

程

儀禮要義卷第四十

既夕禮三

一陳器廟中南上壙前東面北上

至于壙陳器于道東面北上釋曰自此盡拜送
論至壙陳器及下棺訖送賓之事云統于壙者
對廟中南上此則北上

二元士葬用輓軸設撥以引輓即紼

三天子諸侯用輓大夫朝廟亦得用

茵先入以其茵入乃後屬引下棺於其上以須
藉柩故茵先入云元士則葬用輓軸加茵焉者
儀禮要義卷四十

元士謂天子之士葬時先以軼軸由羨道入乃加茵於其上乃下棺於中知元士葬用軼軸者檀弓云孺子黶之喪哀公欲設撥注云撥可撥引輶車所謂緇問於有若若曰其可也君之三臣猶設之顏柳曰天子龍輶而椁檟諸侯輶而設檟為榆沈故設撥三臣者廢輶而設撥竊禮之不中者也以此言之天子諸侯殯葬皆用輶朝廟用輶可知雖殯葬不用輶朝廟亦用輶以其士殯葬不用軼軸朝廟得用之明大夫朝

四 廟得用輶故上注云大夫諸侯以上有四周謂

諸侯之輶以其大夫諸侯以上有四周謂之輶以其元本有以其至之輶十四字

大夫下大夫朝廟得用輶故言之也諸侯之大夫有三

天子元命再命一命殯葬不得用輶天子之元士亦三

士尊王命再命一命葬得用軼軸者春祫之義王人雖

人微猶在諸侯之上明天子之士尊謂之為元元

者善之長

五 柩至壙說載除飾屬引於絨耳

屬引云於是說載者謂柩車至壙解說去載與儀禮要義卷四十

披及引之等除飾者解去惟荒池紐之等然後
 下棺也云更屬引於緘耳者按喪大記云君寔
 以衡大夫士以咸鄭注云衡平也人君之喪又
 以木橫貫緘耳居旁持而平之今齊人謂棺束
 為緘以此而言則棺束君三社三束大夫士二
 社二束有前後於束末皆為緘耳以緘貫結
 而下棺人君又於橫木之上以屬紼也
 六主人俠羨道為位不哭以下棺宜靜
 主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭釋

公無是
 經另一節

七 曰主人袒者為下棺變婦人不言北上亦如男
 羨道子北上可知不哭者為下棺宜靜云俠羨道為
 有負土位者羨道謂入壙道上無負土為羨道天子曰
 曰墜隧塗上有負土為隧僖二十五年晉文公請隧
 亦之崩弗許是也乃寔云寔下棺者春秋謂之崩

八凡禮幣皆用制五匹合為十制

襲贈用制幣玄纁束五合釋曰云丈八尺曰制
 者朝貢禮及巡狩禮皆有此文以丈八尺名為
 制昏禮幣用二丈取成數凡禮幣皆用制者取
 儀禮要義卷四十

以儉為節聘禮云釋幣制玄纁束注云凡物十
曰束玄纁之率玄居二纁居二此注云二制合
之束十制五合者則每一端丈八尺二端為一
匹五匹合為十制也

九帛賓有趨揖問見友五者之等

拾其業

卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲釋曰卒

報

謂贈卒更袒拜賓云反位者各及羨道東西位

其男賓在眾主人之南女賓在眾婦之南鄭知
賓是相問之賓也凡帛賓有五此舉中者案雜

執

記云相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問
也既封而退相見也反哭而退朋友虞祔而還
注云此帛者恩薄厚去遲速之節也相趨謂相
聞姓名來會喪事也相揖嘗會於他也相問嘗
相惠遺也相見嘗執執相見也以此而言此經
既葬而退是相見問遺之賓舉中以見上下

十歲用器等於棺旁加見見謂棺飾

歲器於旁加見釋曰云器用器役器也者用器
即上弓矢耒耜之屬等役器即上甲冑干笮之屬
儀禮要義卷四十

四

者

十一此器中亦有樂器不言者省文知有用器役器
惟荒在者以下別云包筭之等則所藏者是此器也云
柩外周見棺飾也者飾則惟荒以其與棺為飾是以卷
人名牆大記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布
畫翼帷布荒注云飾棺者以華道路及墻中不欲眾
為飾惡其親也此柩入墻還以帷荒加於柩故鄭注
云及墻中也云更謂之見者如此則棺柩不復
見矣以其唯見此帷荒故名帷荒為見是棺柩
不復見也云先言藏器乃云加見者器在見內

也內之者明君子之於事終不自逸也者以用
器役器近身陳之惟荒在柩外周人為牆者
牆屋然其外又置翼為飾

十包筭藏於見外椁內棺外得容物

藏色筭於旁云於旁者在見外也者以其加見
乃云藏色筭故知見外也云不言壘甌饌相次
可知者以其陳器之法後陳者先用先用壘甌
後用包筭色筭藏明壘甌先藏可知棺椁之間
君容祝大夫容壺士容甌引喪大記者欲見椁
儀禮要義卷四十

十四字注

無先用二字

五

元本祝

內棺外所容寬狹得容器物之意也

二十鄉人助執紼及下棺實土故主人拜之
實土三主人拜鄉人注謝其勤勞釋曰案雜記
云鄉人五十者從反哭四十者待盈坎注云非
鄉人則少長皆反以此而言於時主人未反哭
鄉人並在故今至實土三編主人拜謝之謝其
勤勞勤勞者謂在道助執紼在壙助下棺及實
土也即位踊襲如初注哀親之在斯謂既拜鄉
人乃於羨道東即位踊無筭如初

四反哭者於祖廟謂下士祖禰共廟者

乃反哭入升自西階東面神位釋曰自此盡門
外拜稽顙論主人反哭賓吊之事案檀弓云反

十五哭升堂反諸其所作也注云親所行禮之處是

殯寔也云反哭者於其祖廟者謂下士祖禰共廟故

在廟而下經賓出主人送于門外遂適于殯宮適士二

左氏以廟者自殯宮先朝禰後朝祖今反哭則先於祖

不殯廟後于禰遂適殯宮也案春秋僖八年經書用致

為報禮夫人左氏云凡夫人不殯於廟者春秋燂之世多

行殷合不與禮合也云不於阼階西面西方神位者以特牲少牢主人行事升降皆由阼階今不以阼階故決之以西方神位知者特牲少牢皆布席于奠殯又在西階反哭之禮主人男子等先入主婦三人等後入故婦人入丈夫在位者皆踊婦人不升西階者由主人在西階故鄭云辟主人

計主婦反哭于室婦無外事反所養

廿小歛後主婦等位在阼階上西面

案檀弓云主婦入于室反諸其所養也鄭注云親所饋食之處但主人既在西階親所行禮之處以婦人無外事故於饋食之處哭也云出即位堂上西面也者自小歛奉尸夷于堂已後主婦等位皆在阼階上西面

十吊賓皆堂下北面賓長升堂釋詞

賓吊升自西階曰如之何主人拜稽顙知賓吊是衆賓之長者以其吊賓皆在堂下今升堂釋詞故知賓中為首者賓之長也云反而亡為失儀禮要義卷四十

之矣於是為甚者亦檀弓文引之證周人反哭而弔哀之甚也云弔者北面者以經云賓弔者升自西階即云曰如之何不見弔者改面之文明升堂北面可知云主人拜於位者拜于西階上東面位知者以其上經主人升自西階東面故知仍東面位也云不北面拜賓東者以其亦主人位也者鄉飲酒鄉射主人酬賓皆於賓東主人位特牲少牢助祭之賓主人皆拜送於西階東面故於東面不移以其亦主人故位也

九
十
婦人即位于堂南上主人堂下直東序西面

遂適殯宮皆如啟位拾踊三褻士喪禮朝夕哭位云婦人即位于堂南上主人堂下直東序西面啟殯時云主人位如初又云主人入即位則此主啟位婦人亦即位于堂東面主人即位于堂下直東序西面直東序西面即中庭位也

十一
二
奠卒哭則總小功免異門大功可歸

兄弟出主人拜送丈夫婦人在殯宮拾踊既訖儀禮要義卷四十

兄弟入門者出主人拜而送之知兄弟小功以下也者此兄弟等始死之時皆來臨喪殯訖各歸其家朝夕哭則就殯所至奠開殯而來喪所至此及哭亦各歸其家至奠卒祭還來預焉故喪服小記云總小功虞卒哭則皆免是也云異門大功亦可以歸者大功以上有同財之義為異門則思輕故可歸也

廿卒哭後衆主人出闔門主人居倚廬

衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次

釋曰云衆主人出門者則主人拜送兄弟因在

廿二門外云闔門者鬼神尚幽闔云次倚廬也者以

啟後未奠以前仍依於初東壁下倚木為廬齊衰居

常奠及聖室大功張帟喪服傳云既虞柱棺前屏此直

哭猶朝云倚廬據主人斬衰者而言猶朝夕哭不奠自

夕哭不啟殯也未常奠今及哭至殯宮猶朝夕哭如前

奠不奠耳檀弓云葬自虞弗忍一日離也是日也

以虞易奠故不奠也

廿三虞凡三日又隔柔日為卒哭祭

三虞者再虞用柔日後虞改用剛日又隔柔日卒哭用剛日故云卒哭三虞之後祭名也云始朝夕之間哀至則哭至此祭止也者始死主人哭不絕聲小飲之後以親代哭亦不絕聲至殯後主人在廬之中思憶則哭又有朝夕於阼階下哭至此為卒哭祭惟有朝夕哭而已

四以昭穆之班用柔日祔祭名

明日以其班祔云班次也者謂昭穆之次第云祔卒哭之明日祭名者以卒哭用剛日祔用柔

日是以下士虞記云卒哭祭即云明日以其班祔

士不疾在燕寢疾在適室東首北墉

記士處適寢東首于北墉下云將有疾乃寢其於適室者以士喪篇首云士死于適室此記云

其禮適寢者適室一也故互見其文若不疾則在燕

記事寢將有疾乃寢卧于適室故寢室為寢也云東

記記首者卿生氣之所云墉下者墉謂之牆喪大記

其備謂之北墉下必在北墉下亦取十一月一陽生

此

於北生氣之始故也士喪禮論其死事故不云疾故記人記其不備

七疾者齊不齊不居適寢

有疾者齊

云有疾者既有疾當齊戒正情性故也云適寢者不齊不居其室者案御黨孔子齊居不遷坐又祭義云致齊於內散齊於外皆在適寢但散齊得御外故云於外耳是其齊居適寢也

八男女養疾者皆齊正情性

養者皆齊

注憂也案曲禮云父母有疾對者不擲行不翔笑不至矧怒不至詈不飲酒食肉疾止復故男女養疾皆齊戒正情性也徹琴瑟父母有疾憂不在于樂故去之案喪大記云疾病內外皆婦君大夫徹縣士去琴瑟

九疾甚曰病內外婦徹褻衣為賓客

十疾者與養疾者皆齊明服玄端

疾病內外皆婦釋曰云疾甚曰病者則外內皆

儀禮要義卷四十

十一

婦為賓客來問疾自潔清也徹襲衣加新衣此
文承疾病者及養病者則徹襲衣據死者而言
則生者亦去故衣服新衣矣喪大記亦云徹襲
始死之衣加新衣鄭注云徹襲衣則所加者新朝服矣
節已見互言之也加朝服者明其終于正也互者襲衣
士喪禮是立端新衣是朝服案司服士之齋戒服玄端
此畧之則疾者與養疾者皆齋明服玄端矣檀弓云始
死羔裘玄冠者易之而已羔裘玄端則朝服故
知臨死所著新衣則朝服也故鄭云終于正也

三六
卷

此二十字非疏文見集解

三盡孝子之情禱五祀但不當請

乃行禱于五祀云盡孝子之情死期已至必不
可求生但盡孝子之情論語子疾病子路請禱
禱禮也請之非也五祀當考注五祀博言之士
二祀門行

始死之奠用吉器尸南首奠在牀東

即牀而奠當隅用吉器若醴若酒無中柶謂就
尸牀而設之尸南首則在牀東當尸肩頭也此
即檀弓云始死之奠其餘閣也與云用吉器
儀禮要義卷四十

卅三未變也者謂未忍異於生故未變至小飲奠則始死奠寢既豆之等為寢矣云或卒無醴用新酒者釋若醴若經若醴若酒科有其一不得並有之事以其始酒小飲死卒未有醴則用新酒若然醴酒俱有容有醴後酒醴則用之不更用醴以其始死不備故也若小飲具以後則酒醴具設餽二

三君大夫士之喪主人主婦等有坐有五室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在烏亦坐釋此士喪禮故鄭云別尊卑也尊謂命夫命

婦案大記君之喪主人主婦坐以外皆立若天夫喪主人主婦命夫命婦皆坐以外皆立也士之喪主人父兄主婦姑姊妹皆坐鄭云士賤同宗尊卑皆坐此命夫命婦之外立而不坐者此謂有命夫命婦來兄弟為士者則立若命夫命婦則同宗皆坐也

二喪不二孤廟不二主孤亦云喪主

經直云主人唯君命不言眾主人故記人辨之云眾主人不出在尸東耳云不二主者曾子儀禮要義卷四十

於

問云表有二孤廟有二主為非禮不云不二孤而云不二主者彼廟主與表殿相對此孤不對廟主孤亦是表主

卅 祿者委衣于牀不坐由牀高

祿者委衣于牀不坐牀高由使釋曰云牀高由使者曲禮云授立不跪授坐不立此委衣于牀者不坐委之以牀高

卅 婦人中帶若漢時禪禠陸氏禪作禠

設明衣婦人則設中帶釋曰經直云設明衣不

辨男子與婦人故此記人云設明衣者男子其婦人則設中帶鄭云中帶若今禪禠者鄭舉目驗而言但男子明衣之狀鄭不明言亦當與中帶相類有不同之處故別雖名中帶亦號明衣取其圭潔也禠者禠禪陸氏作禠音昆

