

儀禮

卷十三至卷十四

既夕
士虞禮

諸暨圖書館
ZHUJI LIBRARY

諸暨圖書館
— ZHUJI LIBRARY —

00017

浙江圖書館
ZHEJI LIBRARY

諸暨圖書館
— ZHUJI LIBRARY —

儀禮註疏卷第十三

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

既夕第十三 鄭目錄云士喪禮之下篇也既已也

謂先葬二日已久哭時與葬間一日凡朝廟日請啓

期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕

哭先葬前三日大戴第五刪小戴第十四別錄名士

喪禮下篇第十三 釋曰鄭目錄云士喪禮下篇者依別錄而言以其記下士之始

死乃記葬時而總計之故名士喪禮下篇也鄭又云先葬二日與葬間一日者驗經云既夕哭請啓期告

于賓明旦夙興開殯既遷于祖一日又厥明即葬故
 知是葬前二日與葬間一日也云必容者請啓期在
 葬前二日中間容朝廟一日故云必容焉鄭又云此
 諸侯下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日
 者以其一廟則一日朝二廟則二日朝故葬前三日
 中間容二日故三日若然大夫三廟者葬前四日諸
 侯五廟者葬前六日天子七
 廟者葬前八日差次可知

既夕哭

禮記

既已也謂出門哭止復外位時

禮記

既已至位時○釋

曰此經論既夕哭請啓期之事夕哭者是主人朝夕
 哭在殯宮阼階之下禮將請啓殯之時主人於夕哭
 訖出寢門復外位故鄭云謂出門哭止復外位時也
 鄭知復外位時者見上篇卜日禮云既朝哭皆復外
 位朝夕之哭其禮並同明知此請啓期亦在復外位
 時若然上篇卜日禮云既朝哭皆復外位此不於既
 朝哭而待既夕哭者謂明日之朝始啓殯又不可隔
 夕哭故於既夕請也但復外位之時必有弔賓來亦

在外位故請請啓期告于賓○請舊將葬當遷柩

于祖有司於是乃請啓禭之期於主人以告賓賓宜

知其時也今文啓為開○禭以二將葬至為開

當遷柩于祖有司於是乃請啓禭之期於主人以告

賓者鄭解時未至而豫前二日夕哭之後出於門外

位請期者明日須啓禭以柩朝于祖故有司於夙興

此時請啓禭之期告賓使知而來赴弔之事也夙興

設盥于祖廟門外祖王父也下士祖禰共廟祖

王至其廟○釋曰自此盡階闈論豫於祖廟陳饌之

事言夙興者謂夕哭請期訖明且早起豫設盆盥於

祖廟門外擬舉鼎之人盥手按小斂設盆盥在東堂

下大斂設盥於門外雖不言東方約小斂盥在東堂

下則大斂盥亦門外東方此下陳鼎如大斂奠則此

法云曰考廟曰王考廟此云王父王父之言出於彼
 云下士祖禰共廟者又祭法云適士二廟官師一廟
 鄭註云官師中士下士按下記云其二廟則饌于禰
 則此經所朝據一廟者而言設盥于祖是下士一廟
 祖禰共廟據 **陳鼎皆如殯東方之饌亦如之** 皆皆
 尊者而言也

三鼎也如殯如大斂既殯之奠

釋

釋曰按上文殯後

大斂之陳三鼎有豚魚腊在廟門外西面北上此陳
 鼎亦如之云東方之饌亦如之者彼大斂時云東方
 之饌兩瓦甒其實醴酒粢豆兩其實葵菹芋羸醢兩
 邊無膝布巾其實栗不擇脯四脰故今云東方之饌
 亦如之云皆皆三鼎也者以其言皆明非一鼎皆三
 鼎可知又不言外內即門外及陳于阼階下亦西面
 北上外內同云如殯如大斂既殯之奠者以其大斂
 於阼階即移于棺而殯之殯訖乃于室中設大斂之
 奠即大斂奠在殯後恐於殯時別有奠 **俛牀饌于階**
 故明之云如殯如大斂既殯之奠也

間 ○夷音夷本亦作夷饌劉士轉反 **間** 夷之言尸也朝正柩用此牀

○朝直 **間** 夷之言尸也朝正柩用此牀者

遙反 **間** 遷尸於堂亦言夷尸盤衾皆依尸而言故

云夷之言尸也云朝正柩用此牀者謂柩至祖廟二

兩楹之間尸北首之時乃用此牀故名夷牀也 **二**

燭俟于殯門外 **早** 闔以為明也 **燭** 用蒸 ○蒸之承

反薪也 **早** 闔至用蒸 ○釋曰自此盡夷衾論啓殯及變

如初 ○髮側瓜反 **為** 將啓變也此互文以相見耳

髮婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髮男子冠

而婦人笄如初朝夕哭門外位

○免音問古亂反

為將至外位

○釋曰云為將啓變也者凡男子免與括髮散帶垂
 婦人髻皆當小斂之節今於啓殯時亦見尸柩故變
 同小斂之時故云為將啓變也云此互文以相見耳
 髻婦人之變者髻既是婦人之變則免是男子之變
 今丈夫見其人不見免則丈夫當免矣婦人見其髻
 不見人則婦人當髻矣故云互文以相見耳引喪服
 小記者證見未成服已前男子免而婦人髻既成服
 已後男子冠婦人笄若然小斂之時斬衰男子括髮
 齊衰以下男子免不言男子括髮者欲見啓殯之後
 雖斬衰亦免而無括髮知者按喪服小記云總小功
 虞卒哭則免註云棺柩已藏嫌恩輕可以不免也言
 則免者則既殯先啓之間雖有事不免以此而言先
 啓不免則啓當免矣又喪服小記云君弔雖不當免
 時也主人必免不散麻雖異國之君免也親者皆免
 註云不散麻者自若絞垂為人君變貶於大斂之前
 既啓之後也親者大功以上也註直言不散麻貶於

既啓之後則主人著免不貶矣以此言之啓後主人
免可知若啓後著免亦是貶矣若然後至卒哭其服
同矣以其反哭之時更無變服之文故知同也云婦
人髻及婦人笄者若未成服之時婦人髻無笄故空
云髻成服之後婦人髻卽有笄故喪服斬衰婦人云
箭笄檀弓云南宮縉之妻之姑之喪夫子誨之髻蓋
榛以爲笄是成服有笄明矣是以婦人成服云笄也
云散帶垂者小斂節大功以上男子皆然若小功以
下及婦人無問輕重皆初而絞之云如初朝夕哭門
外位者但經直云卽位如初知如門外位者以下經
始云主人拜賓入卽位祖明知此

婦人不哭主人拜

賓入卽位祖

音但祖

祖

此不蒙如初者以男子入門不

哭也不哭者將有事止謹囂也

○謹火官反囂許
驕反劉五高反

祖

祖此不至囂也○釋曰云此不蒙如初者以男子入
門不哭者按上篇朝夕哭云主人卽位辟門婦人撫

心不哭主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊此主人
入門不哭婦人不哭不踊故不得蒙如初也云將有
事者謂將有啓殯之事也商祝免袒執功布入升自西階盡階不

升堂聲三啓三命哭

○三息

暫反

功布灰治之布也執

之以接神為有所拂仿也聲三三有聲存神也啓三

三言啓告神也舊說以為聲噫興也今文免作纒

圖功布至作纒○釋曰云功布灰治之布也者亦謂

七升以下之布也云執之以接神為有所拂仿也者

拂仿猶言拂拭下經云商祝拂拂用功布是拂拭去

塵也此始告神而用功布拂仿者謂拂仿去凶邪之

氣也云三有聲存神也者按曾子問亦云祝聲三鄭
云警神也即此存神也云舊說以為聲噫興者鄭註
曾子問云聲噫燭入圖炤徹與啓肆者圖炤徹與
歆亦是舊說也

釋曰上云二燭此鄭云炤徹與啓肆則一祝降與夏燭入室中炤徹奠一燭于堂照開殯肆也

祝交于階下取銘置于重
○夏戶雅反祝之六反後皆放此重直龍反後放此

祝降者祝徹宿奠降也與夏祝交事相接也夏祝

取銘置于重為啓肆遷之吉事交相左凶事交相右

今文銘皆作名
祝
祝降至作名○釋曰此祝不言商夏作周祝也燭既入室時周祝

從而入室徹宿奠降時夏祝自下升取銘降置于重為妨啓殯故也云祝降者祝徹宿奠降也者謂昨

暮所設夕奠經宿故謂之宿奠也此宿奠擬朝廟所用即下云重先奠從者是也此奠所徹所置之處雖

不言按上篇大斂遷小斂奠于序西南此亦序西南可也云吉事交相左者則鄉射大射皆云降與射者

交於階下相左是也云凶事交相右者此凶事不言交相左者以凶事反於吉明交相右可知交相右者

周祝降階時當近東夏祝升階當近西是交相右也
云今文銘皆作名者此銘及下陳銘器云取銘置于
茵已者皆銘但銘書 **踊無算** **主人也** **釋曰**下
作名亦通一塗也

文云商祝拂柩則踊無算當知開棺柩之
時以其踊為哀號之已甚故知主人也 **商祝拂柩**

用功布幘用夷衾 **吾反** **拂去塵也覆之為其形**

露 **呂反** **拂去至形露** **釋曰**開柩以出時是
得覆棺於後朝廟及入壙雖不言用夷衾
又無徹文以覆棺言之當隨柩入壙矣 **遷于祖用**

軸 **遷徙也徙於祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯於**

祖周朝而遂葬蓋象平生時將出必辭尊者軸軼軸

也軸狀如轉轆刻兩頭為軼軼狀如長牀穿程前後

著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輶天子

畫之以龍

○輶九勇反麟音鄰軹音紙著下略反輶敕倫反

龍

遷徙至以龍○釋曰自

此畫由足西面論以柩廟廟之事云遷于祖用軸者謂朝廟之時從殯宮遷移于祖廟朝時用輶軸載之按士喪禮將殯云棺入主人不哭升棺用軸則遷于祖時亦升輶軸於階上載之挽柩而下若然未升饌陳之當在堂下是以下記云夷牀輶軸于西階東註云明階間者位近西夷牀饌于祖廟輶軸饌于殯宮而言階間明在堂下也云檀弓曰殷朝而殯于祖者殷人將殯之時先朝廟記乃殯至葬時不復朝也云周朝而隨葬者周人殯于路寢至葬時乃朝朝訖而遂葬引之者證經將葬朝祖之事云蓋象平生將出必辭尊者曲禮云出必告反必面是也按聘禮大夫將出聘告于禰乃行介無告禰之事故不得象之云軸輶軸也者下記云夷牀輶軸是也云軸狀如轉麟者此以漢法況之漢法名轉軸為轉麟麟輪也故士

喪禮云升棺用軸註云軸軼軸也軼狀如牀軸其輪輓而行是以輪為轡也云刻兩頭為軼者以軸頭為軼刻軸使兩頭細穿入軼之兩髀前後二者皆然云軼狀如長牀穿程前後著金而關軸焉者此軼既云長如牀則有先後兩畔之木狀如牀髀厚大為之兩畔為孔著金釧於中前後兩畔皆然然後關軸於其中言程者以其厚大可以容軸故名此木為程也云大夫諸侯以上有四周謂之輶者大夫殯葬雖不用輶士朝廟用軼軸則大夫朝廟當用輶諸侯天子殯葬朝廟皆用輶但天子畫轅為龍謂之龍輶檀弓諸侯云輶天子云菽塗龍輶是也此輶皆有四周為輶故名為輶也

從燭從主人從

○從才用反後以意求之

行之序也主人從者

丈夫由右婦人由左以服之親疏為先後各從其昭

穆男賓在前女賓在後

論發殯宮鄉祖廟之次序行之至在後○釋曰此

柩之前後皆有燭者以其柩車爲隔恐闇故各有燭
 以炤道若至廟燭在前者升炤正柩在後者在階下
 炤升柩故下記云燭先入者升堂東楹之南西面後
 入者西階東北面在下是也云主人從者丈夫由右
 婦人由左以服之親疏爲先後者經直云主人從者
 以主人爲首者而言故鄭總舉男子婦人并五服而
 言知男子由右婦人由左者以內則云道路男子由
 右女子由左鄭云地道尊右彼謂吉時此雖凶禮亦
 依之也云親疏爲先後各從其昭穆者假令昭親則
 在先昭疏則在後就同昭穆之中又以年之大小爲
 先後男從主人後女從主婦後去男賓在前女賓在
 後者謂無服者亦各從五服男子婦人之後爲序也

升自西階

註

柩也猶用子道不由阼也

疏

柩也○釋

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

俟于下東面北上

註

俟正柩也

疏

曰既升階當正之

於夷牀之上北首既正乃設奠故云侯正柩也主人從升婦人升東面衆人

東卽位

圖

東方之位

圖

婦從柩而升言婦人升東面

不言主人西面舉主婦東面主人西面可知故下文云主人西面也云衆人東卽位者唯主人主婦升自

衆主人以下從柩至西階下遂鄉東階下卽西面位**正柩于兩楹間用夷牀**

兩楹間象鄉戶牖也是時柩北首

圖

鄉許

圖

兩楹

○釋曰云兩楹間象鄉戶牖也者以其戶牖之間賓客之位亦是人君受臣子朝事之處父母神之所在故於兩楹之間北面鄉之若言鄉戶牖則在兩楹間而近西矣故下記云夷牀鞅輅于西階東饌夷牀侯正柩而言西階東則正柩于楹間近西可知矣云是時柩北首者旣言朝祖不可以足鄉之又自上以來設奠皆升自阼階今此下文設奠升降皆自西階下鄭註云奠升不由阼階柩北首辟其足以此而言

此時柩北首明矣 主人柩東西面置重如初如殯宮時也

釋曰主人主婦從柩升即當西面東面鄉柩主婦上文即言東面至此乃言主人

西面者以其主婦東面位不改故從柩升因言東面男子在柩東西面既改西面位故特正柩訖乃言西

面也其重依上文序次之時重先不先置者以其上待正柩訖乃置之云如初者亦如上篇三分庭一在

南二在北而置之故席升設于柩西莫設如初巾之鄭云如殯宮時也

升降自西階巾如字序設于柩之西直柩之西

當西階也從奠設如初東面也不統於柩神不西面

也不設柩東東非神位也巾之者為禦當風塵

設至風塵釋曰此論設宿奠于柩西云席設于柩之西直柩之西當西階也者知當西階以其柩當戶

牖之南席北鋪之自然當西階之上云從奠設如初
 東面也者謂如殯宮朝夕奠設于室中者從柩而來
 此還是彼朝夕奠脯醢禮酒據室中東面設之於席
 前也云不統於柩神不西面也者謂不近柩設奠若
 近柩則統於柩為神不西面故不近東統於柩知神
 不西面者特牲少牢皆設席于東面則天子諸侯
 亦不西面可知云不設柩東東非神位也者此亦據
 神位在與不在東而言也若然小斂奠設於尸東者
 以其始死未忍異於生大斂以後奠皆設於室中亦
 不統於柩此奠不設于室者室中神所在非奠死者
 之處故也云巾之者為禦當風塵者按禮記檀弓云
 喪不剝奠也與祭肉也與據小斂大斂之等也有牲
 肉故不裸露故巾之以此宿奠脯醢醴酒無祭肉巾
 之者以朝夕奠在室不巾此雖無祭肉為在堂風塵
 故巾之異於朝

夕在室者也
主人踊無算降拜賓即位踊襲主婦
及親者由足西面
 設奠時婦人皆室戶西南面奠

畢乃得東面親者西面堂上迫疏者可以居房中

疏

疏設奠至房中。釋曰云降拜賓卽位踊襲者賓謂在殯宮看主人開殯朝祖之賓襲者主人從殯宮中降拜賓入卽位袒至此乃襲襲者先卽位踊踊訖乃襲經于序東云設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東面者知婦人戶西南面按下記云將載柩所及執事舉奠戶西南面東上則知此設之時婦人辟之之戶西南面待設奠訖乃由柩足鄉柩東西面不卽鄉柩東西面者以主人在柩東待設奠訖主人降拜賓婦人乃得東也若然云親者西面則大功以上相隨向西面也又云堂上迫疏者可以居房中者以其言親者西面明疏者小功以下不得堂上西面爲堂上迫狹自然在房中西面矣

薦車直東

榮北軒

○軒竹求反

疏

薦進也進車者象生時將行陳駕

也今時謂之魂車輶也車當東榮東陳西上於中

庭 **疏** 薦進至中庭 ○釋曰自此盡還出論薦車馬

云進車者象生時將行陳駕也者按曲禮云若車將

駕則僕執策立於馬前已駕僕展軛是生時將行陳

鄭與洪涉況之以其神靈在焉故謂魂車也云軛轅

也者周禮考工記有軛人為軛軛亦謂之轅故云軛

轅也云車當東榮東陳西上於中庭者此車既非載

柩之車即下記云薦乘車道車橐車以次言之則先

陳乘車次陳道車次陳橐車知東陳西上者下云陳

明器于乘車之西明器繼乘車而西明乘車在上已

東有道車橐車故知三者西上也乘車既當東榮則

三者不當中庭而云中庭者據南北之中庭不據東

西為中庭也何者以下經云薦馬入門三分庭一在

南馬右還出薦馬者當車南在 **質明滅燭** **質正也**

釋曰自啓殯至此時在殯宮在道及祖廟皆有 **徹**

二燭為明以尚早故也令至正明故滅燭也

者升自阼階降自西階禮徹者辟新奠不設序西南

已再設為褻

禮

徹者至為褻○釋曰云新奠者謂

新奠也云不設序西南已再設為褻者謂徹從奠不

設于序西南為再設褻贖故不設也其再設者啓殯

前夕時一設至此朝乃奠如初升降自西階

禮為遷

祖奠也奠升不由阼階柩北首辟其足

禮

為遷至其足○釋

曰云為遷祖奠也者謂遷柩朝祖之奠也云如初者

亦為柩西當階之上東面席前為之則同其饌則異

以其上三鼎及東方饌皆大斂之奠是也云奠升不

由阼階柩北首辟其足者以前大斂小斂及朝奠皆

升自阼階降自西階今此遷祖奠升不由阼階故云

辟足辟足者以其來往不可由首又飲食之事不可

褻之由足故升自西階也若然徹時主人要節而踊

所以由足者奠畢去之由足無嫌也

節升降

節升降。釋曰云節升降者奠升時主人踊降時婦人踊由重南主人踊此

不言婦人

文不具也 **薦馬纓三就入門北面交轡圜人夾牽之**

節

駕車之馬每車二疋纓今馬鞅也就成也諸侯之

臣飾纓以三色而三成此三色者蓋條綵也其著之

如屬然天子之臣如其命數王之革路綵條圜人養

馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者為其踐污廟中也

凡入門參分庭一在南

節 駕車至在南。釋曰薦馬并薦纓者纓為馬設故

與馬同時薦之按下記云薦乘車又云纓轡貝勒縣于衡又云道車載朝服豪車載簔笠註云道車豪車

之纓轡及勒亦縣于衡也若然薦車之時纓縣于衡此薦馬得有纓者以薦車時縣于衡至此薦馬時又

取而用之故兩見之也云駕車之馬者卽上文薦車之馬也云每車二疋者下經云公賙兩馬士制也故知此車有三乘馬則六疋矣云纓今馬鞅也者古者謂之纓漢時謂之鞅故舉漢法爲況也云諸侯之臣飾纓以三色而三成者以此下士薦馬纓三就則不依命數則大夫亦同三色知者按巾車上公纓九就侯伯纓七就子男纓五就諸侯之臣不得與子男同五就故知與士同三就此三色則如聘禮記三色朱白蒼也云此三色者蓋條絲也者謂以絲爲條無正文故云蓋以擬之云著之如屬然者鄭註巾車云玉路之樊及纓皆以五采屬飾之十二就其下金路九就象路七就註皆云五色屬飾之此則三采絲爲條飾之但著之則同故云其著之如屬然也云天子之臣如其命數者按典命云三公八命其卿六命大夫四命出封皆加一等命數雖卑於諸侯以王人雖微猶序諸侯之上故得與同依命數就依命數其色則無過五采屬以其金路以下與諸侯其飾與王同諸侯之臣旣同三色明天子大夫已上亦五采屬與諸

侯同但天子之士三命以下不得依命少於諸侯之臣當同色與諸侯之臣同矣若然公之孤四命以降於天子大夫宜與三卿同三色也云王之革路條纓者王革路木路不用罽而用縑絲為纓與此纓三色者同故引為證也云圉人養馬者按周禮授人職云乘馬一師四圉是圉人以養馬以其養馬故使之薦也云在左右曰夾者以車三乘馬則六匹每馬二人交轡牽之故云在左右曰夾云既奠乃薦者為其踐汚廟中者車馬將祖之物前薦車在奠上今此薦馬在奠後者欲其既薦即出恐踐汚廟中故後薦之也云凡入門參分庭一在南者大斂陳事在庭分為三分一分在此則繼堂而言一分在南則繼門而言此既繼門故云三分庭一在南又御者執策立于馬後不言門左門右則當門之北矣

哭成踊右還出

主人於是乃哭踊者薦車之禮成

於薦馬

主人至薦馬

釋曰云主人於是乃哭

踊者薦車之禮成於薦馬者以其車得馬

而成故前薦車時主人不哭踊至薦馬乃哭是由車
成於薦馬故也主人哭踊訖馬則右還而出右者亦
取便賓出主人送于門外○有司請祖期亦因在

外位請之當以告賓每事畢徹出將行而飲酒曰祖

祖始也

亦因至始也○釋曰自此盡屬引論祖

者朝廟事畢而出主人送之云亦因在外位請之者
上既夕哭訖因外位請啓期故云亦也此經不言告
賓知告賓者若不告賓時至則設何須請啓故知擬
告賓故云當以告賓也云每事畢徹出者有司請期
之禮每皆待事畢因主人出在外位乃請之言每
事者篇首云請期此云請祖期下文請葬期皆因出
在外位請之故云每事也云將行而飲酒曰祖祖始
也者按詩有韓侯出祖出宿于屠顯父薦之清酒百
壺又云出宿于涉飲餞于禰皆是將行飲酒
曰祖此死者將行亦曰祖爲始行故曰祖也

曰日側

註側跌也謂將過中之時
釋此主人辭以上文有司

請主人祖期主人答之曰日側者昃是傍側亦為特
義轉為昃者取差跌之義故從昃也云過中之時者

則尚書無逸云文王至
於日中昃昃即側也
主人入祖乃載踊無算卒束

襲祖為載變也舉柩卻下而載之束束棺于柩車

賓出遂匠納車于階間謂此車
釋祖為至此車○

也者將載主人先祖乃載故云為載變也云乃舉柩
卻下而載之者卻猶却也鄉柩在堂北首今卻下以

足鄉前下堂載于車故謂之為卻也云束束棺於柩
車者按禮記喪大記云君蓋用漆三衽三束檀弓曰

棺束縮二橫三彼是棺束此經先云載下乃云卒束
則束非棺束是載柩訖乃以物束棺使與柩車相持

不動也云賓出遂匠納車于階間謂此車者按下記
云既正柩賓出遂匠納車于階間此經不辨納車時

節故鄭明之 **降奠當前束** **圖** 下遷祖之奠也當前束猶當

尸隅也亦在柩車西束有前後也 **圖** 下遷至後也

云降奠則未束以前其奠使人執之待束訖乃降奠

之當束也云當前束猶當尸隅也者下記云即牀而

奠當牖彼在尸東此在柩車西當束東亦當牖故取

而言也云束有前後也者以經既言前束則有後束

可知故云 **商祝飾柩一池紐前經後緝齊三采無貝**

圖 齊如字劉才計反註同 **圖** 飾柩為設牆柳也巾奠乃

牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承雷

以竹為之狀如小車笄衣以青白一池縣於柳前士

不揄絞紐所以聯帷荒前赤後黑因以為飾左右面

各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上蕤矣以三

采繒為之上朱中白下蒼著以絮元士以上有貝雷

力又反苓力丁反衣以於既反縣音玄揄音遙絞互交反蕤次誰反**釋**曰此並飾

車之事其極車即周禮蜃車也四輪迫地其舉亦狀如長牀兩畔豎軫子以帷繞之上以荒一池縣於前

面荒之瓜端荒上中央加齊云飾極為設牆柳也者即加帷荒是也云中奠乃牆下記文鄭引之者以此

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

大記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒鄭註云布帷布荒者白布也君大夫加文車焉此

註牆柳別按喪大記註又云在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也則帷荒總名為柳者按縫人云衣翼柳

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

荒爲柳以其荒有黼黻及齊三采諸色所聚故得柳
名總而言之皆得爲牆中奠乃牆及檀弓云周人牆
置翬皆牆中兼有柳縫人衣翬柳之材柳中兼牆矣
鄭註喪大記云荒蒙也取蒙覆之義云池者兼宮室
之承雷以竹爲之者生入宮室以木爲承雷仰之以
承雷水死者無水可承故用竹而覆之直取象平生
有而已云狀如小車簦衣以青布者此鄭依漢禮而
言云一池縣於柳前者按喪大記君三池大夫二池
士一池君三池三面而有大夫二池縣於兩相士一
池縣於柳前面而已云士不揄絞者按雜記云大夫
不揄絞屬于池下揄者依爾雅釋鳥云江淮而南青
贊五采皆備成章曰鷄者倉黃之色則人君於倉黃
色繪上又畫鷄雉之形縣於池下大夫則闕之故云
大夫則不揄絞屬於池下揄絞一名振容故喪大記
云大夫不振容振容者車行振動以爲容儀但大夫
不振容池下仍有銅魚縣之士不但不揄絞又無銅
魚故喪大記大夫有魚躍拂池士則無鄭註云士則
去魚云左右面各有前後者柩車左右以有帷分兩

相各有前後故云前經後緇云齊居柳之中央者雖無正文以其言齊若人之齊亦居身之中央也云若今小車蓋上蕤矣者漢時小車蓋上有蕤在蓋之中央故舉以為說云以三采繪為之上朱中白下蒼者按聘禮記云三采朱白蒼彼據縹籍用三采先朱次白下蒼此為齊用三采亦當然故取以為義也云著以絮者既云齊當人所覩見故知以絮著之使高知元士以上有貝者按喪大記云君齊五采五貝大夫齊三采三貝士齊三采一貝鄭註云齊象車蓋蕤緇合雜采為之形如爪分然綴貝落其上及旁是彼士為天子元士元士已上皆有貝也

設披

○披彼義反

披輅

柳棺上貫結於戴人君旁牽之以備傾喪大記曰士

戴前纁後緇二披用纁今文披皆為藩

藩 為藩 ○ 釋

曰云披輅柳棺上貫結於戴者按喪大記註云戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後

披也此註云披輅柳棺上貫結於戴以此而言則戴
兩頭皆結于柳材又以披在棺上輅過然後貫穿戴
之連繫棺束者乃結于戴餘披出之於外使人持之
一畔有二為前後披故下記云執披者旁四人註云
前後左右各二人是也人君則三披各三人持之備
傾虧也引喪大記者證披連戴而施之也云二披用
纁者與戴所用異大夫與人君則戴與披用物同故
喪大記云君纁戴六纁披六大夫戴前纁後玄披亦
如之是其用物同也云今文披皆為藩者言皆者此
文披及下文商祝御柩執披并下記執披者三字皆
為藩今不屬引屬猶著也引所以引柩車在軸輶
從之也

