

1400
vol 10

1400
vol 10

儀禮記疏卷第十二
禮記注疏卷第十二

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

士喪禮第十二 ○鄭目錄云士喪其父母自始死至

於既殯之禮喪於五禮屬凶大戴第四小戴第八別

錄第十二 釋曰鄭云自始死至於既殯之禮者自

之前皆錄之是以下殯後論漸奠筮宅非亦非日

之事也又云喪於五禮屬凶者按周禮大宗伯掌五

禮吉凶賓軍嘉此於五禮屬凶若然天子諸侯之下
皆之士此當諸侯之士知者下云君若有賜不言王
又喪大記云君沐粟大夫沐稷士沐粱鄭云士喪禮
沐稻此云士沐粱蓋天子之士也又大戴禮衣與喪

禮記注疏卷第十二

卷第十二

卷第十二

卷第十二

大記不同鄭亦云彼天子之士此諸侯之士以比言之此篇諸侯之士可知但公侯伯之士一命于男之士不命一命與不命皆分為三等各有上下及行喪禮其節同但銘旌有異故下云為銘各以其物亡則以緇長百幅物謂公侯伯之士一命已上生時得建旌旗士謂子男之士生時無旌旗之物者唯此為與又鄭南云士喪父母不言妻與長子二者亦依士禮故下記云赴曰君之臣某死赴時妻長子則曰君之臣某之某死是禮同故得同附於君之臣記不云父者以其經主於父死故記不言也

士喪禮○死於適室無用斂衾

○適丁秋反無火焚反斂力說反後皆同

適室正寢之室也疾者齊故於正寢焉疾時處北牖下死而遷之南牖下有牀衽無覆也斂衾大斂所并用之衾衾被也小斂之衾當陳喪大記曰始死置尸

于牀無用斂衾去死衣

此蓋惟堂論始死初斂足設奠推尊之事云適室正寢之室也者若對天子諸侯謂之路寢卿大夫士謂之適室亦謂之適寢故下記云士處適寢總而言之皆謂之正寢是以莊三十二年秋八月公薨於路寢公羊傳云路寢者何正寢也穀梁傳亦云路寢正寢也言正寢者對燕寢與側室非正按喪大記云君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢內子未命則死於下室遷尸於寢士之妻皆死於寢鄭註云言死者必皆於正處也以此言之妻皆與夫同處若然天子崩亦於路寢是以願命歲王崩延康王於翼室翼室則路寢也若非正寢則失其所是以僖公二十三年冬十二月公薨於小寢左氏傳云即安也是讓不得其正云疾者齊故於正寢焉疾時處北牖下死而遷之南牖下有牀衽者此取下記文但文有詳略支次不與本同云疾者齊故於正寢焉以其齊須在適寢是以故在正寢鄭彼註云正情性也衽是臥席故彼云下莞上革設枕焉云

足設奠推尊之事云適室正寢之室也者若對天子諸侯謂之路寢卿大夫士謂之適室亦謂之適寢故下記云士處適寢總而言之皆謂之正寢是以莊三十二年秋八月公薨於路寢公羊傳云路寢者何正寢也穀梁傳亦云路寢正寢也言正寢者對燕寢與側室非正按喪大記云君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢內子未命則死於下室遷尸於寢士之妻皆死於寢鄭註云言死者必皆於正處也以此言之妻皆與夫同處若然天子崩亦於路寢是以願命歲王崩延康王於翼室翼室則路寢也若非正寢則失其所是以僖公二十三年冬十二月公薨於小寢左氏傳云即安也是讓不得其正云疾者齊故於正寢焉疾時處北牖下死而遷之南牖下有牀衽者此取下記文但文有詳略支次不與本同云疾者齊故於正寢焉以其齊須在適寢是以故在正寢鄭彼註云正情性也衽是臥席故彼云下莞上革設枕焉云

德覆也。斂，大斂所并用之。余者，經直云：余不辨夫
 小鄭知非小斂，余是大斂。余者，鄭云：小斂之會當陳
 者不用小斂，余以其大斂未至故。且覆尸是以小斂
 荒大斂之會當陳，則用夷余覆尸是其次也。此所覆
 尸尸襲後將小斂乃去之，是以下襲訖亦云。陳用余
 鄭註云：始死時斂余必覆之者，為其形襲言大斂所
 用之。余者，按喪大記：君大夫士皆小斂一會，大斂二
 會。今始死用大斂一會以覆尸，及至大斂之時，兩會
 俱用。余尸薦於下，一會以覆尸，故云大斂所并用。
 之。余引喪大記者，欲見加斂余以覆尸以去死衣，鄭
 彼說云：去死衣，病時所加新衣。復者一人以爵弁服
 及復衣也。去之以俟沐浴是也。

簪裳于衣左何之扱領于帶

〇魯側林反劉左南反
 何尸我反又音河扱初

初，輅反。言復者有司招魂復魄也。天子則夏采祭僕
 之屬諸侯則小臣為之爵弁服。純衣，纁裳也。禮以冠

名服簪連也

〇純則其反
 〇言復者一人者諸侯之

〇釋曰

士一命與不命並皆一人。按雜記云：復，西上者鄭註
 云：北面而西，上陽長左也。復者多少各如其命之數。
 若然，按典命諸侯卿大夫三命，再命一命，天子三公
 八命，其卿六命，大夫四命，上士三命，中士再命，下士
 一命。上公九命，侯伯七命，子男五命。若依命數，九人
 以下則天子宜十二為節，當有十二人也。云復者有
 司者，按喪大記：復者小臣則士家不得同僚為之。則
 有司，府史之等也。不言所著衣服者，按喪大記：小臣
 朝服下，記亦云：復者朝服則尊卑皆朝服。可知必著
 朝服者，鄭註喪大記云：朝服而復，所以事君之衣也。
 復者，庶其生氣復，既不蘇，方始為死事耳。愚謂朝服
 平生所服，黃精神識之而來反衣，以其事死如事生。
 故復者皆服也。若然，天子崩復者皮弁服也。云招魂
 復魄也者，出入之氣謂之魂，耳目聰明謂之魄。死者
 魂神去，離於軀，今欲招取魂來，復歸於魄，故云招魂
 復魄也。云天子則夏采祭僕之屬者，按周禮：天官夏

采職云大喪以冕服復於大祖以乘車建綬復於四
 郊鄭注云采之玉平生嘗所有車之處乘車玉路於
 大廟以冕服不出宮也又夏官祭僕職云大喪復於
 小廟鄭注云小廟高祖以下也始祖曰大廟又隸僕
 云大喪復於小寢鄭注云小寢高祖以下廟之寢也
 始祖曰大寢此不言隸僕以其隸僕與祭僕同僕官
 之屬中兼之按禮弓君復於小寢大寢小祖大祖庫
 門四郊鄭注云尊者求之備也亦他日所嘗有事是
 諸侯復法言庫門據魯作說若凡平諸侯則臯門舉
 外門而言三門俱復則六十五門及四郊皆復不言
 者文不具卿大夫以下復自門以內廟及寢而已婦
 人無外事自王后以下所設寢亦自門以內廟及寢
 而已云諸侯則小臣為之者喪大記文也云爵弁服
 純衣纁裳也者按士冠禮云陳服於房中西廡下東
 領北上爵弁服纁裳純衣是也士則爵弁者按雜記
 云士弁而祭於公廟而祭於己是士服爵弁助祭於
 若玄冠自祭於家廟士復用助祭之則則諸侯以下
 皆用助祭之服可知故雜記云復諸侯以與衣冕也

爵弁服鄭註云復招魂復魄也冕服者上公五侯伯
 四子男三衰衣亦始命為諸侯及朝覲見加賜之不
 也衰猶進也則衰冕之類若然冕服者有六除大喪
 有衰冕驚冕毳冕絺冕玄冕上公衰冕而下侯伯魯
 冕而下子男毳冕而下皆爵弁若然孤自絺冕而下
 卿大夫玄冕爵弁士爵弁而已天子孤卿大夫士其
 衣亦與之同三公執璧與子男同其服亦同若然大
 表是祭天地之服又與四郊建綬而復不用大表而
 冕則門及廟寢等用衰冕以下與上公同但復者依
 命數衣服不足覆取上服重用之以充其數王后以
 下按雜記云復衣夫人執衣揄狄鄭勳衣展衣祿衣
 至揄狄是侯伯夫人按周禮內司服掌王后六服禕
 衣揄狄闕狄鞠衣展衣祿衣王后及上公夫人二王
 后及魯之夫人皆用禕衣下至祿衣侯伯夫人與王
 之三夫人同揄翟以下至祿衣子男夫人與三公夫
 人自闕狄以下至祿衣孤之妻與九嬪鞠衣展衣祿
 衣卿大夫妻與王之世婦展衣祿衣士妻與女御祿
 衣而已云禮以冠名服者按士冠禮皮弁爵弁並列

於階下執之而空陳服於房云皮弁服備有是也
冠各服鄭言此者欲見復時唯用緇衣總裳不用
弁而經言爵弁服是禮以冠名服也云簪連也者若
凡常時衣服衣裳各別今此招魂取其便故連裳於
衣

升自前東榮中屋北面招以衣曰舉某復三降衣
于前○中如字北面招求諸幽之義也舉長聲也

某死者之名也復及也降衣下之也喪大記曰凡復

男子稱名婦人稱字○此而至稱字○釋曰舉喪

無林麓則狄人設階鄭云階所乘以升屋者虞人主

林麓之官也狄人樂吏之賤者階梯也箕簣之類有

無采地者則此升屋之時使狄人設梯復聲必三者
禮成於三北面招求諸幽之義也者禮記爾弓章以
某死者必歸幽暗之方故北面招之求諸幽之義也

喪大記者證經復時所呼名字云男子稱名者據大
夫以下若天子崩則云皇天子復若諸侯薨則稱皇
某甫復若婦人稱字則尊卑同此經含有男子婦人
之喪故言男子稱名婦人稱字按喪服小記云男子
稱名婦人書姓
受用篚升自階以衣尸○篚芳鬼
篚若婦反衣於篚受者受之於庭也復者其一人
反訃及衣尸同

招則受衣亦一人也人君則同服受之衣尸者覆之
若得魂反之○此受者受之於庭也復者其一人
明知受之於庭下在庭可知云復者其一人招則受
衣亦一人也者以其服雖一而明知各一人也自再
命以上受者亦各依命數人若則同服受之者按
喪大記云此而三棺柩衣被於前同服受之以其大
夫士無同服之官明據君鬼云衣尸者覆之若得魂
反之者此復衣階而去之不用篚斂故喪大記云始

死遷尸於牀。用斂衾。去死衣。鄭註云：死衣，病時所加。衾，衣及復衣也。彼又云：復衣，不以衣尸，不以斂。鄭註云：不以衣尸，謂不以斂也。斂，謂小斂。復者，降自後西，做大斂而云。覆之，直取殯魄反而已。

榮 不由前降，不以虛反也。降，因微西北。屏若云：此

室，凶不可居然也。自是行死事。○屏扶味反。木，**不**

由王死事。○釋曰：云不由前降，不以虛反也。者，凡復者，緣孝子之心，望得魂氣復反，復而不蘇，則是虛反。

今降自後，是不欲虛反也。云降，因微西北。屏者，按此文及喪大記，皆言降自西北。榮，皆不詳。微，謂鄭云：微，謂者，按喪大記，將沐，向人為整，于西端，上向人出，重

高，管人受沐，乃奠之，向人取所徹，屬之西北。屏，薪用囊之。諸文，更不見徹屏薪之文。故知復者，降時徹之。

故鄭云：降，因微西北。屏也。西北，名為屏者，按特牲尸設之後，故假於西北。隅以為陽，厭而云：不用筵，鄭云：屏，隱也。故以西北隅為屏也。必徹殿之者，鄭云：若云

此室，凶不可居然也。自是行死事者，復而**楔齒用角**

不蘇。下文，楔齒，足之等，皆是行死事也。

柩 息，為將舍，恐其口閉急也。○舍，戶昭反。柩，結反。

○柩，將至也。○釋曰：按記云：柩，說如輓，上兩末，鄭云：事便也。此角，柩其形與，扱禮角，柩制別，故稱之如輓。中，央入口，兩末向上，取事便也。

綴足用燕几。○綴，丁也。以其兩末向上，出入易故也。

○綴，猶拘也。為將履，恐其辟屣也。今文綴為對

反。○辟，音璧。○綴，猶至為對。○釋曰：按記云：綴足用下力，計反。○燕几，投在南，御者坐持之。鄭註云：投，腫也。尸南首，几，體在南，以拘足，則不得辟屣矣。以此言之，几之兩頭，皆有兩足，今豎用之，一頭以夾兩足，恐

几顛倒，故使御者坐持之。按喪大記：小几，模，函，用角，柩，綴足用燕几。君大夫，十一也。又按周禮：夫官，毛，府

大裘，其含，玉，復，衣，蒙，角，枕，角，柩，則自天，手，以下，至於

士，其禮，同，言，燕几者，燕安也。當在燕寢之內，常悲之

士，其禮，同，言，燕几者，燕安也。當在燕寢之內，常悲之

士，其禮，同，言，燕几者，燕安也。當在燕寢之內，常悲之

以安奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東鬼神無象

設奠以憑依之鬼神至依之○釋曰按檀弓曾

云不容改新也則此奠是謂之餘食為之按下小斂

一豆一盞大斂兩豆兩盞此始死俱言亦無過一豆

一盞而已下記云若醴若酒鄭註云或卒無醴用新

酒此醴酒雖俱言亦科用其一不並用以其小斂酒

禮具有此則帷堂事小訖也○釋曰云事小訖也者

未具是其差帷堂事小訖也○釋曰云事小訖也者

以其未裝斂必帷之乃赴于君主入西階東南面命

赴者拜送赴告也臣君之股肱拜且死當有恩

云臣君之股肱拜且死當有恩是以下有事及贈

耳日註云大體若身云死當有恩是以下有事及贈

禮之事也按檀弓云父兄命赴者鄭註云謂大夫以

上也十七人謂命有賓則拜之賓僚友羣士也其

位猶朝夕哭矣赴者有賓則拜之若不因命赴者

則不出是以下云唯君命出鄭云始喪之日哀戚甚

在室故不出是也云賓僚友羣士也者同官為僚同

志為友羣士即僚友也以其始死唯赴若此僚友未

蒙赴及即來是先如疾重故未赴即來明是僚友之

士非大夫及疏遠者若有大夫則特拜之是也云其

是以下文因君護即云有大夫則特拜之是也云其

位猶朝夕哭矣者謂賓弔位猶如賓朝夕哭位其主

人之位則與於朝夕而在西階東南面拜之拜說西

階下東而下經所云入坐于堂東眾主人在其後西

面婦人挾牀東面

○挾古

眾主人庶昆弟也婦人

謂妻妾子姓也亦適妻在前釋曰自此盡北面論生

人以下哭位之事云入坐者謂上文主人拜賓訖人
坐于林東是其來主人而言在具後不言坐則立可
知婦人雖不言坐按喪大記婦人皆坐無立法言依
林者男子林東婦人林西以進而言也按喪大記士
之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姊妹子姓
皆坐于西方此義恐錯此經有不命且喪大記無不
命主又與大記文不同釋亦不合于姓皆坐于西方
註云主賤同宗尊卑皆坐此除主人之外不坐者此
據命士彼據不命之士知者按喪大記云大夫之喪
主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐
無則皆立是夫大夫喪尊者坐卑者立是知此非主人
皆立據命士大夫記云尊卑皆坐據不命之士云婦人
謂妻妾子姓者云親者在室其中有姑姊妹故此記
直言妻妾子姓也喪大記兼言姑姊妹者彼無別文
見親者在室故計總言之也言亦適親者在室謂
妻在前者亦主人在衆主人前也

