

儀禮經傳通解續

喪禮

三四

1022
3

儀禮經傳通解續卷第三

士喪禮下三

喪禮二之下

鄭目

既夕禮士喪禮之下篇也既已也謂先葬二日已
夕之時與葬間一日凡朝廟日請啟期必容焉此
諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前
三日別錄名士喪禮下篇○疏曰鄭目錄云士喪
禮下篇者依別錄而言以其記下士之始外乃記
葬時而總記之故名士喪禮下篇也鄭云先葬二
日與葬間一日者經云既夕哭請啟期告于賓明
且夙興開殯即遷于祖一日又厥明即葬故知是
葬前二日與葬間一日也云必容者請啟期在葬
前二日中間容朝廟一日故云必容焉鄭又云此
諸侯下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三
日者以其一廟則一日朝二廟則二日朝故葬前
三日中間容二日故三日若然大夫三廟者葬前
四日諸侯五廟者葬前六日天子七廟者葬前八
日差次可知○今案此篇名既夕禮鄭目錄云別
錄名士喪禮下篇周禮注所引亦皆稱士喪禮下
故今復士喪禮
下以從舊名

經

既夕哭

既已也謂出門哭止復外位時○疏曰此經論既夕哭請將啓殯之時主人於夕哭訖出寢門復外位鄭知復外位時者見上篇十日云既朝哭皆復外位朝夕之哭其禮並同此不於既朝哭而待既夕哭者謂明日之朝始啓殯又不可隔夕哭故於既夕請也但復外位之時必有吊賓來亦在外位故請期因請啟期告于賓請舊七井反○將葬當遷告賓也請啟期告于賓極于祖有司於是乃請啓殯之期於主人以告賓賓宜知其時也今文啓爲開○碑以二反劉音四

右請啟期

夙興設盥于祖廟門外

祖王父也下土祖禰共廟○疏曰夙興者謂夕哭請期訖明且早起豫設盥盥於祖廟門外擬舉鼎之人盥案小斂設盥盥在東堂下大斂設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則此設盥亦在門外東方如大斂也云祖王父也者祭法云曰考廟曰王考廟此云王父之言出於彼云下土祖禰共廟者祭法云適土二廟

官師一廟鄭注云官師中土下土此經所朝專據一廟者而言故曰設盥于祖廟下記則據二廟言之

陳鼎皆如殯東方之饌亦如之

皆皆三鼎也如殯如大斂既殯之奠○疏曰案上文殯後大斂之陳三鼎有豚魚腊在廟門外西面北上此陳鼎亦如之彼大斂時云東方之饌兩瓦甑其實醴酒鬯豆兩其實葵菹苽羸醢兩籩無滕布巾其實粟不擇脯四脰故今云東方之饌亦如之如大斂既殯之奠者以其大斂於阼階即移于棺而殯之殯訖乃于室中設大斂之奠故云如大斂既殯之奠也

俛牀饌于階間

俛音夷本亦作夷饌劉士轉反也○朝直遙反○疏曰遷尸於堂亦言夷尸盤衾皆依尸而言故云俛之言尸俛牀謂極至祖廟兩楹之間尸北首之時乃用此牀故名俛牀也

右陳朝祖奠具○記夷牀軼軸饌于西階東

間者位近西也夷牀饌於祖廟軼軸饌於殯宮其二廟者於禰亦饌軼軸焉古文軼或作拱○疏曰其夷牀在祖廟軼軸在殯宮以其西階東是同故併言之正經直云階間恐正當兩階之

間故記人明之是以鄭云明階間者位近西以
 其柩當殯奠位之處故夷牀在西還當牖軼軸
 以候載柩故近西皆在西階東云其二廟者於
 禩亦饌軼軸焉者以其先朝禩故至禩廟一移
 柩升堂明且乃移柩于軼軸上載以朝祖廟朝
 祖廟時下柩訖明日用蜃車軼軸不復更用不
 饌之故云二廟者其二廟則饌于禩廟如小斂
 於禩亦饌軼軸焉其二廟則饌于禩廟如小斂
奠乃啓祖尊禩卑也土事祖禩上土異廟下土
 設及位次之事云其二廟則饌于禩廟者以先
 朝禩後朝祖故先於禩廟饌至朝設之故也云
 如小斂奠者則亦門外特豚一鼎東上兩甌醴
 酒一豆一籩之等也云祖尊禩卑也者欲見上
 文朝祖時如大斂奠此朝禩如小斂奠多少不
 同之意也○本經記○陳小斂奠條批畢用桑
 大斂奠條大功
 與饋奠當互考

二燭俟于殯門外

預備之云燭用蒸者案周禮甸師氏云以薪蒸役外
 內養注云大曰薪小曰蒸又案少儀云王者執燭抱

早闇以為明也燭用蒸○蒸之承
 反薪也○疏曰炤徹與啓肆於此

燭鄭云未藝曰燭即
 蒸故云燭用蒸也
丈夫髮散帶垂卽位如初髮側
 散悉但反○為將啟變也此互文以相見耳髮婦人
 之變喪服小記曰男子免而婦人髮男子冠而婦人
 笄如初朝夕哭門外位○免音門冠古亂反○疏曰
 云為將啟變也者凡男子免與括髮散帶垂婦人髮
 皆當小斂之節今於啟殯時亦見尸柩故變同小斂
 之時故云為將啟變也此互文以相見者髮既是婦
 人之變則免是男子之變今丈夫見其人不見免則
 丈夫當免矣婦人見其髮不見人則婦人當髮矣故
 云互文以相見耳引喪服小記者證見未成服已前
 男子免而婦人髮既成服已後男子冠婦人笄若然
 小斂之時斬衰男子括髮齊衰以下男子免此不言
 男子括髮者欲見啟殯之後雖斬衰亦免而無括髮
 知者喪服小記云君吊雖不當免時也主人必免不
 散麻雖異國之君免也親者皆免注云不散麻者自
 若絞垂為人君變斂於大斂之前既啟之後也注直
 言不散麻斂於既啟之後則主人著免不斂矣以此
 言之啟後主人著免可知若然後至卒哭其服同矣
 以其反哭之時更無變服之文也云婦人髮及婦人
 笄者若未成服之時更無變服之文也云婦人髮及
 後婦人髮卽有笄故喪服斬衰婦人云笄笄檀弓云

南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之鬢蓋榛以為笄是成服有笄明矣云散帶垂者小斂節大切已上男子皆然若小切已下及婦人無問輕重皆初而絞之經直云即位如初知如門外位者以下經始云主人拜賓入即位祖明知此未入

位祖 祖音但○此不蒙如初者以男子入門不哭也反劉五高反○疏曰云此不蒙如初者案上篇朝夕哭云主人即位辟門婦人撫心不哭主人拜賓旁三

右還入門哭婦人踊此主人入門不哭婦人不哭不踊故不得蒙如初也云將有事者謂將有啟殯之事也

商祝免祖執功布入升自西階盡階不升堂聲三

啟三命哭 三息暫反又如字下放此○功布灰治之布也執之以接神為有所拂仿也聲三三

有聲存神也啟三三言啟告神也舊說以為聲噫興也今文免作繞○拂芳味反仿芳文反噫於其反又於喜反繞音問○疏曰云功布灰治之布也者亦謂七升以下之布也拂仿猶言拂拭下經云商祝拂柩用功布是拂拭去塵也此始告神而用功布拂仿者謂拂仿去凶邪之氣也云三有聲存神也者案曾子

問亦云祝聲三鄭云警神也即此存神也云舊說以為聲噫興者鄭注曾子問云聲噫歆亦是舊說也

燭入 照徹與啓辟者○疏曰一燭於室中照徹奠一燭於堂照開殯肆也

祝降與夏祝

交于階下取銘置于重 夏戶雅反祝之六反後皆放此重直龍反後故此○祝降

者祝徹宿奠降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重為啓肆遷之吉事交相左凶事交相右今文銘皆作名○疏曰此祝不言商夏則周祝也燭既入室時周祝從而入室徹宿奠降降時夏祝自下升取銘降置于重為妨啓殯故也宿奠謂昨暮所設夕奠經宿故謂之宿奠也此宿奠擬朝廟所用即下云重先奠從者是也此奠所徹所置之處雖不言案上篇大斂遷小斂奠于序西南此亦序西南可也云吉事交相左者則鄉射大射皆云降與射者交於階下相左是也云凶事交相右者凶事反於吉周祝降階時當

近東夏祝升階當**踊無筭** 主人也○下文云商祝拂之時以其踊為哀號

商祝拂柩用功布幪用夷衾 火

之已甚故知主人也○去起呂反○

疏曰開柩已出時是棺南首夷衾本擬覆柩故斂時

不用今得覆棺於後朝廟及入壙雖不言用夷衾又無徹文以覆棺言之當隨柩入壙矣

右啟○記啟之听外內不哭

哭古文啟為開○疏曰將啟殯唯言婦人不哭不云男子故記以明之云內外男女不哭止嚙

遷于祖用軸

遷徙也徙於祖朝祖廟也檀弓曰殷朝出必辭尊者軸軼軸也軸狀如轉麟刻兩頭為軼狀如長牀穿程前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之軸天子畫之以龍○麟音鄰軼音紙著丁略反軸勅倫反○疏曰謂朝廟之時從殯宮遷移于祖廟朝時用軼軸載之檀弓曰殷朝而殯于祖者殷人將殯之時先朝廟訖乃殯至葬時不復朝也云周朝而遂葬者周人殯于路寢至葬時乃朝朝訖而遂葬將葬朝祖蓋象平生將出必辭尊者曲禮云出必告反必面是也云軸狀如轉麟者此以漢法况之漢時名轉軸為轉麟麟輪也云刻兩頭為軼者以軸頭為軼刻軸使兩頭細穿入軼之兩髀前後二者皆然云軼狀如長牀穿程前後著金而關軼焉者此軼

啟辯拜

詳見小斂條

既云長如牀則有先後兩畔之木狀如牀髀厚大為之兩畔為孔著金劍於中前後兩畔皆然然後關軸於其中言程者以其厚大可以容軸故名此木為程也云大夫諸侯以上有四周謂之軸者大夫殯葬雖不用輪士朝廟用軼軸則大夫朝廟當用輪諸侯天子殯葬朝廟皆用輪但天子畫轅為龍謂之龍轅檀弓諸侯云輪天子云葢塗龍轅是也此轅皆有四周為轅故名為轅也

柩從燭從主人從

從十用反後以意求之○行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏為先後各從其昭穆男賓在前女賓在後○疏曰此論發殯宮鄉祖廟之次第柩之前後皆有燭者以其柩車為隔恐闈故各有燭以照道若至廟燭在前者升照正柩在後者在階下照升柩故下記云燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下是也經直云主人從者以主人為首者而言故鄭摠舉男子婦人并五服而言知男子由右婦人由左者以內則云道路男子由右婦人由左鄭云地道尊右彼謂吉時此雖凶禮亦依之也云親疏為先後各從其昭穆者假令昭親則在先昭疏則在後就同昭穆之中又以年之大小為先後男從主人後女從主婦後云男賓在前女賓在後者謂無服者亦

各從五服男子婦人之後為序也升自西階也○疏曰曲禮云為人

子者升降不由阼階今以奠俟于下東面非上

朝祖故用子道不由阼也主人從升婦人升東

夷牀之上北首既正乃艾奠主人從升婦人升東

面衆人東即位東方之位○疏曰主人主婦從

下文云主人西面也云衆人東即位者唯主人主婦

升自衆主人以下從兩楹間象鄉戶牖也是時

位正兩楹間用夷牀兩楹間象鄉戶牖也是時

曰云兩楹間象鄉戶牖也者以其戶牖之間賓客之

位亦是人君受臣子朝事之處父母神之所在故於

兩楹之間北面鄉之若言鄉戶牖則在兩楹間而近

西矣故下記云夷牀鞞軸饌于西階東饌夷牀俟正

兩楹而言西階東則正兩楹間近西可知矣云是時

兩楹而言西階東則正兩楹間近西可知矣云是時

兩楹而言西階東則正兩楹間近西可知矣云是時

兩楹而言西階東則正兩楹間近西可知矣云是時

兩楹而言西階東則正兩楹間近西可知矣云是時

兩楹而言西階東則正兩楹間近西可知矣云是時

兩楹而言西階東則正兩楹間近西可知矣云是時

兩楹而言西階東則正兩楹間近西可知矣云是時

兩楹而言西階東則正兩楹間近西可知矣云是時

兩楹而言西階東則正兩楹間近西可知矣云是時

兩楹而言西階東則正兩楹間近西可知矣云是時

兩楹而言西階東則正兩楹間近西可知矣云是時

兩楹而言西階東則正兩楹間近西可知矣云是時

兩楹而言西階東則正兩楹間近西可知矣云是時

兩楹而言西階東則正兩楹間近西可知矣云是時

兩楹而言西階東則正兩楹間近西可知矣云是時

設于兩楹間用夷牀

兩楹間用夷牀兩楹間象鄉戶牖也

兩楹間用夷牀兩楹間象鄉戶牖也

兩楹間用夷牀兩楹間象鄉戶牖也

兩楹間用夷牀兩楹間象鄉戶牖也

兩楹間用夷牀兩楹間象鄉戶牖也

兩楹間用夷牀兩楹間象鄉戶牖也

兩楹間用夷牀兩楹間象鄉戶牖也

兩楹間用夷牀兩楹間象鄉戶牖也

兩楹間用夷牀兩楹間象鄉戶牖也

兩楹間用夷牀兩楹間象鄉戶牖也

兩楹間用夷牀兩楹間象鄉戶牖也

者案禮記檀弓云喪不剃奠也與祭肉也與據小斂大斂之等也有牲肉不俛露故巾之以此宿奠脯醢醴酒無祭肉巾之者以朝夕奠在室不巾此雖無主祭肉為在堂風塵故巾之異於朝夕在室者也

人踊無筭降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面

設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東面親者西面堂上迫疏者可以居房中○疏曰降拜賓即位踊襲者賓謂在殯宮者主人開殯朝祖之賓主人從殯宮中降拜賓入即位祖至此乃襲襲者先踊踊訖乃襲經于序東云設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東面者案下記云將載柩祝及執事舉奠戶西南面東上則知此設之時婦人辟之亦戶西南面待設奠訖乃由柩足御柩東西面不即鄉柩東西面者以主人在柩東待設奠訖主人降拜賓婦人乃得東也若然云親者西面則大功以上相隨向西面也又云堂上迫疏者可以居房中者以其言親者西面明疏者小功以下不得堂上西面為堂上迫狹自然在房中西面矣**薦車直東榮北**○**輶**象生時將行陳駕也今時謂之輶車輶也車當東榮東陳西上於中庭○疏曰薦車者以明旦將行故豫陳車案曲禮云若車將駕

則僕執策立於馬前已駕僕展輪是生時將行陳駕今死者將葬亦陳車象之也云今時謂之輶車者鄭舉漢法况之以其神靈在焉故謂之輶車也云輶輶也者周禮考工記有輶人為輶輶亦謂之輶故云輶輶也云車當東榮東陳西上於中庭者此車既非載輶之車即下記云薦乘車道車豪車以次言之則先陳乘車次陳道車次陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之西明器繼乘車而西明乘車在上東有道車豪車故知三者西上也乘車既當東榮則三者不當中庭而云中庭者據南北之中庭不據東西為中庭也何者以下經云薦馬人門三分庭一在南馬右還出薦馬者當車南在庭近南明車近北當中庭矣**贊明滅燭**○**徹者升自阼階降自西階**○**贊明滅燭**在道及祖廟皆有二燭為明以尚早故也今至正明故滅燭也

乃奠如初升降自西階

為遷祖奠也奠升不為奠○疏曰云為遷祖奠也者謂遷柩朝祖之奠也云如初者亦於柩西當階之上東面席前其饌則異以其上三鼎及東方之饌皆大斂之奠是也云奠升不由阼階柩北首辟其足者以前大斂小斂及朝夕奠

皆升自阼階降自西階今此遷祖奠升不由阼階故云辟足以其來往不可由首又飲食之事不可褻之由足故升自西階也若然徹時所主人要節而踊節以由足者奠畢去之由足無嫌也主人要節而踊節降○疏曰云節升降者奠升時主人踊降時婦人踊由重南主人踊此不言婦人文不具也

纓三就入門北面交轡圉人夾牽之

如駕車之馬每車二疋纓今馬鞅

也就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者蓋條絲也其著之如鬮然天子之臣如其命數王之革路條纓圉人養馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者為其踐汚廟中也凡入門參分庭一在南○疏曰薦馬并薦纓者纓為馬設故與馬同時薦之案下記云薦乘車又云纓轡貝勒縣于衡此薦馬得有纓者以薦車時縣于衡至此薦馬時又取而用之故兩見之也云駕車之馬者即上文薦車之馬也云每車二疋者下經云公贈兩馬注云兩馬士制也故知此車有三乘馬則六疋矣云纓今馬鞅也者古者謂之纓漢時謂之鞅故舉漢法為况也云諸侯之臣飾纓以三色而三成者以此下士薦馬纓三就不依命數則大夫亦同三色案巾車上公纓九就侯伯纓七就子男纓五就諸侯之臣不得與子男同五就故知與士同

三就此三色則如聘禮記三色朱白蒼也蓋條絲也者謂以絲為條無正文故云蓋以疑之云其著之如鬮然者鄭注巾車云玉路之樊及纓皆以五采鬮飾之十二就其下金路九就象路七就注皆云五色鬮飾之此則三采絲為條飾之但著之則同故云其著之如鬮然也云天子之臣如其命數者案典命云三公八命其卿六命大夫四命出封皆加一等命數雖早於諸侯以王人雖微猶序諸侯之上故得與同依命數就依命數其色則無過五采鬮以其金路以下諸侯其飾與王同諸侯之臣既同三色明天子大夫已上亦五采鬮與諸侯同也云王之革路條纓者王革路不用鬮而用條絲為纓與此纓三色者同故引為證也云圉人養馬者周禮校人職云乘馬一師四圉是圉人養馬故使之薦也云在左右曰夾者以車三乘馬則六匹每馬二人交轡牽之故也云既奠乃薦者車馬相將之物前薦車在奠上今此薦馬在奠後者欲其既薦即出恐踐汗廟中故後薦之也云凡入門參分庭一在南者庭分為三分一分在北則繼堂而言一在南則繼門而言此既繼門故云三分庭一在南又不言門左門右則當門之北矣

者執策立于馬後哭成踊右還出

主人於是乃哭踊者薦車之禮成於

御

薦馬○疏曰車得馬而成故前薦車時主人不哭踊
至薦馬乃哭是薦車之禮成於薦馬故也主人哭踊
訖馬則右還而出
右者亦取便故也 **賓出主人送于門外**

右朝祖薦車設奠薦馬案本經記有朝祖一節禮畢乃適祖今經文但

言朝祖注云上土祖禰異廟下土祖禰共廟專言祖者共廟則舉祖以包禰兼言禰者異廟則先禰而後祖經言下土記言上土文有詳略蓋互見耳今以記文附見于下 ○**記朝**

于禰廟重止于門外之西東面 入升自西階

正柩于兩楹間奠止于西階之下 東面北上主

人升柩東西面 衆主人東即位婦人從升東面

奠升設于柩西 升降自西階主人要節而踊

而待宋本
作而行

入者主於朝祖而待若過之矣門西東面待之便也○疏曰此是上土二廟先朝禰之事雖言正柩于兩楹間奠位在戶牖之間則此於兩楹間稍近西乃得當奠位亦如軼軸饌于階間而

近西然也云衆主人東即位者柩未升之時在西階下東面北上柩升主人從衆主人已下乃即阼階下西面位云婦人從升不云主婦者以其婦人皆升故摠言之云主人要節而踊者奠升主人踊降時婦人踊也云門西東面待之便也者以其祖廟在東柩入禰廟明且出門東鄉朝祖時其重於柩車先東鄉祖廟便也若先在東西面及柩入乃迴鄉東則不便故云東面待之便也 **燭先入者升堂東楹之南西面** 後入者西

階東北面 在下 照正柩者先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記於此○先

先柩上如字下西見反後後柩上如字下戶豆反○疏曰此燭本是殯宮中照開殯者在道時一在柩前一在柩後今又一升堂一在堂下故鄭云先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記於此者上適祖時直有朝廟在道柩前後之燭至廟直云質明滅燭不見燭之升堂不升堂此文見至廟燭升與不升不見在道燭故云適祖時燭亦然互記於此以其皆有在道及至廟燭升與不升 **主人降即位徹乃奠升自西階** 主人