曰紼古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三

疏屬猶至

之三○釋曰云引所以引柩車者引謂紼繩屬著於
柩車云在軸輶曰紼者士朝廟時用輶大夫已上用
輶故并言之言紼見繩體言引見用力故鄭註周禮
亦云在車曰紼行道曰引云古者人引柩者雜記乘

人專道而行又云諸侯五百大夫三百皆是引人也
 言古者人引對漢以來不使人引也引春秋者按定
 公九年左氏傳云齊侯伐晉夷儀敝無存死之齊侯
 與之屏軒而先歸之坐引者以師哭之親推之三註
 云坐而飲食之比鄭略引之云坐引者亦謂飲食之
 而哭之三者亦謂公親推之三也引之者證古者人
 引也 **陳明器於乘車之西** ○乘繩證反註 **明器藏器**

也檀弓曰其曰明器神明之也言神明者異於生器

竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平筭笙

備而不和有鐘磬而無箎簨陳器於乘車之西則重

之北也 ○味武葛反劉音妹 **藏器** 明器至北也 ○釋曰云明器

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

引檀弓者按彼註成猶善也竹不可善用謂邊無膝
味當竹沫沫醜也又云琴瑟張而不平竿笙備而不
和註云無宮商之調又云有鐘磬而無篋簾註云不
縣之也橫曰篋植曰簾云陳器乘車之西則重之北
者無正文上薦車云直東榮繼廟屋而言上註云中
庭不得云近北明車近不在重今東陳於乘車之西
明重北

折橫覆之

○折之設
反後皆同

折猶廢也方鑿連木

為之蓋如牀而縮者三橫者五無簣窆事畢加之壙

上以承抗席橫陳之者為苞筭以下絰於其北便也

覆之見善面也

○廢九委反窆彼驗反
絰側耕反見賢通反

面也

○釋

曰云折橫覆之者鄭云蓋如牀則加於壙上時南北
長東西短今經云橫明知其長者東西陳之言覆之
見善面則折加於壙時擬鄉上看之為面故善者鄉
下今陳之取鄉下看之故反覆善面鄉上也云折猶

廢也者以其窆畢加之於壙上所以承抗席若廢藏
 物然故云折猶廢也云方鑿連木為之蓋如牀而縮
 者三橫者五無簣者此無正文以經云橫覆之明有
 從對之既為縱橫即知有長短廣狹以承抗席故為
 如牀解之又知縮者三橫者五亦約茵為抗木但於
 壙口承抗席宜大於茵與抗木故知縮三橫五也知
 無簣者以其縮三橫五以當簣處故無簣也知窆事
 畢加之壙上以承抗席者下葬時窆事畢云加折卻
 之加抗席覆之是折窆事畢加之壙上承抗席也云
 橫陳之者為苞管以下紿于其北便也者鄭解折不
 縮者南北順陳而橫陳之意為折橫陳
 則東西廣是以苞管陳之於北便也
抗木橫三縮

二 **抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足掩壙**

疏

抗禦至掩壙○釋曰云所以禦止土者以其在抗
 席之上故知以禦土也其橫與縮各足掩壙者以其
 壙口大小雖無文但明器之等皆由羨道入諸侯已
 上又有輜車亦由羨道入壙口唯以下棺則壙口大

小容棺而已今抗木亦足掩壙口也**加抗席三**音剛後皆同**席所**

以禦塵又加此抗席三領於抗木之上知抗木不

在折上者以抗木直言橫三縮二不言加明別陳於

折北抗木之下而此云加於抗木之上可知抗席

之下而云加茵明又加於抗席之上此三者以後陳

者先用故先陳抗木於上文陳抗席而後陳茵先用

取後陳於上者便故也是以下文及葬時茵先入壙

寔事訖加折壙上則先用抗席後用抗木是其次也

若然折於抗席前用而不加於抗席之上者以長大

故別陳於南用之仍在茵後其茵用之在明器前入

而陳之於明器上者以其同葬具故與抗木同陳於

上也但抗席茵相重陳者以其入壙時相當又皆是

縱橫重累之物故重加陳之也云席所以禦塵者上

云抗木所以禦土此抗席云禦塵者以此二者在壙

口以上承塵但抗木在上故云禦土抗席在下隔

茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三

音茵

茵所以藉

棺者翦淺也幅緣之亦者亦抗木也及其用之木三

在上茵二在下象天三合地二人藏其中焉今文翦

作淺

疏

茵所至作淺釋曰云加茵者謂以茵加於抗席之上此說陳器之時云用疏布者謂

用大功疏麤之布云緇翦者緇則七入黑汁為緇翦淺也謂染為淺緇之色言有幅者按下記云茵著用荼實綏澤焉此鄭註云有幅緣之者則用一幅布為之縫合兩邊幅為袋不去邊幅用之以盛著也故云有幅也云茵所以藉棺者下葬時茵先入屬引乃窆則茵與棺為藉故先入在棺之下也鄭云幅緣之者蓋縫合既訖乃更以物緣此兩邊幅縫合之處使之牢固不折壞因為飾也云亦者亦抗木也者抗木云縮二橫三此亦縮二橫三故知亦者亦抗木也云及其用之木三在上茵二在下故上抗木先云橫三後

云縮二此茵先云縮二後云橫三並據此陳列之時
鄭據入壙而言故云其用之也木三在上茵二在下
各舉一邊而言其實皆有二三云象天三合地二者
渾天言之則地之上下外內周匝皆有天若然云木
二則在下及其用之則茵三在下茵二在上以此而
言木與茵皆有天三合地二又云人藏其中焉者亦
謂渾天而言上下俱有天地人尸樞藏其中故說卦
云參天兩地又云立天之道立地之道立人之道為
三才器西南上精耕反精則器器目言之也陳明器以

西行南端為上精屈也不容則屈而反之器器目

○釋曰云器目言之也者器與茵茵茵在抗木上陳

下為目即下文苞以下是也茵茵在至北也○釋曰茵非明器而

器次而北也茵言之者陳器從此茵鄉北為次第故
言之故鄭云茵在抗木苞二茵所以裹奠羊豕之肉
上陳器次而北是也

瓦器云其容亦蓋一殼者聘禮記致饗餼云甕十二
升則此甕約同之故云蓋以疑之也知屑是薑桂者
以其與內則屑桂與薑同
云屑故引內則為證也
甕二醴酒冪用功布

反及註
庶音同
甕亦瓦器古文甕皆作庶
庶亦至作

二者所盛須繼甕三而陳
之言亦瓦器承上甕三也
皆木桁久之
又戶郎反久

依註
音灸
桁所以廢苞筍甕也久當為灸灸謂以蓋

案塞其口每器異桁
木桁所至異桁
釋曰云皆

皆塞之置於木桁也若然既皆久塞而甕甕獨云冪
者以其苞筍之等燥物宜苞塞之而無冪甕甕溼物
非直久塞其口又加冪覆之云久當為灸灸謂以蓋
按塞其口者此亦如上設重冪亦與之同故讀從灸
也云每器異桁者以其言
皆木桁故知每器別桁也
用器弓矢耒耜兩敦兩杆

槃匱匱實于槃中南流

○敦音對劉又都愛反杆音干本又作竿音同匱音移劉

音徒何反

此皆常用之器也杆盛湯漿槃匱盥器也流

匱口也今文杆為梓

○盛音成

此皆至為梓

○釋曰謂常用之器弓矢兵器

耒耜農器敦杆食器槃匱洗浴之器皆象生時而藏之也

無祭器

士禮略也大

夫以上兼用鬼器人器也

士禮至器也

○釋曰知大夫以上兼用鬼器

人器也者按檀弓云宋襄公葬其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實之註云言名之為明器而

與祭器皆實之是亂鬼器與人器以此而言則明器鬼器也祭器人器也士禮略無祭器空有明器而實

之大夫以上尊者備故兩有若兩有則實祭器不實明器宋襄公既兩有而并實之故曾子非之

有

燕樂器可也

與賓客燕飲用樂之器也

與賓客燕飲用樂之器也

與賓

至器也

○釋曰言可者許其得用故云可也云與賓客宴飲用樂之器也者則升歌有琴瑟庭中有特縣縣磬也

役器甲冑干笮

○笮則白反矢箠也

圖

此皆師役之器甲鎧冑

兜鍪干楯笮矢箠

○鎧苦代反兜丁侯反鍪音牙楯當允反又音允

圖

皆至

矢箠○釋曰此役器中有干笮無弓矢示不用故不

具上用器是常用之器故具陳之也云甲鎧冑兜鍪

者古者用皮故名甲冑後代用金故名鎧兜鍪隨世

為名故也但上下役用之器皆麤沽為之故下記云

弓矢之新沽功註云設之宜新沽六不用弓矢云沽

餘雖不言皆沽可知也但此笮是送死之具下記云

薦乘車鹿淺幣于笮革鞞者是

燕器杖笠翼

○笠音立翼所

甲反

圖

燕居安體之器也笠竹篋蓋也翼扇

圖

居至燕

翼扇○釋曰云燕居安體之器也者以杖者所以扶

身笠者所以禦暑翼者所以招涼而在燕居用之故

云燕居安體之器也云筮竹筠蓋也者筠竹青之皮以竹青皮為之徹奠巾席俟于西

方主人要節而踊圖巾席俟於西方祖奠將用焉要

節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北

西面既徹由重南東不設于序西南者非宿奠也宿

奠必設者為神馮依之久也圖巾席至久也○釋

還車為祖奠之事此徹遷祖奠者為將還遷車更設

祖奠云巾席俟于西方祖奠將用焉者以下經云祖

還車還車訖布席設祖奠則布此巾席也故巾席俟

祖奠在西方也云節者來象升丈夫踊去象降婦人

踊者按上篇徹小斂大斂奠時皆升自阼階丈夫踊

降自西階婦人踊今奠在庭無升降之事直有往來

經云要節而踊明來象升丈夫踊去象降婦人踊但

此經直云主人要節知有婦人亦踊者以下經徹祖

奠時云徹者入丈夫踊設于西北婦人踊註云猶阼
 階升時也徹設於柩車西北亦猶序西南是男子婦
 人並有踊文則知此要節踊內亦兼婦人也云徹者
 由明器北西面既徹由重東南者凡奠於堂室者皆
 升自阼階降自西階奠於庭者亦由重北東方來陳
 由重北而西徹訖由重南而東象升自阼階降自西
 階也但設奠於柩車西而東面則徹者由奠東而西
 面徹之也云不設於序西南者非宿奠也者以其大
 斂小斂奠及夕奠乃皆經宿故皆設之于序西南為
 神馮依此遷祖奠且始設之今日側徹之未經宿即
 徹故不設于**祖**為將祖變**祖**為將祖變○釋曰
 序西南也**祖**為將祖變**祖**為將祖變○釋曰
 是將祖故此主**商**祝御柩亦執功布居前為還柩
 人袒袒即變也

車為節

音患還劉

疏

柩者謂居柩車之前却行詔傾虧
 亦執至為節○釋曰云商祝御

使執披入知其節度云亦執功布者下經商祝
 執功布以御柩執披故此亦如之而執功布

乃祖

還 還柩鄉外為行始 **還** 還柩至行始。釋曰：商祝

轅鄉外也。祖者始也。為行始去載處而已也。 **踊襲少南當前束** 主人也。

柩還則當前東南 **祖** 主人至東南。釋曰：前袒為

人也。者前袒是主人則此襲亦主人也。經云：少南鄭

云：則當前東南者以其車未還之時當前東近北。今

還車亦當 **婦人降即位于階間** 為柩將去有時也。

前束少南 **位東上** 鄉外階間空故婦人從堂上降在階間云。

為柩將去有時者去有時即明且遣奠行之是時也。

今此為行始也。云位東上者以堂上時婦人在阼階

西面統於堂下男子今柩車南還男子亦在車東故

婦人降亦東上統於男子也。婦人不鄉車西者以車

西有祖奠故 **祖還車不還器** 祖有行漸車亦宜鄉

辟之在車後

外也器之陳自已南上

釋祖有至南上釋曰祖還車者為載時鄉北今為

行始故須還鄉南故鄭云祖有行漸車亦宜鄉外也

不還器者鄭云器之陳自已南上南上者即上文茵

下註云茵在抗木上**祝取銘置于茵****釋**重不藏故於

陳器次而北是也此移銘加于茵上**釋**重不至茵上

釋曰初死為祖廟又置于重今將行置于茵者重不藏擬埋于廟

門左茵是入壙之物銘亦入壙之物故置于茵也是

以鄭云重不藏故於此移銘加于茵上也士無窆旌

唯有乘車所建攝盛之旌并此銘旌而已大夫以上

有窆旌通此二旌**二人還重左還****釋**重與車馬還相

則皆備三旌也**反由便也****釋**重與至便也○釋曰云重與車馬還

反由便也者以車馬至中庭之東以右還鄉門為便重在門內面鄉北人在其南以**布席**

乃奠如初主人要節而踊車已祖可以為之奠也

是之謂祖奠而踊者祖奠既與遷祖奠同車西人

皆從車而來則此要節而踊一與遷祖奠同云車已

祖可以為之奠也者奠本為柩設其柩未安不得設

奠今車既還名之為祖尸柩已定可以為奠也云是

之謂祖奠者下記云祝饌祖奠于主人之南是謂之

祖奠薦馬如初柩動車還宜新之也柩動至之

已薦馬今又薦馬者以柩車動而鄉賓出主人送

南為行始宜新之故薦馬如初也亦因在外位時

有司請葬期亦因在外位時

外位時者亦上啓期祖期事畢在外位入復位

故此亦因事畢出在外位時請葬期也主

人也自死至于殯自啓至于葬主人及兄弟恒在內

位

禮

主人至內位。釋曰云主人也者以其送賓

於殯自啓至於葬主人及兄弟常在內位者自死至

於殯在內位據在殯宮中自啓至於葬在內位據在

祖廟中處雖不同在內不異故總言之云在內位者

始死未小斂已前位在尸東小斂後位在阼階下若

自啓之後在廟位亦在阼階下也

公贈玄纁束馬兩

車馬曰贈

禮

公國君也。贈所以助主人送葬也。兩馬士制也。春秋

傳曰宋景曹卒魯季康子使冉求贈之以馬曰其可

以稱旌繁乎

禮

公國至繁乎。釋曰自此盡入復

者公及大夫皆有臣臣皆尊其君呼之曰公故左氏

傳伯有之臣曰吾公在壑谷今此云公則國君非大

夫君也以下云主人釋杖迎於廟門外與喪大記如

此迎送者皆據國君也云贈所以助主人送葬也者

按兩小傳皆云車馬曰贈施于生及送死者故云助主人送葬者也是以下註云贈奠于死生兩施是也云兩馬士制也者制謂士在家常乘之法若出使及征伐則乘駟馬其大夫以上則常乘駟馬故鄭駿異義云天子駕駟尚書康王之誥康王始即位云諸侯皆布乘黃朱詩云駟騶彭彭武王所乘魯頌云六轡耳耳禘公所乘小雅云駟牡駟駟大夫所乘是大夫以上駕駟之文也引春秋者左氏傳哀公二十三年春宋景曹卒註云景曹宋元公夫人小邾女季桓子外祖母又云季康子使冉有弔且送葬曰敝邑有社稷之事使肥與有職競焉是以不得助執紼使求從輿人註云輿衆也又云曰以肥之得備彌甥也註云彌遠也康子父之舅氏故稱彌甥又云有不腆先人之產馬使求薦諸夫人之宰共可以稱旌繁乎註云稱舉也繁馬飾繁纓也引之者證公有贈馬助人之事

擯者出請入告主人釋

杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒

圍

尊君命也衆主人自若西面釋曰云尊君命也者謂

釋杖迎入是尊君命也故下文賓贈擯者出告須註

云不迎則此經皆是尊君命故鄭無所指屬君命故

鄭解經不哭又前文袒襲皆據主人此則衆主人亦

袒亦是尊君命云衆主人自若西面者以其主人一

人迎賓入門門東而右其餘衆主人不馬入設設

迎賓明自若常位極東西面可知也釋曰以馬是庭

於庭在重南設於庭在重南○釋曰以馬是庭

法皆三分庭一在南設之又重北賓奉幣白馬西當

陳明器不得設馬故知在重南也賓奉幣白馬西當

前輅北面致命音路賓使者幣玄纁也輅轅縛所

以屬引由馬西則亦當前輅之西於是北面致命得

鄉柩與奠柩車在階間少前三分庭之北輅有前後

鄉柩與奠柩車在階間少前三分庭之北輅有前後

鄉柩與奠柩車在階間少前三分庭之北輅有前後

疏賓使至前後。釋曰云賓使者即士也。知者士喪禮君使人弔。註使人士也。禮使人各以其爵。故

知是士也。云輅轅縛所以屬引者。謂以木縛於柩車。轅上以屬引於上而挽之。故名轅縛也。云由馬西則

亦當前輅之西者。以經直云當前輅不言輅之東西。及前後鄭以義言之。以其馬在重南。當門輅車在階

間。少南亦當門賓由馬西北行。當前輅致命明在輅。西可知云於是北面致命。得鄉柩與奠者。以賓當輅

西經云北面致命。明當奠。柩之南北面是得鄉柩與奠也。云柩車在階間。少前三分庭之北者。按下記云

遂匠納車于階間。是柩車在階間也。云少前者。上經祖還車訖云少南。婦人降即位于階間。明柩車少南

是少前也。云三分庭之北者。以其中庭。陳明器不得在中庭。故知在三分庭之北。謂三分庭在北分之北

此解賓致命之處云輅有前後者。以經云前輅明有後。以對前。故知輅有前後也。主人哭拜

稽顙成踊。賓奠幣于棧左。服出。○奠如字。劉音定。棧土板反。劉才產反。註

同戰 **戰** 棧謂柩車也凡士車制無漆飾左服象授人授

其右也服車箱今文棧作戰 **戰** 棧謂至作戰 ○釋

門右北面以賓致命訖遂哭拜也云成踊者三者三

凡九踊云棧謂柩車也凡士車制無漆飾者此棧車

即柩車以其賓由輅西而致命云奠幣於棧者明此

棧車柩車即輿車四輪道地無漆飾故言棧也云左

服象授人授其右也者按聘禮宰授使者圭時云同

面使者在左宰在右而授其右也此車南鄉以東為

左尸在車上以東為右故 **宰由主人之北舉幣以東**

授左服容授尸之右也 **柩東主人位以東藏之** **柩**

柩 柩東至藏之 ○釋曰 柩東主人位者解經

由主人之北以幣在車東主人在車東故宰由主人

位北而鄉左服上取幣以東藏之於內也但此時主

人仍在門東北面此位雖無主人既有定位故宰由

位北而取幣不得履主人之位故由主人之北也

士受馬以出

此士謂胥徒之長也有勇力者受馬

聘禮曰皮馬相間可也

此士至可也○釋曰云此士謂胥徒之長也

力者受馬不得為屬士者以其受幣者宜尊受馬者宜卑故知受馬是胥徒之長以其受馬故知有勇力

者也若然婚禮記云士受皮註云士謂中士下士不為胥徒者彼主人親受幣明受皮非胥徒是正士也

引聘禮者欲見主人送于外門外拜襲入復位杖

此用皮亦可也○釋曰主人既送賓還入廟門車東復位杖也

賓謂者將命賓卿大夫士也○釋曰自此盡知生者賻論也

賓及兄弟賻奠之事云賓卿大夫士也者以其上云君下有兄弟則此賓是國中三卿五大夫二十七士可知言將命者身不來遣使者將命告主人

擯者請入告出告須不迎告曰孤某須不迎

至某須

○釋曰按雜記諸侯使卿弔鄰國諸侯主人使擯者告賓云孤某須矣故引之為義馬入設賓

奉幣擯者先入賓從致命如初國初公使者主人拜

于位不踊國柩車東位也既啓之後與左室同國柩

車至室同○釋曰云既啓之後與在室同者按上篇始死時云庶兄弟祔使人以將命于室主人拜于位

此主人亦拜于位俱是不為賓出故賓奠幣如初舉云與在室同至于有君命亦出迎矣

幣受馬如初擯者出請國賓出在外請之為其復有

事國賓出至有事○釋曰云賓出在外請之為其復有事者以其賓既行贈訖出更請之為其復

有事若無事賓報事畢送去也若奠國賓致可以奠也國賓致可

釋曰謂賓不辭此釋所致之入告出以賓入將命如物或可堪為奠於祭祝者也

初士受羊如受馬又請註士亦謂胥徒之長又復也

註士亦至復也。釋曰以其受羊與馬同是畜類故知亦胥徒之類但受羊不須勇力故鄭不言也

若賻音附賻之言補也助也貨財曰賻註賻之

釋曰云貨財曰賻者公羊傳文也人告主人出門左西面賓東面將

命註主人出者賻主施于主人註主人至主人

人者以下經云知生者賻是施于主人也按春秋文五年春王使榮叔歸含且賵傳譏一人兼二事此賓所以兼事者彼譏一人獨行不與介各行故譏若雜記云上客弔即其介各行含襚賵則不譏則卿大夫士禮一人行數事可也

主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位註坐委之明主人哀戚志不在受人物反

位反主人之後位

釋坐委至後位。釋曰鄭知反位反主人之後位者以主人在

門東西面而云宰由主人之北鄉賓奠幣之處舉幣明宰位在主人之後故得由主人之北西行是以宰

位在主人之後也

若無器則梧受之

梧五

謂對相授不

委地

釋謂對至委地。釋曰以堂上授有並受法以其在門外若有器盛之則坐委於地若無

器則對面相授受故云梧受之梧即逆也對面相逢受也

又請賓告事畢拜送入

贈者將命

贈送擯者出請納賓如初

如其入告

出告須

釋如其至告須。釋曰謂如上賓賜時擯者出請入告出告須也

賓奠幣

如初

亦於棧左服若就器則坐奠于陳

○陳如字劉直各反

同

就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器之陳

釋

國就猶至之常。釋曰：知贈無常者，按下記云：凡贈幣無常，註云：賓之贈也。玩好曰贈，在所有者言玩好者，謂生時玩好之具與死者相知，皆可以贈死者。故此經云：若就器則坐奠于陳者，就器則是玩好之器也。云：陳明器之陳者，以其廟中所陳者，唯明器。即陳于車之西，以外或言薦，或言設，無言陳者，故指明器而言也。

凡將禮必請而后拜送 **國**雖知事畢，猶請君子不

必人意 **國**雖知至人意。釋曰：云君子不必人兄，意者義取孔子云：無必無固之言也。

弟贈奠可也 **國**兄弟有服親者，可且贈且奠，許其厚

也。贈奠於死生兩施 **國**兄弟至兩施。釋曰：知兄弟有服親者，喪服傳云：凡小

功以下為兄弟，既言兄弟，明有服親者也。知非大功以上者，以大功以上有同財之義，無致贈奠之法。云可且贈且奠，許其厚也者，若然，此所知許其贈不許其奠，兄弟許其貳，贈兼奠而上經亦賓而有贈有奠。

有賻三者彼亦不使並行俱見之見三禮之中有則
任行其一故總見之云賻奠於死生兩施者以下經
云知死者贈知生者賻註云各主於所知
此賻奠不偏言所主明於生死兩施也 所知則賻

而不奠 所知通問相知也降於兄弟奠施於死者

為多故不奠 所知至不奠 釋曰云所知通問

知言降於兄弟者許贈不許奠也云奠施於死者為

多故不奠者但賻與奠皆生死兩施其奠雖兩施施

於死者為多知者以其言奠為死者而行 知死者贈

故知於死者為多所知為疏不許行之也 各主於所知 釋曰

知生者賻 各主於所知 云各主於所知者以其

贈是玩好施於死者故知死者行之賻是補主人

不足施於生者故知生者行之是各施於所知也 書

賻於方若九若七若五 方板也書賻奠賻贈之人

名與其物於板每板若九行若七行若五行

○行並戶郎反

圖方板至五行○釋曰以賓客所致有賻有贈有

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

不同以下策簡至以下○釋曰云策簡者編連為策

不編為簡故春秋左氏傳云南史氏執簡以

往以上書賻云方此言書遣於策不同者聘禮記云百

名以上書於策不及百名書於方以賓客贈物名字

少故書於方則盡遣送死者明器之等并贈死者玩

好之物各名字多故書之於策策書明器之物應在上

文而於此言之者遣中并有贈物乃代哭如初

故在賓客贈賻與賻之下特書也棺

柩有時將去不忍絕聲也初謂既小斂時至斂時

○釋曰按喪大記大夫以上官代哭士無官以親疏

伐哭云初謂既小斂時者按喪大記小斂之後乃代

哭初死直主人哭不絕聲士二日小
斂小斂主人解怠容更代而哭也
宵為燎于門內

之右圖為哭者為明圖為哭者為明圖釋曰燎大
於柩車西鬼神尚幽闇不須明柩車東有主
人皆間有婦人故於門右照之為明而哭也

厥明陳
鼎五于門外如初圖鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也

士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大

斂奠時圖鼎五至奠時圖釋曰自此盡主人要節

事知五鼎是羊豕魚腊鮮獸各一鼎者以下經云羊

左胖豕亦如之魚腊鮮獸皆如初與少牢禮同故知

也云士禮特牲三鼎者特牲饋食禮陳三鼎故知也

云盛葬奠加一等用少牢也者以其常祭用特牲今

大遣奠與大夫常祭用少牢同是盛此葬奠故加一
等用少牢也云如初如大斂奠時者以其上遷祖奠

時云如殯謂如大斂明此云如初亦如人斂在廟門外及東方之饌也雖如大斂鼎數仍不同以其大斂三鼎此則五鼎然大小斂時無黍稷朔月則有黍稷此葬奠又無黍稷者大斂前無黍稷者以奠初死至朔月乃有之故鄭註云至此乃有黍稷今葬奠更無黍稷者以其始死至殯自啓至葬其禮同故無黍稷亦同也凡牢鼎數或多或少不同若用特豚者或一鼎或三鼎若士冠禮醢子及婚禮盥饋并小斂之奠與朝禰之奠皆一鼎也三鼎者婚禮同牢士喪大斂朔月遷祖及祖奠皆三鼎而以魚腊配之是也其用少牢者或三鼎或五鼎三鼎者則有司徹云陳三鼎如初以其繹祭殺之於正祭較用少牢而鼎三也五鼎者少牢五鼎大夫之常事此葬奠士攝之奠用少牢亦五鼎聘禮致飧衆介皆少牢亦五鼎玉藻諸侯朔月少牢亦五鼎其用大牢者或七或九或十或十二其云七鼎九鼎者公食大夫下大夫大牢鼎七上大夫鼎九是也鼎十與十二者聘禮致飧於賓飪一牢鼎九羞鼎三是十二也又云上介飪一牢鼎七羞

