

儀

禮

卷十二

士喪禮

諸暨圖書館
ZHUJI LIBRARY

諸暨圖書館
— ZHUJI LIBRARY —

00016

諸暨圖書館
— ZHUJI LIBRARY —

2
諸暨圖書館
— ZHUJI LIBRARY —

儀禮註疏卷第十二

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

士喪禮第十二○鄭目錄云士喪其父母自始死至

於既殯之禮喪於五禮屬凶大戴第四小戴第八別

錄第十二

釋曰鄭云自始死至於既殯之禮者自從也既已也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槨卜葬日之事也又云喪於五禮屬凶者按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有賜不言王又喪大記云君沐梁大夫沐稷士沐梁鄭云士喪禮沐稷此云士沐梁蓋天子之士也又大斂陳衣與喪

大記不同鄭亦云彼天子之士此諸侯之士以此言之此篇諸侯之士可知但公侯伯之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旌有異故下云為銘各以其物亡則以緇長百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某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死是禮同故得同附於君之臣記不云父者以其經注於父死故記不言也

士喪禮 ○ **死於適室** 幬用斂衾

○適丁狄反幬火吳反斂力艷反後皆同

適室正寢之室也疾者齊故於正寢焉疾時處北牖下死而遷之南牖下有牀衽幬覆也斂衾大斂所并用之衾衾被也小斂之衾當陳喪大記曰始死遷尸

于牀幪用斂衾去死衣

說文適室至死衣○釋曰自
此盡帷堂論始死招魂綴

足設奠帷堂之事云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三
十二年秋八月公薨於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
側室非正按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於寢士之妻
皆死於寢鄭註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
氏傳云卽安也是譏不得其正云疾者齊故於正寢
焉疾時處北牖下死而遷之南牖下有牀衽者此並
取下記文但文有詳略文次不與本同云疾者齊故
於正寢焉以其齊須在適寢是以故在正寢鄭彼註
云正情性也衽是臥席故彼云下莞上簟設枕焉云

撫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撫用衾鄭註云始死時斂衾必覆之者為其形褻言大斂所用之衾者按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尸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註云去死衣病時所加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

〇簪側林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

名服簪連也

純側其反 纁許云反

復

復者至連也。釋曰

士一命與不命並皆一人按雜記云復西上者鄭註云北面而西上陽長左也復者多少各如其命之數若然按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有十二人也云復者有司者按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著衣服者按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註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冀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魂耳目聰明謂之魂死者魂神去離於魄今欲招取魂來復歸於魄故云招魂復魄也云天子則夏采祭僕之屬者按周禮天官夏

采職云大喪以冕服復於大祖以乘車建綏復於四
 郊鄭註云求之王平生嘗所有事之處乘車玉路於
 大廟以冕服不出宮也又夏官祭僕職云大喪復於
 小廟鄭註云小廟高祖以下也始祖曰大廟又隸僕
 云大喪復於小寢鄭註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
 之屬中兼之按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
 純衣纁裳也者按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按雜記
 云士弁而祭於公冠而祭於己是士服爵弁助祭於
 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

爵弁服鄭註云復招魂復魄也冕服者上公五侯伯
四子男三褻衣亦始命爲諸侯及朝覲見加賜之衣
也褻猶進也則袞冕之類若然冕服者有六除大袞
有袞冕鷩冕毳冕絺冕玄冕上公袞冕而下侯伯鷩
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綬而復不用犬裘而
冕則門及廟寢等用袞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充其數王后以
下按雜記云復衣夫人稅衣揄狄鄭鞠衣展衣祿衣
至揄狄是侯伯夫人按周禮內司服掌王后六服祿
衣揄狄闕狄鞠衣展衣祿衣王后及上公夫人二王
后及魯之夫人皆用祿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
衣而已云禮以冠名服者按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今此招魂取其便故連裳於
 衣
 升自前東榮中屋北面招以衣曰臯某復三降衣

于前 ○中如字 劉丁仲反 北面招求諸幽之義也臯長聲也

某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簣之類有
 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
 某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按喪服小記云男子稱名婦人書姓與伯仲是也

受用篚升自阼階以衣尸

○篚芳鬼反本或作

篚若協反衣於既反註及衣尸同

受者受之於庭也復者其一人

招則受衣亦一人也人君則司服受之衣尸者覆之

若得魂反之

庭

受者至反之○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衣亦一人也者以其服唯一領明知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按喪大記云北面三號捲衣投於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魂反之者此復衣浴而去之不用襲斂故喪大記云始

死遷尸於牀幘用斂衾去死衣鄭註云死衣病時所
 加新衣及復衣也彼又云復衣不以衣尸不以斂鄭
 註云不以衣尸謂不以襲也斂謂小復者降自後西
 斂大斂而云覆之直取魂魄反而已

榮 不由前降不以虛反也降因徹西北扉若云此

室凶不可居然也自是行死事○扉扶味反本

由至死事○釋曰云不由前降不以虛反也者凡復

者緣孝子之心望得魂氣復反復而不蘇則是虛反

今降自後是不欲虛反也云降因徹西北扉者按此

文及喪大記皆言降自西北榮皆不言徹扉鄭云徹

扉者按喪大記將沐甸人為墜于西牆下陶人出重

鬲管人受沐乃奠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扉者按特牲尸

設之後改饌於西北隅以為陽厭而云不用筵鄭云

扉隱也故以西北隅為扉也必徹毀之者鄭云若云

疏 不

此室凶不可居然也自是行死事者復而楔齒用角

不蘇下文楔齒綴足之等皆是行死事也

柶 ○楔息 **柶** 為將舍恐其口閉急也 ○舍戶暗反

柶 為將至急也 ○釋曰按記云柶貌如軛上兩末鄭

云事便也此角柶其形與扱體角柶制別故屈之如

軛中央入口兩末向上出入易故也 **綴足用燕几** ○綴丁

也以其兩末向上出入易故也 **綴足用燕几** 劣反劉

張歲 **綴猶拘也為將履恐其辟展也今文綴為對**

反 **辟音璧** **綴猶至為對** ○釋曰按記云綴足用

下力計反 **燕几** 按在南御者坐持之鄭註云按脛

也尸南首几脛在南以拘足則不得辟展矣以此言

之几之兩頭皆有兩足今豎用之一頭以夾兩足恐

几傾倒故使御者坐持之按喪大記小臣楔齒用角

柶綴足用燕几君大夫士一也又按周禮天官玉府

大喪共含玉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常憑之

以安體也 **奠** 脯醢醴酒升自阼階奠于尸東 **設** 鬼神無象

設奠以憑依之 **設** 鬼神至依之 ○釋曰按檀弓曾

云不容改新也則此奠是閣之餘食為之按下小斂

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註云或卒無醴用新

酒此醴酒雖俱言亦科用其一不並用以其小斂酒

醴具有此則 **帷堂** 事小訖也 **事** 小訖也 ○釋

未具是其差 **帷堂** 事小訖也 **事** 小訖也者

以其未襲斂必帷之 **乃赴于君主人西階東南面命**

者鬼神尚幽闇故也 **赴者拜送** 赴告也臣君之股肱耳目死當有恩 **赴**

赴 赴告至有恩 ○釋曰此及下經論使人告君之事

云臣君之股肱耳目者按虞書云帝曰臣作朕股肱

耳目註云大體若身云死當有恩是以下有弔及贈

禭之事也按檀弓云父兄命赴者鄭註云謂大夫以

上也士主人親命之是尊卑禮異也**有賓則拜之****禮**賓僚友羣士也其

位猶朝夕哭矣**疏**赴者有賓則拜之若不因命赴者

則不出是以下云唯君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

士非大夫及疏遠者若有大夫則經辨之而稱大夫

是以下文因君祿即云有大夫則特拜之是也云其

位猶朝夕哭矣者謂賓弔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

入坐于堂東眾主人在其後西

面婦人俠牀東面

禮○俠古洽反

眾主人庶昆弟也婦人

謂妻妾子姓也亦適妻在前

禮眾主至在前○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
 知婦人雖不言坐按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按喪大記士
 之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓
 皆坐于西方此義恐錯此經有不命士喪大記無不
 命士又與大記文不同釋亦不合子姓皆坐于西方
 註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按喪大記云大夫之喪
 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妹故此註
 直言妻妾子姓也喪大記兼言姑姊妹者彼無別文
 見親者在室故註總言之也言亦適
 妻在前者亦主人在衆主人前也

大功以上父兄姑姊妹子姓在此者

釋謂大至此
 者。釋曰知

親者在室謂

親者謂大功以上有同財之義相親昵之理下有衆婦人戶外據小功以下疏者故知此爲大功以上也云父兄姑姊妹在此者上註據死者妻妾子姓也此註據主人之兄弟姊妹子姓而言若然父謂諸父兄謂諸兄從父昆弟姊妹謂主人之姊妹謂從父姊妹子姓謂主人之孫於死者謂曾孫玄孫曾孫爲曾祖高祖齊衰三月當在大功衆婦人戶外北面衆兄親之內故云子姓在此者

弟堂下北面

註

衆婦人衆兄弟小功以下

註

衆婦人至以

下○釋曰按喪服記云兄弟皆在他邦加一等傳曰小功以下爲兄弟玄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爲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子在堂下婦人戶外
君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓

不哭先入門右北面國使人士也禮使人必以其爵

使者至使人入將命乃出迎之寢門內門也徹帷屨

之事畢則下之○屨劉羌疏國使人士至下之○釋

使人弔襚之事鄭知禮使人必以其爵者按聘禮使

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太僕職云掌三公孤

卿之弔勞又小臣職云掌士大夫之弔勞又御僕職

掌羣吏之弔勞又按宰夫職云凡邦之弔事掌其戒

令與幣器註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

之言擯者也按下小斂後云有襚者則將命擯者出

請入告註云喪禮略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

經不云擯者鄭探其義使者使人入將命所使之人

入將命即包主人擯者也云寢門內門也者以其大夫士唯有兩門有寢門者外門者以其下云主人拜送于外門外故知此寢門內門也云徹帷屨之者謂褰帷而上非謂全徹去知事畢則下之者按下君使人徹帷明此弔者人升自西階東面主人進中庭事畢下之可知

弔者致命主人不升賤也致命曰君聞子之喪使

某如何不淑主人至不淑○釋曰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按喪大記大夫於君命迎于寢門

外使者升堂致命主人拜於下言拜於下明受命之時得升堂必知大夫之子得升堂受命者按喪大記

云大夫之喪將大斂君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註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按雜記諸侯使人弔隣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淑彼據隣國之君故稱寡此使士弔已國之士故直言君不言寡也

