

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

疏

釋曰鄭云自始死至於既殯之禮者自

之前皆錄之是以下殯後論崩奠筮宅井槨卜葬日

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

沐稻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一命于男之
 之此篇諸侯之士可知但公侯伯之士一命于男之
 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儀禮鄭注
 記不云父者以其經主於父死故記不言也

士喪禮 ○死於適室無用斂衾

○適丁狄反無火吳
 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

下死而遷之當末窗牖下有牀衽無覆也斂衾大斂所并

用之衾衾被也小斂之衾當陳喪大記曰始死遷尸

于牀無用斂衾去死衣

○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

塋當

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
○簪側林反劉左南反何戶我反又音河扱初

洽反劉復者有司招魂復魄也天子則夏采祭僕初輒反

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考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已是士服爵弁助祭於
 君玄冠自祭於家廟士復用助祭之服則諸侯以下
 皆用助祭之服可知故雜記云復諸侯以衰衣冕服

爵弁服鄭註云復招魂復魄也冕服者上公五侯伯
 四子男三衰衣亦始命為諸侯及朝覲見加賜之衣
 也衰猶進也則衰冕之類若然冕服者有六除大裘
 有衰冕鷩冕毳冕絺冕玄冕上公衮冕而下侯伯鷩
 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綏而復不用犬裘而
 冕則門及廟寢等用衮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孤之妻與九殯鞠衣
 展衣祿衣人自闕狄以下至祿衣孤之妻與九殯鞠衣
 展衣祿衣而巳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

無林麓則狄人設階鄭云階所乘以升屋者虞人主

林麓謂君與夫人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

篚若協反衣於既受者受之於庭也復者其一人

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非若云此

室凶不可居然也自是行死事或作扉音非

由王死事○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非者按此文及喪大記皆言降自西北榮皆不言徹非鄭云徹

非者按喪大記將沐甸人為墜于西牆下陶人出重鬻管人受沐乃奠之甸人取所徹廟之西北非薪用

爨之諸文更不見徹非薪之文故知復者降時徹之故鄭云降因徹西北非也西北名為非者按特牲尸

設之後改饌於西北隅以為陽厭而云不用筵鄭云

匪隱也故以西北隅為非也必徹毀之者鄭云若云

此室凶不可居然也自是行死事者復而榘齒用不蘇下文榘齒綴足之等皆是行死事也

榘 結反○榘息為將含恐其口閉急也○舍戶暗反

榘 為將至急也○釋曰按記云榘貌如輓上兩末鄭云事便也此角榘其形與扱體角榘制別故屈之如

輓中央入口兩末向上取事便也綴足用燕几○綴丁

也以其兩末向上出入易敬也綴足用燕几○綴丁張歲

反綴猶拘也為將履恐其辟展也今文綴為對

○辟音璧○燕几綴猶至為對○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來兩足恐几傾倒故使御者坐持之按喪大記小臣榘齒用角

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

以安奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東鬼神無象

設奠以憑依之子云始死之奠其餘閣也與鄭註

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

酒此醴酒雖俱言亦科用其一不並用以其小斂酒

醴具有此則惟堂事小訖也釋曰云事小訖也者

未具是其差者鬼神尚幽闇故也乃赴于君主人西階東南面命

赴者拜送赴告也臣君之股肱耳目死當有恩

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

有賓則拜之賓僚友羣士也其

位猶朝夕哭矣賓僚至哭矣釋曰此謂因命

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

是以下文因君禭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

階下東面下經所云入坐于堂東眾主人在其後西

面婦人俠牀東面洽反俠古

謂妻妾子姓也亦適妻在前

眾主人庶昆弟也婦人

眾主至在前釋曰自此盡北面論主

謂妻妾子姓也亦適妻在前

眾主人庶昆弟也婦人

眾主至在前釋曰自此盡北面論主

謂妻妾子姓也亦適妻在前

眾主人庶昆弟也婦人

眾主至在前釋曰自此盡北面論主

謂妻妾子姓也亦適妻在前

眾主人庶昆弟也婦人

眾主至在前釋曰自此盡北面論主

謂妻妾子姓也亦適妻在前

眾主人庶昆弟也婦人

眾主至在前釋曰自此盡北面論主

謂妻妾子姓也亦適妻在前

眾主人庶昆弟也婦人

眾主至在前釋曰自此盡北面論主

謂妻妾子姓也亦適妻在前

眾主人庶昆弟也婦人

眾主至在前釋曰自此盡北面論主

謂妻妾子姓也亦適妻在前

眾主人庶昆弟也婦人

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于姓皆坐于西方
 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
親者在室謂
 大功以上父兄姑姊妹子姓在此者
 謂大至此
 者。釋曰知

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為大功以上也
 云父兄姑姊妹在此者上註據死者妻妾子姓也此
 註據主人之兄弟姑姊妹子姓而言若然父謂諸父
 兄謂諸兄從父昆弟姑謂主人之姑姊妹謂從父姊
 妹子姓謂主人之孫於死者謂曾孫玄孫曾孫為曾
 祖高祖齊衰三月當在大功
衆婦人戶外北面衆兄
 親之內故云子姓在此者

弟堂下北面衆婦人衆兄弟小功以下
 人至以

下○釋曰按喪服記云兄弟皆在他邦加一等傳曰
 小功以下為兄弟女謂於此發兄弟傳者嫌大功以
 上又加也大功以上若皆在他國則親自親矣是大
 功以上為親者則上丈是也是以知此婦人在戶外
 是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
君使人甲徹帷主人迎于寢門外見賓

不哭先入門右北面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居

之事畢則下之○屋劉堯○據反閉也○使人士至下之○釋

使人弔禭之事鄭知禮使人必以其爵者按聘禮使

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

之言擯者也按小斂後云有禭者則將命擯者出

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入

人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居之者謂

人禭徹帷明此弔者入升自西階東面主人進中庭

弔者致命主人不升賤也致命曰君聞子之喪使

某如何不淑主人至不淑○釋曰上云主人迎

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

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，故直言寡也。

主人哭拜稽顙成踊 **稽顙頭觸地成踊** 三言寡也。

主人哭拜稽顙成踊 **稽顙頭觸地成踊** 三者三。禮記檀弓曰稽顙而後拜，願乎其至也。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眾主人卿大夫士哭踊三者三。賓出主人拜送于外門外。君使人綈徹帷主人如初。綈者左執領右執要入升致命。○綈音遂衣服。

曰綈要一遙。及後放此。綈之言遺也。衣被曰綈致命曰君使某綈。○遺唯。者如上市時迎于寢門外以下之事。

也。云綈之言遺也。者謂君有命以衣服遺與主人云。衣被曰綈者，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，衣衾曰綈。貝玉曰含，錢財曰賵，是也。云致命曰君使某綈者，亦約雜記此文。此君綈雖在襲前，主人襲與小斂俱不得用君綈。大斂乃用之。知者按喪大記云君無綈，大夫士畢主人之祭服，親戚之衣受之，不以即陳。註云無綈者，不陳不以斂，謂不川之為小斂。至大斂乃用之。故下文大斂之節云君綈不倒。註云主人拜如初。綈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卽位西階下未忍在主

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不坐則此襚者左

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

人升入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

事親者襚不將命以卽陳大功以上有同財之義

也不將命不使人將之致於主人也卽陳陳在房中

疏大功至房中○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

云以上云卽陳陳在房中者下云如庶兄弟襚使人

以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上庶兄

弟卽衆兄弟也變衆言庶容同姓耳將命曰某使某

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
 于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
 朋友禭親以進主人拜委衣如初退哭不踊註親
 以進親之恩也退下堂反賓位也主人徒哭不踊別

於君禭也註親以至禭也○釋曰云別於君禭也
 此朋友禭主人徒哭註徹衣者執衣如禭以適房註凡
 不踊故云別於君禭

於禭者出有司徹衣註凡於至徹衣○釋曰云執
 者左執領右執要此徹衣者亦左執領右執要故云
 如禭也云凡於禭者出有司徹衣者按此徹衣之文
 在諸禭者之下言之故雜記諸侯使人弔含禭則為
 訖乃云主人有司故云凡於禭者出有司徹衣

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註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註不命之士也半幅一尺終

幅二尺在棺為柩今文銘為旌也註○旗識識之上

註銘明至旌也○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于男之

傳禮記卷之二十三
士不命故此銘旌總見之也云為銘各以其物者按
周禮司常大夫士同建雜帛為物今云各以其物而
不同者雜帛之物雖同其旌旗之杠長短則異故禮
緯云天子之旗九刃諸侯七刃大夫五刃士三刃但
死以尺易刃故下云竹杠長三尺長短不同故言各
以別之此據侯伯之士一命者也云銘明旌也者檀
弓文雜帛為物大夫之所建也者此司常文也言雜
帛者為旌旌之繆以絳帛為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為下事之別不得以周
禮小祝之職杜子春解熬為重鄭不從其義故以證
破子春又鄭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為不可別
故以其旗識之愛之斯錄之矣子春亦為此解云無
旗不命之士也者謂子男之士也云半幅一尺終幅

教云字字蓋因「字而
衍小祝鄭曰禮注引無
字

二尺者經直云長半幅不言廣則亦三寸去經末長
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
言竹杠長三尺置於西階也音江杠銘檀也字
柩也○檀文○且置於宇下西階上待為重訖以此
銘置於重又下文卒塗始置於肆若然此時未用權
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館爨在西壁
鄭註云西壁堂之西牆下舊說云南北直屋柩稷在

儀禮疏

卷之二十三

及古

也南是甸人掘坎于階間少西為墜于西牆下東鄉

大練反掘其物反又其甸人有司主田野者墜塊

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

下論掘坎為墜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中柶等棄埋之於此坎也

云甸人有司主田野者士無臣所行事皆有司屬吏

之等言主田野者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

繼階字。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

○渙奴亂

反縣音玄

謂置于尸牀下時餘潘水名為渙濯知以此槃盛者

下文別云士有冰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

敦敦無疋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

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

上陳而下不屈江河之間謂縈收繩索為絳古文精

皆為精論襲事至為絳釋曰自此至繼陳不用

先陳之至下文商祝襲時乃用之但用者三稱而已

其中庶禋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

禹貢云嶓冢導漾東流為漢孔傳云泉始出山為漾

水南東流為沔水至漢中東行為漢水南有江水北

有沔水故云江河之間以縈收繩索為絳引之證取

絳為屈義也明衣裳用布所以親身為圭潔也

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為圭潔也者襲

以其言明明者潔淨之義故知取圭潔者也襲

用桑長四寸纓中○鬻劉音膾又戶膾反桑之為

言申也用為笄取其名也長四寸不冠故也纓笄之

中央以安髮取桑之至安髮釋曰以髻為鬻義

者為喪所用故用桑以聲名之是以云取其名也云

長四寸不冠故也者凡笄有二種一是安髮之笄男

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潤中央狹則於髮安故**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○廣表上古曠反下音茂為于偽反下同惡鳥

路○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詩布

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

主人左板米實于右三實一員在中亦如之是士之于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**掩練帛曠終幅**臣臣為賓賓飯舍嫌有惡故鑿之也

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○釋曰掩若今人幘頭但死者以後二脚於頤下結

之與生人為異也此陳之耳若設之按下經云商祝掩瑱設幘目註云掩者先結頤下既瑱幘目乃還結

項是**瑱用白纊**見反○瑱他瑱充耳纊新綿耳纊新

綿○釋曰按下記云瑱塞耳詩云充耳充耳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纊塞耳而已異於生也

云纊新綿者按禹貢豫州貢絲**幘目用緇方尺二寸**纊故知纊新綿對緇是舊綿也

經裏著組繫○慎音榮經丑貞反○慎目覆面者也慎讀若詩

曰葛藟繫之也○繫經赤也著充之以祭也組繫為可

結也○慎目至結也○釋曰鄭讀從葛藟繫之之

目故讀從之也云組繫為可結也者握手用玄纁裏

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○畔中旁寸著組繫○握於角反劉

為纓旁為方○牢讀為樓樓為削約握之中央以安手也今文樓

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對四寸之外

仍有八寸皆廣五寸也讀從樓者義取纁斂披少之外

樓當以手作樓甲寅

嘉平無指字宋有

岳本周禮繕人注引

扶用正玉棘若釋棘

蓋皆依古文

○慎音榮

○釋曰鄭讀從葛藟繫之之

○握手用玄纁裏

○握於角反劉

○畔中旁寸著組繫

○為纓旁為方

○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對四寸之外

○仍有八寸皆廣五寸也讀從樓者義取纁斂披少之外

意云削約者謂○決用正玉棘若釋棘組繫纁極○

音○決猶闔也挾弓以橫執弦詩云決拾既飲正善

也王棘與釋棘善理堅刃者皆可以為決極猶放弦

也以沓指放弦令不挈指也生者以朱韋為之而三

死用纁又二明不用也古文王為三○今文釋為澤世

俗謂王棘砭鼠○砭苦計反砭劉音託○鼠○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釋棘者釋用其一皆得

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

沈云鼎引此無弦大射注無弦

顧廣折曰也疑釋之

鍾平澤為

也

也

張曰監杭本作黻禮
器曰諸侯黼大夫黻
喪大記之文蓋誤也

文引證此士禮則尊卑生時俱三
皆用朱韋死者尊卑同二用纁也
冒緇質長與手齊
經殺掩足○冒亡報反齊如字又才
冒韜尸者制
如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足
而上後以質韜首而下齊手上玄下纁象天地也喪
大記曰君緇冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五
士緇冒纁殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺
○而
也者按此經以冒為總口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
若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
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
爵弁
服純衣○純莊
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
白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○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履同色以皮弁白而白履

公五年十月
王休養於之三月

禮記卷之二十一
二十

玉裁案赤緣之三字緣之言緣也五字皆衍文
公丑十月

故士冠禮云素積白履是也雜記云朝服十五升
則皮弁天子朝服與諸侯朝服同十五升布也
衣亂○祿也反○黑衣裳赤緣之謂祿緣之言緣也所以

表袍者也喪大記曰衣必有裳袍必有表不禪謂之

一稱舌文祿為緣○禪音丹禪尺證反○曰知此緣衣是黑

裳者此祿衣則玄端無祿者以其士是冠禮陳三服玄

端皮弁爵弁有玄端無祿者此士喪禮亦陳三服與

被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予羔

之襲也繭衣裳與稅衣種神曾子曰不襲婦服彼曾

子譏用種神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地祿衣以表袍之意若然

雜記云繭衣大記云袍不同者玉藻云繭為繭

與注文次第不合
及亦無此句
此四字見玉藻注

袍鄭云衣有著之異名也對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繙帶○黑繙之帶○繙

同故引為證也○祿或作繙○繙帶○黑繙之帶○繙

繙之帶○釋曰上雖陳三服用一帶有以其士唯
有此一帶而已按玉藻云士練帶繙辟是黑繙之帶
據禕者而言也但生時著服不重各設○韎韐○韎音

帶此襲時三服俱著共一帶為異也○韎韐○韎音

答○一命緼韍○韍音弗○者據色而言以韎草染

反○一命緼韍○韍音弗○者據色而言以韎草染

之取其赤韎者合韋而為之故名韎韐也云一命緼

韍者玉藻文但祭服謂之韍他服謂之韎士一命名
為韎韐亦名緼韍不得直名韍也但士冠禮玄端爵
韎皮弁素韎爵弁服韎韐今亦三服共設韎韐者以
其重服亦○竹笏○笏所以書息對命者玉藻曰笏天
如帶○揆○子以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象

戴定

一稱之下當有引釋記語

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摺珽方正於天下也諸侯茶前誦

後直讓於天子也大夫前誦後誦無所不讓今文笏

作忽笏所至作忽○釋曰云笏所以書思對命者亦玉藻文引玉藻者證天子以下笏之所

用物不同及長短廣狹有異言公侯不言伯子男亦

與公侯同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茶讀

為舒遲之舒舒儒者所畏在前也誦謂圍殺其晉不

為推頭諸侯唯天子誦焉是以謂笏為茶大夫前誦

後誦無所不讓也鄭註云大夫奉君命出入者也上

有天子下有已君又殺其下而圍前後皆誦夏葛屨

故云無所不讓彼雖不言士士與大夫同

冬白屨皆縹緇純組縹繫于踵允○縹於力反純諸

戴案緇下各本衍約字釋文緇純中無約字又周禮人注引此文皆縹緇純疏云葛履皮屨皆有縹也緇純用緇可證漢及唐初之本皆無約字後人因注引士冠禮緇約縹純誤入經耳今刪正

音其一音其計反踵諸勇反冬皮屨變言白者明夏時用葛亦

白也此皮弁之屨士冠禮曰素積白屨以魁拊之緇

約縹純純博寸縹屨係也所以拘止屨也縹讀如馬

絆縹之縹拊方**冬皮至之縹**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

以其色白即所引士冠禮曰素積白屨者為證是也

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

作忽笏所至作忽○釋曰云笏所以書息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畏在前也詘謂圍殺其首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上有天子下有已君又殺其下而圍前後皆詘故云無所不讓彼雖不言士士與大夫同

冬白屨皆縹緇純組綦繫于踵○縹於力反純諸允反劉之門反綦

戴案緇下各本衍約字釋文緇純中無約字又周禮人注引此字皆縹緇純疏云葛屨皮屨皆有縹也緇純用緇可證漢及唐初之本皆無約字後人因注引士冠禮緇約縹純誤入經耳今刪正

笏忽說文無笏有忽從古也注當云古文笏

作會釋文作會忽音

者明夏時用葛亦

白屨以魁拊之緇

絢縹純純博寸綦屨係也所以拘止屨也綦讀如馬

絆綦之綦○拊方于反

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縹純者欲解士冠禮縹純同用緇此經縹雖在緇上明亦用緇可知縹謂條在牙底相接之縹中約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附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 **庶綦繼陳不用** **庶衆也不**

用不用襲也多陳之為榮少納之為貴 **疏**庶衆至

曰直云庶綦即上經親者綦庶兄弟綦朋友綦皆是故云庶綦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綦至大斂乃用也云多陳之為榮者

庶綦皆陳之是也少納之為 **貝三實于筭** **音煩** **貝**

貴者襲時唯用三稱是也 **水物古者以為貨江水出焉筭竹器名** **器名** **貝水至**

曰自此盡夷槃可也論陳飯舍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

歸舍且賵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

車渠以為獻于紂遂放文王是貝水物出江水也又云古者以為貨者漢書食貨志云五貝為朋又云有大貝之等以為貨用是古者以為貨也知筭是竹

禮記卷三十六
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
栗其笄並竹器也
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
中所以拭汗垢浴巾二者上體下體異

也綌麤葛
○釋曰云浴巾二者上
云浴用二巾上綌下綌異此士禮上下同用綌按玉藻
分別上下為貴賤故上用細下用麤也
櫛用篲
○櫛

反篲音篲
篲篲
○釋曰按曲禮云凡
丹篲也
篲篲
○釋曰篲篲問人者註云
圓曰篲方曰篲則是篲篲別此註篲篲者舉其類
按論語云顏回一篲食註云篲篲也亦舉其類謂若

黃麻與泉麻雌異而鄭註
云黃麻泉麻也亦舉其類也
浴衣於篋
浴衣已浴

所衣之衣以布為之其制如今通裁
○裁在代
衣至通裁
○釋曰知浴衣已浴所衣之衣者下經云
浴用巾掬用浴衣是既浴所著之衣用之以晞身明
以布為之云如今通裁者以其無殺即皆饌于西序
布單衣漢時名為通裁故舉漢法為况

下南上
皆者皆具以下東西牆謂之序中以南謂

之堂
○釋曰謂從序半以北陳之
皆者至之堂
○釋曰謂從序半以北陳之
謂之堂者謂於序中半以南乃得堂稱以其堂上行
事非專一所若近戶即言戶東戶西若近房即言房

外之東房外之西若近楹即言東楹西楹若近序即
言東序下西序下若近階即言東階西階若自半以
南無所繼屬者即以堂言之即下文浙米于堂是也
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
管人汲不說繡屈之
○管如字劉又音
皆名堂也
○管如字劉又音

義禮流
卷三十六
二十二

括反縞君必反○管人有司主館舍者不說縞將以就

祝濯米屈縞也○管人至縞也○釋曰自此盡明

縞屈之者以其喪事遠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

以就祝濯米者以下經云祝浙米明祝浙米于堂南

此管人將以就堂授祝濯米可知○祝浙米于堂南

面用盆○浙○祝夏祝也浙因也○祝夏至沃

是夏祝者見下記云夏管人盡階不升堂受潘煮于

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

若改

括反縞君必反○管人有司主館舍者不說縞將以就

祝濯米屈縞也○管人至縞也○釋曰自此盡明

縞屈之者以其喪事遠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

以就祝濯米者以下經云祝浙米明祝浙米于堂南

此管人將以就堂授祝濯米可知○祝浙米于堂南

面用盆○浙○祝夏祝也浙因也○祝夏至沃

是夏祝者見下記云夏管人盡階不升堂受潘煮于

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北匪薪爨之

敦奠于貝北○盛○復于筐處也○處昌○復于

○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○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

反第壯○謂夏至有枕○釋曰謂夏月者以周禮

矣反○凌人職云夏頒冰據臣而言月令二月出

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

義禮疏

卷之二十三

及古司

釋文

者按喪大記註禮自仲春之後尸既襲既小斂先內
 冰漿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
 之法按彼註造猶內夷漿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漿
 冰則天子有夷漿鄭註凌人云漢禮器制度大槩廣
 八尺長丈二尺深三尺漆赤中諸侯稱大槩辟天子
 其大夫言夷漿此士喪又用夷漿卑不嫌但小耳故
 鄭云夷外御受沐入外御小臣侍從者沐管人所
 樂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
 則此外御是士之侍御僕從者故尚書罔命云今子
 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主人
 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