卅 設握即士表所謂握手

設握裏親膚繫鉤中指結于擘釋曰手無決者以其經已云設握麗于擘與決連結據右手有決者不言左手無決者故記云云以握繫一端儀禮要義卷四十

云

偏

統擊還從上自貫反與其一端結之者案上文
握或為握手用玄纁裏長尺二寸今裏親膚據從手內
置巨反之長尺二寸中掩之手統相對也兩端各有
擊烏亂繫先以一端統擊一巾還說上自貫又以一端
四十鄉上鉤中指反與統擊者結於掌後節中
吉者非
三隸人溲廁如漢時徒役作者
直不共隸人溲廁鄭舉漢法今之徒役作者也云為人
溲溲亦復注執之又亦鬼神不用者若然古者非直不
共廁不共廁共溲浴亦不共廁故得云死者不用也

四絞給用布倫如朝服

凡絞給用布倫如朝服釋曰言凡非一之言以
其唯小欽至大欽有絞大欽又有給知故凡中
有大小欽也言類如朝服者雜記云朝服十五
升是也

儀禮要義卷第四十終

儀禮要義卷四十

十五

在上房一節 陳

中

儀禮要義卷第四十一

既夕禮四

一大歛籩豆之實巾之小歛不巾

凡籩豆實具設皆巾之釋曰論大小歛奠記經

不備之事云實具設皆巾之者謂於東堂實之

於奠設之二處皆巾故云皆巾之云籩豆偶而

為具則於饌巾之中之加飾也者此鄭指解

大歛之實饌於堂東之時巾之加飾對小歛之

實於堂東不歛不加飾小歛奠設於唐東巾之

為在堂經久設塵埃加故雖一豆一籩亦巾之

元本歛

儀禮要義卷四十一

即禮記檀弓云喪不剝奠也與祭肉也與以其有牲肉故也

二小飲辟龍奠不出室猶以生事之

辟奠

小飲辟奠不出室注未忍至去之釋曰云未忍

婢益或芳益反

神遠之也者釋奠不出室之義始死猶生事之

不忍即為鬼神事之故奠不出室云辟龍奠以

遠于萬

辟飲者以經云小飲辟奠故知辟龍奠只為辟

辟飲音避

飲也云既飲則不出於室設於序西南者又解

龍奠不出室若將大飲則辟小飲奠於序西南

此

北將小飲辟奠于室至於既小飲則亦不出於室設于序西南故言不出室若然奠不出室為既飲而言也云事畢而去之飲事畢奉尸夷于堂乃去之而設小飲奠于尸東

三始死至飲無踊節其哀未可節

無踊節注其哀未可節也釋曰自死至此為節

賓主拾踊有三者三有踊節而云無踊節者除

三者三之外其間踊皆無節即上文踊無筭是

也

四經象大帶紋帶象革帶餘布帶

既馮尸主人袒髻髮紋帶象主人布帶釋曰小斂于戶內訖主人袒髻髮散帶垂經不云紋帶

五及齊衰以下布帶事故記者言之案喪服直經

齊衰至之外更有紋帶鄭注云經象大帶又有紋帶象

總麻首草帶齊衰以下用布齊衰無等皆布帶也知

皆免象主人非象子者以其象子皆斬衰紋帶故知

象主人齊衰以下至總麻首皆免也

六大斂于阼未忍離斂後西階賓之

大斂于阼

釋曰經大斂時直云布席如初不言其處故記

云大斂于阼階是主人位故鄭云未忍便離主

人位也云主人奉尸斂于棺則西階上賓之者

喪事所以即遠斂訖即奉尸斂于棺賓客之故

檀弓云周人殯于西階則猶賓之是也

七巾奠而室事已故執燭者出

巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東

釋曰上篇大斂奠時直云乃奠燭升自西階無

儀禮要義卷四十一

執燭降由主人之北。故記人言之云由主人之北東也。云中奠而室事已者既中訖是室事已故執燭者出也。

八尊卑皆三日說髦去子飾

既殯主人說髦釋曰自此盡乘車論孝子衣服飲食乘車等之事云既殯置銘于殯復位時也者按上篇云主人奉尺于棺乃蓋主人降拜大夫之後至者北面視殯卒塗祝取銘置于殯主人復位云復位者從西階下復阼階下位也凡

說髦尊卑皆三日知者喪大記云小斂主人即位于戶內乃斂卒斂主人馮之主人袒說髦髻髮以麻注云士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也是尊卑同三日也必三日說髦者按禮記問喪云三日而不生亦不生矣以髦是子事父母之飾父母既不生故去之

九三日成服絞垂謂士禮除死三日

三日絞垂釋曰以垂小斂日要經大功以上散儀禮要義卷四十一

帶垂不言成服之時絞之故記人言之云成服日者士禮生與未日則除死三日則經云三日成服此云三日絞垂之日也小功總麻初而絞之不待三日也

十吉凶皆冠武別材凶冠外繹

繹或扶結

冠六升外繹纓條屬厭釋曰云冠六升者據斬衰者而言齊衰以下冠衰各有差降云繹謂縫著於武者古者冠吉凶皆冠武別材武謂冠卷以冠前後皆縫著於武若古冠則從武上鄉內

身

吉

縫之繹餘在內謂之內繹若凶冠從武下鄉外縫之謂之外繹故云外之者外其餘也云繹條屬者通屈一條繩為武垂下為繹屬之冠者吉冠則繹武別材凶冠則繹武同材以一繩沒前額上以兩頭鄉項後交通至之各綴之於武使

厭於涉

著道略

鄉下纓結之云屬之冠者先為繹武訖乃後以冠屬著武故云屬也云厭伏也者以其冠在武

下通鄉上反縫著冠在武下故云厭也五服之冠皆厭但此文上下據斬衰而言也

十首尊故冠三升衰裳同三升

衰三升釋曰經直云衰鄭兼言裳者以其衰裳升數同故經舉衰而通裳但首對身首為尊故冠六升衰三升衰裳同三升也是以吉時朝服十五升至於朝服鄭亦為三十升布與服一倍而解之

斗倚廬在中門外東方北戶

居倚廬釋曰知在中門外東方北戶者一釋案喪服傳云居倚廬既虞翦屏既練舍外寢鄭彼

居 倚廬

注云舍外寢於中門之外屋下壘壘為之不塗

既所謂壘室鄭以子夏傳以既練居壘室而言

外為中門外則初死居倚廬亦中門外可知

也東方者以中門內殯宮之哭位在阼階下西

面鄉殯明廬在中門外亦東方鄉殯是以主人

及兄弟鄉大夫外位皆西面云北戶者以倚東

壁為廬一頭至地明北戶鄉陰至既虞之後柱

楣翦屏乃西鄉開戶也

斗寢苦枕塊哀親之在草土

儀禮要義卷四十一

苦失^古寢苦枕塊釋曰孝子寢卧之時寢於苦以塊枕頭必寢苦者哀親之在草枕塊者哀親之在土云苦編葉者按爾雅曰蓋謂之苦部云白茅苦也與此不同者彼取絜白之義此不取絜白故鄭因時人用藁為苦而言編葉云塊塉也者亦爾雅文

四人日食六升四合喪則日一溢二升餘

歡粥朝一溢米夕一溢米不食菜果釋曰云不在於飽者案周禮廩人中歲人食三鬴注云六

斗四升曰鬴三鬴為米一斛九斗二升三十日

十五之食則日食米六升四合今日食一溢二升有

性不能餘是不在於飽又按檀弓云必有草木之滋焉

食粥者以為薑桂之謂也彼薑桂為滋味此鄭以菜果

食饘糜為滋味則薑桂之外菜果亦為滋味也云粥糜

也者案爾雅饘糜謂粥之稀者故鄭舉其類謂

性不能食粥者糜亦一溢米

計百二十斤曰石即一斛二十兩曰溢

云二十兩曰溢為米一升二十四分升之一者

依算法百二十斤曰石則是一斛若然則十二斤為一斗取十二斤分之升得一斤餘二斤斤為十六兩二斤為三十二兩取三十兩十升升得三兩添前一斤十六兩為十九兩餘二兩兩二十四銖二兩為四十八銖取四十銖十升升得四銖餘八銖為十參十升升得八參則是十一升得十九兩四銖八參於二十兩仍小十九銖二參則別取一升破為十九兩四銖八參分十兩兩為二十四銖則為二百四十銖又分九

兩兩為二十四銖則為二百一十六銖並四銖八參添前得四百六十銖八參摠分為二十四分且取二百四十銖分得十銖餘二百二十銖八參在又取二百一十六銖二十四分分得九銖添前分得十九銖餘有四銖八參四銖銖為十參摠為四十參通八參二十四分得二參是一升為二十四分分得十九銖二參將十九銖添前四銖為二十三銖將二參添前八參則為十參為一銖以此一銖添前二十四銖則為二

十四銖為一兩。一兩添十九兩，總二十兩，曰溢。
 其在喪乘惡車，唯拜君命，拜賓有故。
 主人乘惡車，釋曰云拜君命，拜眾賓及有故行
 所乘也者，以其主人在喪，恒居廬，哭泣非有此
 事，則不行知義，然也。引雜記者，證喪事上下同
 無別義，以其貴賤雖異於親也。故孝經五經
 不同及其表親，唯有一章而已，亦斯義也。云然
 則此惡車，王表之木車者，案巾車云王之表車
 五乘，發首云木車，蒲蔽是王始表所乘木車，無

元本經

飾與此惡車同，故引之見尊卑同也。

心喪車無飾，故白狗辟蒲蔽，犬服等。

辟七狄白狗辟案，玉藻云士齊車鹿辟，此喪車無飾，故

或力丁用白狗辟，以覆笄云未成，豕狗者，尔雅釋畜文

也。蒲蔽，注藩也。謂車兩邊禦風為藩蔽，以蒲草

亦無飾也。御以蒲葢，御謂御車者，士乘惡車之

蒲葢壯時御車用蒲葢，以策馬喪中，示在不於驅馳云

葢古蒲葢，壯蒲葢者，按宣十二年，楚雄負羈，因知榮

駟側知莊子以其族反之，厨武子御，每射抽矢，葢納

曹反儀禮要義卷四十一

九

另二節經

家中是

辟云是

或作侯及

諸厨武子之房服。注云葢好箭又云厨子怒曰非子之求而蒲之愛。注云蒲楊柳可以為箭。以此而言蒲非道。得策馬亦為矢幹也。天服云笭間兵服者凡兵器建之於車上笭間喪中乘車亦有兵器自衛以白犬皮為服。故云以犬皮為云取其堅固也。云亦白者。辟用白狗皮明此亦用白犬皮也。木館其車館常用金喪用木是取少教也。約綏約纒知約是繩者。案哀十一年左傳云人尋約。吳髮短杜注云約繩也。故知此約

亦謂繩也。平常言時綏纒用索為之。今喪中所取其無飾故皆用繩為之也。木鏡平常用馬鏡以金為之。今用木故知亦取少教也。

主婦車以疏布袞亦名幃裳童容

主婦之車亦如之。疏布袞之釋曰疏布袞在亦如之。下見不與男子同云。袞者車裳幃者案

衛詩云漸車幃裳。注云幃裳童容又案巾車后

袞

之翟車有容蓋容則童容也。若然則袞與幃裳

及容一也。故注者互相曉也。云於蓋弓垂之者

儀禮要義卷四十一

十

之字在注末

案巾車云皆有容蓋容蓋相將其蓋有弓明於
蓋弓垂之也

二大夫以上有貳車士在喪有貳車

貳車白狗攝服釋曰依正禮大夫以上有貳車
士卑無貳車但在喪可有副貳之車非常法
則有兵服又加白狗皮緣之謂之攝服

廿下室饋奠隸子弟婦絜

朔月童子執帚卻之左手奉之釋曰自此盡下
室論饋奠婦絜之事案曲禮埽地者箕帚俱執

無自字

突又作此直執帚不執箕者下文埽室象諸突故不用

突反箕也云童子隸子弟者案桓二年左傳云士有

各隸子弟服注云士卑自其子弟為僕隸祿不足

以及宗是其有隸子弟也

廿童子埽室垂末內鬣從執燭者出

此奠舉席埽室聚諸突布席如初卒奠婦者執

帚垂末內鬣釋曰案上文童子從徹者入及

此經則從執燭者出者以其入則燭在先徹者

在後出則徹者在先執燭者在後童子常在成

儀禮要義卷四十一

十一

經是比字

人之後故出入所從不同也云室中東南隅謂之安者尔雅釋宮文

三下室燕養饋羞湯沐之饌如生平

燕養饋羞湯沐之饌如他日釋曰云燕養者謂在燕寢之中平生時所有共養之事則饋羞湯沐之饌是也如他日者今死不忍異於生平之日也云饋朝夕食也者鄭注鄉黨云不時非朝夕日中時一日之中三時食今注云朝夕不言日中者或鄭略言亦有日中也或以死後略去

廿四日中直有朝夕食也知羞四時之珍異者聘禮饋朝夕有禽羞俶獻聘義云時賜鄭云時賜四時珍異食羞如故知此羞亦四時珍異也引內則者證經進湯禽羞俶沐亦依內則之日數知下室日設之者言其燕獻時賜食在燕寢又下經云朔月不饋食於下室明非朔月在下室設之