主人哭拜稽顙成踊

稽顙頭觸地成踊三

者三 **疏** 稽顙至者三。釋曰云稽顙頭觸地者按禮記檀弓曰稽顙而后拜順乎其至也為稽

首之拜但觸地無容即名稽顙云成踊三者三按曾子問君薨世子生三日告殯云衆主人卿大夫士哭

踊三者三 **賓出主人拜送于外門外** ○君使人 **禭徹**

凡九踊也 **帷主人如初禭者左執領右執要入升致命** ○禭音遂衣服

曰襚要一遙
反後放此
襚之言遺也衣被曰襚致命曰君使

某襚
○遺唯
者如上帝時迎于寢門外以下之事

也云襚之言遺也者謂君有命以衣服遺與主人云

衣被曰襚者按左傳隱公元年秋七月天王使宰咺

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

約雜記文此君襚雖在襲前主人襲與小斂俱不得

用君襚大斂乃用之知者按喪大記云君無襚大夫

士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳註云無

襚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襚不倒註云
至此乃用君襚主人先自盡是也
主人拜如初

者入衣尸出主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如西階下東面不踊

大夫雖不辭入也

註

唯君命出以明大夫以下時來

弔襚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

註

唯君至禮也○釋曰云主人

哭拜稽顙成踊云襚者入衣尸出者按既夕記襚者

委衣于牀不坐衆襚者委于牀上坐則此襚者左

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故拜賓若無君命則

不出戶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

人升室云以明大夫以下時來弔襚不出也者言

唯君命出明大夫以下時來弔襚不出可知經云拜
大夫者以因君命出見故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
為賓出不成禮也者總解不為之踊及雖不辭而入
二事親者襚不將命以即陳

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

禮

大功至房中○釋曰自此盡適房論大功兄弟
及朋友弔襚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

襚以適房故知此陳陳在房中也
庶兄弟襚使人
以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上

庶兄
弟即眾兄弟也變眾言庶容同姓耳將命曰某使某

襚拜于位室中位也

禮庶兄至位也○釋曰知庶
兄弟即眾兄弟者見上文云

親者在室又云衆兄弟堂下北面註云是小功以下
 又云親者禭此云庶兄弟禭以文次而言故知庶兄
 弟即衆兄弟也云變衆言庶容同姓耳者以同姓絕
 服者有禭法鄭必知變衆言庶即容同姓者見喪服
 不杖麻屨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
 云將命曰某使某禭者某謂庶兄弟名使某禭者名
 但庶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弔禭也云拜于
 位室中位也者以其非君命不出故知拜于室中位
 也

朋友禭親以進主人拜委衣如初退哭不踊
也

以進親之恩也退下堂反賓位也主人徒哭不踊別

於君禭也
釋曰云別於君禭也

此朋友禭主人徒哭
 徹衣者執衣如禭以適房
凡

不踊故云別於君禭

於襚者出有司徹衣

說文凡於至徹衣○釋曰云執

者左執領右執要此徹衣者亦左執領右執要故云
如襚也云凡於襚者出有司徹衣者按此徹衣之文
在諸襚者之下言之故雜記諸侯使人弔含襚賻
訖乃云主人有司故云凡於襚者出有司徹衣

銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣三寸

書銘于末曰某氏某之柩**說文**銘明旌也雜帛為物大

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

幅二尺在棺為柩今文銘為旆也

○旗識識之上
音試下音志

說文

說文銘明至旆也○釋曰自此至西階上論書死者銘
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爲銘各以其物者按周禮司常大夫士同建雜帛爲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爲物大夫之所建也者此司常文也言雜帛者爲旌旌之繆以絳帛爲之以白色之帛裨緣之鄭彼註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按彼自銘明旌至錄之矣引之者事恰盡重與奠自爲下事之別不得以周禮小祝之職杜子春解熬爲重鄭不從其義故以證破子春又鄭註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註不同按周禮小祝云設熬置銘杜子春引檀弓曰銘明旌也以死者爲不可別故以其旗識之愛之斯錄之矣子春亦爲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三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按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註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某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銘旌表柩不表屍故據柩而言

言竹杠長三尺置于宇西階上音江杠銘槿也宇

柩也江反且置于宇下西階上待為重訖以此

銘置於重又下文卒塗始置於肆若然此時未用權

置於此及於重也云宇柩也者按爾雅釋宮云檐謂

之楠郭云屋柩謂當檐下故特牲記云饔爨在西壁鄭註云西壁堂之西牆下舊說云南北直屋柩稷在

南是也。甸人掘坎于階間少西為墜于西牆下東鄉。甸

大練反掘其物反又其。月反墜音役鄉許亮反。甸人有司主田野者墜塊

竈西牆中庭之西。今文鄉為面。釋曰自此盡西階

下論掘坎為墜饌陳沐浴之具此坎不論深淺及所

盛之物按既夕記云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺

南其壤下文沐浴餘潘及巾衾等棄埋之於此坎也

云甸人有司主田野者士無臣所行事皆有司屬吏

之等言主田野者按周禮甸師其徒三百人掌帥其

屬而耕耨王藉是掌田野士雖無此官亦有掌田野

之人謂之甸人云墜塊竈者按既夕記云墜用塊是

以塊為竈名為墜用之以煮沐浴者之潘水知在中

庭之西者經直云于西牆下不。新盆槃瓶廢敦重鬲

繼階宇明近南中庭之西也。皆濯造于西階下。敦劉音對又都愛反重直容

反鬲音歷濯丈角反造七報反。

新此瓦器五種者重死事益以盛水槃承渙濯瓶以
汲水也廢敦敦無足者所以盛米也重鬲鬲將縣於
重者也濯滌漑也造至也猶饌也以造言之喪事遽

○渙奴亂

洗

新此至事遽○釋曰云盆以盛水者

反縣音玄
謂置于尸牀下時餘潘水名為渙濯知以此槃盛者
下文別云士有沐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下文徹朔奠云敦啓
會面足註云面足執之令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
婦洗足爵廢爵註云爵無足是也云所以盛米也者
以下文而知云重鬲鬲將縣於重者也下文鬻餘飯
乃縣於重此時先用煮潘沐故云將縣重者也不其
事未至故言將也云以造言之喪事遽者以其不言

饌造者造是造次故陳襲事于房中西領南上不精

以造言之喪事遽也○精註作襲事謂衣服也精讀為絳屈也襲事少

絳側庚反○襲事至為絳○釋曰自此至繼陳不用

皆為精○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

其中庶禭之等雖不用亦陳之以多為貴按下小斂

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河之間者按

禹貢云蟠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

有沔水故云江河之間以縈收繩索為絳引之證取

緝爲屈
義也
明衣裳用布
所以親身爲圭潔也
疏所以至

潔也
○釋曰按下記云明衣裳用幕布註云幕布帷
幕之布則此布用帷幕之布但升數未聞知親身者

下浴訖先設明衣故知親身也云爲圭潔也者
以其言明明者潔淨之義故知取圭潔者也
髻笄

用桑長四寸纓中
○髻劉音膾又戶膾反
纓音憂一音何侯反
疏桑之爲

言中也用爲笄取其名也長四寸不冠故也纓笄之

中央以安髮
疏桑之至安髮
○釋曰以髻爲髻義
取以髮會聚之意云桑之爲言喪也

者爲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是安髮之笄男

子婦人俱有卽此笄是也一是爲冠笄皮弁爵弁笄
唯男子有而婦人無也此二笄皆長不唯四寸而已

今此笄四寸者僅取入髻而已以其男子不冠冠則
笄長矣此註及下記知死者不冠者下記云其母之

喪髻無笄註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濶中央狹則於髮安故**布巾環幅不鑿****環幅廣袤等也不鑿**云以安髮也

者士之子親舍反其中而已大夫以上賓為之舍當

口鑿之嫌有惡古文環作還

○廣袤上古曠反下音茂為干偽反下同惡烏

路

環幅至作還○釋曰此為飯舍而設所以覆

反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舍反其中而已者下經云

主人左扱米實于右三實一員左中亦如之是士之

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按雜記云鑿中以

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掩練帛纁終幅
臣臣為賓賓飯含嫌有惡故鑿之也

長五尺析其末掩裏首也析其末為將結於頤下

又還結於項中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後二脚於頤下結

掩瑱設幘目註云掩者先結頤下既瑱幘目乃還結

項是瑱用白纁瑱他瑱充耳纁新綿瑱充

綿○釋曰按下記云瑱塞耳詩云充耳充即塞也生

時人君用玉臣用象又著詩云充耳以素充耳以黃

之等註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
云纁新綿者按禹貢豫州貢絲
纁故知纁新綿對縕是舊綿也
幘目用緇方尺二寸

經裏著組繫

○ 幘音縈 經丑貞反

註 幘目覆面者也 幘讀若詩

曰葛藟縈之之縈經赤也著克之以絮也組繫為可

結也

註

幘日至結也 ○ 釋曰鄭讀從葛藟縈之之

目故讀從之也云組繫為可結也者以四角有繫於後結之故有組繫也

握手用玄纁裏

長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫

○ 握於角反 劉鳥豆反 牢音樓

註 牢讀為樓樓為削約握之中央以安手也今文樓

為纓旁為方

註

牢讀至為方 ○ 釋曰各此衣為握

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纓斂挾少之

意云削約者謂削之使約少也決用正王棘若擇棘組繫續極二○

音澤 **註** 決猶闔也挾弓以橫執弦詩云決拾既伙正善

也王棘與擇棘善理堅刃者皆可以為決極猶放弦也

也以沓指放弦令不挈指也生者以朱韋為之而三死用續又二明不用也古文王為三今文擇為澤世

俗謂王棘砣鼠○挈苦結反劉本作 **註** 決猶至死

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也引詩者

證決是闔弦之物云王棘與擇棘者科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纊也

經殺掩足

○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用之先以殺韜足

而上後以質韜首而下齊手上玄下纊象天地也喪

大記曰君綿冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五

士緇冒經殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺

○而上士

掌反設冒囊之故云如直囊云上曰質下曰殺質正

也者按此經以冒為總曰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殺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也

服純衣

○純莊其反

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

謂生至

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今云爵弁皮弁此直取以冠名服不用其冠故云

皮弁服

皮弁所衣之服也其服白布衣素

裳也

疏

皮弁至裳也○釋曰云皮弁所衣之服也者亦見死者不冠不用皮弁今直取以冠名

服是皮弁所衣著之服也知其服白布衣素裳者士冠禮註衣與冠同色裳與屨同色以皮弁白而白屨

故士冠禮云素積白屨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

衣亂反○祿他
註 黑衣裳赤緣之謂祿祿之言緣也所以

表袍者也喪大記曰衣必有裳袍必有表不禫謂之

一稱古文祿為緣禫音丹
註 禫尺證反曰知此祿衣是黑衣

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略同玄裳而已但此玄端連

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紳曾子曰不襲婦服彼曾

子譏用繭紳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玉藻云纁為繭緼為

袍鄭云衣有著之異名也其實連衣裳一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縑帶○黑縑之帶○同故引為證也○祿或作稅

