

六

程

滕布巾邊巾也邊豆具而有巾盛之也特牲饋食禮有邊巾

繼公謂記言設於東堂下南順齊于坵饌于其上者正指東方之饌也始死之奠用告器小斂用素俎至是乃用髡豆而邊無勝皆以漸變之芋未詳記曰凡邊豆實具設皆巾之亦指此時也乃獨於邊見之者嫌乾物或可不必巾也菹云芋栗不擇脯四脰亦皆變於吉也

奠席在饌北斂席在其東

奠席葦席也周官司几筵曰凡喪事設葦席斂席亦莞與簞也其謂奠席也此二席皆不

在於大斂之奠在室遠於尸柩故於用席以存神也

右陳大斂衣席及殯奠

掘拜見衽

拜以二反見賢遍反

注曰拜埋棺之坎也掘之於西階上衽小要也喪大記曰君殯用輶櫓至于上畢塗屋大夫殯以幬櫓置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上惟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繼公謂言其拜之深淺以見衽為度也此拜亦在西序下其南蓋近於序端

棺

入主人不哭升棺用軸蓋在下

軸直六反

注曰軸軼軸也軸狀如轉麟刻兩頭為軼軼狀如長牀穿程前後著金而關軼焉輓而行繼公謂蓋在下者欲於棺之下也棺既升則入于拜中而蓋則置於序端與按注云軸狀如轉麟者麟猶輪也以木關其麟之中央而引之則麟由此而轉故以轉麟名之蓋漢時語也謂軸狀如之以今物曉時人也軼謂軸之兩末關輪之處也竊詳注說蓋謂此軼之旁共有四輪前後各二又各有一軸以橫貫其程與輪也鄭氏此說未必有據亦但以意言之

熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坵南

熬音教

有魚腊謂每筐皆有之也此四物者擬用於
筵中故饌於此孝子以尸柩既殯不得復奠
于其側雖有奠在室而不知神之所在故置
此於棺旁以盡愛敬之心也然不以食而用
熬穀不以牲而用魚腊亦所以異於奠也與

右為殯具

陳三鼎於門外北上豚合升魚鱠鮓九腊左胖
髀不升其他皆如初鱠市轉市專
二反胖音判
腊用左胖別於吉也此腊惟豚解其髀不升
亦前有後肫肫脊而已凡腊必去髀不以豚
解體解合升胖升而異其他皆如初謂豚體
骨及鼎之面位與匕俎之陳如小歛時

