞以明齊爲齋號以普淖爲鉶羹以祔祝辭之普薦爲祖實說可並存故詳錄焉

哀薦祫事　始虞謂之祫事者主欲其祫先祖也以與先祖合爲安今文曰古事

疏　正義曰禮經釋例云祫字見於禮經唯此一事耳至於春秋文公二年八月丁卯大事于大廟躋僖公公羊傳大事者何大祫也大祫者何合祭也其合祭奈何毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食于大祖五年而再殷祭王制天子犆祫祫禘祫嘗祫烝祫會子問祫祭于祖嘗祫烝祫會子問祫祭于祖大傳干祫及其高祖周禮大宗伯以肆獻祼享先生以饋食享先生後鄭注肆獻祼饋食在四時之上則是祫也祫也又司尊彝凡四時之間祀追享朝享鄭司農云追享朝享謂禘祫也在四時之間故曰間祀則皆傳注之文於經蓋無徵也士虞記始虞謂之祫禮緯云三年一祫五年一禘則皆指王者之大祭而言而

儀禮正義　卷三十三

我犆羊以社以方傳曰器實曰盛簠曰絜齊豐盛與我純色之羊秋祭社與四方齊明即明齊倒文以爲韻耳明齊兼有黍稷而但曰香合者舉黍以該稷也簋實尊黍言其尊者耳特牲饋食禮佐食博黍授祝注曰獨用黍者食之主是黍尊於稷稷也明齊香合巳言黍矣不得又以普淖爲黍稷淖者濡且濁之稱廣雅淖溼也又曰淖濁也爾雅釋言釋文引字林曰淖濡甚也管子水地篇夫淖水弱以清呂氏春秋別類篇漆淖水淖合兩淖則爲溼溼且濁溼之則爲乾金柔錫柔合兩柔則爲剛燔之則爲淖淮南原道篇甚淖而滒高誘注曰鬻汪也汁汪即也是羹爲濡且濁濡且濁之稱也釋名曰羹汪也汁汪即也是羹爲濡且濁之物也淖又訓和和味者莫如羹商頌烈祖曰亦有和羹鄭司農注亨人曰大羹不致五味也鉶羹加鹽菜矣是鉶羹不致五味普淖之名非鉶羹乃和五味普淖之名非鉶羹不足以當之也經曰設一鉶羹巳則普淖也故祝辭連言之鉶羹巳于豆南豆則嘉薦鉶則普淖非鉶羹也黍稷謂之明齊謂之普薦非鉶羹也黍稷謂之明齊之普薦普淖矣則祔祝辭之普薦則亦非兩敦黍稷也房中之饌豆籩鉶俎設于今云普薦則亦非兩敦黍稷也房中之饌豆籩鉶俎設于豆東敦設于俎南尹祭爲籩實嘉薦爲豆實普淖爲鉶羹實則普薦爲俎實歟特牲饋食禮俎入設于豆東魚次腊特于俎北祔禮如特牲饋食則所謂普薦者當謂牲與魚腊

禮經無明文故後儒多聚訟矣 注云始虞謂之祫事者主欲其祫先祖也以與先祖合爲安者此鄭解始虞祫祫之義也白虎通云祫者合也鄭注禮記亦云祫合也此云祫者合也與先祖合者據下文適爾皇祖某甫言也云今文曰古文適爾皇祖某甫言合也作合字文義方協今案周學健云祫之事古作合周說是也

適爾皇祖某甫 爾女也女奴者告之也皇君也某甫皇祖字也若言尼甫 疏 正義曰注云士冠禮云告之以適皇祖正所以安之也者虞祭主安生者之以適皇祖所以安之也敖氏云尸柩已去則神宜在廟爲神未欲遽離其室故於三虞皆告之以此義亦可通云皇君也者詳特牲○案哀薦祫事適爾皇祖某甫十字後人多疑爲祔辭之錯簡似有理吳氏章句云此本虞祭當如下再虞之辭曰哀薦虞事安有始祭不言虞反言祫至再祭始言虞事之理此應在以其班祔之下益祔辭錯簡於此爾適爾皇祖某甫亦祔祖之辭重出於此經義述聞云案下文卒哭祝辭曰某甫是卒哭之祭始告以明日祔于皇祖不應始虞而已言之也且凡祭之祝言薦某事者皆謂此日祭祀之事不言薦將來之祫也始虞爲虞之始而不稱祫事至再虞而後稱之始虞去祔祭甚遠而預稱祫事再虞三虞卒哭去祔漸近矣而反不稱祫事而稱虞事成事先王制禮豈有如是之顛倒者乎今案哀薦祫事祫當作虞葬日虞爲虞之始故曰哀薦虞事也始虞曰哀薦虞事下文再虞三虞又曰哀薦虞事明始虞再虞三虞祝無異辭猶下文卒哭祝辭曰某甫是卒哭之祭始告以明日祔于皇祖不應始虞而已言之也且凡祭之祝言薦某事者皆謂此日祭祀之事不言

則神乃安矣敖訓爲度非注云丁日葬則己日再虞者賈疏云初虞再虞皆用柔日始虞用丁日隔戊日故知再虞用己日蔡氏德晉云再虞後於始虞二日是也云其祝辭異者一言耳者案有以一字爲一言者論語詩三百一言以蔽之曰思無邪是也有以一句爲一言者論語子貢問曰有一言而可以終身行之者乎子曰其恕乎是也上始虞云哀薦祫事此云哀薦虞事不過一字之異故云異者一言耳也**三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事**當祔於祖廟爲神安於此後虞改用剛日剛日陽也陽取其動也士則庚日其非常也令正者自相亞也檀弓曰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爲喪祭卒哭爲吉祭疏正義曰諸氏寅亮云他字絕句三虞也今文他爲它卒哭也他也皆用剛日也吳氏紱云三虞曰成事禮成於三也卒哭亦曰成事因於三虞也吳氏廷翰云卒哭寢之禮成也方氏苞云初曰祫事以當祔於祖告乃異日祫祭於祖廟之始事也再曰虞事魄體有歸得從先人於廟則靈魂可安也卒曰成事詰旦而祔禮終事備也今案亦如初謂祝辭與始虞亦同也注云當祔於祖廟爲神安於此後虞改用剛日剛日陽也陽取其動也者謂神以祔廟乃安故後虞改用剛日取陽動之意以將祔廟也云士則庚日三虞壬日卒哭者以三虞卒哭皆用剛日故己日再虞則庚日三虞壬日卒哭也云其祝辭異者亦一言耳者以易虞事爲成事亦一言之異也云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他者假設言之爲赴疾之赴謂不及期而葬也既葬卽虞虞安神也卒哭之祭待哀殺也孔疏赴猶急疾也急葬謂貧者或用事故如而卽葬不得待三月卽此注所謂不及時而葬也孔疏又云急虞謂亦葬竟急設虞虞雖急卽虞而不卽卒哭卒哭待哀殺也今案礼記云士三月而葬是月也卒哭是士之常禮猶待三月故虞與卒哭皆在三月今急葬急虞不待三月而卒哭猶定名故謂之爲他也檀弓曰其變而之吉祭也比至於祔

必於是日也接不忍一日未有所歸也彼注亦引他用剛日釋之孔疏虞禮謂之他此經謂之變其義一也皆據速他此經謂之變其義一也皆據速葬速虞者言之也云文不在卒哭上者以其非常也令正者自相亞也者案他祭在虞卒哭之間文當在卒哭上今在卒下者以虞卒哭是正禮令其相次他祭非常禮故退在下此鄭解記先言卒哭而後言他之意也禮經釋例云賈疏云前有人解云三虞與卒哭同爲一事禮記云上大夫之虞也少牢卒哭成事祔與虞異矣是微破前人三虞與卒祔言皆則卒哭成事祔皆太牢鄭注云卒哭成事哭同解者也是三虞一祭卒哭一祭他又一祭皆謂之成事也敖氏繼公曰他者變易之辭猶今言別也不用柔日而用剛日故云他也近吳氏廷華主其說張氏爾岐曰他字始羨文竝與注異又敖氏以三虞爲卽卒哭則鄭賈已棄之說不可從今案禮記孔疏云先儒以此三虞卒哭同是一事鄭因此經云上大夫虞用少牢卒哭用大牢其牢既別明卒哭與虞不同盛氏世佐猶欲存敖說非矣引檀弓者證辭稱成事之義云如是虞爲喪祭卒哭爲吉祭者係據檀弓以吉祭易喪祭之文言之李氏云下云中月而禫是月也吉祭猶未配卒哭對虞爲吉祭對禫後吉祭則猶爲喪祭互詳前側亭于門外門之右下云今文他爲它

者胡氏承珙云說文它虫也上古艸居患它故相問無它乎引申之爲無他故之義經典又相承假貣何之佗爲之俗又作他此經古文當本作佗今文作它鄭以經典通用古文作佗故注檀弓引儀禮此文亦作佗也○經義述聞云如初包有三虞故於哀薦虞不與下卒哭連讀檀弓曰卒哭成事也謹案萬說近之矣而文義未安也始虞者第一虞再虞者第二虞也不得包有三虞三虞者第三虞也亦非統舉上文之辭上喪禮下篇猶朝夕哭不奠三虞彼三虞乃總括前後虞祭之辭此三虞承始虞再虞言之則最後一虞且不得但曰三虞而不言其禮也今三復記文三虞二字當在皆如初上寫者錯亂在下耳再虞三虞是兩事故曰皆如初皆者統兩事而言之也若止再虞一事則但云如初可矣何得言皆乎然則再虞皆如初明甚鄭不悟三虞爲錯亂在下之文而以三虞卒哭連讀於是用柔日之三虞誤以爲用剛日矣禮記注曰卒哭成事附言皆則卒哭成事不與虞同然則三虞當與始虞再虞同用柔日而稱虞事斷無與卒哭同用剛日而稱成事之理也學者

儀禮正義卷三十三

據禮記之注以正此注可矣又云案三虞二字誤置於卒哭他用剛日之上故漢世說虞祭者皆以最後一虞爲用剛日而虞祭所歷之日遂少一日五經異義引古春秋左氏說曰天子九虞十六日也諸侯七虞十二日也大夫五虞八日也士三虞四日也見曲禮正義蓋謂始虞以下用柔日最後虞用剛日則天子之弟九虞在弟八虞之明日而爲十六日諸侯之弟七虞在弟六虞之明日而爲十二日大夫之弟五虞在弟四虞之明日而爲八日士之弟三虞在弟二虞之明日而爲四日矣其實虞祭始終皆用柔日天子九虞凡十七日諸侯七虞凡十三日大夫五虞凡九日士三虞凡五日也如天子九虞丁日始虞則己日再虞辛日三虞癸日四虞乙日五虞丁日六虞己日七虞辛日八虞案九虞當在癸日始終皆用柔日也自始虞至九虞凡十七日諸侯以下準此推之又云卒哭他用剛日敖繼公曰他者變易之詞猶今言別也不用柔日而用剛日故云他也謹案鄭謂他變易之詞若然則經文但云卒哭用剛日已別於虞之用柔日何必枝蔓其辭而云他乎案上文始虞用柔日再虞皆如初注曰丁日葬則己日再虞是始虞與再虞間一日矣以是例之則三虞與

再虞亦當間一日己日再虞則辛日三虞可知其三虞之明日爲壬日卽是剛日似可卒哭矣然士喪禮下篇曰三虞卒哭明日以其班祔檀弓曰卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔於祖父其變而之吉祭也比至於祔必於是日也接不忍一日末有所歸也士喪禮及檀弓皆言卒哭祔在卒哭之明日而不言卒哭之日不相接也蓋三虞之明日雖爲剛日而不以之卒哭必用明日以後之剛日乃爲卒哭之日故不直曰用剛日而曰他用剛日非明日也如用三虞之明日則當依明日以其班祔之例而云三虞明日卒哭文義始明不用三虞剛日則明日正是剛日無以見所用者之非明日也此經文之所以云他也他用剛日蓋三虞以後之第二剛日也如辛日三虞則甲日卒哭以其差遠於明日之壬日則謂之他矣或曰三虞以後剛日尚多何以知其必爲第二剛日也曰日無常則當卜筮今卒哭不聞諏日是有常日矣三虞以後遞去明日不用則所用者非第二剛日而何曰始虞再虞三虞皆間一日而三虞與卒哭乃間二日何也曰孝子思親朝夕悲哀不忍卒哭之速故間二日而後卒哭也且始虞再虞三虞皆虞也故皆間一日卒哭成事則

虞祭始終皆用柔日謂天子九虞凡十七日諸侯七虞凡十三日大夫五虞凡九日士三虞凡五日據禮記四曲禮下引異義古春秋左氏說原有九虞者以柔日之句則十六日十二日八日四日乃計日之偶誤附識於此

右記三虞卒哭用日不同及祝辭之異者

獻畢未徹乃餞

卒哭之祭既三獻也餞送行者之酒詩云出宿于泲飲餞于禰尸旦將始祔於皇祖是以餞送之正義曰此以下記餞尸之事與無尸者送古文餞爲踐疏神之禮也○徹謂祭畢徹薦俎之屬云未徹乃餞者明餞尸之禮卽於卒哭之日相接爲之也注云卒哭之祭既三獻也者以上云卒哭亦如初是卒哭與虞祭同三獻卒哭在虞祭後故知此云獻畢謂卒哭祭三獻之禮畢也云餞送行者之酒者文選注引韓詩章句云泲飲酒也引詩出宿于泲飲餞于禰者邶風泉水篇文毛傳云祖而舍載飲酒于高簋云餞送行飲酒也引詩出宿于泲飲餞于禰者邶風泉水篇文毛傳云祖而舍載飲酒于其側曰餞案彼是生人餞行此祭祀餞尸禮異而名餞之義同故引爲證也云尸旦將始祔於皇祖是以餞送之者尸旦詰朝將祔故云旦對以餞行於下云明日以其班祔是尸卒哭後已逮日晏言也虞卒哭在寢祔乃在廟此餞亦在

禮記正義卷二十三 三

二日以別之禮記曰士三月而葬是也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭士卒哭相接是大夫以上三虞與卒哭相隔且以月計士卑禮殺故相隔以二日也說此者必尋討士喪禮檀弓之文而知卒哭之日非三虞之明日而後經文他字之義較然明耳今案述聞以三虞二字當在再以卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成虞下三虞亦用柔日以卒哭他用剛日之義皆與注異檀弓卒哭事作一事解又解他字爲他日之義皆與注異檀弓卒哭曰成事鄭注既虞之後卒哭而祭其辭蓋曰哀薦成事成事也祭以吉爲成孔疏虞祭之時以其尚凶祭禮未成祭事以吉爲成故云成事祭今既卒無時之哭唯有朝夕二哭漸就於吉故云成事祭以吉爲成故也又曾子問云卒哭成事而后主各反其廟禮記亦云卒哭成事據此則成事之辭唯用於卒哭而不用於虞祭明矣吳氏章句云卒哭他用剛日謂惟卒哭用剛日祔祔祭重於卒哭當用柔日故卒剛日蓋卒哭之明日也是亦以三虞爲用柔日矣江氏筠云敖氏謂不用柔日而別用剛日故曰他筠謂改柔爲剛不得不用剛日也是亦以三虞爲用柔日矣江氏筠云必言他蓋不用相連接之剛日而用其後者故言他用猶他日之義云爾諸說皆與述聞合故並錄焉又案述聞以

