

儀禮正義

冊古

錢謙正集

卷一

儀禮正義三十二

南菁書院

續溪胡培翬竹村著

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以安之之禮虞於五禮屬凶禮

大戴第六小戴第十四

疏正義曰自虞猶至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聘禮臧氏庸本經改爲小戴第八○云虞猶安也者易中孚初九虞吉苟爽注云

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二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

日葬葬日而虞則己日二虞後虞改用剛則庚日三虞也故鄭注士虞禮云士則庚日三虞壬日卒哭也士虞禮云明日祔于祖父

則祭明日祔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即適寢鄭注喪服小記云虞于寢祔于祖廟賈疏虞卒哭在寢祔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偕先葬者不虞祔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為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篚注篚猶吉祭之有肝俎是虞祭無肝俎也賓三獻燔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即告利成是虞祭不加爵不獻賓不旅酬也尸出戶即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為喪祭互詳既夕三虞下及篇末

士虞禮特豕饋食

饋猶歸也

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奠而

不祭至虞始立尸如祭禮故亦云饋食義詳特牲篇李氏云大夫士之祭曰饋食雜記上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆大牢下大夫之虞也特牲卒哭成事祔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遣奠及虞始用豕今案賈疏據左傳卜曰牲謂此虞為喪祭又葬曰虞無卜牲之禮故指豕體而言說亦可通儀禮吉祭云特牲故喪祭云特豕質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于廟門外之右東面

亨一胖也亨於爨用鑊不於門東未可以吉也是日也以吉也注正義曰
虞易奠祔而以吉祭易喪祭鬼神所在則曰廟尊言之

人主婦及賓以下俎亨一胖而己方氏苞云吉禮左右胖皆亨虞無主
共之虞則或父或母即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牲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鑊者以經但云

亨不云爨故注明之亨必於爨必用鑊每爨一鑊下魚腊爨亦然詳
特牲亨于門外東方下云不於門東未可以吉也者特牲吉祭亨于

東方此云廟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

也以虞易奠卒哭日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

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記有云禫而從御吉祭而復寢

吉祭指四時常祭則卒哭祔練祥禫雖稱吉祭而猶未即同於吉蓋
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無算爵以漸遠而神之此孝子喪親奠

祭之節文也案萬說頗詳故錄之云鬼神所在則曰廟尊言之者此

虞在殯宮實寢也而曰廟故注云尊言之士喪禮止于廟門外注云凡宮有鬼神曰廟是也魚腊饔亞之北上饔

疏正義曰云亞之女於豕饔也亦在西方吳氏章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面于魚腊云饔云

北上文互見也注饔竈饔饔在東壁西面齊於屋宇於虞有亨饔

之饔**疏**正義曰特牲記饔饔在西壁此在東壁亦變於吉也注云彌吉炊黍稷曰饔饔北上上齊於屋宇俱詳特牲主婦視饔饔下

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

彌字亦習語可厭今設洗于西階西南水在洗西篚在東反吉也亦

案吳說似有理存之北以**疏**正義曰篚在東在洗東也注云反吉也者吉禮設洗于阼

堂深階東南水在洗東篚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禮尊于室中北墉下當戶兩甌醴酒酒在東無禁罍用絺布加勺南

枋酒在東上醴**疏**正義曰敖氏云祭而尊于室中且用一醴一酒皆也絺布葛屬異於吉也醴酒並用者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著