五朔月若薦新下室不饋月半亦然

朔月若薦新則不饋於下室釋曰云以其殷奠有黍稷也者大小歛奠朝夕奠等皆無黍稷故儀禮要義卷四十一

廿六上篇朔月有黍稷鄭注云於是始有黍稷唯
下室如下室如下室若生有黍稷今此殷奠大奠也自有黍稷
漢內堂漢內堂故不復饋食於下室也若然大夫已上又有月
正寢以半奠有黍稷亦不饋食於下室可知云下室如
聽朝事今之內堂者下室既為燕寢故鄭舉漢法內堂
況之云正寢聽朝事者天子諸侯路寢以聽政
燕寢以燕息案玉藻云朝玄端夕深衣鄭注云
謂大夫士也則亦在正寢也

廿七凡奠先物土乃筮吉乃掘坎

筮宅冢人物土釋曰自此盡不哭論筮宅卜日
之事正經筮宅之事不物土故記人言之云相
其地可葬者乃營之者凡葬皆先相乃筮之筮
吉乃掘坎

廿八卜宅吉宗人告從于主婦

卜曰吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升
堂哭者皆止釋曰正經直云闔東扉主人哭不
云主婦升堂哭者皆止之事故記明之云卜曰
吉宗人告從于主婦主婦哭時堂上婦人皆哭
儀禮要義卷四十一

主婦升堂堂上婦人皆止不哭

廿將啟殯內外不哭止謹躅

啟之所內外不哭釋曰自上皆記士喪上篇事自此以下皆記此篇葬首將啟殯唯言婦人不哭不云男子故記以明之云內外男女不哭止謹躅故也

廿三士二廟先朝禰如小飲奠

其二廟則饌于禰廟如小飲奠乃啟釋曰自此盡主人踊如初論上士二廟先朝禰奠設及位

次之事云其二廟則饌于禰廟者以先朝禰後朝祖故先於禰廟饌至朝設之故也云如小飲奠者則亦門外特豚一鼎東上兩甒醴酒一豆一豆之等也云祖尊禰卑也者欲見上文朝祖時如大飲奠此朝禰如小飲奠

廿四上士異廟中下士共廟

云上士異廟據此經而言下士共廟據經而言中士亦共廟而唯言下士者畧之其實中士亦共廟故祭法云適士二廟官師一廟鄭云官師儀禮要義卷四十一

中下之士是也

三朝禰廟正位兩楹間重不入

朝于禰廟重止於門外之西東面。柩入升自西階。正柩于兩楹間。奠止于西階之下。東面。北上。主人升柩。東面。衆主人東即位。婦人送升。東面。奠升設于柩西。升降自西階。主人要節而踊。注重不出者。主於朝祖而行。若過之矣。門西東面待之便也。釋曰：此是上士二廟先朝禰之事。雖言正柩于兩楹間。奠位在戶牖之間。則此於

無柩字

兩楹間稍近西。乃得當奠位。亦如軼軸饌于柩階間而近西然也。云衆主人東即位者。柩未升之時。在西階下。東面。北上。柩升。主人從升。衆主人已下。乃即阼階下。西面。位云。婦人從升。不云主婦者。以其婦人皆升。故摠言之云。主人要節而踊者。奠升。主人踊降時。婦人踊也。云門西東面待之便也者。以其祖廟在東。柩入禰廟。明且出門。東鄉朝祖時。其重於柩車。先東鄉祖廟。使也。若先在門東。西面。及柩入。乃迴鄉東。則不便。

三表在道在廟前後各一燭

燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下釋曰此燭本是殯宮中炤開殯者在道時一在柩前一在柩後今又一升堂一在堂下故鄭云先先柩者後柩者適祖時燭亦然且記於此者上適祖時直有朝廟在道柩前後之燭至廟直云質明滅燭不見燭之升堂不升堂此文見至廟燭升與不升不見在道燭故云適祖時燭亦然且記於此以其皆有在道及至

廟燭升與不升之事也

州朝禰之明日朝禰祝舉奠中席泛

祝及執事舉奠中席從而降柩泛序泛如初適祖釋曰自此盡不愈論至祖廟陳設及贈之事云此謂朝禰明日者以其下文朝祖之時序從如初中有燭若同日則朝祖之時已自明矣何須更有燭也以此言之則此朝祖與朝禰別自可知故鄭云舉奠適祖之序也云此祝執醴先酒脯醢俎泛之中席為後者此禰奠與小飲奠儀禮要義卷四十一

同

五凡喪自卒至殯與自啓至葬其喪同
云凡喪至卒殯自啓至葬主人之禮其喪同者
主人常在喪位不出唯君命乃出迎及送其喪
同則此日數亦同以其此二篇薦薦者啟日朝禰
又明日朝祖又明日乃葬與始死日襲明日小
飲又明日大飲而殯亦同日主人主婦喪服亦
同以其小飲主人散帶主婦擊自啓至葬主人
主婦亦同於未殯也云序從主人以下者案上

注云主人與男子居右婦人居左以服與昭穆
為位是也

六薦乘車謂鬼車載禮亦攝盛

宋本有此字經薦乘車鹿淺幣于笮革鞮載禮載皮弁服纓

具勒縣于衡注士乘棧車鹿淺鹿夏毛也幣覆

元本具植音直也笮王藻曰士齊車鹿辟約植于肩也笮矢箠也

鞮息列也旌旌旗之屬通帛為旌孤卿之所建亦

攝烏皮弁服者視朔之服具勒具飾勒有干無

兵有箠無天明不用釋曰此弁下車三乘謂葬

儀禮要義卷四十一

十七

經是干字

經是貝字

注貝

注有弓

元本並具

廿七之魂車云士乘棧車者中車之文云辟覆也謂
有于無車前式登者卷子以鹿夏皮淺毛者為辟以覆
者蔽式是以詩韓奕云鞞鞞淺慢傳云鞞革也鞞鞞
無弓矢中也淺席皮淺毛也慢覆鞞也孤卿建旌大夫士
明不用建物此士而用旌故云亦攝焉云皮弁服者視
朔之服者案玉藻云諸侯皮弁以聽朔於大廟
鄉黨孔子云素衣麤裘亦是視朔之服君臣同
服是以此士亦載皮弁視朔之服也

三朝君有朝無夕士朝夕謂私朝

道車載朝服釋曰知道車朝夕及燕出入之車

者但士乘棧車更無別車而上云乘車下云橐

車此云道車雖有一車所用各異故有乘車道

車橐車之名知道車朝夕者案玉藻云朝玄端

也夕深衣鄭注云謂大夫士也私朝之服春秋左

不載私氏傳云朝而夕據朝君於是朝無夕若然

朝玄端云朝夕者士家朝暮夕當家私朝之車又云

服而載及燕出入者謂士家遊燕出入之中按周禮夏

朝服攝官有道右道僕皆據象路而言道又案司常云

儀禮要義卷四十一

十六

車

元本中

威道車載燧鄭注云王以朝夕燕出入與此道車同則士乘棧車與王乘象路同名道云朝服日視朝之服者案鄉堂云緇衣羔裘是孔子所服鄭注云諸侯視朝之服是君臣同服故玉藻云諸侯朝服以日視朝士之道車而用朝君之服不用私朝玄端服者乘車既載孤卿之禮故道車亦載朝君之服攝盛也

田獵弁服棧車此小獵行鄙策笠橐車橐車載策笠釋曰云橐猶散也者司常云旂車

載旌注云旂車木路也王以田以鄙謂王行小

田獵巡行縣鄙此散車與彼旂車同是游散所乘故與旂車同解若然士亦與王同有以田以鄙者亦謂泛王以田以鄙也若正田獵自用

四冠弁服乘棧車也云策笠備雨者服按無羊詩

策備雨之爾牧來思何蓑何笠彼注云蓑所以備雨笠

笠御暑所以御暑而此弁云備雨者非直蓑以御雨笠

亦通用亦以備雨故都人士詩注云笠所以御雨喪事

不辟暑是以弁云備雨之服云今文橐為潦者

案周禮輪人為蓋鄭云禮所謂潦車謂蓋車與若然彼注此文則為潦車者義亦通

二巾奠乃飾棺牆謂帷荒

巾奠乃牆釋曰正經直云降奠當前東商祝飾棺不云巾奠故記人辨之中奠訖商祝乃飾棺牆即帷荒與棺為飾故變飾棺云牆也

三茵著用茅秀廉董澤蘭香且御濕

茵著用茶實綏澤焉茶茅秀也綏廉董也澤蘭也皆取其香其御濕釋曰茵內非直用茅秀

蕙實綏澤取其香知且御濕者以其在棺下須御濕之物故與茶皆所以御濕

四管筥三其實皆淪未知神所享

葦苞長三尺一編注用便易也管筥三其實皆淪釋曰經道云筥三黍稷麥不辨苞之所用及黍稷生熟故記人明之是以云筥用管草黍稷皆淹而漬之云未知神之所享者以其鬼神幽暗生者不見故淹而不熟以其不知神之所享故也云不用食道所以為敬者按檀弓云飯用儀禮要義卷四十一

米具不以食道食。稌則不敬。

四公賜有常賓贈幣無常狂所有

凡贈幣無常釋曰正經云公賜用玄纁束帛是贈有常矣上又云賓贈奠幣如初直云奠幣如初不云物色與多少故記人明之以其賓客非一故云凡贈幣無常鄭云賓之贈也云玩好曰贈在所有者詩云雜佩以贈之是贈在所有

初車立道左謂墓東墓南面為正

車至道左北面立東面釋曰正經道云陳器于

道東北上統于壙以其入壙故也不云三等之車面位之事故記人明之以其不入壙故東上不統於壙也云道左墓道東者據墓南面為正

七柩車至壙乃斂車服載之亦不空歸

柩至于壙斂服載之釋曰正經直云柩至于壙屬引乃窆不云柩車斂服載之故記人明之云柩車至壙祝說載除飾乃斂乘道亭車服載之不窆以歸者此解說載謂下棺於地除飾謂除去帷荒柩車既窆乃斂乘車皮弁服道車朝服儀禮要義卷四十一

四八。橐車。哀笠。王者之服載之於柩車。示不空之。以主人送歸者也。云送形而往迎精而反者。禮記問喪文形而往引之證。此不空歸之義。云亦禮之宜者。形往則迎精而送之。主人隨柩路是也。精反則迎之。主人隨精反而反。

四卒。卒而歸不驅其反如疑。

卒。卒而歸不驅。釋曰。此文解上斂服載之下棺。訖實土。三孝子從柩車而歸不驅。馳而疾者疑。父母之神不歸。云孝子往如墓。反如疑者亦禮。

記問喪文

十五。遂。匠納車載柩。遂引徒。匠載空。

既正柩。賓出。遂。匠納車於階間。釋曰。正經不云。納柩車時節。故記人明之。既朝正柩於兩楹之間。當此之時。遂。匠納柩車於階間。云遂。人。匠。人。也者。以其周禮有遂。人。匠。人。天子之官。士雖無。臣亦有遂。人。匠。人。主其葬事。云遂。人。主引徒。後。匠。人。主載柩。空。職。相。左。右。也。者。案周禮。遂。人。職。云。大。喪。帥。亦。遂。之。役。而。致。之。掌。其。政。令。及。葬。師。元。本。師。儀禮要義卷四十一

謂

而屬六綽及窆陳後漢云致役致于司徒給墓
上事陳後者主陳列之耳是遂人主引徒也又
鄉師職云及葬執翣以與匠師御籥而治役謂
監督其事又此遂人與匠人同納車于階間即
匠人主載窆與遂人職相左右也云車載柩車
者以其此云納車于階間正為載柩若乘車道
車之等則當東榮不在階間

一 土蜃車與輜同有輪無輻曰輗

云周禮謂之蜃車者按遂師職云大喪使帥其

或
或

屬以幄帟先及蜃車之役注云蜃車柩路四輪
迫地而行有似於蜃因取名焉是也云雜記謂
之團或作輗或作搏聲讀皆相附耳未聞孰正
者言或作輗作搏者皆合禮記別本故云皆相
附耳但未知孰正也云其車之輦狀如林中央
有輗前後出者觀鄭此注其輦與輜車同亦一
輗為之云設前後輅者正經唯云前輅言前以
對後明知亦有後輅云輦上有四周者此亦與
輜車同云下則前後有軸以輗為輪者此則與
儀禮要義卷四十一

