

儀禮經傳通解續

喪禮

五

2
1022
4

儀禮經傳通解續卷第五

喪大記上五

喪禮四之上

補 案喪大記本小戴篇目孔氏疏案鄭目錄云記人君以下始歿至殯葬之事今儀禮正經喪既夕虞三篇所載惟士禮國之大喪以及諸侯大夫之禮皆缺禮經既缺而身處綦賢者尤諱言凶事故雖崩薨大變臣子至痛而沿襲鄙陋反民庶之

不若今以小戴篇名及本篇所述附以周禮禮記諸書載天子諸侯大夫之禮補為此篇列士之禮正經之後其先後次第之大略竝依士喪禮士禮禮有天子諸侯大夫所通用者不復重出讀禮者所當互考之

大宗伯以喪禮哀死 哀謂親者服 **朝覲會同則為**

上相大喪亦如之 相詔王禮也出接賓曰擯入詔禮

后及世子也○疏曰出接賓曰擯入詔禮曰相通而言之出入皆稱擯云相者五人卿為上擯據此大宗伯是卿故指此上擯而言也云大喪王后及世子亦得見大喪者以其與王為上相明是王后及世子亦得見大喪

所前或嗣王則大
喪中兼王喪也
○小宗伯掌五禮之禁令與其用

等凡國之大禮佐大宗伯凡小禮掌事如大宗伯之

儀○肆師之職凡卿大夫之喪相其禮凡國之大事

治其禮儀以佐宗伯凡國之小事治其禮儀而掌其

事如宗伯之禮○職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡

有喪者之喪以國之喪禮泄其禁令序其事禮國之喪

士喪既夕士虞今存者其餘則亡事謂小斂大斂葬也○疏曰云國之喪禮喪服士喪既夕士虞今存者

此據儀禮之內見在者而言云其餘則亡者但儀禮

本事義三千條其時有天子諸侯卿大夫士喪與既

夕及虞卒哭與祔小祥大祥禮皆有遭暴秦而亡漢

興惟得十七篇高堂生所傳即今儀禮是也云事謂

小斂大斂葬也者舉大事而○自天子達於庶人喪

言其間仍有襲事亦掌之

從死者祭從生者從死者謂衣衾棺槨從

右總目

疾病外內皆埽埽悉報反○為賓客將君大夫徹縣

士太琴瑟縣音玄注同太起呂反注同○聲音動人

大夫判縣士特縣太琴瑟者不命之士○疏曰宮縣

四面宮室軒縣太其一而判縣又太其一而特縣又

太其一而縣於東方或階間鄭云諸侯之大夫半天

子之大夫西縣鍾東縣磬士亦半天子之士縣磬而

已此云不命之士寢東首於北牖下首手又反牖依注

士謂子男之士寢東首於北牖下音酉○為君來視

之時也病者恒居北牖下或為墉下○疏曰論語鄉

黨云疾君視之東首加朝服此云東首故知是君來

視之時也以東方生長故東首鄉生氣士喪下篇云

東首于北牖下是恒在北牖下若君不視之時則不

恒東首隨病者所宜此熊氏所說今謂病者雖恒在

北牖下若君來視之時則暫時移向南牖下東首令

君得南廢牀徹褻衣加新衣體一人牀士良反本或

面視之廢牀徹褻衣加新衣體一人牀士良反本或

反○人始生在地廢太牀庶其生氣反徹褻衣則所

加者新朝服矣互言之也加朝服者明其終於正也

義禮通考卷之五

卷五

一

體手足也四人持之為其不能自屈伸也男女改服為賓客來問病亦屬

續以俟絕氣屬音燭續音曠新綿也一音古曠反

候男子不於婦人之手婦人不於男子之手子君

重終為其相○扶君卜人師扶右射人師扶左謂君疾時

射人皆平時贊正君服位者君薨以是舉不忍變也

大喪與僕人遷尸○疏曰知卜當為僕者以上人無

正君之事案周禮大僕職掌正王之服位射人職掌

國之三公孤卿大夫之位及王舉動悉隨王故知也

○檀弓○下遷尸奉尸夷于堂大小斂殯條通用

○君於大夫疾三問之士疾一問之詳見殯後○卿

大夫疾君問之無算士一問之二問者謂君自行此

命則於下室遷尸于寢士之妻皆於于寢言於者必皆於

正處也寢室通耳其尊者所不燕焉君謂之路寢大

夫謂之適寢士或謂之適室此變命婦言世婦者明

也下室其燕處也○疏曰寢之上為適寢內子卿之妻

侯也諸侯三寢一正者曰路寢餘二曰小寢率歸於

也大夫世婦卒於適寢適寢猶今聽事處也其制異

諸侯也大夫適寢其妻亦於適寢也大夫妻曰命

婦而云世婦世婦是諸侯之次婦今既明諸侯世婦

尊與命婦敵故互言見義今命婦於正寢則世婦

於女君次寢之上也內子未命則於下室遷尸于

寢者內子卿妻也若未為夫人所命則初於下室

至小斂後遷尸乃復還其正寢士妻皆於于寢者亦

各於其正室也夫妻俱然故云皆也寢室通耳者案

士喪禮云於于適室此云卒於適寢是寢室通也云

其尊者所不燕焉者謂尊嚴之處不而就而燕息焉云

世婦以君下寢之上為適寢者皇氏云君謂女君而

夫妻及士之妻卒皆於夫之正寢夫人卒於君之正

寢世婦卒於君之下寢之上與皇氏異雖卒夫寢皆

義禮經傳通疏

卷五

寢為小寢故僖八年夫人不薨于寢則不殯于廟服
 虔注云寢謂小寢也皇氏熊氏其說各異未知孰是
 故兩存焉知歿正寢者案春秋成公薨於路寢道也
 僖公薨于小寢譏即安謂就夫人寢也隱公薨不書
 地失其所文公薨于臺下襄公薨于楚宮定公薨于
 高寢皆非禮也案莊三十二年公羊傳何休注云天
 子諸侯皆有三寢一曰高寢二曰路寢三曰小寢案
 周禮掌王之六寢之脩何休云天子三寢與周禮違
 不可用○始卒主人啼兄弟哭婦人哭踊凡哭尸
 喪大記

于室者主人二手承衾而哭承衾者哀慕若欲攀援○同上

右始歿案喪大記正以備天子以下喪禮大喪之禮莫重於嗣君即位今附見於記文

二十有八載帝乃殂落殂落歿也堯年十

百姓如喪考妣考妣父母言百

三載四海遏密八音遏絕也八音

惟音金石絲竹匏土革木四夷絕音三年則

四月哉生魄王不懌懌音亦○成王崩年之四月始生魄月十六日王有疾故不悅懌

甲子王乃洮頰水相被冕服憑玉几洮他

乃同名太保奭芮伯彤伯畢公衛

侯毛公奭音釋芮如鏡反彤從冬反○同名六

氏虎臣百尹御事師氏大夫官虎臣虎賁氏百

師尹百官之長及諸御治事者

氏虎臣百尹御事師氏大夫官虎臣虎賁氏百

御事尹百官之長及諸御治事者

王曰嗚呼疾大漸惟幾幾音機徐音

幾音機徐音

幾音機徐音

疾大進篤惟危殆病日臻既彌留恐不獲誓言嗣茲予

審訓命汝病日至言困甚已久留言無瘳恐不得結信出言嗣續我志以此故我詳

命汝龍反○言昔先君文武布其重光昔君文王武王宣重光奠麗陳教則肆重

達殷集大命文武定命陳教雖勞而不違道故能通殷為周成其大命在後

之侗敬迓天威嗣守文武大訓無敢昏逾侗音

勅動反馬本作調云共也○在文武後之侗雅

成王自斥敬迎天之威命言奉順繼守文武大

教無敢昏亂逾越言戰慄畏懼○斥昌亦反今天降疾殆弗與弗悟

爾尚明時朕言今天下疾我身甚危殆不起不悟言必死汝當庶幾明是我言

勿忽略○用奉我言敬安太子到用敬保元子釗弘濟于艱難釗姜遼反又

康王名大渡於艱難勤德政柔遠能邇安勸

小大庶邦言當和遠又能和近安思夫人自亂

于威儀爾無以釗冒貢于非幾冒亡報反一音

字又作贛音勅用反○羣臣皆宜思夫人夫人

自治正於威儀有威可畏有儀可象然後足以

率人汝無以釗冒進于非危之事○疏曰汝羣

臣等思夫人夫人眾國各自治正於威儀有威

有儀然後可以率人無威無儀則民不從命戒

使謹威儀也汝無以釗冒進於非事危事欲令

戒其不為惡也茲既受命還命此羣臣已受願出綴衣于

庭出如字徐尸遂反綴丁衛反○綴衣幄帳羣

反初生○疏曰綴衣者連綴衣物出之於庭則

是從內而出下云狄設黼辰綴衣則綴衣是黼

辰之類黼辰是王坐立之處王發顧命在此黼

復能臨此坐故徹出幄越翼日乙丑王崩太保

命仲桓南宮毛冢宰攝政故命俾爰齊侯呂伋

以二千戈虎賁百人逆子釗于南門之外

及反居

齊侯名太公子○臣子皆侍左右將正太子之尊故出於路寢門外使桓毛二臣各執干戈於外所以殊之使爲天子虎賁氏延入翼室恤

宅宗

曰明室路寢延之使居憂爲天下宗主○疏侍左右將正太子之尊故使太子出於路寢門外夏迎入所以殊之也經言二千戈文在齊侯

呂伋下似就齊侯取干戈傳言使桓毛二臣各執干戈於齊侯呂伋索虎賁則是執干戈就齊侯傳以反於經者於時新遭大禍內外嚴戒桓毛二人必是武臣宿衛先執干戈太保就命使之執干戈以往傳達其意故移干戈之文於齊侯之下傳言是實也經言於齊侯呂伋下言以二千戈虎賁百人者指說迎太子之時有此備衛耳非言二人干戈亦是齊侯授也周禮虎賁氏下大夫其屬有虎士八百人知伋爲天子虎賁氏故就伋取虎賁也又曰釋言云翼明也喪大記云君夫人卒於路寢以諸侯葬於路寢知天子亦崩於路寢今延太子入室必延喪所知

翼室是明室謂路寢也延之使居憂爲天下喪主也○顧命○案嗣君即位之禮以傳記考之其別有四有正嗣子之位始死是也有正繼體之位殯後是也有正改元之位踰年是也有正踐阼之位三年之喪畢是也今成王初崩迎子釗入翼室恤宅宗正嗣子之位也其餘竝見殯章而記其○魯隱公十有一年冬十有一月壬大略於此

辰公薨公夢不地故也

不地不書隱之不忍地

也

隱猶痛也○春秋穀梁傳

○莊公三十二年八月癸亥公

薨于路寢路寢正寢也寢疾居正寢正也男子

不絕于婦人之手以齊終也

齊絜也○同上又成十八年公薨于

路寢

傳同○僖公三十有三年公薨于小寢公如齊

反薨于小寢即安也

小寢夫人寢也譏公就所安不終于路寢○左氏傳

○小寢非正也

非路寢也○穀梁傳

○文公十有八年王

二月丁丑公薨于臺下臺下非正也上同○襄公

三十有一年公薨于楚宮楚宮非正也楚宮別宮名非

路寢○定公十有五年公薨于高寢高寢宮名不於

其所寢失高寢非正也上同

唯哭先復復而後行殯事氣絕則哭哭而復復而不

絕而孝子即哭哭訖乃復故云唯哭先復也復而猶

望生若復而不生故得行於殯事謂正尸於牀及浴

襲之屬也○夏采掌大喪以冕服復于太祖以乘車

建綉復于四郊乘繩證反綉而誰反依字作綉誤作

乘車玉路於大廟以冕服不出宮也四郊以綉出國

門此行道也夏采天子之官故以冕服復于太祖以

乘車建綉復于四郊天子之禮也大祖始祖廟也故

書綉為禮杜子春云當為綉禮非也玄謂明堂位曰

凡四代之服器魯兼用之有虞氏之旂夏后氏之綉

彼注云綉當為綉則旂旂有是綉也綉以旂牛尾為

之綴於幢上所謂注旂於于首者王祀四郊乘玉路

建太常今以復太其旒異之於生亦因先王有從綉

者士冠禮及玉藻冠綉之字故書亦多作綉者今禮

家定作綉○禮音維徐音遂○疏曰復者各依命數

天子則十二人各服朝服而復於太祖之廟當升自

東雷北面履危西上云皋天子復如是者三乃卷衣

投於前有司以篋受之升自阼階入衣於尸復而不

蘇乃行殯事也故云復於太祖也云以乘車建綉復

於四郊者以冕服不出宮旂旂之綉又是行道之物

故乘玉路之乘車建綉而復於四郊也必於太祖四

郊者欲歿者復蘇故於平生有事之處皆復也天子

七廟此經直云太祖大廟則后稷廟也餘六廟案祭

僕云大喪復于小廟注云小廟高祖以下小寢高祖以

也隸僕職云大喪復於小寢大寢注云小寢高祖以

下廟之寢也始祖曰大寢唯二祧無復文者案祭法

於干首是也生時九旗有綉今成太旒是異於生也從空也有虞氏空綉未有在下旒旒故云從綉也今禮家定作糝者謂今說禮之家定作糝賓之糝者糝賓在午月一陰又生陰氣委糝於下故旌旗之綉亦不定○祭僕大喪復于小廟祖曰大廟春秋僖八年秋七月禘于大廟○疏曰王生時所用之處皆復○隸僕大喪復于小寢大寢高祖以下廟稱之寢也始祖曰大寢高祖以下廟稱小始祖廟稱大故寢亦隨廟為稱也○

