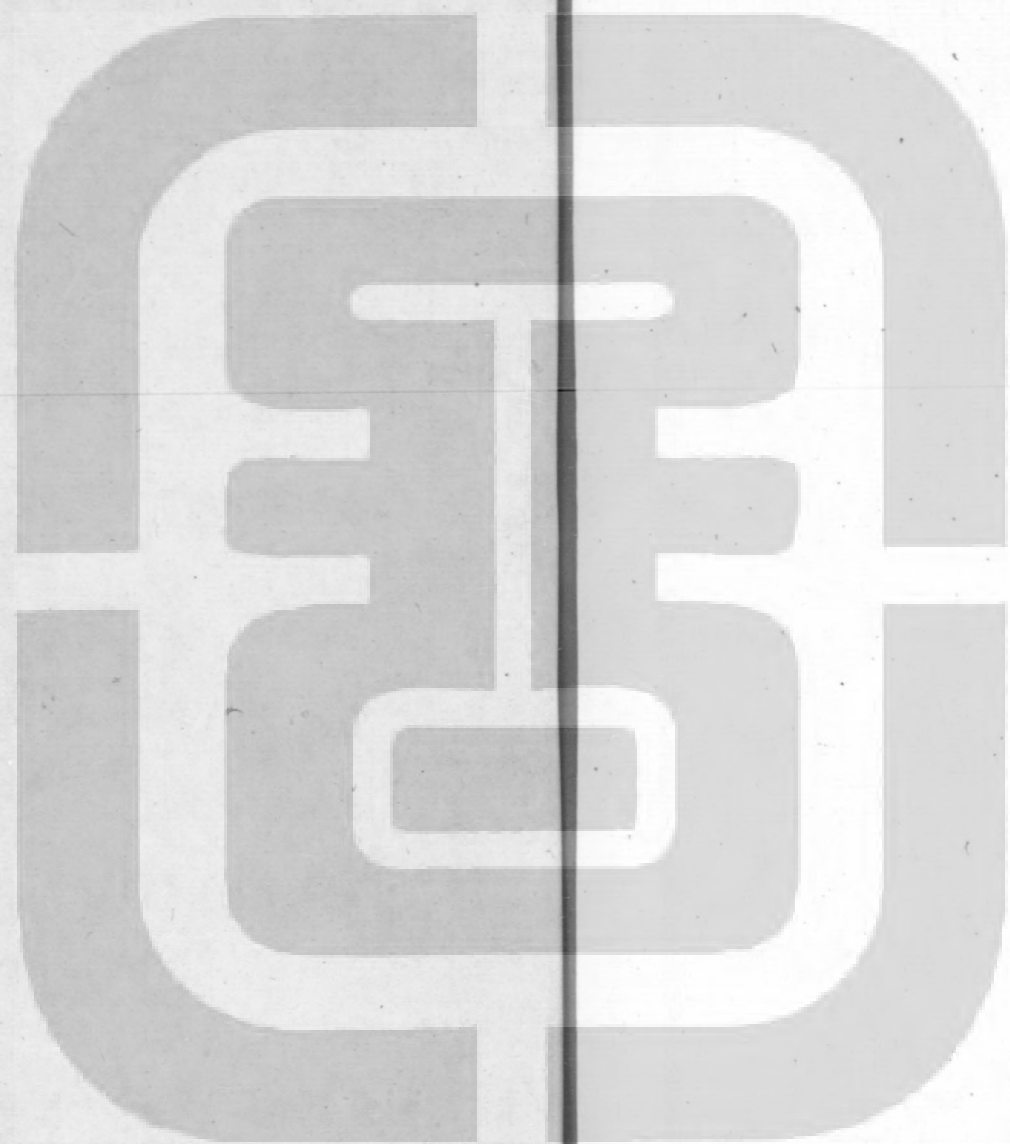

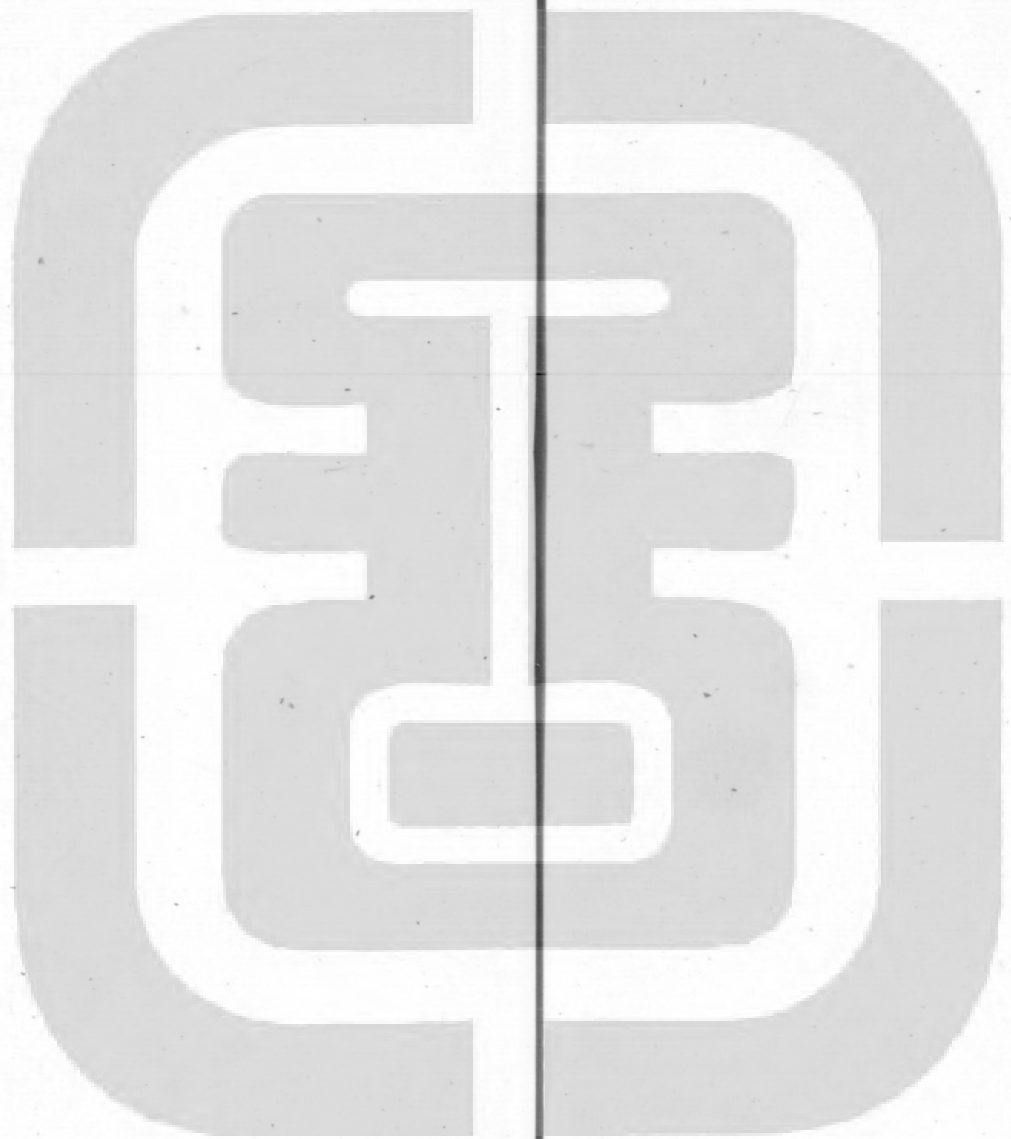

5

儀禮疏

卷三十八至四十

原件短缺

卷 32-37

修板

儀禮疏卷第三十八

唐朝散大夫行太學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

既夕第十三

鄭目錄云士喪禮之下篇也既已也謂先葬二日已夕

哭時與葬間一日凡朝廟日請啓期必容焉此諸侯之下士一廟其上

士二廟則既夕哭先葬前三日大戴第十五小戴第十四別錄名士喪

禮下篇第十三 釋曰鄭目錄云士喪禮下篇者依別錄而言以其記

下士之始死乃記葬時而摠記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下士

一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日者以其一廟則一日朝二廟

則二日朝故葬前三日中間容二日故三日若然大夫三廟者葬前四

日諸侯五廟者葬前六日天子七廟者葬前八日差次可知 既夕哭

注既已至位時 釋曰此經論既夕哭請啓期之事夕哭者是主人朝

夕哭在殯宮阼階之下禮將請啓殯之時主人於夕哭訖出寢門復外

位故鄭云謂出門哭止復外位時者鄭知復外位請者見上篇卜日禮云既朝哭皆復外位朝夕之哭其禮並同明知此請啓期亦在復外位時若然上篇卜日禮云既朝哭皆復外位此不於既朝哭而待既夕哭者謂明日之朝始啓殯又不可隔夕哭故於既夕請也但復外位之時必有弔賓來亦在外位故請期因告賓也 請啓期告于賓 注將葬至爲開 釋曰云將葬當遷柩于祖有司於是乃請啓殯之期於主人以告賓者鄭解時未至而豫前二日夕哭之後出於門外位請期者明旦須啓殯以柩朝于祖故有司於此時請啓殯之期告賓使知而來赴弔之事也 夙興至門外 注祖王至共廟 釋曰自此盡階間論豫於祖廟陳饌之事言夙興者謂夕哭請期訖明旦早起豫設盆盥於祖廟門外擬舉鼎之人盥手案小斂設盆盥在東堂下大斂設盥于門外雖不言東方約小斂盥在東堂下則大斂盥亦門外東方此下陳鼎如大斂奠則此設盥亦在門外東方如大斂也云祖王父也者案祭法云曰考廟曰王考廟此云王父王父之言出於彼云下士祖禰共廟者又祭法云適士二廟官師一廟鄭注云官師中士下士案下記云其二廟則

饌于禰則此經所朝據一廟者而言設盥于祖是下士一廟祖禰共廟據尊者而言也 陳鼎至如之 注皆皆至之奠 釋曰案上文殯後

大斂之陳三鼎有豚魚腊在廟門外西面北上此陳鼎亦如之云東方之饌亦如之者彼大斂時云東方之饌兩瓦甒其實醴酒鬯豆兩其實葵菹芋羸醢兩邊無滕布巾其實栗不擇脯四臠故今云東方之饌亦如之云皆皆三鼎也者以其言皆明非一鼎皆三鼎可知又不言外內即門外及陳于阼階下亦西面北上外內同云如殯如大斂既殯之奠者以其大斂於阼階即移于棺而殯之殯訖乃于室中設大斂之奠即大斂奠在殯後恐於殯時別有奠故明之云如殯如大斂既殯之奠也夷牀饌于階間 注夷之至此牀 釋曰云夷之言尸也者遷尸於堂亦言夷尸盤衾皆依尸而言故云夷之言尸也云朝正柩用此牀者謂柩至祖廟兩楹之間尸北首之時乃用此牀故名夷牀也 二燭至門外 注早闇至用蒸 釋曰自此盡夷衾論啓殯及變服之事二燭者以其發殯宮二者下云燭入注云炤徹與啓殯者故於此豫備之云燭用蒸者案周禮甸師氏云以薪蒸役外內饗注云大曰薪小曰蒸又案