入出而禮第

裸力果反

象平生沐浴裸

程直貞反程曰

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
 去席盤水乃沐擗拒甲中拒之慎反拒睇也清
 便是也

也古文拒皆作振

也

拒睇至作振

釋曰拒謂拭

又以巾拭髮訖又使清淨無潘櫛拭訖仍未浴用巾
 作紒下文待蚤揃訖乃鬻用組是其次也

拒用浴衣

用巾用拭之也

喪大記曰御者二人浴

浴水用盆沃水用料

音主

用巾至用料

釋曰

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灋濯棄于坎沐浴

記者證人之數及浴之器物也灋沐浴

餘潘水中櫛浴衣亦并棄之古文灋作緣荆河之間

語灋灋沐浴至間語釋曰潘水既經溫煑名之為

坎知中櫛浴衣亦棄之者以其已經尸用恐人棄之

若棄杖者棄于坎者故知亦棄于坎云古文灋作緣

荆河之間語者禹貢云荆河惟豫州則鄭蚤揃如他

見豫州人語灋為緣是以古文誤作緣也蚤揃如他

日蚤依註音爪下蚤讀為爪斷爪揃鬚也人君

則小臣為之他日平生時蚤讀至生時釋曰

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

斷足爪鬚用組乃并設明衣裳用組束髮也古

是也鬚用組至為括釋曰鬚紛乃主人

文鬚皆為括鬚用組至為括釋曰鬚紛乃主人

入即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

禮也嘉魚也宋有

甲寅十二月州

弁師注作掄用組

蓋正義本作荆河之間

疏三緣字
段皆改作
緣

既夕以夏人教忠從小斂莫大斂莫及朔半薦新祖
 莫大遣奠皆是夏祝為之其間雖不言祝名亦夏祝
 可知其徹之者皆不言祝名則周祝徹之也殷人教
 以敬但是接神皆商祝為之其間行事若取祝銘之
 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為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為裳是天子
 朝服亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時衣裳皆
 素葛帶榛杖大蜡時送終之禮凶服也此士之襲及

壙

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主人出南面左袒扱諸面
 也故知衽如初舍時也

之右盥于盆上洗且執以入畢洗柶建于米執以從

○扱初洽反劉初
 輒反從劉才用反
 俱入戶西鄉也今文宰不言執

疏謂袒左袖扱于右腋之下帶之內取便也云洗且

執以入者洗訖還于筭內執以入云宰洗柶建于米
 者亦於廢敦之內建之鄭知俱入戶西鄉者以下經
 始云主人與宰牀西東
商祝執巾從入當牖北面徹
 面故知此時西鄉也

枕設中徹楔受貝奠于尸西當牖北面值尸南也

設中覆面為飯之遺落米也如商祝之事位則尸南

首明矣○為飯上于偽反下○釋曰云受貝者就尸東

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簟遷尸于上是尸當

牖今言當牖北面故知值尸南可知云設中覆面為

飯之遺落米也者但士之子親舍發其中不言穢惡

今設中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

其為徹枕設中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

故也唯有喪朝廟時北首順死者之孝心故北首也

主人由足西牖上坐東面不敢從首前也祝受貝

米奠之口實不由足也○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

實不可由足祝又受米奠于貝北宰從立于牖西在

右○釋曰云米在貝北便扱者也宰立牖西在主人之右當

佐飯事○釋曰云米在至飯事○釋曰云米在貝北便扱

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牖西在主人之右當佐

飯事者此不敢取詔辭自右之義直以米在主人左

扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈○釋曰云

于右尸口之右唯盈取滿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扱米更云實米唯盈則九扱

恐不滿是以主人襲反位襲復衣也位在尸東

重云唯盈也釋曰云襲復衣也者以其鄉袒則

商祝掩瑱設幘目乃屨綦結于跗

連紉紉其于反**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

組連之止足圻也圻恥掩者至圻也

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即以前二脚

向後結于項則掩於耳及面兩邊瑱與幘目無所施

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紉屨飾如刀衣鼻在屨頭

上者以漢時刀衣鼻况紉在屨頭上以其皆有孔得

穿繫于中而過者也若無紉則謂之鞮屨是以鄭註

周禮鞮鞻氏云鞮屨者無紉之屨云以餘組連之者

以其屨繫既結有餘組穿連兩屨之紉使兩足不相

離故云止**乃襲三稱**稱尺證反杜預**遷尸於襲**

上而衣之凡衣死者左衽不紐襲不言設牀又不言

遷尸於襲上以其居當牖無大異既反**遷尸**

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

不經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與者此對大斂
 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舍牀並在南牖
 下小別而已無大與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
 主人入坐於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舍祝以米
 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** **算數也不在數明衣**
 公宜與諸侯同

禪衣不成稱也

○數所反 **算數至稱也** ○釋曰云

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

稱故不設鞅帶摺笏 **鞅帶鞅鞅緇帶不言鞅緇者**

數也 **省文亦欲見鞅自有帶鞅帶用革摺插也** 捷捷 **插於帶之**

右旁古文鞅為合也 ○見賢 **鞅帶至合也** ○釋

者按上陳服之時有鞅鞅有緇帶故云是鞅鞅緇帶

也云不言鞅緇者省文亦欲見鞅自有帶者本正言

鞅鞅帶亦同得為省文今言鞅鞅者用革帶也以其

生時緇帶以束衣革帶以佩鞅玉之等生時有二帶

釋文

惟守印學恐非宋本

傳禮記

卷之二十一

禮記

藻云雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟卒死則加以五
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設決麗于擊自飯持之設握
乃連擊擊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

設之以紐環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

綦經作組

餘連結之此謂右手也古文麗亦為連擊作掩丁偽

反彊苦侯反振麗施至作掩釋曰云決以韋

音患挽鳥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一重
宜於上掩者屬以繫於下角乃以繫繞手一重當手
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
鄭云手無設冑綦之懶用衾劉姑勞反綦韜盛

惟守印學恐非宋

祝文無梳從今又

傳禮

卷之

藻云雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟卒死則加以五
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也又按雜
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設決麗于擊自飯持之設握
乃連擊擊鳥麗施也擊手後節中也飯大擊指

本也決以韋為之籍有彊彊內端為紐外端有橫帶

設之以紐環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

綦經作組

反彊苦侯反振音患腕鳥亂反麗施至作腕釋曰云決以韋

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一亦當手
宜於上掩者屬以繫於下角乃以繫繞手一亦當手
表中指向上鉤中又反而繞取繫鄉下與決今言
帶餘連結之云此謂右手也者以其右手有決今言
與決同結明是右手也下記所云設握者此謂左手
鄭云手無設胃橐之懶用衾劉姑勞反橐韜盛

決者也

橐韜盛

物者取事名焉。衾者始死時斂衾。今文槨為槨。音托

疏而云槨槨是韜盛之名。今以此冑槨盛尸。故名冑。槨是取盛物之事名焉。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。巾。柩

同。不言斂衾。單言衾。是斂衾可知。故不言也。

鬻蚤埋于坎。鬻音瓜。坎至此築之也。將襲辟奠

既則反之。反。又音避。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。以其斂事遠無暇。即

埋。又慮更有須埋者。故至此覆尸訖。乃埋之前。為坎

者是。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。奠則言于序。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。將外斂。則辟襲奠。重木刊鑿之。甸

人置重于中庭。且分庭一在南。容反。木也。縣物

焉。曰重。刊斲治鑿之。為縣簪孔也。士重木長三尺。

疏木也。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。若冠之笄。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

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上二鬲則大夫

四諸侯六天子八與簋同差

○養羊亮反

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

未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

入簋皆天子禮自上升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

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 **絜**久讀為灸謂以蓋塞

鬲口也鞅竹筴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

謂竹之青可以為繫者云以席覆重辟屈而反兩端

三十二

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習周禮者也

疏釋曰以銘未用待殯訖乃置於殯今且置于重必且置於重者重與主皆習周禮者也

是錄神之厥明陳衣于房南領西上精絞橫三縮一廣終幅析其末

疏精屈也絞戶

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

疏精屈至為三○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紛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緇衾禭裏無純也

疏禭丑貞反赤

或倒被無別於前後也凡衾制同皆五幅也

疏識申

祭服次

爵弁服皮弁服

故云祭服次至大斂陳衣亦先陳絞紵衾次至君襚祭服所以然者以絞紵為裏東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○散息

下袍繭之屬疏○釋曰袍繭有凡十

有九稱疏○祭服與散衣疏○釋曰士之服唯有爵弁皮

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

終數為斂衣稱數尊卑共為一節也陳衣繼之疏○庶

庶○釋曰庶庶繼陳不用此亦陳衣訖乃云陳衣繼之

明亦是不必盡用○盡津取稱而已不務多疏○釋曰庶庶繼陳不用此亦陳衣訖乃云陳衣繼之

襲時言庶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饌于東堂下脯

不務多者衣服雖多不得過十九耳

醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東○饌劉牀轉反

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

是以場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楸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

堂隅有坵以上為之或謂堂隅為坵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

也直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○直七如反

鬲音華又作服重者尚麤惡經之言實也鬲搯也中人之手搯圍

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直經為上○差初

為上○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直經同垂

三尺云直經斬衰之經也者按喪服斬衰章云喪服

斬衰裳直經杖故知此直經斬衰之經云直麻者其

貌直以為經者按禮記間傳云斬衰貌若直彼據人

之形貌若直麻明麻之形貌亦直可知故此指麻之

貌直者以為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

為上○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直經同垂

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苴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苴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於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於內統於外者亦據哀在內外而言本陽本陰者亦據父者子之天為陽母者子之地為陰而言也云要經小焉五分去一者亦據喪服傳而言首經圍九寸五分之五寸正去一寸得四寸餘四寸每寸為五分四寸為二十分去四分得十六分取十五分為三寸餘一分在總得七寸

五分寸之一彼傳因即分之至總麻云齊衰之經斬衰之帶也以其俱七寸五分寸之一又云五分一以為帶七寸取五寸去一寸得四寸彼二寸一寸為二寸五分二寸為五十分一分為五分添前為五十分總去十一分餘有四十四分二十五分為一寸添前四寸為五寸仍有十九分在是齊衰之帶總有五寸二十五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為帶五寸去一寸得四寸餘二十五分寸之十九者一分為五十分為五十分又九分者為四十五分添前五十總為九十五分去一者五十分去四十五去九總得七十六據整寸破之而言此四寸百二十五分寸之七十六以為小功之經大功之帶以下仍有小功之帶但小功之帶以小功之經又五分去一下至總麻之帶皆以五倍破寸計之可知耳云牡麻經者齊衰以下之經也者按喪服齊衰大功皆言牡麻經小功又言澡麻則齊衰以下皆牡麻經傳曰牡麻者泉麻也對苴經為麻之有黃色如苴黎則此雄麻

色好者故間傳云齊衰貌若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人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在西方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以其經先言直經明依此為首南陳之也

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 婦人至亦直

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正

男子小功總麻小斂有帶則絞之亦結本婦人帶結本可以兼之矣云此齊衰婦人者以其牲麻直言齊衰以下至總麻皆同牡麻也云斬衰婦人亦直經也者此亦據帶而言以其帶亦名經則喪服云直經杖鄭云麻在首在要皆曰經彼經既兼男女則婦人有直麻為帶經可知經不言者以義可知故省文也此帶牡麻兼男子小功以下陳之則別處以其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

第簣 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肩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

為舉者設盥也如東方者亦用盆布巾饌于西堂下

盥 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鬣

去蹄兩胛脊肺設局彙彙西末素俎在鼎西西順覆

七東柄

○鬣託歷反歸大皮反胛音博劉音百又音魄胛也局古管反鬣解也四

解之殊肩髀而已喪事略云蹄去其甲為不潔清也

胛脅也素俎喪尚質既饌將小斂則辟彙莫今文鬣

為剔胛為迫古文彙為密

○髀步啓反又必爾

解至為密○釋曰此亦為小斂莫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鬣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髀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胛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胛王公立飫則有房俎親戚燕飲則有殺胛者若然禘

按倒唐作到偶合
古字耳

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胛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前奠與祖奠等皆辟之於序西南廟遷祖之奠不設於序西南以其以再設為襲是以遷之即設

士盥二人以並東面立于西階下立俟

舉尸也今文並為併謂小斂從襲牀為遷尸於戶內服上即下文士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中可知也云既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也者欲見祭服又在散衣之下即是後布祭服祭服則是善者復云善者在中則祭服之中更有善者可知故云每服非一稱也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如初有枕

寢臥之席也亦下莞上簟

禮云請席何鄉請

禮云請席何鄉請

禮云請席何鄉請

禮云請席何鄉請

禮云請席何鄉請

禮云請席何鄉請

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干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

尸踊無算主婦東面馮亦如之

○馮音憑後皆同

馮服膺

之主人髻髮袒衆主人免于房

○髻音括劉音活免音問後放此

馮服膺

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纒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

張依陸

張以監本

項中而前交於額上御繞紒也于房○釋曰知始室釋髻髮宜

於隱者今文免皆作纒古文髻作括

○雞斯所西反劉霜綺反下作

纒同紒音計著丁略○釋曰知始反纒七消反纒音問

問喪云親始死雞斯徒跣鄭註云雞斯當為笄纒以

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纒明齊衰男

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纒而紛者此即喪

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纒而紛紛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髮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與也云于房于室婦
釋髻髮宜於隱者并下文婦人髻于室兼言之也婦
人髻于室○髻側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

衰以上至笄猶髻髮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

音而始死至頭然○釋曰知婦人將斬衰者去笄

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

于齊衰始死素冠則知婦人將齊衰骨笄而纏也云
今言髻者亦去笄纏而紛也者謂今至小斂節亦如
上將斬衰男子去笄纏而髻髮則此將斬衰婦人亦
去笄纏而麻髻齊衰婦人去骨笄與纏而布髻矣鄭
不云斬衰婦人去纏而云去笄纏者專據齊衰婦人
而言文略故也鄭所以云而紛紛即髻也故喪服註
亦云髻露紛也云齊衰以上至笄猶髻者謂從小斂
著未成服之髻至成服之笄猶髻不改至大斂殯後

乃著成服之髻代之也云髻之異於髻髮者既去纏

而以髮為大紛如今婦人露紛其象也者古者男子

婦人吉時皆有笄纏有喪至小斂則男子去笄纏著

髻髮婦人去纏而著髻髮形先以髮為大紛紛上斬

衰婦人以麻齊衰婦人以布其著之如男子髻髮與

免故鄭依檀弓縱扈扈之後乃云其川麻布亦如

著慘頭然既髻髮與髻皆如著慘頭而異為名者以

男子陽外物為名而謂之髻髮婦人陰內物為稱而

謂之髻也但經云婦人髻于室者男子髻髮與免在
東房若相對婦人宜髻于西房大夫士無西房故於

室內戶西皆於士舉男女奉尸使于堂幃用夷衾男

女如室位踊無算音夷使之言尸也夷衾覆尸柩

之衾也堂謂楹間林第是也今文使作夷疏使之言

○釋曰云使之言尸也者尸之衾曰夷衾尸之柩曰

夷柩并此經使尸不作移字皆作使者使入傍作之

故鄭註喪大記皆是依尸為言也云幃用夷衾者初

死幃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主人出于足降自西階衆主

人東卽位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士

旂之卽位踊襲經于序東復位疏拜賓鄉賓位拜之

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

反賓之時衆主人遂東卽位於阼階以上人位南西

而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旋位者謂

主人拜賓訖卽鄉東方阼階下卽西面位踊踊訖襲

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

下西乃奠疏祝與執事為之舉者盥右執七卻之左

執俎橫攝之入阼階前西面錯錯俎北面○錯七故

同疏舉者盥出門舉鼎者右人以右手執七左人以

左手執俎因其便也攝持也西面錯錯鼎於此宜西面錯俎北面俎宜西順之○便俎釋曰右執七

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也西面者對在門外時北面陳鼎鄉內為宜也

執七抽局于左手兼執之取鼎委于鼎北加局不坐

註抽局取鼎加局於鼎上皆右手今文局為鉉古文

于為于與為密○釋曰云抽局取

云左執七即云抽局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局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

札說文云从古文也

兩肱亞脊肺在於中皆覆進柢執而俟○柢必李反

同註乃札以札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札為七髀為脾今文肱為迫

柢皆為胙○為髀必爾反又毗釋曰凡七體者前

左右肩臂臑屬焉後左右臑膊胙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并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

以始死故未夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升異於生也

自阼階丈夫踊甸人徹鼎巾待於阼階下

○從劉

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○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○奠于尸東執醴酒北面西上

禮故下云祝受巾是也

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

巾並如字劉下居

覲反重直龍反○巾之為塵也東反其位

位○釋曰云由足降自西階婦人踊者主人在阼

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賓出主人拜送于門外

蓋在盆盥之東南上○釋曰廟門者士死于適室

門外也○以鬼神所在則曰廟故名適寢為廟也

乃代哭不以官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

氏凡喪縣壺以代哭

○拏苦結
疏代更至代哭
○反縣音玄
釋曰此經論君及

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思憶則

哭是二無時既練之後在聖室之中或十日或五日

一哭是三無時練前葬後有朝夕有阼階下哭唯此

有時無無時之哭也引拏壺氏者證人君有縣壺為

漏尅分更代哭法大夫

士則無縣壺之義也

有禭者則將命擯者出請入

告主人待于位

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

疏喪禮至請事
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

拜之君使人弔皆不云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
須亦待也出告之辭曰孤某

須矣
疏須亦至須矣
釋曰云出告之辭

賓入
疏賓入
中

庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面

委衣如於室禮降出主人出拜送朋友親禭如初儀

西階東北面哭踊三降主人不踊
朋友既委衣又

還哭於西階上不背主人
疏朋友至主人
釋曰

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

禭者以禭則必有裳執衣如

初徹衣者亦如之升降自西階以東
○禭音牒 劉特獵反 禭

為禭無絮雖復與禭同有裳乃成稱不用表也以東

藏以待事也古文禭為襲
○復方服 反禭音丹 襲 帛為至為

喪大記云小斂君大夫復衣復衾大斂君禭衣禭衣大斂君猶小斂也若然則士小斂大斂皆同用復而禭者用禭者禭者所以禭主人未必用之禭耳云帛為禭無絮雖復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衰故須表此雖有表裏為禭衣裳別作裳又無絮非衰故有裳乃成稱不須表也言雖復與禭同者按喪大記君大夫士禭衣與復衣相對有著為復無著為禭散文禭亦為復也按喪大記有衣必有裳乃成稱據禭衣祭服之等而言此禭雖復與禭同亦得裳乃成稱也云不用表也者見異於袍繭也

云藏以待事也者以待大斂事而陳之也

于中庭
○燎力召反 宵夜也 燎火 燎

又一本音哉益益○宵夜也燎火燎○釋曰按少儀云反一本音哉益益○宵夜也燎火燎○釋曰按少儀云

以荆煇為燭故云燎火燎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

者對手執者為大也
厥明滅燎陳衣于房南領西上

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

疏紵單至者三○釋曰云君禭祭服散衣者士祭

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○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

天子十二稱與以其無文

推約為義故云與以疑之

東方之饌兩瓦甒其實醴

酒角觶木柶豆兩其實葵菹芋羸醢兩邊無滕布

巾其實栗不擇脯四脰○甒亡甫反甒若膳反羸力

註此饌但言東方則亦在東堂下也甒白也齊人或

名全菹為芋滕緣也詩云竹秘緹滕布巾邊巾也邊

名全菹為芋滕緣也詩云竹秘緹滕布巾邊巾也邊

沈彤

盛當作神下文注云
弥神之正蒙此甲寅
十二月

傳禮疏

卷之二

漢古

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。○此饌至為甸。
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。云齊人或名全菹為芋者。按鄭於周禮醢人註
云細切為齏。全物若滕為菹。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
也。引詩者欲見滕為緣義。云邊豆具而有巾盛之也。
者按小斂一豆一籩。籩豆不具。故無巾。若然。籩有中
豆。無巾者以豆盛菹醢溼物。不嫌無巾。故不言其實
有中矣。按此註引特牲記。邊中鄭彼註云。邊有中者
果實之物。多皮核優尊者。此言盛之不同。引之者以
其彼為尸尸食。故云優尊者。此為神神不。奠席在饌
食。故云盛之引之。直取證有巾覆之同。

北斂席在其東

大斂奠而有席。彌神之

大斂

○釋曰云彌神之者以其小斂奠無巾大斂奠有掘
巾已。是神之。今於大斂奠又有席是彌神之也。

肆見衽

○掘其勿反。又其月反。肆以二

肆埋棺之

坎也。掘之於西階上。衽小要也。喪大記曰君殯用輜

輜

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

反輜。敕論反攢在。棺之坎也。者肆訓為陳。謂陳尸
於坎。鄭即以肆為埋棺之坎也。知於西階上者。檀弓
孔子云。夏后氏殯於東階。殷人殯於兩楹之間。周人

置疏不誤他本不
誤石經禮記及
宋本皆作置

張
葉抄

義禮疏

卷之二

漢古

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但逼西序以木幬覆棺管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即此經掘肆而見其小要於上塗之而已云帷之者鬼神尚幽闇君大夫士皆同也云又曰君蓋用漆三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肆與

衽之也 **棺入主人不哭升棺用軸蓋在下**

六反 **軸**

輶軸也輶狀如牀軸其輪輓而行

音晚本又作挽 **輶**

軸 輶至而行釋曰云輶狀如牀軸其輪者此註

文略按既夕云遷于祖用軸註云軸輶軸也軸狀如轉轆刻兩頭為軹輶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輶天子畫之以龍

是 **熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坵南**

刀反 **熬**

所以感蚍蜉 不至棺旁也為舉者設盆盥於西

音毗蜉 **熬** 所至於西釋曰喪大記云熬君四

音浮 **熬** 種入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感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

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三鼎于門外北上豚合升陳鼎故於鼎上言之也

魚鱠九腊左胖髀不升其他皆如初○鱠市轉反劉市專反鮓

音附胖**音判**合升合左右體升於鼎其他皆如初謂豚

體及七俎之陳如小斂時合升四鬣亦相互耳音合

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

燭俟于饌東音燭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音燭堂雖至曰燭○釋曰云堂雖明室

猶闇者前小斂陳衣于房無燭者近戶得明故無燭此大斂於室之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音祝祝徹祝與有司當徹小

斂之奠者小斂設盥于饌東有中大斂設盥于門外

彌有威儀音祝祝徹至威儀○釋曰此直云祝徹盥

饌訖即言設盥則陳大斂祝徹中授執事者以待音祝

授執中者於尸東使先待於阼階下為大斂奠又將

巾之祝還徹體也音祝授執至體也○釋曰云授執

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與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註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註為求神於庭孝

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註為求至去之○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

