

世

儀禮正義卷三十二

鄭氏注

績溪胡培翬學

士虞禮第十四

鄭目錄云虞猶安也士既葬其父母迎

禮虞於五禮屬凶禮大戴第疏正義曰自虞猶至之禮

六小戴第十五別錄第十四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

徑改為小戴第八○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禮者案
既夕三虞注云虞安也禭記報葬者報虞鄭注虞安神
也何休公羊傳文二年注虞猶安也釋名既葬還祭
於殯宮曰虞謂虞樂安神使還此也虞為安神之祭
名或欲解虞為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禭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
 哭同日葬葬日而虞則已日二虞後虞改用剛則庚日
 令丁日葬葬日而虞則已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云云本異義
 言士之三虞用四日則大夫五虞當八日云云本異義
 右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偕先葬者
 不虞耐待後事鄭注偕俱也謂同月若同日外也先葬
 者母也會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禭記凡主兄弟之
 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
 虞耐而已是也○禮經釋例云凡虞祭無所組不致爵
 不加爵獻尸畢不獻賓不旅酬不暮案士虞禮尸九飯
 時所舉肺脊牲體及魚膾皆實于篚注篚猶吉祭之有
 所組是虞祭無所組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
 賓出是虞祭不暮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
 饋猶歸也疏正義曰自此至南順言陳虞祭
 自始外至葬皆奠而不祭至虞始立尸如祭禮故亦云饋
 會義詳特牲篇李氏云大夫士之祭曰饋會禭記上大夫
 之虞也少牢卒哭成事耐皆大夫士之祭曰饋會禭記上大夫
 哭成事耐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
 今案賈疏據左傳卜日曰牲謂此虞為喪祭又葬日虞無
 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。此先王制禮事外。如生事。止如存之義。側亨于廟門外之右東面。側亨。亨一胖也。亨於爨。用鑊。不於門。東未可祭。鬼神所在。則疏正義曰。注云側亨。亨一胖也。者謂左胖。曰。廟尊言之。疏也。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。數筵。設同几。祖妣共之。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。謂側為一豕。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。是殺一牲。但云。亨不云爨。故注。明之。亨必於爨。必用鑊。每爨一鑊。下魚。脂。爨。亦然。詳特牲。亨于門外。東方。下方。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。易奠。卒哭。日成事。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。易奠。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。虞為。喪祭。卒哭。為吉祭。此注乃云。祔而以吉祭。易奠。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。為。吉。視。四。時。常。祭。則。猶。在。喪。中。也。坊。記。曰。喪。禮。每。加。以。遠。故。始。及。小。斂。之。奠。不。席。大。斂。後。奠。始。有。席。虞。祭。不。致。爵。據。會。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。廟。尊言之。士。喪禮。巫止于。廟門外。注云。凡宮有鬼神。故注云。尊言之。士。喪禮。巫止于。廟門外。注云。凡宮有鬼神。是也。魚。脂。爨。亞之北。上。竈。疏正義曰。云。亞之。次於豕。爨也。者。豕。最。北。魚。次之。脂。又次之。敖氏云。于。特豕。云。亨。云。東。面。于。魚。脂。云。爨。云。北。上。文。互。見。也。注。爨。竈。詳。特。牲。主。婦。視。下。饋。爨。在。東。壁。西。面。屋。宇。於。虞。有。亨。饋。之。爨。彌。吉。疏正義

曰特牲記饔饔在面壁此在東壁亦變於吉也
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亨饔
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鳥得言吉
彌字亦習語可厭今案吳說似有理存之
設洗于西階西

南水在洗西篚在東

反吉也亦當西
疏正義曰篚在東在
南水在洗西篚在東

吉也者吉禮設洗于阼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淡此設于西階西
設洗于阼階東南當東榮南北以堂淡亦宜同也餘詳士冠禮
南亦宜當面榮其南北以堂淡亦宜同也餘詳士冠禮

于室中北墻下當戶兩甌醴酒酒在東無禁幕用絺布加

勺南枋也絺布葛屬
疏正義曰敖氏云祭而尊于室中且
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
加勺幕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襍記暢白以
桐杵以梧注謂喪祭所用此無鬯則士禮不用也注云
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絺布葛屬者
賈疏云絺絺以葛為之布以麻為之絺布麻葛襍故有兩
號吳氏廷華疑義云絺亦可言布何必以麻為說王尚書
經義述聞云幕用絺布者夏用絺冬用布也燕禮幕用絺
若錫鄭彼注曰冬夏異也疏曰夏宜用絺冬宜用布也
儀幕用錫若絺注曰錫細布也絺細葛也以此例之幕用
絺布猶言幕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於冬不同物也
布文義正同鄭合絺布為一物非也今案賈以絺布為麻
葛襍說無所據吳氏駁之是矣
素几葦席在西序下
始以鬼神禮事之注義本此但注唯言有几者以席則

也疏正義曰周禮司几筵凡喪事設葦席右素几此陳于
神也者檀弓曰虞而立尸有几筵生事畢而鬼事始已謂
始以鬼神禮事之注義本此但注唯言有几者以席則

北邊則東在栗北故云北上者菹與棗也敖氏謂菹在側
西邊在醢南亦誤云不東陳別於正者上兩正豆菹醢自
不東陳而南陳者所以別於正也

西上藉用葦席 藉猶薦也古疏正義曰西上黍在西也黍
據特牲藉用菹疑經席字為衍文褚氏云古文藉為席注
雖不從然亦足見葦席非衍矣無幕用縮而不用裕
黍稷在下而有席藉祭者說文且薦也薦有承藉之義故
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
假席為藉鄭以藉

