

十三經注疏

儀禮十

四七三
476
52

五十二

儀禮疏卷第三十八

儀禮卷第十二

禮記疏卷第三十八

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士

賈公彥等撰

既夕禮第十二

疏 既夕第十三。鄭曰錄云士喪禮

夕哭時與葬間一日凡朝廟日請啓期必容焉此諸侯之下
士一廟其士二廟則既夕哭先葬前三日大戴第十五小
戴第十四別錄名士喪禮下篇第十三。釋曰鄭曰錄云士
喪禮下篇者依別錄而言以其記下士之始死乃記葬時而
摠記之故名士喪禮下篇也鄭又云先葬二日與葬間一日
者驗經云既夕哭請啓期告于賓明且夙興關殯即遷于祖
一曰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

禮 鄭氏注

禮
卷
五十二

既夕哭

既已也謂出門哭止復外位時

疏

既夕哭。注既已至位時。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階之下禮將請啓期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者鄭知復外位請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下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請啓期告賓也

請啓期告于賓

將葬當遷亦在外位故請期因告賓也

司於是乃請啓期之期於主人以告賓宜知其時也今文啓為開

疏

請啓期告于賓。注將葬至為開。釋曰

于祖席門外

祖王父也下士祖禰共席

疏

夙興至門外。注祖王階間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案小斂設盆

夙興設盥

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設盥亦在門外東方如大斂也云祖王父也者案祭法云曰考廟曰王考廟此云王父王父之言出於彼云下士祖禰共廟者又祭法云適士二廟官師一廟鄭注云官師中士下士案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尊者而言也

陳鼎皆如殯東方之饌亦如

之

皆皆三鼎也如殯如大斂既殯之奠

疏

陳鼎至如之。注皆皆至之奠

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甗其實醴酒甗豆兩其實葵菹苴羸醢兩邊無滕布由其實栗不擇脯四臠故今云東方之饌亦如之云皆皆三鼎也者以其言皆明非一鼎皆三鼎可知又不言外內即門外及陳於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故明之云如殯如大斂既殯之奠也

夷牀饌于階間

夷之言尸也朝正極用此牀

疏

夷牀饌于階間。注夷之至此

牀。釋曰云夷之言尸也者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
兩楹之間尸北首之時一燭俟于殯門外早闈以為
乃用此牀故名夷牀也明也燭用
燄疏論啓殯及變服之事二燭者以其發殯宮二者下云
燄入注云燄徹與啓殯者故於此豫備之云燭用蒸者案周
禮甸師氏云以薪蒸役外內養注云大曰薪小曰蒸又案
少儀云主者執燭抱燂鄭云未
蒸曰燂燂即蒸故云燂用蒸也 丈夫髮散帶垂即
位如初為將啓變也此互文以相見耳髮婦人之變喪服
朝夕哭疏丈夫至如初。注為將至外位。釋曰云為將
門外位疏啓變也者凡男子免與括髮散帶垂婦人髮皆
當小斂之節今於啓殯時亦見耳髮故變同小斂之時故云
為將啓變也云此互文以相見耳髮婦人之變者髮既為婦
人之變則免是男子之變今丈夫見其人髮散帶垂則夫當
免矣婦人見其髮不見人則婦人當髮矣故云互文以相見
耳引喪服小記者證見未成服已前男子免而婦人髮既成
服以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
而無括髮知者案喪服小記云總小功虞卒哭則免注云棺
柩已藏嫌恩輕可以不免也言則免者則既殯先啓之閒雖
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
者皆免注云不散麻者自若絞垂為人君變貶於大斂之前
既啓之後也親者天功以上也注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著免可知若啓
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髮及婦人笄者若未成服
之時婦人髮無笄故空云髮成服之後婦人髮即有笄故喪
服斬衰婦人云笄笄禮弓云南宮縚之後婦人髮之喪夫子誨
之髮蓋榛以為笄是成服有笄明矣是以婦人成服云笄也
云散帶垂者小斂節大功已上男子皆然若小功已下及婦
人無問輕重皆如初而絞之云如初朝夕哭門外位者但經直
云即位如初知初如門外位者以下經始云主人拜賓人即位
祖明知此未入門在 婦人不哭主人拜賓人即位
門外如朝夕哭位也 婦人不哭主人拜賓人即位
位袒 此不象如初者以男子人門不 疏 婦人至位袒。
哭也不哭者將有事止謹躡 注此不至謹躡

○釋曰云此不蒙如初者以男子入門不哭者案上篇朝夕
哭云主人即位辟門婦人無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商祝免
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二啓

三命哭功布灰治之布也執之以接神為有所拂拭也聲

聲噫與也今疏商祝至命哭也注功布至作絕○釋曰云

文免作絕也今疏商祝至命哭也注功布至作絕○釋曰云

也云執之以接神為有所拂拭也者拂拭猶言拂拭下經云

商祝拂拭去凶邪之氣也云三有聲存神也者案曾子問亦

者謂拂拭去凶邪之氣也云三有聲存神也者案曾子問亦

云祝聲三鄭云警神也即此存神也云舊說以為聲噫與者

鄭注曾子問云聲噫歎燭人啓殯者疏燭人○注焫徹

不云舊說亦是舊說也燭人啓殯者疏燭人○注焫徹

曰上云二燭此鄭云焫徹與啓殯則一燭祝降與夏祝

於室中焫徹奠一燭於堂照開殯殯也祝降與夏祝

交于階下取銘置于重祝降者祝徹宿奠降也與下

祝交事相接也夏祝取銘置

于重為啓殯遷之吉事交相左疏祝降至于重○注祝降

凶事交相右今文銘皆作名疏至作名○釋曰此祝不

言商夏則周祝也燭既入室周祝從而入室徹宿奠降降時

夏祝自下升取銘降置于重為妨啓殯故也云祝降者祝徹

宿奠降也者謂昨暮所設夕奠經宿故謂之宿奠也此宿奠

擬朝廟所用即下云重先奠從者是也此奠所徹所置之處

雖不言案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

無筭主人疏踊無筭○注主人也○釋曰下文云商祝

為哀號之已甚商祝拂柩用功布撫用夷衾拂去

故知主人也疏商祝至夷衾○注拂去至形露○釋曰開柩

撫覆之為疏已出時是棺南首夷衾本擬覆柩故斂時不

其形露疏已出時是棺南首夷衾本擬覆柩故斂時不

用今得覆棺於後朝廟及入壙雖不言用夷遷于祖用

衾又無徹文以覆棺言之當隨柩入壙矣

遷于祖用

遷于祖用

遷于祖用

軸 遷徙也徙於祖廟也檀弓曰殷朝而殯於祖周朝
而遂葬蓋象平生將出必辭尊者軸狀如轉
馬大夫諸侯以上有四周謂之輶天子畫之以龍
祖廟之事云遷徙至以龍釋曰自此盡由足西面論以
廟廟之時云遷于祖廟者謂朝廟之時從殯宮遷移于祖
廟廟則遷于祖廟之時亦外輶於階上載之挽極而下若然未
外輶陳之當在堂下是以下記云夷牀輶于殯宮而言階
間明在堂下也云檀弓曰殷朝而殯于祖者殷人將殯之時
先朝廟訖乃殯至葬時不復朝也云周朝而遂葬者周人殯
于路寢至葬時乃朝廟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
案聘禮大夫將出聘告于禰乃行介無告禰之事故不得象
之云輶輶也者下記云夷牀輶是也云輶狀如轉輪者
棺用軸注云輶輶也輶狀如牀輶其輪輶而行是以輪為
輶也云刻兩頭為輶者以軸頭為輶刻軸使兩頭細穿入輶
之兩髀前後二者皆然云輶狀如長牀穿程前後著金而關

軸焉者此輶既云長如牀則有先後兩畔之本狀如牀髀厚
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
輶軸則大夫朝廟當用輶諸侯天子殯葬朝廟皆用輶但天
子畫輶為龍謂之龍輶檀弓諸侯云輶天子云最塗龍輶是
也此輶皆為輶也
重先奠從燭從柩從燭從主人
為輶故名為輶也
重先至人從之注後各從其昭穆男賓在前女賓在後
之次序極之前後皆有燭者以其極車為隔恐闕故各有燭
以昭道若至廟燭先入者外堂東楹之南西面後入者西階東北
故下記云燭先入者外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
為先後者經云主人從者丈夫由右婦人由左以服之親
男子婦人并五服而言知男子由右婦人由左者以內則云
道路男子由右女子由左鄭云地道尊右彼謂吉時此雖凶
禮亦依之也云親疏為先後各從其昭穆者假令昭親則在
先昭疏則在後就同昭穆之中又以年之大小為先後男從

儀禮卷之三十八

五

主人後女從主婦後云男賓在前女賓在後者謂無服者亦各從五服男子婦人之後為序也升自西

階道不由阼也疏升自西階也注升也至阼也釋曰為人子者外降不由阼階今以

侯正疏奠俟于下東面北上注侯正也釋曰既升階當正

主人從外婦人升東面眾入東即位東方疏主人至即位

主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眾入東即位者唯主人主婦升

自眾主人以下從柩至西階下遂鄉東階下即西面位正

柩于兩楹間用夷牀兩楹間象鄉戶牖也疏正柩至

注兩楹至北首釋曰云兩楹間象鄉戶牖也看以其戶牖

之閒賓客之位亦是人君受臣子朝事之處父母神之所在

矣故下記云夷牀輶軸饌于西階東饌夷牀俟正柩而言西

階東則正柩于楹間近西可知矣云是時柩北首者既言朝

祖不可以足鄉之又自上以來設奠皆升自阼階今此文

設奠升降皆自西階下鄭注云奠升不由阼階主人柩

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疏主人至如初注如

人主婦從柩外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外因言

東面男子在柩東西面既改西面位故待正柩說乃言西面

也其重依上文序從之時重先不先置者以其上待正柩說

乃置之云如初者亦如上篇三分庭一在席升設于柩

南二在北而置之故鄭云如殯宮時也席升設于柩

西奠設如初巾之外降自西階席設于柩之西直

從奠設如初東面也不統於柩神不西面也疏席外至西

不設柩東東非神位也巾之者為禦當風塵疏階注席

設至風塵釋曰此論設宿奠於柩西云席設于柩之西直

酒據神東面設之於席前也云不統於極神不西面也者謂
不近極設奠若近極則統於極為神不西面故不近東統於
極知神不西面者特牲少牢皆設席于東面則天子諸侯
亦不在西面可知云不設極東東非神位也者此亦據神位在
奧不在東而言也若然小斂奠設于尸東者以其始死未忍
異於生大斂以後奠皆設于室中亦不統於極此奠不設于
室者室中神所在非奠死者之處故也云巾之者為禦當風
塵者案禮記檀弓云喪不剃奠之處故也云巾之者為禦當風
之等也亦有牲肉故不俾露故巾之以此宿奠脯醢醢酒無祭
巾之異於朝夕在室者以朝夕奠在室不巾此雖無祭肉為在堂風塵故
夕在室者也

主人踊無筭降拜賓即位踊襲主

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 **疏** 主人至西面。注設奠至房中。釋曰云降
居房中 **疏** 拜賓即位踊襲者賓謂在殯宮看主人開殯
朝祖之賓襲者從殯宮中拜賓入即位祖至此乃襲襲者先
即位踊踊訖乃襲經于序東云設奠時婦人皆室戶西南面
奠畢乃得東面者知婦人戶西南面東上則知此設之時婦人辟之亦戶
及執事舉奠戶西南面東上則知此設之時婦人辟之亦戶

西南面待設奠訖乃由極足向極東西面不即鄉極東西面
者以主人在極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同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
堂上西面為堂上迫狹 **薦車直東榮北** 薦車進也進
自然在房中西面矣 **疏** 薦車至北軒。注薦
時將行陳駕也今時謂之魂車輶 **疏** 薦車至北軒。注薦
轅也車當東榮東陳西上於中庭 **疏** 薦車至北軒。注薦
此盡還出論薦車馬設遷祖奠之事薦車者以明且將行故
豫陳車云進車者象生時將行陳駕也者案曲禮云君車將
駕則僕執策立於馬前已駕僕展軛是生時將行陳駕今死
者將葬亦陳車象之也云今時謂之魂車者鄭舉漢法況之
以其神靈在焉故謂之魂車也云輶也者周禮考工記有
輶人為輶輶亦謂之輶故云輶也云輶也者周禮考工記有
於中庭者此車既非載輶之車即下記云薦乘車道車臺車
以次言之則先陳乘車次陳道車次陳臺車知東陳西上者
下云陳明器于乘車之西明器繼乘車而西明乘車在上已
東有道車臺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

儀禮卷之六

車南在庭近南明質明滅燭也質正**疏**質明滅燭。釋

車近北當中庭矣明以尚早故也今至正明故滅燭也徹者升自阼階

降自西階徹者辟新奠不設序疏徹者至西階。注

曰云新奠者謂遷祖之奠將設新故徹去從奠以辟新奠也

再設褻黷故不設也其再設者未啓殯乃奠如初升降

前夕時一設至此朝廟又設是再設也乃奠如初升降

自西階為遷祖奠也其再設者未啓殯乃奠如初升降

為遷祖奠也者謂遷祖之奠也疏乃奠至西階。注為

階之上東面席前為之則同其饌則異以其上三鼎及東方

之饌皆大斂之奠是也云奠升不由阼階疏以其上三鼎及東方

以前大斂小斂及朝夕奠皆升自阼階疏以其上三鼎及東方

奠升不由阼階故云辟足辟足者以其來往不可由首又欲

食之事不可褻之由足故升自西階也疏主人要節而踊

由足無嫌也主人要節而踊

釋曰云節升降者奠升時主人踊降時婦人薦馬馬纓二三

踊由重南主人踊此不言婦人文不具也薦馬馬纓二三

就入門北面交轡圜人夾牽之駕車之馬每車二

成也諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者蓋條絲也其

著之如鬮然天子之臣如其命數王之革路條纓圜人養馬

者在左右曰夾既奠乃薦馬者為其疏駕馬至牽之。注

踐汗席中也凡入門參分庭一在南疏駕馬至牽之。注

曰薦馬并薦纓者纓為馬設故與馬同時薦之案下記云薦

乘車又云纓轡貝勒縣于衡又云道車載朝服臺車載簞笠

注云道車臺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贈兩馬注云兩馬士制也故知此

車有三乘馬則六匹矣云纓今馬鞅也者古者謂之纓漢時

謂之鞅故舉漢法為況也云諸侯之臣飾纓以三色而三成

者以此下士薦馬纓三就侯伯纓七就子男纓五就諸侯之臣

不得與子男同五就故知與士同三就此三色則如聘禮記

三色朱白蒼也云此三色者蓋條絲也者謂以絲為條無正

義疏三十八既

文故云蓋以疑之云其著之如屬然者鄭注巾車云玉路之
樊及纓皆以五色屬飾之此則三采絲為條飾之但著之則同故
注皆云五色屬飾之此則三采絲為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案典命云三
公八命其卿六命大夫四命出封皆加一等命數雖單於諸
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天子大夫以上亦與諸侯同色與諸
侯之臣既同三色明天子大夫以上亦與諸侯同色與諸
天子之臣同矣若然公之孤四命以少於諸侯之臣當同色與諸
侯之臣同矣若然公之孤四命以少於諸侯之臣當同色與諸
同三色也云王之革路條纓者至革路木路不用屬而用條
絲為纓與此纓三色者同故引為證也云圍人養馬者案周
禮校人職云乘馬一師四圍是圍人以養馬以其養馬者案周
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者以車三乘馬則六匹每馬二人交
車馬相將之物前薦車在奠上今此薦馬在奠後者欲其既
薦即出恐踐汗廟中故後薦之也云凡入門參分庭一分在
者大斂陳事在庭分三分一分在北則繼堂而言一分在南
南則繼門而言此既繼門故云三分庭一分在
在南又不言門左門右則當門之北矣

御者執策立

于馬後哭成踊右還出

主人於是乃哭踊者
主人於是乃哭踊者

至還出。注主人至薦馬。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
人哭踊訖馬則右還而出右者亦取便故也。

送于門外有司請祖期。亦因在外位請之當以告賓
每事畢輒出將行而飲酒曰

祖祖。疏。賓出至祖期。注亦因至始也。釋曰自此盡屬
始也。引論祖時飾柩車之事此實即上來弔主人啓殯

者朝廟事畢而出主人送之云亦因在外位請之者上既夕
哭訖因外位請啓期故云亦也。此經不言告賓知告賓者若

不告實時至則設何須請期故知擬告實故云當以告賓也
云每事畢輒出者有司請期之禮每事皆待事畢因主人出

在外位乃請之言每事者篇首云請期此云將行而飲酒曰祖
葬期皆因出在外請之故云每事也。云將行而飲酒曰祖

始也者案詩有韓侯出祖出宿于屠顯父餞之清酒百壺又
云出宿于涉飲餞于禰皆祖出宿于屠顯父餞之清酒百壺又
故曰祖為始行。曰日側。過中之時。疏。至之日側。○釋曰此

主人辭以上文有司請主人祖期主人答之曰日側者吳是
傍側亦為特義轉為吳者取差跌之義故從吳也云過中之
時者則尚書無逸云文王主人入祖乃載踊無筭

卒車襲祖為載變也乃舉柩卻下而載之東東棺
至東襲注祖為至此車
人先祖乃載故云為載變也云乃舉柩卻下而載之者將載主

却也鄉柩在堂北首今卻下以足鄉前下堂載於車故謂之

為卻也云東東棺於柩車者案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

云卒東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此經不辨納車時節故鄭明之

柩賓出遂匠納車于階間此經不辨納車時節故鄭明之

亦當鵬故取當鵬而言也云東有前後也者在柩車西當前東

則有後東可知
故云有前後也
商祝飾柩一池紐前經後緇齊

二三采無貝
飾柩為設牆柳也巾與乃牆謂此也牆有布

狀如小車後黑因以為飾左右面各有前後齊居柳之中央

帷荒前赤後黑因以為飾左右面各有前後齊居柳之中央

若今小車蓋上黹矣以三采緇為之上

朱中白下蒼著以絮元士以上有貝

○釋曰此並飾車之事其柩車即周禮蜃車也四輪迫地其

輦亦一狀如長牀兩畔豎軀子以帷繞之上以荒一池縣於

前而荒之爪端荒上於中央加齊云飾柩為設牆柳也者即

加帷荒是也云巾與乃牆下記文鄭引之者以此經直云飾

柩不言設牆時節故記人辨之以巾覆與乃牆謂此飾荒

也云牆有布帷柳有布荒者案喪大記云飾棺君龍帷黼荒

大夫畫帷畫荒士布帷布荒鄭注云布帷布荒者白布也君

大夫加文章焉此注牆柳別案喪大記注又云在旁曰帷在

上曰荒皆所以衣柳也則帷荒摠名為柳者案縫人云衣妻

柳之材鄭注必先纏衣其木乃以張飾也柳之言聚諸飾之

義疏三十八

十

乃牆及檀弓云周人牆置翬皆牆中兼有柳縫人衣翬柳之
材柳中兼牆矣鄭注喪大記云荒蒙也取蒙覆之義云池者
象宮室之承雷以竹為之者生人官室以木為承雷仰之以
承雷水死者無水可承故用竹而覆之直取象平生有而已
云狀如小車琴衣以青布者此鄭依漢禮而言云一池縣於
柳前者案喪大記君三池大夫二池士一池君三池三池而
有大夫二池縣於兩相士一池縣於柳前者而已云士不綸
絞者案雜記云大夫不綸絞屬於池下綸者依爾雅釋鳥云
江淮而南青質五采皆備成章曰鷓絞者倉黃之色則人君
於倉黃色繒上又畫鷓雉之形縣於池下綸絞一名振容故喪大記云
大夫則不綸絞屬於池下池下綸絞以爲容儀但大夫不振容池
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綸絞又無銅魚故喪大記大夫
有魚躍拂池士則無鄭注云士則去魚云左右面各有前後
者樞車左右以有帷分兩相各爲前後故云前輕後縵云齊
居柳之中央者雖無正文以其言齊若人之齊亦居身之中
中央故舉以爲說云蓋上鞵矣者漢時小車蓋上有鞵在蓋之
禮記云三采朱白倉彼據樂藉用三采先朱次白下倉者案聘
齊川三采亦當然故取以爲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案喪大記
云君齊五采五貝大夫齊三采三貝士齊一貝鄭注云
齊象車蓋鞵縫合雜采爲之形如瓜分然綴貝落其上及旁
見彼士爲天子元士元士已上皆有貝也此諸侯之士故云
無貝也
設披 披輅柳棺上貫結於戴人居旁牽之以備傾虧
也 設披。喪大記曰士戴前縵後縵二披用縵今文披皆
爲 於設披者案喪大記注云戴之言值也所以連繫棺束
潘 於設披者案喪大記注云戴之言值也所以連繫棺束
與柳材使相值因而結前後披也此注云披柳棺上貫結於
戴以此而言則戴兩頭皆結于柳材又以披在棺上貫結於
後貫穿戴之連繫棺束者乃結于戴餘披出之於外使人持
之一畔有二爲前後披故下記云執披者旁四人注云前後
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縵者與戴所用異大
夫與人君則戴與披用物同故喪大記云君縵戴六縵披六
藩者言皆著此文披及下文商祝御樞執披 屬引 屬引 屬引
并下記執披者三字皆爲藩今不從之也 屬引 屬引 屬引
以引樞車在軸輻曰紼古者人 屬引 屬引 屬引
引樞春秋傳曰坐引而哭之三 屬引 屬引 屬引

