

儀禮經傳通解續

喪禮

二

2/1 = 2
1.022
2

儀禮經傳通解續卷第二

士喪禮上

喪禮二之上

鄭目

至士喪其父母自始也既於既殯之禮喪於五禮屬
 凶○疏曰自從也既已也謂從始於已殯之後未
 葬之前皆錄之於此上篇案周禮大宗伯掌五禮
 吉凶軍賓嘉此於五禮屬凶若然天子諸侯之下
 皆有士此當諸侯之士知者下云君若賜不言
 王又喪大記云君沐梁大夫沐纓士沐梁鄭云士
 喪禮沐稍此云士沐梁蓋天子之士也又大斂陳
 衣與喪大記不同鄭亦云彼天子之士此諸侯之
 士以此言之此篇諸侯之士可知但公侯伯之士
 一命子男之士不命一命與不命皆分爲三等各
 有上中下及行喪禮其節同但銘旌有異故下云
 爲銘各以其物也則以緇長半幅物謂公侯之士
 一命已上生時得建旌旗也謂子男
 之士生時無旌旗之物者唯此爲異

經十二

士喪禮

儀禮經傳通解續

卷二

右篇目○周禮黨正凡其黨之喪紀教其禮事

掌其戒禁○記恤由之喪哀公使孺悲之孔子

學士喪禮士喪禮於是乎書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○雜記

歿于適室幬用斂衾適丁狄反幬火吳反斂力豔反後皆同○適室正寢之室也疾

南宋本作當

者齊故于正寢焉疾時處北墉下外而遷之南墉下有牀社幬覆也斂衾大斂所并之衾衾被也小斂之衾當陳喪大記曰始於遷尸于牀幬用斂衾去衣○疏曰云適室正寢之室也者若對天子諸侯謂之路寢卿大夫士謂之適室亦謂之適寢摠而言之皆謂之正寢是以莊三十一年秋八月公薨于路寢公羊穀梁傳云路寢正寢也言正寢者對燕寢與側室非正案喪大記云君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢內子未命則於下室遷尸于寢士之妻皆於寢鄭注云言於者必歸於正處也以此言之妻皆與夫同處若然天子崩亦於路寢是以顧命成王崩延康王於翼室翼室則路寢也非正寢則失其所

云疾者齊故于正寢焉以其齊須在適寢正情性也云幬覆也斂衾大斂所并之衾者案喪大記君大夫士皆小斂一衾大斂二衾今始於小斂之衾當陳故不用小斂衾以其大斂未至且用大斂一衾以覆尸及至大斂之時兩衾俱用一衾承薦於下一衾以覆尸故云大斂所并用之衾引喪大記者欲見加斂衾以覆尸以去衣鄭彼注云去衣病時所加新衣及復衣也去之以俟沐浴是也○今案復而後行殯事則幬用斂衾當在復章之後然復揆齒綴足設飾帷堂並作則亦初無先後之別今依經文及凡傳記言始於之事雖在復後者皆列於此章之下

右始歿案始歿之前有有疾病等事○記士

處適寢寢東首于北墉下將有疾又反墉音庸○

今文處為居于為於○疏曰凡記者皆是經不具記之使充經文理備足也適寢與適室一也若不疾則在燕寢將有疾乃寢臥于適室故變室為寢也云東首者鄉生氣之所云墉下者墉謂之墻喪大記謂之北墉下此在北墉下有疾亦取十一月一陽生於北生氣之始故也**有疾**

疾者齊

齊側皆反本又作齋○正情性也適寢

戒正情性故也云適寢者不齊不居其室○疏曰既有疾當齊

鄉黨孔子齊居必遷坐祭義云致齊於內散齊

於外皆在適寢但散齊養者皆齊疏曰男女養

得鄉外故云於外耳

疾皆齊戒**徹琴瑟**去樂○去起呂反○疏曰君

正情性也

以父母有疾憂不在於樂故去之案喪大記云

疾病君大夫徹縣士去琴瑟注云凡樂器天子

宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣去琴瑟者不

命之士亦謂子男之士不命者也○案去樂以

病者齊故去之非為**疾病外內皆埽**埽素到反

子去也疏文可疑

客來問也**徹褻衣加新衣**故衣垢汗為來人穢

疾甚曰病

疾病者及養病者則徹褻衣據灰者而言則生

者亦去故衣服新衣矣徹褻衣謂故玄端已有

垢汗加新衣者謂更加新朝服朝服言新則褻

衣是故玄端言褻朝服是潔不褻矣各舉一邊

而言明皆有兼也必知褻衣是玄端新衣是朝

服者案司服士之齊服服玄端則疾者與養疾

者皆齊明服玄端檀弓云始灰羔裘玄冠者易

之而已羔裘玄冠則朝服故知臨灰所著新衣

則朝服也故鄭**御者四人皆坐持體**轉為不能自

云終於正也

今時侍從之人○疏曰案喪大記云體一人注

云為其不能自伸屈也若然四體各一人亦為

不能自轉側詩云輾轉反側據身云不能自屈

伸據手足二文相兼乃具云御者士雖無臣亦

屬

人終於其手也

男女改服為賓客來問病亦

屬

續以俟絕氣屬音燭續音曠○為其氣微難節

續今之新綿易動搖置口鼻之上以為候亦二

注相兼乃具禹貢豫州貢織纈明續新綿也

男子不絕於婦人之手

婦人不絕於男子之手

備褻○疏曰案喪大記注云君子重終為其相

褻疾時使御者持體並成于其手若婦人則內

御者持體還成於其手傳三十二年冬公薨于

小寢左氏傳曰即安也服注云小寢夫人寢也

禮男子不絕於婦人之手今傳

公薨于小寢譏其近女室也

乃行禱于五祀

乃行禱于五祀

乃行禱于五祀

乃行禱于五祀

乃行禱于五祀

乃行禱于五祀

乃行禱于五祀

乃行禱于五祀

乃行禱于五祀

乃行禱于五祀

乃行禱于五祀

乃行禱于五祀

乃行禱于五祀

乃行禱于五祀

盡孝子之情五祀博言之士二祀曰門曰行○
疏曰云盡孝子之情者歿期已至必不可求生
但盡孝子之情故乃行禱五祀望祐助病者使
之不死也云五祀博言之士二祀曰門曰行者
祭法文諸侯五祀今禱五祀是廣○疾病廢牀
博言之望助之者衆○本經記

御者持體體一人

詳見喪大記○案喪大記全
文與本經記大同小異今不

重出撈其異

士疾君一問之

詳見喪大記

卒終也○疏曰曲禮與爾雅皆云大夫曰卒士
曰不祿今士不言不祿而云卒美言之使與大

主人啼兄弟哭

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

夫同稱也主人啼兄弟哭而笄纚服淡衣檀弓曰始
哀有甚有否於是始去冠

踊凡哭尸于室者主人二手承衾而哭詳見喪大記

親始死雞斯徒跣扱上衽交手哭詳見喪禮義

始死充充如有窮詳見喪禮義

求而弗得同上

始死三日不怠同上

三日而食同上

皆次于寢詳見喪禮義

水漿不入於口者三日同上

士之妻同上

孔子蚤作起作

負手曳杖消搖於門古又作消遙

歌曰泰山其頽乎泰山衆所仰

梁木其壞乎衆人所仰

哲人其萎乎哲人亦衆人所仰

既歌而入當戶而坐蚤坐急

菱則吾將安放夫子殆將病也覺孔子歌遂趨

而入夫子曰賜爾來何遲也坐則夏后氏殯於

東階之上則猶在阼也殷人殯於兩楹之間則

與賓主夾之也周人殯於西階之上則猶賓之

也阼音左故反楹音盈○而丘也殷人也予疇昔

之夜夢坐奠於兩楹之間是夢坐兩楹之間而

為凶象疇發聲也昔猶前也夫明王不興而天下其孰能宗

予予殆將死也孰誰也宗尊也兩楹之間南面

明王誰能尊我以為人君乎是我蓋寢疾七日

而沒明聖人知命○疏曰杖以扶身恒在前而

又夫子禮度自守貌恒矜莊今乃消搖放蕩以

自寬縱皆是特異尋常陵且如此故云欲人之

怪己杖曳於後示不復用消搖寬縱示不能以

禮自持並將死之意狀又曰衆木榱桷之屬依

放橫梁乃存立放則依也泰山梁木並指他物

哲人其萎指夫子之身以二物比夫子故云以

上二句喻之君子常不自當戶已歌而入即當

戶而坐故云蚤坐坐不在隱處是急欲見人夏

后氏殯於東階則猶在阼周人殯於西階則猶

賓之夏與周並言猶者以其既死無所知識孝

子不忍以生禮待之猶尚作階以為主猶尚西

階以為賓客故言猶也殷人殯於兩楹之間不

云猶者禮賓主敵者授受於兩楹之間又是南

面聽朝之處蓋以夫子夢在兩楹而見饑食知

是凶象無聽朝之事不得云則猶尊之以有賓

主二事故云與也鄭注考工記宗廟路寢制如

明堂周之明堂東西九筵南北七筵五室每室

二筵堂上窄狹得容殯者以路寢廣大故得容

之其上圓下方五室之屬如明堂耳○檀弓○

君既失之曳杖消搖鄭注又以為欲人怪已孔

疏亦以為寬縱自放皆非所以言聖人曳杖消

搖蓋其既病之餘閑適之際德容如是猶所謂

遲顏色申申夫夫之類初非寬縱之謂若謂將

疾而不以禮自持則是不以正而斃非所以示訓也○曾子有疾召門弟

子曰啓予足啓予手詩云戰戰兢兢如臨深淵

如履薄冰而今而後吾知免夫小子夫音扶○

開也曾子平日以為身體受於父母不敢毀傷故於此使弟子開其衾而視之詩小旻之篇戰戰恐懼兢兢戒謹臨淵恐墜履冰恐陷也曾子以其所保之全示門人而言其所以保之之難如此至於將死而後知其得免於毀傷也小子門人也語畢而又呼之以致反復丁寧之意其警之也淡

矣○論語○曾子有疾孟敬子問之集注曰孟敬子魯大夫仲孫氏名捷問之者問其疾也

曾子言曰鳥之將死其鳴也

哀人之將死其言也善言自言也鳥畏死故鳴哀人窮反本故言善此

曾子之謙辭欲敬子知其所言之善而識之也

君子所譽乎道者三動

容貌斯遠褻慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯

遠鄙倍矣邊豆之事則有司存遠近並去聲○

舉一身而言褻粗厲也慢放肆也信實也正顏色而近信則非色莊也辭言語氣聲氣也鄙凡陋也倍與背同謂背理也邊竹豆木豆言道雖無所不在然君子所重者在此三事而已是皆修身之要為政之本學者所當操存省察而不可有造次顛沛之違者也若夫邊豆之事器數之末道之全體固無不該然其分則

○曾子

疾病疾困曾元抑首曾華抱足元華曾子曰人

之生也百歲之中有疾病焉有老幼焉故君子

思其不可復者而先施焉親戚既歿雖欲孝誰

為孝年既耆艾雖欲弟誰為弟故孝有不及弟

有不時其此之謂與大戴○曾子寢疾病病謂疾困

○疏曰此一節論曾子臨死守禮不變之事樂正子春坐於堂下

春

春

春

春

春

春

春

春

曾子曾元曾申坐於足元申曾參之子童子隅坐而執

燭隅坐不與成人並童子曰華而晬大夫之簣與晬華反

明貌孫炎云晬漆也○華畫也簣謂牀笄也說者以晬為刮節目字或為刮○疏曰凡繪畫五色必有光華也爾雅云簣謂之笄晬者謂刮子削木之節目使其晬然也○笄側吏反子

春曰止以病困不可動曾子聞之瞿然曰呼呼虛德反曰

華而晬大夫之簣與曾子曰然斯季孫之賜也

我未之能易也元起易簣未之能易以病故也○疏曰病時氣大虛

弱故時復一時未能改易聞童子之言而驚駭曾元曰夫子之病革矣

不可以變幸而至於旦請敬易之革紀力反徐又音極急也

○言夫子者曾子親歿之後齊嘗聘以為卿而不為也革急也變動也幸覲也曾子曰

爾之愛我也不如彼彼童子也君子之愛人也以德

成已細人之愛人也以姑息息猶安也言苟容取安也吾何

求乎哉吾得正而斃焉斯已矣斃什也○疏曰言君子愛人必

以善事成已之德細小人之愛人也不顧道理且相寧息耳吾今更何求焉唯求正道易換其

簣而即什舉扶而易之及席未安而歿言病雖焉斯已矣於禮○檀

弓下同○子張病召申祥而語之曰君子曰

終小人曰歿申祥子張子欲使執喪成已志也歿之言漸也事卒為終消盡為漸

太史公傳曰子張姓顓孫今日申祥周秦之聲二者相近未聞孰是吾今日其庶

幾乎疏曰若君子之歿謂之為終言但身終功名尚在若小人之歿但謂之為歿無功名

可錄但形骸漸盡也庶幸也幾冀也言吾若平生為惡不可幸冀為君子之人吾即平生以善

自修今日將歿其幸冀為君子乎汝但執喪成禮以助我意則功名得存但身終而已○今案

子張所云君子小人曰終曰歿之別蓋言人生斯世當盡人道君子之人人道既盡則其歿也

為能終其事故以終稱之若小人則無可盡之道只是形氣消盡故稱之曰死終以道言死以形言子張言庶幾者蓋以生平持身惟恐有不盡之道今至將沒幸其得以盡道而終故以為言亦猶曾子知免之意觀其將死喜幸之言足以見其生平恐懼之意正學者所當用力也今注家以為欲使執喪成己志疏家又以為但身終功名尚存幾本訓近又訓為冀皆不可曉學術不明其弊至此

○衛太子蒯聩迫孔悝季子曰

食焉不辟其難入曰太子焉用孔悝雖殺之必

或繼之太子下石乞孟黶敵子路以戈擊之斷

氏

復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶

林反劉左南反何戶我反又音河扱初洽反劉初輒反○復者有司招薨復魄也天子則夏采祭僕之屬

諸侯則小臣為之爵弁復純衣纁裳也禮以冠名服簪連也○純側其反纁許云反○疏曰言復者一人者諸侯之士一命與不命並皆一人案雜記云復西上者鄭注云北面而西上陽長左也復者多少各如其命之數若上公九命則依命數九人之類云復者有司者案喪大記復者小臣士家不得同僚為之則朝服下記亦云復者朝服則尊卑皆朝服可知必著朝服者朝服平生所服以事君之衣也朝服而復冀精神識之而來反衣以其事死如事生故復者皆朝服也云招薨復魄也者出入之氣謂之薨耳目聰明謂之魄死者薨神去離於魄今欲招取薨來復歸于魄故云招薨復魄也云爵弁服純衣纁裳也者案士冠禮云陳服於房中西墉下東領北上爵弁服纁裳純衣是也士用爵弁者案雜記云士弁而祭於公廟而祭於已是士服爵弁助祭於君玄冠自祭於家廟故雜記云復諸侯以喪衣冕服爵弁服冕服者有六除大裘有衮冕鷩冕毳冕絺冕玄冕上公衮冕而下侯伯鷩冕而下子男毳冕而下孤自絺冕而下卿大夫玄冕亦皆加爵弁士爵弁而已王后以下案雜記云復夫人稅衣揄袂闕狄鞠衣展衣祿衣王后及上

公夫人二王後及魯之夫人皆用禕衣下至祿衣子男夫
伯夫人與王之三夫人同揄翟以下至祿衣子男夫
人與三公夫人自闕狄以下至祿衣孤之妻與九殯
鞠衣展衣祿衣卿大夫妻與王之世婦展衣祿衣士
妻與女御祿衣而已云禮以冠名服者案士冠禮皮
弁爵弁並列於階下執之而空陳服於房云皮弁服
爵弁服是以冠名服鄭言此者欲見復時唯用緇衣
纁裳不用爵弁而經言爵弁服是禮以冠名服也云
簪連也者若凡常時衣服連裳於衣升自前東榮中屋
別今此招薨取其爵故連裳於衣升自前東榮中屋
北面招以衣曰皋某復三降衣于前及○北面招求
諸幽之義也皋長聲也某死者之名也復反也降衣
下之也喪大記曰凡復男子稱名婦人稱字○疏曰
案喪大記復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設
階鄭云階所乘以升屋者階梯也箕簣之類復聲必
三者禮成於三次者必歸幽暗之方故北面招之男
子稱名婦人稱字案喪服小記云男子稱名婦人書
姓與伯**受用篚升自阼階以衣尸**篚方鬼反本或作
仲是也受用篚升自阼階以衣尸篚苦協反衣於既
反注及衣尸同○受者受之於庭也復者其一一人招
則受衣亦一人也人君則司服受之衣尸者覆之若

得意反之○疏曰降衣簷前受而升自阼階明知受
之於堂下在庭可知云復者其一一人招則受衣亦一
人也者以其服惟一領明知各一人也自再命以上
受者亦各依命數云人君則司服受之者案喪大記
云北面三號捲衣投于前司服受之以其大夫士無
司服之官明據君也云衣尸者覆之若得薨反之喪
大記又云復衣不以衣尸不以斂謂此復衣浴而後
而去之不用襲斂此云覆之直取薨魄反而已**復者**
降自後西榮不由前降不以虛反也降因徹西北
○非扶味反本或作扉音非○疏曰凡復者緣孝子
之期望得薨氣得反復而不蘇則是虛反今降自後
是不欲虛反也案喪大記將沐甸人取所徹廟之西
陶人出重鬲管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西
北扉薪而爨之諸文不見徹扉薪之文故知復者降
時徹西北扉也西北名爲扉者案特牲尸設之後改
饌於西北隅以爲陽厭而云扉用筵鄭云扉隱故以
西北隅爲扉也自是行殯事者下文楔齒綴足之等
也是也

右復○記復者朝服左執領右執要招而左直朝

通反要一遙反○衣朝服服未可以變○衣於既反○疏曰云招而左者以左手執領還以左手以領招之招翹所以求生左陽陽主生故用左復者士之有司著朝服左執領謂爵弁服云衣朝服服未可以變者謂始死未可以變之○服凶服以其復所以求生故也○本經記○

士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋履危

北面三號捲衣投于前司服受之降自西北榮

復衣不以衣尸不以斂婦人復不以衽凡復男

子稱名婦人稱字唯哭先復復而後行死事詳見

喪大○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上同

○邾婁復之以矢蓋自戰於升陘始也邾音誅婁九俱

反或如字陘音形○戰於升陘魯僖二十二年秋也時師雖勝死傷亦甚無衣可以招翹○疏

曰必用矢者時邾人志在勝敵矢是心之所好用所好招翹冀其復反然招翹唯據死而鄭兼云傷者以其因兵而死身首斷絕不生者應無復法若身首不殊因傷致死復有可生之理者則用矢招翹○檀弓○復楔齒綴足飯設飾帷堂竝作楔悉節反飯煩晚反○設飾謂遷尸又加新衣○疏曰招翹之後用角柶柱人之齒令開使舍時不閉復用燕几綴人足令直使著屨時不辟戾也飯者飯舍也設飾者謂襲斂遷尸之時又加新衣也帷堂者謂小斂時並作者作起為也自復以下諸事並起以帷堂故云並作○檀弓

楔齒用角柶楔息結反○為將舍恐其口閉急也○舍戶暗反本亦作哈○疏曰此角柶其

形與扱醴角柶制別故屈之如輓中央入口兩綴足末向上取事便也以其兩末向上出入易故也

用燕几綴丁劣反劉張歲反○綴猶拘也為將屨恐其辟戾也今文綴為對○辟音壁下力計反

○疏曰案喪大記小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也又案周禮天官玉府大器共舍玉復衣

裳角枕角柶則自天子已下至於士其禮同言燕几者燕安也當在燕寢之內常憑之以安體也

右楔齒綴足

案復與楔齒綴足之間有遷尸一節經文不具今以記附見于下

○記設牀第當牖衽下莞上簟設枕

衽側几反

又而鳩反○病卒之間廢牀至是設之事相變衽臥席古文第爲茨○疏曰喪大記云疾病寢東首於北墉下廢牀是其始死亦因在地無牀復而不蘇乃設牀於南牖下有枕席是病卒之間廢牀於是設之是生死事相變也衽臥席者曲禮云請席何鄉請衽何趾鄭云坐問鄉臥問趾因於陰陽是衽爲臥也遷尸從於牖下也於是席昏禮注云衽臥席也

○始死遷尸于牀無用斂衾去衣小臣楔

齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也

詳見喪大記

○楔貌如輓上兩末

輓於華反○事便也今文輓作厄○疏曰如輓謂如

馬鞞輓馬領亦上兩末令以屈綴足用燕几校處入口取出時易故云事便也

在南御者坐持之

校劉胡飽反一音苦交反○校脛也尸南首几脛在南以

拘足則不得辟戾矣古文校爲枝○辟必亦反○疏曰古者几兩頭各施兩足今則夾以豎用之尸南首足鄉北故以几脚鄉南以夾足恐几歇側故使生存侍御者一人坐持夾之使足不辟戾可以著履

○掘中霤而浴毀竈以綴足及

霤力救反

○明不復有事於此周人浴不掘中霤葬不毀宗躡行毀宗毀廟門之西而出行神之位在廟門之外云學於孔子者行之做殷禮○疏曰此每一條義兼二事中霤室中也死而掘室中之地作坎一則言此室於死者無用二則以牀架坎上尸於牀上浴令浴汁入坎也毀竈以綴足者一則死而毀竈示死無復有飲食之事二則恐死人冷強足辟戾不可著屨故用毀竈之甕連綴死人足令可著屨也又曰云周人浴不中霤者用盤承浴汁也是以喪大記浴水用盆沃水用料沐用瓦盤也然周家亦不毀竈綴足而鄭注不云者以周綴足用燕几其文可見故此

