

儀禮注疏卷第十二

漢鄭玄注

唐賈公彥疏

後學廬陵陳鳳梧編校

士喪禮第十二

鄭目録云士喪其父母自始死至於

小戴第八別疏釋曰鄭云自始死至於既殯之禮者

未葬之前皆錄之是以下殯後論朔奠筮宅井擗

葬日之專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者下云君若天子諸侯

之下皆有士此當諸侯之士知者下云君若天子諸侯

言王又喪大記云士沐梁蓋天子之沐也又大斂陳衣

與喪大記不同鄭亦云彼天子之士此諸侯之命子以

此言之此篇諸侯之命與不命皆分爲三等各有上中下

男之士不命一命與不命皆分爲三等各有上中下

及行喪禮其節同但銘於有異故下云爲銘各以其

物亡則以緇長半幅物謂公侯伯之土一命已上生

時得建旌旗謂子男士生時無旌旗之物者唯

此為異又鄭直云士喪母不言妻與長子二者亦
 依士禮故下記云赴曰君之臣某死赴母妻長子則
 曰君之臣某之某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○死于適室無用斂衾適力盥反後長同
 適室正寢之室也疾者齊故于正寢馬疾時處北牖
 下死而遷之當牖下有牀牖覆也斂衾大斂所并
 用之衾衾被也小斂之衾當陳喪大記疏注適室至
 曰始死遷尸于牀無用斂衾去死衣
 適室正寢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二十二年秋八月公薨
 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
 則死於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於康王於翼室

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
 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齊須
 在適寢是以故在正寢鄭彼注云正寢馬性情也任是臥
 席故彼云下莞上簟設枕焉云無覆也斂衾大斂所
 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常陳者不用小斂衾以其
 大斂衾手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無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衣鄭彼注云去死衣復者
 病時所加新衣及復衣也去之以候沐浴是也復者
 一人以爵弁服簪裳于左何之扱領于帶簪側林

南反何尸我反又音河以河洽反劉初輒反○復者
有司招魂復魄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以冠**疏**注復者至連
名服管連也○純其久天纁許云反○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其精神識之而來反
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魄也者出入之氣謂之鬼耳
目聰明謂之魄死如招魂復魄也云天子則夏采祭僕之
復歸于魄故云招魂復魄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
以乘車建綬復於四郊鄭注云大喪以冕服復於大祖
事之處乘車玉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
凡平諸侯則臯門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
以內廟及寢而已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
服於房中西墉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已
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
復諸侯以衰衣冕服爵弁服鄭注云復招魂復魄也
冕服者上公五侯伯四男三衰衣亦始命為諸侯

及朝觀見如賜之衣也猶進也則衾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而下皆爵弁若然孤自絺冕而下卿大夫玄冕爵弁而下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同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榆狄鄭鞠衣展衣椽衣以下案雜記云復衣夫人稅衣榆司服掌五后六服律衣至榆狄關狄鞠衣展衣椽衣王后及上公夫人二王后及魯之夫人皆用律衣下至椽衣侯伯夫人與三公夫人自闕狄以下至椽衣與九殯鞠衣展衣御椽衣而已云禮以冠名服者案士椽衣士妻與女御椽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各別此招

鬼取其便故升自前東榮六屋北面招以衣曰皇某

復三降衣于前中如字劉丁仲反○北面招求諸幽

反也降衣下之也喪大記曰疏注北面至稱字○釋

凡復男子稱名婦人稱字曰案喪大記復有林

麓則虞人設階無林麓則狄人設階鄭云階所乘以

升屋者虞人主林麓謂君與夫人樂吏之賤者階梯

也箕筮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皇天子復若

諸侯薨則稱皇其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案喪

人書姓與伯仲是也受用筐升自阼階以衣尸

鬼反本或作篋若協反古於既反注及衣尸同○受

者受之於庭也復者其人招則受衣亦一人也人

君則司服受之衣尸疏注受者至反之○釋曰鄭知

者覆之若得鬼反之尸疏注受者至反之○釋曰鄭知

受而升自阼階明知受之於堂下在庭可知云復者

其一人招則受衣亦一人也者以其服唯知云復者

各一人也自再命以上受者亦各依命數云人君則

司服受之者案喪大記云受者北面三號捲衣授于前司

服受之以其大夫士無司服之官明據君也云衣尸

者覆之若得鬼反之者此復衣浴而去之不用襲歛

故喪大記云始死遷尸于牀用歛衾去死衣鄭注

云死衣病時所加新衣及復衣也彼又云復衣不以

衣尸不以歛鄭注云不以衣尸謂不以襲也復者降

歛謂小歛大歛而云覆之直取鬼魄反而已復者降

自後西榮疏注不由前降不以虛反也降因徹西北非若

扶味反本或疏注不由至死事○釋曰云不由前降

作非音非疏注不由至死事○釋曰云不由前降

望得鬼氣復反復而不蘇則是虛反也者兄復者緣孝子之心

欲虛反也云降因徹西北非者案此及喪大記皆

言降自西北榮皆不言徹西北非鄭云徹非者案喪大記

將沐甸人為望于西室下陶人出鍾鬲管人受沐乃

見徹非薪之文故徹廟之西北非者降時徹之故鄭云降因徹

西北非也西北名為非者案特牲尸謂之後改饌於

西北隅以為陽厭而云非用建鄭云非隱也故以

疏

注

受者

至反

之

釋曰

鄭知

者覆

之若

得鬼

反之

尸

疏

注

受者

至反

之

釋曰

鄭知

者覆

之若

得鬼

四

四

四

四

至於士其禮同言燕凡者燕安也奠脯醢醴酒升自

當在燕寢之內常憑之以安體也奠脯醢醴酒升自

阼階奠于尸東鬼神無象設疏注鬼神至依之○始

死之餘奠其餘閣也與鄭注云不容改新也則此奠是

閣之奠其餘閣也與鄭注云不容改新也則此奠是

此始死俱言亦無過一豆一籩大斂兩豆兩籩若

酒鄭注云或卒無體用新酒此醴酒雖俱一亦科用

其一不並用以其小斂酒惟堂疏注事小斂也

醴具有此則未具是其差乃赴于君主人西階東南

惟之者鬼神尚幽未襲斂必也乃赴于君主人西階東南

小斂也者鬼神尚幽未襲斂必也乃赴于君主人西階東南

面命赴者拜送疏注赴告至有恩

論使人告君之事云臣君之股肱耳目者案虞書云

帝曰臣作朕股肱耳目注云大體若身云死當有恩

是以下有弔及贈禭之事也祭擅弓云父兄命赴者

鄭注云謂大夫及贈禭之事也祭擅弓云父兄命赴者

也疏注賓僚友羣士也其

有賓則拜之位猶朝夕哭矣疏注賓僚友羣士也其

命赴者有賓則拜之若不因介人者則不出是以下

云唯君命出鄭云始喪之日京服甚在室故不出是以

也云賓僚友羣士也者同官為僚同志為友羣士即

僚友也以其始死在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疏

遠者若有大夫則經辨之而稱大夫是以下文因君

衆主人在其後西面婦人俠牀東面疏注俠古洽反○衆

婦人謂妻妾子姓疏注衆主至在前○釋曰自此盡

也亦適妻妾在前疏注衆主至在前○釋曰自此盡

入坐者謂上文主人拜賓訖入坐于牀東是其衆主

喪大記婦人皆坐無立法言俠牀者男子牀東婦人

皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐

錯此經有東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐

錯此經有東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐

錯此經有東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐

錯此經有東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐

錯此經有東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐

錯此經有東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐

錯此經有東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐

錯此經有東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐

錯此經有東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐

錯此經有東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐

錯此經有東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐

錯此經有東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐

錯此經有東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐

錯此經有東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐

錯此經有東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐

錯此經有東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐

錯此經有東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐

錯此經有東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐

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夫喪
尊者坐早者立是知此非主人謂妻妾子姓者下云
尊卑皆坐據不命之士云婦人謂妻妾子姓者下云
親者在室其中姑姊妹者彼無別文見親者存室故注總
大記兼言姑姊妹者彼無別文見親者存室故注總
言之也言亦適妻在前者親者在室謂大功以上父
亦主人在眾主人前也釋曰知親者謂大功以上父
此注謂大至此者親昵之理下有眾婦人戶外據小
者疏同財之義相親昵之理下有眾婦人戶外據小
功以下疏曰故知此為大功之姓也此注據主人之
在此者上注據死者妻妾之姓也此注據主人之
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眾婦
衰三月當在大功親之內故云子姓者此者眾婦
人戶外北面無兄弟堂下北面眾婦小功以疏注眾

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
外是下者以其婦人可知若然同是下而男子在
堂下者以其婦人可知若然同是下而男子在
在堂下婦人君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓
戶外堂上耳
不哭先入門右北面使人入禮使人必以其爵使
門內門也徹帷屋之事畢則疏曰自此人至下之○釋
下之○屋劉羗據反閉也疏曰自此人至下之○釋
君使人弔礎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弔法若天子
則不以其爵各以其官是以周禮大僕職云掌三公
孤卿之弔勞又小臣職云掌士大夫之弔勞又甸僕
職掌羣吏之弔勞又案宰夫職云凡邦之弔事掌其
戒令與幣器注弔事弔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大夫士唯命即包主人擯者也云寢門內門也者以其人入將命唯兩門有寢門者外門也云徹惟居之者謂褻帷而上非謂全徹去知事畢則下之者案下君使人禭徹帷明此弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命主人不升賤也致命曰君**疏**注主人至日上云主人迎于寢門外此云弔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夫之子至主人迎先入門石君即位于序端主人房外南面卒斂宰告主人降北而於堂下君撫之主人房外南面卒斂宰告主人降北而於堂

斂下文又云士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也以下君常視士殯故言君不在若有恩賜君視大夫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弔鄰國之君喪而云弔者入升自西階東面致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不弔已據鄰國之故直云君不言寡也主人哭拜稽顙成踊稽顙頭觸地**疏**注稽顙至者三○釋曰云稽顙頭成踊三者三案曾子問君薨世子主三日告殯云拜頌乎其至也為稽首之拜但觸地無容即名稽顙云成踊三者三案曾子問君薨世子主三日告殯云衆主人卿大夫士哭**賓出主人拜送于外門外○君使人禭徹帷主人如初禭者左執領右執要入升致命**禭音遂衣服曰禭要一遙反後放此○遺准季反**疏**

注：寢門外以下之事也。云：主人如初者，如上吊時迎。

於：衣服遺與主人，云：衣被曰襚。者：案左傳，隱公元年，

秋七月，天王使宰咺來歸惠公之棺。中：子之賜穀，梁傳曰：

乘馬曰賜，衣衾曰襚。貝：玉曰含，錢財曰賻。是也。云：致

命曰君使某，襚者亦約。雜記：文曰：此君襚，雖在襲前，主

人襲與小歛俱不得用。君：主人之祭服，親戚之衣受

大記云：君無襚，大夫士畢。主人之祭服，親戚之衣受

之，不以即陳。注云：無襚者，不陳。不以歛，謂不用之。為

小歛，至大歛，乃用之。故下文大歛之節云：君襚，不為

注云：至此乃用君。主人拜如初。主人拜如初。主人拜如初。

主人拜如初。主人拜如初。主人拜如初。主人拜如初。

主人拜如初。主人拜如初。主人拜如初。主人拜如初。

主人拜如初。主人拜如初。主人拜如初。主人拜如初。

主人拜如初。主人拜如初。主人拜如初。主人拜如初。

主人拜如初。主人拜如初。主人拜如初。主人拜如初。

主人拜如初。主人拜如初。主人拜如初。主人拜如初。

主人拜如初。主人拜如初。主人拜如初。主人拜如初。

主人拜如初。主人拜如初。主人拜如初。主人拜如初。

主人拜如初。主人拜如初。主人拜如初。主人拜如初。

也。唯君命出，以明大夫。以下時來，弔襚不出也。始喪

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，不為實出，不成禮。

也。注：唯君至禮也。釋曰：云：主人拜如初者，亦如

出者，案既夕記，送者委衣于牀，不坐。衆：衆人，亦不坐。

上：不坐，則此。記：送者委衣于牀，不坐。衆：衆人，亦不坐。

唯君命出者，欲見孤卿大夫士。雖有弔，襚來皆不出。

故云：唯著異也。云：遂拜。賓者因事曰：遂以因有君命

謂主人小歛，後君命則不出。戶云：大夫雖不辭，入也者

初死，弔大歛，雖不辭，主人升入室。云：以明大夫已不待來弔

來弔，祔不出可知。經云：君命出，明大夫已不待來弔

未忍在主人位也。者：至小歛後，始就東階下。西南面

者：總辭不為之。踊及雖不辭，而入二事。親者：祔不將

命以即陳。人：將功之。致於主人也。即陳：陳在房中。不使

注：大功至房中。釋曰：自此盡適房論大功。兄及朋

友：平祔之事云。大功以上，謂并異門齊衰。故云：以上

云：即陳。陳在房中者，下云：如祔。庶兄弟：祔使人以將

以適房。故知此陳。陳在房中者，下云：如祔。庶兄弟：祔使人以將

命于室主人拜于位委衣于尸東牀上庶兄弟即衆

言庶容同姓耳將命曰某疏注庶兄弟即衆也○釋曰

使某遜拜于位室中位也疏注庶兄弟即衆也○釋曰

見上云云親者在室又云衆兄弟堂下北面注云是

小功以下又云親者遜此云庶兄弟堂下北面注云是

故知庶無兄弟即衆兄弟也云變衆言庶容同姓耳者

以同姓絕服者有遜法鄭少知變衆言庶容同姓耳者

者見喪服不赦庶履章士言衆子大夫言庶子鄭云

士謂之衆子未能遠別也是庶者疏遠之稱故知言

庶容同姓云將命曰某使某遜者其謂庶兄弟名使

司歸家取服致命於主人若同姓容不在始來弔遜

也云拜于位室中位也者以其非君命不出故知拜

于室中朋友遜親以進主人拜委衣如初退哭不踊

位也親以進親之恩也退下堂反賓位疏注親以至遜也

也主人徒哭不踊別於君遜也疏○釋曰云別於

君遜也者上文君君君君君君君君君君君君君君

踊此朋友遜主人主人主人主人主人主人主人主人

執衣如遜以適房凡於遜者出

者上文君君君君君君君君君君君君君君疏注凡於至徹衣如

左執領右執要故云如遜也云凡於遜者出有司徹

衣者案此徹衣之文在諸遜者之下言之故雜記諸

候使人弔舍遜賜記乃云主人有司故云凡於遜者

出有司為銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終

幅廣三寸書銘于不曰某氏某之柩銘明旌也雜帛

建也以死者為不可別故以其旗識識之愛之斯錄

之矣云無也無旗一命之士也半幅一尺終幅一尺

在棺為柩今文銘曰柩也疏注銘明至西階上○釋

旗識識之上音試下音志疏曰自與至西階上○釋

書死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長短

則異故禮緯云天子之旗九尺諸侯七尺大夫五尺

士三尺但死以尺易刃故下云竹杠長二尺大夫五尺

士三尺但死以尺易刃故下云竹杠長二尺大夫五尺

同故言各以別之此據侯伯之士一命者也云銘明
旌也者擅弓文雜鳥為物大夫之緼以絳帛為之者此司常
文也言雜帛者為旗旌之緼以絳帛為之先王正色之
帛也言雜帛者為旗旌之緼以絳帛為之先王正色之
職是也云以死者至錄之職杜子春解熱為重鄭不從其
旌至錄之矣引之者事恰盡重與奠自為下事自銘明
不得以周禮小祝之職杜子春解熱為重鄭不從其
義故以證破子春之職杜子春解熱為重鄭不從其
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職杜子春解熱為重鄭不從其
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之愛之斯錄之矣旌也以死者
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
云經末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

子諸侯之外其復男子皆稱姓名且以此云某氏
之極云在棺為極者曲禮文以其
銘旌表極不表屍故據極而言
字西階上字音江○和銘檜也疏注曰此始至也○
且置於宇下西階上待為重詁以此銘置於重又下
文卒塗始置於建若然此時未用權置於此及於重
也云宇和也者案爾雅釋宮云椁謂之擗郭云屋和
謂當擗下故持旌記云南北
直屋和擗在舊說云南北
于西墻下東鄉役甸大練反其勿反又司主田野者
登塊竈西墻中庭疏注甸人至為面○釋曰自此盡
之西今文鄉為面疏注甸人至為面○釋曰自此盡
之具此坎不論深淺及所盛之物案既夕記云掘坎
南順廣尺輪二尺深二尺南其壤下文沐浴餘潘及
市和等棄埋之於此坎也云甸人有司主田野者禮
無所行事皆有司屬吏之等言主田野者案周禮

旬計其徒三百人掌帥其屬而耕耨王藉是掌田野
仕雖無此官亦有掌田野之人謂之甸人云徑地
者案既夕記云徑用塊是在中庭之西者經直云于西墻
奠沐浴者之潘水知在庭中庭之西者經直云于西墻
下不繼階之西也明近新盆槃瓶廢敦重萬皆濯造于西
階下敦劉音對又都愛反重直容反萬音歷濯文角
盛水槃手渙濯瓶以汲水也廢敦敦無足者所以盛
未也重萬將縣於重者也濯滌滌也造至也猶饋
也造言之喪事遂疏注新此至事遽○釋曰云溢
○渙奴亂反縣音玄疏以盛水者案下文視泚未時
所用槃以盛渙濯者謂置於尸牀下時餘潘水名爲
渙濯知以此槃盛者下文別云上有水用夷槃彼是
寒尸之槃故知此承渙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
鄉文微朔奠云敦啓會面足注云面足執之今足間
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足爵廢爵注云爵無足是

重者也下文鬻餘飯乃縣於重此時先用煮潘沐故
云將縣重者也以其事未至故言將也云以造言之
喪事遽者以其不言饌造者造陳襲事于房中西領
是造次故以造言之喪事遠也陳襲事于房中西領
南上不結疏注作絳側庚反○襲事謂衣服也緒讀
問謂縈收繩索爲疏注襲事至爲絳○釋曰自此至
紼古文緒皆爲精疏注襲事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
之多爲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
遽備之而已故不依於戶東西領南上陳而下不屈
者所陳之法房戶之內於戶東西領南上陳而下不
從南至北則盡不須絳屈知戶東西領南上陳而下
也云江沔之間者案禹貢云嶧豳導漾東流爲漢孔
傳云泉始出山爲漾水南東流爲沔水至漢中東行
爲漢水南有江水北有沔水故云江沔之間以縈收
繩索爲絳引之證明衣裳用布爲圭潔也疏注所以
取絳爲屈義也

○釋曰案下記云明衣裳用幕布注云幕布帷幕之布則此布用帷幕之布但升數未聞知親身者下浴訖先設明明者潔淨之義故知取圭潔者也者以髻筭用其言明明者潔淨之義故知取圭潔者也者以髻筭用

桑長四寸纓中髻劉音膾又戶膾反纓音憂一音何

名也長四寸不冠故也疏注桑之至安髮以髮會聚之

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筭有二

種一是安髮之筭男子婦人俱有即此筭是也一為冠筭皮弁爵弁筭唯男子有而婦人無也此二筭

皆長不唯四寸而已今此筭四寸者僅取人髻而巳

以其男子不冠冠則筭長矣此注及下注知死者不

冠者下記云其母之喪髻無筭注云無筭猶丈夫之

筭則知男子亦不冠也家語云冠婦人筭今死婦人不

家語王肅之增改不可依用也云纓筭之喪襲而冠者

髮者兩頭闊中央狹則布中環幅不鑿環幅廣袤等

於髮安故云以安髮也

之嫌有惡古文環作還○廣袤上古曠反下音茂為

于僂反下同疏注環幅至作還○釋曰此為飯舍而

惡鳥路反疏設所以覆死者而云廣袤等也者布

幅二尺二十鄭計布廣狹例除逸幅二寸以二尺為

率則此廣袤等亦二尺也云不鑿者十之子親舍反

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舍此經云不鑿明反其中

而已也又知大夫以上賓為之舍當口鑿之嫌有惡

者案雜記云鑿中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鑿謂若士月

則有鑿中以經云不鑿則大夫以上鑿謂若士月

半不殷奠則大夫以二月半殷奠可知以其大掩練

夫以上有臣臣為賓賓飯舍嫌有惡故鑿之也

帛廣終幅長伍尺析其末於頤下又結其項將結

注掩裏至項中○釋曰掩若今人幘頭但死者以後

二脚於頤下結之與生人為異也此陳之耳若設之

案下經云商祝掩瑱瑱設幘目注云掩者瑱用白纁瑱

先結頤下既瑱瑱目乃還結項是也

瑱用白纁瑱

瑱他見反○瑱注瑱充耳纁新綿○釋曰案下記

充耳纁新綿注瑱充耳詩云充耳充耳以素充耳以黃

時人君用玉臣用象又著詩云充耳以素充耳以黃

之等注云所以懸瑱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緇

是舊也慎目用緇方尺二寸經裏著組繫慎音縈經且

覆面者也慎讀若詩曰葛藟縈之之縈疏注慎目至

釋赤也著充之以縈也組繫為可結也疏結也○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

以四角有繫於後握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸

結之故有組繫也

牢中旁寸著組繫握於角反劉烏豆反牢音樓○牢

手也今文樓疏注牢讀全為方○釋曰此衣為握

為纁旁為方疏以其在手故言握手不謂以手握之

為握手云廣五寸牢中旁寸者則中央以安手也

者經云廣五寸牢中旁寸者則中央以安手也

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

意云削約者謂六用正王棘若擇棘組繫纁極二擇

澤○決猶闔也以以弓以橫執弦詩云決拾既依正善

也王棘與擇棘並謂理堅刀者皆可以為決極猶放弦

-5 105 35 935" data-label="Text">

死以沓指放弦入不用也占文王為三今文擇為澤世

俗謂王棘砭鼠○擊苦結反疏注決猶至砭鼠○釋

劉本作契苦計反砭劉音託疏曰云挾弓以橫執弦

者方持弓矢口挾未射時已然至射時還依此法以

闔弦故云挾弓以橫執弦也引詩者證決是闔弦之

物云王棘與擇棘者利用其一皆得不謂兼用二者

云以沓指放弦令不擊也者謂以此二者與決為籍

令弦不決擊傷指耳云生者以朱常為之而三者大

射所云朱極一者是也彼但為君設文引證此士禮

則尊卑生時俱二皆用朱昌緇質長與手齊經殺掩

常死者尊卑同二用纁也

足昌昌緇質長與手齊經殺掩

冒亡報反齊如字又才計反殺所界反劉色例反

○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其

足○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
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經殺綴旁三凡疏注冒韜
冒質長與手齊殺三尺而士掌反疏注冒韜
囊云日上曰質下曰直囊者下經云設冒橐之故云如直
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用人者服先下
後上又質長與手齊殺長二尺人爵弁服純衣純莊
有短者質下覆殺故後韜質也疏注謂生
○謂生時爵弁所衣之服也純衣者纁裳
古者以冠名服死者不冠○所衣於既反疏注謂生
○釋曰云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

用其冠故皮弁服皮弁所衣之服也其疏注皮弁至
云此也疏注皮弁所衣之服也其疏注皮弁至
曰云皮弁所衣之服也其疏注皮弁至
今直取以冠名服是皮弁所衣之服也其疏注皮弁至
布衣素裳者士冠禮注素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疏注皮弁至
與諸侯朝服同十五升布也疏注皮弁至
禘祿之言緣也所以表禘者喪大記曰禘音丹禘
袍必有表不禘謂之一稱古文禘為緣○禘音丹禘
尺證疏注黑衣至為緣○釋曰知此禘衣是黑衣裳
反疏注黑衣至為緣○釋曰知此禘衣是黑衣裳
服玄端皮弁爵弁有玄端無禘衣此士喪襲亦陳三
服與彼同此無玄端有禘衣故知此禘衣則玄端者
也玄端有三等裳此喪禮質畧同玄裳而已但此玄
端連衣裳與婦人禘衣同故變名禘衣也若然連衣
裳者以其用之以表袍袍連衣裳故也是以雜記云
子羔之襲也蒯衣裳與稅衣纁禘曾子曰不襲婦服
彼曾子譏用纁禘不譏其稅衣是稅衣以表袍故連
衣裳而名禘衣引喪大記者欲見禘衣以表袍之意