地也加勺罍上枋向南便取也方氏苞云虞所獻唯及祝佐食無室外之事故設尊不于堂上吳氏章句云雜記暢白以桐杵以梧注謂

喪祭所用此無斃則士禮不用也注云酒在東上醴也者尊以西

為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

代之云絲布葛屬者賈疏云絲綌以葛為之布以麻為之絲布麻葛

雜故有兩號吳氏廷華疑義云絲亦可言布何必以麻為說王尚書

經義述聞云冪用絲布者夏用絲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冪用錫若絲注曰

錫細布也絲細葛也以此例之冪用絲布猶言冪用絲若布耳絲用

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

用與此冪用絲布文義正同鄭合絲布為一物非也今案賈以絲布

為麻葛雜說無所據吳氏駁之是矣至述聞分絲布為二物似得之

素几葦席在西序下有凡始疏正義曰周禮司几筵凡喪事設葦席

階下當序非注云有凡始鬼神也者檀弓曰虞而立尸有凡筵生

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凡

者以席則大斂奠時已有凡則至虞始設之故唯云有凡也檀弓孔

疏云虞祭而有凡謂士大夫禮若天子諸侯則葬前有凡故司几筵

喪事素几鄭注謂殯奠時天子苴刊茅長五寸束之實于筐饌于西

既爾諸侯南面之君其事亦然苴刊茅長五寸束之實于筐饌于西

坫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

藉也藉也疏正義曰注云苴猶藉也者下取黍稷祭于苴注云苴所

黍稷之祭於其上有藉義焉故謂苴為藉必用茅者取其潔也易曰

藉用白茅无咎苴亦作藉說文藉茅藉也周禮甸師祭祀共蕭茅鄭

注茅以共祭之苴苴以藉祭鄉師共茅藉鄭注藉士虞禮所謂苴刊

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

隋是歟司巫祭祀共藉館鄭注藉之言藉也祭食有當藉者館所以

儀禮正義三十二

三中華書局聚

承菹謂若今筐也士虞禮曰苴刈茅長五寸實于筐饌于西楹上又曰祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮今案鄭周禮注以菹為苴謂館若筐而引此經實于筐亦作筐字雖異而饌兩豆菹醢義則同西楹在堂上西南隅下祝升取苴取於此也

于西楹之東醢在西一銅亞之醢在西南面取之得左正義曰此

之正豆也醢在西則菹在東也一銅亞之又菹以東也賈疏云此饌繼西楹言之則以西楹為主向東陳之其說是也敖氏謂銅在醢

西誤一銅豕銅也吳氏章句云下記豆實葵菹羸醢從獻豆同○注云醢在西南面取之得左取菹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菹在南當尸之右尸乃得右取菹授于醢祭于豆闕此饌于堂醢西而菹東南面取之得左

取菹右取醢入室西面設之亦得從獻豆兩亞之四邊亞之北上從

菹在南醢在北故云便其設之也主人獻祝饌從主婦獻尸祝正義曰豆兩亞之次銅以東也四邊

北上菹與棗不東陳別於正亞之次豆以東也北上謂兩豆四邊各自為次也吳氏章句云下記饌實棗蒸栗釋四則各二也注

云豆從主人獻祝饌從主婦獻尸祝者此釋經從獻之義也上兩豆設之以為陰厭是正豆也此二豆主人獻祝乃薦故云從四邊則二

邊從主婦獻尸二邊從主婦獻祝亦是獻訖乃薦故皆為從獻也云北上菹與棗者以從獻兩豆在銅東自為一行菹在北醢在南四邊

在豆東又自為一行棗在北棗南栗栗東栗栗北棗是豆則菹在醢北籩則棗在栗北故云北上者菹與棗也敖氏謂菹在銅西籩在醢

南亦誤云不東陳別於正者上兩正豆菹醢自西而東陳此從獻之豆籩以北為上不東陳而饌黍稷二敦于階閒西上藉用葦席藉猶南陳者所以別於正也

古文藉

疏

正義曰西上黍在西也黍稷必用藉者重之也敖氏據特

為席性藉用崔疑經席字為衍文褚氏云古文藉為席注雖不

從然亦足見草席席字非衍矣無罍用絺而不用綌黍稷在下而有

席藉祭有苴膚祭取左臙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為薦云古文藉為席者胡氏承

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

故古文即假席為藉鄭**匱**水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其

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**正義曰李氏云為尸設盥也禮經釋例云凡祭尸不就

水口也洗別設槃匱待之案特牲禮祭日陳設尸盥匱水實于

槃中簞巾在門內之右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與簞巾于西階東注為尸將盥是大夫

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牲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即實于槃中

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

為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為盥器內則敦牟卮匱非餒莫敢用

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西面注云槃以承

棄水為濺汚人也說文盥澡手也从白水臨匱也槃承槃也段氏注

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料同也凡行禮賓主敵者皆盥于洗洗東有罍水將盥者以料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槃者以槃承盥手下注之水謂之沃盥官氏獻璫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尸盥賈疏兩言在西階之東則與少牢同今案經文各本皆作南恐賈所見本偶誤