於柩車云在軸輻曰紳者士朝廟時用軸大夫已上用輻故
并言之言紳見繩體言引見用力故鄭注周禮亦云在車曰
紳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
人引也引春秋者案定公九年左氏傳云齊侯伐晉夷儀敝
無存死之齊侯與之犀軒而先歸之坐引者以師哭之親推
之三注云坐而飲食之此鄭畧引之云坐引者亦謂飲食之
而哭之亦以師哭之三者亦謂公親推之也引之者證古
者人引也 **陳明器於乘車之西** 明器藏器也檀弓曰其曰
引也 異於生器竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平等
笙備而不和鍾磬而無筍虞陳器於乘車之西則重北也
疏 陳明器於乘車之西 釋曰云明器藏器也
者自符以下皆是藏器故下云器西南上請又云茵注
云茵在抗木上陳器次而北也則自包箚以下摠曰藏器以
其俱入殯也引檀弓者案彼注成猶善也竹不可善用謂邊
無滕味當作沫沫醜也又云琴瑟張而不平等笙備而不和
注云無宮商之調又云有鍾磬而無筍虞注云不縣之也橫
曰簋植曰虞云陳器乘車之西則重北者無正文上薦車云
直東榮繼廟屋而言上注云中庭不得云近北明車近不在

重今東陳於乘車 **折橫覆之** 折猶廢也方鑿連木為之
之西明重北可知 蓋如牀而縮者三橫者五
無簣窆事畢加之墳上以承抗席橫陳之者 **疏** 折橫覆之
為苞箚以下紵於其北便也覆之見善面也 **疏** 折橫覆之
至面也。釋曰云折橫覆之者鄭云蓋如牀則加於墳上時
南北長東西短今經云橫明知其長者東西陳之言覆者謂
善面則折加於墳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看之為面折猶廢也者以其窆畢
加之於墳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
經云橫覆之明有縱對之既為縱橫即知有長短廣狹以承
抗席故為如牀解之又知縮者三橫者五亦約茵與抗木但
於墳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墳上
以承抗席者下葬時窆事畢云加折卻之加抗席覆之是折
窆事畢加之墳上承抗席者也云橫陳之者為苞箚以下紵
于其北便也者鄭解折不縮者南北順陳而橫陳之 **抗木**
意為折橫陳則東西廣是以苞箚陳之於北便也 **疏** 抗木橫三縮二
橫二縮二 其橫與縮各足掩墳

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人壙口唯以下棺則壙口大小容棺而已。今抗木亦足掩壙口也。唯加

抗席三 禦塵所以疏。既陳抗木於折北又加此抗席三。釋曰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下次陳抗席而後陳茵先用取後陳於上者便故也是以下文及葬時茵先入壙窆事說加折壙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加重陳之也。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但壙口以承土承塵但抗木在上故云禦塵抗席在下隔抗木慮有塵鄉下故云禦塵是以

加茵用疏布緇剪有幅亦縮一

橫三 茵所以藉棺者剪淺也。幅緣之亦者亦抗木也。及其焉今文疏。加茵至橫三。注茵所至作淺。釋曰云加茵剪作淺。疏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剪者緇則七入黑汁為緇剪淺也。謂染為淺緇之色言有幅者案下記云茵著用茶實緩澤焉此鄭注云有幅緣之者則用一幅布為之縫合兩邊幅為帛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者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內外周而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也。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材也。器

西南上結

器目言之也陳明器以西行南端

疏 器西

結。注器目至反之。釋曰云器目言之也者器與下為目即下文苞以下是也

茵 茵在抗木上

也。疏 茵。注茵在至北也。釋曰茵非明器而言之者陳

陳器次而苞。一所以裏與。疏 苞二。注所以至之肉。

北是也。苞。一所以裏與。疏 苞二。注所以至之肉。

苞。牲取體故知苞二。羊豕之肉。疏 苞二。注所以至之肉。

所以裏與。羊豕之肉也。管。二黍稷麥。蓋與籃同一殼也

疏 管三黍稷麥。注管各至殼也。釋曰案下記云管管

種類也者舊說云管器所以盛種此管與畚盛種同類故舉

以為殼也云其容蓋與籃同一殼也者案考工記瓶人為籃

實一殼又云豆實三而成殼案昭三年晏子云四升曰豆

實三而成殼則殼受斗二升此管與籃同盛黍稷知受一殼

斗二升約同之無正。舊。三醯醢屑罍用疏布。舊瓦器

文故云蓋以疑之也。舊。三醯醢屑罍用疏布。舊瓦器

蓋一殼屑薑桂之屑也由則曰屑。疏 瓦。舊三至疏布。注舊

桂與薑罍覆也今文罍皆作密。疏 瓦。舊三至疏布。注舊

瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。

瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。

瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。

瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。

瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。

瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。

瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。

瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。

瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。

瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。

功布

疏 瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。瓦。舊三至疏布。注舊。

而陳之言亦瓦。皆木桁久之。當為灸灸謂以蓋案塞其

口毒器。疏 皆木桁久之。注桁所至異桁。釋曰云皆木

異桁。疏 皆木桁久之。注桁所至異桁。釋曰云皆木

若然既皆久塞而甕甕獨云甕者以其苞管之等燥物宜苞

塞之而無甕甕濕物非直久塞其口又加罍覆之云久當

為灸灸謂以蓋案塞其口者此亦如上設重罍亦與之同故

讀從灸也云毒器異桁者以其言皆木桁故知毒器別桁也

用器弓矢耒耜兩敦兩杆槃匱匱實于槃中

南流。此皆常用之器也杆盛湯漿槃匱。疏 用器至南流

為梓。釋曰謂常用之器弓矢兵器耒耜農器。無祭器。禮

敦杆食器槃匱洗浴之器皆象生時而藏之也。無祭器。禮

敦杆食器槃匱洗浴之器皆象生時而藏之也。無祭器。禮

敦杆食器槃匱洗浴之器皆象生時而藏之也。無祭器。禮

器也大夫以上兼疏無祭器。注士禮至器也。釋曰知

用鬼器人器也。大夫以上兼用鬼器人器也。案禮

弓云宋襄公葬其夫人醯醢百饔曾子曰既曰明器矣而又

實之注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。士禮畧無祭器空

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有燕樂器可也與賓客燕飲

而并實之故曾子非之有燕樂器可也釋曰言可者許其

疏得用故云可也。注與賓客燕飲用樂之器也。者則外歌

有琴瑟庭中有役器甲冑干竿此皆師役之器甲冑

特懸縣磬也。注此皆至矢箛。釋曰此役器中有

疏役器甲冑干竿。注此皆至矢箛。釋曰此役器中有

陳之也云甲冑冑兜鍪者古者用皮故名甲冑後代用金故

名鏡兜鍪隨世為名故也。但上下役用之器皆麤沽為之故

下記云弓矢之新沽功注云設之宜新沽示不用弓矢云沽

餘雖不言皆沽可知也。但此竿是送死之具下記云薦乘車

鹿淺帶干竿革鞞者是也。燕器杖笠嬰也。笠竹篋蓋也

嬰疏燕器杖笠嬰。注燕居至嬰扇。釋曰云燕居安體

以招涼而在燕居用之故云燕居安體之器也。

云笠竹篋蓋也者篋竹青之皮以竹青皮為之。

席俟于西方主人要節而踊。釋曰云燕居安體

并丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北面既徹由東南

東不設於序西南者非宿奠也宿奠必設者為神馮依之久

也。疏徹奠至而踊。注巾席至久也。釋曰自此盡入復

更設祖奠云巾席俟於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案上篇徹小

義疏三十八

左

奠於庭者亦由重北東方來陳由重北而西徹說由重南而
東象升自阼階降自西階也但設奠於西而東面則徹
者由奠東而西徹之也云不設于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
祖為將
祖變疏
將祖變。釋曰下經商祝御柩乃
祖是將祖故此主人祖祖即變也
柩車疏。商祝御柩。注亦執至為節。釋曰云商祝御柩
為節疏。者謂居柩車之前却行詔領虧使執披人知其節
度云亦執功布者下經商祝執功布乃祖疏。還柩鄉外
乃祖。注還柩至行始。釋曰商祝既執功布為御始
還柩車使轅鄉外也祖者始也為行始去載處而已也
躡
襲少南當前束。主人也。柩還。疏。躡襲至前束。注主
祖為祖變今既祖說故躡而襲云主人也者前祖是主人則
此襲亦主人也經云少南鄭云則當前束南者以其車未還
之時當前束近北今
婦人降即位于階間。為柩將去
還車亦當前束少南

東疏。婦人至階間。注為柩至東上。釋曰婦人降者以
上疏。柩還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而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
今柩車南遷男子亦在車東故婦人降亦東上統于男
子也婦人不鄉車西者以車西有祖奠故辟之在車後祖
還車不還器。器有行漸車亦宜鄉外。疏。器。注還車不還
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
自巳南上南上者即上文茵下注
祝取銘置于茵。藏重不
云茵在抗木上陳器次而北是也
於此移銘疏。祝取銘置于茵。注重不至茵上。釋曰初
加於茵上疏。死為銘置于重啓殯祝取銘置于重祖廟又
置于重今將行置于茵者重不藏擬埋于廟門左茵是人擴
之物銘亦入擴之物故置于茵也是以鄭云重不藏故於此
移銘加於茵上也士無廢旌唯是乘車所建攝盛之旗并二
此銘旌而已大夫以上有廢旌通此二旗則皆備三旗也二
人還重左還。重與車馬還。疏。與至便也。釋曰云重
義疏三六〇既夕 去

與車馬還相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左還鄉門為便是以二
 者雖相反
 各由其便
布席乃奠如初主人要節而踊
 以為之奠也
疏 布席至而踊。注車已至祖奠。釋曰云
 是之謂祖奠。主人要節而踊者祖奠既與遷祖奠同車
 西又皆從車而來則此要節而踊一與遷祖奠同云車已祖
 還名之為祖尸。樞已定可以為奠也。云是謂祖奠。今車已
 奠者下記云祝饌祖奠于主人之南是謂彼祖奠。薦馬如
初 宜新之也。**疏** 薦馬如初。注樞動至之也。釋曰上
 為行始宜新之。**賓出主人送有司請葬期** 亦因在
 故薦馬如初也。**疏** 賓出至葬期。注亦因在外位時。釋曰云亦因在外
 位時者亦上啓期。祖期事畢在外位故此亦因事畢出
 在外位時。**入復位** 主人也。自死至於殯自啓至。**疏** 入復
 請葬期也。於葬主人及兄弟恒在內位。**疏** 入復
 注主人至內位。釋曰云主人者以其送賓據主人入今送
 賓訖入復位明主人也。云自死至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摠言之云在
 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

儀禮疏卷第三十八

卷第三十八

禮記注疏卷三十八校勘記

王廣言廣豐縣知縣阿應麟

儀禮注疏卷三十八校勘記

阮元撰盧宜旬摘錄

既夕禮第十三

夕下唐石經徐本釋文楊敖俱有禮字集釋毛本無案既夕摘取篇首二字為題與有司徹同例似不必有禮字舊本俱有惟單疏標題獨無明刻注疏因之

大戴第十五

毛本作大戴第五刪。案大戴第十五乃公食大夫此當作第五也刪字似後人校語誤入正文。按卷一疏云大戴既夕為第五

乃記葬時而摠記之

通解要義同毛本記作計

開殯即遷於祖

陳本通解要義同毛本即作既

既夕哭

鄭知復外位請

者通解要義同毛本請作時

請啓期告于賓

明旦須啓肆

陳闕監本要義同毛本旦作日

夷牀饌于階間

夷唐石經徐本通典要義楊敖俱作夷釋文作夷。按今本經文及注疏夷俛錯出

朝正柩用此牀

釋文無正字通典有與疏合

二燭俟于殯門外

燭用烝

徐本同毛本烝作蒸張氏曰注曰燭用蒸案釋文云蒸之承反薪也從釋文案今本釋文亦作蒸又嚴本與徐本同而張氏所引作蒸亦不可解。按說文云蒸或省火作菜

案周禮甸師氏云

要義無氏字。按要義是也

主者執燭抱燹

毛本執誤作報

丈夫鬢

啓後主人著免可知

通解要義同毛本無著字

婦人不哭

此不象如初者

徐本同毛本象作蒙集釋通解楊敖俱作蒙張氏曰疏作蒙從疏

商祝免袒

爲有所拂拊也

毛本拊作仿徐本聶氏集釋敖氏俱作拊與此本述注合釋文亦作拊云拂拊本又作仿佛上芳味反下芳丈反楊氏拂仿作仿佛通典仿作佛通解與毛本同金曰追云釋文正作拂拊注云本又作佛仿今上字既作拂則下字自當作拊且疏云猶言拂拭亦於佛仿義遠案楊氏作仿佛義或與此異。按釋文注仿佛二字金引作佛仿未知何據疏別見後

爲有所拂拊也者

聶氏要義同毛本通解拊作仿下同

不云舊說

毛本通解無此句

燭入

則一燭於室中炤徹通解楊敖同毛本於作人

祝降

燭既入室要義同毛本通解室下有時字

即下云重先奠從者是也奠從下要義有燭從二字。按有則與下文合要義是也

此銘及下陳明器云毛本明誤作銘

二者皆名毛本二誤作已名作銘

商祝拂樞用功布

幠覆之徐本通典集釋通解要義楊敖同毛本無幠字

雖不言用夷衾陳闕俱無雖字

遷于祖用軸

蓋象平生將出必辭尊者毛本集釋生下有時字徐本楊氏俱無與疏合

穿程前後徐葛通典通解楊氏同毛本聶氏集釋俱作程案疏內程字單疏及識誤所引俱與毛本同

著金而關軹焉關通典作闕軹徐本集釋俱作軹通典毛本聶氏通解楊氏俱作軸張氏曰疏軹作

軸監本亦作軸從疏及監本。按敖氏於士喪禮載此注亦作軹

亦升軹軸於階上亦陳闕俱作以

夷牀軹軸饌于西階東要義同毛本無饌字。按下記有饌字

云周朝而遂葬者陳闕通解要義同毛本遂作隨非也

云軸軹軸也者下軸字陳本無闕本擠入

漢時名轉軸為轉麟毛本時作法案玉海引作漢時不誤

主人從升○衆人東卽位人上唐石經有主字敖氏曰東卽位者乃衆主人也脫一主字耳以記攷之可見顧炎武曰當依石經盧文昭曰疏疊注亦無主字下云自衆主人以下云以下則不專指衆主人

主人樞東西面
故待正樞訖毛本待誤作特

席升設于樞西

席設于樞之西毛本席誤作序

云從奠設如初東面也者此句下如初二字毛本通解無要義有

據神東面毛本神作室中通解要義俱作神楊氏作神位陳本無室字闕本室字擠入

主人踊無算

乃得東面面闕葛通解俱作也案疏云乃由樞足鄉樞東正釋注東字之義又云主人降拜賓婦人乃得

東也據此則注面字當依通解作也爲是

襲者從殯宮中拜賓要義同毛本者下有主人二字中下有降字通解有主人二字無襲

者二字

乃得東面者面通解作也

祝及執事舉奠毛本祝誤作祈

相隨同西面也毛本通解同作向

薦車直東榮

君車將駕要義同毛本通解君作若案若字非也

質明滅燭

今至正明陳闕通解同毛本今作令

徹者升自阼階

未啓殯前夕時一設要義同毛本無未字

乃奠如初

亦於柩西當階之上陳闡通解要義同毛本於作爲

及朝夕奠通解要義同毛本無夕字

薦馬纓三就

其著之如屬然著通典作飾

王之革路條纓徐本通典集釋通解楊敖俱作條纓與疏合毛本作絲條

注云兩馬士制也通解要義同毛本無注云兩馬四字案毛本非也

故云蓋以疑之通解同毛本疑作擬○案疑是也

云其著之如屬然者通解同毛本無其字○案其字當有

至革路木路不用屬毛本通解楊氏至俱作王

車馬相將之物通解同毛本相將作將祖

有司請祖期

何須請期要義同毛本期作啓

皆因出在外請之毛本通解外下有位字

顯父餞之通解同毛本餞作薦○按餞是也

曰日側

側眈也案段玉裁云當作側讀爲昞昞跌也漢人用跌不用眈

謂將過中之時敖氏無將字似與疏合過陳本誤作滿

主人入祖

祖石經補缺誤作祖

乃舉柩卻下而載之

徐本通典集釋楊敖俱有乃字與疏合通解毛本無

降奠當前束

下遷祖之奠也

祖通典作柩

此在柩車西當前

毛本通解前作束

故取當轔而言也

毛本無當轔二字

商祝飾柩

衣以青布

毛本布誤作白

其輦亦一狀如長牀

要義同毛本無一字陳闡俱有刪字案刪字亦後人校語誤入正文

縣於前面荒之爪端

要義同毛本爪作爪

荒上於中央加齊

要義楊氏同毛本無於字陳本有於無中

謂此飾柩者也

謂監本誤作於此各本誤比

若然對

要義同毛本通解對下有而言之三字

象宮室之承霤

陳本通解要義同毛本象作兼

縣於柳前面而已

陳闡俱無前字

云士不綸絞者

綸要義作綸下竝同毛本通解竝作綸按綸正字綸假借字

絞者倉黃之色

通解要義同毛本無絞字○按絞字當有

則人君於倉黃色繪上

毛本繪誤作繪下同

故云大夫則不綸絞屬於池下池下

毛本池下二字不重出此本要義俱

重出是也

若人之齊齊楊氏作臍案封禪書天主祠天齊索隱曰言如天之腹齊也齊齋古蓋通用
上朱中白下倉者倉要義俱作倉毛本作蒼通解載下朱白蒼句亦作倉案各本注俱作蒼
見彼士為天子元士要義同毛本見作是

設披

披輅柳棺上貫結於戴輅通典集釋俱作絡案輅絡古字通
以備傾虧徐陳通典集釋通解楊敖俱有虧字與疏合毛本無

屬引

坐引而哭之三引下通典有者字案者字似不可省疏亦似有者字
釋曰毛本日下有云引所以引柩車者八字通解要義俱無
屬著於柩車陳闕俱無著字

亦謂飲食之而哭之通解食下無之字要義無而字此句下毛本無亦以師哭之五字通解要義有

陳明器於乘車之西

有鐘磬而無筍虡筍集釋作簋虡毛本作簠下同徐本集釋俱作虡與此本疏文合案說文虡字在虍部不从竹

則重之北也徐本通典集釋通解俱無之字與此本述注合楊氏有

自筓以下自字下要義有包字

謂籩無籩毛本籩作邊金曰追邊改籩

折橫覆之

言覆者謂善面毛本通解者謂作之見

故善者鄉下下陳閩俱作人

亦約茵與抗木陳閩通解同毛本與作為

抗木橫三縮二

其橫與縮各足掩者要義同毛本通解掩下有墻字

加抗席三

以承土承塵毛本作以上承塵

加茵用疏布

縫合兩邊幅為帛通解要義同毛本帛作袋

下葬時茵先要義同毛本通解先下有入字

使之牢固不圻壞圻閩本作拆毛本通解作折

為三材也毛本材作才

筭三

則筭以菅草為之陳閩通解同毛本菅作管。案菅字

舊三舊釋文聶氏俱作養按疏云舊與甌等字從缶瓦蓋舊

皆從瓦字從缶甌字從瓦也聶氏既作甌遂改疏云甌甌二字

冪用疏布冪通典作粟注及下同釋文作冪云本又

冪斗二升陳本通解要義同毛本斗作十

皆木桁久之謂以蓋案塞其口毛本同通解無案字。按疏有案字

而甌甌獨云冪者以其苞筭之等燥物者以其陳閩俱

下文有覆之云三字相連此因彼而誤

用器○兩杆

杆同

監本誤作杆注同陸氏曰杆音于本又作芋音

今文杆為梓

為要義作梓

役器

矢箠

箠為箠

氏作服陸氏曰箠本又作服○按經傳多假服

燕器杖笠

張氏曰案釋文云笠所甲反扇也此非牆翬之

翬字也牆翬之翬本取象於扇今本釋文作翬張說恐非

笠竹箠蓋也

錢大昕曰釋文箠字無音賈疏釋箠為竹青

箠字禮記屢見故不更加音爾說文無箠字五經文字亦不收惟集韻始收之蓋此注之譌始於北宋矣○按箠與箠形聲俱不相近不知何以致誤

徹奠

直有來往

來往毛本作往來此本通解要義俱倒

由重南東者

南東毛本作東南此本通解要義俱倒

由重北而西徹訖

要義重徹字

袒

為將袒變

徐本通解同集釋要義楊敖毛本袒俱作袒張氏曰疏作袒從疏

商祝御柩

故執布

毛本通解作而執功布

乃袒

袒通解誤作袒

婦人降

即明且遣而行之

通解要義同毛本而作奠

今樞車南遷

要義同毛本通解遷作還

九

布席乃奠如初

又皆從車而來

陳本通解要義同毛本又作人

今車已還

通解同毛本已作既

是謂彼祖奠

陳本要義同毛本彼作之

入復位

云主人者

陳本同毛本人下有也字

以其送賓據主人入

陳本要義同毛本無入字按無入字者是以疏但釋注主人也況疏

義方明送賓出在外亦不當遽用入字

儀禮注疏卷三十八按勘記終

奉新余成教授

儀禮疏卷第三十九

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

公賁玄纁束馬兩

公國君也賁所以助主人送葬也兩馬士制也春秋傳曰宋景公卒

魯季康子使冉求贈之以

疏乎○釋曰自此盡入復位杖

論國君贈法之事云公國君也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于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案兩小傳皆云車馬曰贈施于生及送死者故云兩馬士制也葬者也是以下注云贈奠於死生兩施是也云兩馬士制以者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驪彭彭武王所乘魯頌云六轡耳耳僖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注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
競馬是以不得助執紼使求從與人注云輿衆也又云曰以
肥之得備彌甥也注云彌遠也康子父之舅氏故稱彌甥又
云有不腆先人之產馬使求薦諸夫人之宰其可以稱旌繁
乎注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

釋杖迎于庭門外不哭先入門右北面及衆

主人袒尊君命也衆主疏擯者至人袒注尊君至西

釋杖迎入是尊君命也故下文實贈擯者出告須注云不迎
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東面而右其餘衆
主人不迎賓明自若常
馬入設設於庭疏馬入設注
位樞東西面可知也馬入設設於庭疏馬入設注
南釋曰以馬是庭實故云設於庭知在重南者以庭實法
皆參分庭一在南設之又重北陳明器不得設馬故知在重
也南賓奉幣由馬西當前輅北面致命實使者幣