君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊也亦他日所嘗有事○疏曰此一節論人君禮備復處又多自小寢以下明招翹處所也君王侯也於小寢者前曰廟後曰寢爾雅云室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢此小寢者所謂高祖以下寢也王侯同大寢謂天子始祖諸侯大祖也小祖高祖以下廟也王侯同大祖天子始祖諸侯大祖廟也兩言於廟求神備也周禮夏采以冕服復於大祖廟是也其小廟則祭僕復之其小寢大寢則隸僕復之四郊則夏采復之故夏采云乘車建綉復於四郊此天子之事也其諸侯復則小臣故喪大記云小臣復案周禮內小臣上士四

人案雜記云復西上注各如其命數上公九命侯伯七命則小臣不足明變有餘官又復人雖依命數復處既多則復人不足當於此○**復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階**麓音鹿○復招翹復魄也階之官也狄人樂吏之賤者階梯也龔虞之類○疏曰封內若有林麓則所主林麓虞人設階梯而升屋無林麓者謂官職卑小不合有林麓無虞人可使狄人是家之樂吏之賤者掌設龔龔龔階梯之類故狄人設階也○喪大記○小臣復復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄纁世婦以禮衣士以齔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纁勑貞反禮知彥反稅他亂反榮如阮反○小臣君之近臣也朝服所以事君之衣也用朝服而復之者敬也復用灰者之祭服以其求於神也君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳上公以纁則夫人用禮衣侯伯以齔其夫人用揄狄子男以纁

其夫人乃用屈狄矣賴赤也玄衣赤裳所謂卿大夫自玄冕而下之服也其世婦亦以禮衣榮屋榮升東榮者謂卿大夫士也天子諸侯言東雷危棟上也號若云舉某復也司服以篋待衣於堂前○疏曰小臣復復者朝服者此明諸侯小臣君之近臣與君為招意復魄既足君之親近冀君意神來依之則大夫士以下皆用近臣也所復之人皆著朝服奉事君之意神故朝服君以卷者謂上公以袞冕而下夫人以屈狄者謂子男之夫人自屈狄而下大夫以玄纁者玄纁也言大夫招意用玄冕玄衣纁裳故云玄纁也世婦以禮衣者世婦大夫妻也其上服唯禮衣故用招意也言世婦者亦見君之世婦服與大夫妻同也士以纁弁者士亦用助祭上服以招意六冕則以衣名冠纁弁則以冠名衣今言纁弁者但用其衣不用其弁也士妻以稅衣者稅衣六衣之下也士妻得服之故疾用以招意也皆升自東榮者榮屋翼也天子諸侯四注為屋而大夫以下不得四注但南北二注而為直頭頭即屋翼也復者升東翼而上也中屋者當屋東西之中央履危者踐履屋棟上高危之處而復也北面三號者復者北面求陰之義也鬼神所嚮也三號號呼之聲三徧也必三者一號於上冀神在天而來也一號於下冀神在地而來也

杜天地之間而來也號輒云舉某復矣鄭注士喪禮云舉長聲也捲衣投于前司服受之者三招既竟卷斂所復之衣從屋前投與司服之官司服以篋待衣於堂前也前謂陽生之道復是求生故衣從生處來也降自西北榮者復者投衣畢而回往西北榮而下也初復是求生故升東榮而上求既不得不忍虛從所求不得之道還故就陰幽而下也不正西而西北者因取西北扉為便也必徹西北扉者亦用陰殺之所也故鄭注士喪禮云不由前降不以虛反也降因徹西北扉若云此室凶不可居然也注云君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳者男子舉上公婦人舉子男之妻男子舉上以見下婦人舉下以見上是互言也云升東榮者謂卿大夫士也者以鄉飲酒鄉射是大夫士之禮云設洗當東榮此云東榮故知是卿大夫士禮今之兩下屋云天子諸侯言東雷者雷謂東西兩頭為屋簷雷下案燕禮云設洗當東雷人君殿屋四注燕禮是諸侯○復西上北面而西上陽長禮明天子亦然○同上○復西上北面而西上陽長如其命之數○疏曰凡招意皆北面而招以西頭為上北面而西上陽長左也者以招意冀生氣之來生氣為陽又北面言之南方是陽左北西方故言陽長左云復者多少如其命之數者案士喪禮復者一人

儀禮經傳通解

卷五

以畿弁服言諸侯之士一命而用一人明復者各依命數其復處不同故檀弓云君復於小寢大寢庫門四郊而云復西上者但有兩人以

衣裳疏曰復招意復魄司服所掌是尋常衣服玉府所掌皆玉之美物復衣裳用死者上服故玉府

共○司服大喪共其復衣服皆掌其陳序疏曰大喪

衣服謂始成招意復魄之服案雜記云復者升屋其人皆依命數天子則十二人諸侯九人七人五人大夫

冕服冕以下上公亦皆用助祭之服也○復諸侯以襲衣

加賜之衣也襲猶進也○疏曰復諸侯以襲衣者謂復時以始命襲賜之衣冕服冕弁服者諸侯既用襲

冕而下故為五侯伯自鷲冕而下故為四子男自毳冕而下故為三也凡服各依其命數則上公五冕之

外夏加毳弁服以下皮弁冠弁之等而滿九侯伯冕服之外亦加毳弁以下而滿七子男冕服之外加毳

弁皮弁而滿五其襲衣君所特襲賜則宜杜命數之

外也故王制云三公一命衮若有加則賜是襲衣夫故不入命數也此襲衣或是冕之最上者○雜記

人稅衣揄狄狄稅素沙言其招意用稅衣上至揄狄

為裏○疏曰此明婦人復衣也婦人衣有六也夫人稅衣揄狄者諸侯夫人復用稅衣上至揄狄謂諸侯

伯夫人也狄稅素紗者言從揄狄以下至於稅衣皆用素紗白穀為裏

內子以鞠衣襲衣素紗下大夫以禮衣其餘如士內子卿之適妻也春秋傳曰晉趙姬

請逆叔隗於狄趙衰以為內子而已下之是也下大夫謂下大夫之妻禮周禮作展王后之服六唯上公

夫人亦有禕衣侯伯夫人自揄狄而下子男夫人自闕狄而下卿妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下士

妻稅衣而已素紗若今紗穀之帛也六服皆袍制不禕以素紗裏之如今袿袍襪重繪矣襲衣者始為命

婦見加賜之衣也其餘如士之妻則亦用稅衣○疏曰此卿大夫以下之妻所復之衣內子謂卿妻復以

鞠衣襲衣者始命為內子尚所襲賜之衣復時亦用此衣故云鞠衣襲衣則鞠衣也但上命時襲賜

故曰襲衣矣素紗者言此鞠衣襲衣亦以素紗為裏下大夫以禮衣者是大夫之妻所復禮衣也對卿

儀禮經傳通考

卷五

九

妻為下故復用禮衣周禮作展六服皆袍制不禪以素紗裏之袍制謂通衣裳有表有裏似袍也故云皆袍制不禪漢時有袷袍其袍下之襪以裏繪為之古之服皆以素紗為裏似此袷袍之裏繪故注云如令之袷袍襪重繪也其餘如士者謂鞞衣禮衣之外其餘祿衣如士之妻士妻既用祿衣而復則內子下大夫妻等亦用祿衣也云喪衣者謂內子初嫁始為卿妻加賜之以衣以褒崇之故云喪衣也○雜記○今案周禮內司服掌王后之六服禕衣揄狄闕狄鞠衣展衣祿衣素紗注云屈者音與闕相似禮與展相似狄當為翟翟雉名伊維而南素質五色皆備成章曰翟江淮而南青質五色皆備成章曰翟刻繪為之形而采畫之綴於衣以為文章禕衣畫者揄狄畫搖者闕狄刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服禕衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟展字當為禮禕衣雜記曰夫人服稅衣喪大記曰士妻以祿衣言祿者甚眾字或作○婦人復不以稅禕揄狄展聲相近祿字之誤也○婦人復不以衽衽而廉反○衽婦人嫁時上服而非事鬼神之衣故不用招意也絳襪衣下曰衽○喪大記○復衣不以衣尸不以斂○衣尸之衣於既反斂力驗反

者庶其生也若其以衣襲斂是用生施於義相反士喪禮云以衣衣尸浴而去之○疏曰復是求生若用復衣而襲斂是用生施於於義為○復與書銘反故不得將衣襲尸及斂也○同上○復與書銘

自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯

仲如不知姓則書氏疏曰書銘謂書亡人名字於旌旗也天子書銘於大常諸侯以下書於旌旗達於士其辭一也者謂士與天子同也

凡復男子稱名婦人稱字疏曰復男子稱名者此坵殷禮周世則尚文臣不名君天子復曰皋天子復矣諸侯復曰皋某復矣婦人書姓與伯仲者與及也復則婦人稱字此云書姓及伯仲是書銘也姓謂如魯姬齊姜而伯仲隨其次也此亦殷禮也周之文未必有伯仲當云夫人也如不知姓則書氏者如孟孫三

天王崩復曰天子復矣始成時呼意辭也不呼名臣甫且字矣大夫士稱名而婦人坵稱字○喪大記○

魄也精氣為意身形為魄人若命至終必是精氣離形而臣子罔極之至猶望應生故招呼成者之意令

還復身中故曰復也。晉天率土王者一人而已，故呼天子復而王者必知呼已而返也。以例而言之，則王后亦呼王后。○諸侯復曰某甫復矣。疏曰：言某甫復也。○曲禮：諸侯稱字是也。○同上。

右復

司士作士掌事。事謂奠斂之屬。○疏曰：始死則有奠皆掌之，已列其職於戒，臣民條內始死奠他無所載，故復見於此。若其他所掌則不復重出。

右始死奠

鼓人大喪則詔大僕鼓。始崩及定時也。○**大僕大喪始崩戒**。

鼓傳達于四方。戒鼓擊鼓以警眾也。故書戒為駭。○疏曰：王喪始崩擊鼓以警戒眾人，使相傳達于四方以鼓聲。

小宰以官府之六聯合邦治。小宰贊贈玉，舍玉司徒帥六鄉之眾庶屬其六糾。宗伯為上相，司馬

三日喪荒之聯事。太宰贊贈玉，舍玉司徒帥六鄉之眾庶屬其六糾。宗伯為上相，司馬

平士大夫司寇前。○**大宗伯朝覲會同則為上相**。大

喪亦如之。○**大司寇凡朝覲會同前王大喪亦**

如之。大喪所前或嗣王。○疏曰：言或者大喪。○**師氏喪**

紀王舉則從。舉猶行也。故書舉為與。杜子春云：當為與。謂王與喪紀之事。○疏曰：王舉者舉

行也。此數事王行之時，師氏則從。○**世婦凡王后有**

擗事於婦人則詔相。玄謂拜拜謝之也。喪大記曰：夫

曰：上言大喪下言后之拜事，則所拜者為大喪而拜。故引喪大記為證，但喪大記所云者是諸侯之喪，主

人拜寄公於門西，夫人亦拜寄公夫人於堂上。以寄公與主人體敵故也。明知天子之喪，世子亦拜二王

後於堂下，后亦拜二王。後夫人於堂上可知。是以僖公二十四年左氏傳云：宋公過鄭，鄭伯問禮於皇武

子武子，對曰：宋於周為客天子有事，膳焉有喪拜焉。謂王喪二王後來奔，嗣王拜之，明二王後夫人來弔

后有拜法。若然，二王後夫人得赴王喪者。○**大司**

馬大喪平士大夫平者正其職與其位○疏曰必使司馬平之者司馬之屬有司士主

羣吏令王喪不使司士故司馬平之○司士大喪作士掌事事謂奠斂之屬○疏

曰始歿則有奠及至小斂大斂朝月月半薦新祖奠大遣等皆是未葬已前無尸不忍異於生皆稱奠

○宰夫大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之大

王后世子小喪夫人以下小官士也○小宰以法掌

賓客之戒具喪亦如之戒官有事所當共○雞人大

祭祀夜嘒且以詔百官嘒火吳反本又作呼詔古弔呼且以警起

百官使夙興喪紀亦如之○宰夫三公六卿之喪與

職喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有

司而治之旅冢宰下士○疏曰三公六卿喪尊故宰夫與春官職喪帥其於喪家有司而治之謂共辨之大夫之喪卑宰夫不自為使杜已

之下其旅三十有二人帥有事於喪家之有司而治

之治之亦謂共辨之也○職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有

覈者之喪以國之喪禮泄其禁令序其事詳見○虎

賁氏國有大故則守王門大喪亦如之非常之難要杜門○疏曰

大故謂兵災大喪謂王喪非常之難須警備故云要杜門○旅賁氏掌執戈盾夾

王車而趨喪紀則衰葛執戈盾衰七雷反盾常準反又音允○葛葛經武

士尚輕○疏曰臣為王饗賤皆斬衰斬衰麻經至葬乃服葛令王始歿即服葛故云武士尚輕○大

司徒若國有大故則致萬民於王門令無節者不行

於天下大故謂王崩及寇兵○司險國有故則藩塞阻路而止

行者以其屬守之唯有節者達之有故喪災及兵也閉塞要害之道備

姦寇也○疏○天子崩巷市七日諸侯夢巷市三日

曰喪謂王喪○天子崩巷市七日諸侯夢巷市三日

疏曰若居天子諸侯之喪必巷市者以庶人憂感無復求覓財利要有急須之物不得不求故於邑里之

內而為巷
市○檀弓

右戒臣民

射人大喪與僕人遷尸

僕人大僕也僕人與射人俱掌王之朝位也王崩小斂大

斂遷尸于室堂朝之象也檀弓曰扶君卜人師扶右射人師扶左君蒙以是舉○疏曰知僕人大僕也者見大僕掌內朝射人掌正朝掌事是同周禮又更無僕人職故知是大僕是以鄭云僕人與射人俱掌王之朝位也云王崩小斂大斂遷尸於室堂者始於北墉下遷尸於南墉下又云小斂於尸內是遷尸於室小斂訖遷尸於戶外又遷尸大斂於阼階大斂訖又遷尸於西階以入棺是遷尸于堂也云朝之象也者君所社臣朝之故云朝之象也○始於條有卜人右射人左此條通用當互考○**玉府大喪共角枕角柶**角枕以枕尸角柶角柶也以椁齒士案既夕禮楔貌如輓上兩末○始於遷尸于牀無用狀如枇杷拔屈中央楔齒