縑之帶○釋曰上雖陳三服同用一帶者以其士唯有此一帶而已按玉藻云士練帶縑辟是黑縑之帶據裨者而言也但生時著服不重各設○鞅○鞅○帶此襲時三服俱著共一帶為異也

鞅○一命縑鞅○縑音溫○者據色而言以鞅草染○反○一命縑鞅○鞅音弗○者據色而言以鞅草染

之取其赤鞅者合韋兩為之故名鞅鞅也云一命縑鞅者玉藻文但祭服謂之鞅他服謂之鞅士一命名為鞅鞅亦名縑鞅不得直名鞅也但士冠禮玄端爵鞅皮弁素鞅爵弁服鞅鞅今亦三服共設鞅鞅者以其重服亦

如帶矣 竹笏○笏所以書息對命者玉藻曰笏天

子以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象

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搢珽方正於天下也諸侯荼前詘後直讓於天子也大夫前詘後詘無所不讓今文笏

作忽

說文

笏所至作忽釋曰云笏所以書患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按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儒者所裒在前也詘謂園殺其晉不為椎頭諸侯唯天子詘焉是以謂笏為荼大夫前詘後詘無所不讓也鄭註云大夫奉君命出入者也有天子下有已君又殺其下而園前後皆詘故云無所不讓彼雖不言士士與大夫同

冬白屨皆縹緇絢純組綦繫于踵

○縹於力反純諸允反劉之門反綦

夏葛屨

音其一音其計
反踵諸勇反

圖

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柎之緇

絢纒純純博寸綦屨係也所以拘止屨也綦讀如馬

絆綦之綦

于反

圖

冬皮至之綦○釋曰云變言

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纁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惟一故須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絢纒純者欲解士冠禮纒絢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絢在屨鼻純為緣口皆以條為之但舄則對方為

績次屨則比方為繡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絢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綦亦拘止屨使不縱誕也

用不用襲也多陳之為榮少納之為貴

說文 庶衆至為貴○釋

曰直云庶襜卽上經親者襜庶兄弟襜朋友襜皆是故云庶襜云繼陳謂繼襲衣之下陳之云不用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襜至大斂乃用也云多陳之為榮者庶襜皆陳之是也少納之為貴者襲時唯用三稱是也

貝三實于筭

○筭音煩 **貝**

水物古者以為貨江水出焉筭竹器名

說文 貝水至器名○釋

曰自此盡夷槃可也論陳飯含沐浴器物之事此云貝三下云稻米則士飯舍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
註云此蓋夏時禮也周禮天子飯舍用玉按典瑞云
大喪共飯玉舍玉雜記云舍者執璧彼據諸侯而用
璧唯大夫舍無文哀公十一年左氏傳云公會吳子
伐齊陳子行命其徒具舍玉示必死者春秋時非正
法若趙簡子云不設屬裨之類文公五年王使榮叔
歸舍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舍竟
未釋周大夫所用以玉蓋亦異代註云貝水物者按
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
古者以爲貨者漢書食貨志云五貝爲朋又云有大
貝牡貝之等以爲貨用是古者以爲貨也知筭是竹

器名者以其字從竹又聘禮云夫人使下大夫勞以
 二竹簋方其實棗蒸栗婚禮婦見舅姑執笄以盛棗
 栗此雖盛貝不盛棗
 粟其笄並竹器也
 稻米一豆實于筐
○筐丘
 豆

四升
昭公三年晏子辭
 沐巾一浴巾二皆用綌於

笄
○綌去
 逆反
 巾所以拭汗垢浴巾二者上體下體異

也綌麤葛
○綌
 巾所至麤葛
○釋曰云浴巾二者上

云浴用二巾上絺下綌彼據大夫以上
 分別上下為貴賤故上用細下用麤也
 櫛用篔
○櫛

反篔音
○篔
 篔篔篔
○釋曰按曲禮云凡

丹篔也
○篔
 篔篔篔
○釋曰按曲禮云凡

圓曰篔方曰篔則是篔篔別此註篔篔者舉其類
 按論語云顏回一篔食註云篔篔也亦舉其類謂若
 蕒麻與泉麻雄雌異而鄭註
 浴衣於篔
○篔
 浴衣已浴

云蕒麻泉麻也亦舉其類也

所衣之衣以布爲之其制如今通裁

裁在代反又音才

浴

衣至通裁○釋曰知浴衣已浴所衣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爲之云如今通裁者以其無殺卽布單衣漢時各爲通裁故舉漢法爲况

下南上

皆者皆貝以下東西牆謂之序中以南謂

之堂

疏云東西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卽言戶東戶西若近房卽言房外之東房外之西若近楹卽言東楹西楹若近序卽言東序下西序下若近階卽言東階西階若自半以南無所繼屬者卽以堂言之卽下文漸米于堂是也其實戶外房外皆是堂故論語云由也升堂矣未入于室是室外皆名堂也

管人汲不說繡屈之

管如字劉又音官說土活反劉他

括反縞君必反劉俱必反祝管人有司主館舍者不說縞將以就

祝濯米屈縈也祝管人至縈也○釋曰自此盡明

縞屈之者以其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是府史

故知管人是有司也聘禮記云管人為客三日具沐五日具浴此為死者故亦使之汲水也云不說縞將

以就祝濯米者以下經云祝浙米明此管人將以就堂授祝濯米可知祝浙米于堂南

面用盆歷反浙西祝夏祝也浙沃也祝也○釋曰知

是夏祝者見下記云夏祝浙米差盛之是也管人盡階不升堂受潘煮于

釜用重鬲潘芳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朝之西北扉薪爨之

疏 盡階至爨之。釋曰云盡階者三階上也云用重鬲者以其先煮潘後煮米為鬻懸於重故煮潘

用重鬲也云取所徹廟之西北非薪用爨之者此薪即復人降自西北榮所徹者也 **祝盛米于**

敦奠于貝北 ○盛音成 **復于筐處也** ○處昌慮反 **疏** 復于筐處也

○釋曰敦即上廢敦也云復于筐處者向未浙實于筐今浙訖盛于敦所置之處還于筐所以擬飯之所

也 **士有冰用夷槃可也** **疏** 謂夏月而君加賜冰也夷

槃承尸之槃喪大記曰君設大槃造冰焉大夫設夷

槃造冰焉士併瓦槃無冰設牀檀第有枕 ○造七到反檀之善

反第壯矣反 **疏** 謂夏至有枕○釋曰謂夏月者以周禮

冰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

者按喪大記註禮自仲春之後尸既襲既小斂先內
 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膏賜乃有冰又取用冰
 之法按彼註造猶內夷槃小焉第為簣謂無席如浴
 時牀也特欲通水之寒氣若然凌人云大喪共夷槃
 冰則天子有夷槃鄭註凌人云漢禮器制度大槃廣
 八尺長丈二尺深三尺漆赤中諸侯稱大槃辟天子
 其大夫言夷槃此士喪又用夷槃卑不嫌但小耳故
 鄭云夷槃小焉

外御受沐入

外御小臣侍從者沐管人所

煑潘也

外御至潘也。釋曰此云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煑潘也者以其上文
 管人煑潘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

○裸力果反 程直貞反

疏

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抗衾

謂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云禮袒也袒簣

去席盥水

便是也 乃沐櫛拒用巾

○拒之慎反 劉居各反

註拒晞也清

也古文拒皆作振

疏

拒晞至作振○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糲拭訖仍未作紒下文待蚤揃訖乃鬻用組是其次也

浴用巾

拒用浴衣

註

用巾用拭之也喪大記曰御者二人浴

浴水用盆沃水用料

○料音主

疏

用巾至用料○釋曰料酌水器受五升方有

柄今用大匏不方用挹盆中水以沃尸又按喪大記

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渙濯棄于坎**國**沐浴

記者證人之數及浴之器物也

餘潘水巾櫛浴衣亦并棄之古文渙作緣荆沔之間

語

國沐浴至間語○釋曰潘水既經溫煖名之為

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坎者故知亦棄于坎云古文渙作緣荆沔之間語者禹貢云荆河惟豫州則鄭見豫州人語渙為緣是以古文誤作緣也**蚤**揃如他

日○蚤依註音爪下鬣蚤同揃子前反**國**蚤讀為爪斷爪揃鬣也人君

則小臣為之他日平生時**國**蚤讀至生時○釋曰

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註云爪足斷足爪是也**鬣**用組乃笄設明衣裳**國**用組束髮也古

文髻皆為括用組至為括○釋曰髻紛乃主人

入卽位已設明衣可以入也釋曰自此盡反位

舍之商祝襲祭服祿衣次商祝祝習商禮者商人

教之以敬於接神宜襲布衣牀上祭服爵弁服皮弁

服皆從君助祭之服大蜡有皮弁素服而祭送終之

禮也襲衣於牀牀次舍牀之東衽如初也喪大記曰

舍一牀襲一牀遷尸於堂又一牀商祝至一牀

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按

表記云殷人尊神率民以事神尊而不親言尊敬故

既夕以夏人教忠從小斂奠大斂奠及朔半薦新祖
莫大遣奠皆是夏祝爲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爲之其間行事若取祝銘之
類不言祝名者亦周祝可知唯既夕開殯時以周祝
徹饌而堂下二事不可並使周祝故夏祝取銘置于
重按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
襲待飯舍訖乃襲下經爲次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爲裳是天子
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舍牀之東者以其死於北牖下遷尸于南牖下沐浴而飯舍引大記云舍一牀襲一牀遷尸于堂又一牀者喪事所以即遠故知襲牀次舍牀之東云衽如初也者衽臥席下莞上簟彼一牀之下又云皆有枕席君大夫士一也故知衽如初舍時也

之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于米執以從

○扱初洽反劉初反俱入戶西鄉也今文宰不言執

輒反從劉才用反反俱入戶西鄉也今文宰不言執

執謂袒左袖扱于右腋之下帶之內取便也云洗貝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**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○為飯上于僞反下
扶晚反首手又反
疏曰云受貝者就尸東

主人邊受取筭貝從尸南過奠尸西牖上以待主人

親舍也鄭云當牖北面值尸南也者知尸當牖者見

既夕記設牀第當牖衽下莞上篔簹遷尸于上是尸當

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舍發其中不言穢惡

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

其為徹枕設巾須要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

檀弓云葬于北方北首者從鬼神尚幽闇鬼道事之

故也唯喪朝廟時北首順死者之孝心故北首也

主人由足西牀上坐東面禮不敢從首前也祝受貝

米奠之口實不由足也禮不敢至足也○釋曰云

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過以其口

實不可由足禮祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在

右禮米在貝北便扱者也宰立牀西在主人之右當

佐飯事禮米在至飯事○釋曰云米在貝北便扱

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左

于右尸口之右唯盈取滿而已

疏于右至而已
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今左右及中各三板米更云實米唯盈則九板

恐不滿是以主人襲反位
疏襲復衣也位在尸東
疏重云唯盈也

疏襲復至尸東
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贈以

其鄉者在尸西今還尸東西面位也
商祝掩瑱設幘目乃屨綦結于跗

連紉
紉其于反
疏掩者先結頤下既瑱幘目乃還

結項也跗足上也紉屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘

組連之止足坼也
疏坼者至坼也
釋曰格反

事云掩者先結頤下既瑱幘目乃還結項也者經先言掩後言瑱與幘目鄭知後結項者以其掩有四脚

後二脚先結頤下無所妨故先結之若卽以前二脚
向後結于項則掩於耳及面兩邊瑱與幘口無所施
故先結頤下待設瑱塞耳并施幘目乃結項後也云
跗足上也者謂足背也云絢屨飾如刀衣鼻在屨頭
上者以漢時刀衣鼻况絢在屨頭上以其皆有孔得
穿繫于中而過者也若無絢則謂之鞮屨是以鄭註
周禮鞮鞻氏云鞮屨者無絢之屨云以餘組連之者
以其屨繫既結有餘組穿連兩屨之絢使兩足不相
離故云止