匱水鎔于槃 中南流在西階之南篔簹
薦義近故從今文匱水鎔于槃中南流在西階之南篔簹
匱水鎔于槃中南流在西階之南篔簹

在其東 水口也疏正義曰李氏云為戶設盥也禮經釋例
牲禮祭日陳設戶盥匱水實于槃中篔簹巾在門內之右注
設盥水及巾戶尊不就洗又不揮門內之右象洗在東統

于門東面上是士祭戶盥槃匱設于門內之東士虞設于西階之東也士虞禮匱水鎔于槃
祭日陳器小祝設槃匱與篔簹巾于西階東注為戶將盥是

大夫祭戶盥槃匱設于西階之東也士虞禮匱水鎔于槃
中南流在西階之南篔簹巾在其東注流匱吐水口也特牲

槃匱也匱水鎔于槃中南流在西階之南篔簹巾在其東注流匱吐水口也特牲

槃匱也匱水鎔于槃中南流在西階之南篔簹巾在其東注流匱吐水口也特牲

槃匱也匱水鎔于槃中南流在西階之南篔簹巾在其東注流匱吐水口也特牲

槃匱也匱水鎔于槃中南流在西階之南篔簹巾在其東注流匱吐水口也特牲

槃匱也匱水鎔于槃中南流在西階之南篔簹巾在其東注流匱吐水口也特牲

槃匱也匱水鎔于槃中南流在西階之南篔簹巾在其東注流匱吐水口也特牲

槃匱也匱水鎔于槃中南流在西階之南篔簹巾在其東注流匱吐水口也特牲

槃匱也匱水鎔于槃中南流在西階之南篔簹巾在其東注流匱吐水口也特牲

槃匱也匱水鎔于槃中南流在西階之南篔簹巾在其東注流匱吐水口也特牲

槃匱也匱水鎔于槃中南流在西階之南篔簹巾在其東注流匱吐水口也特牲

槃匱也匱水鎔于槃中南流在西階之南篔簹巾在其東注流匱吐水口也特牲

槃匱也匱水鎔于槃中南流在西階之南篔簹巾在其東注流匱吐水口也特牲

槃匱也匱水鎔于槃中南流在西階之南篔簹巾在其東注流匱吐水口也特牲

槃匱也匱水鎔于槃中南流在西階之南篔簹巾在其東注流匱吐水口也特牲

槃匱也匱水鎔于槃中南流在西階之南篔簹巾在其東注流匱吐水口也特牲

槃匱也匱水鎔于槃中南流在西階之南篔簹巾在其東注流匱吐水口也特牲

傳正事 卷三十一
進以槃承盥手 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 簾巾在其東 在槃匱之東也 簾竹
器以簾盛巾 故謂之簾巾 凡設槃匱 必有簾巾 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 不言簾巾 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 陳三鼎于門外之右 北面上設局鼎 門外之右
偶誤 文肩 疏 正義曰 李氏云 鼎門外北面上 與士昏及特牲
作鉉 疏 禮同 惟陳于門外之右耳 今案 上側亨于門外
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 鼎後 局徹之 先 局後 鼎云 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 疏 正義曰 注云 不
塾也 者 下羞燔俎 在西塾 上此云 在西塾之西 則不在
塾上也 王氏士讓云 匕加于俎 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 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
塾也 此不言內明是外西塾 南鄉 羞燔俎在內西塾 上南順
塾也 故注云 是室南鄉 羞燔俎在內西塾 上南順 南順於
縮執之便也 疏 正義曰 敖氏云 燔炙肉也 言羞見其非正
肝俎在燔東 疏 正義曰 敖氏云 燔炙肉也 言羞見其非正
下篇言縮執七 溱俎之法 乃當其下 端然則縮執俎者 其
法同耳 不言肝俎 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
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 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 又敖氏以塾爲有階 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 牲爨在
門外 而燔俎 乃在內塾 者 俟正 俎 旣升 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

義禮正義 卷三十一 士虞

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

髮散帶坐也賓執事也**疏**正義曰自此至宗人西階北面言者賓客來執事也

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日丈夫髮散帶坐自啟至葬之服也敖氏云葬服主人髮

李氏云髮散帶坐自啟至葬之服也敖氏云葬服主人髮髮眾主人及兄弟免而大功以上者皆散帶坐也弔服疑

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教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禮記云相見也反哭而退朋友虞耐而退是反哭之

後相見也吳氏疑義云賓來執事即會子問所謂士則朋友更宿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**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親也澡治也治葛以為首經及帶接神宐變也然則士之

屬官為其長弔服加麻矣至於既卒哭主人變服則除右几於席也**疏**正義曰儀禮釋官云周禮喪祝亦喪祝矣又云

近南也**疏**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認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義禮正義卷三十一

卷三十一

士虞

八

宗人蓋亦公臣與今案士昏禮席于廟奧東面右几此布
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為公臣也李氏云
南上祝為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絰及帶接
神左變也者案喪服小功章澡麻帶絰彼注云澡者治去
孳垢澡麻為輕服則澡葛又輕于葛可知故注云接神宜
變也李氏云祝親祭進而從重接神左變而之輕是也
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為
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席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
疏正義曰教氏云告主人
事也拜賓如臨謂三拜也今案士喪禮朝夕主人即位
哭主人拜賓旁三入門哭婦人踊踊亦哭也

于堂眾主人及兄弟賓即位于西方如反哭位

既夕日乃
升自西階東面眾主人堂下
疏正義曰此主人即位于堂
東面北上此則異於朝夕

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

夕哭位是異於朝夕也士喪禮朝
祝入門左北面不與執事
也尊正義曰祝入門左北面以主人在西階
也疏正義曰祝入門左北面以主人在西階

也疏正義曰祝入門左北面以主人在西階
也疏正義曰祝入門左北面以主人在西階

北面當詔主人
疏正義曰亦以主人在西階上也宗人當
是主人在堂時若主人在室宗人即升堂是以下記云主
人在室則宗人升戶外北面注云當詔主人室事是也

是主人在堂時若主人在室宗人即升堂是以下記云主
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即位

義禮王後卷三十一士虞

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗解升

止哭文縮從也古疏正義曰自此至哭出復位言陰厭之事

于與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苴醢醢在北

此薦豆也又云俎入設于豆東魚亞之陪特此設俎也

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會啟會佐會許諾啟會

卻于敦南復位祝奠饌于銅南復位此酌奠及啟會也

敦設銅皆贊為之不用主婦酌奠以醴不以酒及祝饗後

有命佐會祭于苴之禮與特牲酌奠以醴不以酒及祝饗後

特牲主人及祝升祝先入下又改饌西北隅為陽厭詳於

降洗未上設苴苴在西坵上此祝盥手升堂于西坵上取之也

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蹙詳鄉飲酒禮

人倚杖入祝從在左西面主人北旋倚杖不入於室

升於堂然則練杖疏正義曰經云主人倚杖入而注知倚

不於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人子以神事其親之

始猶親在時朝夕御會不忍遽變其常故主人先而祝從

也今案方說蓋本下記贊薦苴醢醢在北之服不執事也

尸入祝從尸注詳後記贊薦苴醢醢在北之服不執事也

會子問曰士祭不足則疏正義曰贊謂賓來助祭執事者

取於兄弟大功以下者疏也醢在北則苴在南從右取苴

左擣醢之便也注云主婦不薦齊斬之服不執事也者

特牲主婦薦此使贊薦故云主婦不薦齊斬之服不執事也

齊斬之服不執事也齊衰者與祭士祭不足則取于兄弟大

衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則取于兄弟大

義禮正義卷三十一

信而正義卷三十一

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薛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薛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邊棗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會案特牲云主人在佐會及執事盥出舉長在左舉右及佐會舉牲鼎是也

于西階前東面北上七俎從設左人抽局鼎七佐會及右

人載載載於俎佐會載則亦在右正義曰特牲鼎設于人載今文局為鉉古文鼎為密**疏**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局子左手取鼎委于鼎北加局乃執七而七惟言抽局鼎七文省耳吳氏章句云案禘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禘祭所用則此亦當有畢鼎亦言抽因局及之也七者東面佐會及右人載北面注云佐會載則亦在右矣者以經云左人七右人載佐會與右人同載是亦在右也云今文局為鉉古**卒杞者逆還復位**復賓**疏**正義曰文鼎為密者詳士冠禮**卒杞者逆還復位**復賓**疏**正義曰七者即左人也逆還七膳鼎者先還俎入設于豆東魚亞也賓位在西方載者將設俎故未還俎入設于豆東魚亞之**膳特**亞次也今**疏**正義曰盛氏云魚亞之又在豕東也曰特士昏禮云俎入設于豆東魚次膳特于俎北此宜亦如之注云今文無之字者胡氏承瑛云鄭以上文云一銅亞之又云從獻豆兩亞之四**贊設二敦于俎南黍其東**遷亞之皆有之字故從古文**贊設二敦于俎南黍其東**稷籩實尊**疏**正義曰設二敦于俎南西黍東稷是黍在豕黍也