又案少儀云王者執燭抱燹鄭云未爇曰燹燹即蒸故云燹用蒸也
丈夫至如初 注為將至外位 釋曰云為將啓變也者凡男子免與
括髮散帶垂婦人髻皆當小斂之節今於啓殯時亦見尸柩故變同小
斂之時故云為將啓變也云此互文以相見耳髻婦人之變者髻既是
婦人之變則免是男子之變今丈夫見其人不見免則丈夫當免矣婦
人見其髻不見人則婦人當髻矣故云互文以相見耳引喪服小記者
證見未成服已前男子免而婦人髻既成服以後男子冠婦人笄若然
小斂之時斬衰男子括髮齊衰以下男子免不言男子括髮者欲見啓
殯之後雖斬衰亦免而無括髮知者案喪服小記云總小功虞卒哭則
免注云棺柩已藏嫌恩輕可以不免也言則免者則既殯先啓之間雖
有事不免以此而言先啓不免則啓當免矣又喪服小記云君弔雖不
當免時也主人必免不散麻雖異國之君免也親者皆免注云不散麻
者自若絞垂為人君變於大斂之前既啓之後也親者大功以上也
注直言不散麻貶於既啓之後則主人著免不貶矣以此言之啓後主
人著免可知若啓後著免亦是貶矣若然後至卒哭其服同矣以其反

哭之時更無變服之文故知同也云婦人髻及婦人笄者若未成服之
時婦人髻無笄故空云髻成服之後婦人髻即有笄故喪服斬衰婦人
云箭筓檀弓云南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髻蓋榛以為笄是成
服有笄明矣是以婦人成服云笄也云散帶垂者小斂節大功已上男
子皆然若小功已下及婦人無問輕重皆初而絞之云如初朝夕哭門
外位者但經直云即位如初知如門外位者以下經始云主人拜賓入
即位袒明知此未入門在門外如朝夕哭位也 婦人至位袒 注此
不至謹鬻 釋曰云此不蒙如初者以男子入門不哭者案上篇朝夕哭
云主人即位辟門婦人撫心不哭主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊
此主人入門不哭婦人不哭不踊故不得蒙如初也云將有事者謂將
有啓殯之事也 商祝至命哭 注功布至作統 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拭也者拂
拭猶言拂拭下經云商祝拂柩用功布是拂拭去塵也此始告神而用
功布拂拭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興者鄭注曾子

儀禮卷三十一
三十一
三十一

問云聲噫歆不云舊說亦是舊說也 燭入 注炤徹與啓肆者 釋

曰上云二燭此鄭云炤徹與啓肆則一燭於室中炤徹奠一燭於堂照

開殯肆也 祝降至于重 注祝降至作名 釋曰此祝不言商夏則

周祝也燭既入室周祝從而入室徹宿奠降降時夏祝自下升取銘降

置于重為妨啓殯故也云祝降者祝徹宿奠降也者謂昨暮所設夕奠

經宿故謂之宿奠也此宿奠擬朝廟所用即下云重先奠從者是也此

奠所徹所置之處雖不言案上篇大斂遷小斂奠于序西南此亦序西

南可也云吉事交相左者則鄉射大射皆云降與射者交於階下相左

是也云凶事交相右者此凶事不言交相左者以凶事反於吉明交相

右可知交相右者周祝降階時當近東夏祝升階當近西是交相右也

云今文銘皆作名者此銘及下陳明器云取銘置于茵二者皆名但銘

書作名亦通一塗也 踊無筭 注主人也 釋曰下文云商祝拂柩

則踊無筭當知開棺柩之時以其踊為哀號之已甚故知主人也 商

祝至夷衾 注拂去至形露 釋曰開棺已出時是棺南首夷衾本擬

覆柩故斂時不用今得覆棺於後朝廟及入壙雖不言用夷衾又無徹

交以覆棺言之當隨柩入壙矣 遷于祖用軸 注遷徙至以龍 釋

曰自此盡由足西面論以柩朝廟之事云遷于祖用軸者謂朝廟之時

從殯官遷移于祖廟朝時用軼軸載之案士喪禮將殯云棺入主人不

哭外棺用軸則遷于祖時亦升軼軸於階上載之挽柩而下若然未升

饌陳之當在堂下是以下記云夷牀軼軸饌于西階東注云明階間者

位近西夷牀饌于祖廟軼軸饌于殯官而言階間明在堂下也云檀弓

曰殷朝而殯于祖者殷人將殯之時先朝廟訖乃殯至葬時不復朝也

云周朝而遂葬者周人殯于路寢至葬時乃朝朝訖而遂葬引之者證

經將葬朝祖之事云蓋象平生將出必辭尊者曲禮云出必告反必面

是也案聘禮大夫將出聘告于禰乃行介無告禰之事故不得象之云

軸軼軸也者下記云夷牀軼軸是也云軸狀如轉麟者此以漢法況之

漢時名轉軸為轉麟輪也故士喪禮云升棺用軸注云軸軼軸也軼

狀如牀軸其輪輓而行是以輪為麟也云刻兩頭為軼者以軸頭為軼

刻軸使兩頭細穿入軼之兩髀前後二者皆然云軼狀如長牀穿髀前

後著金而關軸焉者此軼既云長如牀則有先後兩畔之木狀如牀髀

厚大爲之兩畔爲孔著金釧於中前後兩畔皆然然後關軸於其中言
程者以其厚大可以容軸故名此木爲程也云大夫諸侯以上有四周
謂之輜者大夫殯葬雖不用輜士朝廟用軼軸則大夫朝廟當用輜諸
侯天子殯葬朝廟皆用輜但天子畫輅爲龍謂之龍輜檀弓諸侯云
輜天子云敢塗龍輜是也此輜皆有四周爲輜故名爲輜也 重先
至人從 注行之至在後 釋曰此論發殯宮鄉祖廟之次序輜之
前後皆有燭者以其輜車爲隔恐闇故各有燭以炤道若至廟燭在
前者升炤正輜在後者在階下炤升輜故下記云燭先入者升堂東楹
之南西面後入者西階東北面在下是也云主人從者丈夫由右婦
人由左以服之親疏爲先後者經直云主人從者以主人爲首者而
言故鄭摠舉男子婦人并五服而言知男子由右婦人由左者以內
則云道路男子由右女子由左鄭云地道尊右彼謂吉時此雖凶禮
亦依之也云親疏爲先後各從其昭穆者假令昭親則在先昭疏則
任後就同昭穆之中又以年之大小爲先後男從主人後女從主婦
後云男賓在前女賓在後者謂無服者亦各從五服男子婦人之後爲

序也

升自西階

注輜也至阼也

釋曰云猶用子道不由阼也者

案曲禮云爲人子者升降不由阼階今以輜朝祖故用子道不由阼也

奠俟至上

注俟正輜也

釋曰既升階當正之於夷牀之上北首

既正乃設奠故云俟正輜也

主人至即位

主人至即位 注東方之位 釋曰主人主婦從輜而升言婦人升東面不言主人西面舉主婦東面主人西

面可知故下文云主人西面也云衆人東即位者唯主人主婦升自衆

主人以下從輜至西階下遂鄉東階下即西面位

正輜至夷牀

注

兩楹至北首

釋曰云兩楹間象鄉戶牖也者以其戶牖之間賓客之位亦是人君受臣子朝事之處父母神之所在故於兩楹之間北首鄉

之若言鄉戶牖則在兩楹間而近西矣故下記云夷牀軼軸饌于西階

東饌夷牀俟正輜而言西階東則正輜于楹間近西可知矣云是時輜

北首者既言朝祖不可以足鄉之又自上以來設奠皆升自阼階今此

下文設奠升降皆自西階下鄭注云奠升不由阼階輜北首辟其足以

此而言此時輜北首明矣

主人至如初

注如殯宮時也

釋曰主

人主婦從輜升即當西面東面鄉輜主婦上文即言東面至此乃言主

人西面者以其主婦東面位不改故從柩升因言東面男子在柩東西
面既改西面位故待正柩訖乃言西面也其重依上文序從之時重先
不先置者以其上待正柩訖乃置之云如初者亦如上篇三分庭一在
南二在北而置之故鄭云如殯宮時也 席升至西階 注席設至風
塵 釋曰此論設宿奠於柩西云席設于柩之西直柩之西當西階也
者知當西階以其柩當戶牖之南席北鋪之自然當西階之上云從奠
設如初東面也者如初謂如殯宮朝夕奠設于室中者從柩而來此還
是彼朝夕奠脯醢醴酒據神東面設之於席前也云不統於柩神不西
面也者謂不近柩設奠若近柩則統於柩為神不西面故不近東統于
柩知神不西面者特牲少牢皆設席于奧東面則天子諸侯亦不西面
可知云不設柩東東非神位也者此亦據神位在奧不在東而言也若
然小斂奠設于尸東者以其始死未忍異於生大斂以後奠皆設于室
中亦不統於柩此奠不設于室者室中神所在非奠死者之處故也云
巾之者為禦當風塵者案禮記檀弓云喪不剃奠也與祭肉也與據小
斂大斂之等也有牲肉故不裸露故巾之以此宿奠脯醢醴酒無祭肉

巾之者以朝夕奠在室不巾此雖無祭肉為在堂風塵故巾之異於朝
夕在室者也 主人至西面 注設奠至房中 釋曰云降拜賓即位
踊襲者賓謂在殯宮看主人開殯朝祖之賓襲者從殯宮中拜賓入即
位袒至此乃襲襲者先即位踊踊訖乃襲經于序東云設奠時婦人皆
室戶西南面奠畢乃得東面者知婦人戶西南面者案下記云將載柩
祝及執事舉奠戶西南面東上則知此設之時婦人辟之亦戶西南面
待設奠訖乃由柩足鄉柩東西面不即鄉柩東西面者以主人在柩東
待設奠訖主人降拜賓婦人乃得東也若然云親者西面則大功以上
相隨同西面也又云堂上迫疏者可以居房中者以其言親者西面明
疏者小功以下不得堂上西面為堂上迫狹自然在房中西面矣 薦
車至北軒 注薦進至中庭 釋曰自此盡還出論薦車馬設遷祖奠
之事薦車者以明日將行故豫陳車云進車者象生時將行陳駕也者
案曲禮云君車將駕則僕執策立於馬前已駕僕展軫是生時將行陳
駕今死者將葬亦陳車象之也云今時謂之魂車者鄭舉漢法況之以
其神靈在焉故謂之魂車也云軒轅也者周禮考工記有軒人為軒

亦謂之轅故云輶轅也云車當東榮東陳西上於中庭者此車既非載
柩之車即下記云薦乘車道車橐車以次言之則先陳乘車次陳道車
次陳橐車知東陳西上者下云陳明器于乘車之西明器繼乘車而西
明乘車在上已東有道車橐車故知三者西上也乘車既當東榮則三
者不當中庭而云中庭者據南北之中庭不據東西為中庭也何者以
下經云薦馬入門三分庭一在南馬右還出薦馬者當車南在庭近南
明車近北當中庭矣 質明滅燭 釋曰自啓殯至此時在殯宮在道
及祖廟皆有二燭為明以尚早故也今至正明故滅燭也 徹者至西
階 注徹者至為齋 釋曰云新奠者謂遷祖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齋者謂徹從奠不設于序西
南為再設齋黷故不設也其再設者未啓殯前夕時一設至此朝廟又
設是再設也 乃奠至西階 注為遷至其足 釋曰云為遷祖奠也
者謂遷柩朝祖之奠也云如初者亦於柩西當階之上東面席前為之
則同其饌則異以其上三鼎及東方之饌皆大斂之奠是也云奠升下
由阼階柩北首辟其足者以前大斂小斂及朝夕奠皆升自阼階降自