燭俟于饌東

汪曰饌東方之饌有燭者堂雖明室猶闇

右陳鼎

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊

祝徹者題下事也此徹者多矣惟言祝見其
尊者耳是時無東堂下之盆盥故盥于門外
祝徹巾授執事者以待

設小歛奠之時執巾者待于阼階下祝就而
受之然則祝於此時亦惟以巾授之於阼階
下蓋授受之節宜同也祝既授巾乃還徹醴
以待者謂執事以巾置于饌所以待奠事之
至也

徹饌先取醴酒北面

饌當作奠

注曰北面立相待俱降

繼公謂醴酒尊先取後設先取禮相變也

饌字誤當作奠按注云相待俱降謂待取

俎豆者也

其餘取先設者出于足降自西階婦人設于

序西南當西榮也設于堂

注曰堂謂尸東也

繼公謂其餘謂俎豆也先設者先

之後設者後設之經禮曰取先設者且

者耳既取則西面西上俟執醴酒者行

之降矣設于序西南改設之也凡徹尊

盛饌必改設之而後去之序西南南北節也

當西榮東西節也不設於東異於生也特牲

饋食禮曰祝命徹俎豆邊設于東序下此

生者之禮也此新奠設於既殯之後而舊奠

乃徹於未斂之前者為辟斂故爾凡改設者

賓出則徹之

醴酒位如初執事豆北面南面東上

注曰如初者如其北面西上也

繼公謂醴酒亦後設故其位如初執豆俎者

既設而東上俟設醴酒者畢而從之降亦由

便也此奠于西堂其俟降之位東上是由饌

東而南乃降自側階也側階南於序端

矣凡升降自側階者此經皆不見之

乃適饌

注曰東方之新饌

繼公謂適東方之饌處以待事至也後放此
適饌亦由主人之北

右徹小斂奠

惟堂

又將設飾也

婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足
西面袒

注曰袒為大斂變也不言髮一免髮吉髮小斂以
以來自若矣

繼公謂婦人尸西東面以男子將升故也取
節於尸明近於牀此親者謂眾主人也男子
但言西面袒是遠於尸矣然則此時主人堂
上之位其在阼階上所布席之東與
士盥位如初

注曰亦既盥並立西階下

繼公謂此時不設東堂下之盥而徹者乃盥
于門外似亦未必有西方之盥若然則此士
亦盥于門外與喪大記言君大斂之禮云士
盥于盤上北面

布席如初

注曰亦下莞上簟

繼公謂布席之處其於階上為少西於楹為少北蓋小歛之牀大歛之席與殯肆南北之節宜同也

罔祝布絞紛衾衣美者在外君祔不倒

注曰至此乃用君祔主人先自盡

繼公謂美者在外謂衣也君祔先祭服祭服先散衣而祭服之中又各言所先後皆所謂美者在外也在外亦指歛時言之若於此時則但為在下耳君祔不倒也以祭服視散衣則祭服為尊以君祔視祭服則君祔為尊惟君祔不倒則祭服亦有倒者矣至是乃用君祔者大歛之禮重故以祔之尤尊者為之

襲而美者在外小歛而美者在中大歛又反之禮貴相變也

有大夫則告

注曰後來者也

繼公謂告謂告以主人方有事未及拜賓也非歛時則位在下來即拜之

士舉遷尸復位主人踊無筭卒歛徹惟主人馮如初主婦亦如之

復位反階下位以俟也於主人主婦既馮尸乃復升而舉尸以歛于棺也

右大歛

主人奉尸歛于棺踊如初乃蓋

注曰棺在殓中歛尸焉所謂殯也檀弓曰殯於客位

繼公謂納尸于棺則尸藏不見矣故亦以歛言之小歛云男女奉尸此惟云主人者其殯禮之異者與

主人降拜大夫之後至者北面視殓

注曰北面於西階東

繼公謂後至者於主人既升堂而後來者也惟云降拜大夫之後至者則於士之後至者既襲乃拜之雜記曰當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲於士既事成踊襲而後拜之不改成踊正此意也

衆主人復位婦人東面位

注曰阼階上下之位

繼公謂阼階上雖非婦人之正位以其婦者在此今又反之故亦云復位也此復位皆當在主人拜大夫之時無大夫後至者則在主人視殓之時

設熬旁一筐乃塗踊无筭

注曰以木覆棺上而塗之

繼公謂喪大記注引此云旁各一筐則是此經脫一各字也各各黍稷也每旁二筐黍當在南塗者以木覆棺上而塗之象葬時加土之意也

卒塗祝取銘置于殯

注曰為銘設柎樹之殯東

繼公謂置銘蓋於殯南也柎在殯中而復塗之孝子慮神疑於其柎故置銘於此若使之知其處然愛敬之心也檀弓曰以死者為不可別已故以其旗識之愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉耳

主人復位踊襲

位阼階下位也襲於序東

右殯

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面

注曰執燭南面巾委於席右

繼公謂周人歛用日出故既歛而室猶闇須用燭也祝執巾與席從執燭者升而設之於奧既委巾乃設席士虞禮曰祝布席于室中東面凡喪奠不啓牖

祝反降及執事執饌

注曰東方之饌

繼公謂執饌以待俎而俱升也

士盥奉鼎入西面北上如初載魚左首進鬯三列腊進柆

注曰如初如小歛奉鼎執匕俎倚鼎柆載之儀魚左首設而在南鬯脊也左首進鬯亦未異於生也

繼公謂左首其首於載者為左也左首進鬻則寢右矣魚以鬻為上腴為下進鬻猶牲之進上乃食生之禮喪之初奠而若此但取其未異於生耳其後遂因而不變又以別於吉祭云

祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊向人徹鼎

注曰如初祝先升

奠由楹內入于室醴酒北面

注曰亦如初

繼公謂楹內東楹北也惟云醴酒北面則其

餘之未設者亦西面矣此奠于室者尸柩既殯不可復奠於其側故宜在室也室事神之處也

設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初

注曰右菹菹在醴南也此左右異於魚者統於席也醴當栗南酒當脯南

繼公謂設豆右菹豆南上也豆南上則席亦南上矣凡設豆而與其席之所上相變者於生人耳鬼神則否

既錯者出立于阼西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊

立于戶西南面待祝出而偕行也祝後闔戶者祝錯體最在後故後出而因闔戶也惟云闔戶是初時牖未嘗啓也明矣既闔戶祝西行而南執事者從之皆由楹西而降奠者由重南而東復其門東之位也祝位在門西賓出婦人踊主人拜送于門外及兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外

