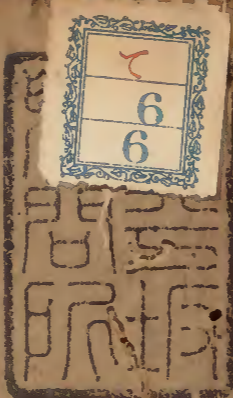

儀禮註疏

十二三

五

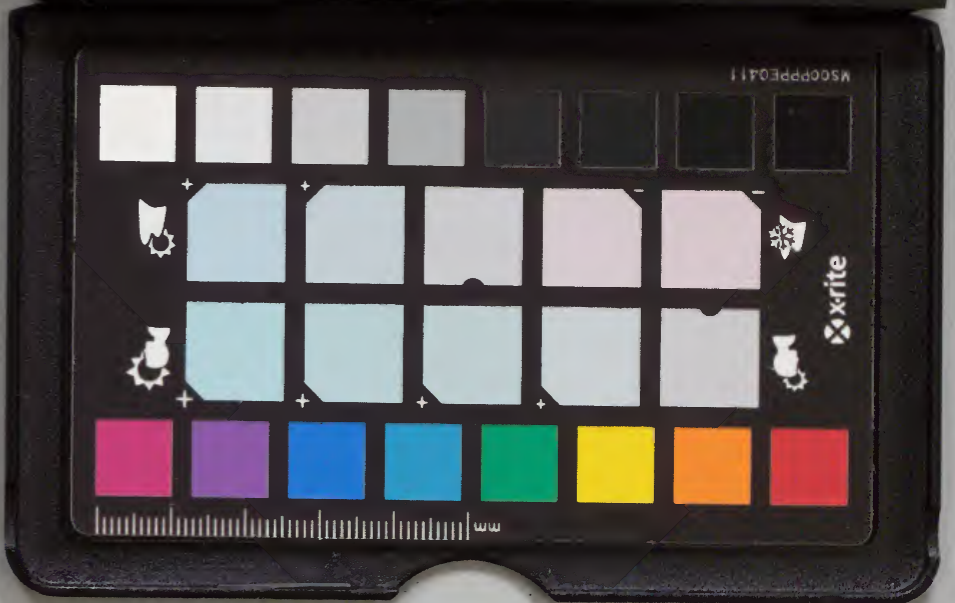
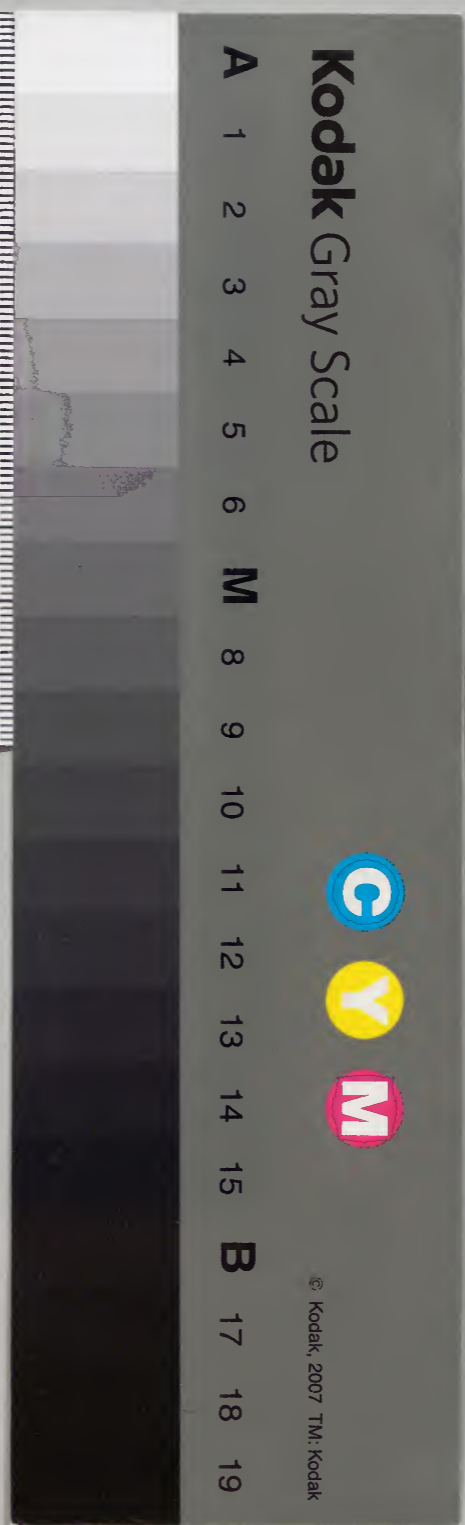
漢書門			
五	八	九	六
一	五	九	六
六	册	函	號

東 京 圖 書 館			
六	二	三	經
册	九	架	書
		函	門

內 閣 文 庫			
二	五		漢
七	八		
三	九		
函	六		書
二	六		
三	六		
架	册	號	類

內 閣 文 庫	
番 號	漢 5898
册 數	6 (5)
函 號	273 273

不許帶出

儀禮注疏卷第十

凌草文庫

漢鄭玄注

唐賈公彥疏

士喪禮第十二

鄭目錄云士喪其父母自始死

大戴第四小戴第

疏

釋曰鄭云自始死至於既

謂從始死已殯之後未葬之前皆錄之是以下
殯後論朔奠筮宅井擲卜葬日之事也又云喪
於五禮屬凶者案周禮大宗伯掌五禮吉凶賓
軍嘉此於五禮屬凶若然天子諸侯之下皆有
士此當諸侯之士知者下云君若賜不言王
又喪大記云君沐梁大夫沐稷士沐梁鄭云士

批督真慧學政監察御史餘姚聞人詮校正

直隸常州府知府遂昌應攢刊行

喪禮沐稻此云士沐梁蓋天子之士也又大歛
 陳衣與喪大記不同鄭亦云彼天子之士此諸
 侯之士士以此言之此篇諸侯之士可知但公侯
 伯之士士一命子男之士不命一命與不命皆分
 為三等各有上中下及行喪禮其節同但銘在
 有異故下云為銘各以其物亡則以緇長半幅
 物謂公侯伯之士一命已上生時得建旌旗亡
 謂子男之士生時無旌旗之物者唯此為異又
 鄭直云士喪父母不言妻與長子二者亦依士
 禮故下記云赴曰君之臣其死赴母妻長子則
 曰君之臣其之其死是禮同故得同赴於君之
 臣記不云父者以其經主於父死故記不言也

士喪禮 ○ **死于適室** 幪用歛衾
 後皆同。適室正寢之室也疾者齊故于正寢
 焉疾時處北牖下死而遷之當牖下有牀衽幪
 覆也歛衾大歛所并用之衾衾被也小歛之衾
 當陳喪大記曰始死遷尸于牀幪用歛衾去死

衣疏注適室至死衣。釋曰自此盡帷堂論始
 之室也者若對天子諸侯謂之路寢卿大夫士
 謂之適室亦謂之適寢故下記云士處適寢總
 而言之皆謂之正寢是以莊三十二年秋八月
 公薨于路寢公羊傳云路寢者何正寢也穀梁
 傳亦云路寢正寢也言正寢者對燕寢與側室
 非正案喪大記云君夫人卒於路寢大夫世婦
 卒於適寢內子未命則死于下室遷尸于寢士
 之妻皆死于寢鄭注云言死者必皆於正處也
 以此言之妻皆與夫同處若然天子崩亦於路
 寢是以顧命成王崩延康王於翼室翼室則路
 寢也若非正寢則失其所是以僖公二十三年
 冬十二月公薨於小寢左氏傳云即安也是譏
 不得其正云疾者齊故于正寢焉疾時處北牖
 下死而遷之當牖下有牀衽者此並取下記文
 但文有詳畧文次不與本同云疾者齊故于正
 寢焉以其齊湏在適寢是以故在正寢鄭彼注

云正情性也。衽是卧席故彼云下莞上簟設枕
 焉云。幠覆也。斂衾大斂所并用之。衾者經直云
 衾不辨大小。鄭知非小斂。衾是大斂。衾者鄭云
 小斂之衾。當陳者不用小斂。衾以其大斂未至
 故且覆尸。是以小斂訖。大斂之衾當陳。則用夷
 衾覆尸。是其次也。此所覆尸。尸襲後將小斂。乃
 去之。是以下襲訖。亦云。幠用衾。鄭注云。始死時
 斂衾必覆之者。為其形褻。言大斂所用之衾者
 案喪大記。君大夫士皆小斂一衾。大斂二衾。今
 始死用大斂一衾。以覆尸。及至大斂之時。兩衾
 俱用。一衾承薦於下。一衾以覆尸。故云。大斂所
 并用之。衾引喪大記者。欲見加斂衾以覆尸。以
 去死。衣鄭彼注云。去死。衣病時所加。復者一人
 新衣及復衣也。去之以俟沐浴是也。復者一人
 以爵弁服。簪裳于衣。左何之。扱領于帶。反劉左
 南反。何戶我反。又音河。扱初洽反。劉初輒反。
 復者有司。招魂復鬼也。天子則夏采祭。僕之屬

諸侯則小臣為之。爵弁服。純衣。纁裳也。禮疏。汙
 以冠各服。簪連也。純其允反。纁許云反。疏。汙
 者至連也。釋曰。言復者一人者。諸侯之士一
 命與不命。並皆一人。案雜記云。復。西上者。鄭注
 云。北面而西。上陽長左也。復者多少。各如其命
 之數。若然。案典命。諸侯。卿大夫三命。再命一命。
 天子三公八命。其卿六命。大夫四命。上士三命。
 中士再命。下士一命。上公九命。侯伯七命。子男
 五命。皆依命數。九人以下。則天子宜十二為節。
 當十有二人也。云復者有司者。案喪大記。復者
 小臣則士家不得同僚為之。則有司。府史之等
 也。不言所着衣服者。案喪大記。小臣朝服。下記
 亦云。復者朝服。則尊卑皆朝服。可知。必著朝服
 者。鄭注。喪大記云。朝服。而復。所以事君之衣也。
 復者。庶其生氣。復既。不蘇。方始為死事耳。愚謂
 朝服。平生所服。奠精神識之。而來反。衣以其事
 死如事生。故復者皆服也。若然。天子崩。復者皮
 弁服也。云招魂復鬼也。者。出入之氣。謂之鬼耳。

目聰明謂之鬼死者鬼神去離於鬼今欲招取
 鬼來復歸于鬼故云招鬼復鬼也云天子則夏
 采祭僕之屬者案周禮天官夏采職云大喪以
 冕服復於大祖以乘車建綏復於四郊鄭注云
 求之王平生嘗所有事之處乘車至路於大廟
 以冕服不出宮也又夏官祭僕職云大喪復於
 小廟鄭注云小廟高祖以下也始祖曰大廟又
 隸僕云大喪復於小寢鄭注云小寢高祖以下
 廟之寢也始祖曰大寢此不言隸僕以其隸僕
 與祭僕同僕官之屬中兼之案檀弓君復於小
 寢大寢小祖大祖庫門四郊鄭注云尊者求之
 備也亦他日所嘗有事是諸侯復法言庫門據
 魯作說若凡平諸侯則舉外門而言三門
 俱復則天子五門及四郊皆復不言者文不具
 卿大夫以下復自門以內廟及寢而巳婦人無
 外事自王后以下所復處亦自門以內廟及寢
 而已云諸侯則小臣為之者喪大記文也云爵
 弁服純衣纁裳也者案士冠禮云陳服於房中

西牖下東領北上爵弁服纁裳純衣是也士用
 爵弁者案雜記云士弁而祭於公冠而祭於巳
 是士服爵弁助祭於君玄冠自祭於家廟士復
 用助祭之服則諸侯以下皆用助祭之服可知
 故雜記云復諸侯以褻衣冕服爵弁服鄭注云
 復招鬼復魄也冕服者上公五侯伯四子男三
 褻衣亦始命為諸侯及朝覲見如賜之衣也褻
 猶進也則衣冕之類若然冕服者有六除大裘
 有衾冕驚冕毳冕絺冕玄冕上公衾冕而下侯
 伯驚冕而下子男毳冕絺冕而下皆爵弁若然孤自
 絺冕而下卿大夫玄冕爵弁士爵弁而已天子
 孤卿大夫士其衣亦與之同三公執璧與子男
 同其服亦同若然大裘是祭天地之服又與四
 郊建綏而復不用大裘而冕則門及廟寢等用
 衾冕以下與上公用但復者依命數衣服不足
 覆取上服重用之以克其數王后以下案雜記
 云復衣夫人稅衣揄狄鄭鞞衣展衣祿衣至揄
 狄是侯伯夫人案周禮內司服掌士后六服禕

衣揄狄闕狄鞠衣展衣祿衣王后及上公夫人
二王后及魯之夫人皆用禕衣下至祿衣侯伯
夫人與王之三夫人同揄翟以下至祿衣子男
夫人與三公夫人自闕狄以下至祿衣孤之妻
與九嬪鞠衣展衣祿衣卿大夫妻與王之世婦
展衣祿衣士妻與女御祿衣而巳云禮以冠名
服者案士冠禮皮弁爵弁並列於階下執之而
空陳服於房云皮弁服爵弁服是以冠名服鄭
言此者欲見復時唯用緇衣纁裳不用爵弁而
經言爵弁服是禮以冠名服也云簪連也者若
凡常時衣服衣裳今各別此升自前東榮中屋
招翹取其便故連裳於衣

北面招以衣曰臯其復三降衣于前中如字劉

北面招求諸幽之義也臯長聲也其死者之名也復反也降衣下之也喪大記曰凡復男子稱名婦人**疏**注北面至稱字。釋曰案喪大記復有林麓則虞人設階無林麓則狄人

設階鄭云階所乘以升屋者虞人主林麓之官也狄人樂吏之賤者階梯也箕簋之類有林麓謂君與夫人有國有采地者無林麓謂大夫士無采地者則此升屋之時使狄人設梯復聲必三者禮成於三北面招求諸幽之義也者禮記檀弓文以其死者必歸幽暗之方故北面招之求諸幽之義引喪大記者證經復時所呼名字云男子稱名者據大夫以下若天子崩則云臯天子復若諸侯薨則稱臯某甫復若婦人稱字則尊卑同此經含有男子婦人之喪故言男子稱名婦人稱字案喪服小記云男子稱名婦人稱字書姓與伯仲是也

受用篚升自

阼階以衣尸篚方鬼反本或作篚若協反衣於既反注及衣尸同。受者受之於

庭也復者其一人招則受衣亦一人也人**疏**注君則司服受之衣尸者覆之若得翬反之**疏**注者至反之。釋曰鄭知受之於庭者以其降衣簷前受而升自阼階明知受之於堂下在庭可

知云復者其一人招則受亦一人也者以其
 服唯命數云人君則司服受之者案喪大記云
 北面三號捲衣投于前司服受之以其大夫上
 無司服之官明據君也云衣尸者覆之若得
 反之者此復衣浴而去之不用襲斂故喪大記
 云始死遷尸于牀撫用斂衾去死衣鄭江云死
 衣病時所加新衣及復衣也彼又云復衣不以
 斂謂小斂大斂而云覆之直取魂魄反而已復
者降自後西榮不由前降不以虛反也降因徹
 也自是行死事○扉扶**疏**注不由至死事○釋
 味反本或作扉音非**疏**注不由至死事○釋
 虛反也者凡復者緣孝子之心望得魂氣復反
 復而不蘇則是虛反今降自後是欲虛反也
 云降因徹西北扉者案此文及喪大記皆言降
 自西北榮皆不言徹扉鄭云徹扉者案喪大記

將沐甸人為徑于西墻下陶人出重鬲管人受
 沐乃煑之甸人取所徹廟之西北扉薪用爨之
 諸文更不見徹扉薪之文故知復者降時徹之
 故鄭云降因徹西北扉也西北名為陽厭而云
 牲尸謂之後改饌於西北隅以為陽厭而云
 用筵鄭云扉隱也故以西北隅為扉也必徹毀
 之者鄭云若云此室西不可居然也自是行死
 事者復而不蘇下文楔齒綴足之等皆是行死
 事也**楔齒用角柶**急也○含尸暗反本亦作吟
疏注為將至急也○釋曰案記云楔貌如輓上
 制別故屈之如輓中央入口兩末向上與柶角柶
 取事便也以其兩末向上出入易故也**綴足用**
燕几綴丁劣反劉張歲反○綴猶拘也為將屨
 計**疏**注綴猶至為對○釋曰案記云綴足用燕
 反計**疏**几校在南御者坐持之鄭注云校脰也尸

南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣以此言
 之几之兩頭皆有兩足今豎用之一頭以來兩
 足恐几傾倒故使御者坐持之案喪大記小臣
 楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也又案
 周禮天官王府大喪共含王復衣裳角枕角柶
 則自天子以下至於士其禮同言燕几者燕安
 也當在燕寢之內**奠脯醢醴酒升自阼階奠于**
尸東鬼神無象設**疏**注鬼神至依之。釋曰案
 奠以憑之之。檀弓曾子云始死之奠其
 餘閣也與鄭注云不容改新也則此奠是閣之
 餘食為之案下小斂一豆一籩大斂兩豆兩籩
 此始死俱言亦無過一豆一籩而已下記云若
 醴若酒鄭注云或卒無醴用新酒此醴酒雖俱
 言亦科用其一不並用以其小**帷堂**事小**疏**注
 斂酒醴具有此則未具是其差**帷堂**事小**疏**注
 小斂也。釋曰云事小斂也者以其乃赴于君
 未襲斂必帷之者鬼神尚幽闇故也

主人西階東南面命赴者拜送

赴告也臣君之

有**疏**注赴告至有恩。釋曰此乃下經論使人

云帝曰臣作朕股肱耳目注云大體若身云死

父兄命赴者鄭注云謂大夫以上有賓則拜之

也士主人親命之是尊卑禮異也**有賓則拜之**

賓僚友羣士也其**疏**注賓僚至哭矣。釋曰此

位猶朝夕哭矣。謂因命赴者有賓則拜之

若不因命赴者則不出是以下云唯若命出鄭

云始喪之日哀戚甚在室故不出是也云賓僚

友羣士也者同官為僚同志為友羣士即僚友
 也以其始死唯赴君此僚友未蒙赴及即來是
 先知疾重故未赴即來明是僚友之士非大夫
 及踣遠者若有大夫則經辨之而稱大夫是以
 下文因君遂即云有大夫時特拜之是也云其
 位猶朝夕哭矣者謂賓吊位猶如賓朝夕哭位

其主人之位則異於朝夕而在西階東南面拜之拜訖西階下東面下經所云拜大夫之位是也

也入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀

東面俠古洽反。衆主人庶昆弟也。婦人謂妻妾子姓也。亦適妻在前。**疏**注衆

在前。釋曰自此盡北面論主人以下哭位之事云入坐者謂上文主人拜賓訖入坐于牀東

是其衆主人直言在其後不言坐則立可知婦人雖不言坐案喪大記婦人皆坐無立法言俠

牀者男子牀東婦人牀西以近而言也案喪大記士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑

姊妹子姓皆坐于西方又與大記文不同釋亦不合子姓皆坐于西方注云士賤同宗尊卑皆坐

此除主人之外不坐者此據命士彼據不命之士知者案喪大記云大夫之喪主人坐于東方

主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立

是大夫喪尊者坐卑者立是知此非主人皆立據命士大記云尊卑皆坐據不命之士云婦人

謂妻妾子姓者下云親者在室其中有姑姊故此注直言妻妾子姓也喪大記兼言姑姊妹者

彼無別文見親者在室故注總言之也言親者亦適妻在前者亦主人在衆主人前也

在室謂大功以上父兄**疏**注謂大至此者。釋

上有同財之義相親昵之理下有衆婦人戶外據小功以下疏曰故此為大功以上也云父

兄姑姊妹在此者上注據死者妻妾之姓也此注據主人之兄弟姑姊妹子姓而言若然父謂

諸父兄謂諸兄從父昆弟姑謂主人之姑姊妹謂從父姊妹子姓謂主人之孫於死者謂曾孫

玄孫曾孫為曾祖高祖齊衰三月當衆婦人戶在大功親之內故云子姓在此者

外北面衆兄弟堂下北面衆婦人衆兄弟**疏**注衆

婦小功以下

婦至

以下。釋曰案喪服記云兄弟皆在他邦加一等傳曰小功以下為兄弟云謂於此發兄弟傳者嫌大功以上又加也大功以上若皆在他國則親自親矣是大功以上為親者則上文是也。是以知此婦人在戶外是小功以下可知若然同是小功以下而男子在堂下者以其婦人有事自堂及房不合在下故男君使人弔徹帷于在堂下婦人戶外堂上耳。君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面使人也禮使人必以其爵使者至使人入將命乃出迎之寢門內門也徹帷居之事畢則下之。居劉差據反疏注使人至下之。釋曰自此盡不辭閉也。疏入論君使人弔遂之事鄭知禮使人必以其爵者案聘禮使人歸饗餼及致禮皆各以其爵此君使人弔朝士明亦以其爵使士可知此儀禮見諸侯吊法若天子則不以其爵各以其官是以周禮大僕職云掌三公孤卿之吊

勞又小臣職云掌士大夫之吊勞又御僕職掌羣吏之吊勞又案宰夫職云凡邦之吊事掌其戒令與幣器注吊事吊諸侯是其皆以官不以爵也云使者至使人入將命乃出迎之者將命謂傳賓主人之言擯者也案下小斂後云有祿者則將命擯者出請入告注云喪禮畧於威儀既小斂擯者乃用辭若然則此雖有擯者未用辭故此下經不云主人出迎經不云擯者鄭探其意使者使人入將命所使之入將命即包主人擯者也云寢門內門也者以其大夫士唯主兩門有寢門者外門以其下云主人拜送于外門外故知此寢門內門也云徹帷居之者謂褰帷而上非謂全徹去知事畢則下之者案下君使人弔徹帷明此事畢下之可知。吊者入升自西階東面主人進中庭吊者致命主人不升賤也致命曰君聞疏注主人至不淑。釋子之喪使其如何不淑疏注主人至不淑。釋

門外此云吊者入謂入寢門以其死在適寢云
 主人不升賤也者對大夫之喪其子得升堂受
 命知者案喪大記大夫於君命迎于寢門外使
 者升堂致命主人拜于下言拜于下明受命之
 時得升堂必知大夫之子得升堂受命者案喪
 大記云大夫之喪將大斂若至主人迎先入門
 右君即位于序端主人房外南面卒斂宰告主
 人降北面於堂下君撫之主人拜稽顙鄭注云
 大夫之子尊得升視斂下文又云士之喪將大
 斂君不在其餘禮猶大夫也以君常視士殯故
 言君不在若有恩賜君視大斂則不得如大夫
 言君不在者謂士之子不升堂在君側以此言
 之士受君命不得升堂以其賤明大夫之子得
 升受命乃降拜可知是以大戴禮云大夫於君
 命升聽命降拜是也云致命曰以下鄭知有此
 辭者案雜記諸侯使人吊鄰國之君喪而云吊
 者入升自西階東面致命曰寡君聞君之喪寡
 君使其如何不淑彼據鄰國之君故稱寡此使

士吊已國之上故主人哭拜稽顙成踊稽顙頭

直云君不言寡也

踊三者案禮記檀弓曰稽顙而後拜順乎其

至也為稽首之拜但觸地無容即名稽顙云成

踊三者三凡九踊也賓出主人拜送于外門外

○君使人祿徹帷主人如初祿者左執領右執

要入升致命遂音遂衣服曰祿要一遣反後放

曰君使其某祿疏注祿之至某祿也釋曰云主人

遺淮季反疏注初者如上吊時迎於寢門外

以下之事也云祿之言遺也者謂君有命以祿
 服遺與主人云祿之言遺也者謂君有命以祿
 秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵穀梁
 傳曰乘馬曰賵衣衾曰祿貝玉曰含錢財曰賵

是也云致命曰君使其遂者亦約雜記文此君
 遂雖在襲前主人襲與小斂俱不得用君遂大
 斂乃用之知者案喪大記云君無遂大夫士畢
 主人之祭服親戚之衣受之不以即陳注云無
 遂者不陳不以斂謂不用之為小斂至大斂乃
 用之故下文大斂之節云君遂不倒注云至此
 乃用君遂主人主人拜如初遂者入衣尸出主
 先自盡是也
 人拜送如初唯君命出升降自西階遂拜賓有
 大夫則特拜之即位于西階下東面不踊大夫
 雖不辭入也唯君命出以明大夫以下時來吊
 遂不出也始喪之日哀戚甚在室
 故不出拜賓也大夫則特拜別於士旅拜也即
 位西階下未忍在主人位也不踊但哭拜而已
 不辭而主人升入明本
 不為賓出不成禮也

疏

注唯君至禮也。釋曰云主人拜如初者

亦如上主人進中庭哭拜稽顙成踊云遂者入
 衣尸出者案既夕記遂者委衣于牀不坐衆遂
 者委于牀上不坐則此遂者左執領右執要以
 衣尸亦不坐云唯君命出者欲見孤卿大夫士
 雖有吊遂來皆不出故云唯著異也云遂拜賓
 者因事曰遂以因有君命故拜賓若無君命則
 不出尸云大夫雖不辭入也者謂主人小斂後
 賓致辭云如何不淑乃復位踊今以初死大夫
 雖不辭主人升入室云以明大夫以下時來吊
 遂不出也者言唯君命出明大夫已下時來吊
 也云未忍在主人位也者至小斂後始就東階
 下西南面主人位也云明本不為賓出事成
 禮也者總解不為之踊及雖不辭而入二事親
 者遂不將命以即陳大功以上有同財之義也
 不將命不使人將之致於
 主人也即陳
 陳在房中

疏

注大功至房中。釋曰自此盡適房論大功兄及朋友吊遂之

事云大功以上謂并異門齊衰故云以上云即陳陳在房中者下云如遂以適房故知此陳陳在房也

度兄弟遂使人以將命于室主人拜于位

委衣于尸東牀上 度兄弟即眾兄弟也變眾言度容同姓耳將命曰某使某

遂拜于位 **疏** 注度兄至位也。釋曰知度兄弟室中位也

又云眾兄弟堂下北面注云是小功以下又云親者遂此云度兄弟遂以文次而言故知度兄弟即眾兄弟也云變眾言度容同姓耳者以同

姓絕服者有遂法鄭必知變眾言度即容同姓者見喪服不杖麻屨章士言眾子大夫言度子鄭云士謂之眾子未能遠別也是度者疏遠之

稱故知言度容同姓云將命曰某使某遂者某謂度兄弟名使其遂者名但度兄弟是小功總

麻之親在堂下使有司歸家取服致命於主人若同姓容不在始來吊遂也云拜于位室中位

也者以其非君命不出 **朋友遂親以進主人拜**

委衣如初退哭不踊 親以進親之恩也退下堂

別於君 **疏** 注親以至遂也。釋曰云別於君遂也

成踊此朋友遂主人徒 **徹衣者執衣如遂以適**

哭不踊故云別於君 **疏** 注凡於至徹衣。釋曰云執

房 凡於遂者出 **疏** 注凡於至徹衣。釋曰云執

者左執領右執要此徹衣者亦左執領右執要

故云如遂也云凡於遂者出有司徹衣者案此

徹衣之文在諸遂本之下言之故雜記諸侯使人

出有司 **為銘各以其物亡則以緇長半幅** 末

長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩 銘明

也

雜帛為物大夫之所建也以死者為不可別故以其旗識識之愛之斯錄之矣亡無也無旗不命之士也半幅一尺終幅二尺在棺為柩今注銘為旆也。旗識識之上音試下音志。疏

者銘旌之事此士喪禮記公侯伯之士一命亦記子男之士不命故此銘旌總見之也云為銘各以其物者案周禮司常大夫士同建雜帛為物今云各以其物而不同者雜帛之物雖同其旌旗之杠長短則異故禮緯云天子之旗九刃諸侯七刃大夫五刃士三刃但死以尺易刃故下云竹杠長三尺長短不同故言各以別之此據侯伯之士一命者也云銘明旌也者檀弓文雜帛為物大夫之所建也者此司常文也言雜帛者為旌生之繆以絳帛為之以白色之帛禪緣之鄭彼注云大夫士雜帛言以先王正道佐職是也云以死者至錄之矣者檀弓文案彼自銘明旌至錄之矣引之者事恰盡重與奠自為

下事之別不得以周禮小祝之職杜子春解熬為重鄭不從其義故以證破子春又鄭注檀弓云謂重與奠此引銘證旌者鄭君兩解之以彼兼有重與奠亦是錄死者之義此銘旌是錄死者之名故兩注不同案周禮小祝云設熬置銘杜子春引檀弓曰銘明旌也以死者為不可別故以其旗識識之愛之斯錄之矣子春亦為此解云無旗不命之士也者謂子男之士也云半幅一尺終幅二尺者經直云長半幅不言廣則亦三寸云經未長終幅廣三寸則廣三寸總結之但布幅二尺二寸今云二尺者鄭君計侯與深衣皆除邊幅一寸此亦兩邊除二寸而言之凡書銘之法案喪服小記云復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲鄭注云此謂殷禮也殷質不重名復則臣得名君周之禮天子崩復曰臯天子復諸侯薨復曰臯其甫復其餘及書銘則同以此而言除天子諸侯之外其復男子皆稱姓名是以此云某氏某

之柩云在棺為柩者曲禮文以其柩而竹杠長三尺

銘旌表柩不表屍故據柩而言

置于宇西階上杠音江。杠銘槿也。疏注杠銘

釋曰此始造銘訖且置於宇下西階上待為

重訖以此銘置於重又下文卒塗始置於建若

然此時未用權置於此及於重也云宇相也者

案爾雅釋宮云檐謂之槁郭云屋相謂當檐下

故特牲記云饌爨在西壁鄭注云西壁堂之

西墻下舊說云南北直屋相櫻在南是也

人掘坎于階間少西為垜于西墻下東鄉

掘其勿反又其月反垜音役鄉許亮反。甸人

有司主田野者垜塊竈西墻中庭之西今文鄉

為疏注甸人至為面。釋曰自此盡西階下論

面疏掘坎為垜饌陳沐浴之具此坎不論深淺

及所盛之物案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市柶等棄

埋之於此坎也云甸人有司主田野者士無臣

所行事皆有司屬吏之等言主田野者案周禮

甸帥其徒三百人掌帥其屬而耕耨王藉是掌

田野士雖無此官亦有掌田野之人謂之甸人

云垜塊竈者案既夕記云垜用塊是以塊為竈

名為垜用之以煮沐浴者之潘水知在中庭之

疏注杠銘

至杠也

疏注杠銘

至杠也

疏注杠銘

至杠也

疏注杠銘

至杠也

疏注杠銘

至杠也

疏注杠銘

至杠也

疏注杠銘

至杠也

疏注杠銘

至杠也

疏注杠銘

至杠也

疏注杠銘

至杠也

疏注杠銘

至杠也

奠濯云瓶以汲水也者下文管人汲用此瓶也
 知廢敦敦無足者若有足直名敦故下文徹朔
 奠云敦啓會面足注云面足執之今足間鄉前
 也是其有足直名敦凡物無足稱廢是以士虞
 禮云主人洗廢爵主婦洗足爵廢爵注云爵無
 足是也云所以盛米也者以下文而知云重葛
 藁將縣於重者也下文鬻餘飯乃縣於重此時
 先用者煮潘沐故云將縣重者也以其事未至故
 言將也云以造言之喪事遽者以其不言陳襲
 饌造者造是造次故以造言之喪事遽也
陳襲
事于房中西領南上不績
 襲事謂衣也者此先陳之至下文商祝
 襲時乃用之但用者三稱而已其中庶祿之等
 雖不用亦陳之以多為貴案下小斂大斂先陳
 為絳屈也襲事少上陳而下不屈江沔
 之間謂縈妝繩索為絳古文績皆為精
 為絳。釋曰自此至繼陳不用論陳襲所用之
 事云襲事謂衣服也者此先陳之至下文商祝
 襲時乃用之但用者三稱而已其中庶祿之等
 雖不用亦陳之以多為貴案下小斂大斂先陳

先用後陳後用依次第而陳此襲事以其初死
 先成先陳後成後陳喪事遽備之而已故不依
 次也云襲事少上陳而下不屈者所陳之法房
 戶之內於戶東西領南上以衣裳少從南至北
 則盡不須絳屈知戶東陳之者取之便故也云
 江沔之間者案禹貢云嶓冢導漾東流為漢孔
 傳云泉始出山為漾水南東流為沔水至漢中
 東行為漢水南有江水北有沔水故云江沔之
 間以縈妝繩索為絳引**明衣裳用布**所以親身
 之證取絳為屈義也
疏注所以至潔也。釋曰案下記云明衣裳用
 幕布注云幕布惟幕之布則此布用惟幕之
 布但升數未聞知親身者下浴訖先設明衣故
 知親身也云為主潔也者以其言明明者潔淨
 之義故知取**鬢笄用桑長四寸纓中**又戶膾反
 圭潔者也
 纓音憂一音何侯反。桑之為言喪也用為笄
 取其名也長四寸不冠故也纓笄之中央以安

髮注桑之至安髮○釋曰以髻為髻義取以髮會聚之意云桑之為言喪也者為喪所用故用桑以聲名之是以云取其名也云長四寸不冠故也者凡笄有二種一為安髮之笄男子婦人俱有即此笄是也一為冠笄皮弁爵弁笄唯男子有而婦人無也此二笄皆長不唯四寸而已今此笄四寸者僅取人髻而已以其男子不冠冠則笄長矣此注及下注知死者不冠者下記云其母之喪鬢無笄注云無笄猶丈夫之不冠也以此言之生時男子冠婦人笄今死婦人不笄則知男子亦不冠也家語云孔子之喪襲而冠者家語王肅之增改不可依用也云纓笄之中央以安髮者兩頭闊中央狹則於髮安故云以安髮也

布巾環幅不鑿環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其中而已大夫以上賓為之含當口鑿之嫌有惡古文環作還。廣袤上古曠反下音茂為于偽反下同惡烏路反