西階今此遷祖奠升不由阼階故云辟足辟足者以其來往不可由
又飲食之事不可褻之由足故升自西階也若然徹時所以由足者奠
畢去之由足無嫌也 主人要節而踊 注節升降 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文不具也
薦馬至牽之 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乘車又云纓纓貝勒縣于衡又云道車載朝
服橐車載囊登注云道車橐車之纓纓及勒亦縣于衡也若然薦車之
時纓縣于衡此薦馬得有纓者以薦車時縣于衡至此薦馬時又取而
用之故兩見之也云駕車之馬者即上文薦車之馬也云每車二匹者
下經云公賄兩馬注云兩馬士制也故知此車有三乘馬則六匹矣云
纓今馬鞅也者古者謂之纓漢時謂之鞅故舉漢法為況也云諸侯之
臣飾纓以三色而三成者以此下士薦馬纓三就則不依命數則大夫
亦同三色知者案巾車上公纓九就侯伯纓七就子男纓五就諸侯之
臣不得與子男同五就故知與士同三就此三色則如聘禮記三色朱
白蒼也云此三色者蓋條絲也者謂以絲為條無正文故云蓋以疑之

云其著之如屬然者鄭注巾車云玉路之樊及纓皆以五采屬飾之十
二就其下金路九就象路七就注皆云五色屬飾之此則三采絲為條
飾之但著之則同故云其著之如屬然也云天子之臣如其命數者案
典命云三公八命其卿六命大夫四命出封皆加一等命數雖卑於諸
侯以王人雖微猶序諸侯之上故得與同依命數就依命數其色則無
過五采屬以其金路以下與諸侯其飾與王同諸侯之臣既同三色明
天子大夫已上亦五采屬與諸侯同但天子之士三命以下不得依命
少於諸侯之臣當同色與諸侯之臣同矣若然公之孤四命以降於天
子大夫宜與三卿同三色也云王之革路條纓者至革路木路不用屬
而用條絲為纓與此纓三色者同故引為證也云圉人養馬者案周禮
校人職云乘馬一師四圉是圉人以養馬以其養馬故使之薦也云在
左右曰夾者以車三乘馬則六匹每馬二人交轡牽之故云在左右曰
夾云既奠乃薦者為其踐汗廟中者車馬相將之物前薦車在奠上今
此薦馬在奠後者欲其既薦即出恐踐汗廟中故後薦之也云凡入門
分庭一在南者大判陳事在庭分為三分一分在北則繼堂而言一

分在南則繼門而言此既繼門故云三分庭一在南又不言門左門右
則當門之北矣 御者至還出 注主人至薦馬 釋曰云主人於是
乃哭踊者薦車之禮成于薦馬者以其車得馬而成故前薦車時主人
不哭踊至薦馬乃哭是由車成於薦馬故也主人哭踊訖馬則右還而
出右者亦取便故也 賓出至祖期 注亦因至始也 釋曰自此盡
屬引論祖時飾柩車之事此賓即上來弔主人啓殯者朝廟事畢而出
主人送之云亦因在外位請之者上既夕哭訖因外位請啓期故云亦
也此經不言告賓知告賓者若不告賓時至則設何須請期故知擬告
賓故云當以告賓也云每事畢輒出者有司請期之禮每皆待事事畢
因主人出在外位乃請之言每事者篇首云請期此云請祖期下文請
葬期皆因出在外位請之故云每事也云將行而飲酒曰祖祖始也者案
詩有韓侯出祖出宿于屠顯父餞之清酒百壺又云出宿于沛飲餞于
櫛皆是將行飲酒曰祖此死者將行亦曰祖為始行故曰祖也 日日
側 注側眊至之時 釋曰此主人辭以上文有司請主人祖期主人
答之曰日側者具是傍側亦為特義轉為具者取差跌之義故從具也

云過中之時者則尚書無逸云文王至於日中具其側也 主人至東襲 注袒為至此車 釋曰云袒為載變也者將載主人先祖乃載故云為載變也云乃舉柩卻下而載之者卻猶却也鄉柩在堂北首今卻下以足鄉前下堂載於車故謂之為卻也云束束棺於柩車者案禮記喪大記云君蓋用漆三衽三束檀弓云棺束縮二橫三彼是棺束此經先云載下乃云卒束則束非棺束是載柩訖乃以物束棺使與柩車相持不動也云賓出遂匠納車于階間謂此車者案下記云既正柩賓出遂匠納車於階間此經不辨納車時節故鄭明之 降奠當前束注下遷至後也 釋曰卒束乃云降奠則未束以前其奠使人執之待束訖乃降奠之當束也云當前束猶當尸屬也者下記云即牀而奠當觸彼在尸東此在柩車西當前束亦當觸故取當觸而言也云束有前後也者以經既言前束則有後束可知故云有前後也 商祝至無貝注飾柩至有貝 釋曰此並飾車之事其柩車即周禮蜃車也四輪迫地其輦亦一狀如長牀兩畔豎軫子以帷繞之上以荒一池縣於前面荒之瓜端荒上於中央加齊云飾柩為設牆柳也者即加帷荒是也云

巾奠乃牆下記文鄭引之者以此經直云飾柩不言設牆時節故記人辨之以巾覆奠乃牆謂此飾柩者也云牆有布帷柳有布荒者案喪大記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒鄭注云布帷布荒者白布也君大夫加文章焉此注牆柳別案喪大記注又云在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也則帷荒摠名為柳者案縫人云衣袞柳之材鄭注必先纏衣其木乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚若然對則帷為牆象宮室有牆辟荒為柳以其荒有黼黻及齊三采諸色所聚故得柳名摠而言之皆得為牆巾奠乃牆及檀弓云周人牆置袞皆牆中兼有柳縫人衣袞柳之材柳中兼牆矣鄭注喪大記云荒蒙也取蒙覆之義云池者象宮室之承雷以竹為之者生人宮室以木為承雷仰之以承雷水死者無水可承故用竹而覆之直取象平生有而已云狀如小車簦衣以青布者此鄭依漢禮而言云一池縣於柳前者案喪大記君三池大夫二池士一池君三池三面而有大夫二池縣於兩相士一池縣於柳前面而已云士不綸絞者案雜記云大夫不綸絞屬於池下綸者依爾雅釋鳥云江淮而南青質五采皆備成章白鷄絞者倉黃之色

則人君於倉黃色繒上又畫鷓雉之形懸于池下大夫則闕之故云大
夫則不綸絞屬于池下池下綸絞一名振容故喪大記云大夫不振容
振容者車行振動以為容儀但大夫不振容池下仍有銅魚懸之士不
但不綸絞又無銅魚故喪大記大夫有魚躍拂池士則無鄭注云士則
去魚云左右面各有前後者柩車左右以有帷分兩相各為前後故云
前經後緇云齊居柳之中央者雖無正文以其言齊若人之齊亦居身
之中央也云若今小車蓋上蕤矣者漢時小車蓋上有蕤在蓋之中央
故舉以為說云以三采繒為之上朱中白下倉者案聘禮記云三采朱
白倉彼據繅藉用三采先朱次白下倉此為齊用三采亦當然故取以
為義也云著以絮者既云齊當人所覩見故知以絮著之使高知元士
以上有貝者案喪大記云君齊五采五貝大夫齊三采三貝士齊三采
一貝鄭注云齊象車蓋蕤縫合雜采為之形如瓜分然綴貝落其上及
旁是彼士為天子元士元士已上皆有貝也此諸侯之士故云無貝也

設披

注披輅至為藩

釋曰云披輅柳棺上貫結於戴者案喪大記

注

云戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也此

左

注云披柳棺上貫結於戴以此而言則戴兩頭皆結于柳材又以披在
棺上輅過然後貫穿戴之連繫棺束者乃結于戴餘披出之於外使人
持之一畔有二為前後披故下記云執披者旁四人注云前後棺右各
二人是也人君則三披各三人持之備傾軔也引喪大記者證披連戴
而施之也云二披用纁者與戴所用異大夫與人君則戴與披用物同
故喪大記云君纁戴六纁披六大夫戴前纁後玄披亦如之是其用物
同也云今文披皆為藩者言皆者此文披及下文商祝御柩執披并下
記執披者三字皆為藩今不從之也 屬引 注屬猶至之三 釋曰
引謂緇繩屬著於柩車云在軸輅曰緇者士朝廟時用軸大夫已上用
輅故并言之言緇見繩體言引見用力故鄭注周禮亦云在車曰緇行
道曰引云古者人引柩者雜記乘人專道而行又云諸侯五百大夫三
百皆是引人也言古者人引對漢以來不使人引也引春秋者案定公
九年左氏傳云齊侯伐晉夷儀敝無存死之齊侯與之犀軒而先歸之
坐引者以師哭之親推之三注云坐而飲食之此鄭略引之云坐引者
亦謂飲食之而哭之亦以師哭之三者亦謂公親推之三也引之者證

古者人引也 陳明至之西注明器至北也 釋曰云明器藏器者也
自筓以下皆是藏器故下云器西南上績又云茵注云茵在抗木上陳
器次而北也則自包筓以下摠曰藏器以其俱入壙也引檀弓者案彼
注成猶善也竹不可善用謂邊無滕味當作沫沫醜也又云琴瑟張而
不平筓筓備而不和注云無宮商之調又云有鍾磬而無篋虞注云不
縣之也橫曰篋植曰虞云陳器乘車之西則重北者無正文上薦車云
直東榮繼廟屋而言上注云中庭不得云近北明車近不在重今東陳
於乘車之西明重此可知 折橫覆之 注折猶至面也 釋曰云折
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
以長者東西陳之言覆者謂善面則折加於壙時擬鄉上看之為面故
善者鄉下今陳之取鄉下看之故反覆善面鄉上也云折猶廢也者以
其窆畢加之於壙上所以承抗席若廢藏物然故云折猶廢也云方鑿
連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無筓者此無正文以經云橫覆之
明有縱對之既為縱橫即知有長短廣狹以承抗席故為如牀解之
知縮者三橫者五亦約茵與抗木但於壙口承抗席宜大於茵與抗

五也知無筓者以其縮三橫五以當筓處故無筓也知窆
事畢加之壙上以承抗席者下葬時窆事畢云加折卻之加抗席覆之
是折窆事畢加之壙上承抗席者也云橫陳之者為苞筓以下緝于其
北便也者鄭解折不縮者南北順陳而橫陳之意為折橫陳則東西廣
是以苞筓陳之於北便也 抗木橫三縮二 注抗禦至掩壙 釋曰
云所以禦止土者以其在抗木之上故知以禦土也其橫與縮各足掩
者以其壙口大小雖無文但明器之等皆由羨道入諸侯已上又有輜
車亦由羨道入壙口唯以下棺則壙口大小容棺而已今抗木亦足掩
壙口也 加抗席三 注席所以禦塵 釋曰既陳抗木於折北又加
此抗席三領於抗木之上知抗木不在折上者以抗木直言橫二縮二
不言加明別陳於折北抗木之下而此云加加於抗木之上可知抗席
之下而云加茵明又加於抗席之上此三者以後陳者先用故先陳抗
木於下次陳抗席而後陳茵先用取後陳於上者便故也是以下文及
葬時茵先入壙窆事訖加折壙上則先用抗席後用抗木是其次也若
然折於抗席前用而不加於抗席之上者以長大故別陳於南用之仍

