

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

儀禮正義

(四十)

胡培塿著

商務印書館發行

庫 全 書 輯

第 一 冊 一 冊

編 者 周 樹 棠

義 正 禮 儀

(四 十)

第 一 冊

行 發 經 書 年 國 中

義 正 禮 儀

(四十)

著 翬 培 胡

書 叢 本 基 學 國

儀禮正義

卷三十二

士虞禮第十四

鄭目錄云。虞。猶安也。士既葬其父母。迎精而反。日中而祭之於殯宮〔疏〕正義曰。自虞猶重以安之之禮。虞於五禮屬凶禮。大戴第六。小戴第十五。別錄第十四。之禮。俱從釋文。

集釋無既字。餘與釋文同。凶下。集釋有禮字。先大父校證云。案據士冠禮賈疏。當作小戴第八。第十五乃士喪禮。臧氏庸本徑改爲小戴第八。○云虞猶安也者。易中孚。初九虞吉。荀爽注云。虞。安也。廣雅釋詁亦云。虞。安也。

云士既葬其父母。迎精而反。日中而祭之於殯宮以安之之禮者。案既夕三虞注云。虞。安也。雜記。報葬者報虞。鄭注。虞。安神也。何休公羊傳文二年注。虞。猶安神也。釋名。既葬。還祭於殯宮曰虞。謂虞樂安神。使還此也。

是虞爲安神之祭名。或欲解虞爲度。非矣。問喪云。送形而往。迎精而反。下記云。日中而行事。是鄭所本。雜記云。士三虞。大夫五。諸侯七。公羊何注云。虞祭。天子九。諸侯七。卿大夫五。士三。其初虞皆與葬同日。檀弓云。既封。主人贈而祝宿虞尸。既反哭。主人與有司視虞牲。有司以几筵舍奠于墓左反。日中而虞。又云。葬日虞是也。檀弓孔疏云。士三虞卒哭。同在一月。初虞已葬日而用柔。第二虞亦用柔日。假令丁日葬。葬日而虞。則已

日二虞。後虞改用剛。則喪日三虞也。故鄭注士虞禮云。七則喪日三虞。壬日卒哭也。士虞禮云。明日耐于祖父。則祭明日耐也。士之三虞用四日。則大夫五虞當八日。諸侯七虞當十二日。天子九虞當十六日。最後一虞。與卒哭

例同用剛日。今案。此疏言士之三虞用四日。則大夫五虞當八日云云。本異義古春秋左氏說。詳後記三虞卒哭他用剛日下。又鄭知祭於殯宮者。以既夕反哭後。遂適殯宮知之。殯宮卽適寢。鄭注喪服小記云。虞于寢。耐于祖廟。

賈疏。虞卒哭在寢。耐乃在廟。是也。殯宮亦謂之廟。詳下。此篇是士喪父母既葬而虞之正禮也。喪服小記。父母之喪。先葬者不虞耐。待後事。鄭注。偕。俱也。謂同月若同日死也。先葬者。母也。曾子問曰。葬先輕而後

重。又曰。反葬奠而後辭于殯。遂修葬事。其虞也。先重而後輕。待後事。謂如此也。今案。先重後輕。謂並有喪。先虞父。後虞母。乃禮之變者。又主兄弟及婦喪朋友之喪。亦有虞。雜記。凡主兄弟之喪。雖疏亦虞之。喪服小記。

儀禮正義 十四 卷三十二

婦之喪。虞卒哭。其夫若子主之。又大功者。主人之喪有三年者。則必爲之再祭。朋友虞祔而已。是也。○禮經釋例云。凡虞祭無肝俎。不致爵。不加爵。獻尸畢。不獻賓。不旅酬。不養。案士虞禮。尸九飯時。所舉肺脊牲體及魚腊。皆實于簠。注。簠猶吉祭之有肝俎。是虞祭無肝俎也。賓三獻。燂從。如初儀。無止爵均神惠于室中之事。是虞祭不致爵也。三獻後卽告利成。是虞祭不加爵。不獻賓。不旅酬也。尸出戶卽改饌陽厭。賓出。是虞祭不養也。蓋虞是葬畢迎精之祭。與特牲少牢吉祭異。故不能備禮也。今案。虞爲喪祭。互詳既夕三虞下及篇末。

士虞禮。特豕饋食。

饋。猶

歸也。○疏

正義曰。自此至南順。言陳虞祭牲酒器具之事。○特豕。一豕也。自始死至葬。皆

曰饋食。雜記。上大夫之虞也。少牢。卒哭成事。附皆大牢。下大夫之虞也。饋牲。卒哭成事。附皆少牢。則下大夫與士虞同牲。方氏苞云。曰特豕。以別於吉祭也。自小斂至祖皆用豚。遺奠及虞始用豕。今案賈疏據左傳十日曰牲。謂此虞爲喪祭。又葬日虞無卜牲之禮。故指豕體而言。說亦可通。饋禮。吉祭云特性。故喪祭云特豕。賈言之。但特牲特豕。皆謂一豕。散文亦通。故記又稱牲也。注云。饋猶歸也者。說文。饋。餉也。段氏注云。饋之言歸也。論語。饋孔子豚。古論作饋。魯論作歸。是二字通。故鄭以歸釋之。周禮膳夫。凡王之饋食用六穀。是生人飲食亦稱饋。方氏苞云。昏禮婦歸之明日。以特豚饋。子孫忠養之始也。既葬而虞。以特豕饋食。追養之始也。此先王制禮。事死如生。事亡如存之義。側亨於厖門外之右東面。側亨。亨一胖也。亨於爨用饌。不於門東。未可以吉也。是日也。○疏