大功以上父兄姑姊妹子姓在此者

親者在室

親者謂大功以上有同財之義相親昵之理下有衆
婦人戶外據小功以下疏者故知此爲大功以上也
云父兄姑姊妹在此者上註據死者妻妾子姓也此
証據主人之兄弟姑姊妹子姓而言若然父謂諸父
兄謂諸兄從父昆弟姑謂主人之姑姊妹謂從文姊
妹子姓謂主人之孫於死者謂曾孫玄孫曾孫爲曾
祖高祖齊衰三月當在大功衆婦人戶外北面衆兄
親之內故云子姓在此者

弟堂下北面

衆婦人衆兄弟小功以下

衆婦人

下○釋曰按喪服記云兄弟皆在他邦加一等傳曰
小功以下爲兄弟云謂於此發兄弟傳者嫌大功以
上又加也大功以上若皆在他國則親自親矣是大
功以上爲親者則上文是也此婦人在戶外
是下者以其婦人有事自堂及房不合在下故男子在
堂下婦人戶外君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓
外堂上耳

不哭先入門右北面使人士也禮使人必以其爵

使者至使人入將命乃出迎之寢門內門也徹帷屏

之事畢則下之○屏劉亮使人士至下之○君

使人弔襚之事鄭知禮使人必以其爵者按聘禮使

人歸饗餼及致禮皆各以其爵此若使人弔朝士明

亦以其爵使士可知此儀禮見諸侯弔法若天子則

不以其爵各以其官是以周禮人僕賦云等三公孤

卿之弔勞又小臣職云掌士大夫之弔勞又御僕職

掌琴吏之弔勞又按掌夫職云弔之弔勞又御僕職

令與幣器註弔事弔諸侯是其皆以官不以爵也云

使者至使人入將命乃出迎之者宿命謂傳實主人

之言擯者也按正小錄後云有經書傳將命擯者出

請又告註云喪禮略於威儀既小斂擯者乃用辭若

然則此雖有擯者未用辭故此正經不云主人出迎

不云擯者鄭探其義使者使人入將命所使之入

弔者致命主人不升賤也致命曰君聞子之喪使

某如何不淑主人至不淑○釋曰上云主人迎

其死在適變云主人不升賤也者對大夫之喪其子

得升堂受命知者按喪大記大夫於君命迎于寢門

外使者升堂致命主人拜於下言拜於下明受命之

時得升堂必知大夫之子得升堂受命者按喪大記

云大夫之喪將大斂若至主人迎先入門右君即位

于序端主人房外南面卒斂宰告主人降北面於堂
下君撫之主人拜稽顙鄭註云大夫之子得升堂
斂下文又云士之喪將大斂若不在其餘禮猶大夫

人將命即包主人擯者也云寢門內門也者以其大

夫士惟有兩門有寢門者外門者以其下云主人拜

送于外門外故知此寢門內門也云徹帷屏之者謂

褻帷而上非謂全徹去知事畢則下之者按下君使

人送徹帷明此弔者入升自西階東面主人進中庭

事畢下之可知

主人不升賤也致命曰君聞子之喪使

某如何不淑主人至不淑○釋曰上云主人迎

其死在適變云主人不升賤也者對大夫之喪其子

得升堂受命知者按喪大記大夫於君命迎于寢門

也。以君常視士殯，故言君不在者，有恩賜君視大斂，則不得如大夫言。君不在者，謂士之子不升堂，在君側，以此言之，士受君命不得升堂，以其賤明大夫之命，升聽命降拜是也。云致命以下，鄭知有此辭者，按雜記諸侯使人弔降國之君喪，而云弔者，入升自西階，東面致命，曰寡君聞君之喪，寡君使某如何，不淑，彼據隣國之君，故稱寡。此使士弔已國之士，故直云君不主人哭拜稽顙成踊。稽顙頭觸地成踊，三言寡也。

主人哭拜稽顙成踊。稽顙頭觸地者，按者三。禮記檀弓曰：稽顙而后拜，順乎其至也。為稽首之拜，但觸地無容，即名稽顙。云成踊三者，三按曾子問：君薨，世于生三日，告殯云：衆主人，則大夫士哭踊三者。實出主人拜送于外門外。君使人禭徹凡九踊也。

惟主人如初。禭者，左執領，右執袂，入升致命。禭音遂，大服。

曰：禭，安一遂。及後，族此。禭之言，遺也。衣被曰禭，致命曰君使某禭。遺，唯者，如上弔時，迎于寢門外以下之事也。云禭之言，遺也者，謂君有命以衣服遺與主人云。衣被曰遂者，按左傳：隱公元年秋七月，天王使宰咺來歸惠公仲子之賵，穀梁傳曰：乘馬曰賵，衣衾曰禭。賵，玉曰舍錢財曰賵，是也。云致命曰君使某禭者，亦約雜記文。此君禭雖在襲前，主人襲與小斂俱不得用君禭。大斂乃用之，知者按喪大記云：君無禭，大夫士畢，主人之祭服親戚之衣受之，不以即陳。註云：無禭者，不陳，不以斂，謂不用之為小斂。至大斂乃用之。故下文大斂之節云：君禭不側。註云：至此乃用君禭，主人先自盡是也。

主人拜如初。者入衣尸出，主人拜送如初。唯君命出升降，自西階遂拜。賓有大夫，則特拜之。卽位如西階下，東面不踊。

大夫雖不辭入也唯君命出以明大夫以下時來

弔襚不出也始喪之日哀戚甚在室故不出拜賓也

大夫則特拜別於士旅拜也即位西階下未忍在主人位也不踊但哭拜而已不辭而主人升入明本不

為賓出不成禮也唯君至禮也釋曰云主人

哭拜籍類成踊云德者入衣尸出者按既多記禮者

委衣于牀不坐衆襚者委于牀上不坐則此禮者左

執領右執要以衣尸亦不坐云唯君命出者欲見孤

卿大夫士雖有弔襚來皆不出故云唯君命出若無君命則

拜賓者因事曰遂以因有君命後拜賓若無君命則

不出戶云大夫雖不辭入也者謂主人小斂後賓鼓

辭云如何不淑乃復位踊今以初死大夫雖不辭主人

人升入室云以明大夫以下時來弔襚不出也者言

唯君命出則大夫以下時來弔襚不出可知經云拜

大夫者以因君命出見故也云未忍在主人位也者

至小斂後始出東階下西南面主人位也云明本不

辭者親者不將命以即陳大功以上有同財之義

也不將命不使人將之致於主人也即陳陳在房中

釋曰自此盡適房論大功兄弟

及朋友弔襚之事云大功以上謂并與門齊衰故

云以上云即陳陳在房中者下云如庶兄弟襚使人

以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上庶兄

弟即眾兄弟也變眾言庶容同姓耳將命曰某使某

襚拜于位室中位也庶兄至位也釋曰知庶

親者在室又云衆兄弟堂下北面註云是小功以下
又云親者禮此云庶兄弟禮以文次而言故知庶兄
弟即衆兄弟也云變衆言庶容同姓者以同姓絕
服者有禮法鄭必知變衆言庶即容同姓者見喪服
不杖麻屨章士言衆于大夫言庶于鄭云士謂之衆
于未能遠別也是庶者疏遠之稱故知言庶容同姓
云將命曰某使某禮者某謂庶兄弟名使某禮者名
但庶兄弟是小功總麻之親在堂下使有司歸家取
服致命於主人若同姓容不在始來弔禮也云拜于
位室中位也者以其非君命不出故知拜于室中位
也朋友禮親以進主人拜委衣如初退哭不踊禮親
以進親之恩也退下堂及賓位也主人徒哭不踊別
於君禮也禮親以至禮也○釋曰云別於君禮也
此朋友禮主人徒哭禮徹衣者執衣如禮以適房禮凡
不踊故云別於君禮

於禮者出有司徹衣禮凡於至徹末○釋曰云執
者左執領右執要此徹衣者亦左執領右執要故云
如禮也云凡於禮者出有司徹衣者按此徹衣之文
在諸禮者之下言之故雜記諸侯使人弔含禮則爲
誌乃云主人有司故云凡於禮者出有司徹衣爲
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禮銘明旌也雜帛爲物大
夫之所建也以死者爲不可別故以其旗識識之愛
之斯錄之矣亡無也無旗不命之士也半幅一尺終

幅二尺在棺爲柩今文銘爲旆也禮○旗識識之士
銘明至旆也○釋曰自此至西階上論書死者銘
旌之事此士喪禮記公侯伯之士一命亦記于男之

士不命故此銘旌總見之也云篇第各以其物者按周禮司常大夫士同建雜帛為物今云各以其物而不同者雜帛之物雖同其旌旗之杠長短則異故禮緯云天子之旗九刃諸侯七刃大夫五刃士三刃但死以尺易刃故下云竹杠長三尺長短不同故言各以別之此據侯伯之士一命者也云銘明旌也者檀弓文雜帛為物大夫之所建也者此司常文也言雜帛者為旌旗之總以絳帛為之以白色之帛裨縗之鄭彼註云大夫士雜帛言以先王正道佐職是也云以死者至錄之矣者檀弓文按彼自銘明旌至錄之矣引之者事恰盡重與奠自為下事之別不得以周禮小祝之賦杠于春解然為重鄭不從其義故以證被于春又鄭註棺弓云謂重與奠此引銘證如者鄭君兩解之以彼兼有重與奠亦是錄死者之義此錄旌是錄死者之名故兩註不同按周禮小祝云載蒸置銘科于春引棺弓曰銘明旌也以死者為不可別故以其旌識之愛之斯錄之矣于春亦為此解云無旗不命之士也者謂子男之士也云半幅一尺終棺

二尺者經直云長半幅不言廣則亦三寸云經末長終幅廣三寸則廣三寸總結之但布幅二尺三寸今云二尺者鄭君計侯與深衣皆除邊幅一寸此亦兩邊除二寸而言之凡書銘之法按喪服小記云復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲鄭註云此謂殷禮也殷質不重名復則臣得各君周之禮天子崩復曰阜天子復諸侯薨復曰阜某甫復其餘及書銘則同以此而言除天子諸侯之外其復男子皆稱姓名是以云某氏某之柩云在棺為柩者曲禮文以其銘旌表柩不表屍故據柩而言

竹杠長三尺置于宇西階上
音江 杠銘槿也字

招也
江反 杠銘至器也 釋曰此始造銘訖銘置於重又下文卒塗始置於殯若然此時未用權

置於此及於重也云宇招也者按爾雅釋宮云楹謂之楹郭云屋楹謂當楹下故特記云 傳舉在西壁鄭註云西壁堂之西楹下舊說云南北直屋楹復在

南是也。甸人掘坎于階間，少西為墜于西牆下，東鄉甸。

大練反，掘其物反，又其。甸人有司，主田野者，墜塊。

月反，墜音役，鄉許亮反。甸人有司，主田野者，墜塊。

窀穸西牆中庭之西，今文鄉為面。窀穸，日自此盡西階。

下論掘坎為墜，陳沐浴之具，此坎不論深淺及所。

盛之物，按既人記云掘坎，南則廣尺，輪二尺，深三尺。

南其壤，下支沐浴餘，潘及巾，柶等，棄埋之於此坎也。

云甸人有司，主田野者，士無田，所行事皆在甸，屬史。

之等言，主田野者，按禮甸師，其徒三百人，掌帥其。

屬而耕，耨王藉，是掌田野，士雖無此官，亦有掌田野。

之人，謂之甸人，云墜塊，窀穸者，按既人記云墜塊，是。

以塊為窀穸，名為墜，用之以奏沐浴者之潘，木知在中。

庭之西者，經直云于西牆下，不。新盆，槃瓶廢敦，重高。

繼階，字明近，向中庭之西也。新盆，槃瓶廢敦，重高。

皆濯造于西階下。○敦，劉音，對又都愛反，重直容。

反，高音，歷濯丈角反，造七振反。○

新此瓦器五種者，重死事，益以盛水，槃承，澳濯瓶，以。

汲水也。廢敦，敦無足者，所以盛米也。重鬲，鬲將縣於。

重者，也。濯，祿既也。造，至也。猶饌也。以造言之，喪事，遽。

○漢奴亂。○新此至事，遽。○釋曰云，盆以盛水者。

饋造者造是造次故陳襲事于房中西領南上不精

以造言之喪事遠也○精註作襲事謂衣服也請讀為紼屈也襲事少

上陳而下不屈江河之間謂縈收繩索為紼古文精

皆為精○釋曰自此至繼陳不用論陳襲所用之事云襲事謂衣服也者此

先陳之至下文商祝襲時乃用之但用者三稱而已

其中庶幾之等雖不用亦陳之以多為貴按下小斂

大斂先陳先用後陳後用依次第而陳此襲事以其

初死先處先陳後成後陳喪事遠備之而已故不依

次也云襲事少上陳而下不屈者所陳之法房戶之

內於戶東西兩南上以衣裳少從南至北則蓋不須

紼屈知戶東陳之者取之便故也云江河之間者按

禹貢云嶧冢導漾水洿為漢孔傳云舉始出山為漾

水南東流為河木至漢中東行為漢水南有江木北

有泗水故云江河之間以紼收繩索為紼引之也取

紼為屈○釋曰明衣裳用布○所以親身為圭潔也以至

義也○釋曰按下記云明衣裳用葛布註云幕布惟

潔也○釋曰按下記云明衣裳用葛布註云幕布惟

幕之布則此布用帷幕之布但升殿未聞知親身者

下浴訖先設明衣故知親身也云為圭潔也者○襲

以其言明明者潔淨之義故知取圭潔者也○襲

用桑長四寸纓中○音劉音膾又戶膾反桑之為

言中也用為笄取其名也長四寸不冠故也纓笄之

中央以安髮○釋曰以髻為髻義

者為喪所用故用桑以聲名之是以云取其名也云

喪髻無笄註云無笄猶丈夫之不冠也以此言之生時男子冠婦人笄今死婦人不笄則知男子亦不冠也家語云孔子之喪襲而冠者家語王肅之增改不可依用也云緩笄之中央以安髮者兩頭滿中央狹則於髮安故布巾環幅不鑿

者士之子親舍反其中而已大夫以上賓為之舍當

口鑿之嫌有惡古文塚作還○廣義上古曠反下音茂為手偽反下同惡鳥

路○環幅至作還釋曰此為飯舍而設所以覆反○死者而云廣義等也者布幅二尺二寸鄭計布廣狹例除邊幅二寸以二尺為率則此廣義等亦二尺也云不鑿者士之子親舍反其中而已者下經云主人左飯來實于右三實一員左中亦如之是士之子親舍此經云不鑿明反其中而已也又知大夫以上賓為之舍當口鑿之嫌有惡者按雜記云鑿中以飯公羊賈為之也鄭云記士失禮所由始也士親飯