布巾環幅不鑿注環幅至音茂為于偽反下同惡烏路反

曰此為飯含而設所以覆死者面云廣袤等也者布幅二尺二寸鄭計布廣狹例除邊幅二寸以二尺為率則此廣袤等亦二尺也云不鑿者士之子親含反其中而已者下經云主人左扱米實于右三實一具左中亦如之是士之子親含此經云不鑿明反其中而已也又知大夫以上賓為之含當口鑿之嫌有惡者案雜記云鑿巾以飯公羊賈為之也鄭云記士失禮所由始也士親飯必發其中大夫以上賓為飯焉則有鑿巾以此經云不鑿則大夫以上鑿謂若士月半不殷奠則大夫以上月半殷奠可知以其大夫以上有臣臣為賓賓飯含嫌有惡故鑿之也

掩練帛廣終幅長伍尺析其末掩裏首也析其末為將結於頤

下又還結注掩裏至項中。釋曰掩若今人於項中

疏注掩裏至項中。釋曰掩若今人之與生人為異也此陳之耳若設之案下經云商祝掩瑱設幘目注云掩者先結頤下既瑱幘

目乃還結。項是也。填用白纁。填他填他見反。○**疏**注填

纁新綿。釋曰案下記云填塞耳詩云克耳克

即塞也生時人君用玉臣用象又著詩云克耳

以素克耳以黃之等注云所以懸填則生時以

黃以素又以玉象等為之示不聽讒今死者直

用纁塞耳而已異於生也云纁新綿者案禹

貢豫州貢絲纁故知纁新綿對緼是舊絲也

目用緇方尺二寸。經裏著組繫。○**疏**注填

者也。慎讀若詩曰葛藟縈之之縈。經

赤也。著克之以絮也。組繫為可結也。○**疏**注填目

。釋曰鄭讀從葛藟縈之之縈者以其葛藟縈

于樹木此面亦縈於面目故讀從之也云組

繫為可結也者以四角有組繫也。○**握手**。用玄纁裏長尺

二寸廣五寸。牢中旁寸著組繫。○**疏**注填

握於角反劉烏。豆反牢音樓。

牢讀為樓樓為削約握之中央。○**疏**注牢讀至為

以安手也。今文樓為纒旁為方。○**疏**注安

此衣為握以其在手故言握手不謂以手握之

為握手云。牢讀為樓樓謂削約握之中央以安

手也者。經云廣五寸牢中旁寸者則中央廣三

寸廣三寸中央又容四指而已四指指一寸則

四寸四寸之外仍有八寸皆廣五寸也。讀從樓

者義取樓斂挾少之意云削約者謂削之使約

也。○**决用正王棘若擇棘**。組繫纁極二。○**疏**注

决猶闔也。决猶闔也。决猶闔也。决猶闔也。

挾弓以橫執弦。詩云决拾既伙。正善也。王棘與

擇棘善理。堅刃者皆可以為决。極猶放弦也。以

杏指放弦。今不挈指也。生者以朱韋為之。而三

死用纁。又二明不用也。古文王為三。今文擇為

澤。世俗謂王棘砭鼠。○**拏若結**。○**疏**注决猶至砭

反。劉本作契。苦計反。砭。劉音託。○**疏**注决猶至砭

挾弓以橫執弦者。方持弓矢曰挾。未射時已然

至射時還依此法以闔弦。故云挾弓以橫執弦。

○**疏**注决猶至砭。决猶闔也。决猶闔也。决猶闔也。

决猶闔也。决猶闔也。决猶闔也。决猶闔也。

决猶闔也。决猶闔也。决猶闔也。决猶闔也。

决猶闔也。决猶闔也。决猶闔也。决猶闔也。

也引詩者證決是鬯弦之物云王棘與擇棘者
 利用其一皆得不謂兼用二者云以沓指放弦
 令不挈也者謂以此二者與決為籍令弦不決
 挈傷指耳云生者以朱韋為之而三者大射所
 云朱極三者是也彼但為君設文引證此士禮
 則尊卑生時俱三皆用朱韋死者尊卑同二用
 也續 **冒緇質長與手齊** **殺掩足** 字又才計反殺如
 所界反劉色例反。冒韜尸者制如直囊上曰
 質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後
 以質韜首而下齊手上玄下纁象天地也喪大
 記曰君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁
 五士緇冒絰殺綴旁三凡冒質長 **疏** 注冒韜至
 與手齊殺三尺。而上士掌反 **疏** 三尺。釋
 曰云制如直囊者下經云設冒橐之故云如直
 囊云上曰質下曰殺質正也者案此經以冒為
 總目下別云質與殺自相對則知上曰質質正
 者以其在上故以正為名引喪大記君與大夫

士皆以冒對不云質則冒既總名亦得對殺為
 在上之稱皆云綴旁者以其冒無帶又無鈕一
 定不動故知旁綴質與殺相接之處使相連尊
 卑降殺而已云其用之先以殺韜足而上後以
 質韜首而下齊手者凡人著服先下後上又質
 長與手齊殺長三尺人有短者質下覆殺故後
 韜質 **爵弁服純衣** 純莊其反。謂生時爵弁所
 也 以冠名服死者不 **疏** 注謂生至不冠。釋曰云
 冠。所衣於既反 **疏** 謂生時爵弁之服也者凡
 襲斂之服無問尊卑皆先盡上服生時服即士
 之常服以助祭者也云纁裳者士冠禮文云古
 者以冠名服死者不冠者以死者不冠而經云
 爵弁皮弁此直取以冠名服不用其冠故云此
 也 **皮弁服** 皮弁所衣之服也其 **疏** 注皮弁至裳
 皮弁所衣之服也者亦見死者不冠不用皮弁
 今直取以冠名服是皮弁所以著之服也知其

服白布衣素裳者士冠禮注衣與冠同色裳與履同色以皮弁白而白履故士冠禮云素積白履是也雜記云朝服十五升則皮弁天子朝服與諸侯朝服同十五升布也

表袍者。黑衣裳赤緣之謂祿。祿之言緣也。所以謂之一稱。古文祿為緣。疏注。黑衣至為緣。釋禫音丹。稱尺證反。疏曰。知此祿衣是黑衣。裳者此祿衣則玄端。知者以其士是冠禮。陳三服。玄端皮弁爵弁。有玄端無祿衣。此士喪襲亦陳三服與彼同。此無玄端有祿衣。故知此祿衣則玄端者也。玄端有三等裳。此喪禮質畧同。玄裳而巳。但此玄端連衣裳與婦人祿衣同。故變名祿衣也。若然。連衣裳者以其用之以表袍袍連衣裳故也。是以雜記云。子羔之襲也。繭衣裳與稅衣。繭衾曾子曰。不襲婦服。彼曾子譏用繭衾不譏其稅衣是稅衣以表袍故。連衣裳而名祿衣。引喪大記者。欲見祿衣以表袍之意。若然。

雜記云。繭衣大記云。袍不同者。王藻云。繭為繭也。云赤緣謂之祿者。爾雅文。彼釋婦人嫁時祿衣。此引之者。證此祿衣雖不赤緣。祿衣之名同。故引為證也。

縹帶。黑縹之帶。疏注。黑縹之帶。釋曰。縹者。或作稅。縹帶。黑縹之帶。疏注。縹者。帶者。以其士唯有一帶。而巳。案王藻云。士練帶。縹辟是黑縹之帶。據禫者而言也。但生時著服。不重各設帶。此襲時三。誅。誅音妹。誅古答服。俱著共一帶為異也。

疏注。一命。緇。緇音弗。疏注。言以誅草染之。釋曰。誅者。據色而而為之。故名誅。誅也。云一命。緇。緇者。王藻文。但祭服謂之緇。他服謂之緇。士一命。緇。緇者。王藻文。但名。緇。緇不得直名。緇也。但士冠禮云。端爵。鞞。皮弁。素鞞。爵弁服。鞞。鞞今亦三服。共設誅。誅者。以如其重服。亦竹笏。天子以璆。王諸侯以象。大夫以如帶矣。

魚頰文竹士以竹本象可也又曰笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一又曰天子措珽方正於天下也諸侯荼前誦後直讓於天子也大夫前誦後誦無所不讓今文笏作忽注笏所至作忽。釋曰云笏所以書思對命者亦玉藻文引玉藻者證天子以下笏之所用物不同及長短廣狹有異言公侯不言伯子男亦與公侯同案彼鄭云謂之珽珽之言挺然無所屈也或謂之大圭長三尺或者或玉人職文鄭又云荼讀為舒遲之舒舒懦者所畏在前也誦謂園殺其首不為椎頭諸侯唯天子誦焉是以謂笏為荼大夫前誦後誦無所不讓也鄭注云大夫奉君命出入者也上有天子下有已君又殺其下而園前後皆誦故云無所不讓彼雖不言士士

夏葛屨冬白屨皆纒緇約純組綦
與大夫同

繫于踵
一音其記反踵諸勇反。冬皮屨變言

白者明夏時用葛亦白也此皮弁之屨士冠禮曰素積白屨以魁紉之緇約纒純純博寸綦屨係也所以拘止屨也綦讀如疏注冬皮至之綦馬絆綦之綦。拊方于反。釋曰云變言白者明夏時用葛亦白也者案士冠禮云屨夏用葛冬用皮今此變言白者欲互見其義以夏言葛冬當用皮冬言白明夏亦用白又士冠禮云爵弁纒屨素積白屨玄端黑屨以三服各自用屨屨從裳色其色自明今死者重用其服屨唯一故頰見色若然三服相參帶用玄端屨用皮弁韎韐用爵弁各用其一以當三服而已云此皮弁之屨者以其色白即所引士冠禮曰素積白屨者為證是也引緇約纒純者欲解士冠禮纒約純同用緇此經纒雖在緇上明亦用緇可知纒謂條在牙底相接之縫中鈎在屨鼻純謂緣口皆以條為之但舄則對方為績次屨則比方為績次為異耳云綦屨係也者經云繫于踵則綦當屬于跟後以兩端向前與約相連于

脚跗踵足之上合結之名為繫于踵也云讀如
 馬絆綦之綦者此無正文蓋俗讀馬有絆名為
 綦拘止馬使不得浪去此屨屨亦拘止屨使不縱誕也
 也不用不用襲也多陳疏注庶衆至為貴。釋
 之為榮少納之為貴疏曰直云庶衆即上經
 親者後庶兄弟後朋友後皆是不用襲也者以
 陳謂繼襲衣而下陳之云不用襲也者以
 其繼襲衣而言不用明不用襲至小斂則陳而
 用之唯君綦至大斂乃用也云多陳之為榮者
 庶衆皆陳之是也少納之為貝三實于筭筭音
 貴者襲時唯用三稱是也疏注具水至器名。釋曰
 貝水物古者以為貨疏自此盡夷槃可也論陳
 飯含沐浴浴器物之事此云貝三下云稻米則士
 飯含用米貝故檀弓云飯用米貝亦據士禮也
 按喪大記云君沐梁大夫沐稷士沐梁鄭云士
 喪禮沐稻此云士沐梁蓋天子之士也飯與沐

米同則天子之士飯用梁大夫用稷諸侯用梁
 鄭又云以差率而上之天子沐黍與則飯亦用
 黍可知但士飯用稻不言兼有珠玉大夫以上
 飯時兼用珠玉也雜記云天子飯九貝諸侯七
 大夫五士三鄭注云此蓋夏時禮也周禮天子
 飯含用玉案典瑞云大喪共飯玉含玉雜記云
 含者執璧彼據諸侯而用璧唯大夫含無文哀
 公十一年左氏傳云公會吳子伐齊陳子行命
 其徒具含玉示必死者春秋時非正法若趙簡
 子云不設屬柩之類文公五年王使榮叔歸含
 且賙何休云天子以珠諸侯以玉大夫以璧士
 以貝春秋之制也禮緯稽命徵云天子飯以珠
 含竟未釋周大夫所用以玉蓋亦異代法云貝
 水物者按書傳云紂囚文王散宜生等於江淮
 之間取大貝如車渠以獻于紂遂放文王是貝
 水物出江水也又云古者以為貨者漢書食貨
 志云五貝為朋又云有大貝牡貝之等以為貨
 用是古者以為貨也知筭是竹器名者以其字

從竹又聘禮云大人使下大夫勞以二竹筮亦其實棗蒸栗婚禮婦見舅姑執筮以盛棗栗此雖盛貝云盛棗栗

疏注豆四升。釋曰沐巾一浴巾二皆用綌於

筮注綌去逆反。巾所以拭汗垢浴

日云浴巾二者上體下體異也。綌異此士禮上下同用

綌按玉藻云浴用二巾上綌下綌彼據大夫以

上分別上下為貴賤也。櫛於篋。櫛莊乙反。篋音丹

故上用細下用麤也。篋。注篋音問人者注云圓曰篋方曰篋則是篋音

別此注篋音問人者注云圓曰篋方曰篋則是篋音。食注云篋音也亦舉其類按論語云顏回一簞

雌異而鄭注云蕒麻。浴衣於篋。浴衣已浴所衣。泉麻也亦舉其類也。

其制如今通裁。疏注浴衣至通裁。釋曰知

裁在代反又音才。疏注浴衣已浴所以之衣者下

經云浴用巾拒用浴衣是既浴所著之衣用之

以晞身明以布為之云如今通裁者以其無殺

即布單衣漢時名為皆饌于西序下南上。皆具

通裁故舉漢法為况。疏注皆者至之堂。釋曰謂

以下東西牆謂之。疏注皆者至之堂。釋曰謂

序中以南謂之堂。疏注皆者至之堂。釋曰謂

牆謂之序者爾雅釋宮文云中以南謂之堂者

謂於序中半以南乃得堂稱以其堂上行事非

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

管人汲不說繡屈之

管如字劉又音官說上活

若自半以南無所繼屬者即以當言之即下文

漸米于堂是也其實戶外房外皆名堂也

云由也升堂矣未入于室是室外皆名堂也

反劉

反劉

反劉

反劉

反劉

反劉

反劉

反劉

反劉

反劉

反劉

反劉

反劉

反劉

反劉

反劉

俱必反。管人有司主館舍者也。注管人至縈不說縹將以就祝濯米屈縈也。釋曰自此盡明衣裳論沐浴及寒尸之事云不說縹屈之者以其喪事遽則知吉尚安舒及宜說之矣云管人有司主館舍者士既無臣所行事者是府史故知管人是司也聘禮記云管人為客三日具沐五日具浴此為死者故亦使之汲水也云不說縹將以就祝濯米者以下經云祝浙米明此管人將以就

祝浙米于堂南面用盆 浙西堂授祝濯米可知

歷反。祝夏也。注祝夏至沃也。釋曰知是夏祝也浙沃也。**疏**注祝夏至沃也。釋曰知是夏也。是也。

管人盡階不升堂受潘煮于俎用重萬 潘元反重直龍反。盡階三等之上喪大記曰管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北用薪用也。注盡階至爨之。釋曰云盡階者三階上之也。

也 懸于重故煮潘用重萬也云取所徹廟之西北用薪用爨之者此薪即復人降自西北榮所徹也。

也 者**祝盛米于敦奠于貝北** 盛音成。復於筐也。注復於筐處。釋曰敦即上廢敦也云復於筐處者向未浙實于筐今浙訖盛于敦所置之處還於筐所以擬

士有冰用夷槃可也 謂夏月而飯之所用也。君加賜水也夷槃承尸之槃喪大記曰君設大槃造水焉大夫設夷槃造水焉士併瓦槃無冰設牀禮第有枕。造七到反。禮。注謂夏至有枕。釋曰之善反第壯侯反。

疏謂夏月者以周禮凌人職云夏頒冰據臣而言月令二月出水據君為說云而君加賜冰也者喪大記云士無冰用水此云有冰明據士得賜者也云夷槃承尸之槃者案喪大記注禮自仲春之後尸既小斂先內冰槃中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止是也引喪大記已下欲證士有賜乃有冰

也。注復於筐處。釋曰敦即上廢敦也云復於筐處者向未浙實于筐今浙訖盛于敦所置之處還於筐所以擬

士有冰用夷槃可也 謂夏月而飯之所用也。君加賜水也夷槃承尸之槃喪大記曰君設大槃造水焉大夫設夷槃造水焉士併瓦槃無冰設牀禮第有枕。造七到反。禮。注謂夏至有枕。釋曰之善反第壯侯反。

疏謂夏月者以周禮凌人職云夏頒冰據臣而言月令二月出水據君為說云而君加賜冰也者喪大記云士無冰用水此云有冰明據士得賜者也云夷槃承尸之槃者案喪大記注禮自仲春之後尸既小斂先內冰槃中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止是也引喪大記已下欲證士有賜乃有冰

又取用水之法案彼注造猶內夷槃小焉第為
 簣謂無席如浴時沐也特欲通冰之寒氣若然
 凌人云大喪共夷槃冰則天子有夷槃鄭注凌
 人云漢禮器制度大槃廣八寸長丈二尺深三
 尺漆赤中諸侯制大槃辟天子其大夫言夷槃
 此士喪又用夷槃卑不嫌但小耳故鄭云夷槃
 小外御受沐入外御小臣侍從者疏注外御至
 焉疏注外御者對內御為名故下記云其母之
 喪則內御者浴則此外御是士之侍御僕從者
 故尚書罔命云今予命汝作大正正于羣僕侍
 御之臣此雖無臣亦有侍御僕從者也知沐管
 人所煮潘也者以其上文管人煮潘也主人皆出
 此外御受沐入明所受之於管人也主人皆出
戶外北面象平生沐浴裸程子孫不在旁主人
 出而禮第。釋曰云象平生沐浴裸程
疏注象平至禮第。釋曰云象平生沐浴裸程
 者裸謂赤體程猶袒也將浴尸裸袒無衣故

子孫不在旁主人出也大記云御者四人抗衾
 而浴鄭云坑衾為其裸程蔽之也以浴尸時袒
 露無衣故抗衾以蔽之也云而禮第者又大
 記云禮第鄭袒也袒簣去席盡水便是也乃
沐櫛拒用巾拒之慎反劉居吝反。拒疏注拒
 作振。釋曰拒謂拭也而云晞也清也者以其
 櫛訖又以巾拭髮訖又使清淨無潘櫛拭訖仍
 未作紒下文待髮櫛訖浴用巾拒用浴衣用巾
 乃鬻用組是其次也浴用巾拒用浴衣用巾
 之也喪大記曰御者二人浴浴疏注用巾至用
 水用盆沃水用料。料音主疏注用巾至用
 酌水器受五升方有柄今用水匏不方用挹盆
 中水以沃尸又案喪大記浴水用盆沃水用料
 沐用瓦盆明沐浴俱有盤及料此沐浴盤料亦
 皆有也引喪大記者證人之數及浴之器物也
溲濯棄于坎沐浴餘潘水中櫛浴衣亦棄疏
 之古文溲作緣荆沔之閒語

注沐浴至間語。釋曰潘水既經温煮名之為
 湏已將沐浴謂之為濯已沐浴訖餘潘水棄于
 坎知巾櫛浴衣亦棄之者以其已經尸用恐人
 褻之若棄杖者棄于隱者故知亦棄于坎云古
 文湏作緣荊河之問語者禹貢云荊河惟豫州
 則鄭見豫州人語湏為緣是以古文誤作緣也
蚤揃如他日。蚤依注音爪下鬢蚤司揃于前反
 小臣為之他疏注蚤讀至生時。釋曰鄭讀蚤
 日平生時疏從爪者此蚤乃是詩云其蚤獻
 羔祭韭古早字鄭讀從手爪之爪知人君則小
 臣為之者喪大記云小臣爪足注云爪足斷足
 爪是鬢用組乃笄設明衣裳用組束髮也疏
 也注用組至為括。釋曰鬢紒乃主人入即位已
 可設明衣以蔽體是其次也
主人入即位已
 明衣可疏。釋曰自此盡反位論
 以入也疏布襲衣裳并飯含之事

祿衣次商祝祝習商禮者商人教之以敬於接
 皆從君助祭之服大蜡有皮弁素服而祭送終
 之禮也襲衣於牀牀次含牀之東衽如初也喪
 大記曰含一牀襲一疏注商祝至一牀。釋曰
 牀遷尸於堂又一牀疏云商祝祝習商禮者雖
 同是周祝仰習夏禮則曰夏祝仰習商禮則曰
 商祝也云商人教之以敬於接神宜者案表記
 云殷人尊神率民以事神尊而不親言尊敬故
 知殷人教以敬是以使之襲於接神宜若然此
 篇及既夕以夏人教忠從小斂奠大斂奠及朔
 半薦新祖奠大遣奠皆是夏祝為之其間雖不
 言祝名亦夏祝可知其徹之者皆不言祝名則
 周祝徹之也殷人教以敬但是接神皆商祝為
 之其間行事若祝取銘之類不言祝名者亦周
 祝可知唯既夕開殯時以周祝徹饌而堂下三
 事不可並使周祝故夏祝取銘置于重案周禮
 有大祝小祝喪祝詛祝甸祝此篇及既夕言夏

祝商祝周禮以喪祝行事皆當喪祝者也天子以下喪禮云亦當喪祝行事也云襲布衣牀上者喪大記云襲一牀故知襲時布衣牀上也此雖布衣未襲待飯含訖乃襲下經為是也云祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服者以其爵弁從君助祭宗廟之服雜記云士弁而祭於公是也皮弁從君聽朔之服玉藻云皮弁以聽朔於大廟是也云大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也者郊特牲文引之者證皮弁之服有二種一者皮弁時白布衣積素為裳是天子朝服亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時衣裳皆素葛帶榛杖大蜡時送終之禮凶服也此士之襲及士冠所用聽朔者不用此素服引者欲見郊特牲皮弁素服是大蜡送終之服非此襲時所用者也知襲衣於牀牀次含牀之東者以其死于北牖下遷尸于南牖下沐浴而飯含引大記云含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀者喪事所以即遠故知襲牀次含牀之東云衽如初也

者衽卧席下莞上簟披一牀之下又云皆有王枕席君大夫士一也故知衽如初含時也

人出南面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劉初輒反從劉才用反。

俱入戶西鄉也疏注俱入至言執。釋曰云扱今文宰不言執。諸面之右者面前也謂袒左

袖扱於右腋之下帶之內取便也云洗貝執以入者洗訖還於筭內執以入云宰洗柩建于米

者亦於廢敦之內建之鄭知俱入戶西鄉者以下經始云主人與宰牀西東面故知此時西鄉也

也商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受

貝奠于尸西當牖北面值尸南也設巾覆面為飯之遺落米也如商祝之事位則

尸南首明矣。為飯上如疏注當牖至明矣。為飯反下扶脫反首手又反。釋曰云受貝者就

尸東主人邊受取筭貝從尸南過奠尸西牀上以待主人親含也鄭云當牖北面值尸南也者知尸當牖者見既夕記設牀第當牖柱下莞上簟遷尸於上是尸當牖今言當牖北面故知值尸南可知云設巾覆面為飯之遺落米也者但士之子親含發其巾不嫌穢惡今設巾覆面者為飯時恐有遺落米在面上故覆之也云如商祝之事位則尸南首明矣者舊有解云遷尸於南牖時北首若北首則祝當在北頭而南鄉以其為徹枕設巾要須在尸首便也今商祝事位以北面則尸南首明矣若然未葬已前不異於生皆南首檀弓云葬于北首北首者從鬼神尚幽闇鬼道事之故也唯有喪朝廟主人由足西時北首順死者之孝心故北首也

主人由足西牀上坐東面不敢從首前也祝受貝疏注不敢米奠之口實不由足也疏注不敢

釋曰云祝受貝米奠之口實不由足也者前文祝入當牖北面是由尸首故受主人貝奠之

并受米奠于尸西故主人空手由足祝又受米過以其口實不可由足恐褻之故也

奠于貝北宰從立于牀西在右米在貝北便扱在主人之右當佐飯事疏注米在至飯事。釋曰云米在

尸西祝又受米從首西過奠于貝南便矣今不於貝南奠之而奠于貝北故云便主人之扱也云宰立牀西在主人之右當佐飯事者此不敢取詔辭自右之義直以米在主人之右故宰亦在右故云當

主人左扱米實于右三實一貝左佐飯事也

中亦如之又實米唯盈于右尸口之右疏注于

而巳。釋曰云于右尸口之右者尸南首云右謂口東邊也云唯盈取滿而已者以經左右及中各三扱米更云實米唯盈則主人襲反位襲九扱恐不滿是以重云唯盈也

衣也位疏注襲復至尸東。釋曰云襲復衣也。在尸東疏者以其鄉祖則露形今云襲是復著衣故云復衣知位在尸東者以其鄉祝掩填設鄉者在尸西今還尸東西面位也。**商祝掩填設**

慎目乃屨綦結于跗連紉。跗于反紉其于反。填慎目乃還結項也。跗足上也。紉屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘組連之止足坻也。坻耻格反。疏注掩者至坻也。釋曰自此盡于坎論襲結項也者經先言掩後言填與慎目鄭知後結項者以其掩有四脚後二脚先結願下無所妨故先結之若即以前二脚向後結于項則掩於耳及面兩邊填與慎目無所施故先結願下待設填塞耳并施慎目乃結項後也云跗足上也者謂足背也云紉屨飾如刀衣鼻在屨頭上者以漢時刀衣鼻况紉在屨頭上以其皆有孔得穿繫于中而過者也若無紉則謂之鞮屨是以

鄭注周禮鞮屨氏云鞮屨者無紉之屨云以餘組連之者以其屨繫既結有餘組穿連兩屨之紉使兩足不相離。**乃襲三稱**。稱尺證反杜預云故云止足坻也。**乃襲三稱**。衣禪復具曰稱。遷尸於襲上而衣之凡衣死者左衽不紐襲不言設牀又不言遷尸於襲上以其俱當牖無大異。衣疏注遷尸至大異。釋曰云遷尸於襲於既反疏上而衣之者以其上文已布衣於含東牀上而未襲今已飯含訖乃遷尸以衣著於尸故云遷尸於襲上而衣之也云凡衣死者左衽不紐者案喪大記云大斂小斂祭服不倒皆左衽結紉不紐注云左衽衽鄉左反生時也云襲不言設牀又不言遷尸於襲上以其俱當牖無大異者此對大斂小斂布衣訖皆言遷尸於斂上以其小斂于戶內大斂于阼階其處有異故也此襲牀與含牀並在南牖下小別而已無大異故不言設牀與遷尸也若然疾者於北牖下廢牀始死遷尸於南牖即有牀故上文主人

是帶衣之帶非大帶諸侯禮則士大夫亦宜有之此不言文不具也但人君衣帶用朱綠與大帶同此則大夫士飾與大帶同也云摺插也插於帶之右旁者以右手取之便故也

麗于擊自飯持之設握乃連擊
麗也擊鳥亂反。麗中也飯大擊指本也夫以常為之籍有疆疆內端為紐外端有橫帶設之以紐環大擊本也因其脊其疆以橫帶貫紐結於擊之表也設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之此謂

右手也古文麗亦為連擊作掇。為疏注麗施于為反疆苦侯反掇音患掇烏亂反疏注麗施端有橫帶者以下當大擊本鄉掌為內端屬紐子鄉手表為外端屬橫帶也云設之以紐環大擊本也因脊其疆以橫帶貫紐結於擊之表也

者以鄭言之大指短其著之先以紐環大擊本然後因脊其疆於指乃以橫帶繞手一二貫紐

反向手表結之鄭雖云結于擊之表且內於帶問未即結此橫帶即上組繫是也云設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之者案上文握手長尺二寸裏手一端繞於手表必重宜於上掩者屬一繫於下角乃以繫繞手一而當手表中指向上鉤中指又反而上繞取繫鄉下與決之帶餘連結之云此謂右手也者以其右手右決今言與決同結明是右手也下記所云設握者此謂左手

設冒綦之懶用衾
綦古刀鄭云手無決者也

反。綦韜盛物者取事名焉衾者疏注綦韜始死時歛衾令文綦為綦。綦音托疏注綦韜

○釋曰云取事名焉者此本名冒而云綦綦是韜盛之名今以此冒綦盛尸故名為綦是取盛物之事名焉云衾者始死時歛衾者篇首始死云懶用歛衾注云大歛之衾今雖襲訖仍用大歛衾以其襲時無衾小歛之衾陳之與前未襲同不言歛衾單言衾是歛衾可知故不言也

長卷卷十一

長卷卷十一

中柶鬻蚤埋于坎

鬻音舜蚤音爪。坎至此築之也。將襲辟奠既則反之。

辟婢亦反。疏注坎至至反之。釋曰云坎至此又音避。築之也者上文直云漢濯棄于坎

不言埋以其未築故也至此言埋者事訖當築之故也必至此乃築之者以其斂事遽無暇即

埋又慮更有須埋者故至此覆尸訖乃埋之前為坎者是甸人也則此埋之亦甸人也云將襲

辟奠既則反之者言此者以初死脯醢醴酒之奠爾來不言恐不知所安之處但始死設于几

東方襲事必當辟之襲訖反之於尸東以其不可空無所依故也案下記云小斂辟奠不出空

彼還是此奠辟小斂則此辟襲奠亦不出空仍不言處大斂時辟小斂奠于序西南則此宜室

西南隅至大斂辟小斂奠則言冊序西南有文可知也若然此奠襲後因各襲奠故下鄭注云

將小斂則重木刊鑿之甸人置重于中庭三分

庭一在南

重直容反。木也。縣物焉曰重。刊斲治鑿之為縣。簪孔也。士重木長三尺

疏

注木也至三尺。釋曰自此至于重論設重之事云木也縣物焉曰重者解名木為重之意以其木有物縣於下相重累故得重名云鑿

之為縣簪孔也者下云繫用幹用幹內此孔中云簪者若冠之簪謂之簪使冠連屬於紒此簪

亦相連屬於木之名也云士重木長三尺者鄭言士重木長三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺

據豎之者橫者宜半之鄭不夏祝鬻餘飯用二言大夫以上無正文故也

鬻于西牆下

鬻本又作粥之六反飯扶晚反。其於養宜鬻餘飯以飯尸餘米為鬻也重王道也士二鬻則大夫四諸侯六天子八與簋同差

亮反

養羊疏注夏祝至同差。釋曰云于西牆下者西牆下有竈即上文甸人為塗是

亮反。養羊。疏注夏祝至同差。釋曰云于西牆下者西牆下有竈即上文甸人為塗是

亮反。養羊。疏注夏祝至同差。釋曰云于西牆下者西牆下有竈即上文甸人為塗是

亮反。養羊。疏注夏祝至同差。釋曰云于西牆下者西牆下有竈即上文甸人為塗是

亮反。養羊。疏注夏祝至同差。釋曰云于西牆下者西牆下有竈即上文甸人為塗是

也云夏人教以忠其於養宜者案禮記表記云
夏道尊命敬神而遠之近人而忠焉書傳畧說
亦云夏后氏王教以忠是夏人教以忠也曲禮
云君子不盡人之歡不竭人之忠鄭云歡謂飲
食忠謂衣服若忠不對歡忠亦飲食故此飲食
使夏祝忠者養宜也前商祝奠米飯米夏祝徹
之今乃鬻之而盛於菑是以下記云夏祝徹餘
注云始死未作主以重主其道也者檀弓文彼
注以亦主替重處故云重主其道也引之者證此
天子八與筮同差者亦無正文鄭言之者以其
天子八與筮同差故知同差也案特牲用二敦少牢用
四豆八簋詩云陳饋八簋皆天子禮自上
兩明諸侯六祭統諸侯禮而云四簋黍
於廟中也二簋留
用取故不言也
冢用疏布久之繫用

幹縣于重冢用葦席北面左衽帶用幹賀之結

于後。久讀為灸謂以蓋塞菑口也幹竹筴也

端在上賀加也古文冢皆

作密。密音茂辟音壁

久之者鄭久讀為灸灸塞義謂直用麤布蓋菑

口為塞也云幹竹筴也者案顧命云牖間南嚮

敷重篾席即此幹密也也謂竹之青可以為繫

者云以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西

端在上者據人北面以席先於重北面南掩之

然後以東端為下向西西端為向東是為辟屈

而反兩端交於後為左衽右衽

祝習周疏。釋曰以銘未用待續訖乃置於肆

廠明陳衣于房南領西上績絞橫三

縮一廣終幅析其末

以絞戶交反。績屈也。絞所以收束衣服為堅急者也。

以布為之縮從也。橫者三幅從者一幅折其末者。今可結也。喪大記曰：絞一幅為三。從子容

疏

注：績屈至為三。釋曰：自此盡東柄論陳

日為厥明。此陳衣將陳并取以斂。皆用篋。是以

喪大記云：凡陳衣者實之篋。取衣者亦以篋。升

降者自西階是也。云絞所以收束衣服為堅急

者。此總解大小斂之絞。若細而分之。則別故鄭

注：喪大記云：小斂之絞也。廣終幅析其末以為

堅之強也。大斂之絞一幅。三折用之。以為堅之

急也。云以布為之。知者下記云：凡絞紵用布。倫

如朝服。注云：倫比也。此絞直言從橫。幅數不言

長短者。人有短長不定。取足而事。緇衾裏無純

已引喪大記證。絞為三折之事。緇衾裏無純

顛丑貞反。赤也。純丁敢反。純被識也。斂衣或

倒被無別於前後也。凡衾制同。皆五幅也。識

申志。案下文云：祭服不倒。則餘服有倒者。皆

有領可記也。云被無別於前後可也。者被本無

首尾生時。有純為記。識前後後。恐於後互換死者

一定不須別其前後可也。云凡衾制同。皆五幅

也。者此無正文。喪大記云：紵紵五幅。無純衾是紵

之類。故知祭服次。爵弁服。疏。注：爵弁服皮弁服

亦五幅。先陳絞紵於上次。陳絞紵於下。故云祭服次至

大斂。陳衣亦先陳絞紵於下。故云祭服次至

然者。以絞紵為裏。束衣故皆絞紵。紵為先。但小斂

三

疏

注

疏

注

疏

注

疏

注

疏

注

疏

注

疏

注

疏

注

疏

注

疏

注

疏

注

之服唯存爵弁皮弁祿衣而已云十九稱當重
 之使克十九必十九者案喪大記小斂衣十有
 九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中注云
 衣十有九稱法天地之終數也則天子以下皆
 同十九稱言法天地之終數者天地之初數天
 一地二終數則云天地九地十人在天地之間而
 終故取終數為斂衣稱陳衣繼之庶疏注庶祿
 數尊卑共為一節也陳衣繼之庶疏釋曰
 知庶祿者以其襲時陳衣訖乃云庶祿繼陳不
 用此亦陳衣訖乃云陳衣繼之明亦是庶祿
不必盡用稱而巳不務多取疏釋曰襲時言庶祿
 陳衣繼之下云不必盡用則兼用之不必盡而
 已以其小斂用衣多主人自盡不足故容用之
 也云取稱而已不務多者饌于東堂下脯醢醴
 衣服雖多不得過十九耳饌于東堂下脯醢醴
酒冪奠用功布實于簞在饌東饌劉林轉反一音上眷反後同