正義曰。注曰側亨。亨一胖也者。謂左胖也。詳下記。李氏云。吉禮左右胖皆亨。虞無主人主婦及賓以下。俎亨一胖而已。方氏苞云。吉祭數簋設同凡。祖妣共之。虞則或父或母。卽並有喪。亦一先一後。故義變於吉。非有惜於牲體也。吳氏廷華以特性側殺例之。謂側爲一豕。案彼云側殺。是殺一牲。此云側亨。明亨一胖。吳說恐未然。云亨於爨用饌者。以經但云亨不云爨。故注明之。亨必於爨。必用饌。每爨一饌。下魚腊爨亦然。詳特性亨于門外東方下。云

不於門東。未可以吉也者。特性。吉祭亨于東方。此云厖門外之右東面。明在西方。是變於吉也。云是日也。以虞易奠。祔而以吉祭易喪祭者。案檀弓云。葬日虞。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。祔于祖父。鄭彼注云。虞。喪祭也。卒哭吉祭。下記三虞卒哭他用剛日注。亦引檀弓而申之云。如是虞爲喪祭。卒哭爲吉祭。此注乃云祔而以吉祭易喪祭者。以卒哭與祔祭相連。故并祔言之。其實吉祭之稱亦無定。萬氏

此爲試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertor.com

斯大云。未葬之前。有奠無祭。葬之日。以虞易奠。謂之喪祭。終虞之明日。卒哭有祭。乃謂之吉祭。然考喪大詔有云。禫而從御。吉祭而復寢。吉祭指四時常祭。則卒哭耐練祥禫。雖稱吉祭。而猶未卽同於吉。蓋視喪祭則已爲吉。視四時常祭。則猶在喪中也。坊記曰。喪禮每加以遠。故始死及小斂之奠不席。大斂後奠始有席。虞祭不致爵。據曾子問經注。練祭不旅酬。大祥無算爵。以漸遠而神之。此孝子喪親奠祭之節次也。案萬說頗詳。故錄之。云鬼神所在則曰席。尊言之者。此虞在殯宮。實寢也。而曰席。故注云尊言之。魚腊饔亞之北上。饔。正義曰。云亞之。次於豕。士喪禮。巫止于席門外。注云。凡宮有鬼神曰席是也。

句云。北上者。豕最北。魚次之。腊又次之。敖氏云。于特豕云亨。云東。饔饔在東壁。西面上齊於屋宇。於虞有面。于魚腊云饔。云北上。文互見也。注饔饔。詳特牲主婦視饔饔下。饔饔在東壁。西面上齊於屋宇。於虞有

亨饔之饔。〔疏〕正義曰。特性記。饔饔在四壁。此在東壁。亦變於吉也。注云。炊黍稷曰饔。饔北上。上齊於屋宇。有。彌吉。〔疏〕俱詳特性主婦視饔饔下。云於虞有亨饔之饔。彌吉者。賈疏云。小斂大斂。未有黍稷。朔月薦新之等。

始有黍稷向吉。仍未有饔。至此始有亨饔之饔。故云彌吉。吳氏廷華疑義云。朔奠既有黍稷。斷無饔饔之理。彼文略耳。賈謂彼未有饔。是以士喪禮所陳黍稷皆生矣。豈不大誤。且虞本喪祭。烏得言吉。彌字亦習語可厭。今案吳說似

有理。存之。設洗於西階西南。水在洗西。篚在東。反吉也。亦當西。〔疏〕正義曰。篚在東。在洗東也。注云。反吉

在洗西。此皆與之相反。故云反吉也。云亦當西。榮南北以堂深者。吉時設洗于阼階東南。當東榮南北以堂深。此設于西階西南。亦宜當西榮。其南北以堂深亦宜同也。餘詳士冠禮。尊于室中北墉下當

戶。兩甌醴酒。酒在東。無禁。冪用絺布。加勺。南枋。酒在東。上醴也。〔疏〕正義曰。敖氏云。祭而尊于室中。且用

醴以饗神。酒以飲尸。亦見其未甚變於奠也。兩甌西上。亦以神席在西也。尊之所上。吉凶同。郝氏云。當戶。尊在室東北隅也。室戶在東南隅。當之向明也。無禁。尊者地也。加勺。冪上。枋向南。便取也。方氏苞云。虞所獻唯及視

佐食。無室外之事。故設尊不于堂上。吳氏章句云。雜記。暢。白以匏。杵以梧。注謂饗祭所用。此無吧。則士禮不用也。注云。酒在東。上醴也者。尊以西爲上。酒在東則醴在西。故云上醴也。吉祭玄酒在西。此無玄酒。以醴代

之。云絺布。葛屬者。賈疏云。絺給以葛爲之。布以麻爲之。絺布麻葛雜。故有兩號。吳氏廷華疑義云。絺亦可言布。何必以麻爲說。王尙書經義述聞云。冪用絺布者。夏用絺。冬用布也。燕禮。冪用綌若錫。鄭彼注曰。冬夏異也。疏