必發其中大夫以上賓為飯馬則有鑿中以此經云不鑿則大夫以上賓謂若上月半不股莫則大夫以上月中股莫可知以其大夫以上有掩練帛纊終幅臣臣為賓賓飯舍嫌有惡故鑿之也

長五尺析其末○掩衰首也析其末為將結於頤下

又還結於項中○掩衰至項中釋曰掩若今人之與生人為異也此陳之耳若設之按下經云商視掩項設帽目註云掩者先結頤下既填帽目乃還結

項是填用白纊○填他填充耳纊新綿○填充也○釋曰按下記云填塞耳詩云充耳充耳即塞也生時人君用玉臣用象又著詩云充耳以素充耳以黃為之示不聽也今死者直用纊塞耳而已異於生也

云纊新綿者按禹貢豫州貢絲纊目用縮方尺二寸纊故知纊新綿對縮足舊綿也

經裏著組繫○頓音繁頓目覆面者也頓讀若詩

曰葛藟繫之之繫經亦也著充之以繫也組繫為可

結也○頓音繁頓目至結也○釋曰鄭讀從葛藟繫之之

目故讀從之也云組繫為可結也者○握手用玄纁裏

以四角有繫於後結之故有組繫也○握於角反劉

長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫○鳥豆反牢音樓

三牢讀為樓樓為削約握之中央以安手也今文樓

為纆旁為方○釋曰各此衣為握

為握手云牢讀為樓樓謂削約握之中央以安手也

者經云廣五寸牢中旁寸者則中央廣三寸廣三寸

中央又容四指而已四指指一寸則四寸四寸之外

仍有八寸皆廣五寸也讀從樓者義取纆斂挾少之

意云制約者謂○制之使約少也決用正王棘若擇棘組繫纁極二擇

音決猶闔也挾弓以橫執弦詩云決拾既飲正善

也王棘與擇棘善理堅刃者皆可以為決極猶放弦

也以沓指放弦今不挈指也生者以朱韋為之而三

死用纁又二明不用也古文王為三今文擇為澤世

俗謂王棘砭鼠○擊若結反劉本作決猶至死

挾弓以橫執弦者方持弓矢曰挾未射時已然至射

時還依此法以闔弦故云挾弓以橫執弦也引詩者

證決是闔弦之物云王棘與擇棘者科用其一皆得

不謂兼用二者云以沓指放弦今不挈也者謂以此

為之而三者大射所云朱極三者是也彼但為君設

卷之二十七

及古

文引證此士禮則尊卑生時俱三皆用朱韋死者尊卑同二用纁也冒纁質長與手齊

經殺掩足○冒纁報反齊如字又上冒韜尸者制

如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足

而上後以質韜首而下齊手上玄下纁象天地也長

大記曰君綿冒黼殺纁旁七大夫玄冒黼殺纁旁五

士緇冒纁殺纁旁三凡冒質長與手齊殺三尺○而

上士

也者按此經以目為總目下別云質與殺自相對則

知上曰質質正者以其在上故以正為名引喪大記

君與大夫士皆以冒對殺不云質則冒既總名亦得

對殺為在上之稱皆云纁旁者以其冒無帶又無紐

定不動故知旁纁質與殺相接之處使相連準卑

降殺而也云其用之先以殺韜足而上後以質韜首

而下齊手者凡入著纁先下後上又質長與手

齊殺長三尺人肩短者質下纁殺故後韜質也

爵弁

服純衣○純莊謂生時爵弁所衣之服也純衣者

纁裳古者以冠名服死者不冠○所衣謂生至

於既反○不冠釋

曰云謂生時爵弁之服也者凡纁斂之服無問尊卑

皆先盡上服生時服即士之常服以助祭者也云纁

裳者士冠禮文云古者以冠名服死者不冠者以死

者不冠而今云爵弁皮弁此直取以冠者服不用其

義禮註

衣與冠同色

裳與履同色

皮弁服○皮弁所衣之服也其服白布衣素

裳也○皮弁所衣之服也

者亦見死者不冠不用皮弁今直取以冠名

服是皮弁所衣者之服也知其服白布衣素裳者士

冠禮註衣與冠同色裳與履同色以皮弁白而白履

故士冠禮云素積白屨是也雜記云朝服十五升布也

衣亂反祿他黑衣裳亦緣之謂祿祿之言緣也所以

表袍者也喪大記曰衣必有裳袍必有表不禪謂之

一稱古文祿為緣禪音丹稱尺證反禪曰知此緣衣是黑衣

裳者此祿衣則玄端知者以其士是冠禮陳三服玄

端皮弁爵弁有玄端無祿衣此士喪裳亦陳三服與

彼同此無玄端有祿衣故知此祿衣則玄端者也玄

端有三等裳此喪禮質略同玄裳而已但此玄端連

衣裳與婦人祿衣同故變名祿衣也若然連衣裳者

以其用之以表袍絕連衣裳故也是以雜記云于羔

之襲也爾衣裳與從衣種神曾子曰不襲婦服彼曾

子譏用經制不識其稅衣是稅衣以表袍故連衣裳

而名祿衣引喪大記者欲見祿衣以表袍之意若然

雜記云爾衣大記云袍不同者至藻云纁為爾纁為

袍鄭云衣有若之異名也其實連衣裳一也云亦祿

謂之祿者爾非又彼釋婦人嫁時祿衣此引之者證

此祿衣雖不亦緣祿衣之名緇帶黑緇之帶緇

同故引為證緇成作緇緇帶緇黑緇之帶緇

緇之帶緇白上緇陳三服同用一帶者以其士唯

有此一帶而已按玉藻云士練帶緇帶是黑緇之帶

據碑者而言也但生時者服不重各設韋韜韜音

帶此襲時三服俱著共一帶為異也韜韜音古

答一命緇韜韜音溫韜一命緇韜韜音韜韜一命

反一命緇韜韜音弗韜者緣色而言以韜草染

之取其赤給者合韜而為之故名韜給也云一命韜

韜者玉藻文但祭服謂之韜他服謂之韜士一命名

為韜給亦名緇韜不得直名韜也但士冠禮玄端爵

韜皮弁素韜爵弁服韜給今亦三服共設韜給者以

其重服亦竹笏笏所以書息對命者玉藻曰笏天

如帶矣竹笏笏所以書息對命者玉藻曰笏天

子以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象

子以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象

子以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象

子以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象

子以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象

子以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象

子以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象

子以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象

子以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象

子以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象

子以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象

子以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象

子以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象

子以璆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象

績次履則比方為繡次為異耳云綦屨係也者經云繫于踵則綦當屬于跟後以兩端向前與鞣相連于脚跗踵足之上合結之名為繫于踵也云讀如馬絆綦之綦者此無正文蓋俗讀馬有絆名為綦拘止馬使不得浪去此屨綦亦庶綦繼陳不用庶衆也不拘止屨使不縱誕也

用不用襲也多陳之為榮少納之為貴庶衆至

曰直云庶綦卽上經觀者綦庶兄弟綦朋友綦皆是故云庶綦云繼陳謂繼襲衣之下陳之云不用不用襲也者以其繼襲衣而言不用明不用襲至小斂則陳而用之唯若綦至大斂乃用也云多陳之為榮者庶綦皆陳之是也少納之為貝三寶于筭

貴者襲時唯用三稱是也

水物古者以為貴江水出焉筭竹器名器名

曰自此盡夷儀可也論陳飯舍沐浴器物之尊此云貝三下云稻米則士飯舍用米貝故禮弓云便用米

貝亦據士禮也按喪大記云君沐梁大夫沐梁士沐梁鄭云士喪禮沐稻此云士沐梁蓋天子之士也飯與沐米同用天子之士飯用梁大夫用稷諸侯用粟鄭又云以差率而上之天子沐黍與則飯亦用黍可知但士飯用稻不言兼有珠玉大夫以上飯時兼用珠玉也雜記云天子飯九貝諸侯七大夫五士三鄭註云此蓋夏時禮也周禮天子飯舍用玉按典瑞云大喪共飯玉合玉雜記云舍者執璧彼據諸侯而用璧唯大夫合無文哀公十一年左氏傳云公會吳子伐齊陳子行命其徒具舍玉示必死者春秋時非正法若趙簡子云不設屬裨之類文公五年王使榮叔歸舍且問何休云天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝春秋之制也禮緯稽命徵云天子飯以珠舍竟未釋周大夫所用以玉蓋亦與代註云貝木物者按書傳云紂囚文王散宜生等於江淮之間取大貝如車乘以獻于紂遂放文王是貝木物出江木也又云古者以為貨者漢書食貨志云五貝為朋又云有大貝牡貝之等以為貨用是古者以為貨也知辨是竹

括反緇君必反管人有司主館舍者不說緇將以就

祝濯米屈祭也管人至祭也釋曰自此盡明

緇屈之者以其喪事遽則知吉尚安舒汲宜說之矣

云管人有司主館舍者士既無臣所行事者是府史

故知管人是有司也聘禮記云管人為客三日具沐

五日具浴此為死者故亦使之汲水也云不說緇將

以就祝濯米者以下經云祝漸米明祝漸米于堂南

此管人將以就堂授祝濯米可知祝漸米于堂南

面用盆歷反祝夏祝也漸沃也也釋曰知

是夏祝者見下記云夏管人盡階不升堂受潘煮于

管人受沐乃煮之甸人取所徹朝之西北胙薪爨之

登用重鬲重而能反盡階三等之上喪大記曰

管人受沐乃煮之甸人取所徹朝之西北胙薪爨之

用重鬲也云取所徹廟之西北胙薪用祝盛米于

之者此薪即復人降自西北榮所做者也

敦奠于貝北音成復于筐處也處昌復于

筐今浙訖盛于敦所置之處還于筐所以擬飯之所

也士有冰用夷祭可也謂夏月而君加賜冰也夷

祭承尸之祭喪大記曰君設大祭造冰焉大夫設夷

祭造冰焉士併瓦祭無冰設沐檀第有枕造七到

反第壯謂夏至有枕釋曰謂夏月者以周禮

矣反凌人職云夏頒冰據臣而言月令二月出

冰據君為說云而君加賜冰也者喪大記云士無冰

用水此云有冰明據上得賜者也云夷祭承尸之祭

者按喪大記注禮自仲春之後尸既襲髮小斂先內
 冰槩中乃設牀於其上不備席而遷尸焉秋涼而止
 是也引喪大記已下欲浴上青腸乃有冰又取用冰
 之法按彼註造備內夷槩小為第為貴謂無席如浴
 時牀也特欲通木之寒氣若然凌入云大喪共夷槩
 冰則天子有夷槩鄭注凌人云漢禮器制度大槩廣
 八尺長丈二尺深三尺漆赤中諸侯稱大槩辟天子
 其大夫言夷槩此士與又用夷槩卑不嫌但小耳故
 鄭云夷外御受沐入外御小臣侍從者沐管人所
 槩小焉外御至潘也釋曰此云外御者對內
 煮潘也御為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及尚書問命云今于
 命汝作大正正于羣僕侍御之臣此雖無臣亦有侍
 御僕從者也知沐管人所煮潘也者以其上文主人
 管人煮潘此外御受沐入明所受之於管人也主人
 皆出戶外北面象平生沐浴裸程子孫不在旁主

人出而禮第

裸力果反

象平生沐浴裸程者

程直貞反

裸謂赤體程酒祖也將浴尸裸袒無衣故子孫不在
 旁主人出也大記云御者四人抗衾而浴鄭云抗衾
 謂以裸程蔽之也以浴尸時袒露無衣故抗衾以蔽
 之也云而禮第者又大記云袒第鄭云袒袒也袒者
 去席蓋水乃沐櫛拒用巾拒之慎反拒櫛也清
 便是也

也古文拒皆作振

振櫛至作振

釋曰拒謂拭

也而云櫛也清也者以其節說

又以巾拭髮說又使清淨無潘櫛拭說仍未
 作紵下文待蚤攝說乃蒼用紵是其久也

拒用浴衣

用巾用拭之也喪大記曰御者二人浴

浴水用盆沃水用料

料

用巾

料

用巾

釋曰

柄今用大匏不方用也盆中未以沃尸又按喪大記
 浴水用盆沃水用料沐用危盆明沐浴俱有盆及料

此沐浴盤料亦皆有也引喪大渎濯棄于坎**沐浴**記者證人之數及浴之器物也

餘潘水中櫛浴衣亦并棄之古文渎作緣荆河之間

語灑已將沐浴謂之爲灑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棄之

若棄棧者棄于坎者故知亦棄于坎云古文渎作緣

荆河之間語者禹貢云荆河惟豫州則鄭**蚤揃如他**

見豫州人語渙爲緣是以古文誤作緣也

一曰蚤揃同揃于前反**蚤讀爲爪**剔爪揃鬚也人君

剔小臣爲之他日平生時**蚤讀爲爪**剔爪揃鬚也人君

是詩云其蚤獻羔祭非古也**鄭讀蚤從爪者此蚤乃**

人君則小臣爲之者喪大記云小臣爪足註云爪足

斷足爪**蚤用組乃并設明衣裳**用組束髮也古

是也

文簪者爲括**用組至爲括**禘曰鬻絲乃**主人**

入卽位**已設明衣可以入也**釋曰自此盡反位

舍之**商祝襲祭服祿衣次**商祝祝習商禮者商人

事**教之以敬於接神宜襲布衣**林上祭服爵弁服皮弁

服皆從君助祭之服大端有皮弁素服而祭送終之

禮也襲衣於林林次舍林之東社如初也喪大記曰

合一林襲一林遷尸於堂又一林**商祝至一林**

祝習商禮者雖同是則祝即習夏禘則曰夏祝即習

商禮則曰商祝也云商人教之以敬於接神宜者按

表記云殷人尊神率民以事神尊而不親言尊敬故

既夕以夏人教忠從小徹奠大徹奠及朝半薦新祖
 奠大造奠皆是夏祝為之其間雖不言祝名亦夏祝
 可知其徹之者皆不言祝名則周祝徹之也殷人教
 以徹但是按神皆商祝為之其間行事若取祝銘之
 類不言祝名者亦周祝可知唯既夕開殯時以周祝
 徹饌而堂下二牲不可而使尚祝故夏祝取銘置于
 重按周禮有大祝小祝喪祝祝詞祝詞祝詞此篇及既夕
 言夏祝商祝周祝以喪祝行事皆當喪祝者也天子
 以下喪禮云亦當喪祝行事也云製布衣牀上者喪
 大記云製牀故知製時布衣牀上也此雖布衣未
 襲待飯含訖乃襲下經為父是也云祭服爵弁服皮
 弁服皆從君助祭之服者以其爵弁從君助祭宗廟
 之服雜記云士弁而祭於公是也皮弁從君聽朔之
 服玉藻云皮弁以聽朔於大廟是也云大蜡有皮弁
 素服而祭送終之禮也者郊特牲文列之者蓋皮弁
 之服有二種一者皮弁時自布衣積素為裳是天子
 朝服亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時衣裳皆
 素葛帶榛杖大蜡時送終之禮凶服也此士之裳及

士冠所用聽朔者不用此素服引者欲見郊特牲反
 弁素服是大蜡送終之服非此襲時所用者也知襲
 衣於牀牀文舍牀之東者以其死於北牖下遷尸于
 南牖下沐浴而飯舍引大記云舍一牀襲一牀遷尸
 于堂又一牀者喪事所以即遠故知襲牀次舍牀之
 東云衽如初也者衽臥席下莞上簟彼一牀之下又
 云皆有枕席君大夫士一也故知衽如初舍時也

