皇清經解續編

仁12
698
166

12
流
卷

皇清經解續編卷七百二十三

儀禮正義二十六

績溪胡培翬竹村著

南菁書院

士喪禮第十二鄭目錄云士喪其父母自始死至於既殯之禮喪於五禮屬凶禮大戴第四小戴第八別錄第十二疏正義曰此與下既夕禮本爲一篇以簡册繁重分而爲二此篇所載至卜葬日止皆在未啟殯之先故鄭云士喪其父母自始死至於既殯之禮也云士者以禮記襍記喪大記諸篇所言喪禮多君大夫士竝陳此篇則專言士之喪禮故以士名篇也賈疏云天子諸侯皆有士此當諸侯之士據鄭注喪大記士沐梁及大小斂陳衣與此異者每以爲天子之士則鄭意以此篇爲諸侯之士禮明矣姜氏兆錫曰士喪禮是士自始而子爲之喪之禮以下文始于適室復以齊弁推之可見所謂葬用始者之齊也舊乃謂士喪其父母之禮失之矣吳氏紱曰此主有位之士其子喪之之禮至士之父母妻長子始死之事而其他亦或從殺矣今案未仕之士未必有赴于君君弔之禮亦如之若未古者士之子恆爲士士之父亦士也下記云赴母妻長子則曰君之臣某之某始賈疏據此謂妻與長子二者亦依士禮則士之父母始自用士禮明矣吳氏說較爲周備賈疏又謂記不云父者以其經主于父始故記不言父此說非也案記

云赴曰君之臣某死卽指父言以士之父亦君之臣也云喪於五禮屬凶禮者周禮大宗伯云以凶禮哀邦國之憂下卽云以喪禮哀死亡是也各本凶下無禮字據集釋增小戴第八先大父樸齋先生三禮目錄校證云據士冠禮疏當作第十三第八乃士虞禮臧氏庸本徑改爲小戴第十三○祿記恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是乎書鄭注云時人轉而僭上士之喪禮已廢矣孔子以教孺悲國人乃復書而存之萬氏斯大曰前此喪禮已亡微孺悲之學幾無可考故當時小斂之奠曾子云在西方子游云在東方未成服而弔曾子則襲裘負夏之反柩曾子以爲禮子游以爲非兩賢竝及聖門於禮尚未能歸一由無成書可執也然則儀禮十七篇必謂盡出先王之舊始亦不深考也今案士喪禮制自周公至孔子時雖廢不行而其書尚在故孔子得以教孺悲非孔子作之也萬氏據此遂謂十七篇非先王之舊過矣至曾子子游之異議由當時喪禮久廢不講非無成書也然周公制禮當有天子諸侯大夫之喪禮今惟士喪禮首末完具次第井如而天子諸侯大夫禮散見於傳記者多不全備故謂士喪禮爲非先王之書則不可耳

士喪禮斂于適室牖用斂衾適室正寢之室也疾者齊故於正寢焉疾時處北墉下斂而遷之當

牖下有牀在牖覆也斂衾大斂之衾當陳喪大記曰始死遷尸于牀牖用斂衾去死衣〔疏〕正義曰注疾時處北墉下陸氏釋文作庸云牆也本亦作墉張氏識誤從釋文作庸李氏集釋同宋嚴州刻本明徐本敖氏通典通解俱作墉毛本誤牖又注斂而遷之當牖下嚴本徐本釋文通典集釋通解楊氏敖氏俱作當毛本誤南阮氏校勘記云據疏內稱北牖南牖者非一似可兩通今案校勘記之說非也下篇記云寢東首于北墉下又云設牀第當牖鄭俱本此爲說知作墉作當者是禮經釋例曰室在大夫以上皆同詩豳風七月塞向墐戶毛氏傳向北出牖也庶人之室一間北牖蓋庶人之室士大夫不爾也案北牖燕寢亦有之宗廟正寢之室則無任氏啟運宮室考云或以爲室北有牖非也唯私室有北出小牖亦牖也段氏玉裁曰凡室之北有墉無牖郊特牲云薄社北牖使陰陽明也此可證宗廟正寢之牖不北矣今案士昏禮婦盥饋席于北墉下鄭注墉牆也室中北牆下又婦廟見席于北方鄭注北方牖下是北唯有墉無牖諸說甚確禮記喪大記寢東首於北牖下鄭注或爲北墉下釋文牖舊音容知或本作墉爲是作牖誤也論語伯牛有疾自牖執其手皇侃義疏云牖南窗也君子有疾寢於北壁下東首今師來故遷出南窗下案皇疏言北壁足爲北墉之證實勝賈孔疏朱子集注作北牖下亦承疏文之譌誤耳禮記檀弓坊記俱有飯於牖下之文惟室南有牖北無

牖室內止有一牖故言牖下卽云商祝執巾從入當牖又乃襲是作南誤矣　注云適室正寢案自天子至士皆有正寢燕寢詳士昏禮燕寢常居之所正寢唯齊及疾乃居之檀弓云君子非致齊也非疾也不晝夜居於內鄭注內正寢之中是也正寢天子諸侯謂之路寢大夫士又謂之適寢下篇記云士處適寢此云適室卽適寢之室也但經言適室不言適寢者以寢是大名統堂室與房言之此士之牀在室行之故言室不言寢也記云有疾疾者齊注正情性也適寢者不齊不居其室此注云疾者齊故於正寢之由禮記喪大記云君夫人寢內子未命則從於下室遷尸於正寢之卒於路寢大夫世婦卒於適寢士之妻皆從於寢鄭注言從者必皆於正處也是從於適室所以正其終兩注相兼乃備春秋莊公薨于路寢穀梁傳路寢正寢也男子不絕于婦人之手以齊終也僖公薨于小寢穀梁傳小寢非正也是也云疾時處北牖故須言北以別之若牖止有一不須言南也下記云遷尸注北牖下從而遷之當牖下者當值也言疾時處室之北牖下從言北者以室中東西北三面皆有因經不言遷尸故據記補之云有牀衽亦據記言也記云設牀第下莞上簟是也云幠覆也斂衾大斂所并用之衾衾被也小斂

之衾當陳者案說文幠覆也衾被也毛傳衾被也賈疏云從必覆之爲其形褻經直云斂衾衾不辨大小鄭知是大斂衾者以是時小斂之衾當陳故不用小斂云幠用衾亦卽此衾也至小斂乃用大斂之衾當陳則用夷衾覆尸柩之衾也是尸下經男女奉尸侇于堂幠用夷衾注夷衾覆尸柩之衾也是也喪大記云君大夫士皆小斂一衾大斂二衾今始從用大斂一衾以覆尸及大斂時兩衾竝用之衾也引喪大記曰始從遷尸于牀幠用斂衾去從衣者見幠用斂衾在下莞上簟是也云幠覆也斂衾大斂所竝用故云大斂所竝用之衾也引喪大記曰始從遷尸于牀幠用斂衾去從衣者見幠用斂衾在遷尸之後且覆之以衾以便去從衣也彼注云從衣病時所加新衣及復衣也去之以俟沐浴黃氏榦曰復而後行從事則幠徙於牖下也亦不言南此注因經不言遷尸故據記補之云有牀衽亦據記言也記云設牀第當牖祝下莞上簟注云衽臥席卽

儀禮正義二十六

之初從卽復復後乃幠用斂衾適室先之立文不得不然要下記○禮經釋例云凡始卒于室小斂後則奉尸于堂大斂于

阼階上嬪則于西階上案士喪禮奠于適室是始卒於室也又云布席于戶內下莞上簟此小斂之席也在室中故曰戶內又云設牀第于兩楹之閒此小斂後夷尸之牀也在堂上故曰兩楹之閒也餘詳下記大斂于阼下

復者一人以齊弁服簪裳于衣左何之扱領于帶

復者有司招魂復魄也天子則夏采祭僕之屬諸侯則小臣爲之齊弁服純衣纁裳也禮以冠名服簪連也

疏 正義曰復者人子不忍奠其親魄氣之反而重生故云復檀弓所謂復盡愛之道是也據禮記云復西上則復者不止一人鄭注謂復者多少各如其命之數此云復者一人士禮也以齊弁服者士冠禮陳三服以齊弁服爲上李氏如圭儀禮集釋曰凡復皆用奠者之上服喪大記曰君以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以禮衣上以齊弁士妻以稅衣鄭注君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳上公以袞則夫人用褘衣而侯伯以鷩其夫人用揄狄子男以毳裳所謂卿大夫自玄冕而下之服也徐氏乾學曰稅衣即褖衣禮記曰復諸侯以褒衣褒衣素沙下內子以鞠衣褒衣素沙下大夫以禮衣者是下大夫之妻士之妻周禮夏采天子復以冕服是復皆用奠者之上服也簪裳于衣謂連綴其裳于衣陽何俗通作荷古作何沈氏彤儀禮小疏曰說文何儋也臣鉉等曰儋何即負何也凡儋何負何皆在肩背敖云左手何之張云左臂何之皆非廣雅釋詁扱插也王氏疏證曰插而扱捷古通用爾雅釋器扱衽謂之襜郭注扱衣上衽於帶此云扱領于帶盛氏世佐儀禮集編曰領齊弁服純衣之領也帶復者之帶也復者以左肩何齊弁服而插其領於己之帶間以固衣而登梯也復者時既不用冠則帶韠之屬皆不用可知張氏以帶爲復衣之帶非吳氏紱曰簪裳又扱領防遺脫也經不言復者何服下記云復者朝服裘大記同

注云復者有司招魂復魄也者言士之復者以有司爲之益隸子弟私臣之屬鄭注三禮多解爲士招魂是六國以來之言故楚辭有招魂之篇禮則云復今案此說非也下經云北面招以衣則禮固言招矣凡人形體謂之魄其精氣謂之魂禮運云體魄則降知氣在上知氣即魂也昭七年左傳云人生始化曰魄既生魄陽曰魂是形魄具而魂氣附焉則生形魄存而魂氣離焉則死楚辭所謂魂魄離散也郊特牲曰魂氣歸於天形魄歸於地檀弓曰魂氣則無不之也人始死以魄於是以有復之事故解復爲招魂復魄也後世大招招魂之辭益本禮經以爲名云天子則夏采祭僕之屬者周禮有夏采僕隸僕皆掌復事故云之屬詳下云諸侯則小臣爲之者喪大記云小臣復鄭注小臣君之近臣也孔疏據此謂大夫士以下復亦用近臣今案此小臣係與周禮大僕祭僕同官者非內小臣周禮小臣掌正王之燕服位王之燕出入則前驅是

其職親近于君故亦云近臣與喪服傳所謂近臣闇寺之屬別云齊弁服純衣纁裳也者見士冠禮云以冠名服者此復者但以衣裳招而不用齊弁今經不云純衣纁裳而云齊弁服是以冠名服也云裳於衣亦名爲簪又集韻簪或从蠶作蠶一切經音義引通俗文綴衣曰蠶綴亦訓連也　升自前東榮中屋北面招以衣曰皐某復三降衣于前北面招求諸幽之義也皐反也降衣下之也喪大記曰復于大祖以乘車建綏復于四郊祭僕大喪復于小寢大寢檀弓曰君復于小寢小祖大祖庫門四郊鄭注謂尊者求之備也士禮凡復男子稱名婦人稱字〔疏〕正義曰周禮夏采大喪以冕服但復于寢而已此云升適寢之屋也榮詳士冠禮東榮西榮之前爲南其後爲北云升自前東榮者謂自東榮之南以升也喪大記曰復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階鄭注階所乘以升屋者虞人主林麓之官也狄人樂吏之賤者士亦未必有狄人之官當使隸子弟設之中屋屋脊之上聲高則遠聞也北面招以衣即下記所云左執領右執要招而左也曰皐某復三謂呼外者之名而令其來復三即喪大記所謂三號也禮運曰及其外也升屋而號告曰皐某復喪大記曰升自東榮中屋履危北面三號諸文有詳略而義同鄭注喪大記云升東榮者謂卿大夫士也天子諸侯言東霤危棟上也號若云皐某

復也孔疏三號號呼之聲三徧也必三者一號於上冀神在天而來也一號於下冀神在地而來也一號於中冀神在天地之間而來也降衣于前前謂南牖也降衣如魂之降也喪大記曰捲衣投于前蔡氏德晉禮經本義云捲衣自前投下蓋前爲陽冀生氣之來也王氏士讓儀禮經傳通解續云捲衣自前投下蓋前爲陽者弁不以復裳連於衣降則俱降又案禮記曰諸侯行而外於館則其復如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復如於館外則其復夫士外於道則升其乘車之左轂以其綏復大如於家喪大記曰其爲賓則公館復私館不復其在野則升其乘車之左轂而復是皆言復之變禮也　注云北面招求諸幽之義也者檀弓曰望反諸幽求諸鬼神之道也北面求諸幽之義也鄭注鬼神處在幽闇故望幽以求之北方是幽闇復者北面求鬼神之處幽闇孔疏言鬼神在幽闇故望幽以求之求鬼神之義云皐長聲也者文選西京賦神皐薛注皐接神之聲禮運孔疏皐引聲之言引亦長也云聲引長也云降衣下之義也者詩我行其野篇傳復反也云降衣下之復反也者言復者何衣升屋今自屋下之也引喪大記者證某爲外者之名喪大記曰凡復男子稱名婦人稱字鄭注婦人不以名行孔疏殷以上貴賤復同呼名周則天子稱天子諸侯稱某甫且字矣大夫士稱名婦人竝稱字喪服小記曰復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏鄭注此謂殷禮也殷質不重名復則臣得名君周之禮天子崩復曰皐天子復諸侯薨復曰皐某甫復其餘及書銘則同

據鄭云其餘則同是卿大夫以下周亦稱名矣曲禮曰天子崩復曰天子復矣諸侯復曰某甫復矣是鄭所本也孔叢子曰衛將軍文子之內子死復者曰某甫復矣諸侯復曰某甫復矣是鄭所本也孔叢子曰衛將軍文子之內子死復者曰皐媚女復子思聞之曰此女氏之字非夫氏之名也婦人於夫氏以姓氏稱禮也今案喪服小記疏云復則婦人稱字此云書姓與伯仲云書姓氏不足據是書銘也孔叢子謂復稱姓氏不足據受用篚升自阼階以衣尸也人君則司服受之於庭也復者其一人招則受衣亦一人君則司服受之衣尸者覆之若得魂反之（疏）正義曰校勘記云唐石經徐本通解楊敖俱作篚釋文集釋俱作筐陸氏曰本或作篚石經考文提要定作篚云喪大記注司服以篚受之於庭者以其降衣簷前受而升自庭可知云受衣亦一人以上經云復待衣於堂前可證今案周禮夏采注引此文亦作篚當從篚爲是注云賈疏云鄭知受之於堂下在庭者一人決之也云人君則司服受之也喪大記曰捲衣投尸者欲魂附衣復於體魄而更生也若覆之而不生則俟浴時又竝此衣去之鄭注喪大記云復衣言也阼階主人平日所升之階故敖氏云升自阼階

象其反也（疏）正義曰降自後面從西榮西北牖若云此室凶不可居然也自是行事後即西榮之北也喪大記曰降自西北牖者因取西北牖爲便也（注）注云不由前降不以虐反降也今案鄭此說未然此時復者方降衣於前俾受者覆尸以降異階者其義皆然云降因徹西北牖便也敖氏云降於此者與升時後示與升相變亦爲徹西北牖之類升降不反是虐反故不欲由前降而由後相變也下文設奠之類升降其生豈在屋上即道意其不生而不由前乎蓋復者之降由

云升自阼階復者降自後西榮不由前降不以虐反也降因徹牖若云此室凶不可居然也自是行事後即西榮之北也喪大記曰降自西北牖者因取西北牖爲便也（注）注云不由前降不以虐反降也今案鄭此說未然此時復者方降衣於前俾受者覆尸以降異階者其義皆然云降因徹西北牖便也敖氏云降於此者與升時後示與升相變亦爲徹西北牖之類升降其義皆然云降因徹西北牖若云此室凶不可居然也此說亦非喪大記曰甸人取復魄人所徹正寢西北牖以然竈煮沐汁也謂正寢爲廟神之也舊云牖是屋簷也熊氏云牖謂西北隅牖隱然也甸人取復魄人所徹正寢其生沈氏彤曰西北牖乃室隱闇之處今案復者徹西北牖意魂或自此神也降衣于前不知魂之反而反也然則北面招者求諸幽徹西北牖者通諸幽也鄭謂若云此室凶不可居然則是方冀其生而即致死之不誠甚矣豈招魂復魄之意邪至喪大記云取所徹牖新用爨之者木非爲用爨而徹乃既徹則用以爨無用之用也故用時謂之薪而徹時不謂之薪吳氏紱曰徹牖者欲其神自上而下二說實勝注義沈說尤詳善

右始纵復

楔齒用角柶爲將含恐其〔疏〕正義曰張氏爾岐云復者猶冀其生復而不生始行纵事楔齒至帷口閉急也

堂事纵之初事也喪大記曰小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也周禮玉府大喪共其角柶自天子至士同用角柶矣注云楔貌如軛上兩末詳後角柶以楔齒故又名爲楔下記云楔周禮注鄭司農云角柶匕也案周禮注鄭云楔柱也柶以角爲之長六寸兩頭曲屈爲將含恐口閉急故以柶柱張尸齒令開也賈疏云此云楔柱南御者坐持之注校脛也尸角柶其形與扱醴角柶制別故屈之如軛中央入口兩末向上案柶狀如匕本有兩末之形非屈之使然下綴足用燕几是平日常用之物緣始纵不能猝辦綴足用燕几

喪器故皆以生人之器爲用賈謂與扱醴角柶制別恐非綴纵人足令直可著屨也案此殷禮拘束其足也云爲將屨恐其辟戾也今文綴爲對之几也注云綴猶拘也者謂拘束其足也云爲將屨恐其辟戾也者辟戾不直也爲尸應著屨屨恐足辟戾故用燕几綴拘之令直也下記云綴足用燕几校在南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣張氏爾岐云几兩頭有脛竝排兩足於兩脛之間以夾持之是也云今文綴爲對者古

今文疏義云綴正字對聲近假借字鄭以下記及禮記字竝作綴故從古文餘詳下記

阼階奠于尸東鬼神無象設奠以馮依之〔疏〕正義曰始纵之奠脯醢醴酒者檀弓曾子曰始纵之奠其餘閣也與鄭注不容改異故以生時庋閣上所餘脯醢以爲鬼神之禮事之也張氏爾岐云凡奠不以事精神楔齒綴足奉體魄魄一以奉體魄事

斯惡之矣以未設飾故帷堂葢以防人之惡也小斂則既設飾矣故徹帷若是則帷堂之禮爲死者爾豈爲生者哉而仲梁子以謂夫婦方亂故帷堂失禮意矣盛氏世佐取方說今案鄭注斂者動搖尸帷堂爲人褻之言方亂非也是仲梁子之言鄭氏已非之矣尸未設飾未襲斂暫帷堂以爲蔽故云事小訖也者張氏爾岐曰以此時尚未襲斂暫帷堂之後三云徹帷始奠帷堂之後一云徹帷大斂帷堂之後一云徹帷君使人弔徹帷君使人弔一屋皆一屋即下雖云徹而未嘗徹以弔禭之後不更云帷堂也及小斂云卒斂徹帷至大斂復云帷堂是小斂後之徹帷乃全徹去故曾子與仲梁子俱云小斂而徹帷也然小斂大斂俱是飾尸故將大斂復帷堂及大斂訖云卒斂徹帷以後不更帷堂矣檀弓經但言小斂而注云斂者動搖尸帷堂爲人褻之實兼大斂言之鄭氏之於禮精矣大斂後所以不更帷堂者以尸已斂於棺嬪於肂也茲因姜氏兆錫論帷堂徹帷之義未詳析故特考之又禮記曰朝夕哭不帷鄭注緣孝子心欲見嬪肂也既出則施其屋鬼神尚幽闇也似大斂後仍有帷者案此是帷柩非帷堂喪大記曰士殯見柩塗上帷之鄭注帷之鬼神尚幽闇也士達於天子皆然是柩既殯之後於殯旁帷之與帷堂異故雜記又云無柩者不帷鄭注謂既葬也又檀弓曰帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也鄭注禮朝夕哭時當暫去帷以見嬪肂而敬姜之哭穆伯仍帷之不去故檀弓以爲非古也此皆

既殯帷之之帷非謂帷堂也

右楔齒綴足奠帷堂

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送赴告也臣君之股肱耳目从當有恩（疏）正義曰赴于君者使人告於君也其辭詳下記禮記曰士訃於同國大夫曰某从訃於士亦曰某从訃於他國之君曰君之外臣某从訃於大夫曰吾子之外私某从訃於士亦曰吾子之外私某从此經唯言赴于君者舉其重者以該之也檀弓曰父兄命赴者父兄謂諸父諸兄族朋友則父兄命之若赴告於君必親命而拜送之者敬也鄭彼注分別大夫士似失之人赴之大夫士訃於同國他國之辭見於禮記者詳矣敖云古者大夫士赴告之禮唯止於其君非又案大夫士之喪同國則赴異國則否以人臣無境外之交故也禮記言他國之君大夫士亦皆赴恐是春秋以後之禮非古也今案主人西階東命赴者喪大記曰凡主人之出也徒跣扱衽附心降自西階以由西階降故卽在西階東命之亦不忍當主位之意南面者方氏苞曰以赴者必南行拜送宜鄉之也　注云赴告也者下記注云赴走告也禮記作訃注云或皆作赴赴至也臣从其子使人至君所告之是也注義相兼乃備云臣君之股肱耳目者見虞書

以其與君爲一體故必赴也云從當有恩者君之禮也若下弔之類白虎通曰臣從亦赴告於君何此君哀痛於臣子也欲聞之加賻賵之禮是也　有賓則拜之　賓僚友朋友也鄭注曲禮云僚友官同者以其官同誼親容始從即來賓位也若主人則仍西階東南面拜之褚氏寅亮曰未小斂前主人堂下之位暫在此既小斂乃即阼階下西面位李氏如圭曰朝夕哭賓位在庭直東序及門東門西

右使人赴君

入坐于牀東眾主人在其後西面婦人坐于牀東眾主人在其後西面婦人俠牀東面　眾主人庶昆弟也婦人謂妻妾子姓也正義曰自此至堂下北面言尸在室主人以下亦適妻在前疏正義曰凡哭尸于室者主人二手承衾而哭謂此時也張氏爾岐云主人哭位惟小斂以前在此小斂後則在階下矣云入坐于牀東者謂主人既命赴而入室也是時遷尸于牀在室中牖下牀東東尸之東也敖氏云至是方言坐則先時主人亦立也吳氏廷華云前亦坐于此二說皆未合姜

氏兆錫曰喪大記唯哭先復復而後行從事哭最先而哭位則序於此時者蓋始從時主人啼婦人哭乃創鉅痛滾心胆摧裂發於不自禁者此說得之始從痛滾哭發於不自禁遑論哭位上帷堂注云事小說也謂事小定故至命赴後入哭乃序之楊氏復曰始從哭位辨室中戶外堂下之位者非特男女內外親疎上下之位不可辨室中堂上堂下之位者非特男女西陰陽以不正亦治喪取繁處變之大法也應氏鏞曰男東女西陰陽之大分也喪遽哀迫人禮事叢先譆男女之辨而各以類從則紛糾禮亂者有倫矣蔡氏德晉云尸首向南足向北主人坐于牀東眾主人又在主人之東皆西面以向尸也婦人俠牀者男子牀東婦人牀西以近而言也主婦坐于牀西眾主婦又在主婦之西皆東面亦以向尸也盛氏世佐云俠夾通俠牀在牀西也與男子相對故曰俠牀今案下記云室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐鄭注別尊卑也又案喪大記曰既正尸子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下北面夫人坐于西方內命婦姑姊妹子姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面鄭注正尸者謂遷尸牖下南首也其男子立于主人後女子立于夫人後又曰大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立鄭注凡此哭者尊者坐卑者立又曰士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方鄭注士賤同宗尊卑皆坐案此經自主人而下不言坐亦不言立據下記則自主人主婦外惟命

夫命婦坐餘則立據喪大記則士之喪自主人以下皆坐二者不同盛氏世佐謂眾主人婦人不言坐蒙上入坐之文可知又以喪大記與此記異爲各記所聞張氏惠言讀儀禮記云案經云眾主人在其後婦人俠牀俱不言坐蒙上入坐文也與喪大記正合據喪大記君之喪主人主婦坐餘皆立大夫之喪主人主婦坐餘皆坐似是等差如此若士之喪則皆坐士立則經亦當分別言之不得僅云在其後也盛氏張氏之說似是至下記所云與喪大記所言大夫之喪合愚意當是記大夫之禮而文有譌脫耳如士冠是士禮而記兼及大夫以上禮鄉射是大夫士禮而記亦及諸侯以上禮是其例也不然鄭注下記云截然不同若俱士禮鄭何無一言辨及乎賈疏分別命士及不命之士非詳訂疑注云眾主人齊衰大功之親也若有斬衰者亦存焉下弟也敖氏云眾主人免記云眾主人布帶則是眾主人乃主言齊衰大經云眾主人免記云眾主人布帶則是眾主人乃主言齊衰大功者沈氏彤云庶昆弟於從者爲眾子不云眾子而云庶昆弟繼主人爲言當然耳是眾主人即斬衰之親下經所云庶昆弟繼主人爲言當然耳是眾主人即斬衰之親也放親者乃齊衰大功之親也放以眾主人免眾主人布帶決此眾主人爲齊衰大功之親不惟彼此妹絕亦明與親者之文相妨且眾主人免眾主人布帶之下竝不言親者與眾兄弟則是統齊衰至緦麻之親皆在其中豈徒主言齊衰大功而已此其疎也鄭注下婦人云妻妾子姓亦專指斬衰者言之蓋主人在前

眾主人在其後適妻在前妾與子姓在其後皆斬衰重服然後及於齊衰及於大功文王世子所謂以喪服之精麤爲序以次主人者是也云婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前者沈氏彤云案喪大記云君之喪三日子夫人杖大夫之喪主人主婦室老皆杖士之喪主人杖婦人皆杖注云婦人皆杖謂主婦容妾爲君女子子在室者喪服妻爲夫杖婦爲舅姑不杖明夫人與主婦皆从者之妻注適妻即主婦也又鄭注喪大記云子姓謂眾子子孫也姓之言生也本注子姓以婦人皆杖注推之蓋專指女子子在室者姓字牽連及之耳今案沈申鄭義皆是但謂眾主人免眾主人布帶爲統大功以下則非耳又方氏苞云喪大記竝舉主人主婦道其常也此曰婦人該其變也蓋或从者妻早亾則子婦不可以稱主婦是方意以此婦人中兼有子婦矣

親者在室謂大功以上父兄姑姊妹子姓在此者

疏正義曰盛氏世佐云此亦兼男子婦人言也謂之親者對下在戶外堂下者言耳其實比于在牀東西者爲少疎也亦男子在東婦人在西吳氏紱云言在室則不必皆東面面蓋亦有於北墉下南面者矣以室中狹隘又有帟遮者入焉故也注云賈疏云知親者謂大功以上者以大功以上有同財之義敖氏云此親者繼婦人而言則是亦專指婦人矣下篇曰主婦及親者由足西面是也沈氏彤云案下篇云主婦及親者由足西面面其上云主人踊無算則親者固專指婦人此篇下經云婦人尸西東面主人及親者升自阼階則親者又專指男子本經上

云眾主人在其後婦人倚牀下云親者在室則親者兼男子婦人可知敖據一端爲說非是若鄭云大功以上者但包齊衰之親不兼上經眾主人則親者宜兼眾主人此承上眾主人而言則親者宜在眾主人之外故知鄭不兼言也今案沈說是也鄭云父兄子姓又云姑姊妹謂從者之子孫男女及昆弟之子男女凡屬齊衰大功者皆在其內賈疏記據彼云父兄姑姊妹子姓則此注子姓兼男女言之諸父諸兄及諸姑姊妹子姓則從之矣沈氏形謂此小功緦服婦人兄弟中各有同姓異姓是也或以左傳士踰月外姻至疑始從哭此確論也上篇倚牀謂斬衰者此節在室謂齊衰大功者下節戶外堂下謂小功以下者經文敘次井然如此眾婦人戶外北面眾兄弟堂下北面眾婦人小功以下〈疏〉正義曰戶外堂上也案鄭注喪大記婦人迎客送遠近者內外之辨也皆北面向戶也褚氏寅亮云親疏之位以自堂及門故此哭位男子在堂下婦人在戶外堂上也盛氏世佐云戶外室戶外先言婦人自內及外也其親疏同而所立有室與堂分男女之位在室者以東西分在堂者以上下分　注云小功以下則緦服亦統之矣沈氏形謂此小功緦服婦人兄弟中各有同姓異姓是也或以左傳士踰月外姻至疑始從哭此確論也上篇倚牀謂斬衰者此節在室謂齊衰大功者下節戶外堂下謂小功以下者經文敘次井然如此眾婦人戶外北面眾兄弟堂下北面眾婦人小功以下〈疏〉正義曰戶外堂上也案鄭注喪大記婦人迎客送遠近者內外之辨也皆北面向戶也褚氏寅亮云親疏之位

扈之猶門關之關訓扃亦訓通其例一也段氏玉裁云士喪禮注曰徹帷扈之事畢則下之篠記注曰既出則施其扈鬼神尚幽闇也據此二注扈有蹇舉之義與東都賦祛黼帷同疑說文閉當作開一說扈柱開閉之閎故兼此二義今案段後一說略與沈同文選注云祛去也又云祛開也王氏疏證云莊子胠篋篇司馬彪注云從旁開爲胠秋水篇公孫龍口呿而不合呂氏春秋重言篇君呿而不唫高誘司馬彪注並云呿開也祛胠呿古通用袖口謂之祛義亦同也竊疑此扈字與祛胠呿亦通曲禮暑無褰裳鄭注褰祛也是扈有褰義又下君使人遂復云徹帷經復云帷堂此君使人弔徹帷後不更云弔者入升帷堂則賈以扈爲褰帷而上非謂全徹去者確矣

自西階東面主人進中庭弔者致命

〈疏〉正義曰弔者入謂入寢門升自西階東面致命此不然者以其尸柱室中弔主於牀者不容轉以身背之東面致命乃於生牀兩盡也主人進中庭褚氏寅亮云中庭東方之中庭也故弔者東面向之致命主人則北面受命敖氏謂西方之中庭非盛氏世佐云中庭東西節也其南北之節蓋三分庭一柱北不柱西方者以聽君命故也江氏筠說同今案褚氏以爲東方之中庭者據賓東面言也盛氏江氏以中庭爲東西之中者據聘禮賓自碑內聽命碑在東西之中也此時賓升西階致命則中庭柱東西之中亦得東西向之又聽命宣近堂當中庭少北盛氏江氏之說是也

〈疏〉注云主人不升賤也

者案喪大記曰大夫于君命時得升堂致命主人拜于下云拜于下則受命時得升堂也大戴禮曰大夫于君命升聽命降拜云大夫升聽命則士賤不得升也云致命曰君聞子之喪使某如何不淑者此無正文鄭約禮記諸侯相弔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賈疏云彼據鄰國之君此弔已國之士故不言寡也今案弔已國之士故亦不云君之喪而云子之喪也

〈疏〉正義曰上言主人見賓不哭至是賓致命畢乃哭也拜稽顙者

鄭注隱痛也檀弓又曰辟踊哀之至也有算爲之節文也此經云成踊即有算之謂也方氏苞曰前此哭無停聲踊無算至是有君命以敬節哀然後成踊禮經釋例曰凡君使人弔遂賜主人皆拜稽顙成踊非君之弔遂賜則拜而不踊又曰吉事之拜以稽首爲最重凶事之拜稽顙成踊者即周禮九拜之振動也杜子春云振讀爲振鐸之振動讀爲哀慟之慟最爲得之先後鄭不能引伸其說而各下已意經義遂晦今以禮經證之始知其說之確也踊與稽顙皆非拜拜而成踊謂之振動猶之拜而後稽顙謂之吉拜也大就九拜之序稽首頓首空首三者皆吉事之拜由重而輕振動

吉拜凶拜三者皆凶事之拜亦由重而輕次弟固井井也又周官九拜解曰稽顙乎其至也考之禮經但有拜稽顙而無稽顙拜之文則拜而後稽顙其周禮歟鄭氏檀弓注以爲殷之喪拜似與經未合也　注云稽顙頭觸地者禮記問喪曰稽顙案稽之言至也稽首稽顙也是鄭所本也苟子曰至地曰稽首稽顙觸地無容爲異耳說文顙頯也云成喪世子生三日告嬪云祝宰宗人眾同爲頭至地惟稽顙以顙觸地踊三者案曾子問君薨世子生三日告嬪云祝宰宗人眾主人卿大夫士哭踊三者三孔疏每踊三度爲一節如是者三故云三者三又檀弓疏云跳躍爲踊每一踊三跳三踊九跳是也

賓出主人拜送于外門外〈疏〉正義曰外門凡迎送之禮迎于外門外送于外門外外門外送於外門外又迎不拜而送拜皆惡禮異也此及上文但言主人不出注云不二主故喪尸在室有君命眾主人不出注云不二主故喪禮拜賓惟主人一人也以上是君使人弔之禮君使人遂徹帷主人如初遂者左執領右執要入升致命〈疏〉正義曰遂以助斂說文遂亦送也送於外人也少儀曰臣致遂於君則稱遂也禮別更端弔遂不同時上君使人徹帷此又言徹帷事畢即下之也主人如初謂如上弔時出迎先入諸儀也

遂者左執領右執要案衣之上曰領裳之上曰要敖氏云此執衣如復則是衣裳具且謄裳於衣也蔡氏云遂衣多恐此衣或裳與彼裳混則謄裳於衣以成一稱宜也入升致命亦如弔時也注云遂之言遺也衣被曰遂者白虎通云贈遂何謂也贈之爲言稱也玩好曰贈遂之爲言遺也衣被曰遂知死者則贈遂公羊傳衣被曰遂劉向說苑亦云衣衾曰遂是也遂是助死之禮穀梁傳衣衾亦曰遂衾即被也蔡氏云大斂時衾亦在算則固有以被遂者矣云致命曰君使某遂者亦約禮記文賈疏云君遂雖在襲前襲與小斂俱不得用大斂乃用之吳氏廷華云大斂衣在外所以榮君賜也主人拜如初遂者入衣尸出主人拜送如初〈疏〉正義曰主人拜如初拜君遂之命也云如初亦如上弔時拜稽顙成踊也遂者入衣尸此入謂入室衣尸者蓋以遂衣覆于斂衾之上出主人拜送如初亦送于外門外也以上是君使人遂之禮唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之卽位于西階下東面不踊大夫雖不辭入也唯君命出以明大夫以下時來弔遂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卽位西階下未忍在主人位也不踊但哭拜而已不辭而主人升入明本不爲賓出不成禮也〈疏〉正義之儀也○升降自西階自下嚴本有階字唐

石經無從石經○儀禮釋解云初喪尸柩在室不可乍違惟君命弔襚不可不出但既出而見賓之柩焉則又無漠然竟入之理故因而拜之敖氏云唯君命出小斂以前則然升降自西階自此至葬其禮然也於大夫云特拜見于士亦旅之也即位于西階下此非正位因事而出乃柩是耳主人即位大夫宜辭之謂不必以已故而留于外也既辭則主人乃入大夫若或不辭主人猶入矣今案升降自西階者以阼階是主階不忍由之曲禮云居喪之禮升降不由阼階是也有大夫則特拜之有者原是不定之辭但自此至人也皆言大夫賓之禮上命赴云有賓則拜之以賓是士故拜之而即位于西階下東面皆以別於士盖西階下本無位此即位不過少立于西階下而少立于阼階下而已與其餘皆不出也所以然者以始喪之日哀戚甚在室故不出拜賓也經云遂拜賓者係因君命出而拜之非爲拜賓出賈疏謂因事曰遂是也云大夫則特拜別於士旅拜也者下小斂後主人拜賓大夫特拜別於士旅之是特拜別於士旅拜也云即位西階下未忍在主人位也者以阼階下是主人之位未忍在此故少立于西階下亦升降自西階是拜而成踊此不踊則但哭拜而已者以下主人拜賓云即位踊是拜而成踊也云不辭而主人正拜賓異也云不辭而主人不成禮也者若爲拜賓出則拜必成踊且待其辭而後入乃爲成禮今即位而不踊又不待辭而即入則不成禮矣以本不爲賓出故不必與賓成禮也以上是總言受君弔襚之時其見賓之儀如此非專爲君使人襚言也

右君使人弔襚

親者襚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

疏正義曰自此至適房言親者及庶兄弟朋友致襚之事注云大功以上有同財之義故不將命亦不言主人也者上言親者在室則可以直達故不須將命也此親者兼齊衰大功而言以有同財之致於主人也者此親者兼齊衰大功而言以將之義也云即陳陳在房中者以下徹衣者執以適房故知陳在房中也云經云以即陳謂即就房中所陳處陳之少儀曰親者兄弟不以

庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀

上庶兄弟卽衆兄弟也變衆言庶容同姓（疏）正義曰喪大記云耳將命曰某使某遂拜于位室中位也（疏）親戚之衣受之不以卽陳孔疏大功以上遂之不將命自卽陳于房中小功以下及同姓皆將命是此親戚之衣謂小功以下對上親者卽陳言之也　注云庶兄弟卽衆兄弟也者上經親者在室下卽言衆兄弟故知此次親者卽衆兄弟也云變衆言庶容同姓耳者庶疎遠之稱同姓謂祖免及絕服以外者大傳曰五世祖免殺同姓也六世親屬絕矣是也容同姓者容庶中兼有疎遠之同姓也敖氏以庶兄弟中兼有外兄弟但上衆兄弟注謂小功以下則外兄弟已統之矣此庶兄弟哭位在堂下故致命于室亦容有不在哭位而遂者故均須使人將命于室也下記云其遂于室戶西北面致命謂此時也云將命曰某使某遂者上某庶兄弟名下某所使人名云拜于位室中位也者謂室中牀東位也拜不稽顙別於君使人遂也又君遂以衣尸此委衣於尸東牀上亦別於君遂也敖氏云辟君遂且不必其用之也張氏云委衣將命者委之也但致命北面委衣于尸東當西面李氏云下經曰西面委衣如於室禮則委衣西面是也　朋友遂親以進主人拜委衣如初遝哭不踊親以進親之恩也遝下堂反賓位（疏）正義曰敖氏云親者主人徒哭不踊別於君遂也　注云親以進親之恩也者賓位也者賓位爾今案此卽父黨無容之義也主人拜亦拜于位不稽顙也敖氏云既小斂拜遂者則稽顙此惟拜而已者以其與君遂同節宁遠辟之是也張氏爾岐云委衣如初如其于尸東牀上委之者朋友也今案下記云遂者委衣于牀不坐　注云親以進親之恩也者謂朋友相親之恩意也云遝下堂反賓位也者賓位詳有賓則拜之下此遝謂朋友遂者遝也云主人徒哭不踊別於君遂也者上君遂時主人哭拜稽顙成踊此徒哭不踊是示別也敖氏以遝哭不踊爲兼庶兄弟及朋友遂而言褚氏寅亮云朋友親遂故注以反賓位釋遝字敖氏兼庶兄弟使者遝言似混今案褚氏之說是也　徹衣者執衣如遂以適房凡於遂者出（疏）正義曰遂時遂者左執領右執要此徹衣者執衣亦如之但云如遂則是凡遂者皆左執領右執要以適房當以陳也親者以下不言者省文襍記亦曰遂者左執領右執要以適房當以陳也　注云凡於遂者出有司徹衣者盛氏世佐云凡者凡君及庶兄弟朋友之遂也親者遂以卽陳則不須徹矣方氏苞云君遂不徹襲與小斂後仍以覆衾直至大斂然後以覆於外而包庶遂耳今案下經陳襲事于房中及小斂陳衣于房皆不言君遂似方說爲然親者遂以卽陳不須徹是此徹衣專指上委于牀之衣也庶兄弟及朋友人甚衆恐遂多牀不足容故凡於遂者出卽令有司徹之

右親者庶兄弟朋友遂

爲銘各以其物亾則以繒長半幅經末長終幅廣三寸書銘于
末曰某氏某之柩銘明旌也禮帛爲物大夫士之所建也以从
矣亾無也無旗不命之士也半幅一尺終幅〔疏〕正義曰自此至
二尺在棺爲柩今文銘皆爲名末爲旌也〔疏〕階上言爲銘之
事○書銘于末銘當作名注大夫士之所建也〔疏〕嚴本脫士字據
周禮司常云大夫士建物當有士字故以其旗識識之嚴本脫
以字據檀弓原文當有又檀弓識字不重嚴本重識字集釋各
本同釋文云上音試下音志又周禮小祝注
引檀弓亦重識字釋文識
見本與今異也今案上識
旌旗表識師古注試讀與
紀旗幟皆赤旗幟即徽幟
幟也下識字音式則當作知識解謂以
其旗幟知之也若音志則
義竝通無旗嚴本旗作旌集釋同戴校云今注疏本訛作旗今
案無旗謂無旗物也似當
○銘所以表柩也周禮司
當作旗在棺爲柩今禮記原文爲作曰
常曰大喪共銘旌喪服小記曰復與
書銘自天子達于士其辭
辭一也則銘天子至士皆有之爲銘各
以其物是泛言爲銘之制
旗也司常曰掌九旗之物
如此各以其物諸各以生時所建之
物也亾謂無其物則以繒長半幅經末長終幅廣三寸書銘于
末則上繒下經也說文經赤色也从赤
巠聲又云經或从貞作旗是經爲正字也廣三寸謂繒經皆廣
三寸也書銘于末謂書名於經也此銘當作名詳下曰某氏某
之柩上某爲从者姓氏下某
子稱名敖氏云銘書其名者
也者檀弓文彼注云神明之精云祧帛爲物大夫士之所建也
者司常曰祧帛爲物又曰大夫士建物是鄭所本也案鄭引祧
帛爲物非釋經物字以爲銘用生時所建之旗而祧帛爲物係
士生時所建故引以明之也賈疏以鄭此注爲釋經物字則於
經各字義難通故多曲說後人并以此訾鄭誤矣詳訂疑云以
从者爲不可別故以其旗識識之愛之斯錄之矣者亦檀弓文
下又曰敬之斯盡其道焉耳鄭彼注解愛之敬之二句謂重與
眞此又以解明旌者書銘亦是愛之斯錄之之事義得兩通故
鄭兩解之也但此注止引愛之一句檀弓疏謂鄭士喪禮注引
愛之敬之二事以解明旌似誤云亾無也者亾無古通此經亾
爲有無之義以無釋之則易曉也云無旗不命之士也者以此
篇是士禮無旗則是爲不命之士言也近儒疑無旗爲庶人非
云半幅一尺終幅二尺者賈疏以布幅二尺合之則三尺也但此疏以布
寸爲二尺故半幅一尺終幅二尺又以爲旌
言之小祝司常疏又以爲用繒與此異云在棺曰柩禮記曲禮
問喪二篇皆有此文云今文銘皆爲名末爲旌也者胡氏承珙
云段氏玉裁曰周禮小祝故書作銘今書或作名祭統銘者自

名也云名已足不必加金旁故說文於金部不錄銘字從周禮今書禮經今文也鄭君注經乃釋銘爲刻呂忱乃云銘題勒也不用許說承珙案小祝設熬置銘司農注引士喪禮爲名各以其物及取名置于重據釋文云爲名音銘下取名同是司農引儀禮皆從今文作名杜子春引檀弓曰銘明旌也則字又作銘段氏以說文不錄銘字謂不必加金旁義固可通然銘字經典多有荀子禮論篇其銘誄繫世敬傳其名也是銘字不獨漢碑始有故鄭君定從古文惟書銘于末司農注小祝引作名鄭君注司常亦引士喪禮書名于末此蓋經字本作名淺人因注有今文銘皆爲名之語遂改經書名于末名字亦作銘不知鄭云皆者皆下文祝取銘置于重之類耳既夕禮疏云今文銘皆作名者此銘及下陳明器云取銘置于茵二者皆名賈於此申明皆義而於士喪禮銘皆爲名不言皆字何指末爲旆者爾雅繼旒末也說旒曰旆郭注帛續旒末爲燕尾者釋名云旆以帛繼旒末也說文旆繼旒之旗也沛然而垂是旆本旒末之垂者引申爲凡垂之稱小雅出車傳曰旆旆旒垂旒貌又引申之凡垂末者亦謂之旆此銘旌之末如旗旒之末故故從古文○賈疏引禮緯云天子之旗九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞但以尺易仞故下云竹杠長三尺司常疏引禮緯同小祝疏引作天子旌旗之杠九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞文小異竹杠長三尺置于宇西階上杠銘橦也附載於此

宇棖也

〔疏〕正義曰故據小祝疏云置于西階上屋宇下則是注木有宇宇而傳寫脫耳○杠銘之竿也以竹爲之注云杠銘橦也後漢書馬融傳章懷注橦旗之竿是也吳氏紱云繒半幅經終幅合之長三尺稱之也古尺當今尺六寸有奇但取記姓名識別耳非如後世爲觀美也賈疏云此始造銘訖且置于宇下西階上待爲垂旒以此銘置于重又下文卒塗始置于婕若然此時未用權置于此云宇棖也者賈今案說文棖字下云齊謂之檐疏云爾雅檐謂之棖郭云屋棖是棖即檐也高誘注淮南子云宇屋檐也是宇與棖楚謂之棖今名故鄭云宇棖也說文宇屋邊也宇本屋邊之名以檐皆檐之名故鄭云宇棖也說文如圭集釋云屋之邊坐謂之宇宇柱屋之邊故又名爲宇李氏如圭也廣雅釋詁置立也謂立于西階上之下西階之上也敖氏云置臥而縮置之今案敖說非也廣雅釋詁置立也謂立于西階之上其上當宇詩八月在宇亦謂上當宇也銘所以必置于西階上者以銘所以表柩柩在西階上故也此時尸未斂於柩蓋預書以表之

右爲銘

甸人掘坎于階間少西爲垼于西牆下東鄉甸人有司主田野者垼塊竈西牆中庭之西今〔疏〕正義曰自此至西序下南上皆言陳沐浴襲飯含文鄉爲面〔疏〕之具甸人掘坎以下言沐浴飯含之具陳于階下

者陳襲事以下言襲衣物陳于房中者貝三以下言沐浴飯含之具陳于序下者凡三節○坎以埋沐浴餘瀋及巾柶等物垼以煮潘水坎甸人掘之垼亦甸人爲之坎制詳下記階間東西兩階之間也少西則三分階間一在西與垼說文作埱云陶竈窗也有窗故有鄉言西牆下則逼近西牆故東鄉也牆亦謂之壁特牲記饎爨在西壁注西壁西牆下是也　注云甸人有司士田野者周禮序官甸師下有徒三百人其職曰掌帥其屬而耕耨王藉又曰共野果蓏之事也先大夫父儀禮釋宮云甸人公臣見公舍大夫禮士無地不得有掌田野之人疏非是周禮宰夫職曰三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有司而治之職職喪曰掌卿大夫士凡有齊者之喪凡公有司之所共職喪令之趣其事古者公有司之以喪事需人孔多家臣不能具官故臣有喪事公家使人治之以此與下管人夏祝商祝周祝冢人卜也特牲士祭亦有司公有司之屬蓋皆公家之臣來治喪事者也又案喪大記曰甸人爲垼于西牆下人君禮亦同周禮甸師掌帥其徒以薪蒸役外內使爲垼也喪大記又曰甸人取所徹廟垼塊竈以土塊爲之與常竈異也吳氏紱文堛曰也塊俗由字是此竈不敢以生人飲食之爨褻之曾子之云沐浴之潘水必致其潔而浴水自爨室來故記者譏其簡略耳李氏如圭云中庭庭南北之中也盆堂

之前爲庭庭之東西有牆此垼在西牆下而當庭南北之中故云中庭之西也云今文鄉爲面者胡氏承珙云說文缶鄉也段氏玉裁曰鄉今人所用之向字也漢人無作向者少儀尊壺者面其鼻注云鼻在面中言鄉人也案許所據少儀作缶說與鄭同承珙案鄭注周禮擯人使萬民和說而正王面考工記匠人君面尊皆云面猶鄉也惟言人則曰面言物可曰鄉故此從古文

新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下　新此瓦器五種者重

疏　經言盆槃瓶廢敦重鬲皆以新器濯之使潔陳于西階下俟用　注云新此瓦器五種者重於事重不敢用常褻器也云盆以盛水者尚質也必新之以送於事　正義曰槃以承溲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滌溉也造至也猶饌也以造言之喪事遽　喪

廣雅釋器盎謂之缶缶瓦器也顏師古注急就篇云缶盆盎一類耳缶卽盎也大腹而斂口盆則斂底而寬上考工記陶人爲之是瓦器也下經祝淅米于堂用盆是盆以盛水淅米也云槃以承溲濯棄于坎注云沐浴餘瀋水是也槃承溲濯者下經云溲濯棄于坎注云沐浴餘瀋水是也槃爲承之說文槃承槃也從木般聲是槃爲承餘瀋是置於尸牀下承水器又云盤古文從金從皿是槃當以木與金爲之此注云瓦者據喪大記士併瓦盤故知用瓦也喪大記又云沐

用瓦槃似瓦槃有大小經所陳雖未言其數當不止一槃耳下云士有冰用夷槃鄭注周禮及喪大記俱以漢之大槃釋夷槃云廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中據此則夷槃有采飾當用木與金爲之與瓦異餘詳下經云瓶以汲水也者說文餅罌也罌汲餅也餅或从瓦作瓶是瓶爲汲水器也云廢敦敦無足者所以盛米也者下經云黍稷用瓦敦是敦爲瓦器也又云敦啟會面足則敦有足矣但彼敦者異故彼敦有足此敦無足賈疏云凡物無足稱廢士虞禮主人洗廢觶注觶無足是也餘詳少牢禮云重鬲鬲將縣於重者也者案考工記陶人爲鬲實五觳厚半寸脣寸鄭注觳受斗二升說文同則鬲容六斗也說文又云鬲或从瓦作甌是鬲瓦器也喪大記曰陶人出重鬲下經煮潘用鬲又以飯尸之餘米用鬲煮爲鬻縣于重故名重鬲鬲或曰鬲用二故云重重鬲二鬲也云濯溉也者溉當从手作摡士昏禮曰某之子未得濯摡于祭祀說文摡滌也是濯爲滌洗使潔也云造至也猶餕也以造言之喪事遽者案造至也係常訓鄭注周禮司門及大司寇同儀禮凡陳器物多言餕鄭注士冠禮餕陳也是也此造亦爲陳故云猶餕也但不云餕而云造者以喪事匆遽有造次之義故云造也蔡氏德晉云言造者造於他處乃以造於此也義亦通

右沐浴飯含之具陳於階下者

陳襲事于房中西領南上不綪

之閒謂縈收繩索爲綍綍屈古文綪皆爲精〔疏〕正義曰此以下皆陳襲尸之事賈疏云按下小斂大斂先陳後成先陳後陳喪事以其初死先成後陳襲事遽備之而已故不依次也案西領者衣領向西也敖氏謂尸在室故西領王氏士讓云案冠禮陳服于房中東領北上此西領南上吉凶相變王氏說是也故指衣服言之但下文所陳不止衣服舉其大者言也喪大記曰凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階凡陳衣不說是也注云襲事謂衣服也者西領

注不詘謂舒而不卷也不入鄭注詘非列采不入絡紵不入疏不入陳之也皆此陳襲衣服之事云綪讀爲綍綍屈也襲事少上陳而下不屈江沔之閒謂縈收繩索爲綍者案說文綪赤繒也綪之本義不訓屈故鄭讀爲綍以明之說文綍紆未縈繩紆詘也一曰縈也縈收卷也段氏玉裁云卷居轉切各本作韋非也今案紆訓爲詘詘與屈通說文以紆未縈繩解綍字是訓綍爲屈也未縈繩即未收卷之繩凡收卷繩索必屈之故江沔之閒謂縈收繩索爲綍鄭引當時語以證綍之爲屈義與許同也江沔之閒爲江水北沔水南禹貢嶓冢導漾東流爲漢孔傳云泉始出山爲漾水南東流爲沔水至漢中東行爲漢水沔水即漢水一水三名也下經小斂大斂皆云陳衣于房南領西上綪此云不綪故鄭云襲事少上陳而下不屈對小斂大斂言之

也陸氏朧其云凡陳物少一行可訖者只須言南上北上不須言緒不緒若物多一行陳不盡須兩行三行者則必言緒不緒假如南上之物第一行從南至北第二行仍自南至北則謂之不緒若第一行從南至北第二行取便即從北至南則是緒蔡氏德晉云陳設諸物首行從前至後陳之不能盡次行即接續前行從後至前陳之如物之屈而復轉也不緒者再行更端別起皆從前至後不復與前行相接續也今案此二說釋經緒屈義最分明云古文緒皆爲精者胡氏承珙云今文作緒者緒從糸旁於縈屈之義爲近故鄭於經從今文作緒而注則讀爲紳以明其義禮記亦今文故玉藻齊則緒結佩而齊韠字亦作緒注云緒屈也不讀爲紳者以緒結連文屈義易明也緒皆爲精者皆下文陳衣于房南領西上緒也惠氏棟云說文紳讀若旌案孟郁脩堯廟碑精字作旌古音合釋文音紳爲側庚反非也

明衣裳用布

所以親身爲圭潔也疏正義曰論語齊必有明衣布是明衣爲平日齊居之服也古者有疾則齊故襲時近體著此衣裳言明者取明潔之義其制詳下記用布謂用帷幕之布亦見下浴訖即設明衣裳又云明衣不在算故知是親身之衣圭亦潔也詳士虞記

鬠笄用桑長四寸纓中

桑之爲言喪也用爲笄取其名也長四寸不冠故也纓笄之中屬以髮鬠爲一字髮爲一字說文有髮無鬠有鬠無髮鬠作鬠云絜髮也段氏玉裁云鬠即髻字之異者絜髮束髮也簪結者既簪之髮也然則束之爲鬠簪之爲鬠鬠與髻亦一矣餘詳鬠用組下盛氏世佐云鬠笄者髮鬠訖所加之笄也必連鬠言之者以別於固冠之笄耳蔡氏德晉云生時固髮之笄用骨爲之今用桑變於生也注云桑之爲言喪也用爲笄取其名也者以桑喪聲同喪事用桑是取其名也公羊傳虞主用桑何注桑猶喪也用桑者取其名義與此同礿記喪祭用桑畢用桑亦此義也云長四寸不冠故也者賈疏云凡笄有二種一是安髮之笄男子婦人俱有即此笄是也一是爲冠笄皮弁齒弁笄唯男子有而婦人無也此二笄皆長不唯四寸而已今此笄四寸者僅取入髻而已以其男子不冠冠則笄長矣此注及下注知纚者不冠者下記云其母之喪髻無笄注云無笄猶丈夫之不冠也以此言之生時男子冠婦人笄今纚婦人不笄則知男子亦不冠也家語云孔子之喪襲而冠者家語王肅之增改不可依用也徐氏乾學云古人之襲斂全體包裹其內加冠則勢有所難容故不得已而去之意在堅束其尸非以爲容飾也又辨家語之僞云案襲衣之制士三稱大夫五稱孔子即行大夫禮亦止於五稱豈有用十一稱之禮況古之襲與斂皆不用冠蓋既加冒則無所用冠也此云章甫之冠亦不可信足知家語非古也吳氏紱云襲不以冠者有掩以裹其首則無所用冠若有冠則不便於小斂大斂之縱橫收束也呂氏坤乃謂不冠非待斂之禮未之思耳今案荀子

禮論云設掩面儐目鬠而不冠也不笄謂無固冠之笄楊倞注據此經誤矣云纓笄之中央以安髮者賈疏謂兩頭隅中央狹則於髮安沈氏彤儀禮小疏云案下經牢中寸注云牢讀爲樓樓謂削約握之中央今文牢爲纓若纓是兩頭隅中央狹則義與牢同鄭何以曏今文而不從也又案說文云優饒也不出纓字纓當讀從優謂兩頭狹中央闊也中央闊則笄之益固而髮尤安疏乃反說非注義又云玉篇云屬云纓笄之中央髮也乃摘鄭注而失其意廣韻云笄巾則中又傳寫爲巾二書皆可信而其誤有如此者今案沈說是也

布衣環幅不鑿環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上賓爲之含當口鑿之嫌有惡古文環作還

（疏）巾爲飯而設以覆尸面用布爲之注云環幅廣袤等則方矣劉氏績三禮圖以爲方也凡布幅廣二尺二寸廣袤等也者謂巾之制正方二尺二寸是也云不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上賓爲之含當口鑿之嫌有惡者以經云不鑿則禮固有鑿之者矣故知大夫以上鑿巾以含也知士之子親含者以下經士人左袒米實于右三實一貝左中亦如之是親含也禮記鑿巾以飯公羊賈爲之也鄭注記士失禮所由始也士親飯必發其巾大夫以上賓爲飯焉則有鑿巾孔疏飯含也大夫以上賓爲其親含恐尸爲賓所憎穢故設巾覆尸面而當口鑿穿之令含得入口也士自含其親不得憎穢之故不得鑿巾但露面而含耳於時公羊賈是士故爲失禮也是鑿巾嫌有惡也但此注云士親含反其巾而反之也云古文環作還者惠氏棟云古環字皆用蓋發其巾似不同者沈氏彤云二義當兼文環作還者惠氏棟云古環字皆作還春秋傳云諸侯之師還鄭而南又哀三年傳云道還公宮公羊傳云還之也又云師還齊侯漢書食貨志云還廬樹桑皆讀爲環胡氏承珙云環幅者周一幅也昭十六年左傳環而塹之注云環周也今案還與環義雖通但作環易曉故鄭從今文

掩練帛廣終幅長五尺析其末掩裹首也析其末爲將結於頤下又還結於項中

（疏）正義曰掩亦所以代冠惟有掩不用冠也練帛熟帛經不言色蓋用素帛即考工記㡛氏所謂湅帛也說文練湅絹也是練已湅之帛以練帛爲掩取其軟也荀子所謂設掩面即此然掩以代冠自覆頭非覆面也廣終幅據聘禮疏引鄭志趙商問廣終幅者廣三尺二寸太廣非其度荅曰古積畫咫八寸四八三十二幅廣三尺四寸矣是終幅爲二尺四寸此掩誤爲四當爲三三咫則二尺四寸而長五尺也

蓋廣二尺四寸注云掩裹首也者謂以掩裹頭非連首全裹之也說文掩斂也小上曰掩釋名綃頭齊人謂之掩言斂髮使上從也方言掩幎也吳氏紱云下言幎目則掩幎頭也吳氏紱云下言幎目則掩幎頭也自額以上可知其說是也後世生人幎頭之制亦以帛爲之有似于掩故名爲掩然禮經自作掩幎是後代字吳氏廷華謂掩當作掩非矣後周之幞頭宋人之幅巾蓋亦以帛裹頭者書儀家禮襲用幅巾其做古者掩之遺象歟云析其末爲將結於頤

下又還結於項中者蓋卽以掩前後兩端之末各析爲二條以爲繫後二條向前結於項中不別用組繫也云將者此時但陳之而已未結也下經商祝掩瑱設幎目乃結之故云將餘詳下

瑱用白纊瑱充耳纊新緜

〔疏〕正義曰注云瑱充耳者淇奧詩曰充耳琇瑩毛傳充耳謂之下記云瑱塞耳注云塞充窒是充耳塞耳義一也云纊新緜者詳下記屬纊以俟絕氣下士生時當用象爲瑱此詩首章毛以爲士服之著詩曰充耳以素乎而毛傳素象瑱此詩首章毛以爲士服故知生時當用象爲瑱今不用象而用白纊爲瑱又無紞懸異於生也

幎目用緇方尺二寸經裏著組繫

〔疏〕正義曰荀子云設倕目倕目卽幎目也方尺二寸廣袤皆尺二寸也言經裏則緇其表矣注云幎目覆面者也者說文幎幔也周禮有幎人今周禮作冪鄭注周禮云以巾覆物曰冪此幎目雖以目爲名亦兼覆面呂氏春秋知化篇云乃爲幎以冒面而死是也云幎讀若詩云葛藟縈之之縈者胡氏承珙云讀幎若祕是比方其音幎之義爲覆賈疏謂似葛藟之縈非也云經赤也者爾雅再染謂之經鄭云赤係大概言之其實經是淺赤也云著充之以絮也者謂以絮充入緇表經裏之中云組繫爲可結也古文幎爲涓注云幎目覆面者說文幎幔也周禮作冪鄭注周禮云以巾覆物曰冪此幎目雖以目爲名亦兼覆面呂氏春秋知化篇云乃爲幎以冒面而死是也云幎讀若詩云葛藟縈之之縈者胡氏承珙云讀幎若祕是比方其音幎之義爲覆賈疏謂似葛藟之縈非也云經赤也者爾雅再染謂之經鄭云赤係大概言之其實經是淺赤也云著充之以絮也者謂以絮充入緇表經裏之中云組繫爲可結也古文幎爲涓者古从罠从肙之字以聲近每多通假如蜎或作蠉狷亦作獧荀子作儇蓋與古文作涓相近鄭以幎爲正字故從今文

握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫

〔疏〕正義曰盛氏世佐謂握手所以韜手削約握之中央以安手也今文牢爲纓旁爲方各一方氏苞謂長尺二寸廣五寸乃以一面言其制宜合二面如囊是也但盛氏解牢中旁寸爲寸則皆未合至郝氏敬謂握手縫帛如筩韜尸兩手牢猶籠也空其中旁寬寸兩手交貫於牢萬氏斯大說亦略同沈氏彤儀禮小疏辨之曰郝氏因牢讀爲樓無他證又誤解下經設決麗于擊爲左決連右擊右決連左擊使手交如生故杜撰此制耳不知尸之手古今未有不旁坐者蓋象其始生時亦便於斂若兩手交疊則於斂不便亦未洽蓋握手之制自賈疏云其中旁寬寸解亦非今案握手用玄纁裏據下記云牢樓謂裏親膚則玄在外矣長尺二寸也凡言從指至臂長尺二寸謂從指至掌言之未有橫計之者下記衣袂及手之長短皆自肩臂至手之長短結于擊則從指至擊蓋尺二寸也廣五寸乃言其寬經云設握結于擊則從指至擊蓋尺二寸也廣五寸乃言其寬經所云長廣止就一面言其制用兩面逢合如囊則以玄爲表每面各用纁長尺二寸以纁爲裏亦每面各用纁長尺二寸而縫合其兩旁及下端每上端不縫以手貫入也牢

中肊寸者謂削約握上下之中肊必削握之中央者以握之中央正當指掌之上臂之下爲手之狹處故必削約之而握與手乃固注謂削約之中央以安手是也著亦謂以絮充之玄表纁裏之中組繫亦以爲結注不言者已詳上也前陳明衣裳及飯含之巾言用布掩言用帛此及幎目不言者蓋亦用帛爲之蒙掩而省也掩及幎目以裹首握手以裹手也

注云牢讀爲樓者聲之轉高誘注淮南牢籠天地云牢讀氏承琪云牢讀爲樓胡屋靁是其例爾雅陝而修曲曰樓此謂削約握之中央正與陝而修曲義近似不必改樓爲摟也今案嚴本作樓各本亦皆作樓惠氏棟云古音牢樓同從樓爲是今文樓爲纓各本作樓集釋樓作牢校勘記云鄭既讀牢爲樓因曰今文樓爲纓少牢上佐食以綏祭注云綏或爲挼挼讀爲墮古文墮爲肵與此同例纓字義詳上此握中央狹兩頭闊與纓義殊故鄭從古文作牢而讀爲樓以明其義也肊爲方凡尚書古文作方今文作肊珙云鄭意今文作方疑於其方一寸故從古文

決用正王棘若檡棘組繫纓極二

闓也挾弓以橫執弦詩云決拾既依者皆可以爲決極猶放弦也以指放弦令不挈指也生者以朱韋爲之而三糸用纓又二明不用也古文王爲玉今文檡爲澤世俗謂王棘矸鼠疏正義曰決著右手大指所以鉤弦生時用象骨爲之詳鄉射大射二篇注此用木異於生也用正王棘若檡棘言王棘及檡棘之善者皆可用賈疏謂料用其一不謂兼用是也組繫將以結於弣者極也言二當著於右手指以利放弦纓極謂以纓爲極也言二當著於右手指以決猶闓也者闓開也大射注云決以闓弦卽謂決爲闓也云挾弓以橫執弦者言未射之時亦以決執弦大射儀云挾乘矢于弓外見鏃于附右巨指鉤弦注方持弦矢曰挾是也詩云決拾既依卑攻篇文鄭箋依謂手指相次比也此引以證射時用決之意云正善也者鄭訓正爲善與士冠禮注同正兼王棘與檡棘善理堅刃者皆可以爲決也云極猶放弦也以朱韋爲之三者食指將指無名指無著極以利放弦因卽謂極爲放也所以韜指利放弦也以朱韋爲之三者食指將指無名指無也所以韜指利放弦也以朱韋爲之三者食指將指無名指無極放弦契於此指多則痛小指短不用是也沈氏彤云案說文云揩縫指揩也一曰韜也大射儀注云極所以韜指是沓與揩同沓指卽韜指也說文云挈縣持也檡文云挈劉本作契大射儀注云無極放弦契於此指多則痛釋名云契刻也是挈當爲契但二字亦通用云生者以朱韋爲之而三糸用纓又二明不用也者言此以別於生也陳氏祥道云生者以朱韋所以致飾糸者以纓所以復質敖氏謂士生時亦用二緒氏寅亮云生時用極皆三不以貴賤而差尸用二明不用也敖說非云古文王爲玉今文檡爲澤者胡氏承珙云周禮九嬪贊玉盞注故書玉

爲王杜子春讀爲玉小篆玉與王皆三畫惟王三畫勻玉中畫近上不勻故古書每多相涸凡物之大者或有王名如爾雅蟒王蛇之類周禮敺人注亦云王鮪鮪之大者故從今文作王擇爲澤者玉篇云擇栲栗也栲栗似柿而小是擇爲正字故鄭從古文云世俗謂王棘砮鼠者沈氏彤云玉篇云砮礎也礎落也若云王棘可以落鼠也惠氏棟云王棘砮鼠言王棘可以砮鼠也砮古礫字史記李斯列傳云十公主砮死于杜張守節云砮音貯格反司馬貞曰砮音宅與礫同古今字異耳礫鼠見張揚傳司馬公類篇云王棘一名砮鼠劉昌宗音砮爲托皆失之○凡射時著于手者有三一曰決著于右巨指車攻詩曰決拾既依毛傳決鉤弦也周禮繕人掌王之用弓弩矢箙矰弋抉拾鄭司農云抉所以縱弦也詩家說或謂抉謂引弦弧也儀禮鄉射禮注云決猶闓也以象骨爲之著右大擘指以鉤弦闓體也大射儀司射適次祖決遂注云決猶闓也以象骨爲之著右巨指所以鉤弦而闓之是射者皆以象骨爲決無貴賤之異也士喪禮決用正王棘若檡棘注云決猶闓也王決用正王棘若檡棘善理堅刃者皆可以爲決是弘者所用也鄭注繕人云抉挾矢時所以持弦飾也著右手巨指士喪禮曰抉用正王棘與檡棘則天子用象骨歟孔穎達苅蘭疏申之曰以士用棘故推以上用骨諸侯亦用象骨大夫用骨不必用象今案鄉射大射二篇皆有士與射經不云士用棘注亦不云士不用象骨也則周禮注始末定之說歟說文亦云決以象骨爲之段氏玉裁云鄭以礼經之極釋礫意以爲之決則用象骨爲之故不從毛云礫字从韋鄭義似長陳氏禮書亦取鄭氏此皆著于右手者也一曰拾著于左臂拾亦名遂又名捍又名韝一物四名車攻傳云拾遂也繕人注鄭司農云拾者所以引弦也詩家說拾謂之韝捍也後鄭云韝捍著左臂所以蔽膚斂衣也大射儀注云遂射韝注云遂射韝也以韋爲之所以遂弦者也其非射時則謂之拾拾斂也所以遂弦也鄭注鄉射禮但云以韋爲之注大射云朱韋者蓋以大射極用朱韋故謂遂亦用朱韋歟戴氏震云禮大夫與士射祖纁襦君在大夫射則肉袒公祖朱襦皆既祖乃設拾故鄭氏曰

裁說文注云決卽今人之扳指也士喪禮用棘施諸外者疑生者用象若骨其說是也決字亦作抉又作玦詩儀禮作決周禮作極三注云極猶放也所以韜指利放弦也以朱韋爲之三者倉指將指無名指無極放弦契於此指多則痛小指短不用士喪禮纊纊極二注云極猶放也以沓指放弦令不契指也生者以朱韋爲之而三糸用纊又二明不用也賈疏云大射朱極三是爲君設鄭引以證士禮則尊卑同二用纊也極又名韝又名沓苅蘭詩曰童子佩韝鄭箋云韝之言沓所以彄沓手指著沓是也但毛傳以韝爲玦說文亦云韝射決也段氏玉裁云鄭以禮經之極釋韝意以而易其義許說從毛也以字从韋論之鄭爲長矣禮經釋例亦云韝字从韋鄭義似長陳氏禮書亦取鄭氏此皆著于右手者也一曰拾著于左臂拾亦名遂又名捍又名韝一物四名車攻傳云拾遂也繕人注鄭司農云拾者所以引弦也詩家說拾謂之韝捍也後鄭云韝捍著左臂所以蔽膚斂衣也大射儀注云遂射韝注云遂射韝也以韋爲之所以遂弦者也其非射時則謂之拾拾斂也所以遂弦也鄭注鄉射禮但云以韋爲之注大射云朱韋者蓋以大射極用朱韋故謂遂亦用朱韋歟戴氏震云禮大夫與士射祖纁襦君在大夫射則肉袒公祖朱襦皆既祖乃設拾故鄭氏曰

著左臂所以蔽膚斂衣也曲禮野外軍中無摯以纓拾矢可也鄭注拾謂射韝內則右佩玦捍鄭注捍謂拾也言可以捍弦也說文韝射臂衣也此其著于左手者也廣雅拾捍拾也捍韝韘也王氏疏證云拾捍韝爲一物廣雅以拾捍韝韘爲一物失之矣

冒緇質長與手齊經殺掩足

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喪大記曰君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒裂殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺疏正義曰以囊韜其形使勿惡也案冒是總名分之有質有殺劉氏績曰冒上身者方正故曰質冒下身者漸狹故曰殺與手齊掩足準外者身而爲之初無寸量也今案喪大記云殺三尺劉盻遂云足盡掩之人之長短不齊故經於質不言尺殺亦不言尺意至足盡掩之人之長短不齊故經於質不言尺殺亦不言尺意盻遂信經不信記也○注引喪大記云大夫玄冒黼殺綴旁七士緇冒裂殺綴旁五士緇冒裂殺綴旁三禮識誤云監杭本黼作黻巾箱嚴本之爲黼其以禮記喪大記之文乎禮器曰君黼大夫黻士黻喪大記之文蓋誤也從監杭本戴校集釋據識誤改黻字宜從之

冒韜尸者制如直囊者以

云冒韜尸者制如直囊者既襲所以韜尸重形也孔疏云冒有質殺作兩囊是也云上曰質下曰殺質止也者質正係常訓以殺義易明質義難明故以正釋之言其制正直也云其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手者此時特陳之未用故云其用之也用必先韜足而上後韜首而下者以殺狹而質寬先用殺韜之而後韜質乃可綴合也云上玄下纁象天地也者係大概言之也其實六入爲玄七入爲緇緇是淺玄再染爲纁經三染爲纁是淺纁也引喪大記者證冒有尊卑之差且以證士緇質經殺與此經合也君以錦爲質黼爲殺大夫以玄爲質黼爲殺士以緇爲質經爲殺記不云質而云冒者以冒是大名故代質言之下云凡冒質長與手齊殺三尺則固質殺分矣綴旁之義孔疏謂每囊橫縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然不縫之邊上下安帶綴以結之張氏惠言儀禮圖云據鄭云殺韜足而上質韜首而下則質殺皆縫合兩邊如囊若如孔言則自旁韜之矣然則賈說爲合綴云旁者就身中分之兩旁各七若五若三也今案張駁孔疏誠是但賈疏亦不分明賈既云冒無帶無鈕而又云旁綴質與殺相接之處使相連則以何者綴之使連乎聶氏崇義云質殺相接之處以線綴之使相連如聶說則必既韜而後以線縫之於情事亦不合且若七若五若三奚以分蓋綴旁之義當仍依孔疏用帶結但不於一邊綴之而於身之兩旁質與殺相接之處綴之使合兩旁各用七帶五帶三帶以爲差如張氏所云是

爵弁服純衣

謂生時爵弁所衣之服也純衣者〔疏〕注云謂生時爵弁所衣之服也者各本無無所衣二字釋文有惠氏棟云有者是疏蓋脫也今據補云純衣者纁裳者喪大記云衣必有

裳謂之一稱則所陳有裳因經未言裳古注補之此所陳止衣裳無冠而經云齊弁服是以冠名服故禮記子羔之襲也素端一皮弁一齊弁一玄冕一鄭注禮以冠名服此襲其服非皮弁襲其冠是也云纵者不冠義詳前純衣纁裳詳士冠禮