乃襲三稱

○稱尺證反杜預曰稱
云衣禪複具曰稱

上而衣之凡衣死者左衽不組襲不言設牀又不言
遷尸於襲上以其居當牖無大異

○衣於
既反

○釋曰云遷尸於襲上而衣之者以其上文已布衣
於舍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
組者按喪大記云大斂小斂祭服不倒皆左衽皆絞

不組註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牀無大異者此對大斂
 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卽有牀故上文
 主人入坐於牀東主婦牀西以其夏卽寒尸置冰於
 尸牀之下雖不言設牀有牀可知故將飯含祝以米
 貝致於牀西也大記唯言舍一牀襲一牀大斂不言
 牀者以大小斂衣裳多陳於地故不言牀襲衣裳少
 舍時須澆水又須寒尸故並須牀也此士襲三稱小
 斂十九稱大斂三十稱按雜記註云士襲三稱子羔
 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
 殊稱數亦等三**明衣不在算****註**算數也不在數明衣
 公宜與諸侯同

禪衣不成稱也

○數所主反

𠄎

算數至稱也

○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祿衣雖禪以袍為裏故云稱明衣禪而無裏不成

稱故不數也

設鞞帶摺笏

𠄎

鞞帶鞞鞞緇帶不言鞞緇者

省文亦欲見鞞自有帶鞞帶用革摺插也插於帶之

右旁古文鞞為合也

○見賢

𠄎

鞞帶至合也

○釋

者按上陳服之時有鞞鞞有緇帶故云是鞞鞞緇帶也云不言鞞緇者省文亦欲見鞞自有帶者本正言鞞鞞帶亦同得為省文今言鞞鞞者用革帶也以其生時緇帶以束衣革帶以佩鞞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註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鞞必言重大帶者明雖有變必備此二帶是也按玉

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
 朱綠帶註云朱綠帶者襲衣之帶飾之雜辟又按雜
 記云率帶諸侯大夫皆五采士二采註云此謂襲尸
 之大帶也以此而言生時君大夫二色以朱綠異於
 生也此帶亦以素為之彼是束衣之帶非大帶諸侯
 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
 者以右手取之便故也

乃連擊

擊鳥亂反

麗施也擊手後節中也飯大擘指

本也決以韋為之籍有彊彊內端為紐外端有橫帶
 設之以紐擐大擘本也因沓其彊以橫帶貫紐結於
 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挽○為

反彊苦侯反攬麗施至作挽○釋曰云決以韋

音患挽身亂反為之籍有彊彊內端為紐外端有

橫帶者以下當大擘本鄉掌為內端屬紐于鄉手表

為外端屬橫帶也云設之以紐環大擘本也因沓其

彊以橫帶貫紐結於擊之表也者以鄭言之大指短

其著之先以紐環大擘本然後因沓其彊於指乃以

橫帶繞手一二貫紐反向手表結之鄭雖云結于擊

之表且內於帶間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

者按上文握手長尺二寸裏手一端繞於手表必重

宜於上掩者屬以繫於下角乃以繫繞手一市當手

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有決今言

與決同結明是右手也下記所云設握者此謂左手

鄭云手無

決者也

設冒橐之懶用衾

○橐古刀反

劉姑勞反

橐韜盛

物者取事名焉。衾者始死時斂衾。今文橐為橐。音托

疏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。恤用斂衾。註云。大斂之衾。今雖襲訖。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。是斂衾可知。故不言也。**巾柩**

鬻蚤埋于坎○鬻音瓜**坎**至此築之也。將襲辟奠

既則反之。○辟婢亦**坎**至此築之也。者上文直云。渙

濯棄於坎。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。但始死設于尸。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按下記云小斂辟奠不出室彼還是襲奠辟小斂則此辟襲奠亦不出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于序西南有文可知也若然此奠襲後因名襲重木刊鑿之甸莫故下鄭註云將小斂則辟襲奠

人置重于中庭三分庭一在南○重直容反重木刊鑿之甸

焉曰重刊斲治鑿之為縣簪孔也士重木長三尺

重木也至三尺○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筭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則大夫以上各有等當約銘旌之杠士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扶晚

反

註

夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其於養宜鬻

餘飯以飯尸餘米為鬻也重主道也士二鬲則大夫

四諸侯六天子八與簋同差

○養羊亮反

註

夏祝至同差○釋曰云

于西牆下者西牆下有竈即上文甸人為俎是也云夏人教以忠其於養宜者按禮記表記云夏道尊命敬神而遠之近人而忠焉書傳略說亦云夏后氏主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鬲是以下記云夏祝徹餘飯註云徹去鬻是也云重主道也者檀弓文彼註云始死未作主以重主其神也即是虞祭之後以木主替重處故云重主道也引之者證此重是

木主之道也云士二鬲則大夫四諸侯六天子八與
簋同差者亦無正文鄭言之者以其同盛黍稷故知
同差也按特牲用二敦少牢用四敦同姓之大夫士
用簋故皆以簋言之明堂位云周之八簋詩云陳饋
八簋皆天子禮自上降殺以兩明諸侯六祭統諸侯
禮而云四簋黍見其修於廟中也二簋留陽厭不用
餽故不言也 冪用疏布久之繫用鞅縣于重冪用葦席北

面左衽帶用鞅賀之結于後 久讀為灸謂以蓋塞

鬲口也鞅竹筩也以席覆重辟屈而反兩端交於後

左衽西端在上賀加也古文冪皆作密 密音蔑

久讀至作密 釋曰云冪用疏布久之者鄭久讀

為灸灸塞義謂直用麤布蓋鬲口為塞也云鞅竹筩
也者按顧命云牖間南嚮敷重篋席即此鞅筩一也
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上向東是為辟屈而反兩端交於後為左

祝取銘置于重**祝**

衽然後以篋加束之結於後也

習周禮者也

釋曰以銘未用待殯訖乃置於肆今且置于重必且置於重者重與主皆

是錄神之物故也

厥明陳衣于房南領西上精絞橫三縮一

廣終幅析其末

絞戶

精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

析其末者令可結也喪大記曰絞一幅為三

容反

精屈至為三

釋曰自此盡東柄論陳小斂衣物之事云厥明者對昨日始死之日為厥明此陳

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
分之則別故鄭註喪大記云小斂之絞也廣終幅析
其末以為為堅之強也大斂之絞一幅三析用之以為
堅之急也云以布為之知者下記云凡絞紵用布倫
之朝服註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析
之事 **緇衾積裏無統**也。統下敢反。赤 **統**被識也斂衣

或倒被無別於前後也凡衾制同皆五幅也。志反。識申

統被至幅也。釋曰云斂衣或倒者按下文云
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統為記識前
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 **祭服次**

紵五幅無統衾是紵之類故知亦五幅 **祭服次**

統衾服皮弁服。釋曰凡陳斂
衣先陳絞紵於上次陳祭服於下

故云祭服次至大斂陳衣亦先陳絞紵衾次至君禭
 祭服所以然者以絞紵為裏束衣故皆絞紵為先但
 小斂美者在內大斂美者在外故小斂先布散衣後
 布祭服大斂則先布祭服後布散衣是小斂美者在
 內大斂美者在外也襲時散衣次○散息
 美者在外是三者相變也散衣次但反

下袍繭之屬

釋 祿衣至之屬○釋曰袍繭有
 著之異名同入散衣之屬也

凡十

有九稱

釋 祭服與散衣

釋 曰士之服唯有爵弁皮
 弁祿衣而已云十九稱當

重之使充十九必十九者按喪大記小斂衣十有九
 稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中註云衣十有九
 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
 天九地十人在天地之間而終故取陳衣繼之
 終數為斂衣稱數尊卑共為一節也
 陳衣繼之
 庶禭
 庶禭繼陳不用此亦陳衣訖乃云陳衣繼之
 庶禭繼陳不用此亦陳衣訖乃云陳衣繼之

明亦是

不必盡用

○盡津 忍反

取稱而已

不務多

釋

曰

襲時言庶禭繼陳則全不用此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

醢醴酒冪奠用功布實于篚在饌東

○饌劉林轉反 一音士春反後

同 **功布鍛濯灰治之布也** 凡在東西堂下者南齊

坵古文奠為尊

○奠丁 念反

功布

功布至為尊 ○釋曰知 功布鍛濯灰治之布者按

喪服傳云冠六升鍛而勿灰七升已下鍛濯灰治之是以殤大功章云大功布衰裳註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坵知者既夕記云設楹于東堂下南順齊于坵饌于其上兩甒醴酒若然則凡設物於東西堂下者皆南與坵齊北陳之

堂隅有坻以上為之或謂堂隅為坻也 **設盆盥于饌東有巾** **為奠設**

盥也喪事略故無洗也 **為奠至洗也** **釋曰云**

人設盥洗及巾云喪事略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凡設洗篚不言巾者以其設洗篚篚內有巾可知故不言至於不就洗篚皆言

巾者既不就洗篚恐揮之不用故言巾是以特牲少牢尸尊不就洗篚及此喪事略不設洗篚皆見巾是

也 **苴經大鬲下本在左要經小焉散帶垂長三尺牡**

麻經右本在上亦散帶垂皆饌于東方 **苴七如反**

大結反 **苴經斬衰之經也苴麻者其貌苴以為經**

服重者尚麤惡經之言實也鬲盞也中人之手盞圍

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

變也饌于東方東坵之南苴經爲上

○差初賣反
經
苴

爲上○釋曰此陳經帶者以其小斂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按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爲經者按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爲經云服重者尚麤惡者對齊衰已下服輕不尚麤惡故間傳云齊衰貌若泉大功貌若止是

不尚麤惡也云經之言實也者檀弓云經也者實也鄭註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鬲搯也中人之手搯圍九寸者此無正文喪服及此皆言直經大鬲搯是搯物之稱故據中人一搯而言大者據大搯指與大巨指搯之故言大也云經帶之差自此出焉者按喪服傳云直經大搯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按雜記云親喪外除鄭云日月已竟而哀未忘兄弟之喪內除註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去一者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