功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂疏注功
 下者南齊坫古文奠為尊。坫丁念反布至
 為尊。釋曰知功布鍛濯灰治之布者案喪服
 傳云冠六升鍛而勿灰七升已下鍛濯灰治之
 是以殤犬功章云大功布衰裳注云大功布者
 其鍛治之功麤沽之則此云功布者大功之布
 故云鍛濯灰治之也云凡在東西堂下者南齊
 坫知者既久記云設椀于東堂下南順齊于坫
 饌于其上兩鯁醴酒若然則凡設物於東西堂
 下者皆南與坫齊北陳之堂隅有坫以土為之
 或謂堂隅設盆盥于饌東有巾為奠設盥也喪
 為坫也設盆盥于饌東有巾事畧故無洗也
疏注為奠至洗也。釋曰云為奠設盥也者謂
 為設奠人設盥洗及巾云喪事畧故無洗也
 直以盆為盥器也下云夏祝及執事盥執醴先
 酒即是於此盥也但諸文設洗篚者皆不言巾
 至於設洗篚不言巾者以其設洗篚篚內有巾
 可知故不言凡不就洗篚皆言巾者既不就洗

儀禮卷十二

筐恐揮之不用故言巾是以特牲少牢尸尊下就洗筐及此喪事畧不設洗筐皆見巾是也

苴經大菡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苴七如反

菡音革又作搆同經大結反。苴經斬衰之經也苴麻者其貌苴以為經服重者尚麓惡經之言實也菡搃也中人之手搃圍九寸經帶之差自此出焉下本在左重服統於內而本陽也要

經小焉五分去一牡麻經者齊衰以下之經也

牡麻經者其貌易服輕者宜差好也右本在上服輕本於陰而統於外散帶之垂者男子之道

文多變也饌于東方東姑之南苴經為上。差初賣

反 **疏** 注苴經至為上。釋曰此陳經帶者以其小歛訖當服未成服之麻故也云亦

散帶垂者不言尺寸亦與苴經同垂三尺云苴經斬衰之經也者案喪服斬衰章云喪服斬衰

裳苴經杖故知此苴經斬衰之經云苴麻者其貌苴以為經者案禮記間傳云斬衰貌若苴彼

據人之形貌若苴麻明麻之形貌亦苴可知故此指麻之貌苴者以為經云服重者尚麓惡者

對齊衰已下服輕不尚麓惡故問傳云齊衰貌若臬大功貌若止是不尚麓惡也云經之言實

也者檀弓云經也者實也鄭注喪服云明孝子有忠實之心是明孝子之心與服相稱不虛服

此服也云菡搃也中人之手搃圍九寸者此無正文喪服及此皆言苴經大菡菡是搃物之稱

故據中人一搃而言大者據大搃指與大巨指搃之故言大也云經帶之差自此出焉者案喪

服傳云苴經大搃左本在下去五分一以為帶齊衰之經斬衰之帶也自此斬衰之帶差至總

麻之帶故云經帶之差自此出焉云下本在左重服統於內而本陽也者謂斬衰統於內以解

本在下而本陽以解在左對齊衰之經右本在上經服本於陰而統外案雜記云親喪外除鄭

義禮卷十一

云日月已竟而哀未忘兄弟之喪內除注云日月未竟而哀已殺此言統內統外者亦據哀在內外而言本陽本陰者亦據父者子之天為陽母者子之地為陰而言也云要經小焉五分去一者亦據喪服傳而言首經圍九寸五分之五寸正去一寸得四寸餘四寸每寸為五分四寸為二十分去四分得十六分取十五分為三寸餘一分在總得七寸五分寸之一彼傳因即分之至總麻云齊衰之經斬衰之帶也以其俱七寸去一寸得六寸又去五分一以為帶七寸取五寸為五十分一分為五分添前為五十五分總去十一分餘有四十四分二十五分為一寸添前四寸為五寸仍有十九分在是齊衰之帶總有五寸二五五分寸之十九彼又云大功之經去五分一以為帶五寸去一寸得四寸餘五分寸之十九者一分為五分十分為五十分

又九分者為四十五分添前五十總為九十五分去一者五十去十四十五去九總得七十六據整寸破之而言此四寸百二十五分寸之七十六以為小功之經大功之帶以下仍有小功之帶但小功之帶以小功之經又五分去一下至總麻之帶皆以五倍破寸計之可知耳云牡麻經者齊衰以下之經也者按喪服齊衰大功皆言牡麻經小功又言澡麻則齊衰以下皆牡麻經傳曰牡麻者泉麻也對苴經為麻之有黃色如苴黎則此雄麻色好者故間傳云齊衰貌若泉是以鄭云牡麻經者其貌易服輕者宜差好也云散帶之垂者男子之道文多變也者此小斂經有散麻帶垂之至三日成服絞之對婦人陰質初而絞之與小功以下男子同知饌于東方東坵之南道經為上者以其對下牀第夷衾之等在西坵南故此亦在東坵南也若然經直言東方知不在東堂下東方者以其小斂陳饌皆在東堂下若此亦在東堂下當言陳于饌

東饌北何湏言東方乎明此非東堂下也知首
 經為上者以其經先言首直經明依此為首南陳
 也婦人之帶牡麻結本在房婦人亦有首直經但
 言帶者記其異此
 齊衰婦人斬衰疏注婦人至經也。釋曰知婦
 婦人亦首直經也人亦有直經者喪服首云首
 經杖下經男子婦人俱陳則婦人亦有首直經禮
 記服問之等每云婦人麻經之事故知婦人亦
 有經今此經不言婦人首直經者記其異謂男子
 帶有散麻婦人則結本是其異者男子小功總
 麻小斂有帶則絞之亦結本婦人帶結本可以
 兼之矣云此齊衰婦人者以其牡麻宜言齊衰
 以下至總麻皆同牡麻也云斬衰婦人亦首直經
 也者此亦據帶而言以其帶亦各經則喪服云
 首直經杖鄭云麻在首在要皆曰經彼經既兼男
 子則婦人有首直麻為帶經可知經不言者以義
 可知故省文也此帶牡麻兼男子小功以下陳
 之則別處以其男子陳之于坵南北經云在房

明知異 處也 牀第夷衾饌于西坵南 第篋也夷衾覆
 尸之衾喪大記

曰自小斂以往用夷衾夷衾質疏注第篋至冒
 殺之裁猶冒也。殺色界反也。釋曰云
 夷衾覆尸之衾者小斂訖奉尸夷於堂幰用夷
 衾矣故陳之於西坵南案曲禮云在牀曰尸在
 棺曰柩此夷衾小斂以往用之覆尸柩今直言
 覆尸者鄭據此小斂未入棺而言云喪大記曰
 自小斂以往用夷衾者對小斂已前用大斂之
 衾今小斂以往大斂之衾當陳之故用夷衾證
 小斂不用之兼明夷衾之制鄭云小斂以往則
 此夷衾本為覆尸覆柩不用入棺矣是以將葬
 啓殯覆棺亦用之矣云夷衾質殺之裁猶冒也
 者案上文冒之材云冒緇質長與手齊絳殺掩
 足注云上曰質下曰殺此作夷衾亦如此上以
 緇下以絳連之乃用也其冒則韜不韜上記乃
 為緇旁使相續此色與形制 西方盥如東方舉
 大同而連與不連則異也

者設盥也如東方者亦疏注為舉至堂下。釋用盆布巾饌於西堂下尸者則下經士盥二人是其東方盥在東堂下則知此西方亦在西堂下

可陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特

豚四鬣去蹄兩胎脊肺設局鼎鼎西末素俎在

鼎西西順覆七東柄鬣託歷反蹄大皮反胎音

古營反。鬣解也四解之殊肩髀而已喪事畧

去蹄去其甲為不潔清也胎脊也素俎喪尚質

既饌將小斂則辟襲奠今文鬣為剔胎為迫古

亦疏注鬣解至為密。釋曰此亦為小斂奠陳

反之疏注鬣用茅為編言西末則茅本在東方四

解之殊肩髀而已喪事畧者凡牲體之法有二

一者四解而已此經直云四鬣即云去蹄明知

殊肩髀為四段案士冠禮云若殺則特豚載合

升注云合左右胖此下文大斂亦云豚合升則

吉凶之禮豚皆合升而鄭云喪事畧者但喪終

之奠雖用成牲亦四解故既夕葬奠云其實羊

左胖豕亦如之是以鄭總釋喪中四解之事故

云喪事畧若禘郊大祭雖吉祭亦先有豚解後

為體解是以禮運云腥其俎孰其殺鄭云腥其

俎謂豚解而腥之孰其殺謂體解而爛之國語

-5 170 35 860" data-label="Text">

亦云禘郊之事則有全胥王公立飲則有房俎

親戚燕飲則有殺胥者若然禘郊雖先有全胥

後有體解豚解禮運所云者是也若然此經云

四鬣并兩胎脊與脊總為七體若豚解皆然也

云既饌將小斂則辟襲奠者即始死之奠襲後

改為襲奠以恐妨斂事故知辟襲奠前襲時已

辟之今將小斂亦辟之亦當於室之西南隅如

將大斂辟小斂奠於序西南也凡奠在室外經

宿者皆辟之於序西南朝廟遷祖之奠不設於序西

皆辟之於序西南朝廟遷祖之奠不設於序西

南以其以再設為襲是士盥二人以並東面立

于西階下立俟舉尸也疏注立俟舉尸也。釋曰舉尸謂小斂從襲

下文士舉遷尸於戶內服士即布席于戶內下莞上

斂有司布也商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美

者在中斂者趨方或慎倒在裳祭服尊不倒之也美善也善衣後布於斂則在中也既

後布祭服而又言善者在中明每服疏注斂者

非一稱也。慎本又作顛倒丁老反疏至稱也

衣裳少不倒小斂十九稱衣裳多取其要方除

祭服之外或倒或否云祭服尊不倒者士之助

也云善衣後布於斂則在中也者以其斂衣半

在尸上今於先布者在下則後布者在中可知

也云既後布祭服而又言善者在中明每服非

一稱也者欲見祭服又在散衣之下即是後布

祭服祭服則是善者復云善者在中則祭服之

中更有善者可知故云每服非一稱以其總十

九稱之中善者士舉遷尸反位遷尸於

者非一稱也設牀第于

兩楹之間社如初有枕社寢卧之席也疏注社

上簞。釋曰曲禮云請席何鄉請社何趾鄭云

坐問鄉卧問趾因於陰陽是社為卧席云亦下

莞上簞者詩斯于宣王寢席而言下莞上

簞是尋常寢席無問貴賤皆下莞上簞

徹帷飾尸已主人西面馮尸踊無筭王婦東面馮

亦如之馮音馮後皆同主人髻髮袒衆主人免

于房髻音括劉音活免音問後放此。始死將

斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變

長豐卷十二

又將初喪服也髻髮者去笄纏而紒眾主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以為如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰髻髮以麻免而以布此用麻布為之狀如今之著慘頭矣自項中而前交於額上卻繞紒也于房于室釋髻髮宜於隱者今文免皆作繞古文髻作括。雞斯所買反劉霜綺反下作纒同紒音計著丁畧反慘七消反纒音問

疏注始死至作括。釋曰知始死將斬衰者雞斯者案禮記問喪云親始死雞斯徒跣鄭注云雞斯當為笄纏以成服乃斬衰是始死未斬衰故云始死將斬衰者雞斯也云將齊衰者素冠者喪服小記云男子冠而婦人笄冠笄相對問喪親始死男子云笄纏明齊衰男子素冠可知云今至小斂變者謂服麻之節故云變也云又將初喪服也髻髮者去笄纏而紒者此即喪服小記云斬衰髻髮以麻為母髻髮與斬衰同故云去以布是母雖齊衰初亦髻髮與斬衰同故云去

笄纏而紒紒上著髻髮也云眾主人免者齊衰將袒以免代冠者此亦小斂節與斬衰髻髮同時此皆據男子若婦人斬衰婦人以麻為髻齊衰婦人以布為髻髻髮皆以麻布白項而向前交於額上卻繞紒如著慘頭焉免亦然但以布廣一寸為異也云于房于室釋髻髮宜於隱者并下文婦人髻于室

婦人髻于室 髻側瓜反。始髻于室兼言之也

者去笄而纏將齊衰者去笄而纏今言髻者亦去笄纏而紒也齊衰以上至笄猶髻之異於髻髮者既去纏而以髮為大紒如今婦人露紒其象也檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髻曰爾母縱縱爾爾母扈扈爾其用麻布亦如著慘頭然。縚他刀反母音無縱范音總劉又在紅反扈

疏注始死至頭然。釋曰知婦人扈並音戶

既去冠而著笄纏則婦人將斬衰亦去笄而纏記云男子冠而婦人笄冠笄相對將斬衰男子

可知又知將齊衰者骨笄而纏者上引男子齊衰始死素冠則知婦人將齊衰骨笄而纏也云今言髻者亦去笄纏而紒也者謂今至小斂節亦如上將斬衰男子去笄纏而髻髮則此將斬衰婦人亦去笄纏而麻髻齊衰婦人去骨笄與纏而布髻矣鄭不云斬衰婦人去纏而云去笄纏者專據齊衰婦人而言文畧故也鄭所以云而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斂著未成服之髻至成服之笄猶髻不改至大斂殯後乃著成服之髻代之也云髻之異於髻髮者既去纏而以髮為大紒如今婦人露紒其象也者古者男子婦人吉時皆有笄纏有喪至小斂則男子去笄纏著髻髮婦人去纏而著髻髮形先以髮為大紒紒上斬衰婦人以麻齊衰婦人以布其著之如男子髻髮與免故鄭依檀弓縱縱扈扈之後乃云其用麻布亦如著慘頭然既髻髮與髻皆如著慘頭而異為名者以男子陽外物為名而

謂之髻髮婦人陰內物為稱而謂之髻也但經云婦人髻于室者男子髻髮與免在東房若相對婦人宜髻于西房大夫士無西房故於室內戶西皆於隱處為之也

士舉男女

奉尸俛于堂

帷用夷衾男女如室位

踊無筭

降自西階

衆主人東即位

婦人阼階上西面

主人出于足

人拜賓大夫特拜士旅之即位

踊襲經于序東

夷衾

疏

復位

拜賓鄉賓位拜之也。即位踊東方位襲經于序東東夾前。鄉許亮反夾古洽反劉

古協

疏

注拜賓至夾前。釋曰云衆主人東即

階主人就拜賓之時衆主人遂東即位於阼階

以主人位南西面也。於時阼階空故婦人得向

阼階上西面也。云復位者復阼階下西面位云

拜賓鄉賓位拜之也者經云主人降自西階即

云主人拜賓明不即位而先拜賓是主人鄉賓

位拜賓可知云即位踊東方位者謂主人拜賓

訖即鄉東方阼階下即西面位踊訖襲經也云

襲經于序東東夾前者主人降自西階更

無外降之文而云序東東夾前者主人即位踊

踊訖而去襲經于序東謂鄉堂東東當序牆之

東又當東夾之前非謂就堂上東夾乃奠祝與

前也云復位者復阼階下西面位

之為舉者盥右執七卻之左執俎橫攝之入阼階

前西面錯錯俎北面

者盥出門舉鼎者右人以

右手執七左人以左手執俎因其便也攝持也

西面錯錯鼎於此宜西面錯俎北面俎宜西順

之。便。疏。注舉者至順之。釋曰右執七左執

俎面反。疏。俎者謂鄉北入內東方為右人西方

為左人故鄭云右人以右手執七左人以左手

-5 162 35 858" data-label="Text">

執俎各用內手舉鼎外手執七俎故云便也云

予左手兼執之取鼎委于鼎北加扃不坐

抽扃取鼎

錯鼎於此宜西面者對在門也。右人左執七抽扃

外時北面陳鼎鄉內為宜也。

加扃於鼎上皆右手今文扃。疏。注抽扃至為密

為鉉古文予為于鼎為密。疏。釋曰云抽扃

取鼎加扃於鼎上皆右手者以其經云左執七

-15 162 25 858" data-label="Text">

即云抽扃于左手兼執之不言用右手故鄭明

-35 162 55 858" data-label="Text">

之以其右人用左手執七即知抽扃已下用乃

-55 162 75 858" data-label="Text">

右手似若左執爵用右手祭脯祭薦取便也。乃

柶載載兩髀于兩端兩肩亞兩胎亞脊肺在於

中皆覆進柶執而俟。柶必李反柶丁計反後同人也載受而載於俎左人也亞次也凡七體皆覆為塵柶本也進本者未異於生也骨有本末

古文柶為七髀為髀今文胎為迫柶皆為

柶。為髀必爾反又毗支反為柶劉音帝

柶至為柶。釋曰凡七體者前左右肩臑屬焉

後有左右髀豚胛屬焉并左右脅通脊為七體也案下文大斂豚合升言合升則髀亦升之矣

凡言合升多言皆并髀升非獨喪禮若體解升者皆髀不升鄭云近竅賤也云皆覆為塵者諸

進體皆不言覆此言覆者由無尸而不食故覆之也云進本者未異於生也者公食大夫亦

進本是生人法今以始死故未異於生也

祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈

夫踊甸人徹鼎巾待于阼階下。從劉才用反。執事者諸執奠

事者巾功布也執者不升

已不設祝既錯醴將受之

疏注執事至受之。巾者以其空無事故徹案公食大夫云甸人舉

鼎順出奠于其所謂當門也或云徹鼎者誤何

者前陳饌于東堂下脯醢醴酒鼎奠用功布實

于簞何徹之有也云執者不升已不設祝既錯

醴將受之者此執者不升唯據執中者故鄭云

祝既錯醴將受之當以覆酒醴故下云祝受中

是奠于尸東執醴酒北面西上

奠于豆南祝受巾中之由足降自西階婦人踊

奠者由重南東丈夫踊

塵也東疏注東反其位。釋曰云由足降自西反其位疏階婦人踊者主人位在階下婦人位在階上故奠者升大夫踊奠者降婦人踊各以所見先後為踊之節也云奠者由重南東丈夫踊者此奠者奠訖主人見之更與主人為踊之節也奠者降反位必由重南東者以其重主道神所憑依不知神之所為故由重南東而過是以主人又踊也注云東反其位者其位蓋在盆盥之東賓出主人拜送于門外廟門外疏注廟門外南上賓出主人拜送于門外廟門外乃代哭不以官廟門者士死于適室以鬼神所乃代哭不以官在則曰廟故名適寢為廟也代哭不以官乃代哭不以官傷生使之更哭不絕聲而已人君以官尊卑士賤以親疏為之三日之後哭無時周禮挈壺疏氏凡喪縣壺以代哭。挈苦結反縣音玄疏注代更至代哭。釋曰此經論君及大夫士於小斂之後隨尊卑代哭之時注云人君以官尊

卑士賤以親疏為之者案喪大記云君喪縣壺乃官代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不以官注云自以親疏哭也此注不言大夫舉人若與士其大夫有大記可參以官可知故不言也云三日之後哭無時者禮有三無時之哭始死未殯哭不絕聲一無時殯後葬前朝夕入於廟阼階下哭又於廬中思憶則哭是二無時既練之後在聖室之中或十日或五日一哭是三無時練前葬後有朝夕有阼階下哭唯此有時無無時之哭也引挈壺氏者證人君有縣壺為漏剋分更代哭法大夫士有祿者則將命擯者出請則無縣壺之義也

有祿者則將命擯者出請

入告主人待于位 喪禮畧於威儀既小斂擯者其請疏注喪禮至請事。釋曰云喪禮畧於威儀既小斂擯者乃用辭者乃用辭者案上文始死云有賓則拜之若使人中皆不云擯者出請入告之事至此乃云擯者出請入告是喪禮畧於

威儀既小斂擯者乃川辭也云出請之辭曰孤某使某請事者此約雜記諸侯使人弔鄰國諸侯之喪嗣君在阼階之下使擯者出請云擯者孤某使某請事此亦宜然故引為證也

出告須以賓入須亦待也出告之**疏**注須亦至

曰云出告之辭曰孤某須賓入中庭北面致命

矣者此約雜記辭為證也**主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如**

於室禮降出主人出拜送朋友親祿如初儀西

階東北面哭踊三降主人不踊朋友既委衣又不肯

主人**疏**注朋友至主人。釋曰云朋友親祿如命于室朋友遂親以進親之恩是也云西階東北面哭踊三降主人不踊者案前初死朋友遂

親以進退哭不踊注云主人徒哭不踊以為朋友不哭主人徒哭此朋友堂上北面哭據朋友

哭知上文退哭非朋友哭者前文朋友君命俱來君之使者不哭朋友亦不哭故退哭據主人

此朋友特來無君命故**祿者以禭則必有裳執**

哭與彼異不可相

衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東禭音

持獵反。帛為褶無絮雖復與禭同有裳乃成稱不用表也。以東藏以待事也。古文褶為襲。

復方服反。疏注帛為至為襲。釋曰案喪大記禭音丹。云小斂君大夫復衣復衾大斂君

禭音丹。云小斂君大夫復衣復衾大斂君

禭音丹。云小斂君大夫復衣復衾大斂君

禭音丹。云小斂君大夫復衣復衾大斂君

禭音丹。云小斂君大夫復衣復衾大斂君

有裳乃成稱不須表也言雖復與禫同者案喪大記君大夫士禫衣與復衣相對有著為復無著為禫散文禫亦為復也案喪大記有衣必有裳乃成稱據禫衣祭服之等而言此禫雖復與禫同亦得裳乃成稱也云不用表也者見異於袍繭也云藏以待事也者以待大斂事而陳之也

宵為燎于中庭 燎力召反或力吊反。宵夜也。燎火焦。焦劉哉約反。又祖堯反。又音哉。疏注宵夜也。燎火焦。釋曰益反。一本作燭。案少儀云主人執燭抱燭云未爇曰燭古者以荆燭為燭故云燎火焦也。或解庭燎與手執為燭別故郊特牲云庭燎之百由齊桓公始也。注云僭天子也。庭燎之差公蓋五十侯伯子男皆三十大夫士無文大燭或云以布纏葦以臈灌之謂之庭燎則此云庭燎亦如之云大者對手執者為大也。厥明

滅燎陳衣于房南領西上精絞給衾二君祔祭

服散衣庶祔凡三十稱給不在筭不必盡用

其給

鳩反。劉居鳩反。下皆同。盡慈忍反。給單被也。衾二者始死斂衾今又復制也。小斂衣數自天子達大斂則異矣。喪大記曰大斂疏注給單至布絞縮者三橫者三。復扶又反。疏者三。釋曰云君祔祭服散衣者士祭服有助祭爵弁服自家云端服散衣非祭服朝服之等云庶祔者謂朋友兄弟之等來祔者也云給不在筭者案喪大記給五幅無紃鄭云今之單被也以其不成稱故不在數內云不必盡用者案周禮守祧職云其遺衣服藏焉鄭云遺衣服大斂之餘也即此不盡用者也云衾二者始死斂衾今又復制者此大斂之衾二始死斂衾以小斂之衾當陳之故用大斂衾小斂已後用夷衾覆尸故知更制一衾乃得二也云小斂之數自天子達者案喪大記君大夫小斂已下同云十九稱則天子亦十九稱鄭注云十九稱法天地之終

數也案易繫辭生成之數從天一地二天三地
四天五地六天七地八天九地十是十九為天
地之終數云大斂則異矣者案此文士喪大斂
三十稱喪大記士三十稱大夫五十稱君百稱
不依命數是亦喪數畧則上下之大夫及五等
諸侯各同一節則天子宜百二十稱此鄭雖不
言襲之衣數案雜記注云士襲三稱大夫五稱
公九稱諸侯七稱天子十二稱與其無文推
約為義故云
與以疑之
東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶

木枲歆豆兩其實葵菹羊羸醢兩籩無滕布巾

其實栗不擇脯四臠蠲云甫反甦苦瞎反羸力禾反滕大登反臠大頂反

○此饌但言東方則亦在東堂下也甦白也齊
人或名全菹為羊滕緣也詩云竹秘緹滕布巾
籩中也籩豆具而有巾盛之也特牲饋食禮有
籩巾今文羸為蝸古文滕為甸。緣倪面反緹

古本反劉疏注此饌至為甸。釋曰云此饌但
古羸反言東方則亦在東堂下也者案上
小斂之饌云于東堂下此直言東方則亦東堂
下鄭云亦者亦上小斂也云齊人或名全菹為
羊者案鄭於周禮醢人注云細切為齏全物若
臊為菹若然凡菹者全物不得羊名此云齊人
名全菹為羊者菹法舊短四寸者全之若長於
四寸者亦切之則葵長者自然切乃為菹但喪
中之菹葵雖長而不切取齊人全菹為羊之解
也引詩者欲見滕為緣義云籩豆具而有巾盛
之也者使小斂一豆一籩籩豆不具故無巾若
然籩有巾豆無巾者以豆盛菹醢濕物不嫌無
巾故不言其實有巾矣案此注引特牲記籩中
鄭彼注云籩有巾者果實之物多皮核優尊者
此言盛之不同引之者以其彼為尸尸食故云
優尊者此為神神不食故云盛之引之直取證
有巾覆
奠席在饌北斂席在其東大斂奠而有席彌神之

疏

注大斂至神之。釋曰云彌神之者以其小斂奠無巾大斂奠有巾已之神之今於大斂

奠又有席是掘肆見在掘其勿反又其月反肆彌神之也。掘肆見在掘其勿反又其月反肆

反在而要也喪大記曰君殯用棺之坎也掘之於西階上

屋大夫殯以幬橫置於西序塗不暨于棺士殯

見在塗上帷之又曰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。疏

要一遙反輻勅論反攢在官反暨其器反。疏

注肆埋至二束。釋曰云肆埋棺之坎也者肆

訓為陳謂陳尸於坎鄭即以肆為埋棺之坎也

知於西階上者檀弓孔子云夏后氏殯於東階

殷人殯於兩楹之間周人殯於西階之上故知

士亦殯於西階之上此殯時雖不言南首南首

可知鄭注上文云如商祝之事位則尸南首檀

弓又云葬於北方北首三代之達禮也禮運云

故死者北首生者南鄉亦據葬後而言則未葬

已前不異於生皆南首唯朝廟時北首故既夕

云正柩于兩楹間用夷牀注云是時柩北首必

北首者朝事當不肯父母以首鄉之故也引喪

大記者云畢塗屋者畢盡也四面及上盡塗之

如屋然云大夫殯以幬橫置於西序者大夫不

得如人君於西階離序而四面攢之大夫但逼

-5 165 35 865" data-label="Text">

西序以木幬覆棺橫置於西序云塗不暨于棺

者彼注云攢中狹小裁取容棺暨及也但攢木

不及棺而已云士殯見在塗上者即此經掘肆

而見其小要於上塗之而已云帷之者鬼神尚

幽闇君大夫士皆同也云又曰君蓋用漆三社

三束者古者棺不釘彼鄭注云用漆者塗合牝

牡之中也社小要也棺蓋每一縫為三道小要

每道為一條皮束之故云君蓋用漆三社三束

大夫士降于君故二社二束大夫有漆棺入主

士無漆也引之者證經肆與社之義也棺入主

人不哭升棺用軸蓋在下也

軸大六反。軸軼軸狀如牀軸其輪

輓而行。輓九勇反。疏注軸輓至而行。釋曰輓音晚本又作挽。云輓狀如牀軸其輪者

此注文畧案既夕云遷于祖用軸注云軸輓軸也軸狀如轉麟刻兩頭為輓狀如長牀穿程前後著金而關軸焉大夫諸侯以上熬黍稷各有四周謂之輓天子畫之以龍是也。熬黍稷各

二筐有魚腊饌于西坵南。熬五刀反。熬所以也為舉者設盆盥於疏注熬所至於西。釋曰西。蚘音毗蟬音浮。喪大記云熬君四種八

筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉注云熬者煎穀也塗將設於棺旁所以惑蚘蟬使不至棺也引此士喪禮曰熬黍稷各二筐又云設

熬旁一筐大夫三種加以梁君四種加以稻四筐則首足皆一其餘設於左右若然則此士二筐首足各一筐其餘設於左右可知也云為舉者設盆盥於西方之盆盥矣以其先陳盥後陳

方明大歛用西方之盆盥矣以其先陳盥後陳

鼎故於鼎也。陳三鼎于門外北上豚合升魚鱠鮓

九腊左胖髀不升其他皆如初。鱣市轉反劉市

音判。合升合左右體升於鼎其他皆如初謂豚體及七俎之陳如小歛時合升四鬣亦相互耳。疏注合升至互耳。釋曰云其他皆如初謂

之等一依前歛時也云合升四鬣亦相互耳者小歛云四鬣四解為七體亦左右體合升今升左右體亦解可知。燭俟于饌東。燭燹也饌東方

也故云相互也。疏注堂雖至曰燭。釋曰云雖明室猶闇火在。疏注堂雖至曰燭。釋曰云

陳衣于房無燭者近戶得明故無燭此大歛於室之奧故有燭以待之云在地曰燎者謂若郊特牲云庭燎之百又詩曰庭燎之光如此之類皆在地曰燎此云執之曰燭及少儀云主人執

燭拘燠此之類皆是人之手執燭也庭燎且祝

徹盥于門外入升自阼階丈夫踊祝徹祝與有

之奠者小斂設盥于門外彌有威儀疏注祝徹至威

大斂設盥于門外者不知何時設此案上小

斂陳饌記即言設盥則陳大斂饌訖亦設盥於

門外祝徹巾授執事者以待授執巾者於阼階下

也為大斂奠又將巾疏注受執至體也釋曰云

之祝遷徹醴也於阼階下者此中前為小斂奠中

還為大斂奠中之前小斂奠升自阼階設于阼

東祝受巾於阼階下而升今大斂奠亦升自阼

階設于奧亦宜受巾於阼階下而升故知祝授

中於執巾者使先待於阼階下也又知徹饌先

祝還徹醴者下文徹饌先取醴故也

取醴酒北面北面立相其餘取先設者出于足

降自西階婦人踊設于序西南當西榮如設于

堂為求神於庭孝子不忍使其親須臾無所馮

而去依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事

之疏注為求至去之。釋曰云堂謂尸東也

東也云凡奠設于序西南者畢事而去之者言

凡奠謂小斂奠大斂奠遷柩奠祖奠但將設後

奠則徹先奠於西序南待後奠畢則去之醴

故小斂奠設之於此不巾以不久設故也

酒位如初執事豆北面東上酒如初者如其醴

執醴尊不為疏注如初至變位。釋曰前設小

便事變位斂奠于尸東時醴酒先升北面

西上執豆俎者立於俎北西上至此執豆俎者

豆北東上為便事事訖向東為便故東上變位

以執醴者尊仍西上是乃適饌東方之疏注東

不得為便事變位也新饌釋曰以其將設大歛惟堂徹事婦人尸畢

西東面主人及親者升自西階出于足西面袒

袒大歛變也不言髻免疏注袒大至若矣。釋

髻髮小歛以來自若矣疏日知袒為大歛變者

前將小歛袒今言袒下文即行大歛事故知為

大歛變也云不言髻免髻髮小歛以來自若矣

者決前小歛袒男有髻髮免婦人有髻今大歛

袒不言者自小歛以來有此至成服乃改若如

也自如常有士盥位如初亦既盥並疏注亦既

故不言之也疏注亦既

二人並立于西階下以待遷尸也布席如初亦

莞上簞鋪於阼階上於楹間疏注亦下至少南

為少南。鋪普吳反又音孚疏。釋曰布席如

初初謂小歛時下莞上簞云鋪於阼階上者案

喪大記云小歛於尸內大歛於阼是也云於楹

間為少南者取南北節以其言阼階商祝布紼

上故知於楹間為少南近阼階也

給衾衣美者在外君祔不倒至此乃周君祔疏

注至此至自盡。釋曰云至此乃用君祔主人

先自盡者喪大記君無祔大夫士注云不陳不

以歛彼無祔大夫士止謂不陳為小歛用之故

命則出迎於門外是始死唯若命出若小斂後則為大夫出故雜記云當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊若士舉遷尸復位主人踊士來即成踊乃拜之也

無筭卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之疏釋曰

士舉遷尸謂從戶外主人奉尸斂于棺踊如初夷牀上遷尸於斂上

乃蓋棺在肆中斂尸焉所謂疏注棺在王客位

斂于棺謂從阼階斂上遷尸鄉西階斂於棺中乃加蓋於棺上也云棺在肆中斂尸焉者欲見

先以棺入肆中乃奉尸入棺中云所謂賓也者即所引檀弓殯於客位者是也以尸入棺名斂

亦名主人降拜大夫之後至者北面視肆於西

階疏注北面於西階東釋曰小斂後主人阼

阼階因拜大夫即於西眾主人復位婦人東復

位阼階上疏注阼階上下之位釋曰眾主人

阼階上下設熬旁一筐乃塗踊無筭以木覆棺

為火卒塗祝取銘置于肆主人復位踊襲為銘

樹之肆東為于疏注為銘至肆東釋曰上

為反附于反疏文始死則作銘訖置于重

今殯訖取置于肆上銘所以表柩故乃奠燭升

也云肆東者以不使當肆於東可也乃奠燭升

自阼階祝執巾席從設于奧東面從才用反與

燭者先升堂照室自是不復奠於尸祝執巾與

執席者從入為安神位室中西南隅謂之奧執

先照之為明也云自是不復奠於尸者鄭欲解
 自始死也來襲奠小斂奠皆在尸旁今大斂奠
 不在西階上就極所故於室內設之則自此已
 下朝夕奠朔月薦新奠皆不於尸所總解之知
 執燭南面者以其燭先入室南面照之便故也
 云中委於席右者以巾為神故知委於席右也
 祝反降及執事執饌東方士盥舉鼎入西面北
 上如初載魚左首進鬻鬻三列腊進柢鬻巨之反
 小斂舉鼎執七俎局鼎祀載之儀魚左首設而
 在南鬻者春也左首進鬻亦未異於生也凡未異
 於生者不致死也古疏注如初至為者釋曰
 文首為手鬻為者疏注如初至為者釋曰
 生也者案公食右首進鬻此云左首則與生異
 而云亦未異於生者下文注載者統於執設者
 統於席彼公食言右首據席而言此左首據載
 者統於執若設於席前則亦右首也云不致死