寢爲神將移於廟故卒哭祭畢餞送之將祔于廟故卒哭祭畢餞送之於寢門之外是也云古文餞爲踐者胡氏承珙云案司尊彝朝踐注云故書踐作餞是古二字互相假借鄭以此爲餞送故不從古文作踐尊

兩甒于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卽吉也此在西尚凶也言水者疏也寢門而曰廟門無爲廡也正義曰廟門寢門者詳卷首側亭于廟門外之西尊尸東鄉也水尊在酒西西上也與吉禮同注云少南將有事於北者以下行禮在尊北也云有玄酒卽吉也者案水尊玄酒之尊也虞祭同故云卽吉也云此在門外不於門東而於門西仍酒此無醴而有玄酒與吉祭同凶也者吉祭尊於戶東此在門外不於門東而於門西仍變於吉故云尚凶也李氏云凶禮反吉洗篚亭爨皆在西方是也云言水者褻質者凡吉禮謂水爲玄酒此言水是質言之也云無玄酌不久陳者以餞尸僅有三獻無酬酢及陰厭陽厭之事是不久陳也云古文無爲廡也者詳士冠禮疏也在門之左正義曰篚在洗西在門之左又少南

禮洗在尊東南水在洗東篚在西 在門之左又少南者以記云洗在尊東南故知又少南於尊也敖氏云洗取節於尊是猶未離於廟門外之西方也吳氏章句云洗與尊並在門西注謂在門之左若然則當言門不必言尊矣盛氏世佐云是三者亦皆在廟門外之右但與尊爲少東耳注說非褚氏寅亮云水東而篚西略仿堂下直東榮之處矣故注云在門之左未必在西方今案楊圖水洗篚皆不遠於尊張氏惠言圖則皆在門外之東矣疑故諸說並存焉

鼏鬘豆 脯四脡 酒安脯也古文脡爲梃疏醢饋正義曰盛氏世佐云虞祭兩豆菹實也不言豆實亦醢可知吳氏已然注說非也今案注云酒安脯言之彼五脡此四脡李氏以爲大夫士之異敖氏以爲變於吉似敖說是也云古文脡爲梃者各本作挺毛本作梃胡氏承珙云毛本不誤詳鄉射記有乾肉折俎二尹縮祭牛尹在西塾乾肉牲體之脯也如今涼州烏翅矣折以爲俎實優尸疏正義曰折也尹正也雖其折之必使正面墾兼邊豆折俎言也注云乾肉牲體之脯也如今涼州烏翅矣者周禮膳人掌乾

儀禮正義 卷三十三

乾肉若今涼州鳥翅矣彼疏云若今涼州鳥翅者解肉乾之狀也云折以爲俎實者謂折乾肉以爲俎實詳士冠禮故無牲今有乾肉折俎是優之也者以餞主於飲故無牲今有乾肉折俎是優之云優尸也者尸正也雖其折之必使正者尸正爾雅釋言文此解乾肉稱尹之義云縮從也古文縮爲鑿者詳鄉飲記李氏從置半尹云從置半尹於上以爲祭敖氏云二尹云縮則祭半尹橫矣是李讀縮字屬下爲句敖讀屬上爲句今案據鄉飲記云薦脯五脡橫祭于其上鄉射記云薦脯用籩五臡祭半臡橫于上橫皆指祭言之則此縮亦指祭言明矣盖二尹者正體二方無所謂橫縱也以俏授祭而縮置於其上也縮祭半尹者又截正體之半若如敖讀則記文爲不辭矣**尸出執几從席從**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疏佐云尸出自室出也几席即前設於奧者分言之見其執者二人几先席後也吳氏章句云几從席從不言筵從可知今案下饋畢尸謖從者執筵從之明此時亦有筵從也注云祝入亦告利成入前文謂卒哭之祭祝亦告利成入尸尸乃出室也云几席素几葦席也者上虞祭用素几葦席卒哭與虞同此即用卒哭祭之几席故知是素几

葦席也云以几席從執事也者謂執事者也**尸出門右南面**俟設席也疏執几執席以從者皆賓執事者正義曰此尸出寢門也注云俟設席也者據下尸即席坐當東面此時席尚未設故暫立於門右南面以俟之也**席設于奠西北東面几在南賓出復位**將入臨之位士喪門東北面西上門西北面東上西方東面北上疏正義曰席之南也今案几在南是右几在南賓出及下主人婦人出皆出寢門也亦錡筵於尸左可知此賓出先即位於門外如朝夕臨位乃入門卒哭與虞祭同故知此賓出復位即復其初時門外之位引士喪禮者證賓門外將入臨之位如此也**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**婦人出者疏正義曰教氏云主人位少南者爲婦人當位於主人之南如臨位云哭不止是其哭而出也方氏苞云即位後皆哭無停聲以俟尸之即席親將離其室故哀更深今案婦人位亦當南上統於主人皆西面鄉尸也李氏云婦人以下亦在寢門之外故注以爲重餞尸也

或曰主婦須亞獻故出是亦重饋之義

尸尸拜受主人拜送哭復位薦脯醢設俎于薦東朐在南

朐脯及乾肉之屈也 疏 正義曰敖氏云是時唯主人不哭屈者在南變於吉 爲將行禮也然則亞獻三獻之時主婦賓長亦不哭特於此見之也吳氏章句云拜受東面拜送北面方氏苞云尸卽席坐唯主人將有事故以敬抑哀毓拜送則獻事舉哀心不能自抑矣曰哭復位者號泣而行別於卽位而後哭也又云饋則喪祭毓終而吉祭以始故云饋則喪祭毓終而吉祭以始故用吉祭之辭而曰拜送今案饋尸初獻用廢齊亞獻用足齊三獻卑 注云朐脯及乾肉之屈也者據記云設俎于薦東朐在南則朐專指乾肉言矣注兼言脯者案曲禮以脯脩置者左朐右末彼注云屈中曰朐則脯及乾肉之屈者均謂之朐也廖氏云申者爲脡屈者爲朐云屈者在南變於吉者賈疏云曲禮左朐右末則吉時屈者在左今尸東面而云屈者在右未頭在左故云變於吉也

醢祭之佐食授嚌 授乾肉之祭

尸左執爵取脯擩 疏 正義曰注云授乾肉之祭者謂佐食所授卽俎內乾肉之祭也盛氏世佐云鄉飲記凡奠者于左將舉于右此不舉而奠于右亦變吉也吳氏紱云反之於俎尸奠爵于薦南反之於俎者以上取於俎以授尸祭者是反於佐食佐食反之於俎故知然也云尸奠爵惟此注云反之者以虛爵奠爵于薦南反之於俎者以上取於俎以授尸祭者是佐食故知然也云尸奠爵禮有終者謂卒爵不拜不酢而奠之示禮有終方氏苞云吉祭卒爵獻者拜尸荅拜象祖考康樂嘉孝子之追養也虞以安神故承用其儀若饋則獻者哭男女眾賓皆踊而用從容獻酢之儀則悖人情而失禮義矣

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觶爵三獻如亞獻踊如初佐食取俎實于篚尸謖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大門外也從尸不出大門者由廟門無事尸之禮也古文謖作休 疏 正義曰敖氏云如主人儀謂自薦脯醢至反之祭也李氏云既祭嚌之故謂祭爲嚌 尸受振祭嚌反之祭酒卒爵奠于南方 疏 正義曰蔡氏德晉云南方薦之南也盛氏世佐云鄉飲記凡奠者于左將舉于右此不舉而奠于右亦變吉也吳氏紱云反之於俎者以上取於俎以授尸祭者是佐食故知然也云尸奠爵惟此注云反之者以虛爵奠爵于薦南反之於俎者以上取於俎以授尸祭者是佐食故知然也云尸奠爵禮有終者謂卒爵不拜不酢而奠之示禮有終方氏苞云吉祭卒爵獻者拜尸荅拜象祖考康樂嘉孝子之追養也虞以安神故承用其儀若饋則獻者哭男女眾賓皆踊而用從容獻酢之儀則悖人情而失禮義矣

止而不送也 賓出主人送拜檐額

送賓拜於大門外也檐額義詳前

疏正義曰注云女賓也者上主人拜送男賓明此主婦所拜是女賓也云不言出不言送拜之於大門之內闡門之內闡門如今東西掖門上言賓出主人送明拜送於大門外此不言出不言送故以爲拜於闡門之內春秋傳所謂婦人送迎不出門是也云闡門如今東西掖門者賈疏云漢時宮中掖門在東西若人左右掖故舉以爲況也蔡氏德晉云主婦拜女賓蓋在大門之內今案爾雅釋宮云宮中之門謂之闈郭注謂相通小門也說文闈宮中之門也周禮保氏鄭注闈宮中之巷門據此則闈門在宮中當在寢門之內此餞尸在寢門外不應復入寢門而拜之於此故蔡疑爲在大門內也然繹鄭注云闈門如今東西掖門則似寢門外別有東西二門左傳哀十四年齊子我屬徒攻闈與大門似闈亦可通於外非僅宮中相通之小門謂之闈也 丈夫說絰帶于廕門外

疏正義曰此賓出大門外故知送拜大門外也注云以餞於外大門外無事尸之禮故尸出哭

之外皆如之也從獻者也如燔之類盛氏世佐云案餞尸之禮主人既不以肝從獻則主婦之不以燔從可知不待言也此云無從者謂籩也上經云自反兩籩棗設于會南以其繼齊而進亦得云從幷此而無之禮尤殺也今案盛說是也方氏苞云初獻亦如之亞獻主婦及婦人踊如初則主人及兄弟亦如之三獻則凡在列者皆踊哭之久踊之多幾與嬪前啟後等哀親之體魄既藏而靈魂亦將離其室也今案取俎謂取俎中之乾肉以實于篚也

右者上虞祭尸謖亦哭此哭而從者以餞之禮宜送也云注云男女從尸男由左女由右哭者皆從則男女皆從尸矣上卽位而面面婦人在主人之北是男在左女在右今轉而南行亦男由左女由右爲便與玉制言道路之禮男子由右婦人由左異也云及至也從尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也者以記云及大門內是不出大門也賈疏云在廟以廟門爲限在寢門外以大門爲限正祭在廟廟門外無事尸之禮今餞在寢門外則大門外無事尸之禮也云古文謖作休者詳前 尸出門哭者止

疏正義曰此尸出大門也注云以餞於外大門外無事尸之禮故尸出哭

經帶要經也閒傳曰男子重首婦人重帶下云婦人說首經則此爲要經明矣于廟門外明饑畢卽說也 注云既卒哭當變麻受之以葛者閒傳曰斬衰三升既虞卒哭受以成布六升冠七升爲母疏衰四升受以成布七升冠八升去麻服葛案去麻服葛卽指經帶言之是鄭說所本也又喪服注云凡天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服則大夫以上與士異也云夕日則服葛者爲祔期者案卒哭而受麻服葛是卒哭之夕日卽服葛也所以然者明日祔祔前日之夕有爲期之禮李氏云夕當爲祔期故前爲期而受服是也云今文說爲稅者詳士昏禮 入徹主人不與 入徹者則知丈夫婦人在其中古文與爲豫 疏 正義曰注云入徹者兄弟大功以下爲之也曾子問曰士祭不足則取於兄弟大功以下者故鄭據言之云言主人不與則知丈夫婦人亦在不徹之中也李氏云不徹者齊斬之服不執事也吉祭則君婦廢徹方氏苞云文立於丈夫脫經帶之後婦人聽宰有事諸侯之外非婦人說首經之前以見婦人不與徹也餞設於大門之外非爲人亮云齊斬既不與徹則祔不與徹可知注是也 婦人說首

經不說帶 不說帶齊斬婦人帶不變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文變於主婦之質至祔葛帶以卽位檀弓曰婦人不葛帶 疏 正義曰郝氏敬云婦人重要經男子重首經易服先輕者故卒哭男子以葛易帶婦人以葛易首經男不脫首經婦不脫要帶至小祥男子乃去首經而帶如故婦人乃去帶而首經如不說帶齊斬婦人帶不變也 注云始終皆麻也云婦人少變而重帶帶下體之上也者如喪服小記婦人齊衰惡笄以終喪及箭笄終喪三年有除無變皆是少變服之事男子服重上婦人服重下而帶爲下體之上故重之云大功小功者葛帶時亦不說者未可以輕文變於主婦之質至祔葛帶以卽位者謂大功以下變麻服葛矣但此卒哭之夕仍服麻者變者文不變者實是時主婦不說故大功以下亦不說言未可以輕文變於主婦之質也至明日祔則易葛帶以卽位矣引檀弓者證不說帶之義也案檀弓婦人不葛帶鄭注婦人實不變重者至期除之卒哭變經而已少儀葛經而麻帶鄭注謂既虞卒哭也帶所以自結束也婦人質少變於喪之帶有除而無變又閒傳注婦人葛經不葛帶孔疏云士虞禮婦人不

說帶注云齊斬婦人帶不變也其大功以下婦人亦葛帶也故喪服大功章男女並陳及其變服三月受以小功衰即葛九月是男女共焉即知大功婦人亦變葛也此節賈疏云案大功章云布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰即葛九月者又小功章云布衰裳澡麻帶絰即葛五月者二者章內皆男女並陳明大功小功婦人皆葛帶可知是皆據此注申之也敖氏則以不說帶兼五服言云婦人重帶有除無變其三年者至小祥而除之齊衰期以至小功則皆終喪而除之其緦麻者此時亦不說帔還則除之歟今案喪服大功小功二章無婦人葛帶之文所謂即葛者或即指首絰言之據少儀云葛絰而麻帶檀弓云婦人不葛帶並未分別齊斬與功服之異則敖氏說似亦可並存耳

無尸則不餕猶出几席設如初拾踊三

以餕尸者本爲送神也丈夫婦人亦從几席而疏正義曰無尸義詳前郝氏敬云拾踊三出古文席爲筵丈夫婦人賓客更迭踊三者三也盛氏世佐云不餕則不獻設如初者謂席設於廟門外之西東面几在南注云以餕尸者本爲送神也者謂餕本爲送神故雖無尸可餕而設几席送神不異也云丈夫婦人亦從几席而出者鄭意蓋以猶出几席爲句以記未言丈夫婦人故補言之方氏苞云上記尸出門右几席帔設賓出復位主人出即位於門東婦人出即位於主人之北故此記明雖不餕而主人主婦及賓猶出也猶出斬句几席設如初斬句又云曰拾踊三則賓亦出可知矣虞祔而還之賓義比於兄弟故與眾主人同踊今案方說是也

案告者亦宗人也言此者見哭止之後無他禮且與下賓出爲節也吳氏章句云此言告則上餕者可知

右記卒哭祭畢餕尸與無尸可餕者送神之禮

奴三日而殯三月而葬遂卒哭

謂士也禮記曰大夫三月而葬五月而卒哭此記更從奴起異人之間其義或殊疏正義曰三日而殯三月而葬亦見王制但彼文大夫士同此注云謂士也者據記云遂卒哭者謂三月而葬遂於葬月卒哭也禮記曰士三月而葬是月也卒哭是此記指士言也若大夫以上卒哭與葬異月矣故又引禮記以明之記不言三虞者三虞在卒哭前舉卒哭可以該之也注云此記更從奴起異人之間其義或殊者以記者不一人故言有更端也方氏苞云前記至告事畢賓出而止