踊如初如其降拜賓至於要節而踊不薦車不節而踊者案上經云朝祖時既正極設從奠訖主人降拜賓至於要節而踊故此記所云如之也云不薦車不從此行者案上祖廟共廟者朝廟日即薦車此二廟明日於祖廟薦車馬以其從祖廟行故薦今此禴**祝及執事舉奠巾席從**廟不從此行故不薦也

而降柩從序從如初適祖此謂朝禴明日舉奠醴先酒脯醢俎從之巾席為後既正極席升設設奠如初祝受巾中之凡喪自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同則此日數應同矣序從主人以下今文無從○疏曰此謂朝禴明日者以其下文朝祖之時序從如初中有燭若同日則朝祖之時已自明矣何須更有燭也以此言之則此朝祖與朝禴別日可知故鄭云舉奠適祖之序也云此祝執醴先酒脯醢俎從之者此禴奠與小斂奠同小斂奠時云夏祝及執事盥執醴酒先脯醢俎從之云巾席為後既正極席升設設奠如初祝受巾中之者上正經朝祖時正柩于兩楹間訖席升設於柩西奠設如初巾之

然經直云巾之無祝受巾知祝受巾巾之者以上節設小斂奠訖祝受巾中之此與小斂奠同明設奠訖祝受巾中之可知云凡喪自卒至殯自啟至葬主人之禮其變同者主人常在喪位不出唯君命乃出迎及送其變同則此日數亦同以此篇啟日朝禴又明日朝祖又明日乃葬與始成日奠明日小斂又明日大斂而殯亦同日主人主婦變服亦同以其小斂主人散帶主婦鬢自啟至葬主人主婦亦同於未殯也云序從者案上注云主人與男子居右婦人居左以服與昭穆為位是也○**既正極賓出遂匠納車于階間**遂匠人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩空職相左右也車載柩車周禮謂之屋車雜記謂之團或作輅或作搏聲讀皆相附耳未聞孰正其車之輿狀如牀中央有轅前後出設前後輅輿上有四周下則前後有軸以輅為輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輅○屋市軫反之團作輅作搏並音市專反又市轉反劉團及輅市專反搏大官反○疏曰正經不云納柩車時節故記人明之既朝正極於兩楹之間當此之時遂匠納柩車於階間周禮有遂人匠人天子之時遂匠雖

遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩空職相左右也車載柩車周禮謂之屋車雜記謂之團或作輅或作搏聲讀皆相附耳未聞孰正其車之輿狀如牀中央有轅前後出設前後輅輿上有四周下則前後有軸以輅為輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輅○屋市軫反之團作輅作搏並音市專反又市轉反劉團及輅市專反搏大官反○疏曰正經不云納柩車時節故記人明之既朝正極於兩楹之間當此之時遂匠納柩車於階間周禮有遂人匠人天子之時遂匠雖

無臣亦有遂人匠人主其葬事案周禮遂人職云大喪帥六遂之役而致之掌其政命及葬帥而屬六綽及窆陳役又鄉帥職云及葬執紼以與匠師御匱而治役又此遂人與匠人同納車于階間即匠人主載窆與遂人職相左右也云車載柩車者以其此云納車于階間正為載柩若乘車道車之等則當東榮不在階間故知此是柩車也云周禮謂之蜃車者案遂師職云大喪使帥其屬以幄帟先及蜃車之役注云蜃車柩路四輪迫地而行有似於蜃因取名焉是也云其車之輿狀如牀中央有轅前後出者觀鄭此注其輿與輶同亦一輿為之云設前後輅者正經唯云前輅言前以對後明知亦有後輅云輿上有四周者此亦與輶車同云下則前後有軸以輅為輪者此則與輶車同云下則前後有轉轸此有輅輪引許叔重說者案許氏說文云有輪無輻曰輅也薦乘車鹿淺辟于笮革鞮載旌證此輕無輻也

載皮弁服纓纁貝勒縣于衡
乘繩證反後皆同反縣音玄下注同○土乘棧車鹿淺鹿夏毛也辟覆笮玉藻曰土齊車鹿辟豹植干盾也笮矢

簾也鞮鞻也旌旌旗之屬通帛為旌孤卿之所建亦攝焉皮弁服者視朔之服貝勒貝飾勒有干無兵有簾無弓矢明不用古文鞮為殺旌為膳○夏毛戶嫁反齊側皆反植音直鞮居良反劉本作縵音獲○疏曰此弁下車三乘謂葬之魂車云土乘棧車者巾車之文云辟覆笮謂車前式豎者笮子以鹿夏皮淺毛者為辟以覆式是以詩韓奕云鞮鞻淺鞻傳云鞮革也鞻鞻中也淺虎皮淺色也鞻鞻也引玉藻者彼注云植謂緣也土之齊車與朝車同引之欲證此鹿辟亦以豹皮為緣飾云旌旌旗之屬云云者案司常云孤卿建旌大夫士建物此土而用旌故云亦攝焉云皮弁服者案玉藻云諸侯皮弁以聽朔於大廟鄉黨孔子云素衣麕裘亦是視朔之服君臣同服是以此土亦載皮弁視朔之服也云貝勒貝飾勒者貝木物故以貝飾勒云有干無兵有簾無弓矢明不用者以其干與戈戟兵器及簾與弓矢皆相須乃用今有干無兵有簾無弓矢明不用者

道車載朝服
道車朝夕及燕出入之車朝服

日視朝之服也玄衣素裳○疏曰土乘棧車更無別車而上云乘車下云橐車此云道車雖有

有一車清
本作祗樣

一車所用各異故有乘車道車橐車之名知道
車朝夕者案玉藻云朝玄端夕深衣鄭注云謂
大夫士私朝之服春秋左氏傳云朝而夕據
朝君於是是有朝無夕云朝夕者士家朝朝暮夕
當家私朝之車又云及燕出入者謂士家游燕
出入之車案周禮夏官有道右道僕皆據象路
而言道又案司常云道車載祿鄭注云王以朝
夕燕出入與此道車同則士乘棧車與王乘象
路同名道云朝服日視朝之服者案鄉黨云緇
衣羔裘是孔子所服鄭注云諸侯視朝之服是
君臣同服故玉藻云諸侯朝服以日視朝士之
道車而用朝君之服不用私朝玄端服者乘車
既載孤卿之旒故道車亦載朝君之服攝盛也
云玄衣素裳者士冠禮云主人玄冠朝服緇帶
素鞞注云不云衣衣象冠色不云裳
裳象鞞色可知故云玄衣素裳也
橐車載裳
橐古老反劉公到反裳素禾反○橐猶散也
散車以田以鄙之車裳笠備兩服今文橐為
潦凡道車橐車之纓轡及勒亦縣于衡也○散
悉但反○疏曰橐猶散也者案司常云旂車載
旂注云旂車木路也王以田以鄙謂王行小小
田獵巡行縣鄙此散車與彼旂車同是旂散所

乘亦謂從王以田以鄙也若正田獵自用冠弁
服乘棧車也云裳笠備兩服者案無羊詩云爾
牧來思何蓑何笠彼注云蓑所以備雨笠所以
御暑然都人士詩注笠所以禦雨喪事不辟暑
是以弁云備雨之服云今文橐為潦者案周禮
輪人為蓋鄭云禮所謂潦車謂蓋車與若然彼
注此文則為潦車者義亦通矣凡道車橐車之
纓轡及勒及縣於衡者以車三乘皆當有馬有
馬則有此二者但記人舉上以明下乘車云纓
轡貝勒縣於衡即此三者亦縣於衡可知○本
經○**祥車曠左**空神位也祥車葬之乘車○疏
記○祥車曠左曰祥猶吉也吉車為平生時所
乘也成葬時因為魂車曠空也車上貴左故僕
在右空左以擬神也知葬之乘車者以其大小
二祥主人所乘之車
無空左之法○曲禮○**士葬用國車二綽無碑**
比出宮用功布詳見喪大記
○**士喪有與天子同者**
三其終夜燎及乘人專道而行燎力召反又力
吊反乘繩證反
○乘人謂使人執引也專道人辟之○疏曰言
士喪與天子三事同也其終夜燎一也及乘人

喪禮通解

卷三

十一

二也專道而行三也終夜燎謂柩遷之夜須光明故竟夜燎也乘人謂人引車不用馬也既夕禮云屬引鄭引古者人引柩專道行謂喪在路不辟人也三事為重故云與天子同也○雜記

有司請祖期

亦因在外位請之當以告賓每事畢輒賓即上來吊主人啟殯者朝廟事畢而出主人送之云亦因在外位請之者上既夕突訖因外位請啟期故云亦也每事畢輒出者篇首云請啟期此云請祖期下文請葬期皆因出在外位請之故云每事也云

將行而飲酒曰祖祖始也者案詩韓侯出祖出宿于屠顯父餞之清酒百盞是將行飲酒曰祖此歿者將行亦曰曰日側側謂將過中之時○疏曰有司祖也
是傍側轉為是者取差跌之義故從是也云過中之時者則尚書無逸云文王至於日中是是即側也

右請祖期

主人入祖乃載踊無算卒束襲

祖為載變也舉柩卻下而載之束束棺於柩車賓出遂匠納車于階間謂此車○疏曰將載主人先袒乃載故云為載變也卻猶却也鄉柩在堂北

首今卻下以足鄉前下堂載於車故謂之卻也云束束棺於柩車者喪大記云君蓋用漆三社三束檀弓云棺束縮二橫三彼是棺束此經先云載下乃云卒束則束非棺束是載柩訖乃以物束棺使與柩車相持不動也
降奠當前束下遷祖之奠也當前束猶當尸謂動也
曰卒束乃云降奠則未束以前其奠使人執之待束訖乃降奠之當束也云當前束猶當尸謂也者下記云即牀而奠當牖彼在尸東此在柩車西當束束亦當牖也經既言前束則有後束可知故云有前後也

右載○記將載祝及執事舉奠戶西南面東上

卒束前而降奠席于柩西

將於柩西當前束設之○疏曰經載柩時

不云去奠設席之事故記人明之要須設席乃設奠故云將於柩西當前束設之正經云降奠當前束是也
○本經記 ○君若載而后吊之則主人東面

而拜門右北面而踊出待反而后奠

主人拜踊於賓位不

敢迫君也君即位車東出待不必君留也君反之使奠○疏曰謂君來吊臣之葬臣喪朝廟柩

已下堂載在柩車而君吊之君既吊位於車東
故主人在車西東面而拜門右北面而踊者門
謂祖廟門也右西邊也若門外來則右在東若
門內出右在西此據車出家故右在西孝子拜
君竟迎門內西邊北面而哭踊為禮也孝子哭
踊畢而先出門待君者君入臨吊事竟便應去
不敢必君之久留反而后奠者反謂君未去使
人命孝子反還喪所而后奠者凡君來必設奠
告柩知之也或云此謂在廟載柩
車時也奠謂設祖奠也○雜記

商祝飾柩一池紐前經後緇齊三采無貝

經丑貞反

齊如字劉才計反注同○飾柩為設牆柳也巾奠乃
牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承露
以竹為之狀如小車笭衣以青布一池縣於柳前土
不掄絞紐所以聯帷荒前赤後黑因以為飾左右面
各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上糞矣以三
采繒為之上朱中白下蒼著以絮元士以上有貝○
露力又反笭力丁反衣以於既反縣音玄掄音遙絞
戶交反糞汝誰反○疏曰云飾柩為設牆柳也者即
加帷荒是也云巾奠乃牆下記文鄭引之者經直云
飾柩不言設牆時節故記人辨之以巾覆奠乃牆謂

此飾柩者也云牆有布帷柳有布荒案喪大記云飾
棺君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒鄭注云
布帷布荒者白布也君大夫加文章焉此注牆柳別
案喪大記注又云在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳
也則帷荒總名為柳者對而言之則帷為牆象宮室
有牆壁荒為柳以其荒有黼黻及齊三采諸色所聚
故得柳名摠而言之皆得為牆檀弓云周人牆置翬
皆牆中兼有柳縫人衣翬柳之材柳中兼牆矣池者
象宮室之承露以竹為之者生人宮室以木為承露
仰之以承露水成者無水可承故用竹而覆之直取
象平生有而已云狀如小車笭衣以青布者此鄭依
漢禮而言云一池縣於柳前者案喪大記君三池大
夫二池士一池君三池三池而有大夫二池縣於兩
相士一池縣於柳前而巳云士不掄絞者爾雅釋
鳥云江淮而南青質五采皆備成章曰鷄絞者倉黃
之色人君於倉黃色繪上又畫鷄維之形縣于池下
大夫則闕之故云大夫則不掄絞掄絞一名振容故
喪大記云大夫不振容振容者車行振動以為容儀
但大夫不振容池下仍有銅魚縣之士不但不掄絞
又無銅魚故喪大記大夫有魚躍拂池士則無鄭注
云士則去魚云左右面各有前後後者柩車左右以有
帷分兩相各為前後故云前經後緇云齊居柳之中

央者雖無正文以其言齊若人之齊亦居身之中央也云若今小車蓋上糝矣者漢時小車蓋上有糝在蓋之中央故舉以為說云以三采朱白為之案聘禮記云三采朱白倉彼據繅藉用三采先朱次白下倉此為齊用三采亦當然故取以為義也云著以絮者既云齊當人所覩見故知以絮著之使高知元士以上有貝者案喪大記云君齊五采五貝大夫齊三采三貝士齊二采一貝鄭注云齊象車蓋糝縫合雜采為之形如瓜分然綴貝落其上及旁是彼士為天子元士元士已上皆有貝也此諸侯之士故云無貝也

設披披彼義反劉方寄反下同○披輅柳棺上貫結於戴人居旁牽之以備傾虧喪大記曰士戴前繅後繼二披用繅今文披皆為藩○疏曰喪大記注云戴之言值也以所連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也此注云披輅柳棺上貫結於戴以此而言則戴兩頭皆結于柳材又以披在棺上輅過然後貫穿戴之連繫棺束者乃結于戴餘披出之於外使人持之一畔有二為前後披故下記云執披者旁四人注云前後左右各二人是也人君則三披各二人持之備傾虧也引喪大記者證披連戴而施之也云二披用繅者與戴所用異大夫與人君則戴與披用物同故喪大記云君繅戴六繅披六大夫戴前繅後

玄披亦如之是屬引屬音燭注同著也引音胤又如其用物同也○屬引字注引所以引同後屬引皆放此○屬猶著也引所以引極車在軸輻曰緇古者人引極春秋傳曰坐引而哭之三○著直略反○疏曰引謂緇繩屬著於極車云在軸輻曰緇者土朝廟時用軸大夫已上用輻故并言之言緇見繩體言引見用力故鄭注周禮亦云在車曰緇行道曰引云古者人引極者雜記乘人專道而行又云諸侯五百大夫三百皆是引人也言古者人引對漢以來不使人引也引春秋者案定公九年左氏傳云齊侯伐晉夷儀敝無存於之齊侯與之犀軒而先歸之坐引者以師哭之親推之三注云坐而飲食之此鄭注略引之云坐引者亦謂飲食而哭之亦以師哭之三三者亦謂公親推之三也引之者證古者人引也

右飾極○記巾奠乃牆牆飾極也○疏曰正經飾棺不云巾奠故記人辨之巾奠訖商祝乃飾棺牆即帷荒與棺為飾故變飾棺云牆也○本經○池視重雷重直容反○如堂之有承雷也記○池視重雷承雷以木為之用行水亦宮之飾也柳宮象也以竹為池衣以青布縣銅魚焉今宮中有承雷云以銅為之○疏曰池者柳車

之池也重雷者屋承雷也以木為之承於屋雷入此木中而雷於地故謂此木為重雷天子四注四面為重雷諸侯四注重雷則差降去後餘三大夫唯餘前後二士則唯一在前生時既屋有重雷以行水成時柳車亦象宮室而於車覆鼈甲之下牆帷之上織竹為之形如籠衣以青布以承鼈甲名之為池以象重雷○檀弓○飾棺士布方面之數各視生時重雷○檀弓○飾棺士布

帷布荒一池掄絞纁紐二緇紐二齊三采一具畫翬二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁詳見喪大

記○周人牆置翬詳見上篇○子張之喪公明儀為志焉志亦謂章識褚幕丹質以丹布幕為褚幕

蟻結于四隅畫褚之四角其文如蟻行往來相交錯蟻蚍蚍也殷之蟻結以今地文殷士也學於孔子做殷禮○疏曰此一節論孔子弟子送葬車飾學孔子行殷禮之事子張之喪公明儀是其弟子亦如公西赤為章識焉褚幕丹質者褚謂覆棺之物若大夫

幕宋本作
輿清本同

以上其形似幄土則無褚今公明儀尊敬其師故特為褚不得為幄但以幕形故云褚幕以丹質之布而為之也蟻蟻結者蟻蚍蚍也又於褚之四角畫蚍蚍之形交結往來故云蟻結于四隅所以不牆不翬者用殷禮也畫蟻者殷禮土葬之飾也棺蓋亦或取蚍蚍夫子聖人雖行殷禮弟子尊之故葬兼三代大夫之禮今公明儀雖尊其師祇用殷法不牆不翬唯特加褚幕而已○檀弓

陳明器於乘車之西乘繩證反注及下注乘車同○明器藏器也檀弓曰其日明器

神明之也言神明者異於生器竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竿笙備而不知有鍾磬而無筍簋陳器於乘車之西則重北也○味武葛反劉音妹○疏曰云明器藏器也者自筍以下皆是藏器故下云器西南上綯又因注云陳器次而北則自苞簋以下摠曰藏器以其俱入壙也引檀弓者案彼注成猶善也竹不可善用謂籩無勝味當作沫沫饋也又云琴瑟張而不平竿笙備而不知注云無宮商之調又云有鍾磬而無簋簠注云不縣之也橫曰簋植曰簠云陳器乘車之西則重北者無正文上薦車云

後書云王甫也子張

直東榮繼廟屋而言上注云中庭不得云近北明折
 車近不在重今東陳於乘車之西明重北可知
橫覆之折之設及後皆同○折猶廢也方鑿連木為
 之填上以承抗席橫陳之者為苞筭以下絳於其北
 便也覆之見善面也○廢九委反窆彼驗反絳側耕
 反見賢遍反○疏曰折橫覆之者鄭云蓋如牀則加
 於填上時南北長東西短今經云橫明知其長者東
 西陳之言覆之見善面則折加於填時擬鄉上看之
 為面故善者鄉下今陳之取鄉下看之故反覆善面
 鄉上也云折猶廢也者以其窆畢加之於填上所以
 承抗席若廢藏物然故云折猶廢也云方鑿連木為
 之蓋如牀而縮者三橫者五無筭者此無正文以經
 云橫覆之明有縱對之既為縱橫即知有長短廣狹
 以承抗席故為如牀解之又知縮者三橫者五亦約
 茵與抗木但於填口承抗席宜大於茵與抗木故縮
 三橫五也知無筭者以其縮三橫五以當筭處故無
 筭也云橫陳之者為苞筭以下絳于其北便者折橫
 則東西廣是以苞**抗木橫三縮二**抗禦也所以禦止
 筭陳之於北便也**抗木橫三縮二**抗禦也所以禦止
 足掩填○疏曰云所以禦止土者以其在抗木之上
 故知以禦土也其橫與縮各足掩填者以其填口大

西廣清本
作西長

小雖無文但明器之等皆由羨道入諸侯以上又有
 輜車亦由羨道入填口唯以下棺則填口大小容棺
 而已今抗木亦**加抗席三**抗古浪反劉音剛後皆同
 足掩填口也**加抗席三**○席所以禦塵○疏曰既
 陳抗木於折北又加此抗席三領於抗木之上可知抗
 木不在折上者以抗木直言橫三縮二不言加明別
 陳於折北抗木之下而云加加於抗木之上可知抗
 席之下而云加茵明又加於抗席之上此三者以後
 陳者先用故先陳抗木於下次陳抗席而後陳茵先
 用取後陳於上者便故也是以下文及葬時茵先入
 填空事說加折填上則先用抗席後用抗木是其次
 也若然折於抗席前用而不加於抗席之上者以長
 大故別陳於南用之仍在茵後其茵用之在明器前
 入而陳之於明器上者以其同葬具故與抗木同陳
 於上也但抗席茵相重陳者以其入填時相當又皆
 是縱橫重累之物故重加陳之也抗木在上故云禦
 土抗席在下隔抗木慮**加茵用疏布緇翦有幅亦縮**
 有塵鄉下故云禦塵**加茵用疏布緇翦有幅亦縮**
二橫三茵音因○茵所以藉棺者翦淺也幅緣之亦
 者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下
 象天三合地二人藏其中焉今文翦作淺○疏曰云
 加茵者謂以茵加於抗席之上此說陳器之時云用

