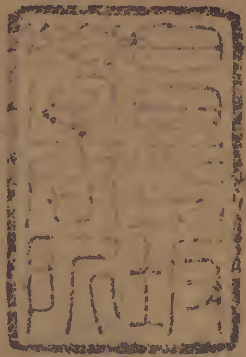

儀禮
 卷
 義
 內十三之四

漢書門			
八	九	四	九
四	九	七	四
冊	架	函	號

內閣文庫			
三	八	四	漢
六	四	五	書
二	九	九	冊
架	冊	號	類

九經補註

內閣文庫	
番號	漢 8459
冊數	49 (17)
函號	276 11

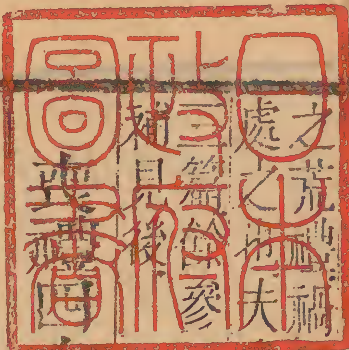
廿九

儀禮經傳內編卷十三

姜兆錫註疏參義

凶禮四次四之義見前○按吉凶禮相對祭吉而喪凶但吉禮皆記祭享之禮而凶禮則首言死亡之喪禮其下乃有凶札
之荒禍處之也夫嘉禮亦吉之意也考禮者當以是參之凶禮今校凡存

此即周禮以喪禮哀死也

士養疾禮

士喪禮自死于適室始續通解曾採士喪記及喪大記等王侯大夫士養疾之文錄附于士喪禮之

首今遵彙參為經如左

士有疾處適寢寢東首于北墉下

墉音庸○注曰有疾乃寢于適室疏曰適寢與適室一也不疾

則在燕寢疾乃寢于適室也東首鄉生氣之所墉疾者齊養者皆謂之墉在北墉下者一陽生于北生氣之始故也
齊齊齋同養去聲○齊者正情性也不齊不居適寢也養者皆齊男女皆齊戒正情性也○疏曰不齊不居適寢者鄉黨云齊居

養疾禮

卷十三

一

必遷坐是也祭義云致齊于內散齊于外者致散皆在適寢但散齊猶得向外耳君問之遷于南牖下加

朝服拖紳遷于南牖下使君得以南面視已也加朝服拖紳者不敢以褻服見君也

記家語孔子適季氏康子晝居內寢子問其所疾子貢疑焉子

曰夫晝居于內問其疾可也夜居于外弔之可也是故君子非

有大故不宿于外非致齊也非疾也不晝夜居于內疑其無疾而問疾而

子告以喪服小記養有疾者不喪服遂以主其喪注曰不喪服者求生主吉

惡其凶也遂以主其喪者于養者有親則既死當為之主其喪

而其服如素無喪服者然也疏曰不喪服者為已先有喪服而

養疾則不著之也云如素無喪者雖有服養疾時既去喪也

易吉今死而為之主即當服其服不得更著已之喪服也山禮

父有疾飲藥子必先親嘗之慎之至也雜記卿大夫疾君問之無算

士一問之無算猶喪大記言三問也或乃謂恩加于師保也又謂二問君自行無算則遣使也今以喪大記推之二

非說並喪大記君子大夫疾三問之士疾一問之見禮運諸侯葬

問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣為諱諱戲也明以問疾弔喪入乃為正也

右疾疾病外內皆埽去琴瑟去上聲○注曰埽者為賓客將來問病也

軒縣大夫判縣士特縣去琴瑟者不命之士也疏曰宮縣四面象

宮室軒縣去其一面向判縣又去其一面向特縣又去其一面向縣于東

方或階間注云諸侯之大夫半天子之大夫西縣鐘東縣磬廢牀

士亦半天子之士縣磬而已云不命之士者謂子男之士也廢牀

徹褻衣加新衣體一人廢去也新衣謂朝服也若庶人則深衣人

者明其終于正也體手足也四男女改服改服亦為賓客來問病

人持之為其不能自屈伸也乃行禱于五祀注曰禱者

屬纊以俟絕氣屬音燭○纊今之新綿易動乃行禱于五祀注曰

盡人子之心耳五祀博言之也士二祀曰門曰行疏曰士二祀曰

門曰行祭法文愚按祭法之說先儒多議之矣五祀上下之通禮

也夫王侯卿大夫士之所異者自天地社稷以至五祀其等多矣上得兼下下不得僭上此五祀乃所謂上得兼下者夫何異哉

記喪大記疾病外內皆埽君大夫徹縣士去琴瑟注曰徹去者病欲靜也疏

曰親病心憂不能御也通解曰亦為病者不御故去之非病者欲靜故也曲禮君無故玉不去身大

夫無故不徹縣士無故不徹琴瑟故謂疾父母有疾冠者不櫛

行不翔言不惰琴瑟不御食肉不至變味飲酒不至變色笑不

至矧怒不至詈疾止復故故猶常也論語子疾病子路請禱子曰有

諸子路曰誅曰禱爾于上下神示子曰丘之禱久矣誅言禱者蓋誅謚之

時而述請禱之意也子問而謝之者蓋聖人與天為一非常情所得加亦明矣男子不死于婦人之手

婦人不死于男子之手君子重終為其相襲也

右疾病

大夫養疾禮見上

君子大夫疾三問之與士疾一問異也疾病徹懸周禮樂師所謂判懸也按士亦有特懸當徹而

喪大記止言士去琴瑟者蓋王侯之士有三命再命一命及不命之別故約其文與餘如士養疾禮

諸侯養疾禮見上

諸侯有疾處路寢與士大夫處適寢異也大夫士日問于宮親問之也疾病徹懸

謂軒懸也扶君僕人師扶右射人師扶左僕人射人皆夏官之屬師對正而言餘如大夫

士養疾禮

記文王世子篇文王之為世子朝于王季曰三其有不安節則

內豎以告文王文王色憂行不能正履王季復膳然後亦復初

不安節謂有疾而不能安其起居服食之節也文王有疾武王不脫冠帶而養文王一

養禮

卷十三

三

飯亦一飯文王再飯亦再飯猶文王之意也不脫冠帶色飯即能正履可知矣亦一飯亦再爰不

所謂復膳亦復初也

王養疾禮

王有疾諸侯奔問于王官馳使問疾病徹懸謂宮懸也扶王僕人右射

人左謂其正也餘如諸侯養疾禮

記周書顧命王不懌審乃訓命用敬保元子詳見後顧命禮

士喪禮上此士喪殯若葬之禮本為一篇以卷帙繁重故分殯若葬為上下也舊以既夕以下別目為既夕禮

者非義許下篇○注曰此士喪其父母之禮也疏曰天子諸侯皆有上此當是諸侯之士也知者下云君若有賜不言王

若有賜一也又喪大記君沐梁大夫沐稷士沐梁注云士喪禮士沐稻者蓋諸侯之士此士沐梁者蓋天子之士也二也

又此大歛陳衣與喪大記不同注亦云此諸侯之士彼天子之士也三也愚按士喪禮當是士自死而子為之喪之禮以

下文死于適室復以爵弁為銘各以其物及几器用之數歷推之可見所謂葬用死者之爵也舊乃謂士喪其父母之禮

始失之矣

記雜記恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮于是

乎書之往也○注曰時人轉而借上士之喪禮已廢矣孔子以教孺悲國人乃復書而存之

士喪禮死於適室幰用歛衾注曰適室正寢之室幰覆衾被也疾者養于正寢北牖下病時廢牀寢在

地死乃遷之牖下牀衽而覆以衾也歛衾謂大歛之衾喪大記始死遷尸于牀幰用歛衾去死衣疏曰養疾于正寢及遷尸于牀衽

並本記文經直云衾知是大歛衾者小歛之衾當陳其大歛未至故且覆尸按喪大記君大夫士皆小歛一衾大歛二衾今用大歛

一衾及大歛兩衾俱用一承於下一覆于上也死衣病時所加新衣及復衣也愚按經及記復在幰後疏說則幰在復後矣今從經

本記乃卒主人啼兄弟哭啼甚設牀第當牖衽下莞上簟設枕

遷尸設訖乃遷尸也喪大記始死主人啼兄弟哭婦人哭踊踊總言凡

哭尸于室者主人二手承衾而哭承衾者哀慕若欲攀援也問喪雞斯徒跣

扱上衽交手哭注曰始去冠而笄纚服深衣也檀弓云始死羔裘玄冠者易之疏曰雞斯笄纚同上衽衣前也

若論語曾子有疾召門弟子曰啟予足啟予手詩云戰戰兢兢

如臨深淵如履薄冰而今而後吾知免夫小子集注曰啟開也曾子平日守身

事親故于此使弟子開其衾而視之也詩小旻之篇戰戰恐懼

兢兢戒謹臨淵恐墜履冰恐陷也曾子以其所保之全示門人

而言其所以保之之難如此至于將死而後知于父母之遺體

得免于毀傷也小子門人也語畢而又呼之以致反覆丁寧之

意其警之也深矣檀弓曾子寢疾病樂正子春坐于堂下曾元曾申坐

于足童子隅坐而執燭童子曰華而皖大夫之簀與子春曰止

曾子聞之瞿然曰呼皖華板反○病謂困也子春曾子弟子元諸釋不一孫炎曰皖謂漆也注曰華畫也簀謂床也皖或以為刮節目也疏曰華者繪畫五色有光華也爾雅畫謂之第皖

者謂刮削木之節目使其皖皖然也今按簀第字皆從竹蓋竹為之疏謂刮削木之節目恐非蓋刮治為席而漆畫以致飾也

止者以病困不可動也呼驚嘆之聲曰華而皖大夫之簀與曾子曰然斯季孫之

賜也我未之能易也元起易簀注曰未之能易以病故也疏曰氣力虛弱未能改易聞童子之

言而命曾元曰夫子之病革矣不可以變幸而至于旦請敬易

之曾子曰爾之愛我也不如彼君子之愛人也以德細人之愛

人也以姑息吾何求乎故吾得正而斃焉斯已矣舉扶而易之

反席未安而歿革急變動幸觀也彼指童子也德謂成已之德始息猶言苟安也斃僕也言今更何求焉惟易

換其簀而以正道終焉則已矣蓋病雖至困猶守禮而不敢一息自苟也子張病召申祥而語之曰

君子曰終小人曰死吾今日其庶幾乎注曰申祥子張之子也通解曰按子張所云蓋

言人生當盡人道君子人道既盡則其死也為能終其事故以終稱之若小人則無可盡之道只是形氣消盡故稱之曰死也

終以道言死以形言其言庶幾者蓋以生平持身惟恐有不盡之道今至將沒幸得以盡道而終亦猶曾子語門弟子知免之言足以見其一生恐懼修省之意正學者所當用力也今注家以為冀為君子欲使其子執喪以成己志疏家又以為謂之曰終但身終而功名尚存也幾本訓近又訓為冀功名之解彌不可曉學術不明其弊至此不可不辨也 衛太子崩

贖下石乞孟厭敵子路以戈擊之斷纓子路曰君子死冠不免

結纓而死事見哀公十五年時子路輔衛輒拒父贖登臺令二

死則善矣故節取之而與曾子之易簣並列也

右始死幘衾

復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶

何荷通及初洽反○注曰招魂

復魄曰復復者有司也天子則夏采祭僕之屬諸侯則小臣為之爵弁服純衣纁裳也簪連也疏曰復者一人蓋諸侯命與不命之上皆一人也雜記云復西上者謂士以上復者多少各如其命之數其復則北面而西上也按喪大記君復為小臣若大夫以下則

皆其有司為之又喪大記云小臣復復者朝服本記亦云復者朝服則尊卑皆朝服也氣謂之魂體謂之魄死者魂神離于體魄今

欲招取魂來復歸于魄故曰復按士冠禮陳服于房中西牖下爵弁服纁裳純衣又按雜記士爵弁而祭于公玄冠而祭于已則諸

侯已下凡復皆用助祭之服雜記云復諸侯以衰衣冕服爵弁服是也冕服有衮冕鷩冕毳冕絺冕玄冕之五等復王及上公自衮

冕而下王衮有升龍有降龍公則有降龍無升龍侯伯自鷩冕而下子男自毳冕而下孤自絺冕而下卿大夫玄冕而下士則但爵

弁而已王后以下之服亦有禕衣揄狄闕狄鞠衣展衣祿衣之五等復王后及上公夫人自禕衣而下三夫人及侯伯夫人揄狄而

下三公夫人及子男夫人闕狄而下九嬪及孤妻鞠衣而下世婦及卿大夫妻展衣而下女御及士妻祿衣而已云簪為連者常時

衣裳各別今招魂取其便故連裳于衣也升自前東榮中屋北面招以衣曰擗某復三

降衣于前中如字○注曰北面求諸幽之義也皇長聲也某死者

虞人設階無林麓則狄人設階注云階梯也所乘以升屋者也復

聲必三者禮成于三也死者必歸幽暗之方故北面招之某男子稱名受用篚升自阼階以衣尸篚或作篋衣去聲○注曰受者受

人君則司服受之也。衣尸者覆之。若得魂反之也。疏曰：降衣簷前受而升自阼階，明受于堂下之庭也。受衣亦一人。若再命以上，則受者亦各依命數。按喪大記：司服受之，明大夫士無司服之官。又按喪大記：復衣不以衣尸，不以歛，則此復衣蓋浴而去之也。復者降自後西榮。注曰：不由前降，不以虛反也。復者降，因徹西北扉。喪大記：將沐，甸人為塗于西牆下。陶人出重鬲，管人受沐，乃煮之。甸人取所徹廟之西北扉薪而爨之。諸文不見徹扉薪之文，故知復者降時徹西北扉也。西北名為扉者，按特牲尸，謾之後改饌西北隅為陽厭，扉用筵。注云：扉，隱也。故以西北隅為扉也。自是行死事者，下文楔齒綴足之等是也。愚按：徹扉蓋以炊沐水為之。若為此室凶不可居，是惡其親也。必徹西北扉者，西尊方北，隱處以西北扉為炊于死者求諸幽亦于生者通其明與。

本記復者朝服左執領右執要招而左

要同腰。注曰：衣朝服而左者，招魂所以求生。左為陽，主生故也。朝服有司之服，所執謂死者之爵弁服，服未可以變者，謂始死未可變而服因服也。

喪大記：士以爵弁，士妻以稅衣，皆升自東榮，中屋履危，北面三

號，捲衣投于前，司服受之，降自西北榮。

危謂脊也。復衣不以衣尸，不

以歛，婦人復不以神。

衣尸之衣去聲。神，婦嫁服。

○凡復，男子稱各，婦人稱

字。

按曲禮：凡復稱各，通大夫士而言耳。義詳王喪禮。

唯哭先復，復而後行死事。

死事，下章所行也。

是也。

右始死招復

楔齒用角柶，綴足用燕几。楔，息結反。注曰：楔齒為將含，恐其口

疏曰：此角柶形，助扱醴角柶，別故屈之如輓中央入口，兩末向上，出入易故也。按周禮：天官玉府，大喪其角枕角柶，則自天子至于

士，其禮同。言燕几者，燕安也。燕寢之內常憑以安體也。

記檀弓：復楔齒綴足，飯設飾帷堂，並作。

疏曰：作起也。復以下諸事並起也。○按楔齒綴

足，乃本章之記。飯設飾帷堂，則下章之記。而以並作記於此者，緣數者皆在始死之日故也。據經：楔齒綴足訖而奠而帷堂而

赴君而定位而弔而禭而沐浴而飯含以襲而設重皆始死為之而但云楔齒綴足飯設飾帷堂者約文又襲與斂皆以飾尸為襲時飾尸先帷堂飯亦襲時為之而逆云飯設飾帷堂者倒文也考奠後但一云帷堂而下三云徹帷者弔與禭雖兩云徹帷然皆一屛即下徹而未嘗徹而至小斂訖于是尸將夷堂而帷乃可徹矣三言徹而徹不同故經止有奠時之帷堂而更無小斂之帷堂也據始死至襲始飾小斂彌飾故既奠始帷堂既小斂始徹又據大斂彌飾故將大斂又帷堂既大斂又徹凡始死自復至于設飾帷堂之節如此而其喪大記小臣楔齒用角後帷堂徹帷可知矣緣疏未楚故定之

柩綴足用燕几君大夫士一也
上下本記楔貌如輓上兩末燕

几校在南御者坐持之
注曰上兩末事便也校脛也尸南首几輓謂如馬鞅輓馬領亦兩末向上令以屈處入口取出時易也几兩頭各兩足今則豎夾之尸南首足向北故几脚向南以夾足又恐几欹側故使侍御者一檀弓掘中霤而浴毀竈以綴足人坐持夾之使足不辟戾也

及葬毀宗躡行出于大門殷道也
注曰三者皆明不復有事于此也學

者行之做殷禮也疏曰此每一條兼二義中霤室中也死而擗作坎者一則此室于死者無用二則以牀架坎上尸于牀上浴令浴汁入坎也竈以為飲食也死而毀之者一則死者于此竈無用二則恐死人冷強足辟戾不可著履故用毀竈之甕綴其足令履可著也宗廟以棲神也葬柩出而毀其門西墻以出者一則此廟于死者無所事二則行神之位在廟門西邊生時出行則為壇幣告行神竟車躡行壇上而出使道中安如在壇今毀宗廟門西之墻以出仍得躡此行壇如生時之出也周人浴不中霤用盤承浴汁喪大記浴水用盆沃水用枓沐用瓦盆是也亦不毀竈綴足綴足用燕几是也葬亦不毀宗躡行殯于正寢至葬而朝廟從正門出是也

右始死楔齒綴足

奠脯醢醴酒升自阼奠于尸東
注曰鬼神無象設奠以憑依之也疏曰按檀弓曾子曰始死之奠其餘閣也與注云不容改新也則此奠是閣之餘食為之又按小斂亦一豆一籩大斂乃兩豆兩籩則此始死亦無過一豆一籩而帷堂注曰事小訖也疏曰必帷之者已帷堂以其未襲斂鬼神尚幽闇故也

記本即牀而奠當臚臚五口反用吉器若醴若酒無巾枵注曰臚肩

頭也用吉器器未變也或猝無醴則用新酒疏曰即就也謂就尸牀而設之尸南首則設之在牀東當尸肩頭也未忍異于生

故未變吉器至小斂奠則變甒豆之等矣未有醴則用新酒檀以始死不備故也小斂以後則酒醴具設無二醴酒是也

弓曾子曰始死之奠其餘閣也與注曰閣以度藏食物疏曰以生時度閣之上所餘醢脯為

奠也閣架橙之屬人老及病飲食不離寢故近置室之閣上死仍用閣之餘奠者不容遽改新也

右始死奠尸帷堂按檀弓曾子曰尸未設飾故帷堂仲梁子曰夫婦方亂故帷堂二說皆通蓋死者為重也

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送注曰赴告也臣為君之股肱故告也主人死者

之適子也疏曰君之股肱是以下有弔及贈襚之禮也按檀弓父兄命赴者注云謂大夫以上也士則主人親命之尊卑禮異也

有賓則拜之注曰賓謂僚友群士也其位猶朝夕哭矣疏曰此因命赴之時有賓則拜之若不因命赴則不出下文唯

君命出注云始喪哀甚在室不出是也同官為僚同志為友群士即僚友也先知疾重未赴即來非大夫及疏遠者比若有大夫則

經直稱大夫下文君禭有大夫則使拜之是也其位猶朝夕哭者謂賓弔之位猶賓朝夕哭之位若主人之位則異于朝夕哭而在西階東南面拜之拜訖則在西階下

東面矣下文所云拜大夫之位是也

記本赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死注

赴走告也今文赴作計疏曰曰君之臣某之某死者上某是士名下某謂母若妻若長子假令長子則云長子某甲死母若妻

則婦人不以各行直云母死與妻死也言赴取急疾之意故云赴走告也赴雜記作計義取以言語相通喪大記士

赴于同國大夫曰某死計于士亦曰某死計于他國之君曰君

之外臣某死計于大夫曰吾子之外私某死計于士亦曰吾子

之外私某死詳見喪大文王世子五廟之孫祖廟未毀雖為庶

人死必赴注曰赴謂告于君也實四廟之孫而言五廟者容顯考為始封之子也疏曰此言族人雖至賤吉凶必須相告也經云祖廟未毀謂同高祖也高祖以下惟有四廟而首

云五廟故注云容顯考為始祖之子也五世祖是始封之君自

五世以下其廟不設故為五廟也

右始死命赴拜賓

入坐于牀東眾主人在其後西面婦人俠牀東面

俠夾同○注曰坐者主人也眾

主人謂庶子若子姓婦人通謂主婦若庶婦若子姓也且容死者之妻若妾在焉故不折言主婦之屬矣俠牀者對主人言之主人坐牀東婦則與主人夾一牀而東面也以本經東面及喪大記皆坐于西方推之可見疏曰云入坐者主人拜賓訖入坐于牀東也眾主人直言在其後不言坐則立可知言俠牀者男子牀東婦人牀西也喪大記士之喪主人父兄子姓皆坐者據不命之士此除主人之外皆立者據命士又喪大記大夫之喪有命夫命婦親者則坐無則皆立是命士以上大夫之喪皆尊者坐卑者立也親者在室注曰親者謂大功以上父兄若姑姊妹若子姓也疏曰注云兄弟堂下則據小功以下也父謂諸父兄謂諸兄即從父兄弟也姑謂主人之姑姊妹亦謂從父姊妹也子姓謂曾孫玄孫也婦人戶外北面眾兄弟堂下北面注曰眾婦人眾兄弟堂下北面按喪服傳云小功以下為兄弟是以知眾兄弟眾婦人乃小功以下也同是小功以下而婦人在戶外男子在堂下者婦人當在堂上不合在堂下○按本經及喪大記首節主人眾主人當通指嫡子眾子及孫曾玄而言牀東西面即喪大記主人子姓皆于東方也婦人當通指主婦眾婦及妻妾及孫曾玄婦而言俠牀東面即喪大記主婦子姓皆于西方也本經包眾子及子姓于眾主人中包主婦眾婦以及孫曾玄婦于婦人中前喪大記包眾主人于主人中包眾婦與主婦中所謂對文則別散文則通此經傳互文之通例也次節親者在室男當指諸父諸兄即喪大記父兄女當指始姊妹及從父姊妹即喪大記始姊妹喪大記言東方西方而此言在室者蓋亦東西以別之但不在牀旁而在室中耳其喪大記言皆坐本經主人以下不言坐又眾婦人兄弟本經言其位喪大記不言位皆省文也乃舊注于眾主人條下但言主人之庶昆弟而以子姓之孫曾玄抑在親者之條于婦人條下但言主婦之庶姊妹若子姓而于子姓之孫曾玄婦畧不一及義皆疎漏且又未審本經不皆言坐為省文之例乃謬以喪大記之言皆坐者為不命之士而未經之不皆言坐者乃命士也如其說則喪大記歷序君大夫士之喪位顧不言命士之位而獨言不命之士之位理可通乎愚深懼先聖禮制或至因傳以蔑經也故謹考正如左

記喪大記士之喪既正尸主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑

姊妹子姓皆坐于西方義見上註

右始死室中位

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面弔者

入升自西階東面注曰禮使人必以其爵君使人弔士亦使士也

此蓋儀禮見諸侯之弔法若天子弔臣各有專官周禮大僕掌三

公孤卿之弔勞小臣掌士大夫之弔勞御僕掌羣吏之弔勞又掌

夫凡那之弔事掌其戒令與其幣器是也迎于寢門外不云將命

者按十章禮者將命擯者出請入告注云既小斂擯者乃歸辭賜

此時雖有擯未用辭故直云主人出迎也注云寢門為內門者大

夫上惟有寢門及外門下云主人拜送于外門外此乃內門可知

云徹帷為居之也者謂褰帷而上也下文君使人弔又云徹帷明

事畢即下之而有所事又徹之耳愚按字書居皆謂閉也並無褰帷

之訓則非字書漏義即注文誤釋也然居字從去主人進中庭弔

有褻開之意或採書聖逸而字書亦有未備與

者致命主人哭拜稽顙成踊進者自門右而進也注曰主人不升

不淑稽顙頭觸地也成踊踊三者三也疏曰注云主人不升賤也

者對大夫之喪其子得升堂受命而言也按喪大記大夫于君命

迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下不云升堂以受而大戴

禮有大夫于君命升聽命降拜之文故云也云致命之辭者按雜

記諸侯使人弔鄰國之君喪云寡君聞君之喪使某如何不淑彼

鄰國之君故稱寡此國君弔其士故直云君不稱寡也踊三者三

凡九踊也曾子問云君薨世子生告殯賓出主人拜送于外門外

衆主人卿大夫士哭踊三者三也

記本尸在室有君命衆主人不出不也喪大記凡主人之出也

徒跣扱衽拊心降自西階云凡者通君大夫士而言也續通解

曰下文君使人弔凡主人出並此通

右君使弔

君使人弔徹帷主人如初禮音遂○注曰禮之言遺也衣服曰禮

疏曰主人如初者如上弔時迎于寢門

外以下也。注云衣被曰襚者左傳隱元年七月天王使宰嚭來歸惠公仲子之賵穀梁云車馬曰賵衣衾曰襚。只玉曰含錢財曰賻。是也。襚者左執領右執要入升致命主人拜如初。命曰君使某襚。疏曰云致命曰君使某襚者亦約雜記文。但此君襚主人襲與小飲俱不用至大飲乃用之。下文大飲君襚不倒注云至此乃用君襚者主人先自肅也是也。疏曰如初者亦如上主人進中庭哭拜稽顙成踊也。接既文記襚者委衣于牀衆襚者委于牀上皆不坐則此襚者左執領右執要亦不坐也。襚者入衣尸出主人拜送如初。衣尸榮君襚執要亦不坐也。

本記

舊列經今按當為記

唯君命出升降自西階

此明拜送為出送也言唯君命出則卿大夫以下

下弔襚不出矣始喪在室哀戚甚故也

右君使襚

遂拜賓有大夫則特拜之即位于西階下東面不踊大夫雖不辭

入也

注曰大夫則特拜若士則旅拜也即位西階下者未忍即在主人位至小飲乃就阼階即位也不踊但哭拜而已不辭而

主人升入者明本不為賓出不成禮也疏曰遂拜賓者因事曰遂因有君命故拜賓若無君命則不出矣注云不成禮也者主人小飲後賓致辭云如何不淑主人復位踊是之謂成禮今賓弔而主人但拜不踊大夫雖不辭而主人已升入室故云不成禮也