輜異以其輜無輪直有轉驂此有輪輪引許叔重說者案許氏說文云有輪無輜曰輅證此輅無輜也

五弓矢之新謂死者沾功亦不用

弓矢之新沾功釋曰自此盡篇末論死者用器弓矢麤惡之事以其正經道云用器弓矢不辨弓矢善惡及弓矢之名故記人明之設之宜新者為死者室用新物云沾示不用者沾謂麤為之

五猴矢骨鏃短衛示沾不可用

猴矢一乘骨鏃短衛云骨鏃短衛亦示不用也者案上文沾功鄭云示不用故此亦之云生時

猴侯候

猴矢全鏃者此亦爾雅釋器文案彼云金鏃翦

羽謂之猴是也此言短羽即翦羽也云凡為矢

四矢

五分箭長而羽其一者案周禮矢人上陳五矢

元本奇

下乃云五分其長而羽其一故云凡以廣之也

案鄭彼注云矢箭長三尺五分羽一則六寸也

謂之羽者指體而言謂之衛者以其無羽則不儀禮要義卷四十一

二古

平正羽所以防衛其矢不使不調故名羽為衛

五志矢習射矢即書射之有志

輞音周

志矢一乘軒輞中亦短衛釋曰云志猶擬也者

凡射志意有所準擬故云志猶擬也云習射之

矢者案司弓矢鄭注云恒矢之屬軒輞中所謂

志以此言之則此恒矢也在八矢之下知是習

射矢者以其矢中特輕於習射宜也案六弓唐

弓大弓亦授習射者則此矢配唐大也引尚書

輞音至

本又盤唐者證志為準擬之事輞輞者鄭讀輞後輞

作輞

以其車傍周非是軒輞之輞故讀從執下至云

五五無鏃短衛灃矢生時用金鏃死用骨鏃志矢生

凡矢前時用骨鏃死則令去之云生時志矢骨鏃者亦

重後輕爾雅釋器文案彼云骨鏃不前謂之志此志

恒矢痺矢是也云凡為矢葍重後輕也者案司弓矢鄭

矢軒輞注云凡枉矢之制枉矢之屬五分二在葍三在

中後殺矢之屬參分一在前二在後矰矢之屬七

分三在葍四在後恒矢之屬軒輞中若然前重

後輕者據殺矢灃矢枉矢絜矢矰矢第矢而言

儀禮要義卷四十一

二十五

引之者證此志是桓天痺天無苒重後輕之義
但周禮有八天唯用此二天者以其八天之内
睽矢居前最重恒天居後最輕既不盡用故取
其首尾者也

儀禮要義卷第四十一終

儀禮要義卷第四十二

士虞禮一

一迎精而反日中祭於殯宮以安之曰虞

士虞禮第十四

鄭目錄云虞安也云既葬父母迎精而反日中。

二祭之於殯宮以安之虞於五禮屬凶大戴第六

虞卒哭小戴第十五別錄第十四釋曰案此經云側亨

在寢祔于廟門之外右又記云陳牲于廟門外皆云廟

乃在廟目錄云祭之殯宮者廟則殯宮也故鄭注士表

殯亦言禮凡宮有鬼神曰廟以其虞卒哭在寢祔乃在

於

無于字凡

廟

廟是以鄭注喪服小記云虞於寢祔于祖廟

三虞亦當言牲此云特豕饋食

士虞禮特豕饋食注饋猶歸也釋曰自此畫南

順論陳鼎鑊于祭器也筮之事案左氏傳云元本凡

卜日曰牲是以特牲云牲大夫已上稱牲亦稱

牢故云少年此虞為表祭又葬日虞因其吉昌

故畧無卜牲之禮故指豕體而言不云牲大夫

已上亦當然雜記云大夫之虞也特牲又此下

記云陳牲於廟門外檀弓云與有司視虞牲皆

四言牲者記人之言不依常例故也然少年云司

以物與馬刲羊士擊豕不言牲者據殺時須指事而言

神及人亦非常例也云饋猶歸也謂以物與神及人皆

皆言饋言饋是以此虞及特牲少年皆言饋坊記云父

饋猶歸母在饋獻不及車馬是生死皆言饋

五側亨唯亨一胖以虞不致爵唯獻賓

側亨于廟門外之右東面案吉禮皆全左右胖

或虛皆亨不云側此云側亨明亨一胖而已必亨一

西胖者以其虞不致爵自獻賓已後則無主人主

洗

六 婦及賓已下之俎故唯亨一胖也若然特牲亦
吉禮辨云側殺者彼雖亨左右胖少牢二特牲一故亦
 鑊皆門一牲為側各有所對故也云亨於爨用鑊者亦
 東此虞案少牢有羊鑊故亨在鑊云不於門東未可以
 祭亦吉也者以虞為喪祭不於門東對特牲吉禮鼎
 吉 鑊皆在門東此云門外之右是門之西
 七 卒哭對虞為吉祭若比祔為喪祭
 是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭
 易喪祭如是則卒哭即是吉祭而鄭此注云祔

為吉祭者卒哭對虞為吉祭卒哭比祔為喪祭
 故下記云卒哭祭乃餞云尊兩瓶於廟門外之
 右少南在尊東南水在洗東篚在西注云在廟
 之左又少南則鼎鑊亦在門左又云明日以其
 班祔沐浴又云其他如饋食是祔乃與特牲吉
 祭同以祔為吉祭是以云祔而以吉祭易喪祭

八 迎魂而反神還在寢故寢云廟

云鬼神所在則曰廟尊言之者對時廟與寢別
 今雖葬既以其迎魂而反神還在寢故以寢為
 儀禮要義卷四十二

廟虞於中祭之也

九魚腊饗在豕鼎北孔子時饗為竈

魚腊饗亞之北上注饗竈釋曰上豕饗在門右東面此魚腊各別鑊言北上則次在豕鼎之北而云饗竈者周公經為饗至孔子時為竈故王孫賈問於孔子曰與其媚於奧寧媚於竈

十三鑊在西方饗饗在東壁皆及吉

饗尺志

饗饗在東壁西面釋曰以三鑊在西方及吉案特牲云主婦視饗饗于西堂下宗婦主之在西

方今在東亦及吉也少牢廩饗在廢饗之北在

門外者是大夫主之廩人掌男子之事故與牲

十一饗同在門外東方也知炊黍稷曰饗者案周禮

殷奠薦饗人之掌凡祭祀共盛齊盛即黍稷故知也云

新有黍北上上齊于屋宇者此案特牲記云饗饗在西

稷至虞 辟鄭注云西壁堂之西牆下舊說云南北直屋

有饗彌 枳稷在南彼此東西皆言壁彼云屋枳此云屋

吉 宇故知此亦齊屋也云於虞有亨饗之饗彌吉

者以其小歛大歛未有黍稷朔月薦新之等始

有黍稷向言仍未有饗至此始有亨饗之饗

斗玄酒在酒上表祭無玄酒醴代之

十三云酒在東上醴也者醴法上吉酒是人所常飲
帛用緇故在東吉禮玄酒在酒上今以表祭禮無玄酒
布麻葛則醴代玄酒在上故云上醴也云緇布葛屬者
雜 緇俗以葛為之布則以麻為之今緇布並言則
此麻葛雜故有兩號

叶大欽奠布席虞有几君則始死几筵具

素几葦席在西序下注有几始鬼神也釋曰經

尸有

几席具有注唯云几者以其大欽奠時已有席
至此虞祭乃有几故也然案檀弓云虞而立耶
几筵筵則席虞祭始有者以几筵相將故連言
筵其虞有几若天子諸侯始死則几筵具故周
禮司几筵云每憲一几據始殯及葬時是始死
即几席具也

叶尸在與東面設者西面

饌西豆菹醢于西楹之東醢在西一銅亞之釋
曰此饌繼西楹言之則以西楹為主向東陳之
儀禮要義卷四十二

云一銅亞之者。道以東也。云醢在西南面取之。得左取道右取醢。便其設之者。以其尸在東。東面設者。西面設於尸前。道在南。醢在北。今於西。楹東。饌之道。在東。醢在西。是南面取之。得右取道。右取醢。至尸前。西面又左道。右醢。故云便也。

計局在鼎上。先設鼎後局。今文局作鉉。

鉉。大反。

陳三鼎于門外之右。北面上設局。鼎。今文局

局。鼎反。

作鉉。云設其設局在後。知者。案士喪禮。小斂云。

昏特牲皆

右人。左執也。抽局于左手。兼執之。取鼎。妻子鼎。

有之

北加局。則局在鼎上。故先抽局。後去鼎。則鼎先設。可知局。鼎雖在三鼎之下。搃言其實。陳一鼎。訖。即設之。知者。案下記云。皆設局。鼎注云。媿既陳。乃設局。鼎是也。

三虞與葬服同。卒哭。變麻服葛。

主人及兄弟。如葬服。賓執事者。如弔服。云云釋

曰。自此盡。北面論將虞祭於位。及衣服之事云。葬服者。既夕。白丈夫。擊散帶。垂也。者。此唯謂葵。日及日中。而虞及三虞時。其後卒哭。即服其故。儀禮要義卷四十二

服是以既夕記注云自卒至殯自啓至葬主人之禮其度同則始虞與葬服同三虞皆同至卒哭卒去無時之哭則依其表服乃虞麻服葛

元本去

十賓執事士之屬官即公有司亦朋友

云賓執事者賓爰集執事也者以其虞為喪祭主人未執事故云賓客來執事也案下注云士之屬官為其長吊服加麻即此經賓執事者吊服是也若然此士屬官中有命于其君者是以特牲記賓中有公有司鄭注云公有司亦士之

於

集釋據此入上方者為是前在條末者益誤刊

李如圭集釋曰祝親祭宜進而從重接神宜慶血之輕

屬命于其君者也案曾子問士則朋友莫不足取于大功以下又云士祭不足則取于兄弟大功以下者鄭云祭謂虞卒哭時以此而言彼朋友則公有司與此執事一物以僚友言之雖屬官亦為朋友也

廿卒哭總至斬皆免祝亦免以所親

祝免澡葛經帶布席于室中東面右几降出釋曰云祝亦執事者謂亦上執事也云免者祭祀之禮祝所親也者案禮記喪服小記云總麻小儀禮要義卷四十二

七

以

功虞卒哭則免注云卒哭總麻已上至斬衰皆免今祝是執事屬吏之等皆無免法今與總已上同著免嫌其大重故云祭祀之禮祝所親而可以受服也

七祝不與執事同住接神尊也

祝入門左北面釋曰云不與執事同住接神尊也者執事即上兄弟賓即位于西方如及哭位皆是執事故曾子問喪祭不足則取兄弟

一廿此陰厭主人倚杖入祝從

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗解升止哭釋曰自此盡哭出復位論設饌

廿三於神杖不入於門之事也案此文陰厭時主人

注引記倚杖入祝從在左西面下記云尸入祝從尸注

虞杖不云祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從

入於室之初時主人之心尚若親存宜自親之今既接

柩杖不神祝當詔侑尸也主人前自西入向東在階下

升於堂未得倚杖于序今主人在西階將入室故倚杖

於

于西序

儀禮要義卷四十二

八

可知此齊斬不執事
以二字

三齊斬不執事虞自尸入後祔陰厭亦執事
贊薦菹醢在注主婦不薦齊斬之服不執
事也釋曰曾子問士祭不足則取於兄弟大功
以下者彼文承奠下故引之下卒哭既取大功
亦執事兩邊棗栗設於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
若大夫已上尊不執事故少牢云主人出迎鼎

注云道之也是不執事也

吉祭直有酒喪祭酒醴俱有

祝酌醴命佐食啟會佐食許諾啟會卻于敵南
復位釋曰特牲少牢直言酌奠不言酌醴者以
彼直有酒故不言酒此兩有者以其同小飲大
飲朔月遷祖奠大遣奠等皆酒醴並有故此
奠之喪祭亦兩有異於吉祭也

下祝之

五祝者釋祭辭迎尸後祝饗尸辭

祝饗命佐食祭釋曰下云祝卒注云祝者
儀禮要義卷四十二

墮規許

釋孝子祭辭又下文迎尸後尸墮祭云祝主
人拜如初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經記
無文案少牢迎尸祝孝子辭云孝孫某敢用柔
毛割鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某
妃配某氏尚饗此是釋孝子辭此迎尸上釋孝
子辭宜與波同但稱哀為異其迎尸後祝辭者
即下記饗辭云哀子某主為而哀薦之饗鄭注
云饗辭勸強尸之辭也凡吉祭饗尸曰孝子是

以特牲迎尸後云祝饗注云勸饗強之也其辭
取於士虞禮則宜云孝孫某主為孝薦云饗是
也下二虞卒哭記皆有辭至彼別釋

廿六 孝子將納尸疑於其位設苴以定之

佐食許諾鈎袒取黍稷祭于苴三取曹祭如

廿七 初祝取奠解祭亦如之不盡益反奠之主人再

佐食鈎拜稽首注鈎袒如今擗衣也苴所以籍祭也孝

袒如漢子始將納尸以事其親為神疑於其位設苴以

時擗衣定之耳或曰苴主道也則特牲守牢當有主象

擗
擗

李釋而無何乎云鈎袒如今擗衣也者經云鈎袒若
擗衣音患漢時人擗衣以露臂故云如今擗衣也云孝子
古患反又始將納尸以其重親為神疑於其位設苴以定
音宣音宣之耳者案上文祝取苴降洗設於几東者至此
共乃祭于苴下文乃筵尸是孝子迎尸之前用苴
或曰苴以將納尸以其重親為神疑於其位故設苴以
主道鄭定之解預設苴之意也云或曰苴主道也則特
疑吉祭牲少牢當有主象而無何乎者解舊有人云苴
無主象主主道似重為主道然故鄭破之云若是苴為之主

道特牲少牢吉祭亦當有主道亦宜設其象今而
無苴何乎是鄭以苴為藉祭非王道也若然此
據文有尸而言將納尸有苴案下記文無尸者
亦有苴又特牲少牢吉祭無苴案司巫祭祀則
共匱主及祖館常祀亦有苴者以天子諸侯尊
者禮備故吉祭亦有苴凶祭有苴可知

九祝迎尸主人兄弟奉篚哭從尸

祝迎尸主人哀經奉篚哭從尸自此盡如初設
論迎尸八九飯之事鄭知一人哀經是主人兄
儀禮要義卷四十二

中刪此

弟者以主人哭出復位無從尸之理。又云哀經且非疏遠故知一人哀經是主人兄弟也。引檀弓者証祝隨主人葬先及宿虞尸。檀弓既封主虞尸鄭此經注云尸主也孝子之祭不見親之形象心無所繫立尸而主意焉