皮弁所衣之服也其〔疏〕正義曰此云皮弁服亦以冠名服白布衣素裳也〔疏〕服也注白布衣素裳詳士冠禮

黑衣裳赤緣之謂之褖褖之言緣也所以表袍者也喪大〔疏〕正義曰褖黑色釋名褖衣褖然黑色也褖亦作稅玉藻士褖衣褖或記曰褖黑色釋名褖衣褖然黑色也褖亦作稅玉藻士褖衣褖或

假偽字也此經褖衣即玄端作稅衣禮記喪大記作稅衣釋文音俱與褖同是褖爲正字稅爲

衣裳者是也沈氏彤云士冠禮所陳三服有玄端服鄭注禮記云稅衣若玄端而連

褖衣連衣裳黑而非玄與生時相變又以明爵弁皮弁二服亦

韠裳於衣也蓋衣裳連則便於襲斂王氏士讓云此三服者士

冠三加之服也得正而斁服是服而安矣注云黑衣裳赤緣

之謂之褖者謂下本有之注無其文此注始指士昏禮女

纁緣其邊是以赤緣之也周禮內司服亦服褖衣爲下士妻服

之褖衣本婦人之服褖衣黑此襲時所陳之衣亦黑又婦人之

服連衣裳此褖衣亦連衣裳故以褖名之鄭卽以婦人之服解

之也褖衣所以必連衣裳者褖衣以表袍袍本連衣裳也禮記

子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁裨爲一會子譏其纁裨爲襲婦

服則此褖衣不用赤緣矣纁裨係婦人始嫁之服平日服褖衣亦不用纁裨男子以褖名衣唯見此經鄭注內司服云男子之褖衣黑蓋謂此也云褖之言緣也者案此緣與上赤緣之緣異上緣謂緣邊此緣作飾字解蓋袍必以緣衣表之是緣衣爲袍飾故云緣之言緣也所以表袍者也引喪大記者證褖衣表袍之義但今本喪大記作袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱鄭引先云衣必有裳者欲以見齊弁皮弁褖衣三者皆連衣裳故爲一稱下云乃襲三稱卽謂此三服也袍必有表不禪者彼注云袍褖衣必有以表之乃成稱也子羔之繭衣裳與稅衣爲一亦是以稅衣表袍彼注云繭衣裳若今大襩也纊爲繭纊爲袍表之以稅衣乃爲一稱爾是也云古文褖爲緣者周禮內司服褖衣經本作緣鄭注云褖黑色也褖衣言緣者甚眾字或作稅此緣衣者實作褖衣也曰士妻以褖衣言緣者甚眾字或作稅此緣衣者實作褖衣也又云緣字之誤故於此經從今文作褖也段氏周禮漢讀考因詩緣衣孔疏謂內司服作緣衣遂謂今本作緣衣承石經之誤胡氏儀禮古今文疏義同今案內司服若作緣衣明言其色先後鄭注何以無一言及之且陸氏釋文亦作緣云或作緇帶黑緣不作緣或孔所據本誤耳緇帶此襲時三服共一帶也褖記率帶之〔疏〕正義曰緇帶詳士冠禮一命緇帶爵韠詳士冠禮一命諸侯大夫皆五采士二采鄭注此謂襲尸之大帶士以朱綠二采與此異者彼韎韐一命緇帶爵韠詳士冠禮一命疏謂天子之士也韎韐一命緇帶爵韠玉藻文彼注云緇赤黃

之閒色所謂韎也是緇韋卽韎韐矣而云緇韋者凡冕服謂之韋以其一命之中兼有子男之大夫服冕服助祭又士之韎韐無飾大夫則飾以山故變言緇韋儀禮陳士服仍名韎韐也士冠禮齊弁服韋韠韐皮弁素韠玄端齊韠此則三服共一韎韐而已

竹笏笏所以書思對命者玉藻曰笏天子以瑇玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象可也又曰笏度二尺有六尺其中博三寸其殺六分而去一又曰天子搢珽方正於天下也諸侯荼前詘後直讓於天子也大夫前詘後詘無所不讓今文笏作忽疏彼注云思所思念將以告君者也對命者書思對命者玉藻文笏所以書思對命者也對君命者也書之於笏爲失忘也釋名云笏忽也君有教令及所啟白則書其上備忽忘也此笏以竹爲之鄭引玉藻諸文證天子以下笏所用物及尺寸制度之異并以證士之笏用竹也云士以竹本象可也者今本玉藻無以字彼注云大夫士飾竹以爲笏不敢與君竝用純物也孔疏云士以竹爲本質以象牙飾其邊云今文笏作忽者惠氏棟云說文無笏字古笏字本作搰鄭氏尚書曰予欲聞六律五聲八音在治搰注云搰者臣見君所秉書思對命者也穆天子傳曰帔帶搢搰說文曰搰出氣詞也从曰象氣出形春秋傳有鄭大子搰說文又云搰籀文作搰一曰佩也象形搰又與忽通故儀禮一作忽是也胡氏承珙云案笏字玉篇始有引字書云珽也呼骨切徐鉉注說文尚知此字爲後人所加益鄭本儀禮古文作搰今文假忽爲之

後人盡改經注之搰作笏耳今案說文搰籀文作搰是搰本一字段氏注云不得謂古笏可从曰不可从曰是也故鄭氏尚書穆天子傳皆作搰胡氏謂儀禮古本作搰不無拘泥耳

繫于踵冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也此皮弁之屨士屨以魁柎之緇約繶純純博寸綦屨係正義曰戴校集釋以緇下約字爲衍與張說同今案唐石經有約字各家據釋以爲衍文然先鄭屨人注引此經冬白見本與後鄭異○後鄭屨人注云舄屨文及屨人注引無約字以爲屨作冬皮屨或先鄭所見古本有約字耳

夏葛屨冬白屨皆繶緇約純組綦也所以拘止屨也綦讀如馬絆綦之綦疏張說文云言繶必有約純言約亦有繶純三屨人注云約繶純同色盛氏世佐云案皆冬夏也皮葛雖異其制則同言緇於繶與約純之間明此三者皆緇也敖氏云踵屨後也以其當足踵之處故因以名之以綦繫於此欲其斂也及著之乃繫于跗鄣用齊弁之韠屨用皮弁之屨以二服尊也今案釋名云足後曰跟又謂之踵此時特陳之耳尚未著于尸也則組綦繫于踵自是繫于屨後下結于跗乃向前結之敖說可從注云冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也者案士冠禮屨夏用葛冬皮屨經言夏葛屨則冬之爲皮屨可知故變言白以見夏亦用白也云此皮弁之屨者以此所陳係皮弁服之屨亦三服共一屨也引士冠禮者證此經言白屨緇純正是皮

弁之屨素積白屨至純博寸俱士冠禮文詳士冠禮云綦屨係也所以拘止屨也者鄭以經言組綦綦是屨係之名用組爲之廣雅釋器云鞮屨其紛謂之紛紛之綦王氏疏證云屨系謂之紛紛一聲之轉是也組綦以繫屨有拘止之義故云所以拘止屨也禮記內則屨著綦鄭注亦云綦屨繫也係系繫三字同孔疏云著屨之時屨上自有繫以結於足是也孔又釋綦爲絢據下云綦結于跗連絢則綦與絢別矣云綦讀如馬絆綦之綦者胡氏承珙云周禮弁師注云琫讀如菶菶之綦綦結也案說文綳下云一曰不偪綳即此所云菶菶偪也綦綦也薄不聲之轉綦即綳之或體喪服傳注云繩菲今時不偪也不偪爲草屨其系名綦葛屨皮屨之系亦通名綦弁師之綦爲皮弁貫玉之結故以屨系之綦明之此組綦本爲屨系故又以絆馬之綦明之耳今案廣雅釋器云縶絆也詩白駒縶之維之縶以絆其馬箋亦云縶絆也說文顯絆前兩足也是馬絆之綦以絆馬足屨係之綦以拘止屨義近故鄭讀從之庶襚繼陳不用庶衆也不用不用襲也多陳之爲榮少納之多陳之而省納之可也彼注云多陳之之爲貴者喪服小記云陳器之道貴賤之義也正義曰庶襚即上親者及庶兄弟朋友之襚也親者即執以適房是庶襚本在房中故繼陳之但襲不用耳注云庶衆也者庶襚對君襚言也云不用襲也者言不用以襲也賈疏云至小斂則用之唯君襚至大斂乃用也云多陳之爲榮少納之爲貴者喪服小記云陳器之道多陳之而盡納之可也彼注云多陳之

以多爲榮此注多陳之少納之語蓋本於彼

右襲事所用衣物陳於房中者

貝三實于笲貝水物古者以爲貨〈疏〉正義曰此陳貝以俟飯用江水出焉笲竹器名〈疏〉也實于笲者以笲盛之也檀弓曰飯用米貝弗忍虛也禮記曰天子飯九貝諸侯七大夫五士三鄭注此蓋夏時禮也周禮大宰大以上不合用貝耳其士飯三貝固與此經合矣案周禮大宰大喪贊含玉鄭注含玉亦者口實天子以玉禮記曰含者執璧將命曰寡君使某含則諸侯含以璧玉府大喪共含玉典瑞大喪共飯玉含玉鄭注飯玉碎玉以禮米也含玉柱左右顴及柱口中者是天子飯含用玉也又案傳注言飯含者甚多與周禮多不合文五年公羊傳含者何口實也何注孝子所以實親口也緣生以事亦不忍虛其口天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝春秋之制也文家加飯以稻米大戴禮天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧卿大夫飯以珠含以貝白虎通所以有飯含何緣生食今亦不欲虛其口故含用珠寶物何也有益亦者形體故天子飯以玉諸侯以珠大夫以璧士以貝也孔氏廣森云如禮文明飯與含爲二事士喪禮飯用米貝更無含物亦不見賓客歸含之節容大夫以上乃得含耳禮記

諸侯相含玄纁璧將命左傳陳子行使其徒具含玉則含者自天子至大夫皆用玉其飯所用有差當如白虎通所說也今案飯含珠禮記鑿巾以飯上經布巾環幅不鑿鄭注亦以含言之則士飯含不殊或與大夫以上異如孔氏所云江水出焉者案爾雅舍人注云貝水中蟲也尚書大傳云散宜生之江淮之浦取大貝如大車之渠白虎通江出大貝是貝爲水物出於江也說文古者貨貝而寶龜詩錫我百朋箋云古者貨貝五貝爲朋漢書食貨志王莽貨貝有大貝壯貝幺貝小貝之名是古者以爲貨也筭竹器詳士昏禮**稻米一豆實于筐**豆四升〔疏〕正義曰此陳稻米以俟漸也楊氏復云此米凡含二也祝以飯〔疏〕三用祝漸米取潘以沐一也祝受宰米升貝以紀共飯米鄭注君用粱大夫用稷士用粱皆四升喪大記曰君沐粱大夫沐稷士沐粱鄭注云士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也以荃幸而上之天子沐黍與案此鄭義也若何休云文家加飯以稻米則又似無尊卑之別矣**沐巾一浴巾二皆用稻筐**俱詳聘禮豆四升昭三年左傳文**綌于笄**巾所以拭污垢浴巾二者〔疏〕正義曰此下陳巾及櫛浴衣以待尸沐浴之用也沐麤葛浴訝文異散文則浴亦可稱沐沐是沐首浴是浴身說文沐濯髮也浴洒身也論衡沐去首垢浴去身垢曲禮襍記俱云身有

瘍則浴首有創則沐是沐與浴別也皆用綌者沐浴之巾皆用綌布爲之三巾共實一笄也注云巾所以拭污垢也者巾之用不一巾以覆物亦以飾首此巾則沐浴時所用以刷拭污垢者下浴用巾注用拭之是也云浴巾二者上體下體異也者玉藻浴用二巾上綌下綌是上下異巾也但此二巾皆用綌與玉藻異賈疏謂此爲士禮玉藻爲大夫以上禮又喪大記浴用綌巾孔疏引熊氏云此蓋人君禮或可大夫上綌下綌也云櫛綌麤葛者詩葛覃爲絺爲綌毛傳精曰絺麤曰綌是也**簞葦**〔疏〕正義曰士冠禮云櫛簞笥簞葦于浴衣于篋皆不言實者省文櫛簞俱詳士冠禮**浴衣于篋**浴衣已浴所衣之衣以拭浴竟初拭水氣未淨不可裸〔疏〕正義曰注云浴衣已浴所衣之布爲之其制如今通裁〔疏〕衣者吳氏廷華云巾用以浴且者以浴衣所以晞身故用布而裸故以此衣之云以布爲之可裸之玉藻曰衣布晞身是也是浴衣生時亦有之矣云其制如今通裁者賈疏云通裁無殺或曰衣裁大巾如衣者李氏如圭云巾櫛衣既沐浴棄之故饌炙具米之下篋詳士冠禮皆饌于西序下南上皆者皆具以下東西牆〔疏〕正義謂之序中以南謂之堂〔疏〕曰饌陳也盛氏世佐云西序下堂上之西近序也南上以具爲上稻米以下次而北也敖氏云必南上者便其取之先後也注云皆者皆具以下者謂自具以下皆陳於此一行陳之也東西牆謂之序謂堂之東西牆也云中以南謂之堂者以此所陳係在

堂上而不言堂蓋堂之中以南乃謂之堂聘禮受玉于中堂與東楹之閒是也若中以北則近東近西者謂之東序下西序下近北者謂之戶牖閒或云戶東戶西戶外房外卽以所近名之不謂之堂也

右沐浴飯含之具陳於序下者

管人汲不說繘屈之繘管人汲水也又禮記釋文云管人具管籥之位言沐浴之事○汲引水於井也易井卦曰可用汲又曰汔至亦未繘井羸其瓶說文繘綆也綆汲井綆也是繘爲綆索繫於瓶以汲水於井也喪事遽故汲水者不暇解脫其繘但縈屈之執於手敖氏云此下當有盡階不升堂之文據喪大記言也注云管人有司主館舍者下管人又見聘禮賈疏云聘禮記管人爲客三日具沐五日具浴此爲从者故亦使之汲水也又禮記釋文云管人具管籥之人方氏慤據之謂井竈亦其所司故使之汲水云不說繘將以就祝濯米鄭言此者一是恐濯米之用一是急以水往祝處爲濯米者以下云祝淅米于堂也屈縈義見前祝淅米于堂南面用盆祝夏祝也疏正義曰喪大授御者御者差沐於堂上鄭注差淅也淅汰也疏記云管人汲也此云祝淅米則管人汲以授祝矣下云管人受潘亦受之於

祝也吳氏疑義云祝淅之祝臨視之而已言於堂則在堂之中以南近階處矣南面便與管人接也盆卽上陳于西階下之瓦盆淅米差盛之也先大夫儀禮釋官云夏祝商祝皆周祝也以習夏禮謂之夏祝習商禮謂之商祝三祝皆公臣當周禮喪祝之職周禮喪祝職曰凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉喪大記曰君之喪大胥是斂眾胥佐之大夫之喪大胥侍之眾胥是斂士之喪胥爲侍士是斂鄭注胥當爲祝字之誤孔疏眾祝喪祝也以此考之則三祝皆君之臣來爲喪事者非士之私臣也喪大記疏云商祝亦是喪祝樂記云商祝辨乎喪禮周禮喪祝有上士二人中士四人下士八人則夏祝商祝皆喪祝爲之也周禮無夏祝商祝之官而喪大記君大斂有商祝鋪絞紟衾衣與士禮同蓋使喪祝兼習二代之禮因別其名以分主喪事亦猶冠禮存章甫毋追之意據此篇及下篇則掌淅米鬻餘飯進奠徹奠者夏祝也掌襲含小斂者周祝也下疏謂徹奠者不言祝名周祝徹之非是又謂既夕開擴時以周祝徹饌而掌銘置于重亦緣注而誤辨見下篇吳氏廷華云夏祝商祝所掌當是二代舊禮周人因之以夏商爲名示所因也云淅汰也者汰舊誤作沃又作汰亦誤眾經音義引通俗文云淅米謂之洮汰說文淅汰米也汰瀺也瀺從簡有柬擇之意卽記所謂差也淅米又謂之釋詩釋之叟叟毛傳釋淅米也叟叟聲也爾雅溲

溲漸也郭注洮米聲洮米漸米也今俗猶謂漸米爲淘米

重鬲盡階三等之上喪大記曰管人受沐乃煮〔疏〕正義曰說文潘漸米汁也之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之也賈疏云先煮潘後煮祝授之管人受之用重鬲者以鬲煮之上者士堂高三尺爲階三米爲鬻縣于重〔注〕云盡階三等之上也引喪大記管人受等詳士冠禮此云盡階故知在三等之上者沐乃煮之者沐卽潘也用之以沐故又曰沐煮之者管人也引甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之者〔疏〕正義曰此盛于敦處也〔疏〕西階下之廢敦祝商祝以下受米奠于貝北者爲商祝亦用瓦槃故云用夷槃可也又復於簀祝此亦同也奠于貝北俟飯用也〔注〕云惠氏棟云處下有也宇是云復於簀處者米未淅時實于簀而陳于貝之北令淅之則盛于廢敦而仍奠于貝之北故云復於簀處也〔疏〕士有冰用夷槃可也謂夏月而君加賜冰也夷槃承尸之槃喪大記曰君設大槃造冰焉大夫設〔疏〕正義曰李氏如夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設牀禭第有枕下以寒尸也春秋傳曰命夫人婦喪沐用冰士加賜則有冰金氏楊云士無冰用瓦槃嫌有冰亦用瓦槃故云用夷槃可也又敖氏云言此於將沐浴之前蓋謂或得以此夷槃爲沐浴之用也士若賜冰則有夷槃故因而用之於此既則以盛冰而寒尸

也是句之上似當更有設槃者文此特其後語耳敖意蓋謂沐浴時卽用夷槃以承渜濯也或謂士賜冰以上有夷槃以盛冰又有瓦槃以承渜濯二槃竝有且冰盛於夷槃中若浴時用以承渜濯則必去冰而後可恐不如是之周折今案據鄭云既襲既小斂乃設冰則沐浴在前設冰在後夷槃似不妨兩用敖說亦可存參不然經文言之於此非其次矣〔注〕云謂夏月而君加賜冰也者周禮凌人夏頒冰故云夏月言此者士喪不得用冰必加賜而後有冰也月令二月開冰者左傳云獻羔而啟之公始用之是二月公始用冰至四月以後乃賜及臣下也云夷槃承尸之槃者凌人大喪共夷槃冰鄭注夷之言尸也實冰於夷槃中置之尸牀之下所以寒尸也夷槃冰亦用夷槃然則牀曰夷衾移尸曰夷于堂皆依尸而爲言者也漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中是夷槃爲承尸之槃也引喪大記者證有冰用夷槃及士非加賜不得有冰也彼注云造猶內也禭第祖簀也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸旣襲小斂先內冰槃中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而上士不用冰以瓦爲槃併以盛水耳鄭蓋謂士無冰者盛水以寒尸也亦引漢禮大槃爲證又云夷槃小焉周禮天子夷槃士喪禮君賜冰亦用夷槃然則其制宜同之孔疏云其制宜同但大槃辟天子大夫士言夷槃卑不嫌與天子之夷槃制同而小也外御小臣侍從者〔疏〕外御受沐入沐管人所煮潘也

正義曰外御受沐受之於㝡入室也喪大記曰管人汲御者沐注云外御小臣侍從者賈疏云外御對內御婦人也在堂上受之入室也喪則內御者浴則此外御是士之侍御僕從者儀禮釋官云外御士近臣云沐管人所煮潘也者楊氏復云祝淅筐之稻米以取潘管人受潘煮于垒外御受沐入乃沐吳氏廷華云名潘爲沐者以所用言之不言浴浴亦用潘可知主人皆出戶外北面象平生沐浴倮程子孫不在宂主人出而禫第〔疏〕正義曰北面向室也敖氏云是時婦人亦皆出經不言略之方氏苞云主人皆出則前此未離牀東西之位明矣○注沐浴倮程校勘記云倮徐本釋文通解楊氏俱作倮集釋作裸程徐本通解楊氏俱作程鍾本釋文集釋俱作程張氏曰注曰象平生沐浴倮程案監本及釋文程作程既夕禮謂其倮程監本亦作程並從監本及釋文今案陳鳳梧本作倮程說文裸本作羸或从果作裸祖也程亦訓祖裸程皆去衣之義作倮亦通作程則假偪字也今從嚴本作倮程注象平生沐浴倮程子孫不在宂者釋經主人所以出之意倮程赤體無衣沐浴必露體故主人皆出也吳氏紱云古者命士以上父子異宮明王之政敬其妻子有道必無倮程以見其子孫者臾而沐浴猶此志也云主人出而禫第者因下記言禫第而及之第簀也禫第去席而露其簀爲盥水便禫之者外乃沐櫛挋用巾挋晞也清也古〔疏〕正義曰言乃沐浴也櫛者沐

濯首亦濯髮髮濯則亂故必櫛以理之而後用巾也喪大記曰沐用瓦盤挋用巾孔疏謂用巾拭髮及面是也注云挋晞也晞乾又使清淨無潘瀾是也云古文挋皆作振者皆皆下挋用浴衣也胡氏承珙云鄭清訓用爾雅案爾雅挋拭刷清也郭注振訊拭拭埽刷皆所以爲潔清似郭所見爾雅本挋作振盖用儀禮古文正所以明振爲挋之假俗郭乃以振訊釋之誤矣鄭以挋爲正字故從古文用巾用拭之也喪大記曰御者二人浴浴水用盆沃水用料〔疏〕正義曰上言沐此言浴也浴用巾者浴時用之以除垢挋用浴衣者浴竟用之以晞身污垢案鄭注喪大記云挋拭也者段氏玉裁云晞者乾之也浴衣挋之謂抑按之使乾爾雅挋拭清也渾言之也析言之則挋拭與拭不同是也引喪大記者賈疏謂證浴人之數及浴之器物案喪大記小臣四人抗衾御者二人浴下記云御者四人抗衾而浴但言抗衾之人數未言浴者即外御也浴水用盆沃水用料詳少牢饋食禮生人之浴則自於杼槃中浴之玉藻出杼屨蒯席連用湯鄭注杼浴器盆浴時入杼浴竟出杼是自於浴器中浴也今浴尸係他人浴之故須用盆盛水用料挋以沃之此盆即上注云盆以盛水之盆與承溮濯之槃異凡祝所淅之潘管

人所煮之沐其相授皆以盆盛之若承溧濯之槃則置於尸牀下者也枓與斗同周禮罋人大喪之大湆設斗共其罋罋鄭注斗所以沃尸是也湆謂浴尸小宗伯王崩大肆以秬罋湆肆師大喪大湆以罋則築鬻鄭注築香草煮以爲罋以浴尸是周禮浴尸以煮罋此經上云管人受沐入下卽言沐言浴是沐浴俱用煮潘矣敖氏據喪大記謂此經當有管人汲而授浴水之事亦文不具今案喪大記云管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴是卽以井所汲之水浴尸也內則五日則燂湯以浴尸是周禮王崩浴以煮罋請浴豈生時燂湯以浴死遂以水浴之乎周禮王崩浴以煮罋喪大記但云汲水以浴又無君大夫士之分似未可信又此經先沐後浴順也喪大記則先言浴後言沐亦未合胡氏鍇云下記與喪大記互同者多蓋作喪大記者取於此而竝採他說以廣之然則喪大記作於後人其有所據也

溧濯棄于坎沐浴餘潘水巾櫛浴衣亦并棄

〈疏〉正義曰說文溧灌也从水奚聲釋文溧如字又音奚與禮經異者遵經而舍記之古文溧作濊

〈疏〉反與濡音義俱別今喪大記作濡濯棄于坎

荊泲之閒語

孔疏引皇氏云濡謂煩潤段氏玉裁云奚與需古音同是亂矣互詳特牲揆醢下廣雅濯漬也高誘注淮南子云漬臭汁也釋文濯直孝反賈疏云潘水旣經溫煮名之爲溧則與說文溧湯也訓合又云已經沐浴謂之爲濯不淨之汁是也坎卽穿地所掘之坎注古文溧作濊釋文集釋緣作濊當從之云沐浴餘潘水巾櫛浴衣亦并棄之者賈疏云已沐浴訖餘潘水棄于坎知巾櫛浴衣亦棄之者以其已經尸用恐人褻之若喪大記云棄杖者棄於隱者故知亦棄于坎吳氏嶷義云浴衣當在設明衣時去之注蓋併言之耳云古文溧作濊者釋文濊劉音士亂反與溧音相近故古文假濊爲溧鄭以溧爲正字故從今文云荊泲之閒多語溧爲濊也禹貢荊及衡陽惟荊州江漢朝宗于海荊謂南條荊山泲卽漢水荊山泲水閒荊楚地也

蚤揃如他曰

蚤讀爲爪斷爪揃鬢也人君則小臣爲之他日平生時

〈疏〉正義曰注云蚤讀爲爪者說文爭手足甲也爪覆手也蚤齧人跳蟲也段氏玉裁云叉爪古今字古作叉今用爪禮經假俗作蚤曲禮大夫士去國不蚤鬄蚤卽叉字也鄭注亦云蚤讀爲爪讀爲者易其字也不易爲叉而易爲爪於此可見漢人固以爪爲手足甲之字矣釋名曰爪紹也筋極爲爪紹注考工記欲其蚤之正也釋爪紹續指端也亦不作叉胡氏承珙云鄭注亦云蚤當爲爪詩祈父予王之爪牙荀子爪牙之士勇力之臣也皆作爪不作叉則古人以爪爲手足甲之字其來久矣云斷爪揃鬢也人君則小臣爲之者喪大記云小臣爪手翦須是小臣爲之也鄭意士不合有小臣故以喪大記爲人君禮又鄭訓揃爲揃鬢而未釋揃字之義喪大記之爪手翦須鄭無注孔疏云翦手爪又治須則固不以翦爲翦須矣萬氏斯大云揃展

同展其鬢使直也或謂揃爲斷鬢生時豈斷鬢乎姜氏兆錫云揃有數訓一與剪翦同謂順也考史記西南夷傳西南夷後揃剽二方注訓揃剽鬢同謂剪除之也一分也又一擇也又一與皆分也則浴訖鬢或攪亂揃乃順而分之之義沈氏彤云案說文揃掇也掇批也批捽也捽持頭髮也然則此經之揃謂持其髮而理之也今案揃翦鬠三字古雖通用但以揃爲翦則是翦斷其鬢固無是理至鬠字鄭注曲禮不蚤鬠云鬠鬠鬢鬢則與揃鬢義別又鬠字本義說文訓爲女鬢巫兒亦與揃異萬氏謂展其鬢使直姜氏謂順而分之沈氏謂持而理之皆與孔疏洽鬢義近說固可從然以揃同展及訓揃爲擇爲順於字書無考亦難據信案說文揃之本義爲掇玉篇廣韻皆訓掇爲摩則浴後鬢亂摩而理之於經義爲合段氏以揃爲剃失之云他日平生時者案士虞記之沐浴櫛搔揃乃生人脩飾容貌之事鬠用組是生時亦蚤揃也然則蚤揃如他日亦如事生之禮矣鬠用組乃笄設明衣裳用組束髮之乃笄也笄即上桑笄也明衣裳是親身之衣蓋去浴衣而衣之注云用組束髮也者言以組束髮也云古文鬠皆爲括者胡氏承珙云周禮弁師王之皮弁會五采玉瑱注故書會作髻鄭司農云讀如馬會之會謂以五采束髮也士喪禮曰檜用組乃笄檜讀與髻同書之異耳說曰以組束髮乃著笄謂之檜沛國人謂反紒爲髻注引儀禮鬠作檜檜栝字異義同疑括乃栝字之誤案此特司農所見儀禮本作檜耳鄭君所見自作鬠未必與司農同說文有髺聲相近故此鬠用組及下髺髮古文皆假括爲之鄭以從髦義近故從主人入即位已設明衣今文主人入也〈疏〉主人及婦人亦皆入即位或云經不言皆惟主人入耳方氏苞云眾主人婦人親者必入視飯含不待言也今案方說是也注云已設明衣可以入也者言已設明衣裳以蔽體則可以入也

右沐浴

商祝襲祭服褖衣次商祝習禮者商人教之以敬於接神君助祭之服大蟿有皮弁素衣朝服皮弁服皆從次含牀之東衽如初也喪大記曰含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀〈疏〉正義曰自此至主人襲牀此但布衣牀上尚未襲其布衣先祭服次褖衣至襲氏云士祭於已用玄端此褖衣雖以當玄端然非其本制故不在祭服之中吳氏紱云經言次者先齊弁服次皮弁服又次褖衣又次袍繭自表而裏一布之於襲牀使整齊也不言袍繭

於祿衣中包之矣　注云商祝祝習商禮者義見前云商人教之以敬於接神宜者以商祝習商禮商人之教主敬故於接神宜商人教以敬本白虎通云襲布衣牀上者以此經言襲非襲尸乃布衣襲牀之上待襲耳云祭服齊弁服皮弁服者以其皆從君助祭之服故謂之祭齊弁爲助祭服也云大蟲有皮弁素服而祭送終之禮也者郊特牲文引之者證皮弁亦爲助祭服也云襲衣於牀牀矣含牀之東亦在室內下記云設牀第當牖在含牀也浴時雖去之至含時襲時仍設之故云在如初謂如始死時也喪大記曰含一牀皆有枕席是也鄭引此者證襲與尸之牀之間有枕席是遷尸於堂之牀也　主人出南面左袒扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于米執以從　俱入戶西鄉也今文宰不言疏　正義曰主人出室也左袒扱於右腋之下帶之內取便也凡禮事無問吉凶皆左袒惟受刑則右袒詳覩禮敖氏謂此用左手故左袒褚氏云然則用右手時多矣遂右袒郝此言是也盆即前所陳之盆盥于盆上爲洗貝張氏惠言云主人洗貝之盆即祝漸米之盆也李氏如圭云不言設盥喪事遽也郝氏云洗貝將奉含洗柶將扱米蔡氏德晉云洗貝執以入者以貝置于笲內執笲以入也宰洗柶建于米執以從者以柶建于廢敦所盛米內其葉向上而執廢敦以從入也

正當牖處下記云設牀第當牖又云遷尸注云從於牖下是也今商祝當牖而北面則柱尸之南者以尸之南可知所以必柱尸之南者以乃便是商祝之北面爲而尸非面牖徹枕三事須當尸首爲之商祝葢南當牖而北値尸也洪氏頤煊著宮室荅問以當牖北面句證室有北牖則誤甚矣云設牀第閒此固一義敖氏謂設巾葢有巾以爲藉則飯時米不落牀而哀或不能飯含此義亦通云如商者賈疏云舊有解云遷尸于南牖時祝之事位則尸南首明矣若然未葬以前不異於生皆南首檀弓云葬於北方北首者鬼神尚幽闇也唯有喪朝廟時北首順从者之孝心故北首也今案禮運云死者北首生者南首明矣若然未葬以前不尸柩皆南首唯朝祖及葬始北首司馬氏光書儀曰遷尸於牀上南首朱子語類亦從其說

主人由足西牀上坐東面

正義曰主人由足而者主人入室柱尸東今由尸足之北轉而西故云由足西也牀上坐東面葢坐於牀上便飯事東面則柱尸西矣注云不敢從首前也者敖氏謂凡過尸柩而西東者必由其足敬也是也云祝受貝米奠之口實不由足也者此兼上下文釋之上文祝柱尸東受主人貝奠于尸西下文又受宰米奠于貝北皆由尸首之南至尸西以口實是貴重之物不可由尸且亦以見主人之由足西爲空手也祝又

受米奠于貝北宰從立于牀西柱右

米柱貝北便扱者也宰立事

疏正義曰盛氏世佐云祝受米受敦於宰也宰從從主人之右當佐飯由足而西也立于牀西少遲於主人也亦東面注云米柱貝北便扱者也者以主人左手扱米北近左故云便也敖氏謂奠米于貝北亦南上葢以與上陳于西序下時稻米柱貝北同爲南上也義亦通云宰立牀西柱主人之右當佐飯事者儀禮釋官云案宰士之私臣詳士冠禮周禮大宰大喪贊含玉此士禮亦佐含吳氏紱云檀弓云疾當養者孰若妻與宰是宰於臣中爲其親佐飯含宜也

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

疏正義曰右尸口之右弓云飯用米貝弗忍虛也不以食道用美焉爾鄭注謂食道褻米貝美則此米不褻明矣主人左扱米謂以左手用匙扱米於敦葢尸南首主人東面用左手右頷下飯則順且不以手加於親之面也敖氏云先實米爲貝藉也又實米唯盈象食之飽也先右次左次中禮之序然也郝氏敬云飯爲食貝爲用愛親如生也玉氏士讓云貝以三數米以三扱三爲九扱亦禮成於三意其唯盈則加飯意也注云于右尸口之右者賈疏云尸南首右謂口東邊是也云唯盈取滿而已者以九扱恐不滿故又實之主人襲反位

襲復衣也

疏正義曰飯時柱尸東之位

將以視襲也 注云襲復衣也者以袒時扱左袖于右腋之下今左袖不袒而襲是復其衣之常也云位在尸東者以初時主人哭位在尸東是尸東爲其故位故云反也

右飯含

商祝掩瑱設幎目乃屨綦結于跗連約 掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項也跗足上以餘組連之止足墝也 〔疏〕正義曰自此至埋于坎言襲尸之序據經文先掩次瑱次幎目末服先屨者吳氏廷華云屨在服內也 注云掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項也者據賈疏掩有四腳以後二腳先結頤下待設瑱塞耳并施幎目乃云是則幎目上兩角在掩之內矣今案經文先言掩瑱後言設幎目則幎目當設於掩之外蓋此三者設之之法當先以掩之中幅不析者覆其項以後端之二腳從額向後結于項再以纊塞耳以幎目覆面以組向後繫之結于掩之外則掩益固此設之序也故氏謂掩其前後而幎目加於掩之上不知掩以裹首非以覆面若覆面既有掩復有幎目不重屬邪故說亦非以後諸家解設掩者或依鄭義或違鄭義多失其實今不備錄云跗足上也者謂在足背之上云約屨飾如刀衣鼻在屨頭上詳士冠禮云以餘組連之止足墝也者廣雅釋詁云墝分也又云墝開也蓋組綦本繫在屨後茲襲時尸足著屨訖以綦之兩端向前結于足背上更以其餘組穿連兩屨之約使不離閒也 言設紟又不言遷尸於襲疏上以其俱當牖無大異 〔疏〕正義曰三稱齊弁服皮弁服是也單複具謂之稱齊衣袍繭是也然袍繭止用其一單複具者亦必有裳鄭注深記云士襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱則尊卑襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱與萬氏斯大云古人外者惟襲衣親身服如生時而左衽爲異小斂大斂則取衣包裹惟取結束堅牢所以然者小斂大斂衣多不能盡服於身不得不包之以爲固如是而入於棺尸乃安而不搖所謂附於身者必誠必信勿之有悔也後世送死之衣止有古人襲衣之數故止有襲而大小斂之禮亡閒有行之且笑其迂滔滔流俗尚何言哉 注云遷尸於襲上而衣之凡衣死者左衽不紐本喪大記彼云上而衣之也云凡衣死者左衽不紐者左衽不紐本喪大記彼注云衽向左反生時也不紐謂束畢結之示不復解也說文云紐系也一曰結而可解褚氏寅亮云紐俗諺謂之活結不紐則絞絞俗諺謂之死結是也云襲不言遷尸於襲上以其俱當牖無大異者賈疏云此對大斂小斂布衣訖皆言遷尸於斂上以其小斂於戶內大斂於阼階其處有異故也此襲

牀與含牀竝柱牖下小別而已無大異故不言明衣不柱算設牀與遷尸也今案經但言乃襲亦省文耳　明衣不柱算數也不柱數明衣疏正義曰敖氏云不言裳者文省耳此乃從者褻衣褻故不柱數中言之者嫌其衣裳禪衣不成稱也疏親身之衣褻具亦當成稱也注不在數張氏識誤據釋文去柱字以不數明衣爲句是讀數爲上聲今案注云算數也本爾雅釋詁此數字當讀去聲羣經音辨云計之有多少曰數經云不柱算謂不柱多少之數也注以數釋算下卽云不柱數是述經語當以有柱字爲是嚴本及各本俱有柱字云明衣禪而無裏不成稱也者賈疏云明衣禪不成稱故不算也張氏爾岐云注疏皆以明衣禪不成稱故不柱算愚謂此親體之衣非法服故不柱算也說與敖同今案喪大記惟云袍必有表不禪不云衣必有裏不禪也袍是褻衣故必有以表之乃爲一稱若云明衣禪不成稱則裳弁服皮弁服何嘗不是禪衣乎敖義似長　設韐帶搢笏韐帶韍韐緇帶不言韍緇者省文亦欲見韐自有帶之後卽設之也　注云韐帶韍韐緇帶不言韍緇者省文其說是矣而又云亦欲見韐自有帶者以韐帶連言亦可見繫韐自有帶也言此者鄭欲明士襲時亦有二帶如生時耳云韐帶用革者玉藻云韠肩革帶博二寸韐與韠同故知帶亦用革也褖記公襲朱綠帶申加大帶於上鄭注申重也重於革帶也革帶正義曰韐本裳弁服之韠帶笏正服者故以三服襲尸言韍緇韐緇帶不言韍緇者省文其說有帶者以韐帶連言亦可見繫韐自有帶也言此者鄭欲明士襲時亦有二帶如生時耳云韐帶用革者玉藻云韠肩革帶博二寸韐與韠同故知帶亦用革也褖記公襲朱綠帶申加大帶於上鄭注申重也重於革帶也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也二帶大帶革帶也其朱綠帶孔疏謂是衣之小帶攝束於衣非是總束其身若總束其身唯有革帶大帶尸之大帶率絳也絳之不加箴功又云襲事成於帶蓋帶以束衣又以繫韐搢笏故於帶詳言之云搢插也鄭注樂記搢笏同又注內則搢笏云搢猶扱也扱亦與插同插於帶之右旁便於取用也江氏永云笏者古人以爲服飾常插之於帶聞有事出之無事仍插之禮經皆言搢笏後世謂之笏之文皆非古制疏中凡言執笏者誤也云古文韐爲合也者案說文韐爲帢之或體皆从合聲鄭注士冠禮云設決麗于掔自飯持之設握乃連掔麗本也決以韋爲之韜有弧衿以紐擐大掔本也因沓其弧以橫帶貫紐結於掔之表也設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之此謂右手也古文麗亦爲連掔作捥　疏正義曰校勘記云掔唐石經嚴徐集解作掔案掔掔二字形近易訛卽說文掔字注中已誤作掔矣今案說文掔手掔也从手取聲苦閑切二字形音義俱別楊故毛本俱沿通解之誤○此設決及設握皆謂右手也右手無決握則左右手皆有之敖氏謂左手無