陳三鼎于門外之右北面上設局 鼎門外之右門西禮正義曰李氏云鼎門外北面上與士昏及特牲也今文局作鉉禮同惟陳于門外之右耳今案上側亭于廟門外之右故此陳鼎亦于門外之右近亭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冪後局七俎在西塾之西不饌徹之先局後冪云今文局爲鉉詳士冠禮

匕俎在西塾之西 上統於鼎也塾有西者是室南鄉疏正義曰注云不饌於塾上統於鼎也者下羞燔也王氏士讓云匕加于俎上鼎在門西故匕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羞燔俎在內西塾上南順南言內明是外西塾也故注云是室南鄉

羞燔俎在內西塾上南順 於南面取縮執之疏正義曰敖氏云燔炙肉也言羞見其非正俎南便也肝俎在燔東順以羞之者當北面縮執之也少牢下篇言縮

執匕湑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褚氏云南
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者必近東故在燔東注是也今案褚
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
又敖氏以塾為有階褚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即位于門外如朝夕臨位

婦人及內兄弟服即位于堂亦如之

葬服者既夕曰丈夫髮散帶垂也賓執事者賓客來執事也

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

○朝夕臨位即士喪禮朝夕哭位也凡朝夕哭丈夫皆先即位于
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
南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尚
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
丈夫髮散帶垂也者彼注云為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髮散帶垂自啓至葬之

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，自主人至總麻。敖謂主人髻髮恐非。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，卽降出主人送于門外。是賓已退矣。此虞禮卽行于送賓之後，別無宿賓迎賓之事，而卽位獻爵復有賓執事，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，朋友之賓尚留，故得卽與於執事，不俟更宿也。吳氏疑義云：賓來執事，卽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。卽皆賓也。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，及宗人卽位于門西

東面南上。

祝亦執事免者，祭祀之禮，祝所親也。澡，治也。治葛以爲首經，及帶，接神宜變也。然則士之屬官爲其長弔服加麻矣。

至於既卒哭，主人變服。

正義曰：儀禮釋官云：周禮喪祝職曰：掌喪則除右几於席近南也。

疏

祭祝號注喪祭虞也。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，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，與東面右几。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

今乃出而與宗人同卽門外位也。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為兄弟報虞卒哭則免是免為重服也云澡治也治葛以為首經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為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為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凡於席近南也者布席東面則右在南故云於席近南

也宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭臨朝疏正義曰

告主人以有司已具遂請行祭事也拜賓如臨謂旁三拜也今主人案士喪禮朝夕哭主人拜賓旁三入門哭婦人踊踊亦哭也

即位于堂眾主人及兄弟賓即位于西方如反哭位既夕曰乃反哭

東面眾主人入堂下東面疏正義曰此主人即位于堂如反哭位則在北北上此則異於朝夕西階上東面矣兄弟賓亦與眾主人同在

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

東序祝入門左北面不與執事同疏正義曰祝入門左北面以主人

西方者宗人西階前北面當詔主人及賓之事疏正義曰亦以主人在西階上

下記云此宗人在堂下是主人在堂時若主人在室宗人即升堂是以

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

文縮**疏**正義曰自此至哭出復位言陰厭之事○禮經釋例云凡尸為寢未入室之前設饌于奧謂之陰厭士虞禮祝布席于室中東

面右几降出此為神布席于奧也至主人及祝入室後贊薦蒲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鉶于豆南此設鉶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解于

鉶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鉶皆贊為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牲吉祭異餘皆大略同也詳特牲主人及祝升祝先入下又改饌西北隅為陽厭詳於篇末上設

苴在西坵上此祝盥手升堂于西坵上取之也降洗之者苴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為上也李氏云順神東面也吳氏紱云苴東縮則苴亦

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解以將酌醴升者俟主人入室乃從入也止哭為將祭也

注云古文縮為主人倚杖入祝從在左西面主人北旋倚杖西序

杖不入於室附杖不升於堂疏正義曰經云主人倚杖入而注知倚然則練杖不入於門明矣杖西序者以主人在西階上東面與

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入子以神事其親之始猶親在時朝夕御食不忍遽變其常故主贊薦菹人先而祝從也今案方說蓋本下記尸入祝從尸注詳後

