

儀禮正義

冊十三

線

531.12

7745

25

v. 12

儀禮正義二十六

南菁書院

續溪胡培暈竹村著

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禮大戴第四小戴第八別錄第十二

疏

正義曰此與下既夕禮本為一篇以簡冊繁重分而為三此篇所載至卜葬日止皆在未啓殯之先故鄭云士喪其父母自始

死至於既殯之禮也云士者以禮記雜記喪大記諸篇所言喪禮多君大夫士並陳此篇則專言士之喪禮故以士名篇也賈疏云

天子諸侯皆有士此當諸侯之士據鄭注喪大記士沐梁及大小斂陳衣與此異者每以為天子之士則鄭意以此篇為諸侯之士

禮耶矣姜氏北錫曰士喪禮是士自死而子為之喪之禮以下又死于適室復以爵弁推之可見所謂葬用死者之爵也舊乃謂士

喪其父母之禮失之矣吳氏絀曰此主有位之士其子喪之禮至士之父母妻長子死喪之從同仕焉而已者禮亦如之若果仕

之士未必有赴于君君弔之事而其他亦或從殺矣今案古者士之子恆為士士之父亦士也下記云赴母妻長子則曰君之臣某

之某死賈疏據此謂妻與長子二者亦依士禮則士之父母死自

用士禮明矣吳氏說較為周備賈疏又謂記不云父者以其經主

于父死故記不言父此說非也案記云赴曰君之臣某死即指父

言以士之父亦君之臣也云喪於五禮屬凶禮者周禮大宗伯云

以凶禮哀邦國之憂下節云以喪禮哀死亡是也各本凶下無禮字據集釋增小戴第八先大父撲齋先生三禮目錄校證云據士冠禮疏當作第十三第八乃士虞禮藏氏庸本徑改為小戴第十三○雜記恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是

乎書鄭注云時人轉而僭上士之喪禮已廢矣孔子以教孺悲國
人乃復書而存之萬氏斯大曰前此喪禮已亡微孺悲之學幾無
可考故當時小斂之奠曾子云在西方子游云在東方未成服而
弔曾子則襲裘于游則裼裘負夏之反極曾子以為禮子游以為
非兩賢並及聖門於禮尚未能歸一由無成書可執也然則儀禮
十七篇必謂盡出先王之舊殆亦不深考也今案士喪禮制自周
公至孔子時雖廢不行而其書尚在故孔子得以教孺悲非孔子
作之也萬氏據此遂謂十七篇非先王之舊過矣至曾子子游之
異議由當時喪禮久廢不講非無成書也然周公制禮當有天子
諸侯大夫之喪禮今惟士喪禮首末完具次第井然而天子諸侯
大夫禮散見於傳記者多不全備故謂士喪禮之書由孺
悲之學而存則可以士喪禮為非先王之書則不可耳

士喪禮死于適室幪用斂衾

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牖下有牀

衾斂衾大斂所并用之衾衾被也小斂之衾

時處北牖下

陸氏釋文作庸云竊也本亦作牖張氏識誤從釋文作庸李氏集釋
同宋嚴州刻本明徐本敖氏通典通解俱作牖毛本誤牖又注死而
遷之當牖下嚴本徐本釋文通典集釋通解楊氏敖氏俱作當毛本
誤南阮氏校勘記云據疏內稱北牖南牖者非一似可兩通今案校
勘記之說非也下篇記云寢東首于北牖下又云設牀第當牖鄭俱
本此為說知作牖作當者是禮經釋例曰室在堂後南有牖北惟牆
無牖也于大夫以上皆同詩豳風七月塞向墜戶毛氏傳向北出牖
也庶人墜戶然則北牖蓋庶人之室士大夫不爾也案北牖燕寢亦
有之宗廟正寢之室則無任氏啓運宮室考云或以為室北有牖非
也惟私室有北出小牖亦據詩塞向為說私室即謂燕寢也段氏玉

375
521.12
17705
25
v.12

裁曰凡室之北有牖無牖郊特牲云薄社北牖使陰明也此可證宗廟正寢之牖不北矣今案士昏禮婦盛饋席于北牖下鄭注牖牆也室中北牆下又婦廟見席于北方鄭注北方牆下是北唯有牖無牖諸說其確禮記喪大記寢東首於北牖下鄭注或爲北牖下釋文牖舊音容知或本作牖爲是作牖誤也論語伯牛有疾自牖執其手皇侃義疏云牖南窗也君子有疾瘵於北壁下東首今師來故遷出南窗下案皇疏言北壁足爲北牖之證實牖賈孔疏朱子集注作北牖下亦承疏文之譌誤耳禮記檀弓坊記俱有飯於牖下之文惟室南有牖北無牖室內止有一牖故言牖下卽知其處不必分別南北也下經云商祝執巾從入當牖又乃襲三稱節注亦云當牖則作當爲是作南誤矣注云適室正寢之室也疾者齊故於正寢焉者案自天子至士皆有正寢燕寢詳士昏禮燕寢常居之所正寢唯齊及疾乃居之檀弓云君子非致齊也非疾也不晝夜居於內鄭注內正寢之中是也正寢天子諸侯謂之路寢大夫士又謂之適寢下篇記云士處適寢此云適室卽適寢之室也但經言適室不言適寢者以寢是大名統堂室與房言之此士之死在室內又下沐浴含襲小斂亦在室行之故言室不言寢也記云有疾疾者齊注正情性也適寢者不齊不居其室此注云疾者齊故於正寢焉是推言居正寢之由禮記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注言死者必皆於正處也是死於適室所以正其終兩注相兼乃備春秋莊公薨于路寢穀梁傳路寢正寢也寢疾居正寢正也男子不絕于婦人之手以齊終也僖公薨于小寢左傳卽安也穀梁傳小寢非正也是也云疾時處北牖下死而遷之當牖下者當值也言疾時處室之北牖下死則遷之當室之牖下也牖必言北者以室中東西北三面皆有牖故須言北以別之若牖止有一不須言南也下記云遷尸注徙於牖下也亦不言

國家圖書館

002554459

101487312

南此注因經不言遷尸故據記補之云有牀衽亦據記言也記云設牀第當牖衽下莞上簟注衽臥席即下莞上簟是也云撫覆也斂衾大斂所并用之衾衾被也小斂之衾當陳者案說文撫覆也衾大被也手傳衾被也賈疏云死必覆之爲其形褻經直云斂衾不辨大小鄭知是大斂衾者以是時小斂之衾當陳故不用小斂衾而用大斂衾也下經襲訖云撫用衾亦即此衾也至小斂訖大斂之衾當陳則用夷衾覆尸下經男女奉尸俛于堂撫用夷衾注夷衾覆尸柩之衾也是也喪大記云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大斂時兩衾并用故云大斂所並用之衾也引喪大記曰始死遷尸于牀撫用斂衾去死衣者見撫用斂衾在遷尸之後且覆之以衾以便去死衣也彼注云死衣病時所加新衣及復衣也去之以俟沐浴黃氏韓曰復而後行死事則撫用斂衾當在復之後然復楔齒綴足飯設飾帷堂並作則亦初無先後之別今依經文朱氏軾曰未復不當用斂衾吳氏廷華曰未復亦不當去死衣今案喪大記云唯哭先復復而後行死事彼注云復而不蘇可以爲死事是復時方望其生豈有先加以斂衾之理又喪大記注以去死衣中有復衣則鄭意亦以撫用斂衾爲在既復之後矣禮弓云復楔齒綴足飯設飾帷堂並作蓋謂此數事並于始死之日爲之耳非謂無先後之別也據孔疏云自復以下諸事並起則復自在先惟此篇敘始死甚略不載設牀遷尸諸事故以撫用斂衾括之王氏士讓糾解云撫用斂衾當在既復之後經以死于適室先之立文不得不然要之初死即復復後乃撫用斂衾耳喪大記有疾病廢牀之文詳下記○禮經釋例云凡始卒于室小斂後則奉尸于堂大斂于阼階上殯則于西階上案士喪禮死于適室是始卒於室也又云布席于戶內下莞上簟此小斂之席也在室中故曰戶內又云設牀第于兩楹之間此小斂後夷尸之牀也在堂上故曰兩楹之間也餘詳下記大斂于阼

下復者一人以齋弁服簪裳于衣左何之扱領于帶

復者有司招魂復魄也天子則

夏采祭僕之屬諸侯則小臣爲之爵弁服純衣纁裳也禮以冠名服簪連也

正義曰復者人子不忍死其親冀精氣之反而重生

故云復檀弓所謂復盡愛之道是也據雜記云復西上則復者不止

一鄭注謂復者多少各如其命之數此云復者一人士禮也以爵

弁服者士冠禮陳三服以爵弁服爲上李氏如圭儀禮集釋曰凡復

皆用死者之上服喪大記曰君以卷夫人以屈狄大夫以玄纁世婦

以禮衣士以爵弁士妻以稅衣鄭注君以卷謂上公也夫人以屈狄

互言耳上公以衮則夫人用褙衣而侯伯以鷩其夫人用揄狄子男

以鷩其夫人乃用屈狄矣纁赤也玄衣赤裳所謂齊大夫自玄冕而

下之服也徐氏乾學曰稅衣卽褙衣雜記曰復諸侯以衮衣冕服爵

弁服夫人稅衣揄狄秋秋稅素沙內子以鞠衣衮衣素沙下大夫以禮

衣其餘如士孔疏下大夫以禮衣者是下大夫之妻所復禮衣也其

餘如士者謂褙衣如士之妻居禮夏采天子復以冕服是復皆用死

者之上服也簪裳于衣謂連綴其裳于衣使合爲一以便何也左何

臣鉉等曰儋何卽負何也凡儋何負何皆在肩背敷云左手何之張

云左臂何之皆非廣雅釋詁扱插也王氏疏證曰插垂扱捷古通用

爾雅釋器扱衽謂之襯郭注扱衣上衽於帶此云扱領于帶盛氏世

佐儀禮集釋曰領爵弁服純衣之領也帶復者之帶也復者以左肩

何爵弁服而插其領於己之帶闌以固衣而登梯也復時既不用冠

則帶鞞之屬皆不用可知張氏以帶爲復衣之帶非吳氏紱曰簪裳

又扱領防遺脫也經不言復者何服下記云復者朝服喪大記同

注云復者有司招魂復魄也者言士之復者以有司爲之蓋隸子弟

私臣之屬鄭注三禮多解復爲招魂復魄孔穎達云招魂是六國以

儀禮正義

二十一

中華書局聚

聚

聚

來之言故楚辭有招魂之篇禮則云復今案此說非也下經云北面招以衣則禮固言招矣凡人形體謂之魄其精氣謂之魂禮運云體魄則降知氣在上知氣即魂也昭七年左傳云人生始化曰魄既生魄陽曰魂是形魄具而魂氣附焉則生形魄存而魂氣離焉則死楚辭所謂魂魄離散也郊特牲曰魂氣歸於天形魄歸於地檀弓曰魂氣則無不之也人始死魂氣猶存故孝子欲招之使復附於魄以生是以有復之事故解復爲招魂復魄也後世大招招魂之辭蓋本禮經以爲名云天子則夏采祭儀之屬者周禮有夏采祭儀隸僕皆掌復事故云之屬詳下云諸侯則小臣爲之者喪大記云小臣復鄭注小臣君之近臣也孔疏據此謂大夫士以下復亦用近臣今案此小臣係與周禮大僕祭儀同官者非內小臣周禮小臣掌正王之燕服位王之燕出入則前驅是其爲親近于君故亦云近臣與喪服傳所謂近臣闕寺之屬別云爵弁服純衣纁裳也者見士冠禮云禮以冠名服者此復者但以衣裳招而不用爵弁今經不云純衣纁裳而云爵弁服是以冠名服也云簪連也者據釋名簪本爲連冠於髮之名今連裳於衣亦名爲簪又集韻簪或从簪作簪一切經音義引通俗文綴衣曰簪升自前東榮中屋北面招以衣曰舉某復三降衣于前綴亦訓連也

北面招求諸幽之義也舉長聲也某死者之名也復反禮夏采大喪以冕服復于大祖以乘車建綬復于四郊祭儀大喪復于小廟隸僕大喪復于小寢大寢檀弓曰君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊鄭注謂尊者求之備也士禮但復于寢而已此云升謂升適寢之屋也榮詳士冠禮東榮西榮之前爲南其後爲北云升自前東榮者謂自東榮之南以升也喪大記曰復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階鄭注階所乘以升屋者虞人主林麓之官也狄人樂吏之

賤者士亦未必有狄人之官當使親子弟設之中屋屋脊之上聲高則遠聞也北面招以衣卽下記所云左執領右執要招而左也曰皋某復三謂呼死者之名而令其來復三卽喪大記所謂三號也禮運曰及其死也升屋而號告曰皋某復喪大記曰升自東榮中屋履危北面三號諸文有詳略而義同鄭注喪大記云升東榮者謂鄉大夫士也天子諸侯言東雷危棟上也號若云皋某復也孔疏三號號呼之聲三徧也必三者一號於上冀神在天而來也一號於下冀神在地而來也一號於中冀神在天地之間而來也降衣于前前謂南檐也降衣如魂之降也喪大記曰捲衣投于前蔡氏德晉禮經本義云捲衣自前投下蓋前爲陽冀生氣之來也王氏士讓儀禮劄解云降只言衣不云弁與裳者弁不以復裳連於衣降則俱降又案雜記曰諸侯行而死於館則其復如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綬復大夫士死於道則升其乘車之左轂以其復如於家喪大記曰其爲賓則公館復私館不復其在野則升其乘車之左轂而復是皆言復之變禮也注云北面招求諸幽之義也者檀弓曰望反諸幽求諸鬼神之道也北面求諸幽之義也鄭注鬼神處幽闇孔疏言鬼神處在幽闇故望幽以求之北方是幽闇復者北面求鬼神之義云皋長聲也者文選西京賦神皋薛注皋接神之聲禮運孔疏皋引聲之言引亦長也云復反也者詩我行其野篇言歸思復毛傳復反也云降衣下之也者言復者何衣升屋今自屋下之也引喪大記者證某爲死者之名喪大記曰凡復男子稱名婦人稱字鄭注婦人不以名行孔疏殿以上貴賤復同呼名周則天子稱天子諸侯稱某甫且字矣大夫士稱名婦人並稱字喪服小記曰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如不知姓則書氏鄭注此謂殿禮也殿質不重名復則臣得名君周之禮天子崩復曰皋天子復諸侯薨復曰皋某甫復其餘及書銘則同儀禮正義

據鄭云其餘則同是鄭大夫以下周亦稱名矣曲禮曰天子崩復曰天子復矣諸侯復曰某甫復矣是鄭所本也孔叢子曰衛將軍文子

之內子死復者曰泉媚女復子思聞之曰此女氏之字非夫氏之名也婦人於夫氏以姓氏稱禮也今案喪服小記疏云復則婦人稱字

此云書姓與伯仲是書銘也受用篋升自阼階以衣尸受者受之於

孔叢子謂復稱姓氏不足據受用篋升自阼階以衣尸庭也復者其

一人招則受衣亦一人也人君則司正義曰受用篋校勘記云唐

服受之衣尸者覆之若得魂反之疏石經徐本通解楊敷俱作篋

釋文集釋俱作篋陸氏曰本或作篋石經考文提要定作篋云喪大

記注司服以篋待衣於堂前可證今案周禮夏采注引此文亦作篋

當從篋爲是注云賈疏云鄭知受之於庭者以其降衣簷前受而

升自阼階明知受之於堂下在庭可知云受衣亦一人以上經云復

者一人決之也云人君則司服受之者周禮司服職曰共其復衣服

是復時衣司服共之則亦司服受之也喪大記曰捲衣投于前司服

受之是也士未必有司服之官當亦隸子弟私臣之屬受之耳云衣

尸者覆之若得魂反之者據喪大記云復衣不以衣尸不以斂此云

衣尸者蓋暫覆之謂若得魂反而依於衣也吳氏紱曰受用篋以爲

魂之所依不可徒手受慎之也以衣尸者欲魂附衣復於體魄而更

生也若覆之而不生則俟浴時並此衣去之鄭注喪大記云不以衣

尸謂不以襲也浴而去之又注去死衣亦兼復衣言也阼階主人平

日所升之階故敖氏云復者降自後西榮不由前降不以虐反也降

升自阼階象其反也復者降自後西榮因徹西北罪若云此室凶

不可居然也正義曰降自後西榮謂從西榮之後以降也西榮之

自是行死事後卽西榮之北也喪大記曰降自西北榮孔疏不正

西而西北者因取西北罪爲便也注云不由前降不以虐反也者

言復望得魂反今魂不反是虐反故不欲由前降而由後降也今案

鄭此說未然此時復者方降衣於前俾受者覆尸以冀其生豈在屋上卽逆意其不生而不由前乎蓋復者之降由後示與升相變亦爲徹西北扉便也敖氏云降於此者與升時相變也下文設奠之類升降異階者其義皆然云降因徹西北扉若云此室凶不可居然也此說亦非喪大記曰甸人取所徹廟之西北扉薪用爨之孔疏爨然也甸人取復魄人所徹正寢西北扉以然竈煮沐汁也謂正寢爲廟神之也舊云扉是屋簷也熊氏云扉謂西北隅扉隱之處今案復者徹西北扉亦是求其生沈氏影曰西北扉乃室隱闔之處徹之者去其蓋蔽以通神也降衣于前不知魂之反不反故又徹西北扉意魂或自此而反也然則北面招者求諸幽徹西北扉者通諸幽也鄭謂若云此室凶不可居然則是方冀其生而卽致死之不誠甚矣豈招魂復魄之意邪至喪大記云取所徹扉薪用爨之者本非爲用爨而徹乃旣徹則用以爨無用之用也故用時謂之薪而徹時不謂之薪吳氏紱曰徹扉者欲其神自上而下二說實勝注義沈說尤詳善

右始死復

楔齒用角柶

爲將含恐其口閉急也

疏正義曰張氏爾岐云復者猶冀其生復而不生始行死事楔齒至惟堂事死之

初事也喪大記曰小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也周禮玉府大裘共角柶自天子至士同用角柶矣角柶以楔齒故又名

爲楔下記云楔貌如靴上兩末詳後注云爲將含恐其口閉急也者案周禮注鄭司農云角柶角匕也以楔齒令可飯含禮記孔疏云

楔柱也柶以角爲之長六寸兩頭曲屈爲將含恐口閉急故以柶柱張尸齒令開也賈疏云此角柶其形與扱醴角柶制別故屈之如靴

中央入口兩末向上案柶狀如匕本有兩末之形非屈之使然下綴足用燕几是平日常用之几則角柶亦是平日常用之物緣始死不

能粹辦喪器故皆以生人之器爲綴足用燕几綴猶拘也爲將屢恐其辟戾也今文綴爲

對正義曰禮弓云雙竈以綴足孔疏謂用雙竈之雙連綴死人足

注云綴猶拘也者謂拘束其足也云爲將屢恐其辟戾也者辟戾不直也爲尸應著屢恐足辟戾故用燕几綴拘之令直也下記云綴足

用燕几校在南御者坐持之并校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣張氏爾岐云几兩頭有脛並排兩足於兩脛之間以夾

持之是也云今文綴爲對者古今文疏義云綴正字對聲近奠脯醢

假借字鄭以下記及禮記字並作綴故從古文餘詳下記

醴酒升自阼階奠于戶東鬼神無象設正義曰奠脯醢醴酒者檀

閣也與鄭注不容改新孔疏始死未容改異故以生時度閣上所餘

脯醢以爲奠也下記云若醴若酒注云或卒無醴用新酒是醴酒止

用其一爲始死促急不備款氏以醴酒具有爲四物與記不合盛氏

世佐秦氏蕙田皆辨之升自阼階奠于戶東者禮經釋例曰凡奠于

堂室者陳徹皆升自阼階降自西階款氏曰此時尸南首東乃其右

也奠於其右若便其飲食然記曰卽牀而奠當器用吉器注器未變也亦是不容改異之意注云禮始於飲食詩曰神嗜飲食故設奠以爲鬼神憑依之所劉熙釋名云喪祭曰奠李氏如圭云是謂始死之奠自始死至葬之祭曰奠不立尸奠置之而已朱子曰自葬以前皆謂之奠其禮其簡蓋哀不能文而於新死者亦未忍遽以鬼神之禮事之也張氏爾岐曰喪禮凡二大端一以奉體魄一以事精神換齒綴足奉體魄之始奠脯醢醴酒精神之始也禮經釋例云若然則葬乃奉體魄之終祭乃事精神之終也荀子曰葬埋敬藏其形也祭祀敬事其神也○禮經釋例又云凡始卒小斂大斂朝夕哭朔月薦新

遷柩朝廟祖大遺皆奠案帷堂事小正義曰檀弓曾子曰尸未設

士喪禮始卒奠脯醢云云帷堂訖也飾故帷堂小斂而徹帷仲梁

子曰夫婦方亂故帷堂小斂而徹帷方氏慙曰人死斯惡之矣以未

設飾故帷堂蓋以防人之惡也小斂則既設飾矣故徹帷若是則帷

堂之禮為死者爾豈為生者哉而仲梁子以謂夫婦方亂故帷堂失

禮意矣盛氏世佐取方說今案鄭注斂者動搖尸帷堂為人襲之言

方亂非也是仲梁子之言鄭氏已非之矣尸未設飾未襲斂也注

云事小訖也者張氏爾岐曰以此時尚未襲斂暫帷堂以為蔽故云

事小訖今考此篇自始奠帷堂之後三云徹帷大斂帷堂之後一云

徹帷君使人弔徹帷君使人送徹帷此二者皆一屣即下雖云徹而

未嘗徹以弔後之後不更云帷堂也及小斂云卒斂徹帷至大斂復

云帷堂是小斂後之徹帷乃全徹去故曾子與仲梁子俱云小斂而

徹帷也然小斂大斂俱是飾尸故將大斂復帷堂及大斂訖云卒斂

徹帷以後不更帷堂矣檀弓經但言小斂而注云斂者動搖尸帷堂

為人襲之實兼大斂言之鄭氏之於禮精矣大斂後所以不更帷堂

乃赴于君主西階東南西命赴者拜送赴告也臣君之股肱耳目死當有恩 **疏**曰赴

于君者使人告於君也其辭詳下記雜記曰士計於同國大夫曰某死計於士亦曰某死計於他國之君曰君之外臣某死計於大夫曰

吾子之外私某死計於士亦曰吾子之外私某死此經唯言赴于君者舉其重者以該之也檀弓曰父兄命赴者父兄謂諸父諸兄也此

謂始死主人方昏瞽故赴告姻族朋友則父兄命之若赴告於君必親命而拜送之者敬也鄭彼注分別大夫士似失之盛氏世佐曰是

時親族僚友亦當使人赴之大夫士計於同國他國之辭見於雜記者詳矣敖云古者大夫士赴告之禮唯止於其君非又案大夫士之

喪同國則赴異國則否以人臣無境外之交故也雜記言他國之君大夫士亦皆赴恐是春秋以後之禮非古也今案主人西階東命赴

者喪大記曰凡主人之出也徒跣扱衽附心降自西階以由西階降故即在西階東命之亦不忍當主位之意南面者方氏苞曰以赴者

必南行拜送宜舞之也注云赴告也者下記注云赴走告也雜記作計注云或皆作赴赴至也臣死其子使人至君所告之是也注義

相兼乃備云臣君之股肱耳目者見虞書以其與君為一體故必赴也云死當有恩者君之禮也若下弔篚之類白虎通曰臣死亦赴告

於君何此君哀痛於臣子也 **有賓而拜之**賓僚友羣士也其 **疏**曰此欲聞之加賻贈之禮是也 **有賓而拜之**位猶朝夕哭矣 **疏**曰此

謂因命赴見賓送拜之也不然則在室不出云有謂或有或無不定也鄭必知賓是僚友羣士者以下云有大夫則特拜之此但云拜故

知是士之僚友也鄭注曲禮云僚友官同者以其官同誼親容始死即來也云其位猶朝夕哭矣者謂賓位也若主人則仍西階東南面拜之褚氏寅亮曰未小斂前主人堂下之位暫在此既小斂乃即阼階下西面位李氏如圭曰朝夕哭賓位在庭直東序及門東門西

右使人赴君

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面

衆主人庶昆弟也婦人謂妻妾子姓

也亦適

正義曰自此至堂下北面言尸在室主人以下哭位喪大記曰凡哭尸于室者主人二手承衾而哭謂此時也張氏

爾岐云主人哭位惟小斂以前在此小斂後則在階下矣云入坐于牀東者謂主人既命赴而入室也是時遷尸于牀在室中闔下牀東

尸之東也敖氏云至是方言坐則先時主人亦立也吳氏廷華云前亦坐于此二說皆未合姜氏兆錫曰喪大記唯哭先復復而後行死

事哭最先而哭位則序於此時者蓋始死時主人啼婦人哭乃創鉅痛深心胆摧裂發於不自禁者此說得之始死痛深哭發於不自禁

連論哭位上帷堂注云專小訖也謂專小定故至命赴後入哭乃序之楊氏復曰始死哭位辨室中戶外堂下之位喪大記人君禮亦必

辨室中堂上堂下之位者非特男女內外親疎上下之位不可以不正亦治喪取繁處變之大法也應氏鑑曰男東女西陰陽之大分也

喪遽哀迫人補事叢先謹男女之辨而各以類從則紛糾雜亂者有倫矣蔡氏德晉云尸首向南面向北主人坐于牀東衆主人又在主

人之東皆西面向尸也婦人俠牀者男子牀東婦人牀西以近而官也主婦坐于牀西衆主婦又在主婦之西皆東面亦以向尸也盛

氏世佐云俠夾通俠牀在牀西也與男子相對故曰俠牀今案下記云室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐鄭注別尊卑也

又案喪大記曰既正尸于坐于東方鄉大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下北面夫人坐于西方內命婦姑姊妹子姓立于西

方外命婦率外宗哭于堂上北面鄭注正尸者謂遷尸闔下南首也其男子立于主人後女子立于夫人後又曰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鄭注凡此哭者尊
者坐卑者立又曰士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹
子姓皆坐于西方鄭注士賤同宗尊卑皆坐案此經自主人而下不
言坐亦不言立據下記則自主人主婦外惟命夫命婦坐餘則立據
喪大記則士之喪自主人以下皆坐二者不同盛氏世佐謂衆主人
婦人不言坐蒙上入坐之文可知又以喪大記與此記異爲各記所
闕張氏惠言讀儀禮記云案經云衆主人在其後婦人俛牀俱不言
坐蒙上入坐文也與喪大記正合據喪大記君之喪主人主婦坐餘
皆立大夫之喪主人主婦命夫命婦坐餘皆立士之喪則皆坐似是
等差如此若士禮衆主人以下立而不坐則經亦當分別言之不得
僅云在其後也盛氏張氏之說似是至下記所云與喪大記所言大
夫之喪合愚意當是記大夫之禮而文有譌脫耳如士冠是士禮而
記兼及大夫以上禮鄉射是大夫士禮而記亦及諸侯以上禮是其
例也不然鄭注下記云別尊卑也注喪大記云尊卑皆坐然不同
若俱士禮鄭何無一言辨及乎賈疏分別命士及不命之士非詳訂
疑注云衆主人庶昆弟也者謂主人之庶昆弟也敖氏云衆主人
齊衰大功之親也若有斬衰者亦存焉下記云衆主人免記云衆主
人布帶則是衆主人乃主言齊衰大功者沈氏彤云鄭所云庶昆弟
於死者爲衆子不云衆子而云庶昆弟繼主人爲言當然耳是衆主
人卽斬衰之親下記經所云親者乃齊衰大功之親也敖以衆主人免
衆主人布帶決此衆主人爲齊衰大功之親不惟彼此殊絕亦明與
親者之文相妨且衆主人免衆主人布帶之下並不言親者與衆兄
弟則是統齊衰至總麻之親皆在其中豈徒主言齊衰大功而已此
其疎也鄭注下婦人云妻妾子姓亦專指斬衰者言之蓋主人在前
衆主人在其後適妻在前妾與子姓在其後皆斬衰重服然後及於
齊衰及於大功文王世子所謂以喪服之精麤爲序以次主人者是

也云婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前者沈氏彤云案喪大記云君之喪三日子夫人杖大夫之喪主人主婦室老皆杖士之喪主人杖婦人皆杖注云婦人皆杖謂主婦容妾爲君女子子在室者喪服妻爲夫杖婦爲舅姑不杖明夫人與主婦皆死者之妻注適妻即主婦也又鄭注喪大記云子姓謂衆子孫也姓之言生也本注子姓以婦人皆杖注推之蓋專指女子子在室者姓字牽連及之耳今案沈申鄭義皆是但謂衆主人免衆主人布帶爲統大功以下則非耳又方氏苞云喪大記並舉主人主婦道其常也此曰婦人該其變也蓋或死者妻早亡則子婦不可以稱主婦親者在室謂大功以上父兄姑是方意以此婦人中兼有子婦矣

疏

正義曰盛氏世佐云此亦兼男子婦人言也謂之親者對下在戶外堂下者言耳其實比于在牀東西者爲少疎也亦男子在東婦

人在西吳氏紱云言在室則不必皆東西面蓋亦有於北墻下南面者矣以室中狹隘又有弔襜者入焉故也注云賈疏云知親者謂

大功以上者以大功以上有同財之義故氏云此親者繼婦人而言則是亦專指婦人矣下篇曰主婦及親者由足西面是也沈氏彤云

案下篇云主婦及親者由足西面其上云主人踊無算則親者固專指婦人此篇下經云婦人尸西東面主人及親者升自阼階則親者

又專指男子本經上云衆主人在其後婦人俛牀下云親者在室則親者兼男子婦人可知敷據一端爲說非是若鄭云大功以上者但

包齊衰之親不兼上經衆主人蓋下云主人及親者不言衆主人則親者宜兼衆主人此承上衆主人而言則親者宜在衆主人之外故

知鄭不兼言也今案沈說是也鄭云父兄姊妹子姓本喪大記據彼云父兄子姓又云姑姊妹子姓則此注于姓兼男女言也父兄姑

姊妹謂死者之諸父諸兄及諸姑姊妹子姓則死者之孫男女及昆弟之子男女凡屬齊衰大功者皆在其內賈疏據主人言誤詳訂疑

又沈氏據文王世子以喪服之精蠲爲序此確論也上篇俟牀謂斬衰者此節在室謂齊衰大功者下飾戶外堂下謂小功以下者經文敘次井然如此衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面衆婦人衆兄弟正義曰

然如此衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面衆婦人衆兄弟正義曰
上也案鄭注喪大記婦人迎客送客不下堂云婦人所有事自堂及房男子所有事自堂及門故此哭位男子在堂下婦人在戶外堂上也盛氏世佐云戶外室戶外先言婦人自內及外也其親疎同而所立有遠近者內外之辨也皆北面向戶也褚氏寅亮云親疎之位以室與堂分男女之位入室者以東西分在堂者以上下分注云小功以下則總服亦統之矣沈氏形謂此小功總服婦人兄弟中各有同姓異姓是也或以左傳士踰戶外姻至疑始死哭位不得有異姓不知外姻是言其遠者若近則始死亦即來也上言婦人下不言男子言兄弟者古人通謂婚姻爲兄弟又喪服傳謂小功以下爲兄弟故以兄弟該之也

右尸在室主人以下哭位

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面使人士

人必以其爵使者至使人入將命乃出迎也正義曰自此至不辭入

之寢門內門也徹帷屨之事畢則下之也言君使人弔使人

之事李穆亭曰君使人弔不不言若則是君於士喪皆必有是禮矣必徹帷者以主人在堂下使者致命於堂上不可以帷隔之也

也也先入門右道之吳氏廷華云見賓不哭爲其以君命來今案喪大記曰男子出寢門見人不哭鄭注見人謂迎賓客據此經也北面如見君也注云使人弔也

夫戒各以其爵此禮之通例也云使者至使人入將命乃出迎之者
使者即賓也喪事雖略於賓主之儀亦必先使人將命主人乃出迎
也云寢門內門也者賈疏云大夫士唯有兩門以下云主人拜送于
外門外故知此寢門內門也云徹帷屨之事畢則下之者賈疏云謂
褻帷而上非謂全徹去案屨說文閉也雜記釋文引字林玉篇亦皆
云閉也纂文云古闔字是字書並無褻帷之訓沈氏彤云屨是帷之
所以開闔者故闔之曰施其屨開之則曰屨之猶門闔之闔訓局亦
訓通其例一也段氏玉裁云士喪禮注曰徹帷屨之事畢則下之雜
記注曰既出則施其屨鬼神尚幽闇也據此二注屨有褻舉之義與
東都賦注褻帷同疑說文閉當作開一說屨在開閉之闔故兼此二
義今案段後一說略與沈同文選注云祛舉也廣雅釋詁云祛去也
又云祛開也王氏疏證云莊子祛籛篇司馬彪注云從旁開爲祛秋
水篇公孫龍口祛而不合呂氏春秋重言篇君祛而不咭高誘司馬
彪注並云祛開也祛祛祛古通用袖口謂之祛義亦同也竊疑此屨
字與祛祛祛亦通曲禮暑無褻裳鄭注褻祛也是屨有褻義又下君
使人褻復云徹帷是事畢則下之有事又徹之也下小斂訖徹帷經
復云帷堂此君使人弔褻徹帷後不更云帷堂
則賈以屨爲褻帷而上非謂全徹去者確矣弔者入升自西階東
面主人進中庭弔者致命主人不升賤也致命曰君正義曰弔者
升自西階東面江氏筠云聘禮南面致命此不然者以其尸在室中
弔主於死者不容轉以身背之東面致命乃於生死兩盡也主人進
中庭褚氏寅亮云中庭東方之中庭也故弔者東面向之致命主人
則北面受命敖氏謂西方之中庭非盛氏世佐云中庭東西節也其
南北之節蓋三分庭一在北不在西方者以聽君命故也江氏筠說
同今案褚氏以爲東方之中庭者據賓東面言也盛氏江氏以中庭

爲東西之中者據聘禮賓自碑內聽命碑在東西之中也此時賓升西階致命則中庭在東西之中亦得東西向之又聽命宜近堂當中庭少北盛氏江氏之說是也注云主人不升賤也者案喪大記曰

大夫于君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下云拜于下則受命時得升堂也大戴禮曰大夫于君命升聽命降拜云大夫升聽命則士賤不得升也云致命曰君聞子之喪使某如何不淑者此無

正文鄭約雜記爲言雜記諸侯相弔弔者入自西階東西致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑賈疏云彼據鄰國之君此弔己

國之士故不言寡也今案弔己國之主主人哭拜稽顙成踊稽顙頭觸地成踊三

者三正義曰上言主人見賓不哭至是賓致命畢乃哭也拜稽顙者拜君弔之命也禮弓曰拜稽顙哀戚之至隱也稽顙隱之甚也

鄭注隱痛也禮弓又曰辟踊哀之至也有算爲之節文也此經云成踊卽有算之謂也方氏苞曰前此哭無停聲踊無算至是有君命以

敬節哀然後成踊禮經釋例曰凡君使人弔接賵主人皆拜稽顙成踊非君之弔遂賵則拜而不踊又曰吉事之拜以稽首爲最重凶事

之拜以拜稽顙成踊爲最重皆見君之禮拜稽顙成踊者卽周禮九拜之振動也杜子春云振讀爲振鐸之振動讀爲哀慟之慟最爲得

之先後鄭不能引伸其說而各下己意經義遂晦今以禮經證之始知其說之確也踊與稽顙皆非拜拜而成踊謂之振動猶之拜而後稽顙謂之吉拜也大祝九拜之序稽首頓首空首三者皆吉事之拜由重而輕振動吉拜凶拜三者皆凶事之拜亦由重而輕文第固井

井也又周官九拜解曰禮弓孔子曰拜而後稽顙顙乎其順也稽顙而後拜頌乎其至也考之禮經但有拜稽顙而無稽顙拜之文則拜而後稽顙其周禮鄭氏禮弓注以爲殷之喪拜似與經未合也注云稽顙頭觸地者禮記問喪曰稽顙觸地無容哀之至也是鄭所

本也荀子曰至地曰稽顙案稽之言至也稽首稽顙同爲頭至地惟稽顙以顙觸地無容爲異耳說文顙頤也云成踊三者三者案曾子問君薨世子生三日告殯云祝宰宗人衆主人齊大夫士哭踊三者三孔疏每踊三度爲一節如是者三故云三者三又檀弓疏云跳躍爲踊每一踊三跳賓出主人拜送于外門外正義曰外門大門也

送之禮迎于外門外者送亦于外門外此經迎于寢門外送於外門外又迎不拜而送拜皆喪禮異也此及上文但言主人不言衆主人者下記云尸在室有君命衆主人不出注云不二主君使人祔徹帷故喪禮拜賓惟主人一人也以上是君使人弔之禮

主人如初祔者左執領右執要入升致命祔之言遺也衣被曰

曰祔以助斂說文祔衣死人也少儀曰臣致祔於君則曰致廢衣於賈人敵者曰祔此云君使人祔則於敵以下亦稱祔也禮別更端弔

祔不同時上君使人弔徹帷此又言徹帷則弔事畢即下之也主人如初謂如上弔時出迎先入諸儀也祔者左執領右執要案衣之上

曰領裳之上曰要款氏云此執衣如復則是衣裳具且簪裳於衣也蔡氏云祔衣多恐此衣或與彼裳混則簪裳於衣以成一稱宜也入

升致命亦如弔時也注云祔之言遺也衣被曰祔者白虎通云贈祔何謂也贈之爲言稱也玩好曰贈祔之爲言遺也衣被曰祔知死

者則贈祔公羊傳衣被曰祔何注祔猶遺也遺是助死之禮穀梁傳衣衾曰祔劉向說苑亦云衣衾曰祔衾即被也蔡氏云大斂時衾亦

在算則固有以被祔者矣云致命曰君使某祔者亦約雜記文賈疏云君祔雖在襲前襲與小斂俱不得用大斂乃用之吳氏廷華云大

斂衣在外所主人拜如初祔者入衣尸出主人拜送如初正義曰以榮君賜也主人拜如初祔者入衣尸出主人拜送如初主人拜

如初拜君禭之命也云如初亦如上弔時拜稽顙成踊也禭者入衣尸此入謂入室衣尸者蓋以禭衣覆于斂衾之上出主人拜送如初亦送于外門外也以禮唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜

