

程

儀禮要義卷第三十六

士喪禮二

一管人主館舍汲水不說緇者喪事遽

釋曰自此盡明衣裳論沐浴及寒尸之事云不說緇屈之者以其喪事遽明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

潘芳元

二重鬲先煮潘後煮米為鬻懸于重

管人盡階不升堂受潘者于徑用重馬

釋曰云盡階者三階上也云用重馬者以其先
者潘後者米為鬻懸于重故者潘用鬻也云取
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

三內冰盤中遷尸牀上無冰則用水

士有冰用夷槃可也

喪大記云士無冰用水此云有冰明據士得賜
者也云夷槃承尸之槃者案喪大記注禮自仲

春之後尸既襲既小飲先內冰盤中乃設牀於

其上不施席而遷尸焉秋涼而止是也引喪大

記已下欲證士有賜乃有冰又取用冰之法案

彼注造猶內夷盤小馬第為鬻謂無席如浴時

第共矣反

牀也特欲通冰之寒氣若然凌人云大喪共夷

槃冰則天子有夷槃鄭注凌人云漢禮器制度

大槃廣八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

禮之善

四杭衾而浴為保程禮第即袒簣

外御受沐入主人皆出戶外北面

下記云御者四人杭衾而浴鄭云杭衾為其保程蔽之也以浴尸時袒露無衣故杭衾以蔽之也云而禮第者又下記云禮第鄭云禮袒也袒簣去席盪水便是也

五沐櫛晞清訖仍未紒待蚤揃乃髻

拒之慎乃沐櫛拒用巾注拒晞至作振

釋曰拒謂拭也而云晞也清也者以其櫛訖又

以巾拭髮乾又使清靜無潘糲拭訖仍未作紒下文待蚤揃訖乃髻用組是其次也

六渙濯弃于坎中櫛浴衣杖皆弃

渙濯弃于坎注沐浴至間語

釋曰潘水既經溫煮名之為渙已將沐浴謂之為濯已沐浴訖餘潘水棄于坎知中櫛浴衣亦棄之者以其已經尸用恐人襲之若棄杖者棄于隱者故知亦棄于坎云古文渙作緣荆汚之間語

七蚤揃其蚤之蚤鄭讀瓜足之瓜

蚤揃如他日注蚤讀至生時

釋曰鄭讀蚤從瓜者此蚤乃是詩云其蚤獻羔

祭非古早字鄭讀從手瓜知人君則小臣為之

者喪大記云小臣瓜足注云瓜足斷足瓜是也

八先布衣沐上待飯舍訖乃襲

喪大記云襲一沐故知襲時布衣沐上也此雖

布衣未襲待飯舍訖乃襲下經為次是也云祭

九服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服者以其爵

皮弁有弁從君助祭宗廟之服雜記云士弁而祭于公

朝服有是也皮弁從君聽朔之服玉藻云皮弁以聽朔

送終之於大廟是也云大蜡有皮弁素服而祭送終之

素服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

十是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時衣裳皆素

北墉遺葛帶榛杖大蜡時送終之禮凶時也此士之襲

南墉襲及士冠所用聽朔者不用此素服知襲沐次舍

沐次舍沐之東以死于北墉下遷尸於南墉下沐浴而

牀喪事飯舍引大記云舍一牀襲一牀遷尸於堂又一
即遠 牀喪事即遠故知襲牀云云

一尸當牖南首唯朝廟及葬北首

知尸當牖者見既夕記設牀第當牖北而故知值
簾遷尸於上是尸當牖今言當牖北面故知值
尸南可知云如商祝之事位則尸南首明矣者
舊有解云遷尸於南牖北首若北首則祝當
在北頭而南鄉以其為徹枕設巾要須在尸首
便也今商祝事位以北面則尸南首明矣若然

未葬已前不異於生皆南首檀弓云墓于北方
北首者從鬼神尚幽闇鬼道事之故也唯有喪
朝廟時北首順死者之孝心

二結掩于頤項下結屨于跗連絢

商祝掩瑱設幘目乃屨綦于跗連絢

釋曰自此盡于坎論襲尸之事云掩者先結頤
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
先結頤下無所妨云跗足上也者謂足背也云

十三 紉屨飾如刀衣鼻在屨頭上者以漢時刀衣鼻
紉屨飾紉在屨頭上以其皆有孔得穿繫于中而過者
如漢時也若無紉則謂之鞮屨是以鄭注周禮鞮屨氏
刀衣鼻云鞮屨者無紉之扉云以餘組連之者以鞮屨
在屨頭繫既結有餘組穿連兩屨之紉使兩足不相恃
上 離故云北足圻也

叶死者之衣左衽不紐襲含並南牖下

乃襲三稱云凡衣死者左衽不紐者案喪大記
云大歛祭服不倒皆左衽結絞不紐注云左衽

衽鄉左反生時也云襲不言設牀又不言遷尸
於襲上以其俱當牖無大異者此對大歛小歛
布衣訖皆言遷尸于歛上以其小歛于尸內大
歛于阼階其處有異故也此襲牀與含牀並在
南牖下小別而已無大異故不言設牀與遷尸
也若然疾者於北牖下廢牀始死遷尸於南牖
即有牀故上文主人入坐于牀東主婦牀西以
其夏即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

唯言含一牀襲一牀大歛不言牀者以大小歛衣裳多陳於地故不言牀襲衣裳少含時須澆水又須寒尸故並須牀也

五袍有表衣有裳為稱禪衣不數

明衣不在筭注筭數至稱也

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與袍為表故云稱明衣禪而無裏不成稱故不數也

六緇帶以束衣草帶以佩韍王之等設韍帶指笏注韍帶至合也

釋曰去韍帶韍韍緇帶者案上陳服之時有韍

十七韍有緇帶故云是韍韍緇帶也云不言韍緇者

朱綠帶省文亦欲見韍自有帶者本正言韍韍帶亦同

異於生得為省文今言韍韍者用草帶也以其生時緇

申加大帶以束衣草帶以佩韍韍之等生時有二帶死

帶於上亦備此二帶是以雜記云朱綠帶申加大帶於

則同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草帶也
草帶以佩鞞必知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
士緇辟以此而言生時君大夫二色今死則加
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素為之彼是
帶衣之帶非大帶諸侯禮則士大夫亦互有之
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夫帶同也云措插也插於
帶之右旁者以右手取之便

心設重謂鑿木懸物相重累

重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南
釋曰自此至于重論設重之事云木也縣物焉

重直

容

曰重者解名木為重之意以其木有物懸于下

幹也

相重累故得重名云鑿之為縣簪孔也者下云

琴反

繫用幹用幹內此孔中云簪者若冠之筭謂之

簪音茂

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宋本空又幕用疏布
云云偶失於節錄

鬻之六 九以飯尸餘米為鬻盛於鬻士二鬻

二十前商祝奠米飯米夏祝徹之今乃鬻之而盛於
始死未鬻是以下記云夏祝徹餘飯注云徹去鬻是也
作主以云重主道也者檀弓文彼注云始死未作主以
重主神重主其神也即是異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

一取銘置於重與主皆錄神之物
祝取銘置於重

釋曰以重未用待殯訖乃置於殯今且置於重
必且置於重者重與主皆是錄神之物

二陳小歛衣物絞析其末大歛則三析

絞戶交 厥明陳衣於房南領西上績絞橫三縮一廣終
幅析其末

釋曰自此盡束柄論陳小歛衣物之事云厥明
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絞所以
收束衣服為堅急者此總解大小歛之絞若細
而分之則別故鄭注喪大記云小歛之絞也廣
終幅析其末以為堅之強也大歛之絞一幅三
析用之以為堅之急也云以布為之知者下記
云凡絞給用布倫如朝服注云倫比也此絞直
言縱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

廿 衾無統異於生凡衾皆五幅約給文

緇衾頰裏無統注統被至幅也

釋曰云歛衣或倒者案下文云祭服不倒則餘
服有倒者皆有領可記也云被無別於前後可
也者被本無首尾生時有統為記識前後恐於
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給五幅
無統衾是給之類故知亦五幅

廿 小歛先布散衣後祭服大歛先祭服

祭服次注爵弁服皮弁服

釋曰凡陳歛衣先陳絞紼於上次陳祭服於下故云祭服次至大歛陳衣亦先陳絞紼衾次陳君祔祭服所以然者以絞紼為裏束衣故皆絞紼為先但小歛美者在內大歛美者在外故小歛先布散衣後布祭服大歛則先布祭服後布散衣是小歛美者在內大歛美者在外也龍襲時美者在外是三者相變也

^十散衣謂祿衣以下袍襴之屬

散衣次注祿衣以下袍襴之屬

釋曰袍襴有著之異各同入散衣之屬也

^十士服唯爵弁皮弁祿衣而云十九稱

凡十有九稱

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案喪大記小歛衣十有九稱君陳衣於序東大夫士陳衣于房中注云衣十有九稱法天地之終數也則天子

已下皆同十九

廿凡在東西堂下者南齊坵坵以土為之
饌于東堂下脯醢醴酒罍奠用功布實于簞在
饌東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北
齊北陳之堂隅有坵以土為之或謂堂隅為坵
也

廿喪事略無洗以盆為盥器

廿九設盥盥于饌東有中

諸文設云為奠設盥也者謂為設奠人設盥洗及巾云
篚洗就喪事略故無洗也直以盆為盥為也下云復祝
洗篚者及執事盥執醴洗酒即是於此盥也但諸文設
皆不言洗篚者皆不言巾至於設洗篚不言巾者以其
中設洗篚篚內有中可知凡不就洗篚皆言巾是
以特牲少牢尸奠不就洗篚及此喪事畧不設
洗篚皆見中