斂衾太灰衣小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫

士一也

撫荒胡反太起呂反○牀謂所設牀第當牀復而既不生故更遷尸于牀而離初灰處以近南當牀也即所謂既正尸也撫用斂衾者撫覆也斂衾者將擬大斂之時衾被也既遷尸於牀而用斂衾覆之也太灰衣者既覆之故除太灰時所加新衣及復衣為尸將浴故也小臣楔齒用角柶者楔柱也柶以角為之長六寸兩頭屈曲為將舍恐口閉急故使小臣以柶柱張尸齒令開也綴足用燕几者為尸應著屨恐足辟戾亦使小臣用燕几綴拘之令直也又云初廢牀時牀北壁當尸至復魄遷之於牀而當牀南首所以灰後必當牀南首者以平生寢臥之處故昏禮同牢杜奧曲禮云為人子者居不主奧是尊者常居之處若晝日常居則當戶故玉藻云君子之居恒當戶○**幕人**武博**大喪共帷幕帝綴**詳見陳

人喪紀共其木材

木材給張事○此以上兩條陳殯具條通用

右遷尸楔齒綴足帷堂

父兄命赴者

謂大夫以上也士主人親命之○疏曰父兄命赴者亦復後之事赴謂灰者生

時於他人有恩識者今死則其家宜使人往相赴告也士喪禮則孝子自命赴者若大夫以上則父兄命之雖代命之猶稱○天子崩告喪曰天王登假告赴也登孝子名也○檀弓○天子崩告喪曰天王登假也登上也假已也上已者若僂公云耳○曲禮○凡訃於其君曰君之臣某死計音赴○訃或皆作赴赴至也臣死其子使人至君所告之○疏曰此明遭喪訃告於君及敵者并赴於鄰國稱父母妻長子曰君之臣某之某死○長丁文反謂之差某是生者臣名下某是臣之親屬也君訃於他國之君曰寡君不祿敢告於執事夫人曰寡小君不祿大子之喪曰寡君之適子某死大音泰適丁歷反○君夫人不稱殯告他國君謙也○疏曰寡君不祿敢告於執事者以謙故稱寡君若云寡德之君雖復壽考仍以短折言之故云不祿不敢指斥鄰國君身故云敢告於執事也夫人曰寡小君不祿大子之喪曰寡君之適子某死者皆當云告於執事不言大夫訃於同國適者曰某不祿訃於士者略之故也

亦曰某不祿訃於他國之君曰君之外臣寡大夫某死訃於適者曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實訃於士亦曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實依適注音敵下同實依注音至下同○適讀為匹敵之敵謂敵同者也實當為至此讀周秦之人聲之誤也○疏曰訃於他國之君曰君之外臣寡大夫某死言外臣者大夫不屬他國故云外臣自謙退無德故云寡大夫某尊敬他君不敢申辭故曰某死訃於適者謂大夫死訃於他國大夫相敵體者謂訃告大夫以是別國私有恩好故曰外私以赴大夫其辭士訃於同國大夫曰某死訃於士亦曰某死訃於他國之君曰君之外臣某死訃於大夫曰吾子之外私某死訃於士亦曰吾子之外私某死疏曰士賤訃大夫及士皆云某死若訃他國之君及大夫士等皆云某死但於他君稱外臣於大夫士言外私耳○雜記

右命赴○君氏卒隱不敢從正君之禮故聲子

也不赴于諸侯不反哭于寢不耐于姑故不曰

夢不稱夫人故不言葬夫人喪禮有三歟則赴於同盟之國一也既葬

日中自墓反虞於正寢所謂反哭于寢二也卒哭而耐于祖姑三也若此則書曰夫人某氏歟

葬我小君某氏此備禮之文也今聲子三禮皆闕○隱三年春秋左氏傳○滕侯卒

不書名未同盟也凡諸侯同盟於是稱名故歟

則赴以名告終稱嗣也盟以名告神故歟亦以名告同盟告亡者之終

稱嗣位之主以繼好息民謂之禮經隱公七年春秋左氏傳

葬蔡宣公卒何以名而葬不名卒從正卒當赴告天子

君前臣名故從君臣之正義言也而葬從主人葬者有常月可知不赴告天子

故從臣子辭稱卒何以日而葬不日卒赴赴天子也緣天子閱傷欲

其知之而葬不告不告天子也○隱公八年春秋公羊傳

唯天子之喪有別姓而哭使諸侯同姓異姓庶姓相從而為位別於朝觀禮諸侯受舍

同位○疏曰此言朝觀禮同位然觀禮諸侯受舍於朝同姓西面異姓東面與此不同者觀禮先公而

後侯先侯而後伯是亦觀同位但同姓之中先嚴尊耳○檀弓肆師大喪令外

內命婦序哭序使相次秩○疏曰案下注六鄉以出及朝廷卿大夫妻皆為外命婦其內命

婦即下經內命女是也謂三夫人已下至女御也哭法以服之輕重為先後若然則內命婦為王斬衰居

前諸臣之妻從服齊衰者居後也內宗大喪序哭者內宗凡內女次外內宗及

命婦哭王亦從后帥猶道也后哭眾之次叙者乃哭者亦如之○疏曰外內命婦哭時皆依尊卑命數杜

后後為前後列哭之故須帥導使有次序也○唯天子之喪別姓而哭肆師序哭內宗序哭九嬪帥叙哭

皆朝夕哭司士凡士之有守者令哭無公守疏曰此條所通用

儀禮經傳通疏疏

承大喪之下令哭無太守則大夫士有使役守當雖同為天子斬衰不可廢事空官故令哭不得太守也

○既正尸子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方

有司庶士哭于堂下北面夫人坐于西方內命婦姑

姊妹子姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面

正尸者謂遷尸牖下南首也子姓謂眾子孫也姓之言生也其男子立於主人後女子立於夫人後世婦

為內命婦卿大夫之妻為外命婦外宗姑姊妹之女

○疏曰人君初喪哭位子坐于東方者子謂世子世

子尊故坐于東方謂室內尸東故士喪禮云主人入

坐于牀東是也卿大夫父兄子姓立于東方者子姓

謂眾子孫所生也唯士禮父兄子姓大功以上正立

于室內東方今此經總云卿大夫父兄子姓立于東

方以士禮言之當杜室內但諸侯以上位尊不可不

正定世子之位故顧命康王之入翼室恤宅宗不宜

與卿大夫父兄子姓俱杜室內也卿大夫等或當杜

戶外之東方遙繼主人之後有司庶士哭于堂下北

面者以其卑故杜堂上西面也夫人坐于西方者亦近尸

功以下皆杜堂上西面也

故士喪禮云婦人俠牀東面士禮略但言俠牀人君

則當以帷鄣之也內命婦姑姊妹子姓立于西方者

內命婦則子婦也姑姊妹謂君姑姊妹也子姓君女

孫皆立于西方也外命婦率外宗哭于堂上北面者

外命婦謂卿大夫妻外宗謂姑姊妹之女外命婦外

宗等疏於內命婦故杜戶外婦人無堂下之位故皆

堂上北面又鄭注云世婦為內命婦卿大夫之妻為

外命婦者前文云大夫世婦則世婦與大夫妻相敵

此經內命婦與外命婦相當故知內命婦是世婦也

案喪服傳云命婦者大夫之妻故云外命婦卿大夫

妻又周禮命及於士則其妻亦為命婦故鄭注內宰

云士妻亦為命婦士妻與女御相對俱祿衣則君之

女御內命婦中兼之也云外宗姑姊妹之女者但姑

姊妹必嫁於外族其女是異姓所生故稱外宗案周

禮外宗外女之有鬻者若其有鬻則為外命婦此別

云外宗容無鬻者女之女亦是異姓所生而不云者

則上文所謂子姓也周禮有內宗內女之有鬻者此

不言者則前文姑姊妹是也但姑姊妹已嫁國中則

為命婦別云姑姊妹容杜室女未嫁及嫁於他國或

雖嫁國中從本親之位故別云姑姊妹也不云舅之

女及從母之女者外

大夫之喪主人坐于東方主婦

坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立

命夫命婦來哭者同

宗父兄子姓姊妹子姓也凡此哭者尊者坐卑者立○疏曰哭位之中有命夫命婦雖有卑於死者以其位尊故坐哭若其無命夫命婦雖尊於死者亦皆立哭鄭注知命夫命婦來哭者同宗父兄子姓姊妹子姓也者案左氏傳士踰月外姻至今大夫初喪正尸無容卽有異姓故知是同宗之親來哭者知非異姓卿大夫來弔者以其與主人等並列哭位故知是爲喪來哭者若有弔者當立哭不得坐也此大夫之喪不顯父兄子姓及姊妹哭位者約上文君喪及下文士喪略可知也云凡此哭者尊者坐卑者立皇氏云凡謂君與大夫其哭者若讖位尊者則坐故上文君喪子及夫人坐大夫之喪主人主婦命夫命婦皆坐是也君之喪卿大夫皆立大夫之喪非命夫命婦者皆立是也此云尊卑非謂對死者爲尊卑也若其今所行之禮與古異也成服之士之喪主人父後尊於死者則坐卑於死者則立也

兄子姓皆坐于東方主婦姊妹子姓皆坐于西方

士賤同宗尊卑皆坐○疏曰君與大夫位尊故坐者殊其賢賤士既位下故坐者等其尊卑無所異也○

喪大記

右哭位

小宰受其舍禭幣玉之事

王喪諸侯諸臣有致舍禭幣玉之事

右受舍禭幣玉

司常大喪共銘旌

銘旌王則太常也士喪禮曰爲銘各以其物亡則以緇長半幅頽末長終幅廣三寸書名於末此蓋其制也案禮緯云天子之旌高九尺諸侯

七刃大夫五刃士三刃案士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易刃天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其旌身亦以尺易刃也

○書銘自天子達於士其辭一也

詳見復條

右爲銘

鬯人大喪之大湔設斗共其鬯

斗音主○斗所以沃尸也鬯尸以鬯

酒使之香美者鄭司農云鬯讀爲徽○疏曰鄭云鬯尸以鬯酒使之香美者案肆師云大喪築鬯則此鬯

酒中兼有鬱金香草故得香美也司農云鬱
讀爲徽者以鬯鬱尸故以徽爲莊飾義也 ○鬱人

大喪之溲共其肆器 肆器陳尸之器喪大記曰君設
焉士併瓦盤無冰設牀禮第有 ○肆師大喪大溲以

枕此之謂肆器天子亦用夷盤 ○肆師大喪大溲以

鬯則築鬯 鬯音養 ○築香草煮以爲鬯以浴尸香草
師與之築鬱金香草和 ○疏曰上小宗伯大喪以鬯溲則肆

鬯酒以浴尸使之香也 ○**典絲** 喪紀共其絲續組文

之物 續音曠劉古曠反 ○以給線縷著盱口綦握之

盱香于反綦音其又音忌握鳥學反劉烏豆反 ○疏

曰此鄭坵據士喪禮而言云以給線縷者謂所裁縫

皆用線縷釋經絲也云著盱口綦握之屬者釋經縷

組案士喪禮握手玄纁裏著組繫案喪大記屬縷以

俟絕氣內則云履著綦鄭云綦屨繫是用縷組之事

也云青與赤謂之文縷人職文繡之屬亦用縷故連

言 ○**內司服后之喪共其衣服凡內具之物** 內具紛

也 ○**內司服后之喪共其衣服凡內具之物** 內具紛

也 ○**內司服后之喪共其衣服凡內具之物** 內具紛

也 ○**內司服后之喪共其衣服凡內具之物** 內具紛

也 ○**內司服后之喪共其衣服凡內具之物** 內具紛

也 ○**內司服后之喪共其衣服凡內具之物** 內具紛

也 ○**內司服后之喪共其衣服凡內具之物** 內具紛

也 ○**內司服后之喪共其衣服凡內具之物** 內具紛

也 ○**內司服后之喪共其衣服凡內具之物** 內具紛

也 ○**內司服后之喪共其衣服凡內具之物** 內具紛

也 ○**內司服后之喪共其衣服凡內具之物** 內具紛

也 ○**內司服后之喪共其衣服凡內具之物** 內具紛

也 ○**內司服后之喪共其衣服凡內具之物** 內具紛

也 ○**內司服后之喪共其衣服凡內具之物** 內具紛

也 ○**內司服后之喪共其衣服凡內具之物** 內具紛

也 ○**內司服后之喪共其衣服凡內具之物** 內具紛

○鬱人

○肆師大喪大溲以

鬯酒以浴尸使之香也

○典絲

○疏曰

○以給線縷著盱口綦握之

○疏

○釋經縷

○事

○連

○紛

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

小帶以素為之而朱綠飾之亦異於生時也申重也重於革帶也者謂於革帶之上重加此大帶知非對小朱綠帶為重者以朱綠小帶散杜於衣非是摠束其身若摠束其身唯有革帶大帶故知對革帶為重者必見革帶與大帶者明雖有變必備此二帶天子諸侯以下襲之數士喪禮襲三稱子羔襲五稱此文公襲九稱是尊卑襲數不同唯天子諸侯無文故約之云諸侯七稱天子十二稱與與者疑辭也○雜記