之卽位于西階下東面不踊大夫雖不辭入也唯君命出以明大夫

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

入明本不爲賓也○正義曰此以下言因君使人弔禭出而見賓之儀

出不成禮也○升降自西階自下殿本有階字唐石經無從

石經○儀禮訓解云初喪尸在室不可乍違惟君命弔禭不可不出

但既出而見賓之在焉則又無漠然竟入之理故因而拜之敖氏云

唯君命出小斂以前則然升降自西階自此至葬其禮然也於大夫

云特拜見于士亦旅之也卽位于西階下此非正位因事而出乃在

是耳主人卽位大夫宜辭之謂不必以己故而留于外也既辭則主

人乃入大夫若或不辭主人猶入矣今案升降自西階者以阼階是

主階不忍由之曲禮云居喪之禮升降不由阼階是也有大夫則特

拜之有者原是不定之辭但自此至入也皆言大夫賓之禮上命赴

云有賓則拜之以賓是士故拜之而卽入此賓爲大夫是尊於己者

故特拜之而少立于西階下東面皆以別於士蓋西階下本無位此

卽位不獨少立於此耳李氏如圭以不辭爲不致弔辭敖氏以不辭

爲不辭主人使入玩經文語勢似敖義爲長王氏士讓曰不待大夫

之辭而主人竟入以尸旁不可久離故也此說得之又案喪大記曰

士之喪於大夫不當斂則出此經云唯君命出則是小斂以前大夫

來弔不當斂亦不出也喪大記與此不合但經是周公所作井然不

紊記是後人所述或有異聞學者於經傳異同之說遵經而舍傳毋

以傳而疑經可矣。注云唯君命出以明大夫以下時來弔禭不出也者唯獨也。獨君命出則其餘皆不出也。所以然者以始喪之日哀戚甚在室故不出拜賓也。經云遂拜賓者係因君命出而拜之非爲拜賓出賈疏謂因事曰遂是也。云大夫則特拜別於士旅拜也。者下小斂後主人拜賓大夫特拜士旅之是特拜別於士旅拜也。云卽位西階下未忍在主人位也者以阼階下是主人之位未忍在此故少立于西階下亦升降自西階之意也。云不踊但哭拜而已者以下主人拜賓云卽位踊是拜而成踊此不踊則但哭拜而已與正拜賓異也。云不辭而主人升入義已見上云明本不爲賓出不成禮也者若爲拜賓出則拜必成踊且待其辭而後入乃爲成禮。今卽位而不踊又不待辭而卽入則不成禮矣。以本不爲賓出故不必與賓成禮也。以上是總言受君弔禭之時其見賓之儀如此非專爲君使人弔言也。

右君使人弔禭

親者禭不將命以卽陳

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。

疏正義

曰自此至適房言親者及庶兄弟朋友致禭之事。注云大功以上有同財之義也者此親者兼齊衰大功而言以有同財之義故不將

命亦不言主人拜也。云不將命不使人將之致於主人也者上言親者在室則可以直達故不須將命也。云卽陳陳在房中者以下徹衣

者執以適房故知陳在房中也。經云以卽陳謂卽就房中所陳處陳之少儀曰親者兄弟不以禭進是也。庶兄弟禭使人

以將命于室主人拜于位委衣于戶東牀上

庶兄弟卽衆兄弟也。變衆言庶容同姓耳。將命

曰某使某禭拜疏正義曰喪大記云親戚之衣受之不以卽陳孔疏于位室中位也

及同姓者將命是此親戚之衣謂小功以下對上親者卽陳言之也

注云庶兄弟卽衆兄弟也者上經親者在室下卽言衆兄弟故知

此文親者卽衆兄弟也云變衆言庶容同姓耳者庶疎遠之稱同姓

謂袒免及絕服以外者大傳曰五世袒免殺同姓也六世親屬絕矣

是也容同姓者容庶中兼有疎遠之同姓也敖氏以庶兄弟中兼有

外兄弟但上衆兄弟注謂小功以下則外兄弟已統之矣此庶兄弟

哭位在堂下故致命于室亦容有不在哭位而禭者故均須使人將

命于室也下記云其禭于室戶西北面致命謂此時也云將命曰某

使某禭者上某庶兄弟名下某所使人名云拜于位室中位也者謂

室中牀東位也拜不稽顙別於君使人禭也又君禭以衣尸此委衣

於尸東牀上亦別於君禭也敖氏云辟君禭且不必其用之也張氏

云委衣將命者委之也但致命北面委衣于尸東當西面李氏云下

經曰西面委衣如於室

禮則委衣西面是也朋友禭親以進主人拜委衣如初退哭不踊

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疏正義曰敖氏云親者禭不將命

致之蓋親則禮略疎則禮隆聖人之意然爾今案此卽父黨無容之

義也主人拜亦拜于位不稽顙也敖氏云既小斂拜禭者則稽顙此

惟拜而已者以其與君禭同節宜遠辟之是也張氏爾岐云委衣如

初如其于尸東牀上委之者朋友也今案下記云禭者委衣于牀不

坐注云親以進親之恩也者謂朋友相親之恩意也云退下堂反

賓位也者賓位詳有賓則拜之下此退謂朋友禭者退也云主人徒

哭不踊別於君禭也者上君禭時主人哭拜稽顙成踊此徒哭不踊

是示別也敖氏以退哭不踊爲兼庶兄弟及朋友禭而言褚氏寅亮

云朋友親禭故注以反賓位釋退字敦氏兼徹衣者執衣如禭以適

庶兄弟使者退言似混今案褚氏之說是也

房凡於禭者出**疏**正義曰上文君禭時禭者左執領右執要此徹衣

右執要也親者以下不言者省文雜記亦曰禭者左執領右執要以

適房當以陳也注云凡於禭者出有司徹衣者盛氏世佐云凡者

凡君及庶兄弟朋友之禭也親者禭以即陳則不須徹矣方氏苞云

君禭不徹襲與小斂後仍以覆衾直至大斂然後以覆於外而包庶

禭耳今案下經陳襲事于房中及小斂陳衣于房皆不言君禭似方

說爲然親者禭以即陳不須徹是此徹衣專指上委于牀之衣也庶

兄弟及朋友入其衆恐禭多牀不足

容故凡於禭者出即令有司徹之

右親者庶兄弟朋友禭

爲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

某氏某之柩銘明旌也雜帛爲物大夫士之所建也以死者爲不可

紀旗幟皆赤旗幟卽徽幟也下識字音式則當作知識解謂以其旗幟知之也若音志則當作識記解謂以其旗幟記之也二義並通無旗巖本旗作旌集釋同戴校云今注疏本訛作旗今案無旗謂無旗物也似當作旗在棺爲柩今禮記原文爲作曰○銘所以表柩也周禮司常曰大喪共銘旌喪服小記曰復與書銘自天子達于士其辭一也則銘天子至士皆有之爲銘各以其物是泛言爲銘之制如此各以其物謂各以生時所建之旗也司常曰掌九旗之物名又曰贊司馬頒旗物卽此經所謂物也亡謂無其物無物則以緇長半幅經末長終幅廣三寸爲之緇黑色經赤色言經末則上緇下經也說文經赤色也从赤卒聲又云經或从貞作績是經爲正字也廣三寸謂緇經皆廣三寸也書銘于末謂書名於經也此銘當作名詳下曰某氏某之柩上某爲死者姓氏下某死者名喪服小記曰復與書銘男子稱名敖氏云銘書其名者以卒哭乃諱故也注云銘明旌也者檀弓文彼注云神明之精云雜帛爲物大夫士之所建也者司常曰雜帛爲物又曰大夫士建物是鄭所本也案鄭引雜帛爲物非釋經物字以爲銘用生時所建之旗而雜帛爲物係士生時所建故引以明之也賈疏以鄭此注爲釋經物字則於經各字義難通故多曲說後人并以此訾鄭誤矣詳訂疑云以死者爲不可別故以其旗識識之愛之斯錄之矣者亦檀弓文下又曰敬之斯盡其道焉耳鄭彼注解愛之敬之二句謂重與奠此又以解明旌者書銘亦是愛之斯錄之之事義得兩通故鄭兩解之也但此注止引愛之一句檀弓疏謂鄭士喪禮注引愛之敬之二事以解明旌似誤云亡無也者亡無古通此經亡爲有無之義以無釋之則易曉也云無旗不命之士也者以此篇是士禮無旗則是爲不命之士言也近儒疑無旗爲庶人非云半幅一尺終幅二尺者賈疏以布幅二尺二寸兩邊各去一寸爲二尺故半幅一尺終幅二尺合之則三尺也但此疏以布言之小祝

司常疏又以爲用繒與此異云在棺曰柩禮記曲禮問喪二篇皆有此文云今文銘皆爲名末爲旆也者胡氏承拱云段氏玉裁曰周禮小祝故書作銘今書或作名祭統銘者自名也云名已足不必加金旁故說文於金部不錄銘字從周禮今書禮經今文也鄭君注經乃釋銘爲刻呂忱乃云銘題勒也不用許說承珙案小祝設熬置銘司農注引士喪禮爲名各以其物及取名置于重據釋文云爲名音銘下取名同是司農引儀禮皆從今文作名杜子春引檀弓曰銘明旌也則字又作銘段氏以說文不錄銘字謂不必加金旁義固可通然銘字經典多有荀子禮論篇其銘誅繫世敬傳其名也是銘字不獨漢碑始有故鄭君定從古文惟書銘于末司農注小祝引作名鄭君注司常亦引士喪禮書名于末此蓋經字本作名賤人因注有今文銘皆爲名之語遂改經書名于末名字亦作銘不知鄭云皆者皆下文祝取銘置于重之類耳既夕禮疏云今文銘皆作名者此銘及下陳明器云取銘置于茵二者皆名賈於此申明皆義而於士喪禮銘皆爲名不言皆字何指末爲旆者爾雅繼旆曰旆郭注帛繒旆末爲燕尾者釋名云旆以帛繼旆末也說文旆繼旆之旗也沛然而垂是旆本旗末之垂者引申爲凡垂之稱小雅出車傳曰旆旆垂旆貌又引申之凡垂末者亦謂之旆此銘旆之末如旗旆之末故今文得假旆爲末鄭用其正字故從古文○賈疏引禮緯云天子之旗九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞但死以尺易仞故下云竹杠長三尺司常疏引禮緯同小祝疏引作天子旆旗之杠九仞竹杠長三尺置于字諸侯七仞大夫五仞士三仞文小異附載於此

西階上

杠銘撞也

疏

正義曰敖氏據小祝注引無字字遂以字爲衍又今案小祝疏云置于西階上屋宇下則是注

本有字字而傳寫脫耳○杠銘之竿也以竹爲之注云杠銘撞也後漢書馬融傳章懷注撞旗之竿是也吳氏紱云繒半幅經終幅合

之長三尺竹杠長三尺稱之也古尺當今尺六寸有奇但取記姓名
識別耳非如後世爲觀美也賈疏云此始造銘訖且置于宇下西階
上待爲重說以此銘置于重又下文卒塗始置于碑若然此時未用
權置于此云宇栝也者賈疏云爾雅櫨謂之櫨郭云屋栝今案說文
櫨字下云齊謂之櫨楚謂之栝是栝卽櫨也高誘注淮南子云宇屋
櫨也是宇與栝皆櫨之名故鄭云宇栝也說文宇屋邊也宇本屋邊
之名以櫨在屋之邊故又名爲宇李氏如圭集釋云屋之邊垂謂之
宇宇西階上宇之下西階之上也敖氏云置臥而縮置之今案敖說
非也廣雅釋詁置立也謂立于西階之上其上當宇詩八月在宇亦
謂上當宇也銘所以必置于西階上者以銘所以表栝栝在西階上
故也此時尸未斂於
柩蓋預書以表之

右爲銘

甸人掘坎于階閒少西爲塋于西牆下東鄉

甸人有司主田野者塋

文鄉

正義曰自此至西序下南上皆言陳沐浴襲飯舍之具甸人

爲面掘坎以下言沐浴飯舍之具陳于階下者陳襲事以下言襲

衣物陳于房中者貝三以下言沐浴飯舍之具陳于序下者凡三節

○坎以埋沐浴餘瀋及巾帕等物塋以表潘水坎甸人掘之塋亦甸

人爲之坎制詳下記階閒東西兩階之閒也少西則三分階閒一在
西與塋說文作投云陶竈窗也有窗故有鄉言西牆下則逼近西牆
故東鄉也牆亦謂之壁特牲記饗饗在西壁注西壁西牆下是也
注云甸人有司主田野者周禮序官甸師下有徒三百人其職曰掌
帥其屬而耕耨王藉又曰共野果蔬之薦是其主田野之事也先大
父儀禮釋官云甸人公臣見公食大夫禮士無地不得有掌田野之

人疏非是周禮宰夫職曰三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有司而治之職喪曰掌卿大夫士凡有爵者之喪凡公有司之所共職喪令之趣其事古者臣有喪事公家使人治之以喪事需人孔多家臣不能具官故也特牲士祭亦有公

有司此與下管人夏祝商祝周祝家人卜人之屬蓋皆公家之臣來治喪事者也又案喪大記曰甸人為塋于西牆下人君禮亦同周禮甸甸掌帥其徒以薪蒸役外內喪之事與享饗聯職故使為塋也喪大記又曰甸人取所徹廟之西北非薪用饗之云塋塊竈者下記云塋用塊注塊福也說文堀由也塊俗由字是此竈以土塊為之與常竈異也吳氏絨云沐浴之潘水必致其潔不敢以生人飲食之饗麥之曾子之喪浴於饗室蓋不為塋而浴水自饗室來故記者譏其簡略耳云西牆中庭之西也者李氏如圭云中庭庭南北之中也蓋堂之前為庭庭之東西有牆此塋在西牆下而當庭南北之中故云中庭之西也云今文鄉為面者胡氏承拱云說文餽鄉也段氏玉裁曰鄉今人所用之向字也漢人無作向者少儀尊壺者面其鼻注云鼻在面中言鄉人也案許所據少儀作餽說與鄭同承拱案鄭注周禮擇人使萬民和諒而正王面考工記匠人面朝後市禮記玉藻惟君面尊皆云面猶鄉也惟言人則曰面言物可曰鄉故此從古文新

盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下新此瓦器五種者重死事盆以盛水槃以承奠濯瓶以汲水也

廢敦敦無足者所以盛米也重鬲鬲將縣於重者疏正義曰槃以承也濯滌澀也造至也猶饌也以造言之喪事處疏漢濯各本無以

字盧校據疏補○此經言盆槃瓶廢敦重鬲皆以新器濯之使潔陳于西階下俟用注云新此瓦器五種者重死事者此五種皆用瓦

尚質也必新之以送死事重不敢用常器也云盆以盛水者廣雅釋器盜謂之盆王氏疏證云爾雅盜謂之缶郭注盆也顏師古注急

就篇云缶盆盥一類耳缶卽盎也大腹而斂口盆則斂底而寬上考
 工記陶人爲盆實二舖厚半寸脣寸案盆陶人爲之是瓦器也下經
 祝祈米于堂用盆是盆以盛水祈米也云槃以承溲灌者下經云溲
 灌棄于坎注云沐浴餘潘水是也槃承餘潘是置於尸牀下承之說
 文槃承槃也從木般聲是槃爲承水器又云鑿古文從金盤籀文從
 皿是槃當以木與金爲之此注云瓦者據喪大記士併瓦盤故知用
 瓦也喪大記又云沐用瓦槃似瓦槃有大小經所陳雖未言其數當
 不止一槃耳下云士有沐用夷槃鄭注周禮及喪大記俱以漢之大
 槃釋夷槃云廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中據此則夷槃有采飾
 當用木與金爲之與瓦異餘詳下經云瓶以汲水也者說文餅鬻也
 鬻汲餅也餅或从瓦作瓶是瓶爲汲水器也云廢敦敦無足者所以
 盛米也者下經云黍稷用瓦敦是敦爲瓦器也又云敦啓會面足則
 敦有足矣但彼敦以盛黍稷此敦以盛飯舍之米二者異故彼敦有
 足此敦無足賈疏云凡物無足稱廢士虞禮主人洗廢爵注爵無足
 是也餘詳少牢禮云重鬲鬲將縣於重者也者案考工記陶人爲鬲
 實五穀厚半寸脣寸鄭注穀受斗二升說文同則鬲容六斗也說文
 又云鬲或从瓦作甗是鬲瓦器也喪大記曰陶人出重鬲下經養潘
 用鬲又以飯尸之餘米用鬲養爲鬲縣于重故名重鬲或曰鬲用二
 故云重重鬲二鬲也云濯滌漑也者漑當从手作攬士昏禮曰某之
 子未得濯漑于祭祀說文漑滌也者漑爲滌洗使潔也云造至也猶
 鑊也以造言之喪事遽者案造至也係常訓鄭注周禮司門及大司
 寇同儀禮凡陳器物多言鑊鄭注士冠禮鑊陳也是也此造亦爲陳
 故云猶鑊也但不云鑊而云造者以喪事匆遽有造次之義故
 云造也蔡氏德音云言造者濯於他處乃以造於此也義亦通

右沐浴飯舍之具陳於階下者

陳襲事于房中西領南上不績襲事謂衣服也績讀為絳絳屈也襲事少上陳而下不屈江河之閒謂縈

收繩索為絳古正義曰此以下皆陳襲尸之具故云襲事賈疏云文績皆為精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據備之而已故不依次也案西領者衣領向西也敖氏謂尸在室故西領王氏士讓云案冠

禮陳服于房中東領北上此西領南上吉凶相變王氏說是也注云襲事謂衣服也者西領故指衣服言之但下文所陳不止衣服舉

其大者言也喪大記曰凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階凡陳衣不誦非列采不入絳絡紆不入鄭注不誦謂舒而不卷

也不入孔疏不入陳之也皆此陳襲衣服之事云績讀為絳絳屈也襲事少上陳而下不屈江河之閒謂縈收繩索為絳者案說文績赤

緇也績之本義不訓屈故鄭讀為絳以明之說文績紆未縈繩紆也一曰縈也縈收卷也段氏玉裁云卷居轉切各本作豈非也今案

紆訓為誦與屈通說又以紆未縈繩解紆字是訓紆為屈也未縈繩即未收卷之繩凡收卷繩索必屈之故江河之閒謂縈收繩索為

紆鄭引當時語以證紆之為屈義與許同也江河之閒為江水北河

水南禹貢嶧冢導濊東流為漢孔傳云泉始出山為濊水南東流為

沔水至漢中東行為漢水沔水即漢水一水三名也下經小斂大斂

皆云陳衣于房南領西上績此云不績故鄭云襲事少上陳而下不

屈對小斂大斂言之也陸氏靡其云凡陳物少一行可訖者只須言南上北上不須言績不績若物多一行陳不盡須兩行三行者則必

言績不績假如南上之物第一行從南至北第二行仍自南至北則

謂之不績若第一行從南至北第二行取便即從北至南則是績蔡

氏傳晉云陳設諸物首行從前至後陳之不能盡次行即接續前行

從後至前陳之如物之屈而復轉也不績者每行更端別起皆從前

儀禮正義 二十六 五 中華書局聚

至後不復與前行相接續也。今案此二說釋經續屈義最分明。云古文續皆爲精者。胡氏承琪云。今文作續者。續從糸旁。於繫屈之義爲近。故鄭於經從今文作續。而注則讀爲緝。以明其義。禮記亦今文故。玉藻齊則續結佩。而爵轉字。亦作續。注云。續屈也。不讀爲緝者。以續結連文。屈義易明也。續皆爲精者。皆下文陳衣于房。南領西上。續也。惠氏棟云。說文緝讀若旌。案孟郁脩堯廟碑。精字作旌。與古音合。

釋文音緝爲明衣裳用布。所以親身。正義曰。論語齊必有明衣。布側庚反。非也。明衣裳用布。爲圭潔也。是明衣爲平日齊居之服也。

古者有疾則齊。故襲時近體著此衣裳。言明者。取明潔之義。其制詳下記。用布謂用帷。簪之布亦見下記。云所以親身爲圭潔也者。下文浴訖。卽設明衣裳。又云。明衣不在算。故。簪筭用桑。長四寸。纓中。爲言之。知是親身之衣。圭亦潔也。詳士虞記。

喪也用爲筭。取其名也。長四寸。正義曰。玉篇云。簪。胡括古活二切。不冠。故也。纓。筭之中央。以安髮。簪同。簪又云。簪居。濟切。髮同。簪是玉篇以簪。簪爲一字。簪。髮爲一字。說文有簪。無簪。有髮。無簪。作簪。云。髮也。髮。簪。結也。段氏玉裁云。簪卽簪字之異者。髮。髮。束髮也。簪。

結者。既簪之。髮也。然則束之爲簪。簪之爲髮。簪與髮亦一矣。餘詳簪用組下。盛氏世佐云。簪。筭者。簪訖所加之筭也。必連簪言之者。以別於固冠之筭耳。蔡氏德晉云。生時固髮之筭。用骨爲之。今用桑。變於生也。注云。桑之爲言。喪也。用爲筭。取其名也。者。以桑。喪。聲。同。喪。事。

用桑。是取其名也。公羊傳。虞主用桑。何注。桑。猶。喪也。用桑者。取其名義。與此同。雜記。喪祭。批以桑。畢。用桑。亦此義也。云。長四寸。不冠。故也。

者。賈疏云。凡筭有二種。一是安髮之筭。男子。婦人。俱有。卽此筭是也。一是爲冠。筭。皮。弁。爵。弁。筭。唯。男子。有。而。婦人。無。也。此二筭。皆。長。不。唯。

四寸而已。今此筭四寸者。僅取入髮而已。以其男子不冠。冠則筭長矣。此注及下注。知死者不冠者。下記云。其母之喪。簪無筭。注云。無筭。

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。徐氏乾學云：古人之襲，斂全體包裹其內，加冠則勢有所難容，故不得已而去之。意在堅束其尸，非以為容飾也。又辨家語之僞云：案襲衣之制，士三稱，大夫五稱，孔子身行大夫禮，亦止於五稱。豈有用十一稱之禮？況古之襲與斂皆不用冠，蓋既加冒，則無所用冠也。此云章甫之冠，亦不可信。足知家語非古也。吳氏紱云：襲不以冠者，有掩以裹其首，則無所用冠。若有冠，則不便於小斂。大斂之縱橫收束也。呂氏坤乃謂不冠非待死之禮，未之思耳。今案荀子禮論云：設掩面，覆目，鬻而不冠，笄矣。是可證死者不冠也。不笄，謂無固冠之笄。楊倞注據此經，笄用桑，以不笄為或後世略也。誤矣。云：纓笄之中央，以安髮者。賈疏謂兩頭關中央，俠則於髮安。沈氏形儀禮小疏云：案下經，牢中旁寸，注云：牢讀為樓，樓謂削約握之中央。今文牢為纓，若纓是兩頭關中央，俠則義與牢同。鄭何以疑？今文而不從也。又案說文云：纓，鏡也。不出纓字，纓當讀從纓。謂兩頭俠中央，關也。中央關則笄之益固，而髮尤安。疏乃反說非，注義又云：玉篇云：纓，笄之中央髮也。乃摘鄭注而失其意。廣韻云：笄，中則中，又傳寫為中。二書皆可信，而其誤有如此者。今案沈說是也。布衣環幅，不鑿。環幅，廣袤等也。不鑿者，士之子親含，反其中而已。大疏正義曰：布夫以上賓為之，含當口鑿之嫌，有惡古文環作還。疏中為飯而設，以覆尸面，用布為之。注云：環幅，廣袤等也。者謂巾之制，正方也。凡布幅廣二尺二寸，廣袤等則方矣。劉氏績三禮圖以為方二尺二寸是也。云：不鑿者，士之子親含，反其中而已。大夫以上賓為之，含當口鑿之嫌，有惡者以經云：不鑿則禮固有鑿之者矣。故知大夫以上鑿中，以含也。知士之子親含者，以下經主人左扱米實于右，三實一貝，左中亦如之，是親含也。雜記鑿中以飯，公羊賈為之也。鄭注記士

失禮所由始也士親飯必發其中大夫以上賓爲飯焉則有鑿中孔疏飯含也大夫以上賓爲其親含恐尸爲賓所憎穢故設巾覆尸面而當口鑿穿之令含得入口也士自含其親不得憎穢之故不得鑿中但露面而含耳於時公羊賈是士故爲失禮也是鑿中嫌有惡也但此注云士親含反其中彼注云發其中似不同者沈氏彤云二義當兼用蓋發其中而反之也云古文環作還者惠氏棟云古環字皆作還春秋傳云諸侯之衾還鄭而南又哀三年傳云道還公宮公羊傳云以地還之也又云師還齊侯漢書食貨志云還盧樹桑皆讀爲環胡氏承琪云環幅者周一幅也昭十六年左傳環而壘之掩練帛注云環周也今案還與環義雖通但作環易曉故鄭從今文掩練帛廣終幅長五尺析其末於頭下又還結於項中以代冠惟有所故不用冠也練帛熟帛經不言色蓋用素帛卽考工記疏氏所謂練帛也說文練練縮也是練爲已練之帛以練帛爲掩取其軟也荀子所謂設掩面卽此然掩以代冠自覆頭非覆面也廣終幅據聘禮疏引鄭志趙商問尺八寸四八三十二幅廣三尺二寸太廣非其度答曰古積畫誤爲四當爲三三尺則二尺四寸矣是終幅爲二尺四寸此掩蓋廣二尺四寸而長五尺也注云掩裏首也者謂以掩裏頭非連首全裏之也說文掩斂也小上曰掩釋名緒頭齊人謂之掩言斂髮使上從也方言掩燥頭也吳氏紱云下言瞑目則掩自額以上可知其說是也後世生人燥頭之制亦以帛爲之有似于掩故名爲掩然禮經自作掩掩是後代字吳氏廷華謂掩當作掩非矣後周之僕頭宋人之幅巾蓋亦以帛裏頭者書儀家禮襲用幅巾其倣古者掩之遺象歟云析其末爲將結於頭下又還結於項中者蓋卽以掩前後兩端之末各析爲二條以爲繫後二條向前結於頭下前二條向後結於項中不別用組繫也云將者此時但陳之而已未結也下

經商祝掩瑱設幘目乃瑱用白纈瑱充耳
結之故云將餘詳下

瑱用白纈

瑱充耳
正義曰注云瑱充耳者

傳充耳謂之瑱是也亦名塞耳君子偕老詩曰玉之瑱也毛傳瑱塞耳也下記云瑱塞耳注云塞充室是充耳塞耳義一也云纈新縣者

詳下記屬纈以俟絳氣下士生時當用象爲瑱又別有紃以懸之著詩曰充耳以素乎而毛傳素象瑱此詩首章毛以爲士服故知生時

當用象爲瑱今不用象而用白纈爲瑱又無紃懸異於生也

幘目用緇方尺二寸經裏著組繫目

覆面者也幘讀若詩曰葛藟榮之之榮經赤也

著充之以絮也組繫爲可結也古文幘爲涓

也方尺二寸廣袤皆尺二寸也言經裏則緇其表矣

覆物曰冕此幘目難以目爲名亦兼覆面呂氏春秋知化篇云乃爲幘以冒面而死是也云幘讀若詩云葛藟榮之之榮者胡氏承珙云

讀幘若榮祇是比方其音幘之義爲覆賈疏謂似葛藟之榮非也云

經赤也者爾雅再染謂之經鄭云赤係大樹言之其實經是淺赤也

二云著充之以絮也者謂以絮充入纈表經裏之中云組繫爲可結也

者賈疏云四角有繫於後結之組繫以組爲繫也云古文幘爲涓者

古从叢从冑之字以聲近每多通借如蜻或作蠓猶亦作蠖

荀子作儗蓋與古文作涓相近鄭以幘爲正字故從今文

握手用

玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫

牢讀爲樓樓謂創約握

牢爲纁

正義曰盛氏世佐謂握手所以韜手兩手各一方氏荀謂

旁爲方

長尺二寸廣五寸乃以一面言其制宜合二面如囊是也

但盛氏解牢中旁寸謂狹其中爲四寸以安食指中指無名指小指

而其旁一寸以安大指方氏謂創約握之前半旁各一寸則皆未合

儀禮正義 二十六

至郝氏敬謂握手縫帛如箒轄尸兩手牢猶籠也空其中旁寬寸兩
手交貫於牢萬氏斯大說亦略同沈氏彤儀禮小疏辨之曰郝氏因
牢讀爲樓無他證又誤解下經設決麗于擊爲左決連右擊右決連
左擊使手交如生故杜撰此制耳不知尸之手古今未有不旁垂者
蓋象其始生時亦便於斂若兩手交疊則於斂不便其云牢猶籠也
空其中旁寬寸解亦未洽蓋握手之制自賈疏已誤後世解者雖多
不得其旨今案握手用玄纁裏據下記云裏親膚則玄在外矣長尺
二寸謂從指至臂長尺二寸也凡言衣袂及手之長短皆自肩臂至
指掌言之未有橫計之者下記云設握結于擊則從指至擊蓋尺二
寸也廣五寸乃言其寬經所云長廣止就一面言其制用兩面逢合
如囊則以玄爲表每面各用玄長尺二寸廣五寸以纁爲裏亦每面
各用纁長尺二寸廣五寸而縫合其兩旁及下端留上端不縫以手
貫入也牢中旁寸者謂創約握上下之中兩旁共一寸則廣四寸矣
所以必創握之中央者以握之中央正當指掌之上臂之下爲手之
狹處故必創約之而握與手乃固注謂創約握之中央以安手是也
著亦謂以絮充入玄表纁裏之中組繫亦以爲結注不言者已詳上
也前陳明衣裳及飯舍之中言用布掩言用帛此及瞑目不言者蓋
亦用帛爲之蒙掩而省也掩及瞑目以裏首握手以裏手也注云
牢讀爲樓校勘記謂樓字當從手作樓胡氏承珙云牢讀爲樓者聲
之轉高誘注淮南牢籠天地云牢讀屋霽是其例爾雅陝而修曲曰
樓此謂創約握之中央正與陝而修曲義近似不必改樓爲樓也今
案嚴本作樓各本亦皆作樓惠氏棟云古音牢樓同從樓爲是今文
樓爲纁各本作樓集釋樓作牢校勘記云鄭既讀牢爲樓因曰今文
樓爲纁少牢上佐食以綬祭注云綬或爲授授讀爲墮古文墮爲所
與此同例纁字義詳上此握中央狹兩頭闊與纁義殊故鄭從古文
作牢而讀爲樓以明其義也旁爲方者段氏玉裁云凡儀禮古文作

旁今文作方凡尚書古文作方今文作旁是方旁本邊
胡氏承琪云鄭意今文作方疑於其方一寸故從古文決用正王棘

若擇棘組繫續極二也決猶圍也棘弓以橫執弦詩云決拾既攸正善

放弦也以沓指放弦令不挈指也生者以朱韋爲之而三死用疏正

續又二明不用也古文王爲玉今文擇爲澤世俗謂王棘托鼠疏正

曰決著右手大指所以鈞弦生時用象骨爲之詳鄉射大射二篇注

此用木異於生也用正王棘若擇棘言王棘及擇棘之善者皆可用

賈疏謂料用其一不謂兼用是也組繫將以結於擊者極即沓也亦

著於右手指以利放弦續極謂以續爲極也言二當著於右食指將

指注云決猶圍也者圍開也大射注云決猶圍也所以鈞弦而圍

之是決以圍弦即謂決爲圍也云挾弓以橫執弦者言未射之時亦

以決執弦大射儀云挾乘矢于弓外見鐵于射右巨指鈞弦注方持

弦矢曰挾是也詩云決拾既攸車攻篇文鄭箋攸謂手指相次比也

此引以證射時用決之意云正善也者鄭訓正爲善與士冠禮注同
正兼王棘與擇棘故云王棘與擇棘善理堅刃者皆可以爲決也云
極猶放弦也以沓指放弦令不挈指也者著極以利放弦因即謂極
爲放也大射儀朱極三注云極猶放也所以擊指利放弦也以朱韋
爲之三者食指將指無名指無極放弦於此指多則痛小指短不
用是也沈氏彤云案說文云指縫指指也一曰韜也大射儀注云極
所以韜指是沓與指同沓指即韜指也說文云挈縣持也釋文云挈
劉本作契大射儀注云無極放弦契於此指多則痛釋名云契刻也
是挈當爲契但二字亦通用云生者以朱韋爲之而三死用續又二
明不用也者言此以別於生也陳氏祥道云生者以朱韋所以致飾
死者以續所以復質敷氏謂士生時亦用二褚氏寅亮云生時用極
皆三不以貴賤而差尸用二明不用也敷說非云古文王爲玉今文

擇爲澤者胡氏承珙云周禮九類贊玉璽注故書玉爲王杜子春讀
爲玉小篆玉與王皆三畫惟王三畫勻玉中畫近上不勻故古書每
多相溷凡物之大者或有王名如爾雅麟王蛇之類周禮獻人注亦
云王縮縮之大者故從今文作王擇爲澤者玉篇云擇擣棗也擣棗
似柿而小是擇爲正字故鄭從古文云世俗謂王棘砒鼠者沈氏形
云玉篇云砒砒也砒落也若云王棘可以落鼠也惠氏棟云王棘砒
鼠言王棘可以砒鼠也砒古礪字史記李斯列傳云十公主砒死于
杜張守節云砒音貯格反司馬貞曰砒音宅與礪同古今字異耳礪
鼠見張湯傳司馬公類篇云王棘一名砒鼠劉昌宗音砒爲托皆失
之○凡射時著于手者有三一曰決著于右巨指車攻詩曰決拾既
攸毛傳決鉤弦也周禮繕人掌王之用弓弩矢箠增弋扶拾鄭司農
云扶所以縱弦也詩家說或謂扶謂引弦彊也儀禮鄉射禮司射適
堂西袒決遂注云決猶闡也以象骨爲之著右大擘指以鉤弦闡體
也大射儀司射適次袒決遂注云決猶闡也以象骨爲之著右巨指
所以鉤弦而闡之是射者皆以象骨爲決無貴賤之異也士喪禮決
用正王棘若澤棘注云決猶闡也王棘與澤棘善理堅刃者皆可以
爲決是死者所用也鄭注繕人云扶挾矢時所以持弦飾也著右手
巨指士喪禮曰挾用正王棘若澤棘則天子用象骨數孔穎達芡蘭
疏申之曰以士用棘故推以上用骨諸侯亦用象骨大夫用骨不必
用象今案鄉射大射二篇皆有士與射經不云士用棘注亦不云士
不用象骨也則周禮注殆未定之說歟說文亦云決以象骨爲之段
氏玉裁說文注云決卽今人之扳指也士喪禮用棘梳諸死者疑生
者用象若骨其說是也決字亦作挾又作玦詩儀禮作決周禮作扶
禮記內則作玦一曰極著右食指將指無名指大射儀朱極三注云
極猶放也所以繫指利放弦也以朱韋爲之三者食指將指無名指
無極放弦契於此指多則痛小指短不用士喪禮纁極二注云極猶

放也以杳指放致令不契指也生者以朱章爲之而三死用纒又二
明不用也賈疏云大射朱極三是爲君設鄭引以證士禮則尊卑生
時俱三皆用朱章死者尊卑同二用纒也極又名鞮又名杳五蘭詩
曰童子佩鞮鄭箋云鞮之言杳所以張杳手指孔疏云右手指著杳
是也但手傳以鞮爲玦說文亦云鞮射決也段氏玉裁云鄭以禮經
之極釋鞮意以鞮極杳二字雙聲且極用章爲之決則用象骨爲之
故不從手而易其義許說從毛也以字从章論之鄭爲長矣禮經釋
例亦云鞮字从章鄭義似長陳氏禮書亦取鄭氏此皆著于右手者
也一曰拾著于左臂裏以章爲之鄉射禮注云遂射鞮也以章爲之所
拾遂也繕人注鄭司農云拾者所以引致也詩家說拾謂鞮扞也後
鄭云鞮扞著左臂裏以章爲之鄉射禮注云遂射鞮也以章爲之所
以遂致者也其非射時則謂之拾拾斂也所以蔽膚斂衣也大射儀
注云遂射鞮也以朱章爲之著左臂所以遂致也鄭注鄉射禮但云
以章爲之注大射云朱章者蓋以大射極用朱章故謂遂亦用朱章
歟戴氏震云禮大夫與士射袒纒纒君在大夫射則肉袒公袒朱纒
皆既袒乃設拾故鄭氏曰著左臂所以蔽膚斂衣也曲禮野外軍中
無鞮以纒拾矢可也鄭注拾謂射鞮內則右佩玦捍鄭注捍謂拾也
言可以捍致也說文鞮射臂衣也此其著于左手者也廣雅拾捍鞮
鞮也王氏疏證云拾捍鞮爲一物鞮爲一物鞮爲一物鞮爲一物鞮爲
一物廣雅以拾捍鞮鞮爲一物失之矣冒緇質長與手齊經殺掩足
冒鞮尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺鞮足而
上後以質鞮首而下齊手上玄下纒象天地也喪大記曰君錦冒鞮
殺綴旁七大夫玄冒鞮殺綴旁五士緇冒鞮也所以揜形也釋名云
經殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺也所以揜形也釋名云
以囊鞮其形曰冒覆其形使勿惡也案冒是總名分之有質有殺劉
氏續曰冒上身者方正故曰質冒下身者漸狹故曰殺與手齊掩足

準死者身而爲之初無寸量也今案喪大記云殺三尺劉蓋不以爲然以冒所以揜形必自首至足盡揜之入之長短不齊故經於質不言尺殺亦不言尺意蓋信經不信記也○注引喪大記云大夫玄冒黼殺張氏澹儀禮識誤云監杭本黼作黻巾箱嚴本之爲黼其以禮記喪大記之文乎禮器曰君黼大夫黻喪大記之文蓋誤也從監杭本戴校集釋據識誤改黻字宜從之云冒鞞尸者制如直囊者以爲囊方便鞞尸但其制當爲兩囊鄭注喪大記云冒者既襲所以鞞尸重形也孔疏云冒有質殺作兩囊是也云上曰質下曰殺質止也者質正係常訓以殺義易明質難明故以正釋之言其制正直也云其用之先以殺鞞足而上後以質鞞首而下齊手者此時特陳之未用故云其用之也用必先鞞足而上後鞞首而下者以殺狹而質寬先用殺鞞之而後鞞質乃可綴合也云上玄下纒象天地也者係大概言之也其實六入爲玄七入爲纒纒是深玄再染爲經三染爲纒經是淺纒也引喪大記者證冒有尊卑之差且以證士纒質經殺與此經合也君以錦爲質黼爲殺大夫以玄爲質黼爲殺士以纒爲質經爲殺記不云質而云冒者以冒是大名故代質言之下云凡冒質長與手齊殺三尺則固質殺分矣綴旁之義孔疏謂每囊橫縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然不縫之邊上下安帶綴以結之張氏惠言儀禮圖云據鄭云殺鞞足而上質鞞首而下則質殺皆縫合兩邊如囊若如孔言則自旁鞞之矣然則賈說爲合綴云旁者就身中分之兩旁各七若五若三也今案張駁孔疏誠是但賈疏亦不分明賈既云冒無帶無鈕而又云旁綴質與殺相接之處使相連則以何者綴之使連乎韋氏崇義云質與殺相接之處以線綴之使相連如韋說則必既鞞而後以線縫之於情事亦不合且若七若五若三奚以分蓋綴旁之義當仍依孔疏用帶結但不於一邊綴之而於身之兩旁質與殺相接之處綴之使合兩旁各用七帶五帶三