曰。夏宜用綌。冬宜用錫。大射儀。器用錫若絺。注曰。錫。細布也。絺。細葛也。以此例之。器用絺布。猶言器用絺若布耳。絺用於夏。布用於冬。不同物也。少牢禮日。用丁巳。亦是或丁或巳。唯其所用與此。器用絺布文義正同。鄭合絺布爲一物。非也。今案賈以絺布爲麻葛維。說無所據。吳氏駁之是矣。至述聞分絺布爲二物。似得之。素几葦席在西序下。有幾。始。〔疏〕正義曰。周禮司几筵。所據。吳氏駁之是矣。至述聞分絺布爲二物。似得之。素几葦席在西序下。有幾。始。〔疏〕正義曰。周禮司几筵。

素几。此陳于堂上西序下也。或爲階下當序。非。注云。有幾。始鬼神也者。檀弓曰。虞而立尸。有幾筵。生事畢而鬼事始已。謂始以鬼神之禮事之。注義本此。但注唯言有幾者。以席則大敷奠時已有。几則至虞始設之。故唯云有幾也。檀弓孔疏云。虞祭而有几。謂士大夫禮。若天子諸侯則葬前有几。故几筵喪事素几。鄭注謂殯奠時。天子既爾。諸侯南面之君。其事亦然。苴刈茅長五寸束之實于篚。饌于西

坵上。苴。猶。〔疏〕正義曰。注云苴猶藉也者。下取黍稷祭于苴注云。苴所以藉祭也。刈。切也。斷也。苴刈茅者。藉也。鄭注。苴。士虞禮所謂苴刈茅長五寸束之者是也。祝設于几東席上。命佐食取黍稷祭于苴三。取膚祭。祭如初。此所以承祭。既祭。蓋束而去之。守祧職云。既祭藏其隋是歟。司巫。祭祀共苴。鄭注。苴之言藉也。祭食有當藉者。館所以承苴。謂若今簋也。士虞禮曰。苴刈茅長五寸。實于篚。饌于西坵上。又曰。祝盟升取苴。降洗之。升入。設于几東席上東縮。今案鄭周禮注。以苴爲苴。謂館若篚。而引此經實于篚。饌兩豆苴醢于西楹之東。醢在西。亦作篚。字雖異而義則同。西坵在堂上西南隅下。祝升取苴。取於此也。饌兩豆苴醢于西楹之東。醢在西。

一。銅亞之。醢在西。南面取之。得左取。〔疏〕正義曰。此兩豆。尸前之正豆也。醢在西。則苴在東也。一。銅亞之。又說。是也。敷氏謂銅在醢西。誤。一。銅。豕銅也。吳氏章句云。下記豆實葵菹醢醢從獻豆同。○注云。醢在西。南面取之。得左取苴右取醢。便其設之者。案設之。謂設于室。尸在室東面。設者西面。醢在北當尸之左。苴在南當尸之右。尸乃得右取苴。饌于醢。祭于豆閒。此饌于堂。醢西而苴東。南面取之。得從獻。豆兩亞之。四。邊亞之。北上。豆從左取苴。右取醢。入室西面設之。亦得苴在南。醢在北。故云便其設之也。從獻。豆兩亞之。四。邊亞之。北上。主人獻祝。饌從主婦獻尸祝。北。〔疏〕正義曰。豆兩亞之。次銅以東也。四。邊亞之。又次豆以東也。北上。謂兩豆四。邊上。苴與黍。不東陳別於正。〔疏〕各爲爲次也。吳氏章句云。下記饌實黍葵栗棗。四則各二也。注云。豆從主人獻

上。苴與黍。不東陳別於正。〔疏〕各爲爲次也。吳氏章句云。下記饌實黍葵栗棗。四則各二也。注云。豆從主人獻

祝。籩從主婦獻尸祝者。此釋經從獻之義也。上兩豆設之以爲陰厭。是正豆也。此二豆主人獻祝乃薦。故云從。四簋則二簋從主婦獻尸。二簋從主婦獻祝。亦是獻訖乃薦。故皆爲從獻也。云北上菹與棗者。以從獻兩豆在罋東。自爲一行。菹在北。鹽在南。四簋在豆東。又自爲一行。棗在北。棗南栗。栗東栗。栗北棗。是豆則菹在鹽北。鹽則棗在栗北。故云北上者菹與棗也。敫氏謂菹在罋西。鹽在鹽南。亦誤。云不東陳別於正者。上兩正豆。菹鹽自西而東陳。此從獻之豆。籩。以北爲上。不東。饌黍稷二敦于階間。西上。藉用萐席。文。藉爲席。古〔疏〕正義曰。西上。黍在西。陳而南陳者。所以別於正也。饌黍稷二敦于階間。西上。藉用萐席。文。藉爲席。古〔疏〕正義曰。西上。黍在西。之也。敫氏據特牲藉用萐。疑經席字爲衍文。褚氏云。古文藉爲席。注雖不從。然亦足見萐席席字非衍矣。經用絺而不用絺。黍稷在下而有席。藉祭有宜。膚祭取左膾。皆變於吉。不必疑也。注云。藉猶薦也者。說文。且。薦也。薦有承藉之義。故訓藉爲薦。云古文藉爲席者。胡氏承琪云。說文。席。藉也。藉。祭藉也。管子山權數賦藉藏龜。賦藉。猶言布席。故古文卽假席爲藉。鄭以藉薦義近。故從今文。匱水錯于槃中。南流