若然雜記云繭衣大記云袍不同者玉藻云繭為繭
緇為袍鄭云衣有著之異名也其實連衣裳一也云
赤緇謂之祿者爾雅文彼釋婦人嫁時祿衣此引之
者證此祿衣雖不赤綠祿衣之名同故引為證也○
祿或緇帶之帶疏注黑繒之帶○釋曰上雖陳三服
作稅也但生時著服不重各設帶此襲時三服俱著共
而已案玉藻云士練帶緇辟是黑繒之帶據禘者而
言也但生時著服不重各設帶此襲時三服俱著共
一也疏音妹○緇音温○音弗○命疏注一命緇
異也疏音妹○緇音温○音弗○命疏注一命緇
者據色而言以緇草染之取其赤給者合帝而為之
故名緇給也云一命緇者玉藻文但祭服謂之給
他服謂之給禮玄端爵緇皮弁素鞞弁服給今
亦二服共設給給者竹笏笏所以書思對命者玉藻
以其重服亦如帶矣竹笏笏所以書思對命者玉藻
象大夫以魚須文竹士以竹本象可也又曰笏度一
尺有六寸其中傅三寸其殺六分而去一又曰天子
搢珽方正於天下也諸侯荼前誦後直讓於天疏注
子也大夫前誦後誦無所不讓今文笏作忽於天疏注

所至作忽○釋曰云笏所以書思對命者亦玉藻文
或者或王人職文鄭又云荼讀為舒達之舒舒儒者
謂之珽珽之言侯不言伯子男亦與公侯同案彼鄭云
所畏在前也誦謂圓○殺其首不為推頭諸侯唯天子
誦馬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
不讓其下而圓前後皆誦故云無所不讓也○
縹緇純組素繫于踵疏總於力反純諸允反劉之閏
勇反○冬皮履變言白者明夏時用葛也○
弁之履士冠禮曰素積白履以用葛亦白也○
博寸綦履係也所以拘止履也○
讀如馬絆綦之綦○拊方于反疏注冬皮至之綦
冬用皮明夏時用葛亦白也者案士冠禮云履夏用葛
用皮冬言白明夏亦用白又士冠禮云爵弁纁履素
積白履玄端黑履以三服各自用履從裳色其色

自明今死者重用其服履唯一故須見色若然三服
 相參帶用玄端履用皮弁韎韐用爵弁各用其一以
 當三服而已云此皮弁之履者以其色白即所引士
 冠禮曰素積白履者為證是也引緇約總純者欲解
 可知冠禮總約純同用緇此經總雖在緇上明亦用緣
 口皆以條為之但易則對方為績次履則比方為編
 次為異耳云縶履係也者經云繫于踵則縶當屬于
 跟後以兩端向前與約相連于脚踵足之上合結
 之名為縶于踵也云讀如馬絆縶之縶者此無正文
 蓋俗讀馬有絆名為縶拘止馬使不得
 浪去此縶縶亦拘止縶使不縱誕也
 用陳之為榮少納之為貴也
 親者縶庶兄弟縶朋友縶皆是故云庶縶云繼陳謂
 繼縶衣之下陳之云不用縶也者以其繼縶衣
 而言不用明不用縶至小歛則陳而用之唯君縶至
 大歛乃用也云多陳之為榮者庶縶皆陳之是也少
 納之為貴者縶時貝三實于筭者以爲貨也水出焉
 唯用三稱是也

筭竹疏注貝水至器名釋曰自此盡夷繁可也論
 器名疏陳飯令汁器物之事此云貝三下云稻米
 則士飯舍用米貝故擅弓云飯用米貝亦據士禮也
 按禮大記云君沐梁大夫沐稷士沐梁鄭云士喪禮
 沐稻此云士飯用梁大夫用稷諸侯用梁鄭又云以
 子之士飯用梁大夫用稷諸侯用梁鄭又云以差率
 而之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二鄭注云此蓋夏時
 禮也周禮天子飯舍用玉案典瑞云大喪共飯玉舍
 王雜記云舍者執璧彼據諸侯而用璧唯大夫舍無
 其徒具舍玉示必死者春秋時非正法若趙簡子云
 不設屬押之類文公五年王使榮叔歸含且謂何休
 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舍竟未釋周大夫所
 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也又云古者以爲貨者
 漢書食貨志云五貝爲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
從竹又聘禮云夫人使下大夫勞以二竹簋方其實
黍蒸栗婚禮婦見舅姑執筭以盛黍栗稻米一豆實
此雖盛貝云盛黍栗其筭並竹器也

於筐筐立方反疏注豆四升昭公三年晏子辭曰沐巾一浴中二

皆用綌於筭綌去送反中所以拭汗垢浴疏注中

麤葛釋曰云浴巾二者上體下體異也綌疏注中

同用綌按玉藻云浴巾二者上體下體異也綌疏注中

上分別上下為貴賤也擲於筭疏注中

故上用細下用麤也疏注中

常筭釋曰後曲禮云凡以子劍苞首鞞筭問人者

注云圓口筭方曰筭則此注筭常筭問人者

其類按論語云顏回一簞食注云筭筭也亦舉其類

謂若黃麻與桑麻雜雌異而鄭注云黃麻桑麻也亦

舉其類也浴衣於篋浴衣已浴所衣之衣以布為之其

類也疏注中

注浴衣至通裁釋曰知浴衣已浴所著之衣者下

經云浴用巾推用浴衣是既浴所著之衣也

身明以布為之云如今通裁者以其無殺

即布單衣漢時名為通裁故舉漢法為况皆饌于西

序下南上謂之者皆具以下南謂之室疏注皆者至之室

半以北陳之云東西牆謂之序者爾雅釋宮文云中

以行南謂之堂者謂於序中半以南及得堂稱以其堂

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

序即言東序下西序下若近階即言東階西階若自

半以南無所繼屬者即以當言之即下文游米于堂

是也其實戶外房外皆是堂故論語云也管人汲不

也升堂矣未入于室是室外皆名堂也

說綌屈之均必反劉俱必反管人活反劉

不說綌將以就疏注管人至縈也釋曰自此盡明

祝濯米屈縈也疏注管人至縈也釋曰自此盡明

縈屈之者以具喪事遽則知吉尚安舒汲宜說之矣

云管人有司主館舍者士既無臣所行事者府史

故知管人是為死者故亦使之汲水也云不說綌將

五日具浴此為死者故亦使之汲水也云不說綌將

直真 **疏** 注象平至禮第○釋曰云象平生沐浴裸故

反子孫不在旁主人出也大記云御者四人抗衾而浴

鄭云抗衾為其裸袒蔽之也乃沐浴拒用

中 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也清也者以其擗訖又中拭髮訖又使清淨無潘

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

直真 **疏** 注象平至禮第○釋曰云象平生沐浴裸故

反子孫不在旁主人出也大記云御者四人抗衾而浴

鄭云抗衾為其裸袒蔽之也乃沐浴拒用

中 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也清也者以其擗訖又中拭髮訖又使清淨無潘

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

也 **疏** 注推晞至作振也而云晞

仰習夏禮則曰夏祝仰習商禮則曰商祝也云商以人
事神尊而親言尊敬故知殷人教以夏人教以敬是使
其間雖不言祝名亦薦新祖奠大遣奠皆夏祝為之
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
知惟既夕開殯時以周祝徹饌而堂下二事不可並
使周祝故夏祝取銘置于重案周禮有大事視小視喪
視詛祝皆當喪視此篇及既夕言夏祝商祝亦當喪視
行事也云襲布衣也天子以下喪禮云亦當喪視行
布衣也云襲布衣也此雖布衣未襲待飯舍訖乃襲下
此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玉藻云皮弁以聽朔於
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

之禮也服也此土之
素服引者欲見郊
非此襲時所用者
以其死于一壙下
即遠故知襲一
下荒上簞披一
也故知在如主人
初含時也主人出
上洗具執以入宰
才用反。俱入西
鄉也。今文幸不言
袖扱於右腋之下
洗訖還於筭內執
敦之內建之鄭知
云主人與宰牀西
中從入當牖北面
徹枕設巾徹椽受
具奠于尸西當

北面值尸南也設中覆面為飯之遺落米也如商祝
之首手疏注當燭至明矣。釋曰云受貝者就尸東主
又反疏人邊受取筭貝從尸南過奠尸西牀上以待
主人親合也鄭云當燭北面故知值尸南也者知尸當
者見既夕記設牀第當燭北面故知值尸南也者知尸當
尸當燭今言當燭北面故知值尸南也者知尸當
面為飯之遺落米也者但上之子親含發其中不嫌
穢惡今設中覆面者為飯時恐有遺落米者在面上故
覆之也云如商祝之事位則尸南首便也北頭而南
云遷尸於南牖時北首須有尸首便也北頭而南
以北面則尸南首明矣若然未葬已者尚與於生皆
南首檀弓云葬于北方北首者從鬼神尚與於生皆
事之故也唯有喪朝廟時北主人當足西牀上坐東
首順死者之孝心故北首也主人當足西牀上坐東
面不敢從首前也祝受貝疏注不致足也。釋曰
不由是也者謂受米奠于尸西故主人空手由是過以
人貝奠之并受米奠于尸西故主人空手由是過以

其口實不可也由祝又受米奠于貝北宰從立于牀西
足恐衰之故也祝又受米奠于貝北宰從立于牀西
往右疏注米在至飯事
貝北便扱者以其祝先奠貝于尸西祝又受米從首
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
右故宰亦在右故主人左扱米實于右三實一貝左
云當佐飯事也主人左扱米實于右三實一貝左
中亦如之又實米唯盈疏注于右尸口之右疏注于右至
日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
米唯盈則九扱恐不主人襲反位疏注襲
滿是以重云唯盈也主人襲反位疏注襲
尸東。釋曰云襲復衣也者以其鄉袒則露形今云
襲是復著衣故云復衣知位在尸東者以其鄉袒則
尸西今還位也商祝掩瑱設幘目乃屨綦結于跗連約
東西面位也商祝掩瑱設幘目乃屨綦結于跗連約

謝方于反約其于反也。掩者先結順下既瑱慎目乃
還結項也。跣足上也。約履飾如刀衣鼻在履頭上以
餘組連之止足圻也。**疏**注於論襲尸之事云。釋曰。自此盡
也。下既瑱慎目乃還結項者。以其掩有四脚。後言掩後言瑱與
順目。鄭知後結項者。以其掩以前二脚。向後結于項。則
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。兩邊瑱與慎目。乃結項後也。云跣足上者。以漢時刀
足背也。云約履飾如刀。衣鼻在履頭上者。以漢時刀
衣鼻况約在履頭上。以其皆有孔。得穿繫于中。而過
者也。若無約。則謂之鞮履。是以鄭注周禮鞮鞻氏云。
有餘組穿連兩履之約。以餘組連之者。以其履繫既結
也。乃襲三稱。尸稱尺證反杜預云。衣禪復具曰稱。遷
襲不言設。林又不言遷。尸於襲上。**疏**注遷尸至大異
以其俱當。牖無大異。衣於既反。**疏**注遷尸至大異
於襲上。而衣之者。以其上。衣已布衣於含。東林上而
木襲。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。左社不組者。案喪大記
云。大斂。小斂。祭服。不。倒。皆。左。社。結。絞。不。組。者。案。喪。大。記。
社。鄉。左。反。生。時。也。云。襲。不。言。設。林。又。不。言。遷。尸。於。襲。
上。以。其。俱。當。牖。無。大。異。者。此。對。大。斂。小。斂。有。衣。訖。皆
有。異。故。也。此。襲。林。與。含。林。並。在。南。牖。下。斂。于。尸。別。而。已。無
大。異。故。不。言。設。林。與。遷。尸。也。若。然。疾。者。於。北。牖。下。廢
林。始。死。遷。尸。於。南。牖。即。有。林。故。二。文。主。人。入。坐。於。林。
東。主。婦。林。西。以。其。夏。即。寒。尸。置。冰。於。尸。林。之。下。雖。不
言。設。林。有。林。可。知。故。將。飯。含。祝。以。米。貝。致。於。林。下。雖。不
大。記。唯。言。含。一。林。襲。一。林。大。斂。不。言。林。者。以。於。林。下。雖。不
衣。裳。多。陳。於。地。故。不。言。林。襲。衣。裳。少。含。時。須。澆。水。又
須。寒。尸。故。並。須。林。也。此。士。襲。三。稱。小。斂。五。稱。大。斂。
三。十。稱。案。雜。記。注。云。士。襲。三。稱。子。羔。襲。五。稱。今。公。襲。
九。稱。則。尊。卑。襲。數。不。同。矣。諸。侯。七。稱。天。子。十。二。稱。與
以。無。正。文。故。云。與。以。疑。之。喪。大。記。云。小。斂。十。有。九。稱。與
尊。卑。同。大。斂。君。百。稱。五。等。同。大。夫。五。十。稱。以。下。文。士
三。十。稱。天。子。諸。侯。卿。大。夫。士。命。數。雖。殊。稱。數。亦。等。二
公。宜。與。明。本。不。在。筭。筭。數。也。不。在。數。明。衣。禪。衣。**疏**注
諸。侯。同。明。本。不。在。筭。筭。數。也。不。在。數。明。衣。禪。衣。

數至稱也。釋曰云不在數明衣禪衣不成稱也者。喪大記云袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱其隊衣雖禪以袍為表故云稱明也。設韜帶指笏。韜帶者省文亦欲見韜者自有帶韜帶用革指搯也。疏注韜帶者省文亦欲見韜者自有帶韜帶用革指搯也。時有韜韜有緇帶故云是韜韜緇帶也。案上陳服之者省文亦欲見韜者自有帶韜帶用革指搯也。為省文今言韜韜者用革帶也。以其生時緇帶亦同得衣革帶以佩韜玉之等生時有二帶死亦備此二帶是以雜記云朱綠帶申加大帶於上注云朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也。此帶亦以素為之申重也。重於革帶也。革帶以佩韜必言重加大帶者明雖有變必備此二帶是也。案玉藻云雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟今死則加以五采士生時一色死更加二色是異於生若然又雜記朱綠帶注云朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也。此帶亦以大夫皆五采士大夫二采注云此謂襲尸之大帶也。以此節言生時君大夫二采注云此謂襲尸之大帶也。以此

素為之彼是帶衣之帶非大帶。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。云搯搯也。擊自飯持之設握乃連擊。擊鳥亂反。麗施也。擊手以紉環大擘本也。因沓其指由手與決帶之餘連表也。設握者以綦繫鉤中指以廣帶貫紐結於擊之結也。此謂右手也。古文麗施亦為連擊作施。帶之餘連音患。攬鳥亂反。疏注麗施至作攬。擊作施。帶之餘連為外端屬廣帶也。云設之。以紉環大擘本也。擊手為內端屬廣帶也。其著以廣帶貫紐結於擊之本。然後因沓其指由手與決帶之繞手一。二。貫紐反。向手與決帶之。鄭雖云結于擊設握者以綦繫鉤中指由手與決帶之。餘連結也。云者案上文握手長尺二寸。裹手一端。繞於手表以重

宜於上掩者屬一繫於下角乃以繫繞手一與決之
表中指向上鉤中指又反而上繞取繫鄉下與決今言
帶餘連結之云此謂右手也者以其右手此謂左手
與決同結明是右手也下記所云設握者此謂左手
鄭云手無設冒橐之懶用衾橐古刀反劉取事名焉
決者也衾者始死時斂衾令**疏**注橐韜至為橐○釋曰云取
文橐為橐橐音托事各焉者此本名冒而云橐
橐是韜盛之名今以此冒橐盛尸故名為橐是取盛
物之事名焉云衾者始死時斂衾者篇首始死云懶
用斂衾注云大斂之衾陳之與前未襲訖仍用大斂衾以其
襲時無衾小斂之衾陳之與前未襲同不言斂衾單
言衾是斂衾可**中**扣髮蚤埋于坎髮音蚤音瓜
知故不言也葬辟奠既則反音避○疏注坎至至反之○釋曰云坎
葬辟奠亦反又音避至此築之也者上文直云坎
濯棄于坎不言埋以其未築故也至此言埋者事訖
常築之故也必至此乃築之者以其斂事遠無暇即
埋又慮更有須埋者故至此覆尸訖乃埋之前為坎
者是句人也則此埋之亦句人也云將襲辟奠既則

反之者言此者以初死舖舖音醴酒之奠爾來不言恐不
知所安之處但始死設于凡東方襲事必當辟之襲訖
又之於尸東以其不可空無所依故也案下許云小斂
辟奠不出室彼還此奠辟小斂奠于序西南則此宜室西
室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剛序西南有文可知也若
然此奠襲後因名襲奠故下**重木刊鑿之甸人置重于**
鄭注云將小斂則避襲奠

中庭三分庭一在南重直容反○木也縣物焉曰重刊

三疏注木也至二尺○釋曰自此至于重論設重之事

有物縣於下相重累故得重名云鑿之為縣鑿孔也者

使冠連屬於紵此簪亦相連屬於木之名也云士重木

約銘旌之扛士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺據

聖之者橫者宜半之鄭不言大夫以上無正文故也

夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下鬻本又作粥之六反飯

禮者也夏人教以忠其於養宜鬻餘飯以飯尺餘米
為鬻也重主道也士二萬則大夫四諸侯六天子八
與筮同差○**疏**注夏祝至同差○釋曰云于西牆下
養羊亮反○**疏**者西牆下有竈即上文云為人為墜是
也云夏人教以忠其於養宜者案禮記表記云夏道
尊命歆神而遠之近人而忠焉書傳畧說亦云夏后
氏土教以忠是夏人教以忠也曲禮云君子不盡人
之歡不竭人之忠是夏人教以忠也曲禮云君子不盡人
對歡忠亦飲食故此飲食使夏祝忠者養宜也前商
祀奠米飯米夏祝徹飯注云徹去鬻是也云重王道也者
記云夏祝徹餘飯注云徹去鬻是也云重王道也者
檀弓文彼注云始死未作主以重主其神也即虞
祭之後以木主之道也云士二萬則大夫四諸侯六天子
重是木主之道也云士二萬則大夫四諸侯六天子
八與筮同差者亦無正文鄭言之者以其同盛黍稷
故知同差也案特牲用二敦少牢用四敦同姓之
夫士用筮故皆以筮言之明堂位云周之八筮詩云
陳饋八筮皆天子禮自上降殺以兩明諸侯六祭統
也諸侯禮而云四筮黍見其修於廟中**零用疏布久之**
也二筮留之獸不用飯故不言也

繫用幹縣于重零用蒿席北面左衽帶用幹賀之結

于後○久讀為矣謂以蓋塞蒿口也幹竹密也席

加也古文冪皆作密○**疏**注久讀至作密○釋曰云冪

冬塞義謂直用麤布蓋蒿口為塞也云幹竹密也者

案顧命云燭間南嚮敷重篾席即此幹蓐一也謂竹

之青可以為繫者云以席覆重篾而反兩端交於

後左衽西端在上者據人北面以席先於重北面南

掩之然後交於東端為下向西端為向東是為辟屈

而反兩端交於後為左衽右衽然後以密加束之結

也於後祝取銘置于重禮習也○**疏**○釋曰以銘未用待

置於重必且置于重者重也厥明陳衣于房南領西上

績絞橫三縮一廣終幅析其末

聖急者也以布為之縮從也橫者三幅從者一幅折

其末者令可結也喪大記曰絞一幅為三○從子容

反疏注緒屈至為三釋曰自此盡東柄論東小歛

此陳衣將陳并取以歛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

細而所以收束衣服為堅急者此總解大小歛之絞也廣終

幅折其末以為聖之強也大歛之絞一幅三折用之

以為為聖之急也云以布為之知者下記云凡絞給用

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已引喪大記證絞為

三折緇衾禭裏無統疏被識也歛衣或倒被無別於前

後也凡衾制同皆五疏衣或倒被至幅也釋曰云歛

幅也疏識申志反疏衣或倒被至幅也釋曰云歛

可也者被本無首尾生時有統為記識前後於前後

互換死者者此無正立也其前後可也云凡衾制同皆

五幅也者此無正立也其前後可也云凡衾制同皆

之類故知祭服次疏皮爵弁服疏曰凡陳歛衣先陳絞給

於上次陳祭服於下故云祭服所以然者以大歛陳衣亦先

陳絞給衾次陳君遂祭服所以然者以大歛陳衣亦先

衣故皆絞給為先但小歛美者在內大歛美者在內大歛美者在內

散衣是時美者在內大歛美者在內大歛美者在內大歛美者在內

外也疏注祿衣至之屬釋曰袍繭有凡十有

九稱祭服與疏釋曰士之服唯重有爵弁皮弁祿衣

大夫士者案喪大記小斂衣十有九稱君陳衣于序東

數也則天子以下皆同終九稱則云法天地之終數者

天地之間而終故取終數為斂陳衣繼之疏汪庶禭

知庶禭者以其襲時陳衣繼之乃云庶禭繼陳不必

用此亦陳衣訖乃云陳衣繼之乃云庶禭繼陳不必

盡用稱而巳不務多取疏不用此陳衣繼之乃云庶禭繼陳不必

盡用則兼用之不必盡而已以其小歛用衣多主人
自盡不足故容用之也云取稱而已不務多者衣服
雖多不得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士眷反後同○功布鍛

○功布丁念反疏注功布至為尊○釋曰知功布鍛濯

而勿灰七升已下功布者其鍛治之是以功大功章云大

云功布者大功之布故云鍛濯功布者其鍛治之是以功大功章云大

西堂下者南齊姑知者既夕記云設於東堂下南

順齊于姑饌于其上兩醴酒若然則凡設物於東

西堂下者南齊姑齊北陳之堂隅有姑以土為之

或謂堂隅為奠設盥也長

為姑也疏注

奠至洗也釋曰云為奠設盥也者謂為設奠人設

盥洗及中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

設洗篚者皆不言中至於設洗篚不言中者以其設

既不就洗篚恐揮之不用故言中是以特牲少牢尸

尊下就洗篚皆見中是也首經大萬下本在左要經

不設洗篚皆見中是也首經大萬下本在左要經

小馬散帶垂長三尺牡麻經右本在上亦散帶垂皆

饌于東方首上如反音革又作攝同經大結反

服重者尚麗惡經之言實也萬搯也中人統於內而

九寸經帶之差自此出焉下本在左重眼統於內而

本陽也要經小馬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

變也饌于東方東姑之外散帶之垂者男子之道文多

疏注首經至為上○釋曰此陳經帶者以其小歛訖

亦與首經同垂三尺云首經斬衰之經也者案喪服

斬衰章云喪服斬衰裳首經杖故知此首經斬衰之

經云首麻者其貌首以首經者案禮記問傳云斬衰

貌若首彼據人之形貌若首麻明麻之形貌亦首可

知故此指麻之貌不尚麤惡故問傳云齊衰貌若宗
對齊衰已下服輕不尚麤惡故問傳云齊衰貌若宗
大功貌若止是鄭注喪服也云經之言實也者擅
云經也者實也鄭注喪服也云經之言實也者擅
明孝子之心與服相稱不虛服此服也云葛搯也
人之手搯是搯物之稱故言大也云經帶而言大者據
大葛搯是搯物之稱故言大也云經帶而言大者據
搯者案喪服傳云首經大搯左本在下去五分一
馬者齊衰之經斬衰之帶也搯自此斬衰之帶差至
為帶齊衰之經斬衰之帶也搯自此斬衰之帶差至
麻於內而本陽也者謂斬衰統於內以解本在左重
本陽以解雜在左對齊衰之外除鄭云日月上經服本
而統外案雜記云對齊衰之外除鄭云日月上經服本
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統
者子之天為陽母者子之外為陰而言也云要經小
馬五分去一者亦據喪服傳而言首經搯九寸五分
為五分正去一者亦據喪服傳而言首經搯九寸五分
為五分正去一者亦據喪服傳而言首經搯九寸五分