記喪大記士于大夫親弔則與之哭不逆于門外

記明哭而不踊及不辭而

入之意也不逆所以亦不辭而入矣

右大夫弔

親者襚不將命以即陳

注曰親者大功以上也不將命者有同財之義不使人將命致于主人也即陳蓋陳

在房中矣疏曰注云大功以上者并異門齊衰言之故云以上也下云徹衣適房故知此陳在房中庶兄弟使人

以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上

庶兄弟即前眾兄弟也變眾言庶客同姓

也將命曰某使某襚拜于位者室中位也疏曰注云變眾言庶客同姓同姓也者同姓絕服亦有襚法也喪服不杖麻屨章注云庶者疏遠之朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊親以進親之也

位也主人徒哭不踊別于君祔也徹衣者執衣如祔以適房凡祔者出則有司徹

謂上文君祔之時祔者左執領右執要此徹衣者亦左衣也○疏曰如祔者

本記祔者委衣于牀不坐注曰不坐者牀高由便也疏曰曲禮

授立不坐之義也祔于室戶西北面致命疏曰謂未小歛之前尸在室

之後奉尸使于堂則中庭北面致命

右親友祔

為銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書銘于末

曰某氏某之柩經升貞反○銘識也檀弓云銘明旌也以死者為

無其物也末下也緇長半幅一尺也經末長終幅二尺也在棺為

柩○注曰雜帛為物大夫士所建無物謂不命之士也疏曰按周

禮司常大夫士同建物而經云各以其物不同者物雖同其柩之

長短則異禮緯云天子之旗九及諸侯七及大夫五及士三及皆

謂其柩也死以尺易及下云竹杠長三尺是也以長短不同故言

各以別之此據侯伯之士一命者也言雜帛者以絳帛為繆素帛

緣之也經云緇長半幅經末長終幅者各言其長也云廣三寸者

總言其廣也布幅二尺二寸今注云二尺者凡射侯與深衣皆除

邊幅一寸此亦兩邊除二寸言之也在棺為柩山禮文以銘旌表

柩不表屍故據柩而言也愚按各以其物之物謂各物也司常云

掌九旗之名物是也自天子至于士各有旗之名物而大夫士則

當建雜帛之物若不命之士不得建雜帛之物而九旗之名物至

其士而無矣故以緇首經末之幅銘之經義如此而注乃以各物

之物直釋為雜帛之物則于各字不可解矣以故疏家又勉為之

尺置于宇西階上注曰和銘也宇楹也疏曰此始造

于重卒塗始置于肆也注云宇楹也者按爾雅釋宮檐謂之楹郭

云屋楹也謂當檐下也特牲記饔饔在西壁注云南北直屋楹是

也愚按其時尸未歛于柩至大歛乃以棺入

歛而今書銘置于階者蓋預書此以表之與

記喪大記凡書銘男子稱名婦人稱姓與伯仲義詳王喪禮

右為銘

甸人掘坎于階間少西為塋于西牆下東鄉新盆槃瓶廢敦重鬲

皆濯造于西階下塋音役鄉去聲敦音對重平聲鬲音力造七報反注曰甸人有司主田野者塋壘也西牆

中庭之西也瓦器凡五種盆以盛水槃以承湏濯瓶以汲水也廢敦敦無足者以盛米也重鬲鬲將出懸于重者以煮潘沐也濯滌

溉也造至也猶饋也言造不言饋者喪事遽也疏曰掘坎于階間者既夕記云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤下文沐浴餘

潘及巾柶等皆將棄埋于此坎也注云甸人有司主田野者按周禮甸師掌田野是天子之官士雖無甸師亦有掌田野之人謂之

甸人也云塋壘竈也者按既夕記云塋用塊是以塊為竈名為塋而用以煮沐浴者之潘水也云西牆為中庭之西者經直云于西

墻下不繼階宇明近南中庭之西也云盆以盛水之屬者盆乃祝淅米時所用槃則置尸牀下盛餘潘水名為湏濯下文士有水用

夷槃是寒尸之槃此槃則承湏濯者也旣者管人所用以汲水廢敦敦無足若下文徹朔奠云敦敦會而足則有足者直名為敦士

虞禮云主人洗廢爵凡物無足皆稱廢矣云重鬲將懸于重者下文鬻餘飯乃懸于重此時則先用煮潘沐也

本記掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤注曰南順統于堂也輪從也今文掘

為坵疏曰經直云甸人掘坎于階間不辨大小故記之塋用塊注曰塊坵也

右陳浴沐含等具

陳襲事于房中西領南上不結精注作緝側庚反襲事謂衣服等也精讀為緝屈也襲事少上陳

而下不結也江河之間謂繫收繩索為緝疏曰自此至庶襚繼陳不用序襲所用也此先陳之下文商祝襲時乃用之按下小歛大

歛先陳先用後陳後用次第而陳此襲事先成者明衣裳用布注

先陳後成者後陳喪事遽備之而已故不依次也明衣裳用布注

此以初身為圭潔也疏曰記云明衣裳用幕布謂用帷幕之布也

下浴訖先設明衣故知親身衣云明者潔淨之義故云為圭潔也

鬢筭用桑長四寸纓中鬢音臚纓音憂注曰桑之言喪也用為

也纓筭之中央者以安髮也疏曰以鬢為鬢義取以髮會聚之意也云長四寸為不冠故也者凡筭有二種一是安髮之鬢男子婦

人俱有卽此長四寸之笄是也僅取入髻而已一是固冠之笄皮弁笄爵弁笄惟男子有之二笄不惟長四寸則此笄四寸者以男子襲不冠故也冠則笄長矣下記母鬢無笄注云無笄猶丈夫之冠家語孔子之喪襲而冠者家語乃玉肅增改不可依也云纓笄之中央以安髮者兩頭潤中間狹則于髮安也愚按疏論二笄非辯見冠禮纓集韻布巾環幅不鑿環幅廣袤等也不鑿者士之子音謳蓋中狹貌為之含則當口鑿之嫌有惡也○疏曰此為飯含而設所以覆死者面也布幅二尺二寸則此廣袤等約二尺雜記鑿巾以飯公羊賈為之也注云此記士失禮所掩練帛廣終幅長五尺析其末由始也士親含發其中而不繫掩練帛廣終幅長五尺析其末掩裏首也析其末者為將結于頤下又還結于項中故也疏曰掩若今人幘頭但死者以後二脚于頤下結之與生人為異也瑱用白纊瑱他見反纊音曠○注曰瑱充耳纊新綿也疏曰充卽塞耳示不聽讒也今死者直用纊塞耳異于生也慎目用緇方尺二寸經裏著組繫慎依注音縈○注曰慎目覆向者也經亦也著者充以絮也組繫為可結也疏曰云可結者四角有

繫于後握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫注曰結之也

當讀為樓謂削約其中央以安手也今文樓為纁旁為方非疏曰名此衣為握以其在手不謂以手握之也牢讀從樓義取樓欽狹

少之意削約謂削之使約少也決用正王棘若釋棘組繫纁極二注曰決之言猶

既依是也正善也王棘與釋棘其善理堅及者皆可為決也極以沓指放弦令不擊指也生用韋為之而三死用纁為之而二明不

用也今文釋為澤俗謂王棘為死鼠也疏曰引詩者證決是鬪弦之物也云以沓指放弦令不擊也者以此二者與決為藉令弦不

決擊傷指也云生用朱韋為之而三者大射所云朱極三者是也彼為君禮而引証此士禮者則尊卑生時俱三而用韋死時尊卑

同二而冒緇質長與手齊經殺掩足殺去聲○冒以韋尸制如直

足而後以質韜首而下其長齊手而上則以玄下則以纁也喪

大記君緇冒黼殺纁旁七大夫玄冒黼殺纁旁五士緇冒經殺纁

旁一凡冒質長與手齊殺則三尺也疏曰云制如直囊者下云設冒囊之是也云上曰質下曰殺者質正也經以冒為總目下別云質與殺相對則上曰質者以其在上故以正為名若喪大記君與大夫士皆以冒對殺不云質則冒對殺為在上之稱也皆纁旁者

冒無帶又無鈕旁綴質與殺相接之處使相連也其綴之數則尊卑降殺而已爵弁服純衣皮弁服祿衣純莊其反祿他亂反○稱弁者謂爵弁皮弁之服也爵弁純衣纁裳皮弁白衣素裳緣衣黑衣黑裳古者以冠各服死者不冠疏曰云纁裳素裳黑裳者士冠禮衣冠同色裳屨同色死者不冠而經云爵弁皮弁此直取以冠各服不用其冠也緇帶緇帶黑緇帶也蘇鞞蘇鞞所謂一命緇鞞笏以書思對命者也玉竹笏藻笏天子以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象可也疏曰以上陳三服此用一帶者按玉藻云士練帶緇帶緣謂之辟緇帶據辟而言蓋生時著服不重此襲時三服共一帶束之也對者染以赤鞞鞞者合韋為之故名一命緇鞞玉藻文祭服謂之鞞他服謂之鞞上一命各為鞞鞞亦各緇鞞士冠禮玄端爵鞞皮弁素鞞爵弁鞞鞞而今則三夏葛屨冬白屨皆總緇約純組綦服其設鞞鞞其重服亦如帶矣于踵總于力又純諸允反綦音其○冬皮屨變言白者此皮弁之履士冠禮素積白屨以魁附之是也總緇約純猶言緇約總純也綦履係也所以拘止屨也綦讀如馬絆綦之綦○疏曰士冠禮爵弁纁屨素積白屨玄端黑屨三服各白用纁屨從裳色今死者重用其服屨唯一者蓋三服相參帶用玄端屨用皮弁鞞鞞用爵弁各用其一以當二服也引緇約總純者士冠禮緇約純

在屨鼻純謂緣口三者皆以條為之也云綦為屨係也者經云繫于踵則綦當屬于足跟而後以兩端向前與約相連于踵足之上合結之云讀如馬絆綦之綦者此無正文蓋馬有絆各為綦拘止馬使不浪走此屨綦亦庶綦庶衆也不用者不用以襲拘止屨使不縱步也庶綦不用也庶衆也不用者不用以襲貴也疏曰云庶綦即上親者綦庶兄弟綦朋友綦是也繼陳謂繼襲衣之下陳之不用以襲至小飲則陳而用之其君綦又至大飲乃用也多陳之為榮者庶綦皆陳之是也也少納之為貴者襲時唯用三綦是也

記 緇記袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱禪衫也必有本記

明衣裳用幕布袂屬幅長下膝注曰幕布謂帷幕之布屬幅不

體深也疏曰幕人掌帷幕帷帟鄭云帷幕用布幄帟用緇也布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅兩旁各一寸此不削幅謂僚使相著也凡為衣以其有裳故不至膝下此有前後裳不辟長衣連下裳而長至膝下故云蔽下體深也及蔽辟必亦反蔽若角反○注曰不辟者質也蔽足跗也凡服短無見膚長無被土疏曰凡男子裳不連衣者皆前二幅

後四幅辟積其要間示文也此亦前三後四而不辟積者以其
服不動不假上狹下寬示質也凡服謂深衣也深衣短無見膚
長無被土此裳至足附亦線線緜緜純他計反純諸允反○一
是不被土故引為証也

染謂之線今紅也七入為緇今黑也飾裳在幅曰線在下曰緜
飾衣曰純謂裝以線衣領與袂皆以緇也疏曰云一染謂之線
者爾雅文謂一入赤汁染之即漢時紅故舉以為况也云飾裳
在幅曰線者按深衣純袂純邊注云純謂緣之也緣衣裳之側

廣各寸半表裏凡三寸此幅亦衣裳之側緣法如彼也設明衣婦人則設中帶中帶者今
也疏曰明衣取其圭潔也經直云喪大記士緇冒頰殺綴旁三
設明衣不辨男子與婦人故記之

凡冒質長與手齊殺三尺經不言綴旁三尺故記之王制冒死而後制○
含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一也皆
經不備也

右陳襲具

貝三實于筭稻米一豆實于筐筭音煩○貝水物古者以為貨筭
竹器名豆實四升○疏曰自此盡

夷槃可也陳飯含沐浴之器物也貝三下稻米一豆則士飯用米
貝也大夫以上飯時兼用珠玉雜記天子飯九貝諸侯七大夫五
士三典瑞大喪其飯玉含玉雜記含者執璧文五年王使榮叔歸
含且贈何休云天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝皆是也按

書傳紂囚文王其臣散宜生等于江淮間取大貝如車渠以獻于
紂遂放文王是貝水物出江水按漢書食貨志五貝為朋又有大
貝牡貝等以為貨用是古者以為貨矣云筭為竹器名者昏禮婦
見舅姑執筭以盛棗栗是也愚按大夫以璧非等也何注蓋非

沐巾一浴巾二皆用綌于筭櫛于篋浴衣于篋中以拭垢浴巾二
者上體下體異也

綌粗葛梳髮器曰櫛篋葦筥也浴衣已浴所衣者以布為之其制
如今通裁○疏曰士禮上下同用綌按玉藻浴用二巾上緇下綌
彼據大夫已上用細下用粗也按曲禮以篋筥問人注云圓曰
篋方曰筥筥筥別注而此注篋為葦筥者舉其類也論語一簞食

注云簞筥也亦是舉其類也下云浴用巾拈用浴衣是既皆饌于
浴所著以晞身即布單衣也以其無殺故漢時名為通裁皆饌于
西序下南上皆者謂貝三以下也東西墻謂之序爾雅釋宮文云中以南謂之堂

堂者謂于序中半以南乃得堂稱也凡堂上行事非專一所若近戶即言戶東戶西若近房即言房外之東房外之西若近楹即言東楹西楹若近序即言東序下西序下若近階即言東階西階若自半以南無所屬者以堂言之即下文漸米于堂是也其實戶外房外皆是堂語云由也升堂未入于室是也

右再陳沐浴含具

管人汲不說緇屈之祝漸米于堂南面用盆

說脫同緇均必反○管人有司主館舍者

不說緇將以就祝濯米也屈綦也祝夏祝也漸猶沃也疏曰云不說緇屈之者喪事遠也吉尚安舒汲宜說之矣士既無臣行事是府史故知管人是有司也聘禮記云管人為客三日具沐五日具沐此浴死亦使汲水下云祝漸米記云夏祝漸米差盛之明管人不脫緇將以就管人盡階不升堂受潘煮于塗用重鬲祝盛米于堂授祝濯米也

敦奠于貝北潘芳元反重平聲盛音成敦音對○盡階三等之上也喪大記管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北

并薪用鬻之者是也疏曰用重鬲者以其先煮潘後煮米為鬻懸于重故煮用重鬲也敦即上廢敦也奠于貝北者向未漸實于筐

今漸訖盛之而奠于北擬飯所用也

士有冰用夷槃可也

注曰有冰謂夏月君加賜冰也夷槃承尸之槃喪大

記君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士并瓦槃無冰設牀櫛第有枕是也疏曰喪大記士無冰此云有冰據士得賜者也云夷槃承尸之槃者按喪大記注云禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰槃中乃設牀于其上不施席而遷尸焉秋涼而止是也第簣也謂有簣無席欲通冰之寒氣也變人大喪共夷槃冰注云夷槃天子槃也漢禮器制度夷槃廣八尺長丈二深二尺漆亦中諸侯稱大槃辟天子也大夫喪言夷槃士喪又言夷槃卑不嫌但小耳故云夷槃小焉也愚按據經則既設冰乃沐浴而襲斂則注謂既襲既小斂而納冰設床者恐未必然

外御受沐入主人皆出戶外北面乃沐櫛拒用

巾浴用巾拒用浴衣溲濯棄于坎

拒之慎反○注曰外御小臣侍者沐即管人所煮潘也出者象

生存時裸浴子孫不在旁也拒用巾晞也清也古文拒皆作振浴用巾拭之也喪大記御者二人浴浴水用盆沃水用料棄者沐浴餘潘水及巾櫛浴衣并棄之也疏曰外御對內御而言記云母之喪內御浴是也主人既出乃袒第而去席蓋去席于盥水便也云晞也清也者以其櫛訖乃以巾拭髮乾又使清淨無潘櫛待蚤揃訖乃鬻用組也料酌水器受五升方有柄喪大記浴用盆沃水用

料沐用瓦盤明沐浴俱有盤及料也潘水既溫煮為渙將
沐浴為濯沐浴訖餘潘水棄于坎若棄杖棄于隱者然

他日鬻用組乃笄設明衣裳蚤注作爪下鬻爪同揃子前反鬻古

揃揃鬚也他日平生時也用組以束髮也疏曰注讀蚤從爪者此

蚤乃是詩云其蚤之蚤古注讀從手爪之爪喪大記小臣爪足注

云斷足爪是也鬻紛乃設明衣以蔽體是其次也愚按揃鬚舊未

釋其義考揃有數訓一與剪同謂剪除之也一分也又一擇也

又一與鬻同謂順也陳注喪大記直從剪除之義但身體髮膚受

之父母不敢毀傷曾父母既死而人子顧剪除之乎此直大無道

而仁人孝子所不忍言也考史記西南夷傳西夷後揃到方注

訓揃削皆分也則浴訖鬚或攪亂揃乃順而分之之義讀聖經者

權其義則得矣

記木夏祝淅米差盛之也○疏曰經直云祝淅米于堂南而用

盆不言夏祝與喪大記士併瓦槃無水設牀檀第有枕併並也

差盛之故記之有第無本記御者四人抗衾而浴檀第其母之喪則內御者浴

席也

鬻無笄抗古浪反禮之善反鬻古外反○注曰抗衾為其俛程

笄猶丈夫之不冠也疏曰婦人

不死男子之手故用女御也

考檀弓曾子之喪浴于爨室注曰曾元因辭易簣而矯之以謙

或者以為遺命但易簣訖反席未安而沒曾子初無遺語且曾

子達禮應不為此故云曾元矯之也云謙儉者按士喪禮死于

適室甸人掘坎于階間為爨于西墻下新盆槃瓶造于西階下

今乃不浴于適室而于爨室是為謙又無甸人掘坎為爨等是

儉也愚按疏為曾子辯善矣但君子不以天下儉其

親而曾元為之失可勝言哉或曰蓋亦傳之誤也

右沐浴

主人入即位商祝襲祭服祿衣次注曰已設明衣可以入也商祝

祭服也喪大記含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀疏曰云商祝習

商禮者同是周祝習夏禮則曰夏祝習商禮則曰商祝表記殷人

尊神率民以事神是以使襲如取銘置于重不言祝各者別祝可

知周禮有大祝小祝喪祝詛祝旬祝諸官此篇凡言夏祝商祝等皆喪祝也云襲為布衣于牀上者喪大記襲一牀此布衣待飯含訖乃襲也爵弁從君祭宗廟之服雜記士弁而祭于公是也皮弁從君聽朔之服玉藻皮弁以聽朔于大廟是也 主人出

南向左袒扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柩建于米執

以從扱初洽反○疏曰面前也謂袒左袖扱于右掖之下帶之內也執貝以入者洗貝訖還于筭內乃執之執柩以從者米在

廢敦建于敦內乃執之也下云王商祝執巾從入當牖北面徹枕人與宰牀西東面此入蓋西鄉也

設巾徹楔受貝奠于尸西注曰當牖北面尸南首值尸南也設巾

尸東主人邊受取筭貝因從尸南過奠尸西牀上以待主人親舍也既夕記設牀第當牖下筭上簞遷尸于上今言當牖北面在尸南可知舊有解云遷尸于南牖時北首若北首則徹枕設巾視當

在北頭南鄉今商祝北面則尸南首明矣未葬已前皆南首若檀弓葬于北方北首則鬼神尚幽闔以鬼道事主人由足西牀上坐

之也喪朝廟時北首者順死者之孝心也 東面注曰由足西不敢從首也若祝受貝米奠之則不由足也疏曰祝入當牖北面由尸首受貝米奠于尸西者口實當由首

也祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在右注曰米在貝北便扱也宰立牀西在主人

之右當佐飯事也疏曰祝先奠貝于尸西祝又受米從首西過主奠于貝南今不于貝南奠之而奠于貝北故知便主人之扱也

人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈主人襲反位注曰右尸口之右也盈滿也疏曰左右及中各三扱米九扱商

祝掩瑱設幘目注曰掩者先結願下既瑱設幘目乃還結項也疏曰經先言掩後言瑱與幘目注知先結願迨設幘

日後乃結項者掩有四脚後二脚先結願下若即以前二脚向後結于項則掩耳及面之兩邊瑱與幘目不得施故待瑱訖并施幘

目乃結乃履綦結于跗連紃注曰紃方于反紃其于反○注曰紃屨飾

項後也乃履綦結于跗連紃如刀衣鼻在屨頭以餘組連之止足

不在算稱去聲○杜預曰衣禪復具曰稱○注曰襲者遷尸于襲

地無大異也。凡衣死者左衽不紐，算數也不在數者，禪衣不成稱也。疏曰：上文已布衣于含，東牀上而未襲，今已飯含訖，乃遷尸以衣著于尸也。左衽結絞不紐，喪大記文注云：左衽衽鄉左，反生時也。大歛小歛布衣訖，皆言遷尸于歛上者，小歛于尸內，大歛于阼階，其地異故也。此襲牀與含牀，並在南牖下，無大異，故不言設牀與遷尸也。三稱雜記注云：士襲三稱是也。喪大記袍必有表，不禪衣必有裳，謂之一稱，惟明衣則禪而無裏，不成稱，故不數也。

也。設決麗于擊，自飯持之，設握乃連擊。

擊謂掌後節中也。飯謂大擊指本也。決之制以韋為藉，有張強之內端為紐，其外端有橫帶也。設之者以紐環大擊之本，因沓其強以橫帶貫紐而結于擊之表也。設握者以綦繫鉤左手中指，由手表與右手決帶之餘，連結之本向掌內為內端，屬紐于向手表為外端，屬橫帶。此橫帶即前云著組繫是也。云以紐環大擊本，因以橫帶貫紐而結之者，大指短其著之先以紐環大指之本，然後因沓其強于指，乃以橫帶繞手貫紐，反向手表結之也。云設握者握手長尺二寸，裹手一端繞于手表，于上掩者屬一繫于下角，乃以繫繞手一端當手表之中，指向上鉤之，又反而上繞，取繫向下與決之帶餘連結之也。設

也。設握者以綦繫鉤左手中指，由手表與右手決帶之餘，連結之本向掌內為內端，屬紐于向手表為外端，屬橫帶。此橫帶即前云著組繫是也。云以紐環大擊本，因以橫帶貫紐而結之者，大指短其著之先以紐環大指之本，然後因沓其強于指，乃以橫帶繞手貫紐，反向手表結之也。云設握者握手長尺二寸，裹手一端繞于手表，于上掩者屬一繫于下角，乃以繫繞手一端當手表之中，指向上鉤之，又反而上繞，取繫向下與決之帶餘連結之也。設

冒襲之撫用衾

囊音高。○囊，緇也。衾者始死所為斂衾也。疏曰：篇首始死云：撫用歛衾。注云：大歛之衾也。今襲訖，姑

用大歛衾

巾栉鬢蚤埋于坎

坎音舜。劉音旬。○鬢，亂髮也。○注口

疏曰：上文直云：溲濯棄于坎。至此注乃云：築之者以歛事遽無服，即埋又慮更有須埋者，故至此覆尸訖，乃埋而築之也。云將襲辟奠既則反之者，始死設奠于尸東方，襲當辟之襲，訖仍反之于尸東，以尸不可空無所依故也。不言所辟之處者，按下記小歛避奠不出室，下經大歛辟小歛奠于序西南，則此宜辟于室西南隅可知。又按小歛辟奠不出室，注云：將小歛辟襲奠也。則此奠襲後因

名襲

一本記飯于牖下

記其地也

卒洗貝反于筭，實貝柱右，顛左顛。

筭音煩

反○疏曰：經直云：洗貝執以入，及實貝于尸左右。夏祝徹餘飯及中而已，故記之也。右顛左顛，謂牙兩畔最長者。夏祝徹餘飯又記其○瑱塞耳。疏曰：經云：瑱用白纁，不云塞耳。設握裏親膚徹也。恐同生人懸于耳旁，故記之。

繫鉤中指結于擊

注曰：擊，掌後節中也。手無決者以握繫一端，繞擊還從上自貫，反與其一端結之也。疏曰

經云設決麗于擊設握連擊據右手有決者不言左手無決者故又記之按上文握手用玄纁裏長尺二寸今裏親膚據從手內置之長尺二寸中掩之手才相對也其兩端各有繫蓋先以一端繞擊一而還從上自貫又以一端向上鉤中指反與繞擊者結于掌

甸人築圻坎隸人溼廁
築者實土其中堅之也穿坎後節中與
日圻隸人今之徒役也溼塞也為人復往褻之又示鬼神不用也
○疏曰甸人掘還使築之也按司隸職其奴男子入于罪隸并其夷隸蠻隸貉隸閩隸謂之五隸故鄭舉漢法言今之徒役也古者非直不共偪浴即廁亦不共故云死者不用
喪大記鬻爪士埋之
鬻音舜○明士則埋也疏曰君大夫實于棺角士賤盛髮若爪而埋之也

考檀弓司士賁告于子游曰請襲于牀子游曰諾縣子問之曰

汰哉叔氏專以禮許人
賁音奔○汰自矜大也叔氏子游別字○疏曰喪大記始死廢牀至遷尸及襲

皆在牀時失禮襲于地故司士賁請而子游諾之而縣子譏其汰者凡請禮事當據禮以答之今擅自許諾似禮出于已故譏也
雜記繫巾以玄公羊賈為之也
注曰士親飯其親發其中可也大夫以上賓為飯則有繫

巾疏曰大夫以上貴賓為含恐尸為賓所憎故巾覆尸面而當口穿之令含今公羊賈士也含其親當反巾以含而用繫巾是

憎其親也

右襲含

重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南
重平聲○注曰此木也懸物焉曰重

刊斲治也鑿之者為懸之簪孔也士重木長三尺疏曰以其木有物懸于下相重累故得重名下云繫用鞿者用鞿納此孔中也注云簪者若冠之笄謂之簪使冠連屬于紼而此亦連屬于木也云士重木長三尺則大夫以上各有等蓋如銘旌之杠士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺與
夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下冪用疏布久之繫
鬻作粥飯上聲鞿舉琴反○注曰夏祝祝習夏禮者用鞿懸于重也夏人教以忠其于養宜鬻飯以飯尸餘米為鬻也重主道也士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差也久灸通謂以蓋塞鬲口也鞿竹籥也疏曰西牆下有籠卽上文甸人為筮是也夏道近人而忠表記文前商祝奠米飯米夏祝徹之今鬻盛于鬲是以記云夏祝徹餘飯而注云徹去鬻也云重為主道者始