鼎三是其十若然按郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶以象陰陽鼎有十與十二者以其正鼎與陪鼎各別數則為奇

其實羊左胖

音判

反吉祭也言左胖者禮

不殊骨也

禮

反吉至骨也。釋曰云反吉祭也者

胖故云反吉祭也云言左胖者體不殊骨也者既言左胖則左邊其為一段故云體不殊骨雖然下云髀

不升則除髀以下膊胛仍升之則於上肩脅脊別升則左胖仍為三段矣而云體不殊骨據脊脅以上膊

胛已下其為一亦得為體不殊骨也

髀不升

又方爾反

禮

周貴肩賤

髀古文髀作脾

禮

周貴肩賤髀。釋曰云髀不升者則膊已上去之取膊胛已下云

周貴肩賤髀者按祭統云殷人貴髀周人貴肩故云髀不升

腸五胃五

禮

亦盛之

也

禮

亦盛之也。釋曰亦盛之者以其不用特性而用少牢是盛葬奠按少牢用腸三胃三今加

至五亦是離肺圭反離擿圭反○擿苦非直升腸胃又升

盛此奠也離肺者按少儀云牛羊之肺離而不提心註云提猶

絕也擿離之不絕中央少許使易絕以祭耳此為食而舉亦名

舉肺也豕亦如之豚解無腸胃如之如羊左胖髀不升離肺也豚解解之如解豚亦前肩後肫脊脅

而已無腸胃者君子不食溷腴○肫劉音純又之春反溷音患又戶困反

豕亦如之如之至溷腴○釋曰亦如之鄭云如之如羊左

與羊異以其羊則體不殊骨上不其為一段此豕之

左胖則為四段矣故別云豚解豚解總有七段今取

左胖仍為四段矣云亦前肩後肫脊脅而已者鄭欲為四段與羊異也云君子不食溷腴者禮記少儀文彼鄭註云謂犬豕之屬食米穀者也腴有似於人穢引之者證不取腸胃之義也

魚腊鮮獸

皆如初 **鮮**新殺者士腊用兔加鮮獸而無膚者豕

既豚解略之 **鮮**新至略之○釋曰云士腊用兔者謂此腊是其乾者云鮮新殺者二

夫腊用麋鄭云大夫用麋士用兔與以無正文故云

與以疑之此亦云士腊用兔雖不云與亦同疑可知

但士腊宜小故疑用兔也云加鮮獸而無膚者鄭既

豚解略之者以葬奠用少牢攝盛則當有膚與少牢

同以豕既豚解四段喪事略則無膚者亦略之而加

鮮獸也 **東方之饌四豆脾析蟬醢葵菹羸醢**○脾劉音

音婢支反析息狄反 **脾**讀為雞脾臍之脾脾析百

葉也蟬蟀也今文羸為蝸 ○臍尺之反蟀步講反 **脾**讀至為蝸○釋曰陳鼎既訖又陳東方之饌于

三羸醢四按周禮鄭註醢人云細切為壘全物若臠
 為菹又云壘菹之稱米肉通又經不云菹者類皆是
 壘則此經云脾析者即壘也云脾讀為雞脾臠之脾
 者鄭讀之欲見此脾雖與脾腎之脾同正謂百葉各
 為脾析故讀音從雞脾臠之脾時俗有此語故讀從
 之也按醢人註云脾析牛百葉也此不云牛者彼天
 子禮云有牛此用少牢無牛當是羊百葉故不云牛
 也云脾蟀也者即蛤也知脾即蛤者以周禮醢人云
 麤醢註云麤蛤也此註云脾蟀也以
 脾麤是一物故知脾蟀即麤蛤也

四邊棗糗栗脯

○糗去 **糗** 以豆稗粉餌○餌而 **糗** 以豆稗粉
 九反 **糗** 以豆稗粉餌志反 **糗** 以豆稗粉
 以豆稗粉餌者按邊人云羞邊之實糗餌粉糗鄭云
 此二物皆粉稻黍米所為也合蒸曰餌餅之曰糗
 糗者擣粉熬大豆為餌糗之粘著以粉之耳餌言糗
 糗言粉互相足者此本一物餌言糗謂熬之亦粉之
 糗言粉擣之亦糗之不言互文而云互相足者凡言
 互文者是二物各舉一邊而省文故云互文此糗與

粉唯一物分爲二文皆語不足故云互相足也又按
籩人羞有二籩糗餌及粉餈此經直言糗則舉糗以
見餌而無餈故鄭云醴酒此東方之饌與祖奠同
糗以豆糗粉餌也

在主人之南當前輅北上巾之

釋曰鄭知義然者

按下記云祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之
註云既祖祝乃饌以此言之祝饌祖奠卽是還柩鄉
外仍饌之于主人之南自還柩車至此饌葬奠柩車
未動則此葬奠東方之饌亦饌于主人之南當與前
同處故註云與祖奠同在主人之南但祖奠與大斂
奠同二豆二籩此葬奠四豆四籩邊豆雖不同而同
處耳云北上者蓋兩甒在北
次南饌四豆南饌四籩也
陳器明器也夜斂藏
之
釋曰陳饌已訖又陳明器也
本作夜斂適似寫誤云適斂者以其上朝祖之
日已陳明器此復陳之者由朝祖
至夜斂藏之至此厥明更陳之也
滅燎執燭俠輅北

面圖照徹與葬奠也。圖照徹與葬奠也。釋曰：昨日朝祖日至夕云宵為燎于

門內之右至此滅燎既滅一人執燭挾輅北面一人

在輅東一人在輅西輅西者炤徹祖奠輅東者炤葬奠之饌故註云賓入者拜之。圖明自啓至此主人無

炤徹與祖奠也。出禮。圖明自至出禮。釋曰：此時有弔葬之賓主人皆不出迎但在位拜之所以不出迎者既

啓之後既觀尸柩不可離位以迎賓唯有君命乃出故註云明自啓至此主人無出禮也。徹者入

丈夫踊設于西北婦人踊圖猶阼階升時也亦既盥

乃入由重東而主人踊猶其升也自重北西面而

徹設于柩車西北亦由序西南。圖猶阼至西南。釋曰：云徹者入者

謂將設葬奠先徹祖奠故云徹者入入謂祝與執事徹祖奠者亦既盥乃入由重東而主人踊至徹訖設

柩車西北則婦人踊也云猶阼階升者謂徹小斂奠者門外盥訖入升自阼階丈夫踊今徹者亦門外盥訖入由重東主人踊故云猶其升也云自重北西面而徹設於柩車西北亦猶序西南者此徹祖奠設于柩車西北亦猶小斂大斂徹者東註由柩車北東適朔日奠設于序西南也

葬奠之饌

註由柩至之饌

○釋曰以其徹訖當設

取而設于柩車西也知由柩車北而東者以其徹者

設于柩車西北而云徹者東若柩車南不得云徹者

東故知在柩車北東行也

鼎入

註舉入陳之也

陳之蓋於重東北

西面北上如初

註舉入至如初

○釋曰以其徹者既東當設葬奠故五鼎皆入陳也

云陳之蓋於重東北西面北上如初者以其上篇小斂奠舉鼎入阼階前西面錯大斂奠云舉鼎入西面

北上又朔月奠云鼎入皆如初其遷祖奠云陳鼎皆如殯則此在阼階下西面北上今此但云鼎入不言

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

羸醢南辟醴酒也

音避 羸醢南辟醴酒也者如上所饌則先饌脾析於西南次北脾醢次東葵菹次南羸醢陳設要方則四邊豆亦宜設於脾析已南精

之為次今不於脾析已南為次而於羸醢已南為次故知辟醴酒醴酒當設在脾析之南可知也

二以成南上不精特鮮獸成猶併也不精者魚在

羊東蜡在豕東古文特為俎

併步 成猶至為

俎二以併不精者若精則宜先設羊於西南次北設豕次東設魚次南設腊今於西南設羊次北豕以魚設於羊東設腊於魚北還從南為始是不精也其鮮獸在北北無偶故云特也是以鄭云不精者魚在羊

東腊在豕東也。醴酒在籩西北上。統於豆也。統於豆也。釋曰

云統於豆也者豆即脾析也以其云北上上謂二甌醴酒繼豆言北上故云統於豆也。奠者出

主人要節而踊。亦以往來為節。奠由重北西既奠

由重南東。亦以至南東。釋曰自上以來堂下

往來為節。此主人要節而踊。亦以往來為節。奠來時

由重北而西既奠由重南而東。此奠饌在輅之東。言

由重北者亦是由車前明器之北。鄉柩車西設之。設訖由柩車南而東者禮之常也。甸人抗重

出自道道左倚之。還重不言甸人抗重言

之者重既虞將埋之言其官使守視之抗舉也出自

道出從門中央也不由闌東西者重不反變於恒出

入道左主人位今時有死者鑿木置食其中樹於道

側由此

○闌魚列反

還重

者出踊如初論將葬重及車馬之釋曰自此盡徹

等以次出之事云道在倚之者當倚於門東北壁云

還重不言甸人者上云二人還重不言甸人至此乃

言甸人也云重既虞將埋之者雜記文彼註云就所

倚處埋之但天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞

未虞以前以重主其神虞所以安神雖未作主初虞

其神即安於寢不假重為神主又士大夫無木主明

亦初虞即埋之也云不由闌東西者重不反變於恒

出入者恒出入則闌東闌西也云道左主人位者檀

弓云重主道註云始死未作主以重主其神也則重

主死者故於主人之位埋之也鄭云今時以下者引

漢法證重倚

道左之事也

薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外

西面而俟南上

南上便其行也行者乘車在前道

橐序從

○橐古老反

南

謂於門外之時南上云便其行也

者以其葬於國北在路則南上上者常在前故云便其行也云行者乘車在前道橐序從者按下記云乘車載輿道車載朝服橐

徹者入踊如初徹巾苞牲取

下體

苞者象既饗而歸賓俎者也取下體者脛骨

象行又俎實之終始也士苞三个前脛折取臂臑後

脛折取髀亦得俎釋三个雜記曰父母而賓客之所

以為哀

○脛戶定反劉故孟反个古賀反臑乃到反髀劉音格一音各

苞

苞者至

曰云苞者象既饗而歸賓俎者也按雜記文而言之云取下體者脛骨象行者以父母將行鄉壙故取前脛後脛下體行者以送之故云象行也云又俎實之終始也者此盛葬奠用少牢其載牲體亦當與少牢

同按少牢載俎云肩臂臠膊胙胙在兩端又云肩在上以此言之則肩臂臠在俎上端為俎實之始膊胙在俎下端為俎實之終今取此兩端脛骨苞以歸父母直取脛骨為象行又兩端為俎實之終始也云士苞三个者自上之差按檀弓云國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘註云人臣賜車馬者乃得有遣車遣車之差大夫五諸侯七則天子九諸侯不以命數喪數略也个謂所苞遣奠牲體之數也雜記曰遣車視牢具彼註云言車多少各如所苞遣奠牲體之數也然則遣車載所苞遣奠而藏之者與遣奠天子太牢包九个諸侯亦大牢包七个大夫亦大牢包五个士少牢包三个大夫以上乃有遣車以此而言士無遣車則所苞者不載于車直持之而已士有一苞而云苞三个鄭又云个謂所苞遣奠則士一苞之中有三个牲體故云前脛折取臂臠後脛折取胙者若然大夫云遣車五乘苞五个則一苞之中有五个五五二十五一太牢而為二十五體則亦取下體前脛取臂臠後脛取胙三牲九體又就九體折分為二十

五个五苞苞各五个諸侯亦大牢而苞七个天子亦
太牢又加以馬牲牲別有三體則十二體就于二體
中細分爲八十一個九苞苞各九個大夫以上皆不
得全體謂若少儀云太牢則以牛左肩臂臠折九個
之類亦爲不全體也云亦得俎釋三個者羊俎上註
云體不殊骨也其解又不升則髀別爲一段在俎今
前脰折取臂臠其肩仍著肸爲一段後脰折取髀仍
有肸一節在俎則羊俎仍有兩段在豕則左肸豚解
爲四段在俎今前脰折取臂臠後脰折取髀仍有四
段在俎若然羊俎有二段豕俎有四段相通則二俎
俎有三段在故得爲俎釋三個按特牲俎釋三個註
云爲改饌于西北隅遺之則此奠雖不改爲饌西北
隅留之亦爲分禱五祀也引雜記者按彼云曾子謂
或人曰吾子不見大享乎夫大享旣饗卷三牲之俎
歸于賓館父母而賓客之所以爲哀也註云旣饗歸
賓俎所以厚之也言父母家之主今賓客之是孝子
哀親之去也取此者以證此苞牲
歸父母亦是賓客父母之事也

不以魚腊非正

牲也。非正牲也。釋曰云非正牲也者正牲謂也。上三牲魚腊非正牲故不以魚腊載之故云。

非正行器。目葬行明器在道之次。釋曰苞也。目葬至之次。釋曰苞。

牲訖明器當行鄉壙故云行器云目葬行明器者即下云茵苞已下是也。故云目葬行也。茵苞器。

序從。如其陳之先後。此直云序從者序從即上文器西南上茵苞已下是也。故云。

文器西南上茵苞已下是也。故云。此亦言茵苞以其為首故也。車從。次器。器。

釋曰上陳明器訖次列車。微者出踊如初。於是廟以從明器故云次器也。

中當行者唯柩車。於是至柩車。釋曰微者謂苞。性訖當微去所釋者出廟門。

分禱五祀者微者出時主人踊云於是廟中當行者唯柩車者以其上文明器及車馬鄉壙者皆出唯有

柩車在廟未出故云於是主人之史請讀貺執算從廟中當行者唯柩車也。

柩車當前東西面不命毋哭哭者相止也唯主人主

婦哭燭在右南面

音無

史北面請既而與執算西

面於主人之前讀書釋算燭在右南面炤書便也古

文算皆為筴

釋

史北至為筴。釋曰自此盡滅燭

鄭知使北面請者以其主人於車東北面所請者請於主人明史北面問之故知史北面也又知在主人之前讀之對面當柩故知在主人之前面鄉柩也請訖乃西面請時及入時書在前算在後則史西面之時算在史南西面今燭在史北近史炤書為便若在左則隔算不便也

讀書釋算則坐

釋

必釋算者榮其多

釋

必釋至其多。釋曰讀書者立讀之敬也釋算者坐為

釋之便也云必釋算者榮其多者以其所贈之物言之亦得今必釋算顯其數者榮其多故也卒命

哭滅燭書與算執之以逆出

國卒已也

國釋曰言逆出則入時

長在前出時長在後燭言滅不言出者以其燭已滅不待言燭出其人亦出可知

公史自西

方東面命母哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭

出國

公史君之典禮書者遣者入壙之物君使史來

讀之成其得禮之正以終也燭俠輅

國

公史至俠輅○釋曰知

公史是君之典禮書者以其言公史故知君史按周禮大史小史皆掌禮則諸侯史亦掌典禮可知云成其得禮之正以終者以其死葬之以禮是死者得禮之終事故以君史讀而成之也知燭俠輅者上陳設葬奠云執燭俠輅北面故知也商祝執功布以御柩執披

國

居柩車

之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節使

引者執披者知之士執披八人今文無以○仰五

釋居柩至無以○釋曰自此盡杖乃行論柩車在道

發行之事云執功布者謂執大功之布○斃者也云以

御柩執披者葬時乘車故有柩車前引柩者及在傍

執披者皆御治之故云御柩執披也云柩車之前若

道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節者道有低

謂下坂時道有仰謂上坡時傾虧謂道之兩邊在車

左右轍有高下云以布為抑揚左右之節者道有低

則抑下其布使知下坂道有仰則揚舉其布使知上

坂云左右者謂道傾虧高下則左右其布使知道之

有傾虧也若東轍下則下其布向東西邊執披者持

之西轍下則下其布向西東邊執披者持之若然奠

云使引者執披者知之者執披者知其左右引者知

其上下也知士執披八人者按下記云執披者旁

四人註云前後左右各二人是士執披者八人也

主人袒乃行踊無算○袒為行變也乃行謂柩車行也

凡從柩者先後左右如遷于祖之序

圖

祖為至之序。釋曰云

乃行謂柩車行者經云乃行文承主人祖下嫌主人

行故云乃行謂柩車行以行處據柩為主柩車行主

人行可知故舉柩車行也云凡從柩者先後左右如

遷于祖之序者上遷于祖時註云主人從者丈夫由

右婦人由左以服之親疏為先後各從其昭穆男賓

在前女賓在後此從柩向壙之序一如遷于祖之序

故如**出宮踊襲****圖**哀次**圖**哀次○釋曰云哀次者

之也**出宮踊襲****圖**哀次以經云出宮踊襲以出宮

有此踊襲止為出宮大門外有賓客次舍之處父母

生時接賓之所故主人至此感而哀此次是以有踊

踊訖即襲襲訖而行也故檀弓云哀次亦如之註云

次他日賓客所受大門外舍也孝子至此而哀是也

至于邦門公使宰夫贈玄纁束**圖**邦門城門也贈送

也**圖**邦門至送也○釋曰云邦門者按檀弓云葬

于北方北首三代之達禮也此邦門者國城北

門也贈用玄纁束帛者即是至壙窆訖主人贈死主者用玄纁束帛也以其君物所重故用之送終也

人去杖不哭由左聽命賓由右致命呂反○去起呂反柩車

前輅之左右也當時止柩車呂反柩車至柩車○釋

主人乃去杖不哭由柩車前輅之左右若然在廟柩車南鄉左則在東此出國北門柩車鄉北左則在前

輅之西也賓由右致命則在柩車之東矣經蓋云左右鄭必知據前輅左右者以柩車在廟門時賓在柩

車右主人在柩車左故知此亦當前輅左右也云當時止柩車者下記云唯君命止柩于壙其餘則否註

云不敢留神明此宰夫致命時柩車止也主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋

降主人拜送復位杖乃行呂反升柩車之前實其幣于

棺蓋之柳中若親授之然復位反柩車後呂反升柩

○釋曰賓既致公贈命訖主人乃哭拜稽顙賓乃升車實幣于棺之蓋中載以之壙上文在廟所贈之幣皆奠於左服此贈專為死者故實于蓋中若親授之然云於左服此贈專為死者故實于蓋中若親授之然云復位反柩車後者上在廟位在柩車東此行道故在柩車後也

西北上

統於壙

論

統於壙

○釋曰自此盡拜送

事云統於壙者對廟中南上此則北上故云統於壙也

茵先入

當藉

柩也元

士則葬用軼軸加茵焉

當藉

至茵焉○釋曰云

意以其茵入乃後屬引下棺於其上以須藉柩故茵先入云元士則葬用軼軸加茵焉者元士謂天子之士葬時先以軼軸由羨道入乃加茵於其上乃下棺於中知元士葬用軼軸也者檀弓云孺子躄之喪窆公欲設撥註云撥可撥引輶車所謂紼問於有若育若曰其可也君之三臣猶設之顏柳曰天子龍輶而

惇憫諸侯輶而設幃為榆沈故設撥三臣者廢輶而設撥竊禮之不中者也以此言之天子諸侯殯葬皆用輶朝廟用輶故知大夫雖殯葬不用輶朝廟亦用輶以其士殯葬不用輶朝廟得用上明大夫朝廟得用輶故言之也諸侯之大夫有再命一命殯葬不得用輶故言之也諸侯之元士亦三命再命一命葬得用輶軸者春秋之義主人雖微猶在諸侯之上明天子之士尊謂之為元元者善屬引於是之長故得用輶軸不與諸侯大夫同也

說載除飾更屬引於緘耳古文屬為燭○說士話反

古陷記於是至為燭○釋曰云於是說載者謂極反車至壙解說去載與披及引之等除飾者解

去帷荒池紐之等然後下棺云更屬引於緘耳者按喪大記云君窆以衡大夫士以緘鄭註云衡平也人君之喪又以木橫貫緘耳居旁持而平之今齊人謂棺束為緘以此而言則棺束君三衽三束大夫士二

衽二東東有前後於東末皆為緘耳以紼貫主人袒結之而下棺人君又於橫木之上以屬紼也

衆主人西面北上婦人東面皆不哭

疏 俠羨道為位。釋曰：主人袒者為下棺變婦人不言北上亦如男子北上可知不哭者為下棺宜

靜云俠羨道為位者羨道謂入壙道上無負土為羨道天子曰隧塗上有負土為隧僖公二十五年晉文

公請隧弗許是也乃窆主人哭踊無算

疏 窆下棺也。釋曰：主人哭踊不言處還於為封。壙東西面也云窆下棺者春秋謂之塋皆是

下棺之名也。襲贈用制幣玄纁束拜稽顙如初

尺曰制二制合之束十制五合。釋曰：丈八至五合。制者朝貢禮及巡狩禮皆有此文以丈八尺為制昏

禮幣用二丈取成數凡禮幣皆用制者取以儉為節

聘禮云釋幣制玄纁束註云凡物十曰束玄纁之率
玄居三纁居二此註云二制合之束十制五合者則
每一端丈八尺二端為一匹五匹合為十制也
卒袒拜賓主婦亦拜賓卽位

拾踊三襲
○拾其業反劉主婦拜賓拜女賓也卽

位反位也
○拜賓云反位者各反羨道東西位其男

賓在衆主人之南
賓出則拜送
○相問之賓也凡弔

賓有五去皆拜之此舉中焉
○相問至中焉○釋

賓也凡弔賓有五此舉中者按雜記云相趨也出宮
而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反
哭而退朋友虞祔而退註云此弔者恩薄厚去速
之節也相趨謂相問姓名來會喪事也相揖嘗會於
他也相問嘗相惠遺也相見嘗執摯相見也以此而
言此經既葬而退是相見問遺之賓舉中以見上下

五者去即皆拜送可知

藏器於旁加見

○見賢遍反

器用器役器

器用器役器

也見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣先

言藏器乃云加見者器在見內也內之者明君子之

於事終不自逸也檀弓曰周人牆置器

器用至

曰云器用器役器也者用器即上弓矢耒耜之等役器即上甲冑于竿之屬此器中亦有樂器不言者省文知有用器役器者以下別云苞筭之等則所藏者是此器也云見棺飾也者飾則帷荒以其與棺為飾是以喪大記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒註云飾棺者以華道路及壙中不欲眾惡其親也此柩入壙還以帷荒加於柩故鄭註云及壙中也云更謂之見者加此則棺柩不復見矣者以其唯見此帷荒故名帷荒為見是棺柩不復見也云先言藏器乃云加見者器在見內也內之者明君子之

於事終不自逸也者以用器役器近身陳之是不自逸也引檀弓者見離荒在柩外周人名為牆若牆屋然其外反置

藏苞筭於旁

圖於旁者在見外也不言

甕甗饌相次可知四者兩兩而居喪大記曰棺椁之

間君容祝大夫容壺士容甗

圖六反

圖於旁至容

○釋曰云

於旁者在見外也者以其加見乃云藏苞筭故知見外也云不言甕甗饌相次可知者以其陳器之法後陳者先用先用甕甗後用苞筭苞筭藏明甕甗先藏可知故云相次可知云四者兩兩而居者謂苞筭居一旁甕甗居一旁故云兩兩而居也云喪大記加折者欲見椁內棺外所容寬狹得容器物之意也

卻之加抗席覆之加抗木

圖

宜次也

圖

宜次也○

也者宜謂折上陳之美面向上今用即美面向下抗席又覆之又折宜承席席宜承木皆是其宜也次者

木則先陳後用席則後陳先用是其次也**實土三主人拜鄉人****謝其勤**

勞**謝其勤勞**釋曰按雜記云鄉人五十者從反哭四十者待盈坎註云非鄉人則少長皆反

以此而言於時主人未反哭鄉人並在故今至實土三偏主人拜謝之謝其勤勞勤勞者謂在道助執紼

在壙助下棺及實土也**卽位踊襲如初****哀親之在斯**親至

在斯○釋曰謂既拜鄉人乃於羨道東卽位踊無算如初也云哀親之在斯者以親之在斯故哀號甚踊

無算**乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上**

西階東面反諸其所作也反哭者於其祖廟不於

阼階西面西方神位西階至神位○釋曰自此盡門外拜稽顙論主人反哭

賓弔之事反哭者拜鄉人記反還家哭於廟入升自西階東面哭云西階東面反諸其所作也者按檀弓

云反哭於堂反諸其所作也註云親所行禮之處是也云反哭者於其祖廟者謂下士祖禰共廟故下經賓出主人送於門外遂適于殯宮適士二廟者自殯宮也按春秋僖八年經書用致夫人左氏云凡夫人不殯於廟者春秋之世多行殷法不與禮合也云不於阼階西面西方神位者以特牲少牢主人行事升降皆由阼階今不由阼階故決之以西方神位知者特牲少牢皆布席於與殯又在西階是西方神位主人非行事直哭而已故就神位

婦人入丈夫

夫踊升自阼階

辟主人也

辟主人也

釋曰

等先入主婦婦人等後入故婦人入丈夫在位者皆踊婦人不升西階者由主人在西階故鄭云辟主人

主婦入于室踊出卽位及丈夫拾踊三

入于室反

諸其所養也出卽位堂上西面也拾更也

音庚

于至更也。○釋曰按檀弓云主婦入于室反諸其所養也。鄭註云親所饋食之處哭也。但主人既在西階親所行禮之處以婦人無外事故於饋食之處哭也。云出即位堂上西面也者自小斂奉尸俛于堂已後主婦等位皆在阼階上西面是以知出即位者阼階上西面也。云拾更也者凡成踊而拾皆主人踊主婦踊賓乃踊。故云更也。賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙

賓弔者衆賓之長也 反而亡焉失之矣於是爲甚

故弔之弔者北面主人拜于位不北面拜賓東者以

其亦主人位也 古文無曰字 **賓弔至曰字**。釋曰知賓弔是衆賓之

長者以其弔賓皆在堂下今升堂釋詞故知賓中爲首者賓之長也云反而亡焉失之矣於是爲甚者亦檀弓文引之證周人反哭而弔哀之甚也云弔者北面者以經云賓弔者升自西階即云曰如之何不見

弔者改面之文明升堂北面可知云主人拜于位者拜于西階上東面位知者以其上經云主人升自西階東面故知乃東面位也云不北面拜賓東者以其亦主人位也者鄉飲酒鄉射主人酬賓皆於賓東主人位特牲少牢助祭之賓主人皆拜送于西階東面故於東面不移以其亦主人位故也

