

四庫全書

經部

欽定四庫全書

儀禮集釋卷二十四

宋 李如圭 撰

既夕

主人之史請讀貽執算從樞東當前東西面不命毋哭
哭者相止也惟主人主婦哭燭在右南面

鄭注史北面請既而與執算西面于主人之前讀書
釋算燭在右南面照書便也古文算皆為筭

釋曰燭在右則算在史南

讀書釋算則坐

鄭注必釋算者祭其多

釋曰算者坐為釋之

卒命哭滅燭書與算執之以逆出

鄭注卒已

按此下今注
疏本有也字

釋曰雜記曰大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包

奠而讀書士禮異

公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命

哭滅燭出

鄭注公史君之典禮書者遣者入壙之物君使史來讀之成其得禮之正以終也燭俠輅

釋曰公史尊故命毋哭而主人主婦皆不哭

商祝執功布以御柩執披

鄭注居柩車之前若道有低仰傾虧則以布為抑抑左右之節使引者執披者知之士執披八人今文無以

釋曰下記曰執披者旁四人喪大記曰君葬用輜四
綳二碑御棺用羽葆大夫葬用輜二綳二碑御棺用
茅士葬用國車二綳無碑比出宮御棺用功布周禮
喪祝掌大喪勸防之事及辟令啟及朝御匱乃奠及
祖飾棺乃載遂御及葬御匱出宮乃代及壙說載除
飾小喪亦如之鄉師大喪及葬執纛以與匠師御匱
而治役司士作六軍之士執披大司徒帥六鄉之衆
庶屬其六引遂人帥六遂之後屬六綳功布士以上

蓋通有之御柩天子以纛君以羽葆大夫以茅士賤無御柩之物故在宮以功布拂柩而出宮因以御柩

按原本脫出字今補

主人袒乃行踊無算

鄭注袒為行變也乃行謂柩車行也凡從柩者先後左右如遷于祖之序

出宮踊襲

鄭注哀次

釋曰大門外有賓次常時君大夫將葬帛于宮及出命引之三步則止如是者三君退朝亦如之哀次亦如之朝謂喪朝庶也哀次謂此出宮踊時也三命引柩以義奪孝子之情

至于邦門公使宰夫贈玄纁束

鄭注邦門城門也贈送也

主人去杖不哭由左聽命賓由右致命

鄭注柩車前輅之左右也當時止柩車

主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖乃行

鄭注升柩車之前實其幣于棺蓋之柳中若親授之然復位反柩車後

至于壙陳器于道東面北上

鄭注統于壙

釋曰墓南鄉周禮巾車大喪及墓疇啟闕陳車方相氏大喪先匱及墓入壙以戈擊四隅斂方良

茵先入

鄭注當藉柩也元士則葬用軼軸加茵焉

釋曰元士用軼軸未聞

屬引

鄭注于是說載除飾更屬引于絨耳古文屬為燭

釋曰棺束末皆為絨耳及壙以紼貫之而下棺人君

又以木橫貫絨耳屬紼于橫木喪大記曰君寔以衡

大夫士以咸咸即絨也

主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭

鄭注俠羨道為位

釋曰袒為下棺變也不哭者下棺宜靜喪大記曰君命毋譁以鼓封大夫命毋哭士哭者相止也婦人亦北上羨道者入壙之道明器之屬皆自羨道入壙口容下棺而已國昭子之母死問于子張曰葬及墓男子婦人安位子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉曰噫毋賓為賓馬主為主馬婦人從男

子皆西鄉非禮也

乃窆主人哭踊無算

鄭注窆下棺也今文窆為封

龍衾贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初

鄭注丈八尺曰制二制合之束十制五合

釋曰玄纁束蓋公使宰夫所贈者重君物故以送終也雜記曰魯人之贈也三玄三纁廣尺長終幅禮幣用制以儉為節昏禮幣用二丈取成數

卒袒拜賓王婦亦拜賓即位拾踊三襲

鄭注主婦拜賓拜女賓也即位反位

釋曰反羨道東西位賓位男女各繼主人言拾踊三者主人踊婦人踊賓踊

賓出則拜送

鄭注相問之賓也凡弔賓有五去皆拜之此舉中焉藏器于旁加見

鄭注器用器役器也見棺飾也更謂之見者加此則

棺柩不復見矣先言藏器乃云加見者器在見內也
內之者明君子之于事終不自逸也檀弓曰有虞氏
之瓦棺夏后氏聖周殷人棺槨

案今注疏本
脱此十五字

周人牆

置翬

釋曰棺飾在柩外若牆然其外置翬後王之制文也
周禮冢人共喪之窆器及葬言鸞車象人及窆執斧
以泣遂入藏凶器

藏苞筭于旁

鄭注于旁者在見外也不言甕甒餼相次可知四者
兩兩而居喪大記曰棺槨之間君容柩大夫容壺士

容甒

釋曰雜記曰甕甒筒衡實見問而後折入衡即桁也
加折卻之加抗席覆之加抗木

鄭注宜次也

釋曰卻仰也折抗席皆善面鄉下折于陳時則為仰
自茵至抗木相重累之此士禮重禮器曰天子五重

八翼諸侯三重六翼大夫再重四翼以多為貴

實土三主人拜鄉人

鄭注謝其勤勞

釋曰雜記曰帛非從主人也四十者執紼鄉人五十者從反哭四十者待盈坎鄉人助事故于實土拜之即位踊襲如初

鄭注哀親之在斯

釋曰上無袒而言襲疑杜佑曰將踊袒既踊即襲

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上

鄭注西階東面反諸其所作也反哭者于其祖廟不于阼階西面西方神位

釋曰所作者廟堂親平日所行禮之處

婦人入丈夫踊升自阼階

鄭注辟主人也

主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三

鄭注入于室反諸其所養也出即位堂上西面也拾

更也

釋曰所養廡室親所饋食之處自小歛以後主婦位常在阼階上西面問喪曰送形而往迎精而反也其往送也望望然汲汲然如有追而弗及也其反哭也皇皇然若有求而弗得也故其往送也如慕其反也如疑求而無所得之也入門而弗見也上堂又弗見也入室又弗見也亡矣喪矣不可復見已矣故哭泣辟踊盡哀而止矣養羊尚反

賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙

鄭注賓弔者衆賓之長也反而亡焉失之矣于是為甚故弔之弔者北面主人拜于位不北面拜賓東者

以其亦主人位也今文無曰

案今注疏本作今文無曰字

釋曰此相見之賓也升無改面文則北面也反哭主人之位在西故因其位而拜坊記曰升自客階受弔於賓位教民追孝也檀弓曰反哭之弔也哀之至也殷既封而弔周反哭而弔孔子曰殷已慤吾從周

賓降出主人送于門外拜稽顙遂適殯宮皆如啓位拾踊三

鄭注啓位婦人入升堂大夫即中庭之位

釋曰啓位亦朝夕哭位也二廂者先朝禰次朝祖乃行其反哭亦當于祖廂次禰廂乃適殯宮

兄弟出主人拜送

鄭注兄弟小功以下也異姓大功亦可以歸

衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次

鄭注次倚廬也

釋曰問喪曰成壙而歸不敢入處室居於倚廬哀親之在外也寢苫枕塊哀親之在土也

猶朝夕哭不奠

鄭注是日也以虞易奠

三虞

鄭注虞喪祭名虞安也骨肉歸于土精氣無所不之孝子為其彷徨三祭以安之朝葬日中而虞不忍一

日離也

案今注疏本無也字

卒哭

鄭注卒哭三虞之後祭名始朝夕之間哀至則哭至

此祭止也朝夕哭而已

釋曰雜記士三月而葬是月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三虞大

夫五諸侯七

明日以其班祔

鄭注班次也。祔卒哭之明日祭名祔猶屬也。祭昭穆

之次而屬之。今文班為胖。

案今注疏本脫此五字

釋曰：檀弓曰：葬于北方，北首，三代之達禮也。之，幽之故也。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。葬曰虞，不忍一日離也。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。殷練而祔，周卒哭而祔。孔子善殷。

記士處適寢寢東首于北墉下

鄭注將有疾乃寢于適室今文處為居于為於

有疾疾者齊

鄭注正情性也適寢者不齊不居其室

養者皆齊

鄭注憂也

釋曰曲禮曰言不惰琴瑟不御食肉不至變味飲酒

不至變貌

徹琴瑟

鄭注去樂

疾病外內皆埽

鄭注為有賓客來問也疾甚曰病

徹褻衣加新衣

鄭注故衣垢污為來人穢惡之

御者四人皆坐持體

鄭注為不能自轉側御者今時侍從之人

屬續以俟絕氣

案此條之前今注疏本有記文男女改服四字注文為賓客來問病亦朝服主

人深衣十三字與禮記喪大記篇正文及注並同蓋人取彼混入故永樂大典本無此十七字

鄭注為氣微難節也續新絮

男子不絕于婦人之手婦人不絕于男子之手

鄭注備褻

釋曰謂持體者春秋傳曰男子不絕于婦人之手以

齊終也喪大記曰疾病外內皆埽君大夫徹縣士去

琴瑟寢東首于北牖下廢牀徹褻衣加新衣體一人

男女改服屬纊以俟絕氣

乃行禱于五祀

鄭注盡孝子之情五祀博言之士二祀曰門曰行

釋曰論語子疾病子路請禱禱禮也請之非也五祀

當考

乃卒

鄭注卒終也

主人啼兄弟哭

鄭注哀有甚有否于是始去笄纚服深衣檀弓曰始死羔裘玄冠者易之

釋曰主人啼者發聲則氣絕而息若往而不反也曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母焉何常聲之有

設牀第當牖衽下莞上簟設枕

鄭注病卒之間廢牀至是設之事相變衽卧席古文第為茨

遷尸

鄭注徙于牖下也于是幠用斂衾

復者朝服左執領右執要招而左

鄭注衣朝服服未可以變

釋曰復以求生未可變服凶服

楔貌如輓上兩末

鄭注事便也今文輓作厄

釋曰輓馬鞅輓馬領者也角柶屈之如輓中間入口

兩末向上與扱醴之柶異

綴足用燕几校在南御者坐持之

鄭注校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾
矣古文校為枝

釋曰几兩端各二足今縱用之以夾尸足又使御者
坐持之恐几敝側也

即牀而奠當牖用吉器若醴若酒無巾柶

鄭注牖肩頭也用吉器器未變也或卒無醴用新酒

釋曰脯醢亦取閣上所餘者卒遽不用改新也檀弓曰死之奠其餘閣也與

赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死鄭注赴走告也今文赴作訃

釋曰雜記曰凡訃于其君曰君之臣某死父母妻長子曰君之臣某之某死

室中惟主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐

鄭注別尊卑也

尸在室有君命衆主人不出

鄭注不二主

襚者委衣于牀不坐

鄭注牀高由便

其襚于室戶西北面致命

鄭注始死時也

夏祝淅米差盛之

鄭注差擇之

御者四人抗衾而浴禮第

鄭注抗衾為其裸裎蔽之也禮袒也袒箕去席盥水

便也

案今注疏
本脫也字

其母之喪則內御者浴鬢無笄

鄭注內御女御也無笄猶丈夫之不冠也

釋曰周禮女御大喪掌沐浴

設明衣婦人則設中帶

鄭注中帶若今之禪襖

卒洗具反于筭實具柱右齧左齧

鄭注象齒堅

夏祝徹餘飯

鄭注徹去鬻

瑱塞耳

鄭注塞充室

釋曰瑱縣耳旁今以塞耳與生時異

掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤

鄭注南順統于堂輪從也今文掘為垠

垠用塊

鄭注塊塼也古文垠為役

明衣裳用幕布袂屬幅長下膝

鄭注幕布帷幕之布升數未聞也屬幅不削幅也長下膝又有裳于蔽下體深也

釋曰長下膝衣長至膝下也

有前後裳不辟長及蔽

鄭注不辟質也。鞞足跗也。凡他服短不見膚，長無被土。

縗緋緇

鄭注一染謂之縗，今之淺紅也。

案今注疏本脫之淺二字

飾裳在幅

曰緋在下曰緇

緇純

鄭注七入為緇，緇黑也。

案今注疏本作黑色也

飾衣曰純，謂領

與袂衣以緇裳以縗，象天地也。

釋曰案自掘坎南順至緇純經次當在夏祝祈米之前疑脫簡在此

設握裏親膚繫鈎中指結于擊

鄭注擊掌後節中也手無決者以握繫一端繞擊還從上自貫反與其一端結之

甸人築坻坎

鄭注築實土其中堅之穿坎之名一曰坻

隸人涅廁

鄭注隸人罪人也今之徒役作者也湜塞也為人復往褻之又亦鬼神不用

釋曰周禮司隸邦有喪紀之事則役其煩辱之事

既襲宵為燎于中庭

鄭注宵夜

厥明滅燎陳衣

鄭注記節

釋曰記陳衣之時

凡絞紵用布倫如朝服

鄭注凡凡小斂大斂也倫比也今文無紵古文倫為

輪

設於東堂下南順齊于坫饌于其上兩甌醴酒酒在
南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甌北二
以並籩亦如之