疏布者謂用大功疏麤之布云緇翦者緇則七入黑
汁為緇翦淺也謂染為淺緇之色言有幅者案下記
云茵者用茶實綏澤焉用一幅布為之縫合兩邊幅
為備不去邊幅用之以盛著也云茵所以藉棺者下
葬時茵先入屬引乃窆則茵以與棺為藉故先入在
棺之下也鄭云幅緣之者蓋縫合既訖乃更以物緣
此兩邊幅縫合之處使之牢固不折壞因為飾也云
亦者亦抗木也者抗木云縮二橫三此亦縮二橫三
故知亦者亦抗木也云及其用之木三在上茵二在
下者上抗木先云橫三後云縮二此茵先云縮二後
云橫三並據此陳列之時鄭據入擴而言故云其用
之也木三在上茵二在下各舉一邊而言其實皆有
二三云象天三合地二者渾天言之則地之上下外
內周匝皆有天木與茵皆有天三合地二人尸柩藏
中器西南上結精側耕反○器目言之也陳明器以
反之○疏曰云器目言之也者器
與下為目即下文苞以下是也
茵茵在抗木上陳
疏曰茵非明器而言之者陳器
從此茵鄉北為次第故言之
文既遺奠而云苞牲取下體故
知苞二所以裹奠羊豕之肉也
筭三黍稷麥籩黍稷
類也其

容蓋與簋同一穀也○畚音本穀音斛又戶角反○
陳曰案下記云菅筭三則筭以菅草為之筭三各盛
一種黍稷麥也云筭畚種類也者舊說云畚器所以
盛種此筭與畚盛種同類也云其容蓋與簋同穀也
者案考工記瓶人為簋實一穀又云豆實三而成穀
案昭三年晏子云四分曰豆豆實二而成穀則穀受
斗二升筭與簋同盛黍稷知亦受一
穀斗二升無正文故云蓋以疑之也
簋三醯醢屑簋
用疏布簋鳥弄反○簋亡狄反本又作冪○簋瓦器其
容亦蓋一穀屑薑桂之屑也內則曰屑桂與
薑冪覆也今文冪皆作密○疏曰云簋瓦器者以簋
與甗等字從缶故知是瓦器云其容亦蓋一穀者
聘禮致饗餼云甗斗二升則此甗約同之故云蓋以
疑之也知屑是薑桂者以內則屑桂與薑同云屑故
引內則甗二醴酒冪用功布甗亡甫反及注甗音同
為證也
皆作廡○疏曰繼甗
三而陳之言亦瓦器皆木析久之析戶庚反又戶郎
析所以庾苞筭甗也久當為灸謂以蓋塞其口
每器異析○疏曰自苞筭以下皆塞之置於木析也
既皆久塞而甗甗獨云冪者以其苞筭之等燥物宜
苞塞之而無冪甗甗濕物非直久塞其口又加冪覆

樂器宋
清本共作
漿槃

之云久當為灸此亦如上設重鬲冪用疏布久之讀
從灸也云每器異柄者以其言皆木柄故知每器別
柄也
用器弓矢耒耜兩敦兩杆槃匱匱實于槃中南流
敦音對劉又都愛反杆音于本又作竿音同匱音移
劉音徒何反○此皆常用之器也杆盛湯槃槃匱匱
器也流匱匱口也今文杆為桿○盛音成○疏曰謂常
用之器弓矢兵器耒耜農器敦杆食器槃匱洗浴之
器皆象生時
無祭器土禮略也大夫以上兼用鬼器
而藏之也
葬其夫人醢醢百壺曾子曰既曰明器矣而又實之
注云言名之為明器而與祭器皆實之是配鬼器與
人器以此而言則明器鬼器也祭器人器也土禮略
無祭器有明器而實之大夫以上尊者備故兩有若
兩有則實祭器不實明器宋襄公
既兩有而并實之故曾子非之
有燕樂器可也與
客燕飲用樂之器也○疏曰言可者許其得用故云
可也云與賓客燕飲用樂之器也者則升歌有琴瑟
庭中有特
役器甲冑于箝箝側白反矢箝也○此皆
縣縣磬也
楯箝矢箝○鐵苦代反兜丁侯反蓋音矛楯常亢反
又音亢○疏曰此役器中有于箝無弓矢示不用故

不具上用器是常用之器故具陳之也云甲鐘曾甬
簠者古者用皮故名甲冑後代用金故名鐘甬簠隨
世為名故也凡上下役用之器皆鑿沽為之故下記
云弓矢之新沽功注云設之宜新沽示不用弓矢云
沽餘雖不言皆沽可知也但箝是送灰之具下記云
薦乘車鹿淺幣于箝革鞞者是魂車所載象生者與
此別
燕器杖笠屨笠音立屨所甲反扇也○燕居安
也
曰杖者所以扶身笠者所以禦暑屨者所以招涼而
在燕居用之故云燕居安體之器也云笠竹漉蓋也
者漉竹青之皮
以竹青皮為之

右陳器○**記抗木刊**剝削之古文刊為竿○疏
曰刊削也而云剝者木無

皮者直削之有皮者
剝乃削之故兼言剝
茵著用茶實綏澤焉茶大

○茶茅秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且
御濕○御魚呂反劉本作衙音御○疏曰茵著

非直用茅秀兼實綏澤取其香知且御濕者以
其在棺下須御濕之物故與茶皆所以御濕

菁苞長三尺一編用便易也○疏曰言便易者
菁草即長截取三尺一道編

後世豆器通解讀

卷三

九

隈案本作
服用骨清
本作用角

之用便也**管筥三其實皆瀾**管古頑反筥所交反
瀾餘若反○米麥皆
湛之湯未知神之所享不用食道所以為敬○
湛子廉反又子蔭反○疏曰經直云筥三黍稷
麥不辨苞之所用及黍稷生熟故記人明之是
以云筥用菅草黍稷皆淹而漬之以其鬼神幽
暗生者不見故淹而不熟以其不知神之所饗
故也云不用食道所以為敬者案檀弓云飯用
米貝不以食道**弓矢之新沽功**沽音古注同○
食道襲則不敬
不用今文沽作古○疏曰自此盡篇末論夾者
用器弓矢麤惡之事以其正經直云用器弓矢
不辨弓矢善惡及弓矢之名故記人明之設之
宜新者為夾者宜用新物云沽示不用者沽謂
麤為**有弭飾焉**弭面爾反○弓無緣者謂之弭
疏曰案爾雅云弓有緣謂之弓無緣謂之弭孫
氏云緣繫約而漆之無緣不以繫約骨飾兩頭
是此弭也詩云象弭魚服是用象骨弓隈既
用骨明兩頭亦得用故鄭樞云骨角為飾**可張也**亦使可張○疏曰此夾者之弓雖
不射而沽略亦使可張故曰亦也**有秘**

秘弓繫弛則縛之於弓裏備損傷以竹為之詩
云竹秘緹縈今文秘作柴○弓繫音景弛式氏
反緹古本反縈大登反○疏曰冬官弓人造弓
之時弓成納之繫中以定往來體此弓繫謂凡
平弛弓之時以竹狀如弓縛之於弓裏亦名之
為秘者以若馬秘然馬秘所以制馬弓秘所以
制弓使不頓傷故謂之秘引詩云竹秘緹縈者
緹繩也縈約也謂以竹為秘以繩約之此經之
秘雖麤略**設依撻焉**撻他達反○依纏絃也撻
用亦如此**設依撻焉**撻側矢道也皆以韋為之
今文撻為鈹○疏曰言依者謂以韋依纏其弦
即今時弓藩是也云撻側側矢道者所以撻矢
令出謂生時以骨為之撻側今夾者用**有韞**韞
韋依與撻皆以韋為之異於生者也**有韞**韞
獨○韞弓衣也以縞布為之○疏曰月令云帶
以弓韞故知韞弓衣也鄭知用縞布為之者此
無正文鄭驗當時弓**猴矢一乘骨鏃短衛**猴音
衣用縞布而言也**猴矢一乘骨鏃短衛**猴音
音候鏃子木反一音七木反○猴猶候也候物
而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦不用也
生時猴矢金鏃凡為矢五分等長而羽其一○
射食亦反等古老反○疏曰言候物而射之者

儀禮經傳通解卷三十一
二十

案司弓矢鄭注云可以司候射敵之近者及禽獸鄭君兩注語異義同云骨鏃短衛亦示不用也者案上文沽功鄭云示不用故此亦云云生時雅矢金鏃者此亦爾雅釋器文案彼云金鏃翦羽謂之鏃是也此言短羽即翦羽也云凡為矢五分竒長而羽其一者案周禮矢人上陳五矢下乃云五分其長而羽其一故云凡以廣之也案鄭彼注云矢竒長三尺五分羽一則六寸也謂之羽者指體而言謂之衛者以其無羽則不平正羽所以防衛其矢故名羽為衛志

矢一乘軒朝中亦短衛
輜音周字林云重也一擬也習射之矢書云若射之有志輜也無鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃凡為矢前重後輕也○塾音至又作贊音同又字林竹二反○疏曰云志猶擬也者凡射志有所准擬故云志猶擬也云習射之矢者案司弓矢鄭注云恒矢之屬軒朝中所謂志以此言之則此恒矢也在八矢之下知是習射矢者以其矢中特輕於習射宜也案六弓唐弓大弓亦授習射者則此矢配唐大也引尚書盤庚者證志為准擬之事輜塾者鄭讀輜從塾以其車傍周非是軒塾之事輜

故讀從執下至云無鏃短衛亦示不用者知此矢無鏃者上經雅矢言骨鏃此經不云鏃故知無鏃示不用也若然雅矢生時用金鏃或用骨鏃志矢生時用骨鏃成則今去之云生時志矢骨鏃者亦爾雅釋器文案彼云骨鏃不翦羽謂之志此志矢是也云凡為矢前重後輕也者案司弓矢鄭注云凡矢之制在矢之屬五分二在前三在後殺矢之屬三分一在前二在後矜矢之屬七分三在前四在後恒矢之屬軒朝中若然前重後輕者據殺矢矜矢在矢絜矢矜矢弗輕而言引之者證此志是恒矢矜矢無前重後輕之義但周禮有八矢唯用此二矢者以其八矢之內矜矢居前最重恒矢居後最輕既不盡用故取其首尾者也○本經記

徹奠中席俟于西方主人要節而踊
巾席俟於西方節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西向既徹由東南東不設於序西南者非宿奠也宿奠必設者為神馮依之久也○疏曰徹遷祖奠者為將遷車更設祖奠云巾席俟於西方祖奠將用焉者以下經云祖還車還車訖布席設祖奠則布此巾席也故巾席俟祖奠在西方也云節者來象升丈夫

儀禮卷之二十三

卷之三

二五

踊去象降婦人踊者案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
 之事直有來往故云來象升丈夫踊去象降婦人踊
 但此經直云主人要節知有婦人亦踊者以下經徹
 祖奠時云徹者入丈夫踊設于西北婦人踊注云猶
 阼階升時也徹設於柩車西北亦猶序西南是男子
 婦人並有踊文則知此要節踊內亦兼婦人也云徹
 者由明器北西面既徹由重南東者凡奠於堂室者
 皆升自阼階降自西階奠於庭者亦由重北東方來
 陳由重北而西徹訖由重南而東象升自阼階降自
 西階也但設奠於柩車西而東面則徹者由奠東而
 西面徹之也云不設于序西南者非宿奠也者以其
 大斂小斂奠及夕奠乃皆經宿故皆設之於序西南
 為神馮依此遷祖奠且始設之今日側徹之未經宿
 即徹故不設祖為將祖變○疏曰下經商祝御柩乃
 于序西南也祖是將祖故此主人祖即變也
商祝御柩亦執功布居前為還柩車為節○還劉音
 行詔傾虧使執披人知其節度云亦執功布者下經
 商祝執功布以御柩執披故此亦如之而執功布
乃祖還柩鄉外為行始○疏曰商祝既執功布為御
 乃還柩車使轅鄉外也祖者始也為行始去載

處而**踊襲少南當前束**主人也柩還則當前束南○
 已也故踊而襲云主人也者前袒是主人則此襲亦主人
 也經云少南鄭云則當前束南者以其車未還之時
 當前束近北今還**婦人降即位于階間**為柩將去有
 車亦當前束少南○疏曰婦人降者以柩還鄉外階間空故婦人從堂
 上降在階間云為柩將去有時者即明且遣而行之
 是時也今此為行始也云位東上者以堂上時婦人
 在阼階西面統於堂下男子今柩車南還男子亦在
 車東故婦人降亦東上統于男子也婦人不**祖還車**
 嚮車西者以車西有祖奠故辟之在車後
不還器祖有行漸車亦宜鄉外也器之陳自已南上
 須還鄉南故鄭云祖有行漸車亦宜鄉外也不還器
 者鄭云器之陳自已南上南上者即上文茵下注云
 茵在抗木上陳**祝取銘置于茵**重不藏故於此移銘
 器次而北是也○疏曰初
 成爲銘置于重啟殯祝取銘置于重祖廟又置于重
 今將行置于茵者重不藏擬埋于廟門左茵是入壙
 之物銘亦入壙之物故於此移銘加於茵上也土無
 厥旌唯乘車所建攝盛之旂并此銘旌而已大夫

以上有廠旌通此二
旌則皆備三旌也
二人還重左還
重與車馬還相
反由便也○疏

曰云重與車馬還相反由便也者以車馬至中庭之
東以右還鄉門為便重在門內而鄉北人在其南以
左還鄉門為便是以二
布席乃奠如初主人要節而

踊車已祖可以為之奠也是之謂祖奠○疏曰云主
人要節而踊者祖奠既與遷祖奠同車西又皆從
車而來則此要節而踊一與遷祖奠同云車已祖可
以為之奠也者奠本為柩設其柩未安不得設奠今

車已還名之曰祖尸薦馬如初○疏曰上已薦馬今
又薦馬者以柩車動而鄉南為
賓出主人送

右祖奠薦馬○記祖於庭
詳見喪禮義
○祖還車不

易位
還音患○為鄉外耳未行○疏曰案正經
記人明之雖還車不易本位為鄉外耳上經未

還車車在階間婦人在堂上還車去階間婦人
降堂下若然則是還車易位而云不易位者以
三分其庭為三位車雖去階間猶不離三分其

庭一在北之位據大
判而言不易位也
執披者旁四人
前後左右
各二人○

疏曰前後左右各二人者謂前之左右後之左
右則一旁四人兩旁則八人上經鄭注云備傾
虧也○祝饌祖奠于主人之南當前輅北上

本經記○祝饌祖奠于主人之南當前輅北上
中之
言饌於主人之南當前輅則既祖祝乃饌
如初不云饌處故記人明之既祖祝乃饌者以
其未祖以前柩車鄉北輅在主人之北今云饌
于主人之南明知既祖
還乃鄉饌之○同上

有司請葬期
亦因在外位時○疏曰上啟期祖期事
畢在外位故此亦因事畢出在外位時

請葬入復位
主人也自處至於殯自啟至於葬主人
及兄弟恒在內位○疏曰自處至於殯
在內位據殯宮中自啟至於葬在內位據在祖廟中
處雖不同在內不異故摠言之云在內位者始未
小斂已前位在尸東小斂後位在阼階
下若自啟之後在廟位亦在阼階下也

右請葬期

公贈玄纁束馬兩

贈芳鳳反車馬曰贈○公國君也

也春秋傳曰宋景曹卒魯季康子使冉求贈之以馬曰其可以稱旌繁乎○疏曰此論國君贈法之事云公國君也者公及大夫皆有臣臣皆尊其君呼之曰公故左氏傳伯有之臣曰吾公在壑谷今此云公則國君非大夫君也以下云主人釋杖迎于廟門外與喪大記如此迎送者皆據國君也云贈所以助主人送葬也者車馬曰贈施於生及送死也者謂土在家常乘之法若若出使及征伐則乘駟馬其大夫以上則常乘駟馬引春秋者證公有贈馬助人之事

出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒

尊君命也衆主人自若西面○疏曰賓賄擯者出告須注云不迎則此經皆是尊君命衆主人亦袒亦是尊君命云衆主人自若西面者以其主人一人迎賓入門門東而右其餘衆主人不迎賓明自若常位也東面可知也馬入設於庭在重南○疏曰以馬是庭實故云設于庭知在重南者以庭實法皆三分庭一在南設之又重北陳明

器不得設馬故知在重南也

賓奉幣由馬西當前轆北面致命

音轆

路○賓使者幣玄纁也轆轅縛所以屬引由馬西則亦當前轆之西於是北面致命得鄉極與奠極車在階間少前三分庭之北轆有前後○疏曰案此使者即士也士喪禮君使人吊注使人也禮使人各以其爵故知是士也云轆轅縛所以屬引者謂以木縛於極車轅上以屬引於上而挽之故名轅縛也云由馬西則亦當前轆之西者以經直云當前轆不云東西及前後鄭以義言之以其馬在重南當門極車在階間少南亦當門賓由馬西北行當前轆致命明當幣西可知賓當轆西經云北面致命明當奠極之南北面是得鄉極與奠也下記云遂匠納車于階間是極車在階間也云少前者上經祖還車訖云少南當前東婦人降即位于階間明極車以南是少前也云三分庭之北者以其中庭陳明器不得在中庭故知在三分庭之北此解賓致命之處

奠幣于棧左服出

奠如字劉音定棧土板反劉才產反注棧同○棧謂極車也凡土車

制無漆飾左服象授人授其右也服車箱今文棧作輓○疏曰主人以賓致命訖遂哭捧也云成踊者三

田左清本
作由右

者三凡九闕云棧謂柩車也凡士車制無漆飾者此棧車即柩車也以其賓由輅西而致命云奠幣於棧者明此棧車柩車即屬車四輪迫地無漆飾故言棧也云左服象授人授其右也者案聘禮宰授使者圭時云同面使者左宰由左而授其使也此車北鄉以東為左主在車上以東為右故也左服客授尸之也

宰由主人之北舉幣以東
○疏曰云柩東主人位也者解經由主人之北以幣在車東主人在車東故宰由主人位北而鄉左服上取幣以東藏之於內也但此時主人仍在門東北而此位雖無主人既既定位故宰由位北而取幣不得履主人之位故由主人之北

士受馬以出
聘禮曰皮馬相間可也○疏曰受幣者宜尊受馬者宜卑故知受馬是胥徒之長以其受馬故知有勇力者也若然昏禮記云士受皮注云士謂中士下士不為胥徒者彼主人親受幣明受皮主非胥徒是正士也引聘禮者欲見此用皮亦可也