主人送于門外拜稽顙

釋曰此於雜記五賓當相見之賓故鄭上註云舉中

焉明五賓皆依節而弔也**遂適殯宮皆如啓位拾踊三****啓位婦**

人人升堂丈夫即中庭之位

釋曰啓位至之位。釋曰按士喪禮朝夕哭

位云婦人即位于堂南上主人堂下直東序西面啓殯時云主人位如初又云主人入即位則此如啓位婦人亦即位于堂東西面主人即位于堂下直東序西面直東序西面即中庭位也

人拜送

兄弟小功以下也異門大功亦可以歸

圖兄弟至以歸。釋曰：丈夫婦人在殯宮拾踊既訖，兄弟入門者，出主人拜而送之，知兄弟小功以下也。者此兄弟等始死之時，皆來臨喪殯訖，各歸其家，朝夕哭則就殯所至，葬開殯而來喪所至此，反哭亦各歸其家，至虞卒哭祭還來預焉，故喪服小記云：總所功虞卒哭則皆免是也。云異門大功亦可以歸者，大功以上有同財之義為衆主人出門哭止闔門主人異門則恩輕故可歸也。

揖衆主人乃就次**圖**次倚廬也。釋曰：云衆主人出門者，則主人拜送兄弟因依門外云闔門者鬼神尚幽闇云次倚廬也者，以未虞以前仍依於初東壁下倚木為廬，齊衰居墜室大功張幃喪服傳云既虞柱楣前屏此直云倚廬據主人斬衰者而言。

夕哭不奠**圖**是日也以虞易奠。釋曰：自啓殯以來常奠，今反哭至殯宮猶朝夕哭如前不奠耳。檀弓云葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠故不奠也。

猶朝

三虞禮虞喪祭名虞安也骨肉歸于土精氣無所不

之孝子為其彷徨三祭以安之朝葬日中而虞不忍

一日離

禮而虞不忍一日離皆檀弓文按彼云葬日

虞弗忍一日離也又云卒哭曰成事是日也以吉祭

易喪祭喪祭則三虞也云虞安也者主人孝子葬之

時送形而往迎魂而返恐魂神不安故設三虞以安

之云骨肉歸于土精氣無所不之者按檀弓云延陵

季子葬其長子于贏博之間既窆左袒右還其封云

骨肉歸復于土命也若魂氣則無不之也是其骨肉

歸于土精氣無所不之之事言此者欲兄迎魂而反

以虞祭安之是以鄭云孝子為其彷徨三祭以安之

云朝葬日中而虞即檀弓所云葬日虞弗忍

一日離又下士虞記亦云日中而行事是也卒哭禮

卒哭三虞之後祭名始朝夕之間哀至則哭至此祭

止也朝夕哭而已

釋卒哭至而已。釋曰云卒哭三虞之後祭名者三虞者再虞

用柔日後虞改用剛日

又隔柔日卒哭用剛日故云

卒哭三虞之後祭名也

云始朝夕之間哀至則哭至此祭止也者始死主人哭不絕聲小斂之後以親代

哭亦不絕聲至殯後主人在廬廬中思憶則哭又有

朝夕於阼階下哭至此為卒哭祭惟有朝夕哭而已

言其哀殺也然則喪有三無時哭者始死至殯哭不

絕聲一無時既殯廬中思憶則哭二無時卒哭祭後

唯有朝夕哭為有時至練祭之後又止朝夕哭惟有

壘室之中或十日或五日一哭通前為三無時之哭

也是以檀弓云哭無時使必知其反也是據練後哭

無時

也

明日以其班祔班次也祔卒哭之明日祭名

也

祔猶屬也祭昭穆之次而屬之班次至屬之。

謂昭穆之次第云祔卒哭之明日祭名者以卒哭用

剛日祔用柔日是以下士虞記云卒哭祭即云明日

剛日祔用柔日是以下士虞記云卒哭祭即云明日

謂昭穆之次第云祔卒哭之明日祭名者以卒哭用

剛日祔用柔日是以下士虞記云卒哭祭即云明日

謂昭穆之次第云祔卒哭之明日祭名者以卒哭用

剛日祔用柔日是以下士虞記云卒哭祭即云明日

謂昭穆之次第云祔卒哭之明日祭名者以卒哭用

剛日祔用柔日是以下士虞記云卒哭祭即云明日

謂昭穆之次第云祔卒哭之明日祭名者以卒哭用

剛日祔用柔日是以下士虞記云卒哭祭即云明日

謂昭穆之次第云祔卒哭之明日祭名者以卒哭用

剛日祔用柔日是以下士虞記云卒哭祭即云明日

謂昭穆之次第云祔卒哭之明日祭名者以卒哭用

以其班祔故云卒哭之明日祭名云祔猶屬也祭昭穆之次而屬之者以其孫附於祖孫與祖昭穆同故以孫連屬於祖而就祖而祭之也

記釋曰凡記者皆是經不具**士處適寢寢東首于**

北墉下○首手又反墉音庸將有疾乃寢於適室今文處為

居于為於**於**將有至為於○釋曰云將有疾乃寢

此記云適寢者適室一也故互見其文若不疾則在

燕寢將有疾乃寢臥於適室故變室為寢也云東首

者鄉生氣之所云墉下者墉謂之牆喪大記謂之北

牖下必在北墉下亦取十一月一陽生於北生器之

始也士喪禮論其死事故不云疾此記人記**有疾疾**

其不備凡人死皆因疾故記其疾之所在也**者齊**

○齊側皆反今又作齊

正情性也適寢者不齊不居其

室正情至其室。釋曰云有疾者既有疾當齊戒正情性故也。云適寢者不齊不居其室者按

鄉黨孔子齊居必遷坐又祭義云致齊於內散齊於外皆在適寢但散齊得鄉外故云於外耳是其齊居

適寢也。養者皆齊亮反。養手。憂也。曲禮云父母有疾

冠者不櫛行不翔笑不至矧怒不至詈不飲酒徹琴

食肉疾止復故男女養疾皆齊戒正情性也

瑟去樂。呂反。不離其側。今以父母有疾憂

不在於樂故去之。按喪大記云疾病內外皆埽。君大

夫徹縣士去琴瑟。註云凡樂器天子宮縣諸侯軒縣

大夫判縣士特縣去琴瑟者不命疾病內外皆埽

之士亦謂子男之士不命者也

素倒為有賓客來問也。疾甚曰病。為有至曰

疾甚曰病者則外內皆埽徹褻衣加新衣。故衣垢

為賓客來問疾自潔清也

汗為來人穢惡之

禮

故衣至惡之。釋曰此文承疾病者及養病者則徹褻衣據

死者而言則生者亦去故衣服新衣矣徹褻衣謂故
玄端已有垢汗故來人穢惡是以徹去之加新衣者
謂更加新朝服喪大記亦云徹褻衣加新衣鄭註云
徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明
其終於正也互者褻衣是玄端新衣是朝服言新則
褻衣是故玄端言褻朝服是潔不褻矣各舉一邊而
言明皆有兼也必知褻衣是玄端新衣是朝服者按
司服士之齊戒服玄端則疾者與養疾者皆齊明服
玄端矣檀弓云始死羔裘玄冠者易之而已羔裘玄
冠即朝服故知臨死所著新衣則朝服也故鄭云終
於正也

御者四人

皆坐持體

禮

為不能自轉側御者今

時待從之人

禮

為不至之人。釋曰按喪大記云

祭四體各一人亦為不能自轉側詩云輾轉反側據
身云不能自屈伸據手足二文相兼乃具云御者今

時待從之人者士雖無臣亦有待御僕從之人終於其手也

男女改服

註

為賓客

來問病亦朝服主人深衣屬纊以俟絕氣

屬音曠

註為其氣微難節也續新絮

註

為其至新絮○釋曰喪大記云續今之

新綿易動搖置口鼻之上以為候亦二註相兼乃具云續新絮即新綿禹貢豫州貢織纊明續新綿也

男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手

註

備

褻備褻○釋曰按喪大記註云君子重終為其相褻若然疾時使御者持體并死於其手若婦

人則內御者持體還死於其手故喪大記云其母之喪則內御者抗衾而浴僖公三十三年冬公薨于小

寢左氏傳曰即安也註云小寢夫人寢也禮男子不絕於婦人之手今僖公薨於小寢譏其近女室是男

子不絕於婦人之手備褻也

乃行禱于五祀

註

盡孝子之情五祀

博言之士二祀曰門曰行

釋云盡孝子之情者死期

已至必不可求生但盡孝子之情故乃行禱五祀

曰行者祭法文今禱五祀是廣博言之士二祀曰門

其言五祀則與諸侯五祀同則祭法云諸侯五祀是

也乃卒**論**卒終也○釋曰自此盡遷尸

曲禮與爾雅皆云大夫曰卒士不祿今士不言不祿

而云卒者義取君子曰終小人曰死故鄭云卒終也

美言之使與主人啼兄弟哭**釋**哀有甚有否於是始

去冠而笄纒服深衣檀弓曰始死羔裘玄冠者易之

釋也檀弓云高柴泣血三年註云言泣無聲如血出

則啼是哀之甚發聲則氣竭而息之聲不委曲若往

而不反對齊衰以下直哭無啼是其否也知於是始

去冠而笄纒服深衣者禮記問喪云親始死雞斯徒
 跣扱上衽註云雞斯當為笄纒上衽深衣之裳前是
 其親始死雞纒服深衣也引檀弓
 者證服深衣易去朝服之事也

莞上簟設枕

○第側凡反衽而甚反又而鳩反

設

病卒之間廢牀至

是設之事相變衽臥席古文第為茨

設

病卒至為

直云士死于適室幪用斂衾不云此等之事故記人
 言之也云病卒之間廢牀至是設之者喪夫記云疾
 病寢東首於北墉下廢牀是其始死亦因在地無牀
 復而不蘇乃設牀於南牖下有枕席是病卒之間廢
 牀於是設之云事相變者謂疾病時去牀既死設牀
 是生死事相變也云衽臥席者曲禮云請席何鄉請
 衽何趾鄭云坐問鄉臥問趾因於陰
 陽是衽於臥席昏禮註云衽臥席也
遷尸
 徒於牖
 下也於是幪用斂衾
 於牖下者即上文牀第當牖

者也於是幬用斂衾者釋士復者朝服左執領右執

喪禮幬用斂衾之時節也
要招而左 ○朝直遙反
要 一遙反
要 衣朝服服未可以變於既

反
要 領還以左手以變○釋曰云招而左者以左手執

生左陽陽主生故用左也復者士之有司著朝服左

執領謂爵弁服也云衣朝服服未可以變者謂始死

未可以變之服凶服以其復所以求生故也喪大記

小臣復復者朝服彼言小臣據君則上下尊卑復者

皆朝服也
楔貌如輓上兩末 ○輓於革反
事便也今文輓作

厄
事便至作厄 ○釋曰云如輓者輓謂如馬鞅

鄭云事便也此角柶
綴足用燕几按在南御者坐持

異於吉時所用也
之 ○按劉胡砲反
按脛也尸南首几脛在南以拘

足則不得辟戾矣古文校為枝

○辟必亦反

註

為枝○釋

曰云几脛在南以拘足則不得辟戾矣者古者几兩

頭各施兩足今則夾以豎用之尸南者足鄉北故以

几脚鄉南以夾足恐凡欲側故使生存待御

者一人坐持夾之使足不辟戾可以著屨也

卽牀而

莫當鴈用吉器若醴若酒無巾衾

○鴈古口反

肩頭也用吉器器未變也或卒無醴用新酒

○卒七忽反

註 尸南首則在牀東當尸肩頭也此卽檀弓云始死

之奠其餘閣也與云用吉器器未變也者謂未忍異

於生故未變至小斂奠則變髡豆之等為變矣云或

卒無醴用新酒者釋經若醴若酒科有其一不得並

有之事以其始死卒未有醴則用新酒若然醴酒俱

赴曰

也若小斂以後則酒醴具設甒二醴酒是也

君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死長

丁丈 **赴** 赴走告也今文赴作訃 **赴** 赴走至作訃釋曰云母妻長子

則曰君之臣某之某死者上某是書名下某是母妻長子假令長子則云長子某若母妻則婦人不以名

行直云母與妻也云赴走告也者言赴取急疾之意故云赴走告也云今文赴作訃者雜記作訃者義取

以言語相通 **室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦**

亦一塗也 **在焉亦坐** **別尊卑也** **別彼** **別尊卑也** **釋**

命婦在焉亦坐者若無命夫命婦則皆立可知此士之禮故鄭云別尊卑也尊謂命夫命婦按大記君之

喪主人主婦坐以外皆立若大夫喪主人主婦命夫命婦皆坐以外皆立也士之喪主人父兄主婦姑姊

妹皆坐鄭云士賤同宗尊卑皆坐此命夫命婦之外立而不坐者此謂有命夫命婦來兄弟為士者則立

若無命夫命婦尸在室有君命衆主人不出釋曰經直云主人唯君命出不

主釋曰經直云主人唯君命出不釋曰經直云主人唯君命出不釋曰經直云主人唯君命出

云不二主者曾子問云喪有二孤廟有二主爲非禮

孤不對廟主孤亦是喪主故以主言之也

便釋曰立不跪授坐不立此委衣于牀者不坐委之以

之義故云由便也其綈于室戶西北面致命始

死時也釋曰始死時也。釋曰云始死時者謂未小

斂之後奉尸俛於堂夏祝浙米差盛之釋曰浙西歷反

前中庭北面致命何反盛音成差擇之釋曰差擇之。釋曰經直云

初佳反劉藏差擇之祝浙米于堂南面用盆不

言夏與盛之御者四人抗衾而浴禮第○抗古浪反

故記人言之劉音剛禮之

善反抗衾為其裸裎蔽之也禮袒也袒簣去席盥水

便盥音祿其母之喪則內御者浴髻無笄○髻古外反

內御女御也無笄猶丈夫之不冠也○釋曰云

內御女御也者以婦人稱內故以女御為內御婦人

不死男子之手故知內御女御也周禮九嬪註云天

子八十一御妻亦曰女御與此別也云無笄猶丈夫

之冠也者喪服小記云男子冠而婦人笄士喪禮

男子免不冠此婦人不笄與男設明衣婦人則設中

帶○釋曰經直云中帶若今之禪襖○禪音昆

設明衣不辨男子與婦人故此記人云設明衣者男

子其婦人則設中帶鄭云中帶若今禪襖者鄭舉其

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

象齒堅
○象齒堅○釋曰經直云實貝於尸左

左齧謂牙兩畔最長者象生時齒堅也
夏祝徹餘飯
○徹去鬻

言夏祝徹故
瑱塞耳
○瑱佗殿反
塞克室
○釋曰經直云瑱用白

續用掩之不云塞耳恐同生人縣于耳旁故記人言之也
掘坎南順廣尺輪二尺

深三尺南其壤
○掘其勿反
南順統於堂輪從也

今文掘為垠
○釋曰經直云甸人掘坎於階
墜用塊

塊
○塊墜也○釋曰云塊墜者爾雅釋言文孫氏云墜

也。上塊。明衣裳用幕布袂屬幅長下膝。幕布帷幕之

布升數未聞也。屬幅不削幅也。長下膝。又有裳於蔽

下體深也。

圖幕布至深也。釋曰云明衣裳用幕布則衣裳同用幕布云袂屬幅長下膝

者唯據衣而言以其下別云裳故也云幕布帷幕之

布者周禮幕人云掌帷幕幄帟綬鄭云帷幕皆以布

為之幄帟皆以繒為之以其帷幕所以張之於外恐

不相勝舉故須用布鄭亦取此文用幕布為義也故

此云帷幕之布云升數未聞者以其不云疏布直云

幕布故云未聞也云屬幅不削幅者布幅二尺二寸

凡用布皆削去邊幅旁一寸為二寸計之則此不削

幅謂繚使相著還以袂二尺二寸云長下膝者謂為

此衣長至膝下云又有裳於蔽下體深者凡為衣以

其有裳故不至膝下此又有裳而言膝下故云於蔽

下體深也蔽下體解

有前後裳不辟長及穀。辟必亦反劉

又薄歷反穀苦角反又戶角反不辟積也穀足跗也凡他服短無

見膚長無被上也者以其凡男子裳不連衣故皆

前三幅後四幅辟積其要間示文今此亦前三後四

不辟積者以其一服不動不假上狹下寬也云凡他

服短無見膚長無被土者他服謂深衣深衣云短毋

見膚註云衣取蔽形又云長毋被土註云為汗辱是

也此裳及穀至足跗亦繅七絹反范倉龍

是不被土故引為證也繅七絹反范倉龍

繅他計反一染謂之縗今紅也飾裳在幅曰縗在

劉羊豉反一染至曰縗釋曰云一染謂之縗者

下曰縗爾雅云謂一入赤汁染之即漢時紅故舉

以為况也云飾裳在幅曰縗者按深衣云純袂純邊

註云純謂緣之也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏

共三寸矣此在幅亦衣緇純○純諸允反七入為

裳之側緣注如彼也

緇純

○純諸允反

七入為

緇緇黑色也飾衣曰純謂領與袂衣以緇裳以緇象

天地也設握裏親膚繫鉤中指結于擊○握如字劉鳥豆反中如

字劉丁仲反擊鳥亂反**[圖]**擊掌後節中也手無決者以握繫一

端繞擊還從上自貫反與其一端結之[圖]擊掌至結之○釋

曰手無決者以其經已云設握麗于擊與決連結據

右手有決者不言左手無決者故記之云以握繫一

端繞擊還從上自貫反與其一端結之者按上文握

手用玄纁裹長尺二寸今裹親膚據從手內置之長

尺二寸中掩之手纜相對也兩端各有繫先以一端

繞繫一匝還從上自貫又以一端鄉上鉤中指反與

繞擊者結於掌後節中**甸人築圻坎****[圖]**築實土其中堅之穿坎

之名一曰圻[圖]掘坎不云還使甸人築故記人明之

還使甸人築之也

隸人涅廁

○涅乃結反塞也

隸人罪人也

今之

徒役作者也涅塞也為人復往褻之又亦鬼神不用

○復扶又反

隸人至不用

○釋曰知隸人罪人者按周禮司隸職云其奴男子入於罪隸者則

中國罪人對夷隸蠻隸貉隸之等是征四夷所得也

故鄭舉漢法今之徒役作者也云為人復往褻之又亦鬼神不用者若然古者非直不共偏浴亦不共廁故得云死者不用也

中庭

宵夜

釋曰士之喪死日而襲經不云中庭設燎故記名之也

厥明滅

燎陳衣

記節

陳衣當襲之

明且滅

燎之時故記節正經不云故

記人以明之也

凡絞紵用布倫如朝服

凡凡小斂

大斂也倫比也今文無紵古文倫為輪

為輪○釋

曰言凡非一之言以其惟小斂至大斂有絞大斂又有紵故知凡中有大小斂也言類如朝服者雜記云朝服十五升是也設於東堂下南順齊于坵饌于其上兩

甒醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺

二豆在甒北二以並籩亦如之

○於於庶反齊如字劉才計反坵丁念反

勺土灼反 柶今之舉也角觶四木柶二素勺二為夕進

醴酒兼饌之也勺二醴酒各一也豆籩二以併則是

大斂饌也記於此者明其他與小斂同陳古文角觶

為角柶

柶

柶巾至角柶○釋曰自此盡出室論陳大小斂奠記經不備之事云角觶四木柶

二為夕進醴酒兼饌之也者以其大小斂之奠皆有醴酒醴一觶又用一柶酒用一觶計醴酒但用二觶

一柶矣而罍有四柶有二者朝夕酒醴及器別設不同器朝夕二奠各饌其器也云籩豆二以併則是大斂饌者以其小斂一豆一籩大斂乃有二豆二籩故知二為大斂饌云記於此者明其他與小斂同陳者鄭意大斂饌不在大斂節內陳之而在小斂節陳之者以其陳此籩豆之外皆與小斂同故在小斂節內陳之取省文之義也云同陳者謂多少同

具設皆巾之

釋

籩豆偶而為具具則於饌巾之巾之

加飾也明小斂一豆一籩不巾

釋

籩豆至不巾○釋曰云實具設皆

巾之者謂於東堂實之於奠設之二處皆巾故云皆巾之云籩豆偶而為具具則於饌巾之巾之加飾也者此鄭指解大斂之實饌於堂東之時巾之加飾對小斂之實於堂東不巾不加飾云明小斂一豆一籩不巾者以其云籩豆具據大斂奠二豆二籩實與奠二處皆巾明小斂奠一豆一籩堂東饌時不巾若然

小斂奠設於牀東巾之為在堂經久設塵埃加故雖一邊一豆亦巾之即禮記檀弓云喪不剝奠也與祭肉也與其解俟時而酌相覆加之面枋及錯建之

有牲肉故也枋彼回反時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮

錯七故反日時朝至逮日釋曰言此者記人恐饌時已

酌於解故記云俟時而酌也引檀弓者謂時是朝夕之時必朝奠待日出夕奠須日未

沒者欲得父母之神隨陽而來故也出室辟婢亦反劉芳未忍神遠之也辟襲奠以

益反註辟襲奠同辟斂既斂則不出於室設於序西南畢事而去之

于萬反辟也者釋奠不出室之義始死猶生事之

斂音避不忍即為鬼神事之故奠不出室云辟襲奠以辟斂

義豐流

卷之三十五

及下

斂則不出於室設於序西南者又解襲奠不出室若將大斂則辟小斂奠於序西南此將小斂辟奠於室至於既小斂則亦不出於主設于序西南故言不出室若然奠不出室為既斂而言也云事畢而去之者斂事畢奉尸俛于堂乃去之而設小斂奠于尸東

無踊節 其哀未可節也

踊 其哀未可節也。釋曰自死至此為節賓主拾踊有三者三有踊節而云無踊節者除三者三之外其間踊皆無節即上文踊無算是也云其哀未可節也亦謂三者三之外無踊節而言也

既馮

尸主人袒髻髮絞帶衆主人布帶

音括 衆主人齊

衰以下

衆主至以下。釋曰小斂於戶內訖主人袒髻髮散帶垂經不云絞帶及齊衰以下布帶事故記者言之按喪服直經之外又有絞帶

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

也免大斂于阼未忍便離主人位也王人奉尸斂於

棺則西階上賓之未忍至賓之○釋曰經大斂

記云大斂於阼阼是主人位故鄭云未忍便離主人

位也云主人奉尸斂於棺則西階上賓之者喪事所

以卽遠斂訖卽奉尸斂於棺賓客之故檀弓云周人殯於西階則猶賓之是也大夫升自西

階階東北面東上視斂者以其文承大斂下故

知大夫升既馮尸大夫逆降復位中庭西面位

為視斂也中庭西面位○釋曰知大夫位在中庭西面者上

篇朝夕哭云主人入堂下直東序西面卿大夫在其

南卿大夫與主人同西面向殯巾莫執燭者滅燭出

故知大夫位在中庭西面也降自阼階由主人之北東巾莫而室事已

義學流 卷之三 五十六 中莫而

室事已○釋曰上篇大斂奠時直云乃奠燭升自阼階無執燭降由主人之此故記人言之云由主人之

北東也云巾奠而室事已者既中訖是室事已故執燭者出也既殯主人說髦○說

反劉時悅反髦音毛既殯置銘於肆復位時也今文說皆作

稅兒生三月翦髮為髻男角女羈否則男左女右長

大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此

尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞○髻丁

徒禍反既殯至未聞○釋曰自此盡乘車論孝十

位時也者按上篇云主人奉尸斂於棺乃蓋主人降

拜大夫之後至者北面視肆卒塗祝取銘置於肆主人復位云復位者從西階下復阼階下位也凡說髦尊卑同皆三日知者喪大記云小斂主人即位於戶

內乃斂卒斂主人馮之主人袒說髦髻髮以麻註云
士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯
之小斂於死者俱三日也是尊卑同三日也必三日
說髦者按禮記問喪云三日而不生亦不生矣以髦
是子事父母之飾父母既不生故去之云今文說皆
作稅者此說及下經不說經帶二字皆作稅凡釋今
古之文皆在註後此在註中者以其釋經義盡者於
註末言之以文更有義者釋今古字訖乃更汎說卽
此註已解今古字訖更釋髦義是也云兒生三月翦
髮爲髻男角女羈否則男左女右者內則文彼註云
夾凶曰角午達曰羈引之者證髦象幼時髻之義故
云長大猶爲飾存之謂之髦所以順父母幼少之心
是以舜年五十不失孺子之心者也云髦之形象未
聞者按詩云髦髦彼兩髦鄭云髦者髮至眉子事父母
之飾以其云髦髦者垂之貌又云兩
髦故以髮至眉解之其狀則未聞
三日絞垂
成
服日絞要經之散垂者
○散悉
但反
釋曰以經小斂曰

要經大功以上散帶垂不言成服之時絞之故記人
 言之云成服日者士禮生與來日則除死三日則經
 云三日成服此云三日絞垂之日也
 小功總麻初而絞之不待三日也
冠六升外緝纓

條屬厭

○緝音必劉又扶結
 反屬音燭厭一涉反

緝謂縫著於武也外

之者外其餘也纓條屬者通屈一條繩為武垂下為

纓屬之冠厭伏也

○著直
 畧反

冠

緝謂至伏也○釋曰

而言齊衰以下冠衰各有差降云緝謂縫著於武者
 古者冠吉凶皆冠武別材武謂冠卷以冠前後皆縫
 著於武若吉冠則從武上鄉內縫之外緝故云外之
 內緝若凶冠從武下鄉外縫之謂之外緝故云外之
 者外其餘也云纓條屬者通屈一條繩為武下垂為
 纓屬之冠者吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材以
 一繩從前額上以兩頭鄉項後交通至耳各綴之於
 武使鄉下纓結之云屬之冠者先為纓武訖乃後以