三十婦人亦有帶經在首在要皆曰經

知婦人亦有苴經者喪服首云苴經杖下經男

子婦人俱陳則婦人亦有苴經禮記服問之等
每云婦人麻經之事故知婦人亦有經今此經
不言婦人苴經者記其異謂男子帶有散麻婦
人則結本無異者且男子小功總麻小斂有帶
則絞之亦結本婦人帶結本可以兼之矣云此
齊哀婦人者以其牡麻宜言齊哀以下至總麻
皆同牡麻也云斬哀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

一卅夷衾覆尸覆柩質殺之裁猶冒

沐第夷衾饌于西坵南

釋曰云夷衾覆尸之衾者小斂訖奉尸夷於堂
幘用夷衾矣故陳之於西坵南案曲禮云在沐
曰尸在棺曰柩此夷衾小斂以衽用之覆尸柩
今直言覆尸者鄭據此小斂未入棺而言云喪
大記云自小斂以衽用夷衾者對小斂已前用
儀禮要義卷三十六

大歛之衾今小歛以往大歛之衾當陳之故用
夷衾證小歛不用之兼明夷衾之制鄭言小歛
以往則夷衾本為覆柩不用入棺矣是以將葬
啟殯覆棺亦用之矣云夷衾質殺之裁猶冒也
者案上文冒之材云冒緇質長與手齊經殺掩
足注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

三小歛奠陳之甬用茅為編

鬻託歷

陳一鼎于寢門外當東塾云云

其實特豚四鬻

胎音博

去蹄兩胎云云

或百

釋曰此亦為小歛奠陳之甬用茅為編言西末

或魄

三則茅本在東方四解之殊肩髀而已喪事略者

牲體之凡牲體之法有二一者四解而已此經直云四

法有二鬻即云去蹄明知殊肩髀為四段案士冠禮云

吉禮若殺則特豚載合升注云合左右胖此下文大

豚皆合歛土云豚合升則吉凶之禮豚皆合升而鄭云

升 喪事略者但喪中之奠雖用成牲亦四解故既
夕葬奠去其實羊左胖豕亦如之是以鄭摠釋
苗 喪中四解之事故云喪事略若禘郊大祭雖言
郊禘雖祭亦先有豚解後為體解是以禮運云腥其俎
先有全 孰其殺鄭云腥其俎謂豚解而腥之孰其殺謂
齊亦有體解而爛之國語亦云禘郊之事則有全脊王
豚解體公立飲則有房俎親載燕飲則有殺脊者若然
解 禘郊雖全有全脊後有體解豚解禮運所云者
是也若然此經云四鬯并兩胙膋與脊摠為七

體若豚解皆然也

五 小飲衣裳唯祭服尊不倒善衣在中

商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中

釋曰云飲者趨方或俱倒衣裳者以其襲時衣
裳少不倒小飲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
云善衣後布於飲則在中也者以其飲衣半在
尸下半在尸上今於先布者在下則後布者在

中可知也云既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也者欲見祭服文在散衣之下即是後布祭服祭服則是善者復云善者在中則祭服之中更有善者可知

卅始死將斬哀者雞斯將齊哀者素冠主人髻髮袒衆主人免于房

案禮記問喪云親始死雞斯徒跣鄭注云雞斯當為笄纒以成服乃斬哀是始死未斬哀故云始死將斬哀者雞斯也云將齊哀者素冠者喪

此變字必是因張忠甫而改

服小記云男子冠而婦人笄冠笄相對問喪親始死男子云笄纒明齊哀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

卅七變服也髻髮者去笄纒而紒者此即喪服小記為母雖云斬哀髻髮以麻為母髻髮以麻免而以布是齊衰初母雖齊衰初亦髻髮與斬哀同故云去笄纒而亦髻髮紒紒上著髻髮也云衆主人免者齊哀將袒以與斬同免代冠者此亦小斂節與斬哀髻髮同時此皆擗男子若婦人斬哀婦人以麻為髻齊衰婦人儀禮要義卷三十六

以布為髻髻與髻髮皆以麻布自項而向前交於額上卻繞紒知著慘頭為死亦然但以布廣一寸為異也云于房于室釋髻髮互於隱者并下文婦人髻于室兼言之也今文免皆作繞古文髻作括

心男女將斬哀將齊哀去冠笄之節

婦人髻于室注始歿至頭然

釋曰知婦人將斬哀者去笄而纚者喪服小記云男子冠而婦人笄冠笄相對將斬哀男子既

去冠而著笄纚則婦人將斬哀亦去笄而纚可知

又知將齊哀者骨笄而纚者上引男子齊哀

始死素冠則知婦人將齊哀骨笄而纚也云今

言髻者亦去笄纚而紒也者謂今至小歛節亦

如上將斬哀男子去笄纚而髻髮則此將斬哀

婦人亦去笄纚而麻髻齊哀婦人去骨笄與纚

而布髻矣鄭不云斬哀婦人去纚而云笄纚者

專據齊哀婦人而言文畧故也鄭所以云而紒

廿九 紒即髻也故喪服注亦云髻露紒也云齊哀以

男髻女上至笄猶髻者謂從小歛著未成服之髻至成
髻陰服之笄猶髻不改至大歛殯後乃著成服之髻
陽髻有代之也云髻之異於髻髮者既去纚而以髻為
麻有布大紒如今婦人露紒其象也者古者男子婦人
吉時皆笄纚有喪至小歛則君子去笄纚著
四十髻髮婦人去纚而著髻髻形先以髮為大紒紒
髻為髻上斬哀婦人以麻齊哀婦人以布其著之如男
如漢時子髻髮與免故鄭依檀弓縱縱扈扈之後乃云
慘頭髻其用麻布亦如著慘頭然既髻髮與髻皆如著

如露紒慘頭而異為名者以男子陽外物為名而謂之
四一髻髮婦人陰內物為稱而謂之髻也但經云婦
大夫士人髻于室者男子髻髮與免在東房若相對婦
無西房人宜髻于西房大夫士無西房故於室內戶西
故婦髻皆於隱處為之也

在室內 二舉鼎抽扃取冪鼎扃與鉉冪與冪同

戶西 舉者盥右執七卻之左執俎橫攝之入阼階前

西面錯：俎北面

舉者盥出門舉鼎者右人以右手執七左人以

儀禮要義卷三十六

左手執俎因其便也攝持也西面錯之故鼎於此互西面錯俎北面俎宜西順之右人左執之抽扃予左手魚執之取冪鼎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予為與鼎為密

四

奠者及位由重南重謂主道

奠者主婦人位在上故奠者升大夫踊奠者降婦人踊人位在下以所見先後云奠者由重南東丈夫踊者此奠昨階下者奠訖主人見之更與主人為踊之節也奠者

婦人位降反位必由重南東者以其重主道神所馮依

在上不知神之所為故由重南而過是以主人又踊

也注云東反其位者其位蓋在盆盥之東南上

如鬼神所在曰廟故名適寢為廟

賓出主人拜送于門外注廟門外也

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

四自人君至大夫士皆有代哭

乃代哭不以官注代更至代哭

釋曰此經論君及大夫士於小歛之後隨尊卑代哭之事注云人君以官尊卑士賤以親疏為之者案喪大記云君喪縣壺乃官代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不以官注云自以親疏哭也此注不言大夫舉人君與士其大夫有大記四七可參以官可知故不言也云三日之後哭無時禮有三者禮有三無時之哭始死未殯哭不絕聲一無時之時殯後墓前朝夕入於廟阼階下哭又於廬中哭思憶則哭是二無時既練之後在聖室之中或

十日或五日一哭是三無時練前墓後有朝夕在阼階下哭唯此有時無無時之哭也引挈壺氏者證人君有縣壺為漏剋分更代哭法大夫士則無縣壺之義也

四有著為複無著為褶散文通

襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之四九釋曰案喪大記云小歛君大夫複衣複衾大歛士襚用君褶衾大夫士猶小歛也若然則士小歛大褶褶以歛皆同用複而襚者用褶者褶者所以襚主人

禮主人未必用之。祿耳云帛為褶，無絮。雖復與禫同，有未必用。裳乃成稱，不用表也。者此決雜記云：子羔之襲之祿也。繭衣裳與稅衣乃為一稱，以其絮熟，故須表。褶音牒或特此，雖有表裏為褶衣裳，別則裳又無絮，非熟，故有裳乃成稱，不須表也。言雖復與禫同者，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。按喪大記有衣必有裳，乃成稱。據禫衣祭服之等而言，此褶雖復與禫同，亦得裳乃成稱也。云不用表也者，見異於

祀繭也。云歲以待事也者，以待大飲事而陳之也。古文褶為襲。

此蓋亦依張忠甫

五古者荆燧為燭，或云以蠟灌大燭為庭燎。宵為燎于中庭，注宵夜也。燎大燧。

釋曰：案少儀云：主人執燭，抱燧。注云：未執曰燧。古人以荆燧為燭，故云燎大燧也。或解庭燎為手執為燭，別故郊特牲云：庭燎之百，由齊桓公始也。注云：僭天子也。庭燎之差，公蓋五十，侯伯子男皆三十。大夫士無文，大燭或云以布纏葦。

以蠟灌之謂之庭燎則此云庭燎亦如之云大者對手執者為大也

儀禮要義卷第三十六終

儀禮要義卷第三十七

士喪禮三

一君祔庶祔不必盡用即守祧遺衣服

厥明滅燎陳衣于房南頤西上績絞紵衾二君祔祭服散衣庶祔凡三十稱紵不在筭不必盡用

釋曰云君祔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祔者謂朋友兄弟之等來祔者也云紵不在筭者案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案周禮
守祧職云其遺衣服藏焉鄭云遺衣服大歛之
餘也即此不盡用者也云衾衾者始死歛衾今
二又復制者此大歛之衾二始死無用歛衾以小
絞給衾歛之衾當陳之故用大歛衾小歛已後用夷衾
之制及覆尸故知更制一衾乃得二也云小歛衣數自
大小歛天子建者案喪大記君大夫小歛已下同云十
衣稱數九稱則天子亦十九稱注云十九稱法天地之
終數也云大歛則異矣者案此文士喪大歛三