也輅輅馮所以屬引由馬西則亦當前輅之西於是北面致
命得鄉樞與奠樞車在階間少前參分庭之北輅有前後

疏實奉至致命注賓使至前後釋曰云賓使者案此

人各以其爵故知是士也云輅輅馮所以屬引者謂以木縛
於樞車輅上以屬引於上而挽之故名輅馮也云由馬西則
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樞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
命得鄉樞與奠者以賓當輅西經云北面致命明當奠樞之
南北面是得鄉樞與奠也云樞車在階間少前參分庭之北
者案下記云遂匠納車于階間是樞車在階間也云少前者
上經祖還車說云婦人降即位於階間明樞車少南是少前
也云參分庭之北者以其中庭陳明器不得在中庭故知在
參分庭之北謂參分庭在北之分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

主人哭拜稽顙成踊實奠幣于棧左服出棧謂至作載

疏主人至服出注

樞車也凡土車制無漆飾左服象授
人授其右也服車箱今文棧作載

義疏三十九既

曰主人哭拜者仍於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也者案聘禮宰授使者圭時云同面使者左象授人授其右也者案聘禮宰授使者圭時云同面使者左象授人授左服容授也此車南鄉以東為左尸在車上以東為右故尸之右也

宰由主人之北舉幣以東 柩東主人之北舉幣以東

疏 宰由至以東。注柩東至藏之。釋曰云柩東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而取幣不得履主人之北也

士受馬以出 此士謂胥徒之長聘禮曰皮馬

疏 士受馬以出。注此士至可也。釋曰云為屬士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注云士謂中士下士不為胥徒者彼主人親受幣明受皮注云非胥徒是正士也引聘禮者欲見此用皮亦可也

主人

送于外門外拜襲入復位杖 **疏** 主人至位杖。釋曰主人既送

賓還入廟門車東復位杖也 **賓贈者將命** 賓卿大夫 **疏** 賓贈者將命

夫士也。釋曰自此盡知生者賻論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 **擯者出請入告出** 者身不來遣使者將命告主人

告須 孤某須 **疏** 注不迎至某須。釋曰案雜記諸侯

云孤某須矣 **馬入設賓奉幣擯者先入賓從致** 故引之為義

命如初 初公 **主人拜于位不踊** 柩車東位也既啓

疏 注柩車至室同。釋曰云既啓之後與在室同者案上

篇始死時云庶兄弟禭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** 幣受馬如初擯者出請 賓出在外請之 **疏** 注賓出

○釋曰云賓出在外請之為其復有事者以其賓既行
贈說出更請之為其復有事若無事賓報事畢送去也若
真賓致可疏辭此釋所致之物或可堪為禴真於祭祀
也

又請士亦謂胥徒疏注士亦至復也○釋曰以其受羊
但受羊不須勇若賻賻之言補也助疏若賻○注賻之類
力故鄭不言也

公羊傳文也入告主人出門左西面賓東面
將命主人出者賻疏注主人至主人○釋曰鄭知施於
於主人也案春秋文五年春王使榮叔歸含且贈傳譏一人
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禭贈則主人拜賓坐
不譏則卿大夫士禮一人行數事可也

委之宰由主人之北東面舉之反位主人哀戚

志不在受人物反疏注坐委至後位○釋曰鄭知反位反
而云宰由主人之北鄉賓真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

無器則摶受之不委地疏至委地○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摶受之摶即還也對面相授受也

請賓告事畢拜送入贈者將命送摶者出請
納賓如初如其入告疏注如其至告須○釋曰謂如
告須賓真幣如初亦於棧若就器則坐奠于陳

也告須賓真幣如初亦於棧若就器則坐奠于陳
就猶善也贈無常唯玩疏○釋曰知贈無常者案下記云
好所有陳明器之陳疏○釋曰知贈無常者案下記云
凡贈幣無常注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

以其廟中所陳者唯明器即陳于車之西以外或言薦或言

設無言陳者故凡將禮必請而后拜送雖知事畢猶請君子不必

人疏凡將至拜送注雖知至人意無固之言也兄

弟贈奠可也許其厚也兄弟有服親者可且贈且奠疏兄弟贈

○注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贈三者彼亦不使並行俱見

之見三禮之中有則任行其一故認見之云贈奠於死生兩

施者以下經云知死者贈知其生者贈注云各主所知則

於所知此贈奠不偏言所知明於死生兩施也所知則

贈而不奠所知通問相知也降於兄弟疏所知至不

知至不奠釋曰云所知通問相知也降於兄弟疏所知至不

通問相知言降於兄弟者許贈不許奠也者言所知明是朋友

多故不奠者但贈與奠皆生死兩施其奠雖兩施於死者為

為多知者以其言奠為死者而行故知禩所為疏不許行

之知死者贈知生者時各主於疏知死至為贈

也釋曰云各主於所知者以其贈是玩好施於死者故知死

者行之時是補主人不足施於生者故知生者行之是各施

於所書贈於方若九若七若五方板也書贈奠物

知也於板每板若九行疏書贈至若五注方版至五行

若七行若五行疏曰以賓客所致有贈有奠釋

直云書贈者舉首而言但書口遣於策策簡也遣猶送也

所送有多少故行數不同書口遣於策謂所當藏物齒以

下疏為策不編為簡故春秋左氏傳云南史氏執簡以往

上書贈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名字多故書之於

策策書明器之物應在上方而於此言之物名字多故書之於

故在賓客贈奠與乃代哭如初棺柩有時將去不忍絕

謂之下特書也乃代哭如初聲也初謂既小斂時

疏乃代哭如初注棺柩至斂時釋曰案喪大記大夫

以上官代哭士無官以親疏代哭云初謂既小斂時者

義疏三九〇死

案喪大記小斂之後乃代哭初死直主人哭不絕宵為燎

聲士二日小斂小斂主人懈怠容更代而哭也

于門內之右為明者

陳鼎五于門外如初

用少牢也如初

如大斂奠時

大遣奠於廟門外之事知五鼎是羊豕魚腊鮮獸各一鼎者

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

云如初亦如大斂在廟門外及東方之饌也雖如大斂鼎數

仍不同以其大斂三鼎此則五鼎然大小斂時無黍稷初月

至朔月乃有之故鄭注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禴之奠皆一鼎也三鼎

者婚禮同牢士喪大斂朝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

陳三鼎如初以其少牢祭殺之於正祭故用少牢而鼎三也五

鼎聘禮致餼衆介皆少牢亦五鼎玉藻諸侯朝月少牢亦五

鼎其用大牢者或七或九或十或十二其云七鼎九鼎者公

聘禮致餼於賓餼一牢鼎九羞鼎三是也鼎十與十二者

一牢鼎七羞鼎三是其十若然案郊特牲云鼎俎奇而邊豆

偶以象陰陽鼎各有十與十二者以其

正鼎與陪鼎各別數則為奇數也

言左胖者體

不殊骨也

胖此云左胖故云反吉祭也

言左胖則左邊共為一段故云體不殊骨雖下云解不升

則除解以下膊胛仍外之則與上肩脅脊別并則左胖仍為

義疏三十九

六

為體不脾不升周貴肩賤脾疏脾不升注周貴肩賤

則膊已上去之取膊胛已下云周貴肩賤脾者腸五胃

案祭統云殷人貴脾周人貴肩故云脾不升腸五胃

五亦盛也疏以其不用特牲而用少牢是盛葬與案少牢

用腸三胃三今加至離肺肺者案少儀云牛羊之肺離而不提心注云提猶絕也到離

之不絕中央少者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也豚解之如羊左脾脾不升離肺

後脆脊脅而已無腸疏豕亦至腸胃注如之至濁腴

胃者君子不食濁腴疏豕亦至腸胃注如之至濁腴

其羊則體不殊骨上下共為二段此豕之左脾同仍與羊異以

故別云豚解豚解有七段今取左脾仍為四段矣云亦前

肩後脆脊脅而已者鄭欲為四段與羊異也云君子不食濁

腴者禮記少儀文彼鄭注云謂犬豕之屬食米穀

者也腴有似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

新至畧之釋曰云士腊用兔者謂此腊是其乾者云鮮新

殺者二者皆用兔必知士腊用兔者雖無正文案少牢禮大

夫腊用麋鄭云大夫用麋士用兔與以無正文故云與以疑

之此亦云士腊用兔雖不云與亦同疑可知但士腊宜小故

疑用兔也云加鮮獸而無膚者豕既豚解畧之者以葬奠用

少牢攝盛則當有膚與少牢同以豕既豚解四段喪事畧則

無膚者亦畧之東方之饌四豆脾析蟬醢葵菹

而加鮮獸也羸醢脾讀為雞脾也今文羸為蝸疏東方至羸醢注

羸醢葉也蟬也今文羸為蝸脾讀至為蝸釋

曰陳鼎既說又陳東方之饌于主人之南前輅之東其豆有

義疏三十九〇无夕

七

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於柩車西北亦猶

疏徹者東○注由柩至之饌○釋曰以其徹訖當設於柩車西也

者東若柩車北而東者以其徹者設于柩車西北而云徹

入重東北西面北上如初○**疏**鼎入○注舉入至如初○

葬奠故五鼎皆入陳也云陳之也蓋於重東北西面北上如

初者以其上篇小斂奠舉鼎入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

皆如殯則皆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斂故知其

乃奠豆西上綉邊羸醢南北上綉

疏乃奠至上綉○注邊羸至酒也○釋曰云邊羸醢南辟

醢酒也者如上所饌則先饌脾析於西南次北脾醢

東葵菹次南羸醢陳設要方則四邊宜亦設於脾析已南綉

之為次今不於脾析已南為次而發羸醢已南為次故知辟

醢酒醢酒當設在脾析之南可知也

組一以成南上不綉特鮮獸

併也不綉者魚在羊東

疏組二至鮮獸○注成猶至為組

腊在豕東古文特為組

綉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于羊東設腊于魚北還從南為始

是不綉也其鮮獸在北北無偶故云特也

是以鄭云不綉者魚在羊東腊在豕東也

醢酒在邊西

北上統於豆也

疏於豆者豆即脾析也以其云北上謂二

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於柩車西北亦猶

疏徹者東○注由柩至之饌○釋曰以其徹訖當設於柩車西也

者東若柩車北而東者以其徹者設于柩車西北而云徹

入重東北西面北上如初○**疏**鼎入○注舉入至如初○

葬奠故五鼎皆入陳也云陳之也蓋於重東北西面北上如

初者以其上篇小斂奠舉鼎入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

皆如殯則皆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斂故知其

乃奠豆西上綉邊羸醢南北上綉

疏乃奠至上綉○注邊羸至酒也○釋曰云邊羸醢南辟

醢酒也者如上所饌則先饌脾析於西南次北脾醢

東葵菹次南羸醢陳設要方則四邊宜亦設於脾析已南綉

之為次今不於脾析已南為次而發羸醢已南為次故知辟

醢酒醢酒當設在脾析之南可知也

組一以成南上不綉特鮮獸

併也不綉者魚在羊東

疏組二至鮮獸○注成猶至為組

腊在豕東古文特為組

綉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于羊東設腊于魚北還從南為始

是不綉也其鮮獸在北北無偶故云特也

是以鄭云不綉者魚在羊東腊在豕東也

醢酒在邊西

唯主人主婦哭燭在右南面

史北面請既而與執

讀書釋筭燭在右南面

讀便也古文筭皆為筭

讀則讀遣之事經直云史請讀則鄭知史北面問之故知其主

人於車東北面所請者請於主人明史北面問之故知其主

面也又知在主人之前讀之對面當極故知在主人之前西

鄉極也請說乃西面請時及入時書在前筭在後則史西面

之時筭在史南西面今燭在史北近

史燭書為便若在左則隔筭不便也

必釋筭者

必釋筭者榮其多者以其所贈之物言之

亦得今必釋筭顯其數者榮其多故也

卒命哭滅燭

必釋筭者榮其多者以其所贈之物言之

亦得今必釋筭顯其數者榮其多故也

卒命哭滅燭

必釋筭者榮其多者以其所贈之物言之

亦得今必釋筭顯其數者榮其多故也

卒命哭滅燭

必釋筭者榮其多者以其所贈之物言之

亦得今必釋筭顯其數者榮其多故也

卒命哭滅燭

必釋筭者榮其多者以其所贈之物言之

亦得今必釋筭顯其數者榮其多故也

卒命哭滅燭

必釋筭者榮其多者以其所贈之物言之

亦得今必釋筭顯其數者榮其多故也

卒命哭滅燭

面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅

時長在後燭言滅不言出者以其燭

已滅不得言燭出其人亦出可知

公史自西方東

逆出則入時長在前出

已滅不得言燭出其人亦出可知

公史自西方東

逆出則入時長在前出

已滅不得言燭出其人亦出可知

公史自西方東

逆出則入時長在前出

已滅不得言燭出其人亦出可知

公史自西方東

逆出則入時長在前出

已滅不得言燭出其人亦出可知

公史自西方東

逆出則入時長在前出

已滅不得言燭出其人亦出可知

公史自西方東

燭出

公史君之典禮書者遣者入壙之物君使

出○注公史至狹輅○釋曰知公史是君之典禮書者以其

言公史故知君史案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

輅北面故知也

商祝執功布以御極執披

居極車

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

樞至無以○釋曰自此盡杖乃行論極車在道發行之事云

人故有極車前引極者及在傍執披者皆御治之故云御極

執披也云極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低仰謂上坂時傾虧謂道有低

邊在車左右轍有高下云以布為抑揚左右之節者道有低

則抑下其布使知高下坂道有仰則揚舉其布使知上坂云左

轍下則下其布向東西邊執披者持之若然鄭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案下記云執披者旁四人注云前後左右各二人是士執披者八人也

主人袒乃行踊無筭

凡從柩者先後左右如遷于祖

疏

主人至無筭。注祖為至之序。釋曰云乃行謂柩

序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注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

出宮踊襲

出宮踊襲。注哀次者以經云出宮

踊襲以出宮有此踊襲以出宮有此踊者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說即襲襲說而行也故檀弓云哀次亦如之注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

邦門城門也贈送也

至于至纁束。注邦門至送也。釋曰云邦門者案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空訖主人贈死者用主人去杖

不哭由左聽命賓由右致命

柩車前輅之左右也當時止柩車

疏

主人至致命。注柩車至柩車。釋曰此謂宰夫將致

命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直云左右鄭必知據前輅左右者矣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注云不敢留主人哭拜稽顙賓升

實幣于蓋降主人拜送復位杖乃行

升柩車之前實其幣

於棺蓋之柳中若親受

疏

主人至乃行。注升柩至車後

之然復位反柩車後。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實于蓋中者彼贈幣生死兩施故奠左服此贈專為死者故實于蓋中若親授之然云復位反柩車後者在廟位在柩車東此行道故在柩車後也

儀禮疏卷第三十九

卷第三十九

而清嘉尚平天書
用而禮禮藏用精

江西督糧道王廣言廣豐縣知縣阿應麟奏

儀禮注疏卷三十九按勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

公贈元纁束馬兩

故云助主人送葬者也是以下注云
陳闕俱作故下注云脫中間十字通解併刪故字

擯者出請入告

云衆主人自若西面者
人下陳闕俱有不迎賓明四字案毛本亦無此四字陳闕非

馬入設

皆參分庭一在南設之
要義同毛本通解參作三

賓奉幣

參分庭之北

徐本集釋楊敖同毛本通典通解參俱作三下並同北徐本作此通典集釋通解楊敖俱

作北張氏曰注曰參分庭之此案監杭本此作北從監杭本

本 柩車在階間少南 陳本通解同毛本柩作輅

上經祖還車訖云 毛本通解云下有少南二字

故知輅有前後也 知陳闕俱作此

主人哭拜

容授尸之右也 容陳闕通解俱作客

士受馬以出

有勇力者受馬 有通解作言

擯者出請入告 唐石經徐陳通典集釋通解楊氏同毛本敖氏無出字

馬入設○賓從致命 致通解作將

主人拜于位

與在室同 毛本在誤作左

若奠

或可堪為奠於祭祀者也 為下此空一字毛本祀作祝陳闕通解俱作祀

入告主人出門左

王使榮叔歸含且贈 贈要義作賻。按春秋文五年作

若無器則摶受之 摶釋文作梧

謂對相授 授下集釋敖氏俱有受字與疏合案張氏士昏禮引此注無受字

摶即選也 要義同毛本選作逆下同

又請 又鍾本作三金日追謂上已有又請此當作三請為正

所知

許贈不許奠也

通解要義同毛本贈作贈

故知

此本知下元缺一字陳本知下有多字毛本楊氏知下有於死者為多五字通解於上更有施字

所知為疏

閩本無此四字

書贈於方

有賻有贈

聶氏敖氏俱作有贈有賻

書遺於策

故在賓客贈賻與贈之下特書也

毛本通解作贈賻與贈要義與此本同

宵為燎于門內之右

階間有婦人

通解同毛本階作皆。案階字是

其實羊左胖

體不殊骨也

徐陳集釋通解楊氏同毛本體作禮

則與上肩脅脊別升

通解要義同毛本與作於

離肺

剝離之

楊氏同毛本剝作挫。按少儀注作剝

不絕中央少者

通解同毛本者作許案者是也

豕亦如之

君子不食溷腴

溷集釋作園

上下共為二段

陳本通解同毛本二作一盧文昭云據下疏羊俎有二段則作二為是

魚腊鮮獸皆如初

豕既豚解略之者 毛本豕誤作鄭

東方之饌

讀為雞脾胾之脾 胾徐本作胾釋文通典集釋通解俱作此案說文胾牛百葉也人肉昆聲或从比徐錯曰周禮謂之脾析借脾字據此則脾胾實一字此注脾胾連文疑有誤說文胾字下注云一曰鳥胾胾疑脾胾當作晚胾徐本作胾或此至聲近相借耶

糝菹之稱菜肉通 毛本菜誤作木

彼天子禮容有牛 毛本容誤作云

云蟬蟀也者 陳闕通解同毛本蟬作脾按蟬是也

醴酒

乃饌之于主人之南 通解同毛本乃作仍

陳器

夜斂藏之 周學健云疏云本作夜斂適似寫誤據此則改適斂為夜斂反與疏語不符

滅燎

炤徹與葬奠也 炤徐本集釋俱作炤與此本標日合後同毛本通解作炤

二人執燭俠輅北面 陳闕通解同毛本二作一

輅西者炤祖奠 通解同毛本楊氏炤下有徹字○按徹字當有此本誤脫

炤徹與葬奠也 毛本葬誤作祖

徹者八

亦由序西南 由闕監葛本通典集釋楊氏俱作猶陳本通解俱作日案由猶古字通用日即由字之誤

亦猶小斂大斂朔月奠 陳闕通解同毛本月作日

徹者東

東適葬奠之饌

毛本適誤作設

故知在柩車北東行也

在闕本作由

鼎入

則皆在阼階下西面北上

通解要義同毛本皆作此闕本上誤作士

既疑而知在東北

要義同毛本通解在下有重字

故知也

通解要義同毛本故下有可字

乃奠

次北脾醢

盧文弨改脾為脾是也

則四籩

毛本通解籩下有豆字

宜亦設於脾析已南

宜亦毛本作亦宜此本倒

俎二以成

腊在豕東

徐陳闕葛集釋通解楊敖同毛本腊作蜡監本誤作醋

奠者出

由柩車南而來者

陳本通解同毛本來作東

徹者入踊如初

包以歸父母

包要義俱作包下同毛本作苞

个謂所苞遣奠

个要義作包

天子亦一太牢

通解同毛本無一字按通解是也

就十二體中

毛本十誤作于

不以魚腊

則羊俎仍有兩段在俎

通解同毛本在下無俎字

故云非正牲

毛本性誤作也

主人之史○柩東當前東西面

毛本東誤作車

論讀贈讀遣之事

要義同毛本贈下無讀字

鄭知史北面請者

史陳闕通解要義俱作史是也毛本作使監本誤作始

明史北面問之

問問本作同

故知在主人之前西鄉柩也

陳本通解同毛本西作面

卒命哭

不得言燭出

陳本通解同毛本得作待

商祝執功布

葬時乘人

通解要義同毛本人作車

出宮踊襲

以出宮有此踊襲

襲陳闕俱作者此句下要義毛本無以出宮有此踊者七字

主人去杖不哭

次柩車在廟門時

毛本通解次作以

不敢留神明

案下記注明作也

主人哭拜稽顙

若親受之然

徐陳通解楊氏同通典集釋敖氏毛本受俱作授

實幣于棺之蓋中載以之壙

自載字起至下此實於蓋中者中字止凡二十二字

陳闓俱脫

儀禮注疏卷三十九按勘記終

奉新余成教按

儀禮疏卷第四十

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

至于壙陳器于道東西北上

統於疏至于至

注統于壙。釋曰自此盡拜送論至壙陳器及下棺訖送實

之事云統于壙者對廟中南上此則北上故云統于壙也

茵先入當藉柩也元士則疏。茵先入。注當藉至茵焉

茵先入之意以其茵入乃後屬引下棺於其上以須藉柩故

茵先入云元士則藉道入乃加茵於其上乃下棺於中知元士

時先以軾軸由羨道入乃加茵於其上乃下棺於中知元士

葬用軾軸者檀弓云孺子贛之喪哀公欲設撥注云撥可撥

引輻車所謂紼問於有若若曰其可也君之臣猶設之

顏柳曰天子龍輻而樽轎諸侯輻而設轎為榆沈故設撥三

臣者廢輻而設撥竊禮之不中者也以此言之天子諸侯用輻

葬皆用輻朝廟用輻可知大夫雖殯葬不用輻朝廟亦用輻

以其士殯葬不用輻朝廟得用之明大夫朝廟得用輻故

上注云大夫諸侯以上有四周謂之輻以其大夫朝廟得用輻故

儀禮注疏卷第四十

疏

疏

有四周謂之輻以其大夫朝廟得用輻故言之也諸侯之大
夫有三命再命一命殯葬不得用輻天子之元士亦三命再
命一命葬得用輻輻者春秋之義王人雖微猶在諸侯之上
明天子之士尊謂之為元元者善之長故得用輻輻不與諸
侯大夫屬引於是說載除飾更屬引疏屬引至為燭釋曰
同也云於是說載者謂柩車至壙解說去載與披及引之等除飾
者解去帷荒池組之等然後下棺云更屬引於緘耳者案喪
大記云君窆以衡大夫士以咸鄭注云衡平也人君之喪又
以木橫貫緘耳居旁持而平之今齊人謂棺束為緘以此而
言則棺束君三衽三束大夫士二衽二束束有前後於束末
皆為緘耳以紼貫結之而下棺人君又於橫木之上以屬紼
也主人袒眾主人西面北上婦人東面皆