冠屬著武故云屬也云厭伏也者以其冠在武下過鄉上反縫著冠冠在武下故云厭也五服之冠皆厭

但此冠上下據衰三升釋曰經直衣與裳也

云衰鄭兼言裳者以其衰裳升數同故經舉衰而通裳但首對身首為尊故冠六升衰三升衰裳同三升

也是以吉時朝服十五升至於麻冕屨外納釋曰經直納收

餘也釋曰納收餘也○釋曰按喪服斬衰而言此營

不事飾杖下本竹桐一也釋曰順其性也○釋曰

按喪服為父斬衰以苴杖竹為母齊衰以削杖桐桐竹皆下本謂根本鄭云順其性者謂下其根本順木

之性但為父杖竹者義取父者子之天竹性自然圓象天父子自然至孝為母杖桐者義取桐者同也同

之於父言至孝同之於父故居倚廬釋曰倚木為廬在喪服貶於父非自然之意也

中門外東方北戶

釋倚木至北戶○釋曰知在中門外東方北戶者按喪服傳云

居倚廬既虞翦屏既練舍外寢鄭彼註云舍外寢於中門之外屋下壘擊為之不塗墍所謂墍室鄭以子

夏傳以既練居墍室而言外外為中門外則初死居倚廬倚廬亦知中門外可知也東方者以中門內殯

宮之哭位在阼階下西面鄉殯明廬在中門外亦東方鄉殯是以主人及兄弟鄉大夫外位皆西面云北

戶者以倚東壁為廬一頭至北明北戶鄉陰至既虞之後柱楣翦屏乃西鄉開戶也**寢苦枕塊**

○苦失占反**苦**編藁塊塌也○釋曰孝子寢臥枕之鳩反

之時寢於苦以塊枕頭必寢苦者哀親之在草枕塊者哀親之在土云苦編藁者按爾雅白蓋謂之苦郭

云白茅苦也與此不同者彼取潔白之義此不取潔白故鄭因時人用藁為苦而言編藁云塊塌也者亦

爾雅**不說經帶**哀戚不在於安○釋曰云不

說經帶者冠衰自然不說以其經帶在冠衰之上故周公說經舉經帶而言也 **哭晝夜無時**

哭 哀至則哭非必朝夕 **哭** 謂殯後在廬中除朝夕人

哭於廬中息憶則哭無時節故 **非喪事不言** **哭** 不忘

鄭云哀至則哭非必朝夕也 **所以為親** **哭** 不忘所以為親

杖而起庶人面垢而已則天子諸侯有臣不言而喪

事得行者喪事亦不言大夫士是臣降於君言而事

行若然此士禮亦言而事行故於喪非喪事不言也

孝經云言不文亦據大夫士也云不忘所以為親者

則喪事也是以曲禮云居喪未葬讀喪禮既葬 **歆粥**

朝一溢米夕一溢米不食菜果

○歆昌悅反粥之六反劉音育溢音逸劉

寔 **哭** 不在於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢為米一

升二十四分升之一實在水曰果在地曰菰

菰 **在至**

曰菰○釋曰云不在於飽者按周禮廩人中歲人食

三鬴註云六斗四升曰鬴三鬴為米一斛九斗二升

三十日之食則日食米六升四合今日食米二溢二

升有餘是不在於飽又按檀弓云必有草木之滋焉

以為薑桂之謂也彼薑桂為滋味此鄭以菜果為滋

味則薑桂之外菜果亦為滋味也云粥糜也者按爾

雅體糜謂粥之稀者故鄭舉其類謂性不能食粥者

糜亦一溢米四也云二十四兩曰溢為米一升二十

四分升之一者依算法百二十斤曰石則是一斛若

然則十二斤為一斗取十二斤分之升得一斤餘二

斤斤為十六兩二斤為三十二兩取三十兩十升升

得三兩添前一斤十六兩為十九兩餘二兩兩二十

四銖二兩為四十八銖取四十銖十升升得四銖餘

八銖銖為十系十升升得八系則是一升得十九兩

四銖八系於二十兩仍少十九銖二系則別取一升

破為十九兩四銖八系分十兩兩為二十四銖則為

二百四十銖又分九兩兩為二十四銖則為二百二
 十六銖并四銖八系添前得四百六十銖八系總分
 為二十四分且取二百四十銖分得十銖餘二百二
 十銖八系在又取二百一十六銖二十四分分得九
 銖添前分得十九銖餘有四銖八系四銖銖為十系
 總為四十系通八系二十四分得二系是一升為二
 十四分分得十九銖二系將十九銖添前四銖為二
 十三銖將二系添前八系則為十系為一銖以此一
 銖添前二十三銖則為二十四銖為一兩以一兩添
 十九兩總二十四兩曰溢云實在木曰果在地曰蕪者
 按周禮九職云二曰園圃毓草木鄭云樹果蕪曰圃
 按食貨志臣瓚以為在地曰蕪在樹曰果張晏又云
 有核曰果無核曰蕪則此云在木曰果在地曰蕪用
 臣瓚之義在木曰果棗栗之屬在地曰蕪瓜瓠之屬

主人乘惡車

註

拜君命拜眾賓及有故行所乘也雜

記曰端衰喪車皆無等然則此惡車玉喪之木車也

古文惡作堊

𠄎 拜君至作堊。釋曰云拜君命拜衆賓及有故行所乘也者以其主人

在喪恒居廬哭泣非有此事則不行知義然也引雜

記者證喪事上下同無別義以其貴賤雖異於親一

也故孝經五孝不同及其喪親唯有一章而已亦斯

義也云然則此惡車王喪之木車者按巾車云王之

喪車五乘發首云木車蒲蔽是王始喪所乘

木車無飾與此惡車同故引之見尊卑同也 **白狗幣**

○幣亡狄 **𠄎** 未成豪狗幣覆笭也以狗皮為之取其

反覆笭也 **𠄎** 未成豪狗幣覆笭也

牖也白於喪飾宜古文幣為冪 ○笭力丁反劉音領

本或作幹牖乃管反

𠄎 未成至為冪 ○釋曰按玉藻云士齊車鹿幣此

喪車無飾故用白狗幣以覆笭云未成豪狗者爾

雅釋畜 **蒲蔽** **𠄎** 蔽藩 **𠄎** 蔽藩 ○釋曰藩謂車兩邊

文也 **御以蒲敢** ○敢則留反 **𠄎** 不在於驅馳蒲敢牡蒲

也 **御以蒲敢** ○敢則留反 **𠄎** 不在於驅馳蒲敢牡蒲

劉作侯反

莖也古文莖作駟

駟不在至作駟○釋曰御謂御車者士乘惡車之時御車用蒲

菽以策馬喪中示不在於驅馳云蒲菽牡蒲莖者按宣十二年楚熊負羈囚知罃知莊子以其族反之厨

武子御每射抽矢菽納諸厨武子之房杜註云菽好箭又云厨子怒曰非子之求而蒲之愛註云蒲楊柳

可以為箭以此而言蒲非直得策馬亦為矢榦也**犬服**○笭間兵服以犬皮

為之取堅也亦白**笭**○笭間至亦白○釋曰云笭間

間喪家乘車亦有兵器自衛以白犬皮為服故云以皮犬為之取其堅故也臂亦白者臂用白犬皮明此

亦用白**木館**○館音管取少聲今文館為館**館**取少

犬皮也○釋曰其車館常用金**約綏約纜**○約繩綏所以引

喪用木是取少聲也**升車**○釋曰知約是繩者按哀十

約一年左傳云人尋約吳髮短杜註云約繩也

故知此約亦謂繩也平常吉時綏轡用索為之今喪中取其無飾故皆用繩為之也木鑣○鑣彼苗

反○亦取少聲古文鑣為苞○亦取至為苞○釋

為之今用木故馬不齊髦○齊如字○齊翦也今文知亦取少聲也

髦為毛主人之惡車如王之木車則齊衰以下其乘

素車纁車駢車漆車與○纁音早駢步○齊翦至江反與音餘○車與○釋

曰此註解文不於末者亦以釋不齊髦訖別記釋車義故也云齊衰以下其乘素車纁車駢車漆車與按

巾車王之喪車五乘木車始死所乘素車卒哭所乘

纁車既練所乘駢車大祥所乘漆車既禫所乘按此

士之喪車亦當五乘主人乘惡車齊衰乘素車與卒

哭同大功乘纁車與既練同小功乘駢車與大祥同

總麻乘漆車與既禫同主人至卒哭已後衰殺故齊衰以下節級約與主人同故鄭為此義也若然士尋

常乘棧車不革輓而漆之今既禫亦與
王以下同乘漆車者禮窮則同故也
主婦之車亦

如之疏布袞

占反 袞尺

袞者車裳幃於蓋弓垂之

○

釋曰疏布袞在亦如之之下見不
與男子同云袞者車裳幃者按衛詩云漸車幃裳註
云幃裳童容又按巾車后之翟車有容蓋容則童容
也若然則袞與幃裳及容一也故註者互相曉也云
於蓋弓垂之者按巾車云蓋有容蓋容
蓋相將其蓋有弓明於蓋弓垂之也
貳車白狗攝

服

貳副也攝猶緣也狗皮緣服差飾

○緣悅絹反
差勅賣反

○

貳副至差飾○釋曰依正禮大夫以上有貳車

士卑無貳車但以在喪可以副貳之車非常法則
有兵服服又加白狗皮緣之謂攝服云狗皮緣
服差飾者對主人服無緣此則有緣是差也

其他

皆如乘車

○

如所乘惡車

○

云其他者唯白狗攝服

為異其他為惡車白狗幣以下齊髦以上主人皆同惡車也

朔月童子執帚卻之

左手奉之

童子隸子弟若內豎寺人之屬執用左

手卻之示未用

童子至未用○釋曰此盡下室論饋奠掃潔之事按曲禮掃地者

箕箒俱執此直執帚不執箕者下文埽室聚諸突故不用箕也云童子隸子弟者按桓二年左傳云士有

隸子弟服註云士卑自其子弟為僕隸祿不足以及宗是其有隸子弟也知有內豎及寺人者士雖無臣

亦有內外之言寺人奄者以通宮中之命也云示未用者用之則用右手也從徹者而入

童子不專禮事

童子不專禮事○釋曰按論語憲問云童子將命先生並行

註引玉藻無事則立主人之南北面比奠舉席埽室皆不專以禮事故從徹者而入也

聚諸突布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭

者而東

○比必二反註同窾一弔反又音杳見爾雅鬣音獵又以接反

註

比猶先也

室東南隅謂之窾

○先悉見反

註

比猶至之窾○釋曰按上文男子從徹者入

及此經則從執燭者出者以其入則燭在先徹者在後出則徹者在先執燭者在後童子常在成人之後故出入所從不同也云室中東南隅謂之窾者爾雅釋宮文

燕養饋羞湯沐之饌

如他日

註

燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四

時之珍異湯沐所以洗去污垢內則曰三日具沐五

日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設

之如生存也進徹之時如其頃

○供九用反先悉禮反本作淬七對反

註

燕養至其頃○釋曰云燕養者謂在燕寢之中平生時所有供養之事則饋羞湯沐之饌是也如

他日者今死不忍異於生平之日也云饋朝夕食也者鄭註鄉黨云不時非朝夕日中時一日之中三時食今註云朝夕不言日中者或鄭略云亦有日中也或以死後略去日中直有朝夕食也知羞四時之珍異者聘禮有禽羞俶獻聘義云時賜鄭云時賜四時珍異故知此羞亦四時珍異也引內則者證經進湯沐亦依內則之日數知下室日設之者言其燕養在燕寢又下經云朔月不饋食於下室明非朔月在下室設之也以其燕養在燕寢中設之可知云進徹之時如其頃者一如其平生子進食於父母故雖死象生時若一時之頃也

朔月若薦新則不饋于下室

禮 以其殷奠

○朝直

有黍稷也下室如今之內堂正寢聽朝事
○朝直 遙反
禮 以其至朝事○釋曰云以其殷奠有黍稷也者大小斂奠朝夕奠等皆無黍稷故上篇朔月有黍稷鄭註云於是始有黍稷唯下室若生有黍稷今此殷奠大奠也自有黍稷故不復饋食於下室也若然大

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

可葬者乃營之

○相悉亮反此盡不哭論筮宅卜日之

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

卜曰吉

告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止

闕事畢

闕事畢○釋曰正經直云闔東扉主人哭

云卜曰吉宗人告從于主婦主婦哭時堂上
婦人皆哭主婦升堂堂上婦人皆止不哭

啓之所

外內不哭

音欣

將有事為其謹囂既啓命哭古文

啓為開

篇事自此以下皆記此篇葬首將啓殯唯

言婦人不哭不云男子故記以明夷牀

之云內外男女不哭不止謹囂故也

夷牀鞅軸饌于西

階東

明階間者位近西也夷牀饌於祖廟鞅軸饌

於殯宮其二廟者於禰亦饌鞅軸焉古文鞅或作拱

宮明階至作拱釋曰其夷牀在祖廟鞅軸在殯

位近西也者以正經直云階間恐正當兩階之間故

記人明之是以鄭云明階間者位近西以其樞當殯

奠位之處故夷牀在西還當牖鞅軸以候載樞故近

西皆在西階東云其二廟者與禰亦饌鞅軸焉者以

其先朝禰故至禰廟一移樞升堂明日乃移於鞅軸

上載以朝祖廟朝祖廟時下樞訖明日用蜃車鞅軸

不復更用不饌之故云二
廟者於禴亦饌軼軸焉
其二廟則饌于禴廟如小

斂奠乃啓祖尊禴卑也士事祖禴上士異廟下士

共廟祖尊至共廟釋曰自此盡主人踊如初

二廟則饌於禴廟者以先朝禴後朝祖故先於禴廟
饌至朝設之故也云如小斂奠者則亦門外特豚一

鼎東上兩甌醴酒一豆一盃之等也云祖尊禴卑也
者欲見上文朝祖時如大斂奠此朝禴如小斂奠多

少不同之意也云士事祖禴者總上士及中下之士
而言云上士異廟據此經而言下士共廟據經而言

中士亦共廟而唯言下士者略之其實中士亦共廟
故祭法云適士二廟官師一廟鄭云官師中下之士

是也朝于禴廟重止于門外之西東面柩入升自西階

正柩于兩楹間奠止于西階之下東面北上主人升

柩東西面衆主人東卽位婦人從升東面奠升設于

柩西升降自西階主人要節而踊註重不入者主於

朝祖而行若過之矣門西東面待之便也註重不

○釋曰此是上士之廟先朝禰之事雖言正柩于兩

楹間奠位在戶牖之間則此於兩楹間稍近西乃得

當奠位亦如輶軸饌於階間而近西然也云衆主人

東卽位者柩未升之時在西階下東面北上柩升主

人從升主人以下乃卽作階下西面位云婦人從升

不云主婦者以其婦人皆升故總言之云主人要節

而踊者奠升主人踊降時婦人踊也云門西東面待

之便也者以其祖廟在東柩入禰廟明旦出門東鄉

朝祖時其重於柩車先東鄉祖廟便也若先在門東

西面及柩入乃迴鄉東則不便故云東面待之便也

燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面

在下

禮

照正柩者先柩者後後柩者適祖時燭亦

然互記於此

○先柩上如字下西見反後後柩上如字下戶豆反

禮

照正

○釋曰此燭本是殯宮中照開殯者在道時一在柩前一在柩後今又一升堂一在堂下故鄭云先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記於此者上適祖時直有朝廟在道柩前後之燭至廟直云質明滅燭不見燭之升堂不升堂此文見至廟燭升與不升不見在道燭故云適祖時燭亦然互記於此以其皆有在道及至廟燭升與不升之事也

主人降卽位徹乃奠升自西階主人

踊如初

禮

如其降拜賓至於要節而踊不薦車不從

此行

禮

如其至此行○釋曰云如其降拜賓至於

要節而踊者按上經云朝祖時既正柩設從奠訖主人降拜賓至於要節而踊故此記所云如之也云不薦車不從此行者按上祖禰共廟者朝廟日

即薦車此二廟明日於祖廟薦車馬以其從祖廟行故薦今此禰廟不從此行故不薦也

事舉奠巾席從而降柩從序如初適祖註此謂朝

禰明日舉奠適祖之序也此祝執醴先酒脯醢俎從

之巾席為後既正柩席升設設奠如初祝受巾中之

凡喪自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同則此日

數亦同矣序從主人以下今文無從疏此謂至無

此盡不煎論至祖廟陳設既贈之事云此謂朝禰明

日者以其下文朝祖之時序從如初中有燭若同日

則朝祖之時已自明矣何須更有燭也以此言之則

此朝祖與朝禰別日可知故鄭云舉奠適祖之序也

云此祝執醴先酒脯醢俎從之中席為後者此彌奠

與小斂奠同小斂奠時云夏祝及執事盥執醴先酒

脯醢俎從此經亦祝及執事舉奠明此亦執醴先酒
脯醢俎從之此經所云中席爲後既正極席升設設
奠如初祝受中中之者上正經朝祖時正極於兩楹
間訖席升設於極西奠設如初巾之以經直云巾之
無祝受中知受中中之者以上篇設小斂奠訖祝受
中中之此與小斂奠同明設奠訖祝受中巾之可知
云凡喪自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同者主
人常在喪位不出唯君命乃出迎及送其變同則此
日數亦同以其此二篇薦者啓日朝禰又明日朝祖
又明日乃葬與始死日襲明日小斂又明日大斂而
殯亦同日主人主婦變服亦同以其小斂主人散帶
主婦髻自啓至葬主人主婦亦同於未殯也云席從
主人以下者按上註云主人與男子居
右婦人居左以服與昭穆爲位是也

幣于筓革鞮載檀載皮弁服纓轡貝勒縣于衡

○乘繩證

反後皆同鞮息列反檀
之然反縣音玄下註同

士乘棧車鹿淺鹿夏毛也

幣覆笄玉藻曰士齊車鹿辟豹植于盾也笄矢簾也

鞞韁也旛旌旗之屬通帛為旛孤卿之所建亦攝焉

皮弁服者視朔之服貝勒貝飾勒有于無兵有箠無

弓矢明不用古文鞞為殺旛為膳○夏毛戶嫁反齊側皆反植音直韁

居良反劉本鞞士乘至為膳○釋曰此拜下車三

作韁音獲鞞乘謂葬之魂車云士乘棧車者巾車

之文云鹿淺鞞謂車前式豎者笄子以鹿夏皮淺毛

者為鞞以覆式是以詩鞞奕云鞞鞞淺鞞傳云鞞鞞

也鞞式中也淺虎皮淺毛也鞞覆式也引玉藻者彼

註云植謂緣也士之齊車與朝車同引之欲證此鹿

幣亦以豹皮為緣飾云旛旌旗之屬云云者按司常

云孤卿建旛大夫士建物此士而用旛故云亦攝焉

云皮弁服者視朔之服者按玉藻云諸侯皮弁以聽

朔於大廟鄉黨孔子云素衣麕裘亦是視朔之服君

臣同服是以此士亦載皮弁視朔之服也云貝勒貝
飾勒者貝水物故以貝飾勒云有干無兵有箠無弓
矢明不用者以其干與戈戟兵器及箠與弓矢皆相
須乃用今有干無兵有箠無弓矢明死者不用故闕
也道車載朝服道車朝夕及燕出入之車朝服日

視朝之服也玄衣素裳

道車朝夕及燕出入之車

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

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

裳象鞞色可知故云玄衣素裳也 **豪車載簣笠** ○ 豪 豪猶散也散車以田以鄙之車簣

笠備雨服今文豪為潦凡道車豪車之纓轡及勒亦

縣于衡也 **散** 散悉也散也者按上乘車道車皆據人

之乘用為名不取車上生稱則此散車亦據人乘為

號知散車以田以鄙之車者按司常云旂車載旌註

云旂車木路也王以田以鄙謂王行小田獵巡行縣

鄙此散車與彼旂車同是旂散所乘故與旂車同解

若然士亦與王同有以田以鄙者亦謂從王以田以

鄙也若正田獵自用冠弁服乘棧車也云簣笠備用

服者按無羊詩云爾牧來息何簔何笠彼註云簔所以備雨笠所以備暑而此并云備雨者非直簔以御雨笠亦以備雨故都人士詩註云笠所以御雨喪事不避暑是以并云備雨之服云今文彙為潦者按周禮輪人為蓋鄭云禮所謂潦車謂蓋車與若然彼註此文則為潦車者義亦通矣凡道車橐車之纓轡及勒亦縣於衡者以車三乘皆當有馬有馬則有此三者但記人舉上以明不乘車云纓轡貝勒縣於衡即此三者亦縣於衡可知

將載祝及執事舉奠戶西南面東上卒

東前而降奠席于柩西
釋曰經載柩時不云去奠設席之

釋曰經載柩時不云去奠設席之
事故記人明之云將於柩西當前束設之者經雖先云舉奠後云降席要須設席乃設奠故云將於柩西當前束設之正經云降奠當前束是也
乃牆
釋曰牆飾柩也
釋曰正經直云降奠當前束商祝飾棺不云中

奠故記人辨之中奠訖商祝乃飾棺牆即帷荒與棺為飾故變飾棺云牆也抗木刊剝

削之古文刊為竿剝者木無皮者直削之有皮者

剝乃削之故兼言剝茵著用茶實綏澤焉茶大茶茅秀也奴反

綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且御溼御魚呂反

御茶茅至御溼釋曰茵內非直用茅秀兼實

御

綏澤取其香知且御溼者以其在棺下須御溼

之物故與茶皆所以御溼葦苞長三尺一編用便易也

也釋曰言便易也者葦草即長菅筥三其實皆瀹

截取三尺一道編之用便易故也

○菅古頑反筥所米麥皆湛之湯未知神之所享

交反瀹餘若反米麥至為敬

不用食道所以為敬湛子廉反釋曰經直云

又子蔭反

米

米麥至為敬

筭三黍稷麥不辨苞之所用及黍稷生熟故記人明
之是以云筭用菅草黍稷皆淹而清之云未知神之
所享者以其鬼神幽暗生者不見故淹而不熟以其
不知神之所饗故也云不用食道所以為敬者按檀
弓云飯用米貝不以食道食道褻則
不敬故云不用食道所以為敬也 **祖還車不易位**

○還 **音患** **為鄉外耳未行** **釋曰**
按正經乃祖還乘車道車

橐車不辨還之遠近故記人明之雖還車不易本位
為鄉外耳還車未行者皆不易位上經未還奉車在
階間婦人在堂上還車去階間婦人降堂下若然則
是還車易位而云不易位者以其三分其庭為三位
車雖去階間猶不離三分其庭也 **執披者旁四人**

前後左右各二人 **釋曰**
前後左右各二人者謂前之左右

後之左右則一旁四人兩旁則 **凡贈幣無常** **賓之**
八人上經鄭註云備傾虧也

贈也玩好曰贈在**所有**

經云公賙用玄纁束帛是賓之至**所有**○釋曰正

贈有常矣上又云賓贈奠幣如初直云奠幣如初不云物色與多少故記人明之以其賓客非一故云凡

贈幣無常鄭註云賓之贈也云玩好曰贈在**所有**者詩云知子之來之雜佩以贈之是贈在**所有**也**凡**

糗不煎

以膏煎之則褻非敬

釋曰以膏至非敬○云四邊棗糗栗脯不云糗之不煎故記人明之凡糗

直空糗而已不用脂膏煎和之是以鄭云以膏煎之則褻非敬故云不煎此篇唯葬奠有糗而此云凡者記人通記大夫以上也**唯君命止柩**

于垣其餘則否

○垣古

不敢留神也垣道也曾子

問曰葬既引至于垣

直云柩至邦門君使宰夫贈

不云止柩之事故記人明之引曾子問者彼為日食此為君命雖不同止柩是同故引之證止柩之事

車至道左北面立東上釋曰道左墓道東先至者在東

釋道左至在東。釋曰正經直云陳器於道東西

之事故記人明之以其不入壙故東上不統於壙也

云道左墓道東者據墓南面為正故知道左是墓道

東也當是陳器之南云先至者在東者以乘車道車

豪車三者次第為先後先至為乘車也必知此車是

乘車之等者以其下有柩

車故知此是三等者也

柩至于壙斂服載之收斂

之斂柩車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車豪車

註同之服載之不空之以歸送形而往迎精而反亦禮之

宜

說土活反柩車至之宜。釋曰正經直云

劉詩悅反。柩至於壙屬引乃窆不云柩車斂

服載之故記人明之云柩車至壙祝說載除飾乃斂

乘道豪車服載之不空之以歸者此解說載謂下棺

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

不驅

註

孝子往如慕反如疑為親之在彼

註

孝子至在彼

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

君視斂若

不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事

註

為有

他故及辟忌也

註

為有至忌也○釋曰君於士既殯而往有恩則與大斂既布衣君

至奠訖乃出不辨不得終視斂之事故記人明之是以經二事皆見於禮而言云君視斂若不待奠加蓋而出者一為君有急事他故是以不得待奠云不視斂則加蓋而至卒事者亦是君有辟忌不用見尸樞是以加蓋乃來云卒既正樞賓出遂匠納車于階間

註遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載樞窆

職相左右也車載樞車周禮謂之屬車雜記謂之團或作輓或作摶聲讀皆相附耳未聞孰正其車之舉狀如林中央有轅前後出設前後輅舉上有四周下

則前後有軸以輓為輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輓
○屬市軫反之團作輓作摶並音市專反
又市轉反劉團及輓市專反摶大官反

註匠至

曰輅○釋曰正經不云納輅車時節故記人明之既
 朝正輅於兩楹之間當此之時遂匠納輅車於階間
 云遂人匠人也者以其周禮有遂人匠人天子之官
 士雖無臣亦有遂人匠人主其葬事云遂人主引徒
 役匠人主載輅寔職相左右也者按周禮遂人職云
 大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六
 綽及寔陳役註云致役致於司徒給墓上事陳役者
 主陳列之耳是遂人主引徒也又鄉師職云既葬執
 詔以與匠師御匱而治役謂監督其事又此遂人與
 匠人同納車於階間即匠人主載寔與遂人職相左
 右也云車載輅車者以其此云納車於階間正謂載
 輅若乘車道車之等則當東榮不在階間故知此是
 輅車也云周禮謂之蜃車者按遂師職云大喪使帥
 其屬以幄帟先及蜃車之役註云蜃車輅路也輅車
 載柳四輪迫地而行有似於蜃因取名焉是也云雜
 記謂之圍或作輅或作搏或作搏聲讀皆相附耳未聞孰正
 者言或作輅或作搏者皆或禮記別本故云皆相附
 耳但未知孰正也云其車之舉狀如牀中央有轅前

後出者觀鄭此註其舉與輶車同亦一轅爲之云設前後輅者正經唯云前輅言前以對後明知亦有後輅云輦上有四角者此亦與輶車同云下則前後有軸以輅爲輪者此則與輶異以其輶無輪直有轉麟此有輅輪引許叔重說者按許氏說文云有輪無輻曰輅證此輅無輻也祝饌祖莫于主