死未作主以重主其神虞祭訖以木主替重故重是主之道也士
 二鬲大夫四諸侯六天子八亦無正文以其同盛黍稷故知同差
 也按特牲用二敦少牢用四敦明堂位云周之八簋詩云陳饋八
 簋皆天子禮自上降殺以兩可知也炙乃寒義謂用粗布蓋鬲口
 為塞也顧命敷重篋席則簠簋一也謂竹之青為席亦為繫也
幕用鞶席北面左衽帶用鞶之
結于後注曰左衽者以席覆重辟屈而反兩端交于後而西端在
 上也賀加也疏曰云左衽為西端在上者據人北面以席
 先于重之北而南掩之然後辟屈而反兩端交于後以東端向
 西為下西端向東為上是為左衽乃以鞶加束之而結于後也祝
 取銘置于重祝謂習周禮者也疏曰書銘待殯訖乃置于筵
 今且取銘置于重者重與主皆是錄神之物故也

記檀弓重主道也見夏祝徹餘飯上見

右設重置銘

厥明陳衣于房南領西上結

疏曰厥明襲之明日也注曰結屈也喪大記凡陳衣者實之篋取衣者亦

以篋升降**絞橫三縮一廣終幅析其末縮衾類異無統**疏曰統音纒統
 白西階

注曰絞布為之所以束衣服為堅急也縮縱也橫三幅縱一幅也
 析其末者令可結也喪大記絞一幅為三二是也類亦五幅也統被識也
 凡紵衾制皆五幅疏曰絞直言縱橫幅數不言長短者人有短長
 不定取足而已被本無首尾生時有統識之前後互換死者一定
 不須別前後也云凡紵衾皆五幅者喪大祭服次散衣次凡十有
 記紵五幅無統衾是紵之類亦五幅也

九稱陳衣繼之不必盡用

注曰祭服爵弁服皮弁服也故衣祿衣以下袍繭之屬繼之者庶襪也疏曰凡

陳歛衣先陳絞紵于上次陳祭服于下大歛陳衣亦如之以絞紵
 束衣故皆絞紵為先也但小歛美者在內大歛美者在外故小歛
 先布散衣後布祭服大歛則先布祭服後布散衣也士之服唯有
 爵弁皮弁祿衣而已云十九稱當重之使充也襲時陳衣訖庶襪
 繼陳不用此則兼用之但不必盡而巳以小歛用衣多故也

布實于篋在饌東

注曰功布銀濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊玷疏曰注云銀治之布者喪服殯大功章

注云大功布者其銀治之功粗治之是也云凡在東西堂下南齊
 玷者既夕記云設榻于堂下南順齊于玷凡設物于東西堂下者
 皆是堂隅有玷土為設盆盥于饌東有巾疏曰為設奠人設盥洗
 之或謂堂隅為玷

直以盆為盥器下云苴經大鬲下本在左要經小焉散帶垂長三

尺牡麻經右本在上亦散帶垂皆饌于東方

斬衰之經苴麻為之服重者尚粗也鬲搯也中人之手搯九寸

經帶之差自此出也下本在左重服統于內而本陽也要經小焉

者五分去一也牡麻經者齊衰以下之經牡麻為之服輕者宜差

好也右本在上輕服本于陰而統外也散帶垂者男子之道文以

漸變而統也饌于東方謂東坫之南也苴經為上牡麻經次之疏

曰于此陳經帶者小歛訖當服未成服之麻故也喪服斬衰章苴

經杖傳云苴麻者其貌苴又閒傳云斬衰貌若苴是服重者尚粗

惡也問傳云齊衰貌若臬大功貌若止是服次者不尚粗惡也檀

弓云經也者實也明孝子有忠實之心與服相稱不虛服此服也

鬲是搯物之稱故據中人一搯而言云大鬲者據大搯指與大巨

指搯之也云重服統內而本陽輕服本陰而統外者統內以解下

本而本陽以解在左本陰以解右本而統外以解在上按雜記親

喪外除注謂日月竟而哀未忘也兄弟之喪內除謂日月竟而哀

已殺也此統內統外亦據哀在內在外而言本陽本陰亦據父天

為陽母地為陰而言也要經五分去一者斬衰首經鬲九寸其要

經五分去一計七寸二分斬衰之要經以為齊衰之首經其要經

五分去一計五寸四分有大功小功總麻之首經要經皆放此

推之斬衰苴經齊衰大功小功皆牡麻經殤小功總麻則澡麻經

牡麻者臬麻也對苴經則此雄麻色差好是以注云服輕者宜差

好也男子之道文故小歛散麻帶垂之至三日成服乃統之婦人

之道質故初即統之饌于東方東坫之南婦人之帶牡麻結本在

者對下牀第夷衾等在西北南而言也

房婦人亦有苴經喪服苴經杖男子婦人俱陳又服問云婦人麻

房經是也今但言帶者謂男子帶有散麻婦人則結本也男子小

功總麻小歛帶亦結本而牀第夷衾饌于西北南第簣也夷衾覆

不言者舉其大而而言耳

苴七如反鬲音革要

腰同○注曰苴經者

中人之手搯九寸

要經小焉

之服輕者宜差

男子之道文以

散帶垂者

為上牡麻經次之疏

故也喪服斬衰章苴

是服重者尚粗

若苴是服次者不尚粗惡也檀

弓云經也者實也明孝子有忠實之心與服相稱不虛服此服也

鬲是搯物之稱故據中人一搯而言云大鬲者據大搯指與大巨

指搯之也云重服統內而本陽輕服本陰而統外者統內以解下

本而本陽以解在左本陰以解右本而統外以解在上按雜記親

喪外除注謂日月竟而哀未忘也兄弟之喪內除謂日月竟而哀

已殺也此統內統外亦據哀在內在外而言本陽本陰亦據父天

為陽母地為陰而言也要經五分去一者斬衰首經鬲九寸其要

經五分去一計七寸二分斬衰之要經以為齊衰之首經其要經

五分去一計五寸四分有大功小功總麻之首經要經皆放此

推之斬衰苴經齊衰大功小功皆牡麻經殤小功總麻則澡麻經

牡麻者臬麻也對苴經則此雄麻色差好是以注云服輕者宜差

好也男子之道文故小歛散麻帶垂之至三日成服乃統之婦人

之道質故初即統之饌于東方東坫之南婦人之帶牡麻結本在

者對下牀第夷衾等在西北南而言也

房婦人亦有苴經喪服苴經杖男子婦人俱陳又服問云婦人麻

房經是也今但言帶者謂男子帶有散麻婦人則結本也男子小

功總麻小歛帶亦結本而牀第夷衾饌于西北南第簣也夷衾覆

直以盆為盥器下云

苴經大鬲下本在左

要經小焉散帶垂長三

尺牡麻經右本在上亦散帶垂皆饌于東方

斬衰之經苴麻為之服重者尚粗也鬲搯也中人之手搯九寸

經帶之差自此出也下本在左重服統于內而本陽也要經小焉

者五分去一也牡麻經者齊衰以下之經牡麻為之服輕者宜差

好也右本在上輕服本于陰而統外也散帶垂者男子之道文以

漸變而統也饌于東方謂東坫之南也苴經為上牡麻經次之疏

曰于此陳經帶者小歛訖當服未成服之麻故也喪服斬衰章苴

經杖傳云苴麻者其貌苴又閒傳云斬衰貌若苴是服重者尚粗

惡也問傳云齊衰貌若臬大功貌若止是服次者不尚粗惡也檀

弓云經也者實也明孝子有忠實之心與服相稱不虛服此服也

鬲是搯物之稱故據中人一搯而言云大鬲者據大搯指與大巨

指搯之也云重服統內而本陽輕服本陰而統外者統內以解下

本而本陽以解在左本陰以解右本而統外以解在上按雜記親

喪外除注謂日月竟而哀未忘也兄弟之喪內除謂日月竟而哀

已殺也此統內統外亦據哀在內在外而言本陽本陰亦據父天

為陽母地為陰而言也要經五分去一者斬衰首經鬲九寸其要

經五分去一計七寸二分斬衰之要經以為齊衰之首經其要經

五分去一計五寸四分有大功小功總麻之首經要經皆放此

推之斬衰苴經齊衰大功小功皆牡麻經殤小功總麻則澡麻經

牡麻者臬麻也對苴經則此雄麻色差好是以注云服輕者宜差

好也男子之道文故小歛散麻帶垂之至三日成服乃統之婦人

之道質故初即統之饌于東方東坫之南婦人之帶牡麻結本在

者對下牀第夷衾等在西北南而言也

房婦人亦有苴經喪服苴經杖男子婦人俱陳又服問云婦人麻

房經是也今但言帶者謂男子帶有散麻婦人則結本也男子小

直以盆為盥器下云

苴經大鬲下本在左

要經小焉散帶垂長三

尺牡麻經右本在上亦散帶垂皆饌于東方

斬衰之經苴麻為之服重者尚粗也鬲搯也中人之手搯九寸

經帶之差自此出也下本在左重服統于內而本陽也要經小焉

者五分去一也牡麻經者齊衰以下之經牡麻為之服輕者宜差

好也右本在上輕服本于陰而統外也散帶垂者男子之道文以

漸變而統也饌于東方謂東坫之南也苴經為上牡麻經次之疏

曰于此陳經帶者小歛訖當服未成服之麻故也喪服斬衰章苴

經杖傳云苴麻者其貌苴又閒傳云斬衰貌若苴是服重者尚粗

惡也問傳云齊衰貌若臬大功貌若止是服次者不尚粗惡也檀

弓云經也者實也明孝子有忠實之心與服相稱不虛服此服也

鬲是搯物之稱故據中人一搯而言云大鬲者據大搯指與大巨

指搯之也云重服統內而本陽輕服本陰而統外者統內以解下

本而本陽以解在左本陰以解右本而統外以解在上按雜記親

喪外除注謂日月竟而哀未忘也兄弟之喪內除謂日月竟而哀

已殺也此統內統外亦據哀在內在外而言本陽本陰亦據父天

為陽母地為陰而言也要經五分去一者斬衰首經鬲九寸其要

經五分去一計七寸二分斬衰之要經以為齊衰之首經其要經

五分去一計五寸四分有大功小功總麻之首經要經皆放此

推之斬衰苴經齊衰大功小功皆牡麻經殤小功總麻則澡麻經

牡麻者臬麻也對苴經則此雄麻色差好是以注云服輕者宜差

好也男子之道文故小歛散麻帶垂之至三日成服乃統之婦人

之道質故初即統之饌于東方東坫之南婦人之帶牡麻結本在

者對下牀第夷衾等在西北南而言也

房婦人亦有苴經喪服苴經杖男子婦人俱陳又服問云婦人麻

房經是也今但言帶者謂男子帶有散麻婦人則結本也男子小

直以盆為盥器下云

苴經大鬲下本在左

要經小焉散帶垂長三

尺牡麻經右本在上亦散帶垂皆饌于東方

斬衰之經苴麻為之服重者尚粗也鬲搯也中人之手搯九寸

經帶之差自此出也下本在左重服統于內而本陽也要經小焉

者五分去一也牡麻經者齊衰以下之經牡麻為之服輕者宜差

好也右本在上輕服本于陰而統外也散帶垂者男子之道文以

漸變而統也饌于東方謂東坫之南也苴經為上牡麻經次之疏

曰于此陳經帶者小歛訖當服未成服之麻故也喪服斬衰章苴

經杖傳云苴麻者其貌苴又閒傳云斬衰貌若苴是服重者尚粗

惡也問傳云齊衰貌若臬大功貌若止是服次者不尚粗惡也檀

弓云經也者實也明孝子有忠實之心與服相稱不虛服此服也

鬲是搯物之稱故據中人一搯而言云大鬲者據大搯指與大巨

指搯之也云重服統內而本陽輕服本陰而統外者統內以解下

本而本陽以解在左本陰以解右本而統外以解在上按雜記親

喪外除注謂日月竟而哀未忘也兄弟之喪內除謂日月竟而哀

已殺也此統內統外亦據哀在內在外而言本陽本陰亦據父天

為陽母地為陰而言也要經五分去一者斬衰首經鬲九寸其要

經五分去一計七寸二分斬衰之要經以為齊衰之首經其要經

五分去一計五寸四分有大功小功總麻之首經要經皆放此

推之斬衰苴經齊衰大功小功皆牡麻經殤小功總麻則澡麻經

牡麻者臬麻也對苴經則此雄麻色差好是以注云服輕者宜差

好也男子之道文故小歛散麻帶垂之至三日成服乃統之婦人

之道質故初即統之饌于東方東坫之南婦人之帶牡麻結本在

者對下牀第夷衾等在西北南而言也

房婦人亦有苴經喪服苴經杖男子婦人俱陳又服問云婦人麻

房經是也今但言帶者謂男子帶有散麻婦人則結本也男子小

齋也西末者罷用茅為編首在東而未在西也素組喪尚質也既
 饌將小歛則辟襲奠矣疏曰此亦為小歛奠陳之也注云喪事畧
 者喪奠雖成牲但四解若禘郊大祭先有豚解後為體解禮運注
 云腥其俎謂豚解而腥之孰其殺謂體解而燔之是也國語云禘
 郊則有全齊于公立飲則有房俎親戚燕飲則有殺齊殺齊即體
 解若此四鬯并兩胎與豨總為七體則亦豚解也云將小歛則辟
 襲奠者恐妨歛事故也將小歛辟襲奠于室西南隅如將大歛辟
 小歛奠于序西南凡奠在室外經宿者皆辟于序西南祖奠亦然
 愚按襲奠即謂始死奠也襲別無奠但為襲辟奠襲訖更設之故
 即以襲奠各耳小歛大歛奠皆言徹始死奠不言徹者凡奠皆有
 鼎俎始死奠無之但脯醢而已

記喪大記布絞縮者一橫者三縮衾一經不言衾一衣十有九故記之也

稱陳衣于房中皆西頷北上絞紵不在列不在陳衣之列也小歛無紵通大歛言之

耳西頷君無禭大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即

陳記明君喪用正服不用禭服大夫士則用正服畢而後用禭服也君大夫士皆用複衣複衾

袍必有表不禭衣必有裳謂之一稱複衣衾明不著也餘見襲凡陳衣者實

之篋取衣者亦以篋升降自西階經不言以篋升降故記之凡陳衣不誦非

列采不入締絡紵不入訓屈也非列采邪色也締絡紵為袵也自小歛以往用夷

衾夷衾質殺之裁猶冒也疏曰往前後也小歛前有冒不用夷衾自小歛後衣多不可用冒故用夷

衾覆之也裁猶制也言夷衾制度如冒之質殺但不復為囊及

旁綴也按始死輻用歛衾是大歛之衾至小歛君用錦衾大夫

用縞衾士用緇衾歛訖別制夷衾以覆之其始死所用大歛之

衾停而不用至將大歛映衣又更制一衾俟大歛後用之也續

通解曰按士喪禮輻用歛衾疏云大歛之時一衾承薦于下一

衾覆蓋于上則始死所用之衾至大歛即以承薦今云停而不

用非也本記設楛于東堂下南順齊于地饌于其上兩甒醴酒酒

在南籩在東南順實角觶四木柶二素勺二經不言楛角觶勺記之也○疏曰大凡籩豆實具設皆

中之具謂籩豆具也二籩二豆日二以並一籩一豆但云具也

不巾者失之也巾之者檀弓云喪不制是也巾之者檀弓

建之枋彼命反錯音措○注日時謂朝若夕也覆反也檀弓日

而酌也朝奠須待日出夕奠須日記恐饌時已酌于禫故云侯時

未沒者欲得神隨陽而來故也雜記枇以桑長三尺或日五

尺枇同七○七以載牲體此謂喪祭也吉祭枇則用棘疏日

知喪祭吉祭川棘者特畢用桑長三尺刊其柄與末注日畢以

者刊猶削也疏日云助者以畢助主人舉肉也用桑者郊特牲

亦喪祭故也刊其柄與末此亦當然若吉時亦用棘也郊特牲

奠以素器注日為其有哀素之心也

右小斂具一小斂具一奠具一服具

立盥二人以並東面立于西階下二人立侯舉尸也謂小斂從襲

士舉遷尸布席于尸內下莞上簟布者有司布也商祝布絞衾散衣

反位是也祭服祭服不倒美者在中斂要方或顛削衣裳祭服尊故不倒也

疏日襲時衣裳少不倒小斂十九稱衣裳多取其方或削或否惟

祭服尊不倒也士助祭則爵弁服皮弁服家祭則立端服祭服已

善而復云善者在士舉遷尸反位遷尸者遷于服上也按喪大記

中則其更善者在士舉遷尸反位主人即位于尸內主婦東面乃

斂此不言設牀第于兩楹之間衽如初有枕衽臥席也如初亦下

蓋省文卒斂徹帷徹者尸主人西面馮尸踊無算主婦東面馮亦

何鄉請衽何趾卒斂徹帷已飾也主人西面馮尸踊無算主婦東面馮亦

如之馮憑通馮主人髻髮袒眾主人免于房婦人髻于室髻括

音問下同髻側爪反○注日髻髮袒免者始死主人將斬衰者去

冠而笄纒眾主人將齊衰者去冠而素冠今至小斂變服故主人

去笄纒而以紒髻眾主人去素冠而以免代冠也髻者始死婦

人將斬衰者去笄而纒將齊衰者骨笄而纒今至小斂變服故亦

去笄纒而紒以髻也免制未聞舊說如冠狀廣一寸喪服小記髻

髮以麻免而以布狀如著慘頭然自項中而前交于額上卻繞紒

也斬衰婦人髮以麻齊衰髮以布其自項交頤亦如之婦人齊衰以上至笄猶髻其制以髮為大紒如今露紒然檀弓南宮縚妻之始之喪夫于誨之髮曰爾毋縱縱爾毋扈扈爾亦如男子著慘頭然也于房于室者髻髮袒免及髮宜于隱者也疏曰知始死主人將斬衰則笄纒衆主人將齊衰則素冠者按問喪親始死難斯徒跣注云難斯當為笄纒是始死主人將斬衰者去冠而笄纒也衆主人降于主人是始死衆主人將齊衰者去冠而素冠也知小欲變服主人髻髮袒衆主人免者按喪服小記斬衰髻髮以麻為母髻髮以麻免而以布注云斬衰至小欲皆髻髮而袒為母齊衰亦與斬衰同是主人小欲皆袒髻髮也凡齊衰則以免代冠是衆主人小欲皆免也知婦人將斬衰去笄而纒將齊衰骨笄可纒者按喪服小記男子冠而婦人笄冠笄相對男子將斬衰既去冠而著笄纒則婦人將斬衰亦骨笄而纒也知小欲變服斬衰齊衰去笄纒而婦人將齊衰亦骨笄而纒也則將斬衰婦人亦去纒而麻髮男子去素冠而免則將齊衰婦人亦去骨笄與纒而布髮也注不分言斬衰婦人去纒齊衰婦人去骨笄與纒而但云去笄纒者文畧也注所云紒即髻也故喪服注亦云髻露紒也云齊衰以上至笄猶髻者謂從小欲著未成服之髮至成服之時其髮猶不改至大欲殯後乃著成服之髮代之也古者男子婦人吉時皆有笄纒男子笄

纒外又有冠親死男子但去冠至小欲則去笄纒而著髻髮婦人但去笄至小欲則并去纒而著髻髮形先以髮為大紒紒之上斬齊婦人以麻齊衰婦人以布如男子之髻髮與免其著之亦如其如著慘頭然所以異名者男子陽以外物為名而謂之髻髮婦人陰以內物為稱而謂之髮也男子髻髮與免在東房若相對婦人宜髮于西房大夫士無西房故于室內戶西蓋皆于隱處為之也

記檀弓夏后氏尙黑大事斂用昏殷人尙白大事斂用日中周

人尙赤大事斂用日出大事謂喪也昏時亦黑日中時亦白日出時亦赤本記小斂于

戶內士以韋席小斂于戶以內大斂于阼君大夫士一也席小則君簟席大夫蒲席士韋席大斂亦如之

斂辟奠不出室辟婢亦反○辟襲奠以斂也不出于室者設于序西南畢事而去也○疏曰始死猶生事之故

奠不出于室將大斂辟小斂奠于序西南亦如之事畢而喪大去者斂畢奉尸俛于堂乃去之而設小斂奠于尸東也

記凡斂者祖遷尸者襲斂重于襲故祖士之喪胥為侍士是斂侍猶臨也斂

者既斂必哭此哀生于當事也士與其執事則斂斂焉則為之一不食

與去聲。○與執事謂曾與亡者共事也。此哀生于素義也。

凡歛者六人。貴賤同也。兩主人即

位于戶內。主婦東面。乃歛。

疏曰：初時尸在牖下，主人在尸東，今小歛，尸當戶內，故主人在戶內稍東也。

鋪絞紵踊。鋪衾踊。鋪衣踊。遷尸踊。歛衣踊。歛衾踊。歛絞紵踊。

目孝子。本記祭服不創，皆左衽，結絞不紐。明與生前右衽無踊。踊節也。注曰：其哀未可節也。疏曰：踊三者三為節，而云無踊節者，除三者三之外，其間踊皆無算，故云其哀未可節也。喪大

記卒歛，主人馮之踊。主婦亦如之。主人袒說髦，括髮以麻。婦人

髻帶麻于房中。說脫同。○馮者，身服膺心上也。本記既馮尸，主人袒髻髮絞帶。

眾主人布帶。疏曰：經不云絞帶及齊衰以下布帶，故記之。按喪

絞帶象革帶，齊衰以下用布。知眾主人非眾子者，眾子皆斬衰絞帶，故知齊衰以下至總麻其首皆免者也。凡馮尸

者，父母先妻子後。馮憑同。○父母先妻子後者，謂尸之父母妻

按妻同體，長子繼體也。然而馮之必先父母者，禮在則然。君子臣撫之，父母于子，執之于

于昆弟，執之。奉捧同，拘音俱。○此恩之深淺之儀也。○疏曰：撫

也，奉者捧之，拘者微引之也。馮為重，奉次之，拘次之。執若撫，又次之。于尊者則馮，奉拘于卑者則執，撫也。凡馮尸與

必踊。注曰：興踊哀之至也。凡馮尸必坐。疏曰：凡者貴賤同。雜記嫂不撫叔，叔不撫嫂，君不

撫僕妾。遠別也。

右小歛。一舉歛，一髻髮。

士舉男女奉尸，俛于堂，櫛用夷衾。俛，今作夷。○注曰：俛之言尸也。夷衾，覆柩之衾，堂謂櫛間之牀也。疏曰：俛言尸也者，尸之衾曰夷衾，尸之牀曰夷牀，此俛尸字皆

作夷，喪大記注皆是依尸為言也。初死，櫛用大歛之衾者，以小歛之衾當陳也。今小歛後，大歛之衾當擬大歛，故用覆柩之夷衾以覆尸矣。愚按俛之言尸，猶陳也。男女如室位，踊

也。疏曰：俛言尸也者，尸之衾曰夷衾，尸之牀曰夷牀，此俛尸字皆作夷，喪大記注皆是依尸為言也。初死，櫛用大歛之衾者，以小歛之衾當陳也。今小歛後，大歛之衾當擬大歛，故用覆柩之夷衾以覆尸矣。愚按俛之言尸，猶陳也。

男女如室位，踊

男女如室位，踊

男女如室位，踊

無算如始死時

主人出于足降自西階衆主人東即位婦人阼階

上西面

注曰東者東夾前也疏曰當主人降西階拜賓衆主人遂東即位于主人之位南西面也于時阼階上空故婦人得

向阼階

主人拜賓大夫特拜士旅之位賓弔向賓即位踊襲經于序

東復位

注曰即位踊即東方位也主人拜賓訖即向東方阼階下

訖而云襲經于序東者謂鄉堂東東當序墻之東又當東夾之前非謂就堂上東夾前也

本記徹帷男女奉尸夷于堂降拜

奉音捧○注曰夷之言尸也于遷尸于堂時主人主婦而

下皆從而奉之哀敬之心也降拜拜賓也疏曰初死恐人惡之故有帷至小歛衣尸畢有飾故除帷此乃士禮若諸侯及大夫禮則賓出乃徹帷也夷陳也小歛竟相者舉尸出陳于大夫士堂凡男女並扶捧之而于時有賓則適于下堂拜賓也

之喪拜卿大夫于位于士旁三拜大夫內于士妻特拜命婦汜

拜衆賓于堂上

拜于位各就其位也旁三拜所謂旅之耳于堂上者婦人不下堂也○喪大記主

人即位襲帶經踊母之喪即位而免乃奠

免音問○注曰即位

乃踊尊卑相變也疏曰此主人拜賓後稍近北即阼階下位也襲帶經踊者拜賓時祖今拜訖襲衣加要帶首經于序東復位乃踊也按士喪禮小歛後主人即位踊襲經于序東復位彼先踊乃襲經據士此先襲經乃踊蓋據諸侯故云尊卑相變也母喪則免者為父序東襲帶經猶括髮若為母則不復括髮以免代之所以異于父也弔者襲裘加武帶經

與主人拾踊

注曰始死弔者朝服裼裘如吉時小歛則改襲而加武與帶經矣武者吉冠之卷加武者明不改冠

亦不免也檀弓云主人既小歛子游趨而出襲裘帶經而入疏曰未小歛之前來弔者裘上有裼衣裼衣上有朝服開朝服露裼衣若小歛之後來弔者則以在上之朝服揜襲裘上之裼衣

又加武帶經也據賀氏云武謂吉冠之卷主人既素冠素弁故弔者加素弁于武也帶謂要帶經謂首經有朋友之恩加以總之帶與經否則無帶唯經而已按賀氏此說始指改冠而言但注云不改冠亦不免者以凶冠武與冠連不別有武免亦無武則云加武明不改作凶冠亦不作免也賀氏加素弁于吉冠之武殆非注不改冠之義又據熊氏云加武帶經謂有朋友之恩以經加于武連言帶耳是又一說未知孰是愚按熊氏頗與檀

弓合賀氏覺失之。至注加武與帶經與字尤非。夫不別作凶冠則吉冠自有武。武又何用加耶。以不明加武以帶經之義而誤謂加武與帶經。着一與字。便一向都差了去。箋經其矣。然則熊氏謂連言帶可乎。曰是亦視諸說為善耳。按首經帶經皆曰經而帶經小于首經。蓋為弔服輕。故以帶經之。○哭尸于堂上。主小者加于武與。此于經義為融。學者詳之。