不哭

俠羨道為位

疏

主人至不哭注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

公請隧弗許是也乃窆主人哭踊無筭

疏

乃窆至無筭注窆下棺也釋曰主人哭踊不言處還於壙東西面也云窆下棺者春秋謂之塋皆是下棺

襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初

制二制合之疏襲贈至如初注丈八至五合釋曰云束十制五合疏丈八尺曰制者朝貢禮及巡狩禮皆有此文以丈八尺名為制昏禮幣用二丈取成數凡禮幣皆用制者取以儉為節聘禮云釋幣制玄纁束注云凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二此注云二制合之束十制五合者則每一端丈八尺二端為一匹五匹合為十制也卒

袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲

即位疏卒袒至三襲注主婦至反位釋曰卒謂贈卒反位疏更袒拜賓云反位者各反羨道東西位其男賓在眾主人之南女賓出則拜送

賓出則拜送

賓出則拜送注相問至中焉釋曰鄭知賓是相問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注云此弔者恩薄厚去遲速之節也相趨謂

義疏曰此弔者恩薄厚去遲速之節也相趨謂

相聞姓名來會喪事也相揖嘗會於他也相問嘗相惠遺也
相見嘗執費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藏器於旁加見器用器役器也
者去即皆拜送可知棺不復見矣先言藏器乃云加見者器在
之見也內之者明君子之於事終不自逸也檀弓曰有虞氏
之瓦棺夏后氏墼周殷人棺椁周人牆置妻疏藏器於旁加見
用器即上弓矢耒耜之等役器即上甲冑干斧之屬此器中
亦有樂器不言者省文知有用器役器者以下別云包筭之
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
帷布荒注云飾棺者以華道路及曠中不欲眾惡其心也此
棺入曠遠以帷荒加於棺故鄭注云及曠中也云更謂之見
者加此則棺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者以用器役器近身陳
之是不自逸也引棺弓者見帷荒在棺外周人名為牆若牆
屋然其外又藏也筭於旁於旁者見外也云於旁者見外也者
置妻為飾也藏也筭於旁於旁者見外也云於旁者見外也者

喪大記曰棺椁之間君疏藏包筭於旁。注於旁至容甌
容祝大夫容壺士容甌疏釋曰云於旁者見外也者
以其加見乃云藏包筭故知見外也云不言甌甌饌相次可
知者以其陳器之法後陳者先用。甌甌後用包筭包筭藏明
甌甌先藏可知故云相次可知云四者兩兩而居者謂包筭
居一兩兩而居也引喪大記者欲見樽
內棺外所容寬狹加折卻之加抗席覆之加抗木
得容器物之意也加折至抗木。注宜次也。釋曰云宜次也者宜
宜次疏謂折上陳之美面鄉上今用即美面鄉下抗席又
也疏又折宜承席席宜承木皆是其宜也次實土二主
者木則先陳後用席則後陳先用是其次也實土二主
人拜鄉人勤勞疏實土至鄉人。注謝其勤勞。釋
四十者待盈坎注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編主人拜謝之謝其勤
勞勤勞者謂在道助執紼即位踊襲如初。注哀親之在斯
在曠助下棺及實土也。注哀親之在斯。釋曰謂既拜鄉人乃於
即位踊襲如初。注哀親之在斯。釋曰謂既拜鄉人乃於
羨道東即位踊無筭如初也云哀親之在斯者以親之在斯

義疏四。既夕

三

故哀號甚

乃反哭入并自西階東面衆主人堂

下東面北上

其祖席不於阼階西面西方神位

乃反至北上。注西階至神位。釋曰自此盡門外拜稽顙。論主人反哭賓弔之事。反哭者拜鄉人訖。反還家哭於廟。入并西階東面哭。云西階東面反諸其所作也。者案檀弓云。反哭於其祖廟者。謂下士祖禰共廟。故下經賓出主人送于門外。遂適于殯宮。適士二廟者。自殯宮先朝禰。後朝祖。今反哭則先於祖。後于禰。遂適殯宮也。案春秋僖八年。經書用致夫人。左氏云。凡夫人不殯於廟者。春秋僖八年。經書用致夫人。也。云不於阼階。西面西方神位者。以特牲少牢。主人行事。并降。皆由阼階。今不於阼階。故決之以西方神位。知者特牲少牢。皆布席于與殯。又在西階。是西方神位。婦人入大夫踊。位主人非行事。直哭而已。故就神位。婦人入大夫踊。并自阼階。辟主人也。疏曰。婦人至阼階。注辟主人也。釋婦人等後入。故婦人入丈夫在位者。皆踊。婦人主。婦人入。主婦人。人不并西階者。由主人在西階。故鄭云。辟主人。主婦人。

于室踊出即位及丈夫拾踊二

入于室反諸其所

西面也

疏

主婦至踊三。注入于至更也。釋曰案檀弓拾更也。云主婦入于室。反諸其所養也。鄭注云。親所饋食之處。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。夷于堂已後。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。主婦人踊。賓乃踊。故賓弔者。并自西階。曰如之何。主人拜。

稽顙

賓弔者衆賓之長也。反而亡焉。失之矣。於是為甚。故亦主人位也。疏曰。賓弔至稽顙。注賓弔至無曰。釋曰。知今文無曰。疏曰。賓弔是衆賓之長者。以其弔賓。皆在堂下。今并堂釋詞。故知賓申為首者。賓之長也。云反而亡焉。失之矣。於是為甚。者亦檀弓文引之。證周人反哭而弔。哀之甚也。矣。於是為甚。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。并自西階。即云。曰如之何。不見弔者。改面之文明。并堂北面可知。云主人拜于位者。拜于西階上東面位也。云不北面拜。賓東者。以其亦主人位也。者鄉飲酒。

東面位也。云不北面拜。賓東者。以其亦主人位也。者鄉飲酒。見弔者改面之文明。并堂北面可知。云主人拜于位者。拜于西階上東面位也。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

賓降出主人送于門外拜稽顙 賓降至稽顙。釋曰此於雜記五賓

當相見之賓故鄭上注云舉遂適殯宮皆如啓位拾

中焉明五賓皆依節而弔也

踊二 啓位婦人入升堂 疏 遂適至踊三。注啓位至即

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主啓位婦人亦即位于

堂東面主人即位于堂下直東序 兄弟出主人拜送

西面直東序西面即中庭位也 兄弟出主人拜送

兄弟小功以下也 疏 兄弟至拜送。注兄弟至以歸。

門大功亦可以歸 疏 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祭還來

預焉故喪服小記云總小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 衆主人出門哭止

之義為異門則恩輕故可歸也

衆主人出門哭止

衆主人出門哭止

衆主人出門哭止

衆主人出門哭止

衆主人出門哭止

衆主人出門哭止

衆主人出門哭止

衆主人出門哭止

衆主人出門哭止

衆主人出門哭止

衆主人出門哭止

衆主人出門哭止

衆主人出門哭止

衆主人出門哭止

闔門主人揖衆主人乃就次 次倚廬也 疏 衆主至就

倚廬也。釋曰云衆主人出門者則主人拜送兄弟因在門

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聖室大功張幃喪服傳 猶

云既虞柱楣前屏此直云倚廬據主人斬衰者而言 猶

朝夕哭不奠 是日也以 疏 猶朝夕哭不奠。注是日

來常奠今反哭至殯宮猶朝夕哭如前不奠耳檀弓云 二

葬日虞弗忍一日離也。是日也以虞易奠故不奠也 二

虞 虞喪祭名虞安也骨肉歸於土精氣無所不之孝子 疏

爲其彷彿三祭以安之朝葬日中而虞不忍一日離 疏

三虞。注虞喪至日離。釋曰云虞喪祭名日中而虞不忍

一日離皆檀弓文案彼云葬日虞弗忍一日離也又云卒哭

日成事是日也以吉祭易喪祭喪祭則三虞也云虞安也者

主人孝子葬之時送形而往迎魂而返恐魂神不安故設三

虞以安之云骨肉歸于土精氣無所不之者案檀弓云延陵

季子葬其長子於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是其骨肉歸于土精氣無所

不之也事言此者欲見迎魂而返以虞祭安之是以鄭云孝

義疏四。既夕

君子無大故琴瑟不離其側今以父母有疾憂不在於樂故去之案喪大記云疾病內外皆埽君大夫徹縣士去琴瑟注云凡樂器天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣去琴瑟者不命之士亦謂子男之士不命者也

內比目埽也為有賓客來問也疾病外內皆埽注為有至則外內皆埽為賓客

徹褻衣加新衣來問疾自潔清也注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

徹褻衣謂故衣端已有垢汙故來人穢惡是以徹去之加新衣者謂更加新朝服喪大記亦云徹褻衣加新衣鄭注云徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明其終於正

也互者褻衣是玄端新衣是朝服朝服言新則褻衣是故玄端言褻朝服是絮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案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**為不能自轉側御者今時侍從之人 **疏**

御者至持體注為不至之人釋曰案喪大記云體一人注云為其不能自伸屈也若然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侍從之人者士雖無臣亦有侍御僕從之人

終於其 **屬纊以俟絕氣**有氣微難 **疏**屬纊以俟絕手也

至新絮釋曰案喪大記注云纊今之新絲易動搖置口鼻之上以為候亦二注相兼乃具云纊新絮即新絲禹貢豫州

貢織纊明 **男子不絕於婦人之手**婦人不絕於

纊新絲也 **男子之手**備 **疏**男子至之手注備褻釋曰案喪

疾時使御者持體并死於其手若婦人則內御者持體還死

于其手故喪大記云其母之喪則內御者抗衾而浴僖三十

三年冬公薨于小寢左氏傳曰即安服注云小寢夫人寢也

禮男子不絕於婦人之手今僖公薨于小寢譏其近女室是

男子不絕於婦人之手 **乃行禱于五祀**盡孝子之情五祀博言

人之手備褻也 **疏**乃行禱于五祀注盡孝至日行釋曰云盡孝子之

情者死期已至必不可求生但盡孝子之情故乃行禱

情者死期已至必不可求生但盡孝子之情故乃行禱

情者死期已至必不可求生但盡孝子之情故乃行禱

情者死期已至必不可求生但盡孝子之情故乃行禱

五祀望祐助病者使之不死也云五祀博言之士二祀曰門
曰行者祭法文今禱五祀是廣博言之望助之者眾其言五
祀則與諸侯五祀同則乃卒也卒終也疏乃卒○注卒終也
祭法云諸侯五祀是也乃卒也疏乃卒○注卒終也
尸論上篇始死遷尸於南牖之事曲禮與爾雅皆云大夫曰
卒士曰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主人啼兄弟哭是始去筭纒服於
言之使與大夫同稱也主人啼兄弟哭○注哀有至易之○
深衣檀弓曰始死疏主人啼兄弟哭○注哀有至易之○
羔裘玄冠者易之疏釋曰云哀有甚有否者啼即泣也檀
弓云高柴泣血三年注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筭纒服深衣者禮記問喪云
親始死雞斯徒跣扱上衽注云雞斯當為筭纒上衽深衣之
裳前是其親始死筭纒服深衣也引設牀第當牖衽
檀弓者證服深衣易去朝服之事也

下莞上簟設枕

病卒之間廢牀至是設之事
相變衽臥席古文筭為茨

疏

至設

枕○注病卒至為茨○釋曰經直云士死于適室無用斂衾
不云此等之事故記人言之也云病卒之間廢牀至是設之

者喪大記云疾病寢東首於北牖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
事相變也衽臥席者曲禮云請席何鄉請衽何趾鄭云坐間
鄉臥問趾因於陰陽是衽為遷尸徙於牖下也於疏尸遷
臥席昏禮注云衽臥席也○釋曰云徙於牖下者即上文牀第當
○注徙於至斂衾○釋曰云徙於牖下者即上文牀第當
牖者也於是無用斂衾者釋曰喪禮無用斂衾之時節也復
者朝服左執領右執要招而左衣朝服服未可以變疏
復者至而左○注衣朝至以變○釋曰云招而左者以左手
執領還以左手以領招之必用左者招魂所以求生左陽陽
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也楔貌如輓
彼言小臣據君則上下尊卑復者皆朝服也楔貌如輓
上兩末事便也今疏楔貌至兩末○注事便至作厄○
文輓作厄疏釋曰云如輓者輓謂馬鞅輓馬領
亦上兩末令以屈處入口取出時易故綴足用燕几校
鄭云事便也此用柶異於吉時所用也

在南御者坐持之

校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟辰矣古文校為枝

疏

綴足至持之。注校脛至為枝。釋曰云几脛在南以拘足則不得辟辰矣。古者凡兩頭各施兩足今以夾則豎用之尸南首足鄉北故以几脚鄉南以夾足恐几欹側故使生存侍御者一人坐持夾之使足不辟辰可以著屨也

即牀而奠當用吉器若體若酒無巾柶

頭也用吉器器未變也。釋曰即就也謂就尸牀而設之尸也或卒無禮用新酒。釋曰即就也謂就尸牀而設之尸也或卒無禮用新酒。釋曰即就也謂就尸牀而設之尸也或卒無禮用新酒。

也與云用吉器器未變也者謂未忍異於生故未變至小斂真則變甃豆之等為變矣云或卒無禮用新酒者釋經若體若酒科有其一不得並有之事以其始死卒未有禮則用新酒若然醴酒俱有容有禮則用之不更用酒以其始死不備故也若小斂以後則酒醴具設無二醴酒是也

曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某

之某死 赴走告也今 **疏** 赴曰至某死。注赴走至作計文赴作計

臣某之某死者上某是土名下某是母妻長子假令長子則云長子某甲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計者雜記作計者義取以言語相通亦一塗也

唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐

別尊也。室中至亦坐。注別尊卑也。釋曰云兄弟有命

疏 夫命婦在焉亦坐者若無命夫命婦則皆立可知此士喪禮故鄭云別尊卑也尊謂命夫命婦案大記君之喪

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

尸在室有君命眾主人

命夫命婦則同宗皆坐也

不出 主 **疏** 尸在至不出。注不二主。釋曰經直云

云眾主人不出在尸東耳云不二主者曾子問云喪有二孤廟有二主為非禮不云不二孤而云不二主者彼廟主與喪孤相對此孤不對廟主孤

亦是喪主故以主言之也 襚者委衣于牀不坐 由使

義疏四十一 既夕

疏 禮者至不坐。注：牀高由便。釋曰：云牀高由便者，曲牀高亦如授立不跪，授坐不立，此委衣於牀者不坐委之，以之義故云由便也。

其禭于室，尸西北面致命。 始也。時其禭至致命。注：始死時也。釋曰：云始死時者，謂也。未小斂之前，尸在室中，尸西，故北面致命。若小斂之後，奉尸夷於堂，則中庭北面致命。

夏祝，漸米，差盛之。 差，擇也。釋曰：經直云祝，漸米于堂，南面用盆，不言夏與盛之，故記人言之。御者四人抗

衾而浴，禭第。 衾，衾也。祖也。祖，簣去席，蓋水便。其母之喪，則內御者浴，鬢無笄。

內御者，御也。無笄，猶丈夫之不冠也。疏：注內御，不死男子之手，故知內御女御也。天子八十一御，妻亦曰女御，與此別也。云無笄，猶丈夫之不冠也。者，喪服小記云：男子冠而婦人笄，士喪禮，男子免不冠，此云婦人不笄，與男子不冠同，故云猶。

設明衣，婦人則設中帶。 中帶，若今丈夫不冠也。設明衣，婦人則設中帶，之禪，若今

則內御者浴，鬢無笄。 釋曰：云內御者，以婦人稱內，故以女御為內御。婦人御與此別也。云無笄，猶丈夫之不冠也。者，喪服小記云：男子冠而婦人笄，士喪禮，男子免不冠，此云婦人不笄，與男子不冠同，故云猶。

設明衣，婦人則設中帶。 中帶，若今丈夫不冠也。設明衣，婦人則設中帶，之禪，若今

設明至中帶。 注：中帶至禪。釋曰：經直云：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，禪者，鄭舉目驗而言，但男子明衣之狀，鄭不明言，亦當與中帶相類，有不同之處，故別雖名中帶，亦號明衣，取其

卒洗，貝反于筭，貝具，柱右，顛左。 象圭，絜也。卒洗，至左顛。注：象齒堅。釋曰：經直云：實貝於尸，左右及中，不言遠近，故記人辨之。云右顛，左顛，謂牙

夏祝，徹餘飯。 徹，去也。疏：夏祝，徹餘飯。兩畔最長者，象生時齒，堅也。

瑱塞耳。 塞，充也。疏：瑱，塞耳。釋曰：經直云：瑱，用人記之。生人縣于耳旁，故記人言之也。

掘坎，南順，廣尺，輪一，尺深，三，一尺。 掘坎，至其壤。釋曰：經直，南順，統於堂輪從也。今文掘為垠也。

疏 掘坎，至其壤。釋曰：經直，南順，統於堂輪從也。今文掘為垠也。

疏 掘坎，至其壤。釋曰：經直，南順，統於堂輪從也。今文掘為垠也。

疏 掘坎，至其壤。釋曰：經直，南順，統於堂輪從也。今文掘為垠也。

疏 掘坎，至其壤。釋曰：經直，南順，統於堂輪從也。今文掘為垠也。

疏 掘坎，至其壤。釋曰：經直，南順，統於堂輪從也。今文掘為垠也。

疏 掘坎，至其壤。釋曰：經直，南順，統於堂輪從也。今文掘為垠也。

疏 掘坎，至其壤。釋曰：經直，南順，統於堂輪從也。今文掘為垠也。

疏 掘坎，至其壤。釋曰：經直，南順，統於堂輪從也。今文掘為垠也。

疏 掘坎，至其壤。釋曰：經直，南順，統於堂輪從也。今文掘為垠也。

疏 掘坎，至其壤。釋曰：經直，南順，統於堂輪從也。今文掘為垠也。

疏 掘坎，至其壤。釋曰：經直，南順，統於堂輪從也。今文掘為垠也。

疏 掘坎，至其壤。釋曰：經直，南順，統於堂輪從也。今文掘為垠也。

疏 掘坎，至其壤。釋曰：經直，南順，統於堂輪從也。今文掘為垠也。

升數未聞也屬幅不削幅也長
下膝又有裳於蔽下體深也
裳用幕布則衣裳同用幕布云
言以其下別云裳故也云幕布帷
帷幕幄帟綬鄭云帷幕皆以布為
帷幕所以張之於外恐不相勝舉
幕布為義也故此云帷幕之布云
凡用布皆削去邊幅旁一寸為二
使相著還以被二尺二寸云長下
云又有裳於蔽下體深者凡平為
此又有裳而言膝下故云於蔽下
至膝也
有前後裳不辟長及蔽
下也
士
有前後及蔽。注不辟至被土。釋曰云不辟質也。其要開示文今此亦前三後四不辟積者以其一服不動不假上狹下寬也云凡他服短無見膚長無被土者他服謂深衣深衣云短毋見膚注云衣取蔽形又云長無被土注云為汗辱是也此裳及蔽至足跗亦是不被土故引為證也

緝 緝者爾雅文謂一人赤汁染之即漢時紅故舉以為況也云
緝 緝者爾雅文謂一人赤汁染之即漢時紅故舉以為況也云
緝 緝者爾雅文謂一人赤汁染之即漢時紅故舉以為況也云

緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三
寸矣此在幅亦衣裳之側緣法如彼也
純謂領與袂衣以緝
設握裏親膚繫鉤中指結于

擊 擊掌後節中也手無決者以握繫一端
擊至結之。釋曰手無決者以其經已云設握麗于擊與決
運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

貫 貫又以前端鄉上鉤中指反與繞擊者結於掌後節中
手纜相對也兩端各有繫先以一端繞擊一而還從上自
纜裏長尺二寸今裏親膚據從手內置之者案上文握手用玄

人築坵坎 築實土其中堅之
直云甸人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 隸人罪人也今之徒

後九曰

七

儀禮疏卷第四十

禮記疏卷第四十

役作者也。淫塞也。為人復疏。隸人淫廁。注隸人至不用。往襲之。又亦鬼神不用。禮司厲職云。其奴男子入於罪。隸則中國罪人對夷。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。往襲之。又亦鬼神不用者。若然。古者既襲宵。非直不共偏浴。亦不共廁。故得云死者不用也。既襲宵。為燎于中庭宵。既襲至中庭。釋曰。士之喪。死日也。厥明滅燎陳衣節。疏。厥明滅燎陳衣。注記節。當襲之。明且滅燎之時。故記節。正經不云。故記人以明之也。凡絞給用布倫如朝服。今文無給。古文倫為輪。疏。凡絞至朝服。注凡非一之言。以其唯小斂至大斂。有絞。大斂又有給。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。