三隨祭謂下祭或按或羞或綏或搗同

尸取奠左執之取菹搗于醢祭于豆間祝命侑食隨祭釋云尸取奠左執之者以右手將隨故也。云下祭曰隨者以其凡祭皆手舉之向下祭之既祭藏其隨謂此也者謂比隨祭一也引之

者證守祧同之耳云今文墮為綏又云特牲少牢或為羞失古正矣者此二字皆非墮下之義故云失古正也云齊魯之間謂祭為墮者案特牲云祝命按祭注云士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰既祭則藏其墮與按讀同耳今文改按皆為綏古文此皆為搗祭也也又少牢尸將酢主人時上佐食以綏祭鄭注云綏讀為墮此三處經中墮皆不同者此五字或為按墮或為按或為羞或為綏或為墮搗此五者鄭既儀禮要義卷四十二

以按綏及羞三者已從墮復云古文作搗以其
特牲及此士虞皆有搗祭故亦兼搗解

三尸受肺脊脊之不受魚腊庶羞不備味
元本三十

佐食舉肺脊授尸受振祭濟之左手執之釋

曰云右手將有事也者為下文祭鉶嘗鉶是也

云尸食之時亦奠肺脊於豆者解經無奠文知

不執以食卒者案下文云尸卒食佐食受肺脊

實于籩在尸手當云受肺脊又知在豆者特牲

云尸^實是舉于豆豆是也按特牲尸乃食之舉注

云舉言食者明凡解體皆連肉少牢云食舉注

云舉牢肺正脊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注云肺氣之

主也脊正體之貴者先食啗之所以道食通氣

也案下文注云尸不受魚腊以表不備味則亦

不食庶羞矣

二尸祭承鉶嘗羊鉶用右手用柶

尸祭鉶嘗鉶釋曰知以右手者上經云佐食舉

肺脊授尸受振祭濟之尤手執之少牢曰以

儀禮要義卷四十二

十三

中刪

柶祭羊鉶遂以祭。水鉶嘗羊鉶。引少牢者證此。徑嘗祭之時亦用柶。案下記云：鉶，芻用苦若薇。有滑夏用葵，冬用苴。有柶，是用柶祭之義。

三解：北鉶南設，黍羹薦豆之俎左設。哉。

黍羹，清自門入，設于鉶南。哉，四豆設於左。釋曰：云設于鉶南者，以黍羹清未設，故繼鉶而言之。其寔解，北留空處以待黍羹之哉。四豆設于左者，案特牲四豆設於左南上云：左者，正豆之左。又少牢云上：佐食羞哉，兩豆有醢，設于薦豆。

之北注云：設於薦豆之北，以其加也。言北亦是左也。云博異味者，以其有涪有哉。

四古者飯用手播餘于篚，不反餘。

尸飯播餘于篚，案曲禮云：無搏飯，又云：無放飯。飯黍無以箸，故知古者飯用手。言此者，證播飯去手為放飯云。吉時播餘于會者，可知注不反餘也。古文播為半。

五特牲三舉魚腊，皆祭臠。此反吉。

案特牲三舉魚腊，尸皆振祭臠。此佐食舉魚儀禮要義卷四十二。

腊實於篚尸不齋故云喪不脩味。

六爵啟無足者曰廢爵廢啟

主人洗廢爵酌酒醕尸釋曰自此盡升堂復位論主人初獻尸并獻祝及獻佐食之事云爵無足曰廢爵者案下文主婦洗足爵鄭云爵有足輕者飾也則主人喪重爵無足可知凡諸言廢者皆是無足廢啟之類是也

七吉禮齋肝加菹豆粢遠味加於俎

賓長以肝從實于俎縮右鹽尸取肝搗鹽振祭

於 故

齋之加于俎釋曰復位者謂賓長也尸既振肝訖復西階前衆兄弟之南東面位云以喪不志於味者決特牲少牢尸齋肝訖加菹豆以迎身此虞禮尸齋肝訖不加于菹豆而遂加于俎以同牲體者以喪志不在於味遠身加俎也

八主婦為舅姑齋哀故獻用足爵

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀釋曰自此盡入于房論主婦獻尸并獻祝及佐食之事云如主人儀者即上主人酌尸尸拜受爵主儀禮要義卷四十二

人北面答拜之等今主婦亞獻亦然故云如主人儀也云爵有足輕者飾也者主婦主人之婦為舅姑齊哀是輕於主人故爵有足為飾

三賓長三獻用總爵足之間有篆

賓長洗總爵三獻釋曰此一節論賓長終三獻之事云總爵足之間有篆又彌飾者案屨人總足屨之牙底之間縫中之飾則此爵云總者亦是爵足之間有飾可知云又彌飾以其主婦有足已是有飾今口足之間又加飾也

四祭訖婦人復位送尸改饌為陽厭

婦人復位釋曰自此盡拜稽顙論祭訖送尸及改饌為陽厭云事云復堂上西面位者上云主人即位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位于堂亦如之以下更不見別有婦人位明復位者還此位可知又案士喪禮凡臨位婦人即位于堂南上即面位也云尸將出當哭踊者以哭送此喪祭故踊特牲吉祭不哭踊故亦無此復位之事也

四尸謾不告尸起者尸尊

祝入尸謾釋曰云祝入而無事尸則知起矣者雖不告尸無事尸亦知無事禮畢而起矣云不告尸者無遺尊者之道也者謂不告尸以禮畢者尸尊

四尸入丈夫婦人踊有三出降有三

祝前尸出尸踊如初降堂踊如初出門亦如之釋曰案上文尸入門丈夫踊婦人踊尸及階祝延尸升宗人詔踊如初尸入尸踊如初歆此

鄭云出如入降如升三者之節悲哀同是以如之得有三者也

三雲祭不南面以特牲東面右几故漸向吉

云几在南變右文者上文陰厭時設几席于室

中東面右几今云几在南明其同必變文者案

少牢大夫禮陽厭時南亦几在右此言右几嫌

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設筵几于

室中東面至於改饌云佐食徹尸薦俎敦設于

儀禮要義卷四十二

考諸與張忠甫引同
但單疏者却作者
後第甲子云卷注疏
皆作諸或張據彼
耶

西北隅几在南是與此同也云不南面漸也者
以特牲東面右几今虞為喪祭示向吉有漸故
設几與吉祭同

四佐食闔牖戶或取遠人之意

贊闔牖戶釋曰云或諸遠人乎者禮記郊特牲
文此鄭立之義非直取鬼神居幽闇或取遠人
之意故也知是生人之意云贊佐食者自上以
來行事唯有祝與佐食以其云祝自執其俎出
故知闔牖戶者是佐食也

五三年之喪不櫛期以下虞而櫛沐浴可也
記虞沐浴不櫛釋曰云唯三年之喪不櫛期以
下櫛可也者經云不據三年為主案下文班祔
而明以下虞而沐浴櫛可也

六虞牲陳于廟門外北首西上寢右皆反吉

陳牲于廟門外北首西上寢右釋曰知腊在牲
中者士虞唯有一豕而云西上明知魚兔腊得
云西上也云西上變吉者案少牢二牲東上是
吉祭東上今此西上是變吉也云寢右者當升
儀禮要義要四十二

檀弓主人與有司視奠牲

左胖也者若然特牲腊在東置於椽東首牲在西尚右今奠禮反吉故寢右升左胖知腊用椽者案特牲陳鼎於門外北面北上椽在南南順實獸于其上東首是也引檀弓者證奠時有牲之事

四日中而行事謂辰正再奠三奠質明

日中而行事釋曰云辰正者謂朝夕日中也以朝有奠事故至日中而行奠事也云再奠三奠皆質明者以朝無奠事

四吉祭主人視牲又視殺奠不視殺

殺于廟門西主人不視豚解釋曰云主人視牲不視殺凡為喪事略也者案特牲饋食禮宗人告濯具賓出主人出皆復外位鄭云為視牲也又曰告事畢賓出主人拜送夙興主人服如初立于門外東方南面視側殺然則特牲吉祭故主人視牲又視殺今奠為喪事故主人視牲不視殺

四士正祭九體喪祭畧升七體

儀禮要義卷四十二

十九

羹飪升左肩臂肫肫胛脊脊離肺膚祭三云云

肫乃報肺祭一云云釋曰肉謂之羹爾雅釋器文飪孰釋

肫之春言文云脊脊正脊正脊也者案特牲注云不貶

膾蓋正脊不奪正也然則此為喪祭體敬雖略亦不

膾豆奪正故知脊脊正脊正脊也云喪祭略七體耳

者案特牲尸俎右肩臂肫肫胛正脊二骨橫脊

長脊二骨短脊注云士之正祭禮九體貶於大

夫有併骨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

祭畧

升升腊亦七體牲之類

云腊亦七體牲之類者牲上文升左肩臂肫肫

胛脊脊是牲之七體今升腊左肫肫肫然特牲記

云腊如牲骨

一載猶進祗無進鬚者未異於生

載猶進祗魚進鬚注云猶士喪既夕言未可

以吉也者云與吉反則明與生人同士喪禮小

飲云皆覆進祗注云祗本也進本者未異於生

儀禮要義卷四十二

即

也至大斂載魚左首進鬻腊進柢鄭注云亦未異於生也又葵奠云如初皆未異於生故記人以猶之是以鄉飲酒鄉射記皆云右體進腍
五上陰厭時祝從主人今接神在主人前尸入祝從尸釋曰上經陰厭時主人先祝入尸至此迎尸祝在主人前先後有異故記人明之是以鄭云祝在主人前也媯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則上祝命佐

食爾敢舉黍稷及祝酌授尸及祝出告利成祝入尸謾之等

五凡禮坐皆說屨尸坐不說

尸坐不說屨釋曰案鄉飲酒燕禮之等凡坐降說屨乃升坐今尸雖坐不說屨者為侍神不敢燕墮

四膚祭肺祭之別

膚祭尸未入前所祭肺祭尸所祭 上文注

情

此是集解

儀禮要義卷第四十二終

儀禮要義卷第四十三

士虞禮二

一士正祭服玄端尸服此上服

尸服卒者之上服釋曰上經直見主人服不見

尸服故記人明之云上服對深衣在下玄端者

案特牲經筮曰云主人冠玄端至祭日夙興主

人服如初是士之正祭服玄端即是卒者坐時

所著之祭服故尸還服之云不以爵弁服為上

二者祭於君之服非所以自配鬼神者按曾子問

君之克子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之注云為

有為士君尸或弁者先祖或有為大夫士者彼君之先
者服祖為士尸服爵弁不服玄端者子孫為諸侯先
爵弁祖尸在中故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
辨男女士虞既男女別尸明經云尸可以兼男
女故鄭并云士之妻也案特牲正祭主婦著纓
筭宵衣明女尸亦宵衣

三男尸以孫女尸必異姓不使賤者

男男尸女女尸必使異姓不使賤者釋曰虞卒

哭之祭男女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異姓
者據與婦為尸者也不使同姓與婦為尸者尸
須得孫列者孫與祖為尸孫婦還與夫之祖姑
為尸故不得使同姓女為尸也云賤者謂庶孫
之妾也尸配尊者必使適也者男尸先使適孫
無適孫乃使庶孫女尸先使適孫妻無適孫妻
使適孫妾又無妾乃使庶孫妻即不得使庶孫
妾以庶孫之妾是賤之極者若然庶孫妻亦容
儀禮要義卷四十三

用之而鄭云必使適也者據經不使賤者適孫
妻則先用適而言其實容用庶孫妻法也必知
無容用庶孫者以曾子問孔子曰祭成喪者必
有尸必以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

四喪祭男女別尸吉則同凡共尸

此經男女別尸據祭禫而言至卒哭已後自禫
已前喪中之祭皆男女別尸知者案司凡筵云
每設一几鄭注云雖合葬及同時在殯皆異几

月則祭

體實不同祭於廟同凡精氣合少牢吉祭云某
妃配是男女共尸篇末云是月也吉祭猶未配
注云是月是禫月也當四時之祭猶未以其妃
配某氏哀未忘也則引少牢吉祭妃配之事為
證明禫月不當四時祭月則不云某妃配則
共尸可知

五無孫列可使則無尸殤死無尸

無尸則禮及薦饌皆如初釋曰自此盡詔降如
初論喪祭無尸之事云無尸謂無孫列可使者
儀禮要義卷四十三

知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是也云殤亦是也者禮記曾子問云祭成喪者必有尸明殤死無尸可知曾子問又云宗子直有陰厭庶殤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祭所服即位於西序及升降與有尸相似

六無尸則既饗祭于苴關迎尸後事

既饗祭于苴釋曰云既饗者正謂祝釋饗神辭告之使令禘之要之釋饗訖佐食取黍稷祭于苴祝卒注記異者之節釋曰謂記無尸者異於有尸何者有尸祝釋孝子辭釋辭訖為祝卒別有迎尸已後之事今無尸者祝卒饗神訖無迎尸已後之事故下文云不綏祭之無泰羹湑載從獻四事皆為尸是以上文有尸者云迎尸而入祝命佐食綏祭又泰羹湑自門入設于鉶南載四豆設于左又尸食之後主人獻儀禮要義卷四十三

中刪

隨

此字字經

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三事皆
蒙無字解之也云不綏言獻記終始也者以見
經無尸具陳四事凡祭禮以獻為終舉終以見
始故鄭即云事尸之禮始于綏祭終於從獻者
故具言之云綏當為愷者周禮守祧職云既祭
藏其墮字為正取減為義主人哭出復位謂祝
祝卒無尸可迎既無上四事主人哭遂即出復
戶外東面位也

七牖先闔後啓扇在內也牖即鄉

祝從啟牖鄉釋曰云牖先闔後啟扇在內也者
見上文闔牖戶闔時牖先言此經上云主人入
祝從乃言啟牖是戶先開乃啓牖故須解之扇
在內也云鄉牖一名也者案詩云塞鄉謹戶注
云鄉北出牖也與此注不同者語異義同北牖
名鄉亦是牖