儀禮正義卷三十一

也而注云簋實義詳設一鉶于豆南

特性佐食分簋鉶下設一鉶于豆南

云鉶菜羹也者對大羹清不和以

鹽菜言也詳聘禮亦鉶繼之下

文無于疏正義曰注云饌已也者以設饌已畢故暫出以

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琪云案特牲禮祝洗酌奠

奠于鉶南遂命佐食啟會佐食啟會卻于敦南出立于戶

西南面彼出立於敦南復位注云復位出立于戶西是此佐

下乃啟會卻于敦南復位注云復位出立于戶西是此佐

會於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贊者徹鼎門外疏正義

戶負依南面鄭以彼決此故從古文贊者徹鼎門外疏正義

日前陳鼎在門外今徹祝酌醴命佐食啟會佐食許諾啟

之亦於門外故云反也祝酌醴命佐食啟會佐食許諾啟

會卻于敦南復位會合也謂敦蓋也復位出

言酌醴不言酌奠此醴酒竝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醴奠皆

醴酒竝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

至即遠而吉祭則薦馨致味必以酒為宜矣今案下酌尸

以酒吳氏章句云祝酌醴北面命佐食啟會尊南南面

注云會合也謂敦蓋也者詳士喪禮朔月奠用瓦敦有祝

蓋下復位出立於戶西解見上文啟為開詳士昏禮祝

奠解于鉶南復位復位復主

奠亦異於吉上祝從在左在主人之左也

故注以祝奠解復位為復主人之左位

疏正義曰敖氏云為食具也方氏苞云自斂奠至遣奠主

則未嘗有拜即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中不忍父母而賓

客之也至迎精而反則以神道事之祝饗命佐食祭

也此祭祭於其下也饗神辭記所謂哀子某哀顯相

夙興夜處不寧下至適爾皇祖某甫尚饗是也

疏正義曰注

面云饗神辭記所謂哀子某哀顯相夙興夜處不寧下至
適爾皇祖某甫饗是也者謂饗神有辭其辭即記所云也
又下祝祝卒主人拜如初注云祝祝者釋孝子祭辭又迎
尸後祭奠祝祝主人拜如初注云祝祝者釋孝子祭辭又迎
稽首二者注皆未明言所祝何辭賈疏以此注引記為陰
厭饗神辭以下注云釋孝子祭辭為當與少牢祝祝曰孝
孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以
某妃配某氏尚饗同但稱哀為異以下記饗辭云哀子某
主為而哀薦之饗為此節饗辭以哀子某哀顯相夙興夜處
而哀薦之饗為此節饗辭以哀子某哀顯相夙興夜處云
云為迎尸前祝辭其迎尸後祝辭未言胡為列其二而
日使三者果皆有辭則祝則文必備詳之矣胡為列其二而
遺其一愚謂經既言祝則祝則文必備詳之矣胡為列其二而
則未必有辭也何以言之尸未入而告神止一事爾胡為
既而祝辭復有柔毛剛鬣嘉薦普淖之語何辭之重而意
語而祝辭復有柔毛剛鬣嘉薦普淖之語何辭之重而意
之復也古人必無是禮也愚以為始讀祝以告神爾故今
告神而未有辭至佐倉代祭之後始讀祝以告神爾故今
定以夙興夜處云云為告神之辭以始讀祝以告神爾故今
為告尸之辭前說以告神故有適爾皇祖之語後說以告

尸故但言圭為而哀薦之且前既告以牲醴諸饌則於此
不必復告也至於鄭賈以意妄補之說則斷斷不敢從焉
今案經云祝饗係曰其事下云祝祝某甫饗是也引記哀子某
告顯相夙興夜處云云適爾皇祖某甫饗是也引記哀子某
哀顯相夙興夜處云云適爾皇祖某甫饗是也引記哀子某
時即釋此辭也故下祝祝卒注云祝祝者釋孝子祭辭而
不更言何辭明所釋即夙興夜處云云之辭也又記始祝
用柔日曰哀子某哀顯相夙興夜處云云之辭也又記始祝
之辭也是亦可證鄭意固以祝祝所釋之辭即上注所云
饗神辭明矣徐氏謂告神止一辭甚是但謂祝饗未必有
辭猶未確又解徐氏并以前祝辭為如少牢孝孫某以下云
乃賈疏之說徐氏并以前祝辭為如少牢孝孫某以下云
疏謂宜與少牢同案記哀子某哀顯相云云即其與少牢
同者也彼吉祭故云孝孫云歲事云以某妃配此喪祭故
云哀子云裕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敖氏以圭為而哀薦之為此節饗
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敖之說亦詳後祭奠祝祝主人拜
哀薦之為迎尸後祝辭尚有根據詳後祭奠祝祝主人拜

如初佐食許諾鉤袒取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初祝

取奠解祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首鉤袒如

也苴所以藉祭也孝子始將納尸以事其親為神疑於其

位設苴以定之耳或曰苴主道也則特牲少牢當有主象

而無疏正義曰李氏云祭為神祭食也為復酌醴而還奠于鉤南

何乎疏也敖氏云祭為神祭食也為復酌醴而還奠于鉤南

如初亦于苴三者三祭之也每三取諸左臚上神祭用膚亦

別于尸也祝取奠解祭于苴亦三注之不盡者三祭而不

盡其醴也既祭更酌而益之乃反奠于故處主人拜為饗

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

無此禮尸柩尚在堂不忍使人代也吉祭陰厭無此禮儂

見儂聞自致其恍惚可矣非若音容始隔不敢遽易朝夕

御食之常也注云鉤袒如今環衣也者釋文環作擗云

手發衣曰擗說文擗貫也廣雅擗著也賈疏謂鉤袒若漢

時人環衣以露臂敖氏云鉤袒者袒而出臂然則鉤袒也

即肉袒也江氏永云凡經傳單言袒者袒而無衣肉袒也

言揚或連言禮揚者袒而有衣是也云苴所以藉祭也者

詳上苴刊茅下云孝子始將納尸以事其親為神疑於其

位設苴以定之耳賈疏謂天子諸侯吉祭亦有苴也據下記無

尸者亦祭于苴賈疏謂天子諸侯吉祭亦有苴也據下記無

云或曰苴主道也則特牲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為主道或因苴亦主

虞祭設之遂以苴為主道如重然但鄭意謂大夫士無主

特牲少牢二篇不見有設主之文若苴為主道則特牲少

牢亦當有主象而無主何乎此鄭破或之說也○案鄭氏

謂大夫士無主義詳駁五經異義各書所引詳略不同今擇

禮記

禮也結茅為殿大夫以石為主禮無明文孔悝之反祔有
 主者祭其所出之君為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鄭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
 宗廟主也一日大夫以石為主段氏玉裁云許以宗廟主
 為祔字本義以大夫石主為或義是許亦不以大夫有主
 為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
 諡之蓋為禘祫時別昭穆也既云禘祫當亦指諸侯以上
 所引大夫士當蓋禮之逸文魏徐邈云禘祫當亦指諸侯
 以為大夫士當蓋禮之逸文魏徐邈云禘祫當亦指諸侯
 以悝一事耳考孔悝反祔鄭康成以為所出君之主孔悝
 遠以為僭禮孔悝反祔鄭康成以為所出君之主孔悝
 主但為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

聘禮賓釋幣于禰皆不云有主不獨特牲少牢為然也今
 案近儒萬氏斯大方氏苞皆謂大夫士有主然皆由重推
 之亦無確據故**祝祝卒主人拜如初哭出復位**祝祝者釋
 不錄其說焉**祝祝卒主人拜如初哭出復位**祝祝者釋
 疏正義曰祝祝卒者謂祝讀饗辭畢也此與特牲陰厭言
 卒祝同饗辭即上夙興夜處云云是也江氏筠云案祝
 辭于末必云饗故又或謂之饗辭饗祝二者經實通言非
 有二也是祝辭即饗辭矣主人拜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
 稽首者二虞則祝奠解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
 解于錮南主人再拜稽首又祝取奠解祭後益反奠之主
 人再拜稽首此祝祝卒主人又再拜稽首是祝奠解者再
 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
 不哭甫出戶而嗚咽不自禁也