儀禮注疏卷四十按勘記

阮元撰盧宣句摘錄

茵先人

大夫諸侯以上有四周謂之輶。以其十四字此本要義。蔓多類。此似非刊本誤衍。俱複出案。疏文允。

屬引

大夫士以咸。陳闡監本通解要義同。毛本楊氏咸作緘。按喪大記經文作咸。

襲贈用制幣

以丈八尺名為制。要義同。毛本通解無名字。

卒袒拜賓

反位。毛本位下有也字。徐本楊敖俱無。與疏合集釋有案。注未揚敖俱有拾更也。三字浦鏗說見後。

儀禮注疏卷第四十按勘記

賓出則拜送

謂相聞姓名通解要義同毛本聞作問。按雜記下作問。

藏器於旁

檀弓曰有虞氏之瓦棺夏后氏卑周殷人棺槨周人牆置

妻徐本集釋敖氏俱如是通解刪有虞至棺槨十五字毛本因之盧文昭云陸氏為聖周作音則有者是

此外又置妻為飾也陳本通解要義同毛本又作反按又是也

藏苞管於旁

君容祝徐本要義楊氏同毛本釋文通典集釋通解敖氏祝俱作祝

後陳者先用饗飊楊氏同毛本通解要義俱重出先用二字

引喪大記者通解要義同毛本引作云

乃反哭入

入升西階盧文昭云土虞禮注引下有門字毛本升下有自字

反哭升堂通解要義同毛本升作於。按檀弓下作升

今不於阼階陳闕監本通解同毛本於作由要義作以

殯又在西階陳闕俱無西字

婦人入大夫踊

主婦入于室徐本同毛本集釋通解楊敖大俱作文張氏曰監本大作丈當從監本

拾更也浦鏗云三字儀禮圖集說皆在前卒袒拜賓節下今案釋文次第當在此

親所饋食之處要義同毛本通解處下有哭也二字。按通解以意增檀弓注無哭也二字

主婦人踊毛本通解無人字

賓弔者

今文無曰

徐本集釋同毛本通解作古文無曰字

以其上經

通解要義同毛本經下有云字

故知仍東面位也

陳本通解要義同毛本仍作乃

遂適殯宮

則此主啓位

要義同毛本通解主作如

婦人亦卽位于堂東面

陳本通解要義同毛本東下有西字闕本西字擠入

兄弟出

至虞卒祭

要義同毛本通解楊氏卒下有哭字

衆主人出門哭止

因在門外

陳本通解要義同毛本在作依。案在是

既虞柱楣前屏

浦鐘云翦誤前

三虞

若魂氣則無不之

毛本之下有也字

明日以其班禱

而屬之今文班爲胖

下五字毛本俱脫徐本集釋俱有與單疏標目合

記士處適寢

必在北墉下

必闕本重脩蓋本俱作此墉要義作牖

生氣之始故也

毛本氣誤作器無故字通解要義俱有

養者皆齊

憂也

通解無此注

疾病外內皆埽

毛本外內作內外唐石經徐陳閩葛集釋通解要義楊敖俱倒與單疏標目合石經考文提要云疏作外內與禮記喪大記文同

徹褻衣

新衣是朝服朝服言新

朝服二字毛本不重出

羔裘元冠卽朝服

卽通解要義俱作則

御者四人

今時侍從之人

侍徐陳閩葛集釋通解楊敖俱作侍與單疏述注合毛本作侍

男女改服

此節經注唐石經及徐本集釋敖氏俱無通解楊氏毛本俱有石經攷文提要云此因通解而誤蓋通解於士喪禮雜附本經記及喪大記之文此節乃喪大記誤入儀禮又此記五節與喪大記同鄭兩注各異獨此節注

不異明係移彼注此又因與士喪禮不合妄改庶人爲主人又彼注上文有新朝服故曰亦朝服此上文無朝服字何以云亦足證彝入盧文弨云通解庶字尙未改。按改庶人爲主人自楊氏始

屬纊以俟絕氣

有其氣微難節也

嚴本同毛本有作爲

男子不絕於婦人之手

若婦人則內御者持體還死於其手

陳閩俱無此十四字

卽安服注云毛本服作也通解也服二字竝有金曰追十二字全非杜注則其爲服氏注無疑

乃行禱于五祀

五陳閩葛本俱作伍

乃卒

士曰不祿

通解同毛本無日字案有日字與曲禮合

主人啼

張氏曰釋文云諦大兮反從釋文。按今本釋文仍作啼玩大兮之音乃讀諦為啼也若本是啼不須作音

於是始去笄纚

徐本與單疏述注合集釋通解楊氏毛本去下有冠而二字

知於是始去笄纚

毛本去下有冠而二字

笄纚服深衣也

通解同毛本笄作雞

設牀第

寢東首於北牖下

陳闕同毛本通解牖作墉

楔貌如輓

輓謂馬鞅輓馬領

毛本通解謂下有如字

此用輓

陳本同毛本用作角

綴足用燕几

今以夾則監用之

毛本通解以作則則作以

赴曰君之臣某死

上某是士名

陳闕通解同毛本土作書。按士是也

則云長子某甲母妻

甲陳本通解俱作甲屬上句是也毛本作若

室中唯主人主婦坐

此士喪禮

毛本喪作之陳闕監本通解要義俱作喪案喪字是

若命夫命婦

要義同毛本通解若下有無字按毛本是也

其穢

奉尸夷於堂則陳本通解同毛本夷作使則作前。按當作則屬下句

御者四人

為其裸程徐本通解俱作裸程集釋敖氏毛本俱作裸程張氏士喪禮識誤云既夕禮謂其裸程監本亦作程。按張氏以為為謂

盞音祿此本徐本集釋俱無此三字毛本有葛本通解俱於盞上加圈

其母之喪

周禮九嬪注云此本無此六字毛本在女御女之下

設明衣

中帶若今之禪褌若通解作者禪徐本作禪與單疏標目合釋文集釋通解敖氏毛本俱作禪陸氏曰禪音昆

注中帶至禪褌毛本禪作禪下同通解要義載下疏亦作禪案通解於注作禪於疏作禪蓋米時注疏別行黃氏各據本文未暇盡一

明衣裳用幕布

謂繚使相著謂繚聶氏作但繚之

還以袂二尺二寸陳闕以俱作一聶氏作為二尺二寸

凡平為衣毛本通解無平字

有前後裳

不辟質也質徐本通典通解楊氏俱作質與單疏述注合集釋毛本作積下同

短無見膚長無破土兩無字釋文俱作不集釋上作不下作無

云不辟質也者毛本質作積

縲紲

純袂緣純邊

毛本通解無緣字。緣字

。按通解非也。深衣有

緣法如彼也

通解同毛本法作注案毛本凡注字俱从言此獨從水明為法字之誤也。監本作註

則益誤矣

緇純

緇黑也

徐本集釋同毛本通解楊氏黑下俱有色字

設握裏親膚

裏唐石經徐本集釋通解要義楊氏俱作裏放氏毛本作裏

結于擊

毛本擊作擊唐

石經嚴本集釋俱作擊注同說詳士喪禮

設握麗于擊

毛本擊作擊下竝同

按上文握手用元纁裏

裏閩本通解要義俱作裏是也。下同毛本作裏

先以一端繞擊一匝

要義同毛本擊作擊

隸人涅廁

又亦鬼神不用

盧文昭云亦一作以

按周禮司厲職云

毛本通解厲作隸。按毛本誤

其奴男子入於罪隸

毛本通解隸下有者字。按不當

既襲

故記明之也

毛本明誤作名閩本之誤作文

儀禮疏卷第四十一終

儀禮疏卷第四十一

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

設楸于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甌

醴酒酒在南篚在東南順實角解四木柶二

素勺二豆在甌北二以並籩亦如之

木柶二素勺為少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解為疏設楸至如之○注楸今至角柶○釋曰自此盡角柶二為夕進醴酒兼饌之也者以其大小斂之實皆有醴酒禮一解又用一柶酒用一解計醴酒但用二解一柶矣而解有四柶有二朝夕酒醴及器別設不同器朝夕二奠各饌其器也云豆籩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與小斂同陳者鄭意大斂饌不在大斂節內陳之而在小

儀禮疏卷第四十一

斂節陳之者以其陳此邊豆之外皆與小斂同故就小斂節
內陳之取省文之義也云同陳者謂多少同陳不謂大斂饌
陳之亦在小
凡邊豆實具設皆巾之
具則於饌巾之
斂節內也
巾之加飾也明小
疏曰云實具設皆巾之者謂於東堂實
斂一豆一邊不巾
之於奠設之二處皆巾故云皆巾之云邊豆偶而為具則
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不斂一
豆一邊不巾者以其云邊豆具據大斂奠二豆二邊實與奠
二處皆巾明小斂奠一豆一邊堂東饌時不巾若然小斂奠
設于牀東巾之為在堂經久設塵埃加故雖一豆一邊亦巾
之即禮記檀弓云喪不剥奠也
與祭肉也與其有牲肉故也
觸俟時而酌裊覆加
之面枋及錯建之
時朝夕也裊弓曰朝
疏建之
注時朝至逮日○釋曰言此者記人恐饌時已酌於觸故記
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
小斂辟奠不出室
未忍神
速之也

辟奠奠以辟斂既斂則不出於
室設于序西南畢事而去之
疏小斂辟奠不出室○注
未忍神遠之也者釋奠不出室之義始死猶生事之不忍即
為鬼神事之故奠不出室云辟奠奠以辟斂者以經云小斂
辟奠故知辟奠奠只為辟斂也云既斂則不出於室設於序
西南者又解奠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室設于序西
南故言不出室若然奠不出室為既斂而言也云事畢而去
之者斂事畢奉尸夷于堂乃
無踊節其哀未
疏○注其
去之而設小斂奠于尸東
哀未可節也○釋曰自死至此為節實主拾踊有三者三有
踊節而云無踊節者除三者三之外其閒踊皆無節即上文
踊無筭是也云其哀未可節也亦
既馮尸主人袒髻
謂三者三之外無踊節而言也
髮絞帶衆主人布帶
衆主人齊
疏既馮至布帶○
○釋曰小斂于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案喪服苴經之外更有絞帶
鄭注云經象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布齊衰無
等皆是布帶也知衆主人非衆子者以其衆子皆斬衰絞帶

故知衆主人齊衰以下至總麻首皆免也

大斂于阼 未忍便離主人位也主人奉尸斂于棺則西階

上賓 **疏** 大斂于阼。注未忍至賓之。釋曰經大斂時直云布席如初不言其處故記云大斂于阼阼是主人位故鄭云未忍便離主人位也云主人奉尸斂于棺則西

階上賓之者喪事所以即遠斂訖即奉尸斂于棺賓客之故檀弓云周人殯于西

階則猶賓之是也 **大夫升自西階階東北面** 東上 斂視 **疏** 大夫至東上。注視斂。釋曰知視斂者以其文承大斂下故知大夫升為視斂也 **既**

馮尸大夫逆降復位 中庭西 **疏** 既馮至復位。注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知大夫在其南卿大夫與主人同西面向殯故知大夫位在中

庭西面也 **巾奠執燭者滅燭出降自阼階由** 主人之北東 巾奠而 **疏** 巾奠至北東。注巾奠而室直云乃奠燭升自阼階無執燭降由主人之北故記人言之云由主人之北東也云巾奠而室事已者既巾說室事已

故執燭 **既殯主人說髦** 既殯置銘于殯復位時也今文者出也 **疏** 既殯置銘于殯復位時也今文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 **疏** 既殯主人說髦。注既殯至未聞。釋曰自此盡乘復位時也者案上篇云主人奉尸斂于棺乃蓋主人降拜大夫之後至者北面視殯卒塗視取銘置于棺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于戶內乃斂率斂主人馮之主人袒說髦髻髮以麻注云士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也是尊卑同三日也必三日說髦者案禮記問喪云三日而後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注後此在注中者以其釋經義盡者於注末言之以文更有義者釋今古字說乃更汎說即此注已解今古字說更釋髦義是也云兒生三月鬻髮為髻男角女羈否則男左女右者內則文彼注云夾角曰角午達曰羈引之者證髦象幼時髻之義故云長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼少之心是

故執燭 **既殯主人說髦** 既殯置銘于殯復位時也今文者出也 **疏** 既殯置銘于殯復位時也今文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 **疏** 既殯主人說髦。注既殯至未聞。釋曰自此盡乘復位時也者案上篇云主人奉尸斂于棺乃蓋主人降拜大夫之後至者北面視殯卒塗視取銘置于棺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于戶內乃斂率斂主人馮之主人袒說髦髻髮以麻注云士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也是尊卑同三日也必三日說髦者案禮記問喪云三日而後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注後此在注中者以其釋經義盡者於注末言之以文更有義者釋今古字說乃更汎說即此注已解今古字說更釋髦義是也云兒生三月鬻髮為髻男角女羈否則男左女右者內則文彼注云夾角曰角午達曰羈引之者證髦象幼時髻之義故云長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼少之心是

故執燭 **既殯主人說髦** 既殯置銘于殯復位時也今文者出也 **疏** 既殯置銘于殯復位時也今文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 **疏** 既殯主人說髦。注既殯至未聞。釋曰自此盡乘復位時也者案上篇云主人奉尸斂于棺乃蓋主人降拜大夫之後至者北面視殯卒塗視取銘置于棺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于戶內乃斂率斂主人馮之主人袒說髦髻髮以麻注云士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也是尊卑同三日也必三日說髦者案禮記問喪云三日而後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注後此在注中者以其釋經義盡者於注末言之以文更有義者釋今古字說乃更汎說即此注已解今古字說更釋髦義是也云兒生三月鬻髮為髻男角女羈否則男左女右者內則文彼注云夾角曰角午達曰羈引之者證髦象幼時髻之義故云長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼少之心是

故執燭 **既殯主人說髦** 既殯置銘于殯復位時也今文者出也 **疏** 既殯置銘于殯復位時也今文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 **疏** 既殯主人說髦。注既殯至未聞。釋曰自此盡乘復位時也者案上篇云主人奉尸斂于棺乃蓋主人降拜大夫之後至者北面視殯卒塗視取銘置于棺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于戶內乃斂率斂主人馮之主人袒說髦髻髮以麻注云士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也是尊卑同三日也必三日說髦者案禮記問喪云三日而後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注後此在注中者以其釋經義盡者於注末言之以文更有義者釋今古字說乃更汎說即此注已解今古字說更釋髦義是也云兒生三月鬻髮為髻男角女羈否則男左女右者內則文彼注云夾角曰角午達曰羈引之者證髦象幼時髻之義故云長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼少之心是

為二十四銖則為二百四銖又分九兩兩為二十四銖則
為二百一十六銖并四銖八銖添前得四百六銖八銖
分為二十四分且取二百四銖分得十銖餘二百二十銖
八銖在又取二百一十六銖二十四分得九銖添前分得
十九銖餘有四銖八銖四銖為十銖添前分得十九銖
二十九銖添前四銖為一升為二十四分得十九銖
為一銖添前四銖為一銖添前二十三銖將二銖添前
一兩添十九兩摠二十兩曰溢云實為二十四銖為一兩以
案周禮九職云二曰園圃毓草木鄭云樹果曰園案食貨
志臣瓚以為在地曰蒧在樹曰果張晏又云有核曰果無核
曰蒧則此云在木曰果在地曰蒧用臣瓚之義在木曰果棗
栗之屬在地曰蒧主人乘惡車拜君命拜眾賓及有故行
蒧瓜瓠之屬主人乘惡車王喪主人乘惡車王喪主人乘惡車
皆無等然則此惡車王喪主人乘惡車王喪主人乘惡車
之木車也古文惡作聖主人乘惡車王喪主人乘惡車王喪
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案中車云王之

喪車五乘發首云木車蒲蔽是王始喪所乘白狗臂未成
木車無飾與此惡車同故引之見尊卑同也白狗臂未成
臂覆苓也以狗皮為之取其騰也白於喪飾宜古文臂為冪
齊車鹿備此喪車無飾故用白狗臂以冪蔽蔽釋曰案玉藻云士
覆苓云未成豪狗者爾雅釋畜文也冪蔽蔽釋曰案玉藻云士
蔽藩○釋曰藩謂車兩邊禦也御以蒲蔽不在於驅馳蒲
風為藩蔽以蒲草亦無飾也御以蒲蔽不在於驅馳蒲
鼓作疏士乘惡車之時御車用蒲蔽以策馬喪中示不在
於驅馳云蒲葦壯蒲莖者案宣十二年楚雄負羈囚知罃知
莊子以其族反之廚武子御每射抽矢鼓納諸廚武子之房
服注云葦好箭又云廚子怒曰非子之求而蒲之愛注云
蒲楊柳可以為箭以此而言蒲非直得策馬亦為矢幹也犬
服苓開兵服以犬皮為之取疏犬服○注苓開至為大
凡兵器建之於車上苓開喪家乘車亦有兵器自衛以白犬
皮為服故云以犬皮為之取其堅固也云亦白者臂用白狗
皮明此亦用木館取少聲今疏木館○注取少至為館
白犬皮也文館為鏗疏木館○釋曰其車館常用金

喪用木是約綏約轡約綏所**疏**約綏約轡。注約

取少聲也。知約是繩者案哀十一年左傳云人尋約。吳髮短杜注云約

繩也。故知此約亦謂繩也。平常吉時綏轡用索為之。今喪中

取其無飾故皆木鑣亦取少聲古**疏**木鑣。注亦取至

用繩為之也。用馬鑣以金為之。今用馬不齊髦齊剪也。今文髦為毛

木故知亦取少聲也。木車則齊衰以下其乘**疏**馬不齊髦。注齊剪至車與。

素車纜車駟車漆車與。釋曰此注解文不於末者亦以

釋不齊髦訖別記釋車義故也。云齊衰以下其乘素車纜車

駟車漆車與案山車王之喪車五乘木車始死所乘素車。卒

哭所乘纜車既練所乘駟車大祥所乘漆車既禫所乘此士

之喪車亦當五乘主人乘惡車齊衰乘素車與卒哭同大功

乘纜車與既練同小功乘駟車與大祥同。緇麻乘漆車與既

禮同主人至卒哭已後哀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。主婦

今既禮亦與王以下同乘漆車者禮窮則同故也。主婦至布綵

之車亦如之。疏布綵。綵者車裳幃。主婦至布綵

於蓋弓垂之。貳車白狗攝服。貳副也。攝猶緣也。

垂之。釋曰疏布綵在亦如之。下見不與男子同。云綵者

車裳幃者案衛詩云漸車幃裳。注云幃裳童容又案山車后

之翟車有容蓋容則童容也。若然則綵與幃裳及容一也。故

注者互相曉也。云於蓋弓垂之者案巾車云皆有容蓋容蓋

相將其蓋有弓明貳車白狗攝服。狗皮緣服差飾也。

於蓋弓垂之也。疏。貳車白狗攝服。注貳副至差飾。釋曰依正禮大夫

常法則有兵服。服又加白狗皮緣之。謂之攝服云。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。惡車。釋曰云其他者唯白狗攝服為異。其他謂惡車白狗攝服以朝月童子執帚卻之

左手奉之。童子隸子弟若內豎寺人之疏。朝月至奉

子至未用。釋曰此盡下室論饋奠埽絜之事。案曲禮埽地

者箕帚俱執。此直執帚不執箕者。下文埽室聚諸妾故不用

箕也。云童子隸子弟者。案桓二年左傳云士有隸子弟服注

云士卑自其子弟為僕隸。祿不足以宗。是其有隸子弟也。

義疏四十一。既之。

知有內豎及寺人者士雖無臣亦有內外之言寺人奄從

者以通宮中之命也云右手用者用之則用右手也

徹者而入童子不專禮事疏從徹者而入釋曰案論語憲問云童子

將命先生並行注引玉藻無事則立主人之

南北面皆不專以禮事故從徹者而入也

比奠舉席

埽室聚諸爰布席如初卒奠埽者執帚垂末

內鬻從執燭者而東比猶先也室東**疏**比奠至而

猶至之爰釋曰案上文童子從徹者入及此經則從執燭

者在後童子常在成人之後故出人所從不同

也云室中東南隅謂之爰者爾雅釋宮文

燕養饋羞

湯沐之饌如他日燕養平常所用供養也饋朝夕食

汗垢內則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其

事親之禮於下室日設之如生存也進徹之時如其頃

疏燕養至他日注燕養至其頃釋曰云燕養者謂在燕寢

之中平生時所有共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注鄉黨

云不時非朝夕日中時一日之中三時食今注云朝夕不言

日中者或鄭畧言亦有日中也或以死後畧去日中直有朝

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明非朝月在下室設之

燕寢又下經云朝月不饋食於下室明非朝月在下室設之

也以其燕養在燕寢中設之可知云進進徹之時如其頃者

一如其平生子進食於父母故

朝月若薦新則不饋

雖死象生時若一食之頃也

于下室以其殷奠有黍稷也下室**疏**朝月至下室

義疏四十五

筮宅冢人物土

物猶相

地可葬者乃管之疏此蓋不哭論筮宅十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几葬皆先
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日吉告從于主婦主

婦哭婦人皆哭主婦外堂哭者皆止畢疏上

至皆止。注事畢。釋曰正經直云闔東扉主人哭不云主
婦外堂哭者皆止之事故記明之云十日吉宗人告從于主
婦外堂哭時堂上婦人皆哭主
婦外堂哭時堂上婦人皆哭主
命哭古文啓為開疏啓之至不哭。注將有至為開。釋
命哭古文啓為開疏啓之至不哭。注將有至為開。釋
命哭古文啓為開疏啓之至不哭。注將有至為開。釋

子故記以明之云內外男女不哭止謹躡故也夷荊軻

軸饌于西階東明階間者位近西也夷牀饌於祖廟軻
馬古文軻疏夷牀至階東。注明階至作拱。釋曰其夷
或作拱疏牀在祖廟軻軸在殯宮以其西階東是同故

并言之鄭云明階間者位近西也者以正經直云階間恐正
當兩階之閒故記人明之是以鄭云明階間者位近西以其
柩當殯奠位之處故夷牀在西還當牀軻軸以候載柩故近
西皆在西階東云其二廟者於廟亦饌軻軸焉者以其先朝
廟故至廟廟時下柩說明日用蠶車軻軸不復更用不饌之故
云二廟者於廟其二廟則饌于廟庶如小斂奠
亦饌軻軸焉其二廟則饌于廟庶如小斂奠
乃啓祖尊廟也士事祖廟疏其二至乃啓。注祖奠
主人踞如初論上士二廟先朝廟奠設及位次之事云其二
廟則饌于廟廟者以先朝廟後朝祖故先於廟廟饌至朝設
之故也云如小斂奠者則亦門外特豚一鼎東上兩甌醴酒
一豆一盞之等也云祖尊廟也者欲見上文朝祖時如大
斂奠此朝廟如小斂奠多少不同之意也云士事祖廟者摠
據經而言中士亦共廟而唯言下士者畧之其實中士亦共
廟故祭法云適士二廟官師一廟鄭云官師中下之士是也
朝于廟庶重止于門外之西東面柩入升自