後記別一人所爲故始於从三日而殯終於祥禫吉祭凡禮事禮辭爲前記所未備者則以所聞補之是也將

旦而祔則薦 薦謂卒哭之祭 疏 正義曰旦明日之旦以將旦而祔故於前夕薦此薦爲祔設也吳氏苞云薦即饋也饋於卒哭之夕方氏苞云薦爲饋是也但字本作薦以音同而訛今案吳氏方氏以薦爲饋不必改字上饋尸之禮薦脯醢設折俎而無牲故但以薦言王制大夫士宗廟之祭有田則祭無田則薦是薦略於祭且無尸者不饋亦設几席以送神故此記變言薦以包無尸不饋之禮必以薦爲饋之訛則非矣 注云薦謂卒哭之祭 疏 正義曰此薦與饋同謂饋於卒哭之祭也敖氏則謂既饋而復薦於寢中顚倒甚矣且同日之間既卒哭而饋尸又薦告不亦黷乎方氏褚寅亮云薦卒哭之祭也敖氏駁之是也

卒辭曰哀子某來日某薦祔爾于爾皇祖某甫尚饗 卒辭卒哭之祝辭薦升也尚庶幾也今文薦爲齊 疏 正義曰哀子某名也來日某甲子也黃氏幹云卒哭是以吉祭易喪祭合祔孝子今尚稱哀者豈孝子不忍忘其哀至祔而神之乃稱孝嗣

注云卒辭卒哭之祝辭者以薦在卒哭祭未徹之時故亦以卒哭言之其實卒哭自有辭上記云卒哭他用剛日亦如初日哀薦成事是也不得又以此爲卒哭祝辭敖氏云卒謂已薦也已薦則祝告以此辭盛氏世佐云卒辭卒祝之辭也金氏榜云此著其與虞辭所易者故曰卒辭特牲卒曰者著其辭所易也與此同義今案卒字略逗放說得之卒辭者謂已薦而告以將祔之辭也上虞辭云適爾皇祖某甫已告以將祔矣此則於饋送時復告以祔期也云薦升也者孫入祖廟故曰升云尚庶幾也者詳特牲云不稱餕明主爲告祔也者鄭意以主爲告祔故不稱牲餕然饋尸之禮止有脯醢乾肉而無牲是本無餕故不稱餕也云今文薦爲齊者胡氏承珙云詩朝隮于西傳云隮升周禮眡祲九日隮司農注云隮者升氣也說文作躋廣韻隮與躋同禮記樂記地氣上齊孔子閒居至于湯齊二字鄭注皆讀爲躋而訓以升也此隮祔亦升義故不從今文作齊

女子曰皇祖妣某氏 女孫祔於祖母 疏 正義曰此著其所易之辭謂祔女子則辭當云隮祔爾于爾皇祖妣某氏某祖妣姓氏也 注云女孫祔於祖母者言也記云女孫祔於祖母者鄭以此記主爲女孫之乃賈疏云此女

子謂未嫁而奴或出而歸葬女氏之家毗葬祔於祖母也**婦曰孫婦于皇祖姑某氏**不言爾曰孫婦疏也今文無某氏

疏辭謂祔婦則辭當云隮祔孫婦于皇祖姑某氏也喪服小記云婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之又云婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者注云不言爾曰孫婦婦差疏也者凡祝辭稱不言爾也褚氏寅亮云記文孫婦二字蓋對所祔者而言故曰孫婦也云字即以代男子之爾字今文無某氏者案祖姑某氏此亦當有某氏二字今文無之故鄭不從也**其他辭一也**祔尚饗

疏正義曰祔男子同故注以來日隮祔尚饗案此似不須言且尚有哀子某三字則謂來日隮祔尚饗亦未能一竊謂句當於他字略斷其他者以男言之如祔諸父及昆弟之類以女言之則或有歸宗姑姊妹及妾祔於妾祖姑之類其辭總皆以皇祖皇祖妣皇祖姑爲稱是之謂一蓋即下以其辭疏義耳今案江說亦可通存之

饗辭曰哀子某圭爲而

哀薦之饗饗辭勸強尸之辭也圭絜也詩曰疏正義曰此吉圭爲絜儿吉祭饗尸曰孝子記饗尸之辭也上經虞祭尸入九飯節佐食取黍擩肺祭授尸祭之祭與祝祝即用此辭也此饗辭三虞卒哭及祔練祥吉祭皆用之故鄭於特牲尸尸荅拜執奠祝饗下亦引此辭以爲祝饗之辭也鄭注解饗爲勸強之故以饗神之辭爲勸強尸之辭也云勸強尸則鄭意不以此辭爲饗神之辭明矣注云圭絜也詩曰吉圭爲饎者故氏云大戴禮云孝嗣侯某潔爲而明薦之享注豈振此而訓圭爲潔歟今案圭本有絜義故說非也絜與潔通孟子必有圭田趙注訓圭爲絜廣雅釋詁圭潔也引詩者小雅天保篇吉蠲爲饎韓詩作圭戴氏震云鄭注周禮秋官蜡氏除不蠲云蠲讀如吉圭惟饎之圭簠詩吉蠲爲饎云蠲潔也至此注引詩則爲與惟圭與蠲互異陸德明置此注所引吉圭弗釋而於詩吉蠲周禮不蠲皆云古玄反舊音圭竟若若未見本文有作圭者宋董逌撰廣川詩故其時韓嬰章句尚存知韓詩作吉圭因以鄭注周禮之吉圭惟饎證明圭字作蠲音足補箋疏釋文所未備據此是韓詩作圭也云凡吉祭饗尸曰孝子者鄭以此饗尸之辭吉祭用之則改哀爲孝葉記曰祭稱孝子孝孫喪

辨哀子哀孫是也

右記卒哭薦告祔之辭與饗尸之辭

明日以其班祔　卒哭之明日也班次也喪服小記曰祔必以其昭穆亾則中一以上凡祔已復於寢而後遷廟古文爲胖　疏　正義曰注云卒哭之明日也既夕注云祔卒哭之明日是卒哭而後遷廟古文爲胖然今文爲胖

如既祫主反其廟練而後班班或爲辨辨氏姓或然今文爲胖

祔祭昭穆之次而屬之爾雅釋詁祔禫祖也郭注云祔祭祖廟說文祔後妣者合食于先祖釋名又祭曰祔祭于祖廟以後妣孫祔于祖也字或作附或作付

祔付也付新妣者於祖廟以後妣孫祔于祖也字或作附或作付

作附以祔爲正周禮大祝付練祥鄭注付當爲祔祔禫記上下篇言附者非一鄭注竝云附皆當爲祔是也云班次也

小爾雅文云喪限小記曰祔必以其昭穆亾則中一以上者言祔有一定之次昭祔昭穆祔穆設若所祔之昭無可祔則閒穆一代而仍祔於昭所謂祔必以其昭穆亾則中一以上也但小記原文本云妥祔於妥祖姑亾則中一以上而祔祔必以其昭穆茍祖妥之有無不定故有中一以上而祔之禮彼注云中猶閒也此注引祔必以其昭穆而

拜送則中一以上者正以見祔必以其班之義檀弓曰明日祔於祖父孫與祖昭穆同班卽此以其班祔者祔之正禮也喪服小記祭統等篇所言多祔之變禮然亦必以昭穆言學者依文求之可矣云凡祔已復於寢如既祫主反其廟者此鄭推言天子諸侯之禮故云凡也文二年公羊傳曰大事者何大祫也大祫者何合祭也毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合食于大祖則祝迎四廟之主主出廟入廟必蹕蓋祭畢毀廟之主仍藏于太祖廟未毀廟之主則各反其廟是以有出廟入廟之儀今此祔祭於祖廟祭訖主仍反於寢有似祫然故以爲況也僖三十三年左傳云凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀于主謂在寢則固與鄭說同云特祀于主服氏注云特祀于主謂既祔主反其寢大夫士無主以幣矣陳氏祥道云先儒謂既祔主反其寢大夫士無主以幣告然坊記曰喪禮每加以遠筮卜據坊記喪禮每加以遠筮卜而既祖柩不可反孰謂將祔而既餞主可反乎萬氏斯大祔已主反於寢之說然鄭注朱子實取之嘗云吉凶之祭其變有漸故始終全用吉事生之禮既卒哭祔廟然後神之然猶未忍盡變故主復於寢而以事生之禮事之又云既祔之後主不當復於寢陸子靜力主此說子壽疑之皆以

侯神工尹氏
書來問余以儀禮注告之子靜謂非經之本文不足據信今更言之大戴禮諸侯遷廟篇云君及從者皆玄服則是大祥之後除墓而遷矣其初喪不言遷則既祔之後主復於寢至此方遷於廟矣徐氏乾學云遷廟篇中載君先至廟告徙即告於殯宮之凡廷也士虞禮注鬼神所在則是寢亦可稱廟矣中有奉衣服至碑語據賈聘禮言廟是寢亦可得稱廟矣中疏謂寢內亦有碑則遷廟篇中所云出廟門其爲出殯宮無疑近張氏履云遷廟篇出廟門奉衣服者升車君升車從者皆就車也凡出入門及大溝渠祝下擯案諸侯廟制五廟竝列寺門有隔牆隔牆有通門謂之閽門從廟之廟出所祔廟過一閽門即入新廟矣又安用車即曰車以尊也神也而記曰國君下宗廟則君車無入廟門閽門之理也今曰君升車從者皆就車則是君若臣皆於閽門之中廟門之前乘車也而豈有是哉且一牆之隔又安得有大溝渠乎哉由君臣皆車及大溝渠之文而知主之從寢之廟明也從寢之廟而祔後之復於寢又明也寢則曷爲亦名廟曰虞注謂廟殯宮時葬久矣神所棲即廟也今案以大戴禮遷廟篇證鄭注自朱子始其說自確篇中雖但言奉衣服不言奉主然不可以是臆斷爲無主皆人已葬之矣

堂爲祊乎外於彼乎於此乎故喪之奠也在寢而又別有下室之饋今以神之將依於祖乎則爲之饋其尸而祔祭之以神之或猶安於寢乎則爲之反其主而特祀之魂氣無不之非神之一進不可復退一遠不可復近比也江氏筠云曾子問已葬而世子生孔子曰大宰大宗從大祝而告於禰此未知其去葬久近其文承君蒙而下則所謂禰者其卽上所云殯宮無疑也而下云三月乃名於禰夫諸侯五月而葬七月而卒哭周矣而其文乃不異且下云以言宗廟豈非復反於寢之明之說曰七廟無虛主又曰喪事有進而無退喪禮每加以遠楊謂曾子問之文爲取七本在寢者爲不可反之於寢也檀弓之言有進無退所以明反柩之失坊記之言每加以遠所以立不葬之坊其文皆據尸柩而言與廟主不相涉凡此皆申明祔已復寢之義也云練而後遷廟者賈疏謂鄭據穀梁傳云作主壞廟廟有時日於練焉壞廟而遷廟與左傳特祀于主畢遷烝嘗則行祭皆於廟者不同又據周禮鬯人廟用卣以爲練而遷廟之祭又謂練祭於廟祭訖主反於寢案朱

子云穀梁但言壞舊廟子遷舊主於三年而納新主則安知其非於練而遷廟不言遷新主則安知其非於練而新主耶至於禮疏所據周禮廟用卣一句亦非明驗故朱子主三年遷廟之說徐氏讀禮通考亦斷以遷廟當在三年吉禘之時吳氏章句據穀梁疏云作主在十三月壞廟在三年喪畢遂謂鄭誤解傳說今案鄭云練而後遷廟也公羊傳曰虞主用桑練主用栗是古者虞時作桑主練時作栗主既作栗主則埋虞主於道左見鄭駁五經異義虞主不可用以遷廟故必俟既練作栗主之後乃可遷廟此注言練而後遷廟之義也然則祔已復寢者固由孝子之意不忍盡變事生之禮實亦以祔時用虞主虞主不可藏於廟故祔祭訖主反於寢也公羊傳又曰用栗者藏主也是可證矣朱子云祔與遷自是兩事又據大戴禮遷廟篇君及從者皆玄服謂遷廟在大祥除喪之後是也近儒謂接神之道不可以純凶故遷廟用玄服皆由讀此注總卻後字謂練而遷廟既在祭訖主反於寢則是祔時主反於寢練而遷廟祭訖仍反於寢將來又必遷廟禮豈有如是之煩瀆者乎其必不然矣云古文班或爲辨辨辨氏姓或然者惠氏棟云古辨字或

讀爲班故古文班亦作辨史記五帝紀云舜于羣臣徐廣曰舜音班春秋傳襄二十五年男女以班略晉侯此今文也哀元年云蔡人男女以舜此古文也說見劉光伯規過胡氏承珙云班或爲辨是古文有兩本漢書王莽傳音義引孟康曰辨或作班故鄭以古文班爲辨者其義或然云亦云今文班爲胖周禮司士掌羣臣之版故書版爲班鄭司農云班書或爲版又膳人膳胖注今文爲胖者既夕注亦云今文班爲胖周禮司士掌羣臣之版故書版爲班鄭司農云班書或爲版又膳人膳胖注鄭大夫云胖讀爲判杜子春讀胖爲版版既爲班胖亦可讀班故今文借胖爲班鄭所不從也○檀弓曰殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷朱子云期年而祥殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷朱子云期年而祥而神之祓之人情亦爲允愜但其節文次第今不可考而儀禮自始死以至祥禫度數詳焉故溫公書儀雖記孔子之言而卒從儀禮之書儀雖記孔子之言而卒從儀禮之制爾今案奴者體魄以葬爲歸奴者魂氣以廟爲歸周制以葬爲歸奴者魂氣以廟爲歸周制虞而作主卒哭祔廟奉新奴者之主祭於祖廟弁祭其祖不於練而於卒哭焉欲其神之早得奉新奴者之主祭於祖廟弁祭其祖使魂氣相連屬故祔不於練而於卒哭焉欲其神之早得所歸也然人子居廬哭泣不忍遽以爲神而遠之故祔訖反主於寢且亦以舊廟未毀新廟未成主不可以遽入也至練更作栗主於寢祭之自是而祥禫皆然以喪祭不可行於祖廟中也至三年喪畢乃遷栗主於新廟而四時之祭行焉又以體奴者不忍遽毀其祖廟之意而遷廟必於

三年喪則周制亦善矣

沐浴櫛搔翦

彌自飾也搔當音爪今文曰沐浴搔翦或爲蚤揃揃或爲翿

疏 正義曰注云彌自飾也者虞時不櫛此則櫛而更加以搔翦是彌自飾也胡氏承珙云注云搔當爲爪者鄭於士喪禮蚤揃如他日注云蚤讀爲爪古人多以覆手之爪爲又甲之又說已見前蓋手足甲謂之爪蓋大記小臣爪足注云爪足斷足爪也內則疾痛苛痒敬抑搔之與翦手足甲義無涉故鄭正其字曰搔當爲爪今文曰沐浴無櫛字鄭所不從說已見前云搔翦或爲蚤揃翦或爲翿者此皆據別本搔蚤皆假借字揃者說文揃搣也段氏玉裁云急就篇沐浴揃搣寬合同莊子皆據搣搣者道家修養之法手部掌搣可以休老本亦作揃搣下云一曰掌搣頰旁也掌搣即莊子之胥嫉謂摩其頰旁養生家之一法也若士喪禮之蚤揃蚤讀爲爪謂斷爪揃許作剃謂剃須也案說文剃齊斷也經典多假翦字爲之故爾雅釋言及魯頌毛傳皆云翦齊也此經翦或爲揃者鄭於士喪禮注不云揃之揃或爲翿者翿亦翦之假借字鄭意蓋以爪與翦爲正今案此經正文作翦士喪禮作揃生人法容或有理其須而翦之使齊者若事必則斷無