右設饌饗神是為陰厭

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

信前正壽
主意焉一人主人兄弟檀弓疏正義曰自此至尸拜遂坐
日既封主人贈而祝宿虞尸言迎尸安尸之事○吉祭
無從尸者此有之亦變於吉篚以實牲體祭畢奉以出下
尸卒食佐食受肺脊實于篚注云篚猶吉祭之有所俎詳
下象心無所繫立尸而主意焉者此鄭解虞祭初立尸之
形也蘇氏軾云孝子求神而祭無主則不依無尸則不享
朱子云古人于祭祀必立之尸因祖考遺體以凝聚祖考
之氣氣與質合則散者庶乎復聚楊氏復云曾子問曰祭
成喪者必有尸則必孫以孫孫幼則使人抱之無孫則取於
同姓可也言適孫是容無適而用庶郝氏敬云既饗神
後迎尸神降而後入也餘詳特牲筮尸下云一人主人
兄弟以上者故衰經而不知為主兄弟吳氏章句云兄弟
大功使神有所親也今案尸與從尸者皆以親屬從
尸者哭而尸不哭方氏苞謂象神不可以哀弛其敬是也
云檀弓曰既封主人贈而祝宿虞尸者彼注云贈以幣送
死者于壙也于主人贈祝先歸孔疏既封謂葬已下棺祝
先歸宿戒虞尸而後迎尸也經無宿尸之事故引以證
之明先宿尸而後迎尸也

丈夫踊婦人踊

踊不同文者有先後也尸入主疏正義曰
不言哭者踊甚于哭也方氏苞云喪禮有哭而不踊無踊
而哭是也注云哭踊不同文者有先後也尸入主疏正義曰

在面西序東面眾主人西階下亦東面婦人堂上當東序
人面西序東面眾主人西階下亦東面婦人堂上當東序
先有案據特牲少牢皆云主人入門左此不言左當亦如之故
見有少禮也皆云主人入門左此不言左當亦如之故
特牲少牢禮也皆云主人入門左此不言左當亦如之故
阼階東此不云降故注之也淳尸盥宗人授巾沃尸盥也
者賓執疏沃尸盥者一記尸及階祝延尸延進也告疏
正者日詳特牲尸盥者一記尸及階祝延尸延進也告疏
至義日詳特牲尸盥者一記尸及階祝延尸延進也告疏
正者日詳特牲尸盥者一記尸及階祝延尸延進也告疏
初明初升階時丈夫婦人踊凡三節皆宗人詔之王氏士讓云尸
入門升階以該前後也吳氏章句云哀至而踊何待于
詔蓋踊則舉止失常恐其厭尸入戶踊如初哭止疏
于戶而不踊故詔以遂之厭尸入戶踊如初哭止疏

正義曰以尸既入戶室中將行事婦人入于房碎執疏正

尸之禮故哭止所以為尊尸也婦人入于房事者而人

日婦人位在三獻畢尸將出又復位而哭吳氏章句云婦人祭

則在房此將祭有事于房故入不主人及祝拜安尸尸拜

遂坐安也疏正此尸坐拜即答拜也特牲與少牢同詳

右迎尸安尸

從者鑿筐于尸左席上立于其北北席也疏正義曰自此至

響尸于尸九飯之事○從者即一人衰經奉筐者也鑿置也

置筐于尸左席上便其實牲體也吳氏章句云不於右者

右有儿今案吉祭用所俎主人自羞此用筐從者鑿之亦

異於吉注云北席北也者經云立于其北明在席之北

也必于席北者近筐敖氏云立俟其畢也方氏苞云室中

尊嚴而從者久立于尸左何也不忍遽異於生也今案內

則云父母在朝夕恆食子婦佐餒父沒母存冢子御尸取

會此從者立于席北蓋亦如生時之有侍食者也

奠左執之取菹擣于醢祭于豆閒疏正義曰擣于醢特牲

也案此字當作擣說文擣染也从手奘聲段氏注云奘

饋會禮少牢饋食禮有司徹四篇經文凡用奘字二十唐

饋會禮少牢饋食禮有司徹四篇經文凡用奘字二十唐

石經周禮士虞皆作擣特牲少牢有司皆作奘參差並異

此非經字不一乃周禮士虞經淺人妄改也互詳士喪禮

渙濯棄于坎下張氏爾岐云尸取奠取祝所反奠于鉶南

之解也左執之者以右手將祭也郝氏敬云饌始菹醢豆

近席尸自取俎敦遠祝命佐食取之今案命佐食取之下

經是也豆閒詳特祝命佐食隋祭下也周禮曰既祭則藏

其墮謂此也今文墮為綏特牲少牢或疏正義曰墮各本

為差失古正矣齊魯之間謂祭為墮皆作墮惟集釋

作墮注內六墮字各本皆同作墮集釋惟墮下字作墮餘

解墮其誤不待辨從釋文戴氏震云儀禮作隋故注以墮
 解之若墮乃墮之俗體耳注文當作隋之言猶墮張氏不
 知上墮字與經竝應為墮或作墮或作隋諸本不能畫一說文隋裂
 記云儀禮墮祭或作墮或作隋諸本不能畫一說文隋裂
 肉也唐韻徒果切此字惟周禮有之他經罕見自隋以來
 俗為隨字而本音本義此注以墮下釋隋祭世遂以
 墮代隋閒有作隋者據周禮正之可也今案周禮守祧既
 祭則藏其隋鄭注隋尸所祭肺脊黍稷之屬藏之以依神
 小祝贊隋注隋尸之祭也字皆作隋說文隋裂肉也从肉
 陸省聲段氏注云衣部曰裂繪餘也引伸之凡餘皆曰裂
 裂肉謂尸所祭之餘也鄭注特牲少牢篇云周禮作隋為
 與按讀同又云按讀為隋注會子問亦云綏周禮作隋為
 鄭以隋為正字與許同也今儀禮注隋皆作墮誤今案段
 說亦是也鄭於少牢同祭于豆祭注云將受嘏亦尊尸餘而祭之是
 之又上佐食以授祭注云將受嘏亦尊尸餘而祭之是
 義亦與許同胡氏承琪古今文疏義謂說文訓裂肉與此
 無涉又謂鄭所見周禮本作墮皆非矣此經及注當以集
 釋本為是今從之禮經釋例云凡尸未食前之祭謂之隋
 祭又謂之授祭詳特牲祝命授祭下注云下祭曰隋隋
 之言猶墮下也者此鄭以墮釋隋也戴氏震云陸與墮同

案說文敗城阜曰墮又云墮篆文段氏注云小篆陸作墮
 隸變作墮俗作墮墮本敗城阜之稱引申為凡地壞之稱
 是也惠氏士奇云說文作墮一作墮戰國策云趙孝成王
 方饋不墮飯白虎通曰坐尸而食之毀損其饌欣然若親
 之飽故尸祭謂之墮墮者毀也飯以手謂放飯於器曰墮
 春秋傳楚有宗祧之事將墮幣焉祭用幣謂奠幣於神曰
 墮士虞禮曰墮祭墮之為言下也猶放飯於器也墮之為
 言輸也猶奠幣於神也字當定作墮今案惠說甚詳但謂
 字當作墮非張氏爾岐云下祭曰墮謂從俎豆上取下當
 祭之物以授尸使之祭佐食但下之而已賈以為向祭
 之誤引周禮者證守祧所謂隋即此隋祭之隋也云今文
 隋為綏者鄭注特牲引士虞禮古文曰祝命佐食隋祭是
 古文作隋今文作綏鄭以隋為正字故從古文也云特牲
 少牢或為羞失古正矣者鄭以此字古文作隋為正而特
 牲少牢今文或本又有作羞者尤失古文之正故特辨之
 章氏平云鄭以羞失正故特辨之少牢注皆不見是也云齊
 魯之間謂祭為隋者此以方言釋經也○案賈疏舉經中
 不同五字墮授綏綏換又以特牲及此篇皆有換祭謂墮
 亦兼換解章氏云鄭注禮以黍稷肺為墮祭不言菹醢為
 墮祭是不兼換祭解也特牲疏云授下有祭無醢文義明