云齊衰之經斬衰之帶也以其俱七寸五分至總麻
又去五分一為二寸五分取五寸去一分得四寸彼
漆前為五寸五分漆前四寸為五寸仍有一寸四分
衰之帶總有五寸二寸五分九分在是齊
之經齊衰之帶以其俱五寸二寸五分九分在是齊
六五分一以為帶五寸去一分得四寸餘二寸五分
寸之十九者一為帶五寸去一分得四寸餘二寸五分
為四十五分漆前五分總為九十五分去一分者五
去十四十五去九總得十六據整寸破之一者五
四寸百二十五分仍有小功之帶但小功之經大
又五分去一仍有小功之帶但小功之經大
知耳六分去一仍有小功之帶但小功之經大
大功皆言壯麻經小功又言澡麻則齊衰以下皆壯
麻經傳曰壯麻者象麻也對首經為麻之有黃色如
莊則此壯麻者象麻也對首經為麻之有黃色如
鄭云壯麻經者其貌易服輕者宜差好也云散帶之

義曲禮卷十一

垂者男子之道文多變也者此小歛經有散麻帶垂
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地之南首經為上者以
其對下林第夷衾之等在西地南故此亦在東地南
也若然經直言東方下若此亦在東堂下當言陳于饌
陳饌皆在東堂下若此亦在東堂下當言陳于饌
為饌北何須言東方乎明此非東堂下也知首經婦
人之帶牡麻結本在房婦人亦有首經此齊衰婦人斬衰婦人
亦直疏注喪服首人至直經也釋曰知婦人亦有首經者
經也疏喪服首人至直經也釋曰知婦人亦有首經者
人亦有首經禮記服問之等每云婦人首經者記其事故
知婦人亦有首經今此經不言婦人首經者記其事故
男子帶散麻婦人則結本是其異者男子小功細
麻小歛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細
麻皆同牡麻也云斬衰婦人亦宜言齊衰也此亦據帶
而言以其帶亦名經則喪服云直經杖鄭云麻為帶經
在要皆曰經彼經既兼男子則婦人有首經為帶經

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地南北
經云在房明牀第夷衾饌于西地南第筭也夷衾覆
知異處也牀第夷衾饌于西地南第筭也夷衾覆
曰自小歛以往殺色反疏注第筭至冒也
殺之裁猶冒也殺色反疏注第筭至冒也
之衾者小歛訖奉尸夷於堂帷用夷衾矣故陳之於
西地南案曲禮云在牀曰尸在棺曰柩此夷衾小歛
以往用之覆尸柩今日直言覆尸者鄭據此小歛未入
棺而言云喪大記曰自小歛以往鄭據此小歛未入
已前用大歛之衾今小歛以往大歛之制鄭當陳之故
用夷衾證小歛之衾不用之兼明夷衾之制鄭當陳之故
往則此夷衾本為覆尸覆柩不用入棺猶是也將葬
啓殯覆棺亦用之矣云夷衾皆殺之裁猶是也將葬
上文冒之材云冒緇質長與手齊殺掩足注云上
曰質下曰殺此作夷衾亦如此上以緇殺掩足注云上
乃用也其冒則論不論上記乃為緇殺掩足注云上
續此色與形制大同而連與不連則異也西方盥
如東方為舉者設盥也如東方者疏注為舉至堂下

者謂將舉尸者則下經士盥二人是也云西堂下知者以其東方盥在東堂下則知此西方亦在西堂下可知陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬻去蹄兩胎脊肺設局竊竊西末素俎在鼎西西順覆七東柄鬻託歷反蹄大皮反胎音博劉音百又音髀而巳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鬻為剔胎為迫古文鬻為密○髀步啓反疏注鬻解至為密○釋又必爾反下文同辟婢亦反疏曰此亦為小斂奠陳之鼎用茅為編言西末則茅本在東方四解之殊肩髀而巳喪事畧者凡牲體之法有二一者四解而巳此經直云四鬻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爭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穀鄭云腥其俎謂解而腥之孰其穀謂體解而爛之國語亦云禘郊之事則有全胙王公立飫則有房俎親戚燕飲則有被胙者若然禘郊雖先有全胙後有體解豚解禮運所云者若然禘郊雖先有全胙後有體解禮運七體若豚解皆然也此經云四鬻并兩胎脊與脊摠為始死之奠襲後改為襲奠以恐妨斂事故知辟襲奠者即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之於序西南也凡奠在室外經宿者皆辟之於序西南是以前奠於序西南也凡奠於序西南也以其於序西南朝廟遷祖之奠不設於序西南士盥二

人以並東面立于西階下立俟舉尸也疏注立俟舉尸

曰舉尸謂小斂從襲林為遷尸於戶布席于戶內下

內服士即下文士舉遷尸反位是也

莞上簞有司布商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中斂者趨方或俱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

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與髻髮皆以麻布自項而
向前交於額上卻繞紒如著髻髮馬免亦然但以布
廣一寸為異也婦人髻于室釋髻髮言之也婦人髻于室
於隱者并下文婦人髻于室兼言之也
髻側以反心始死婦人將斬衰者去并而紒將齊衰
者骨并而紒今言髻者亦去并而紒紒紒紒紒紒紒紒
至并猶髻髻之異於髻髮者既去并而紒紒紒紒紒紒
如今婦人露紒其象也禮弓曰南亡紒之妻之姑之
喪夫子誨之髻曰兩母縱縱爾爾母母母母母母母
布亦如著髻髮然○紒紒紒紒紒紒紒紒紒紒紒紒紒
又在紅反色疏注始死至頭然○釋曰知婦人將斬
冠而婦人并冠并相對將斬衰而紒可知又知將齊衰者
纒則婦人將斬衰亦去并而紒可知又知將齊衰者
骨并而紒者上引男子齊衰始死素冠則知婦人將
齊衰骨并而紒也云今言髻者亦去并而紒紒紒紒紒
謂今至小斂節亦如上將斬衰而紒紒紒紒紒紒紒紒
則此將斬衰婦人亦去并而紒紒紒紒紒紒紒紒紒

紒與纒而布紒矣鄭不言云斬衰婦人去紒而云去并
纒者專據齊衰婦人而言文畧故也鄭所以云而紒
紒即髻也故喪服注亦云髻露紒也云齊衰以上至
并猶髻者謂從小斂著未成服之髻至成服之并猶
髻不改至大斂殯後乃著成服之髻代之也云髻之
異於髻髮者既去并而紒紒紒紒紒紒紒紒紒紒紒紒
其象也者古者男子并髮婦人吉時皆有并紒有喪至小
斂則男子去并紒著髻髮婦人去并紒而著髻髮形先
以髮為大紒紒紒紒紒紒紒紒紒紒紒紒紒紒紒紒紒紒
著之如男子髻髮與免故鄭依禮子縱縱紒紒紒紒紒
乃云其用麻布亦如著髻髮然既紒紒紒紒紒紒紒紒
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髮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士舉男女奉尸使于堂無
用夷衾男女如室位踊無筭使音夷○使之言尸也
謂搢間林第上疏注使尸也者尸之衾曰夷衾之林曰
也今文使作夷

夷牀拜此經使尸不作移字皆作使者使尸旁作之故鄭注喪大記皆依尸為言也云無用夷衾者初死無用大歛之衾故用小歛之衾當陳今小歛後大主歛之衾當擬大歛故用覆棺之夷衾以覆尸也

人出于足降自西階眾主人東即位婦人阼階上西

面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲經于序東

復位拜賓鄉賓位拜之也即位踊東方位襲經于序東夾前。鄉許亮反夾古洽反劉古協反

疏注拜賓至夾前。釋曰云眾主人東即位者雖無降階之文當從主人降自西階主人東即位者雖無

眾主人遂東即位於阼階上西面也云復位者復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

于序東東夾前者經云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前也云復位者復阼階下西面位

乃奠祝與執事為之舉者盥右執匕卻之左執俎橫攝之入

阼階前西面錯錯俎北面錯七故反下及注同。舉者盥出門舉鼎者右人以

右手執匕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。便婢

面疏注舉者至順之。釋曰右執匕左執俎者謂鄉比入內東方為右人西方為左人故鄭云右人

以右手執匕左人以左手執俎各用內手舉鼎外手執匕俎故云便也云錯鼎於此宜西面者對在門外

鄉北為宜也右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼎

委于鼎北加扃不坐抽扃取鼎加扃於鼎上皆右手

密疏注抽扃至為密。釋曰云抽扃取鼎加扃於鼎

手兼執之不言用右手故鄭明之以其右人用左手執已即知抽扃已下用右手似若左執爵用右手祭

脯祭薦乃札載載兩髀于兩端兩肩亞兩胎亞脊肺

在於中皆覆進抵執而俟札必李反抵丁計反後同

人也載受而載於俎左人也亞次也凡七體皆覆為

塵抵本也進本者未異於生也骨有本末古文札為

七髀為髀今文胎為胎抵皆為胎

為髀必兩反又毗支反為胎劉音帝

疏注乃札至為

七體者前左右肩髀屬馬後有左右髀豚合升言公升

左右脅通脊為七體也案下文大斂豚合升言公升

則髀亦升之矣凡言合升多言皆并髀升非獨喪禮

若體解升者皆髀下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足

生人法今以始死

故未異於生也

夏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

反執事者諸執奠事者中功布也

執者不升已不設祝既而醴將受之

疏注執事至受

甸人徹鼎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凜奠用功布實于簞

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

醴將受之當以覆酒醴故下云祝受巾是也

奠于尸

東執醴酒北面西上

立而俟後錯要成也

豆錯俎錯

于豆東立于俎北面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中

並如字劉下居觀反重直龍

疏注東反其位

反中為塵也東反其位

人踊者主人位在階下婦人位在上故奠者升大夫

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降反位必由重南東者以其

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

是

是以主人又踊也注云東反其位者其位蓋在盆

是

是以主人又踊也注云東反其位者其位蓋在盆

是

是以主人又踊也注云東反其位者其位蓋在盆

是

之東賓出主人拜送于門外廟門外也疏注廟門外也

死于適室以鬼神所在則乃代哭不以官代更也孝

喪悲哀惟悴禮防其死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

時周禮挈壺氏凡喪縣壺以疏注代更至代哭

代哭小歛之後隨尊卑代哭之時注云人君以官尊

親疏哭大夫官代哭不言大夫舉人君與士其大夫有

記可參以官可知故不言也云三日之後哭無時者

葬前朝夕入於廟阼階下哭又於廬中思憶則哭是

二無時既練之後在亞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惟此有時

無無時之哭也引挈壺氏者證人君有縣壺為漏刻

分更代哭之法大夫士有祔者則將命擯者出請入告

則無縣壺之義也

主人待于位

喪禮畧於威儀既小歛擯者乃用

疏注

禮至請事釋曰云喪禮畧於威儀既小歛擯者乃用

用辭者案上文始死云有賓則拜之君使人弔皆不

云擯者出請入告之擯者出請入告是

喪禮畧於威儀既小歛擯者乃用辭也云出請之辭

曰孤某使其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孤某使其某

請事此亦宜然擯者出告須以賓入之辭曰孤某須

矣疏注須亦至須矣釋曰云出告之辭也賓入中庭

北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委

衣如於室禮降出主人出拜送朋友親祔如初儀西

階東北面哭踊三降主人不踊朋友既委衣又還哭

疏注朋友至主人釋曰云朋友親祔如初儀者謂

初死時庶几弟祔使人以將命于室朋友親祔親以

進親之恩是也云西階東比面大踊一降主人不踊者案前初死朋友退親以進退哭不踊注云主人不踊哭捧朋友哭知上文退哭非朋友哭者前文朋友北命俱來君之使者不哭朋友亦不哭故退哭據主君人此朋友特來無君命故哭與彼異不可相決主君者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自

西階以東褶音牒劉特獵反○帛為褶無絮雖復與禪同有裳乃成稱不用表也以東藏以待

事也士文褶為襲○疏注帛為至為襲○釋曰案喪復方服反禪音丹

袞大斂君褶衣褶袞大夫士猶小斂也若然則士小斂大斂皆同用復而禭者用褶者所以禭主人

未必用之遂耳云帛為褶無絮雖復與禪同有裳乃成稱不用表也者此大雜記云子羔之襲也繭衣裳

與稅衣乃為稱以其絮襲故須表此雖有表裏為智衣裳別則裳又無絮非襲故有裳乃成稱不須表

也言雖復與禪同者案喪大記君大夫士褶衣與復衣相對有著為復無著為褶散文褶亦為復也案喪

大記有衣必有裳乃成稱持禪衣祭不用之等而言此褶雖復與禪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宵為燎于中庭燎力召者以待大斂事而陳之也宵為燎于中庭燎力召平反○宵夜也燎火焦○焦劉哉約反○疏注宵夜也又祖禿反又音哉益反一本作燭○疏注宵夜也釋曰祭少儀云主人執燭抱燭云未藝日燭者以荆燒為燭故云燎火焦也或解庭燎與手執為燭別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蒂以鴈灌之謂之庭燎則厥明滅燎陳衣于房南領西上績絞給衾二君遂祭服散衣庶祔凡三十稱給不在筭不必盡用給其鴛反下皆

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布絞縮者三橫○疏祭服散衣者士祭服有助祭爵者三○復扶又反

弁服自家文端服散衣非祭服朝服之等云庶綖者謂朋友兄弟之等來綖者也云紵不在等者案喪大記紵五幅無紵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祿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斂二者始死斂衾今又復制者此大斂之衾二始死無用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九稱則天子亦十九稱鄭注云大夫十九稱法天地之終數也系易繫辭生成之數從天一地二天三地四天地六天七地八天九地十是十九地二天三地四終數云大斂則異矣者案此文士喪大斂二十稱喪大記十三十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三稱大夫五稱公九稱諸侯七稱天子十二稱與以其無文難約為義故云與以疑之

東方之

饌兩瓦甒其實醴酒角解木柶豆兩其實葵菹芋

羸醢兩盞無滕布中其實栗不擇脯四臠

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

詩云竹松纒滕布中盞中今文羸為蠅古文滕為甸○綠

特牲饋食禮有盞中今文羸為蠅古文滕為甸○綠

倪面反纒古本○疏注此饌至為甸○釋曰云此饌但反劉古鬼反

小斂之饌云于東堂下此直言東方則亦東堂下鄭

於周禮醢人注云細切為壘全物若脰為菹若然凡

道者全物不得芋名此云齊人名全菹為芋者案鄭

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

全菹為芋之解也引詩者欲見滕為綠義云盞豆具而有中盛之也者使小斂一盞一盞豆不具故無中若然盞有中豆無中者以豆盛菹醢屬物不嫌無中故不言其實有中矣案此注引特牲記盞中鄭彼注云盞有中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之

神不食故云盛之同引之奠席在饌北歛席在其東歛

直取證有中覆之同引之奠席在饌北歛席在其東歛

奠而有所席疏注大歛至神之○釋口云彌神之者以

今於大歛奠也又有掘見社以掘其勿反又其月反肆

反社而甚反○葬埋棺之坎也掘之於西階上社小

要也喪大記曰君殯用輜攢至于上畢塗屋大夫殯

以情攢置于西序塗不暨于棺士殯見社塗上帷之

又曰君蓋用漆三三東大夫蓋用漆二社塗上帷之

蓋不用漆二社二東○要一違反疏注葬埋至二東

輜勅論反攢在官反暨其器反疏○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擅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

士亦殯于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擅弓又云葬

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極于兩楹間用夷牀

注云是時極北首必比首者朝事當不背父母以首

鄉之故也引喪大記者云畢塗屋者畢盡也四面及

上蓋塗之如屋然云大夫殯以情攢置于西序但

夫不得如人君於西階離序而四面攢之大序者大

儀禮卷之十一

三十一

稷各二筐有魚腊饌于西北南熬五刀反○熬所

也為舉者設盆盥於**疏**注熬所至於西○釋曰喪大

西○蚘音毗蚘音浮**疏**注熬所至於西○釋曰喪大

種六筐二種四筐加魚腊馬注云熬者煎穀也塗

將設於棺旁所以感蚘蚘使不至棺也引此上喪禮

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者以小斂既云設盆盥饌

于東方明大斂用西方之盆盥矣以陳三鼎于門外

其先陳盥後陳鼎故於鼎上言之也

北上豚合升魚鱠鮓九腊左胖髀不升其他皆如初

鱠市轉反劉市專反鮓音附胖音判○合升合左右

體升於鼎其他皆如初謂豚體及匕俎之陳如小斂

持合升四鬯**疏**注合升至互耳○釋曰云其他皆如

亦相互耳**疏**初謂豚體及匕俎之陳如小斂時者

謂豚七體之等一依前斂時也云合升四鬯亦相互

耳者小斂云四鬯四辭為七體亦左右體合升今升

也故云相互也**燭俟于饌東**燭燹也饌東方之

間火在地曰燭**疏**注堂雖至曰燭○釋曰云堂雖明室

燎執之曰燭**疏**猶闇者前小斂陳衣于房無燭者近

戶得明故無燭此大斂於室之奧故有燭以待之云

左右體亦鮮可知**燭俟于饌東**燭燹也饌東方之

也故云相互也**燭俟于饌東**燭燹也饌東方之

間火在地曰燭**疏**注堂雖至曰燭○釋曰云堂雖明室

燎執之曰燭**疏**猶闇者前小斂陳衣于房無燭者近

戶得明故無燭此大斂於室之奧故有燭以待之云

之先入執燭抱燹此在地曰燹此云執之曰燹及少儀

且燕禮亦謂之墳燭也**祝徹盥于門外入升自阼階**

司烜氏亦謂之墳燭也**祝徹盥于門外入升自阼階**

文夫踊**祝徹盥于門外入升自阼階**

于饌東有司當徹小斂之奠者小斂設盥

疏注祝徹至威儀○釋曰此直云祝徹盥于門外者

不注祝徹至威儀○釋曰此直云祝徹盥于門外者

十飲饌訖亦設**祝徹中授執事者以待**授執中者於

於阼階下為大斂奠又**疏**注受執中者於體也○釋曰云

於阼階下者此中前為小斂奠中者於體也○釋曰云

於阼階下者此中前為小斂奠中者於體也○釋曰云

於阼階下者此中前為小斂奠中者於體也○釋曰云

於阼階下者此中前為小斂奠中者於體也○釋曰云

於阼階下者此中前為小斂奠中者於體也○釋曰云

於阼階下者此中前為小斂奠中者於體也○釋曰云

於阼階下者此中前為小斂奠中者於體也○釋曰云

於阼階下者此中前為小斂奠中者於體也○釋曰云

於阼階下而升今大斂奠亦升自阼階設于奧亦宜
受中於阼階下而升故知祝授中於執中者使先待
於阼階下也又知祝還徹醴徹醴先取醴酒北面

立相待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

也堂謂尸東也凡奠設于疏注為求至去之釋曰

尸東堂上陳設之次第故云尸東也凡奠設于序

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

事畢則去之故小斂奠設之於此不中以不又設故

也醴酒位如初執事豆北南面東上如初者如其醴

執醴尊不為疏注如初至變位釋曰前設小斂奠

便事變位疏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朝醴者尊仍西上

是不得為便乃適饌東方之疏注東方之新饌釋

事變位也疏注以共將設大斂新

饌於室故知帷堂徹事婦人尸西東面主人及親者

是饌也疏注大斂變也疏注亦

升自西階出于足西面袒袒大斂變也不言鬢免疏

注袒大至若矣釋曰知袒為大斂變者前將小斂

袒今言袒下文即行大斂事故知為大斂變也云不

言鬢免鬢髮小斂以來自若矣者決前小斂袒男有

鬢髮免婦人有鬢今大斂袒不言者自小斂以來有

此至成服乃改若如也士鹽位如初亦既鹽並疏注

自如常有故不言之也士鹽位如初亦既鹽並疏注

既至階下釋曰亦言者亦如小斂時布席如初亦

士鹽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釋

為少南疏鋪普吳反又音孚疏口布席如初謂小

斂時下莞上簞云鋪於阼階上者案喪大記云小斂

於尸內大斂於阼階是也云於楹間為少南者取南北

節以其言阼階上故知於商祝布絞紵衾衣羨者在

楹間為少南也阼階上故知於商祝布絞紵衾衣羨者在

外君祔不倒至此乃用君祔**疏**注至此至此乃自盡

主人先自盡者喪大謂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云無

全無祔大夫士以其上也故以不陳不以歛使人祔何得云君

用君祔於小歛也**有大夫則告**後來者則告以方歛

用主人先自盡也**疏**注後來至拜之

則辭焉注云辭猶告也擯者以主人有事告也主

人無事則為父母始死悲哀非所尊不出也上文有君

命則出迎於門外是始死唯君命出若小歛後則為

大夫出故雜記云當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之

及成踊乃拜之士來**士舉遷尸復位主人踊無筭卒歛**

徹帷主人馮如初主婦亦如之**疏**釋曰士舉遷尸謂

尸於主人奉尸歛于棺踊如初乃蓋**棺**在殯中歛尸

於客位**疏**注棺在至客位

蓋於棺上也云棺在肆中歛尸焉者欲見先以棺入

於客位者是也**主人降拜大夫之後至者北面**

視肆**疏**注北面於西階東

於西階東北面視肆而哭也**衆主人復位婦人東復**

位**疏**注於賓無事故殯後即鄉東階上

也**設熬旁一筐乃塗踊無筭**塗之為火備

祝取銘置于肆主人復位踊襲為銘設附樹之肆東

反**疏**注為銘至肆東

於東者以不使**乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于**

當肆於東可也

當肆於東可也

奠東面從才不用反奠一報反○執燭者先升堂照室

安神位室中西南隅謂之○疏云執燭者先升堂照室

者以其設席于奠當先照之為明也云自是不復奠

於尸者鄭欲解自始死已來襲奠小斂奠皆在尸旁

今大斂奠不在西階上就柩所故於室內設之則自

執燭南面者以其燭先入室南面照之便故也祝反

降及執事執饌東方士盟舉鼎入西面北上如初載

魚左首進鬻三列腊進祗鬻戶之反○如初如小斂

也儀魚左首設而在南鬻者也左首進鬻亦未異於生

也凡未異於生者不致死也古文首為手鬻為者

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設

於席前則亦右首也云不致死也者禮云之死而

致死又不仁而不可為也今進魚不異於生則亦是

之死不致死也祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階

故引為證也

丈夫踊甸人徹鼎如初祝○疏以其小斂祝先升○釋曰

先此云如初故奠由楹內入于室醴酒北面初亦如○疏

知祝先升也○釋曰以其小斂之醴酒先升北面西上

此經亦言北面與小斂同故云亦初謂如初小

斂經不言如設豆右道道南栗栗東脯豚當豆魚次

初文畧也

腊特于俎北醴酒在籩南中如初右道道在醴南也

載者統於執設者統於疏注右道至脯南○釋曰云

席醴當栗南酒當脯南

在右今特言之者此從北鄉南而陳陳先設者在此

故言右言右道則醴自然在左是以鄭云右道道在

醴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首據設者統於席前若執
來即左首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既錯者出
醴酒酒在東故醴在栗南酒在脯南也

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騰反○為神馮疏注

神至之也○釋曰鄭解丈夫見奠者至車即踊賓出

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以下至此可以疏注小功

○釋曰云北面哭殯者案喪大記云大夫士哭殯則

杖哭極則輯杖注云哭殯謂既塗也哭極謂啓後也

此哭不言杖者文畧也云小功以下至此可以歸者

案喪服記大小功以下為兄弟則此兄弟可以兼男

女也云異門大功亦下為兄弟者大功亦容不同門不

故喪服以小功以下為兄弟但大功亦容不同門不

同財之義以異門疏至此亦可以歸故云亦存焉

存在家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室宰也大功有帷帳

疏注次者至可也○釋曰凡言次者廬室以下總

間傳云父母之喪居倚廬寢苦枕由不說經帶齊衰

居室室前不納大功寢有席小功總麻牀可也齊衰

衰既居室室故大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疏注賜恩至錫衰

服襲喪主人成服之後往則錫衰○釋曰案雜記

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大

君至為之改始新之此經上下不言改新者文不具

賜大斂馬此經云若有賜明君於士視夫斂也云君
 視大斂皮弁服襲裘者案喪服小記云諸侯帶必皮
 弁賜衰言諸侯不言君者以其彼是帶異國之臣法
 弁經不見君帶士服案文王世子注君為同姓之士
 總衰異姓之君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主
 平之士此士於君有師友之恩特賜與大夫同也