在茵後其茵用之在明器前入而陳之於明器上者以其同葬具故與抗木同陳於上也但抗席茵相重陳者以其入壙時相當又皆是縱橫重累之物故重加陳之也云席所以禦塵者上云抗木所以禦土此抗席云禦塵者以此二者在壙口以承土承塵但抗木在上故云禦土抗席在下隔抗木慮有塵鄉下故云禦塵是以釋之有異也 加茵至橫三 注茵所至作淺 釋曰云加茵者謂以茵加於抗席之上此說陳器之時云用疏布者謂用大功疏麤之布云緇翦者緇則七入黑汁為緇翦淺也謂染為淺緇之色言有幅者案下記云茵著用茶實緩澤焉此鄭注云有幅緣之者則用一幅布為之縫合兩邊幅為帛不去邊幅用之以盛著也故云有幅也云茵所以藉棺者下葬時茵先屬引乃窆則茵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牢固不坼壞因為飾也云亦者亦抗木也者抗木云縮二橫三此亦縮二橫三故知亦者亦抗木也云及其用之木三在上茵二在下者上抗木先云橫三後云縮二此茵先云縮二後云橫三並據此陳列之時鄭據入壙而言故云其用之也木三在

上茵二在下各舉一邊而言其實皆有二三云象天三合地二者渾言之則地之上下外內周而皆有天若然云木二則在下及其用之則茵三在下茵二在上以此而言木與茵皆有天三合地二也云人藏其中焉者亦謂渾天而言上下俱有天地人尸柩藏其中故說卦云參天兩地又云立天之道立地之道立人之道為三材也 器西南上結注器目至反之 釋曰云器目言之也者器與下為目即下文苞以下是也 茵 注茵在至北也 釋曰茵非明器而言之者陳器從此茵鄉北為次第故言之故鄭云茵在抗木上陳器次而北是也 苞二注所以至之肉 釋曰下文既設遺奠而云苞牲取下體故知苞二所以裹奠羊豕之肉也 筓三黍稷麥 注筓畚至穀也 釋曰案下記云管筓三則筓以管草為之筓三各盛一種黍稷麥也云筓畚種類也者舊說云畚器所以盛種此筓與畚盛種同類故舉以為況也云其容蓋與筓同一穀也者案考工記旣人為筓實一穀又云豆實三而成穀案昭三年晏子云四升曰豆豆實三而成穀則穀受斗二升此筓與筓同盛黍稷知受一穀斗二升約同之無正文故云蓋以疑之也 壘三

至疏布 注壘瓦至作密 釋曰云壘瓦器者以壘與甌等字從缶瓦
故知是瓦器云其容亦蓋一殼者聘禮記致饗餼云壘斗二升則此壘
約同之故云蓋以疑之也知屑是薑桂者以其與內則屑桂與薑同云
屑故引內則為證也 甌二至功布 注甌亦至作庶 釋曰謂二者
所盛須繼壘三而陳之言亦瓦器亦上壘三也 皆木桁久之 注桁
所至異桁 釋曰云皆木桁久之者則自苞筭以下皆塞之置於木桁
也若然既皆久塞而壘甌獨云甌者以其苞筭之等燥物宜苞塞之而
無罅壘甌濕物非直久塞其口又加罅覆之云久當為灸灸謂以蓋案
塞其口者此亦如上設重鬲亦與之同故讀從灸也云每器異桁者以
其言皆木桁故知每器別桁也 用器至南流 注此皆至為梓 釋
曰謂常用之器弓矢兵器耒耜農器敦杆食器盤匱洗浴之器皆象生
時而藏之也 無祭器 注士禮至器也 釋曰知大夫以上兼用鬼
器人器也者案檀弓云宋襄公葬其夫人醯醢百壘曾子曰既曰明器
矣而又實之注云言名之為明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器
以此而言則明器鬼器也祭器人器也士禮略無祭器器空有

修板

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
有而并實之故曾子非之 有燕樂器可也 注與賓至器也 釋曰
言可者許其得用故云可也云與賓客燕飲用樂之器也者則升歌有
琴瑟庭中有特縣縣磬也 役器甲冑干笮 注此皆至矢箠 釋曰
此役器中有干笮無弓矢示不用故不具上用器是常用之器故具陳
之也云甲鎧冑兜鍪者古者用皮故名甲冑後代用金故名鎧兜鍪隨
世為名故也但上下役用之器皆麤沽為之故下記云弓矢之新沽功
注云設之宜新沽示不用弓矢云沽餘雖不言皆沽可知也但此笮是
送死之具下記云薦乘車鹿淺辟干笮革鞅者是魂車所載象生者與
此別也 燕器杖筮篋 注燕居至篋扇 釋曰云燕居安體之器也
者以杖者所以扶身筮者所以禦暑篋者所以招涼而在燕居用之故
云燕居安體之器也云筮竹篋蓋也者篋竹青之皮以竹青皮為之
徹奠至而踊 注巾席至久也 釋曰自此盡入復位論還車為祖奠
之事此徹遷祖奠者為將還遷車更設祖奠云中席俟於西方祖奠將
用焉者以下經云祖還車還車訖布席設祖奠則布此巾席也故巾席

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
小斂大斂奠時皆升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊今奠在庭無升
降之事直有來往經云要節而踊明來象升丈夫踊去象降婦人踊但
此經直云主人要節知有婦人亦踊者以下經徹祖奠時云徹者入丈
夫踊設于西北婦人踊注云猶阼階升時也徹設於柩車西北亦猶序
西南是男子婦人並有踊又則知此要節踊內亦兼婦人也云徹者由
明器北西面既徹由重南東者凡奠於堂室者皆升自阼階降自西階
奠於庭者亦由重北東方來陳由重北而西徹訖由重南而東象升自
阼階降自西階也但設奠於柩車西而東面則徹者由奠東而西面徹
之也云不設于序西南者非宿奠也者以其大斂小斂奠及夕奠乃皆
經宿故皆設之於序西南為神馮依此遷祖奠旦始設之今日側徹之
未經宿即徹故不設于序西南也 袒 注為將袒變 釋曰下經商
祝御柩乃袒是將袒故此主人袒袒即變也 商祝御柩 注亦執至
為節 釋曰云商祝御柩者謂居柩車之前却行詔傾虧使執披人知
其節度云亦執功布者下經商祝執功布以御柩執披故此亦如之故

執布乃祖 注還柩至行始 釋曰商祝既執功布為御乃還柩車使

轅鄉外也祖者始也為行始去載處而已也 踊襲至前東 注主人

至東南 釋曰前祖為祖變今既祖訖故踊而襲云主人也者前祖是

主人則此襲亦主人也經云少南鄭云則當前東南者以其東未還之

時當前東近北今還車亦當前東少南 婦人至階間 注為柩至東

上 釋曰婦人降者以柩還鄉外階閒空故婦人從堂上降在階閒云

為柩將去有時者去有時即明旦遣而行之是時也今此為行始也云

位東上者以堂上時婦人在阼階西面統於堂下男子今柩車南遷男

子亦在車東故婦人降亦東上統于男子也婦人不鄉車西者以車西

有祖奠故辟之在車後 袒還車不還器 注袒有至南上 釋曰袒

還車者為載時鄉北今為行始故須還鄉南故鄭云袒有行漸車亦宜

鄉外也不還器者鄭云器之陳自已南上南上者即上文茵下注云茵

在抗木上陳器次而北是也 祝取銘置于茵 注重不至茵上 釋

曰初死為銘置于重啓殯祝取銘置于重祖廟又置于重今將行置于
茵者重不藏擬埋于廟門左茵是入壙之物銘亦入壙之物故置于茵

也是以鄭云重不藏故於此移銘加於茵上也士無厭旌唯有乘車所
建攝盛之旃并此銘旌而已大夫以上有厭旌通此二旌則皆備三旌
也 二人還重左還 注重與至便也 釋曰云重與車馬還相反由
便也者以車馬至中庭之東以右還鄉門爲便重在門內面鄉北人
其南以左還鄉門爲便是以二者雖相反各由其便 布席至而踊
注車已至祖奠 釋曰云主人要節而踊者祖奠既與遷祖奠同車西
又皆從車而來則此要節而踊一與遷祖奠同云車已祖可以爲之奠
也者奠本爲柩設其柩未安不得設奠今車已還名之爲祖尸柩已定
可以爲奠也云是之謂祖奠者下記云祝饌祖奠于主人之南是謂復
祖奠 薦馬如初 注柩動至之也 釋曰上已薦馬今又薦馬者以
柩車動而鄉南爲行始宜新之故薦馬如初也 賓出至葬期 注亦
因在外位時 釋曰云亦因在外位時者亦上啓期祖期事畢在外位
故此亦因事畢出在外位時請葬期也 入復位 注主人至內位
釋曰云主人者以其送賓據主人入今送賓訖入復位明主人也 自
死至於殯自啓至於葬主人及兄弟常在內位者自死至於殯在內位
自啓之後在廟位亦在阼階下也

儀禮疏卷第三十八

在殯宮中自啓至於葬在內位據在祖廟中處雖不同在內不異故摠
言之去在內位者始死未小斂已前位在尸東小斂後位在阼階下若
自啓之後在廟位亦在阼階下也

儀禮疏卷第三十九

唐朝散大夫行太學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

公賜至馬兩 注公國至繁乎 釋曰自此盡入復位杖論國君賜法
 之事云公國君也者公及大夫皆有臣臣皆尊其君呼之曰公故左氏
 傳伯有之臣曰吾公在壑谷今此云公則國君非大夫君也以下云王
 人釋杖迎于廟門外與喪大記如此迎送者皆據國君也云賜所以助
 主人送葬也者案兩小傳皆云車馬曰賜施于生及送死者故云助王
 人送葬者也是以下注云賜奠於死生兩施是也云兩馬士制也者謂
 士在家常乘之法若出使及征伐則乘駟馬其大夫以上則常乘駟馬
 故鄭駁異義云天子駕駟尚書康王之誥康王始即位云諸侯皆布乘
 黃朱詩云駟驥彭彭武王所乘魯頌云六轡耳耳僖公所乘小雅云駟
 牡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
 十三年春宋景曹卒注云景曹宋元公夫人小邾女季栢子外祖母又
 云季康子使舟有弔且送葬曰敝邑有社稷之事使肥與有職競焉是
 以不得助執紼使求從輿人注云輿衆也又云日以肥之得備彌甥也