○君錦冒黼殺綬旁七大夫玄冒黼殺綬旁五士緇

冒積殺綬旁三凡冒質長與手齊殺三尺冒莫報反積勅貞反

殺色戒反徐所例反○疏曰冒謂襲後小斂前所用以韜尸也冒有質殺者作兩囊每輒橫縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然也上者曰質下者曰殺君質用錦殺用黼鄭注士喪禮云冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下綬旁七者不縫之邊上下安七帶綬以結之故云綬旁七也大夫玄冒黼殺綬旁五士緇冒積殺綬旁三者尊卑之差也鄭注士喪禮云上玄下緇象天地也以此推之士積殺則君大夫畫殺為斧文也凡冒質長與手齊者凡謂賢賤冒通

名也言冒之質從頭韜來至下長短與手相齊也殺三尺者殺從足韜上長三尺○喪大記○袍

必有表不禪衣必有裳謂之一稱袍步毛反禪音單

表之乃成稱也雜記曰子羔之襲繭衣裳與稅衣繭衾為一是也論語曰當暑袗絺綌必表而出之亦為其襲也○疏曰袍必有表不禪者袍是襲衣必須杜上有衣以表之不使禪露乃成稱也注引雜記者證子羔之襲有袍繭衣上加稅衣為表乃成稱引論語者證衣上加表衣則冬夏並用袍上並加表熊氏云襲衣所用尊卑不同士襲而用襲衣故士喪禮陳襲事襲弁服皮弁服祿衣注云祿所以表袍者是襲有袍士喪禮小斂云祭服次散衣次注云祿衣以下袍繭之屬是小斂有袍士喪禮大斂散衣是亦有袍若大夫襲亦有袍案雜記云子羔之襲繭衣裳是也斂則必用正服不用襲衣故檀弓云季康子之母死陳襲衣注云將以斂敬姜曰將有四方之賓來襲衣何為陳於斯命徹之若公則襲及大小斂皆不用襲衣

○率帶諸侯大夫皆五采士二采率音律○此謂襲尸之大

帶率綵也綵之不加箴功大夫以上更飾以五采士以朱綠襲事成於帶變之所以異於生○疏曰此謂

尸襲竟而箸此帶也率謂攝帛邊而熨殺之不加箴功異於生也以五采飾之亦異於生也大夫與諸侯同而士二采竝異於生而尊者可同也然此士天子之士也諸侯之士則緇帶故士喪禮緇帶云此謂襲尸之大帶者以吉時大帶唯有朱綠玄華無五采小斂大斂衣數既多有絞不可加帶故知襲尸之大帶也以其稱率與大帶同故知是大帶也云襲事成於帶變之所以異於生者鄭以襲衣與生同唯帶與生異凡襲事著衣必加帶乃成故云襲

○復衣不以衣事成於帶變之異於生也○雜記

尸復條 ○**凌人** 凌力證反字從水或力升反

大喪共夷槃冰 漢禮器制

度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中凡度長短曰長直亮反度淺深曰深尸鳩反度廣狹曰廣光曠反度高下曰高古倒反相承用此音或皆依字讀○疏曰叔孫通前漢時作漢禮器制度多得古之周制故鄭君依而用之周謂

○**君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦盤無冰設牀禮第有枕** 禮之善猶內也禮第祖簣也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰盤中乃設牀於其上不

施席而遷尸焉秋涼而止士不用冰以瓦為盤併以盛水耳漢禮大槃廣八尺長丈二深三尺赤中夷盤小焉周禮天子夷盤士喪禮君賜冰亦用夷盤然則其制宜同之○疏曰造冰者謂造內其冰於盤中也大夫設夷盤者夷盤小於大盤亦內冰焉士併瓦盤無冰者瓦盤既小故併盤士卑故無冰設牀禮第者置冰於下設牀於上去席禮露第簣有枕謂無席如浴時牀者浴時無席為漏水也設冰無席為通寒氣也云禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰盤中者若人君仲春則用冰若命夫命婦則火出之後而用冰故昭四年左傳云獻羔而啓之公始用之謂仲春也又云火出而畢賦周禮凌人夏頒冰是卿大夫以下三月以後而得用冰也既襲謂大夫也既小斂謂士也皆是成之明日若天子諸侯亦杜襲斂之前也云周禮天子夷盤者案周禮凌人云大喪共夷盤冰是也但天子之夷盤即此之大盤也依尸而言則曰夷盤此云夷盤者據大夫所用對君大盤為小云其制之宜同之者以天子夷盤此大夫云夷盤三者俱有夷名是其制宜同但

○**典瑞大喪共飯玉含玉** 飯晚反舍尸暗反○飯玉碎玉以雜米也舍玉柱左右顛及杜口中者雜記曰舍者執璧將命則是璧形而

辟以間脫
玉字

小耳○疏曰鄭知飯玉碎以雜米者以其與米同內於口中故知碎之與米同知含玉柱左右齧及杜口中者案士喪禮云主人左扱米實于右三實一具左中亦如之雜記曰舍者執璧將命則是璧形而小耳者彼是諸侯歟鄰國遣大夫來弔并行含襚贈之禮諸侯用璧天子雖用玉其形無文故取諸侯汰以況之天子亦為璧形而小以其入口故知小也案玉府已云大喪共含玉此又言之者蓋玉府主作之此官主其成事

○玉府大喪共含玉 疏曰玉者舍玉璧而共之

舍人喪紀共飯米 飯所以實口不忍虛也君用梁大夫用繆士用梁皆四升實者唯盈

○疏曰君用梁大夫用繆士用梁者此喪大記文彼據沐時所用今引證飯者但飯米沐米與重鬲所盛用米皆同喪大記注又云差率而

上天子沐黍與則天子飯用黍也○天子飯九貝諸侯七大夫五士三

飯扶晚反○此蓋夏時禮也周禮故疑夏禮故云蓋也典瑞云大喪共飯玉含玉是周禮天子飯含用玉案禮戴說天子飯以珠含以玉是周禮飯以珠含以碧大夫士飯以珠含以貝此等皆非周禮並夏商之法左傳成十七年子叔聲伯夢食瓊

瑰哀十一年齊陳子行命其徒具含玉此等皆是大夫而珠玉為含者以珠玉是所舍之物故言之非謂當時實含用珠

○含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀玉也○雜記

皆有枕席君大夫士一也 疏曰含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀者言此三節

各自有牀皆有枕席唯含一時暫徹枕使面平故士喪禮商祝徹枕設巾是也含襲及堂皆有席故鄭注士喪禮商祝襲衣於牀牀次舍牀之東衽如初又注士喪禮設牀第于兩楹之間衽如初有枕云衽寢臥之席亦下莞上簟是也君大夫士一也者賢賤同然也○喪大記

右陳沐浴襲飯含之具○申豐曰古者日在北

陸而藏冰西陸朝覲而出之其出之也朝之祿

位賓食喪祭於是乎用之 昭四年春秋左氏傳

小宗伯王崩大肆以柩鬯泚 泚亡婢反杜音泚李亡

大浴也杜子春讀泚為泚以柩鬯浴尸玄謂大肆始陳尸仲之○疏曰肆訓為陳為伸故也以柩鬯浴尸

喪禮經傳通串

卷五

三十一

使之香也大祝職云大喪始崩以肆鬯泚尸小祝又云大喪贊泚彼二官已掌之此言之者察其不如儀也○大祝大喪以肆鬯泚尸肆鬯所設鬯為春官也○同上○小

祝大喪贊泚故書泚為灑杜子春云當女御大喪

掌沐浴王及后之喪○疏曰王及后喪沐用潘浴用湯禮男子不灰於婦人之手今喪亦使女御

浴者案士喪禮浴時男子抗衾則不使婦人令王○喪婦人或亦供給湯物亦得謂之掌也○天官○

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

巾拒用浴衣如它日小臣爪足浴餘水棄于坎其母

之喪則內御者抗衾而浴管如字掌管籥之人又古亂反掌館舍之人汲音急

說吐活反緇均必反抗苦浪反盆蒲奔反沃烏谷反

料音主又音斗絺勅其反一本作綌公逆反拒音震

它音他○抗衾者藏上重形也拒拭也爪足斷足爪

也○疏曰鄭注士喪禮管人有司主館舍者汲謂汲

水緇汲水瓶索也遽促於事故不說公升索但縈屈

執之於手中盡階不升堂者以水從西階而升盡階

不上堂知西階者以士喪禮云為登于西牆下故知

從西階而升也浴水用盆者用盆盛浴水也沃水用

料酌盆水沃尸熊氏云用盤於牀下承浴水浴用絺

巾者絺是細葛除垢為易故用之也大夫上絺下綌

士上下同用綌詳見士喪禮注拒用浴衣者拒拭也

用生時浴衣拭尸肉令燥也賀氏云以布作之生時

有此也如它日者謂平生尋常之日也小臣爪足者

尸浴竟而小臣翦尸足之爪也浴盆餘汁棄之於坎

中坎者是甸人所掘於階間取土為竈之坎其母之

喪則內御者抗衾而浴者內外宜別故用內御舉衾

也內御婦人亦管人汲事也管人汲授御者御者差

亦如前唯浴用人不同耳沐于堂上君沐梁大夫沐稷士沐梁甸人為墜于西

牆下陶人出重鬲管人受沐乃煮之甸人取所徹廟

之西北扉薪用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤

拒用巾如它日小臣爪手剪須濡濯棄于坎差七何反沐音

木甸田遍反登音役陶音桃重直龍反鬲音歷煮諸
 許反厓扶味反爨七道反○差浙也浙飯米取其潘
 以為沐也浴沃用料沐於盤中文相變也士喪禮沐
 稻此云士沐梁蓋天子之士也以差率而上之天子
 沐黍與○疏曰差謂浙米取其潘汁也君沐梁大夫
 沐稷皆謂用其米取其汁而沐也將沐之時甸人之
 官為登于西牆下士登塹竈甸人具此為登竈以煮
 沐汁陶人作瓦噐之官重鬲者謂縣重之噐也是瓦
 瓶受三升以沐米為粥實於瓶以疏布冪口繫以篋
 縣之覆以葦席管人受沐乃煮之者浙於堂上管人
 亦升盞等不上堂而就御者受浙汁下往西牆於登
 竈鬲中煮之也爨然也甸人為竈竟取復魄人所徹
 正寢西北厓以然竈煮沐汁也謂正寢為廟神之也
 然舊云厓是屋簷也謂抽取屋西北簷也熊氏云厓
 謂西北隅厓隱之處徹取屋外當厓隱處薪義亦通
 也取此薪而用者示主人已歿此堂無復用故取之
 也管人授御者沐者煮汁執而管人又取以升階授
 堂上御者御者受汁入為尸沐也士喪禮云沐巾一
 又云拒巾巾注云拒晞也清也如它日者事事亦如
 平生也小臣沐竟而翦手爪又治須象平生也濡濯
 棄于坎者皇氏云濡謂煩擗其髮濯謂不淨之汁也
 言所濡濯汁棄于坎中鄭注士喪禮云巾櫛浴衣亦

弁棄之於坎案既夕禮云掘坎南順廣尺輪二尺深
 三尺南其壤此沐汁棄於坎則浴汁亦然差是差摩
 故云浙詩云釋之叟叟是釋浙米也沐與浴俱有料
 俱有盤浴云用料沐云用盤是文相變也士喪禮云
 士沐稻是諸侯之士今此云士沐梁故云蓋天子之
 士也云以差率而上之天子沐黍與者案公食大夫
 禮黍稷為正饌稻粱為加是稻粱卑於黍稷就稻粱
 之內梁費而稻賤稻是入所常種梁是穀中之美故
 曲禮云歲凶大夫不食梁故諸侯之士用稻天子之
 士用梁黍稷相對稷雖為重其味短故大夫用之黍
 則味美而費故特牲少牢爾黍于席以其味美故也
 詩頌云其饗伊黍鄭注豐年之時雖賤者猶食黍是
 黍費也故天子用之無正文
 故疑而云與也○喪大記