帶以爲差如張氏所云是也齊弁服純衣謂生時爵弁所衣之服也純衣者疏正

曰注云謂生時爵弁所衣之服也者各本無所衣二字釋文有熹氏棟云有者是疏蓋脫也今據補云純衣者纁裳者喪大記云衣必有裳謂之一釋則所陳有裳因經未言裳古注補之此所陳止衣裳無

冠而經云爵弁服是以冠名服故雜記子羔之襲也素端一皮弁一爵弁一玄冕一鄭注禮以冠名服此襲其服非襲其

冠是也云死者不冠義詳前純衣纁裳詳士冠禮皮弁服皮弁所也其服白布疏正義曰此云皮弁服亦以冠名禮

衣素裳也疏服也注白布衣素裳詳士冠禮緣衣謂之緣緣之言

緣也所以表袍者也喪大記曰衣必有裳疏正義曰緣黑色釋名緣袍必有表不禪謂之一釋古文緣爲緣

稅玉藻士祿衣祿或作稅雜記喪大記作稅衣釋文音俱與祿同是祿爲正字稅爲假借字也此經祿衣卽玄端服鄭注雜記云稅衣若

玄端而連衣裳者是也沈氏彤云士冠禮所陳三服有玄端此易祿衣者祿衣連衣裳黑而非玄與生時相變又以明爵弁皮弁二服亦

替裳於衣也蓋衣裳連則便於襲斂王氏士讓云此三服者士冠三加之服也得正而斃服是服而安矣注云黑衣裳赤絰之謂之祿

者謂下本有之注疏本誤刪黑衣裳以赤絰之禮服無其文此注始指士昏禮女純衣纁紉言也彼注云純衣玄以纁緣其邊是以赤絰

之也周禮內司服亦服祿衣爲下士妻服之祿衣本婦人之服祿衣黑此襲時所陳之衣亦黑又婦人之服連衣裳此祿衣亦連衣裳故

以祿名之鄭卽以婦人之服解之也祿衣所以必連衣裳者祿衣以表袍本連衣裳也雜記子羔之襲也黻衣裳與稅衣纁紉爲一曾

子譏其纁紉爲襲婦服則此祿衣不用赤絰矣纁紉係婦人始嫁之服平日服祿衣亦不用纁紉男子以祿名衣唯見此經鄭注內司服

云男子之祿衣黑蓋謂此也云祿之言緣也者案此緣與上赤緣之
緣異上緣謂緣邊此緣作飾字解蓋袍必以緣衣表之是緣衣爲袍
飾故云祿之言緣也所以表袍者也引喪大記者謂祿衣表袍之義
但今本喪大記作袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱鄭引先云衣
必有裳者欲以見爵弁皮弁祿衣三者皆連衣裳故爲一稱下云乃
襲三稱卽謂此三服也袍必有表不禪者彼注云袍襲衣必有以表
之乃成稱也子羔之繭衣裳與稅衣爲一亦是以稅衣表袍彼注云
繭衣裳若今大襦也續爲繭緇爲袍表之以稅衣乃爲一稱爾是也
云古文祿爲緣者周禮內司服祿衣經本作緣衣鄭注云雜記曰夫
人服稅衣揄狄又喪大記曰士妻以祿衣言祿者其衆字或作稅此
緣衣者實作祿衣也又云緣字之誤故於此經從今文作緣也段氏
周禮漢讀考因詩緣衣孔疏謂內司服作緣衣遂謂今本作緣衣承
石經之誤胡氏儀禮古今文疏義同今案內司服若作緣衣明言其
色先後鄭注何以無一言及之且陸氏釋文亦作緣云或作祿同吐
亂反則鄭本是作緣不緇帶黑緇正義曰緇帶詳士冠禮此襲時
作緣或孔所據本誤耳緇帶三服共一帶也雜記率帶諸侯
大夫皆五采士二采鄭注此謂襲尸之大帶士鞅正義曰
以朱緣二采與此異者彼疏謂天子之士也鞅一命鞅正義曰
士冠禮一命緇鞅玉藻文彼注云緇赤黃之閒色所謂鞅也是緇鞅
卽鞅鞅矣而云緇鞅者凡冕服謂之鞅以其一命之中兼有子男之
大夫服冕服助祭又士之鞅鞅無飾大夫則飾以山故變言緇鞅儀
禮陳士服仍名鞅鞅也士冠禮爵弁服鞅鞅皮弁素鞅玄端爵鞅此
則三服共一竹笏笏所以書思對命者玉藻曰笏天子以瑇瑁諸侯
以象大夫以魚須文竹士以竹本象可也又曰笏
度二尺有六尺其中博三寸其殺六分而去一又曰天子摯瑀方正
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

今文笏正義曰注云笏所以書思對命者書思對命玉藻文彼注
作忽云思所思念將以告君者也對所以對君者也命所受君

命者也書之於笏為失忘也釋名云笏忽也君有教令及所啓白則
書其上備忽忘也此笏以竹為之鄭引玉藻諸文證天子以下笏所

用物及尺寸制度之異并以證士之笏用竹也云士以竹本象可也
者今本玉藻無以字彼注云大夫士飾竹以為笏不敢與君並用純

物也孔疏云士以竹為本質以象牙飾其邊云今又笏作忽者惠氏
棟云說文無笏字古笏字本作忽鄭氏尚書曰子欲聞六律五聲入

音在治習注云習者臣見君所秉書思對命者也穆天子傳曰披帶
播習說文曰習出氣詞也从日象氣出形春秋傳有鄭大夫習說文

又云習籀文作習一曰佩也象形忽又與忽通故儀禮一作忽是也
胡氏承琪云案笏字玉篇始有引字書云珽也呼骨切徐注說文

尚知此字為後人所加蓋鄭本儀禮古文作習今又假忽為之後人
盡改經注之忽作笏耳今案說文習籀文作習是習忽本一字段氏

注云不得謂古笏可從口不可從日是也故鄭氏尚書
穆天子傳皆作習胡氏謂儀禮古本作忽不無拘泥耳夏葛屨冬白

屨皆縹緇絢純組綦繫于踵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黼

枅之緇絢縹純純博寸綦屨係也所正義曰戴校集釋以緇下絢
以拘止屨也綦讀如馬絆綦之綦字為衍與張說同今案唐石

經有絢字各家據釋文及屨人注引無絢字以為衍文然先鄭屨人
注引此經冬白屨作冬皮屨或先鄭所見本與後鄭異○後鄭屨人

注云鳥屨有絢有縹有純者飾也又云言縹必有絢純言絢亦有縹
純三者相將則有縹純必有絢下云綦結于跗連絢可證也又後鄭

屨人注云絢縹純同色盛氏世佐云案皆皆冬夏也皮葛雖異其制
則同言緇於縹與絢純之閒明此三者皆緇也敖氏云踵屨後也以

其當足踵之處故因以名之以綦繫於此欲其斂也及著之乃繫于附鞮用爵弁之鞮履用皮弁之履以二服尊也今案釋名云足後曰跟又謂之踵此時特陳之耳尚未著于尸也則組綦繫于踵自是繫于履後下結于附乃向前結之敖說可從注云冬皮履變言白者

明夏時用葛亦白也者案士冠禮履夏用葛冬皮履經言夏葛履則冬之為皮履可知故變言白以見夏亦用白也云此皮弁之履者以此所陳係皮弁服之履亦三服共一履也引士冠禮者證此經言白履緇純正是皮弁之履素積白履至純博寸俱士冠禮又詳士冠禮

云綦履係也所以拘止履也者鄭以經言組綦綦是履係之名用組為之廣雅釋器云鞮履其紵謂之綦王氏疏證云履系謂之紵紵綦一聲之轉是也組綦以鞮履有拘止之義故云所以拘止履也禮記

內則履著綦鄭注亦云綦履繫也係系繫三字同孔疏云著履之時履上自有鞮以結於足是也孔又釋綦為絢據下云綦結于附連絢則綦與絢別矣云綦讀如馬絆綦之綦者胡氏承珙云周禮弁師注

云瑛讀如薄借綦之綦綦結也案說文絆下云一曰不借絆即此所云薄借綦也薄不聲之轉綦即絆之或體喪服傳注云繩非今時不借也不借為草履其系名綦葛履皮履之系亦通名綦弁師之綦為皮弁貫玉之結故以履系之綦明之此組綦本為履系故又以絆馬

之綦明之耳今案廣雅釋器云繫類絆也詩白駒繫之維之傳云繫絆也有客言授之繫以繫其馬箋亦云繫絆也說文類絆前兩足也

是馬絆之綦以絆馬足履係之庶綦繼陳不用庶衆也不用不用襲

綦以拘止履義近故鄭讀從之也多陳之為榮少納

之為正義曰庶綦即上親者及庶兄弟朋友之綦也親者即陳於

貴房其餘徹衣者執以適房是庶綦本在房中故繼陳之但襲

不用耳注云庶衆也者庶綦對君綦言也云不用襲也者言不用

以襲也賈疏云至小斂則用之唯君綦至大斂乃用也云多陳之為

榮少納之爲貴者喪服小記云陳器之道多陳之而省納之可也省
陳之而盡納之可也彼注云多陳之以多爲榮此注多陳之少納之
語蓋本
於彼

右襲事所用衣物陳於房中者

貝三寶于笄

貝水物古者以爲貨

正義曰此陳貝以俟飯用也寶

于笄者以笄盛之也檀弓曰飯

用米貝弗忍虛也雜記曰天子飯九貝諸侯七大夫五士三鄭注此
蓋夏時禮也周禮天子飯舍用玉鄭蓋謂大夫以上不合用貝耳其

士飯三貝固與此經合矣案周禮大宰大喪贊舍玉鄭注舍玉死者
口實天子以玉雜記曰舍者執璧將命曰寡君使某舍則諸侯舍以

璧玉府大喪共舍玉典瑞大喪共飯玉舍玉鄭注飯玉碎玉以雜米
也舍玉柱左右鎮及在口中者是天子飯舍用玉也又案傳注言飯

舍者甚多與周禮多不合文五年公羊傳舍者何口實也何注孝子
所以實親口也緣生以事死不忍虛其口天子以珠諸侯以玉大夫

以璧士以貝春秋之制也文家加飯以稻米大戴禮天子飯以珠舍
以玉諸侯飯以珠舍以璧大夫士飯以珠舍以貝禮緯稽命徽天子

飯以珠舍以玉諸侯飯以珠舍以璧卿大夫飯以珠舍以貝白虎通
所以有飯舍何緣生食今死不欲虛其口故舍用珠寶物何也有空

死者形體故天子飯以玉諸侯以珠大夫以璧士以貝也孔氏廣森
云如禮文明飯與舍爲二事士喪禮飯用米貝更無舍物亦不見賓

客歸舍之節容大夫以上乃得舍耳雜記諸侯相舍執璧將命左傳
陳子行使其徒具舍玉則舍者自天子至大夫皆用玉其飯所用有

差當如白虎通所說也今案飯舍對文異散亦通典瑞大喪共飯玉
舍玉是飯與舍殊雜記鑿巾以飯上經布巾環幅不鑿鄭注亦以舍

言之則士飯含不殊或與大夫以上異如孔氏所云矣注云貝水

物古者以為貨江永出焉者案爾雅舍人注云貝水中蟲也尚書大

傳云散宜生之江淮之浦取大貝如大車之渠白虎通江出大貝是

貝為水物出於江也說文古者貨貝而寶龜詩錫我百朋箋云古者

貨貝五貝為朋漢書食貨志王莽貨貝有大貝壯貝

女貝小貝之名是古者以為貨也笄竹器詳士昏禮稻米一豆實于

筐豆四升正義曰此陳稻米以俟浙也楊氏復云此米凡三用祝浙

餘糞鬻用二鬲懸于重三也周禮舍人喪紀共飯米鄭注君用梁大

夫用稷士用梁皆四升喪大記曰君沐梁大夫沐稷士沐梁鄭注云

士喪禮沐稻此云士沐梁蓋天子之士也以差率而上之天子沐黍

與案此鄭義也若何休云文家加飯以稻米則又似無尊卑之別矣

稻筐俱詳聘禮豆四沐巾一浴巾二皆用絺于笄巾所以拭污垢浴

升昭三年左傳文異也絺正義曰此下陳巾及櫛浴衣以待尸沐浴之用也沐浴對

髮也浴洒身也論衡沐去首垢浴去身垢曲禮雜記俱云身有瘍則

浴首有創則沐是沐與浴別也皆用絺者沐浴之巾皆用絺布為之

三巾共寶一笄也注云巾所以拭污垢也者中之用不一巾以覆

物亦以飾首此巾則沐浴時所用以刷拭污垢者下浴用巾注用拭

之是也云浴巾二者上體下體異也者玉藻浴用二巾上絺下綌是

上下異巾也但此二巾皆用絺與玉藻異賈疏謂此為士禮玉藻為

大夫以上禮又喪大記浴用絺巾孔疏引熊氏云此蓋人君禮或可

大夫上絺下綌也云綌者詩葛覃為絺為綌毛傳精曰絺纈曰

綌是也

櫛于篋

篋者

篋者

篋者

篋者

浴衣于篋

浴衣已浴所衣之衣以布爲之其制如今通裁

正義曰注云浴衣已浴所衣之衣者吳氏廷華云中用以浴且

拭浴竟初拭水氣未淨不可裸而俟故以此衣之云以布爲之者以浴衣所以晞身故用布爲之玉藻曰衣布晞身是也是浴衣生時亦

有之矣云其制如今通裁者賈疏云通裁無殺或曰通裁大中如衣者李氏如圭云中櫛衣既沐浴棄之故饌文貝米之下篋詳士冠禮

皆饌于西序下南上

皆者皆貝以下東西牆

正義曰饌陳也盛氏

之西近序也南上以貝爲上稻米以下次而北也

敖氏云必南上者便其取之先後也注云皆者皆貝以下者謂自貝以下皆陳於此

一行陳之也東西牆謂之序謂堂之東西牆也云中以南謂之堂者以此所陳係在堂上而不言堂蓋堂之中以南乃謂之堂聘禮受玉

于中堂與東楹之間是也若中以北則近東近西者謂之東序下西序下近北者謂之戶牖闈或云戶東戶西戶外房外卽以所近名之

不謂之堂也

右沐浴飯舍之具陳於序下者

管人汲不說繻屈之

管人有司主館舍者不說繻將以就祝濯米屈縈也

正義曰自此至主人入卽位言沐浴

之事○汲引水於井也易井卦曰可用汲又曰汔至亦未繻井羸其瓶說文繻綆也綆汲井縈也是繻爲縈索縈於瓶以汲水於井也喪

事據故汲水者不暇解脫其縈但縈屈之執於手敖氏云此下當有盡階不升堂之文據喪大記言也注云管人有司主館舍者儀禮

釋官云管人亦公臣詳上甸人下管人又見聘禮賈疏云聘禮記管人爲客三日具沐五日具浴此爲死者故亦使之汲水也又禮記釋

文云管人具管籥之人方氏慈據之謂井竈亦其所司故使之汲水云不說繻將以就祝濯米鄭言此者一是急以水往祝處爲濯米之用一是恐濯米水不足須再汲故不說繻也知就祝濯米者以下云祝泚米于堂也屈繁義見前 祝泚米于堂南面

用盆

祝泚米也

鄭注

正義曰喪大記云管人汲授御者御者差沐於堂

浙米則管人汲以授祝矣下云管人受潘亦受之於祝也吳氏疑義云祝泚之重其事或云御者泚之祝臨視之而已言於堂則在堂之中以南近階處矣南面便與管人接也益卽上陳于西階下之瓦盆

注云祝泚祝也者以下記云夏祝泚米差盛之也先大夫儀禮釋

官云夏祝商祝祝皆周祝也以習夏禮謂之夏祝習商禮謂之商祝三祝皆公臣當周禮喪祝之職周禮喪祝職曰凡卿大夫之喪掌事

而斂飾棺焉喪大記曰君之喪大胥是斂衆胥佐之大夫之喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥爲侍士是斂鄭注胥當爲祝字之誤孔疏

衆祝喪祝也以此考之則三祝皆君之臣來爲喪事者非士之私臣也喪大記疏云商祝亦是喪祝樂記云商祝辨乎喪禮周禮喪祝有

上士二人中士四人下士八人則夏祝商祝皆喪祝爲之也周禮無夏祝商祝之官而喪大記君大斂有商祝鋪絞給衾衣與士禮同蓋

使喪祝兼習二代之禮因別其名以分主喪事亦猶冠禮存章甫毋追之意據此篇及下篇則掌泚米鬻餘飯進奠徹奠者夏祝也掌襲

舍小大斂拂柩飾柩御柩者商祝也掌取銘者周祝也下疏謂徹奠者不言祝名周祝徹之非是又謂既夕開殯時以周祝徹鑊而堂下

二事不可並使周祝故夏祝取銘置于重亦緣注而誤辨見下篇吳氏廷華云夏祝商祝所掌當是二代舊禮周人因之以夏商爲各示

所因也云泚泚也者泚舊誤作沃又作法亦誤衆經音義引通俗文云泚米謂之泚泚說文泚泚米也泚猶也瀟從簡有東澤之意卽記

所謂差也。泚米又謂之釋。詩釋之。叟叟手傳。釋泚米也。叟叟聲也。管爾雅。泚泚也。郭注。泚米聲。泚米泚米也。今俗猶謂泚米為淘米。管

人盡階不升堂受潘。煑于墜用重鬲。受泚乃煑之。甸人取所徹廟之

西北。非薪。疏正義曰。說文。潘。泚米汁也。祝。授之。管人受之。用重鬲者。用鬲之。

云。盡階三等之上者。一。堂高三尺。為階三等。詳士冠禮。此云。盡階。故知在三等之上也。引。喪大記。管人受泚。乃煑之者。泚。卽潘也。用之以

沐。故又曰。沐煑之者。管人也。引。甸人取所徹廟之西北。祝。盛米于敦。非薪。用鬲之者。卽復者。降自後。西。築所徹也。義見前。

奠于貝北。復於筐。正義曰。此盛于敦之米。卽上所泚之米。敦。卽上

北者。為商祝。此亦同也。奠于貝北。俟飯用也。注云。惠氏棟云。處下

有也。字是云。復於筐。處者。米未泚時。實于筐。而陳于貝之北。今泚之

則盛于簋。敦而仍奠于貝。士有冰用夷槃可也。謂夏月而君加賜冰

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。禮。第有冰。于牀下。以寒尸也。春秋傳

曰。命夫命婦。喪沐用冰。士加賜。則有冰。金氏榜云。士無冰。用瓦槃。嫌

有冰。亦用瓦槃。故云。用夷槃可也。又。敖氏云。言此於將沐浴之前。蓋

謂或得以此夷槃。為沐浴之用也。士若賜冰。則有夷槃。故因而用之。

於此。既則以盛冰。而寒尸也。是句之上。似當更有設槃之文。此特其

亦可存參不然經文言之於此非其次矣注云謂夏月而君加賜
 沐也者周禮凌人夏頒冰故云夏月言此者士喪不得用冰必加賜
 而後有冰也月令二月開冰者左傳云獻羔而啓之公始用之是二
 月公始用冰至四月以後乃賜及臣下也云夷槩承尸之槩者凌人
 大喪共夷槩冰鄭注夷之言尸也實冰於夷槩中置之尸牀之下所
 以寒尸尸之槩曰夷槩牀曰夷槩衾曰夷衾移尸曰夷于堂皆依尸
 而爲言者也漢禮器制度大槩廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中是
 夷槩爲承尸之槩也引喪大記者證有冰用夷槩及士非加賜不得
 有冰也彼注云造猶內也禮第袒簣也謂無席如浴時牀也禮自仲
 春之後尸既襲既小斂先內冰槩中乃設牀於其上不施席而遷尸
 焉秋涼而上士不用冰以瓦爲槩併以盛水耳鄭蓋謂士無冰者盛
 水以寒尸也亦引漢禮大槩爲證又云夷槩小焉周禮天子夷槩士
 喪禮君賜冰亦用夷槩然則其制宜同之孔疏云其制宜同但大小
 稍異賈疏云諸侯稱大槩辟天子大夫士言夷槩率不嫌但小耳是
 孔賈以士之夷槩與天外御受沐入外御小臣侍從者疏正義曰外
 子之夷槩制同而小也沐管人所煮潘也御受沐受
 之於管人也在堂上受之入入室也喪大記曰管人授御者沐注
 云外御小臣侍從者賈疏云外御對內御爲名故下記云其母之喪
 則內御者浴則此外御是士之侍御僕從者儀禮釋官云外御士近
 臣云沐管人所煮潘也者楊氏復云祝祈筐之稻米以取潘管人受
 潘煮于壑外御受沐入乃沐吳氏廷華云名潘主人皆出戶外北面
 爲沐者以所用言之不言浴浴亦用潘可知
 象平生沐浴保程子孫疏正義曰北面向室也敖氏云是時婦人亦
 不在旁主人出而禮第疏皆出經不言略之方氏苞云主人皆出則
 前此未離牀東西之位明矣注沐浴裸程校勘記云裸徐本釋文
 通解楊氏俱作保集釋作裸程徐本通解楊氏俱作程鍾本釋文集

釋俱作程張氏曰注曰象平生沐浴保程案監本及釋文今案陳鳳梧本作程既
夕禮謂其保程監本亦作程並從監本及釋文今案陳鳳梧本作程保
程說文裸本作羸或从果作裸袒也程亦訓袒裸程皆去衣之義作
保亦通作程則假借字也今從嚴本作保程注象平生沐浴保程

子孫不在旁者釋經主人所以出之意保程赤體無衣沐浴必露體
故主人皆出也吳氏絨云古者命士以上父子異宮明王之政敬其
妻子有道必無保程以見其子孫者死而沐浴猶此志也云主人出
而禮第者因下記言禮第而及之第簣也禮第夫席而露其簣為蓋
水便禮之乃沐櫛拒用巾拒櫛也清也古疏正義曰言乃沐者侯主
者外御也

濯首亦濯髮髮濯則亂故必櫛以理之而後用巾也喪大記曰沐用
瓦盤拒用巾孔疏謂用巾拭髮及面是也注云拒櫛也清也者玉

漢注云晞乾也言晞又言清者賈疏謂以巾拭髮使乾又使清淨無
潘瀾是也云古文拒皆作振者皆下拒用浴衣也胡氏承琪云

鄭清訓用爾雅案爾雅拒拭刷清也郭注振訊故拭掃刷皆所以為
潔清似郭所見爾雅本拒作振蓋用儀禮古文正所以明振為拒之

假借郭乃以振訓釋之誤矣浴用巾拒用浴衣記曰御者二人浴浴
鄭以拒為正字故從古文

水用盆沃疏正義曰上言沐此言浴也浴用巾者浴時用之以除垢
水用料拒用浴衣者浴竟用之以晞身注云用巾用拭之也

者謂拭去污垢案鄭注喪大記云拒拭也注此經云拒櫛也清也與
記異者段氏玉裁云晞者乾之也浴用巾既以巾拭之矣而復以浴

衣拒之謂抑按之使乾爾雅拒拭清也渾言之也析言之則拒與拭
不同是也引喪大記者賈疏謂詭浴人之數及浴之器物案喪大記

小臣四人抗衾御者二人浴下記云御者四人抗衾而浴但言抗衾
之人數未言浴之人數故引喪大記以明之御者即外御也浴水用

盆沃水用料亦喪大記文盆制詳上料制詳少牢饋食禮生人之浴則自於杆槃中浴之玉藻出杆屨朝席連用湯鄭注杆浴器蓋浴時入杆浴竟出杆是自於浴器中浴也今浴尸係他人浴之故須用盆盛水用料挹以沃之此盆卽上注云盆以盛水之盆與承澆濯之槃異凡祝所浙之潘管人所澆之沐其相授皆以盆盛之若承澆濯之槃則置於尸牀下者也料與斗同周禮鬯人大喪之大禭設斗共其鬯鄭注斗所以沃尸是也稱謂浴尸小宗伯王崩大肆以秬鬯肆師大喪大禭以鬯則築鬯鄭注築香草奠以爲鬯以浴尸是周禮浴尸以煮鬯此經上云管人受沐入下卽言沐言浴是沐浴俱用煮潘矣敖氏據喪大記謂此經當有管人及而投浴水之事亦文不具今案喪大記云管人及不說鬯屈之盡階不升堂授御者御者入浴是卽以井所汲之水浴尸也內則五日則燂湯請浴豈生時燂湯以浴死遂以水浴之乎周禮王崩浴以煮鬯喪大記但云汲水以浴又無君大夫士之分似未可信又此經先沐後浴順也喪大記則先言浴後言沐亦未合胡氏鑄云下記與喪大記互同者多蓋作喪大記者取於此而並採他說以廣之然則喪大記作於後人其有與禮經異者遵經而

澆濯棄于坎

沐浴餘潘水中橫浴衣亦并棄之古文澆作浹荆沔之閒語

說文澆

湯也从水奠聲釋文澆奴亂反與濡音義俱別今喪大記作濡濯棄于坎孔疏引皇氏云濡謂煩潤其髮竟作濡字解則自六朝時已誤段氏玉裁云奠與濡古音畫然分別後人淆亂其偏旁本从奠者譌而从濡而音由是亂矣互詳特牲撰醢下廣雅濯滌也高誘注淮南子云滌臭汁也釋文濯直孝反賈疏云潘水既經溫奠名之爲澆則與說文澆湯也訓合又云已經沐浴謂之爲濯則與高注臭汁訓合喪大記疏云濯不淨之汁是也坎卽甸人所掘之坎注古文澆作緣釋文集釋緣作浹當從之云沐浴餘潘水中橫浴衣亦并棄之

者賈疏云已沐浴訖餘潘水棄于坎知中櫛浴衣亦棄之者以其已
經尸用恐人褻之若喪大記云棄杖者棄於墮者故知亦棄于坎吳
氏疑義云浴衣當在設明衣時去之注蓋併言之耳云古文溲作溲
者釋文溲劉音士亂反與溲音相近故古文假溲為溲鄭以溲為正
字故從今又云荆沔之閒語者蓋謂荆沔之閒多語溲為溲也禹貢
荆及衡陽惟荆州江漢朝宗于海荆謂南條荆山沔即漢水荆山沔
水閒荆

蚤揃如他日

蚤讀為爪斷爪揃鬚也人君

正義曰注云蚤

楚地也則小臣為之他日平生時讀為爪者說文

蚤手足甲也爪覆手也蚤齧人跳蟲也段氏玉裁云又爪古今字古

作又今用爪禮經假借作蚤曲禮大夫士去國不蚤鬻蚤即又字也

鄭注亦云蚤讀為爪讀為者易其字也不易為又而易為爪於此可

見漢人固以爪為手足甲之字矣釋名曰爪紹也筋極為爪紹續指

端也亦不作又胡氏承拱云鄭注考工記欲其蚤之正也亦云蚤當

為爪詩齊父予王之爪荀子爪牙之士勇力之臣也皆作爪不作

又則古人以爪為手足甲之字其來久矣云斷爪揃鬚也人君則小

臣為之者喪大記云小臣爪足斷足爪也記又云小臣爪
手揃須是小臣為之也鄭意士不合有小臣故以喪大記為人君禮
又鄭訓揃為揃鬚而未釋揃字之義喪大記之爪手揃須鄭無注孔
疏云揃手爪又治須則固不以翦為翦須矣萬氏斯大云揃展同展
其鬚使直也或謂揃為斷鬚生時豈斷鬚乎姜氏北錫云揃有數訓
一與剪翦同謂翦除之也一分也又一擇也又一與鬻同謂順也考
史記西南夷傳西南夷後揃鬚二方注訓揃鬚皆分也則浴訖鬚或
攪鬚揃乃順而分之義沈氏彤云案說文揃也揃也揃也揃也
揃持頭髮也然則此經之揃謂持其髮而理之也今案揃鬻鬻三字
古雖通用但以揃為翦則是翦鬚其鬚固無是理至鬻字鄭注曲禮
不蚤鬻云鬻鬻鬻則與揃鬚義別又鬻字本義說文訓為女鬻垂兒

亦與揃異萬氏謂展其鬢使直姜氏謂順而分之沈氏謂持而理之皆與孔疏治鬢義近說固可從然以揃同展及訓揃爲擇爲順於字書無考亦難據信案說文揃之本義爲減玉篇廣韻皆訓揃爲摩則浴後鬢亂摩而理之於經義爲合段氏以揃爲鬢失之二云他日平生時者案士虞記之沐浴擗揃乃生人脩飾容貌之事是生時亦蚤揃也然則蚤揃如他日亦如事生之禮矣鬢用組乃笄

設明衣裳用組束髮也**疏**正義曰上沐訖以擗理髮以巾拭髮尚之乃笄以固髮設明衣裳以蔽體是其次也笄卽上桑笄也明衣裳是親身之衣蓋去浴衣而衣之注云用組束髮也者言以組束髮也云古文鬢皆爲括者胡氏承琪云周禮弁師王之皮弁會五采玉璽注故書會作體鄭司農云讀如馬會之會謂以五采束髮也士喪禮曰檜用組乃笄檜讀與醴同書之異耳說曰以組束髮乃著笄謂之檜沛國人謂反紒爲醴浦鍾云弁師注引儀禮鬢作檜檜括字異義同疑括乃括字之誤案此特司農所見儀禮本作檜耳鄭君所見自作鬢未必與司農同說文有鬢無鬢疑鬢乃括之或體會聲昏聲相近故此鬢用組及下鬢髮古文皆主人入卽位已設明衣**疏**正義

曰敖氏謂主人入則衆主人及婦人亦皆入卽位或云經不言皆准主人入耳方氏苞云衆主人婦人親者必入視飯舍不待言也今案

方說是也注云已設明衣可以入也

者言已設明衣裳以蔽體則可以入也

右沐浴

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疏正義之東衽如初也喪大記曰舍一牀襲一牀遷尸於堂又一牀疏曰自

此至主人襲反位論飯舍之事○張氏爾岐云此但布衣牀上尚未襲而云襲者衣與衣相襲而布之也其布衣先祭服次祿衣至襲于

尸則祿衣近時衣祭服在外敷氏云士祭於已用玄端此祿衣雖以當玄端然非其本制故不在祭服之中吳氏絛云經言次者先爵弁

服次皮弁服又次祿衣又次袍繭自表而裏一布之於襲牀使整齊也不言袍繭於祿衣中包之矣注云商祝祝習商禮者義見前

云商人教之以敬於接神宜者以商祝習商禮商人之教主敬故於接神宜商人教以敬本曰虎通云襲布衣牀上者以此經言襲非襲

尸乃布衣襲牀之上待襲耳云祭服爵弁服皮弁服者以其皆從君助祭之服故謂之祭服雜記士弁而祭於公注弁爵弁是爵弁爲助

祭服也云大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也者郊特牲文引之者謂皮弁亦爲助祭服也云襲衣於牀牀次舍牀之東衽如初也者此

時尸浴訖未舍舍牀即浴牀猶是始死遷尸之牀也舍牀在牖下襲牀在舍牀之東亦在室內下記云設牀第當牖衽下莞上簟設枕是

始死有衽席也浴時雖去之至舍時襲時仍設之故云衽如初謂如始死時也喪大記曰舍一牀襲一牀遷尸於堂又一牀皆有枕席是

也鄭引此者證襲與舍異牀下經設牀第于主人出南面左袒扱諸兩楹之間衽如初有枕是遷尸於堂之牀也

面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柩建于米執以從俱入尸西鄉也今文宰不

言疏正義曰主人出室也左袒扱諸面之右賈疏云面前也謂袒執疏左袖扱於右腋之下帶之內取便也凡禮事無問吉凶皆左袒

惟受刑則右袒詳觀禮教氏謂此用左手故左袒褚氏云然則用右手時多矣遂右袒邪此言是也盆即前所陳之盆盥于盆上爲洗貝

張氏惠言云主人洗貝之盆卽祝泔米之盆也李氏如圭云不言設
盥喪事據也郝氏云洗貝將奉含洗柩將扱米蔡氏德晉云洗貝執
以入者以貝置于筭內執筭以入也宰洗柩建于米執以從者以柩
建于廢敦所盛米內其葉向上而執廢敦以從入也方氏苞云必袒
者逢掖長袖不利於飯舍也今案袒以取便而亦以爲哀痛之節儀
禮別解云主人含尸左袒含畢襲小斂訖袒奉尸俛于堂襲將大斂
袒斂于棺卒塗襲將葬啓殯袒朝于祖襲載柩袒卒束襲將袒既
祖襲柩行袒出宮襲將空屬引袒空訖襲蓋有勞事敬事則袒以致
其不安便其運動而因以爲行禮之節故檀弓云有所袒有所襲哀
之節也注云俱入戶西鄉也者以主人與宰入室俱西鄉俟祝受
貝受米乃由足西轉而東面也云今文宰不言執者胡氏承瑛云上
文主人洗貝執以入下文商祝執巾從入皆有執字此宰亦當言執
故鄭從

古文 商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西

當

北面值尸南也設巾覆面爲飯之遺落

疏

正義曰巾卽上所陳之布

米也如商祝之事位則尸南首明矣

巾也楔卽楔齒之角柩也

名之爲楔與扱米之柩異徹去也郝氏敬云夫枕使首仰則飯易入
敖氏云既設巾乃徹楔是巾之所覆不逮於口矣蔡氏德晉云蓋於
當口揭開其中去楔以待飯蔡說是也受貝奠于尸西者賈疏云就
尸東主人邊受取筭貝從尸南過奠尸西牀上以待主人親含也今
案徹枕諸事商祝從入爲之者周禮大祝相飯樂記云商祝辨乎喪
禮故後主人注云當牖北面值尸南也者案尸首在南正當牖處

下記云設牀第當牖又云遷尸注云徙於牖下是也今商祝當牖而
北面則在尸之南可知所以必在尸之南者以徹枕三事須當尸首

爲之乃便是商祝之北面爲面尸非面牖商祝蓋南當牖而北值尸
也洪氏頤煊著宮室答問以當牖北面句證室有北牖則誤甚矣云

設巾覆面爲飯之遺落米也者蓋有巾以爲藉則飯時米不落於第
闌此固一義敖氏謂設巾者慮孝子見其親之形變而哀或不能飯
含此義亦通云如商祝之事位則尸南首明矣者賈疏云舊有解云
遷尸于南隲時北首若北首則祝當在北頭而南鄉今商祝事位以
北面則尸南首明矣若然未葬以前不異於生皆南首禮弓云葬於
北方北首者鬼神尚幽闇也唯有喪朝廟時北首順死者之孝心故
北首也今案禮運云死者北首亦據葬後言之禮經釋例云凡尸柩
皆南首唯朝祖及葬始北首司馬氏光書儀曰遷尸於牀上南首朱
子語類亦主人由足西牀上坐東面不敢從首前也祝受貝
從其說

主人由足西牀上坐東面

不敢從首前也祝受貝

正義

人由足西者主人入室在尸東今由尸足之北轉而西故云由足西
也牀上坐東面蓋坐於牀上便飯事東面則在尸西矣注云不敢

從首前也者敖氏謂凡過尸柩而西東者必由其足敬也是也云祝
受貝米奠之口實不由足也者此兼上下文釋之上文祝在尸東受

主人貝奠于尸西下文又受宰米奠于貝北皆由尸首之南至尸西
以口實是貴重之物不可由足且亦以見主人之由足西爲空手也

祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在右

米在貝北便扱者也宰立
牀西在主人之右當佐飯

事

正義曰盛氏世佐云祝受米受敦於宰也宰從從主人亦由足
而西也立于牀西少退於主人也亦東面注云米在貝北便

扱者也者以主人左手扱米北近左故云便也敖氏謂奠米于貝北
亦南上蓋以與上陳于西序下時稻米在貝北同爲南上也義亦通

云宰立牀西在主人之右當佐飯事者儀禮釋官云案宰士之私臣
詳士冠禮周禮大宰大喪贊含玉此士禮亦佐含吳氏紱云檀弓云

疾當養者執若妻與宰是宰主人左扱米實于右三實一貝左中亦
於臣中爲其親佐飯含宜也

如之又實米唯盈于右尸口之右**疏**正義曰檀弓云飯用米貝弗忍

謂食道藜米貝美則此米不煑明矣主人左扱米謂以左手用柶扱

米於敦蓋尸南首主人東面用左手右領下飯則順且不以手加於

親之面也敖氏云先實米為貝藉也又實米唯盈象食之飽也先右

次左次中禮之序然也郝氏敬云飯為食貝為用愛親如生也王氏

士讓云貝以三數米以三扱三三為九扱亦禮成於三意其唯盈則

加飯意也注云于右尸口之右者賈疏云尸南首右謂口東邊是

也云唯盈取滿而已者以九主人襲反位襲復衣也**疏**正義曰飯時

扱恐不滿故又實之取滿也主人襲反位位在尸東**疏**袒今飯畢而

襲飯時在尸西今反尸東之位將以視襲也注云襲復衣也者以

袒時扱左袖于右腋之下今左袖不袒而襲是復其衣之常也云位

在尸東者以初時主人哭位在尸東是尸東為其故位故云反也

右飯舍

商祝掩瑱設幘目乃屨綦結于跗連絢掩者先結頭下既瑱幘目乃

如刀衣鼻在屨頭上以**疏**正義曰自此至埋于坎言襲尸之事○云

餘組連之止足躄也掩瑱設掩設瑱也設之序據經文先掩交

瑱次幘目未服先屨者吳氏廷華云屨在服內也注云掩者先結

頭下既瑱幘目乃還結項也者據賈疏掩有四腳以後二腳先結頭

下待設瑱塞耳并施幘目乃以前二腳向後結于項如是則幘目上

兩角在掩之內矣今案經文先言掩瑱後言設幘目則幘目當設於

掩之外蓋此三者設之之法當先以掩之中幅不折者覆其頂以後

端之二腳從後向前結于頭下復以前端之二腳從額向後結于項

再以纒塞耳以幙目覆面以組向後繫之結于掩之外則掩益固此設之序也。敖氏謂掩其前後而幙目加於掩之上不知掩以裹首非以覆面若覆面既有掩復有幙目不重疊邪。敖說亦非。以後諸家解設掩者或依鄭義或違鄭義多失其實。今不備錄云。附足上也者謂在足背之上云。紉屨飾如刀衣鼻在屨頭上詳士冠禮云。以餘紉連之止足跡也者。廣雅釋詁云。跡分也。又云。跡開也。蓋組紉本繫在屨後。茲襲時尸足著屨說以紉之兩端向前結于足。乃襲三稱。遷尸於背上更以其餘組穿連兩屨之紉使不離開也。