主人出南面左袒扱諸面
 之右盥于盆上洗具執以入宰洗柩建于米執以從

○扱初洽反劉初俱入戶西鄉也今文宰不言執

謂祖左袖扱于右腋之下帶之內取便也云洗具

者亦於廢效之內建之鄭知俱入戶西鄉者以下經

始云主人與宰執西東商祝執巾從入當牖北面徹

枕設巾徹楔受貝奠于尸西當牖北面值尸南也

設巾覆面為飯之遺落米也如商視之事位則尸南

首明矣○為無上于偽反下
○當牖至明矣○

主人邊受取筭貝從尸南過奠尸西牀上以待主人

親合也鄭云當牖北面值尸南也者知尸當牖者見

既夕記設牀第當牖下莞上簟遷尸于上是尸當

牖今言當牖北面故知備尸南可知云設巾覆面為

飯之遺落米也者但士之子親含發其巾不言穢惡

今設中覆面者為飯時恐有遺落米在面上故覆之

也云如商視之事位則尸南首明矣者書有解云遷

尸於南牖時北首若北首則視當在北項而南鄉以

其為徹枕設巾須要在尸首便也今商視事位以北

面則尸南首明矣若然亦葬已前不異於生皆南首

也云葬于北方北首者從鬼神尚幽開鬼道事之

故也雖有喪朝廟時北首顯者之孝心故北首也

主人由足西牀上坐東面○不敢從首前也視受貝

米奠之口實不由足也○釋曰云

足也者前文祝人當牖北面是山尸首故受主人貝

奠之并受米奠于尸西故主人空手由足過以其口

實不可由足祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在

右○米在貝北便飯者也宰立牀西在主人之右當

佐飯事○米在至飯事○釋曰云米在貝北便飯

西過奠于貝南便矣今不於貝南奠之而奠于貝北

故云便主人之扱也云宰立牀西在主人之右當佐

飯事者此不敢取詔辭自右之義直以米在主人左

扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈○

于右尸口之右唯盈取滿而已○

之右者尸南首云右謂口東也唯盈取滿而已

者以令左右及中各三板米也云實米唯盈則九板

恐不滿是以主人襲反位

○襲復衣也者以其鄉袒則

露形今云襲是復者衣故云復衣知位在尸東者以

其鄉者在尸西今

還尸東西面位也

商祝掩瑱設幘目乃屨綦結于跗

連紉

○跗方十反

○掩者先結頤下既瑱幘目乃還

結項也跗足上也紉屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘

組連之止足圻也

○圻恥

○掩者至圻也

○釋曰

事云掩者先結頤下既瑱幘目乃還結項也者經先

言掩後言瑱與幘目部知後結項者以其掩有四脚

後二脚先結頤下無所妨故先結之若卽以前二脚

向後結于頤則掩於耳及面兩邊與與幘目無所施

故先結頤下待設瑱塞耳并施幘目乃結項後也云

跗足上也者謂足背也云紉屨飾如刀衣鼻在屨頭

上者以漢時刀衣鼻况紉在屨頭上以其皆有孔得

穿繫于中而過者也若無紉則謂之鞆屨是以鄭註

○釋曰

于右至而已

○釋曰

云于右尸口

○釋曰

云于右尸口

○釋曰

云于右尸口

○釋曰

云于右尸口

○釋曰

云于右尸口

○釋曰

云于右尸口

○釋曰

云于右尸口

○釋曰

云于右尸口

○釋曰

云于右尸口

○釋曰

云于右尸口

○釋曰

云于右尸口

○釋曰

不組註云左衽衽鄉左反生時也云襲不言設牀又
不言遷尸於襲上以其俱當牀無大異者此對大斂
小斂布衣訖皆言遷尸於斂上以其小斂千戶內大
斂于阼階其處有異故也此襲牀與舍牀並在南廡
下小別而已無大異故不言設牀與遷尸也若然疾
者於北廡下設牀始死遷尸於南廡即有牀故上文
主人入坐於牀東主婦牀西以其復即度尸置冰於
尸牀之下雖不言設牀有牀可知故將飯含祝以未
具致於牀西也夫記唯言舍牀一牀人斂不言
牀者以大小斂衣裳多陳於地故不言牀裳衣裳少
舍時須澆水又須寒日故須牀也此士襲三稱小
斂十九稱大斂三稱按雜記謂云士襲五稱于羔
襲五稱今公襲九稱則稱葬數不同矣諸侯七稱
天子十二稱與以無正文故云與以疑之喪大記云
小斂十有九稱尊卑則大斂若百稱五等同大夫五
十稱以下文十三稱天子諸侯卿大夫士命數雖
殊稱數亦等三**明衣不在算****算數也不在數明衣禫衣不成稱**
公宜與諸侯同

禫衣不成稱也○數所**算數至稱也**○釋曰云
也者喪大記云袍必有表不禫衣必有裳謂之一稱
其祿衣雖禫以袍為裏故云稱明衣禫而無裏不成
稱故不**設鞶帶摺笏****鞶帶鞶鞶帶不言鞶鞶者**
數也**省文亦欲見鞶自有帶鞶帶用革摺插也插於帶之**

右旁古文鞶為合也○見賢**鞶帶至合也**○釋
者按上陳服之時有鞶鞶有緇帶故云是鞶鞶緇帶
也云不言鞶鞶者省文亦欲見鞶自有帶者本正言
鞶鞶帶亦同得為省文今言鞶鞶者用革帶也以其
生時緇帶以束衣革帶以佩韞玉之等生時有二帶
死亦備此二帶是以雜記云朱綠帶申加大帶於上
註云朱綠帶者襲衣之帶飾之鞶以朱綠與於生也
此帶亦以素為之申重也重於革帶也革帶以佩韞
必言重加大帶者明鞶有變必備此二帶是也按玉

藻云雜帶若朱綠大夫亦宜有之此不言文不具也但人君衣
 朱綠帶註云朱綠帶者兼衣之帶飾之雜帶又按雜
 記云率帶諸侯大夫皆用朱大夫亦宜有之此不言文不具也但人君衣
 之大帶也以此而言牛時若大夫二色以朱綠異於
 禮則士大夫亦宜有之此不言文不具也但人君衣
 帶用朱綠與大夫帶同此則大夫士解與大夫帶同也云
 器插也插於帶之右旁
 者以右手取之便故也
設決麗于擊自飯持之設握
乃連擊
 亂反
 麗施也擊手後節中也飯大夫擊指
 本也決以韋為之籍有彊彊內端為紐外端有橫帶
 設之以紐環大擊本也因查其彊以橫帶貫紐結於
擊之表也設握者以恭繫鉤中指由手表與決帶之

餘連結之此謂右手也古文麗亦為連擊作攪
 反彊苦候反攪攪也麗施至作攪釋曰云決以韋
 音患攪身亂反攪之籍有彊彊內端為紐外端有
 橫帶者以下當大擊本鄉掌為內端屬紐于鄉手表
 為外端屬橫帶也云設之以紐環大擊本也因查其
 彊以橫帶貫紐結於擊之表也者以鄭言之大指短
 其著之先以紐環大擊本然後固查其彊於指乃以
 橫帶繞手一貫紐反向手表結之鄭雖云結于擊
 之表且內於帶間未詳結此橫帶即上組繫是也云
 設握者以恭繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之
 者按上文握手長尺三寸裏手一端繞於手表必重
 宜於上掩者屬以繫於下角乃以繫繞手一市當手
 表中指向上鉤中指又反而上繞取繫鄉下與決之
 帶餘連結之云此謂右手也者以其右手有決今言
 與決同結明是右手也下記所云設握者此謂左手
 鄭云手無
設胃繫之懶用衾
 劉始勞反
 衾古刀反
 素韜處

物者取事名焉。斂者始死時斂。斂今文繫焉。繫音托。

而去繫繫是箱盛之名。今以此冒繫盛尸故名焉。繫是取盛物之舉名焉。云斂者始死時斂。斂者篇首

始死云。斂用斂。斂註云。大斂之斂。今雖襲訖仍用大斂。斂以其斂時無斂。小斂之斂。陳之與前未襲。同不言斂。斂單言斂。是斂斂可知。故不言也。

中柩。斂蚤埋于坎。斂音爪。坎至此築之也。將襲辟奠

既則反之。斂音逆。坎至此築之也。者主交直云。湮

濯棄於坎。不言埋。以其未築故也。至此言埋者。事訖

當築之故也。必至此為築之者。以其斂事。避無暇。即

埋又慮更有須埋者。故至此覆尸訖。乃埋之。前為坎

者是。何人也。則此理之亦何人也。云將襲辟奠。既則

反之者。言此者。以初死脯醢醢酒之奠。爾來不言恐

不知所安之處。但始死設于尸東。方襲事。必當辟之。

奠。訖反之於尸東。以其不可空無所依。故也。按下記

夫小斂辟奠不出室。彼還。是襲奠。辟小斂。則此辟奠

奠亦不出室。仍不言處。大斂時辟小斂。奠于序西南

則此宜室西南。隅至大斂。辟小斂。奠則言于序西南

有文可知也。若然。此奠襲後。因名襲。重木刊鑿之。甸

奠。故下鄭註云。將小斂。則辟襲奠。重木刊鑿之。甸

人置重于中庭。三分庭一在南。重直。木也。縣物

焉。曰重。刊斲治鑿之。為縣。縣孔也。士重木長三尺。斂

木也。至三尺。釋曰。自此至于重。論設重之事云。木也。縣物焉。曰重者。解名木為重之意。以其木有物

音托

有禮疏

夏祝饗餘飯用二鬲于西牆下

鬲本又作粥也

反

夏祝饗餘飯用二鬲于西牆下之六反飯扶晚

餘飯以飯八餘米為鬻也重主道也七二鬲則大夫

四諸侯六天子八與簋同差○養羊

于西牆下者西牆下有窳即上文何人為簋是也云

夏人教以忠其於養宜者按禮記表記云夏道尊命

敬神而遠之近人而忠焉書傳略說亦云夏后氏主

教以忠是夏人教以忠也曲禮云君子不盡人之歡

不竭人之忠鄭云歡謂飲食忠謂衣服若忠不對歡

忠亦飲食故此飲食使夏祝忠者養宜也前商祝奠

米飯米夏祝徹之今乃鬻之而盛於鬻是以下記云

夏祝徹餘飯詩云徹去鬻是也云重主道也者禮云

文彼註云始死未作主以重主其神也即虞祭之

後以木主替重處故云重主道也列之者證此重是

木主之道也云七二鬲則大夫四諸侯六天子八與

簋同差者亦無正文鄭言之者以其同盛黍稷故知

同差也按特牲用二敦少牢用四敦同姓之大夫士

用簋故皆以簋言之明堂位云周之八簋詩云陳饋

八簋皆天子禮自上降殺以兩明諸侯六祭統諸侯

禮而云四簋黍見其修於廟中也二簋留陽厭不用

飯故不言也

幕用疏布久之繫用幹縣于重幕用葦席北

面左衽帶用幹賀之結于後○久讀為炎謂以蓋塞

鬲口也幹竹籥也以席覆重辟屈而反兩端交於後

注

鬻

差

○釋曰云

夏祝至同

差

○釋曰云

夏祝至同

差

○釋曰云

夏祝至同

差

○釋曰云

夏祝至同

差

○釋曰云

夏祝至同

差

○釋曰云

夏祝至同

交於後左衽西端在上者據人北面以席先於重北
 而南掩之然後以東端為下向西西端為上而東是
 為辟屈而反兩端交於後為左

衽然後以縗加束之結於後也

祝取銘置于重 **祝**
釋曰以銘未用待賓訖乃置於拜今且置于重必且置於重者重與主皆

習周禮者也

是錄神之

物故也

厥明陳衣于房南領西上 **精絞橫三縮一**

廣終幅析其末
○絞也 **精屈也** 絞所以收束衣服

為堅急者也

以布為之縮從也

橫者三幅從者一幅

析其末者令可結也

喪大記曰絞一幅為

一衣

○是子

○衣反

○衣反

○衣反

以收束不暇為堅急者此總解大小斂之絞若細而

分之則別故鄭註喪大記云小斂之絞也廣終幅析

其末以為堅之強也大斂之絞一幅三折用之以為

堅之急也云以布為之知者下記云凡絞紵用布倫

之朝服註云倫比也此絞直言從橫幅數不言長短

者人有短長不定取足而已引喪大記證絞為三折

之 **緇衾積裏無統** ○積正貞反赤 **統被識也斂衣**

事 **或倒被無別於前後也** 凡衾制同皆五幅也 **識申**

志反

統被識也斂衣

事

或倒被無別於前後也

凡衾制同皆五幅也

○識申

志反

統被識也斂衣

事

或倒被無別於前後也

故云祭服次至大斂陳衣亦先陳終綌衣至君纓祭服所以然者以殺綌為與東衣故皆殺綌為先但小斂美者在內大斂美者在在外故小斂先布散衣後布祭服大斂則先布祭服後布散衣是小斂美者在內大斂美者在在外也釀時散衣次○散息○釋衣以下袍繭之屬○釋衣至之屬○釋曰袍繭有凡十

有九稱

祭服與散衣

釋曰士之服唯有爵弁皮重之使充十九必十九者按喪大記小斂衣十有九稱君陳衣十片東大夫士陳衣于房中註云衣十有九

九稱法天地之終斂也則天子以下皆同十九謂言法天地之終斂者大地之初斂天十地二終斂則云天九地十人在天地之間而終故取陳衣繼之○庶終斂為斂衣稱數尊卑其為一節也陳衣繼之○庶送○庶○釋曰知庶○庶者以其樂時陳衣訖乃云庶○庶繼陳不用此亦陳衣訖乃云陳衣繼之

明亦是

不必盡用

○盡津

取稱而已不務多

○釋

奠時言庶繼繼陳則全不用此陳衣繼之下云不必盡用則兼用之不必盡而已以其小斂用衣多主人自盡不足故容用之也云取稱而已饌于東堂下脯不務多者衣服雖多不得過十九耳饌于東堂下脯

醴醴酒冪奠用功布實于簞在饌東

○饌劉林轉反音士春反後

功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊

玷古文莫為尊

○奠丁○功布鍛濯灰治之布者按

夷服傳云冠六升鍛而勿灰七升已下鍛濯灰治之是以殤大功章云大功布衰裳註云大功布者其鍛治之功蠶沽之則此云功布者大功之布故云鍛濯灰治之也云凡在東西堂下者南齊玷知者既夕記云設燼于東堂下南順齊于玷饌于其上兩饌醴酒若然則凡設物於東西堂下者皆南與玷齊北陳之

堂隅有玷以上為之設盆盥于饌東有巾○奠設

盥也喪事略故無洗也○奠至洗也

人設盥洗及巾云喪事略故無洗也直以盆為盥器

也下去夏祝及洗事猶稱體洗酒即是於此盥也但

諸文設洗篚者皆不言巾凡設洗篚不言巾者以其

設洗篚篚內有巾可知故不言至於不就洗篚皆言

巾者既不就洗篚恐拂之不用故言巾是以特牲少

牢尸尊不就洗篚及此喪事略不設洗篚皆見巾是

也直經大鬲下本在左要經小焉散帶垂長三尺壯

麻經右本在上亦散帶垂皆饌于東方○直七如反

隔同經○音革又作大結反○音經斬衰之經也直麻者其貌直以為經

服重者尚麤惡經之言實也鬲盥也中人之手盥四

九寸經帶之差自此出焉下本在左重服統於內而

本場也要經小焉五分去一牡麻經者齊衰以下之

經也牡麻經者其貌易服輕者宜差好也右本在上

服輕本於陰而統於外散帶之垂者男子之道文多

變也饌于東方東玷之南直經為上○差初

為上○釋曰此陳經帶者以其小斂訖當服未成服

之麻故也云亦散帶垂者不言尺寸亦與直經同垂

三尺云昔經斬衰之經也者按禮記間傳云斬衰單云喪服

斬衰裳蕞經杖故知此直經斬衰之經云直麻者其

貌直以為經者按禮記間傳云斬衰貌若直彼據人

之形貌若直麻明麻之形貌亦直可知故此指麻之

貌直者以為經云服重者尚麤惡者對齊衰已下服

輕不尚麤惡故間傳云齊衰貌若衆大功貌若止是

不尚羸惡也云經之言實也者體号云經也者實也
鄭註喪服云明孝子有忠實之心是明孝子之心與
服相稱不虛服此服也云稱益也中人之手益圍九
寸者此無正文喪服及此皆言首經大指與夫巨指
一之稱故據中人一搯而言夫者據大指與夫巨指
搯之故言大也云經帶之差自此出焉者按喪服傳
云首經大指左本在下五分一以為帶齊衰之經
斬衰之帶也自此斬衰之帶差至總麻之帶故云經
帶之差自此出焉云下本在左重服統於內而本陽
也者謂斬衰統於內以解本在下而本陽以解在左
對齊衰之經右本在上經服本於陰而統外按雜記
云親喪外除鄭云日月已竟而哀未忘兄弟之喪內
除註云日月未竟而哀已殺此言統內統外者亦據
哀在內外而言本陽本陰者亦據父者子之天為陽
母者子之地為陰而言也云要經小焉五分去一者
亦據喪服傳而言首經圍九寸五分去一者
寸得四寸餘四寸每寸為五分四寸為二十分去四
分得十六分取四寸每寸為五分四寸為二十分去四