右沐浴

大祝大喪相飯

疏曰云相飯者浴訖即飯舍故言相
 飯也不言相舍者大宰云大喪贊贈

玉舍玉此故
 不言○春官

○大宰大喪贊舍玉

助王為之也○疏
 曰云助王為之也

者謂助嗣王
 也○天官

右飯含襲

飯含後有襲設冒一節

○擊巾以飯

公羊買為之也

詳見士喪禮襲飯含條

○子羔之襲也繭

衣裳與稅衣纁衽為一素端一皮弁一毳弁一

玄冕一曾子曰不襲婦服

繭衣裳者若今大襦也纁為繭緼為袍表

之以稅衣乃為一稱爾稅衣若玄端而連衣裳者也大夫而以纁為之緣非也唯婦人纁衽禮以冠名服此襲其服非襲其冠曾子譏襲婦服而已玄冕又大夫服未聞子羔曷為襲之玄冕或為玄冠或為玄端○疏曰此明大夫死者襲衣稱數也繭衣裳者纁為繭謂衣裳相連而綿纁著之也與稅衣者稅謂黑也若玄端而連衣裳也玄端多種今衣裳連是玄端玄端玄裳也纁衽為一者纁絳也衽裳下緣襪也以絳為緣故云稅衣纁衽也繭衣既襲故以稅衣表之合為一稱故云繭衣裳與稅衣纁衽為一也素端一者此第二稱也以服既不襲竝無復別衣表之也盧云布上素下皮弁服賀場云以素為衣裳也皮弁一者第三稱也十五升白布為衣

積素為裳也毳弁一者第四稱也玄衣纁裳也玄冕一者第五稱也大夫之上服也曾子曰不襲婦服者曾子非之纁衽是婦人之服而子羔襲用之故曾子譏之依禮不合襲婦人之服鄭注此襲其服非襲其冠者鄭恐經云皮弁毳弁但云冠不云服恐襲其冠不襲其服故云以冠名服此襲其服非襲其冠子羔為大夫無文故注云未聞子羔曷為襲之○雜記

子之喪公西堂殯斂焉哈以疎米二貝

疎糲米也禮記

日稻日襲衣十有一稱加朝服一冠章甫之冠

珮象環徑五寸而緝組綬

緝巨箕反組則古反○緝雜色組綬所以

君之喪未小斂為寄公國賓出大夫之喪未小斂為

君命出土之喪於大夫不當斂則出

父母始成悲哀非所尊不出也

出者或至庭或至門國賓聘大夫不當斂其來非斂時○疏曰此明君大夫士等未小斂之前主人出迎

繫象環

○家語

錢世登通雅

賓之節云或至庭者謂世子迎寄公及國賓士出迎
 大夫也皆至庭故下文云降自西階又云士於大夫
 親弔則與之哭不逆於門外是也云或至門者謂大
 夫於君命故下文云大夫於君命迎于寢門外是也
 以此言之則世子於天子之命士於君命亦皆然也
 君與大夫云未小斂謂未斂之前太斂遠也士云
 不當斂謂太斂小斂相偪近大夫至與士小斂相偪也士於
 大夫雖與小斂相偪不當斂之時尚為大夫出若未
 小斂之前為大夫出可知也案檀弓云大夫弔當事
 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彼亦謂小斂之事與此同斂
 訖大夫至即拜之故雜記云當祖大夫至絕踊而拜
 之反改成踊是也此但云斂不云襲者未襲之前唯
 士為君命出其餘則不出故士喪禮未襲之前君使
 人弔主人迎於寢門外見賓不哭先入門右北面是
 也君使退主人哭拜送于外門外於時賓有大夫則
 特拜之因送君使而拜之非謂特出迎賓也此云不
 當斂則出迎賓雜記云士喪當祖大夫至絕踊而拜
 之與此違者皇氏云若正當斂時則不拜之凡主人之出
 出若斂後而有大夫至則絕踊而拜之

也徒跌扱衽拊心降自西階君拜寄公國賓于位大

夫於君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下

士於大夫親弔則與之哭不逆於門外

鄉其位而拜之此時寄公位杜門西國賓位杜門東
 皆北面小斂之後寄公東面國賓門西北面士於大
 夫親弔謂大夫身來弔士也與之哭既拜之即位西
 階東面哭大夫特來則北面○疏曰主人降自西階
 者不忍當主位寄公謂失地之君國賓謂鄰國大夫
 來聘者遇主國君之喪拜於位者於庭鄉其位而拜
 之士之喪大夫親來弔立于西階下東面主人則降
 自西階下南面拜之拜訖即位西階下與大夫俱哭
 不迎大夫於門外注云此時寄公位杜門西國賓位
 杜門東皆北面者熊氏云寄公有賓義故杜賓位故
 知杜門西國賓雖為君命使或本是吉使而遭主國
 之喪而行私弔之禮故從主人之位故知杜門東云
 小斂之後主人位於阼階下西面寄公漸就賓位東面鄉
 主人也國賓亦以小斂後轉就門西賓位但轂是鄉
 大夫猶北面也士喪禮云他國之異轂者門西少進
 是也云既拜之後即位西階東面哭者以大夫身來
 弔士之時杜西階之南主人降自西階鄉其位而拜

之拜訖主人即位於西階下東面哭故士喪禮云賓
 有大夫則特拜之即位於西階下東面不踊是也云
 大夫特來則北面者以大夫與士若俱來皆東面故
 主人即位西階北大夫之北俱東面而哭今大夫獨
 來不與士相隨故大夫北面也必知北面者以凡夫
 特弔皆北面故檀弓云曾子北面而弔是特弔也夫
人爲寄公夫人出命婦爲夫人之命出土妻不當斂
則爲命婦出出拜之於堂上也此時寄公夫人命婦
 位杜堂上北面小斂之後尸西東面○
 疏曰出謂出房也婦人不下堂但出房拜於堂上也
 婦人尊卑與夫同故所謂出者亦同也注云此時寄
 公夫人命婦位杜堂上北面者以前文云君之喪外
 命婦率外宗哭于堂上北面故知此命婦在堂上北
 面知寄公夫人亦然者以士喪禮他國異國者門西
 北面與已國大夫同則知寄公夫人亦與命婦同也
 云小斂之後尸西東面者以小斂之後遷尸於○大
 堂故知從婦人之位在尸西東面也○喪大記○大
夫之喪庶子不受弔不以賤者爲有讎者主○疏曰
 受弔拜賓若適子或有他故不在則雖庶子不敢受
 弔明已卑辟適也不可以賤者爲有讎者喪主也言

大夫庶子不受弔則士之庶子得受弔也○檀弓○
 此條奉尸夷于堂之後殯後凡受弔皆通用又奉尸
 夷于堂條有婦人迎客送客一條殯後受弔條
 有君弔見尸柩而後踊皆此條通用當互考

右受弔○宋成公如鄭鄭伯將享之問禮於皇

武子皇武子鄭卿**對曰宋先代之後也於周爲客天**

子有事膳焉膳符袁反祭肉也○有事祭宗廟也**有**

喪拜焉宋弔周喪王特拜謝之○疏曰禮弔喪

不答拜以其爲事而來不自同於賓客此皆據
 弔及主人敵禮以上若其臣下來弔則主人不
 拜宋是先代之後王以敵禮待之故拜其來弔
 其餘諸侯則否○僖公二十四年春秋左氏傳

○小斂後殯
 後受弔通用

小斂於戶內大斂於阼君以簞席大夫以蒲席士以

葦席葦于鬼反○葦細葦席也三者下皆有莞○疏
 曰士以葦席與君同者士卑不嫌故得與君同

用簞也知下皆有莞者案士喪禮記云設牀當牖下
 莞上簞士喪經云布席于戶內下莞上簞謂小斂席
 也大斂用席皆同也士尚有莞則知君及大夫皆有莞
 也但此大夫辟君上席以蒲也若吉禮祭祀則蒲在
 莞下故同几筵諸侯祭祀席蒲筵續純加莞席紛純
 與此異也 ○司服大喪共其斂衣服掌其陳序疏曰
 ○喪大記 ○司服大喪共其斂衣服掌其陳序疏曰
 喪王喪其中兼小喪也云斂衣服者小斂皆十九稱
 大斂則士三十稱大夫五十稱諸侯皆百稱天子蓋
 百二十稱 ○春官 ○此條陳大斂衣服通用陳襲衣
 條內典絲共絲纊內司服共衣服此條通用當互考
 小斂布絞縮者一橫者三君錦衾大夫縞衾士緇衾
 皆一衣十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房
 中皆西領北上絞給不在列絞戶交反縮所六反稱
 既斂所用東堅之者縮從也衣十有九稱法天地之
 終數也士喪禮小斂陳衣於房中南領西上與大夫
 異今此同亦蓋天子之士也絞給不在列以其不成
 稱不連數也小斂無給因絞不在列見之也或曰縮

者二 ○疏曰布絞者以布為絞縮從也謂從者一幅
 堅置於尸下橫者三幅亦在尸下從者在橫者之上
 每幅之末析為三片以結束為便也君錦衾大夫縞
 衾士緇衾皆一者謂大夫士等各用一衾故云皆一
 舒衾於此絞上衣十有九稱者君大夫士同用十九
 稱衣布於衾上然後舉尸於衣上屈衣裹又屈衾裹
 之然後以絞束之君陳衣于序東大夫士陳衣於房
 中者謂將小斂陳衣也房中者東房也大夫士唯有
 東房故也絞衾不在列者謂不在十九稱之列不入
 數也小斂未有給因絞不在列而言給耳云衣十有
 九稱法天地之終數者案易繫辭云天一地二天三
 地四天五地六天七地八天九地十天數終於九也
 地數終於十也人既終故云以天地終數斂衣之也
 云亦蓋天子之士者以前文士沐梁與士喪禮不同
 已云此蓋天子之士此經陳衣與士喪禮衣不同故
 云亦蓋天子之士也云以其不成稱不連數也者上
 衣下裳相對故為成稱絞給非衣故云不成稱經云
 不在列鄭恐今不在列故云不連數謂不連為十九
 稱之列其實亦布陳也云小斂無給者以大斂始
 云布給今此經直云布絞故知無給也 ○喪大記 ○
 君無祿大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以

卽陳

無綈者不陳不以斂○疏曰君無綈者國君陳衣乃斂悉宜用己衣不得陳用他人見綈送者

大夫士畢主人之祭服者降於君也大夫士小斂則先畢盡用己正服後乃用賓客綈者也盧云畢盡也

小斂盡主人衣美者乃用賓客綈衣之美者欲以美之故言祭服也親戚之衣受之不以卽陳者若親屬

有衣相送受之而不以卽陳列也士喪禮鄭注云大功以上有同財之義綈之不將命自卽陳於房中小

功以下及同姓皆將命鄭注無綈者不陳不以斂如皇氏之意臣有致綈於君之禮故少儀云臣致綈於

君但君不陳不以斂熊氏云君無綈大夫士謂小斂之時君不合以衣綈大夫士雖有君綈不陳不以斂

故云無綈大夫士至大斂則得用君綈故士喪禮小斂大斂時云君綈祭服不倒其義俱通故兩存焉

斂君大夫士皆用複衣複衾上同○凡陳衣者實之篋

取衣者亦以篋升降自西階取篋苦協反○凡陳衣不

訕非列采不入絺綌紵不入訕丘勿反紵直呂反○采謂正服之色也絺綌紵者當暑之襲衣也襲尸重形冬夏用袍及斂則用正服○疏曰非列采不入者

列采謂五方正色之采非列采謂雜色也不入陳之也絺綌紵不入者絺是細葛紵是麤葛紵是紵布此

襲衣故不入陳也注謂襲尸重形冬夏用袍如熊氏之意此謂大夫以下若公則襲亦不用袍○同上○

陳大斂衣

復衣不以斂詳見復條○封人凡喪紀則飾

其牛牲疏曰喪紀有牲者除朝夕奠用脯醢以外大

牢○牛人喪事共其奠牛謂殷奠遣奠也喪所薦

地官○牛人喪事共其奠牛饋曰奠○疏曰喪自未

葬已前無尸飲食直奠停置于神前故謂之爲奠朝

夕之奠無尊卑皆脯醢酒而已無牲體殷大也唯有

小斂大斂朔月月半薦新祖奠及遣奠時有牲體大

遣奠非直牛亦有馬牲故鄭注云謂殷奠遣奠也云

喪所薦饋曰奠以

無尸故也○地官○圉人喪紀共其生獸歿獸之物

官○地○獸人凡喪紀共其歿獸生獸○天○腊人喪

紀共其脯腊凡乾肉之事○斂人斂音魚本又音御喪紀

共其魚之鱸藪○天○醢人凡祭祀共薦羞之豆實

喪紀亦如之

以上七官並陳大斂奠至祖奠遣奠條通用○天官

右陳小斂衣奠

小斂主人即位于戶內主婦東面乃斂

疏曰主人即位于戶內者

以初時尸在牖下主人在尸東今小斂當戶內故主人在戶內稍東○喪大記○上始歿條卜人右射人左遷尸條射人僕人遷尸並此條通用當互考○小宗伯王崩及執事泄小

斂大斂帥異族而佐

執事大祝之屬泄臨也親斂者蓋事官之屬為之異族佐斂疏

者可以相助○疏曰大祝職云大喪贊斂明大祝執事小宗伯泄之云親斂者蓋事官之屬為之者以其諸處更不見主斂事者事官又主工巧之事以無正文故疑事官之屬為之也云異族佐斂疏者可以相助者此異族○大祝大喪贊斂祝贊之○春官○喪