不言耳及葬毀宗躡行出于大門者亦義兼二
事毀宗毀廟也殷人殯於廟至葬柩出毀廟門
西邊墻而出于大門所以然者一則明此廟於
灰者無事故毀之也二則行神之位在廟門西
邊當所毀宗之外若生時出行則為壇幣告行
神告竟車躡行壇上而出使道中安穩如在壇
今嚮毀宗處出仍得躡此行壇如生時之出也
故云毀宗躡行出于大門也殷道也者道禮也
上三句皆是殷禮也又曰云周人葬不毀宗躡
行者周殯於正寢至葬而朝廟從正門出不毀
宗也云毀宗毀廟門之西而出者廟門西邊墻
也云行神之位在廟門之外者以其毀宗即云
躡行故知行神在廟門之外也○檀弓

奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東

鬼神無象設奠以馮依之○疏曰案

檀弓曾子云始歿之奠其餘閣也與鄭注云不容改新也則此奠是閣之餘食為之案下小斂一豆一籩大斂兩豆兩籩此始歿俱言亦無過一豆一籩而已此醴酒雖俱言亦料用其一不並用以其小斂酒醴具有此則未惟堂○疏曰云事小訖也者具是其差

也閣故

右始歿奠帷堂○記卽牀而奠當牖用吉器若

醴若酒無巾柶也○牖五口反劉五侯反○牖肩頭

用新酒○卒七忽反○疏曰卽就也謂就尸牀而設之尸南首則在牀東當尸肩頭也云用吉器器未變也者謂未忍異於生故未變至小斂奠則變斝豆之等為變矣云或卒無醴用新酒者以其始歿卒未有醴則用新酒若有醴則用之不更用酒以其始歿不備故也若小斂以後則酒醴具設醴二醴酒是也○本經記

曾子曰始歿之奠其餘

閣也與居僞反○疏曰始歿之奠者鬼神所依於飲食故必有祭醑但始歿未容改異故以生時度閣上所餘醢脯以爲奠也閣架橙之屬人老及病飲食不離寢故近置室裏閣上若歿仍用閣之餘奠者不容改新也○檀弓

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送

赴告也巨君之股肱

耳目亦當有恩○疏曰君之股肱耳目亦當有恩是以下有吊及贈遂之事也案檀弓云父兄命赴者鄭注云謂大夫以上也士主有賓則拜之賓僚友羣士人親命之是尊卑禮異也

有賓則拜之也其位猶朝夕哭矣○疏曰此謂因命赴者有賓則拜之若不因命赴者則不出是以下云唯君命出鄭云始喪之日哀戚甚在室故不出是也同官為僚同志為友羣士即僚友也以其始死唯赴君此僚友先知疾重未赴即來明是僚友之士非大夫及疏遠者若有大夫則經辨之而稱大夫是以下文因君祔即云有大夫則特拜之是也云其位猶朝夕哭矣者謂賓吊位猶如賓朝夕哭位其主人之位則異於朝夕而在西階東南面拜之拜訖西階下東面下經所云拜大夫之位是也

若案本作甲

右命赴拜賓○記赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死也長丁丈反○赴走告也今文赴作計○疏曰云母妻長子則曰君之臣某之某死者上某是士名下某是母妻長子假令長子則云長子某若母妻則婦人不以名行直云母與妻也云赴走告也者言赴取急疾之意故云赴走告也

云今云赴作計者雜記作計者義取以言語相通亦一塗也○本經記○士赴於

同國大夫曰某死計於士亦曰某死計於他國

之君曰君之外臣某死計於大夫曰吾子之外

私某死計於士亦曰吾子之外私某死詳見喪大記

○五廟之孫祖廟未毀雖為庶人死必赴練祥

則告赴告於君也實四廟孫而言五廟者容顯考為始封子也○疏曰此論族人雖或至

賤吉凶必須相告經云祖廟未毀謂同高祖若高祖以下唯有四廟今云五廟故注云容顯考

為始封子是高祖為四世也其五世祖是始封之君自五世以下其廟不毀故為五廟也○文

王世子

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面俠

洽反○衆主人庶昆弟也婦人謂妻妾子姪也亦適妻在前○疏曰此論主人以下哭位云入坐者謂上

文主人拜賓訖入坐于牀東其衆主人直言在其後
不言坐則立可知婦人雖不言坐案喪大記婦人皆
坐無立法言俠牀者男子牀東婦人牀西以近而言
也案喪大記士之喪主人父兄子姓皆坐此除主人
之外不坐者此據命士彼據不命之士案喪大記大
夫之喪有命夫命婦則坐無則皆立是大夫之喪尊
者坐卑者立是知非主人皆立據命士大記云尊卑
皆坐據不命之士云婦人謂妻妾子姓者下云親者
在室其中者亦主人在衆主人前也○適丁狄反親者
妻在前者亦主人在衆主人前也○適丁狄反親者
在室謂大功以上父兄姊妹子姓在此者○疏曰
人戶外據小功以下疏者云父兄姊妹子姓在此
者父謂諸父兄謂諸兄從父昆弟姊妹謂主人之姊妹
妹從父姊妹子姓謂主人之孫於死者爲曾孫玄孫
曾孫爲曾祖高祖齊衰三月當在大功親之內故云
子姓在
此者 **衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面**衆婦人
小功以下○疏曰案喪服記云兄弟皆在他邦加一
等傳曰小功以下爲兄弟是以知婦人在戶外是小
功以下可知若然同是小功以下而男子在堂下者
以其婦人有事當堂及房不合在下故男子在堂下

婦人戶外
堂上耳

右室中位○記室中唯主人主婦坐兄弟有命

夫命婦在焉亦坐別尊卑也○別彼列反○疏

亦坐者若無命夫命婦則皆立可知此士喪禮
故鄭云別尊卑也尊謂命夫命婦案大記君之
喪主人主婦坐以外皆立若大夫喪主人主婦
命夫命婦皆坐以外皆立也士之喪主人父兄
命夫命婦姊妹皆坐鄭云士賤同宗尊卑皆坐此
命夫命婦之外立而不坐者此謂有命夫命婦
來兄弟爲士者則立若無命夫命婦則同宗
皆坐也○本經記○案疏文前後抵牾未詳○
既正尸主人父兄子姓皆坐于東方主婦姊妹
妹子姓皆坐于西方詳見喪大記○案士禮坐
今喪大記但云東西蓋亦
舉其大略當以經文爲正

君使人吊徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門

右北面

使人士也禮使人必以其爵使者至使人入將命乃出迎之寢門內門也徹帷屋之事畢

則下之○屈劉羌據反閉也○疏曰禮使人必以其爵者君使人吊士亦使士也此儀禮見諸侯吊法若天子則不以其爵各以其官是以周禮大僕掌三公孤卿之吊勞小臣掌士大夫之吊勞御僕掌羣吏之吊勞又宰夫凡邦之吊事掌其戒令與幣器是皆以官不以爵也將命謂傳實主人之言擯者也案下小斂後云有襚者則將命擯者出請入告注云喪禮畧於威儀既小斂擯者乃用辭此雖有擯者未用辭故不云擯者出請入告直云主人出迎也云寢門內門也者用其大夫士唯兩門有寢門外門下云主人拜送于外門外故知此寢門內門也云徹帷屋之者謂褰帷而上非謂全徹去知事畢則下之者案下君使人襚徹帷明此
吊者入升自西階東面主人進中庭吊者致命主人不升賤也致命曰君聞于之喪使門外此云吊者入謂入寢門以其疾在適寢云主人不升賤也者對大夫之喪其子得升堂受命案喪大記大夫於君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下言拜於下明受命之時得升堂以此言之士受

君命不得升堂以其賤是以大戴禮云大夫於君命升聽命降拜是也云致命曰以下鄭知有此辭者案雜記諸侯使人吊鄰國之君喪而云寡君聞君之喪寡君使某如何不淑彼據鄰國之君故稱寡此使士吊已國之士故直
主人哭拜稽顙成踊稽顙頭觸地云君不言寡也
○者三息暫反○疏曰云成踊三者三者案會子問君薨世子生三日告殯云衆主人卿大夫士哭踊三者三凡
賓出主人拜送于外門外九踊也

右君使人吊○記尸在室有君命衆主人不出

不二主○疏曰經直云主人唯君命出不言衆主人故記人辨之云衆主人不出在尸東耳○
本經
凡主人之出也徒跣扱衽搯心降自西階詳見喪大記○以下君使人

君使人襚徹帷主人如初襚者左執領右執要入升致命

襚音遂衣服曰襚要一遙反後放此○襚之言遺也衣被曰襚致命曰君使某襚○遺唯季反

○疏曰云主人如初者如上吊時迎於寢門外以下之事也云祔之言遺也者左傳隱元年秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵穀梁傳曰乘馬曰賵衣衾曰祔貝玉曰含錢財曰賻是也云致命曰君使某祔者亦約雜記文此君祔雖在襲前主人襲與小斂俱不得用君祔至大斂乃用之故下文大斂之節云君祔不到注云至此乃用主人拜如初祔者入衣尸

出主人拜送如初唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之即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吊祔不出也始喪之日哀戚甚在室故不出拜賓也大夫則特拜別於士旅拜也即位西階下未忍在主人位也不踊但哭拜而已不辭而主人升入明本不為賓出不成禮也○疏曰云主人拜如初者亦如上主人進中庭哭拜誓類成踊云祔者入衣尸出者案既夕記祔者委衣于牀不坐衆祔者委於牀上不坐則此祔者左執領右執要以衣尸亦不坐云唯君命出者欲見孤卿大夫士雖有吊祔來皆不出故云唯著異也云遂拜賓者因事曰遂以因有君命故拜賓若無

人壽四等齊本善也

君命則不出戶云大夫雖不辭人也者謂主人小斂後賓致辭云如何不淑乃復位踊今以初歺大夫雖不辭主人升入室云未忍在主人位也者至小斂後始就東階下西南面主人位也云明本不為賓出不成禮也者摠解不為之踊及雖不辭而入二事

右君使人祔○士於大夫親吊則與之哭不逆

於門外 詳見喪大記○以下凡大夫吊並通用○凡主人之出已見君使人吊條當互考

親者祔不將命以即陳 大功以上有同賻之義也不將命不使人將之致於主人

也即陳陳在房中○疏曰大功以上謂並異門齊衰故云以上下云如祔以適房故知此陳陳在房中也

庶兄弟祔使人以將命于室主人拜于位委衣于尸

東牀上 庶兄弟即衆兄弟也變衆言庶容同姓耳將命曰某使某祔拜于位室中位也○疏曰云

變衆言庶容同姓耳者以同姓絕服者有祔法鄭必知變衆言庶即容同姓者見喪服不杖麻屨章士言

儀禮經傳通考

卷一

十五

清本君使
人禭四字
無

衆子大夫言庶子鄭云士謂之衆子未能遠別也是
庶者疏遠之稱故知言庶者同姓云將命曰某使某
遜者某謂庶兄弟各使某遜者名但庶兄弟弟是小功
總麻之親在堂下使有司歸家取服致命於主人若
同姓容不在始來吊遜也云拜于室中位也**朋友遜**
也者以其非君命不出故知拜于室中位也

親以進主人拜委衣如初退哭不踊
親以進親之恩也退下堂反賓位也主人徒哭不踊別於君遜也○疏曰上文君遜之時主人哭拜稽顙成踊此朋友遜主人徒哭不踊故云別於君遜

徹衣者執衣如禭以適房
凡於禭者衣○疏曰上文君遜之時遜者左執領右執要此徹衣者亦左執領右執要故云如禭也案此徹衣之文在諸遜者之下故云凡於禭者出有司徹衣

右君使人禭親友禭○士於大夫親吊則與之

哭不逆於門外
詳見喪大記○以下凡大夫吊並通用○凡主人之出已見君使人吊條

記禭者委衣于牀不坐
牀高由便○疏曰云當互考

于室戶西北面致命
始歿時也○疏曰云始歿時者謂未小斂之前尸在室中戶西故北面致命若小斂之後奉尸夷于堂則中庭北面致命○本經記

為銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣三

寸書銘于末曰某氏某之柩
銘柩丁反經丑貞反○夫之所建也以歿者為不可別故以其旗識識之愛之斯錄之矣亡無也無旌不命之士也半幅一尺終幅二尺在棺為柩今文銘皆為名末為旆也○旗識識之上音試下音式亦作試○疏曰士喪禮記公侯伯之士一命亦記于男之士不命故此銘旌摠見之也云為銘各以其物者案周禮司常大夫士同建雜帛為物今云各以其物而不同者雜帛之物雖同其旌旗之杠長短則異故禮緯云天子之旗九刃諸侯

七刃大夫五刃士三刃但歿以尺易刃故下云竹杠長三尺長短不同故言各以別之此據侯伯之士一命者也云銘明旌也者檀弓文言雜帛者為旌旗之縵以絳帛為之以白色之帛裨緣之鄭注云以歿者

信示紀作廷角紀
卷二
爲不可別故以其旗識識之愛之斯錄之矣此檀弓
文鄭注檀弓云謂重與奠此引證銘旌者鄭君兩解
之彼兼有重與奠是錄旌者之義此銘旌是錄旌者
之名故兩注不同無旌不命之士也者謂子男之士
也云半幅一尺終幅二尺者經直云長半幅不言廣
則亦三寸云經末長終幅廣三寸則廣三寸總結之
但布幅二尺二寸今云二尺者鄭君計侯與淡衣皆
除邊幅一寸此亦兩邊除二寸而言之凡書銘之法
案喪服小記云復與書銘自天子達於士其辭一也
男子稱名婦人書姓與伯仲鄭注云此謂殷禮也殷
質不重名復則臣得名君周之禮天子崩復曰臯天
子復諸侯薨復曰臯某甫復其餘及書銘則同以此
而言除天子諸侯之外其復男子皆稱姓名是以此
云某氏某之柩云在棺爲柩者曲禮文以其銘旌表
柩不表屍故
竹杠長三尺置于宇西階上
杠音江○
據柩而言
宇柩也○
檀杖江反○
疏曰此始造銘訖且置於宇
下西階上待爲重訖以此銘置於重又下文卒塗始
置於碑若然此時未用權置於此也云字柩也者案
爾雅釋宮云檐謂之槨郭云屋柩謂當檐下故特牲
記云饔爨在西壁鄭注云西壁堂之西
牆下舊說云南北直屋柩椁在南是也

右爲銘○復與書銘自天子達於士其辭一也

詳見本
篇復章

甸人掘坎于階間少西爲墜于西牆下東鄉

甸大練
反掘其
勿反又其月反墜音役鄉許亮反○甸人有司王田
野者墜塊竈西牆中庭之西今文鄉爲面○疏曰案
既夕記云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤下
文沐浴餘潘及巾衾等棄埋之於此坎也云甸人有
司王田野者案周禮甸師是掌田野土雖無此官亦
有掌田野之人謂之甸人云墜塊竈者案既夕記云
墜用塊是以塊爲竈名爲墜用之以煮沐浴者之潘
水知在中庭之西者經直云于西牆下不繼階字明
近南中庭
新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下
劉敦
之西也
音對又都愛反重直容反鬲音歷濯大角反造七報
反○新此瓦器五種者重从事盆以盛水槃承溲濯
瓶以汲水也廢敦敦無足者所以盛饌也造言之喪
縣於重者也濯滌漑也造至也猶饌也以造言之喪
事遽○溲奴亂反縣音玄○疏曰盆祝淅米時所用
槃置於尸牀下盛餘潘水名爲溲濯知以此槃盛者

喪禮經傳通串

卷二

十七

縹為宋本
作縹是

下文云土有冰用夷槃彼是寒尸之槃故知此承漢
濯云瓶者管人汲用此瓶也知廢敦敦無足者下文
徹朔奠云敦啓會而足注云而足執之是其有足直
名敦凡物無足稱廢是以土虞禮云主人洗廢爵注
云爵無足是也云重鬲鬲將縣重者也下文鬻餘飯
乃縣於重此時先用煮潘沐故云將縣重者也以其
事未至故言將也云以造言之喪事遽者以陳襲事
其不言饌造是造次故以造言之喪事遽也

于房中西領南上不結
精注作絳側庚反○襲事謂
精讀為絳絳也

事少上陳而下不屈江沔之間謂縹收繩索為絳古
文精皆為精○疏曰自此至繼陳不用論陳襲所用
之事云襲事謂衣服者此先陳之至下文商祝襲時
乃用之但用者三稱而已其中庶襚之等雖不用亦
陳之以多為賢案下小斂大斂先陳先用後陳後用
次第而陳此襲事以其初歿先成先陳後成後陳喪
事遽備之而已故不依次也云襲事少上陳而下不
屈者所陳之法房中之東西領南上以衣裳少從南
至北則盡不須絳屈知戶東陳之者取之便故也江
沔之間以縹收繩索為絳引之證取絳為屈義也

明衣裳用布
所以親身為主絜也○疏曰下記云明
衣裳用幕布則此布用帷幕之布下浴

說先設明衣故知親身也云為主
絜也者以其言明明者絜淨之義

縹中
髮劉音膾又戶膾反縹音憂一音何侯反○桑
之為言絜也用為筓取其名也長四寸不冠故

也縹筓之中央以安髮○疏曰以髮為髮義取以髮
會聚之意為絜所用故用桑是以云取其名也云長
四寸不冠故也者凡筓有二種一是安髮之筓男子
婦人俱有即此筓是也一是為冠筓皮弁筓爵弁筓
唯男子有而婦人無也此二筓皆長不唯四寸而已
今此筓四寸者僅取入髮而已以其男子不冠冠則
筓長矣下記云其母之喪髮無筓注云無筓猶丈夫
之不冠也以此言之生時男子冠婦人筓今歿婦人
不筓則知男子亦不冠也家語云孔子之喪襲而冠
者家語王肅之增改不可依用也云縹筓之中央以
安髮者兩頭闊中央狹則
於髮安故云以安髮也

布巾環幅不鑿
環幅廣袤
等也不鑿

者士之子親舍及其巾而已大夫以上賓為之舍當
口鑿之嫌有惡○古文環作還廣袤古曠反下音茂
為于僞反下同惡鳥路反○疏曰此為飯舍而設所
以覆歿者而云廣袤等也者布幅二尺二寸鄭計布
廣狹例除邊幅二寸以二尺為率則此廣袤等亦二
尺也云不鑿者士之子親舍雜記云鑿巾以飯公羊

賈為之也鄭云記士失禮所由始也士親飯含必發其巾大夫以上賓為飯焉則有鑿巾以其大夫以上有臣臣為賓賓含掩練帛廣終幅長五尺析其末劉嫌有惡故鑿之也掩練帛廣終幅長五尺析其末音奄析西歷反○掩裏首也析其末為將結於頤下又還結於項中○裏音果○疏曰掩若今人幞頭但灰者以後二脚於頤下瑱用白纈瑱他見反纈音贖結之與生人為異也耳纈新綿○疏曰充耳充即塞也生時人君用玉臣用象又著詩云充耳以黃之等注云所以縣瑱則生時以黃以素以玉象等為之示不聽讒今灰者直用纈塞耳而已異於生也禹貢豫州貢絲纈故知纈新綿對縕是帙目用緇方尺二寸經裏著組繫音縕於舊絮也營及劉宛名反又武遍反又音縣繫戶計反○帙目用覆面者也帙讀若詩云葛藟縕之縕經赤也著充之以絮也組繫為可結也古文帙為涓○疏曰云組繫為可結者以四角有繫於後結之故有組繫也

握手用玄纈裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫
握於角反劉烏豆反牢音樓○牢讀為樓樓謂削約握之中央以安手也今文樓為纈旁為方○疏曰名

此衣為握以其在手故言握手不謂以手握之云牢讀為樓樓謂削約握之中央以安手也者經云廣五寸牢中旁寸者則中央廣三寸廣三寸中央又容四指而已四指指一寸則四寸四寸之外更有八寸皆廣五寸也讀從樓者義取樓斂挾少之意云削約者謂削之使約也

決用正王棘著
釋棘善理堅刀者皆可以為決極猶放弦也以杏指放弦令不挈指也生者以朱韋為之而三灰用纈又二明不用也古文王為玉今文釋為澤世俗謂王棘砭鼠○挈苦結反劉本作契苦計反砭劉音託○疏曰云挾引以橫執弦者方持弓矢曰挾未射時已然至射時還依此法以闔弦引詩者證決是闔弦之物云王棘與釋棘者祇用其一皆得不兼用云以杏指放弦令不挈也者謂以此二者與決為籍令弦不決挈傷指耳云生者以朱韋為之而三者大射所云朱極三者是也彼但為君設文引證此士禮則尊卑生時俱二皆用朱韋灰

冒緇質長與手齋經殺掩足
報反齊如字又才計反殺所界反劉色例反○冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以

殺鞞足而上後以質鞞首而下齊手上玄下纁象天
地也卷大記曰君錦冒黼殺纁旁七大夫玄冒黼殺
纁旁五士緇冒經殺纁旁三凡冒質長與手齊殺三
尺○而上土掌反○疏曰云制如直囊者下經云設
冒囊之云上曰質下曰殺質正也者案此經以冒為
其在故以正為名卷大記君與大夫士皆以冒對
殺不云質則冒既摠名亦得對殺為在上之稱皆綴
旁者以其冒無帶又無鈕一定不動故知旁綴質與
殺相接之處使相連尊卑降殺而已云其用之先以
殺鞞足而上後以質鞞首而下齊手者凡人著服先
下後上又質長與手齊殺長三尺人有短者質下覆
殺故後爵弁服純衣之純莊其反○謂生時爵弁所衣
鞞質也爵弁服純衣之純莊其反○謂生時爵弁所衣
名服疾者不冠○所衣於既反○疏曰云謂生時爵
弁之服也者即士之常服以助祭者也疾者不冠而
經云爵弁皮弁此直取皮弁服皮弁所衣之服也其
以冠名服不用其冠皮弁服皮弁所衣之服也其
疏曰知其服白布衣素裳者士冠禮注衣與冠同色
裳與履同色以皮弁白而白履故士冠禮云素積白
履是也雜記云朝服十五升則皮弁天祿衣祿他亂
子朝服與諸侯朝服同十五升布也