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
襲之衣數案雜記注云士襲三稱大夫五稱公
九稱諸侯七稱天子十二稱與以其無文推約
為義故云與以疑之

三大小歛之饌亦在東堂下籩豆皆中

東方之饌云云奠席在饌北歛席在其東

此云饌但言東方則亦在東堂下也者案上小

歛之饌云于東堂下此直言東方則亦東堂下
鄭云亦上小歛也云籩豆具而有中盛之也者
四使小歛一豆一籩上豆不具故無中若然籩有
小歛奠中豆無中者以豆盛菹醢濕物不嫌無中故不
無中大言其實有中矣按此注引特牲記籩中鄭彼注
歛有中云籩有中者果實之物多皮核優尊者此言盛
又有席之不同引之者以其彼為尸尸食故云優尊者
彌神之此為神云彌神之者以其小歛奠無中大歛奠
有中是已神之今於大歛奠又有席

五掘肆見社肆謂埋棺之坎

肆以二或音四掘肆見社

釋曰云肆埋棺之坎者肆訓為陳謂陳尸於坎
鄭即以肆為埋棺之坎也知於西階上者檀弓
孔子云夏后氏殯於東階殷人殯於兩楹之間
周人殯於西階之上故知士亦殯于西階之上
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以檀弓又云奠於北方
六北首三代之達禮也禮運云故死者北首生者

未葬以南鄉亦據墓後而言則未葬已前不忍異於生前皆南皆南首唯朝廟時北首故既夕云正柩于兩楹首唯朝間用夷牀注云是時柩北首必北首者朝事當廟不肯不背父母以首鄉之

父母

七大夫殯在西序四面及上塗之如屋

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

暨於棺者彼注云攢中狹小裁取容棺暨及也但攢木不及棺而已也云士殯見衽塗上者即此殽掘殽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

八棺不釘蓋用漆有衽有束

云又曰君蓋用漆三衽三束者古者棺不釘彼鄭注云用漆者塗合牝牡之中也衽小要也棺蓋每一縫為三道小要每道為一條皮束之故云君蓋用漆三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律與社之義也

九軹軸異狀輻與龍輻異制

云軹狀如狀狀軸其輪者此注文略案既夕云遷元本狀

于祖用軸注云軸軹軸也軸狀如轉轡刻兩頭

為軹軹狀如長林穿程前後著金而闕軸焉大元本程

夫諸侯以上有四周謂之輻天子畫之以龍是也

十小歛近戶得明此大歛於室之奧故有燭

燭侯于饌東

十一釋曰堂雖明室猶闇者前小歛陳衣于房無燭

有地燎者近戶得明故無燭此大歛於室之奧故有燭

手燭大以待之云在地曰燎者謂若郊特牲云庭燎之

燭墳燭百又詩云庭燎之光如此之類皆在地曰燎此

之別云執之云燭及少儀云主人執燭抱燧此之類

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

斗大小歛奠皆受中於阼階下而升

云授執中者於尸東使先待於阼階下者此中
前為小歛奠中之今祝徹中還為大歛奠中之
前小歛奠升自阼階設於尸東祝受中於阼階
下而升今大歛奠亦升自阼階設於與亦宜受
中於阼階下而升

三 不忍使親須臾無依故後奠繼先奠
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注為求神於庭孝子
不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也

釋曰云凡奠設于序西南者畢事而去之者言
凡奠謂小歛奠大歛奠遷祖奠祖奠但將設後
奠則徹先奠於西序南待後奠則去之故小歛
奠設之於此不中以不久設故也

四 自小歛後男髻女髻今袒為大歛變

婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足
西面袒知袒為大歛變者前將小歛袒今言袒
下文即行大歛事故知為大歛變也云不言髻
免髻髮婦人有髻自若矣者決前小歛袒男有

髻髮免婦人有髻今大歛袒不言者自小歛以來有此至成服乃改若如也自如常有故不言之也

五主人先自盡至大歛乃用君襚

商祝布絞給衾衣美者在外君襚不倒

釋曰云至此乃用君襚主人先自盡者喪大記

君無襚大夫士注云不陳不以歛彼無襚大夫

士陳云止謂不成為小歛用之故云無襚大夫士以

其上文士卷始死君使人襚何得云君全無襚

大夫士也故以不陳不以歛解之至大歛乃用

君襚於小歛所用主人先自盡也

六士初喪為君命出小歛後為大夫出

有大夫則告

釋曰案檀弓大夫弔當事而至則辭焉注云辭

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歛則出

注父母始死悲哀非所尊不出也上文有君命

則出迎于門外是始死唯君命出若小歛後則

為大夫出

十從阼階遷尸鄉西階入棺棺在肆中

釋曰士舉遷尸謂從戶外夷牀上遷尸於歛上。下云奉尸歛于棺謂從阼階歛上遷尸鄉西階歛于棺中乃加蓋於棺上也。云棺在肆中歛尸馬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也以尸入棺名歛亦名殯也

十殯後拜客北面視肆謂西階東

主人降拜大夫之後至者北面視肆注北面於西階東

釋曰小歛後主人阼階下今殯後拜大夫後至者殯訖不忍即阼階因拜大夫即於西階東北殯訖面視肆而哭也

十始死作銘置于重殯後置肆東

卒塗祝取銘置于肆注為銘設柎樹之肆東釋曰上文始死則作銘訖置于重今殯訖取置于肆上銘所以表柩故也云肆東者以不使當肆

仁襲奠小歛奠皆尸旁殯後奠在奧
乃奠燭升自阼階祝執中席從設于奧東面
釋曰執燭者先升當照室者以其設席于奧當
先照之為明也云自是不復奠於尸者鄭欲解
自始死以來襲奠小歛奠皆在尸旁今大歛奠
不在西階上就柩所故於室內設之則自此已
下朝夕奠朔月奠新奠皆不於尸所
廿載魚左首據執者言之未異於生
魚左首進鬻古文首為手鬻為者

釋曰云左首進鬻亦未異於生也者案公食右
首進鬻此云左首則與生異而云亦未異於生
者下文注載者統于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
則亦是之死而致死之

廿魚左首以執者言豆右道據設言
云設豆右道者凡設醢菹常在右今特言之者

此從北鄉南而陳嫌先設者在北。故言右言右。道則醢自然在左。是以鄭云右道道在醢南也。注云此左右異於魚者。載者統於執。設者統於席者。鄭以上文魚言左首。據載者統於執。故云左首及設則右首。此言設豆右道。據設者統於席前。若執來即左道也。

三哭殯謂既塗兄弟疏者可以歸

賓出云云主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯兄弟出云云北面哭殯者案喪大記云大

夫士哭殯則杖哭柩則輯杖注云哭殯謂既塗也。哭柩謂啟後也。此哭不言杖者文略也。云小功以下至此可歸者案喪服記云小功以下為兄弟則此兄弟可以兼男女也。云異門大功亦廿四存焉者大功容有同門有同財故喪服以小功既殯疏以下為兄弟但大功亦容不同門不同財之義兄弟雖以異門疏至此亦可以歸故云亦存焉謂存在歸朔奠家之法也。既殯雖歸至朝夕朔奠之日近者亦莫時皆入哭限也。若至奠時皆就柩所故既夕反哭云

與 兄弟出主人拜送云兄弟小功以下也異門大
功亦可以歸是也

凡言次廬聖室以下總名賓客亦云次
衆主人出門哭止皆西面于東方闔門主人揖
就次

釋曰凡言次者廬聖室以下總名是賓客所在
亦名次也故引禮記問傳為證案問傳云父母
之喪居倚廬寢苦枕函不說經帶齊衰居聖室
半剪不納大功寢有席小功緦麻牀可也齊衰

既居聖室故大功已下有帷帳也

君弔

君於士視大歛皮弁服襲裘

君若有賜焉則視歛既布衣君至主人出迎

云云見下

釋曰案雜記云公視大歛公升商祝鋪席乃歛

注引喪大記曰大夫之喪將大歛既鋪絞給衾

君至此君升乃鋪席則君至為之改始新之此

經上下不言改新者文不具也云歛大歛者案

廿七喪大記云君於士既殯而往為之賜大歛焉此

大歛未經云若有賜明君於士視大歛也云君視大歛

成服已皮弁服襲裘者案喪服小記云記侯弔必皮弁元本記

成服弔錫衰言諸侯不言君者以其彼是弔異國之臣

服異法案服問云公為卿大夫錫衰以居出亦如之

當事則弁經不見君弔士之服案文王世子注君

共為同姓之士總衰異姓之士疑衰並據成服後

君弔大今大歛未成服緣弔異國之臣有服皮弁之法

夫士服則君弔士未成服之前可服皮弁襲裘襲裘之

服問與文檀弓子游弔小歛後襲裘帶經而入此小

等異歛後亦宜然也云成服之後往則錫衰者亦約

服問君弔卿大夫之法若然文王世子注同姓

之士總衰異姓之士疑衰不同者彼謂凡平之

士此士於君有師友之恩特賜與大夫同也

九君弔主人出迎不哭厭于君

主人出迎于外門外見馬首不哭遠入門右北

面及衆主人袒注不哭厭於君不敢伸其私恩

三巫掌招彌王弔則與祝前

巫止於廟外門祝代之小臣二人執戈先二人

後釋曰云巫掌招彌以除疾病者周禮春官男

巫職文彼注云招招福也。彌讀為救。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帛則與祝前者亦男巫職文云祝者則禮春官喪祝職云王帛則與巫前是也。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。以其巫祝桃茢具。