也設故醴酒位如初執事豆北南面東上註如初者如

其醴酒北面西上也執醴尊不為便事變位註如初至

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乃設饌

執醴者尊仍西上是不得為便事變位也註乃設饌

註東方之新饌註東方之新饌○釋曰以其將設

帷堂註徹事畢婦人尸西東面主人及親者升自西

階出于足西面袒註袒大斂變也不言鬢免髻髮小

斂以來自若矣註袒大至若矣○釋曰知袒為太

髮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

盥二人並立於西布席如初釋曰亦下莞上簟鋪於阼階下以待遷尸也

階上於楹間為少南釋曰亦下至少南釋曰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

在外君禭不倒至此乃用君禭主人先自盡釋曰至此乃用君禭主人先自盡者

此至自盡釋曰云至此乃用君禭主人先自盡者喪大記君無禭大夫士註云不陳不以斂彼無禭大夫

夫上止謂不陳為小斂用之故云無禭大夫士以其上之士喪始死君使人禭何得云君全無禭大夫士

也故以不陳不以斂解之至大斂乃有大夫則告釋曰後來者則告以方斂非斂時則當降拜之釋曰後來者則告以方斂非斂時則當降拜之

用君禭於小斂所用主人先自盡也

○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收成踊若士來即

成踊乃士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷主人拜之也

馮如初主婦亦如之釋曰士舉遷尸謂從尸主人外夷牀上遷尸於斂上

奉尸斂于棺踊如初乃蓋棺在棨中斂尸焉所謂

殯也檀弓曰殯於客位釋曰棺在至客位釋曰云奉尸斂於棺謂從阼階斂

上遷尸鄉西階斂於棺中乃加蓋於棺上也云棺在
殯中斂尸焉者欲見先以棺入殯中乃奉尸入棺中
云所謂殯也者即所引檀弓殯於客主人降拜大夫
位者是也以尸入棺各斂亦各殯也

之後至者北面視殯釋曰小斂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面視殯而
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

乃塗踊無算以木覆棺上而塗之為火備卒塗祝

取銘置於殯主人復位踊襲為銘設柎樹之殯東

○為子為反柎柎為銘至殯東○釋曰上文始死則柎方反

銘所以表柩故也云殯東乃奠燭升自阼階祝執巾者以不使當殯於東可知

席從設于與東面○從才用反執燭者先升堂照

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中委於席右

者以巾為神故燭反降及執事執饌東方之饌士

盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進箸三列腊進

抵○馨巨

註

如初如小斂舉鼎執七俎局冢柩載之

儀魚左首設而在南馨脊也左首進馨亦未異於生

也凡未異於生者不致死也古文首為手馨為者

註如初至為者○釋曰云左首進馨亦未異於生也

者按公食右首進馨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○注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註如初至先升○

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○

亦如初註亦如初○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東脯豚

經不言如初文略也

當豆魚次腊特于俎北醴酒在邊南巾如初註右菹

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註右菹至脯南○釋曰

菹常在右今特言此者此從北鄉南而陳嫌先設者

在左故言右言右則醴自然在左是以○菹云右菹

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既錯者

設醴酒酒在東故醴在栗南酒在脯南也

出立于戶西西上視後闔戶先由楹西降自西階婦

人踊奠者由重南東丈夫踊○闔戶為神馮依之

也○為于者至重即踊者重主道為神馮依之故

大夫取以賓出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟

北面哭殯兄弟出主人拜送于門外○小功以下至

此可以歸異門大功亦存焉○釋

喪大記云大夫士哭殯則杖哭極則轉杖註云哭殯

謂既塗也哭極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

次謂斬衰倚廬齊衰壘室也大功有帷帳小功總麻

有牀第可也○壘音次謂至可也○釋曰凡言

客所在亦各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壘室第

翦不納大功寢有席小功總麻牀可也君若有賜焉

則視斂既布衣君至○賜恩惠也斂大斂君視大斂

皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰○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紵衾君至此君升
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
之當專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
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

祝前饗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

○茢音列除疾病者周禮春官男巫職文彼註云

又音例巫掌至曰廟○釋曰云巫掌招彌以

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男巫王則與祝前者亦男巫職文云祝者則周禮春官喪祝職云王甲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故為天子禮也云諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢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墉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禴

疏
采七

為禴○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謹致禍之事也

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

疏
 祝南至益北○釋曰祝必負墉南面鄭註視祝而踊祝相若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若中庭之南今云中庭明君哭主人哭拜稽顙成踊出

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

大夫繼主人東上乃斂公大國之孤四命也春秋

傳曰吾公在壑谷壑谷故云大國之孤四命也春秋文鄭為伯爵不合立孤但長宵鄭之公族大夫貴重之極以比大國之孤故臣手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

主人降出逆降者後升者先降位如朝夕哭弔之

位逆降至之位釋曰卒者謂卒斂也云主人

主人降出主人降出者亦是不敢久留君先出君反主人

中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出撫手按之

凡馮尸與必踊今文無成撫手至無成釋曰

大記文此經直云君坐撫當心主人直踊又不言馮尸而鄭云凡馮尸與必踊者欲見撫即馮之類與亦踊故得與主人拾踊也是以喪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與君反之復初必踊是馮為總名故君撫之亦踊也

位眾主人辟于東壁南面亦辟婢以君將降也南

面則當拈之東復初位初位即中庭位知者以其

文承中庭位故也云以君將降也南面則當拈之東

者下文君降西鄉命主人馮尸則君降當在阼階下

西面命之故眾主人辟君東壁南面南面則君降西

鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當

於

君所踊主婦東面馮亦如之君必降者欲孝于盡

其情奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視

塗建在西階上入門左由便趨疾不敢久留君便

婦面君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反

奠入門右亦復中庭位經云入門右註復中庭

位謂在門右南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

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

婦人踊由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

卒奠主人出哭者止以君將出不敢謹囂聒尊者

也謹火官反又許元反囂許君出門廟中哭主人

不哭辟君式之亦反辟遂遁辟位也古者立乘

式謂小俛以禮主人也曲禮曰立視五駕式視馬尾

音避乘繩證反俛音免入辟遂至馬尾釋曰君

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俛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一一為一規按周禮冬官輪崇六尺六寸圍三徑一三六十八一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不敢立相視雋常為式耳 襲入即位衆主人襲拜大

夫之後至者成踊 後至布衣而後來者 至來者

○釋曰知布衣而後來者若未布衣時來即入前卿大夫從君之內今承上君大夫之下別言拜大夫之

後至者明布衣後來不得與前卿大夫賓出主人拜

同時從君入者故鄭以布衣之後解之送自賓出以下如君不在之儀禮自賓至之儀

在之時卿大夫士從君者不得與主人為禮故云自賓出以下如

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

禮既殯之明日全三日始歎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

禮既殯至來日○釋曰云既殯之明日者土厥明

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歎粥矣者謂成

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外曲禮

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

大夫以朝夕哭不辟子卯禮既殯之後朝夕及哀至

上異也禮乃哭不代哭也子卯桀紂亡日凶事不辟吉事闕焉

疏既殯至闕焉○釋曰云既殯之後朝夕及哀至

乃哭不代哭也者決未殯以前大夫以上以官代哭士

云子卯不樂婦人卽位于堂南上哭丈夫卽位于門

是吉事闕也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○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婦人

設奠之時無此事等則閉之鬼神尚幽闇故也

拊心不哭○拊芳方有事止謹○釋曰

云方有事者謂下經徹主人拜賓旁三右還入門哭

婦人踊○先西面拜乃南面拜東面拜也至○先西

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

西○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**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
者按大夫家臣位在門右則士之屬吏亦在門右又
在賓之後也云賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃右
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拜諸其位也

徹者

盥于門外獨先入升自阼階丈夫踊徹者徹大斂

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序

次也經序次也○釋曰序次者次第一人使相當此

第為次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遂先者

明祝不復位也適饌適新饌將復奠遂先至復

遂先者明祝不復位也者以其云遂先乃奠醴酒脯

醢升丈夫踊入如初設不巾入入於室也如初設

者豆先次籩次酒次醴也不巾無菹無栗也菹栗具

則有俎有俎乃巾之入入於室也者以其設奠在室

中故也云如初設者豆先次籩次酒次醴也者以其

大斂有俎籩豆又多今言如初設直豆籩酒醴見用

者先後次第耳云不巾無菹無栗也者以大斂奠兼

有菹栗則巾之是以檀弓云喪不剃奠也與祭肉也

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

拜送哭止乃奠奠則禮畢矣今文無拜

哭止

至無拜

哭止

哭止

哭止

哭止

哭止

哭止

哭止

哭止

哭止

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

斂時莫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

特牲云士不誨日大夫已上則誨諸士言不者大夫

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

於甌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

稷至祭焉○釋曰云於是始有黍稷者始死以來莫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與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

也常主人拜賓如朝夕哭卒徹○徹宿奠也舉鼎入升

也常主人拜賓如朝夕哭卒徹○徹宿奠也舉鼎入升

皆如初奠之儀執杞釋七于鼎俎行杞者逆出甸人

徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎○俎行者俎後執執俎

者行鼎可以出其序升入之次○釋曰云俎行者俎

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其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當邊位敦

啓會卻諸其南醴酒位如初○會古當邊位俎南

黍黍東稷會蓋也今文無敦○釋曰當邊位俎南黍

黍東稷者依特祝與執豆者巾乃出○釋曰當邊位俎南黍共為之也主

人要節而踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠註殷盛

也士月半不復如朔盛奠下尊者註釋曰云下尊者

者以下大夫以上有薦新如朔奠註薦五穀若時果

物新出者註冰先薦寢廟季春云薦鮪于寢廟孟夏

云以彘嘗麥先薦寢廟仲夏云羞以合桃先薦寢

廟皆是薦新如朔奠者牲牢邊豆一如上朔奠也徹

朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會面足序出如

入註會古註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註啓會至蓋

前設時即不蓋至徹亦不蓋今經云敦啓註其設于外

會嫌先蓋至徹重啓之故云不復蓋也

如于室註外序西南筮宅冢人營之註宅葬居也冢

人有司掌墓地兆域者營猶度也詩云經之營之註

大角註宅葬至營之註釋曰按周禮有冢人掌公

域故云冢註掘四隅外其壤掘中南其壤註為葬將北

首故也註掘為葬至故也註釋曰云為葬將北首者

按檀弓云葬於北方北首註既朝哭主人皆往兆南

代之達禮也是葬時北首也註朝哭主人皆往兆南

北面免經註免如字註兆域也新營之處免經者求

吉不敢純凶註慮反註兆域至純凶註釋曰按雜

麻衣布衰布帶因喪履緇布冠不鞮占者皮弁下又

者之服不純吉亦不純凶此乃主命筮者在主人之

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

右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自

右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自

右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自

右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自

右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自

右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自

右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自

右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自

右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自

右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自

右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自

右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自

右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自

右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自

右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自

右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自

右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自

期當為其

禘記附於殤稱湯童
某甫鄭云某甫且字也
尊神不名 若膺補

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某甫至

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○還劉戶中

註

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

註

述循

○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特性之吉禮亦

筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅占卒

註

卒筮卦者寫卦

進告于命筮者與主人占之曰從

示主人乃受而執之旅眾也反與其屬共

註

謂掌

連山歸藏周易者從猶吉也

示命筮者不言主人註云寫卦示主人不言命筮者

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小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西時故易名周易也

主人經哭不踊若不從筮擇

如初儀

筮

更擇地而筮之歸殯前北面哭不踊

位而哭明非常

筮

在昨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

戶

既已也匠人為椁刑治其

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

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刑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刑治其材者有功故主

哭言亦者亦 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

釋曰上經已言椁此經言材故鄭言明器之材也

檀弓云既殯句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

未歛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

楚焯置于爇在龜東 焯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 楚荆也荆焯所以鑽爇龜者爇炬也所以

爇益反 陸沈

燃火者也周禮華氏掌共爇挈以待卜事凡卜以明

火爇爇燧爇其爇契以授卜師遂以役之 鑽子官

反一本作 爇炬也音炬華時髓反掌共音恭挈本又作契苦計

反劉苦結反爇之悅反爇劉音俊自存悶于悶二反

名以其與荆州之荆名同楚又是荆州之國故或

言荆也荆焯所以鑽爇龜者古法鑽龜用荆謂之荆

焯也云爇炬也者謂存火者為炬亦用荆為之故鄭

沈次李 欽李無

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○長丁丈反洩音利又音類族長有司掌族

人親疏者也洩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○釋族長至

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豐辨是用名之焉上古以

來作其法可用者有三原原田也杜子春云玉兆帝

顛項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○扉門

扉也席于闔西闔外○闔魚列反闔音域劉呼逼反為卜者也

文闔作繫闔作感宗人告事具主人北面免經左擁

之洩卜即位于門東西面○洩洩卜族長也更西面當

代主人命卜○疏也者上文所云是也以其改鄉西而

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 既奠至待之○釋曰云卜人抱又執龜以待之

既奠 既奠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

宗人受卜人龜示高 以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也

宗人受卜人龜示高 以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也

宗人受卜人龜示高 以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也

宗人受卜人龜示高 以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也

宗人受卜人龜示高 以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也

案來日某卜即特牲之筮來日某也某者來日之干支若少牢之來日丁亥也下文云某日注云此日

註 受涖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

考登也 降下也言卜此日葬魂神上下得無近於咎悔者乎

疏 且字也云魂神上下者總指一切神無所偏指也

許諾不述命 即席西面坐命龜

與授卜人龜負東扉 宗人不述命亦士禮略凡卜

述命命龜 與龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也

宗人至兆也 ○釋曰云宗人不述命亦士禮略者以少牢述命此云不述命故云士禮略云凡卜述命

命龜異龜重威儀多也者言凡非一則大夫已上皆有述命述命與命龜異故知此不述而有即席西面

唐李無

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卜人坐作龜與筮者下文告于主婦主婦哭是也

作猶灼也周禮卜人凡卜事示高揚火以作龜致其

墨興起也

疏作猶至起也○釋曰周禮卜師凡卜揚火以作龜致其墨者此據小事故不

使大小職

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**疏**不釋至為

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古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**疏**不執龜者下主人也告于異爵者使人告

于眾賓**疏**眾賓僚友不來者也

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眾賓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

經三千三百九十六字注五千四百五十九字

唐作宅誤岳李鍾本皆誤

儀禮註疏卷第十二終

下主人也

儀禮註疏卷第十三

漢鄭氏註

儀禮註疏卷第十三

唐賈公彥疏

既夕第十三

鄭目錄云士喪禮之下篇也既已也

謂先葬二日已久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上二廟則既夕

哭先葬前三日大戴第五剛小戴第十四別錄各士

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

死乃記葬時而總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

于賓明且風興開賓既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
諸侯下士一廟其上一日朝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儀禮鄭氏注

既夕哭既已也謂出門哭止復外位時
既夕哭既已也謂出門哭止復外位時
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也
鄭知復外位請者見上篇小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

者

在外位故請請啓期告于賓○請舊將葬當遷柩
期因告賓也七井反

于祖有司於是乃請啓殯之期於主人以告賓賓宜

知其時也今文啓爲開○殯以二將葬至爲開

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

位請期者明日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

設盥于祖廟門外祖王父也下士祖禰共廟

王至共廟○釋曰自此盡階間論豫於祖廟陳饌之

事言風興者謂夕哭請期訖明且早起豫設盥於

下大斂設盥於門外雖不言東方約小斂盥在東堂
下則大斂盥亦門外東方如大斂也云祖王父也者按祭

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
 鄭註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于祖是下士一廟
 祖禰共廟據陳鼎皆如殯東方之饌亦如之皆皆
 尊者而言也

三鼎也如殯如大斂既殯之奠皆皆至之奠○
 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粢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俛林饌于階
 故明之云如殯如大斂既殯之奠也

張氏見釋文如此說
 文曰蒸或省火作蒸
 業抄同

間○俛音夷本亦作
 夷○朝直○遷尸於堂亦言夷尸盤衾皆依尸而言故
 遷反○
 間○俛之言尸也朝正柩用此牀
 夷○朝直○遷尸於堂亦言夷尸盤衾皆依尸而言故
 遷反○

兩楹之間尸北首之時乃用此牀故名夷牀也
 云夷之言尸也云朝正柩用此牀者謂柩至祖廟二
 兩楹之間尸北首之時乃用此牀故名夷牀也

燭俟于殯門外○早闇以為明也燭用蒸○蒸之承
 燭○俛之言尸也朝正柩用此牀者謂柩至祖廟二
 兩楹之間尸北首之時乃用此牀故名夷牀也

燭○俛之言尸也朝正柩用此牀者謂柩至祖廟二
 兩楹之間尸北首之時乃用此牀故名夷牀也

如初○散悉但反○為將啓變也此互文以相見耳
 髮婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髮男子冠
 髮婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髮男子冠

髮婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髮男子冠
 髮婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髮男子冠

而婦人笄如初朝夕哭門外位○免音問
釋曰云為將啓變也者凡男子免與括髮散帶垂
婦人髮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
髮婦人之變者髮既為婦人之變則免是男子之變
今丈夫見其人當髮矣故云互文以相見耳引喪服
不見人則婦人當髮矣故云互文以相見耳引喪服
小記者證見未成服已前男子免而婦人髮既成服
已後男子冠婦人笄若然小斂之時斬衰男子括髮
齊衰以下男子免不言男子括髮者欲見啓殯之後
雖斬衰亦免而無括髮知者接喪服小記云總小功
虞卒哭則免註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
註云不散麻者自若絞垂為人君變貶於大斂之前
既啓之後也親者大功以上也註直言不散麻貶於

既啓之後則主人著免不貶矣○此言之啓後主人
可知若啓後著免亦是既矣若然後至卒哭其服
同矣以其反哭之時更無變服之文故知同也云婦
人髮及婦人笄者若未成服之時婦人髮無笄故空
云髮成服之後婦人髮即有笄故喪服斬衰婦人云
箭笄檀弓云南宮縉之妻之姑之喪夫子誨之髮蓋
榛以為笄是成服有笄明矣是以婦人成服云笄也
云散帶垂者小斂節大功以上男子皆然若小功及
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婦人不哭主人拜
未入門在門外如朝夕哭位也

賓入即位袒
音但袒
此不蒙如初者以男子入門不

哭也不哭者將有事止謹○謹火官反
謹許

此不至
釋曰云此不至蒙如初者以男子入

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
事者謂將有商祝免袒執功布入升自西階盡階不
啓殯之事也

升堂聲三啓三命哭○三息**功布灰治之布也執**

之以接神為有所拂仿也聲三三有聲存神也啓三

三言啓告神也舊說以為聲噫與也今文免作統

統○釋曰云功布灰治之布也者亦謂

七升以下之布也云執之以接神為有所拂仿也者

拂仿猶言拂拭下經云商祝拂柩用功布是拂拭去

塵也此始告神而用功布拂仿者謂拂去凶邪之

氣也云三有聲存神也者按曾子問亦云祝聲三鄭

云警神也即此存神也云舊說以為聲噫與者鄭註

曾子問云聲噫也○燭入**炤徹與啓肆者**○啓肆者

欲入也○燭入**炤徹與啓肆者**○啓肆者

祝交于階下取銘置于重○夏戶雅反祝之六反後

祝○釋曰上云一燭此鄭云炤徹與啓肆則一

祝○釋曰上云一燭此鄭云炤徹與啓肆則一

取銘置于重為啓肆遷之吉事交相左凶事交相右

今文銘皆作名○祝降者祝徹宿奠降也者謂昨

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

不言按上篇大斂遷小斂奠于序西南此亦序西南

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銘器云取銘置于
 茵也者皆銘但銘書踊無算主人也
 文云商祝拂柩則踊無算當知開棺柩之商祝拂柩
 時以其踊為哀號之已甚故知主人也
 用功布幘用夷衾
 露
 呂反
 去起
 拂去至形露
 釋曰開柩已出時是
 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
 遷于祔用
 輅
 遷徙也徙於祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯於
 祖周朝而遂葬蓋象平生時將出必離尊者輅輅輅
 也輅狀如轉轆刻兩頭為輅輅狀如長牀穿程前後

張云疏及監本作
 輅

著金而關輅焉大夫諸侯以上有四周謂之輅天子

畫之以龍
 輅九勇反麟音鄰軹音
 龍遷徙至以

此畫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輅軸載之

按士喪禮將殯云棺入主人不哭升棺用軸則遷于
 祖時亦升輅軸於階上載之挽柩而下若然未升輅

陳之當在堂下是以下記云夷牀輅軸于西階東註
 云明階間者在位近西夷牀輅于祖廟輅軸于殯宮

而言階間明在堂下也
 殷人將殯之時先朝廟起乃殯至葬時不復朝也云

周朝而隨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按聘禮大夫
 將出聘告于禰乃行介無告禰之事故不得象之云

輅輅輅也者下記云輅牀輅輅是也云輅狀如轉轆
 者此以漢法況之漢法各轉輅為轉轆輪也故士

禮記卷之六

葉抄本
 與張合

玉海

卷之三十三

喪禮

卷之三十三

卷之三十三

喪禮云升棺用軸註云軸軼軸也軼狀如牀軸其輪輓而行是以輪為軼也云刻兩頭為軼者以軸頭為軼刻軸使兩頭細穿入軼之兩脾前後二者皆然云軼狀如長牀穿程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體厚大為之兩畔為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為程也云大夫諸侯以上有四周謂之輶者大夫殯葬雖不用輶士朝廟用軼軸則大夫朝廟當用輶諸侯天子殯葬朝廟皆用輶但天子畫轅為龍謂之龍輶檀弓諸侯云輶天子云菽塗龍輶是也此重先奠從燭從柩輶皆有四周為輶故名為輶也

從燭從主人從 ○從才用反 ○行之序也主人從者

丈夫由右婦人由左以服之親疏為先後各從其昭

穆男賓在前女賓在後 ○論發殯宮鄉祖廟之次序

四

柩之前後皆有燭者以其柩車為隔恐闢故各有燭以昭道若至廟燭在前者升昭正柩在後者在階下昭升柩故下記云燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下是也云主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏為先後者經直云主人從者以主人為首者而言故鄭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為先後各從其昭穆者假令昭親則在先昭疏則在後就同昭穆之中又以年之大小為先後男從主人後女從主婦後云男賓在前女賓在後者謂無服者亦各從五服男子婦人之後為序也

升自西階 ○柩也猶用子道不由阼也 ○柩也

曰云猶用子道不由阼也者按曲禮云為人子者莫升降不由阼階今以柩朝祖故用子道不由阼也

俟于下東面北上 ○俟正柩也 ○日既升階當正之

喪禮

卷之三十三

卷之三十三

於夷牀之上北首既正主人從升婦人升東面衆人

東卽位謂東方之位謂婦從極而升言婦人升東面

不言主人西面也云衆人東卽位者唯主人主婦升自

下遂鄉東階下卽西面位正極于兩楹間用夷牀

兩楹間象鄉戶牖也是時極北首亮反鄉許謂兩楹

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

故於兩楹之間北面鄉之若言鄉戶牖則在兩楹間

而近西矣故下記云夷牀軸饌于西階東饌夷牀

俟正極而言西階東則正極于楹間近西可知矣云

是時極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極北首辟其足以此而言

此時極北主人極東西面置重如初謂如殯宮時也

首明矣謂如殯宮時也釋曰主人主婦從極升卽當西

而東面鄉極主婦上文卽言東面至此乃言主人

西面者以其主婦東面位不收故從極升因言東面

男子在極東西面既收西面位故特正極訖乃言西

面也其重依上文序次之時重先不先置者以其上

待正極訖乃置之云如初者亦如上篇三分庭一在

南二在北而置之故席升設于極西奠設如初中之

升降自西階謂如字謂席設于極之西直極之西

當西階也從奠設如初東面也不統於極神不西面

義禮

卷之三

禮記

廡之南席北鋪之自然當西階之上云從奠設如初
 東面也者謂如殯宮朝夕奠設于室中者從柩而來
 此還是彼朝夕奠脯醢醴酒據室中東面設之於席
 前也云不統於柩為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於柩知神
 不西面者特牲少牢皆設席于與東面則天子諸侯
 亦不西面可知云不設柩東東非神位也者此亦據
 神位在與不在東而言也若然小斂奠設於尸東者
 以其始死未忍異於生大斂以後奠皆設於室中亦
 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按禮記檀弓云
 喪不剝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
 故巾之異於朝主人踊無算降拜賓即位踊襲主婦
 夕在室者也