在西階之南。簞巾在其東。流。匱吐〔疏〕正義曰。李氏云。爲尸設盥也。禮經釋例云。凡祭。尸不就洗。別設槃注。設盥水及巾。尸尊不就洗。又不揮。門內之右。象洗在東。統于門東。西上。是士祭尸盥。槃匱設于門內之東也。少牢禮。祭日陳器。小祝設槃匱。簞巾于西階東。注。爲尸將盥。是大夫祭尸盥。槃匱設于西階之東也。士虞禮。

匱水錯于槃中。南流在西階之南。簞巾在其東。注。流匱吐水口也。特性。槃匱設于門內之東。士虞。設于西階之南者。反吉也。今案錯。置也。匱水置于槃中。卽實于槃中也。匱以盛水。故經每云匱水。陳匱水必實于槃。故又云槃匱。匱吐水之口名流。南流者。口向南也。既夕。陳用器槃匱。匱實于槃中南流。注。槃匱。盥器也。流。匱口也。三禮圖引舊圖云。匱受一斗。流長六寸。漆赤中。諸侯以象飾。天子以黃金飾。又云。圖本又有作流長三寸者。于義爲近。又引孔義云。匱似羹魁。柄中有道。可以沃盥洗手。然則柄其流歟。據儀禮經注及禮圖。皆以匱爲盥器。內則。敦牟卮匱。非餞莫敢用。鄭注。卮匱。酒漿器似混。釋文引左傳注云。匱。沃盥器也。孔疏亦引左傳奉匱沃盥證之。蓋皆有疑於鄭注耳。下記執槃四面注云。槃以承棄水。爲灑汚人也。說文。盥。澡手也。从白水臨皿也。槃。承槃也。段氏注云。承槃者。承水器也。古之盥手者。以匱沃水。以槃承之。故曰承槃。內則注云。槃承盥水者。吳語注云。槃。承盥器也。據此則槃之承盥手棄水。與洗同也。匱之沃水。與科同也。凡行禮。賓主敬者。皆盥于洗。洗東有壺水。將盥者以科挹水。所盥棄水。有洗承之。惟尸尊不就洗。故特設槃匱。尸入則執以就尸盥。執匱者自上注水于手。

奉饗者以槃承盥手下注之水。謂之沃盥。官氏獻瑤云。內則曰。進盥。少者奉槃。長者奉水。請沃盥。盥卒授巾。大約進盥於尊者之禮皆如此。今案簞巾在其東。在槃匱之東也。簞。竹器。以簞盛巾。故謂之簞巾。凡設槃匱。必有簞巾隨之。備盥訖挽手也。公食大夫禮。小臣具槃匱在東堂下。注云。爲公盥也。公尊不就洗。亦與祭禮尸同也。不言簞巾。略耳。餘詳特牲記。○張氏惠言云。在西階之南。據下淳戶。盥疏兩言在西階之東。則與少牢同。今案經文各本皆作南。恐賈陳三鼎于門外之右。北面北上。設局鼎。門外之右。門西也。正義曰。李氏云。鼎門外北面所見本偶誤。今文。屬作鉉。北。與士昏及特牲禮同。惟

陳于門外之右耳。今案上側亭于席門外之右。故此陳鼎亦于門外之右。近亨也。注云。門外之右。門西也者。下鼎入設于西階前東面北上。與吉祭之設于阼階前西面者。亦異。蓋皆變於吉。每鼎皆設局鼎。設之先。鄧後局。徹之先。局後。鄧。云。今文局爲鉉。詳士冠禮。匕俎在西塾之西。不饌於塾。上統於鼎也。正義曰。注云。不饌於塾。上統於鼎也者。下羞

上也。王氏士讓云。七加于俎上。鼎在門西。故七俎從鼎亦在西。云塾有西者。是室南鄉者。李氏云。塾有東西。有內外。一門而塾四也。外塾南鄉。則內塾北鄉。今案下云內西塾。此不言內。明是外西塾也。故注云。是室南鄉。有

羞燔俎在內西塾上南順。南順。於南面取縮執之。疏。正義曰。敷氏云。燔。炙肉也。言羞見其非正俎。南順。便也。肝俎在燔東。以羞之者當北面縮執之也。少牢下篇言縮執七清俎之法。

乃當其下端。然則縮執俎者。其法同耳。不言肝俎。肝先進。此時亦設之可知。設肝俎當在燔西。便其先取之也。疏氏云。南順者。俎之上端在北。下端在南。執俎者于塾上向北。執其下端也。注云南面。似失之。肝俎先進。先進者必近東。故在燔東。注是也。今案諸說得之。然經但言燔。不言肝者。燔之羞在肝後。經故舉燔以該肝也。又敷氏以塾爲有階。疏氏謂內外塾俱無階。案爾雅云。門側之堂謂之塾。有堂宜有階。俟考。方氏苞云。牲饗在門外。而燔俎乃在內塾者。俟正俎既升。然後以俎出受燔。不相混也。○案凡陳列吉祭在東。此多在西者。皆有變於吉之意。