衣裳赤緣而謂之祿祿之言緣也所以表袍者也喪
大記曰衣必有裳袍必有表不禪謂之一稱古文祿
為緣○禪音丹稱尺證反○疏曰知此祿衣是黑衣
裳者以其士冠禮陳三服玄端皮弁爵弁有玄端無
祿衣此士喪襲亦陳三服與彼同此無玄端有祿衣
故知此祿衣則玄端者也玄端有二等裳此喪禮質
略同玄裳而已但此玄端連衣裳與婦人祿衣同故
變名祿衣也連衣裳者以其用之以表袍袍連衣裳
故也是以雜記云子羔之襲也繭衣裳與稅衣繭裯
曾子曰不襲婦服彼曾子譏用繭裯不譏其稅衣是
稅衣以表袍故連衣裳而名祿衣雜記云繭衣大記
云袍不同者玉藻云繭為繭緇為袍鄭云衣有著之
異名也其實連衣裳一也云赤緣謂之祿者爾雅文
彼釋婦人嫁時祿衣此祿衣雖不赤緣祿衣之名同
故引為證也○緇帶黑繒之帶○疏曰上雖陳三服
祿字或作稅○緇帶黑繒之帶○疏曰上雖陳三服
緇辟是黑繒之帶據禪者而言也但生時著韎韍
服不重各設帶此襲時三服共一帶為異也韎韍
妹又武拜反劉又武八反韍音弗○疏曰韎韍者
命緇韍○緇音温劉烏本反韍音弗○疏曰韎韍者
色而言以韎草染之取其赤韍者合韋而為之故名
韎韍也云一命緇韍者玉藻文但祭服謂之韍他服

謂之鞞。士一命名爲鞞。鞞亦名編鞞。不得直名鞞也。但士冠禮玄端。爵鞞皮弁素鞞。爵弁服鞞。鞞今亦三服共設。鞞鞞者以竹。笏。笏天子以青。思對命者玉藻曰。其重服亦如帶矣。竹。笏。笏天子以青。思對命者玉藻曰。夫以魚須。文竹。士以竹。本象可也。又曰。笏度二尺有六寸。其中博三寸。其殺六分。而去一。又曰。天子摠珽。方正於天下也。諸侯茶。前詘後直。讓於天子也。大夫前詘後詘。無所不讓。今文笏作忽。○疏曰。云笏所以書思對命者。亦玉藻文引玉藻者。證天子以下笏之。所用物不同。及長短廣狹有異。言公侯不言伯子男。亦與公侯同案。彼鄭注云。謂之珽。珽之言。奕然無所屈也。或謂之大圭。長三尺。茶。讀爲舒。遲之。舒舒。儒者所畏在前也。詘。謂圍殺其首。不爲椎頭。諸侯唯天子。詘焉。是以謂笏爲茶。大夫奉君命出入者。也。上有天子下。有已君。又殺其下。而圓前後皆詘。故夏葛屨。冬云。無所不讓。彼雖不言。士士與大夫同。夏葛屨冬。白屨。皆縹。縹。純組。縹繫于踵。縹於力。反。純。諸。允。反。音其記。反。踵。諸。勇。反。○冬。皮。履。變。言。白。者。明。夏。時。用。葛。亦。白。也。此。皮。弁。之。履。士。冠。禮。曰。素。積。白。屨。以。魁。枹。之。縹。約。縹。純。博。寸。縹。履。係。也。所以。拘。止。屨。也。縹。讀。如。馬。絆。縹。之。縹。○枹。方。于。反。○疏。曰。夏。言。葛。冬。當。用。

皮冬言白。明夏亦用白。又士冠禮云。爵弁纁屨。素積。白屨。玄端。黑屨。以三服各自用。履屨從裳。色其色。自。明。今。从。者。重。用。其。服。履。唯。一。故。須。見。色。若。然。三。服。相。參。帶。用。玄。端。履。用。皮。弁。鞞。鞞。用。爵。弁。各。用。其。一。以。當。三。服。而。已。云。此。皮。弁。之。履。者。以。其。色。白。即。所。引。士。冠。禮。素。積。白。屨。是。也。引。縹。約。縹。純。者。欲。解。士。冠。禮。縹。約。純。在。牙。底。相。接。之。縫。中。約。在。履。鼻。純。謂。緣。口。皆。以。縹。爲。之。但。鳥。則。對。方。爲。績。次。履。則。比。方。爲。繡。次。爲。異。耳。云。縹。履。係。也。者。經。云。繫。于。踵。則。縹。當。屬。于。跟。後。以。兩。端。向。前。與。約。相。連。于。脚。跗。踵。足。之。上。合。結。之。名。爲。繫。于。踵。也。云。讀。如。馬。絆。縹。之。縹。者。此。無。正。文。蓋。俗。讀。馬。有。絆。名。爲。縹。拘。止。馬。使。不。得。浪。去。庶。縹。繼。陳。不。用。庶。衆。此。履。縹。亦。拘。止。履。使。不。縱。誕。也。庶。縹。繼。陳。不。用。庶。衆。庶。縹。即。上。經。親。者。縹。庶。兄。弟。縹。明。友。縹。皆。是。繼。陳。謂。繼。襲。衣。之。下。陳。之。不。用。縹。至。小。斂。則。陳。而。用。之。唯。君。也。少。納。之。爲。賢。者。襲。貝。三。實。于。筭。筭。音。煩。○貝。水。物。時。唯。用。三。稱。是。也。出。焉。筭。竹。器。名。○疏。曰。自。此。盡。夷。槃。可。也。論。陳。飯。含。沐。浴。器。物。之。事。此。云。貝。三。下。云。稻。米。則。士。飯。含。用。米。

貝容大記云君沐梁大夫沐稷士沐梁鄭云士喪禮
 沐稻此云士沐梁蓋天子之士也但士飯用稻米不
 言兼有珠玉大夫以上飯時兼用珠玉也雜記云天
 子飯九貝諸侯七大夫五士三鄭注云此蓋夏時禮
 也典瑞云大喪共飯玉含玉雜記云含者執璧彼據
 諸侯而用璧唯大夫含無文哀十一年左氏傳云公
 會吳子伐齊陳子行命其徒具含玉示必死者春秋
 時非正法若趙簡子云不設屬裨之類文五年王使
 榮叔歸含且賵何休云天子以珠諸侯以玉大夫以
 璧士以貝春秋之制也貝水物者案書傳云紂囚文
 王散宜生等於江淮之間取大貝如車渠以獻于紂
 遂放文王是貝水物出江水也漢書食貨志云五貝
 為朋又云有大貝牡貝之等以為貨用是古者以為
 貨也笄竹器名者婚禮婦見舅姑執笄以盛棗栗此
 雖盛貝不盛棗栗也
稻米一豆實於筐
 ○筐五方反
沐巾一
 ○疏曰士禮上下同用浴案玉藻云浴用二巾
浴巾二皆用綌於笄
 ○綌去逆反○巾所以拭垢浴
 ○疏曰士禮上下同用浴案玉藻云浴用二巾
櫛於
 ○疏曰櫛下浴彼據大夫已上上用細下用麤也
篔
 ○疏曰篔凡以弓劔苞苴篔篋問人者注云圓曰篔篋方曰

篋則是一篋筭別此注篋葦筭者舉其類案論
 語云顏回一篋食注云篋筭也亦是舉其類
浴衣於
 ○疏曰浴衣已浴所衣之衣以布為之其制如今通裁
 篋裁在代反又音才○疏曰下經云浴用巾推用浴
 衣是既浴所著之衣以晞身即布
皆饌于西序下南
 ○疏曰皆者皆具以下東西牆謂之序中以南謂之堂
 上疏曰謂從序半以北陳之云東西牆謂之序者爾
 雅釋宮文云中以南謂之堂者謂於序中半以南乃
 得堂稱以其堂上行事非專一所若近戶即言戶東
 戶西若近房即言房外之東房外之西若近楹即言
 東楹西楹若近序即言東序下西序下若近階即言
 東階西階若自半以南無所繼屬者即以堂言之即
 下文浙米于堂是也其實戶外房外皆是堂故論語
 云由也升堂矣未入於
 室是室外皆名堂也

右陳沐浴襲飯含之具
 ○記掘坎南順廣尺輪

二尺濇三尺南其壤
 ○疏曰掘其勿反又其月反○南

為圻也○疏曰經直云甸人掘坎
 于階間不辨大小故記人明之
登用塊
 ○疏曰塊也古

文從明衣裳用幕布袂屬幅長下膝幕布帷幕

為役未聞也屬幅不削幅也長下膝又有裳於蔽下

體淡也○疏曰云幕布帷幕之布者周禮幕人

云掌帷幕幄帟綬鄭云帷幕皆以布為之幄帟

皆以繪為之升數未聞者以其不云疏布直云

幕布故云未聞也云屬幅不削幅者布幅二尺

二寸凡用布皆削去邊幅旁一寸為二寸計之

則此不削幅謂繚使相著還以袂二尺二寸云

長下膝者謂此衣長至膝下凡為衣以其有裳

故不至膝下此又有裳而言有前後裳不辟長

膝下故云於蔽下體淡也

及穀辟必亦反劉又薄歷反穀苦角反又戶角

膚長無被土○疏曰云不辟質也者以其凡男

子裳不連衣者皆前三幅後四幅辟積其要間

示文今此亦前三後四不辟積者以其一服不

動不假上狹下寬也他服謂淡衣淡衣云短無

見膚長無被土此裳及穀至足縗緋緋

跗亦是不被土故引為證也縗緋緋

亂反縗毗支反劉音卑緋他計反劉羊豉反○

一染謂之縗今紅也飾裳在幅曰縗在羊豉反○

○疏曰云一染謂之縗者爾雅文謂一入赤汁

染之即漢時紅故舉以為况也云飾裳有幅曰

縗者案淡衣云純袂純邊注云純謂緣之也緣

邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣此在

幅亦衣裳之側縗純

緣法如彼也縗純

純謂領與袂衣以縗裳以掘中霽而浴殷道

縗象天地也○本經記掘中霽而浴殷道

士宋本清
本共作土

管人汲不說縮屈之

管如字劉又音官說士活反劉而悅反縮均必反劉俱必反○

堂又一牀皆有枕席君大夫士一也同上

盤無沐設牀檀第有枕舍一牀襲一牀遷尸于

率帶士二采同上○士飯三貝同上○士併瓦

與手齊殺三尺詳見喪大記○冒歿而後制詳見陳

袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱詳見喪大

也詳見喪大記○士緇冒積殺綴旁三凡冒質長

條詳見喪大記

○率帶士二采同上○士飯三貝同上○士併瓦

與手齊殺三尺詳見喪大記○冒歿而後制詳見陳

袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱詳見喪大

也詳見喪大記○士緇冒積殺綴旁三凡冒質長

條詳見喪大記

木共
士宋

儀禮經傳通解

卷一

二十五

管人有司主館舍者不說繙將以就祝濯米屈紫也
○疏曰此論沐浴及寒尸之事云不說繙屈之者以
其喪事遽則知吉尚安舒及宜說之矣士既無臣所
行事者是府史故知管人是也聘禮記云管人
為客三日具沐五日具浴此為成者故亦使之汲水
也云不說繙者以下經云祝淅米明管人將以就堂
授祝濯米可知**祝淅米于堂南面用盆**也浙西歷反○祝夏祝
米可知**祝淅米于堂南面用盆**也浙西歷反○疏曰下
記云夏祝淅米**管人盡階不升堂受潘煮于筮用重**
差盛之是也

高潘芳元反重直龍反○盡階三等之上喪大記曰
管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北扉薪用
爨之○疏曰用重鬲者以其先煮潘後

奠于貝北盛音成○復於筮處也○處昌慮反○疏
實于筮今浙訖盛于敦所置之也云復於筮處者向未浙
處還於筮所以擬飯之所用也

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夷槃造冰焉士併瓦槃無冰
設牀禮第有枕○造七到反禮之善反第壯矣反○
疏曰喪大記云士無冰用水此云有冰明據士得賜

者也云夷槃承尸之槃者案喪大記注禮自仲春之
後尸既襲既小斂先內冰槃中乃設牀於其上上施
席而遷尸焉秋涼而止是也第為簣謂無席如浴時
牀也特欲通冰之寒氣若然凌人云漢禮器制度大槃廣八
尺長丈二淡三尺漆赤中諸侯稱大槃辟天子其大
夫言夷槃此土喪又用夷槃卑

三尺宋本
清本恭
二尺

不嫌但小耳故鄭云夷槃小焉**外御受沐人**外御小
者沐管人所煮潘也○疏曰外御對內御為名故下
記云其母之喪則內御者浴則此外御是士之侍御
僕從

主人皆出戶外北面象平生沐浴浴便程子孫不
者僕從

力果反程直貞反○疏曰禮乃沐櫛推用巾推之恒
袒也袒簣去席盂水便是也

乃沐櫛推用巾推之恒
吝反○指晞也清也古文推皆作振○疏曰推謂拭
也而云晞也清也者以其櫛訖又以巾拭髮乾又使
清淨無潘櫛拭訖仍未作紵下文

浴用巾推用浴衣浴用巾推用浴衣
待蚤摘訖乃鬢用組是其次也

用巾用拭之也喪大記曰御者二人浴浴水用盆沃
水用料○料音主○疏曰料酌水器受五升方有柄
今用木匏不方用挹盆中水以沃尸又案喪大記浴
用盆沃水用料沐用瓦槃明沐浴俱有槃及料也

用盆沃水用料沐用瓦槃明沐浴俱有槃及料也

儀禮經傳通解

卷一

二十五

溲濯棄于坎

沐浴餘潘水中櫛浴衣亦并棄之古文溲作緣荆汚之間語○疏曰潘水既經

溫煮名之為溲已將沐浴謂之為濯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棄杖者棄于

隱者故知亦棄于坎

蚤揃如他日蚤依注音爪下蚤蚤同揃子淺

反○蚤讀為爪斷爪揃鬚也人君則小臣為之他日平生時○疏曰鄭讀蚤從爪者此蚤乃是詩云其蚤

獻羔祭韭古早字鄭讀從手爪之爪容大

記云小臣爪足注云爪足斷足爪是也

髻用組乃髻用組束髮也古文髻皆為括○疏曰

筓設明衣裳

髻給乃可設明衣以蔽體是其次也

右沐浴○記夏祝淅米差盛之浙西歷反差七

劉藏何反盛音成○差擇之○疏曰經直云祝淅米于堂南面用盆不言夏與盛之故記人言

之御者四人抗衾而浴禮第

禮之善反○抗音剛

為其裸程蔽之也禮袒也袒

簣去席盂水便○盂音祿

其母之喪則內御者浴髻無筓

髻古外反○內御女御也無筓猶

丈夫之不冠也○疏曰云內御女

御者以婦人稱內故以女御為內御婦

人不死男子之手故知內御女御也

設明衣婦人則設中帶

辨男子與婦人故此記人云設明衣者男子其

婦人則設中帶鄭云中帶若今禪襖者鄭舉目

驗而言雖名中帶亦號明

衣取其圭潔也○本經記

管人汲不說緇屈之盡階不升堂授御者

入浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水用料浴用絺巾

拒用浴衣如他日小臣爪足浴餘水棄于坎其

母之喪則內御者抗衾而浴管人汲授御者御

者差沐于堂上君沐梁大夫沐繆士沐梁甸人

為盥于西牆下陶人出重鬲管人授沐乃煮之

甸人取所徹廟之西北扉薪用爨之管人授御

長世不世有解讀

者沐乃沐沐用瓦盤拒用巾知他日小臣爪手

剪須濡濯棄于坎詳見卷一○曾子之喪浴於爨

室爨七亂反○見曾元之辭易簣矯之以謙儉也禮歿於適室○疏曰案上易簣之後反席未安而沒焉得有浴爨室遺語者曾子達禮之人應須浴於正寢今乃浴於爨室明知意有所為故云矯之也土喪禮歿於適室甸人掘坎于階間為垆于西牆下新盆盤瓶造于西階下乃浴於適室也於爨室為謙無甸人掘坎為垆之事是儉也○檀弓

主人入卽位已設明衣可以入也○疏曰自此商祝盡反位論布襲衣裳並飯舍之事商祝

襲祭服祿衣次商祝祝習商禮者商人教之以敬於接神宜襲布衣於祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也襲衣於牀次舍牀之東衽如初也喪大記

曰舍一牀襲一牀遷尸於堂又一牀○疏曰云商祝祝習商禮者雖同是周祝仰習夏禮則曰夏祝仰習商禮則曰商祝也表記云殷人尊神率民以事神尊而不親故知殷人教以敬是使襲於接神宜此篇

及既夕以夏人教忠從小斂奠大斂奠及朔半薦新祖奠大遣奠皆是夏祝為之其間雖不言祝名亦夏祝可知其徹之者皆不言祝名則周祝徹之也殷人教以敬但是接神皆商祝為之其間行事若祝取銘之類不言祝名者亦周祝可知唯既夕開殯時以周祝徹饌而堂下二事不可並使周祝唯夏祝取銘置于重案周禮有大祝小祝喪祝詛祝甸祝此篇及既夕言夏祝商祝皆當喪祝者也云襲布衣於上者喪大記云襲一牀此雖布衣未襲待飯舍訖乃襲爵弁從君助祭宗廟之服雜記云士弁而祭於公是也皮弁從君聽朔之服玉藻云皮弁以聽朔於大廟是也引郊特牲大蜡之禮者證皮弁之服有二種一者皮弁時白布衣積素為裳是天子朝服亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時衣裳皆素葛帶榛杖大蜡時送終之禮凶服也此土之襲及土冠所用聽朔者不用此大蜡素服知襲衣於牀次舍牀之東者以其歿于北牖下遷尸于南牖下沐浴而飯舍引大記云舍一牀襲一牀遷尸于堂又一牀者喪事所以即遠故知襲牀次舍牀之東云社主人出南面左袒扱諸如初也者社如初舍時也

主人出南面左袒扱諸

面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柩建于朱執以

及既夕以夏人教忠從小斂奠大斂奠及朔半薦新祖奠大遣奠皆是夏祝為之其間雖不言祝名亦夏祝可知其徹之者皆不言祝名則周祝徹之也殷人教以敬但是接神皆商祝為之其間行事若祝取銘之類不言祝名者亦周祝可知唯既夕開殯時以周祝徹饌而堂下二事不可並使周祝唯夏祝取銘置于重案周禮有大祝小祝喪祝詛祝甸祝此篇及既夕言夏祝商祝皆當喪祝者也云襲布衣於上者喪大記云襲一牀此雖布衣未襲待飯舍訖乃襲爵弁從君助祭宗廟之服雜記云士弁而祭於公是也皮弁從君聽朔之服玉藻云皮弁以聽朔於大廟是也引郊特牲大蜡之禮者證皮弁之服有二種一者皮弁時白布衣積素為裳是天子朝服亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時衣裳皆素葛帶榛杖大蜡時送終之禮凶服也此土之襲及土冠所用聽朔者不用此大蜡素服知襲衣於牀次舍牀之東者以其歿于北牖下遷尸于南牖下沐浴而飯舍引大記云舍一牀襲一牀遷尸于堂又一牀者喪事所以即遠故知襲牀次舍牀之東云社主人出南面左袒扱諸如初也者社如初舍時也

主人出南面左袒扱諸

面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柩建于朱執以

及既夕以夏人教忠從小斂奠大斂奠及朔半薦新祖奠大遣奠皆是夏祝為之其間雖不言祝名亦夏祝可知其徹之者皆不言祝名則周祝徹之也殷人教以敬但是接神皆商祝為之其間行事若祝取銘之類不言祝名者亦周祝可知唯既夕開殯時以周祝徹饌而堂下二事不可並使周祝唯夏祝取銘置于重案周禮有大祝小祝喪祝詛祝甸祝此篇及既夕言夏祝商祝皆當喪祝者也云襲布衣於上者喪大記云襲一牀此雖布衣未襲待飯舍訖乃襲爵弁從君助祭宗廟之服雜記云士弁而祭於公是也皮弁從君聽朔之服玉藻云皮弁以聽朔於大廟是也引郊特牲大蜡之禮者證皮弁之服有二種一者皮弁時白布衣積素為裳是天子朝服亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時衣裳皆素葛帶榛杖大蜡時送終之禮凶服也此土之襲及土冠所用聽朔者不用此大蜡素服知襲衣於牀次舍牀之東者以其歿于北牖下遷尸于南牖下沐浴而飯舍引大記云舍一牀襲一牀遷尸于堂又一牀者喪事所以即遠故知襲牀次舍牀之東云社主人出南面左袒扱諸如初也者社如初舍時也