鄭注於今之舉也角觶四木柶二素勺二為夕進醴
酒魚饌之也勺二醴酒各一也豆籩二以併則是大

斂饌也記於此者明其他與小斂同陳古文角解為
角杓

釋曰醴用解一杓一酒用解一而實四解二杓者後
奠醴酒不同今器兼饌之

凡籩豆實具設皆巾之

鄭注籩豆偶而為具具則于饌巾之中加飾也明
小斂一豆一籩不巾

禫俟時而酌杓覆加之面枋及錯建之

鄭注時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日

釋曰建扱之于醴中也

小斂辟奠不出室

鄭注未忍神遠之也辟襲奠以辟斂既斂則不出于室設于序西南畢事而去之

釋曰辟奠而不徹遠也

無踊節

鄭注其哀未可節也

既馮尸主人袒髻髮絞帶衆主人布帶

鄭注衆主人齊衰以下

大斂于阼

鄭注未忍便離主人位也主人奉尸斂于棺則西階

上賓之

大夫升自西階階東北面東上

鄭注視斂

釋曰此大夫未大斂而先至者其視斂位與君在之

位同君視斂主人西楹東北面大夫繼主人東上

既馮尸大夫逆降復位

鄭注中庭西面位

釋曰位在主人之南同朝夕哭位

巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東

鄭注巾奠而室事已

既殯主人說髦

鄭注既殯置銘于肆復位時也今文說皆作稅兒生

三月鬣髮為髻男角女羈否則男左女右長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞

釋曰內則曰子事父母總拂髦冠緌纓玉藻曰親沒不髦

三日絞垂

鄭注成服日絞要經之散垂者

冠六升外繹纓條屬厭

鄭注繹謂縫著于武也外者案外下今注疏衍之字外其餘也
纓條屬者通屈一條繩為武垂下為纓屬之冠厭伏也

釋曰武冠卷也喪冠纓武同材以冠屬之武謂之條屬蓋以一條繩交過兩旁綴之為武垂其餘為纓乃以冠前後著武從下鄉外縫之

衰三升

鄭注衣與裳也

屨外納

鄭注納收餘也

杖下本竹桐一也

鄭注順其性也

居倚廬

鄭注倚木為廬在中門外東方北戶

釋曰朝夕哭位在東方故廬亦在門外之東橫一木著地立細木其上倚就東墉北其戶既虞乃柱起橫

木之著地者而西其戶喪服傳謂之外寢

寢苫枕塊

鄭注苫編橐

案各本作葉據釋文改正

塊塼也

不說經帶

鄭注哀戚不在于安

哭晝夜無時

鄭注哀至則哭非必朝夕

釋曰始喪至殯哭不絕聲既殯哭晝夜無時既卒哭

惟朝夕哭既練朝夕止哭或一日二日哀至則哭亦無時

非喪事不言

鄭注不忘所以為親

歆粥朝一溢米夕一溢米不食菜果

鄭注不在于飽與滋味粥糜也二十兩曰溢為米一升二十四分升之一實在木曰果在地曰蔬

主人乘惡車

鄭注拜君命拜衆賓及有故行所乘也雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也古文惡作

白狗辟

鄭注未成豪狗辟覆笄也以狗皮為之取其臙也白于喪飾宜古文辟為幕

釋曰車前有式以辟覆之式之材謂之軫故通謂式為軫也禮記謂之辟周禮謂之禩詩謂之幟其實一

也釋畜曰犬未成豪狗

蒲蔽

鄭注蔽藩

御衣蒲蔽

鄭注不在于驅馳蒲蔽牡蒲莖古文蔽作騶

釋曰御者以蒲蔽策馬春秋傳蒲蔽可為矢

犬服

鄭注答問兵服以犬皮為之取堅也亦白今文犬為

大

案今注疏本
脱此五字

木館

鄭注取少聲今文館為轄

釋曰常時車館馬鑣以金為之

約綏約轡

鄭注約繩綏所以引升車

木鑣

鄭注亦取少聲古文鑣為苞

馬不齊髦

鄭注齊翦也今文髦為毛主人之惡車如王之木車則齊衰以下其乘素車纁車駢車漆車與

釋曰周禮蒲蔽犬禭鄭謂始喪所乘也卒哭乘素車既練乘纁車大祥乘駢車禫乘漆車喪車無等齊衰以下蓋差次乘之

主婦之車亦如之疏布褌

鄭注褌者車裳幃于蓋弓垂之

釋曰袞周禮謂之容詩謂之帷裳

貳車白狗攝服

鄭注貳副也攝猶緣也狗皮緣服差飾

其他皆如乘車

鄭注如所乘惡車

朔月童子執帚卻之左手奉之

鄭注童子隸子弟若內豎寺人之屬執用左手卻之

示未用

釋曰曲禮拚者加帚于箕上

從徹者而入

鄭注童子不專禮事

比奠舉席埽室聚諸窆布席如初卒奠埽者執帚垂末
內鬣從執燭者而東

鄭注比猶先也室中東南隅謂之窆

案今注疏
本脫中字

釋曰窆近戶隱闇處也入時燭先徹者童子從徹者
出時徹者先燭童子從燭童子常後于成人

燕養餽羞湯沐之饌如他日

鄭注燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗去污垢內則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮于下室日設之如生存也進徹之時如其頃

釋曰下室燕寢也如其頃如食頃

朔月若薦新則不饋于下室

鄭注以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂正寢聽

朝事

筮宅家人物土

鄭注物猶相也相其地可葬者乃營之

卜曰吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止

鄭注事畢

啓之昕外內不哭

鄭注將有事為其謹翼既啓命哭古文啓為開

夷牀軼軸饌于西階東

鄭注明階間者位近西也夷牀饌于祖廟軼軸饌于
殯宮其二廟者于禰亦饌軼軸焉古文軼或為拱
其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啓

鄭注祖尊禰卑也士事祖禰上士異廟下士共廟

朝于禰廟重止于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西
面衆主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降

自西階主人要節而踊

鄭注重不入者主于朝祖而行若過之矣門西東面待之便也

燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下

鄭注照正柩者先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記于此

主人降即位徹乃奠升降自西階

案今注疏本脫降字

主人踊如

初

鄭注如其降拜賓至于要節而踊不薦車不從此行
祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖

鄭注此謂朝禭明日舉奠適祖之序也此祝執醴先
酒脯醢俎從之巾席為後既正柩席升設設奠如初
祝受巾中之凡喪自卒至殯自啓至葬主人之禮其
變同則此日數亦同矣序從主人以下今文無從