三殯宮而曰廟門神之

云凡宮有鬼神曰廟者以經云廟謂適寢為廟

集釋

引例再見

李氏引
顧命

大國之孤四命如鄭良霄亦號公

君升主人主人西楹東北面升公卿大夫繼主人東上案典命云公之孤四命故云大國之孤四命也。引春秋者襄三十年左氏傳文鄭為伯爵不合立孤但良霄鄭之公族大夫貴之極。比大國之孤故臣子尊其君亦號為公引之者證經是公之孤也。以其天子有三孤副貳三公。公國無公唯有孤亦號為公是以燕禮亦謂之。

元本公

為公也

三州撫尸奉尸馮尸雖異馮為總名

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於舅姑奉之舅姑於婦撫之馮尸不當君所又云凡馮尸興必踊是馮為總名故君撫之亦踊也

四州凡奠升自阼階此自西階辟君在

乃奠升自西階注以君在阼釋曰以其凡奠皆升自阼階是為君在阼故辟之而升西階也

五州君吊臣至廟門下車臣出大門送

君出門廟中哭主人不哭辟君式之釋曰君入臣家至廟門乃下車則貳車本不入大門下云貳車畢乘主人哭拜送者明出大門矣云辟送適辟位也者案曲禮云君出就車左右攘辟則此云辟亦是主人攘辟故云送適辟位

古者立乘故式視馬尾
云辟亦是主人攘辟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注雋猶規也車輪轉
之一布為一規案周禮冬官輪崇六尺六寸圍
三經一三六十八一布則一丈九尺八寸五規
則五箇一丈九尺八寸搃為九丈九尺六尺為
一步搃十六步半凡平立視視前十六步半若

小俛為式則佞頭視馬尾故連引曲禮云式視
馬尾也

三貳車視命數君使異姓乘之在後

貳車畢乘主人哭拜送釋曰云其數各視其命
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
為御與車右者也此經云貳車畢乘明亦使異

三 姓之士乘之在後可知云君弔蓋乘象路者案
君弔臣周禮中車職王有五路玉象革木以其象路
乘象路以朝及燕出入弔臨亦是出入之事故云蓋以
貳車與疑之若四衛諸侯侯伯已下與王無親者亦各
正車同乘已所賜之車革路木路之等今鄭於貳車之
飾 下言所乘車者以其言貳車其飾皆與正車同
故於貳車以下言君之所乘車也引曲禮者乘
君之乘車則貳車是也

三日成服

九卅三日成服除死日數之士與大夫以上異

三日成服杖拜君命及衆賓不拜棺中之賜釋
曰云既殯之明日者上厥明滅燎者是三日之
朝行大歛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歛粥矣者謂成服日
乃食粥除此日已前是未全三日不食至四日
乃食也案喪大記云三日不食謂通死日不數
成服日故云三日不食孝經三日而食者是除
死日數引曲禮者彼注云與猶數也生數來

元本月

謂成服杖以死明日數也死數往日此謂殯歛以死日數也此士禮賤於大夫者大夫以上皆以來日數引之以證此士喪禮與大夫已上異也

四朝夕哭據殯後而言不辟子卯

朝夕哭不辟子卯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

日者王者以為恩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桀亡見詩頌左傳紂見牧誓

四未祥則外位皆有哭哭與奠開廟門

婦人即位于堂南上哭丈夫即位于門外云云

辟門釋曰喪大記云祥而外無哭者則此外位

皆有哭今直云婦人哭則丈夫亦哭矣但文不

備矣也案下注云兄弟齊衰大功者主人哭則哭

小功緦麻亦即位乃哭是也云外兄弟異姓有

服者謂若舅之子姑姊妹從母之子等皆是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

二大功以上親無門內外位主人哭亦哭

賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功總

三麻亦即位乃哭上言賓此言卿大夫明其亦賓

外兄弟爾少進前於列異爵卿大夫也他國卿大夫亦

異姓有前於列尊之拜諸其位就其位特拜釋曰既云

服者若如外位又案外位主人之南有外兄弟其南乃

舅子姑有賓此內位主人之南即有卿大夫不言兄弟

子等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

故云少進少進於士云兄弟齊衰大功者主人

哭則哭者以其大功也上親無門外內位但主

四主人哭則亦哭矣小功總麻疏故入即進前於士

主人是之列也云異爵卿大夫也者以主人是士明異

士拜異爵是卿大夫也云他國卿大夫亦前於列者以爵者就經云他國之異爵者門西少進亦當前於士之其位特位也云拜諸其位就其位特拜者以其異爵則拜亦卿大夫故知特拜一一拜諸其位也

四喪不剥奠故大歛之俎朝廟之宿奠皆中乃奠醴酒脯醢升大夫踊入如初設不中釋曰注云入於室也者以其設奠在室中故也云如初設者豆先次籩次酒次醴也者以其大歛有俎籩豆又多令言如初設直豆邊酒醴見用

者先後次第耳云不巾無菹無栗也者以大歛奠魚有菹栗則中之是以檀弓云喪不剥奠也與祭肉也與其大歛皆有菹俎有祭肉故巾之也若然朝廟之奠亦是宿奠無菹栗有中者為在堂而久設塵埃故也

四朝夕哭止拜賓乃奠奠則禮畢

奠者由重南東丈夫踊賓出婦人踊主人拜送云哭止乃奠者謂朝夕哭止拜賓乃奠奠則禮畢矣是以檀弓云朝奠日出是也

殷奠

四大夫以上有月半殷奠士唯朔月

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之知大夫已上月半又奠者下經云月半不殷奠士不者大夫已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以上又有月半奠也云如初者謂大歛時者以其上陳大歛事

四至殷奠始有黍稷猶平常供養

無籩有黍稷用瓦甖者蓋當籩位前於是始有黍稷者始死以來奠不言黍稷至此乃言之故

四九云於是始有黍稷也云死者之於朔月月半猶

朔月月平常之朝夕者謂猶生時朝夕之常食也案既

半殯宮夕記云燕養饋羞湯沐之饌如他日注云燕養

有黍稷平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異

下室無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

五十不饋於下堂注云以其殷奠有黍稷也下室如禫月吉今之內堂是也是以云猶平常朝夕決之也云禫猶未大祥之後則四時祭焉者士虞禮禫月吉祭猶配大祥未配是大祥之後得四時祭若虞祭之後卒哭後得四之等雖不四時亦有祭黍

時祭

一五 俎在黍稷前設執之有後

云俎行者俎後執執俎者行鼎可以出者案下文設時豆錯俎錯黍稷後設則俎宜在黍稷前今在黍稷後而言俎行者欲見俎雖在黍稷前

設以執之在後欲與鼎七出為節故云俎行即七鼎出也

二五 士月半無殷奠有薦新如朔奠

月半不殷奠

釋曰云下尊者以下大夫以上有月半奠故也一有薦新如朔奠釋曰案月令仲春開冰先薦寢廟季春云薦鮓于寢廟孟夏云以彘嘗麥羞以含桃先薦寢廟皆是薦新如朔奠者牲牢籩豆一如上朔奠也

三徹朔奠先取醴酒序出如入

徹朔奠先取醴酒其餘取先設者啟啟會面足

五四序出如入注啟會徹時不復蓋也面足執之令

敦有對足間鄉可也敦有足則啟之形如今酒敦釋曰

會有足以前設時即不蓋至徹亦不蓋今經云敦啟會

形如漢嫌先蓋至徹重啟之故云不復蓋也

時酒敦

五為奠將北首故南其壤在足處

筮宅家人營之釋曰案周禮有家人掌墓地北域故云

地辨其北域此士亦有家人掌墓地北域故云

家人營之也掘四隅外其壤掘中南其壤云為

奠將北首者解掘中南其壤為奠時北首故壤

在足處案檀弓云奠於北方北首

五社卜宅與奠日主人有司不敢純凶服

既朝哭主人皆衽北南北首免經注求吉不敢

純凶釋曰案雜記云大夫卜宅與奠日有司麻

衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁下

又云如筮則史練冠長衣以筮占者朝服彼有

司與占者之服不純吉亦不純凶此乃主人之

服不純吉免經亦不純凶也

五為父某甫謂二十加冠時且字

命曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱云某甫且字也者謂二十加冠時且

五八字云若言山甫孔甫矣者此亦二十加冠所稱

鄭注此故士冠禮云伯某甫仲叔季唯其所當鄭亦以

經兆為孔甫之字解某甫則孔甫之等是實字以某甫

域雜記擬之是且字也是以諸侯薨復者亦言某甫鄭

注為吉云某甫且字是為之造字也引孝經卜其宅兆

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

冠鄭注云謂下大夫若士也則卜者謂上大夫

上大夫卜則天子諸侯亦卜可知但此注兆為

域彼注兆為吉兆不同者以其周禮大卜掌三

兆有玉兆瓦兆原兆孝經注亦云兆筮域此文

主人皆往兆南北面兆為營域之處義得兩全

故鄭注兩解

五士與大夫命筮命龜之辭

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筮直有命筮無述命又無即席西南命筮辭是命筮辭唯一也
卒下文卜日有族長涖卜為事命龜直云哀子某大夫龜以下又有即席西面一命龜注云不述命亦士有述命禮略是士命龜辭有二又知大夫以上命筮辭
士吉凶有二命龜辭有三者案少牢是大夫筮禮彼上禮皆不士文云主人曰孝孫某來日丁亥以下是為一事

命筮下又云遂述命曰假爾大筮有常是直云孝孫某來日丁亥已下將即西面命筮冠於述命之上共為一辭通前為士命筮有二若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只有二者案此士喪注述命命龜異龜重威儀多也