衣之尸衣死者左衽不紐襲不言設牀又正義曰三稱爵弁服皮弁服祿衣也襲之則先

不言遷尸於襲上以其俱當屨無大異弁服祿衣也襲之則先

祿衣而後爵弁服先其裏也衣裳具謂之稱爵弁服皮弁服是也。單複具謂之稱祿衣袍繭是也。然袍繭止用其一。單複具者亦必有裳

鄭注雜記云。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。與萬氏斯大云。古人死者惟襲衣親身服

如生時而左衽為異。小斂大斂則取衣包裹。惟取結束堅牢所以然者。小斂大斂衣多不能盡服於身。不得不包之以為固。如是而入於棺。尸乃安而不搖。所謂附於身者。必誠必信。勿之有悔也。後世送死

之衣止有古人襲衣之數。故止有襲而大小斂之禮亡。闕有行之且笑其迂。滔滔流俗尚何言哉。注云遷尸於襲上而衣之者上文已

布衣於舍東襲牀上。今乃遷尸就其上而衣之也。云凡衣死者左衽不紐者。左衽不紐本喪大記彼注云。衽向左反生時也不紐謂束畢

結之示不復解也。說文云。紐系也。一曰結而可解。褚氏寅亮云。紐俗諺謂之活結。不紐則絞絞俗諺謂之死結是也。云襲不言設牀又不

言遷尸於襲上以其俱當屨無大異者。賈疏云。此對大斂小斂布衣訖皆言遷尸於斂上以其小斂於尸內大斂於外階其處有異故也。此襲牀與舍牀並在牖下小別而已無大異故不言設牀與遷尸也。

今案經但言乃明衣不在算算數也不在數明衣禪衣不成稱也正義曰敖氏云不

乃死者親身之衣喪故不在數中言之者嫌其衣裳具亦當成稱也注不在數張氏議誤據釋文去在字以不數明衣為句是讀數為

上聲今案注云算數也本爾雅釋詁此數字當讀去聲羣經音辨云

計之有多少曰數經云不在算謂不在多少之數也注以數釋算下

即云不在數是述經語當以有在字為是嚴本及各本俱有在字云

明衣禪衣不成稱也者賈疏云明衣禪而無裏不成稱故不算也張

氏爾岐云注疏皆以明衣禪不成稱故不在算愚謂此親體之衣非

法服故不在算也說與敖同今案喪大記惟云袍必有表不禪不云

衣必有裏不禪也袍是褻衣故必有以表之乃為一稱若云明

衣禪不成稱則爵弁服皮弁服何嘗不是禪衣乎敖義似長設鞞

帶搢笏鞞帶用革搢插也插於帶之右旁古文鞞為合也正義

本爵弁服之鞞帶笏亦是隨正服者故以三服襲尸之後即設之也

注云鞞帶鞞鞞帶不言鞞鞞者省文其說是矣而又云亦欲見

鞞時亦有二帶如生時耳云鞞帶用革者玉藻云鞞肩革帶博二寸

鞞與鞞同故知帶亦用革也雜記公襲朱緣帶甲加大帶於上鄭注

申重也重於革帶也革帶以佩鞞必言重加大帶者明雖有變必備

此二帶也二帶大帶革帶也其朱緣帶孔疏謂是衣之小帶散在於

衣非是總束其身若總束其身唯有革帶大帶也又鄭注雜記率帶

云此謂襲尸之大帶率帶也率之不加箴功又云襲事成於帶蓋帶

以束衣又以繫鞞搢笏故於帶詳言之云搢插也插於帶之右旁者

搢插也鄭注樂記搢笏同又注內則搢笏云搢猶扱也扱亦與插同

插於帶之右旁便於取用也江氏永云笏者古人以為服飾常插之

於帶間有事出之無事仍插之禮經皆言搯笏後世謂之薄又謂之手板不插而執之乃有持簿執手板之事又有三笏之文皆非古制疏中凡言執笏者誤也云古文翰爲合也者案說文翰爲翰之或體皆从合得聲鄭注士冠禮云合章爲之故古文假合爲翰鄭以作翰義顯故設決麗于擊自飯持之設握乃連擊麗施也擊手後節中也從今文

爲之藉有強強內端爲紐外端有橫帶設之以紐攬大擊本也因沓其張以橫帶貫紐結於擊之表也設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之此謂右手釋義曰校勘記云擊唐石經嚴徐集也古文麗亦爲連擊作挽

解作擊案擊擊二字形近易訛說文擊字注中已誤作擊矣今案說文擊手擊也从手取聲鳥賈切擊固也从手取聲苦閑切二字形

音義俱別楊敷毛本俱沿通解之誤○此設決及設握皆謂右手也右手無決握則左右手皆有之敷氏謂左手無握郝氏謂左巨指亦

施決皆誤褚氏寅亮云設決與握之法細玩注疏終未灑然容訂今案注疏之說誠有難解者略依經文釋之決即上所陳棘決擊掌之

上肘之下也飯鄭氏謂大擊指本也麗施也上經陳決有組繫此設決於右大擊指以組繫施於擊結之以爲固而必先以組繞大擊指

本繫之以爲根再以組之兩端施結於擊則決牢固而不動所謂自飯持之也經文麗于擊舉其終而言至設握手乃以握之繫與施于

擊之決繫相連而結于擊則握亦固而不脫矣先設決而後設握者決亦裹於握之內也不言設極敷氏以爲省文今案上陳績極止二

鄭氏以爲示不用則亦裹於握之內而不設矣注云麗施也者鄭注呂刑越茲麗刑同云擊手後節中也者下記注以爲掌後節中則

此手亦指掌言也說文擊手擊也段氏注云各本作手擊誤今正擊者手上臂下也肉部曰臂者手上也肘者臂節也又節曰友者臂上

也是則肘以下手以上渾言之曰臂析言之則近手處曰擊又引此注云後節中者肘以上爲前節肘以下爲後節後節之中以上爲臂則以下爲擊也云飯大擊指本也者此無考沈氏影云鄭必有所受不可輕改郝敬萬斯大讀爲飯舍之飯以爲自飯舍時已設決是設於未襲之前矣當襲時豈無觸闕今案設決設握係一時事若決必設於飯時是何取義且與經文次序不合沈說是也又敖氏以擊爲巨擊之別名引或說以飯爲後盛氏世佐以飯爲食指皆臆見不可從云決以韋爲之藉有強強內端爲紐外端有橫帶設之以紐攬大擊本也因沓其彊以橫帶貫紐結於擊之表也者案據說文彊弓弩端弦所居也此以爲決有彊又據上經決止有組繫無紐此以爲有紐皆未詳賈疏說亦不甚分明段氏玉裁云注云決以韋爲之藉又以紐攬大擊本再云以橫帶貫紐結於擊之表則設之固自大擊本始必如是而後經云自云持之之義可明也云設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之此謂右手也者右手有決左手無決下記云設握裏親膚繫鉤中指結于擊注以爲手無決者是記所云爲左手設握之法也此與決連言故知謂右手但設握之法左右亦無大異特右手有決繫可連耳故注繫鉤中指亦據下記言也必云由手表者手入於握則繫必由握外結之故云由手表也餘詳下記云古文麗亦爲連者胡氏承琪云麗連一聲之轉云亦爲者因下文有設握乃連擊故此言亦也擊作掩者惠氏棟云說文曰擊手擊从手取聲漢書郊祀志云海上海燕齊之間莫不溢擊游奕傳云溢擊而游談高誘呂覽注云擊讀如捲掩之掩古文作掩春秋傳云披衛侯之手及掩史記樊於期偏袒溢掩左傳史記多古文故皆作掩俗作腕非也今案鄭以擊設冒鑿之懶用衾鑿韜盛物者取事名焉衾者始死時斂衾今文鑿爲囊

正義曰雜記云冒者何也所以掩形也自製以至小斂不設冒則形是以襲而后設冒也鄭注后衍字蓋謂襲卽設冒耳蔡氏德晉

云尸雖已襲然不設冒則其形尚見於外恐爲人所惡故設冒以掩之也沈氏彤云由櫛以蚤以搯而鬻焉筭焉設明衣裳焉由飯以掩

以瑱以模目以履而襲焉由設輪帶以摺笏以設決與握而設冒焉皆順表裏爲序於上下有逆施者取事之便也褚氏寅亮云襲訖當

憑尸哭踊經文不具注云襲韜盛物者取事名焉者案詩彤弓受言襲之我將載襲弓矢手傳皆云襲韜也是襲爲韜盛物之名今設

冒所以韜尸故云襲之襲之卽韜之前注所謂先以殺韜足而上後以質韜首而下是也襲又有藏義廣雅釋器襲韜皆訓爲弓藏襲以

藏弓矢亦以藏兵甲樂記名之曰建襲鄭注謂閉藏兵甲是韜盛之事皆可以襲名之故云取事名焉也云衾者始死時斂衾者經悉人

疑設冒後不用衾故特言撫用衾以明之注知爲始死時斂衾者以其襲時無衾小斂之衾陳之故仍用大斂之衾卽篇首所謂撫用斂

衾也云今文襲爲羣者襲襲形似又說文襲襲也襲羣亦所中柩馨以盛物故字訛爲羣鄭以襲有韜義於冒尤切故從古文

蚤埋于坎坎至此築之也將正義曰中卽飯時覆面布巾及沐浴亂髮也蚤所斷手足爪也喪大記曰君大夫髻爪實於綠中士埋之

鄭注綠當爲角聲之誤也角中謂棺內四隅也將實爪髮棺中必爲小囊盛之孔疏土埋之者亦有物盛髮爪而埋之上溷濯棄于坎注

云中櫛浴衣亦并棄之此不言櫛及浴衣者文不具也注云坎至

此築之也者中柩等物上沐浴飯含訖已棄于坎至此襲事訖乃築而埋之也下記云甸人築玲坎則此埋之者甸人也云將襲辟奠既則反之者始死脯醢醴酒之奠設于尸東至襲時設襲林于尸東是時尸在含牀自含牀移於襲牀奠在中闕不便故將襲必須辟之辟

謂去之也既襲則仍反之于尸東以奠所以依尸不可空也賈疏據下記云小斂辟奠不出室又據大斂時辟小斂奠于序西南以為襲時辟奠當於室西南隅或然

右襲

重木刊鑿之甸人置重于中庭三分庭一在南木也懸物焉曰重刊

也士重木長三尺疏正義曰自此至置于重論設重之事○云重木者言重

甸人置重者下篇甸人抗重出自道注云言其官使守視之故置重

使甸人也中庭東西之中也三當作參參分庭一在南者盛氏世佐

云謂三分庭之一而在其南一分也如庭深三丈則設重之節去堂

二丈去門一丈矣沈氏彤云一在南者取碑與門之中也方氏苞云

既襲設冒親之形容不可復見故設木於中庭使神依焉注云木

也縣物焉曰重者賈疏云此解名木為重之意以其木有物懸於下

相重累故得重名案詩無將大車祇自重兮鄭箋云重猶累也是也

云刊斲治鑿之為縣簪孔也者案刊是斲治之使成器鑿謂為孔以縣簪朱氏賦儀禮節略云鑿其前為二孔以簪賈之為縣高之用云士重木長三尺者賈疏云大夫以上各有等當約銘旌之杠士三尺大夫五尺諸侯十尺天子九尺據豎之者橫者宜半之張氏惠言儀禮圖云鄭言縣簪孔簪而言縣則疏云用斲內此孔中斲即簪也又云橫者宜半之則似別有一木為簪其說自相違戾今案鄭云長三尺不言橫者則無橫木可知張說是也唐開元禮亦云橫者半之或後代之制與周異歟張氏又夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下習夏禮云重之下宜為柎乃樹之

者也夏人教以忠其於養宜鬻餘飯以飯尸餘米爲鬻也疏正義曰

重主道也士二鬻則大夫四諸侯六天子八與筮同差疏釋文鬻

本又作粥今案粥俗鬻字經義述聞據太平御覽禮儀部二十七引

此作盛用二鬻又據周禮小祝注舍人疏引此文俱作鬻餘飯盛以

二鬻謂用上鬻有盛字今案用二鬻連于西牆下爲句當以無盛字

爲是上云夏祝鬻餘飯鬻字當作活字解爾雅釋言鬻糜也釋名糜

爲鬻而云鬻餘飯此屬辭之法鬻字中兼有煮義上文甸人爲墜于

西牆下西牆下有墜故就煮之鬻餘飯用二鬻于西牆下卽煮餘飯

用二鬻于西牆下則用二鬻者謂煮用二鬻也中閒若增盛字便不

辭矣小祝注係節引經文盛以二鬻下卽云鬻于重故增盛字以成

其義蓋用二鬻煮餘米爲鬻卽用二鬻盛鬻以鬻于重也舍人疏及

御覽當因小祝注而增禮經本文固無盛字唐石經及各本皆然荀

子揚注引亦無盛字似可仍之周禮鬻實六斗張氏惠言謂此稻米

疏正義曰

釋文鬻

疏正義曰

疏正義曰

疏正義曰

疏正義曰

疏正義曰

疏正義曰

疏正義曰

疏正義曰

疏正義曰

疏正義曰

厭不用故也吳氏絃云用鬲之意不可曉意重為主道設之始設此以憑之亦以飯舍所餘恐褻之不以他用也方氏苞云鬻縣于重蓋親之養至是而終矣朝夕見之孝子之心有隱焉所謂以故與物也 冪用疏布久之繫用鞞縣于重

冪用葦席北面左衽帶用鞞賀之結于後久讀為灸謂以蓋塞鬲口也鞞竹篋也以席覆重辟

屈而反兩端交於後左衽西端疏正義曰冪與冪皆取覆義作冪誤在上賀加也今文冪皆作密 冪用疏布以覆鬲口也冪用葦席

以覆重并覆二鬲也繫用鞞以鞞繫鬲穿入重之孔而縣之也帶用鞞以鞞橫束席之中如帶也李氏如圭云北面以南為後叔氏云重

主道也故言面言衽與帶以見其義云沈氏彤云鬼神尚隱闇故冪重也北面向幽之義也 注云久讀為灸謂以蓋塞鬲口也者說文

久從後灸之也象人兩脛後有距也周禮曰久諸牆以觀其橈段氏玉裁云久灸疊韻火部曰灸灼也灼灸也灸有迫箸之義故以灸訓

久士喪禮冪用疏布久之鄭曰久讀為灸謂以蓋塞鬲口也既夕苞笱獲鮓皆木桁久之鄭曰久讀為灸謂以蓋塞其口此經二久字

本不必改讀蓋久本義訓從後距之引伸之則凡距塞皆曰久鄭以久多訓長久故易為灸以釋其義考工記灸諸牆以砥其橈之均許

所僻作久與禮經用字正同又云距當作距距止也今案鄭本周禮作灸故讀禮經之久為灸與說文從後灸之義合其注灸諸牆云灸

猶柱也以柱兩牆之間是柱亦為止塞義沈氏彤云從後灸之者灸本訓也周禮謂從旁灸之此經謂從口灸之所從不同其為灸則一

也云鞞竹篋也者謂以竹篋為索賈疏以篋與篋同謂竹之青可以為繫者叔氏云鞞字從革似當為革之屬段氏云說文鞞字後人所

增鄭蓋以為紵字紵者係也鬲與重但當以竹篋係之因謂篋為紵

今案竹篋之說鄭必有本用之於鬲與重宜也云以席覆重辟屈而

反兩端交於後左衽西端在上者案以席覆重非覆之於上當是四面旋轉覆之故如裳之有時積時謂空其中屈謂屈而轉之且兼覆也二鬲則辟屈之處當上狹而下寬敖氏云北面謂席之兩端皆在北也左衽者右端在上而西鄉象死者之左衽也沈氏形以敷爲是謂注與經背今案注亦不背經但不如敖說之明顯耳蓋席本是南轉而北又以兩端之餘者反向後轉之故云反兩端交於後重北面以西爲左則左衽自當以西爲上注蓋謂轉而鄉東者在下轉而向西者在上耳鄭注喪大記左衽云衽鄉左是其義也賈疏誤詳訂疑云賀加也者沈氏謂加爲累加之蓋用斡從南鄉北又從北向南而結之敖氏云後謂重之南是也云今文冪皆作密者胡氏承瑛云冪之作密猶冪之作密皆同聲假借禮經古文冪皆爲密故冪亦作密此注今文當作古文校勘記云通部皆古文作密此不當作今文祝

取銘置于重

祝習周禮者也

疏

正義曰此時銘未用權置於此必置于重者以重亦所以表柩也荀子曰書其名置于其

重則名不見而柩獨明矣○禮經釋例云凡重置于中庭三分庭一在南案士喪禮襲畢重木刊鑿之向人置于中庭三分庭一在南此言置重之處也又云夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下冪用疏布久之繫用斡縣于重冪用葦席北面左衽帶用斡質之結于後此言重之制度也既夕禮遷于祖用軸重先奠從燭從柩從燭從主人從又云置重如初注如殯宮時也疏云亦如上篇三分庭一在南二在北而置之重爲行禮之大節小斡奠大斡奠朝夕奠經皆云奠者由重東南丈夫踊故遷于廟其置重之處亦如在殯宮之時以奠于廟亦有要節而踊之儀也士喪禮祝取銘置于重疏云以銘未用待殯訖乃置于殯既夕禮啓殯祝取銘置于重殯時銘在殯至啓殯故復置于重也設祖奠時祝取銘置于茵此不置于重者注云重不藏故也雜記重既虞而埋之鄭注就所倚處埋之孔氏正義曰既夕記將葬朝

禰廟重止於門外之西不入重不入者謂將嚮祖廟若過之然故不
 入明日自禰廟隨至祖廟庭殿明將出之時重出自道道左倚之鄭
 注道左主人位此注就所倚處埋之謂於祖廟門外之東也此埋重
 之處也既夕禮將葬甸人抗重注重既虞將埋之疏云天子九虞諸
 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
 作主初虞其神即安於寢不假重為神主又士大夫無木主明亦初
 虞即埋之也此埋重之時也又案張氏爾岐曰重以依神若置之近
 南始若推而遠之矣且參分庭句一在南句亦覺不文本經言參分
 庭一在南者不一其自外入而言據外近南者也其自內出而言據
 內近北者也重固自內出者也考經文明云參分庭一在南不云一
 在北張氏此言顯與經違不可從也注云祝習周禮者也者習周
 禮則為周祝經不云周祝而云祝者以三祝皆周祝特以其兼習夏
 商之禮故異其名耳盛氏世佐以此為夏祝誤○張氏爾岐云以上
 並始死之日所用之禮褚氏寅亮云死日襲文日小斂第三日大斂
 此士三日殯連死日數之明徵也大夫三日殯不連死日則第四日
 蔡氏德晉云周人斂用日出今死日即襲則襲不必於日出吳氏絳
 云屬殯有早晚而衣具或需時則早者襲猶可逮死日之晚否則必
 至明日亦不可泥矣徐氏乾學云次日日出之前總可名為死之第
 一日則襲仍死日之事云

右設重

儀禮正義二十七

南菁書院

續溪胡培壘竹村著

厥明陳衣于房南領西上績絞橫三縮一廣終幅析其末

績屈也絞所以收束

衣服爲堅急者也以布爲之縮從也橫者三幅從者

正義曰自此至東柄言陳

一福析其末者令可結也喪大記曰絞一幅爲三

正義曰自此至東柄言陳

小斂衣物牲奠之事凡五節陳衣一也奠奠及東方之盥二也陳經帶三也陳牀第夷衾及西方之盥四也陳鼎寶五也○張氏爾岐云

厥明者繼昨日而言死之第二日也今案下陳大斂衣物云厥明滅燎此不言故記補之曰既奠宵爲燎于中庭厥明滅燎陳衣蓋自始

死至殯夜皆設燎也敖氏云此雖有他物而衣居多故推以陳衣言之南領變於襲絞言廣不言長取節於人其度不定也李氏如圭云

析其末謂析末爲三也凡陳衣斂時在外者先陳之布衣亦然今案據此則先陳者先用西上便於取也績者第一行自西而東第二行

則自東而西如物之屈而轉也其下皆然喪大記曰小斂大夫士陳衣于房中皆西領北上鄭以彼爲天子之士或曰西領當南上北字

誤注云績屈也者鄭前以績讀爲淨明績爲屈之義故此直以屈解之也云絞所以收束衣服爲堅急者也以布爲之者鄭注喪大記

云小斂之絞也廣終幅析其末以爲堅之強也大斂之絞一幅三析用之以爲堅之急也是其言堅急之義也知以布爲者下記云凡絞

衾用布倫如朝服是也云維從也橫者三幅從者一幅析其末者令可結也者縮從詳鄉斂酒禮喪大記曰小斂布絞縮者一橫者三孔

疏云以布爲絞從者一幅橫者三幅皆置于尸下從者在橫者之上每幅之末析爲三片以結束爲便也引喪大記曰絞一幅爲三者案

彼文下有不辟二字孔疏讀辟為擊謂大斂之絞一幅為三不辟者謂以一幅布分為三段不復擊裂其末小斂絞全幅析裂其末為三據此則小斂之絞但析其兩端各為三而中央仍是全幅不析與大斂之絞有異沈氏形云鄭引以例小斂雖不裂全幅析其末亦為三耳敖乃云析其兩端為二如掩之制未然緇衾積裏無紃紃被識也斂衣或倒被無別於為二如掩之制未然緇衾積裏無紃前被識也凡衾制同皆五幅也

疏正義曰類為經之或體紃右旁加點誤喪大記曰小斂君大夫士皆用複衣複衾陳氏滂云衣衾之有經者今案禭之屬是複衣也此云緇衾積裏是以緇為表以積為裏即複衾也王制曰六十歲制

七十時制入十月制九十日脩唯絞紛衾冒死而後制檀弓曰喪具君子貳具一日二日而可為也者君子弗為也謂絞紛衾冒也○注

後下通解無可字惠氏棟云當有可字云紃被識也者喪大記曰

紃五幅無紃鄭注紃以細類為之綴之領側若今被識矣生時禭被

有識死者去之異於生也今案識記也紃以識記被之前後領在前

故綴之領側領側為領旁也孔疏分領與側為二非是被識是漢時

之名鄭舉以為證紃是禭被與衾似殊然紃衾皆被故無紃同也云

斂衣或倒被無別於前後可也者被無紃無以別前後但斂衣尚有

倒者則被無別於前後亦可也此鄭申無紃之義也下祭服不倒則

餘服有到者故云斂衣或倒也云凡衾制同皆五幅也者謂衾制同

五幅無尊卑之分亦據祭服次爵弁服正義曰李氏如圭云小斂

喪大記紃五幅為言也祭服次爵弁服正義曰李氏如圭云小斂

者祭服尊也與陳襲衣之序同吳氏廷華云此陳衣先祭服後散衣

斂時先散後祭先者在後者在內亦美者在中之意注云爵弁服皮弁服為祭服義詳前商祝襲祭服下敖氏謂祭服當指玄端以

上言褚氏寅亮云小斂固有玄端服但在散衣中經所言祭服仍指

助祭之服與襲時同注未可駁散衣次椽衣以下正義曰上襲時

大斂祭服亦然今案褚說是也袍藏之屬正義曰上襲時

祭服外惟言椽衣此斂時衣多故言散衣則爵弁服皮弁服以外之

衣皆統之矣陳他物不言次此及祭服俱言次者以祭服非一稱散

衣亦非一稱故言次謂次第陳之也注云之屬則所包凡有十九

者多矣玉藻曰纁爲繭緼爲袍鄭注衣有著之異名也凡有十九

稱祭服與正義曰喪大記曰小斂衣十有九稱不言君大夫士之

散衣異則尊卑皆十有九鄭彼注云法天地之終數也賈疏

云天地之初數天一地二終數則天九地十人在天地之間而終故

取終數爲斂衣稱數○此經云凡者是統祭服散衣而言喪大記曰

絞紛不在列鄭注以其不成稱不連數也謂不在十九稱之數此經

上文亦陳絞衾鄭恐人以絞衾爲在十九稱之內故特注之曰祭服

與散衣也陳衣繼之庶正義曰此云陳衣繼之與上襲時所云庶祿繼

中兼有庶祿在內此則十九稱之外陳而不用者故目爲陳衣云繼

之者繼十九稱而陳也注以庶祿釋陳衣者謂主人所自盡者已

俱在十九稱之內此所不必盡用取稱而已正義曰上言庶祿繼

陳之衣則皆庶祿耳不必盡用取稱而已正義曰上言庶祿繼

用之此云不必盡用則斂時亦兼用之也但此十九稱之外所陳之

衣則皆用之不盡者耳注云取稱而已不務多者言所陳之衣雖

多用之但取足十九稱而已不必盡也

右陳小斂衣

饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東功布鍛濯灰治

儀禮正義 正義 二十一 中華書局聚

西堂下者南齊疏正義曰經在饌東通典作在饌北今案下云設盆
 坵古文奠為尊疏鑿于饌東不云于簞東似作北是○上饌字作陳

字解言陳脯醢醢酒于東堂下也下云在饌東則卽謂脯醢醢酒為

饌矣冪奠用功布實于簞未冪也下奠于尸東乃冪之敖氏云下大

斂之奠云兩瓦甒其實醢酒然則此醢酒惟在饌與吳氏絃云吉祭

豆簞陳于房中以婦人薦也喪奠不用婦人故脯醢醢酒俱饌于東

堂下異於吉且欲以奠者之升降為節也此為饌之始至大斂饌

有於則謂東方之饌其處則同注云功布鍛濯友洽之布也者賈

疏以為大功布敖氏謂大功小功布未審以何者用之沈氏彤云冪

奠以辟塵汚宜用小功布矣云凡在東西堂下者南齊坵者案下記

云設於于東堂下南順齊于坵饌于其上是也鄭云凡是舉以例其

餘凡陳物在東堂下西堂下者皆然坵詳士冠禮沈氏彤云凡堂之

南下直東西序內者經皆謂之堂下自阼階以東通謂之東方自西

階以西通謂之西方堂之東下謂之東堂下亦謂之堂東堂之西下

謂之西堂下亦謂之堂西今案東堂下亦謂之東方西堂下亦謂之

西方下文西方盥如東方是也云古文奠為尊者惠氏棟云古尊字

作奠與奠相似故籀从之算从刀讀若其算从升讀若拱今案小斂

未設尊此所冪者奠非尊也經文奠通典作尊注為尊釋文作奠皆

形近誤○禮經釋例云凡將奠皆先饌于東方徹則設于西方案士

喪禮小斂陳奠饌于東堂下脯醢醢酒冪奠用功布實于簞在饌東

注凡在東西堂下者南齊坵大斂陳奠東方之饌兩瓦甒其實醢酒
 角饌木柶駢豆兩其實葵菹苴羸醢兩甒無滕布中其實栗不擇脯
 四脰注此饌但言東方則亦在東堂下也朝夕奠祝由主人之北適
 饌注適饌適新饌考前徹小斂奠乃適饌注東方之新饌敖氏繼公
 曰適東方之饌處以待事至也後放此則此朝夕奠亦饌于東方也
 朔月奠東方之饌亦如之薦新如朔奠既夕禮遷柩朝廟奠東方之

饌亦如之既夕記祝饌祖奠于主人之南當前轅北上巾之注既祖
祝乃饌敖氏繼公曰于主人之南明其在車東也既夕禮大遣奠東
方之饌四豆脾折脾醢葵菹羸醢四簋棗糗栗脯醴酒注此東方之
饌與祖奠同在主人之南當前轅北上巾之是知未奠之前皆饌于
東方也士喪禮徹小斂奠設于序西南當西榮如設于堂注爲求神
于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
西南者畢事而去之徹大斂奠設于序西南直西榮徹朔奠其設于
外如于室注外序西南既夕禮徹祖奠設于西北注設于柩車西北
亦猶序西南朝夕奠但云卒徹不云設于序西南者文不具也是知
既徹之後皆設于西方也徹遷柩從奠不設于序西南者注云已再
設爲褻也徹朝廟降奠不設于序西南者注云非宿奠也既夕記小
斂辟奠不出室注未忍神遠之也辟奠奠以辟斂既斂則不出于室
設于序西南既夕禮徹大遣奠徹中苞牲取下體注苞者象既饗而
歸賓俎者也士苞三個亦得俎釋三個雜記曰父母而賓客之所以
爲哀小斂辟奠爲事之始未忍以神事之大遣
奠爲事之終以賓客事之故皆不設于西方也設盆盥于饌東有巾
爲奠設盥也喪疏正義曰於酒醴脯醢之東設盆以盛水爲將奠者
事略故無洗也疏盥手也巾布巾以拭手敖氏謂盥盛盥水之器盆
承棄水盛氏世佐云案盆盥以盆爲盥器也上經云盥于盆上是其
用之之法敖說非○注爲奠設盥也敖本奠下有者字今案下舉鼎
者亦盥於此若增一者字則似專爲進奠徹奠者設不足以該舉鼎
者矣舉鼎雖非奠者然亦奠中事故言爲奠設以該之敖本有者字
非云爲奠設盥也者賈疏云謂爲設奠人設盥及巾下云夏祝及
執事盥執醴先酒卽是於此盥也但諸文設洗篚者皆不言巾以篚
內有巾可知故不言至于不就洗篚皆言巾者恐揮之不用故言巾
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

禮經釋例云凶事略不設洗惟設盥以代之士虞禮在既葬之後始設洗然亦設于西階西南水在洗西篚在東異於吉時之洗在東階東南也餘詳下西方盥如東方下

右饌小斂奠及設東方之盥

苴經大鬲下本在左要經小焉散帶坐長三尺牡麻經右本在上亦

散帶坐皆饌于東方苴經斬衰之經也苴麻者其貌苴以爲經服重者尚麤惡經之言實也鬲益也中人之手益圍

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**疏**正義曰此者男子之道文多變也饌于東方東堵之南苴經爲上及下陳經

帶者以小斂訖當服未成服之麻故也苴經大鬲下本在左及下牡麻經右本在上俱詳喪服傳斬衰章要經卽帶也喪服經曰苴經鄭

注麻在首在要皆曰經首經象緇布冠之缺項要經象大帶是苴經大鬲爲首經也散帶卽要經也李氏如圭云雜記曰大功以上散帶

散帶者小斂後垂其帶至成服而絞之婦人則初而絞之與小功緇之男子同敖氏云散謂不絞之也此垂謂帶下也云帶垂又云長三

尺見其帶下之長與大帶同也沈氏彤云此苴經牡麻經皆一股而纏不絞雜記云小斂環經是也成服乃絞之與要經同今案亦散帶

垂亦初時不絞也據喪服經又有絞帶鄭注絞帶象革帶齊衰以下用布則斬衰之絞帶用麻卽下記主人絞帶衆主人布帶是也男子

之經帶蓋俱陳于東方其餘不言者經略之注云經帶之差自此出焉者喪服傳言五服之經帶有大小皆自斬衰苴經九寸遞減之

故云自此出也云要經小焉五分去一者謂要經小於首經五分之一即喪服傳所謂去五分一以爲帶也云牡麻經者齊衰以下之經也者案喪服自齊衰至小功皆用牡麻經故云齊衰以下之經也云牡麻經者其貌易服輕者宜差好也者陳氏祥道云經帶之麻有首者有牡者有燥者首色惡燥色潔牡則不惡不潔而適輕重之中是較之首麻貌易而差好也餘皆詳喪服傳斬衰章云散帶之垂者男子之道文多變也者對婦人之帶初卽絞之主質也云鑊于東方東坵之南者李氏如圭云鑊于東方不繼前鑊而言則非東堂下矣下牀第夷衾鑊于西坵南則東方之鑊亦然云婦人之帶牡麻結本在首經爲上賈疏謂以首經爲首南陳之是也

房

婦人亦有首經但言帶者記其異此

疏正義曰本謂麻之根本也齊衰婦人斬衰婦人亦有首經也

郝氏敬云凡麻帶皆本下

垂唯首經有上下本之異今案結本謂不垂異於男子也此婦人之帶結本亦謂大功以上者闕傳云麻之有本者變三年之葛鄭注有

本謂大功以上也小功以下燥麻斷本是也

氏筠讀儀禮私記云此用喪大記鄭注也喪大記婦人鑊帶麻于房

中注云房中則西房也天子諸侯有左右房敷以大夫士房室制與

天子諸侯同故移以說此耳然文承鑊于東方之下且下又有鑊于

西坵南之文則此之所鑊爲東而非西明矣又云明堂位夫人副禕

立于房中疏亦謂東房中至祭統則明云夫人副禕立于東房矣江

意蓋謂天子諸侯雖有東房西房其行事常在東房耳今案士之正寢亦有東西房詳大射儀但此經在房當在東房蓋小斂以後男子之位

在阼階下故陳經帶于東坵之南婦人之位在阼階上故陳經帶于東房

皆就近陳之江說是也注云婦人亦有首經但言帶者記其異者謂婦人亦有首經此但言帶不言首經者婦人之首經與

男子同帶則結本與男子異故特言之耳云此齊衰婦人斬衰婦人

儀禮正義 二十七 四 中華書局聚

亦有首經也者謂經言牡麻結本者乃齊衰之婦人若斬衰之婦人則帶經亦用首麻也敖氏謂婦人斬衰之帶亦用牡麻褚氏寅亮云婦人重要男子重首豈有婦人經帶反輕於首服而不用首之理故注以此為齊衰婦人之帶蓋舅姑之服本齊衰也主人母若在妻為夫斬故注云斬衰婦人亦首經經不言者存沒不定也今案褚說亦是也但斬衰婦人之帶結本與齊衰同則言結本亦可兼之矣

右陳小斂經帶

牀第夷衾饌于西玷南

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疏正義

曰牀第夷衾陳以待遷尸之用西玷南即西方也注云第簣也者爾雅釋器簣謂之第郭注以謂牀版說文第簣也簣牀棧也第蓋設於牀上以承席者云夷衾覆尸之衾者前此櫛用斂衾用大斂之衾至小斂後大斂之衾當陳故制夷衾以覆尸但下櫛用夷衾注又云

覆尸柩之衾故賈疏云此衾本為覆尸覆柩不用入棺今案小斂櫛用夷衾是覆尸既夕啓殯櫛用夷衾是覆柩故下注又云覆尸柩之

衾也敖氏謂夷尸于堂乃設此衾故以夷衾名之不以斂故別饌之是也引喪大記自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也者證夷

衾用於小斂之後孔疏謂夷衾所用緇色及長短制度如冒之質殺但不復為囊及旁綴也韓氏崇義云不為囊則仍衾制也今案冒以

韜尸衾以覆尸制本不同而云質殺之裁猶冒者上陳小斂之衾云緇衾類裏則是以緇為表以類為裏此夷衾或以緇為上以經為下

如冒之上緇質下經西方盥如東方亦為舉者設盥也如東方者疏正義殺其色同故云猶耳

曰注云為舉者設盥也者舉者謂將舉尸者即下經士盥二人以並是也云如東方者亦用盆布巾饌于西堂下者上文設盆盥于饌東

是也云如東方者亦用盆布巾饌于西堂下者上文設盆盥于饌東

有中此云如故知西方盥亦用盆及布巾也知西方爲西堂下者賈疏云以其東方盥在東堂下則知此西方亦在西堂下禮經釋例云凡凶事無洗或設盥于堂下或設盥于門外士喪禮將小斂饋于東堂下設盆盥于饋東有中注爲奠設盥也又西方盥如東方注爲舉者設盥也亦饋于西堂下此設盥于堂下者也將大斂祝徹盥于門外注小斂設盥于饋東有中斂設盥于門外纔有威儀將朝夕奠徹者盥于門外旣夕禮請啓期後夙興設盥于祖廟門外疏云大斂設盥于門外雖不言東方約小斂盥在東堂下則大斂盥亦門外東方此下陳鼎如大斂奠則此設盥亦在門外東方如大斂奠也此設盥於門外者也今案小斂時東堂下之盥爲奠設西堂下之盥爲舉者設大斂時亦有二盥東堂下之盥移設于門外而西堂下之盥仍設如初以大斂亦有舉尸之事下熬黍稷各二簋節注云爲舉者設盆盥於西是也

右陳牀第夷衾及西方之盥

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四芻去蹠兩胎脊肺設局鼎鼎西末素俎在鼎西西順覆匕東柄鬻解也四解之殊肩髀而已喪事略去翫去其

甲爲不潔清也胎脊也素俎喪尚質既饋將小斂正義曰寢門外正斂則辟襲奠今文鬻爲別胎爲起古文鼎爲密

少南少南於塾也吉事陳鼎北面今西面變於吉也肺周人所尚故與四鬻兩胎及脊共實于一鼎局鼎詳士冠禮素俎在鼎西西順是

橫設之覆匕東柄覆匕于俎柄在東葉在西亦橫設之李氏如圭云孔叢曰豕子曰豚鼎以茅爲之其本在東吳氏紱云始死奠用脯醢

而已至此特豚一鼎踰日則可辦且小斂漸設也今案喪奠有隆殺此小斂奠及朝稱奠皆一鼎大斂奠朔月奠遷祖奠皆三鼎加魚腊既夕遣奠則五鼎加少牢也注云鬻解也四解之殊肩髀而已者周禮典瑞以肆先王鄭注肆解牲體以祭因以為各釋文肆他歷反鄭以此經之鬻與周禮之肆同故訓為解也凡牲體前為肩後為髀析言之則肩下有臂髀髀下有腕絡詳鄉飲酒禮今但解豚之前肩左右為二後髀左右為二不分肩臂髀腕絡故云四解之殊肩髀而已此四髀并兩拍一脊為七體是為豚解之法又二十一體為體解之法詳特牲記云喪事略者楊氏復云四鬻者殊左右肩髀而為四又兩拍一脊而為七此所謂豚解也士喪禮豚解而已大斂朔月奠遣奠禮雖饗盛豚解合升如初至虞然後豚解體解兼有焉又云小斂總有七體一虞升左髀七體則解左髀而為七比之特牲少牢吉祭為略比之小斂以後為詳矣沈氏彤云冠禮喪禮豚皆合升然冠禮是解為二十一體而升昏禮用特豚亦然喪禮但解為七體而即升之數自不同鄭云喪事略者對冠昏之詳而言爾既夕葬奠用成牲亦四解亦喪事略去齎詳十昏禮云胎脅也者廣雅釋親胎脅也王氏疏證云胎或作膊通作拍周禮臨人豚拍鄭注鄭大夫杜子春皆以拍為膊謂脅也或曰豚拍肩也今河間名豚脅聲如鍛鐻鄭取河間方音為證者蓋以拍訓脅為是也云素俎喪尚質者檀弓曰奠以素器以生者有哀素之心也鄭注哀素言哀痛無飾也凡物無飾曰素無飾是尚質也云既饋將小斂則辟襲奠者案襲奠即始死之奠既襲仍設于尸東故名襲奠小斂布席于戶內自襲牀移尸于席上奠在中閒恐有妨礙故必辟之蓋亦辟於室之西南隅也云今文鬻為鬻者說文鬻髮也鬻或作鬻鬻鬻髮也段氏玉裁云鬻與鬻義別士喪禮特豚四鬻本作鬻今作鬻譌字又云漢時有別字許不錄者禮古文作鬻今文作鬻許於此字從古文故不取今文也別者