五分寸之一依傳因即分之至總麻六齊衰之經
衰之帶也以其俱七寸五分寸之一又云五分一以
為帶七寸取五分去一寸得四寸彼二寸一寸為二
寸五分二寸為五分餘有四十分五分添前為五十五
分總去一寸餘有四十分五分添前為五十五分
前四寸為五分仍有一寸九分在是齊衰之帶總有五
寸二寸五分寸之十九彼又云大功之經齊衰之帶
以其俱五寸二寸五分寸之十九又去五分一以為
帶五寸去一寸得四寸餘二寸五分寸之十九者一
分五寸五分寸為五分五分又九分者為四十五分添
前五分總為九十五分去一分者五十分去四十五分
九總得七十六分據整寸破之而言此四寸百二十五
分寸之七十六以為小功之經大功之帶以下仍有
小功之帶但小功之帶以五倍破寸計之可知耳云牡麻經
至總麻之帶皆以五倍破寸計之可知耳云牡麻經
者齊衰以下之經也者按喪服齊衰大功皆言牡麻
經小功又言藻麻則齊衰以下皆牡麻經傳曰牡麻
者泉麻也對苴經為麻之有蒼色如苴黎則此雄麻

色好者故間傳云齊衰貌若象是以鄭云牡麻經者其貌易服輕者宜差好也云散帶之垂者男子之道文多變也者此小斂經有散麻帶垂之至三日成服絞之對婦人陰質初而後之與小功以下男子同知饌于東方東堵之南首經為上者以其對下牀第夷余之等在西北南故此亦在東堵南也若然經直言東方知不在東堂下東方者以其小斂陳饌皆在東堂下若此亦在東堂下當言陳于饌東饌北何須言東方乎明此非東堂下也知首經為上者婦人之帶以其經先言首經明依此為首南陳之也

牡麻結本在房
婦人亦有首經但言帶者記其異
此齊衰婦人斬衰婦人亦首經也
經也○釋曰如
婦人亦有首經者喪服首云首經杖下經男子婦人俱陳明婦人亦有首經禮記服問之等每云婦人麻經之事故知婦人亦有首經今此經不言婦人首經者記其異謂男子帶有散麻婦人則結本是其異者止

男子小功總麻小斂有帶則絞之亦結本婦人帶結本可以兼之矣云此齊衰婦人者以其牡麻直言齊衰以下至總麻皆同牡麻也云斬衰婦人亦首經也者此亦據帶而言以其帶亦各經則喪服云首經杖鄭云麻在首在要皆曰經彼經既兼男女則婦人有首麻為帶經可知經不言者以義可知故省文也此帶牡麻兼男子小功以下陳之則別處以其牀第夷男子陳之于堵南此經云在房明知異處也

衾饌于西堵南
第簣也夷衾覆尸之衾喪大記曰
自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也
○殺色界反

衾
第簣至冒也○釋曰云夷衾覆尸之衾者小斂訖奉尸夷於堂無用夷衾矣故陳之於西堵南按曲禮云在牀曰尸在棺曰柩此夷衾小斂以往用之覆尸柩今直言覆尸者鄭據此小斂未入棺而言云喪大記曰自小斂以往用夷衾者對小斂已前用大斂之衾今小斂以往大斂之衾當陳之故用夷衾證

小斂不用之兼明夷余之制亦云小斂以往則此夷
余本為覆尸覆棺不用人浴矣是以將葬啓頌覆棺
亦用之矣云夷余質殺之載猶謂也者按上文冒之
材云冒緇質長與手齊經殺掩是註云土曰質下曰
殺此作夷余亦如雖止以緇下以經連之乃用也其
冒則緇下緇上註乃為經旁使相續此色與形制大
同而連與不連則異也

西方盥如東方

為舉者設盥也如東

方者亦用盆布巾饌于西堂下

釋曰云為舉者謂

將舉尸者則下經士盥二人是也云西堂下知者以
其東方盥在東堂下則知此西方亦在西堂下西知

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四豎

去蹄兩胛脊肺設屬靈鼎西末素俎在鼎西西順覆

七東柄

○易託歷反歸大皮反肅音博

易解也四

解之殊肩髀而已喪也略云蹄去其甲為不潔清也

肅也素俎喪尚質既饌將小斂則辟裝奠今文易

為別明為追古文經為密

○解步啓反又必爾

解至為密○釋曰此亦為小斂奠陳之靈用茅為編
言西末則茅本在東云西解之殊肩髀而已喪事略
者凡牲體之法有二一者四解而已此經直云四豎
即云去蹄明知殊肩髀為四段按士冠禮云若殺則
特豚載合升註云合左右肅此下文大斂亦云豚合
升則吉凶之禮豚皆合升而鄭云喪事略者但喪中
之奠雖用成牲亦四解故既夕葬奠云其實羊左肅
豕亦如之是以鄭總釋喪中四解之事故云喪事略
若禘郊大祭雖吉祭亦先有豚解後為體解是以禮
運云腥其細其殺亦先有豚解而腥之孰
其殺謂體解而爛之國語亦云禘郊之事則有全胥
王公立故則有房俎觀成燕飲則有胾胾者若然禘

郊雖先有全齊後有體解脈解禮運所云者是也若然此經云四易并兩肅者與各總云七肅若脈解皆然也云既既將小斂則辟奠奠者即始死之奠奠後改爲奠奠以恐妨斂事故如辟奠奠而奠時已辟之今將小斂亦辟之亦當於室之西南隅如將大斂辟小斂奠於序西南也凡奠在室外經宿者皆辟之於序西南朝廟遷祖之奠不設於序西南以其以再設爲奠是以遷之即設

士盥二人以並東面立于西階下立俟

舉尸也今文並爲併 謂小斂從奠牀爲遷尸於尸 內服七即下文十布席于戶內下莞上簟有司布

斂席也商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中

斂者趨方或傾倒衣裳祭服尊不倒之也美善也

善衣後布於斂則在中也既後祭布服而又言善者在中明每服非一稱也○奠本又作 ○斂者至稱 斂者趨方或頭倒衣裳者以其襲時衣裳少不倒小斂十九稱衣裳多取其要方除祭服之外或倒或否云祭服尊不倒者士之助祭服則爵弁服皮弁服并家祭服玄端亦不倒也云善衣後布於斂則在中也者以其斂衣半在尸上今於先布者在下則後布者在中可知也云既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也者欲見祭服又在散衣之下即是後布祭服祭服則是善者復云善者在則祭服之中更有善者可知故云每服非一稱也

士舉遷尸反位○ 遷尸於服上設牀第于兩楹之間衽如初有枕○ 衽

寢臥之席也亦下莞上簟○ 衽

何趾鄭云坐問鄉臥問趾因於陰陽是衽為臥席云亦下莞上簟者詩斯千官王寢席而言下莞上簟是尋常寢席無問貴賤皆下莞上簟

卒斂徹帷

尸已飾主人西面馮

馮音馮馮服膺

尸踊無算主婦東面馮亦如之

馮音馮馮服膺

馮音馮馮服膺

始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變又

將初喪服也鬻髮者去笄纒而紒衆主人免者齊衰

將祖以免代冠冠服之尤尊不以祖也免之制未聞

舊說以為如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰鬻髮以

麻免而以布此用麻布為之狀如今之著慘頭矣自

項中而前交於額上御纒紒也于房入室釋鬻髮宜於隱者今文免皆作纒古文鬻作括

纒同紒音計著丁略

反纒七消反纒音問

問喪云紒始死雞斯徒跣鄭註云雞斯當為笄纒以

成服乃斬衰是始死未斬衰故云始死將斬衰者雞

斯也云將齊衰者素冠者喪服小記云男子冠而婦

人笄冠笄將對問喪親始死男子云笄纒明齊衰男

子素冠可知云今至小斂變者謂服麻之節故云變

也云又將初喪服也鬻髮者去笄纒而紒者此即喪

服小記云斬衰鬻髮以麻為紒鬻髮以麻免而以布

頭焉免亦然但以布廣一寸為異也云于房于室婦

人髮于室○髮側始死婦人將斬衰者去笄而纏

將齊衰者骨笄而纏今言髮者亦去笄纏而紛也齊

衰以上至笄猶髮髮之異於髻髮者既去纏而以髮

為大紛如今婦人露紒其象也檀弓曰南宮縚之妻

之姑之喪夫子誨之髮曰爾毋縱縱爾毋扈扈爾

其用麻布亦如著慘頭然○縚他乃反毋音無縱范

音而纏者喪服小記云男子冠而婦人笄冠笄相

引男

夫并而纏可知又知將齊衰者骨笄而纏者引男

夫并而纏可知又知將齊衰者骨笄而纏者引男

夫并而纏可知又知將齊衰者骨笄而纏者引男

夫并而纏可知又知將齊衰者骨笄而纏者引男

夫并而纏可知又知將齊衰者骨笄而纏者引男

夫并而纏可知又知將齊衰者骨笄而纏者引男

夫并而纏可知又知將齊衰者骨笄而纏者引男

夫并而纏可知又知將齊衰者骨笄而纏者引男

夫并而纏可知又知將齊衰者骨笄而纏者引男

夫并而纏可知又知將齊衰者骨笄而纏者引男

夫并而纏可知又知將齊衰者骨笄而纏者引男

夫并而纏可知又知將齊衰者骨笄而纏者引男

夫并而纏可知又知將齊衰者骨笄而纏者引男

夫并而纏可知又知將齊衰者骨笄而纏者引男

夫并而纏可知又知將齊衰者骨笄而纏者引男

室內戶西皆於
隱處為之也
士舉男女奉尸俛于堂幰用夷衾男

女如室位踊無算○俠之言尸也夷衾覆尸柩

之衾也堂謂楹間牀第是也今文俠作夷○至作夷

○釋曰云俠之言尸也者尸之衾曰夷衾尸之牀曰夷牀并此經俠尸不作發字皆作俠者俠人傍作之

故鄭註喪大記皆依尸為言也云幰用夷衾者初死幰用大斂之衾以小斂之衾當幰今小斂後大斂

之衾當樹大斂故用覆棺之夷衾以覆尸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○拜賓鄉賓位拜之

也卽位踊東方位襲經於序東東夾前○鄉許亮反夾古洽反劉

右脇○拜賓至夾前○釋曰云衆主人東卽位者

反○雖無降階之文當從主人降自西階主人就

拜賓之階○主人遂東卽位於阼階以主人位南西

而也於特階階空故婦人得向阼階上西面也云復

位者復阼階下西面位云拜賓鄉賓位拜之也者經

云主人降自西階卽云主人拜賓明不卽位而先拜

賓是主人拜賓位拜賓可知云卽位踊東方位者謂

主人拜賓位卽鄉東方阼階下卽西面位踊踊訖襲

經也云襲經于序東東夾前者經云主人降自西階

更無升降之文而云序東東夾前者主人卽位踊訖

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

左手執俎因其便也攝持也西面錯錯鼎於此宜西而錯俎北而俎宜西順之○便俎

左執俎者謂鄉北入內東方為右入西方為左入故鄭云右人以右手執七左人以左手執俎各用內手舉鼎外手執七俎故云便也云錯鼎於此宜西而者對在門外時北而陳鼎鄉內為宜也

執七抽扃于左手兼執之取簋委于鼎北加扃不坐

圖 抽扃取鼎加扃於鼎上皆右手今文扃為鉉古文

于為于竅為密圖 抽扃至為密○釋曰云抽扃取

云左執七即云抽扃於左手兼執之不言用右手故鄭明之以其右人用左手執七即知抽扃已下用右手以若左執爵用右手祭脯祭薦取便也乃札載載兩髀于兩端兩肩亞

兩膂亞脊肺在於中皆疊進抵執而俟○札必李反

同乃札以札次出牲體右人也載受而載于俎左

人也亞次也凡七體皆疊為塵抵本也進本者未異

於生也骨有本末古文札為七髀為脾今文膂為迫

抵皆為胠○為髀必爾反又此乃札至為胠○

支反為胠劉音帝乃札至為胠○左右肩臂屬焉後左有脾膊絡屬焉并左有脅通脊為七體也按下文大斂豚合升言合升則脾亦升之矣凡言合升多言皆并脾并非獨脾也若體解升者皆脾不升鄭云近窻賤也云皆覆為塵者謂進體皆不言覆此言覆者由無尸而不食故覆之也云進本者未異於生也者公食大夫亦進本是生人法今以始死故未夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升異於生也

自阼階丈夫踊甸人徹鼎巾待於阼階下

○從劉才用反

執事者請執奠事者巾功布也執者不升已不設祝

既錯醴將受之○禮記疏中者以其空無事故徹案公食

大夫云甸人舉鼎闕出奠于其所謂當門也或云徹

鼎者誤何者前陳餼于東堂下脯醢醴酒暴奠用功

布實于饋何徹之有也云執者不升已不設祝既錯

醴將受之者此執者不升唯據執巾者故鄭云祝既

錯醴將受之當以覆酒○禮記疏下云祝受巾是也奠于尸東執醴酒北面西上

錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受巾巾

之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊中

巾並如字劉下居○禮記疏中者以為塵也東反其位

位○釋曰云由足降自西階婦人踊者主人在阼

階下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊

各以所見先後為踊之節也云奠者由重南東丈夫

踊者此奠者奠訖主人見之更與主人為踊之節也

奠者降反位必由重南東者以其重主道神所憑依

不知神之所為故由重南東而過是以主人又踊也

註云東反其位者其位○釋曰廟門者士死于適室

蓋在盆盥之東南上賓出主人拜送于門外○禮記疏

乃代哭不以官代更也孝子始有親喪悲哀憔悴

禮防其以死傷生使之更哭不絕聲而已人君以官

氏凡喪縣壺以代哭

○孳音結 **疏**代更至代哭。反縣音玄。釋曰此經論君及

大夫士於小斂之後隨尊卑代哭之事。註云人君以

官尊卑士賤以親疏為之者。按喪大記云君喪縣壺

乃官代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不以官註云

自以親疏哭也。此註不言大夫舉人君與士其夫夫

有大記可參以官可知故不言也。云三日之後哭無

時者禮有三無時之哭始死未瘞哭不絕聲一無時

痛後葬前朝夕入於廟阼階下哭又於廬中思憶則

哭是二無時既練之後在室之中或十日或五日

一哭是三無時練前葬後有朝夕有阼階下哭唯此

有時無無時之哭也。引舉壺以者證人君有縣壺為

漏越分更代哭法。大人有禮者則將命擯者出請入

告主人待于位。喪禮略於威儀既小斂擯者乃用

拜出請之辭曰孤某使某請事。與禮至請事。釋曰云喪禮略於

威儀既小斂擯者乃用辭者按上文始死云有賓則

拜之君使人弔皆不云擯者出請入告之事至此乃

云擯者出請入告是喪禮略於威儀既小斂擯者乃

用辭也。云出請之辭曰孤某使某請事者此約維記

諸侯使人弔隣國諸侯之喪嗣君在阼階之下使擯

者出請云孤某使某請事此亦宜然故引為證也。

擯者出告須以賓入。須亦待也。出告之辭曰孤某

須矣。須亦至須矣。釋曰云出告之辭。賓入出

庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面

委衣如於室禮降出主人出拜送朋友親襚如初儀

西階東北面哭踊三降主人不踊。朋友既委衣又

謂初死時庶兄弟縫使人以將命于室期友親親以進親之恩是也云西階東北面哭踊三降主人不踊者按前初死朋友親親以進退哭不踊註云主人徒哭不踊以為朋友不哭主人徒哭此朋友堂上北面哭據朋友哭知止定退哭非朋友哭者前文明朋友命俱來君之使者不哭朋友亦不哭故退哭據主人此朋友特來無君命故