對少牢述命與命龜為二通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特牲之吉禮亦云不述命故知士吉凶皆不述命

六卜筮各三人以龜三兆筮三易

卒筮執卦以示命筮者筮者受視反之東西旅占云注云與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者案洪範卜筮云三人占則從二人之言注云卜筮各三人大卜掌三兆三易以其龜有三兆

玉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艮為山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文生為天統故以乾為首乾為天天能周布於四時故易名周易也

六井椁及獻明器之材皆殯門外

既井椁主人西南拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂釋曰自此盡亦如之論將奠須觀知

椁材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并椁及明器之材布之已久故云既已也又須作之豈今始獻材也但至此時將用故主人親看視是以云既哭之則往施之窆中也云匠人為椁刊治其材者此解經主人拜工之事以其冬官主百工百工之內匠人主木工之事所云者拜匠人以其為椁刊治其材有功故主人拜之也云以井構於殯門外也者以下文獻材於

殯門外則此亦在殯門外此不言下言者以明器之材多并有獻素獻成之事故具言處所也反位拜位者謂反西面拜位知既哭施之窆中者以其文承筮宅以下見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

三六明器獻材獻素獻成與椁異

獻材於殯門外西面北上請主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之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桴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名又經言獻材是斲治明素是形法定斲治訖可知又言成成是就之明名飾治畢也此明器須好故有三時獻法上桴材既多故不須獻直還觀之而已

存悶
吐敬

四楚煇以鑽龜明火以藝燠獻其煇器

又徒
敬子

卜日卜人先奠龜于西塾上南首有席楚煇置

燠

俊又
存悶

于燠在龜東荆煇所以鑽灼龜者古法鑽龜用

燠

音
周禮
注杜

荆謂之荆煇也云燠炬也者謂存火者為炬亦

讀為
樞鄭
讀崔

用荆為之故鄭云所以然火者也周禮蒞氏掌

契

本又
作學

共燠契以待土事者案彼下注杜子春云明火

若計
又若

以陽燧取火於日玄謂煇讀如戈鑄之鑄謂以契在燠火而吹之也契既然以授卜師用作龜也役之使助之是楚煇與契為一皆謂鑽龜之

結

六 五族長有司宗人禮官皆吉服以下

並善氏注下

族長泣卜及宗人吉服釋曰云族長有司掌族人親疏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

六六 有司麻衣又云如筮則史練冠長衣此宗人直

士吉服云吉服不言服名則吉服祭服為吉服士之祭

即祭服服為玄端而已宗人掌禮之官非卜筮者著玄

祭服即端則筮史亦服練冠長衣

玄端

七 族長泣卜兼代主人命卜

宗人告事具主人北面免經左擁之泣卜即位

于門東西面云泣卜族長也者上文所云是也

六八 以其改鄉西面下文受龜受^{視命}訖即云命曰哀

天子卜子某則族長非直視高兼行命龜之事也故云

法有泣當代主人命卜也周禮天子卜法則與士異假

卜陳龜使大事則大宗伯泣卜小宗伯陳龜貞龜命龜

貞龜命大卜眡高作龜次事小事已上各有差降也

龜等 九 示高謂腹甲高處鑽之以示泣卜

宗人受^卜龜示高釋曰凡卜法案禮記云禎

祥見乎龜之四體鄭注云春占後左夏占前左
秋占前右冬占後右今云腹甲高者謂就龜之
四體腹下之甲高者部之處鑽之以示泣卜也

儀禮要義卷第三十七終

自卅二卷以下單疏敘云卷使無要義
并崖略亦不得知矣此書之可寶在
是也 澗蘋湯記十二日

儀禮要義卷第三十八

既夕禮一

一既夕禮鄭依別錄云士喪禮下篇

釋曰鄭目錄云士喪禮下篇者依別錄而言以

二其記下士之始死乃記葬時而摠記之故名士

士一廟喪禮下篇也鄭又云先葬二日與葬間一日者

故葬前驗經云既夕哭請啟期告於賓明旦夙興開殯

容一日即遷于祖一日又厥明即葬故是葬前二日與

若五廟葬間一日也云必容者請啟期在葬前二日中

七廟可開容朝廟一日故云必容焉鄭又云此諸侯下

知

士一廟其上士二廟則既夕哭先奠前三日者以其一廟則一日朝二廟則二日朝故奠前三日中間容二日故三日若然大夫三廟者奠前四日諸侯五廟者奠前六日天子七廟者奠前八日差次可知

三既夕哭謂哭訖請明朝啟殯之期

既夕哭釋曰此經論既夕哭請啟期之事夕哭者是主人朝夕哭在殯宮阼階之下禮將請啟殯之時主人於夕哭訖出寢門復外位鄭故云

謂出門哭止復外位時者鄭知復外位者請見

四 上篇卜日禮云既朝哭皆復外位朝夕之哭其

朝夕哭禮並同此不於既朝哭而待既夕哭者謂明日訖皆出之朝始啟殯又不可隔夕哭故於既夕請也但寢門復外位之時必有弔賓是亦在外位故請期因外位告賓也

五將葬當遷柩于祖豫請啟肆之期

請啟期告于賓釋曰云將葬當遷柩于祖有司於是乃請啟肆之期於主人以告賓者鄭解時

中刑

請

未至而豫前二日夕哭之後出於門外位請期者明旦須啟肆以柩朝于祖故有司於此時謂元本謂啟肆之期告賓使知而來赴弔之事也

六擬舉鼎者盥水故夙興設盥門外夙興設盥于祖廟門外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盥盥於祖廟門外擬舉鼎之人盥手案小歛設盥盥在東堂下大歛設盥于門外雖不言東方約小歛盥在東堂下則大歛盥亦

於

門外東方

七官師一廟謂中下士祖禰共廟

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按下記云其二廟則饌于禰則此經所朝據一廟者而言設盥於祖是下士一廟祖禰共廟據尊者而言也

八啟時陳三鼎及瓦甒甑豆等如殯

中刑

案上文殯後大歛之陳三鼎有豚魚腊在廟門外西面北上此陳鼎亦如之云東方之饌亦如之者彼大歛時云東方之饌而瓦甒其實醴酒既苦膳既豆而其實葵菹芋羸醢兩籩無滕布巾其實栗不擇脯四脰云如殯如大歛既殯之奠者以其大歛於阼階即移于棺而殯之殯訖乃于室中設大歛之奠即大歛奠在殯後恐於殯時別有奠故明之云如殯如大歛既殯之奠也

九夷牀謂正柩于祖廟兩楹之間

夷牀饌于階間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

十二燭俟于門外謂炤徹與啟殯

二燭俟于門外釋曰自此畫夷衾論故殯及變

服之事二燭者以其發殯宮二者下云燭入注

十一云炤徹與啟殯者故於此豫備之云燭用蒸者

燭用蒸案周禮甸師云以薪蒸役內外饗注云大日薪

經有殯字

氏

亦名燹小曰蒸又案少儀云主者執燭把燹鄭云未藝

曰燹燹即蒸

二十男子免婦人髻今言丈夫髻互文

丈夫髻散帶垂即位如初釋曰云為將啟變也者凡男子免與括髮散帶垂婦人髻皆當小歛之節今於啟殯時亦見尸柩故變同小歛之時故云為將啟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

三十啟殯後雖斬衰亦而免無括髮

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歛之十四時斬衰男子括髮齊衰以下男子免不言男子既殯先括髮者欲見啟殯之後雖斬衰亦免而無括髮啟之間知者按喪服小記云總小功虞卒哭則免注云雖有事棺柩已藏嫌恩輕可以不免也言則免者則既不免啓殯先啟之閒雖有事不免以此而言先啟不免

後免則啓當免矣。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。於大十五歛之前既啓之後也。親者大功以上也。注直言知啓至不散麻。於既啓之後則主人著免不貶矣。以卒哭同。此言之啓後主人著免可知。若啓後著免亦是着免以貶矣。若然後至卒哭其服同矣。以其反哭之時反哭時更無變服之文。

無變
十 拂柩用功布三有聲以存神

商祝拂柩用功布。嚙用夷衾。

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。拂也者拂。拂猶言拂拭。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。拂者謂拂。拂去凶邪之氣也。云三有聲存神也者。按曾子問亦云祝聲三。鄭云警神也。即此存神。

十 周祝徹宿奠。夏祝取銘降為妨啓。祝降與夏祝交于階下。取銘置于殯重。

無燭從二字

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。即下云重先奠從燭從者是也。

十九

心宿奠謂經宿擬朝廟所用

凡交於云吉事交相左者則鄉射大射皆云降與射者

階下吉

交於階下相左是也。云凶事交相右者。此凶事

事左凶

不言交相左者。以凶事反於吉明交相右可知

事右

交相右者。周祝降階時當近東。夏祝升階當近

西

仁棺出南首。夷衾覆棺。衾隨柩入壙。

無用夷衾注。無覆之為其形露。釋曰。開柩已出時。是棺南首。夷衾本擬覆柩。故歛時不用。今得覆棺於後朝廟。及入壙。雖不言用夷衾。又無徹文。以覆棺言之。當隨柩入壙矣。

廿遷于祖用軸。謂從殯宮朝廟時

遷于祖用軸。釋曰。自此盡由足西面。論以柩朝

廟之事云遷于祖用軸者謂朝廟之時從殯宮
遷移于祖廟朝時用軛軸載之按士喪禮將殯
云棺入主人不哭升棺用軸則遷于祖時亦升
軛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軛軸饌於西階東
也注云明階間者位近西夷牀饌于祖廟軛軸饌
殷朝廟于殯宮而言階間明在堂下也云檀弓曰殷朝
而殯于祖者殷人將殯之時先朝廟訖乃殯至
祖周朝葬時不復朝也云周朝而遂葬者周人殯于路