主人出南面左袒扱諸

面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柩建于朱執以

及既夕以夏人教忠從小斂奠大斂奠及朔半薦新祖奠大遣奠皆是夏祝為之其間雖不言祝名亦夏祝可知其徹之者皆不言祝名則周祝徹之也殷人教以敬但是接神皆商祝為之其間行事若祝取銘之類不言祝名者亦周祝可知唯既夕開殯時以周祝徹饌而堂下二事不可並使周祝唯夏祝取銘置于重案周禮有大祝小祝喪祝詛祝甸祝此篇及既夕言夏祝商祝皆當喪祝者也云襲布衣於上者喪大記云襲一牀此雖布衣未襲待飯舍訖乃襲爵弁從君助祭宗廟之服雜記云士弁而祭於公是也皮弁從君聽朔之服玉藻云皮弁以聽朔於大廟是也引郊特牲大蜡之禮者證皮弁之服有二種一者皮弁時白布衣積素為裳是天子朝服亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時衣裳皆素葛帶榛杖大蜡時送終之禮凶服也此土之襲及土冠所用聽朔者不用此大蜡素服知襲衣於牀次舍牀之東者以其歿于北牖下遷尸于南牖下沐浴而飯舍引大記云舍一牀襲一牀遷尸于堂又一牀者喪事所以即遠故知襲牀次舍牀之東云社主人出南面左袒扱諸如初也者社如初舍時也

主人出南面左袒扱諸

面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柩建于朱執以

及既夕以夏人教忠從小斂奠大斂奠及朔半薦新祖奠大遣奠皆是夏祝為之其間雖不言祝名亦夏祝可知其徹之者皆不言祝名則周祝徹之也殷人教以敬但是接神皆商祝為之其間行事若祝取銘之類不言祝名者亦周祝可知唯既夕開殯時以周祝徹饌而堂下二事不可並使周祝唯夏祝取銘置于重案周禮有大祝小祝喪祝詛祝甸祝此篇及既夕言夏祝商祝皆當喪祝者也云襲布衣於上者喪大記云襲一牀此雖布衣未襲待飯舍訖乃襲爵弁從君助祭宗廟之服雜記云士弁而祭於公是也皮弁從君聽朔之服玉藻云皮弁以聽朔於大廟是也引郊特牲大蜡之禮者證皮弁之服有二種一者皮弁時白布衣積素為裳是天子朝服亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時衣裳皆素葛帶榛杖大蜡時送終之禮凶服也此土之襲及土冠所用聽朔者不用此大蜡素服知襲衣於牀次舍牀之東者以其歿于北牖下遷尸于南牖下沐浴而飯舍引大記云舍一牀襲一牀遷尸于堂又一牀者喪事所以即遠故知襲牀次舍牀之東云社主人出南面左袒扱諸如初也者社如初舍時也

主人出南面左袒扱諸

面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柩建于朱執以

及既夕以夏人教忠從小斂奠大斂奠及朔半薦新祖奠大遣奠皆是夏祝為之其間雖不言祝名亦夏祝可知其徹之者皆不言祝名則周祝徹之也殷人教以敬但是接神皆商祝為之其間行事若祝取銘之類不言祝名者亦周祝可知唯既夕開殯時以周祝徹饌而堂下二事不可並使周祝唯夏祝取銘置于重案周禮有大祝小祝喪祝詛祝甸祝此篇及既夕言夏祝商祝皆當喪祝者也云襲布衣於上者喪大記云襲一牀此雖布衣未襲待飯舍訖乃襲爵弁從君助祭宗廟之服雜記云士弁而祭於公是也皮弁從君聽朔之服玉藻云皮弁以聽朔於大廟是也引郊特牲大蜡之禮者證皮弁之服有二種一者皮弁時白布衣積素為裳是天子朝服亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時衣裳皆素葛帶榛杖大蜡時送終之禮凶服也此土之襲及土冠所用聽朔者不用此大蜡素服知襲衣於牀次舍牀之東者以其歿于北牖下遷尸于南牖下沐浴而飯舍引大記云舍一牀襲一牀遷尸于堂又一牀者喪事所以即遠故知襲牀次舍牀之東云社主人出南面左袒扱諸如初也者社如初舍時也

主人出南面左袒扱諸

面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柩建于朱執以

及既夕以夏人教忠從小斂奠大斂奠及朔半薦新祖奠大遣奠皆是夏祝為之其間雖不言祝名亦夏祝可知其徹之者皆不言祝名則周祝徹之也殷人教以敬但是接神皆商祝為之其間行事若祝取銘之類不言祝名者亦周祝可知唯既夕開殯時以周祝徹饌而堂下二事不可並使周祝唯夏祝取銘置于重案周禮有大祝小祝喪祝詛祝甸祝此篇及既夕言夏祝商祝皆當喪祝者也云襲布衣於上者喪大記云襲一牀此雖布衣未襲待飯舍訖乃襲爵弁從君助祭宗廟之服雜記云士弁而祭於公是也皮弁從君聽朔之服玉藻云皮弁以聽朔於大廟是也引郊特牲大蜡之禮者證皮弁之服有二種一者皮弁時白布衣積素為裳是天子朝服亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時衣裳皆素葛帶榛杖大蜡時送終之禮凶服也此土之襲及土冠所用聽朔者不用此大蜡素服知襲衣於牀次舍牀之東者以其歿于北牖下遷尸于南牖下沐浴而飯舍引大記云舍一牀襲一牀遷尸于堂又一牀者喪事所以即遠故知襲牀次舍牀之東云社主人出南面左袒扱諸如初也者社如初舍時也

主人出南面左袒扱諸

面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柩建于朱執以

及既夕以夏人教忠從小斂奠大斂奠及朔半薦新祖奠大遣奠皆是夏祝為之其間雖不言祝名亦夏祝可知其徹之者皆不言祝名則周祝徹之也殷人教以敬但是接神皆商祝為之其間行事若祝取銘之類不言祝名者亦周祝可知唯既夕開殯時以周祝徹饌而堂下二事不可並使周祝唯夏祝取銘置于重案周禮有大祝小祝喪祝詛祝甸祝此篇及既夕言夏祝商祝皆當喪祝者也云襲布衣於上者喪大記云襲一牀此雖布衣未襲待飯舍訖乃襲爵弁從君助祭宗廟之服雜記云士弁而祭於公是也皮弁從君聽朔之服玉藻云皮弁以聽朔於大廟是也引郊特牲大蜡之禮者證皮弁之服有二種一者皮弁時白布衣積素為裳是天子朝服亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時衣裳皆素葛帶榛杖大蜡時送終之禮凶服也此土之襲及土冠所用聽朔者不用此大蜡素服知襲衣於牀次舍牀之東者以其歿于北牖下遷尸于南牖下沐浴而飯舍引大記云舍一牀襲一牀遷尸于堂又一牀者喪事所以即遠故知襲牀次舍牀之東云社主人出南面左袒扱諸如初也者社如初舍時也

從

扱初洽反劉初輒反從劉才用反○俱入尸西鄉也今文宰不言執○疏曰面也謂袒左袖扱於右掖之下帶之內取便也云洗貝執以入者洗訖還於筭內執以入云宰洗柩建于米者亦於廢敦之內建之鄭知俱入尸西鄉者以下經始云商祝執巾從主人與宰牀西東面故知此時西鄉也

入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西

當牖北

南也設巾覆面為飯之遺落米也如商祝之事位則尸南首明矣○為飯上于偽反下扶晚反首手又反○疏曰云受貝者就尸東主人邊受取筭貝從尸南過奠尸西牀上以待主人親舍也鄭云當牖北面值尸南者既夕記設牀第當牖衽下莞上簟遷尸於上為飯時恐有遺落米在面上故覆之也舊有解云遷尸於南牖時北首若北首則祝當在北頭而南鄉以其為徹枕設巾要須有尸首便也今商祝事位以北面則尸南首明矣若然未葬已前不異於生皆南首檀弓云葬于北方北首者從鬼神尚幽闇鬼道事之故也唯有喪朝廟時北首順死者之心故北首也

主人由足西牀上坐東面

奠之口實不由足也○疏

曰前文祝入當牖北面是由尸首故受主人貝奠之並受米奠于尸西以其口實不可由足恐褻之故也

祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在右

米在具北便扱者也

宰立牀西在主人之右當佐飯事○疏曰祝先奠貝于尸西祝又受米從首西過奠于貝南便矣今不於貝南奠之而奠于貝北故云便主人之扱也云宰立牀西在主人之右當佐飯事者此不敢取詔辭自右之義直以米在主人之右故主人左扱米實于右三宰亦在右故云當佐飯事也

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

曰云于右尸口之右者尸南首云右謂口東邊也左右及中各三扱米更云實米唯盈則九扱恐不滿是以重云主人襲友位襲復衣也位在尸東○疏曰鄉唯盈也主人襲友位袒則露形今云襲是復著衣故云復衣知位在尸東者以其鄉商祝掩填設幘目乃者在尸西今還尸東西面位也

屨綦結于跗連絢

跗方于反絢其于反○掩者先結

上也絢屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘組連之止足垢也○垢丑宅反○疏曰自此盡于坎論襲尸之事

經先言掩後言頤與幘目鄭知後結項者以其掩有四腳後二腳先結頤下無所妨故先結之若即以前二腳向後結于項則掩於耳及后兩邊項與幘目無所施故先結頤下待設項塞耳並施幘目乃結項後也跗足上謂足背也云絢屨飾如刀衣鼻在屨頭上者以漢時刀衣鼻况絢在屨頭上以其皆有孔得穿繫于中而過者也若無絢則謂之鞮屨見周禮鞮屨氏注云以餘組連之者以綦屨繫既結有餘組穿連兩屨之絢使兩足不相離也

乃襲三稱稱尺證反杜預云衣相離故云止足圻也

於襲上而衣之凡衣死者左社不紐襲不言設牀又

○疏曰上文已布衣於舍東牀上而未襲今已飯含訖乃遷尸以衣著於尸故云遷尸於襲上而衣之也

密大記云大斂小斂祭服不倒皆左社結絞不紐注云左社社鄉左反生時也大斂小斂布衣訖皆言遷尸于斂上以其小斂于戶內大斂于阼階其處有異故也此襲牀與舍牀並在南牖下小別而已無大異

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以無明衣不在算也

正文故云與以疑之○紐女九反

在數明衣禪衣不成稱也○數所主反○疏曰喪大記云袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱其緣衣雖禪與袍為表故云稱明衣禪而無裏不成稱故不數也

設鞅帶縗笏鞅帶縗笏

鞅縗者省文亦欲見鞅自有帶鞅帶用革摺插也插於帶之右旁古文鞅為合也○見賢遍反○疏曰案上陳服之時有鞅鞅有縗帶故云鞅鞅縗帶也云不言鞅縗者省文亦欲見鞅自有帶者鞅鞅用革帶也以其生時縗帶以束衣革帶以佩鞅王之等生時有二帶外亦備此二帶是以雜記云朱綠帶申加大帶於上注云朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素為之申重也重於革帶也革帶以佩鞅必言重加大帶者明雖有變必備此二帶是也案玉藻云雜帶君朱綠大夫玄華士縗辟又案雜記云率帶諸侯大夫皆五采士二采注云此謂襲尸之大帶也以此而言生時君大夫二色今死則加以五采士生時一色死更加二色是異於生若然又雜記朱綠帶注云襲衣之帶飾之雜以朱綠此帶是束衣之帶非大帶諸侯禮則士大夫亦宜有之此不言文不具也但人君衣帶用朱綠與大帶同此則大夫士飾與大帶同也云摺插也插於帶

設決麗于擊自飯

持之設握乃連擊

擊鳥亂反○麗施也擊手後節中
也飯大擊指本也決以韋為藉有
強強內端為紐外端有橫帶設之以紐環大擊本也
因杳其強以橫帶貫紐結於擊之表也設握者以綦
繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之此謂右手也
古文麗亦為連擊作腕○為于偽反強苦侯反環音
患腕鳥亂反○疏曰云決以韋為之藉有強強內端
為紐外端有橫帶者以下當大擊本鄉掌為內端屬
紐子鄉手表為外端屬橫帶也鄭云設之以紐環大
擊本者以鄭言之大指短其著之先以紐環大擊本
然後因杳其強於指乃以橫帶繞手一二貫紐反向
手表結之鄭雖云結于擊之表且內於帶間末即結
此橫帶即上組繫是也云設握者案上云握手長尺
二寸裏手一端繞繞於手表必重宜於上掩者屬一繫
於下角乃以繫繞手一而當手表中指向上鉤中指
又反而上繞取繫鄉下與決之帶餘連結之云此謂
右手也者以其右手有決今言與決同結明是右手
也下記所云設握者此謂左手鄭云手無決者是也
設冒襲之懶用衾 襲古刀反劉古道反○襲韜盛物
文襲為襲○襲音託○疏曰襲是韜盛之名今以冒
襲盛尸故名為襲是取盛物之事名焉篇首始成云

髮蚤埋于坎

懶用斂衾注云大斂之衾今雖襲訖仍用大斂巾柩
衾以其襲時無衾小斂之衾陳之與前未襲同
又音避○疏曰上文直云漢濯棄于坎必至此乃築
之者以其斂事遽無暇即埋又慮更有須埋者故全
此覆尸訖乃埋之云將襲辟奠既則反之者始成設
于尸東方襲事必當辟之襲訖反之於尸東以其不
可空無所依故也案下記云小斂辟奠不出室則此
辟襲奠亦不出室仍不言處大斂時辟小斂奠于序
西南則此宜室西南隅至大斂辟小斂奠則言西序
西南有文可知也此奠襲後因名襲奠故下鄭注云
將小斂則
辟襲奠

右襲飯舍

案既襲後有為燎一節經
文不具今以記附見于下○記飯於

牖下

詳見士喪
禮下祖條○卒洗貝及于筭實貝柱右齒

左齒

筭音煩柱丁主反齒丁千反○象齒堅○
疏曰經直云實貝於尸左右及中不言遠

近故記人辨之云右齒左齒謂夏祝徹餘飯去
牙兩畔最長者象生時齒堅也

儀禮記卷之九

鬻○疏曰經不言夏瑱塞耳瑱佗殿反○塞充祝徹故記人言之

于耳旁故記人言之也○本經記○設握裏親

膚繫鉤中指結于擊握如字劉烏豆反○擊

掌後節中也手無決者以握繫一端繞擊還從

其經已云設握麗于擊與決連結據右手有決

者不言左手無決者故記之云以握繫一端繞

擊還從上貫尺二寸今裏親膚據從手內置

先以一端繞擊一而還從上貫又以一端鄉

者結施掌後節中甸人築坻坎築實土其中

掘還使甸人築之也隸人溼厠也○隸人罪

人也今之徒役作者也溼塞也為人復往褻之

又亦鬼神不用○復扶又反○疏曰案周禮司

隸職云其奴男子入於罪隸者則中國罪人對

夷隸蠻隸貉隸之等是征四夷所得也故鄭舉

漢法今之徒役作者也云為人復往褻之又亦

鬼神不用者古者非直不共偏浴亦不共厠故

得云灰者不鬻爪士埋之也○疏曰此鬻亂髮

用也○同上○鬻爪士埋之鬻音舜○鬻亂髮

者之亂髮及手足之爪君大夫則實於棺角之

中士賤亦有物盛髮爪而埋之○詳見喪大記

○司士賁告於子游曰請襲於牀子游曰諾縣

子聞之曰汰哉叔氏專以禮許人賁音奔人名

音泰自矜大○叔氏子游別字○疏曰喪大記

始於廢牀至遷尸及襲皆在於牀當時失禮襲

在於地故司士賁告子游曰諾者子游知

襲在牀為是故諾之縣子游聞之曰汰哉汰自矜

大也言凡有來諮禮事者當據禮以答之今子

游專執許諾如似禮出於已故縣子譏之曰汰

本文清本
作本文

記士失禮所由始也士親飯必發其中大夫以

上賓為飯焉則有鑿巾○疏曰大夫以上賓故

使賓為其親舍恐尸為賓所憎穢故設巾覆尸

面而當口鑿穿之令舍得入口也公羊賈是士

自舍其親而用鑿巾則是自憎
穢其親故為失禮也○雜記
○既襲宵為燎

于中庭宵夜○疏曰土之喪
成日而襲經不
云中庭設燎故記明之也○本經記○

士堂上一燭下一燭
大詳見喪記

重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南
重直容反

○木也縣物焉曰重刊斲治鑿之為縣簪孔也士重
木長三尺○疏曰以其木有物懸於下相重累故得
重名下云繫用鞅用鞅內此孔中云簪者若冠之笄
謂之簪使冠連屬於紒此簪亦相連屬於木之名也
云士重木長三尺者鄭言士重木長三尺則大夫以
上各有等當約銘旌之杜士三尺大夫五尺諸侯七
尺天子九尺據豎之者橫者宜半
夏祝鬻餘飯用二
之鄭不言大夫以上無正文故也

鬻于西牆下
鬻本又作粥之六反飯扶晚反○夏祝
鬻餘飯以飯尸餘米為鬻也重主道也士二鬻則大
夫四諸侯六天子八與簋同差○養羊亮反○疏曰
西牆下有竈即上文甸人為登是也云夏人教以忠
其於養宜者案禮記表記云夏道近人而忠故此飲

食使夏祝忠者養宜也前商祝奠米飯米夏祝徹之
今乃鬻之而盛於鬻是以下記云夏祝徹餘飯注云
徹去鬻是也云重主道也者始歿未作主以重主其
神虞祭之後以木主替重處故重是木主之道也云
士二鬻則大夫四諸侯六天子八與簋同差者亦無
正文以其同盛黍稷故知同差也案特牲用二敦少
牢用四敦同姓之大夫士用簋故皆以簋言之明堂
位云周之八簋詩云陳饋八簋皆天子禮自上降殺
以兩可
知也

冪用疏布久之繫用鞅縣于重冪用葦席北
冪本又作冪亡狄反鞅
劉舉琴反下同說文其

冪左衽帶用鞅賀之結于後
冪本又作冪亡狄反鞅
劉舉琴反下同說文其

闔反○久讀為灸謂以蓋塞冪口也鞅竹筴也
以席
覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上賀加也
今文冪皆作密○密音篋音壁○疏曰久讀為灸
灸塞義謂用纛布蓋冪口為塞也云鞅竹筴也者顧
命云敷重篋席即此鞅筴一也謂竹之青可以為繫
者云以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在
上者據人北而以席先於重北而南掩之於後以東
端為下向西端為上向東是為辟屈而反兩端交
於後為左衽然後以祝取銘置于重○疏曰以重木
筴加束之結於後也