初徹衣者亦如之升降自西階以東
○禮音膠反
○特徹反
○帛

為褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也以東

藏以待事也古文褶為襲
○復方服
○禪音所
○禪音所
○禪音所
○禪音所

喪大記云小斂君大夫複衣複衾夫斂君謂衣褶而大夫士猶小斂也若然則士小斂大斂皆同用複而縫者用褶者褶者所以經主人未必用之也耳云帛為褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也者此

洪維記云于羔之襲也繭衣裳與稅衣乃為一制以其絮襲故須表此雖有表裏為褶衣裳別作裳又無絮非襲故有裳乃成稱不須表也言雖複與禪同者按喪大記君大夫士褶衣與複衣相對有著為複無著為褶散文褶亦為複也按喪大記有衣必有裳乃成稱據禪衣祭服之等而言此褶雖複與禪同亦得裳乃成稱也云不用表也者是異於袍繭也

云藏以待事也者以待大斂事而陳之也
宵為燎

于中庭
○燎力召反
○宵夜也
○燎火燋
○燋劉哉約
○燋劉哉約
○燋劉哉約

又一本音哉益
○燋劉哉約
○燋劉哉約
○燋劉哉約
○燋劉哉約
○燋劉哉約

以荆樵為燋故云燎火燋也或解庭燎與手執為燋別故郊特牲云庭燎之百山齊桓公始也註云僭天子也庭燎之差公蓋五十侯伯子男皆三十大夫士無文大燋或云以布纏葦以蠟灌之謂之庭燎則此云庭燎亦如之云大厥明滅燎陳衣于房南領西上者對手執者為大也

豆具而有巾盛之也特牲饋食禮有邊巾今文贏為

蝸古支滕為甸○釋曰此饌至為甸

但言東方則亦在東堂下也者按上小斂之饌云于

東堂下此直言東方則亦東堂下鄭云亦者亦上小

斂也云齊人咸名全菹為芋者按鄭於周禮醢人註

云細切為齏全物相腍為菹若然凡菹者全物不得

芋名此云齊人名全菹為芋者菹法舊短四寸者全

之若長於四寸者亦切之則葵長者自然切乃為菹

也引詩者欲見滕為葵義云邊豆其而有巾盛之也

者按小斂一豆一邊邊豆不具故無巾若然邊有巾

豆無巾者以豆盛菹醢醢物不嫌無巾故不言其實

有中矣按此註引特牲記邊巾鄭彼註云邊有巾者

果實之物多皮核優尊者此言盛之不同引之者以

其彼為尸戶食故云邊尊者此為精神不同引之者以

食故云盛之引之直取證有巾覆之同

奠席在饌

北斂席在其東○大斂奠而有席彌神之

○釋曰云彌神之者以其小斂奠無中大斂奠有

巾已足是神之今於大斂奠又有席是彌神之也

肆見衽○掘其勿反又其月反肆以二

坎也掘之於西階上衽小要也喪大記曰君殯用輅

攢至于上畢塗屋大夫殯以輅攢至于西序塗不暨

傳禮疏

卷之二

禮記

○釋曰此饌至為甸

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

○釋曰云此饌

殯於西階之上故知士亦殯於西階之上此考時雖不言南首南首可知鄭註上文云如商祝之出位則尸南首棺乃又云葬於北方北首三代之達禮也禮運云故死者北首生者南首亦據葬後而言則未葬已前不忍異於生皆南首唯朝廟時北首故既夕云正柩于兩楹間用夷牀註云是時柩北首必北首者朝事當不肯父可以首鄉之故也引喪大記者云畢塗屋者畢盡也四面及上盡塗之如屋然云大夫殯以疇積置於西序者大夫但通西序以木疇積棺管積置於西序云塗不暨于棺者彼註云積中狹小裁取容棺暨及也但積木不及棺而已云士殯見在塗上者即此經掘拜而見其小要於上塗之而已云帷之者鬼神尚幽闇君大夫士皆同也云又曰君蓋用漆三束三束者古者棺不釘彼鄭註云用漆者塗合此性之中也經小要也棺蓋每一縫為三道小要每道為一條皮束之故云君蓋用漆三束大夫士降于君故二衽二束大夫有漆士無漆也引之者證禮與

衽之棺入主人不哭升棺用軸蓋在下
○軸丈
六反

駟軸也駟狀如牀軸其輪輓而行
○輓九勇反輓
音晚本又作挽

駟軸也駟狀如牀軸其輪輓而行
○輓九勇反輓
音晚本又作挽

所以惑蚺蚺今不至棺旁也為舉者設盆盥於西

音毗蚺
音浮

音毗蚺
音浮

禮記卷之四十九

一筐其餘設於左右可知也云為舉者設盆盥於西者以小斂既云設盆盥饌于東方則大斂用西方之盆盥矣以其先陳鼎後陳鼎故於鼎上言之也

魚鱠鮓九腊左胖髀不升其他皆如初劉市專反鮓

音附胖合升合左右體升於鼎其他皆如初謂豚

體及七俎之陳如小斂時合升四身亦相互耳合

升至互耳釋曰云其體皆如初謂豚體及七俎之

陳如小斂時者謂豚七體之等依前斂時也云合

升四身亦相互耳者小斂云四身則解為七體亦左

右體合升今升左右體亦四解可知也故云相互也

燭俟于饌東燭燹也饌東方之饌有燭者堂雖明

室猶闇火在地曰燎執之曰燭堂雖至曰燭釋曰云堂雖明室

猶闇者前中斂陳于房無燭者近戶得明故無燭此大斂於室之典故有燭以待之云在地曰燎者謂若郊特牲云庭燎之百又詩曰庭燎之光如此之類皆在地為燎此云執之曰燭及少儀云主人執燭抱

燹此之類皆是人之手執燭也庭燎且燕祝徹盥于

亦謂之大燭也司燹氏亦謂之墳燭也祝徹視與有司當徹小

門外人升自作階丈夫踊祝徹視與有司當徹小

斂之奠者小斂設盥于饌東有中斂設盥于門外

彌有威儀祝徹至威儀釋曰此直云祝徹盥

饌訖即言設盥則陳大斂祝徹中授執事者以待

饌訖亦設盥於門外也祝徹中授執事者以待

授執巾者於尸東使先待於降階下為大斂奠又將

巾之祝還徹禮也授執至禮也釋曰云授執

巾者於尸東使先待於降階下

者此中前為小斂奠中今祝徹巾還為大斂奠中
 之前小斂奠升自阼階設于尸東受巾於阼階下
 而升今大斂奠亦升自阼階設于尸東亦宜受巾於阼
 階下而升故知祝授巾於執巾者使先待於阼階下
 也又知祝還徹禮者下徹饌先取禮酒北面禮北面
 支徹饌先取禮故也
 立相待俱降其餘取先設者出于足降自西階婦人
 踊設于序西南當西榮如設于堂禮為求神於庭孝
 子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也凡奠
 設于序西南者畢事而去之禮為求神於庭去之釋
 謂如尸東堂上陳設之次第故云尸東也云凡奠設
 于序西南者畢事而去之者言凡奠謂小斂奠大斂
 奠遷柩奠和奠但將設後奠則徹先奠於序西南待
 後奠事畢則去之故小斂奠設之於此不中以不久

設奠也禮醴酒位如初執事禮北南面東上禮如初者如
 其禮酒北面西上也執醴尊不為便事變位禮初至
 變位禮釋曰前設小斂奠於尸東時醴酒先升北面
 西上執豆俎者立於俎北西上至此執豆俎者豆北
 東上為便事事訖向東為便故東上變位以禮乃設饌
 洗禮者尊仍西上是不得為便事變位也
 東方之新饌禮東方之新饌禮釋曰以其將設
 帷堂禮徹事畢婦人尸西東面主人及親者升自西
 階出于足西面袒禮袒大斂變也不言髮免鬢髮小
 斂以來自若矣禮袒大至若矣釋曰知袒為大
 即行大斂事故知為大斂變也云不言髮免鬢髮小
 斂以來自若矣者決前小斂袒男有鬢髮免婦人有

琴今夫斂祖不言者自小斂以來有此至士盥位如

成服乃收若如也曰如常有故不言之也初亦既盥並立西階下初亦下莞上簟鋪於阼

階下以待遷尸也初亦下莞上簟鋪於阼初亦下莞上簟鋪於阼

謂小斂時下莞上簟云鋪於阼階上者按喪大記云

南北節以其言阼階上故知初亦下莞上簟鋪於阼

於楹間為少南近阼階也初亦下莞上簟鋪於阼

在外君禭不倒初至此乃用君禭主人先自盡初至此

此至自盡初至此乃用君禭主人先自盡者

喪大記君無禭大夫士註云不陳不以斂彼無禭大

夫上止謂不陳為小斂用之故云無禭大夫士以其

上文士喪始死君使人禭何得云君全無禭大夫士

也故以不陳不以斂解之至大斂乃有大夫則告初

川君禭於小斂所用主人先自盡也初至此乃用君禭

後來者則告以方斂非斂時則當降拜之初至此乃用君禭

○釋曰按檀弓大夫弔當事而至則辭焉註云辭猶

告也償者以主人有事告也主人無事則為大夫出

喪大記云士之喪於大夫不當斂則出註父母始死

悲哀非所尊不出也上文有君命則出迎於門外是

始死唯君命出若小斂後則為大夫出故雜記云當

祖大夫至雖當踊絕踊而拜之反收成踊若士來即

成踊乃士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷主人

馮如初主婦亦如之初至此乃用君禭主人先自盡初至此

殯也檀弓曰殯於客位初至此乃用君禭主人先自盡初至此

上遷尸鄉西階斂於棺中乃加蓋於棺上也云棺在
肆中斂尸焉者欲見先以棺入肆中乃奉尸入棺中
云所謂棺也者即所引棺之實於客主人降拜大夫
位者是也以尸入棺名斂亦名殯也

之後至者北面視肆北而於西階東西階東北而於

釋曰小斂後主人阼階下今殯後拜大夫後至者殯
訖不忍即阼階因拜大夫即於西階東北面視肆而

哭也衆主人復位婦人東復位阼階上下之位阼阼

階至之位釋曰衆主人與婦人於賓設熬旁一筐
無事故殯後即鄉東阼階上下之位也

乃塗踊無算以木覆棺上而塗之為大備卒塗祝

取銘置於肆主人復位踊襲為銘設棺樹之肆東

○為于為反為銘至肆東釋曰上文始死則
附方于反作銘訖置於重今殯訖取置於肆上

銘所以表柩故也云肆東乃奠燭升自阼階祝執巾

者以不使當肆於東可知從才用反執燭者先升堂照

席從設于與東面與一報反執燭者先升堂照

室自是不復奠於尸祝執巾與執席者從入為安神

位室中西南隅謂之與執燭南面巾委於席右執

燭至席右釋曰云執燭者先升堂照室者以其設

席於與當先照之為明也云自是不復奠於尸者鄭

欲解自始死已來奠奠小斂奠皆在尸旁今大斂奠
不在西階上就柩所設於室內設之則自此已下朝
夕奠朔月荐新奠皆不於尸所總解之知執燭南面
者以其燭先入室南面照之便故也云巾委於席右
者以巾為神故燭反降及執事執饌東方之饌士
知委於席右也

盥舉鼎入西而北上如初載魚左首進箸三列腊進

抵○警巨如初如小斂與再執七俎屬羶載之

儀魚左首設而在南警脊也左首進警亦未異於生

也凡未異於生者不致死也古文首為手警為者

如初至為者○釋曰云左首進警亦未異於生也

者按公食右首進警此云左首則與生異而云亦未

異於生者下文註載者統於執設者統於席彼公食

言右首據席而言此左首據載者統於執設於席

前則亦有首也云不致死也者禮云之死而致死

之不仁而不可為也今進魚不異於生則亦是之死

不致死之故祝執醴如初酒豆邊俎從升自阼階丈

引為證也夫踊甸人徹鼎如初祝先升奠由楹內入于室醴酒北面

執醴禮在先此云如奠由楹內入于室醴酒北面初故知祝先升也

如初祝先升奠由楹內入于室醴酒北面釋曰以其小斂祝

亦如初亦如初釋曰以其小斂之醴酒先升

亦如初亦如初釋曰以其小斂之醴酒先升

亦如初亦如初釋曰以其小斂之醴酒先升

當豆魚次腊特于俎北醴酒在邊南巾如初右蒞

蒞在醴南也此左右異於魚者載者統於執設者統

於席醴當栗南酒當脯南右蒞至脯南○釋曰

蒞常在右今特言之者此從北鄉南而陳嫌先設者

在左故言右言右俎則醴自然在左是以鄭云右蒞

蒞在醴南也云此左右異於魚者載者統於執設者

統於席者鄭以上文魚言左首據載者統於執設者

左首及設則右首此言設豆右俎據設者統於席前

若執來即左俎也云醴當栗南酒當脯南者以其陳

設醴酒酒在東故醴在栗南酒在脯南也

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○闔戶為神馮依之

也○為于者至重即踊者重主道為神馮依之故

丈夫取以賓出婦人踊主人拜送于門外○及兄弟

北面哭殯兄弟出主人拜送于門外○小功以下至

此可以歸異門大功亦存焉○小功至存焉○釋

喪大記云大夫士哭殯則杖哭柩則輦杖註云哭殯

謂既葬也哭柩謂柩後也此哭不言杖者文略也云

小功以下至此可以歸者按喪服記云小功以下為

兄弟則此兄弟可以兼男女也云異門大功亦存焉

者大功容有同門有同財故喪服以小功以下為兄

弟但大功亦有不同門不同財之義以異門疏至此

亦可以歸故云亦存焉謂存在家之法也既殯雖歸

至朝夕朔奠之日逆者亦入哭限也若至葬時皆就

柩所故既夕反哭云兄弟出主人拜送註云兄弟

弟小功以下也異門者大功亦可以歸是也○衆主

人出門哭止皆西面○東方闔門○主人揖就次○

大謂斬衰倚廬齊衰室也大功有帷帳小功總麻

有牀第可也○要音○大謂至可也○釋曰凡言

客所在亦言次也故引禮記問傳為證按問傳云父

母之喪居倚廬寢苦枕由不說經帶齊衰居室室節

傳禮疏
曰按雜記云公視大斂公升商祝鋪席乃斂註引喪
大記曰大夫之喪將大斂既鋪絞紼衾君至此君升
乃鋪席則君至為之改始新之此經上下不言改新
者文不具也云斂大斂者按喪大記云君於士既殯
而往為之賜大斂焉此經云若有賜明君於士視大
斂也云君視大斂皮弁服襲裘者按喪服小記云諸
侯弔必皮弁錫衰言諸侯不言君者以其被是弔異
國之臣法按服問云公為卿大夫錫衰以居出亦如
之當事則弁經不見君弔士服按文主世于註君為
同姓之士總衰異姓之士變衰並據成服後今大斂
未成服緣弔異國之臣有服皮弁之法則君弔士未
成服之前可服皮弁襲裘變衰之文出禮方子游弔
小斂後襲裘帶經而入此小斂後亦宜然也云成服
之後往則錫衰者亦約服問君弔大夫之法若然
文王世子註同姓之士總衰異姓之士變衰不同者
彼謂比平之士此士與君有師友之恩特賜與大夫
也