鬣之省俗據莊子音義呂忱乃錄剔於字林云剃也然則呂謂卽俗
剔字甚明又云大雅皇矣攘之剔之釋文云字或作髣蓋詩本作鬣
論之則爲髣俗之則爲剔非古有剔字也周頌狄彼東南釋文云狄
韓詩作髣除也髣亦剔之譌鄭箋云狄當作剔用韓說也抑詩用鬣
蠻方箋云當作剔蓋鄭不廢剔字胡氏承珙云段氏分別髣鬣二字
其說甚辨然左傳衛莊公見己氏之妻髮美使髣之以爲呂姜髣是
髣本鬣髮所爲古人以其聲同義近故經典卽假髣爲鬣士喪禮之
四髣古文蓋借髣爲鬣周禮小子羞羊肆注云肆讀爲髣亦是假髣
爲鬣未必皆譌字也今文胎爲迫迫亦是假借字鄭以作胎義顯故
從古文耳古文髣爲密詳士冠禮○張氏惠言云經陳鼎西面案下
經鼎入阼階前西面錯注錯鼎於此宜西面疏云對
在門外時北面則西面當爲北面之譌存此俟考

右陳鼎實

士盥二人以竝東面立于西階下

立俟舉尸也

正義曰自此至復

主人主婦袒括髮免盥襲經之節○此篇大小斂還尸者士奠舉鼎
者士既夕公賙士受馬以出注云此士謂胥徒之長有勇力者此不
言蓋亦有勇力而能給禮事者可知二人以並謂每二人爲偶非止
於二人也此盥在西堂下故既盥東面立于西階下待事喪大記曰
士之喪士是斂又曰士與其執事則斂凡斂者六人孔疏凡者貴賤
同也兩邊各三人故用六人注云立俟舉尸也者謂俟舉尸還于

戶內服上也今文布席于戶內下莞上簟

有司布也正義曰此爲小

並爲併詳士昏禮布席于戶內下莞上簟斂席也斂布席也李氏
如圭云不牀者斂衣多布之於地喪大記曰小斂于戶內大斂于阼
君以簟席大夫以蒲席士以葦席鄭注簟細葦席也三者下皆有莞

餘以次布之絞在簞上衾在絞上散衣在衾上祭服在散衣上至斂時祭服近身散衣次之乃以衾裹於外而用絞束結之也美者在中

中猶內也非中閒之中注云斂者趨方或傾倒衣裳祭服尊不倒之也者喪大記云小斂之衣祭服不倒彼注云尊祭服也斂者要方

散衣有倒蓋倒之取其前後厚薄均也云美善也善衣後布於斂則在中也者說文美與善同意善衣謂祭服後布則斂時在中不在外

矣云既後布祭服而又言善者在中則祭服中尤有善者小斂衣十九稱祭服非祭服而又言善者在中則祭服中尤有善者小斂衣十九稱祭服非

藉者有新舊之異也○張氏爾岐云案疏云斂衣半在尸上是有藉者有覆者既云十九稱取法天地之終數當以十為藉九為覆也

盛氏世佐申之云其藉尸者祿衣最下以次而上其覆尸者爵弁服最下以次而上如此則在中者皆其美者矣今案此與經文次序未

合似未士舉遷尸反位遷尸於正義曰反位反前西階下位注

而遷之於尸內服上也喪大記曰士盥于盤上士舉遷尸于斂上檀弓上曰扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉鄭注卜當為僕

周禮射人大喪與僕人設牀第于兩楹之閒衽如初有枕衽寢臥之

遷尸此天子諸侯禮也設牀第于兩楹之閒衽如初有枕衽寢臥之

筭上正義曰兩楹之閒堂東西之中也牀第即上陳于西楹南者

有枕席即謂此也衽如初謂如始死時衽下莞上簞敷氏云兩楹閒

東西節也宜于楹為少北注云衽寢臥之席也者曲禮云請席何

鄉請衽何趾鄭注士昏禮卒斂徹帷尸已正義曰斂與襲殊襲時

斂旋殯無論孝子力不能勝即執事之人倉皇急遽必至苟且塞責
慎終之謂何而若是乎今案由襲而小斂而大斂以次行之亦不忍
遽死其親之意古人之慎重于附身而勿使有悔者亦可主人西面
見也徹帷義見前注云尸已飾亦用檀弓曾子之言也

馮尸踊無算主婦東面馮亦如之馮服之正義曰主人西面主婦東
面與始死使牀面位同喪

大記曰小斂主人即位于戶內主婦東面乃斂卒斂主人馮之踊主
婦亦如之又曰君於臣撫之父母於子挽之子於父母馮之婦於舅

姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之案此經主
婦亦言馮者細別之有異渾言之則皆曰馮故喪大記又曰凡馮尸

父母先妻子後是父母妻子皆可云馮也又曰凡馮尸與必踊方氏
荀云至此則附身之事小備親之容色髮膚欲再見而不可得矣故

踊無算注馮與馮同鄭注喪大記云馮必當心蔡氏德主人髻髮
晉云主人馮尸謂服膺心上主婦馮尸則奉持心上衣也

袒衆主人免于房始死將斬衰者難斯將齊衰者素冠今至小斂變
又將初喪服也髻髮者去笄纚而紛衆主人免于房者

齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以為
如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰髻髮以麻免而以布此用麻布為

之狀如今之著慘頭矣自項中而前交於額上卻繞紒也正義曰
于房于室釋髻髮宜於隱者今又免皆作挽古文髻作括此髻髮

免及下鞞皆小斂後至成服之制袒為將奉尸也經言主人髻髮袒
則衆主人免亦袒衆主人免于房則主人髻髮亦于房省文互見也

檀弓曰袒括髮變也去飾去美也袒括髮去飾之甚也髻髮以麻為
之免以布為之見喪服小記此衆主人謂齊衰者義詳婦人鞞于室

下喪服小記孔疏云斬衰男子括髮齊衰男子免皆謂喪之大事斂
殯之時是也○注又將初喪服也張氏識誤據盛本改喪為變嚴本

作喪今案作喪爲是云始死將斬衰者難斯將齊衰者素冠者謂

將斬衰者去冠而笄纓將齊衰者去吉冠而素冠問喪云親始死難

斯徒跣扱上衽鄭注難斯當爲笄纓親始死去冠是也檀弓曰始死

羔裘玄冠者易之而已案易謂變其常服則去常服之冠而素冠爲

變去常服之冠而笄纓亦爲變下記乃卒主人嚔兄弟哭注云于是

始去冠而笄纓服深衣引檀弓此文證之是鄭以去冠亦爲易也陳

氏禮書據檀弓易之文謂始死有易冠無去冠有易裘無袒衣又

據檀弓叔孫武叔之母死既小斂舉者出尸出戶袒且投其冠括髮

謂人子於始喪幸生之心未已故未忍去飾焉敖氏謂檀弓云易者

易之以素冠深衣也始死之服主人以下皆同而未暇有所別異徐

氏乾學讀禮通考云朝始死徒跣扱衽無容哀之至也豈有下則徒

跣而上仍著冠者乎孝子之心固謂遭禍之深以罪人自處也倘猶

加冠以爲飾是見親死無異於平日矣豈人情之所忍哉江氏筠云

經但言髻髮袒而不言去冠蓋自始死時已去之矣問喪難斯注讀

江氏沈氏申鄭義其是鄭注檀弓於武叔之冠未言其非則沈氏之說尤合矣云今至小斂變又將初喪服也者謂斬衰笄纁者至小斂變而括髮齊衰素冠者至小斂變而免又前此笄纁素冠非喪服此括髮與免爲喪服之始故云又將初喪服也云髻髮者去笄纁而紒者謂去笄纁而露紒鄭注問喪云二日去笄纁括髮謂小斂日也云衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也者問喪曰冠者不肉袒何也曰冠至尊也不居肉袒之體也故爲之免以代之也是也經未言衆主人袒實亦袒也故注補之文王世子云族之相爲也宜免不免有司罰之則免及於同族今鄭專以此免爲齊衰者以此經衆主人文於主人之後是文於斬衰之齊衰也云免之制未聞又引舊說及喪服小記者沈氏云鄭既云免之制未聞又云舊說以爲如冠狀廣一寸蓋不以舊說爲然也引喪服小記以釋髻髮免此鄭自爲之說也參頭纁之類也免以代纁而若慘頭豈一寸之廣而足邪賈云免與髻髮同但以布廣一寸爲異蓋并舊說於鄭誤又杜佑云著之自額而卻交於項中并其末覆紒而前綴連之此欽合舊說如冠狀之文即慘頭之制而稍變焉但喪服小記云男子免而婦人髻以免對髻髮露紒免亦當露紒矣若并其末以覆紒不如卻繞紒者得仍露紒之善也呂與叔云免以布爲卷幘以約四垂短髮而露其紒於冠禮謂之缺項此又因舊說廣一寸之云而誤以免爲缺項其說更不如杜今案沈氏申鄭意亦是鄭蓋以髻髮免制同唯用麻用布爲異而況以漢之慘頭考方言廣雅皆有幘頭慘頭卽幘頭也幘頭又謂陌頭絡頭釋名又有緒頭云或謂之陌頭言其從後橫陌而前也從後橫而前其卽所謂自項而前交於額歟髻髮與免之制自鄭氏已不能詳後儒說者亦多沈氏但舉杜氏呂氏之說則猶未備司馬氏書儀云括髮先用麻繩撮髻又以布爲頭帶齊衰以下皆免裂布或縫絹廣寸婦人髻亦紐麻爲繩齊衰以下亦用布皆

如慘頭之制朱子云注疏以男子括髮與免及婦人髻皆如著慘頭然慘頭如今之掠頭編子免讀如字謂去冠李氏如圭云古者冠加於武有異免冠而武獨存喪服之免以布象而爲之以其與冕弁之冕音相類故讀如問此說亦本呂氏萬氏斯同云古者有纓以鞞髮纓用緇爲之親始死冠去而纓猶存至小斂弁纓去之而易以括髮其制必與纓相似蓋纓用緇而括髮用麻布也戴氏震云喪之括髮謂麻束髮也始有喪去冠矣二日又去弁纓于是不復用吉時之纓而以麻代之使髮不至於散而已矣免則布束髮易其麻也鄭君不解麻之所以代纓而言更加麻於首失其傳歟案宋儒之說多由鄭義申之萬氏戴氏則與鄭異纓以鞞髮總以束髮以說文鞞訓繫髮謂之似戴較萬爲勝矣云于房于室釋髻髮宜於隱者謂主人去弁纓而髻髮衆主人去冠與纓而免婦人去弁纓而髻皆宜于隱處兼下又釋之也云今又免皆作髻者胡氏承琪云免字古人讀如免冠之免故今文又借冕之或體作髻者爲之左氏哀二年傳使大子統

哀十二年傳季氏不統皆作統襄二十五年傳陳侯免又作免釋文免音問徐音萬若當鄭君時祇讀作免程氏演繁露謂鄭氏以免音問非是今文作統者借字今案據朱子及李氏之說則古並不讀免爲問也云古文髻作括者說文髻髮也段氏注云髻各本譌作潔今依玉篇韻會正髻麻一端也引申爲圍束之稱髻髮指束髮也髻即髻字之異者髻髻古文皆作括禮經髻髮戴記皆作括髮則用古文歟胡氏承琪云案說文括本亦訓婦人髻于室始死婦人將斬衰髻鄭以髻於束髮較切故從今文

婦人髻于室

始死婦人將斬衰者去弁而纓將齊

衰者骨笄而纓今言髻者亦去笄纓而紒也齊衰以上至笄猶髻髻之異於髻髮者既去纓而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也檀弓

曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誦之紒曰爾毋紒正義曰喪服所言之縱縱爾爾毋扈扈爾其用麻布亦如著慘頭然

紒是成服以後之

鬢此是未成服以前與男子之髻髮免同此婦人謂齊衰以上者喪
 服小記孔疏云婦人將斬衰者於男子括髮之時則以麻爲鬢齊衰
 者於男子免時則以布爲鬢其大功以下無鬢是也教氏謂有當鬢
 者有不當鬢者沈氏謂小斂之節五服親屬無有不鬢者今案上言
 主人髻髮袒衆主人免于房此云婦人鬢于室婦人之鬢猶男子之
 髻髮則鬢亦婦人服之重者豈可概施於五服且不獨婦人鬢爲齊
 衰以上者即衆主人免亦齊衰以上者下云男女奉尸僕于堂又云
 男女如室位踊無算此男女即謂上主人衆主人及婦人蓋皆死者
 之妻妾子姪孫曾子姓也鄭注專以斬衰齊衰言之是已此時尸未
 出戶婦人在室內故即鬢于室賈疏謂大夫士無西房故於室失之
 矣注云始死婦人將斬衰者去笄而纒將齊衰者骨笄而纒者案
 喪服小記云男子冠而婦人笄婦人之笄猶男子之冠始死斬衰男
 子去冠故斬衰婦人亦去笄齊衰男子去吉冠而素冠故齊衰婦人
 亦去吉笄而骨笄吉笄者象笄也教氏謂曾子問言婦爲舅姑始死
 之服布深衣縞纒則吉笄而纒自若又謂婦人斬衰而下之服皆當
 如此沈氏彤云曾子問言縞纒者謂在塗越喪之禮也若尋常在家
 而父母始死必去笄纒而纒明矣教不深考而每易鄭說何邪今案
 此女子始嫁在塗聞喪尚未至舅姑之門也縞是白纒女子始嫁首
 服次當以組爲纒今改服縞纒則非吉笄而纒自若可知教說誠疎
 矣云今言鬢者亦去笄纒而紒也者謂至小斂斬衰婦人去纒而鬢
 齊衰婦人去骨笄與纒而鬢今但言去笄纒而紒者舉齊衰以包斬
 衰也云齊衰以上至笄猶鬢者亦是舉齊衰以該斬衰非與齊衰以
 下爲對也據喪服經記無齊衰以下之鬢喪服經云箭笄鬢衰三年
 此斬衰之鬢也記云惡笄有首以鬢此齊衰之鬢也彼注云言以鬢
 則鬢有著笄者明矣卽此注至笄猶鬢之義也陳氏祥道云小斂之
 鬢不言笄則未成服之鬢無笄矣女子子適人者爲其父母婦爲舅

姑黑笄有首以髻孔子言髻而繼之以榛笄則成服之髻有笄矣小
記言齊衰惡笄以終喪則斬衰齊衰之髻皆終喪矣髻不及於大功
者以髻不特對免而上同於括髮故也此說是也云髻之異於髻髮
者既去纒而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也者案說文云髻絜
髮也髻喪結也是髻與髻異鄭注檀弓云去纒而紒曰髻注奔喪云
去纒大紒曰髻注喪服亦云髻露紒也是舉漢時露紒以解髻也引
檀弓南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髻曰爾毋縱縱爾爾毋扈扈
爾者亦是證露紒爲髻之象彼文縱縱作從從注云從從謂太高扈
扈謂太廣喪服小記孔疏引之云是但戒其高大不云有麻布別物
是知露紒悉名髻也云其用麻布亦如著慘頭然者案喪服注云髻
猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髻亦用麻以麻者自項而前交於
額上卻繞紒如著慘頭焉是鄭以髻與括髮制同故云亦如著慘頭
然也斬衰之髻用麻齊衰之髻用布此注云用麻布兼齊衰言也禮
記喪服小記孔疏載皇氏三髻之說謂一麻髻一布髻一是露紒之
髻甚確今以此注考之皇說蓋本於鄭此注先言髻與髻髮異而釋
之以露紒又引檀弓證髻之象下乃云其用麻布亦如著慘頭然則
是髻有不用麻布者不用麻布之髻卽露紒是矣用麻布之髻與髻
髮同不用麻布之髻與髻髮異用麻布之髻是用麻布纏繞於首而
仍露其紒髻髮亦露其紒故其象同露紒之髻非有他物加於首只
是去纒而露其髮耳麻髻布髻唯用於未成服之前露紒之髻則終
喪皆然喪服經記所言是也蓋平時纒以髻髮亦以爲飾喪則去之
成服之後男子有喪冠婦人則首去飾以表喪故說文以髻爲喪結
結與髻同卽謂髻爲喪中去纒無飾之髻耳孔疏不達斯旨乃引皇
說而復駁之謂止有麻髻布髻二者則豈婦人終喪皆加麻布於首
哉其誤甚矣髻制唯鄭此注爲詳鄭仲師以爲麻與髮相半結之
左傳杜注用其說謂髻爲麻髮合結則齊斬不分且合而爲結亦不

成制度馬季長以爲屈布爲巾高四寸著于額上案既云爲巾又云高四寸則是鞶有一定之式孔子之壽兒女何必慮其從從屬屬而戒之哉此說孔仲達已辨之蓋皆鄭所不用耳○黃氏幹云括髮免鞶乃小斂至大斂未成服之制又有變禮括髮免鞶者奔喪是也有啓殯見棺柩變同小斂之時者既女禮丈夫鞶散帶垂是也大要不出此三節而免之用爲尤廣小斂爲父括髮而至於爲母則卽位之後不括髮而爲免及啓殯則雖斬衰亦免而無括髮以至卒哭不惟此也自斬至總皆有免五世無服者亦袒免童子當室免朋友在他邦亦袒免君弔雖不當免時必免是免之用尤廣也今案小斂卽位後爲母免啓殯雖斬衰亦免此二者已在前三節之內此外尚有免而黃氏未及者如雜記非從柩與反哭無免於塋喪服小記遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免反哭又既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免是也檀弓魯婦人之鞶而弔士舉男女奉尸俛于堂也自敗於壺始也此則鞶之失禮者也

無用夷衾男女如室位踊無算

俛之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂椁間牀第上也今文俛作夷

正義曰士舉者當在尸之左右舉之男女則奉其首足耳敖氏謂士舉首男奉其右女奉其左非矣喪大記曰男女奉尸夷于堂彼注云于遷尸主人主婦以下從而奉之孝敬之心如室位如室中男東女西之位也喪大記又曰哭尸于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉鄭注由外來謂奔喪者也無奔喪者婦人猶東面然則男在尸東女在尸西其常位矣踊無算李氏如圭云爲動尸也問喪曰在牀曰尸在棺曰柩動尸舉柩辨踊無算方氏苞云喪事卽遠此則親離其室之始故踊無算注云俛之言尸也又云今文俛作夷者沈氏彤云賈疏云尸之衾曰夷衾尸之牀曰夷牀并此經俛尸不作移字皆作俛者依人傍作之案喪大記俛亦作夷注與此注同彼疏

云夷陳也釋文云夷如字陳也本或作俛又案說文云尸陳也俛訓尸而尸訓陳則俛與夷音義俱同不妨通用鄭所以釋從俛者為依人旁作之于陳尸意尤切耳賈彥得之但云俛不作移似欲讀俛從移致方性夫注喪大記遂云夷之為言移也則不免貽誤後人矣移字古音弋多反故說文云从禾多聲是移夷聲本不相近義亦迥殊豈容牽合胡氏承珙云夷俛二字同說文無俛字據雜記釋文引隱義云俛之言移也庚依韻集大兮反息也蓋呂靜於俛字音義皆不同夷鄭君注禮則俛與夷皆為尸陳之義今案下篇夷牀鏗于階間注云夷之言尸也然則夷牀夷衾鄭皆以尸陳之義解之可知云夷衾覆尸柩之衾也者詳牀第夷衾鏗于西牀南下云堂謂櫛間牀第上也者上經云設牀第于兩楹之間兩楹間為堂之正中此云俛于堂故知在牀第上也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旅之卽位

踊襲經于序東復位拜賓賓位拜之也卽位踊正義曰主人出東方位襲經于序東東夾前于足者尸南首

北趾主人在東故由足北轉而西降自西階也衆主人東卽位者斯時衆主人亦隨主人降自西階遂東卽位于阼階下經不言衆主人

降省文也婦人本在西亦由足北轉而東至阼階上婦人不下堂斯時主人等俱降故位於此方氏苞云既小斂則男女分堂上下卽既

殯後次分內外之義也詳下主人拜賓者前此尸在室主人不出此奉尸出矣故拜之獨言主人拜者喪不二主也大夫特拜士旅之尊

卑異教氏謂大夫一人各一拜士雖衆惟三拜之而已是也卽位踊者謂拜賓訖遂卽東方阼階下西面之位而踊也斯時衆主人位于其

後如在室經先言衆主人東卽位而後言主人卽位者主人先拜賓而後卽位也前袒為奉尸至此乃襲而著經于序東也是時婦人亦

經于房中復位復阼階下西面位喪大記曰男女奉尸喪于堂降拜君拜寄公國賓大夫士拜鄉大夫于位于士旁三拜夫人亦拜寄公夫人于堂上大夫內子士妻特拜命婦祀拜衆賓于堂上主人卽位襲帶經踊雜記曰小斂大斂啓皆辨拜孔疏云凡當小斂大斂及啓攢之時唯有君來則止事而出拜之若他賓客至則不止事事竟乃徧拜也蔡氏禮經本義引黃氏乾行云應子和謂賓於是拜死者弔生者故主人皆徧拜以謝之吳文正公云應氏謂賓於是拜死者古無是禮也公此辨是古今一大變易處蓋古人弔賓之禮於生者只有慰問之辭於死者則有襚賵之物及哭踊馮尸之節而已並無拜祭於死者之禮至於主人拜賓以謝其恩禮拜送以重其來辱亦惟自盡而已賓皆無答拜之文此古禮之精意也夫知生者弔知死者傷弔賓之情於是爲至主人拜謝理所當然此何時而可交拜款曲以成禮邪故曲禮凡非弔喪無不答拜者獨喪拜不答意在斯也徐原一云古禮行弔但主人拜賓賓不答拜至于尸柩所在雖朝夕設奠從無拜禮不但弔客不拜卽孝子亦未嘗拜蓋事之如事生禮如是也後世如開元政和諸禮皆然猶有古人之意至溫公書儀則有主賓交拜之禮且有入拜靈座之禮而文公家禮悉遵之與古禮始異矣注云拜賓鄉賓位拜之也者賓位蓋如朝夕哭位在庭直東序及門東門西者斯時主人降自西階卽拜賓是鄉賓位拜之也云卽位踊東方位者始死命赴出拜賓位在西階前鄭恐人以此位亦在西階前故特明之東方位卽阼階下位也云襲經于序東東夾前者賈疏云謂當序牆之東又當東夾之前非謂就堂上東夾前也今案上文經帶饌于東方在堂下故此序東亦是堂下當東序之東或云主人位在東方此襲經亦在東方而下云復位何歟曰主人位在阼階下西鄉此更鄉堂東襲經亦是於隱處故須復位也楊氏復云小斂變服有二節謂主人主婦馮尸後主人髻髮袒絞帶婦人髻于

室衆主人免于房布帶此一節也奉尸俛于堂主人拜賓後卽位踊
襲經于序東此又一節也又云爲父母有小異據喪服小記斬衰括
髮以麻爲母括髮以麻免而以布張大記主人卽位襲帶經踊母之
喪卽位而免之文也小記孔疏云爲母小斂後括髮與父禮同至尸
出堂子拜賓之時猶與爲父不異至拜賓竟卽堂下位時爲父猶括
髮襲經帶以至成服爲母則不復括髮乃著布免襲經帶以至成服
蓋爲母易括髮爲免卽在此經卽位踊襲經于序東時也今案奔喪
云至于家括髮袒降堂東卽位西鄉哭成踊襲經于序東于又哭括
髮袒成踊于三哭猶括髮袒成踊三日成服奔母之喪括髮袒降堂
東卽位西鄉哭成踊襲免經于序東于又哭不括髮又云爲母所以
異于父者壹括髮其餘免以終事是亦其證也○禮經釋例云凡主
入之位小斂前在尸東小斂後在阼階下謂之內位既殯在門外謂
之外位案士喪禮始卒哭位主人入坐于牀東衆主人在其後西面
注衆主人庶昆弟也此室中之位也親者襚不將命以卽陳庶兄弟
襚使人以將命于室主人拜于位注室中位也沐浴畢主人入卽位
飯含畢主人襲反位注位在尸東小斂畢主人西面馮尸踊無算皆
室中尸東之位也奉尸俛于堂男女如室位踊無算則堂上尸東之
位也又云主人出于足降自西階衆主人東卽位又云主人拜賓大
夫特拜士旅之卽位踊襲經于序東復位注卽位踊東方位此阼階
下西面之位也有襚者則將命擯者出請入告主人待于位大斂主
人及親者升自西階出于足西面袒大斂畢主人降拜大夫之後至
者北面視肆衆主人復位又云卒塗主人復位踊襲皆阼階下之位
也蓋主人雖位在阼階下至大斂時仍升堂卽尸東之位斂畢始復
阼階下之位也大斂奠畢主人揖就次注次謂斬衰倚廬齊衰聖室
也大功有帷帳小功緦麻有牀第可也至此則主人居次矣既夕記
既殯居倚廬注倚木爲廬在中門外東方北尸次在門外故有事先

卽外位然後入卽內位也士喪禮朝夕哭丈夫卽位于門外西面北上外兄弟在其南南上注外兄弟異姓有服者也又云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時門注辟開也凡廟有事則開無事則閉此門外之位也又云主人拜賓旁三右還入門哭又云主人堂下直東序西面兄弟皆卽位如外位對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此門內之位也朝夕奠畢賓出主人拜送衆主人出出門哭止皆復位闔門此門外之位也蓋主人雖位在門外至朝夕哭時仍入門卽阼階下之位至哭畢始復門外之位也既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊注匠人爲椁刊治其材以井構于殯門外也下日既朝哭皆復外位亦謂門外位也又云凡婦人之位小斂前在尸西小斂後至既殯皆在阼階上椁將行始降在階間案士喪禮始卒哭位婦人俛牀東面注婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前此尸西之位也小斂畢奉尸俛于堂男女如室位又云婦人阼階上西面此阼階上之位也大斂時婦人尸西東面至大斂畢婦人東復位仍復阼階上之位也朝夕哭婦人卽位于堂南上既井椁婦人哭于堂此位當亦在阼階上是婦人之位自小斂後至既殯皆在阼階上也既夕禮還柩車婦人降卽位于階間注位東上張氏爾岐曰婦人在車後南面故注云東上至此婦人始降在階間者柩車將行故婦人於車後送之也楊氏復曰始死哭位必辨室中堂上堂下之位非時男女內外親疏上下之分不可以不正此亦治喪馭繁處變之大法也考男女之位小斂前親者在室以尸東尸西爲別既殯無事則主人入于文婦人無事或退處于房中歟

右小斂遷尸及主人主婦袒髻髮免盥襲經之節

乃奠祝與執**疏**正義曰自此至拜送于門外言小斂奠之事注云

執事代之奠也執事詳下注曾子問曰天子諸侯之喪斬衰者奠大

夫齊衰者奠士則朋友奠不足則取於大功以下者不足則反之鄭

孔疏謂反取前入執事者充之舉者盥右執七卻之左執俎橫攝之

入阼階前西面錯俎北面舉者盥出門舉鼎者右入以右手執七

面錯俎鼎於此宜西面疏正義曰舉謂舉鼎者二人右入兼執七左

錯俎北面俎宜西順之疏人兼執俎卻之仰其七也橫攝之橫持其

俎也入入寢門也李氏如圭云舉鼎者兼執七俎喪禮略也凡陳鼎

于外者北面阼階下者西面喪禮陳鼎門外西面者變於吉在東方

者未忍異於生至虞反吉乃設鼎於西階前吳氏廷華疑義云錯置

也非屈錯之錯是也下同注云舉者盥出門舉鼎者案上經設盥

盥于東堂下之饌東注云為奠設盥則此舉者盥盥于東堂下而出

門也敷氏以為盥于門外盛氏世佐以為盥于西方皆非也云右入

以右手執七左入以左手執俎因其便也者凡舉鼎以局貫入鼎耳

注云

注云

注云

注云

注云

注云

注云

注云

注云

注云

注云

注云

注云

注云

為與鼎

疏正義曰右人左執七者右人本以右手執七為右手將抽

為密

疏局故左執之也又以局交左手兼執之者為將取鼎也以

儀禮

正義

二十七

十三

中華書局聚

局交左手若予之然故云予鼎北鼎右也委鼎於此而加局焉亦便也立而不坐者喪事質也匕仍執之者以將北也注云抽局取鼎

加局於鼎上皆右手者蓋右手既委鼎於鼎北復於左手取局而加於鼎上以右手作事便也因經未言右手故注明之云古文予爲與

者爾雅子賜也說文子推子也與黨與也尋古文與又與賜子也一

勺爲子郭璞注爾雅云與猶予也注方言云子猶與也是與与二字皆与子通鄭以推子字本作子故

從予局爲鉉鼎爲密詳士冠禮 乃札載載兩髀于兩端兩肩亞兩

胎亞脊肺在于中皆覆進抵執而俟乃札以札次出牲體右人也載受而載於俎左人也亞次也凡

七體皆覆爲壘抵本也進本者未異於生也骨有疏正義曰札謂以

本末古文札爲匕髀爲脾今文胎爲迫抵皆爲抵疏札出牲體於鼎

也載謂載牲體於俎也札者在鼎東西面載者在俎南北面兩端謂

俎之東西兩旁也亞者自兩旁至中爲文髀肩胎皆有左右兩者髀

賤先載於俎之兩旁兩肩在兩髀內次於兩髀兩胎又次於兩肩與

脊肺居中矣執而俟者左人執以俟奠也注云乃札以札次出牲

體右人也者上文右人執匕故知札者爲右人也云載受而載於俎左人也者謂右人札出牲體授左人左人受而載之於俎也云亞次也者說文引賈侍中說以爲次第也云凡七體皆覆爲壘者此豚解爲七體法見前言肩以句臂濡言髀以句膊絡賈疏云前左右肩臂臚屬焉後左右髀膊絡屬焉并左右脊通脊爲七體是也又云下文大斂豚合升言合升則髀亦升矣凡言合升多并髀升非獨喪禮若體解升者皆髀不升鄭云近竅賤也是也沈氏彤云注云皆覆爲壘敖云亦以別於生也案爲壘而覆則以覆爲髀矣俎之有髀見於少牢禮云佐食升肝俎髀之敖云髀當作髀是也但此經醴酒脯醢皆既奠而後中之不應於俎獨方載而即髀檀弓云喪不剝奠也與祭

肉也。數注云：剝猶俛也。有牲肉則巾之疏，即引此經小斂俎錯祝巾之爲證。是下經巾之不准冪醴酒與豆，乃并俎而巾之也。張稷若云：皆覆謂牲體皆覆設之最得其解。下進抵注云：未異於生，此覆設當同茲義。又下經云：載魚左首，進饗注云：亦未異於生，是進抵猶進饗。覆設猶左首也。蓋俎用七體，所以異於生，皆覆而進抵，所以不異於生，或異或不異而仁與智兼之矣。敖說亦非。張氏惠言讀儀禮記云：案如注，意宜有布覆之，然經不見覆物，當是牲體覆耳。今案沈氏張氏之說是也。云：抵本也。進本者，未異於生也。者，賈疏云：公食大夫亦進本，是生入法，故云未異於生也。云：骨有本末者，曲禮云：左胸右末是也。云：古文化爲匕者，詳少牢禮長牝下云：今文抵皆爲抵者，胡氏承珙云：說文曰：抵，木根也。韓非解老曰：直根者書之，所謂抵也。木之所以建生也。周禮或作抵，作邸，泉府買者各從其抵。鄭云：抵實抵字。抵本也。典瑞四圭有邸，司農注引爾雅邸本也。此今文又借抵爲之。鄭以抵爲正字，故從古文辭爲脾，詳士昏禮胎爲迫，見前。

及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階。丈夫踊，甸人徹鼎，巾待于

阼階下。執事者諸執奠事者中功布也。執者不升已不設祝既錯醴將受之。疏正義曰：郝氏敬云：夏祝

祝執醴先升執事者以酒脯醢俎從升自阼階。丈夫踊，節也。凡奠時男女踊皆以奠者往來升降爲節。甸人徹空鼎出反門外，故處也。有

司執巾以待祝于阼階下，親授之。今案盥盥于東堂下也。經不言主人踊而云丈夫踊，兼衆主人言丈夫即男子之稱。對婦人言之也。儀

禮釋官云：周禮亨人掌共鼎鑊，公食禮注云：甸人兼亨人者，少牢雍人陳鼎五賈疏云：大夫無甸人，則此甸人爲公臣來治事明矣。注

云中功布也者，即上陳于東堂下，簞內功布也。云執者不升已不設祝既錯醴將受之者，據下文醴酒錯于豆南祝受巾，故知祝既錯醴

將受之此執巾者不升堂亦不設中也○禮經釋例云凡奠于堂室者陳徹皆升自阼階降自西階奠于庭者陳由重北而西徹由重南而東士喪禮設小斂奠夏祝及執事盥升自阼階奠畢降自西階徹小斂奠盥于門外入升自阼階又云祝徹中授執事者以待徹饌先取醴酒北面其餘取先設者出于足降自西階此奠于堂者也大斂奠祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階奠畢由楹西降自西階徹大斂奠徹者盥于門外燭先入升自阼階又云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朔月奠如朝夕哭之儀徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會面足序出如入此皆奠于室者也皆升自阼階降自西階朝夕奠但云降自西階不云升自阼階者文不具也既夕禮遷柩朝廟設從奠升降自西階徹從奠徹者升自阼階降自西階設朝廟奠升降自西階此亦奠于堂者奠升不由阼階者注云柩北首辟其足也士喪禮君臨大斂奠亦升自西階注云以君在阼故升不由阼階也既夕禮徹降奠巾席俟于西方主人要節而踊注徹者由明器北西面既徹由重東南疏云凡奠于堂室者皆升自阼階降自西階奠于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此奠于庭者也故疏云然祖奠布席乃奠如初徹祖奠徹者東注由柩車北東適葬奠之饌大遣奠注奠由重北西既奠由重南東祖奠大遣奠亦奠于庭者故如降奠之儀即疏所謂奠于尸東執醴酒北面西上酒者陳由重北而西徹由重南而東也奠于尸東執醴酒北面西上酒者先升尊也立而奠正義曰敖氏云奠于尸東先言其所奠之處下乃俟後錯要成也疏奠之禮經釋例云凡奠小斂以前皆在尸東大斂以後皆在室中遷祖以後皆在柩西既還車則在柩東詳下篇遷祖席升設于柩西下檀弓曰小斂之奠于游曰於東方曾子曰於西方

後爲踊之節是也又謂重主道神所憑依故由重南東而過主人又

踊此說本下大斂奠注云爲神憑依之也吳氏廷華疑義云踊節由

于感觸婦人在堂見其降而踊丈夫在阼見其過而踊蓋感生于所

見之奠也若謂重爲神所憑依主人因之而踊則降自西階而踊者

又何說邪又云奠時每節增痛奠者西降一節也由重而東又一節

也每節增痛故踴耳神所憑依說未的今案吳說是也又雜記云踊

婦人居闈此經奠升時丈夫踊降時婦人踊由重過時丈夫踊是亦

居闈之義也鄭彼注云婦人居闈者踊必拾主人踊婦人踊賓乃踊

蓋据喪大記弔者襲裘加武帶經與主人拾踊而言也但此經奠時

不見賓踊之節鄭注亦未言及吳氏紱據雜記注以由重南東丈夫

踊之丈夫爲賓恐非注云中之爲壘也者爲久設恐壘埃加也云

東反其位者沈氏彤云此經上云祝降自西階下大斂奠亦云祝降

自西階奠者由重南東教云由重南而東復其門東之位也祝位在

門西案上虞禮云祝入門左北面教云祝公有司之助喪祭者也特

牲饋食記曰公有司門西北面東上是也又案特牲記云私臣門東

北面西上此經之奠者蓋私臣也祝位在門西故降自西階直由堂

塗反位奠者在門東故必由重南而東乃復位也注反其位當

如教說今案沈氏釋鄭義是也賈疏以爲位在盆盥之東非矣賓

出主人拜送于門外廟門外也正義曰張氏爾岐云此賓爲小斂來者

圭云不送于外門外降于君使也注云廟即此適乃代哭不以官

室賈疏云以鬼神所在則曰廟故名適寢爲廟也

代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以死傷生使之更哭不絕

聲而已人君以官尊卑士賤以親疏爲之三日之後哭無時周禮挈

壺氏凡喪縣

正義曰張氏爾岐云此小斂後節哀之事今案經云

不以官者對大夫以上言之也喪大記曰君喪虞人

壺以代哭

不以官者對大夫以上言之也喪大記曰君喪虞人

出木角狄人出壺雍人出鼎司馬繇之乃官代哭大夫官代哭不辭
壺士代哭不以官注云代更也者鄭注周禮喪大記代哭皆以更
釋代蓋謂更番相代也褚氏寅亮云此乃更代之代非替代之代呂
氏坤誤認爲替代故言雇傭下賤僞爲哭聲以應弔賓而欲廢此禮
今案傭哭以應弔賓乃後世之事先王時未有也此代哭者皆有服
之人應在哭位者亦非下賤之謂未殯以前哭不絕聲但自始死至
小斂已踰歷晝夜恐其以哀致毀故制代哭之禮使之相代而哭非
謂有代哭者而孝子遂不哭也檀弓曰喪禮喪戚之甚也節哀順變
也君子念始之者也此注防其以死復生之義也云人君以官尊卑
士賤以親疏爲之者鄭注喪大記亦云卽以親疏哭也天子諸侯之
喪其臣皆服斬衰士賤以親疏代哭亦皆有服者也云三日之後哭
無時者對未殯哭不絕聲而言卽下記既殯哭晝夜無時鄭注哀至
則哭是也賈氏釋哭無時未詳訂疑引周禮者挈壺氏凡喪繇壺
以代哭者證人君縣壺代哭之事彼注云禮未大斂代哭所謂禮卽
據此經代哭在
小斂後言之也

右代哭

有祔者則將命擯者出請入告主人待于位

喪禮略於威儀既小斂

曰孤某使

正義曰自此至以東言小斂後致祔之儀遠者或至小

某請事

斂後乃祔云有者不定之辭待于位卽阼階下之位經

云祔者不云親祔是使人祔也故下言致命注云喪禮略於威儀
既小斂擯者乃用辭者前庶兄弟祔使人以將命于室則始死時亦
將命但未用擯相傳辭耳此云出請入告是用辭矣云出請之辭曰
孤某使某請事者約雜記鄰國來弔相者出請辭也入告是以賓之