也者檀弓云之死而致死之不仁而不可為也
 今進魚不異於生則亦是之死不致死之故引
 為證

也 祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫

踊甸人徹鼎如初祝疏注如初祝先升釋曰

先此云如初故 奠由楹內入于室醴酒北面亦

祝疏注亦如初釋曰以其小斂之醴酒先升

云亦如初謂如初小斂 設豆右道道南栗栗東

脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南中如

初疏右道道在醴南也此左右異於魚者載者

注右道至脯南釋曰云設豆右道者凡設醴
 道常在右今特言之者此從北鄉南而陳嫌先

設者在此故言右言右道則醢自然在左是以
鄭云右道道在醢南也云此左右異於魚者載
者統於執設者統於席者鄭以上文魚言左首
據載者統於執故云左首及設則右首此言設
豆右道據設者統於席前若執來即左道也云
醴當栗南酒當脯南者以其陳饌要成尊者後
設故先設栗脯於北乃於南設醴酒
酒在東故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闔戶臘反○為

為干疏注為神至之也○釋曰鄭解丈夫見奠

偽反者至重即踊者重王道為神馮依之故

丈夫取以賓出婦人踊主人拜送于門外入及
兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外小功

至此可以歸異疏注小功至存焉。釋曰云北

門大功亦存焉疏面哭殯者案喪大記云大夫

士哭殯則杖哭疏則輯杖注云哭殯謂既塗也

哭疏謂啓後也此哭不言杖者文畧也云小功

以下至此可以歸者案喪服記云小功以下為

兄弟則此兄弟可以兼男女也云異門大功亦

存焉者大功容有同財故喪服以小功

以下為兄弟但大功亦容不同財不同財之義

以異門疏至此亦可以歸故云亦存焉謂存在

冢之法也既殯雖歸至朝夕朔奠之日近者亦
入哭限也若至葬時皆就柩所故既夕反哭云
兄弟出主人拜送注云兄弟小功以下也異門
者大功亦可
以歸是也
眾主人出門哭止皆西面于東方
闔門○主人揖就次次謂斬衰倚廬齊衰亞室
有牀第可也○
疏注次者至可也。釋曰凡言
聖音於各反

客所在亦名次也故引禮記問傳為證案問傳云父母之喪居倚廬寢苦枕由不說經帶齊衰居室室芻翦不納大功寢有席小功總麻牀君可也齊衰既居室室故大功以下有帷帳也君

若有賜焉則視斂既布衣君至賜恩惠也斂大斂君視大斂皮

弁服襲裘主人成疏注賜恩至錫衰。釋曰案服之後往則錫衰疏雜記云公視大斂公升商祝鋪席乃斂注引喪大記曰大夫之喪將大斂既鋪絞給衾君至此君升乃鋪席則君至為之改始新之此經上下不言改新者文不具也云

斂大斂者案喪大記云君於士既殯而往為之賜大斂焉此經云若有賜明君於士視大斂也云君視大斂皮弁服襲裘者案喪服小記云諸侯弔必皮弁賜衰言諸侯不言君者以其彼是弔異國之臣法案服問云公為卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經不見君弔士服案文王世子注君為同姓之士總衰異姓之士疑衰

並據成服後今大斂未成服緣弔異國之臣有服皮弁之法則君弔士未成服之前可服皮弁襲裘襲裘之文出檀弓子游弔小斂後襲裘帶經而入此小斂後亦宜然也云成服之後往則錫衰者亦約服問君弔卿大夫之法若然文王世子注同姓之士總衰異姓之士疑衰不同者彼謂凡平之士此士於君有主人出迎于外門師友之恩特賜與大夫同也

外見馬首不哭還入門右北面及眾主人袒不厭於君不敢

仲其私恩疏注不哭至私恩。釋曰案喪大常出門時此疏記云男子出寢門見人不哭平迎君宜哭

執戈先二人後巫止于廟門外祝代之小臣二人

與祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天

與祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天

與祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天

與祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天

與祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天

與祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天

與祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天

與祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天

與祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天

與祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天

與祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天

與祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天

子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執芻居前
 下天子也小臣君行則在前後君升則使作階
 北面凡宮有鬼神曰疏注巫掌至曰廟。釋曰
 廟。芻音列又音例疏云巫掌招弭以除疾病
 者周禮春官男巫職文彼注云招招福也弭讀
 為救安也謂安凶禍也云小臣掌正君之法儀
 者夏官小臣職文云祝者則周禮春官喪祝職云王弼
 男巫職文云祝者則周禮春官喪祝職云王弼
 則與巫前是也引之者證經巫祝小臣之事也
 引檀弓者證彼與此經異故云皆天子之禮也
 以其巫祝桃芻具故為天子禮也云諸侯臨臣
 之喪則使祝代巫執芻居前下天子也者此據
 喪大記而言案彼云大夫既殯而君往焉巫止
 于門外祝代之先君釋菜于門內祝先升自阼
 階負墉南面君即位于阼小臣二人執戈立于
 前二人立于後文與此經同文有詳畧耳云小
 臣君行則在前後者非直為弔喪則凡平行皆
 有此小臣從以其與君為儀衛者云君升則使

阼階案顧命云二人雀弁夾階是其類也云凡
 宮有鬼神曰廟者以經云廟謂適寢為廟故云

有鬼神君釋采入門主人辟采七代反。釋采

也必禮門神者明君無故不來也禮運曰諸侯

非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣為謔

疏注釋采至為謔。釋曰引禮運者證君無故

而與孔窈儀行父數如夏氏以取君升自阼階

弑焉是君臣相謔致禍之事也君升自阼階

西鄉祝負墉南面主人中庭疏注南面房中東鄉

中庭進疏注祝南至益北。釋曰祝必負墉南

益北疏注鄉君者案喪大記云君稱言視祝

而踊鄭注視祝而踊祝相君之禮當節之也故

須鄉君也云主人中庭進益北者前主人先入

門右中庭之南今云君哭主人哭拜稽顙成踊

出出不敢必君君命反行事主人復位大斂君

升主人主人西楹東北面命主人使之升升公卿大夫

繼主人東上乃斂公大國之孤四命也春秋傳曰吾公在壑谷○壑火各反

疏注公大至壑谷○釋曰案典命云公之孤四命故云大國之孤四命也引春秋者襄三十

年左氏傳文鄭為伯爵不合立孤但良宵鄭之公族大夫貴重之極以比大國之孤故臣子尊

其君亦號為公引之者證經公是公之孤也以

其天子有三孤副貳三公大國無公唯有孤亦號為公是以燕禮亦謂之為公也平公卿大夫逆降復位主人

降出逆降者後升者先降**疏**注逆降至之位○釋曰卒者謂卒斂

也云主人降出者亦是不敢久留君先出下文君反主人主人反鄉中庭君乃撫尸主人乃拜

稽顙踊出謂主人出鄉門外位君反主人主人中庭君坐撫

當心主人拜稽顙成踊出撫手案之凡馮尸與必踊今文無成**疏**

注撫手至無成○釋曰云凡馮尸與必踊者喪大記文此經直云君坐撫當心主人直踊又不

言馮尸而鄭云凡馮尸與必踊者欲見撫即馮之類與亦踊故得與主人捨踊也是以喪大記

君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之馮尸不當君所又

云凡馮尸與必踊是馮為總名故君撫之亦踊也君反之復初位衆主

人辟于東壁南面辟婢亦反○以君將降**疏**注

君至之東○釋曰云君反之復初位初位即中庭位知者以其文承中庭位故也云以君將降

也南面則當玷之東者下文君降西鄉命主人馮尸則君降當在阼階下西面命之故衆主人

辟君東壁南面南面則西頭為首者當堂角之玷故云當玷之東也

主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當

君所踊主婦東面馮亦如之君必降者欲孝子盡其情奉尸

歛于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗在

不敢久留君。便婢面反疾君升即位眾主人復

位卒塗主人出君命之反奠入門右亦復中庭位疏

復中庭位謂在門右南北當中庭也乃奠升

自西階以君在阼疏注以君在阼皆升自阼階是為君在阼故辟

之而升君要節而踊主人從踊節謂執奠始升階及既奠由重

南東疏注節謂至時也。釋曰云節謂執奠始

大斂奠升時丈夫踊降時婦人踊由重南而東

丈夫踊此注不云降時踊者以經直有君與主

人丈夫踊節故不卒奠主人出哭者止以君將

言降時踊節也。卒奠主人出哭者止出不敢

謹囂聒尊者也。謹火官反又許元君出門廟

反囂許驕反劉五高反聒古活反君出門廟

中哭主人不哭辟君式之辟婢亦反。辟遂遁

謂小俛以禮主人也曲禮曰立視五雉式視馬

尾。遂七句反遁音旬辟音避乘繩證反俛音

免疏注辟遂至馬尾。釋曰君入臣家至廟門

乘主人哭拜送者明出大門矣云辟遂遁辟位

也知式是禮主人者曲禮云式宗廟曾子問卿大夫見君之尸必式是凡式皆是禮前物為式引曲禮者欲見式小俛彼注舊猶規也車輪轉之一一而為一規案周禮冬官輪崇六尺六寸圍三徑一三六十八一而則一丈九尺八寸五規則五箇一丈九尺八寸總為九丈九尺六尺為一步總十六步半凡平立視前十六步半若小俛為式則低頭視馬尾故連引曲禮云式視馬尾也

貳車畢乘主人哭拜送
視其命之等君出使也

異姓之士乘之在後君弔蓋乘象輅曲禮曰乘君之乘車不敢曠左左必式疏注貳大行人云上公貳車九乘侯伯貳車七乘子男貳車五乘放知視命數也云君出使異姓之士乘之在後者禮記坊記云君不與同姓同車與異姓同車彼謂與君同在一車為御於車右者也此經云貳車畢乘明亦使異姓之士乘之在

後可知云君弔蓋乘象輅者案周禮巾車職王有五輅玉象革木諸侯則同姓金輅已下異姓象輅已下四衛革輅已下蕃國唯有木輅若然唯王與同姓異姓得弔乘象路今云蓋乘象輅者以諸侯言之唯據上公與侯伯於王有親者得用象輅弔臨其臣以巾車又云象輅以朝釋曰王以朝及燕出入雖不言弔臨然弔臨亦是出入之事故云蓋以疑之若四衛諸侯侯伯已下與王無親者亦各乘已所賜之車革輅木輅之等今鄭於貳車之下言所乘車者以其言貳車其飾皆與正車同故於貳車以下言君之所乘車也引曲禮者乘車則貳車是也以其與君為副貳即是君之乘車也彼注云君存惡空其位則此乘車亦居左以其人君皆左載無御者在中鄭注周禮亦有車右也云左

襲入即位
必式者不敢立相視舊常為式耳

衆主人襲拜大夫之後至者成踊
而後至布衣而後來者

注後至至來者。釋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
 不得與前卿大夫同時從君入者故鄭以布衣
 之後賓出主人拜送。自賓出以下如。疏注自賓
 解之。釋曰上經君在之時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
 為禮故云自賓出以三日成服杖拜君命及衆
 下如君不在之儀也。

賓不拜棺中之賜 既殯之明日全三日始歆粥
 謝之棺中之賜不施已。疏注既殯至來日。釋
 也。曲禮曰生與來日。疏注既殯之明日者
 上厥明滅燎者是三日之朝行大斂之事今別
 言三日成服則除上三日更加一日是四日矣
 而言三日者謂除死日數之為三日也云全三
 日始歆粥矣者謂成服日乃食粥除此日已前

是未全三日不食至四日乃食也案喪大記云
 三日不食謂通死日不數成服日故云三日不
 食孝經三日而食者是除死日數故云三日而
 食也云禮尊者加惠明日必往拜謝之者案既
 夕記云主人乘惡車注云拜君命是也引曲禮
 者彼注云與猶數也生數來日謂成服杖以死
 明日數也死數往日謂殯歛以死日數也此士
 禮賤於大夫者大夫以上皆以來日數引之以
 證此士喪禮與朝夕哭不辟子卯既殯之後朝
 大夫以上異也。朝夕哭不辟子卯既殯之後朝
 哭不代哭也子卯桀紂二。疏注既殯至闕焉。
 日凶事不辟吉事闕焉。釋曰云既殯之後
 朝夕及哀至乃哭也此據殯後降階下朝夕哭
 廬中思憶則哭云不代哭也者決未殯以前大
 夫以上以官代哭士以親疏代哭不絕聲云子
 邾桀紂二日者詩云常顧既伐昆吾夏桀左傳
 云乙卯昆吾稔之日昆吾與夏桀同時誅則桀
 以乙卯亡案尚書牧誓序云時甲子昧爽武王

是未全三日不食至四日乃食也案喪大記云
 三日不食謂通死日不數成服日故云三日不
 食孝經三日而食者是除死日數故云三日而
 食也云禮尊者加惠明日必往拜謝之者案既
 夕記云主人乘惡車注云拜君命是也引曲禮
 者彼注云與猶數也生數來日謂成服杖以死
 明日數也死數往日謂殯歛以死日數也此士
 禮賤於大夫者大夫以上皆以來日數引之以
 證此士喪禮與朝夕哭不辟子卯既殯之後朝
 大夫以上異也。朝夕哭不辟子卯既殯之後朝
 哭不代哭也子卯桀紂二。疏注既殯至闕焉。
 日凶事不辟吉事闕焉。釋曰云既殯之後
 朝夕及哀至乃哭也此據殯後降階下朝夕哭
 廬中思憶則哭云不代哭也者決未殯以前大
 夫以上以官代哭士以親疏代哭不絕聲云子
 邾桀紂二日者詩云常顧既伐昆吾夏桀左傳
 云乙卯昆吾稔之日昆吾與夏桀同時誅則桀
 以乙卯亡案尚書牧誓序云時甲子昧爽武王

伐紂之日是紂以甲子日死王者以為忌日云凶事不辟者即此經是也云吉事闕焉者檀弓云子卯不樂是吉事闕也

婦人即位于堂南上哭丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之

北上門東北面西上門西北面東上西方東面

北上主人即位辟門辟婢亦反。外兄弟異姓有事則開。疏注外兄至則閉。釋曰喪大記云無事則閉。疏注外兄至則閉。釋曰喪大記云

今直云婦人哭則丈夫亦哭矣但文不備也案下注云兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功總

麻亦即位乃哭是也云外兄弟異姓有服者謂若舅之子姑姊妹從母之子等是皆有服者也

云凡廟門有事則開無事則閉者有事謂朝夕哭及設奠之時無此等事則閉之鬼神尚幽闇

故婦人拊心不哭拊芳甫反。方有事也。釋曰云方有事者謂下經。方有事止。謹囂。疏注方有事

也。主人拜賓旁三右還釋曰云方有事者謂下經。方有事止。謹囂。疏注方有事

入門哭婦人踊先西面拜乃南。疏注先西至拜也。釋曰知

先西面後東面者以經云旁三右還入門故知先西面後乃東遂北面入門以一面故云旁

主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿

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

諸其位直音值不直西同。賓皆即此位乃哭。盡哀止主人乃右還拜之如外位矣。兄

弟齊衰大功者主人哭則哭小功總麻亦即位乃哭上言賓此言卿大夫明其亦賓爾少進前

於列異爵卿大夫也他國卿大夫亦疏注賓皆
 前於列尊之拜諸其位就其位特拜疏至特拜
 釋曰既云如外位又案外位主人之南有外
 兄弟其南乃有賓此內位主人之南即有卿大
 夫不言兄弟者以外兄弟雖在主人之南以少
 退故卿大夫繼主人而言也云諸公門東少進
 者謂門東有士故云少進少進於士此所陳位
 不言士之屬吏者案大夫家臣位在門右則士
 之屬吏亦在門右又在賓之後也云賓皆即此
 位乃哭盡衰止主人乃右還拜之如外位矣者
 以其云外位明拜之亦右還如外位也云兄弟
 齊衰大功者主人哭則哭者以其大功已上親
 無門外內位但主人哭則亦哭矣小功總麻疏
 故入即進前於士之列也云異爵卿大夫也者
 以主人是士明異爵是卿大夫也云他國卿大
 夫亦前於列者以經云他國之異爵者門西少
 進亦當前於士位也云拜諸其位就其位特拜
 者以其異爵則亦卿大夫故知特拜一一拜諸

也其位徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊

徹者徹大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

婦人踊序次也疏注序次也。釋曰序次者次第

執醴在先次酒次豆籩設于序西南直西榮醴酒

北面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

由主人之北適饌遂先者明祝不復位也也疏注

先至復奠。釋曰云遂先者明祝不復位也者

以其云遂先即祝不得復位遂適東相新饌

也乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾

於室也如初設者豆先次籩次酒次醴也疏

中無菹無栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之

注入至巾之釋曰云入於室也者以其

設奠在室中故也云如初設者豆先次籩次酒

次醴也者以其大斂有俎籩豆又多今言如初

設直豆籩酒醴見用者先後次第耳云不巾無

菹無栗也者以大斂奠無有菹栗則巾之是以

檀弓云喪不剥奠也與祭肉也與其大斂皆有

俎俎有祭肉故巾之也若然朝廟之奠亦是宿

奠無菹栗有巾者為在堂而久設塵埃故也

錯者出立于戶西西上滅燭出祝闔戶先降自

西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊賓出婦人

踊主人拜送

哭止乃奠奠則禮疏

注哭止至無

拜釋曰云

畢矣今文無拜

祝闔戶先降者以其出戶時

祝闔戶在後故須

云祝先降也云哭止乃奠者

謂朝夕哭止拜賓

乃奠奠則禮畢矣是以

衆主人出婦人踊出門

哭止皆復位闔門主人卒拜送賓揖衆主人乃

就次○朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方

之饌亦如之

朔月月朔日也自大夫以上疏

注

月至斂時釋曰知大夫以上

若下文云不述命大夫已上

則有之又若特牲

云士不諫日大夫已上則諫

諸士言不者大夫

已上則皆有之故知大夫以上

又用月半奠也

如初故知如無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位

黍稷併於無地也於是始有黍稷死者之於朔
 月半月猶卒常之朝夕大祥之後則四時祭焉
 又併補郢反疏注黍稷至祭焉。釋曰云於是
 黍稷至此乃言之故云於是始有黍稷也云死
 者之於朔月月半月猶平常之朝夕者謂猶生時
 朝夕之常食也案既公記云燕養饋羞湯沐之
 饋如他日注云燕養平常所用供養也饋朝夕
 食也羞四時之珍異若然彼謂下室中不異於
 生時殯官中則無黍稷今至朔月月半月乃有之
 若朔月月半月殯官中有黍稷下室則無故既夕
 記云朔月月半月若薦新則不饋于下室注云以其殷
 奠有黍稷也下室如今之內堂是也是以云猶
 平常朝夕決之也云大祥之後則四時祭焉者
 七虞禮禫月吉祭猶未配是大祥之後得四時
 祭若虞祭之後卒哭之等雖不四時亦有黍稷
 是其主人拜賓如朝夕哭卒徹奠宿舉鼎入升
 常也

皆如初奠之儀卒柩釋七于鼎俎行柩者逆出

甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎俎行者俎後

鼎可以出其疏注俎行至之次。釋曰云俎行

序升入之次疏者俎後執執俎者行鼎可以出

者案下文設時豆錯俎錯黍稷後設則俎宜在

黍稷前今在黍稷後而言俎行者欲見俎雖在

俎行即七鼎出也云其序升入之次者謂如經

禮已下其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位

敦啓會卻諸其南醴酒位如初籩會古外反。當

東稷會蓋也疏注當籩至無敦。釋曰知當籩

今文無敦疏位俎南黍稷東稷者依特牲所

設為祝與執豆者中乃出之也主人要節而踊

皆如朝夕哭之儀月半不殷奠殷盛也士月半不復如朔盛奠

下尊者疏注殷盛至尊者。釋曰云下尊者有薦

新如朔奠薦五穀若時疏注薦五至出者。釋曰案月令仲春開冰

先薦寢廟季春云薦鮪于寢廟孟夏云以彘嘗

麥先薦寢廟仲夏云羞以含桃先薦寢廟皆是

籩豆一如上朔奠也徹朔奠先取醴酒其餘取

先設者敦啓會面足序出如入會古外反。啓

也面足執之令足問鄉前也疏注啓會至蓋也

敦有足則敦之形如今酒敦釋曰以前設

時即不蓋至徹亦不蓋今經云敦啓會其設于

嫌先蓋至徹重啓之故云不復蓋也

外如于室外序西南筮宅家人營之宅葬居也家人

有司掌墓地兆

域者營猶度也詩云經之營之。度丈用反。掘四隅外其壤掘中南

其壤為葬將北首故也疏注為葬至故也。釋曰云為

為葬時北首故壤在足處案檀弓云葬於北首也既朝

北方北首三代之達禮也是葬時北首也

哭主人皆往兆南北面免經免如字又音勉。免經者求吉不敢

純凶。處昌慮反。疏注兆域至純凶。釋曰案

有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不綦占者皮弁下又云如筮則史練冠長衣以筮占者朝服彼有司與占者之服不純吉亦不純凶。命筮此乃主人之服不純吉免經亦不純凶也。命筮者在主人之右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自右。少詩召反

疏注命尊者宜由右出也。釋曰云命尊者宜由右出也者對贊幣早者在左故引少儀為證也

筮者東面抽上韞兼執之南面受命韞音獨函也。韞藏

筮之器也兼與筮執之今文無兼 **疏** 注韞藏至無兼。釋曰云抽上韞者則下韞未抽待

用筮時乃并抽也 命曰哀子某為其父某甫筮宅度茲

幽宅兆基無有後艱為干偽反。某甫其字也若言山甫孔甫矣宅居也

度謀也茲此也基始也言為其父筮葬居今謀此以為幽冥居兆域之始得無後將有艱難乎

艱難謂有非常若崩壞也孝經曰卜其宅兆而安厝之古文無兆基作期 **疏** 注某甫

釋曰云某甫其字也者謂二十加冠時且字云若言山甫孔甫矣者此亦二十加冠所稱故

士冠禮云伯某甫仲叔季唯其所當鄭亦以孔甫之字解某甫則孔甫之等是實字以某甫擬

之是其字也是以諸侯薨復者亦言某甫鄭云某甫其字是為之造字也引孝經卜其宅兆者

證宅為葬居又見上大夫以上卜而不筮故記云大夫卜宅與葬曰下文云如筮則史練冠

鄭注云謂下大夫若士也則卜者謂上大夫上大夫卜則天子諸侯亦卜可知但此注兆為域

彼注兆為吉兆不同者以其周禮大卜掌三兆有玉兆瓦兆原兆者經亦云兆瑩域此文主人

皆往兆南北面兆為營域之處義 筮人許諾不

得兩全故鄭注兩解俱得合義

述命右還北面指中封而筮卦者在左還劉戶

音旋。述循也既受命而申言之曰述不述者士禮畧凡筮因會命筮為述命中封中央壤也

卦者識爻卦畫地者古 **疏** 注述循至作術。釋文述皆作術。畫音獲 **疏** 曰云不述者士禮畧

者但士禮命筮辭有一命龜辭有二大夫已上命筮辭有二命龜辭有三士命筮辭有一者即

上經是直有命筮無述命又無即席西面命筮辭是命筮辭唯一也下文卜日有族長祗卜

為事命龜直云哀子某以下又有卧席西面一
 命龜注云不述命亦士禮畧是士命龜辭有二
 又知大夫以上命筮辭有二命龜辭有三者案
 少牢是大夫筮禮彼上文云主人曰孝孫某來
 日丁亥以下是為一事命筮下文云遂述命曰
 假爾大筮有常是直云孝孫某來日丁亥已下
 將即西面命筮冠於述命之上共為一辭通前
 為士命筮有二若上則有為事命龜通述命又
 有卿當席西面命為三知大夫龜亦有述命士
 云不者士喪禮士之上筮皆云不述命士云不
 者大夫已上皆有謂若士月半不殷奠大夫則
 殷奠之類如大夫命龜不將述命與則西面命
 龜共為一命龜亦知有二者案此士喪注述命
 命龜異龜重威儀多也對少牢述命與命龜為
 二通三若然則天子諸侯亦命筮辭有二命龜
 辭有三可知也知士不述命非為喪禮畧者特
 牲之士禮亦云不述命故知士**卒筮執卦以示**
 吉凶皆不述命非為喪禮畧也

命筮者命筮者受視反之東面旅占卒進告于

命筮者與主人占之曰從
卒筮卦者寫卦示主人乃受而執之旅眾

也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者從猶吉也
疏注卒筮至吉也釋曰經云卒

筮執卦以示命筮者不言主人注云寫卦示主人不言命筮者其實皆示經直云命筮者以命

筮人於卦吉凶審故據而言之是以下覆告命筮與主人二人并告明與前不異也云與其屬

共占之謂掌連山歸藏周易者案洪範卜筮云三人占則從二人之吉注云卜筮各三人大卜

掌三兆三易以其龜有三兆王兆瓦兆原兆筮有三易連山歸藏周易連山者夏家易以純艮

為首象山之出雲連連不絕故易各連山歸藏者殷之易以純坤為首坤為地萬物歸藏於地

故易名歸藏周以十一月為正月一陽爻生為天統故以乾為首乾為天天能周匝於四時故

易名周主人經哭不踊若不從筮擇如初儀擇更

地而歸殯前北面哭不踊易位兩及疏注易位

筮宅來北面哭者是易位非常故也既井椁主

人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂

還劉戶串反也既已也匠人爲椁刊治其材以

井構於殯門外也反位拜位也既哭之則往施

之窆中矣主人還椁亦以疏注既已至哭矣

既朝哭矣。窆昌絹反。疏釋曰自此盡亦如

之論將葬須觀知椁材與明器之材善惡之事

案禮記檀弓云既殯旬而布材與明器注云木

工宜乾腊則此云井椁及明器之材布之已久

故云既已也又須作之豈今始獻材也但至此

時將用故主人親看視是以云既哭之則往施

之窆中也云匠人爲椁刊治其材者此解經主

人拜工之事以其冬官主百工百工之內匠人

主木工之事所云者拜匠人以其爲椁刊治其

材者有功故主人拜之也云以井構於殯門外

也者以下文獻材於殯門外則此亦在殯門外

此不言下言者以明器之材多并有獻素獻成

之事故具言處所也反位拜位者謂反西面拜

位知既哭施之窆中者以其文承筮宅以下見

成亦如之

編音遍。材明器之材視之亦拜疏

注材明至爲成。釋曰上經已言椁此經言材

故鄭言明器之材也檀弓云既殯旬而布材與

明器明器與材別言故彼言材爲椁材者又此

下別言素與成則此明器之材未斷治先獻之

驗其堪否也云形法定為素飾治畢為成知義然者以其言素素是未加飾之名又經言獻材是斲治明素是形法定斲治訖可知又言成是成就之名明知飾治畢也此明器須好故有三時獻法上樽材既多故十日既朝哭皆復外位不須獻直還觀之而已

卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焯置于燠

在龜東焯存悶反劉吐敦反又徒敦反又音純焯劉哉約反又祖堯反一作哉益反

楚荆也荆焯所以鑽灼龜者焯炬也所以燃火者也周禮蕪氏掌共燠挈以待卜事凡以明火

燠燠遂灼其燠契以授卜師遂以役之鑽子官反一本作灼炬也音巨蕪時隨反掌共音恭挈本又作契苦計反劉苦結反蕪之

疏注楚荆悅反燠劉音俊又存悶反又子悶反

○釋曰云楚荆也者荆本是草之名以其與荆州之荆名同楚又是荆州之國故或言荆也荆

焯所以鑽灼龜者古法鑽龜用荆謂之荆焯也云焯炬也者謂存火者為炬亦用荆為之故鄭云所以燃火者也周禮蕪氏掌共燠契以待卜事者案彼下注杜子春云明火以陽燧取火於日云謂燠讀如戈罇之罇謂以契在燠火而吹之也契既然以授卜師用作龜也役之使助人是初焯與契為一皆謂鑽龜之燠讀為族長泣戈罇之罇者取其銳頭為之灼龜也

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丁丈反沍音

利又音類。族長有司掌族人親疏者也沍臨也吉服服玄端也占者三人掌玉兆瓦兆原兆

者也南面東上疏注族長至東上釋曰云族長言族長故知掌族人親疏也云吉服服玄端也者案雜記云大夫卜宅與葬日有司麻衣又云

如筮則史練冠長衣此宗人直云吉服不言服名則士之吉服祭服為吉服士之祭服為玄端而已宗人掌禮之官非卜筮者著玄端則筮史亦服練冠長衣雜記所云是求吉故筮者不純凶也云占者三人掌玉兆瓦兆原兆者案周禮大卜掌三兆之法注云兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之豐罅是用名之焉上古以來作其法可用者有三原原田也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆此三兆者當代之別名及占之又體色墨圻之等故占人云君占體大夫占色史占墨卜人占圻注云體兆象也色兆氣也墨兆廣也圻兆豐也體有凶吉色有善惡墨有大小圻有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公小武王占之曰體三其無害凡卜體吉色善墨大圻明則逢吉是其卜專據此三兆也云在壑西者南面東上者以其取堂南行事明不得背之北面故知南面取近為尊故知東上也

闔東扉主婦立于其內

扉門也

席于闔西闕外

闕外魚

列反闕音域劉呼逼反為

宗人告事具主人

北面免經左擁之泣卜即位于門東西面

泣卜族長

也更西面當

疏

注泣卜至命卜。釋曰云泣卜族長也者上文所云是也以其

改鄉西面下文受龜受視受命訖即云命曰哀子某則族長非直示高兼行命龜之事也故云

當代主人命卜也周禮天子卜法則與士異假使大事則大宗伯泣卜小宗伯陳龜貞龜命龜

大卜眠高作龜次事小 卜人抱龜燹先奠龜西

首燹在北

既奠燹又執

疏

注既奠至待之。釋曰云卜人抱龜燹者

謂從塾上祀鄉闕外待也先奠龜於席上乃復奠燹在龜北云既奠燹又執龜以待之者鄉時

先奠龜次奠燹既奠燹又取龜執之以宗人受

待待者下經授與宗人宗人受之是也

卜人龜示高以龜腹甲高起所疏注以龜至上

上法案禮記云禎祥見乎龜之四體鄭注云春

占後左夏占前左秋占前右冬占後右今云腹

甲高者謂就龜之四體腹下之**泣上受視反之**

甲高起之處鑽之以示泣上也

宗人還少退受命受泣上命授龜宜命曰哀子

近受命宜卻也

其來日卜葬其父某甫考降無有近悔近附近

考登也降下也言卜此日葬竟

神上下得無近於咎悔者乎

其甫者亦上孔甫之類且字也云鬼神上下者

總指一切神無所偏指也云咎悔者亦謂冢墓

有所崩**許諾不述命還即席西面坐命龜興授**

壞也

卜人龜負東扉宗人不述命亦土禮畧凡卜述

扉俟龜命命龜異龜重威儀多也負東

之兆也**疏**注宗人至兆也。釋曰云宗人不述

述命故云士禮畧云凡卜述命命龜異龜重威

儀多也者言凡非一則大夫已上皆有述命述

命與命龜異故知此不述而有即席西面命龜

若大夫以上有述命者自然與西面命龜異可

知言凡卜述命命龜異龜重威儀多對筮時述

命命筮同筮輕威儀少云俟龜之兆也者下文

告于主婦**卜人坐作龜興**作猶灼也周禮卜人

哭是也

作龜致其**疏**注作猶至起也。釋曰周禮卜師

墨興起也凡卜揚火以作龜致其墨者此據

小事故不使大**宗人受龜示泣上泣上受視反**

卜眡高作龜

之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于泣上與

主人占曰某日從

不釋龜復執之也古文曰為日

疏

注不釋至為日。釋

曰云不釋龜者似元執不釋注云復執之也者似釋後重執之二疑之間謂宗人退東面旅占之時授人傳占占訖授宗人宗人復執也

龜告于主婦主婦哭

不執龜者下主人也

告于異爵者使

人告于衆賓

衆賓僚友不來者也

疏

釋曰上云既朝哭皆復外位外位中有

異爵卿大夫等故就位告之云使人告于衆賓者既言使人告明不在此故鄭云不來者也

卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓

出拜送若不從卜擇如初儀

儀禮注疏卷十二

儀禮注疏卷第十三

漢鄭玄注

唐賈公彥疏

提督真學監察御史餘姚閔詮校正

直隸常州府知府遂寧應櫟刊行

既夕第十三

鄭目錄云士喪禮之下篇也既已也謂先葬二日已夕哭時與葬間

一曰凡朝廟日請啓期必容焉此諸侯之下士

第五刪小戴第十四別錄

錄而言以其記下士之始死乃記葬時而總計

之故名士喪禮下篇也鄭又云先葬二日與葬

間一日者驗經云既夕哭請啓期告于賓明且

夙興開殯即遷于祖一日又厥明即葬故知是

長豐

葬前二日與葬間一日也云必容者請啓期在
葬前二日中間容朝廟一日故云必容焉鄭又
云此諸侯下士一廟其上士二廟則既夕哭先
葬前三日者以其一廟則一日朝二廟則二日
朝故葬前三日中間容二日故三日若然大夫
三廟者葬前四日諸侯五廟者葬前六日天子
七廟者葬前八日差次可知

既夕哭

既已也謂出門

疏

注既已至位時。釋曰此經論既夕哭請

啓期之事夕哭者是主人朝夕哭在殯宮阼階
之下禮將請啓殯之時主人於夕哭訖出寢門
復外位時故鄭云謂出門哭止復外位時也鄭知
復外位時者見上篇十日禮云既朝哭皆復外
位朝夕之哭其禮並同明知此請啓期亦在復
外位時若然上篇十日禮云既朝哭皆復外位
此不於既朝哭而待既夕哭者謂明日之朝始
啓殯又不可隔夕哭故於既夕請也但復外位