右陳虞祭牲酒器具

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。葬服者。既夕曰。丈夫盤散帶垂〔疏〕正義曰。自此至宗人西階北面。言主人及賓自門外入即位之事。○朝夕臨位也。賓執事者。賓客來執事也。〔疏〕即士喪禮朝夕哭位也。凡朝夕哭。丈夫皆先即位於門外而後入門。此亦如之。其位丈夫門外西面北上。外兄弟在其南面上。賓繼之北上。婦人即位于堂南上。據此則主人及兄弟賓執事者位當西面北上。婦人及內兄弟當在堂南上。其服亦當如葬服也。方氏苞云。小斂後婦人即位于堂。既葬而仍朝夕奠之位何也。主尙未作而遽入于房。義無所處。且尸入當哭踊也。王氏士讓云。送往之情。虞祭亦一大節限。故俱至與祭。服前服也。注云。葬服者。既夕曰。丈夫盤散帶垂也者。彼注云。爲將啓變也。此互文以相見耳。髮。婦人之變。喪服小記曰。男子免而婦人髻。李氏云。髻散帶垂。自啓至葬之服也。敖氏云。葬服。主人髻髮。衆主人及兄弟免而大功以上者。皆散帶垂也。弔服疑衰。素冠麻經帶也。今案喪服小記云。及虞則皆免。注云皆免。自主人至經麻。數謂主人髻髮。恐非。此如葬服者。以其葬日反。日中而虞。故及三虞不易服也。卒哭則變服矣。云賓執事者。賓客來執事也者。案虞祭哀未忘。主人未躬親。故多以賓客執事。萬氏斯大云。考既夕禮。既葬反哭。賓致弔即降出。主人送于門外。是賓已退矣。此虞禮即行于送賓之後。別無宿賓迎賓之事。而即位獻爵。復有賓執事何歟。案雜記云。相見也反哭而退。朋友虞祔而退。是反哭之後。相見之賓已退。朋友之賓尙留。故得即與於執事。不俟更宿也。吳氏疑義云。賓來執事。即曾子問所謂士則朋友奠也。朋友不足。雖取于大功上下。然此言弔服則第言朋友可知。如曲禮僚友執友交遊。皆友也。即皆賓也。今案萬氏吳氏申賓義甚詳。賈疏僅以僚友言。狹矣。祝免澡葛經帶。

布席于室中東面右几降出及宗人即位于門西東面南上。祝亦執事。免者。祭祀之禮。祝所親也。澡。治

屬官。爲其長弔服加麻矣。至於既卒哭。〔疏〕正義曰。儀禮釋官云。周禮喪祝職曰。掌喪祭祝號。注。喪祭。虞也。主人變服則除。右几。於席近南也。然則此篇之祝。亦喪祝矣。又云。周禮小宗伯職曰。既葬。詔相喪祭之

禮。注。喪祭。虞祔也。肆師職曰。凡卿大夫之喪。相其禮。肆師屬宗伯。然則此篇祝宗人。蓋亦公臣與。今案士昏禮。席于廟東面右几。此布席于室中東面。亦席于奧也。降。降堂。出。出門。云及宗人者。宗人本在門外。祝先

入室布席。今乃出而與宗人同即門外位也。門西。公有司位。亦可見祝宗人爲公臣也。李氏云。南上。祝爲上。注云。祝亦執事免者。祭祀之禮。祝所親也者。上賓執事者如弔服。此祝亦執事之列。而服免嫌太重。故注明之。張氏

爾岐云。祝執事而免者。以其身親祭祀之禮。不嫌於重也。今案喪服小記云。總小功虞卒哭則免。既葬而不報虞。則雖主人皆冠。及虞則皆免。爲兄弟報虞。卒哭則免。是免爲重服也。云澡。治也。治葛以爲首絰及帶。接神宜變也者。

案喪服小功章。澡麻帶經。彼注云。澡者。治去孳垢。澡麻爲輕服。則澡葛又輕于葛可知。故注云接神宜變也。李氏云。祝親祭宜進而從重。接神宜變而之輕是也。云然則士之屬官。爲其長弔服加麻矣。至於既卒哭。主人變服則除者。以經但云祝免澡葛經帶。則其餘皆弔服矣。上賓執事者如弔服。士之屬官。亦在賓執事之內。故知爲其長弔服加麻也。此無正文。以祝決之。既卒哭主人變服。詳下記丈夫說經帶于廟門外下。主人變服。則屬官之弔服亦除。云右几。於席近南也者。布席東面。宗人告有司具。遂請拜賓如臨。入門哭。婦人哭。臨。朝。〔疏〕正義曰。散氏云。則右在南。故云於席近南也。具。遂請行祭事也。拜賓如臨。謂旁三拜也。今案士喪禮。朝夕哭。主人拜賓旁三。入門哭。婦人踊。踊亦哭也。主人卽位于堂。衆主人及兄弟賓卽位于西方。如反哭位。既夕日。乃反哭。入門升自西階東面。〔疏〕正義曰。此主人卽位于堂。如反哭位。則在西階上東面矣。兄弟衆主人堂下東面北上。此則異於朝夕。〔疏〕賓亦與衆主人同在堂下東面也。注云。此則異於朝夕者。前門外位。云如朝夕臨位。此門內位。云如反哭位。是異於朝夕也。士喪禮朝夕哭位。主人堂下。直東序西面。祝入門左北面。不與執事同位。〔疏〕正義曰。祝入門左北也。執事卽上兄弟。宗人西階前北面。當詔主人。〔疏〕正義曰。亦以主人在西階上也。宗人當詔禮。故近主人。宗人卽升堂。是以下記云主人在室。則宗人升戶外北面。注云。當詔主人室事是也。