祝取銘置于重
祝習周禮者也

於後為左衽然後以祝取銘置于重
祝習周禮者也

筴加束之結於後也

祝取銘置于重

祝習周禮者也

疏曰以重木

待殯訖乃置於碑今且置於重必且置
于重者重與王皆是錄神之物故也

右設重置銘○重王道禮義詳見喪

厥明陳衣于房南領西上綉絞橫三縮一廣終幅析

其末絞戶交反○綉屈也絞所以收束衣服為堅急

反○疏曰云厥明者對昨日始歿之日為厥明此陳

衣將陳並取以斂皆用篋是以喪大記云凡陳衣者

實之篋取衣者亦以篋升降者自西階是也云絞所

以收束衣服為堅急者喪大記云小斂之絞也廣終

幅析其末以為為堅之強也大斂之絞一斂之絞三折用之

以為為堅之急也記云凡絞給用布倫如朝服注云倫

比也此絞直言縱橫幅數不言長短者人有短長不

定取足而已引喪大記緇衾積裏無統統丑貞反赤也

記證絞為三折之事緇衾積裏無統統丁敢反○統

被識也斂衣或倒被無別於前後也凡衾制同皆五

幅也○識申志反○疏曰云斂衣或倒者案下文云

祭服不倒則餘服有倒者皆有領可記也云被無別

於前後可也者被本無首尾生時有統為記識前後

表束宋本
注疏共作
裏束清本
作裏束

恐於後互換歿者一定不須別其前後可也云凡衾

制同皆五幅也者此無正文恐大記云給五幅無統

衾是給之類祭服次爵弁服皮弁服○疏曰凡陳斂

故知亦五幅祭服次至大斂陳衣亦先陳絞給衾次陳君

下故云祭服次至大斂陳衣亦先陳絞給衾次陳君

但小斂美者在內大斂美者在後故小斂先布散衣

後布祭服大斂則先布祭服後布散衣是也小斂美者

在內大斂美者在後故小斂先布散衣是也小斂美者

美者在內大斂美者在後故小斂先布散衣是也小斂美者

屬○疏曰袍繭有著之凡十有九稱祭服與散衣○

異名同入散衣之屬也凡十有九稱祭服與散衣○

有爵弁皮弁祿衣而已云十九稱當重之使充十九

必十九者法天地之終數也天地之初數天一地二

終數天九地十人有天地之間而終故陳衣繼之

取終數為斂衣稱數尊卑共為一節也陳衣繼之

○疏曰襲時陳衣訖乃云庶綈繼陳不用不必盡用

此亦陳衣訖乃云陳衣繼之明亦是庶綈不必盡用

盡津忍反○取稱而已不務多○疏曰襲時言庶綈

繼陳則全不用此陳衣繼之下云不必盡用則兼用

之不必盡而已取稱而已不斂用衣多主人自盡不足故

容用之也云取稱而已不斂用衣多主人自盡不足故

容用之也云取稱而已不斂用衣多主人自盡不足故

容用之也云取稱而已不斂用衣多主人自盡不足故

十九 饌于東堂下 脯醢醴酒罍奠用功布實于篚在

耳 饌東 饌劉牀轉反一音士眷反後同○功布鍛濯灰

尊○坵丁念反○疏曰案喪服殤大功章云大功布

衰裳注云大功布者其鍛治之功麤沽之則此云功

布者大功之布故云鍛濯灰治之也云凡在東西堂

下者南齊坵者既夕記云設於于東堂下南順齊于

坵饌于其上兩甌醴酒若然則凡設物於東西堂下

者皆南與坵齊北陳之堂隅有坵以土為之或謂堂

隅為設盥盥于饌東有巾 為奠設盥也喪事略故無

坵也 盥洗及巾喪事略故無洗直以盆為盥器也下

盥洗及巾喪事略故無洗直以盆為盥器也下 苴經

大鬲下本在左要經小焉散帶垂長三尺牡麻經右

本在上亦散帶垂皆饌于東方 苴七如反鬲音革又

苴經斬衰之經也苴麻者其貌苴以爲經服重者尚

麤惡經之言實也鬲盥也中人之手盥圍九寸經帶

之差自此出焉下本在左重服統於內而本陽也要

經小焉五分去一牡麻經者齊衰以下之經也牡麻

經者其貌易服輕者宜差好也右本在上輕服本於

陰而統於外散帶之垂者男子之道文多變也饌于

東方東坵之南苴經爲上○宜差初費反○疏曰此

陳經帶者以其小斂訖當服未成服之麻故也云亦

散帶垂者不言尺寸亦與苴經同垂三尺喪服斬衰

章云斬衰裳苴經杖苴麻者其貌苴間傳云斬衰貌

若苴彼據人之形貌若苴麻明麻之形貌亦苴可知

故此指麻之貌苴者以爲經服重者尚麤惡對齊衰

已下服輕不尚麤惡故間傳云齊衰貌若臬大功貌

若止是不尚麤惡也檀弓云經也者實也明孝子有

忠實之心與服相稱不虛服此服也云鬲盥也中人

之手盥圍九寸鬲是盥物之稱故據中人一盥而言

大者據大拇指與大巨指盥之故言大鬲云下本在

左重服統於內而本陽也者謂斬衰統於內以解本

在下而本陽以解在左對齊衰之經右本在上輕服

本於陰而統於外案雜記云親喪外除鄭云日月已竟

而哀未忘兄弟之喪內除注云日月未竟而哀已殺

此言統內統外者亦據哀在內外而言本陽本陰者

亦據父者子之天爲陽母者子之地爲陰而言也云

要經小焉五分去一者首經圍九寸五分之五寸正

去一寸得四寸餘四寸每寸爲五分四寸爲二十分

去四分得十六分取十五分爲三寸餘一分在摠得

七寸五分寸之一云齊衰之經斬衰之帶也以其俱
 七寸五分寸之一又去五分一以為帶七寸取五分
 去一寸得四寸彼二寸一寸為二十五分二寸為五
 十分一分為五分添前為五十五分去十一分餘
 有四十四分是齊衰之帶摠有五寸四分五寸仍
 有十九分有是齊衰之帶摠有五寸四分五寸之
 十九彼又云大功之經齊衰之帶以其俱五寸二十
 五分之二十九又去五分一以為帶五寸去一寸得四
 寸餘二十五分者為四十五分添前五寸摠為九十五
 十分又九分者為四十五分添前五寸摠為九十五
 分去一者五寸去四寸五分去九寸摠得七十六以爲
 寸破之而言此四寸百二十五分寸之七十六以爲
 小功之經大功之帶以下仍有小功之帶但小功之
 帶以小功之經又五分去一仍至總麻之帶皆以五
 倍破寸計之可知云壯麻經者齊衰以下之經也者
 案齊服齊衰大功皆言壯麻經小功又言澡麻傳云
 壯麻者泉麻也對苴經則此雄麻色好者是以前云
 服輕者宜差好也云散帶之垂者男子之道文多變
 也者此小斂經有散麻帶垂之至三日成服絞之對
 婦人陰質初而絞之與小功以下男子同知饌于東
 方東坵之南苴經為上者以其對下牀第夷衾之等
 在西坵南故此亦在東坵南也若然經直言東方知

不在東堂下東方者以其小斂陳饌饌皆在東堂下若
 此亦在東堂下當言陳于饌東饌北何須言東方乎
 明此非東堂下也知苴經為上者以其
 經先言苴經明依此為首南陳之也 **婦人之帶壯**
麻結本在房 婦人亦有苴經者喪服首云苴經杖下經男子婦人
 俱陳則婦人亦有苴經禮記服問之等每云婦人麻
 經之事故知婦人亦有苴經今此經不言婦人苴經者
 記其異謂男子帶有散麻婦人則結本是其異者且
 男子小功總麻小斂有帶則絞之亦結本婦人帶結
 本可以兼之矣云此齊衰婦人者以其壯麻宜言齊
 衰以下至總麻皆同壯麻也云斬衰婦人亦苴經也
 者此亦據帶而言以其帶亦名經則喪服云苴經杖
 鄭云麻在首在要皆曰經彼經既兼男女則婦人有
 苴麻為帶經可知經不言者以義可知故省文也此
 帶壯麻兼男子小功以下陳之則別處以其 **牀第夷**
 男子陳之于坵南此經云在房明知異處也 **衾第夷**

衾饌于西坵南 第箒也夷衾覆尸之衾容大記曰自
 冒也○殺色界友○疏曰小斂訖奉尸夷於堂無用
 夷衾故陳之於西坵南案曲禮云在牀曰尸在棺曰

柩此夷衾小斂以往用之覆尸柩今直言覆尸者鄭據此小斂未入棺而言云喪大記曰自小斂以往用夷衾則此夷衾本為覆尸覆柩不用入棺矣是以將葬啓殯覆棺亦用之矣云夷衾質殺之裁猶冒也者案上文云冒緇質長與手齊積殺掩足此作夷衾亦如此上以緇下以頰連之乃用也此色與形制大同而連與不連也西方盥如東方為舉者設盥也如東方者連則異也東方亦用盆布巾饌於西堂下

○疏曰云為將舉尸者則下經土盥二人是也東陳方盥在東堂下則知此西方亦在西堂下可知

一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四髡去蹄兩胎脊肺設局鼎西末素俎在鼎西西順覆匕

東柄髡託歷反蹄大兮反胎音博劉音百又音魄脅也局古營反○髡解也四解之殊肩髀而已喪

事略去蹄去其甲為不絜清也胎脅也素俎喪尚質既饌將小斂則辟饗奠今文髡為剔胎為迫古文鼎為密○髡步啓反又必爾反下文同辟婢亦反○疏曰此亦為小斂奠陳之奠用茅為編言西末則茅在東方凡牲體之法有二一者四解而已此經直云四髡即云去蹄明知殊肩髀為四段案士冠禮云若殺

則特豚載合升注云合左右胖此下文大斂亦云豚合升則吉凶之禮豚皆合升而鄭云喪事略者但喪中之奠雖用成牲亦四解故云喪事略若禘郊大祭雖吉祭亦先有豚解後為體解是以禮運云腥其俎孰其殺鄭云腥其俎謂豚解而腥之孰其殺謂體解而燔之國語亦云禘郊之事則有全胥王公立飲則有房俎親戚燕飲則有殺胥者若然禘郊雖先有全胥後有體解此經云四髡並兩胎脅與脊摠為七體若豚解皆然也云既饗將小斂則辟饗奠者即始灰之奠饗後故為饗奠以恐妨斂事故知辟饗奠前襲時已辟之今將小斂亦辟之亦當於室之西南隅如將大斂辟小斂奠於序西南也凡奠在室外經宿者皆辟之於序西南小斂奠與祖奠是也

右陳小斂衣經帶奠○記小斂於戶內大斂於

阼士以葦席○厥明滅燎陳衣記節○

布倫如朝服凡小斂大斂也倫比也今文無

燎之時正經不云故記人亦明之也凡絞紵用

之言以其唯小斂至大斂有絞大斂又有紵故知凡中有大小斂也言倫如朝服者雜記云朝服十五升是也○本經記○小斂布絞編者一橫者三士緇

衾一衣十有九稱士陳衣于房中皆西領北上

絞紵不在列小斂之衣祭服不倒君無綈大夫

士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳君

大夫士皆用復衣復衾詳見卷二○袍必有表不

禪衣必有裳謂之一稱凡陳衣者實之篋取衣

者亦以篋升降自西階凡陳衣不誦非列采不

入綈綌紵不入詳見卷二○絞紵衾冒歿而後制

絞紵衾冒一日二日而可為者○王制○大斂條通用○設於于東堂下

南順齊于坵饌于其上兩甒醴酒酒在南篋在

東南順實角解四木柶二素勺二豆在甒北二

以竝籩亦如之於於庶反齊如字劉才計反坵

也角解四木柶二素勺二為夕進醴酒兼饌之也勺二醴酒各一也豆籩二以併則是大斂饌

也記於此者明其他與小斂同陳古文角解為角柶○疏曰角解四木柶二為夕進醴酒兼饌

之也者以其大小斂之奠皆有醴酒醴一解又用一柶酒用一解計醴酒但用二解一柶矣而

解有四柶有二者朝夕酒醴及器別設不同器朝夕二奠各饌其器也小斂一豆一籩大斂乃

有二豆二籩故知二謂大斂饌也大斂饌不在小斂節內陳之而此陳之者以其陳此籩豆之

外皆與小斂同故就小凡籩豆實具設皆巾之

籩豆偶而為具則於饌巾之中之加飾也明小斂一豆一籩不巾○疏曰東堂實之於奠設

之二處皆巾故云皆巾之云籩豆偶而為具則於饌巾之中之加飾也者此鄭解大斂奠二

豆二籩實與奠二處皆巾加飾明小斂奠一豆一籩堂東饌時不巾不加飾若然小斂奠設于

儀禮經傳通解

卷二

三十一

同宋本清
本共作命

儀禮卷之二十一

卷二十一

三十七

牀東巾之為在堂經久設塵埃加故雖一豆一

籩亦巾之槽弓云喪不剝奠也與祭肉也與

解俟時而酌枲覆加之面枋及錯建之

枋彼回反錯七

故反○時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日

○疏曰言此者記人恐饌時已酌於解故記云

俟時而酌也引檀弓者謂時是朝夕之時必朝

奠待日出夕奠須日未沒者欲得父母之神隨

陽而來故也○本經

記○大斂條通用

○喪服先散帶

批以桑長三尺或曰五尺

批音匕本亦作批音

批所以載牲體者此謂喪祭也吉祭批用棘○

疏曰批者所以載牲體從鑊以批升入於鼎從

鼎以批載之於俎以其用桑故知喪祭也云畢

吉祭批用棘者特牲記云批用棘心是也

用桑長三尺刊其柄與末

刊猶削也○疏曰主

人舉肉之時則以畢助主人舉肉用桑者亦喪

祭故也刊其柄與末謂畢末頭亦刊削之畢既

如此批亦當然若吉時亦用棘○奠以素器

雜記大斂及凡喪祭陳鼎者通用

喪禮義後
凡奠通用

士盥二人以竝東面立于西階下

竝為併○疏曰舉

尸謂小斂從襲牀遷尸於戶內服

上即下文士舉遷尸反位是也

布席于戶內下莞

上簞

有司布斂席也

商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者

在中

斂者趨方或慎倒衣裳祭服尊不倒之也美善

也善衣後布於斂則在中也既後布祭服而又

言善者在中明每服非一稱也○慎本又作顛倒丁

老反○疏曰襲時衣裳少不倒小斂十九稱衣裳多

取其要方除祭服之外或倒或否云祭服尊不倒者

士之助祭服則爵弁服皮弁服竝家祭服玄端亦不

倒也云善衣後布於斂則在中也者以其斂衣半有

尸下半在尸上今於先布者在下則後布者在中可

知也祭服又在散衣之下即是後布祭服祭服則是

善者復云善者在散衣之中則祭服之中更有善者可知故

云每服非一稱以其摠十

九稱之中善者非一稱也

士舉遷尸反位

遷尸於

設

牀第于兩楹之間衽如初有枕

衽寢臥之席也亦下

莞上簞○疏曰曲禮

三十一

云請席何鄉請社何趾鄭云坐問鄉臥問趾因於陰陽是社為臥席云亦下莞上簟者詩斯于宣王寢席而言下莞上簟是尋常寢卒斂徹帷尸已主人西面

席無問費賤皆下莞上簟

馮尸踊無算主婦東面馮亦如之馮音馮後皆同主

人髻髮祖衆主人免于房髻音括劉音活免音問後

斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初喪服也髻髮者去笄纒而給衆主人免者齊衰將祖以免代冠冠

服之尤尊不以祖也免之制未聞舊說以為如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰髻髮以麻免而以布此用

麻布為之狀如今之著慘頭矣自項中而前交於額上卻繞給也于房于室釋髻髮宜於隱者今文免皆

作纒古文髻作括○難斯所買反劉霜綺反下作纒同給音計著丁略反慘七消反纒音問○疏曰知始

从將斬衰者難斯者案禮記問喪云親始从難斯從

既鄭注云難斯當為笄纒以成服乃斬衰是始从末

斬衰故云始从將斬衰者難斯也云將齊衰者素冠

者喪服小記云男子冠而婦人笄冠笄相對問喪親

始从男子云笄纒明齊衰男子素冠可知今至小斂

變者謂服麻之節故云變也云又將初喪服也髻髮

者去笄纒而給者此即喪服小記云斬衰髻髮以麻

為母髻髮以麻免而以布是母雖齊衰初亦髻髮與

斬衰同故云去笄纒而給給上著髻髮也云衆主人

免者齊衰將祖以免代冠者此亦小斂節與斬衰髻

髮同時此皆據男子若婦人斬衰婦人以麻為髻齊

衰婦人以布為髻髮與髻髮皆以麻布自項而向前

交於額上卻繞給如著慘頭焉免亦然但以布廣一

寸為異也云于房于室釋髻髮宜於隱者竝下文婦

人髻于室**婦人髻于室**髮側瓜反○始从婦人將斬

兼言之也髮者亦去笄纒而給也齊衰以上至笄

笄而纒今言髮者亦去笄纒而給也齊衰以上至笄

猶髮髮之異於髻髮者既去纒而以髮為大給如今

婦人露紒其象也檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫

凡宋本清
本共作此

儀禮經傳通疏

卷二

而麻髮齊衰婦人去骨笄與纒而布髮矣鄭不云斬
衰婦人去纒而云去笄纒者專據齊衰婦人而言文
略故也鄭所以云而紒紒即髮也故喪服注亦云髮
露紒也云齊衰以上至笄猶髮者謂從小斂著未成
服之髮至成服之笄猶髮不改至大斂殯後乃著成
服之髮代之也云髮之異於髮髮者既去纒而以髮
為大紒如今婦人露紒其象也者古者男子紒髮婦
時皆有笄纒有喪至小斂則男子云笄纒著髮髮婦
人去纒而著髮髮形先以髮為大紒紒上斬衰婦人
以麻齊衰婦人以布其著之如男子髮髮與免故鄭
依檀弓縱纒扈扈之後乃云其用麻布亦如著慘頭
然既髮髮與髮皆如著慘頭而異為名者以男子陽
外物為名而謂之髮髮婦人陰內物為稱而謂之髮
也但經云婦人髮于室者男子髮髮與免在東房若
相對婦人宜髮于西房大夫士無西
房故於室內戶西皆於隱處為之也

右小斂

髮髮

○記夏后氏尚黑

大事斂用昏

斂力驗反下皆同○昏時

白

以建丑之月為大事斂用月中

亦白

殷人尚

尚赤

以建子之月為正而物萌色赤○疏曰案

不同者萌是牙之微細故建子云萌建丑云牙
若散而言之萌即牙也故書傳略說云周以至
動殷以萌夏以牙此皆據一種之草大汎而言
故建子始動建寅乃出至如薺麥以秋而生月
令仲冬荔挺出

大事斂用日出

日出時亦赤○

小斂於戶內

禮義

○小斂辟奠不出室
辟婢亦反劉芳益反注辟襲奠同○未忍神遠
之也辟襲奠以辟斂既斂則不出於室設於序
西南畢事而去○遠于萬反辟斂音避○疏曰
始歿猶生事之不忍即為鬼神事之故奠不出
室云辟襲奠以辟斂者辟襲奠只為辟斂也若
將大斂則辟小斂奠於序西南亦不出於室云
事畢而去者斂事畢奉尸夷于堂乃

徹帷

禮義

無踊節

其哀未可節也○疏曰

踊有三者三而云無踊節者除三者三之外其

間踊皆無節即上文踊無算是也云其哀未可

節也亦謂三者三既馮尸主人袒髻髮絞帶衆

主人布帶

髻音括○衆主人齊衰以下○疏曰小斂于尸內訖主人袒髻髮散帶垂

經不云絞帶及齊衰以下布帶事故記者言之案喪服直經之外又有絞帶鄭注云要經象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布齊衰無等皆是布帶也知衆主人非衆子其衆子皆斬衰絞帶故知衆主人齊衰以下○小斂主人卽位至總麻首皆免也○本經記○

于戶內主婦東向乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒脫髻括髮以麻婦人髻帶麻于房中凡斂者袒遷尸者襲士之喪晉爲侍士是斂小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐斂者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則爲之壹不食凡斂者六人鋪絞紼踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸

踊斂衣踊斂衾踊斂絞紼踊士馮父母妻長子

庶子庶子有子則父母不馮其尸凡馮尸者父

母先妻子後父母於子執之子於父母馮之婦

於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於

妻於昆弟執之馮尸不當君所凡馮尸與必踊

撫僕妾○君不

士舉男女奉尸俛于堂幰用夷衾男女如室位踊無

算○君不

第上宋本
清本共作
第第

算 僕音夷○僕之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂也者尸之衾曰夷衾尸之牀曰夷牀並此經僕尸不作移字皆作僕者僕人旁作之故鄭注喪大記皆是依尸爲言也云幰用夷衾者初成幰用大斂之衾以小斂之衾當陳今小斂後大斂之衾當擬大斂故用

長壽記云...

卷二

四

覆棺之夷衾主人出于足降自西階衆主人東即位

以覆尸也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東

鄉許亮反夾古洽反劉古協反疏曰云衆主人東

即位者當主人降自西階主人就拜賓之時衆主人

遂東即位於阼階以主人位南西面也於時阼階上

空故婦人得向阼階上西面也云拜賓鄉賓位拜之

也者經云主人降自西階即云主人拜賓明不鄉位

而先拜賓是主人鄉賓位拜賓可知主人拜賓訖即

向東方阼階下即西面位踊踊訖襲經也云襲經于

序東○東夾前者主人即位踊訖而去襲經于序東

許宋本清本共作計階以共作階下

謂鄉堂東東當序牆之東又當東夾之前非謂

就堂上東夾前也云復位者復阼階下西面位

右奉尸于堂拜賓襲經○記徹帷男女奉尸夷

于堂降拜士拜卿大夫於位於士旁三拜士妻

特拜命婦汜拜衆賓於堂上主人即位襲帶經

踊母之喪即位而免哭尸于堂上主人在東方

由外來者在西方諸婦南鄉婦人迎客送客不

下堂下堂不哭男子出寢門見人不哭其無女

主則男主拜女賓于寢門內其無男主則女主

拜男賓于阼階下子幼則以衰抱之人爲之拜

在竟內則俟之在竟外則殯葬可也喪有無後

無無主詳見喪大記○大夫吊當事而至則辭焉辭猶

告也擯者以主人有事告也主人無事則爲大夫出○檀弓○士之喪於大

夫不當斂則出詳見喪大記○士妻不當斂則爲命

婦出同上○當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反

改成踊乃襲尊大夫來至則拜之不待事於士已也更成踊者新其事也

既事成踊襲而后拜之不改成踊

於士土至也

之屬○疏曰此明士有喪大夫及士來弔之禮當祖大夫至者謂士有喪當祖之時而大夫來弔也崔云謂斂竟時也檀弓云大夫弔當事而至則辭焉是當大小斂時主人不出故辭大夫也此云絕踊而拜之故知是斂已竟當其祖踊時出也乃襲謂更成踊訖乃襲初祖之衣也於士來弔則襲畢則

大夫弔之雖總必稽顙

○小斂大斂皆辯拜

辯音遍嫌當事來者終不拜故明之也此既

事皆拜○疏曰禮凡當大斂小斂及啓攢之時唯有君來則止事而出拜之若他賓客至則不止事畢竟乃即堂下之位悉徧拜故云皆辯拜也○雜記○大夫弔以下大斂條通用

乃奠

視與執事為之舉者盥右執匕卻之左執俎橫攝之入

昨階前西面錯俎北面

錯七故反下及注同○舉者盥出門舉鼎者右人以

右手執匕左人以左手執俎因其便也攝持也西面錯俎於此宜西面錯俎北面俎宜西順之○便婢

載兩之簡
載字脫

面反○疏曰右執匕左執俎者謂鄉北入內東方為右人西方為左人故鄭云右人以右手執匕左人以左手執俎各用內手舉鼎外手執匕俎故云便也云錯鼎於此宜西面者對在門外時北面陳鼎鄉內為宜也

右人左執匕抽局予左手兼執之取鼎委于鼎北

也抽局取鼎加局於鼎上皆右手今文局為

加局不坐鉉古文予為與鼎為密○疏曰云抽局取鼎加局於鼎上皆右手者以其經云左執匕即云抽局予左手兼執之不言用右手故鄭明之以其右人若左手執爵用右手祭脯祭薦取便也乃杞載兩髀

于兩端兩肩亞兩胎亞脊肺在於中皆覆進柢執而

俟杞必李反柢丁計反後同○乃杞以杞次出牲體

覆為塵柢本也進本者未異於生也骨有本末古文杞為匕髀為脾今文胎為迫柢皆為髀○為脾必爾反又毗支反為胠劉音帝○疏曰凡七體者前左右肩髀屬焉後有左右髀膊胛屬焉并左右脅通脊為七體也案下文大斂豚合升言合升則髀亦升之矣凡言合升多言皆竝髀升非獨喪禮若體解升者皆