焉

繼公謂賓出而主人乃與兄弟哭殯順其親親之心也有親者宜異於朋友下去殯前北面哭

衆主人出門哭止皆西面于東方闔門主人揖執次

注曰次謂斬衰倚廬齊衰墜室也大功有帷帳小功緦麻有牀第可也

右殯奠

繼公謂東方之位亦北上

君若有賜焉則視斂既布衣君至

注曰賜恩惠也斂大斂

疏曰喪大記云君於士既殯而往為之賜大斂焉

繼公謂君欲視斂則使人告喪家故主人不敢升堂而先布絞紼衾衣以待其來喪大記

曰弔者襲裘加帶經則此時君之弔服亦朝服襲裘而加經與帶矣若主人成服之後而往則弁經疑衰

主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒還音旋下不見者同

喪禮主人不迎賓若有所迎見之則不哭蓋禮然爾上經云見賓不哭是也此於君弔既迎之於外門外又見其馬首即不哭敬之至也言見馬首明未入巷門入門右廟門也

巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後注曰周禮男巫王弔則與祝前小臣君行則

在前後君升則俠阼階北面九宮有鬼神曰廟

繼公謂周官言喪祝男巫皆於王弔則前國君不得並用巫祝其在廟門外則巫前至廟門則祝前互用其一所以下天子也必用巫祝者其以與神交之故與巫至廟門外乃止則君下之處差遠於廟門矣小臣執戈前後以備非常

君釋采入門主人辟采音菜辟音避下

注曰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入諸君之家是謂君君為謹

繼公謂采讀為菜蓋其物之可以為豆實者如葵韭之類是也釋菜蓋於闈西闕外釋謂奠之於地盛之之器則用筭云主人辟於是衆主人衆賓亦皆辟位

君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭

注曰祝南面房戶東鄉君主人中庭進益北疏曰祝必南面負墉鄉君者按喪大記曰君視祝而踊祝相君之禮故湏鄉君

繼公謂此東方中庭也

君哭主人哭拜稽顙成踊出

注曰出不敢必君之卒斂事

繼公謂君已哭而主人出為君既有事矣

此以下六節每節之畢主人輒出皆為不敢又留君也喪大記曰出俟于門外

君命反行事主人復位

注曰大斂事

繼公謂位入門右之位也此時惟將拜君乃進中庭不然則否

君升主人主人西楹東北面

注曰命主人使之升

繼公謂升之使視斂也西楹東明其在堂中西也主人與君同在堂宜遠之

升公卿大夫繼主人東上乃斂

升之使視斂以其尊也云繼主人東上則主

人之位在楹東少南矣

卒公卿大夫逆復位主人降出

注曰逆降者後升者先降位如朝夕哭弔之位

君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出

注曰撫手案之凡馮尸與必踊

繼公謂反謂命之反也

君反之復初位衆主人辟于東壁南面

注曰以君將降也南面則當坵之東

繼公謂初位亦入門右位也嫌在中庭故以

初謂之衆主人南面西上

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西

面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之

注曰君必降者欲孝子盡其情不當君所不

敢與尊者所馮同處

奉尸歛于棺乃蓋主人降出君反之入門左視

塗

君反主人而主人即入視塗者蓋君反之之

時必以是命之也下云君命反奠亦見其一

耳但言入門左則是未必在西階下也所以

然者欲出之便也

君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反

奠入門右

入門右即初位也先言位次言初位此復著其所者以明其非有事於中庭則東方之位皆在是也

乃奠升自西階

注曰以君在阼

君要節而踊主人從踊

要猶候也節當踊之節也此節謂執奠者始升階時

卒奠主人出哭者止

卒奠謂奠者出戶時也主人於此即出矣哭者止為君將出節也

君出門廟中哭主人不哭辟君式之

注曰古者立乘式謂小僮以禮主人也曲禮

曰立視五雋式視馬尾

繼公謂式謂以手撫式也式者車前橫木也在車者若有所敬則撫之以為禮

貳車畢乘主人哭拜送

注曰貳車副車也其數各視其命之等君弔蓋乘象路曲禮曰乘君之乘車不敢曠左左必式

繼公謂凡有貳車者為毀折之備也此車惟有御右而已主人拜送不著其處則是但於廟門外耳蓋是時君已升車故也喪大記云拜稽顙

襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊
既送君即襲於外明其袒之久者爲君在故
也既即位乃拜大夫之後至者此已禮宜更
始而爲之不可於送君之餘由便拜之也此
後至謂君既至而後來者
賓出主人拜送