之時必有弔賓來亦在請啓期告于賓

請舊七

外位故請期因告賓也

將葬當遷柩于祖有司於是乃請啓殯之期於

主人以告賓賓宜知其時也今文啓為開。殯

以二反**疏**注將葬至為開。釋曰云將葬當遷

劉音四**疏**柩于祖有司於是乃請啓殯之期於

主人以告賓者鄭解時未至而豫前二日夕哭

之後出於門外位請期者明且須啓殯以柩朝

于祖故有司於此時請啓殯之夙興設盥于祖

期告賓使知而來赴弔之事也

廟門外

祖王父也

疏

注祖王至共廟。釋曰

廟陳饌之事言夙興者謂夕哭請期訖明且早

起豫設盆盥於祖廟門外擬舉鼎之人盥手案

小斂設盆盥在東堂下大斂設盥於門外雖不

言東方約小斂盥在東堂下則大斂盥亦門外
東方如此下陳鼎如大斂奠則此設盥亦在門外
東方如大斂也云祖王父也者案祭法云曰考

廟曰王考廟此云王父王父之言出於彼云下
 士祖禰共廟者又祭法云適士二廟官師一廟
 鄭注云官師中士下士案下記云其二廟則饌
 于禰則此經所廟據一廟者而言設盥于祖是
 下士一廟祖禰共廟據尊者而言也
 陳鼎皆如殯東方之饌亦如
 之皆皆三鼎也如殯疏注皆皆至之奠。釋曰
 如大歛既殯之奠案上文殯後大歛之陳
 三鼎有豚魚腊在廟門外西面北上此陳鼎亦
 如之云東方之饌亦如之者彼大歛時云東方
 之饌兩瓦甒其實醴酒鬯豆兩其實葵菹羊羸
 醢兩籩無滕布巾其實栗不擇脯四臠故今云
 東方之饌亦如之云皆皆三鼎也者以其言皆
 明非一鼎皆三鼎可知又不言外內即門外及
 陳于阼階下亦西面北上外內同云如殯如大
 歛既殯之奠者以其大歛於阼階即移于棺而
 殯之殯訖乃于室中設大歛之奠即大歛奠在
 殯後恐於殯時別有奠故明之云如殯如大歛

既殯之俛牀饌于階間
 俛音夷本亦作夷饌劉
 朝正極用此牀疏注夷之至此牀。釋曰云夷

夷尸盤衾皆依尸而言故云夷之言尸也云朝
 正極用此牀者謂極至祖廟兩楹之間尸北首

之時乃用此牀二燭俛于殯門外
 早闈以為明

故名夷牀也疏注早闈至用蒸。釋曰自此盡夷衾
 蒸之承也疏論啓殯及變服之事二燭者以其發

反薪也疏注早闈至用蒸。釋曰自此盡夷衾
 殯宮二者下云燭入注云炤徹與啓肆者故於

此豫備之云燭用蒸者案周禮甸師氏云以薪
 蒸役外內饗注大曰薪小曰蒸又案少儀云主

者執燭抱燋鄭云木藝曰燋燋即蒸故云燭用
 也丈夫髮散帶垂即位如初

髮散帶垂即位如初反髮側瓜反散悉也
 此互文以相見耳髮婦人之變喪服小記曰男

子免而婦人髮男子冠而婦人笄如初朝夕哭

門外位。免音疏注為將至外位。釋曰云為
 間冠古亂反。髮散帶垂婦人髮皆當小斂之時故云為將啓殯時
 亦見尸柩故變同小斂之時故云為將啓殯也。
 云此互文以相見耳。髮婦人之變者髮既見婦
 人之變則免是男子之變。今丈夫見其人不見
 免則丈夫當免矣。婦人見其髮不見人則婦人
 當髮矣。故云互文以相見耳。引喪服小記者證
 見未成服已前男子免而婦人髮既成服已後
 男子冠婦人笄若然小斂之時斬衰男子括髮
 齊衰以下男子免不言男子括髮者欲見啓殯
 之後雖斬衰亦免而無括髮者按喪服小記
 云總小功虞卒哭則免注云棺柩已藏嫌恩輕
 可以不免也。言則免者則既殯先啓之間雖有
 事不免以此而言先啓不免則啓當免矣。又喪
 服小記云君弔雖不當免時也。主人必免不散
 麻雖異國之君免也。親者皆免注云不散麻者
 自若絞垂為人君變貶於大斂之前既啓之後

也親者大功以上也。注直言不散麻貶於既啓
 之後則主人著免不貶矣。以此言之啓後主人
 免可知。若啓後著免亦是貶矣。若然後至卒哭
 其服同矣。以其反哭之時更無變服之文。故知
 同也。云婦人髮及婦人笄者若未成服之時婦
 人髮無笄故空云髮成服之後婦人髮即有笄
 故喪服斬衰婦人云箭笄檀弓云南宮縚之妻
 之姑之喪夫子誨之髮蓋榛以為笄是成服有
 笄明矣。是以婦人成服云笄也。云散帶垂者小
 斂節大功以上男子皆然。若小功以下及婦人
 無問輕重皆初而絞之。云如初朝夕哭門外位
 者但經直云即位如初知如門外位者以下經
 始云主人拜賓入即位如初。婦人不哭主
 未入門在門外如朝夕哭位也。
 人拜賓入即位袒。袒音但。此不蒙如初者以
 有事止謹。謹也。謹火官。疏注此不至。豈也。
 反。豈許驕反。劉五高反。疏釋曰云此不蒙如

初者以男子入門不哭者案上篇朝夕哭云主人即位辟門婦人撫心不哭主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊此主人入門不哭婦人不哭不踊故不得蒙如初也云將有事者謂將有啓事也

商祝免袒執功布入升自西階盡階不升

也聲三三有聲存神也啓三三言啓告也舊說以為聲噫興也今文免作纒

堂聲三啓三命哭也執之以接神為有所拂也

神也舊說以為聲噫興也今文免作纒

作纒。釋曰云功布灰治之布也者亦謂七升以下之布也云執之以接神為有所拂也者

拂仿猶言拂拭下經云商祝拂柩用功布是拂拭去塵也此始告神而用功布拂仿者謂拂仿去凶邪之氣也云三有聲存神也者案曾子問亦云祝聲三鄭云警神也即此存神也云舊說以為聲噫興者鄭注曾子燭入啓律者

啓律者。釋曰上云二燭此鄭云炤徹與啓律則一燭入室中炤徹奠一燭於堂照開殯肆也

祝降與夏祝交于階下取銘置于重

後階放此重直龍反後放此。祝降者祝徹宿奠降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重為啓肆遷之吉事交相左凶

事交相右今文銘皆作名

言商夏則周祝也燭既入室時周祝從而入室徹宿奠降降時夏祝自下升取銘降置于重為

妨啓殯故也云祝降者祝徹宿奠降也者謂昨暮所設夕奠經宿故謂之宿奠也此宿奠擬朝

廟所用即下云重先奠從者是也此奠所徹所置之處雖不言案上篇大斂遷小斂奠于序西

南此亦序西南可也云吉事交相左者則鄉射大射皆云降與射者交於階下相左是也云凶

事交相右者此凶事不言交相左者以凶事反於吉明交相右可知交相右者周祝降階時當

近東夏祝升階當近西是交相右也云今文銘皆作名者此銘及下陳明器云取銘置于茵二者皆銘但銘書作踊無筭也主人疏注主人也。

商祝拂柩則踊無筭當知開棺柩之時以其踊為哀號之已甚故知主人也商祝拂

柩用功布幘用夷衾之為其形露。拂去塵也覆

疏注拂去至形露。釋曰開棺已出時是棺南

後朝廟及入壙不言用夷衾又無遷于祖用軸

徹文以覆棺言之當隨柩入壙矣

遷徙也徙於祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯於

祖周朝而遂葬蓋象平生時將出必辭尊者軸

輶軸也軸狀如轉麟刻兩頭為輶輶狀如長牀

穿棖前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四

周謂之輶天子畫之以龍。輶九勇反疏注遷

麟音鄰輶音紙著下畧反輶勅倫反

以龍。釋曰自此盡由足西面論以柩朝廟之

事云遷于祖用軸者謂朝廟之時從殯宮遷移

于祖廟朝時用輶軸載之案士喪禮將殯云棺

入主人不哭升棺用軸則遷于祖時以升輶軸

於階上載之挽柩而下若然未升饌陳之當在

堂下是以下記云夷牀牀饌于祖廟輶軸饌于殯宮

階間者位近西夷牀饌于祖廟輶軸饌于殯宮

而言階間明在堂下也云檀弓曰殷朝而殯于

祖者殷人將殯之時先朝廟訖乃殯至葬時不

復朝也云周朝而遂葬引之者證經將葬朝祖之

時乃朝朝訖而遂葬引之者證經將葬朝祖之

事云蓋象平生將出必辭尊者曲禮云出必告

反必面是也案聘禮大夫將出聘告于禰乃行

介無告禰之事故不得象之云軸輶也者下記

云夷牀輶軸是也云軸狀如轉麟者此以漢法

况之漢時名轉軸為轉麟輪也故士喪禮云

升棺用軸注云軸輶軸也輶狀如牀軸其輪輶

而行是以輪為麟也云刻兩頭為輶者以軸頭

為軾刻軸使兩頭細穿入軾之兩髀前後二者皆然云軾狀如長牀穿榫前後著金而關軸馬者此軾既云長如牀則有先後兩髀之木狀如牀髀厚大為之兩髀為孔著金釧於中前後兩髀皆然然後關軸於其中言榫者以其厚大可以容軸故名此不為榫也云大夫諸侯以上有四周謂之輶者大夫殯葬雖不用輶士朝廟用軾軸則大夫朝廟當用輶諸侯天子殯葬朝廟皆用輶但天子書輅為龍謂之龍輶檀弓諸侯云輶天子云散塗龍輶是也此輶皆有四周為輶故名**重先奠從燭從柩從燭從主人從**從十後以意求之。行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏為先後各從其昭穆男賓在前女宮注行之至在後。釋曰此論發殯實在前女宮注行之至在後。釋曰此論發殯燭者以其柩車為隔恐聞故各有燭以昭道若至廟燭在前者升炤正柩在後者在階下炤升

柩故下記云燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下是也云主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏為先後者經直云主人從者以主人為首者而言故鄭總舉男子婦人并五服而言知男子由右婦人由左者以內則云道路男子由右女子由左鄭云地道尊右彼謂吉時此雖凶禮亦依之也云親疏為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為先後男從主人後女從主婦後云男賓在前女賓在後者謂無服者亦各從五服**升自西階**柩也猶用子男子婦人之後為序也疏注柩也至柩也。釋曰云猶用子道不由柩也者案曲禮云為人子者升降不由柩今以柩朝祖故用**奠俟于下東面北上**柩也疏注子道不由柩也。釋曰既升階當正之於夷牀主人從之上北首既正乃設奠故云俟正柩也

升婦人升東面衆人東即位

東方 [疏] 注東方之位。釋曰

主人主婦從柩而升言婦人升東面不言主人西面舉主婦東面主人西面可知故下文云主人西面也云衆人東即位者唯主人主婦升自衆主人以下從柩至西階下遂鄉東階下即西面正柩于兩楹間用夷牀 兩楹間象鄉戶牖也 亮 [疏] 注兩楹至北首。釋曰云兩楹間象鄉戶牖也者以其戶牖之間賓客之位亦是人君受臣子朝事之處父母神之所在故於兩楹之間北而鄉之若言鄉戶牖則在兩楹間而近西矣故下記云夷牀軸饌于西階東饌夷牀俟正柩而言西階東則正柩于楹間近西可知矣云是時柩北首者既言朝祖不可以足鄉之又自上以來設奠皆升自阼階今此下文設奠升降皆自西階下鄭云奠升不由阼階柩北首辟其足以此而言此時柩北首明矣 主

人柩東西面置重如初

如殯宮 [疏] 注如殯宮時也。釋曰主

人主婦從柩升即當西面東面鄉柩主婦上文即言東面至此乃言主人西面者以其主婦東面位不改故從柩升因言東面男子在柩東西面既改西面位故待正柩訖乃言西面也其重依上文序從之時重先不先置者以其上待正柩訖乃置之云如初者亦如上篇三分庭一在南二在北而置之故 席升設于柩西奠設如初 鄭云如殯宮時也 **中之升降自西階** 中如字劉居觀反。席設于柩之西直柩之西當西階也 從奠設如初東面也不統於柩神不西面也 疏 不設柩東東非神位也中者為禦當風塵 疏 注席設至風塵。釋曰此論設宿奠於柩西云席設于柩之西自柩之西當西階也者如當西階以其柩當戶牖之南席北鋪之自然當西階之上云從奠設如初東面也者謂如殯宮朝夕

奠設于室中者從柩而來此還是彼朝夕奠脯醢醢酒據中東面設之於席前也云不統於柩神不西面也者謂不近柩設奠若近柩則統於柩為神不西面故不近柩統於柩知神不西面者特牲少牢皆設席于東東面則天子諸侯亦不西面可知云不設柩東東非神位也者此亦據神位在奧不在東而言也若然小歛奠設于尸東者以其始死未忍異於生大歛以後奠皆設于室中亦不統於柩此奠不設于室者室中神所在非奠死者之處故也云巾之者為禦當風塵者案禮記檀弓云喪不剥奠也與祭肉也與據小歛大歛之等也有牲肉故不裸露故巾之以此宿奠脯醢醢酒無祭肉巾之者以朝夕奠在室不巾此雖無祭肉為在堂風塵故巾之異於朝夕也

主人踊無筭降拜賓即位踊襲主婦
在室者也
 設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東面親者西面堂

上迫踊者可以居房中
疏注設奠至房中。釋曰云降拜主人開殯朝祖之賓襲者主人從殯宮中降拜賓入即位祖至此乃襲襲者先即位踊踊訖乃襲經于序東云設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東面者知婦人戶西南面案下記云將載柩祝及執事舉奠戶西南面待設奠訖乃由柩之時婦人辟之亦戶西南面待設奠訖乃由柩足向柩東西面不即鄉柩東西面者以主人在柩東待設奠訖主人降拜賓婦人乃得東也若然云親者西面則大功以上相隨向西面也又云堂上迫踊者可以居房中者以其言親者西面明踊者小功以下不得堂上西面

薦車直東
為堂上迫踊自
 薦進也進車者象生時將

榮北轉
行陳篤也
 今時謂之蒐車轉也車當

東榮東陳西
疏還出論薦車馬設遷祖之事

薦車者以明旦將行故豫陳車云進車者象生時將行陳駕也者案曲禮云若車將駕則僕執策立於馬前已駕僕展軛是生時將行陳駕今死者將葬亦陳車象之也云今時謂之魂車者鄭舉漢云况之以其神靈在焉故謂魂車也云

輶故云輶輶也云輶考工記有輶人為輶輶亦謂之輶故云輶輶也云輶當東陳西上於中庭者此車既非載柩之車即下記云薦乘車道車

橐車以次言之則先陳乘車次陳道車次陳橐車知東陳西上者下云陳明器下乘車之西明器繼乘車而西明乘車在上已東有道車橐車故知三者西上也乘車既當東則三者不當中庭而云中庭者據南北之中庭不據東西為中庭也何者以下經云薦馬入門三分庭一在南馬右還出薦馬者當車南在質明滅燭也

庭近南明車近北當中庭矣

疏釋曰自啓殯至此時在殯宮在道及祖廟皆有二燭為明以尚早故也今至正明故滅燭

也徹者升自阼階降自西階徹者辟新奠不設

褻注徹者至為褻○釋曰云新奠者謂遷祖

不設序西南已再設為褻者謂徹從奠不設于

前夕時一設至此朝乃奠如初升降自西階為

祖奠也奠升不由阼疏注為遷至其足○釋曰

階極北首辟其足云如初者亦於極西當階之上

極朝祖之奠也云如初者亦於極西當階之上

東面席前為之則同甘饌則異以其上三鼎及

此首辟其足者以前大斂小斂及朝奠皆升自

阼階降自西階今此遷祖奠升不由阼階故云

辟足辟足者以其來件不可由首及飲食之事

不可褻之由足故升自西階也若然徹主人要

節而踊

節升

疏

注節升降。釋曰云節升降者。重南主人踊此不薦馬。纓三就入門北面交纓。

言婦人文不具也。薦馬纓三就入門北面交纓。

圉人夾牽之

就成也。諸侯之臣飾纓以三色而

三成此三色者蓋條絲也。其著之如鬪然。天子

之臣如其命數王之革路絲條。圉人養馬者在

左右曰夾。既奠乃薦馬者為其踐。疏注駕馬至

汚廟中也。凡入門參分庭一在南。疏注駕馬至

曰薦馬并薦纓者。纓為馬設。故與馬同時薦之

案下記云薦乘車又云纓纓具勒縣于衡又云

道車載朝服。橐車載簞笠。注云道車橐車之纓

纓及勒亦縣于衡也。若然薦車之時纓縣于衡

此薦馬得有纓者以薦車時縣于衡至此薦馬

時又取而用之故兩見之也云駕車之馬者即

上文薦車之馬也云每車二疋者下經云公贈

兩馬士制也故知此車有三乘馬則六匹矣云

纓今馬鞅也者古者謂之纓。漢時謂之鞅。故舉

漢法為况也云諸侯之臣飾纓以三色而三成

者以此下士薦馬纓三就則不依命數則大夫

亦同三色知者橐巾車上公纓九就侯伯纓七

就子男纓五就諸侯之臣不得與子男同五就

儀禮卷三十一

十一

於諸侯之臣當同色與諸侯之臣同矣若然公之孤四命以降於天子大夫宜與三卿同三色也云王之革路繚繚者王革路木路不用罽而用繚絲為纓與此纓三色者同故引為證也云圉人養馬者案周禮校人職云乘馬一師四圉是圉人以養馬以其養馬故使之薦也云在左右曰夾者以車三乘馬則六匹每馬二人交轡牽之故云在左右曰夾云既奠乃薦者為其踐汚廟中者車馬將祖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云凡入門參分庭一在南者大斂陳事在庭分為三分一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又不言門左門右則當門之北矣御者執策立于馬後哭成踊右還出主人於是乃哭踊者薦車之禮

成於
薦馬
踊
哭
成
踊
右
還
出

注主人至薦馬。釋曰云主人於是乃哭踊者薦車之禮成於薦馬者以其車

得馬而成故前薦車時主人不哭踊至薦馬乃哭是由車成於薦馬故也主人哭踊訖馬則右還而右者賓出主人送于門外○有司請祖亦取便故也亦因在外位請之當以告賓每事

期亦因在外位請之當以告賓每事
疏注亦因

畢輒出將行而飲酒曰祖祖始也

○釋曰自此盡屬引論祖時布柩車之事此賓即上來吊主人啓殯者朝廟事畢而出主人送之云亦因在外位請之者上既夕哭訖因外位請啓期故云亦也此經不言告賓知告賓者若不告賓時至則設何須請啓故知擬告賓故云當以告賓也云每事畢輒出者有司請期之禮每事皆待事畢因主人出在外位乃請之言每事者篇首云請期此云請祖期下文請葬期皆因出在外位請之故云每事也云將行而飲酒曰祖祖始也者案詩有韓侯出祖出宿于屠顯父薦之清酒百壺又云出宿于涉飲餞于禰皆是將行飲酒曰祖此死者將行亦曰祖為始行

故曰日日側側也謂時疏注側跌至之時

祖也過中之時疏釋曰此主人辭以

上文有司請主人祖期主人答之曰日側者吳

是傍側亦為特義轉為吳者取差跌之義故從

吳也云過中之時者則尚書無逸主人入袒乃

云文王至于日中吳吳即側也

載踊無筭卒束襲袒為載變也舉柩卻下而載

之東束棺於柩車賓出遂匠

納車于階疏注袒為至此車釋曰云袒為載

間謂此車變也者將載主人先祖乃載故云

為載變也云乃舉柩卻下而載之者卻猶却也

鄉柩在堂北首今卻下以是鄉前下堂載於車

故謂之為卻也云東束棺於柩車者案禮記喪

大記云君蓋用漆三衽三束檀弓曰棺束縮三

橫三彼是棺束此經先云載乃云卒束則束非

棺束是載柩訖乃以物束棺使與柩車相持不

動也云殯出遂匠納車于階間謂此車者案下

記云既正柩賓出遂匠納車于階間此經不辨

納車時節

故鄭明之

降奠當前束下遷祖之奠也當前束

猶當尸隅也亦在柩車

西東有疏注下遷至後也釋曰卒束乃云降

前後也

奠則未束以前其奠使人執之待束

訖乃降奠之當束也云當前束猶當尸隅也者

下記云即牀而奠當隅彼在尸東此在柩車西

商祝飾柩一池紐前

後輜齊三采無具

九反九反

柩丑貞反齊如字劉才計反注同。飾柩為設

牆柳也巾奠乃牆謂此也牆有布帷柳有布荒

池者象宮室之承雷以竹為之狀如小車簦衣

以青布一池縣於柳前士不揄絞紐所以聯帷

荒前赤後黑因以為飾左右面各有前後齊居

柳之中央若今小車蓋上裝矣以三采繒為之

上朱中白下蒼著以絮元士以上有具。雷力

又反苓力丁反衣以於既反縣音玄揄音遙絞

戶交反裝疏注飾柩至有具○釋曰此並飾車
 汝誰反疏之事其柩車即周禮蜃車也四輪
 迫地其輦亦刪狀如長牀兩畔豎軫子以帷繞
 之上以荒一池縣於前面荒之瓜端荒上於央
 如齊云飾柩為設牆柳也者即如帷荒是也云
 巾奠乃牆下記文鄭引之者以此經直云飾柩
 不言設牆時節故記人辨之以中覆奠乃牆謂
 此飾柩者也云牆有布帷柳有布荒者案喪大
 記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷
 布荒鄭注云布帷布荒者白布也君大夫加文
 章焉此注牆柳別案喪大記注又云在旁曰帷
 在上曰荒皆所以衣柳也則帷荒總名為柳者
 案縫人云衣翼柳之材鄭注必先纏衣其木乃
 以張飾也柳之言聚諸飾之所聚若然對而言
 之則帷為牆象宮室有牆壁荒為柳以其荒有
 黼黻及齊三采諸色所聚故得柳名總而言之
 皆得為牆中奠乃牆及檀弓云周人牆置翼皆
 牆中兼有柳縫入衣翼柳之材柳中兼牆矣鄭

注喪大記云茅蒙也取蒙覆之義云池者象宮
 室之承雷以竹為之者生人宮室以木為承雷
 仰之以承雷水死者無水可承故用竹而覆之
 直取象乎生有而已云狀如小車簞衣以青布
 者此鄭依漢禮而言云一池縣於柳前者案喪
 大記君三池大夫二池士一池君三池三面而
 有大夫二池縣於兩相士一池縣於柳面而已
 云士不揄絞者案雜記云大夫不揄絞屬於池
 下揄者依爾雅釋鳥云江淮而南青質五采皆
 備成章曰鷄者倉黃之色則人君於倉黃色繒
 上又畫鷄雉之形縣于池下大夫則闕之故云
 大夫則不揄絞屬於池下揄絞一名振容故喪
 大記云大夫不振容振容者車行振動以為容
 儀但大夫不振容池下仍有銅魚縣之士不但
 不揄絞又無銅魚故喪大記大夫有魚躍拂池
 士則無鄭注云士則去魚云左右面各有前後
 者極車左右以有帷分兩相各有前後故云前
 庭後緇云齊居柳之中央者雖無正文以其言

齊若人之齊亦居身之中央也云若今小車蓋上糝矣者漢時小車蓋上有糝在蓋之中央故舉以為說云以三采繒為之上朱中白下蒼者案聘禮記云三采朱白蒼彼車繒籍用三采先朱次白下蒼此為齊用三采亦當然故取以為義也云蒼以絮者既云齊當人所覩見故知以絮著之使高知元士以上有具者案喪大記云君齊五采五具大夫齊三采三具士齊三采一具鄭注云齊象車蓋糝縫合雜采謂之形如瓜分然綴具落其上及旁是彼士為天子元士元士已上皆有具也此諸設披披彼義反○披輅侯之士故云無具也此諸設披披彼義反○披輅人君旁牽之以備傾虧喪大記曰士戴疏注披為藩○釋曰云披輅柳棺上貫結於戴者案喪大記注云戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也此注云披輅柳棺上貫結於戴以此而言則戴兩頭皆結于柳材又

以披在棺上輅過然後貫穿戴之繫棺束者乃結于戴餘披出之於外使人持之一畔有二為前後披故下記云執披者旁四人注云前後左右各二人是也人君則三披各三人持之備傾虧也引喪大記者證披連戴而施之也云二披用纁者與戴所用異大夫與人君則戴與披用物同故喪大記云君纁戴六纁披六大夫戴前纁後玄披亦如之是其用物同也云今文披皆為藩者言皆者此文披及下文商祝御柩執披并下記執披者三字皆為藩今不從之也屬引屬猶著也引柩春秋傳曰坐引而哭之三疏屬猶至之○釋曰云引柩車者引謂紼繩屬於柩車云在軸輅曰紼者士朝廟時用軸大夫已上用輅故并言之言紼見繩體言引見用力故鄭注周禮亦云在車曰紼行道曰引云古者人引柩者雜記乘人專道而行又云諸侯五百大夫三百皆是引人也言古者人引對漢

以來不使人引也引春秋者案定公九年左氏傳云齊侯伐晉夷儀敝無存死之齊侯與之屏軒而先歸之坐引者以師哭之親推之三注云坐而飲食之此鄭畧引之云坐引者亦謂飲食之而哭之三者亦謂公親推之

陳明器於乘車

也乘繩證反注及下注乘車同明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也言神明者

異於生器竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竿笙備而不和有鐘磬而無筍簾陳

器於乘車之西則重之北疏注明器至北也也味武葛反劉音妹

也者自筓以下皆是藏器故下云器西南上緒又云茵注云茵在抗木上陳器次而北也則自

包筓以下總曰藏器以其俱入壙也引檀弓者案披注成猶善也竹不可善入壙也謂邊無勝味當作沫沫醜也又云琴瑟張而不平竿笙備而不

注云無宮商之調又云有鐘磬而無篋篋注

云不縣之也橫曰篋植曰簾云陳器乘車之西則重之北者無正文上薦車云直東榮繼廟屋

而言上注云中庭不得云近北明車近不折橫在重今東陳於乘車之西明重北可知

覆之折之設反後皆同折猶廢也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無筓寔事

畢加之壙上以承抗席橫陳之者為苞筓以下絳於其北便也覆之見善面也

彼驗反絳側耕疏注折猶至面也釋曰云折既見賢遍反橫覆之者鄭云蓋如牀則加

於壙上時南北長東西短今經云橫明知其長者東西陳之言覆之見善面則折加於壙時擬

鄉上看之為面故善者鄉人今陳之取鄉下看之故反覆善面鄉上也云折猶廢也者以其窆

畢加之於壙上所以承抗席若廢藏物然故云折猶廢也云方鑿連木為之蓋如牀而縮者三

橫者五無筓者此無正文以經云橫覆之明有從對之既為縱橫即知有長短廣狹以承抗席

故為如牀解之又知縮者三橫者五亦約茵與
 抗木但於壙口承抗席宜大於茵與抗木故知
 縮三橫五也知無簣者以其縮三橫五以當簣
 處故無簣也知窆事畢加之壙上以承抗席者
 下葬時窆事畢云加折卻之加抗席復之是折
 窆事畢加之壙上承抗席也云橫陳之者為苞
 筓以下絳于其北便也者鄭解折不縮者南北
 順陳而橫陳之意為折橫陳則東西廣是以苞
 筓陳之於北便也 **抗木橫三縮二** 者抗禦也所以禦止土
 壙 **疏** 注抗禦至掩壙。釋曰云所以禦止土者
 縮各足掩壙者以其壙口大小雖無文但明器
 之等皆由羨道入諸侯已上又有輜車亦由羨
 道入壙口唯以下棺則壙口大小 **加抗席三** 抗
 容棺而已今抗木亦足掩壙口也 **加抗席三** 古
 良反劉音剛後皆 **疏** 注席所以禦塵。釋曰既
 同。席所以禦塵 **疏** 陳抗木於折北又加此抗

席三領於抗木之上知抗木不在折上者以抗
 木直言橫三縮二不言加明別陳於折北抗木
 之下而此云加加於抗木之上可知抗席之下
 而云加茵明又加於抗席之上此三者以後陳
 者先用故先陳抗木於下次陳抗席而後陳茵
 茵先入壙窆事訖加折壙上則先用抗席後用
 抗木是其次也若然折於抗席前用而不加於
 抗席之上者以長大故別陳於南用之仍在茵
 後其茵用之在明器前入而陳之於明器上者
 以其同葬具故與抗木同陳於上也但抗席茵
 相重陳者以其入壙時相當又皆是縱橫重累
 之物故重加陳之也云席所以禦塵者上云抗
 木所以禦土此抗席云禦塵者以此二者在壙
 口以土承塵但抗木在上故云禦土抗席在下
 隔抗木慮有塵鄉下故云禦塵是以釋之有異
 也 **加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三** 茵音因
 茵所

以籍棺者翦淺也幅緣之亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中焉今**疏**注茵所至作淺。釋曰云加茵者文翦作淺謂以茵加於抗席之上此說陳器之時云用疏布者謂用大功疏麤之布云緇翦者緇則七入黑汁為緇翦淺也謂染為淺緇之色言有幅者案下記云茵著用茶實綏澤焉此鄭注云有幅緣之者則用一幅布為之縫合兩邊幅為袋不去邊幅用之以盛著也故云有幅也云茵所以籍棺者下葬時茵先入屬引乃寔則茵以與棺為籍故先入在棺之下也鄭云幅緣之者蓋縫合既訖乃更以物緣此兩邊幅縫合之處使之牢固不折壞因為飾也云亦者亦抗木也者抗木云縮二橫三此亦縮二橫三故知亦者亦抗木也云及其用之木三在上茵二在下故上抗木先云橫三後云縮二此茵先云縮二後云橫三並據此陳列之時鄭據入壙而言故云其用之也木三在上茵二在下各舉一

邊而言其實皆有二三云象天三合地二者渾天言之則地之上下外內周匝皆有天若然云木二則在下及其用之則茵二在下茵二在上以此而言木與茵皆有天三合地二人云人藏其中焉者亦謂渾天而言上下俱有天地人尸柩藏其中故說卦云參天兩地又云立天之道立地之道立人**器西南上精**精側耕反。器目之道為三才也**器西南上精**言之也陳明器以西行南端為上精屈**疏**注器目至反之。釋曰也不容則屈而反之**疏**云器目言之也者器與下為目即下文**茵**茵在抗木上**陳疏**注茵在至苞以下是也**茵**器次而北也**疏**注茵在至日茵非明器而言之者陳器從此茵鄉北為次第故言之故鄭云茵在抗木上陳器次而北是也**苞二**所以裹奠**疏**注所以至之肉。釋曰下體故知苞二所以**筓三黍稷麥**其容蓋與筥裹奠羊豕之肉也

同一穀也。○菴音本。疏注管菴至穀也。○釋曰：穀音斛，又戶角反。案下註云：管管三則管

以管草為之，管三各盛一種，黍稷麥也。云管菴種類也。者舊說云：菴器所以盛種，此管與菴盛

種同類，故舉以為况也。云其容蓋與筮同一穀也。者案考工記：旒人為筮，實一穀。又云：豆實三

而成穀。案昭三年：晏子云：四升曰豆，豆實三而成穀。則穀受斗二升，此管與筮同盛黍稷，知受

一穀。斗二升，約同之無。正文故云：蓋以疑之也。壘三醯醢，屑冪用疏布

糲烏弄反，冪二狄反，本又作冪。○壘瓦器，其容亦蓋一穀，屑薑桂之屑也。內則曰：屑桂與薑冪

復也。今文疏注壘瓦至作密。釋曰：云壘瓦器冪皆作密。者以壘與甒等字從正瓦，故知是

瓦器。云其容亦蓋一穀者，聘禮記致饗餼云：壘斗二升，則此壘約同之故。云蓋以疑之也。知屑

是薑桂者，以其與內則屑桂與甒同。云甒酒冪用

功布

甒亦瓦器，古文甒皆作甒。疏注甒亦至作

二者所盛，須繼壘三而陳。皆木桁久之。反又戶

郎反，久依注音。灸○桁所以廢苞，管壘甒也。疏

久當為灸，灸謂以蓋案塞其口。每器異桁。疏

注桁所至異桁。○釋曰：云皆木桁久之者，則自苞

筮以下皆塞之，置於木桁也。若然，既皆久塞而壘

甒獨云冪覆之，云苞筮之等，燥物宜苞塞之，而無

冪壘甒濕物，非直久塞其口，又加冪覆之。云久當

為灸，灸謂以蓋案塞其口者，此亦如上設重冪亦與

匱匱于槃中南流

敦音對劉，又都愛反。杆音干，本又作竿，音同。匱音移

者，以其言皆木桁也。用器弓矢耜兩敦兩杆槃故知每器別桁也。

劉音徒何反。○此皆常用之器也。杆盛湯，槃盛

匱，音徒何反。○此皆常用之器也。杆盛湯，槃盛

疏

注此皆至為梓。釋曰謂常用之器弓矢兵器未耕農器敦杆食器槃匱洗浴之器皆象

生時而藏之也

無祭器

兼用鬼器也。大夫以上

疏

注士禮

○釋曰知大夫以上兼用鬼器也者案檀弓云宋襄公葬其夫人醯醢百壘曾子曰既曰

明器矣而又實之注云言名之為明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器以此而言則明器

鬼器也祭器人器也士禮畧無祭器空有明器而實之大夫以上尊者備故兩有若兩有則實

祭器不實明器宋襄公既兩有燕樂器可也。賓與有而并實之故曾子非之

密燕飲用**疏**注與賓至器也。釋曰言可者許樂之器也其得用故云可也云與賓密燕飲

用樂之器也者則升歌有**役器甲冑干笮**笮側琴瑟庭中有特縣縣磬也

矢箛也。此皆師役之器甲冑兜鍪干楯笮矢箛。鎧苦代反兜丁侯反鍪音矛楯當允反

又音**疏**注此皆至矢箛。釋曰此役器中有干

允用之器故具陳之也云甲冑兜鍪者古者用皮故名甲冑後代用金故名鎧兜鍪隨世為名

故也但上下役用之器皆麤沽為之故下記云弓矢之新沽功注云設之宜新沽示不用弓矢

云沽餘雖不言皆沽可知也但此笮是送死之具下記云薦乘車鹿淺辟于笮革鞞者是輿車

所載象主者**燕器材笠**笠音立。燕所甲反扇與此別也

也笠竹篋**疏**注燕居至翳扇。釋曰云燕居安蓋也翳扇體之器也者以杖者所以扶身笠

者所以禦暑翳者所以招涼而在燕居用之故云燕居安體之器也云笠竹篋蓋也者篋竹青

之皮以竹**徹奠巾席俟于西方主人要節而踊**青皮為之

巾席俟於西方祖奠將用焉要節者來象升文夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西面既徹

由重南東不設於序西南者非宿奠也宿奠必設者為神馮依之久也

疏注巾席也宿奠必設者為神馮依之久也

○釋曰自此盡入復位論還車為祖奠之事此徹遷祖奠者為將還遷車更設祖奠云巾席俟於西方祖奠將用焉者以下經云祖還車還車訖布席設祖奠則布此巾席也故巾席俟祖奠在西方也云節者來象升丈夫踊去象降婦人踊者案上篇徹小斂大斂奠時皆升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊今奠在庭無升降之事直有往來經云要節而踊明來象升丈夫踊去象降婦人踊但此經直云主人要節知有婦人亦踊者以下經徹祖奠時云徹者入丈夫踊設于西北婦人踊注云猶阼階升時也徹設於柩車西北亦猶序西南是男子婦人並有踊文則知此要節踊內亦兼婦人也云徹者由明器北西面既徹由重東南者凡奠於堂室者皆升自阼階降自西階奠於庭者亦由重北東方來陳由重北而西徹訖由重南而東象升自阼階降