八有尸者有陰厭陽厭無尸者陰厭時闔牖

戶

鄉

虞

卒徹祝伏食降復位不復設西北隅者重閉牖戶
戶製也者上經有尸者有陰厭有陽厭無闔牖
戶之事今無尸者陰厭時闔牖戶今更設饌於
西北隅復更闔牖戶為瘞瀆故不為也

九三虞卒哭饗辭用日不同

始虞用柔日釋曰自此下盡哀薦成事論初虞
二三虞卒哭明三者之祭饗神辭及用日不同
之事云葬之日中者上文云日中行是也
葬用丁亥是柔日葬始虞用日中故云始虞用

柔日也

十黍稷合言普淖今日香合誤

香合釋曰案下曲禮云黍曰香合梁曰香其稷
曰明粢是也云大夫士於黍稷之歸合言普淖
而已此言香合蓋記者誤耳者曲禮所云黍稷
別歸者是人君法特牲少牢黍稷合言普淖此
十一別號黍為香合下特歸稷為普淖故知記誤也
黍在嘉云辭次黍又不得在薦上者依設薦法先設菹
薦之上醢次設俎後設黍稷今黍在嘉薦之上此亦記

亦記者之誤故鄭非之也若然俎在後今絜牲在黍
誤上者祭以牲為主故先言非設時在前也

二十嘉薦普淖醢普淖黍稷

嘉薦普淖釋嘉薦道醢也普淖黍稷也普大也
淖和也德能大和乃有黍稷故以為號云釋曰
言故以為號云者鄭以意解之無正文故言云
以疑之

三十一明齊貴新澂釀此酒

明齊澂酒釋曰云言以新水澂釀此酒也者鄭

以澂水邊為之與縮字義異謂以新水漬麴乃
澂釀此酒又引郊特牲明水說齊魯新也者彼
注云說猶清也五齊濁沛之使清謂之說齊及
取明水皆魯新也據彼注明水則周禮司烜氏
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是同

四始虞已言禘事主欲禘先祖

哀薦禘事釋曰始虞謂之禘事者主欲其禘先
祖也者案公羊傳文二年云大禘者何合祭也
儀禮要義卷四十三

合先祖之主於大廟故此鄭亦以禘為合而言
但三虞卒哭後乃有禘祭始合先祖始虞而已
言禘者鄭云以與先祖合為安故下文云適爾
皇祖某甫是始虞預言禘之意也

五三虞祝辭異者唯禘虞成一言

已日再虞者以其後虞用剛日初虞再虞皆用
柔日始虞用丁日隔戊日故知再虞用已日云
祝辭異者一言耳者一言或有一句為一言若
論語云一言以蔽之曰思無邪是也今此一言

則一字為一言謂數一虞云禘再虞云虞三虞
云成是也

六初再虞用柔日後虞卒用剛日

三虞卒哭他用剛日亦如初日哀薦成事釋曰

鄭云當禘於祖廟為神安於此者却解初虞再
虞稱禘稱虞之意今三虞改用剛日將禘於位
取其動義故也云士則庫日三虞壬日卒哭者
以其已日為再虞後改用剛日故次取庫日為
三虞也卒哭亦用剛日故唐後降辛日取去日
儀禮要義卷四十三

為卒哭云祝辭異者亦一言耳者改虞為成是一言也云他謂不及時而葬者謂有故及家貧不及時記者彼鄭注云報讀為赴疾之赴謂不待三月報葬者因殯日虞所以安神以送形而往迎魂而反而亦三月須安之故疾虞三月而後卒哭者謂卒去無時為卒哭之哭鄭云卒哭待哀殺故至三月待尋常葬後祭乃為卒哭祭云然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日者以虞卒哭已是剛日他祭在後故亦

用剛日也云其祭無名謂之他者謂虞卒哭禘禘皆有名此則無名故謂之他云又不在卒哭上者此他祭在卒哭上今還在卒哭下者以其非常又非祭

禘以前皆葬祭對奠則卒哭吉祭

卒祭為吉祭者卷中自相對若據二十八月後吉祭而言禘祭已前摠為祭也若然此經云三虞與卒哭哀薦成事明文而鄭注檀弓云卒哭而祭其辭蓋曰哀薦成事言蓋哭之者以鄭

祭

十九君以前有人解云三虞與卒哭同為一事解之
卒哭成者鄭故疑卒哭之辭而云蓋也是以雜記云上
事祔不當大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆大夫鄭注云
去與三卒哭成事祔言皆則卒哭成事祔與虞異矣是
虞同解微破前人三虞與卒哭同解者也

廿三虞無餞尸故鄭據卒哭

獻畢未徹乃餞釋曰自此盡不脫帶論卒哭之
除未徹餞尸於寢門外之事鄭云卒哭之祭者
案上文直云獻畢未徹乃餞不言卒哭鄭知是

中刪

廿一卒哭之祭者以其三虞無餞尸之事明旦祔於

虞卒哭祖入廟乃有餞尸之禮故鄭據卒哭而言若然
在寢祔三虞不餞尸者以其三虞與卒哭同在寢祔則
在廟故在廟以明旦當入廟以其易處鄉尊所故特有
餞尸餞送尸之禮也知旦將始祔於皇祖者下云明
日以其班祔鄭云卒哭之明日

廿二餞尸有玄酒即吉尊在西不在東尚凶

尊兩甌於廟門外之右少南水尊在酒西勺北
枋釋曰云有玄酒即吉也者以其虞祭用醴酒

如初

無之酒至卒哭云初如則與奠祭同今至餞尸元本初如
用之酒則尋常祭祀之酒非醴酒故云即吉
也云此在西尚凶也者以其吉祭尊在房戶
之間至於奠祭尊在室是凶今卒哭餞尸尊在
門西不在門東是尚凶故變於吉也

二初奠素几葦席至卒哭不見更設

知几席素几葦席也者上經初虞云素几葦席
在西序至及再虞三虞及卒哭皆如初不見更
設几席之文明同初虞用素几葦席今卒哭祭

未餞尸於門外明是卒哭之几席

四婦人不在堂房出寢門外重餞尸

注婦人出者重餞尸釋曰婦人有事自堂及房
而已今出寢門之外故云重餞尸也

五從尸男女分左右不出大門

鄭知從尸男由左女由右約上文男子在南如
子在北云從尸不出大門者由廟門外無事尸
之禮也者在廟以廟門為限在寢門外以大門
為限正祭在廟門外無事尸之禮今餞尸在
儀禮要義卷四十三

男女者婦人

無門字

經有者字

寢門外則大門外無事尸之禮故鄭舉正祭說
之尸出門哭止鄭意所以尸出大門哭者便止
者正以餞於寢門以大門為限似事尸在廟門
為限故鄭云大門猶廟門也

二送賓拜于大門外賓無答拜禮

賓出主人拜送稽顙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無
答拜之禮也

送拜

七主婦拜送女賓闈門外以送迎不出門

主婦亦拜賓釋曰上主人送男賓故知此主婦

拜女賓也云不言出拜送之於闈門之內者決

闈門若上文男主拜男賓言出送此明主婦送女賓于

漢掖門門之內以其婦人送迎不出門見兄弟不踰闕

象人左故也云闈門闈門如今東西掖門者案爾雅釋宮云

右掖宮中之門謂之闈門在宮內漢時宮中掖門在

東西若人左右掖

既卒哭之夕即變麻服葛為禘期

儀禮要義卷四十三

十三

丈夫說經帶于廟門外釋曰云既卒哭當變麻受之以葛也者卷服鄭注云大夫以上虞而受服士卒哭而受服士亦約此文而言也云夕日則服葛者為祔期者今日為卒哭祭明旦為祔前日之夕為祔祭之期變麻服葛是變重從輕明旦亦得變不要夕期之時變之夕時言變麻服葛者鄭云為祔期是因祔期即變之便宿知變節故也

卅吉祭諸宰君婦廢徹凶祭齊斬不與徹

入徹主人不與釋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緦麻之等平常祭時諸宰君婦廢徹不遲則凶祭丈夫婦人亦在但齊斬不與徹耳

三齊斬男子首經要帶俱變婦人帶不變

婦人說首經不說帶釋曰知齊斬婦人帶不變也者案卷服小記云齊衰帶惡弁以終卷鄭云有除無變舉齊衰則斬衰帶不變可知齊斬帶

不寢則大功已下寢可知云婦人少寢者以其
 男子既葬首經腰帶俱寢男子陽多寢婦人既
 葬直寢首經不寢帶故云少寢也云而重帶
 下體之上也者對男子陽重首在上體婦人陰
 重腰是下體以重下體故帶不寢也云大功
 小功者葛帶者案大功章云布衰裳牡麻經纓
 布帶三月受以小功衰即葛九月者又案小功
 章云布衰裳澡麻帶經五月者二者章內皆男
 女俱陳明大功小功婦人皆葛帶可知云時亦

不說者未可以輕文寢於主婦之質者寢是文
 不寢是質不可以大功以下輕服之文寢主婦
 重服之質故經直見主婦不見大功以下也云
 至祔葛帶以即位者此鄭解大功以下雖夕時
 未寢麻服葛至祔日亦當葛帶即位也知大功
 以下夕時未寢麻服葛者以其與主婦同在廟
 門外主婦不寢大功以下亦不寢若然夕時不
 寢夕後入室可以寢故至祔且以葛帶即位也
 引檀弓者引證齊衰婦人不葛帶之事

三卒哭祭無尸可餞猶設几席

無尸則不餞猶出几席設如初拾踊釋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異故云如初故鄭云餞尸者本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

三此一記更從死起與上記異人

死三日而殯三月而葬遂卒哭釋曰自此盡他

辭一也論記人所記其義或殊是以更有此文

也云遂卒哭不言三虞者是記人略言之注云

謂士也者以其此篇是士虞士云三月大夫五

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歛以死日數也大夫以

上皆以來日數大夫三月葬除死月通死月則

廿四四月大夫有五虞卒哭在五月諸侯已上以義

大夫士可知云此記更從死起異人之間其義或疏者

卒哭之上已論虞卒哭此記更從始死記之明非上記事月有異人之間其辭或殊更見記之事其實義鄭謂教亦不異前記也

生曰 **三卒祭哭為祔設故祔薦連文**

異 將且而祔則薦謂卒哭之祭云祔則薦者記人見卒哭之祭為祔而設故連文云將且而祔則為此卒哭而祭也

六卒哭祭有牲饌而不稱為告祔

云卒辭卒哭之祝辭者謂迎尸之前祝釋孝子

辭云爾云不稱饌明主為告祔也者但卒哭之祭實有牲饌而不稱者以其卒哭祭主為告神將祔於祖而設牲饌

七孫祔于祖卒辭稱爾女子孫婦不曰爾

女子曰皇祖妣某氏孫祔於祖母釋曰此女子

謂女未嫁而死或出而歸或未廟見而死歸葬

女氏之家既葬祔于祖母也婦曰孫婦于皇祖

卒辭 **姑某氏**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云

儀禮要義卷四十三

十六

此十字經

爾也若然上女子亦不云爾者文承孫下云爾可知其祔女子云^來日某隣祔爾于爾皇祖妣某氏尚饗其孫婦云^來日某隣祔孫婦于皇祖姑某氏尚饗

三虞卒稱哀子祔練祥吉祭稱孝子

饗辭曰哀子某主為而哀薦之饗釋曰饗辭勸強之辭也者案特牲禮迎尸入室尸即席坐主人拜安尸答拜執奠祝饗鄭云勸強之也其辭引此士虞記則宜云孝孫某主為孝薦之饗

神

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練祥吉祭其辭亦用此但改哀為孝耳故鄭云凡以該之也

三凡祔已主及于寢猶祔訖主及其廟

明日以其班祔注卒哭之明日也班次也卷服小記曰祔必以其昭穆也則中一以主凡祔已復于寢如既祔主及其廟練而後遷廟古文班或為辨之氏姓或然今文為辨引釋喪服小記者彼解中猶間也一以上祖又祖孫祔祖為正儀禮要義卷四十三

若無祖則祔于高祖以其祔必以昭穆孫與祖
凡祔必昭穆同故間一以上取昭穆相當者若婦則祔
以昭穆于夫之所祔之妃無亦間一上若妾祔亦祔于
祖孫祔夫之所祔之妾無則易牲祔女君也云凡祔已
祖為正復于寢如既祔主及其廟者案文二年公羊云
大事者何大祫也大祫者何合祭也毀廟之主
陳子大祖未毀廟之主皆升合食于大祖又案
曾子問云天子諸侯既祫祭主各及其廟合祔
于廟祔已復于寢若大夫士無木主以幣主其

四神天子諸侯有木主者以主祔祭訖主及于寢
大夫士如祫祭訖主及廟相似故引為證也云練而後
無木主遷廟者案文二年經云丁丑作僖公主穀梁傳
幣主曰作僖公主譏其後也作主壞廟有時日於練
皆在寢馬壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也是練而
遷廟引之者證練乃遷廟祔遷于寢案左氏傳
僖公三十三年云凡君薨卒哭而祔而作主

鄭取穀特祀於主烝嘗禘於廟服注云特祀于主謂在
梁練而寢烝嘗禘於廟者三年卷畢遭烝嘗則行祭皆
儀禮要義卷四十三

遷廣賈於廟言遭蒸嘗乃於廟則自三年已前未得遷服三年于廟而禘祭此賈服之義不與鄭同案春官鬯

人職云廟用卣鄭注云廟用卣者謂始禘時自饋食始以此言之鄭義若於三年後四時當祭在廟用彝盛鬱必用卣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卣也若然唯祔祭與練祭在廟祭記主反於寢其大祥與禫祭其主自然在寢祭之案下文禫月逢四時吉祭之月即得在廟祭但未