握郝氏謂左巨指亦施決皆誤褚氏寅亮云設決與握之法細玩注疏終未灑然容訂今案注疏之說誠有難解者略依經文釋之決即上所陳棘決擘掌之上肘之下也飯鄭氏謂大擘指本也麗施也上經陳決有組繫此設決於右大擘指以組繫施於擘結之以爲固而必先以組繞大擘指本繫之以爲根再以組之兩端施結於擘則決牢固而不動所謂自飯持之也經文麗于擘舉其終而言至設握手乃以握之繫與施于擘之決繫相連而結于擘則握亦固而不脫矣先設決而後設握者決亦裹於握之內也不言設極敖氏以爲示不用則亦裹於握之內而不設矣　上陳纏極止二鄭氏以爲示不用則亦裹於握之內而不設矣　注云麗施也者鄭注呂刑越茲麗刑同云麗于擘手後節中也者下記注以爲掌後節中則此手亦指掌言也說文擘手擘也段氏注云各本作手擘誤今正擘者手上也肘者臂節也又部曰左者臂上也是則肘以下手以上渾言之曰臂析言之則近于處曰擘又引此注云後節中者肘以上爲前節肘以下爲後節之中以上爲臂則以下爲擘也云飯大擘指本也者此無考沈氏彤云鄭必有所受不可輕改郝敬萬斯大讀爲飯含之飯以爲自飯含時已設決是設於未襲之前矣當襲時豈無觸閡今案設決設握係一時事若決必設於飯時是何取義且與經文次序不合沈說是也又敖氏以擘爲巨擘之別名引或說以飯爲後盛氏世佐以飯爲含指皆臆見不可從云決以韋爲之韜有彊彊內端爲紐外端有橫帶設之以紐擐大

擘本也因沓其彊以橫帶貫紐結於擘之表也者案據說文弓弩弦所居也此以爲決有彊又據上經決止有組繫無紐此以韋爲之韜又云以紐擐大擘本恐生者皆不必然也則其制無可考矣但鄭先云以紐擐大擘本再云以橫帶貫紐結於擘之表則設之固自大擘本始必如是而後經云自云持之之義可明也云設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之此謂右手也者右手有決繫鉤中指亦據下記言也必云由手表者中指結于擘注以爲手無決者是記所云爲左手設握之法也此與決連言故知謂右手但設握之法左右亦無大異特右手有決繫可連耳故注繫鉤手入於握則繫必由握外結之故云由手表也餘詳下記云古文麗亦爲連者胡氏承珙云麗連一聲之轉云亦爲者因下文有設握乃連擘故此言亦也擘作捥者惠氏棟云說文曰擘手擘从手叡聲漢書郊祀志云搤擘而游談高誘呂覽注云擘讀如楶捥之捥古文作捥春秋傳云捘衛侯之手及捥古文故皆作捥俗作腕非也今案鄭以擘爲正字故從今文設冒橐之幠用衾橐韜盛物者取事名焉衾者（疏）正義曰禫記所以掩形也自襲以至小斂不設冒則形是以襲而后設冒也鄭注后衍字蓋謂襲卽設冒耳蔡氏德晉云尸雖已襲然不設

冒則其形尙見於外恐爲人所惡故設冒以掩之也沈氏彤云由櫛以蚤以揃而鬠髽由設髽笄帶以搰笏以設決與握而設冒髽皆順目以屨而襲髽由設髽笄帶以搰笏以設決與握而設冒髽皆順表裏爲序於上下有逆施者取事之便也褚氏寅亮云襲訖當憑尸哭踊經文不具　注云橐韜盛物者取事名髽者案詩彤弓受言橐之我將載橐弓矢毛傳皆云橐韜也是橐爲韜盛物之名今設冒所以韜尸故云橐之橐之即韜之前注所謂先以殺韜足而上後以質韜首而下是也橐又有藏義廣雅釋器橐韜韜皆訓爲弓藏橐以藏弓矢亦以藏兵甲樂記名之曰建橐鄭注謂閉藏兵甲是韜盛之事皆可以橐名之故云取事名髽也云衾者始死時斂衾者經恐人疑設冒後不用衾故特言幠用衾以明之注知爲始死時斂衾者以其襲時無衾小斂之衾陳之故仍用大斂之故仍用大斂之衾即篇首所謂幠用斂衾也云今文橐爲橐者橐囊也囊橐亦所以盛物故字訛爲橐鄭以橐有韜義於冒尤切故從古文　巾柶髽蚤埋于坎坎至此築之也將〔疏〕正義曰巾柶即飯時覆面布巾及沐浴之巾也柶楔齒及扱米者也髽櫛餘亂髮也蚤所斬手足爪也喪大記曰君大夫髽爪實於綠中士埋之鄭注綠當爲角聲之誤也角中謂棺內四隅也將實爪髮棺中必爲小囊盛之孔疏士埋之者亦有物盛髮爪而埋之上溼濯棄于坎注云巾櫛浴衣亦并棄之此不言櫛及浴衣者文不具也　注云坎至此築之也者巾柶等物上沐浴飯含訖已棄于坎至此襲事訖乃築而埋之也下記云旬人築玲坎則此埋之者旬人也云將襲辟奠既則反之者始死脯醢醴酒之奠設于尸東至襲時設襲辟奠既則反之于尸東是時尸在舍牀移於襲牀奠在中間不便故將襲必須辟之辟謂去之也既襲則仍反之于尸東以奠所以依尸不可空也賈疏據下記云小斂辟奠不出室又據大斂時辟小斂奠于序西南以爲襲時辟奠當於室西南隅或然

右襲

重木刊鑿之旬人置重于中庭三分庭一在南木也懸物曰重刊斲治鑿之爲縣鐜孔也士重刊長三尺〔疏〕正義曰自此至置于重論設重之事○云重木者言重以木爲之也刊鑿之者謂刊而鑿之刊之與鑿爲二事也旬言其官使守視之故置重使旬人置重者下篇旬人抗重出自道注云參參分庭一在南者盛氏世佐云謂三分庭之一而在其南一分也如庭深三丈則設重之節去堂二丈去門一丈矣沈氏彤云一在南者取碑與門之中也方氏苞云既襲設冒親之形容不可復見故設木於中庭使神依焉　注云木也縣物焉曰重者賈疏云此解名木爲重之意以其木有物縣於下相重累故得重名案詩無將大車祇自重兮鄭箋云重猶累也是也云刊

斲治鑿之爲縣鬻孔也者案刊是斲治之使成器鑿謂爲孔以縣鬻朱氏軾儀禮節略云鑿其前爲二孔以鬻貫之爲縣鬲之用云士重木長三尺者賈疏云大夫以上各有等當約銘旌之杠士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺據豎之者橫者宜半之張氏惠言儀禮圖云鄭言縣鬻孔鬻而言縣則疏云用斡內此孔中斡卽鬻也又云橫者宜半之則似別有一木爲鬻其說自相違戾今案鄭云長三尺不言橫者則無橫木可知張說是也唐開元禮亦云橫者半之或後代之制與周異歟張氏又云重之下宜爲

夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下

柍乃樹之於耷宜鬻餘飯以飯尸餘米爲鬻也重主道也夏祝祝習夏禮者也夏人敎以忠其士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差（疏）正義曰釋文鬻本又作粥俗鬻字經義述聞據太平御覽禮儀部二十七引此作今案粥俗鬻字經義述聞據太平御覽禮儀部二十七引此作盛用二鬲又據周禮小祝注舍人疏引此文俱作鬻餘飯以二鬲謂用上當有盛字今案用二鬲連于西牆下爲句當以無盛字爲是上云夏祝鬻餘飯鬻字當作活字解爾雅釋言鬻糜也釋名糜煑米使糜爛也是鬻與糜皆可爲煑米之稱此經不云鬻餘飯此屬辭之法鬻字中兼有煑義上文尙人爲粻于西牆下西牆下有粻故就煑之鬻餘飯用二鬲于西牆下則用二鬲者謂煑餘飯用二鬲也中閒若增盛字便不辭矣小祝注係節引經文盛以成其義蓋用二鬲煑餘米爲鬻餘于重也舍人疏及御覽當因小祝注而增禮經本文固無盛字唐石經及各本皆然荀子楊注引亦無盛字似可仍之周禮鬲實六斗張氏惠言謂此稻米一豆爲鬻鬲實二鬲則大不必六斗似鬲當有大小矣注云夏祝祝習夏禮義詳前云夏人敎以忠其於耷宜者夏人敎以忠本白虎通云鬻餘飯以飯尸餘米爲鬻也者謂以前飯尸所餘之米煑爲鬻卽謂之鬻餘飯也上飯尸時盛米受米等事皆商祝爲之故此特言夏祝以別之也綴重焉周主徹重焉鄭注始死未作主以重主其神也又云周人作主徹重埋之是未作主以前設重以依神故云主道也釋名重死者之資重也含餘米以爲粥投之甕而懸之比葬未作主權以重主其神也云士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差者鄭言之者以其同陳黍稷故知同也案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諸侯六祭統諸侯禮自上降殺以兩明諸侯六祭統諸侯禮而云四簋黍二簋稻陽厭不用故也吳氏紱云用鬲之意不可曉意重爲主道設之始設此以憑之亦以飯含所餘恐褻之不以他用也方氏苞云鬻縣于重蓋親之養至是而終矣朝夕見之孝子之心有隱焉所謂以故興物也

幕用疏布久之繫用斡縣于重幕用葦席北面左衽帶用斡賀之結于後

竹篾也以席覆重辟屈而反兩端交於後〔疏〕正義曰幂宜鼎皆左衽西端衽上賀加也今文幂皆作密　〔疏〕取覆義作冪誤幂用疏布以覆鬲口也幂用葦席以覆二鬲也繫用幹以幹繫鬲穿入重之孔而縣之也帶用幹以幹橫束席之中如帶也李氏如圭云北面以南爲後敖氏云重主道也故言面言衽與帶以見其義云沈氏彤云鬼神尚隱闇故幂重也北面向幽之義也　注云久讀爲炙炙謂以蓋塞鬲口也者說文久從後炙之也象人兩脛後有距也周禮曰久諸牆以觀其橈段氏玉裁云久炙疊韵火部曰炙灼也灼炙也炙有迫箸之義故以炙訓久士喪禮幂用疏布久之久之鄭曰久讀爲炙炙謂以蓋塞鬲口也既夕苞筲甕甒皆木桁久之經二久字本不必改讀蓋久本義訓從後坻之引伸之則凡坻塞皆曰久鄭以久多訓長久故易爲炙以釋其義考工記炙諸牆以眡其橈之均許所偁作久與禮經用字正同又云距當作坻坻止也今案鄭本周禮作炙故讀禮經之久爲炙與說文從後炙之義合其注炙諸牆云炙猶柱也以柱兩牆之閒是柱亦爲止塞義沈氏彤云從後炙之者炙本訓也周禮謂從旁炙之此經謂從口炙之所從不同其爲炙則一也云幹竹篾也者謂以竹篾爲索賈疏以篾與箴同謂竹之青可以爲繫者敖氏云幹字從革似當爲革之屬段氏云說文幹字後人所增鄭蓋以爲紒字紒者係也鬲與重皆屬段氏云說文幹字後人所增鄭蓋以爲紒字紒者係也鬲與重但當以竹篾係之因謂篾爲紒今案以席覆重辟屈而反兩端交於後衽上者案以席覆重非覆之於上當如裳之有辟積辟謂空其中屈謂屈而轉之且兼覆二鬲則辟屈之處當上狹而下寬敖氏云北面謂席之兩端皆衽北也左衽者右端衽上而西鄉象外者之左衽也沈氏彤以敖爲是謂注與經背今案注亦不背經但不如敖說之明顯耳蓋席本是南轉而北又以兩端之餘者反向後轉之故云反兩端交於後重北面以西爲左則左衽自當以西爲上注蓋謂轉而鄉東者衽下轉而向西者衽上耳鄭注喪大記左衽云衽鄉左是其義也賈疏誤詳訂疑云質加也者沈氏謂加之敖氏云後謂爲累加之蓋用幹從南鄉北又從北向南而結之敖氏云後謂重之南是也云今文幂皆作密者胡氏承珙云幂之作密猶鼏之作密皆同聲假僭禮經古文鼏皆爲密故幂亦作密此注今文當作古文校勘記云通部文皆古文作密此不當作今未用權置於此必置于重名置于其重則名不見而柩獨明矣○禮經釋例云凡重置于中庭三分庭一衽南此言置重之處也又云夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下幂用葦席北面左衽帶用幹賀之結于後此言重之制度也既夕禮遷于祖用軸重先奠從燭從柩從燭從主人從又云置重如初注如殯宮時也疏云亦如上篇三分庭一衽南二衽北而置之重爲行禮之大

節小斂奠大斂奠朝夕奠經皆云奠者由重東南丈夫踊故遷于廟其置重之處亦有要節而踊之儀也士喪禮祝取銘置于殯宮之時以奠于廟亦如在殯既夕禮啟殯祝取銘置于肂既夕禮啟殯時銘在肂至啟殯故復置于重重也設祖奠時祝取銘置于茵此不置于重者注云重不藏故也禮記重既虞而埋之孔氏正義曰既夕記將葬朝禰廟重止於門外之西不入重不入者謂將嚮祖廟若過之然故不入明日自禰廟隨至祖廟庭厥明將出之時重出自道道左主人位此注就所倚處埋之謂於祖廟門外之東也此埋重之處也既夕禮將葬甸人抗重注重既虞將埋之疏云天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞未虞以前以重生其神虞所以安神雖未作主初虞即安於寢不假重爲神主又士大夫無木主明亦初虞即埋之也此埋重之時也又案張氏爾岐曰重以依神若置之近南始若推而遠之矣且參分庭句一在南句亦覺不文本經言參分庭一在南者不一其自外入而言據外近南者也其自內出而言據內近北者也重固自內出者也考經文明云參分庭一在南不云一在北張氏此言顯與經違不可從也　注云祝習周禮者也者習周禮則爲周祝經不云周祝而云祝者以三祝皆周祝特以其兼習夏商之禮故異其名耳盛氏世佐以此爲夏祝誤○張氏爾岐云以上竝始殺之日所用之禮褚氏寅亮云殺日襲次日小斂第三日大斂此士三日殯連殺日數之明徵也大夫三日殯不連殺日則第四日蔡氏德晉云周人斂用日出今殺日即襲則襲不必於日出吳氏紱云屬纊有早晚而衣具或需時則早者襲猶可逮殺日之晚否則必至明日亦不可泥矣徐氏乾學云次日日出之前總可名爲殺之第一日則襲仍殺日之事云

右設重

皇清經解續編卷七百二十三終

新陽汪之昌
五河郜文元校

績溪胡培翬竹村著

儀禮正義二十七

厥明陳衣于房南領西上綪絞橫三縮一廣終幅析其末綪屈所以收束衣服爲堅急者也以布爲之縮從也橫者三幅也絞從者一幅析其末者令可結也喪大記曰絞一幅爲三（疏）正義曰自此至東柄言陳小斂衣物牲奠之事凡五節陳衣一也饌奠及西方之盥四也陳鼎實五也○張氏爾岐云厥明者繼昨日而言亦之第二日也今案下陳大斂衣物云厥明滅燎此不言故記補之曰既襲宵爲燎于中庭厥明滅燎陳衣盡自始亦至殯夜皆設燎也放氏云此雖有他物而衣居多故惟以陳衣言之南領變於襲也絞言廣不言長取節於人其度不定也李氏如圭云析其末謂析末爲三也凡陳衣斂時在外者先陳之布衣亦然今案據此則先陳者先用西上便於取也綪者第一行自西而東第二行則自東而西如物之屈而轉也其下皆然喪大記曰小斂大夫士陳衣于房中皆西領北上鄭以彼爲天子之士或曰西領當南上北字誤　注云綪屈也者鄭前以綪讀爲紳明綪爲屈之義故此直以屈解之也云絞所以收束衣服爲堅急者也以布爲之者鄭注喪大記云小斂之絞也廣終幅析其末以爲堅之

強也大斂之絞一幅三析用之以爲堅之急也是其言堅急之義也知以布爲者下記云凡絞衾用布倫如朝服是也云縮從者三幅從者一幅析其末也橫者令可結也者縮從詳鄉飲酒禮喪大記曰小斂布絞縮者一橫者三孔疏云以布爲絞從者一橫者三幅皆置于尸下從者在橫者之上每幅之末析爲三片以結束爲便也引喪大記曰絞一幅爲三者案彼文下有不辟二字孔疏讀辟爲擘謂大斂之絞一幅布分爲三段不復擘裂其末小斂絞全幅析裂其末爲三據此則小斂之絞但析其兩端各爲三而中央仍是全幅不析與大斂之絞有異沈氏彤云鄭引以例小斂雖不裂全幅析其末亦爲三耳赦乃云析其兩端爲二如掩之制未然緇衾赬裏無統被無別於前後可也凡衾制同疏正義曰赬小斂君大夫士皆用複衣複衾陳氏澔云衣衾之止一也又曰小斂君大夫縞衾士緇衾皆一是小斂之衾有緣續者今案袍褐之屬是複衣也此云緇衾赬裏是以緇爲表以赬爲裏即複衾也王制曰六十歲制七十時制八十月制九十日脩唯絞紟衾冒外而後制檀弓曰喪具君子恥具一日二日而可爲也者君子弗爲也謂絞紟衾冒也○注後下通解無可字惠氏棟云當有可字緇無統鄭注統以組類爲之綴云統被識也者喪大記曰紟五幅綴之領側若今被識矣生時褝被也統以識記被之前後領側也孔疏分領與側爲二非是被在前故綴之領側領側爲領旁也是漢時之名鄭舉以爲證紟是褝被與衾似殊然紟衾皆被故無統同也云斂衣或倒被無別於前後但斂衣尚有倒者則被無別於前後亦可也者被無統無以統之義也下祭服不倒則餘服有倒者故云斂衣或倒也云凡制同皆五幅也者謂衾制同五幅無尊卑之分亦據喪大記紟五幅爲言也祭服次爵弁服疏而次絞衾先陳者祭服尊也與陳襲衣先祭服後散衣斂時先散後祭注云爵弁服皮弁服中之意祭服當指玄端以上言祭服仍指中經所言助祭之服與襲時同注未可駁散衣次褖衣以下疏正義曰上有大斂祭服亦然今案褚說是也散衣則爵弁服三稱故於祭服外惟言褖衣此及祭服俱言次皮弁服以外之衣皆統之矣陳他物不言次此言次第陳之也注者以祭服非一稱故言次謂次第陳之也云之屬則所包者多矣玉藻曰纁爲裏緇爲袍鄭注衣有著之異名凡有十九稱祭服與疏稱不言君大夫士之異則尊卑皆有九散衣十有九鄭彼注云法天地之終數也賈疏云天地之初數天一地二終數則天九地十八在天地之間而終故取終數爲斂衣

稱數○此經云凡者是統祭服散衣而言喪大記曰絞紟不在列鄭注以其不成稱不連數也謂不在十九稱之數此經上文亦陳絞衾鄭恐人以絞衾爲在十九稱之內故特注之曰祭服與散衣也陳衣繼之庶襚疏正義曰此云陳衣繼之與上襲時所云庶襚繼陳以十九稱中兼有庶襚在內此則十九稱之外陳而不用者故謂主人所自盡者已俱在十九稱之內此所陳之衣則皆庶襚繼陳同也但經不云庶襚而云陳衣者正義曰上言庶襚繼陳不用則襲時亦耳不必盡用取稱而已疏全不用之此云不必盡用則斂時亦兼用之也但此十九稱之外所陳之衣則皆用之不盡者耳注云取稱而已不務多疏全不務多言所陳之衣雖多用之但取足十九稱而已不必盡也

右陳小斂衣

饌于東堂下脯醢醴酒冪賁用功布實于簞在饌東功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者疏正義曰經在饌東通典作在饌北今案南齊沽古文賁爲尊疏下云設盆盥于饌東不云于簞東似作北是○上饌字作陳字解言陳脯醢醴酒于東堂下也下云在饌東則卽謂脯醢醴酒爲饌矣冪賁用功布實于簞未冪也下

賁于尸東乃冪之敖氏云下大斂之賁云兩瓦甒其實醴酒然則此醴酒惟在觶歟吳氏紱云吉祭豆籩陳于房中以婦人薦也喪賁不用婦人故脯醢醴酒俱饌于東堂下異於吉且欲以賁者之升降爲踊節也此爲之饌其處則同注云功布鍛濯灰治之布也者賈疏以爲大功布敖氏謂大功小功布未審以何者用之沈氏彤云冪賁以辟塵污宜用小功布矣云凡在東西堂下者南齊沽者案下記云設棜于東堂下南順齊于沽饌于其上是也鄭云凡是舉以例其餘凡陳物在東堂下西序內者經皆然沽詳士冠禮沈氏彤云凡堂之南下直東西序內者經皆謂之堂下自阼階以東通謂之西方自西階以西通謂之東方堂之東下謂之東堂下亦謂之堂東堂之西下謂之西堂下亦謂之西方堂之西下謂之東堂下亦謂之西方下文西方盥如東方是也云古文賁爲尊者惠氏棟云古尊字作罇與賁相似故譌从之罇从廾讀若撙撙从廾讀若拱今案小斂未設尊此所冪者賁非尊也經文賁通典作尊注爲尊釋文作賁皆形近誤○禮經釋例云凡將賁皆先饌于東方徹則設于西方案士喪禮小斂陳賁饌于東堂下脯醢醴酒冪賁用功布實于簞在饌東注凡在東西堂下者南齊沽大斂陳賁東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶骫豆兩其實棗栗不擇脯宰贏醢兩籩無縢布巾其實棗栗不擇脯四脡注此饌但言東方則亦在東堂下也朝夕賁祝由主人之北適饌注適饌適新饌考前徹小斂賁乃適饌注東方之新饌

敖氏繼公曰適東方之饌處以待事至也後放此則此朝夕奠亦饌于東方也朔月奠東方之饌亦如之薦新如朔奠東方之饌亦如之既夕記祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之注既祖祝乃饌敖氏繼公曰于主人之南明其在車東也既夕禮大遣奠東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹嬴醢四簋粢糗栗脯醴酒注此東方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北上巾之是知未奠之前皆饌于東方也士喪禮徹小斂奠設于堂注爲求神于庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之徹大斂奠設于序西南既夕禮徹祖奠設于西北注設于柩車西北于室注外序西南既夕禮徹不云設于序西南者文不具也亦猶序西南朝夕奠但云卒徹也徹遷柩從奠不設于序西南者注云非宿是知既徹之後皆設于西方也徹朝廟降奠不設于序西南者注云非宿之東設盆以盛水爲將奠者盥手洗也疏正義曰於酒醴脯醢之西設盆以盛水爲將奠者盥手也巾布巾以拭手敖氏謂盥盛盥水之器盆承棄水盛

氏世佐云案盆盥以盆爲盥器也上經云盥于盆上是其用之之法敖說非○注爲奠設盥也敖本奠下有者字今案下舉鼎者亦盥於此若增一者字則似專爲進奠徹奠者設不足以該舉鼎者矣舉鼎雖非奠者然亦奠中事故言爲奠設以該之敖本有者字非云爲奠設盥也者賈疏云謂爲設奠人設盥及巾下云夏祝及執事盥執醴先酒即是於此盥也但諸文設洗不言至于不就洗簉皆言簉者皆不言巾以簉內有巾可知故不言巾者恐揮之不用故言巾是以特牲少牢尸尊不就洗簉及此也禮經釋例云凶事略不設洗惟是之後始設洗然亦設于西階西南

右饌小斂奠及設東方之盥

苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂皆饌于東方

苴絰斬衰之絰也苴麻者其貌苴以爲絰服重者尚麤惡絰之言實也鬲統於內而本陽也要絰小焉五分去一牡麻絰者齊衰以下之絰也牡麻絰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坫

之南苴〔疏〕正義曰此及下陳絰帶者以小斂訖當服未成服之絰爲上〔疏〕麻故也苴絰大鬲下本在左及下牡麻絰右本在上俱詳喪服傳斬衰章要絰卽帶也喪服經曰苴絰鄭注麻在首要皆曰絰首絰象繩布冠之缺項要絰象大帶是苴絰大鬲在首爲首絰也李氏如圭云褫記曰大功以上散帶散帶者小斂後垂其帶至成服而絞之婦人則初而絞之與小功緦之男子同敖氏云散謂不絞之也此垂謂帶下也云帶垂又云長三尺見其帶下之長與大帶同也沈氏彤云此苴絰牡麻絰皆一股而纏不絞要絰同今案亦散帶垂以下用布則斬衰之絞帶用麻卽下記主人絞帶眾主人布帶是也男子之絰帶蓋俱陳于東方其餘不言者絰略之注云絰帶有大小皆自斬衰謂要絰小焉五分去一者謂去五分一以爲帶也云牡麻絰者齊衰以下之絰也云牡麻絰故云齊衰至小功皆用牡麻絰者其貌易服輕者宜差好也者陳氏祥道云絰帶之麻有苴惡二色惡澡色潔牡則不惡不潔而適輕重之中是較之苴麻貌易而差好也餘皆詳喪服傳斬衰章云散帶之垂者男子之道文多變也者對婦人之帶初卽絞之主質也云餘于東方不繼前餘而云餘于東方牡絰帶之南者李氏如圭云餘于東方不繼前餘而言則非東堂下矣下牀第夷衾餘亦然云苴絰爲上賈疏謂以苴絰爲首南陳之是也

帶牡麻結本在房 婦人齊衰婦人亦有苴絰但言帶者記其異此〔疏〕正義曰本謂麻之異今案結本謂不垂唯首絰有上下本之有本者變三年之葛鄭注有本謂大功麻斷本是也在房敖氏謂在西房江氏筠敬云凡麻帶皆本下垂唯首絰有上下本垂於男子也此婦人之帶結本亦謂大功以上也小功以下澡麻斷本在房中則西房也喪大記鄭注也喪大記婦人髽帶麻于房讀儀禮私記云此用喪大記鄭注云房中則西房也天子諸侯有左右房敖以大夫士房室制與天子諸侯同故移以說此耳然文承餘于東方之下且下又有餘于西坫南之文則此之所餘爲東而非西明矣又云明功以上者閒傳云麻之小功以下澡麻斷本是也在房敖氏謂在西房江氏筠堂位夫人副褘立于房中疏亦謂東房中至祭統則明云夫人副褘立于東房矣江意蓋謂天子諸侯雖有東房西房其行事常在東房耳今案士之正寢亦有東西房詳大射儀但此經在房當在東房蓋小斂以後男子之位在阼階下故陳絰帶于東坫之南婦人之位在阼階上故陳絰帶于東房皆就近陳之江說是也　注云婦人亦有苴絰但言帶者記其異者謂婦人亦有首絰此但言帶不言首絰者婦人之首絰與男子同帶則結本與男子異故特言之耳云此齊衰婦人斬衰婦人亦有苴絰也者謂經言牡麻結本者乃齊衰之婦人若斬衰之婦人則帶絰亦用苴麻也敖氏謂婦人斬衰之帶亦用牡麻褚氏寅亮云

婦人重要男子重首豈有婦
理故注以此爲齊衰婦人之
若在妻爲夫斬故注云斬衰
也今案褚說是也但斬衰婦人之帶結本與齊衰同則言結本
亦可兼
之矣

右陳小斂絰帶

牀第夷衾饌于西坫南第簀也夷衾覆尸之衾褻大記曰自小
斂以往用夷衾夷衾陳以待遷尸之用西坫南卽西方也注
〈疏〉云第簀也者爾雅釋器簀謂之第郭注以謂牀版說文第簀
也簀牀棧也第蓋設於牀上以承席者云夷衾覆尸之衾者前
此幠用斂衾用大斂之衾至小斂後大斂之衾當陳故制夷衾
以覆尸但下幠用夷衾注又云覆尸柩之衾故賈疏云此衾本
爲覆尸覆柩不用入棺今案小斂幠用夷衾是覆尸柩故下注又
幠用夷衾是覆柩故下注又云覆尸柩之衾也故氏謂夷尸于
堂乃設此衾故以夷衾名之不以斂故別饌之是也引褻大記
自小斂以往用夷衾夷衾所用繒色及長短制度如冒之質殺但不
斂之後孔疏謂夷衾質殺之裁猶冒也者證夷衾用於小
復爲囊及旁綴也聶氏崇義云不爲囊則仍衾制也今案冒以
韜尸衾以覆尸制本不同而云質殺之裁猶冒者上陳小斂之

衾云繒衾頡裏則是以繒爲表以頡爲裏此夷衾或以繒
爲上以頡爲下如冒之上繒質下經殺其色同故云猶耳西方
盥如東方爲舉者設盥也如東方者設盥于門外既夕禮請啟期後夙興設盥于
亦用盆布巾饌於西堂下〈疏〉正義曰注云爲舉者設
者卽下經士盥二人以竝是也云如東方者亦用盆布巾饌于
西堂下者上文設盆盥于饌東有巾此云如故知西方盥亦用
盆及布巾也知西方爲西堂下者賈疏云以其東方盥在東堂
下則知此西方亦在西堂下禮經釋例云凡凶事無洗或設盥
于堂下或設盥于門外士喪禮將小斂饌于東堂下設盆盥于
饌東有巾注爲奠設盥也又西方盥如東方注爲舉者設盥也
亦饌于西堂下此設盥于堂下者也將大斂徹盥于門外注
小斂設盥于饌東有巾大斂設盥于門外彌有威儀將朝夕奠
徹者盥于門外既夕禮請啟期後夙興設盥于祖廟門外疏云
大斂設盥于門外雖不言東方約小斂盥在東堂下則大斂盥
亦門外東方此下陳鼎如大斂奠也此設盥於門外者也今案小斂時東堂下之盥爲奠
大斂時亦有二盥東堂下之盥移設如初以大斂亦有舉尸之事下
設大斂奠二簋飾注云爲舉者設盆盥於西是也

右陳牀第夷衾及西方之盥

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四髀去蹏兩胉
脊肺設扃鼏鼏西末素俎在鼎西西順覆匕東柄髀解也四解之殊肩髀而已喪事略去蹏去其甲爲不潔清也胉脅也素俎喪尚質疏正既饋將小斂則辟襲奠今文髀爲剔胉爲起古文鼏爲密義曰寢門外正寢門外也當東塾少南於塾也吉事陳鼎北面今西面變於吉也肺周人所尚故與四髀兩胉及脊共實于一鼎扃鼏詳士冠禮素俎在鼎西西順是橫設之覆匕東柄覆匕于俎柄在東葉在西亦橫設之李氏如圭云孔叢曰豕子曰豚豚鼏以茅爲之其本在東吳氏紱云始殺奠用脯醢而已至此特豚一鼎踰日則可辦且小斂漸殺也今案喪奠有隆殺此小斂奠及朝稱奠皆一鼎大斂奠朔月奠遷祖奠皆三鼎加魚腊既夕遣奠則五鼎加少牢也

已者周禮典瑞以肆先王鄭注肆解牲體以祭因以爲名釋文肆他歷反鄭以此經之髀與周禮之肆同故訓爲解也凡牲體前爲肩後爲髀析言之則肩下有臂臑髀下有肫胳詳鄉飲酒禮今但解豚之前肩左右爲二後髀左右爲二不分肩臂臑髀已者此四髀并兩胉一脊爲七體是爲豚解之法又二十一體爲體解之法詳特牲記云喪事略者楊氏復云四髀者殊左右肩髀而已大斂朔月奠遣奠禮雖寢盛豚所謂豚解也士喪禮豚解而已

解合升如初至虞然後豚解體解兼有焉又云小斂總有七體士虞升左胖七體則解左胖而爲七比之特牲少牢吉祭爲略比之小斂以後爲詳矣沈氏是解爲二十一體而升唇禮也卽升之數自不同鄭云喪事略者對冠昏之詳而言爾既夕葬奠用成牲亦四解亦喪事略去蹏詳士昏禮云胉脅也者廣雅釋親胉脅也王氏疏證云胉或作膊通作拍周禮臨入豚拍鄭注鄭大夫杜子春皆以拍爲膊名豚脅聲如毀鑄鄭取河間云素俎喪尚質者檀弓曰奠以素器以生者有哀素之心也鄭注哀素言哀痛無飾也凡物無飾曰素無飾是尚質也云既饋將小斂則辟襲奠者案襲奠卽始死之奠既襲仍設于尸東故名襲奠小斂布席于戶內自襲牀移尸于席上奠在中間恐有妨礙故必辟之葢亦辟於室之西南隅也云今文髀爲剔者說文髟髮也段氏玉裁云髀與髀義別士喪禮特豚四髀本作髀今作髀髀譌字又云漢時有剔字許不錄者禮古文作髀今文作剔許於此字從古文故不取今文也剔者髀之省俗據莊子音義呂忱乃錄剔於字林云剃也然則呂謂卽俗髀字甚明又云大雅皇矣攘之剔之釋文云字或作髀葢東南釋文云狄韓詩作髀除也髀亦髀之譌鄭箋云狄當作剔剔葢鄭用韓說也抑詩用遏蠻方箋云當作剔鄭不廢剔字胡氏承

琪云段氏分別髽鬌二字其說甚辨然左傳衛莊公見己氏之妻髮美使髡之以爲呂姜髢是髽本鬌髮所爲古人以其聲同義近故經典卽假髽爲鬌士喪禮之四髽古文笄僧髽爲鬌士喪禮小子羞羊肆注云肆讀爲髽今文笄爲密詳士冠禮○張氏惠言云經陳鼎西面案下經鼎入阼階前西面鎔注鎔鼎於此外時北面則西面當爲北面之譌存此俟考

右陳鼎實

士盥二人以並東面立于西階下立俟舉尸也疏正義曰自此至復位言小斂遷尸及主人主婦袒括髮免髮襲絰之節○此篇大小斂遷尸者士禮舉鼎者士既夕公賵士受馬以出注云此士謂胥徒之長有勇力者此不言笲亦有勇力而能給禮事者可知二人以並謂每二人爲偶非止於二人也此盥在西堂下故既盥東面立于西階下待事喪大記曰士之喪士是斂又曰士與其執事則斂凡斂者六人孔疏凡者貴賤同也兩邊各三人故用六人注云立俟舉尸也者謂俟舉尸遷于戶內服上也今文並爲併詳士皆禮有司布斂席也疏正義曰此爲小斂布席也李氏如圭云不牀者斂衣多布之於地喪大記曰小斂于戶內大斂于阼君以

簟席大夫以蒲席士以葦席鄭注簟細葦席也三者下皆有莞鄭意蓋謂簟席蒲席葦席席三者皆設之於上耳其下皆有莞據此經言也下記云設牀第當牖下莞上簟下設牀第于兩楹之間衽如初大斂布席如初注皆云亦下莞上簟是生人之席亦同經云布席于兩楹之間衽如初大斂布席如初注皆是生人之席亦同經云布席于兩楹之間衽如初大斂布席如初注皆重誤矣鄭箋詩云莞小蒲席有三重席爲一重莞爲一重簟爲一清堅爾雅釋草莞苻蘺郭注今西方人呼蒲爲莞蒲江東謂之苻蘺川以爲席案周禮有蒲席又有莞席則莞當與蒲別說文莞艸也可以作席蒲莞屬又云蔮夫離也段氏玉裁云莞之言管也凡莖中空者曰管莞蓋卽今席子草細莖圓而中空鄭謂小蒲實非蒲也郝氏懿行爾雅義疏云莞與蔺相似莖圓而中空可爲席蒲葉闊而不圓其細小者亦可爲席所謂蒲蒻者也是蒲莞非一物爾雅之莞相屬又別出蔮爾雅僧莞之莞也今案廣雅釋草云蒲亦有莞名二者相似稱名多亂段氏郝氏辨之詳矣陸德明詩釋文云莞草叢生水中莖圓江南以爲席形似小蒲而實非也列子老非之爲莞殷敬順云莞音官似蒲而圓眾經音義云莞草外似葱內似蒲而圓今亦名莞子是莞與蒲別也釋名云簟覃也布之覃覃然正平也說文簟竹席也鄭箋詩云竹葦曰

簟注喪大記云簟細葦席與君簟席同孔疏云大夫薤君上席以蒲士卑不嫌故得與君同用簟也人君禮此士使有司布之也商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中斂者趨方或偃倒衣裳祭服尊不倒之也美善也善衣在中也既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也〔疏〕正義曰衾繒衾也上布席於地此布在席上先布絞一稱也〔疏〕餘以次布之絞在簟上衾上先布絞散衣次之乃以衾裹於外而用絞束結之也美者在中中猶內也非中間之中〔注〕云斂者趨方散衣有倒蓋倒之取其前後厚薄均也云美善也善衣後布於斂則在中也者說文美與善同意善衣謂祭服後布則斂時在中不在外矣云既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也者以善者是祭服而又言善者小斂衣十九稱祭服非一稱或有新舊之異也○張氏爾岐云案疏云斂衣半在尸上是有藉者有覆者既云十九稱取法天地之終數當以十爲藉九爲覆也盛氏世佐申之云其藉尸者祭服最下以次而上其覆尸者爵弁服最下以次而上如此則在中者皆其美者矣今案此與經文次序未合

士舉遷尸反位遷尸於服上〔疏〕正義曰反位下位〔注〕云遷尸於服上者謂自襲牀上舉而遷之於戶內服上也喪大記曰士盥于盤上士舉遷尸于斂上檀弓上曰扶君卜人師扶右射人師扶左君蒙以是舉鄭注卜當爲僕人大喪與僕人遷尸此天子諸侯禮也設牀第于兩楹之閒東西之中也〔疏〕正義曰兩楹之閒堂東西之中也牀第即上陳于西坫南者至是設之於此也在如初謂如始死時在下莞上簟敷氏云兩楹閒東西節也宜于楹爲少北席何鄉請在何趾鄭注士昏禮亦以在爲臥席也者曲禮云請卒斂徹帷尸已飾〔疏〕正義曰斂與襲殊襲時衣少斂時衣多襲則衣之或問幷二斂爲一斂可乎曰不可事以有漸而後詳以兩斂之衣幷於一日又復旋斂旋殯無論孝子力不能勝即執事之人倉皇急遽必至苟且塞責愼終之謂何而若是乎今案由襲而小斂而大斂以次行之亦不忍遽死其親之意古人之愼重于附身而勿使有悔者亦可見也徹帷義見前注云尸已飾亦用檀弓曾子之言也