白此疏又兩岐今案章說是也儀禮經文士虞作隋俗本
 又作墮記作綏特牲作綏少牢有司皆作綏又特牲尸酢
 主人節佐食授綏祭注云安亦當為綏又云今文或皆改
 安作綏張氏淳據此謂經文綏蓋安字是經又有作安者
 注有司徹云古文為換注少牢云古文為斯是經又有
 斯者不徹如賈疏所舉五字已也章氏云特牲注安亦
 皆為改妥作綏當云今文或皆改墮作綏皆者皆上經與
 此經也胡氏云古文墮有為斯者以聲近而誤古文又有
 氏廷華以按祭為即擣祭誤矣又特牲佐食授綏注出
 妥字賈士虞疏所舉五字獨不及妥疑此經文本作佐食
 授綏祭鄭云綏亦當為按今文或皆改授綏作綏耳作妥者
 又後人以綏字而誤并有傳寫以授為授者敖繼公遂以
 授祭為授祭尤誤之誤者矣今案章氏胡氏疑注妥字之
 誤似亦是今合諸注觀之鄭意是以隋為正字以墮釋隋
 以授字亦可通用其餘字皆鄭所不從說文授推也玉篇
 韻會引皆作授摧也段氏云摧亦有墮下之義故鄭於特
 牲篇不破授為隋至於下記不綏祭注云綏當為墮少牢
 上佐食以綏祭注云綏或作授授讀為墮其綏祭如主人

之禮注云綏亦當作授有司徹其綏祭注云綏皆當作授
 授讀為藏其隋之隋是皆以綏與隋義別故易字為授而
 義讀從隋章氏謂此注與特牲注隋與授讀同者義歸畫
 一是也此篇今文亦作綏鄭從古文隋而於少牢有司二
 篇不從古文斯與換者 佐食取黍稷肺祭授尸祭之祭
 義已詳章氏胡氏說

奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之

祝命佐食隋祭即命佐食取以授尸祭也黍稷肺之祭為
 隋祭此與特牲祝命授祭佐食取黍稷肺祭授尸祭之
 同吳氏章句云凡遠于尸者皆取而授之尊之也燕禮公
 祭膳宰贊授肺此肺祭祭肺也下肺脊則舉肺也祭奠先
 執後祭奠之蔡氏德晉云尸既祭奠乃讀祝而勸之饗主
 人因拜尸乃嘗醴以示饗之也奠之復於故處也注云
 如初亦祝祝卒乃再拜稽首者前陰厭時祝祝卒主人拜
 如初此經不言卒注以為亦祝祝卒乃拜如彼也拜為祝
 祝故尸不答拜所祝之辭注無明文李氏云下記饗辭曰
 哀子某圭為而哀薦之饗即此祝辭蓋本賈前疏說也江
 氏筠云鄭於下記饗辭注云勤強尸之辭也又特牲祝饗
 在尸執奠後與此祝祝在尸祭奠後者其節略同而鄭於
 義禮正義卷三十一