而遂葬寢至葬時乃朝朝訖而遂葬

三朝廟時前後有燭男女分右左親疏

重先奠從燭從柩從燭從主人從釋曰此論發
殯宮向祖廟之次序柩之前後皆有燭者以其
柩車為隔恐闇故各有燭以昭道若至廟燭其
前者升炤正柩在後者在階下炤升柩故下記
云燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階
東北面在下是也云主人從者丈夫由右婦人
由左以服之親疏為先後者經直云主人從者

前

以主人為首者而言故鄭搃舉男子婦人并五服而言知男子由右婦人由左者以內則云道路男子由右女子由左鄭云地道尊右彼謂吉時此雖凶禮亦依之也云親疏為先後各從其昭穆者假令昭親則在先昭疏則在後就同昭穆之中又以年之大小為先後男從主人後女從主婦後云男賓在後女賓在後者謂無服者亦各從五服男子婦人之後

四為人子不由阼階至朝廟由然

升自西階釋曰云猶用子道不由阼也者按曲禮云為人子者升降不由阼階今以阼朝祖故用子道不由阼也

五唯主人主婦從阼升眾人東階下

主人從升婦人升東面眾人東即位釋曰主人主婦從阼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眾人東即位者唯主人主婦升自眾人以下從阼至西階下遂鄉東階下即西面位

戶

也者以其戶牖六字當脫

六廿正柩於兩楹間近西柩北首

正柩於兩楹間用夷床釋曰云兩楹間象鄉戶元本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面鄉之若主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柩而言西階東則正柩於楹間近西可知矣云是時柩北首者既言朝祖不可以足鄉之又自上以來設奠皆升自阼階今此下文設奠升降皆自西階下鄭

注云奠升不由阼階柩北首辟其足

七廿設宿奠於柩西據神位在與不在東

席升設于柩西奠設如初中之升降自西階釋

曰此論設宿奠于柩西云從奠設如初東面也

六者如初謂如殯宮朝夕奠設于室中者從柩而

小飲奠來此還是彼朝夕奠脯醢醴酒據神東面設之

尸東未於席前也云不統於柩神不西面也者特牲少

異於生牢皆設席于與東面則天子諸侯亦不西面可

大飲後知云不設柩東東非神位也者此亦據神位在

設室中與不在東而言也。若然小歛奠設于尸東者以其始死未忍異於生大歛以後奠皆設于室中亦不統於柩此奠不設于室者室中神所在非奠死者之處

九喪不剥奠據大小歛此宿奠無肉亦中

按禮記檀弓云喪不剥奠也與祭肉也與據小歛大歛之等也有牲肉故不裸露故中之以此

當奠脯醢醴酒無祭肉中之者以朝夕奠在室

不中此雖無祭肉為在堂風塵故中之中如字或居親反

十三主人殯宮拜賓訖即位袒至此乃襲經

主人踊無筭降至襲主婦及親者由足西面釋曰云降拜賓即位踊襲者賓謂在殯宮者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

卅薦車如生時陳駕漢謂之魂車

薦車當東榮北翰釋曰自此盡還出論薦車馬設遷祖奠之事薦車者以明旦將行故豫陳車云進車者象生時將行陳駕也者按曲禮云君

車將駕則僕執策立于馬前已駕僕展軛是生時將行陳駕今死者將葬亦陳車象之也云今時謂之魂車者鄭舉漢法况之周禮考工記有軛人為軛軛亦謂之軛故云軛軛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臺車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東南在庭近南明車近北當中庭矣

廿既奠皆升自阼唯朝祖奠升自西辟足

質明滅燭徹者升自阼階降自西階釋曰云云

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褻者謂徹從奠不設于序西南為再設褻黷故不設也其再設者未啟殯前夕時一設至此朝廟又設云如初者亦於柩西當階之上東面席前為之則同其饌則異於其上三鼎及東方之饌皆大歛之奠是也云奠升不由阼階柩北首辟其足者

另一節

以前大歛小歛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首又飲食之事不可襲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

廿三薦馬以駕車士每車二匹有纓

薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之釋曰按下記云薦乘車又云纓轡目勒縣于衡又云道車載朝服橐車載蓑笠注云道車橐車之纓

轡及勒亦縣于衡也若然薦車之時纓縣于衡

廿四此薦馬得有纓者以薦車時縣于衡至此薦馬

漢時名時又取而用之故兩見之也云駕車之馬者即馬纓曰上文薦車之馬也云每車二匹者下經云公賜鞅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

廿五薦車之禮成于薦馬故始哭踊

御者執筭立于馬後哭成踊釋曰云主人於是

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

州賓以朝廟事畢而出就外位請祖期

廿七賓出主人送于門外有司請祖期釋曰自此盡

日側是屬引論祖時飾柩車之事此賓即上來弔主人

傍側轉啓殯者朝廟事畢而出主人送之云亦因在外

為具注位請之者上既夕哭訖因外位請啓期故云亦

訓映也此經不言告賓知告賓者若不告賓時至則

設何須請期主人答之曰日側者異是傍側亦

另二節

此注

為特義轉為異者取差跌之義故從具注側映

也將過中之時釋曰映大結反

州袒為載變卒東乃襲束謂束棺

主人入袒乃載踊無筭卒束襲釋曰云袒為載

變也者將載主人先祖袒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

首令卻下以足鄉前下堂載於車故謂之為卻

也云束束於柩車者按禮記喪大記云君蓋用

漆三社三束檀弓云棺束縮二橫三彼是棺束

儀禮要義卷三十八

十四

此經先云載下乃云卒束則束非棺束是載
柩訖乃以物束棺

卅柩車即蜃車飾以帷荒亦名牆柳

商祝飾柩一池紐前經後緇齊三采無貝釋曰
此並飾車之事其柩車即周禮蜃車也四輪迤
地其舉亦一牀如長牀兩畔豎軫子以帷繞之
上以荒一池懸於前面之荒爪端荒上於中央加
齊之飾柩為設牆柳也者即加帷荒是也云
中奠乃牆下記文鄭引之者以此經直云飾柩

畫帷

不言設牆時節故記人辨之以中覆奠乃牆謂

四十此飾柩者也云牆有布帷柳有布荒者案喪大

池象生記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫荒士布帷布荒

時承雷鄭注云布帷布荒者白布也君大夫加文章焉

唯仰俯此注牆柳別案喪大記注又云在旁曰帷在上

及竹木曰荒皆所以衣柳也則帷荒總名為柳者按縫

異人云衣翼柳之材鄭注必先纏衣其木乃以張

飾也柳之言聚諸飾之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

元本脫畫帷

所

諸色所聚故得柳名。搃而言之，皆得為牆中奠。乃牆及檀弓云：周人牆置翬，皆牆中。兼有柳，縫人以_衣翬柳之材。柳中兼牆矣。鄭注卷大記云：荒蒙也。取蒙覆之義。云池者，象宮室之承雷以竹。四一為之者，生人宮室以木為承雷，仰之以承雷水。池狀如死者無水可承，故用竹而覆之，直取象平生有小車卷而已。云狀如小車卷，衣以青布者，此鄭依漢禮衣以青而言云。一池，縣于柳前者，按喪大記君三池大布，依漢夫二池，士一池，君三池，三面而有大夫二池，縣

禮言於兩相士一池，縣於柳前面而已。云士不綸，綸

者，按雜記云：大夫不綸，綸屬於池下綸者，依爾

雅釋鳥云：江淮而南，青質五采，皆脩成章，曰鷄。四二綸者，倉黃之色。則人君於倉黃色，繒上又畫鷄

池下綸，雉之形，縣於池下。大夫則闕之，故云大夫則不綸。一名綸，綸屬於池下。池下綸，綸一名振容，故喪大記

振容，士云大夫不振容，振容者車行振動以為容儀，但則無又大夫不振容，池下仍有銅魚，縣之士不但不綸。去魚，綸又無銅魚，故喪大記大夫有魚，躍拂池士則

者

無鄭注云士則去魚云左右面各有前後者柅
 車左右以有帷分兩相各為前後故云前輕後
 緇云齊居柳之中央雖無正文以其言齊若人
 四三之齊亦居身之中央也云若今小車蓋上蕤矣
 齊若人者漢時小車蓋上有蕤在蓋之中央故舉以為
 齊居柳說云以三采繒為之上朱中白下倉者案聘禮
 中若漢記云三采朱白倉彼據繅藉用三采先朱次白
 小車蓋下倉此為齊用三采亦當然故取以為義也云
 上蕤 著以絮者既云齊當人所覩見故知以絮著之

上是

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
 貝落其上及旁見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

四設披謂輅柳棺上貫結於戴人旁牽

設披釋曰云披輅柳棺上貫結於戴者按喪大
 記注云戴之言值也所以連繫棺束與柳材使
 相值因而結前後披也此注云披柳棺上貫結

於戴以此而言則戴而頭皆結於柳材又以披
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左右
各二人是也人君則三披各三人持之備傾軛
也引喪大記者證披連戴而施之

四屬引謂以拂繩屬於柩車在軸輜

屬引釋曰引謂緋繩屬著於柩車云在軸輜曰
緋者士朝廟時用軸大夫已上用輜故并言之

言緋見繩體言引見用力故鄭注周禮亦云在
車曰緋行道曰引云古者人引柩者雜記乘人
四六專道而行又云諸侯五百大夫三百皆是引人
鄭言古也言古者人引對漢以來不使人引也引春秋
者不以者案定公九年左氏傳云齊侯伐晉夷儀澣無
人引柩存死之齊侯與之屏軒而先歸之坐引者以師
對漢不哭之親推之三注云坐而飲食之此鄭略引之
以人引云坐引者亦謂飲食之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