注曰自賓出以下如君不在之儀

繼公謂惟言主人拜送是婦人於此亦不踊
矣亦異於君不在之儀也

右君視大歛

三日成服杖

云成服者鄉已經帶矣今復以冠衰之屬足
而成之也三日者以加經帶之日數之也曲
禮曰生與來日是也喪大記曰士之喪二日
而殯三日之朝主人杖婦人皆杖然則此蓋
於未朝哭爲之也

右成服

拜君命及衆賓不拜棺中之賜

言於此者明已成服然後可爲之也君命及
衆賓謂弔者也拜之者謝其弔已也棺中之
賜謂襚也不拜襚者襚禮不爲已也此謂不
弔而襚者若弔襚並行則其拜亦惟主於弔
凡往拜之節其於朝奠之後乎拜之皆於其
外門外所拜者不見

右謝弔者

朝夕哭不辟子卯

朝夕哭謂既殯之後丈夫婦人於每日之朝夕皆哭于殯宮其禮於下見之子卯之說未詳

婦人即位于堂南上哭丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人即位辟門辟音開

注曰外兄弟異姓有服者也辟開也

繼公謂即位于堂階上也丈夫衆主人衆兄弟也同姓異姓之親及賓客雖以親疏為

序列於東方而所上相變明其不相統也門東北面西上與西面北上者相變也門西北面東上與東面北上者相變也以下文攷之則此東方之賓卿大夫也門東諸公也門西他國之異爵者也然則西方者其士與門東門西外門內之左右也列定而主人乃即位於東方之北

婦人拊心不哭

拊心不哭見其悲哀而未敢哭也所以然者以男子未哭故也

主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊

旁三謂鄉賓所立之方而三拜之也於內位

三
之拜別其尊卑故於此畧之總旅拜面已以
序言之先南面拜乃東面拜西面拜既則右
還而入門也嫌其由便故言右還以明之婦
人但言踊以踊見哭也哭有不踊踊無不哭
者

主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿
大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵
者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜
諸其位

注曰賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃拜之
如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小
功總麻亦即位乃哭上言賓此言卿大夫明

其亦賓耳少進前於列他國卿大夫亦前於
列尊之拜諸其位就其位而拜

繼公謂此位與外位同故上言其位是也
人以互見之上言賓繼外兄弟此言卿大夫
在主人之南明外兄弟以上皆少退於主人
亦互見之也門東又有私且之位門西亦有
公有司之位故諸公與他國異爵者皆以
以別之特牲記曰公有司門西北面亦以
臣門東北面西上此位亦當如之也
拜他國之賓惟謂異爵者若士則否以其
國異國者皆同在西方之位又旅拜之亦
宜異也他國之異爵者謂來聘若從君亦

者也凡諸公卿大夫也

右朝哭

徹者盥于門外燭先入升者阼階丈夫踊

徹者徹既殯之宿奠者言燭先入則徹者之可知然則此時燭亦俟於外矣檀弓曰奠日出故用燭

祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自西階婦人踊祝已取醴北面立已取酒者亦北面立于其東西上也餘人已取豆籩俎南面西上蓋立于神席之前不敢以由便而變位也