五分寸之一彼傳因卽分之至總麻云齊衰之經斬
 衰之帶也以其俱七寸五分寸之一又云五分一以
 爲帶七寸取五寸去一寸得四寸彼二寸一寸爲二
 十五分二寸爲五十分一分爲五分添前爲五十五
 分總去十一分餘有四十四分二十五分爲一寸添
 前四寸爲五寸仍有十九分在是齊衰之帶總有五
 寸二十五分寸之十九彼又云大功之經齊衰之帶
 以其俱五寸二十五分寸之十九又去五分一以爲
 帶五寸去一寸得四寸餘二十五分寸之十九者一
 分爲五十分爲五十分又九分者爲四十五分添
 前五十總爲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
 分寸之七十六以爲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
 者泉麻也對苴經爲麻之有黃色如苴黎則此雄麻

色好者故間傳云齊衰貌若臬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入陰質初而絞之與小功以下男子同知饌于東方東坵之南直經為上者以其對下牀第夷衾之等不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須言東方乎明此非東堂下也知直經為上者以其經先言直經明依此為首南陳之也

婦人之帶

牡麻結本在房 婦人亦有直經但言帶者記其異

此齊衰婦人斬衰婦人亦直經也

經也 婦人至亦直經也。釋曰知

婦人亦有直經者喪服首云直經杖下經男子婦人俱陳則婦人亦有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直經者記其異謂男子帶有散麻婦人則結本是其異者且

男子小功總麻小斂有帶則絞之亦結本婦人帶結
本司以兼之矣云此齊衰婦人者以其牡麻直言齊
衰以下至總麻皆同牡麻也云斬衰婦人亦苴經也
者此亦據帶而言以其帶亦名經則喪服云苴經杖
鄭云麻在首在要皆曰經彼經既兼男女則婦人有
苴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**牀第夷**
男子陳之于坵南此經云在房明知異處也

衾饌于西坵南
第第簣也夷衾覆尸之衾喪大記曰

自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也
○殺色界反

第第簣至冒也○釋曰云夷衾覆尸之衾者小斂
訖訖奉尸夷於堂撫用夷衾矣故陳之於西坵南按

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按上文冒之材云冒緇質長與手齊經殺掩足註云上曰質下曰殺此作夷衾亦如此上以緇下以經連之乃用也其冒則韜下韜上訖乃為綴旁使相續此色與形制大同而連與不連則異也

西方盥如東方

禮為舉者設盥也如東

方者亦用盆布巾饌于西堂下

禮為舉至堂下○釋曰云為舉者謂

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

去蹄兩胛脊肺設扃鼐鼐西末素俎在鼎西西順覆

七東柄

○鬻託歷反歸大皮反胛音博劉音百又音魄脅也扃古營反

禮鬻解也四

解之殊肩髀而已喪事略云蹄去其甲為不潔清也

胎脅也素俎喪尚質既饌將小斂則辟襲奠今文鬻

為剔胎為迫古文彙為密

○髀步啓反又必爾反下文同辟婢亦反

解至為密○釋曰此亦為小斂奠陳之彙用茅為編
言西末則茅本在東云四解之殊肩髀而已喪事略
者凡牲體之法有二一者四解而已此經直云四鬻
即云去蹄明知殊肩髀為四段按士冠禮云若殺則
特豚載合升註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略者但喪中
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略
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亦云禘郊之事則有全胥
王公立飫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
 然此經云四鬻并兩胙脅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
 序西南是以小斂奠與祖奠等皆辟之於序西南朝
 廟遷祖之奠不設於序西南以其以再設為襲是以
 遷之即設

新之也 **士盥二人以並東面立于西階下** **立俟**
 舉尸也今文並為併 **立俟** 舉尸也 ○釋曰舉尸

內服上即下文士 **布席于戶內下莞上簟** **有司布**
 舉遷尸反位是也 **布席于戶內下莞上簟** 有司布

斂席也商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中

斂者趨方或慎倒衣裳祭服尊不倒之也美善也

善衣後布於斂則在中也既後祭布服而又言善者

在中明每服非一稱也

○慎本又作顛倒丁老反也○斂者至稱

斂者趨方或顛倒衣裳者以其襲時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祭服則爵弁服皮弁服并家祭服玄端亦不倒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在中可知也云既後布祭服而又言善者在在中明每

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在中則祭服之中更

有善者可知故云每服非一稱以士舉遷尸反位

其總十九稱之中善者非一稱也

遷尸於服上設牀第于兩楹之間衽如初有枕衽

寢臥之席也亦下莞上簟

衽席至上簟○釋曰曲禮云請席何鄉請衽

何趾鄭云坐問鄉臥問趾因於陰陽是衽為臥席云亦下莞上簟者詩斯于宣王寢席而言下莞上簟是尋常寢席無問貴賤皆下莞上簟

卒斂徹帷

尸已飾主人西面馮

尸踊無算主婦東面馮亦如之

馮音憑馮服膺後皆同

之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又

將初喪服也髻髮者去笄纚而紛衆主人免者齊衰

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

項中而前交於額上御繞紒也于房入室釋髻髮宜

於隱者今文免皆作紒古文髻作括

○雞斯所西反劉霜綺反下作

紒同紒音計著丁略死將斬衰者雞斯者按禮記

反紒七消反紒音問死將斬衰者雞斯者按禮記

問喪云親始死雞斯徒跣鄭註云雞斯當為笄紒以

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

人笄冠笄將對問喪親始死男子云笄紒明齊衰男

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紒而紒者此即喪
服小記云斬衰髻髮以麻為母髻髮以麻免而以布
是母雖齊衰初亦髻髮與斬衰同故云去笄紒而紒
紒上著髻髮也云衆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御繞紒如著慘

頭焉免亦然但以布廣一寸為異也云于房于室婦釋髻髮宜於隱者并下文婦人髻于室兼言之也

人髻于室

○髻側
爪反

註

始死婦人將斬衰者去笄而纏

將齊衰者骨笄而纏今言髻者亦去笄纏而紛也齊

衰以上至笄猶髻髻之異於髻髮者既去纏而以髮

為大紛如今婦人露紛其象也檀弓曰南宮縚之妻

之姑之喪夫子誨之髻曰爾毋縱縱爾毋扈扈爾

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扈並

音而纏者喪服小記云男子冠而婦人笄冠笄相

對將斬衰男子既去冠而著笄纏則婦人將斬衰亦去笄而纏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纒也云
今言髻者亦去笄纒而紛也者謂今至小斂節亦如
上將斬衰男子去笄纒而髻髮則此將斬衰婦人亦
去笄纒而麻髻齊衰婦人去骨笄與纒而布髻矣鄭
不云斬衰婦人去纒而去去笄纒者專據齊衰婦人
而言文略故也鄭所以云而紛紛卽髻也故喪服註
亦云髻露紛也云齊衰以上至笄猶髻不改至大斂殯後
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旣去纒
而以髮爲大紛如今婦人露紛其象也者古者男子
婦人吉時皆有笄纒有喪至小斂則男子去笄纒著
髻髮婦人去纒而著髻髮形先以髮爲大紛紛上斬
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
著慘頭然旣髻髮與髻皆如著慘頭而異爲名者以
男子陽外物爲名而謂之髻髮婦人陰內物爲稱而
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幰用夷衾男

女如室位踊無算

音夷

俛之言尸也夷衾覆尸柩

之衾也堂謂楹間牀第是也今文俛作夷

至作夷

夷之

釋曰云俛之言尸也者尸之衾曰夷衾尸之牀曰夷牀并此經俛尸不作移字皆作俛者俛人傍作之故鄭註喪大記皆是依尸為言也云幰用夷衾者初死幰用大斂之衾以小斂之衾當陳今小斂後大斂之衾當擬大斂故用覆棺之夷衾以覆尸也

主人出于足降自西階眾主

人東卽位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士

族之卽位踊襲經于序東復位

拜賓鄉賓位拜之

也卽位踊東方位襲經於序東東夾前

鄉許亮反夾古洽反劉

右協

疏

拜賓至夾前○釋曰云衆主人東卽位者

反拜賓之時衆主人遂東卽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

云主人降自西階卽云主人拜賓明不卽位而先拜

賓是主人鄉賓位拜賓可知云卽位踊東方位者謂

主人拜賓訖卽鄉東方阼階下卽西面位踊訖襲

經也云襲經于序東東夾前者經云主人降自西階

更無升降之文而云序東東夾前者主人卽位踊訖

而去襲經于序東謂鄉堂東東西當序牆之東又當

東夾之前非謂就堂上東夾前也云復位者復阼階

下西面位

乃奠祝與執事爲之舉者盥右執七卻之左

執俎橫攝之入阼階前西面錯俎北面

○錯七故反下及註

同舉者盥出門舉鼎者右人以右手執七左人以

註

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

○便婢面反

○釋曰右執七

左執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執俎各用內手

舉鼎外手執七俎故云便也云錯鼎於此宜西面者對在門外時北面陳鼎鄉內為宜也

執七抽扃于左手兼執之取彘委于鼎北加扃不坐

抽扃取鼎加扃於鼎上皆右手今文扃為鉉古文

于為于彘為密

抽扃至為密○釋曰云抽扃取

云左執七即云抽扃於左手兼執之不言用右手故

鄭明之以其右人用左手執七即知抽扃已下用右

手似若左執爵用右手祭脯祭薦取便也

乃札載載兩髀于兩端兩肩亞

兩肱亞脊肺在於中皆覆進柢執而俟

○柢必李反柢丁計反後

同
同

乃柢以柢次出牲體右人也載受而載于俎左

人也亞次也凡七體皆覆為塵柢本也進本者未異

於生也骨有本末古文柢為七髀為脾今文肱為迫

柢皆為胝

○為髀必爾反又毗支反為胝劉音帝

同

乃柢至為胝○

左右肩臂臑屬焉後左右脾膊胛屬焉并左右脅通脊為七體也按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

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於阼階下

○從劉才用反

圖

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

圖

○釋曰云甸人徹

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冪奠用功

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巾者故鄭云祝既

錯醴將受之當以覆酒禮故下云祝受巾是也奠于尸東執醴酒北面西上

圖 執醴酒者先升尊也立而俟後錯要成也豆錯俎

錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受巾巾

之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊

○巾

巾並如字劉下居

註

巾之為塵也東反其位

註

反其東

位○釋曰云由足降自西階婦人踊者主人位在阼

階下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊

各以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

註云東反其位者其位

蓋在盆盥之東南上

賓出主人拜送于門外

註廟

門外也

註

廟門外也○釋曰廟門者士死于適室

以鬼神所在則曰廟故名適寢為廟也

乃代哭不以官

註

代更也孝子始有親喪悲哀憔悴

禮防其以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

氏凡喪縣壺以代哭

○拏苦結反縣音玄

釋

曰此經論君及代更至代哭○

大夫士於小斂之後隨尊卑代哭之事註云人君以官尊卑士賤以親疏為之者按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註云自以親疏哭也此註不言大夫舉人君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息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拏壺氏者證人君有縣壺為漏剋分更代哭法大夫有禭者則將命擯者出請入士則無縣壺之義也