薦乘車鹿淺幣干竿革鞮載檀載皮弁服纓轡貝勒縣

于衡

鄭注士乘棧車鹿淺鹿夏毛也辟覆苓玉藻曰士齊
車鹿辟豹植干盾也竿矢箛也鞮韁也旛旌旗之屬
通帛為旛孤卿之所建亦攝馬皮弁服者視朔之服
貝勒貝飾勒有干無兵有箛無弓矢明不用古文鞮
為殺旛為膳

釋曰纓轡貝勒馬所用也及薦馬又取纓用

道車載朝服

鄭注道車朝夕及燕出入之車朝服日視朝之服也
玄衣素裳

豪車載蓑笠

鄭注豪猶散也散車以田以鄙之車蓑笠備雨服今
文豪為潦凡道車豪車之纓轡及勒亦縣于衡也

釋曰豪車游散所乘也詩都人士曰臺笠緇撮

將載祝及執事舉奠戶西南面東上卒東前而降奠席
于柩西

鄭注將于樞西當前東設之

巾奠乃牆

鄭注牆樞飾也

抗木刊

鄭注剝削之古文刊為竿

茵著用茶實綏澤焉

鄭注茶茅秀也綏廡薑也澤澤蘭也皆取其香且御

溼

葦苞長三尺一編

鄭注用便易也

管筭三其實皆淪

鄭注米麥皆湛之湯未知神之所享不用食道所以為敬

釋曰不以食道謂不孰之飯用米其義亦然
祖還車不易位

鄭注為鄉外耳未行

執披者旁四人

鄭注前後左右各二人

凡贈幣無常

鄭注賓之贈也玩好曰贈在所有者

凡糗不煎

鄭注以膏煎之則褻非敬

惟君命止柩於垣其餘則否

鄭注不敢留神也垣道也曾子問曰葬既引至於垣

車至道左北面立東上

鄭注道左墓道東先至者在東

釋曰不北上統于壙者車不入壙

柩至于壙斂服載之

鄭注柩車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車索車之

服載之不空之以歸也

案今注疏本脫也字

送形而往迎精而

反亦禮之宜

卒窆而歸不驅

鄭注孝子往如慕反如疑為親之在彼

釋曰檀弓曰衛有送葬者夫子觀之曰善者為喪乎
足以為法矣其往也如慕其反也如疑

君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事
鄭注為有他故及辟忌也

既正柩賓出遂匠納車于階間

鄭注遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩
窆職相左右也車載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之

圜或作輗或作搏聲讀皆相附耳未聞孰正其車之
輦狀如牀中央有輗前後出設前後輅輦上有四周
下則前後有軸以輗為輪許叔重說有輻曰輪無輻
曰輗

祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之

鄭注言饌于主人之南當前輅則既祖祝乃饌

弓矢之新沽功

鄭注設之宜新沽示不用今文沽作古

釋曰沽功麤功也

有弭飾馬

鄭注弓無緣者謂之弭弭以骨角為飾

釋曰弭弓梢末也

亦張可也

鄭注亦使可張

有柲

鄭注柲弓繫弛則縛之于弓裏備損傷以竹為之詩

云竹柲緄滕今文柲為柲

釋曰柲狀如弓緄滕謂繩約之

設依捷馬

鄭注依纏絃也捷弣側矢道也皆以韋為之今文捷
為銛

有鞬

鄭注鞬弓衣也以緇布為之

矢

案各本脫此
字據釋文補

隳矢一乘骨鏃短衛

鄭注擘猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短

衛亦示不用也

案示今注疏本記作云

生時擘矢金鏃凡為矢

五分筈長而羽其一

釋曰衛謂羽也羽以防衛矢使之調故名羽為衛釋器曰骨鏃不翦羽謂之志短衛即翦羽也

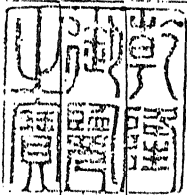
志矢一乘軒輞中亦短衛

鄭注志猶擬也習射之矢書云若射之有志輞墊也

無鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃凡為矢前重後

輕也

釋曰志矢不言鏃則無鏃也軒墊中者矢前後之輕重等也自君視斂至此記者更自前記之

欽定四庫全書

經部

儀禮集釋卷二十五

詳校官監察御史臣曹坦

侍讀臣孫球覆勘

謄錄副貢生臣杭光晉

謄錄監生臣任溥

欽定四庫全書

儀禮集釋卷二十五

宋 李如圭 撰

士虞禮第十四

鄭目錄云虞猶安也

漢今注疏
本脫猶字

士葬其父母迎精而

反日中而祭之于殯宮以安之之禮

案今注疏本
脫之禮二字 虞

于五禮屬凶禮第六小戴第十五別錄第十四

士虞禮特豕饋食

鄭注饋猶歸也

釋曰大夫士之祭曰饋食虞喪祭也雜記曰上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆大牢下大夫之虞也植牲卒哭成事附皆少牢則下大夫與士虞同牲

側亨于廟門外之右東面

鄭注側亨身一胖也亨于爨用鑊不于門東未可以吉也是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭鬼神所在則曰廟尊言之