彼注云其辭取於土虞記則賈以圭為云
云當之者明為鄭義無疑今案江說是也
佐會舉肺脊授

尸受振祭臍之左手執之
右手將有事也尸會
疏曰正義

牲禮特牲又云乃會舉少牢亦云會舉此經無會舉之
文賈疏謂亦會舉非也方氏苞云虞之異於吉祭者不設

于籩而不以授尸祝不侑主人不拜蓋以主人絕志推
不得已而虞以安神尸乃子屬與主人同憂惟九飯為饋

會之大節不可減損賈疏又云特牲舉肺脊在邇敦後此
舉肺脊在邇敦前者吉凶相變故也褚氏云肺脊不在三

舉數中故在邇敦前注云右手將有事也者釋經左手
執之之義有事謂祭劬嘗劬云尸會之時亦奠肺脊於豆

者此豆亦菹豆也詳特
祝命佐會邇敦佐會舉黍鑄于席

牲尸實舉于菹豆下
祭劬嘗劬
右手也少牢曰以柶

上邇近
疏也餘詳特牲
祭劬嘗劬
祭羊劬遂以祭豕劬

嘗羊
疏正義曰注云右手也者謂以右手祭嘗也上注云
劬右手將有事指此引少牢者證此經祭嘗亦用柶

也但此無羊劬惟一豕
泰羹清自門入設于劬南載四豆

設于左
博異味也清肉也疏正義曰土昏禮云大羹清在爨

也方氏苞云飯以醬清故清必溫是以無尸則無泰羹清
也上經云設一劬于豆南又云祝奠解于劬南則劬南有

是也然則上奠解劬南時因泰羹清未設故繼劬言之其
實解在清南也李氏云昏禮公會禮大羹皆設于薦右虞

未忍異於生教氏云設清于右亦因會生之禮又以別於
吉祭也今案尸東面以南為右此設于劬南者設于右也

特牲設大羹清于醢北則在薦左矣互詳彼下載四豆者
四豆共一物故不言所上特牲庶羞四豆注云饒炙載醢

少牢四豆兩載兩醢此庶羞惟用載者教氏云變於吉設
於左者東面以北為左少牢云設于薦豆之北此及特牲

云設于左亦謂薦豆之北也薦豆謂菹醢正豆也庶羞為
加豆詳少牢上佐會羞載兩瓦豆下注云博異味也者

以設清與載所以廣異味然饗祭雖設之亦不食若吉祭
則會之矣少牢云尸又會會載特牲尸實舉于菹豆注云

為將會庶羞是也云清肉汁也者詳士昏禮云載切肉也

義禮正義卷三十一 禮記卷三十一 禮記卷三十一

者說文截大鬻也鬻切肉也曲禮左穀右截鄭注穀骨體也截切肉也穀在俎截在豆是也但彼經截在右者孔疏謂為卿大夫與客燕尸飯播餘于筐不反餘也古者飯用

文播疏正義曰少儀云小飯而亟之注云備噉噉雖侍會者少故有餘飯○注云不反餘也者謂不可反之於故

播于筐筐本以盛餘饌也云古者飯用手者曲禮共飯不澤手注云為汗手不絜也禮飯以手是也云吉時播餘於

會者會敦蓋也此筐之設本以代胙俎唯喪祭乃有之吉時無筐故知播餘於會也曲禮毋放飯注云去手餘飯於

器中人所穢是亦謂著手餘飯不得反於本器中也孔疏謂當棄餘於筐無筐棄餘於會不知棄於會者正禮棄於

筐者變禮儀禮特牲少牢不言播餘之法明播於會者其常喪祭播於筐非常禮故經特言之云古文播為半者胡

氏承珙云案播與半一聲之轉播布也散也此言尸飯放其餘於筐播義為近故鄭從今文吳氏章句云

一口為一飯故播其餘始飯如此九飯可知

舉幹尸受振祭齊之實于筐
飯間啗肉
安食氣
疏正義曰蔡氏德

晉云幹長脅也

舉幹以授尸尸受祭齊而佐食受之以實于筐也吳氏章

句云每三飯一舉不言獸幹禮略也注云飯間啗肉

安食氣者特牲舉肺脊以授尸注云先食啗之以為道也

通氣少牢食舉注云舉牢肺正脊也先食啗之以為道也

彼皆未飯先啗故云先食啗之此三飯舉幹注云飯間啗

肉明初未食舉可知教氏云不食舉未忍同於吉是也安

食氣義與彼同褚氏云注飯間啗肉安食氣取又三飯舉

其意耳實不過齊之蓋亦謂喪祭與吉祭異也

胙祭如初佐食舉魚膾實于筐
尸不受魚膾
疏正義曰舉

舉之也教氏云初謂振祭齊之下放此注云尸不受魚

膾以喪不備味者案特牲少牢舉魚膾尸皆振祭齊之此

佐食舉魚膾即云實于筐不云尸受齊之是又三飯舉

祭如初後舉肩者疏正義曰注云後舉肩者貴要成也者

成也特牲注云舉先正脊後舉肩終始之次義與此同又

教氏以舉幹舉胙舉肩為三舉禮經釋例則以舉脊舉膾

舉胙舉肩為四舉與鄭注舉先正脊之說合詳少牢食舉

下又此篇初舉即蓋庶羞特牲少牢再舉始蓋庶羞與此

彼俱詳舉魚膾俎俎釋三个

也今俗或名枚曰個音相

近此膾亦七體如其牲也

盛牲體者案下記云羹飪升左肩膾盛于篚俎釋三个不言

上經佐食初舉脊次舉幹又舉骼終舉肩總舉四體唯魚

膾而巳楊氏復云俎釋三个為祭畢陽厭設于西北隅今

案為陽厭每俎皆釋三个經但言舉魚膾俎不言舉性俎

者以性俎除前舉四體外實在俎止存三个故不復舉也盛

氏世佐云此亦佐食舉之實于篚以賈疏證之則舉魚膾

亦訓舍見呂覽注故注轉釋為遺謂舍之不舉也遺又訓

雷謂雷三个於俎以為陽厭之用特性注云俎釋三个為

改饌而北隅遺之是也云君子不盡人之歡不竭人之忠

此曲禮上文彼注云歡謂飲會忠謂衣服與此不同鄭蓋

取不盡不竭之義以明釋之為雷餘也云个猶枚也者詳

特性云此膾亦七體如其牲也者特性記云个猶枚也者詳

佐食前所舉牲體四則雷俎者惟膾膾三故膾亦舉四个

體魚舉四个而雷俎者亦三个尸卒食佐食受肺脊實于

也舉者實于篚故雷者曰釋

篚反黍如初設

受者蓋亦尸自菹豆操以授之今案上文佐食舉肺脊授

尸注云尸食之時亦奠肺脊於豆明卒食尸還取所奠之

豆下江氏筠云楊信齋教君善則云左手執以卒食而未

嘗奠與注異褚氏寅亮云如其說則自祭錮以後只用右

手而左手始終執肺脊不動直至卒食始授佐食恐無此

儀今案褚說是也互詳少牢上佐食受尸半肺正脊加于

所下反黍如初設者亦佐食反之特性反黍稷于其所注

會受加于所組下禮經釋例云陳氏祥道曰士虞禮不以
所組而以篚尚質故也竊謂所組載心舌篚不載心舌所
組設于組北篚設于席上所組主人親設篚則從
者鎔之其例亦小異是與所組同而不盡同也

右饗尸九飯

主人洗廢爵酌酒酌尸尸拜受爵主人北面答拜尸祭酒

嘗之 爵無足曰廢爵酌安會也主人北面以酌疏正義曰
酌變吉也凡異者皆變吉古文酌作酌

升堂復位言主人獻尸并獻祝及佐食之事○禮經釋例
云凡卒會酌尸皆主人初獻主婦亞獻賓長三獻詳特牲

吳氏章句云此獻也曰酌者示饋食不主飲以安會氣而
已方氏苞云云此九飯畢而後主人進酒故義主於酌主婦

賓長則主於進酒故並曰獻褚氏寅亮云凡受者先拜雖
祭禮亦然蔡氏德晉云主人北面蓋於尸西北面答拜也

注云酌無足曰廢爵者據下主婦洗足酌足酌為有足
者則此廢爵無足明矣以服重不敢用成器也凡無足曰

廢此酌無足謂之廢爵猶敦無足謂之廢敦也云酌安會
也者詳特牲禮主人洗角升酌酌尸下云主人北面以酌

酢者下主人獻祝注云獻祝因反西面位是酌尸時北面
受尸酢亦北面也云變吉也者謂吉祭主人酌尸受尸酢
皆西面拜此北面拜故人拜送下云凡異者皆變吉者謂此
初獻節內凡有異於吉祭者皆為變吉也

賓長以肝從實 賓長以肝從實 賓長以肝從實
云古文酌作酌者酌當為酌亦詳特牲

于組縮右鹽 于組縮右鹽 于組縮右鹽
縮從也從實取之也縮也喪祭進祗右鹽於

併疏正義曰以肝從獻也禮經釋例云凡主人初獻從
也獻祝亦如之詳特牲教氏云實三獻從組皆以燔主人主

婦獻之法爾非謂此時方實之也今案此羞組在內
組之法爾非謂此時方實之也今案此羞組在內

于而塾賓取以進俟尸受肝此組仍反故處下云賓降反組
于而塾賓取以進俟尸受肝此組仍反故處下云賓降反組

讀為縱橫也縱謂肝在組縱也少牢吉祭進末此喪祭反吉
讀為縱橫也縱謂肝在組縱也少牢吉祭進末此喪祭反吉

進祗者據下記載猶進祗也少牢吉祭進末此喪祭反吉
進祗者據下記載猶進祗也少牢吉祭進末此喪祭反吉

故進祗者據下記載猶進祗也少牢吉祭進末此喪祭反吉
故進祗者據下記載猶進祗也少牢吉祭進末此喪祭反吉

便尸取之也者張氏爾岐云本頭向尸也云北據執組近北
便尸取之也者張氏爾岐云本頭向尸也云北據執組近北

言左肝右鹽而向尸則鹽在肝之北故云北據執組近北
言左肝右鹽而向尸則鹽在肝之北故云北據執組近北

右取肝左換鹽為便也云縮執組言右鹽則肝鹽併也者
右取肝左換鹽為便也云縮執組言右鹽則肝鹽併也者

義豐正歲卷三十二士虞

謂此俎縱執之經言右鹽則肝在左矣是肝鹽竝列也凡正俎橫執羞俎縮執少牢賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮鹽在右與此同