自西階也但設奠於柩車西而東面則徹者由奠東而西面徹之也云不設于序西南者非宿奠也者以其大斂小斂奠及夕奠乃皆經宿故皆設之于序西南為神馮依此遷祖奠曰始設之今日側徹之未經宿即袒為將

疏注為將袒徹故不設于序西南也

袒祖變

疏變○釋曰下經商祝御柩乃祖是將商祝御柩亦執功布祖故此主人袒祖即變也

商祝御柩居前為遷柩車為節

疏注亦執至為節○釋曰云商祝還劉音患

疏御柩者謂居柩車之前却行詔傾虧使執披人知其節度云亦執功布者下經商祝執功布以御柩執披故此亦如之而執功布乃祖還柩鄉外

疏注還柩至行始○釋曰商車使轅鄉外也祖者始也

踊襲少南當前東

人為行始去載處而已也

也柩還則

疏注主人至東南○釋曰前袒為祖當前東南

疏變今既祖訖故踊而襲云主人也

者前袒是主人則此襲亦主人也經云少南鄭
 云則當前東南者以其車未還之時當前東近
 北今還車亦南婦人降即位于階間為極將去有
 當前東少南時也位東上
 疏注為極至東上。釋曰婦人降者以極還鄉
 外階間空故婦人從堂上降在階間云為極
 將去有時者去有時即明且遣而行之是時也
 今此為行始也云位東上者以堂上時婦人在
 阼階西面統於堂下男子今極車南還男子亦
 在車東故婦人降亦東上統于男子也婦人不
 鄉車西者以車西有祖還車不還器祖有行漸
 祖奠故辟之在車後祖還車不還器
 外也器之陳疏注祖有至南上。釋曰祖還車
 自巳南上疏者為載時鄉北今為行始故須
 還鄉南故鄭云祖有行漸車亦宜鄉外也不還
 器者鄭云器之陳自巳南上南上者即上文茵
 下注云茵在抗木上祝取銘置于茵
 陳器次而北是也

加於疏注重不至茵上。釋曰初死為銘置于
 茵上疏重啓殯祝取銘置于重祖廟又置于重
 今將行置于茵者重不藏擬埋于廟門左茵是
 入壙之物銘亦入壙之物故置于茵也是以鄭
 云重不藏故於此移銘加於茵上也士無厭旌
 唯有乘車所建攝盛之旃并此銘旌而已大夫
 以上有厭旌通此二二人還重左還
 旌則皆備三旌也二人還重左還
 便疏注重與至便也。釋曰云重與車馬還相
 也疏反由便也者以車馬至中庭之東以右還
 鄉門為便重在門內面鄉北人在其南以左
 還鄉門為便是以二者雖相反各由其便
 布
 席乃奠如初主人要節而踊車已祖可以為之
 疏注車已至祖奠。釋曰云主人要節而踊者
 祖奠既與遷祖奠同車西又皆從車而來則
 此要節而踊一與遷祖奠同云車已祖可以為
 之奠也者奠本為極設其極未安不得設奠今

車既還名之為祖尸柩已定可以為奠也云是之謂祖奠者下記云祝饌祖奠于主人之南是謂彼薦馬如初柩動車還也**疏**注柩動至之也○祖奠薦馬如初宜新之也**疏**釋曰上已薦馬今

又薦馬者以柩車動而鄉南為賓出主人送○行始宜新之故薦馬如初也

有司請葬期亦因在外位時注亦因在外位時○釋

亦上啓期祖期事畢在外位時請葬期也**入復位**主人

死至於殯自啓至於葬**疏**注主人至內位○釋主人及兄弟恒在內位

賓據主人入今送殯訖入復位明主人也云自死至於殯自啓至於葬主人及兄弟常在內位

者自死至於殯在內位據在祖廟中處雖不同在內不異故葬在內位據在祖廟中處雖不同在內不異故

總言之云在內位者始死未小斂已前位在尸東小斂後位在阼階下若自啓之後在廟位亦

在阼階**公賵玄纁束馬兩**賵芳鳳反車馬曰賵

助主人送葬也兩馬士制也春秋傳曰宋景曹卒魯季康子使冉求賵之以馬曰其可以稱旌

繁**疏**注公國至繁乎○釋曰自此盡入復位杖乎論國君明法之事云公國君也者公及大

夫皆有臣臣皆尊其君呼之曰公故左氏傳伯有之臣曰吾公在壑谷今此云公則國君非大

夫君也以下云主人釋杖迎于廟門外與喪大記如此迎送者皆據國君也云賵所以助主人

送葬也者案兩小傳皆云車馬曰賵所以助主人送死者故下注云賵奠於死生兩施是也云兩

馬士制也者制謂士在家常乘之法若出使及征伐則乘駟馬其大夫以上則常乘駟馬故鄭

駟異義云天子駕駟尚書康王之誥康王始即位云諸侯皆布乘黃朱詩云駟驪彭彭武王所

乘魯頌云六轡耳耳禧公所乘小雅云駟牡駟駟大夫所乘是大夫以上駕駟之文也引春秋

者左氏傳哀公二十三年春宋景曹卒注云景
 曹宋元公夫人小邾女季桓子外祖母又云季
 康子使冉有吊且送葬曰敝邑有社稷之事使
 肥與有職競焉是以不得助執紼使求從輿人
 注云輿衆也又云曰以肥之得備彌甥也注云
 彌遠也康子父之舅氏故稱彌甥又云有不腆
 先人之產焉使求薦諸夫人之宰其可以稱旌
 繁乎注云稱舉也繁馬飾繁纓也引之者證公
 有期馬助擯者出請入告主人釋杖迎于廟門
 人之事

外不哭先入門右北面及衆主人袒
釋曰云尊君命也故下文賓贈

若西
謂釋杖迎入是尊君命也故下文賓贈

擯者出告
謂釋杖迎入是尊君命也故下文賓贈

皆據主人此則衆主人亦袒亦是尊君命云衆
主人不迎賓明自若西面者以其主人一人迎

賓入門門東而右其餘衆主人不迎
賓明自若常位極東西面可知也

庭在
注設於庭在重南○釋曰以馬是庭實

三分庭一在南設之
又重北陳賓奉幣由馬西

當前輅北面致命
輅音路○賓使者幣云纁也

亦當前輅之西於
是北面致命得鄉極與奠

注賓使至前後
釋曰云賓使者即士也知者

王喪禮君使人吊
注使人士也禮使人各以其

爵故知是士也
云輅轅縛所以屬引者謂以木

也云由馬西則亦當前輅之西
者以經直云當

前輅不言輅之東西及前後鄭以義言之
以其

馬在重南當門極車在階間少南亦當門
賓出

馬西北行當前輅致命明在輅西可知云於是

北面致命得鄉柩與奠者以賓當輅西經云北
 面致命明當奠柩之南北面是得鄉柩與奠也
 云柩車在階間少前三分庭之北者案下記云
 遂匠納車于階間是柩車在階間也云少前者
 上經祖還車訖云少南婦人降即位于階間明
 柩車少南是少前也云三分之北者以其中庭
 陳明器不得在中庭故知在三分庭之北謂三
 分庭在比分之北此解賓致命之處云輅有前
 後者以經云前輅明有後也**主人哭拜稽顙成踊**
 以對前故此輅有前後也

賓奠幣于棧左服出
 奠如字劉音定棧士板反
 劉才產反注棧同○棧謂
 柩車也凡士車制無漆飾左服象授

疏注棧謂
 人授其右也服車箱今文棧作載
 ○釋曰主人哭拜者仍於門右北面以賓致命
 訖遂哭拜也云成踊者三者三凡九踊云棧謂
 柩車也凡士車制無漆飾者此棧車即柩車以
 其賓由輅西而致命云奠幣於棧者明此棧車

柩車即輅車四輪迫地無漆飾故言棧也云左
 服象授人授其右也者按聘禮宰授使者圭時
 云同面使者在左宰在右而授其右也此車南
 鄉以東為左尸在車上以東為右故也左服客
 授尸之**宰由主人之北舉幣以東**柩東主人位
 右也

疏注柩東至藏之○釋曰云柩東主人位者解
 經由主人之北以幣在車東主人在車東故
 宰由主人位北而鄉左服上取幣以東藏之於
 內也但此時主人仍在門東北面此位雖無主
 人既有一定位故宰由位北而取幣不**士受馬以**
 得履主人之位故由主人之北也

疏注此士至
 出此士謂胥徒之長也勇力者○釋
 受此馬聘禮曰皮馬相問可也

曰云此士謂胥徒之長也勇力者受馬不得
 為屬士者以其受幣者宜尊受馬者宜卑故知
 受馬是胥徒之長以其受馬故知有勇者也若
 然婚禮記云士受皮注云士謂中士下士不為

胥徒者彼主人親受幣明受皮非胥徒是主人

正士也引聘禮者欲見此用皮亦可也

送于外門外拜襲入復位杖疏送賓還入廟門

車東復賓賜者將命疏注賓卿大夫士

盡知生者賻論賓及兄弟賻奠之事云賓卿大

夫士也者以其上云君下有兄弟則此賓是國

中三卿五大夫二十七士可知言將擯者出請

命者身不來遣使者將命告主人

入告出告疏注不迎至其湏○釋

吊鄰國諸侯主人使擯者告馬入設賓奉幣擯

者先入賓從致命如初疏注既啓之後與在室同

者先入賓從致命如初疏注既啓之後與在室同

者先入賓從致命如初疏注既啓之後與在室同

者先入賓從致命如初疏注既啓之後與在室同

者先入賓從致命如初疏注既啓之後與在室同

者先入賓從致命如初疏注既啓之後與在室同

者先入賓從致命如初疏注既啓之後與在室同

者先入賓從致命如初疏注既啓之後與在室同

者先入賓從致命如初疏注既啓之後與在室同

者先入賓從致命如初疏注既啓之後與在室同

上篇始死時云庶兄弟遂使人以將命于室主

人拜于位此主人亦拜于位俱是不為賓出故

云與在室同至于賓奠幣如初舉幣受馬如初

有君命亦出迎也疏注賓出至有事○

擯者出請疏注賓出在外請之

請之為其復有事者以其賓既行賄訖出更若

請之為其復有事若無事賓報事畢送去也

奠疏注賓致可以奠也○釋曰謂賓不

以奠致可疏辭此釋所致之物或可堪為奠於

祭祀入告出以賓入將命如初士受羊如受馬

又請疏注士亦謂胥徒其受羊與馬同是畜類故

知亦胥徒之類也受羊若賻疏注賻音附○賻之言

不須勇力故鄭不言也

賻疏注賻之至日賻○釋曰云入告主人出門

賻疏注賻財曰賻者公羊傳文也

左西面賓東面將命

主人出者賻

疏

注主人至

曰鄭知施於主人者以下經云知生者賻是施於主人也案春秋文五年春王使榮叔歸含且賻傳譏一人兼二事此賓所以兼事者彼譏一人獨行不與介各行故譏若雜記云上客吊即其介各行含祔賵則不譏則卿主人拜賓坐委大夫士禮一人行數事可也

之宰由主人之北東面舉之反位

坐委之明主人哀戚志不

在受人物反位**疏**注坐委至後位。釋曰鄭知反主人之後位。反位反主人之後位者以主人在門東西面而云宰由主人之後故得由主人之處舉幣明宰位在主人之後故得由主人之北西行是以宰位**若無器則梧受之**梧五故反在主人之後也。注謂對至委地。釋曰以堂上投有並授不**疏**注謂對至委地。釋曰以堂上投有並委地**疏**注謂對至委地。釋曰以堂上投有並

於地若無器則對面相授受故云又請賓告事

畢拜送入贈者將命

贈

擯者出請納賓如初

如其

入告出

疏

注如其至告。釋曰謂如上賓

奠幣如初

亦於棧

若就器則坐奠于陳

陳如字

反下同。就猶善也。贈無常

疏

注就猶至之陳

惟玩好所有陳明器之陳。常者案下記云凡贈幣無常。注云賓之贈也。玩好日贈在。所有言玩好者謂生時玩好之具與死者相知皆可以贈死者。故此經云若就器則坐奠于陳者。就器則是玩好之器也。云陳明器之陳者。以其廟中所陳者。唯明器即陳于車之西。以外或言薦。或言設。無言陳者。故指明器而也。凡將禮必請而后拜送。雖知事畢猶請**疏**注

知至人意。釋曰云君子不必人意。者義取孔子云無必無固之言也。

可也 兄弟有服親者可且。且奠於死生兩施。疏注兄弟至

曰知兄弟有服親者喪服傳云凡小功以下為兄弟既言兄弟明有服親者也。知非大功以上

者以大功以上有同財之義無致。奠之法云可且。明且奠許其厚也。若然此所知許其

不許其奠兄弟許其貳。奠兼奠而上經亦賓而有。明有奠有賻三者彼亦不使並行俱見之見

三禮之中有則任行其一。故總見之云。奠於死生兩施者以下經云知死者贈知生者賻注

云各主於所知此。奠不偏。所知則賵而不奠。言所主明於生死兩施也。

所知通問相知也。降於兄弟。疏注所知至不奠。奠施於死者為多故不奠。疏注所知至不奠

通問相知也者言所知明是朋友通問相知言降於兄弟者許贈不許奠也。云奠施於死者為

多故不奠者但。奠與奠皆生死兩施其奠雖兩施施於死者為多知者以其言奠為死者而行

故知多所知為。知死者贈知生者賻。各主於疏不許行之也。

注各主於所知。釋曰云各主於所知者以其贈是玩好施於死者故知死者行之賻是補主

人不足施於生者故知生。書賵於方若九若七者行之是各施於所知也。

若五 方板也。書賵奠賻贈之人各與其物於板。每板若九行若七行若五行。行並戶郎

反。疏注方版至五行。釋曰以賓客所致有賻有賵有贈有奠直云書賵者舉首而言但

所送有少。書遺於策。策簡也。遺猶送也。謂故行數不同。

注策簡至以下。釋曰云策簡者編連為策不編為簡故春秋左氏傳云南史氏執簡以往上書賵云方此言書遺於策不同者聘禮記云百名以上書於策不及百名書於方以賓客贈物

名字少故書於方則盡遣送死者明器之等并
贈死者玩好之物名字多故書之於策策書明
器之物應在上文而於此言之者遣中并
有贈物故在賓客贈賻與期之下特書也乃代

哭如初

棺柩有時將去不忍絕
聲也初謂既小斂時

疏

注棺柩至斂
時○釋曰案

喪大記大夫以上官代哭士無官以親疏代哭
云初謂既小斂時者案喪大記小斂之後乃代
哭初死直主人斂時不絕聲士二日小斂之後乃代
斂小斂主人斂時急容更代而哭也宵為燎于

門內之右

為哭者

疏

注為哭者為明○釋曰燎
大燭必於門內之右門東

者奠於柩車西鬼神尚幽闇不須明柩車東有
主人皆間有婦人故於門右照之為明而哭也

厥明陳鼎五于門外如初

鼎五羊豕魚腊鮮獸
各一鼎也士禮特牲

三鼎盛葬奠加一等用少
牢也如初如大斂奠時

疏

注鼎五至奠時○
釋曰自此盡至

要節而論論葬日之明陳大遣奠於廟門外之
事知五鼎是羊豕魚腊鮮獸各一鼎者以下經
云羊左胖豕亦如之魚腊鮮獸皆如初與少牢
禮同故知也云士禮特牲三鼎者特牲饋食禮
陳三鼎故知也云盛葬奠加一等用少牢也者
以其常祭用特牲今大遣奠與大夫常祭用少
牢同是盛此葬奠故加一等用少牢也云如初
如大斂奠時者以其上遷祖奠時云如殯謂如
大斂明此云如初亦如大斂在廟門外及東方
之饌也雖如大斂鼎數仍不同以其大斂三鼎
此則五鼎然大小斂時無黍稷朔月則有黍稷
此葬奠又無黍稷者大斂前無黍稷者以其初
死至朔月乃有之故鄭注云至此乃有黍稷今
葬奠更無黍稷者以其始死至殯自啓至葬其
禮同故無黍稷亦同也凡牢鼎數或多或少不
同若用特豚者或一鼎或三鼎若士冠禮醮子
及婚禮盥饋并小斂之奠與朝禰之奠皆一鼎
也三鼎者婚禮同牢士喪大斂朔月遷祖及祖

奠皆三鼎而以魚措配之是也其用少牢者或
 三鼎或五鼎三鼎者則有司徹云陳三鼎如初
 以其繹祭殺之於正祭故用少牢而鼎三也五
 鼎者少牢五鼎大夫之常事此葬奠士攝之奠
 用少牢亦五鼎聘禮致飧衆介皆少牢亦五鼎
 王藻諸侯朔月少牢亦五鼎其用大牢者或七
 或九或十或十二其云七鼎九鼎者公食大夫
 下大夫大牢鼎七上大夫鼎九是也鼎十與十
 二者聘禮致飧於賓飪一牢鼎九羞鼎三是十
 一也又云上介飪一牢鼎七羞鼎三是其十若
 然案郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶以象陰陽鼎
 有十與十二者以其正鼎與陪鼎各別數則為
 奇數 **其實羊左胖** 左胖者體不殊骨也言
 也 吉至骨也。釋曰云反吉祭也者以其特牲少
 牢吉祭皆升右胖此用左胖故云反吉祭也云
 言左胖者體不殊骨也者既言左胖則左邊共
 為一段故云體不殊骨雖然下云解不升則除

解以下膊胛仍升之則於上肩脅脊列升則左
 胖仍為三段矣而云體不殊骨據脊脅以上膊
 胛已下共為一亦 **解不升** 解步禮反又方爾反
 得為體不殊骨也 **解不升** 解步禮反又方爾反
 解作 **疏** 注周貴肩賤解。釋曰云解不升者則
 解者案祭統云殷人貴脾 **腸五胃五** 亦盛 **疏** 注
 周人貴肩故云解不升 **腸五胃五** 之也 **疏** 注
 盛之也。釋曰亦盛之者以其不用特牲而用
 少牢是盛葬奠案少牢用腸三胃三今加至五
 亦是盛 **離肺** 離揜。揜 **疏** 注離揜。釋曰此非
 此奠也 **離肺** 苦圭反 **疏** 注直升腸胃又升離肺
 者案少儀云牛羊之肺離而不提心注云提猶
 絕也揜離之不絕中央少許使易絕以祭耳此
 為食而舉亦 **豕亦如之豚解無腸胃** 如之如羊
 名舉肺也 **豕亦如之豚解無腸胃** 左胖解不
 升離肺也豚解解之如解豚亦前肩後臑脊脅
 而已無腸胃者君子不食溷臑。臑劉音純又

之春反溷音疏注如之至溷腴。釋曰亦如之患又戶困反疏鄭云如之如羊左腴解不升離肺也者謂豕與羊同者左腴雖同仍與羊異以其羊則體不殊骨上下共為二段此豕之左腴則為四段矣故別云豚解豚解總有七段今取左腴仍為四段矣云亦前肩後肫脊脅而已者鄭欲為四段與羊異也云君子不食溷腴者禮記少儀文彼鄭注云謂犬豕之屬食米穀者也腴有似於人穢引之者魚腊鮮獸皆如初鮮新證不取腸胃之義也疏注鮮新至畧之。釋士腊用兔加鮮獸而無疏曰云士腊用兔者謂此腊是其乾者云鮮新殺者二者皆用兔必知士腊用兔者雖無正文案少牢禮大夫腊用麋鄭云大夫用麋士用兔與以無正文故云與以疑之此亦云士腊用兔雖不云與亦同疑可知但士腊宜小故疑用兔也云加鮮獸而無膚者豕既豚解畧之者以葬奠用少牢攝盛則當有

膚與少牢同以豕既豚解四段喪事東方之饌畧則無膚者亦畧之而加鮮獸也疏注同音

四豆脾析蟬醢葵菹羸醢脾劉音毗注同音

皮佳反羸力禾反。脾讀為雞脾。脾之脾脾析百葉也。蟬蟬也。今文羸為蝸。脾尺之皮蟬步講反。蝸力禾反。疏注脾讀至為蝸。釋曰陳鼎既反又古華反。疏又陳東方之饌于主人之南前輅之東其豆有四脾析一蟬醢二葵菹三羸醢四案周禮鄭注醢人云細切為醢全物若臠為菹又云醢菹之稱菜肉通又經不云菹者類皆是醢則此經云脾析者即醢也云脾讀為雞脾脾之脾者鄭讀之欲見此脾雖與脾腎之脾同正謂百葉名為脾析故讀音從雞脾脾之脾時俗有此語故讀從之也案醢人注云脾析牛百葉也此不云牛者彼天子禮容有牛此用少牢無牛當是羊百葉故不云牛也云蟬蟬也者即蛤也知蟬即蛤者以周禮醢人云羸醢注云

麤蛤也此注云蟬蟀也。以蟬麤。四籩棗糗栗脯。
 是一物故知蟬蟀即麤蛤也。糗去九反。糗以豆。疏曰：糗以豆，糗粉餌者。
 糗粉餌。○反。糗而志反。疏曰：糗以豆，糗粉餌者。
 案籩人云：羞籩之實，糗餌粉餈。鄭云：此二物皆。
 粉稻米黍米所為也。合蒸曰餌，餅之曰餈。糗者。
 糗粉熬大豆為餌，餈之粘著以粉之耳。餌言糗。
 養言粉，互相足者。此本一物，餌言糗謂熬之亦。
 粉之養言粉，糗之亦糗之不言。互文而云互相。
 足者，凡言互文者，是二物各舉一籩而省文。故。
 云互文，此糗與粉，唯一物分為二文，皆語不足。
 故云互相足也。又案籩人羞有糗，籩及粉。
 養此經直言糗，則舉糗以見餌，而醴酒此東方。
 無養故鄭云：糗以豆，糗粉餌也。醴酒此東方。
 祖奠同在主人之南。疏注：此東至巾之。○釋曰：
 當前輅北上巾之。鄭知義然者，案下記云：
 祝饌祖奠于主人之南。當前輅北上巾之。主云：
 既祖祝乃饌，以此言之，祝饌祖奠即是還柩鄉。

外仍饌之于主人之南，自還柩車至此，饌葬奠。
 柩車未動，則此葬奠東方之饌，亦饌于主人之。
 南。當與前同處，故注云：與祖奠同在主人之南。
 但祖奠與大斂奠同，二豆二籩，此葬奠四豆四。
 籩，籩豆雖不同而處耳。云北，上者蓋陳器。明。
 兩甒在，北次南，饌四豆，南饌四籩也。陳器。明。
 也。夜斂。疏注：明器至藏之。○釋曰：陳饌已訖，又。
 藏之。疏。陳明器也。本作夜斂，適似寫誤云適。
 斂者以其上朝祖之日，已陳明器，此復陳之也。滅。
 者由朝祖至夜斂，藏之至此，厥明更陳之也。滅。
 燎執燭俠輅北面。照徹與。疏。注：照徹與葬奠也。
 日至夕，云宵為燎，于門內之右，至此滅。燎既滅。
 二人執燭俠輅北面，一人在輅東，一人在輅西。
 輅西者，炤徹祖奠，輅東者，炤葬奠也。賓入者拜之。明。
 奠之饌，故注云：炤徹與葬奠也。賓入者拜之。明。
 啓至此，主。疏。注：明自至出禮。○釋曰：此時有吊。
 人無出禮。葬之賓，主人皆不出迎，但在位拜。

儀禮卷十三

三

之所以不出迎者既啓之後既觀尸柩不可離
 位以迎賓唯有君命乃出故注云明自啓至此
 主人無徹者入丈夫踊設于西北婦人踊階升
 出禮也時也亦既盥乃入入由重東而主人踊猶其升
 也自重北西面而徹設於柩車西北亦曰序西
 南疏注猶作至西南○釋曰云徹者入者謂將
 執事徹祖奠者亦既盥乃入由重東而主人踊
 至徹訖設柩車西北則婦人踊也云猶作階升
 者謂徹小斂奠者門外盥其入升自阼階丈夫
 踊今徹者亦門外盥訖入由重東三人踊故云
 猶其升也云自重北西面而徹設於柩車西北
 亦猶序西南者此徹祖奠設于柩車西北亦猶
 小斂大斂朔月奠徹者東由柩車北東疏注由
 設于序西南也適葬奠之饌取而設于柩車西也知由
 之饌○釋曰以其徹訖當設葬奠故徹者由柩
 車北東適葬奠之饌取而設于柩車西也知由

柩車北而東者以其徹者設于柩車西北而云
 徹者東若柩車南不得云徹者東故知在柩車
 北東鼎入舉入陳之也陳之蓋於疏注舉入至
 行也曰以其徹者既東當設葬奠故五鼎皆入陳也
 云陳之蓋於重東北西面上如初者以其上
 篇小斂奠舉鼎入阼階前西面錯大斂奠云舉
 鼎入西面北上又朔月奠云鼎入皆如初其遷
 祖奠云陳鼎者如殯則北在阼階下西面北上
 今此但云鼎入不言如初無正文故云蓋以疑
 之既疑而知在重東北西面上者以其奠祭
 在室掌設者皆陳鼎於阼階下西面如大小斂
 故可乃奠豆南上精籩羸醢南北上精籩羸醢
 知也酒也○疏注籩羸至酒也○釋曰云籩羸醢南
 辟音避疏辟醴酒也者如上所饌則先饌脾析
 於西南次北脾醢次東葵菹次南羸醢陳設要
 方則四籩豆亦宜設於脾析已南精之為次今

儀禮卷三

三

不於脾析已南為次而發羸醢已南為次故俎

知辟醴酒醴酒當設在脾析之南可知也

二以成南上不精特鮮獸成猶併也不精者魚在羊東腊在豕東古

文特為俎。疏注成猶至為俎。釋曰知俎二併步頂反

於西南次北設豕次東設魚次南設腊今於西

南設羊次北豕以魚設于羊東設腊于魚北還

從南為始是不精也其鮮獸在北北無偶故云

特也是以鄭云不精者魚在羊東腊在豕東也

醴酒在籩西北上豆統於豆也。釋曰

脾析也以其云北上上謂二無醴酒繼豆言北上故云統於豆也

要節而踊亦以往來為節奠由重

日自上以來堂下設奠徹奠皆云主人要節而

踊注皆云往來為節此主人要節而踊亦以往

來為節奠來時由重北而西既奠由重南而東

此奠饌在輅之東言由重北者亦是由車前明

器之北鄉柩車西設之設訖甸人抗重出自道

由柩車南而來者禮之常也甸人抗重不言

道左倚之倚於綺反。還重不言甸人抗重言

之抗舉也出自道出從門中央也不由闈東西

者重不反變於恒出入道左主人位今時有死

者鑿木置食其中樹於疏注還重至此。釋

儀禮卷三

重

重不反變於恒出入者恒出入則闌東闌西也
云道左主人位者檀弓云重主道注云始死未
作主以重主其神也則重主死者故於主人之
位埋之也鄭云今時以下者引漢法證重倚道
左之薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西
事也

面而俟南上南上便其行也行者乘車在
前道彙序從○彙古老反
疏注

上至序從○釋曰云南上者謂於門外之時南
上云便其行也者以其葬於國北在路則南上

上者常在前故云便其行也云行者乘車前道
彙序從者案下記云乘車載禮道車載朝服彙

車載簟笠是序從也**徹者入踊如初徹中苞牲取下體苞**

象既饗而歸賓俎者也取下體者胫骨象行又

俎實之終始也士苞三个前胫折取臂膊後胫

折取髀亦得俎釋三个雜記曰父母而賓客之
所以為哀○胫戶定反劉故孟反个古賀反髀

乃到反髀劉**疏**注苞者至為哀○釋曰云苞者
音格一音各象既饗而歸賓俎者也案雜記

文而言之云取下體者胫骨象行者以父母將

行鄉壙故取前胫後胫下體行者以送之故云

象行也云又俎實之終始也者此盛葬奠用少

牢其載牲體亦當與少牢同案少牢載俎云肩

臂膊膊髀在兩端又云肩在上以此言之則肩

臂膊在俎上端為俎實之始膊髀在俎下端為

俎實之終今取此兩端胫骨苞以歸父母直取

胫骨為象行又兩端為俎實之終始也云士苞

三个者自上之差案檀弓云國君七个遣車七
乘大夫五个遣車五乘注云人臣賜車馬者乃

得有遣車遣車之差大夫五諸侯七則天子九
諸侯不以命數喪數畧也个謂所苞遣奠牲體
之數也雜記曰遣車視牢具彼注云言車多少
各如所苞遣奠牲體之數也然則遣車載所苞
遣奠而藏之者與遣奠天子太牢包九个諸侯
亦太牢包七个大夫亦太牢包五个士少牢包

三个大夫以上乃有遣車以此而言士無遣車
則所包者不載于車直持之而已士有一包而
云包三个鄭又云个謂所苞遣奠則士一包之
中有三个牲體故云前脰折取臂臠後脰折取
脰者若然大夫云遣車五乘包五个則一包之
中有五个五五二十五太牢而為二十五體
則亦取下體前脰取臂臠後脰取脰三牲有九
體又就九體折分為二十五个五个包包各五
諸侯亦太牢而包七个天子亦太牢又加以馬
牲牲別有三體則十二體就十二體中細分為
八十一一个九包包各九个大夫以上皆不得全
體謂若少儀云太牢則以牛左肩臂臠折九个
之類亦為不全體也云亦得俎釋三个者羊俎
上注云體不殊骨也其脾又不升則脰別為一
段在俎今前脰折取臂臠其肩仍著胖為一段
後脰折取脰仍有肫一節在俎則羊俎仍有兩
段在豕則在胖豚解為四段在俎今前脰折取
臂臠後脰折取脰仍有四段在俎若然羊俎有

二段豕俎有四肢相通則二俎俎有三段在故
得為俎釋三个案特牲俎釋三个注云為改饌
於西北隅遺之則此奠雖不改為饌西北隅留
之亦為分禱五祀也引雜記者案彼云曾子謂
或人曰吾子不見大饗乎夫人饗既饗卷三牲
之俎歸于賓館父母而賓客之所以為哀也注
云既饗歸賓俎所以厚之也言父母家之主今
賓客之是孝子哀親之去也取此者以證此包
牲歸父母亦是賓客父母之事也**不以魚腊**
客父母之事也**不以魚腊**牲非正也**疏**注非正牲
云非正牲也者正牲謂上三牲魚腊非**行器**
正牲故不以魚腊載之故云非正牲**行器**
行明器在**疏**注目葬至之次**釋**曰包牲訖明
道之次**疏**注目葬至之次**釋**曰包牲訖明
明器者即下云茵苞已**茵苞器序從**如其陳**疏**
下是也故云目葬行也**茵苞器序從**如其陳**疏**
注如其陳之先後**釋**曰此直云序從者序從
即上文器西南上茵苞已下是也故此亦言茵

苞以其為車從次器疏注次器。釋曰：上陳明器首故也。

徹者出踊如初於是廟中當疏注於至

目徹者謂包牲訖當徹去所釋者出廟門分禱

五祀者徹者出時主人踊云於是廟中當行者

唯柩車者以其上文明器及車馬鄉壙者皆出

唯柩車在廟未出故云於是廟中當行者唯

也柩車主人之史請讀賵執筭從柩東當前東西

面不命毋哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在

右南面毋音無。史北面請既而與執筭西面

書便也古文疏注史北至為筭。釋曰：自此盡

筭皆為筭史請讀賵鄭知史北面請者以其主人於車東

北面所請者請於主人明史北面問之故知史

北面也又知在主人之前讀之對面當柩故知

在主人之前西鄉柩也請訖乃西面請時及入

時書在前筭在後則史西面之時筭在史南西

面今燭在史北近史炤書為便若有左則隔筭

不便讀書釋筭則坐必釋筭者疏注必釋至其

也書者立讀之敬也釋筭者坐為釋之便也云必

釋筭者榮其多者以其所賵之物言之亦得今

必釋筭顯其數平命哭滅燭書與筭執之以逆

出卒已疏長在後燭言滅不言出者以其燭已

滅不得言燭出公史自西方東面命毋哭主人

其婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出公史君之典

入壙之物君使史來讀之成疏注公史至俠輅

其得禮之正以終也燭俠輅疏釋曰：知公史

是君之典禮書者以其言公史故知君史案周禮大史小史皆掌禮則讀侯史亦掌典禮可知云成其得禮之正以終者以其死葬之以禮是死者得禮之終事故以君史讀而成之也知燭俠輅者上陳設葬奠云商祝執功布以御柩執燭俠輅者上陳設葬奠云商祝執功布以御柩執披居柩車之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節使引者執披者知之士執披八人今文無以疏注居柩至無以釋曰自此盡云執功布者謂執大功之布麗者也云以御柩執披者葬時乘車故有柩車前引柩者及在傍前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節者道有低謂下坂時道有仰謂上坂時傾虧謂道之兩邊在車左右轍有高下云以布為抑揚左右之節者道有低則抑下其布使知下坂道有仰則揚舉其布使知上坂云左右者謂道傾

虧高下則左右其布使知道之有傾虧也若東轍下則下其布向東西邊執披者持之西轍下則下其布向西東邊執披者持之若然鄭云使引者執披者知之者執披者知其左右引者知其上下也知士執披八人者案下記云執披者旁四人注云前後左右各二人是士執披者八人也主人袒乃行踊無筭袒為行變也乃行謂柩車行也凡從柩者先後左右如遷疏注袒為至之序釋曰云乃行謂于祖之序柩車行者經云乃行文承主人袒于嫌主人行故云乃行謂柩車行以行處據柩為主柩車行主人行可知故舉柩車行也云凡從柩者先後左右如遷于祖之序者上遷于祖時注云主人從者丈夫由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遷于祖之序故如之也