而

無已字
抗

在前重出

改

四明器自包箆以下蔽器陳於乘車西

陳明器於乘車之西釋曰云明器蔽器者也。自包箆以下皆是蔽器故下云器西南上緒又云茵注云茵在抗木上陳器次而北也則自包箆以下搃曰蔽器以其俱入壙也。引檀弓者按彼注成猶善也竹不可善用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非可知引檀弓者竹不成

用瓦不成味成猶善也謂邊無膝味當作沫。饋

也琴瑟張而不平云云無宮商之調

八折猶底加於壙上承抗席禦土

云折橫覆之者鄭云蓋如牀則加於壙上時南北長東西短以其窳畢加之於壙上所以承抗席若履蔽物然故云折猶底也云方鑿連木為

四九之蓋如牀而縮者三橫者五無箆者此無正文

明器抗木橫三縮二云所以禦止土者以其在抗木

車皆由之上故知以禦土也其橫與縮各足掩者以其

此經另一節 席

加

羨道入壙口大小雖無文但明器之等皆由羨道入諸壙唯侯已上又有輜車亦由羨道入壙口唯以下棺下棺則壙口大小容棺而已今抗木亦足掩壙口也

抗木橫三縮二加抗席如茵茵以藉棺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三縮二不言加明別陳於折北抗木之下而此云加加於抗木之上可知抗席之下而云茵明又加於抗席之上抗木在上故云禦土抗席在下隔抗

幅

木慮有塵鄉下故云禦塵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者緇則七入黑汁為緇剪淺也謂染為淺緇之色言有幅者案下記云茵者用奈實綏澤焉此鄭注云有緣之者則用一幅布為之縫合兩邊幅為袋不去邊幅用之以盛著也故云有幅也云茵所以藉棺者下葬時茵先屬引乃定則茵與棺為藉抗木云縮二橫三此亦縮二橫三故知亦者亦抗木也

此經下同

五陳明器從茵鄉北為次故連茵言之

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筥三黍稷麥云其容蓋與簋同一敵也者案考工記旒人為簋實一敵又云豆實三而成敵按昭三年晏子云四升曰豆豆實三而成敵則敵受斗二升此筥與簋同盛黍稷知受一敵斗二升約同之無正文故云蓋以疑

之也壘三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敵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繼壘三而陳之言亦瓦器亦上壘三也云皆木桁久者則自苞筥以下皆塞之置於木桁也若然既皆久塞而壘甌獨云幕者以其苞筥之等燥物宜苞塞之而無幕壘甌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
重鬲亦與之同故讀從灸也云每器異術者以
其言皆木術

五用器自弓矢耒耜以下皆常用器

五三用器弓矢耒耜兩敵兩杆槃匝匝貫于槃中南
盤匝盥流注云此常用之器杆盛湯漿槃匝盥器也流
器南流匝口也今文杆作梓釋曰謂常用之器弓矢兵
謂匝器耒耜農器敦杆食器盥匝洗浴之器皆象生
在南時而藏之也

五明器鬼器祭器人器士無祭器

無祭器釋曰知大夫以上兼用鬼器人器也者
案檀弓云宋襄公莫其夫人醯醢百甗曾子曰
既曰明器矣而又實之注云言名之為明器而
與祭器皆實之是亂鬼器與人器以此而言則
明器鬼器也祭器人器也士禮畧無祭器空有
明器而實之大夫以上尊者備故而有若兩有
則實祭器不實明器宋襄公既兩有而并實之
故曾子非之

五士有燕樂器謂琴瑟特縣

有燕樂器可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

五

五役器介冑干笮無弓矢示不用

古用皮役器介冑干笮釋曰此役器中有干笮無弓矢名甲冑示不用故不具上用器是常用之器故具陳之後用金也云甲鎧冑兜鍪者古者用皮故名甲冑後代名鎧兜用金故名鎧兜鍪鍪隨世為名故也但上下役用

鑿

之器皆麤沽為之故下記云弓矢之新沽功注

五云設之宜新沽亦不用弓矢云沽餘雖不言皆

役用器沽可知也但此笮是送死之具下記云薦乘車皆沽魂鹿淺幣于笮革鞞者是魂車所載象生者與此車象生別也

與此別

五燕器謂杖扶身笠禦暑翬招涼

燕器杖笠翬釋曰云燕居安體之器也者以杖者所以扶身笠者所以禦暑翬者所以招涼而在燕居用之故云燕居安體之器也云笠竹篾

干

於

蓋也者漚竹青之皮以竹青皮為之

六還車為祖奠布巾席于車西方

徹奠云云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

俟于西方祖奠將用焉者以下經云祖還車還

六車訖布席設祖奠則布此中席也故中席俟祖

大小歛奠在西方也云節者來象升丈夫踊去象降婦

奠有升人踊者案上篇徹小歛大歛奠時皆升自阼階

降階此丈夫踊降自西階婦人踊今奠在庭無升降之

祖奠在事直有來往經云要節而踊知有婦人亦踊者

庭以下經徹祖奠時云徹者入丈夫踊設于西北

婦人踊注云猶阼階升時也徹設於柩車西北

亦猶序西南是男子婦人並有踊文

六大小歛奠等皆經宿此遷祖奠旦設是徹

云徹者由明器北面西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徹訖由重南

而東象升自阼階降自西階也云不設于序西

無下徹字

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於序西南為神馮依此遷祖奠旦始設之今日側徹之未經宿

三將祖主人袒既祖踊而襲

祖注為將祖變釋曰下經商祝御柩乃祖是將祖故此主人袒袒即變也既祖訖故踊而襲云主人也者前袒即主人則此襲亦主人也

四婦人即位階間以柩遷鄉外階間空

婦人即位于階間釋曰婦人降者以柩還鄉外

另一節

階間空故婦人從堂上降在階間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

五茵與銘皆入壙重不藏埋廟門左

六六取銘置于重祖廟又置于重今將行置于茵者

大夫以重不藏擬埋于廟門左茵是入壙之物銘亦入
土藏壙之物故置于茵也是以鄭云重不藏故於此
士唯乘移銘加於茵上也士無厥旌唯有乘車所建攝
車建攝盛之旃并此銘旌而已大夫以上有厥旌通此
盛之旃二旌則此備三旌也

七祖奠與遷祖奠同在車西在薦馬

布席乃奠如初主人要節而踊者祖奠既與遷
祖奠同車西又皆從車而來則此要節而踊一
與遷祖奠同云車已祖可以為之奠是之謂祖

奠者下記云祝饌祖奠于主人之南是謂彼祖
奠薦馬如初上已薦馬今又薦馬者以柩車動
而鄉南為行始宜新之

八死至殯啟至奠主人及兄弟皆內位

賓出主人送有司請奠期上啟期祖期事畢在
六九外位故此亦因事畢出在外位時請奠期也又
內位在復位云自死至於殯自啟至於奠主人及兄弟
尸東歛常在內位者自死至於殯在內位據殯宮中自
後位在啟至於奠在內位據在祖廟中處雖不同在內

在

廟位皆不異故摠言之云在內位者始死未小歛以前
作階下位在尸東小歛後位在作階下若自啟之後在
廟位亦在作階下也

儀禮要義三十八卷終

儀禮要義卷第三十九

既夕禮二

一公及大夫皆有臣臣皆尊之曰公

公謂玄纁束馬自此盡入復位杖論國君賜法
之事云國君也者公及大夫皆有臣臣皆尊其
君呼之曰公故左氏傳伯有之臣曰吾公在壑
谷今此云公則國君非大夫君也以下云主人
釋杖迎于廟門外與喪大記如此迎送者皆據
國君也云賜所以助主人送葬也者案兩小傳
皆云車馬曰賜施於生及送死者故云助主人

者也

送葬也者是以下注云賜奠於死生兩施

二注引季康子事證賜馬助人

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

三鄭駁異義云天子駕駟尚書康王之誥康王始

大夫以即位云諸侯皆布乘黃朱詩云駟驅彭彭武王

士駕駟所乘魯頌云六轡耳耳僖公所乘小雅云駟牡

士家居駢駢大夫所乘是大夫以上駕駟之文也引春

乘兩馬秋者左氏傳哀公三十三年春宋景曹卒注云

景曹宋元公夫人小邾女季桓子外祖母又云

四季康不使冉有弔且送葬曰敝邑有社稷之事

於父之使肥與有職競焉是以不得助執紼使求從與

舅氏稱人注云輿衆也又云曰以肥之得備彌甥也注

彌甥云彌遠也康子父之舅氏故稱彌甥又云有不

腆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

公有賜馬助人之事

五主人釋杖迎賓尊君命衆主人不迎

殯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭云云
釋曰云尊君命也者謂釋杖迎入是尊君命也
前文袒襲者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
常謂柩東西面可知也

六馬是庭賓故設於庭在重南

馬入設注設於庭在重南釋曰以馬是庭實故
云設於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

七棧謂柩車凡士車制無漆飾

主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出釋曰
云棧謂柩車也凡士車制無漆飾者此棧車即
八柩車以其賓由輅西而致命云奠幣於棧者明

車南鄉此棧車柩車即廬車四輪迫地無漆飾故言棧
以東為也云左服象授人授其右也者案聘禮宰授使
左尸在者主時云同面使者在左宰在右而授其右也

車上東此車南鄉以東為右左尸在車上以東為右故授
為右 左服容授尸之右也

九公所將命曰賓謂卿大夫士

賓賄者將命注賓卿大夫士也釋曰自此盡知
生者賄論賓及兄弟賄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
使者將命告主人案雜記諸侯使卿弔鄰國諸
侯主人使擯者告賓云孤某須矣