右主人及賓自門外入卽位

祝盥升取苴降洗之。升入設于几東席上。東縮降洗。解升止哭。縮。從也。古。〔疏〕正義曰。自此至哭出復位。云。凡尸未入室之前。設饌于奧。謂之陰厭。士虞禮。祝布席于室中東面右几。降出。此爲神布席于奧也。至主人及祝入室後。贊薦菹醢。醢在北。此薦豆也。又云。俎入設于豆東。魚亞之。腊特。此設俎也。又云。贊設二敦于俎南。黍其東稷。此設敦也。又云。設一銅于豆南。此設銅也。又云。祝酌醴。命佐食啓會。佐食許諾啓會。卻于敦南。復位。祝奠饌于銅南。復位。此酌奠及啓會也。又云。主人再拜稽首。祝饗。此饗神也。是虞祭陰厭。惟薦豆設敦設銅。

皆贊爲之。不用主婦。酌奠以醴不以酒。及祝饗後。有命佐食祭于苴之禮。與特性吉祭異。餘皆大略同也。詳特性主人及祝升祝先入下。又改饌西北隅爲陽厭。詳於篇末。上設苴在西坫上。此祝盥手升堂于西坫上取之也。降洗之者。宜所以藉祭。致其潔也。洗而復升堂入室。設于几東席上者。前布席室中東面右几。此設于席上而云几東。則亦設于右。在几前也。東縮。謂設之自西而東。以西爲上也。李氏云。順神東面也。吳氏緩云。苴東縮。則苴亦有首尾。以首近神而尾向東也。先設苴者。以下祭黍稷膚祭皆奠于苴上也。洗禪以將酌醴。升者俟主人入室。乃從入也。止哭。爲將祭也。注云。古文縮爲蹙。詳鄉飲酒禮。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。虞杖不入於門。明矣。〔疏〕正義曰。經云主人倚杖入。而注知倚杖西序者。以主人在西室。耐杖不升於堂。然則練杖不入於門。明矣。〔疏〕階上東面。與西序近。故知北旋倚杖西序乃入也。引喪服小記者。證虞祭杖不入室。故倚之乃入。又云。然則練杖不入於門明矣者。此無正文。鄭以喪服小記推而知之也。祝從在左西面者。祝在主人之左。與主人同面也。方氏苞云。凡吉祭。祝先入而主人從。先入以導主人也。虞則人子以神事其親之始。猶親在時朝夕御食。不忍遽變其常。故主人先而祝從也。今案方說。蓋本下記尸入祝從尸注。詳後。贊薦菹醢醢在北。主婦不薦。齊斬之服不執事也。曾子問曰。天子諸侯之喪祭也。不斬衰者不與祭。大夫齊衰者與祭。士祭不足。則取于兄弟大功以下者。李氏如圭云。與祭。謂執事也。天子諸侯之執事者。其臣也。大夫辟正君。其臣不執事。兄弟齊衰者執事。士卑不嫌與君同。故使其亦執事。兩篋栗栗設于會南。至於耐祭雖陰厭。亦主婦薦。主人自執事也。知者下記云其他如饋食。案特性云。主人在右。及佐食。佐食及執事盥出舉。長在左。舉。舉鼎也。長在左。在西。〔疏〕正義曰。佐食。佐尸食者。執事。舉性鼎是也。佐食及執事盥出舉。長在左。方位也。凡事宗人詔之。〔疏〕實助祭者。長。卽賓長也。敎氏云。下云佐食及右人載。是佐食非長也。乃先言之者。以其有常職故爾。吳氏章句云。舉者。門內盥異於奠也。特性。主人親舉。此喪禮異也。李氏云。吉禮長在右。今案注云長在左。在西方位也者。鼎北面以西爲左。故知位在西方也。云凡事宗人詔之者。言凡則舉鼎載俎等事。皆宗人詔也。鼎入。設于西階前東面北上。匕俎從設。左人抽扃。擗

匕佐食及右人載。

載、載於俎。佐食載。則亦在右。〔疏〕

正義曰。特性。鼎設于阼階前西面。此設于西階前東面。亦異於吉也。敖氏云。此執七俎者亦三人。各兼執七俎。

也。從設。從鼎入而各設於其鼎之東。其設之法。俎東順而七西枋也。左人亦抽屬于左手取肅委于鼎北。加屬乃執七。而七惟言抽屬肅七。文省耳。吳氏章句云。案雜記。七以桑長三尺。或曰五尺。畢用桑長三尺。刻其柄與末。注以爲

喪祭所用。則此亦當有畢。肅亦言抽。因屬及之也。七者東面。佐食及右人載北面。注云。佐食載則亦在右矣者。以經云左人七。右人載。佐食與右人同載。是亦在右也。云今文屬爲鉉。古文。肅爲密者。詳士冠禮。卒杙