西階正柩于兩楹閒奠止于西階之下東面
北上主人升柩東西面衆主人東即位婦人
從升東面奠升設于柩西升降自西階主人
要節而踊重不入者主於朝祖而行若疏朝于至而
不至便也。釋曰此是上士二廟先朝禰之事雖言正柩于
兩楹閒奠位在戶牖之間則此于兩楹閒稍近西乃得當奠
位亦如輅軸饌于階閒而近西然也云衆主人東即位者柩
未外之時在西階下東面北上柩升主人從外衆主人已下
乃即降階下西面位云婦人從升不云主婦者以其婦人皆
外故摠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且
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燭先入者升堂東楹之
不便故云東面待之便也

南西面後入者西階東北面在下

焯在柩者先
先柩者後

柩者適祖時燭疏燭先至在下。注焯在至於此。釋曰
亦然互記於此此燭本是殯宮中焯開殯者在道時一
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主人降即位徹乃奠升
及至廟燭升與不升之事也

降自西階主人踊如初如其降拜賓至於要節疏而踊不薦車不從此行

主人至如初。注如其至此行。釋曰云如其降拜賓至於
要節而踊者案上經朝祖時既正柩設從奠訖主人降拜賓
至於要節而踊故此如之也云不薦車不從此行者案上祖
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祝及執事舉奠巾席從而
廟不從此行故不薦也

降柩從序從如初適祖此謂朝禰明日舉奠適祖之
序也此祝執體先酒脯醢

從之巾席爲後既正柩席升設設奠如初祝受巾巾之凡喪
自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同則此日數亦同矣序

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案玉藻云朝
玄端夕深衣鄭注云謂大夫士也私朝之服春秋左氏傳云
朝而不夕據朝君於是是有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
車案周禮夏官有道右道僕皆據象路而言道又案司常云
道車載旄鄭注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是君臣同服故
衣羔裘是孔子所服鄭注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鞶
注云不云玄衣象冠色則不云裳
橐車載蓑笠
也散車
以田以鄙之車裝笠備雨服今文橐為潦
凡道車橐車之纓轡及勒亦縣于衡也
疏 橐車載蓑笠
衡也。釋曰云橐猶散也者案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
以鄙之車者案司常云旂車載旌注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游

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蓑
笠備雨服者案無羊詩云爾牧來思何蓑何笠彼注云蓑所
以備雨笠所以御暑而此并云備雨者非直蓑以御雨笠亦
以備雨故都人士詩注云笠所以御雨喪事不辟暑是以并
云備雨之服云今文橐為潦者案周禮輪人為蓋鄭云禮所
謂潦車謂蓋車與若然彼注此文則為潦車者義亦通矣凡
道車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下乘車云
將載祝及
纓轡貝勒縣於衡即此三者亦縣於衡可知

執事舉奠尸西南面東上率東前而降奠席

于樞西將於樞西當疏將載至樞西。注將於至設之

席之事故記人明之云將於樞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樞西當前束設

之正經云降奠巾奠乃牆牆飾疏巾奠乃牆。注牆

當前束是也

經直云降奠當前束商祝飾棺不云巾奠故記人辨之巾

奠說商祝乃飾棺牆即帷荒與棺為飾故變飾棺云牆也

義疏四十一。既夕

十一

木刊

剝削之古

疏

抗木刊。注剝削之。釋曰刊削也。而云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緩澤焉

茶茅秀也緩廉薑也澤澤蘭也皆取其香

且御

疏茵著至澤焉。注茶茅至御濕。釋曰茵內非直

下須御濕之物故葦苞長二尺一編

尺一編

注用便易也。釋曰言便易者葦

菅管三其

實皆淪

米麥皆湛之湯未神之神之

菅管三其實皆淪

○釋曰

經直云管三黍稷麥不辨苞之

○注米麥至為敬

記人明之

是以云管用菅草黍稷皆淪而漬之云未知神之

所享者以其鬼神幽暗生者不見故淹而不熟以其不知神之

不以食道

食道褻則不敬故祖還車不易位

為鄉外

云不用

食道所以為敬也祖還車不易位

耳未行

疏

祖還乘車道車臺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

開婦人在堂上還車去階開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

一在北之位據大判而言不易位也

執披者旁四人

前後左右各二人

各二人疏執披者旁四人。注前

前後左右各二人者謂前之左右後之左右則

無常

日贈在所以玩好疏凡贈幣無常。注賓之至所有

帛是贈有常矣上又云賓贈與幣如初直云真幣如初不云

物色與多

少故記人明之以其賓客非一故云凡贈幣無常

鄭云賓之贈也云玩好日贈在賓客非一故云凡贈幣無常

知子之來

之雜佩以贈之是贈在所有者詩云凡糗不煎

以膏煎之疏凡糗不煎。注以膏至非敬。釋曰正經葬

則褻非敬

疏真直云四邊素糗栗脯不云糗之煎不故記

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真糗而云凡者記人

通記大唯君命止柩于壙其餘則否

夫以上

儀疏四十一。既夕

壙道也留子

問曰葬既疏唯君至則否。注不敢至於壙。釋曰正經引至於壙。直云柩至邦門。君使宰夫贈不云出柩之事。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。道左墓道東。先至者在東。疏。車至至東上。注道左。云陳器于道東西。北。上。統于壙。以其入壙故也。不云三等之。車面位之事。故記人明之。以其不入壙故也。不云三等之。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。橐車三者次第。為先後。先至謂乘車也。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。柩車至壙。祝說載除飾。乃斂乘車道車。橐車。亦禮。疏。柩至于壙。載之。不空之。以歸送形而往。迎精而反。之宜。疏。柩至于壙。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。乃斂乘車道車。橐車。服載之。故記人。之以歸者。此解說載謂下棺於地。除飾謂除去惟荒柩車。既空。乃斂乘車皮弁服。道車朝服。橐車蓑笠。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。

卒室之而歸不驅。疑為親之在彼。疏。卒室之而歸。不驅。實土三。孝子從。蜃車而歸。不驅。馳而疾者。疑父母之神。不歸。云孝子往。如慕反。如疑者。亦禮記問喪。文云。孝子往。如慕者。如嬰兒。隨母而啼。慕反。如疑者。孝子不見其親。不知精魂歸。否。故疑之。云為親之在彼者。謂疑精。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。為有。奠加蓋而。出不視斂。則加蓋而至卒事。他故。及辟。疏。君視至卒事。注為有至忌也。釋曰君於士。既忌也。疏。殯而往。有恩。則與大斂。既布衣。君至奠。訖乃出不。禭不得。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。既。忌不用見尸。柩是以加蓋。乃來云。卒事者。待大斂訖。乃出。既。

正柩賓出。遂匠納車于階間。遂匠遂人匠人也。遂。人主引。徒役匠人主。

義疏四十五。既。

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。卒室之而歸不驅。疑為親之在彼。疏。卒室之而歸。之宜也。注。孝子至在彼。釋曰。此文解上斂服載之下棺訖。不驅。實土三。孝子從。蜃車而歸。不驅。馳而疾者。疑父母之神。不歸。云孝子往。如慕反。如疑者。亦禮記問喪。文云。孝子往。如慕者。如嬰兒。隨母而啼。慕反。如疑者。孝子不見其親。不知精魂歸。否。故疑之。云為親之在彼者。謂疑精。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。為有。奠加蓋而。出不視斂。則加蓋而至卒事。他故。及辟。疏。君視至卒事。注為有至忌也。釋曰君於士。既忌也。疏。殯而往。有恩。則與大斂。既布衣。君至奠。訖乃出不。禭不得。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。既。忌不用見尸。柩是以加蓋。乃來云。卒事者。待大斂訖。乃出。既。

正柩賓出。遂匠納車于階間。遂匠遂人匠人也。遂。人主引。徒役匠人主。

義疏四十五。既。

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。卒室之而歸不驅。疑為親之在彼。疏。卒室之而歸。之宜也。注。孝子至在彼。釋曰。此文解上斂服載之下棺訖。不驅。實土三。孝子從。蜃車而歸。不驅。馳而疾者。疑父母之神。不歸。云孝子往。如慕反。如疑者。亦禮記問喪。文云。孝子往。如慕者。如嬰兒。隨母而啼。慕反。如疑者。孝子不見其親。不知精魂歸。否。故疑之。云為親之在彼者。謂疑精。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。為有。奠加蓋而。出不視斂。則加蓋而至卒事。他故。及辟。疏。君視至卒事。注為有至忌也。釋曰君於士。既忌也。疏。殯而往。有恩。則與大斂。既布衣。君至奠。訖乃出不。禭不得。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。既。忌不用見尸。柩是以加蓋。乃來云。卒事者。待大斂訖。乃出。既。

正柩賓出。遂匠納車于階間。遂匠遂人匠人也。遂。人主引。徒役匠人主。

義疏四十五。既。

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。卒室之而歸不驅。疑為親之在彼。疏。卒室之而歸。之宜也。注。孝子至在彼。釋曰。此文解上斂服載之下棺訖。不驅。實土三。孝子從。蜃車而歸。不驅。馳而疾者。疑父母之神。不歸。云孝子往。如慕反。如疑者。亦禮記問喪。文云。孝子往。如慕者。如嬰兒。隨母而啼。慕反。如疑者。孝子不見其親。不知精魂歸。否。故疑之。云為親之在彼者。謂疑精。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。為有。奠加蓋而。出不視斂。則加蓋而至卒事。他故。及辟。疏。君視至卒事。注為有至忌也。釋曰君於士。既忌也。疏。殯而往。有恩。則與大斂。既布衣。君至奠。訖乃出不。禭不得。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。既。忌不用見尸。柩是以加蓋。乃來云。卒事者。待大斂訖。乃出。既。

正柩賓出。遂匠納車于階間。遂匠遂人匠人也。遂。人主引。徒役匠人主。

義疏四十五。既。

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。卒室之而歸不驅。疑為親之在彼。疏。卒室之而歸。之宜也。注。孝子至在彼。釋曰。此文解上斂服載之下棺訖。不驅。實土三。孝子從。蜃車而歸。不驅。馳而疾者。疑父母之神。不歸。云孝子往。如慕反。如疑者。亦禮記問喪。文云。孝子往。如慕者。如嬰兒。隨母而啼。慕反。如疑者。孝子不見其親。不知精魂歸。否。故疑之。云為親之在彼者。謂疑精。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。為有。奠加蓋而。出不視斂。則加蓋而至卒事。他故。及辟。疏。君視至卒事。注為有至忌也。釋曰君於士。既忌也。疏。殯而往。有恩。則與大斂。既布衣。君至奠。訖乃出不。禭不得。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。既。忌不用見尸。柩是以加蓋。乃來云。卒事者。待大斂訖。乃出。既。

正柩賓出。遂匠納車于階間。遂匠遂人匠人也。遂。人主引。徒役匠人主。

義疏四十五。既。

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。卒室之而歸不驅。疑為親之在彼。疏。卒室之而歸。之宜也。注。孝子至在彼。釋曰。此文解上斂服載之下棺訖。不驅。實土三。孝子從。蜃車而歸。不驅。馳而疾者。疑父母之神。不歸。云孝子往。如慕反。如疑者。亦禮記問喪。文云。孝子往。如慕者。如嬰兒。隨母而啼。慕反。如疑者。孝子不見其親。不知精魂歸。否。故疑之。云為親之在彼者。謂疑精。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。為有。奠加蓋而。出不視斂。則加蓋而至卒事。他故。及辟。疏。君視至卒事。注為有至忌也。釋曰君於士。既忌也。疏。殯而往。有恩。則與大斂。既布衣。君至奠。訖乃出不。禭不得。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。既。忌不用見尸。柩是以加蓋。乃來云。卒事者。待大斂訖。乃出。既。

正柩賓出。遂匠納車于階間。遂匠遂人匠人也。遂。人主引。徒役匠人主。

義疏四十五。既。

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。卒室之而歸不驅。疑為親之在彼。疏。卒室之而歸。之宜也。注。孝子至在彼。釋曰。此文解上斂服載之下棺訖。不驅。實土三。孝子從。蜃車而歸。不驅。馳而疾者。疑父母之神。不歸。云孝子往。如慕反。如疑者。亦禮記問喪。文云。孝子往。如慕者。如嬰兒。隨母而啼。慕反。如疑者。孝子不見其親。不知精魂歸。否。故疑之。云為親之在彼者。謂疑精。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。為有。奠加蓋而。出不視斂。則加蓋而至卒事。他故。及辟。疏。君視至卒事。注為有至忌也。釋曰君於士。既忌也。疏。殯而往。有恩。則與大斂。既布衣。君至奠。訖乃出不。禭不得。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。既。忌不用見尸。柩是以加蓋。乃來云。卒事者。待大斂訖。乃出。既。

正柩賓出。遂匠納車于階間。遂匠遂人匠人也。遂。人主引。徒役匠人主。

載極空職相左右也車載極車周禮謂之蜃車雜記謂之團
或作輪或作搏聲讀皆相附耳未聞孰正其車之舉狀如牀
中央有軸以輪為輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輪疏既正
後有軸以輪為輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輪疏既正
明之既朝正極於兩楹之間當此之時遂匠納極車於階間
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極
之掌其政令及葬帥而屬六綽及窆陳役注云致役致於司
徒給墓上事陳役者主陳列之耳是遂人主引徒也又鄉師
職云及葬執紼以與匠師御而治役謂監督其事又此遂
人與匠人同納車于階間即匠人主載窆與遂人職相左右
也云車載極車者以其此云納車于階間正謂載極若乘車
道車之等則當東榮不在階間故知此是極車也云周禮謂
之蜃車者案遂師職云大喪使帥其屬以帷幣先及蜃車之
役注云蜃車極路四輪迫地而行有似於蜃因取名焉是也
云雜記謂之團或作搏聲讀皆相附耳未聞孰正者
言或作輪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軸前後出者觀鄭此注

其舉與輶車同亦一轅為之云設前後輅者正經唯云前輅
言前以對後明知亦有後輅云輿上有四周者此亦與輶車
同云下則前後有軸以輅為輪者此則與輶異以其輶無輪
直有轉轆此有輪引許叔重說者案許氏說文云有輪無
輅曰輅證此

祝饌祖奠于主人之南當前輅北
輅無輻也

上巾之
言饌於主人之南當**疏**祝饌至巾之○注言饌
云祖還車及還重訖乃奠如初不云饌處故記人明之祝饌
祖奠於主人之南當前輅云則既祖祝乃饌者以其未祖以
前極車鄉北輅在主人之北今云饌之**弓矢之新沽功**
于主人之南明知既祖還乃鄉饌之
宜新沽示不用**疏**弓矢之新沽功○注設之至作古○釋
今文沽作古**疏**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物云沽示不用者
沽謂麤也

有弣飾焉
弣以骨角為飾**疏**有弣飾焉○
為之○釋曰案爾雅云弓有綠謂之弓無綠謂之弣孫氏云綠
繫約而漆之無綠不以繫約骨飾兩頭是此弣也詩云象弣

義疏四十一 既夕

左

魚服是用象骨弓隈既用角明兩亦張可也亦使張疏

亦張可也注亦使可張釋曰生時之弓有張弛有秘

秘者案冬官弓人造弓之時以竹狀如弓縛之於中

以繩約之秘引詩云竹秘緝滕者緝繩也

峇用亦如此故引之為證設依撻馬

捷為鈛疏以韋依撻馬注依纏至為鈛

道者所以撻矢令出謂依與撻皆以韋為之

鞞鞞弓衣也以疏有鞞注鞞弓至為之

交鄭驗當時弓衣用緇布而言也猴矢一乘骨鏃

短衛猴猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦

獸鄭君兩注語異義同云骨鏃短衛亦示不用也

沽功鄭云示不用故此亦之云生時猴矢金鏃者此亦爾雅

釋器文案彼云金鏃翦羽謂之鏃是也此言短羽即翦羽也

乃云五分其長而羽其一者案周禮矢人上陳五矢下

者以其無羽則不平正羽所以防志矢一乘軒輶中

衛其矢不使不調故名羽為衛志矢一乘軒輶中

亦短衛志猶擬也習射之矢書云若射之有志輶擊也無

也疏志矢至短衛注志猶擬故云志猶擬也云習射之矢

者案司弓矢鄭注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者則此矢配唐大也引

尚書盤庚者證志為準擬之事輶擊者鄭讀輶從擊以其車

義疏四上先夕

志矢一乘軒輶中

傍周非是軒墊之墊故讀從執下至云無鏃短衛亦示不用者知此矢無鏃者上經鏃矢言骨鏃此經不云鏃故知無鏃示不用也若然鏃矢生時用金鏃死用骨鏃志矢生時用骨鏃死則令去之云生時志矢骨鏃者亦爾雅釋器文案彼云骨鏃不翦羽謂之志此志矢是也云凡為矢前重後輕也者案司弓矢鄭注云凡枉矢之制枉矢之屬五分二在前三在後殺矢之屬參分一在前二在後矧矢之屬七分三在前四在後恒矢之屬軒朝中若然前重後輕者據殺矢矧矢枉矢絜矢矧矢弗矢而言引之者證此志是恒矢庫矢無前重後輕之義但周禮有八矢唯用此二矢者以其八矢之內矧矢居前最重恒矢居後最輕既居前最重恒矢居後最輕既不盡用故取其首尾者也