設于序西南直西榮醴酒北面西上西面錯立于豆北南面籩俎既錯立于執豆之西酒錯復位醴錯于西遂先由主人之北適饌

注曰遂先者明祝不復位也

繼公謂惟豆云西面錯蓋其他不盡然也祝與執事者自西階下而徑東故出於主人之北是時東方之饌醴酒在饗既適饌乃酌之

右徹殯奠

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾

如初設者醴酒錯于脯南也不巾別於殷奠也室中惟殷奠則巾其餘否

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

滅燭出謂執燭者滅燭而出也亦先降自阼階由主人之北東

衆主人出婦人踊出門哭止皆復位闔門主人卒拜送賓揖衆主人乃就次

衆主人出而婦人踊乃朝夕哭之踊節多於殯日者也此拜送賓謂衆兄弟之屬言賓者省文耳自婦人即位至此惟主言朝哭之禮其夕哭之與此異者惟徹醴酒脯醢不設於序西南耳餘並同

右朝奠

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之

奠之

注曰朔月月朔日也初謂大歛時

繼公謂朔月則殷奠象生時之朔食也

无籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位

注曰黍稷併於饗北也於是始有黍稷

繼公謂朔奠及薦新不用籩所以別於殯奠

之類此云用瓦敦則吉時或不用瓦者矣

主人拜賓如朝夕哭

如其廟門内外之儀也

卒徹

注曰徹宿奠也

繼公謂朝夕奠無俎非盛饌徹則去之不復

改設于序西南惟言卒徹爲下事節也

舉鼎入升皆如初奠之儀

升謂匕而升於俎也初奠小斂既殯之奠

卒北釋匕于鼎俎行北者逆出甸人徹鼎其序

醴酒菹醢黍稷俎

注曰俎行者俎後執執俎者行鼎可以出其

序升入之次

繼公謂俎行而匕者出升階而丈夫踊甸人

乃徹鼎經下言主人要節而踊故於此畧之

而以徹鼎繼匕者出而言非謂其節如是也

此見六者之序則是凡奠皆每人執一器明

矣俎不言豚魚腊特執瓦嫌北皆當作匕

其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當邊位敦啓會

郤諸其南醴酒位如初

注曰當邊位菹南黍黍東稷

繼公謂黍稷後設變於邊實也醴酒位如初

亦醴在黍南酒在稷南其異者北各有會耳

祝與執豆者巾乃出

注曰共爲之也

繼公謂中分其奠祝巾在南者執豆者巾在

北者各以近其位而爲之然則巾殯奠亦當

如之經於此乃見之耳

主人要節而踊

丈夫婦人皆要節而踊惟言主人文省耳

皆如朝夕哭之儀

為凡不見者言也

月半不殷奠

注曰殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者大夫以上月半有奠

繼公按注以此言士禮謂大夫即有月半奠它无所據也然亦未有以決其是否存之有薦新如朔奠

新謂穀之新熟者也薦新則敦實皆以新物為之與春秋傳曰不食新矣少儀曰未嘗不食新皆指五穀而言也

徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦於會面足

序出如入

注曰啓會徹時不復蓋也

繼公謂其餘取先設者則取敦亦後於俎矣執敦面足是以首自鄉也其執而設之之時亦然少牢饋食禮曰敦皆南首蓋北面設之故也敦有首足如物之縮者然皆在上耳其設于外如於室

注曰外序西南

右朔奠

筵宅冢人營之

注曰宅葬居也冢人有司掌墓地北域者營猶度也詩云經之營之

繼公謂土筮宅而不卜辟尊者之禮也

掘四隅外其壤掘中南其壤

注曰為葬將北首故也

繼公謂壤土也謂所掘而起者也於將為掘之處掘其四隅與中央畧以識之而已以神之從違未可必也外其壤謂置其壤於四隅之外南其壤謂置其壤於中央之南隅之外若東隅之東西隅之西是也

既朝哭主人皆往北南北面免經免經如下

注北域也所營之處

繼公謂云皆往明衆主人亦行也免經亦左擁之經服之最重者於此免之以對越神明

宜與人異服問曰凡凡人無免經雖朝於君

無免經

筮者在主人之右筮者東面抽上韝兼執之

面受命

受命於命筮者

曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基

為于偽反度待故反

注曰某甫且字也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也基始也言為其父筮葬居今謀此以為幽冥居兆域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞也孝經曰卜其宅兆而安厝之古文無兆基作期

繼公謂命曰命筮者命之也亦如吉時宰禘命之爲幽宅幽冥之宅也兆基未詳無有後艱言其地若吉則後日無有艱難之事或曰當從古文無兆字而期亦宜作其屬下句筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左

注曰不述命者士禮畧中封中央壤也

繼公謂指中封若示神以其處然不言坐是立筮也不席而立筮變於家述命之儀見少牢饋食禮

卒筮執卦以命筮者命筮者受視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人占之曰從

卦者書卦于木以命筮而筮者乃執以示命筮者必示命筮者以其出命故爾既占而先告命筮者乃告主人亦此意也若吉時則受命示卦皆於主人占之曰從所告之辭云爾從謂從其所筮之地也書曰龜從筮從主人經哭不踊