辭不升鄭云近竅賤也云皆覆為塵者諸進體皆不言覆此言覆者由無尸而不食故覆之也云進本者未異於生也者公食大夫亦進本是夏祝及執事盥生人法今以始死故未異於生也

執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎巾

待于阼階下從劉才用反○執事者諸執奠事者巾切布也執者不升已不設祝既錯醴將

受之○疏曰云甸人徹鼎巾者以其空無事故徹案公食大夫云甸人舉鼎順出奠于其所謂當門也云

執者不升已不設祝既錯醴將受之者此執者不升唯據執巾者故鄭云祝既錯醴將受之當以覆酒醴

故下云祝奠于尸東執醴酒北面西上**升尊也立而**

俟後錯要成也**豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于**

豆南祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重

南東丈夫踊巾巾之為塵也東反其位○疏曰主人位

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為踊之節也奠者降反位必由

重南東者以其重主道神所馮依不知神之所為故由重南而過是以主人又踊也注云東反其位者其位蓋在盆盥賓出主人拜送于門外廟門外也○疏

于適室以鬼神所在則**乃代哭不以官**代哭也孝子

曰廟故名適寢為廟也**哀惟悻禮防其以死傷生使之更哭不絕聲而已人**

君以官尊卑士賤以親疏為之三日之後哭無時周禮挈壺氏凡喪縣壺以代哭○挈苦結反縣音玄○

疏曰案喪大記云君喪縣壺乃官代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不以官注云自以親疏哭也此注不

言大夫舉人君與士其大夫有大記可參以官可知故不言也云三日之後哭無時者禮有三無時之哭

始於未殯哭不絕聲一無時殯後葬前朝夕入於廟阼階下哭又於廬中思憶則哭是二無時既練之後

在室室之中或十日或五日一哭是三無時練前葬後有朝夕在阼階下哭唯此有時無時之哭也引

挈壺氏者證人君有縣壺為漏剋分更代哭法大夫士則無縣壺之義也

右小斂奠

案小斂奠當在既斂之後經文已具今上文陳小斂奠本經記注疏考

之解四相勺各二為朝夕各進醴酒而設則大
小斂奠之夕又有別進醴酒一節經文不具學
禮者所當考也○小斂之奠子游曰於東方曾子曰於

西方斂斯席矣會子以俗說非又大斂奠於堂乃有席小斂之奠

在西方魯禮之未失也未世失禮之為○疏曰知曾子所言非者案士

喪禮小斂之奠設於尸東今曾子言西方非也
案士喪禮大斂之奠設於室今云堂者後人轉

寫之誤當云奠○士代哭不以官詳見喪

有禭者則將命擯者出請入告主人待于位喪禮略於威儀

既小斂擯者乃用辭出請之辭曰孤某使某請事○
疏曰案上文始云有賓則拜之君使人弔皆不云

擯者出請入告之事至此乃云擯者出請入告是喪
禮略於威儀既小斂擯者乃用辭也云出請之辭曰

孤某使某請事者此約雜記諸侯使人弔鄰國諸侯
之喪嗣君在阼階之下使擯者出請云孤某使某請

事此亦宜然○擯者出告須以賓入須亦待也出告之辭曰孤某須矣○疏曰云出

告之辭曰孤某須矣者此約雜記諸侯使人弔鄰國諸侯
之喪嗣君在阼階之下使擯者出請云孤某使某請

稽顙賓升自西階出于足西面委衣如於室禮降出

主人出拜送朋友親禭如初儀西階東北面哭踊三

降主人不踊朋友既委衣又還哭於西階上不背主

也云西階東北面哭踊三降主人不踊者案前初成

朋友不哭主人從哭者前文朋友君命俱來君之使

者不哭朋友亦不哭故主人退哭禭者以禭則必有

裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東禭音

特獵反○帛為褶無絮雖復與禭同有裳乃成稱不

用表也以東藏以待事也古文褶為襲○複方服反

禪音丹○疏曰案喪大夫士猶小斂也若然則士小斂

大斂皆同用復而禭者用禭者所以禭主人未

必用之禭耳云帛為褶無絮雖復與禭同有裳乃成

儀禮經傳通考

稱不用表也者雜記云子羔之襲也繭衣裳與稅衣
乃爲一稱以其絮褻故須表此雖有表裏爲褶衣裳
別則裳又無絮非褻故有裳乃成稱不須表也言雖
復與褶同者褶衣與復衣相對有著爲復無著爲褶
散文褶亦爲復也案喪大記有衣必有裳乃成稱據
禪衣祭服之等而言此褶雖復與褶同亦得裳乃成
稱也云藏以待事也者
以待大斂事而陳之也

右有襪者

宵爲燎于中庭

燎力召反或力予反○宵夜也燎大
燠○燠劉哉約反又祖堯反又一音
哉益反一本作燠○疏曰案少儀云主人執燠抱燠
注云未蕪曰燠古者以荆燠爲燠故云燎大燠也或
解庭燎與手執爲燠別故郊特牲云庭燎之百由齊
桓公始也注云僭天子也庭燎之差公蓋五十侯伯
子男皆三十大夫士無文大燠或云以布纏葦以蠟
灌之謂之庭燎則此云庭燎亦如之云大者對手執
者爲
大也

右設燎士堂上一燭下一燭

詳見喪大記

燎士之間
清本有圈

厥明滅燎陳衣于房南領西上綉絞紵衾二君襪祭
服斂衣庶襪凡三十稱紵不在算不必盡用

津宋本清
本共作所

服衣之間
脫散字

鳩反下皆同盡津忍反○紵單被也衾二者始成斂
衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則異矣喪
大記曰大斂布絞紵者三橫者五○復扶又反○疏
曰云君襪祭服服斂衣者士祭服有助祭爵弁服自家
祭玄端服衣非祭服朝服之等云庶襪者謂朋友兄
弟之等來襪者也云紵不在算者案喪大記紵五幅
無統鄭云今之單被也以其不成稱故不在數內云
不必盡用者案周禮守祧職云其遺衣服藏焉鄭云
遺衣服大斂之餘也即此不盡用者也云衾二者始
成斂衾今又復制者此大斂之衾二始成斂用斂衾
以小斂之衾當陳之故用大斂衾小斂已後用夷衾
覆尸故知復制一衾乃得二也案喪大記君大夫小
斂已下同云十九稱則天子亦十九稱大斂則異案
此云士喪大斂三十稱喪大記士三十稱大夫五十
稱君百稱不依命數是亦喪數略則上下之大夫及
五等諸侯各同一節則天子宜百二十稱此鄭雖不
言襲之衣數案雜記注云士襲三稱大夫五稱公九
稱諸侯七稱天子十二稱與以其無文推約爲義故

儀禮經傳通解

卷二

四十五

云與以東方之饌兩瓦甗其實醴酒角解木枳鬯豆

兩其實葵菹芋羸醢兩籩無滕布巾其實栗不擇脯

四臠甗亡甫反鬯苦膳反劉苦割反羸力禾反滕大

下也鬯白也齊人或名全道為羊滕緣也詩云竹松

緹滕布巾籩巾也籩豆具而有中盛之也特牲饋食

禮有籩中今文羸為蝸古文滕為甸○緣倪而反緹

古本反劉古羸反○疏曰案上小斂之饌云于東堂

下此直言東方則亦東堂下云齊人名全菹為芋

者案鄭於周禮醢人注云細切為齏全物若腍為菹

凡菹者全物不得芋名此云齊人名全菹為芋者菹

法舊短四寸者全之若長於四寸者亦切之則葵長

者自然切之乃為菹但喪中之菹葵雖長而不切取

齊人全菹為芋之解也引詩者欲見滕為緣義云籩

豆具而有中盛之也者小斂一豆一籩籩豆不具故

無巾若然籩有巾豆無巾者以豆盛菹醢濕物不嫌

無巾故不言其實有巾矣案此注引特牲記籩巾鄭

彼注云籩有巾者其實之物多皮核優尊者此言盛

之不同引之者以其彼為尸尸食故云優尊者此

為神神不食故云盛之引之直取證有巾覆之同

奠

坎者者注
疏清本共
無之

席在饌北斂席在其東

大斂奠而有席彌神之者以其小斂奠

無巾大斂奠又有巾已是神之今掘肆見衽

於大斂奠又有席是彌神之也掘肆見衽

葬以二反劉音四見賢遍反衽而甚反○肆埋棺之

坎者也掘之於西階上衽小要也喪大記曰君殯用

輶轎至于上畢塗屋大夫殯以幃轎置于西序塗不

束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束○

要一遙反輶勑倫反轎在官反暨其器反○疏曰肆

訓陳謂陳尸於坎鄭即以肆為埋棺之坎也知於西

階上者檀弓孔子云夏后氏殯於東階殿人殯於兩

楹之間周人殯於西階之上故知士亦殯于西階之

上此殯時雖不言南首南首可知鄭注上文云如商

祝之事位則尸南首檀弓又云葬於北方北首則未

葬已前不忍異於生皆南首唯朝廟時北首故既夕

云正柩于兩楹間用夷牀注云是時柩北首必北首

者朝事當不背父母以首鄉之故也引喪大記者見

君殯四面及上盡塗之如屋然大夫不得如人君四

面攢之但逼西序以木幃覆棺攢置於西序攢中狹

小裁取容棺但塗木不及棺而已士殯見衽塗上者

即此經掘肆而見其小要於上塗之而已云帷之者

鬼神尚幽闇君大夫士皆同也云又曰君蓋用漆三
社三束者古者棺不釘彼鄭注云用漆者塗合牝牡
之中也社小要也棺蓋每一縫三道小要每道為一
條皮束之故云君蓋用漆三社三束大夫士降于君
故二社二束大夫有漆士無漆也引之棺入主人不
者證經肆與社之義也○詳見喪大記
哭升棺用軸蓋在下
軸丈六反○軸輓軸也輓狀如
輓音晚本又作挽○疏曰案既夕云遷于祖用軸注
云軸輓軸也輓狀如輓輓刻兩頭為輓輓狀如長牀
穿程前後著金而關軸焉大夫諸侯以熬黍稷各二
上有四周謂之輓天子畫之以龍是也
筐有魚膾饌于西坵南
熬五刀反○熬所以惑蚘蟬
盥於西○蚘音蚘蟬音浮○疏曰喪大記熬君四種
八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚膾焉注云熬
者煎穀也將塗設於棺旁所以惑蚘蟬使不至棺也
引此士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬旁一筐大
夫三種加以梁君四種加以稻四筐則手足皆一其
餘設於左右若然則此士二筐首足各一筐其餘設
於左右可知也云為舉者設盆盥於西者以小斂既
云設盆盥饌于東方明大斂用西方之盆盥矣以其

亦解之問
宋本清本
共有四字

先陳盥後陳鼎故 **陳三鼎于門外北上豚合升魚鱠**
於鼎上言之也
鮒九膾左胖髀不升其他皆如初
鮒音附反劉市專
○合升合左右體升於鼎其他皆如初謂豚體及七
俎之陳如小斂時合升四鬢亦相互耳○疏曰云如
初如小斂時者謂豚七體之等一依前小斂時也云
合升四鬢亦相互耳者小斂云四鬢四解為七體亦
左右體合升今升左右體
亦解可知也故云相互也

右陳大斂衣奠及殯具
○記生與來日歿與往

日
與或為予○與猶數也生數來日謂成服杖
以歿明日數也歿數往日謂殯斂以歿日數
也此士禮歿於大夫者大夫以上皆以來日數
士喪禮曰歿日而襲厥明而小斂又厥明大斂
而殯則歿三日而變言三日成服杖似異日矣
喪大記曰士之喪二日而殯三日之朝主人杖
二者相推其然
○大斂於阼士以葦席
詳見喪
大記

○大斂布絞縮者三橫者五布紵二衾君大夫

儀禮經傳通考

四十七

士一也士陳衣于序東三十稱西領南上絞紵
 如朝服絞一幅為三不辟紵五幅無統大斂君
 大夫士祭服無算君褶衣褶衾大夫士猶小斂
 也同上○士棺六寸裏棺不練蓋不用漆二衽二
 束詳見喪大記○后木曰喪吾聞諸縣子曰夫喪不
 可不深長思也后木魯孝公子惠伯鞏之後買棺外內易我
 歿則亦然疏曰孝子既深思長慮故買棺之時當令精好斲削外內使之平易后木既述縣子之言以語其子又云在後我身若歿則亦當然此是孝子所為之事非是父母○有虞氏瓦棺
 豫所屬託譏后木也○檀弓○有虞氏瓦棺始不用薪也有虞氏上陶○疏曰案易下繫辭云古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世易之以棺槨蓋取諸大過今虞氏既造瓦棺故云始不用薪夏后氏

略宋本作殤

塋周塋子栗反又音纓○火熟曰塋燒土治以
 右手折塋○疏曰弟子職云折燭之炎燼名之曰塋故知塋是火熟者云燒土治以周於棺也者謂鑿土為陶治之形大小得容棺也云或謂之土周由是也者曾子問云下塋土周葬於園義由是也管子書有弟子職篇左手秉燭棺棺音官○樽大也以木為之言樽大於棺也也殷人上樽○疏曰樽聲與寬廓相近故云大於周人牆置娶牆在長反娶所甲反○娶文○疏曰案喪大記注云在旁曰帷在上曰荒帷荒之內木材為柳其實帷荒及木材等摠名柳周人以殷人之棺樽葬長殤以夏后氏之塋周葬中殤下殤以有虞氏之瓦棺葬無服之殤
 長丁丈反殤式羊反○略未成人○疏曰有虞氏唯有瓦棺夏后氏瓦棺之外加塋周殷則梓棺替瓦棺又有木為樽替塋周周人棺樽又變於樽傍置柳置娶扇是後王之制以漸加文也

儀禮經傳通議

卷之二

四十八

上○同 ○孔子初仕為中都宰中都魯邑制為養生送

死之節為四寸之棺五寸之槨因丘陵為墳不

封以不聚土不樹松柏行之一年而西方之諸侯

則焉魯國在東方故西方諸侯皆法則○家語

必有表陳衣取衣絞衾成而後制設於酒醴籩

豆批畢用桑奠用素器凡五條陳大斂衣奠

燭俟于饌東燭猶火也饌東方之饌有燭者堂雖明室

堂雖明室猶闇者前小斂陳衣于房無燭者近戶得

明故無燭此大斂奠於室之奧故有燭以待之云在

地曰燎者謂若郊特牲云庭燎之百又詩云庭燎之

光如此之類皆在地曰燎此云執之曰燭及少儀云

主人執燭抱魚此之類祝徹盥于門外入升自作階

皆是人執燭也祝徹盥于門外入升自作階

大夫踊于祝徹與有司當徹小斂之奠者小斂設盥

也祝徹巾授執事者以待授執事者於尸東使先待

也祝徹巾授執事者以待於作階下為大斂奠又將

祝徹巾授執事者以待於作階下為大斂奠又將

設于奧亦受巾於作階下而升今大斂奠亦升自作階

還徹醴者先待於作階下也又知祝徹饌先取醴酒北

面待俱降相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為求神於庭孝子

無所馮依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事

而後之○疏曰堂謂尸東也者謂如尸東堂上陳設

之次第凡奠謂小斂奠大斂奠遷祖奠祖奠但將設

後奠則徹先奠於西序南待後奠事畢則去之故小

斂奠設之於此不醴酒位如初執事豆北南面東上

如初者如其醴酒北面西上也執醴尊不為便事變

遷祖清本
作遷柩但
作皆

儀禮卷之五十九

卷之五十九

四十九

上執豆俎者立於俎北西上至此執豆俎者豆北東
上為僂事訖訖向東為僂故東上變位以執醴者尊
仍西上是不得乃適饌東方之新饌○疏曰以其將
為僂事變位也饌設大斂新饌於室故知是新
饌也
帷堂微事

右徹小斂奠帷堂

婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面

祖祖大斂變也不言髮免髻髮小斂以來自若矣○
疏曰知祖為大斂變者前將小斂祖今言祖即行

大斂事故知祖為大斂變也小斂祖男有髻髮免婦人
有髮今大斂祖不言者自小斂以來有此至成服乃

改若如也自如常士盥位如初亦既盥立西階下
有故不言之也

小斂時士盥二人並立布席如初亦下莞上簟鋪於
于西階下以待遷尸也

少南○鋪普吳反又音孚○疏曰言作商祝布絞紼
階上故知於楹間為少南近作階也

衾衣美者在外君祔不倒盡至此乃用君祔主人先自

小斂不陳不以斂至大有大夫則告後來者則告以
斂乃用主人先自盡也

當降拜之○疏曰案檀弓大夫弔當事而至則辭焉
注云辭猶告也擯者以主人有事告也主人無事則

為大夫出喪大記云士之喪於大夫不當斂則出注
父母始於悲哀非所尊不出也上文有君命則出迎

于門外是始於唯君命出若小斂後則為大夫出故
雜記云當祖大夫至雖當踊絕踊而拜之及改成踊

若士來即成士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷
踊乃拜之也

主人馮如初主婦亦如之疏曰士舉遷尸謂從尸
外夷牀上遷尸於斂上

右大斂○記大斂于阼未忍僂離主人位也主
人奉尸斂于棺則西階

上賓之○疏曰經大斂時直云布席如初不言
其處故記云大斂于阼是主人位故鄭云未

忍僂離主人位也喪事所以即遠斂訖即奉尸
斂于棺則西階上賓客之故檀弓云周人殯于

西階則猶賓之○士之喪將大斂君不在其餘
是也○本經記

禮猶大夫也詳見喪○大夫升自西階階東北

面東上大視斂○疏曰知視斂者以其文承既馮

尸大夫逆降復位位在中庭西面○疏曰知大夫

哭云主人入堂下直東序西面向殯故知大夫位在中

庭西面也○本經記○案小斂條夏后氏尚黑

一條及凡斂者祖至君不撫僕妾又奉尸夷于

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋謂棺在殯中斂尸焉所

客位○疏曰云奉尸斂于棺謂從階斂上遷尸鄉

西階斂於棺中乃知蓋於棺上也云棺在殯中斂尸

焉者欲見先以棺入殯中乃奉尸主人降拜大夫之

後至者北面視殯北面於西階東○疏曰小斂後主

復位於西階東北面視殯而哭也衆主人復位婦人東

殯訖清本
作拜訖

旁一筐乃塗踊無算以木覆棺上而卒塗祝取銘置

于殯主人復位踊襲為銘設柎樹之殯東○為干為

銘訖置于重今殯訖取置于殯上銘所以表

右殯○記次三日而殯詳見卒哭禘○士庶人

三日而殯三月而葬制王○士殯見衽塗上帷之

熬二種四筐加魚膾焉詳見喪○君於士有賜

帟帟音亦○注帟幕之小者所以承塵賜之則

惠賜也帟者幕之小者也大夫以上喪則幕人

職供之也士唯君恩賜之乃得有帟也○檀

弓○既殯主人說髦說士活反劉詩悅反髦音

時也今文說皆作稅兒生三月鬻髮為髻男肉

女羈否則男左女右長大猶為飾存之謂之髦

所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾

可以去之髦之形象未聞○髻丁果反又從禍

士活宋平
清本共作
吐活

反○疏曰凡說髦尊卑同皆二日知者魯大記云小斂主人即位于戶內乃斂卒斂主人馮之主人祖說髦髻髮以麻注云士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日也是尊卑同三日也必三日說髦者家禮記問喪云三日而不生亦不生矣以髦是子事父母之飾父母既不生故去之云兒生三月鬻髮為髻男角女羈否則男左女右者內則云彼注云夾曰曰肉午查曰羈引之者證髦象幼時鬻之義故云長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心是以舜年五十不失孺子之心者也云髦之形象未聞者案詩云髦彼兩髦鄭云髦者髮至眉子事父母之飾以其云髦髮者垂之貌又云兩髦故以髮至眉解之其狀猶未聞○

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面從才用報反○執燭者先升堂照室自是不復奠於尸祝執巾與執席者從入為安神位室中西南隅謂之奧執燭南面巾委於席右○疏曰云執燭者先升堂照室者以其設席于奧當先照之為明也云自是不復奠

於尸者自始歿已來襲奠小斂奠皆在尸旁今大斂奠不在西階上就柩所故於室內設之自此已下朝夕奠朝月薦新奠皆不於尸所知執燭南面者以其燭先入室南面照之便故也云巾委於席右者以巾為神故知委祝及降及執事執饌東方饌士盥舉鼎入於席右也

西面北上如初載魚左首進鬻三列臚進柩鬻巨之初如小斂舉鼎執匕俎局鬻載之儀魚左首設而左南鬻脊也左首進鬻亦未異於生也凡未異於生者不致歿也古文首為手鬻為者○疏曰云左首進鬻亦未異於生也者案公食右首進鬻此云左首則與生異而云亦未異於生者下文注載者統於執設者統於席彼公食言右首據席而言此左首據載者統於執若設於席前則亦右首也云不致歿也者擅弓云之歿而致歿之不仁而不可為也今進魚不異於生則亦是之歿不祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎如初祝先升○疏曰以其小斂如祝執醴如初酒豆籩俎從升自