人在東方由外來者在西方諸婦南鄉。鄉去聲。○注曰由外來者謂奔喪者也。無奔喪者婦人猶東面。疏曰此小歛之後尸出在堂之時。主人之位猶在尸東。婦人之位亦猶在尸西。如室中也。若于時有新奔喪從外來者。則居尸西方。以其時阼階有事。故升自西階而就西方也。若未小歛而奔者。則在東方奔喪。注云其未小歛而至與。在家同是也。諸婦謂主婦以下在家者。若無奔喪者。則婦人位本在西方。東向。今既有外新奔者。故移避之。而近北以向南也。

婦人迎客送客不下堂。下堂不哭。男子出寢門見人不哭。注曰婦人

所有事自堂及房。男子所有事自堂及門。非其事處而哭。猶野哭也。疏曰下堂出門為尊賓也。婦人于敵者不下堂。若夫人命出則主婦下堂。稽顙。男子于敵者不出門。若君命來弔。則主人出門拜迎。但皆不哭耳。士喪禮君使人弔。徹帷。主人迎于寢門。

外見賓不哭是也。○其無女主則男主拜女賓于寢門內。其無男主則

女主拜男賓于阼階下。此言無主而攝拜也。子幼則以衰抱之人為之拜。

此言主幼而攝拜也。為後者不在則有爵者辭。無爵者人為之拜。在竟內則俟之。在竟外則殯葬可也。

竟境同。○此言主出外而攝拜也。辭于賓而不敢當禮也。○疏曰此皆明喪主闕而使人攝之禮也。禮。男主拜男賓。女主拜女賓。若無女主則男主攝。無男主則女主攝。女拜階下。所謂女不下堂。男拜門內。蓋少遠階下。但不出門耳。子幼人亦攝之。拜賓又或為後者不在家而不得為喪主。則亦攝為主矣。其時不在家之主有官爵而攝主無官爵。則以無爵待。謝于賓。或不在之主亦無官爵。則其攝主乃為之拜。賓也。若為後者近在國竟之內。則俟其還乃殯。喪有無後無無葬在竟外不可待。則殯又不可待。則葬可也。

喪有無後無無主。疏曰釋所以必使人攝主之義也。無後則已自絕嗣。無闕于

人若無主則對賓有闕矣。故四鄰里尹並得主之。而不可無也。○檀弓大夫弔當事而至則辭焉。事歛事也。辭猶告也。擯者

也。主人有事告也。主人無

也。主人無

也。主人無

也。主人無

也。主人無

也。主人無

也。主人無

也。主人無

也。主人無

也。主人無

也。主人無

也。主人無

也。主人無

也。主人無

也。主人無

也。主人無

事則為喪大記不當斂則出妻不當斂則為命婦出猶上文雜

記當祖大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲于士既事

成踊襲而后拜之不改成踊尊大夫來至則拜之不待踊卒也

也事謂大小斂之屬○疏曰當祖謂士有喪當祖而大夫來弔

也崔云謂斂竟時也檀弓大夫弔當事而至則辭焉是當大小

斂時主人不出故辭大夫也此絕小記大夫弔之雖總必稽顙

踊而拜是斂已竟當其祖踊時也禮重喪稽顙輕喪不稽顙

以大夫來故重之也○雜記小斂大斂啟皆辯拜辯徧同○

事來者終不拜故明之也疏曰禮凡當小斂大斂及啟惟君來

則止事而出拜若他賓客至則待事竟乃即堂下之位悉徧拜

右僕堂拜賓襲經

乃奠祝與執事舉者盟右執七卻之左執俎橫擗之入階階前西

面錯錯俎北面錯七故反○注曰舉者盟為出門舉鼎也右人以

錯者錯鼎于門內宜西面也錯俎北面俎宜西順之也疏曰右執

七左執俎者向北舉鼎入內則東方為右人西方為左人右人以

右手執七左人以左手執俎各用內手舉鼎外手執七若俎故右

云便也云錯鼎于門內宜西面者對在門外時北面陳鼎而言右

人左執七抽扃于左手兼執之取甒委于鼎北加扃不坐注曰抽

加扃皆右手執七執扃乃杞載兩髀于兩端兩肩亞兩肱亞脊肺

皆左手今文扃為鉉者右人以杞次出牲也載者主人受而

在于中皆覆進抵執而俟杞必李反抵丁計反後同○注曰乃杞

載于俎也亞次也凡七體皆覆為塵也抵本也骨有本末進本者

未異于生也古文杞為七髀為髀今文抵為抵疏曰凡七體者前

左右肩肱屬焉後左右髀膊屬焉通左右脅與脊為七體也按

下文大斂肱合升則髀亦升之矣若體解升者皆髀不升注云近

脯醢俎從升自阼階丈夫踊執事諸執奠甸人徹鼎巾待于阼階

下奠于尸東執醴酒北面西上豆錯俎錯于豆東立于俎北西上

醴酒錯于豆南祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南

東丈夫踊重平聲○注曰巾功布也執巾者不升設祝既錯醴則

也由重南而東反其位也疏曰執巾者不升既錯醴酒祝將受以

覆之故下云祝受巾也主人位在阼階下婦人位在上故奠者升

丈夫踊奠者降婦人踊各以先後為踊節也奠者降反位必由重

南而東重主道神所憑依由重南過是以主人又踊也注云東反

其位者其位蓋賓出主人拜送于門外門外廟門之外也疏曰士

在盆盥之東故各適寢乃代哭不以官代更也孝于悲哀憔悴慮其以死傷生

為廟也故使之更哭不絕以代之君尊代以

官之尊卑士賤代以服之親疏周禮挈壺氏凡喪懸壺以代哭○

疏曰按喪大記君喪懸壺乃官代哭大夫官代哭不懸壺士代哭

不以官此注不言大夫約詞也禮有三無時之哭始死未殯哭不

絕聲一無時也殯後葬前朝夕入于廟阼階下哭又于廬中思憶

則哭是一無時也既練在室或十日或五日一哭是三無時

也引擊壺氏者見人君懸壺按刻代哭士雖無壺代哭則一也

考檀弓小斂之奠于游曰于東方曾子曰于西方斂斯席矣注

于西方曾子從俗為說也又大斂奠于室乃有席小斂之奠在西方魯禮之末失也注

言末世失禮之為也疏曰按士喪禮小斂之奠設于尸東

且有斂席無奠席今曾子言在西方又言斂斯席矣非也

右小斂奠

有禭者則將命擯者出請入告主人待于位擯者出告須以賓入

至此請告者喪禮畧既小斂擯者乃用辭也出請辭曰孤某使某

請事出告辭曰孤某須矣須之言待也疏曰按前文始死有賓則

拜之君使人弔皆不云擯者請告至此乃出請入告是喪禮畧

也請告之辭約雜記諸侯使人弔鄰國擯者出請入告之辭賓

入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如

于室禮如其委衣于尸東牀上也**降出主人出拜送**喪有不迎無不送**朋友親禭如初**

于室禮如其委衣于尸東牀上也

降出主人出拜送喪有不迎無不送

儀西階東北面哭踊三降主人不踊

注曰朋友既委衣又還哭于西階上不肯主人也疏曰云

如初儀者謂初死時親者不將命以即陳庶兄弟使命人將命

于室朋友親親以送主人拜委衣如初是也前文朋友與君命俱

來君之使者不哭朋友亦不哭故退

乃哭此朋友特來無君命故即哭也

襦者以褶則必有裳

帛為褶無絮雖復與禪同有裳乃成稱也疏曰按喪大記小歛君

大夫皆復衣復衾至大歛大夫士猶小歛君則褶衣褶衾是對文

有著為復無著為褶散文褶亦為復也喪大記有衣必有裳乃成

稱據禪衣而言此褶雖復無絮與禪同故亦得裳乃成稱也愚按

疏引大記殊未楚如其說散文褶亦為復對文即復有著而褶無

著矣則大歛若何獨用褶且士褶何又以褶耶按褶為帛玉藻文

蓋二者皆無絮但復用布褶執衣如初徹衣者亦如之升降自西

用帛耳是喪大記直亂經也

階以東

注曰以東藏以待事也疏曰藏以待事者以待大歛事而陳之也

右襚

宵為燎于中庭

注曰燎火燹也疏曰按少儀執燭抱燹注云未藝

日燹藝之日燎愚按為燎之義有三親沒如長夜

然以宣幽也饌陳恐或侵焉以昭奠

也侍者或有所省而為之以便事也

本記士堂上一燭堂下一燭

燎在地而大燭在手而小散文則通

右設燎

厥明滅燎陳衣于房南領西上

正綾衾

君錦大夫縞士緇皆各一而今則君祔祭服散衣庶襚凡三十稱

是則異也注雖不言襲之衣數按雜記注云士襲二種大夫五種諸侯七種公九種天子十二種

東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木枏豆兩其實葵菹芋羸醢兩籩無滕布巾

其實栗不擇脯四脰無音武甦若瞎反羸螺同○東方亦小歛之

芋明不切也滕緣也詩云竹秘緹滕此明不緣也布陳也巾籩中

也特牲饋食禮有籩巾不擇猶言芋也今文羸為蝸○注曰齊人

各全菹為芋籩豆具而有巾者盛之也疏曰按周禮醢人注云細

切為菹全物若腍為菹則全物亦不得芋名今云齊人各全菹為

芋者菹法短四寸以下者全之若長者亦切之而喪中雖長不切

故取齊人全菹為芋解之也云籩豆具而有巾盛之也者對小歛

一豆一籩籩豆不具且無巾也經獨于籩言巾者豆盛菹醢濕物

不嫌無巾故不言也特牲記籩巾注云籩盛果實之物多皮核而

有巾者優尊也此也言盛之者彼為尸奠席在饌北歛席在其東

食故云優尊此神不食故云盛之也奠席在饌北歛席在其東

注曰大歛奠而有席彌神之也疏曰小歛奠無巾大歛奠

有巾已是神之小歛奠無席大歛奠又有席是彌神之也掘肆見

衽棺入主人不哭升棺用軸蓋在下肆以二反劉音四見現同○

者也但云見一社則蓋在下不見矣○注曰肆埋棺之坎掘之于西

階上喪大記若殯用輶攢至于上畢塗屋大夫殯以儻攢置于西

序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之又云君蓋用漆三社三束大

夫蓋用漆二社二束士蓋不用漆二社二束軸輅軸也輅狀如牀

軸其輪輓而行也疏曰肆訓陳以陳尸于坎故注即以肆為埋棺

之坎也知于西階上者輶弓孔子云夏后氏殯于東階般人殯于

兩楹之間周人殯于西階之上是也殯時南首輶弓云葬于北方

北首則未葬已前不忍異于生皆南首也既夕正柩于兩楹間北

首者朝廟當不背父母以首向之也引喪大記者見君殯四面及

上畫塗之如屋然也大夫不得如君攢其四面但逼西序以木儻

覆棺攢置于西序攢中狹小裁取容棺故但塗木不及棺也士殯

見衽塗上者即此掘肆而見其小要于上塗之也帷之者鬼神尚

幽問君大夫士皆同也君蓋用漆三社三束者古者棺不釘用漆

塗合牝牡之中又其蓋縫有三道小要每道為一條皮束之故云

三社三束也大夫士降于君故二社二束但大夫猶有漆士則無

漆矣云軸輅軸也者按既夕遷于祖用軸注云輅軸也軸狀如轉

轆刻兩頭為輅輅狀如長牀穿程前後著金而關軸焉

是也天子諸侯其輅有四周謂之輅天子畫之以龍熬黍稷各

二簋有魚腊饌于西坵南注曰熬所以惑蚘蟪令不至棺旁也乎

時為舉者設盆盥于西疏曰喪大記熬

熬黍稷各

熬黍稷各

君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉注云熬者煎穀也將塗設于棺旁以惑蚍蜉也四筐即此黍稷各二筐也大夫三種加以梁君四種加以稻蓋首足皆各一筐餘設于左右也小歛既云設盆盥饌于東方明大歛用西方之盆盥矣以先陳盥後陳鼎故于鼎上言之陳三鼎于門外北上豚合升魚鱠九腊左胖髀不升

其他皆如初鱣中轉反鮒音附胖音判○三鼎牲魚腊也鱣鮒鱣日合升合左右體升于鼎也其他皆如初謂豚體及陳七相如一

如小歛時也合升與四鬣亦相互耳疏曰云相互者小歛四鬣為七體是左右體合升今合升左右體亦四鬣可知故云相互也愚按鮒小魚也一名鮒鮒有二訓一音專魚之大者與鮒不類一音團黑水流入海中多鮒魚似鮒而短尾則此鮒當音團與

記喪大記大歛于阼士以葦席小歛于戶西今于阼蓋上下達也席詳見小歛○注曰于阼者

未忍親之便離主位也至主人奉尸歛于棺則西階上賓之疏曰阼是主人位故注云未忍親之便離主位也喪事所以即遠歛訖即奉尸歛于棺則西階上賓客之矣故檀弓云周人殯于西階則猶賓之也布絞縮者三橫者五

布紵二衾君大夫士二也經不言縮三橫五及上下達也陳衣于序東三十稱

西領南上小歛衣皆十九稱今則君百稱大夫五十士三十故記之也但與士喪禮言南領西上異絞紵如

朝服絞一幅為三不辟紵五幅無統絞幅三不辟猶小歛析其末也故亦記經不備但小

歛言色賴此言幅五耳如朝服言升數也皆上下達祭服無算君褶衣褶衾大夫士猶小

歛也見上○士棺六寸裹棺不緣蓋不用漆二衽二束義詳見諸侯喪禮

檀弓有虞氏瓦棺夏后氏梲周殷人棺槨周人牆置注曰牆

衣也用棺始不用薪也有虞氏尚陶故以瓦火熟口梲燒土治周于棺故謂之梲周或謂之土周槨大于棺凡此言後王之制文也疏曰按易繫辭古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹後世易之以棺槨蓋取諸大過虞既造瓦棺故云始不用薪也燒土周于棺謂燒土為陶治形大小得容棺也會子問云下塲上周葬于園槨聲與寬廓相近故云大于棺喪大記注云在旁曰帷在上曰荒其內木材曰柳而亦總名柳也

右大歛具

一衣具一奠具一殯具

燭俟于饌東

注曰饌謂小歛東方之饌也。有燭者堂雖明室猶闇也。在地口燎執之曰燭。疏曰前小歛陳衣于房無燭

者近戶得明故也。此大歛奠于室之與故燭待之在地曰燎者謂

若郊特牲庭燎之百詩庭燎之光之類。執之曰燭者謂此及少儀主人執燭

抱燭之類

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊

注曰祝徹者小歛奠祝與有司徹之

也疏曰此直云盥于門外不知何時設此按上小歛陳

饌訖即言設盥則此亦陳大歛饌設之與蓋省文也

祝徹中授

執事者以待徹饌先取醴酒北面其餘取先設者出于足降自西

階婦人踊

足尸足也。注曰授以待者授執于尸東使待于阼階下為大歛奠又將中之也。北面者祝還徹醴北面立相

待俱降也疏曰此中前為小歛奠中之今祝徹中還為大歛奠中

之據前小歛奠升自阼階設于尸東祝受巾于阼階下而升則今

大歛奠升自阼階設于奧亦宜受巾于阼

階下而升故祝授中使先待于阼階下也設于序西南當西榮如

設于堂醴酒位如初執事豆北面東上乃適饌

注曰徹奠設于序西南者為求

神于庭孝子不忍使其親須臾無所憑依也堂謂尸東也如初者

如其北面西上執醴尊不為變位也凡奠設于序西南者畢事而

去之適饌謂東方之新饌也疏曰如設于堂謂如尸東堂上陳設

之次第也凡奠謂小歛奠大歛奠遷祖奠祖奠之屬凡將設後奠

則徹先奠于西序南待後奠事畢則去之不中以不久設故也前

設小歛奠于尸東時醴酒先升北面西上執豆俎者立于俎北西

上至此則執豆俎立于豆北面東上者為事訖向東為便也執醴尊

仍西上者是不得為便事變位也以其將設大歛新饌于室故知

是新饌惟堂徹事畢也

右徹小歛奠

婦人尸西東南主人及親者升自西階出于足西向袒

注曰袒為大歛也

言髮免髻髮者小歛以來自若矣疏曰前將小歛袒今袒即行大

歛故袒為大歛也小歛袒男有髻髮免婦人有髻今大歛袒不言

者自小歛以來至成服乃士盥位如初布席如初商祝布絞紼衾

改今自如常故不言也

衣美者在外君綖不倒注曰位如初亦如小歛時士盥二人並立

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

西階下以待遷尸也席如初亦如小歛時

下莞上簟鋪于阼階上于楹間為少南也至此乃用君祔者主人先自盡也疏曰始死君使人禭小歛不陳不以歛直至大歛乃用者主人重君有大夫則告注曰告者告以方歛也非歛時則當降先自盡也拜之矣疏曰按檀弓大夫弔當事而至則辭注云辭猶告也擯者以主人有事告也若歛事畢雖當祖為大夫出喪大記士之喪于大夫不當歛則出雜記當祖大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊士則成踊後乃拜之是也若父母始死悲哀非所尊不出前文惟有君命則出迎于門外凡士大夫皆不為之士舉遷尸復位主人踊無算疏曰士舉遷尸謂從戶外出是也夷牀之上遷尸于歛上卒歛徹帷主人馮如初主婦亦如之

記喪大記士將大歛君不在其餘禮猶大夫也

君不在者士卑君不視歛也餘

禮謂絞紼衾之屬

本記大夫升自西階階東北向東上既蒸尸大夫逆

降復位

注曰升視歛也復位復中庭西面位也疏曰知大夫位在中庭西面者上篇朝夕哭云主人入堂下直東序西

面卿大夫在其南故知大夫位在中庭西面也續通解曰小歛條夏尚黑及凡歛者初至君不撫僕妾又奉尸夷堂條大夫

弔當事而至則辭皆此通用愚按此記擯者以主人當事告而大夫因升視歛以降也

右大歛

主人奉尸歛于棺踊如初乃蓋

注曰棺在肆中歛尸焉所謂殯也檀弓殯于客位疏曰奉尸歛于棺

謂從阼階歛上遷尸向西階歛于棺中乃加蓋于棺上也云棺在肆中歛尸焉者欲見先以棺入肆中乃奉尸入棺中而殯也

人降拜大夫之後至者北面視肆

云拜大夫之後至者大夫當事至則辭故也注曰北面蓋于

西階東也疏曰小歛後主人位阼階下今殯後拜大夫之後至者不忍即阼階因拜于西階之東北面視肆而哭也愚按拜于西階

之東因殯在西階之上故也

眾主人復位婦人東復位

復位復阼階上下之位也疏曰眾主人與婦

人于賓無事故殯後即向東復阼階上下之位也

設熬旁一筐乃塗踊無算

旁一筐四旁各一也塗者

以木覆棺上而塗之為火備也

卒塗祝取銘置于肆主人復位踊襲

為銘設柩樹之肆東也

疏曰始死則作銘訖置于重今殯訖取置于肆上銘以表柩故也注云肆東者以不使當肆于東可也

記曲禮生與來日死與往日也為三日而殯及三日成服杖釋之也注曰與猶數也生者成服杖

以死之明日數之為三日故曰生與來日殯死者以死之日數之為三日故曰死與往日按經死日而襲厥明而小歛又厥明大歛而殯則連死之日為三日三日成服杖則除死之日為三日也喪大記士之喪二日而殯三日之朝主人杖是也王

制士庶人三日而殯喪大記士殯見衽塗上帷之熬二種四筐

加魚腊焉詳諸侯喪本記既殯主人說髦說脫同既殯謂置銘于

髮為鬢男角女羈否則男左女右長大猶為飾存之謂之髦所以順親心也至此尸概不見喪無飾可以去之矣疏曰凡脫

髦尊卑皆三日知者喪大記云小歛主人卒歛祖脫髦注云士既殯脫髦諸侯則小歛脫髦蓋士之既殯諸侯之小歛于死者

俱三日也必三日脫髦者按問喪云三日而不生亦不生矣髦是子事父母之飾父母沒故去之見生三月四句內則文引之者証髦象幼時鬢之義詩云檀弓君子士有賜帑帑音亦注

者所以承塵也疏曰大夫以上之喪則幕人職供之也士唯有君恩賜之乃得有帑

右殯

乃奠承上文燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面祝反降及執

事執饌從去聲注曰祝執巾與執席者從入為安神位也室西

燭先升者以設席于奧當先照之也自始死已來襲奠小歛奠皆

在尸旁今大歛奠不在西階上就柩所者尸已殯故于室內設之自此已下朝夕奠朔月薦新奠皆不于尸所矣知執燭南面者

以燭先入室南面照之便故也以巾為神故委于席右士盥

舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬻三列腊進柢鬻巨之反進前也三列

九魚為三列也柢本也注曰如初如小歛舉鼎執七俎鬪鬻柢

載之儀也鬻脊也左首進鬻亦未異于生也凡未異于生者不致

死也疏曰按公食右首進鬻此左首則與生異而云亦未異于生

者下文注云載者統于執設統于席公食右首據設者統于席而

言此左首據載者統于執而言若統于席則亦右首也檀弓云之

死而致死之不仁而不可為也今進魚不異于生則是不致死之

義故引祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊疏曰如初如

先升也甸人徹鼎奠由楹內入于室楹內楹北也醴酒北面疏曰小飲之禮酒先升北

而西上此亦言北面明與小飲同不言如初文畧也設豆右菹菹南栗東脯豚當豆魚次

腊特于俎北醴酒在籩南中如初注曰右菹菹在醢南也此豆左

設豆者統于席也酒在籩南者醴當栗南酒當脯南疏曰凡設醢

在左是以云右菹菹在醢南也此豆左右異于魚俎者上載魚言

左首據載者統于執此設豆言右菹據設者統于席也陳饌要成

尊者後設故先設栗脯于北乃于南設醴酒醴在栗南酒在脯南

也既錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人

踊奠者由重南東丈夫踊注曰奠者謂士之朋友也疏曰丈夫見

丈夫取以賓出婦人踊主人拜送于門外婦人踊者婦人及兄弟

北面哭殯兄弟出主人拜送于門外注曰兄弟出者小功已下至

之疏曰按喪大記大夫士哭殯則杖哭柩則杖注云哭殯謂既

塗也哭柩謂啟後也此哭不言杖者文畧也按喪服記云小功已

下為兄弟則此兄弟兼男女也大功容有同姓同財若異門至此

亦可以歸故亦如之既殯雖歸至朝夕朔奠近者亦入哭若至葬

時皆就柩所故既夕反哭兄弟出主人拜送注云兄弟小功以下也

主人拜送注云兄弟小功以下也眾主人出門哭止皆西面于東

方闔門眾主人齊衰者也言眾主人者統諸父昆弟與哭止謂婦

本記巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東出者巾奠

也○疏曰經直云燭升自作禮記曾子問曰大功之喪可以與

于饋奠之事乎孔子曰豈大功耳自斬衰以下皆可禮也與去

饋奠謂饋奠時也曾子曰不以輕服而重相為乎孔子曰非此之謂也天

子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠士則朋友奠不足則取

大功以下者不足則反之曾子怪以重服而為人執事而孔子

天子諸侯之喪其臣為君服斬衰者奠而大夫之喪其臣為主

服斬衰者不奠避正君也齊衰者謂其兄弟也大夫之喪其兄

為服齊衰者莫而士之喪其兄弟為服齊衰者不莫避大夫也朋友則弔服加麻也不足謂殷奠時也○疏曰孔子據所服者言之曾子錯解孔子之旨謂其為他人故問云不以輕已之喪服而重他人之為饋奠乎孔子答云我之所言饋奠據所為服者言之非此為他人之謂也夫大夫之喪其家臣雖服斬衰不代奠避天子諸侯之正君也家臣服斬衰者不得奠服齊衰者唯兄弟耳殷奠謂月朔之奠也其奠牲牢黍稷殷盛于常奠用人多也朔望皆稱殷奠士月半不殷奠惟月朔而已以次差之大夫用齊衰者奠士應取大功而乃取朋友者天子諸侯皆使臣為奠大夫避正君故遣兄弟奠士位卑不嫌敵君故遣僚屬奠僚屬則朋友也其說視注為得之反猶復也謂一事畢復治他事也

右大歛奠

主人揖就次 揖者向上皆立于西方者而揖之也○注曰次謂斬衰倚廬及齊衰聖室也大功有帷帳小功總麻有牀

第可也疏曰凡言次者廬聖室以下之總名故引間傳為証間傳云父母之喪居倚廬寢苦枕塊不說經帶齊衰居聖室芻剪不納大功寢有席小功總麻牀可也愚按次雖總指五服之次經云主人就次則指斬衰而注兼齊衰者蓋上文兄弟等為旁親主人拜送于門外而眾主人等為嫡屬則但云出門不拜送于門外而且皆西向于東方以待就次矣揖蓋示使就次然文見朝夕哭章本記居倚廬寢苦枕塊不說經帶 廬倚木為廬在中門外東方北戶苦編葉也塊塌也疏曰注云廬在中門外之東方者以中門內殯宮之哭位在阼階下西南鄉殯明廬在中門外亦東方鄉殯也倚木為廬者倚東壁為之一頭至地北戶取鄉陰之義至既虞杜櫛翦扉乃西向開之寢苦者哀親之在草枕塊者哀親之在土爾雅白蓋謂之苦郭云白茅苦也此不取潔白故因時人用藁為苦而但言編葉也塊塌也亦爾雅文不說經帶即冠衰白不說經帶在冠衰 哭晝夜無時非喪事不言 疏曰殯後之上故舉經帶而言也 哭晝夜無時非喪事不言 疏曰殯後朝夕入哭外于廬中思憶則哭初無時節故鄭云哀至則哭也喪服四制云不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起天子諸侯有臣行事雖喪事亦不言大夫士降于君言而事行故于喪事言之非喪事不言也孝經云言不文曲禮云居喪未葬

讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章此亦言之類也歆粥朝一溢米夕一溢米不食菜果注曰米一溢菜果不食不在於飽與滋味也粥糜也溢之數為米一升二十四分升之一實在木曰果在地曰蔬疏曰按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為三十日之食則日食米六升四合今日食米一溢只一升有餘是不在於飽也食貨志臣瓚云在地曰畝在樹曰果果棗栗之屬蔬瓜匏之屬通解曰按喪次居處之節非一事今姑存本經記于此凡他記所見者與此大同小異今別見