辭告主人其辭

擯者出告須以賓入

須亦待也出告之辭曰孤某須矣

正義曰出告告賓也

以賓入帥之也

注云須亦待也者上云主人待于位此出告賓而云須者亦言主人待候之意孤某須矣亦雜記文

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于室禮

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

正義曰賓入中庭北面致命者斯時尸在兩楹間故北面也主人拜稽顙謝之雜記

禭者致命曰寡君使某禭子拜稽顙是其儀同也賓升自西階出于足西面者謂由尸足之北轉而東而西面也委衣如于室禮謂委衣

于尸東牀上如尸在室之禮也降出仍由尸足北轉而西降自西階而出也主人出拜送亦送于門外也鄭注雜記云不迎而送喪無接

賓之禮敖氏云小斂以後主人于喪賓則出送之惟不迎賓耳以上

是使人禭之禮朋友親禭如初儀謂如上將命至拜送之儀但親禭

不致命耳西階東北面哭踊三是異于初儀者故特言之主人不踊

李氏如圭云拜君弔禭踊哭友禭不踊辟君也注云朋友既委

衣又還哭於西階上不背主人者據經云禭者以褶則必有裳執衣

如初徹衣者亦如之升降自西階以東帛為褶無絮雖複與禕同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也古正義曰喪大記小斂君大夫士皆用複衣複衾大斂文褶為襲君褶衣褶衾大夫士猶小斂也鄭注褶袷也君衣尚多去其著也是複有著褶無著矣士小斂大斂皆不以褶而禭者以

右執要徹衣者亦如之亦左執領右執要也升降自西階徹者與禭者同此言以東謂徹者也雜記曰禭者降出宰夫五人舉以東降自西階又曰宰夫舉禭升自西階西面坐取之降自西階彼君禮宰夫徹之此士禮當有司之屬徹之也注云帛爲禭者玉藻文彼注云有表裏而無著此注云無絮對禭禭之屬有絮爲著者言之云雖禭與禭同有裳乃成稱不用表也者凡禭衣必有裳乃成稱此禭衣雖禭亦必有裳乃成稱與禭同也禭與禭對文異散亦通喪大記曰袍必有表以其麤此禭非麤衣故不用表也云以東藏以待事也者鄭注雜記云以東藏于內彼含禭在殯後故但言藏此在未大斂之前故云藏以待事謂待大斂之舉陳之也云古文禭爲麤者說文麤大衽袍段氏玉裁云小斂大斂之前衣死者謂之麤凡衣死者左衽不紐袍麤衣也斂始于麤麤始于袍故單言袍也麤字引申爲凡掩麤之用若記曰帛爲禭士喪禮古文作麤假借字也喪大記玉藻用禮今文作禭許依古文禮故不收禭字胡氏承珙云古麤字多與習通釋名云禭麤也覆上之言也但玉藻帛爲禭與禭爲禭對文專指袂衣而言說文以麤爲左衽袍是洗指斂服言之故鄭從今文作禭也

右小斂後致禭之儀

宵爲燎于中庭

宵夜也

燎大燭

正義曰此小斂日之宵也自始死至殯每夜皆爲燎于中庭經言宵不言夕則是終

夜設燎也雜記士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行疏終夜燎謂極遷之夜須光明故竟夜燎也注云宵夜也者說文

同云燎大燭者手傳說文皆以庭燎爲大燭少儀主人執燭袍燭注云未燬曰燭是燭與燭同鄭云大燭者亦謂此燎爲大燭也餘詳燕

禮○張氏爾岐云以上皆親喪第二日禮今案白虎通引禮曰天子諸侯三日小斂大夫士二日小斂是士之小斂在第二日也

右小斂之夜設燎

厥明滅燎陳衣于房南領西上綉絞紛衾二君襚祭服散衣庶襚凡

三十稱紛不在算不必盡用紛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 **疏**正義曰自此至饗東言陳大斂衣奠及殯具之

縮者三橫者五 **疏**事○厥明者小斂之次日死之第三日也明而

滅燎則燎固終夜達日矣陳衣于房南領西上與小斂同喪大記士

與大夫皆陳衣于序東西領南上鄭云蓋天子之士綉義見前絞數

詳注言衾二則紛止一矣首陳君襚尊君期也祭服散衣皆主人之

衣而亦在庶襚之前三十稱與喪大記士陳數同言凡者謂自君襚

不在列此但言紛者絞不在算不在三十稱之數也喪大記曰絞紛

可知矣不必盡用者在三十稱外固不用在三十稱中亦容不盡用

也喪大記曰大斂祭服無算謂祭服盡用之則散衣庶襚有不用者

矣周禮守祧其遺衣服藏焉鄭云遺衣服大斂之餘卽此 **注**云紛單被也者紛與衿別說文紛衣系也从糸今聲籀文从金作綵段氏

十二稱謂大斂天子當百二十稱上公九十稱侯伯子男七十稱今云君百稱者據上公舉全數而言之或五等同百稱也此篇賈疏謂喪大記士三十稱大夫五十稱君百稱不依命數是亦喪禮略則天子宜百二十稱以無正文故說各異也引喪大記曰大斂布絞縮者三橫者五者證大斂之絞與小斂異也喪大記又曰絞一幅爲三彼注云大斂之絞一幅三折用之孔疏縮者三謂取布一幅分裂之作三片直用之橫者五又取布二幅分裂之作六片而用五片橫之於縮下也東方之饌兩瓦甒其實醴酒

角觶木柶髡豆兩其實葵菹芋羸醢兩邊無滕布巾其實栗不擇脯

四脰此饌但言東方則亦在東堂下也髡白也齊人或名全菹爲芋滕緣也詩云竹柶緹滕布巾也邊豆具而有巾神之也特牲饋食禮有邊巾今文羸爲媧古文滕爲甸正義曰此饌大斂奠也兩瓦甒其實醴酒

爲之下記云實角觶四木柶二素勺二此不言勺省文甒解柶豆籩葵菹羸醢俱詳士冠禮敖氏云始死之奠用吉器小斂用素俎至是乃用髡豆而籩無滕皆以漸變之菹云芋栗不擇脯四脰亦皆變於吉也注云此饌但言東方則亦在東堂下也者上小斂饌于東堂

下設盆盥于饌東亦在東堂下也而云西方盥如東方是東方即東堂下矣故鄭云亦在東堂下也下記云設於東堂下南順齊于坵

饌于其上正指此饌言云髡白也者廣雅釋器云髡鬮也髡是手布色白此豆亦白故取以爲名也云齊人或名全菹爲芋者賈疏云鄭

于周禮醢人注云細切爲齋全物若腍爲菹此云齊人名全菹爲芋者菹法舊短四寸者全之若長於四寸者亦切之但喪中之菹葵雖

長而不切取齊人全菹爲芋之解也今案說文云芋大葉實根該人故謂之芋也是芋爲籩大之稱此經云全菹芋亦是籩略之意故鄭

儀禮正義

二十一

六 中華書局聚

取當時方言釋之云滕緣也詩云竹楛緼滕者此鄭以意釋之引詩
爲證案手傳云滕約也凡緣邊有約束之意故以滕爲緣此與駢豆
皆是喪器無飾故鄭注檀弓竹不成用亦引此邊無滕爲說也秘詩
本作闕詳後云布巾籩巾也籩豆具而有巾神之也者凡士虞特牲
祭皆用兩籩兩豆小斂一籩一豆是不具又無巾此籩豆具而有巾
是以神道事之故云神之也案特牲饋食禮記云籩巾以絡此引之
者證布巾爲籩巾但據下記云凡籩豆實具設皆巾之則豆亦有巾
鄭恐人以籩盛乾物或無巾故特言之也今文羸爲蠲詳士冠禮古
文滕爲甸者胡氏承琪云滕正奠席在饌北斂席在其東大斂奠而
字句聲轉借字故鄭從今文也奠席在饌北斂席在其東大斂奠而
之正義曰奠席卽下設于奠用以奠者在饌北亦陳于東堂下也
斂席大斂之席在其東在斂席之東也斂席亦下莞上簟以
葦爲之周禮司几筵曰凡喪事設葦席則奠席亦葦席歟叔氏云此
二席皆不在於大斂之奠在室遠于戶柩故始用席以存神也注
云大斂奠而有席彌神之者賈疏云以小斂奠無巾大斂奠有巾已
是神之今又有席是彌神之也今案據此則上注盛之也當作神之
也明矣○禮經釋例云凡奠席皆東面設之無席之奠則統于尸案
士喪禮奠席在饌北斂席在其東注大斂奠而有席彌神之又云席
設于奠東面朝夕哭奠不云席蓋因大斂奠之席朔月奠及薦新奠
皆如初奠之儀是室中奠席皆東面也既夕禮遷柩從奠席升設于
柩西奠設如初注從奠設如初東面也不統於柩神不西面也疏云
知神不西面者特牲少牢皆設席于奠東面則天子諸侯亦不西面
可知執廟乃奠如初祖奠布席乃奠如初是柩側之奠席亦東面也
又載柩畢降奠當前東既夕記降奠席于柩西不云何面當亦東面
大遺奠經不云席叔氏繼公曰此設之次亦如殯奠既云如殯奠則
亦有席東面矣至於始卒奠及小斂奠經皆不云有席蓋此時尸尚

在席上故不用席奠無席則統于尸也從奠用席掘肆見衽肆埋棺

不統於柩者既殯則以神事之不同未殯時也掘肆見衽肆埋棺

掘之於西階上衽小要也喪大記曰君殯用韋櫛至于上畢塗屋大

夫殯以纁櫛置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上韋之又曰君蓋

用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束疏正義曰李氏如圭云見衽者衽出

衽二束士蓋不用漆二衽二束疏見于平地坎深淺之節也張氏爾

岐云衽所以聯合棺與蓋之縫者今謂之銀錠扣見衽者坎不沒棺

其衽見於上也注云肆埋棺之坎也者說文肆作肆云塗也塗與埋

義同故謂埋棺之坎為肆也云掘之於西階上者檀弓云夏后氏殯

於東階之上殷人殯於兩楹之間周人殯於西階之上故知於西階

上掘坎也云衽小要也者漢時名衽為小要故以釋之引喪大記君

殯用韋櫛至于上畢塗屋大夫殯以纁櫛置于西序塗不暨于棺士

殯見衽塗上韋之者證見衽之制彼注云櫛猶蔽也屋殯上覆如屋

者也櫛覆也暨及也天子之殯居棺以龍韋櫛木題漆象椁上四注

如屋以覆之盡塗之諸侯韋櫛不畫龍櫛不題漆象椁其他亦如之大

夫之殯廢韋櫛置棺西牆下就牆櫛其三面塗之不及棺者言櫛中狹

小裁取容棺士不櫛掘地下棺見小要耳韋之鬼神尚幽闇也士達

于天子皆然今案檀弓曰天子之殯也鼓塗龍韋以椁加斧于椁上

畢塗屋喪大記但云君殯用韋故知謂諸侯也鄭又引喪大記君蓋

用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束者證

衽之制孔疏云衽謂燕尾合棺縫際也東謂以皮束棺也棺兩邊各

三衽每當衽上輒以牛皮束之故云三衽三束也大夫士用橫衽有

二每衽有束故云二衽二束也士卑不漆二衽二束與大夫同檀弓

云棺束縮二橫三者據君言也若大夫士橫唯二束此文是也今案

檀弓曰棺束縮二衡三衽每束一鄭注衡當為橫衽今小要孔疏云

棺束者古棺木無釘故用皮束合之縮二者縮縱也縱束者二行也

儀禮正義 卷二十七 九 中華書局聚

衡三者橫東者三行也衽每束一者衽小要其形兩頭廣中央小先
鑿棺邊及兩頭合際處作坎形以小要連之令固棺每束之處以一
行之衽連之若豎束之處則豎著其衽以連棺蓋及底之木使與棺
頭尾之材相固據此則衽有豎者有橫者豎者兩頭各二君大夫士
同橫者則君兩旁各三大夫士兩旁各二喪大記所謂三衽三束二
衽二束蓋指橫者言之也又孔疏以衽爲燕尾本喪服注衣衽之制
也或曰棺衽以木爲之兩端
大中央小銀錠扣之說較勝棺入主人不哭升棺用軸蓋在下軸也
其狀如牀鞋疏正義曰檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之其厚
其輪駘而行疏三寸也棺一梓棺二四者皆周喪大記曰君大棺八
寸屬六寸梓四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四
寸士棺六寸鄭注大棺棺之在表者也檀弓天子之棺四重以內說
而出也然則大棺及屬用梓梓用軸以是差之上公革棺不被三重
也諸侯無革棺再重也大夫無梓一重也士無屬不重也庶人之棺
四寸趙簡子云不設屬梓時備也今案棺制此二經及注具之矣棺
入主人不哭者朱子曰動尸舉棺擗踊無算然殯斂之際亦當輟哭
臨事務令安固不可但哭而已此其義也升棺用軸者斂時第以軸
升棺而不以殯與天子諸侯用輜以升棺輜亦入殯中者異矣故下
遷祖仍用軸蓋棺蓋也蓋在下謂升棺時蓋仍在堂下俟置棺于殯
然後舉以升敷氏謂蓋在棺下恐非注云軸狀如牀詳
既夕禮遷于熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坵南熬所以感蚩蚩令
祖用軸下

者設盆疏正義曰喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種
壺於西疏四筐加魚腊焉鄭注熬者煎穀也士喪禮曰熬黍稷各二
筐又曰設熬旁各一筐大夫三種加以梁君四種加以稻四筐則首
足皆一其餘設于左右周禮舍人喪紀共熬穀小祝設熬鄭注亦引

喪大記及此經爲證今案說文云熬乾煎也熬或从麥作藝方言云熬火乾也凡以火而乾五穀之類自山而東齊楚以往謂之熬經言

黍稷二種也各二筐四筐也又云有魚腊皆與喪大記合但彼云加魚腊謂加於黍稷之上此云有謂筐中有魚腊則魚腊與黍稷共筐

矣饌于西坵南饌熬於此也或以注有設盆盥于西句謂饌于西坵南爲陳盆盥此說非也鄭注小祝引此經連引饌于西坵南句彼疏

申之云饌於此者據未用時蓋後設于棺旁是可證矣一注云熬所以感蚩蟬令不至棺旁也者爾雅釋蟲云蚩蟬大螳學記蛾子時術

之鄭注云蛾蚩蟬也蛾一作蟻卽俗所謂馬蟻鄭於舍人小祝注皆以感蚩蟬爲說注喪大記云將塗設于棺旁所以感蚩蟬使不至棺

也孔疏云熬謂火熬其穀使蚩蟬聞其香氣食穀不侵尸也加魚腊亦爲感蚩蟬但此注後人多疑之敖氏云孝子以尸柩既殯不得復

奠於其側雖有奠在室而不知神之所在故置此于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歟

沈氏彤云祭奠之事於主設俎豆敦劍於重懸二鬯鬯焉於葬藏苞筥鬻餼於殯設熬黍稷魚腊焉重以先主而略於主殯以先葬而小

於苟筥鬻餼猶鬻之異於俎豆敦劍也蓋不知何地之可以棲神故無之而不設飲食不知何飲食之可以敬神故相變而殊其品此誠

孝子事鬼神之至情敖說得之吳氏廷華儀禮疑義云注謂以感蚩蟬不至棺旁其說是也蓋新掘之土蚩蟬必多置熬於此以感之則

蟻且畢聚於熬徹熬而蟻隨之則肆中無蟻而柩可免於蠹蝕此禮之最善者注發其端而未竟其說致動後儒之疑又云此當設於掘

肆時既塗徹之今案吳氏申注卻有意義但云既塗徹之則於下經

文顯背又敖氏沈氏之說亦於理爲近故並錄之云爲舉者設盆盥於西者此注補經所未及也上小斂經云西方盥如東方注云爲舉

儀禮正義 二十一 中華書局聚

者設盥為舉尸者設也此大斂亦有舉尸之事下云士盥位如初注云亦既盥並立西階下則是西方有盥亦如小斂時矣而經未言及

故注補之所以補於此者以熬黍稷饌于西坵南此盆盥亦饌于西故類及之猶小斂時經云牀第夷衾饌于西坵南即云西方盥如

東方也此注云為舉者上西方盥注亦云為舉者蓋指舉尸者言若設於東方之盥則注云為奠設盥與此別賈疏誤詳訂疑陳三

鼎于門外北上豚合升魚鱠鮓九腊左胖髀不升其他皆如初合升

右體升於鼎其他皆如初謂豚體及匕正義曰大斂陳三鼎盛於

俎之陳如小斂時合升四鬻亦相互耳亦西面呂氏

春秋云魚之美者洞庭之鱧廣韻鱧出洞庭湖易井谷射鮓鄭注鮓

魚微小廣雅鱧鮓也鱧一作鱧俗作鮓蔡氏德晉云鮓鮓魚也其性

相附故名鮓段氏玉裁云鱧鮓皆常用之魚也釋文鱧市轉反劉市

專反姜氏北錫以為當音團謂即山海經黑水之鱧魚似鮓而彘尾

恐非王尚書經義述聞云魚鱧鮓九者或用鱧或用鮓其數皆九也

當以魚鱧鮓為一句九為一句士虞禮記升魚鱧鮓九當以升魚鱧

鮓為一句九為一句魚鱧或鱧或鮓而兼言鱧鮓猶尊者或緇或布而兼言緇布也否則鱧鮓並用而欲合其數為九孰多孰少乎謹案述聞之說非也喪大記孔疏云特牲士腊用豕少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬李氏如圭云凡言合升者皆并髀升體解則否凡腊用全此及虞禮用左胖者喪禮略敖氏云凡腊必去髀不以豚解體解合升胖升而異注云其他皆如初謂豚體及匕俎之陳如小斂時者前小斂惟豚一鼎此陳三鼎有魚腊是其異者其他豚解為七體及陳俎匕皆如小斂時也云合升四鬻亦相互耳者小斂四鬻為七體亦合升此合燭俟于饌東燭者堂雖明室猶闇火升亦四鬻為七體文互見耳

在地曰燎正義曰喪大記曰君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭
執之曰燭下二燭士堂上一燭鄭注燭所以照饌也燭燎
而設燭今案饌在東堂下此云饌東則在東堂下之東也云俟者此
時陳於此俟奠乃用以照室下云燭升自阼階是也注云有燭者
堂雖明室猶闇者以其大斂奠在室之奧最爲隱闇滅燎陳設衣物
雖在既明之後而室中隱闇仍須燭照之故云堂雖明室猶闇也云
火在地曰燎執之曰燭者以此燭係人
執之與上爲燎于中庭異也餘詳燕禮

右陳大斂衣奠及殯具

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊

祝徹祝與有司當徹小斂之奠者小斂設盥於饌東有中斂

設盥於門外

正義曰自此至適饌言徹小斂奠之事徹之爲將大

彌有威儀也周禮大祝大喪徹奠儀禮釋官云此奠徹者夏

祝也升自阼階丈夫踊見前注云祝徹祝與有司當徹小斂之

奠者有司謂執事者注以經但言祝徹故特明之見徹者非祝一人

也敷氏云祝徹題下事也唯言祝見其尊者耳是也云小斂設盥於

饌東有中斂設盥於門外彌有威儀者以大斂設盥變於小斂是

有威儀小斂盥有中具大斂亦有中也下既夕言夙興設盥于祝徹

祖廟門外此不言設略也李氏如圭云盥當亦于饌奠後設之祝徹

巾授執事者以待授執中者於尸東使先待於阼階下

正義曰巾

者宜先徹上祝受巾中之故此亦祝徹之也注云授執巾者於尸

東使先待於阼階下者諸氏寅亮云祝徹巾而不言降授執事者則

在尸東可知矣執事受而立待則位宜如前阼階下也敷氏謂以巾

此釋待字意前小斂奠用此巾今大斂奠仍將巾之故云以徹饌先待也云祝還徹醴也者祝既授巾還徹醴探下文而言也

取醴酒北面待俱降

注

正義曰敖氏云饌字誤當作奠褚氏云奠亦可云饌不必改今案褚說是也取醴酒

亦祝及執事者一人如前奠時吳氏廷華云醴酒先升而後設此先取者以降仍在先也

注云北面立者立以待取籩豆俎者俱降也必相待俱降者以升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

馮依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者

畢事而

注

正義曰敖氏云其餘謂取籩豆俎者也先設者先取之後

於既殯之後而舊奠乃徹於未斂之前者為辟斂故爾今案取先設者或設謂甲設豆此時仍取豆乙設籩此時仍取籩義亦通出于足

降自西階亦由尸足北轉而西而降自西階也婦人踊義見前設于序西南當西榮者謂徹小斂之奠改設于西序之西南其北值西榮

蓋在庭之西也敖氏謂設于西堂降自西階後儒多駁之以經疏云降自西階乃云設于序西南又云如設于堂則在庭而不在堂明矣

目凡言當東榮當西榮皆據在庭者言之敖說誤其榮制詳士冠禮

注云為求神於庭孝子不忍使其親須臾無所憑依也者謂既設於堂復設於庭不知神之所在於彼乎於此乎故復求於此也奠以

依神此時舊奠已徹而新奠尚未設故徹之而仍設於此俟新奠設乃去之雖暫不忍使其無所憑依也云堂謂尸東也者謂此設于庭

一如堂上尸東陳設之次第也云凡奠設于序西南者畢事而去之者凡奠謂此小斂奠及後各奠也賈疏云將徹後奠則設先醴酒位奠于序西南待設後奠畢則去之不巾以不久設故也

如初執事豆北南面東上

如初者如其醴酒北面西上也執醴尊不為便事變位

疏

正義曰醴酒謂執醴

執酒者執事謂執豆俎之人立于豆北待執醴酒者設訖

也注云如初者如其醴酒北面西上也者前奠于戶東時執

醴酒者先升北面西上今設于庭時仍北面西上是位如初不變也

云執醴尊不為便事變位者以執豆俎之人前立于俎北面上今東

上者為事訖向東為便是變位矣故云執醴尊不為便事變位也李

氏如圭云下徹設大斂奠醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南面

饗俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位醴錯于西乃適饌東方之

與此同則亦執饗豆俎者變位而執醴酒者不變也

疏正義曰適饌者謂祝及執事者適新饌處以待事注云東方之

新饌者經但言適饌注恐人不辨何方故特明之適之者以大斂

訖將設新饌於室也

右徹小斂奠

儀禮正義二十七

儀禮正義二十八

南菁書院

續溪胡培翬竹村著

帷堂

徹事畢

疏

正義曰自此至主婦亦如之言大斂之事吳氏廷婦人

尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒袒大斂變也不言

來自疏正義曰小斂後婦人位在阼階上今在尸西東面者以男子

若矣疏將升故也親者謂衆主人也主人及親者升自西階出于足

西面則在尸東矣婦人由阼階上轉而西東面亦出于足可知也○

注盛氏集編本據賈疏及集說於大斂變上增爲字云袒大斂變

也者前小斂袒斂畢乃襲此將大斂故又變襲爲袒也云不言髮免

髻髮小斂以來自若矣者以男子髻髮免婦人髻自小斂以來俱若

是未改故不言也士盥位如初亦既盥並疏正義曰如初如小斂時

至成服乃易之也士盥位如初亦既盥並疏也小斂士盥二人以並

東面立于西階下俟舉尸此亦如布席如初階上於櫺闈爲少南疏

之故注云亦既盥並立西階下也布席如初階上於櫺闈爲少南疏

儀禮正義二十八

中華書局聚

云服之美者莫如君。君大斂用之所以章君之賜也。故在外而不在內。敖氏云君不尊也。以祭服視散衣則祭服爲尊。以君視祭服則君視爲尊。惟君視不則祭服亦有倒者矣。今案喪大記云小斂大斂祭服不倒。此經小斂言祭服不倒。大斂言君視不倒者。喪大記統君大夫士言。故以祭服爲尊。此士禮故以君視爲尊。小斂不用大斂用之也。李氏如圭云襲以明衣裳親身則祭服美者居外。小斂衣美者在中。大斂衣美者在外。三相變。注云至此乃用君視主人先自盡者以斂時在外爲上。服主人不敢以己衣加於君視之上。故先自盡其衣至大斂而後用君視也。有大夫則告。後來者則告以方斂。正義曰有大斂而後用君視也。非斂時則當降拜之。夫則告謂此時有大夫來則告以方斂也。檀弓曰大夫弔當事而至則辭焉是也。注云後來者謂方斂之後而來對未斂之先來者言也。主人小斂後位在阼階下。若未大斂之先而有大夫來當即拜之。此方斂不及拜故使人告之也。云非斂時則當降拜之者。此鄭申釋經意言大夫來非當斂時則主人雖在堂上亦當降拜之矣。敖氏云告謂告以主人方有事未及拜賓也。非斂時則位在下。來即拜之語。尤明切儀禮。經是周公作敘次最完密禮記是後人所記時有參差。鄭氏注亦不能無出入。如檀弓云大夫弔當事而至則辭焉。的是此經之傳。此經敘有大夫則告於布席而絞給衾衣之下。正所謂當事也。鄭注檀弓云辭猶告也。擯者以主人有事告也。據此經釋之是矣。而又云主人無事則爲大夫出。此出字便含混。蓋意欲牽合喪大記士之喪於大夫不當斂則出之文也。案喪大記則出與下士妻不當斂則爲命婦出皆爲出於室。蓋始死男女哭泣俱在室也。小斂後主人位在阼階下。無所謂出。又喪禮非君命無出門迎法。則亦不得以出爲出門。喪大記之文本與禮經不合。前已辨之。喪大記云君之喪未小斂爲寄公國賓出大夫之喪未小斂爲君命出士之喪於大夫不當斂則出。

據此文上俱云未小斂則士之妻亦指未小斂言也此經未小斂唯
爲君命出若如記文則未小斂於大夫亦出其誤明矣鄭注此經云
唯君命出以明大夫以下時來弔棧不出也而檀弓注又云主人無
事則爲大夫出此出字何指邪孔賈二疏欲合檀弓喪大記爲一而
於出字終多齟齬至雜記云當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改
成踊乃襲孔疏引崔氏云謂斂竟時也與此經尚合下云主人奉尸
斂于棺踊如初乃蓋主人降拜大夫之後至者即雜記所謂大夫至
雖當踊絕踊而拜之也又云主人復位踊襲即雜記所謂反改成踊
乃襲也此在既大斂之後也又下記云大夫升自西階階東北面東
上既馮尸大夫逆降復位注云視斂姜氏北錫欲與此經牽合爲一
謂此記指者以主人當事告而大夫因升視斂以降也劉氏合拱遂
云有大夫則告大夫使升視斂也注恐未然今案記所云大夫升
自西階視斂當指未斂時先至之大夫言君於士尚視斂豈大夫先
至而不視斂乎記又云大夫逆降復位明是先已在位可知若後來
者聞告而升視斂則先本無位安所士舉遷尸復位主人踊無算卒
謂復以是考之姜氏劉氏之說非矣

斂徹帷主人馮如初主婦亦如之

正義曰士舉遷尸于阼階上復位復西

階下位主人踊無算亦如小斂也卒斂徹帷謂卒大斂而徹帷自是
不復帷堂矣主人馮如初主婦亦如之均如小斂時也主人西面主
婦東面喪大記曰士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子
馮之踊夫人東面亦如之此雖記君大斂禮儀節亦略與士同

右大斂

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋

棺在碑中斂尸焉所謂斂也檀弓曰殯於客位此至踊襲

言殯於西階上之事○奉尸斂于棺謂自阼階上奉尸斂於西階上棺中踊如初亦踊無算也乃蓋謂加蓋于棺也吳氏廷華云亦士舉

男女奉之經言主人者明所統也敖氏云納尸於棺則尸藏不見矣故亦以斂言之蔡氏德晉云殯時亦南首經不言者自始死遷尸以

來皆南首故不必言也注云棺在阼中者前升棺時已置棺於阼中至是奉尸入棺所謂殯也以經言斂未言殯故注明之又引檀弓

以證之客位西階上也檀弓曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也坊記同案飯後有襲尸遷於襲

於阼之事既乃遷於戶內小斂後又有奉尸於堂兩楹間之事既乃遷於阼檀弓坊記亦舉大略言之耳公羊傳定元年正棺於兩楹之閒

何休注云禮飯舍於牖下小斂於戶內夷於兩楹之閒大斂於阼階殯於西階之上祖於庭葬於墓奪孝子之恩動以遠也又云禮天子

五日小斂七日大斂諸侯三日小斂五日大斂主人降拜大夫之後

至者北面視殯北面於西階東正義曰大夫之後至者即上注云後來者

義並詳上北面視殯注云北面於西階東謂主人降拜賓後即在堂下西階東視殯也吳氏廷華則謂升階視之塗必親視之也今案

吳氏之說似長經不言升階文省耳衆主人復位婦人東復位阼階上正義曰衆主

階下之位婦人東復位復阼階上之位方氏苞云揭衆主人婦人之復位則主人奉尸斂于棺皆從至西階視蓋與肆可知矣遷尸者士

而男女奉之皆設熬旁一筐乃塗踊無算以木覆棺上而正義曰

如初亦可知矣塗之爲火備敷氏云喪大記注引此云旁各一筐是此經脫一各字也各各黍稷也每旁二筐先大父三禮札記云此經無各字有三證孔疏述注無各字一

證也鄭注周禮小祝亦引此經作旁一筐無各字二證也喪大記注未云四筐則首足皆一其餘設於左右若如敖說每旁二筐則與此

注自相矛盾矣三證也記注各字當爲衍文今案旁一筐者謂首足左右四旁每旁一筐也敖說非乃塗踊無算以尸柩不見也注云

以木覆棺上而塗之者即喪大記所謂塗上也卒塗祝取銘置于殯之制尊卑不同而必塗之者皆以爲火備也

主人復位踊鬯爲銘設柩疏正義曰卒塗祝取銘置于殯者前作銘

所以表柩故也儀禮釋官云此取銘者周祝也今案卒塗而後言主人復位則殯時主人悉泣之也踊鬯者復阼階下之位成踊乃鬯

記曰於士既事成踊鬯而后拜之在斯時也注云爲銘設柩樹之殯東者或以柩爲木名非也柩即足謂說文柩關足也詩常棣鄂不

韡韡鄭箋云不當作柩柩鄂足是也銘之竿爲杠設柩以樹杠如足然故謂爲柩也置于殯者置于殯旁非置于殯上殯西逼近序牆故

知樹之殯東也○李氏如圭云王制曰天子七日而殯諸侯五日大夫士庶人三日大夫士三日雖同而士則通死日數之故喪大記又

謂大夫之喪三日之朝既殯士之喪二日而殯二日者自死之明日數也問喪曰死三日而后斂者以俟其生也三日而不生亦不生矣

孝子之心亦益衰矣家室之計衣服之具亦可以成矣親戚之遠者亦可以至矣是故聖人爲斷決以三日爲之禮制也今案鄭注喪大

記云士之禮死與往日生與來日此二日于死者亦得三日也又鄭箴膏肓云禮人君之喪殯葬皆數來月來日士殯葬皆數死月死日

尊卑相下之差數是也王氏士讓云士庶人皆三日而殯蓋死日而襲厥明而小斂又厥明大斂而殯連死日數之爲三日曲禮所云死

與往日也自始死之奠小斂之奠大斂之奠皆主人不親奠而舍則親之飯則親之馮尸則親之奉尸斂棺則親之視殯則親之哭殯則

親之此以見主于哀主于慎者必躬親之而
儀物有不及親奉者喪事遽遽孝子之情也

右殯

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面

執燭者先升堂照室自
是不復奠於尸祝執巾

與執席者從入爲安神位室中西南
隅謂之奧執燭南面巾委於席右

正義曰自此至丈夫踊言大
斂奠之事○獨卽俟于饌東

者巾卽前祝徹以授執事者至是祝仍受巾執之與執席者俱從執
者升自阼階入室而設于奧也凡爲神設席于室中者皆東面士

虞禮祝布席于室中東面是也儀禮釋官云此祝亦夏祝也 注云
執燭者先升堂照室者以領燭照之爲明故燭先升執氏云周人斂

用日出故既斂而室猶開須用燭也云自是不復奠於尸者小斂以
前皆奠於尸東自大斂奠以後朝夕奠朔月薦新奠皆尸柩在西階

上而奠於室中故云自是不復奠於尸也錄詳前其所以不奠於尸
而奠於室者執氏云尸柩既殯不可復奠於其側故宜奠於室也今

案此卽廟祭之始也云祝執巾與執席者從入爲安神位者此時未
奠而先以巾席設于奧是安神位也云室中西南隅謂之奧者爾雅

釋宮文云執燭南面者以奠在室之南執燭者須近北照之爲便故
云南面也云巾委於席右者設席東面則以南爲右吳氏疑義云巾

以覆奠而奠陳于席委巾席右便其事也賈以神爲諒非○案執氏
以巾席俱祝執之與注異但奠時人執一物未審可有執二物否俟

考 祝反降及執事執饌之饌
正義曰祝反降階下適東方饌
所而與執事者執饌以待也
士盥

舉鼎入西面北上如初載魚左首進饗三列腊進柢如初如小斂舉
鼎執匕俎高懸

札載之儀魚左首設而在南鬻脊也左首進鬻亦未異
於生也凡未異於生者不致死也古文首爲手鬻爲者

昨階前北上以豚爲上也魚三列則是每列三魚三三而九也階進
抵與豚同也注云魚左首設而在南者李氏如圭云左首據執者

言之西面設于奧于席前則右首也今案祔席東面以南爲右執者
西面以南爲左執者必左首進之乃得在南自神席視之爲右首是

言左言右雖有不同而在南則同故云設而在南也但左首之義當
以反吉爲正詳公食大夫禮云鬻脊也者少儀字作鬻注亦同云左

首進鬻亦未異於生也者公食禮魚七縮俎寢右注云寢右進鬻也
是生人食法若少牢禮言首進腍則異於生人矣此言進鬻是未異

於生也云亦者上小斂與進抵注云未異於生此云亦亦進抵也少
牢賈疏云鬼神進腍者腍是氣之所聚生人進鬻者鬻是脊生人尚

味故也云凡未異於生者不致死也者賈疏引禮弓云之死而致死
之不仁而不可爲也進魚不異於生是不致死也云古文鬻爲者

說文鬻部無鬻字龍部龍下云龍脊脊上鬻龍也段氏玉裁云許於
此字從禮古文不從禮今文者老也老則脊隆故凡脊曰脊或作

鬻因馬鬻爲此字也胡氏承瑛云案漢書揚雄傳充銀廢者孟康服
虔皆以者爲馬脊鬻文選七發薄者之炙亦止作者後乃加影作鬻

或又作鬻少儀夏右鬻上林賦鑿鑿掉尾此祝執醴如初酒豆邊俎
皆者之今字鄭以鬻字經典承用故從今文祝執醴如初酒豆邊俎

從升自昨階丈夫踊甸人徹鼎先升初祝亦夏祝也今案上小斂奠

云夏祝及執事盥此不言盥省文注云如初奠由楹內入于室醴
祝先升者謂如小斂奠祝執醴先升也餘詳前奠由楹內入于室醴

酒北面初亦如疏正義曰楹內東楹之西謂執醴及執酒豆邊俎者升
自昨階皆由東楹之西入于室也敷氏以楹內爲東

楹北非下由楹西謂西楹之西也注云亦如初者指醴酒北面而言上小斂奠執醴酒北面西上此醴酒亦北面與小斂同故云亦如初也

也設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在邊南

中如初右菹菹在醴南也此左右異於魚者載者**疏**正義曰豆有二

可知矣栗脯兩邊也豚當豆當兩豆之東也魚次在豚俎之東也腊

特于俎北在豚魚兩俎之北也醴酒在邊南在栗脯之南也中如初

亦如小斂奠設饌訖中之也此先設豆籩而後設俎設醴酒其序亦

如小斂也注云右菹菹在醴南也者席東面以南為右北為左云

右菹是菹在醴南也云此左右異於魚者載者統於執設者統於席

者案豆右菹與魚右首同而魚言左此言右與魚異者魚據執者言

之執者西嚮南為左故云左首豆據席言之席東嚮南為右故云右

菹載謂魚載于俎設謂豆設于席載據執言之設據席言之故云載

者統於執設者統於席也云醴當栗南酒當脯南者上云栗東脯是

栗在西脯在東此醴酒在邊南亦醴在西酒在東故云醴當栗南酒

當脯南也既錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人

踊奠者由重南東丈夫踊為神馮**疏**正義曰既錯者即上執事執饌

室戶西當南面以西為上侯祝出同降也祝後闔戶者祝錯醴最後

因闔戶也祝後出而先降執事者從之故云先由楹西降自西階也

楹西西楹之西也儀禮釋官云此祝亦夏祝也敖云經惟云闔戶是

闔未嘗啓明矣賈疏云重主道為神馮依之故丈夫取以為踊節也

○禮經釋例云凡奠升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊奠者由重

南東丈夫踊謂之要節而踊案士喪禮小斂奠升自阼階丈夫踊奠

畢由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊疏云主人位在阼階下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊各以所見先後爲踊之節也又云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爲故由重南東而過是以主人又踊也大斂奠升自阼階丈夫踊奠畢降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊注爲神馮依之也君臨大斂畢乃奠升自西階君要節而踊主人從踊注節謂執奠始升階及既奠由重南東時也疏云上文大斂奠升時丈夫踊降時婦人踊由重南而東丈夫踊此注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朝夕哭乃奠升丈夫踊奠畢降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊朔月奠主人要節而踊皆如朝夕哭之儀有薦新如朔奠既夕禮朝廟奠升降自西階主人要節而踊注節升降疏云奠升時主人踊降時婦人踊由重南東主人踊此不言婦人文不具也既夕記朝于廟廟奠升階自西階主人要節而踊疏云要節而踊者奠升主人踊降時婦人踊也此奠時要節而踊也士喪禮徹小斂奠升自阼階丈夫踊既徹出于足降自西階婦人踊徹大斂奠升自阼階丈夫踊既徹降自西階婦人踊徹朝夕奠及朔奠從奠不云踊者文不具也徹無由重南東之踊節者變于奠也此徹時要節而踊也皆奠于堂室者故以升階降階爲節既夕禮設祖奠布席乃奠如初主人要節而踊大遣奠奠者出主人要節而踊注亦以往來爲節奠由重北西奠由重南東疏云奠來時由重北而西既奠由重南而東此奠饌在輅之東言由重北者亦是由車前明器之北鄉柩車西設之設訖由柩車南而東者禮之常也此奠時要節而踊也將祖徹降奠主人要節而踊注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疏云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婦人男子並有踊文則知此要節踊內亦兼婦人也徹祖奠徹者入丈夫踊設于西北婦人踊注猶階升時也亦既盡乃入入由重東而主人踊猶其升也自重北西面而徹疏云小斂奠者門外盥訖升自階也至于從柩而行之夕奠亦設于堂從柩而降之廟廟奠亦設于庭皆不要節而踊者再設故也