醢醢在北主婦不薦齊斬之服不執事也曾子問正義曰贊謂賓來助祭執事者

也醢在北則菹在南從右取菹左搗醢之便也注云主婦不薦齊斬之服不執事也者特性主婦薦此使贊薦故云主婦不薦也引曾

子問者證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屬執事

不足則取于兄弟大功以下者不取齊衰者又辟大夫也賈疏云此齊斬不執事唯為今時至于尸入之後亦執事兩簠簋栗設于會南

至於祔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牲云主人在右及佐食舉牲鼎是也

事盥出舉長在左舉舉鼎也長在左在西正義曰佐食佐尸食者

刃也敖氏云下云佐食及右人載是佐食非長也乃先言之者以其

傳常職故爾吳氏章句云舉者門內盥異於奠也特牲主人親舉此

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

北面以西為左故知位在西方也云凡事宗人詔之者言凡則舉鼎

具俎等事皆宗人詔也特牲曰宗人遺鼎入設于西階前東面北上

匕俎從設左人抽局鼎匕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

為疏正義曰特牲鼎設于阼階前西面此設于西階前東面亦異於密疏吉也敖氏云此執匕俎者亦三人各兼執匕俎也從設從鼎入

而各設於其鼎之東其設之法俎東順而七西枋也左人亦抽局于左手取鼎委于鼎北加局乃執匕而匕惟言抽局鼎匕文省耳吳氏

章句云案雜記匕以桑長三尺或曰五尺畢用桑長三尺刻其柄與末注以為喪祭所用則此亦當有畢鼎亦言抽因局及之也匕者東

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匕右人載佐食與右人同載是亦在右也云今文局為鉞古文鼎為

密者詳卒杞者逆退復位復賓疏正義曰盛氏云匕者即左人也逆士冠禮卒杞者逆退復位復賓疏退匕膳鼎者先退也賓位在西方

載者將設俎故未退俎入設于豆東魚亞之腊特疏亞次也今疏正義曰盛氏云

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于豆東魚次腊特于俎北此宜亦如之注云今文無之字者胡氏承

其云鄭以上文云一銅亞之又云從獻豆贊設二敦于俎南黍其東兩亞之四簠亞之皆有之字故從古文

稷簋實尊疏正義曰設二敦于俎南西黍東稷是黍在豕南稷在魚黍黍也疏南以西為上故云尊黍也此敦實也而注云簋實義詳

特牲佐食設一銅于豆南疏正義曰豆南菹南也注云銅菜分簋銅下設一銅于豆南疏正義曰豆南菹南也注云銅菜

也詳聘禮亦疏正義曰注云鑊已也者以設鑊已畢故暫銅繼之下佐食出立于戶西疏正義曰注云鑊已也

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

氏承其云案特牲禮祝洗酌奠奠于銅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即出

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牲異其戶西之位則同此不言南面故下記文又明之曰佐食無事則出戶負贊者徹鼎反於門外疏正義曰前陳鼎在依南面鄭以彼決此故從古文

門外故祝酌醴命佐食啓會佐食許諾啓會卻于敦南復位謂會合也云反也

也復位出立於戶疏正義曰李氏如圭云言酌醴不言酌奠此醴酒西今文啓爲開疏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酌尸以酒吳氏章句云祝酌醴北面命佐食啓會尊南南面

注云會合也謂敦蓋也者詳士喪禮朔月奠用瓦敦有祝奠解于銅蓋下復位出立於戶西解見上今文啓爲開詳士昏禮

南復位復位復主疏正義曰敖氏云此酌醴用解別于酌獻也先啓人之左疏會乃奠亦異於吉上祝從在左在主人之左也

故注以祝奠解復位疏正義曰敖氏云爲食具也方爲復主人之左位主人再拜稽首疏氏苞云自斂奠至遣奠主人

惟哭踊至是而後拜何也子事父母之禮莫詳于內則未嘗有拜卽世子問寢視膳亦無拜禮蓋拜者君臣朋友饗燕之禮也未葬親之

魄體尚在宮中不忍父母而賓客之也至迎精而反祝饗命佐食祭則以神道事之故尸未入而陰厭爲主人祭拜之始

饗告神饗也此祭祭於苴也饗神辭記所謂哀子某哀疏正義曰注顯相夙興夜處不寧下至適爾皇祖某甫尚饗是也疏云饗告神

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

儀禮正義三十一 八中華書局聚