釋曰吉禮左右胖皆亨虞無主人主婦及賓以下俎

亨一胖而已特牲饋食禮亨于門外東方

魚腊爨亞之北上

鄭注爨竈

釋曰特牲饋食禮記魚腊爨在牲爨南

饋爨在東壁西面

鄭注炊黍稷曰饋饋北上上齊于屋宇于虞有亨饋之爨彌吉

釋曰特牲禮記饋爨在西壁西壁堂之西牆也虞在

東壁亦反吉黍爨為上上爨與堂檐齊周禮饋人掌
凡祭祀共盛

設洗于西階西南水在洗西篚在東

鄭注反吉也亦當西祭南北以堂深

尊于室中北墉下當戶兩甒醴酒酒在東無禁罍用絺
布加勺南枋

鄭注酒在東上醴也絺布葛屬

釋曰喪祭無玄酒以醴代之凡酌者之左為上尊絺

綌以葛為之布則以麻言絺布蓋麻葛雜

素几葦席在西序下

鄭注有几始鬼神也

釋曰周禮司几筵凡喪事設葦席右素几

苴刈茅長五寸束之實于筐饌于西坵上

鄭注苴猶藉也

釋曰刈切也易曰藉用白茅

饌兩豆苴醢于西楹之東醢在西一鉶亞之

鄭注醢在西南面取之得左取菹右取醢便其設之

釋曰與席

案此下
原本缺

從獻豆兩亞之四籩亞之北上

鄭注豆從主人獻祝籩從主婦獻尸祝北上菹與棗

不東陳別于正

釋曰亞之次鉶以東也入設者皆東面取之

饌黍稷二敦于階間西上藉用葦席

鄭注藉猶薦也古文藉為席

匱水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東

案巾今注疏本

訛作布

鄭注流匱吐水口也

釋曰為尸設盥也

陳三鼎于門外之右北面上設扃扉

鄭注門外之右門西也今文扃為鉉

釋曰鼎門外北面上與士昏及特牲禮同惟陳于

門外之右耳

匕俎在西塾之西

鄭注不饌于塾上統于鼎也塾有西者是室南鄉
釋曰塾有東西有內外一門而塾四也外塾南鄉則
內塾北鄉

羞燔俎在內西塾上南順

鄭注南順于南面取縮執之便也肝俎在燔東

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

鄭注葬服者既夕曰丈夫髻散帶垂也賓執事者賓
客來執事也

釋曰髻散帶垂自啓至葬之服也

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

鄭注祝亦執事免者祭祀之禮祝所親也澡治也治
葛以為首經及帶接神宜變也然則士之屬官為其
長弔服加麻矣至于既卒哭主人變服則除右几于

席近南也

釋曰祝有經帶則官屬加麻也喪服小記曰總小功
虞卒哭則免祝親祭宜進而從重接神宜變而之輕
南上祝為上

宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭

鄭注臨朝夕哭

釋曰請拜賓禮漸文也

主人即位于堂象主人及兄弟賓即位于西方如反哭

位

鄭注既夕曰乃反哭入門升自西階東面衆主人堂

下東面北上此則異于朝夕

案今注疏本脫此則二字

祝入門左北面

鄭注不與執事同位接神尊也

釋曰執事兄弟及賓也

宗人西階前北面

鄭注當詔主人及賓之事

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗解
升止哭

鄭注縮從也古文縮為𦉳

釋曰苴東西設之順神東面也

主人倚杖入祝從在左西面

鄭注主人北旋倚杖西序乃入喪服小記曰虞杖不
入于室祔杖不升于堂然則練杖不入于門明矣

贊薦道醢醢在北

鄭注主婦不薦衰斬之服不執事也曾子問曰士祭不足則取于兄弟大功以下者

釋曰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與祭謂執事也天子諸侯之執祭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

佐食及執事盥出舉長在左

鄭注舉舉鼎也長在左西方位也

案西上今注疏本衍在字

凡事

宗人詔之

釋曰吉禮長在右

鼎入設于西階前東面北上七俎從設左人抽扃鼎也
佐食及右人載

鄭注載載于俎佐食載則亦在右矣今文扃為鉉古

文鼎為密

卒札者逆退復出

鄭注復賓位也

俎人設于豆東魚亞之腊特

鄭注亞次也今文無之

贊設二敦于俎南黍其東稷

鄭注簋實尊黍也

設一鉶于豆南

鄭注鉶菜羹也

金匱要略卷之三十一
卷二十一
五
佐食出立于戶西

鄭注饌已也今文無于戶西

替者徹鼎

鄭注反于門外

祝酌醴命佐食啓會佐食許諾啓會卻于敷南復位

鄭注會合也謂敷蓋也復位出立于戶西今文啓為
開

釋曰言酌醴不言酌奠此醴酒竝有明所酌者醴也

吉禮以玄酒配酒不嫌酌玄酒故言酌奠而已

祝奠解于鉶南復位主人再拜稽首

鄭注復位復主人之左

祝饗命佐食祭

鄭注饗告神饗

案此下今注
疏本有也字

此祭祭于苴也饗神辭

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

案今注疏
本脫尚字

釋曰相息亮切下相爵同

金定四庫全書
卷二十五
佐食許諾鉤袒取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初祝取
奠觶祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首