主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面

及衆主人袒不哭厭於君不敢伸其私恩

私恩○釋曰按喪大記云男子出寢門見人不哭平常出門時此迎君宜哭 巫止于廟門

外祝代之小臣二人執戈先二人後巫掌招彌以

除疾病小臣掌正君之法儀者周禮男巫王弔則與

祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨臣喪以巫祝

桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天子之禮諸侯

臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也小臣君

行則在前後君升則俛降階北面凡宮有鬼神曰廟

○茢音列釋曰坐掌至日廟○釋曰云巫掌招彌以
又音例除疾病者周禮春官男巫職文彼註云

招招福也。彌謂為救安也。謂安凶禍也。云小臣掌正君之法儀者。夏官小臣職文云。男巫王弔則與祝前。者亦男巫。職文云。祝者則周禮春官。與祝職云。王弔則與巫前是也。引之者。證經巫祝小臣之事也。引禮弓者。證彼與此。經異故云。皆天子之禮也。以其坐祀桃茢。具故為天子禮也。云者。侯臨臣之喪。則使祝代巫執茢。居前下天子也。者。此據喪大記而言。按彼云。大夫既殯。而君往焉。巫止於門外。祝代之。先君釋菜於門內。祝先升。自阼階。負墉。南面。君即位。于阼。小臣二人執戈。立於前。二人立於後。文與此。經同。文有詳略耳。云小臣君行。則在前。後者。非直為弔喪。則凡平。行皆有此。小臣從。以其與君為儀衛者云。君升。則伏阼階。接頤。命云。二人雀弁。夾階。是其類也。云凡官有鬼神曰廟者。以經云。廟謂遠。衆為廟。故云。有鬼神曰廟。君釋采入門。主人辟。采。君禮。代反。釋采者。祝為君禮。

門神也。必禮門神者。明君無故不來也。禮運曰。諸侯

非問疾弔喪而入。諸臣之家。是謂君臣為諱。

為諱。釋曰。引禮運者。證君無故而入。臣家故將入。

必禮門神也。彼註引陳靈公與孔寧儀行。父數如夏。

氏以取。賦焉。是君臣相諱。致禍之事也。君升自阼階。西鄉。祝負墉。南面。

主人中庭。祝南面。房中東鄉。君墻。謂之墉。主人中

庭。進益北。祝南。至益北。釋曰。祝必負墉。南面。

鄭註。祝而踊。祝相。君之禮。當節之也。故須。君也。

云。主人中庭。進益北者。前主人先入。門。君中庭之南。

今云。中庭明。君哭。主人哭。拜稽顙。成踊。出。不敢

益北。至庭也。君哭。主人哭。拜稽顙。成踊。出。不敢

必君之卒。斂事君。命反。行事。主人復位。大斂事君。

升。主人。主人。西。楹。東北。而命。主人使之升。升公。卿。

儀禮疏 卷之十二 禮記

大夫繼主人東上乃斂

○公大國之孤四命也春秋

傳曰吾公在壑谷

○壑谷

○按典命云公之孤四命

故云大國之孤四命也引春秋者襄二十一年左氏傳文鄭為伯爵不合立孤但良宵鄭之公族大夫貴重之極以比大國之孤故按于尊其君亦號為公引之者證經公是公之孤也以其天子有三孤副二三公大國無公唯有孤亦號為公

主人降出

逆降者後升者先降位如朝夕哭弔之

位

○逆降者後升者先降位如朝夕哭弔之

主人反歸中庭君乃撫尸主人乃拜

君反主人主人

中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出

撫手按之

凡馮尸與必踊今文無成

○

撫手至無成

大記文此經直云君坐撫當心主人直踊又不言馮尸而經云凡馮尸與必踊者欲見撫即馮之類與亦踊故得與主人拾踊也是以喪大記君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦與舅姑奉之舅姑於婦撫之馮尸不當君所又云凡馮尸與君反之復初必踊是無為總名故君撫之亦踊也

位衆主人辟于東壁南面

○

以君將降也南

面則當堵之東

○

以君至之東

文承中庭位故也云以君將降也南面則當堵之東者下文君降西鄉命主人馮尸則君降當在阼階下西面命之故衆主人降君東壁南面南面則君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由是西面馮尸不當

君所踊主婦東面馮亦如之君必降者欲孝于盡

其情奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視

塗建在西階上入門左由便趨疾不敢久留君便

君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反

奠入門右亦復中庭位

乃奠升自西階以君在階

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

由重南東時也者按上文大斂奠升時丈夫踊降時

婦人踊由南面東丈夫踊此註不云降時踊者以

卒奠主人出哭者止以君將出不敢謹囂聒尊者

君出門廟中哭主人

不哭辟君式之亦反

式謂小僂以禮主人也曲禮曰立視五嚮式視馬尾

音避乘繩證反僂音免入臣家至廟門乃下車則

出大門矣云辟遂遁辟位也者按曲禮云君出就車

也云古者立乘者以其坐乘則不得式而小僂故云

問卿大夫見君之尸皆下之尸必式是凡式皆足禮

儀禮

前物為式引曲禮者欲見式小僂彼註焉猶規也車
 輪轉之一一為一規按周禮冬官輪崇六尺六寸圍
 三徑一三六十八一則一丈九尺八寸五規則五
 簡一丈九尺八寸總為九丈九尺六尺為一步總十
 六步半凡平立視前十六步半若小僂為式二車早
 則低頭視馬尾故連引曲禮云式視馬尾也

乘主人哭拜送
二車副車也其數各視其命之等

君出使異姓之士乘之在後君弔蓋乘象輅曲禮曰
 乘君之乘車不敢曠左左必式
二車至必式

其命之等者按周禮大行人云上公二車九乘侯伯
 二車七乘子男二車五乘故知視命數也云君出使
 異姓之士乘之在後者禮記坊記云君不與同姓同
 車與異姓同車彼謂與君同在一車為御於車右者
 也此經云二車甲乘明亦使異姓之士乘之在後可
 知云君弔蓋乘象輅者按周禮中車職王有五幣玉

金象革木諸侯則同姓金輅已下異姓象輅已下四
 衛革輅已下蕃國唯有木輅若然唯王與同姓異姓
 得弔乘象輅今云蓋乘象輅者以諸侯言之唯據上
 公與侯伯於王有親者得用象輅弔臨其臣以中車
 又云象輅以朝釋曰王以朝及燕出入雖不言弔臨
 然弔臨亦是出人之事故云蓋以疑之若四衛諸侯
 侯伯已下與王無親者亦各乘已所賜之車革輅木
 輅之等今鄭於貳車之下言所乘車者以其言貳車
 其飾皆與正車同故於貳車已下言君之所乘車也
 引曲禮者乘君之乘車也彼註云君存恐空其位則此乘
 車亦居左以其人君皆左載無御者在中鄭註周禮
 亦有車右也云左必式者
襲入即位衆主人襲拜大
 夫之後至者成踊
後至布衣而後來者
釋曰知布衣而後來者若未布衣時來即入前卿
大夫從君之內今承上君大夫之下別言拜大夫之

後至者明布衣後來不得與前卿大夫賓出主人拜同時從若入者故鄭以布衣之後解之

送自賓出以下如君不在之儀既殯之後朝夕及哀至上異也朝夕哭不辟子卯既殯之後朝夕及哀至上異也

既殯之明日全三日始歛弔之禮尊者加惠明日必往拜謝之棺中之賜不施已也曲禮曰生與來日

既殯至來日○釋曰云既殯之明日者上厥明滅燎者是三日之朝行夫歛之事今別言三日成服則除上三日更加一日是四日矣而言三日者謂除死日數之為三日也云全三日始歛弔矣者謂成服日乃食粥除此日已前是未全三日不食至四日乃食也按喪大記云三日不食謂通死日不數成服

日故云三日不食孝經三日而食者是除死日數故云三日而食也云禮尊者加惠明日必往拜謝之者按既殯之記云主人乘惡車註云拜君命是也引曲禮者彼記云與猶數也生數來日謂成服杖以死明日數也死數住日謂殯斂以死日數也此士禮聚於大夫者大夫以上皆以來日數引之以證此士喪禮與大夫以上異也

朝夕哭不辟子卯既殯之後朝夕及哀至上異也

乃哭不代哭也子卯桀紂亡日凶事不辟吉事闕焉既殯至闕焉○釋曰云既殯之後朝夕及哀至乃哭者此據殯後階下朝夕哭廬中思憶則哭云不代哭也者決未殯以前大夫以上以官代哭士以親疏代哭不絕聲云子卯桀紂亡日者詩云韋顧既伐昆吾夏桀左傳云乙卯是吾稔之日昆吾與夏桀同時誅則桀以乙卯亡按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忘日云凶事不辟者即此經是也云吉事闕焉者禮弓

既殯至闕焉○釋曰云既殯之後朝夕及哀至乃哭者此據殯後階下朝夕哭廬中思憶則哭云不代哭也者決未殯以前大夫以上以官代哭士以親疏代哭不絕聲云子卯桀紂亡日者詩云韋顧既伐昆吾夏桀左傳云乙卯是吾稔之日昆吾與夏桀同時誅則桀以乙卯亡按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忘日云凶事不辟者即此經是也云吉事闕焉者禮弓

云于卯不樂是吉事闕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○辟婢亦反外兄弟異姓有服者也辟開也凡廟

門有事則開無事則閉○釋曰喪大記云祔而外無哭者則

此外位皆有哭今直云婦人哭則丈夫亦哭矣但文不備也按注云兄弟齊衰大功者主人哭則哭小

功總麻亦卽位乃哭是也云外兄弟異姓有服者謂若舅之子姑姊妹從母之子等是皆有服者也云凡

廟門有事則開無事則閉者有事謂朝夕哭及設奠之時無此事等則閉之鬼神尚齒闕故也婦人

拊心不哭○拊芳甫反方有事止謹置○釋曰

云方有事者謂下經徹大故奠設兩奠之事也主人拜賓旁三右還入門哭

婦人踊○先西先西面拜乃南面拜東面拜也○釋曰

釋曰先西面後東面者以經云旁三右還入門故如先西面後乃東還北面入門以一面故云旁

主人堂下直東序西面兄弟皆卽位如外位卿大夫

在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少

進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位○直音

西賓皆卽此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之如

外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功總麻亦

卽位乃哭上言賓此言卿大夫明其亦賓爾少進前

於列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前於列尊之拜
 諸其位就其拜特拜如外位又按外位主人之南
 有外兄弟其南乃有賓此內位主人之南即有卿大
 夫不言兄弟者以外兄弟雖在主人之南以少退故
 卿大夫繼主人而言也云諸公門東少進者謂門東
 有士故云少進少進於士此所陳位不言士之屬吏
 者按大夫家臣位在門右則士之屬吏亦在門右又
 在賓之後也云賓皆仰此位乃哭盡哀止主人乃右
 還拜之如外位矣者以其云外位明拜之亦右還如
 外位也云兄弟齊衰大功者主人哭則哭者以其大
 功已上親無門外內位但主人哭則亦哭矣小功總
 麻疏故入即進前於士之列也云異爵卿大夫也者
 以主人是士則異爵是卿大夫也云他國卿大夫亦
 前於列者以經云他國之異爵者門兩少進亦當前
 於士位也云拜諸其位就其位特拜者以其異
 爵則亦卿大夫故知特拜一拜諸其位也
 徹者

盥于門外獨先入升自阼階丈夫踊徹者徹大斂

之宿奠祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面

西上祝先出酒豆籩俎序從降自西階婦人踊序

次也序次也○釋曰序次者次第人使相當此

弟也設于序西南直西祭醴酒北面西上豆西面

錯立于豆北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒

錯復位醴錯于西遂先由主人之北適饌遂先者

明祝不復位也適饌適新饌將復奠奠○釋曰云

遂先者明祝不復位也者以其云遂先乃奠醴酒脯

醢升丈夫踊入如初設不巾

入入於室也如初設

者豆先大羹次酒次醴也不巾無菹無栗也菹栗具

則有俎有俎乃巾之

入於室也者以其設奠在室

中故也云如初設者先次遷次酒次醴也者以其

夫斂有俎邊豆又多今言如初設直豆羹酒醴見用

者先後次第耳云不巾無菹無栗也者以大斂奠兼

有菹栗則巾之是以樽子云喪不割奠也與祭肉也

與其大斂皆有俎俎有祭肉故巾之也皆然廟廟之

奠亦是宿奠無菹栗有巾者謂在堂而久設塵埃故

也

錯者出立于戶西西上滅燭出視闔戶先降自西

階婦人踊奠者由重南東丈夫踊實出婦人踊主人

拜送

哭止乃奠奠則禮畢矣今文無拜

哭止

至無拜

至無拜

至無拜

至無拜

至無拜

者豆先大羹次酒次醴也不巾無菹無栗也菹栗具

則有俎有俎乃巾之

入於室也者以其設奠在室

中故也云如初設者先次遷次酒次醴也者以其

夫斂有俎邊豆又多今言如初設直豆羹酒醴見用

者先後次第耳云不巾無菹無栗也者以大斂奠兼

有菹栗則巾之是以樽子云喪不割奠也與祭肉也

與其大斂皆有俎俎有祭肉故巾之也皆然廟廟之

奠亦是宿奠無菹栗有巾者謂在堂而久設塵埃故

也

錯者出立于戶西西上滅燭出視闔戶先降自西

階婦人踊奠者由重南東丈夫踊實出婦人踊主人

拜送

哭止乃奠奠則禮畢矣今文無拜

哭止

至無拜

至無拜

至無拜

至無拜

至無拜

至無拜

者豆先大羹次酒次醴也不巾無菹無栗也菹栗具

則有俎有俎乃巾之

入於室也者以其設奠在室

中故也云如初設者先次遷次酒次醴也者以其

夫斂有俎邊豆又多今言如初設直豆羹酒醴見用

者先後次第耳云不巾無菹無栗也者以大斂奠兼

有菹栗則巾之是以樽子云喪不割奠也與祭肉也

與其大斂皆有俎俎有祭肉故巾之也皆然廟廟之

奠亦是宿奠無菹栗有巾者謂在堂而久設塵埃故

也

錯者出立于戶西西上滅燭出視闔戶先降自西

階婦人踊奠者由重南東丈夫踊實出婦人踊主人

拜送

哭止乃奠奠則禮畢矣今文無拜

哭止

至無拜

至無拜

至無拜

至無拜

至無拜

至無拜

於齋北也於是始有黍稷死者之於朔月月半猶平

常之朝夕大祥之後則四時祭焉

○併補郢反

○黍

稷至祭焉○釋曰云於是始有黍稷者始死以來莫不言黍稷至此乃言之故云於是始有黍稷也云死者之於朔月月半猶平常之朝夕者謂猶生時朝夕之常食也按既夕記云燕養饋羞湯沐之饌如他日註云燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異若然彼謂下室中不與於生時饋宮中則無黍稷今至朔月月半乃有之若朔月月半饋宮中有黍稷下室則無故既夕記云朔月月半饋宮中有黍室註云以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂是也是以云猶平常朝夕決之也云大祥之後則四時祭焉者上虞禮禫月吉祭酒木配是大祥之後得四時祭祭若虞祭之後卒哭之節雖不四時亦有黍稷是其常也主人拜賓如朝夕哭卒徹○徹宿奠也舉鼎入升