告主人待于位

釋

喪禮略於威儀既小斂擯者乃用

辭出請之辭曰孤某使某請事

釋

曰云喪禮略於

威儀既小斂擯者乃用辭者按上文始死云有賓則拜之君使人弔皆不去擯者出請入告之事至此乃云擯者出請入告是喪禮略於威儀既小斂擯者乃用辭也云出請之辭曰孤某使某請事者此約雜記諸侯使人弔隣國諸侯之喪嗣君在阼階之下使擯者出請云孤某使某請事此亦宜然故引為證也

擯者出告須以賓入出須亦待也出告之辭曰孤某

須矣出須亦至須矣○釋曰云出告之辭曰孤某須矣者此約雜記辭為證也賓入出

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襚如初儀

西階東北面哭踊三降主人不踊出朋友既委衣又

還哭於西階上不背主人出朋友至主人○釋曰云朋友親襚如初儀者

謂初死時庶兄弟禭使人以將命于室朋友禭親以進親之恩是也云西階東北面哭踊三降主人不踊者按前初死朋友禭親以進退哭不踊註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

哭與彼異不可相決

禭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

為褶無絮雖複與禭同有裳乃成稱不用表也以東

藏以待事也古文褶為襲

○複方服反禭音丹

襲大記云小斂君大夫複衣複衾大斂君褶衣褶衾大夫士猶小斂也若然則士小斂大斂皆同用複而為褶無絮雖複與禭同有裳乃成稱不用表也者此

決雜記云于羔之襲也繭衣裳與稅衣乃為一稱以其絮褻故須表此雖有表裏為褶衣裳別作裳又無絮非褻故有裳乃成稱不須表也言雖複與禮同者按喪大記君大夫士褶衣與複衣相對有著為複無著為褶散文褶亦為複也按喪大記有衣必有裳乃成稱據褶衣祭服之等而言此褶雖複與褶同亦得裳乃成稱也云不用表也者見異於袍繭也

于中庭

○燎力召反
或力弔反

宵夜也燎火燋

○燋劉哉約反又祖堯反

又一音哉益
反一本作燭
主
人執燭抱燋註云未葬曰燋古者以荆樵為燭故云燎火燋也或解庭燎與手執為燭別故郊特牲云庭燎之百山齊桓公始也註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蠟灌之謂之庭燎則此云庭燎亦如之云大
厥明滅燎陳衣于房南領西上
者對手執者為大也

精絞紵衾二君禭祭服散衣庶禭凡三十稱紵不在

算不必盡用

○紵其鳩反劉居鳩反下皆同盡慈忍反

圖

紵單被也衾二

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者三

○復扶又反

圖

紵單至者三○釋曰云君禭祭服散衣者士祭

服有助祭爵弁服自家祭玄端服散衣非祭服朝
服之等云庶禭者謂朋友兄弟之等來禭者也云紵
不在算者按喪大記紵五幅無統鄭云今之單被也
以其不成稱故不在數內云不必盡用者按周禮守
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
得二也二小斂衣數自天子達者按喪大記君大夫

小斂已下同云十九稱則天子亦十九稱鄭註云十
九稱法天地之終數也按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按此文士喪大
斂三十稱喪大記士三十稱大夫五十稱君百稱不
依命數是亦喪數略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
按雜記註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

酒角觶木柶豆兩其實葵菹芋羸醢兩邊無滕布

巾其實栗不擇脯四脰

○無亡甫反柶若膳反羸力禾反滕大登反脰大頂反

註此饌但言東方則亦在東堂下也柶白也齊人或

名全菹為芋滕緣也詩云竹柶緹滕布巾邊巾也邊

豆具而有巾盛之也特牲饋食禮有邊巾今文羸為

蝸古文滕為甸

○緣倪面反緄古本反劉古魂反

𠄎

○此饌至為甸釋曰云此饌

但言東方則亦在東堂下也者按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各全菹為芋者按鄭於周禮醢人註云細切為齏全物若牒為菹若然凡菹者全物不得芋名此云齊人名全菹為芋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芋之解也引詩者欲見滕為緣義云邊豆具而有巾盛之也者按小斂一豆一邊邊豆不具故無巾若然邊有巾豆無巾者以豆盛菹醢溼物不嫌無巾故不言其實有巾矣按此註引特牲記邊巾鄭彼註云邊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精神不食故云盛之引之直取證有巾覆之同

奠席在饌

北斂席在其東

註

大斂奠而有席彌神之

註

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是神之今於大斂奠又有席是彌神之也

掘

肆見衽

○掘其勿反又其月反肆以二反劉音四見賢遍反衽而甚反

註

肆埋棺之

坎也掘之於西階上衽小要也喪大記曰君殯用輶

攢至于上畢塗屋大夫殯以幬攢至于西序塗不暨

于棺士殯見衽塗上幬之又曰君蓋用漆三衽三束

大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束

○要一遙

反輶敕論反攢在官反暨其器反

註

肆埋至二束○釋曰云肆埋棺之坎也者肆訓為陳謂陳尸

於坎鄭卽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註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忍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註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攢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西序以木幬覆棺營攢置於西序云塗不暨于棺者彼註云攢中狹小裁取容棺暨及也但攢木不及棺而已云士殯見衽塗上者卽此經掘埽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衽三束者古者棺不釘彼鄭註云用漆者塗合牝牡之中也衽小要也棺蓋每一縱爲三道小要每道爲一條皮束之故云君蓋用漆三衽三束大夫士降于君故二衽二束大夫有漆士無漆也引之者證經埽與

衽之棺入主人不哭升棺用軸蓋在下

六反 ○軸丈

音 軸

輿軸也輿狀如牀軸其輪輓而行

音晚本又作輓

音

音 軸輿至而行 ○釋曰云輿狀如牀軸其輪者此註

文略按既夕云遷于祖用軸註云軸輿軸也軸狀如轉麟刻兩頭為輿輿狀如長牀穿程前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輻天子畫之以龍

是熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坵南

刀反 ○熬五

音 熬

所以惑蚍蜉今不至棺旁也為舉者設盆盥於西

蚍

音毗蜉

音

熬所至於西 ○釋曰喪大記云熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚

腊焉註云熬者煎穀也將塗設於棺旁所以惑蚍蜉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者以小斂既云設盆盥饌于東方明大斂用西方之盆盥矣以其先陳盥後陳鼎故於鼎上言之也

魚鱠鮓九腊左胙髀不升其他皆如初

○鱣市轉反劉市專反鮓

音附胙音判合升合左右體升於鼎其他皆如初謂豚

體及七俎之陳如小斂時合升四鬣亦相互耳

升至互耳○釋曰云其他皆如初謂豚體及七俎之陳如小斂時者謂豚七體之等一依前斂時也云合

升四鬣亦相互耳者小斂云四鬣四解為七體亦左右體合升今升左右體亦四解可知也故云相互也

燭俟于饌東燭燹也饌東方之饌有燭者堂雖明

室猶闇火在地曰燎執之曰燭

釋曰云堂雖至日燭○

猶聞者前小斂陳衣于房無燭者近戶得明故無燭
此大斂於室之與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
皆在地為燎此云執之曰燭及少儀云主人執燭抱
燹此之類皆是人之手執燭也庭燎且燕
禮亦謂之大燭也司烜氏亦謂之墳燭也

門外入升自阼階丈夫踊
祝徹視與有司當徹小

斂之奠者小斂設盥于饌東有巾大斂設盥于門外

彌有威儀
祝徹至威儀
○釋曰此直云祝徹盥
于門外者不知何時設此案上小斂陳

饌訖即言設盥則陳大斂
饌訖亦設盥於門外也
祝徹巾授執事者以待

授執巾者於尸東使先待於阼階下為大斂奠又將

巾之祝還徹體也
授執至體也
○釋曰云授執
巾者於尸東使先待於阼階下

者此中前為小斂奠巾之今祝徹巾還為大斂奠巾
 之前小斂奠升自阼階設于尸東祝受巾於阼階下
 而升今大斂奠亦升自阼階設于奧亦宜受巾於阼
 階下而升故知祝授巾於執巾者使先待於阼階下
 也又知祝還徹醴者下徹饌先取醴酒北面圖北面
 文徹饌先取醴故也

立相待俱降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圖為求神於庭孝

子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也凡奠

設于序西南者畢事而去之圖為求至去之○釋

謂如尸東堂上陳設之次第故云尸東也云凡奠設
 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序西南待
 後奠事畢則去之故小斂奠設之於此不巾以不久

設故也。醴酒位如初。執事豆北南面，東上。如初者如

其醴酒北面西上也。執醴尊不為便事變位。如初者如

變位。○釋曰：前設小斂奠於尸東，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，是不得為便事變位也。乃設饌

東方之新饌。○釋曰：以其將設大斂，新饌於室，故知是新饌也。

帷堂。徹事畢，婦人尸西東面，主人及親者升自西

階，出于足西面袒。袒大斂變也，不言髻免髻髮小

斂以來自若矣。○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。云不言髻免髻髮小斂以來自若矣者，決前小斂袒，男有髻髮免，婦人有

鬻今大斂袒不言者自小斂以來有此至士盥位如成服乃改若如也自如常有故不言之也

初亦既盥並立西階下釋曰亦既至階下釋曰亦者亦如小斂時士

盥二人並立於西階下以待遷尸也**布席如初**亦下莞上簟鋪於阼

階上於楹間為少南鋪普吳反又音孚亦下至少南謂小斂時下莞上簟云鋪於阼階上者按喪大記云

小斂於戶內大斂於阼是也云於楹間為少南者取南北節以其言阼階上故知

於楹間為少南近阼階也**商祝布絞衾衣美者**

在外君綖不倒至此乃用君綖主人先自盡至

此至自盡釋曰云至此乃用君綖主人先自盡者喪大記君無綖大夫士註云不陳不以斂彼無綖大

夫士止謂不陳為小斂用之故云無綖大夫士以其上文士喪始死君使人綖何得云君全無綖大夫士

也故以不陳不以斂解之至大斂乃有大夫則告

用君禭於小斂所用主人先自盡也

後來者則告以方斂非斂時則當降拜之

○釋曰按檀弓大夫弔當事而至則辭焉註云辭猶

告也擯者以主人有事告也主人無事則為大夫出

喪大記云士之喪於大夫不當斂則出註於父母始死

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來即

成踊乃拜之也士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷主人

馮如初主婦亦如之

奉尸斂于棺踊如初乃蓋棺在殯中斂尸焉所謂

釋曰士舉遷尸謂從戶外夷牀上遷尸於斂上

蓋棺在至客位

釋曰云奉尸斂於棺謂從阼階斂

義禮統 卷下 五十二 及古

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
云所謂殯也者即所引檀弓殯於客位者是以尸入棺名斂亦名殯也