尸左執爵右取肝搗鹽振祭齊之加于

俎賓降反俎于西塾復位取肝右手也加于俎從其性體也以喪不志於味

疏曰盛氏世佐云西塾內西塾上也云反俎則羶者於是取之可知也張氏爾岐云復位復西階前眾兄弟之南東面

位注云取肝右手也者以尸左手執爵則取肝為右手可知據此注似經本無右字經義述聞云右字後人所加

是也若右字鄭不須注矣云加于俎從其性體也以喪不志於味者李氏云特牲少牢尸齊肝加于俎豆近而

俎遠於味者志於味也敖氏云加于俎牲俎也張氏爾岐云加于俎盛牲體之俎賓所反則肝俎也方氏苞云吉

祭之肝加于俎盛牲體之俎賓所反則肝俎也方氏苞云吉于俎而反之禮經釋例云以特牲少牢經文校之則士虞

加于俎俎字恐是菹字之誤蓋加于俎即菹豆也然經文不敢臆改存此以質知者今案鄭注以加于俎為牲俎敖

氏張氏從之方氏則以為仍加于羞肝之俎然據有司徹凡以羞俎降者皆是虛俎肝不應仍加其上至牲俎是正

俎祭畢將以改饌似不可以食餘之物尸卒爵祝受不相加之釋例疑俎為菹之誤始以是歟

主人拜尸答拜者不相爵喪祭於禮略相爵疏引正義曰注證相爵之事明喪祭於禮略也敖氏云祝相爵者命主人拜送爵也此雖不相爵而主人猶先拜蓋其節宜然也

祝酌授尸以醑主人主人拜受爵尸答拜報醑疏楊氏復云尸醑主人亦北面拜受坐祭卒爵及主人獻祝之時乃反西面位敖氏云尸無降席之禮故祝為酌之蔡氏德晉

云尸必醑主人者禮無不答也主人坐祭卒爵拜尸答拜今案醑同酢報爾雅釋詁文

主人坐祭卒爵拜尸答拜疏正義曰敖氏云孝子于是不飲且獻祝及佐食皆承廢爵也吳氏紱云神賜不可不飲且獻祝及佐食皆承廢爵

用之不卒爵則無以獻也筵祝南面祝接神尊也疏曰筵亞獻足爵三獻總爵竝同筵祝南面筵用筵席

亦執事者設之敖氏云筵于北墉下尊之西也注云祝接神尊也者此解祝有席及先獻之故褚氏謂對佐食接

尸而言是也云筵用筵席者李氏云主人獻祝祝拜坐受筵如葦而細尸葦席祝筵席可也

主人獻祝祝拜坐受

儀禮正義卷三十一

爵主人答拜

獻祝因反

疏

正義曰敖氏云祝與佐食皆事而獻焉不洗者下尸也坐受爵者因尸禮也或曰室中地

迫隘故祝受爵授爵皆坐而不與方氏苞云虞惟祝佐食

有獻何也哀痛方深不暇與賓兄弟為禮也禮經釋例云

凡獻尸畢皆獻祝及佐食虞祭與吉祭同詳特性注云

獻祝因反西面位者敖氏云祝既受爵主人乃反西薦菹

面位而答拜是也餘詳前主人洗廢爵酌酒酌尸下薦菹

醢設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭齊之興加于俎

祭酒嘗之肝從祝取肝搗鹽振祭齊之加于俎卒爵拜主

人答拜祝坐授主人今文無搗鹽

正義曰敖氏云祭薦亦右先奠爵乃取肺以祭離肺用二手也祭不言絕文省郝氏

敬云肝從次賓從薦也張氏爾岐云薦設皆執事者祝俎

不升鼎詳見下記授主人者虛爵也王氏士讓云興取肺

變於尸尸則佐食絕而授之祝則自取而絕之也今案祝

取肝加于俎祝俎不改饌加之無嫌也注云今文無搗

鹽案特性少牢主人獻祝肝從祝皆取肝揅于鹽振祭齊

之則此亦當有搗鹽二字故鄭從古文也**主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵**

主人答拜佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚升

堂復位篚在庭不復入事已也**疏**正義曰獻佐食蔡氏德

吳氏廷華章句云據下言出則亦室中獻矣吳氏紱云佐

會不設席薦俎設于階間而不在于室又無從佐食卑也吉

祭亦然今案郝氏敬云主人受爵出以虛爵出室也方氏

苞云出當作降蓋以篚在堂下故耳不知下言升堂則降

堂可知舉升可以該降也方說非注云篚在庭者上經

云設洗于西階西南水在洗而篚在東是在庭也云不復

入事已也者此釋經升堂復位之義謂升堂而不入室以

室事已也云亦因取杖乃東面立者主人位本在西階上

東面前入室時倚杖而序故知此時亦因取杖乃東面立

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀爵有足輕者飾也昏禮曰內洗

在北堂直疏正義曰自此至入于房言主婦亞獻之事○

室東隅疏如主人儀謂如上主人酌尸之儀也注云

爵有足輕者飾也賈疏云主婦亦所以為爵飾輕者飾對服重

者爵無足言也賈疏云主婦亦所以為爵飾輕者飾對服重

於主人或以主婦為外者之妻褚氏寅亮云祭祀之事夫

外則婦人不與即喪祭已然故內則曰舅沒則姑老今案

褚說也是也引昏禮者據經云洗足爵于房中則房中有洗

經不言設洗之處故引昏禮為證也吳氏廷華章句云房

中未聞有尊據少牢主婦洗于自反兩邊棗栗設于會南

房中出酌則酌室中之尊也自反兩邊棗栗設于會南

棗在面尚棗疏正義曰李氏云自反反而取邊無贊之者

婦受而設之虞則自反不忍遽變朝夕進會於舅姑之常

今案此兩邊及下獻祝遷即上饌于堂上時亞豆東四邊

也主婦既獻尸自反堂上取遷入室設之故云自反敖氏

疑反為取之誤非矣又上陰厭贊薦菹醢注云主婦不薦

齊斬之服不執事此自薦者李氏云獻已所有事非執尸

事是也注云尚棗栗美者棗在面是以棗為上也**尸**

祭遷祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初酌獻祝

遷燔從獻佐會皆如初以虛爵入于房初主人儀疏正義曰敖

祭棗栗于豆間也亦祝取而授之賓謂次賓燔從蒙如初

者如肝從之儀也皆皆獻祝以下四事也盛氏世佐云以

虛爵入于房著其異於初者也房中亦有篚盛此爵今案

吉祭兄弟長以燔從喪祭兄弟亦在哀戚中故以賓代也

注云初主人儀者上言如主人儀此言如初初亦指主

人儀而言其實一也謂祭酒以下皆如主人獻尸之儀也

○又案吉祭亞獻三獻皆有

酢此不言酢亦喪祭禮殺也

右主婦亞獻

賓長洗纒爵三獻燔從如初儀纒爵口足之間疏正義曰

言賓長三獻之事燔從亦次賓從薦也張氏爾岐云當亦

兼獻祝及佐會注云纒爵口足之間有篆文通典篆下

有文字當從之今本作又蓋文之訛依文義彌上不得加

又也彌飾者案周禮屨人注云纒縫中紉也纒本以紉飾

履縫之名此名纒爵故知口足間有篆文為飾也

上主婦用足爵已有飾此加以篆文故云彌飾

三

右賓長三獻

婦人復位

復堂上西面位事
疏正義曰自此至出門亦如

弟服即位於堂故知此復位即復堂上西面位也云事已

尸將出當哭踊者謂室事已尸將出故復位於堂以俟之

在堂當要奠之升徹而踊也虞仍位於於堂以要尸之入門

皆哭尸出戶降堂出門皆踊如初也
祝出戶西面告利

成主人哭

西面告主人也利猶養也成畢也
疏正義曰

者祭畢神將去也注云西面告主人也者上主人獻

畢升堂復位注以爲東面此祝西面是嚮主人告之故云

告主人也云利猶養也者春秋繁露云利者體之養也是

利不訓養而其義與養略同故鄭以猶養釋之云成畢也

言養禮畢也者案禮記聘義日幾中而后禮成鄭注成禮

畢也此利成亦是養禮畢故訓成爲畢云不言養禮畢於

尸閒嫌者賈疏云若言養禮畢即于尸中閒有嫌諷去之

或本閒作閑音以養尸事畢而尸空閒嫌諷去之今案此

疏後說是說文閒隙也閒闕也古空閒字多作閒後人讀

作閑音或又以閑代之特牲祝東面告利成賈疏云閒閒

暇無事有遣尸出之嫌故直言利成而已是也餘詳特牲

○李氏云虞三獻而巳特牲禮凡六獻三獻之後致爵於

主人主婦主人各舉人獻賓酬賓奠其後賓舉以行旅酬賓日

弟弟子又各舉人練祭而不旅奠酬于賓賓不舉禮也魯

昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮

也又曰自諸侯達於士小祥之祭主人之醉也齊之眾賓

記又曰自諸侯達於士小祥之祭主人之醉也齊之眾賓

諛或疏正義曰注云諛起也者爾雅釋言文詩楚茨曰皇
 為休載起祭統尸諛君與卿四人餽君起大夫六人
 餽是諛與起同義也云祝入而無事尸則知起矣不告尸
 者無遺尊者之道也者言祝入而無事則尸自知起矣不
 待告也所以不告尸以無事者恐告之而尸起有似遺然
 故云無遺尊者之道也敖氏云祭統畢矣尸必俟祝入乃
 起者禮之節當然也云古文諛或為休者胡氏承琪云諛
 之為休猶蹙之為歔縮之為酋聲本同部王石驪先生云
 諛之為休聲近而假借耳然則諛正
 字休假字故鄭不從古文或本也
 從者奉篚哭如初初
 尸從廷華云猶歸俎也注云初哭從尸入者謂如初入時
 哭也祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之也前道
 初者出如入降如升疏正義曰注云前道也者言祝前尸
 三者之節悲哀同疏為導尸也特牲注云前猶導也方
 氏苞云以尸入戶祝從尸後故特著前尸以明其先導也
 凡導及詔相必於前周官寺人職凡內人弔臨于外立于
 其前而詔相之今案方說是也前尸之儀詳下記云如初
 者出如入降如升三者之節悲哀同者案上經尸入門丈