鄭注鉤袒如今擗衣也苴所以藉祭也孝子始將納

尸以事其親為神疑于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何乎

案何今注
疏本訛作

可

釋曰益反奠之復酌醴而還奠于鉶南也周禮司巫
祭祀則共匱主及菹館菹即此苴也張子厚曰重主

道也大夫士有重當有主既埋重不可一日無主故
設苴已作主則否愚按重既虞而埋則此時未埋也

當考

祝祝卒主人拜如初哭出復位

鄭注祝祝者釋孝子祭辭

釋曰祭辭即饗神辭按少牢饋食禮辭至此乃釋之
祝迎尸一人衰經奉篚哭從尸

鄭注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

尸入門丈夫踊婦人踊

鄭注踊不同文者有先後也尸入主人不降者喪事主哀不主敬

淳尸盥宗人授巾

鄭注淳沃也沃尸盥者賓執事者也

尸及階祝延尸

鄭注延進也告之以升

釋曰在後詔侑曰延尸升入祝在後尸謖祝在前禮
器所謂詔侑無方也樂記曰宗祝辨乎宗廟之禮故
後尸

尸升宗人詔踊如初

鄭注言詔踊如初則凡踊宗人詔之

尸入戶踊如初哭止

鄭注哭止尊尸

婦人入于房

鄭注辟執事者

主人及祝拜妥尸尸拜遂坐

鄭注妥安坐也

從者錯篚于尸左席上立于其北

鄭注北席北也

尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆間祝命佐食隋祭

案隋今注疏本

訛作墮注同

鄭注下祭曰隋隋之言猶墮下也

案言字今注疏本說在猶字下周

禮曰既祭則藏其隋謂此也今文隋為綏特牲少牢或為羞失古正矣齊魯之間謂祭為隋

釋曰奠所奠解也

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之

鄭注如初亦祝祝卒乃再拜稽首

釋曰下記饗辭曰哀子某圭為而哀薦之饗即此祝

辭

佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之

鄭注右手將有事也尸食之時亦奠肺脊于豆

祝命佐食適敦佐食舉黍錯于席上

鄭注適近也

尸祭鉶嘗鉶

鄭注右手也少牢曰以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊

鉶

黍羹滑自門入設于鉶南載四豆設于左

鄭注博異味也滑肉汁也載切肉也

釋曰士昏禮大羹滑在饗昏禮公食禮大羹皆設于薦右虞未忍異于生少年饋食禮載豆設于薦豆之

北

尸飯播餘于筐

鄭注不反餘也古者飯用手吾時播餘于會古文播為半

金少曰人三十一
卷二十五
三飯佐食舉幹尸受振祭躋之實于筐

鄭注飯間啗肉安食氣

釋曰幹脅也

又三飯舉胙祭如初佐食舉魚腊實于筐

鄭注尸不受魚腊以喪不備味

又三飯舉肩祭如初

鄭注後舉肩者貴要成也

舉魚腊俎釋三个

鄭注釋猶遺也遺之者君子不盡人之歡不竭人之忠个猶枚也今俗或名枚曰個音相近此腊亦七體如其牲也

釋曰牲七體已舉脊脅胛肩所釋亦三體

尸卒食佐食受肺脊實于篚反黍如初設

鄭注九飯而已士禮也篚猶吉祭之有所俎

釋曰所俎尸盛牲體之俎

主人洗廢爵酌酒酌尸尸拜受爵主人北面答拜尸祭

酒嘗之

鄭注爵無足曰廢爵酌安食也主人北面以酌酢變吉也凡異者皆變吉古文酌作酌

釋曰特牲禮主人西面拜送

賓長以肝從實于俎縮右鹽

鄭注縮從也從實肝炙于俎也喪祭進柢右鹽于俎近北便尸取之也縮執俎言右鹽則肝鹽併也

釋曰柢本也進其本于尸執俎者左肝右鹽西面設

于席前尸得右取肝也

尸左執爵右取肝擣鹽振祭擘之加于俎賓降反俎于西塾復位

鄭注取肝右手也加于俎從其牲體也以喪不志于味

釋曰特牲少牢禮尸擘肝加于菹豆豆近而俎遠遠之者不志于味也

尸卒爵祝受不相爵主人拜尸荅拜

鄭注不相爵喪祭于禮略相爵者特牲曰送爵皇尸
卒爵

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸答拜

鄭注醋報

主人坐祭卒爵拜尸答拜筵祝南面

鄭注祝接神尊也筵用萑席

釋曰萑如葦而細尸葦席祝萑席可也

主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜

鄭注獻祝因反西面位

薦菹醢設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭擘之興
加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝搗鹽振祭擘之加于俎
卒爵拜主人荅拜

鄭注今文無搗鹽

祝坐授主人主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人
荅拜佐食祭酒卒爵拜主人荅拜受爵出實于篚升堂
復位

鄭注篚在庭不復入事已也亦因取杖乃東面立
主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀

鄭注爵有足輕者飾也昏禮曰內洗在北堂直室東
隅

釋曰主婦服輕于主人

自反兩邊棗栗設于會南棗在西

鄭注尚棗棗美

釋曰自反反而取籩無贊之者也喪事縱縱反吉自

薦者獻已所有事非執事

尸祭邊祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初酌獻祝邊燔從獻佐食皆如初以虛爵入于房

鄭注初主人儀

賓長洗總爵三獻燔從如初儀

鄭注總爵口足之間有篆又彌飾

釋曰總履縫飾也

婦人復位

鄭注復堂上書面位事已尸將出當哭踊

祝出戶西面告利成主人哭

鄭注西面告告主人也利猶養也成畢也言養禮畢也不言養禮畢于尸間嫌

釋曰告利成致尸意于主人也虞三獻而已特牲饋食禮凡六獻三獻之後致爵于主人主婦主人獻賓酬賓奠觶其後賓舉以行旅酬賓兄弟弟子又各舉觶于其長行無算爵乃告利成曾子問曰小祥者主

人練祭而不旅奠酬于賓賓不舉禮也昔者魯昭公
練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮
也
也以次差之虞不致爵練不旅酬大祥無算爵彌吉
雜記又曰自諸侯達于士小祥之祭主人之酢也嘑
之衆賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之衆賓兄弟則
皆飲之可也蓋謂致爵以後受酢則然其受尸酢雖
虞主人猶卒爵重神惠

皆哭

鄭注丈夫婦人于主人哭斯哭矣

祝入尸諛

鄭注諛起也

案今注疏本脫此三字

祝入而無事尸則知起矣

不告尸者無遺尊者之道也古文諛或為休

從者奉篚哭如初

鄭注初哭從尸

祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之

鄭注前道也如初者出如入降如升三者之節悲哀

同

祝反人徹設于西北隅如其設也几在南扉用席

鄭注改設饌者不知鬼神之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扉隱也于扉隱之處從其幽闇

釋曰如其設如奧之設也特牲禮改設饌東面几在南少牢禮南面明同于特牲禮東面也東面不反吉者示向吉有漸也

祝薦席徹入于房祝自執其俎出

鄭注徹薦席者執事者祝薦席則初自房來

釋曰席初在房今還于房也冠昏公食禮筵皆在房

贊盥牖戶

鄭注鬼神尚居幽闇或者遠人乎贊佐食者

主人降賓出

鄭注宗人詔主人降賓則出廂門

主人出門哭止皆復位

鄭注門外未入位

宗人告事畢賓出主人送拜稽顙

鄭注送拜者明于大門外也賓執事者皆去則徹室中之饌者兄弟也

釋曰荀子曰几筵饋薦告祝如或饗之物取而皆祭之如或嘗之母利舉爵主人有尊如或觴之賓出主人拜反易服即位而哭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考