汪云彌遠也康子父之舅氏故稱彌甥又云不腆先人之產馬使求
薦諸夫人之宰其可以稱旌繁乎汪云稱舉也繁馬飾繁纓也引之者
證公有賄馬助人之事 擯者至人祖 汪尊君至西面 釋曰云
尊君命也者謂釋杖迎入是尊君命也故下文賓賄擯者出告須汪
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自若
西面者以其主人一人迎賓入門門東而右其餘衆主人不迎賓明自
若常位扼東西面可知也 馬入設 汪設於庭在重南 釋曰以馬
是庭實故云設于庭知在重南者以庭實法皆參分庭一在南設之又
重北陳明器不得設馬故知在重南也 賓奉至致命 汪賓使至前
後 釋曰云賓使者案此使者即士也知者士喪禮君使人弔汪使人
士也禮使人各以其爵故知是士也云輅轅縛所以屬引者謂以木縛
於柩車轅上以屬引於上而挽之故名轅縛也云由馬西則亦當輅
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
在重南當門柩車在階間少南亦當門賓由馬西北行當前輅致命明

輅西可知云於是北面致命得鄉柩與奠者以賓當輅西經云北面
致命明當奠柩之南北面是得鄉柩與奠也云柩車在階間少前參分
庭之北者案下記云遂匠納車于階間是柩車在階間也云少前者上
經祖還車訖云婦人降即位于階間明柩車少南是少前也云參分庭
之北者以其中庭陳明器不得在中庭故知在參分庭之北謂參分庭
在北分之北此解賓致命之處云輅有前後者以經云前輅明有後以
對前故知輅有前後也 主人至服出 汪棧謂至作輓 釋曰主人
哭拜者仍於門右北面以賓致命訖遂哭拜也云成踊者三者三凡九
踊云棧謂柩車也凡士車制無漆飾者此棧車即柩車以其賓由輅西
而致命云奠幣於棧者明此棧車柩車即屨車四輪迫地無漆飾故言
棧也云左服象授人授其右也者案聘禮宰授使者主時云同面使者
在左宰在右而授其右也此車南鄉以東爲左尸在車上以東爲右故
授左服容授尸之右也 宰由至以東 汪柩東至藏之 釋曰云柩
東主人位者解經由主人之北以幣在車東主人在車東故宰由主人
位北而鄉左服上取幣以東藏之於內也但此時主人仍在門東北面

此位雖無主人既有定位故宰由位北而取不得履主人之位故由
主人之北也 士受馬以出 注此士至可也 釋曰云此士謂胥徒
之長也有勇力者受馬不得為屬士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力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
正士也引聘禮者欲見此用皮亦可也 主人至位杖 釋曰主人既
送賓還入廟門車東復位杖也 賓贈者將命 注賓卿大夫士也
釋曰自此盡知生者賻論賓及兄弟賻奠之事云賓卿大夫士也者以
其上云君下有兄弟則此賓是國中三卿五大夫二十七士可知言將
命者身不來遣使者將命告主人 注不迎至某須 釋曰案雜記諸
侯使卿弔鄰國諸侯主人使擯者告賓云孤某須矣故引之為義 注
柩車至室同 釋曰云既啓之後與在室同者案上篇始死時云庶兄
弟祔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迎也 注賓出至有事 釋曰云賓
在外請之為其復有事者以其賓既行贈訖出更請之為其復有事

若無事實報事畢送去也 若奠 注賓致可以奠也 釋曰謂賓不
辭此釋所致之物或可堪為 奠於祭祀者也 注士亦至復也 釋
曰以其受羊與馬同是畜類故知亦胥徒之類但受羊不須勇力故鄭
不言也 若賻 注賻之至曰賻 釋曰云貨財曰賻者公羊傳文也
注主人至主人 釋曰鄭知施於主人者以下經云知生者賻是施於
主人也案春秋文五年春王使榮叔歸含且賻傳譏一人兼二事此賓
所以兼事者彼譏一人獨行不與介各行故譏若雜記云上客弔即其
介各行含賻則不譏則卿大夫士禮一人行數事可也 注坐委至
後位 釋曰鄭知反位反主人之後位者以主人在門東西面而云宰由
主人之北鄉賓奠幣之處舉幣明宰位在主人之後故得由主人之北
西行是以宰位在主人之後也 若無至受之 注謂對至委地 釋
曰以堂上授有並受法以其在門外若有器盛之則坐委於地若無器
則對面相授受故云梧受之梧即運也對面相逢受也 注如其至告
須 釋曰謂如上賓賻時擯者出請入告出告須也 若就至于陳
注就猶至之陳 釋曰知贈無常者案下記云八贈幣無常注云賓之

贈也玩好曰贈在所有者言玩好者謂生時玩好之具與死者相知皆可
以贈死者故此經云若就器則坐奠于陳者就器則是玩好之器也云
陳明器之陳者以其廟中所陳者唯明器即陳于車之西以外或言薦
或言設無言陳者故指明器而言也 凡將至拜送 注雖知至人意
釋曰云君子不必人意者義取孔子云無必無固之言也 兄弟贈
奠可也 注兄弟至兩施 釋曰知兄弟有服親者喪服傳云凡小功
以下為兄弟既言兄弟明有服親者也知非大功以上者以大功以上
有同財之義無致贈奠之法云可且贈且奠許其厚也者若然此所知
許其贈不許其奠兄弟許其貳贈兼奠而上經亦賓而有贈有奠有賻
三者彼亦不使並行俱見之見三禮之中有則任行其一故摠見之云
賻奠於死生兩施者以下經云知死者贈知生者賻注云各主於所知
此賻奠不偏言所主明於生死兩施也 所知至不奠 注所知至不
奠 釋曰云所知通問相知也者言所知明是朋友通問相知言降於
兄弟者許賻不許奠也云奠施於死者為多故不奠者但賻與奠皆生
也兩施其奠雖兩施施於死者為多知者以其言奠為死者而行故知

所知為疏不許行之也 知死至者賻 注各主於所知 釋曰云
各主於所知者以其贈是玩好施於死者故知死者行之賻是補主人
不足施於生者故知生者行之是各施於所知也 書賻至若五 注方
版至五行 釋曰以賓客所致有賻有贈有奠直云書賻者舉首
而言但所送有多少故行數不同 書遣於策 注策簡至以下 釋
曰云策簡者編連為策不編為簡故春秋左氏傳云南史氏執簡以往
上書賻云方此言書遣於策不同者聘禮記云百名以上書於策不及
百名書於方以賓客贈物名字少故書於方則盡遣送死者明器之等
并贈死者玩好之物名字多故書之於策策書明器之物應在上文而
於此言之者遣中并有贈物故在賓客贈賻與贈之下特書也 乃代
哭如初 注棺柩至斂時 釋曰案喪大記大夫以上官代哭士無官
以親疏代哭云初謂既小斂時者案喪大記小斂之後乃代哭初死直
主人哭不絕聲士二日小斂小斂主人懈怠容更代而哭也 宵為至
之右 注為哭者為明 釋曰燎大燭必於門內之右門東者奠於柩
西鬼神尚幽闇不須明柩車東有主人階間 婦人故於明右照之

爲明而哭也 厥明至如初 注鼎五至奠時 釋曰自此盡主人要節而踊論葬日之明陳大遺奠於廟門外之事知五鼎是羊豕魚腊鮮獸各一鼎者以下經云羊左胖豕亦如之魚腊鮮獸皆如初與少牢禮同故知也云士禮特牲三鼎者特牲饋食禮陳三鼎故知也云盛葬奠加一等用少牢也者以其常祭用特牲今大遺奠與大夫常祭用少牢同是盛此葬奠故加一等用少牢也云如初如大斂奠時者以其上遷祖奠時云如殯謂如大斂明此云如初亦如大斂在廟門外及東方之饌也雖如大斂鼎數仍不同以其大斂三鼎此則五鼎然大小斂時無黍稷朔月則有黍稷此葬奠又無黍稷者大斂前無黍稷者以其初死至朔月乃有之故鄭注云至此乃有黍稷今葬奠更無黍稷者以其始死至殯自啓至葬其禮同故無黍稷亦同也凡牢鼎數或多或少不同若用特豚者或一鼎或三鼎若士冠禮醮子及婚禮盥饋并小斂之奠與朝禰之奠皆一鼎也三鼎者婚禮同牢士喪大斂朔月遷祖及祖奠皆三鼎而以魚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聘禮致餼衆介皆少牢亦五鼎玉藻諸侯朔月少牢亦五鼎其用大牢者或七或九或十或十二其云七鼎九鼎者公食大夫下大夫大牢鼎七上大夫鼎九是也鼎十與十二者聘禮致餼於賓飪一牢鼎九羞鼎三是十二也又云上介飪一牢鼎七羞鼎三是其十若然案郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶以象陰陽鼎有十與十二者以其正鼎與陪鼎各別數則爲奇數也 其實羊左胖 注反吉至骨也 釋曰云反吉祭也者以其特牲少牢吉祭皆升右胖此用左胖故云反吉祭也云言左胖者體不殊骨也者既言左胖則左邊共爲一段故云體不殊骨雖然下云髀不升則除髀以下膊胛仍升之則與上肩脅脊別升則左胖仍爲三段矣而云體不殊骨據脊脅以上膊胛已下共爲一亦得爲體不殊骨也 髀不升 注周貴肩賤髀 釋曰云髀不升者則膊已上去之取膊胛已下云周貴肩賤髀者案祭統云殷人貴髀周人貴肩故云髀不升腸五胃五 注亦盛之也 釋曰亦盛之者以其不用特牲而用少牢是盛葬奠案少牢用腸三胃三今加至五亦是盛此也 離肺 注離膾

釋曰此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劉離之不絕中央少者使易絕以祭耳此為食而舉亦名舉肺也 豕亦至腸胃 注如之至溷腴 釋曰云亦如之鄭云如之如羊左脾脾不升離肺也者謂豕與羊同者右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摠有七段今取左脾仍為四段矣云亦前肩後肫脊脅而已者鄭欲為四段與羊異也云君子不食溷腴者禮記少儀文彼鄭注云謂犬豕之屬食米穀者也腴有似於人穢引之者證不取腸胃之義也 魚腊至如初 注鮮新至略之 釋曰云士腊用兔者謂此腊是其乾者云鮮新殺者二者皆用兔必知士腊用兔者雖無正文案少牢禮大夫腊用麋鄭云大夫用麋士用兔與以無正文故云與以疑之此亦云士腊用兔雖不云與亦同疑可知但士腊宜小故疑用兔也云加鮮獸而無膚者豕既豚解略之者以葬奠用少牢攝盛則當有膚與少牢同以豕既豚解四段喪事略則無膚者亦略之而加鮮獸也 東方至羸醢 注脾讀至為蝸 釋曰陳鼎既訖又陳東方之饌于主人之南前轆

臠

西其豆有四脾析一蟬醢一葵菹三羸醢四案周禮鄭注醢人云細切為臠全物若臠為菹又云臠菹之稱菜肉通又經不云菹者類皆是臠則此經云脾析者即臠也云脾讀為雞脾肫之脾者鄭讀之欲見此脾雖與脾腎之脾同正謂百葉名為脾析故讀音從雞脾肫之脾時俗有此語故讀從之也案醢人注云脾析牛百葉也此不云牛者彼天子禮容有牛此用少牢無牛當是羊百葉故不云牛也云蟬蟀也者即蛤也知蟬即蛤者以周禮醢人云臠醢注云臠蛤也此注云蟬蟀也以蟬臠是一物故知蟬蟀即臠蛤也 四邊棗糗栗脯 注糗以豆糗粉餌 釋曰云糗以豆糗粉餌者案邊人云羞邊之實糗餌粉糗鄭云此物皆粉稻米黍米所為也合蒸曰餌餅之曰糗糗者擣粉熬大豆為餌糗之粘著以粉之耳餌言糗糗言粉互相足者此本一物餌言糗謂熬之亦粉之糗言粉擣之亦糗之不言互文而云互相足者凡言互文者是物各舉一邊而省文故云互文此糗與粉唯一物分為二文皆語不足故云互相足也又案邊人羞有二邊糗餌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 注此東至巾之