經者筮事畢也

若不從筮擇如初儀

注曰更擇地而筮之

繼公謂再筮若又不吉則更擇地而不復筮也

歸殯前北面哭不踊

注曰易位而哭明非常
繼公謂殯前西階下也

右筮宅

既井樽主人西面拜工左還樽反位哭不踊婦
人哭于堂還音

注曰匠人為樽刊治其材以非構於殯門外
也反位拜位也既哭之則往施之窆中矣主
人還樽亦以還朝哭矣

繼公謂拜二地其勞也主人西面拜工則二
東面六左還樽而行之東而行之也

六筮宅與之日也云既哭之反禮初之也
八之也工也人與之也朝知之也

前皆得為之無定時也

獻材於殯門外西面北上績主人徧視之如哭
樽獻素獻成亦如之

注曰材明器之材視之亦拜工形法定為素
飾治畢為成

繼公謂北上西北上也南北陳之而前列在
西徧視之亦自其所上者始此又與還樽異
矣亦先拜工乃視之云如哭樽者如其反位
哭不踊也此著殯門外則升樽之處其在外
門外乎

右哭樽哭器

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上

南首有席楚燔置于焦在龜東

燔存問反
焦子約反

注曰楚荆也荆燔所以鑽灼龜者焦炬也所以然火者也周禮蕪氏掌共焦契以待卜事凡卜以明火爇焦遂灼其爇契以授卜師遂以役之

繼公謂席亦在龜後也龜南首焦在其左皆變於卜時也葬日卜而不筮亦變於吉

族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上

長之
兩反

注曰吉服服玄端也

繼公謂族長族人之尊者也族長與主人有親乃行于門西以將涖卜變其位此占者亦

吉服不言者文省也吉服者亦以對越神明故也占者有司掌占事者也必三人者欲放其言異同之多寡而定是非也書曰三占則從二人之言

卜人及執爇席者在塾西闔東扉主婦立于其內

注曰在塾西者南面東上

繼公謂卜人有司掌共卜事者在塾西者便其升也東西塾之階蓋與東西堂側階之所鄉同闔東扉說見上昏記

席于闔西闔外

席亦西面

宗人告事具主人北面免經左擁之泣卜即位于門東西面

注曰泣卜族長也更西面當代主人命卜繼公謂告告主人也既免經復西面

卜人抱龜燹先奠龜西首燹在北

注曰既奠燹又執龜以待之

繼公謂燹先謂執燹者先於龜而行也奠龜西首象神位在西鄉之奠龜與燹皆東面不言燹與燹同處可知

宗人受卜人龜示高

注曰以龜腹甲高起所當灼處示泣卜也近足者其部高

繼公謂宗人就而北面訝受之下文接受亦訝也

泣卜受視反之宗人還少退受命

注曰受泣卜命

繼公謂必少退者受命宜遠於授受之處也命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考隆無有近悔

注曰考登也降下也言卜此日葬魂神上下得無近於咎悔者乎

繼公謂來日將來之日也某者柔日之名若乙丑丁酉之類是也考降未詳或曰考成也降下也謂成其下棺之事未知是否無有近

悔謂其日若吉則不近於悔如葬而遇雨及
他有不虞則非吉日矣

許諾不述命還即席西面坐命龜與授卜人龜
負東扉

注曰宗人不述命亦士禮畧凡卜述命命龜
異龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也

繼公謂言不述命則命龜之辭與泣卜所云
者異矣

卜人坐作龜興

注曰作龜以火灼之以作其兆也周禮卜師
凡卜事揚火以作龜致其墨

繼公謂作猶起也

宗人受龜示泣卜泣卜受視反之宗人退東西
乃旅占卒不釋龜告于泣卜與主人占曰某日
從

注曰不釋龜復執之也

繼公謂如此文則是宗人亦占之也占謂占
其兆之吉凶也兆有體色墨坵旅占卒復受
龜遂執之以告泣卜不哭者吉服也主人不
哭者未經也

授卜人龜告于主婦主婦哭

注曰不執龜者下主人也

告于異爵者使人告于衆賓

衆賓謂士之在外位者也宗人不親告之下

異爵者

卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送

云徹龜則是龜者復奠于西塾上以待事畢也拜送賓蓋於外門外

若不從卜擇如初儀

若不從則亦以告于主婦而下其儀則同也

至次日乃更擇日而卜之曲禮曰喪事先遠

日云擇則其相去不必旬有一日矣蓋與吉

禮筮日遠近之差異也古者士三月而葬日

之先後當以此為節

儀禮卷第十二

正誤

直經大搨

搨本作萬釋文云萬又作搨按喪服傳亦云

大搨今定作搨

乃匕載

匕鄭本從今文作匕注曰古文匕作匕繼公

謂用匕謂之匕猶設尊謂之尊設席謂之席

之類是也或作匕者似後人誤改之以別於

其為器名者而改之不盡故匕匕亦當從

古文作匕

置于西階上

鄭本于下有字字繼公謂字屋擔也不宜與

西階上通文字字蓋因于字而衍也周官小祝職鄭司農注引此無字字今以為據刪之

卷一