及親者由足西面
 設奠時婦人皆室戶西南面奠

畢乃得東面親者西面堂上迫疏者可以居房中
 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主人從殯宮中
 降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按下記云將載柩及
 執事舉奠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
 隨向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薦車直東

樂北
 今時謂之魂車輶也車當東榮東陳西上於中

禮記卷之三十九
 及古

庭 **國** 薦進至中庭。釋曰自此盡還出論薦車馬。云進車者象生時將行陳駕也者。按曲禮云若車將駕則僕執策立於馬前已駕僕展軛是生時將行陳駕今死若將葬亦陳車象之也。云今時謂之魂車者鄭與漢沙況之以共神靈在焉故謂魂車也。云軛轅也者。周禮考工記有軛人為軛亦謂之軛故云軛。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。轅車以次言之則先陳乘車次陳道車。次陳轅車。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。轅車故每三者西上也。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。質明滅燭。質正也。庭近南。明車近北。當中庭矣。質明滅燭。質正也。釋曰自啓殯至此時在殯。甯在道及祖廟皆有徹。二燭為明以尚早故也。今至正明故滅燭也。徹

者升自阼階降自西階。徹者辟新奠不設序西南

已再設為褻。徹者至為褻。釋曰云新奠者謂

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。褻躅故不設也。其再設者。啓殯

前夕時一設至此朝乃奠如初升降自西階。為遷

廟又設是再設也。祖奠也。奠升不由阼階。柩北首。辟其足

曰云為遷祖奠也者。謂遷柩朝祖之奠也。云如初者

亦為柩西當階之上。東面席前為之。則同其饌則異

以其上三鼎及東方饌皆大斂之奠是也。云奠升不

由阼階。柩北首。辟其足者。以前大斂小斂及朝奠皆

升自阼階。降自西階。今此遷祖奠升不由阼階。故云

辟足。辟足者。以其來往不可由首。又飲食之事不可

褻之。由足故升自西階也。若然徹時主人要節而踊

所以由足者。奠畢去之。由足無嫌也。主人要節而踊

儀禮

節升降 節升降時婦人踊由重南主人踊此

不言婦人 **薦馬** 文不具也 **三就入門北面交轡** 圍人夾牽之

駕車之馬每車二疋 疋纓今馬鞅也就成也諸侯之

臣飾纓以三色而三成此三色者蓋條絲也其著之

如屬然天子之臣如其命數王之華路尋條圍人養

馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者為其踐汚廟中也

凡入門參分庭一在南 馬并薦纓者纓為馬設故

與馬同時薦之 按下記云薦乘車又云纓轡自勒縣

于衡又云道車載朝服豪車載葦笠 註云道車豪車

之纓轡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

取而用之故兩身之也云駕車之馬者即上文薦車

之馬也云每車二疋者下經云公賁兩馬 制也故

知此車有三乘馬則六疋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按巾車上公纓九就

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

文故云蓋以擬之云著之如屬然者鄭註巾車云玉

路之樊及纓皆以五采屬飾之十就其二就其下金路九

就象路七就註皆云五色屬飾之此則三采絲為條

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
 者同故引為證也去圍人養馬者按周禮投人職云
 乘馬一師四圍是圍人以養馬以其養馬故使之薦
 也云在左右曰夾者以車三乘馬則六匹每馬二人
 交轡牽之故云在左右曰夾云既奠乃薦者為其踐
 汚廟中者車馬將祖之物前薦車在奠上今此薦馬
 在奠後者欲其既薦即出恐踐汚廟中故後薦之也
 云凡入門後分庭二在南者大斂陳事在庭分為三
 分一分在左則繼堂而言一在南則繼門而言此
 既繼門故去左分庭一在南又御者執策立于馬後
 不言門左門右則當門之北矣御者執策立于馬後
 哭成踊右還出主人於是乃哭踊者薦車之禮成
 於薦馬謂主人至薦馬釋曰云主人於是乃哭
 踊者薦車之禮成於薦馬者以其車得馬

而成故前薦車時主人不哭踊至薦馬乃哭是由車
 成於薦馬故也主人哭踊訖馬則右還而出右者亦
 取便也賓出主人送于門外有司請祖期亦因在
 外位請之當以告賓每事畢徹出將行而飲酒曰祖

祖始也謂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禮故知擬
 告賓故云當以告賓也云每事畢徹出者有司請期
 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
 也者按詩有韓侯出祖出宿于屠顯父薦之清酒百
 壺又云出宿于沛飲餞于祖皆為始行故曰祖也
 曰祖此死者將行亦曰祖為始行故曰祖也

賈本注蓋作側是也
乙卯二月
當是側讀為是
跌也漢人用跌不用
跌

註側跌也謂將過中之時此主人辭以上文有司

請主人祖期主人答之曰日側者是是傍側亦為特

義轉為是者取差跌之義故從是也云過中之時者

則尚書無逸云文王至主人入祖乃載踊無算卒束

於日中是是即側也

襲祖為載變也舉柩卻下而載之束束棺于柩車

賓出遂匠納車于階間謂此車釋曰云祖為載變

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

足鄉前下堂載于車故謂之為卻也云束束棺於柩

車者按禮記喪大記云君蓋用漆三衽二束檀弓曰

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按下記

云既正柩賓出遂匠納車于階間此經不辨納車時

節故鄭**降奠當前束**下遷祖之奠也當前束猶當

明之

尸觸也亦在柩車西東有前後也釋曰卒束乃

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觸也下記云即牀而

奠當觸彼在尸東此在柩車西當木束亦當觸故取

而可知故云**商祝飾柩一池紐前經後緇齊三采無貝**
有前後也
○紐女九反經丑貞反
齊如字劉才計反註同
飾柩為設牆柳也巾奠乃
牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承雷
以竹為之狀如小車笄衣以青白一池懸於柳前士
不揄絞紐所以聯帷荒前赤後黑因以為飾左右面

各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上蕤矣以三采繒為之上朱中白下蒼著以絮元士以上有貝

力又反苓力丁反衣以於既反縣音玄揄音遙絞互交反蕤次誰反飾極至有貝

車之事其極車即周禮屬車也四輪迫地其舉亦狀如長牀兩畔豎幹以帷繞之上以荒一池縣於前

面荒之瓜端荒上中央加齊云飾極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

經直云飾極不言設牆時節故記人辨之以巾覆奠乃牆謂地飾極者也云牆有布帷柳有布荒者按喪

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車焉此

注牆柳別按喪大記許又云在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也則帷荒也各為柳者按縫人云衣翼柳

之材鄭注必先纒衣其木乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚若然對而言之則帷為牆象宮室有牆壁

荒為柳以其荒有黼黻及齊三采諸色所聚故得柳名總而言之皆得為牆中奠乃牆及檀弓云周人牆

置翼皆牆中兼有柳縫人衣翼柳之材柳中兼牆矣鄭註喪大記云荒蒙也取蒙覆之義云池者兼宮室

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

有而已云狀如小車琴衣以青布者此鄭依漢禮而言云一池縣於柳前者按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揄絞者按雜記云大夫

不揄絞屬于池下揄者依爾雅釋鳥云江淮而南青

色上又畫鶴雉之形縣於池下揄一名振容故喪大記

大夫則不揄絞屬於池下揄一名振容故喪大記云大夫不振容池下仍有銅魚縣之士不振容儀但大夫

魚故喪大記大夫有魚躍拂池士則無鄭注云士則去魚云左右面各有前後者極車左右以有帷分兩

相各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裝矣者漢時小車蓋上有裝在蓋之中央故舉以為說云以三采緇為之上朱中白下蒼者按聘禮記云三采朱白蒼彼據縹籍用三采先朱次白下蒼此為齊用三采亦當然故取以為義也云著以絮者既云齊當人所觀見故知以絮著之使高知元士以上有貝者按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裝緇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

柳棺上貫結於戴人君旁牽之以備傾喪大記曰士

戴前纁後緇二披用纁今文披皆為藩

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

披也此註云披輅柳棺上貫結於戴以此而言則戴兩頭皆結于柳材又以披在棺上輅過然後貫穿戴之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註云前後左右各二人是也人君則三披各三人持之備傾虧也引喪大記者證披連戴而施之也云二披用纁者與戴所用異大夫與人君則戴與披用物同故喪大記云君纁戴六纁披六大夫戴前纁後玄披亦如之是其用物同也云今文披皆為藩者言皆者此為藩今不屬引屬猶著也引所以引樞車在軸輶從之也

曰紼古者人引樞春秋傳曰坐引而哭之三

之三○釋曰云引所以引樞車者引謂紼繩屬著於

輶故并言之言紼見繩體言引見用力故鄭注周禮亦云在車曰紼行道曰引云古者人引樞者雜記乘

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按定
 公九年左氏傳云齊侯伐晉夷儀敝無存死之齊侯
 與之屏軒而先歸之坐引者以師哭之親推之三註
 云坐而飲食之此鄭略引之云坐引者亦謂飲食之
 而哭之謂公親推之三也引之者證古者人
 也引陳明器於乘車之西○乘繩證反註明器藏器

也檀弓曰其曰明器神明之也言神明者異於生器
 竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平筭笙

備而不和有鐘磬而無筭屨陳器於乘車之西則重

北也○味武葛○明器至北也○釋曰云明器

故下云器西南上結又云茵註云茵在抗木上陳器
 次而北也則自苞筭以下總曰藏器以其俱入壙也

者也

引檀弓者按彼註成猶善也竹不可善用謂邊無滕
 味當竹沫沫醜也又云琴瑟張而不平筭笙備而不
 和註云無宮商之調又云有鐘磬而無筭屨註云不
 縣之也橫曰奠植曰屨云陳器乘車之西則重之北
 者無正文上薦車云直東榮繼廟屋而言上註云中
 庭不得云近北明車近不在重今東陳於乘車之西
 可知重北折橫覆之○折之設折猶殿也方鑿連木

為之蓋如牀而縮者三橫者五無筭窆事畢加之壙

上以承抗席橫陳之者為苞筭以下絳於其北便也

覆之見善面也○殿九委反窆彼驗反○折猶至

曰云折橫覆之者鄭云蓋如牀則加於壙上時南北
 張東西短今經云橫明知其長者東西陳之言覆也

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
 者三橫者五無篋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
 如牀解之又知縮者三橫者五亦約茵為抗木但於
 壙口承抗席宜大於茵與抗木故知縮三橫五也知
 無篋者以其縮三橫五以當篋處故無篋也知窆事
 畢加之壙上以承抗席者下葬時窆事畢云加折御
 之加抗席覆之是折窆事畢加之壙上承抗席也云
 橫陳之者為苞筭以下紜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抗木橫三縮
 則東西廣是以苞筭陳之於北便也
二 抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足掩壙
三 抗禦至掩壙釋曰云所以禦止土者以其在抗
 席之上故知以禦土也其橫與縮各足掩壙者以其
 壙口大小雖無文但明器之等皆由羨道入壙口唯
 以下棺則壙口大

木

小容棺而已今抗加抗席三音剛後皆同
 木亦足掩壙口也
三 抗古良反劉
 以禦塵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上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
 口以禦承塵但抗木在上故云禦土抗席在下隔加
 抗木慮有塵鄉下故云禦塵是以釋之有異也

茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三。音茵。茵所以藉

棺者翦淺也幅緣之亦者亦抗木也及其用之木三

在上茵二在下象天三合地二人藏其中焉今文翦

作淺。釋曰：茵所至作淺。釋曰：云加茵者謂以茵加

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按下記云茵著用

茶實綏澤焉此鄭註云有幅緣之者則用一幅布為

之縫合兩邊幅為袋不去邊幅用之以盛著也故云

有幅也云茵所以藉棺者下葬時茵先入屬引乃窆

則茵與棺為藉故先人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

牢固不致壞因為緣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

鄭據人壙而言故云其用之也木三在上茵二在下

各舉一邊而言其實皆有二三云象天三合地二者

渾天言之則地之上下外內周匝皆有天若然云木

二則在下及其用之則茵三在下茵二在上以此而

言木與茵皆有天三合地二云人藏其中焉者亦

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

也。材器西南上。耕。耕反。器目言之也。陳明器以

西行南端為上。精屈也不容則屈而反之。至反之

。釋曰：云器目言之也者器與茵。茵在抗木上陳

下為目即下文苞以下是也。茵在抗木上陳

器次而北也。言茵在至北也。釋曰：茵非明器而

言之故鄭云茵在抗木。苞。所以裹奠羊豕之肉

籩 所以至之肉。釋曰下文既設遺奠而云苞**籩**。性取下體故知苞二所以裹奠羊豕之肉也。

三**黍稷麥** 籩。籩者種類也。其容蓋與簋同一穀也。音本穀音斛。又戶角反。籩者種黍稷麥也。云籩者種類也。者舊說云籩器所以盛種此籩與畚盛種同類故舉以為况也。云其容蓋與簋同一穀也者按考工記旒人為簋實一穀又云豆實三而成穀按昭三年晏子云四升曰豆豆實三而成穀則穀受斗二升此籩與簋同盛黍稷知受**籩**三。一穀斗二升約同之無正文故云蓋以疑之也。

醢醢屑 冪用疏布。冪鳥弄反冪亡。冪瓦器其容亦蓋一穀屑薑桂之屑也。內則曰屑桂與薑冪覆也。

今文冪皆作密。冪瓦至作密。釋曰云冪瓦器者以冪與甒等字從缶瓦故知是

瓦器云其容亦蓋一穀者聘禮記致饗餼云甒十二升則此甒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。

反及註。甒亦瓦器。古文甒皆作甒。甒亦至作甒。音同。甒亦瓦器。古文甒皆作甒。甒亦至作甒。二者所盛須繼甒三而陳。皆木杵久之。又戶郎反。依註。杵所以度苞籩甒也。久當為灸。灸謂以蓋音灸。

案塞其口每器異杵。木杵久之者則自苞籩以下皆塞之置於木杵也。若然既皆久塞而甒甒獨云冪者以其苞籩之等燥物宜苞塞之而無冪甒甒溼物非直久塞其口又加冪覆之云久當為灸。灸謂以蓋揅塞其口者此亦如上設重隔亦與之同故讀從灸也。云每器異杵者以其言用器。矢耒耜兩敦兩杆皆木杵故知每器別杵也。

義禮疏 卷之二十九

義禮疏 卷之二十九

槃匱匱實于槃中南流。○敦音對劉又都愛反杆音

何反匱此皆常用之器也杆盛湯漿槃匱盥器也流

匱口也今文杆為梓。○盛音成匱此皆至為梓。○釋曰

未耜農器敦杆食器槃匱洗無祭器。士禮略也大

夫以上兼用鬼器人器也。知大夫以上兼用鬼器

人器也。者按檀弓云宋襄公葬其夫人醯醢百糞曾

子曰既曰明器矣而又實之註云言名之為明器而

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空有明器而實

之大夫以上尊者備故兩有若兩有則實祭器不

實明器宋襄公既兩有而并實之故曾子非之

燕樂器可也。與賓客燕飲用樂之器也。至器也

○釋曰言可者許其得用故云可也云與賓客宴飲

用樂之器也者則升歌有琴瑟庭中有特縣縣磬也

役器甲冑干箠。○箠則白。此皆師役之器甲冑

兜鍪干楯箠矢箠。○鎧苦代反兜丁侯反鍪。此

矢箠。○釋曰此役器中有干箠無弓矢示不用故不

具上用器是常用之器故具陳之也云甲冑兜鍪

者古者用皮故名甲冑後代用金故名鎧兜鍪隨世

為名故也但上下役用之器皆麤沽為之故下記云

弓矢之新沽功註云設之宜新沽。不用弓矢云沽

餘雖不言皆沽可知也但此箠是送死之具下記云

禮記

卷之三

禮記

禮記

卷之三

禮記

云燕居安體之器也云筮竹筠蓋徹奠巾席俟于西也者筠竹青之皮以竹青皮為之

方主人要節而踊 巾席俟於西方祖奠將用焉要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北

西面既徹由重南東不設于序西南者非宿奠也宿奠必設者為神馮依之久也

還車為祖奠之事此徹遷祖奠者為將還遷車更設祖奠云巾席俟于西方祖奠將用焉者以下經云祖

還車還車訖布席設祖奠則布此巾席也故巾席俟祖奠在西方也云節者來象升丈夫踊去象降婦人

踊者按上篇徹小斂大斂奠時皆升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊今奠在庭無升降之事直有往來

經云要節而踊明來象升丈夫踊去象降婦人踊但此經直云主人要節知有婦人亦踊者以下經徹祖

奠時云徹者人丈夫踊設于西北婦人踊註云猶阼階升時也徹設於柩車西北亦猶序西南是男子婦

人並有踊文則知此要節踊內亦兼婦人也云徹者由明器北西面既徹由重南者凡奠於堂室者皆

升自阼階降自西階奠於庭者亦由重北東方來陳由重北而西徹訖由重南而東象升自阼階降自西

階也但設奠於柩車西而東面則徹者由奠東而西面徹之也云不設於序西南者非宿奠也者以其大

斂小斂奠及夕奠乃皆經宿故皆設之于序西南為神馮依此遷祖奠且始設之今日側徹之未經宿即

徹故不設于祖 為將祖變 下經商祝御柩乃祖序西南也此主 商祝御柩 亦執功布居前為還柩

是將祖故此主 亦執功布居前為還柩人祖祖即變也

車為節 音患 亦執至為節 釋曰云商祝御使執披人知其節度云亦執功布者下經商祝乃祖

執功布以御柩執披故此亦如之 亦執功布乃祖

義禮

十三

義禮

義禮

義禮

義禮

義禮

還柩鄉外為行始也。釋曰：商祝行始去載處而已也。為踊襲少南當前東主人也。

柩還則當前東南。主人至東南。釋曰：前袒為人。也者前袒是主人。則此襲亦主人也。經云：少南鄭云：則當前來南者。以其車未還之時。當前來近北。今還車亦當南。婦人降即位于階間。為柩將去有時也。

前束少南。婦人降即位于階間。為柩將去有時也。位東上。鄉外階間空故。婦人從堂上降在階間云。為柩將去有時者。去有時即明且遣奠行之是時也。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。男子今柩車南還。男子亦在車東故。婦人降亦東上。統於男子也。婦人不鄉車西者。以車西有祖奠故。祖還車不還器。祖有行漸車亦宜鄉。

辟之在車後。祖還車不還器。祖有行漸車亦宜鄉。

外也。器之陳自南上。祖有至南上。釋曰：祖行始故。須還鄉南。故鄭云：祖有行漸車亦宜鄉外也。不還器者。鄭云：器之陳自南上。南上者。即上文茵下注云：茵在抗木上。祝取銘置于茵。重不藏故於陳。器次而此是也。

此移銘加于茵上。重不至茵上。釋曰：初死為祖廟。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。故於此移銘加于茵上也。士無厥旌。唯有乘車所建。攝盛之旃。并此銘旌而已。大夫以上有厥旌。通此二旌。二人還重。左還重與車馬還相。則皆備三旌也。

反由便也。重與至便也。釋曰：云重與車馬還。右還鄉門為便。重在門內。面鄉北。人在其南。以布席。左還鄉門為便。是以二者雖相反。各以其便。

右還鄉門為便。重在門內。面鄉北。人在其南。以布席。左還鄉門為便。是以二者雖相反。各以其便。

左還鄉門為便。是以二者雖相反。各以其便。

是以二者雖相反。各以其便。

各以其便。

其便。

乃奠如初主人要節而踊車已祖可以為之奠也

是之謂祖奠而踊者祖奠既與遷祖奠同車西人

皆從車而來則此要節而踊一與遷祖奠同云車已

祖可以為之奠也者奠本為柩設其柩未安不得設

奠今車既還名之為祖尸柩已定可以為奠也云是

之謂祖奠者下記云祝饌祖奠于主人之南是謂之

奠薦馬如初柩動車還宜新之也

已薦馬今又薦馬者以柩車動而鄉賓出主人送

南為行始宜新之故薦馬如初也釋曰上

有司諱葬期亦因在外位時

外位時者亦上啓期祖期事畢在外位釋曰亦因在

故此亦因事畢出在外位時請葬期也入復位

人也自死至于殯自啓至于葬主人及兄弟恒在內

位主人至內位

於殯自啓至於葬主人及兄弟常在內位者自死至

於殯在內位據在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揔言之云在內位者

始死未小斂已前位在尸東小斂後位在阼階下若

自啓之後在廟位公贈玄纁束馬兩

亦在阼階下也車馬曰贈

公國君也贈所以助主人送葬也兩馬士制也春秋

傳曰宋景曹卒魯季康子使冉求贈之以馬曰其可

位主人至內位

於殯自啓至於葬主人及兄弟常在內位者自死至

於殯在內位據在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揔言之云在內位者

始死未小斂已前位在尸東小斂後位在阼階下若

自啓之後在廟位公贈玄纁束馬兩

亦在阼階下也車馬曰贈

公國君也贈所以助主人送葬也兩馬士制也春秋

傳曰宋景曹卒魯季康子使冉求贈之以馬曰其可

以稱旌繁乎公國至繁乎

位主人至內位

於殯自啓至於葬主人及兄弟常在內位者自死至

於殯在內位據在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揔言之云在內位者

始死未小斂已前位在尸東小斂後位在阼階下若

自啓之後在廟位公贈玄纁束馬兩

亦在阼階下也車馬曰贈

公國君也贈所以助主人送葬也兩馬士制也春秋

傳曰宋景曹卒魯季康子使冉求贈之以馬曰其可

以稱旌繁乎公國至繁乎

傳禮記
按兩小傳皆云車馬曰贈施于生及送死者故云助
主人送葬者也是以下註云贈奠于死生兩施是也
云兩馬士制也者制謂士在家常乘之法若出使及
征伐則乘駟馬其大夫以上則常乘駟馬故鄭駁異
義云天子駕駟尚書康王之誥康王始即位云諸侯
皆布乘黃朱詩云駟騶彭彭武王所乘魯頌云六轡
耳耳藉公所乘小雅云駟牡駟騶大夫所乘是大夫
以上駕駟之文也引春秋者左氏傳哀公二十三年
春宋景曹卒註云景曹宋元公夫人小邾女季桓子
外祖母又云季康子使冉有弔且送葬曰敝邑有社
稷之事使肥與有職競焉是以不得助執紼使求從
輿人註云輿衆也又云曰以肥之得備彌甥也註云
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註云
稱舉也繁馬飾繁纓也引之
者證公有贈馬助人之事
擯者出請入告主人釋

杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒

尊君命也衆主人自若西面
釋杖迎入是尊君命也故下文賓贈擯者出告須註
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馬入設
迎賓明自若常位極東西面可知也
於庭在重南
實故設於庭在重南○釋曰以馬是庭
法皆分庭一在南設之又重北賓奉幣由馬西當
陳明器不得設馬故知在重南也
前輅北面致命
音路賓使者幣玄纁也輅轅縛所
以屬引由馬西則亦當前輅之西於是北面致命得
鄉極與奠極車在階間少前三分庭之北輅有前後

圖賓使至前後。釋曰：云賓使者，即士也。知者，士喪禮君使人弔，注使人，士也。禮使人，各以其爵。故知是士也。云輅，輅，縛所以屬引者，謂以木縛於輅車。輅上以屬引於上而挽之，故名輅。縛也。云由馬，東西則亦當前輅之西者，以經直云當前輅，不言輅之東西。及前後鄭以義言之，以其馬在重南，當門輅車在階間，少南亦當門賓由馬西北行，當前輅致命。明在輅西可知。云於是北面致命，得鄉輅與奠者，以賓當輅。西經云北面致命，明當奠輅之南北面，是得鄉輅與奠也。云輅車在階間，少前，分庭之北者，按下記云：遂匠納車于階間，是輅車在階間也。云少前者，上經祖還車訖，云少南，婦人降，即位于階間，明輅車少南。是少前也。云分庭之北者，以其分庭，陳明器不得在中庭，故知在分庭之北。謂分庭，在北分庭。此解賓致命之處，云輅有前後者，以經云：主人哭拜前輅，明有後以對前，故知輅有前後也。云主人哭拜，積糝成踊，賓奠幣于棧左服出。○奠如字，劉音定。棧，士板及劉才產反。註

同載註棧謂輅車也。凡士車制無漆飾，左服象授人授其右也。服車箱，今文棧作輅。○釋曰：棧謂至作輅。○釋

門右北面以賓致命，訖遂哭拜也。云成踊者，三者三凡九踊，云棧謂輅車也。凡士車制無漆飾者，此棧車即輅車，以其賓由輅西而致命，云奠幣於棧者，明此棧車輅車，即輅車四輪迫地無漆飾，故言棧也。云左服象授人授其右也者，按聘禮宰授使者，圭時云：同面使者，在左宰在右而授其右也。此車南鄉以東為左尸在車上，以東為右，故宰由主人之北舉幣以東授左服容授尸之右也。

圖輅東主人位以東藏之。○釋曰：輅東主人位者，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，故宰由位北而取幣，不得履主人之位，故由主人之北也。

士受馬以出。此士謂胥徒之長也。有勇力者受馬。

聘禮曰皮馬相間可也。此士至可也。釋曰云。

力者受馬不得為屬士者以其受幣者宜尊受馬者

宜卑故知受馬是胥徒之長以其受馬故知有勇力

者也。若然婚禮記云士受皮註云士謂中士下士不

為胥徒者彼主人親受幣明受皮非胥徒是正上也

引聘禮者欲見主人送于外門外拜襲入復位杖。

此用皮亦可也。主人送于外門外拜襲入復位杖。

○釋曰主人既送賓還賓。賔者將命。賓卿大夫士

也。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。知言將命者身不來遣使者將命告主人。

擯者請入告出告須。不迎告曰孤某須。至某須。

○釋曰按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。馬入設賓

奉幣擯者先入賓從致命如初。初公使者主人拜

于位不踊。柩車東位也。既啓之後與在室同。柩

車至室同。釋曰云既啓之後與在室同者按上篇

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。敝賓奠幣如初。舉幣受馬如初。擯者出請。賓出在外請之為其復有

初士受羊如受馬又請士亦謂胥徒之長又復也

若故知亦胥徒之類但受羊不須勇力故鄭不言也

若賻音附賻賻之言補也助也貨財曰賻

命釋曰云貨財曰入告主人出門左西面賓東面將

主人出者賻主施于主人主人至主人

人者以下經云知生者賻是施于主人也按春秋文

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襚賻則不譏則卿大夫

士禮一人行主人拜賓坐委之宰由主人之北東面

數事可也

舉之反位坐委之明主人哀戚志不在受人物反

位反主人之後位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

位之主人在主人之後也

若無器則梧受之梧受之故反

委地謂對至委地釋曰以堂上授有並受法

器則對面相授受故云梧受又請賓告事畢拜送入

之梧即也對面相逢受也

贈者將命贈送擯者出請納賓如初

出告須如其至告須釋曰謂如上賓

如初亦於棧左服若就器則坐奠于陳

劉直各反

幣無常註云賓之贈也玩好曰贈在所以所有言玩好者謂生時玩好之具與死者相知皆可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禮必請而后拜送雖知事畢猶請君子不必人意雖知至人意釋曰云君子不必人兄弟贈奠可也兄弟有服親者可且贈且奠許其厚也贈奠於死生兩施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總見之云贈奠於死生兩施者以下經云知死者贈知生者賻註云各主於所知此贈奠不偏言所主明於死生兩施也所知則贈而不奠所知通問相知也降於兄弟奠施於死者為多故不奠相知也者言所知明是朋友通問相知言降於兄弟者許贈不許奠也云奠施於死者為多故不奠者但贈與奠皆生死兩施其奠雖兩施施於死者為多知者以其言奠為死者而行知死者贈故知於死者為多所知為疏不許行之也知死者贈知生者賻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是各施於所知也書賻於方若九若七若五方板也書贈奠賻贈之人

為多故不奠相知也者言所知明是朋友通問相知言降於兄弟者許贈不許奠也云奠施於死者為多故不奠者但贈與奠皆生死兩施其奠雖兩施施於死者為多知者以其言奠為死者而行知死者贈故知於死者為多所知為疏不許行之也知死者贈知生者賻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是各施於所知也書賻於方若九若七若五方板也書贈奠賻贈之人

賻於方若九若七若五方板也書贈奠賻贈之人

名與其物於板每板若九行若七行若五行戶郎反

書遺於策 策簡也遣猶送也謂所當藏物茵

贈有奠直云書贈者舉首而言但所送有少故

行數不同 **策簡至以下** 釋曰云策簡者編連為策

以下 **策簡至以下** 釋曰云策簡者編連為策

往以上書贈云方此言書遺於策不同者聘禮記云百

名以上書於策不及百名書於方以賓客贈物名字

少故書於方則盡遺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 **乃代哭如初** 棺

故在賓客贈贈與贈之下特書也 **乃代哭如初** 棺

柩有時將去不忍絕聲也初謂既小斂時 **至斂時**

釋曰按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按喪大記小斂之後乃代

哭初死直主人哭不絕聲士二日小斂為燎于門內

斂小斂主人懈怠容更代而哭也 **為燎于門內**

之右 **為哭者為明** 燭必於門內之右門東者奠

於柩車西鬼神尚幽闇不須明柩車東有主 **厥明陳**

人階間有婦人故於門右照之為明而哭也 **厥明陳**

鼎五于門外如初 鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也

士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大

斂奠時 **鼎五至奠時** 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

事知五鼎是羊豕魚腊鮮獸各一鼎者以下經云羊

左胙豕亦如之魚腊鮮獸皆如初與少牢禮同故知

也云士禮特牲三鼎者特牲饋食禮陳三鼎故知也

云盛葬奠加一等用少牢也者以其常祭用特牲今

大遣奠與大夫常祭用少牢同是盛此葬奠故加一

等用少牢也云如初如大斂奠時者以其上遷祖奠

禮記

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奠初死至此月乃有之故鄭註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聘禮致餼衆介皆少牢亦五鼎玉藻諸侯亦五鼎聘禮致餼衆介皆少牢亦五鼎大夫九鼎或七鼎九鼎者公食大夫下大夫九鼎或十或十一其云七鼎九鼎者公食大夫下大夫九鼎或十或十一大夫九鼎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

鼎三是其十若然按郊特牲云鼎俎奇而邊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**其實羊左胙**音判**胙**反吉祭也言左胙者禮不殊骨也**胙**反吉至骨也○釋曰云反吉祭也者胙故云反吉祭也云言左胙者體不殊骨也者既言左胙則左邊共為一段故云體不殊骨雖然下云胙不升則除胙以下膾胙仍升之則於上肩脅脊別升則左胙仍為三段矣而云體不殊骨據脊脅以上膾胙已下共為一段亦**胙不升**○**胙**步禮反**胙**周貴肩賤得為體不殊骨也

胙古文**胙**作**胙****胙**者則膾已上去之取膾胙已下云**胙**周貴肩賤**胙**者按祭統云般人**腸五胃五**亦盛之也

也**胙**亦盛之也○釋曰亦盛之者以其不用特牲也

按此當作此從此故
天之反脾即說文
之腹腔字異而音義
同內則注與脾也
皆謂胃而長二月

有補

卷之三

及古

至五亦是離肺也。離肺者按少儀云牛羊之肺離而不提心註云提猶

絕也。陸離之不絕中央少許使易絕以祭耳此為食

舉肺也。豕亦如之豚解無腸胃。如之如羊左肺

脾不升離肺也豚解解之如解豚亦前肩後肫脊脅

而已無腸胃者君子不食。潤腴。反潤音患又戶困反

與羊異以其羊則體不殊骨上下共為一段此豕之

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潤腴者禮記少儀文

似於人穢引之者證不取腸胃之義也。魚膳鮮獸

皆如初。鮮新殺者士腊用兔加鮮獸而無膚者豕

既豚解略之。鮮新至略之。釋曰云士腊用兔

者皆用兔必知士腊用兔者雖無正文按少牢禮大

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。東方之饌四豆脾析蟬醢葵菹醢。脾劉音

音脾支反析息狄反。脾讀為雞脾。脾之脾脾析百

菜也。蟬蟬也。今文羸為蟬。蟬力禾反又古華反。脾

長豐

卷之三

及古

右

名與其物於板每板若九行若七行若五行戶郎反

送方板至五行釋曰以賓客所致有賻有贈有

行數贈有奠直云書賻者舉首而言但所送有多少故**書遺於策**策簡也遣猶送也謂所當藏物茵

以下策簡至以下釋曰云策簡者編連為策

往以上書賻云方此言書遺於策不同者聘禮記云百

名以上書於策不及百名書於方以賓客贈物名字

少故書於方則盡遺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

文而於此言者遣中并有贈物乃代哭如初

故在賓客贈賻與賻之下特書也

柩有時將去不忍絕聲也初謂既小斂時至斂時

代釋曰按喪大記大夫以上官代哭士無官以親疏

哭云初謂既小斂時者按喪大記小斂之後乃代

哭初死直主人哭不絕聲士二日小斂為燎于門內

斂小斂主人懈怠容更代而哭也

之右為哭者為明燭必於門內之右門東者奠

於柩車西鬼神尚幽闇不須明柩車東有主厥明陳

人階間有婦人故於門右照之為明而哭也

鼎五于門外如初鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也

士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大

斂奠時而踊論葬日之明陳大遣奠於廟門外之

事知五鼎是羊豕魚腊鮮獸各一鼎者以下經云羊

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前無黍稷者以奠初死至此葬奠又無黍稷者大斂前無黍稷者以奠初死至此葬奠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禴之奠皆一鼎也三鼎者婚禮同牢士喪大斂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聘禮致餼衆介皆少牢亦五鼎玉藻諸侯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半者或七或九或十或十一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

鼎三是其十若然按郊特牲云鼎俎奇而邊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**其實羊左胙**音判**胙**反吉祭也言左胙者禮數也

不殊骨也**胙**反吉至骨也○釋曰云反吉祭也者胙故云反吉祭也云言左胙者體不殊骨也者既言左胙則左邊其為一段故云體不殊骨雖然下云胙

不升則除胙以下膊胙仍升之則於上肩脊脊別升則左胙仍為三段矣而云體不殊骨據脊脊以上膊

胙已下其為一段亦**胙不升**又方爾反**胙**周貴肩賤

胙古文胙作**胙**者則膊已上去之取膊胙已下云

周貴肩賤胙者按祭統云般人**腸五胃五**亦盛之

也**胙**亦盛之也○釋曰亦盛之者以其不用特性

也**胙**而用少牢是盛葬奠按少牢用腸三胃三今加

按杜當作批從此故
又之反脾即說文
之腹腔字異而音義
同內則注與脾也
皆謂胃而長十月

至五亦是離肺也
盛此莫也
離肺者按少儀云牛羊之肺離而不提心註云提猶
絕也陸離之不絕中央少許使易絕以祭耳此為食
而舉亦名豕亦如之豚解無腸胃也如之如羊左肺
脾不升離肺也豚解解之如解豚亦前肩後肫脊脅
而已無腸胃者君子不食潤腴也肫劉音純又之春
潤音患又戶困反

肥如之至潤腴也釋曰亦如之鄭云如之如羊左
與羊異以其羊則體不殊骨上下共為一段此豕之
左肺則為四段矣故別云豚解豚解總有七段今取
左肺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潤腴者禮記少儀文
彼鄭註云謂犬豕之屬食米穀者也腴有魚膳鮮獸
似於人穢引之者證不取腸胃之義也

皆如初鮮新殺者士腊用兔加鮮獸而無膚者豕
既豚解略之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按少牢禮大
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

東方之饌四豆脾析蟬醢藟菹醢
音婢支反析息狄反脾讀為雞脾臍之脾脾析百
蟬皮佳反藟力禾反

藥也蟬蟀也今文藟為蟬
脾讀至為蝸釋曰陳鼎既訖又陳東方之饌于
主人之南前略之東其豆有四脾析一蟬醢二藟菹

皆如初鮮新殺者士腊用兔加鮮獸而無膚者豕
既豚解略之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按少牢禮大
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
東方之饌四豆脾析蟬醢藟菹醢
音婢支反析息狄反脾讀為雞脾臍之脾脾析百
蟬皮佳反藟力禾反
藥也蟬蟀也今文藟為蟬
脾讀至為蝸釋曰陳鼎既訖又陳東方之饌于
主人之南前略之東其豆有四脾析一蟬醢二藟菹

音讀... 與... 之... 之... 之...

三歲醢四按周禮鄭註醢人云細切為齏全物若膠
為菹又云齏菹之稱菜肉通又經不云菹者類皆是
者鄭讀之欲見此脾雖與脾腎之脾同正謂百藥名
為脾析故讀音從雞脾肚之脾時俗有此語故讀從
之也按醢人註云脾析牛百藥也此不云牛者彼天
子禮云有牛此用少牢無牛當是羊百藥故不云牛
也云脾蟬也者即蛤也知蟬即蛤者以周禮醢人云
蟬醢註云蟬蛤也此註云蟬蟬即蟬蛤也以
○糗去 糗以豆糗粉餌 志反 糗以豆糗粉
九反 糗以豆糗粉餌 志反 糗以豆糗粉
以豆糗粉餌者按邊人云羞邊之實糗餌粉糗鄭云
此二物皆粉稱米黍米所為也合蒸曰餅餅之曰糗
糗者擣粉熬大豆為餌糗之粘著以粉之耳餌言糗
資言粉糗互相足者此本二物餌言糗謂熬之亦粉之
資言粉糗之亦糗之不言互文而云互相足者凡言
互文者是二物各舉一邊而省文故云互文此糗與

單今已
誤此

粉唯一物分為二文皆語不足故去互相足也又按
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 醴酒 此東方之饌與祖奠同
糗以豆糗粉餌也 醴酒 此東方之饌與祖奠同

在主人之南當前輅北上市之 此東至巾之

按下記云祝饌祖奠于主人之南當前輅北上市之
註云既祖祝乃饌以此言之祝饌祖奠即是還柩鄉
外仍饌之于主人之南自還柩車至此饌葬奠柩車
未動則此葬奠東方之饌亦饌于主人之南當與前
同處故註云與祖奠同在主人之南但祖奠與大斂
奠同二豆二邊此葬奠四豆四邊豆雖不同而同
處耳云北至者蓋兩輅在北 陳器 明器也夜斂藏
次南饌四豆南饌四邊也 陳器 明器也夜斂藏
之 本器至藏之釋曰陳饌也陳明器也
日已陳明器此復陳之者由朝祖 滅燎執燭俠輅北
至夜斂藏之至此厥明更陳之也

至夜斂藏之至此厥明更陳之也 滅燎執燭俠輅北

單今已
誤此

主裁按此脫祖奠二字括經上文及疏如之爾廣折曰此不脫毛本疏誤葬為祖不云徹祖奠而云徹下經

猶由錯出

李作猶

六

面國照徹與葬奠也

國照徹與葬奠也。釋曰：昨

門內之右至此滅燄既滅一人執燭俠輅北而人

奠之饌徹註云賓入者拜之國明自啓至此主人無

出禮國明自至出禮。釋曰：此時有弔葬之賓主

啓之後既觀尸極不可離位以迎賓唯存君徹者入

命乃出故註云明自啓至此主人無出禮也

丈夫踊設于西北婦人踊國猶昨階升時也亦既盥

乃入入由重東而主人踊猶其升也自重北西面而

徹設于柩車西北亦由序西南國猶昨至西南。釋曰：云徹者入者

謂將設葬奠先徹祖奠故云徹者入入謂祝與執事

徹祖奠者亦既盥乃入由重東而主人踊至徹訖設

柩車西北則婦人踊也云猶昨階升者謂徹小斂奠

者門外盥訖入升自昨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徹者東國由柩車北東適

葬奠之饌國由柩至之饌中釋曰以其徹訖當設

取而設于柩車西北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

祖

單本誤脫徹字

如初無正文故云蓋以疑之既疑而知在重東北西
面北上者以其奠祭在室掌設者皆陳鼎於阼階下
西面如大小乃奠豆南上精邊羸醢南北上精邊

羸醢南辟醴酒也音避○**羸**邊羸至酒也○釋曰云

上所饌則先饌脾析於西南次北脾醢次東葵菹次
南羸醢陳設要方則四邊豆亦宜設於脾析已南精
之為次今不於脾析已南為次而於羸醢已南為

次故知辟醴酒醴酒當設在脾析之南可知也
二以成南上不精特鮮獸成猶併也不精者魚在

羊東音在豕東古文特為俎併步○**成**成猶至為

俎二以併不精者若精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
設於羊東設腊於魚北還從南為始是不精也其鮮
獸在北北無偶故云特也是以鄭云不精者魚在羊

東腊在醴酒在邊西北上統於豆也○**統**統於豆也

豕東也云統於豆也者豆即脾析也以其云北上上○**奠**者出

謂二無醴酒繼豆言北上故云統豕豆也

主人要節而踊亦以往來為節奠由重北西既奠

由重南東亦以至南東○釋曰自上以來堂下

在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

西設之設訖由柩車南而棘者禮之常也甸人抗重

出自道道左倚之倚於還重不言甸人抗重言

之者重既虞將埋之言其官使守視之抗舉也出自
道出從門中央也不由闕東西者重不反變於恒出

入道左主人位今時有死者鑿木置食其中樹於道

側由此○闌魚還重至由此○釋曰自此盡徹

等以次出之事云道左倚之者當倚於門東北壁云

言甸人也云重既虞將埋之者雜記文彼注云就所

倚處埋之但天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞

未虞以前以重生其神虞所以安神雖未作也初虞

其神即安於寢不假重為神主又士大夫無和主明

亦初虞即埋之也云不由闌東西者重不反變於恒

出入者恒出入則闌東闌西也云道左主人位者檀

弓云重主道注云始死未作主以重主其神也則重

主死者故於主人之位埋之也鄭云今時以下者引

漢法證重倚薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外

道左之事也○西面而俟南上南上便其行也行者乘車在前道

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○稟序從者按下記云乘

車載廬道車載朝服稟○徹者入踊如初徹巾苞牲取

車載蓑笠是序從也○下體苞者象既饗而歸賓俎者也取下體者脛骨

象行又俎實之終始也士苞三个前脛折取臂臑後

脛折取骼亦得俎釋三个雜記曰父母而賓客之所

同按少牢載俎云肩臂臠膊路在兩端又云肩在上
 以此言之則肩臂臠在俎上端為俎實之始膊路在
 俎下端為俎實之終今取此兩端為俎實之終始也云士苞
 直取脰骨為象行又兩端為俎實之終始也云士苞
 三個者自上之差按檀弓云國君七個遣車七乘大
 夫五個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
 喪數略也個謂所苞遣奠牲體之數也雜記口遣車
 視牢具彼注云言車多少各如所苞遣奠牲體之數
 也然則遣車載所苞遣奠而藏之者與遣奠天子太
 牢包九個諸侯亦大夫以上乃有遣車以此而言士無
 士少牢包三個大夫以上乃有遣車以此而言士無
 遣車則所苞者不載于車直持之而已士有一苞而
 云苞三個鄭又云個謂所苞遣奠則上一苞之中有
 三個牲體故云前脰折取臂臠後脰折取脰者若然
 大夫云遣車五乘苞五個則一苞之中有五個五
 二十五太牢而為二九體又就九體折分為二十
 臂臠後脰取脰三牲

五個五苞各五個諸侯亦大夫而苞七個天子亦
 太牢又加以馬牲牲別有三體則十二體就于二體
 中細分為八十一個九苞各九個大夫以上皆不
 得全體謂若少儀云太牢則以牛左肩臂臠折九個
 之類亦為不全體也云亦得俎釋三個者羊俎上註
 云體不殊骨也其髀又不升則脰別為一段在俎今
 前脰折取臂臠其肩仍著胖為一段後脰折取脰仍
 有脰一節在俎則羊俎仍有兩段在豕則左胖脰解
 為四段在俎今前脰折取臂臠後脰折取脰仍有四
 段在俎若然羊俎有二段豕俎有四段相通則二俎
 俎有三段在故得為俎釋三個按特牲俎釋三個註
 云為改饌于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著按彼去曾子謂
 或人口吾子不見大享乎大夫大饗既饗卷五牲之俎
 歸于賓館父母而賓客之所以為哀也註云既饗歸
 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牲不以魚膾非正
 歸父母亦是賓客父母之事也