儀禮疏卷第四十一

卷四十一

江西督糧道王慶言廣豐縣知縣阿應麟彙

儀禮注疏卷四十一按勘記

阮元撰盧宜旬摘錄

設檠于東堂下

素勺 徐本同毛本勺下有二字楊氏無此句與疏合集釋通解俱與毛本同

為少進醴酒 徐本同集釋通解楊氏毛本少俱作夕張氏曰疏少作夕從疏

云豆籩二以併 豆籩二字毛本倒

凡籩豆實具設

故雖一豆一籩 通解要義同毛本豆籩二字俱倒

小斂辟奠不出室

至於既小斂 於陳聞俱作此

為既斂而言也 為聞本作以言下陳聞俱有者字

儀禮注疏卷四十一按勘記

既馮尸

更有絞帶

要義同毛本通解更作又

鄭注云經象大帶

經上陳闕通解俱有要字依喪服注增

巾奠

升自阼階

阼要義作西

既殯

鬣髮為鬢

此

本鬣作翦陳闕監本集釋敖氏俱作鬣跪放

三日絞垂

以經小斂日

經要義作垂毛本通解作經日毛本陳本通解俱作日。按作日非也經誤垂

冠六升

外之者

有

徐本集釋俱無之字通解楊氏毛本俱有。按疏

垂下為纓

垂下二字毛本誤削

但此文上下

陳闕通解要義同毛本文作冠

屨外納

此則菅屨也

毛本無則字菅誤作菅

杖下本

桐竹皆下本本謂根本

通解同毛本不重本字

若倚廬

一釋按喪服傳云

要義同毛本無一釋二字

以既練居堊屋而言外

陳闕俱無居字毛本屋作室陳本作屋

則初死居倚廬倚廬亦中門外可知也倚廬二字要義不重出亦下毛

一頭至地通解要義同毛本地作北

寢苦枕塊

苦編藁藁釋文从禾無艸監本亦從禾案從禾是無艸非

不說經帶說監本誤作設

故周公說經陳闕通解俱無周公說經四字。按設譌

歡粥

今日食米二溢二監本誤作一

云二十兩曰溢毛本十下有四字要義無與注合

銖為十綮綮要義作參下同

則為二百一十六銖要義同毛本一作二按一是也

主人乘惡車

非有此事則不行行陳闕俱作出

白狗臂

覆箬也陸氏曰箬本或作幹

古文幣為幕幕釋文作幕云音莫集釋亦作幕

此喪車無飾陳闕俱無喪字

御以蒲鼓

楚雄負羈囚知瑩要義同毛本雄作熊

服注云通解要義同毛本服作杜

犬服

亦白今文犬為大下五字毛本脫徐本集釋俱有與此本標目合通解未刻

凡兵器

陳本通解要義同毛本凡作用按凡是也

故云以犬皮為之犬皮二字毛本誤倒

取其堅固也通解要義同毛本固作故。案注無固字

云亦白者要義同毛本云作幣。按要義是

幣用白狗皮通解要義同毛本狗作犬

馬不齊髦

此士之喪車毛本此上有按字

亦與王以下同乘漆車者陳闕俱無同字

貳車

可有副貳之車陳闕通解要義楊氏同毛本有作以

其他皆如乘車

謂惡車白狗幣以下通解同毛本謂作為案謂是也

皆同主人惡車也皆同主人毛本誤作主人皆同

從徹者而入

無事則立主人之南北面浦鏗云北南字誤倒

比奠。聚諸窆毛本窆作窆徐陳釋文集釋通解。埽者執

帚垂末未徐本作未唐石經集釋通解要義楊放俱作末張氏曰監巾箱杭本末作末從諸本

室東南隅謂之窆

室下集釋有中字張氏曰疏室下有中字按少牢注亦有中字

按上文童子從徹者入

毛本童誤作男

及此經則從執燭者出者

出者陳闕俱作在後

燕養饋羞湯沐之饌

所以洗去汙垢

陸氏曰洗悉禮反劉本作泔七對反

謂在燕寢之中

陳闕俱無寢字

平生時所有共養之事

陳闕俱無平字毛本共作供

或鄭略言

陳闕監本通解要義同毛本言作云盧文昭云疑是之字按草書言云俱似之字

云進進徹之時

毛本通解不重進字

若一食之頃也

通解楊氏同毛本食作時按食是也

朔月若薦新

則亦在正寢也

要義同毛本通解則下有聽私朝三字

筮宅

吉乃掘

陳闕俱無乃字

冢人物土是

許宗彥云物土乃營之之訛此引經文非引記文

卜日吉

毛本日作曰通解敖氏俱作日與此本標目合周學健云敖氏注云日人質反蓋恐人誤讀耳按唐石

經作曰

主人哭

人陳闕通解俱作婦

啓之听外内不哭

外内要義倒與疏合

夷牀軼軸

古文軼或作拱

張氏云監本云為拱從監本。按張說與此本標目合

明且乃移柩於軼軸上

毛本移下無柩字

其二席

先朝禩奠設

禩陳闕俱作祖

朝于禩席

雖言正柩于兩楹間

雖闕本作畢

主人從升衆主人以下

要義同毛本無衆字通解有衆無升

燭先人者升堂

一在柩前

陳本無此四字

互記於此者

互要義作且下同

主人降卽位○升降自西階

唐石經徐本通典集釋楊敖俱有降字通解毛本無石經考文

提要云監本沿通解之誤

按上經

毛本通解經下有云字

故此如之也

毛本通解此下有記所云三字

祝及執事舉奠

酒脯醢俎從之

俎通典作菹

則此日數亦同矣

亦通解作應

論至祖廟陳設及贈之事

要義同毛本及作說

此禩奠與小斂奠同

毛本禩作彌盧文詔改彌作禩

知受巾巾之者

知下陳闕通解俱有祝字

云序從主人以下者 毛本序誤作席

薦乘車○干竿 干石經補缺誤作于

鹿箒 徐本通典集釋通解要義楊敖俱作箒毛本作箒按釋文箒字無音是亦作箒

鞮韞也 陸氏曰韞劉本作韞

有箠無弓矢 要義無弓字

此并下車三乘 陳闕通解要義同毛本并作拜。按并是也

云鹿淺箒為車前式豎者 鹿淺箒陳本通解要義俱作箒覆冬闕本作箒覆冬者楊

氏與毛本同為作謂

鞮鞻中也 毛本鞻作式。案詩傳式作鞻下同

淺虎皮淺毛也 毛陳闕通解俱作色案陳闕通解非也

道車載朝服

日視朝之服也 集釋通解毛本同之服二字徐本倒

謂大夫士也私朝之服 要義同毛本通解無也字服監本誤作朝

橐車載蓑笠 橐嚴鍾通解要義楊敖俱外木唐石經徐本聶氏集釋毛本俱外禾注文同蓑唐石經徐本釋

文聶氏集釋通解要義楊敖俱外艸注同毛本從蓑。按檀弓上孔子之喪節疏引作蓑

橐車載蓑笠 橐字蓑字下竝放此要義與此本同

謂王行小小田獵巡行縣鄙 陳闕通解要義楊氏俱重小字毛本不重。按小字

當重周禮司常疏云今以小小田獵及巡行縣鄙正與此文同

同是游散所乘 要義同毛本通解楊氏游作旂

笠所以御暑 陳闕通解要義同毛本御作備

茵著用茶

案著單疏標目從竹

茅秀也

浦鏗云秀釋文作莠。按茅莠見釋文注中非摘

且御溼

陸氏曰御魚呂反劉本作衙音禦

葦苞

葦草即長

浦鏗改即作旣

菅筍三

黍稷皆淹而漬之

陳本通解要義同毛本漬作清。按

飯用米貝

具要義作具闕本米貝作茅具。按要義闕

祖還車

上經未還奉車在階間

奉浦鏗改作車

凡贈幣無常

玩好日贈

徐本同毛本日作日

凡糗不煎

不云糗之煎不

煎不二字毛本誤例

柩至于壙

不空之以歸者

要義空作窆下柩車既空示不空之竝

同通辭與毛本同作空。案要義蓋誤

卒窆而歸

云孝子往如慕

陳闕要義同毛本如作而。按如是也

既正柩

或作搏

徐陳通解同毛本搏作搏集釋作搏

及葬執翽

通解要義同毛本及作既。按周禮作及葬執纛

正謂載柩

謂通解要義俱作為

蜃車柩路

通解要義同毛本路下有也柩車載柳五字案周禮注有此五字柩車作柩路

其輦與輶車同

監本通解要義同毛本輶作輶。案輶字是

弓矢之新

為死者宜用新物

陳闕俱無宜字

有弭飾焉

弓張既用角

隈闕本通解俱作服角通解作骨

亦張可也

唐石經徐本集釋楊敖同毛本通解張可作可張石經考文提要云監本沿通解之誤。按也字唐

石經初刻作以後改

古文柩作柴

作集釋作為柴字毛本通解作柴徐本集釋俱作柴與單疏標目合釋文作柴金曰追云

尚書費誓古文作柴。按集韻柴兵媚切地名疑即柴之別字

使不頓傷

陳闕監本通解同毛本頓作損

楛矢一乘

張氏曰釋文楛字上更有一矢字從釋文盧文弨云楛上有矢字當是為楛矢志矢之目。按今本釋文出楛矢二字張氏所見當作矢楛也

亦示不用也

徐本集釋楊敖同毛本通解示作云

可以司候射敵之近者

陳本同毛本通解司作伺。按周禮注作司

云生時楛矢金鏃者

毛本楛誤作鏃金誤作今案監本金作今蓋欲改今為金而未全也

志矢一乘

朝摯也

摯徐本敖氏俱作摯釋文集釋通解楊氏毛本俱作摯陸氏云本又作贊。按贊即俗摯字因借而誤。

非是軒輦之輦

陳監通解要義同毛本兩輦字作輦闕本作輦案輦形似輦故毛本誤作輦下

文云故讀從執下至則此句不當作輦疏意從車之輦與從執之輦二字不同故特分別言之

志矢生時用骨鏃

骨陳闕俱作金

凡枉矢之制

陳闕通解俱無枉字

殺矢之屬參分

要義同毛本通解參作三

但周禮有八矢

通解要義同毛本但作按

璉矢居前

陳闕俱無矢字

儀禮注疏卷四十一按勘記終

奉新余成教授

儀禮疏卷第四十二

儀禮卷第十四

禮記卷第十四

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

士虞禮第十四疏

士虞禮第十四。鄭目錄云虞安也。士既葬父母迎精而反日中。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。釋曰案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。故鄭注士喪禮凡宮有鬼神曰廟以其虞卒哭在寢耐乃在廟是

以鄭注喪服小記云虞於寢耐於祖廟是也

儀禮 鄭氏注

士虞禮特豕饋食

饋猶歸也。疏 士虞禮特豕饋食。注

盡南順論陳鼎鑊祭器几筵等之事案左氏傳云十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畧無卜牲之禮故指豕體而言不云牲大夫以上亦當然雜記云大夫之虞也。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。然少牢云司馬封羊士擊豕不言牲者據

殺特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案周禮玉府云掌凡王之獻金玉兵器注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注云進物於尊曰饋此饋之盛者王舉之饌也彼鄭據當文是進于王故云進物于尊其實通也

側亨于廟門外之
右東面 側亨亨一胖也亨於爨用鑊不於門東未可以吉在則曰廣 也是日也以虞易奠附而以吉祭易喪祭鬼神所尊言之 疏 側亨至東面注側亨至言之釋曰云側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側殺者彼雖亨左右胖少牢二特牲一故以一牲為側各有對故也云亨於爨用鑊者亦案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至喪祭皆檀弓文云是日謂葬日也中而虞易去奠以死事之故立尸而祭之云附而以吉祭易喪祭者案下記云三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事鄭注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即是吉祭而鄭此注云附為吉祭者卒哭對虞為吉祭卒哭比附為喪祭故下記云卒哭祭乃饒云尊兩瓶於廟門外之右少南洗在尊東南水在洗東篋在西注云在門之左又少南則鼎饒亦在門左又云明日以其班附沐浴又云其他如饋食是附乃與特牲吉祭同以附為吉祭是以云附而以吉祭易喪祭也云鬼神所在則曰廟尊言之者對時廟與寢別今雖葬既以其迎魂而反神遂在寢故以寢為廟虞於中祭之也

魚腊爨亞之北上
此魚腊各別饒言北上則次在豕鼎之北而云爨者周公經為爨至孔子時為竈故王孫賈問孔子曰與其媚於奧寧媚於竈是前後異名 故鄭舉後汝前也 饒 饒爨在東壁西面 於屋宇於虞有 疏 饒爨至西面注炊黍至彌吉釋曰 亨饒之爨彌吉 以三饒在西方反吉案特牲云主婦視

饔饔于西堂下宗婦主之在西方今在東亦反吉也少年廩
與牲饔饔之北在門外者是大夫主之廩人掌男子之事故
掌凡祭祀共盛齊盛即黍稷故知也云北上上齊于屋宇者
此案特牲記云饔饔在西壁鄭注云西壁堂之西墻下舊說
云南北直屋相稷在南彼此東西皆言壁彼云屋相此云屋
宇故知此亦齊屋也云於虞有亨饔之饔彌吉者以其小斂
大斂未有黍稷朔月薦新之等始有黍稷向吉仍未有饔至
此始有亨饔之饔
饔故云彌吉
設洗于西階西南水在洗西篚

在東反吉也亦當西疏設洗至在東○注反吉至堂深
亦反吉又上下篇吉時設洗皆當東榮南北以堂深可知也
深今在西階西南亦當西榮南北以堂深可知也

中北墉下當戶兩甌醴酒酒在東無禁幕用

縮布加勺南枋酒在東上體疏尊于至南枋○注酒

酒在東上體也者禮法上古酒是人所常飲故在東吉禮之
酒在酒上今以喪祭禮無之酒則禮代之酒在上故云上體

也云縮布葛屬者縮給以葛為之布則以麻為之今素几
縮布並言則此麻葛雜故有兩號是以鄭云葛屬也

葦席在西序下有儿始疏素几至席下○注有儿始

有注唯云几者以其大斂奠時已有席至此虞祭始有儿故
也然案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席具故
周禮司几筵云每燹一几據始殯及葬時是始死即几席具
也

也苴刺茅長五寸束之實于篚饌于西坫上

苴猶疏苴刺至坫上○注苴猶藉也○釋曰此饌兩豆

藉也疏苴而云藉祭故易云藉用白茅無咎

菹醢于西楹之東醢在西一銅亞之醢在西南

左取菹右取醢饌兩至亞之○注醢在至設之○釋曰此
醢便其設之疏饌繼西楹言之則以西楹為主向東陳之
云一銅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東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菹右醢故云便也

之

葬服者既夕曰丈夫鬚散帶垂

疏

主人至如之。注

也賓執事者賓客來執事也。曰自此盡北面論將虞祭於位及衣服之事云葬服者既夕。曰丈夫鬚散帶垂也者此唯謂葬日反日中而虞及三虞時其後卒哭即服其故服是以既夕記注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去無時之哭則依其喪服乃變麻服葛也云賓執事者賓客來執事也者以其虞為喪祭主人未執事故云賓客來執事也案下注云士之屬官為其長弔服加麻即此經賓執事者弔服是也若然此士屬官中有命于其君者是以特牲記賓中有公有司鄭注云公有司亦士之屬命于其君者也案曾子問士則朋友奠不足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

祝亦執事免者祭

深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

南疏

祝免至南上。注祝亦至南也。釋曰云祝亦執事也者謂亦上執事也云免者祭祀之禮祝所親也者案

禮記喪服小記云總麻小功虞卒哭則免注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

拜賓如臨人門哭婦人哭

臨朝疏

宗人至人哭

哭。釋曰朝夕哭祭時門外送賓託人門男子婦人共哭也

主人即位于堂眾主

人及兄弟賓即位于西方如反哭位

既夕日乃

升自西階東面眾主人堂下

疏

主人至哭位。注既夕至

東面北上此則異於朝夕。祝入門左北面。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。不與執事同。疏。祝入門左北面。注不與至尊也。釋曰位接神尊也。宗人。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不與執事同位接神尊也。宗人

西階前北面

當詔主人及賓之事

疏

宗人至北面。注當詔至之事。釋曰此宗人在堂

下是主人在堂時若主人在室宗人即升堂是以下記云祝

盥外取苴降洗之升入設于几東席上東縮

降洗解升止哭

縮從也古文縮為蹙

疏

祝盥至止哭。注縮從也。釋曰自此盡哭出

復位論設饌於神杖不入於門之事也案此文陰厭時主人

倚杖入祝從在左西面下記云尸入祝從尸注云祝在主人

前也嫌如初時主人倚杖入祝從之初時主人之心尚若親

存宜自視之今既接神祝當詔俯尸也主人前自西入向東

在西階將入室故倚杖于西序主人倚杖人祝從在

左西面

主人北旋倚杖西序乃入喪服小記曰虞杖不入於室

贊薦菹醢醢在北

主婦不薦衰斬之服不執事也曾子問曰士祭不足則取於兄弟大功

功以疏 贊薦至在北。注主婦至下者。釋曰案特牲主

婦盥于房中薦兩豆此主婦不薦故決之既引曾

子問士祭不足則取於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衰不執事可知此齊衰不執

事唯為今時至于尸入之後亦執事兩邊棗栗設於會前至

於祔祭雖陰厭亦主婦薦主人自執事也知者下記云其他

如饋食案特牲云主人在右及佐食舉牲鼎是也若大夫已

上尊不執事故少牢云主人出迎鼎注云道之也是不執事

也佐食及執事盥出舉長在左 舉舉鼎也長在左

人詔鼎人設于西階前東面北上匕俎從設

左人抽局霤匕佐食及右人載 載載於俎佐食載

肩為鉉古卒杙者逆退復位 復賓俎入設于豆

文霤為密東魚亞之腊特 亞次也今贊設二敦于俎南黍

其東稷 籩實尊 **疏** 贊設至東稷。注籩實尊黍也。釋

西上故云尊黍也經云敦注言籩者案特牲云佐食分籩

注云分籩者分敦黍於會為有對也敦有虞氏之器也周制

義疏曰

士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳然則設一銅

于豆南銅菜也疏注銅菜羹也佐食出立于戶

西饌已也今文疏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三字者若無此文不知立之所在故不從也替者徹鼎門外

祝酌醴命佐食政口會佐食許諾啓會卻于敦

南復位會合也謂敦蓋也復位出疏祝酌至復位

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與大遣奠等皆酒醴並有故此虞之喪祭亦兩有異於吉祭也

奠解于銅南復位主人再拜稽首復位復主人之左

疏祝奠至稽首注復位至之左釋曰云復主人之左

祝饗命佐食祭饗告神饗此祭祭於其也饗神辭記

也左祝饗命佐食祭所謂哀子某哀顯相夙興夜處不寧

下至適爾皇祖疏祝饗命佐食祭注饗告至是也

某甫尚饗是也疏曰下云祝祝卒注云祝祝者釋孝子祭

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

辭者經記無文案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

鄭注云饗辭勸強尸之辭也凡吉祭饗尸曰孝子是以特牲

迎尸後云祝饗注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佐食許諾鉤袒取黍

二虞卒哭記皆有辭至彼別釋

稷祭于其二三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

所以藉祭也孝子始將納尸以事其親為神疑於其位設其

以定之耳或曰其主道也則特牲少牢當有主象而無何乎

案特牲云祝延尸注云延進也在後詔侑曰延又案少牢注云由後詔相之曰延然則延者皆在後也若然記云尸稷祝前鄉尸又曰降階還及門如出戶注云降階如升時以此言之降在尸前云如升者直取與尸外同不取後同故禮器詔侑無方尸外宗人詔踊如初凡言詔踊如初則凡踊宗是也

至如初○注言詔至詔之○釋曰云言詔踊如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

婦人入于房○注辟執事者○釋人入于房事者疏曰以其婦人在堂上執事者由堂東故辟之

主人及祝拜安尸尸拜遂坐

主人至遂坐○釋曰案郊特牲注云尸即至尊之坐也爾雅文從者或時不自安則以拜安之此亦然安坐也

錯篚于尸左席上立于其北

北席也○釋曰此虞禮篚象特牲所俎所俎置尸取奠于席北明此篚亦在席北以擬盛尸之饌也

左執之取菹孺于醢祭于豆閒祝命佐食墮

祭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緩特牲少牢或為羞失古正矣齊魯之

閒謂祭疏尸取至墮祭○注下祭至為墮○釋曰云尸取為墮

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案左傳云子路將墮三都以三都大高故墮下之取墮為下祭之義故讀從之引周禮守祧職云既祭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為緩又云特牲少牢或為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為墮者齊南魯北謂祭為墮者由墮下而祭因即謂祭為墮是鄭從墮不從緩與羞之意也案特牲云祝命按祭注云士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰既祭則藏其墮墮與按讀同耳今文改按皆為緩古文此皆為孺祭也又少牢尸將酢主人時上佐食以緩祭鄭注云緩讀為墮此三處經中墮皆不同者此五字或為墮或為按或為羞或為緩或為孺此五者鄭既以按緩及羞三者已從墮復云古文作孺以其特

佐食取黍稷肺

義疏四十一

祭授尸尸祭之祭奠祝祝主人拜如初尸嘗

醴奠之乃再拜稽首者亦如上

祭濟之左手執之

祭濟之左手執之

祭濟之左手執之

祭濟之左手執之

祭濟之左手執之

祭濟之左手執之

祭濟之左手執之

祭濟之左手執之

祭濟之左手執之

于席上也

尸祭銅嘗銅

尸祭銅嘗銅

尸祭銅嘗銅

尸祭銅嘗銅

尸祭銅嘗銅

尸祭銅嘗銅

尸祭銅嘗銅

尸祭銅嘗銅

尸祭銅嘗銅

尸祭銅嘗銅

尸祭銅嘗銅

尸祭銅嘗銅

尸祭銅嘗銅

尸祭銅嘗銅

尸祭銅嘗銅

尸祭銅嘗銅

尸祭銅嘗銅

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

儀疏四十一

振祭濟之實于筐

飯門啗肉

疏

三飯至于筐。注飯間至食氣。釋

曰云飯開啗肉安食氣者以其膈脅骨體連

又三飯舉

胙祭如初佐食舉魚腊實于筐

尸不受魚腊以喪不備味

又三至于筐。注尸不至備味。釋曰云尸不受魚腊者案經佐食舉魚腊不云尸受濟之明尸不受魚腊可知云以喪不備味者案特牲三舉魚腊尸皆振祭濟之此

又三飯

舉肩祭如初

疏

又三至于如初。注後舉至

貴要成也者案禮記祭統云周人貴肩故

舉魚腊俎俎

釋二個

釋猶遺也遺之者君子不盡人之歡不竭人之忠

如其

疏 舉魚腊至三個。注釋猶至牲也。釋曰此經直舉

云羹飴外左肩臂膈肫膈脊脅七體此上經佐食初舉脊次舉幹又舉胙終舉肩摠舉四體唯有臂膈肫三者佐食即當

組釋三個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案彼注歡謂飲食竭謂衣服於此引之併據飲食者彼注對文此注散文則歡與忠通故摠證牲體也又案特牲釋三個注云謂改饌於西北隅遺之與此注不同者此注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案下記牲有七體此腊亦不遇特牲體故云如其牲言此以對彼案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吉禮異故也

尸卒食佐食受肺脊實于筐反黍如初設

九飯而已土禮也筐

疏

尸卒至初設。注九飯至所組。

猶吉祭之有所組。釋曰云反黍如初設者案上設黍稷在組南西黍東稷次上文佐食舉黍錯于席上此尸卒食故反黍于本處如初設云九飯而已土禮也者少牢十一飯諸侯十三飯天子十五飯故云九飯而巳土禮也云筐猶吉祭之有所組者案特牲少牢尸舉牲體振祭濟之皆加於所組此尸舉牲體振祭濟之皆實於

尸拜受爵主人北面答拜尸祭酒嘗之爵無足曰

廢爵酌安食也主人北面以酌酢變**疏**主人至嘗之。注

吉也凡異者皆變吉古文酌作酌**疏**爵無至作酌。釋

曰自此盡升堂復位論主人初獻尸并獻祝及獻佐食之事

云爵無足曰廢爵者案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數

之類是也云主人北面以酌酢變吉也者案特牲少牢尸拜

受主人西面拜送與此面相反故云變吉也案特牲直有主

人送拜雖不見主人面位約與少牢同皆西面也云凡異者

皆變吉者案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濟肝訖加於菹豆此

齊肝訖加於菹皆是異於**賓長以肝從實于俎縮**

吉時故云凡異者皆變吉

右鹽縮從也從實肝炙於俎也喪祭進祗右鹽於俎**疏**

賓長至右鹽。注縮從至併也。釋曰云縮從也從實肝炙

於俎也喪祭進祗者案下記云載猶進祗本也謂肝之本

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東面以

有鹽左畔有肝故云併也**尸左執爵右取肝擣鹽**

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

振祭齊之加于俎賓降反俎于西塾復位取

右手取肝於俎右畔擣鹽於左畔是以鹽於俎之近北便尸

體也以喪不志於味**疏**尸左至復位。注取肝至於味

振肝訖復西階前眾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

祭卒爵拜尸答拜筵祝南面祝接神尊也**疏**筵

祝用崔席

尸以醋主人主人拜受爵尸答拜報醋**主人坐**

人拜尸答拜者特牲曰送爵皇尸卒爵**祝酌授尸**

不相爵喪祭於禮畧相爵

在位之嫌禮窮則同故也**尸卒爵祝受不相爵主**

加于俎也若然特牲少牢祝不敢與尸同加於菹豆齊肝訖

身加俎也若然特牲少牢祝不敢與尸同加於菹豆齊肝訖

南面。注祝接至崔席。釋曰上文尸用葦席其祝席經記雖不言以尸用在喪故不用崔今祝宜與平常同故用崔也云祝接神等也者主人獻祝祝拜坐受爵主人答

拜

獻祝因反

疏

主人至答拜。注獻祝至面位。釋曰云獻祝因反西面位者以少牢云主人

受酢時主人拜受爵尸答拜主人西面奠爵特性云主人拜受角雖不言西面彼注云退者進受爵反位則西面也是吉祭時主人西面故上注云北面以酌酢變吉也

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

今文無

疏

薦菹

拜。釋曰此直言薦菹醢設俎者不見薦徹之人案下文云祝薦席徹入于房注云徹薦席者執事者則此設者亦執事可知祝坐受主人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

拜受爵出實于筐升堂復位

筐在庭不復入事已也亦因取杖乃東面

立疏

注筐在至面立。釋曰云筐在庭者此雖無文約同薦車設遷奠之等也云不復入事已也亦因取杖乃

東西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面

位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

疏

主婦至人儀。注爵有至東

內洗在北堂直室東隅。疏。隅。釋曰自此盡入于房論主婦獻尸并獻祝及佐食之事云如主人儀者即上主人酌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于房中不言設洗處