右大斂奠

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

疏

正義曰自此至主人揖就文言送賓送兄弟及出就文之儀○賓出

婦人踊主人不踊者以方拜送賓也于門外亦適寢門外也下同主人復入與兄弟北面哭殯親之誼與賓異也注云小功以下至此可以歸者以兄弟出主人拜送與賓出文同故知歸也喪服傳雖有小功以下為兄弟之文然此經但言主人衆主人不言親者則親者亦在兄弟之中故鄭別之云小功以下至此可以歸以小功以下疎遠也賈疏云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今案此說是也云異門大功亦存焉者存在也鄭意以大功有同門異門之分異門者雖稍疎然視小功以下為親此時方殯尚未成服不特同門之大功在此未歸即異門之大功亦在此未歸故云亦存焉也賈疏以存為歸並引既夕反哭兄弟出主人拜送注為證誤甚彼注云異門大功亦可以歸賈以亦存焉即作亦可以歸解注語不嫌重複乎且彼於三

月身葬反哭之後而云亦可以歸此方喪三日而卽云亦可以歸又
何太無區別乎喪大記曰諸父兄弟之喪既卒哭而歸彼謂期服者
也期服及同門大功之親卒哭而歸異門之大功反哭而歸小功以
下既殯而歸是其差次故賈氏以既夕注證亦存之爲歸培壘卽以
彼注而證亦存之爲亦衆主人出門哭止皆西面于東方闔門主人
在未歸也餘詳訂疑

揖就次

次謂斬衰倚廬齊衰室也大功有帷帳小功總麻有牀第可也

禮正義曰言衆主人出門

第哭殯時衆主人亦在哭位矣東方寢門外之東方闔門自內闔之
殯宮宜清靜也主人揖就次者主人拜送兄弟後卽不復入于是揖
衆主人而就次衆主人亦各就次也姜氏北錫云上文兄弟等爲旁
親衆主人等爲嫡屬故但云出門不云拜送而且皆西面于東方以
待就次矣揖蓋示使就次然方氏荀云主人既殯就次而後有苦有
塊則未殯之前有坐起而無寢與明矣注云次謂斬衰倚廬齊衰
室也大功有帷帳小功總麻有牀第可也者次喪居之總名喪大
記曰父不次於子兄不次於弟注謂不就其殯宮爲次以居是也服
有輕重則居亦有異故鄭分別言之倚廬室詳喪服傳斬衰章聞
傳云父母之喪居倚廬寢苦枕塊齊衰之喪居室室中不納大功
之喪寢有席小功總麻牀可也此鄭所本也喪大記亦云父母之喪
居倚廬據此則父母之喪無論斬衰齊衰皆居倚廬也聞傳言大功
寢有席小功總麻牀鄭云有帷帳有牀第是又推而言之也或以鄭
云異門大功及小功以下歸與聞傳不符案異門大功亦歸是賈之
誤解小功以下鄭云可以歸言可原屬權許之辭其有誼重而願居
于次者禮亦不禁之也但小功總麻不徒有席而又有牀第則幾與
常居無異是服之至輕也

右大斂畢送賓送兄弟及出就次之儀

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

疏

正義曰自此至主人拜送言君臨視大斂之儀○喪大記曰於土既殯而往焉為之賜大斂焉又曰士在殯壹往焉案君於土禮宜既

殯而往弔其有加恩賜者則視大斂故云君若有賜焉則視斂也言若

有則不有者其常也既布衣君至者敖氏云君欲視斂則使人告喪家故主人不敢升堂而先布絞給衾衣以待其來案喪大記曰大

夫之喪既鋪絞給衾衣君至又曰大夫士既殯而君往焉使人戒之言既殯而往使人戒則未殯而往亦使人戒可知敖本此為解其說

是也雜記曰公視大斂公升商祝鋪席乃斂案雜記公升乃鋪席與喪大記不同吳氏廷華疑義云所傳者異當以此經為斷是也注

云賜恩惠也者鄭以視斂為加賜於常禮之外故為恩惠又注喪大記云為之賜謂有恩惠是也云斂大斂者據喪大記文也案喪大記

又曰君於大夫大斂焉為之賜則小斂焉孔疏云君於大夫大斂是常小斂是恩賜案隱元年公子益師卒公不與小斂故不書曰者熊

氏云彼謂斂也斂則小斂焉為之賜則未襲而往故昭十五年有事于武宮籥入叔弓卒去樂卒事公羊云君聞大夫之喪去樂卒事而

往可也故鄭云去樂卒事而往未襲也今案據此則斂小斂而往是常加賜則未襲而往大夫大斂而往是常加賜則小斂而往士既殯

而往是常加賜則大斂而往故知此視斂為大斂非小斂也云君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰者案弔服主人成服之後與未成服之前異而未成服之前小斂後與小斂前又異喪服小

記曰諸侯弔必皮弁錫衰主人未喪服則君亦不錫衰鄭注未喪服未成服也既殯成服是成服之後乃錫衰與未成服之前異也檀弓

曰子游謁裘而弔主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶經而入
喪大記曰弔者襲裘加武帶經鄭注始死弔者朝服謁裘如吉時也
小斂則改襲而加武與帶經矣是小斂後乃襲裘與小斂前又異也
所以然者賓之弔服當視主人之服以爲節始死主人筭纜深衣而
已故弔者謁裘小斂後主人變而袒括髮故弔者襲裘帶經成服而
後主人斬衰故弔者錫衰周禮司服弔服有錫衰總衰疑衰三者皆
主人成服以後之弔服故鄭云君視大斂皮弁服襲裘主人成服之
後往則錫衰也往即喪大記士在殯壺往焉之往謂往弔也又鄭注
文王世子云君於卿大夫錫衰於士蓋疑衰同姓則總衰以弔之與
此注異者蓋此經言視斂注言錫衰皆據加恩惠者而言同姓之士
總衰異姓之士疑衰則其常也賈疏謂此士於君有師友之恩特賜
與大夫同是已君加恩惠於士當視斂或有故未視斂既殯而往則
服錫衰以示加賜也又王世子疏云士喪禮注云錫衰者謂士有俊
選於君有師友之恩與常士不同故錫衰也或諸侯弔士無文因諸
侯弔必錫衰有明文故爲錫衰也今案孔疏前一說與賈同後一說
恐非注意又敖氏謂君視斂朝服襲裘加經與帶成服之後弁經疑
衰沈氏形云此皆鄭是而敖非案禮記服問云公爲卿大夫錫衰以
居出亦如之當事則弁經但言爲卿大夫不言爲士是爲士雖當事
不弁經也重服不以弔儀爵不弁經則皮弁既皮弁則亦皮弁服矣
今案朝服是緇布衣皮弁服是白布衣此視大斂在既小斂之後不
宜朝服郊特牲曰皮弁素服以送終則視斂皮弁服爲宜又喪服小
記諸侯弔必皮弁鄭以爲弔他國之臣則弔士以皮弁亦所以別於
本國之卿大夫弁經也沈氏謂鄭是而敖非其說確矣餘詳喪服記傳曰錫者何也麻之有錫者也下
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正

曰前君使人弔主人迎于寢門外見賓不哭敬君命也此主人出迎于外門外見馬首即不哭皆以君親至而加敬也還入門右北面以變服不敢迎於馬前故見馬首即還也門廟門也及衆主人袒者斯時主人及衆主人蓋皆北面在中庭以南近門俟君之入也褚氏寅亮云君不視斂主人先袒而後布絞紛衾衣等今因君親來故先布衣以俟至出迎君後始入而袒也此不哭固爲敬君矣但鄭注喪大記男子出寢門見人不哭云非其事處而哭猶野哭也義亦可參看巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後巫掌招弭以除疾病小臣掌正君之法儀者周禮男

有鬼神

曰廟

正義曰李氏如圭云此殯宮而云廟門外神之書顧命成王崩于翼室而曰諸侯出廟門俟是也巫祝皆接神者先

大父儀禮釋官云巫男巫祝喪祝周禮男巫無數其師中士四人喪祝上士二人中士四人下士八人諸侯男巫巫當下士喪祝當中士爲

之又云小臣周禮上士四人此二人先二人後喪大記君之妻浴小臣四人抗衾然則諸侯小臣亦四人也又云左傳楚公子圍設服離

衛叔孫穆子曰楚公子美矣君哉鄭子皮曰二執戈者前矣則小臣執戈蓋君之常衛今案二人後亦執戈經不言者省文此巫祝小臣

皆從君而來者也注云巫掌招弭以除疾病周禮男巫職文彼注云招招福也再讀爲救救安也安凶禍也引之者以死喪是凶禍事

巫掌招弭故君弔使從也云小臣掌正君之法儀者周禮小臣職曰掌詔相王之小法儀又曰正王之燕服位今云掌正君之法儀鄭蓋

兼言之也又周禮大僕職曰祭祀賓客喪紀正王之服位詔法儀天子有大僕詔法儀故小臣詔其小者諸侯無大僕以小臣兼之故云

正君之法儀也云王弔則與祝前亦男巫職文周禮喪祝職亦云王弔則與巫前也引檀弓君臨臣喪以巫祝桃列執戈惡之所以異於生也者彼注云爲有凶邪之氣在側君聞大夫之喪去樂卒事而往未襲也其已襲則止巫去桃列桃鬼所惡列萑苕可掃不祥云皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執列居前下天子也者此鄭分別天子諸侯差等以檀弓巫祝桃列並具爲天子禮諸侯使祝代巫執列爲下天子但此經並無執列之文據檀弓注則巫祝桃列是未襲以前君臨臣喪之禮故孔疏云鄭注士喪禮云諸侯臨臣之喪則使祝代巫執列亦謂未襲以前也若已襲之後列亦去之今案此經君視斂在已襲之後而鄭云云者鄭欲解天子諸侯禮異故兼執列言之其實止取證祝代巫前耳喪大記曰巫止於門外祝代之先彼是既殯而往故亦無執列之文儀禮釋官云周禮王弔男巫喪祝俱前諸侯弔廟門外則巫前至廟門則祝代之前是下天子也李氏如圭云春秋傳曰楚康王卒楚人使魯公親視魯人患之乃使巫以桃列先被殯檀弓亦云桃列執戈惡之據此禮及喪大記皆不云桃列桃列其周之末造歟案劉氏澈有君臨臣喪以桃列先起於周之末造之論謂生也而愛死也而惡是教之忘生背死也李說蓋本於此江氏筠云桃列之所自起乃是惡所以致其死者而豈其惡死者哉今案江氏此說甚善據鄭注檀弓云爲有凶邪之氣在側又解所以異於生也句云生人無凶邪則是所惡在凶邪之氣非惡死者故桃列用之於初死未襲之前而既襲以後卽不用之亦可以得禮意矣云小臣君行則在前後君升則俛陴陴北面鄭言此者欲見小臣執戈前後乃君之儀衛平日出入皆如此非因弔喪而然也故周禮大僕職云王出入則前驅小臣云王燕出入則前驅喪大記曰君卽位於陴小臣二人執戈立於前二人立於後彼注云小臣執戈先後君君升而夾階立與此同也云凡宮有鬼神曰廟者以此殯宮是適寢

而亦云廟君釋采入門主人辟釋采者祝爲君禮門神也必禮門神

問疾弔喪而入諸臣正義曰入門入廟門也方氏苞云君入門而

之家是謂君臣爲誰辟不敢以凶服近君也侯君升而後哭拜於

中庭君升之而後就西楹東以視斂哀敬並伸如此注云釋采者

祝爲君禮門神也者案此經作采而喪大記兩言君釋菜字俱作菜

故鄭解爲禮門神與彼同也云祝爲君者以祝主接神此經祝代巫

先故知祝爲君禮門神也禮記月令文王世子俱有釋菜之文而周

禮大胥云舍采鄭注舍卽釋也采讀爲菜始入學必釋采禮先師也

菜蘋蘩之屬占夢乃舍萌于四方鄭注舍萌猶釋菜也此鄭解采爲

菜之義注不破采爲菜者以喪大記作菜人所習知也引禮運者證

無故不來之義喪大記注亦云禮君非問疾弔喪不入諸臣之家也

萬氏斯大以釋采爲釋去吉衣其言曰以君之尊而下諸臣喪必禮

其門神而後入竊疑於禮未安蓋先儒緣喪大記論釋采爲釋菜遂

以爲禮門神喪大記後人所述因古有釋與釋菜之禮遂譌釋采爲

釋菜不知采與菜不同釋菜者祭禮之細釋采者釋去吉衣也服問

云公爲卿大夫錫衰以居此指成服後言大斂時未成服君未錫衰

吉服而來不可卽以吉服入故釋而去之以著其哀也豈禮門神之

謂哉今案周禮大胥注引或說云學者皆人君卿大夫之子衣服采

飾舍采者減損解釋盛服以下其師也又呂氏春秋仲春入舞舍采

高誘注云舍猶置也初入學必禮先師置采帛於前以贊神也此皆

不以采爲菜與鄭異又夏小正萬用入學傳云大舍采洪氏震煊欲

解舍采爲解釋采衣培壘書詒書洪氏謂入學舍采當從康成作釋

菜解以學記皮弁祭菜明云祭則其爲祭先師之禮無疑也若此經

釋采萬氏說似亦可從玉藻非列采不入公門鄭注列采正服雜記

麻不加於采鄭注采玄纁之衣古時冕服皆玄上纁下朝服亦玄冠

玄衣皆吉服此時大斂主人雖未成服然亦不可以吉服臨之故釋采而後入門竊以爲萬氏說於經亦合故並錄之 君升自

阼階西鄉祝負墉南面主人中庭祝南面房中東鄉君牆謂 **疏**正義

升自阼階者郊特牲曰君適其臣升自阼階不敢有其室也西鄉鄉尸也此經不言君位所在喪大記大夫之喪君視斂則云卽位於序

端大夫士既殯而君往則云卽位於阼孔疏引盧云卽位於序端謂君臨大夫將大斂時禮未成時執事故卽位於序端大夫士既殯而

君往禮已成故卽位於阼階然則此經君視斂當亦升阼階而位近序端也祝負墉南面謂在房外堂上背東房之牆而南面也 注云

祝南面房中東鄉君者案中當爲戶之譌喪大記注云祝負墉南面直君北房戶東也孔疏謂祝在君之北立於房戶之東此其明證蓋

斯時君位近序端祝必立於房戶之東背當房之墉乃可南面鄉君若以爲在房中之東則是面墉而立不得云南面嚮君矣各本皆作

中誤甚今正祝必鄉君者爲詔禮賈疏云案喪大記云君稱言視祝而踊鄭注視祝而踊祝相君之禮當節之也故須鄉君也云牆謂之

墉者堂上惟東面牆謂之序其房室之牆則皆謂之墉也云主人中庭進益北者賈疏云前主人先入門右中庭之南今云中庭明益北

至庭也 君哭主人哭拜稽顙成踊出出不敢必君 **疏**正義曰君哭鄉尸

也 稽顙拜君跪也禮經釋例云凡君跪大斂及使人弔襚贈主人皆拜稽顙成踊 注云不敢必君之卒斂事謂不敢必君之終視斂也

氏云自此以下六節每節之畢主人輒出皆爲不敢久留君也喪大記曰出俟於門外 君命反行事主人復位

大斂 **疏**正義曰謂君命主人反行大君升主人主人西楹東北面命

事 **疏**斂事也復位復中庭之位 君升主人主人西楹東北面

儀禮正義 正義 二十八 九一中華書局聚

人使正義曰前君命主人反行斂事主人復位不敢遽升故命之升正義曰前君命主人反行斂事主人復位不敢遽升故命之使升也喪大記君視大夫斂主人房外南面是君升亦升此待君命乃升故彼注云大夫之子尊得升視斂也敷氏云西楹東明其在堂中西也今案此時尸在兩楹間少北故主人升自西階立於堂中西北升公卿大夫繼主人東上乃斂公大國之孤四命也春秋傳曰吾公在堂谷

正義曰升公卿大夫亦君命升之此公卿大夫皆爲視斂而來故升之使視斂也不言士以君在堂士賤不得並升也繼主人在主人之

西主人宜近尸也東上以東爲上亦北面也乃斂謂行大斂事喪大記曰遷尸卒斂此下亦當有遷尸于阼階上斂衣之文經不言略也詳燕禮注云公大國之孤四命據周禮典命文也引卒公卿大夫春秋傳者喪二十年左氏傳文證諸侯之臣亦稱公也

逆降復位主人降出逆降者後升者先降正義曰卒謂卒斂言復位則此公卿大夫之先

至者君未至時已位於此主人降出亦爲不敢久留君也注云逆降者後升者先降者爲君在堂也云位如朝夕哭弔之位見後方氏

荀云喪大記馮尸惟君及父母妻子兄弟第此經君尚未馮公卿大夫

逆降君馮後獨升主人則公卿大夫視斂而不馮尸明矣而後記大

夫升自西階既馮尸大夫逆降何也以義揆之舅甥內外兄弟之親

同學同官之久亦宜聽其馮若君大斂不聽則大夫之爲親戚故舊

者亦有馮尸之禮歟君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出撫

按之凡馮尸與正義曰君反主人命之反也主人中庭仍復中庭

必踊今文無成之位也君坐撫當心喪大記注云馮之類必當心

又云馮者必坐是也拜稽顙拜君撫也注云撫手按之者喪大記曰君於臣撫之孔疏云君尊但以手撫按尸心身不服膺也又子於

父母馮之孔疏云謂服膺心上也是馮則服膺撫不服膺略有區別然總之皆馮也故喪大記曰凡馮尸與必踊言凡則是總目之稱此

注引之者見君與必踊也然經不言踊方氏苞云記云君稱言視祝而踊則始入而哭亦宜踊文皆略者以禮終將出總言君要節而踊

主人從踊著其凡也云今文無成者案成踊者謂一踊三踊九跳乃成踊節義詳前凡君使人弔遂賵無不拜稽顙成踊下拜大夫

之後至者亦成踊則此君反之復初位衆主人辟于東壁南面以君亦當言成故從古文也

也南面則正正義曰復初位謂初入門右位注云以君將降也者當拈之東以以君將降而衆主人辟於東壁也云南面則當拈之東

者案堂下之牆謂之壁故士冠禮云適東壁特牲記云饌饗在西壁皆堂下之牆也李氏如圭儀禮釋宮云自門以北皆周以牆又云牆

周乎堂則堂之東自南至北皆有牆鄭以南面爲當拈之東謂東拈之東蓋東壁爲堂下之東牆時於東壁而南面則在東拈之東而不

在東拈之南以東拈之東乃爲隱處也君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西

面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之君必降者欲正義曰君

在主人之東西鄉命之也君升時主婦及衆婦人當皆辟於房此云主婦馮蓋亦君命之也喪大記曰君降升主人馮之命主婦馮之又

曰馮尸不當君所鄭注不敢與尊者所馮同奉尸斂于棺乃蓋主人處是也欲孝子盡其情者欲盡哭踊之情也

降出君反之入門左視塗便在西階上入門左由正正義曰奉尸斂

之也不言踊省文君反之命反視塗也入門左不言升蓋在西階東北面視也拜在西階上此入門左亦在西故注云由便趨疾以急於

就視不敢從
容由右也
君升卽位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門

右亦復中

疏正義曰君升卽位此時殯訖當卽位於阼仍西鄉也衆主人復位復中庭之位言復位則初時位在此可知矣

卒塗主人出君命之反奠者喪大記曰大夫則奠可也士則出俟於門外命之反奠乃反奠入門右斯時塗訖故入門右如初也前主人

中庭注以爲進益北則初入門右在中庭以南矣此注云復中庭位卽前主人中庭之位以將視奠宜進益北也乃奠升自

西階

疏正義曰賈疏云升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**疏**正義曰君要節而踊敖氏云要猶候也沈

按也吳氏廷華云要猶歸也今案此二訓亦未的據樂記要其節奏鄭注要猶會也荀子行禮要節而安之楊注要邀也邀一訓遇見莊

子釋文然則要節而踊謂會遇當踊之節而踊也主人從踊謂君踊而主人亦踊也喪大記曰君視祝而踊主人踊是也賈疏云上文大

斂奠升時丈夫踊降時婦人踊由重南而東丈夫踊此注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今案鄭賈

解此節專就奠時言之方氏苞則以爲總舉之辭據上文君哭尸撫尸俱未言踊方說似亦可通經言之於此者以奠時亦有踊節故至

此總言之也方說詳上李氏如圭云喪大記曰君弔見尸柩卒奠主

人出哭者止

疏正義曰楊氏復云哭尸斂尸撫尸視

主人不敢必君之卒事也君命反主人行事所以盡哀敬之情始終之義也今案君反主人者五至卒奠主人出而君亦將出矣言哭者

止則前此衆主人等皆哭矣喪大記曰卒奠主人先俟於門外此解

哭者止以君將出而止也謹謹喧喧講也衆經音義引蒼頡篇聒擾亂

耳孔也楚辭注君出門廟中哭主人不哭辟君式之辟遠通辟位也

多聲亂耳為聒君出門廟中哭主人不哭辟君式之古者立乘式謂

小俛以禮主人也由禮正義曰君出門廟中哭謂君出廟門而廟

曰立視五齋式視馬尾中哭如故也主人時在門外以君出宜辟

故不敢哭也注云辟遠通辟位也者遠通即遠巡是卻退之意不

敢以變服近君也注云古者立乘式謂小俛以禮主人也者古者惟

人坐乘男子則立乘車前橫木低於兩旁之較二尺二寸者為軾軾

低故可俛而憑在車上有所敬則俛首憑軾式是法則之名凡云矜

為式也此時君升車將去故小俛以示致禮於主人引曲禮立視五

齋式視馬尾者證式為俛首之義注云立平視也齋猶規也謂輪

轉之度又解式視馬尾亦為小俛孔疏云車輪一周為一規輪高六

尺六寸徑一圍三三六十八得一文八尺又六寸為一尺八寸總一

規為一丈九尺八寸五規為九十九尺六尺為步總為十六步半賈

疏略同此在車上立而平視如此若式時則止視馬尾不能及遠以

其俛首故也孔疏云馬引車其尾近在車前故車上憑式下頭時

不得遠矚而止貳車畢乘主人哭拜送貳車副車也其數各視其命

論視馬尾是也貳車畢乘主人哭拜送之等君出使異姓之士乘之

在後君弔蓋乘象輅曲禮曰乘論正義曰上云巫止于廟門外視代

君之乘車不敢曠左左必式論之是君車入大門直至廟門外矣

賈疏云貳車不入大門褚氏寅亮云君在廟門外升車至貳車畢

則君車出大門矣主人乃哭拜送送在大門外明甚款氏謂送於廟

門外謬也豈有君使人弔禮尚送於外門外今君親臨乃止送於廟

門外乎今案褚說是也喪大記曰主人送於門外拜稽顙門外即大

儀禮正義卷二十八

十一中華書局聚

門外也送拜迎不拜者彼注云拜迎則爲君之答己也注云貳車副車也者周禮典路凡會同軍旅弔于四方以路從鄭注王乘一路典路以其餘路從行亦以華國諸侯弔必有貳車亦其類也云其數各視其命之等者周禮典命上公九命侯伯七命子男五命大行人上公貳車九乘侯伯七乘子男五乘是車數如命數也云君出使異姓之士乘之在後者據坊記君不與同姓同車與異姓同車推之謂貳車亦使異姓乘之在後以爲備也云君弔蓋乘象輅者諸侯以金路爲第一等車象路次之注意殆謂弔則乘次等車亦約略言之耳引曲禮曰乘君之乘車不敢曠左左必式者諸乘貳車不曠左也彼注云君存惡空其位故不敢曠左也左必式者孔疏云雖處左而不敢自安故恆馮式也周禮戎右會同亦革車鄭注王雖乘金路猶以革路從行也充之者謂居左也亦引曲禮不敢曠左爲證是其義同也○朱子曰古人君臣之祭如君臨臣喪坐撫當心要節而踊今日之事至於死生之際忽然不相關不啻如路入所謂君臣之義安在又曰看古禮君於大夫小斂往焉大斂往焉於士既殯往焉何其誠愛之至今乃忽然古之君臣所以事事及得成緣是親愛一體黃氏叔陽曰古者人君於其臣之喪親臨之視斂親撫之其恩禮何厚也巫不入門祝先之其恭敬何至也升主人馮之又命主婦馮之其教孝何切也臣於君之臨也迎而先入撫而先降必俟君命而後馮馮又不敢當君所且於男女之別亦不紊焉細微曲折無不合禮觀於此者仁愛忠孝襲入卽位衆主人襲拜大夫之後至者成踊後至布之心油然而生矣襲入卽位衆主人襲拜大夫之後至者成踊衣而後來疏正義曰主人送君後襲而入卽階下位於是衆主人亦襲吳者疏氏疑義云君至時以斂而袒君在不及襲故君去乃襲或曰君在宜袒故不襲也今案君不視斂則主人於大夫之後至者蓋棺後卽袒而拜之此襲而後拜者彼殯事未畢不宜襲此已畢故俟君之

去節襲而拜之也。注云後至布衣而後來者賈疏云若未布衣時來卽入前卿大夫從君之內今別言拜大夫之後至者明布衣後來敖氏云此後至謂君既至而後來者今案敖說似長以其至在君賓至之後故主人不及拜之若在君至之前則來時當卽拜之矣。
出主人拜送。自賓出以下如君不在之儀。正義曰經但言賓出主人拜送文略其實此時君不在當如常禮故注補
之云自賓出以下如君不在之儀。謂如前章所陳賓出婦人踊以下諸儀也。○張氏爾歧云以上皆喪親第三日事。

右君臨視大斂之儀

三日成服杖拜君命及衆賓不拜棺中之賜。既殯之明日全三日始日必往拜謝之棺中之賜不施己也。曲禮曰生與來日。正義曰前此主人髻髮未改至此乃

已經帶今復以冠衰之屬足成之。吳氏絨云成服通五服之親而言杖則專指當杖者於是凡有服者各服其冠衰屨斬衰者不括髮齊

衰以下不免而去纁如故婦人擊者笄之而著總亦去纁如故荀子曰往饋聽息之時則夫忠臣孝子亦知其閔已然而殯斂之具未有

求也垂涕恐懼然而幸生之心未已持生之事未輟也卒矣然後作具之故雖備家必踰日然後能殯三日而成服喪大記曰士之喪三

日之朝主人杖婦人皆杖下。記三日絞垂張氏爾歧云經云三日除死日數之實則喪之第四日。注云既殯之明日全二日始斂粥矣

者謂三日而殯連始死之日數之屬纁有早晚其始死之日不全一

日故云既殯之明日乃全三日也。始斂粥者言始食乃可出拜君命也。賈疏云喪大記三日不食謂通死日不數成服日故云二日不食

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

日必往拜謝之者案鄉飲鄉射二篇皆云明日賓拜賜雖吉凶不同其明日拜謝一也敖氏云君命及衆賓謂弔者也拜之者謝其弔已也吳氏絛云此重君命當急拜餘賓則次第拜之不定在一日朱氏軾云經言及者因拜君命出故拜及之否則不拜也云棺中之賜不施已也者敖氏云棺中之賜謂祿也不拜祿者祿禮不為己也吳氏疑義云拜其弔不拜其賜亦重禮輕財之義說似較勝引曲禮曰生與來日者證經言三日為既殯之明日也彼注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是也

右成服

朝夕哭不辟子卯

既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也

疏正義曰自此至

乃就次言朝夕哭奠之事○敖氏云朝夕哭謂既殯之後丈夫婦人於每日之朝夕皆哭於殯宮其禮於下見之吳氏廷華云既殯在次哭無時入哭則以朝夕為節李氏如圭云雜記曰國禁哭則止朝夕之奠自因也自因謂因其故猶朝夕奠惟止哭耳○注哀至乃哭楊氏乃作則義長據賈疏似亦非則字云既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也者經唯言朝夕哭但除朝夕外在廬中哀至亦哭故鄭補言之哀至之哭即下記哭晝夜無時注謂非必朝夕是也前此代哭不絕聲至是以朝夕哭不代哭矣云子卯築紼亡日凶事不辟吉事闕焉者賈疏云詩韋顧既伐昆吾夏桀左傳乙卯昆吾稔之日昆吾與夏桀同時誅則桀以乙卯亡尚書牧誓序云時甲子昧爽武王伐紂之日是紂以甲子日死王者以為忌日檀弓云子卯不樂是吉事闕也今案檀弓孔疏與此略同經典釋文引賈逵云桀以乙卯日

死紂以甲子日亡故以爲戒是鄭所本也釋文又云漢書翼奉說則不然張晏云子荆卯荆子相荆之日故以爲忌而云夏殷亡日不推湯武以興乎姜氏兆錫云王者以爲忌日世俗相傳皆失其義蓋湯放桀武王伐紂者乃聖人救民取殘之大義而桀紂固君湯武固臣也故其於舊君之死日不忍卽吉而避之沈氏彤云案明陳絳云子卯不樂湯武之所以志靈傷也禮子於父母有終身之喪焉忌日之謂也忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也湯武既以天下誅桀紂而猶以舊君禮喪焉故於是日不樂以明其志之至也然則凶事不祥者哀親之死尤重於傷舊君之亡故無所嫌而不祥也王者既然士可知但鄭注檀弓以不舉樂爲所以自戒懼亦非本義又鄭司農注春秋以爲五行子卯自荆漢書翼奉傳張晏注所云子與卯相刑故以是日爲忌乃術家傳會之說不足辨今案姜說沈說是也顧氏炎武云翼奉謂子爲貪狼卯爲陰賊是婦人卽以王者忌子卯禮經避之春秋諱焉此術家之說非經義也婦人卽位于堂南上哭丈夫卽位于門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人卽位

辟門

外兄弟異姓有服者也辟開也凡廟門有事則開無事則閉

正義曰婦人在內近殯故先哭卽位于堂阼階上也南上

統於主人門外廟門外也經言丈夫卽位于門外西面外兄弟在其南賓繼之則皆在東方西面矣而丈夫言北上外兄弟言南上賓言北上不同者敖氏云同姓異姓之親及賓客難以親疏爲序列於東方而所上相變明其不相統也其說是矣又云以下文考之則此東方之賓猶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卽位於東方之

北今案教氏以西方爲士位亦是至門東不獨諸公私臣亦在焉門西不獨他國之異爵者公有司亦在焉盛氏世佐云門東門西乃羣吏之正位諸公與他國之異爵者不恆有有則不可與大夫同列故位於此而少進所以尊異之也李氏如圭云賓弔賓也少儀曰喪俟事不殖弔故以朝夕哭時而弔今案諸公與大夫與他國之異爵者亦是弔賓來弔時就位於此非士之朝夕哭每日皆有公卿大夫異爵者在列也盛氏以爲不恆有是矣此廟門外之位與內位略同蓋先序立於此以俟入哭至主人卽位則時門矣門廟門也主人位於東方之北近廟門故以爲闕門之節經惟言婦人哭而主人以下不言哭者方氏苞云男子出寢門外見人不哭雖初喪亦無哭於門外之禮下乃言入門卽位而哭耳儀禮銅解云在外位時皆不哭下云出門哭止可見矣賈疏誤詳訂疑又教氏以丈夫爲衆主人衆兄弟沈氏形以主人兼衆主人在內丈夫謂親者與衆兄弟據下文但言主人及兄弟似沈說是也注云外兄弟異姓有服者也者案鄭注喪服以外兄弟爲姑之子此云異姓有服不同者彼是對舅之子爲內兄弟而言此統言異姓有服之親則甥壻外孫從母之子皆在其內矣昏禮婿稱外昏姻其證也云辟開也凡廟門有事則開無事則閉者時與闕亦通喪服小記云無事不開廟門彼注云鬼神尚幽闇也廟殯婦人拊心不哭方有事謂正義曰爾雅云辟拊心也郭注宮是也婦人拊心不哭止謹竊謂推胸也又詩寤辟有標毛傳亦云辟拊心也檀弓云辟踊哀之至也又云歎斯辟斯踊鄭注辟拊心踊躍是拊心較踊爲稍輕亦哀痛之意吳氏廷華云方哭而止有餘痛也注云方有事止謹竊者上注云廟門有事則開此方辟門故云有事謂入哭之事沈氏形云暫止哭以俟主人之入門是也蓋主人及賓此時將入門卽主人拜賓旁二右還入門哭婦人踊先位故拊心不哭以止謹竊耳

面拜乃南面

疏

正義曰李氏如圭云每面三拜檀弓記君之喪士備

拜東面拜也入也意不主為賓急於入哭故不論尊卑每面皆三拜云徧而已不

特拜也旁三以賓位唯有東方西面西面西方東面南方北面無北方南

面也喪大記曰於士旁三拜係專拜士與此別也檀弓注云備猶盡

也謂盡入也李引之者以主人入門兄弟賓客亦皆從入經未言故

引以為證也敖氏云婦人但言踊以踊見哭也哭有不踊踊無不哭

者注云先西面拜乃南面拜東面拜者敖氏謂先南面拜乃東面

拜西面拜與注異褚氏寅亮云敖以尊卑為文理似較長今案下主

內位之拜分別尊卑此門外之拜略之但旅拜而已當從鄭說

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

拜諸其位賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之如外位矣兄

賓此言卿大夫明其亦賓爾少進前於列異爵大夫**疏**正義曰主

也他國卿大夫亦前於列尊之拜諸其位就其位特拜**疏**人堂下直

東序西面即階下位也不言丈夫不言外兄弟於兄弟中該之矣

敖氏云此位與外位同故上言其位此著其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臣之位門西又有公有司之位故諸公與他

國異爵者皆少進以別之特牲記曰公有司門西北面東上私臣門

東北面西上此位亦當如之也敵則先拜他國之賓惟謂異爵者若

士則否以其同國異國者皆同在西方之位又旅拜之亦不宜異也

他國之異爵者謂來聘若從君來朝者也凡凡諸公卿大夫也李氏

儀禮正義 二十八

十四 中華書局聚

如圭云敵謂其爵等也先拜他國之賓優遠客也褚氏寅亮云惟爵同乃先拜他國之賓耳如本國有諸公而他國賓中止有卿則先拜本國之孤而後拜他國之賓意重在別尊卑也張氏惠言讀儀禮記云此不見西方之賓據經云即大夫在主人之南則士在西方可知章氏平儀禮溫故謂內位無西方東面者以殯在西階上也今案不言士者省文張說是此拜賓者哭畢主人又拜之也注云賓皆即此位乃哭盡哀止者經但言主人哭未言賓哭故注明之又言即此門外拜賓先西面次南面次東面爲右還而拜故謂此亦右還拜之如外位但內位之拜既分別尊卑則不得右還而拜注說恐非云兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功無麻亦即位乃哭者大功以上有同門之誼哀尤切也亦者亦賓即位乃哭也云上言賓此言卿大夫明其亦賓爾者上言賓繼之北上此言卿大夫在主人之南是卿大夫即賓也云少進前於列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前於列尊之者門東本爲私臣之位如有諸公則在私臣之前門西爲公有司之位如有他國卿大夫則在公有司之前是爲前於列前於列是尊之也此主人是士卿大夫爵尊於士故謂卿大夫爲異爵也云拜諸其位就其位特拜者謂就其位一一拜之不旅拜也○此以上言朝哭之位也

徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊徹者徹大**踊**義

亦如之

曰徹者盥于門外則門外設盥可知自後無門內西方之盥以無舉尸之事檀弓曰朝奠日出夕奠逮日徹在朝奠之先故須用燭也吳氏疑義云大斂奠燭俟於東堂下鏤東此下言由主人之北適鏤則鏤亦在東堂下燭亦如之先入謂入室也踊節義俱詳前注云徹者徹大斂之宿奠者爲將朝奠也云宿奠謂昨日之奠也吳氏廷華云襲斂三奠次日徹之若朝夕奠則據司尊彝疏云朝奠夕徹夕奠

朝徹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文 **疏**正義曰先取者執而立俟畢徹乃出室而降也祝取醴北面取酒立

于其東是亦西上統於席也序從者禮記祭義卿大夫序從彼注云以次第從故此注云序次也謂祝執醴先出次酒次豆邊次俎也前

大斂奠時祝執中入此不言徹中省設于序西南直西榮醴酒北面文也儀禮釋官云此祝亦夏祝也

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 **疏**正義

曰此與徹小斂奠改設于序西南當西榮同而文加詳耳義互見前醴酒後設故執醴執酒者北面西上少立以俟執豆者錯訖立于豆

北南面執籩者執俎者錯訖立于執豆之西東上與前執事豆北南面東上同褚氏寅亮云豆西面錯如在室向奧設之儀也舉豆而餘

可知儀禮剛解云凡言立於錯後者既設之而立以俟祝錯醴畢祝先適新饌而諸人乃從之也蓋自西階下而徑東故出於主人位北

注云遂先明祝不復位也者上言酒錯復位復北面西上之位此醴錯於酒西不言復位而言遂先是先適饌不復位也新饌朝奠之

饌云將復奠者言適新乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾入饌為將復奠於室也

於室也如初設者豆先次籩次酒次醴也不 **疏**正義曰乃奠謂設朝中無蒞無栗也蒞栗具則有俎有俎乃巾之 **疏**奠也此朝夕奠與大

斂奠殊大斂奠及朔月薦新殿奠之類則有鼎俎此無鼎俎惟醴酒脯醢而已升亦升自階也 **注**云入入於室也者此朝夕奠亦奠

於室也云如初設者豆先次籩次酒次醴也者謂其設之次第如初耳吳氏廷華云如初設亦在奧也云不巾無菹無栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之者謂大斂奠有兩豆兩籩脯醢菹栗俱有此但言脯醢則一豆一籩無菹無栗也凡禮盛而有兩豆兩籩者則有俎俎有特肉故必巾之檀弓曰喪不刺奠也與祭肉也與鄭注刺猶保也有牲肉則巾之爲其久設塵埃加也脯醢之奠不巾是其義也賈疏云若然朝廟之奠亦無菹栗有巾者爲在堂而久設塵埃故也叔氏云室中唯殿奠則巾其餘否今案始死脯醢之奠無巾是在室中小斂奠雖有俎但上脯醢無菹栗而並脯醢皆巾者亦是爲在堂久設恐塵埃加故巾之是脯醢之奠不巾鄭注蓋指室中言也 錯者

出立于戶西西上滅燭出祝闔門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 **疏**正義曰錯者

于戶西西上俟祝出隨降也滅燭出執燭者滅燭而出也下記云執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東則執燭者不與錯者同降也