記虞浴不櫛

案各本浴上有沐字據注云今文曰沐浴是鄭從古文無沐字甚明

鄭注浴者將祭自潔清不櫛未在于飾也惟三年之喪不櫛期以下櫛可也今文曰沐浴

釋曰雜記曰凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴三年者至祔而櫛則期虞而櫛可

陳牲于廟門外北首西上寢右

鄭注言牲腊在其中西上變吉寢右者當升左胖也

腊用椈檀弓曰既反哭主人與有司視虞牲

釋曰特豕而曰西上明兼兔腊也少年禮東上特牲
禮升右胖牲北首東足

日中而行事

鄭注朝葬日中而虞君子舉事必用辰正也再虞三
虞皆質明

殺于廂門西主人不視豚解

鄭注主人視牲不視殺凡為喪事略也豚解解前後

金文已見
卷二十五
脛脊脅而已熟乃體解升于鼎也今文無脛

羹飪升左肩臂臑肫骼脊脅離肺膚祭三取諸左臑上

肺祭一實于上鼎

鄭注肉謂之羹飪熟也脊脅正脊正脅也喪祭略七

體耳離肺舉肺也少牢饋食禮曰舉肺一長終肺祭

肺三皆剝臑脰肉也古文曰左股上此字從肉爰

案今注疏

本脫此字肉下有從字爰茅之爰聲

釋曰肩臂臑肫骼脊脅為七體持牲禮則增橫脊短

脅而九少牢又增脰脊代脅而十一離肺與脊同舉者膚祭尸未入前所祭肺祭尸所祭

升魚鱠鮒九實于中鼎

鄭注差減之

釋曰特牲禮魚十有五

升腊左胖髀不升實于下鼎

鄭注腊亦七體牲之類

釋曰特牲記曰腊如牲骨

皆設局鼎陳之

鄭注嫌既陳乃設局鼎也今文局作鉉古文鼎作宐
載猶進抵魚進鬻

鄭注猶猶士喪既夕言未可以吉也抵本也鬻脊也
今文抵為胝古文鬻為著

釋曰吉祭進下進腓

祝俎髀膾脊脅離肺陳于階間敦東

鄭注不升于鼎賤也統于敦明神惠也祭以離肺下

尸

淳尸盥執槃西面執匱東面執巾在其北東面宗人授巾南面

鄭注槃以盛棄水為淺汚人也執巾不授巾卑也

釋曰槃匱在西階南執槃西面執匱東面亦反于吉主人在室則宗人升戶外北面

鄭注當詔主人室事

佐食無事則出戶負依南面

鄭注室中尊不空立戶牖之間謂之依

銅笔用苦若薇有滑夏用葵冬用苴有柶

鄭注苦苦若茶也苴董類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾苴古文苦為枯今文或作𦉳

豆實葵菹菹以西羸醢籩棗烝栗擇

鄭注棗烝栗擇則菹刈也棗烝栗擇則豆不揭籩有籩也

釋曰大斂之奠既豆兩葵菹芋兩籩無籩栗不擇芋

全道也

尸人祝從尸

鄭注祝在主人前也嫌如初時主人倚杖人祝從之
初時主人之心尚若親存宜自親之今既接神祝當
詔侑尸也

尸坐不說屨

鄭注侍神不敢燕惰也

案今注疏本脫也字

今文說為稅

釋曰少儀曰凡祭于室中堂上無跣燕則有之飲酒

燕禮降說屨乃升坐

尸謾祝前鄉尸

鄭注前道也祝道尸必先鄉之為之節

還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸

鄭注過主人則西階上不言及階明主人見尸有跂
踏之敬

降階還及門如出戶

鄭注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尸也

崇鄉今注
疏本作向

每將還必

有辟退之容凡前尸之禮儀在此

尸出祝反入門左北面復位然後宗人詔降尸服卒者
之上服

鄭注上服者如特牲士玄端也不以爵弁服為上者
祭于君之服非所以自配鬼神士之妻則宵衣耳

釋曰特牲禮主人服玄端主婦宵衣故尸還服此祭
服也曾子問曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之為君

尸或弁者君之先祖或為大夫士者也以其子孫為君故先祖為士者之尸得還服助祭于君之服

男男尸女女尸必使異姓不使賤者

鄭注異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也

釋曰曾子問曰祭成喪者必有尸尸必以孫無孫則取于同姓可也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殯皆異几

體實不同祭于廟同几精氣合

無尸則禮及薦饌皆如初

鄭注無尸謂無孫列可使者也殤亦是也禮謂衣服

即位升降

既饗祭于苴祝祝卒

鄭注記異者之節

不綏祭無黍羹清馘從獻

鄭注不綏言獻記終始也事尸之禮始于綏祭終于

從獻綏當為墮

釋曰從獻肝燔也

主人哭出復位

鄭注于祝祝卒

祝闔牖戶降復位于門西

鄭注門西北面位也

釋曰初入門左北面位

男女拾踊三

鄭注拾更也三更踊

如食間

鄭注隱之如尸一食九飯之頃也

祝升止哭聲三啓戶

鄭注聲者噫歎也將啓戶驚覺神也今文啓為開

主人入

鄭注親之

祝從啓牖鄉如初

鄭注牖先闔後啓扇在內也鄉牖一名也如初者主人人祝從在左

主人哭出復位

鄭注堂上位也

卒徹祝佐食降復位

鄭注祝復門西北面位佐食復西方位不復設西北隅者重閉牖戶褻也

釋曰佐食賓也設于西北隅則當更闔牖戶懼其褻

宗人詔降如初

鄭注初贊闔牖戶宗人詔主人降之

始虞用柔日

鄭注葬之日日中虞欲安之柔日陰取其靜

曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧

鄭注曰辭也祝祝之辭也喪祭稱哀顯相助祭者也

顯明也相助也詩云於穆清廟肅雍顯相不寧悲思

不安

金少曰
卷二十五
敢用絜牲剛鬣

鄭注敢昧冒之辭豕曰剛鬣

釋曰祭以牲為主故先言之

香合

鄭注黍也大夫士于黍稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者誤爾辭次黍又不得在薦上

釋曰曲禮云豕曰剛鬣兔曰明視黍曰鄉合梁曰鄉
其稷曰明粢黍稷別號者人君禮特牲少牢禮惟言

普淖

嘉薦普淖

鄭注嘉薦菹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

明齊澂酒

鄭注明齊新水也言以新水澂釀此酒也郊特牲曰明水澂齊貴新也或曰當為明視謂兔腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次今文澂為醜

釋曰明視當次牲上已見普淖不得又言明燄

哀薦祫事

鄭注始虞謂之祫事者主欲其祫先祖也以與先祖合為安今文曰合事

適爾皇祖某甫

鄭注爾女也女死者告之以適皇祖所以安之也皇君也某甫皇祖字也若言尼甫

釋曰至祫始合先祖于此預言之雜記曰男子祔于

王父

饗

鄭注勸強之也

案強今注
疏本作彊

再虞皆如初曰哀薦虞事

鄭注丁日葬則己日再虞其祝辭異者一言耳

三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事

鄭注當祔于祖廟為神安于此後虞改用剛日剛日
陽也陽取其動也士則庚日三虞壬日卒哭其祝辭

異者亦一言耳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文不在卒哭上者以其非常也令正者自相亞也檀弓曰葬日虞案各本訛作葬日中而虞據禮記刪正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於祖父如是虞為喪祭卒哭為吉祭今文他為它釋曰下云中月而禫是月也吉祭猶未配卒哭對虞