右喪次

君若有賜焉則視歆注曰歆大歆也賜恩也喪大記君于士既殯而往為之賜大歆焉是也凡君視大歆皮弁服襲裘主人既成服則錫裘疏曰按喪大記大夫之喪將大歆既鋪絞紛衾君至而雜記公視大歆公升商祝鋪席乃歆文不同者注云喪大記既鋪絞紛衾君至者乃君視歆之節雜記公升商祝乃鋪席者君至為之改鋪始新之也則賜歆亦合改鋪庶經不言者文不具也按喪服小記諸侯弔皮弁錫裘彼諸侯弔異國之臣服皮弁則君弔士于未成服之前服皮弁可矣又按檀弓主人既小歆子游弔襲裘帶經而入則此小歆後襲裘亦宜也既成服而往則錫裘亦約服問君弔卿大夫兩知之文王世子注云同姓之士總衰異姓之士疑衰此服不同者此士于君有恩特賜得與大夫同也既布衣君至主人出迎于外

門外見馬首不哭還入門右北面及眾主人袒不哭者厭于君不敢伸私恩也先入者主人本當袒又君前肉袒亦禮也巫止于廟門外祝代之小

臣二人執戈先二人後君釋采入門主人辟采菜同辟避同下放此○注曰周禮男巫

職王弔則與祝前喪祝職王弔則與巫前檀弓君臨臣喪巫祝桃茹執戈惡其異于生也此皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茹茹前下于天子也小臣掌正君之法儀故君行則在前後君升則俠昨階北面也凡宮有鬼神曰廟釋采者禮門神也禮運諸侯非則俠昨階北面也凡宮有鬼神曰廟釋采者禮門神也禮運疏曰云小臣若行則在前後者非直為弔喪凡行皆與君為儀衛也云凡宮有鬼神曰廟者以經謂適寢為廟也君升自阼階西鄉祝負墉南向主人中庭君哭主人哭拜稽顙成踊不哭厭于君也君哭乃哭且踊

矣○注曰祝南面者房中東鄉君也。嚮謂之嚮主人中庭進益北也。疏曰按喪大記君視祝而踊祝相君之禮故須向君也。前主人先入門右中庭之南今出君命反行事主人復位君升主人主人云中庭明益北進矣。

西楹東北面升公卿大夫繼主人東上乃歛。注曰出者不敢必君之卒歛事也事謂大

歛之事君升主人命主人使之升也。諸侯臣有公者謂大國之孤。有孤亦號為公是以卒公卿大夫逆降復位主人降出君反主人燕禮亦謂之為公也。

主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊。注曰逆降謂後升者先降也位如朝夕哭弔之

位撫者手按之也。凡憑尸與必踊疏曰卒謂卒歛也主人降出亦是不敢久留君而先出也。疏曰云凡憑尸與必踊者喪大記文此經直云君坐撫當心不言憑踊主人直云踊又不言憑尸而注云凡憑尸與必踊者欲見撫即憑之類其與亦踊故得與主人拾踊也。喪大記云馮尸不當君所又云出君反之復初位眾主人辟于几馮尸與必踊是馮為總名也。

東壁南面君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由是西面馮尸

不當君所踊主婦東面馮亦如之奉尸歛于棺乃蓋。注曰出者以

面則當玷之東矣君必降者欲孝子盡其情也。疏曰初位即中庭之位以文承中庭位故也。下文君降西向命主人憑尸則君降當在阼階下西面命之故眾主人避君東壁南面也。主人降出君反南面則西頭為首者當堂角之玷故云當玷之東。

之入門左視塗君升即位眾主人復位。注曰在西階上入門左由

塗主人出君命之反奠入門右乃奠升自西階君要節而踊主人

從踊。注曰入門右亦復中庭位也升自西階以君在阼也節謂執

復中庭位者謂在門右而南北當中庭也。凡奠皆升自阼階為君在阼故避之而升西階按上大歛奠升時丈夫踊降時婦人踊由重南而東丈夫踊此注不云降踊者經直有卒奠主人出哭者止君與主人丈夫踊節故不言降時婦人踊也。

哭于是不敢謹也君出門廟中哭主人不哭辟君式之貳車畢乘主人哭拜送。注曰

立視五嶺式視馬尾是也貳車副車也其數各視其命

之等君出使異姓之士乘之者也。君弔蓋乘路車。○疏曰：君入臣家至廟門，乃下車，則貳車不入大門。云貳車畢乘，主人哭拜送者，明出大門矣。按曲禮：君出就車，左右攘辟，則此云辟亦是主攘辟。因辟位也。曾子問：尸弁冕而出，卿大夫士皆下之。尸必式，引曲禮者見小俛為式，式則低頭視馬尾也。按周禮：大行人，上公貳車九乘，侯伯貳車七乘，子男貳車五乘。故知視命數也。愚按注云：貳車君出使異姓之士乘之，在後者蓋以坊記有君不與同姓同車與異姓同車之文而為之辭也。然彼所謂不同車者，蓋謂同姓不得與君同在，一車耳。非謂從君之貳車同姓亦不得乘，而惟異姓乘之在後也。如其說，則同姓從君而出，將舍車而徒乎？抑君出而同姓概不使之從乎？又按周禮：巾車職，王有五路，玉路以祀，金路以賓，象路以朝，革路以戎，木路以田，是也。弔臨之路，周禮無明文。况諸侯又不必備路，同姓白金路已下，異姓自象路以下，四衛自革路已下，蕃國惟有木器而已。則君弔注雖不言其何路，當是樸業無文之路為是而學者。襲入即位，眾主人襲。歛事畢，且君當並以其義求之者與。襲入即位，眾主人襲。歛事畢，且君

夫之後至者，成踊賓出，主人拜送。

注曰：後至謂布衣而後來者也。自賓出以下，如君不在之儀。疏曰：知布衣而後來者，若未布衣時來，即入前卿大夫從君之內。今承上君大夫之下，別言拜大夫之後至者，明布衣後來不得與卿

大夫同從君入，故注以此解之。云如君不在之儀者，卿大夫士從君者不得與主人為禮。君出後有賓來，即乃得別與主人為禮也。愚按前降拜大夫之後至者，于時主人北面視拜而哭，其後卒塗乃奠，賓猶皆未出。至其出則婦人踊，主人拜送于門外。入又有哭殯之諸儀矣。今止云拜大夫之後至者，成踊賓出拜送而不言，北面視拜以下，蓋前降拜在未塗未奠之先，此降拜在卒塗卒奠之後。故文有異與其餘拜送之儀，則一如初而此約言之耳。

記喪大記：君子士既殯而往，為之賜大歛焉。注見本記君視歛

若不待奠，加蓋而出，不視歛，則加蓋而至卒事。注曰：為有他故及避忌也。疏曰：君子士賜視大歛，奠訖乃出不見，不得終歛之文，故記之。云君視歛若不待奠，加蓋而出者，為君有急事他故，是以不得待奠也。云不視歛，則加蓋而至卒事者，是君有避忌不見尸柩，是以加蓋乃來也。

喪大記：大夫士若君不戒而往，不具殷奠，君退必奠。榮君至也。

右君視歛

三日成服杖既殯之明日全三日始歎粥矣曲禮生與來日謂此也疏曰上厥明滅燎者是三日之朝行大飲也今別

言三日成服則除上三日更加一日是四日矣故始歎粥也喪大記通死日數故云三日不食孝經除死日數故云三日而食

本記生與來日見三日絞垂疏曰謂成服乃絞要經之散垂也

上皆散帶垂不言成服之時絞之故記冠六升外緹纓條屬厭

之若小功總麻初而絞之不待三日也

緹音必屬音燭厭音謁○注曰緹謂縫著于武也外之者外其

餘也纓條屬者通屈一條繩為武垂下為纓而屬之冠也厭伏

也疏曰冠六升據斬衰而言齊衰以下冠衰各有差降也云外

緹為縫著于武而外其餘者武冠卷也吉凶冠皆以冠之前後

縫著于武但古冠從武之上向內縫之其緹餘在外謂之內緹故云外

若凶冠則從武之下向外縫之其緹餘在外謂之外緹故云外

其餘也云通屈一條繩為武垂下為纓而屬之冠者吉冠纓與

武別材若凶冠則纓與武同材用一繩從前額之上以兩頭向

項後交通至耳則各綴之于武使向下纓結之而後以冠屬著

于武故云屬也云厭為伏者以其冠在武下過而上反縫而著

冠冠在武下故云厭也五服之冠衰三升疏曰經直云衰鄭兼

皆厭但此文上下皆據斬衰而言

言裳者以其衰裳升數同故經舉衰而通裳也首對身為尊故

冠六升而衰裳同三升也是以吉時朝服十五升而麻冕三十

升鄭亦與服屨外納納謂收餘也○疏曰菅屨也云外納者

倍而解之也屨外納謂收餘之末向外為之取醜惡不事節

右成服

拜君命及眾賓不拜棺中之賜注曰禮尊者加惠明日必往拜謝

口必往拜謝之者按既夕主人乘惡車注云拜君命也是也

本記主人乘惡車乘謂拜君命拜眾賓及有故而行之所乘也

之木車也疏曰注引雜記者証喪車皆無等然則此惡車王喪

車王之喪車五乘首木車蒲蔽其車無飾是始喪所乘與此惡

車同故引之白狗辟蒲蔽御以蒲敢辟亡狄反敢側留反○爾雅未

之取其臙也按王藻士齊車鹿備此喪車無飾故用白狗備以
 覆容也蔽藩也謂車兩邊禦風為藩蔽也以蒲草亦無飾也蒲
 敢牡蒲莖也御車者用蒲敢以策馬示不在於驅馳故也疏曰
 按宣十二年知莊子每射抽矢敢納諸厨武子之房服注云敢
 好箭也以此而言蒲非
 直得策馬亦為矢幹也
 大服木館約綏約轡木鑣館音管鑣音
 也以大皮取堅也凡兵器建于車容間館今文作鑣車鑣用金
 喪用木取其少聲也約繩也綏以升車轡以閑馬古時並用索
 喪無飾故皆用繩馬鑣常
 馬不齊髦齊如字○齊謂剪也今文
 用金用木亦取少聲也
 也○注曰主人惡車如王之木車則齊衰以下其乘素車纁車
 纁車漆車與疏曰按巾車王之喪車五乘木車始死所乘素車
 卒哭所乘纁車既練所乘駟車大祥所乘漆車既禫所乘纁車
 衰喪車皆無等則上之喪車亦五乘又主人既乘惡車則齊衰
 乘素車與卒哭同大功乘纁車與既練同小功乘駟車與大祥
 同總麻乘漆車與既禫同主人至卒哭已後衰綏故齊衰以下
 約與主人同也士常乘棧車不革輓不漆今既禫乃與王同乘
 漆車者禮窮則同也愚按注疏蓋似是而非夫雜記所云喪車
 無等者蓋為始喪未葬哀痛周極雖王侯車亦無飾同謂之惡
 車耳而謂士庶終喪亦有是王之五乘是固已惑甚至謂士既

禫得乘漆車而反加于尋常棧車之上更益之惑也且據云端
 衰無等亦自始喪而言若變服後練祥禫之各節自不得以端
 衰目之矣則喪車無等指始喪之惡車可知且此惡車與王木
 車亦約同耳今謂始喪後士車亦漸變則可而謂同此五乘可
 乎故曰說詩者不以
 主婦之車亦如之疏布綵綵尺占反○注
 文害辭不以辭害志
 也于蓋弓垂之疏曰按衛詩漸車帷裳注云帷裳童容也又按
 巾車后之翟車有容蓋容則童容也則綵與幃裳及容一也車
 有容蓋容與蓋相將其蓋
 貳車白狗攝服其他皆如乘車貳副
 有弓明于蓋弓垂之矣
 猶緣也狗皮緣服差飾也其他則如惡車矣疏曰禮大夫以上
 有貳車士卑無二車但以在喪有副貳之車則有兵服之服又
 加白狗皮緣之謂之攝服也狗皮緣服差飾對主
 人服無緣而言其他謂白狗備以下齊髦以上
 端衰喪車皆
 無等

右拜君命及賓

朝夕哭不辟子卯既殯朝夕哭及哀至乃哭始不代哭也子卯祭
紂亡日凶事不避吉事則闕○疏曰殯後阼階

下朝夕哭廬中思憶則哭未殯以前大夫以上以官代哭士以親代哭既殯不代也凶事不避者即此經所云是也吉事則闕者檀弓云子卯不樂是也愚按桀以乙卯日死紂以甲子日死王者以為忌日世俗相傳皆失其義蓋湯放桀武王伐紂者乃聖人救民取殘之大義而桀紂固君湯武固臣也故其于舊君之死曰不忍即吉而避之此蓋聖人之仁至義盡所流溢于不自已者而其無一毫苟利天下之心亦因可想見矣而後世傳之失真乃謂是日為凶日而不用也則武王不以甲子興乎是雖漢唐以後之君猶明之而謂學者可惑之乎且如廟諱謂之忌日蓋發于哀敬之心而非起于厭惡之念也而世以比于凶忌者蓋眾喙一詞矣朝夕哭不辟子卯無即吉之嫌婦人即位于堂南上哭婦人不下堂故故也故曰明理可以治惑樂言婦人主婦亦在其中矣丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其南南上

賓繼之北上門東北向西上門西北向東上西方東面北上注曰外兄

弟異姓有服者疏曰按喪大記祥而外無哭者是此外位皆有哭也云婦人哭則丈夫可知矣從省文也下注云兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功總麻即位乃哭是也外兄弟異姓主人即位辟有服者謂若舅之子姑姊妹從母之子是也餘詳下主人即位辟

門婦人拊心不哭辟闕同拊音撫○注曰辟開也凡廟有事則闕無事則閉但拊心而不哭者方有事止謹也疏

曰云凡廟門有事則開謂朝夕哭及設奠之時也無此等事則閉之鬼神尚幽闇故也云方有事者謂下文徹大歛奠設朝奠之事

主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊注曰右還者先西面拜乃南面後東面者經云右還入門故

主人堂下直東序西面兄弟皆即知先西後乃東遂北面入門也

位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門

西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位此主賓由外位入內位也注曰

賓皆即位哭主人復拜之如外位又兄弟之齊衰大功者主人哭則哭小功總麻者即位乃哭不言皆省文也上言賓此言卿大夫明卿大夫亦賓也少進者前于列也異爵之卿大夫拜諸其位者尊之就其位特拜也疏曰按外位主人之南有外兄弟其南乃有賓而此內位主人之南即有卿大夫不言外兄弟者外兄弟雖在主人之南而少退故卿大夫繼主人也云諸公門東少進者門東有士位不言省文也亦不言士之屬吏之位者按大夫之家臣位在門右則士之屬吏亦在門右又在賓之後也云兄弟之齊衰大

功主人哭則哭者以其大功已上為親但主人哭則亦哭矣小功
 總麻稍疏故人即位乃哭也愚按本章外位內位皆相符而疏義
 未盡外位士繼西面異國之士則東面公卿大夫及他國異爵皆
 西面門東少進為公門西少進為他國尊者與外位亦同在主南
 謂隅耳位敵則先拜異國而後同國而凡異爵則不
 論本國他國又皆拜諸其位也蓋亦異國為先矣

記雜記朝夕哭不帷

注曰不帷者緣孝子之心欲見殯殮也既
 出則施其屋者鬼神向幽闇也疏曰孝子
 欲見殯故當朝夕入哭除去殯宮帷而哭竟乃帷之也注云既
 出則施其屋者按君使人弔徹帷注云徹帷屋之事畢則下之
 屋是褻舉之名初哭則檀弓帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始
 褻舉事畢則施下之也
 也 穆伯魯大夫敬姜穆伯妻也○疏曰禮朝夕哭不帷以孝子
 思念其親故也今敬姜哭穆伯以避嫌不復徹帷下文云穆
 伯之喪敬姜晝哭交伯
 伯之喪晝夜哭亦此意也

右朝夕哭

徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊 徹者徹大歛
 之宿奠也 祝取醴北

面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降

自西階婦人踊 注曰序次也疏曰序為次者使祝
 執醴在先次酒次豆籩次俎也 設于序西南直

西榮醴酒北向西上豆西面錯立于豆北南面籩俎既錯立于執

豆之西東上酒錯復位醴錯于西遂先由主人之北適饌 注曰遂
 先者明

祝不復位也適饌適新饌將復奠也愚按首醴酒謂執之人也
 上徹于室先酒醴此錯于序後酒醴者尊酒醴以此成之也

右徹大斂奠

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊 奠惟醴酒脯醢
 朝夕奠從質也 入如初設不巾 注曰入
 入于室

也如初設者豆先次籩次酒次醴也不巾無菹若栗也菹栗具則
 有俎有俎乃巾之疏曰大斂有俎又籩豆多兼有菹栗今言如初
 設直豆籩酒醴先後次第耳又檀弓喪不剝奠也與祭肉也與大
 斂奠俎有肉與祭肉同故巾之今皆無故不巾也朝廟之奠無菹
 栗有巾者為在堂而錯者出立于戶西西上滅燭出祝闔戶先降
 久設恐塵埃故也

自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊哭止乃奠奠則其禮畢矣疏曰謂朝夕哭止拜賓乃

設奠奠則禮即畢矣檀弓云朝奠日出是也賓出婦人踊主人拜送眾主人出婦人踊

主人送賓則出矣出門哭止皆復位闔門復位復門外位也大歛故眾主人出也

主人卒拜送賓揖眾主人乃就次主人拜送賓卒乃揖也

記檀弓朝奠日出夕奠逮日逮及也謂朝奠俟日既出夕奠及日未沒也○注曰陰陽之交庶幾

遇之也

右朝夕奠

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初朔月月朔也陳如初者謂其東方之饌亦如之無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位如東方之饌謂

籩之屬但今有黍稷無籩為異也○注曰始死不言黍稷于是始

有也黍稷無籩死者之于朔月月半猶平常之朝夕食然大祥

之後則四時祭也黍稷併于觶北疏曰按喪大記燕養饋羞湯沐

之饌如他日彼謂下室中饌不異于生時也下室如今之內堂是

也殯宮中無黍稷惟朔月月半乃有之若朔月月半殯宮中有黍

稷下室則無矣既夕記云朔月若薦新則不饋于下室是也注云

以其殷奠有黍稷故也主人拜賓如朝夕哭禮未甚卒徹舉鼎入升皆如初

奠之儀卒柩釋七于鼎俎行柩者逆出甸人徹鼎卒徹者徹宿奠

為節者俎後執執俎也徹鼎以俎行者行鼎可以徹也其序醴酒菹醢黍稷俎其設于室豆錯俎錯

腊特黍稷當籩位敦啟會卻諸其南醴酒位如初注曰其序升入

位者俎南黍稷東稷也會蓋也疏曰知當籩位為俎南黍稷東稷者依特牲所設為之也祝與執豆者巾乃出

主人要節而踊皆如朝夕哭之儀巾乃出謂其為之而出也

本記朔月童子執帚卻之左手奉之從徹者而入注曰童子謂

監寺人之屬執用左手且卻之者示未用也從而入者童子不專禮事也疏曰按曲禮婦者箕帚俱執此直執帚不執箕者下

文婦室聚諸窆故也士有隸子弟左傳文示未用者用之則用右手也玉藻云無事則立主人之南北面皆不專以禮事故從徹者而

比奠舉席婦室聚諸窆布席如初卒奠婦者執帚垂末

內鬣從執燭者而東謂將奠也爾雅室東南隅謂之窆○疏曰

按童子從徹者入此則從執燭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人之後故也燕

養饋羞湯沐之饌如他日燕養常所用供養也饋朝夕食也羞五日具浴是也孝子不忍一日廢事親之禮于下室日設之如

生存也進徹之時如食頃然疏曰云燕養者謂燕寢中平時所有供養即饋羞湯沐之饌是也如他日者今死不忍異于生平

也朝夕不言日中者畧言之也聘禮有禽羞俶獻聘義有時賜故知此羞亦四時珍異也知下室日設之者下室即燕寢也下

記云朔月不饋食于下室明非朔月則在燕寢中設之也云進徹之時如食頃者

若一食之頃也朔月若薦新則不饋于下室不饋于下室者奠也下室如今之內堂然疏曰下室本若生時有饋食今已有殷奠故不復饋食于下室下室為燕寢故鄭舉漢法內堂况之

也

右朔奠

月半不殷奠有薦新如朔奠注曰殷盛也士月半不復如朔盛奠

者疏曰云下尊者以大夫以上乃有月半奠故也按月令仲春開冰先薦寢廟季春薦鮪于寢廟孟夏以鼈嘗麥羞以含桃先薦寢

廟之類皆是薦新也如朔奠者牲牢籩豆一如朔奠也徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦

啟會而足序出如入其設于外如于室啟會徹時不復蓋也向是

有足則敦之形如今酒敦也外謂序西南也疏曰注云不復蓋者以前設不蓋至徹亦不蓋也經云敦啟會嫌先蓋至徹重啟之故

云不復蓋也

右薦新

為去聲。度入聲。注曰：某，再某字也。若言山甫，孔甫矣。宅居，度謀。茲此基始也。言為其父筮，葬居謀此，以為幽冥之居。今兆域之始，庶無後有艱難乎。恐有非常，若崩壞也。孝經云：卜其宅兆而安厝之。古文無兆，基作期。疏曰：上大夫以上，卜而不筮。下大夫若士，則筮之。故雜記：大夫卜宅與葬，曰：其下文又云：如筮，注謂下大夫以下，用筮。上大夫以上，用上也。但此注兆為兆域，彼注兆為吉兆，不同。按周禮：大卜掌三兆，有玉兆、瓦兆、原兆，而孝經注云：兆，葬域也。則此文主人皆往召南，明兆為葬域之處也。筮人許諾不述命，右還，扞指中封，而筮封者在左。還音旋。注曰：述，循也。不述者，上禮畧也。中封，中央壤也。封者，識爻卦畫地者。疏曰：云士禮畧者，按少牢禮，主人曰：孝孫某來日丁亥以下，是為命筮。下文遂述命曰：假爾秦筮，有常，是大夫卒筮，執卦以示命筮者受視，反禮述命也。故云：不述者，上禮畧也。卒筮，執卦以示命筮者受視，反之者，之東面旅占。注曰：執卦以示者，謂卦者寫卦以示主人也。反之者，反與其屬共占也。旅，眾也。謂掌運山歸較，周易者疏曰：經云：命筮者受視，不言主人。注云：寫卦示主人，不言命筮者，蓋互文也。經直云：命筮者以命筮之人，于卦凶審，故據而言之耳。下文卒進告命筮者與主人可知也。愚按：卜葬日，但云：宗人示涖，上涖，上受示，則筮亦止，示命筮者。注恐未然。卒進告于

命筮者與主人占之曰從

占之曰從，告謂也。從，猶吉也。

主人經哭不踊

哭其將離也。

若不從筮，擇如初儀

筮擇更擇地也。

歸殯前北面哭不踊

注曰：易位而哭，明非常也。疏曰：朝夕哭當在阼階下西面。今筮宅來歸北面哭者，非常故也。

本記筮宅冢人物土

注曰：物猶和也。冢其地可葬者，乃營雜記也。疏曰：經筮宅不物土，故記之。

大夫卜宅與葬，曰有司麻衣布衰布帶，因喪屨，緇布冠不緦，占

者皮弁

此言大夫葬宅用上而卜之者之服也。

如筮則史練冠長衣以筮，占者朝

服。注曰：筮者亦謂筮宅也。此言下大夫若士其葬宅不用十，但用筮而筮之者之服也。史筮人也。長衣如深衣而純以素也。其衣練冠純凶之服，朝服則純吉之服。大夫士日朝服以朝也。疏曰：十時緇布冠麻衣布衰為雜以吉凶之服。如筮則練冠長衣為純凶之服。十時占者皮弁，筮則占者朝服。皆卜重筮輕故也。長衣乃布衣純之以素，以故聘禮遭喪主人長衣練冠以受練冠，是小祥以後以練為冠，都無吉象。故云純凶服也。緇衣素裳，諸侯每日視朝之服。經族長涖上及宗人皆吉服。注云：玄端

也彼謂士之上禮故占者著玄端
 此據士之筮禮故占者朝服也
 葬既筮之矣
 周禮大司徒以本俗六安萬民二曰族墳墓族猶類也
 相近死相迫也注曰受于公民不請求也疏曰冢墓之
 王制墓田不請地公家所給族葬有常不得輒請求餘

右筮葬宅

既非梓主人西面拜工左還梓還音旋○非序也○注曰匠人為
 左還梓省之也疏曰檀弓云既殯旬而布材與明器注云木宜乾
 腊也則此梓材及明器之材布之已久但至此時將用而并其梓
 故主人親看視之既哭則往施之窆中也匠人主為棺梓故主人
 拜之下文獻材于殯門外則此亦在殯門外矣注曰既哭梓
 則往施之窆中恐不然據下文獻明器之材如哭梓其後又獻素
 獻成又其後乃卜葬日其後始有啟殯朝祖以下等事安得哭訖
 即施之于窆中乎學者詳之
 反位哭不踊婦人哭于堂注曰反位反拜位也既

還梓亦既朝哭矣
 獻材于殯門外西向北上注曰主人徧視之如哭梓
 材謂

之材如哭梓亦哭不踊婦哭于堂也
 獻素獻成亦如之形法定為素飾治畢為成也疏曰明器之材先獻之驗其
 堪否也言素是未飾之名明是形法定言成是已就之名明是
 飾治畢此明器有獻法上梓材多不須獻直還觀之皆見矣

記檀弓既殯旬而布材與明器注曰旬而布者木工宜乾腊且

後十日也布其木者木宜乾腊豫須暴之也
 喪大記士雜木梓明與大夫以
 問客既不虞篋明與大夫所容多
 檀弓有子問于曾子曰問喪

于夫子乎曰問之矣喪欲速貧死欲速朽有子曰是非君子之
 言也會子曰參也與子游聞之有子曰然然則夫子有為言之
 也有子孔子弟子有若
 曾子以斯言告于子游子游曰甚哉有

子之言似夫子也昔者夫子居于宋見桓司馬自為石椁三年

而不成。夫子曰：若是其靡也，死不如速朽之愈也。死之欲速朽，為桓司馬言之也。南宮敬叔反，必載寶而朝。夫子曰：若是其貨也，喪不如速貧之愈也。喪之欲速貧，為敬叔言之也。桓司馬，宋向成之孫。