歸

禮

配而已又玄鳥詩鄭注云君喪三年既畢禘於其廟而後祫祭于太祖明年春禘于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特禘之意也

四虞沐浴不櫛今祔櫛搔剪

搔注音爪

沐浴櫛搔剪釋曰云彌自飾也者上文虞沐浴

不櫛注云自絜清不櫛未在於飾鄭雖不言不

在於飾沐浴少飾今祔時櫛是彌自飾也搔當

為爪或為蚤揃

儀禮要義卷四十三

十九

此注

膾音益

四用專膾為折俎折骨為之非所俎

用專膾為折俎取諸膾膾專猶厚也折俎謂主婦以下俎也體盡人多折骨以為之今以膾膾貶於純吉今文字為折俎而說以為所俎亦甚誣矣古文膾膾為頭嗑也釋曰云折俎謂主婦以下俎者鄭知折俎是主婦以下俎者特牲記云主婦俎散折佐食俎散折少牢云主婦俎膾折是也

四特時如特牲饋食虞不致爵夫婦無俎

其他如饋食釋曰云如特牲饋食之事者知不如士虞饋食禮者虞不致爵則夫婦無俎矣上文有俎則特時夫婦致爵以特時變用服葛其辭稱孝夫婦致爵與特牲同故云如特牲饋食之事也或云以左胖虞右胖特者當鄭君時有人解者云虞祭與特祭共用一牲各用一胖以左胖為虞祭右胖為特祭不是故鄭破之云今此經云如饋食謂如特饋食之禮尸俎用右胖解之主人俎左臂左胖之臂以為虞祭主人豈儀禮要義卷四十三

得復取虞時左臂之臂而用之乎

四虞祔用嗣尸練祥筮尸

用嗣尸釋曰言用嗣尸則從虞以至祔祭唯用一尸而已云虞祔尚所負未暇筮尸者以其哀未殺故高質未暇筮尸若然練祥則筮尸矣故喪服小記云練筮日筮尸大祥筮尸可知是以鄭上文注云餞尸且將始祔于皇祖是用一尸也

四曰孝子某對虞稱哀為吉祭

注稱孝者吉祭釋曰對虞時稱哀案檀弓虞為
卷祭卒哭為吉祭卒哭既為吉祭祔在卒哭後
亦是吉祭

四脯曰尹祭按此不用脯記誤

用尹祭釋曰鄭知尹祭是脯者下曲禮云脯曰
尹祭故知也但曲禮所云是天子諸侯禮用脯
弔按特牲少牢無云用脯者故云大夫士祭無
云脯者唯上餞尸有脯此非餞尸今不言牲弔
而云尹祭亦記者誤也以其上文初虞云設用
儀禮要義卷四十三

潔牲剛鬣今不言牲豕而云尹祭是記人誤云亦者亦上文香合也

四普薦是鉶羹不稱牲記異

知普薦是鉶羹者按上文虞禮及特牲皆云祝酌奠于鉶南則鉶在酒前而設此亦普薦在酒上故知也但虞禮一鉶此云饋食則與特牲同二鉶故云普薦也云不稱牲記其異者對與初虞之等稱牲但記其異雖不說牲之豕有豕可知也若然云記異者其所以嘉薦普淖者薦

酒與前不異記之以其普薦與前異將言設薦在普淖後澲酒前故并言其次耳

五稱爾皇祖某甫爾孫某甫兩告之

適爾皇祖某甫以隣祔爾孫某甫尚饗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皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞以其幣告之乎釋曰云欲其祔合兩告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與皇祖某甫謂皇祖曰隳祔爾孫某甫二者俱饗是五其兩告也引曾子問者按彼鄭注象有凶事者卒哭而聚也云卒哭成事而後主各及其廟者至祔須主及廟得祖之木主以孫祔祭故也天子諸侯有木主無主者可言聚與及廟之事大夫無木主聚而反之故幣告云無主則反廟之禮未聞云以其幣告之乎者之乎曾子問云無遷主將行以幣帛為主命此大夫士或用幣以依神而告使聚之無正文故云乎

以疑之

五期而祭禮也不為除器

於

自祔以後至十三月小祥故云期而小祥引檀弓者彼謂顏回之卷饋祥肉于孔子而言彼云饋此云歸者饋即歸也故變文言之引之者證小祥是祭故有肉也曰薦此常事注祝辭云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存子思之而祭是其常事故祝辭異也云期而祭禮也者喪服小記文儀禮要義卷四十三

案彼云暮而祭禮也期而除卷道也祭不為除
卷也注云此謂練祭也禮正月存親三至今元本三
而期則互祭期天道一變哀惻之情益哀
則宜除不相為也是以謂小祥祭為常變也

五二十五月大祥祭間一月禫徙月作樂

又期而大祥曰薦此祥變注又復也釋曰此謂
二十五月大祥祭故云復期也變言祥變亦是
常變也中月而禫知與大祥間一月二十七月
禫徙月樂二十八月復平常正作樂也云禫之

言澹然平安意也者禫月得無所不佩又於
禫月將鄉吉祭又得樂懸故云平安意也但至
後月乃是即吉之正也

四大祥祭用遠日下旬禫月吉猶未配

是月也吉乃猶未配釋曰謂是禫祭禫祭仍在
寢此月當四時吉祭之月則于廟行四時之祭
於羣廟而猶未得以某妃配哀未忘若卷中然
也言猶者如祥祭以前不以妃配也按禮記云
吉變先近日喪變先遠日則大祥之祭仍從喪
儀禮要義卷四十三

事先用遠日下旬為之故檀弓云孔子既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌注踰月且異旬也祥亦凶事先遠日按此禫言澹然平安得行四時之祭則可從吉喪先近日用上旬為之若然二十七月上旬行禫祭於寢當祭月即說四時祭於廟亦用上旬為之引少牢禮者證禫月吉祭未配後月吉如少牢配可知也

在廿二下

五折脯以為俎從置半尹於上以為祭
有乾肉折俎二尹縮祭半尹在酉醢注乾肉牲

體之脯如今梁州烏翅矣折以為俎實優尸也
尹正也雖其折之必使正縮從也古文縮為感
釋曰從置半尹於上以為祭餞尸節

此是集釋

儀禮要義卷第四十三

儀禮要義卷第四十三

釋曰：天子以索牛，士以羊豕，大夫以羊豕，士以羊豕。

禮記注疏卷第四十四

儀禮要義卷第四十四

特牲饋食禮一

一 天子大夫士以索牛，羊豕，此特牲諸侯士。元本重士

士

特牲饋食禮第十五

釋曰：鄭知非天也。子士而云諸侯之士者，案曲

禮云：大夫以索牛，士以羊豕。彼天子大夫士，此

儀禮少牢，特牲故知是諸侯大夫士也。且經直

云：適其皇祖某子，不云考。鄭云：祖，稱者。祭法云：

適士二，庶官師一，庶官師謂中下之士。祖，稱共

儀禮要義卷四十四

一

廟亦兼祭祖故經舉祖兼有禴者鄭達經意祖禴俱言也若祭無問一廟二廟皆先祭祖後祭禴是以文二年左傳云文武不先不密子不先父是也若祭無問尊卑廟數多少皆同日而祭畢以此及少牢惟筮一日明不別日祭也

二此饋食自孰始無灌必朝踐饋獻等

特牲饋食之禮不諫日釋曰自此至事畢論士將筮日之吏云祭祀自孰始曰饋食饋食者食道也者案檀弓云用米貝弗忍虛也不用食道

用美馬爾鄭注云食道稷米貝美若然食道是生人飲食之道孝子於親雖死事之若生故用生人食衛饋之也此釋經不言祭祀而言饋食之意耳云祭祀自孰始者欲見天子諸侯饋孰已前仍有灌必朝踐饋獻之吏但饋食見進黍稷云饋孰見牲體而言天子諸侯堂上朝踐饋獻後迎尸于堂亦進黍稷牲體其犬豕牛羊亦孰之同節也云士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日矣此解經不諫日謂不如大夫已上預儀禮要義卷四十四

前十日與臣詠日而筮之是以鄭云不如少牢
大夫先與有司於廟門詠丁巳之日也

三士時至事暇則祭大夫以上有攝

鄭云時至事暇可以祭者若祭時至有吏不得
暇則不可以私廢公故也若大夫以上尊時至
唯有罷故不祭自餘吉事皆不廢祭若有公事
及病使人攝祭故論語孔子云吾不與祭如不
祭注云孔子或出或病不日親祭使攝者為之
不致肅敬於心與不祭同又祭統云是故君子

之祭也必身親蒞之有故則使人可也雖使人
也君不失其義者君明其義故也是君大夫有
病故皆得使人攝祭若諸侯有朝會之吏則不
得使人攝故王制云諸侯禘則不禘則不嘗
嘗則不烝則不禘鄭注云虞夏之制諸侯歲
四旁諸朝廢一時祭又明堂位云是故夏禘秋嘗冬烝
侯以巡鄭注云不言春祠魯在東方東巡時以春或闕
守廢一之是諸侯朝會不得攝以諸侯禮大故也案桓
時祭八率經書正月己卯烝公羊傳云烝者何冬祭
儀禮要義卷四十四

也春日祠夏曰禘秋曰嘗冬曰烝常。更不書此
何以書譏爾。譏亟也。亟則黷。則不敬。君子之
祭也。敬則不黷。疏則怠。則忘。士不及茲四者
則冬不裘夏不葛。何休云。禮本下為士制。四者
士有公事不得及茲四時祭者。則不敢美其衣
服。若然則士不暇不得祭。又不得使人攝大夫
已。上有公更乃有攝可知。

五冠端立。冠立端亦有立冠不立端

及筮日主人冠端立即位于門外西面

釋曰云冠端立。冠立端下言之者立冠有不

言端者不立端則朝服下記云助祭者朝服不
著立端故也。若然立端一冠。兩服也。對文則

立端有纁裳立裳黃裳雜裳若朝服緇布衣而
六素裳但六入為立七入為緇大判言之緇衣亦

緇衣亦名立是以散文言之朝服亦名立端故論語云

名立朝端章甫鄭云端立端也諸侯曰視朝之服以端

服亦名是正幅非直服稱端六冕亦有端稱故禮記魏

立端六文侯曰吾端冕而聽古樂則唯恐卧是冕服正

冕亦稱幅亦名端也

端

七子姓子之所生小宗有四

子姓兄弟如主人之服立于主人之南西高北
上

釋曰云子姓者子之所生者案鄭注卷大記云
姓之言生也云子之所生則孫是也云小宗祭
而兄弟皆來與焉者案卷服小記云繼則為宗
繼禰者為小宗鄭注云小宗有四或繼高祖或
繼曾祖或繼祖或繼禰皆至五世則遷若然繼

禰者長者為小宗親弟等雖異官皆來祭繼祖
者從父昆弟皆來祭繼曾祖者從祖昆弟皆來
祭繼高祖者族祖昆弟皆來祭是皆據小宗而
言也云宗子祭則族人皆侍者此鄭據書傳而
言按書傳康誥云天子有事諸侯皆侍尊卑之
八義註云事謂祭祀又云宗室有喪族人皆侍終

小宗祭日大宗已侍於賓奠然後燕私注云謂卿大夫

兄弟皆以下宗室大宗之家引禮記別子為祖繼別為

與宗子大宗繼禰為小宗賓僚友助祭者若然大宗子

祭族人祭一族之內皆來助祭引之者證經子姓兄弟皆侍若據小宗有服者若據大宗兼有絕服者也

九卜用龜知生數筮用著知成數

筮人取筮于西塾執之東面受命于主人注云云

釋曰案周禮春官有卜人筮人此士禮亦云筮

人故云官名也云筮問也取其所用問神明者

謂著也者按周禮天府云季冬陳玉以貞來歲

之美惡注云問事云正曰貞凡卜筮實問於鬼

神謂卜用龜知生數一三三四五之神筮用

著知成數七八九六之神則此鄭云神明者也

十士祭曰歲更此禫月吉祭故云某事

宰自主人之左贊命曰孝孫某筮來日某諏

此某更云云

宰有司主政教者自由也贊佐也命告也佐主

人告所以筮也少儀曰贊幣自左詔辭自右此

祭祀故宰自左贊命為神求吉故變於常禮也

云士祭曰歲事此言某更又不言妃者容大祥

儀禮要義卷四十四

之後禫月之吉祭者案下宿賓云薦歲更據吉祭而言又少牢吉祭云以某妃配即與某氏士虞記云中月而禫是月也吉祭猶未配此與彼文同故知是禫月吉祭也

十一言皇祖尊之言某子五十字與伯某異適其皇祖某子尚饗注禫月之吉祭皇君也言君祖尊之云言君祖者尊之也者天子諸侯名曾祖為皇考此士亦云皇祖故云尊之也云某子者祖字也伯子仲子者以其某在子上為男

伯

子美稱故以某為伯仲叔季五十字下篇云皇祖伯某鄭注云某且字也不為五十字者以某在伯下

二十士之筮者坐卦者書卦示主人

是也

筮者許諾注注士之筮者坐著短由使士著三尺云卦者主畫地識爻備區以方寫之者案士冠禮云筮人許諾右還即席坐西面卦者在左卒筮畫卦執以下主人鄭云卒已也書卦者筮人以方寫所得之卦彼云書卦即云執以示主儀禮要義卷四十四