翦須之理互詳士喪禮蚤揃如他日下

用專膚爲折俎取諸脰脅

專猶厚也折俎謂主婦以下俎也體盡人多折骨以爲之今以脰脅貶於純吉今文折爲脤折俎而說以爲脤俎亦甚誣矣古文脰爲頭

疏 正義曰敖氏繼公云取諸脰脅是不分左右皆用之嗌也

疏 正義曰敖氏云既虞右胖不用雖脰脅亦取連左胖者今案祔亦當與虞同記不言左省文褚說是也 注云專猶厚也者虞有厚薄此云用專膚明是取其厚也云折俎謂主婦以下俎也者李氏云特牲禮主婦佐食皆殺折今案不言阼俎鄭意蓋以爲用正體也云體盡人多折骨以爲之者此鄭解吉祭折俎之義也云今以脰脅貶於純吉者案虞無折俎祔有之已漸卻吉但不用體骨而用膚是貶於純吉也褚氏云虞不致齊練不旅酬祔在虞練之間容得致齊故主婦以下有俎云今文字爲折俎而說以爲脤俎亦甚誣矣者盖當時今文家有解折俎爲脤俎者故鄭辨之吳氏廷華謂膚用專爲尸俎案虞祭尸俎用七體祔何獨用膚乎其不然明矣云古文脰脅爲頭嗌也者臧氏琳云說文無脅字口部嗌咽也咽也則嗌字當從古文今亦從今文小誤胡氏承珙云案說文脰項也項頭後也古文以頭爲脰同音假俗嗌爲正

字鄭注取諸左脇上云脇頭而於脇又從今文假脇學者所易曉歟**其他如饋食**如特牲胖祔今此如饋食則尸俎脈俎皆有肩臂豈復用虞臂疏正義曰賈疏云知不如士虞饋食禮者虞不致爵則夫婦無俎矣上文有其不然明矣疏正義曰賈疏云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其辭稱孝與特牲同故云如特牲饋食之事也王氏士讓云練祭不旅則祔祭只有獻致爵而不旅可知云其他如者亦大略之辭徐氏乘義云悉之有祭始於虞故儀禮有士虞之文其再虞三虞及卒哭之祭皆倣初虞爲之矣至卒哭之後尚有祔練祥禫四祭而儀禮俱無其文何哉蓋士虞記篇末略陳祔祭之禮而以其他如饋食一語括之所謂饋食者卽特牲饋食禮也士之祔祭倣之則練祥禫三祭自倣特牲可知云或云以左胖爲虞右胖祔者當時有人解云虞與祔其用一牲以左胖爲虞祭右胖爲祔祭故鄭破之云今此如饋食則尸俎脈俎皆有肩臂豈復用虞臂乎其不然明矣者李氏云特牲饋食禮尸俎右臂阼俎臂用左阼俎主人俎也今阼作脈非經義述聞云注脈俎當爲阼俎今作脈俎者涉上注而誤脈俎心舌安得有臂乎肩衍字也特牲記曰尸俎右肩臂

阼俎臂是尸俎阼俎皆有臂也若肩則尸俎有而阼俎無不得云皆有今案李氏及述聞之說是也鄭以如饋食則尸俎阼俎皆有臂豈復取虞祭之臂而用之乎此以決其不然也**用嗣尸**虞祔尚質疏正義未暇簽尸疏正義曰蔡氏德晉云嗣繼也卽虞卒哭之尸相繼用之江氏筠云自虞訖祔理宜專用一尸若更易之則神失所主矣然獨於此言之者以上祭猶是閒日此則連日恐或思有以息之又或因餞之門外之故而疑禮得更端故特明之王氏士讓云放氏謂祔用子行之次子爲虞尸者是虞祔異尸說矣記言餞尸正爲祔廟而餞之豈有餞者一尸祔者又一尸乎李寶之指嗣爲主人嗣子不知凡喪主人或年少未必盡有嗣且亦未可以特牲之嗣舉眞例也注云虞祔尚質未暇簽尸者此鄭解用一尸之義也喪服小記云練祥以後之祭皆簽尸是練祥以後之祭皆簽尸矣**曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧**稱孝者吉祭疏正義曰此記祔祭之辭也敖氏云此祭兩告之而辭乃惟以孝子爲稱者蓋主於祔者也蔡氏德晉云小心畏忌不惰言中心之敬不敢褻慢而不安也今案當以小心畏忌爲句不惰其身爲句

言心常存畏忌而身不敢惰慢也前虞辭云夙興夜處不寧此更增此八字耳方氏苞云春秋傳曰祝史陳信于鬼神無愧辭若主悤者及眾主人心無畏忌身實懈惰夙興夜寐無甚不安而以此告於先靈能不怵然內愧而怍於族友黨乎先王制哭踊之節正薦告之辭皆所以振發人之本心而俾自循省也○經義述聞云孝子某子當爲孫下文適爾皇祖某甫以齊金縢言若爾三王惟爾元孫某也自稱當言孝孫不當言孝子某而誤曲禮祭王父曰皇祖考今所祭之祖于祭者曾祖也而但謂之皇祖者王父以上亦得稱爲皇祖魯頌閟宮美僖公享祀曰皇祖后稷又曰周公皇祖亦以下皆得稱皇祖也對皇祖言之則曰孝孫王則自始祖以下皆得稱皇祖文王下爾其父上爾其祖也鄭注矣又云兩爾字皆稱其祖非是上文卒辭曰齊栗而告之非是上文卒辭曰齊栗而告其父矣至祔祭則統于尊而告祖不得兩告也適爾皇祖謂孝孫以此祫事適皇祖之廟也下齊祔爾孫始謂祔其父于皇祖耳今案述之說特精並錄存焉

注云稱孝者吉祭者謂易哀爲孝

用尹祭　尹祭補也大夫士祭無云補者今不言牲號而云尹祭故知尹祭爲補也

亦記者誤矣疏正義曰曲禮補曰尹祭鄭意以曲禮所云是天子諸侯稱號云大夫士祭無云補者據特牲少牢言也上虞辭云絜牲剛鬣是牲號故云今不言牲號而云尹祭亦記者之誤賈疏云亦者亦上文香合也或曰尹正也謂用吉祭之正禮或曰用上當有敢字

嘉薦普淖普薦溲酒

其異者今文溲爲酸疏正義曰注云普薦鉶羹者賈疏云普薦鉶羹不稱牲記文溲爲酸虞禮一鉶此云如饋食與特牲同二鉶故云普薦也敖氏云普薦未詳則不以賈說爲然矣云不稱牲記其異者以鉶有羊鉶豕鉶此不稱牲而言普薦是記其名之異者云今文溲爲酸詳前○今案經義述聞以尹祭爲籩實嘉薦爲豆實普淖爲鉶實普薦爲俎實詳前明齊溲酒下

適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗　欲其祔合兩告之會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無主則反廟疏正義曰注云欲其祔合兩告之者皖夕注云祔猶屬也祔爾皇祖某甫之蔡氏德晉云適之禮未聞以其幣告之乎疏之祭欲祔者與所祔者神相屬故兩告之蔡氏德晉云適爾皇祖某甫以告祔者隮祔爾孫某甫以告皇祖今案兩

告之而用一尸者方氏苞云像新死者進見于祖祖之尸不必設也引曾子問而云然則士之皇祖於卒哭亦反其主乎者褚氏寅亮云聞以其幣告之乎者褚氏寅亮云廟無主則反廟之主藏于太祖祖取羣廟之主藏于太祖卒哭成事而後主各反其廟此天子諸侯之禮也大夫士無主則無藏主反主之禮故云未聞禮經釋例云詳注意天子諸侯有主則祔廟反寢及反廟皆以主大夫士無主則皆以幣告之即許氏愼束帛依神之謂也今案崔氏靈恩云大夫士無主以幣帛祔祔竟竝還殯宮至小祥而入廟也其即本此注言之歟又江氏筠云卒哭反廟乃天子也案士之一廟者無羣廟祖廟說似難通矣○經義述聞云適爾皇祖也薦此祫事適爾皇祖某甫之廟而薦之猶特牲云諏此某事適其皇祖某子少牢云敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某也且虞稱虞事卒哭稱成事小祥大祥稱祥事而祔獨不稱所薦之事非祝辭之例矣故薦此祫事之當在祔祭可以他祭比類而得之也薦祫事不言哀者上文祝稱孝子已是吉祭之辭不得復稱哀薦當與祥祭皆同所不同者或稱祫或稱祔耳薦此祫事適爾皇祖某甫與始虞之哀薦虞事適爾皇考某甫相亂遂至脫于此而反見于彼于是始虞之祝與祔祭無別解者雖曲爲之說而終不可通矣今案互詳始虞祝辭適爾皇祖某甫下

右記祔祭之禮與告祔之辭

朞而小祥 小祥祭名祥吉也歸祥肉古文朞皆作基 疏 正義曰杜氏佑云周制士喪周而小祥今案周卽朞年也 注云小祥祭名祥吉也者釋名云期而小祥亦祭名也孝子除首服服練冠也祥善也加小善之飾也吳氏紱云此卽練祭也以一朞言則曰小祥以服變除之節言則曰練左傳特祀于主以此推之祥禫皆特祭則於寢行之可知敖氏謂特祭于祖廟不可從今案葛要絰繩屨無約角瑱鹿裘衡長祛祛裼之可也葛服四制云期而練冠檀弓曰練練衣黃裏縓緣葛要絰繩屨無約角瑱鹿裘衡長祛祛裼之可也葛服小記云練筮日筮尸祝濯皆要絰杖繩屨有司告具而后去杖筮日筮尸有司告事畢而後杖拜送賓孔疏練謂小祥也曾子問曰孔子曰聞之小祥者主人練祭而不旅奠酬于賓賓弗舉禮也酌者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也鄭注奠無尸虞不

致齊小祥不旅酬大祥無無算齊彌吉禫記曰期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫案練小祥也祥大祥也十一月而練此父在爲母之禮萬氏斯大云卒哭祔祭于三虞後相繼而行故日與尸不更筮宿小祥之日遠矣日也尸也賓也無不筮不去祔大祥之去小祥爲日遠此某事不著二祥之禮此當放特牲饋食禮爲節自筮日筮尸宿賓至獻兄弟及私臣丙兄弟小祥之節也不旅酬自筮日筮尸宿賓至賓主黨旅酬交錯大祥之節也無無算齊冠服用練祥所宜不得端玄耳萬氏斯大云禫記云自諸侯達諸士小祥之祭主人哼之眾賓兄弟則皆哼之大祥主人哼之眾賓兄弟之酢也齊之眾賓兄弟飲之考士虞禮喪祭也尸酢主人主人洗觶酌酢賓賓飲之酢主人賓長洗觶酌酢主人主人飲卒齊練祥喪祭何反止于齊哼孔疏云此主人齊之哼之謂正祭之後主人時也眾賓兄弟哼之飲之謂祭末受獻時也賓長之酢止于齊哼而尸酢反卒齊者神惠重賓酢輕也通練祥二祭于特牲禮者不可不知云檀弓曰歸祥肉者引以證祥爲祭名也檀弓本云饋此云歸者古饋與歸通云古文葬皆作基者皆下又葬而大祥也憙氏棟云案堯母碑葬字亦作基胡氏承珙云士喪禮兆基之基古文又作期葢古文二字互偕鄭各取本義故皆從

今文曰薦此常事祝辭之異者言常者葬而祭禮也古文常爲祥疏正義曰注云祝辭之異者祝辭與祔同惟薦此常事爲異耳云言常者葬而祭禮也者案期而祭禮也喪服小記文彼注云此謂練祭也孔疏歲序改易隨時悽感故一期而爲練祭于禮當然是以言常也古文常爲祥者胡氏承珙云言常事者此爲小祥當與大祥辭別故鄭不從古文○經義述聞云常當依古文作祥小祥大祥皆祥也大祥曰薦此祥事小祥不當有異特以祥常聲近故誤爲常耳會子問曰宗子爲士庶子爲大夫其祭也以上牲祭于宗子之家祝曰孝子某爲介子某薦其常事若宗子有罪居于他國庶子爲大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事然則常事乃春秋祭祀之通稱小祥不得稱常事明矣今案吳氏疑義云喪祭皆非常之事此言常者誤也當以古文作祥爲是與述聞說合又葬而大祥曰薦此祥事也又復疏正義曰釋名云又期而大祥亦祭名也孝子除

縗服服朝服縞冠加大善之飾也杜氏佑云周制自小祥又周而大祥蔡氏德晉云三年之喪二十五月而大祥今案喪服小記曰大祥吉服而筮尸禫記曰祥主人之除也于夕爲期朝服祥因其故服玉藻曰縞冠素紕旣祥之冠

也注云又復也者詩小宛天命不又毛傳云又復也
復碁則天道再變故行大祥之祭而其辭曰薦此祥事
月而禫中猶閒也禫祭名也與大祥閒一月自喪至此凡
二十七月禫之言澹澹然平安意也古文禫或爲
導疏正義曰注云中猶閒也謂閒隔也云禫祭名也與大
祥閒一月自喪至此凡二十七月者禫大祥後除服
祭名云二年之喪二十五月而大祥大祥二十七月而禫猶期之
喪十三月而大祥十五月而禫皆與大祥閒隔一月故云
自喪至此凡二十七月也云禫之言澹澹然平安意也者
澹與淡通謂哀痛慘切之今至此漸平向之夙夜不安者
至此稍安也釋名云閒月而禫亦祭名也孝子之意澹然
哀思益衰也說與鄭同檀弓曰祥而縞是月禫徙月樂祥
而縞謂二十五月也是月禫二十七月大祥二十五月而禫
月也載德喪服變除禮云二十七月而大祥二十七月而禫
白虎通云二十五月而大祥飲醴酒食乾肉二十七月而
禫通祭宗廟去喪之殺也鄭志荅趙商云祥謂大祥二十
五月是月禫謂二十七月非謂上祥之月也自王肅誤讀
祥而縞是月禫之文以禫亦在二十五月祥禫同月又以
士虞禮中月而禫爲月中而禫亦在祥月之中與鄭異說
其詳載檀弓孟獻子禫節疏內李氏云聘禮記士中日則

二雙喪服小記凡上則中一以上而祔學記中年考校中皆
謂閒也王肅謂禫在祥是月之中讀此中月與文王中身
享國之中同案是月禫自爲下生文猶子子是日哭則不
歌是日之文亦上無所屬王義非也汪氏琬云案禮親喪
外除兄弟之喪內除杖期猶祥禫同月豈三年重服而反
祥禫閒月乎春秋文二年冬公子遂如齊納幣益僖公之
喪已二十六月矣而公羊氏譏其喪娶由此言之當從鄭
義無疑金氏榜云三年問曰三年之喪二十五月而畢者
謂至親以期斷加隆焉使倍之故再期也明喪三年者爲
再期喪服小記亦云再期之喪三年也據再期言之爲二
十五月通數禫月爲二十七月義本相通杜氏通典載鄭
學之徒曰伯叔無禫十三月而畢爲君無禫二十五月而
畢明所云喪以期斷者禫不在期中也禮記二十五月
而畢者則禫不在祥月三年之喪二十五月而畢者論其正
又云通典承用鄭義謂二十五月而禫受以祥服素縞麻衣二十六月終而禫
月終而大祥受以祥服素縞麻衣二十七月終而吉吉而除楊謂禫記注云祥祭朝服
禫服二十七月而吉吉而除楊謂禫記注云祥祭朝服縞
始即吉正祭服也喪服小記曰除成喪者其祭也朝服縞
冠是也祭猶縞冠未純吉也既祭乃服大祥素縞麻衣釋