主人婦東面馮尸踊無算主婦東面馮服〔疏〕正義曰主人面面主婦東面與斂主人即位于戶內主婦東面馮之〔疏〕始死俠牀面位同喪大記曰小如之又曰君於臣撫之父母於子撫之婦東面乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦婦於夫父母於子撫之子於父母馮之婦於舅

姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之案此經主婦亦言馮者細別之有異渾言之則皆曰馮故喪大記又曰凡馮尸父母先妻子後是父母妻子皆可云馮也又曰凡馮尸興必踊方氏苞云至此則附身之事小備親之容色髮膚欲再見而不可得矣故踊無算

注馮與憑同鄭注喪大記云馮心上也主人髽髮袒眾主人免于房

馮尸謂服膺心上主婦馮尸則奉持衣也主人髽髮袒眾主人免于房則主人髽髮亦于房始从將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初喪服也髽髮也髽髮者去笄纚而紒眾主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以爲如冠狀廣一寸繞額上卻繞紒也于房于室釋髽而以布此用麻布爲之狀如今喪服小記曰斬衰髽髮以麻免之著慘頭矣自項中而前交於額上卻繞紒也于房于室釋髽髮宜於隱者今文免疏正義曰此髽髮免及下髽皆小斂後至皆作絻古文髽作括疏成服之制袒爲將奉尸也經言主人髽髮袒則眾主人免于房則主人髽髮亦于房省文互見也檀弓曰袒括髮變也去飾去美也袒括髮去飾之甚也髽髮以麻爲之免以布爲之免以代冠之見喪服小記此眾主人謂齊衰小記孔疏云斬衰男子括髮齊衰者義詳婦人髽于室下喪服小記此眾主人謂齊衰男子免皆謂喪之大事斂殯之時是也○注又將初喪服也張氏識誤據監本改喪爲變嚴本作喪今案作喪爲是云始从將斬衰者雞斯將齊衰者素冠而笄纚將齊衰者去吉冠而素冠問喪云親始从雞斯徙跣扱衽鄭注雞斯當爲笄纚親始从去冠是也檀弓曰始从其喪玄冠者易之而已案易謂變其常服則去常服之冠而笄纚亦爲變下記乃卒主人服之冠而素冠爲變去常服之冠而笄纚服深衣引檀弓此文證之是鄭以去冠亦爲易也陳氏禮書據檀弓易之之文謂始从衣又據檀弓叔孫武叔之母从既小斂舉者出戶出戶袒且投其冠括髮謂人子於始喪幸生之心未已故未忍去飾焉敖氏謂檀弓云易者易之以素冠深衣也始从之服主人以下皆同而未暇有所別異徐氏乾學讀禮通考云親始从徒跣扱衽無容哀之至也豈有下則徒跣而上仍著冠者乎孝子之心固謂遭禍之深以罪人自處也尚猶加冠以爲飾是見親从無異於平日矣豈人情之所忍哉江氏筠云經但言髽袒而不言去冠蓋自始从時已去之矣問喪雞斯注讀爲笄纚非臆決也下云徒跣扱上衽衣履如此豈尚酳一冠以爲飾自來說此者多以叔孫武叔之母从投冠衽尸出戶乃變服失哀節此特其失之一耳喪大記卒小斂主人袒說括髮以麻初未聞有冠也沈氏彤云叔孫武叔爲其母則非髽括髮之主人譙周云父卒爲母始从去玄冠尸襲之後因其笄纚而加素冠蓋斬衰笄纚自始之自小斂後及於成服而始改也爲母笄纚尸襲之後而卽加素冠如括髮之于卽堂下位而卽代以免也始从首服之節笄纚與括髮竝重父母之喪皆然但家無二尊故又以時之久暫

稍爲差等聖人之尤重父喪于始死之首服即見之陳於檀弓問喪不別齊斬無父母之差失聖人制親喪輕重之義若敖謂始死之服主人以下皆同則斬衰之主人可竟同於齊衰以下者乎其說雖與陳殊其誤則一今案徐氏江氏沈氏申鄭義甚是鄭注檀弓於武叔之冠未至小斂變又將初喪服也者謂斬衰者至小斂變而括髮齊衰素冠者至小斂變而免與免爲喪服之始故云又將初喪服也云髺髮者去笄纚而紒也云眾主人免者齊衰將祖以免代冠冠服之尤尊不以祖也者問喪曰冠者不肉袒何也曰冠至尊也不居肉袒之體也故爲之免以代之也是也經未言眾主人袒實亦袒也故注補之文王世子云族之相爲也宜免不免有司罰之則免及於同族今鄭專以此免爲齊衰者以此經眾主人次於主人之後是次於斬衰之齊衰也云免之制未聞又云舊說以爲如冠狀廣一寸蓋不以覆紒不氏云鄭既云免之制未聞又引舊說及喪服小記者沈以舊說爲然也引喪服小記以釋髺髮免此鄭自爲之說也慘頭豈一寸之廣而足邪賈云免與髺髮同但以布廣一寸爲異蓋并舊說於鄭誤又杜佑云著之自額而卻交於項中并其末覆紒而前綴連之此欲合舊說如冠狀之文即慘頭之制而稍變焉但喪服小記云男子免而婦人髽以免對髽髽露紒免亦當露紒矣若并其末以覆紒不

如卻繞紒者得仍露紒之善也呂與叔云免以布爲卷幘以約四坐短髮而露其紒於冠禮謂之缺項此又因舊說廣一寸之云而誤以免爲缺項其說更不如杜今案沈氏申鄭意亦是蓋以髺髮免制同唯用麻用布爲異而況以漢之慘頭考方言廣雅皆有幓頭慘頭即幓頭也幓頭又謂帕頭絡頭釋名又有綃頭云或謂之陌頭言其從後橫陌而前也從後橫而前其即所謂自項而前交於額歟髺髮與免之制自鄭氏已不能詳後儒說者亦多沈氏但舉杜氏呂氏之說則猶未備司馬氏書儀以布爲頭纚齊衰以下亦用布皆如慘頭之制朱子云注疏以男子括髮婦人髽亦紕麻爲纚廣寸縫絹廣寸婦人髽亦紕麻爲纚與免及婦人髽皆如著慘頭然慘頭如今之掠頭編子免讀如字謂去冠李氏如圭云古者冠加於武有罪免冠而武獨存喪服之免以布象而爲之以其與冕弁之冕音相亂故讀如問此說亦本呂氏萬氏斯同云古者有以韜髮纚用縮爲之親始死去冠而纚猶存至小斂笄纚去之而易以括髮其制必與纚相似蓋纚用縮而括髮用麻布也戴氏震云喪之括髮謂麻束髮也始有喪去冠矣二日又去笄纚于是不復用吉時之總而以麻代之使髮不至於散而已矣免則布束髮易其麻也鄭君不解麻之所以代總而言更加麻於首失其傳歟案宋儒之說多由鄭義申之萬氏戴氏則與鄭異纚以韜髮總以束髮以說文髺訓絜髮證之似戴較萬爲勝矣云于房于室釋髺髮亦於隱者謂主人去笄纚而髺髮眾主

人去冠與纚而免婦人去笄纚而髽皆泣于隱處兼下文釋之也云今文免皆作絻者胡氏承珙云免字古人讀如免冠之免故今文又僭冕之或體作絻者爲之左氏哀二年傳使大子絻衰十二年傳季氏不絻皆作絻者俗字今案據朱子及李氏之說釋文免音問徐音萬若當鄭君時祇讀作免程氏演繁露謂鄭氏以免音問非是今文作絻則古竝不讀免爲問也云古文髽作括者說文髽絜髮也段氏注云絜各本譌作潔今依玉篇韻會正絜麻一耑也引申爲圍束之稱絜髮指束髮也髻即髽字之異者髻古文皆作括禮經髽髮戴記皆作括髮則用古文歟胡氏承珙云案說文括本亦訓絜鄭以髽於東髮較切故從今文

婦人髽于室纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽髽之異於髻者既去纚而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也檀弓曰南宮紹之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋扈扈爾其用麻布亦如著慘頭然疏正義曰喪服所言髽是成服以後之髽此是未成服以前與男子括髮之時則以麻者喪服小記孔疏云婦人將斬衰者於男子括髮之時則以布爲髽其大功以下無髽是也爲髽齊衰者於男子免時則以布爲髽其大功以下無髽是也故氏謂有當髽者有不當髽者沈氏謂小斂之節五服親屬無有不髽者今案上言主人髽髽祖衆主人免于房此云婦人髽于室婦人之髽猶男子之髽髽則髽亦婦人服之重者豈可概施於五服且不獨婦人髽爲齊衰以上者卽衆主人免亦齊衰以上者下云男女奉尸侇于牀又云男女如室位踊無算此男女卽謂上主人衆主人及婦人姓也鄭注專以斬衰齊衰言之是已此時尸未出戶婦人在室內故卽髽于室賈疏謂大夫士無西房故於室失之矣　注云始纚婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚者案喪服小記云男子冠而婦人之笄猶男子之冠始纚斬衰男子去冠故斬衰婦人亦去笄婦人之笄猶男子之冠而素冠故齊衰男子去吉冠而素冠故齊衰者象笄也故氏謂曾子問言婦爲舅姑始纚之服布深衣縞總則吉笄而纚自若又謂婦人斬衰而下之服皆當如此沈氏彤云曾子問言縞總者謂在塗塗趨喪之禮也若尋常在家而父母始纚必去笄總而纚明矣故不深考而每易鄭說何邪今案此之門也縞是白繒女子始嫁首服次當以組爲總今改服縞總則非吉笄而纚自若可知故說誠疎矣云今言髽者亦去笄纚而紒也者謂至小斂斬衰婦人去纚而髽齊衰婦人去骨笄與上至笄猶髽今但言去笄纚而紒者舉齊衰以包斬衰也云齊衰以下爲對也據喪服經記無齊衰以下之髽衰之髽也記云惡笄有首以髽此齊衰之髽也彼注云言以髽則髽有著笄者明矣卽此注至笄猶髽之義也陳氏祥道云小斂之髽無笄矣女子子適人者爲其父

母婦爲舅姑惡笄有首以髽之髽有笄矣小記言齊衰惡笄則斬衰齊衰之髽皆終喪矣髽不及於大功者以髽說是也云髽之異於髺髮者既去纚而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也者案說文云髺束髮也髽絜髮也髽喪結也是髽與髺異注檀弓云去纚而紒曰髽注奔喪云去纚大紒曰髽注喪服亦云髽露紒也是舉漢時露紒以解髽也引檀弓南宮縚之妻之姑之喪夫子誄之髽曰爾毋縱縱爾爾毋扈扈爾者亦是證露紒爲髽之象彼文縱縱作從從注云從從謂太高扈扈謂太廣露紒悉名髽也云其用麻布亦如著帩頭然者案喪服注云髽猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髽亦用麻以麻者自項而前交於額上卻繞紒如著帩頭然也斬衰之髽用麻齊衰之髽用布此注云用麻布兼齊衰言也禮記喪服小記一布髽一是露紒之髽甚確今以此注考之皇說盖本於鄭此注先言髽與髺髮異而釋之以露紒又引檀弓證髽之象下乃云其用麻布亦如著帩頭然則是髽有不用麻布者不用麻布之髽與髺髮同不用麻布之髽與髺髮異用麻布之髽是用麻布纏繞於首而仍露其紒髺髮亦露其紒故其象同露紒之髽非有他物加於首只是去纚而露其髮耳麻髽布髽唯用於未成服之前露紒之髽則終喪皆然喪

服經記所言是也盖平時纚以韜髮亦以爲飾喪則去之成服之後男子有喪冠婦人則首去飾以表喪故說文以髽爲喪結結與髺同卽謂髽爲喪中去引皇說而復駁之謂止有麻髽布髽二者則豈婦人終喪皆加麻布於首哉其誤甚矣髽制唯鄭此注爲詳鄭仲師以爲枲麻與髮相半結之左傳杜注用其說謂髽爲麻髮合結則齊斬不分且合而爲結亦不成制度馬季長以爲屈布爲巾高四寸著于顙上案既云爲巾又云高四寸則是髽有一定之式孔子之云高四寸著詩兄女何必慮其從從扈扈而戒之哉此說孔仲達已辨之蓋皆鄭所不用耳○黃氏幹云括髮免髽乃小斂至大斂未成服之制又有變禮括髮免髽者奔喪是也有啟殯見棺柩變同小斂之時者既夕禮丈夫髽散帶垂是也大要不出此三節而免之用爲尤廣小斂爲父括髮而爲免及啟殯則雖斬衰亦免而無括髮以至卒哭不惟此也自斬至緦皆有免五世無服者亦袒免童子當室免朋友在他邦亦袒免君弔雖不當免時必免是免之用尤廣也今案小斂外尚有用免而黃氏未及者如禫記非從柩與反哭無免於堩即位後爲母免啟殯雖斬衰亦免此二者已在前三節之內此不報虞則雖主人皆冠及虞弔也自敗於壺飡始也此則髽之失禮者也

士舉男女奉尸侇于堂幠用夷衾男女

如室位踊無算倭之言尸也夷衾覆尸柩之衾也〔疏〕正義曰士堂謂楹間牀第上也今文倭作夷〔疏〕舉者當在尸之左右舉之男女則奉其首足耳敖氏謂士舉首男奉其右女奉其左非矣褻大記曰男女奉尸夷于堂彼注云于遷尸主人主婦以下從而奉之孝敬之心如室位如室中男東女西之位也褻大記又曰哭尸于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉鄭注由外來謂奔喪者也無奔喪者婦人猶東面然則男在尸東女在尸西其常位矣踊無算李氏如圭云爲動尸也問褻曰在牀曰尸在棺曰柩動尸舉柩擗踊無算方氏苞云棺曰柩動尸舉柩擗踊無算注云倭之言尸也褻事即遠此則親離其室之始故踊無算又云今文倭作夷者沈氏彤云賈疏云尸之衾曰夷衾尸之牀曰夷牀并此經倭尸不作移字皆作倭者依人傷作之案褻大記倭字陳也釋文云夷如字陳也同彼疏云夷陳也釋文云夷本或作倭又案說文云尸陳也倭訓尸而尸訓陳則倭與夷音義俱同不妨通用鄭所以釋從倭者爲依人旁作之于陳尸意尤切耳賈頗得之但云倭不作移似欲讀倭從移致方性夫注褻大記遂云夷之爲言移也則不免貽誤後人矣移字古音弋多反故說文云从禾多聲是移夷聲本不相近義亦迥殊豈容牽合胡氏承珙云夷倭二字同說文無倭字據禮記釋文引隱義云倭之言移也庾依韻集大兮反息也蓋呂靜於倭字音義皆不同夷鄭君注禮則倭與夷皆爲尸陳之義今案下篇夷牀夷衾鄭皆以尸陳之義

解之可知云夷衾覆尸柩之衾也者詳牀第夷衾饌于西坫南下云堂謂楹間牀第上也者上經云設牀第于兩楹之間兩楹于堂故知在牀第上也主人出于足降自西階衆主人東即位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲經于序東復位拜賓鄉賓位拜之也即位踊〔疏〕正義曰主人出于足在東故由足北轉而西降自西階遂東即位于阼階下經不言衆主人亦由足北轉而東至阼階上婦人不下堂斯時主人等俱降故位於此方氏苞云既小斂則男女分堂降省文也婦人本在西亦由足北轉而東即位于阼階下經不言衆主人上下即既殯後次分內外之義也詳下主人拜賓者褻不二主也〔疏〕主人拜賓者前此尸在室主人不出此奉尸出矣故拜之獨言主人各一拜士雖衆惟三拜大夫特拜士旅之尊卑異敖氏謂大夫各一拜士雖衆惟三拜之而已是也即位踊者謂拜賓訖遂即東方阼階下西面之位而後踊也斯時衆主人位于其後如在室經先言衆主人東即位而後言主人即位者主人先拜賓而後即位也前祖爲奉尸于堂降拜君拜寄公夫人于堂上主人即位襲帶至此乃襲而著經于序東也是時婦人亦經于房中復位復阼階下西面位褻大記曰男女奉尸夷于堂降拜君拜寄公國賓于士旁三拜夫人亦拜寄公夫人于堂上大夫士拜卿大夫于位于大夫內子士妻特拜命婦汜拜衆賓于堂上主人即位襲帶

經踊襍記曰小斂大斂啟皆辯拜孔疏云凡當小斂大斂及啟攢之時唯有君來則止事而出拜之若他賓客至則不止事事竟乃徧拜也蔡氏禮經本義引黃氏乾行云應于和謂賓於是拜從者弔生者故主人皆徧拜以謝之吳文正公云應氏謂賓於是拜從者弔生者古無是禮也公此辨是古今一大變易處蓋古人於弔賓之禮於生者只有慰問之辭於從者則有襚賵之物及哭於從者之禮至於主人拜賓以謝其恩禮拜送以重其來辱亦惟自盡而已賓皆無荅拜之文此古禮之精意也夫知生者弔知從者傷弔賓之情於是爲至主人拜賓賓不荅拜者獨喪拜不荅拜至于尸柩所在雖朝夕設奠從無拜非弔但主人拜賓賓不荅拜者喪無不荅拜也徐原一云古禮行于後世如開元政和諸禮皆然猶有古人之意至溫公書儀則有不但弔客不拜即孝子亦未嘗拜蓋事之如事生禮如是也主賓交拜之禮且有入拜靈座之禮而文公家禮悉遵之與古禮始異矣　注云拜賓鄉賓位拜之也者賓位蓋如朝夕哭位在庭直東序及門東門西者斯時主人降自西階即拜賓是鄉賓位在西階即位踊東方位者始從命赴出拜賓位在西階前故特明之東方位即阼階下位也云襲經于序東東夾前者賈疏云謂當序牆之東又當東夾前南北之中也今案上文經帶旣于東方在堂下東或云主人位在東方此襲經亦在東階下踊鄉此更鄉東堂東襲經亦是於隱處故須復位也楊氏復云小斂變服有二節謂主人主婦馮尸後主人髽于室衆主人髽于堂主人拜賓後即位踊襲經于序東此一節也又云爲父母有小異據喪服小記斬衰括髮以麻爲母括髮以麻免而以布喪大記主人即位襲帶絰踊于序東此又一節也又云爲父母之喪即位而免之文也小記孔疏云爲母小斂後括髮與父位時爲父猶括髮襲絰帶以至成服爲母則不復括髮乃著布免絰于序東時也今案奔喪云至于家括髮祖降堂東即位西鄉哭成踊襲絰于序東于又哭括髮祖成踊于三哭猶括髮祖成踊三日成服奔母之喪括髮祖降堂東即位西鄉哭成踊襲免絰于序東于又哭不括髮又云爲母所以異于父者壹括髮其餘免以終事是亦其證也○禮經釋例云凡主人之位小斂前在尸東小斂後在阼階下謂之內位既殯在門外謂之外位案士喪禮始卒哭位主人入坐于尸東小斂畢主人入于位注室中位也沐浴畢主人入于牀東衆主人在其後面注衆主人兄弟也此室中之位也奉尸倚于堂男女如室位踊無算尸東小斂畢主人面馮尸踊無算皆室中尸東之位也又云主人在東方此襲經亦在東階下踊遂使人以將命于室主人襲反位注位在阼階下也此室中之位也沐浴畢主人入于牀東衆主人在其後面注衆主人兄弟也親者遂不將命以卽陳庶兄弟即位飯含畢主人襲反位注位在阼階下也此室中之位也沐浴畢主人入于牀東衆主人在其後面注衆主人兄弟也親者遂不將命以卽陳庶兄弟即

位又云主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲經于序東復位注即位踊東方位也有踰者則將命擯者出請入告主人待于位大面袒大斂畢主人及親者升自西階出于足西位大斂主人降拜大夫之後至者北面視肂眾主人復位又云卒塗主人復位踊襲皆阼階下之位也益主人雖位在阼階下之位也大斂奠畢主人揖就次注次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀第可也至此則主人居次矣既夕記既殯居倚廬注倚木爲廬在中門外東方北戶次在門外故有事先即外位然後入即內位也士喪禮朝夕哭丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其南南上注外兄弟異姓有服者也又云賓繼之北上門西北面東上西方東面北上主人即位辟門注辟開也凡廟門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人又云主人拜賓賓三還入門哭又云主人之南諸公門東少進他國之賓凡異爵者拜諸其位兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之異齊者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位仍入門即阼階下之位至哭畢賓出主人拜送眾主人出出門哭止此門內之位也朝夕奠畢皆復位闔門此門外之位也朝夕哭時于殯門外也卜日既朝哭皆復外位亦謂門外位也又云凡婦人之位小斂前在尸西小斂後至既殯皆在阼階上柩將行始降拄階閒案士喪禮始卒哭位婦人俠牀東面注婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前此尸西之位也小斂畢奉尸俟于堂男女如室位又云婦人阼階上西面此阼階上之位也大斂時婦人尸西東面至大斂畢婦人東復位仍復阼階上之位也朝夕哭婦人即位于堂南上既井椁婦人哭于堂此位當亦在阼階上也既夕禮還柩車至既殯皆在阼階上也既夕禮還柩車是婦人之位自小斂後至婦人降即位于階閒注位東上張氏爾岐曰婦人在車後南面故注云東上至此婦人始降在階閒者柩車將行故婦人於車始降拄階閒者柩車將行故婦人於車後送之也楊氏復曰始哭位必辨室中堂上堂下之位非時男女內外親疏上下之分不可以不正此亦治喪馭繁處變之大法也考男女之位小斂以下以戶外堂下爲別小斂前親者在室以戶東戶西爲別小功事則主人入于次婦人無事或退處于房中歟

右小斂遷尸反主人主婦袒髺免髽襲絰之節

乃奠祝與執事爲之疏正義曰自此至拜送于門外言小斂奠之事成禮祝與執事代之奠也喪斬衰者奠大夫齊衰者下者不足則反之鄭注主人不奠是也不足則朋友奠不足則取於大功以反之孔疏謂反取前人執事者充之舉者盥右執匕卻之

左執俎橫攝之入阼階前西面鎛鎛俎北面舉者謂出門舉鼎者右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也西面鎛鼎於此宜西面鎛俎北面俎宜西順之〔疏〕正義曰舉謂舉鼎者二人右人兼執匕左人兼執俎卻之仰其匕也橫攝之橫持其俎也入入寢門也李氏如圭云舉鼎者兼執匕俎褻禮略也凡陳鼎于外者北面阼階下者西面褻禮陳鼎門外西面者變於吉莊東方者未忍異於生至虞反吉乃設鼎於西階前吳氏廷華疑義云鎛置也非屈鎛之鎛是也下上經設盆盥于東堂下之饌東同　注云舉者謂出門舉鼎者蓋盥于東堂下而出門也敖氏以為盥于門外盛氏世佐以為盥于西方皆非也云右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也者凡舉鼎以扃貫入鼎耳而舉之鼎面則北為右南為左右人左近鼎以左手舉鼎空右手執匕左人右近鼎以右手舉鼎空左手執俎故云因其便也云攝持也常訓說文攝引持也云面面鎛鎛鼎於此宜西面者以置鼎於阼階前則面面為宜也云鎛俎北面俎宜西順之者以鎛俎橫而西順也鎛俎者左人也　右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼏委于鼎北加扃不坐抽扃取鼏加扃於鼏上皆為與鼏〔疏〕正義曰右人左執匕者右人本以右手執匕為右手將抽扃故左執之也又以扃交左手兼執之者為將

取鼏也以扃交左手若予之然故云予鼎北鼎右也委鼏於此而加扃焉亦便也立而不坐者褻事質也匕仍執之者以將北於鼏上皆右手者蓋右手既委鼏於鼏上以右手作事便也因經未言右手故注明之云古文予為與者爾雅予賜也說文予推予也與黨與也皆古文與又与賜予也一勺為予郭璞注爾雅云與猶予也注方言云予猶與也是與与二字皆与予通　鄭乃朼載以扃交左手若予之然故云予鼎北鼎右也委鼏於此而加扃焉亦便也立而不坐者褻事質也匕仍執之者以將北於鼏上皆右手者蓋右手既委鼏於鼏上以右手作事便也因經未言右手故注明之云古文予為與者爾雅予賜也說文予推予也與黨與也皆古文與又与賜予也一勺為予郭璞注爾雅云與猶予也注方言云予猶與也是與与二字皆与予通　鄭乃朼載兩髀于兩端兩肩亞脰脊肺在于中皆覆進柢執而俟載兩髀于兩端兩肩亞脰脊肺在于中皆覆進柢執而俟

乃朼以朼次出牲體右人也載受而載於俎左人也亞次也凡七體皆覆為廛柢本也進本者未異於生也骨有本末古文朼為匕髀為脾今文〔疏〕正義曰朼謂以朼出牲體於鼎也載謂載於俎也朼者在鼎東西面載者在俎南北面兩端謂俎之東西兩耎也亞者自兩耎至中為次髀肩脰脊肺居中矣執而俟者左人執以俟出牲體右人也者上文右人執匕故知朼者為右人也云載受而載於俎左人也者謂右人朼出牲體授左人左人受而載之於俎也云亞次也者說文引賈侍中說以為次第也云凡七體皆覆為廛者此豚解為七體壯見前言肩以包臂臑言髀以包膊胳賈疏云前左右肩臂臑屬耎後

左右髀膊胳屬焉幷左右脅通脊爲七體是也又云下文大斂
豚合升言合升則髀亦升矣凡言合升多幷髀升非獨喪禮若
體解升者皆髀不升鄭云近窾賤也是也沈氏彤云注云皆覆
爲塵敖云亦以別於生也案爲塵而覆則以覆爲冪矣俎之有
冪見於少牢禮云佐食升脈俎鼏之敖云鼏當作冪是也但此
經醴酒脯醢皆既奠而後巾之不應於俎獨方載而卽冪檀弓
云喪不剝奠也歟注云剝猶倮也有牲肉則巾之疏
卽引此經小斂俎鎩祝巾之爲證是下經巾之不惟冪醴酒與
豆乃幷俎而巾之也張稷若云皆覆謂牲體皆覆設之最得其
解下進柢注云未異於生此覆設當同茲義又下經云載魚左
首進鬐注云亦未異於生皆覆而是進柢猶進鬐覆設猶左首也蓋俎
用七體所以異於生或異或不異
而仁與智兼之矣敖說亦非
宜有布覆之然經不見覆物
說是也云柢本也進本者末
進本是生人法故云未異於
右末是也云古文朼爲匕者
詳少牢禮朼下云今文柢皆爲
柢者胡氏承珙云說文曰柢
所以觸柢也木之所以建生也
其柢鄭云抵實柢字柢木也
本也此今文又僭柢爲之鄭
故從古文髀爲脾詳士昏
禮脾爲迫見前

夏祝及執事盥執醴

先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎巾待于阼階下執事
者諸執奠事者巾功布也執者正義曰郝氏敬云夏祝及執
不升已不設祝既鎩醴將受之疏事盥將升奠也夏祝執醴先
升執事者以酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊節也凡奠時男女
踊皆以賀者往來升降爲節甸人徹空鼎出反門外故處也有
司執巾以待祝于阼階下親授之今案盥盥于東堂下也經不
言主人踊而云丈夫踊兼衆主人言丈夫卽男子之稱對婦人
言之也儀禮釋官云周禮亨人掌共鼎鑊公食禮注云甸人兼
亨人者少牢雍人陳鼎玉賈疏云大夫無甸人則此甸人爲公
臣來治事明矣注云巾功布也者卽上陳于東堂下簞內功
布也云執者不升已不設祝
于豆南祝受巾故知祝既鎩醴將受之此執巾者不升堂亦不
設巾也○禮經釋例云凡奠于堂室者陳徹皆升自阼階降自
西階奠于庭者陳由重北而東士喪禮設小斂
奠夏祝及執事盥升自阼階徹小斂奠盥于門
外入升自阼階又云祝徹巾授執事者以待徹饋先取醴酒北
面其餘取先設者出于足降自西階此奠于堂者也大斂奠祝
執醴如初酒豆籩俎從升自阼階奠畢由楹西降自西階徹大
斂奠徹者盥于門外燭先入升自阼階又云祝取醴北面取酒
立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自西
階朔月奠如朝夕哭之儀徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦

啓會面足序出如入此皆奠于室者也皆升自阼階降自西階
朝夕奠但云降自西階不云升自阼階者文不具也既夕禮遷
柩朝廟設從奠升降自西階徹從奠徹者升自阼階降自西階
設朝廟奠升降自西階此亦奠于堂者奠升不由阼階者注云
柩北首辟其足也士喪禮君臨大斂奠亦升自西階注云以君
在阼故升不由阼階也既夕禮徹降奠巾席俟于西方主人要
節而踊注徹者由明器北西面既徹由重東南疏云凡奠于堂
室者皆升自阼階降自西階也但設奠重北而西徹訖由重南而東象升自阼階降自西階也但設奠
於柩車而東面則徹者由奠東而西面徹之也此奠于庭者
也故疏云然祖奠布席乃奠如初徹祖奠徹者東注由柩車北
東適葬奠之饋大遣奠注奠由重北西既奠由重南東祖奠大
遣奠亦奠于庭者故如降奠之儀即疏
所謂陳由重北而西徹由重南而東也奠于尸東執醴酒北面
西上執醴酒者先升尊也疏正義曰敖氏云奠于尸東先言其
立而俟後錯要成也疏所奠之處下乃奠之禮經釋例云
凡奠小斂以前皆在尸東大斂以後皆在室中遷祖以後皆在
柩西既還車則在柩東詳下篇遷祖席升設于柩西下檐弓曰
小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方斂斯席矣小斂之奠
在西方魯禮之末失也鄭注曾子以俗說非又大斂奠于室乃
也鄭注者案士喪禮小斂之奠設于尸東今
有席孔疏知曾子所言非
言西方故爲非也是小斂之奠當在尸東也執醴酒者北面在

祖南也西上統于尸也○注醴酒先升後設故
執之者立以待豆俎錯而後錯之要其成也　豆錯俎錯于豆
東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝巾巾之由足降自西階婦
人踊奠者由重南東丈夫踊巾之爲塵也疏正義曰李氏如圭
文敖氏引爾雅竹豆謂之籩木豆謂之豆錯俎謂之錯則言豆可兼籩矣其錯之次醢北
脯南俎別爲一行在豆東故云豆錯俎錯于豆東也立于俎北
西上謂奠豆俎之人立于東反其位疏云言豆不言籩省
其次酒在豆南醴在酒南總言之皆在豆南也楊圖如是張圖
酒在醴南非矣記云兩甒醴酒酒在南此陳之序與奠異奠在
尸東尸南首當以南爲上無醴酒也祝受巾巾之謂豆俎醴酒皆巾也
鄭注檀弓亟不剝奠云脯醢之奠不巾者謂僅有脯醢無俎則
不巾且據室內言也詳後朝夕奠下由足降自西階者斯時祝
與執事者皆在尸東故由尸足北轉而西乃降自西階也奠者
由重南東者謂由重之南而東如由足而西無事不敢出其前也禮經釋例云凡奠于堂
室者陳徹皆升自阼階降自西階注云
由重南而東案此篇奠于堂室者唯君視斂奠升自西階注云
以君在阼也朝夕奠但云升自阼階不云升自阼階文不具也
餘詳下篇釋例又云凡奠
奠者由重南東丈夫踊謂之要節而踊案此小斂奠升自阼階婦人踊

丈夫踊奠畢降自西階婦人踊奠同是其例也餘亦詳下篇賈疏云主人位在阼階下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊各以所見先後爲踊之節是也又謂重主道神所憑依故由重南東而過主人又踊此憑依之也吳氏廷華疑義云踊節由說本下大斂奠注云爲神憑依主人因之而踊則降自西于感觸婦人在堂見其過而踊蓋感生于所見之奠也若謂重爲神所憑依又云奠時每節增痛奠者西降一節也由階而踊者又何說邪又云奠時每節增痛故踊耳神所憑依說未的今案吳重而東又一節也每節增痛故踊耳神所憑依說是也又襍記云踊婦人居閒踊由重過時丈夫踊是亦居閒之義也鄭彼注云婦人居閒者踊必拾主人踊婦人踊賓乃踊蓋據喪大記弔者襲裘加武帶乃踊經與主人拾踊而言也但此經奠時不見賓踊之節鄭注亦未言及吳氏紱據襍記注以由重南東丈夫踊之丈夫爲賓恐非注云巾之爲塵也者爲久設恐塵埃加也云東反其位者沈氏彤云此經上云祝降自西階奠亦云祝降自西階下大斂奠者由重南東敖云由重南東而東案士虞禮云祝入門左北面放云祝公有司之助祭者也特牲饋食記曰公有司門西北面東上是也又案特牲記云私臣門東北面西上此經之奠者蓋私臣也祝位在門西故降自西階直由堂塗反位奠者位在門東故必由重南而東乃復位也注反其位當如敖說今案沈氏釋鄭義是也賈疏以爲位在盥

盥之東賓出主人拜送于門外庙門非矣

凡喪賓皆于既奠乃出李氏如圭云以鬼神所在則曰廟故名適寢也

注云庙即此適室賈疏云

爲廟乃代哭不以官代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以傷生使之更哭不絕聲而已人君以

官尊卑士賤以親疏爲之三日之後哭無時周禮挈壺氏凡喪縣壺以代哭疏正義曰張氏爾岐云此小斂後節哀之事

今案經云不以官者對大夫以上言之也喪大記曰君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不以官哭皆以更釋代蓋謂更番相代非替代之代呂氏坤誤認爲替代也褚氏寅亮云此乃更代之代應弔賓而欲廢此禮今案倩哭以應弔賓乃後世之事先王時未有也此代哭者皆有服之人殯以前哭不絕聲但自始死至小斂已踰歷晝夜恐其以哀致毀故制代哭之禮使之相代而哭也檀弓曰喪禮喪戚之甚也節哀順變也君子念始之者也此注防其以死傷生之義也云人君以官尊卑士賤以親疏爲之者鄭注喪大記亦云即以親疏哭也天子諸侯之喪其臣皆服斬衰士賤以親疏代哭亦皆有服者也云三日之後哭無時者對未殯哭不絕聲而言即下記既殯哭晝夜無時鄭注哀至

則哭是也賈氏釋哭無時未旳詳訂疑引周禮者挈壺氏凡喪縣壺以代哭者證人君縣壺代哭之事彼注云禮未大斂代哭所謂禮卽據此經代哭在小斂後言之也

右代哭

有襚者則將命擯者出請入告主人待于位喪禮略於威儀既出請之辭曰孤〔疏〕正義曰自此至以東言小斂後致襚之儀遠某使某請事〔疏〕者或至小斂後乃襚云有者不定之辭待于位卽阼階下之位經云襚者不云親襚是使人襚也故下言致命注云喪禮略於威儀既小斂擯者乃用辭者前庶兄弟襚使人以將命于室則始終時亦將命但未用擯相傳辭耳此云出請入告是用辭矣云出請之辭曰孤某使某請事者約禮記鄉國來弔相者出請辭也入告賓之辭告主人其辭當曰某使某出告之辭曰孤某須矣〔疏〕正義曰出告告賓入告告主人也賓入告主人亦待于位此出告賓而云須者亦言主人待俟之意孤某須矣亦禮記文賓入中庭北面致命主人拜襚頴賓升自西階出于足西面委衣如于室禮降出主人拜送朋友親

襚如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊朋友既委衣又還主〔疏〕正義曰賓入中庭北面致命者斯時尸柩兩楹間故北面人〔疏〕也主人拜襚頴謝之禮記襚者致命曰寡君使某襚子拜稽頴是其儀同也賓升自西階出于足西面者謂由尸足之北轉而東而西面也委衣如于室禮謂委衣于尸東牀上如尸柩室之禮也降出仍由尸足北轉而西降自西階而出也主人出拜送亦送于門外也鄭注禮記云不迎而送喪無接賓之禮故氏云小斂以後主人于喪賓則出送之惟不迎賓耳以上是使人襚之禮朋友親襚如初儀謂如上將命至拜送之儀但親襚不致命耳西階東北面哭踊三是異于初儀者故特言之主人不踊李氏如圭云拜君弔襚賵踊哭友襚不踊辟君也注云朋友既委衣又還哭於西階上不背主人者據經云東北面是卻向尸哭之故亦不背主人也襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東帛爲褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也以東〔疏〕正義曰喪大記小斂君大夫士藏以待事也古文褶爲襲衾大夫士猶小斂也鄭注褶袷也君衣尚多去其著也是複有著褶無著矣士小斂大斂君褶衣褶者所以襚主人未必用之斂耳執衣者亦如之亦左執領右執要徹者同

此言以東謂徹者也禮記曰遂者降出宰夫五人舉以東降自西階又曰宰夫舉遂升自西階彼君禮宰夫徹之此士禮當有司之文彼注云有表裏而無著此注云無絞對袍襦之屬有絞爲著者言之云雖複與褖同有裳乃成稱不用表也者凡褖衣必有裳乃成稱與褖同也複與褶對文異散亦通喪大記曰袍必有表以其褻此褶非褻衣故不用表也云以東藏以待事也者鄭注禮記云以東藏于內彼舍遂在未大斂之前故云藏以待事謂待大斂之事陳之也云古文褶爲襲者說文襲十衽袍段氏玉裁云小斂大斂之前衣外者謂之襲凡衣外者左衽不紐袍褻衣也斂始于襲襲始于袍故單言袍也襲字引申爲凡掩襲之用若記曰帛爲褶士喪禮古文作襲假偕字也喪大記玉藻用禮今文作褶許依古文禮故不收褶字胡氏承珙云古襲字多與習通釋名云褶襲也覆上之言也但玉藻帛爲褶與褖爲絅對文專指袂衣而言說文以襲爲左衽袍是汎指斂服言之故鄭從今文作褶也