釋曰鄭知義然者下記云祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之
 注云既祖祝乃饌以此言之祝饌祖奠即是還柩鄉外乃饌之于主人
 之南自還柩車至此饌葬奠柩車未動則此葬奠東方之饌亦饌于主
 人之南當與前同處故注云與祖奠同在主人之南但祖奠與大斂奠
 同二豆二簋此葬奠四豆四簋邊邊豆雖不同而同處耳云北上者蓋兩
 甌在北次南饌四豆南饌四簋也 陳器 注明器至藏之 釋曰
 陳饌已訖又陳明器也本作夜斂適似寫誤云適斂者以其上朝祖之
 日已陳明器此復陳之者由朝祖至夜斂藏之至此厥明更陳之也
 滅燎至北面 注燎徹與葬奠也 釋曰昨日朝祖日至夕云宵為燎
 其門內之右至此滅燎既滅二人執燭挾輅北面一人在輅東一人在
 輅西輅西者炤祖奠輅東者炤葬奠之饌故注云炤徹與葬奠也 賓
 入者拜之 注明自至出禮 釋曰此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柩不可離位以迎賓唯
 有君命乃出故注云明自啓至此主人無出禮也 徹者至人踊 注
 賈至西南 釋曰云徹者八者謂將設葬奠先徹祖奠故云徹者入

修板

又謂祝與執事徹祖奠者亦既盥乃入由重東而主人踊至徹訖設柩
 車西北則婦人歸也云猶阼階升者謂徹小斂奠者門外盥訖入升自
 阼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柩車西北亦猶序西南者此徹祖奠設于柩車
 西北亦猶小斂大斂朔月奠設于西南也 徹者東 注由柩至之饌
 釋曰以其徹訖當設葬奠故徹者由柩車北東適葬奠之饌取而設于
 柩車西也知由柩車北而東者以其徹者設于柩車西北而云徹者東
 若柩車南不得云徹者東故知在柩車北東行也 鼎入 注舉入至
 如初 釋曰以其徹者既祖當設葬奠故五鼎皆入陳也云陳之也蓋
 於重東北西面北上如初者以其上篇小斂奠舉鼎入阼階前西面錯
 大斂奠云舉鼎入西面北上又朔月奠云鼎入皆如初其遷祖奠云陳
 鼎皆如殯則皆在阼階下西面北上今此但云鼎入不言如初無正文故
 云蓋以疑之既疑而知在東北西面北上者以其奠祭在室掌設者皆
 陳鼎於阼階下西面如大小斂故知也 乃奠至上綯 注邊羸至酒
 也 釋曰云邊羸蓋南辟醴酒也者如上所饌則先饌脾析於西南次

北蟬醢次東葵菹一南羸醢陳設要方則四邊宜亦設於脾析已南結之為次今不於脾析已南為次而發羸醢已南為次故知辟醴酒醴酒當設在脾析之南可知也 俎二至鮮獸 注成猶至為俎 釋曰知俎二以併不結者若結則宜先設羊於西南次北設豕次東設魚次南設腊今於西南設羊次北豕以魚設于羊東設腊于魚北還從南為始是不結也其鮮獸在北北無偶故云特也是以鄭云不結者魚在羊東腊在豕東也 醴酒至北上 注統於豆也 釋曰云統於豆者豆即脾析也以其云北上上謂二甒醴酒繼豆言北上故云統于豆也 奠者至而踊 注亦以至南東 釋曰自上已來堂下設奠徹奠皆云主人要節而踊注皆云往來為節此主人要節而踊亦以往來為節奠來時由重北而西既奠由重南而東此奠饌在輅之東言由重北者亦是由車前明器之北鄉柩車西設之設訖由柩車南而來者禮之常也 甸人至倚之 注還重至由此 釋曰自此盡徹者出踊如初論將葬重及車馬之等以次出之事云道左倚之者當倚於門東北壁云還重不言甸人者上云二人還重不言甸人至此乃言甸人也云重既虞將

修板

埋之者雜記文彼注云就所倚處理之但天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞未虞以前以重主其神虞所以安神雖未作主初虞其神即安於寢不假重為神主又士大夫無 主明亦初虞即埋之也云不由闈東西者重不反變於恒出入者恒出入則闈東闈西也云道左主人位者檀弓云重主道注云始死未作主以重主其神也則重主死者故於主人之位埋之也鄭云今時以下者引漢法證重倚道左之事也 薦馬至南上 注南上至序從 釋曰云南上者謂於門外之時南上云便其行也者以其葬於國北在路則南上上者常在前故云便其行也云行者乘車在前道序從者案下記云乘車載禮道車載朝服橐車載蓑笠是序從也 徹者至下體 注苞者至為哀 釋曰云苞者象既饗而歸賓俎者也案雜記文而言之云取下體者脛骨象行者以父母將行鄉壙故取前脛後脛下體行者以送之故云象行也云又俎實之終始也者此盛葬奠用少牢其載牲體亦當與少牢同案少牢載俎云肩臂膊膊在兩端又云肩在上以此言之則肩臂膊在俎上端為俎實之始膊膊一俎下端為俎實之終今取此兩端脛骨包以歸父

母直取脰骨為象，又兩端為俎實之終始也。云士苞三个者，自上之差案，檀弓云國君七个，遣車七乘，大夫五个，遣車五乘。注云：人臣賜車馬者，乃得有遣車。遣車之差，大夫五，諸侯七，則天子九。諸侯不以命數喪數略也。个，謂所包遣奠牲體之數也。雜記曰：遣車視牢，具彼注云：言車多少各如所包遣奠牲體之數也。然則遣車載所包遣奠而藏之者，與遣奠天子大牢包九个，諸侯亦大牢包七个，大夫亦大牢包五个，士少牢包三个，大夫以上乃有遣車。以此而言，士無遣車，則所包者不載于車，直持之而已。士有一包，而云包三个，鄭又云：个，謂所包遣奠，則士一包之中，有三个牲體。故云：前脰折取臂，膾後脰折取骼者，若然大夫云：遣車五乘，包五个，則一包之中，有五个。五五二十五，一大牢而為二十五體，則亦取下體前脰取臂，膾後脰取骼三牲，有九體。又就九體折分為二十五个，五包包各五个，諸侯亦大牢而包七个，天子亦一大牢，又加以馬牲，牲别有三體，則十二體，就十二體中細分為八十一个，九包包各九个，大夫以上皆不得全體，謂若少儀云：大牢則以牛左肩臂，膾折九个之類，亦為不全體也。云亦得俎釋三个者，羊俎上注云：體不

殊骨也。其髀又不升，則骼别為一段，在俎。今前脰折取臂，膾其肩仍著，胖為一段，後脰折取骼，仍有肫一節，在俎。則羊俎仍有兩段，在俎。豕則左胖，豚解為四段，在俎。今前脰折取臂，膾後脰折取骼，仍有四段，在俎。若然，羊俎有二段，豕俎有四段，相通則二俎。俎有三段，在故得為俎釋三个。案特牲俎釋三个，注云：為改饌於西北隅遺之，則此奠雖不改為饌，西北隅留之，亦為分禱五祀也。引雜記者，案彼云：曾子謂或人曰：吾子不見大饗乎？夫大饗既饗，卷三牲之俎歸于賓館，父母而賓客之所以為哀也。注云：既饗歸賓俎，所以厚之也。言父母家之主，今賓客之是孝子哀親之去也。取此者，以證此包牲歸父母，亦是賓客父母之事也。不以魚腊，注非正牲也。釋曰：云非正牲也者，正牲謂上三牲魚腊，非正牲，故不以魚腊載之。故云非正牲。行器，注目葬至之次。釋曰：包牲訖，明器當行鄉壙，故云行器。云目葬行明器者，即下云茵苞已下是也。故云目葬行也。茵包器序從，注如其陳之先後。釋曰：此直云序從者，序從即上文器西南上茵包已下是也。故此亦言茵包以其為首故也。車心，注次器。釋曰：上陳明器訖，次列車以從明器。

故云次器也 徹者出踊如初 注於是至柩車 釋曰徹者謂包牲
 訖當徹去所釋者出廟門分禱五祀者徹者出時主人踊云於是廟中
 當行者唯柩車者以其上文明器及車馬鄉壙者皆出唯有柩車在廟
 未出故云於是廟中當行者唯柩車也 主人至南面 注史北至為
 筴 釋曰自此盡滅燭出論讀贈讀遣之事經直云史請讀贈鄭知史
 北面請者以其主人於車東北面所請者請於主人明史北面問之故
 知史北面也又知在主人之前讀之對面當柩故知在主人之前西鄉
 柩也請訖乃西面請時及入時書在前筴在後則史西面之時筴在史
 南西面今燭在史北近史炤書為便若在左則隔筴不便也 讀書釋
 筴則坐 注必釋至其多 釋曰讀書者立讀之敬也釋筴者坐為釋
 之便也云必釋筴者榮其多者以其所贈之物言之亦得今必釋筴顯
 其數者榮其多故也 卒命至逆出 釋曰言逆出則入時長在前出
 時長在後燭言滅不言出者以其燭已滅不得言燭出其人亦出可知
 公史至燭出 注公史至俠路 釋曰知公史是君之典禮書者以其
 言公史故知君史察周禮大史小史皆掌禮則諸侯史亦掌典禮可知

云成其得禮之正以終者以其死葬之以禮是死者待禮之終事故以
 君史讀而成之也知燭俠輅者上陳設葬奠云執燭夾輅北面故知也
 商祝至執披 注居柩至無以 釋曰自此盡杖乃行論柩車在道發
 行之事云執功布者謂執大功之布羸者也云以御柩執披者葬時乘
 人故有柩車前引柩者及在傍執披者皆御治之故云御柩執披也云
 柩車之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節者道有低謂下
 坂時道有仰謂上坂時傾虧謂道之兩邊在車左右轍有高下云以布
 為抑揚左右之節者道有低則抑下其布使知下坂道有仰則揚舉其
 布使知上坂云左右者謂道傾虧高下則左右其布使知道之有傾虧
 也若東轍下則下其布向東西邊執披者持之西轍下則下其布向西
 東邊執披者持之若然鄭云使引者執披者知之者執披者知其左右
 引者知其上下也知士執披八人者案下記云執披者旁四人注云前
 後左右各二人是士執披者八人也 主人至無筴 注袒為至之序
 釋曰云乃行謂柩車行者經云乃行文承主人袒下嫌主人行故云乃
 行謂柩車行以行 據柩為主柩車行主人行可知故舉柩車行也云