出宮踊襲次**疏**注哀次釋曰云哀次者以經

止為出宮大門外有賓客次舍之處父母生時
 接賓之所故主人至此感而哀此次是以有踊
 踊訖即襲襲訖而行也故檀弓云哀次亦如之
 注云次他日賓客所受大門外舍也孝子至此
 而哀也**至于邦門公使宰夫贈玄纁束**邦門城門也贈送也
 是也**疏**注邦門至送也。釋曰云邦門者案檀弓云葬于北方北首三代之達禮也此邦門者國城北門也贈用玄纁束帛者即是至壙窆訖主人贈死者用玄纁束帛也以其君物所重故用之送也**主人去杖不哭由左聽命賓由右致命**起
 呂反。○**疏**注此謂宰夫將致命主人左右也當時止柩車**疏**注柩車至柩車。釋曰乃去杖不哭由柩車前輅之左右若然在廟柩車南鄉左則在東此出國北門柩車鄉北左則在前輅之西也賓由右致命則在柩車之東矣經蓋云左右鄭必知據前輅左右者以柩車在

廟門時賓在柩車右主人在柩車左故知此亦
 當前輅左右也云當時止柩車者下記云唯君
 命止柩于壙其餘則否注云不敢**主人哭拜稽**
 留神明此宰夫致命時柩車止也

類賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖乃行升

車之前實其幣於棺蓋之抑中**疏**注升柩至車若親受之然復位反柩車後**疏**注升柩至車既致公贈命訖主人乃哭拜稽類賓乃升車實幣于棺之蓋中者彼贈幣生死兩施故奠于左服此贈專為死者故實于蓋中若親授之然云復位反柩車後者在廟位在柩車東此行道故在柩**至于壙陳器于道**統於**疏**注

于壙。○釋曰自此盡拜送論至壙陳器及下棺訖送賓之事云統于壙者對廟中南上此則北上故云統**茵先入**當籍柩也元士則**疏**注當籍於壙也

○釋曰云當籍柩也者解茵先入之意以其茵入乃後屬引下棺於其上以須籍柩故茵先入云元士則葬用軼軸加茵焉者元士謂天子之士葬時先以軼軸由羨道入乃加茵於其上乃下棺於中知元士葬用軼軸也者檀弓云孺子黃之喪哀公欲設撥注云撥可撥引軼車所謂緋問於有若曰其可也君之三臣猶設之顏柳曰天子龍輅而棹檣諸侯輅而設檣為榆沈故設撥三臣者廢輅而設撥竊禮之不中也者以此言之天子諸侯殯葬皆用輅朝廟用輅可知丈夫雖殯葬不用輅朝廟亦用輅以其士殯葬不用軼軸朝廟得用之明大夫朝廟得用輅故上注云大夫諸侯以上有四周謂之輅以其大夫朝廟得用輅故言之也諸侯之大夫有三命再命一命殯葬不得用輅天子之元士亦三命再命一命葬得用軼軸者春秋之義王人雖微猶在諸侯之上明天子之士尊謂之為元元者善之長故得用軼軸不與諸侯大夫同也

屬引

於是說載除飾更屬引於緘耳古文屬引為燭○說士活反緘古咸反劉古階反

疏

注於是至為燭○釋曰云於是說載者謂柩車至壙解說去載與披及引之等除飾者解去惟荒池組之等然後下棺云更屬引於緘耳者案喪大記云君窆以衡大夫士以咸鄭注云衡平也人君之喪又以木橫貫緘耳居旁持而平之今齊人謂棺束為緘以此而言則棺束君三衽三束大夫士二衽二束束有前後於束末皆為緘耳以緋貫結之而下棺人君又於橫木之上以屬主人袒眾主人西面北上婦人東面皆不哭俠羨道為位○釋曰主人袒者為位為下棺變婦人不言北上亦如男子北上可知不哭者為下棺宜靜云俠羨道為位者羨道謂入壙道上無負士為羨道天子曰隧塗上有負士為隧僖公二十年乃窆主人哭踊五年晉文公請隧弗許是也

無筭

文窆下棺也

今

疏

注窆下棺也

釋曰主人

面也云窆下棺者春秋謂

之崩皆是下棺之名也

襲贈用制幣玄纁束

拜稽顙踊如初

文八尺曰制者朝貢禮及巡狩禮皆有此

疏

曰云丈八尺曰制者朝貢禮及巡狩禮皆有此

幣皆用制者取以儉為節聘禮云釋幣制玄纁

束注云凡物十曰束云纁之率玄居三纁居二

此注云二制合之束十制五合者則每一

卒袒

拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲

其輒反後放

此○主婦拜賓拜女

賓也即位反位也疏注主婦至反位○釋曰

反位者各反羨道東西位其男賓賓出則拜送

在衆主人之南女賓在衆婦之南

相問之賓也凡吊賓有五此舉中焉

疏注相問至中焉○釋

五去皆拜之此舉中焉

賓也凡吊賓有五此舉中者案雜記云相趨也

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注云此吊者

恩薄厚去遲速之節也相趨謂相問姓名來會

喪事也相揖嘗會於他也相問嘗相惠遺也相

見嘗執摯相見也以此而言此經既葬而退是

相見問遺之賓舉中可見上藏器於旁加見

下五者去即皆拜送可知

飾則帷荒以其與棺為飾是以喪大記云飾棺
 君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒注云
 飾棺者以華道路及壙中不欲衆惡其親也此
 樞入壙還以帷荒加於柩故鄭注云及壙中也
 云更謂之見者加此則棺樞不復見矣者以其
 唯見此帷荒故名帷荒為見是棺樞不復見也
 云先言藏器乃云加見者器在見內也內之者
 明君子之於事終不自逸也者以用器役器近
 身陳之是不自逸也引檀弓者見帷荒在柩外
 周人名為牆若牆屋然其外又置翬為飾也
藏苞筭於旁於旁者次可知四者兩兩而居喪大記曰
 棺槨之間若容祝大夫容**疏**注於旁至容無
 壺士容無○祝尺六反**疏**釋曰云於旁者在
 見外也者以其加見乃云藏苞筭故知見外也
 云不言壘無饌相次可知者以其陳器之法後
 陳者先用先用壘無後用苞筭苞筭藏明壘無
 先藏可知故云相次可知云四者兩兩而居者

謂苞筭居一旁壘無居一旁故云兩兩而居也
 云喪大記者欲見槨內棺外所容寬狹得容器
 物之**加折卻之加抗**席覆之**加抗木**宜次**疏**注
 意也次也○釋曰云宜次也者宜謂折上陳之美面
 鄉上今用即美面鄉下抗席又覆之又折宜承
 席席宜承木皆是其宜也次者木則**實土三主**
 先陳後用席則後陳先用是其次也
人拜鄉人勤勞**疏**注謝其勤勞○釋曰案雜記
 者待盈坎注云非鄉人則少長皆反以此而言
 於時主人未反哭鄉人並在故今至實土三徧
 主人拜謝之謝其勤勞勤勞者謂在**即位踊襲**
 道助執紼在壙助下棺及實土也
如初哀親之**疏**注哀親之在斯○釋曰謂既拜
 如初也云哀親之在斯者以乃反哭入升自西
 親之在斯故哀號甚踊無筭乃反哭入升自西

階東面衆主人堂下東面北上

其所作也反哭

者於其祖廟不於阼

疏

注西階至神位○釋曰

主人反哭賓吊之事反哭者拜鄉人訖反還家

哭於廟入升自西階東面哭云西階東面反諸

其所作也者案檀弓云反哭升堂反諸其所作

也注云親所行禮之處是也云反哭者於其祖

廟者謂下士祖禰共廟故下經賓出主人送于

門外遂適于殯宮適士二廟者自殯宮先朝禰

後朝祖今反哭則先于祖後于禰遂適殯宮也

案春秋僖八年經書用致夫人左氏云比夫人

不殯於廟者春秋之世多行殷法不與禮合也

云不於阼階西面西方神位者以特牲少牢主

人行事升降皆由阼階今不於阼階故决之以

西方神位知者特牲少牢皆布席於奧殯又在

階是西方神位主人非行

事直哭而已故就神位

婦人入丈夫踊升自

阼

階

人

也

阼

子室踊出即位及丈夫拾踊三

入于室反諸其

堂上西面也拾

更也○更音庚

疏注入于至更也○釋曰案檀

養也鄭注云親所饋食之處哭也但士人既在

西階親所行禮之處以婦人無外事故於饋食

之處哭也云出即位堂上西面也者自小斂奉

尸俛于堂已後主婦等位皆在阼階上西面是

以知出即位者阼階上西面也云拾更也者凡

成踊而拾皆主人踊主婦踊賓乃踊故云更也

賓吊者升自西階曰如之何主人拜稽顙

賓者北而西

賓者北而西

賓者北而西

賓者北而西

賓者北而西

賓者北而西

賓者北而西

賓者北而西

賓者北而西

賓者北而西

賓者北而西

亦主人位也疏注賓吊至曰字。釋曰知賓吊古文無曰字。是眾賓之長者以其吊賓皆在堂下。今升堂釋詞故知賓中為首者賓之長也。云反而云焉失之矣。於是為甚者亦檀弓文引之。証周人反哭而吊哀之甚也。云吊者北面者以經云賓吊者升自西階。即云曰如之何不見吊者改面之。又明升堂北面可知。云主人拜于位者拜于西階上東面。位知者以其上經云主人升自西階東面。故知仍東面位也。云不北面拜賓東者以其亦主人位也。者鄉飲酒鄉射主人。人皆拜送于西階東面。故於東面不移。以其亦主人。賓降出主人送于門外拜稽顙。釋曰此位故也。五賓當相見之賓故鄭上注云。舉中焉明五賓皆依節而吊也。遂適殯宮皆如啓位拾踊三。啓位婦人入升堂。疏注啓位至即大夫即中庭之位。疏位。釋曰案

上喪禮朝夕哭位云婦人即位于堂南上主人堂下直東序西面。啓殯時云主人位如初。又云主人入即位則此如啓位。婦人亦即位于堂東面。主人即位于堂下直東序西面。直東序西面即中庭。兄弟出主人拜送。門兄弟小功以下也。異位也。疏注兄弟至以歸。釋曰丈夫婦人在殯宮拾踊既訖。兄弟入門者出主人拜而送之。知兄弟小功以下也者。此兄弟等始死之時皆來臨喪。殯訖各歸其家。朝夕哭則就殯所至。葬開殯而來喪所至此。反哭亦各歸其家。至虞卒哭祭還來預焉。故喪服小記云。總小功虞卒哭則皆免是也。云異門大功亦可以歸者。大功以衆主上有同財之義。為異門則恩輕。故可歸也。衆主人出門哭止。闔門主人揖衆主人乃就次。廬也。疏注次倚廬也。釋曰云衆主人出門者。則主人拜送兄弟。因在門外云闔門者。鬼神尚幽。

闇云次倚廬也者以未虞以前仍依於初東壁
 下倚木為廬齊衰居室大功張幃喪服傳云
 既虞柱楣前屏此直云倚廬據主人斬衰者而言
 猶朝夕哭不奠也
 虞易**疏**注是日至易奠○釋曰自啓殯以來常
 奠今反哭至殯宮猶朝夕哭如前不奠
 耳檀弓云葬日虞弗忍一日離**三虞**虞喪祭名
 也是日也以虞易奠故不奠也
 肉歸於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**疏**注
 喪至日離○釋曰云虞喪祭名日中而虞不忍
 一日離皆檀弓文案彼云葬日虞弗忍一日離
 也又云卒哭日成事是日也以吉祭易喪祭喪
 祭則三虞也云虞安也者主人孝子葬之時送
 形而往迎魂而返恐魂神不安故設三虞以安
 之云骨肉歸于土精氣無所不之者案檀弓云
 延陵季子葬其長子於贏博之間既窆左袒右
 還其封云骨肉歸復于土命也若魂氣則無不

之也是其骨肉歸于土精氣無所不之之事
 此者欲見迎魂而返以虞祭安之是以鄭云孝
 子為其彷徨三祭以安之云朝葬日中而虞即
 檀弓所云葬日虞弗忍一日離又下士虞記亦
 云日中而卒哭卒哭三虞之後祭名始朝夕之
 行事是也**卒哭**問哀至則哭至此祭止也朝夕
 哭而**疏**注卒哭至而已○釋曰云卒哭三虞之
 已後祭名者三虞者再虞用柔日後虞改
 用剛日又隔柔日卒哭用剛日故云卒哭三虞
 之後祭名也云始朝夕之間哀至則哭至此祭
 止也者始死主人哭不絕聲小斂之後以親代
 哭無不絕聲至殯後主人在廬廬中思憶則哭
 又有朝夕於階下哭至此為卒哭祭惟朝
 夕哭而已言其哀殺也然則喪有三無時哭者
 始死至殯哭不絕聲一無時既殯廬中思憶則
 哭二無時卒哭祭後唯有一無時既殯廬中思憶則
 祭之後又正朝夕哭唯有一無時之中或十日或
 五日一哭通前為三無時之哭也是以檀弓云

哭無時使必知其反也明日以其班祔班次也

是據練後哭無時也明日以其班祔班次也

祭昭穆之次而屬之疏注班次至屬之也

穆之次第云祔卒哭之明日祭名者以卒哭用

剛日祔用柔日是以下士虞記云卒哭祭即云

明日以其班祔故云卒哭之明日祭名云祔猶

屬也祭昭穆之次而屬之者以其孫祔於祖孫

與祖昭穆同故以孫連屬記疏釋曰凡者皆

於祖而就祖而祭之也記疏是經不具記之

使克經文士處適寢寢東首于北墉下反音

庸。將有疾乃寢於適疏注將有至為於

室今文處為居于為於疏注將有疾乃寢於

適室者以士喪篇首云士死於適室此記云適

寢者適室一也故互見其文若不疾則在燕寢

將有疾乃寢卧于適室故變室為寢也云東首

者鄉生氣之所云墉下者墉謂之牆喪大記謂

之北牖下此在北墉下亦取十一月一陽生於

北生氣之始也士喪禮論其死事故不云疾此

記人記其不備凡人死皆有疾疾者齊齊側皆

因疾故記其疾之所在也有疾疾者齊反本又

作齊。正情性也適疏注正情至其室。釋曰

寢者不齊不居其室疏云有疾者既有疾當齊

縣去琴瑟者不命之士亦疾病外內皆埽埽素謂子男之士不命者也

○為有賓客來疏注為有至曰病。釋曰云疾問也疾甚曰病

客來問疾疏甚曰病者則外內皆埽為賓自潔清也徹褻衣加新衣故衣垢汗為疏注故

惡之。釋曰此文承疾病者及養病者則徹褻衣據死者而言則生者亦去故衣服新衣矣

褻衣謂故玄端已有垢汗故來人穢惡是以徹去之加新衣者謂更加新朝服喪大記亦云徹

褻衣加新衣鄭注云徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明其終於正也互者褻

衣是玄端新衣是朝服言新則褻衣是故玄端言褻朝服是潔不褻矣各舉一邊而言明皆有

兼也必知褻衣是玄端新衣是朝服者案司服士之齊戒服玄端則疾者與養疾者皆齊明服

玄端矣檀弓云始死羔裘玄冠者易之而已羔裘玄冠即朝服故知臨死所着新衣則朝服也

故鄭云終御者四人皆坐持體為不能自轉側於正也

之疏注為不至之人。釋曰案喪大記云體一人注云為其不能自伸屈也若然四體各

一人亦為不能自轉側詩云輾轉反側據身云不能自屈伸據手足二文相兼乃具云御者今

時侍從之人者士雖無臣亦有男女改服為賓侍御僕從近人終於其手也

問病亦朝服屬纊以俟絕氣屬音燭纊音曠。屬人深衣

纊新疏注為其至新絮。釋曰喪大記云纊今絮之新縣易動搖置口鼻之上以為候亦

二注相兼乃具云纊新絮即新縣禹貢豫州貢纊纊明纊新縣也

婦人之手婦人不絕於男子之手備疏注備褻

案喪大記注云君子重終為其相褻若然疾時使御者持體并死于其手故喪大記云其母之

喪則內御者抗衾而浴倍公三十三年冬公薨于小寢左氏傳曰即安也注云小寢夫人寢也禮男子不絕於婦人之手今倍公薨于小寢譏其近女室是男子不絕于婦人之手備衰也

乃行禱于伍祀

盡孝子之情五祀博言疏注盡孝子之情五祀博言

曰行○釋曰云盡孝子之情者死期已至必不可求生但盡孝子之情故乃行禱五祀望祐助

病者使之不死也云五祀博言之士二祀曰門

曰行者祭法云今禱五祀是廣博言之望助之者衆其言五祀則與諸侯五祀

同則祭法云諸侯五祀是也乃卒卒終也

終也○釋曰自此盡遷尸論上篇始死遷尸於南牖之事曲禮與爾雅皆云大夫曰卒士不祿

主人啼兄弟哭

哀有甚有否於是始去冠而笄纒服深衣檀弓曰始死羔裘玄纒

冠者疏注哀有至易之○釋曰云哀有甚有否易之疏者啼即泣也檀弓云高柴淅血三年注

云言泣無聲如血出則啼是哀之甚發聲則氣竭而息之聲不委曲若往而不反對齊衰以下

直哭無啼是其否也知於是始去冠而笄纒服深衣者禮記問喪云親始死雞斯徒跣扱上衽

注云雞斯當為笄纒上衽深衣之裳明是其親始死雞纒服深衣也引檀弓者證服深衣易去

設牀第當牖衽下莞上簟設枕

第側几反衽而

甚反又而鳩反○病卒之間廢牀至疏注病卒是設之事相變衽衽席古文第為茨疏至為茨

○釋曰經直云士死于適室撫用斂衾不云此等之事故記人言之也云病卒之間廢牀至是

設之者喪大記云疾病寢東首於北牖下廢牀是其始死亦因在地無牀復而不蘇乃設牀於

南牖下有枕席是病卒之間廢牀於是設之云事相變者謂疾病時去牀既死設牀是生死事

相變也云衽卧席者曲禮云請席何鄉請衽何
 趾鄭云坐問鄉卧問趾因於陰陽是衽為卧席
 昏禮注云遷尸徙於牖下也於疏注徙於至斂
 衽卧席也疏注徙於至斂衽。釋曰云
 徙於牖下者即上又牖第當牖者也於是撫
 用斂衽者釋士喪禮撫用斂衽之時節也復
 者朝服左執領右執要招而左疏注朝直還反要一
 服未可以變疏注衣朝至以變。釋曰云招而
 領招之必用左者招翹所以左手執領還以左手以
 故用左也復者士之有司著朝服左執領謂爵
 弁服也云衣朝服服未可以變者謂始死未可
 以變之服凶服以其復所以求生故也喪大記
 小臣復復者朝服彼言小臣據楔貌如軛上兩
 君則上下尊卑復者皆朝服也末軛於革反。事便疏注事便至作厄。釋曰
 也今文軛作厄疏云如軛者軛謂如馬鞅

軛馬領亦上兩末令以屈處入口取出時易
 故鄭云事便也此用柶異於吉時所用也綴

足用燕几校在南御者坐持之
校劉胡飽反。一音苦交反。校

胫也尸南首几胫在南以拘足則不疏注校胫
 得辟戾矣古文校為枝。辟必亦反疏注校至為枝

○釋曰云几胫在南以拘足則不得辟戾矣者
 古者几兩頭各施兩足今則夾以豎用之尸南

首足鄉北故以几脚鄉南以夾足恐几歌側故
 使生存侍御者一人坐持夾之使足不辟戾可

以着**即牀而奠當臚用吉器若醴若酒無巾柶**
履也

臚古口反劉五侯反。臚肩頭也。用吉器疏注
 器未變也。或卒無醴用新酒。卒七忽反臚

肩至新酒。○釋曰即就也。謂就尸牀而設之尸
 南首則在牀東當尸肩頭也。此即檀弓云始死

之奠其餘閣也。與云用吉器器未變也者。謂未
 忍異於生故未變至小斂奠則變駝豆之等為

變矣云或卒無醴用新酒者釋經若醴若酒科
有其一不得並有之事以其始死卒未有醴則
用新酒若然醴酒俱有容有醴則用之下更用
酒以其始死不備故也若小斂以後則酒醴具
設無二醴

赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰
君之臣某之某死長丁丈反○赴走
○釋曰云母妻長子則曰君之臣某之某死者
上某是士名下某是母妻長子假令長子則云
長子某甲母妻則婦人不以各行直云母與妻
也云赴走告也者言赴取急疾之意故云赴走
告也云今文赴作計者雜記作計塗也

室中唯主人
主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐
○別尊卑也
○別彼列

反疏注別尊卑也○釋曰云兄弟有命夫命婦
在焉亦坐者若無命夫命婦則皆立可知

此士喪禮故鄭云別尊卑也尊謂命夫命婦案
大記君之喪主人主婦坐以外皆立若大夫喪
主人主婦命夫命婦皆坐以外皆立也士之喪
主人父兄主婦姊妹皆坐鄭云士賤同宗尊
卑皆坐此命夫命婦之外立而不坐者此謂有
命夫命婦來兄弟為士者則立若無命夫命婦
則同宗

尸在室有君命衆主人不出不二
皆坐也疏注

二主○釋曰經直云主人唯君命出不言衆主
人故記人辨之云衆主人不出在尸東耳云不
二主者曾子問云喪有二孤廟有二主為非禮
不云不二孤而云不二主者彼廟主與喪孤相
對此孤不對廟主孤亦

是喪主故以主言之也疏者委衣于牀不坐
由疏注牀高由便○釋曰云牀高由便者曲禮
便疏云授立不跪授坐不立此委衣於牀者不
坐委之以牀高亦如授立

不坐之義故云由便也
其祿于室戶西北面

義禮卷十三

五

其祿于室戶西北面

其祿于室戶西北面

其祿于室戶西北面

其祿于室戶西北面

其祿于室戶西北面

其祿于室戶西北面

其祿于室戶西北面

其祿于室戶西北面

致命始死時也疏注始死時也。釋曰云始死時者謂未小斂之前尸在室中戶西故

北面致命若小斂之後奉尸夷於堂則中庭北面致命夏祝浙米差盛之

浙西歷反差初何反又初佳反疏注差擇之。釋曰經直云

劉藏何反盛音成。差擇之。御者四人抗衾而浴

祝浙米于堂南面用盆不言夏與盛之故記人言之

禮第抗古浪反劉音剛禮之善反。抗衾為其裸程蔽之也禮袒也袒簣去席盥水便盥

音其母之喪則內御者浴鬢無笄音鬢古外反。內御女御也

無笄猶丈夫疏注內御至冠也。釋曰云內御之不冠也

御為內御婦人不死男子之手故知內御女御也周禮九嬪注云天子八十一御妻亦曰女御與此別也云無笄猶丈夫之冠也者喪服小記云男子冠而婦人笄士喪禮男子免不冠此

婦人不笄與男子不冠也設明衣婦人則設中帶

同故云猶丈夫不冠也疏注中帶至禫禫。釋曰經

中帶若今之禫禫音衫疏直云設明衣不辨男子與

婦人故此記人云設明衣者男子其婦人則設

中帶鄭云中帶若今禫禫者鄭舉貝驗而言但

男子明衣之狀鄭不明言亦當與中帶相類有

不同之處故別雖名中帶亦號明衣取其圭潔

也卒洗貝反于笄實貝柱右齧左齧丁音煩柱

丁千反。疏注象齧堅。釋曰經直云實貝於

象齧堅。疏尸左右及中不言遠近故記人辨

之云右齧左齧謂牙兩畔夏祝徹餘飯徹去

最長者象生時齧堅也。填塞耳填佗殿反。疏

釋曰經不言夏祝。徹故記人言之也。掘坎南順廣尺

輪二尺深三尺南其壤

南掘其勿反又其月反。今

文掘疏釋曰經直云甸人掘坎于階

為圻疏間不辨大小故記人明之

也古疏注塊塼也。釋曰云塊塼者爾明衣

裳用幕布袂屬幅長下膝

未聞也屬幅之布升數

也長下膝又有裳疏注幕布至深也。釋曰云

於蔽下體深也疏明衣裳用幕布則衣裳同

用幕布云袂屬幅長下膝者唯據衣而言以其

下別云裳故也云幕布帷幕之布者周禮幕人

皆以繒為之以其帷幕所以張之於外恐不相

勝舉故須用布鄭亦取此文用幕布為義也故

此云帷幕之布云升數未聞者以其不云疏布

直云幕布故云未聞也云屬幅不削幅者布幅

二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁一寸為二寸

計之則此不削幅謂繚便相着還一袂二尺二

寸云長下膝者謂為此衣長至膝下云又有裳

於蔽下體深者凡為衣以其有裳故不至膝下

此又有裳而言膝下故云於蔽下體深也蔽下

體解此經衣有前後裳不辟長及蔽

至膝下也反蔽苦角反又戶角反。不辟積也。蔽

足跗也。片他服短無見膚長無彼上疏注不

被土。釋曰云不辟積也者以其凡男子裳不

連衣故皆前三幅後四幅辟積其要間示文今

一染謂之縗者爾雅云謂一入赤汁染之即漢時紅故舉以為况也云飾裳左幅曰緝者案深衣云純袂純邊注云純謂緣之也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣此在幅亦衣裳之側緣注縗純純諸允反劉之門反。七入為如彼也。縗純縗縗黑色也飾衣曰純。請領與袂衣以縗裳以設握裏親膚繫鉤中指結于擊。握如字劉鳥豆反中如字劉丁仲反擊鳥亂反。擊掌後節中也手無夫者以握繫一端繞擊。還從上自貫反。疏注擊掌至結之。釋曰手無與其一端結之。夫者以其經已云設握麗于擊與夫連結據右手有夫者不言左手無夫者故記之云以握繫一端繞擊還從上自貫反與其一端結之者案上文握手用玄纁裏長及二寸今裏親膚據從手內置之長尺二寸中掩之手纔相對也兩端各有繫先以一端繞繫一匝還從上自貫又以一端鄉上鉤中指反與繞擊

者結於掌。後節中。甸人築坵坎。築實土其中堅之。疏注實至曰坵。釋曰經直云甸人掘坎不云還使甸人築故記人明之還使甸人築之也。隸

人涅廁。涅乃結反塞也。隸人罪人也。今之徒鬼神不用。疏注隸人至不用。釋曰知隸人復扶又反。罪人者案周禮司隸職云其奴

男子入於罪隸者則中國罪人對夷隸蠻隸貉隸之等是征四夷所得也故鄭舉漢法今之徒役作者也云為人復往褻之。又亦鬼神不用者若然古者非直不共偏浴亦不共廁故得云死者不既襲宵為燎于中庭。宵。疏釋曰士之喪死用也。既襲宵為燎于中庭。夜宵。疏釋曰而襲經不云

中庭設燎故。厥明滅燎陳衣。節。疏注記節。釋曰明之也。厥明滅燎陳衣。節。疏注記節。釋曰為小斂陳衣當襲之明且滅燎之時。凡絞給用故記節正經不云故記人以明之也。

儀禮卷三

布倫如朝服

凡凡小斂大斂也倫比也

疏注凡

為輪。釋曰言凡非一之言以其惟小斂至大斂有絞六斂又有給故知凡中有大小斂也言類如朝服者雜記云設於東堂下南順齊于朝服十五升是也

坵饌于其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順實

角解四木枲二素勺二豆在甒北二以並籩亦

如之

於於庶反齊如字劉才計反坵丁念反勺上灼反。枲今之舉也角解四木枲二素

勺二為夕進醴酒兼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

疏注於今至角枲。釋曰自此文角解為角枲。盡出室論陳大小斂奠記經不備之事云角解四木枲二為夕進醴酒兼饌之也者以其大小斂之奠皆有醴酒醴一解又

用一枲酒用一解計醴酒酒但用二解一枲矣而

解有四枲有二者朝夕酒醴及器別設不同器

朝夕二奠各饌其器也云籩豆二以併則是大

斂饌者以其小斂一豆一籩大斂乃有二豆二

籩故知二謂大斂饌云記於此者明其他與小

斂同陳者鄭意大斂饌不在大斂節內陳之而

在小斂節陳之者以其陳此籩豆之外皆與小

斂同故就小斂節內陳之取省文之義也云同

陳者謂多少同陳不謂大斂。凡籩豆實具設皆

饌陳之亦有小斂節內也。凡籩豆實具設皆

巾之籩豆偶而為具具則於饌巾之中。注籩

不中。釋曰云實具設皆巾之者謂於東堂實

與奠二處皆中明小斂奠一豆一籩堂東饌時
不巾若然小斂奠設于牀東中之為在堂經久
設塵埃加故雖一籩一豆亦中之即由禮檀弓
云喪不剥奠也與祭肉也與以其有牲肉故也

解俟時而酌 柶覆加之面枋及錯建之

枋彼面反錯七

故反。時朝夕也。檀弓曰：「**疏**」注：時朝至逮日。釋曰：朝奠日出夕奠逮日。言此者，記人恐饌

時已酌於解，故記云：「俟時而酌也。」引檀弓者，謂時是朝夕之時，必朝奠待日出，夕奠須日未沒

者，欲得父母之神。小斂辟奠不出室。

辟婢亦反。隨陽而來故也。劉芳益反。

注：辟襲奠同。未忍神遠之也。辟襲奠以辟斂既斂，則不出於室，設于序西南，畢事而去之。

遠于萬反。疏：注：未忍至去之。釋曰：云未忍神辟斂音避。疏：遠之也。者，釋奠不出室之義。始死

猶生事之不忍，即為鬼神事之故。奠不出室云辟襲奠以辟斂者，以經云：「小斂辟奠故知辟襲

奠只為辟斂也。云既斂則不出於室，設於序西南者，又解襲奠不出室，若將大斂則辟小斂奠

於序西南，此將小斂辟奠於室至此，既小斂則亦不出於室，設于序西南，故言不出室，若然奠

不出室而既斂而言者也。云事畢而去之者，斂事畢，奉尸夷于堂，乃去之，而設小斂奠于尸東

無踊節 其哀未**疏** 注：其哀未可節也。釋曰：自可節也。死至此為節，賓王拾踊有三

者，三有踊節而云無踊節者，除三者三之外，其間踊皆無節，即上文踊無筭是也。云其哀未可

節也，亦謂三者三之。既馮尸主人袒髻髮絞帶

衆主人布帶 髻音括。衆主**疏** 注：衆主至以下人齊衰以下。

戶內訖，主人袒髻髮散帶垂經，不云絞帶及齊衰以下布帶，事故記者言之。案喪服，苴經之外

又有絞帶，鄭注云：「要經象大帶。」又有絞帶象革帶，齊衰以下用布，齊衰無等，皆是布帶也。知衆

主人非衆子者以其衆子皆斬衰絞帶故大歛

于阼尸歛于棺則西階上賓之主人奉疏注未忍至

曰經大歛時直云布席如初不言其處故記云

大歛于阼阼是主人位故鄭云未忍便離主人

位也云主人奉尸歛于棺則西階上賓之者喪

事所以即遠歛訖即奉尸歛于棺賓客之故檀

弓云周人殯于西大夫升自西階階東北面東

上視疏注視歛。釋曰知視歛者以其文既馮

尸大夫逆降復位中庭西疏注中庭西面位。

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卿大夫與主人同西面

向殯故知大夫位中庭西面也巾奠執燭者滅燭出降自阼

階由主人之北東中奠而疏注中奠而室事已

奠時直云乃奠燭升自阼階無執燭降由主人

北故記人言之云由主人之北東也云巾奠而

室事已故執燭者出也既殯主人說髦說土活

事已故執燭者出也既殯主人說髦反劉時

俛反髦音毛。既殯置銘于肆復位時也今文

說皆作稅兒生三月鬻髮為鬻男角女羈否則

男左女右長大猶為飾存之謂之髦所以順父

母勿小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之

髦之形象未聞。鬻疏注既賓至未聞。釋曰

髦髻髮以麻注云士既殯說髦此云小歛蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小歛於死者俱三日也是尊卑同三日也必三日說髦者柔禮記問喪云三日而不生亦不生矣以髦是子事父母之飾父母既不生故去之云今文說皆作稅者此及下經不說經帶二字皆作稅凡釋今古之文皆在注後此在注中者以其釋經義盡者於注末言之以文更有義者釋今古字訖乃更況說即此注已解今古字訖更釋髦義是也云兒生三月鬚髮為鬢男角女羈否則男左女右者內則文彼注云夾角曰角午達曰羈引之者證髦象幼時鬢之義故云長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心是以舜年五十不失孺子之心者也云髦之形象未聞者案詩云髦彼兩髦鄭云髦者髮至眉子事父母之飾以其云髦髮者垂之貌又云兩髦故以髮至眉解之其狀則三日絞垂成服日絞要經之散未聞

三日絞垂

垂者○釋曰以經小歛日要經大功以上散帶垂不言成服之時絞之故記人言之云成服口

者士禮生與來日則除死三日則經云三日成服此云三日絞垂之日也小功總麻初而絞之不待三日

冠六升外緝纓條屬厭

緝音必劉又扶

一步反○緝謂縫着於武也外之者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○疏注緝謂至伏也○釋曰云冠六升着直畧反○疏者據斬衰者而言齊衰以下冠衰各有差降云緝謂縫着於武者古者冠吉凶皆冠武別材武謂冠卷以冠前後皆縫着於武若吉冠則從武上鄉內縫之緝餘在內謂之內緝若凶冠則從武下鄉外縫之謂之外緝故云外之者外其餘也云纓條屬者通屈一條繩為武垂下為纓屬之冠者吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材以一繩從前額上以兩頭鄉項後交通至耳各綴之於武使鄉下纓結之云屬之冠者