右小斂後致遂之儀

宵爲燎于中庭宵夜也正義曰此小斂日之宵也自始死至斂皆爲燎于中庭經言宵不言夕則是終夜燎也禮記士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行疏終夜燎謂柩遷之夜須炤明故竟夜燎也注云燎大燋者說文同云燎庭燎爲大燭少儀主人執燭抱燋注云未爇曰燋是燋與燭同鄭云大燋者亦謂此燎爲大燭也餘詳燕禮○張氏爾岐云以上皆親喪第二日禮今案白虎通引禮曰天子諸侯三日小斂大夫士二日小斂是士之小斂在第二日也

右小斂之夜設燎

厥明滅燎陳衣于房南領西上繙絞紟二君遂祭服散衣庶

厥明滅燎陳衣于房南領西上繙絞紟二君遂祭服散衣庶遂凡三十稱紟不在算不必盡用紟單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則異矣喪大記曰大斂布絞縮者三橫者五疏正義曰自此至饌東言陳大斂衣奠及賓具之事○厥明者小斂之次日明而滅燎則燎固終夜達旦矣陳衣于房南領南上鄭云蓋天子之士繙一矣首陳君遂尊君賜也祭服散衣皆主人之衣而亦在庶遂之前三十稱與喪大記士陳數同言凡者謂自君遂至庶遂共三十稱也紟不在算不在三十稱之數也喪大記曰絞紟不在

列此但言紿者絞荏紿外衾亦可知矣不必盡用者荏三十稱中亦容不盡用也喪大記曰大斂祭服無算謂祭服盡用之則散衣庶襚有不用者矣周禮守祧其遺衣服藏焉鄭云遺衣服大斂之餘即此　注云紿單被也者紿與紿別說文紿衣系也从糸今聲合衣襟之帶也凡結帶皆曰紿喪禮紿單被亦因可以固結之義引申之喪大記曰絞紿如朝服又曰紿五幅無紕鄭注如朝服者謂布精麤朝服十五升是紿以布爲之云者始从制爲大斂之衾以覆尸今又制其一故爲二喪大記曰布紿二衾君大夫士一也彼注云二衾者或覆之或薦之云小斂衣數自天子達大斂則異矣者謂小斂自天子至士皆十九稱大斂則有多寡之殊喪大記曰君百稱大夫五十稱孔疏據鄭注禮記以襲禮士三稱大夫五稱諸侯七稱上公九稱天子十二稱謂大斂天子當百二十稱今云君百稱者據上公舉全數而言之或五等同百稱也此偏貴疏謂喪大記士三十稱大夫五十稱君百稱不依命數是亦喪禮略則天子宜百二十稱以無正文故說各異也引喪大記曰大斂布絞縮者三橫者五者證大斂之絞與小斂異也喪大記又曰絞一幅爲三彼注云大斂之絞一幅三折用之孔疏縮者三謂取布一幅分裂之作三片直用之橫者五又取布二幅分裂之作六片而用五片橫之於縮下也　東方之

饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶棜豆兩其實葵菹芋贙醢兩籩無滕布巾其實栗不擇脯四脡棜豆兩其實葵菹芋贙醢兩籩

滕緣也詩云竹柲緄滕布巾籩巾也籩豆具而有巾神疏正義之也特牲饋食禮有籩巾今文籩作邊大斂奠也兩瓦甒其實醴酒木柶以木爲之下記云實角觶四木柶二素勺二此不言勺省文無解柶豆籩葵菹羸醢俱詳士冠禮敖氏云始死之奠用吉器小斂用素俎至是乃用棜豆而籩無滕皆以漸變之菹云芋栗不擇脯四脡亦皆變於吉也　注云此饌但言東方則亦在東堂下東堂下也者上小斂饌于東堂下也而云西方盥如東方是東方即東堂下設盆盥于饌東亦在東堂下言云棜白也者廣雅釋器云棜罍也棜是毛布色白此豆亦白故取以爲名也云齊人或名全菹爲芋者賈疏云鄭于周禮醢人注云細切爲齏全物若膾爲菹此云齊人名全菹爲芋者菹長而不切取齊人全菹爲芋之解也今案說文云芋大葉實根駭人故謂之芋也是芋爲麤大之稱此經云全菹芋亦是麤略之意故鄭取當時方言釋之云以意釋之引詩爲證案毛傳云滕約也凡緣邊有約束之意故

以滕爲緣此與既豆皆是喪器無飾故鄭注檀弓竹不成用亦引此邊無滕爲說也祕詩本作閟詳後云布巾邊也籩豆具而有巾神之也者凡士虞特牲祭皆用兩籩兩豆小斂一籩一豆是不具又無巾此籩豆具而有巾是以神道事之故云神之也案特牲饋食禮記云籩巾以綌此引之者證布巾爲籩巾但據下記云凡籩豆實具設皆巾之則豆亦有巾鄭恐人以籩盛乾物或無巾故特言之也今文贏爲蝸詳士冠禮古文滕爲縢鄭從今文也

爲旬者胡氏承珙云滕正字旬聲轉僧字故鄭從今文也

奠席在饌北斂席在其東大斂奠而有席彌神之也

東堂下也斂席大斂之席在其上簟簟以葦爲之周禮司几筵曰凡喪事設葬席則奠席亦葦席也既夕禮遷柩從奠席升設于柩西奠設如初注從奠設如初東面也不統於柩神不西面也疏云知神不西面者特牲少牢皆設席于奧東面則天子諸侯亦不西面

可知朝廟乃奠如初祖奠布席乃奠如初是柩側之奠席亦東面也又載柩畢降奠當前東既夕記降奠席于柩西不云何面當亦東面大遣奠經不云席敷氏繼公曰此設之次亦如殯奠既云如殯奠則亦有席東面矣至於始卒奠及小斂奠經皆不云有席蓋此時尸尚在席上故不用席奠無席則統于尸也

從奠用席不統於柩者既殯則以神事之不同未殯時也

掘肂見衽肂埋棺之坎也掘之於西階上衽小要也要大記曰君不暨于棺士殯見衽肂埋棺之坎也掘之於西階上衽小要也要大記曰君殯用輴攢至于上畢塗屋大夫殯以幬攢置于西序塗三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋用漆二衽二束疏李氏如圭云見衽者衽出見于平地坎以聯合棺與蓋之縫者今謂之銀錠扣見衽者坎不沒棺其衽見於上也注云肂埋棺之坎爲肂也

埋義同故謂埋棺之坎爲肂也后氏殯於東階之上殷人殯於兩楹之間周人殯於西階之上者檀弓云夏后氏殯於東階之上殷人殯於兩楹之間周人殯於西階上掘坎也云衽小要也者漢時名衽爲小要故以釋之引要大記君殯用輴攢至于上畢塗屋大夫殯以幬攢置于西序塗不暨于棺士殯見衽之制彼注云攢猶斂也屋殯上覆如屋者也幬覆也暨及也天子之殯居上四注如屋以覆之盡塗之諸侯輴不畫龍攢不題湊象椁其他亦如之大夫之殯廢輴置棺西牆下就牆攢其三面塗之不及棺者言攢中狹小裁取容棺土不

欑掘地下棺見小要耳帷之鬼神尚幽闇也士達于天子皆然
今案檀弓曰天子之殯也蕝塗龍輴以椁加斧于椁上畢塗屋
蕝大記但云君殯用輴故知謂諸侯也鄭又引蕝大記君葢用
漆三衽三束大夫葢用漆二衽二束士葢不用漆二衽二束者
證衽之制孔疏云衽謂燕尾合棺縫際也束謂以皮束棺也棺
兩邊各三衽每當衽上輒以牛皮束之故云三衽三束也士卑不漆二衽二
束與大夫同檀弓云棺束縮二橫三者據君言也若大夫士橫
畧二束此文是也今案檀弓曰棺束縮二衡三士衽每束一鄭注
衡當爲橫衽今小要孔疏云棺束者古棺木無釘故用皮束合
之縮二者縮縱也縱束者三行也衽每束之處以一行之衽連之若豎
束一者衽小要其形兩頭廣中央小先鑿棺邊及兩頭合際處
作坎形以小要連之令固棺每束之處則豎著其衽以連棺葢及底之木使與棺頭尾之材相
固據此則衽有豎者有橫者豎者兩頭各二君大夫士同橫者
則君兩旁各三大夫士兩旁各二蕝大記所謂三衽三束二衽
二束葢指橫者言之也又孔疏以衽爲燕尾本蕝服注衣衽之
制也或曰棺衽以木爲之兩端大中央小銀錠扣之說較勝

棺入主人不哭升棺用軸葢在下軸轐軸其輪輇而行〔疏〕〔正義曰檀弓曰
天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸杝棺一梓棺二四者
皆周蕝大記曰君大棺八寸屬六寸梓四寸上大夫大棺八寸
屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸鄭注大棺棺之在
表者也檀弓天子之棺四重以內說而出也然則大棺及屬用
梓椑用杝以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重
也大夫無椑一重也士無屬不重也庶人之棺四寸趙簡子云
不設屬椑時僭也今案棺制此二經及注具之矣棺入主人不
哭者朱子曰動尸舉棺擗踊無算殯斂之際亦當輟哭臨事
務令安固不可但哭而已此其義也升棺用軸者斂時第以軸
升棺而不以殯與天子諸侯用輇以升棺輇亦入殯中者異矣
故下遷祖仍用軸葢棺也葢在下謂升棺時葢仍在堂下俟
置棺于肆然後舉以升敖氏謂葢在棺下恐非　注云軸轐軸
也轐狀如牀詳既夕

蒸黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南

蒸所以惑蚔蜉令不至棺旁也〔疏〕〔正義曰喪大記曰蒸君四種八筐大夫
爲與者設盆盥於西〔疏〕三種六筐士二種四筐加魚腊焉鄭注
蒸者煎穀也士喪禮曰蒸黍稷各二筐又曰設蒸旁各一筐大
夫三種加以粱君四種加以稻四筐則首足皆一其餘設于左
右周禮舍人掌紀其蒸穀小祝設蒸鄭注亦引喪大記及此經
爲證今案說文云蒸乾煎也煎也煮而乾也蒸火乾也
凡以火而乾五穀之類自山而東齊楚以往謂之蒸經言黍稷
二種也各二筐也又云有魚腊皆與喪大記合但彼云加
魚腊加於黍稷之上此云有魚腊與黍稷中有魚腊則魚腊與黍稷
共筐矣饌于西坫南饌蒸於此也或以注有設盆盥于西句謂

饌于西坫南爲陳盆盥此說非也鄭注小祝引此經連引饌于西坫南句彼疏申之云饌於此者據未用時蓋後設于棺旁是可證矣　注云爇所以惑蚍蜉令不至棺旁也者爾雅釋蟲云蚍蜉大蟻學記蛾子時術之鄭注云蛾蚍蜉也蛾一作蟻即俗所謂馬蟻鄭於舍人小祝注皆以惑蚍蜉爲說注亦大記云將塗設于棺旁所以惑蚍蜉使不至棺也孔疏云爇謂火爇使蚍蜉聞其香氣食穀不侵尸也加魚腊亦爲惑蚍蜉但此注後人多疑之敖氏云孝子以尸柩既殯不得復奠於其側雖有奠在室而不知神之所在故置此于棺旁以盡愛敬之心也然不以食而用爇穀不以牲而用魚腊亦所以異於奠也蚊沈氏形云祭奠之事於主設俎豆敦鉶於重懸二鬲鬻焉於葬藏苞筲罋甒於殯設爇黍稷魚腊焉重以先主而略於主殯以先葬而小於葬事異義同故殯之設爇黍稷之異於俎豆敦鉶也益不知何地之可以棲神故無之而不設飲食之異於苞筲罋甒猶鬻之則蟻且畢聚於爇徹爇而蟻隨之則肆中無蟻而柩可免於蠹蝕此禮之取善者注發其端而未竟其說致動後儒之疑又云此當設於掘肆時既塗徹之今案吳氏申注卻有意義但云既塗徹之則於下經文顯背又敖氏沈氏之說亦於理爲近故並錄之云爲舉者設盆盥於西者此

注補經所未及也上小斂經云西方盥如東方注云爲舉者設盥爲舉尸者設也此大斂亦有舉尸之事下云士盥位如初注云亦既盥竝立西階下則是西言及故注補之所以補於此者以爇黍稷饌于西坫南此盆盥亦饌于西故類及之猶小斂時經云牀第夷衾饌于西坫南下即云西方盥如東方也此注云爲舉者上西方盥注亦云爲舉者蓋指舉尸者言若設於東方之盥則注云爲奠設盥與此別賈疏誤詳訂疑

陳三鼎于門外北上豚合升合左右體升於鼎其他皆如初

合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他皆如初

合升合左右體升於鼎其他皆如初

謂豚體及匕俎之陳如小斂時合升四鬄亦相互耳〔疏〕正義曰大斂陳三鼎盛於小斂也者洞庭之鱄廣韻鱄出洞庭湖易井谷射鮒鄭注鮒魚微小廣雅鱨鮒也鱨一作鰉俗作鯽蔡氏德晉云鮒鯽魚也其性相附故名鮒段氏玉裁云鱄鮒皆常用之魚也釋文鱄市轉反劉市專反姜氏兆錫以爲當音團謂即山海經黑水之鱄魚似鮒而鼠尾恐非王尚書經義述聞云魚鱄鮒九者或用鱄或用鮒其數皆九也當以魚鱄鮒爲一句九爲一句魚鼎或鱄或鮒而兼言鱄鮒猶冪尊或綌或布而兼言綌布也否則鱄鮒竝用而欲合其數爲九孰多孰少乎謹案述聞之說是也褻大記孔疏云特牲士腊用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬李

氏如圭云凡言合升者皆幷體升體解則否凡膳用全此及虞禮用左胖者惡禮略敖氏云凡膳必去髀不以脈解體解合升胖升而異注云其他皆如初謂脈體及匕俎之陳如小斂時者前小斂惟豚一鼎此陳三鼎有魚膳是其異者其他脈解爲七體及陳俎匕皆如小斂時也云合升亦四髀爲七體文互見耳者小斂四髀爲七體亦合升此合升四髀爲七體文互見耳

侯于饌東燭燋也饌東方之饌有燭者堂雖〔疏〕正義曰禮大明室猶闇火在地曰燋執之曰燭也云火在地曰燋執之曰燭者下二燭大夫堂上一燭下二燭士堂上一燭下一燭鄭注燭所以照饌也滅燎而設燭今案饌在東堂下之東也云侯者此時陳於此侯奠乃用以照室下云燭升自阼階是也　注云有燭者堂雖明室猶闇者以其大斂奠在室之奧取爲隱闇滅燎陳設衣物雖在既明之後而室中隱闇仍須燭照之故云堂雖明室猶闇也云火在地曰燋執之曰燭者以此燭係人執之與上爲燎于中庭異也餘詳燕禮

右陳大斂衣奠及殯具

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊祝徹祝與有司當徹小斂有巾大斂設盥於〔疏〕正義曰自此至適饌言徹小斂奠之事徹之爲將大斂也周禮大祝大喪徹奠儀禮門外殯有威儀之奠者小斂設盥於饌東

釋官云此奠徹者夏祝也升自阼階丈夫踊義見前　注云祝徹祝與有司當徹小斂之奠者有司謂執事者注以經但言祝徹故特明之見徹者非祝一人也敖氏云祝徹題下事也唯言祝見其尊者耳是也云小斂設盥於饌東有巾大斂設盥於門外殯有威儀者以大斂設盥變於小斂是有威儀小斂盥有巾則大斂亦有巾也下既夕言夙興設盥于祖廟門外此不言設略也李氏如圭云盥當亦于饌奠後設之祝徹巾授執事者以待爲大斂奠又將巾〔疏〕正義曰巾之祝還徹醴也　注云授執巾者於尸東使先待於阼階下者豬氏寅亮云祝徹巾而不言降授執事者則在尸東可知矣執事受而立待則位宜如前阼階下也敖氏謂以巾授於阼階下又大斂奠又將巾之者此釋待字仍將巾之故云以待也云祝還者祝既授巾還徹醴挩下文而言也　徹饌先取醴酒北面立相待〔疏〕正義曰敖氏云饌字不必改今案豬說是俱降

如前奠時吳氏廷華云醴酒先也　注云北面立者立以待取籩豆俎者俱降也必相待俱降者以升降爲踊節故必俱也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爲無所馮依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢〔疏〕正義曰放氏云其餘謂取籩豆俎者也先設者後取之既取俟執醴酒者行而事變位

從之俱降此新奠設於既殯之後而舊奠乃徹於未斂之前者或設謂甲設豆此時仍取豆乙設于足降自西階亦由尸足北轉而西爲辟斂故爾今案取先設者邊此時仍取籩義亦通出于序西南當西榮者謂徹小而降自西階也婦人踊義見前設于序西南其北值西榮蓋柱庭之西也敖氏斂之奠改設于西堂降自側階後儒多駁之以經明云降自西階乃云設于序西南又云如設于堂則柱庭而不柱堂明矣且凡言當東榮當西榮皆據柱庭者言之敖說誤甚榮制詳士冠禮注云爲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於堂復設於庭不知神之所柱於彼乎於此乎故復求於此也奠以依神此時舊奠已徹而新奠尚未設故徹之而仍設於此也俟新奠設乃去之雖暫不忍使其無所憑依也云堂謂尸東也者謂此設于庭一如堂上尸東陳設之次第也云凡奠設于序西南者畢事而去之者凡奠將徹後奠則設先奠于序西奠事畢則去之不巾以不久設故也後醴酒位如初執事豆北南面東上如初者如其醴酒北面西上〔疏〕正義曰醴酒謂執醴執酒者執事謂執豆俎之人立于豆北待執醴酒北面西上也者前奠于尸東時執醴酒者先升北面西上今設于庭時仍北面西上是位如初不變也云執執豆俎之人前立于俎北面上今東變位矣故云執醴尊不爲便事變位也李氏如圭云下徹設大斂奠醴酒北面西上豆西面鐙立于上者爲事訖向東爲便是變位豆北南面籩俎既鐙立于執豆之西東上酒鐙復位醴鐙于西與此同則亦執籩豆俎者謂祝及執事者適新饌處以待事變位而執醴酒者不變也乃適新饌東方之〔疏〕注云東方之新饌者經但言適饌注恐人不辨何方故特明之適之者以大斂訖將設新饌於室也

右徹小斂奠

皇清經解續編卷七百二十四終

桐城劉　峻
吳縣汪家鼇　校

儀禮正義二十八

績溪胡培翬竹村著

帷堂徹事畢〔疏〕正義曰自此至主婦亦如之言大斂之事吳氏廷華云小斂訖徹帷至是帷之以徹事畢將大斂也

婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒〔疏〕正義曰小斂後婦人位在阼階上今在尸西變也不言髽髮小斂以來自若矣〔疏〕正義曰如初如小斂時也小斂主人及親者升自西階出于足西面則在尸東矣婦人由阼階上轉而西東面亦出于足可知也○注盛氏集編本據賈疏及集說於大斂變上增爲字乃襲此將大斂故又變襲爲袒也云不言髽免髽髮小斂以來俱若矣者以男子髽髮免婦人髽自小斂以自若是未改故不言也至成服乃易之

士盥位如初亦既盥立西階下〔疏〕正義曰如初如小斂之故注云亦既盥立西階于西階下俟舉尸此亦如之

下莞上簟鋪於阼也布席如初階上於楹間爲少南〔疏〕正義曰如初謂席之下莞上簟亦如小斂時也其布之處則異注云鋪於阼階上者下記及禮記多言大斂于阼是也鋪亦布也雜記曰公視大斂公升商祝鋪席卽布席也云

於楹間爲少南者賈疏云以其在阼階也商祝布絞紛衾衣美者在外君薨不倒主人先自盡

疏正義曰商祝布絞紛衾衣美者在外指衣言此時先布之則斂時在外也君薨先祭服祭服先散衣美者即指君薨言秦氏蕙田云服之美者莫如君薨大斂用之所以章君之賜也故在外而不在內敖氏云君薨不倒尊也以祭服襯散衣則祭服爲尊以君薨襯祭服則君薨爲尊惟君薨不倒則祭服亦有倒者矣今案喪大記云小斂大斂祭服不倒此經小斂言祭服不倒大斂言君薨不倒者故以祭服爲尊此士禮故以君薨爲尊小斂不用大斂用之也李氏如圭云襲以明衣裳親身則祭服美者居外小斂衣美者在外三相變注云至此乃用君薨主人先自盡者以斂時在外爲上服主人不敢以己衣加於君薨之上故自盡其衣至大斂而後用君薨也有大夫則告

疏正義曰大夫弔當事而至則辭焉是也注云後來者謂方斂之後而來弔未斂之先來者言也主人小斂後位在阼階下若未大斂之先而有大夫來當卽拜之此方斂不及拜故使人告之也云非斂時則當降拜之者此鄭申釋經意言大夫來非當斂時則主人雖在堂上亦當降拜之矣敖氏云告謂告以主人方有事未及拜賓也非斂時則位在下來卽拜之語尤明切儀禮經是周公作斂次取完密禮記是後人所記時有參差鄭氏注亦不能無出入如檀弓云大夫弔當事而至則辭焉的是此經之傳此經斂有大夫正所謂當事也鄭注檀弓云辭猶告也擯者以主人有事告也據此經釋之是矣而又云主人無事則爲大夫出此出字便含混蓋意欲牽合喪大記士之喪於大夫不當斂則爲命婦出皆爲出於室蓋始從男女哭位俱在室也小斂後主人位在阼階下無所謂出又喪禮非君命無出門迎法則亦不得以出爲出門喪大記之文也案本與禮經不合前已辨之喪大記云君之喪未小斂爲寄公國賓出大夫之喪未小斂爲君命出士之喪亦指未小斂言也此經未小斂唯爲君命出若如記文則未小斂於大夫亦出其誤明矣鄭注此經云唯君命出以明大夫以下時來弔遂不出也而檀弓注又云主人無事則爲大夫出此出字何指邪孔賈二疏欲合檀弓喪大記爲一而於出字終多齟齬至祳記云當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之也又云主人復位踊襲卽祳記所謂反改成踊乃襲孔疏引崔氏云謂斂竟時之後也又下記云大夫升自西階階東北面東上既馮尸大夫

逆降復位注云視斂姜氏兆錫欲與此經牽合爲一謂此記擯者以主人當事告而大夫因升視斂也注恐未然今案記所云大夫升視斂自西階視斂當指未斂時先至之大夫言君於士尚視斂豈大夫先至而不視斂乎記又云大夫逆降復位明是先已在位可知若後來者聞告而升視斂則先本無位安所謂復以是考之姜氏劉氏之說非矣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〔疏〕正義曰士舉遷尸謂自堂上兩楹間遷尸于阼階上復位復西階下位主人踊無算亦如小斂也卒斂徹帷謂卒大斂而徹帷自是不復帷堂矣主人馮如初主婦亦如之均如小斂時也盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告于馮之踊夫人東面亦如之此雖記君大斂禮儀節亦略與士同

右大斂

主人奉尸斂于棺踊如初乃葢棺在肆中斂尸房所謂〔疏〕正義此至踊襲言殯於西階上之事○奉尸斂于棺謂自阼階上奉尸斂於西階上棺中踊如初亦踊無算也乃葢謂加葢于棺也吳氏廷華云亦士舉男女奉之經言主人者明所統也敖氏云納尸於棺則尸藏不見矣故亦以斂言之蔡氏德晉云殯時亦南首經不言者自始遷尸以來皆南首故不必言也注云棺在肆中者前升棺時已置棺於肆中至是奉尸入棺所謂殯也以經言斂未言殯故注明之又引檀弓以證之客位西階上也檀弓曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也坊記同案飯後有襲尸遷於襲牀之事既乃遷於阼階之事既乃遷尸於堂兩楹間之事既乃遷於阼階下奉尸於棺則尸藏不見矣故亦以斂言之蔡氏德晉云殯時亦檀弓坊記亦舉大略言之耳公羊傳定元年正棺於兩楹之閒大斂於阼何休注云禮飯含於牖下小斂於戶內夷於兩楹之閒大斂於阼階殯於西階上祖於庭葬於墓奪孝子之恩動以遠也又云天子五日小斂七日大斂諸侯三日小斂五日大斂卿大夫二日小斂三日大斂士人降拜大夫之後至者北面於階東〔疏〕正義曰大夫之後至者即上注云後來者告以方斂未及降拜之義並詳上北面視肆注云北面視肆也吳氏廷華云案吳氏之說似長經不言升階文省耳眾主人復位婦人東復位〔疏〕正義曰眾主人婦人之復位方氏苞云揭眾主人婦人之位則主人奉尸斂于棺皆從至西階視葢與肆可知矣遷尸者士而男女奉之皆如初亦可知矣設熬旁一筐乃塗踊無算塗之爲火備〔疏〕正義

曰敖氏云褻大記注引此云袭各一箇是此經脫一各字也各各黍稷也每袭二箇先大父三禮札記云此經無各字有三證孔疏述注無各字一證也鄭注周禮小祝亦引此經作袭一箇無各字二證也褻大記注末云四箇則首足皆一其餘設於左右若如敖說每袭二箇則與此注自相矛盾矣三證也記注各字當爲衍文今案袭一箇者謂首足左右四袭每袭一箇也敖說非乃塗踊無算以尸柩不見也　注云以木覆棺上而塗之者皆以者卽褻大記所謂塗上也嬪之制尊卑不同而必塗之爲火備也

卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲

爲銘設柍樹之肂東　疏　卒塗祝取銘置于肂者前作銘訖置于重今嬪訖取置于肂賈疏云銘所以表柩故也儀禮釋官云此取銘者周祝也今案卒塗而後言主人復位則嬪時主人悉澁之也踊襲者復阼階下之位成踊乃襲禮記曰於士旣事成踊爲銘設柍樹之肂東者或以柍闑足也詩常棣鄭不韓韓鄭箋云不當作柍柍鄂足是也銘之竿爲杠設柍以樹杠如足然故謂爲柍也置于肂者置于肂西非置于肂上肂西逼近序牆故知樹之肂東也○李氏如圭云王制曰天子七日而嬪諸侯五日大夫士庶人三日大夫士三日雖同而士則通以日數之故褻大記又謂大夫之褻三日之朝旣嬪士之褻二日而嬪二三日而后斂者以侯其生也三日者自以之明日數也問褻曰以之生亦不生矣孝子之心

亦益衰矣家室之計衣服之具亦可以至矣是故聖人爲斷決以三日爲之禮制也今案鄭注褻大記云士之禮以日生與往日與來日此二日于以者亦得三日也又鄭箴膏肓云禮人君之褻袭皆數是也玉氏士讓云士庶人皆三日以月以日尊卑相下之差數是也士庶人皆三日而嬪葢以日而襲厥明而小斂又厥明大斂而嬪連以日數之爲三日曲禮所云以與往日小斂之日也自始以之奠小斂之奠大斂之奠皆主人不親奠而含則親之棺則親之視肂則親之哭嬪則親之斂則親之馮尸則親之奉尸斂者必躬親之而儀物有不及親奉者褻事遽遽孝子之情也

右嬪

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奥東面執燭者先升堂照室自是不復奠於尸祝執巾與執席者從入爲安神位室中　疏　正義曰自此至丈西南隅謂之奥執燭南面巾委於席右　疏　夫踊言大斂奠之事○燭卽俟于饌東者巾卽前祝徹以授執　事者至是祝仍受巾執之與執席者俱從執燭者升自阼階入室而設于奥也凡爲神設席于室中者皆東面士虞禮祝布席于室中東面是也儀禮釋官云此祝亦夏祝也　注云執燭者先升堂照室者以須燭照之爲明故燭先升敖氏云周人斂用日出故旣斂而室猶闇須用燭也云自是不復奠於尸者小斂以前皆奠於尸東

自大斂奠以後朝夕奠朔月薦新奠皆尸柩在西階上而奠於室中故云自是不復奠於尸也餘詳前其所以不奠於尸而奠於尸也餘詳前其所以不奠於尸而奠於室者敖氏云尸柩既殯不可復奠於其側故宜奠於室也今案此即廟祭之始也云祝執巾與執席者從入爲安神位者此時未奠而先以巾席設于奧是安神位也云室中西南隅謂之奧者爾雅釋宮文云執燭者須近北照之爲便故云南面也云巾委於席右者設席東面則以南爲右吳氏疑義云巾以覆奠而奠陳于席委巾席右便其事也賈以神爲說非○案敖氏以巾席俱祝執之與注異但奠時人執一物未審可有執二物否俟考　祝反降及執事執饌東方〔疏〕正義曰祝反降階下適東方饌之饌所而與執事者執饌以待也　士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列腊進柢如初如小斂舉鼎執匕俎局鼏朼載之儀魚左首設而在南鬐脊也左也凡未異於生者不致死也作階前北上以豚爲上也魚三列則是每列三魚三三而九也腊進柢與豚同也　注云魚左首設而在南者李氏如圭云左首據執者言之西面設于奧于席前則右首也今案神席東面以南爲右執者西面以南爲左執者必左首進之乃得在南自神席視之爲右首是言左言右雖有不同而在南則同故云設而在南也但左首之義當以反吉爲正詳公食大夫禮云鬐脊

也者少儀字作鰭注亦同云左首進鬐亦未異於生也者公食禮魚七縮俎寢右注云寢右進鬐也是生人食法若少牢禮言首進腴則異於生人矣此言進鬐是未異於生也云亦者上小斂奠進柢注云未異於生此言亦亦進柢也少牢賈疏云鬼神進腴者腴是氣之所聚生人尚味故也云凡未異於生者不致死也者賈疏引檀弓云之死而致死之不仁而不可爲也進魚不異於生是不致死也云古文鬐爲者者說文髟部無鬐字龍部龔下云龍脊上龍龍也段氏玉裁云許於此字從禮古文不從禮今文者者老也老則脊隆故凡脊曰耆或作鬐因馬鬣爲此字也胡氏承珙云案漢書揚雄傳兗鋋癜者孟康服虔皆以耆爲作耆後乃加髟作鬐或又作鰭少儀夏右鰭上林賦揵鰭掉尾此皆耆之今字鄭以鬐字經典承用故從今文祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊匍人徹鼎如初祝〔疏〕正義曰儀禮釋官云此祝亦夏祝也先升　注云如初祝先升者奠由楹內入于室醴酒北面不言盥省文謂如小斂奠祝執醴先升也餘詳前　注云亦如初祝執醴及執酒豆籩俎者升面亦如〔疏〕正義曰楹內東楹之西入于室也敖氏以楹內爲東楹北非下由楹西謂西楹之西也　注云亦如初者指醴酒北面而言上小斂奠執醴酒北面而上此醴酒亦北面與小斂同

故云亦如初也設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初右菹菹在醢南也此左右異於魚者載者〔疏〕統於席醴當栗南酒當脯南統設者統於席醴當栗南酒當脯南〔疏〕正義曰豆有二言右菹則左醢可知矣栗脯兩籩也豚當豆當兩豆之東也魚次在豚俎之南也腊特于俎北在豚魚兩俎之東也腊亦如初亦如小斂奠設饌訖北也醴酒在籩南也巾如初亦如小斂奠設饌訖巾之也此先設豆籩而後設俎設醴酒其序亦如小斂也注云右菹菹在醢南也云此左右異於魚者載者統於席者案東面以南爲右北爲左云右菹是菹在醢南也云此左右與魚異者魚據執設者統於執者言之左首豆據席言之席東嚮南爲右故云右菹載謂魚載于俎設謂豆設于席載據執言之設據席言之故云載者統於執設者統於席也云醴當栗南酒當脯南也既鎛者出立于戶西西上祝後閾戶先由楹西降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊〔疏〕正義曰既鎛者謂既置鎛者即上執事執饌者謂既置爲上俟祝出同降也祝後閾戶者祝鎛醴取後因閾戶也祝後出而先降執事者從之故云先由楹西降自西階也楹西西

之西也儀禮釋官云此祝亦夏祝也敎云經惟云閾戶是牖未嘗啓明矣賈疏云重主道爲神馮依之故丈夫取以爲踊節也○禮經釋例云凡奠升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊奠畢由足降自西階丈夫踊奠畢由足降自西階婦人踊奠者降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊疏云主人位在阼階下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊各以所見先後爲踊之節也又云奠者降反位必由重南東而過者以其重主道神所憑依不知神之所爲故由重南東而過是以主人又踊也大斂奠升自阼階丈夫踊奠畢降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊注爲神馮依之也君臨大斂畢乃奠升自西階君要節而踊主人從踊注節謂執奠始升階及既奠由重南東時也疏云上文大斂奠升時丈夫踊降時婦人踊丈夫踊節故不言降時踊節也朝夕哭乃奠升丈夫踊奠畢降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊朔月奠主人要節而踊皆如朝夕哭之儀有薦新如朔奠既夕禮朝廟奠升降自西階主人要節而踊注節升降疏云奠升時主人踊降時婦人踊由階自西階主人要節而踊疏云要節而踊者奠升主人踊降時婦人踊也士喪禮徹小斂奠升自阼階丈夫踊既徹出于足降自西階婦人踊徹大斂奠升自阼階丈夫踊既徹降自西階婦人踊徹朝夕奠及朔奠從奠不云踊者文不具也既夕記朝于禰廟奠升

不具也徹無由重南東之踊節者變于奠也此徹時要節而踊也皆奠于堂室者故以升階降階爲節既夕禮設祖奠布席乃奠如初主人要節而踊大遣奠奠者出主人要節而踊注亦以往來爲節奠由重北而奠由重南東疏云奠來時由重北而西既奠由重南而東此奠餘在輅之東言由重北者亦是由車前明器之北鄉柩車而設之設訖由柩車南而東者禮之常也此奠時要節而踊也將祖徹降奠主人要節而踊注要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北而面既徹由重南東疏云上篇徹小斂大斂奠時皆升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊今奠在庭無升降之事直有往來經云要節而踊明來象升丈夫踊去象降婦人踊但此經直云主人要節知有婦人亦踊者以下經徹祖奠徹時婦人男子竝有踊文則知此要節踊內亦兼婦人也徹者入丈夫踊設于西北婦人踊注猶阼階升時也亦既盥乃入由重東而主人踊猶其升也自重北面而徹疏云小斂奠者門外盥訖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此徹時要節而踊也皆奠于庭者故以來去爲節來象升階去象降階也至于從柩而行之夕奠亦設于堂從柩而降之朝廟奠亦設于庭皆不要節而踊者再設故也

右大斂奠

賓出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭嬪兄弟出主人拜送于門外小功以下至此可以歸異門大功亦存焉〔疏〕正義曰自此至主人揖出就次之儀○賓出婦人踊主人不踊者以方拜送賓也于門外亦適寢門外也下同主人復入與兄弟北面哭嬪親之證與賓異也〔注〕云小功以下至此可以歸者以兄弟出主人拜送與賓出文同故知歸也喪服傳雖有小功以下爲兄弟之文然此經但言主人不言親者則親者亦在兄弟之中故鄭別之云小功以下至此可以歸以小功以下疎遠也賈疏云既嬪雖歸至朝夕朔奠之日近者亦入哭限也若至葬時皆就柩所故既夕反哭云兄弟出主人拜送今案此說是也云異門大功亦存焉者存也鄭意以稍疎然視小功以下爲親此時方燻尚未成服不特同門之大功有同門異門之分異門者雖此以大功有同門異門之分異門之大功亦在此未歸故云亦存焉也賈疏以存爲歸竝引既夕反哭兄弟出主人拜送注爲證誤甚彼注云異門大功亦可以歸解注語不要既葬反哭之後而云亦可以歸此方要三日而卽云亦可以歸又何太無區別乎要大記曰諸父兄弟之喪既卒哭而歸彼謂期服者也期服及同門大功之親卒哭而歸異門之大功反哭而歸小功以下既嬪而歸是其差次故賈氏以既夕注證亦存之爲歸培翬卽以彼注而證亦存之爲

亦在未歸也
餘詳訂疑

衆主人出門哭止皆西面于東方閤門主人揖就次

〔疏〕正義曰言衆主人出門哭止則上主人入及兄弟哭殯時衆主人亦在哭位矣東方寢門外之東方閤門自內揖就次者主人拜送兄弟後即不復入于是揖衆主人而就次衆主人亦各就次也姜氏兆錫云上文兄弟等爲嫡屬故但云出門不云拜送而且皆西面于東方以待就次矣揖益示使就次然方氏苞云主人既殯就次而後有苫有塊則未殯之前有坐起而無寢興明矣

注云次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀第可也

〔疏〕正義曰言衆主人出門哭止則上主人入及兄弟哭殯時衆主人亦在哭位矣東方寢門外之東方閤門自內之殯宮宿靜也主人揖就次者主人拜送兄弟後即不復入于是揖衆主人而就次衆主人亦各就次也姜氏兆錫云上文兄弟等爲嫡屬故但云出門不云拜送而且皆西面于東方以待就次矣揖益示使就次然方氏苞云主人既殯就次而後有苫有塊則未殯之前有坐起而無寢興明矣