也。靡，侈也。敬叔，魯孟僖子之子也。蓋嘗失位去魯而載其寶朝于君也。曾子以子游之言告于有

子，有子曰：然。吾固曰：非夫子之言也。曾子曰：子何以知之？有子

曰：夫子制于中都，四寸之棺，五寸之槨，以斯知不欲速朽也。昔

者夫子失魯司寇，將之荆，蓋先之以子夏，又申之以冉有，以斯

知不欲速貧也。中都，魯邑也。孔子嘗為之宰，為民立制也。荆楚

也。將，應聘于楚也。疏曰：按孔子世家，孔子失司寇，在定十四年，其之楚在哀之六年，且失司寇之年，之宋不

之楚，云將之荆者，謂失魯司寇之後，將往之荆，非謂其年即之也。

右布材

卜日既朝，哭皆復外位。卜日，卜之口也。外位，見前。卜人先奠龜于西塾，上南首。

有席楚焯置于絜，在龜東。焯，焯也。絜，絜也。焯，焯也。絜，絜也。焯，焯也。絜，絜也。

華氏掌其燠，契以待卜事。凡卜以明火，燠燠遂灼其燠，契以授卜師。遂以役之。疏曰：古法鑽龜用荆，謂之荆焯。故曰：以鑽灼龜，其存

火者為焯。焯亦用荆為之。或云：以燃火也。按周禮，華氏注云：明火以陽燧取火于日也。焯讀為或，鑽之鑽取其銳頭以灼龜也。蓋將

此明火以燒燠使燃，又將此燠契以柱于焯，火吹之使燠以授卜師，用作龜也。族長涖，卜及宗人吉服立

于門西，東面南，上占者三人在其南，北上卜人及執燠席者在塾

西。長上聲。注曰：族長，謂掌族人之親疏者。涖，臨也。吉服，玄端也。宗

人掌禮之官。著玄端，則筮史亦服練冠長衣，不純凶也。掌玉，兆瓦

兆原兆，周禮大卜之文。兆者，灼龜發于火，其象似玉瓦原之豐，鑄因名之。注云：玉兆，帝顓頊之兆；瓦兆，帝堯之兆；原兆，周之兆也。雜記：君占體，大夫占色，史占墨，卜人占坼。注云：體，兆之象，色，兆之氣。

墨兆之廣，圻兆之壘，體有吉凶，色有善惡。墨有大小，圻有微明。故尊者視兆象，而卑者以次詳其餘也。周公卜武王疾，占之曰：體王與無害，蓋凡上體吉，色善，墨大，圻明，則逢吉矣。云在塾西南面，東上者，以其取堂南行，事明不得背之北面，故知南面東上，取近為尊也。闕東扉，主婦立于其內，扉門扉也，闕其東以辨也。席于闕西闕外，

者設也。宗人告事具，主人北面，免經左擁之。涖，卽位于門東西

面。注曰：涖，謂族長也。更西面者，當代主人。命，卽也。疏曰：向西面，非直視高兼命龜也。十人抱龜，燹先奠龜

西首，燹在北。注曰：龜先奠之而已。既奠，燹又執龜，以待宗人也。疏于席上，乃復奠，燹在龜北，既又取龜執之。宗人受十人龜，示高涖

以授與宗人，下經宗人受十人龜是也。宗人受十人龜，示高涖

十受視反之，宗人還少退受命。注曰：以龜腹甲高起所當灼處，示

近受命宜卻也。疏曰：按禮記禘祫，祥見乎龜體，注云：春占後左夏占前左，秋占前右冬占後右。今云腹甲高者，謂就龜體腹下之甲高起之處鑽之。命曰：哀子某來日卜葬其父某甫，考降無有近悔。考

也降下也。言上此日葬魂，神上下庶無近于咎悔乎。許諾不述命，還卽席西面坐命龜，興授

十人龜，負東扉。宗人不述命，亦士禮畧也。凡上述命者，龜重威儀

述命，故云士禮畧若大。十人坐作龜，興。注曰：作猶灼也。周禮十師

夫以上述命，威儀詳矣。十人坐作龜，興。注曰：作猶灼也。周禮十師

致其墨也。興起也。疏曰：周禮十師，凡上事揚火作龜，致其墨者，據

凡上之小事若大事，則使大上抵高作龜也。愚按周禮十師，十人

是兩職，此以十師為十人。宗人受龜，示涖上。涖上受視，反之。宗人

退東面，乃旅占。示涖上，明不卒，不釋龜，告于涖上，與主人占曰：某

日從。不釋龜者，復執也。授十人龜，告于主婦，主婦哭，告于異爵者，使

人告于眾賓。注曰：告主婦，不執龜者，下主人也。眾賓，僚友不來者，

夫等，故就位告之。既言十人徹龜，宗人告事畢，主人經入哭如筮

宅賓出拜送。哭如筮，宅亦殯前。若不從，卜擇如初儀。

記王制大夫士庶人三月而葬已曲禮凡卜筮日旬之外日遠

某日旬之內日近某日喪事先遠日吉事先近日喪事謂葬練

如祀享祭之類也疏曰葬與練祥是奪哀之義故上先從遠日而起宣八年左傳上葬先遠日避不懷也是也此尊卑俱然

雜記祝稱上葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某上葬其兄弟曰

伯子某疏曰謂上葬擇日而卜人稱主人之辭也云葬虞者葬

稱哀子某上葬其父某甫孫上葬祖則祝辭稱哀孫某上葬其

祖某甫若夫上葬其妻則祝辭云乃某上葬其妻某氏乃者助

語之詞妻卑故不直稱夫假助句以明其尊也兄弟皆曰某但

兄為弟則云某上葬其弟某若弟為兄則云某上葬伯子某此

為稍異耳本記卜日吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭

者皆止疏曰經不云婦人皆哭及主

右卜葬曰

既夕哭請啟期告于賓既已也已夕哭謂出門哭止復外位時也

也請啟期者明日將葬當遷柩朝于祖廟其時弔賓來亦在外位

故于是夕先請啟殯之期以告于賓也○注曰此諸侯之下士一

廟故既夕哭在葬前二日其上士二廟則既夕哭在葬前三日也

疏曰云諸侯之下士一廟故既夕哭在葬前二日者經云既夕哭

請啟期告于賓明日夙興啟殯朝祖廟又厥明乃葬故前葬二日

也云其上士二廟則既夕哭在葬前三日者以其一廟則先一日

朝二廟則當先二日朝故前葬三日也然則大夫三廟葬前四日

諸侯五廟葬前六日天子七廟葬前八日差次可知也愚按此以

下舊名既夕禮謂葬前二日其夕哭之後所行之禮也今已正其

編次之誤如前矣其葬前八日以上無明文可考以理推之殆未

可通辯詳上士喪禮

右請啟期

夙興設盥于祖廟門外陳鼎皆如殯東方之饌亦如之注曰祖王

祖廟共廟疏曰夙興謂請期訖明且早起也豫設盥盥于廟門外

者擬舉鼎者盥于也按小斂設盥盥在東堂下大斂設于門外雖

設盥

不言東方，東方可知。此下陳鼎如大斂奠，則設盥亦在門外東方也。云下土祖禰共廟者，祭法適士二廟，官師一廟。注云：官師中士下士也。經專據一廟而言，故曰設盥于祖廟。下記則據二廟言之矣。陳皆如殯者，如大斂既殯，所陳豚魚腊之，三鼎也。大斂時東方之饌，兩瓦甒，其實醴酒，甒豆兩，其實葵菹芋羸醢兩，籩無膳布巾，其實栗不擇脯四，既故今東方之饌亦如之。俛牀饌于階間，俛本作夷。注曰：俛之言尸也。朝正柩用此牀，疏曰：遷尸于堂，亦言夷尸。柩至祖廟兩楹之間，尸北首，用此牀。夷之故亦名夷。

二燭俟于殯門外。注曰：燭用蒸，疏曰：照徹奠與啟，肆于此。預備之也。按周禮甸師氏以薪蒸，役外內饗。

注云：大曰薪，小曰蒸。又少儀：主者執燭抱。燭注云：未蕪曰燭，即蒸也。故云燭用蒸也。

本記夷牀，輿軸饌于西階東。

注曰：云西階東者，明階間之位稍近西也。疏曰：夷牀在祖廟，輿軸在。其二廟，則饌于禰廟。如直云階間，恐正當兩階之間，故記之也。

小斂奠乃啟。

饌于禰廟，謂上士也。注曰：禰廟如小斂奠者，祖饌于禰廟者，以先朝禰後朝祖，故先于禰廟饌也。如小斂奠者，亦如門外特豚一鼎，東上兩甒，醴酒一豆，一籩等也。祖尊禰卑。

故朝祖如大斂奠，朝禰如小斂奠。續通解曰：陳小斂奠條，批畢用桑，陳大斂奠條，大功與饋奠，此通用。

右陳朝祖奠具

丈夫鬢散帶垂，卽位如初。

注曰：鬢散帶垂，為將啟變也。丈夫言鬢，子免而婦人髻，男子冠而婦人笄，是也。如初，如朝夕哭門外位也。疏曰：凡男子免與括髮散帶垂，婦人髻皆當小斂之節。今于啟殯時見尸，柩變同小斂，故云為將啟變也。鬢既變，是婦人之變，則免是男子之變，今丈夫見其人，不見免，婦人見其髻，不見人，故云互文以見耳。引喪服小記者，証見未成服以前，男子免而婦人髻，既成服以下，男子冠而婦人笄也。小斂之時，斬衰男子括髮齊衰以下，男子免，此不言男子括髮者，啟殯後雖斬衰亦免，而無括髮也。散帶垂亦小斂之節也。大功已上，男子小斂皆垂，至三日成服乃絞。若小功已下及婦人，則無問輕重，其初皆絞之矣。愚按：註疏全誤。考叔氏鬢猶括髮，謂丈夫鬢也。若婦人不當鬢者，不鬢當髻者，小斂以來自婦人不哭，主人拜賓入卽位。注曰：此不哭不蒙如初，若無變也。婦人不哭，主人拜賓入卽位。注曰：此不哭不蒙如初，也不哭者，將有事止，謹也。疏曰：按上篇朝夕哭云：主人卽位辟門，婦人撫心不哭，主人拜賓旁三右，還入門哭，婦人踊，故此主人入。

門婦人不哭不得蒙如初之文也云將有事者謂將啟殯也

商祝免袒執功布入升自西階盡

階不升堂聲三啟三命哭

注曰功布灰治之布也執之以接神為有所拂仿也聲三者三有聲存神也啟

三者三言啟以告神也疏曰拂仿猶言拂拭下云商祝拂柩用功布是也按曾子問祝聲三注云聲噫欲也警神也即此存神也愚

按聲三啟三而因命哭則且啟矣下文燭入啟殯也燭入祝降與夏而不載啟殯之文者緣孝子之心不忍斥言啟也

祝交于階下取銘置于重闕無算

重平聲○注曰燭入謂二燭入

以照開肆也祝降者祝徹宿奠以降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重為啟肆遷之也吉事交相左凶事交相右闕謂主人

闕也疏曰祝不言商夏則周祝也降者燭既入室祝從而入室徹宿奠以降也其時夏祝自下升堂取銘降置于重為勿啟殯故也

昨所設夕奠故謂之宿奠擬朝廟所用即下云重先奠從者是也莫徹所置蓋亦如上篇大歛遷小歛奠于序西南矣云吉事交

相左者鄉射大射皆云降與射者交于階下相左是也云凶事交相右者凶事反于吉祝降階當近東夏祝升階當近西是交相右也經但云闕無算注知為主人闕者

主人當開柩之時哀號已甚可知矣商祝拂柩用功布幠用夷衾

注曰拂去塵而幠覆之為其形露也疏曰開柩已出是時柩南首故拂之夷衾本擬覆柩自今既覆于後朝廟及入壙雖不言夷衾而無徹文當隨柩入壙矣愚按

拂柩用功布蓋御棺亦兼之矣

本記啟之昕外內不哭

昕音欣○疏曰將啟殯唯言婦人不哭不云男子故記之啟辯拜徧

同○詳見小歛條

右啟殯

遷于祖用神

注曰遷徙也徙于祖者朝祖廟也檀弓云殷朝而殯

者也神無柩也周朝而遂葬孔子善周蓋象生時將出而辭尊殷人將殯先朝廟說乃殯至葬時不復朝周人殯于路寢至葬時

朝廟說乃葬孔子善周者將葬朝祖蓋象平生將出而辭尊者由禮云出必告反必面是也重先奠從燭從柩

從燭從主人從山左以服之親疏為先後而各從其昭穆也男賓

在前女賓在後○疏曰柩之前後皆有燭者以柩車為隔故各有燭以照道也若至廟則燭在前者升堂照正柩在後者階下照升

柩記云燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階之東北面在下是也經云主人從以主人爲首者而言故注總舉男子婦人并左是也云親疏爲先後各從其昭穆者假令昭親則在先昭疏則在後就同昭穆之中又以年之大小爲先後男從主人後女從主人之後爲序也愚按疏所論親疏先後之序殆非注義夫注所謂服之親疏爲先後者即文王世子以喪服之精麤爲序也而各從其昭穆者又序其尊卑也且如齊衰則首世叔父次兄弟次兄弟之子餘類推之可見

升自西階奠俟于下

東面北上升謂柩升也猶用子道不由阼也俟者俟其正柩也疏曰曲禮云爲人子者升降不由阼階今以柩朝祖故猶用子道不由阼也奠俟于下者既升階正之于夷牀之上北首後乃設奠也主人從升婦人升東面衆

人東即位注曰東即位即東方之位也疏曰主人主婦從柩而升舉主婦東面則主人西面可知故下云主人西面也衆人東即位者主人主婦升堂衆主人以下正柩于兩楹間用俛牀

從柩至西階下遂向東階下即西面位也正柩于兩楹間用俛牀

主人柩東西面置重如初注曰兩楹間向戶牖也是時柩北首置重如初如殯宮時也疏曰戶牖之間實

客之位亦君受臣朝之處父母神之所在故于兩楹之間北面而之下記云夷牀軌軸饌于西階東俟正柩也則正柩于兩楹間稍近西與是時柩北首者朝祖不可以足向之也主人主婦從柩升即當向柩而主婦上即言東向此乃言主人西面者主人待正柩訖乃西面也上文序從重先而不先置者亦待正柩訖乃置之云如殯宮時者亦如其三分庭一在南二在北而置之也席升

設于柩西奠設如初中之升降自西階注曰席設于柩西者直柩之西當西階也奠設如初

之東向不統于柩者神不西面也不設柩東者東非神位也巾之者爲禦風塵也疏曰設奠直柩之西注知當西階者以柩當戶牖之南席北鋪之自當西階之上也云奠設如初東面者謂如殯宮朝夕奠東面設之于席前也知神不西面者凡特牲少牢皆設席于奧而東向也不設柩東亦據神位在奧不在東而言小歛奠設于尸東者以其始死未忍易于生耳大歛以後奠皆設于室中亦不統于柩也檀弓云喪不剝奠也與祭肉也與據小歛大歛等有牲肉不俛露故巾之此雖無祭肉爲在堂有風塵故巾之而與于朝夕在室者也主人踊無算降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面注王婦西面者設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東也但及親屬西面者堂上迫疏者可以居房中也疏曰云降拜賓即位踊襲

者賓謂在殯宮視開殯及從初祖之賓也主人從殯宮中拜賓入
卽位祖至此降拜賓卽位故踊訖乃襲經于序東也主婦待設奠
訖乃由柩足向柩東西面而不卽西面者以主人在柩東待設奠
訖主人降拜賓婦人乃得東也親者西面謂大功以上相隨向西
面也言親者西面明疏者小功以下不得同在堂上西面而在房中西面矣

記雜記士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行注

乘人謂使人執引也專道人避之也疏曰言士喪與天子三事
同也終夜燎謂柩遷之夜竟夜燎也一也乘人謂人引車不用
馬也既夕禮云屬引是也二也專道而行謂喪在路不避人也
三也愚按小大斂之夜及柩遷之夜皆設燎此據遷時不言設
燎記之耳

右遷祖設奠

薦車直東榮北斬斬音舟注曰薦進也進車者象生時將行陳
薦車直東榮北斬斬音舟也今時謂之魂車也車當東榮東陳西
上于中庭也疏曰薦車者以明日將行故豫陳車也按曲禮若車
將駕則僕執策立于馬前已駕僕展輪今死者將葬亦陳車象之

也注云今時謂之魂車者舉漢法况之神靈在焉故謂之魂車也
考工記輈人爲輈輈亦謂之輈故云輈輈也車當東榮東陳西上
于中庭者此車非載柩之車卽記云薦乘車道車橐車者也以次
言之則先陳乘車次乘道車次乘橐車下云陳明器于乘車之西
明乘車在上而東有道車橐車也當東榮而云中庭者據南北之
中庭不據東西爲中庭也下云薦馬入門三分庭一在南薦馬者
當甫南在庭而近南質明滅燭徹者升自阼階降自西階乃奠如
明車近北當中庭矣

初升降自西階主人要節而踊注曰質正也徹者辟新奠也不設
序西南者已再設爲襄也奠者爲
遷柩朝祖而奠也奠升不由阼階者柩北首避其足也要節者節
升降也疏曰自啟殯至祖廟皆有二燭今至正明故滅燭也云如
初者謂如其柩西當階之上東面席前也若其饌則上文陳三鼎
及東方之饌同皆云如殯奠矣前大斂小斂及朝夕奠皆升自阼
階降自西階今此遷祖奠升不由阼階者以來往不可由首又飲
食不可襄之由足故避之而升自西階也徹時所以由足者奠畢
去之由足無嫌也云節升降者奠升時主人踊降時婦人薦馬纓
踊由重南主人踊皆以節之也此不言婦人交不具也

三就入門北面交纓圜人夾牽之御者執策立于馬後哭成踊右

還出。薦馬者，薦駕車之馬，每車二匹也。纓馬，鞅也。就成也。飾纓以三成也。圉人，養馬之官，在左右曰夾，既奠乃薦馬者，為其踐汚廟中也。凡入門三分庭一在南，主人于是乃哭踊者，薦車之禮成于薦馬也。○疏曰：薦馬若纓者，纓為馬設，故與馬同時薦之也。按下記云：薦乘車，纓轡貝勒縣于衡，而此薦馬有纓者，以薦車縣于衡至此薦馬，又取而用之，故兩見也。云：駕馬每車二匹者，下公賙兩馬，注云：兩馬，士制也。是也。云：纓為馬鞅也者，古者謂之纓，漢時謂之鞅，故舉漢法為况也。按巾車職：士公纓九就，侯伯纓七就，子男纓五就，諸侯之臣不得與子男同五就，故與士同三就也。校人職：乘馬一師，四圉，圉人養馬，故使之薦也。云：在左右曰夾者，車三乘馬，則六匹，每馬二人交轡牽之，故也。車馬相將之物，前薦車在奠上，今此薦馬在奠後者，欲其既薦即出，恐踐汚廟中，故後薦之也。庭分為三分，二分在北，則繼堂而言，一分在南，則繼門而言。此既繼門，故云三分庭一在南，不言門左門右，則當門之北矣。主人哭踊訖，馬則右還而出者，亦取便故也。愚按：馬頸革曰鞅，以其當磨焚飾，故又謂之樊纓。注訓纓為馬鞅，此也。但按春秋傳：拔劍斷鞅，又晉有士鞅，鞅各非。賓出，主人送于門外。起于漢蓋，漢亦謂之鞅耳。

本記既正柩，賓出，遂匠納車于階間。

注曰：遂匠，遂人匠人也。遂人主徒役，匠人主載，宰職。

相左右也。車載柩，車周禮謂之蜃車，雜記謂之團，或作輅。其車之輦狀如牀，中央有輅，前後出，設前後輅，輦上有四周，下則前後有軸，以輅為輪，許叔重云：有幅曰輪，無幅曰輅。疏曰：經不云納柩車之節，故記之。既正柩于兩楹，此時遂人匠人納匠車于階間。按周禮：遂人職：大喪，帥六遂之役而致之，掌其政令及葬帥而屬六綵及窆，陳役又鄉師職：及葬，執紼以與匠師御，而治役。又此遂人與匠人同納車于階間，即二職主載，窆相左右可知也。此納車于階間，正為載柩若乘車道車等，則當東榮不在階間，故知此是載柩車也。云：周禮謂之蜃車者，按遂師職：大喪，使帥其屬以輅，先供，屬車之役。注云：蜃車，載柩之路，四輪迫地而行，有似于蜃，因取名焉。是也。其車之輦狀如牀，中央有輅，前後出，則輅與輅同，亦一輅為之。經惟云：前輅，注云：設前後輅者，言前以對後，明亦有後輅也。云：輦上有四周者，亦與輅車同。云：下則前後有軸，以輅為輪者，此則與輅異，以其輅無輪，直有輅，而此則有輅，故引許氏說。文有輪無輅曰輅，為証也。愚按：設前後輅，注未明，疏謂前輅與後輅相對，明亦有後輅，亦無正訓也。考後公賙章注云：輅謂輅縛，所以引薦乘車，鹿淺，辟柩也。輅既前後出，則其縛前後載者，亦可知矣。薦乘車，鹿淺，辟干竿革鞅，載旻，載皮弁服，纓轡貝勒縣于衡，道車載朝服，橐車

載簑笠

乘去聲後同縣懸同。士乘棧車鹿淺鹿之夏毛也。璧

也。廬旌旗之屬。通帛曰廬。孤卿之所建。士則攝也。皮弁服視朔

之服。貝勒貝飾勒也。有于無兵。有簑無弓矢。明不用也。道車朝

夕及燕出入之車。朝服日視朝之服也。棠猶散也。散車謂以田

以鄙之車也。簑笠備雨之服。今文棠為潦。几道車。棠車之纓轡

及勒亦懸于衡。從省文也。疏曰。此車三乘。謂葬之魂車也。注云

士乘棧車者。巾車職之文。云帶為覆答者。謂車前式豎者。答子

也。鹿淺為帶者。謂以鹿夏皮淺毛者為帶。以覆式也。韓奕詩。韝

鞞淺鞞。注云。鞞革也。鞞軾中也。淺虎皮淺色也。鞞覆軾也是也。

按司常職。孤卿建廬。大夫士建物。士而用廬。故云攝。又按玉藻

諸侯皮弁以聽朔于太廟。皮弁服乃素服素裳。又鄉黨素衣。素

裘。人臣視朔及奉聘。同服之。是以士亦載皮弁服也。貝水物有

文。故云以貝飾勒。于與凡兵器及簑與弓矢。皆相類。乃用今有

于無兵。有簑無弓矢。明死者不用。故闕之也。士乘棧車。更無別

車。而下云道車。又云。棠車者。一車所用各異。故又有道車。棠車

之名。云道車。朝夕以燕出入者。按周禮。夏官道。右道。僕皆處象

路而言。司常道車。載旌。注云。王以朝夕燕出入也。則乘棧車亦

與。王乘象路。同名道。而兼為私朝及遊燕出入之車也。按玄衣

素裳。士之朝服。又按鄉黨。緇衣。羔裘。注云。諸侯視朝之服。玉藻

又云。諸侯朝服。以日視朝。士與君同用朝服。不用私朝。玄端之

服者。乘車既載。孤卿之廬。道車亦載朝服。皆攝盛也。云。棠車。猶

散車者。按周禮。司常。游車載旌。注云。游車。木路也。木路。王田獵

及巡行縣鄙以之。此散車與彼游車同。又云。棠車。今為潦車者。

周禮。輪人為蓋。注云。禮所。由禮。祥車。曠左。曠左者。空神位也。○

謂潦車。謂蓋車與是也。疏曰。祥。猶吉也。謂平生所乘之吉車。葬時。因為魂車也。曠。空也。

車。上貴左。故僕在右。空左。以擬神也。知葬時之魂車者。大小二

祥。主人所乘之車。無空左之法也。

右遷祖奠薦車馬

有司請祖期日。日側。注曰。亦因在外位請之。當以告賓也。將行。飲

既夕。哭。因外位。上請。啟期。此請祖始也。側。眈也。謂時將過中也。疏曰。

之。故云亦也。將行。飲酒。曰祖者。詩。韓侯。出祖。出宿于屠。顯父。餞之。

清酒。百壺。是也。死者。將行。亦如之。祖。請期。答曰。日側者。側是傍側

也。側

右請祖期

主人入袒乃載踊無算卒東襲注曰祖為載變也載者舉柩卻下而載之末者束柩于車也賓出遂

匠納車于階間謂此也疏曰將載主人先祖故云為載變也云卻下而載之者向柩在堂北首今卻下以足向前下堂載于車故謂之卻也云束柩于車者喪大記云君蓋用漆三衽三束檀弓云棺束縮二橫三彼是束棺之上下此載下乃云卒束則是載柩訖乃

以物束柩使與棺相持不動也降奠當前東注曰降者下遷祖之奠也當前東猶當尸

也。卒束乃云降奠則未束以前其奠使人執之約束乃降奠之也記云即牀而奠當牀彼在尸東此在柩車西當其前束亦猶當尸

也。本記將載祝及執事舉奠尸西南面東上卒束前而降奠席于

柩西注曰卒束前而降奠席于柩西者將于柩西當前東設之也疏曰經載柩時不云舉奠及設席故記之須設席乃設

奠故注云將于柩西當前東設之也經云降奠當前束是也雜記君若載而後弔之則主人

一東面而拜門右北面而踊出待反而後奠注曰君即位于車東主人拜踊于賓位不

敢迫君也出待者不必君留待君反之乃奠也疏曰謂君來弔臣之葬若柩朝廟訖已下堂載在柩車而君弔之則其時君位

于車東主人在車西東面而拜在廟門西北面而踊也哭踊畢先出門待君者君入臨弔事竟不敢必君之久留奠柩待君命

其反奠而乃奠也

右載柩降奠

商祝飾柩一池紐前經後緝齊三采無貝飾柩謂設墻柳也墻有布帷柳有布荒巾奠乃

墻謂此也池者象宮室之承露以竹為之狀如小車答衣以青布

士一池懸于柩前而已紐所以聯帷荒士前赤後墨以為飾也齊居柳之中與以三采緝為之上采中白下蒼著以絮若今小車蓋

上緝采元士以上乃有一貝故云無貝也疏曰注云飾柩為設墻者即加帷荒是也中奠乃墻下記文引之者經云飾柩不言設

猶時節故記之謂以巾覆奠乃飾柩為墻柳也云布帷布荒者按喪大記君飾棺龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒注云布帷