人送于外門外擗襲入復位杖
入廟門車東復位杖也

右公贈

賓贈者將命

賓卿大夫士也○疏曰賓卿大夫士也中三卿五大夫二十七士可知言將命者身不來遣使者將命告主人

出告須

不迎告曰孤某須○疏曰案雜記諸侯使卿吊鄰國諸侯主人使擯者告賓云孤某須矣

馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初

故引之為義○疏曰云既啟之後與在室者主人擗于位不踊

主人擗于位不踊

同者案上篇始歿時云庶兄弟祔使人以將命于室主人擗于位此主人亦擗于位俱是不為賓出故云與在室同至于有君命亦出迎也

賓奠幣如初舉幣受馬如初擯者

出請
賓出在外請之為其復有事○疏曰云賓出在外請之為其復有事者以其賓既行贈訖出更請之為其復有事若無事賓報事畢送去也

若奠

謂賓致可以奠也○疏曰謂賓不辭此釋所致之物或可堪為奠

入告出以賓入將命如初士受羊如

於祭祀者也

受馬又請士亦謂胥徒之長又復也○疏曰以其若

賻賻音附○賻之言補也助也貨財曰賻**入告主人出門左西面賓東**

面將命主人出者賻主施於主人○疏曰鄭知施於主人者以下經云知生者賻是施於主人也

案春秋文五年春王使榮叔歸含且賻傳譏一人兼二事此賓所以兼事者彼譏一人獨行不與介各行故譏若雜記云上客吊即其介各行含襚賻則不譏則卿大夫士禮一人行數事可也**主人擗**

賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位坐委之明志不在受人物反位反主人之後位○疏曰鄭知反

主人之後位者以主人在門東西面而云宰由主人之北鄉賓奠幣之處舉幣明宰位在主人之後故

得由主人之北西行是以宰位在主人之後也**若**

無器則梧受之梧五故反○謂對相授不委地○疏

若有器盛之則坐委於地若無器則對面相授受故云梧受之梧即逆也對面相逢受也**又請賓**

告事畢擗送入贈者將命贈擗者出請納賓如初

其如

入告出告須○疏曰謂如上賓**賓奠幣如初**亦於棧

贈時擗者出請入告出告須也**賓奠幣如初**亦於棧

若就器則坐奠于陳陳如字劉直各反下同○就猶

器之陳○疏曰知贈無常者案下記云凡贈幣無常注云賓之贈也玩好曰贈在言玩好者謂生時

玩好之具與歿者相知皆可以贈歿者故此經云若就器則坐奠于陳者就器則是玩好之器也云陳明

器之陳者以其廟中所陳者唯明器即陳于車之西以外或言薦或言設無言陳者故指明器而言也

凡將禮必請而后擗送雖知事畢猶請**兄弟賻奠可**

也兄弟有服親者可且賻且奠許其厚也賻奠於歿

生兩施○疏曰知兄弟有服親者喪服傳云凡小功以下為兄弟既言兄弟明有服親者也知非大功

以上者以大功以上有同財之義無致賻奠之法云可且賻且奠許其厚也者所知許其賻不許其奠兄

弟許其賻賻兼奠上經亦賓而有賻有奠有賻三者彼亦不使並行三禮之中有任其一故摠見之云

賻奠於歿生兩施者以下經云知歿者贈知生者賻注云各主於所知此賻奠不知所則賻而不奠

通問

相知也降於兄弟奠施於死者為多故不奠○疏曰通問相知者明是朋友通問相知言降於兄弟許賜不許奠也云奠施於死者為多故不奠者但賜與奠皆生於兩施其奠雖兩施奠為死者而行故知施於死者為多所知為

知死者贈知生者賻○疏曰贈是疏不許行之也

玩好施於死者故知生者行之是各施於所知也**書贈**足施於生者故知生者行之是各施於所知也

於方若九若七若五其方板也書贈奠賻贈之人名與若五行○行並戶郎反○疏曰以賓客所致有賻有贈有贈有奠直云書贈者舉首而言但所送有少故行數**書遣於策**遣棄戰反注及下讀遣并注同○以下○疏曰編連為策不編為簡故春秋左氏傳云南史氏執簡以往上書贈云方此言書遣於策不同者聘禮記云百名以上書於策不及百名書於方以賓客贈物名字少故書於方則盡遣送死者明器之等并贈死者玩好之物名字多故書之於策策書明器之物應在上文而於此言之者遣中并有贈物故在賓客贈賻與**乃代哭如初**棺槨有時將去不忍絕贈之後特書也

疏曰案喪大記大夫以上官代哭士無官以親疏代哭云初謂小斂時者案喪大記小斂之後乃代哭初斂主人哭不絕聲士二日小斂**宵為燎于門內之右**燎力召反○為哭者為明○疏曰燎大燭必於門內之右門東者奠於柩車西鬼神尚幽闇不須明柩車東有主人階間有婦人故於門右照之為明而哭也

右親賓賈賻賻贈○記凡贈幣無常賈之贈也玩好曰贈

在所有者○疏曰正經云公賈用玄纁束是贈有幣矣上又云賓賈賻幣如初直云奠幣如初不云物色與多小故記人明之以其賓客非一故云凡贈幣無常○本經記○案他記賻賻事得失不同並詳見

孟獻子之喪司徒旅歸四布吊禮贈喪條

夫子曰可也檀弓○詳見喪

子碩欲以賻布之餘具祭器子柳曰不可君子不家於喪請班

諸兄弟之貧者同上

厥明陳鼎五于門外如初

鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也土禮特牲三鼎盛菴

奠加一等用少牢也如初如大斂奠時○疏曰此謂菴日之明陳大遣奠於廟門外之事知五鼎是羊豕魚腊鮮獸各一鼎者下經云羊左胖豕亦如之魚腊鮮獸皆如初與少牢禮同是也土特牲饋食禮陳三鼎今大遣奠與大夫常祭用少牢同是盛此菴奠故加一等用少牢也云如初如大斂在廟門外及東方之饋也雖如大斂鼎數仍不同以大斂三鼎此則五鼎然大小斂時無黍稷朔月則有黍稷此菴奠又無黍稷者以其始歿至殯自啓至菴其禮同故無黍稷亦同也凡牢鼎數或多或少不同若用特豚者或一鼎或三鼎若士冠禮醮子及婚禮盥饋并士小斂之奠與朝禴之奠皆一鼎也三鼎者婚禮同牢士喪大斂朔月遷祖及祖奠皆三鼎而以魚腊配之是也其用少牢者或三鼎或五鼎三鼎者則有司徹云陳三鼎如初以其釋祭殺之於正祭故用少牢而鼎三也五鼎者少牢五鼎大夫之常事此菴奠土攝之奠用少牢亦五鼎聘禮致餼衆介皆少牢亦五鼎玉藻諸侯朔月少牢亦五鼎其用大夫或七或九或十或十二其云七鼎九鼎者公食大夫下大夫牢鼎七上大鼎九是也鼎十與十二者聘禮致餼於賓餼一牢

鼎九羞鼎三是十二也又云上介餼一牢鼎七羞鼎三是其十若然案郊特牲立鼎俎奇而籩豆偶以象陰陽鼎有十與十二者以其正其實羊左胖○反吉

祭也言左胖者體不殊骨也○疏曰云反吉祭也者以其特牲少牢吉祭皆并右胖此用左胖故既言左胖則左邊共為一段故云體不殊骨雖然下云髀不升則除髀以下膊胛仍并之則與上肩胛脊別升則左胖仍為三段矣而云體不殊骨據脊脊以髀不升上膊胛已下共為一亦得為體不殊骨也

髀不升○髀步禮反又方爾反○周饗肩賤髀古文髀作髀○疏曰云髀不升者則膊已上去之取膊胛已下云周饗肩賤髀者案祭統云殷人腸五胃五亦盛之也○饗髀周人饗肩故云髀不升

腸五胃五○疏曰亦盛之也○者以其不用特牲而用少牢是盛菴奠案少離肺者案牢用腸三胃三今加至五亦是盛此奠也

義禮經傳通解

卷三

二十七

胃

亦前肩後肫脊脅而已無腸胃者君子不食溷腓

之不絕中央少者使易絕以祭豕亦如之豚解無腸耳此為食而舉亦名舉肺也

豕亦如之豚解無腸

豕亦如之豚解無腸

豕亦如之豚解無腸

豕亦如之豚解無腸

豕亦如之豚解無腸

豕亦如之豚解無腸

豕亦如之豚解無腸

豕亦如之豚解無腸

豕亦如之豚解無腸

○肫劉音純又之春反溷音患又戶困反股音史○
疏曰鄭云如羊左胖謂豕與羊同者左胖雖同仍與
羊異以其羊則體不殊骨上下共為二段此豕之左
胖則為四段矣故別云豚解豚解總有七段今取左
段與羊異也云君子不食溷腓者禮記少儀文彼鄭
注云謂犬豕之屬食米穀者也腓有似魚腊鮮獸皆
於人穢引之者證不取腸胃之義也
如初鮮新殺者士腊用兔加鮮獸而無膚者豕既豚
解略之○疏曰云士腊用兔者謂此腊是其乾
者云鮮新殺者二者皆用兔必知士腊皆用兔者雖
無正文案少牢禮大夫腊用麋鄭云大夫用麋士用
兔與以無正文故云與以疑之此亦云士腊用兔但
士腊宜小故宜用兔也云加鮮獸而無膚者以莽奠
用少牢攝盛則當有膚與少牢同以豕既豚解
四段喪事略則無膚者亦略之而加鮮獸也
東方
之饌四豆脾析蟬醢葵菹羸醢
脾劉音毗注同一音
皮佳反羸力禾反○脾讀為雞脾毗之脾脾析百葉
也蟬蟬也今文羸為蝸○毗尺之反蟬步講反蝸力
禾反又古華反○疏曰陳鼎既訖又陳東方之饌于
主人之南前輅之東其豆有四脾析一蟬醢二葵菹

經不宋本
作經下

奠于清本
作奠奠仍

三羸醢四案周禮鄭注醢人云細切為羸全物若腓
為菹又云羸菹之稱菜肉通又經不云菹者類皆是
壘則此經云脾析者即壘也云脾讀為雞脾毗之脾
者此脾雖與脾腎之脾同正謂百葉名為脾析故讀
音從雞脾毗之脾時俗有此語故讀從之也案醢人
注云脾析牛百葉也此不云牛者彼天子禮有牛此
用少牢無牛當是羊百葉故不云牛也云蟬蟬也者
即蛤也知蟬即蛤者以周禮醢人云羸醢注云羸蛤
也此注云蟬蟬也以蟬羸是
四邊棗糗栗脯
糗去九
一物故知蟬蟬即羸蛤也
以豆糗粉餌○餌而志反○疏曰邊人云羞邊之實
糗餌粉餈鄭云此二物皆粉稻米黍米所為也合蒸
曰餌餌之曰餈糗者搗粉熬大豆為餌餈之粘著以
粉之耳餌言糗餈言粉互相足者此本一物餌言糗
謂熬之亦粉之餈言粉搗之亦糗之不言互文而云
互相足者凡言互文者是二物各舉一邊而省文故
云互文此糗與粉唯一物分為二文語皆不足故云
互相足也又案籩人羞有二邊糗餌及粉餈此經直
言糗則舉糗以見餌而無餈
醴酒此東方之饌與祖
故鄭云糗以豆糗粉餌也
當前輅北上巾之○疏曰案下記云祝饌祖奠于主
人之南當前輅北上巾之即還柩鄉外仍饌之于

儀禮經傳通串

卷之十一

十一

宋本清本
共作乃

主人之南自還柩車至此柩車未動則此葬奠東方之饌亦饌于主人之南當與前同處故注云與祖奠同在主人之南但祖奠與大斂同二豆二邊此葬奠四豆四邊籩豆雖不同而處耳云北上者蓋兩甒在北次南籩四豆

陳器 明器也夜斂藏之○疏曰朝者由朝祖至夜斂藏之

滅燎執燭使輅北 照徹與至此厥明更陳之也

○疏曰昨日朝祖日至夕云宵為燎于門內之右至此滅燎既滅二人執燭使輅北而一人在輅東一人

在輅西輅西者燎徹祖奠輅東者燎

賓入者拜之 明啟至此主人無出禮○疏曰此時有吊葬之賓主人皆不出迎但在位拜之所以不出迎者既啟之後既親尸柩不可離位以迎賓唯有君命乃出

右陳遣奠明器○記凡糗不煎

經葬奠直云四邊棗糗栗脯不云糗之煎不故記人明之凡糗直空糗而已不用脂膏煎和之是以鄭云以膏煎之則糗非敬故云不煎此篇唯葬奠有糗而云凡者記人通記大夫以上○

本經記○陳小斂奠條批畢用桑大斂奠條大功與饋奠以下當互考

徹者入丈夫踊設于西北婦人踊

既盥乃入入由重

東而主人踊猶其升也自重北西而徹設於柩車西北亦猶序西南○疏曰將設葬奠先徹祖奠故云徹者入入謂祝與執事徹祖奠亦既盥乃入由重東而主人踊至徹訖設柩車西北則婦人踊也云猶作階升者謂徹小斂奠者門外盥訖入升自作階丈夫踊今徹者亦門外盥訖入由重東主人踊故云猶其升也云自重北西而徹設於柩車西北亦猶序西南者此徹祖奠設于柩車西北亦猶小斂大斂朔月奠設于序

徹者東 由柩車北東適葬奠之饌○疏曰西南也

車北東適葬奠之饌取而設于柩車西北也知由柩車北而東者以其徹者設于柩車西北而云徹者東若柩車南不得云徹者東

鼎入 舉入陳之也陳之蓋於故知在柩車北東行也

○疏曰以其徹者既東當設葬奠故五鼎皆入陳也云陳之蓋於重東北西而北上如初者以其上篇小斂奠大斂奠朔月奠遷祖奠皆在階下西而北上今此但言鼎入不言如初無正文故云蓋以疑之既

疑而知在重東北西西北上者以其奠祭在室掌
設者皆陳鼎於阼階下西面如大小斂故知也 乃

奠豆南上精邊羸醢南北上精
邊羸醢南辟醴酒也者如上所饌則先饌脾析於西
南次北蟬醢次東葵苴次南羸醢陳設要方則四邊
宜亦設於脾析已南精之為次今不於脾析已南為
次而發羸醢已南為次故知辟醴酒醴酒當設在脾
析之南也

宜宋本清
本共作豆

二以成南上不精特鮮獸
成猶併也 不精
可知也

在豕東古文特為俎
併步頂反 疏曰知俎二以
併不精者若精則宜先設羊於西南次北設豕次東

設魚次南設腊今於西南設羊次北豕以魚設于羊
東設腊于魚北還從南為始是不精也其鮮獸在北
北無偶故云特也是以鄭云不醴酒在邊西北上

醴酒在邊西北上
統
於

豆也
疏曰云統於豆者豆即脾析也以其云
北上上二無醴酒繼豆言北上故云統于豆也

出主人要節而踊
亦以往來為節奠由重北西既奠
由重南東 疏曰自上以來堂下
設奠徹奠皆云主人要節而踊注皆云往來為節此
主人要節而踊亦以往來為節奠來時由重北而西

既奠由重南而東此奠饌在輅之東言由重北者亦
是由車前明器之北鄉柩車西設之設訖由柩車重
南而東者
禮之常也

右遣奠

甸人抗重出自道道左倚之
倚於綺反 還重不言
甸人抗重言之者重既

虞將埋之言其官使守視之抗舉也出自道出從門
中央也不由闈東西者重不反變於恒出入道左主
人位今時有成者鑿木置食其中樹於道側由此

闈魚列反 疏曰論將葬重及車馬之等以次出之
事云道左倚之者當倚於門東北壁云還重不言甸
人者上云二人還重不言甸人至此乃言甸人也云

重既虞將埋之者雜記文彼注云就所倚處埋之但
天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞未虞以前以
重主其神虞所以安神雖未作主初虞其神即安於

寢不假重為神主又士大夫無木主明亦初虞即埋
之也云不由闈東西者重不反變於恒出入者恒出
入則闈東闈西也云道左主人位者檀弓云重主道

注云始成未作主以重主其神則重主成者故於主
人之位埋之也鄭云今時以下者引漢法證重倚道

後禮記注疏卷之二十一 禮記注疏卷之二十一

左之薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而

俟南上南上便其行也行者乘車在前道豪序從○

南上云便其行也者以其葬於國北在路則南上上

從者案下記云乘車載旛道車徹者入踊如初徹巾

苞牲取下體苞者象既饗而歸賓俎者也取下體者

前脰折取臂臠後脰折取脰亦得俎釋三个雜記曰

父母而賓客之所以為哀○脰戶定反劉故孟反个

古賀反孺乃到反幣劉音格一音各○疏曰云苞者

象既饗而歸賓俎者也案雜記文而言之云取下體

之故云象行也云又俎實之終始也者以盛葬奠用

少牢其載牲體亦當與少牢同案少牢載俎云肩臂

臠臠路在兩端又云肩在上以此言之則肩臂臠在

俎上端為俎實之始臠路在俎下端為俎實之終今

取此兩端脰骨苞以歸父母直取脰骨為象行又兩

端為俎實之終始也云士苞三个者自上之差案檀

弓云國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘注云

故取清本
作因取以
盛宋本作
此盛

人臣賜車馬者乃得有遣車遣車之差大夫五諸侯

七則天子九諸侯不以命數喪數略也个謂所苞遣

奠牲體之數也雜記曰遣車視牢具彼注云言車多

少各如所苞遣奠牲體之數也然則遣車載所苞遣

奠而藏之者與遣奠天子大牢包九个諸侯亦大牢

包七个大夫亦大牢包五个士少牢包三个大夫以

上乃有遣車以此而言士無遣車則所包者不載于

車直持之而已士有一包而云包三个鄭又云个謂

所包遣奠則士一包之中有二个牲體故云前脰折

取臂臠後脰折取脰者若然大夫云遣車五乘包五

个則一包之中有五个五五二十五一大牢而為二

十五體則亦取下體前脰取臂臠後脰取脰三牲有

九體又就九體折分為二十五个五包包各五个諸

侯亦大牢而包七个天子亦一大牢又加以馬牲牲

別有三體則十一體就十二體中細分為八十一個

九包包各九个大大夫以上皆不得全體謂若少儀云

大牢則以牛右肩臂臠折九个之類亦為不全體也

云亦得俎釋三个者羊俎上注云體不殊骨也其髀

又不升則幣別為一段在俎今前脰折取臂臠其肩

仍著髀為一段後脰折取脰仍有肫一節在俎則羊

儀禮經傳通釋

卷三十一

三十一

自恭朱本
作自恭

有二段豕俎有四段相通則二俎俎有三段在故得
為俎釋三個案特牲俎釋三個注云為改饌於西北
隅遺之則此奠雖不改為饌西北隅留之亦為分禱
五祀也引雜記者案彼云曾子謂或人曰吾子不見
大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸于賓館父母而
賓客之所以為哀也注云言父母家之主今賓客之
是孝子哀親之去也證此包牲不以魚腊○疏曰云
歸父母亦是賓客父母之事也
非正牲也者正牲謂行器目葬行明器在道之次○
上三牲故不以魚腊行器疏曰包牲說明器當行鄉
壙故云行器云目葬行明器者即下茵苞器序從如
云茵苞已下是也故云目葬行也
茵苞器序從如
陳之先後○疏曰此直云序從者序從即上文器西
南上茵苞已下是也故此亦言茵苞以其為首故也
車從次器○疏曰上陳明器訖次徹者出踊如初
廟中當行者唯柩車○疏曰徹者謂包牲訖當徹去
所釋者出廟門分禱五祀者徹者出時主人踊於是
廟中當行者唯柩車在廟未出
故云於是廟中當行者唯柩車也

右重出車馬奠器從○記載糗有子曰非禮也

糗涉良反○喪奠脯醢而已醢音海○言成者不食糧也遣奠本

無黍稷○疏曰遣車載糗有子譏其為失也然
藏器笥三有黍稷麥但遣奠之饌無黍稷故遣
車之奠不合載糗又云成者不食糧故遣奠
不用黍稷而牲體是脯醢之義也○雜記

主人之史請讀贈執算從柩東當前東西面不命毋

哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面毋音無

面請既而與執算西面於主人之前讀書釋算燭在

右南面炤書便也古文算皆為筴○疏曰鄭知史北

面請者以其主人於車東北面所請者請於主人明

史北面問之又知在主人之前讀之對面當柩故知

在主人之前西鄉柩也請訖乃西面請時及入時書

在前算在後則史西面之時算在史南西面今燭在

史北近史炤書為便若讀書釋算則坐必釋算者榮

在左則隔算不便也其多○疏曰

讀書者立讀之敬也釋算者坐為釋之便也云必釋
算者榮其多者以其所贈之物言之亦得今必釋算
顯其數者卒命哭滅燭書與算執之以逆出○疏曰
榮其多也

卒命哭滅燭書與算執之以逆出○疏曰

禮記經傳通串

卷三

三十一

言逆出則入時長在前出時長在後燭言滅不言公

出者以其燭已滅不得言燭出其人亦出可知

史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命

哭滅燭出公史君之典禮書者遣者入壙之物君使史來讀之成其得禮之正以終也燭俠輅

○疏曰以其言公史故知君史案周禮大史小史皆掌禮則諸侯史亦掌典禮可知云成其得禮之正以終者以其成葬之以禮是成者得禮之終事故以君史讀而成之也知燭俠輅者上陳設葬奠云執燭俠輅北而