人之南當前輅北上巾之言饌於主人之南當前

輅則既祖祝乃饌言饌至乃饌○釋曰正經直云祖還車及還重訖乃莫如初

不云饌處故記人明之祝饌祖莫於主人之南當前輅云則既祖祝乃饌者以其未祖以前柩車鄉北輅

在主人之北今云饌于主人之南明知既祖還乃鄉饌之弓矢之新沽功○沽音古註同

設之宜新沽示不用今文沽作古古○釋曰自

此盡篇末論死者用器弓矢麤惡之事以其正經直云用器弓矢不辨弓矢善惡及弓矢之名故記人明

之設之宜新者為死者宜用新爾反有弭飾焉○弭回

物云沽示不用者沽謂麤為之○緣以弓無緣者謂之弭弭以骨角為飾○至為飾

○釋曰按爾雅云弓有緣謂之弓無緣謂之弭孫氏云緣繫約而漆之無緣不以繫約骨飾兩頭是此弭

也詩云象弭魚服是用象骨弓隈既用○亦可張也

角明兩頭亦得用故鄭總云骨角為飾○亦可張也

亦使可張○此死者之弓雖不射而沽略亦使可張

故云有秘○秘弓檠弛則縛之於弓裏備損傷以竹

為之詩云竹秘緄滕古文秘作柴○弓檠音景弛式

大登○秘弓至作柴釋曰秘弓檠者按冬官弓反○人造弓之時弓成納之檠中以定往來體此

弓檠謂凡平弛弓之時以竹狀如弓縛之於弓裏亦名之為秘者以若馬秘然馬秘所以制馬弓秘所以

制弓使不損傷故謂之秘引詩云竹秘緝滕者緝繩也滕約也謂以竹為秘以繩約之此經之秘雖麤略用亦如此故設依撻焉○撻他達反依纏絃也撻弣側引之為證

矢道也皆以韋為之今文撻為鈛○釋曰言依者

謂以韋依纏其弦即今時弓播是也云撻弣側矢道也者所以撻矢令出蕭生時以骨為之弣側今死者用韋云皆以韋為之者謂依與有鞞○鞞音獨鞞弓衣撻皆以韋為之異於生者也

也以緇布為之○鞞者按月令云帶以弓鞞故知鞞弓

衣也鄭知用緇布為之者此無正文鄭驗當時弓衣用緇布而言也

衛○猴音侯又音候猴猶候也候物而射之矢

也四矢曰乘骨鏃短衛亦云不用也生時猴矢金鏃

凡為矢五分筈長而羽其一

○射食亦反 筈古老反

至其一

○釋曰言候物而射之者按司弓矢鄭註云可以伺

候射敵之近者及禽獸鄭君兩註語異義同云骨鏃

短衛亦示不用也者按上文沽功鄭云示不用故此

亦云云生時鏃矢今鏃者此亦爾雅釋器文按彼云

金鏃翦羽謂之鏃是也此言短羽即翦羽也云凡為

矢五分筈長而羽其一者按周禮矢人上陳五矢下

乃云五分其長而羽其一故云凡以廣之也按鄭彼

註云矢筈長三尺五分羽一則六寸也謂之羽者指

體而言謂之衛者以其無羽則不平正羽

軒朝中亦短衛

也○朝音周字林云重

志猶擬也習

射之矢書云若射之有志朝整也無鏃短衛亦示不

用生時志矢骨鏃凡為矢前重後輕也

○整音至**志**

輕也。○釋曰云志猶擬也者。凡射志意有所准擬。故云志猶擬也。習射之矢者。按司弓矢鄭註云。恒矢之屬。軒輶中所謂志。以此言之。則此恒矢也在八矢之下。知是習射矢者。以其矢中特輕於習射宜也。按六弓居弓大弓亦授習射者。則此矢配唐大也。引尚書盤庚者。證志爲准擬之事。輶者鄭讀輶從輶。以其車傍周非是。軒輕之輕。故讀從執。下至云無鏃短衛亦示不用者。知此矢無鏃者。上經獵矢言骨鏃。此經不云鏃。故知無鏃。示不用也。若然。獵矢生時用金鏃。死用骨鏃。志矢生時用骨鏃。死則令去之。云生時志矢骨鏃者。亦爾。雅釋器文。按彼云骨鏃不翦羽。謂之志。此志矢是也。云凡爲矢前重後輕也者。按司弓矢鄭註云。凡枉矢之制。枉矢之屬五分二在前。三分在後。殺矢之屬三分一在前。二在後。增矢之屬七分三在前。四在後。恒矢之屬。軒輶中若然。前重後輕者。據殺矢。獵矢枉矢。潔矢。繒矢。第矢而言。引之者。證此志是恒矢。庫矢無前重後輕之義。按周禮有八矢。唯用此二矢者。以其八矢之內。獵矢居前最重。恒矢居後。

最輕既不盡用故取其首尾者也

儀禮註疏卷第十三

終

儀禮註疏卷第十四

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

士虞禮第十四

鄭目錄云虞安也士既葬其父母

迎精而反日中而祭之於殯宮以安之虞於五禮屬

凶大戴第六小戴第十五別錄第十四

釋曰按此經云側亨

于廟門外之右又記云陳牲于廟門外皆云廟目錄云祭之殯宮者廟則殯宮也故鄭註士喪禮凡宮有鬼神曰廟以其虞卒哭在寢祔乃在廟是以鄭註喪服小記云虞於寢祔於祖廟是也

士虞禮○特豕饋食

饋其位反

饋猶歸也

也○釋曰

自此盡南順論陳鼎鑊祭器几筵等之事按左氏傳云卜日曰牲是以特牲云牲大夫已上稱牲亦稱牢故云少牢此虞為喪祭又葬日虞因其吉日故略無卜牲之禮故指豕體而言不云牲大夫已上亦當然雜記云大夫之虞也牲牲又此下記云陳牲於廟門外檀弓云與有司視虞牲皆言牲者記人之言不依常例故也然少牢云司馬刲羊士擊豕不言牲者據殺時須指事而言亦非常例也云饋猶歸者謂以物與神及人皆言饋是以此虞及特牲少牢皆言饋坊記云父母在饋獻不及車馬是生死皆言饋又按周禮玉府云掌凡王之獻金玉兵器註謂百工為王所作可以獻遺諸侯古者致物於人尊之則曰獻通行曰饋以此而言獻雖主於尊其春秋齊侯來獻魯戎捷尊魯也其云饋者上下通稱故祭祀於神而言饋陽貨饋孔子豚而言饋鄉黨云朋友之饋是上下通言饋膳夫云凡王之饋食用六穀註云進物於尊曰饋此饋之盛者王舉之饌也彼鄭據當側亨于廟門文是進于王故云進物於尊其實通也

外之右東面

○亨音庚反劉虛兩反註同

圖

側亨亨一胖也亨於

爨用鑊不於門東未可以吉也是日也以虞易奠祔

而以吉祭易喪祭鬼神所在則曰廟尊言之

○胖音判鑊戶

郭圖側亨至言之○釋曰云側亨亨一判也知者反按吉禮皆全左右胖皆亨不云側此云側亨明

亨一胖而已必亨一胖者以其虞不致爵自獻賓已後則無主人主婦及賓已下之俎故唯亨一胖也若

然特牲亦云則殺者彼雖亨左右胖少牢二特牲一故以一牲為側各有所對故也云亨於爨用鑊者亦

按少牢有羊鑊故亨在鑊云不於門東未可以吉也者以虞為喪祭不於門東對特牲吉禮鼎鑊皆在門

東此云門外之右是門之西未可以吉也云是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭皆檀弓文云是日為

葬日日中而虞易去奠以死事之故立尸而祭之云祔而以吉祭易喪祭者按下記云三虞卒哭他用剛

日亦如初日哀薦成事鄭註引檀弓文葬日中而虞不忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭如是則卒哭卽是吉祭而鄭此註云祔爲吉祭者卒哭對虞爲吉祭卒哭比祔爲喪祭故下記云卒哭祭乃餞云尊兩鯁於廟門外之右少南洗在尊東南水在洗東篚在西註云在門之左又少南則鼎鑊亦在門左以此知卒哭對虞爲吉祭也又云明日以其班祔用專膚爲折俎取諸脛臙其他如饋食是祔乃與特牲吉祭同以祔爲吉祭是以云祔而以吉祭易喪祭也云鬼神所在則云廟尊言之者對時廟與寢別今雖葬旣以其迎魂而魚腊爨亞反神還在寢故以寢爲廟虞於中祭之也

魚腊爨亞

之北上 **爨竈** **爨竈** **爨竈** ○釋曰上豕爨在門右東面此魚腊各別鑊言北上則次在豕鼎之北而云爨竈者周公經爲爨至孔子時爲竈故王孫賈問孔子曰與其媚爲與寧媚於竈是前後異名故鄭舉 **饗爨在東壁西面** ○饗尺 炊黍稷曰後決前也

饗饗北上上齊于屋宇於虞有亨饗之爨彌吉

說文 炊

黍至彌吉○釋曰以三鑊在西方反吉按特牲云主婦視饗爨于西堂下宗婦主之在西方今在東亦反吉也少牢廩爨在饗爨之北在門外者是大夫主之廩人掌男子之事故與牲爨同在門外東方也知炊黍稷曰饗者按周禮饗人云掌凡祭祀共盛齊盛即黍稷故知也云北上上齊于屋宇者此按特牲記云饗爨在西壁鄭註云西壁堂之西牆下舊說云南北直屋栢稷在南彼此東西皆言壁彼云屋栢此云屋宇故知此亦齊屋也云於虞有亨饗之爨彌吉者以其小斂大斂未有黍稷朔月薦新之等始有黍稷向吉仍未有爨至此始有亨饗之爨故云彌吉

筐在東

禮記

反吉也亦當西榮南北以堂深

說文

反吉至堂深

○釋曰如其上文設爨反吉此亦反吉又上下篇吉時設洗皆當東榮南北以堂深今在西階西南亦當

西榮南北以尊于室中北墉下當戶兩甒醴酒酒在堂深可知也

東無禁冪用絺布加勺南枋○冪亡酒在東上醴

也絺布葛屬醴也者醴法上古酒是人所常飲故

在東吉禮玄酒在酒上今以喪祭禮無玄酒則醴代

布則以麻為之今絺布並言則此麻葛襍故有兩號是以鄭云葛屬也

序下有凡始鬼神也素几葦席在西

以其大斂奠時已有席至此虞祭乃有几故也然按

檀弓云虞而立尸有几筵筵則席虞祭始有者以几

筵相將故連言筵其虞有几若天子諸侯始死則几

筵具故周禮司几筵云每敦一几據始殯及葬時是

始死即几苴荆茅長五寸束之實于筐饌于西坵上

席具也

○苴子徐反劉子者反
下及記同刊七本反

𣎵 苴猶藉也

○藉在夜反後皆同

𣎵 苴

猶藉也○釋曰此苴而云藉祭故易云藉用白茅無咎

饌兩豆菹醢于西楹之

東醢在西一鉶亞之

𣎵

醢在西南面取之得左取菹

右取醢便其設之

○便婢面反後放此

𣎵

醢在至設之○釋曰此饌繼西楹言之

則以西楹為主向東陳之云一鉶亞之者菹以東也云醢在西南面取之得左取菹右取醢便其設之者以其尸在與東面設者西面設於尸前菹在南醢在北今於西楹東饌之菹在東醢在西是南面取之得左取菹右取醢至尸前西面又左俎右醢故云便也

從獻豆兩亞之四邊亞之

北上

𣎵

豆從主人獻祝籩從主婦獻尸祝北上菹與

棗不東陳別於正

○別彼列反

𣎵

豆從至於正○釋曰此從獻豆籩雖文承一

銅之下而云亞之下別云北上是從銅東為次宜
 於銅東北以北為上向南陳之若然文承一銅下而
 云亞之者以其次在銅以東去楹漸遠故云亞不謂
 亞銅以東也據此陳之次然則東北菹為首次南醢
 醢東栗栗北棗棗東棗棗南栗此以東面取之而入
 北面設之祝前得右菹左醢其邊亦然先陳者先設
 後陳者後設棗在左亦得共設故鄭云北上菹與棗
 也云豆從主人獻祝者以其尸前正豆已設訖以為
 陰厭不名為從此二豆主人先獻祝酒後乃薦豆故
 言從云邊從主婦獻尸祝者以其四邊二邊從主婦
 獻尸二邊從主婦獻祝亦是從也云不東陳別於正
 者以二豆與銅在尸為獻前為正此皆在獻後為非
 正故東饋黍稷二敦于階間西上藉用葦席對劉又
 北別也饋黍稷二敦于階間西上藉用葦席
 都愛反藉猶薦也古文藉為席釋曰云藉猶
 後放此藉猶薦也古文藉為席釋曰云藉猶
 薦也者謂先陳席乃陳黍稷匱水錯于槃中南流在
 於上是所陳席藉薦黍稷也

西階之南簞布在其東

○匪音移錯音七故反後同簞音丹

匪 流匪吐

水口也陳三鼎于門外之右北面上設局鼎門

外之右門西也今文局為鉉

○鉉玄犬反

鉉

門外至為

鉉○釋曰此

局雖先云設其設局在後知者按士喪禮小斂云右人左執七抽局予左手兼執之取鼎委於鼎北加局則局在鼎上故先抽局後去鼎則鼎先設可知局鼎雖在三鼎之下總言其實陳一鼎訖即設之知者按下記云皆設局鼎註云七俎在西塾之西鼎不饌於嫌既陳乃設局鼎是也

塾上統於鼎也塾有西者是室南鄉

○鄉許亮反

塾

不饌至

南鄉○釋曰云不饌于塾上統於鼎也者決下文羞燔俎在內西塾上又云賓降反俎于西塾至於主婦亞獻訖直云賓燔從如初明尸受燔羞燔俎在內西訖賓亦反俎于西塾上是互見義也

塾上南順

音燔

燔

南順于南面取縮執之便也肝俎

在燔東主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆卽

位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服卽位于堂

亦如之

臨力蔭反下同

蔭

葬服者既夕曰丈夫髮散帶垂

也賓執事者賓客來執事也

髮側瓜反

髮

散悉但反

○釋曰自此盡北面論將虞祭於位反衣服之事云葬服者既夕曰丈夫髮散帶垂也者此唯謂葬日反日中而虞及三虞時其後卒哭卽服其故服是以既夕記註云自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同則始虞與葬服同三虞皆同至卒哭卒云無時之哭則作其喪服乃變麻服葛也云賓執事者賓客來執事也者以其虞爲喪祭主人未執事故云賓客來執事也按下註云士之屬官爲其長弔服加麻卽此經賓

執事者弔服士也若然此士屬官中有命于其君若是以特性記賓中有公有司鄭註云公有司亦士之屬命于其君者也按曾子問士則朋友奠不足則取於大功以下又云士祭不足則取於兄弟大功以下者鄭云祭謂虞卒哭時以此而言彼朋友則公有司與此執事一物以僚友言之雖屬官亦為朋友也

祝免澡葛經帶布席于室中東面右几降出及宗人

即位于門西東面南上

○免音問註同澡音早

祝亦執事免

者祭祀之禮祝所親也澡治也治葛以為首經及帶

接神宜變也然則士之屬官為其長弔服加麻矣至

於既卒哭主人變服則除右几於席近南也

○為其于偽反

下為神同長丁丈反下文并註同近南附近之近後放此

祝亦至南也○釋曰云祝亦執事者謂

亦上執事也云免者祭祀之禮祝所親也者按禮記喪服小記云總麻小功虞卒哭則免註云卒哭總麻以上至斬衰皆免今祝是執事屬吏之等皆無免法今與總以上同著免嫌其大重故云祭祀之禮祝所親而可以受服也

宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦

人哭

臨朝夕哭

臨朝夕哭

臨朝夕哭

釋曰朝夕哭時門外送賓訖入門男子婦人共

也主人即位于堂眾主人及兄弟賓即位于西方如

反哭位

既夕曰乃反哭

入則升自西階東面眾主

人堂下東面北上異於朝夕

既夕至朝夕

釋曰此明賓將與祭主人及兄弟等即位之事云如反哭位

鄭引既夕者證主人等面位之事也

祝入門左北面

不與執事同位接神尊也

不與至尊也

釋曰云不與執事同位

接神尊也者執事即上兄弟賓即位于西方如反哭位皆是執事故曾子問喪祭不足則取兄弟故云祝不與執事同

宗人西階前北面

當詔主人及賓之位

事

當詔至之事

釋曰此宗人在堂下是主人

主人在室則宗人升戶外北面註云當詔主人室事是也

祝盥升取苴降洗之升

入設于几東席上東縮降洗解升止哭

縮所

縮

從也古文縮為蹙

○從子容反下從

縮

釋曰自此盡

哭出復位論設饌於神杖不入於門之事也按此文陰厭時主人倚杖入祝從在左西面下記云尸入祝從尸註云祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之初時主人之心尚若親存宜自親之今既接神祝當詔侑尸也主人在西階將入室故倚杖於西序

主

人倚杖入祝從在左西面主人北旋倚杖西序乃

入喪服小記曰虞杖不入于室祔杖不升于堂然則

練杖不入于門明矣贊薦菹醢醢在北主婦不薦

齊斬之服不執事也曾子問曰士祭不足則取于兄

弟大功以下者主婦至下者釋曰按特牲主

故決之既引曾子問士祭不足則取于兄弟大功以

下者彼文承奠下故引之下卒哭既取大功以下則

齊斬不執事可知此齊斬不執事唯為今時至于尸

入之後亦執事兩邊棗栗設于會南至于祔祭雖陰

厭亦主婦薦主人自執事也知者下記云其他如饋

食按特牲云主人在右及佐食舉牲鼎是也若大夫

以上尊不執事故少牢云主人出迎鼎註云道之也是不執事也佐食及執事盥出

舉長在左圖舉舉鼎也長在左在西方位也凡事宗

人詔之鼎入設于西階前東面北上七俎從設左人

抽扃圖七佐食及右人載圖載載于俎佐食載則亦

在右矣今文扃為絃古文鼎為密卒杵者逆退復位

圖復賓位也俎入設于豆東魚亞之腊特圖亞次也

今文無之贊設二敦于俎南黍其東稷圖簋實尊黍

也圖西黍東稷西上故云尊黍也經云敦註言簋者

按特牲云佐食分簋圖註云分簋者分敦黍於會為

有對也敦有虞士之器也周制士用之變敦言簋容
同姓之士得從周制耳然則此註變敦
言簋者亦謂同姓之士得用簋故也
設一銅于豆

南 錮 錮菜羹也 錮 錮菜羹也。釋曰此對泰是涪羹。佐食出立于戶

西 錮 饌已也。今文無于戶西 錮 饌已至戶西。釋曰佐食出者以無事

不可以空立故出立于戶西不從今文無于戶西贊者西三字者若無此文不知立之所在故不從也

徹鼎 錮 反于門外祝酌醴命佐食啓會佐食許諾啓

會卻于敦南復位 錮 會合也。謂敦蓋也。復

位出立于戶西今文啓為開 錮 會合至為開。釋曰特牲少牢直言酌

奠不言酌醴者以彼直有酒故不言酒是酒可知此

酒醴兩有今所奠者醴故須言醴也若然彼單酒此

兩有者以其同小斂大斂朔月遷祖祖奠大遣奠等

皆酒醴並有故此虞之喪祭亦兩有異於吉祭也

祝奠饌于錮南復位 錮 復位復主人之左 錮 復位

錮 至之左

○釋曰云復主人之左者上主人倚杖入祝
從在左右不見祝更有位故復主人左也
主人再

拜稽首祝饗命佐食祭禮記饗告神饗也此祭祭於苴

也饗神辭記所謂哀子某哀顯相夙興夜處不寧下

至適爾皇祖某甫饗是也亮反○相息禮記饗告至是也

祝卒註云祝祝者釋孝子祭辭又下文迎尸後尸墮

祭云祝祝主人拜如初此等三者皆有辭此文饗神

引記者是陰厭饗神辭下文迎尸上釋孝子辭者經

記無文按少牢迎尸祝孝子辭云孝孫某敢用柔毛

剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某

氏尚饗此是釋孝子辭此迎尸上釋孝子辭宜與彼

同但稱哀為異其迎尸後祝辭者即下記饗辭云哀

子某圭為而哀薦之饗鄭註云饗辭勸強尸之辭也

凡吉祭饗尸曰孝子是以特牲迎尸後云祝饗註云

饗勸強之也其辭取於士虞記則宜云孝孫某圭為

孝薦之饗是也下二虞卒哭記皆有辭至彼別釋

佐食許諾鉤袒取黍稷祭

于苴三取膚祭祭如初祝取奠解祭亦如之不盡益

反奠之主人再拜稽首鉤袒如今擗衣也苴所以

藉祭也孝子始將納尸以事其親為神疑於其位設

苴以奠之耳或曰苴主道也則特牲少牢當有主象

而無可乎音患鉤袒至可乎釋曰云鉤袒如

擗衣以露臂故云如今擗衣也者經云鉤袒若漢時人

事其親為神疑於其位設苴以定之耳者按上文祝

取苴降席設于几東者至此乃祭于苴下文乃延尸是孝子迎尸之前用苴以將納尸以事其親為神疑於其位故設苴以定之解預設苴之意也云或曰苴主道也則特牲少牢當有主象而無可乎者解舊有

人云苴主道似重為主道然故鄭破之云若是苴爲
主道特牲少牢吉祭亦當有主象亦宜設苴今而無
苴可乎是以鄭以苴爲藉祭非主道也若然此據文
有尸而言將納尸有苴按下記云無尸者亦有苴又
特牲少牢吉祭無苴按司巫祭祀則共匱主及菹館
常祀亦有苴者以天子諸侯尊者禮備故吉祭亦有
苴凶祭有苴可知 **祝祝卒主人拜如初哭出復位**
○祝祝劉下之又反

祝 祝者釋孝子祭辭 **祝迎尸一人衰經奉篚哭從**

尸 ○奉篚芳勇反下芳鬼反本亦作篚才用反 **尸主也孝子之祭不見**

親之形象公無所繫立尸而主意焉一人主人兄弟

檀弓曰既封主人贈而祝宿虞尸 ○封彼驗反 **祝**

主至虞尸 ○釋曰自此盡如初設論迎尸入九飯之事鄭知一人衰經是主人兄弟者以主人哭出復位

無從尸之禮又云衰經且非疏遠故知一人衰經是主人兄弟也引檀弓者證祝隨主人葬先反宿虞尸故得有祝迎尸之事云既封者封當為窆窆下棺也

尸入門丈夫踊婦人踊

踊不同文者有先後也尸入主人不降者喪事主哀

不主敬

踊 踊不至主敬 ○釋曰云踊不同文者有先後也者主人在西序東面衆兄弟西階

下亦東面婦人堂上當東序西面故主人與兄弟見尸先踊婦人後見尸故後踊是有先後云尸入主人不降者喪事主哀不主敬者決特性少牢尸入主人皆降立于阼階東敬尸故此不降為主哀

淳尸

盥宗人授巾

○淳童純反註下同

淳沃也沃尸盥者賓執事

者也

沃 按特性云尸入門左北面盥宗人授巾上陳

器時匱水之等在西階之東合在門左則以器就特性註云侍盥者執其器就之若然特性設尸盥在門

內之右註云尸尊不就洗門內之右象洗在東此虞禮反吉祭故在西階東少牢禮異於士禮故尸盥在西階東與此虞禮同也云沃尸盥者賓執事者也按上文賓與主人皆在執事之中既宗人授巾明沃盥亦賓執事也

尸及階祝延尸

延進也

告之以升

延進至

延

以升○釋曰按特牲云祝延尸註云延進也在後詔侑曰延又按少牢註云由後詔相之曰延然則延者皆在後也若然記云尸謾祝前鄉尸又曰降階還及門如出尸註云降階如升時以此言之降在尸前云以升者直取與尸升同不取後同故禮器詔侑無方是也

尸升宗人詔踊如初

言詔

言詔踊如初則凡踊宗人詔之

言詔至詔之

釋曰云言詔踊如初

初則凡踊宗人詔之者以其上無宗人詔踊之事以此宗人詔踊云如初明前踊并明下文踊皆宗人詔之故鄭云凡也

尸入戶踊如初哭止

哭止尊尸婦人入于

于

房 辟執事者 音避 辟執事者 釋曰以其婦

辟之人 **主人及祝拜妥尸尸拜遂坐** 妥他果反

房也 **安安坐也** 即至尊之坐或時不自安則以拜安之

此亦然 **從者錯筐于尸左席上立于其北** 北

坐也爾雅文 **席北也** 北席北也 釋曰此虞禮筐象特牲所

之饌 **尸取奠左執之取菹擗于醢祭于豆間祝命佐**

食墮祭 擗人愧反墮許 **下祭曰墮墮之猶言墮**

下也 **周禮曰既祭則藏其墮謂此也** 今文墮為綏特

牲少牢或為羞失古正矣齊魯之間謂祭為墮

下

祭至爲墮○釋曰云尸取奠左執之者以右手將墮故也云下祭曰墮者以其凡祭皆手舉之向下祭之故云下祭曰墮云墮之猶言墮下者按左傳云子路將墮三都以三都大高故墮下之取墮爲下祭之義故讀從之引周禮守祧職云既祭則藏其墮謂此也者謂此墮祭一也引之者證守祧同之耳云今文墮爲綏又云特牲少牢或爲羞失古正矣者此二字皆非墮下之義故云失古正也云齊魯之間謂祭爲墮者齊南魯北謂祭爲墮者由墮下而祭因卽謂祭爲墮是鄭從墮不從綏與羞之義也按特牲云祝命授祭註云士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰卽祭則藏其墮墮與綏讀同耳今文改授皆爲綏古文此皆爲孺祭也又少牢尸將酢主人時上佐食以綏祭鄭註云綏讀爲墮此三處經中墮皆不同者此五字或爲墮或爲授或爲羞或爲綏或爲孺此五者鄭旣以授綏及羞三者已從墮復云古文作孺以其特牲及此十虞皆有孺

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭

奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之如初亦祝祝卒

乃再拜稽首如初至稽首○釋曰云如初亦祝祝卒乃再拜稽首者亦如上文迎尸

前祝祝卒乃再拜稽首也佐食舉肺脊授尸尸受振祭齊之左手

執之○齊才計反右手將有事也尸食之時亦奠肺脊

于豆○釋曰按特牲祝命邇敦佐食邇黍稷于席上舉肺脊以授尸尸受振祭

齊之彼舉肺脊在邇敦後此舉肺脊在邇敦前者彼吉祭吉凶相變故也云右手將有事也者為下文祭

鉶嘗鉶是也云尸食之時亦奠肺脊於豆者解經無奠文知不執以食卒者按下文云尸卒食佐食受肺

脊實于篚在尸手當云受肺脊又知在豆者特牲云尸實舉於菹豆是也按特牲尸乃食食舉註云舉言

食者明凡解體皆連肉少牢云食舉註云舉牢肺正脊也先飯啗之以為道也此喪祭不言食舉亦食舉

可知是以特牲註云肺氣之主也脊正體之貴者先食啗之所以道食通氣也按下文註云尸不受魚腊亦不食庶羞矣祝命佐食邇敦佐食舉黍錯于席上

註邇近也尸祭鉶嘗鉶右手也少牢曰以柶祭羊

鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶右手至羊鉶○釋曰知以右手者上經云佐食舉

肺脊授尸尸受振祭齊之左手執之鄭云右手將有事指此嘗鉶用右手也引少牢者證此經嘗祭之時

亦用柶按下記云鉶毛用苦若薇有滑夏用葵冬用苴有柶是用柶祭之義泰羹清自門

入設于鉶南截四豆設于左○清去及反博異味

也清肉汁也截切肉也博異至肉也○釋曰云設于鉶南者以泰羹清未

設故繼鉶而言之其實解北畱空處以待泰羹云截四豆設于左者按特牲四豆設于左南上云左者正

豆之左又少牢云上佐食羞載兩瓦豆有醢設於薦
豆之北註云設於薦豆之北以其加也言北亦是左
也云博異味者以尸飯播餘于筐○飯扶晚反註及
其有清有馘故也

註不反餘也古者飯用手吉時播餘于會古文播為

半**註**不反至為半○釋曰云古者飯用手者按曲
禮云無搏飯又云無攷飯飯黍毋以著故知古

者飯用手言此者證搏飯去手為攷
飯云吉時播餘于會者可知故決之**三飯佐食舉幹**

尸受振祭齊之實于筐**註**飯間啗肉安食氣○啗大
敢反

註飯間至食氣○釋曰云飯間啗肉安食氣者以
其脰脅骨體連肉又在三飯之間故云飯間啗肉

安食**又三飯舉脰祭如初佐食舉魚腊實于筐**
○脰音格

各一音**註**尸不受魚腊以喪不備味
註尸不至備味○釋曰云尸不

受魚腊者按經佐食舉魚腊不云尸受齊之明尸不受魚腊可知云以喪不備味者按特牲三舉魚腊尸皆振祭齊之此佐食舉魚腊實於篚尸不齊故云喪不備味也

又三飯舉肩祭如初

禮後舉肩者貴要成也禮記祭統云周人貴肩故云貴者要成也要成者據後食即飽也

禮後舉肩者貴要成也禮記祭統云周人貴肩故云貴者要成也要成者據後食即飽也

個○个古釋猶遺也遺之者君子不盡人之歡不

竭人之終个猶枚也今俗或名枚曰個音相近此腊

亦七體如其牲也○个古釋猶至牲也○釋曰

篚俎釋三个不言盛牲體者按下記云羹飪升左肩臂臠肫骼脊脅七體此上經佐食初舉脊次舉幹又

舉骼終舉肩總舉四體唯有臂臠肫三者佐食即當俎釋三个不復盛牲體故直舉魚腊而已云遺之者

君子不盡人之歡不竭人之忠此上曲禮文按彼註
 歡謂飲食忠謂衣服於此引之併據飲食者彼註對
 文此註散文則歡與忠通故總證牲體也又按特牲
 釋三個註云謂改饌於西北隅遺之與此註不同者
 此註亦有改饌之義又兼有此不盡歡忠之禮云今
 俗或名枚曰個音相近者經中個人下豎牽俗語名
 枚曰個者人傍著固字雖不同音聲相近同是一個
 之義云此腊亦七體如其牲也者按下記牲有七體
 此腊亦不過於牲體故云如其牲言此以對彼按彼
 特牲吉祭十一體是以特牲記云腊如牲骨乃有十
 一體與此不同