布荒者白布也君大夫加文章焉是也注又云在旁曰帷在上曰

荒皆所以衣柳也則帷荒總名爲柳者散文而帷之爲牆以象宮室有牆壁而名荒之爲柳以有黼黻及齊三采所聚而名此則對文也檀弓云周人墻置嬰墻中兼有柳縫人云衣嬰柳之材柳中墻矣池者象宮室之承霤以竹爲之生人宮室以木爲承霤仰之以承霤水死者無水可承故用竹覆之象平生所居而已云狀如小車答衣以青布者此依漢禮而言云一池懸于柳前者按喪大記君三池大夫二池士一池君三池左右前三面皆有大夫二池懸于左右兩相士一池懸于柳前而已齊居柳之中央雖無正文以其言齊若人之齊亦居身之中央故也漢時小車蓋上有綦在蓋之中央故云若今小車蓋上帷矣按聘禮記纁藉用三采先朱次白下蒼齊用三采亦如之既云齊當人所覩見故以絮著之使高也按喪大記君齊五采五貝大夫齊三采三貝士齊二采一貝彼士爲天子元士有設披屬弓屬音燭○注曰披輅柳棺上貫貝此諸侯之士故無也設披屬弓結于戴人居旁牽之以備傾虧喪大記士二披用纁是也屬猶著也引以引極車也陸曰喪大記注云戴之言值所以連繫棺束與柳材使相承值因以結前後披也注云披輅柳棺上貫結于戴者戴兩頭皆結于柳材與棺束相連繫而設披袂則在棺上輅過然後貫穿于戴以結之而以餘披出于外使人持之以備傾虧也大夫士每一畔有前後二披故下記執披者旁四人注云左右畔各二人持之而人君則三披左右

各三人喪大記云君纁戴六纁披六大夫戴前纁後玄披亦如之士戴前纁後緇二披用纁是也引謂紼繩屬于柩車而人引之也言紼見繩體言引見用力周禮注亦云在車曰紼行道曰引以人引柩卽雜記所云乘人漢以來乃不使人引也

本記周人置牆嬰巾奠乃牆疏曰經直云降奠當前東商祝飾棺不云何時飾置牆嬰故記言巾

奠訖商祝乃飾棺置牆嬰也檀弓池視重霤重平聲○見注喪大記士飾棺布帷布

荒一池揄絞纁紐二緇紐三齊三采一貝畫嬰二皆戴紱江淮

青質五色皆備曰揄翟絞者青黃緇也士于絞上畫揄而已若君大夫則有魚拂池也餘見注戴前纁後緇二

披用纁注檀弓于張之喪公明儀爲志焉褚幕丹質蟻結于四

隅殷士也志謂章識也褚幕丹質者以丹布幕爲褚覆棺而不

錯也殷士謂做殷士之禮○疏曰公明儀于張弟子爲志猶孔子之喪公西赤爲章識也褚謂覆棺之物形如幄大夫以上有

之士無褚公明儀尊敬其師故特爲褚如幕之形而以丹質之布爲之又于褚之四角畫蚺蚺之形交結往來以飾之蓋殷禮

士葬之飾也。然夫子聖人弟子尊之。葬兼三代大夫之禮。而公明儀于師特加褚幕以從殷禮。蓋皆尊之而過者與。

右飾柩

陳明器于乘車之西。

注曰明器藏器也。檀弓云其曰明器神明之也。言異于生也。若竹不成用瓦不成沫木不成。斲琴瑟張而不平。等笙備而不和。有鐘磬而無箎簫。是也。陳器于乘車之西。則重北也。疏曰注云明器為藏器也者。自苞筭以下。總曰藏器以。

其俱入壙也。折橫覆之抗木橫三縮二。加抗席三。加茵用疏布緇。剪有幅亦縮二橫三。折之設反下而同。○注曰折猶廢也。方鑿連木為之。蓋如牀而縮者三橫者五。無簣寔事。

畢加之壙上。以承抗席也。橫陳之者為苞筭以下。紆于其北。便也。覆之者見善而也。抗禦也。所以禦止土也。其橫與縮各足掩壙也。席以禦塵。茵以藉棺也。翦淺也。幅緣之也。亦縮二橫三者。明其與抗木符也。疏曰注云折如牀。則加于壙上。南北宜長。東西宜短。而經云橫覆之者。明其長者東西陳之也。云覆之見善而者。折加于壙。擬神向上看之。善面宜向下。今陳之取人向下看之。故反覆之。善面向上也。云折猶廢也者。以窆畢加于壙上。以承抗席若廢藏物然。故云折猶廢也。云如牀無簣之屬。此無正文。以縱橫知有長

短廣狹。以承抗席。故為如牀解之。云縮三橫五。亦約于壙口。承抗席宜大于茵與抗木。故言之。而縮三橫五。以當簣。故又云無簣也。苞筭以下。紆于其北。折橫則東西廣。故知橫陳之為便。土在抗木之上。故又抗木以禦土也。其橫與縮各足掩壙。壙口大小。雖無文。但明器等及諸侯以上。輜車皆由羨道入。其壙口唯以下棺則壙口大小容棺。故今抗木亦足掩壙口而已。凡此數者。抗木陳于折。抗因加抗席三。領于抗木之上。又加茵于抗席之上。後陳者先用。故及葬時茵先入壙也。窆訖。加折于壙上。先用抗席而後用抗木。其折于抗席前用。而不加折于抗席之上者。以其長大。故別陳于南用之耳。抗席與茵相重。陳者以入壙時相當。又皆是縱橫重累之物。故重加陳之也。抗木最在上。故云禦土。抗席在下。隔抗木。慮有塵向下而已。故云禦塵也。茵用疏布。緇者謂用大功疏。粗之布。染為淺緇之色。而不去其幅也。下記云茵者。用茶實。綏澤焉。蓋一幅中留其邊幅。縫合為帶。用之以盛茶耳。下葬時茵先入。乃更則茵與棺為藉。故先入在棺之下。注云幅緣之者。蓋縫合既訖。乃更以物緣此兩幅。縫合之處。使之牢固。不折壞。因為飾也。抗木縮二橫三。此茵亦縮二橫三。及其用之。則木三在上。二在下。茵二在下。三在上。故抗木先云橫三。後云縮二。而茵則先云縮二。後云橫三。注據入壙而言。故云其用之也。器西南上。結茵苞二。符三。木在三上。茵二在下。各舉一邊而言也。

儀禮

黍稷麥甕三醯醢屑幕用疏布甒二醴酒幕用功布皆木桁久之

注曰器目言之也西南上者陳明器以四行南端為上也精屈也
不容則屈而反之也茵在抗木上陳器以次而北苞所以裹奠肉
也筭畚類甕瓦器其容蓋與簋同一殼也屑薑桂屑也內則屑桂
與薑是也幕覆也甒亦瓦器也桁以廢苞筭甕甒每器異桁也久
當為灸謂塞其口也疏曰云目言之也者器與下為目即下文苞
以下是也茵非明器而言之者陳器從此茵向北為次第故言之
也苞即下文既遺奠而苞牲取下體是也下記云菅筭三則筭以
菅草為之筭三各盛黍稷麥一種也按考工記旒人為筭實一殼
又云豆實三而成殼四升曰豆則殼受斗之升聘禮致饗餼注亦
云甕斗二升是也自苞筭以下皆塞之而甕甒云甒者苞筭等燥
物但塞之而無器甕甒濕物非直灸塞其口又加幕覆用器弓矢
之也云久當為灸者亦如上設重幕用疏布久之也

末耜兩敦兩杆槃也匱實于槃中南流

末耜農器敦食器杆槃匱盥洗器無祭器有燕樂器可也

注曰土流匱口也皆象生時而藏之也燕樂器謂與賓客燕飲用樂之器疏曰按檀弓宋襄公葬其夫人醯醢白饘曾子曰既曰明

器矣而又實之注云各之為明器而與祭器皆實之是亂鬼器與

人器也以此而言明器鬼器也祭器人器也士禮畧無祭器但有

明器實之大夫以上尊者備兩有其器則實祭器不實明器也宋

襄公兩有而并實故曾子非之燕樂器琴瑟笙磬之屬言可者詳

其得用也役器甲冑干箠燕器杖笠嬰

干楯也箠矢箠也燕器安體之器箠竹篋蓋也嬰扇也疏曰云甲

為鎧冑為堦蓋者古者用皮故名甲冑後代用金故名鎧與堦蓋

隨世為名也杖以扶身笠以禦暑嬰以招涼皆燕居安體

之器云笠為竹篋蓋者竹青皮曰篋笠以竹青皮為之也

本記抗木刊注曰刊剝削之也疏曰木無茵著用茶實綏澤焉

著音茗反○注曰茶茅秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且

實以禦濕也疏曰茵著非直用茅秀兼實綏澤綏澤取其香且與茶

矢之新沽功

此總記弓矢而下分言之也注曰設之宜新沽示不用也疏曰經直云弓矢不辨其善惡之屬故記

之有弭飾焉亦可張也有秘設依撻焉有鞬

此言弓也○注曰

弓無緣謂之弭弭以骨角為飾亦使可張也秘弓檠也竹為之

弓弛則縛于裏備損傷也詩云竹秘緹縻依纏弦也撻弭側矢

道也皆以韋為之韋弓衣也以緇布為之疏曰按爾雅有緣謂

之弓無緣謂之弭孫氏云緣者繫約而漆之無緣但骨飾兩頭

也詩云象弭魚服是也冬官弓人造弓成納之檠中以定其往

來體此謂弛弓之時以竹狀如弓縛之于弓裏也各為秘者馬

秘以制馬弓秘以制弓詩云竹秘緹縻縻繩也縻約也謂以竹

為秘以繩約之也依謂以韋依纏其絃即今弓彊是也撻所以

撻矢令出也生時骨為之今死皆韋為之月令云帶以撻矢一

弓鞬鞬弓衣也緇布為之無正文鄭駘時用而言也○撻矢一

乘骨鏃短衛志矢一乘軒朝中亦短衛

撻音候撻音周○此言

曰撻四矢曰乘按凡為矢五分箭長而羽其一撻矢金鏃今骨

鏃短衛亦不用也志猶擬也習射之矢書云若射之有志也

輻重也塾也按凡為矢前重後輕志矢骨鏃今軒朝中無鏃短

衛亦不用也疏曰撻矢金鏃爾雅釋器金鏃翦羽謂之撻是

也考工記矢人職凡為矢五分箭長而羽其一注云矢箭長三

尺五分羽一則六寸也羽謂之衛者無羽則矢不平正羽以防

衛其矢故名為衛按司弓矢唐弓大弓授習射者不言習射之

矢恒矢之屬軒朝中在八矢之下知是習射之矢者以其矢中

特輕于習射宜則此矢配唐大也上撻矢言骨鏃此不云鏃故

知無鏃當金鏃者死用骨鏃當骨鏃者死則去之是示不用也

志矢骨鏃爾雅釋器骨鏃不翦羽謂之志是也又按司弓矢在

矢之屬五分二在前三在後殺矢之屬三分一在前二在後增

矢之屬七分三在前四在後恒矢之屬軒朝中注云前重後輕

者據殺矢撻矢枉矢絜矢增矢弗矢而言引之者証此志是恒

矢及廛矢無前重後輕之義也周禮八矢惟用撻恒二矢者八

矢之內撻矢居前最重恒矢居後最輕不盡用以其首尾也愚

按注疏所引考工之義似矣而未發其義據矢人職一前二後

二前三後之屬皆指矢箭之分數前短于後而言其前之分數

所以皆短于後者司農云為其前有鐵重也而所以又別為一

前二後二前三後之屬者又為鐵之重有差也此所以前之分

數少者而謂之重後之分數多者而謂之輕也其恒矢之屬軒

朝中周禮考工並無文但據杜矢絜矢增矢弗矢殺矢撻矢六

者之外其恒矢廛矢不言其前後分數注因謂之軒朝中耳注

疏初不言其故則前重後輕之義未明而并此章之義亦皆未

也考工記矢人職凡為矢五分箭長而羽其一注云矢箭長三

尺五分羽一則六寸也羽謂之衛者無羽則矢不平正羽以防

衛其矢故名為衛按司弓矢唐弓大弓授習射者不言習射之

矢恒矢之屬軒朝中在八矢之下知是習射之矢者以其矢中

特輕于習射宜則此矢配唐大也上撻矢言骨鏃此不云鏃故

知無鏃當金鏃者死用骨鏃當骨鏃者死則去之是示不用也

志矢骨鏃爾雅釋器骨鏃不翦羽謂之志是也又按司弓矢在

矢之屬五分二在前三在後殺矢之屬三分一在前二在後增

矢之屬七分三在前四在後恒矢之屬軒朝中注云前重後輕

者據殺矢撻矢枉矢絜矢增矢弗矢而言引之者証此志是恒

矢及廛矢無前重後輕之義也周禮八矢惟用撻恒二矢者八

矢之內撻矢居前最重恒矢居後最輕不盡用以其首尾也愚

按注疏所引考工之義似矣而未發其義據矢人職一前二後

二前三後之屬皆指矢箭之分數前短于後而言其前之分數

所以皆短于後者司農云為其前有鐵重也而所以又別為一

前二後二前三後之屬者又為鐵之重有差也此所以前之分

明矣故謹因其訓而發之如此學者詳之

右陳明器

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊注曰巾席俟于西方者祖奠將用也亦云要節而踊

者來象升而丈夫踊去象降而婦人踊也既徹不設于序西南者宿奠必設蓋神憑依之久矣此非其比也祖為將祖變也疏曰徹

遷祖之奠者為將還車更設祖奠也巾席俟于西方者下還車訖布設祖奠則布此巾席也云來象升而丈夫踊去象降而婦人踊

者按上篇凡小斂大斂奠皆升自阼階徹皆降自西階升奠則丈夫踊徹降則婦人踊今奠在庭無升降直有來往始由重北而東

來陳繼由重北而往徹之故云來象升丈夫踊出象降婦人踊也據經但主人要節而踊注兼云婦人踊者下徹祖奠之時徹者入

丈夫踊設于西北婦人踊是男子婦人並有踊文則知此要節內兼婦人踊也大斂小斂奠及夕奠皆經宿神式憑久矣故皆設于

序西南此遷祖奠日始設之日側即徹猶未經宿故不設于序西南下文商祝御柩乃祖是將祖故此主人為之祖是為將祖變也

商祝御柩乃祖踊襲少南當前束婦人降即位于階間注曰御柩者執功布

居前為還柩車之節也乃祖者還柩向外為行始也當前束者柩車還則主人當前東南也婦人降者為柩將去也即位于階間其

位東上疏曰御柩謂居柩車之前却行詔傾軀使執披人知其節度也云執功布者即下商祝執功布以御柩執披是也乃祖者商

祝既執功布為御乃還柩車使轅向外為行始也前初為將祖變今既祖故踊而襲前車未還當前束近北今既還車故當前束少

南也前柩未向外在階前婦人在堂今柩還向外階間空故婦人從堂降在階間也注云位東上者前堂上婦人在阼階西面統于

堂下男子今柩始南還男子在車東故婦人降亦東上統于男子也婦人不向車西者以車西有祖奠故避之在車後也祖還

車不還器祝取銘置于茵二人還重左還注曰祖還車者祖也注曰祖還車者祖

行漸極立向外也不還器者器之陳已南上矣獨取銘置于茵者重不藏故但移銘加于茵上也重與車馬還相反者由便也疏

曰旋車者為載時向北今為行始故須還向南也注云器之陳已南上者即上文茵下陳器次而北者是也初死為銘置于重啟殯

視取銘置于重祖廟又置于重今將行乃特置銘于茵者重擬埋于廟門左若茵與銘並入壙之物故移銘加于茵上也士無欽旌

唯由乘車所建攝盛之旃并此銘旌而已云重與車馬還相反為由便者車馬至中庭之束以右還向門為便重在門內面向北人

在其南以左還向門為便也。布席乃奠如初。主人要節而踊。薦馬如初。注曰：車已祖，可

為奠是之謂祖奠也。又薦馬者，柩車動宜新之也。疏曰：云主人要節而踊者，祖奠既與遷祖奠同，在車西又皆從車而來，則此要節而踊一與遷祖奠同也。奠本為柩設，其柩未安，賓出主人送，不得設奠。今柩車已還，尸柩已定，可以為奠也。

本記祖于庭，地也。祖還車不易位。注曰：還車為向外耳，夫行也。疏曰：經乃祖還車，不辨還之

遠近，故記之。車雖還不易本位，但為向外耳。按經未還車在階，問婦人在堂，既還車去階，問婦人降堂，則是還車易位而云不。易者以二分其庭為三位，車雖去階，問猶不。離三分其庭，一在南之位，據大判而言也。執披者旁四人，但言御柩不言執披而記之也。

祝饌祖奠于主人之南，當前轅北。○注曰：四人左右各二人也。祝饌祖奠于主人之南，當前轅北。上市之，經直云乃奠如初，則如其初之當前束耳。當前轅，猶言當前束也，不辨其位之上下。奠之巾，剝故記之。

右祖奠薦馬

有司請葬期。注曰：請亦因在外位時也。入復位。注曰：入謂主人入也。自始死至

內位也。疏曰：上請啟期，祖期皆主人事畢，出在外位，乃請故。此亦因其出在外位之時，請之也。請訖，則復內位矣。自死至殯，在殯宮中內位，自啟至葬，在祖廟中內位，位雖不同，在內不異。始死未小斂，已前位在尸東，小斂後位在阼階下，啟後在廟之阼階下，凡皆在內也。

右請葬期

公贈玄纁束馬兩，攢者出請入告，主人釋杖迎于廟門外，不哭先

入門，右北面及眾主人袒。注曰：公國君也。車馬曰贈，所以助主人送葬也。兩馬士制也。出迎北面，尊君命

也。眾主人自若西面，疏曰：公及大夫皆有臣，大夫之臣皆尊其主曰公。左傳伯有之臣曰：吾公在壑谷是也。今云公則謂國君，非謂大大君也。兩馬十在家所常乘，若出使及征伐，則乘駟馬。其大夫以上則常乘駟馬也。尊君命，故釋杖迎入。下文賓贈攢者，出告須不迎也。主人北面尊君命，眾主人自西面者，主人一人迎賓，故馬

入門東北面，若其餘眾主人不迎賓，故在柩東西面自若也。馬入設賓奉幣，由馬西當前轅，北面致命，主人哭拜稽顙成踊。注曰：入設

者設于庭在重之南也賓謂使者幣謂玄纁也輅謂轅縛屬引者由馬西則亦當前輅之西也北面致命者以輅車在階間少前三分庭一之北向輅與奠致之也疏曰馬是庭實故云設于庭知在重南者以庭實皆三分庭一在南設之又重北陳明器不得設馬故知在重南也云賓為使者按此使者即士也禮使人各以其爵是也云輅為轅縛屬引者謂以木縛于輅車之轅以屬引于上而挽之故名輅縛也經直云當前輅注知當前輅之西者馬在重南輅車在階間少南皆當門賓由馬西北行當前輅致命明當輅西可知也下記遂匠納車于階間是輅車在階間也上經祖還車訖少南當前東婦人降即位于階間是少前也云成踊者踊三者三凡九踊賓奠幣于棧左服出宰由主人之北舉幣以東士受馬以為成

出主人送于外門外拜

注曰棧謂輅車凡士車無漆飾也服車箱也奠于左服者象授人之禮授其右也輅

東為主人之位由其北舉以東者藏之也士謂否之勇力者疏曰云棧為輅車者賓由輅西而致命遂奠幣于棧明此棧車為輅車無漆飾故言棧也云象授人之禮授其右也者按聘禮宰授使者同面使者在左宰由左而授其右此車南向以東為左尸在車上南首北向則以東為右故奠于左服乃為授其右也主人位在車東故宰由其位之北取幣以東藏之但此時主人仍在門東北面

此位初無主人以其為主人定位故宰由其北取幣而不履其位也受幣者宜尊受馬者宜卑故知以馬出者是胥徒之長又以其受馬故知有襲入復位杖疏曰主人既送賓還入廟勇力者也

右公使贈

賓贈者將命擯者出請入告出告須

注曰賓謂卿大夫士也出告曰孤某須矣不迎也疏曰上

云君贈下有兄弟明則此賓是國中卿大夫士也言將命者蓋身不來遣使者將命以告主人也按雜記諸侯使卿弔鄰國諸侯主人使擯者告賓六孤某

須矣故引之為義也馬入設賓奉幣擯者先入賓從將命如初

注曰位輅車東之位也既啟以後其

位與在室同疏曰按始死時庶兄弟祔使人將命于室主人拜于位下為賓出此主人亦拜于位而不出故云與在室同惟有君命乃出迎也愚按注未謂既啟之後輅旁之位與室內之位同疏則謂其拜賓之禮同也然位同即禮亦同說自可通矣擯者

出請若奠入告出以賓入將命如初士受羊如受馬

賓出在外請之為其復有

事也羊以代奠也或曰此申言贈也贈亦用羊者蓋亦聘禮皮馬相聞之義

又請若賻入告主人出門

左西面賓東面將命主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之

反位若無器則拊受之

賻音附拊五故反此又言賻也注曰賻之言助也車馬曰賻貨財曰賻主人出

者賻禮施于主人也坐委之者明主人哀戚志不在受物也反位

反主人之後也拊受者謂對相授不委地也疏曰下云知生者賻

是施于主人也賓兼事者按雜記上客代君弔其介各行舍饗賻

大夫士禮一人行數事可也云反主人之後者以主人在門東西

面宰由主人之北東面舉幣明宰位在主人之後故由主人之北

西行而東面也堂上有並授受法在門外若有器盛之則坐委于

地若無器則對相授受故又請賓告事畢拜送疏曰若賜後請事

云拊受之也拊即逆也然入贈者將命擯者出請納賓如初賓奠幣如初若就器則坐奠

于陳陳如字贈以送死納賓如初如其人告而出告須也就猶

善也贈無常唯玩好所有也陳謂明器之陳者也疏曰按

記凡贈幣無常注云玩好日贈在所有也謂生時玩好之具與死

者相知皆可以贈也廟中所陳者惟明器陳于車之西以外或言

薦或言設無言口陳者故指明器而言也

本記一條舊列于經凡將禮必請而后拜送雖知事畢猶請君

兄弟贈奠可也所知則贈而不奠知死者贈知生者賻贈以施

若奠則以施于死者也兄弟若弟乃有服親者則且贈且奠許其

厚耳所知謂通問相知也降于兄弟故不奠矣贈死賻生者各

主于其所知也疏曰言兄弟者喪服傳云凡小功以下為兄弟

是也若大功以上有同財之義無致贈奠之法也所知不奠上

文賓得有贈有奠有賻者彼非並行三禮之中或行其一二總

見之耳故云若奠若賻也知死者贈知生者賻各主所知而兄

弟賻奠無分主者明于生死兩施也所知是朋友非服親比故

右賓親贈奠賻贈

生者故知此一條是原記注曰謂賓之贈也玩

束是贈有常矣賓贈直云奠幣如初不云物色

書贈于方若九若七若五書遣于策

注曰方版也書每人贈奠贈之物于版而每版若九行

若七行若五行也策簡也遣猶送也謂所當藏物若茵以下也疏曰賓客所致有賻有奠有贈有贈直云書贈者舉首而言上言書贈于方下言書遣于策不同者聘禮記云百名以上書于策不及百名書于方賓客贈物名字少故書于方遣送死者明器等并贈死者玩好之物名字多故書于策愚按百名之名猶字也始造乃為名後增為字此謂所書之字數也對文分名若字散文通乃

代哭如初

棺柩將去不忍絕聲也初謂既小歛時也按喪大記大

聲小歛後恐其毀而宵為燎于門內之右

疏曰為燎必于門內之

尚幽闇不須明柩車東有主人階

右書贈若遣等

厥明陳鼎于門外如初

注曰士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用大夫少牢故羊豕魚腊鰾各一鼎而

五也如初如大歛奠之儀也疏曰此葬日陳大遣奠于廟門外也云如大歛之儀者雖鼎簋不同其禮同也

其實羊左

胖髀不升腸五胃五離肺

胖音判○注曰胖言左反吉祭也言胖者體不殊骨也周禮貴肩賤髀故不升

腸胃各五亦盛之也離揜也疏曰凡牲牢鼎實之數大致同而或多或少亦不同若用特豚者士之禮當三鼎也而士冠醮羊及士昏盥饋并士喪小歛奠與朝禴奠則皆一鼎士喪大歛奠朔月奠遷祖奠祖奠乃皆三鼎此葬奠為士擯盛之奠則又五鼎也若用少牢者大夫之禮當五鼎也而有司徹釋祭殺于正祭則陳三鼎聘禮致餼衆介皆少牢乃五鼎也若用大夫禮則下大夫鼎七上大夫鼎九又歸上介餼一牢鼎七蓋鼎三則又十鼎王藻諸侯朔月用少牢五鼎則又五鼎也此士擯盛之鼎故以下遞卽羊豕魚腊鰾獸以明之注云反吉祭者特牲少牢吉祭皆升右胖此用左胖故也左胖共為一以故云體不殊骨按云髀不升則除髀以下不升而云體不殊骨者據脊脊以上膊膊以下皆共為一段亦得為體不殊骨也殷人貴髀周人貴肩祭統文據不用特牲而用少牢已足盛葬奠又據少牢用腸三胃三今各加至五是又盛此奠也按少儀牛羊之肺離而不提心注云提猶絕也揜離豕亦如之豚之不絕中央少許使易絕以祭也故注云離為揜矣

鮮無腸胃

注曰如之者如羊左胖髀不升而離肺也豚解者解之如豚亦前肩後肱脊脊也無腸胃者君子不食瀕臑也

疏曰左脾雖同但羊體不殊骨除脾以下共為一段豕則豚解之明與羊異也君子不食溷腓少儀文注謂犬豕之屬食米穀其腸胃不食也引之者魚腊鮮獸皆如初鮮謂獸新殺者也前奠並無証不取腸胃之義魚腊鮮獸皆如初云腊鮮獸者言如初何也腊用鮮獸明其異若用左脾則如前也注乃云上腊用兔今加鮮獸誤甚矣且士用兔經無文亦少牢注臆詞耳東方之饌

四豆脾析蜊醢葵菹羸醢四籩棗糗栗脯醴酒脾讀為雞脾肚之蜊皮佳反○注曰

晚脾析謂百葉也蜊蜊也糗者以豆糗粉餌也凡此東方之饌與祖奠同在主人之南北上市之疏曰陳鼎既訖又陳東方之饌于主人之南前輅之東其豆有四脾析一蜊醢二葵菹三羸醢四也

按周禮醢人注云細切為羹全物若牒為菹又云羹菹之稱菜肉通則此云脾析者即羹也按醢人注云脾析牛百葉也此不云牛者天子禮有牛此用少牢無牛當是羊百葉也蜊蜊也所給也周禮醢人注云蜊蛤也蜊蜊是一物故知蜊蜊即蜊蛤也經人云羞籩之實糗餌粉羞合蒸曰餌餅之日資糗熬大豆持為粉也為餌