輅北而可知也

右讀贈○記讀贈曾子曰非古也是再告也

用反○曾子言非禮祖而讀贈賓致命將行主人之史又讀贈所以存錄之○檀弓

商祝執功布以御柩執披居柩車之前若道有低仰之節使引者執披者知之士執披八人今文無以○

仰五郎反○疏曰執功布者謂執大功之布麗者也云以御柩執披者皆御治之故云御柩執披也云柩車之

在傍執披者皆御治之故云御柩執披也云柩車之

前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節者道有低則抑下其布使知下坂道有仰則揚舉其布使

知上坂東轍下則下其布向東西邊執披者持之西轍下則下其布向西東邊執披者持之鄭云使引者

執披者知之者執披者知其左右引者知其上下也知士執披八人者案下記云執披者旁四人注云前

後左右各二人是主人袒乃行踊無算

乃行謂柩車也乃行謂柩車也乃行謂柩車也

乃行謂柩車也乃行謂柩車也乃行謂柩車也

乃行謂柩車也乃行謂柩車也乃行謂柩車也

乃行謂柩車也乃行謂柩車也乃行謂柩車也

乃行謂柩車也乃行謂柩車也乃行謂柩車也

乃行謂柩車也乃行謂柩車也乃行謂柩車也

乃行謂柩車也乃行謂柩車也乃行謂柩車也

乃行謂柩車也乃行謂柩車也乃行謂柩車也

右柩行○記士卷有與天子同者乘人專道而

右柩行○記士卷有與天子同者乘人專道而

右柩行○記士卷有與天子同者乘人專道而

右柩行○記士卷有與天子同者乘人專道而

右柩行○記士卷有與天子同者乘人專道而

行詳見朝祖條

○及葬毀宗躡行出于大門殷道也

孔子行之

詳見上篇始末

○孔子在衛有送葬

者而夫子觀之曰善哉為器乎足以為法矣小

子識之子貢曰夫子何善爾也曰其往也如慕

其反也如疑

識式志反又音式下及注同○慕謂小兒隨父母啼呼疑者哀親之

在彼○疏曰言慕如小兒啼呼者謂父母在前

嬰兒在後恐不及之故在後啼呼而隨之今親

謂凡人意有所疑在彷彿不進今孝子哀親在

外不知神之來否如不欲還然故如疑問器云

相兼子貢曰豈若速反而虞乎

速疾也

子曰小子

識之我未之能行也

哀戚本也祭祀末也○檀弓

○曾子曰

葬引至于壙日有食之則有變乎且不乎

且如字徐

子餘及壘古鄧反○壘道也變謂異禮○疏曰

曾子以葬引至塗值日有食之則有變常禮而

停住乎且不變常禮而遂行孔子曰昔者吾從

老聃助葬巷黨及壘日有食之老聃曰丘止柩

就道右止哭以聽變既明反而后行曰禮也

從才

用反又如字既明反絕句○巷黨黨名也就道

右者行相左也變日食也反復也○疏曰老聃

稱日禮也就道右者行相左也者就道右者以

道東為右也案儀禮云吉事交相左凶事交相

右此既柩行而交左者以其遭日食之變止哭

停柩在道東北嚮對反葬而在問之曰夫柩不

可以反者也日有食之不知其已之遲數則豈

如行哉

已止也數讀為速○疏曰不知其日食

休已之遲速設若遲晚遂至於夜則豈

而行逮日而舍奠大夫使見日而行逮日而舍

朝直遙反使色吏反下君使所使同○舍奠每將舍奠行主夫柩不蚤出不

莫宿蚤音早莫音暮○見星而行者唯罪人與

奔父母之器者乎日有食之安知其不見星也

為無日而慝作豫止也○慝他得反惡也且君子行禮不以人之親

疢患疢始占反病也○疢病也以人之父母行禮而恐懼其有患害不為也○疏曰言不

可使人之親病於危亡之患也言若日食而勢速葬以赴吉辰即慮有患害爾遂停柩待明反

而行吾聞諸老明云曾子問

至于邦門公使宰夫贈玄纁束邦門城門也贈送也○疏曰云邦門者案

檀弓云葬于北方北首三代之達禮也此邦門者國城北門也贈用玄纁束帛者即是至壙窆訖主人贈

帛者用玄纁束帛也以其主人去杖不哭由左聽命君物所重故用之送終也

賓由右致命

去起呂反○柩車前輅之左右也當時止柩車○疏曰此謂宰夫將致命主人

乃去杖不哭由柩車前輅之左右鄭必知據前輅左右者以柩車左廟時賓在柩車右主人在柩車左故

知亦當前輅左右也云當時止柩車者下記云唯君命止柩于壙其餘則否注云不敢留神也此宰夫致命時也

主人哭拜替纁賓升實幣于蓋降主人拜送

車止也復位杖乃行升柩車之前實其幣於棺蓋之柩中若親受之然復位反柩車後○疏曰賓既

致公贈命訖主人乃哭拜替纁賓乃升車實幣于棺之蓋中載以之壙上文在廟所贈之幣皆奠于左服

此實于蓋中者彼贈幣生歿兩施故奠左服此贈專為成者故實于蓋中若親授之然云復位反柩車後

者上在廟位在柩車東此行道故在柩車後也

右公使人贈○記唯君命止柩于壙其餘則否

壙古鄧反○不敢留神也壙道也會子問曰葬既引至於壙○疏曰正經直云柩至邦門君使

宰夫贈不云止柩之事故記人明之引會子問者彼為日食此為君命雖不同止柩是引會子問

儀禮經傳通解卷三十一

之證止柩之事○本經記

至于壙陳器于道東西北上

統於壙○疏曰統於壙者對廟中南上此則北

上故云統

茵先入

當藉柩也○疏曰云當藉柩也者解茵先

入之意以其茵入乃後屬引下棺於其上以須藉柩
故茵先入云元士則葬用軼軸加茵焉者元士謂天
子之土葬時先以軼軸由羨道入乃加茵於其上乃
下棺於中知元士葬用軼軸者檀弓云天子龍輅而
樽幬諸侯輅而設幬以此言之天子諸侯殯葬皆用
輅朝廟用輅可知大夫雖殯葬不用輅朝廟亦用輅
故上注云大夫諸侯以上有四周謂之輅是也士殯
葬不用軼軸朝廟得用上文遷于祖用軸是也諸
侯之大夫有三命再命一命殯葬不得用輅天子之
元士亦三命再命一命葬得用軼軸者春秋之義王
人雖微猶在諸侯之上明天子之土尊屬引於是說
謂之為元者善之長故得用軼軸屬引於是說
更屬引於緘耳古文屬為燭○說士活反緘古咸反
劉古陷反○疏曰柩車至壙解說去載與披及引之
等除飾者解去帷荒池紐之等更屬引於緘耳者案
器大記云君窆以衡大夫士以咸鄭注云衡平也人

君之喪又以木橫貫緘耳居旁持而平之今齊人謂
棺束為緘以此而言則棺束君三社三束大夫士二
社二束束有前後於束末皆為緘耳以緘貫主人袒
結之而下棺人君又於橫木之上以屬緘也主人袒

衆主人西面北上婦人東面皆不哭

疏曰主人袒者

為下棺變婦人不言北上亦如男子北上可知不哭
者為下棺宜靜云俠羨道為位者羨道謂入壙道上
無負土為羨道天子曰隧塗上有負土為
隧僖二十五年晉文公請隧弗許是也

右至壙○記車至道左北而立東上

道左墓道

在東○疏曰正經直云陳器于道東北上統于
壙以其入壙故也不云三等之車而位之事故
記人明之以其不入壙故東上不統於壙也云
道左墓道東者據墓南面為正故知道左是墓
道東也當是陳器之南云先至者在東者以乘
車道車豪車二者次第為先後先至謂乘車也
必知此車是乘車之等者以其
下有柩車故知此是二等者也○柩至于壙斂
服載之斂收斂之斂注同○柩車至壙視說載
除飾乃斂乘車道車豪車之服載之不

空之以歸送形而往迎精而反亦禮之宜○說
士活反劉詩說反○疏曰正經直云柩至于壙
屬引乃窆不云柩車斂服載之故記人明之云
柩車至壙祝說載除飾乃斂乘道彙車服載之
不空之以歸者此解說載謂下棺於地除飾謂
除去荒帷柩車既窆乃斂乘車皮弁服道車朝
服豪車蓑笠三者之服載之於柩車示不空之
以歸者也云送形而往迎精而反者禮記問喪
文引之證此不空歸之義云亦禮之宜者形往
則送之主人隨柩路是也精反則迎之主人隨
精而反是亦禮之宜然也○本經記○衛司徒敬子之喪孔子相

及墓男子西面婦人東面殷道也禮義詳見喪○國

昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人安

位國昭子齊大夫子張曰司徒敬子之喪夫子相男子

西鄉婦人東鄉相息亮反鄉許亮反○夾曰噫

母噫本又作意同于其反○曰我喪也斯沾斯

賜沾依注音覘勑廉反○斯盡也沾讀曰覘覘
視也國昭子自謂齊之大家有事人盡視之欲
其觀之法爾專之賓為賓焉主為主焉也時子

張婦人從男子皆西鄉非也○疏曰噫母者止

相子西鄉婦人東鄉而昭子不悟禮意乃曰噫母

得如此男子西鄉婦人東鄉既止子張又自言

我居喪也既是齊之大家人盡來覘視於我當

須更為別禮豈得以依舊禮專猶同也爾當同

此婦人與男子一處若婦女之賓為賓位焉與

男子之賓同處婦女之主為主焉與男子之

主同處於是昭子家婦人從男子皆西鄉同在

主位賓之男子及賓之婦人皆東鄉言非也○

乃窆主人哭踊無算窆下棺也今文窆為封○疏曰

面也云窆下棺者春秋謂主人哭踊不言處還於壙東西

之壙皆是下棺之名也襲贈用制幣玄纁束拜稽

顙踊如初文八尺曰制二制合之束十制五合○疏

義禮經傳通串

卷之三十一

三十一

有此文以丈八尺為制昏禮幣用二丈取成數凡禮幣皆用制者取以儉為節聘禮云釋幣制玄纁束主制合之束十制五合者則每一端丈八尺二端為一匹五匹合卒祖拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲其為十制也○疏曰卒謂贈卒更祖拜賓云反位者各反業反劉其輒反後故此○主婦拜賓拜女賓也即位反位也○疏曰卒謂贈卒更祖拜賓云反位者各反羨道東西位其男賓在眾主賓出則拜送也凡吊賓人之南女賓在眾婦之南○疏曰案雜記云相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相見也反哭而退朋友虞祔而退注云此吊者恩薄厚去遲速之節也相趨謂相聞姓名來會喪事也相揖當會於他也相問嘗相惠遺也相見嘗執摯相見也以此而言此經既葬而退是相見問遺之賓舉中以見上下五者去即藏器於旁加見見賢遍反○器用器皆拜送可知藏器於旁加見役器也見棺飾也更謂之見者加此則棺極不復見矣先言藏器乃云加見者器在見內也內之者明君子之於事終不自逸也檀弓曰周人牆置娶○疏曰用器即上弓矢未緝之等役器即上甲冑干竿之屬此器中亦有樂器不

言者省文知有用器役器者以下別云苞簣之等則此藏者是此器也云見棺飾也者飾則惟荒以其與棺為飾此極入墳還以惟荒加於極更謂之見者加此則唯見此惟荒故名惟荒為見是棺極不復見也內之者明君子之於事終不自逸也檀弓曰周人牆置娶是不自逸也引檀弓者見惟荒在極外周人名為牆若牆屋然藏苞簣於旁於旁者不在見外也其外又置娶為飾也藏苞簣於旁於旁者不在見外可知四者兩兩而居喪大記曰棺槨之間君容祝大夫容壺士容罍○祝尺六反○疏曰云於旁者在見外也者以其加見乃云藏苞簣故知見外也云不言壺罍饌相次可知者以其陳器之法後陳者先用先用壺罍後用苞簣苞簣藏明壺罍先藏可知云四者兩兩而居者謂苞簣居一旁壺罍居一兩旁故云兩兩而居也引喪大記者欲見槨內棺加折卻之加抗席外所容寬狹得容器物之意也加折卻之加抗席覆之加抗木宜次也○疏曰云宜次也者宜謂折上又覆之又折宜承席宜承木皆是其宜也次實土者木則先陳後用席則後陳先用是其次者實土三主人拜鄉人謝其勤勞○疏曰案雜記云鄉人五

鄉人則少長皆反以此而言於時主人未及哭鄉人
並在故今至實土三徧主人拜謝之謝其勤勞勤勞
者謂在道助執紼在
即位踊襲如初
人乃於羨道東即位踊無算如初也云哀親
之在斯者以親之在斯故哀號甚踊無算

右窆○父為大夫子為士葬以大夫祭以士父

為士子為大夫葬以士祭以大夫朱子章句曰周公制為禮

而後重詳見喪變禮○周禮大司徒施教灋于

邦國都鄙四閭為族使之相葬疏曰百家立一

聯五人為伍十人為聯四閭為族八閭為聯使

之相保以相葬埋○記喪三月而葬凡附於棺

家之內有葬者使之相助益故云相葬○族師五家為比十家為

者必誠必信詳見喪禮義○既封主人贈而祝宿虞

尸詳見士虞禮○魯人之贈也三玄二纁廣尺長終

幅廣古曠反長直亮反幅方服反○言失之也

贈用制幣玄纁束今魯人雖三玄二纁而用廣

尺則失禮也○雜記○醴者稍醴也甕甒筭衡

實見間而后折入甕於貢反甒音武筭所交反

反折之設反○此謂葬時藏物也衡當為折所

內也折承席也○疏曰言此醴是為稍米所為

大木為桁置於地所以廢舉於甕甒之屬實見

間見謂棺外之飾言實此甕甒筭等於見外樽

上承席實物樽內既畢然後以此承席加於樽

器役器也見棺飾也先言藏器乃云加見者器

在見內也既夕禮又云藏苞筭於旁注云於旁者在見外也則見內是用器役器見外是明器也此是土禮略實明器耳大夫以上則兼有人器明器也人器實明器虛○同上則兼○庶

人縣封葬不為兩止不封不樹封為于偽反○縣

窆者至卑不得引紼下棺雖兩猶葬以其禮儀少封謂聚土為墳不封之不樹之無飾也周禮曰以爵等為丘封之度與其樹數則士以上乃皆封樹○疏曰庶人之喪賤無碑紼窆謂下棺縣繩下棺故云縣窆威儀既少曰又促遽將葬之時不為兩而止庶人既卑不須顯異不積土為封不標墓以樹云不得引紼下棺者士雖無碑猶有二紼今庶人無紼唯以繩縣棺雖兩猶葬以其禮儀少者案異義公羊說兩不克葬謂天子諸侯也卿大夫臣賤不能以兩止廢疾云雖庶人葬為兩止公羊說卿大夫臣賤不能以兩止此等之說則在廟未發之時庶人及卿大夫亦得為兩止若其已發在路及葬則不為兩止其人君在廟及在路及葬皆為兩止云封謂聚土為之者以對上封為窆故明之周禮曰以爵等為丘封之度是周禮象人文云周以土為

爵故云則土以上乃皆封樹是庶人不封樹彼注云王公曰丘諸臣曰封又引漢律曰列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差又禮記云孔子合葬於防崇四尺鄭云蓋周之士制其樹數則無文案白虎通云天子松○孔子為中都諸侯栢大夫栗土槐云○王制○

宰制為養生送死之節因丘陵為墳不封不樹

詳見陳○易墓非古也
易以豉反注同○易謂殯具條○疏曰墓謂冢旁之地易謂豉治草木不易者丘陵荒穢不易者使有草木如丘陵陵然言易墓非古也則古者殷以前墓而不○墳墓不培
喪服四墳是不治易也○檀弓○

見喪○國子高曰葬也者藏也欲人之弗得見

也是故衣足以飾身棺周於衣槨周於棺土周

於槨反壤樹之哉
禮義○舜葬於蒼梧之野

舜征有苗而殛因留葬焉書說舜曰陟蓋三妃方乃成蒼梧於周南越之地今為郡

未之從也古者不合葬**季武子曰周公蓋附**附謂合葬

自周公以來○疏曰舜南巡守因征有苗而殛以古代不合葬且天下為家故遂葬於蒼梧之野蓋三妃未之從也從猶就也古不合葬故舜之三妃不就蒼梧與舜合葬也云蓋者錄記之人傳云舜時如此未知審悉故云蓋記者既論古不合葬與周不同引季武子之言云周公以

來蓋始附葬附○孔子曰衛人之附也離之附即合也○檀弓○孔子曰衛人之附也離之附○附謂合葬也離

之有以間其椁中**魯人之附也合之善夫**音合

閻夫音扶○善夫善魯人也附葬當合也○疏曰魯衛兄弟應同周法故並之也附謂合葬也離之謂以一物隔二棺之間於椁中猶生時男女須隔居處也魯人之附也合之善夫者魯人

則合並兩棺置椁中無別物隔之穀則○孔子異室歿則同穴故善魯之附也○同上

少孤不知其墓殯於五父之衢父音甫下同衢求于反○殯於

家則知之者無由怪已欲發問**人之見之者皆**

端五父衢名蓋耶曼父之鄰也

當作引禮家讀然聲之誤也殯引飾棺以鞁葬引飾棺以榭嬰孔子是時以殯引不以葬引時人見者為

不知禮**問於耶曼父之母然後得合葬於防**

曼音萬○曼父之母與孔子之母徵在為鄰相善○疏曰孔子母既歿遂問曼父之母始知父

墓所在而後得以父母尸柩合葬於防不知其墓者謂不委曲適知柩之所在不是全不知墓

之去處其或出辭入告總望本處而拜今將欲合葬須正知處所故云不知其墓今古不知墓

處於事大有而講者誼誼競為異說恐非經記之言案家語云梁紇生子三歲而後卒是孔子

少孤云殯引飾棺以鞁者案雜記云諸侯行而殯於道其鞁有綈緇布裳帷鞁為赤色大夫以

下雖無鞁取諸侯鞁同**孔子既得合葬於防**

名故飾棺以鞁○同上

言既得者少**曰吾聞之古也墓而不墳**墓謂兆域今之

封塋也土之高者曰墳**今丘也東西南北之人不可以弗**

後禮記卷之三十一

後禮記卷之三十一

後禮記卷之三十一

後禮記卷之三十一

後禮記卷之三十一

後禮記卷之三十一

後禮記卷之三十一

後禮記卷之三十一

識也志反**於是封之崇四尺**東西南北言居無常也聚土曰封

之周禮也周禮曰以爵等為丘封之度崇高也高四尺蓋周之士制○疏曰天子之墓一丈諸

侯八尺其次降差以兩引周禮冢人云高四尺蓋周之士制者其父梁紇雖為大夫周禮公侯

伯之大夫再命與天子中士同**孔子先及**當修

云周之士制者謂天子之士也**孔子問焉曰爾來何遲也**後待

門人後雨甚至言所以遲者**孔子問焉曰爾來何遲也**後待

曰防墓崩修之而來**孔子不應**以其三三息

○三言之以**孔子泫然流涕曰吾聞之古不脩**孔子不聞

墓法胡犬反涕音體○脩猶治也○疏曰防地

之墓新始積土遇甚雨而崩孔子自傷脩墓

違古致令今崩弟子重**孔子之喪有自燕來**脩故流涕也○同上

觀者舍於子夏氏子夏曰聖人之葬人與人之

葬聖人也子何觀焉燕鳥田反○與及也○疏

曰燕國人聞葬聖人恐有

異禮故從燕來魯觀之舍於子夏氏舍任也燕

人來任子夏家也子夏曰聖人之葬人與人之

葬聖人也子何觀焉與及也子夏謂燕人云若

聖人葬人及人葬聖人皆用一禮而子遠來何

所觀乎王肅云聖人葬人與屬上句以言若聖

人葬人與則人庶有異聞得來觀者若人之葬

聖人與凡人何異而子何觀之又述昔聞夫子

見四封之異者是許燕人學之故備陳其教以

赴遠觀**昔者夫子言之曰吾見封之若堂者矣**之意

封築土為壟堂**見若坊者矣**坊形旁殺

形四方而高**見若覆**見若斧者矣

夏屋者矣**從若斧者焉**斧形旁殺

刃上而長**封之謂也**鬣力輒反**今日三斬板而已封**蓋

廣二尺長六尺斬板謂斷其縮也三斷止之旁

燕人為法封謂墳之也若如堂基四方而高見
若坊者矣坊堤也堤坊水上平而兩旁殺其南
北長也見若覆夏屋者矣殷人以來始屋四阿
夏家之屋唯兩下而已無四阿如漢之門無又
見封如斧之形其刃嚮上長而高也既言四墳
之異夫子之意從若斧者焉以為刃上難登狹
又易為功力子夏既道若斧形恐燕人不識故
舉俗稱馬鬣封之謂也以語燕人馬駿鬣之上
其肉薄封形似之今一日而三斬板子夏前
明夫子語又更述其今葬孔子既是从斧之墳
不假多時於一日之中而三斬板者謂作墳法
也築墳之法所安板側於兩邊而用繩約板令
立後復內土於板之上中央築之今土與板平
則斬所約板繩斷而更置於見築土上又載土
其中三徧如此其墳乃成而止已其封也故鄭
注板蓋廣二尺長六尺板廣二尺疊側三板應
高六尺而云四尺者但形旁衰漸斂上狹下舒
如斧刃之形使三板取高四尺以合周制也尚
行夫子之志乎哉者尚庶幾也言今一日三斬
板是庶幾慕行於孔子平生所志也以示燕人
孫毓難云孔子墓魯城北門外西墳四方前高