凡從柩者先後左右如遷于祖之序者上遷于祖時注云主人從者文夫由右婦人由左以服之親疏為先後各從其昭穆男賓在前女賓在後此從柩向壙之序一如遷于祖之序故如之也 出宮踊襲 注哀次 釋曰云哀次者以經云出宮踊襲以出宮有此踊襲以出宮有此踊者止為出宮大門外有賓客次舍之處父母生時接擯之所故主人至此感而哀此少是以有踊踊訖即襲襲訖而行也故檀弓云哀次亦如之注云次他日賓客所受大門外舍也孝子至此而哀是也 至于至纁束 注邦門至送也 釋曰云邦門者案檀弓云葬于北方北首三代之達禮也此邦門者國城北門也贈用玄纁束帛者即是至壙訖訖主人贈死者用玄纁束帛也以其君物所重故用之送終也 主人至致命 注柩車至柩車 釋曰此謂宰夫將致命主人乃去杖不哭由柩車前輅之左右若然在廟柩車南鄉左則在東此出國北門柩車鄉北左則在前輅之西也賓由右致命則在柩車之東矣經直云左右鄭必知據前輅左右者次柩車在廟門時賓在柩車右主人在柩車左故知此亦當前輅左右也云當時止柩車者下記云唯君命止柩于

其餘則否注云不敢留神明此宰夫致命時柩車止也 主人至乃行注并柩至車後 釋曰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載以之壙上文在廟所贈之幣皆奠于左服此實于蓋中者彼贈幣生生死兩施故奠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

儀禮疏卷第三十九

修板

儀禮疏卷第四十

唐朝散大夫行太學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

至于至上

注統于壙

釋曰自此盡拜送論至壙陳器及下棺訖

送賓之事云統于壙者對廟中南上此則北上故云統于壙也

茵先入

注當藉至茵焉 釋曰云當藉柩也者解茵先入之意以其茵入

乃後屬引下棺於其上以須藉柩故茵先入云元士則葬用軼軸加因

焉者元士謂天子之士葬時先以軼軸由羨道入乃加茵於其上乃下

棺於中知元士葬用軼軸者檀弓云孺子贛之喪哀公欲設撥注云撥

可撥引輜車所謂紼問於有若日其可也君之三臣猶設之顏柳

曰天子龍輜而棹幃諸侯輜而設幃為榆沈故設撥三臣者廢輜而設

撥竊禮之不中者也以此言之天子諸侯殯葬皆用輜朝廟用輜可知

大夫雖殯葬不用輜朝廟亦用輜以其士殯葬不用軼軸朝廟得用之

明大天朝廟得用輜故上注云大夫諸侯以上有四周謂之輜以其大

夫諸侯以上有四周謂之輜以其大夫朝廟得用輜故言之也諸侯之

大夫有三命再命一命殯葬不得用輜天子之元士亦三命再命一命

葬得用軼軸者春秋之義王人雖微猶在諸侯之上明天子之士尊謂之為元元者善之長故得用軼軸不與諸侯大夫同也 屬引 注於是至為燭 釋曰云於是說載者謂柩車至壙解說去載與披及引之等除飾者解去帷荒池細之等然後下棺云更屬引於緘耳者案喪大記云君窆以衡大夫士以咸鄭注云衡平也人君之喪又以木橫貫緘耳居旁持而平之今齊人謂棺束為緘以此而言則棺束君三柱三束大夫士二柱二束束有前後於束末皆為緘耳以緘貫結之而下棺人君又於橫木之上以屬紼也 主人至不哭 注俠羨道為位 釋曰主人袒者為下棺變婦人不言北上亦如男子北上可知不哭者為下棺宜靜云俠羨道為位者羨道謂入壙道上無負土為羨道天子曰隧塗上有負土為隧僖二十五年晉文公請隧弗許是也 乃窆至無筭 注窆下棺也 釋曰主人哭踊不言處還於壙東西面也云窆下棺者春秋謂之崩皆是下棺之名也 襲贈至如初 注文八至五合 釋曰云文八尺曰制者朝貢禮及巡狩禮皆有此文以文八尺名為制昏禮幣用二文取成數凡禮幣皆用制者取以儉為節聘禮云釋幣制

束十制五合者則每一端丈八尺二端為一匹五匹合為十制也 卒袒至三襲 注王婦至反位 釋曰卒謂贈卒更袒拜賓云反位者各

反羨道東西位其男賓在眾主人之南女賓在眾婦之南 賓出則拜送 注相問至中焉 釋曰鄭知賓是相問之賓也凡弔賓有五此舉中者案雜記云相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞祔而退注云此弔者恩薄厚去遲速之節也相趨謂相聞姓名來會喪事也相揖嘗會於他也相問嘗相惠遺也相見嘗執摯相見也以此而言此經既葬而退是相見問遺之賓舉中以見上下五者去即皆拜送可知 藏器於旁加見 注器用至置翣

釋曰云器用器役器也者用器即上弓矢耒耜之等役器即上甲冑于笮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包筭之等則所藏者是此器也云見棺飾也者飾則帷荒以其與棺為飾是以喪大記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒注云飾棺者以華道路及壙中不欲眾惡其親也此柩入壙還以帷荒加於柩

待

故鄭注云及壙中也云更謂之見者加此則棺柩不復見矣者以其唯見此帷荒故名帷荒為見是棺柩不復見也云先言藏器乃云加見者器在見內也內之者明君子之於事終不自逸也者以用器役器近身陳之是不自逸也引檀弓者見帷荒在柩外周人名為牆若牆屋然其外又置翬為飾也 藏色宵於旁 注於旁至容甌 釋曰云於旁者在見外也者以其加見乃云藏包宵故知見外也云不言甌饌相次可知者以其陳器之法後陳者先用甌饌後用包宵包宵藏明甌饌先藏可知故云相次可知云四者兩兩而居者謂包宵居一甌饌居一旁故云兩兩而居也引喪大記者欲見樽內棺外所容寬狹得容器物之意也 加折至抗木 注宜次也 釋曰云宜次也者宜謂折上陳之美面鄉上今用即美面鄉下抗席又覆之又折宜承席宜承木皆是其宜也次者木則先陳後用席則後陳先用是其次也 實土至鄉人 注謝其勤勞 釋曰案雜記云鄉人五十者從反哭四十者禮盈坎注云非鄉人則少長皆反以此而言於時主人未反哭鄉人並在故合至實土三編主人拜謝之謝其勤勞勤勞者謂在道助執紼在壙助

下棺及實土也

即位踊襲如初

注哀親之在斯

釋曰謂既拜鄉

人乃於羨道東即位踊無筭如初也云哀親之在斯者以親之在斯故

哀號甚踊無筭

乃反至北上

注西階至神位

釋曰自此盡門外

拜稽顙論主人反哭賓弔之事反哭者拜鄉人訖反還家哭于廟入外

西階東面哭云西階東面反諸其所作也者案檀弓云反哭外堂反諸

其所作也注云親所行禮之處是也云反哭者於其祖廟者謂下土祖

稱其廟故下經賓出主人送于門外遂適于殯宮適士二廟者自殯宮

先朝禰後朝祖今反哭則先於祖後于禰遂適殯宮也案春秋僖八年

經書用致夫人左氏云凡丈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外降皆

田阼階今不於阼階故決之以西方神位知者特牲少牢皆布席于奧

殯又在西階是西方神位主人非行事直哭而已故就神位 婦人至

阼階 注辟主人也 釋曰反哭之禮主人男子等先入主婦婦人等

後入故婦人入丈夫在位者皆踊婦人不外西階者由主人在西階故

鄭云辟主人 主婦至踊三 注入于至更也 釋曰案檀弓云主婦

入于室反諸其所養也鄭注云親所饋食之處但主人既在西階親所
 行禮之處以婦人無外事故於饋食之處哭也云出即位堂上西面也
 者自小斂奉尸夷于堂已後主婦等位皆在阼階上西面是以知出即
 位者阼階上西面也云拾更也者凡成踊而拾皆主人踊主婦人踊賓
 乃踊故云更也 賓弔至稽顙 注賓弔至無曰 釋曰知賓弔是眾
 賓之長者以其弔賓皆在堂下今升堂釋詞故知賓中為首者賓之長
 也云反而亡焉失之矣於是為甚者亦擅弓文引之證周人反哭而弔
 哀之甚也云弔者北面者以經云賓弔者外自西階即云曰如之何不
 見弔者改面之文明升堂北面可知云主人拜于位者拜于西階上東
 面位知者以其上經主人外自西階東面故知仍東面位也云不北面
 拜賓東者以其亦主人位也者鄉飲酒鄉射主人酬賓皆於東主人
 位特牲少牢助祭之賓主人皆拜送于西階東面故於東面不移以其
 亦主人位故也 賓降至階顙 釋曰此於雜記五賓當相見之賓故
 鄭上注云舉中焉明五賓皆依節而弔也 遂適至踊三 注啓位至
 之位 釋曰案士喪禮朝夕哭位云婦人即位于堂南上主人堂下

東序西面啓殯時云主人位如初又云主人入即位則此主啓位婦人
 亦即位于堂東面主人即位于堂下直東序西面直東序西面即中庭
 位也 兄弟至拜送 注兄弟至以歸 釋曰丈夫婦人在殯宮拾踊
 既訖兄弟入門者出主人拜而送之知兄弟小功以下也者此兄弟等
 始死之時皆來臨喪殯訖各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來
 喪所至此反哭亦各歸其家至虞卒祭還來預焉故喪服小記云總小
 功虞卒哭則皆免是也云異門大功亦可以歸者大功以上有同財之
 義為異門則恩輕故可歸也 眾主至就次 注次倚廬也 釋曰云
 眾主人出門者則主人拜送兄弟因在門外云闔門者鬼神尚幽闇云
 次倚廬也者以未虞以前仍依於初東壁下倚木為廬齊衰居堊室大
 功張幃喪服傳云既虞柱楣前屏此直云倚廬據主人斬衰者而言
 猶朝夕哭不奠 注是日至易奠 釋曰自啓殯已來常奠今反哭至
 殯宮猶朝夕哭如前不奠耳檀弓云葬日虞弗忍一日離也是日以
 虞易奠故不奠也 三虞 注虞喪至日離 釋曰云虞喪祭名日中
 而虞不忍一日離皆檀弓文案彼云葬日虞弗忍一日離也又云卒哭

日成事是日也以吉祭易喪祭喪祭則三虞也云虞安也者主人者子葬之時送形而往迎魂而返恐魂神不安故設三虞以安之云骨肉歸于土精氣無所不之者案檀弓云延陵季子葬其長子於贏博之間既窆左袒右還其封云骨肉歸復于土命也若魂氣則無不之是其骨肉歸于土精氣無所不之之事言此者欲見迎魂而反以虞祭安之是以云孝子為其彷徨三祭以安之云朝葬日中而虞即檀弓所云葬日虞弗忍一日離又下士虞記亦云日中而行事是也 卒哭 注卒哭至而已 釋曰云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亦不絕聲至殯後主人在廬廬中思憶則哭又有朝夕於阼階下哭至此為卒哭祭唯有朝夕哭而已言其哀殺也然則喪有三無時哭者始死至殯哭不絕聲一無時既殯廬中思憶則哭二無時卒哭祭後唯^有朝夕哭為有時至練祭之後又正朝夕哭唯有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