禫之禮云玄衣黃裳則是禫祭玄冠矣黃裳者未大吉也既祭乃服禫服朝服縓冠踰月吉祭乃玄冠朝服既祭玄端而居復平常也是通典言二十七月終而吉與鄭義合祥禫異月兩漢經師更相傳授者無異說也自子雍好爲野言浮辭蜂起雖鄭學之徒申明之學者猶或依違其閒甚矣禮學之難明易晦也今案禮記閒傳曰期而小祥食菜果又期而大祥有醯醬中月而禫禫而飲醴酒始飲酒者先飲醴酒始食肉者先食乾肉又曰期而小祥居堊室寢有席又期而大祥居復寢中月而禫禫而牀又曰期而小祥練冠縓緣要絰不除又期而大祥素縞麻衣中月而禫禫而纖無所不佩據閒傳凡三言中月而禫與期而小祥又期而大祥皆爲特起之辭文不相屬則禫與大祥異月明甚若如王肅之說則必改中月之文爲月中而後可且一月之中既舉祥祭又舉禫祭不嫌于數乎禮記云期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫是禫與祥異月之明證不得謂十五月而禫者禫亦在祥月中也禮文章顯如是而後人猶有謂王說實本于禮親喪宏厚故鄭說沿用至今何歟云古文禮或爲導者說文於禸字棪字下云讀若禮三年導服之導於禸字下云讀若禮三年導服之導惠氏棟云導服即禫服从古文故曰導近有人作

字書名正字通斥許君說爲妄是未讀儀禮段氏玉裁云士虞禮注曰古文禫或爲導檀弓喪大記注皆曰禫或作道是今文禮作禫古文禮作導鄭從今文故見古文於注許從古文故谷部木部穴部皆云三年導服而示部無禫今有者後人增也導服者導凶之吉也不云讀若導而云三年導服之導者三年導服之導古語蓋讀如澹故今文變爲禫字是其音不與凡導同也胡氏承珙云經典皆相承作禫故鄭從今文此注云古文禫或爲導是古文本亦有作禫者也徐氏乾學云禫祭之禮全用特牲饋食篇之儀蓋小祥不旅酬大祥無無算爵禫則既加以旅酬又加以無算爵一如特牲禮行之

是月也吉祭猶未配

是月也當時之祭月則祭酒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疏正義曰吉祭四時之常祭曰吉者對禫以前爲喪祭言也褚氏寅亮云吉祭兼祖祔內猶未配則專指新死之父而母先沒者言時之祭月則祭者此指吉祭四時之祭月則既禫之後行吉祭如常也吉祭與禫同月一月而兩祭者禫專祭新死者于寢吉祭則祔廟也云猶

注云是月是禫月也當四

未以某妃配某氏哀未忘也者吳氏章句云吉祭必以某妃配此未配者爲父祔而母生者初除喪餘哀尚在不敢純用吉禮也盛氏世佐云婦人無廟其妃之先卒者祔于皇祖姑俟其夫遷廟之後乃合食焉所謂配也未配則但祭考而已江氏筠云注引少牢禮祝辭特以證明配字耳又云猶未配蓋主于母之先亾者言萬季野謂無因子孫之除喪而去祖妣不配之理其言是矣而又云所謂配者以新死者之主配食于祖禰此但祫祭祖禰而不以新死者配之案士祫祭之禮未聞且卽祫食于祖禰亦不得言配其說非也今案吉祭侕未配謂前此喪祭固未以母配今吉祭在禫月猶未以母配也若禫月後而遇吉祭則當以母配矣配字之義諸家指母先亾者言之甚是互詳特牲筮日宰自主人之左贊命下

右記小祥大祥禫祭吉祭之節與祝辭之異

卷三十三終

儀禮正義卷三十四　鄭氏注

績溪胡培翬學

特牲饋食禮第十五

鄭目錄云特牲饋食之禮謂諸侯之士以歲時祭其祖禰之禮於五廟禮屬吉禮大戴第七小戴第十三別錄第十五

疏正義曰先大夫目錄校證云賈疏本作謂諸侯之士祭祖禰無以歲時及其及之禮六字此依釋文所引增釋文禰作庙賈本於五禮上又有非天子之士而六字是因四字舊脫吳氏澄補據士冠禮疏當作小戴第十三乃士喪禮戴氏震云似釋文所引乃鄭目錄本文阮氏校勘記云釋文庙字誤當從賈作禰臧氏庸校本祖禰下增庙字又經作小戴第十今俱從校證本○李氏如圭云特牲一豕也韋昭曰凡牲一爲特二爲牢官氏獻瑤云大夫曰少牢饋食所以別於卿大夫之少牢也蔡氏德晉云士喪遣奠用羊豕是士之祭亦有用少牢者蓋特牲其常而少牢乃其盛禮也賈疏申鄭義謂曲禮大夫以索牛士以羊豕爲天子大夫

士此儀禮特牲少牢爲諸侯大夫士似未盡是詳少牢禮萬氏斯大云大傳云大夫士有大事省于其君干祫及其高祖干求也祫合祭也必求於君而後得祫則其常時但得特祭而不得合祭可知考此特牲少牢二篇祝祠及命筮之詞惟及皇祖而自稱孝孫此常時之祭也其爲特祭昭昭矣蓋舉皇祖以爲例其祭高曾也以此推之又云先儒謂大夫士惟得祭祖禰何其泥歟今案此篇所言儀節器物祭祖與祭禰同但祭禰則易其皇祖孝孫之詞耳萬氏以爲常時之特祭非合祭又謂舉皇祖以爲例其說皆是惟推之以及高曾謂祭祖禰之說爲泥則非士祭及高曾惟祫祭爾鄭注大傳云干猶空也空祫謂無廟祫祭之于壇墠蓋士止有一廟二廟其高曾則無廟故鄭以爲祫祭于壇墠此篇是言廟祭則不得推及高曾故鄭云祭祖禰也云以歲時祭則是時享非祫也饋食義詳下士廟制詳少牢篇首云於五禮屬吉禮者大宗伯云以吉禮事邦國之鬼神示故知屬吉禮也郝氏敬云士虞後繼以特牲者自凶趨吉也特牲後繼以少牢者自殺趨隆也皆記禮之序盛氏世佐辨之云諸篇次弟皆出于漢儒所定未必合作經者之舊今案儀禮全經當有天子諸侯祭禮今皆亾惟此及少牢篇僅存大夫士祭禮則已殘闕不完又二戴與劉氏次弟皆不同郝氏據今本以言序謬矣○萬氏斯大云曲禮曰大夫無故不徹琴瑟眾仲言羽數大夫四士二是大夫士皆有樂舞矣特牲少牢皆不用樂何歟嘗攷之郊特牲云饗禘有樂而食嘗無樂凡飲養陽氣也故有樂食養陰氣也故無樂也汪衡齋先生亦主此說今附錄於此侯攷吳氏紱云古者大夫士四時之祭用燕禮則有樂用食禮則無樂觀特牲尸九飯少牢尸十一飯則用食禮明矣

特牲饋食之禮不諏日

祭祀自孰始曰饋食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有司於廟門諏丁巳之日今文諏皆爲詢以下筮尸宿尸宿賓視濯與牲凡五節皆祭前戒儛之事　注云祭祀自孰始曰饋食者古熟字多作孰先大父曰錄校證云周禮大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王鄭注肆者進所解牲體謂薦熟時也獻祼謂薦亞

腥也祼之言灌灌以鬱鬯謂始獻尸求神時也言饋食者
著有黍稷薌蓋天子諸侯宗廟之祭先祼獻而後薦熟薦黍
稷大夫士之祭直自饋熟始無祼獻之禮故曰饋食今案
司尊彝云祼云朝踐朝踐即謂薦血腥又云饋獻即謂薦
熟是宗廟之祭始祼祼神次薦腥次薦熟故禮運曰腥其俎
熟其殽鄭注腥其俎謂體解而燭之法中古也周禮肆獻祼饋食分三節
祼爲一節獻爲一節酳爲一節肆與饋食其爲一節以薦孰言曰肆
以薦黍稷言曰饋食實一時事故鄭云祭祀自孰始曰饋
食也又周禮籩人有朝事之籩饋食之籩朝踐鄭
注朝事謂祭宗廟薦血腥之事饋食薦熟也今古禮存者
特牲少牢諸侯之大夫士祭禮也不祼不薦血腥而自薦
熟始是以皆云饋食之禮義與此同也云饋食者食道也
者食道謂生人飲食之道檀弓曰不以食道用美焉爾鄭
注食道褻禮器曰禮之近人情者非其至者也郊血大饗之
腥三獻爛一獻孰郑注近人情者褻而遠之者敬又郊特
牲曰至敬不饗味而貴氣臭也是祭祀用食道褻近爲殺
用血腥法古爲隆鄭言此者欲見大夫士以食道事神無
薦腥以上事爲殺於天子諸侯也薦氏斯大云特牲少牢
二禮不曰祭而曰饋食者祭以黍盛爲重也就二禮考之

尸者祭祀之主食飯惟尸而他人不及嘏者受福之重嘏
惟用黍而他物不及此食之所以重而特舉以爲名也士
虞禮尸入之後亦先九飯而後三獻略與特牲禮同故篇
首亦曰特豕饋食今案萬說即大宗伯注言饋食者著有
黍稷之義謀詳下江氏筠云此云不謀日而下筮日云
謀此某事者此謀爲人謀下謀爲鬼謀也云士賤職褻時
至事暇可以祭則筮其日矣不如少牢大夫先與有司於
廟門謀丁巳之日者案少牢云日用丁巳彼注云必先謀
此日明日乃筮是所謀者爲祭之日非筮之日也敖氏云
謀日謂謀其筮日之日張氏爾岐云不謀日者不預謀前
月下旬之丁巳以筮來月上旬之丁巳似誤江氏筠云少
牢之于祭日先謀之而後筮之此則即筮爲始耳今案大
夫以上先謀日而後筮日士則但筮日而不謀日亦尊者
禮詳卑者禮略鄭必云士賤職褻時至事暇可以祭則筮
者若君祭大夫士均有事焉大夫祭士或又有事焉此所
以職褻事繁不能預謀祭日但可以祭即擇日而筮之亦
不必定用丁巳之日也乃賈因士不謀日于少牢疏云士
只有致齊無散齊其說亦非吳氏嘉賓據祭統散齊七
日致齊三日則祭前十日爲齊期故必筮于十日之前周
禮大宰祀五帝前期十日卜日遂戒少牢筮旬有一日皆

此義也士雖卑于大夫既立之廟使祭其先卽職業叢冗而大禮必不可廢豈有不事七日三日之齊遽行廟祭之禮恐非先生所以體羣臣之意據此則士之筮日亦當在十日之前也云今文諏皆爲詛者胡氏承珙云說文諏聚謀也詛讆也讆詛也讆卽今之呪字詛讆互訓與諏義別今案今文始假詛爲諏故鄭不從皆者皆下諏此某事也

及筮日主人冠端玄卽位于門外面面冠端玄冠玄端下言玄者玄冠有不玄端者疏正義曰筮日下事也門謂廟門疏日日下事也可知矣今案據經言及放說似亦可通李氏如圭云筮日者孝子不知鬼神降格之期故因卜筮以請敬之至也放氏云士筮當朝服今乃玄端者不可踰其祭服也禮經釋例云特牲饋食禮筮日筮尸用玄端蓋士禮士冠禮用朝服如少牢筮日者冠禮攝盛故也然則放氏謂士筮當朝服非矣蔡氏德晉云門外面面主位也注云冠端玄玄冠玄端下言玄者玄冠有不玄端者賈疏云不玄端則朝服不著玄端故也若然玄端一冠冠兩服也江氏永鄉黨圖考云朝服玄端深衣皆用玄冠又云朝服素韠玄端齊韠又云大夫以上玄端衣用侈袂本

周禮司服注皆與朝服異者也禮經釋例云案素裳白屨則爲朝服玄裳黃裳褐裳裳黑屨則爲玄端餘皆同也蓋據士言之也云門謂廟門者賈疏云士冠禮筮于廟門此爲祭廟筮于廟門可知也

子姓兄弟如主人之服立于主人之南西面北上子姓兄弟如主人所祭者之子孫言子姓兄弟皆來與焉宗子祭則族人皆侍疏正義曰子姓兄弟如主人服亦玄冠玄端也立于主人之南西面北上統於主人也李氏如圭云兄弟猶言族親也祭統曰有事於大廟則羣昭羣穆咸在而不失其倫此之謂親疏之殺注云所祭者之子孫言子姓者生也人稟天氣所以生者也故鄭注禮記亦云姓之言生也盛氏世佐云變孫言姓者子孫止於二世言子孫所生則會玄而下皆該之矣先子姓而後兄弟者子姓據所祭者而言兄弟據主祭者而言是也官氏獻瑤云子姓者依主人之嗣子立文也兄弟者伯叔父及其他上下行皆該焉退兄弟於子姓之後者觀下文嗣舉奠而兄弟不得與焉祭畢餕嗣爲上而兄弟不敢躐焉今案鄭意以子姓兄弟不敢躐主人祭時咸來故下又云小宗祭而兄弟皆來與宗子祭則族人皆侍也若以爲依主人之

嗣子立文是以子姓爲主人之子姓不若鄭義之該括云小宗祭而兄弟皆來與焉者白虎通曰宗其爲高祖後者五世而遷者也宗其爲曾祖後者爲祖宗宗其爲祖後者爲禰宗宗其爲父後者爲父宗父宗以上至高祖宗皆爲小宗有四小宗有一鄭注喪服小記云小宗有四或繼禰或繼祖或繼曾祖或繼高祖皆至五世則遷益本班說此云來與謂來與於祭也如祭禰則同祖者皆來祭曾祖高祖則同曾祖同高祖者皆來也云宗子祭則族人皆侍者卽白虎通所謂大宗也族人是與宗子同始祖者也故白虎通引禮曰宗人將有事族人皆侍尚書大傳曰宗室有事族人皆侍終日詩湛露毛傳云宗子將有事則族人皆侍是皆鄭所本也有事謂祀事也

北上士之吏也

疏正義曰則有司不兼隸子弟非也不直云有司而兼云羣執事者統言之凡職有專司者謂之有司皆統之矣有司羣執事分言之則有司專司而臨事來助祭者謂之羣執事士虞禮有賓執事無專司而臨事來助祭者謂之羣執事者注謂賓客來執事者統言之則自主人以下凡有事於廟中者皆可以執事稱之下云執事之俎陳于階間二列北上注云執事謂有司及兄弟祝主人主婦之俎亦存焉是也今案如兄弟服亦玄冠玄端也方氏苞云玄冠玄端同而於有司羣執事則曰如兄弟於尸於賓則曰如主人尊卑各以其倫亦言之序敖氏云此時未有賓故有司羣執事皆如賓位西方東面北上○注屬吏說詳士冠禮