圖下清本
有遂字禮

後下形似臥斧高八九尺今無馬鬣封之形不
上于三板記似誤者孫毓云據當時所見其墳
或後人增益不與元葬
墳同無足恠也○同上○季武子成寢武子魯
友之曾孫季孫宿杜氏之葬在西階之下請合葬焉許
之入宮而不敢哭武子曰合葬非古也自周公
以來未之有改也葬徐才浪反又如字合如字
徐音閣後合葬同○自見夷
人冢墓以為宅欲文過○疏曰先儒皆以杜氏
喪從外來就武子之寢與孔子合葬於防同又
案晏子春秋景公成路寢之臺逢於阿盆吾許
成迨後喪竝得附葬景公寢中與此同也
其大而不許其細何居命之哭居音姬下同○
記此善其不奢
人之恩○疏曰聽之將喪而入葬是許其大而
不許其細哭是細也何居居語辭既許其大不
許其細是何道理
故云何居○同上○曾子問曰下殤土周葬于
園輿機而往塗邇故也土周聖周也周人以夏
后氏之聖周葬下殤於

長禮記卷之二十一
四十一

託同

子下之間
禮記清本
共有而缺
二字

儀禮卷之二十一

卷二十一

四十四

園中以其去成人遠不就墓也機與尸之牀也
以繩緝其中央又以繩從兩旁鈎之禮以機舉
尸與之以就園而斂葬焉

塗近故耳與機或作餘機

今墓遠則其葬也如

之何墓塗乃遠其葬當與其棺乎載之也問禮

也變孔子曰吾聞諸老聃曰昔者史佚有子下

殤也墓遠蓋欲葬墓如長殤從成人也長殤有

賢史也賢猶召公謂之曰何以不棺斂於宮中

有所不知欲其斂於宮中如成人也史佚曰吾敢乎哉

禮也召公言於周公為史佚問周公曰豈不可於禮不

可也史佚行之遂用召公之言下殤用棺衣棺

自史佚始也棺謂斂於棺○疏曰會子既見時

殤謂八歲至十一也下殤去成人遠不可葬於

成人之墓故用土周而葬於園中也遂與機而

往者與猶抗也機者以木為之狀如牀無脚及

軌輿也先用一繩直於中央繫著兩頭之馮又

別取一繩係一邊材橫鈎中央直繩報還鈎材

往還取一巾兩邊悉然而後以尸置於繩上抗

舉以往園中臨斂時當聖周之上先縮除直繩

則兩邊交鈎之繩悉各離解而尸從機中央零

落入於聖周中故曰與機而往也若成人墓遠

則以棺衣棺於宮中此下殤葬於園是路去家

甚近故先用機舉尸往園中而後棺斂故曰塗

邇故也案檀弓云周人以夏后氏之聖周葬中

殤下殤故知土周是聖周也檀弓云中殤下殤

此注直云以夏后氏之聖周葬下殤於園中者

以經云下殤土周葬於園故指下殤為言檀弓

所云據士及庶人也若諸侯長中殤適者車三

儀禮卷之二十一

卷二十一

四十四

載棺而往之墓從成人也。曾子見時世禮變，皆棺斂下，殤於宮中而葬之於墓，與成人同路。今既遠，不復用輿機於尸，為當用人抗輿棺而往。墓為當用車載棺而往，墓耶？問其葬儀，故云。如之何？昔者史佚有子而殤，下殤也。墓遠，此舉失禮之人。史佚，周初良史，有子下殤而殤，墓遠者，史佚欲不葬於園而載尸往墓，及棺而葬之。其墓稍遠，猶豫未定，名公故勸之，令棺斂於宮中。如成人也。史佚曰：吾豈敢乎哉？者恐違禮者所譏，故召公為諮問於周公。周公答曰：豈豈者，怪拒之辭。又云：不可，不可，是不許之辭。史佚不達其指，故行棺於宮中之禮也。此云：自史佚為始，明昔非唯於宮中不棺。○延陵季子適齊於其亦不衣也。○曾子問。

及也。其長子死，葬於贏博之間，其坎澁不至於泉，其斂以時服，既葬而封，廣輪揜坎，其高可隱也。詳見喪禮義

乃反哭入，升自西階，東面，衆主人堂下，東面，北上。西階

東面，反諸其所作也。反哭者，於其祖廟，不於阼階。西面，西方神位。○疏曰：此反哭者，拜鄉人者，反還家哭于廟，入升自西階，東面，哭檀弓云：反哭升堂，反諸其所作也。注云：親所行禮之處是也。云：反哭者，於其祖廟者，謂下土祖禰，共廟，故下經賓出，主人送于門外，遂適于殯宮，適土二廟者，自殯宮先朝禰，後朝祖。今反哭，則先於祖，後于禰，遂適殯宮也。案春秋僖八年，經書用致夫人左氏，云：凡夫人不殯於廟者，春秋之世，多以特牲少牢，主人行事，升降皆由阼階。今不於阼階，故決之以西方神位。知者，特牲少牢，皆布席于奧，殯又在西階，是西方神位。主人非行事，直哭而已。故就婦人入丈夫踊，升自阼階。辟主人也。○疏曰：反先入主婦，婦人等後入，故婦人入丈夫在位者，皆踊。婦人不升西階者，由主人在西階，故鄭云：辟主人。

主婦入于室，踊出，即位，及丈夫拾踊三。入于室，反諸

即位堂上，西面也。拾更也。○更音庚。○疏曰：案檀弓云：主婦入于室，反諸其所養也。鄭注云：親所饋食之處，哭也。但主人既在西階，親所行禮之處，以婦人無外事，故於饋食之處哭也。云：出即位堂上，西面也者。

義禮經傳通串

卷三十一

自小斂奉尸使于堂已後主婦等位皆在阼階上西面是以知出卽位者阼階上西面也云拾更也者凡成踊而拾皆主人踊主賓吊者升自西階曰如之何

主人拜稽顙

賓吊者衆賓之長也反而人焉失之矣

位不北面拜賓東者以其亦主人位也今文無曰○疏曰吊賓皆在堂下今升堂釋辭故知賓中爲首者

賓引之長也云反而人焉失之矣於是爲甚者亦檀弓

以經云賓吊者升自西階卽云曰如之何不見吊者

改商之文明升堂北面可知云主人拜于位者拜于

西階上東面位以其上經主人升自西階東面故知

仍東面位也云北面拜賓東者以其亦主人位也

者鄉飲酒鄉射主人酬賓皆於賓東主人位特牲少

牢助祭之賓主人皆拜送于西階東面故於東面不

移以其亦主人送于門外拜稽顙遂適殯

人位故也

宮皆如啟位拾踊三

啟位婦人入升堂丈夫卽中庭

位云婦人卽位于堂南上主人入堂下直東序西面啟

婦人亦卽位于堂東面主人卽位于堂下兄弟出主

人拜送

兄弟小功以下也異門大功亦可以歸○疏

時皆來臨喪殯訖各歸其家朝夕哭則就殯所至葬

開殯而來喪所至此反哭亦各歸其家至虞卒哭祭

還來預焉故喪服小記云總小功虞卒哭則皆免是

也云異門大功亦可以歸者大功以上有同財之義

乃就次

次倚廬也○疏曰云衆主人出門者則主人

云次倚廬也者以未虞以前仍依於初東壁下倚木

爲廬齊衰居室大功張幃喪服傳云旣虞柱楣翦

屏此直云倚廬據猶朝夕哭不奠○疏曰自啟殯以

主人斬衰者而言猶朝夕哭不奠○疏曰自啟殯以

來常奠今反哭至殯宮猶朝夕哭如前不奠耳檀弓

云葬曰虞弗忍一日離也是日也以虞易奠故不奠

右反哭○記卒窆而歸不驅

疑爲親之在彼○如

疏曰此云解上斂服載之下棺訖實十三孝子從廬車而歸不驅馳而疾者疑父母之神不歸孝子不往如慕者如嬰兒隨母而啼慕反如疑者不驅之事 ○既封而歸殷道也 詳見喪禮義 ○無柩

者不帷焉遂去帷也棺柩已去鬼神在室堂無事 ○反哭升堂主婦入

附廟還在室則在堂無事 ○反哭升堂主婦入

故不復用帷也 ○難記

于室 詳見喪禮義 ○升自客階受吊於客位 同上 ○其

反也如疑 詳見柩行條

儀禮經傳通解續卷第三

儀禮經傳通解續卷第四

士虞禮四

喪禮三 鄭目錄云虞安也

既葬父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之虞於五禮屬凶 ○疏曰案此經云側享于廟門外之右又記云陳牲于廟門外皆云廟目錄云祭之殯宮者廟則殯宮也故鄭注士喪禮凡宮有鬼神日廟以其虞卒哭在寢祔乃在廟是以鄭注喪服小記云虞於寢祔於祖廟是也

經十四

士虞禮

右篇目 ○記士三虞 詳見喪大記虞祭條 ○始虞用柔日

再虞如初三虞卒哭他用剛日 詳見本篇 ○既

封主人贈而祝宿虞尸既反哭主人與有司視

虞牲有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞葬

日虞是日也以虞易奠

詳見喪禮義

婦之喪虞卒

哭其夫若子主之祔則舅主之

婦謂凡適婦庶婦也虞卒哭祭

婦非舅事也祔於祖廟尊者左主焉○疏曰婦之喪虞卒哭其夫若子主之者虞與卒哭其在於寢故其夫或子則得主之祔是祔於祖廟其事既重故舅主之婦之所祔者則舅之母也○

凡主兄弟之喪雖疏亦虞之

喪事虞祔乃

主兄弟之喪雖疏亦虞之者此疏謂小功總麻喪事虞祔乃畢雖服總小功之疏彼既無主故疏總小功者亦為之主虞祔之祭案小記云大功者主人之喪有三年者則必為之再祭鄭注云小功總麻為之練祭可也與此不同者彼承大功有三年者此則總小功有三年者故至小

祥同於三年故主虞祔也今此言疏者亦虞但虞者謂無服者朋友相為亦虞祔也故熊氏云主喪者於成者無服謂祖免以外之兄弟云喪事虞祔乃畢者經云虞而注連言祔者以祔與虞相近故連

○士祭不足則取於兄弟大功以

言之○雜記

○士祭不足則取於兄弟大功以

言之○雜記

下者

詳見喪大記虞祭條

○虞沐浴不櫛

櫛莊乙反○沐浴者將祭自潔

清不櫛未在於飾也唯三年之喪不櫛期以下櫛可也今文曰沐浴○本經記

○凡喪

小功以上非虞祔練祥無沐浴

言不有飾事則不沐浴○疏曰

凡居喪之禮自小功以上恩重哀淡自宜去飾以沐浴是自飾故不有此數條祭事則不自飾

言小功以上則至斬同然各在其服限如此耳練祥不主大功小功也若三年之喪虞祭之時

但沐浴不櫛故士虞禮云沐浴不櫛鄭注云唯三年之喪不櫛期以下櫛可也又士虞禮云明日以其班祔沐浴搔剪注云彌自飾

○自天

子達於庶人喪從死者祭從生者

詳見士喪禮篇目下

父為大夫子為士祭以士父為士子為大夫祭

以大夫

詳見士喪禮下寔條○報葬者報虞三月而后卒

哭

報讀為赴疾之赴謂不及期而葬也既葬即虞虞安神也卒哭之祭待哀殺也○疏曰此

儀禮經傳通解

一節論不得依常葬之禮也赴猶急疾也急葬謂貧者或因事故死而即葬不得待三月也急葬謂亦葬竟而急設虞虞是安神故安也三月而後卒哭者雖急即虞而不即卒哭猶待三月卒哭所以然者卒哭是奪於哀痛○並有喪故不忍急而待哀殺也○喪服小記

虞先重而後輕詳見喪變禮並有喪條 ○父母之喪借先

葬者不虞耐待後事其葬服斬衰詳見喪服變除並有喪條

服○父母之喪將祭而昆弟歿既殯而祭如同

宮則雖臣妾葬而后祭祭主人之升降散等執

事者亦散等雖虞耐亦然詳見卒哭耐練祥禮記練條 ○

友虞耐而已詳見喪通禮主後條 ○**朋友虞耐而退**詳見

會葬條

特豕饋食饋其位反○饋猶歸也○疏曰左氏傳云卜日曰牲是以特牲云牲大夫以上稱牲

亦稱牢故云少牢此虞為喪祭又葬日虞故略無卜牲之禮故指豕體而言不云牲大夫以上亦當然雜記云大夫之虞也牲又此下記云陳牲於廟門外檀弓云與有司視虞牲皆言牲者記人之言不依常例故也然少牢云司馬到羊士擊豕不言牲者指事而言也云饋猶歸者謂以物與神及人皆言饋是以

此虞及特牲少牢皆言饋坊記云父母在饋獻不及車馬是生歿皆言饋又云饋者上下通稱陽貨饋孔子豚鄉黨云朋友之饋膳夫側亨于廟門外之右東王之饋食用六穀其實通也

側亨于廟門外之右東側亨亨一胖也亨於

面亨普庚反劉虛兩反注同○側亨亨一胖也亨於

記同刊七本反○昔猶藉也○藉在夜反後皆同饌
○疏曰此苴而云藉祭故易云藉用白茅無咎

兩豆殖醢于西楹之東醢在西一鉶亞之
左取苴右取醢便其設之○便婢面反後放此○疏

曰此饌繼西楹言之則以西楹為主向東陳之云一
鉶亞之者苴以東也云醢在西南取之得左取苴右

取醢便其設之者以其尸在東東面設者西面設於
尸前苴在南醢在北今於西楹東饌之苴在東醢在

西是南面取之得左取苴右取醢至尸前西面又左
道右醢故

從獻豆兩亞之四邊亞之北上
主婦獻尸祝北上道與棗不東陳別於正○別彼列

反○疏曰此從獻豆邊雖文承一鉶之下而云亞之
下別云北上是從不從鉶東為文宜於鉶東北以北為

上向南陳之若然文承一鉶下而云亞之者以其次
在鉶以東去楹漸遠故云亞不謂亞鉶以東也據此

陳之次然則東北道為首次南醢醢東栗北棗棗
東棗棗南栗此以東面取之而入北面設之視前得

右道左醢其邊亦然先陳者先設後陳者後設棗在
左亦得其設故鄭云北上道與棗也云亞從主人獻

祝者以其尸前正豆已設訖以為陰厭不各為從此

二豆主人先獻祝酒後乃薦豆故言從云邊從主婦
獻尸祝者以其四邊二邊從主婦獻祝亦是從也云

不東陳別於正者以二豆與鉶在尸為獻饌黍稷二
前為正此皆在獻後為非正故東北別也

敦于階間西上藉用葦席
敦音對劉又都發反後放
此○藉猶薦也古文藉為

席○疏曰謂先陳席乃陳黍稷
於上是所陳席藉薦黍稷也

匱水錯于槃中南流
匱音移錯音七故反後同
匱音丹○流匱吐水口也

在西階之南簞布在其東
匱音丹○流匱吐水口也
匱音丹○流匱吐水口也

陳三鼎于門外之右北面上設局
門外之右門
西也今文局

為鉶○鉶玄犬反○疏曰此局雖先云設其設局在
後知者案士喪禮小斂云右人左執七抽局予左手

兼執之取匱委于鼎北加局則局在匱上故先抽局
後去匱則匱先設可知局匱雖在二鼎之下總言其

實陳一鼎訖即設之知者案下記云皆
設局匱注云嫌既陳乃設局匱是也

七俎在西塾
不饌於塾上統於鼎也塾有西者是室南鄉○
之西鄉許亮反○疏曰云不饌於塾上統於鼎也者

決下文羞燔俎在內西塾上又云賓燔從如初明尸受燔訖賓
至於主婦亞獻訖直云賓燔從如初明尸受燔訖賓

儀禮經傳通考

卷四

五

長脅二骨短脅注云土之正祭禮九體貶於大
夫有併骨二亦得十一之名合少牢之體數此
所謂放而不致者然則此所升唯七體故云喪
祭略七體耳又特牲注云離猶搗也小而長午
割之亦不提心謂之舉肺是也引少牢饋食禮
者證離肺舉肺之異又少牢云雍人倫膚于一
鬯注云倫擇也膚膾革肉擇之取美者案下注
今以脰肉貶於純吉則此用膾為貶於純吉之
事升魚鱠鮓九實于中鬯鱠市專反又市轉反
鮓音附○差減之○
也疏曰特牲魚十有五今為喪升膾左胖體牲
祭略而用九故云差減之也升膾左胖體不升
實于下鬯鬯步禮反又方爾反○膾亦七體牲
之類○疏曰上文升左胖皆設局陳之
齊膾是牲之七體今升膾左胖皆設局陳之
亦然特牲記云膾如牲骨是也者經云陳二鬯後
○疏曰嫌既陳乃設局鬯也者經云陳二鬯後
言設局鬯故記人辨之皆先
局鬯後陳之也○本經記
○劔毛用苦若薇
有滑夏用葵冬用葷有枲薇音微葷音丸○苦
苦茶也葷董類也乾

則滑夏秋用生葵冬春用乾苴古文苦為枯今
文或作苴○茶音徒董音謹枯如字又音姑劉
本作枯音先古反○疏曰案公食記三牲具則
牛藿羊苦豕薇各用其一若一牲者容兼用其
二是以及特牲一豕皆云劔毛苦薇是科用其
一也知苴董類者內則云董苴粉榆同為滑物
故知苴董類也云乾則滑者以其冬用故知乾
則滑于董也云夏秋用生葵冬春用乾苴者以
其秋與夏同有生葵春初未生者故春得與冬
同是以經直云冬明舉夏以兼秋舉冬以兼春
也

豆實葵菹道以西羸醢籩棗栗擇
羸力禾
也○棗栗擇則道刊也棗栗栗擇則豆不揭籩有籩
也○楊苦膳反又苦割反○疏曰案士喪禮大
斂云駢豆兩其實葵菹苴羸醢兩籩無籩布巾
其實栗不擇脯四脰自大斂後皆云如初則棗
奠四豆脾析葵菹亦長矣四籩棗糗栗脯亦不
擇也至此乃云棗栗栗擇則道亦切矣豆籩有
飾可知○同上○陳小斂奠條枇畢用○祝俎
桑大斂奠條小功與饋奠以下當互考○祝俎
髀短脊脅離肺陳于階間敦東不升於鬯賤也
統於敦明神惠

也祭以離肺下尸○下尸燻反○疏曰云不升於鼎賤也者祝對上尸俎羹飪升於鼎為貴者也云統於敦明神惠也者案上文饌黍稷二敦于階間西上是神之黍稷今陳祝饌于神饌之東統于神物明惠由神也云祭以離肺下尸者以其尸祭用封肺祝不用封肺用離肺故云下尸也○