主人拜送不言於門外省文餘奠大斂奠略同儀禘釋官云此亦夏祝也注云哭止乃奠奠則禮畢矣者以其朝夕哭奠惟主于哭至

奠則禮畢無他禮節也云今文無拜者案大小斂奠畢賓出俱云主人拜送又下云主人卒拜送賓正蒙此拜送之文宜有拜字故鄭從

古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 **疏**正義曰叔氏云衆主人出而婦人踊乃朝夕哭之踊節多於殯日者也今案言衆主人出爲婦人踊節猶上言

賓出婦人踊也下言出門謂賓與主人及衆主人衆兄弟等皆出也皆出則哭止皆復位闔門謂衆主人復門外東方西面之位遂闔門

也。上言賓出主人拜送，此復言拜送賓者，自公卿至士，賓多出有先後，但衆主人於主人送賓出廟門時，卽復外位，故主人送賓事卒遂揖之，使各就次也。叔氏云：此主言朝哭之禮，其夕哭之與此異者，惟徹醴酒脯醢不設于序西南耳。今案敖說非詳。後○張氏爾岐云：自第四日至葬前，並用此禮。

右朝夕哭奠

朔月奠用特豚魚腊，陳三鼎如初。東方之饌亦如之。朔月月朔日也，自大夫以上月

半又奠如初。正義曰：自此至如于室，言朔月奠及薦新之事。○朔者謂大斂時。月殷奠，故用特豚魚腊，陳三鼎。如大斂盛於朝夕也。

東方之饌亦如之，亦如大斂也。玉藻曰：朔月少牢五俎，四簋生時。朔月食盛於常日，食則朔月殷奠亦以象生時也。注云：朔月月朔日也者，凡經言朔月皆謂月之第一日也。云自大夫以上月，半又奠者，賈疏云：下經云月半不殷奠，士言不大夫以上則有之。若特牲云士

不諷曰：大夫以上則諷日之類云。如初者，謂大斂時無邊有黍稷用者，以上朝夕奠無鼎俎，故知如初。謂如大斂時也。

瓦敦有蓋當邊位。黍稷併於緹北也。於是始有黍稷死者之於朔。

正義曰：此節與上節皆是陳朔月奠之事。上節是言其同於大斂者，此節是言其異於大斂者。大斂奠有邊而此無邊，大斂奠無黍稷而

此有黍稷是異於大斂奠也。而而有異所以示別也。瓦敦以瓦爲之，蓋敦之蓋也。儀禮諸篇或言蓋或言會其實一物。下敦啓會注云：會

蓋也。士虞禮命佐食啓會注云：會合也。謂敦蓋也是會卽蓋矣。會合也。爾雅釋詁又鄭言此者見敦蓋之名，會義有取於合也。敦又有足

儀禮正義 卷二十八 六 中華書局聚

下文敦啓會面足是也餘詳少牢禮注云黍稷併於顛北也者釋經當簋位也下記設於于東堂下饌大斂奠于其上云豆在顛北二

以並饌亦如之亦二以並在顛北此黍稷蓋用兩敦當簋位故云並於顛北也云於是始有黍稷者前此奠俱未有黍稷故云於是始有

也云死者之於朔月月半猶平常之朝夕者以生時朝夕食主於穀食今死者惟朔月月半有黍稷是猶平常之朝夕也云大祥之後則

四時祭焉者四時祭有黍稷也○張氏爾岐云朝夕之奠有醴酒豆籩而無黍稷至朔月殿奠乃有黍稷如平時常食者以下室又自有

燕養之饌故雖不設黍稷而不為薄也既主人拜賓如朝夕哭卒徹奠殯宮又饋下室者奠必神之所在故也

徹宿正義曰蔡氏德晉云朝夕哭拜賓有三將入廟門旁三拜一奠也既入哭拜異爵者二也拜送三也此皆如之今案徹謂徹

夕奠也朔月奠亦贊助行事故先徹昨日之宿奠事與徹大斂奠同經但言卒徹省又其餘不言者可知也數氏云朝夕奠無俎非盛饌

徹則去之不復改設于序西南惟言卒徹為下事節也吳氏疑義云奠以依神後奠未設故暫設于此何論盛否盛氏世佐云朝夕奠雖

非盛饌亦改設于庭求神之適宜然也下云皆如初奠之儀足以蔽之矣敖說非今案徹奠之所以必改設者鄭云孝子不忍使其親須

與無所憑依也若新奠未設舊奠又去之不使其親無所依乎吳氏盛氏辨之甚是但吳氏以小斂辟奠不出室例之謂仍改設于室亦

非舉鼎入升皆如初奠之儀卒柩釋匕于鼎俎行柩者逆出甸人徹

鼎其序醴酒菹醢黍稷俎俎行者俎後執執俎者行鼎正義曰舉鼎

升牲於鼎也初奠謂大斂奠也柩載於俎也釋匕于鼎柩畢加匕於鼎也盛氏世佐云自卒徹至升俎之儀略前所詳自卒柩至徹鼎

之節詳前所略文互相備也。匕者右人也。逆出匕，腊者先出也。注云：俎行者，俎後執，執俎者行，鼎可以出者，以杙牲載于俎，必杙畢而後執之，故云俎後執。執杙畢則鼎無事，故執俎者行，鼎可以出，以俎行爲鼎匕出門之節也。云其序升入之次者，謂升堂入室之次，先醴酒以下序。其設于室，豆錯俎，錯腊，特黍稷當邊位，敦啓會，卻諸其南，醴從也。

酒位如

初當籩位，俎南黍黍東。

正義曰：豆錯亦醴北，菹南，俎錯腊。特亦豚俎在兩豆之東，魚俎在豚

俎之東，錯俎特設于豚魚兩俎之北也。此當籩位與上當籩位異。上云當籩位，謂陳于東堂下之位也。此當籩位，謂設于室之位也。卻諸

其南，謂會仰而置之。于敦之南也。醴酒位如初，敖氏謂醴在黍南，酒在稷南者，前大斂奠醴酒在籩南，鄭注云：醴當栗南，酒當脯南。此黍

稷當籩位，故敖以爲在黍稷南也。是醴酒位如初也。大斂奠先設籩而後設俎，此黍稷當籩位而設在俎後者，褚氏寅亮云：以其爲食之

主，故後設。吳氏紱云：黍稷爲食主，故俎設後乃設之，不以牲主穀也。醴酒後者，要其成也。○注菹南黍菹字，各本皆誤作俎，盛氏集編據

敖本改正，今從之。云當籩位者，盛氏云：當大斂奠之籩位也。上經云：菹南栗栗東脯，是其位矣。此以黍稷當栗脯之位，故云俎南黍黍

東稷也。云會蓋也。今文無敦者，案會即敦之蓋也。下祝與執豆者，巾徹朔奠云：敦啓會有敦字，則此亦宜有敦。鄭從古文，祝與執豆者，巾

乃出，共爲也。正義曰：有牲肉，故巾據經云：與執豆者，巾則豆俎皆巾之也。也。云共爲之也者，郝氏敬云：祝立南執豆者，立北共舉

中，其奠是也。上大小斂，不云與執豆者，巾文略也。儀禮釋官云：此亦夏祝也。主人要節而踊，皆如朝夕哭

之儀，月半不殷奠。殷盛也。十月半不復

升時，丈夫踊降時，婦人踊

奠者由重南而東丈夫踊皆如朝夕哭奠之儀也不云丈夫婦人以主人統之也月半不殷奠則仍如朝夕奠而已注云殷盛也者易

殷薦之上帝馬鄭注皆云殷盛也歟夕奠無牲俎辨月奠有牲俎盛于朝夕故名殷奠釋名釋喪制亦云朔望祭曰殷奠但以殷爲衆與

鄭異耳云十月半不復如朔盛奠下尊者謂大夫以上有薦新如月半亦如朔月盛奠十月半不盛奠是下於大夫以下也

朔奠薦五穀若時正義曰有新物則薦之其儀節皆如朔奠亦有果物新出者牲俎也禮弓曰有薦新如朔奠蓋本於此彼注

云重新物爲之殷奠是也歟氏云新謂穀之新熟者也春秋傳曰不食新矣少儀曰未嘗不食新皆指五穀而言也今案鄭兼言果物者

據月令羞以徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會面足序出如含桃之類也

入啓會徹時不復蓋也面足執之令足開正義曰徹朔奠爲將夕鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦奠也上徹朝奠但云卒

徹此詳言之者以朔月之奠有牲牢且有黍稷也先取醴酒其餘取先設者文與徹小斂奠同云取先設者則取敦亦後于俎矣序出如

入謂其奠出室時亦如入之序醴先而酒蒞醴黍稷俎以文從之也注云啓會徹時不復蓋也者案設時云敦啓會至徹時不復蓋故

仍云啓會也云面足執之令足開鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦者歟氏云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盛氏世佐云案韋氏三禮圖敦蓋爲龜形用少牢禮注疏說

也今敦蓋既啓猶云面足其設于外如于室外序正義曰注云外則其說恐未必然俟考

于序西南時一如設於室之次第也吳氏疑義云如設于室上文改設皆然特於此見之耳

右朔月奠及薦新

筮宅家人營之

宅葬居也家人有司掌墓地北

正義曰自此至北

北之事○此云筮宅者目下事也周禮小宗伯曰卜葬北雜記曰大夫卜宅與葬日又曰如筮則史練冠長衣以筮鄭注筮者筮宅也謂

卜大夫若士也孔疏大夫尊故得卜宅并葬日下大夫及士不合用

卜故用筮荀子曰月朝卜日月夕卜宅楊注卜宅大夫之禮也士則

筮宅今案士葬日亦用卜與大夫同見後喪服小記曰祔葬者不筮

宅謂前人已筮之也注云宅葬居也者案下注云宅居也宅居爾

雅釋言文彼云幽宅則葬義自取此但云宅故以葬釋之以別於生

人之居也云家人有司掌墓地北域者先大夫儀禮釋官云賈疏謂

士亦有家人非是周禮家人掌公墓之地辨其北域先王之葬居中

以昭穆爲左右凡諸侯居左右以前爵大夫士居後以爵等爲邱封

之度又云凡諸侯及諸臣葬於墓者授之北然則古者諸臣之墓地

皆公家掌之此與下記言家人物士蓋爲之經其北域周禮又有墓

大夫掌凡邦墓之地域令國民族葬庶民之葬尚有公臣掌之則此

家人爲公臣必矣周禮天子禮諸侯亦當然周禮家人下大夫諸侯

當上士爲之二云營猶度也者周禮家人請度南籥彼注云請量度所

始籥之處地故謂營爲度廣雅亦云營度也引靈臺詩者證營爲量

度之事手傳經度之也孔掘四隅外其壤掘中南其壤爲葬將北

疏謂經理而量度之是也掘四隅外其壤掘中南其壤首故也

正義曰李氏如圭云壤柔土也九章曰穿地四爲壤五教氏云壤所

掘起之士也掘四隅與中央略以識之而已以神之從違未可定也

盛氏世佐云外其壤謂置諸四隅之外南其壤則置諸中央之南而

已注云爲葬將北首故也者賈疏云解掘中南其壤爲葬時北首

儀禮正義正義卷二十一十八

六中華書局聚

故壤在足處案檀弓云葬於北方北首二代之達禮也既朝哭主人皆往北南北面免經北城也所

營之處免經者正義曰既朝哭謂奠哭之後乃筮宅也云主人皆

求吉不敢純凶往則衆主人亦往也北南即所掘壤之南此筮禮

與士冠特牲二篇略同惟彼筮于廟門此筮于北南為異耳禮經釋

例云不干廟門而于北南者反吉也亦質文相變之義培輩謹案下

云指中封而筮似筮葬宅宜於其地筮之故不於廟門也季氏如主

云免經去經也秦氏蕙田云去經不用與祖免之免不同敖氏云經

服之最重者於此免之以興起神歟宜與人異服問曰升見人無免

經雖朝於君無免經今案下卜曰云免經左擁之此不言左擁之省

文當亦與彼同注云北城也所營之處者北城爾雅釋言文小宗

伯注云北墓塋域所營之處即上家人所營度之處也云免經者求

吉不敢純凶者以衰經皆是凶服此云免命筮者在主人之右者宜

經則衰服如故但有衰無經者不純凶也命筮者在主人之右者宜

也所

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱

某甫且字也若言山甫孔甫矣宅居也度

謀也茲此也基始也言爲其父筮葬居今謀此以爲幽冥居北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 **疏** 正義曰命曰命筮者命之也季氏如圭云哀子喪

死者之字也 注云某甫且字也若言山甫孔甫矣者說文且薦也

段氏注云薦席可爲藉謂之薦故凡言藉曰薦且故音祖所以承藉

進物者引申之凡有藉之詞皆曰且且經注言且字者十有一獨飲

酒禮注同姓則以伯仲別之又同則以且字別之言同姓之中有伯

仲同者則呼某甫也少牢饋食禮注伯某之某且字也士喪禮父某

甫注云某甫且字也若言山甫孔甫士虞禮適爾皇祖某甫注云某

甫且字也若言尼甫又曲禮有天王某甫注云某甫且字也檀弓烏

呼哀哉尼甫注云因且字以爲之謚雜記陽童某甫注云某甫且字

也坊記魯春秋猶夫夫人之姓曰吳其死曰孟于卒注云孟于之子

蓋其且字又公羊傳宣十五年王札子殺召伯毛伯注云札者冠且

字也桓四年天王使宰渠伯糾來聘注云宰渠伯糾天子下大夫繫

引孝經者證宅北爲葬地北域也彼云卜者據大夫以上言之云古文無兆基作期者敖氏引或說云當從古文無兆字而期亦宜作其屬下句張氏爾岐云古文期無有後艱義意自備今案此當爲兆域之始而筮之以問吉凶兆基二字不可省且係命筮當作疑辭敖氏謂期宜作其固屬杜撰張氏依古文作期亦筮人許諾不述命右還語太直遂不似問筮之辭故鄭定從今文也

北面指中封而筮卦者在左

述循也既受命而申言之曰述不述者

央壤也卦者譜爻卦書

疏

正義曰上筮入南面受命今右還北面指地者古文述皆作術

坐西面特牲饋食禮云筮者許諾即席西面坐此不言坐者禮經釋

例云凡筮士坐筮卿大夫立筮士喪禮筮宅不云坐立當亦坐筮也

然經無布席之文或攝盛如卿大夫立筮歟今案卦者在左亦北面

餘詳士冠禮注云述循也既受命而申言之曰述者說文毛傳皆

云述循也鄭既解述字之義又解述命爲受命而申言之也受命之後必申言之者爲有遺誤重其事也云不述者士禮略者據少牢大

夫禮述命言之也賈疏云知士不述命非爲喪禮略者特牲言禮亦

云不述命故知士吉凶皆不述命也云凡筮因會命筮爲述命者章

氏平云案注會疑事之誤爲疑筮之誤注於上已云既受命而申言之曰述不當以命筮卽爲述命賈疏引少牢彼上文云主人曰孝孫

某來日丁亥以下是爲因事命筮下文云筮述命亦可證字之誤章

說據本疏似可從然周禮大卜疏引此注亦與今本同考鄭此注云

不述者士禮略凡筮因會命筮爲述命下卜曰不述命注云不述命

亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也詳此二注一言凡筮一

言凡卜明係分別卜筮述命之異會合也謂筮則合命筮之辭爲述

命如少牢饋食禮筮日史述命白假爾大筮有常孝孫某來日丁亥

用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗案假爾大筮有常命筮之辭孝孫某以下述主人所命之辭是合命筮之辭為述命也云凡卜述命命龜異者謂卜則受命之後別為述命之事不與命龜為一故云龜重威儀多也以下注互考之鄭義自明會與為非誤字矣云中封中央環也者即謂中央所掘之處也云古文述皆作術者述正字術是假借字故鄭從今文○賈疏云士禮命筮辭有一命龜辭有二大夫以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曰有族長涖卜為事命龜直云哀子某以下又有即席西面坐命龜是士命龜辭有二少牢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當席西面命筮為三又周禮大卜疏亦云然曲禮孔疏云凡卜筮大夫以上命龜有三命筮有二其一為事命龜涖卜之官以主人卜事命卜史一也卜史既得所卜之命更序述涖卜所陳之辭命曰述命二也卜人即席西面命龜云假爾秦龜有常三也命筮二者一為事命筮則主人以所為之事命筮史一也筮史得主人之命遂述之為述命二也士則命龜有二命筮有一餘與賈疏略同吳氏廷華疑義云卜筮之辭有二一為主人命龜筮之辭一為卜筮者命龜筮之辭主人命筮之辭如特牲筮曰曰孝孫某筮來日某諏此某事適其皇祖某子尚饗及少牢筮曰曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗并此經筮宅曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱是也主人命龜之辭如下卜曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔是也卜筮者命龜筮之辭則曲禮所謂假爾秦龜有常假爾秦筮有常是也凡卜筮者主人雖有尊卑經文雖有詳略其合二辭並舉則一而已士冠二辭俱闕賈謂儀禮正義正義二十八

其當有主人命筮之辭不知其尚有筮人命筮之辭也乃以意斷之曰士命筮之辭一不亦惑乎至所謂大夫以上龜辭有三者則命龜者一述命者一西面命龜者一其所謂命龜者即主人命龜之辭所謂西面命龜者即卜者命龜之辭述命之辭無考惟所引少牢筮曰曰假爾大筮有常孝孫某來曰丁亥云云而已筮者之述命如此則卜者之述命可知矣然據假爾大筮語本即筮人命筮之辭孝孫某以下亦即主人命筮之辭是賈所謂三辭實二辭而已今案曲禮假爾秦龜有常假爾秦筮有常鄭注但云命龜筮辭不言尊卑有異則士亦通用之其與大夫以上異者唯述命不述命而已賈孔謂士筮無筮人命筮辭吳氏辨之極是至大夫以上述命又有卜筮之異筮則以命筮之辭冠於述命之上共為一辭如少牢是卜則述命與命龜為二鄭注已分別言之吳氏以卜之述命與筮之述命同尚未的所以然者古人大事卜小事筮龜重於筮故威儀多鄭氏之說當有所受之也卒筮執卦以示命筮者命筮

者受視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人占之曰從

卒筮卦者寫卦

示主人乃受而執之旅象也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者從猶吉也

正義曰敖氏云卦者書卦於木既卒筮而筮者

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盛氏世佐云卒筮不言書卦文略也注云卒筮卦者寫卦示主人乃受而執之者謂

卦者寫卦示主人乃受而執之以示命筮者也但寫卦是卦者事執卦當是筮者說見士冠禮又經但云示命筮者不云示主人姜氏兆

錫云案卜葬日但云宗人示旅卜旅卜受示則筮亦止示命筮者注恐未然盛氏世佐云經云命筮者受視反之則主人不視明矣此亦

凶禮之異者也。今案經文執卦不云示主人告吉兼告主人與下卜日作龜不云示主人告吉兼告主人同。姜氏盛氏之說是也。云旅衆也。反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者。案周禮大卜掌三易之灋。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。鄭注名曰連山。似山出內氣也。歸藏者萬物莫不歸而藏於其中。杜子春云連山交戲歸藏黃帝鄭志。趙商問大卜職注于春云玉兆帝顓頊之兆。瓦兆帝堯之兆。原兆有周之兆。又云連山交戲歸藏黃帝何由知之。答曰此數者無明文。改之無據。故著于春說而已。近師皆以爲夏殷周又易贊云夏曰連山。殷曰歸藏。賈疏云夏家易以純艮爲首。象山之出雲。連連不絕。故名連山。殷之易以純坤爲首。坤爲地。萬物歸藏於地。故名歸藏。周以乾爲首。乾爲天。天能周匝於四時。故名周易。蓋本於此。餘詳士冠禮云。從猶吉也。者卜筮以筮爲從。爲吉。又特牲禮告主人之辭云占曰吉。此云從與吉一耳。故云從猶吉也。少牢注云從者求吉得吉之言者。謂己欲求吉而筮從而吉。此就從字義釋之也。主人經哭不踊。若不從筮。擇如初儀。更擇地。正義曰盛氏世佐云。經復著經爲禮神故也。哭者哀其親之將歸。此土也。方氏苞云。自筮宅及井。樽獻材。獻素。獻成。皆哭而不踊。其哭也。感時撫事而哀。不能禁其不踊也。卜筮筮治明器以安親之魄。而哀不敢過。皆稱情以立文也。注云更擇地而筮之者。按經筮擇如初儀。作擇故鄭以爲更擇地解之也。釋名宅擇也。擇吉處而歸殯。前北面哭不踊。易位而哭。正義曰營之也是宅與擇義亦通。歸殯前北面哭不踊。易位而哭。吳氏絨云。哭殯悲親之將遠也。下卜日之哭。同朝夕哭。當在阼階下西面。今筮宅歸殯前北面哭。則在西階下矣。是易位而哭。異於常也。

右筮宅兆

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂既已也匠人為椁刊

治其材以井構於殯門外也反位拜位也既哭正義曰自此至亦

之則往施之窆中矣主人還椁亦以既朝哭矣如之言視椁視明

器之事○檀弓曰天子柏椁以端長六尺喪大記曰君松椁大夫柏

椁士雜木椁鄭注椁謂周棺者也夫子制於中都使庶人之椁五寸

此謂魯者用大材卑者用小材耳自天子諸侯大夫士庶人六等

其椁長自六尺而下其方自五寸而上抗木之厚蓋與椁方齊孔疏

案檀弓柏椁以端長六尺注云其方蓋一尺以此差之諸侯方九寸

御方八寸大夫七寸士六寸庶人五寸又云椁繞四旁抗木在上今

案椁在棺之外四旁既納棺於椁中乃施抗木於其上也西面者殯

門外東方之位西面則以南以左還椁謂循井椁之南而西而北

而東周繞而詳視之乃反於拜位也哭者見其成椁之形而哭也不

踊義詳前婦人哭于堂因主人之哭而哭也注云既已也者詳下
篇首言井椁已畢主人乃西面拜工謝其勞也云匠人為椁者解經
工為匠人也匠人木工云刊治其材以井構於殯門外也者案下明
器有獻材獻素獻成三事此不言者明器無定材椁用松柏之等有
定材故不須獻又椁無飾刊治之即成故云刊治其材知井構於殯
門外者以獻材在殯門外故知此亦在殯門外也褚氏寅亮云井構
者以椁材兩縱兩橫闕疊而層累之如井字然今案檀弓云既殯旬
而布材與明器鄭注木工宜乾腊且豫成材椁材也下獻材于殯門
外注云材明器之材者檀弓明言明器故知材謂椁材此經明言椁
故知下獻材謂明器之材也檀弓既殯十日而布材是豫取其木而
乾之此云井椁則是已成二者先後不同蓋椁周于棺其形方又空
其中以俟下棺有似于井故云井椁井之則椁已成將來施之窆中
象亦如是此特先井構於殯門外以視其完否耳葬時必先施椁乃

下棺故鄭又云既哭之則往施之竊中矣是也云反位拜位也者即西面拜工之位也又云主人還樽亦以既朝哭矣者言既朝哭乃還樽此與下獻材不必同日要皆在朝哭之後視之因經未言既朝哭故注補之也

獻材于殯門外西面北上

材明器之材視之亦拜工左還形法定爲素飾治畢

爲成正義曰殯門外謂適寢門外也西面北上續者謂自北至南屈成而陳之也吳氏廷華云材雖未治而其用已定故有上及續也今案明器甚多其材非一故須屈陳之檀弓曰竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平等坐備而不和有鐘磬而無簣虞是明器甚多材非一也徧視之一一視其良楛也如哭樽者如其反位哭不踊也周禮小宗伯王崩及執事距葬獻器遂哭之獻素獻成亦如之者如其徧視而哭也注云材明器之材詳上云視之亦拜工左還者謂亦先拜工乃左還而視也云形法定爲素飾治畢爲成者賈疏云素是未加飾之名又經言獻材是未斲治與素是形法定斲治訖可知又言成是成就之名明知飾治畢也

右視樽視器

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

燠在龜東

楚荆也荆燔所以鑽灼龜者燠炬也所以燃火者也周禮華氏掌共燠契以待卜事凡卜以明火蒸燠遂灼其燠

以授卜師

正義曰自此至卜擇如初儀言卜日之事○卜日謂卜遂以役之葬日也士冠及特牲祭皆筮日此獨用卜重葬事亦以

變於吉也曲禮曰凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日孔疏喪事謂葬與二祥左傳云禮卜葬先遠

日辟不懷也杜云懷思也辟不思親也此尊卑俱然雖士亦應今月下甸先卜來月下甸不吉卜中甸不吉卜上甸既朝哭謂既朝哭之後乃卜如筮宅也外位殯門外之位也西塾門外之西塾也先大夫儀禮釋官云卜人公臣大夫士有筮無卜禮器家不寶龜孔穎達曰大夫卑不得寶龜藏文仲居蔡爲僭則士可知矣大夫士無龜而遠禮云大夫龜八寸士六寸蓋傳聞之誤也大夫士筮則有筮史雜記如筮則史練冠長衣以筮史家臣故凶服是也卜必請於君魯公文伯之母欲室文伯老請守龜卜室之族鄭駟乞請龜以下是也以此考之知大夫士有筮人無卜人此亦公臣來給事者也今案周禮大卜下大夫二人卜師上士四人中士八人下士十有六人皆同官此諸侯卜人當周禮大卜春秋時又謂卜人爲守龜韋昭注國語云守龜卜人是也奠龜南首者豈南嚮故龜亦南首也有席者席卽卜席先以藉龜周禮龜人若有祭事則奉龜以往喪亦如之楚燔置于爇謂楚燔與爇置于一處皆在龜之東也注云楚荆也者說文楚叢木一名荆也荆楚木也二字互訓廣雅釋木亦云楚荆也是楚爲木名云荆燔所以銷灼龜者說文燔明也段氏注云燔蓋亦取燔火之意云燔炬也所以燬火者也者說文燔所以然持火也炬說文作莛云東葦燒也然說文作然鄭引周禮者證楚燔與爇之用也華氏曰掌共燔契以待卜事鄭注引此經云楚燔卽契所用灼龜也爇謂炬其存火與此注略同又曰凡卜以明火蒸爇杜子春云明火以陽燧取火於日說文蒸燒也又曰燧灼其燬契以授卜師遂以役之惠氏棟校本云周禮遂作遂灼作飲遂役之無以字當依彼爲解又云燔燬一也楚燔卽燬契也案鄭注周禮云燬讀如戈鏹之鏹謂以契柱燬火而吹之也契既然以授卜師用作龜也役之使助之說文燬然火也周禮曰遂燬其燬段氏注云以火燒物曰然燬者謂吹而然之也今案說文引周禮作遂燬其燬飲古吹字卽燬之省據此

諸文則以陽燧取火于日爲明火東葦爲炬燒而存之爲燠燠楚木
灼龜而作其兆爲楚燠燠與契爲一物凡卜時先以明火燠燠乃
吹燠之火以燠楚
燠是其次第也 族長泣卜及宗人吉服立于門西東面南上占者

三人在其南北上下人及執燠席者在塾西族長有司掌族人親疏

端也占者三人掌玉北瓦北原疏正義曰族長泣卜謂臨視卜事也

兆者也在塾西者南面東上與宗人皆吉服疏大夫卜宅與葬

吉服不言者文省也吉服者以對神故也今案雜記大夫卜宅與葬

日占者皮弁又筮占者朝服則此亦吉服可知郝氏敬云占者三人

在其南在族長宗人之南皆門西東面一以南爲上一以北爲上相

繼不相統也卜人與執燠者亦席者皆在塾內西待事也今案上云

楚燠置于燠則執燠者兼執楚燠可知儀禮釋官云案雜記大夫之

喪大宗人相小宗人命龜注卜葬及日也孔疏引皇氏云大小二宗

並是其君之職來爲喪事故宗伯肆舞云凡卿大夫之喪相其禮案

則當爲私臣矣又云占者亦公臣如周禮占人之職古者卜筮皆曰

占周禮占人掌占龜以八筮占八頌以八卦占八故鄭注占人

亦占筮是也然周禮有大卜卜師卜人主卜事有筮人主筮事而又

有占人掌占則占者與卜人筮人別可知矣此經占者三人在其南

又云卜人在塾西卜人不在占者三人之中是卜人外別有占者如

周禮占人之職也注云族長有司掌族人親疏者也者儀禮釋官

云案左傳卿置側室大夫有貳宗皆主宗族之事士之族長亦其類

也周禮小宗伯掌三族之別以辨親疏大事宗伯泣卜今謹案此甲

注有司義也敷氏云族長族人之尊者蓋望文生義耳云吉服服玄

端也者據特牲吉禮筮日服玄端而言也云占者三人掌玉北瓦北

儀禮正義 二十一

三一中華書局聚

原北者也者周禮大卜掌三北之法一曰玉北二曰瓦北三曰原北

鄭注北者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之墨罅是用名

之焉上古以來作其禮可用者有三原原田也杜子春云玉北帝顛

顛之北瓦北帝堯之北原北有周之北今案據鄭志玉北為夏瓦北

為殷詳前鄭言此者蓋謂占者三人各掌一北書洪範曰三人占則

從二人之言是占必三人也云在墊西者南面東上者上云卜人先

奠龜于西墊上是此墊為西墊也在墊西者謂闔東扉主婦立于其

內扉門也正義曰卜葬大事故主婦亦躬親之位于門內不別席于

闔西闔外為卜者也古文闔作鑿闔作覺正義曰此為卜布席也于闔西闔外與

餘詳士宗人告事具主人北面免經左擁之泣卜即位于門東西面

泣下族長也更西正義曰告告於主人也主人位本在門外東方

面當代主人命卜西面以族長將泣卜故轉而北面避之免經詳

前左擁之擁經也注云泣下族長也者儀禮釋官云案族長泣卜

經即稱為泣卜以事目其人猶特牲嗣子舉奠經即謂為舉奠有司
徹上賓三獻經即謂為三獻也云更西面當代主人命卜者族長本
立于門西東面今即位于門東西面是主人位故知當代主人命卜
也下宗人還少退受命注云受泣卜命即命卜之事也賈疏云周禮
天子卜法與士異假使大事則大宗伯泣卜文事小事以下各有差
降也今案大卜云凡小事 卜人抱龜燹先奠龜西首燹在北既奠燹
泣卜注云代宗伯是也

以待正義曰龜燹本在西墊上今抱之而嚮闔外也奠之燹在龜
之北蓋南上也敷氏云燹先謂執燹者先於龜而行也奠龜西

首象神位在西嚮之不言焯與燹同處可知注云既奠燹又執龜

以待之者賈疏以抱龜燹為句先奠龜為句謂卜人既奠燹又取龜

執之以待授與宗人褚氏寅亮云惟一人兼抱龜燹故必先奠龜次

奠燹乃復執龜以授宗人若二人分抱則抱燹者奠燹抱龜者徑示

宗人可矣何必多此奠龜一節事盛氏世佐云上云卜人及執燹席

者在塾西則執燹者別一人矣故以燹先二字為句得之今案周禮

大卜曰凡旅陳龜鄭注陳龜於饌處也引上經卜人先奠龜于西塾

上南首證之又曰國大遷大師則貞龜鄭注正龜於卜位也引此經

卜人抱龜燹先奠龜西首證之是上奠龜西塾為陳龜之事此奠龜

闕外席上為貞龜之事則此奠龜一節正不容少注云既奠燹又執

龜者謂卜人既奠龜俟執燹者既奠燹又復執龜以待授宗人經於

奠燹之後不言執龜者以下云宗人受卜人龜則卜人執龜不言自

明注補經所未及故特言之但執龜節又在執燹者奠燹之後故云

既奠燹又執龜非謂奠燹者亦卜人也據經文執燹者別自有人何

必卜人兼抱之賈疏誤會注意以抱龜燹為句褚

氏遂誤謂一人兼抱龜燹當以盛氏之說為是

宗人受卜人龜示

高以龜腹甲高起所

正義曰注云以龜腹甲高起所當灼處示

高當灼處示泣下也

者周禮大卜凡國大貞卜立君卜大封

則眡高彼注云以龜骨高者可灼處示宗伯也大事宗伯泣下

龜之腹骨骨近足者其部高又卜師凡卜事眡高注云示泣下是也

周禮作眡此作示一也

泣卜受視反之宗人還少退受命

受命宜

受命宜

受命宜

受命宜

受命宜

受命宜

受命宜

受命宜

受命宜

受命宜

受命宜

受命宜

受命宜

受命宜

受命宜

受命宜

受命宜

降無有近悔考登也降下也言卜此日葬魂正義曰命曰祿卜命

某者來日甲子李氏如圭云王制曰天子七月而葬諸侯五月大夫

士庶人三月士之三月亦通死月數故春秋傳又謂大夫三月士踰

月也雜記曰祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟

曰伯子某春秋傳卜有令龜者泣卜其令龜者乎近附近之近注

云考登也降下也者古登與升通鄭意蓋謂考降為升降也敖氏云

考成也降下也謂成其下棺之事張氏爾歧云考父也降骨肉復歸

於土也沈氏彤云鄭訓考為登以考降為魂神之上下不若言骨肉

復歸於土者之切但訓考為父又與上其父之文相犯敖本爾雅釋

詁訓考為成最佳然謂成其下棺之事亦未穩順若云成幽宅而下

棺則得之矣今案考訓成較登為有據然謂成其下棺之事似迂曲

若云成幽宅而下棺又似牽步卜宅不若張氏以考為父謂父降於

此得無近於咎悔文義更洽沈氏以與上其父相犯為嫌顧氏炎武

云既言父又言考者猶易言幹父之蠱有子考无咎也又引禮記體

魄則降為誰似張說義長又鄭解無有近悔云得無近於咎悔者乎

近字作活字解盛氏世佐云近悔如雨不克葬之類筮宅為久遠之

計故廣有後艱卜日為目前之事故期無近悔是以近為遠近之近

作實字解與鄭異今案卜日亦關係久許諾不述命還即席西面坐

遠不專為目前盛說似泥仍依注為是

命龜興授卜人龜負東扉宗人不述命亦士禮略凡卜述命命龜

正義曰許諾者宗人也異於筮命龜亦宗人命之也周禮大卜大祭
祀命龜又曰凡喪事命龜鄭注命龜告龜以所卜之事此宗人命龜
與彼異者雜記大夫之喪大宗人相小宗人命龜故此禮亦多宗人
主之命龜之辭蓋曰為日假爾秦龜有常云爾授卜人龜使之灼也

亦宗人授之一注云宗人不述命亦士禮略者前筮宅不述命爲士禮略此卜日亦不述命故云亦士禮略也云凡卜述命命龜異龜重

威儀多也者賈疏謂筮時述命命筮同是已而說未與析盛氏世佐云述命述之於所受以備失誤審慎之至也命龜則直告龜而已

大夫以上卜既述命又命龜筮則述命遂以命著不重爲之卜卜不述命而命龜筮則不述命亦不命著此卜筮之辨也今案少牢大夫

禮筮日遂述命曰假爾大筮有常命筮之辭也孝孫某來日丁亥以下述命之辭也以命筮之辭冠於述命之辭而連言之是卽盛氏所

謂述命遂命筮不重爲之也若卜則先述命後乃命龜分爲二是述命命龜異故云龜重威儀多也但盛氏謂士筮亦不命著則猶沿賈

孔之誤辨見前云負東屏侯龜之兆也者謂宗卜人坐作龜興作猶

人既授卜人龜灼之遂負東屏而立視其兆也

周禮卜人凡卜事示高揚正義曰注云作猶灼也者周禮大卜作

火以作龜致其墨興起也龜鄭注謂以火灼之以作其兆也春灼

後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右彼疏云作謂發使震折然則作

猶灼者謂以火灼之而發其兆非卽謂作爲灼也鄭司農云作龜謂

鑿龜令可蒸也後鄭蓋不從之引卜師凡卜畢既高揚火以作龜致

其兆是也云興起也者謂卜人坐作龜訖起而以龜授宗人也宗人受龜示洩卜洩卜受視反之宗

人退東面乃旅占卒不釋龜告于洩卜與主人占曰某日從不釋龜復執之

也古文正義曰反之反龜於旅人也宗人又反之卜人以授占者

曰爲日乃退而東面以俟占族占謂三人共占之也周禮占人君

占體大夫占色史占墨卜人占圻鄭注體兆象也色兆氣也墨兆廣也圻兆覺也體有吉凶色有善惡墨有大小圻有微明尊者視兆象

而已卑者以文詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜象
吉色善墨大圻頤則逢吉玉藻曰卜人定龜史定墨君定體此古之
占法也凡卜據此經及周禮大卜諸職約有數節先陳龜貞龜文示
高次命龜文作龜乃占也占曰某日從與前筮宅占之曰從同宗人
所告之辭也下告主婦哭此粒卜及主人不哭者敖氏云粒卜不哭
者吉服也主人不哭者未經也注云不釋龜復執之者劉氏台拱
云案宗人釋龜久矣此乃重執之而云不釋龜者對下文告主婦釋
龜言之執龜以告粒卜與主人釋龜以告主婦以此爲別賈疏未得
其義今案下云授卜人龜是釋龜矣劉氏之說甚得經意注云復執
之者恐人以爲原執未釋也乃後人猶有謂旅占之時龜仍宗人執
之者誤矣云古文曰爲日者胡氏承拱云此謂授卜人龜告于主婦
占曰之曰古文作日蓋涉下某日日字而誤也

主婦哭

不執龜者

疏

正義曰告亦宗人告也主
婦哭者以葬有期日也

告于異爵者使人告

于衆賓

衆賓僚友
不來者也

疏

正義曰異爵者公卿大夫也亦宗人告之方氏
苞云注知衆賓謂僚友不來者蓋僚友來者則

告異爵者即皆聞之矣曰使人告於其家之辭也褚氏寅亮云獨告
異爵者尊之也其在列之賓共聞之可不告矣有不在者則使人往
告之注是也敖氏以衆賓爲在外位之士恐非偶有不在之賓可遺而不告乎卜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

疏

正義曰卜擇如初
儀擇唐石經作宅

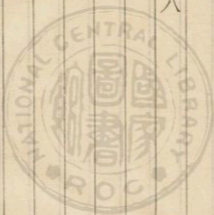
張氏爾岐云石本誤顧氏炎武云當依石經作宅今案上文筮擇如
初儀注云更擇地而筮之則此卜擇如初儀當爲更擇日而卜之上

筮擇之擇鄭既解與宅異則此卜擇不得以擇爲宅矣且此係卜日
非卜宅也石經誤無疑○卜人徹龜謂卜告吉乃徹而藏之也主人

經入哭如筮宅如其
殯前北面哭不踊也

右卜葬日

儀禮正義二十八

儀禮正義二十八

庚 中華書局聚

101487312

三
珍
做
宋
版
字

繪
畫
五
冊
二
十
八

古
小
雜
目

一
中
華
民
國
政
治
年
合
月
貳
卷

贈
送

國家圖書館

002554459