先升也奠由楹內入于室醴酒北面亦如初○疏曰

儀禮經傳通串

五世

酒先升北面西上此經亦言北面明與小設豆右洎

斂同故云亦如初經不言如初文略也

南中如初右洎洎在醢南也此左右異於魚者載者

設者統於席者鄭以上文魚言左首據載者統於執

故云左首及設則右首此言設豆右洎據設者統於

其陳饌要成尊者後設故先設栗脯於北乃於南設

栗南酒在脯南也既鎔者出立于戶西西上祝後

闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠者由重南東丈

夫踊闔戶臘反○為神馮依之也○為于僞反○疏

馮依之故丈夫見奠者至重即踊者重主道為神

取以為踊節也**賓出婦人踊主人拜送于門外及**

兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外至此可以

歸異門大功亦存焉○疏曰云北面哭殯者案喪大

記云大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖注云哭殯謂既

塗也哭柩謂啓後也此哭不言杖者文略也云小功

以下至此可以歸者案喪服記云小功以下為兄弟

則此兄弟可以兼男女也云異門大功亦存焉者大

功亦有同門有同財以異門疏至此亦可以歸故云

亦存焉謂存在家之法也既殯雖歸至朝夕朔奠之

日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注云兄弟小眾主人出門哭

功以下也異門大功亦可以歸是也

止皆西向于東方闔門

右大斂奠○記巾奠執燭者滅燭出降自阼階

由主人之北東巾奠而室事已○疏曰上篇大

無執燭降由主人之北故記人言之云由主人

之北東也云巾奠而室事已者既巾訖是室事

已故執燭者出○**曾子問曰大功之喪可以與**

於饋奠之事乎饋奠在殯時也**孔子曰豈大功耳自斬**

儀禮經傳通串

卷二

五十三

衰以下皆可禮也會子曰不以輕服而重相為

乎怪以重服而孔子曰非此之謂也非謂為人

為服也○疏曰孔子所論據所服者言之會子

又不得解孔子之旨謂言為他人故夏問云若為

他人不以輕已喪服而重他人相為饋奠乎孔

子乃答云我之所言據所為服者饋奠非此為

謂也天子諸侯之喪斬衰者奠為君服者皆

不大夫齊衰者奠服斬衰者不奠辟正君也齊

衰者其兄弟○疏曰大夫之

喪子服斬衰者不親奠此服斬衰謂大夫家臣

雖服斬衰不得饋奠辟天子諸侯之正君也云

齊衰者其兄弟者以大夫之喪子及士則朋友

屬臣皆服斬衰今服齊衰唯兄弟耳服齊衰

奠不足則取大功以下者不足則反之者不奠

辟大夫也言不足者謂殷奠時○疏曰殷奠謂

月朔之奠以其有牲牢黍稷用人多也殷盛也

以月朔之奠盛於常奠非月半之殷奠也以士

月半不殷奠故也以次差之天子斬衰者奠大

夫用齊衰士則應先取大功今先取朋友者以

天子諸侯皆使臣為奠大夫辟正君故遣兄弟

奠士則位卑不嫌敵君故遣僚屬奠僚屬則朋

友也案士虞禮祝免澡葛經帶鄭云治葛以為

首經及帶按神宜變也然則士之屬官為其長

弔服加麻矣祝則僚屬也加麻則朋友也○曾

子問○朔月

奠等條通用

主人揖就次次謂斬衰倚廬齊衰室也大功有帷

反○疏曰凡言次者廬室以下摠名是賓客所在

加麻則宋
本清本共
作及麻則

南清本作
同地清本作
北

右喪次○記居倚廬倚木為廬在中門外東方

倚廬中門外東方者以中門內殯宮之哭位在

阼階下西南鄉殯明廬在中門外亦東方鄉殯

北戶者以倚東壁為廬一頭至地明北戶

鄉陰至既虞之後柱櫨翦屏乃西鄉開之

寢苫

帷帳也

帷帳也

帷帳也

帷帳也

帷帳也

帷帳也

帷帳也

帷帳也

帷帳也

帷帳也

帷帳也

帷帳也

帷帳也

帷帳也

帷帳也

帷帳也

帷帳也

帷帳也

帷帳也

帷帳也

帷帳也

帷帳也

枕塊

苦失占反枕之時寢於苦以塊枕頭必寢苦

者哀親之在草枕塊者哀親之在土云苦編藁

同者彼取潔白之義此不取潔白故鄭因時不

說經帶冠衰不在於安○疏曰云不說經帶者

故舉經帶哭晝夜無時疏曰此謂殯後在廬中

除朝夕入哭於廬中思憶則哭非喪事不言

為親○疏曰喪服四制云不言而事行者扶而

起言而后事行者杖而起庶人面垢而已天子

諸侯有臣不言而喪事得行者喪事亦不言大

夫士是臣降於君言而事行若然此士禮亦言

而事行故於喪非喪事不言也孝經云言不文

亦據大夫士也曲禮云居喪未筭讀喪禮既葬

讀祭禮喪復常讀樂章

歡粥朝一溢米夕一溢

米不食菜果

歡粥朝一溢米夕一溢

米不食菜果

米不食菜果

米不食菜果

米不食菜果

米不食菜果

米不食菜果

米不食菜果

米不食菜果

米不食菜果

米不食菜果

米不食菜果

米不食菜果

君若有賜焉則視斂既布衣君至

賜恩惠也斂大斂

襲主人成服之後往則錫衰○疏曰案雜記云公

視大斂公升商祝鋪席乃斂注引喪大記曰大夫之

喪將大斂既鋪絞紼衾君至此君升乃鋪席則君至

為之改始新之此經上下不言改新者文不具也喪

大記云君於士既殯而往為之賜大斂焉云君視大

斂皮弁服襲者案喪服小記云諸侯弔必皮弁錫

衰言諸侯不言君者以其彼是弔異國之臣法緣弔

異國之臣服皮弁則君弔士未成服之前可服皮弁

服傳斬衰條與此大

同小異今各從其處

案喪次居處之節亦非一事今姑存本經記於

此凡它記所見者別見喪通禮篇居處章○喪

果棗栗之屬在地曰蕪瓜匏之屬○本經記○

此云在木曰果在地曰蕪用臣瓚之義在木曰

在於飽食貨志臣瓚以為在地曰蕪在樹曰果

食米六升四合今日食米一溢二升有餘是不

舖三舖為米一斛九斗二升三十日之食則日

實也二十兩曰溢為米一升二升四分升之一

糜在木曰果在地曰蕪○疏曰云不在於飽者

案周禮廩人中歲入食三舖注云六斗四升日

君若有賜焉則視斂既布衣君至

君視大斂皮弁服

君視大斂皮弁服

君視大斂皮弁服

君視大斂皮弁服

君視大斂皮弁服

襲裘之文出檀弓子游弔小斂後襲裘帶經而入此
 小斂後亦宜然也云成服之後往則錫衰者亦約服
 問君弔卿大夫之法文王世子注同姓之士總衰異
 姓之士疑衰不同者彼謂凡平之士此士於君有師
 友之恩特賜主人出迎于外門外見馬首不哭還入
 與大夫同也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巫止于廟門
 外祝代之小臣二人執戈先二人後小臣掌正君之
 巫王弔則與祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨
 臣喪以巫祝挑芻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芻居前下天
 子也小臣君行則在前後君升則使僕階北面凡宮
 有鬼神曰廟○荊音列又音例○疏曰云小臣君行
 則在前後者非直為弔喪則凡平行皆有以其與君
 為儀衛者云君升則使僕階案顧命云二人雀弁夾
 階是其類也云凡宮有鬼神曰廟者以經云廟謂適
 寢為君釋采入門主人辟君禮門神也必禮門神者
 廟君無故不來也禮運曰諸侯非問疾君升自阼階
 弔喪而入諸臣之家是謂君臣為諱

西鄉祝負墉南面主人中庭
祝南面房中東鄉君墉

北○疏曰祝必負墉南面鄉君者案喪大記云君視
 祝而踊祝相君之禮故須鄉君也云主人中庭進益
 北者前主人先入門右中庭之**君哭主人哭拜稽顙**
南今云中庭明益北至庭也

成踊出
出不敢必君**君命反行事主人復位**
大斂君

升主人主人西楹東北面
命主人升升公卿大夫繼主

人東上乃斂
公大國之孤四命也春秋傳曰吾公在
 壑谷○壑火各反○疏曰案典命云公

之孤四命故云大國之孤四命也引春秋者襄三十
 年左氏傳文鄭為伯爵不合立孤但良霄鄭之公族
 大夫賢重之極以比大國之孤故臣子尊其君亦號
 為公引之者證經公是公之孤也以其天子有三孤
 副貳三公大國無公唯有孤亦號**卒公卿大夫逆降**
為公是以燕禮亦謂之為公也

復位主人降出
逆降者後升者先降位如朝夕哭弔
降出者亦是不**君反主人主人中庭君坐撫當心主**
敢久雷君先出

人拜稽顙成踊出

撫手案之凡馮尸與必踊今文無成○疏曰云凡馮尸與必踊者喪

大記文此經直云君坐撫當心主人直踊又不言馮尸而鄭云凡馮尸與必踊者欲見撫即馮之類與亦踊故得與主人拾踊也是以喪大記馮尸不

復初位眾主人辟于東壁南面

辟婢亦反○以君將降也南面則當拈之

東○疏曰君反之復初位初位即中庭位以其文承中庭位故也云以君將降者下文君降西鄉命主人馮尸則君降當在阼階下西面命之故眾主人辟君東壁南面南面則西頭為首者當堂角之拈故云當

拈也**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知之

君必降者欲孝子盡

其情**奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗**

痺在西階上入門左由便趨疾不敢久留君○僂婢面反**君升即位眾主人復位**

亦復中庭位○疏注**李塗主人出君命之反奠入門右**

復中庭位謂在門右南北當中庭也

乃奠升自西階

以君在阼○疏曰

阼階是為君在阼故**君要節而踊主人從踊**節謂執奠始升

階及既奠由重南東時也○疏曰云節謂執奠始升階及既奠由重南東時也者案上云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

也**卒奠主人出哭者止**以君將出不敢謹器聒尊

及囂許驕反劉五**君出門廟中哭主人不哭辟君式**

高反聒古活反**之**辟婢亦反○辟遠遁辟位也古者立乘式謂小俛

旬反遁音旬辟音避乘繩證反俛音免○疏曰君入臣家至廟門乃下車則載車本不入大門下云載車畢乘主人哭拜送者明出大門矣云辟遠遁辟位也者案曲禮云君出就車左右攘辟則此云辟亦是主人攘辟故云遠遁辟位也云古者立乘者以其坐乘則不得式而小俛故云古者立乘也知式是禮主人者曲禮云式宗廟曾子問尸弁冕而出卿大夫士皆下之尸必式是凡式皆是禮前物為式引曲禮者欲

見式小俛若小俛爲式見低頭視馬尾故連引曲禮云式視馬尾也
貳車畢乘主人哭
拜送之貳車副車也其數各視其命之等君出使異姓乘車不敢曠左左必式○疏曰案周禮大行人云上公貳車九乘侯伯貳車七乘子男貳車五乘故知視命數也云君出使異姓之士乘之在後者禮坊記云君不與同姓同車與異姓同車彼謂與君同在一車爲御與車右者也此經云貳車畢乘明亦使異姓之士乘之在後可知云君弔蓋乘象路者案周禮中車職王有五路王金象革木諸侯則同姓金路已下異姓象路已下四衛革路已下蕃國唯有木路若然唯王與同姓異姓得弔乘象路今云蓋乘象路者以諸侯言之唯據上公與侯伯於王有親者得用象路弔臨其臣以巾車又云象路以朝釋曰王以朝及燕出入雖不言弔臨然弔臨亦是出入之事故曰蓋以疑之若四衛諸侯侯伯已下與王無親者亦各乘已所賜之車革路木路之等今鄭於貳車之下言所乘車者以其言貳車其飾皆與正車同故於貳車以下言君之所乘車也引曲禮乘君之乘車則貳車是也以其與君爲副貳卽是君之乘車也彼注云君有惡空其位則此乘之亦居左云左必式者不敢立視舊常

襲入卽位眾主人襲拜大夫之後至者成踊
爲式耳
布衣而後來者○疏曰知布衣而後來者若未布衣時來卽入前卿大夫從君之內令承上君大夫之下別言拜大夫之後至者明布衣後來不得與前卿大夫同時從君入者故鄭以布衣之後解之
賓出主人拜送
自賓出以下如君不在之儀○疏曰上經爲禮君出後有賓來卽乃得別與主人爲禮故云自賓出以下如君不在之儀也

右君視斂
○記君於士既殯而往爲之賜大斂焉
詳見喪大記
君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事
爲有他故及辟忌也○疏曰君於士既殯而往有恩則與大斂旣布衣君至奠訖乃出不辨不得終視斂之事故記人明之云君視斂若不待奠加蓋而出者一爲君有急事他故是以不得待奠云不視斂則加蓋而至卒事者亦是君有辟忌不用見尸柩是以加蓋乃來云卒事者待大斂訖乃出○本經記
大夫士若

君不戒而往不具殷奠君退必奠

詳見喪大記

三日成服杖

既殯之明日全三日始歡粥矣曲禮曰生與來日○歡昌悅反粥之亦反劉音

育○疏曰云既殯之明日者上厥明滅燎者是三日之朝行大斂之事今別言三日成服則除上三日更加一日是四日矣而言三日者謂除歿日數之為三日也云全三日始歡粥矣者謂成服日乃食粥除此日已前是未全三日不食至四日乃食也案喪大記云三日不食謂通歿日不數成服日故云三日不食孝經三日而食者是除歿日數故云三日而食也

右成服○記生與來日

詳見上陳大斂條

○三日絞垂

成服日絞要經之斂垂者○斂悉但反○疏曰以經小斂日要經大功以上斂帶垂不言成服之時絞之故記人言之云成服日者士禮生與來日則除歿三日則經云三日成服此云三日絞垂之日也小功總麻冠六升外緇纓條屬厭初而絞之不待三日也

冠六升外緇纓條屬厭

緇音必劉又扶結反屬音燭厭一泚反○緇謂縫著於武也外之者外其餘也纓條屬者通屈

管肅本作菅

一條繩為武垂下為纓屬之冠厭伏也○著直略反○疏曰云冠六升者據斬衰者而言齊衰以下冠衰各有差降云緇謂縫著於武者古者冠吉凶皆冠武別材武謂冠卷以冠前後皆縫著於武若吉冠則從武上鄉內縫之緇餘在內謂之內緇若凶冠則從武下鄉外縫之謂之外緇故云外之者外其餘也云纓條屬者通屈一條繩為武垂下為纓屬之冠者吉冠則纓別材凶冠則纓武同材以一繩從前額上以兩頭鄉項後交通至耳各綴之於武使鄉下纓結之云屬之冠者先為纓武說乃後以冠屬著武故云屬也云厭伏也者以其冠在武下同鄉上反縫著冠冠在武下故云厭也五服之冠衰三升與皆厭但此文上下據斬衰而言也

衰三升

屨外納

者謂收餘也○疏曰管屨也云外納而解

杖下本竹桐一也

順其性也○疏曰案喪事飾杖下本竹桐一也

竹為母齊衰以削杖桐竹皆下本本謂根本
鄭云順其性者謂下其根本順木之性但為父
杖竹者義取父子之天性自然圓象天父
子自然至孝為母杖桐者義取桐者同也同之
於父言至孝同之
於父○本經記

拜君命及眾賓不拜棺中之賜
禮尊者加惠明日必往拜謝之棺中之賜

不施已也○疏曰云禮尊者加惠明日必往拜謝之者案既夕記云主人乘惡車注云拜君命是也

右拜君命及賓○記主人乘惡車
拜君命拜眾

所乘也雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車
王喪之木車也古文惡作聖○疏曰引雜記者
證喪事上下同以其賢賤雖異於親一也此惡
車王喪之木車者案中車云王之喪車五乘發
首云木車蒲蔽是王始喪所乘木車無
飾與此惡車同故引之見尊卑同也 **白狗辟**
辟亡狄反覆笭也○未成豪狗辟覆笭也以狗
皮為之取其臙也白於喪飾宜古文幣為冪○
笭力丁反劉音領本或作輪臙乃管反○疏曰
案玉藻云士齊車鹿辟此喪車無飾故用白狗

帶以覆笭云未成豪狗者爾雅釋畜文也 **蒲蔽**
蔽蒲○疏曰蒲謂車

蒲草亦御以蒲敢敢側雷反劉作侯反○不在
無飾也

敢作駟○疏曰士乘惡車之時御車用蒲敢以
策馬喪中示不在於驅馳云蒲敢杜蒲莖者案

宣十二年知莊子每射抽矢敢納諸厨武子之
房杜注云敢好箭以此而言蒲非直得策馬亦

為矢 **犬服**
今文犬為大○疏曰凡兵器建之於

車上箬間喪中乘車亦有兵器自衛以白犬皮
為服故云以犬皮為之取其堅固也云亦白者

亦用白狗皮明此 **木鎗**
鎗音管○取少聲今文

疏曰其車鐻常用金 **約綏約轡**
約繩綏所以引

喪用木是取少聲也 **約綏約轡**
升車○疏曰案

哀十一年左傳云人尋約吳髮短杜注云約繩
也故知此約亦謂繩也平常吉時綏轡用索為

之今喪中取其無飾 **木鑣**
鑣彼苗反○亦取少

故皆用繩為之也 **馬不齊髦**
齊如字又

曰平常用馬鑣以金為之 **馬不齊髦**
子淺反○疏

齊剪也。今文髦為毛。主人之惡車如王之木車。則齊衰以下其乘素車。練車駢車漆車與。音早。駢亡。江及與音余。○疏曰。此注解文不於末者。亦以釋不齊髦訖。別記釋車義。故也。云齊衰以下。其乘素車。練車駢車漆車與。案巾車王之喪。車五乘。木車始。所乘素車。卒哭所乘練車。既練所乘駢車。亦當五乘。主人乘惡車。齊衰乘素車。與大祥同。大功乘練車。與既練同。小功乘駢車。與大祥同。總麻乘漆車。與既禮同。主人至卒哭。已後衰殺。故齊衰以下。節級約。與主人同。故鄭為此義也。若然。士尋常乘棧車。不革鞅。而漆之。今既禮。亦與王以下同。主婦之車亦如之。疏布乘漆車者。禮窮則同也。主婦之車亦如之。疏布。綈。尺占。反。○綈者。車裳。幘於蓋弓垂之。疏。曰。疏布。綈在。亦如之。之下。見不與男子同。云。綈者。車裳。幘者。案衛詩云。漸車幘裳。注云。幘。童容。又案巾車后之翟車。有容蓋。容則童容也。若然。則綈與幘裳及容一也。故注者互相曉也。云於蓋弓垂之者。案巾車云。皆有容蓋。容蓋相。將其蓋有弓垂之也。貳車白狗攝服也。狗皮緣服。差於蓋弓垂之也。

飾。○緣悅絹。反。差初。賣反。○疏曰。依正禮。大夫以上。有貳車。士卑。無貳車。但以在喪。可有副貳之車。非常法。則有兵服。服又加白狗皮。緣之。謂之攝服。云。狗皮緣服。差飾者。對主人服。無緣。此則有緣也。其他皆如乘車。如所乘惡車。○疏曰。云。是差也。其他謂惡車。白狗帶。以下齊髦。○端衰喪車。以上皆同。主人惡車也。○本經記。○端衰喪車。皆無等。詳見喪服變除。通記喪車條。

朝夕哭不辟子卯。既殯之後。朝夕及哀至。乃哭不代。事闕焉。○疏曰。殯後。阼階下。朝夕哭。廬中。思憶。則哭。云。不代。哭也。者。未殯以前。大夫以上。以官代哭。士以親疏。代哭。不絕聲。云。子卯。桀紂亡日。詩云。韋顧既代。昆吾夏桀。左傳云。乙卯。昆吾。紂之日。昆吾與夏桀。同。時。誅則桀以乙卯亡。案尚書。牧誓。序云。時甲子。昧爽。武王伐紂之日。是紂以甲子日。成王者。以為忌日。云。凶事不辟者。即此經是也。云。吉事闕也。婦人即位于堂。焉者。檀弓云。子卯不樂。是吉事闕也。婦人即位于堂。南上。哭丈夫。即位于門外。西面。北上。外兄弟。弟在其南。

南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西
方東面北上主人即位辟門辟婢亦反○外兄弟異

廟門有事則開無事則閉○疏曰喪大記云祥而外
無哭者則此外位皆有哭今直云婦人哭則丈夫亦
哭矣但文不備也案下注云兄弟齊衰大功者主人
哭則哭小功總麻亦即位乃哭是也云外兄弟異姓
有服者謂若舅之子姑姊妹從母之子等皆是有服
者也云凡廟門有事則開無事則閉者有事謂朝夕
哭及設奠之時無此等事則閉無事則閉者有事謂朝夕
則閉之鬼神尚幽闇故也婦人拊心不哭拊芳甫反○方有事

止謹囂○疏曰云方有事者謂
下經徹大斂奠設朝奠之事也主人拜賓旁三右還
入門哭婦人踊先西面拜乃南面拜東面拜也○疏
曰知先西面後東面者以經云旁三

右還入門故知先西面後乃東
遂北面入門以一面故云旁主人堂下直東序西
面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公門
東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之

賓凡異爵者拜諸其位直音值下直西同○賓皆即

還拜之如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小
功總麻亦即位乃哭上言賓此言卿大夫明其亦賓
爾少進前於列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前於
列尊之拜諸其位就其位特拜○疏曰既云如外位
又案外位主人之南有外兄弟其南乃有賓此內位
主人之南即有卿大夫不言兄弟者以外兄弟雖在
主人之南以少退故卿大夫繼主人而言也云諸公
門東少進者謂門東有士故云少進少進於士此所
陳位不言士之屬吏者案大夫家臣位在門右則士
之屬吏亦在門右又在賓之後也云賓皆即位此乃
哭盡哀止主人乃右還拜之者亦右還如外位也云
兄弟齊衰大功者主人哭則哭者以其大功已上親
無門外內位但主人哭則亦哭矣小功總麻疏故入
即進前於士之列也云異爵卿大夫也者以主人是
士明異爵是卿大夫也云他國卿大夫亦前於列者
以經云他國之異爵者門西少進亦當前於士之位
也云拜諸其位就其位特拜一拜者以其異爵
則亦卿大夫故知特拜一拜諸其位也