注云次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀第可也者次悤居之總名悤大記曰父不次於子兄不次於弟注謂不就其殯宮爲次以居是也服有輕重則居亦有異故鄭分別言之倚廬寢苫枕塊齊衰之悤居堊室芚翦不納大功之悤寢有席小功緦麻牀可也此鄭所本也悤大記亦云父母之悤居倚廬據此則父母之悤無論斬衰齊衰皆居倚廬也閒傳言大功寢有席小功緦麻牀鄭云有帷帳有牀第是又推而言之也或以鄭云異門大功及小功以下歸與閒傳不符案異門大功亦歸是賈之誤解小功以下鄭云可以歸言可原屬權許之辭其有詘重而顧居于次者禮亦不禁之也但小功緦麻不徒有席而又有牀第則幾與常居無異是服之至輕也

右大斂畢送賓送兄弟及出就次之儀

君若有賜焉則視斂既布衣君至賜恩惠也斂大斂君視大斂

往則〔疏〕正義曰自此至主人拜送言君臨視大斂之後

錫衰〔疏〕記曰於士既殯而往弔其有加恩賜者則視大斂故云焉案君於士禮宜既殯而往弔其有加恩賜者則視大斂故云君若有賜焉則視斂也言若有賜者則不有者其常也既布衣君至者敖氏云君欲視斂則使人告悤家故主人不敢升堂而先布絞紟衾衣以待其來案悤大記曰大夫之悤既鋪絞紟衾衣君至又曰大夫士既殯而君往焉使人戒之言既殯而往使人戒則未殯而往亦使人戒可知敖本此爲解其說是也禮記曰公視大斂公升商祝鋪席乃斂案禮記公升乃鋪席與悤大記不同吳氏廷華疑義云所傳者異當以此經爲斷是也

注云焉賜恩惠也者鄭以視斂爲加賜於常禮之外故爲恩惠又注悤大記云賜恩惠也云斂大斂者據悤大記文也案悤大記曰君於大夫大斂是常小斂是恩賜案隱元年公子益師卒公不與小斂焉爲之賜則小斂焉孔疏云君於大夫故不書日者熊氏云彼謂卿也卿則小斂焉爲之賜則未襲而往故昭十五年有事于武宮籥入叔弓卒去樂卒事而往可也故鄭云去樂卒事而往未襲而往是常加賜則未襲而往大夫大斂也今案據此則卿小斂而往大夫大斂

而往是常加賜則小斂而往士既殯而往是常加賜則大斂而往故知此視斂爲大斂非小斂也云君視大斂弁服襲裘主人成服之後往則錫衰者案弔服主人成服之後與未成服之前異而未成服之前小斂後與小斂前又異而未成服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰主人未成服之後乃錫衰與未成服之前異也檀弓曰子游裼裘而弔主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶絰而入襲大記曰弔者襲裘加武帶絰鄭注始死弔者朝服裼裘如吉時也小斂則改襲而加武與帶絰矣是小斂後乃襲裘與小斂前又異也所以然者賓之弔服當視主人之服以爲節始死主人袒括髮小斂後主人變而袒括髮故弔者襲裘帶絰成服而後主人斬衰故弔者錫衰周禮司服弔服有錫衰緦衰疑衰三者皆主人成服以後之弔服故鄭云君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰也往郎裘大記士旌旞壹往焉之往謂往弔也又鄭注文王世子云君於卿大夫錫衰於士益疑衰同姓則緦衰以弔之與此注異者蓋此經言視斂注言錫衰皆據加恩惠者而言同姓之士緦衰異姓之士疑衰則其常也賈疏謂此士於君有師友之恩特賜與大夫同是已君加恩惠於士當視斂或有故未視斂既殯而往則服錫衰以示加賜也文王世子疏云士裘禮注云錫衰者謂士有俊邁於君有師友之恩與常士不同故錫衰也或諸侯弔士無文因諸侯弔必錫衰有明文故爲錫衰也今案孔疏前一說

與賈同後一說恐非注意又敖氏謂君視斂朝服襲裘加絰與帶成服之後弁絰疑衰沈氏彤云此皆鄭是而敖非案禮記服問云公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰但言爲卿大夫不言爲士是爲士雖當事不弁絰也重服不以弔微者不弁絰則亦皮弁服矣今案朝服是緇布衣皮弁服是白布衣此視大斂弁絰則皮弁斂於阼小斂之後不宜朝服郊特牲曰皮弁素服以送終則視斂皮弁服爲宜又褻服小記諸侯弔必皮弁鄭以爲弔他國之臣則弔士以皮弁亦所以別於本國之卿大夫弁絰也沈氏謂鄭是而敖非其說確矣餘詳褻服記傳曰錫者何也麻之有錫者也下

主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及眾主人袒不哭厭於君不敢伸其私恩

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

者周禮男巫王弔則與祝前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃苅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苅居前下天子也小臣君行則在前後君升則俠阼階北面凡宮有鬼神曰庿（疏）正義曰李氏如云庿門外神之書顧命成王崩于翼室而曰諸侯出庿門俟是也巫祝皆接神者先大父儀禮釋官云巫男巫祝喪祝上士二人中士四人下士八人諸巫無數其師中士四人喪祝周禮男侯男巫當下士喪祝當中士爲之又云小臣周禮上士四人此二人先二人後喪大記君之喪浴小臣四人抗衾然則諸侯小臣亦四人也又云左傳楚公子圍設服離衛叔孫穆子曰楚公子美矣君哉鄭子皮曰二執戈者前矣則小臣執戈蓋君之常衛今案二人後亦執戈經不言者省文此巫祝小臣皆從君而來者也（注）云巫掌招弭（釋）曰招福也弭讀爲敉敉安也安凶禍也引之者以喪喪是凶禍事巫掌招弭故君弔使從也云小臣掌正君之法儀者周禮小臣職曰掌詔相王之小法儀鄭蓋兼言之也又周禮大僕職曰祭祀賓客喪紀正王之法儀又曰正王之燕服位今云掌正君之法儀者周禮小臣詔其小者諸侯無大僕以小臣兼之故云正君之法儀也云王弔則與祝前亦男巫職文周禮喪祝職亦云王弔則與巫前也引檀弓君臨臣喪以巫祝桃苅執戈惡之所以異於生也者彼注云爲有凶邪之氣在側君聞大夫之喪去樂卒事而往未襲也其已襲則止巫去

桃苅桃鬼所惡苅萑苕可埽不祥云皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執苅居前下天子諸侯差等以檀弓巫祝桃苅竝具爲天子禮諸侯使祝代巫執苅爲下天子但此經竝無執苅之文據檀弓注則巫祝桃苅是未襲以前君臨臣喪之禮故孔疏云鄭注士喪禮云諸侯臨臣之喪則使祝代巫執苅亦謂未襲以前也若已襲之後苅亦去之今案此經君視斂莅已襲之後而鄭云云者鄭欲解天子諸侯禮異故兼執苅言之其實止取證祝代巫前耳喪大記曰巫止於門外祝代之先彼是既殯而往故亦無執苅之文儀禮釋官云周禮王弔男巫喪祝俱前諸侯弔廟門外則巫前至廟門則祝代之前是下天子也李氏如圭云春秋傳曰楚康王卒楚人使魯公親謚魯人患之乃使巫以桃苅先祓殯檀弓亦云桃苅執戈惡之據此禮及喪大記皆不云桃苅桃苅其周之末造歟案劉氏敞有君臨臣喪以桃苅先起於周之末造之論謂生也而愛死也而惡是教之忘生背死也李說蓋本於此江氏筠云桃苅之所自起乃是惡所以致其死者而豈其惡死者哉今案江氏說甚善據鄭注檀弓云此經君視斂莅用之於初死未襲之前而既襲以後即不用之亦可以得禮意矣云小臣君行則在前後君升則俠阼階北面鄭言此者欲見小臣執戈前後乃君之儀衛平日出入皆如此非因弔喪而然也故周禮大僕職云王出入則前驅小臣云王燕出入則前

驅喪大記曰君卽位於阼小臣二人執戈立於前二人立於後彼注云小臣執戈先後君君升而夾階立與此同也云凡宮有鬼神曰廟者以此殯宮是適寢而亦云廟故解之也君釋采入門辟釋采者祝爲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爲讎〔疏〕正義曰入門入廟門也方氏苞云君入門而辟不敢以凶服近君也俟君升而後哭拜於中庭君升之而後就西楹東以視斂哀敬竝伸如此注云釋采者祝爲君禮門神也者案此經作采而喪大記兩言君釋菜字俱作菜故鄭解爲禮門神與彼同也云祝爲君者以祝主接神此經祝代巫先故知祝爲君禮門神也禮記月令文王世子俱有釋菜之文而周禮大胥云舍采鄭注舍卽釋也采讀爲菜始入學必釋菜也此鄭解采爲菜之義注不破采爲菜者以喪大記作菜釋菜人所習知也引禮運者證無故不來之義注亦云禮君非問疾弔喪不入諸臣之家也萬氏斯大以釋采爲釋去吉衣而來不可卽以吉服入故釋而去之以者其哀也豈禮門神之其言曰以君之尊而下臨臣喪必禮其門神而後入竊疑於禮未安葢先儒緣喪大記謁釋采之禮遂謁釋采爲釋菜不知采與後人所述因古有釋奠釋菜之名而釋菜不同釋菜者祭禮之細釋采者釋去吉衣也服問云公爲卿大夫錫衰以居此指成服後言大斂時未成服君未錫衰吉服

謂哉今案周禮大胥注引或說云學者皆入君卿大夫之子衣服采飾舍采者減損解釋盛服以下其師也又呂氏春秋仲春入舞舍采高誘注云舍猶置也以贊神也此皆不以采爲菜與鄭異又夏小正萬用入學傳云大舍采洪氏震煊欲解舍采爲入學舍采當從康成作釋菜解以學記皮弁祭菜明云祭則其爲祭先師之禮無疑也若此經釋采萬氏說似亦可從玉藻非列采不入公門鄭注列采正服襘記麻不加於采鄭注采玄纁裳也此時大之衣古時冕服皆玄上纁下朝服亦玄冠玄衣皆吉服此時大斂主人雖未成服然亦不可以吉服臨之故釋采而後入門竊以爲萬氏說於經亦合故竝錄之

君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭南面房中東鄉君牆謂之〔疏〕正義曰君升自阼階者郊特牲曰君墉主人中庭進益北君牆謂之適其臣升自阼階不敢有其室也西鄉所在喪大記大夫之喪君視斂則云卽位於序端大夫士既殯而君往則云卽位於阼孔疏引盧云卽位於序端謂君臨大夫將大斂時禮未成辟執事故卽位於序端大夫士既殯而君往禮已成故卽位於阼階然則此經君視斂當亦升阼階而位近序端也祝負墉南面謂在房外堂上南面房中東鄉君者案中庭南面直君北房戶東也孔疏謂祝爲戶之譌喪大記注云祝負墉南面直君北房戶東此其明證葢斯時君位近序端祝在君之北立於房戶之東此

必立於房戶之東背當房之塘乃可南面鄉君若以爲在房中之東則是面塘而立不得云南面嚮君矣各本皆作中誤甚今正祝必鄉君者爲詔禮賈疏云案喪大記云君稱言視祝而踊鄭注視祝而踊祝相君之禮當節之也故須鄉君也云牆謂之塘者堂上惟東面牆謂之序其房室之牆則皆謂之塘也云主人中庭進益北者賈疏云前主人先入門右中庭之南今云中庭明益北也云君哭主人哭拜稽顙成踊出出不敢必君至庭也〔疏〕正義曰君哭鄉之卒斂事〔疏〕君哭主人哭拜稽顙拜君臨也禮經釋例云凡君臨大斂尸而哭也主人哭拜稽顙及使人弔謚賵主人皆拜稽顙成踊注云不敢必君之卒斂事謂不敢必君之終視斂也敖氏云自此以下六節每節之畢主人輒出皆爲不敢久留君也喪大記曰出俟於門外君命反行事主人復位大斂〔疏〕正義曰謂君命主人反行大斂事也復位復中庭之位主人主人西楹東北面命主人反行斂之使升也喪大記君視大斂〔疏〕正義曰前君命主人反行斂之升待君命乃升故彼注云大夫大夫斂主人房外南面是君升亦升此東明其在堂中西也今案此時尸在兩楹閒少北故主人升自西階立於堂中西北面視之也升公卿大夫繼主人東上乃斂公大國之孤四命也春秋傳曰吾公在鄆谷〔疏〕正義曰升公卿大夫亦君命升之此公卿大夫大夫皆爲視斂而來故升之使視斂也不言士以君在堂士賤不得竝升也繼主人在主人之西主人宜近尸也東上以東爲上亦北面也乃斂謂行大斂事喪大記曰遷尸卒斂此下亦當有遷尸于阼階上斂衣之文經不言略也詳燕禮注云公大國之孤四命據周禮典命文也引春秋傳者襄三十年左氏傳文證諸侯之臣亦稱公也卒公卿大夫逆降復位主人降出逆降者後升者先降〔疏〕正義曰卒謂卒斂言復位如朝夕哭弔之位〔疏〕正義曰卒謂卒斂言復位則此公卿大夫之先至者君未至時已位於此主人降出亦爲不敢久留君也注云逆降者後升者先降者爲君在堂也云位如朝夕哭弔之位此經君及父母妻子兄弟此經君尚見後方氏苞云喪大記馮尸惟君及父母妻子兄弟此經君尚未馮公卿大夫逆降君馮後獨升主人則公卿大夫視斂而不馮尸明矣而後記大夫升自西階既馮尸大夫逆降何也以義揆之舅甥內外兄弟之親同學同官之久亦宜聽其馮若君大斂不臨則大夫之爲親戚故舊者亦有馮尸之禮歟君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出興必踊今文無成〔疏〕正義曰君反主人命之庭之位也君坐撫當心惡大記注云馮之類必當心又云馮者必坐是也拜稽顙拜君撫也注云撫手按之者惡大記曰君於臣撫之孔疏云君尊但以手撫按尸心身不服膺也又子於父母馮之孔疏云謂服膺心上也是馮則服膺撫不服膺略有凡馮尸〔疏〕正義曰君反主人命之反也主人中庭仍復中按之凡馮尸〔疏〕正義曰君反主人命之

區別然總之皆馮也故喪大記曰凡馮尸興必踊言凡則是總目之稱此注引之者見君興必踊也然經不言踊方氏苞云記云君稱言視祝而踊則始入而哭亦宜踊文皆略者以禮終將出總言君要節而踊主人從踊著其凡也云今文無成者案成踊者謂一踊三跳三踊九跳乃成踊節義詳前凡君使人弔襚賵無不拜稽顙成踊下拜大夫之後至者亦成踊則此亦當言成故從古文也**君反之復初位眾主人辟于東壁南面**以君將降也南面則當坫之東**疏**正義曰復初位謂初入門右位將降而眾主人辟於東壁也注云以君將降也者以君之牆謂之壁故士冠禮云適東壁特牲記云饋爨在西壁皆堂下之牆也李氏如圭儀禮釋宮云自門以北皆周以牆又云牆周乎堂則堂之東自南至北皆有牆鄭以南面爲當坫之東坫之東蓋東壁爲堂下之東牆辟於東壁而南面則在東坫之東坫之東乃爲隱處也**君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之**君必降者欲孝子盡其情**疏**正義曰君降自阼階在主人之東西鄉命之也君升時主婦及眾婦人當皆辟於房此云主婦馮蓋亦君命之也喪大記曰君降升主人馮之注不敢與尊者所馮同處是也**君升即位眾主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右**亦復中庭位**疏**正義曰君升即位此時嬪訖當即位於阼階上入門左注云由便趨疾不敢久留君反之命反視塗也入門左不言升蓋在西階東北面視也肆在西階上此入門左亦在西故注云由便趨疾以急於就視不敢從容由右也**君升即位眾主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右**亦復中庭位**疏**正義曰君升即位此時嬪訖當即位於阼階上入門左大記曰大夫則奠可也士則出俟於門外命之反奠乃反奠入門右斯時塗訖故入門右如初也前主人中庭注以爲進益北則初入門右在中庭以南矣此注云復中庭位將視奠宜進益北也**乃奠升自西階君要節而踊主人從之而升西階也**凡奠皆升自阼階踊節謂執奠始升階及疏也沈氏彤云此訓未知所本又郝氏敬云要猶按也吳氏廷華云要猶歸也今案此二訓亦未的據樂記要其節奏鄭注要猶會也荀子行禮要節而安之楊注要邀也一訓遇見莊子釋文然則要節而踊謂會遇當踊之節而踊也主人亦踊也喪大記曰君視祝而

踊主人踊是也賈疏云上文大斂奠升時丈夫踊降時婦人踊由重南而東丈夫踊此注不云降時踊者以經直有君與主人丈夫踊節故不言降時踊節也今案鄭賈解此節專就奠時言之方氏苞則以爲總舉之辭據上文君哭尸撫尸俱未言踊方說似亦可通經言之於此者以奠時亦有踊節故至此總言之也方說詳上李氏如圭云褻大記曰君弔見尸柩而后踊然則塗之後雖往不踊據此則君不專爲奠踊明矣卒奠主人出哭者止以君將出不敢正義曰楊氏復云哭尸斂尸撫尸視殯視塗視奠凡六節每一節主人出主人不敢必君之卒事也君命反主人行事所以盡哀敬之情始終之義也今案君反主人者五至卒奠主人出而君亦將出矣言哭者止則前此衆主人等皆哭矣褻大記曰卒奠主人先俟於門外此解哭者止以君將出而止也謹譟喧譁也衆經音義引蒼頡篇聒擾亂耳孔也楚辭注多聲亂耳爲聒譟擾亂耳也君出門庙中哭主人時在門外以君出宜辟故不敢哭也注云辟逡遁辟位也者逡巡是卻退之意不敢以變服近君也云古者立乘式謂小俛以禮主人也者古者惟婦人坐乘男子則立乘車前橫木低於兩旁之較二尺二寸者爲車上有所敬則俛首憑軾式是法則之

君出門庙中哭主人不哭辟君式之

式謂小俛以禮主人也曲禮曰立視五疏正義曰君出門庙中哭謂君出庙門而庙中哭如故也主人時在門外以君出宜辟故不敢哭軾低故可俛而憑式視馬尾疏如故也注云辟逡遁辟位也者逡巡是卻退之意不敢以變服近君也云古者立乘式謂小俛以禮主人也者古者惟婦人坐乘男子則立乘車前橫木低於兩旁之較二尺二寸者爲車上有所敬則俛首憑軾式是法則之名凡云式式慎皆有敬意因謂憑軾以致敬於人爲式後人并謂車前橫木爲式也此時君升車將去故小俛以示致禮於主人引曲禮立視五衢式視馬尾者證式爲俛首之義彼注云立平視也衢猶規也謂輪轉之度又解式視馬尾亦爲小俛孔疏云車輪一周爲一規輪高六尺六寸徑一圍三三六十八得一丈八尺又六寸爲一尺八寸總一規爲一丈九尺八寸五規爲九十九尺六尺爲步總爲十六步半賈疏略同此在車上立而平視如此若式時則止視馬尾不能及遠以其俛首故也孔疏云馬引車其尾近在車欄前故車上憑式下頭時不得遠矚而止瞻視馬尾是也貳車畢乘主人哭拜送

貳車副車也其數各視君之乘車不敢曠左左必式後君弔益乘象軺曲禮曰乘君之乘車不敢曠左左必式正義曰上云巫止于庙門外矣賈疏云貳車不入大門褚氏寅亮云君在廟門外升車至貳車畢乘則君車出大門矣主人乃哭拜送送在大門外明甚敖氏謂送於廟門外謬也豈有君使人弔遂尚送於外門外今君親臨乃止送於廟門外乎今案褚說是也褻大記曰主人送於門外即大門外也送拜迎不拜者彼注云拜迎則爲君之荅己也注云貳車副車也者周禮典路凡會同軍旅弔于四方以路從亦以輦國諸侯弔必有貳車亦其類也云其數各視其命之等者周禮典命上公九命侯伯七命子男五命大行人上公貳車

九乘侯伯七乘子男五乘是車數如命數也云君出使異姓之君不與同姓同車與異姓同車推之謂士乘之在後者據坊記君子不以金路爲第一等車象路次之注意始謂弔則乘次等車亦約略言之耳引曲禮曰乘君之乘車不曠左也彼注云君存惡空其位故不敢曠左也左必式者孔疏云雖處左而不敢自安故恆馮式也周禮戎右會同充革車鄭注王雖乘金路猶以革路從行也充之者謂居左也亦引曲禮不敢曠左爲證是其義同也○朱子曰古人君臣之際如君臨臣喪坐撫當心要節而踊今日之事至於臨時以斂而祖君不相關不啻如路人所謂君臣之義安在又曰看古禮君於大夫小斂往焉大斂往焉於士既殯往焉何其誠愛之至今乃恝然古之君臣所以事事做得成緣是親愛一體黃氏叔暘曰古者人君於其臣之喪親臨之視斂親撫之其恩禮何厚也巫不入門祝先之其恭敬何至也升主人馮之又命主婦馮之其敎孝何切也臣於君之臨也迎而先入撫而先降必俟君命而後馮馮又不敢當君所且於男女之別亦不紊焉細微曲折無不合禮觀於此者仁愛忠孝之心油然生矣

衆主人襲拜大夫之後至者成踊後至布衣而後來者疏正義曰主人送君後襲而入即阼階下位於是衆主人亦襲吳氏疑義云君至時以斂而祖君在不及襲故君去乃襲或曰君在空祖故不襲也今案君不襲入即位

斂則主人於大夫之後至者蓋棺後即祖而拜之此襲而後拜者彼殯事未畢不宜襲此已畢故俟君之去即襲而拜之也注云後至布衣而後來者賈疏云若未布衣時來即入前卿大夫從君之內今別言拜大夫之後至者明布衣後來敖氏云此後至謂君既至而後來者今案敖說似長以其至在君至之後故主人不及拜之若在君至之前則來時當即拜之矣

出主人拜送自賓出以下如君不在之儀疏正義曰經但言賓出主人拜送文略其實此時君不在當如常禮故注補之云自賓出以下如君不在之儀謂如前章所陳賓出婦人踊以下諸儀也○張氏爾岐云以上皆喪親第三日事

右君臨視大斂之儀

三日成服杖拜君命及衆賓不拜棺中之賜既殯之明日全三日始歠粥矣禮尊者加惠明日必往拜謝之據賜不施已也曲禮曰生與來日之棺中之疏正義曰前此主人髺髮未也敖氏云成服者鄙已經帶今復以冠衰之屬足成之吳氏紱云成服通五服之親而言杖則專指當杖者於是凡有服者各服其冠衰屨斬衰者不括髮齊衰以下不免而去纚如故婦人髮者笄之而著總亦去纚如故荀子曰往纊聽息之時則夫忠臣孝子亦知其閔已然而殯斂之具未有求也垂涕恐懼然而幸生之心未已持生之事未輟也卒矣然後作具之故雖備家改至此乃成服始去髺髮未括髮齊衰以下不免而去纚如故婦人

必踰日然後能殯三日而成服褻大記曰士之褻三日之朝主人杖婦人皆杖下記三日絞垂張氏爾岐云經云三日除亦日數之實則褻之第四日者謂三日而殯連始亦之日數之屬纊有早晚其始亦之日不全一日故云既殯之明日乃全三日也始鬻粥者言始食乃可出拜君命也賈疏云褻大記三日而食者是除亦日數故云三日而食也云禮尊者加惠明日必往拜謝之者案鄉飲鄉射二篇皆云明日賓拜賜雖吉凶不同其明日拜謝一也敖氏云君命及眾賓謂弔者也拜之者謝其弔已也吳氏紱云此重君命當急拜餘賓則次第拜之不定在一日朱氏軾云經言及者因拜君命出故拜及之否則不拜也者敖氏云棺中之賜不施己也吳氏疑義云拜其弔中之賜謂襚也不拜襚者襚禮不爲己也吳氏紱云經言及者因拜君命不拜其賜亦重禮輕財之義說似較勝引曲禮曰生與來日者證經言三日爲既殯之明日也彼注云與猶數也生數來日謂成服杖以亦明日數也亦數往日謂殯斂以亦日數也此士禮貶於大夫者大夫以上皆以來日數是也

右成服

朝夕哭不辟子卯既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也子卯桀紂亡日凶事不辟吉事鬬焉

自此至乃就次言朝夕哭奠之事○敖氏云朝夕哭謂既殯之後丈夫婦人於每日之朝夕皆哭於殯宮其禮於下見之吳氏廷華云既殯在次哭無時人哭則以朝夕爲節李氏如圭云禫記曰國禁哭則止朝夕之奠自因也自因謂因其故猶朝夕也奠惟止哭耳○注哀至乃哭楊氏乃作則義長據賈疏似亦是則字云既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也者經唯言朝夕哭但除朝夕外在廬中哀至亦哭故鄭補言之哀至之哭即下記哭晝夜無時注謂非必朝夕是也前此代哭不絕聲至是以朝夕哭不代哭矣云子卯桀紂亡日凶事不辟吉事鬬焉者夏桀同時誅則桀以乙卯亡尚書牧誓序云時甲子昧爽武王伐紂之日是紂以甲子日亡王者以爲忌日檀弓云子卯不樂是吉事鬬也今案檀弓孔疏與此略同經典釋文引賈逵云桀紂以乙卯日亡故以爲戒是鄭所本也釋文又云漢書翼奉說則不然張晏云子刑卯卯刑子相刑之日故以爲忌日忌而云夏殷亡日不推湯武以興乎姜氏兆錫云王者以爲忌日世俗相傳皆失其義蓋湯武固臣也故其於舊君之亡日不忍斥之大義而桀紂固君湯武之所以志殘之大義而桀紂固君湯武之所以志即吉而避之沈氏彤云案明陳絳云子卯不樂湯武之所以志盡傷也禮子於父母有終身之喪焉忌日之謂也忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也湯武既以天下誅桀紂而猶以舊君禮喪焉故於是日不樂以明其志之至也然

則凶事不辟者哀親之切尤重於傷舊君之比故無所嫌而不辟也王者既然士可知但鄭注檀弓以不舉樂爲所以自戒懼亦非本義又鄭司農注春秋以爲五行子卯自刑漢書翼奉傳張晏注所云子與卯相刑故以是日爲忌乃術家傳會之說不足辨今案姜說沈說是也顧氏炎武云翼奉謂子爲貪狼卯爲陰賊是以王者忌子卯禮經避之春秋譏焉此術家之說非經義婦人卽位于堂南上哭丈夫卽位于門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人卽位辟門外兄弟異姓有服者也辟開也〔疏〕正義曰婦人在內近嬪故先哭卽位于門外西面北上外兄弟言南上賓言門外廟門外也經言丈夫卽位于門外西面北上外兄弟言南上賓言繼之則皆在東方西面矣而丈夫言北上外兄弟言南上賓言北上不同者敖氏云同姓異姓之親及賓客雖以親疏爲序列於東方而所上相變明其不相統也其說是矣又云以下文考之則此東方之賓卿大夫也門東諸公也門西他國之異爵者也然則西方者其士歟門東門內之左右也列定而主人乃卽位於東方之北今案敖氏以西方爲士位亦是至門東不獨諸公私臣亦在焉門西乃羣吏之正位諸公與他國之異爵者不恆有有則不可與卿大夫同列故位於此而少進所以尊異之也李氏如圭云賓弔賓也少儀曰喪侯事不辟弔故以朝夕哭時而弔今案諸公卿大夫與他國之異爵者亦是弔賓來弔時就位於此非士之朝夕哭每日皆有公卿大夫異爵者在列也盛氏以爲不恆有是矣此廟門外之位與內位略同益先序立於此以俟入哭至主人卽位則辟門矣門廟門也主人位於東方之北近廟門故以下不言哭者方氏苞云男子出寢門外見人不哭雖初喪亦無哭於門外之禮下乃言入門卽位而哭耳儀禮注例解云在外位時皆不哭下云出門哭止可見矣賈疏誤詳訂疑又散氏以丈夫爲衆主人衆兄弟沈氏彤以主人兼衆主人在內丈夫謂親者與衆兄弟據下文但言主人及兄弟似沈說是也〔注〕云異姓有服者也者案鄭注喪服以外兄弟爲姑之子此外兄弟而言異姓有服不同者彼是對舅之子爲內兄弟而言此統言異姓有服之親則甥壻外孫從母之子皆在其內矣昏禮壻稱外昏姻其證也云辟開也凡廟門有事則開無事則閉者辟與闔亦通喪服小記云無事不闢廟門彼婦人拊心不哭方有事止謹嚴〔疏〕注云鬼神尚幽闇也廟嬪宮是也正義曰爾雅云辟拊心也郭注謂椎胷也又詩瘖辟有摽毛傳亦云辟拊心也檀弓云辟踊哀之至也又云歎斯辟辟斯踊鄭注云辟拊心踊躍是拊心較踊爲稍輕亦哀痛之意吳氏廷華云方有事止謹嚴者上注云廟門有事止謹嚴者上注云廟門有

事則開此方辟門故云有事謂入哭之事沈氏彤云暫止哭以俟主人之入門是也蓋主人及賓此時將入門卽位故拊心不哭以止

主人拜賓訖三右還入門哭婦人踊先西面拜乃南面拜也〔疏〕讙譁耳

正義曰李氏如圭云每面三拜檀弓記君之喪士備入而后朝夕踊今案此主人卽位見賓先拜之而後入也意不主爲賓急於入哭故不論尊卑每面皆三拜示徧而已不特拜也訖三以賓位唯有東方西面西方東面南方北面無北方南面也喪大記曰於士訖三拜係專拜士與此別也檀弓注云備猶盡也謂盡入也李引之者以主人入門兄弟賓客亦皆從入經未言故引以爲證也敖氏云婦人但言踊以踊見哭也哭有不踊踊無不哭者注云先西面拜乃南面拜東面拜西面拜者敖氏謂先南面較長今案下內位之拜與注異褚氏寅亮云敖以尊卑爲次理似已當從鄭說

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賓凡異齊者門西少進敵則先拜他國之賓凡異齊者拜諸其位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卿大夫明其亦賓爾少進前於列異齊卿大夫也他國卿大夫亦

前於列尊之拜諸〔疏〕正義曰主人堂下直東序西面卽阼階下其位就其位特拜也不言丈夫不言外兄弟中該之矣敖氏云此位與外位同故上言賓繼外兄弟此言卿大夫在主人之南明外兄弟以上皆少退於主人亦互見之也門東又有私臣之位門西又有公有司之位故諸公與他國異齊者皆少進以別之特牲記曰公有司門西北面東上此位亦當如之也敵則先拜他國之賓惟謂異齊者若士則否以其同國異國者皆同從君來朝者也凡凡諸公卿大夫也李氏如圭云敵謂其齊等也先拜他國之賓優遠客之賓耳如本國有諸公而他國賓中止有卿則先拜本國之孤而後拜他國之賓意重在不見西方之賓據經云卽大夫在主人之南則士在西階上也今章氏平儀禮溫故謂內位無西方東面者以嫌在西方可知案不言士者省文張說是也

云賓皆卽此位乃哭盡哀止者經但言主人哭未言賓哭故注明之又言卽此位乃哭盡哀也賓哭畢主人又拜之也注

如外位矣者鄭以前門外拜賓先西面次南面次東面爲右還拜之而拜故謂此亦右還拜之如外位但內位之拜旣分別尊卑則門外不哭明矣云主人乃右還拜之外位但內位之拜旣分別尊卑則哭小不得右還而拜注說恐非云兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦卽位乃哭者大功以上有同門之誼哀尤切也亦者

亦賓卽位乃哭也云上言賓此言卿大夫明其亦賓爾者上言賓繼之北上此言卿大夫在主人之南是卿大夫卽賓也云少進前於列異齊卿大夫也他國卿大夫亦前於列尊之者門東本爲私臣之位如有諸公則拄私臣之前門而爲公有司之位如有他國卿大夫則在公有司之前是爲前於列是尊之也此主人是士卿大夫齊尊於士故謂卿大夫爲異齊也云拜諸其位就其位特拜者謂就其位一一拜之徹者盥于門外不旅拜也○此以上言朝哭之位夕亦如之

燭先入升自阼階丈夫踊

徹者徹大斂之奠〔疏〕正義曰徹者盥于門外設盥可知自後則門外無舉尸之事檀弓曰朝奠日出夕奠逮日用燭也吳氏疑義云大斂奠燭侯於東堂下燭亦如之北適饌則饌亦在東堂下燭亦如之先入謂入室也踊節義俱詳前注云徹者徹大斂之奠者爲將朝奠也云奠謂昨日之奠也吳氏廷華云襲斂三奠次日徹之若朝夕奠則據尊尊疏云朝奠夕徹夕奠朝徹〔疏〕徹乃出室而降也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〔疏〕正義曰先取者執而立俟畢而取酒立于其東是亦西上統於席也序從者禮記祭義卿大夫序從故此注云序次也謂祝執醴先出次酒次豆籩次俎也前大斂奠時祝執巾入此不言徹巾省文也儀禮釋官云此祝亦夏祝也

設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南而籩俎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

者明祝不復位也適〔疏〕正義曰此與徹小斂奠改設于序西南饌適新饌將復奠〔疏〕當西榮同而文加詳耳義互見前醴酒後設故執醴執酒者北面設故執醴執酒者北面西上少立以俟執豆者錯訖立于豆北南面執籩者執俎者錯訖立于執豆之西東上與前執事豆北面東上同褚氏寅亮云豆而餘可知儀禮纘解云凡言立於錯後者旣設之而立以俟祝錯醴畢祝先適新饌而諸人乃從之也益自西階下而徑東故出於主人位北注云遂先明祝不復位也者上言酒錯復位北面西上之位此醴錯於酒西不言復位而言遂先是先適饌不復位也新饌朝奠之饌云將復奠者言適新饌爲將復奠於室也

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾入入於室也

先次籩次酒次醴也不巾無菹無〔疏〕正義曰乃奠謂設朝奠也栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之此朝夕奠與大斂奠殊大斂奠及朔月薦新殷奠之類則有鼎俎此無鼎俎惟醴酒脯醢而已升亦升自阼階也注云入入於室也者此朝夕奠亦奠

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

鎛者出立于戶西西上

鎛者出也下記云執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東則執燭者不與鎛者同降也主人拜送不言於門外省文餘與大斂奠略同儀禮釋宮云此亦夏祝也注云哭止乃奠奠則禮畢矣者以其朝夕哭奠惟主于哭至奠則禮畢無他禮節也云今文無拜者案大小斂奠畢賓出俱云主人拜送又下云主人奉拜送賓正蒙此拜送之文宜有拜字故鄭從古文

降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊賓出婦人拜送哭止乃奠奠則禮畢矣今文無拜

疏正義曰鎛者以次先出立于戶西西上俟祝出隨降也滅燭出執燭者滅燭而出也下記云執燭者同降自阼階由主人之北東則執燭者不與鎛者同降也主人拜送不言於門外省文餘與大斂奠略同儀禮釋宮云此亦夏祝也注云哭止乃奠奠則禮畢矣者以其朝夕哭至奠則禮畢無他禮節也云今文無拜者案大小斂奠畢賓出俱云主人拜送又下云主人奉拜送賓正蒙此拜送之文宜有拜字故鄭從古文

出婦人踊出門哭止皆復位閫門主人卒拜送賓揖眾主人乃就次

疏正義曰敖氏云眾主人出而婦人踊乃朝夕哭之踊節多於殯日者也今案言眾主人出爲婦人踊節猶上言賓出婦人踊也下言出門出也皆出則哭止皆復位位閫門謂賓與主人及眾主人眾兄弟等皆復位閫門謂眾主人復門外東方西面之位遂閫門也上言賓出主人拜送此復言拜送賓者自公卿至士賓多出有先後但眾主人於主人送賓出廟門時即復外位故主人拜之使各就次也敖氏云此主言朝哭之自第四日至葬前並用此禮敖說非詳後○張氏爾岐云

右朝夕哭奠

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之

朔月也自大夫以上月半又奠奠及薦新如初者謂大斂時疏之事○朔月殷奠故用特豚魚腊陳三鼎如大斂盛於朝夕也東方之饌亦如之亦如大斂也玉藻曰朔月少牢五俎四簋生時朔月會盛於常日會則朔月殷奠亦以象生時也注云朔月月一日也云自大夫以上月半又奠者賈疏云下經云月半不殷