祝凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉

疏曰言掌事者禮有降殺勸防

以下皆掌之兼主斂事故總○君之喪大胥是斂眾云掌事而斂飾棺焉○春官○君之喪大胥是斂眾

胥佐之大夫之喪大胥侍之眾胥是斂士之喪胥為

侍士是斂

胥樂官也不掌喪事胥當為祝字之誤也侍猶臨也大祝之職大喪贊斂喪祝卿大

夫之喪掌斂士喪禮商祝主斂○疏曰君之喪大胥是斂者大祝是接神者故使之執斂事也是猶執也

眾胥佐之者眾祝喪祝也眾祝賤故副佐於大祝也大夫之喪大胥侍之者侍猶臨也君尊故大祝親執

斂大夫卑故大祝臨之眾胥是斂者眾祝周禮喪祝卑故親執斂也士之喪胥為侍者胥亦喪祝也士卑

故祝臨之士是斂者士之朋友來助斂也士喪禮云士舉遷尸是也商祝者案士喪禮注云商祝祝習商

禮者商人教之以敬於○凡斂者祖遷尸者襲祖者接神宜也○喪大記○凡斂者祖遷尸者襲於事

也○疏曰凡斂謂執大小斂事也事多故祖為優也遷尸者襲謂大斂於地乃遷尸入棺之屬事少故

襲也○士與其執事則斂斂焉則為之壹不食凡

斂者六人

與音預○斂者必使所與執事者不欲妄人襲之○疏曰士與其執事則斂者釋前

士是斂義也與執事謂平生曾與亡者共執事若不經共執事則襲惡之故不使斂也斂焉則為之壹不

食者生經有恩今又為之斂為之廢壹食也凡斂者六人者凡者賢賤同也兩邊各三人故用六人○同

上○小斂之衣祭服不倒尊祭服也斂者要方散衣有倒○疏曰祭服謂成者

所得用祭服以上也小斂十九稱不悉著之但用裹尸要取其方而衣有倒領在足間者唯祭服尊雖散

不著而領不倒**○小斂大斂祭服不倒皆左衽結紱**在足也○同上

不紐紐女九反舊而慎反○左衽衽鄉左反生時也○疏曰皆左衽大斂小斂同故云皆也衽衣襟

也生鄉右左手解抽帶便也成則襟鄉左示不復解也生時帶竝為屈紐使易抽解若成則無復解義故

紱束畢結之不為紐也○同上**○自小斂以往用夷衾夷衾質殺之**

裁猶冒也疏曰往猶後也小斂前有冒故不用夷衾也土喪禮云撫用夷衾覆尸柩之衾也裁猶制也言

夷衾所用上齊於手下三尺所用繒色及長短制度如冒之質殺也但不復為囊及翦綴也熊氏分質字

屬上殺字屬下為句其義非也然始成撫用斂衾是大斂之衾自小斂以前覆尸至小斂時君錦衾大夫

縞衾士緇衾用之小斂斂訖別制夷衾以覆之其小

斂以前所用大斂之衾者小斂以後停而不用至將大斂及陳衣又更制一衾主用大斂也○今案士喪

禮撫用斂衾疏云大斂之時兩衾俱用一衾承薦於下一衾以覆尸則始成所用之衾至大斂即以承薦

非停而不用**○鋪紱紱鋪衾鋪衣鋪遷尸鋪斂**也○同上

衣踊斂衾踊斂紱紱目孝子踊**○斂者既斂必哭**

疏曰斂者即大祝眾祝之屬也既斂是斂竟也斂竟必皆哭也所以然者以其與亡者或臣舊或有恩令

手為執事專心則增感故哭也○同上**○君撫大夫撫內命婦大夫撫**

室老撫姪娣撫以手案之也內命婦君之世婦○疏曰君撫大夫者大夫賈故自撫之撫內

命婦者命婦君之世婦撫內命婦則不撫賤者可知也大夫撫室老撫姪娣者大夫以室老為賢臣以姪

娣為賢妾成則為之服故竝撫之也既撫姪娣則賤妾不撫也**君大夫馮父母妻長**

子不馮庶子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目於其親所馮也馮謂扶

也

也

也

也

也

也

持服膺○疏曰君大夫馮父母妻長子者君及大夫雖尊而自主此四人喪故同馮之馮父母撫妻子而并云馮通言耳不馮庶子者賤故不得也土馮父母妻長子庶子者士賤故所馮及庶子也庶子若有子則父母亦不馮前所馮之庶子是無子者也然君大夫之庶子雖無子亦不得馮也凡馮尸者父母先妻子後者凡主人也父母妻子謂尸之父母妻子也父母尊故馮尸在先妻子卑故馮尸在後注謂目於其親者謂歿者之親目於其親所馮謂題目所馮之人君於臣撫之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奉芳勇反拘音俱一古侯反○此恩之淡淺尊卑之儀也馮之類必當心○疏曰君於臣撫之者此以下自恩淡淺尊卑馮撫之異也君尊但以手撫案尸心身不服膺也父母於子執之者盧云執當心上衣也子於父母馮之者謂服膺心上也婦於舅姑奉之者盧云尊故捧當心上衣也舅姑於婦撫之者亦手案尸心與君為臣同也妻於夫拘之者盧云拘輕於馮重於執也庾云拘者微引心上衣也賀云拘其衣衾領之交也夫於妻於昆弟執之者為妻及

自為兄弟但執之盧無別釋而賀云夫於妻執其心上衣於兄弟亦執其心上衣馮者為重奉次之拘次之執次之尊者則馮奉卑者則撫執雖輕於撫而恩淡故君於臣撫父母於子執是兼有尊卑淡淺云馮之類必當心者士喪禮君坐撫當心此下馮尸不云馮尸不敢當君所明君不撫得當君所也馮尸不當君所不敢與尊者所馮同處○疏曰所猶處也假則宜少凡馮尸與必踊悲哀之至馮尸必坐○疏曰起但馮必哀殯故起必踊泄之也○同上○君不撫僕妾略於賤也○雜記○自小宗伯大斂條通用○君於大夫世婦為之賜則小斂焉夫詳見殯後受甲條人於世婦為之賜小斂焉○卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髮帶麻于房中馮皮冰反袒大旱反髮側瓜反○土既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於歿者俱三日也婦人之髮帶麻於房中則西房也天子諸侯有左右房○疏曰既斂主人馮

之踊主婦亦如之主人袒者向小斂不袒今方有事故祖衣也士喪禮馮尸已竟而云髻髮祖此未括髮先云袒者或人君禮也說髻者髻幼時剪髮為之至年長則垂著兩邊明人子事親恆有孺子之義也若父歿說左髻母歿說右髻二親並歿則並說之親沒不髻是也今小斂竟喪事已成故說之也案鄭注士既殯說髻今小斂而說者人君禮也括髮以麻者人君小斂說髻竟而男子括髮用麻也士小斂後亦括髮但未說髻耳婦人髻亦用麻對男子括髮也帶麻于房中者帶麻麻帶也謂婦人要經也士喪禮云婦人之帶牡麻結本在房鄭云婦人亦有首經但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦首經也男子帶經于東房而婦人帶經在西房既與男子異處故特記其異也婦人重帶故云帶而略於經也于房中者謂男子說髻括髮在東房婦人髻帶麻于西房也云士之既殯諸侯之小斂於歿者俱三日也者謂數往日也云婦人之髻帶麻于房中則西房也者案士禮主人髻髮祖眾主人免于房鄭注云釋髻髮宜於隱者是主人等括髮在東房士喪禮又云婦人髻于室以男子在房故婦人髻于室大夫士唯在東房故此經兼明諸侯之禮有東西房男子既括髮於東房故知婦人髻及帶麻于西房云天子諸侯有左右房

者欲明經中房是西房也天子路寢制如明堂熊氏云左房則東南火室也右房則西南金室也諸侯路寢室在於房中在室之東西也○喪大記

右小斂

案小斂所用之日以喪禮義考之但有斂三日而大斂今日而斂若併歿日而數二日而小斂不及小斂惟白虎通義云天子諸侯三日小斂

大夫士二日小斂此乃小斂日數雖引以為在禮有之然無所考天子諸侯殯葬月日與士不同則斂日亦當不同故載其詳於喪禮義而記其略於此

徹帷男女奉尸夷于堂降拜

奉芳勇反夷如字本或作使同音移○夷之言

尸也於遷尸主人主婦而下從而奉之孝敬之心降拜拜賓也○疏曰徹帷者初歿恐人惡之故有帷也至小斂衣尸畢有飾故除帷也此士禮諸侯及大夫賓出乃徹帷夷陳也小斂竟相者舉尸將出戶往陳于堂而孝子男女親屬並扶捧之至堂以極孝敬之心也降拜者既陳於堂則適于下堂拜賓也君

拜寄公國賓大夫士拜卿大夫於位於士旁三拜夫

拜寄公國賓大夫士拜卿大夫於位於士旁三拜夫

人亦拜寄公夫人於堂上大夫內子士妻特拜命婦

汜拜眾賓於堂上

眾賓謂士妻也尊者皆特拜拜士與其妻皆旅之○疏曰小斂畢尸

出堂嗣君下堂拜賓也拜寄公及國賓竝就於其位鄉而拜之故鄭注士喪禮云拜賓鄉賓位拜之是也大夫士者嗣君又次拜大夫士也大夫士既先君之臣皆同有斬衰之服而小斂訖出庭列位故嗣君出拜之也拜卿大夫則就其位於鄉而拜之於士旁三拜者旁之異卿大夫則就其位於鄉而拜之於士旁三拜者旁猶面也士賤不可人人拜之故每一面并唯三拜也必三拜者士有三等故三拜之或云眾士都共三拜也也夫人亦拜寄公夫人於堂上者婦人無下堂位竝杜堂上故夫人拜寄公妻於堂上也大夫內子士妻者夫人亦拜大夫士之妻也卿妻曰內子大夫妻曰命婦此不云命婦者欲見卿妻與命婦同也特拜命婦者此更申明拜命婦與士妻之異也特猶獨也謂人人拜之尊故也特拜命婦則內子亦然也汜拜眾賓者謂不特也眾賓士妻賤故汜拜之亦旁三拜也於堂上者拜命婦及士妻亦竝於堂上也此經唯舉君喪拜賓不云大夫士喪拜賓者文不具也故士喪禮云主人拜賓大夫特拜士旅之是也案上注未小

斂寄公位在門西國賓位在門東皆北面小斂之後寄公門西東面國賓門西北面大夫當在門東北面士當在門西國賓之南東面嗣君於阼階之下少南鄉其位而拜之案上注云寄公夫人命婦小斂之後尸西東面其嗣君夫人本位在西房當在西房之外南面拜女賓也若士妻於阼階上西面拜賓也以無西房故也以上皆是皇氏所說熊氏以為大夫士拜卿大夫士者是大夫士家自遭喪小斂後拜卿大夫於位士旁三拜大夫內子士妻亦謂大夫士妻家自遭喪小斂後拜命婦及拜士妻之禮大夫士各自遭喪并言之者以其大夫士家喪小斂後拜賓同故也此即君大夫士之喪小斂後拜賓且與上文未小斂時文類其義踰於皇氏矣○喪大記○今案皇氏君拜大夫士之說非是始死條有卜人右射人左遷尸竝此條通用當互考

由外來者在西方諸婦南鄉

鄉許亮反○由外來者謂奔喪者也無奔喪者

婦人猶東面○疏曰此一節通明小斂後尸出在堂時法也主人之位猶在尸東婦人之位亦猶在尸西如室中也由外來者謂新奔喪者若於時有新奔喪從外來者則居尸西方所以爾者阼階有事故升自

西階乃就西方又一通云欲見異于在家者故在西
方也若未小斂而奔者則在東方也故奔喪注云其
未小斂而至與在家同是也諸婦南鄉者諸婦主婦
以下在家者若無奔喪者則婦人位本在西東方東鄉
今既有外新奔者故移婦人迎客送客不下堂下堂
辟之而近北以鄉南也

不哭男子出寢門外見人不哭

婦人所有事自堂及房男子所有事自堂

及門非其事處而哭猶野哭也出門見人謂迎賓也**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

則以衰抱之人為之拜為後者不在則有轂者辭無

轂者人為之拜在竟內則俟之在竟外則殯葬可也

喪有無後無無主

拜者皆拜賓於位也為後者有轂攝主為之辭於賓耳不敢當尊者

禮也○疏曰此一節明小斂之後男女主迎送弔賓及拜賓之位又廣明喪主不在之義婦人質故迎客送客不下堂下堂不哭者敵者不下堂若有君夫人弔則主婦下堂至庭稽顙而不哭也男子出寢門

見人不哭者男子遭喪敵者來弔不出門若有君命
則出門亦不哭也故士喪禮君使人弔徹帷主人迎
于寢門外見賓不哭是也其無女主則男主拜女賓
有主則使男主拜男賓女主拜女賓若無女主則使
男主拜女賓于寢門內也若無男主者亦使女主拜
男賓于阼階下位也鄉云女有下堂明謂此也男拜
女賓于門內少遠階下而猶不出門也子幼則以衰
抱之人為之拜者若有子雖幼小則以衰抱之為主
而人代之拜賓也為後者不在者謂主出行不在而
家有喪則有轂者辭謂不在家之主有官轂其攝主
無官轂則辭謝於賓云已無轂不敢拜賓無轂者人
為之拜者謂不在之主無官轂其攝主之人而為主
拜賓也在竟內則俟之者若主行近在國竟之內則
俟其還乃殯葬也在竟外則殯葬可也者謂主行在
國外計不可待則殯殯後又不可待則葬可也喪有
無後無無主者釋所以必使人攝及其衰抱幼之義
無後則已自絕嗣無闕於人故可無後也若無主則
相對賓有闕故四鄰里拜主之是無得無主也○喪
大記○此條殯後迎賓拜賓通用其婦人迎送不下
堂一節未小斂受弔亦通用