先為纓武訖乃後以冠屬著武故云屬也云厭
 伏也者以其冠在武下過鄉上反縫著冠冠在
 武下故云厭也五服之冠皆厭
 但此文上下據斬衰而言也
 衰三升衣與**疏**
 注衣與裳也。釋曰經直云衰鄭兼言裳者以
 其衰裳升數同故經舉衰而通裳但首對身首
 為尊故冠六升衰三升衰裳同三升也是以吉
 時朝服十五升至麻冕鄭亦為二十升布與
 服一倍屨外納納收**疏**注納收餘也。釋曰案
 而解之屨外納餘也**疏**喪服斬衰而言此菅屨
 也云外者納謂收餘末鄉外
 為之取醜惡不事飾故也
 杖下本竹桐一也
 順其**疏**注順其性也。釋曰案喪服為父斬衰
 性也**疏**以首杖竹為母斬衰以削杖桐竹皆
 下本謂根本鄭云順其性者謂下其根本順木
 之性但為父杖竹者義取父者子之天竹性自
 然圓象天父子自然至孝為母杖桐者義取桐
 者同也同之於父言至孝同之於父故喪服取

於父非自居倚廬倚木為廬在中**疏**注倚木至
 然之意也

曰知在中門外東方北戶者案喪服傳云居倚
 廬既奠翦屏既練舍外寢鄭彼注云舍外寢於

中門之外屋下壘榭為之不塗墍所謂室鄭
 以子夏傳以既練室屋而言外外為中門外則

初死居倚廬倚廬亦知中門外可知也東方者
 以中門內殯宮之哭位在阼階下西面鄉殯明

廬在中門外亦東方鄉殯是以主人及兄弟鄉
 大夫外位皆西面云北戶者以倚東壁為廬一

頭至北明北戶鄉陰至既虞之寢苦枕塊苦失
 後柱楣翦屏乃西鄉開戶也

枕之鳩反。苦**疏**注苦編藁塊也。釋曰孝
 編藁塊也

頭必寢苦者哀親之在草枕塊者哀親之在土
 云苦編藁者案爾雅白茅謂之苦郭云白茅苦

也與此不同者彼取潔白之義此不取潔白故
 鄭因時人用藁為苦而言編藁云塊也者亦

爾雅 不說經帶哀戚不在於安 **疏** 注哀戚不在於安

冠衰自然不說以其經帶在 **哭書夜無時** 則哭

非必 **疏** 注哀至至朝夕 **哭於廬中** 思憶則哭無時

節故鄭云哀至則 **非喪事不言** 不忘所 **疏** 注不

以為親 **釋曰** 喪服四制云不言而事行者扶

而起言而后事行者杖而起廢人面垢而已則

天子諸侯有臣不言而喪事得行者喪事亦不

言大夫士是臣降於君言而事行若然此士禮

亦言而行故於喪非喪事不言也 **祭禮** 喪復常讀樂章喪事而言亦兼此也 **鬻粥**

也是以曲禮云居喪未葬讀喪禮既葬讀

祭禮喪復常讀樂章喪事而言亦兼此也 **鬻粥**

也是以曲禮云居喪未葬讀喪禮既葬讀

祭禮喪復常讀樂章喪事而言亦兼此也 **鬻粥**

也是以曲禮云居喪未葬讀喪禮既葬讀

祭禮喪復常讀樂章喪事而言亦兼此也 **鬻粥**

也是以曲禮云居喪未葬讀喪禮既葬讀

祭禮喪復常讀樂章喪事而言亦兼此也 **鬻粥**

也是以曲禮云居喪未葬讀喪禮既葬讀

祭禮喪復常讀樂章喪事而言亦兼此也 **鬻粥**

也是以曲禮云居喪未葬讀喪禮既葬讀

祭禮喪復常讀樂章喪事而言亦兼此也 **鬻粥**

朝一溢米夕一溢米不食菜果

鬻昌悅反粥之

音逸劉音寔 **不在於飽與滋味** **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 **疏** 注不在於至曰旅 **釋曰** 云不在於飽

曰旅 **者** 案周禮廩人中歲人食三鬴注云

六斗四升曰鬴三鬴為米一斛九斗三升三十

日之食則日食米六升四合今日食米一溢二

升有餘是不在於飽又案檀弓云必有草木之

滋焉以為薑桂之謂也彼薑桂為滋味此鄭以

菜果為滋味則薑桂之外菜果亦為滋味也云

粥糜也者案爾雅糲謂粥之稀者故鄭舉其

類謂性不能食粥者糜亦一溢米同也云二十

四兩曰溢為米一升二十四分升之一者依筭

得十九兩四銖八釐於二十兩仍小十九銖二
 釐則別取一升破為十九兩四銖八釐分十兩
 兩二十四銖則為二百二十四銖又分九兩兩為
 二十四銖則為二百二十四銖并四銖八釐添
 前得四百六十銖八釐總分為二百二十四分且取
 二百四十銖分得十銖餘二百二十四分且取
 又取二百一十六銖二十四分分得九銖添前
 分得十九銖餘有四銖八釐四銖銖為十釐總
 為四十銖通八釐二十四分得二釐是一升為
 二一四分分得十九銖二釐將十九銖添前四
 銖為二十三銖將二釐添前八釐則為十釐為
 一銖以此一銖添前二十三銖則為二十四銖
 為一兩以二兩添十九兩總二十兩曰溢云實
 在木曰果在地曰旅者案周禮九職云二曰園
 圃毓草木鄭云樹果旅曰圃案食貨志臣瓚以
 為在地曰旅在樹曰果張晏又云有核曰果無
 核曰旅則此云在木曰果在地曰旅瓜瓠之屬
 義在木曰果棗栗之屬在地曰旅瓜瓠之屬

主人乘惡車

拜君命拜眾賓及有故行所乘也
 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望

疏注拜君命拜眾賓及有故行所乘也

所乘也者以其主人在喪恒居廬哭泣非有此

事則不出義然也引雜記者證喪事上下同無

別義以其貴賤雖異於親一也故孝經五孝不

同及其喪親唯有一章而已亦斯義也云然則

此惡車王喪之木車者案中車云王之喪車五

乘發首云木車蒲蔽是王始喪所乘木車無飾

與此惡車同故引白狗幣未成豪狗幣覆苓也

之見尊卑同也白狗幣未成豪狗幣覆苓也
 以狗皮為之取其孺也白於喪飾宜古文幣為
 冪。冪力丁反劉音領本或作軫孺乃管反
 疏注未成至為冪。釋曰案玉藻云士齊車鹿
 狗者爾雅蒲蔽蔽疏注蔽藩。釋曰藩謂車兩
 釋畜文也蒲蔽蔽疏注蔽藩。釋曰藩謂車兩

無飾御以蒲菽菽側留反劉作侯反。不在於

駟疏注不在至作駟。釋曰御謂御車者士乘

在於驅馳云蒲菽牡蒲莖者案宣十二年楚熊

負羈囚知瑩知莊子以其族反之厨武子御每

射抽矢菽納諸厨武子之房杜注云菽好箭又

云厨子怒曰非子之求而蒲之愛注云蒲楊柳

可以為箭以此而言蒲非**大服**笈間兵服以犬

直得策馬亦為矢榦也**疏**笈間兵服者凡

亦**疏**注笈間至亦白。釋曰云笈間兵服者凡

兵器建之於車上笈間喪家乘車亦有兵

器自衛以白犬皮為服故云以犬皮為之取其

堅故也幣亦白者幣用白犬皮明此亦用白犬

皮**木館**館音管。取少**疏**注取少至為鐸。釋

也**木館**聲今文館為鐸**疏**日其車館常用金喪

用木是取**約綏約轡**以引升車**疏**注約繩至升

少聲也

約是繩者案哀十一年左傳云入尋約吳髮短

杜注云約繩也故知此約亦謂繩也平常吉時

綏轡用索為之今喪中取**木鐸**鐸彼苗反。亦

其無飾故皆用繩為之也**苞**注亦取至為苞。釋曰平常用馬鐸

為**疏**注亦取至為苞。釋曰平常用馬鐸

苞**疏**注亦取至為苞。釋曰平常用馬鐸

齊髦齊如字又子淺反。齊翦也今文髦為毛

乘素車繅車駟車漆車與**疏**注齊翦至車與

繅音早駟步江反與音餘**疏**釋曰此注解

文下於末者亦以釋不齊髦訖列記釋車義故

也云齊衰以下其乘素車繅車駟車漆車與

中車王之喪車五乘木車始死所乘素車卒哭

所乘繅車既練所乘駟車大祥所乘漆車既禫

所乘案此士之喪車亦當五乘主人乘惡車齊

衰乘素車其子哭同大功乘繅車與既練同小

功乘駟車與大祥同總麻乘漆車與既禫同主

人至卒哭已後哀殺故齊衰以下節級約與主

人至卒哭已後哀殺故齊衰以下節級約與主

人至卒哭已後哀殺故齊衰以下節級約與主

人至卒哭已後哀殺故齊衰以下節級約與主

人至卒哭已後哀殺故齊衰以下節級約與主

人至卒哭已後哀殺故齊衰以下節級約與主

人同故鄭為此義也若然士尋常乘棧車不革
 輓而漆之今既禪亦與王以下乘漆車者禮窮
 則同故也**主婦之車亦如之**疏布祿者車裳幃於蓋
 弓垂注祿者至垂之。釋曰疏布祿在亦如
 之疏注祿者至垂之。釋曰疏布祿在亦如
 者案衛詩云漸車幃裳注云幃裳童容又案中
 車后之翟車有容蓋容則童容也若然則祿與
 幃裳及容一也故注者互相曉也云於蓋弓垂
 之者案中車云皆有容蓋容蓋相將其蓋有弓
 明於蓋弓垂之也**貳車白狗攝服**貳副也攝猶緣也狗
 絹反差疏注貳副至差飾。釋曰依正禮大夫
 勅賣反疏以上有貳車士卑無貳車但以在喪
 可有副貳之車非常法則有兵服服又加白狗
 皮緣之謂攝服云狗皮緣服差飾者對主人服
 無緣此則有**其他皆如乘車**如所乘疏注如所
 緣是差也乘惡車

○釋曰云其他者唯白狗攝服為異其他為惡
 車白狗髀以下齊髦以上皆同主人惡車也

朔月童子執帚卻之左手奉之童子隸子弟若
 內豎寺人之屬

執用左手卻疏注童子至未用。釋曰此盡下
 之示未用室論饋奠掃潔之事案曲禮掃

地者箕帚俱執此直執帚不執箕者下文掃室
 聚諸室故不用箕也云童子隸子弟者案桓二

年左傳云士有隸子弟注云士卑自其子弟為
 僕隸祿不足以及宗是其有隸子弟也知有內

豎及寺人者士雖無臣亦有內外之言寺人奄
 者以通宮中之命也云示未用者用之則用右

手從徹者而入疏注童子不專禮事。釋曰案論語憲問云
 也童子將命先生並行注引玉藻無事則立主人

之南北面皆不專以禮事故從徹者而入也

比奠舉席埽室聚諸室布席如初卒奠埽者執

帝垂末內鬣從執燭者而東

比必二反注同寔一帛反又音杏見

爾雅鬣音獵又以接反。比猶先。疏注比奠至也。室東南隅謂之寔。先悉見反。疏之寔。釋

曰案上文童子從徹者入及此經則從執燭者在後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出入所從不同也云室中東南隅謂之寔者爾雅釋宮

文燕養饋羞湯沐之饌如他日

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汗垢內則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事

親之禮於下室日設之如生存也進徹之時如其頃。供九用反洗悉禮反本作涿七對反

疏

注燕養至其頃。釋曰云燕養者謂在燕之中生時所有供養之事則饋羞湯沐之饌是

也如他日者今死不忍異於生平之日也云饋朝夕食也者鄭注鄉黨云不時非朝夕日中時

一日之中三時食今注云朝夕不言日中者或鄭畧言亦有日中也或以死後畧去日中直有

朝夕食也知羞四時之珍異者聘禮有禽羞俶獻聘義云時賜鄭云時賜四時珍異故知此羞

亦四時珍異也引內則者證經進湯沐亦依內則之日數知下室日設之者言其燕養在燕寢

又下經云朔月不饋食於下室明非朔月在下室設之也以其燕養在燕寢中設之可知云進

徹之時如其頃一如其平生子進食於朔月若父母故雖死象生時若一時之頃也

薦新則不饋于下室

以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂正寢聽朝事

。朝直疏注以其至朝事。釋曰云以其殷奠

遙反。有黍稷也者大小斂奠朝夕奠等皆無黍稷故上篇朔月有黍稷鄭注云於是始有

黍稷唯有下室若生有黍稷今此殷奠大奠也自有黍稷故不復饋食於下室也若然大夫以上又有月半奠有黍稷亦不饋食於下室可知

云下室如今之內堂者下室既為燕寢故鄭舉漢法內堂况之云正寢聽朝事者天子諸侯路寢以聽政燕寢以燕息案王藻云朝玄端夕深衣鄭注云謂大夫士也則聽私朝亦在正寢也

筮宅冢人物土者乃營之。相其地可葬。注物者乃營之。釋曰自此盡不哭論筮宅十日之事正

營之。釋曰自此盡不哭論筮宅十日之事正經筮宅之事不物土故記人言之云相其地可

葬者乃營之者凡葬皆先相乃筮之筮吉掘坎今直云營之不言筮宅者營之中兼筮故經云

筮宅冢人物土是使**卜日吉告從于主婦主婦**冢人物土乃筮者也

哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止事。注事畢。釋曰

正經直云闔東扉主婦哭不云主婦升堂哭者皆止之事故記明之云卜日吉宗人告從于主

婦主婦哭時堂上婦人皆哭主**啓之听外內不**婦升堂堂上婦人皆止不哭

哭听音欣。將有事為其謹。注將有至為開。釋曰自上古

記士喪上篇事自此以下皆記此篇葬首將啓殯唯言婦人不哭不云男子故記以明之云內

外男女不哭。夷牀軼軸饌于西階東。明階間者止謹。蓋故也。

夷牀饌於祖廟軼軸饌於殯宮其二廟。注明者於爾亦饌軼軸焉古文軼或作拱。

作拱。釋曰其夷牀在祖廟軼軸在殯宮以其西階東是同故併言之鄭注云明階間者位近

西也者以正經直云階間恐正當兩階之間故記人明之是以鄭云明階間者位近西以其極

當殯奠位之處故夷牀在西還當牖軼軸以候載軼故近西皆在西階東云其二廟者於爾亦

饌軼軸焉者以其先朝爾故至爾廟一移極升堂明且乃移於軼軸上載以朝祖廟朝祖廟時

下極訖明日用蜃車軼軸不復更用不**其二廟**饌之故云二廟者於爾亦饌軼軸焉

其二廟

則饌于禴廟如小斂奠乃啓祖尊禴也士事

士共疏注祖尊至共廟。釋曰自此盡主人踊

之事云其二廟則饌于禴廟者以先朝禴後朝

祖故先於禴廟饌至朝設之故也云如小斂奠

者則亦門外特豚一鼎東上兩甒醴酒一豆一

籩之等也云祖尊禴甲也者欲見上文朝祖時

如大斂奠此朝禴如小斂奠多少不同之意也

云士事祖禴者總上士及中下之士而言云上

士異廟據此經而言下士共廟據經而言中士

亦共廟而唯言下士者畧之其實中士亦共廟

故祭法云適土二廟官師一朝于禴廟重止于

廟鄭云官師中下之士是也朝于禴廟重止于

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重不入者主於朝

門西東面疏注重不至便也。釋曰此是上士

待之便也二廟先朝禴之事雖言正柩于兩

楹間奠位在戶牖之間則此於兩楹間稍近西

乃得當奠位亦如軼軸饌于階間而近西然也

云衆主人東即位者柩未升之時在西階下東

面北上柩升主人從升主人已下乃即阼階下

升故總言之云主人要節而踊者奠升主人踊

降時婦人踊也云門西東面待之便也者以其

祖廟在東柩入禴廟明旦出門東鄉朝祖時其

重於柩車先東鄉祖廟便也若先在門東西面

及柩入乃廻鄉東則不便故云東面待之便也

燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東

北面在下

照在柩者先先柩者後後柩者適祖

字下西見反後後柩

疏

注照正至此。先先柩上如

上如字丁戶豆反。此燭本是殯宮中照開

殯者在道時一在柩後今又一升堂一在堂下

故鄭云先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互

記於此者上適祖時直有朝廟在道柩前後之

燭至廟直云質明滅燭不見燭之升堂不升堂

此文見至廟燭升與不升不見在道燭故云適

祖時燭亦然互記於此以其皆在道及至廟

燭升與不主人降即位徹乃奠升自西階主人

升至事也。主人降即位徹乃奠升自西階主人

踊如初。如其降拜賓至於要節

如其降拜賓至於要節而踊者案上經云朝祖

時既正柩設從奠訖主人降拜賓至於要節而

踊故此記所云如之也云不薦車不從此行者

案上祖禩共廟者朝廟日即薦車此三廟明日

於祖廟薦車馬以其從祖廟行故

薦今此禩廟不從此行故不薦也

祝及執事舉奠中席從而降柩從序從如初適祖

此謂朝禩明日舉奠適祖之中席

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

祖時正極于兩楹間訖席升設於極西奠設如
 初中之以經直云中之無祝受巾知祝受巾中
 之者以上篇設小歛奠訖祝受巾中之可知云凡喪自
 歛奠同明設奠訖祝受巾中之可知云凡喪自
 卒至殯自啓至葬主人之禮其變同者主人常
 在喪位不出唯君命乃出迎及送其變同則此
 日數亦同以其此二篇薦者啓日朝禴又明日
 朝祖又明日乃葬與始死日襲明日小歛又明
 日大歛而殯亦同日主人主婦變服亦同以其
 小歛主人散帶主婦髮自啓至葬主人主婦亦
 同於未殯也云序從主人以下者案上注云主
 人與男子居右婦人居左以服與昭穆為位是
 也

薦乘車鹿淺辟于竿革鞮載禮載皮弁服纓
 也

纓貝勒縣于衡乘繩證反後皆同鞮息列反禮
 之然反縣音玄下注同。士乘

棧車鹿淺鹿夏毛也辟覆笄玉藻曰士齊車鹿
 辟豹植于盾也竿矢箛也鞮鞻也禮鞻也禮鞻之屬

通帛為禮孤卿之所建亦攝焉皮弁服者視朔
 之服貝勒貝飾勒有干無兵有箛無弓矢明不
 用古文鞮為殺禮為膳。夏毛戶嫁反齊疏注
 側皆反植音直鞮居良反劉本作鞮音獲疏上
 乘至為善。釋曰此弁下車三乘謂葬之竟車
 云士乘棧車者巾車之文云辟覆笄者謂車前
 式豎者笄子以鹿夏皮淺毛者為辟以覆式是
 以詩韓奕云鞮鞻淺鞻傳云鞮革也鞻式巾也
 淺虎皮淺色也鞻覆式也引王藻者彼注云植
 謂緣也士之齊車與朝車同引之欲正此鹿辟
 亦以豹皮為緣飾云禮旌旗之屬云云者案司
 常云孤卿建禮大夫士建物此士而用禮故云
 亦攝焉云皮弁服者視朔之服者案玉藻云諸
 侯皮弁以聽朔於大廟鄉黨孔子云素衣麕裘
 亦是視朔之服君臣同服是以此士亦載皮弁
 視朔之服也云貝勒貝飾勒者貝水物故以貝
 飾勒云有干無兵有箛無弓矢明不用者以其
 干與戈戟兵器及箛與弓矢皆相湏乃用今有

干無兵有箠無弓矢明道車載朝服道車朝夕死者不用故闕之也
疏注道車至素裳。釋曰知之服也。玄衣素裳。道車朝夕及燕出入之車。但士乘棧車更無別車而上云乘車下云橐車。此云道車雖有一車所用各異故有乘車道車。橐車之名知道車朝夕者。案王藻云朝玄端夕深衣。鄭注云謂大夫士私朝之服。春秋左氏傳云朝而不夕。據朝君於是。有朝無夕。若然。云朝夕者。士家朝朝暮夕當家私朝之車。又云及燕出入者。謂士家游燕出入之車。案周禮夏官有道右道僕皆據象路而言。道又案司常云道車載祿。鄭注云王以朝夕燕出入與此道車同。則士乘棧車與王乘象路同名。道云朝服曰視朝之服者。案鄉黨云緇衣羔裘是孔子所服。鄭注云諸侯視朝之服是君臣同服。故王藻云諸侯朝服以日視朝。士之道車而用朝君之服不用私朝。玄端服者乘車既載。孤卿之禮。故道車

亦載朝君之服。攝盛也。云玄衣素裳者。士冠禮云主人玄冠朝服。緇帶素鞶。注云不云衣衣象冠色。不云裳裳象鞶色。橐車載箠笠。橐。古。老。反。可知。故云玄衣素裳也。散車以田以鄙之車。箠笠。素禾反。橐猶散也。散車以田以鄙之車。箠笠。備雨服。今文橐為潦。凡道車橐車之纓。纒及勒。亦縣于衡也。疏注橐猶至衡也。釋曰云橐。散悉但反。猶散也。者案上乘車道車皆據人之乘用為名。不取車上生稱。則此散車亦據人乘為號。知散車以田以鄙之車者。案司常云。旂車載旌。注云旂車木路也。王以田以鄙。謂王行小小田。獨巡行縣鄙。此散車與彼旂車同。是旂散所乘。故與旂車同。解若然。士亦與王同。有以田以鄙者。亦謂從王以田以鄙也。若正田。獵自用冠弁服。乘棧車也。云箠笠。備雨服者。案無羊詩云。爾牧來思。何箠何笠。彼注云。箠笠。所以備雨。笠所以御暑。而此并云。備雨者。非直箠以御雨。笠亦以備雨。故都人士詩注云。笠所以御

雨喪事不辟暑是以并云備雨之服云今文稟
 為潦者案周禮輪人為蓋鄭云禮所謂潦車謂
 蓋車與若然彼注此文則為潦車者義亦通矣
 凡道車與若然彼注此文則為潦車者義亦通矣
 乘皆當有馬有馬則有此三者但記人舉上以
 明下乘車云纓轡具勒縣於衡即此三者亦懸
 於衡可知將載祝及執事舉奠戶西南面東上卒東
 前而降奠席于柩西將於柩西當**疏**注將於至
 曰經載柩時不云去奠設席之事故記人明之
 云將於柩西當前束設之者經雖先云舉奠後
 云降席要須設席乃設奠故云將於柩西**中奠**
 當前束設之正經云降奠當前束是也
乃牆牆飾也**疏**注牆飾柩也**釋**曰正經直云降
 記人辨之中奠訖商祝乃飾棺牆即**抗木刊**刊
 帷荒與棺為飾故變飾棺云牆也

之古文**疏**注剝削之**釋**曰刊削也而云剝者
 刊為筭木無皮者直削之有皮者剝乃削之
 故兼**茵**著用茶實綏澤焉茶大奴反○茶茅秀
 也皆取其香且御濕○御**疏**注茶茅至御濕○
 魚呂反劉本作衙音御**疏**釋曰茵內非直用
 茅秀兼實綏澤取其香知且御濕者以其**葦苞**
 在棺下須御濕之物故與茶皆所以御濕**葦苞**
長三尺一編用便易也**疏**注用便易也**釋**曰言便
 尺一道編之**管**筭三其實皆淪管古頑反筭所
 用便易故也**管**筭三其實皆淪交反淪餘若反
 食道所以為敬○湛之湯未知神之所享不用**疏**注米
 為敬○釋曰經直云筭三黍稷麥不辨苞之所
 用及黍稷生熟故記人明之是以云筭用管草
 黍稷皆淹而漬之云未知神之所享者以其鬼
 神幽暗生者不見故淹而不熟以其不知神之

所饗故也。云不用食道，所以為敬者。案檀弓云：飯用米，具不以食道。食道，黍則不敬，故云不用。食道，所以祖還車，不易位。還，音患。為敬也。耳未行。釋曰：案正經，乃祖還乘車道，車易本位，不辨還之遠近，故記人明之。雖還車，不易本位。為鄉外耳。還車未行者，皆不易位。上經未還奉車，在階間，婦人在堂上，還車去階間，婦人降堂。下若然，則是還車易位，而云不易位者，以其三分其庭為三位，車雖去階間，猶不離三分其庭。一在此之，位據大。執披者，旁四人。前後左右，判而言，不易位也。注前後左右各二人。釋曰：前後左右各二人，者謂前之左右，後之左右，則一旁四人，兩旁則八人。上經鄭注云：備傾虧也。凡贈幣無常。賈之贈也。玩好，注賈之至所有。釋曰：正經云：公賈用玄纁束帛，是贈有常矣。上又云：賓贈奠幣如初，直云奠。

幣如初，不云物色與多少，故記人明之。以其賓客非一，故云凡贈幣無常。鄭注云：賓之贈也。云玩好，曰贈在所有者。詩云：知子之來之，雜佩以贈之。是贈在所有者也。凡糗不煎，煎之則疏。注以膏至非敬。釋曰：正經葬奠，直云非敬。疏云：四籩棗糗栗脯，不云糗之煎不故。記人明之，凡糗直空糗而已，不用脂膏煎和之。是以鄭云：以膏煎之，則褻非敬。故云不煎此篇。唯葬奠有糗，而云凡者，唯君命止柩于垣，其餘記人通記大夫以上。唯君命止柩于垣，其餘則否。垣，古鄧反。不敢留神也。垣道，疏注不敢也。曾子問曰：葬既引至於垣，疏注不敢。釋曰：正經直云：柩至邦門，君使宰夫贈，不云止柩之事故。記人明之，引曾子問者，彼為日食此為君命，雖不同，止柩是同。故引之，證止柩之事。車至道左，北面立。東上，道左，墓道東。疏注道左至在東。釋曰：正經先至者在東。疏直云：陳器于道東，西北上統。

于壙以其入壙故也不云三等之車面位之事
故記人明之以其不入壙故東上不統於壙也
云道左墓道東者據墓南面為正故知道左是
墓道東也當是陳器之南云先至者在東者以
乘車道車槩車三者次第為先後先至為乘車
也必知此車是乘車之等者以其下有柩車故
知此是也
等者也
柩至于壙斂服載之
斂收斂之斂注
祝說載除飾乃斂乘車道車槩車之服載之不
空之以歸送形而往迎精而反亦禮之宜。說
土活反劉疏注柩車至之宜。釋曰正經直云
詩悅反
服載之故記人明之云柩車至壙祝說載除飾
乃斂乘道槩車服載之不空之以歸者此鮮說
載謂下棺於地除飾謂除去帷荒柩車既空乃
斂乘車皮弁服道車朝服槩車簑笠三者之服
載之於柩車示不空之以歸者也云送形而往
迎精而反者禮記問喪文引之證此不空歸之

傳禮卷之三

三

義云亦禮之宜者形往則送之主人隨柩路是
也故云禮也
卒窆而歸不驅
疑為親之在彼疏
注孝子至在彼。釋曰此文解上斂服載之下
棺訖實土三孝子從廛車而歸不驅馳而疾者
疑父母之神不歸云孝子往如慕反如疑者亦
禮記問喪文云孝子往如慕者如嬰兒隨母而
啼慕反如疑者孝子不見其親不知精魂歸否
故疑之云為親之在彼者謂疑精魂在彼不歸
言此者解經
君視斂若不待奠加蓋而出不視
不驅之事
斂則加蓋而至卒事
為有他故疏注為有至忌
於士既殯而往有恩則與大斂既布衣君至奠
訖乃出不辯不得終視斂之事故記人明之是
以經二事皆見於禮而言云君視斂若不待奠
加蓋而出者一為君有急事他故是以不得待

傳禮卷之三

三

奠云不視斂則加蓋而至卒事者亦是君有辟
 忌不用見尸柩是以加蓋乃來云卒事者待大
 斂乃既正柩賓出遂匠納車于階間遂匠遂人
 人主引徒役匠人主載柩寔職相左右也車載
 柩車周禮謂之屨車雜記謂之團或作輪或作
 搏聲讀皆相附耳未聞孰正其車之輦狀如牀
 中央有轆前後出設前後輅輦上有四周下則
 前後有軸以輪為輪許叔重說有輻曰輪無輻
 曰輪。屨車軫反之團作輪作搏並音市專反
 又市轉反劉團反軫疏注遂匠至曰輪。釋曰
 市專反搏大官反疏正經不云納柩車時節
 故記人明之既朝正柩於兩楹之間當此之時
 遂匠納柩車於階間云遂人匠人雖無臣亦有遂人
 禮有遂人匠人天子之官士雖無臣亦有遂人
 匠人主其葬事云遂人主引徒役匠人主載柩
 寔職相左右也者案周禮遂人職云大喪帥云
 遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綍及

寔陳役注云致役致於司徒給墓上事陳役者
 主陳列之且是遂人主引徒也又鄉師職云既
 葬執鬻以與匠師御鷹而治役謂監督其事又
 此遂人與匠人同納車于階間即匠人主載寔
 與遂人職相左右也云車載柩車者以其此云
 納車于階間正謂載柩若乘車道車之等則當
 東榮不在階間故知此是柩車也云周禮謂之
 屨車者案遂師職云大喪使師其屬以屨車先
 及屨車之役注云屨車柩路也柩車載柳四輪
 迫地而行有似於屨因取名焉是也云雜記謂
 之團或作輪或作搏聲讀皆相附耳未聞孰正
 者言或作輪或作搏者皆或禮記別本故云皆
 相附耳但未知孰正也云其車之輦狀如牀中
 央有轆前後出者觀鄭此注其輦與輅車同亦
 一轆為之云設前後輅輦者正經唯云前輅言前
 以對後明知亦有後輅云輦上有四周者此亦
 與輅車同云下則前後有軸以輪為輪者此則
 與輅異以其輅無輪直有轉麟此有輪引許

叔重說者案許氏說文云有祝饌祖奠于主人

之南當前輅北上巾之言饌於主人之南當前輅則既祖祝乃饌

注言饌至乃饌。釋曰正經直云祖還車及還重訖乃奠如初不云饌處故記人明之祝饌祖

奠於主人之南當前輅云則既祖祝乃饌者以其未祖以前輅車鄉北輅在主人之北今云饌

于主人之南明知弓矢之新沽功古音古注同既祖還乃鄉饌之

沽示不用今疏注設之至作古。釋曰自此盡文沽作古

事以其正經直云用器弓矢不辨弓矢善惡及弓矢之名故記人明之設之宜新者為死者用

新物云沽示不用有弭飾焉弭回爾反。弓無者沽謂麓為之

骨角為飾。疏注弓無至為飾。釋曰案爾雅緣以絹反。疏云弓有緣謂之弓無緣謂之弭

孫氏云緣繫約而漆之無緣不以繫約骨飾兩頭是此弭也詩云象弭魚服是用象骨弓隈既用角明兩頭亦得用

故鄭總云骨角為飾亦可張也亦使疏注亦使

釋曰生時之弓有張耳此死者之弓有柶柶弛

雖不射而沽畧亦使可張故曰亦也有柶柶弛

則縛之於弓裏備損傷以竹為之詩云竹柶緹滕古文柶作柴。弓槩音景弛式氏反緹古本

反滕大疏注柶弓至作柴。釋曰柶弓槩者案

登反疏注柶弓至作柴。釋曰柶弓槩者案

以定往來體此弓槩謂凡平弛弓之時以竹狀

如弓縛之於弓裏亦名之為柶者以若馬柶然

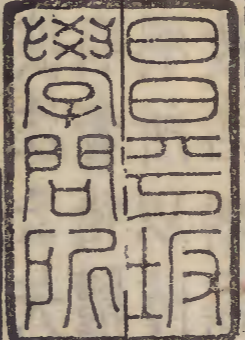
馬柶所以制馬弓槩所以制弓使不頓傷故謂

之柶引詩云竹柶緹滕者緹繩也滕約也謂以

謂以韋依纏其弦即今時弓猶是也云持弣側
 矢道也者所以持矢令出謂生時以骨為之附
 側今死者用韋云皆以韋為之者謂有韠韠音
 依與持皆以韋為之異於生者也
 韠音衣也○**疏**注韠弓至為之○釋曰知韠弓
 緇布為之也鄭知用緇布為之者此無**猴矢一乘**
 正文鄭驗當時弓衣用緇布而言也
骨鏃短衛反○**猴**音侯又音候鏃子木反一音七木
 矢曰乘骨鏃短衛亦示不用也生時猴矢金鏃
 凡為矢五分筈長而羽其一○射食亦反筈古
 老**疏**注猴猶至其一○釋曰言候物而射之者
 及禽獸鄭君兩注語異義同云骨鏃短衛亦示
 不用也者案上文沽功鄭云示不用故此亦云
 云生時猴矢金鏃者比亦爾雅釋器文案彼云
 金鏃翦羽謂之猴是也此言短羽即翦羽也云

凡為矢五分筈長而羽其一者案周禮矢人上
 陳矢五下乃云五分其長而羽其一故云凡以
 廣之也案鄭彼注云矢筈長三尺五分羽一則
 六寸也謂之羽者指體而言謂之衛者以其無
 羽則不平正羽所以防衛其**志矢一乘軒軻中**
 矢不使不調故名羽為衛
亦短衛○**軻**音周字林云重也一日輦也又音平
 志輻輳也無鏃短衛亦示不用生時志**疏**注志
 矢骨鏃凡為矢前重後輕也○輦音至**疏**注志
 輕也○釋曰云志猶擬也者凡射志意有所准
 擬故云志猶擬也云習射之矢者案司弓矢鄭
 注云恒矢之屬軒軻中所謂志以此言之則此
 恒矢也在八矢之下知是習射矢者以其矢中
 特輕於習射宜也案六弓唐弓大弓亦授習射
 者則此矢配唐大也引尚書盤庚者證志為准
 擬之事輻輳者鄭讀輻從輻下至云無鏃短衛亦不
 軒輳之輻故讀從執下至云無鏃短衛亦示不

用者知此矢無鏃者上經猴矢言骨鏃此經不
 云鏃故知無鏃示不用也若然猴矢生時用金
 鏃死用骨鏃志矢生時用金鏃死則令去之云
 生時志矢骨鏃者亦爾雅釋器文案彼云骨鏃
 不翦羽謂之志此志矢是云凡為矢前重後輕
 也者案司弓矢鄭注云凡矢之制在矢之屬五
 分三在前三在後殺矢之屬三分一在前二在
 後矰矢之屬七分三在後四分一在後恒矢之屬軒
 輞中若然前重後輕者據殺矢猴矢枉矢潔矢
 矰矢弗矢而言引之者證此志是恒矢庫矢無
 前重後輕之義案周禮有八矢唯用此二矢者
 以其八矢之內猴居前最重恒矢居後最輕既
 不盡用故取其首尾者也

儀禮注疏卷十三終