右朝夕哭○記朝夕哭不帷帷位悲反○緣孝

儀禮經傳通串解

位宋本清
本共作泣

既出則施其屋鬼神尚幽闇也○疏曰孝子欲
見殯故當朝夕進入廟門內哭位之時除去殯
宮帷也哭竟則帷之注既出則施其屋者案士
喪禮君使人弔徹帷鄭云徹帷屋之事畢則下
之屋是舉舉之名初哭則塞○雜記○帷殯非古也自
舉事畢則施下之

敬姜之哭穆伯始也

穆伯魯大夫敬姜穆伯妻也禮朝夕哭不帷○疏曰

朝夕哭不帷以孝子思念其親故朝夕哭時乃
塞徹其帷也今敬姜之哭穆伯以辟嫌之故遂
朝夕哭不復徹帷故下文云穆伯
之喪徹姜晝哭與此同也○檀弓

徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊

徹者徹大斂之宿奠

祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝

先出酒豆籩俎序從降自西階婦人踊

序次也○疏曰序次者次

第人使相當此經所言先後則祝執設于序西南直
醴在其次酒次豆籩次俎為次第也
西榮醴酒北面西上豆西面鎔立于豆北南面籩俎

既鎔立于執豆之西東上酒鎔復位醴鎔于西遂先

由主人之北適饌

遂先者明祝不復位也適饌適新饌將復奠○疏曰云遂先者明祝

不復位也者以其云遂先先即祝不得復位遂適東相新饌也

右徹大斂奠

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾

入入於室也如初設

者豆先次籩次酒次醴也○疏曰云入入於室也者以其
則有俎有俎乃巾之○疏曰云入入於室也者以其
設奠在室中故也云如初設者豆先次籩次酒次醴
也者以其大斂有俎籩豆又多今言如初設直豆籩
酒醴見用者先後次第耳云不巾無俎無栗也者以
大斂奠兼有俎栗則巾之是以檀弓云喪不剝奠也
與祭肉也與其大斂皆有俎俎有祭肉故巾之也若
然朝廟之奠亦是宿奠無道栗有巾者為在堂而久
設塵埃
故也

自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊賓出婦人踊

主人拜送

哭止乃奠奠則禮畢矣今文無拜○疏曰云祝闔戶先降者以其出戶時祝闔戶在後故須云祝先降也云哭止乃奠者謂朝夕哭止拜賓乃奠奠則禮畢矣是以檀弓云朝奠日出是也

眾主人出婦人踊出門哭止皆復位闔門主人率拜

送賓揖眾主人乃就次

右朝夕奠

注陰陽之交庶幾遇之○檀弓

記朝奠日出夕奠逮日

逮音代或大計反○

朔月奠用特豚魚膳陳三鼎如初東方之饌亦如之

朔月月朔日也自大夫以上月半又奠如初者謂大斂時○疏曰知大夫以上月半又奠者下經云月半不殷奠士不者大夫已上則有之謂若下文云不述命大夫已上則有之又若特牲云士不諷日大夫已上則諷諸士言不者大夫已上則皆有之故知大夫以上又有月半奠也云如初者謂大斂時者以其上陳大斂事此言如初無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩故知如大斂時也

位

委稷併於甒北也於是始有黍稷成者之於朔月月半猶平常之朝夕大祥之後則四時祭焉○併步郢及又必性反○疏曰始成以來奠不言委稷至此乃言之故於是云始有黍稷也云成者之於朔月月半猶平常之朝夕者謂猶生時朝夕之常食也案既夕記云燕養饋羞湯沐之饌如他日注云燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異若然彼謂下室中不異於生時殯宮中則無黍稷今至朔月月半乃有之若朔月月半殯宮中則無黍稷下室則無故既夕記云朔月若薦新則不饋于下室注云以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂是也是以云猶平常朝夕決之也云大祥之後則四時祭焉者士虞禮禫月吉祭猶未配是大祥之後得四時祭若虞祭之後卒哭之等雖不四時亦有黍稷是其常也

人拜賓如朝夕哭卒徹奠也舉鼎入升皆如初奠之

儀卒柩釋匕于鼎俎行柩者逆出甸人徹鼎其序醴

酒醴醢黍稷俎

俎行者俎後執俎者行鼎可以出其序升入之次○疏曰云俎行者俎後執俎者行鼎可以出黍稷後設則俎宜在黍稷前今在黍稷後而言俎行

儀禮經傳通解

卷三

六十五

者欲見俎雖在黍稷前設以執之在後欲與鼎匕出
為節故云俎行即匕鼎出也云其序升入之次者謂
如經禮已其設于室豆錯俎錯膾特黍稷當邊位敦
下次第也其設于室豆錯俎錯膾特黍稷當邊位敦
啓會卻諸其南醴酒位如初會古外反○當邊位俎
南黍黍東稷會蓋也今
文無敦○疏曰知當邊位俎南黍
黍東稷者依特牲所設為之也
祝與執豆者巾乃
出共為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
曰云下尊者以下大夫以上有月半奠故也有薦
新如朔奠薦五穀若時果物新出者○疏曰案月令
仲春開冰先薦寢廟季春云薦鮪于寢廟
孟夏云以彘嘗麥羞以含桃先薦寢廟皆是
薦新如朔奠者牲牢籩豆一如上朔奠也
徹朔奠
先取醴酒其餘取先設者敦啓會固足序出知入古會
外反○啓會徹時不復蓋也固足執之令足間鄉前
也敦有足則敦之形如今酒敦○疏曰以前設時即
不蓋至徹亦不蓋今經云敦啓會嫌
先蓋至徹重啓之故云不復蓋也
其設于外如於

室外序
西南

右朔月奠薦新○朔月童子執帚卻之左手奉

之童子隸于弟若內豎寺人之屬執用左手卻

此直執帚不執箕者下文掃室聚諸突故不用

箕也左傳云士有隸子弟注云士卑自其子弟

為僕隸祿不足以宗是其有隸子弟從徹者而

弟也云示未用者用之則用右手也

入童子不專禮事○疏曰注引玉藻無事則立

入主人之南北面皆不專以禮事故從徹者而

也比奠舉席埽室聚諸突布席如初卒奠埽者

也

執帚垂末內鬣從執燭者而東比必二反注同

杏見爾雅鬣音獵又以接反○疏曰案上文童子

南隅謂之交○先悉見反○疏曰案上文童子

從徹者入及此經則從燭者出者以其入則燭

在先徹者在後出則徹者在先執燭者在後童

子常在成人之後故出入所從不同也云室

燕養饋羞湯沐之饌如他日

燕養平常所用供養也饋朝夕食也

羞四時之珍異湯沐所以洗去污垢內則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生存也進徹之時如其頃○供九用反洗悉禮反劉本作濟士對反○疏曰云燕養者謂在燕寢之中平生時所有共養之事則饋羞湯沐之饌是也如他日者今歿不忍異於生平之日也云饋朝夕食也者鄭注鄉黨云不時非朝夕日中時一日之中三時食今注云朝夕不言日中者或鄭略言亦有日中也或以歿後略去日中直有朝夕食也知羞四時之珍異者聘禮有禽羞俶獻聘義云時賜鄭云時賜四時珍異故知此羞亦四時珍異也引內則者證經進湯沐亦依內則之日數知下室日設之者下經云朔月不饋食於下室明非朔月在室設之時也以其燕養在燕寢中設之可知云進徹之時如其頃者一如其平生子進食於父母故雖歿象生也**朔月若薦新則不饋于下室**以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂正寢聽朝事○朝直遙反○疏曰大小斂奠朝夕奠等

皆無黍稷故上篇朔月有黍稷鄭注云於是始有黍稷唯下室若生有黍稷今此殷奠自有黍稷故不復饋食於下室也若然大夫已上又有月半奠有黍稷亦不饋食於下室可知云下室如今之內堂者下室既為燕寢故鄭舉漢法內堂況之云正寢聽朝事者天子諸侯略寢以聽政燕寢以燕息案玉藻云朝玄端夕深衣鄭注云謂大夫士也則聽私朝亦在正寢也○本經○有薦新如朔奠重新物為之殷奠○疏曰朔禮視大斂士則特豚三鼎今若有新物及五穀始熟薦於亡者則其禮牲物如朔之奠也大夫以上則朔望大奠若士但朔而不望○檀弓○陳小斂條柩畢用桑奠以素器大斂奠條曾子問大功與饋奠以下當考互

筮宅冢人營之

宅葬居也冢人有司掌墓地兆域者營猶度也詩云經之營之○度大角

掘四隅外其壤掘中南其壤

為葬將北首故也○疏曰云為葬將北首

者解掘中南其壤為葬時北首故壤在足處**既朝哭**案檀弓云葬於北方北首三代之達禮也

主人皆往兆南北面免經

免如字又音勉○兆域也新營之處免經者求吉不

敢純凶○處昌慮反○疏曰案雜記云大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不雜占者

皮弁下又云如筮則史練冠長衣以筮占者朝服彼有司與占者之服不純吉亦不純凶此乃主人之服

不純吉免經命筮者在主人之右也命尊者宜由右出亦不純凶也

左詔辭自右○少詩召反○疏曰云命尊者宜由右出也者對贊幣卑者在左故引少儀為證也

者東面抽上韞兼執之南面受命

韞音濁函也○韞藏筮之器也兼與

筮執之今文無兼○疏曰云抽上韞者則下韞未抽待用筮時乃竝抽也

命曰哀子某為

其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱

為于偏反○某甫某

字也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也茲此也基始也言為其父筮葬居今謀此以為幽冥居兆域之始

得無後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞也孝經曰卜其宅兆而安厝之古文無兆基作期○疏曰上大

大夫以上卜而不筮故雜記云大夫卜宅與葬日下文云如筮則史練冠鄭注云謂下大夫若士也則卜

者謂上大夫上大夫上則天子諸侯亦上可知但此注兆為域彼注兆為吉兆不同者周禮大卜掌三兆

有玉兆瓦兆原兆孝經注亦云兆瑩域之處此筮人許諾

文主人皆往兆南北面兆為瑩域之處

不述命右還北面指中封而筮卦者在左

還劉戶串反一音旋

○述循也既受命而申言之曰述不述者士禮略凡筮因會命筮為述命中封中央壤也卦者識又卦畫

地者古文述皆作術○畫音獲○疏曰述命者案少牢是大夫筮禮彼上文云主人曰孝孫某來日丁亥

以下為命筮下文云遂述命曰假爾大筮有常是也不述者士禮略

命筮者受視反之東面旅占卒進告于命筮者與主

人占之曰從

卒筮卦者寫卦示主人乃受而執之旅周易者從猶吉也○疏曰經云卒筮執卦以示命筮者不言主人注云寫卦示主人不言命筮者其實皆

示經直云命筮者以命筮人於卦吉凶審故據而言之是以下覆告命筮與主人二人竝告明與前不異

也主人經哭不踊若不從筮擇如初儀

而筮之歸殯

前北面哭不踊易位而哭明非常○疏曰朝夕哭當在阼階下西面今筮宅來歸北面哭

者是易位非常故也

右筮宅○記筮宅冢人物土物猶相也相其地可葬者乃營之○

相息亮反○疏曰正經筮宅不物土故記人言之云相其地可葬者乃營之者凡葬皆先相乃筮之筮吉乃掘坎今直云營之不言筮宅者營之中兼筮故經云筮宅冢人物土是使冢人物士乃筮者也

○如筮

則史練冠長衣以筮占者朝服朝直遙反○筮

大夫若士也筮史筮人也長衣深衣之純以素也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也大夫士日朝服以朝也○疏曰如筮者謂下大夫及士不合用上故知用筮也上時縹布冠麻衣布衰雜以吉凶之服如筮則練冠長衣筮輕故用純凶服也占者朝服者上重故占者皮弁筮輕故

宋本時作禮布上作素上

宋本合作公字

占者朝服筮者筮宅也謂下大夫若士也者以士喪禮云筮宅卜日故知此筮謂筮宅也云長衣深衣之純以素也者長衣深衣其制同此經長衣深衣之純以素者此經長衣純以素故云也者以長衣則布衣純之以素也故聘禮云主人長衣練冠以受鄭注彼云長衣素純布衣是也練冠是小事以後以練為冠都無吉象故云純凶服云大夫士日朝服以朝也者謂縹衣素裳諸侯之朝服每日視朝之服案士喪禮云族長泄上及宗人吉服鄭注云吉服玄端也此占者朝服者彼謂士之禮故占者著玄端此據筮禮故占者朝服案士虞禮注云士之屬吏為其長上弔服加麻此史練冠長衣者此經文含大夫其臣為大夫以布帶繩履故史練冠長衣若士之上史當從弔服不○祔葬者不筮宅得練冠長衣也○雜記○大司徒以本俗六安萬民二地也前人葬既○大司徒以本俗六安萬民二筮之○小記

曰族墳墓族猶類也同宗者○墓田不請受於

不得私也請求也○疏曰冢墓之地公家所給族葬有常不得輒請求餘處○王制

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭

于堂還劉戶串反○既已也匠人為椁刊治其材以井構於殯門外也反位拜位也既哭之則往施

之窆中矣主人還椁亦以既朝哭矣○窆昌絹反○疏曰檀弓云既殯旬而布材與明器注云木工宜乾

也但至此時將用故主人親看視既哭之則往施之

也但至此時將用故主人親看視既哭之則往施之

也但至此時將用故主人親看視既哭之則往施之

右井椁○記既殯旬而布材與明器注木工宜

清本告布
作布告

成材椁材也○疏曰既殯旬謂殯後十日班告布下覓椁材及送葬明器之材或云布其木宜

乾階故豫須暴○有子問於曾子曰問喪於夫子

之也○檀弓虞篋詳見喪大記

乎問喪或作聞喪悉濃反下皆同○有子孔子

謂仕失位也魯昭公孫曰聞之矣喪欲速貧矣

於齊曰喪人其何稱欲速朽有子曰是非君子之言也貧朽非

曰參也聞諸夫子也有子又曰是非君子之言

也曾子曰參也與子游聞之有子曰然則夫

子有為言之也曾子以斯言告於子游子游曰

甚哉有子之言似夫子也管者夫子居於宋見

桓司馬自為石椁三年而不成桓司馬宋向夫

子曰若是其靡也靡侈歿不如速朽之愈也歿

之欲速朽為桓司馬言之也南宮敬叔反必載

寶而朝敬叔魯孟僖子之子仲孫閱蓋嘗

失位去魯得反載其寶來朝於君夫子

儀禮經傳通解續

曰若是其貨也喪不知速貧之愈也喪之欲速貧為敬叔言之也曾子以子游之言告於有子有子曰然吾固曰非夫子之言也曾子曰子何以知之有子曰夫子制於中都四寸之棺五寸之椁以斯知不欲速朽也中都魯邑也孔子嘗為之宰為民作制孔子由中都宰為司空由司空為司寇管者夫子失魯司寇將之荆將應聘於楚蓋先之以子夏又申之以冉有以斯知不欲速貧也言汲汲仕於祿○疏曰案孔子世公六年其間年月甚遠且失司寇之後魯宋不嚮楚而云失魯司寇將之荆者謂失魯司寇之後將往之荆則哀公六年之荆亦是失司寇之後後非謂失司寇之年即之荆也○檀弓○顏淵歿顏路請子之車以為之椁子曰才不才

亦各言其子也鯉也歿有棺而無椁吾不徒行以為之椁以吾從大夫之後不可徒行也集注氏曰孔子遇舊館人之喪曾脫驂以賻之矣今乃不許顏路之請何耶葬可以無椁驂可以脫而復求大夫不可以徒行命車不可以與人而嚮諸市也且為所識窮乏者得我而勉強以副其意豈誠心與直道哉○先進

獻材于殯門外西面北上精主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之徧音遍○材明器之材視之亦拜工曰明器之材先獻之驗其堪否也云形法定為素飾治畢為成○疏治畢為成以其言素是未加飾之名明是形法定言成是就之名明知飾治畢此明器須好故有獻法上椁材既多故不須獻直還觀之而已

右獻明器○既殯旬而布材與明器詳見井

竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平

筭笙備而不和有鐘磬而無篥篥詳見喪禮儀夏后

氏用明器殷人用祭器周人兼用之

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首

有席楚焯置于焦在龜東焯存悶反劉吐敦反又徒敦反又音純焦

劉哉約反又祖堯反一音哉益反○楚荆也荆焯所以鑽灼龜者焦炬也所以然火者也周禮董氏掌共

焦挈以待卜事凡以明火熬焦遂灼其燂契以授卜師遂以役之○鑽子官反一本作灼炬也音巨董時

髓反掌共音恭挈本又作契告計反劉苦結反熬人悅反燂劉音俊又存悶反又子悶反○疏曰荆本是

草名以其與荆楚之荆名同故或言楚也古法鑽龜用荆謂之荆焯也焦炬也者謂存火者為炬亦用荆

為之故云所以然火者也周禮董氏掌共焦挈以待卜事凡卜以明火熬焦遂灼其燂契以授卜師杜子

春注云明火以燂燂取火於日將此明火以燒燂使然又將此燂契以柱於焦火吹之使熾以授卜師

用取其銳頭為之灼龜也族長涖卜及宗人吉服

凡以之間
脫卜字
蕪注疏作
之悅反

立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及

執焦席者在塾西長丁丈反油音利又音類○族長有司掌族人親疏者也涖臨也吉

服服玄端也占者二人掌玉兆瓦兆原兆者也西者南面東上○疏曰言族長故知掌族人親疏也

宗人直云吉服不言服名則祭服為吉服士之祭服玄端而已宗人掌禮之官著玄端則筮史亦服練冠

長衣雜記所云是求吉故筮者不純凶也云占者三人掌玉兆瓦兆原兆者案周禮大卜掌三兆之法云

兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之豐縹是用名之焉上古以來作其法可用者有三原原

田也杜子春云玉兆帝顛頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆此三兆者當代之別名及占之又體

色墨坼之等故占人云君占體大夫占色史占墨卜人占坼注云體兆象色兆氣墨兆廣坼兆豐也體有

吉凶色有善惡墨有大小坼有微明尊者視兆象而已卑者以文詳其餘也周公卜武王占之曰體王其

無害凡卜體吉色善墨大坼明則逢吉是其不專據此三兆也云在塾西南面東上者以其取堂南行事

明不得背之北面故知南闔東扉主婦立于其內門面取近為尊故知東上也

也屏也席于闈西闕外闈魚列反闕音域劉呼逼反宗

人告事具主人北面免經左擁之泄泄即位于門東

西面泄上族長也改鄉西面族長非直視高兼行命龜

代之事也故云當人抱龜焦先奠龜西首焦在北奠

焦又執龜以待之疏曰云上人抱龜焦者謂從塾

上抱鄉闕外待也先奠龜于席上乃復奠焦在龜北

云既奠焦又執龜以待之者先奠龜乃奠焦既奠焦

又取龜執之以待待者下經授與宗人宗人受之是

也宗人受上人龜示高泄以龜腹甲高起所當灼處示

記云禎祥見乎龜之四體鄭注云春占後左夏占前

左秋占前右冬占後右今云腹甲高者謂就龜之四

體腹下之甲高起之也泄泄受視反之宗人還少退受

命受泄上命授龜宜命曰哀子某來日卜葬某父某

甫考降無有近悔近附近之近考登也降下也言

悔者乎疏曰云某甫者亦上孔甫之類且字也云

謂冢墓有許諾不述命還即席西面坐命龜興授上

人龜負東扉宗人不述命亦上禮略凡上述命命龜

云不述命故云士禮略云凡上述命命龜異龜重威

儀多也者言凡非一則大夫以上皆有述命述命與

命龜異故知此不述而有即席西面命龜若大夫已

上有述命者自然與西面命龜異可知言凡上述命

命龜異龜重威儀多對筮時述命命筮同筮輕威儀

少云侯龜之兆也者下文上人坐作龜興周禮上人

告于主婦主婦哭是也上人坐作龜興周禮上人

凡上事示高揚火以作龜致其墨興起也疏曰周

禮上師凡上揚火以作龜致其墨者此據小事故不

使大上眠宗人受龜示泄泄泄泄受視反之宗人退

東面乃旅占卒不釋龜告于泄上與主人占曰某日

從不釋龜復執之授上人龜告于主婦主婦哭不執

其文清本
作其父

下主告于異爵者使人告于眾賓

眾賓僚友不來者

朝哭皆復外位外位中有異爵卿大夫等故就位

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

右卜葬日○記大夫士庶人三月而葬○王三月而葬

三日而殯三月而葬○練祥禫記○士三月而葬

葬上○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○喪事葬與練祥也吉事祭

祀冠娶之屬也○疏曰喪事葬與練祥是喪祭之義也非孝子之所欲但制不獲已故卜先從

遠日而起示不妄急微伸孝心也宣八年左傳曰禮卜葬先遠日辟不懷也杜云懷思也辟不

思親也此尊卑俱然○曲禮**○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

祝之六反

稱昌升反徐尸證反○疏曰謂卜葬擇日而卜

人祝龜所稱主人之辭也而云葬虞者虞用葬

日故址言葬虞也子孫曰哀者若子卜葬父則

祝辭稱云哀子某卜葬其父某甫若孫卜葬祖

則祝辭稱云哀孫某卜葬其祖某甫若夫卜葬

其妻則祝辭云乃某卜葬其妻某氏乃者言之

助也妻卑故假助句以明夫之尊也其弟為兄

則祝辭云某卜葬兄伯子某若兄為弟則云某

卜葬其弟某兄弟稱名則子孫與夫皆稱

名故鄭注於子孫通稱名可知也○雜記**○卜**

日吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂

哭者皆止○事畢○疏曰正經直云闔東扉主婦

哭不云主婦升堂哭者皆止之事故

記明之云十日吉告從于主婦主婦哭時堂上

婦人皆哭主婦升堂堂上婦皆止不哭○本經