主人袒不哭厭於君不疏注不哭至私恩釋曰案
 喪大記云男子出寢門見

人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及眾

主人袒不哭厭於君不疏注不哭至私恩釋曰案
 喪大記云男子出寢門見

執戈先二人後巫掌招弭以除疾病小臣掌正君之

祝王弔則與巫前擅弓曰君臨臣喪以巫祝挑荊執
 戈以惡之所以異於生也皆天子之禮諸侯臨臣之
 喪則使祝代巫執荊居前下天子也小臣君行則在
 前後君升則依阼階北面几宮有鬼神曰廟○音
 列又疏注巫掌至曰廟○釋曰云巫掌招弭以除疾
 音例疏注巫掌至曰廟○釋曰云巫掌招弭以除疾
 弭讀為救安也謂安凶禍也云小臣掌正君之法儀
 者夏官小臣職文云男巫王弔則與初前者亦男巫
 職文云祝者則周禮春官男巫王弔則與初前者亦
 是也引之者證經巫初小臣喪祝職云王弔則與初
 與此經異故云皆天子之禮也以其巫祝挑荊其故
 為天子禮也云諸侯臨臣之喪則使祝代巫執荊居
 前下天子也者此據喪大記而言案彼云大夫既殯
 而君往馬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依阼階案顧
 命云二人雀弁夾階是為廟故云有鬼神曰廟君
 廟者以經云廟謂適寢為廟故云有鬼神曰廟君

釋采入門主人辟采七代反○釋采者祝為君禮門也必禮門神者明君無故不來

也禮運曰諸侯非問疾弔喪而疏注釋采至為誰

入諸臣之家是謂君臣為誰疏注釋采至為誰

君無故而入臣家故將入必禮門神也彼注引陳靈公與孔審儀行又數如夏氏以取紂焉是君臣相讓

致禍之君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭祝

面房中東鄉君墻謂之疏注祝南至蓋北○釋曰祝

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蓋北者前

主人先入門右中庭之南君哭主人哭拜稽顙成踊

今云中庭明蓋北至庭也疏注公大至壑

出之卒斂事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升公卿大夫繼主人東

上乃斂曰吾公在壑谷○壑火各反疏注公大至壑

與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此大國之孤故臣子尊

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卒公卿大夫

亦號為公是以燕禮亦謂之為公也疏注逆降

逆降復位主人降出位如朝夕哭弔之位疏注逆降

○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

謂主人乃拜稽顙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疏注撫

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

拾踊也是以喪失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

亦編 君反之復初位衆主人辟于東壁南面辟婢亦

君將降也南面則當拈之東 **疏**注以君至之東釋曰云君反之

文承中庭位故也復初位即中庭位知者以其

西面命之故衆主人辟君東壁南面南面則君降西

鄉命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 奉尸斂于

棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗建在西階上

趨疾不散久留君○便婢面反 君升即位衆主人復位卒塗主人出

君命之反奠入門右亦復中庭位 **疏**注亦復中庭位釋

中庭位謂在門右南比當中庭也 乃奠升自西階注以君 **疏**注以君釋曰

以其凡奠皆升自階是為 君要節而踊主人從踊

節謂執奠始升階注節謂至時也 **疏**注節謂至時也釋曰云節

既奠由重南東時也謂執奠始升階及既奠由重

南東時也者案上文大飲奠升時文夫踊降時婦人

踊由重南而東文夫踊此注下云降特踊者以經直

有君與主人文夫踊節卒奠主人出哭者止 出以君將

故不言降時踊節也謹火官反又許元 君出門廟中哭

主人不哭辟君式之辟婢亦反 **疏**注辟主人也古

曲禮曰立視五鵠式視馬尾疏注辟主人也古

反遣音旬辟音避乘繩證反疏注辟主人也古

曰君入臣家至廟門乃下車則貳車本不入大門下

亦足主人者曲禮云云宗廟曾子問 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
僂彼注為猶規也車輪轉之一而為一規案周禮冬
官輪崇六尺六寸圍三徑一三六八寸八寸總為九丈九
尺六尺為式則低頭視馬尾故運引曲禮云式視馬
若小僂為式則低頭視馬尾故運引曲禮云式視馬
也貳車畢乘主人哭拜送命之等君出使異姓之士
乘之在後君弔蓋乘象輅曲禮曰疏注貳車至必式
乘君之乘車不敢曠左左必式疏注貳車至必式
各視其命之等者案周禮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考禮記坊記云君不與同
姓同車與異姓同車彼謂與君同在坊記云君不與同
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中車職王有五
輅玉全象革木諸侯則同姓金輅凡下異姓象輅已
下四衛革輅已下蕃國唯木輅若然唯王與同姓
異姓得弔象象路今云蓋乘象輅若然唯王與同姓
據上公與侯伯於王有親者傳用象輅以諸侯言之唯

下然亦云象輅以朝釋曰王以朝及燕出入雖不言
諸侯侯伯已下與王無親者亦各乘已所賜之若四衛
輅木輅之等今鄭於貳車之下言所乘車者以其言
貳車也引曲禮者乘車則貳車是也以下言君之所乘
即居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
有車右也云左必式者不襲入即位眾主人襲拜大
夫之後至者成踊而後至布衣疏注後至至來者釋
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賓出主人拜送下如君出以
者故鄭以布衣之後解之賓出主人拜送下如君出以
儀之疏注自賓至之儀釋曰上經君在之時卿大夫
來即乃得別與主人為禮故云三日成服杖拜君命
自賓出以下知君不在之儀也三日成服杖拜君命

及衆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**既殯之明日全三日始歆粥
 也曲禮曰生與來日行大歆之日矣而別言三日者上成服則
 燎者三日更加之朝行大歆之日矣而別言三日者上成服則
 除上三日更加之朝行大歆之日矣而別言三日者上成服則
 乃食粥除此日也云全三日始歆粥矣者謂成服日
 也案喪人記云三日已前是未全三日不食謂通死日不數成服日
 云三日不食謂通死日不數成服日云三日不食謂通死日不數成服日
 日而食也云禮尊者加惠明命是往拜謝之者案既
 夕記云主及乘禮尊者加惠明命是往拜謝之者案既
 注云與猶數也殯歛以死日數也此士禮賤於大夫數也
 死數伐昆謂殯歛以死日數也此士禮賤於大夫數也
 大此士以上皆與大士以數引之也朝夕哭不辟子卯
 證此士以上皆與大士以數引之也朝夕哭不辟子卯
 之侈朝夕及哀至乃哭不代哭也子**疏**注既殯至闕
 卯祭紼亡及哀至乃哭不代哭也子**疏**注既殯至闕
 既殯之紼亡及哀至乃哭不代哭也子**疏**注既殯至闕
 夕哭廬中思意則哭云不代哭也此據殯後柩以前大朝

夫以上以官代哭士以親疏代哭不絕聲云云子卯
 紼亡之日者詩云韋顧既伐昆吾夏桀左傳云乙卯
 吾稔之日昆吾與夏桀同時誅則桀以乙卯紼亡尚
 書牧誓序云時甲子昧爽武王伐紼紼之日是紼亡尚
 也子云死王者以爲忌日云凶事不辟者即此經是
 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門外兄弟
 異姓有服者則開也凡**疏**注外兄至則開
 廟門有服者則開也凡**疏**注外兄至則開
 者則此外事則開也凡**疏**注外兄至則開
 但文不備也案下有注云兄直云婦人哭則丈夫亦哭矣
 哭小功總麻亦即位乃哭是也云外兄弟異姓有服
 者謂若舅之姊妹從母之姊妹等是皆有服者
 云凡廟門有事則開等則開之鬼神尚幽闇故也
 及設奠之時無此等則開之鬼神尚幽闇故也

人拊心不哭拊方南反○方**疏**注方有事止謹者謂

下經奠大事也主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊

先西面拜乃南**疏**注先西至拜也○釋曰知先西面

故入門以一面後乃東遂北主人堂下直東序西面无

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

外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功總麻亦

即列位乃哭上言賓此言卿大夫明其亦賓尔少進前

於列異爵卿大夫天也他國卿大夫亦**疏**注賓皆至特

前於列尊之拜諸其位就其位特拜**疏**拜○釋曰既

云如內外位又案外位主人之南有外元弟其南乃有

賓此內外位主人之南即有卿大夫不言兄弟者以外

也兄弟雖在主人之南以少退故卿大夫繼主人而

於士此所陳位不言士之屬更者案大夫家臣位在

門右則士之屬更亦在門右又在賓之後也云賓皆

以其此位乃哭畫衰止主人乃右還拜之如外位矣者

大功者主人哭則哭者小功總麻疏故入即進前於

位但主主人哭則哭矣大夫亦前於列者以經云異爵

是卿大夫也云異爵卿大夫也者以士明異爵

國之異爵者門西少進亦當前於位也云拜諸其

一就其位特拜者以其異爵則亦如大夫故知特拜

其位也諸徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊

徹者宿奠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

疏注序次也○釋曰序次者次第人使相當此經

次第設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯也

立于豆北南面邊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不復先者明也

復適新饌疏注遂先至復奠○釋曰云遂先者明也

相新饌也適來乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不

巾入無於室也如初設者豆先次簋次酒次醴也

注入中故也○釋曰云入於室也者以設奠

以用者大飲後有次第耳云又多今言如初設直豆簋酒醴

見兼有菹栗則巾之是以檀弓云喪不剝奠也與祭

廟之奠亦是宿奠無菹栗石巾錯者出立于戶西西

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○釋曰云祝闔戶先降者以其出

畢矣謂朝夕哭止拜賓乃奠奠則禮也眾主人出婦人踊

出門哭止皆復位闔門主人卒拜送賓揖眾主人乃

就次○朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌

亦如之朔月月月朔日也自大夫以上疏注朔月至

大夫以上上月上月半又奠如初者謂大夫以上

大夫以上上月上月半又奠如初者謂大夫以上

奠也云如初者謂大飲時故大夫已上則取諸士言

用瓦敦有蓋當遠位黍稷併於地也於是始有黍

之朝夕大祥之後則四時祭**疏**注黍稷至祭馬○釋

者始死也云來奠不言黍稷至此乃言之故云於是始

謂猶生時朝夕之常食也案既公記云燕養饋羞湯

食也羞四時之珍異若然彼謂下室中不異於主時

殯宮中則無黍稷今至朔月日半乃有之若朔月

新則不饋于下室注云以其殷奠有黍稷也下室若

今之內堂是也是以云猶平常朝夕決之也云大祥

之祥後則四時祭焉者士虞禮禫月吉祭猶未配是

夕哭卒徹奠也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其序醴酒菹醢黍稷

俎俎行者俎後執執俎者次行**疏**注俎行至之次○

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

見俎雖在黍稷前設以執之在後欲與非七出為節

故云俎行即匕鼎出也云其序升入之次者謂如經

醴已下其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當遠位敦啓

會卻諸其南醴酒位如初**會**古外反○當遠位俎南

敦**疏**注當遠至無敦○釋曰知當遠位俎

者巾乃出之共為主人要節而踊皆如朝夕哭之儀月

半不殷奠如朔盛奠下尊者**疏**注殷盛至尊者○

下大夫以上有薦新如朔奠**疏**注薦

出者○釋曰案月令仲春開冰先薦寢廟季春云薦

會桃先薦寢廟皆是薦新如朔徹朔奠先取醴酒其奠者牲牢籩豆一如上朔奠也

餘取先設者敦啓會面足序出如入會古外反。啓會徹時不復蓋也。

也面足則執之令足問鄉前也疏注啓會至蓋也。釋

敦有足則敦之形如今酒敦疏日以前設時即不蓋

蓋至徹重啓之故云不復蓋也其設于外如于室

外序度大掘四隅外其壤掘中南其壤疏注

爲葬時北首故壤在足處案擅弓云葬於北方北首

是葬時北首也既朝哭主人皆往兆南北面免經免

字又音勉。兆域也新營之處免疏注兆域至純凶

經者求吉不敢純凶。處昌慮反疏注兆域至純凶

云大夫卜宅與葬日有司麻衣布衣帶因喪履緇

布冠不鞋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古者之服不純吉亦不命筮

者在主人之右命尊者宜由右出也少儀曰贊

者對贊幣卑者在左故引少儀爲證也也筮者東面

抽上韞兼執之南面受命韞音獨函也。韞藏災之

兼疏注韞藏至無兼。釋曰云抽上韞者命曰哀子

某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱爲于

此也基始也言爲其父筮葬居今謀此以爲幽其居

非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

以冠所稱故士冠禮云伯某甫仲叔季唯其所當鄭亦

之是其字也是以諸侯薨復者亦言其甫鄭云其甫其字是為之造字也引孝經卜其宅兆者證宅為葬與葬又見上大夫以上卜而不筮故雜記云大夫卜宅與葬日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可知也但此注兆為域彼注兆為吉兆不同者以其禮大卜掌三兆有玉兆瓦兆原兆者經亦云兆筮域此文主人皆往兆南北面兆為營域之處義得兩全故鄭注兩解筮人許諾不述命右還北面指中封而俱得合義

筮卦者在左 還劉戶串反一音旋○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文中封中央壤也卦者識

疏 注述循至爻卦畫地者古文述皆作術○畫音獲

疏 作術○釋曰云不述者士禮畧者但士禮命筮辭有二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惟有一也下文卜日有族長位卜為事命龜直云哀子某以下又有即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太未幾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日假爾大筮有常是直云孝孫其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卜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卜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即西面命龜共為一命龜亦知有二案此十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

卒筮執卦命故知士吉凶皆不述命非為喪禮畧也

以示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 卒筮執卦者寫卦示主人乃屬共占之謂掌連山歸

疏 注卒筮至吉也○釋曰經義周易者從猶吉也

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歸藏周易者案洪範卜

筮云三兆三入占則從二人之吉注云卜筮各三人

掌三兆三入占則從二人之吉注云卜筮各三人

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名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

故易名周易於四時主人經哭不踊若不從筮擇如初

儀更擇地歸殯前北面哭不踊明非兩及

○釋曰朝夕哭當在階階下西面今既井椁主人西

面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂還劉尸串

也匠人為椁刊治其材以井構於殯門外也反位朝

位也既哭之則往施之窆中矣主人還椁亦以既朝

哭矣○窆疏注既已至哭矣○釋曰自此盡亦如之

昌緇反○疏論將葬須觀知椁封與明器之材善惡

之事案禮記檀弓云既殯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父故云

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

人為椁刊治其材者此解經主人拜工之事所以其冬

官主百工百工之內匠人主木工之事所云者拜匠

人以其為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器之材謂及西面拜

位知既哭施之窆中者以其文承筮宅以下見其筮宅

與卜日皆在朝哭訖明還椁亦獻材于殯門外西面

既朝哭言亦者彼二事也

北上績主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之徧音

材明器之材視之亦拜工左疏注材明至為成○釋

還形法定為素飾治畢為成疏曰上經已言椁此經

○儀禮卷十二 五十五

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為梓材者又此下別
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斷治明飾是形法
定斷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梓卜日既朝哭皆復
材既多故不須獻直還觀之而已

外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焯置于樵

在龜東焯存悶反劉吐敦反又徒敦反又音純樵劉
焯所以鑽灼龜者焯也所以鑽灼也周禮善氏
掌共焯擊以待卜事凡以明火焯焯遂灼其焯契以
授卜師遂以役之○鑽子官反一本作灼劉苦結反
善時隨反掌共音恭擊本又作契苦計反劉苦結反
藝之悅反焯劉音俊○疏注楚荆至役之○釋曰云楚
又存悶反又焯劉音俊○疏注楚荆至役之○釋曰云楚
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

焯也者謂存火者為焯亦用荆為之故鄭云所以焯
火者也周禮善氏掌共焯契以待卜事者案彼下注
杜子春云明火以陽燧取火於日玄謂焯讀如弋
之鑄謂以契柱燧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
之焯讀為弋鑄之鑄者取其銳頭為之灼龜也族
長泣卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人
在其南北上下人及執燧席者在塾西長丁文反位
音利又音類

○族長有司掌族人親疏者也泣臨也吉服服玄端
也占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也

東疏注族長至東上○釋曰云族長有司掌族人親
止疏疏者也者以其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
麻衣又云如茲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
而巳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
原之學傳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
又有體色墨坵之等故占人云君占體大兆夫占色史
占墨卜人占坵注云體兆象也色兆氣也墨兆廣也
并兆聖也體有凶吉色有善惡墨有大小坵有微明
尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公小武王
占之曰體王其無害凡卜體吉色善墨大坵明則逢
吉是其卜專據此三兆也云在塾西者南面東上者
以其取堂南行事明不得背之北面
闔東扉主婦立
故知南面取近為尊故知東上也
于其內扉門席于闔西闔外闔魚列反闔音域劉呼
闔作繫宗人告事具主人北面免經左擁之泣卜即
位于門東西面泣卜茨長也更西
疏○注泣卜至命卜
族長也者上文所云是也以其改鄉西面羊文受龜
受視受命訖即云命曰哀子某則族長非直視高兼

行命龜之事也故云當代主人命卜也周禮天子卜
法則與生異假使大事則大宗伯泣卜小宗伯陳龜
貞龜命龜大小卜眠高作龜次
卜人抱龜燹先奠龜西
事小事以下各有差降也
首燹在北既奠燹又執
疏○注既奠至待之○釋曰云
抱鄉闔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
燹又取龜執之以待待者下宗人受卜人龜示高以
經授與宗人宗人受之是也宗人受卜人龜示高以
腹甲高起所當疏注以龜至卜也○釋曰凡卜法案
灼處示於下也疏禮記云禘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甲高起之處鑽之以
示泣也
泣卜受視反之宗人還少退受命受泣卜命授
龜宜近受命
也宜卻命曰哀子其來日卜葬其父某甫考降無有近
悔日葬鬼神上下得無近於咎悔者乎
疏○注考登
日葬鬼神上下得無近於咎悔者乎

○釋曰云某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壞也

許諾不述命還即席西面坐命龜與授卜人

龜負東扉宗人不述命亦士禮畧凡卜述命命龜

注宗人至兆也○釋曰云宗人不述命亦士禮畧者以少牢述命此云不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卜人坐作龜興作猶

也者下文告于主婦哭是也注作猶至起也○釋曰

周禮卜人凡一事示高揚疏周禮卜師凡卜揚火以

火以作龜致其墨者此據小事宗人受龜示泣卜泣一受

故不使大小職高作龜視反之宗人退東面乃旅占之不釋龜告于泣卜與

主人占曰某日從不釋龜復執之

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

授宗人復執之與本不授卜人龜告于主婦主

婦哭不執龜者告于異爵者使人告于衆賓衆賓僚

下主人也也者疏卿大夫等故就位告之云使人告于衆賓者既

言彼人生明不在此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

義禮卷十一

... 賈公彥... 疏... 禮記... 卷第十三... 鄭玄注... 唐賈公彥疏... 後學廬陵陳鳳梧編校

儀禮注疏卷第十三 漢鄭玄注 唐賈公彥疏 後學廬陵陳鳳梧編校

既夕第十三 鄭目錄云士喪禮之下篇也既已也謂

廟日請啓期必容焉此諸侯之下士一廟其七士二

廟則既夕哭先葬前三日大戴第五剛小戴第十四

別錄名士喪禮 疏釋曰鄭目錄云士喪禮下篇者依

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

明旦夙興開殯即遷于祖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

其一日廟則一日朝二廟則二日朝故葬前三日中間

... 禮記... 卷第十三... 鄭玄注... 唐賈公彥疏... 後學廬陵陳鳳梧編校

儀禮注疏卷第十三

漢鄭玄注

唐賈公彥疏

後學廬陵陳鳳梧編校

既夕第十三

鄭目錄云士喪禮之下篇也既已也謂

廟日請啓期必容焉此諸侯之下士一廟其士二

廟則既夕哭先葬前三日大戴第五剛小戴第十四

別錄名士喪禮疏釋曰鄭目錄云士喪禮下篇者依

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

明旦夙興開殯即遷于祖一日又厥明即葬故知是

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

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 既止復外位時疏注既已至位時釋曰此經

者是人於夕哭訖出寢門復外位故鄭人謂將請啓殯之時

外位時也鄭知復外位時者見上篇卜日禮云既朝哭皆復外位此不可隔

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請啓期告于賓

有平賓亦在外位故請期因告賓也請啓期告于賓

請舊七并反將葬當遠極于祖有司於是乃請啓殯

之二期於主人以告賓宜知其時也今文啓為開

劉音四疏注葬至為開釋曰云將葬當遷極于祖

鄭解時未至而豫前二日夕哭之後出於門外位請期

者明旦須啓殯以極朝于祖故有司於此時請啓殯之

期告賓使知而夙興設盥于祖廟門外祖王父也下

來赴弔之事也夙興設盥于祖廟門外祖王父也下

注祖王至共廟釋曰自此盡階間論豫於祖廟陳饌

之事實夙興者謂夕哭請期訖明日早起豫設盥於

祖廟門外海舉鼎之入雖下言東方約小歛盥在東堂

下則大歛盥於門外東方此下陳鼎如大歛奠則此

法云曰考廟曰王考廟云王父王父之言出於彼

鄭注云官師中立下士案下記云其二廟則下士一廟

則此經所廟據一廟者而言設盥于祖是下士一廟

尊者而言也陳鼎皆如殯東方之饌亦如之鼎皆如

殯如大歛疏注皆生之奠釋曰案上文殯後大

儀禮卷十三

既夕

明之云如殯如大
僎牀饌于階間
僎音夷本亦作夷

之既殯之朝直正
用疏注夷之至此
者遷尸也釋曰云

夷尸盤食皆依尸
而言故云夷之問
尸北首之時乃用

此牀故名二燭俟
于殯門外蒸燭承
反薪也疏

注早闇至用蒸燭
釋曰自此盡夷論
啓殯及變服

與啓殯者故於此
豫備之云燭用蒸
者案周禮甸師

云主者執燭抱燭
鄭云木藝文夫髮
散帶垂即位如

初見髮側爪反散
悉但反為將啓變
也此互文以相

男子冠而婦人笄
如初朝夕矣疏注
為將至外位

門外位免音問冠
古亂反婦人髮皆
當小歛之

節者凡男子免與
括髮散帶垂同小
歛之時故云為

將啓變也云此互
文以相見耳髮婦
人之變者髮既

是婦人之變則免
矣故云互文以相
見耳引喪服小記

免則丈夫當免矣
婦人見其髮不見
人則婦人當髮

已前男子免而婦
人髮既成服已後
男子冠婦人笄

若然小歛之時斬
衰以男子冠髮齊
衰以下男子冠

言男子括髮者欲
見啓殯之後雖斬
衰亦免而無括

髮知者按喪服小
記云細小功虞卒
哭則免注云指

極已藏嫌恩輕可
以不免也言則免
者則既殯先啓

之間雖有事不免
也言先啓不免則
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

綾垂為人君變則
於大歛之前既啓
啓之後也親者

功以上也注直言
不散麻於既啓之
後則主人著大

免不貶矣以此言
之啓後主人免可
知若啓後若免

亦是貶矣若然後
至卒哭其服同矣
以其反哭之時

更無變服之時文
故知同也云婦人
髮及婦人笄者

未成服之時故喪
服斬衰婦人髮蓋
榛以為笄是成

髮即有笄故喪夫
子每之髮蓋榛以
為笄是成服有

之妻之姑之喪夫
子每之髮蓋榛以
為笄是成服有

笄明矣是以婦人成服云笄也云散帶垂者小歛節

大功以上男子皆然若小功以下及婦人無問輕重

皆如初而絞之云如初朝夕哭門外位者以下經始云主人拜賓入即位

門外如朝夕哭未入門在婦人不哭主人拜賓入即位

袒哭者將有事止謹器也○謹大官反器許驕反劉

五高疏注此不至器也○釋曰云此不蒙如初者以

反辟門婦人撫心不哭主人拜賓旁三右還入門哭

如初也云將有事者商祝免袒執功布入升自西階

謂將有啓殯之事也商祝免袒執功布入升自西階

盡階不升堂聲三啓三命哭三息暫反○功布灰治

有所拂仿也聲三三有聲存神也啓三三言疏注功

啓告神也舊說以為聲噫與也今文免作統疏注功

作統○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仿也者拂仿猶言

拂拭下經云商祝拂振用功布是拂拭去塵也此始

告神而用功布拂仿者謂拂拭去凶邪之氣也云三

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與者鄭注曾子問云

聲噫歎亦燭入疏注燭徹與啓肆者○釋曰

是舊說也燭入疏注燭徹與啓肆者○釋曰

啓肆則一燭入室中炤徹祝降與夏祝交于階下取

奠一燭於堂照開殯肆也祝降與夏祝交于階下取

銘置于重夏戶雅反祝之六反後階故此重直龍反

交事相接也夏祝取銘置于重為啓肆遷之疏注祝

吉事交相左凶事交相右今文銘皆作名疏注祝

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
 銘置于茵二銘者皆銘但銘書作名亦通一塗也
 無筭主人疏注主人也○釋曰下文云商祝拂柩則
 號之已甚故商祝拂柩用功布無用夷衾○拂去塵
 也覆之為其形疏注拂去至形露○釋曰開柩已出
 露○去起呂反疏注是推南首夷衾本擬覆柩故錄
 夷衾不用今得覆棺於後朝廟及入壙不言用遷于祖
 用軸遷徙也徙於祖廟也擅弓曰殷朝而殯於
 軼軸也軸狀如轉輪刻兩頭為軼狀如長林穿程
 前後著金而關如轉輪刻兩頭為軼狀如長林穿程
 天子畫之以龍九夫諸侯以上有四周謂之轡
 鄰軼音紙著于軼九夫諸侯以上有四周謂之轡
 由足而論以軼於廟之事云遷于祖廟朝時用軼軸載之案士
 廟之時從賓宮遷後于祖廟朝時用軼軸載之案士