主人降拜大夫
之後至者北面視肆北而於西階東

釋曰小斂後主人降階下今殯後拜大夫後至者殯
訖不忍即作階因拜大夫即於西階東北面視肆而

也衆主人復位婦人東復位阼階上下之位

階至之位○釋曰衆主人與婦人於賓設熬旁一筐
無事故殯後即鄉東阼階上下之位也

乃塗踊無算以木覆棺上而塗之為火備卒塗祝

取銘置於肆主人復位踊襲為銘設柎樹之肆東

○為于偽反柎方于反
為銘至肆東○釋曰上文始死則
作銘訖置於重今殯訖取置於肆上

銘所以表柩故也云肆東乃奠燭升自阼階祝執巾

者以不使當肆於東可知

席從設于與東面○從才用反

與一報反

註執燭者先升堂照

室自是不復奠於尸祝執巾與執席者從入為安神

位室中西南隅謂之與執燭南面巾委於席右

註執

燭至席右○釋曰云執燭者先升堂照室者以其設席於與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此已下朝夕奠朔月荐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巾委於席右者以巾為神故

燭反降及執事執饌

註東方之饌士

知委於席右也
盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進羞三列腊進

柢○鬻巨

註

如初如小斂舉鼎執七俎局鼐柢載之

儀魚左首設而在南鬻脊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

註如初至為者○釋曰云左首進鬻亦未異於生也

者按公食右首進鬻此云左首則與生異而云亦未

異於生者下文註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遵俎從升自阼階丈

夫踊甸人徹鼎

註如初祝先升○

執醴體在先此云如莫由楹內入于室醴酒北面

註初故知祝先升也

亦如初

釋曰以其小斂之醴酒先升

云亦如初謂如初小斂

設豆右菹菹南栗栗東脯豚

當豆魚次腊特于俎北醴酒在邊南巾如初右菹

菹在醴南也此左右異於魚者載者統於執設者統

於席醴當栗南酒當脯南右菹至脯南○釋曰

菹常在右今特言之者此從北鄉南而陳嫌先設者

在左故言右言右俎則醴自然在左是以鄭云右菹

菹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俎據設者統於席前
若執來即左俎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○闔戶臘反為神馮依之

也○為于偽反為神至之也○釋曰鄭解丈夫見奠

丈夫取以為踊節也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

此可以歸異門大功亦存焉○小功至存焉釋曰云北面哭殯者按

喪大記云大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖註云哭殯謂既塗也哭柩謂啓後也此哭不言杖者文略也云

小功以下至此可以歸者按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

者大功容有同門有同財故喪服以小功以下為兄弟但大功亦有不同門不同財之義以異門疏至此

亦可以歸故云亦存焉謂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註云兄弟小功以下也異門者大功亦可以歸是也

衆主

人出門哭止皆西面于東方闔門 ○主人揖就次

次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功總麻

有牀第可也

○堊音於各反 ○大謂至可也 ○釋曰凡言

客所在亦名次也故引禮記間傳為證按間傳云父母之喪居倚廬寢苦枕由不說經帶齊衰居堊室節

君若有賜焉

則視斂既布衣君至 賜恩惠也斂大斂君視大斂

皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰

錫衰 ○釋

曰按雜記云公視大斂公升商祝鋪席乃斂註引喪
 大記曰大夫之喪將大斂既鋪絞紼衾君至此君升
 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按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按喪服小記云諸
 侯弔必皮弁錫衰言諸侯不言君者以其彼是弔異
 國之臣法按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按文王世子註君為
 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
 文王世子註同姓之士總衰異姓之士疑衰不同者
 彼謂凡平之士此士與君有師友之恩特賜與大夫
 同也

主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面

及衆主人袒

不

哭厭於君不敢伸其私恩

哭

至

私恩○釋曰按喪大記云男子出寢門見人不哭平常出門時此迎君宜哭

巫止于廟門

外祝代之小臣二人執戈先二人後

巫

掌招彌以

除疾病小臣掌正君之法儀者周禮男巫王弔則與

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茢居前下天子也小臣君

行則在前後君升則俠阼階北面凡宮有鬼神曰廟

○茢音列

又音例

巫

掌至曰廟○釋曰云巫掌招彌以除疾病者周禮春官男巫職文彼註云

招招福也彌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弔者亦男巫職文云祝者則周禮春官喪祝職云王弔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菊具故為天子禮也云諸侯臨臣之喪則使祝代巫執菊居前下天子也者此據喪大記而言按彼云大夫既殯而君往焉巫止於門外祝代之先君釋菜於門內祝先升自阼階負壙南面君即位于阼小臣二人執戈立於前二人立於後文與此經同文有詳略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俠阼階按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曰廟

君釋采入門主人辟
采七
釋采者祝為君禮

門神也必禮門神者明君無故不來也禮運曰諸侯

非問疾弔喪而人諸臣之家是謂君臣為讎

釋 采全

為讎○釋曰引禮運者證君無故而入臣家故將入

必禮門神也彼註引陳靈公與孔寧儀行父數如夏

氏以取弑焉是君臣相讎致禍之事也

君升自阼階西鄉祝負墉南面

主人中庭

祝南面房中東鄉君墻謂之墉主人中

庭進益北

鄉君者按喪大記云君稱言視祝而踊

鄭註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

今云中庭明

益北至庭也 **君哭主人哭拜稽顙成踊出** 出不敢

必君之卒斂事君命反行事主人復位 **大斂事君**

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禮公大國之孤四命也春秋

傳曰吾公在壑谷○壑火各反禮公大至壑谷○釋曰

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二三公

大國無公唯有孤亦號為公卒公卿大夫逆降復位

是以燕禮亦謂之為公也

主人降出禮逆降者後升者先降位如朝夕哭弔之

位禮逆降至之位○釋曰卒者謂卒斂也云主人

主人反鄉中庭君乃撫尸主人乃拜君反主人主人

稽顙踊出謂主人出鄉門外立君反主人主人
中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出禮撫手按之

凡馮尸興必踊今文無成禮云凡馮尸興必踊者喪

大記文此經直云君坐撫當心主人直踊又不言馮

尸而鄭云凡馮尸興必踊者欲見撫即馮之類興亦

踊故得與主人拾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與舅姑奉之舅姑於

婦撫之馮尸不當君所又云凡馮尸興君反之復初

必踊是馮為總名故君撫之亦踊也

位衆主人辟于東壁南面亦反**禮**以君將降也南

面則當拈之東禮以君至之東釋曰云君反之

文承中庭位故也云以君將降也南面則當拈之東

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君降西

西頭為首者當堂角之拈故云當拈之東也**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孝子盡

其情奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視

塗肆在西階上入門左由便趨疾不敢久留君便

反婢面君升卽位衆主人復位卒塗主人出君命之反

奠入門右亦復中庭位亦復中庭位釋曰

位謂在門右南北當中庭也乃奠升自西階以君在阼君在

阼釋曰以其凡奠皆升自阼階君要節而踊主人

是為君在阼故辟之而升西階也從踊節謂執奠始升階及既奠由重南東時也

節謂至時也釋曰云節謂執奠始升階及既奠由重南東時也者按上文大斂奠升時丈夫踊降時

婦人踊由二南面東丈夫踊此註不云降時踊者以經直有君與主人丈夫踊節故不言降時踊節也

卒莫主人出哭者止國以君將出不敢謹囂聒尊者

也○謹火官反又許元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○辟婢亦反國辟遂遁辟位也古者立乘

式謂小倪以禮主人也曲禮曰立視五駕式視馬尾

○遂七旬反遁音旬辟音避乘繩證反倪音免國辟遂至馬尾○釋曰君

二車本不入大門下云二車畢乘主人哭拜送者四

出大門矣云辟遂遁辟位也者按曲禮云君出就車左右攘辟則此云辟亦是主人攘辟故云遂遁辟位

也云古者立乘者以其坐乘則不得式而小倪故云

古者立乘也知式是禮主人者曲禮云式宗廟曾子問卿大夫見君之尸皆下之尸必式是凡式皆是禮

前物為式引曲禮者欲見式小俛彼註雋猶規也車
 輪轉之一而為一規按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二車畢
 則低頭視馬尾故連引曲禮云式視馬尾也

乘主人哭拜送
二車副車也其數各視其命之等

君出使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
二車至必式

其命之等者按周禮大行人云上公二車九乘侯伯
 二車七乘子男二車五乘故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
 也此經云二車畢乘明亦使異姓之士乘之在後可
 知云君弔蓋乘象輅者按周禮巾車職王有五輅玉

金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
得弔乘象輅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已下言君之所乘車也
引曲禮者乘君之乘車則二車是也以其與君為副
二即是君之乘車也彼註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註周禮
亦有車右也云左必式者
不敢立相視雋常為式耳

夫之後至者成踊
後至布衣而後來者
襲入即位衆主人襲拜大

○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解之
賓出主人拜

送 **自賓出以下如君不在之儀**
自賓出以下如君不在之儀
釋曰自賓至之儀

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下如

君不在之儀也
三日成服杖拜君命及眾賓不拜棺中之賜

既殯之明日全三日始歠粥矣禮尊者加惠明日

必往拜謝之棺中之賜不施已也曲禮曰生與來日

既殯至來日
釋曰云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歠粥矣者謂成

服日乃食粥除此日已前是未全三日不食至四日
乃食也按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按既夕記云主人乘惡車註云拜君命是也引曲禮者彼註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斂以死日數也此士禮貶於大夫者大夫以上皆以來日數引之以證此士喪禮與大夫以上皆以來日數引之以證此士喪禮與上異也

朝夕哭不辟子卯

乃哭不代哭也子卯桀紂亡日凶事不辟吉事闕焉

既殯 既殯至闕焉。釋曰云既殯之後朝夕及哀至乃哭者此據殯後阼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卯桀紂亡日者詩云韋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按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卽位于堂南上哭丈夫卽位于門

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卽位

辟門亦反辟婢外兄弟異姓有服者也辟開也凡廟

門有事則開無事則閉外兄至則閉釋曰喪

此外位皆有哭今直云婦人哭則丈夫亦哭矣但文

不備也按下註云兄弟齊衰大功者主人哭則哭小

功總麻亦卽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事等則閉之鬼神尚幽闇故也婦人

拊心不哭拊芳方有事止謹釋曰

云方有事者謂下經徹大斂奠設朝奠之事也

主人拜賓旁三右還入門哭

婦人踊

禮

先西面拜乃南面拜東面拜也

禮

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卽位如外位卿大夫

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

○直音值下直

禮

賓皆卽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

卽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前於列尊之拜

諸其位就其拜特拜

賓皆至特拜○釋曰既云

如外位又按外位主人之南
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
者按大夫冢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哀止主人乃右
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其位也