牲也。釋曰云非正牲也。者正牲謂

非正行器。目葬行明器在道之次。釋曰苞

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。茵苞器

序從。如其陳之先後。此直云序從者序從即上

文器西南上茵苞已下是也。故云車從。次器。

此亦言茵苞以其為首故也。釋曰陳明器訖次列車徹者出踊如初。於是廟

以從明器故云次器也。中當行者唯柩車。於是至柩車。釋曰徹者謂

分禱五祀者徹者出時主人踊云於是廟中當行者

唯柩車者以其上文明器及車馬鄉壙者皆出唯

柩車在廟未出故云於是主人之史請讀鼎執算從

廟中當行者唯柩車也。主人之史請讀鼎執算從

柩車當前東西面不命毋哭哭者相止也唯主人主

婦哭燭在右南面。音無。史北面請既而與執算西

面於主人之前讀書釋算燭在右南面炤書便也古

文算皆為筭。出論讀鼎遺之事經道云史請讀鼎

鄭知使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而鄉柩也請

訖乃西面請時及入時書在前算在後則史西面之

時算在史南西面今燭在史北近史讀書釋算則坐

釋曰

釋曰

釋曰

釋曰

釋曰

釋曰

釋曰

釋曰

釋曰

釋曰

釋曰

釋曰

釋曰

釋曰

釋曰

釋曰

釋曰

釋曰

釋曰

釋曰

釋曰

哭滅燭書與算執之以逆出釋曰言逆

長在前出時表在後燭言滅不言出者以其燭已滅不待言燭出其人亦出可知公史自西

方東面命母哭主人主婦皆不哭讀遺卒命哭滅燭

出釋曰公史至俠公史君之典禮書者遣者入壙之物君使史來

讀之成其得禮之正以終也燭俠輅釋曰知

公史是君之典禮書者以其言公史故知君史按周

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得禮

之終事故以君史讀而成之也知燭俠輅者上陳設

葬奠云執燭俠輅商祝執功布以御柩執披釋曰居柩車

輅北面故知也之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節使

引者執披者知之士執披八人今文無以釋曰仰五

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纛者也云以

御柩執披者葬時乘車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奠

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按下記云執披者旁

四人注云前後左右各二人是士執披者八人也

人祖乃行踊無算釋曰祖為行變也乃行謂柩車行也

義禮記卷之三十八

凡從柩者先後左右如遷于祖之序

釋祖為至之序。釋曰云

乃行謂柩車行者經云乃行又承主人祖下嫌主人

人行故云乃行謂柩車行以行處據柩為主柩車行主

人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註云主人從者丈夫由

右婦人由左以服之親疏為先後各從其昭穆男賓

在前女賓在後此從柩向壙之序一如遷于祖之序

故如出宮踊襲。哀次。釋曰云哀次者

有此踊襲止為出宮大門外有賓客次舍之處父母

生時接賓之所故主人至此感而哀此亦如之註云

踊訖即襲襲訖而行也故檀弓云哀次亦如之註云

次他日賓客所受大門外舍也考于至此而哀是也

至。邦門公使宰夫贈玄纁束。邦門城門也贈送

也。邦門至送也。釋曰云邦門者按檀弓云葬

于北方北首三代之達禮也此邦門者國城北

門也贈用玄纁束帛者即是至壙窆訖主人贈死

者用玄纁束帛也以其君物所重故用之送終也

人去杖不哭由左聽命賓由右致命。去起。柩車

十

前輅之左右也當時上柩車

釋柩車至柩車。釋曰此謂宰夫將致命

主人乃去杖不哭。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云左

右鄭必知據前輅左右者以柩車在廟門時賓在柩

車右主人在柩車左故知此亦當前輅左右也云當

時止柩車者下記云唯君命止柩于壙其餘則否註

降主人拜送復位杖乃行

釋升柩車之前實其幣于

棺蓋之柳中若親授之然復位反柩車後。至車後

儀禮疏卷第三十一
儀禮疏卷第四十

○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於左服此贈專為死者故實于蓋中若親授之然云復位反柩車後者在廟位在至壙陳器于道東柩車東此行道故在柩車後也
西北上
統於壙
論至壙陳器及下棺訖送賓之事云統於壙者對廟中南上
當藉柩也元
士則葬用軼軸加茵焉
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茵焉者元士謂天子之士葬時先以軼軸由羨道入乃加茵於其上乃下棺於中知元士葬用軼軸也者檀弓云孺子犇之喪哀公欲設撥注云撥可撥引軼車所謂紼問於有若者若曰其可也君之二臣猶設之顏柳曰天子龍輅而

因

悼憐諸侯輅而設憐為榆沈故設撥三臣者廢輅而設撥竊禮之不中者也以此言之天子諸侯殯葬皆用輅朝廟用輅故知大夫雖殯葬不用輅朝廟亦用輅以其士殯葬不用軼軸朝廟得用之明大夫朝廟得用輅故注云大夫諸侯以也請侯之大夫有三命其大夫朝廟得用輅故注云大夫諸侯以也請侯之大夫有三命再命一命殯葬不得用輅天子之元士亦三命再命一命葬得用軼軸者春秋之義主人雖微猶在諸侯之上明天子之士尊謂之為元元者善屬引於是之長故得用軼軸不與諸侯大夫同也
說載除飾更屬引於緘耳古文屬為燭
○說士話反古陷
○於是至為燭
○釋曰云於是說載者謂柩反
○車至壙解說去載與披及引之等除飾者解去帷荒池紐之等然後下棺云更屬引於緘耳者按喪大記云君窆以衡大夫士以緘鄭注云衡平也人君之喪又以木橫貫緘耳居旁持而平之今齊人謂棺束為緘以此而言則棺束君三衽三束大夫士二

儀禮疏

卷第三十一

及古司

說文曰棚葬下土也
禮謂之封周官謂之
窆禮謂十七篇今文
也

儀禮

卷之三

禮記

衽二束束有前後於束末皆為絨耳以紼貫主人袒
結之而下棺人君又於橫木之上以屬紼也
衆主人西面北上婦人東面皆不哭
窆 俠羨道為位

窆 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人壙道上無負土為羨
道天子曰隧塗上有負土為隧僖公二十五年晉文
公請隧弗乃窆主人哭踊無算
窆 窆下棺也。釋曰主人哭踊不言處還於
為封。窆東西面也云窆下棺者春秋謂之塋皆是
下棺之襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初
窆 丈八
名也

尺曰制二制合之束十制五合
窆 丈八至五合
制者朝貢禮及巡狩禮皆有此文以丈八尺為制昏
禮幣用二丈取成數凡禮幣皆用制者取以儉為節

聘禮云釋幣制玄纁束注云凡物十曰束玄纁之率
玄居二纁居二此注云二制合之束十制五合者則
每一端丈八尺二端為一匹五匹合為十制也
卒袒拜賓主婦亦拜賓即位

拾踊三襲 拾其業反劉主婦拜賓拜女賓也即
其輒反後放此
位反位也 拜賓云反位者各反羨道東西位其男
賓在衆主人之南賓出則拜送相問之賓也凡弔
女賓在衆婦之南

賓有五去皆拜之此舉中焉
窆 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按雜記云相趨也出宮
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註云此弔者恩薄厚去進速
之節也相趨謂相問姓名來會喪事也相揖嘗會於
他也相問嘗相惠遺也相見嘗執摯相見也以此而
言此經既葬而退是相見問遺之賓舉中以見上下

義禮疏

卷之三十四十一

及古月

五者去即皆藏器於旁加見○見賢器用器役器

也見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣先

言藏器乃云加見者器在見內也內之者明君子之

於事終不自逸也檀弓曰周人牆置嬰○器用至

曰云器用器役器也者用器即上弓矢耜之等役

器即上甲冑干箠之屬此器中亦有樂器不言者省

文知有用器役器者以下別云苞筭之等則所藏者

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

布帷布荒註云飾棺者以華道路及墻中不欲眾惡

其親也此樞入墻還以帷荒加於樞故鄭註云及墻

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樞外周人名為牆若牆屋

然其外反置藏苞筭於旁○於旁者在見外也不言

嬰為飾也藏苞筭於旁○於旁者在見外也不言

間君容祝大夫容壺士容甒○祝尺甒於旁至容

於旁者在見外也者以其加見乃云藏苞筭故知見

外也云不言甗餼相次可知者以其陳器之法後

陳者先用先用甗餼後用苞筭苞筭藏明甗餼先藏

可知故云相次可知云四者兩兩而居者謂苞筭居

一傍甗餼居一傍故云兩兩而居也喪大記加折

者欲見梓內棺外所容寬狹得容器物之意也加折

郤之加抗席覆之加抗木○宜次也○宜次也○

于至更也。釋曰：按檀弓云：主婦入于室，反諸其所養也。鄭註云：親所饋食之處，哭也。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，俛于堂已後，主婦等位皆在阼階上西面，是以知出，即位者，阼階上西面也。云拾，更也。者，凡成踊而拾，皆主人踊，主婦踊，賓乃踊。賓，弔者，升自西階，曰如之，何？主人拜稽顙，故云更也。

註 賓弔者，眾賓之長也。反而亡焉，失之矣。於是為甚。

故弔之弔者，北面主人拜于位，不北面拜賓，東者以

其亦主人位也。古文無曰，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

檀弓文引之證。周人反哭而弔，哀之甚也。云弔者，北面者以

禮云：賓弔者，升自西階，即云曰知如之，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，以其上經云：主人升自西階，東面，故知。功，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，皆於賓東。主人位，特牲少牢，助祭之賓，主人皆拜送于西賓降出階，東面，故於東面不移，以其亦主人位，故也。

主人送于門外拜稽顙 釋曰：此於雜記五賓當相

焉，明五賓皆遂適，賓宮皆如啓位拾踊。三啓位，婦

人入升堂，丈夫即中庭之位。啓位，至之位。釋

位云：婦人即位于堂南，上主人堂下，直東序西面，啓

婦人亦即位于堂東，西面，主人即位于堂，兄弟出主

人拜送。兄弟小功以下也，異門大功亦可以歸。

圖兄弟至以歸。釋曰：丈夫婦人在殯宮拾踊訖，兄弟入門者，始死之時皆來臨喪，殯訖各歸其家，朝夕哭則就殯所至，葬開殯而來喪所至此，反哭亦各歸其家，至虞卒哭祭還來預焉，故喪服小記云：總所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衆主人出門哭止，闔門主人異門則恩輕故可歸也。

揖衆主人乃就次。**圖**次倚廬也。**圖**次倚廬也。釋曰：次倚廬也。衆主人出門者則主人拜送，兄弟因依門外云：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，齊衰居壘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。**圖**是日也以虞易奠。**圖**是日自啓殯以來常奠，今夕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。是日也以虞易奠故不奠也。

三虞。**註**虞喪祭名，虞安也。骨肉歸于土，精氣無所不之。孝子為其彷徨三祭以安之。朝葬日中而虞不忍。

一日離。**圖**而虞不忍一日離。釋曰：云虞喪祭名，日中而虞弗忍一日離也。又云卒哭日成事是日也以吉祭易喪祭喪祭則三虞也。云虞安也者，主人孝子葬之時送形而往迎魂而返，恐魂神不安，故設三虞以安之。云骨肉歸于土，精氣無所不之者，按檀弓云：延陵季子葬其長子于贏博之間，既窆左袒右還其封，云骨肉歸復于土，命也。若魂氣則無不之也。是其骨肉歸于土，精氣無所不之之事，言此者欲迎魂而反以虞祭安之，是以鄭云：孝子為其彷徨三祭以安之。云朝葬日中而虞，即檀弓所云葬日虞弗忍也。

卒哭。**圖**卒哭三虞之後祭名，始朝夕之間哀至則哭至此祭。

卒哭。**圖**卒哭三虞之後祭名，始朝夕之間哀至則哭至此祭。

止也朝夕哭而已

記

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惟朝夕哭而已言其哀殺也然則喪有三無時哭者始死至殯哭不

絕聲一無時既殯廬中思憶則哭二無時卒哭祭後唯有一朝夕哭為有時至練祭之後又止朝夕哭惟有

至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**明日以其班**班次也耐卒哭之明日祭名也耐猶屬也祭昭穆之次而屬之

謂昭穆之次第云耐卒哭之明日祭名者以卒哭用剛日耐用柔日是以下士虞記云卒哭祭即云明日

以其班耐故云卒哭之明日祭名云耐猶屬也祭昭穆之次而屬之者以其孫耐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士處適寢寢東首于

北墉下

北墉下

反墉音庸

將有疾乃寢於適室今文處為

居于為於

於適室者以士喪篇首云士死於適室

此記云適寢者適室一也故互見其文若不疾則在燕寢將有疾乃寢於適室故變室為寢也云東首

者鄉生氣之所云墉下者墉謂之牆喪大記謂之北闕下必在北墉下亦取十一月一陽生於北生

始也士喪禮論其死事故不云疾此記人記有疾疾其不備凡人死皆因疾故記其疾之所在也

者齊

今又作齊

記

正情性也適寢者不齊不居其

依此則經無北字

室 **正情至其室**。釋曰云有疾者既有疾當齊

鄉黨孔子齊居必遷坐又祭義云致齊於內散齊於

外皆在適寢但散齊得鄉外故云於外耳是其齊居

也適寢養者皆齊。亮反。養于憂也。曲禮云父母有疾

冠者不櫛行不翔笑不至矧怒不至晉不飲酒徹琴

瑟。去樂。呂反。起。瑟不離其側。今以父母有疾憂

不在于樂故去之。按喪大記云疾病內外皆掃。君大

夫徹縣士去琴瑟。注云凡樂器天子宮縣諸侯軒縣

大夫判縣士特縣去琴瑟者不命。疾疢內外皆掃。掃

之士亦謂子男之士不命者也。疾疢內外皆掃。掃

素倒。為有賓客來問也。疾甚曰病。病。為有至曰

疾甚曰病者則外內皆掃。徹褻衣加新衣。故衣垢

為賓客來問疾自潔清也。徹褻衣加新衣。故衣垢

汙為來人穢惡之。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

玄端已有垢汙故來人穢惡是以徹去之。加新衣者

謂更加新朝服喪大記亦云徹褻衣加新衣。鄭注云

徹褻衣則所加者新朝服矣。互言之也。加朝服者明

其終於正也。互者褻衣是玄端新衣是朝服。言新則

褻衣是故玄端言褻朝服是。際不褻矣。各舉一邊而

言明皆有兼也。必知褻衣是玄端新衣是朝服者。按

司服士之齊戒服玄端則疾者與養疾者皆齊明服

也。正情至其室。釋曰云有疾者既有疾當齊

鄉黨孔子齊居必遷坐又祭義云致齊於內散齊於

外皆在適寢但散齊得鄉外故云於外耳是其齊居

也。適寢養者皆齊。亮反。養于憂也。曲禮云父母有疾

冠者不櫛行不翔笑不至矧怒不至晉不飲酒徹琴

瑟。去樂。呂反。起。瑟不離其側。今以父母有疾憂

不在于樂故去之。按喪大記云疾病內外皆掃。君大

夫徹縣士去琴瑟。注云凡樂器天子宮縣諸侯軒縣

大夫判縣士特縣去琴瑟者不命。疾疢內外皆掃。掃

之士亦謂子男之士不命者也。疾疢內外皆掃。掃

素倒。為有賓客來問也。疾甚曰病。病。為有至曰

疾甚曰病者則外內皆掃。徹褻衣加新衣。故衣垢

為賓客來問疾自潔清也。徹褻衣加新衣。故衣垢

汙為來人穢惡之。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

玄端已有垢汙故來人穢惡是以徹去之。加新衣者

謂更加新朝服喪大記亦云徹褻衣加新衣。鄭注云

徹褻衣則所加者新朝服矣。互言之也。加朝服者明

其終於正也。互者褻衣是玄端新衣是朝服。言新則

褻衣是故玄端言褻朝服是。際不褻矣。各舉一邊而

言明皆有兼也。必知褻衣是玄端新衣是朝服者。按

司服士之齊戒服玄端則疾者與養疾者皆齊明服

金氏曰這云此喪大記
文誤衍於此
玉裁按此因儀禮經
傳通解於此記中增
此經四字注十三字明人
校刊監本據增也李如
圭鍾人傑本皆無之

時待從之人者士雖無臣亦有
待御僕從之人終於其手也
來問病亦朝服主人深衣屬纊以俟絕氣
○屬音曠
男女改服
○為賓客
宋本無
嘉本同

為其氣微難節也續新絮
○釋曰按喪大記註云君子重終為其
新綿易動搖置口鼻之上以為為候亦二註相兼乃具
云續新絮即新綿禹貢豫州貢織纈明續新綿也

男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手
○釋曰按喪大記註云君子重終為其
相襲若然疾時使御者持體并死於其手若婦
人則內御者持體還死於其手故喪大記云其母之
喪則內御者抗衾而浴倍公三十三年冬公薨于小
寢左氏傳曰自安也註云小寢夫人寢也禮男子不
絕於婦人之手今儻公薨於小寢譏其近女室是男
子不絕於婦人之手今儻公薨於小寢譏其近女室是男
之手備襲也

乃行禱于五祀
○釋曰按喪大記註云君子重終為其
盡孝子之情五祀

博言之士二祀曰門曰行
○釋曰按喪大記註云君子重終為其
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
也乃卒卒終也

乃卒卒終也
○釋曰按喪大記註云君子重終為其
曲禮與爾雅皆云大夫曰卒士不祿今士不言不祿
而云卒者義取君子曰終小人曰死故鄭云卒終也
美言之使與主人啼兄弟哭
○哀有甚有否於始
大夫稱也主人啼兄弟哭
○哀有甚有否於始
去冠而弁纒服深衣檀弓曰始死羔裘玄冠者易之

也檀弓云高柴泣血三年註云言泣無聲如血出
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

也檀弓云高柴泣血三年註云言泣無聲如血出
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

張所楷釋文古
字通用召言言之
詳矣集韻曉或
作諦

葉抄正如是
急就啼字碑本
作諦

去冠而笄纒服深衣者禮記問喪云親始死難斯徒
跌扱上衽注云難斯當為笄纒上衽深衣之裳前是
其親始死難纒服深衣也引檀弓設牀第當牖衽下
者證服深衣易去朝服之事也

莞上簟設枕○第側几反衽而病卒之間廢牀至

是設之事相變衽臥席古文第為茨○釋曰經

直云士死于適室幪用斂衾不云此等之事故記人

言之也云病卒之間廢牀至是設之者喪大記云疾

病寢東首於北墻下廢牀是其始死亦因在地無牀

復而不蘇乃設牀於南牖下有枕席是病卒之間廢

牀於是設之云事相變者謂疾病時去牀既死設牀

是生死事相變也云衽臥席者曲禮云請席何鄉請

衽何趾鄭云坐問鄉臥問趾因於陰遷戶徒於牖

陽是衽燹臥席昏禮注云衽臥席也遷戶徒於牖

下也於是幪用斂衾○徒於至斂衾○釋曰云徒

於牖下者即上文牀第當牖

者也於是幪用斂衾之時節也

復者朝服左執領右執

要招而左○朝直遙反○衣朝服服未可以變

反○釋曰云招而左者以左手執

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

皆朝也**楔貌如軛上兩末**○軛於事便也今文軛作

厄○軛馬領亦上兩末○釋曰云如軛者軛謂如馬鞅

鄭云事便也此解○末令以屈處取取出時易故

異於吉時所用也○**綴足用燕几**○校在南御者坐持

之○校劉胡砲反○**校脛也**尸南首几脛在南以拘

義豐流

卷之三 四十九

足則不得辟戾矣古文校為枝

亦反

○辟必

曰云几脛在南以拘足則不得辟戾矣者古者几兩頭各施兩足今則夾足恐几欹側故使生存侍御即牀而者一人坐持夾之使足不辟戾可以著屨也

莫當鵬用吉器若醴若酒無巾

○劉五侯反

肩頭也用吉器器未變也或卒無醴用新酒

○鵬肩至新酒○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髒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纒二醴酒是也

君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死

丁丈 **○**赴走告也今文赴作訃 **○**赴走至作訃

反 **○**則曰君之臣某之某死者上某是書名下某是母妻

長子假令長子則云長子某若母妻則婦人不以名

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

以言語相通 **○**室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦

亦一塗也

在焉亦坐 **○**別尊卑也 ○別彼 **○**別尊卑也 ○釋

命婦在焉亦坐者若無命夫命婦則皆立可知此士

若無命夫命婦尸在室有君命衆主人不出

則同宗皆坐也釋曰經直云主人唯君命出不言

主釋曰經直云主人唯君命出不言

云不二主者曾子問去喪有二孤廟有二主爲非禮

孤不對廟主孤亦是釋曰云林高由便者曲禮云授

喪主故以主言之也釋曰云林高由便者曲禮云授

便釋曰云林高由便者曲禮云授

林高亦如授立不坐釋曰云林高由便者曲禮云授

之義故云由便也其禭于室戶西北面致命始

死時也釋曰云始死時者謂未小

斂之後奉尸俛於堂夏祝浙米差盛之釋曰浙西歷反

斂中庭北面而致命釋曰浙米于堂南面厠盆不

初佳反劉藏釋曰差擇之

何反盛音成釋曰差擇之

言夏與盛之御者四人抗衾而浴禮第釋曰抗古浪反

故記人言之釋曰抗衾爲其裸程蔽之也袒簣去席盛水

善釋曰抗衾爲其裸程蔽之也袒簣去席盛水

便盥音祿其母之喪則內御者浴鬢無筭釋曰鬢古

內御女御也無筭猶丈夫之不冠也釋曰內御至冠

內御女御也者以婦人稱內故以女御爲內御婦人

不死男子之手故知內御女御也周禮九嬪註云天

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笄士喪禮

男子免不冠此婦人不笄與男設明衣婦人則設中

帶釋曰中帶若今之

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釋者鄭舉其

驗而言但男子明衣之狀鄭不明言亦當與中帶相類有_也不同之處故別雖名中帶亦號明衣取其圭潔也卒洗貝反于筭實貝柱右齧左齧_○筭音煩柱丁反

象齒堅_○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齧

左齧謂牙兩畔最長夏祝徹餘飯_○徹去鬻_○釋曰

者象生時齒堅也_○夏祝徹餘飯_○徹去鬻_○釋曰

言夏祝徹故瑱塞耳_○瑱充室_○釋曰經直

記人言之_○瑱塞耳_○瑱充室_○釋曰經直

廣用禘之不云塞耳恐同生掘坎南順廣尺輪二尺

人懸于耳旁故記人言之也掘坎南順廣尺輪二尺

深三尺南其壤_○又其目反_○南順統於堂輪從也

今文掘為圻_○釋曰經直云甸人掘坎於階_○筮用塊

塊塊也古文筮為役_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也_○塊塊也_○釋曰云塊塊

也。類有不言但男子明衣之狀鄭不明言亦當與中帶相
也。卒洗具反于筭實貝柱右齧左齧。○筭音煩柱下
反。

象齒堅 **象齒堅**。右及中不言遠近故記人辨之云右齧
左齧謂牙兩畔最長。夏祝徹餘飯。○徹去鬻。釋曰
者象生時齒堅也。

言夏祝徹故**璵塞耳**。○璵作。塞充室。○釋曰經直
記人言之。璵塞耳。殿反。璵充室。云璵用白

人縣于耳旁故記人言之也。掘坎南順廣尺輪二尺
深三尺南其壤。○掘其勿反。南順統於堂輪從也。

今文掘為圻。○釋曰經直云掘坎於階。墜用塊
塊塌也。古文墜為役。○塊塌也。○釋曰云塊塌

今文掘為圻。○釋曰經直云掘坎於階。墜用塊
塊塌也。古文墜為役。○塊塌也。○釋曰云塊塌

今文掘為圻。○釋曰經直云掘坎於階。墜用塊
塊塌也。古文墜為役。○塊塌也。○釋曰云塊塌

今文掘為圻。○釋曰經直云掘坎於階。墜用塊
塊塌也。古文墜為役。○塊塌也。○釋曰云塊塌

今文掘為圻。○釋曰經直云掘坎於階。墜用塊
塊塌也。古文墜為役。○塊塌也。○釋曰云塊塌

幕布袂屬幅長下膝。○幕布帷幕之

布升數未聞也。屬幅不削幅也。長下膝又有裳於蔽

下體深也。○幕布至深也。○釋曰云明衣裳用幕

者唯據衣而言以其下別云裳故也。云幕布帷幕之

布者周禮幕人云掌帷幕幄帟綬鄭云帷幕皆以布

為之幄帟皆以縹為之。以其帷幕所以張之於外恐

不相勝舉故須用布。鄭亦取此文用幕布為義也。故

此云帷幕之布云升數未聞者以其不云疏布直云

幕布故云未聞也。云屬幅不削幅者布幅二尺二寸
凡用布皆削去邊幅旁一寸為上寸計之則此不削
幅謂繚使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。有前後裳不辟長及蔽。○辟必
此經衣至膝下也。