喪禮將殯云棺入主人不哭升棺用軸則遷于陳之時
 以升禮將殯云棺入主人不哭升棺用軸則遷于陳之時
 當在堂下是以西夷林於云夷林於云夷林於云夷林於
 階間者位近西夷林於云夷林於云夷林於云夷林於
 階間明在堂下也云檀弓曰殷朝而殯于祖者殷人
 將殯之時先朝朝訖乃殯至葬時不復朝也云周朝
 而遂葬者證經將葬朝祖之寢至葬時乃朝朝訖而
 引之者證經將葬朝祖之寢至葬時乃朝朝訖而
 尊者曲禮云行出必告反必告稱之事故不聘禮大夫將
 聘告于稱禮云乃行介無告稱之事故不聘禮大夫將
 也者下記漢云夷林於云夷林於云夷林於云夷林於
 漢法况之漢時名林於云夷林於云夷林於云夷林於
 升棺用軸注云軸刻兩頭為軼狀如長林穿程
 是以前輪為麟也云軸刻兩頭為軼狀如長林穿程
 使兩頭細穿入軼之兩頭為軼狀如長林穿程
 長林穿程前後著金而關前為者此軼狀如長林穿程
 則有先於後兩畔之木狀如林解厚大為之兩畔為孔
 善金刻於中前兩後兩畔皆然厚大為之兩畔為孔
 者以其厚大可以容軸故名此木為程也云大夫諸
 侯以其厚大可以容軸故名此木為程也云大夫諸

廟用用鞅軸但天子畫朝廟當用龍諸侯天子殯葬朝廟
皆天子云故塗龍轡是也此轡重先奠從燭從柩從燭
從主人從從者十用反後以意求之○行服之序也主人
先後各從其昭穆男疏注行之至在後○釋曰此論
賓在前女賓在後以其柩車為隔恐闕故各燭以燭
前若至廟燭在前者升堂正柩在後者各燭燭以燭
道若至廟燭在前者升堂正柩在後者各燭燭以燭
西階故下記云燭在燭下是也升堂東楹之南西面後入者
由左以服之親疏為先後者經直云主人并五人從者以主
人為首以服之親疏為先後者經直云主人并五人從者以主
男子由右鄭云婦人由左者以內則云道雖凶禮亦依之
也云親疏為先後者經直云主人并五人從者以主
昭疏則親疏為先後者經直云主人并五人從者以主
男謂無主人後亦各從主婦後云男子賓在前女賓在後
考謂無主人後亦各從主婦後云男子賓在前女賓在後

自西階也猶用子疏注柩道也至作也○釋曰云猶
以柩朝祖故用子道不由作階也今奠俟于下東面北上
侯也疏注俟正柩也○釋曰既升階當正之於夷主
人從升婦人升東面衆人東即位之東方疏注東方之
主人主婦從柩而升言婦人升東面不言主人西面也
主人主婦從柩而升言婦人升東面不言主人西面也
云衆人東即位者唯上主人主婦升自衆人正柩于
以下從柩至西階下遂鄉東階下即西面位疏注
兩楹間用夷牀疏注兩楹間象鄉戶牖也○是此注兩楹至
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居故於
兩楹之間北面夷牀之若言鄉戶牖則在兩楹間而近
西矣故下記云夷牀之若言鄉戶牖則在兩楹間而近
柩北而言西階東則正柩于楹間近西可知矣云是時

奠皆升自阼階今此下文設奠升降皆自西階下鄭
 注云奠升不由阼階此首拜其足以此而言此特
 明矣此首主人柩東西面置重如初時如殯宮
 ○釋曰主人主婦從柩升即當西面東面者以其主婦東
 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三待正柩訖乃置之故
 如初者亦如上篇三分庭一在南二在北而置之故
 鄭云如殯席升設于柩西奠設如初巾之升降自西
 階也如字劉居觀反○席設于柩之西直柩之西當
 階西階也從奠設如初東面也○不統於柩神不西面
 也○不設柩東東非神位○疏論設宿奠於柩西○釋曰此
 也○巾之者為禦當風庫○疏論設宿奠於柩西○釋曰此
 于柩之西直柩之西當西階也者如當西階以柩
 當戶牖之南席北鋪之自然當西階之上云從奠設
 初東面也者謂如殯宮朝夕奠設于室中者從柩
 米此還是彼朝入奠鋪醴酒樽中東面設之於柩

席前也云不統於柩神不西面也者謂不近柩設奠
 右近柩則統於柩為神不西面故不近東統於柩知
 神亦不西面者特知云少牢皆設席于東東面則天子諸
 據亦不統於柩死未忍異於生大歛以後奠皆設于室中
 者以不統於柩也云此奠不設于室者室中神所設于室中
 亦不統於柩也云此奠不設于室者室中神所設于室中
 者之故也云此奠不設于室者室中神所設于室中
 云喪不刺奠也與祭肉也此與據小歛大歛之等也
 牲肉故不保露故中肉也此與據小歛大歛之等也
 中在堂風塵故中奠在室不中此雖無祭肉主人踊無
 為在堂風塵故中奠在室不中此雖無祭肉主人踊無
 筭降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面設奠時
 室戶西南面奠畢乃得東面親者○疏注設奠至房中
 西面堂上迫疏者可以居房中○疏注設奠至房中
 賓即位踊襲者賓位在殯宮看主人開殯朝祖之賓
 襲者主人從殯宮中降拜賓入即位祖至此乃襲襲
 者先即位踊襲者賓位在殯宮看主人開殯朝祖之賓
 室戶西南面奠畢乃得東面親者○疏注設奠至房中

下記云將載人祀及執事舉奠戶西南面待設奠訖乃由極知
此設之時婦人辟之亦戶西南面待設奠訖乃由極知
足設奠訖主人降不即鄉極東西南面者以主人在極東
待設奠訖主人降不即鄉極東西南面者以主人在極東
西面則大功以上相隨向西面也明疏者小功迫疏者
可以得堂上房中者以上相隨向西面也明疏者小功迫疏者
狹自自然在房中西面為堂上迫薦車直東榮北軸
進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之疏注薦
鬼車軸轅也車當東榮東陳西上於中庭薦車馬設遷祖奠之事
中庭者以釋曰自此盡還出淪薦車馬進車者象生時將
薦車者以明旦將行故豫陳車馬進車者象生時將
行陳駕也者案曲禮云若車將行陳駕也者案曲禮云若車將行
前已駕僕展是禮云若車將行陳駕也者案曲禮云若車將行
車象之也云今時謂之鬼車也云軸轅也者鄭舉漢法况之以其
神靈在焉故謂之鬼車也云軸轅也者鄭舉漢法况之以其
軸人為軸亦謂之轅故云軸轅也者鄭舉漢法况之以其
陳西上於中庭者此車既非載輅之車即下記云薦東
乘車道車豪車以次言之則先陳明器于乘車之西明
陳豪車知東陳西上考下云陳明器于乘車之西明

器繼乘車而西明乘車在東榮則三者不當中庭而云
三者西上也乘車既堂東榮則三者不當中庭而云
中庭者據南北之門三分庭一在東西南為中庭也何者以
下經云薦馬入門三分庭一在東西南為中庭也何者以
當車南在庭近南明質明滅燭也質正疏釋曰自啓殯
車近北當中庭矣質明滅燭也質正疏釋曰自啓殯
宮在道及祖廟皆有二燭為明以徹者升自阼階降
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序疏注徹者至為喪○釋
之奠將設新故徹去從奠以辟新奠也云不設序西
南已再設為棄者謂徹從奠不設于序西南為再設
棄一設不設也朝廟又在設者啓殯前夕乃奠如初升降
時一設不設也朝廟又在設者啓殯前夕乃奠如初升降
自西階為遷祖奠也奠升不由疏注為遷至其足○
也者謂遷柩前朝祖之奠也云如初者亦於柩西當階
之上東面席前為之奠是也云奠升不由其於柩西當階
東方饌皆大斂之奠是也云奠升不由其於柩西當階
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往不可由首又飲食之事不可棄之由足故升自西階也若然徹時所以由主人要節而踊降升足者奠畢去之由足無嫌也主人要節而踊降升注節升降由釋曰云節升降者奠升時主人踊降時婦人踊由重南主人踊此不言婦人丈不具也薦馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成此色者蓋條絲也其著之如劇然天子之臣如其命數王之革路絲條踐汚廟中養馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者為其踐汚廟中養馬者在左右曰夾既奠乃注駕車至在南○釋曰薦馬并薦纓者纓為馬設故與馬同時薦之案下記云薦馬乘車又云纓轡具勒縣于衡轡又云道車載朝服稟車載蓑笠注云道車稟車此薦馬得之故兩見之也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知之馬也云每車二疋者下經云公照兩馬士制也故此車有三乘馬則大此矣云纓今馬鞅也若古者

馬纓三就入門北面交轡圍人夾牽之

駕車之馬每

謂之纓漢時謂之鞅故舉法為况也云諸侯之纓以三色而三成者以此下士薦馬纓三就則不飾纓數則大夫亦同三色就諸侯之案中車上公纓九就休命數則大夫亦同三色就諸侯之案中車上公纓九就伯纓七就士纓五就諸侯之案中車上公纓九就五就故知與士同三色就此絲也者謂以聘禮記三色朱白蒼也云此三色者蓋條絲也者謂以聘禮記三色朱文故蓋以擬之云著之如劇然者鄭注巾車云路之樊及纓皆以五采屬飾之十然者鄭注巾車云飾象路七就注皆以五采屬飾之十然者鄭注巾車云飾之但著之則同故云其著之如劇然也云采天子之條臣如其命數者案典命云三公八命其卿也云采天子之條四命出封皆加一等命數雖卑於諸侯以卿六命人雖微猶序諸侯之上故得與命數依命數其色則無過五采屬以上其金路以下與諸侯同色則侯之臣既同三色明天子大夫已上亦五采屬與諸侯同但天子之臣既同三色明天子大夫已上亦五采屬與諸侯同臣當同色與諸侯之臣同矣若然云王之孤四命以降於天子大夫與諸侯之臣同矣若然云王之孤四命以降者王革路木路不用圍人養馬者案周禮校人職云者同故引為證也云圍人養馬者案周禮校人職云

乘馬一節四圍是圍人以養馬以其養馬則六匹每馬二人
也云在左右曰夾者以養三乘馬則六匹每馬二人
交繼牽之故云在左右曰夾者以養三乘馬則六匹每馬二人
污廟中者車馬將祖之右曰夾者以養三乘馬則六匹每馬二人
在奠後者欲其既薦即出恐踐污廟中故後薦之也
云凡入門參分庭一在南者大歛陳事在庭分爲三
分一分在北則繼堂一而言一不在南則繼門而此
既繼門故云北三分庭一在南又不在南則繼門而此
門之御者執策立于馬後哭成踊右還出乃主人於此
北矣御者執策立于馬後哭成踊右還出乃主人於此
薦車之禮疏注主人至薦馬之禮成於薦馬者以其車
成於薦馬疏哭踊者薦車之禮成於薦馬者以其車
得馬而成故薦馬故也主人哭踊訖馬則右還而出是
由車成於薦馬故也主人哭踊訖馬則右還而出是
者亦取賓出主人送于門外有司請祖期外位請
便故也疏注亦因至始也○釋曰
之當以告賓每事畢輒出疏自此盡屬引論祖時布
將行而飲酒日祖始也疏自此盡屬引論祖時布
出極車之送事此賓即上米吊主人啓殯者朝廟事畢因
出主人送事之云亦因在外位請之者上既夕哭訖因而

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
告實也云每事畢輒出者有司請期之禮每皆待事
事畢因王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日祖始也者案詩有韓
侯飲祖出宿于屠顯父薦酒之清酒百壺又云出宿于
泂飲祖出宿于屠顯父薦酒之清酒百壺又云出宿于
祖爲始行日側滿中之時將疏注此死者將行之時
故曰祖也日側滿中之時將疏注此死者將行之時
上之文有司請主人祖期主人答之曰側者吳是傍
側亦爲特義轉爲具者取差跌之義故從吳也云過
中至時者則尚書無逸云主人入袒乃載踊無筭
王至於日中具具即側也主人入袒乃載踊無筭
卒束襲袒爲載變也舉極卻下而載之東束棺疏注
爲至此車○釋曰云袒爲載變也舉極卻下而載之東束棺疏注
乃載故云爲載變也云袒爲載變也舉極卻下而載之東束棺疏注
却謂之鄉極在堂北首今鄉於極車者案禮記喪大記
故謂之鄉極在堂北首今鄉於極車者案禮記喪大記

云君蓋用漆三枉三束檀弓曰棺束非棺束是載三彼是
棺束此經先云載乃卒束則束非棺束是載三彼是
乃以物束棺使與棺車相待不既正也棺出遂出遂
車于階間謂此車者案下記云既正也棺出遂出遂
納車於階節故此鄭明之辦降奠當前東下遷祖之奠也當
亦在極節西也疏注下遷至後也○釋曰卒束乃云降
束有前後也疏奠則未束以前其奠使人執之待束
訖乃降奠之當東也云當前東猶當尸偶也者下記
云即林而奠當偶彼在尸東此在極節西當東亦
當偶故取而言也云束有前後也經商祝飾極
既言前來則有後束可知故云有前後也商祝飾極
一池紐前經後緇齊三采無具齊紐文九反經才計反注
同○飾極為設牆抑也中奠乃牆謂此也牆有布帷
抑有布荒池者象宮室之承雷以竹為之狀如小車
笠衣以青布一池縣於抑前士不掄絞紐所以聯帷
荒前赤後黑因以為飾左右面各有前後齊居抑之
中央若今小車蓋上鞋矣以三采繒為之朱中白
下蒼蒼者以絮元士以上有具○雷力又反苓力丁反

衣以於既反音反音文論音
暹絞戶父反音汝誰反音
即周禮車也四輪迫地其舉亦剛狀如長林兩畔
暨幹子以惟繞之上以荒一池縣於前向荒之瓜端
荒上於火如齊云飾極為設牆抑也者即如帷荒是
也云中奠乃牆下記文鄭引之者以此經直云飾極
不言設牆時節故記人辨之以中覆奠乃牆謂此飾
極者也云牆有布帷抑有布荒者案喪大記云飾極
君龍帷黼荒白布也君大夫畫帷荒士布帷荒鄭注
惟布荒者白布也君大夫畫帷荒士布帷荒鄭注云
喪大記汪又云在旁曰帷在上曰荒皆所以衣抑也
則惟荒總名為抑者案縫人云衣妻抑之材鄭注必
先纏衣其不乃以張飾也抑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抑以其
荒有黼黻及齊三采諸色所聚故得抑名總而論之
兼有抑縫人取蒙覆之義云池者象宮室之鄭注喪大
云荒蒙也取蒙覆之義云池者象宮室之鄭注喪大
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平生以承雷水死者

猶至之三。釋曰云引所以引柝車者引謂緝繩屬
於柝車云在軸。軸曰緝者士朝廟時用軸大夫已上
用軸故并言之。言緝行道曰引云古者人引柝者雜記
禮亦云在車曰緝。行對漢以來不使人引也。引春
乘人專道而行。引對漢以來不使人引也。引春
也言古者人引對漢以來不使人引也。引春
定公九年左氏傳云齊侯伐晉夷儀敝無存死之齊
侯與之犀軒而先歸之。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也。引之者證古者
也。引陳明器於乘車之西。乘繩證反注及下注乘車
其曰明器神明之也。言神明者異於笙器竹不成用
瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平。笙器備而不成
有鐘磬面無荀簾陳器於乘車之西。疏注明器至北
則重之北也。味武焉反。劉音好。疏注明器至北
明器藏器也。者自筓以下皆是藏器故下云器西南
上筓又云筓注云筓在抗木上陳器於下也。則自
包筓以下總曰藏器以其俱入壙也。引禮記者案披
注成猶善也。竹下可善用謂邊無滕味當作沫。磧

也。入云琴瑟張而不平。筓筓備也。不注云無宮商
之調。又云有鐘磬而無筓。筓注云不將之也。橫曰筓
植曰筓。云陳器乘車之西。則重之北也。庭者無正文上
車云直東榮。繼朝屋而言上注云中庭不得云近北
明車近不在重。今東陳於折橫覆之折。之設反後皆
乘車之西。明重北可知。折橫覆之折。之設反後皆
方鑿連木為之。蓋如牀而縮者。二橫者。五無筓。寧事
畢加之。壤上以承抗席。橫陳之者。為苞筓以下。紆於
其北。便也。覆之見善面也。賢。九委。疏注折猶至面
及。空彼驗反。紆側耕反。見賢。遍反。疏注折猶至面
折橫覆之者。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。為善面也。云折猶廢也
陳之。取鄉下看之。故反覆善面。鄉上也。云折猶廢也
者。以其空畢加之。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。此無五文。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。入知縮者。三橫者。五亦約。筓與抗木。但於壙口
承抗席。宜大於筓。與抗木。故知縮。三橫。五也。知無筓

者以其縮二橫五以當簣處故無簣也知空事畢加
之擴上以承抗席者下葬時空事畢云加折卻之加
抗席復之是折空事畢加之擴上承抗席也云橫陳
之者為苞管以下紵于其北便也者鄭解折不縮者
南北順陳而橫陳之意為折便也則抗木橫三縮二
東西廣是以苞管陳之於北便也
抗禦也所以禦止土者疏注抗禦至掩壙釋曰云
其橫與縮各足掩壙者疏所以禦止土者以其在抗
席之上故知以禦土也其橫與縮各足掩壙者以其
壙口大有輻輳亦由美道入壙口唯以下推則加抗
上又有輻輳亦由美道入壙口唯以下推則加抗
三抗古良反劉音剛後疏注席所以禦塵也○釋曰既
席三領於抗木之上可知別陳於折北抗木者以抗
言橫三縮於抗木之上可知別陳於折北抗木者以抗
云加於抗於抗木之上可知別陳於折北抗木者以抗
加於抗於抗木之上可知別陳於折北抗木者以抗
於下次陳抗席而後陳茵先用取後陳茵先用取後
也是以下陳抗席而後陳茵先用取後陳茵先用取後

先用抗席後用抗木是其次也若然於抗席前用
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八而陳之於明器上者
以其同葬貝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
在上故云禦塵土抗席在下隔抗木慮有塵鄉下故云
禦塵是以釋加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三縮
之有異也加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三縮
因○茵所以籍棺者翦淺也幅綠之亦者亦抗木也
及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏
其中馬今疏注茵所至作淺○釋曰云加茵者謂以
文翦作淺也疏注茵所至作淺○釋曰云加茵者謂以
疏布者謂用大功疏麤之布云緇翦者緇則七入黑
汙為緇翦淺也謂染為淺緇之色言有幅者案下記
云茵著用茶實綏澤馬此鄭注云有幅綠用之者則
一幅布為之縫合兩邊幅為袋不去邊幅用之則盛
著也故云有幅也與棺為藉故先入在棺之下也鄭
屬引乃空則茵以與棺為藉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
合之處使之者牢固不折壞因爲飾也云亦者亦抗木
也者抗木云云縮二橫三此亦縮二橫二在下故知亦者亦
抗木也云及其用之木三在上齒二橫二在下故知亦者亦
先云橫三後云縮二此齒先云縮二後云橫三並據
此陳列之時鄰據入壤而言故云其用之六橫三並據
上肖二在下各舉一遠而言其實皆有二三云象天
三合地二在者渾天言之則地之上上下外內周匝皆有
天若然云木二則在下及其用之則齒三在下齒二
在上以此而木則與齒皆有其用三合地一人云人藏
其中焉者亦謂渾天而言上下俱有天地之道立地之
其中故說卦云參天兩地又云立天之有天地之道立地
立人之道器西南上精明器以行南端爲上緒屈
爲三才也器西南上精明器以行南端爲上緒屈
也而不容則疏注器目至反之即下文苞以器目言之也
原而反之也疏注器目至反之即下文苞以器目言之也
茵茵在抗木上陳疏注茵在至北也疏注茵在至北也
爲次第故言之比也故鄭云茵在苞二羊豕之肉疏注所
抗木上陳器次而比是也

之肉釋曰下文既設遺奠而云苞牲取筓三黍稷
下體故知苞一所以裹奠羊豕之肉也
麥筓音種類也其容蓋與筥同一蔽疏注筓音種類也
下記云管筓三則筓以管草爲之筓三各盛一種黍
援麥也云筓音種類也者舊說云各器所以盛種此
筓與黍盛種同類故舉以爲况也云其容蓋與筥同
一蔽也者案考工記旣入爲筥實一蔽又云豆實三
而成蔽案取三年晏子云四升曰豆豆實三而成蔽
則蔽受斗二升此筓與筥同盛黍稷知受一蔽而蔽
升約同之無正文也壘三醯醢胥冪用疏布壘鳥弄反
故云蓋以疑之也
本又作冪壘凡器其容亦蓋一蔽冪音薑挂之疏注
冪也內則曰冪挂與薑冪復也今文冪皆作密之
凡至作密釋曰云壘凡器者以壘與甒等字從立
凡故知是凡器云其容亦蓋一蔽者聘禮記致饗餼
云壘斗二升則此壘約同之故云蓋以疑之也知冪
是薑挂者以其與內則冪挂與薑同云冪故引內則
也證甒二醴酒冪用功布甒亦凡器古文甒音同
也