初設

九飯而已士禮也籩猶吉祭之有所俎

音所

後設同九飯至所俎○釋曰云反黍如初設者按上
 同設黍稷在俎南西黍東稷次上文佐食舉黍錯
 于席上此尸卒食故反黍於本處如初設云九飯而
 已士禮也者少牢十一飯諸侯十三飯天子十五飯

尸卒食佐食受肺脊實于籩反黍如

故云九飯士禮也云篚猶吉祭之有所俎者按特牲少牢尸舉牲體振祭齊之皆加於所俎此尸舉牲體振祭齊之皆實於篚故主人洗廢爵酌酒酌尸尸拜云篚猶吉祭之有所俎

受爵主人北面答拜尸祭酒嘗之
○酌以
爵無足
办反

曰廢爵酌安食也主人北面以酌酢變吉也凡異者

皆變吉古文酌作酌酌爵無至作酌釋曰自此

并獻祝及獻佐食之事云爵無足曰廢爵者按下文

主婦洗足爵鄭云爵有足輕者飾也則主人喪重爵

無足可知凡諸言廢者皆是無足廢敦之類是也云

主人北面以酌酢變吉也者按特牲少牢尸拜受主

人西面拜送與北面相反故云變吉也按特牲直有

主人拜送雖不見主人面位約與少牢同皆西面也

云凡異者皆變吉者按特牲云主人拜送此云主人

答拜特牲云尸卒角祝受尸角曰送爵此不云送爵

特牲齊肝訖加於菹豆此齊肝訖加於賓長以肝從

實于俎縮右鹽

○長丁丈反下賓長皆同

縮

縮從也從實肝炙於

俎也喪祭進祗右鹽於俎近北便尸取之也縮執俎

言右鹽則肝鹽併也

○炙之夜反祗丁計反

縮

縮從至併也

也從實肝炙於俎也喪祭進祗者按下記云載猶進

祗祗本也謂肝之本頭進之向尸云右鹽於俎近北

便尸取之也者從執俎一頭向尸據執俎之人左畔

有肝右畔有鹽西面向尸尸東面以右手取肝於俎

右畔擣鹽於左畔是以鹽於俎之近北便尸取之云

縮執俎言右鹽則肝鹽併也者謂俎既縮執則狹肝

鹽不容相遠是執俎人右畔

尸左執爵右取肝擣鹽

有鹽左畔有肝故云併也

振祭齊之加于俎賓降反俎于西塾復位**取**取肝右

手也加於俎從其牲體也以喪不志於味

疏

至於味

○釋曰復位者謂賓長也尸既振肝訖復西階前衆兄弟之南東面位云以喪不志於味者決特牲少牢尸齊肝訖加菹豆以近身此虞禮尸齊肝訖不加於菹豆而遠加於俎以同牲體者以喪志不在於味故遠身加俎也若然特牲少牢祝不敢與尸同加於俎豆齊肝訖加與俎與此尸同者祝無不在味之嫌禮窮則同

尸卒爵祝受不相爵主人拜尸答拜

禮

不相

爵喪祭於禮略相爵者特牲曰送爵皇尸卒爵祝酌

授尸尸以醋主人主人拜受爵尸答拜

○醋才各反本亦作酢

禮醋報主人坐祭卒爵拜尸答拜筵祝南面

禮

祝接

神尊也筵用萑席

禮

祝接至萑席○釋曰上文尸用萑席其祝席經記雖不言以

尸用在喪故不用荏今祝宜與平常同故主人獻祝用荏也云祝接神尊也者解得先獻之事

祝拜坐受爵主人答拜禮獻祝因反西南位禮祝至

南位○釋曰云獻祝因反西南位者以少牢云主人受酢時主人拜受爵尸答拜主人西面奠爵特牲云

主人拜受角尸拜送主人退雖不言西面彼註云退者進受爵反位則西面也是吉祭時主人西面故上

註云北面以酌酢變吉也今至酌酢及獻祝訖明因反西面位可知也

薦菹醢設俎祝

左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭齊之興加于俎祭酒

嘗之肝從祝取肝擣鹽振祭齊之加于俎卒爵拜主

人答拜祝坐授主人禮今文無擣鹽禮今文無擣

直言薦菹醢設俎者不見薦徹之人按下文云祝薦

席徹入于房註云徹薦席者執事者則此設者亦執

事可知
主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人答拜

佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚升堂復

位篚在庭不復入事已也亦因取杖乃東面立

篚在至面立。釋曰云篚在庭者此雖無文約同

薦車設薦奠之等也云不復入事已也亦因取杖乃

東面立者上文哭時主人升堂西序東面又上文云

主人倚杖入今升堂復位不復入室以其事已因得

取杖復東主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀

爵有足輕者飾也昏禮曰內洗在北堂直室東隅

直音值婦音值婦獻尸并獻祝及佐食之事云如主人儀者

即上主人酌尸尸拜受爵主人北面答拜之等今主
婦亞獻亦然故云如主人儀也云爵有足輕者飾也
儀禮疏
卷之四十七
及古

者主婦主人之婦為舅姑齊衰是輕於主人故爵有足為飾也引昏禮者證經洗爵於房中不言設洗處宜與昏禮同也

自反兩邊棗栗設于會南棗在西 尚棗棗

美 尚棗棗美。釋曰按特牲宗婦執兩邊主婦受設于敦南北主婦自反兩邊不使宗婦者以

喪尚縱縱反吉故然上主人獻使贊薦菹醢註云齊斬之服不執事者彼為主人獻故不使主婦薦此亞

獻已所有事故自薦可知 **尸祭邊祭酒如初賓以燔從如初尸祭**

燔卒爵如初 酌獻祝邊燔從獻佐食皆如初以虛

爵入于房 初主人儀 **祭邊** 初主人儀。釋曰此尸祭邊已下至邊燔從獻佐

食皆舉主人獻尸賓長以肝從至佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚並如主人儀故皆云如初

也 **賓長洗纒爵三獻燔從如初儀** 纒於 **纒** 纒爵口

足之間有篆又彌飾

○篆大轉反

禮

曰此一節論賓長終

三獻之事云總爵口足之間有篆又彌飾者按屨人總是屨之牙底之間縫中之飾則此爵云總者亦是爵口足之間有飾可知云又彌飾以其主婦有足已是有飾今口足之間又加飾也

禮

復堂上西面位事已尸將出當哭踊

禮

復堂至哭踊○釋

曰自此盡拜稽顙論祭訖送尸及改饌為陽厭之事云復堂上西面位者上云主人即位於門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位於於堂亦如之以下更不見別有婦人位明復位者還此位可知又按士喪禮凡臨位婦人即位於堂南上即西面位也云尸將出當哭踊者以哭送此喪祭故踊特性吉祭不哭踊故亦無此復位之事也

祝出戶西面告利成主人哭

禮

西面告告

主人也利猶養也成畢也言養禮畢也不言養禮畢

於尸間嫌

○養子亮反下同

面

西面至間嫌○釋曰云西面告告主人也者以處主人

東面故祝西面對而告之云不言養禮畢於尸間嫌者若言養禮畢即於尸中間有嫌諷去之或本間作

閑音以養尸事畢而尸空閑嫌諷去之

皆哭

丈夫婦人於主人哭斯

哭矣

人

丈夫至哭矣○釋曰言上云主人哭則主

人之外總麻以上在位者皆哭故鄭總丈夫

婦人於主人哭斯哭矣

祝入尸

○諛所六反起也

祝

入而無事尸

則知起矣不告尸者無遺尊者之道也古文諛或為

休

起

祝入至為休○釋曰云祝入而無事尸則知

矣云不告尸者無遺尊者之道也者謂不告尸以禮畢者尸尊若告之則如發遺尊者故云不告尸者無

遺尊者之道也

從者奉篚哭如初

初

哭從尸祝前尸出戶

踊如初降堂踊如初出門亦如之

出如入降如升三者之節悲哀同

釋前道至哀同。釋曰按上文尸入門丈夫踊婦人

踊尸及階祝延尸尸升宗人詔踊如初尸入尸踊如初故此鄭云出如入降如升三者之節悲哀同是以如之得有三者也

祝反入徹設于

西北隅如其設也凡在南非用席

設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆響所以為厭

飫也凡在南變古文明東面不南面漸也非隱也于

非隱之處從其幽闇

謂送尸出門而反入徹神前之饌改設於西北隅也

儀禮卷十九 卷之四十九 及古闕

設云几在南變古文者上文陰厭時設几席于室中東面右几今文几在南明其同必變文者按少牢大夫禮陽厭時南面亦几在右此言右几嫌與大夫同南面而右几故變文云几在南與前在與同故云明東面也又以特牲云祝筵几于室中東面至於改饌也云佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南是與此同也云不南面漸也者以特牲東面右几今虞為喪祭示向吉有漸故設几與吉祭同非隱也于非隱之處從其幽闇者謂以席為障使祝薦席徹入于房祝自之隱故云非隱從其幽闇也

執其俎出

徹薦席者執事者祝薦席則初自房來

徹席至房來。釋曰云徹薦席者執事者但祝之薦席設與徹不言其人知使執事者以其主人

之事不言官者皆為之故也云祝薦席則初自房來者以其上文神席在西序下此祝經記俱不言今知自房來者見公食大夫記云筵出自房昏禮與士冠席皆亦在于房故此祝席亦自房來今還與房可知

也贊闔牖戶鬼神尚居幽闇或者遠人乎贊佐食

者郊特牲文此鄭玄之義非直取鬼神居幽闇或

取遠人之意故也云贊佐食者自上以來行事未有

祝與佐食以其云祝自執其俎出故知闔牖戶是佐

也主人降賓出宗人詔主人降賓則出廟門主人

出門哭止皆復位門外未入位宗人告事畢賓出主人

皆復位明門外未入位可知送拜者明于大門外也賓執事者皆去

即徹室中之饌者兄弟也送拜至弟也釋曰

也者以其上文云復位是齋門外未出入門此云送拜是大門外送拜可知知徹室中之饌者兄弟也者

賓即執事而云賓出則室中無執事之人
唯有兄弟故徹室中之饌者兄弟可知也

記虞沐浴不櫛

櫛莊乙反

圖

沐浴者將祭自潔清不櫛

未在於飾也唯三年之喪不櫛期以下櫛可也今文

曰沐浴

圖

沐浴至沐浴○釋曰云唯三年之喪不櫛期以下櫛可也者經云不據三年為主

按下文班祔而明期以陳牲于廟門外北首西上寢
下虞而浴沐櫛可也

右圖

言牲腊在其中西上變吉寢右者當升左胖也

腊用於檀弓曰既反哭主人與有司視虞牲

圖

言牲至

虞牲○釋曰知腊在牲中者士虞唯有一豕而云西

上明知兼兔腊得云西上也云西上變吉者按少牢

二牲東上是吉祭東上今此西上是變吉也云寢右

者當升左胖也者若然特牲腊在東置於於東首牲

在西尚右今虞禮反吉故寢右升左胖知腊用於者
按特牲陳鼎於門外北面上於在南南順實獸于
其上東首是也引檀弓曰中而行事朝葬日中而
者證虞時右牲之事

虞君子舉事必用辰正也再虞三虞皆執明

禮朝葬至

執明○釋曰云辰正者謂朝夕日中也以朝有葬事
故云日中而行虞事也云再虞三虞皆執明者以朝
無葬事故皆執明而行

殺于廟門西主人不視豚解

禮主人視牲不視殺凡為喪事略也豚解解前後脛

脊脅而已熟乃體解升於鼎也今文無廟

禮至無廟主人

○釋曰云主人視牲不視殺凡為喪事略也者按特
牲饋食禮宗人告濯具賓出主人出皆復外位鄭云
為視牲也又曰告事畢賓出主人拜送夙興主人服
如初立于門外東方南面視側殺然則特牲吉祭故

主人視牲又視殺今虞為喪事故主人視牲不視殺是其略也凡者眾辭但此經與特牲饋食不同者皆為喪事略故云凡以廣之豚解解前後脛脊脅而巳熟乃體解升於鼎也者體解下文七體是也

飪升左肩臂臠肫骼脊脅離肺膚祭三取諸左臚上

肺祭一實于上鼎肫音純而甚反臠乃報反臠音益肉謂之

羹飪熟也脊脅正脊正脅也喪祭略七體耳離肺舉

肺也少牢饋食禮曰舉肺一長終肺祭肺三皆刲臚

脰肉也古文曰左股上字從肉從攴攴之攴聲

予上音殊釋器文飪熟釋言文云脊脅正脊正脅

也者按特牲註云不賤正脊不奪正也然則此為喪

祭體數雖略亦不奪正故知脊脅正脊正脅也云喪

祭略七體耳者按特牲尸俎右肩臂臠肫胙正脊二骨橫脊長脅二骨短脅註云士之正祭禮九體貶於大夫有併骨二亦得十一之名合少牢之體數此所謂放而不致者然則此所升唯七體故云喪祭略七體耳云離肺舉肺也者按特牲註云離猶搯也小而長午割之亦不提心謂之舉肺是也引少牢饋食禮者證離肺舉肺之異也云臠胙肉也者按少牢云雍人倫膚九實于一鼎註云倫擇也膚脅革肉擇之取羹者按下註今以胙肉貶於肫吉則此用臠為貶於純吉之事也云古文云左股上此字從肉從爰爰予之爰聲者鄭註儀禮疊古文從經今文又就古文解之者鄭欲兩從故也但字從肉義可知而以爰與股不是形人之類其理未審

升魚鱠鮓九實于中鼎

市轉反鮓音附

差減之

十有五

今為喪祭略而用九故云差減

也**升腊左脾脾不升實于下鼎**

○脾步禮反

腊亦

七體牲之類

𡙇

腊亦七體牲之類者上文升左肩臂臠肺

路春脅是牲之七體今升腊左臂亦然特牲記云腊如牲骨是也

皆設局彘陳之

𡙇

嫌既陳乃設局彘也今文局作鉉古文彘作密

𡙇

嫌

既至作密○釋曰云嫌既陳乃設局彘也者經云陳三鼎後言設局彘有嫌故記人辯之皆先局彘後陳

也載猶進祗魚進髻

之反

𡙇

猶猶士喪既夕言未

可以吉也祗本也髻脊也今文祗為眡古文髻為耆

○祗

𡙇

猶猶至為耆○釋曰髻祗二者皆變於吉音帝是以少牢云下利生豕其載如羊皆進下註

云變於食生也又曰腊一純而俎亦進下又曰魚用

餅十有五而俎縮載右首進腹註云亦變於食生也是皆於此反矣是變於吉也云猶猶士喪既夕言未可以吉也者云與吉反則明與生人同士喪禮小歛

云皆復進祗註云祗本也進本者未異於之也至大
斂載魚左首進鬻腊進祗鄭註云亦未異於室也又
葬奠云如初皆未異於生故記人以猶之祝俎髀脰
是以鄉飲酒鄉射記皆云右體進騰是也祝俎髀脰

脊脅離肺陳于階間敦東圖不升於鼎賤也統於敦

明神惠也祭以離肺下尸圖不升至下尸

於鼎賤也者祝對上尸俎羹飪升於鼎為貴者也云

統於敦明神惠也者按上文饌黍稷二敦於階間西

上是神之黍稷今陳祝饌于神饌之東統於神物明

惠由神也云祭以離肺下尸者以其尸祭用肺祝

不用割肺用離圖淳尸盥執槃西面執匱東面執巾在

其北東面宗人授巾南面圖槃以盛棄水為淺汗人

也執巾不授巾卑也圖槃以至卑也圖

也執巾不授巾卑也圖槃以至卑也圖

尸盥宗人授巾不云執槃與執匝執
巾及宗人授巾等面位故記人明之
主人在室則宗

人升戶外北面當詔主人室事
唯言宗人告有司具及詔主人踊皆堂下之事今主人入室宗人當升戶外詔主人室中之事故升堂也

佐食無事則出戶負依南面○依於豈
空立戶牖之間謂之依○釋曰云

文謂戶西○薇音微
南面也○苦音九
劔○苦音九茗用苦茗○苦音九薇有滑○苦音九夏用葵○苦音九冬用萱○苦音九有柶

葵冬春用乾萱○苦音九古文苦為枯○苦音九今文或作竿○苦音九

如字又音姑○苦音九劉本○苦音九
作枯音先枯反○苦音九

○苦音九記三牲具則牛藿羊苦豕薇各

如字又音姑劉本
作枯音先枯反

用其一若一牲者容兼用其二是以及特牲一豕皆用劔芼苦薇是科用其一也知苴董類者內則云董苴粉榆同為滑物故知苴董類也云乾則滑者以其冬用之故知乾則滑于董也云夏秋用生葵冬春用乾苴者以其秋與夏同有生葵春初未生者故春約與冬同是以經直云冬明舉夏以兼秋舉冬以兼春也

豆實葵菹菹以西羸醢籩棗烝栗擇

○羸力禾反

棗

烝栗擇則菹刊也棗烝栗擇則豆不髒籩有滕也

苦膳反又

豆

○棗烝至籩也○釋曰云棗烝栗擇則

苦割反

豆

菹刊也棗烝栗擇則豆不髒籩有滕也

者此雖無正文按士喪禮大斂云褐豆兩其實葵菹芋羸醢兩籩無滕布巾其實栗不擇脯四脰自大斂後皆云如初則葬奠四豆脾析葵菹亦長矣四籩棗糗栗脯亦不擇也至此乃云棗烝栗擇則菹亦切矣

豆籩有飾可知

尸入祝從尸

祝在主人前也嫌如初時主

人倚杖入祝從之初時主人之心尚若親存宜自親

之今既接神祝當詔侑尸也

說 祝在至尸也。釋曰：上經陰厭時主人

先祝入尸至此迎尸祝在主人前先後有異故記人

明之是以鄭云祝在主人前也嫌如初時主人倚杖

入祝從之也云今既接神祝當詔侑尸也者尸神象

是以云既接神祝當詔侑尸即上祝命佐食爾敦舉

黍稷及祝酌授尸及祝出告尸坐不說屨侍神不

利成祝入尸設之等是也

敢燕惰。○今文**說**侍神至燕惰。○釋曰：按鄉飲酒

尸雖坐不說屨者為尸設祝前鄉尸。○鄉許亮前

侍神不敢燕惰故也。道也祝道尸必先鄉之為之節。○前道至之節。○

時祝前尸之儀也云必先鄉之為之節。還出尸又鄉尸

節者言必先面鄉尸者為之節度也。

還過主人又鄉尸還降階又鄉尸禮過主人則西階

上不言及階明主人見尸有踧踏之敬禮○踧子六反

禮過主至之敬○釋曰過主人則西階上不言及

階明主人見尸有踧踏之敬者以其經出戶降階

及門皆指物而言主人者欲見階上不言西階而言

主人者欲見主人見尸有踧踏之敬故改去階各而

云主也禮降階還及門如出戶禮及至也言還至門明其

人也禮及至也言還至門明其

間無節也降階如升時將出門如出戶時皆還向尸

也每將還必有辟退之容凡前尸之禮儀在此音避○辟

禮者以經自階已前皆不言及從階到門言及者以

其自階到門其中道遠故特言及以殊之是以鄭云

言還至門明其間無節謂無還鄉尸之節也云降階

禮禮流

如升時以將出門如出戶時皆還鄉尸也經直云及門如出戶雖不言降階如升時以將出門如出戶明降階如升時故鄭約出門以明降階也云皆還鄉尸者欲見經還者皆還鄉尸也謂鄉尸乃前道也云每將還必有辟退之容者辟退即逡巡謙讓之容貌也云凡前尸之禮儀在此者以儀禮一部所云前尸之禮儀在此經

尸出視反入門左北面復位然後宗人

詔降

復位 尸出至詔降○釋曰尸出視反入門左北面復位者謂祝既送尸出反入門復位復上文

祝入門左北面位故云復位也云然後宗人詔降者謂祝復位宗人乃誥告主人降以其無事故也

服卒者之上服

上服者如特牲士玄端也不以爵

弁服為上者祭於君之服非所以自配鬼神士之妻

則宵衣耳

上服 上服至衣耳○釋曰上經直見主人服不見尸服故記人明之云上服對深

衣在下玄端者按特牲經筮日云主人冠玄端至祭日夙興主人服如初是士之正祭服玄端卽是卒者生時所著之祭服故尸還服之云不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神者按曾子問孔子曰尸弁冕而出卿大夫士皆下之註云爲君尸或弁者先祖或有爲大夫士者彼君之先祖爲士尸服爵弁不服玄端者子孫爲諸侯先祖爲士者尸還服助祭於君之服也云士之妻則宵衣耳者以其經直云尸不辯男女士虞旣男女別尸明經云尸可以兼男女故鄭併云士之妻也按特牲正祭主婦着纒笄宵衣明女尸亦宵衣可知

男男尸女女尸必使異姓不使賤者

異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也

○適丁

別

異姓至適也○釋曰虞卒哭之祭男女

男無異姓之禮故也知經云必使異姓者據與婦爲尸者也不使同姓孫與婦爲尸者尸須得孫列者孫

與祖為尸孫婦還與夫之祖姑為尸故不得使同姓
 女為尸也云賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適
 也者男尸先使適孫無適孫乃使庶孫女尸先使適
 孫妻無適孫妻使適孫妾又無妾乃使庶孫妻即不
 得使庶孫妾以庶孫之妾是賤之極者若然庶孫妻
 亦容用之而鄭云必使適也者據經不使賤有適孫
 妻則先用適而言其實容用庶孫妻法也必知容用
 庶孫者以曾子問孔子曰祭成喪者必有尸尸必以
 孫孫幼使人抱之無孫則取於同姓可也彼不言適
 是容無適而用庶此經男女別尸據虞祭而言至卒
 哭已後自禫以前喪中之祭皆男女別尸知者按司
 几筵云每敦一几鄭註云雖合葬及同時在殯皆異
 几體實不同祭於廟同几精氣合少牢吉祭云某妃
 配是男女共尸篇末云是月也吉祭猶未配註云是
 月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妃配某
 氏哀未忘也則引少牢吉祭妃配之事為證明禫月
 不當四時祭月則不云**無尸則禮及薦饌皆如初**
 某妃配配則共尸可知

註

無尸謂無孫列可使者也殤亦是也禮謂衣服卽位

升降

說無尸至升降○釋曰自此盡詔降如初論

謂無孫列者禮記云無孫則取同姓之適則大夫士祭先取孫無孫取同姓之適是有孫列可使復無同姓之適是無孫列可使者也云殤亦是也者禮記曾子問云祭成喪者必有尸明殤死無尸可知曾子問又云宗子直有陰厭庶殤直有陽厭是無尸也云禮謂衣服卽位升降者雖無尸主人亦如葬所服卽位於西序及升降

既饗祭于直祝祝卒

記異者之節

說記異者之節○釋曰云記異者謂記無尸者異於有尸何者有尸祝釋辭訖為祝祝卒

別有迎尸已後之事今無尸者祝祝卒饗神訖無迎尸已後之事故下文云不綏祭之等是記異者之節也
不綏祭無泰羹湑斝從獻
不綏言獻記終始也

事尸之禮始於綏祭終於從獻綏當為墮

○釋曰此四事皆為尸是以上文有尸者云迎尸而

入祝命佐食綏祭有泰羹滫自門入設于鉶南裁四

豆設于左又尸食之後主人獻之後賓長以肝從主

婦亞獻賓長以燔從賓長獻後亦如之無尸闕此四

事自羹已下王事皆蒙無字解之也云不綏言獻記

終始也者以見綏無尸具陳四事凡祭禮以獻為終

舉終以見始亦得為義今不但言獻記其終始具言

四事者欲明始於綏祭終於從獻故鄭即云事尸之

禮始於綏祭終於從獻者故具言之云綏當為墮

者周禮守祧職云既祭藏其墮字為正取減為義

人哭出復位禮於祝祝卒禮於祝祝卒禮○釋曰謂

上四事主人遂即哭出復戶外東面位也祝闔牖戶降復位于門西禮門

西北面位也禮門西北面位也○釋曰鄭此及下

註皆云復位者門西北面位者據上

文尸出祝反入門左北面復位也

男女拾踊三

○拾其業反註下同

拾更也

三更踊

○更音庚

者

主人踊主婦踊賓乃踊三者三為

也如食間

隱

之如尸一食九飯之頃也

至

隱之

○釋曰隱之者謂闔牖戶也九飯之頃時節也

祝升止哭聲三啓戶

聲者

噫歆也將啓戶警覺神也今文啓為開

為

聲者至

曰云聲者噫歆也者若曲禮云將上堂聲必揚故云將啓戶警覺神也

主人入

親之

祝

人無事而入者是主人親至神所恭敬之事也

祝

從啓牖鄉如初

○鄉許亮反

牖

先闔後啓扇在內也鄉

牖一名也如初者主人入祝從在左

左

牖先至在

牖先闔後啓扇在內也者見上文闔牖戶闔時牖先言此經上云主人入祝從乃言啓牖是戶先開乃啓

牖故須解之扇在內也云鄉牖一名也者按詩云塞鄉瑾戶註云鄉北出牖也與此註不同者語異義同

北牖名鄉鄉亦是牖故云牖一名也云如初者主人入祝從入在左者鄭以經如初之文在牖饗之下恐

人以爲啓牖鄉如初上既無啓牖主人哭出復位

堂上位也禮記堂上位也○釋曰按下文云宗人詔降如初註云詔主人降之乃降堂明此

復位者復堂卒徹祝佐食降位禮記祝復門西北面位

上東面位也禮記佐食復西方位不復設西北隅者重閉牖戶褻也禮記

祝復至褻也○釋曰鄭知祝與佐食位如此者見上經云主人即位于堂衆主人及兄弟賓即位于西

方佐食即賓也故知佐食言復位復西方可知知祝復位復門西北面位者上經祝入門左北面註不與

執事同位接神尊也明此祝復位復門西北面位可知云不復設西北隅者重閉牖戶褻也者上經有尸者有陰厭有陽厭無闔牖戶之事今無尸者陰厭時闔牖戶今更設饌於西北隅復更闔牖戶為褻饋故不為也