夫踊婦人踊尸升宗人詔踊如初尸入戶踊如初此出戶
 如入戶降堂如升堂出門如入門故云出如入降如升三
 者之節悲哀同也吳氏廷華章句云
 三言如明尸自出戶至門踊不絕也

右祝告利成尸出

祝反入徹設于西北隅如其設也几在南屏用席改設饌
 鬼神節改設之庶幾歆饗所以為厭飫也几在南變右
 文明東面不南面漸也屏隱也於屏隱之處從其幽闇
 疏正義曰自此至贊闔牖戶言陽厭之事禮經釋例云
 凡正義曰自此至贊闔牖戶言陽厭之事禮經釋例云
 會徹尸薦俎敦設于西北隅下祝反入徹設于西北隅者
 謂祝送尸出門反而入室徹神前之饌改設于西北隅為
 陽厭也如其設也者謂改設西北隅之饌改設于西北隅
 時設法也蔡氏德晉云特牲佐食改設此祝改設亦變於
 吉也注云改設饌者不知鬼神之神改設此祝改設亦變於
 所以為厭飫也者此與特牲注略同謂改設之庶幾歆饗
 冀其或饗於此也云几在南變右文明東面不南面者上
 經祝布席于室中東面右几東面而右几亦几在南矣此

鬼神節改設之庶幾歆饗所以為厭飫也几在南變右
 文明東面不南面漸也屏隱也於屏隱之處從其幽闇
 疏正義曰自此至贊闔牖戶言陽厭之事禮經釋例云
 凡正義曰自此至贊闔牖戶言陽厭之事禮經釋例云
 會徹尸薦俎敦設于西北隅下祝反入徹設于西北隅者
 謂祝送尸出門反而入室徹神前之饌改設于西北隅為
 陽厭也如其設也者謂改設西北隅之饌改設于西北隅
 時設法也蔡氏德晉云特牲佐食改設此祝改設亦變於
 吉也注云改設饌者不知鬼神之神改設此祝改設亦變於
 所以為厭飫也者此與特牲注略同謂改設之庶幾歆饗
 冀其或饗於此也云几在南變右文明東面不南面者上
 經祝布席于室中東面右几東面而右几亦几在南矣此

傳亦正堂 卷三十一
不云右几而云几在南是變右文也必變右文者以特牲
改饌東面為南面不徹不償尸之禮改饌南面恐言右几則其
為東面為南面不明言几在南則與特牲同東面可知故
云明東面不南面也云漸也者以南則與特牲同東面可知故
向吉之漸也云屏隱也者爾雅釋言文云於屏隱之處從
其幽闇者賈疏謂以屏為障使隱張氏爾岐疑其與注
有異今案特牲云屏用筵有司徹不償尸之禮云屏用席
鄭注皆云屏隱也又詩抑篇相在爾室尚不愧于屋漏毛
傳西北隅謂之屋漏鄭箋禮祭于奧既畢改設饌于西北
隅而屏隱之處此祭之末也據此則鄭意以屏為隱處非
謂屏為障也喪大記甸人取所徹廟之處說文屏隱也段氏
孔疏引熊氏云屏謂西北隅曰屋漏屏者又西北隅隱蔽之處
玉裁注云案室西北隅曰屋漏屏者又西北隅隱蔽之處
也其說似皆本鄭義然則經云屏用席而注云於屏隱之處
處從其幽闇者謂於屏隱之處用席以祭從乎鬼神尚幽
闇之義耳張氏謂賈疏與注異是矣或曰經多言布席設
席此獨言用席用者以也明是以席為障蔽蓋西北隅當
室之白得戶明最為室中明處故於祭時必障之以席使
其幽闇亦求諸幽之義也 **祝薦席徹入于房祝自執其俎**
此說與賈同今亦竝存之

出 徹薦席者執事者祝 **疏** 正義曰上主人獻祝云筵祝南
薦席則初自房來 **疏** 面又云薦席則執事者徹之以入
于房俎則自執以出者降於尸與賓也特牲注云尸俎賓
俎有司歸之注知徹薦席是執事者以設與徹經未言其
人當使執事為之也 **注** 云祝薦席則初自房來者以其
本自房來故今仍徹入于房鄉飲記鄉射記皆云薦出自
房公食記云筵出自房方氏苞云以此知佐食雖與祝同
獻而席也 **贊闔牖戶** 鬼神尚居幽闇或諸 **疏** 正義曰注云鬼
不設也 **贊闔牖戶** 遠人乎贊佐食者 **疏** 正義曰注云鬼
案有司徹司宮闔牖戶注云閉牖與戶為鬼神或諸 **疏** 正義曰
闔與此注義同云或諸遠人乎者郊特牲文孔疏諸語辭
此引之者謂鬼神或欲遠離人故闔之也云贊佐
食者以特牲禮佐食闔牖戶故知此贊即佐食也

右改設陽厭

主人降賓出

宗人詔主人降 **疏** 正義曰自此至拜稽顙言
賓則出廟門 **疏** 禮畢送賓之事 **注** 云宗

主人出門哭止皆復

人詔主人降者據下記也於主人降
時賓則出廟門矣廟門殯宮門也

義禮正堂 卷三十一 士虞

位門外未入時之

位今案即上經主人及兄弟賓皆宗人告事畢賓出主人

送拜稽顙皆去即徹室中之饌者兄弟也

類者蔡氏德晉云禘記朋友虞祔而退此助虞祭之賓皆

喪拜未即吉也注云送拜者明於大門外可知方氏苞云再

賓已出大門則主人亦出送於大門外可知賓主人皆

言賓出前所出廟門也故主人告事畢然後賓出大門而主

復未入時序列之位俟宗人告事畢然後賓出大門而主

人拜送於大門外也云賓執事者皆去即徹室中之饌者

兄弟徹之吳氏廷華疑義云少牢則字通謂室中改設之饌兄

弟徹之吳氏廷華疑義云少牢則字通謂室中改設之饌兄

此亦婦人徹之可知注因曾子問取於兄弟語故為此說

而饋薦告祝如或饗之物取而皆祭之如或嘗之毋利舉

筵饋主人有尊如或饗之物取而皆祭之如或嘗之毋利舉

爵主人有尊如或饗之物取而皆祭之如或嘗之毋利舉

如或去之謂喪祭也母利舉爵謂佐食不獻尸主人有尊

謂納一尊于西北隅易服楊倞謂易祭服蓋謂練祥之祭

也當攷今案易服楊注謂易祭服反喪服考虞禮經文至

拜送賓而止即記亦未及送賓以後儀節但虞祭主人服

葬服則易服當為易葬服喪服小記云既葬而不報虞則

雖主人皆冠及虞則皆免然則葬而即虞者似當服之以

終三虞無所謂易也間傳云斬衰三升既虞卒哭受以成

布六升冠七升荀子所謂易服其指此乎楊注謂為易祭

服固混李氏以為練祥祭服亦無可徵且練祥與所云喪

右禮畢送賓

至陽厭改設一尊于室故特牲云納一尊有司徹不償尸

于室中無所謂納不若楊注但云主人設尊酌以獻尸之為愈也

卷三十二終

卷之三