另一節

十貨財曰賄施於生者

云貨財曰賄者公羊傳文也鄭知施於主人者
以下經云知生賄是施於人也案春秋文五年
春王使榮封歸含且賄傳譏一人兼二事此賓
所以兼事被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遂賄則不譏則
卿大夫士禮一人行數事可也

十一無器則悟受謂對面授受悟即選

若無器則悟受之釋曰以堂上授有並受法以

另一節
主 者

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遷也對面相逢受也

二就器謂玩好奠于陳謂明器之陳

若就器則坐奠于陳釋曰知贈無常者按下記云凡贈幣無常注云賓之贈也玩好曰贈在所
有言玩好者謂生時玩好之具與死者相知皆可以贈死者故此經云若就器則坐奠于陳者就器則是玩好之器也云陳明器之陳者以其

廟中所陳者唯明器即陳于車之西以外或言薦或言設無言陳者

三兄弟賵奠謂小功以下非同財者

兄弟賵奠可也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賵奠之法云可且賵且奠許其厚也者若然此所知許其賵不許其奠兄弟許其貳賵兼奠而上經亦賓而有賵有奠有賻三者彼亦

不使並行俱見之見三禮之中有則任行其一
故總見之

四所知許賄不許奠兄弟賄兼奠

十五所知則賄而不奠言所知明是朋友通問相知
賄奠於言降於兄弟者許賄不許奠也云奠施於死者
生死而為多故不奠者但奠與賄皆生死兩施其奠雖
施而奠兩施施於死者為多知者以其言奠為死者而
施於死行

賄奠

為多

十六知死者賄玩好知生者賄貨財

知死者賄知生者賄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賄是補
主人不足施於生者故知生者行之

十七書賄於方書遣於策遣中并有贈

書賄于方若九若七若五釋曰以賓客所致有
賄有贈有賄有奠直云書賄者舉首而言但所
送有多少故行數不同書遣於策云策簡者編
連為策不編為簡故春秋左氏傳云南史氏執
簡以往上書賄云方此言書遣於策不同者賄

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賄與賙之下特書也

十編連為策不編為簡百名以上書策

厥明陳鼎五于門外如初釋曰自此盡主人要
節而踊論葬日之明陳大遣奠於廟門外之事
知五鼎是羊豚豕魚腊鮮獸各一鼎者以下經云

士九羊左胖豕亦如之魚腊鮮獸皆如初與少牢禮

士特牲同故知也云士禮特牲三鼎者特牲饋食禮陳

三鼎盛三鼎故知也云盛奠奠加一等用少牢也者以

奠禮用其常祭用特牲今大遣奠與大夫常祭用少牢

大夫少同其上遷祖奠時云如殯謂如大歛明此云如

牢五鼎初亦如大歛在廟門外及東方之饌也雖如大

歛鼎數仍不同以其大歛三鼎此則五鼎然大

小歛時無黍稷朔月則有黍稷此奠奠又無黍

稷者大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奠奠更無黍稷者以其始死至殯自啟至奠其禮同

仁特豚有一鼎三鼎少牢有三有五大牢七

以上

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盟饋并小歛之奠與朝禰之奠皆一鼎也三鼎者婚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繹祭殺之於正祭

十一故用少牢而鼎三也五鼎者少牢五鼎大夫之

鼎數奇常事此奠奠士攝之奠用少牢亦五鼎聘禮致而有十殮衆介皆少牢亦五鼎玉藻諸侯朔月少牢亦十二者五鼎其用大牢者或七或九或十或十二其云正陪鼎七鼎九鼎者公食大夫下大夫大牢鼎七上大各別數夫鼎九是也鼎九與十二者聘禮致殮於賓飪

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按郊特牲云鼎俎奇

而籩豆偶以象陰陽鼎有十與十二者以其正
鼎與陪鼎各別數則為奇數也

卅吉祭羊豕升右胖此凶事左胖

胖判

其實羊左胖釋曰云反吉祭也者以其特牲少
牢吉祭皆升右胖此用左胖故云反吉祭也云
言左胖者體不殊骨也者既言左胖則左邊共
為一段故云體不殊骨雖然下云髀不升則除
髀以下膊胙仍升之則與上肩脅脊別升則左
胖仍為三段矣而云體不殊骨據脊脅以上膊

胙已下共為一

卅陳器凡再由朝祖至夜歛藏今再陳

陳器

陳饌已訖又陳明器也本作夜歛似寫誤云適
歛者以其上朝祖之日已陳明器此復陳之者
由朝祖至夜歛藏之至此厥明更陳之也

卅既啟後不可離位迎賓唯君命出

賓入者拜之釋曰此時有吊喪奠之賓主人皆
不出迎但在位拜之所以不出迎者既啟之後
既覩尸柩不可離位以迎賓唯有君命乃出

適

五將設奠奠先徹祖奠

徹者入丈夫踊設于西北婦人踊釋曰云徹者入者謂將設奠奠先徹祖奠故云徹者入謂祝與執事徹祖奠者亦既盟乃入由重東而主人踊至徹訖設柩車西北則婦人踊也

廿朔月奠遷祖奠鼎如殯此奠奠但言入

鼎入釋曰以其徹者既祖當設奠奠故五鼎皆入陳也云陳之也蓋以重東北西面北上如初者以其上篇小歛奠舉鼎入阼階前西面錯大

於

入

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

大小歛故知也

廿重倚于門東北僻既虞埋倚處

廿八甸人抗重出自道道左倚之釋曰自此盡徹者

初虞未出踊如初論將奠重及車馬之等以次出之事

作主又云道左倚之者當倚於門東北辟云還重不言
士大夫甸人者上云二人還重不言甸人至此乃言甸
無木主人也云重既虞將埋之者雜記文彼注云就所
皆初虞倚處理之但天子九虞諸侯七虞大夫五虞士
埋重 三虞未虞以前以重主其神虞所以安神雖未
作主初虞其神即安于寢不假重為神主又士
大夫無木主明亦初虞即埋之也云不由闌東
漢時有西者重不反變於恒出入者恒出入則闌東闌
鑿木置西也云道左主人位者檀弓云重主道注云始

以下 此在注改

此當在後

倉樹道死未作主以重主其神也則重主其死者故於主
側者取人之位埋之也鄭云今時有死者鑿木置食其
重義 中樹於道側由此者引漢法證重倚道左之事
三人臣賜車馬乃有遣車今謂包遣奠
徹者入踊如初釋中苞牲取下體案檀弓云國
君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘注云
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

个

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個諸侯亦大牢包七個大夫亦大牢包五個士少牢包三個大夫以上乃有遣車。以此而言士無遣車則所包者不載于車。且持之而已。士有一包而云包三個鄭又云包謂所包。遣奠則士一包之中有三個牲體。故云前脛折取臂。臠後脛折取髀。

此當在前

一卣者象歸賓俎盛奠奠與少年同

之

云卣者象既饗而歸賓俎者也。案雜記文而言

膊

膊

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奠奠用少年其載牲體亦當與少年同。按少年載俎云肩臂臠膊髀在兩端又云肩在上以此言之則肩臂臠在俎上端為俎實之始膊髀在俎下端為俎實之終。三行器茵包以下從柩車在廟後出。

行器釋曰包牲訖明器當行鄉壙故云行器茵

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次列車以從明器徹者出踊如初徹者設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

三史讀賵讀遣必釋筭榮其多

主人之史請讀賵執筭從柩東當前東西面釋曰自此盡滅燭論讀賵遣之事經直云史

中刪

請讀賵鄭知史北面請者以其主人於車東請訖乃西面請時及入時書在前筭在後則史西面之時筭在史南西面今燭在史北近史炤書為便若在左則隔筭不便也讀書釋筭則坐云必釋筭者榮其多

三以公史讀書成其得禮之正以終

廿五公史自西方東面命毋哭主人立婦皆不哭云云

大史小釋曰知公史是君之典禮書者以其言公史故

史掌禮知君史案周禮大史小史皆掌禮則諸侯史亦

此下另一節經注

明諸侯掌典禮可知云成其得禮之正以終者以其死
史亦然葬之以禮是死者得禮之終事故以君史讀而
成之

三六 葬時乘人故以功布御柩披

商祝執功布以御柩執披釋曰自此畫杖乃行
論柩車在道發行之事云執功布者謂執大功
之布麤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

七 卅 從柩者丈夫右婦人左男賓前女賓後

凡從柩者先後左右如遷於祖之序者上遷于

祖時注云主人從者丈夫由左婦人由右以服

三六 之親疏為先後各從其昭穆男賓在前女賓在

出宮大後云出宮踊襲以出宮有此踊襲以出宮有此

門外有踊者止為出宮大門外有賓客次舍之處父母

賓次主生時接擯之所故主人至此感而哀此次是以

人感而有踊踊訖即襲襲訖而行也故檀弓云哀次亦

哀 如之注云次他日賓客所受大門外舍也孝子

至此而哀

賓

另一節

中刪

三柩至邦門謂國之北唯君命止柩餘否

至于邦門公使宰夫贈玄纁束釋曰云邦門者

案檀弓云奠於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

定訖主人贈死者宰夫將致命主人乃去杖不

哭由柩車前輅之左右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於壙其

餘則否注云不敢留神明此宰夫致命時柩車

止也

四在廟贈幣奠左服此道贈奠棺蓋中

主人哭拜稽顙賓升實幣於蓋降主人拜送復

四位杖乃行釋曰賓致既公贈命訖主人乃哭拜

主人復稽顙賓乃升車實幣于棺之蓋中載以之壙上

位謂反文在廟所贈之幣皆奠于左服此實于蓋中者

柩車後彼贈幣生死兩施故奠左服此贈專為死者故

實于蓋中若親投之然云復位反柩車後者上

在廟位在柩車東北行道故在柩車後也

既致

卷之四