又薄歷反殼苦
角反又戶角反
見膚長無被上
不辟積也殼足跗也凡他服短無

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
見膚注云不取蔽形又云長毋被土注云為汗辱是

也此裳及殼至足跗亦縹縹縹
是不被土故引為證也
縹他計反
劉羊鼓反
一染謂之縹今紅也飾裳在幅曰縹在

下曰縹
一染至曰縹
釋曰云一染謂之縹者
以為况也云飾裳在幅曰縹者按深衣云純袂純邊
註云純謂緣之也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏

共二寸矣此在幅亦衣
縹純
劉之門反
七人為

緇緇黑色也飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以縹象

天地也設握親膚繫鉤中指結于
易豆反中如

字劉丁仲反
擊掌後節中也手無決者以握繫一

端繞擊還從上自貫反與其一端結之
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按上文握

尺用玄纁纁長尺二寸今裏親膚據從手內置之長
繞擊一匝還從上自貫反以一端鄉上鉤中指反與
繞擊者結於
旬人築坎
築實土其中堅之穿坎

之名一曰圻
掘坎不去還使旬人築故記人明之

還使甸人隸人。涅廁。○涅乃結隸人罪人也。今之

徒役作者也。涅塞也。為人復往褻之。又亦鬼神不用

○復扶。周禮司隸。職云其奴男子入於罪隸者。則

中國罪人對夷隸。蠻隸。貉隸之等。是征四夷所得也。

故鄭舉漢法。今之徒役作者也。云為人復往褻之。又

亦鬼神不用者。若然古者非直不共。既襲宵為燎于

中庭。宵夜。釋曰。士之喪死日而襲經不。厥明滅

燎。陳衣。記節。陳衣當襲之。明且滅。燎之時。故記

節。正經不云。故凡絞。終用布。倫如朝服。凡凡小斂

大斂也。倫比也。今文無紵。古文倫為輪。凡凡至

儀禮疏卷第四

九

儀禮疏卷第四

頌廣所曰依疏疑此
素勺二字亦衍文

曰言凡非一之言。以其惟小斂至大斂。有絞。大斂又
有紵。故知凡中有大小斂也。言類如朝服者。雜記云
朝服十五。設於東堂下。南順齊于坫。饌于其上。兩

無醴酒。酒在南。篚在東南。順實角。觶四木。柶二素。勺

二豆在無北。二以並。邊亦如之。○於於庶反。齊如字。

勺土。於今之舉也。角觶四木。柶二素。勺。為夕進

醴酒兼饌之也。勺二醴酒各一也。豆邊二以併。則是

大斂饌也。記於此者。明其他與小斂同。陳古文角觶

為角柶。○於於至角柶。釋曰自此盡出室論陳

二為夕進醴酒兼饌之也。者以其大小斂之奠。皆有
醴酒。醴一觶。又用一柶酒。用一觶計醴酒。但用二觶

一柶矣而解有四柶有二者朝夕酒醴及器別設不同器朝夕二奠各饌其器也云邊豆二以併則是大饌者以其小饌云記於此者明其他與小饌同陳者知二為大饌饌不在大饌節內陳之而在小饌節內鄭意大饌饌不在大饌節內陳之而在小饌節內者以其陳此邊豆之外皆與小饌同故在小饌節內陳之取省文之義也云同陳者謂多少同凡邊豆實陳不謂大饌饌陳之亦在小饌節內也

具設皆巾之 **釋** 邊豆偶而為具具則於饌巾之中之

加飾也明小斂一豆一邊不巾 **釋** 邊豆至不巾

中之者謂於東堂實之於奠設之二處皆巾故云皆中者鄭指解大饌之實饌於堂東之時巾之加飾也小斂之實於堂東不巾不加飾云明小斂一豆一邊不巾者以其云邊豆具據大饌奠二豆二邊實與奠二處皆巾明小斂奠一豆一邊堂東饌時不巾若然

小斂奠設於牀東巾之為在堂經久設塵埃加故雖肉也與以其 **解** 俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之有牲肉故也 **釋** 時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮錯七故反 **釋** 時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日 **釋** 酌於解故記云俟時而酌也 **釋** 檀弓者謂時已朝夕之時必朝奠待日出夕奠須日未 **小斂辟奠不** 沒者欲得父母之神隨陽而來故也 **釋** 未忍神遠之也辟襲奠以 **出室** **釋** 益反註辟襲奠同 **釋** 未忍神遠之也辟襲奠以 **辟斂既斂則不出於室設於序西南畢事而去之** **釋** 遠

于萬反辟 **釋** 也者釋奠不出室之義始死猶生事之斂音避 **釋** 也者釋奠不出室之義始死猶生事之不忍即為鬼神事之故奠不出室云辟襲奠以辟斂者以經云小斂辟奠故知辟襲奠只為辟斂也云既

斂則不出於室設於序西南者又解襲莫不出室若將大斂則辟小斂莫於序西南此將小斂辟莫於室至於既小斂則亦不出於序設于序西南故言不出室若然莫不出室為既斂而言也云事畢而去之者斂事畢奉尸俛于堂乃去無踊節其哀未可節也之而設小斂奠于尸東釋曰自死至此為節賓主拾踊有三者主有踊節而云無踊節者除三者三之外其間踊皆無節即上文踊無算是也云其哀既馮未可節也亦謂三者三之外無踊節而言也

尸主人袒髻髮絞帶衆主人布帶
音括衆主人齊

衰以下
人袒髻髮散帶垂經不云絞帶及齊衰以下布帶事故記者言之按喪服直經之外又有絞帶

鄭注云經象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布齊衰無等皆是布帶也知衆主人非衆子者以其衆子皆曠衰絞帶故知衆主人齊衰以下至總麻首皆

也免大斂于阼
未忍便離主人位也王人奉尸斂於

棺則西階上賓之
時直云布席如初不言其處故

記云大斂於阼阼是主人位故鄭云未忍便離主人位也云主人奉尸斂於棺則西階上賓之者喪事所以即遠斂訖即奉尸斂於棺賓客之故
大夫升自西

階階東北面東上
視斂者以其文承大斂下故

知大夫升既馮尸大夫逆降復位
中庭西面位

篇朝夕哭云主人入堂下直東序西面卿大夫在其南卿大夫與主人同西面向殯
中奠執燭者滅燭出

降自阼階由主人之北東
中奠而室事已

室事已。釋曰：上篇大斂奠時直云「乃奠燭升自阼階，無執燭，降由主人之北。」故記人言之云「由主人之北，東也。」云「巾奠而室事已者，既殯。」主人說髦。士活中說：是室事已，故執燭者出也。既殯，主人說髦。士活反劉時悅。既殯，置銘於肆，復位時也。今文說皆作稅兒生三月，翦髮為髻，男角，女羈。否則男左，女右，長大猶為飾，存之謂之髦。所以順父母幼小之心。至此尸柩不見喪，無飾可以去之。髦之形象未聞。果反，又徒禍。既殯，至未聞。釋曰：自此盡乘車論孝。反，衣服飲食乘車等之事。云「既殯，置銘于肆，復位時也。」者，按上篇云「主人奉尸斂於棺，乃蓋主人降拜，大夫之後至者，北面視，肆塗，祝取銘，置於肆。」人復位云「復位者從西階下，復阼階下位也。」此說髦尊卑同，皆三日。知者喪大記云「小斂，主人卽位於戶。」

注禮時未見毛公髮
至眉之云故云亦象未
聞

內乃斂卒斂主人馮之主人袒說髦髻髮以味注云士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也是尊卑同三日也必三日說髦者按禮記問喪云三日而不生亦不生矣以髦是子事父母之飾父母既不生故去之云今文說皆作稅者此說及下經不說經帶二字皆作稅凡釋今古之文皆在註後此在註中者以其釋經義盡者於謹末言之以文更有義者釋今古字訖乃更說說即此註已解今古字訖更釋髦義是也云兒生三月翦髮為髻男角女羈否則男左女右者內則文彼註云火凶曰角午達曰羈引之者證髦象幼時髦之義故云長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心是以舜年五十不失孺子之心者也云髦之形象未聞者按詩云髦彼兩髦鄭云髦者髮至眉子事父母之飾以其云髦髦者垂之貌又云兩髦三曰絞垂成髦故以髮至眉解之其狀則未聞三曰絞垂成服日絞要經之垂垂者但反。成服至垂者曰垂。

黃禮

卷之二十三 五十七

垂

外之者之字宋有嘉無

要經大功以上散帶垂不言成服之時終之故記人
言之云成服日者士禮生與來日則除死三日則經
云三日成服此云三日終垂之日也
小功總麻初而終之不待三日也
條屬厭○釋音必劉又扶結
反屬音燭厭一涉反
之者外其餘也纓條屬者通屈一條繩為武垂下為
纓屬之冠厭伏也○著直
畧反
釋謂至伏也○釋曰
而言齊衰以下冠衰各有差降云纓謂縫著於武者
古者冠吉凶皆冠武別材武謂冠卷以冠前後皆纓
者於武若吉冠則從武上鄉內縫之謂之外纓故云外之
內纓若凶冠從武下鄉外縫之謂之內纓故云內之
者外其餘也云纓條屬者通屈一條繩為武垂下為
纓屬之冠者吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材以
一繩從前額上以兩頭鄉項後交通至耳各纓之於
武使鄉下纓結之云屬之冠者先為纓武訖乃後以

冠屬著武故云屬也云厭伏也者以其冠在武下過
鄉上反纓著冠冠在武下故云厭也五服之冠皆厭
但此冠上下據
衰三升○釋曰經直
斬衰而言也
云衰鄭兼言裳者以其衰裳升數同故經舉衰而通
裳但首對身首為尊故冠六升衰三升衰裳則三升
也是以吉時朝服十五升至於麻冕
屨外納○釋曰納收
鄭亦為三十升布與服一倍而解之
餘也
履○釋曰履也
不事飾
杖下本竹桐一也○釋曰順其性也
故也
按喪服為父斬衰以苴杖竹為母齊衰以削杖桐桐
竹皆下本謂根本鄭云順其性者謂下其根本順木
之性但為父杖竹者義取父者子之天竹性自然圓
象天父子自然至孝為母杖桐者義取桐者同也同
之於父言至孝同之於父故
居倚廬○釋曰倚木為廬在
喪服貶於父非自然之意也

中門外東方北戶

釋

倚木至北戶者按喪服傳云中

居倚廬既虞翦屏練舍外寢鄭彼註云舍外寢於

中門之外屋下壘擊為之不塗墍所謂聖室鄭以子

夏傳以既練居聖室而言外外為中門外則初死居

倚廬倚廬亦知中門外可知也東方者以中門內殯

宮之哭位在阼階下西面鄉殯明廬在中門外亦東

方鄉殯是以主人及兄弟卿大夫外位皆西面云北

戶者以倚東壁為廬一頭至北明北戶鄉

陰至既虞之後柱楣翦屏乃西鄉開戶也

○苦失占反**釋**苦編藁塊塙也

枕之時寢於苦以塊枕頭必寢苦者哀親之在草枕塊

者哀親之在上云苦編藁者按爾雅白蓋謂之苦郭

云白茅苦也與此不同者彼取潔白之義此不取潔

白故鄭因時人用藁為苦而言編藁云塊塙也者亦

爾雅**不說經帶**哀戚不在於安**釋**安○釋曰云不

文雅**不說經帶**哀戚不在於安

說經帶者冠衰自然不說以其經帶在

冠衰之上故周公說經舉經帶而言也

哭晝夜無時

哭於廬中思憶則哭無時節故**非喪事不言**

所以為親不言而事所以為親○釋曰喪服四制云

杖而起庶人面垢而已則天子諸侯有臣不言而喪

事得行者喪事亦不言大夫士是臣降於君言而事

行若然此士禮亦言而事行故於喪非喪事不言也

孝經云言不文亦據大夫士也云不意所以為親者

則喪事也是以曲禮云居喪未葬讀喪禮既葬

讀祭禮喪復常讀樂章喪畢而言亦兼此也

朝一溢米夕一溢米不食菜果

○歆昌悅反粥之六

反劉音育溢音逸劉

寔音**不在於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢為米一**

寔音

不在於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢為米一

寔音

不在於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢為米一

寔音

不在於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢為米一

寔音

不在於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢為米一

寔音

不在於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢為米一

寔音

不在於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢為米一

寔音

升二十四分升之一實在木曰果在地曰菰在至

曰菰○釋曰云不在於飽者按周禮廩人中歲人食

三鬴註云六斗四升曰鬴三鬴為米一斛九斗二升

三十日之食則日食米六升四合今日食米二溢二

升有餘是不在於飽又按檀弓云必有草木之滋焉

以為薑桂之謂也彼薑桂為滋味此鄭以菜果為滋

味則薑桂之外菜果亦為滋味也云粥糜也者按爾

雅體糜謂粥之稀者故鄭舉其類謂性不能食粥者

糜亦一溢米也云二十四兩曰溢為米一升二十

四分升之一者依算法百二十斤曰石則是一斛若

然則十二斤為一斗取十二斤分之升得一斤餘二

斤斤為十六兩二斤為三十二兩取三十二兩十升

得三兩添前一斤十六兩為十九兩餘二兩兩二十

四銖二兩為四十八銖取四十八銖十升升得四銖餘

八銖八銖為十系十升升得八銖則是一升得十九兩

四銖八銖於二十兩仍少十九銖二系則別取一升

破為十九兩四銖八銖分十兩兩為二十四銖則為

二百四十銖又分九兩兩為二十四銖則為二百

十六銖并四銖八銖添前得四百六十銖八系總分

為二十四分且取二百四十銖分得十銖餘二百

十銖八系在又取二百一十六銖二十四分得九

銖添前分得十九銖餘有四銖八銖四銖銖為十系

總為四十系通八系二十四分得二系是一升為二

十四分分得十九銖二系將十九銖添前四銖為二

十三銖將二系添前八銖則為十系為一銖以此一

銖添前二十三銖則為二十四銖為一兩以兩添

十九兩總二十二兩曰溢云實在木曰果在地曰菰者

按周禮九職云二曰園圃毓草木鄭云樹果菰曰圃

按食貨志臣瓚以為在地曰菰在樹曰果張晏又云
有核曰果無核曰菰則此云在木曰果在地曰菰用
臣瓚之義在木曰果棗栗之屬在地曰菰瓜瓠之屬
主人乘惡車拜君命拜眾賓及有故行所乘也雜
記曰端衰喪車皆無等然則此惡車玉喪之木車也

古文惡作聖

聖 拜君至作聖。釋曰云拜君命拜。衆賓及有故行所乘也者以其主人

在喪恒居廬哭泣非有此事則不行知義然也引雜

記者證喪事上下同無別義以其貴賤雖異於親一

也故孝經五孝不同及其喪親唯有一章而已亦斯

義也云然則此惡車王喪之木車者按巾車云王之

喪車五乘發首云木車蒲蔽是王始喪所乘**白狗幣**

木車無飾與此惡車同故引之見尊卑同也

○幣亡狄**聖** 未成豪狗幣覆冬也。以狗皮爲之取其

反覆冬也。○**聖** 未成至爲冪。○釋曰按玉藻云士齊車鹿幣此

冪也。白於喪飾宜古文幣爲冪。○冬力丁反劉音領

本或作幹。○**聖** 未成至爲冪。○釋曰按玉藻云士齊車鹿幣此

冪也。白於喪飾宜古文幣爲冪。○冬力丁反劉音領

本或作幹。○**聖** 未成至爲冪。○釋曰按玉藻云士齊車鹿幣此

冪也。白於喪飾宜古文幣爲冪。○冬力丁反劉音領

本或作幹。○**聖** 未成至爲冪。○釋曰按玉藻云士齊車鹿幣此

冪也。白於喪飾宜古文幣爲冪。○冬力丁反劉音領

本或作幹。○**聖** 未成至爲冪。○釋曰按玉藻云士齊車鹿幣此

冪也。白於喪飾宜古文幣爲冪。○冬力丁反劉音領

本或作幹。○**聖** 未成至爲冪。○釋曰按玉藻云士齊車鹿幣此

冪也。白於喪飾宜古文幣爲冪。○冬力丁反劉音領

本或作幹。○**聖** 未成至爲冪。○釋曰按玉藻云士齊車鹿幣此

冪也。白於喪飾宜古文幣爲冪。○冬力丁反劉音領

莖也古文莖作駟

駟 不在至。○釋曰御謂御

鼓以策馬喪神示不在於驅馳云蒲莖牡蒲莖者按

宣十二年楚熊負羈囚知罃知莊子以其族反之厨

武子御每射抽矢蔽納諸厨武子之房林註云蔽好

箭又云厨子怒曰非子之求而蒲之愛註云蒲楊柳

可以爲箭以此而言蒲非**大服** 冬間兵服以犬皮

直得策馬亦爲**大服** 冬間兵服以犬皮

爲之取堅也亦**白** 兵服者用兵器建之於車上冬

間喪家乘車亦有**白** 兵服者用兵器建之於車上冬

皮犬爲之取其堅也**白** 兵服者用兵器建之於車上冬

為異其他為惡車白狗幣以下朔月童子執帚卻之

齊髦以上主人皆同惡車也

左手奉之童子隸子弟若內豎寺人之屬執用左手卻之示未用

論饋奠掃際之事按曲禮掃地者箕帚俱執此直執帚不執箕者下文掃室聚諸突故不用箕也云童子隸子弟者

隸子弟服註云士卑自其子弟為僕隸祿不足以及宗是其有隸子弟也知有內豎及寺人者士雖無臣命也云示未用者用之則用右手也

從徹者而入童子不專禮事

童子不專禮事

童子不專禮事

聚諸突布席如初卒奠掃者執帚垂末內鬣從執燭

皆不轉以禮事故從徹者而入也

家

右手

唐

唐

唐

唐

唐

唐

唐

唐

者而東○比必二反註同窆一弔反又

室東南隅謂之窆○先悉

及此經則從執燭者出者以其人則燭在先徹者在後出入所從不同也云室中東

如他日燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四

時之珍異湯沐所以洗去汗垢內則曰三日具沐五

日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設

之如生存也進徹之時如其頃○供九用反先悉禮

燕養至其頃○釋曰云燕養者謂在燕寢之中

平生時所有饗養之事則饋羞湯沐之饌是也如

復豐流

他日者今死不忍異於生平之日也云饋朝夕食也者鄭註鄉黨云不時非朝夕日中時亦有一日之中三時食今註云朝夕不言日中者或鄭略略亦有日中也或以死後略去日中直有朝夕食也知羞四時之珍異者聘禮有禽羞俶獻聘義云時賜鄭云時賜四時珍異故知此羞亦四時珍異也引內則者證經進湯沐亦依內則之日數知下室日設之者言其燕養在燕寢又下經云朔月不饋食於下室明非朔月在室設之也以其燕養在燕寢中設之可知云進藏之時如其頃者一如其平生子進食於父母故雖死象生時若一朔月若薦新則不饋于下室以其殷奠之頃也

有黍稷也下室如今之內堂正寢聽朝事○朝直遙反

圖以其至朝事○釋曰云以其殷奠有黍稷也者大
圖小斂奠朝夕奠等皆無黍稷故上篇朔月有黍稷鄭註云於是始有黍稷唯下室若生有黍稷今此殷奠大奠也自有黍稷故不復饋食於下室也若然大

夫已上又有月半奠有黍稷亦不饋食於下室可知云下室如今之內堂者下室既為燕寢故鄭舉漢法內堂況之云正寢聽朝事者天子諸侯路寢以聽政燕寢以燕息按玉藻云朝玄端夕深衣鄭註云謂大夫士也則聽私筮宅冢人物土圖物猶相也相其地朝亦在正寢也