是據練後哭無時也 明日以其班祔 注班次至為胖 釋曰云班次也者謂昭穆之次第云祔卒哭之明日祭名者以卒哭用剛日祔用柔日是以以下士虞記云卒哭祭即云明日以其班祔故人卒哭之明日祭名云祔猶屬也祭昭穆之次而屬之者以其孫祔於祖孫與祖昭穆同故以孫連屬於祖而就祖而祭之也 記 釋曰凡記者皆是經不具記之使充經文理備足也 士處至壙下 注將有至為於 釋曰云將有疾乃寢於適室者以士喪篇首云士死于適室此記云適寢者適室一也故互見其文若不疾則在燕寢將有疾乃寢卧于適室故變室為寢也云東首者鄉生氣之所云壙下者壙謂之牆喪大記謂之北^牖下必在北壙下亦取十一月一陽生於北生氣之始故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疾之所在也 有疾疾者齊 注正情至其室 釋曰云有疾者既有疾當齊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適寢也 養者皆齊 注憂也 釋曰案曲禮云父母有疾冠

者不擲行不翔笑不至矧怒不至詈不飲酒食肉疾止復故男女養疾皆齊戒正情性也 徹琴瑟 注去樂 釋曰君子無大故琴瑟不離其側今以父母有疾憂不在于樂故去之案喪大記云疾病內外皆婦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 之士亦謂子男之士不命者也 疾病內外皆婦注為有至曰病 釋曰云疾甚曰病者則外內皆婦為賓客來問疾自潔清也 徹褻衣加新衣 注故衣至惡之 釋曰此文承疾病者及養病者則徹褻衣據死者而言則生者亦去故衣服新衣矣徹褻衣謂故玄端已有垢汗故來人穢惡是以徹去之加新衣者謂更加新朝服喪大記亦云徹褻衣加新衣鄭注云徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明其終於正也互者褻衣是玄端新衣是朝服朝服言新則褻衣是故玄端言褻朝服是潔不褻矣各舉一邊而言明皆有兼也必知褻衣是玄端新衣是朝服者案司服士之齊戒服玄端則疾者與養疾者皆齊明服玄端矣檀弓云始死羔裘玄冠者易之而已羔裘玄冠則朝服故知臨死所著新衣則朝服也故鄭云終於正也 御者

至持體 注為不至之人 釋曰案喪大記云體一人注云為其不能

自屈伸也若然四體各一人亦為不能自轉側詩云輾轉反側據身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侍御僕從近人終於其手也 屬纊以俟絕氣 注有其至新

祭 釋曰案喪大記注云纊今之新絲易動搖置口鼻之上以為候亦二注相兼乃具云纊新祭即新絲禹貢豫州貢織纊明纊新絲也 男子至之手 注備褻 釋曰案喪大記注云君子重終為其相褻若然

疾時使御者持體并死于其手若婦人則內御者持體還死于其手故喪大記云其母之喪則內御者抗衾而浴僖三十三年冬公薨于小寢左氏傳曰即安服注云小寢夫人寢也禮男子不絕于婦人之手今僖

公薨于小寢譏其近女室是男子不絕于婦人之手備褻也 乃行禱于五祀 注盡孝至曰行 釋曰云盡孝子之情者死期已至必不可求生但盡孝子之情故乃行禱五祀望祐助病者使之不死也云五祀

博言之士二祀曰門曰行者祭法文今禱五祀是廣博言之望助之者眾其言五祀則與諸侯五祀同則祭法云諸侯五祀是也 乃卒 注

卒終也 釋曰自此盡遷尸論上篇始死遷尸於南牖之事曲禮與爾雅皆云大夫曰卒士曰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使與大夫同稱也 主人啼兄弟哭注哀有至易之 釋曰云哀有甚有否者啼即泣也檀弓云臯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筭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筭纒上衽深衣之裳前是其親始死筭纒服深衣也引檀弓者證服深衣易去朝服之事也 設牀至設枕 注病卒至為茨 釋曰經直云士死于適室撫用斂衾不云此等之事故記人言之也云病卒之間廢牀是設之者喪大記云疾病寢東首於北牖下廢牀是其始死亦因在地無牀復而不蘇乃設牀於南牖下有枕席是病卒之間廢牀於是設之云事相變者謂疾病時去牀既死設牀是生死事相變也衽卧席者曲禮云請席何鄉請衽何趾鄭云坐問鄉卧問趾因於陰陽是衽為臥席 昏禮注云衽卧席也 遷尸 注徙於至斂衾 釋曰云徙於牖下者

即上文牀第當牖者也於是撫用斂衾者釋士喪禮撫用斂衾之時也復者至而左 注衣朝至以變 釋曰云招而左者以左手執領還以在手以領招之必用左者招魂所以求生左陽陽主生故用左也復者士之有司著朝服左執領謂爵弁服也云衣朝服服未可以變者謂始死未可以變之服凶服以其復所以求生故也喪大記小臣復復者朝服彼言小臣據君則上下尊卑復者皆朝服也 楔貌至兩末注事便至作厄 釋曰云如輓者輓謂馬鞅輓馬領亦上兩末令以屈處入口取出時易故鄭云事便也此用柶異於吉時所用也 綴足至持之 注校脛至為枝 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以夾則豎用之尸南首足鄉北故以几脚鄉南以夾足恐几欹側故使生存侍御者一人坐持夾之使足不辟矣可

以著屨也 即牀至巾柶 注膺肩至新酒 釋曰即就也謂就尸牀而設之尸南首則在牀東當尸肩頭也此即檀弓云始死之奠其餘閣也與云用吉器器未變也者謂未忍異於生故未變至小斂奠則變罷豆之等為變矣云或卒無醴用新酒者釋經若醴若酒科有其一不得

並有之事以其始死卒未有醴則用新酒若然醴酒俱有容有醴則用
之不更用酒以其始死不備故也若小斂以後則酒醴具設一醴酒
是也 起曰至某死 注赴走至作訃 釋曰云母妻長子則曰君之
臣某之某死者上某是士名下某是母妻長子假令長子則云長子某
甲母妻則婦人不以名行直云母與妻也云赴走告也者言赴取急疾
之意故云赴走告也云今文赴作訃者雜記作訃者義取以言語相道
亦一塗也 室中至亦坐 注別尊卑也 釋曰元兄弟有命夫命婦
在焉亦坐者若無命夫命婦則皆立可知此士喪禮故鄭云別尊卑也
尊謂命夫命婦察大記君之喪主人主婦坐以外皆立若大夫喪主人
主婦命夫命婦皆坐以外皆立也士之喪主人父兄主婦姊妹皆坐
鄭云士賤同宗尊卑皆坐此命夫命婦之外立而不坐者此謂有命夫
命婦 兄弟為士者則立若命夫命婦則同宗皆坐也 尸在至不出
注不二主 釋曰經直云主人唯君命出而言眾主人故記人辨之云
眾主人不出在尸東耳云不二王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王者彼廟主與喪孤相對此孤不對廟主

孤亦是喪主故以主言之也 祔者至不坐 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故云由便也 其祔至致命 注始死時也

釋曰云始死時者謂未小斂之前尸在室中尸西故北面致命若小斂
之後奉尸夷於堂則中庭北面致命 夏祝至盛之 注差擇之 釋

曰經直云祝淅米于堂南面用盆不言夏與盛之故記人言之 注內
御至冠也 釋曰云內御女御者以婦人稱內故以女御為內御婦女

不死男子之手故知內御女御也天子八十一御妻亦曰女御與此別
也云無筭猶丈夫之不冠也者喪服小記云男子冠而婦人筭士喪禮

男子免不冠此云婦人不筭與男子不冠同故云猶丈夫不冠也 設
明至中帶 注中帶至禫祔 釋曰經直云設明衣不辨男子與婦人

故此記人云設明衣者男子其婦人則設中帶鄭云中帶若今禫祔者
鄭舉白驗而言但男子明衣之狀鄭不明言亦當與中帶相類有不同

之處故別雖名中帶亦號明衣取其圭潔也 卒洗至左顛 注象齒
堅 釋曰經直云實貝於尸左右及中不言遠近故記人辨之云右顛

義也

左齟謂牙兩畔最長者象生時齒堅也 夏祝徹餘飯 釋曰經不言
 夏祝徹故記人言之 瑱塞耳 釋曰經直云瑱用白纁用掩之不云
 塞耳恐同生人縣于耳旁故記人言之也 掘坎至其壤 釋曰經直
 云甸人掘坎于階間不辨大小故記人明之 注塊塼也 釋曰云塊
 塼者爾雅釋言文孫氏云塼土塊也 明衣至下膝 注幕布至深也
 釋曰云明衣裳用幕布則衣裳同用幕布云袂屬幅長下膝者唯據衣
 而言以其下別云裳故也云幕布帷幕之布者周禮幕人云掌帷幕帷
 帶綬鄭云帷幕皆以布為之帷帶皆以繒為之以其帷幕所以張之於
 外恐不相勝舉故須用布鄭亦取此文用幕布為義也故此云帷幕之
 布云外數未聞者以其不云疏布直云幕布故云未聞也云屬幅不削
 幅者布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁一寸為二寸計之則此不
 削幅謂繚便相著還以袂二尺二寸云長下膝者謂為此衣長至膝下
 云又有裳於蔽下體深者凡平為衣以其有裳故不至膝下此又有裳
 而言膝下故云於蔽下體深也蔽下體解此經衣至膝下也 有前至
 及蔽注不辟至被土 釋曰云不辟質也者以其凡男子裳不連衣故

皆前三幅後四幅辟積其要間示文今此亦前三後四不辟積者以其
 一服不動不假上狹下寬也云凡他服短無見膚長無被土者他服謂
 深衣深衣云短毋見膚注云衣取蔽形又云長毋被土注云為汗辱是
 也此裳及蔽至足附亦是不被土故引為證也 縹緋緋 注一染至
 日緋 釋曰云一染謂之縹者爾雅文謂一入赤汁染之即漢時紅故
 舉以為況也云飾裳在幅曰緋者案深衣云純袂緣純邊注云純謂緣
 之也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣此在幅亦衣裳之側
 緣法如彼也 設握至于擊 注擊掌至結之 釋曰手無決者以其
 經已云設握麗于擊與決連結據右手有決者不言左手無決者故記
 之云以握繫一端繞擊還從上自貫反與其一端結之者案上文握手
 用玄纁裏長尺二寸今裏親膚據從手內置之長尺二寸中掩之手纁
 相對也兩端各有繫先以一端繞擊一而還從上自貫又以一端鄉上
 鉤中指反與繞擊者結於掌後節中 甸人築坎 注築實至曰坎
 釋曰經直云甸人掘坎不云還使甸人築故記人明之還使甸人築之
 也 隸人湲廁 注隸人至不用 釋曰知隸人罪人者案周禮司厲

衣

職云其奴男子入於罪隸則中國罪人對夷隸蠻隸貉隸之等是征四夷所得也故鄭舉漢法今之徒役作者也云為人復往襲之又亦鬼神不用者若然古者非直不共偏浴亦不共廁故得云死者不用也既襲至中庭 釋曰士之喪死日而襲經不云中庭設燎故記明之也厥明滅燎陳陳 注記節 釋曰云記節者為小斂陳衣當襲之明旦滅燎之時故記節正經不云故記人亦明之也 凡絞至朝服 注凡凡至為輪 釋曰言凡非一之言以其唯小斂至大斂有絞大斂又有紼故知凡中有大小斂也言類如朝服者雜記云朝服十五外是也

儀禮疏卷第四十