宜與昏禮同也

自反兩邊棗栗設于會南棗在

西

尚棗

疏

自反至在西。注尚棗棗美。釋曰案特牲宗婦執兩邊主婦受設于敦南此主婦自反

義疏四十一

兩邊不使宗婦者以喪尚縱反吉故然上主人獻使贊薦
菹醢注云齊斬之服不執事者彼為主人獻故不使主婦薦
此亞獻已所有尸祭邊祭酒如初賓以燔從如
事故自薦可知

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疏尸祭至于房注

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筐並如主人
儀故皆云賓長洗纒爵三獻燔從如初儀纒爵口

如初也有篆又疏實長至初儀注纒爵至彌飾口足之開有篆又
彌飾者案屨人纒是屨之牙底之開繩中之飾則此爵云纒
者亦是爵口足之開有飾可知云又彌飾以其主婦有足已
是有飾今口足婦人復位復位已尸將出當哭踊疏婦人
之開又加飾也婦人復位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堂亦如之以下更不
見別有婦人位明復位者還此位可知又案士喪禮凡臨位
婦人即位于堂南上即面位也云尸將出當哭踊者以哭祝
送此喪祭故踊特牲吉祭不哭踊故亦無此復位之事也祝

出尸西面告利成主人哭西面告主人哭注西面至開嫌也言養禮畢
也不言養禮疏祝出至人哭注西面至開嫌也言養禮畢
單於尸開嫌疏西面告主人哭注西面至開嫌也言養禮畢

於尸中間有嫌諷去之或本間作閑音以養尸事畢而尸空
閑嫌諷皆哭皆哭注丈夫至哭矣
去之則主人之外總麻以上在位者皆哭

則主人之外總麻以上在位者皆哭
故鄭摠丈夫婦人於主人哭斯哭矣祝入尸諷祝入尸諷注諷起至
無事尸則知起矣不告尸者無事尸則知起矣不告尸者無事

遺尊者之道也古文諷或為休疏為休釋曰云祝入而
無事尸則知起矣不告尸者無事尸則知起矣不告尸者無事
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之道也從者奉筐哭如初

不告尸者無遺尊者之道也從者奉筐哭如初

從尸祝前尸出尸踊如初降堂踊如初出門亦

如之前道也如初者出如入降**疏**祝前至如之。注前

上文尸入門丈夫踊婦人踊尸及階祝延尸尸外宗人詔踊

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**祝反入徹設于西北隅如其設**

得有三者也

也凡在南扉用席改設饌者不知鬼神之節改設之

變古文明東面不南面漸也扉**疏**祝反至用席。注改設

隱也于扉隱之處從其幽闇

謂送尸出門而反入徹神前之饌故設於西北隅也云如其

設也者謂設于西北隅次第一如與中東面設云凡在南變

古文者上文陰厭時設几席于室中東面右几今云凡在南

明其同必變文者案少牢大夫禮陽厭時南亦凡在右此言

右几嫌與大夫同南面而右几故變文云凡在南與前在與

同故云明東面也又以特牲云祝筵几于室中東面至於改

饌云佐食徹尸薦俎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是向吉有漸

故設几與吉祭同扉隱也于扉隱之處從其幽闇

者謂以席為障使之隱故云扉隱從其幽闇也**祝薦席**

徹入于房祝自執其俎出徹薦席者執事者祝

祝薦至俎出。注徹薦至房來。釋曰云徹薦席者執

主人之士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

在于房故比祝席亦自房來今還于房可知也**贊闔牖**

鬼神尚居幽闇或者**疏**贊闔牖戶。注鬼神至食者

記郊特牲文此鄭立之義非直取鬼神居幽闇或取遠人之

意故也知是生人之意云贊佐食者自上以來行事唯有祝

與佐食以其云祝自執其俎**主人降賓出**宗人詔主人

出故知闔牖戶者是佐食也**主人出門哭止皆復位**門外未

義疏四十一虞

七

人送拜稽顙

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

疏宗

至稽顙。注送拜至第也。釋曰云送拜者明于大門外也者以其上文云復位是殯門外未出大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存兄弟故徹室中之饌者兄弟可知也
記虞沐浴不櫛也。沐浴者將祭自潔清不櫛未在於飾也。記虞沐浴不櫛也。唯三年之喪不櫛期以下櫛可也。今文曰**疏**記虞沐浴不櫛。注沐浴至沐浴。釋曰云唯沐浴三年之喪不櫛期以下櫛可也者經云不據三年為主案下文班祔而明陳牲于廟門外北首西上期以下虞而沐浴櫛可也
寢右言牲腊在其中西上變吉寢右者當外左胖也。陳牲至寢右。注言牲至虞牲。釋曰知腊在牲中者土虞唯有一豕而云西上明知兼免腊得云西上也云西上變吉者案少牢二牲東上是吉祭東上今此西上是變吉也云寢右者當外左胖也者若然特牲腊在東置於椽東首牲在西尚右今虞禮反吉故寢右外左胖知腊用椽者案特牲陳鼎於門外北而北上椽在南南順實獸于其上東首是也引檀

弓者證虞時有牲之事

日中而行事

朝葬日中而虞君子舉事必用辰正也再虞三虞皆質明

疏

日中而行事。注朝葬至質明。釋曰云辰正者謂朝夕日中也以朝有葬事故至日中而行事也云再虞三虞皆質明者以朝無葬事故皆質明而行虞事是用朝之辰正也

不視豚解

主人視牲不視殺凡為喪事畧也豚解前不視豚解後脰脊脅而已孰乃體解外於鼎也今文無

疏

殺于至豚解。注主人至無廟。釋曰云主人視牲不視殺凡為喪事畧也者案特牲饋食禮宗人告濯具實出主人出皆復外位鄭云為視牲也又曰告事畢實出主人拜送夙興主人視牲又視殺今虞為喪事故主人視牲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畧也凡者衆辭但此經與特牲饋食不同者皆為喪事畧故云凡以廣之豚解前後脰脊脅而

左肩臂臠肫骼脊脅離肺膚祭二取諸左臠

已孰乃體解外於鼎也者體解下文七體是也

上肺祭一實于上鼎

肉謂之羹飪孰也脊脅正脊正脊也喪祭畧七體耳離肺舉肺

也少牢饋食禮曰舉肺一長終肺祭肺三皆刊隘
臠肉也古文曰左股上此字從肉及受牙之及聲
鼎。注肉謂至及聲。釋曰肉謂之羹爾雅釋器文飪孰釋
言文云脊脊正脊正脊也者案特牲注云不貳正脊不尊正
也然則此為喪祭體數雖畧亦不奪正故知脊脊正脊正脊
也云喪祭畧七體耳者案特牲尸俎右肩臂肱肱肱正脊二
骨橫脊長脊二骨短脊注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
然則此所外唯七體故云喪祭畧七體耳云離肺舉肺也者
案特牲注云離猶挫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膾脰肉也者
案少牢云雍人脰膚九實于一鼎注云倫擇也膾脰肉也者
之取美者案下注今以脰肉貶於純吉則此用膾為貶於純
吉之事也云古文曰左股上此字從肉及受牙之及聲者鄭
注儀禮壘古文從經今文又說古文解之者鄭欲兩從故也
但字從肉義可知而以及與股不是形人之類其理未審
升魚鱠鮒九實于中鼎差減 **疏** 升魚至中鼎。注
減之者案特牲魚十有五今為 **升** 升腊左胖髀不升實
喪祭畧而用九故云差減之也

于下鼎 脂七亦體 **疏** 升腊至下鼎。注腊七亦體牲之類者
牲上文升左肩臂肱肱肱脊脊是牲之七體 **皆設局鬲**
今升腊左胖亦然特牲記云腊如牲骨是也

陳之 嫌既陳乃設局鬲也今 **疏** 皆設局鬲陳之。注嫌
既陳乃設局鬲也者經云陳三鼎後言設局
鬲有嫌故記人禘之皆先局鬲後陳之也 **載猶進祗**

魚進鬻 猶猶士喪既夕言未可以吉也祗本 **疏** 載猶至
注猶猶至為者。釋曰鬻祗二者皆變於吉是以少牢云下
利外豕其載如羊皆進下注云變於食也又曰腊一純而俎
亦進下又曰魚用鬻十有五而俎縮載右首進腍注云亦變
於食生也皆與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斂云皆
覆進祗注云祗本也進本者未異於生也至大斂載魚左首
進鬻祗進祗鄭注云亦未異於生也又葬奠云如初皆未異
於生故記人以猶之是以鄉飲酒鄉射記皆云右體進膾是
也

祝俎髀脰脊膾離肺陳于階閒敦東 不升於
鼎賤也

統於敦明神惠也。疏曰：祝俎至敦東，注不升至下尸。釋

祭以離肺下尸。義飪外於鼎為貴者也。云統於敦明神惠也者，祝對上尸，俎

稷二敦於階，閒西上是神之黍稷。今陳祝饌于神饌之東，統

于神物明惠由神也。云祭以離肺下尸者，以其溲尸盥

尸祭用剗肺，祝不用剗肺，用離肺，故云下尸也。溲尸盥

執槃西面，執匱東面，執巾在其北東面，宗人

授巾南面。槃以盛棄水為淺汗人。疏：溲尸至南面，

與執匱、執巾及宗人授巾等面位，故記人明之。主人在

室則宗人升尸外北面。當詔主人至北面。疏：主人至北面，

事。釋曰：上經唯言宗人告有司具及詔主人，踊皆堂下之

事。今主人入室，宗人當升尸外詔主人室中之事故，升堂也。

佐食無事，則出尸負依南面。室中尊不空立，尸

疏：佐食至南面。注至中至之依。釋曰：云尸銅莖用

隔之，閒謂之辰。此爾雅文謂尸西南面也。

苦若薇有滑夏用葵冬用苴有柶。苦若茶也，苴

滑夏秋用生葵冬春用乾苴。疏：銅莖至有柶。注苦若至

古文苦為柶，今文或作芻。疏：作芻。釋曰：案公食記三

牲具則牛藿羊苦豕薇各用其一。若一牲者容兼用其二，是

以及特牲一豕皆云銅莖苦薇是科用其一也。知苴莖類者

內則云苴苴粉榆同為滑物，故知苴莖類也。云乾則滑者以

其冬用之，故知乾則滑于苴也。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。棗烝栗擇則菹，荆

不揭籩。疏：豆實至栗擇。注棗烝至籩也。釋曰：云棗烝

有籩也。疏：栗擇則菹，荆也。棗烝栗擇則豆，不揭籩有籩也。

義疏四十二〇

式

詔侑尸也疏時尸入祝從尸。注祝在至尸也。釋曰上經陰厭
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即上祝命佐食爾敦黍稷
云既接神祝當詔侑尸即上祝命佐食爾敦黍稷
及祝酌授尸及祝出告利成祝入尸謾之等是也。尸坐
不說履侍神不敢燕惰疏尸坐不說履。注侍神至為
等凡坐降說履乃升坐今尸雖坐
不說履者為侍神不敢燕惰故也。釋曰案鄉飲酒燕禮之

儀禮疏卷第四十二

而清嘉萬千尺書
用六經樓藏中

奉國書式

江西督糧道王賡言廣豐縣知縣阿應麟棊

儀禮注疏卷四十二拔勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

士虞禮第十四

虞安也安上集釋楊氏俱有猶字按釋文有猶字李楊

士既葬父母通解要義同毛本楊氏葬下有其字。按

日中祭要義楊氏同毛本通解中下有而字

小戴第十五當作第八第十五乃聘禮

士虞禮

其云饋者者陳闕俱作也

側亨于席門外之右

云側亨一胖也毛本胖誤作判

云是日也至喪祭

毛本作云是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭通解與毛本同

尊兩甌於廟門外之右少南

南在酒西五字

則鼎鑊亦在門左

要義同毛本此下更有以此知卒哭對虞為吉祭也十一字通解同

明日以其班祔沐浴又云

要義同毛本無沐浴又云四字有用專膚為折俎取諸脰

廡十字通解同

魚腊爨亞之

故王孫賈問孔子曰

問下要義有於字

素几葦席

每燾一几

陳闕通解要義同毛本燾作敦○按周禮司几筵作每敦一几鄭注敦讀曰燾即改為燾字此正義例也

饌兩豆菹醢于西楹之東

又左菹右醢

陳闕通解同毛本菹作俎按菹是也

匱水錯于槃中○篋巾在其東

巾唐石經徐本釋文集釋楊敖俱作巾通解毛本作布石

經考文提要云特性少牢皆有篋巾

陳三鼎于門外之右

今文局為鉉

為釋文要義俱作作

七俎在西塾之西

在內西塾上

此句下而在塾上四字毛本通解無

主人及兄弟如葬服○皆即位于門外

外下通典有之左二字

卒去無時之哭

陳本通解要義同毛本去作云

則依其喪服

陳本通解要義同毛本依作

即此經賓執事者弔服是也

要義同毛本是作士

取於大功以下

要義同毛本通解取上有則字。按此本誤脫曾子問有則字

祝免澡葛經帶

祝所親也

祝闕監葛本俱誤作祀

然則士之屬官

浦鐘云吏誤官從雜記疏按盧文昭云疏作吏。按上節疏引此注作官

宗人告有司具

朝夕哭祭時

毛本通解無祭字

主人即位于堂

乃反哭入門升自西階

徐本集釋通解楊敖同毛本門作則浦鐘云既夕經無此字

此則異於朝夕

徐本楊敖同毛本通解無此則二字

贊薦菹醢

衰斬之服

徐本集釋通解同通典要義楊氏毛本衰俱作齊按疏作齊

佐食及執事盥出

西方位也

徐本集釋楊敖同毛本通解西上有在字

主人再拜稽首

復位復主人之左

此注徐本通典集釋楊敖俱在稽首下與單疏標目合通解與毛本同按通解

截經交復位以上為設饌節主人再拜以下為饗神節遂移此注于復位下

祝從在左

毛本左下有右字通解誤作左屬下句

祝饗

告神饗

徐本集釋楊氏同通解毛本饗下有也字

下至適爾皇祖某甫尚饗

徐本集釋楊氏同毛本通解無尚字

佐食許諾

如今探衣也

探釋文作搏云音宜手發衣曰搏又作探音患古患反要義載注及疏亦俱作搏

當有主象而無何乎

徐本集釋要義楊氏同毛本通解何作可

按上文祝取苴降洗設于几東者

要義同毛本洗作席按洗是也

祝迎尸一人衰經奉篚

陸氏曰篚本亦作筐

心無所繫

徐本集釋通解楊敖同毛本心作公。按儀禮圖亦作心

無從尸之理

陳闕通解要義同毛本理作禮

尸及階

如出戶

毛本戶誤作尸

云如升者

毛本通解如作以

從者錯篚于尸左

象特牲所俎所俎置于席北

所俎二字毛本通解不重出

尸取奠左執之

隋之猶言隋下也

猶言二字集釋倒張氏曰按釋文云猶隳今本以隋解隋其誤不待辨從釋文識誤按云隋古通用隋周禮守祧之文可證即儀禮中亦皆作隋故注以隋

解之若隳乃隋之俗體耳注文當作隋之言猶隋張氏不知上隋字與經並應為隋而改下隋字以從俗疎矣。按儀禮內隋祭之隋或作隋或作隋諸本不能盡一說文隋裂肉也唐韻徒果切此字惟周禮有之他經罕見自隋以來借為隨字而本音本義亡矣此注以隋下釋隋祭世遂以隋代隋閒有作隋者據周禮正之也

既祭藏其隨通解要義同毛本祭下有則字按周禮有則字

謂此隨祭一也此要義作比

不從綏與羞之意也通解同毛本意作義

隨與按讀同耳陳本通解要義同毛本按作綏按按是也

佐食舉肺脊授尸

祝命爾敦楊氏同毛本通解爾作邇下同

尸祭鉶嘗鉶

冬用菹闕監同毛本陳本通解菹俱作苴○按記文是苴字

尸飯播餘于篚

飯黍母以箸陳本通解要義同毛本箸作著○按說文有箸無著

證播飯去手為放飯通解要義同毛本播作搏

三飯

飯門啗肉安食氣毛本門作間張氏曰監巾箱杭本間作門從諸本

主人洗廢爵

古文酌作酌錢大昕曰說文無酌字說文酌少少飲也音與酌同學者多聞酌少聞酌故注文譌為酌釋文於酌無音蓋陸所見本已譌為酌矣

與此面相反毛本通解此作北

賓長以肝從

從實肝炙於俎也從通解敖氏俱作縮

喪祭進祗祗嚴本敖氏俱从手似誤

尸左執爵

祝不敢與尸同加於菹豆毛本菹誤作俎

加于俎通解同毛本于作與

祝酌授尸尸以錯主人陸氏曰醋本亦作酢

主人坐祭

解先得獻之事毛本通解先得作得先

主人獻祝

獻祝因反西面位面徐本集釋楊氏俱作面與此本標目

台通解毛本作南周學健云上主人倚杖人西面是其西面位也

主人拜受角毛本通解角下有尸拜送主人退六字此本無

主人酌獻佐食

約同薦車設遷奠之等也通解同毛本遷奠作薦奠閩本誤作薦尊

乃東西面立者毛本通解無西字

主婦洗足爵于房中

尸拜受爵尸陳闕俱作及

自反兩籩棗栗

設于敦南此此通解楊氏俱作此屬下句毛本作北

賓長洗纒爵

口足之間有篆篆下通典有文字是也

婦人復位

卽面位也

要義同毛本通解卽下有西字

祝出戶

以處主人東面

以字下陳闕通解俱有其字面陳闕俱無

故祝西面對而告之

面闕本作南

祝入戶

謾起也祝入而無事

上三字毛本俱脫徐本通典集釋楊氏俱有與單疏標目合通解無按通解載釋文於注前已有此三字遂刪注首

祝前戶出戶

戶入戶踊如初

陳闕通解要義同毛本戶作尸。按戶是也

祝反入

庶幾歆饗

毛本饗作響徐陳闕葛集釋通解俱作饗

變古文明東面

古通典集釋俱作右張氏曰疏云上文設几席于室中東面右几今云几在南明其

同必變文者少牢大夫禮亦几在南此言右几嫌與大夫同予以爲鄭氏稱作經者變上右几之文而已未必及大夫也然古必作右從疏盧文弼按引方云古乃吉之譌文乃又之譌。按張說與通典台方說恐非

變古文者

古要義作右按右字是

今云几在南

要義楊氏同毛本通解云作文按識誤引疏亦作云

陽厭時南

要義同通解楊氏毛本南下有面字

祝薦席徹

以其主人之士

毛本通解士作事

今還于房可知也

毛本通解于作與

贄闔牖戶

鬼神尚居幽闇 通典無居字

或者遠人乎 張氏曰疏者作諸特牲饋食禮注亦曰或諸遠人乎從疏

云或者遠人者乎 上者字要義作諸與識誤合毛本者乎作乎者

知是生人之意 要義同通解毛本無

主人出門哭止 止上通典有者字

宗人告事畢

未出大門 陳闡通解楊氏同毛本大作入監本作人俱誤

記虞沐浴不櫛 敖氏無沐字云本云沐浴而鄭注乃云今文曰沐浴則是鄭氏但從古文元無沐字也毛

本記與注首皆云沐浴蓋傳寫者誤衍之虞文昭云沐浴當倒為浴沐疏云期以下虞而浴沐櫛可證蓋浴而沐沐而櫛

櫛而搔鬢其次如如是後人見經書多言沐浴遂誤易之耳
○許宗彥云今文曰沐浴蓋無不櫛二字異于古文耳觀後
經文沐浴櫛蚤揃注曰今文曰沐浴蚤揃對勘自明矣蓋後
注言今文無櫛字此注言今文無不櫛二字以後證前象無
可疑諸校者皆誤

虞而沐浴櫛可也 陳本要義同毛沐浴作浴沐

陳牲于廟門外

證虞時有牲之事 陳闡要義同毛本有作右

日中而行事

再虞三虞皆質明 毛本質誤作執疏同

故至日中而行虞事也 要義同毛本通解至作云

羹飪

此字從肉及及矛之及聲徐本集釋字上俱有此字與疏合肉下俱無從字與單疏述注合毛本通解無此字肉下有從字。按此句當云此字從肉及聲復於及下加及矛之及四字乃注中之注也後人連讀更衍一從字則聲字如贅旒然

擇之取美者通解同毛本美作羹。按美字是也

貶於純吉毛本純作肫浦鐘云純誤肫

此字從肉及毛本肉下有從字

不是形人之類是闕本誤作足人一本改作聲按說文股從肉及聲與鄭注合賈氏於偏傍之學甚疏

升腊左胖

牲上文升左肩臂臑肫胙脊脅要義同毛本無牲字

載猶進抵

今文抵爲抵徐本釋文集釋同毛本抵作眡通解作眡亦誤

下利升豕通解同毛本升作生。按少牢是升字生字誤

變於食也毛本通解食下有生字按當有生字

是皆與此反矣通解同毛本與作於

皆覆進抵通解要義同毛本覆作復

祝俎髀脰脊脅離肺脰唐石經初刻作豆後加月

銅莛○冬用莛莛徐本作莛誤注同

古文苦爲枯陸氏曰劉本作枯。按劉本疑作姑姑枯古通用易大過枯楊鄭以爲無姑山掄

今文或作芣作釋文作爲芣嚴本毛本作芣徐本釋文並作芣芣葛俱作芣

豆實葵菹

則豆不揭毛本揭作甃嚴陳監本釋文集釋通解俱作揭與單疏述注合徐本楊氏俱作揭闕葛俱作揭陸氏曰揭本又作甃

籩有籐也籐嚴本集釋俱作籐與單疏述注合毛本作籐徐陳闕葛監本通解俱作籐楊氏作籐俱誤

則豆不揭陳闕監本俱作揭毛本作甃

籩有籐也籐陳闕監本作籐毛本作籐下同

甃豆兩陳闕監本通解同毛本甃作揭。按士喪禮作甃

尸入祝從尸瞿中溶云祝唐石經原刻作執

尸坐不說屨侍神不敢燕惰也今文說為稅下六字徐本集釋通解俱有與單疏標目合楊氏無

按毛本脫也字以今文說為稅五字誤為釋文

儀禮注疏卷四十二按勘記終

奉新余成教授