有司羣執事如兄弟服東面

疏正義曰賈疏云簪人設之也古文闔作埜士冠禮云簪與笄皆謂連結髮與冠使相著也注云簪人官名詳士冠禮

席于門中閫西閾外爲簪人設之也古文闔作埜

疏正義曰賈疏云簪與笄皆謂連結髮與冠使相著也注云簪人官名詳士冠禮

席所卦者具饌于西塾乃言布席于門中簪人執笲抽上韇兼執之此不言具饌于西塾但言席于門中取簪于西塾又不云抽上韇者皆是互見省文之義注云爲簪故特明之餘詳士冠禮

人取笲于西塾執之東面受命于主人簪人官名也笲問

疏正義曰簪人官名也笲問明者謂著也

疏正義曰笲陳在西著也兼執之也少牢饋食禮云東面受命于主人與此同士冠禮不言東面省文云笲問也取其所用問神明者謂著也者鄭意以經云取笲係謂著而云笲者笲之義爲問而所用以問吉凶於神明者是著故謂取著爲取笲也詩氓爾卜爾筮毛傳云著

曰筮蓋用蓍以筮因卽謂蓍爲筮又注士冠禮筮與席云筮同曲禮孔疏引劉氏亦云筮問也

宰自主人之左贊命曰孝孫某筮來日某諏此某事適其皇祖某子尙饗宰羣吏之長自由也左者爲神求變也士祭日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(疏)正義曰命曰以下士人爲祭命筮之辭子也尙庶幾也某士人名也郊特牲曰祭稱孝孫孝子以其義稱也爾雅釋詁曰適往也適其皇祖某子謂往祭於其廟也　注云宰羣吏之長自由也贊佐也達也贊命由詳士冠禮云贊命由左者爲神求變也者敖氏云儀禮他篇凡贊命皆言自右與少儀詔辭自右合此經言自左似無他義益字誤耳左當作右褚氏寅亮云贊命拜左猶祭禮祝釋辭而拜左事神之禮宜然與冠不同敖氏改左爲右謬云士祭日歲事此言某事又不言妃者容大祥之後禫月之吉祭者謂士祭當日歲事此言某事空其文萬氏斯大云士虞禮記曰中月而禫是月也吉祭猶未配考少牢禮祝辭曰薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏此禮祝辭不及配故知爲禫月吉祭也既曰吉祭則四時常祭矣何以不及配拜禫月也禫月何以不及配喪終矣哀未忘也因父喪之禫而廢祖之配可乎曰喪三年不祭並廢久矣至是而始復焉復以其漸也江氏筠云士虞記注云當四時之祭月則祭猶未以某妃配某氏哀未忘也蓋主於凶者言之非謂其祭祖然也卽特牲不配注云容大祥之後禫月之吉祭亦謂祖喪之禫月耳非謂禫月爲父喪而祭祖不配妣爲注義抑思礿記云男子附於王父則配祔且猶配何況禫後益母先凶則值父禫之月猶未以母配吉祭若母禫拜父凶後其不卽以配父而祭可知祖喪之禫亦然不忍遽同之於吉也今案此云某事而下宿賓又云歲事可見周公作經係禫月之吉祭亦用之故經文辭多互見萬氏申鄭義頗詳但因父喪而廢祖之配於是也蓋此禮士歲時祭祖用之適孫承重祖喪禫月之吉祭用之通祭亦用之經特舉其一以爲側耳或謂某事卽歲事如春曰祠事秋曰嘗事之類因時異名故空其文然經不言以某妃配又何義乎鄭氏之說固未可易也云皇君也者釋詁文云某子者祖字

也伯子仲子也者賈疏云以其某在子上爲男子美稱故以某爲伯仲叔季五十字下篇云皇祖伯某鄭注云伯某且字也不爲五十字者以某在伯下故爲且字解之與此異也方氏云大射於大夫曰某子士之祭稱某子以該其祖之爲大夫者大夫之祭稱伯某以該其祖之爲士者今案此與少牢云伯某皆假設之詞耳據聘禮記云皇祖某甫皇考某子亦兩稱互備方說似亦可通云尙庶幾也者說文同蓋願望之詞敖氏云謂其日若吉則庶幾其神饗之也下筮尸放此盛氏世佐云緣孝子孝孫之心以神歆其祀爲吉也

面坐卦者在左卒筮寫卦筮者執以示主人士之筮者坐著短由便卦者執以示主人士冠禮當亦同但文有詳略賈疏云卦者坐著短由便者案三正記皆有此文立筮由便以其筮長立筮爲便若然諸侯著七尺天子著九尺立筮可知云卦者主畫地識爻者詳士冠禮云爻備以方寫之者謂六爻備成卦乃寫之方版也**主人受視反之**反還筮者還東面長占卒告于主人占曰吉長占以其年之長幼旅占之疏正義曰占吉告主人之辭餘詳士冠禮注云長占以其年之長幼次第旅占之此云長占亦旅占之者謂以年之長冠禮云旅占亦長占互文見義也**若不吉則筮遠日如初儀**遠日旬之外日旬疏正義曰此經及注俱與士冠禮同賈氏彼云曲禮吉事先近日此冠禮是吉事故先筮近日不吉乃更筮下旬是已而又謂曲禮旬之內曰近某日爲不吉乃更筮下旬是上旬不吉乃更筮中旬又遠日是上旬不吉乃更筮下旬是已而又謂曲禮旬之內曰近某日爲指祭禮特牲旬內筮日言旬之外曰遠某日爲指少牢筮旬有一日言此疏說亦略同誤甚案曲禮曰凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日吉事先遠日吉事先近日鄭注旬十日也喪事葬與練祥也吉事祭祀冠取之屬也據經遠日近日卽承上遠某日近某日言據注冠取與祭祀同亦不言尊卑有異若如賈說則經所謂遠某日者係專指士言之而大夫之吉事亦先遠日則大夫無先近日之事經所謂喪事先遠日吉

初與此經云若不吉則筮遠日如初儀者異其說尚是然少牢疏又引曲禮吉事先近日謂近日卽上旬丁巳則與前說以近某日爲指特牲筮日言者又相矛盾其誤益見矣經云如初儀者張氏爾岐云大夫諏日而筮上旬不吉必待上旬乃更筮之其云如初乃自筮于廟門以下至告吉也此特牲及士冠禮若筮上旬不吉卽筮中旬不更待他日其云如初儀止從進受命於主人以下今案張氏謂大夫諏日而筮與筮是矣其云初儀從進受命於主人以下未密詳士冠禮曲禮曰卜筮不過三鄭注求吉不過三酇四十郊春秋譏之賈孔皆謂三不吉則止不祭張橫渠云祭之筮日若再不吉則止諏日而祭更不筮據儀禮唯有筮遠日之文不云三筮後筮遠日不從則直諏用下旬遠日蓋亦是以致聽於鬼神之意而祀則不可廢褚氏寅亮先儒皆以三十不吉則止不祭故春秋有免牲之文其廢祭也順鬼神之意也且可思鬼神所以不歆之故而恐懼修省也若如橫渠之說則筮爲虛文恐未然今案褚氏之說似得經旨恐懼修省一層尤於聖人神道設教之義有合然揆諸仁人孝子之心廢祭究有所不安則張子之言亦自可從耳

宗人告事畢 疏 正義曰放氏云亦徹筮席乃告

偉祖正義 卷三十四 十四

事先近日皆爲士言矣豈其然蓋旬之外旬之內皆據上旬言之每月三旬惟初旬可云旬若再旬爲二十日三旬爲三十日卽不得僅云旬矣古人卜筮日之法皆以此月之下旬卜筮來月之上旬不吉卜筮中旬又不吉卜筮下旬卽筮來月之下旬此月之上旬不吉卜筮中旬又不吉卜筮下旬卽筮來月之上旬先卜筮來月之下旬此所謂亟事先遠日吉事先近日也孔疏釋亟事先遠日二句亦大謬而於旬之外曰遠某日二句尚無是經文遠某日近某日與下遠日近日分作兩解誤與賈同總由誤以少牢筮旬有一日爲遠日不筮日而筮日則皆在日也不知士與大夫之異在諏日不諏日之前所以然者祭期十日之前散齊七日致齊三日無論祭卑皆同故尊卑也不吉筮中旬下旬內也不吉而特牲不言者省文互見非有異耳孔疏亦謂士於旬初卽筮旬內之日豈非誤以士與大夫異乎至賈氏士冠禮疏謂士筮初旬不吉卽筮中旬中旬不吉卽筮下旬同日預筮三旬大夫則不然今案士冠禮筮日而筮與筮賓同故皆以此月之下旬筮來月之上旬所謂旬之內也不吉筮中旬下旬則爲旬之外矣少牢言筮旬有一旬之外互見非有異耳孔疏亦謂士於旬初卽筮旬內之日豈非誤以少牢筮旬有一日爲遠日幷下旬據少牢云若不吉則及遠日又筮日如

右筮日

前期三日之朝筮尸如求日之儀命筮曰孝孫某之某爲尸尚饗三日者容宿賓視濯也某之某者字事適其皇祖某子筮某尸父而名尸連言其親庶幾其馮

疏 正義曰爾雅釋詁云朝早也鄭注禮記奔喪云朝旦也前期三日之早旦明時也依之也大夫士以孫之倫爲尸敖氏云如求日之儀兼若不吉而改筮者言也命筮之辭皆同也 注云三日者容宿賓視濯視牲也者鄭解所以必前期三日之故爲容宿尸宿賓與宿尸同日視濯與視牲同日故言宿賓異亮云祭前三日筮尸前二日宿尸兼視濯以該之褚氏寅亮云祭前一日視濯與牲經文次第最分明今案下文風與宿賓前一日視濯與牲經文次第最分明今案下文風與主人視側殺是祭日也又厥明夕視濯視牲是祭前一日也宿尸宿賓枉厥明夕之前是祭前二日也云某之某者字尸父而名尸者解經上某爲尸父字下某爲尸名也尸之父所以必稱字者賈疏云曲禮云爲人子者祭祀不爲尸彼注云尊者之處爲其失子之道然則尸卜筮無父者曲禮又云卒哭乃諱諱則不稱名也少牢注云字尸父尊鬼神也亦爲其已外故尊之不稱名也云連言其親庶幾其馮依之也者張氏爾岐云尸父與祭者彌親連言尸之父欲其神馮依之也云大夫士以孫之倫爲尸者曲禮曰君子抱孫不抱子此言孫可以爲王父尸子不可以爲父尸曾子問曰祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之祭統曰夫祭之道孫爲王父尸所使爲尸者於祭者子行也父北面而事之所以明子事父之道也鄭注祭祖則用孫列皆取於同姓之適孫也是以孫之倫爲尸也據祭統言人君祭禮而亦云孫爲王父尸則天子諸侯與大夫士同矣此注舉大夫士言者以儀禮所載是大夫士祭禮故也大戴禮曰無祿者稷饋稷饋者無尸爲庶人言之也又士虞禮記曰男男尸女女尸此吉祭惟有男尸宦氏獻瑤云宗廟之尸必以同姓取其精氣合也必以孫之倫昭穆同也必以適不敢以賤者依吾親也必以無父者兩無妨其尊也此數者喪祭吉祭同也其有不同者喪祭不筮尸尚質也練與大祥亦筮尸漸而之吉也吉祭無女尸喪祭有之以婦人喪不可以男子爲尸也吉祭而後同几有胖合之道焉陽統陰陰從陽斯不用女尸矣祭成喪者必有尸無尸則不接祭不嘏不旅其禮之略至與殤祭同子

孫而嫂其祖考可乎今案官氏說甚詳明公羊傳宣八年卿爲尸諸侯以大夫爲尸卿大夫以下以孫爲尸案鄭注祭統但云取於同姓之適不云取有爵者爲尸則鄭意不與何同詩既醉公尸嘉告毛傳公尸天子以卿言諸侯也鄭箋諸侯有功德者入爲天子卿大夫故云公尸公君也此蓋就毛傳申之孔疏引白虎通王者祭宗廟以卿爲尸射以公爲耦不以公爲尸何避嫌也而又引祭統孫爲王父尸云云謂天子諸侯宗廟之祭其尸用同姓於同姓中用其適者非宗廟之祭則其尸不必同姓石渠論云周公祭天用太公爲尸是用異姓也白虎通又云周公祭泰山用召公爲尸蓋天地山川得用公也據此則孔亦以祭統注爲正不取白虎通之說矣

右筮尸

乃宿尸

宿讀爲肅肅進也進之者使知祭日當來古文宿皆作羞凡宿或作速記作肅周禮亦作宿（疏）正義曰賈疏云乃緩辭則與筮尸別日矣今案凡宿必先戒詳士冠禮此不言戒文不具下宿賓亦然注云宿讀爲肅肅進也者宿之義爲久宿故宿訓爲豫又宿與夙同故凡先期豫戒者爲宿又禮之大例先戒後宿故又引申爲再戒申戒之義鄉飲酒禮記不宿戒注云再戒爲宿又公食大夫禮注云申戒爲宿是也此宿尸鄭意謂進之使來故讀爲肅而以進訓之肅進也爾雅釋詁文謂進之使知祭日當來少牢注宿夫人鄭注宿讀爲肅肅猶戒也戒輕肅重也是取宿戒之義讀同而義微別然進之使來亦是戒告進之則宿實兼二義矣古宿肅速三字經典多通用鄭注士冠禮云宿進也下宿賓注云今特肅之皆不云讀爲肅是徑以宿爲肅矣爾雅釋詁云肅速也是肅又通速矣故鄭於此注發其凡云宿或作速記作肅周禮亦作宿者謂字雖有異義實同也賈疏云鄉飲酒禮主人速賓之類禮經釋例云鄉飲酒禮主人朝服乃速賓速卽宿也特牲注凡宿或作速速此其證也賈疏又引曲禮主人肅客而入證宿作肅賈意始以注云記謂禮記也周禮亦作宿者若大宗伯宿眡滌濯太史戒及宿之日是也云古文宿皆作羞者胡氏承珙云爾雅羞進也漢書百官公卿表上林苑有御羞顏師古曰今長安城南御宿川也羞宿聲相近今案羞雖亦訓進而各經宿戒字無作羞者故鄭不從古文也

主人立于尸外門外子姓兄弟立于主人之後北面

東上不東面者來不爲賓立于主人之後上當其後（疏）正義曰子姓兄弟立于主人之後北面則主人亦北面可知蔡氏德晉云主人親宿尸子姓兄弟皆從往重其事也北面事神之禮　注云不東面者來不爲賓客者凡賓客在門外東面此宿尸不敢爲賓客故北面也或曰注爲字當讀去聲此來係爲尸不爲賓客對下宿賓主人東面也云上當其後者賈疏云東頭爲上者不得過主人故爲上者當主人之後也

尸如主人服出門左面面不敢南尊（疏）正義曰主人宿尸不言服蓋亦玄冠玄端也出門左柱門外之東面此宿尸不敢南面當尊者上主人北面注云不敢南面當尊者上主人北面尊之擬尸以南面臨己今尸不南面而上當其後也今案注云順尸者東面面迎賓之位　注云宿尸是以尊者之禮事之也

主人辭皆東面北上尸（疏）遜位也敖氏云而面面是不敢以尊禮自居也主人辭皆皆子姓兄弟也是時子姓辭者起敬也蓋在尸出門時皆在門外之東面北上尸亦立于主人之後而兄弟亦立于主人之後也