本經記

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆即位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位于堂亦如之臨力蔭反下同○葬服者既夕曰丈夫鬢散帶垂也賓執事者賓客來執事也○鬢側瓜反散悉但反○疏曰丈夫鬢散帶垂者始虞與葬服同二虞皆同至卒哭卒去無時之哭則作其喪服乃變麻服葛也賓客來執事也案特牲賓中有公有司鄭注云土之屬命於其君者也又曾子問士則朋友奠不足則取於大功以下又云士祭不足則取於兄弟大功以下鄭云祭謂虞卒哭時以此而言則公祝免澡葛經帶布席有司執事雖屬官亦為朋友也祝免澡葛經帶布席

于室中東面右几降出及宗人即位于門西東面南

上免音問注同澡音早○祝亦執事免者祭祀之禮也然則士之屬官為其長手服加麻矣至於既卒哭主人變服則除右几於席近南也○為其于几反下為神同長丁丈反下文并注同近南附近之近後放此○疏曰喪服小記云總麻小功虞卒哭則免今祝是執事屬吏之等皆無免法今與總以上同著免嫌其太重故云祭祀之禮祝所親而可以受服也

右門外位

布席室中

宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭

○疏曰朝夕哭時門外送賓主人即位于堂眾主人

及兄弟賓即位于西方如友哭位

眾主人堂下東面北上異於朝夕○疏曰祝入門左

北面不與執事同位接神尊也○疏曰執事即上兄

問喪不足則取兄弟故云祝宗人西階前北面當詔主人
不與執事同位接神尊也
及賓之事○疏曰此宗人在堂下是主人在堂時若
主人在室宗人即升堂是以下記云主人在室則宗
人升戶外北面注云
當詔主人室事是也

右門內位

祝盥升取首降洗之升入設于几東席上東縮降洗
解升止哭縮所六反○縮從也古文縮為蹙○從子
容反下從并注同蹙子六反○疏曰此論
設饌於神杖不入門之事也案此文陰厭時主人倚
杖入祝從在左西面下記云尸入祝從尸注云祝在
主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之初時主人
之心尚若親存宜自親之今既接神祝當詔倚尸也
主人前自西入向東在階下未得倚杖于主人倚杖
序今主人在西階將入室故倚杖於西序主人倚杖
入祝從在左西面倚於西序乃入喪服小記曰虞杖不
入於贊薦泊醢醢在北也主婦不薦衰斬之服不執事
室

於兄弟大功以下者○疏曰案特牲主婦盥于房中
薦兩豆此主婦不薦故取於兄弟大功以下者則齊
斬不執事可知此齊斬不執事唯為今時至于尸入
之後亦執事兩邊棗栗設於會南至於耐祭雖陰厭
亦主婦薦主人自執事也知者下記云其他如饋食
案特牲云主人在右及佐食舉牲鼎是也若大夫以
上尊不執事故少牢云主人出佐食及執事盥出舉
迎鼎注云道之也是不執事也
長在左舉舉鼎也長在左在西鼎入設于西階前東
面北上匕俎從設左人抽扇奠匕佐食及右人載載
於俎佐食載則亦在右矣今文扇為鉞古文奠為密率杞者逆退復位復賓位也俎
入設于豆東魚亞之脂特亞次也今贊設二敦于俎
南黍其東稷籩實尊黍也○疏曰西黍東稷以西上
故云尊黍也經云敦注言籩者案特牲
云佐食分籩鏹注云分籩者分敦黍於會為有對也
敦有虞氏之器也周制土用之變敦言籩容同姓之
士得從周制耳然則此注變敦言籩容同姓之
籩者亦謂同姓之士得用籩故也設一鏹于豆南菜

羹也。○疏曰：此佐食出立于戶西。饌已也。今文無于對泰是清羹。

出者以無事不可以西贊者徹鼎。反于祝酌醴命佐食空立故出立于戶西。

啓會佐食許諾啓會郤于敦南復位。會古外反後放。此○會合也。謂

敦蓋也。復位出立于戶西。今文啓為開。○疏曰：特牲少牢直言酌奠不言酌醴者，以彼直有酒故不言酒。

是酒可知。此酒醴兩有，今所奠者醴，故須言醴也。若然，彼單酒此兩有者，以其同小斂大斂，朔月遷祖，祖

奠大遣奠等皆酒醴，並有故此。祝奠殯于劍南復位。復位復主人之左。○疏曰：云復主人之左者，上主人

倚杖入祝從在左右，不見祝更有位，故復主人左也。

右設饌。○虞杖不入於室，耐杖不升於堂。哀益彌多也。虞於寢耐於祖廟。○疏曰：此論哀殺去杖之節也。案士虞禮，虞於寢又案檀弓云：明日耐于祖是耐于祖廟也。○小記：載猶進柩魚進鬻。鬻猶士

喪既夕言未可以吉也。柩本也。鬻香也。今文柩為柩。古文鬻為耆。○眠音帝。○疏曰：鬻柩二者

皆變於吉，是以少牢云：下利升豕，其載如羊，皆進下注云：變於食生也。又曰：腊一純而俎亦進。下又曰：魚用鮒，十有五而俎縮載右首，進腍注云：亦變於食生也。是皆於此反矣。是變於吉也。云猶猶士喪既夕言未可以吉也者，云與吉反則明與生人同土喪禮小斂云：皆復進柩注云：柩本也。進本者未異於生也。至大斂載魚左首進鬻，鬻進柩鄭注云：亦未異於生也。又葬奠云：如初皆未異於生，故記人以猶之是以鄉飲酒鄉射記皆云：右體進腍是也。○本經記

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

佐食無事則出戶負依南面。依於豈反。注不空立戶牖之間，謂之依。○疏曰：此爾雅文，謂戶西南面也。○同上。

主人再拜稽首祝饗命佐食祭。饗告神饗也。此祭祭謂哀子某哀顯相夙與夜處不寧，下至適爾皇祖某甫饗是也。○相息亮反。下文不相并注同。○疏曰：下

皆變於吉，是以少牢云：下利升豕，其載如羊，皆進下注云：變於食生也。又曰：腊一純而俎亦進。下又曰：魚用鮒，十有五而俎縮載右首，進腍注云：亦變於食生也。是皆於此反矣。是變於吉也。云猶猶士喪既夕言未可以吉也者，云與吉反則明與生人同土喪禮小斂云：皆復進柩注云：柩本也。進本者未異於生也。至大斂載魚左首進鬻，鬻進柩鄭注云：亦未異於生也。又葬奠云：如初皆未異於生，故記人以猶之是以鄉飲酒鄉射記皆云：右體進腍是也。○本經記

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

佐食無事則出戶負依南面。依於豈反。注不空立戶牖之間，謂之依。○疏曰：此爾雅文，謂戶西南面也。○同上。

主人再拜稽首祝饗命佐食祭。饗告神饗也。此祭祭謂哀子某哀顯相夙與夜處不寧，下至適爾皇祖某甫饗是也。○相息亮反。下文不相并注同。○疏曰：下

謂哀子某哀顯相夙與夜處不寧，下至適爾皇祖某甫饗是也。○相息亮反。下文不相并注同。○疏曰：下

謂哀子某哀顯相夙與夜處不寧，下至適爾皇祖某甫饗是也。○相息亮反。下文不相并注同。○疏曰：下

謂哀子某哀顯相夙與夜處不寧，下至適爾皇祖某甫饗是也。○相息亮反。下文不相并注同。○疏曰：下

謂哀子某哀顯相夙與夜處不寧，下至適爾皇祖某甫饗是也。○相息亮反。下文不相并注同。○疏曰：下

謂哀子某哀顯相夙與夜處不寧，下至適爾皇祖某甫饗是也。○相息亮反。下文不相并注同。○疏曰：下

云祝祝李注云祝祝者釋孝子祭辭又下文迎尸後尸墮祭云祝祝主人拜如初此等三者皆有辭此文饗神引記者是陰厭饗神辭下文迎尸上釋孝子辭者經記無文案少牢迎尸祝孝子辭云孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗此是釋孝子辭此迎尸上釋孝子辭左與彼同但稱哀為異其迎尸後祝辭者即下記饗辭云哀于某主為而哀薦之饗鄭注云饗辭勸強尸之辭也凡吉祭饗尸曰孝子是以特牲迎尸後云祝饗注云饗勸強之也其辭取於土虞記則左云孝孫某主為孝薦之饗是也下二虞佐食許諾鉤袒取黍稷率哭記皆有辭至彼別釋

祭于苴三取膚祭祭如初祝取奠禘祭亦如之不盡

益及奠之主人再拜稽首鉤袒如今環衣也苴所以事其親為神疑於其位設苴以定之耳或曰苴主道也則特牲少牢當有主象而無可乎○環音患○疏曰鉤袒若漢時人環衣以露臂故云如今環衣也云設苴以定之者案上文祝取苴降洗設于几東者至此乃祭于苴下文乃延尸是孝子迎尸之前用苴以將納尸以事其親為神疑於其位故設苴以定之解

預設苴之意也或曰苴主道也似重為主道然鄭破之云若是苴為主道特牲少牢吉祭亦當有主象亦然此據文有尸而言將納尸有苴案下記云無尸者亦有苴又特牲少牢吉祭無苴案司巫祭則共匪主及植館常祀亦有苴者以天子諸侯尊者禮備故吉祭亦有苴凶祭有苴可知

祝祝率主人拜如初哭出復位祝祝之及反○祝祝者釋孝子祭辭

右饗神謂陰厭 ○周禮喪祝掌喪祭祝號喪祭 ○

記始虞用柔日葬之日日中虞欲安之柔日陰取其靜○疏曰葬之日日中者

某哀顯相夙興夜處不寧相息亮反○日辭也

哀顯相助祭者也顯明也相助也詩云於穆清廟肅雍顯相不寧悲志不安○思息似反

用絜牲剛鬣敢昧冒之辭豕曰剛鬣○昧冒上云北反下亡報反○疏曰敢昧冒

敢昧冒上

之辭者凡言敢者皆是以卑觸尊不香合本又

自明之意云豕曰剛鬣者下曲禮文音同黍曰薺合○黍也大夫士於黍稷之號合

言普淖而已此言香合蓋記者誤耳辭次黍又

不得在薦上○疏曰案下曲禮云黍曰香合梁

曰香其稷曰明粢是也曲禮所云黍稷別號者

是人君法特牲少牢黍稷合言普淖此別號黍

為香合下特號稷為普淖故知記誤也依設薦

法先設酒醴次設俎後設黍稷今黍在嘉薦之

上此亦記者之誤故鄭非之也若然俎在後今

絜牲在黍上者祭以生為嘉薦普淖普淖如孝

主故先言非設時在前也嘉薦普淖反劉徒較

反○嘉薦苴醢也普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷故以為號云

明齊齊才計反注同淖所求反醴同○明齊新

澲酒水也言以新水澲釀此酒也郊特牲曰明

水澲齊貴新也或曰當為明視謂免腊也今文

曰明粢粢稷也皆非其次今文澲為醴○疏曰

鄭以澲水邊為之與縮字義異謂以新水漬麴

乃澲釀此酒又引郊特牲明水澲齊貴新也者

彼注云澲猶清也五齊濁沛之使清謂之澲齊

及取明水皆貴新也據彼注明明水則周禮司烜

氏所取月中之水與此明齊雖異直取新義同

故引為證非謂為一物也云或曰當為明視謂

免腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次者謂若

以明齊當為明視作免腊解者應在上為次何

因退在下今文又為稷解者上巳云普淖兼

黍稷何用又見稷也故知二者皆非其次也

薦禘事禘音合○始虞謂之禘事者主欲其禘

○疏曰案公羊傳大禘者何合祭也合先君之

儀禮經傳通解

卷四

十一

主於大廟故此鄭亦以禘為合但三虞卒哭後

乃有禘祭始合先祖今始虞而言禘者鄭云以

與先祖合為安故下文云適爾皇祖某甫是始

虞預言禘之意也適爾皇祖某甫爾女也女成者告之

也若言尼甫○女音汝饗勸強也再虞皆如初曰

哀薦虞事丁日葬則巳日再虞其祝辭異者一

言耳○疏曰巳日再虞者以其後虞

用剛日初虞再虞皆用柔日始虞用丁日隔戊

日故知再虞用巳日云一言耳者則一字也謂

數一虞云禘再虞云三虞卒哭他用剛日亦如

虞三虞云成是也

初日哀薦成事

當祔於祖廟為神安於此後虞

也士則庚日三虞壬日卒哭其祝辭異者亦一
言耳他謂不及時而葬者喪限小記曰報葬者
報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有祭事
者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之文
不在卒哭上者以其非常也令正者自相亞也
檀弓曰葬日中而虞弗忍一日離也是日也以
虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明
日祔於祖父如是虞為喪祭卒哭為吉祭今文
他為它○報葬禮記音芳付反下同合力呈反
離力智反○疏曰鄭云當祔於祖廟為神安於
此者即解初虞再虞稱禘稱虞之意今三虞改
用剛日將祔於祖取其動義故也云十則庚日
三虞壬日卒哭者以其已日為再虞後改用剛
日故次取庚日為三虞也卒哭亦用剛日故庚
日後隔辛日取壬日為卒哭云他謂不及時而
葬者謂有故及家貧不及三月因三日殯日即
葬於國北引喪限小記者彼鄭注云報讀為赴
疾之赴謂不待三月因殯日虞所以安神送形
而往迎窆而反而須安之故疾虞三月而後卒
哭者鄭云卒哭待哀殺故至三月待尋常葬後

從之從
本疏無

祝迎尸一人衰經奉篚哭從尸

奉篚芳勇反下芳鬼

乃為卒哭祭也云其祭無名謂之他者謂虞卒
哭祔祥皆有各此則無名故謂之他文不在卒
哭上者此他祭在卒哭上今退在卒哭下者以
其非常又非祭故也引檀弓者證卒哭辭稱成
事之義但卒哭為吉祭者喪中自相對若據二
十八月後吉祭而言禫祭已前總為喪祭也○
本經○喪稱哀子哀孫詳見卒哭禮記
反○尸主也孝子之祭不見親之形象心無所繫立
尸而主意焉一人主人兄弟檀弓曰既封主人贈而
祝宿虞尸○封彼驗反劉逋鄧反○疏曰鄭知一人
衰經是主人兄弟者以主人哭出復位無從尸之禮
又云衰經且未疏遠故知是主人兄弟也引檀弓者
證祝隨主人葬先反宿虞尸故得有祝迎尸之事
尸入門丈夫踊婦人踊踊不同文者有先後也尸入
主人不降者喪事主哀不主
敬○疏曰主人在西序東面眾兄弟西階下亦東面
婦人堂上當東序西面故主人與兄弟見尸先踊婦
人後見尸故後踊是有先後云主哀不主敬者決特
牲少牢尸入主人皆降立于阼階東敬尸故此不降

為主 淳尸盥宗人授巾 淳章純反注下同 淳沃也

曰此直言盥不言面位案特牲云尸入門左北面盥

宗人授巾上陳器時匱水之等在西階之東合在門

左則以器就案特牲注云侍盥者執其器就之云沃

尸盥者賓執事者也案上文賓與衆主人皆在執事

之中既宗人授巾明 尸及階祝延尸 延進也告之以

沃盥亦賓執事也 尸及階祝延尸 升○疏曰案特

牲注云延進也在後詔侑曰延又案少牢注云由後

詔相之曰延然則延者皆在後也若然記云尸設祝

以前猶尸又曰降階還及門如出戶注云降階如升時

以此言之降在尸前云以升者直取與尸升同不取

後同故禮器詔 尸升宗人詔踊如初 凡踊宗人詔之

侑無方是也 尸升宗人詔踊如初 凡踊宗人詔之

○疏曰上文無宗人詔踊之事以此宗人詔踊云如

初明前踊并明下文踊皆宗人詔之故鄭云凡也

尸入尸踊如初哭止 婦人入于房 辟執事者○疏

曰以其婦人在堂上執 主人及祝拜妾尸拜遂坐

事者由堂東故辟之也 主人及祝拜妾尸拜遂坐

妾他果反劉湯回反○妾安坐也○疏曰案特牲注

云尸即至尊之坐或時不自安則以拜安之此亦然

爾雅文 妾安坐也

右迎尸○記尸服卒者之上服 上服者如特牲

爵弁服為上者祭於君之服非所以自配鬼神

士之妻則宵衣耳○疏曰上經直見主人服不

見尸服故記人明之案特牲經笈曰云主人冠

玄端至祭日夙興主人服如初是士之正祭服

玄端即是卒者生時所著之祭服故尸還服之

云不以爵弁服為上者祭於君之服非所以自

配鬼神者案曾子問孔子曰尸弁冕而出卿大

夫士皆下之注云為君尸或弁者先祖或有為

玄端若子孫為諸侯先祖為士者尸還服助祭

於君之服也云士之妻則宵衣耳者以其經直

云尸不辨男女士虞既男女別尸故鄭并云士

之妻也案特牲正祭主婦著纁 男男尸女女尸

必使異姓不使賤者 異姓婦也賤者謂庶孫之

○適丁狄反○疏曰虞卒哭之祭男女別尸故

別言之也云異姓婦也者以男無異姓之禮故

也經云必使異姓者據與婦為尸者也不使同
 姓孫與婦為尸孫婦還與夫之祖姑為尸故不
 得使同姓女為尸也云賤者庶孫之妾也尸配
 尊者必使適也者男尸先使適孫無適孫乃使
 庶孫女尸先使適孫妻無適孫妻使適孫妾又
 無妾乃使庶孫妻即不得使庶孫妾以庶孫之
 妾是賤之極者若然庶孫妻亦容用之而鄭云
 必使適也者據經不使賤有適孫妻則先用適
 而言其實容用庶孫妻法也必知容用庶孫者
 以曾子問孔子曰祭成喪者必有尸尸必以孫
 孫幼使人抱之無孫則取於同姓可也彼不言
 適是容無適而用庶此經男女別尸據祭而言
 至率哭已後自禫已前喪中之祭皆男女別尸
 知者案司几筵云每敦一几鄭注云雖合葬及
 同時在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣
 合少牢吉祭云某妃配是男女共尸篇末云是
 月也吉祭猶未配注云是月是禫月也當四時
 之祭月則祭猶未以某妃配某氏哀未忘也則
 引少牢吉祭妃配之事為證明禫月不當尸入
 四時祭月則不云某妃配配則共尸可知尸入
 祝從尸祝從之初時主人之心尚若親存宜自

親之今既接神祝當詔侑尸也○疏曰上經陰
 厭時主人先祝入尸至此迎尸祝在主人前先
 後有異故記人明之也云今既接神祝當詔侑
 尸也者尸神象是以云既接神祝當詔侑尸即
 上祝命佐食適敦舉黍稷及祝酌授尸尸坐不
 及祝出告利成祝入尸設之等是也尸坐不
 說履說他活反劉詩悅反○待神不敢燕惰也
 凡坐降說履乃升坐今不說淳尸盥執槃西南
 履者為侍神不敢燕惰故也
執匱東面執巾在其北東面宗人授巾南面
 盛棄水為淺汚人也執巾不授巾卑也○淺音
 箠一音贊○疏曰上經直云淳尸盥宗人授巾
 不云執槃與執匱執巾及宗人授○祭成喪者
 巾等面位故記人明之○本經記○
必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取
於同姓可也
 人必有子孫為成人子不殤父義
 由此也○疏曰以祭成人之喪者
 必須有尸以成人之喪威儀具備必須有尸以
 象神之威儀也尸必以孫若其孫幼則使人抱

之若無孫則取同姓昭穆孫行適者可以其
成人威儀既備有為人父之道不可無尸○會
問子

從者錯篋于尸左席上立于其北

北席北也○疏曰此虞禮篋象特牲

所俎置于席北明此篋亦在席北以擬盛尸之饌也

尸取奠左執之取菹擗于

醢祭于豆間祝命佐食墮祭

擗人悅反劉氏女反又而誰反墮許志反又相

志反○下祭曰墮墮之猶言墮下也周禮曰既祭則藏其墮謂此也今文墮為綏特牲少牢或為羞失古正矣齊魯之間謂祭為墮○疏曰云尸取奠左報之者以右手將墮故也云下祭曰墮者以其凡祭皆手舉之向下祭之故云下祭曰墮云墮之猶言墮下者案左傳云子路將墮二都以三都大高故墮下之取墮為下祭之義故讀從之引周禮守祧職云既祭藏其墮證守祧同之耳云今文墮為綏又云特牲少牢或為羞羞此二字皆非墮下之義是鄭從墮不從綏與羞之義也案特牲云祝命按祭注云按祭祭神食也士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰既祭則藏其墮墮與按同耳今文改按皆為綏古文此皆為擗祭