疏注繼三亦至作庶○釋曰謂二者所盛須皆木折久

之折戶庚反又久當為灸灸謂以蓋案塞其口每器異

折**疏**注折所至異折○釋曰云皆木折久之者則自

而甕無獨云幕覆之云苞筭之等燥物宜苞塞之而

無幕甕無濕物非直久塞其口又加幕覆之云久當

為灸灸謂以蓋案塞其口者此亦如上設重萬亦與

之同故讀從灸也云每器異折者以其言皆木折故

知每器**用器弓矢耒耜兩敦兩杆槃匝匝實于槃中**

南流敦音對割入都愛反打音于本又作等音同匝

漿繫匝盥器也流匝口也**疏**注此皆至為梓○釋曰

今文打為梓○盛音成**疏**謂常用之器弓矢兵器

未邦農器敦杆食器槃匝先**無祭器**以上兼用鬼器

谷之器皆象生時而藏之也**疏**釋曰知大夫以上兼用鬼

人器**疏**注士禮至器也○釋曰知大夫以上兼用鬼

也**疏**器人器也者案檀弓云宋襄公葬其夫人醯

醢百壘曾子曰既日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器無祭器空有

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**與賓客

有而并實之故曾子非之**有燕樂器可也**與賓客

樂之**疏**注與賓至器也○釋曰言可者許其得用故

器也**疏**云可也云與賓客燕樂用樂之器也者則升

疏

注

疏

注

疏

注

疏

注

疏

注

疏

注

疏

注

疏

注

疏

注

疏

注

疏

注

疏

安體之器也筮疏注燕居至妻扇也者以杖者所以扶身筮

竹筠蓋也妻扇疏體之器也者以杖者所以扶身筮

者所以禦暑妻者所以招涼而在燕居用之故云燕

居安體之器也云筮竹筠蓋也者筠竹青之皮以竹

青皮為之疏侯于西方主人要節而踊疏中席侯於

將用馬要節者來象升丈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

宿奠也宿奠必設者疏注中席至久也○釋曰自此

為神馮依之久也疏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中席侯

於西方祖奠將馬者以下經云祖還車還車訖布

席設祖奠則布此中席也故中席侯祖奠在西方也

云節者來象升丈夫踊去象降婦人踊者案上篇徹

小歛大歛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

文夫踊設于西北亦猶序西南是男子婦人逆有踊

於柩車西北亦猶序西南是男子婦人逆有踊文則

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白重比而西徹

訖由重南而東象升自阼階降自西階也但設奠於

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

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白重比而西徹

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歛小歛奠及夕

奠乃皆經宿故皆設之于序西南為神馮依此遷祖

奠日始設之今日側徹之未經宿即徹故不設于序

也西南祖為將疏注為將祖變○釋曰下經商祝御

也西南祖為將疏注為將祖變○釋曰下經商祝御

也西南祖為將疏注為將祖變○釋曰下經商祝御

也西南祖為將疏注為將祖變○釋曰下經商祝御

也西南祖為將疏注為將祖變○釋曰下經商祝御

也西南祖為將疏注為將祖變○釋曰下經商祝御

也西南祖為將疏注為將祖變○釋曰下經商祝御

也西南祖為將疏注為將祖變○釋曰下經商祝御

也西南祖為將疏注為將祖變○釋曰下經商祝御

也西南祖為將疏注為將祖變○釋曰下經商祝御

也西南祖為將疏注為將祖變○釋曰下經商祝御

也西南祖為將疏注為將祖變○釋曰下經商祝御

也西南祖為將疏注為將祖變○釋曰下經商祝御

也西南祖為將疏注為將祖變○釋曰下經商祝御

也西南祖為將疏注為將祖變○釋曰下經商祝御

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當前東

少婦人降即位于階間時為極將去有**疏**注為極至東

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特考去有時即明且禮而行之是

時也今此為行始也云位東上者以堂上時婦人在階階西面統於堂下男子今極車南還男子亦在卓

東故婦人降亦東上統于男子也婦人下祖還車不鄉車西者以卓西有祖奠故辟之在車後

還器也器有行漸車亦宜鄉外疏注祖有至南上釋

鄉北今為行始故須還鄉南故鄭云祖有行漸車亦宜鄉外也

即上文茵下注云茵在抗**祝取銘置于茵**重不藏故

本上陳器次而北是也疏注重不藏故於此移銘

加於**疏**注重不藏故於此移銘疏注重不藏故於此移銘

茵者重不藏擬埋于廟門左茵是入墳之物銘亦

入墳之物故置于茵也

便及征伐則乘駟馬其大夫以上則常乘駟馬故鄭

駢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騶彭武王所乘魯頌云

六轡耳耳禧公所乘小雅云駟騶駢駢大夫所乘是

大夫以上駕駟之文也引春秋者左氏傳哀公二十

三年春宋景曹平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弔且送葬曰敝邑

有社稷之事使肥與有職競馬是以不得助執紼使

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彌甥也

先人之產馬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稱旌繁乎

人之損者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先

入門右北面及衆主人袒尊君命也衆主**疏**注尊君

釋曰云尊君命也者謂釋杖迎入是尊君命也故

下文賓賈損者出告須注云不迎則此經皆是尊君

命故鄭無所指屬君命故鄭解經不哭又前文袒襲

皆據主人此則衆主人亦袒亦是尊君命云衆主人

東而右其餘衆主人不迎賓明自若常位極東西面

可知馬入設設於庭疏注設於庭在重南故云設於庭知在

重南者以庭實法皆三分庭一在南設之賓奉幣由

馬西當前輅北面致命輅音路賓使者幣玄纁也

亦當前輅之西於北庭致命得鄉極與奠疏注賓

極車在階間少前三分庭之北輅有前後疏使至

前後疏釋曰云賓使者即立也知者士喪禮君使人

甲注使人士也禮使人各以其爵故知是士也云輅

輅縛所以屬引者謂以木縛於極車輅上以屬引於

上而挽之故名輅縛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

此面致命得鄉極與奠者以宿當輅西經云北面致

命明當奠極之南北面是得鄉極與奠也云極車在

階間少前三分庭之北者案下記云遂匝納車于階

間是極車在階間也云少前者上經祖還車訖云少

南婦人降即位於階間明極車少南是少前也云三

分庭之北者謂三分庭在極車之北此解賓致命之處

有後以對前後故此輅有前後也主人哭拜稽顙成踊

賓奠幣于棧左服出奠如字劉音定棧士板反劉才

士車制無漆飾左服象授人授疏注棧謂至作輅者

其右也服車箱今又棧作輅疏注棧謂至作輅者

仍於門右北面以賓致命訖遂哭拜也云成踊者三

者三凡九踊云棧謂極車也凡士車制無漆飾者此

明此棧即極車以其實由輅西而致命云奠幣於棧者

車東主人在車東故宰由主人位北而鄉左版上取幣以東藏之於內也但此時主人位北而取士受馬以

出此士謂聘禮曰皮馬相間可也疏注此士至可也

謂胥徒之長也有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

非胥徒是正士也引聘禮主人送于外門外拜襲

入復位杖疏釋曰主人既選賓還賓賙者將命

大夫疏注賓卿大夫士也釋曰自此盡知生者賙

以其上云君下有兄弟賙奠之事云賓卿大夫士也者

二十士可知言將命者身不來遣使將命告士

人擯者出請入告出告須不迎告曰疏注不迎至某

雜記諸侯使卿弔鄰國諸侯士人使馬入設賓奉幣

擯者告賓云某須矣故引之為義

擯者先入賓從致命如初使者主人拜于位不踊

東位也既啓之疏注極車至室同釋曰云既啓之

後與在室同者案上篇始死時云

麻兄弟祿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有君命

亦出賓奠幣如初舉幣受馬如初擯者出請外請之

為其復疏注賓出至有事者釋曰云賓出在外請之

有事疏注為其復有事者以其賓既行賜訖出更請之

之為其復有事若無若奠奠致可也疏注賓致可以奠

事賓報事畢送也若奠以奠也疏注賓致可以奠

不辭此釋所致之物也入告出以賓入將命如初士

受羊如受馬又請之長又復也疏注亦至復也

馬同是畜類故亦胥徒之類若賙賙音附也賙之

但受羊不須勇力故鄭不言也

財日 賄 賄日 賄之至日 賄者公羊傳文也 入告主人出門左

西面賓東面將命 主人出者賄於主人 賄注主人至主人

人者以下經云知生者賄是施於主人也 案春秋文

五年春王使榮叔歸舍且賄傳譏一人兼二事此賄

所以兼事者被譏一人獨行不與介各行故譏若雜

記云上客平即其介各行舍禮賄則不譏則卿大夫

士禮一人行主人拜賓坐委之宰由主人之北東面

數事可也 主人拜賓坐委之宰由主人之北東面

舉之反位 受生委之明主人哀戚志不在後位 賄注坐委至

日鄭知反位反主人之北鄉賓奠幣之處舉幣在門東西面

而云宰由主人之北鄉賓奠幣之處舉幣在門東西面

主人之後故得由主人之北鄉賓奠幣之處舉幣在門東西面

行是以宰位在主人之後也 若無器則拑受之 拑

故反謂對 拑注謂對至委地 釋日以堂上授有

相授不委地 拑並受法 以其在門外若有器盛之則

坐委於地若無器則對面相授受故又請賓告事畢

云拑受之拑即逆也對面相授受故又請賓告事畢

拜送入贈者將命 送者出告 賓如初 出告 賓

疏注如其至告須 賓如初 出告 賓

疏注如其至告須 賓如初 出告 賓

疏注如其至告須 賓如初 出告 賓

疏注如其至告須 賓如初 出告 賓

疏注如其至告須 賓如初 出告 賓

疏注如其至告須 賓如初 出告 賓

有同財之義無致賄奠之法云可且賄且奠許其厚
也者若然此所知許其賄不許其奠兄弟許其貳賄
兼奠而上經亦賓而有賄有奠有賄三者故總不見之
並行俱見之見三禮之中有則任行其一故總不見之
云賄奠於死生兩施者以不經云知死者贈知其生者
賄注云各主於死生兩施者以不經云知死者贈知其生者
也雨施所知則賄而不奠所施於死者為多故不奠
也疏注所知至不奠朋友通問相知言所死多者贈以
許奠也云奠施於死者為多故不奠者但賄與奠皆
生於死兩施其奠雖而施於死者為多故不奠者但賄與奠皆
莫為死者而行故知之多知死者贈知生者賄各主於
所知為疏不許行之也知死者贈知生者賄各主於
疏注各主於所知也釋曰云各王於所知者以其贈
足施於生者故知生者故知死者行之賄是補主人不
行是各施於所知也書賄於方若九若七若五板
也書賄莫賄贈之人各與其物於板每板疏注方
若九若七若五行若土行若五行○行並戶部反

○釋曰以賓客所致有賄有奠直云書遺
書賄者舉首而言但所遺有少故行數不同書遺
於策所當藏物也遺猶選也謂疏注策簡者編連為策不
編為簡故春秋左氏傳云南史氏執簡以往以上書賄
云方此言書遺於策不同者聘禮記云百名以上書賄
於策不及百名書於方以賓客贈物名字少故書於
方則盡遺送死者明器之等并贈死者玩好之物名
字多故書之中并有策書明器之等并贈死者玩好之物
言之者遺中并有策書明器之等并贈死者玩好之物
也乃代哭如初聲也初謂既小歛時忍絕與賄之而於此
日素喪大記大夫以上官代哭小士無官以後乃代哭
云初謂既小歛時忍絕與賄之而於此
死直主人哭不絕聲士二日小歛宵為燎于門內之
小歛主人憊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
闔不須明振車東有主人皆問有厥明陳鼎五于門
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初土禮特牲三

時疏注鼎五至奠時○釋曰自此廟門外之要節而踊

是羊豕魚腊鮮獸各一鼎者以下經云羊豕豕亦

知之魚腊鮮獸皆如初與少牢禮同故知也云盛葬奠

特牲二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會大遣奠與

大夫常祭用少牢同是盛此葬奠故加一等用少牢

也云如初知大歛奠時者以其上遷祖奠時云如殯

謂如大歛明此云如初亦如大歛在廟門外及東方

五鼎然大小歛前無黍稷者以其初死至朔月乃有

無黍稷者大小歛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亦同也凡

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歛之奠與朝禴之

奠皆一鼎也三鼎者祭禮同牢士喪大歛朔月遷祖

及祖奠皆三鼎而以魚腊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

釋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

疏

論葬日之明奠時○釋曰自此廟門外之要節而踊

疏

注鼎五至奠時○釋曰自此廟門外之要節而踊

疏

注鼎五至奠時○釋曰自此廟門外之要節而踊

疏

注鼎五至奠時○釋曰自此廟門外之要節而踊

疏

注鼎五至奠時○釋曰自此廟門外之要節而踊

疏

注鼎五至奠時○釋曰自此廟門外之要節而踊

疏

注鼎五至奠時○釋曰自此廟門外之要節而踊

疏

注鼎五至奠時○釋曰自此廟門外之要節而踊

疏

注鼎五至奠時○釋曰自此廟門外之要節而踊

疏

注鼎五至奠時○釋曰自此廟門外之要節而踊

疏

注鼎五至奠時○釋曰自此廟門外之要節而踊

疏

注鼎五至奠時○釋曰自此廟門外之要節而踊

疏

注鼎五至奠時○釋曰自此廟門外之要節而踊

疏

注鼎五至奠時○釋曰自此廟門外之要節而踊

疏

注鼎五至奠時○釋曰自此廟門外之要節而踊

疏

注鼎五至奠時○釋曰自此廟門外之要節而踊

疏

注鼎五至奠時○釋曰自此廟門外之要節而踊

疏

注鼎五至奠時○釋曰自此廟門外之要節而踊

疏

注鼎五至奠時○釋曰自此廟門外之要節而踊

已三去之取膊胙已下云周貴肩胙胙者案腸五胃

祭統云段人貴脾周人貴肩故云胙不升

五之也疏注亦盛之也○釋曰亦盛之者以其不用

亦三今加至五離肺離膾○疏注非直升腸胃又升

離肺者案少儀云牛羊之肺離而不提心注云提猶

絕也提離之不絕中央少許使易絕以祭耳此為食

而舉亦名豕亦如之豚解無腸胃疏如之如羊左脾解

解之如解豚亦前肩後胙脊脅而已無腸胃者君子

不食鬲脾○疏音純又之春反鬲音患又尸困反

疏注如之至鬲脾也者謂豕與羊同者左脾雖同仍

與羊異以其羊則體不殊骨上下共為二段此豕之

左脾則為四段矣故別云豚解豚解總有七段今取

為四段仍為四段矣云亦前肩後胙脊脅而七者鄭欲

似於人穢引之者豕之屬食未穀者也腹有魚腊鮮獸

皆如初而無新殺者士既豚解各之疏注鮮新至畧

士腊用兔者謂此昔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

疑之此亦云大夫用麋士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豕豕解

豕豕豕解四段喪事畧則無東方之饌四豆脾析蟬

醢葵菹羸醢脾劉音毗注同一音婢支反析思秋反

之脾析百葉也蟬蟬也今文羸為蟬○疏注脾讀

此尺之反蟬步講反蟬力未反又羸為蟬○疏注脾讀

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勝為道又云醢者

折者即壘也云脾讀為雜脾此之脾者鄭讀之欲見

此脾雖與脾腎之脾同正謂百葉之脾者鄭讀之欲見

從雞脾肚之脾時俗有此語故讀從之也案臨人注
云脾新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脾蟬也者
即蛤也知脾即蛤者以周禮醢人云靈醢注云靈蛤
也此注云脾蟬即靈蛤也四邊棗糗栗脯糗去九
一物故知脾蟬即靈蛤也四邊棗糗栗脯糗去九
以豆糗粉餌疏注糗以豆糗粉餌者案邊人云羞邊之實糗餌
粉糗而志反疏糗粉餌者案邊人云羞邊之實糗餌
餅之曰糗糗者搏粉熟大稻米黍米所為也合蒸曰餅
耳餅言糗糗言粉互相足者此本一物餅言糗謂熬
之亦粉之糗言粉搏之亦糗之不互文而云互相
足者凡言互文者是一物分為二文皆語不足故云互相
文此糗與粉唯一物分為二文皆語不足故云互相
足也又案邊人羞有二邊糗餅及粉糗此經直言糗
則舉糗以見餌而無糗故鄭云糗以豆糗粉餌也
醴酒此東方之饌與祖奠同在主中疏注此東至中之
然考案下記云祝饌祖奠于主人之南當前輅北上
中之主云既祖祝乃饌以饌此言之祝饌祖奠即是還

極外仍饌之于主人之南自還極車至此饌葬
極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
大欵奠同二豆二籩此葬奠四豆四籩籩豆雖不同
而南處耳云北上者蓋兩籩在陳器明器也夜
北次南饌四豆二籩也陳器明器也夜疏注
器至藏之○釋曰陳饌已訖又陳明器也本作夜飲
適似寫誤云適欵者以其上朝祖之日已陳明器此
復陳之者由朝祖至夜飲減燎執燭俠輅北面照徹
奠之至此厥明更陳之也減燎執燭俠輅北面照徹
也疏注照徹與葬奠也○釋曰昨日朝祖日至夕云
俠輅北面一人在輅東一人在輅西輅西者昭徹也
祖奠輅東者炤葬奠之饌故注云炤徹與葬奠也賓
入者拜之主人無出禮疏注時有弔葬之賓主人皆不
出迎但在位拜之所以不出迎者既啓之後既觀尸
至不可離位以迎賓唯有君命乃出故注云明自啓
無出禮也徹者入丈夫踊設于西北婦人踊猶阼階
也

亦既盥乃入由重東而主人踊猶其升也自
 重北西面而徹設於極車西北亦曰將設葬奠先
 奠故云徹者入謂視與執事徹祖奠者亦既盥
 入由重東而主人謂徹至徹訖極車西比則婦人踊
 也云指作背升者謂徹小歛奠者門外盥其入升自
 作階丈夫踊今徹者亦門外盥訖入由重東主人踊
 故云猶其升也云自重北西面而徹設於極車西北
 亦猶序西南者此徹祖奠設于序西南也徹者東
 亦猶小歛大歛朔月奠設于序西南也徹者東
 車北東適疏注由極至之饌○釋曰以其徹訖當設
 葬奠之饌疏葬奠故徹者由極車北東適葬奠之饌
 取而設于極車西北也知由極車北而東者不得云徹者
 設于極車西北而云徹者東若極車南不得云徹者
 東故知在極鼎入重東北西面北上如初疏注舉入
 車北東行也鼎入重東北西面北上如初疏注舉入
 ○釋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北上如初者以其上篇小
 歛奠舉鼎入作階前西面錯大歛奠云舉鼎入西面
 北上又朔月奠云鼎入皆如初其遷祖奠云陳鼎皆

如初無正文故云蓋以疑之既疑而知在重東北西
 如初無正文故云蓋以疑之既疑而知在重東北西
 面北上者以其奠祭在室掌設者皆陳乃奠豆南上
 鼎於作階下西面如大小歛故可知也
 精遠羸醢南北上精遠羸醢南北上
 遠羸醢南辟醴酒也者如上所饌則先饌脾折於西
 南次北脾醢次東葵菹次南羸醢陳設要方則四遠
 豆亦宜設於脾析已南為次故知辟醴酒醴脾析已南
 為次而發羸醢已南為次故知辟醴酒醴脾析已南
 脾析已南俎二以成南上不精特鮮獸成猶併也
 可知也俎二以成南上不精特鮮獸成猶併也
 東腊在豕東古文特疏注成猶至為俎○釋曰知俎
 為俎○併步頂反疏注成猶至為俎○釋曰知俎
 設羊於西南次北設豕次東設魚次南設腊今於西
 南設羊於西南次北設豕次東設魚次南設腊今於西
 為始是以鄭云不精也其鮮獸在北東腊在豕東也特醴酒在
 也是以鄭云不精也其鮮獸在北東腊在豕東也特醴酒在
 遠西北上統於疏注統於豆也○釋曰云統於上謂
 遠西北上統於疏注統於豆也○釋曰云統於上謂

二 醴酒繼豆言北 奠者出主人要節而踊亦以為往

上 故云統於豆也 奠由重南北西既 奠由重南北西既 奠由重南北西既

節 奠來時由重北而西既 奠由重南而東此奠 奠由重南而東此奠

輅之東言由重北者亦是 由車前明器之北鄉 甸人 甸人

抗重出自道道左倚之 倚於綺反 還重不言 甸人

言其官使守視之抗舉也 出自道道出從門中央也 不

由關東西者重不反變於 恒出入道左主人位今時 不

有死者鑿木置食其中樹 疏注還重至由此 出踊如釋

於道側由此 關魚列反 疏自此盡徹者出踊如釋 初

論將葬重及車馬之等以 次出之重者上云道左倚 之者

當倚於門東北 壁云還重不言 甸人者上云道左倚 之者

雜記文彼注云就此乃言 甸人也云重既虞將埋之 者

虞大夫五虞士三虞未虞 以前以重主其神虞諸侯 七

安神雖未作主初虞其神 即安於寢不假重為神立 以

夫士大夫無亦主明亦初 虞即埋之也云不由關東 也

西者重不反變於恒出入 者恒出入則關東關西也 也

云道左主人位者檀弓云 重主道注云始死未作主 也

鄭云今時以下者引漢 薦馬馬出自道車各從其 馬

法證重倚道左之事也 駕于門外西面而俟南上 南上

反 疏注南上至序從 釋曰云南上者謂於門外 之

南上上者常在前故云便 其行也者以其葬於國北 在路則

豪序從者案下記云乘車 載檀道車載朝服案車載 道

序從也徹者入踊如初徹 巾苞牲取下體苞者象既 賓

姐者也取下體者脛骨象 行又姐實之終始也士苞 苞

三個前脛折取臂膺後脛 折取髀亦得姐釋三個雜 雜

記曰父母而賓客之所為 哀 脛戶反劉注 注

故孟反个古賀反膺乃到 反輅劉音格一音各 注

者至為哀 釋曰云苞者象 既饗而歸賓姐者父母將 將

雜記文而言之云取下體 者脛骨象行也 將

非正行器在道之次疏注目葬至之次釋曰包

行器云目葬行明器者即下云茵苞器序從如其陳

疏注如其陳之先後釋曰此直云序從者序從即

其為首車從器疏注次器釋曰上陳明器訖

者出踊如初疏注於廟中當疏注於至極車釋曰

是廟中當行者唯極車者以其上文明器及車馬鄉

擴者皆出唯極車在廟未出故主人之史請讀

執筭從極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面母音無史北面請既而

讀書釋筭燭在右南面燭疏注史北至為疏釋曰

遺之事經直云史請讀鄭知史北面請者以其主

人於卑東北面所請者注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極故知

在主人之前西鄉極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讀

在史北近史昭書為便若左則隔筭不便也燭讀

書釋筭則坐必釋筭者疏注必釋至其多釋曰讀

坐為釋之便也云必釋筭者榮其多者以其所購卒

之物言之亦得今必釋筭顯其數者榮其多故也卒

命哭滅燭書與筭執之以逆出卒已疏出則入時長

在前出時長在後燭言滅不言出者以公史自西方

其燭已滅不得言燭出其人亦出可知

公史

君之

典禮

書者

遣者

入壙

之物

君使

疏

注

公史

史故

知

禮

則

讀

侯

史

亦

掌

禮

可知云成其得禮之正以終者以其死葬之也知燭俠輅是死者得禮之終事故以君史讀而成之也知燭俠輅是燭俠輅北設葬奠云執也商祝執功布以御柩執披居柩前若道有低仰之傾也執披則以布為抑揚左右之節使引者執披者知之仰之傾也執披則以布為抑揚左右之節使引者執披者知之仰之傾也

疏注居柩之事云執披則以布為抑揚左右之節使引者執披者知之仰之傾也

云以御柩執披者皆御治之故云御柩執披也云御柩者及在傍執披者皆御治之故云御柩執披也云御柩者及前若道有低仰之傾也執披則以布為抑揚左右之節使引者執披者知之仰之傾也

有低則抑下其布使知下坂道有仰則揚左右之節使引者執披者知之仰之傾也

道之上坂云左右者謂道傾高下則其布向東西邊執披者知之仰之傾也

然鄭云使引者執披者知之仰之傾也

旁者其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

凡從行變也乃行謂柩車行也

序之**疏**注袒乃行處據柩為主袒下嫌主人行謂柩車行也

柩車行也以行處據柩為主袒下嫌主人行謂柩車行也

上之遷于祖也云凡從柩者先後左右如遷于祖可知故舉

服之親疏為先後各從其昭穆男賓在前婦女賓在左

此從柩向壙之序如出宮踊襲次**疏**注哀次釋

外有賓客次舍之處父母生時接賓之所故出宮大門

擅感而哀次亦如之注云踊踊訖日賓客所受大行也

舍也孝子至**至于邦門公使宰夫贈玄纁束**

也**疏**注于北方北首三代之達禮也此邦門者案檀弓云葬

人去杖不哭由左聽命賓由右致命去起呂反○柩

也當時疏注柩車至柩車○釋曰此謂宰夫將致命若

止柩車然在廟柩車南鄉左則在東此出國則在柩車之東矣

左則在前柩車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轂左右者以柩車在廟門

時實云在柩車右主人在柩車左故知此亦當前轂左

右也云當時止柩車者下記云唯君命止柩車于垣其

餘則否注云不敢留神明此宰夫致命時柩車止也

主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖

乃行升柩車之前實其幣於棺蓋後之柩疏注升柩至

日賓既致公贈命訖主人乃哭拜稽顙賓乃升車實

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

車後者上在廟位在柩車東此行道故在柩車後也

至于壙陳器于道東西北上壙統於疏注統于壙

者對廟中南上此則棺訖送賓之事云統于壙也

當籍柩也元士則疏注當籍至茵馬○釋曰云當籍

葬用軼軸加茵馬疏注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

士則葬用軼軸也者擅子云孺子贖之喪哀公欲設撥

也君之撥可撥引轎車所謂紼問於有龍轎而梓疇諸侯

輅而設疇為掄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禮

用輅不可知大夫雖殯葬不用輅朝廟亦用輅以其士

上注云大夫諸侯以上有四周謂之輅以其大夫朝

廟得用輅故言天子之諸侯之大夫有三命再命一命

殯葬不得用輅春秋之義王人雖微猶在諸侯之一命葬得

緘耳古文屬為燭○說士疏注於是至為燭○釋曰
活反緘古文咸反劉古陷反疏云於是說載者謂乘車
至壙解說去載與披及引之等除飾者解去帷荒池
組之等然後下棺云更屬引於緘耳者案喪文記云
君窆以衡大夫士以咸鄭注云衡平也人謂棺束為緘
以木橫貫緘耳居旁持而平之今齊人謂棺束為緘
以此而後於束末皆為緘耳以紼貫結之而下棺人君
有前於橫木之主人袒眾主人西面北上婦人東面皆
上不哭為位道疏注俠美道為位○釋曰主人袒者為
謂入壙道上無負士為美道天子曰隧塗上有負士
為隧倍公二十五年晉乃窆主人哭踊無筭也今下棺
文公請隧弗許是也也疏注空下棺也○釋曰主人哭踊不言處還於
窆為疏壙東西面也云空下棺者春秋謂之崩皆於
封下棺之襲贈用制帛玄纁束拜稽顙踊如初曰制八尺
名也