主人再拜尸荅拜主人拜尊尸（疏）釋主人之荅拜拜稽首此不言稽首省文　注云蓋尸不南面亦易北面爲東面順之也正義曰少牢云主人再拜稽首尸荅再拜稽首主人先拜尊尸者下宿賓先拜此主人先拜是尊尸也

宗人擯辭如初卒曰筮子爲某尸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（疏）正義曰凡釋辭皆擯者著其辭所易也今文無敢　注云宗人擯辭某尸或言祖尸或言禰尸不稱名與字也　注云如初者如宰贊命筮尸之辭所易也者賈疏云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張氏爾岐云如初如初筮尸曰孝孫某諏此某事適其皇祖某子乃易去下二語而曰筮子爲某尸占者吉敢宿蔡氏德晉云卒語末也語末以筮子爲某尸占曰吉敢宿易前筮某之某爲尸尚饗餘並同也云今文無敢者胡氏承珙云案下文宿賓辭曰敢宿少牢禮宿尸辭亦曰敢宿此有敢爲是故鄭從古文則祝許諾致命受宗人辭許之傳命於尸始宗人祝北面至於傳命皆西面受命東面釋之（疏）正義曰注云受宗人辭許之傳命於尸者謂祝受宗人辭許諾遂致主人之命於尸也云始宗人祝北面至於傳命皆西面受命東面釋之者謂始時主人與子姓兄弟立於尸門外北面則宗人祝從之亦北面而東面其時宗人祝仍北面至於傳命則宗人西面主人轉

於主人東面傳於祝祝面面受於宗人東面釋之也尸許諾主人再拜稽首其許亦宗人受疏正義曰尸不禮辭而許諾者高氏愈云爲尸重典不可以筮吉而苟易故也敖氏云拜稽首亦尊尸也尸既許諾則成爲尸故於此不荅拜注云其許亦宗人受於祝而告主人者以上祝受宗人辭傳之於尸明此亦祝受尸辭傳之於宗人宗人以告主人也祝事尸者故使爲尸傳辭也尸入主人退疏正義曰此經當云主人退尸入云尸尊而序尸入於上者見入與退同相揖而去尸之尊也少牢宿尸云主人退尸送揖不拜彼注云尸不拜送尸尊義一耳士冠禮宿賓及下宿賓皆拜送此尸不拜故注云尸尊此與少牢文有詳略皆互文見耳此經云尸入主人退則知少牢亦入退同時矣少牢云尸送揖不拜則知此尸送亦不拜送者謂尸不拜而送耳非謂不送也不拜亦據少牢言之賈疏誤以爲尸不送遂有士卑大夫尊之說皆鄭義所無不可從

敖氏以爲變于大夫又謂先入而不揖皆非也

右宿尸

宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面荅再拜宗人擯曰某薦歲事吾子將涖之敢宿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者疏正義曰賓如之尊賓耳左西面禮同惟此宗人擯辭爲異耳云歲事者謂祠禴嘗烝四時之祭每歲皆行之故曰歲事書洛誥曰王在新邑烝祭歲是也吾子將涖之敢宿亦與士冠禮宿賓之辭同據彼注云宿者必先戒則宿賓前有戒賓之事明矣少牢言戒而此不言戒文不具也李氏如圭云不筮賓者主人爲獻主賓助祭而已注云薦進也者爾雅釋詁文云涖臨也言吾子將臨之知賓在有司中今特肅之尊賓耳者張氏爾岐云士前祭二日遍屬吏爲賓特肅一人以備三獻屬吏必來助祭故云吾子將涖之此申注有司之義也今案士冠禮主人戒賓注云賓主人之僚友又宿贊冠者一人注

云謂賓若他官之屬中士若下士此經助祭亦有公有司則賓不必定在有司私臣中也云今特肅之尊賓耳者鄭意蓋謂衆賓則不宿也士冠禮注云其不宿者爲衆賓義與此同又經云宿而注云肅者蓋卽以宿爲肅義見前賈疏云宿尸與宿賓中無厥明之文則二者同日明矣其說是也

拜賓若拜主人送賓曰某敢不敬從主人再

者祭與冠異故其辭加虔也自主人再拜以下文俱與彼同又冠禮戒賓宿賓等辭俱總錄於經後此篇及少牢禮卽於序事之間出之又一例也

右宿賓

厥明夕陳鼎于門外北面北上有冪

古文冪 疏 正義曰冪詳士冠禮他篇陳鼎多云設扃鼏此爲密 疏 獨云有冪者著其潔其實亦有扃也禮經釋例云凡陳鼎大夫士門外北面北上諸侯門外南面西上反吉則面面 注云厥其也宿賓之明日夕者鄭以厥明夕爲宿賓明日之夕是祭前一日之夕也云門外北面當門也者或以少牢陳鼎在門東謂此亦在門外東方褚氏寅亮云經不言門之左右東面則當門可知注義爲長當門辟大夫也不南面辟君也古文冪爲密詳士冠禮

在其南南順實獸于其上東首

獸腊 疏 正義曰楎在其南也 疏 氏苞云獸腊去毛不宜置地上故加於楎排其足於楎上爲伏狀故但言東首不言足所鄉與牲異 注云順猶從也者鄭注樂記云從順也二字互訓云楎之制如大木鞏矣上有四周下無足者鄭以漢制爲況既夕記注亦云楎今之鞏也段氏玉裁說文鞏字注云案左傳云陳畚挶者士鞏漢五行志作輦溝洫志山行則梮革昭曰梮木器如今鞏牀人舉以行也然則輦之制四方如車之輿故曰鞏或作鞏今案鄭云上有四周則其上四旁似皆有木爲欄也下無足亦與鞏同此獸楎也又有承鼏之楎承尊之楎既夕記設楎于東堂下脯醢醴酒皆鼏于其上不專以承尊此承鼏之楎也注亦云今之鞏則與獸楎斯禁也謂之楎者無足有似於楎或因名云耳玉藻大

夫側尊用栟注略同此則承尊之斯禁謂之栟特以其無足相似而名之注不云今之畧則與此獸栟之制有異矣而有畫飾詳下記壺栟禁饌于東序下云獸腊也者士腊用兔鄭注周禮腊人云小物全體爲腊是也

牲在其西北首東足

右也牲不用栟以其生疏曰牲北首者褚氏寅亮云獸橫而牲縱也北首而東足則寢左矣吉祭用右胖故寢左凡不用之胖爲尚右也牲豕也寢於地不用栟也

設洗于阼階東南

東房中寢於地不用栟也

疏曰牲縱陳此縱陳也今案几席用以安神兩敦用以盛黍稷亦未實也

注云東房房中之東當戶北面堂之東當夾北面堂之前近南耳

疏正義曰設洗詳少牢饋食禮壺禁詳下記豆籩鉶處器未實在東房南上自南陳而北也敖氏云豆在南籩次之此未實之故南上之文惟主於器褚氏寅亮云少牢之豆籩及鼏自東而至西此則自南而至北彼橫陳此縱陳也今案几席用以安神兩敦用以盛黍稷亦未實也

注云東房房中之東當夾北者賈疏以大夫士直有東房西室故士冠禮陳服于房中皆禮側尊無醴于房中皆不言東以其直有一房不嫌非東房今此經特言東房明房內近東邊故云東房也

李氏釋宮云注曰房中之東當夾北則東夾之北通爲房中矣其有兩房者則西夾北有壁隔之與房東房西相當不相通也近洪頤煊作宮室答問謂夾北有戶則不成室若夾北有戶則其設之或當戶或于戶東或于戶西經注何以無一語及之又考大射儀乃命執冪者鄭注羞膚者從而東曰堂東升自北階立于房中案堂東即東堂下也羞膚者既至堂東不徑從東夾以達于房而必轉而之北升北階以至于房則夾與房固不相通江氏之說信矣孔氏廣森云經之東房不當釋爲房中之東然據鄭意以東夾之北通爲房中可見夾室是柱房前之偏故東房戶必近西西房戶必近東乃可以達於堂而東房內之東西房內之西則皆正當夾室牆後也近世或以兩夾與房室平列作五間此必不然今案鄭氏注禮以人君左右房大夫士東房解爲房中之東然箋詩以東房西室爲燕寢之制則大夫士宗廟正寢亦有東房西房矣東房未昀而言夾制甚精釋名云夾室柱堂兩頭故曰夾夾之柱正堂東西此定論也宋楊氏

儀禮圖始圖夾室於東房之東西房之西與房室竝列說者謂其誤始於崔靈恩三禮義宗然禮記內則疏引崔氏云宮室之制中央爲正室正室左右爲房房外有序序外有夾室夫房外有序謂房之南外也序外有夾室而不言房之東西序外也崔氏言房外有序序外有夾室而不言房之左右爲夾則固不以夾與房平列矣古人謂房之南爲房外士皆禮席于房外南面注房外房戶外之西又云母南面于房外可證也堂上之東西序牆柱房南故云房外有序近人論夾室以楊圖爲據多由誤讀崔氏房外一語耳云西堂西夾之前近南耳者案下記其餘柱東堂注亦云東堂東夾之前近南蓋夾有室有堂夾是總名近北爲室近南爲堂此二注取精嘗考東夾西夾之制東夾柱堂東序之東西夾柱堂西序之西皆南鄉其北有墉接東房西房東夾之東西夾之西亦皆有墉東夾西夾一名東箱西箱又名左个右个左達右達左卽東也右卽西也夾也箱也个也達也異名而同實統言之爲東夾西夾分言之則夾之近北者爲室近南者爲堂故有夾室與東堂西堂之稱書顧命云西夾南鄉聘禮云堂上之饌入西夾六又云西夾六豆設于西墉下北上公食禮云大夫立于東夾南宰東夾北皆言東夾不云夾室萬氏斯大云東西序外之屋分言之則前堂後室統言之皆夾也所以名爲夾者以夾輔乎中堂也鄭氏注聘禮饌于東方云東夾室蓋以下有西北上之文謂設饌當柱北墉下夾之近後處故云東夾室謂東夾之室耳注禮記內則天子之閣左達五右達五云達夾室蓋以閣庋食物設之當柱夾之近後處故指言室然不云達夾室則似達專爲夾室名矣說文夾持也夾柱堂之兩旁有左右夾持之象故云夾又謂之箱者說文箱大車牝服也鄭氏注考工記釋牝服爲較較在車之兩旁與夾柱堂之兩旁同又謂之个者射義有二右个個旁之居侯之兩旁亦猶夾居堂之兩旁故得通稱夫以柱兩个之義而謂之爲个爲箱則个與箱自當統夾之前後明之覲禮記曰几俟于東箱東箱卽東夾也注乃云東箱東夾之前是以東箱爲東堂分夾與箱而二之矣案爾雅釋宮云室有東西箱曰廟無東西箱有室曰寢如以東西箱爲專指東西箱者爲無前堂而尙有後室可乎其說之非不待辨而明矣爾雅釋宮郭注云夾室前堂蓋亦沿覲禮注之誤互詳聘禮設饌西夾六下

初筮也疏謂廟門外之東西也賓及衆賓即位于門西東面

北上注不蒙如初者以宰在而宗人祝不在疏有司羣執事之位也似當蒙主人及子姓兄弟之文言如初而宗人祝不在者李氏如圭云筮時祝宗人在其中惟宰在門東今宰在衆賓中祝宗人別自爲位與筮位異此所以不蒙上如初之文也劉氏台拱云案上文有司羣執事但云東面北上而不曰門西西荅與子姓兄弟東面對立而不得與主人相對也至立賓之後賓與主人一東一西相對矣此所以不蒙如初今案劉說甚精又敖氏云此時方修祭事助祭之賓宜來視之以其不在廟者有司羣執事之中故此雖東面北上而不蒙如初之文賓既位於此則公臣私臣不敢與之齒而位於他所矣引下記公有司門西北面私臣門東北面爲證案此說似是而賓非荅助祭之賓與衆賓俱于公有司私臣中選之上筮日時未立賓故但言有司羣執事此時已立賓故以賓主相對爲文至記所云門西北面門東北面乃祭時門內之位非門外之位門外之位則但有賓主兩行凡非子姓兄弟皆列賓行公有司私臣當在賓之下與賓同東面經不言者衆賓中

足以該之矣詳主人及賓兄弟羣執事卽位於門外如初下正義曰宗人及祝立賓西北稍還居賓後也以南爲上變於賓

南上事彌至位彌異宗疏正人祝於祭宜近廟疏還居賓後也以南爲上變於賓者以上筮時不別言宗人祝之位彌異也云宗人祝於祭宜近廟者樂記曰宗祝辨乎宗廟禮以其宜近廟故異於賓也

衆賓衆賓荅再拜衆賓再拜者士賤疏正義曰敖氏云衆賓荅一拜言再者字誤也盛氏世佐云此士旅之得備禮也疏賓荅一拜言再者飲酒衆賓荅一拜者大夫爲主人也有司徹之荅一拜者大夫爲祭主也此士禮安得以彼相例而妄改經文乎下注云衆賓再拜者士賤旅之得爲主人拜賓如初亦同注云衆賓再拜者士賤旅之得備禮也者對大夫之賓一拜疏禮也賈疏以一一獨荅拜與一時拜爲不備禮也賈疏正義曰云言非詳訂疑

主人揖入兄弟從賓及衆賓從卽位于堂下如外位爲視濯也疏正義曰云卽位于堂下如外位則此時亦主賓分爲兩行一在阼階前西面一在西階前東面不必有門東門西之位以外位不云北面

位可證也不言子姓及宗人祝省文也高氏愈云視濯省牲之類不惟主人親之而且賓與衆賓監視之敬之至也濯溉

宗人升自西階視壺濯及豆籩反降東北面告濯具也不言敦鉶者省文也東北面告緣賓意 疏 正義曰吳氏紱云宗人有几席以酌獻爲先也獻而後祭謂所濯者已具偏矣 注云濯溉告濯具不言絜以敦鉶者省文也者注意以敦鉶亦須濯經不言者以壺統之也據上文所陳尚有几席注不與敦鉶同也者兼及者以几席不須濯也云東北面告緣賓意欲聞也者以斯時主人而面宗人不東面告主人而東北面告者以宗人祝省文也高氏愈云視濯省牲之類不惟主人親之而且賓與衆賓監視之敬之至也濯溉

宗人出皆復外位爲視牲也今文復爲反 疏 正義曰出出廟門也經惟言賓主人出文又省矣 注云今文復爲反者復反義亦通但此篇惟記云賓從尸俎出廟門乃反位其餘皆言復位故鄭從古文也

宗人視牲告充雍正作豕充猶肥也者充之義爲盈滿則肥也鄭注周禮充人亦云充猶肥也左傳曰博碩肥腯云雍正官名也者儀禮釋官云雍正私臣掌割亨者雍正即雍人也少牢有雍人又有雍正故雍正爲雍人之長此士之官當止一人也云北面以策動作豕視聲氣者北面在牲之南爲不背主賓也豕以策動作豕視聲氣者北面在牲之南爲不背主賓也豕縛而寢於地故必以策動作之乃可視其聲氣以知疾否也宗人視牲而雍正作豕者猶周禮充人展牲則告牷碩牲則

贊也宗人舉獸尾告備舉鼎鼏告絜備具 疏 正義曰獸免也牲由豢養以充爲美獸幾而得之恐有傷闕故必以備爲貴鄭訓備爲具謂完具無殘闕也廣雅亦云備具也吳氏廷華云必以尾告者卽小以見大也鼎亦以扛門外故別言之