宗人詔降如初初贊闔牖戶宗人詔主人降

之初贊至降之。釋曰此降謂禮畢降堂也上經云贊闔牖戶主人降賓出註云宗人詔主人

降彼謂降堂故鄭知此云如初亦如上經詔降也**始虞用柔日**葬之日

中虞欲安之柔日陰取其靜葬之至其靜。釋曰自此下盡哀薦成

事論初虞二虞三虞卒哭明三者之祭饗神辭及用日不同之事云葬之日日中者上文云日中行事是也葬用丁亥是柔日葬始虞用日中故云始虞用柔日也**曰哀子某哀顯相夙興**

夜處不寧相息。曰辭也祝祝之辭也喪祭稱哀

顯相助祭者也顯明也相助也詩云於穆清廟肅雍

顯相不寧悲息不安

似反 息息

敢用絜牲剛鬣

敢味

冒之辭豕曰剛鬣

○昧冒上云比反下亡報反

絜

敢味至剛鬣

之辭者凡言敢者皆是以卑觸尊不自明之意故云昧冒之辭云豕曰剛鬣者下曲禮文

香合

○本

又作薌音同黍曰薌合

黍

也大夫士於黍稷之號合言普淖

而已此言香合蓋記者誤爾辭次黍又不得在薦上

黍

也至薦上○釋曰按下曲禮云黍曰香合梁

言普淖而已此言香合蓋記者誤耳者曲禮所云黍稷別號者是人君法特牲少牢黍稷合言普淖此別

號黍為香合下特號稷為普淖故知記誤也云辭次黍又不得在薦上者依設薦法先設菹醢次設俎後

設黍稷今黍在嘉薦之上此亦記者之誤故鄭非之也若然俎在後今潔牲在黍上者祭以生爲主故先言非設時

嘉薦昔淖

○普淖如孝反劉徒較反

嘉薦

菹醢也普

淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷故以

爲號云

嘉薦

○嘉薦至號云○釋曰言故言爲號云

○釋曰言故言爲號云

明

齊溲酒

○齊才計反註同溲所求反醱同

明齊

新水也言以新水

溲釀此酒也郊特牲曰明水浣齊貴新也或曰當爲

明視謂免腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次今文

溲爲醱

明齊

○釋曰云言以新水溲釀

○釋曰云言以新水溲釀

謂以新水漬麴乃溲釀此酒又引郊特牲明水浣齊貴新也者彼註云浣猶清也五齊濁泝之使清謂之

澆齊及取明水皆貴新也據彼註明水則周禮司烜氏所取月中之水與此明齊新水別鄭引之者彼此雖異引之直取新義同故引為證非謂為一物也云或曰當為明視謂兔腊也者士祭有兔腊是故或有人作如此說云今文曰明粢粢稷也皆非其次者若以明齊當為明視作兔腊解者應在上特牲為次何因退在下今文又為稷解者上巳云普淖兼黍稷何用又見稷也故知二者皆非其次也若然特牲少牢無腊號以哀薦祫事音合始虞謂之祫事者主欲小物略之

祫先祖也以與先祖合為安今文曰古事

禮 始虞至古事

○釋曰始虞謂之祫事者主欲其祫先祖也者按公羊傳文二年云大祫者何合祭也合先君之主於大廟故此鄭亦以祫為合而言但三虞卒哭後乃有祫祭始合先祖今始虞而已言祫者鄭云以與先祖合為安故下文云適爾皇祖某甫是始虞預言祫之意也

適爾皇祖某甫

禮 爾女

也女死者告之以適皇祖所以安之也皇君也某甫

皇祖字也若言尼甫

音汝 **女響**

勸強之也再虞皆如

初曰哀薦虞事 **剛** 丁日葬則已日再虞其祝辭異者

一言耳

剛 丁日至言耳 **剛** 釋曰已日再虞者以其

丁日隔戊日故知再虞用已日云祝辭異者一言耳

者一言或有一句為一言若論語云一言以蔽之曰
思無邪是也今此一言則一字為一言謂
數一虞云祿再虞云虞三虞云成是也 **三虞卒哭**

他用剛日亦如初曰哀薦成事 **剛** 當祔於祖廟為神

安於此後虞改用剛日剛日陽也陽取其動也士則

庚日三虞壬日卒哭其祝辭異者亦一言耳他謂不

及時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒

哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名

謂之也者假設言之文不在卒哭上者以其非常也

令正者自相亞也檀弓曰葬日中而虞弗忍一日離

也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易

喪祭明日祔於祖父如是虞為喪祭卒哭為吉祭今

文他為它

○報葬禮記音芳付反下同令力呈反離力智反

禮

當祔至為他○釋曰鄭

云當祔於祖廟為神安於此者即解初虞再虞稱祫稱虞之意今三虞改用剛日將祔於祖取其動義故也云士則庚日三虞壬日卒哭者以其已日為再虞後改用剛日故次取庚日為二虞也卒哭亦用剛日

故庚日後隔辛日取壬日爲卒哭云祝辭異者亦一
言耳者改虞爲成是一言也云他謂不及時而葬者
謂有故及家貧不及三月因三日殯日卽葬於國北
引喪服小記者彼鄭註云報讀爲赴疾之赴謂不待
三月喪因殯日虞所以安神以送形而往迎魂而反
而須安之故疾虞三日而後卒哭者謂卒去無時之
哭鄭云卒哭待哀殺故至三月待尋常葬後乃爲卒
哭祭也云然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日者
以虞卒哭已是剛日他祭在後故亦用剛日也云其
祭無名謂之他者謂虞卒哭祔祥皆有各此則無名
故謂之他云文不在卒哭上者此他祭在卒哭上今
退在卒哭下者以其非常又非祭故也引檀弓者證
卒哭辭稱成事之義但卒哭爲吉祭者喪中自相對
若據二十八月後吉祭而言禫祭已前總爲喪祭也
若然此經云三虞與卒哭哀薦成事明文而鄭註檀
弓云卒哭而祭其辭蓋曰哀薦成事言蓋疑之者以
鄭若以前有人解云三虞與卒哭同爲一事解之者
鄭故疑卒哭之辭而云蓋也是以禫記云上大夫之

虞也少牢卒哭成事祔皆太牢鄭註云卒哭成事祔言皆則卒哭成事祔與虞異矣是徹破前人三虞與卒哭同獻畢未徹乃餞

解者也卒哭之祭既三獻也餞送行者之酒詩云出縮于泚飲餞于禰尸且將始祔于

皇祖是以餞送之古文餞為踐

釋曰自此盡不脫卒哭至為踐○

帶論卒哭之祭未徹餞尸于寢門外之事鄭云卒哭之祭者按上文直云獻畢未徹乃餞不言卒哭鄭知是卒哭之祭者以其三虞無餞尸之事明且祔於祖入廟乃有餞尸之禮故鄭據卒哭而言若然三虞不餞尸者以其三虞與卒哭同在寢祔則在廟以明且當入廟以其易處鄉尊所故特有餞送尸之禮也引詩者彼生人餞行人之禮為行始此祭祀餞尸之禮亦鄉祖廟為行始事雖異餞送飲酒是同故引為證也知且將始祔於皇祖者下云明日以其尊兩甒于班祔鄭云卒哭之明日也是明日之旦也

尊兩甒于

廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋少南將有

事於北有玄酒卽吉也此在西尚凶也言水者喪質

無鼎不久陳古文鯀為廡也釋

北者正謂下文云尸出門右南面已下是也云有玄酒卽吉也者以其虞祭用醴酒無玄酒至卒哭云如

初則與虞祭同今至餞尸用玄酒則尋常祭祀之酒非醴酒故云卽吉也云此在西尚凶也者以其吉祭

祭尊在房尸之間至於虞祭尊在室是凶今卒哭餞尸尊在門西不在門東是尚凶故變於吉也

在尊東南水在洗東篚在西在門之左又少南饌

邊豆脯四脰○脰徒頂反又他頂反酒宜脯也古文脰為脰

有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾乾肉牲體之

脯也如今涼州鳥翅矣折以為俎實優尸也尹正也

雖其折之必使正縮從也古文縮為蹙

○翅申

𠄎乾

肉至為蹙○釋曰云涼州鳥翅者經云乾肉折俎則漢時乾脯似之故鄭以今曉古也

尸出執

几從席從

𠄎

祝入亦告利成入前尸尸乃出几席素

几葦席也以几席從執事也

○從子

𠄎

祝入至事

祝入亦告利成入前尸尸乃出者雖餞行飲酒尸將起之時祝亦如虞祭告云利成事乃興以前尸也知几席素几葦席也者上經初虞云素几葦席在西序至及再虞三虞及卒哭皆如初不見更設几席之文明同初虞用素几葦席今哭卒祭未餞尸於尸出門外明是卒哭之几席故知是素几葦席也

右南面

𠄎

俟設席也

𠄎

席者尸在門右南面在坐北

立下卽云席設之事明侯設席也。席設于尊西北東面凡在南賓出

復位禮記將入臨之位士喪禮賓繼兄弟北上門東北

面西上門西北面東上西方東面北上主人出卽位

于門東少南婦人出卽位于主人之北皆西面哭不

止禮記婦人出者重餞尸禮記婦人出者重餞尸釋

已今出寢門之外故云重餞尸也尸卽席坐帷主人不哭洗廢爵酌

獻尸尸拜受主人拜送哭復位薦脯醢設俎于薦東

胸在南禮記胸其禮記胸脯及乾肉之屈也屈者在南變

於吉禮記胸脯至於吉釋曰云主人拜送者按上祭云主人答拜特牲亦云拜送則拜時吉凶

同也云屈者在南變于吉者按曲禮云以脯修置者左胸右末鄭云屈中曰胸則吉時屈者在左今尸東面而云胸在南則是凶禮屈者在右末頭在左故云變於吉也

尸左執爵取脯搗醢祭之佐食授齊圖授乾肉之祭尸授振祭齊反之祭

酒卒爵莫於南方圖反之反於佐食佐食反之於俎

尸奠爵禮有終圖反之至有終○釋曰鄭知反之

振祭齊訖而云反之明反於佐食佐食乃反於俎

可知也云尸奠爵禮有終者上經云三獻尸皆有酢今餞尸三獻皆不酢而奠之是為禮有終謂若主人拜送賓不答拜亦是禮有終也

主人及兄弟踊婦人亦如之主婦洗足爵亞獻如主人儀無從

踊如初賓長洗纒爵三獻如亞獻踊如初佐食取俎

實于篚尸諛從者奉篚哭從之祝薦哭者皆從及大

門內踊如初釋曰男女從尸男由左女由右及至也從

尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也古文諛作

沐釋曰鄭知男女從尸男由左女由右者約上文男子在南婦人在北男為左

北為右因從此位便故知男子由左婦人由右也云

從尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也者在廟

以廟為限在寢門外以大門為限正祭在廟廟門外

無事尸之禮今餞尸在寢門外則大門外無事尸之

禮故鄭舉正祭況之從尸不出大門外取正尸出門

祭北之故註云由廟門外無事尸之禮也

哭者止釋曰鄭意所以薦於外大門猶廟門

以尸出大門哭者便止者正以餞於寢門以大門為

限似事尸在廟門為限故知鄭云大門猶廟門也

賓出主人送拜稽顙

禮

送賓拜於大門外

禮

至門外

禮送賓

○釋曰上從尸不出大門者有事尸限故不出大門送之送賓於大門外自是常禮故云送賓拜于大門

外但禮有終賓無答拜之禮也

主婦亦拜賓

禮

女賓也不言出不言

送拜之於闈門之內闈門如今東西掖門

禮

至掖門

禮女賓

○釋曰上主人送男賓故知此主婦拜女賓也云不言出送拜之於闈門之內者決上文男主人拜男賓言

出送此明主婦送女賓于門之內以其婦人送迎不出門見兄弟不踰闈故也云闈門如今東西掖門者按爾雅釋宮云宮中之門謂之闈則闈門在宮內漢時宮中掖門在東西若人左右掖故舉以為況也

丈夫說經帶于廟門外

禮

既卒哭當變麻受之以葛

也夕日則服葛者為耐期今文說為稅

禮

為稅

禮

既卒至

禮釋

曰云既卒哭當變麻受之以葛也者喪服鄭註云大
夫以上虞而受服士卒哭而受服士亦約此文而言
也云夕日則服葛者為祔期者今日為卒哭祭明旦
為祔前日之夕為祔祭之期變麻服葛是變重從輕
明旦亦得變不要夕期之時變之夕時言變麻服葛
者鄭云為祔期是因祔期即變之使賓知變即故也

入徹主人不與

禮

入徹者兄弟大功以下言主人不

與則知丈夫婦人在其中古文與為豫

禮

入徹至為豫○釋

曰鄭知入徹是大功以下者見曾子問云士祭不足
則取於兄弟大功以下者經云入徹主人不與明取
大功小功總麻之等入徹也云言主人不與則知丈
夫婦人在其中者上文直言丈夫說經不辨親疏下
文婦人脫首經不辨齊斬婦人此云入徹據大功以
下則此文入徹主人不與之中丈夫婦人兼有可知
以其平常祭時諸宰君婦廢徹不遲則婦人說首經
凶祭丈夫婦人亦在但齊斬不與徹耳

不說帶

不說帶齊斬婦人帶不說也婦人少變而

重帶帶下體之上也大功小功者葛帶時亦不說者

未可以輕又變於主婦之質至祔葛帶以卽位檀弓

曰婦人不葛帶

不說至葛帶○釋曰知齊斬衰

衰帶惡笄以終喪鄭云有除無變舉齊衰則斬衰帶

不變可知齊斬帶不變則大功以下變可知云婦人

少變者以其男子既葬首經腰帶俱變男子陽多變

婦人既葬直變首經不變帶故云少變也云而重帶

帶下體之上也者對男子陽重首首在上體婦人陰

重腰腰是下體以重下體故帶不變也云大功小功

者葛帶者按大功章云布衰裳牡麻經纓布帶三月

受以小功衰卽葛九月者又按小功章云布衰裳澡

麻帶經五月者二者章內皆男女俱陳明大功小功

婦人皆葛帶可知云時亦不說者未可以輕文變於

主婦之質者變是文不變是質不可以大功以下輕服之文變主婦重服之質故經直見主婦不見大功已下也云至祔葛帶以卽位者此鄭解大功以下雖久時未變麻服葛至祔日亦當葛帶卽位也知大功以下夕時未變麻服葛者以其與主婦同在廟門外主婦不變大功以下亦不變若然夕時不變夕後入室可以變故至祔且以葛帶卽位也引檀弓者亦證齊衰婦人不葛帶之事無尸則不餞

猶出几席設如初拾踊三圖以餞尸者本為送神也

丈夫婦人亦從几席而出古文席為筵圖以餞至

曰自此至賓出論卒哭祭無尸可餞之事云几席設如初者雖無尸送神不異故云如初故鄭云餞尸者不為送神也云丈夫婦人亦從几席而出者以其云出几席設如初卽云拾踊三明在門外有尸行禮之處卽知丈夫婦人從几席出死三日而殯三月而葬可知言亦者亦餞尸之時也

遂卒哭

禮

謂士也雜記曰大夫三月而葬五月而卒

哭諸侯五月而葬七月而卒哭此記更從死起異人

之間其義或殊

禮

謂士至或殊。釋曰自此盡他

以更有此文也云遂卒哭不言三虞者是記人略言之註云謂士也者以其此篇是士虞故知三日三月據士而說引雜記者見大夫已上與士異者以其王制大夫士同有三日而殯三月而葬之文雜記云大夫亦同三月而葬卒哭則士云三月大夫五月卒哭之月不同者曲禮云生與來日死與往日鄭云與猶數也生數來日謂成服杖以死來日數也死數往日謂殯斂以死日數也大夫以上皆以來日數若然士云三日殯三月葬皆通死日死月數大夫以上殯葬皆殊死日死月數是以士之卒哭得葬之三月內大夫三月葬除死月通死月則四月大夫有五虞卒哭在五月諸侯以上以義可知云此記更從死起異人

之間其義或殊者上巳論虞卒哭此記更從始死記之明非上記人是異人之間其辭或殊更見記之事其實義亦不異前記也 **將旦而祔則薦** **薦**謂卒哭之祭 **薦**謂卒哭之祭

謂卒哭之祭○釋曰謂卒哭之祭日將旦而祔則薦而設故連文云將旦而卒辭曰哀子某來日某齊祔祔則為此卒哭而祭也

爾于爾皇祖某甫尚饗 **卒**辭卒哭之祝辭齊升也

尚庶幾也不稱饌明主為告祔也今文齊為齊 **卒**

辭至為齊○釋曰云卒辭卒哭之祝辭者謂迎尸之前祝釋孝子辭云爾云不稱饌明主為告祔也者但卒哭之祭實有牲饌而不稱者以其哭卒祭主為告神將祔於祖而設牲饌故不言也 **女子曰**

皇祖妣某氏 **女**孫祔於祖母 **女**孫祔於祖母

主人拜妥尸尸答拜執奠祀饗鄭云勸強之也其辭引此士虞記則宜云孝孫某圭為孝薦之饗當此時為之凡吉祭饗尸曰孝子者此一辭說三虞卒哭勸尸辭若祔及練祥吉祭其辭亦用此但改哀為孝耳故鄭云凡**明日以其班祔**卒哭之明日也班次也以該之也喪服小記曰祔必以其昭穆亡則中一以上凡祔已復于寢如既祔主反其廟練而後遷廟古文班或為

辨辨氏姓或然今文為**胖**卒哭至為**胖**○釋曰引喪服小記者彼解中

猶間也一以上祖又祖孫祔祖為正若無祖則祔於高祖以其祔必以昭穆孫與祖同昭穆故間一以上取昭穆相當者若婦則祔於失之所祔之妃無亦間一以上若妾祔亦祔于夫之所祔之妾無則易牲祔女君也云凡祔已夫于寢如既祔主反其廟者按文二年公羊云大事者何大祔也大祔者何合祭也毀

廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖又按曾子問云天子諸侯既祫祭主各反其廟今祫于廟祫已復于寢若大夫士無木主以幣主其神天子諸侯有木主者以主祫祭訖主反于寢如祫祭訖主反廟相似故引爲證也云練而後遷廟者按文二年經云丁丑作僖公主穀梁傳云作僖公主譏其後也作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易擔可也改塗可也是練而遷廟引之者證練乃遷廟祫遷於寢按左氏僖公三十三年傳云凡君薨卒哭而祫祫而作主特祀于主蒸嘗禘于廟服註云特祀於主謂在寢蒸嘗禘于廟者三年喪畢遭蒸嘗則行祭皆於廟焉遭蒸嘗乃於廟則自三年以前未得遷於廟而禘祭此賈服之義不與鄭同按春官鬯人職云廟用鬯鄭註云廟用鬯者謂始禘時自饋食始以此言之鄭義若於三年後四時當祭在廟用彝盛鬯必用鬯中尊獻象等以盛鬯酒而已故鄭取穀梁練而遷廟特祀新死者於廟故用鬯也若然唯祫祭與練祭祭在廟祭訖主反於寢其大祥與禫祭其主自然在寢

祭之按下文禫月逢四時吉祭之月即得在廟祭但未配而已又玄鳥詩鄭註云君喪三年既畢歸於其廟而後祫祭於太祖明年春禫於羣廟若如此言則三年喪畢更有特禫者鄭意除練時特禫三年喪畢更有此特禫之禮也

沐浴櫛搔

剪○搔依註音

彌

自飾也爪剪子淺反

當音爪今文曰沐浴搔剪或為蚤揃揃或為鬻

彌

自至為鬻○釋曰云彌自飾也者上文虞沐浴不櫛註云自潔清不櫛末在於飾鄭雖不言不在於飾沐浴少飾今耐時櫛是彌自飾也

用專膚為折俎取諸脰臄

專

猶厚

也折俎謂主婦以下俎也體盡人多折骨以為之今

以脰臄貶於純吉今文字為折俎而說以為折俎亦

甚誣矣古文脰臄為頭臄也

○臄音益

專

○釋曰云折俎

專猶至益也

謂主婦以下俎者鄭知俎是主婦以下俎者特牲記云主婦俎殼折佐食俎殼折少牢云主婦俎臠折是

也其他如饋食禮如特牲饋食之事或云以左胖虞

右胖祔今此如饋食則尸俎斝俎皆有肩臂豈復用

虞臂乎其不然明矣

禮如特牲至明矣○釋曰云如特牲饋食之事者知不如士

祔時夫婦致爵以祔時變麻服葛其辭稱孝夫婦致

爵與特牲同故云如特牲饋食之事也或云以左胖

虞右胖祔者當鄭君時有人解者云虞祭與祔祭共

用一牲各用一胖以左胖為虞祭右胖為祔祭不是

故鄭破之云今此經云如饋食謂如特牲饋食之禮

尸俎用右胖解之主人俎左臂左胖之臂以為虞祭

主人豈得復取虞時左胖之臂而用之乎明不然矣

用嗣尸

禮虞祔尚質未暇筮尸

禮虞祔至筮尸○釋曰言用嗣尸則

從虞以至祔祭唯用一尸而已云虞祔尚質未暇筮尸者以其哀未殺故云尚質未暇筮尸若然練祥則筮尸矣故喪服小記云練筮日筮尸大祥筮尸可知是以鄭上文註云餞尸且將始祔于皇祖是用一尸也

曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身

不寧

禮

稱孝者吉祭

禮

稱孝者吉祭

禮

釋曰對虞

哭為吉祭卒哭既為吉祭祔在卒哭後亦是吉祭故鄭以吉祭言之也

用尹祭

禮

尹祭

脯也大夫士祭無云脯者今不言牲號而云尹祭亦

記者誤矣

禮

尹祭至誤矣

禮

釋曰鄭知尹祭是脯

所云是天子諸侯禮用脯號按特牲少牢無云用脯者故云大夫士祭無云脯者唯上餞尸有脯此非餞尸故不言牲號而云尹祭亦記者誤也以其上文初虞云敢用絜牲剛鬣今不言牲號而云尹祭是記人

誤云亦者亦嘉薦普淖普薦淲酒禮普薦釧羹不稱

牲記其異者今文淲為醜禮普薦至為醜。釋曰

文虞禮及特牲皆云祝酌奠于釧南則釧在酒前而

設此亦普薦在酒上故知也但虞禮一釧此云饋食

則與特牲同二釧故云普薦也云不稱牲記其異者

對與初虞之等稱牲但記其異雖不說牲之號有號

可知也若然云記其異者所以嘉薦普淖普薦淲酒

與前不異記之以其普薦與前異將言設薦在普淖

後淲酒前故并言其欠矣適爾皇祖某甫以濟祔爾孫某甫尚饗

禮欲其祔合兩告之曾子問曰天子崩國君薨則祝

取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各

反其廟然則士之皇祖於卒哭亦反其廟無主則反

廟之禮未聞以其幣告之乎

說文曰云欲其至之乎○釋

之者欲使死者祔於皇祖又使皇祖與死者合食故
須兩告之是以告死者曰適爾皇祖某甫謂皇祖曰
齊祔爾孫某甫二者俱饗是其兩告也引曾子問者
按彼鄭註云象有凶事者聚也云卒哭成事而後主
各反其廟者至祔須得祖之木主以孫祔祭故也天
子諸侯有木主可言聚與反廟之事大夫無木主祭
而反之故云無主則反廟之禮未聞云以其幣告之
乎者曾子問無遷主將行以幣帛為主命此大夫士
或用幣以依神而告使聚**基**而小祥小祥祭名祥
之無正文故云乎以疑之

吉也檀弓曰歸祥肉古文基皆作基

說文基○釋曰自

祔以後至十三月小祥故云基而小祥引檀弓者彼
謂顏回之喪饋祥肉於孔子而言彼云饋此云歸者
饋即歸也故變文言之引之
曰薦此常事
說文祝辭之
者謚小祥是祭故有肉也

異者言常者替而祭禮也古文常為祥

𠄎 祝辭至為祥○釋

曰祝辭之異者謂小祥辭與虞祔之辭有異異者以

虞祔之祭非常一期天氣變易孝子思之而祭是其

常事故祝辭異也云替而祭禮也者喪服小記文按

彼云期而祭禮也期而除喪道也祭不為除喪也註

云此謂練祭也禮正月有親親亡至今而期期則宜

用祭期天道一變哀惻之情益衰衰則宜除不相為

也是以謂小祥又替而大祥曰薦此祥事

祭謂常事也又復也○釋曰此謂二十五月大祥中月而禫

𠄎 又復也○釋曰此謂二十五月大祥中月而禫

祭故云復替也變言祥事亦是常事也

○禫大禫中猶間也禫祭名也與大祥間一月自喪

又反

至中凡二十七月禫之言澹澹然平安意也古文禫

或為導

○猶間間側之間下同 **𠄎** 中猶至為導○釋曰知與大祥間一月二十七月禫後

月樂二十八月後月半常主作樂也云禫之言澹澹然平安意也者禫月得無所不佩又於禫月將即吉祭又得樂懸故云平安意也

是月也吉祭猶未配

禫

但至後月乃是即吉之正也

是月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妃配

某氏哀未忘也少牢饋食禮祝祝曰孝孫某敢用柔

毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配

某氏尚饗

禫

○某妃豐非反又音配是禫月得禫祭仍在寢此

月當四時吉祭之月則於廟行四時之祭於羣廟而猶未得以某妃配哀未忘若喪中然也言猶者如祥祭以前不以妃配也按禮記云吉事先近日喪事先遠日則大祥之祭仍從喪事先用遠日下甸為之故檀弓云孔子既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌註踰月且異甸也祥亦凶事先遠日按此禫言澹

然平安得行四時之祭則可從吉事先近日用上旬
 為之若然二十七月上旬行禫祭於寢當祭月即從
 四時祭於廟亦用上旬為之引少牢禮者證
 禫月吉祭未配後月吉如少牢配可知也

儀禮註疏卷之十四

終

諸暨圖書館
— ZHUJI LIBRARY —

諸暨圖書館

ZHUJI LIBRARY