者逆退復位。

復實位也。

〔疏〕正義曰。盛氏云。七者。卽左人也。逆退。七肅入設于豆東。魚亞之。腊特。亞、

今文無〔疏〕正義曰。盛氏云。魚亞之。又在豕東也。豕魚二俎並設。而腊在豕北無偶。故曰特。士昏禮云。俎入設

之。皆有之字。故從古文。贊設二敦于俎南。黍其東稷。蓋實。尊〔疏〕正義曰。設二敦于俎南。西黍東稷。是黍在豕南。稷在魚南。以西爲上。

故云尊黍也。此敦實也。而注云蓋實。義詳特性佐食分簋錮下。設一錮于豆南。羹也。〔疏〕正義曰。豆南。菹南也。注云。錮、菜羹也者。佐

食出立于戶西。

饌已也。今文無于戶西。

〔疏〕正義曰。注云饌已也者。以設饌已畢。故暫出以待後事也。然則上設俎者佐食。云今文無于戶西者。古文有于戶西三字。今文無之。賈疏云。若無此文。不知

立之所在。故不從也。胡氏承珙云。案特性禮。祝洗酌奠。奠于錮南。遂命佐食啓會。佐食啓會。卻于敦南。出立于

戶西南面。彼出立。在啓會之後。此則設俎後卽出立于戶西下。乃啓會。卻于敦南復位。注云復位出立于戶西。是此佐食

有兩番出立。與特性異。其戶西之位則同。此不言南面。故下記文。贊者徹鼎。外。〔疏〕正義曰。前陳鼎在門

又明之曰。佐食無事則出戶。負依南面。鄭以彼決此。故從古文。贊者徹鼎。外。〔疏〕正義曰。前陳鼎在門也。祝酌醴。命佐食啓會。佐食許諾啓會。卻于敦南復位。會、合也。謂敦蓋也。復位出。〔疏〕正義曰。李氏如

言酌奠。此醴酒並有。明所酌者醴也。吉祭以玄酒配酒。不嫌酌玄酒。故言酌奠而已。方氏苞云。凡喪奠皆醴酒並設。蓋象親生時。饌有所宜。時有所欲。而陰厭所酌惟醴。以朝夕常饋。醴列漿飲中。親沒未久。仍奉以人道也。至卽遠

而吉祭。則薦馨致味。必以酒爲宜矣。今案下饋尸以酒。吳氏章句云。祝酌醴北面。命佐食啓會。尊南面。注云。會。合也。謂敦蓋也者。詳士喪禮朔月奠用瓦敦有蓋下。復位出立於尸西。解見上。今文啓爲開。詳士昏禮。祝

奠饌于鉶南。復位。復位。復主。人之左。〔疏〕正義曰。敷氏云。此酌醴用饌。別于酌獻也。先啓會乃奠。亦異於吉。主

人再拜稽首。〔疏〕正義曰。敷氏云。爲食具也。方氏苞云。自敷奠至遣奠。主人惟哭踊。至是而後拜何也。子事

也。未葬親之魄體。尙在宮中。不忍父母而賓客之也。至迎精祝饗。命佐食祭。饗。告神饗也。此祭。祭於苴也。夙

而反。則以神道事之。故尸未入而陰厭。爲主人祭拜之始。祝饗。命佐食祭。饗。告神饗也。此祭。祭於苴也。夙

與夜處不寧。下至適爾。〔疏〕正義曰。注云。饗。告神饗也者。謂告神饗此祭也。云此祭祭於苴也者。謂此命佐食

皇祖某甫尙饗是也。祭。卽下祭于苴是也。吳氏章句云。祝命亦南面。云饗神辭。記所謂哀子某哀顯相。夙

與夜處不寧。下至適爾皇祖某甫饗是也者。謂饗神有辭。其辭卽記所云也。又下祝祝卒。主人拜如初。注云祝祝者。

釋孝子祭辭。或又迎尸後祭奠。祝祝。主人拜如初。注云如初。亦祝祝卒。乃再拜稽首。二者注皆未明言所祝何辭。

賈疏以此注引記爲陰厭饗神辭。以下注云。釋孝子祭辭。爲當與少牢祝祝曰。孝孫某敢用柔毛剛鬣。嘉薦普淖。用薦

賈疏于皇祖伯某。以某妃配某氏尙饗同。但稱哀爲異。以下記饗辭云。哀子某圭爲而哀薦之饗。爲迎尸後祝辭。敷氏

則以哀子某圭爲而哀薦之饗。爲此節饗辭。以哀子某哀顯相夙與夜處云云。爲迎尸前祝辭。其迎尸後祝辭。敷未言所

饗神辭明矣。徐氏謂告神止一辭甚是。但謂祝饗未必有辭。猶未確。又解迎尸前祝辭。爲如少牢孝孫某以下云云。乃賈疏之說。徐氏并以告鄭。亦非。江氏筠云。迎尸上祝辭。疏謂宜與少牢同。案記哀子某哀顯相云云。卽其與少牢同者也。彼吉祭。故云孝孫。云歲事。云以某妃配。此喪祭。故云哀子。云禘事。云適爾皇祖。彼大夫禮。故有柔毛。此士禮。故惟剛鬣。既有此辭見之記矣。何得別有辭同少牢乎。案江氏駁賈之說是也。又散氏以圭爲而哀薦之。爲此節饗辭。褚氏云事神之辭宜詳。事尸之辭宜略。此辭宜用于尸。不可易之于神。褚氏駁散之說亦是也。至賈疏以圭爲而哀薦之。爲迎尸後祝辭。尙有根據。詳後祭奠祝祝主人拜如初下。

黍稷祭于苴三取膚祭祭如初祝取奠饌祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首。鉤祖。如今擗衣也。孝

子始將納尸以事其親爲神。疑於其位。設苴以定之耳。〔疏〕正義曰。李氏云。益反奠之。復酌體而還奠于銅南也。或曰苴。主道也。則特性少牢當有主象。而無何乎。散氏云。祭爲神祭食也。爲神祭當與尸祭異處。故以苴

藉之。三者。三祭之也。每一祭畢。則反取之。祭膚祭如初。亦于苴三也。記曰。膚祭三取諸左脰上。神祭用膚。亦別于尸也。祝取奠饌祭。于苴亦三注之。不盡者。三祭而不盡其體也。既祭更酌而益之。乃反奠于故處。主人拜爲饗