制合之束疏注文八至五合○釋曰云文八尺曰制
十制五合疏者朝貢禮及巡狩禮皆有此文以文八
尺為制昏禮幣用二丈取成數几禮幣皆用制者取
以儉為節聘禮云釋幣制玄纁束注云几物十曰束
玄纁之率玄居三纁居二此注云二制合之束十制
五合者則每一端丈八尺二端為一匹五匹合為十
也卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲拾其業反
後放此○主婦拜賓拜疏注主婦至反位○釋曰卒
女賓也即位反位也疏謂贈卒更袒拜賓云反位
者各反美道東西位其男賓在賓出則拜送相問之
眾主人之南女賓在眾婦之南賓出則拜送相問之
平賓有五去皆疏注相問之賓也凡平賓有五此舉是
拜之此舉中焉疏相問之賓也凡平賓有五此舉是
者案雜記云相趨也出宮而退相揖也哀次而退相
問也既封而退相趨也出宮而退相揖也哀次而退相
云此平者思薄厚去遲速之節也相趨謂相問姓
來會喪事也相揖嘗會於他也相問嘗相趨也相
見嘗執摯相見也以此而言此經既葬而退是相見
問遺之賓舉中以見上下五者去即皆拜送可知

藏器於旁加見也見賢通反也器用器役器也見棺也不復見

矣先言藏器乃云加見者器在見內也內之者明也疏

君子之於事終不自逸也檀弓曰周人牆置也疏

注器用至置妻釋曰云器用器役器也者周器即

上弓矢矛邦之等役器即上甲冑干竿之屬此器中

亦有樂器不言者省文知有用器役器者以下別云

苞管之等則所藏者是此器也云見棺飾也者飾則

惟荒以其與棺為飾是以喪大記云飾棺者龍帷

荒大夫蓋惟畫荒士布帷布荒注云飾棺者以華道

路及墳不欲眾惡其親也此更謂之見者加此則棺

於不復見矣者以其唯見此惟荒故名惟荒為見是

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惟荒在棺外

周人名為牆若牆屋然藏苞管於旁於旁者在見外

其外又置妻為飾也藏苞管於旁也不言壘

相次可知四者兩兩而居喪大記曰棺梓之

問若容祝大夫容壺士容鯢○祝尺六反疏注於

容鯢○釋曰云於旁者在見外也者以其加見乃云

藏苞管故知見外也云不言壘鯢相次可知者以

其陳器之法後陳者先用先用壘鯢後用苞管苞管

藏明壘鯢先藏可知故云相次可知云四者兩兩而

居者謂苞管居一旁壘鯢居一旁故云兩兩而居也

云喪大記者欲見梓內棺外所容寬狹得容器物之

意加折卻之加抗席覆之加抗木也疏注宜次也

也更謂之見者加此則棺也不復見

也疏

也疏

也疏

也疏

也疏

也疏

也疏

也疏

也疏

也疏

也疏

也疏

也疏

也疏

也疏

也疏

也疏

也疏

也疏

也疏

也疏

也疏

也疏

升自西階東面衆主人堂下東面北上諸其所作也

反哭者於其祖廟不於疏注西階外拜籍額論主人

升自西階東面哭云西階東面反諸其所作也注云親所行禮之

處是也云反哭十堂反諸其所作也注云親所行禮之

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

適殯宮也案春秋八年經書用致夫人左氏云凡

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牲少牢主人行

知者特牲少牢皆布席於奧殯又在階是西婦人入

方神位主人非行事直哭而已故就神位

丈夫踊升自阼階疏注辟主人也釋曰反哭

婦人等後入故婦人入文丈夫在位者皆踊婦人主

婦人等後入故婦人入文丈夫在位者皆踊婦人主

婦人等後入故婦人入文丈夫在位者皆踊婦人主

婦人等後入故婦人入文丈夫在位者皆踊婦人主

婦人等後入故婦人入文丈夫在位者皆踊婦人主

婦人等後入故婦人入文丈夫在位者皆踊婦人主

婦人等後入故婦人入文丈夫在位者皆踊婦人主

婦人等後入故婦人入文丈夫在位者皆踊婦人主

婦人等後入故婦人入文丈夫在位者皆踊婦人主

婦人等後入故婦人入文丈夫在位者皆踊婦人主

婦人等後入故婦人入文丈夫在位者皆踊婦人主

入于室踊出即位及丈夫拾踊三

西面也拾更疏注入于至更也釋曰案檀弓云主

也○更音庚疏婦人入于室反諸其所養也鄭注云親

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賓弔者升自西階曰如

之何主人拜稽顙疏注賓弔者衆賓之長也反而亡焉失

以其人拜于位不北占面拜賓東者疏注賓弔至曰字

賓之長者以其弔賓皆在堂下今升堂釋詞故知賓

者亦擅弓文引之証周人反哭而弔衰之甚也云弔

不見弔者改面之文明升堂北面可知經云主人拜于

自西階東面故也知者仍東面位也射云不北面拜賓東者以其亦主人位特牲少牢助祭之賓主人皆拜送于賓降西階東面故於東面不務以其亦主人皆拜送于賓降出主人送于門外拜稽顙見之賓故鄭上注五賓當相馬明五賓皆遂適殯宮皆如啓位拾踊三啓位婦人依節而弔也

疏注啓位至即位於堂南上主人堂下直東庭之位

疏注啓位至即位於堂南上主人堂下直東庭之位

直東序西面直東序兄弟出主人拜送下兄弟小功以功亦可

疏注兄弟至以歸釋曰丈夫婦人在殯宮以歸兄弟小功以下也者此兄弟等始死之時皆來臨喪所至此反哭亦各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來故喪所至此反哭亦各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來

大功亦可以歸者大故以上有同衆主人出門哭止財之義爲異門則恩極也

闔門主人揖衆主人就次廬也

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爲廬齊衰居一室大功張帟喪服傳云既虞柱捐前屏此直云倚廬據主人斬衰者而言猶

朝夕哭不奠是日也

殯宮猶朝夕哭如前不奠耳檀弓云葬日虞弗忍一日離也

祭名虞安也骨肉歸於土精氣無所不忍之孝子爲

注虞喪至日離釋曰云虞喪祭名日中而虞不忍一日離皆擅弓又案彼云葬日虞弗忍一日離也又云卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭喪祭則三虞返恐魂神不安故設三虞以安之云骨肉歸於土精氣無所不忍之者案擅弓云延陵季子葬其長子於贏

博之間既變立祀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
之孝子為其彷徨三祭以安之云朝葬日中而虞即
擅弓所云葬日虞弗忍一日離又卒哭卒哭三虞之
下士虞記亦云日中而行事是也卒哭卒哭三虞之
夕之間哀至則哭至此疏注哭卒至而已釋曰云
祭止也朝夕哭而已疏卒哭三虞之後祭名者三
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
卒哭祭後惟有朝夕哭為有時至練祭之後又正朝
夕哭唯有室室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是
據練後哭明日以其班祔疏名祔猶屬也祭昭穆之次
無時也

而屬疏注班次至屬之釋曰云班次也者謂昭穆
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而祭之也疏釋曰
凡記者皆是經不具記也疏士處適寢寢東首于北墉下
之使充經文理備足也疏注將有疾於
首手又及墉音庸將有疾乃疏釋曰云將有疾於
寢於適室今文處為居于為於疏釋曰云將有疾於
寢者適室一也故互見其文若不疾則在燕寢將有
疾乃寢臥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墉下此在
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
因疾故記其有疾疾者齊疏齊側皆反本又作齊○正
疾之所在也疏注正情性至其室○釋曰云有疾者既有疾當齊
其室疏戒正情性故也云適寢者不齊不居其室者案

鄉黨孔子齊居必遷坐又祭義云致齊於內散齊於外皆在適寢但散齊得鄉外故云於外耳是其齊居也適寢養者皆齊養于亮反疏注憂也○釋曰案曲禮

行不翔笑不至矧怒不至詈不飲酒食肉徹琴瑟去疾止復故男女養疾皆齊戒正情性也

○去起疏注去樂○釋曰君子無大故琴瑟不離其呂反○疏側今以父母有疾憂不在於樂故去之案

喪大記云疾病內外皆掃君大夫徹縣士去琴瑟注云凡樂器天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣去

琴瑟者不命之士亦謂疾病外內皆掃為有賓客來

問也疾疏注為有至曰病○釋曰云疾甚曰病者徹甚曰病則外內皆掃為賓客來問疾自潔清也

藝衣加新衣故衣垢汙為疏注故衣至惡之○釋曰者則徹藝衣據死者而言則生者亦去故衣服新衣矣徹藝衣謂故玄端已有垢汙故來人徹惡是以

去之加新衣者謂更加新朝服喪大記亦云徹藝衣加新衣鄭注云徹藝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藝衣是玄端新衣是朝服言新則藝衣是故玄端言藝朝服是潔不藝矣各舉一邊而言明皆兼也必知藝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

御者四人皆作持體者為不能自轉側之人

疏注為不至之人○釋曰案喪大記云體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待御僕從近男女改服為賓客來問病亦屬

以俟絕氣屬音燭續音曠○為其疏注為其至新絮氣微難節也續新絮○釋曰喪大記

云纁今之新絲易動搖置口鼻之上以為侯亦相兼乃具云纁新絮即新絲禹貢豫州貢纁纁明

也新絲男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手

也新絲男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手

也新絲男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手

也新絲男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手

也新絲男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手

也新絲男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手

也新絲男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手

也新絲男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手

備注疏注備藜。釋曰案喪大記注云君子重終為其

大記云其母之喪則內御者抗衾而浴僖公三十三

年冬公薨于小寢左氏傳曰即安也注云僖公小寢天

幾也禮男子不絕于婦人之手今僖公薨于小寢乃

行禱于伍祀疏注盡孝至日

盡孝子之情者死期已至必不可求死但盡孝子之

情故乃行禱五祀望祐助病者使之不死也云五祀

博言之望助之祀曰門曰行者祭法與諸侯五祀同則

祭法云諸侯乃卒也疏注卒終也篇始死遷尸於

南牖之事曲禮與爾雅皆云大夫曰卒士不祿今士

不言不祿而云卒者義取君子曰終小人曰死故鄭

云卒終也美言之主人啼兄弟哭始去冠而笄纒服

使與大夫同稱也疏注哀有至易之釋曰云哀有

深衣檀弓曰始死易之疏注甚有否者啼即泣也檀弓云哀有

柴泣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前是其親始死雞纒

服深衣也引檀弓者證服深衣易去朝服之事也

設牀第當牖衽下莞上簟設枕第側几反衽而甚反

間廢牀至是設之事相疏注病卒至為茨釋曰經

變衽臥席古文第為茨疏直云士死于適室無用歛

衾不云此等之喪人記云疾人言之也云病卒之問廢牀

備

大記

年冬

幾也

行禱

盡孝

博言

祭法

南牖

云卒

使與

深衣

柴泣

發聲

以下

深衣

雞斯

服深

設牀

間廢

衾不

至是

是其

於足

復者朝服左執領右執要招而左朝直遙反要一遙

可以變○疏注左手執領還以變○釋曰天招而左者以

者招鬼所以求生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君則

上下尊卑復楔貌如軛上兩末也軛於革反○事便疏

者皆朝服也○釋曰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

也此用軛異於綴足用燕几校在南御者坐持之劉

吉時所用也胡飽反一音苦交反○校脛也尸南首几脛在南

以拘足則不得辟矣矣古文校為技○辟必亦反疏

注校脛至為技○釋曰云几脛在南以拘足則不得

辟矣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僻矣可着

也○鴈肩頭也用吉器器未變也疏注鴈肩至新酒

或卒無醴用新酒○卒七忽反疏注鴈肩至新酒

尸牀而設之尸南首則在牀東當尸肩頭也此即擗

謂未忍異於生故未變至小斂奠則變既豆之等為

變矣云或卒無醴用新酒者釋經若醴若酒料有其

然醴酒俱有容有醴則其始死卒未有醴則用新酒若

備故也若小斂以後則酒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○赴走疏注

赴至作計○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少名行直云母與妻也云

赴者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者義室中唯主人主婦坐兄

弟有命夫命婦在馬亦坐別尊卑也。○**疏**也。○注別尊

云兄弟有命夫命婦在馬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也士之喪主人

父兄主婦婦姑姊妹皆坐鄭云士賤同宗尊卑皆坐此

命夫命婦之外立而不坐者此謂有命夫命婦來兄

弟為士者則立若無命尸在室有君命衆主人不出

夫命婦則同宗皆坐也。○**疏**注不二主。○釋曰經直云主人唯君命出不

不二言衆主人故記人辨之云衆主人唯君命出不

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祿者委衣于牀不坐由牀高

是喪主故以主言之也。○**疏**注牀高由便。○釋曰云牀高由便者曲禮云授立不

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。○**疏**注南面用盆不言夏與盛之。○故記人言之

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奠於堂則中

庭北面夏祝浙米差盛之。○**疏**注折米于堂。○御者

差擇。○**疏**注南面用盆不言夏與盛之。○故記人言之

四人抗衾而浴禮第。○**疏**注抗衾為其裸。○禮之善反也

但簣去席盥其母之喪則內御者浴鬢無筭。○**疏**注鬢古

水便盥音祿。○**疏**注內御者以婦人。○釋曰云內御

御女御也無筭猶。○**疏**注女御也者以婦人。○釋曰云內御

丈夫之冠也。○**疏**注女御也者以婦人。○釋曰云內御

禮九嬪注云天子八十一御妻亦曰女御與此別也

云無筭猶丈夫之冠也者喪服小記云男子冠也

人筭士喪禮男子免不冠此婦人不筭與男子不冠

同故云猶文設明衣婦人則設中帶。○**疏**注中帶若今之

則設中帶鄭云中帶若今禪慘者鄭舉貝驗而言但
男子明衣之狀與不明言亦當與中帶相驗有不同
之明衣故別雖名中帶亦卒洗貝反于笄實貝柱右
左顛丁音煩柱象主反顛疏注象齒堅○釋口經直
謂牙兩畔最長者象生時齒堅也夏祝徹餘飯去徹
鬻疏釋曰經不言夏祝填塞耳○填塞充室疏釋曰經
用白纁用掩之不言之也塞耳恐同掘坎南順廣尺輪二
主人懸于耳旁故記人言之也掘坎南順廣尺輪二
尺深三尺南其壤統掘其勿反又其月反○南順疏釋
經直云甸人掘坎于階間望用塊塊塤也古疏注塊
不辨大小故記人明之雅釋明衣裳用幕布袂屬幅長
○釋曰云塊塤者爾雅釋明衣裳用幕布袂屬幅長
言文孫氏云塤塤土塊也

下膝幅幕布帷幕之布升數未聞也屬幅不削疏注幕
幅幕布帷幕之布升數未聞也屬幅不削疏注幕

深也○釋曰云明衣裳用幕布則衣裳同用幕布
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云掌帷幕幄帟綬鄭
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
計之則此不削幅謂緣使相着還一袂二尺二寸云
長者凡為衣以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
疎下故云於蔽下體深也蔽下體解此經衣至膝下
也
有前後裳不辟長及蔽辟必亦反劉又薄歷反蔽
積也蔽足跗也凡他服疏注不辟至被土○釋曰云
短無見膚長無被土疏注不辟至被土○釋曰云
裳不連衣故皆前三幅後四幅其要問云凡男子
此亦前三後四不辟積者以其一不動不假上袂
下也云凡他服短無見膚長無被土者他服謂深
衣也云短毋見膚注云衣取蔽形又云長毋被土

小飲也言類如朝服者雜設於于東堂下南順齊于

云朝服十五升是也

四木枳二素勺二豆在甒北二以並邊亦如之於於

齊如字劉才計反坫丁念反勺上灼又。拊今之舉

也角解四木枳二素勺二為夕進體酒兼解之也勺

於此者明其他與豆邊二以併則是大飲饌也記

今至角枳。釋曰自此盡出室論陳大小飲奠記經

不備之事云角解四木枳一為夕進體酒兼解之也

者以其大飲小飲之奠皆有體酒體一解又用一枳酒

用一解計體酒但用二解一枳矣而解有四枳有二

也云籩豆二以併則是大飲饌者以其小飲一豆一

邊大飲乃有二豆二邊故知二謂大飲饌云記於此

者明其他與小飲節陳之者以其陳此邊豆之外皆

內陳之而在小飲節陳之取省文之義也云同

與小飲同故就小飲節內陳之取省文之義也云同

饌陳之亦有小飲節內也

邊豆偶而為具則於饌中之中

之加飾也明小飲一豆一籩不中

設皆中之者謂於東堂實之於奠設之二處皆中故

云皆中之云籩豆偶而為具則於饌中之中之加

飾也者此鄭指解夫飲之實饌於堂東之時中之加

飾對小飲之實於堂東不中不加飾云明小飲一豆

一籩不中者以其云籩豆具據大飲奠二豆二籩實

與奠二處皆中明小飲奠一豆一籩堂東饌時不中

若然小飲奠設于牀東巾之為在堂經久設塵埃加

故雖一籩一豆亦巾之即曲禮擅弓云喪不剝奠也

與祭肉也與以解俟時而酌枳覆加之面枋及錯建

之枋彼面反錯七故友。時朝夕

也擅弓曰朝奠日出夕奠連日

記人恐饌時已酌於解故記云俟時而酌也引擅弓

者謂時是朝夕之時必朝奠待日出夕奠須日未汲

隨欲得父母之神小飲辟奠不出室

益反注辟襲奠

疏注時朝至連日

疏注時朝至連日

疏注時朝至連日

疏注時朝至連日

疏注時朝至連日

疏注時朝至連日

疏注時朝至連日

疏注時朝至連日

疏注時朝至連日

疏注時朝至連日

疏注時朝至連日

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○遠于萬反辟斂音避
疏注未忍至去之○釋曰云未忍神遠之也者釋奠
故奠不出室之義始死猶生事之不忍即為鬼神事之
故知辟襲奠只為辟斂也云既斂則不出於室斂設於
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
堂乃去之而設無踊節其哀未○疏注其哀未可節也
為節賓主拾踊有三者三有踊節而云無踊節者除
三者三之外其間踊皆無節即上文踊無筭是也云
其哀未可節也亦謂三者既馮尸主人袒髻髮絞帶
三之外無踊節而言也

衆主人布帶

髻音括○衆主至以下○釋
人袒髻髮散帶垂經不云絞帶及齊衰以下布帶事
故記者言之案喪服首直經之外又有絞帶鄭注云要

衆主人布帶

衆主人布帶

經象大帶又有絞帶革帶○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
衰絞帶故知衆主人齊衰大斂于阼未忍便離主人
以下至總府首皆免也

斂于棺則西

疏注未忍至賓之○釋曰經大斂時直
階上賓之

于阼阼是主人位故鄭云未忍便離主人位也云主
人奉尸斂于棺則西階上賓之者喪事所以即遠斂

云周人殯于西階則猶賓之是也大夫升自西階階
訖即奉尸斂于西階則猶賓之是也

東北面東上

疏注視斂○釋曰知視斂者以其文
既馮尸大夫逆降復位中庭西

既馮尸大夫逆降復位中庭西

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

大夫位在中西奠執燭者滅燭出降自阼階由主人
庭西面也

之北東中奠而疏注中奠而室事已○釋曰上篇大
室事已

義禮卷十三

執燭降由主人北故記人言之云事由主人之北東也
云巾奠而室事已北故記人言之云事由主人之北東也
也既殯主人說髦說土活反劉特悅反髦音毛○既
作稅兒生三月鬻髮為髻髻男角女羈否則男左女右
長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至
此尸極不見喪無飾可以去之髦之疏注既實至未
形象未聞鬻髮丁果反又徒禍反疏聞○釋曰自
此盡乘車論孝子衣服歛食乘車等之事云既殯置
銘于碑復位時也者案上篇云主人奉尸歛于棺乃
蓋主人降拜大夫後至者從西階下復作階下位也
于肆主人復位云復位者從西階下復作階下位也
凡說髦尊卑同皆三日知者喪大記云小歛主人
位于戶內乃歛卒歛主人馮之主人袒說小歛主人
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
必三日說髦者案禮記問喪云三日而後葬亦不生
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

者於此注未言之以文更有義者釋髦今古字說乃更
說即此注未言之以文更有義者釋髦今古字說乃更
月鬻髮為髻鬻男角女羈否則男左女右者內則文彼
注云夾白曰角午達曰羈引之者證髦象幼時鬻之
義故云長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼少
象未聞者案詩云髦彼兩髦鄭云髦者髮至眉子事
父母之飾以其云髦髦者無之貌又云兩髦故以髮
至肩解之其三日絞垂垂者○散悉但反疏注成
狀則未聞之其三日絞垂垂者○散悉但反疏注成
垂者○釋曰以經小斂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日者士禮生
與來日則除死三日則經云三日成服日者士禮生
絞垂之日也小功總麻初而絞之不成服此云三日
六升外緝纓條屬厭緝音必劉又扶結反屬音燭厭
之者外其餘也纓條屬者通屈一條繩為疏注緝謂
武垂下為纓屬之冠厭伏也○著直畧反疏注緝謂
各有差降云冠六升者據斬衰者而言冠衰凶皆冠武

別材武謂冠卷以冠前後皆縫著於武若凶冠從武則從
 武上鄉內縫之緝餘在內謂之內緝若凶冠從武則從
 鄉外縫之謂之外緝故云外之者外其餘也云緝則
 屬者通屈一條繩為武垂下為緝屬之冠者吉冠則
 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衰三升衣與(疏)注衣
 但此文上下據斬衰而言也(疏)注衣與(疏)注衣
 也(疏)釋曰經直云衰鄭兼言裳者以其衰裳升數同
 故經釋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一倍而解之至屨外納
 於麻冕鄭亦為二十升布與朝服一倍而解之至屨外納
 納收(疏)注納收余也(疏)注納收余未鄉外為之取醜惡
 餘也(疏)注納收余也(疏)注納收余未鄉外為之取醜惡
 不事飾杖下本竹桐一也(疏)注其性也(疏)注其性也(疏)注其性也
 故也(疏)杖下本竹桐一也(疏)注其性也(疏)注其性也(疏)注其性也
 衰以直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其性也(疏)注其性也(疏)注其性也(疏)注其性也