奠士言不大夫以上則有之若特牲云士不諏日大夫以上則有諏日之類云如初者謂大斂時者以上朝夕奠無鼎俎故知如初斂時也無鼏有黍稷用瓦敦有蓋當鼏位黍稷併於甒北也者之於朔月月半猶平常之朝夕大祥之後則四時祭焉〔疏〕正義曰此節與上節皆是陳朔朝夕大祥之後則四時祭焉大斂奠有鼏而此無鼏大斂者此節是言其異於大斂奠也同而有異所以示別也無黍稷而此有黍稷是異於大斂奠也瓦敦以瓦爲之蓋敦之蓋也儀禮諸篇或言蓋或言會其實一物下敦啟會注云會蓋也士虞禮命佐食啟會注云會合也謂敦蓋也是會即蓋矣會合也爾雅釋詁文鄭言此者見敦蓋之名會義有取於合也敦又有足下文敦啟會面足是也餘詳少牢禮注云黍稷併於甒北也者釋經當鼏位也下記設撙于東堂下饌大斂奠于其上云豆在甒北二以並鼏亦如之亦二以並柱甒北此黍稷蓋用兩敦當鼏位故云並於甒北也云於是始有黍稷者前此奠俱未有黍稷故云於是始有也云於者之於朔月月半猶平常之朝夕者以生時朝夕食主於穀食今於者惟朔月月半有黍稷是猶平常之朝夕也云大祥之後則四時祭焉者四時祭有黍稷酒豆籩而無黍稷至朔月殷奠乃有黍稷如平時常食者以下室又自有燕養之饌故雖不設黍稷而不爲薄也號奠嬪宮又饋下室者莫必神之所在故也主人拜賓如朝夕哭卒徹〔疏〕正義曰此奠士言不大夫以上則有之若特牲云士不諏日大夫以上則有諏日之類云如初者謂大斂時者以上朝夕奠無鼎俎故知如初斂時也無鼏有黍稷用瓦敦有蓋當鼏位黍稷併於甒北也者之於朔月月半猶平常之朝夕大祥之後則四時祭焉〔疏〕正義曰此節與上節皆是陳朔朝夕大祥之後則四時祭焉大斂奠有鼏而此無鼏大斂者此節是言其異於大斂奠也同而有異所以示別也無黍稷而此有黍稷是異於大斂奠也瓦敦以瓦爲之蓋敦之蓋也儀禮諸篇或言蓋或言會其實一物下敦啟會注云會蓋也士虞禮命佐食啟會注云會合也謂敦蓋也是會即蓋矣會合也爾雅釋詁文鄭言此者見敦蓋之名會義有取於合也敦又有足下文敦啟會面足是也餘詳少牢禮注云黍稷併於甒北也者釋經當鼏位也下記設撙于東堂下饌大斂奠于其上云豆在甒北二以並鼏亦如之亦二以並柱甒北此黍稷蓋用兩敦當鼏位故云並於甒北也云於是始有黍稷者前此奠俱未有黍稷故云於是始有也云於者之於朔月月半猶平常之朝夕者以生時朝夕食主於穀食今於者惟朔月月半有黍稷是猶平常之朝夕也云大祥之後則四時祭焉者四時祭有黍稷酒豆籩而無黍稷至朔月殷奠乃有黍稷如平時常食者以下室又自有燕養之饌故雖不設黍稷而不爲薄也號奠嬪宮又饋下室者莫必神之所在故也主人拜賓如朝夕哭卒徹徹徹〔疏〕正義曰蔡氏德晉云朝夕哭拜賓有三將入奠也〔疏〕正義曰蔡氏德晉云朝夕哭拜賓有三將入送三也此皆如之今案徹謂徹奠也既入哭拜一也既入哭拜異齊者二也拜先徹昨日之宿奠事與徹大斂奠同經但言卒徹省文其餘不言者可知也敖氏云朝夕奠無俎非盛饌徹則去之不復改設于序西南惟言卒徹爲下事節也吳氏疑義云奠以依神後奠未設故暫設于此何論盛否盛氏世佐云朝夕奠雖非盛饌亦改設于庭求神之道宜然也下云皆如初奠之儀足以蔽之矣必改設者鄭云孝子不忍使其親須敖說非今案徹奠之所以必改設者鄭云孝子不忍使其親須臾無所憑依也若新奠未設舊奠又去之不使其親無所依乎吳氏盛氏辨之甚是但吳氏以小斂辟舉鼎入升皆如初奠之奠不出室例之謂仍改設于室亦非

儀卒朼釋匕于鼎俎行朼者逆出匍人徹鼎其序醴酒湆醯黍稷俎〔疏〕正義曰舉鼎入入門也升升鼎可以出其序升入之次〔疏〕正義曰舉鼎入入門也升升朼朼載於俎也釋匕于鼎朼牲於鼎也初奠謂大斂奠也徹奠升俎之儀略前所詳自卒朼至徹鼎之節詳前所略文互相備也匕腊者先出也注云俎行者俎後執俎者行鼎可以出者以朼牲載于俎必朼畢而後執之故云俎後執朼畢則鼎無事故執俎者行鼎可以出以俎行爲鼎匕出門之節也云其序升入之次者謂升堂入室之次先醴酒

以下序從也其設于室豆鐙俎鐙膢特黍稷當簋位敦啟會卻諸其南醴酒位如初當簋位俎南黍黍東〔疏〕正義曰豆鐙亦醢北菹稷會葢也今文無敦〔疏〕南俎鐙膢特亦豚俎在兩豆之東魚俎在豚俎之東鐙俎特設于豚魚兩俎之北也此當簋位與上當簋位異上云當簋位謂陳于東堂下之位也此當簋位謂設于室之位也卻諸其南謂會仰而置之于敦之南也醴酒位如初敖氏謂醴在黍南酒在稷南者前大斂奠醴酒在簋南鄭注云醴當栗南酒當脯南此黍稷當簋位故敖以爲在黍稷南也是醴酒位如初也大斂奠先設簋而後設俎此黍稷當簋位而設在俎後者褚氏寅亮云以其爲會之主故後設吳氏紱云黍稷爲會主故俎設後乃設之不以牲主穀也醴酒後者要其成也○注菹南黍菹字各本皆誤作俎盛氏集編據敖本改正今從之云當簋位者盛氏云當大斂奠之簋位也上經云菹南栗栗東脯是其位矣此以黍稷當栗脯之位故云俎南黍黍東稷也云會葢也今文無敦者案會卽敦之葢也下徹朔奠云敦啟會有敦字則此亦宜有故鄭從古文祝與執豆者巾乃出其爲之也〔疏〕正義曰有牲肉故巾據經云與執豆者巾則豆俎皆巾也云其爲之也者郝氏敬云祝立南執豆者立北共舉巾冪其奠是也上大小斂不云與執豆者巾文略也儀禮釋官云此亦夏祝也主人要節而踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者〔疏〕正義曰要節而踊亦謂奠升時丈夫踊降時婦人踊奠者由重南而東丈夫踊皆如朝夕哭奠之儀也不云丈夫婦人以主人統之也月半不殷奠則仍如朝夕奠而已注云殷盛也者易殷薦之上帝馬鄭注皆云殷盛也朝夕故名殷奠釋名釋喪制亦云朔望祭曰殷奠但以殷爲眾與鄭異耳云士月半不復如朔盛奠下尊者謂大夫以上月半亦如朔月盛奠士月半不盛奠是下於大夫以下也有薦新如朔奠〔疏〕正義曰有新物則薦之其儀節果物新出者皆如朔奠亦有牲俎也檀弓曰有薦新如朔奠葢本於此彼注云重新物爲之殷奠是也敖氏云新謂穀之新熟者也春秋傳曰不食新矣少儀曰未嘗不食新物指五穀而言也今案鄭兼言果物者據月令羞以含桃之類也徹朔奠先取醴酒其餘取先設會面足序出如入啟會徹朔奠爲將夕奠也上徹朝奠但云卒徹此詳矣序出如入謂其奠出室時亦如入之序醴先而酒酳黍稷也有黍稷牢且有黍稷也先取醴酒其俎以次從之也注云啟會徹時不復葢也者案設時云敦啟會至徹時不復葢故仍云啟會也云面足執之令足閒鄉前也今酒〔疏〕正義曰要節而踊亦謂奠升時丈夫踊降時婦人踊奠者由重南而東丈夫踊皆如朝夕哭奠之儀也不云丈夫婦人以主人統之也月半不殷奠則仍如朝夕奠而已注云殷盛也者易殷薦之上帝馬鄭注皆云殷盛也朝夕故名殷奠釋名釋喪制亦云朔望祭曰殷奠但以殷爲眾與鄭異耳云士月半不復如朔盛奠下尊者謂大夫以上月半亦如朔月盛奠士月半不盛奠是下於大夫以下也有薦新如朔奠〔疏〕正義曰有新物則薦之其儀節果物新出者皆如朔奠亦有牲俎也檀弓曰有薦新如朔奠葢本於此彼注云重新物爲之殷奠是也敖氏云新謂穀之新熟者也春秋傳曰不食新矣少儀曰未嘗不食新物指五穀而言也今案鄭兼言果物者據月令羞以含桃之類也徹朔奠先取醴酒其餘取先設會面足序出如入啟會徹朔奠爲將夕奠也上徹朝奠但云卒徹此詳矣序出如入謂其奠出室時亦如入之序醴先而酒酳黍稷也有黍稷牢且有黍稷也先取醴酒其俎以次從之也注云啟會徹時不復葢也者案設時云敦啟會至徹時不復葢故仍云啟會也云面足執之令足閒鄉前也今酒〔疏〕正義曰要節而踊亦謂奠升時丈夫踊降時婦人踊奠者由重南而東丈夫踊皆如朝夕哭奠之儀也不云丈夫婦人以主人統之也月半不殷奠則仍如朝夕奠而已注云殷盛也者易殷薦之上帝馬鄭注皆云殷盛也朝夕故名殷奠釋名釋喪制亦云朔望祭曰殷奠但以殷爲眾與鄭異耳云士月半不復如朔盛奠下尊者謂大夫以上月半亦如朔月盛奠士月半不盛奠是下於大夫以下也有薦新如朔奠〔疏〕正義曰有新物則薦之其儀節果物新出者皆如朔奠亦有牲俎也檀弓曰有薦新如朔奠葢本於此彼注云重新物爲之殷奠是也敖氏云新謂穀之新熟者也春秋傳曰不食新矣少儀曰未嘗不食新物指五穀而言也今案鄭兼言果物者據月令羞以含桃之類也徹朔奠先取醴酒其餘取先

敦有足則敦之形如今酒敦者也其執而設之之時亦然少牢之故也敦有首足如物之縮者氏三禮圖敦蓋爲龜形用少牢面足則其說恐未必然俟考

其設于外如于室

時一如設於室之次第也吳氏疑義云如設于室上文改設皆然特於此見之耳

右朔月奠及薦新

筮宅冢人營之

宅葬居也冢人域者營猶度也詩云經之營之〔疏〕正義曰自此踊言筮宅兆之事○此云筮宅葬兆禮記曰大夫卜宅與葬日鄭注筮者筮宅也謂下大夫若士也孔疏大夫尊故得卜宅并葬日下大夫及士不合用卜故用筮荀子曰月朝卜日月夕卜宅楊注卜宅大夫之禮也士則筮宅今案士葬日亦用卜與大夫同見後喪服小記曰祔葬者不筮宅謂前人已筮之也注云宅葬居也者案下注云宅居則葬義自明此但云宅故以葬釋之以別於生人之居也云冢人有司掌墓地兆域者先大父儀禮釋官云賈疏謂士亦有冢人非是周禮冢人掌公墓之地辨其兆域先王之葬居中以昭穆爲左右凡諸侯居左右以前卿大夫士居後以爵等爲卬封之度又云凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆然則古者諸臣之墓地皆公家掌之此與下記言冢人物士葬爲之經其兆域周禮又有墓大夫掌凡邦墓之地域令國民族葬庶民之葬尚有公臣掌之則此冢人爲公臣必矣周禮天子禮諸侯亦當然周禮冢人下大夫諸侯當上士爲之云營猶度也者周禮冢人詩度甫竈彼注云詩量度所始竈之處地故謂營爲度廣雅亦云營度也引靈臺詩者證營爲量度之事毛傳經度之也孔疏謂經理而量度之是也

掘四隅外其壤掘中南其壤

爲葬將北〔疏〕正義曰李氏如圭云首故也

壤柔土也九章曰穿地四爲壤五敖氏云壤所掘起之土也掘四隅與中央略以識之而已以神之從違未可定也盛氏世佐云外其壤謂置諸四隅之外南其壤則置諸中央之南而已注云爲葬將北首故也者賈疏云解掘中南其壤爲葬時北首故壤在足處案檀弓云葬於毗北方北首三代之達禮也

兆域

兆域也所營之處兔〔疏〕正義曰云土人皆往則衆主人亦往也兆南郎經者求吉不敢純凶〔疏〕云主人所掘壤之南此筮禮與士冠特牲二篇略同惟彼筮于廟門此筮于兆南爲異耳禮經釋例云不于廟門而于兆南者反吉也亦質文相變之義培羣謹案下云指中封而筮似筮葬宅宜於其地筮之故不於廟門也李氏如圭云免經去絰也秦氏蕙田

云去經不用與祖免之免不同敖氏云經服之輕重者於此免之以對越神明宜與人異服問曰凡見人無免經雖朝於君無免經今案下卜日云免經左擁之此不言左擁之省文當亦與彼同注云兆域也所營之處者兆域爾雅釋言文小宗伯注云兆墓塋域所營之處即上冢人所營度之處也云免經者求吉不敢純凶者以衰經皆是凶服此云免經則衰服如故但有衰無經是不純凶也命筮者在主人之右命尊者宜由右出也少儀疏正曰贊幣自左詔辭自右疏正義曰盛氏世佐云命筮者宰也在主人之右亦北面今案士冠特牲二篇皆云宰贊命故盛氏以此命筮者爲宰也餘詳士冠禮筮者東面抽上韇兼執之南面受命韇藏筮之器也兼與筮執之疏正義曰此筮者筮人也禮記曰如筮則史練冠長衣以筮鄭注筮史筮人也練冠長衣與占者朝服殊則筮史是家臣故凶服也初東面有司位也繼南面受命鄉主人也注云今文無兼者胡氏承珙云士冠禮云筮人執筮抽上韇兼執之進受命于主人賈疏云少牢史左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人此云筮彼云筮一也案士喪禮但云筮者東面抽上韇兼執之并不言執筮與筮故注云韇藏筮之器也兼與筮執之鄭以士冠少牢決此當有兼字故從古文餘詳士冠禮命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱某甫且字也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也茲此也基始也言爲其父筮葬居今謀此以爲幽冥居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疏正義曰命筮者命之也記曰惡稱哀子哀孫今案某甫某甫且字也若言山甫孔甫矣者說文且薦也段氏注云薦席也故凡言藉曰薦且故音俎所以承藉進物者引申之凡有藉之詞皆曰且凡經注言且字者十有一鄉飲酒禮注同姓則以伯仲別之又同則以且字別之言同姓之中有伯仲同者則呼某甫也少牢饋食禮注伯某之某且字也士喪禮父某甫注云某甫且字也若言山甫孔甫士虞禮適爾皇祖某甫注云某甫且字也若言尼甫注云某甫且字也檀弓曰呼哀哉尼甫某甫注云某甫且字也坊記魯春秋猶去夫人之姓曰吳其從子殺召伯毛伯注云札者冠且字也桓四年天王定四年劉卷卒注云劉卷氏采不名且字古言表德之字謂之且字往往可證者如是蓋古者二十而冠祇云某甫五十而後以伯仲某甫者所以藉伯仲也故鄭注禮之某甫如是何注春秋之札卷糾皆爲且字與鄭無不合作正義者多不能憭致轉寫多譌而其不譌者固可考而知也經注之且字非許書則不憭矣今案賈疏

云孔甫之等是實字以某甫擬之是且字也惠氏棟謂爲臆說不明誠然如段說且字方有意義耳餘詳少牢禮云宅居也度謀也茲此也基始也者宅居詳上餘俱爾雅釋詁文蔡氏德晉云言謀此以爲幽冥之宅今當爲兆域之始得毋其後或有艱難乎推衍注義較顯引孝經者證宅兆爲葬地兆域也彼云卜者據大夫以上言之云古文無兆基作期者敖氏繼公云古文期無從古文無兆字而期亦宜作其屬下句張氏爾岐云古文期無有後鄭義意自備今案此當作疑辭敖氏謂期宜作其固屬杜撰張氏依古文作期亦語太直遂不似問筮之辭故鄭定從今文也筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左述循也既受命而申言之曰述不述命右還北面指中封中央壤也卦者識爻卦畫地者古文述皆作術〔疏〕正義曰上筮人南面受命今右還北面指中封而筮案士冠禮筮人許諾右還即席坐西面特牲饋食禮云筮者許諾即席西面坐此不言坐者禮經釋例云凡筮士坐筮卿大夫立筮士喪禮筮宅不云坐立當亦坐筮也然經無布席之文或攝盛如卿大夫立筮與今案卦者在左亦北面餘詳士冠禮注云述循也既受命而申言之曰述者說文毛傳皆云述循也鄭既解述字之義又解述命爲受命而申言之者爲有遺誤重其事也云不述者士禮略凡筮因會命筮爲述命者據少牢大夫禮述命言之也賈疏云知士不述命非爲褻禮略者特牲吉禮亦云不述命故知士吉凶皆不述命也云凡筮因會命筮爲述命者章氏平云案注會疑事之誤爲疑遂之誤於上已云既受命而申言之曰述不當以命筮即爲述命賈疏引少牢彼上文云主人曰孝孫某來日丁亥以下是爲因事命筮下文云遂述命亦可證字之誤章說據本疏似可從然周禮大卜疏引此注亦與今本同考鄭此注云不述者士禮略凡筮因會命筮爲述命下卜日不述命注云不述命亦士禮略凡卜述命龜異龜重威儀多也詳此二注一言凡筮一言凡卜明係分別卜筮述命之異會合也謂筮則合命筮之辭爲述命如少牢饋食禮筮日史述命曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗案假爾大筮有常命筮之辭孝孫某以下述主人所命之辭是合命筮之辭爲述命也云凡卜述命龜異者謂卜則受命之後別爲述命之事不與命龜爲一故云龜重威儀多也以下注互考之鄭義自明會與爲非誤字矣云中封中央壤也者即謂中央所掘之處也云古文述皆作術者述正字術假借字故鄭從今文○賈疏云士禮命筮辭有三士命筮辭有一命龜辭有二大夫以上命筮辭有二命龜辭有一者即上經是直有命筮無述命又無即席西面命筮辭是命筮辭唯有一也下文卜日有族長涖卜爲事命龜直云哀子某以下又有即席西面坐命龜是士命龜辭有二少牢大夫筮禮彼上文云主人曰孝孫某來日丁亥以下是爲因事命筮下文云遂述命

曰假爾大筮有常冠於述命之上其爲一辭通前爲事命筮有二若卜則有爲事命龜通述命又有當席西面命爲三又周禮大卜疏云凡卜筮大夫以上命龜有三命筮有二其一爲事命龜泣卜之官以主人卜事命卜史一也卜史既得所卜之命更序述泣卜所陳之辭命曰述命二也卜人卽席西面命龜云假爾泰龜有常三也命筮二者一爲事命筮則主人以所爲之事命筮史一也筮史得主人之命遂述之爲述命二也士則命龜有二命筮有一餘與賈疏略同吳氏廷華疑義云卜筮之辭有二一爲主人命筮之辭一爲卜筮者命龜筮之辭一爲主人命龜筮之辭有三者則命龜者一述命者一西面命龜者一其所謂命龜者卽主人命龜之辭所謂西面命龜者卽卜者命龜之辭無考惟所引少牢筮日曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥云云而已筮者之述命如

此則卜者之述命可知矣然據假爾大筮語本卽筮人命筮之辭孝孫某以下亦卽主人命筮之辭是賈所謂三辭實二辭而已今案曲禮假爾泰龜有常假爾泰筮有常鄭注但云命龜辭不言尊卑有異則士亦通用之其與大夫以上異者唯述命不述命而已賈孔謂士筮無筮人命筮辭吳氏辨之極是至大夫以上述命又有卜筮之異筮則以命筮之辭冠於述命之上其爲一辭如少牢是卜則述命與命龜爲二鄭注已分別言之吳氏以卜之述命與筮之述命同尙未的所以然者古人大事卜小事筮龜重於筮故威儀多鄭氏之說當有所受之也

卒筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人占之曰從卒筮卦者旁卦示主人乃受而執之旅衆也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者從猶吉也〔疏〕正義曰敖氏云卦筮而筮者乃執以示命筮者必示命筮者以其出命故爾既占而先告命筮者乃告主人主人亦此意也若吉時則受命示卦皆於主人占之曰從所告之辭云爾從謂從其所筮之地也書曰龜從筮從盛氏世佐云卒筮不言書卦文略也　注云卒筮卦者旁卦示主人乃受而執之者謂卦者旁卦示主人以示命筮者也但旁卦是卦者事執卦當是筮者說見士冠禮又經但云示命筮者不云示主人姜氏兆錫云案卜葬日但云示卜泣卜受示則筮亦止示命筮者注恐未然盛氏世

佐云經云命筮者受視反之則主人不視明矣此亦凶禮之異者也今案經文執卦不云示主人告吉兼告主人與下卜日作龜不云示主人告吉兼告主人同姜氏盛氏之說是也云旅眾也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者案周禮大卜掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易鄭注名曰連山似山出內氣也歸藏者萬物莫不歸而藏於其中杜子春云連山宓戲歸藏黃帝鄭志趙商問大卜職注子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆又云連山宓戲歸藏黃帝何由知之荅曰此數者無明文改之無據故著子春說而已近師皆以連山殷曰歸藏周易鄭注名曰連山似山出殷曰歸藏賈疏云夏家易以純艮為首象山之出雲連連不絕故名連山殷之易以純坤為首坤為地萬物歸藏於地故名歸藏周以乾為首乾為天天能周匝於四時故名周易蓋本於此此餘詳士冠禮云從猶吉也者卜筮以筮龜從為吉又特牲禮告吉一耳故云從猶吉也少牢注云從猶順也此就從字義釋之也主人經哭言者謂己欲求吉而筮從而吉不踊若不從筮擇如初儀更擇之免之者為禮神故也哭者哀其親之將歸此土也方氏苞云自筮宅及井椁獻材獻素獻成皆哭而不踊其哭也感時撫事而哀不能禁其不踊也卜幽斑治明器以安親之魄體而哀不敢過皆稱情以立文也

注云更擇地而筮之者按經筮擇如初儀作擇故鄭以更擇地解之也擇名宅也與擇義亦通歸殯前北面哭不踊

易位而哭〔疏〕正義曰吳氏紱云哭殯悲親之將遠也下卜日之明非常哭同朝夕哭當柩阼階下而面今筮宅歸殯前北面哭則柩西階下矣是易位而哭異於常也

右筮宅兆

既井椁主人面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壙門外也反位拜位也〔疏〕正義曰既哭之則往施之窆中矣主人還椁亦以既朝哭矣自此至亦如之言視椁視明器之事○檀弓曰天子柏椁以端長六尺惡大記曰君松椁大夫柏椁士雜木椁鄭注椁謂周棺者也夫子制於中都使庶人之椁五寸此謂尊者用大材卑者用小材耳自天子諸侯卿大夫士庶人六等其椁長自六尺而下其方自五寸而上杭木之厚蓋與椁方齊孔疏案檀弓柏椁以端長六尺注云其方蓋一尺以此差之諸侯方九寸卿方八寸大夫七寸士六寸庶人五寸又云椁繞四旁抗木在上今案椁在棺之外四旁既納棺於椁中乃施抗木於其上也面者殯門外東方之位面面則以南以左左還椁謂循井椁之南而西而北而東周繞而詳視之乃反於拜位也哭者見其成椁之形而哭

也不踊義詳前婦人哭于堂因主人之哭而哭也　注云既已也者詳下篇首言井椁已畢主人乃西面拜工謝其勞也云匠人爲椁者解經工爲匠人也匠人木工云刊治其材以井構於壙門外也者案下明器有獻材獻素獻成三事此不言者明器無定材椁用松柏之等有定成故云刊治其材知井構於壙門外者以獻材在壙門外故知此亦在壙門外也褚氏寅亮云井構者以椁材兩縱兩橫間壘而層累之如井字然今案檀弓云既殯旬而布材與明器鄭注木工宜乾腦且豫成材椁材也下獻材于殯門外注云材明器之材者檀弓明言明器椁故知下獻材謂明器之材但檀弓既殯十日而布材是豫取其木而乾之故知此云井椁則是已成二者先後不同蓋椁周于棺其形方又空其中以俟下棺有似于井故云井椁井之則椁已成將來施之於殯門外以視其完否耳葬時必龕中象亦如是此特先井構先施椁乃下棺故鄭又云既哭之則往施之龕中矣是也云反位拜位也者即西面拜工之位也又云主人還椁亦以既朝哭矣者言既朝哭乃還椁此與下獻材不必同日要皆既朝哭故注補之也　**獻材于殯門外西面北上椁主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之**　材明器之材視之亦拜工左還形法定爲素飾治畢爲成疏正義曰殯門外謂適寢門外也西面北上綰者謂自北至南屈而陳之也

吳氏廷華云材雖未治而其用已定故有上及綰也今案明器甚多其材非一故須屈陳之椁之檀弓曰竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨虡是明器備而不和有鐘磬也如哭椁者如其哀位一視其良楛也如哭不踊也周禮小宗伯王崩及執事眡葬獻器遂哭之獻素獻成亦如之者如其徧視而哭也　注云材明器之材詳上云視之亦拜工乃左還而視也云形法定爲素飾治畢爲成者賈疏云素是未加飾之名又經言獻材是未斲治明素是形法定斲治訖可知又言成是成就之名明知飾治畢也

右視椁視器

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東　楚荊也荊焞所以鑽灼龜者燋炬也所以燃火者也周禮蓍氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火爇燋遂灼其焌契〈疏〉正義曰自此至卜擇如初儀言卜日之以授卜師遂以役之〈疏〉事○卜日謂卜葬日也士冠及特牲祭皆筮日此獨用卜重葬事亦以變於吉也曲禮曰凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日孔疏喪事謂葬與二祥左傳云禮卜葬先遠日辭不懷也杜云懷思也此尊卑俱然雖士亦應今月下旬先卜來月

下旬不吉卜中旬不吉卜上旬既朝哭謂既朝哭之後乃卜如筮宅也外位嬪門外之西塾也先大父儀禮釋官云卜人公臣大夫士有筮無卜禮器家不寶龜孔穎達曰大夫卑不得寶龜臧文仲居蔡爲僭則士可知矣大夫士無龜而逸禮云大夫龜八寸士六寸蓋傳聞之誤也大夫士筮則有筮史禷記如筮則史練冠長衣以筮史家臣故凶服是也卜必請於君魯公父文伯之母欲室文伯老請守龜卜室之族鄭駟乞請龜以卜是也以此考之知大夫士有筮人無卜人此亦公臣來給事者也今案周禮大卜下大夫二人卜師上士四人卜人中士八人下士十有六人皆同官此諸侯卜人當周禮大卜之職來爲喪事故宗伯肆師云凡卿大夫之喪相其禮案下言宗人命龜與彼同而吉服蓋亦公臣若士冠特牲諸

歛遂役之無以字當依彼爲解又云焞燆一也楚焞卽燆契也案鄭注周禮云燆讀如戈鐏之鐏謂以契柱燋火而吹之也契既然以授卜師用作龜也役之使助之說文燆然火也周禮曰遂鬻其燆段氏注云以火燒物曰然燆者謂吹而然之也今案說文引周禮作遂鬻其燆歛古吹字卽鬻之省據此諸文則以陽燧取火于日爲明火東韋爲炬燒而荐之爲燋燃楚木灼龜而作其兆爲楚焞楚焞與契爲一物凡卜時先以明火爇燋乃吹燋之火以燃楚焞是其次第也

宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾西

族長有司掌族人親疏者也沚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

疏正義曰族長沚臨卜事也與宗人皆吉服故云吉服亦吉服不言者文省也吉服者以敖氏云此占者三人對神故也今案禷記大夫卜宅與葬日占者皮弁又筮占者朝服則此亦吉服可知郝氏敬云占者三人在其南在族長宗人之南皆門西東面一以南爲上一以北爲上相繼不相統也卜人與執燋者布席者皆在塾內西待事也今案上云楚焞置于燋則執燋者兼執楚焞可知儀禮釋官云案禷記大夫之喪大宗人相小宗人命龜注卜葬及日也孔疏引皇氏云大小二宗竝是其君之職來爲喪事故宗伯肆師云凡卿大夫之喪相其禮案下言宗人命龜與彼同而吉服蓋亦公臣若士冠特牲諸

篇之宗人則當爲私臣矣又云占者亦公臣如周禮占人之職古者卜筮皆曰占周禮占人掌占龜以八筮占八頌以八卦占簭之八故鄭注占人亦占卜事有筮人主簭事而又有占人掌占則占者與卜人筮人別可知矣此經占者三人在其南又云卜人在塾西卜人不在占者三人之中是卜人外別有占者如周禮占人之職也　注云族長有司掌族人親疏者也者儀禮釋官云案左傳卿置側室大夫有貳宗皆主宗族之事士之族長亦其類也周禮小宗伯掌三族之別以辨親疏大事宗伯涖卜今謹案此申注有司義也敖氏云族長族人之尊者蓋望文生義耳云吉服服玄端也者據特牲吉禮筮日服玄端而言也云占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也者周禮大卜掌三兆之瀘一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆鄭注兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之豐鑄是用名之瑪上古以來作其瀘可用者有三原原田也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆今案據鄭志玉兆爲夏氏兆爲殷詳前鄭言此者蓋謂占者三人各掌一兆書洪範曰三人占則從二人之言是占必三人也云在塾西者南面東上者上云卜人先奠龜于西塾上是此塾爲西塾也在塾西者曲塾謂在曲塾內之西故鄭以爲南面東上統於門也　閾東扉主婦立于其內扉門扉也　疏　正義曰主婦亦躬親之位于門內示別正義曰此爲卜布席也于閾西閾外與門外東方面面以族長將涖卜故轉面面當代主人命卜　疏　正義曰告告於主人也主人位本在而北面避之免經詳前左擁之擁經也　注云涖卜族長也者儀禮釋官云案族長涖卜經卽稱爲涖卜以事目其人猶特牲嗣子舉奠經卽謂爲舉奠有司徹上賓三獻經卽謂爲三獻也云更西面當代主人命卜門東面是主人位故知當代主人命卜也下宗人還少退受命注云受涖卜命卽命卜之事也賈疏云周禮天子卜法與士異假使大事則大宗伯涖卜次事小事以下各有差降也今案大卜云凡小事涖卜注云代宗伯是也　卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北　既奠龜以待之　疏　正義曰龜燋本在西塾上今抱之而嚮閾外也既奠龜首象神位在西嚮之不言焞與燋同處可知　注云燋先謂執燋者先於龜而行也敖氏云燋先奠龜燋又執龜以待之者賈疏以抱龜燋爲句先奠龜爲句謂卜人既奠燋又取龜執之以待授與宗人褚氏寅亮云惟一人兼抱龜燋故必先奠龜乃復執龜以授宗人若二人分抱則抱龜燋者奠燋抱龜者徑示宗人可矣何必多此奠龜一節

事盛氏世佐云上云卜人及執燋席者在塾西則執燋者別一人矣敖以燋先二字爲句得之今案周禮大卜曰凡旅陳龜鄭注陳龜於鑿處也引上經卜人先奠龜于西塾上南首證之又曰國大遷大師則貞龜鄭注正龜於卜位也引此經卜人抱龜燋先奠龜西首證之是上奠龜席上爲貞龜之事則此奠龜一節正不容少注云既奠燋又執龜者既奠燋之後不言執龜者以下云宗人受卜人龜則卜人執經於奠燋之後不言自明注補經所未及故特言之但執龜節次在執燋者執燋者別自有人何必卜人兼抱之賈疏誤會注意以抱龜非謂奠燋者亦卜人也據經文燋爲句褚氏遂誤謂一人兼抱龜燋當以盛氏之說爲是宗人受卜人龜示高以龜腹甲當灼處示涖卜也疏正義曰注云以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也者周禮大卜凡國大貞卜立君卜大封則眡高彼注云以龜骨高者可灼處示宗伯也大事宗伯涖卜卜用龜之腹骨骨近足者其部高又卜師凡卜事眡高注云示涖卜是也周禮作眡此作示一也眡古文視示與視同涖卜受視反之宗人還少退受命受涖卜命授龍宏近受命宏卻也疏正義曰涖卜受視受反於宗人也受命宗人受涖卜之命下命曰則涖卜命辭也還少退謂受命少退于授龜之處注以爲授龍宏近受命宏卻

是也命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔考登也降下也言卜此日葬魂神上下得無近於咎悔者乎疏正義曰命曰涖卜命之也來日將來之日某者來日甲子李氏如圭云王制曰天子七月而葬諸侯五月大夫士庶人三月士之三月亦通外月數故春秋傳又謂大夫三月士踰月也禮記曰祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某春秋傳卜有令龜者涖卜其令龜者乎近附近之近注云考登也降下也者古登與升通鄭意蓋謂考降爲升降也降下也謂成其下棺之事張氏爾岐云考父也降骨肉復歸於土也沈氏彤云鄭訓考爲登以考降爲魂神之上下不若言骨肉復歸於土者之切但訓考爲父又與上其父之文相犯敖本爾雅釋詁訓考爲成取佳然謂成其下棺之事亦未穩順若云成幽宅而下棺則得之矣今案考訓成較登爲有據然謂成幽宅而下棺又似牽涉卜宅不若其下棺之事似迂曲若云成幽宅無近於咎悔文義更洽沈氏以張氏以考爲父謂父降於此得與上其父相犯爲嫌顧氏炎武云既言父又言考者猶易言幹父之蠱有子考无咎也又引禮記體魄則降爲證似張說義長又鄭解無有近悔云得無近於咎悔者乎近字作活字解盛氏世佐云近悔如雨不克葬之類筮宅爲久遠之計故慮有後艱卜日爲目前之事故期無近悔是以近爲遠近之近作實字解與鄭異今案卜日亦關係久遠不專爲目前盛說似泥仍依注

爲是許諾不述命還卽席面面坐命龜興授卜人龜貢東扉宗人不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜〔疏〕正義曰許諾者宗人也異重威儀多也貢東扉侯龜之兆也〔疏〕於筮命龜亦宗人命之也周禮大卜大祭祀命龜又曰凡喪事命龜鄭注命龜告龜以所卜之事此宗人命龜與彼異者祼記大夫之喪大宗人相小宗人命龜故此禮亦多宗人主之命龜之辭蓋曰爲日假爾泰龜有常云爾授卜人龜使之灼也亦宗人授之　注云宗人不述命亦士禮略者前筮宅不述命故云亦士禮略也云凡卜述命命龜異龜重威儀多也者賈疏謂對筮時述命命筮同是已而說未明析盛氏世佐云述命述之而已大夫以上於所受以備失誤審愼之至也命龜則直告龜而已大夫以上卜既述命又命龜筮則述命命遂以命著不重爲之士卜不述命而命龜筮則不述命亦不命著此卜筮之辨也今案少牢大夫禮筮日遂述命曰假爾泰龜有常命筮之辭冠於述命之辭而連言之是亥以下述命之辭也以命筮不重爲之也若卜則先述命後乃命卽盛氏所謂述命遂命筮不重龜重威儀多也但盛氏謂士筮龜分爲二是述命命龜異故云龜重威儀故誤辨見前云貢東扉侯龜之兆也亦不命著則猶沿賈孔之誤也者謂宗人既授卜人龜灼之遂貢東扉而立視其兆也卜人卜人凡卜事示〔疏〕正義曰注云作猶灼也者周禮大卜作龜興作猶灼也周禮卜人坐作龜興起也〔疏〕灼之以火灼其兆也春灼左夏灼前左秋灼前右冬灼後右彼疏云作謂發使爨拆然則作猶灼者謂以火灼之而發其兆非卽謂作爲灼也鄭司農云作龜謂鑿龜令可熱也後鄭益不從之引卜師凡卜事眡高揚火以作龜致其墨者執灼之明者證作龜是以火灼之彼注云揚猶熾也致其墨者執灼之明其兆是也云興起也者謂卜人坐作龜訖起而以龜授宗人也

宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某日從不釋龜復執之〔疏〕正義曰反也古文曰爲曰〔疏〕之反龜於宗人也宗人又反之卜人以授占者乃退而東面以俟占旅占謂三人共占之也周禮占人君占體大夫占色史占墨卜人占坼鄭注體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆鑽也體有吉凶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象吉色善墨大坼明則逢吉玉藻曰卜人定龜史定墨君定體此古之占法也凡卜據此經及周禮大卜諸職約有數節先陳龜貞龜次示高次命龜次作龜乃占也占曰某日從與前筮宅占之曰從同宗人所告之辭也下告主婦哭此涖卜及主人不哭者放氏云涖卜不哭者吉服也主人不哭者未經也　注云不釋龜復執之者對下文告主婦釋龜言之執龜正義曰禮以龜久矣此乃重執之而云不釋龜者對劉氏台拱云案宗人釋龜以告涖卜與主人釋龜以告主婦

以此爲別賈疏未得其義今案下云授卜人龜是釋龜矣劉氏之說甚得經意注云復執之者恐人以爲原執未釋也乃後人猶有謂旅占之時龜仍宗人執之者誤矣云古文曰爲曰者胡氏承珙云此謂占曰之古文作曰蓋涉下某日日字而誤也

授卜人龜告于主婦主婦哭不執龜者正義曰告亦宗人告下主人也疏主婦哭者以葬有期日也

告于異爨者使人告于衆賓衆賓僚友疏正義曰異爨者宗人告之方氏苞云注知衆賓謂僚友不來者也疏公卿大夫也亦告異爨者即皆聞之矣曰使人告於其家之辭也褚氏寅亮云獨告異爨者尊之也其在列之賓共聞之可不告矣有不在者則使人往告之注是也敖氏以衆賓爲在外位之士恐非偶有遺而不告乎

卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送若不從卜擇如初儀疏正義曰卜擇如初儀唐石經作宅張氏爾岐云石本誤顧氏炎武云當依石經作宅今案上文筮擇如初儀注云更擇地而筮之則此卜擇如初儀當爲更擇日而卜之上筮擇之擇鄭既解與宅異則此卜擇不得以擇爲宅矣且此係卜日非卜宅也石經誤無疑○卜人徹龜謂卜告吉乃徹而藏之也主人經入哭如筮宅如其殯前北面哭不踊也

右卜葬日

皇清經解續編卷七百二十五終

吳縣吳大彬
吳縣汪家鰲校