右奉尸夷于堂拜賓

大祝大喪徹奠

疏曰此文承大喪之下故奠為始

右徹始奠

主人卽位襲帶經踊

卽位作階之下位也

賓後稍近北卽作階下位襲帶經踊者拜賓時祖今拜訖襲衣加要帶首經於序東復位乃踊也前經注云未小斂主人卽位西階下東面位恐此亦然故明之云作階之下必知然者以士喪禮小斂後眾主人東卽位又云主人卽位踊襲經于序東復位故知此卽位在作階下也云有襲經乃踊尊卑相變也者案士喪禮先踊乃襲經此先襲經乃踊士母之喪卽位為卑此據諸侯為尊故云尊卑相變

而免

免音問○記異者禮斬衰括髮齊衰免以至成服而冠為母重初亦括髮既小斂則免○疏曰

為父喪拜賓竟而卽作階下位又序東帶經猶括髮若為母喪至拜賓竟卽位時不復括髮以免代之免以襲經至大斂乃成

乃奠

小斂奠也○疏曰拜賓襲經踊竟後始設小斂之奠

也弔者襲裘加武帶經與主人拾踊

拾其劫反○始

裘如吉時也小斂則改襲而加武與帶經矣武吉冠之卷也加武者明不改冠亦不免也檀弓曰主人既小斂子游趨而出襲裘帶經而入○疏曰小斂之後來弔者揜襲裘之上裼衣若未小斂之前來弔者裘上有裼衣裼衣上有朝服開朝服露裼衣今小斂之後後弔者以上朝服揜襲裘上裼衣加武者賀氏云武謂吉冠之卷主人既素冠素弁故弔者加素弁於武帶經者帶謂要帶經謂首經總之經帶以朋友之恩故加帶與經也若無朋友之恩則無帶唯經而已與主人拾踊者拾也謂主人先踊婦人踊弔者踊三者三與主人受踊也注云加武者明不改冠亦不免也者凶冠則武與冠連不別有武免亦無武今云加武明不改作凶冠亦不作免弔所以有免以四代袒免親及朋友皆在也邦嫌有免理故云亦不免引檀弓曰以下者證小斂之前裼裘小斂之後襲裘賀氏以為加素弁於吉冠之武解經文似便與鄭注不改冠其義相妨熊氏云加武帶經謂有朋友之恩以經加於武連言帶耳熊氏以武上加經與帶之文相妨其義未善兩家之說

賓出徹帷

君與大夫之禮也

或為廢○疏曰士小斂竟而徹帷此至小斂竟下階拜賓賓出後乃除帷是人君及大夫禮舒也注云士卒斂即徹帷者士喪禮文○喪大記○未小斂受弔有庶子不受弔宋成公如鄭二條奉尸夷于堂有婦人迎送不下堂一條又殯後受弔一條有君弔見尸柩而後踊皆此條通用當互考

右襲帶經小斂奠

挈壺氏挈劉苦結反一音結又戶結反凡喪縣壺以代哭者皆以水

火守之分以日夜鄭司農云縣壺以為漏代更也禮未大斂代哭以水守壺者為沃漏

也以火守壺者夜則視刻數也分以日夜者異晝夜漏也漏之箭晝夜共百刻冬夏之間有長短焉大史

立成法有四十八箭○疏曰禮未大斂代哭者未殯已前無問尊卑皆哭不絕聲大斂之後乃更代而哭

亦使哭不絕聲大夫以官士親疏代○君喪虞人出

木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭代更也未

殯哭不絕聲為其罷倦既小斂可以為漏刻分時而更哭也○疏曰虞人掌山澤之官故出木與角狄人

樂史主挈壺漏水之器故出壺雍人主亨飪故出鼎所以用鼎及水者冬月恐水凍則鼎漏遲遲更無準則故取鼎煖水用虞人木鬯鼎煮之故取鼎及木也司馬夏官卿也其屬有挈壺氏掌知漏事故司馬自臨視縣漏器之時節故挈壺氏云凡喪縣壺以代哭者縣漏分時使均其官屬更次相代而哭使聲不絕也

大夫官代哭不縣壺下君士代哭不以官自以親

○疏曰相代而哭使聲不絕也○喪大記

右代哭

委人喪紀共其薪蒸木材薪蒸給炊及燎木材給張事○司烜氏

凡邦之大事共墳燭庭燎墳大也樹於門外曰大燭於門內曰庭燎○疏曰大

夫堂上一燭下二燭士堂上一燭下一燭燭所以照

而設燭○疏曰有喪則於中庭終夜設燎至曉滅燎而日光未明故須燭以照祭饌也○喪大記

儀禮經傳通解

右設燎

大斂於阼 詳見陳小斂衣條 ○陳小斂衣條內有君
典絲共絲纁內司服共衣 ○大斂布絞縮者三橫者
服皆此條通用當互考

五布紵二衾君大夫士一也君陳衣于庭百稱北領

西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于

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 幅方服及辟補麥反又音壁徐扶移

之如朝服者謂布精麤朝服十五升小斂之絞廣終
幅折其末以為堅之強也大斂之絞一幅三折用之
以為堅之急也統以組類為之綴之領側若今被識
矣生時禪被有識或者太之異於生也士喪禮大斂
亦陳衣於房中南領西上與大夫異今此士陳衣與
大夫又同亦蓋天子之士統或為點 ○疏曰大斂布
絞縮者三者謂取布一幅分裂之作三片直用之三
片即共一幅兩頭裂中央不通橫者五者又取布二

幅分裂作六片而用五片橫之於縮下也布紵者皇
氏云紵禪被也取置絞束之下擬用以舉尸也孝經
云衣衾而舉之是也今案經云紵在絞後紵或當在
絞上以絞束之且君衣百稱又通小斂與襲之衣非
單紵所能舉也又孝經云衾不云紵皇氏之說未善
也二衾者小斂君大夫士各一衾今與大斂又各加

一衾為二衾其衾所用與小斂同但此衾一是始成
覆尸者故士喪禮云無用斂衾注云大斂所并用之
衾一是大斂時復制又注士喪禮衾二者謂始成斂

衾今又復制士既然則大夫以上亦爾君陳衣于庭
百稱北領西上者衣多故陳在庭為榮顯案鄭注雜

記篇以為襲禮大夫五諸侯七上公九天子十二稱
則此大斂天子當百二十稱上公九十稱侯伯子男

七十稱今云君百稱者據上公舉全數而言之餘可
知也或大斂襲五等同百稱也北領者謂尸在堂也

西上者由西階取之僂也大夫士陳衣于序東西領

南上異於小斂北上者小斂衣少統於尸故北上大
斂衣多故南上取之僂也絞紵二者布精麤皆如朝

服十五升也絞一幅為三不辟者辟擘也言小斂絞
全幅析製其末為三而大斂之絞既小不復擘製其

末但古字假借讀辟為擘也紵五幅無統紵舉尸之
禪被也統謂緣飾為識所以組類綴邊為識今無識

未但古字假借讀辟為擘也紵五幅無統紵舉尸之
禪被也統謂緣飾為識所以組類綴邊為識今無識

禪被也統謂緣飾為識所以組類綴邊為識今無識

禪被也統謂緣飾為識所以組類綴邊為識今無識

禪被也統謂緣飾為識所以組類綴邊為識今無識

禪被也統謂緣飾為識所以組類綴邊為識今無識

禪被也統謂緣飾為識所以組類綴邊為識今無識

禪被也統謂緣飾為識所以組類綴邊為識今無識

異於生也注謂以為堅之強也者解小斂衣少用全幅布為絞欲得堅束力強也云以為堅之急也者解大斂一幅分為三片之意凡物細則束縛牢急以衣多故須急也云統以組類為之者組之般類其制多種故云組類云綴之領側若令被識矣者領為被頭側為被旁識為記識言綴此組類於領及側如令被之記識也

○大斂君大夫士祭服無算君褶衣褶衾

大夫士猶小斂也

褶音牒○疏曰祭服謂衣者尚多太其祭服以上也算數也大斂之時所有祭服皆用之無限數也注謂君多大其著者經云大夫士猶小斂則復衣複衾也據主人之衣故用復若襚亦得用裕也故士喪禮云襚以褶是也○同上○陳小斂衣條凡陳衣者實之篋以下

○典瑞駟圭璋璧琮琥璜之渠

睂疏璧琮以斂尸

駟音祖○以斂尸者於大斂焉加也渠睂玉飾之溝瑑也以組讀為組與組馬同聲之誤斂尸圭在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通於天地○疏曰於大斂焉加之也者以其六玉所與玉為飾明在衣裳

之外故知在大斂後也駟讀為組詩有駟轡如組聲之誤為駟云渠睂玉飾之溝瑑也者此六玉兩頭皆有孔又於兩孔之間為溝渠如溝之兩畔稍高為睂瑑故云以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸云圭在左已下皆約大宗伯云青圭禮東方之等以尸南首而置此六玉焉云蓋取象方明神之也者案觀禮設方明上圭下璧無璧琮此云象者彼注上下之神非天地至寶謂日月之神故上下不用璧琮此中有璧琮者象天地若然此言象方明者且取置六玉於六處不取玉形之義又案宗伯璧禮天琮禮地今此璧在背在下琮在腹在上不類者以背為陽腹為陰隨尸腹背而置之故上琮下璧也云疏璧琮者通於天地者天地為陰陽之主人之腹背象之故云疏之通天地也

○君即位而為棊歲壹

漆之藏焉

棊音歷反徐房益反○棊謂地棺親尸者棊堅著之言也一漆之若未成然藏謂虛

之不令○疏曰君諸侯也言諸侯則王可知也棊地棺也漆之堅強甍甍然也人君無論少長而體尊備物故亦即位而造為此棺也古者天子棊內又有水兜而諸侯無但用地在此棺也以親尸也歲一漆之者每年一漆示如未成也唯云漆地則知不漆地棺外屬等藏焉者棺中不欲空虛如急有待也虛之不令也

令善也言若虛空便為不善故藏物於其中一本為虛之不合者謂不以蓋合覆其上既不合覆不欲令人見故藏天子之棺四重尚深邃也諸公三重諸侯再重大夫一重士不

重○疏曰四重者尊者尚深邃也四重者水牛兕牛皮二物重故為一重也又柩為第二重也又屬為第三重也又大棺為第四重也四重凡五物也以次而差之上三公三重則水牛餘兕柩屬大棺也侯伯子男再重又太兕餘柩屬大棺一重又太柩餘屬大棺也士不重又太屬唯單用大棺也天子大棺厚八寸屬六寸柩四寸又二皮六寸合二尺四寸也上公太水牛之三寸餘兕柩屬大棺則合二尺一寸諸侯又太兕牛三寸餘合一尺八寸也列國上卿又除柩四寸餘合一尺四寸也大夫大棺六寸屬四寸合

一尺士則不重但大棺六寸耳故庶人四寸矣云天子卿大夫並與列國君同若天子之士與諸侯大夫同也喪質不得依吉時祭服也若吉時祭服則天子臣與諸侯同春秋時多僭趙簡子言罰乃不設屬柩

也非水兕革棺被之其厚三寸疏曰水兕二皮並不能厚三寸也二皮能濕故最在裏近尸也柩棺一疏曰柩棺一者槨也柩亦能濕故次皮也柩唯

一種諸侯無革則柩親尸也君即位為柩是也柩即棺木爾雅曰柩柩一物二名名柩又名柩也梓棺二疏曰柩棺之外又有屬棺屬棺之外又四者皆

周疏曰四四重也周而謂四重之棺上下四方棺束縮二衡三社每束一衡亦當為橫社今小要社或

古棺木無釘故用皮束合之縮二者縮縱也縱束用二行也衡三者橫束三行也社每束一者社小要也其形兩頭廣中央小也既不用釘棺但先鑿棺邊及兩頭合際處作坎形則以小要連之令固棺並相對每束之處以一行之社連之若豎束之處則豎著其社以連棺蓋及底之木使與棺頭尾之材相固漢時呼社為小要

也○同上○君大棺八寸屬六寸柩四寸上大夫

大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸

大棺棺之在表者也檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸柩棺一梓棺二四者皆周此

以內說而出也然則大棺及屬用梓柩用柩以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫

以上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫

以上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫

無棹一重也土無屬不重也庶人之棺四寸上大夫謂列國之卿也趙簡子云不設屬棹時僭也○疏曰檀弓文以內說而外有屬次外有大棺此先云大棺及屬乃始云棹是從外鄉內而說故知大棺及屬當梓棺也棹當柩棺也哀公二年趙簡子與鄭師戰于鐵簡子自誓云柩棺三寸不設屬辟下卿之罰也案大夫禮無棹明趙簡子所云罰始無棹故知當時大夫常禮用棹

君裏棺用朱綠用雜金錯大夫裏棺用玄

綠用牛骨錯士不綠錯士南反○錯所以琢著裏也朱錯貼四方綠錯貼四角定本經中綠字皆作琢琢謂錯琢朱錯貼著於棺也用雜金錯者錯釘也舊說云用金釘又用象牙釘雜之以琢朱綠著棺也隱義云朱綠皆繪也雜金錯尚書曰貢金三品黃白青色大夫裏棺用玄綠者四面玄四角綠用牛骨錯者不用牙金也士不綠者悉用玄也亦同大夫用牛骨錯不言從可知也

舍人喪紀共熬穀熬穀者錯于棺旁所以惑蚍蜉也○疏曰殯時設之將熬穀以惑蚍蜉也○熬君四種八有魚腊香蚍蜉欲向棺值此惑之也

筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉熬者煎穀也士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬芻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