也又少牢尸將酢主人時上佐食以綏祭鄭注云綏讀為墮此三處經中墮皆不同者此五字或為墮或為綏或為羞或為綏或為羞或為綏或為擗此五者鄭既以按綏及羞三者已從墮復云古文作擗以其特牲及此士虞皆有所擗祭故

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝

祝主人拜如初尸嘗體奠之

如初亦祝祝率乃再拜

迎尸前祝祝率乃再拜

手執之

擗才計反○右手將有事也尸食之時亦奠

黍稷于席上舉肺脊以授尸

尸受振祭擗之彼舉肺脊在適敦後此舉肺脊在適敦前者彼吉祭吉凶相

變故也云右手將有事也者為下文祭釶嘗釶是也

云尸食之時亦奠肺脊於豆者解經無奠文知不執

以食卒者案下文云尸奉食佐食受肺脊實于篋在

尸手當云受肺脊又知在豆者特牲云尸實舉于道

豆是也案特牲尸乃食食舉注云舉牢肺正脊也先飯

體皆連肉少牢云食舉注云舉牢肺正脊也先飯

之以為道也此喪祭不言食舉亦食舉可知是以特

牲注云肺氣之主也者正體之貴者先食昭之所以

道食通氣也案下文注云尸不受魚祝命佐食邇敦

佐食舉黍錯于席上邇近也尸祭鉶嘗鉶右手也少牢

鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶疏曰上文佐食舉肺脊授

尸尸受振祭濟之左手執之鄭云右手將有事指此

嘗鉶用右手也引少牢者證此經嘗祭之時亦用相

案記云鉶用若若薇有滑夏用葵冬用菹有相是

用相祭泰羹濟自門入設于鉶南載四豆設于左

之義及反載側吏反博異味也清肉汁也載切肉也

疏曰云設于鉶南者以泰羹清未設故繼鉶而言之

其實解北留空處以待泰羹云載四豆設于左者案

特牲四豆設於左南上云左者正豆之左又少牢云

上佐食羞載兩瓦豆有醢設于薦豆之北注云設於

薦豆之北以其加也言北亦是左也云博異味者以

其有滑有尸飯播餘于籩飯扶晚反注及下并下注

飯故也飯用手吉時播餘于會古文播為半疏曰古者飯

用手者案曲禮云毋搏飯又云毋放飯飯黍毋以箸

故知古者飯用手言此者證播飯去三飯佐食舉幹

手為放飯吉時播餘於會者可知

尸受振祭濟之實于籩飯間略肉安食氣

又三飯舉胙祭如初佐食舉魚

肉又在二飯之間故又三飯舉胙祭如初佐食舉魚

云飯間略肉安食氣又三飯舉胙祭如初佐食舉魚

腊實于籩路音格一音各尸不受魚腊以喪不備

尸不受魚腊可知云以喪不備味者案特牲三舉魚

腊尸皆振祭濟之此佐食舉魚腊實於籩尸不濟故

云喪不又三飯舉肩祭如初後舉肩者貴要成也

備味故云貴者要成也也要舉魚腊俎俎釋三个个古賀反

成者據後食即飽也也遺之者君子不盡人之歡不竭人之忠个猶枚也

今俗或名枚曰个個音相近此腊亦七體如其性也

个古賀反疏曰此經直舉魚腊俎盛於籩俎釋三

个不言盛牲體者案下記云羹飪升左肩臂肫胙

脊膂七體此上經佐食初舉脊次舉幹又舉胙終舉

肩總舉四體唯有臂肫胙三者佐食即當俎釋三个

故直舉魚腊而已君子不盡人之歡不竭人之忠此

曲禮文案彼注歡謂飲食忠謂衣服於此引之併據

飲食者彼注對文此注散文則歡與忠通故總證牲

體也又案特牲釋三个注云謂改饌於西北隅遺之

儀禮經傳通疏

與此注不同者此注亦有改饌之義又兼有此不盡
歡忠之禮云此膳亦七體如其牲也者案記牲有七
體此膳亦不過於牲體故云如其牲言此以對彼案
彼特牲吉祭十一體是以特牲記云膳如牲骨乃十
一體與此不同
尸卒食佐食受肺脊實于篚及黍如
初設九飯而已土禮也篚猶吉祭之有所俎○所音
祈後同○疏曰案上設黍稷在俎南西黍東稷
次上文佐食舉黍錯于席上此尸卒食故反黍於本
處如初設云九飯而已土禮也者少牢十一飯諸侯
十三飯天子十五飯故九飯土禮也云篚猶吉祭之
有所俎者案特牲少牢尸舉牲體振祭齊之皆加於
所俎此尸舉牲體振祭齊之皆實
於篚故云篚猶吉祭之有所俎

右獻尸○記饗辭曰哀子某圭為而哀薦之饗

饗辭勸強尸之辭也圭潔也詩曰吉圭為饗凡
吉祭饗尸曰孝子○疏曰饗辭勸強尸之辭也
者案特牲禮迎尸入室尸即席坐主人拜受尸
尸各拜執奠祝饗鄭云勸強之也其辭引此土
虞記則安云孝孫某圭為孝薦之饗當此時為
之凡吉祭饗尸曰孝子者此一辭說二虞卒哭

勸尸辭若耐及練祥吉祭其辭亦用此但改
哀為孝耳故鄭云凡以該之也○本經記

主人洗廢爵酌酒醑尸尸拜受爵主人北面答拜尸

祭酒嘗之 酌以刃反劉侯吝反○爵無足曰廢爵酌
皆變吉古文酌作酢○疏曰自此盡升堂復位論主
人初獻尸并獻祝及獻佐食之事云爵無足曰廢爵
者案下文主婦洗足爵鄭云爵有足輕者節也則主
人喪重爵無足可知凡諸言廢者皆是無足廢敦之
類是也云主人北面以酌酢變吉也者案特牲少牢
尸拜受主人西面拜送與北面相反故云變吉也特
牲直有主人拜送雖不見主人面位約與少牢同皆
西面也云凡異者皆變吉者案特牲云主人拜送此
云送爵時特牲齊肝訖加於菹豆此齊肝訖加於俎皆
是異於吉時故云

賓長以肝從實于俎縮右鹽

賓長以肝從實于俎縮右鹽
凡異者皆變吉
下賓長皆同○縮從也從實肝多於俎也喪祭進祗
右鹽於俎近北便尸取之也縮執俎言右鹽則肝鹽
併也○炙支夜反祗丁計反後同併與頂反○疏曰
喪祭進祗者案下記云載猶進祗祗本也謂肝之本

頭進之向尸云右鹽於俎近北便尸取之也者從執俎一頭向尸據執俎之人左畔有肝右畔有鹽西面以鹽於俎之近北便尸取之云縮執俎言右鹽則肝鹽併也者謂俎既縮執則狹肝鹽不容相遠尸左執是執俎人右畔有鹽左畔有肝故云併也

爵右取肝搗鹽振祭齊之加于俎賓降反俎于西塾

復位取肝右手也加于俎從其牲體也既振肝訖復西階前眾兄弟之南東面位云喪不志於味者特牲少牢尸齊肝訖加道豆以近身此虞禮尸齊肝訖不加于道豆而遠加於俎以同牲體者以喪志不在於味故遠身加俎也若然特牲少牢祝不敢與尸同加於道豆齊肝訖加於俎與此尸同者

尸卒爵祝受不相祝無不在味之嫌禮窮則同故也

爵主人拜尸答拜不相爵喪祭於禮略相爵者特牲曰送爵皇尸卒爵

主人坐祭卒爵拜尸答拜作酢醕報

右主人酌尸

祝酌授尸尸以醕主人主人拜受爵尸答拜醕才各反本亦

主人坐祭卒爵拜尸答拜

右尸醕主人

筵祝南面祝接神尊也筵用菴席○疏曰上文尸用菴席其祝席經記雖不言以尸用在喪故不用菴今祝安與平常同故用菴也

主人獻祝祝拜云祝接神尊也者解得先獻之事

坐受爵主人答拜獻祝因反西南位○疏曰以少牢云主人受酢時主人拜受爵尸答拜主人西面奠爵特牲云主人拜受爵尸拜送主人退雖不言西面彼注云退者進受爵反位則西面也

是吉祭時主人西面故上注云北面以醕酢變吉薦也今至醕酢及獻祝訖明因反西面位可知也

道醕設俎祝左執爵祭薦奠爵與取肺坐祭齊之與

加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝搗鹽振祭齊之加于

俎卒爵拜主人答拜祝坐授主人今文無搗鹽○疏曰此直言薦道醕

設俎者不見薦徹之人案下文云祝薦席徹入于房注云徹薦席者執事者則此設者亦執事可知

設俎者不見薦徹之人案下文云祝薦席徹入于房注云徹薦席者執事者則此設者亦執事可知

設俎者不見薦徹之人案下文云祝薦席徹入于房注云徹薦席者執事者則此設者亦執事可知

設俎者不見薦徹之人案下文云祝薦席徹入于房注云徹薦席者執事者則此設者亦執事可知

設俎者不見薦徹之人案下文云祝薦席徹入于房注云徹薦席者執事者則此設者亦執事可知

設俎者不見薦徹之人案下文云祝薦席徹入于房注云徹薦席者執事者則此設者亦執事可知

設俎者不見薦徹之人案下文云祝薦席徹入于房注云徹薦席者執事者則此設者亦執事可知

右主人獻祝

主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人答拜佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚升堂復位庭不復入事已也亦因取杖乃東面立○疏曰云篚在庭者此雖無文約同薦車設遷奠之等也云不復入事已也亦因取杖乃東面立者上文哭時主人升堂西序東面又上文云主人倚杖入今升堂復位不復入室以其事已因得取杖復東面位也

右主人獻佐食

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀禮曰內洗在北堂直室東隅○直音值○疏曰如主人儀者即上主人酌尸尸拜受爵主人北面各拜之等今主婦亞獻亦然故云如主人儀也云爵有足輕者飾也者主婦主人之婦為舅姑齊衰是輕於主人故爵有足為飾也引昏禮者蓋經洗爵自及兩邊棗于房中不言設洗處宜與昏禮同也

栗設于會南棗在西

尚棗棗美○案特牲宗婦執兩

反兩邊不使宗婦者以喪尚縱縱反吉故然上主人獻使贊薦菹醢注云齊斬之服不執事者彼為主人獻故不使主婦薦此亞獻尸祭邊祭酒如初實以燔已有所事故自薦可知

從如初尸祭燔卒爵如初

右主婦亞獻尸

酌獻祝邊燔從獻佐食皆如初以虛爵入于房初主人儀

○疏曰此尸祭邊已下至邊燔從獻佐食皆舉主人獻尸賓長以肝從至佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚并如主人儀故皆云如初也

右主婦獻祝及佐食

賓長洗纒爵三獻燔從如初儀纒於力反○纒爵口足之間有象又纒飾

○象大轉反○疏曰纒爵口足之間有象又纒飾者案纒人纒是屨之牙底之間縫中之飾則此爵云纒

者亦是爵口足之間有飾可知云又爾飾以婦人復其主婦有足有飾今口足之間又加飾也
位復堂上西面位事已尸將出當哭踊○疏曰自此盡拜稽顙論祭訖送尸及改饌為陽厭之事云復堂上西面位者上云主人即位於門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位於堂亦如之以下更不見別有婦人位明復位者還此位可知又案士喪禮凡臨位婦人即位於堂南上即西面位也云尸將出當哭踊者以哭送此喪祭故踊特牲吉祭不哭踊故亦無復位之事也

右賓長三獻

祝出尸西面告利成主人哭西面告告主人也利猶也
 不言養禮畢於尸間嫌○養予亮反下同○疏曰云西面告告主人也者以其處主人東面故祝西面對而告之云不言養禮畢於尸間嫌者若言養禮畢即於尸中間有嫌諷去之或本間作閑音以養尸事畢而尸空閑**皆哭**丈夫婦人於主人哭斯哭矣○疏嫌諷去之
 麻以上在位者皆哭故鄭總丈夫婦人於主人哭斯哭矣

右祝告利成

祝入尸謬謬所六反起也○祝入而無事尸則知起為休○疏曰雖不告尸無事尸亦知無事禮畢而起矣不告尸以禮畢者尸尊若告之則如發遣尊者故云不告尸者無遺尊者之道也**從者奉篋哭如初**初哭祝前尸出尸**踊如初降堂踊如初出門亦如之**前道也如初者出之節悲哀同○道音導下前道道尸為道同○疏曰案上文尸入門丈夫踊婦人踊尸及階祝延尸尸升宗人詔踊如初尸入尸踊如初故此鄭云出如入降如升三者之節悲哀同是以如之得有三者也

右尸謬降

記尸謬祝前鄉尸鄉許亮反下注道尸必先鄉之為之節○疏曰此記尸謬之時祝前尸之儀也云必先鄉之為之節者言必先面向尸者為之節度也

還降階又鄉尸

過主人則西階上不言及階明主人見尸有蹴階之敬○蹴子

六反踏于亦反○疏曰以其經出戶降階及門
 皆指物而言主人既在西階上不言西階而言
 主人者欲見主人見尸有跋階之故故改去階名而云主人也降階還及門如
 出戶及至也言還至門明其間無節也降階如
 還必有辟退之容凡前尸之禮儀在此○辟音
 避○疏曰經自階已前皆不言及從階到門言
 及者以其自階到門其中道遠故特言及以殊
 之是以鄭云言還至門明其間無節謂無還鄉
 尸之節也云降階如升時將出戶雖不言降階如
 還鄉尸也經直云及門如出戶雖不言降階如
 升時以將出門如出戶明降階如升時故鄭約
 出門以明降階也云皆還鄉尸者欲見經還者
 皆還鄉尸也謂鄉尸乃前道也云每將還必有
 辟退之容者辟退即送巡謙讓之容也云凡前
 尸之禮儀在此者以儀禮一部所云前
 尸之禮儀在此經為具悉者○本經記
祝及入徹設于西北隅如其設也凡在南用席
 未反劉音非隱也○改設饌者不知鬼神之節改設
 之庶幾散饗所以為厭飲也凡在南變古文明東面

不南面漸也厭隱也于厭隱之處從其幽暗○厭一
 豔反飲於庶反○疏曰祝及入謂送尸出門而反入
 徹神前之饌改設于西北隅也云如其設也者謂設
 于西北隅次第一如與中東面設云凡在南變古文
 者上文陰厭時設几席于室中東面右几今文凡在
 南明其同必變文者案少牢大夫禮陽厭時南面亦
 几在右此言右几嫌與大夫同南面而右几故變文
 云几在南與前在奧同故云明東面也又以特牲云
 祝筵几于室中東面至於改饌云佐食徹尸薦俎敦
 設于西北隅几在南是與此同也云不南面漸也者
 以特牲東面右几今虞為喪祭示向吉有漸故設几
 與吉祭同非隱也于厭隱之處從其幽闇者謂以席
 為障使之隱故云**祝薦席徹入于房祝自執其俎出**
 厭隱從其幽闇也○疏曰祝之
 徹薦席者執事者祝薦席則初自房來○疏曰祝之
 薦席設與徹不言其人知使執事者以其主人之事
 不言官者皆為之故也上文神席在西序下此祝經
 記俱不言今知自房來者見公食大夫記云筵出自
 房昏禮與士冠席皆亦在于房故此**贊闔牖戶**鬼神
 祝席亦自房來今還于房可知也
 幽闇或者遠人乎贊佐食者○疏曰云或者遠人乎
 者禮記郊特牲文此鄭玄之義非直取鬼神居幽闇

或取遠人之意故也云贊佐食者自上以來行事唯
有祝與佐食以其云祝自執其俎出故知闔戶者
是佐食也

右陽厭○記尸出祝及入門左北面復位疏曰

既送尸出反入門復位上文祝入門在北面位故云復位也**然後宗人詔降**

謂祝復位宗人乃詔主人降以其無事故也○本經記

主人降賓出宗人詔主人降**主人出門哭止皆復位**

門外未入位○疏曰知是門外位者以經云出門乃更云皆復位明門外未入位可知**宗人告**

事畢賓出主人送拜稽顙送拜者明于大門外也賓執事者皆去即徹室中之

饌者兄弟也○疏曰上文云復位是殯門外未出大門此云送拜是大門外送拜可知賓即執事而云賓出則室中無執事之人唯有兄弟故徹室中之饌者兄弟可知也

右事畢案經言立尸之禮記有無尸之文○記經載其常記述其變今附見於下**○記**

無尸則禮及薦饌皆如初無尸謂無孫列可使者必殤亦是也禮謂

衣服即位升降○疏曰自此盡詔降如初論喪祭無尸之事云無尸謂無孫列可使者禮記云

無孫則取同姓之適則大夫士祭先取孫無孫取同姓之適是無孫列可使無同姓之適是無

孫列可使者必云殤亦是也者禮記曾子問云祭成喪者必有尸明殤成無尸可知曾子問云

云宗子直有陰厭庶殤直有陽厭是無尸也云禮謂衣服即位升降者雖無尸主人亦如葬所

服即位于西序及既饗祭于首祝祝卒記異者升降與有尸相似**之節○**

疏曰云既饗者正謂祝釋饗神辭告之使令祔之安之釋饗訖佐食取黍稷祭于首云記異者

謂記無尸者異於有尸何者有尸祝釋孝子辭釋辭訖為祝祝率別有迎尸已後之事今無尸

者祝祝率饗神訖無迎尸已後之事故**不綏祭**

下文云不綏祭之等是記異者之節也**無黍稷消載從獻**不綏言獻記終始也事尸之

為墮○疏曰此四事皆為尸是以上文有尸者云迎尸而入祝命佐食綏祭又黍稷消自門入

設于劍南裁四豆設于左又尸食之後主人獻賓長以肝從主婦亞獻賓長以燔從賓長獻亦如之無尸闕此四事自羹以下三事皆蒙無字解之云不經言獻記終始也者以見經無尸具陳四事凡祭禮以獻為終舉終以見始亦得為義今不但言獻記其終始莫言四事者欲明始於經祭終於從獻故吳言之經當為墮祭者尚禮守祧職云既祭藏其墮主人哭出復位於祝視宰字為正取減為義

主人哭出復位 於祝視宰人遂即哭出復戶外東面位也

祝闔牖戶降 祝視宰無尸可迎既無上四事主

復位于門西 門西北面位也疏曰鄭此及下注左北面復位也

男女拾踊三 拾其業反注下更踊也音庚疏曰凡言更踊者主如食間人踊主婦踊賓乃踊三者三為拾也

祝升止 隱之如尸一食九飯之頃也疏曰隱之者謂闔牖戶也九飯之頃時節也

哭聲三啓戶 啓者噫散也將啓戶警覺神也今文啓為開疏曰云聲者噫散也

者若曲禮云將上堂聲必主人入親之者啓牖場故云將啓戶警覺神也

是主人親至神所恭敬之事也祝從啓牖鄉如

初 鄉許亮反也疏曰初者主人入祝從在左也疏曰云鄉

與此注不同者詩云塞向墜戶注云鄉北出牖也

故云牖主人哭出復位堂上位也疏曰案下

詔主人降之乃降堂明此率徹祝佐食降復位

復位者復堂上東面位也

祝復門西北面位佐食復西方位不復設西北

隅者重閉牖戶襲也重直用反也疏曰鄭知

祝與佐食位如此者見上經云主人即位于堂

知佐食言復位復西方可知知祝復位復門西

北面位者上經祝入門左北面注不與執事同

位接神尊也明此祝復位復門西北面位可知

云重閉牖戶襲也者上經有尸者有陰厭有陽

厭無闔牖戶之事今無尸者陰厭時闔牖戶今

也宗人詔降如初初贊盥漏戶宗人詔主人降

上經云贊盥漏戶主人降賓出注云宗人詔主人降彼謂降堂故知此云如初亦如上經詔降

也○本○重既虞而埋之重直龍反埋亡皆反

經記疏曰案既夕禮初喪朝禭廟重止于門外之西

不入重不入者謂將嚮祖廟若過之然故不入

明曰自禭廟隨至祖廟庭厥明將出之時重出

自道道左倚之鄭注云道左主人位此注就所

倚之處埋之謂於祖廟

門外之東也○雜記

儀禮經傳通解續卷第四