也。方氏苞云。此孝子躬祭于室中之始也。鬼神依人而行。故使祝佐食代祭。冀迎精而反。庶或陟降而馮之也。喪奠無此禮。尸柩尙在堂。不忍使人代也。吉祭陰厭無此禮。僂見僂。自致其忱愷可矣。非若音容始隔。不敢遽易朝夕

御食之常也。注云。鉤祖。如今擗衣也者。釋文擗作搏。云手發衣曰搏。說文。擗。貫也。廣雅。擗。著也。賈疏謂鉤祖。若漢時人擗衣以露臂。散氏云。鉤祖。掩其袂以出臂。然則鉤祖。卽肉袒也。江氏永云。凡經傳單言祖者。

祖而無衣。肉袒也。言襦或連言襦者。祖而有衣是也。云苴所以藉祭也者。詳上苴刈茅下。云孝子始將納尸以事其親爲神。疑於其位。設苴以定之耳者。此鄭解虞祭有苴之義也。據下記無尸者亦祭于苴。賈疏謂天子諸侯吉祭亦有苴。

恐非鄭義。云或曰苴主道也。則特性少牢當有主象而無何乎者。案古者既虞埋重。乃作主。故檀弓以重爲主道。或因苴亦是虞祭設之。遂以苴爲主道如重然。但鄭意謂大夫士無主。特性少牢二篇。不見有設主之文。若苴爲主道。則特

性少牢亦當有主象而無主何乎。此鄭破或之說也。○案鄭氏謂大夫士無主。詳駁五經異義。各書所引詳略不同。今擇要錄之。五經異義曰。今春秋公羊說。祭有主者。孝子以主繫心。夏后氏以松。殷人以柏。周人以栗。古周禮說虞主

用桑。練主用栗。無夏后氏以松爲主之事。許君謹案從周禮說。論語所云謂社主也。又曰。木主之狀。四方穿中央以達四方。天子長尺二寸。諸侯長尺。皆刻諡于其背。又曰。今春秋公羊說卿大夫士。非有土子民之君。不得祫享序昭

種。故無木主。大夫束帛依神。士結茅爲菴。許君謹案春秋左氏傳曰。衛孔悝反。祔于西園。祔、石主也。言大夫以石爲主。今山陽民俗。祭皆以石爲主。鄭君駁之曰。大夫士無昭穆。不得有主。少牢饋食。大夫禮也。束帛依神。特性饋食。士祭禮也。結茅爲菴。大夫以石爲主。禮無明文。孔悝之反。祔有主者。祭其所出之君爲之主耳。鄭又曰。主者。神象也。孝子既葬。心無所依。所以虞而立主以事之。惟天子諸侯有主。卿大夫無主。尊卑之差也。卿大夫無主者。依神以几筵。故少牢之祭。但有尸無主。此鄭駁五經異義之說也。說文。祔、宗廟主也。一曰大夫以石爲主。段氏玉裁云。許以宗廟主爲祔字本義。以大夫石主爲或義。是許亦不以大夫有主爲定論也。禮經釋例云。古禮。大夫士無主。公羊傳文公二年。練主用栗。何休注。禮士虞記曰。桑主不文。吉主皆刻而證之。蓋爲禘祫時別昭穆也。既云禘祫。當亦指諸侯以上。所引士虞記。蓋禮之逸文。魏徐邈。王肅。後魏清河王懌。皆以爲大夫士當有主。然別無經傳可據。惟左傳哀十六年孔悝一事耳。考孔悝反。鄭康成以爲所出君之主。孔冲遠以爲僭禮。孔說是也。故司馬氏書儀。亦不云大夫士有主。但爲祠版之制而已。朱氏家禮始有主。近汪氏琬力持古大夫士有主之說。而排舊義。夫古今異宜。古禮之不行於今者多矣。古禮大夫以下無主。今有主。亦禮緣義起者也。倘以今時大夫以下有主。遂強謂古亦有主。則今時祭禮無尸。亦謂古祭禮無尸乎。又士虞記明日以其班祔。賈云大夫士無木主。以幣主其神。他如士昏禮婦奠菜于席。聘禮實幣于廟。皆不云有主。不獨特性少牢爲然也。今案近儒萬氏斯。祝祝卒。主人拜如初。哭出復位。祝祝大。方氏苞。皆謂大夫士有主。然皆由重推之。亦無確據。故不錄其說焉。祝祝卒。主人拜如初。哭出復位。祝祝釋孝子〔疏〕正義曰。祝祝卒者。謂祝讀饗辭畢也。此與特性陰厭音卒祝同。饗辭。卽上夙興夜處云云是也。江氏筠如初。亦再拜稽首也。方氏苞云。吉祭。尸未入室。設饌祝神。祝酌奠者一。主人再拜稽首者二。虞則祝奠饌者再。主人再拜稽首者三。形音未遠。致其恍惚。以與神明交。於尸未入宜詳也。今案上祝奠饌于鉶南。主人再拜稽首。又祝取奠饌祭後。益反奠之。主人再拜稽首。此祝祝卒。主人又再拜稽首。是祝奠饌者再。主人再拜稽首者三。亦異於吉也。出復位者。復西階上東面之位。方氏苞云。加哭于出之上。見饗祝時不哭。甫出戶而鳴咽不自禁也。注解詳上。

右設饌饗神是爲陰厭

祝迎尸。一人衰經奉篚哭從尸。

尸、主也。孝子之祭。不見親之形象。心無所繫。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。

〔疏〕正義曰。自此至尸拜遂