請期曰羹飪肉謂之羹飪熟也 疏 正義曰宗人請而主人告以日肉熟重豫勞之肉熟爲節也云宗人旣得期而北面告賓有司者以期由於少牢者 注云肉謂之羹飪熟也義見前云謂明日質明時而日肉熟者士之賓多僚友故重豫勞之肉熟以煮異

主人告以日羹飪羹飪也此期主人自告之亦云謂明日質明而云肉熟者士之賓多僚友故重豫勞之肉熟以煮

主人出故不須告主人而惟告賓有司也賓有司皆東面北西北面告者亦欲兄弟共聞之王氏士讓云案祭義云孝子將祭慮事不可以不豫比時具物不可以不備此告濯具告充告備告絜而後請期卽豫與備也

畢賓出主人拜送 疏正義曰告事畢亦宗人告也周禮大宗伯曰凡祭祀禮成則告牲旣滌濯告時于王告備于王告事畢是祀事皆宗官主之故此亦宗人主其事也賓出出外門也○方氏苞云祭前一日設器陳牲省牲視濯之儀主人兄弟賓長衆賓之位具詳於特牲而少牢則闕焉鼎升俎之人陳俎執匕載之法具詳於少牢而特牲則闕焉何也牲牢鼎俎豆籩至大夫而倍加於士自宜詳於少牢設器陳牲省牲視濯上下同之主人承祀而兄弟姊從賓長備獻而眾賓助亦上下同之匹士以上始得廟祭其儀自宜具於特牲也

右視濯視牲

夙興主人服如初立于門外東方南面視側殺 夙早也興起也主人服如初則其餘有不玄端者側殺殺一牲也 疏正義曰張氏爾岐云自此至立于中庭言祭日陳設及位次之事○夙興祭日之早也東方謂東壁少南 注云夙早也爾雅釋詁文興起也爾雅釋言及說文同云主人服如初則其餘有不玄端者服如玄端者謂賓及兄弟皆朝服也惟尸祝佐食與主人同玄端詳下記云側殺殺一牲也者謂豕也士虞禮側亨于廟門外之右注云側亨亨一胖也義雖異其以側爲一同也士冠禮側尊一甒醴于服北注云側猶特也無偶曰側是也賈疏引國語郯郊之事天子必自射其牲諸侯宗廟之事必自射其牲周禮司弓矢凡祭祀共射牲之弓矢謂天子尊於郊射牲諸侯降天子一等故不敢殺大夫士不敢與君同故不親殺豬氏寅亮云天子諸侯饋食前有朝踐薦毛血之禮故牲必親殺大夫士祭自饋熟始故惟視殺而已非以辭君故

主婦視饎爨于西堂下 疏正義曰高氏愈云主人視側殺主婦視饎爨所謂共承宗廟夫婦親之內外之義也又云古文饎作糦周禮作饙注云炊黍稷曰饎士虞注同古文饎作糦周禮作饙者胡氏承珙云案說文饎酒西下也近西壁南齊於坫古文饎作糦周禮作饙炊黍穜曰饎宗婦爲之爨竈也西堂下者堂之

知在東西堂下者皆齊於坫下記饎爨在西壁注云西壁堂之西牆下是與經云西堂下同又引舊說云南北直屋棳稷在南謂黍爨在北稷爨在南其南上與屋棳齊也士虞禮饎爨在東壁西面注云饎北上上齊於屋案北上者亦謂黍爨在北云上齊於屋宇者謂爨之南下與坫齊其上則與屋宇齊也屋宇即屋棳與記注所引舊說同但特牲在西壁士虞則在東以婦人主之故也此士禮也大夫則廩人掌之在門外少牢禮廩爨在雍爨之北是也○賈疏云主婦視饎爨猶主人視殺牲故易歸妹上六云女承筐无實士刲羊无血鄭注宗廟之禮主婦奉筐米如饎之時兼視之可知

亨于門外東方西面北上

亨煮也

正義曰少牢云雍爨在門東南豕魚腊以籠各一爨詩云誰能亨魚溉之釜鬵疏北上此云亨于門外東方西面北棳門外東南魚腊爨在其南則亦北上豕爨在北魚腊亞之案士虞禮側亨于廟門外之右東面魚腊爨亞之是亨於西方變於吉也注云亨煮也煮豕魚腊以籠各一爨者禮經釋例云凡亨牲體之器曰鬵凡升牲體之器曰鼎是亨於鬵而後升於鼎也少牢有羊鬵豕鬵則以籠者亦豕魚

倉也从倉喜聲詩曰可以饟饎或从酉从米今毛詩天保洞酌皆作饎傳曰饎酒倉也與爾雅釋訓同惟商頌烈祖作糦箋云糦黍稷也此特牲注云炊黍稷所以爲酒倉者酒倉曰饎雖依文生訓其義相因黍稷亦曰饎故下記注又云饎炊也周禮地官饎人注云故書饎作鰓說文以鰓糦皆爲或作鄭注禮經從今文作饎以糦爲古文其篹詩七月大田等又云喜讀爲饎此又古文假喜爲饎也今案說文作鰓周禮注作鰓後人傳寫加灬耳云宗婦爲之者周禮饎人掌凡祭祀共盛鄭注炊而共之其下有奄二人女饎八人奚四十人士無饎人之官故使宗婦爲之其下亦當有女饎之屬也云爨竈也者士虞注同周禮亭人職外內饔之爨亨煮鄭注爨今之竈主於其竈煮物賈氏此疏及士虞疏遂謂周公時謂之竈前後異名故鄭舉後決前并引論語媚于竈爲證但據說文爨炊也炊爨也二字互訓則爨之義爲炊竈是其所炊之處因爨必於竈故謂竈爲爨也云西堂下者堂之西下也近西壁南齊於坫者西堂詳前鄭意西堂下非西堂之南下乃西堂之西下故又近西壁南齊於坫謂在坫之北其南與坫齊也李氏如圭云坫在堂角既夕記曰設棜于東堂下南順齊于坫

腊各一饌故各一豐也豐鼎引詩者證亭須以饌也豐鼎正義曰實鼎各自其饌以實於其鼎也吳氏廷華云此又言陳則舉鼎就豐既實復陳之門外也注云初視濯也者謂如視濯時陳鼎北面北上也姜氏兆錫云凡言如初矣尊于如初卽謂厥明夕之故位也若改位卽不言如初矣尊于戶東玄酒在西戶東室戶東尚之凡尊酌之凡尊酌者在左疏正義曰尊卽壺也吳氏廷華云尊本在東序此乃實而設之不言禁及冪省文注云戶東室戶東者凡堂上設尊多在房戶之間房戶間謂房西室戶東故知此尊於戶東爲室戶東也云玄酒在西尚之者以西爲上也張氏爾岐云鄭注云凡尊酌者在左玄酒不酌故在右是以東西爲左右少儀云尊者以酌者之左爲上尊又據酌者北面臨尊而言左右以西爲左其位置雖同而言有殊也實豆籩鉶陳于房中如初如初者取而實之疏正義曰前此豆籩鉶之屬皆虛設至此則以脯醢和羹之屬實而陳之注云如初者取而實之也鉶如初之饒而反之在房中南上今取而實之饒實仍反於房中亦南上故云如初也鄭言此者決上尊于戶東非反其故處也執事謂有司及兄弟二列者之俎亦存焉不疏正義曰蔡氏德晉云執事與祭者皆有升鼎者異於神俎陳于兩階間分爲二列東面相並自北陳而南也注云執事謂有司及兄弟者此有司謂賓也鄭意以賓亦在有司中故舉有司爲言又以該凡助祭者也云二列者因其位在東西者賓之屬在西兄弟之屬東也云祝主人主婦之俎亦存焉者以祝是接神者主人主婦是共承祭者恐人疑其俎不在執事之列故特明之敖氏云此執事之文所包者廣與前後所云者不同是也吳氏疑義云尸俎用右胖升于鼎內俎隨鼎入匕而載之此皆用左胖自饗升俎而不升鼎故不隨鼎入而先設于階間耳高氏愈云此時尸俎之外凡有十三俎主人俎也主婦俎也長兄弟俎也宗人俎也眾賓俎也祝俎也佐食俎也賓俎也宗婦俎也公有司俎也私臣俎也蓋皆得以執事名之者盛兩敦陳于西堂藉用萑几席陳于西堂如初盛黍稷者宗婦也萑細葦古文用爲于疏正義曰兩敦一盛黍一盛稷也藉之用萑以其爲祭主也前兩敦几席在西

初也吳氏廷華云凡席復言陳者堂今仍陳於此故云如初也案以上各器視濯時已詳言所在因諸器而連及之也今案以有加實及易置之事易置則不言矣此復言之者以祭日有加實及易置之事易置則不言如初不易置者須言如初以別之此凡席仍陳於西堂故文非也注云盛黍稷者宗婦也云古文盛為成者以炊黍稷係宗婦主其事故知盛之者亦宗婦也云古文用為于者胡氏承珙云案士虞禮饋黍稷二敦于階間而上藉用葦席有司徹右几厎用席皆作用不作于故鄭從今文

尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右

設盥水及巾尸尊不就洗故須設巾也揮振去水使手乾也云門內之右象洗在東統於門東西疏盥者以槃匜注云設盥水下方是象洗也西上則匜槃為左右此申言門右為東據鄉內言之又不揮門內之右象洗在東也餘詳士虞禮匜水鐙于槃中南流下注云設盥水不揮者以不就洗故須上凡鄉內以入為左右鄉外以出為左右此申言門內之右為東據鄉外言之之屬為尸盥設也張氏爾岐云以匜貯水而置之槃待尸盥則執匜沃水而槃承之簞巾簞巾貯巾也門內之右門東也

也○盛氏世佐云案下經云尸入門左北面盥則槃匜之屬在門內之西明矣門西曰右者從堂上視之也必在門西者取其便於尸盥且與洗位相變也郝氏以西為右之說得之吳氏廷華云鄉內鄉外以人言此陳器自當以堂為斷況此與少牢尸盥竝在西何匜水獨有東西之別乎今案盛氏吳氏說似亦可從竝附錄焉

于室中東面

為神敷席也至疏正義曰李氏如圭云祭統筵于室中西南隅今案西南隅奧也凡布席于奧者東面敖氏云几亦右之前此視濯視牲視未有事今為神筵几于室中故注云至此使祝接神也

主婦纚笄宵衣立于房中南面

主婦主人之妻雖姑存猶使之主祭祀纚笄首服宵綺屬也此衣染之以黑其繒本名曰宵詩有素衣朱宵記有玄宵衣凡婦人助祭者同服也內則曰舅沒則姑老冢婦所祭祀賓客每事必請於姑疏正義曰纚以韜髮笄以安髮詳士冠禮纚笄宵衣士妻之常服也昏禮曰夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見房中東房中也婦人入廟其位在此注云主婦主人之妻雖姑存猶使之主祭祀者以經言主婦是有夫之稱故云主人之妻也姑主人之母禮七十老而傳家事故

雖姑存亦使其妻主之祭統曰夫祭也者必夫婦親之所以備外內之官是也若舅沒則姑老也但姑雖傳家事婦猶必稟命婦內則所謂舅沒則姑老也但姑雖傳家事婦猶必稟命祭祀賓客每事必請於姑是鄭取彡故內則又云冢婦所祭祀首服詳前云宵綺屬此衣染之以證內則之義也云纚笄者案詩唐風揚之水素衣朱襮毛傳諸侯繡黼丹朱中衣鄭箋繡當爲綃綃黼丹朱中衣以綃黼爲領丹朱爲純也禮記郊特牲繡黼丹朱中衣鄭注繡讀爲綃綃綃畫也詩云素衣朱綃玉藻君子狐青裘豹袪玄綃衣以裼之注綃綺屬也染之以玄於狐青裘相宜士昏禮姆纚笄宵衣注云宵讀爲詩素衣朱綃之綃魯詩以綃爲綺屬也姆亦玄衣以綃爲領因以爲名且相別耳少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂注云不纚笄者大夫妻尊亦衣綃衣而侈其袂耳考鄭各注皆以宵爲綃說文綃生絲也段氏注云生絲未湅之絲也以此生絲織繒曰綃仍從絲得名也故或云繒名或云綺屬綺卽文繒也宵假借字今案鄭云綃綺屬郊特牲注又云繒名故段釋之周禮內司服六服褖衣爲下鄭注內司服云男子之褖衣黑則是亦黑也又云其夫孤也則服鞠衣其夫士也則服展衣其夫士也則

服褖衣又注追師云外內命婦非王祭禮賓客佐后之禮自於其家則亦降焉引少牢主婦髮髢衣移袂及此經主婦纚笄宵衣爲證又云移袂褖衣之袂鄭意以大夫妻得服展衣自祭降服褖衣士妻服褖衣自祭降服宵衣則宵衣其褖衣之次歟然鄭注少牢云大夫妻亦衣綃衣而侈其袂與追師注又異詳少牢禮此注以宵衣爲黑色者士昏禮注及玉藻注皆以宵爲玄玄亦黑類也又士昏禮注云玄衣以綃爲領因以爲名然則宵衣惟領用繒耳此注不言義亦略同據士昏禮女次純衣注以純衣爲絲衣則宵衣非絲衣明矣益昏禮攝盛士親迎服禭弁故士妻服純衣此祭士服玄端故妻服宵衣敖氏云宵衣用布爲之盛氏世佐云男子唯禭弁服用絲其餘朝服玄端皆用布則婦人褖衣宵衣亦用布可知其說是也用布而領緣以綃故曰宵衣注云其繒本名曰宵謂宵卽綃也又引詩禮記證綃之義字俱作宵者蓋鄭於士昏禮注已讀宵爲綃其義已明故此注卽以宵爲綃段氏謂宵爲綃之假借是也盛氏謂宵時所衣故名宵又解宵爲小皆穿鑿不可從至賈疏幷謂詩禮記本文皆作宵字則又緣注而誤戴氏校集釋已辨之詳訂疑云凡婦人助祭者同服也者少牢主婦贊者亦髮髢衣侈袂與主婦同是同服可知秦氏蕙

儀禮正義卷三十四

田云案內司服天子諸侯王后以下助祭不同者尊則有降卑則無降是也主人及賓兄弟羣執事即位于門外如初宗人告有司具

具猶辦也疏正義曰敖氏云此於賓兄弟之下言羣執事則是指公有司私臣而言也今案此說是上視濯時言賓及衆賓即位于門西東面而不言衆賓蓋互文見義要皆兼公有司私臣在內但初時門外止有東面位無北面位敖氏仍以門東門西言非矣敖又云告主人也說告反於賓西北是也主人拜賓如初揖入即位如初

初視濯也疏正義曰注云初視濯也者據主人與賓言之若本兄弟之屬則不必言矣盛氏云此時公有司私臣未遂爲賓與衆賓者入門當就門東門西北面之位經未言故下記補之

佐食北面立于中庭

佐尸食立於宗人之西疏正義曰賈疏云下記佐食當事則戶外南面時也注云佐食賓佐尸食者敖氏據下記云佐食于旅于兄弟以佐食爲主人兄弟而與兄弟故記特言之若本兄弟之屬則不必言矣盛氏云此時公有司私臣未下記賈疏謂佐食於私臣之中擇爲賓使佐尸食也說不背注可從云立於宗人之西者李氏如圭云虞禮主人卽位于堂如反哭東面宗人西階前北面詔主人此禮主人位堂下面面宗人當在阼階南擯主人故知佐食在宗人之西

右祭日陳設及位次