為吉祭對禫後吉祭則猶為喪祭

獻畢未徹乃餞

鄭注卒哭之祭既三獻也餞送行者之酒詩云出宿于濟飲餞于禰尸且將始祔于皇祖是以餞送之古文餞為踐

釋曰虞卒哭在寢祔在廟故餞之

尊兩甒于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋

鄭注少南將有事于北有玄酒即吉也此在西尚凶

也言水者喪質無骨

案霏今注疏本訛作霏

不久陳古文甌為

廡也

釋曰水吉禮謂之玄酒凶禮反吉洗篚烹爨皆在西方

洗在尊東南水在洗東篚在西

鄭注在門之左又少南

饌邊豆脯四脰

鄭注酒宜脯也古文脰為挺

釋曰鄉飲射脯五脰大夫禮也

有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾

鄭注乾肉牲體之脯也如今涼州烏翅矣

案鳥今注疏本訛作

鳥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𦉑

釋曰從置半尹于上以為祭

尸出執几從席從

鄭注祝人亦告利成入前尸尸乃出几席素几葺席也几席從執事也

尸出門右南面

鄭注俟設席也

席設于尊西北東面几在南賓出復位

鄭注將入臨之位士喪禮賓繼兄弟北上門東北面
西上門西北面東上西方東面北上

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

鄭注婦人出者重餞尸

釋曰喪之常婦人無外位

尸即席坐惟主人不哭洗廢爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位薦脯醢設俎于薦東胸在南

鄭注胸脯及乾肉之屈也屈者在南變于吉

尸左執爵取脯擣醢祭之佐食授噲

鄭注授乾肉之祭

釋曰既祭噲之故謂祭為噲

尸受振祭噲反之祭酒卒爵奠于南方

鄭注反之反于佐食佐食反之于俎尸奠爵禮有終

釋曰尸不酢而奠爵猶送賓賓不荅拜然

案然字下當有脫文

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

釋曰無從者無籩燔從

賓長洗纒爵三獻如亞獻踊如初佐食取俎實于篚尸
謾從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初
鄭注男女從尸男由左女由右及至也從尸不出大

門者猶廡門外無事尸之禮也古文謾作休

釋曰事尸在廡以廡門為限餞在寢門外故以大門為限

尸出門哭者止

鄭注以餞于外大門猶廡門

賓出主人送拜稽顙

鄭注送賓拜于大門之外

主婦亦拜賓

鄭注女賓也不言出不言送拜之于闈門之內闈門
如今東西掖門

釋曰釋宮曰宮中之門謂之闈春秋傳曰婦人送迎
不出門

丈夫說經帶于廟門外

鄭注既卒哭當變麻受之以葛也夕日則服葛者為
祔期今文說為稅

釋曰夕當為祔期故前為期而受服

人徹主人不與

鄭注人徹者兄弟大功以下言主人不與則知丈夫婦人在其中古文與為豫

釋曰不徹者齊斬之服不執事也吉祭則君婦廢徹婦人說首經不說帶

鄭注不說帶齊斬婦人帶不變也

案變今注疏本訛作說

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于主婦之質至祔葛帶以即

位檀弓曰婦人不葛帶

釋曰喪服小記曰齊衰帶惡筭以終喪則斬衰者不變可知檀弓所謂不葛帶

無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三

鄭注以餞尸者本為送神也丈夫婦人亦從几席而出古文席為筵

哭止告事畢宵出死三日而殯三月而葬遂卒哭

鄭注謂士也雜記曰大夫三月而葬五月而卒哭諸

候五月而葬七月而卒哭此記更從死起異人之間
其義或殊

將旦而祔則薦

鄭注薦謂卒哭之祭

卒辭曰哀子某來日某濟祔爾于爾皇祖某甫尚饗

鄭注卒辭卒哭之祝辭濟升也尚庶幾也不稱饌明
主為告祔也今文濟為齊

女子曰皇祖妣某氏

鄭注女孫祔于祖母

婦曰孫婦于皇祖姑某氏

鄭注不言爾曰孫婦婦差疏也今文無某氏

葉今注
疏本脫

此五
字

釋曰喪服小記曰妻祔于諸祖姑

其他辭一也

鄭注來日某隕祔尚饗

鄉饗辭曰哀子某圭為而哀薦之饗

鄭注饗辭勸強尸之辭也圭絜也詩曰吉圭為饌凡
吉祭饗尸曰孝子

明日以其班祔

鄭注卒哭之明日也班次也喪服小記曰祔必以其
昭穆也則中一以上凡祔已復于寢如既祔主反其
廟練而後遷廟古文班或為辨辨氏姓或然今文為
胖

釋曰穀梁傳曰于練馬壞廟檀弓曰殷練而祔周卒

哭而祔孔子善殷

浴櫛搔揃

案浴上各本衍沐字揃訛作翦據注云今文曰沐浴是鄭從古文無沐字甚明釋文揃子

淺反注鬢同則經注皆無翦字甚明

鄭注彌自飾也搔當為瓜

案為今注疏本訛作音

今文曰沐浴

搔或為蚤揃或為鬢

案今注疏本訛作搔翦或為蚤揃或為鬢

用專膚為折俎取諸胫臑

鄭注專猶厚也折俎謂主婦以下俎也體盡人多折

骨以為之今以胫臑貶于純吉今文字為折俎而說

以為折俎亦甚誣矣古文脰膾為頭噬也

釋曰特牲禮主婦佐食俎皆殷折

其他如饋食

鄭注如特牲饋食之事或云以左胖虞右胖祔今此如饋食則尸俎所俎皆有肩臂豈復用虞臂乎其不然明矣

釋曰特牲饋食禮尸俎右臂阼俎臂用左阼俎

宋原本脫

阼字今補主人俎也今本阼作所非

用嗣尸

鄭注虞祔尚質未暇筮尸

釋曰嗣主人嗣子也特牲饋食禮曰嗣舉奠喪服小

記曰練筮日筮尸

曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧

鄭注稱孝者吉祭

釋曰雜記曰祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫

用尹祭

鄭注尹祭脯也大夫士祭無云脯者今不言牲號而云尹祭亦記者誤矣

嘉薦普淖普薦漉酒

鄭注普薦釔羹不稱牲記其異者今文漉為醜
釋曰釔設于黍稷酌奠前故其辭次如此

適爾皇祖某甫以濟祔爾孫某甫尚饗

鄭注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

反其廟然則士之皇祖于哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞以其幣告之乎

暮而小祥

鄭注小祥祭名祥吉也檀弓曰歸祥肉古文暮皆作基

曰薦此常事

鄭注祝辭之異者言常者暮而祭禮也古文常為祥又暮而大祥曰薦此祥事

鄭注又復也

中月而禫

鄭注中猶間也禫祭名也與大祥間一月自喪至此

案此今注疏
本訛作中

几二十七月禫之言澹澹然皆平安意

也古文禫或為導

釋曰聘禮記士中日則二雙喪服小記亡則中一以
上而祔學記中年考校中皆謂間也大祥中月而禫
與期之喪十三月而祥十五日而禫同王肅据檀弓

祥而縞是月禫徙月樂謂禫在祥是月之中讀此中
月與文王中身享國之中同按是月禫自為下生之
文猶子于是日哭則不歌是日之文亦上無所屬王
義非也

是月也言祭猶未配

鄭注是月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以某
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

妃配某氏尚饗

欽定四庫全書

儀禮集解

卷一