可葬者乃營之○相悉亮反
圖物猶至營之○釋曰自此盡不哭論筮宅卜日之事

事正經筮宅之事不物土故記人言之云相其地可葬者乃營之者凡葬皆先相乃筮之筮吉乃掘吹今直云營之不言筮宅者營之中兼筮故經云卜日吉筮宅冢人物土是使冢人物土乃筮者也

告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止

圖事畢○釋曰正經直云闔東扉主人哭
圖不云主婦升堂哭者皆止之事故記明之

云卜日吉示人告從于主婦主婦哭時堂上啓之斯婦人皆哭主婦升堂堂上婦人皆止不哭

他篇今文啓為開凡五見此古字誤

說文考

外內不哭。音欣。將有事為其謹。既啓命哭。古文

啓為開。將有至為開。釋曰：自上皆記士喪上

言婦人不哭，不云男子，故記以明。夷牀，輿軸，饌于西

階東。明階間者，位近西也。夷牀，饌於祖廟，輿軸，饌

於殯宮，其二廟者，於禰亦饌輿軸焉。古文輿，或作拱

。明階至。釋曰：其夷牀在祖廟，輿軸在殯

宮，以其西階東是同，故併言之。鄭注云：明階間者，

位近西也。者以正經直云階間，恐正當兩階之間，故

記人明之，是以鄭云：明階間者，位近西也。其輿，當殯

奠位之處，故夷牀在西，還當輿軸，以候載輿，故近

西皆在西階東云。其二廟者，與禰亦饌輿軸焉。者以

其先朝禰，故至禰廟一移，輿升堂，明日乃移於輿軸

上，載以朝祖廟。朝祖廟時，下輿訖，明日用蜃車輿軸

不復更用，不饌之故云。其二廟則饌于禰廟，如小

廟者，於禰亦饌輿軸焉。其二廟則饌于禰廟，如小

斂奠乃啓。祖尊禰卑也。士事祖禰，上士異廟，下士

共廟。祖尊至其廟。釋曰：自此盡主人踊如初

。二廟則饌於禰廟者，以先朝禰後朝祖，故先於禰廟

饌，至朝設之故也。云如小斂奠者，則亦門外特豚一

鼎，東上兩甒醴酒，一豆一盞之等也。云祖尊禰卑也

者，欲見上文朝祖時，如大斂奠，此朝禰如小斂奠多

少不同之意也。云士事祖禰者，總上士及中下之士

樞東西面衆主人東卽位婦人從升東面奠升設于

樞西升降自西階主人要節而踊重不入者主於

朝祖而行若過之矣門西東面待之便也至便也

釋曰此是上士二廟先朝禘之事雖言正樞于兩

楹間奠位在戶牖之間則此於兩楹間稍近西乃得

當奠位亦如輶軸饌亦階間而近西然也云衆主人

東卽位者樞未升之時在西階下東面北上樞升主

人從升主人以下乃卽作階下西面位云婦人從升

不云主婦者以其婦人皆升故總言之云主人要節

而踊者奠升主人踊降時婦人踊也云門西東面待

之便也者以其祖廟在東樞入禘廟明且出門東鄉

朝祖時其重於樞車先東鄉祖廟便也若先在門東

西面及樞入乃迴鄉東則不便故云東面待之便也

燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面

在下照正樞者先先樞者後後樞者適祖時燭亦

然互記於此後後樞上如字下西見反

釋曰此燭本是殯宮中照開殯者在道時一在樞

前一在樞後今又一升堂一在堂下故鄭云先先樞

者後後樞者在道適祖時燭亦然互記於此者上適祖時

直有朝廟在道樞前後之燭至廟直云質明滅燭不

見燭之升堂不升堂此文見至廟燭升與不升不見

踊如初如其降拜賓至於要節而踊不薦車不從

此行如其至此行

釋曰云如其降拜賓至於

奠訖主人降拜賓至於要節而踊故此記所云如之

即薦車此二廟明日於祖廟薦車馬以其從祝及執

事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖此謂朝

禴明日舉奠適祖之序也此祝執醴先酒脯醢俎從

之巾席為後既正柩席升設設奠如初祝受巾中之

凡喪自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同則此日

數亦同矣序從主人以下今文無從疏此謂至無

此盡不煎論至祖廟陳設既贈之事云此謂朝禴明

日者以其下文朝祖之時序從如初中有燭若同日

則朝祖之時已自明矣何須更有燭也以此言之則

此朝祖與朝禴別日可知故鄭云舉奠適祖之序也

云此祝執醴先酒脯醢俎從之中席為後者此彌奠

與小斂奠同小斂奠時云夏祝及執事盥執醴先酒

脯醢俎從此經亦祝及執事舉奠明此亦執醴先酒

脯醢俎從此經所云中席為後既正柩席升設設

奠如初祝受巾中之者上正經朝祖時正柩於兩楹

間訖席升設於極西奠設如初中之以經直云巾之

無祝受巾知受巾中之者以上篇設小斂奠訖祝受

巾中之此與小斂奠同明設奠訖祝受巾中之可知

云凡喪自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同者主

人常在喪位不出唯君命乃出迎及送其變同則此

日數亦同以其此二篇薦者啓日朝禴又明日朝祖

又明日乃葬與始死日襲明日小斂又明日大斂而

殯亦同日主人主婦變服亦同以其小斂主人敬帶

主婦髮自啓至葬主人主婦亦同於未殯也云廣從

主人以下者按上注云主人與男子居薦乘車鹿淺

備于竿革鞞載旌載皮弁服纓轡貝勒縣于衡乘

反後皆同鞞息列反旌士乘棧車鹿淺鹿夏毛也

幣覆冬玉藻曰士齊車鹿辟豹植于盾也笄矢箠也
鞞鞞也旌旌旗之屬通帛為旌狐卿之所建亦攝焉

皮弁服者視朔之服貝勒貝飾勒有于無兵有箠無

弓矢明不用古文鞞為殺旌為膳○夏毛戶嫁反齊

居良反劉本○乘謂葬之魂車云士乘棧車者巾車

之文云鹿淺幣謂車前式暨者冬子以鹿夏皮淺毛

者為幣以覆式是以詩韓奕云鞞鞞淺鞞傳云鞞華

也鞞鞞中也淺虎皮淺毛也鞞鞞也引玉藻者彼

注云植謂緣也士之齊車與朝車同引之欲證此鹿

辨亦以豹皮為緣飾云旌旌旗之屬云云者按司常

云狐卿建旌大夫士建物此士而用旌故云亦攝焉

云皮弁服者視朔之服者按玉藻云諸侯皮弁以聽

朔於大廟鄉黨孔子云素衣麕裘亦是視朔之服君

臣同服是以此士亦載皮弁視朔之服也云貝勒貝

飾勒者貝水物故以貝飾勒云有于無兵有箠無弓

矢明不用者以其于與戈戟兵器及箠與弓矢皆相

須乃用今有于無兵有箠無弓矢明死者不用故闕

也道車載朝服○道車朝夕及燕出入之車朝服日

視朝之服也玄衣素裳○道車至素裳○釋曰知

者但士乘棧車更無別車而上云乘車正云豪車此

云道車雖有一車所用各異故有乘車道車豪車之
名知道車朝夕者按玉藻云朝玄端夕深衣鄭註云
謂大夫士私朝之服春秋左氏傳云朝而不久據朝
君於是朝無夕若然云朝夕者士家朝朝暮夕當
家私朝之車又云及燕出入者謂士家游燕出入之
車按周禮夏官有道右道僕皆據象路而言道又按
司常云道車載旒鄭註云王以朝夕燕出入與此道
車同則士乘棧車與王乘象路同名道云朝服日視
朝之服者按鄉黨云緇衣羔裘是孔子所服鄭註云

如王請於臣

諸侯視朝之服是君臣同服故玉藻云諸侯朝服以日視朝士之道車而用朝君之服不用私朝玄端服也云玄衣素裳者士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素鞞注云不云衣象冠色則不云裳

豪車戴裳笠○
 古老反劉公到**訓**豪猶散也散車以田以鄙之車裳反裳素禾反

笠備雨服今文豪為潦几道車豪車之纓轡及勒亦縣于衡也○散悉**訓**豪猶至衡也○釋曰云豪猶之乘用為各不取車上生稱則此散車亦據人乘為號知散車以田以鄙之車者按司常云游車載旌注云游車木路也王以鄙謂王行小田獵巡行縣鄙此散車與彼游車同是游散所乘故與游車同解若然士亦與王同有以田以鄙者亦謂從王以田以鄙也若正田獵自用冠弁服乘棧車也云裳笠備

服者按無羊詩云爾牧來息何蓑何笠彼注云蓑所以備雨笠所以備暑而此并云備雨者非直蓑以御雨笠亦以備雨故都人士詩注云笠所以御雨喪事不避暑是以并云備雨之服云今文豪為潦者按周禮輪人為蓋鄭云禮所謂潦車謂蓋車與若然彼注此文則為潦車者義亦通矣凡道車豪車之纓轡及勒亦縣於衡者以車三乘皆當有馬有馬則有此三者但記人舉上以明下乘車云纓轡貝勒縣於衡即此三者亦縣**將載祝及執事舉奠戶西南面東上卒於衡可知**

東前而降奠席于柩西**訓**將於柩西當前東設之

訓將於至設之○釋曰經載柩時不云去奠設席之事故記人明之云將於柩西當前東設之者經雖先云舉奠後云降席要須設席乃設奠故云將於柩西當前東設之正經云降奠當前東是也

中奠
 乃牆**訓**牆飾柩也**訓**降奠當前東商祝飾棺不云中

諸侯視朝之服是君臣同服故玉藻云諸侯朝服以日視朝士之道車而用朝君之服不用私朝玄端服也者乘車既載孤卿之旌故道車亦載朝君之服攝盛也云玄衣素裳者士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素鞞注云不云衣象冠色則不云裳

慕車戴裳笠

反 藁猶散也散車以田以鄙之車

笠備雨服今文藁為潦几道車藁車之纓轡及勒亦

縣于衡也。散悉。藁猶至衡也。釋曰云藁猶

之乘用為各不取車上生稱則此散車亦據人乘為

號知散車以田以鄙之車者按司常云游車載旌注

云游車木路也。王以鄙之車者按司常云游車載旌注

鄙此散車與彼游車同是游散所乘故與游車同解

冠弁服乘棧車也云藁笠備

主

服者按無羊詩云爾牧來息何藁何笠彼注云藁所以備雨笠所以備暑而此并云備雨者非直藁以御雨笠亦以備雨故都人士詩注云笠所以御雨喪事不避暑是以并云備雨之服云今文藁為潦者按周禮輪人為蓋鄭云禮所謂潦車謂蓋車與若然彼注此文則為潦車者義亦通矣凡道車藁車之纓轡及勒亦縣於衡者以車三乘皆當有馬有馬則有此三者但記人舉上以明下乘車云纓轡貝勒縣於衡即此三者亦縣

將載祝及執事舉奠戶西南面東上卒

東前而降奠席于柩西

釋曰經載柩時不云去奠設席之

事故記人明之云將於柩西當前東設之者經雖先

云舉奠後云降席要須設席乃設奠故云將於中奠

乃牆牆飾柩也。釋曰正經直云

為而

莫故記人辨之中莫訖商祝乃飾棺牆抗木刊剝

剝之古文刊為竿剝者木無皮者直削之有皮者

剝乃削之茵著用茶實綏澤焉茶大茶茅秀也

綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且御溼御魚呂反

御茶茅至御溼釋曰茵內非直用茅秀兼實

之物故與茶葦苞長三尺一編用便易也便易

也釋曰言便易也者葦草即長菅筥三其實皆淪

截取三尺一道編之用便易故也菅古頑反筥所

交反淪餘若反米麥皆湛之湯未知神之所享

不用食道所以為敬○湛子廉反米麥至為敬

又子廕反釋曰經直云

符三黍稷麥不辨苞之所用及黍稷生熟故記人明

之是以云管用菅草黍稷皆淹而滌之云未知神之

所享者以其鬼神幽暗生者不見故淹而不熟以其

不知神之所饗故也云不用食道所以為敬者按檀

弓云飯用米貝不以食道食道衰則祖還車不易位

不敬故云不用食道所以為敬也音還為鄉外耳未行

○釋曰按正經乃祖還乘車道車

為鄉外耳還車未行者皆不易位上經未還奉車在

階間婦人在堂上還車去階間婦人降堂下若然則

是還車易位而云不易位者以其三分其庭為三位

此

莫故記人辨之中莫訖商祝乃飾棺牆抗木刊剝

剝之古文刊為竿剝者木無皮者直削之有皮者

剝乃削之茵著用茶實綏澤焉茶大茶茅秀也

綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且御溼御魚呂反

御茶茅至御溼釋曰茵內非直用茅秀兼實

之物故與茶葦苞長三尺一編用便易也便易

也釋曰言便易也者葦草即長菅筥三其實皆淪

截取三尺一道編之用便易故也菅古頑反筥所

交反淪餘若反米麥皆湛之湯未知神之所享

不用食道所以為敬○湛子廉反米麥至為敬

又子廕反釋曰經直云

符三黍稷麥不辨苞之所用及黍稷生熟故記人明

之是以云管用菅草黍稷皆淹而滌之云未知神之

所享者以其鬼神幽暗生者不見故淹而不熟以其

不知神之所饗故也云不用食道所以為敬者按檀

弓云飯用米貝不以食道食道衰則祖還車不易位

不敬故云不用食道所以為敬也音還為鄉外耳未行

○釋曰按正經乃祖還乘車道車

為鄉外耳還車未行者皆不易位上經未還奉車在

階間婦人在堂上還車去階間婦人降堂下若然則

是還車易位而云不易位者以其三分其庭為三位

此

贈也玩好曰贈在**所有**。經云賓之至**所有**。釋曰正
 贈有常矣上又云賓贈奠幣如初直云奠幣如初不
 云物色與多少故記人明之以其賓客非一故云凡
 贈幣無常鄭註云賓之贈也云玩好曰贈在**所有**凡
 者詩云知子之來之雜佩以贈之是贈在**所有**也凡
 糗不煎。以膏煎之則藜非敬。釋曰正經葬奠直
 云四邊棗糗栗脯不去糗之。不煎故記人明之凡糗
 直空糗而已不用脂膏煎和之是以鄭云以膏煎之
 則藜非敬故云不煎此篇唯葬奠有糗。唯君命止柩
 而此云凡者記人通記大夫以上也。曾子
 于垣其餘則否。鄧反。垣古。不敢稱神也。垣道也。曾子
 問曰葬既引至。垣。直云柩至那問君使宰夫贈
 不云止柩之事故記人明之。引曾子問者彼為日食
 此為君命雖不同止柩是同故引之證非柩之事。

車至道左北面立東上。道左墓道東先至者在東

疏道左至在東。釋曰正經直云陳器於道東西

之事故記人明之以其不入擴故東上不統於擴也

云道左墓道東者據墓南面為正故知道左是墓道

東也當是陳器之南云先至者在東者以乘車道車

乘車三者次第為先後先至為乘車也必知此車是

車故知此是三等者也。柩至于壙斂服載之。收斂

之斂。柩車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車。乘車

之服載之不空之以歸送形而往迎精而反亦禮之

於地除飾謂除去帷荒柩車既空乃斂乘車皮弁服道車朝服橐車篋笠三者之服載之於柩車示不空之以歸者也云送形而往迎精而反者禮記問喪文引之證此不空歸之義云亦禮之宜者形往則送之主入隨柩路是也精反則迎之主入隨精卒而歸而反是亦禮之宜然也故云禮之宜也

不驅 **國** 孝子往如慕反如疑為親之在彼 **國** 至在彼

釋曰此文解上斂服載之下棺訖實上三孝子從 居車而歸不驅馳而疾者疑父母之神不歸云孝子往如慕反如疑者亦禮記問喪文云孝子往如慕者如嬰兒隨母而啼慕反如疑者孝子不見其親不知精魂歸否故疑之云為親之在彼者謂疑君視斂若精魂在彼不歸言此者解經不驅之事

不待首加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事 **國** 為有

他故及辟忌也 **國** 為有至忌也 釋曰君於士既殯而往有恩則與大斂既布衣君

至莫訖乃出不辨不得終視斂之事故記人明之是以經二事皆見於禮而言云君視斂若不待莫加蓋而出者一為君有急事他故是以不得待莫云不視斂則加蓋而至卒事者亦是以不得待莫云不視是以加蓋乃來云卒 **既正** **柩** **賓出** **遂** **匠** **納車于階** **間** 事者待大斂訖乃出

國 遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩

職相左右也車載柩車周禮謂之屨車雜記謂之團

或作輅或作搏聲讀皆相附耳未聞孰正其車之舉

狀如林中央有轅前後出設前後轆轤上有四周下

則前後有軸以輅為輪許叔重說有輅曰輪無輅曰

輅 ○屨市軫反之團作輅作搏並音市專反 **國** 匠遂

又市轉反劉團及輅市專反搏大官反 **國** 匠遂

曰輅。釋曰：正經不云納輅，車時節故記人明之。既朝正輅於兩楹之間，當此之時，遂匠納輅於階間。云遂人匠人也者，以其周禮有遂人、匠人、天子之官。士雖無臣，亦有遂人、匠人、主其葬事云。遂人主引徒，役匠人主載輅，窆職相左右也者，按周禮遂人職云：大喪帥六遂之役而致之，掌其政令及葬帥而屬六綽及窆陳役。註云：致役致於司徒給墓上事，陳役者主陳列之耳。是遂人主引徒也。又鄉師職云：遂人與詔以與匠師御，匱而治役，謂監督其事。又此遂人與匠人同納車於階間，即匠人主載窆與遂人職相左右也。云車載輅車者，以其此云：納車於階間，正謂載輅若乘車道車之等，則當東榮不在階間，故知此是輅車也。云周禮謂之輅車者，按遂師職云：大喪使帥其屬以輅，帶先及輅車之役。註云：輅車，輅路也。輅車載柳，四輪迫地而行，有似於輅，因取名焉。是也。云輅記謂之輅，或作輅，輅或作輅，聲讀皆相附耳。未聞孰正者，言或作輅，或作輅，皆或禮記別本故云。皆相附耳，但未知孰正也。云其車之舉狀如牀，中央有轆，前

開

後出者觀鄭此註其舉輅與輅車同，亦一輅為之。云設前後輅者，正經唯云：前輅言前以對後，明知亦有後輅。云輅上有四楸者，此亦與輅車同。云下則前後有軸，以輅為輪者，此則與輅異，以其輅無輪，直有轉麟。此有輅輪，引許叔重說者，按許氏說：祝饌，祖莫于主。文云有輪，無輅曰輅。證此輅無輅也。祝饌，祖莫于主。人之南當前輅北上中之。言饌於主人之南當前

輅則既祖祝乃饌。言饌至乃饌。釋曰：正經直不云饌處，故記人明之。祝饌，祖奠於主人之南當前。輅云則既祖祝乃饌者，以其未祖以前，輅車鄉北。輅在主人之北，今云饌于主人，亦知之。新沽功。古註同。設之宜新沽，示不用今文沽作古。設之至作此盡篇末論死者用器，弓矢麤惡之事，以其正經直云用器，弓矢不辯，弓矢善惡及弓矢之名，故記人明。義禮疏

義禮疏

按張溥所釋釋文作
宋李如圭亦作樂今
通志堂本亦作樂通
志堂誤也葉抄亦
宋則與張所見異

之設之宜新者為死者宜用新。有弭飾焉。○弭同

物云沽示不用者沽謂麤為之。弓無緣者謂之弭。弭以骨角為飾。○緣以

○釋曰按爾雅云弓有緣謂之弓無緣謂之弭孫氏

云緣繫約而漆之無緣不以繫約骨飾兩頭是也。詩云象弭魚服是用象骨弓腹既用亦可使可張也。○弭

角明兩頭亦得用故鄭總云骨角為飾。亦使可張。○釋曰生時之弓有張弛

故云有秘。秘弓樂弛則縛之於弓裏備損傷以竹

為之。詩云竹秘緹滕。古文秘作。秘音景弛式

大登。秘弓至作。釋曰秘弓樂者按冬官弓

反。秘弓之時弓成納之樂中以定律來體此

弓樂謂凡平弛弓之時以竹狀如弓縛之於弓裏亦

名之為秘者以若馬秘然馬秘所以制馬弓秘所以

制弓使不損傷故謂之秘。引詩云竹秘緹滕者緹繩也。滕約也。謂以竹為秘以繩約之。此經之秘雖麤略用亦如此。故設依撻焉。○撻他依纏絃也。撻弣側引之為證。

矢道也。皆以韋為之。今文撻為鈺。○釋曰言依者

謂以韋依纏其弦。即今時弓播是也。云撻弣側矢道也者。所以撻矢。今出謂生時以骨為之。弣側今死者

用韋云。皆以韋為之。異於生者也。有鞞。○鞞音獨鞞弓衣撻皆以韋為之。異於生者也。

也以緇布為之。○鞞鞞弓至為之。釋曰知鞞弓衣

衣也。鄭知用緇布為之者。按月令云帶以鞞。故知鞞弓

文。鄭驗當時弓衣用緇布而言也。猴矢一乘骨鏃短

衛。○猴音侯又音候猴猶候也。候物而射之。矢也。四矢曰乘。骨鏃短衛亦云不用也。生時猴矢金鏃

也。四矢曰乘。骨鏃短衛亦云不用也。生時猴矢金鏃

釋文
此張溥所
括大字作
夫猴也今
本大字作
猴天非
葉抄不誤

凡為矢五分筈長而羽其一

○射食亦反

○至其一

○釋曰言候物而射之者按司弓矢鄭註云可以

短衛亦示不也者上之文沽功鄭云示不用故此

亦云生時也者此亦爾雅釋器文彼云

金鏃翦羽謂之鏃是也此言短羽即翦羽也云凡為

矢五分筈長而羽其一者故云凡以廣之也按鄭彼

注云矢筈長三尺五分羽一則六寸也謂之也者指

體而言謂之衛者以其無羽則不平正羽

所以防衛其矢不使不調故名羽為衛

軒朝中亦短衛也○朝音周字林云重

射之矢書云若射之有志朝整也無鏃短衛亦示不

用生時志矢骨鏃凡為矢前重後輕也

音至

○整

○至

○至

○至

○至

○至

○至

○至

輕也○釋曰云志猶擬也者凡射志意有所准擬故

云志猶擬也云習射之矢者按司弓矢鄭註云恒矢

之屬軒朝中所謂志以此言之則此恒矢也在八矢

之下和是習射矢者以其矢中特輕於習射宜也按

六弓屬弓大弓亦授習射者則此矢配唐大也引尚

書盤庚者證志為擬之事朝整者鄭讀朝從整以

其車傍周非是軒朝之故讀從執下至云無鏃短

衛亦示不用者知此矢無鏃者上經鏃矢言骨鏃此

經不云鏃故知無鏃示不用也若然鏃矢生時用金

鏃死用骨鏃志矢生時用骨鏃死則令去之云生時

最輕既不盡用故
取其首尾者也

儀禮疏卷第四十一

經二千五百一十六字
注五千四十七字

儀禮註疏卷第十三

終
癸丑八月以集釋本鍾本及識誤正諸校
定後堂