皆如初奠之儀執柩經七于鼎俎行柩者逆出甸人

徹鼎其序禮酒菹醯黍稷俎

○俎行者俎後執執俎

者行鼎可以出其序升入之次

○釋曰云俎行者俎

後執流俎者行鼎可以出者按下文設時豆錯俎錯黍稷後設則俎宜在黍稷前今在黍稷後而言俎行者欲見俎雖在黍稷前設以執之在後欲與鼎七出節故云俎行即七鼎出也云其序升入之次者謂如經禮已其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當邊位敦

啓會御諸其南醴酒位如初

○當邊位俎南

黍黍稷會蒸也今文無敦

○釋曰知當邊位俎南黍

黍東稷名依竹祝與執豆者申乃出其為之也主

人要節而踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠殷盛

也七月半不復如朔盛奠下尊者殷盛至尊者

者以下大夫以上有薦新如朔奠薦五穀若時果

物新出者薦五至出者釋曰按月令仲春開

云以庭嘗麥先薦寢廟仲夏云蓋以合桃先薦寢

廟皆是薦新如朔奠者料字邊也一如土朔奠也

朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會而足序出如

入會吉啓會徹時不復蓋也而廷執之令足間

鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦啓會至蓋

前設時即不蓋至徹亦不蓋今經云敦啓釋曰以

會嫌先蓋至徹重啓之故云不復蓋也其設于外

如于室外序西南筮宅家人營之宅葬居也冢

人有司掌墓地兆域者營猶度也詩云經之營之

大司馬宅葬至營之釋曰按周禮有冢人掌公

反葬之地辨其兆域此士亦有家人掌墓地兆

域故云冢掘四隅外其壤掘中南其壤為葬將北

首故也掘中南其壤為葬時北首故壤在足處

接檀弓云葬於北方北首既朝哭主人皆往北南

代之遠禮也是葬時北首也北面免經免如字

吉不敢純凶處昌北城也新營之處免經者求

者之服不純吉亦不純凶此乃主命筮者在主人之

人之服不純吉免經亦不純凶也右命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自

右○少詩命尊者宜由右出也者對贊幣卑者在左故引少儀

為證也筮者東面抽上韝兼執之南面受命○韝音

韝藏筮之器也兼與筮執之今文無兼○韝音無兼○釋

曰云抽上韝者則下韝未命曰哀子某為其父某甫

抽待用筮時乃俯抽也○為子某甫且字

也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也茲此也基始也

言為其父祭葬居今謀此以為幽冥居兆域之始得

無後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞也孝經曰

卜其宅兆而安厝之古文無兆基作期○某甫至

曰某甫且字也者謂二十五加冠時且字云若言山

甫孔甫矣者此亦二十加冠所稱故士冠禮云伯某

甫仲叔季唯其所當鄭亦以孔甫之字解某甫則孔

甫之等是實字以某甫擬之是且字也是以諸侯薨

復者亦信某甫鄭云某甫且字是為之造字也列孝

經卜其宅兆者證宅為葬居又見上大夫以上卜而

不筮故雜記云大夫卜宅與葬且下文云如筮則史

練冠鄭注云謂下大夫若士也則卜者謂上大夫上

大夫卜則天子諸侯亦卜可知但此註兆為城彼註

兆為古兆不同者以其周禮大卜掌三兆有五兆

兆原兆者孝經註亦云兆葬域此文主人皆往兆南

此面兆為營域之處義得兩全故鄭註兩解俱得合

義筮人許諾不述命左還北面指中封而筮卦者在

左。還劉戶申。述循也。既受命而申言之曰述不。

述者士禮略凡筮因會命筮為述命中封中央壤也。

卦者讖爻卦畫地者古文述皆作術。音獲。述循。

釋曰云不述者士禮略者但士禮命筮辭有一命。

龜辭有二大夫已上命筮辭有三命龜辭有三士命。

筮辭有一者即上經是直有命筮無述命又無即席。

西而命筮辭是命筮辭唯有一也下文卜日有族夫。

泄卜為事命龜直云哀于某以下又有即席西而坐。

命龜註云不述命亦非禮略是士命龜辭有二又知。

大夫以上命筮辭有三命龜辭有三者按少半是大。

夫筮禮彼上文云士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人筮有常是直。

云孝孫某來日丁亥已下將即西而命筮冠於述命。

之上共為一辭通前為事命筮有二若卜則有為事。

命龜通述命又有卿當席西而命為三知大夫龜亦。

有述命士云不者士喪禮士之卜筮皆云不述命士。

云不者大夫已上皆有謂若士月半不殷奠大夫則。

殷奠之類知大夫命龜不將述命與即西面命龜共。

為一命龜亦知有二者按此士喪註述命命龜異龜。

-5 215 45 905" data-label="Text">

重威儀多也對少半述命與命龜為二通前命龜為。

三若然則天子諸侯亦命筮辭有二命龜辭有三可。

知也知士不述命非為喪禮略者特牲之吉禮亦。

云不述命文知士吉凶皆不述命非為喪禮略也。卒。

筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅占卒。

-5 215 45 905" data-label="Text">

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衆也反與其屬共古之謂掌。

連山歸藏周易者從猶吉也。卒筮至吉也。釋。

示命筮者不言主人註云寫卦示主人不言命筮者。

其實皆示經直云命筮者以命筮人於卦吉凶審故。

有補疏。

述循也。

既受命而申言之曰述不。

述者士禮略凡筮因會命筮為述命中封中央壤也。

卦者讖爻卦畫地者古文述皆作術。音獲。述循。

釋曰云不述者士禮略者但士禮命筮辭有一命。

龜辭有二大夫已上命筮辭有三命龜辭有三士命。

筮辭有一者即上經是直有命筮無述命又無即席。

西而命筮辭是命筮辭唯有一也下文卜日有族夫。

泄卜為事命龜直云哀于某以下又有即席西而坐。

命龜註云不述命亦非禮略是士命龜辭有二又知。

大夫以上命筮辭有三命龜辭有三者按少半是大。

夫筮禮彼上文云士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人筮有常是直。

-5 215 45 905" data-label="Text">

云孝孫某來日丁亥已下將即西而命筮冠於述命。

-5 215 45 905" data-label="Text">

之上共為一辭通前為事命筮有二若卜則有為事。

-5 215 45 905" data-label="Text">

命龜通述命又有卿當席西而命為三知大夫龜亦。

-5 215 45 905" data-label="Text">

有述命士云不者士喪禮士之卜筮皆云不述命士。

-5 215 45 905" data-label="Text">

云不者大夫已上皆有謂若士月半不殷奠大夫則。

-5 215 45 905" data-label="Text">

殷奠之類知大夫命龜不將述命與即西面命龜共。

-5 215 45 905" data-label="Text">

為一命龜亦知有二者按此士喪註述命命龜異龜。

-5 215 45 905" data-label="Text">

重威儀多也對少半述命與命龜為二通前命龜為。

-5 215 45 905" data-label="Text">

三若然則天子諸侯亦命筮辭有二命龜辭有三可。

-5 215 45 905" data-label="Text">

知也知士不述命非為喪禮略者特牲之吉禮亦。

-5 215 45 905" data-label="Text">

云不述命文知士吉凶皆不述命非為喪禮略也。卒。

-5 215 45 905" data-label="Text">

筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅占卒。

-5 215 45 905" data-label="Text">

進告于命筮者與主人占之曰從。卒筮卦者寫卦。

-5 215 45 905" data-label="Text">

示主人乃受而執之旅衆也反與其屬共古之謂掌。

-5 215 45 905" data-label="Text">

連山歸藏周易者從猶吉也。卒筮至吉也。釋。

-5 215 45 905" data-label="Text">

示命筮者不言主人註云寫卦示主人不言命筮者。

-5 215 45 905" data-label="Text">

其實皆示經直云命筮者以命筮人於卦吉凶審故。

據而言之是以下覆告命筮與主人二人并告明與前不異也云與其屬共占之謂掌遠山歸藏周易者按洪範卜筮云三人吉則從二人之吉註云卜筮各三人大小掌三兆三易以其龜有三兆至兆瓦兆原兆筮有三易連山歸藏周易連山者夏家易以純民為首象山之出雲連連不絕故易名連山歸藏者殷之易以純坤為首坤為地萬物歸藏於地故易名歸藏周以十一月為正月一陽爻生為天統故以乾為首乾為天天能周匝於西時故易名周易也

如初儀

更擇地而筮之歸殯前北而哭不踊

位而哭明非常

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之則往於

之窆中矣主人還椁亦以既朝哭矣

○窆昌

哭矣○釋曰自此盡亦如之論將葬須觀知椁材與明器之材善惡之事按禮記檀弓云既殯旬而布材與明器註云木工宜乾腊則此云井椁及明器之材布之已久故云既已也久須作之豈今始獻材也但至此時將用故主人親看視是以云既哭之則往施之窆中也云匠人為椁刊治其材者此解經主人拜工之事以其冬官主百工之內匠人主木工之事所云者拜匠人以其為椁刊治其材者有功故主人拜之也云以井構於殯門外也者以下文獻材於殯門外則此亦在殯門外此不言下言者以明器之材多并有獻素獻成之事故具言處所也反位拜位者謂反四面拜位知既哭施之窆中者以其文承筮宅以下見其即入殯故也知主人還椁亦以既朝哭矣者以其窆宅與下日皆在朝哭說明還椁亦既朝

哭言亦者亦彼二事也

獻材于殯門外西而北上精主人徧視

之如哭椁獻素獻成亦如之

音通

材明器之材視

之亦拜工左還形法定為素飾治畢為成

至為成

釋曰上經已言梓此經言材故鄭言明器之材也檀弓云既殯句而在材與明器明器與材別言故彼言材為椁材也又此下別言素與成則此明器之材未斷治先獻之驗其堪否也云形法定為素飾治畢為成知義然者以其言素素是未加飾之名又經言獻材是斷治明器是刑法定斷治說可知又言成是成斂之名明知飾治畢也此明器須斂故有三卜日時獻法上椁材既多故不須獻直還觀之而已

既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有鹿

楚焯置于爇在龜東

○焯有闕反劉吐散反又徒敦反又音純焯劉哉約反又耐屯

反一作楚荆也荆焯所以鑽灼龜者焯炬也所以

燃火者也周禮華氏掌其焯擘以待卜事凡卜以明

火焯焯燧灼其煖焚以授卜師遂以役之

○鑽于官反一本作

灼炬也音炬華時隨反掌共音恭擘本又作契苦計反劉苦結反焚之悅反煖劉音俊自存闕于闕二反

名楚荆至役之○釋曰云楚荆也者荆本是草之

言荆也荆焯所以鑽灼龜者古法鑽龜用荆謂之荆

焯也云焯炬也者謂有火者為炬亦用荆為之故鄭

云所以然火者也周禮華氏掌其焯擘以待卜事者

按彼下註杜子春云明火以陽燧取火於日也謂煖

謂鑽龜之後讀為爇鑽之鑽者取其銳頭為之灼龜也

族長澈卜及宗人吉服

立于門西東面南上占者三人在其南北上下人及

執燹席者在塾西音刊又音類族長有司掌族

人親疏者也淮臨也吉服服玄端也占者三人掌玉

兆瓦兆原兆者也在塾西者南面東上族長至

曰云族長有司掌族人親疏者也者以其言族長故

知掌族人親疏也云吉服服玄端也者按雜記云大

夫卜宅與葬日有司麻衣又云如筮則史練冠長衣

此宗人直云吉服不言服名則士之吉服祭服為吉

服士之祭服為玄端而已宗人掌禮之官非卜筮者

著玄端則筮史亦服練冠長衣雜記所云是求吉故

筮者不總凶也云占者三人掌玉兆瓦兆原兆者按

周禮大卜掌三兆之法註云兆者灼龜發於火其形

可占者其象似玉兆原之象是謂名之焉上古以

來作其法可用者有三原原田也地于春云上兆帝

顛項之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆此三兆者

當代之別名今占之又體色墨坼之等故占人云

君占體大夫占色史占墨卜人占坼註云體兆象也

色兆氣也墨坼坼也坼兆壘也體有凶吉色有善惡

墨有大小坼有微明尊者視兆象而已卑者以次詳

其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜體吉

色善惡大坼明則逢吉是其卜專據此三兆也云在

北而故知南面取近闔東扉主婦立于其內扉門

為尊故知東上也

屏也席于闔西闔外闔魚列反闔音城細呼逼反為卜者也故

文闔作繫闔作感宗人告事具主人北面免經左擁

之涖卜即位于門東西面涖卜族長也更西面當

代主人命卜也者上文所云是也以其攷經西面

也者上文所云是也以其攷經西面

宗人受龜受視受命之即命以哀于某則族長非直視高兼行命龜之事也故云當代主人命卜也周禮天子卜法則與士異假使大事則大宗伯涖卜小宗伯陳龜自龜命龜人卜既高作龜次事小事以下各有差

卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北既奠燋

又執龜以待之既奠至待之

先奠龜於席上乃復燋在龜北既奠燋又執龜

以待之者鄉時先奠龜次奠燋既奠燋又取龜執之以待之者上經授與宗人受卜人龜示高以龜腹

宗人宗人受之是也

甲高起所當灼處示涖卜也以龜腹卜也

涖卜受視反之宗人還少退受命

禮

受涖卜命授龜宜近受命宜卻也命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔近附考登也

降下也言卜此日葬鬼神上下得無近於咎悔者乎

禮且字也云魂神上下者總指一切神無所偏指也

云咎悔者亦謂系許諾不述命送即席西面坐命龜

與授卜人龜負東扉宗人不述命亦士禮略凡卜

述命命龜與龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也

禮宗人至北也釋曰云宗人不述命亦士禮略者

以少牢述命此云不述命故云士禮略云凡卜述命

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

命龜若大夫已上有運命者自與西面命龜異可知言凡卜運命命龜與龜重成儀多對策時運命命策同策輕成儀少一候龜之兆也卜人坐作龜與

作猶灼也周禮卜人凡卜事示高揚火以作龜致其

墨典起也揚火以作龜致其墨者此據小事故不

使大卜眠高作龜宗人受龜示泣卜泣卜受視反之宗人退

東面乃旅占卒不釋龜告于泣卜與主人占曰某日

從不釋龜復執之也古文曰為日

不釋龜者似元執不釋註云復執之也者似擇後重執之二疑之間謂宗人退東面旅占之時授人傳占占訖授宗人宗人復執之與本授卜人龜告于主婦不釋相似故經云不釋龜也

主婦哭不執龜者下主人也告于異爵者使人告

于衆賓衆賓僚友不來者也

中有異爵卿大夫等故就位告之云使人告于衆賓賓者既言使人告明不在此故鄭云不來者也

人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送

若不從卜擇如初儀