徹者

盥于門外獨先入升自阼階丈夫踊禮徹者徹大斂

之宿奠祝取醴北面取酒立于其東取豆邊俎南面

西上祝先出酒豆邊俎序從降自西階婦人踊禮序

次也禮序次也○釋曰序次者次第人使相當此

第為次禮設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面

錯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禮遂先者

明祝不復位也適饌適新饌將復奠禮遂先至復

遂先者明祝不復位也者以其云遂先乃奠醴酒脯

儀禮卷之六十三 及古則

醢升丈夫踊入如初設不巾註入入於室也如初設

者豆先次籩次酒次醴也不巾無菹無栗也菹栗具

則有俎有俎乃巾之註入入至巾之○釋曰云入

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兼

有菹栗則巾之是以檀弓云喪不剝奠也與祭肉也

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謂在堂而久設塵埃故

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

拜送註哭止乃奠奠則禮畢矣今文無拜註哭止

拜送註哭止乃奠奠則禮畢矣今文無拜註哭止

註

註

註

註

○釋曰云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檀弓云朝奠日出是也

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月半又奠如初者謂大

斂時斂者下經云月半不殷奠士不者大夫以上

則有之謂若下文云不述命大夫已上則有之又若

特牲云士不諷日大夫已上則諷諸士言不者大夫

已上則皆有之故知大夫已上又用月半奠也云如

初者謂大斂時者以其上陳大斂事此言如初故知

無邊有黍稷用瓦敦有蓋當邊位黍稷併

於甕北也於是始有黍稷死者之於朔月月半猶平

常之朝夕大祥之後則四時祭焉

○併補郢反 又必性反

禮記

稷至祭焉○釋曰云於是始有黍稷者始死以來奠
不言黍稷至此乃言之故云於是始有黍稷也云死
者之於朔月月半猶平常之朝夕者謂猶生時朝夕
之常食也按既夕記云燕養饋羞湯沐之饌如他日
註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宮中則無黍
稷今至朔月月半乃有之若朔月月半殯宮中有黍
稷下室則無故既夕記云朔月若薦新則不饋于下
室註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
焉者士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
常也主人拜賓如朝夕哭卒徹**禮記**徹宿奠也舉鼎入升

皆如初奠之儀執柶釋匕于鼎俎行柶者逆出甸人

徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎釋曰俎行者俎後執執俎

者行鼎可以出其序升入之次釋曰俎行至之次○

後執執俎者行鼎可以出者按下文設時豆錯俎錯

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鼎七出

為節故云俎行即七鼎出也云其序升入之次者謂

如經體已下次第也其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當邊位敦

啓會御諸其南醴酒位如初會古○外反當邊位俎南

黍黍東稷會蓋也今文無敦當邊至無敦○釋曰知當邊位俎南黍

黍東稷者依特性所設為之也祝與執豆者巾乃出共為之也主

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殷盛至尊者

者以下大夫以上有薦新如朔奠釋曰云下尊

物新出者釋曰按月令仲春開

云以彘嘗麥先薦寢廟仲夏云羞以舍桃先薦寢廟皆是薦新如朔奠者牲牢邊豆一如上朔奠也

朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會面足序出如

入會古外反啓會徹時不復蓋也面足執之令足間

鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦啓會至蓋

前設時即不蓋至徹亦不蓋今經云敦啓釋曰以其設于外

會嫌先蓋至徹重啓之故云不復蓋也

如于室 **圖** 外序西南筮宅冢人營之 **圖** 宅葬居也冢

人有司掌墓地兆域者營猶度也詩云經之營之 **圖** 度

大角 **圖** 宅葬至營之 **圖** 釋曰按周禮有冢人掌公

反 **圖** 墓之地辨其兆域此士亦有冢人掌墓地兆

域故云冢 **掘四隅外其壤掘中南其壤** **圖** 為葬將北

首故也 **圖** 為葬至故也 **圖** 釋曰云為葬將北首者

按檀弓云葬於北方北首三 **既朝哭主人皆往兆南**

代之達禮也是葬時北首也 **北面免經** **圖** 兆域也新營之處免經者求

吉不敢純凶 **圖** 兆域至純凶 **圖** 釋曰按雜

麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不韃占者皮弁下又 **圖** 記云大夫卜宅與葬日有司

者之服不純吉亦不純凶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 **命尊者至自右** ○釋曰云命尊者宜由右出也者對贊幣卑者在左故引少儀

為證 **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 **無兼** ○釋曰云抽上韞者則下韞未

抽待用筮時乃併抽也 **命曰哀子某為其父某甫**

筮宅度茲幽宅兆基無有後艱 ○為于偽反 **某甫且字**

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

詁林

某甫至作期○釋

曰某甫且字也者謂二十五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且字也是以諸侯薨復者亦言某甫鄭云某甫且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雜記云大夫卜宅與葬日下文云如筮則史練冠鄭註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註兆為域彼註兆為吉兆不同者以其周禮大卜掌三兆有玉兆瓦兆原兆者孝經註亦云兆塋域此文主人皆往兆南北面兆為營域之處義得兩全故鄭註兩解俱得合

義
筮人許諾不述命左還北面指中封而筮卦者在

左○還劉戶串反一音旋

述循也既受命而申言之曰述不

述者士禮略凡筮因會命筮為述命中封中央壤也

卦者識爻卦畫地者古文述皆作術

○畫音獲

述循至作術

○釋曰云不述者士禮略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泄卜為事命龜直云哀子某以下又有即席西面坐命龜註云不述命亦士禮略是士命龜辭有二又知大夫以上命筮辭有二命龜辭有三者按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因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事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知大夫命龜不將述命與即西面命龜共為一命龜亦知有二者按此士喪註述命命龜異龜重威儀多也對少牢述命與命龜為二通前命龜為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略者犧牲之吉禮亦云不述命故知士吉凶皆不述命非為喪禮略也 **卒**

筮執卦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 **卒** 筮至吉也 ○釋

示命筮者不言主人註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按洪範卜筮云三人古則從二人之吉註云卜筮各三人大卜掌三兆三易以其龜有三兆五兆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天能周匝於四時故易名周易也

如初儀 更擇地而筮之歸殯前北面哭不踊 易

位而哭明非常 易位至非常 釋曰朝夕哭當在阼階下西面今筮宅來北面哭

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 既已也 匠人為椁刊治其

材以井構於殯門外也反位拜位也既哭之則往於

之窆中矣主人還椁亦以既朝哭矣

○窆昌

已至

哭矣○釋曰自此盡亦如之論將葬須觀知椁材與
明器之材善惡之事按禮記檀弓云既殯旬而布材
與明器註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久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
工之事以其冬官主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位
者謂反四面拜位知既哭施之窆中者以其文承筮
宅以下見其即入壙故也知主人還椁亦以既朝哭
矣者以其筮宅與卜日皆在朝哭訖明還椁亦既朝

哭言亦者亦彼二事也

獻材于殯門外西面北上精主人徧視

之如哭椁獻素獻成亦如之

音徧

材明器之材視

之亦拜工左還形法定為素飾治畢為成

至為成

材明

○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為椁材也又此下別言素與成則此明器之材未斲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刑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卜日時獻法上椁材既多故不須獻直還觀之而已

既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席

楚燂置于爇在龜東

○燂存悶反劉吐敦反又徒敦反又音純爇劉哉約反又祖堯

反一作
哉益反
鑽楚荆也荆焯所以鑽灼龜者焦炬也所以

燃火者也周禮華氏掌共焦摯以待卜事凡卜以明

火藝焦燧灼其煖契以授卜師遂以役之
○鑽子官
反一本作

灼炬也音炬華時髓反掌共音恭摯本又作契苦計
反劉苦結反藝之悅反煖劉音俊自存悶于悶二反

師楚荆至役之○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
焯也云焦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華氏掌共焦契以待卜事者
按彼下註杜子春云明火以陽燧取火於日玄謂煖

讀如戈鑄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之是楚焯與契為一皆

謂鑽龜之煖讀為戈鑄之鑄
者取其銳頭為之灼龜也
族長泄卜及宗人吉服

立于門西東面南上占者三人在其南北上下人及

執燹席者在塾西

○長丁丈反泄音利又音類

族長有司掌族

人親疏者也泄臨也吉服服玄端也占者三人掌玉

兆瓦兆原兆者在塾西者南面東上

族長至東上○釋

曰云族長有司掌族人親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按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按周禮大卜掌三兆之法註云兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉兆原之壘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

顛頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆此三兆者
當代之別名今占之又體色墨坼之等故占人云
君占體大夫占色史占墨卜人占坼註云體兆象也
色兆氣也墨兆廣也坼兆壘也體有凶吉色有善惡
墨有大小坼有微明尊者視兆象而已卑者以次詳
其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜體吉
色善墨大坼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
北面故知南面取近

闔東扉主婦立于其內

闔扉門

爲尊故知東上也

屏也席于闔西闔外

闔音域劉呼逼反

文闔作縈闔作蹙宗人告事具主人北面免經左擁

之泣卜卽位于門東西面

泣卜族長也更西面當

代主人命卜

泣也者上文所云是也以其改鄉西面

宗人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士異假使大事則大宗伯涖卜小宗伯陳龜貞龜命龜大小卜既高作龜次事小事以下各有差

卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北 既奠燋降也

又執龜以待之 **燋** 既奠至待之。釋曰云卜人抱龜燋者謂從塾上抱鄉閭外待也

先奠龜於席上乃復奠燋在龜北云既奠燋又執龜以待之者鄉時先奠龜次奠燋既奠燋又取龜執之

以待之者下經授與宗人宗人受之是也 **宗人受卜人龜示高** 以龜腹

甲高起所當灼處示涖卜也 **燋** 以龜至卜也。釋曰凡卜法按禮記云

禎祥見乎龜之四體鄭註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 **涖卜受視反之宗人還少退受命**

鑽之以示涖卜也

鑽之以示涖卜也

詁 受泄卜命授龜宜近受命宜卻也命曰哀子某來

日卜葬其父某甫考降無有近悔○近附**詁**考登也

降下也言卜此日葬魂神上下得無近於咎悔者乎

詁 考登至者乎○釋曰云某甫者以上孔甫之類

且字也云魂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 許諾不述命送即席西面坐命龜

與授卜人龜負東扉詁宗人不述命亦士禮略凡卜

述命命龜異龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也詁

詁 宗人至兆也○釋曰云宗人不述命亦士禮略者

命龜若大夫已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
者下文告于主婦主婦哭是也
卜人坐作龜興

作猶灼也周禮卜人凡卜事示高揚火以作龜致其

墨興起也

釋

作猶至起也。釋曰周禮卜師凡卜揚火以作龜致其墨者此據小事故不

使大小眠

高作龜

宗人受龜示泣卜泣卜受視反之宗人退

東面乃旅占卒不釋龜告于泣卜與主人占曰某日

從

不釋龜復執之也古文曰為日

釋

不釋至為日。釋曰云

不釋龜者似元執不釋註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之與本授卜人龜告于主婦不釋相似故經云不釋龜也

主婦哭

禮

不執龜者下主人也告于異爵者使人告

于衆賓

禮

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

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

十二
終

諸
ZHUJI LIBRARY
圖
書
館

諸暨圖書館
— ZHUJI LIBRARY —

諸暨圖書館
— ZHUJI LIBRARY —