人則筮者書寫以示主人也此經云率筮寫卦
乃云筮者執以示主人則寫卦者非筮人

十長占謂長幼旅占

長占卒告于主人占曰吉釋曰經直云長占知
非長者一人而云長幼旅占之者士冠禮云筮
人還東面旅占明此亦是長幼旅占經直云長
者見從長者為始也

四前期三日筮尸容宿賓視濯

宗人告事畢前期三日之朝筮尸如求日之儀

釋曰自此盡主人還還論祭前筮尸宿尸之事云

三日者容宿賓視濯也者謂前期二日宿賓一
日視濯是以下云厥明夕陳鼎于門外下至夙
興皆祭前一日視濯之吏以其夙興上事是祭
筮一日也宿賓又是厥明夕為期上則夙賓興
視濯別日又知宿賓是祭筮二日此經乃祭前
三日筮尸故鄭云容宿賓視濯言容者為筮尸
之後祭日之筮有二日容此二事

十筮某之某為尸取子行無父者
儀禮要義卷四十四

命筮曰孝孫某諷此某事適其皇祖某子筮某之某為尸經直云某之某鄭知字尸父而名尸者曲禮云為人子者祭祀不為尸鄭彼注云尊者之處為其失子道然則尸卜筮無父者又云卒哭乃諱則不稱名故知尸父云某是字尸既對父故某為名云連言其親庶幾其馮依之也者尸父背世與所祭之父同時同時必相識知今又筮其子為尸又與所祭之子相識父子皆同類故連言其親庶幾其馮依之也云大夫

士以孫之倫為尸者案祭統云夫祭之道孫為王父尸所使為尸者於祭者子行也父北面而事之所以明子事父之道也注云祭祖則用孫列皆取於同姓之適孫也天子諸侯之祭朝事十六延尸於戶外是以有北面事尸之禮如是則天君有北子諸侯宗廟之祭亦用孫之倫為尸而云大夫面言尸士者但天子諸侯雖用孫之倫取卿大夫有爵禮尸用者為之故鳧鷖詩祭尸之等皆言公尸又曾子有爵與問云卿大夫將為尸於公若大夫士祭尸皆取

大夫士無爵者無問成人與幼皆得為之故曾子問孔
異子曰祭成器者必有尸必以孫幼則使人
抱之

士宿尸讀作肅古文宿皆作羞

乃宿尸釋曰云古文宿皆作羞疊之不從古文
云凡宿或作速謂一部之內或作速者若公食
大夫速賓之類是也云記作肅者曲禮云主人
肅客而入是也又云周禮亦作宿者大宗伯文
宿眠滌濯是也是以鄭況云或也

主人於尸有子道故北面非賓不東面

主人立于尸外門外子姓兄弟立于主人之後
北面東上釋曰不東面者來不為賓客者為尸
者父象也主人有子道故主人北面不為賓客
不敢當尊故不東面此決冠禮宿賓主人東面
此中北面不同

士雖孫倫為尸猶不敢南面當尊

尸如主人服出門左西面注不敢南面當尊釋
曰此決少牢云主人即位於廟門外之東方南
儀禮要義卷四十四

面以其大夫尊於恩。有君道故南面當尊。此士之孫倫為尸。雖被宿猶不敢當尊也。

士尸卑主人拜尸即答拜大夫之尸尊。主人再拜尸答拜注主人先拜尊尸。

此決下文宿賓：先拜主人乃答拜故云尊尸。是以主人先拜也。案少牢云吉則遂宿尸祝擯主人再拜稽首祝告曰孝孫某云：尸拜許諾祝先釋辭訖尸乃拜許。此尸答拜後宗人乃擯辭者士尸卑主人拜尸即答拜不得擯辭訖大

夫之尸尊：得釋辭訖乃拜。

士將祭於屬吏內宿賓備三獻。

宿賓：如主人服出門左西面再拜主人東面答再拜釋曰自此盡宿拜送論士將祭宿屬吏內一人為備三獻宿之事也云言吾子將臨之知賓在有司中者以其云將臨之明前筮尸在其中可知以上無戒文今宿之云吾子將祭之明知賓在有司內可知案并文有司群執事如兄弟服東面北上鄭云士之屬吏此云賓在有

司內則賓是士之屬吏可知下記云公有司門西北面東上獻次衆賓私臣門東北面西上獻次兄弟賓及衆賓行事在西階之下復似賓不在有司中者但賓是士之屬吏內言私臣據已自辟除者言公有司者亦是士之屬吏命於其君者言賓在有司中者諸在此獻者之中選以為賓又選為衆賓以下若在門外通時同在門西東面北上及其入為賓及衆賓者道西階以俟行事公有司不選為賓者門西北面私臣不選

為賓門東北面門外不列者以其未有事入門而列者為將行事公有司門西私臣門東二者皆無事故徑不見記人乃辨之見其與於獻也

少牢陳鼎在門東士卑鼎當門

厥明夕陳鼎於門外北面上有鼎

釋曰自此盡主人拜送論祭前一日之夕視濯與視牲之事云門外北面當門也者以其經直云門外不云門之東西故知當門下篇少牢陳鼎在門東此當門者士卑避大夫故也

三此言實獸少牢五鼎不言獸略小

椹在其南南順實獸於其上東首注順猶從也
釋曰下篇云少牢牲北首東上司馬刲羊司士
擊豕宗人告備乃還不言獸少牢五鼎明有獸
可知不言之者已有二牲略其小者故不言之
也案士虞記陳牲于廟門外北首西上鄭注云
言牲腊在其中西上變又吉此亦其西北首東足
與彼文同彼云變吉者彼牲云北首西上明腊
亦北首可知此實獸椹上東首不與牲相統故

云變吉

四小物全乾曰腊魚腊亦云獸

云獸腊也者特牲鼎有豕魚腊案周禮腊人鄭
注云小物全乾為腊故知豕云牲魚水物云獸
是腊可知

五大夫士直有東房西堂西夾之前近南即

西相

豆籩鉶在東房南上几席而設在西堂釋曰大
夫士直有東房西室若言房則東房矣故士冠

禮陳服于房中西牖下東領北上不言東又昏
禮側尊無體于房中亦不言東如此之類皆不
言東以其直有一房不嫌非東房故不言東今
此經特言東房明房內近東邊故言東房也夾
室半以南為之以壁外相望則當夾北也又與
少牢籩豆所陳相反少牢近於西方此經則房
中之東也言當夾北者以其夾室在房近南東
故云房中之東當夾北也云西堂西夾之前近
南耳者案爾雅注夾室前堂謂之相此在西堂

在西相。

禮有司徹衆賓答一拜此士賤衆賓再答拜
主人再拜賓答再拜三拜衆賓衆賓答再拜釋
曰云旅之得備禮者謂衆賓無間多少摠三拜
之旅衆也衆賓共得三拜故云旅之也衆賓再
拜者士賤衆賓得備禮案有司徹主人降南面
拜衆賓于門東三拜衆賓門東北面皆答一拜

注云言三拜者衆賓賤旅之也衆賓一拜賤也
卿大夫尊賓賤純臣也經云皆答一拜明人
儀禮要義卷四十四

從上至下皆一。獨答拜以其純臣故也。所以不再拜者避國公故也。此士賓莫問多少皆得一時再拜者以其士賤衆賓得備禮故也。

以少牢告旦明行事此重勞賓告羹飪

請期曰羹飪釋曰案少牢云宗人曰旦明行事此不云旦明行事而云羹飪者彼大夫尊有君道可以豫勞賓故云時節此士卑無君道故不云旦明而云羹飪是以鄭云重豫勞賓羹飪乃來也云宗人既得期西北面告賓有司者此

案少牢云主人門東南面宗人朝服北面曰請祭期主人曰比於子宗人曰旦明行事

心祭者朝服緣孝子欲得嘉賓事祖禰

夙興主人服如初立于門外東方南面視側殺釋曰自此盡於中庭論祭日夙興主人主婦陳設及行位之事云主人服如初則其餘有不立端者案下記云特牲饋食其服皆朝服玄冠緇帶緇鞞注云於祭服此也皆者謂賓及兄弟筮日筮尸視濯亦立端至祭而朝服朝服者諸侯

之臣與其君日視朝之服大夫以祭今賓兄弟
緣孝子欲得嘉賓尊容以事其祖禰故服之緇
鞞者下大夫之臣服與主人服如初則固立端
是也鄭云其餘有不立端者則亦有著立端者
是以下記人辨之云唯尸祝佐食立端立裳黃
裳雜裳可也皆爵鞞鄭注云與主人同服是有
同服者有著朝服者故鄭云其餘有不立端者

天子諸侯有射牲大夫士不親殺

案少牢主人即位於廟門之外司馬割羊司士

擊豕皆主人不視殺案楚語云諸侯宗廟之事
必自射其牲割羊擊豕又司弓矢云凡祭祀共
射牲之弓矢注云射牲示親殺也殺牲非尊者
所親唯射為可又國語云禘郊之事天子必自
三射其牲玉藻云凡有血氣之類君子弗身翦也
一牲曰者據凡常非祭祀天子尊于郊射牲諸侯降天
側殺無子故宗廟亦親殺大夫士不敢與君同故視之
立酒曰而不親殺之側殺一牲者案冠禮云側尊一
側尊 瓶體在服北鄭注云側猶特也無偶曰側以其

無玄酒是以少牢云司馬封羊司士擊豕以其
二牲不云側也

州主婦視饔饗於西堂下明自為之

古文
饔作糈
周禮作
饔同尺
志反

主婦視饔饗于西堂下釋曰知宗婦為之者以

經言主婦視饔饗明主婦自為也是以下記云

宗婦贊薦者執以坐于戶外授主婦尸卒食而

祭饔饗鄭以祭饔饗用黍而已是宗婦為之可

知也云饔饗也者周公制禮之時謂之饔饗至孔

子時謂之竈故論語王孫賈云與其媚於奧寧

則

於 廟

媚於竈是孔子時為竈也云西堂下者堂之西

下也者以其為饔饗不可正在堂下當逼西壁為

之故云堂之鹵下近西壁也又知南齊于坵者

案既夕記云設楹于東堂下南順齊于坵明在

東西堂下皆齊于坵可知又鄭下注引舊說云

南北直屋枳稷在南是也案少牢云雍人概獸

也姐于雍饔雍饗在門東南北上廩人概獸獸

也姐于雍饗雍饗在門東南北上廩人概獸獸

也姐于雍饗雍饗在門東南北上廩人概獸獸

儀禮要義卷四十四

十七

在堂視饔饗猶主人視殺牲故易歸妹上六云女承
西南匡無實士刲羊無血鄭注宗廟之禮主婦舉匡
齊子姑未如饔之時無視之可知

三亨承魚腊以鑊各一爨

亨者也煮承魚腊以鑊各一爨釋曰知用鑊者
下少牢云羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西
二鼎在豕鑊之西

三吉祭有致爵故主人主婦執事有姐
執事之姐陳于階間二列北上

鄭知經執事之姐祝主人主婦亦存焉者見士
虞記祝姐陳於階間啟東彼虞不致爵故見主
人主婦姐明此吉祭有致爵主人主婦陳於階
間可知以主婦亦是執事之人也若然少牢主
婦入主婦無姐者以三獻禮成別為備尸正祭無
神姐并致爵故主人主婦無姐備尸行三獻致爵乃有
鼎更姐下大夫不備尸者亦於三獻尸爵止行致爵
執事姐乃有姐也云不升鼎者異於神者前姐升鼎而
不升鼎入設于階肯此鼎在門外不入而言陳於階間

鼎在門二列故知不升鼎

外

尸盥匱不洗不揮

尸盥匱水實于槃中注尸尊不就洗又不揮釋曰云不揮者揮振去水使手乾今有巾故不揮也是以僖二十三年左氏傳云公子重耳在秦秦伯納女五人懷羸與焉奉匱沃盥既而揮之懷盥羸怒是也

姑未老自為主婦老則子妻為主婦

主婦纒笄宵衣立于房中南面注主人之妻

釋曰云雖姑存猶使之主祭祀者謂姑老不堪祭祀故姑存猶使之主祭祀也云纒者謂若士冠禮廣纒幅長六尺笄安髮之笄非冠冕之笄之宵綺屬也此衣染之以黑其繒本名曰宵者謂此宵衣是綾綺之屬鄭注內司服云男子之祿衣黑則是亦黑也以其士祭禮有祿衣與士射之端為一玄端黑是男子祿衣亦黑則此婦入宵衣亦黑可知其玄則黑之類也故鄭引書藻君子狐青裘玄宵衣以禡之證婦人玄宵衣儀禮要義卷四十四

亦黑也云其繒本名宵者此字據形假為繒從
絲省聲但詩及禮記儀禮皆作宵字云凡婦人
助祭者同服也者經及記不見主婦及宗婦異
服之文故知同服對男子助祭祝佐食等與主
人服異也少牢云主婦積一人亦髮鬢衣移
袂與主婦同其餘雖不移袂同亦宵衣可知依
內司服天子諸侯王后以下助祭皆不同者人
君尊卑差等大夫士卑服窮則同也引內則者
彼易沒時年七十已上姑雖存年六十已上而

當傳之家事故子之妻代姑祭雖代姑每更必
請於姑引之者證經主婦而舍姑未老自為主
婦姑老則子妻為主婦也

特牲吉禮主人行事內階佐食佐尸食
佐食北面立于中庭注佐食肩俛尸食者云云

案下記云佐食當事則戶外南面無事則中庭

北面據此而言則此經謂無事時也云立于宗

人之西者按士虞禮云主人及兄弟賓即位于西

如反哭位注引既夕禮云反哭入門升自西

儀禮要義卷四十四

階東面經又云宗人西階前北面註云當認主人此特牲吉禮主人行更由阼階宗人亦在阼階。南擯主人佐食北面於中庭明在宗人之西可知

儀禮要義卷第四十四

程