資之粘著以粉之耳餌言糗資言粉互相足也經前言糗則舉糗以見餌而無資故云糗者以豆糗粉餌也按記云祝饌福奠于土

人之南當前輅北上巾之是還柩向外乃饌之于主人之南至此柩車未動則此葬奠東方之饌亦饌于主人之南也云北土者蓋

兩甒在北次南饌四豆豆南饌四籩也陳器疏曰朝祖之時已陳明器矣滅燎執燭

俠輅北面疏曰昨朝祖日宵為燎于門內之右至此乃滅燎既滅

人在輅東者則照陳葬奠也愚按經云滅燎時天既明矣其執燭

俠輅北面者蓋交神明之道燭蕭燦燎之意也則凡謂執燭為照

徹奠饌賓入者拜之注曰入者拜之明自啟至此主人無出禮也

奠皆謬所以不出迎者待尸柩不可離位以迎賓唯存命乃出也

本記凡糗不煎栗脯不云糗之煎不故記之此篇唯葬奠有糗

而云凡者通記大夫以上也續通解曰陳小斂奠條柢畢用桑

大致奠條大功與饋奠以下當互考○愚按禮遣之日讀誄而

士喪不言及蓋以不命之士無謚故與然而爵命之士則禮固當有之故附于此

記檀弓幼名冠字五十以伯仲死謚周道也疏曰始生三月而

為人父之道朋友等類不可復呼其名故冠而加字至五十者艾轉尊又舍其字直以伯仲別之至死而加謚也自殷已前為

字不在冠時伯仲不當五十尚質不諱各故也又生號仍為死
後之稱更無別諡堯舜禹湯之例是也周則死後別立諡故總
云周道也士冠二十已稱伯甫某仲叔季惟其所當此云五十
以伯仲者二十之時伯仲皆配某甫而言五十直呼伯仲耳

郊特牲古者生無爵死無諡明有爵乃有諡也古謂周初○注

制爵及命士猶不諡也疏曰按典命侯國之君其卿三命其大

夫再命其士一命命即爵也故知爵及命士猶無諡也檀弓云

士之有諡自此始也既從縣賁父十國為始明以前無諡即無

諡也愚按注疏誤也無諡謂不命之士耳典命王朝之上士三

命中士再命下士一命公侯伯之上士皆一命其中下士及子

男之士則皆不命也明云生無爵死無諡矣又安得謂有爵命

而無諡乎疏敢于蔑經而不敢違注異矣

考檀弓魯莊公及宋人戰于乘丘縣賁父御十國為右馬驚敗

績公隊佐車授綏公曰末之卜也縣賁父曰他日不敗績而今

敗績是無勇也遂死之注曰縣上皆氏也凡車右勇力者為之

微哉言十國無勇也疏曰乘丘魯地莊公十年夏齊師宋師次

于邱按周禮戎僕掌倅車之政道僕掌馘車之政田僕掌佐車

之政戎車之貳云佐者對文則與散文則通也十國圍人浴馬

既被責縣賁父掌馬亦自耻無勇兩人遂俱死也

有流矢在白肉公曰非其罪也遂誅之注曰圍人掌馬之官白

白故謂士之有諡自此始也疏曰士之有諡自此始故知周士

諡而有諡自此始也然士不誅無諡亦謂不命之士耳古者生

無爵死無諡如天子之上中下士公侯伯之士皆皆命命即

皆當有諡或乃謂命士亦無諡諡者非也縣

右陳遺奠

徹者入丈夫踊設于西北婦人踊注曰既盥乃入由重東猶昨階

西北亦猶序西南也疏曰將設葬奠先徹祖奠徹者入謂祝與執

事入也徹祖奠者門外盥訖入由重東猶徹小斂奠者門外盥訖

入升自阼階故云猶昨階徹祖奠設于樞車西北猶設徹者東鼎

小斂大斂朔月奠者設于序西南故云亦猶序西南也

少牢苞三个自上而差也按雜記遣車視牢具注云言車多少各如遺奠所包牲體之數也檀弓國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘注云人臣賜車馬者乃有遣車士無遣車者不得載行器車蓋直持之而已云魚腊非正牲者謂非牛羊豕三牲也行器苞器序從車從行器謂包牲說凡所陳器自是行向壙也以下席之屬諸器既行由是自茵苞以至燕器如其陳之先後以序從之而車又從次其後也徹者出踊如初疏曰謂包牲說當徹所釋者出廟門分禱五祀之屬也于是廟中當行者惟柩車耳踊如初痛之至也

記雜記遣車視牢具

疏曰所包牲牢之體貴賤各有數一載糗

有子曰非禮也喪奠脯醢而已

注曰糗米糧也遺奠無黍稷疏曰時人遣車載糗有子譏其為

失而以喪奠之無黍稷明之也然藏器笱三有黍稷麥但遺奠之饌無黍稷耳

右遺奠

一遺奠二重出三馬出四苞牲五行器六徹奠

主人之史請讀貺執算從柩東當前東西面不命母哭哭者相止

也唯主人主婦哭燭在右南向讀書釋算則坐

算猶射算之算執算謂執算之人主

人在柩東北面請而執算從在後也束棺束也史請訖旋當前東西面而執算亦旋其左也不命母哭者自讀貺則然若下文公史讀遺則尊君命而命母哭矣獨立在右而讀書釋算則皆坐者家史為主禮宜敬也○注曰獨在右南面照書便也必釋算者榮其多也疏曰史西面之時算在史左燭在史右照書為便若在史左則隔執算不便也○注曰之數謂請之亦得今必釋算顯其數是榮其多也立讀為敬釋算則坐使也愚按此條注疏所言主人與讀書執算各向位以對按之稍誤而以立讀為敬則句讀誤而理尤疎矣故訂之如卒命哭滅燭書與算執之以逆出讀釋卒乃命哭右贊者詳之卒命哭滅燭書與算執之以逆出止者哭也○疏曰言逆出則入時長在前出時長在後燭言滅不言出者燭已滅不得言燭出其人亦出可知也公史自西方東

而命母哭主人主婦皆不哭讀遺

于是命母哭者重君命也讀遺不坐亦以君命尊耳○注曰公

史君之典禮書者遺謂入壙之物君使史來讀之成其得正以終也疏曰按周禮大史小史皆掌禮則諸侯史掌禮可知云成其得正以終者死葬之以禮是死者得禮之終事故以君史讀而成之也卒命哭滅燭出前二人夾輅執燭者今滅燭皆

也出

記檀弓讀贈曾子曰非古也是再告也注曰曾子之言非也祖而讀贈賓致命將行也

主人之史又讀贈所以存錄之也

右讀贈若遣

商祝執功布以御柩執披主人袒乃行踊無算執以御者謂居柩車之前若道有低

仰傾虧則以布為抑揚左右之節使引紼者執披者知之也袒者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

○疏曰功布者謂大功之細布也以御柩執披者葬時乘人故在柩車前引柩者及在傍執披者皆御治之若道有低則抑下其布使知下坂道有仰則揚舉其布使知上坂東轍下則下其布向東

而西邊執披者持之西轍下則下其布向西而東邊執披者持之也經乃行承主人袒下嫌主人行故云謂柩車行也夫行執柩為

主柩車行主人行可知矣上遷于祖注云主人從者丈夫出右婦人由左以服之親疏為先後各從其昭穆男賓

在前女賓在後此從柩向壙之序一如其序也出宮踊襲襲謂

疏曰注云哀次者出宮至大門外有賓客次舍之處乃父母生時接賓之所故主人至此感而哀之是以有踊而踊訖乃襲而行也

檀弓云哀次亦如之即此也

記周禮喪祝及祖飾棺遂御注曰司農云祖謂將葬祖于庭象

也檀弓云飯于闕下小斂于戶內大斂于阼殯于客位祖于庭葬于墓所以即遠也祖為行始既設柳池之屬當還車向外故

喪祝遂執紼居前卻行御之以為節度也疏曰及至也初朝禰次朝二祧次朝始祖廟至此乃設祖祭既夕禮請祖期曰日側

是也續通解曰小斂條有封人等七官大斂條有司几筵設葦席朝夕奠條內有司服供奠衣服朔月半奠條內有籩人供

薦籩羞籩外饗實鼎俎天子喪斬衰者奠諸侯喪齊衰者奠奠啟條內有世婦濯漑為齋盛內豎為內人蹕皆此通用喪大

記士葬用鬲車比出宮用功布鬲車舊作國車誤文也今從注正之比及也功布以指導也

檀弓及葬毀宗躡行出于大門殿道也注曰殿廟踐道明不復有事于此也餘詳如死

奠齒綴足條曾子問曰葬引至于壙日有食之則有變乎且不乎引去

聲桓音庚不台同。○桓道也。變謂異禮也。○疏曰：曾子以葬引至塗，值日有食之，則變常禮而止乎？且不變常禮而遂行乎？

孔子曰：昔者吾從老聃助葬，巷黨及桓，日有食之，老聃曰：丘止

柩，就道右止，哭以聽變。既明，反而後行，曰：禮也。巷黨，黨名。就道，右者行相左之

禮也。變，謂日食也。反，猶復也。疏曰：道右者，道東為右也。按儀禮吉事交相左，凶事交相右。此柩行而交左者，以遭日食之變止

哭停柩不行也。反葬而丘問之曰：夫柩不可以反者也。日有食

之，不知其已之遲數，則豈如行哉？老聃曰：諸侯朝天子，見日而

行，逮日而舍。吳大夫使見日而行，逮日而舍。夫柩不蚤出不莫

宿，見星而行，有惟罪人與奔父母之喪者。平日有食之，安知其

不見星也。且君子行禮，不以人之親戚患。吾聞諸老聃云：數讀

朝音潮，舍使亞去聲。莫暮同。疢，閔平聲。○已止，疢病也。○疏曰：不知其日食，休止之遲速，設若遲止，遂至丁夜，則豈如行哉？言

當疾行至墓，以赴其吉辰也。不以人之親戚患，言助葬者不可

使人之親病于危亡之患也。若日食而務速葬，即慮有患害矣。

考檀弓：孺子纘之喪，哀公欲設撥，問于有若。有若曰：其可也。君

之三臣猶設之。纘音吞。○注曰：纘，魯哀公之少子。撥，謂紼也。以

紼繫車而撥引之，故謂之撥也。猶尚也。以臣况

子也。三臣，孟孫叔孫季孫也。顏柳曰：天子龍輅而棹，諸侯輅而設幃，為榆

沈故設撥。三臣者廢輅而設撥，竊禮之不中者也。而君何學焉？

中去聲。○榆，沈以水澆榆白皮之汁，以潘于地，引輅車使滑也。廢去也。臣于禮去輅無輅而有紼，故曰僭禮之不中者也。○疏

曰：喪大記云：大夫二紼二碑，是大夫下棺有紼也。既夕禮注云：大夫以上，車有四周，謂之輅。是大夫朝廟有輅也。此云臣于禮

去輅者，大夫奉柩朝廟用輅，紼惟用輅，不用輅。紼，此文據

續時大記及既夕禮，據朝廟及下棺時也。顏柳以有若對非其實，故以正。季子臯葬其妻，犯人之禾，申祥以告，請庚之。

季子臯，禮言之。子高柴，孟氏之成邑宰。季其氏也。犯，躓也。申祥，子張之子。庚子，償也。○疏曰：季子臯稱季，猶子游稱叔氏，仲由稱季路也。

臯曰孟氏不以是罪予朋友不以是棄予以吾為邑長于斯也
 買道而葬後難繼也長上聲○疏曰子臯見申祥請償故曉以吾為邑長于此邑乃買道而葬在後世之人難可繼續也愚按鄭注責其恃寵虐民蓋非也士喪有與天子同者三終夜燎及乘人專道而行是也此當與必子賤不聽民列郭外之麥參看蓋一以道為衡而已夫君子豈肯以煦煦為仁而背道以徇人者哉

右柩行

至于邦門公使宰夫贈玄纁束主人去杖不哭由左聽命注曰邦也贈送也由左由右謂主人止柩車由前轎之左聽命而實四山右致之也疏曰按檀弓云葬于北方北首三代之遺禮也此邦門者國城之北門也公贈玄纁束帛送訖主人贈死部用之重君物故用之送終也去杖不哭為宰夫將致命也柩車在廟南向左則在其東至此柩車北向賓由右致命主人哭拜稽顙疏曰宰夫致命左則在前轎之西也賓升實幣于蓋降主人拜送注曰升柩車之前實故賓既致命乃哭拜稽顙也

若親受復位杖乃行注曰復位反柩車之後也疏曰上在廟之然也故位在柩車東此行道故在柩車後也

本記唯君命止柩于垣其餘則否疏曰經直云柩至邦門若使宰夫贈不云止柩故記之

右公贈

至于壙陳噐于道東西北上茵先入注曰北上統于壙也先入當藉柩也元士則葬用軾軸加茵焉疏曰廟中南上此則北上故云統于壙也元士謂天子之士

其葬時先以軾軸由羨道入乃加茵于其上而下棺于中故曰葬用軾軸加茵焉檀弓云天子龍輅而棹轎諸侯輅而設幃殯葬用輅明廟亦然大夫殯葬不用輅朝廟則用之上注云大夫以上有四周謂之輅是也士殯葬不用軾輅朝廟用之上文遷于祖用軾是也諸侯之大大殯葬不得用輅而天子之元士葬得用軾軸者春秋之義王人雖微猶在諸侯之上故也

本記車至道左北而立東上道左墓道東也車先至者在東疏曰經但言明噐之面位不言三等

車之面位故記之明噐陳于道東西面北上以其入壙故統于壙也車北而立而東上以其不入壙故不統于壙也據墓南面

為正故知道左是墓道東云先至者在東謂乘車也以乘車

道車橐車三者次第為先後乘車等先至其下柩車乃至也

至于壙斂服載之注曰斂收也柩車至壙視脫載除飾乃斂乘

而往迎精而反亦禮之宜也疏曰經直云柩至于壙屬引乃

不云柩車斂服載之故記之也下棺于地除去荒帷等待柩車

既窆乃斂乘車皮弁服道車朝服橐車簠簋三者之服載之于

柩車故云不空之以歸者也送形而往迎精而反禮記問喪文

引之証此不空歸之義也

右至壙

屬引主人袒眾主人西而北上婦人東面皆不哭屬音燭○注曰

載除飾更屬引于緘耳西面東面俠羨道為位也疏曰脫載者解

去載與披與引等也除飾者解去帷荒與池與紐等也更屬引于

緘者按喪大記君窆以衡大夫士以緘注云衡平也人君之喪以

木橫貫緘耳居旁持而平之今齊人謂棺束為緘也以此而言則

棺束君三衽三束大夫士二衽二束束有前後于束末皆為緘耳

以紼貫結之而下棺人君又于橫木之上以屬紼也主人袒者為

下棺變也婦人不言北上亦如男子可知也不哭者為下棺宜靜

也云俠羨道為位者羨道謂自諸侯以下葬時入壙之道上無負

土為羨道上有負土為隧惟天子乃有隧倍二十五年晉文公請隧弗許是也

乃窆主人哭踊無算注曰

棺也今文寔為封疏曰主人哭踊不言處者還

于攬東西面也寔下棺也春秋謂之崩是也

襲贈用制幣玄纁

束拜稽顙踊如初注曰丈八尺曰制二制合為束十制五合疏曰

幣用二丈取成數也凡禮幣皆用制者以儉為節也聘禮釋幣制

玄纁束注云凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二此注云二制

合為束十制五合則每端丈八尺二端為一匹五匹合為十制

也愚按二注則二制合而為匹而五匹又合為一束凡十有八丈

也卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲賓出則拜送拾其葉反

更也○注曰主婦拜賓拜女賓也即位反位也凡中賓有互去皆

拜之此舉中而言拜相問之賓也疏曰卒袒謂贈卒更袒也云反

位者主人主婦各反羨道東西位也其男賓在眾主人之南女賓

在眾婦人之南云弔賓有五者按雜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退

彼注云此弔者恩薄厚遲速之節也是也愚按相趨嘗走相前也

義禮

卷一四

三

相揖嘗禮相會也相問嘗物相遺也相見嘗華相謁也朋友嘗道
相交也經拜賓據贈而言又將既葬而退矣故云此舉中也舉中
而上下可知矣舊疏五者藏器于旁加見藏苞筭于旁加折卻之
之且并舉中之義如此

加抗席覆之加抗木見現同○器謂用器役器也見謂棺飾也謂

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

也又言藏于旁者在見外也不言饗餼相次可知也喪大記云

棺槨之間君容柩大夫容壺士容甒疏曰云用器即上弓矢耒耜

等役器即上甲冑于笮等下文別言苞筭等則上所云藏器中亦

有樂器不言者省文也云內之者謂以用器役器近身陳之也加

見乃云藏苞筭故知見外也云饗餼相次可知者陳器之法後

陳者先用也筭藏明饗餼先藏可知也愚按注引喪大記之義正

以見藏器為用器役器陳于近身而不自暇逸之義其樂器則視

之類饗餼則壺甒之類皆藏于見外與苞筭為類而不與用器役

器為類也然則疏于藏器于旁句乃云中有樂器不言省文也蓋

失之實土三主人拜鄉人注曰拜者謝其勞也疏曰按雜記鄉人

鄉人則少長皆反以此而言于時主人未反哭鄉人並在故今至

實土三徧主人拜謝其勞也凡在道助執紼在壙助下棺及已窆

助實土即位踞奠如初注曰哀親之在斯也疏曰謂既拜鄉

皆勞也人乃于羨道東即位踞無算如初也

記檀弓葬于北方北首疏曰葬于北國及北首者鬼神尚幽闇

忍以神待之也故也殯時仍南首者孝子猶若其生不

○雜記醴者稍醴也饗無筭實見間而后折入武衛

注作桁戶剛反○注曰此謂葬時藏物也衡當為桁以度饗無

之屬聲之誤也實見間藏于見外椁內也折承席也疏曰稍醴

也者言此醴是稻米所為也饗盛醢醢無盛醴酒筭盛黍稷

承席之木也實見間而后折入言實此饗無筭等于見外椁內

二者之間然後以此承席之折木加于椁上也先言藏器乃云

加見者器在見內也

考雜記魯人之贈也三玄二纁廣尺長終幅贈謂主人贈尸也

禮也贈用制幣玄纁束疏曰不復用制幣之丈八尺則失禮也○檀弓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

子西鄉婦人東鄉相鄉並去聲。○國昭子齊大夫安位問夾曰。羨道之位也。夫子相謂孔子為之贊相也。

噫毋曰我喪也斯沾爾專之賓為賓焉主為主焉婦人從男子

皆西鄉噫不寤之聲。毋禁止辭。沾讀作覘。視也。國昭子謂已乃齊之大家。有事人斯視之。欲人觀之法其所為也。專猶司也。時子張為相。合其但分賓主。不分男女也。○疏曰。子張從

夫子以男子西鄉婦人東鄉此禮之正而昭子不悟禮意而止

之又自言我是齊之大家人盡來覘視于我當須更為別禮爾

當專而司之女賓與男賓同處賓位女主與男主同處主位于

是昭子家婦人從男子皆同西鄉而不自覺其非禮也。○孔子既合葬于防曰吾聞之古

也墓而不墳今丘也東西南北之人不可以弗識也于是封之

崇四尺識志同。○墓謂兆域也。十高曰墳。東西南北言居無常也。古者墓而不墳。子從周以爵等為丘。封之度也。○注

曰墳高四尺蓋周之士制與疏曰天子之墓一丈諸侯八尺其

降差以兩云高四尺蓋周之士制者父梁紇為大夫周禮公侯

伯之大夫再命與天子之中士同也孔子先反門人後雨甚至孔子問焉曰爾來

何遲也曰防墓崩孔子不應先反修虞事也。後者待封也。告曰

以其非禮也三孔子泣然流涕曰吾聞之古不修墓三去聲。泣胡犬

之者以孔子不應也修猶治也疏曰防地之墳新始積土遇甚

雨而崩孔子自傷修墓違古制令今崩弟子重修故流涕也愚

按此責不在修之時而在始築之時也按本篇云易墓非古也

謂殷以前墓而不墳故不易治也又四制云墳墓不培謂不修

之加厚也然則非聽其壞于終正責其慎于始可知矣

右窆

乃反哭入升自西階東面眾主人堂下東面北上注曰反哭入者

也升自西階東面不于阼階西面者西方神位也所謂反諸其所

作也疏曰此主人拜鄉人訖反還于廟升自西階東面哭也云反

諸其所作也者檀弓云反哭升堂反諸其所作也注云親所行禮

之處也是也反哭于其祖廟不于禰廟者下士祖禰共廟經云賓

謂云以西方神位也知者特牲少牢皆布席于奧殯又在西婦

之入丈夫踊升自阼階主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三日注

入于室所謂反諸其所養也出即位堂上西面位也拾更也疏曰

也主人既致哀于親所行禮之處婦人無外事故致哀于所饋食

之處凡自小斂俟堂已後主婦等位皆在阼階上西面是以知出

即位于此也凡主先踊主賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽

顙賓降出主人送于門外拜稽顙注曰賓弔者衆賓之長也反而

弔者北拜主人拜于位疏曰弔賓皆在堂下今此者雖辭故知賓

中之長也反而亡焉失之矣于是為甚者亦弔弔之証反哭

而弔哀之甚也經云賓弔者升自阼階自云曰如之何不見弔者

改面之文明升堂北面可知云主人拜于位者拜于西階上東面

之位上文主人升遂適殯宮皆如啟位拾踊三人注曰啟位謂婦人

自西階東面是也庭之位疏曰按朝夕哭位婦人即位于堂南上東面主人堂下直

東序西面啟殯時主人位如初則此如啟位婦人亦堂東面主人

亦堂下直東序西面位也皆云如啟位者下文兄弟衆主人皆有位也

兄弟出主人拜送衆主人出門哭止闔門疏曰知兄弟小功以下也異門大功亦可以歸矣

臨喪殯訖各歸其家至朝夕哭則就殯所至葬開殯則來喪所至

此反哭亦各歸其家矣至虞卒哭祭則還來與喪服小記云總小

如疑見反哭升堂主婦入于室升自客階受弔于客位明升西階之意

以見不忍即居無柩者不帷無柩謂葬後也神主附廟還存室矣故不復用帷也

右反哭

上士喪禮按士喪禮但有朝祖禮而記又有朝禩禮注云上士祖禩異廟下士祖禩共廟共廟則舉祖以包禩

異廟則先禩而後祖也今按此上士喪禮當升為經

上士二廟饌于禩廟如小斂奠乃啟如小斂奠者祖尊禩卑也疏曰祖尊禩卑者謂朝祖如大

斂奠朝禩如小斂奠也朝于禩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眾主

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

而踊重不入者主于朝祖也止于門西東面待之便為也疏曰此是上士二廟先朝禩也主人要節而踊者與主人踊降時

婦人踊也注謂重止門西東面為待之便者以祖廟在東柩入禩

廟明日出門東向朝祖其時重于柩車之先東向祖廟故便也若

先在東西向及柩入乃迴向東則不便矣愚按注疏謂明且朝祖

廟各一日其說似是而非按朝禩禮與朝祖多同其異者惟重止

門外廟不設重柩不設奠牀與亦不設巾三者為異耳以此三者

推之則朝禩後恐即當朝祖故三者不設也若每一廟即停一日

則三者當無不設之理而重止門外露處越宿於孝子事亡如事

存之義尤為害教傷義况送葬職事親踈上下之徒男女長幼之

屬更非可信宿積時以須之者哉且是日夙興方當質明滅燎為

時正祿而廟又皆同宮相去不遠又安得如注疏每廟各停一日

之說如謂每廟必例停一日則諸侯五廟即當停五日天子九廟

便常停九日曠日持久媒越宮庭安能于禮教無碍也凡此舊雖

仁臆立說實恐信傳茂經故燭先入者升堂東楹之南西面後入

者西階東北面在下

注曰先謂先柩者後謂後柩者適祖時燭亦

者在道時一在柩前一在柩後今又一升堂上在堂下故注云

先先柩者後後柩者也云適祖時燭亦然者上朝祖時直有在道

之時柩前後之燭至廟直云質明滅燭不見燭之升堂與不升堂

而此朝禩見至廟之燭升堂與不乃又不見在道之燭故云適祖

時燭亦然互見于此以其皆有在道及至廟之燭
先後之節也愚按各燭互見之說亦誤燭見下
主人降卽位徹

乃奠升自西階主人踞如初注曰如初如其降拜賓至于要節而

如其降拜賓至于要節而踞者上朝時自正柩設奠訖主人降

拜賓至于要節而踞此如之也云不薦車不從此行者上文祖廟

其廟朝廟日即薦車馬此祖廟異廟明日從祖廟行乃薦車馬祝

今廟廟不從此行故不薦也愚按明日薦馬亦誤辯亦見下祝

及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖注曰此謂朝廟之

序也祝執禮先酒脯醢從之巾席爲後既正柩席升設奠奠如

初祝受巾中之凡喪自卒至殯共三日自啟至葬日亦如之主人

之禮其變同則此日數應同三日矣序從者主人以下也今文無

從疏曰注云此謂朝廟之明日者以下文朝廟之時序從如初之

中有燭知之也若同日則朝祖之時已自明矣何須更有燭也以

此言之則朝祖與朝廟別日可知故鄭云此謂朝廟明日舉奠適

祖之序也云祝執禮先酒脯醢從之巾席爲後此謂朝廟與小斂奠

祝及執事盥執禮酒先脯醢祖從之巾席爲後此謂朝廟與小斂奠

同也云既正柩席升設奠奠如初祝受巾中之者上朝廟時正柩

于兩楹間訖席升設于柩西奠設如初此又與朝祖奠同也云凡

喪自卒至殯自啟至葬主人之禮其變同則其日數亦同三日者

自卒至殯主人常在喪位不出惟君命乃出迎送此自啟至葬其

變同也小斂未殯主人散帶主婦髻此啟殯未葬其變同也則此

啟日朝廟明日朝祖又明日乃葬凡三日其日數亦同可知也云序從者按上注

又明日大斂而殯凡三日其日數亦同可知也云序從者按上注

云主人與男子居右婦人居左以服與昭穆爲位是也愚按注疏

以序從及變禮二條而証朝廟朝祖爲兩日其爲說皆似是而實

非夫其以變禮同于自卒至殯而謂自啟至葬之日數亦同似也

經曰

者又非也然則學者之不

餘如中下士喪之禮

寬政庚申