竹者義取父者子之天竹性自然圓象天父子自
 至孝為母杖桐者義取桐者同也同之於父言至孝
 同之於父故喪服取桐者同也同之於父言至孝
 於父非自然之意也(疏)居倚廬(疏)門外東方北(疏)門外東方北(疏)門外東方北
 北戶(疏)釋曰知在中門外東方北(疏)門外東方北(疏)門外東方北(疏)門外東方北
 居倚廬(疏)釋曰知在中門外東方北(疏)門外東方北(疏)門外東方北(疏)門外東方北
 中門之外屋下壘整為之不塗墍所謂聖室鄭以子
 夏傳以既練聖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亦東方
 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
 者以倚東壁為廬頭至北明北戶鄉陰至(疏)虞之
 後柱榻前屏乃(疏)寢苦枕塊(疏)苦失占反枕塊(疏)苦失占反枕塊(疏)苦失占反枕塊
 西鄉開戶也(疏)寢苦枕塊(疏)苦失占反枕塊(疏)苦失占反枕塊(疏)苦失占反枕塊
 編藁塊(疏)釋曰孝子寢臥之時寢於苦以塊枕
 頭必寢苦者哀親之在草枕塊者哀親之在土云苦
 編藁者案爾雅白蓋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困時人用藁
 為苦而言編藁云塊不說經帶(疏)在哀戚不(疏)在哀戚不(疏)在哀戚不
 也者亦爾雅云塊不說經帶(疏)在哀戚不(疏)在哀戚不(疏)在哀戚不

釋曰云不說經帶者冠衰自然不說也哭晝夜無時
 其經帶在冠衰之上故舉經帶而言也
 哀至則哭疏注哀至至朝夕入哭於廬中思憶則哭無時
 非必朝夕哭疏注除朝夕入哭於廬中思憶則哭無時
 節故鄭云哀至則非喪事不言疏注不為親所
 哭非必朝夕也
 釋曰喪服四制云不言而事行者扶而起言而后事
 行者杖而起庶無人面指而已則天子諸侯有臣不言
 而喪事得行者喪事亦不言而大夫士是臣降於君言
 也孝經云言不文亦據大夫士也云不忘所以為親
 者則喪事也是以曲禮云居喪未葬讀喪禮既葬讀
 祭禮喪復常讀樂章疏歆粥朝一溢米夕一溢米不食
 喪事而言亦兼此也
 菜果疏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疏注不在於至曰菰二釋曰云
 在木曰果在地曰菰六斗四升曰籩三籩為米一
 中歲人食三籩注云六斗四升曰籩三籩為米一
 九斗二升三籩注云食則日食米六升四籩合今日食

米一溢二升有餘是不在於飽又案檀弓云必有草
 木之茲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
 也者案爾雅饘糜謂粥之外菜果亦為滋味也云粥糜
 能食粥者糜亦一溢米同也云二十四兩曰溢為米
 一升一斛若然則十二斤為一斗取十二斤分之二得
 一升餘二斤為一斗取十二斤分之二得
 兩兩二升升得三兩黍前斤十六兩為四十九兩餘二
 兩兩二升升得三兩黍前斤十六兩為四十九兩餘二
 得四銖餘八銖銖為十於二十兩仍小十九銖二案則
 得十九兩四銖八銖於二十兩仍小十九銖二案則
 別取一升破為十銖又分九銖八銖分二十兩則為
 銖則為二升破為十銖又分九銖八銖分二十兩則為
 二案總分為二十六銖并四銖八案漆前得四十六銖
 分得九銖漆前八案在又取二案漆前得四十六銖
 為十案總為四分得十銖通八案二案將十九銖漆前
 升為二十四分得十九銖通八案二案將十九銖漆前

以銖為一
二銖為一
三銖為一
將二銖
案前八
案則為
十銖為
一兩以

一兩者案周禮九職云二兩曰溢云實木曰果在樹曰果在地

蘇曰園案食貨志臣瓚以爲在地曰蘇在木曰蘇在樹曰果在地

曰蘇用臣瓚之義在木曰果在木曰果在木曰果在木曰果在木

粟之屬在地曰蘇在木曰果在木曰果在木曰果在木曰果在木

及有故行所乘也雜記曰端衰喪車皆無等疏注拜

然則此惡車王喪之木卑也古文惡作聖

作聖○釋曰云拜君命拜眾賓及有故行所乘也者

以其主人在喪恒居廬哭泣非有此事則不出義然

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巾車

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也白狗帶帶亡狄反覆笱也○

故引之見尊卑同也白狗帶未成豪狗覆笱也○

以狗皮爲之取其臙也白於喪飾宜古文帶爲疏注

帶○笱力丁反劉音領本或作鞿臙乃管反疏注

成至爲幕○釋曰案玉藻云士齊車鹿帶此車無飾

故用白狗帶以覆笱云未成豪狗者爾雅釋畜文也

蒲蔽蔽疏注蔽藩藩○釋曰藩謂車兩邊禦

敢側留反劉作侯反○不在於驅疏注不在至作駒

馳蒲敢牡蒲莖也古文敢作駒疏注不在至作駒

傳禮卷一

四

年

年左傳云人尋約吳髮短杜注云約繩也故知此約亦謂繩也平常吉時綏轡用索為之今喪中取其無飾故皆用木鑣鑣少聲彼苗反○亦取疏注亦取至為苞馬鑣以金為之聲今用馬不齊髦齊如字又子淺反○木故知亦取少聲也齊翦也今文髦為毛主人之惡車如王之木車則齊衰以下其乘素車疏纆車駝車漆車與○纆音早駝步江反與音餘疏注齊翦至車與○釋曰此注解文下於末者亦以釋不齊髦訖別記釋車義故也云齊衰以下其乘素車纆車駝車漆車與案小車王之喪車五乘木車始死所乘素車卒哭所乘纆車既練所乘駝車大祥所乘漆車既禫所乘素車與卒哭同大功乘纆車與既練同小功乘駝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同故鄭為此義也若然士尋常乘棧車不革輓而漆之疏今既禫亦與王以下乘漆車者禮窮則同故也疏注棧者車之車亦如之疏布襚襚尺占反○襚者車裳襚於蓋弓垂之疏注棧者

○釋曰疏布襚在亦如之之下見不與男子同云襚者車裳襚者案衛詩云漸車常裳注云常裳童容又案巾車后之翟車有容蓋容則童容也若然則襚與幘裳及容一也故注者互相曉也云於蓋弓垂之者案巾車云皆有容蓋容蓋相將疏貳車白狗攝服也攝其蓋有弓明於蓋弓垂之也疏注貳副至差飾○釋曰依猶緣也狗皮緣服差飾疏正禮大夫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也其他皆如乘車疏注如所乘則有緣是差也疏乘惡車疏注如所乘○釋曰云其他者唯白狗攝服為異其他為惡月車白狗帶以下齊髦以上皆同主人惡車也疏注如所乘童子執帚卻之左手奉之疏童子隸子弟若內豎寺人用疏注童子至未用○釋曰此蓋下室論饋奠掃紼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安故不用箕也云童子隸子弟皆案桓二年左專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
暨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從徹者而入童子不
用者用之則用右手也疏注童子不
專禮事○釋曰案論語憲問云童子將命先生並行
故從徹者注引玉藻無事則立主人之南北面皆不專以禮事
而八也比奠舉席埽室聚諸安布席如初卒奠埽

者執帚垂末內鬣從執燭者而東此必二反注同安

爾雅鬣音獵又以接反○比猶先疏注比奠至之安

也室東南隅謂之安○先悉見反疏○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

燭在先徹者在後出入所從不同也云燕養饋羞湯

常在成人之後故出入所從不同也云燕養饋羞湯

室中東南隅謂之安者爾雅釋宮文燕養饋羞湯

沐之饌如他日燕養饋羞湯

則曰三日具沐五日具浴也燕養饋羞湯

禮於下室日設之如生也燕養饋羞湯

○供九用反先悉禮疏注燕養至其頃○釋曰云燕養

反本作淬七對反疏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
象生子進食於父母故雖死朔月若薦新則不饋于下
室以其殷奠有黍稷也下室如今之疏注以其至朝
內堂正寢聽朝事○朝直遙反疏事○釋曰云
以其殷奠有黍稷也者大小歛奠朝夕奠等皆無黍
稷故上篇朔月有黍稷鄭注云於是始有黍稷唯不
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

授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玉藻云朝
玄端夕深衣鄭注云謂大夫士也則聽私朝亦在正
寢筮宅豕人物土者乃營之也相其地可葬疏注物猶
○釋曰自此盡不哭論筮宅卜日之事正經筮宅之
事不物土故記人言之云相其地可葬者乃營之者
凡葬皆先相乃筮之筮吉掘坎今直云營之不言筮
宅者營之中兼筮故經云筮宅豕人物土是使豕人
物土乃卜曰吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦
筮者也

升堂哭者皆止

事畢 **疏** 注事畢 ○釋曰正經直云闔東
扉主婦哭下云主婦升堂哭者

皆止之事故記明之云卜曰吉宗人告從于主婦主
婦哭時堂上婦人皆哭主婦升堂堂上婦人皆止不

哭啓之所外內不哭

昕音欣 ○將有事為其謹 **疏** 注
器既啓命哭古文啓為開

有至為開 ○釋曰自上皆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 夷牀軼軸饌于西階東 明階間
女不哭止謹焉故也 西也夷牀饌於祖廟軼軸饌於殯宮其二 **疏** 注
廟者於禩亦饌軼軸焉古文軼或作拱 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處是以鄭云
明階間者位近西以其軼當殯奠位之明之處故夷牀在
西還當牖軼軸以候載軼故近西皆在西階東云其
二廟者於禩亦饌軼軸焉者以其先朝禩故至禩廟
一移柩升堂明旦乃移於軼軸上載以朝祖朝朝祖
廟時下柩訖明日用蚕車軼軸不復更用不饌之故
云二廟者於禩 其二廟則饌于禩廟如小歛奠乃啓
祖尊禩早也士事祖禩 **疏** 注祖尊至共廟 ○釋曰自
上士異廟下士共廟 二廟先朝祖奠設及位次之事云其二廟則饌于禩
廟者以先朝禩後朝祖故先於禩廟饌至朝設之故
也云如小歛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禩早也者欲見上文朝

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士
二廟官師一廟鄭云朝于禴廟重止于門外之西東
官師中下之士是也

面樞入升自西階正樞于兩楹間奠止于西階之下
東面北上主人升樞東西面衆主人東即位婦人從
升東面奠升設于樞西升降自西階主人要節而踊

重不入者主於朝祖而行若疏注重不至便也
過之矣門西東面待又便也疏口此是上士二廟先
朝禴之事雖言正樞十兩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樞未升之時在
西階下東面北上樞升主人從升主人已下乃即降
階下西面位云婦人從升不云主婦者以其婦人皆
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朝在
樞入禴廟明旦出門東鄉朝祖時其重於樞車先乘
鄉祖廟便也若先在門東西面及樞入燭先入者升
乃迴鄉東則不便故云東面待之便也

堂東楹之南西面後入者西階東北面在下照正樞

樞者後後樞者適祖時燭亦然互記於此疏
注照正至於此釋於此燭本是殯宮中照開殯者
在道時一在樞後今又一升堂一在堂下故鄭云先
先樞者後後樞者適祖時燭亦然互記於此疏
祖時直有朝廟在道樞前後之燭至廟直云質明滅
燭不見在道燭之升堂不升堂此文見至廟燭升與不升
有在道及至廟燭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疏注如其至此行
降拜賓至於要節而踊者案上經云朝祖時既正樞
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禰共廟者朝
廟日即薦車此二廟明日於祖廟薦車馬以其從祖
廟行故薦今此禰廟祝及執事舉奠巾席從而降柩
不從此行故不薦也
從序從如初適祖此此謂朝禰明日日舉奠適祖之序也
為後既正柩席升設設奠如初祝受巾中之凡喪自
卒至殯自啓至葬主人之禮其變同則此日數亦同
矣序從主人以疏注此謂至無從廟陳設既贈之事云此
謂朝禰明日則朝祖之時已自明矣何須更有燭也
燭若同日則朝祖之時已自明矣何須更有燭也
此言之則此朝祖與朝禰別日可知故鄭云舉奠適
祖之序也云此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席為後
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者上正經朝祖時正柩席升設
搢問訖席升設於柩西奠設如初叩之以經直云中
之無祝受巾知祝受巾中之者以上篇設小歛奠訖

祝受中中之此與小歛奠同明設奠訖祝受中中之
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禰又明日
朝祖又明日乃葬與始死日襲服亦同以其小歛又
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
居左以服與略
穆為位是也
薦乘車鹿淺辟于笄革鞞載檀皮
弁服纓繅貝勒縣于衡乘繩證反後皆同鞞息列反
士乘棧車鹿淺鹿夏毛也帶覆冬玉藻曰士齊車鹿
辟豹植于者也笄矢箠也鞞鞞也檀旌旗之屬通帛
為檀孤卿之所建亦攝馬皮弁服者視朔之服具勒
具飾勒有干無兵有箠無弓矢明不用古文鞞為殺
檀為臚夏毛戶嫁反齊側皆反
疏注士乘至為善
音直鞞居良反劉本作縵音獲
車三乘謂葬之虞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鞞鞞淺鞞傳云鞞革也鞞式
中也淺虎皮淺色也鞞覆式也引玉藻者彼注云植
謂緣也士之齊車與朝車同引之欲正此鹿辟亦以
豹皮為緣飾云檀旌旗之屬云者案司常云孤卿
建禮大夫士建物此士而用禮故云亦攝馬云皮弁
服者視朔之服者案玉藻云諸侯皮弁以聽朔於天
廟鄉黨孔子云素衣素裳亦視朔之服也云貝勒貝飾勒者
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簾無弓矢皆相須乃用
用者以其干與戈戟兵器及簾與弓矢皆相須乃用
今有干無兵有簾無弓矢皆相須乃用
明死者不用故關之也道車載朝服燕出入之車
朝服有視朝之疏注道車至素裳○釋曰知道車朝
服也玄衣素裳疏注道車至素裳○釋曰知道車朝
更無別車而上云乘車下云稟車此云道車雖有一
車所用各異故有乘車道車稟車之名知道車朝夕
者案玉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夕據朝君然是有朝無
夕若然云朝夕者謂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

有道右道僕皆豫象路而言道又案司常云道車
撻鄭注云王以朝以燕出入與此道車同則七乘棧
車與王乘象路同名道云朝服鄭注云視朝之服
是君臣同服也王乘象路是引子所服朝服注云諸侯視朝之服
卿之禮故道車亦載朝服之照攝也云玄衣素裳
者士冠禮云主人玄冠朝服之照攝也云玄衣素裳
衣象冠色不云裳裳象朝服也稟車載裳笠稟古老反劉
禾反○稟猶散也散車以田以鄙之車裳笠備雨服
今文稟為潦凡道車稟車之纓轡及勒亦縣于衡也
○散悉疏注稟猶全衡也○釋曰云稟猶散也者案
但反○疏注稟猶全衡也○釋曰云稟猶散也者案
上生稱則此散車亦據人乘為號知散車以田以鄙
之車者案司常云游車載旌注云游車木路也王以鄙
田以鄙謂王行小田獨巡行縣鄙此散車與彼游
車同是游散所乘故與游車同解然士亦與王同
有以田以鄙者亦謂從上以田以鄙也若正田獵自
用冠弁服乘棧車也云案笠備雨服者案無羊詩云

爾牧來思何策何笠彼注云策所以備雨笠亦以備雨故
暑而此并云備雨者非直策以御雨笠亦以備雨故
却雨之士詩注云笠所以御雨也禮周禮人爲蓋與云
備雨之賦云今文策爲蓋禮亦通矣凡道車與蓋者
禮所謂濂車謂蓋車與蓋者禮亦通矣凡道車與蓋者
車三乘皆當有馬有御則有御者亦縣於上卒東前而降
明下乘年三馬有御則有御者亦縣於上卒東前而降
知將載禘及執事畢奠尸而西而南上卒東前而降
奠席于極西極西也
席之事或謂人明
雖先云象後人明
極西當前設之
云降奠當前未定
正經直云降奠
辨之申奠訖商
指云
抗木刊文

直削之有皮者剥苗葉用茶實綏澤焉茶大如反
廉薑也澤澤蘭也皆取其香且御疏注茶茅秀也
濕御魚呂反劉本作衙音御疏釋口茵內者
直用茅秀兼實綏澤取其香知且御濕者以葦苞長
其在棺下須御濕之物故與茶皆所以御濕
三尺一編用便也疏注用便易也釋曰言便易也者
便易也管筥三其實皆淪管古頊反筥所交反淪餘者
故也之所享不用食道所以爲敬疏注米麥皆湛之湯未
敬也疏注米麥皆湛之湯未知神
辨苞之所用及黍稷生熟故記人明之是以云筥用
菅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爲敬者案檀弓云飯用米貝
不以食道所以爲敬也祖還車不易位還音忠
云不用食道所以爲敬也祖還車不易位還音忠
外耳疏注爲鄉外耳未行釋曰案正經乃祖還乘
未行疏注爲鄉外耳未行釋曰案正經乃祖還乘

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
分其與為二位車雖去階間猶不離三分其與在
此之位據大判執披者旁四人前後左右各一人
而信不易位也釋曰前後左右各二人者謂前之左
右後之左右則一人兩旁則八人上經鄭注云備傾
也凡贈幣無常日贈之贈也玩好疏注實之至所有
用玄纁束帛是贈有常矣上又云賓賻奠幣如初直
云賻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賻之雜佩以贈也
曰贈在所有者詩云知子之來之雜佩以贈之是贈
在所凡糗不煎則糗非敬疏注以膏煎之非發○釋曰
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糗非敬
故云不煎此篇唯葬奠有糗而唯君命止糗于垣其
云凡者記人通記大夫以上

餘則否也古鄧反不取留神也垣道疏注不較至
日正經直云糗至邦門君使宰夫贈不云止糗之事
故記人明之引曾子問者彼為日食此為君命雖不
同止極是同故引車至道左北面立東上道左墓道
之謂止極之事疏注道左至在東釋曰正經直云陳器于道東
在疏注道左至在東○釋曰正經直云陳器于道東
東疏注道左至在東○釋曰正經直云陳器于道東
面位之事故記人明之以其不入壙故也下云三等之車
擴也云道左墓道東者據墓南面為正故東上道左
墓道東也當是陳器之南云先至者為乘車也必知此
道車乘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極至于壙斂服載之斂
極車故知此是二等者也極至于壙斂服載之斂
斂之斂注同○極車至壙視說載除飾乃斂乘車道
傳豪車之服載之不空之以歸送形而往迎精而反
亦禮之宜○說土疏注極車至于壙屬引乃斂乘車道
車斂服載之故記人明之云極車至于壙祝說載除
乃斂乘車道豪車服載之不空之以歸者此解說載除

下指於地除飾謂除去帷荒極車既空乃歛乘車皮
弁服道車朝服橐車簑笠三者之服載之於極車示
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義云亦禮之主人宜者形
送之主隨極路是也精反則迎之主人隨卒空而
歸不驅孝子往如慕反如疏注孝子至在彼釋曰
葬訖實土三孝子從蠶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鬼歸否故疑之云為親之存
彼者謂疑精鬼在彼不歸君視歛若不待奠加蓋而
言此者解經不驅之事

不出視歛則加蓋而至卒事

為有他故及辟忌也

疏

注為有至忌也

曰君於士既殯而往有恩則與大歛既布衣君至奠
訖乃出不辯不得終視歛之事故記人明之是以經
二事皆見於禮而言云君視歛若不待奠加蓋而出
者一為君有恩事也故是以不得待奠云不視歛則出

賓出遂匠納車于階間

遂匠遂人匠人也遂人主引

力蓋而全卒事者亦是君有恩不用是尸既正極
極是以加蓋乃來云卒事者待大歛乃出
右也車載極車周禮謂之蜃車雜記謂之團或作轉
或作轉聲讀皆相附耳未聞孰正其車之舉狀如林
中央有轅前後出設前後輻輳上有四周下則前後
有軸以輕為輪許叔重說有輻曰輪無輻曰車
市軫反之團作軫市專反搏大官反又疏注遂匠至
市轉反劉團及軫市專反搏大官反又疏注遂匠至
曰正經不云納極車時節故記人明之既朝正極於
兩楹之間當此之時遂匠納極車於階間云遂人匠
人也者以其周禮有遂人匠人天子之官士雖無臣
亦有遂人匠人主其葬事云遂人主引徒役匠人主
載極空職相左右也者案周禮遂人職云大喪帥六
遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六縛及空陳
役注云致役致於司徒給墓上事陳役者主陳列之
耳是遂人主引徒也又鄉師職云既葬執翻以與匠
師御匱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空與遂人職相左右也云車

載極車者以其此云納車于階間正謂載極若乘車
道車之等則當東榮不在階間故知此是極車也云
周禮謂之蜃車者案遂師職云大喪使帥其屬以陞
帶先及蜃車之役注云蜃車極路也極車載柳四輪
迫地而行有似於蜃因取名焉是也云雜記謂之團
或作輕或作搏者皆或禮記別本故云皆相附耳但未知
孰正也云其車之舉狀如枱中央有轅前後出者觀
鄭此注其舉與輶車同亦一轉為之云設前後轆者
正經唯云前轆言前以對後明知亦有後轆云轆上
有四周者此亦與輶車同云下則前後有軸以輕為
輪者此則與輶異以其輶無輪直有轉轆此有輕輪
引許叔重說者案許氏說文云祝饌祖奠于主人之
有輪無幅曰輕轆此輕無幅也祝饌祖奠于主人之
南當前轆北上中之前轆則既祖祝乃饌疏注言饌
饌處故記人明之祝饌祖奠於主人之南當前轆云
則既祖祝乃饌者以其未祖以前極車鄉北轆在主人
人之北云饌于主人之南明知既相饌乃鄉饌之

弓矢之新沽功

沽音古注同○設之宜新

疏

注設之

○釋曰自此盡篇末論死者用器弓矢善惡及弓矢之名
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
新物云沽示不用者沽謂寵為之
有弭飾焉弭回

○弓無緣者謂之弭弭以

疏

注弓無至為飾○釋曰

骨角為飾○緣以絹反
疏案爾雅云弓有緣謂之

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
亦可張也亦可張疏注亦使可

生時之弓有張耳此死者之弓雖有秘縛之於弓裏
不射而沽畧亦使可張故曰亦也
有秘縛之於弓裏

備損傷以竹為之詩云竹秘緹滕古文秘作柴
○弓繁音景弛式氏反緹占本反滕大登反
疏注

弓至作柴○釋曰秘者案冬官弓人造弓之時
弓成納之繁中以定往來體此弓繁謂凡平弛弓之時

秘然馬秘所以制馬弓秘所以制弓使不頓傷故謂
時以竹狀如弓縛之於弓裏亦名之為秘者以君馬

之秘引詩云竹秘緹縻者縹繩也縹約也謂以竹為
秘以繩約之此經之秘雖寵略用亦如此故引之為
證設依捷焉道也皆以韋為之今文捷為銘矢疏注

纏至為銘釋曰言依道者謂以韋依縹其弦即今時
弓繡是也云捷附側矢道也者所以捷矢令出謂上
時以骨為之附側今死者用韋云皆以韋為
之者謂依與捷皆以韋為之異於生者也
獨○韞弓衣也疏注韞弓至為之○釋曰知韞弓衣
以縹布為之者案月令云帶以弓韞故知韞弓衣
依也鄭驗當時用縹布為之者此無正

文鄭驗當時用縹布為之者此無正
衛也音侯又音候子木反一音七木反疏注猴猶不
衛也候物而射之音候子木反一音七木反疏注猴猶不
用也生時猴矢金鏃凡為矢五分奇疏一○釋曰言
長而羽其一○射食亦反奇古老反疏一○釋曰言

候物而射之者案司弓矢鄭注云可以司候射敵之
近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
時猴矢金鏃者此亦爾雅釋器文案彼云金鏃翦羽

謂之猴是也此言短羽即翦羽也云凡為矢五分奇
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奇
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志矢一乘軒朝

防衛其矢不使不調故名羽為衛
中亦短衛朝音周字林云重也一日鞞也又音弔
望也無鏃短衛亦示不用生時志矢疏注志猶至輕
骨鏃凡為矢前重後輕也○鞞音至疏也○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朝中所
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
為洪擬之事朝鞞者鄭讀朝從鞞以其車傍周非是
軒鞞之鞞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

知生時用金鏃死則令去之云生時志矢骨鏃者亦

知生時用金鏃死則令去之云生時志矢骨鏃者亦

知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分在後殺矢之屬三分
 在前二在後增矢之屬七分三在後殺矢之屬四分
 屬軒朝中若然前重後輕者據殺矢雜矢在後恒矢
 增矢第矢而言引之者證此志是恒矢陣矢無前重
 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