幕人大喪共帷幕帟綬為賓客飾也帷為惑蚍蜉○疏曰始於帷張之於庭帟在樞上○疏曰始於帷堂小斂徹之及殯在堂亦帷之也

三公及卿大夫之喪共其帟唯士無帟王有惠則賜之檀弓曰君於卿大夫不重此云三公不云諸侯與孤掌次云諸侯與孤不云三公者三公即是諸侯再重此不云孤孤與卿大夫同不重

掌次凡喪王則張帟三重諸侯再重孤

卿大夫不重重直龍反○張帟樞上承塵○疏曰喪言凡者以其王以下至孤卿大夫兼有后及三夫人已下故言凡以廣之也后與王同三重世子三夫人與諸侯再重九殯二十七世婦與孤卿大夫同不重一而已八十一御妻與士同無帟有賜乃得帟也○帷堂條委人共木材此條通用上一條

始成帷堂及柩行通用當互考○司几筵凡喪事設葦席右素几其

柏席用雀繡純諸侯則紛純每敦一几依司農音迫

○喪事謂几奠也雀如葦而細者鄭司農云柏席迫

地之席葦居其上或曰柏席載黍稷之席玄謂柏梓

字磨滅之餘梓席藏中神坐之席也敦讀曰蠱蠱覆

也棺在殯則梓蠱既窆則如見皆謂覆之周禮雖合

葬及同時在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣

合○藏才浪反○疏曰云喪事謂几奠也者言凡非

一之義士喪禮始成之奠乃至小斂之奠亦設於地

未有席至大斂奠乃有席殯後則有朝夕奠朔月奠

大夫已上兼有月半奠并有薦新奠葬時又有遷祖

奠祖奠大遷奠葬乃廢奠而虞祭也故鄭云謂几奠

也云雀如葦而細者詩云雀葦淠淠同類之物但蠱

細為異耳先鄭以柏席為迫地或為載黍稷之物但蠱

所依據故後鄭不從也玄謂柏梓字磨滅之餘梓席

藏中神坐之席也者謂於下帳中坐設之云敦讀曰

蠱蠱覆也者謂若覆蠱持載者也云棺在殯則梓蠱

者檀弓云天子載塗龍輅以梓是也云既窆則加見

者既夕禮下棺訖則加見謂道上帳帷荒將入藏

以覆棺言見者以其棺不復見唯見帷荒故謂之見

也云皆謂覆之者此解經敦字以其二處皆當覆故

云敦也云周禮雖合葬者檀弓云古者不合葬周公

蓋附附謂合葬是周禮合葬也云及同時在殯者禮

記會子同云父母之喪偕鄭云同月成是同時在殯

也云皆異几體實不同者解經每敦一几之義祭於

廟同几精氣合者案禮記祭統云數筵設同几鄭云

同之言謂也祭者以某妃配亦不特几以其精氣合

故也言祭於廟者謂吉祭時以其禫自吉祭猶未配

故知至二十八凡凶事仍几故書仍為乃鄭司農云

月乃設同几也凡凶事仍几吉事變几變更其質謂

有飾也乃讀為仍仍因也因其質謂無飾也書顧命

曰翌日乙丑成王崩癸酉牖間南鄉西序東鄉東序

西鄉皆仍几玄謂吉祭王祭宗廟裸於室饋食於堂

釋於祊每事易几神事文示新之也凶事謂几奠几

朝夕相因喪禮略○疏曰先鄭云變更其質謂有飾

又以仍几乃是前後相因不得為几體故不從也顧

命云牖間南鄉華玉仍几西序東鄉文貝仍几東序

西嚮彫玉仍几西夾南嚮漆仍几孔云因生時几皆

有飾而先鄭引之者先鄭意直取仍因之義也玄謂

吉事祭宗廟裸於室者洛誥云王入大室裸是也禮

器云設祭于堂為祊于外此直云饋食於堂謂饋獻

節據有熟故言饋食其實未有黍稷又不言朝踐有

饋食其實未有黍稷又不言朝踐有

饋食其實未有黍稷又不言朝踐有

饋食其實未有黍稷又不言朝踐有

饋食其實未有黍稷又不言朝踐有

饋食其實未有黍稷又不言朝踐有

朝踐與饋獻同在堂故略而不言也又饋獻後更延尸入室進黍稷尸食之事不言者以其還依裸於室之几故亦略而不言也云凶事謂凡奠者即上文凡喪事右素几是也此文見凡奠相因不易之意案檀弓云虞而立尸有几筵者據大夫士而言案士喪禮大斂即有席而云虞始有筵者以其几筵相將連言其實虞時始有几其筵大斂即有也天子諸侯禮大初歿几筵壇有故上云凡喪事設葦席右素几也几几之長短阮謹云几長五尺高二尺廣二尺馬融以為長三尺舊圖以為几兩端赤中央黑也○此條大斂奠朝夕奠朔月奠以後凡奠壇通用○陳小斂奠條內有封人飾牛牲牛人共奠牛圉人獸人共獸腊醢人共薦羞豆實之等

右陳大斂衣及殯奠之具○宋文公卒棺有翰

檜君子謂華元樂舉於是乎不臣詳見齊姜

歿初穆姜使擇美櫬櫬古雅反以自為櫬與

頌琴櫬初觀反皆欲以送終疏曰櫬親身棺也以親近

無棺浮本作無梓

其身故以櫬為名焉禮記曰喪大記云君大棺八寸屬六寸梓四寸如彼記云諸侯之棺三重

親身之棺名之為梓梓即櫬是也其梓用板為之屬與大棺乃用梓耳此以梓為櫬者名之曰

櫬其內必無棺也擇櫬季文子取以葬君子曰

非禮也禮無所逆婦養姑者也虧姑以成婦逆

莫大焉穆姜成公母齊姜成公婦○定姒歿不

殯于廟無櫬不虞櫬親身棺季孫以定姒本賤既無器備議其喪制欲殯不

過廟又不反哭過古禾反匠慶謂季文子匠慶魯大匠曰子為

正卿而小君之喪不成謂如季孫所議則不終

君也慢其母是不君長誰受其咎長丁文反

貴季終事君之道初季孫為已樹六櫬於蒲圃東門之外季

子樹櫬欲為定姒匠慶請木取為略季孫曰略

自為櫬取為略

匠慶用蒲圃之櫬季孫不御

御魚呂反止也。御止也。傳言遂得。

成禮故經無異文。

君子曰志所謂多行無禮必自及也

其是之謂乎

疏曰不以道取為略。今律略賣人。是也。季孫言略令匠慶略他木也。

官非無木可用。意欲不成其喪。請木不順其意。怒慶此請。令略木為之也。匠慶又忿季孫未必無木可用。故取季孫之櫬。其意言遣我略人。我止略女。季孫令之為略。匠慶奉命而略。雖自被略。不得止之。季孫此議自是無禮也。被匠慶略木是自及也。襄公四年春秋左氏傳。

宋元公將如晉且召六卿曰寡人不佞不能事

父兄

父兄謂華向。

以為二三子憂若以羣子之靈獲

保首領以沒唯是楸柎所以藉幹者

楸蒲田反。柎蒲田反。

又音附。楸柎棺中。筭牀也。幹骸骨也。筭力丁反。請無及先君仲幾對。

曰宋國之法死生之度先君有命矣羣臣以死

守之弗敢失隊臣之失職常刑不赦臣不忍其

死君命祗辱宋公遂行己亥卒于曲棘葬宋元

公如先君禮也

昭公二十五年春秋左氏傳。

凡諸侯薨于

朝會加一等死王事加二等於是乎有以袞斂

詳見變禮道有喪。

季平子卒將以君之璣璠斂贈以

珠玉孔子初為中都宰聞之層級而救焉

層級遽登。

階不聚足。曰送而以寶玉是猶曝尸於中原也其示

民以姦利之端而有害於死者安用之且孝子

不順情以危親忠臣不兆姦以陷君

兆姦為女姦之兆成也。

乃止

家語。

孔子之喪公西掌殯葬焉桐棺四寸

柏棺五寸

家語。

孟子自齊葬於魯反於齊止於

嬴充虞請曰前日不知虞之不肖使虞敦匠事
嚴虞不敢請今願竊有請也木若以美然曰古
者棺槨無度中古棺七寸槨稱之自天子達於
庶人非直為觀美也然後盡於人心不得不可
以為悅無財不可以為悅得之為有財古之人
皆用之吾何為獨不然且比化者無使土親膚
於人心獨無忤乎吾聞之君子不以天下儉其
親詳見喪禮義○魯平公將見孟子嬖人臧倉曰孟
子之後喪踰前喪君無見焉公曰諾樂正子入
見曰君奚為不見孟軻也曰或告寡人曰孟子
之後喪踰前喪是以不往見也曰何哉君所謂

踰者前以士後以大夫前以三鼎後以五鼎與
曰不謂棺槨衣衾之美也曰非所謂踰也貧富
不同也同上

大祝大喪徹奠見始奠奠條

右徹小斂奠

君將大斂子弁經即位于序端卿大夫即位于堂廉
楹西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面
外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞給衾衣士盥于
盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東

面亦如之

子弁經者未成服弁如鬻弁而素大夫之

者序謂東序端謂序之南頭也卿大夫即位于序端

楹西者卿大夫謂羣臣也堂廉謂堂基南畔廉稜之

上楹謂南近堂廉者子位既在東序端故羣臣列於
 基上東楹之西也案隱義云堂廉即堂上近南霽為
 廉也北面東上者在基上俱北面東頭為上也子在
 東尸在阼階故在基者以為東上也父兄堂下北面
 者謂諸父諸兄不仕者以其賤故在堂下而鄉北以
 東為上也若士則亦在堂下外宗房中南面者外宗
 君之姑姊妹之女及姨舅之女也輕故在房中而鄉
 南也皇氏云當在西房以東為上也今謂尸在阼夫
 人命婦在尸西此外宗等當在東房小臣鋪席者謂
 下莞上簟敷於阼階上供大斂也士喪禮云布席如
 初注云亦下莞上簟也鋪於阼階上於堂南北為少
 南商祝鋪絞給衾衣者商祝亦是周禮喪祝也其鋪
 絞給衾衣等致于小臣所鋪席上以待尸士盥于盤
 上者士亦喪祝之屬也周禮喪祝上士二人中士四
 人下士八人是將應舉尸故先盥手於盤上也雜記
 云士盥于盤北是也士舉遷尸于斂上者斂上即斂
 處也卒斂者大斂衣裝畢也宰告者大宰也斂畢大
 宰告孝子道斂畢也子馮之踊者孝子待得告乃馮
 尸而起踊夫人東面亦如之者亦馮尸而踊擯者夫
 人命婦俱東鄉於尸面今獨云夫人馮者命婦賤不
 得馮也馮竟乃斂於棺注云子弁經者未成服者成
 服則著喪冠也此云弁經是未成服此雖以大斂為

文其小斂時子亦弁經君大夫士之子皆然故雜記
 云小斂環經公大夫士一也大夫之喪子亦弁經者
 案雜記云大夫與殯亦弁經與他殯事尚弁經明自
 為父母弁經可知其士則素冠故武叔小斂投冠是
 諸侯大夫與天子 ○夫人東面坐馮之與踊 雜記
 士同 ○喪大記 ○夫人東面坐馮之與踊 雜記
 自外宗房中南面而下至夫人東面文竝與大記同
 但夫人東面之下有坐馮之與踊五字別雜記注云
 此喪大記脫字重者於是今略其同記其異者如此
 ○案始歛條有卜人扶右射人扶左遷尸條有射人
 僕人遷尸小斂條自小宗伯泄斂 ○大夫之喪將大
 斂既鋪絞給衾衣君至主人迎先入門右巫止于門
 外君釋菜祝先入升堂君即位于序端卿大夫即位
 于堂廉楹西北面東上主人房外南面主婦尸西東
 面遷尸卒斂宰告主人降北面于堂下君撫之主人
 拜稽顙君降升主人馮之命主婦馮之 先入門右者
 入門而右也

巫止者君行必與巫巫主辟凶邪也釋菜禮門神也必禮門神者禮君非問疾弔喪不入諸臣之家也主人房外南面大夫之子尊得升視斂也○疏曰此明大夫大斂節也主人迎者主人適子也適子聞君至而出門迎君也門右者門內東邊也適子出門迎君望見馬首不哭不拜而先還入門右北面以待君至士喪禮云見馬首不哭還入門右北面注云不哭厭於君不敢伸其私恩也巫止於門外者君臨臣喪巫祝桃列以辟邪氣以禮敬主人故不用將巫入故止巫於門外也士喪禮云巫止于廟門外祝代之君釋菜者鄭云禮門神也君非問疾弔喪不入諸臣之家故禮門神而入也祝先入升堂者巫止而祝代入故先於君而入門升自阼階也祝以其事接通鬼神者也君即位于序端者君隨祝後而升堂即位於東序之端阼階上之東是適子臨斂處也士喪禮云君升自阼階西鄉主人房外南面者主人鄉者在門右君升則主人亦升立君之北東房之外南鄉南俱欲視斂也遷尸者鄉鋪絞紵衾衣而君至今列位畢故舉尸于鋪衣上也宰告主人道斂畢主人降西階堂下而鄉北立待君也君撫之者君臣情重方為分異故斂竟而君以手撫案尸與之別也主人拜稽顙者主人在堂下鄉北見君撫尸故拜稽顙以禮君之恩君

降者君撫尸畢而下堂也升主人馮之者君命主人升還馮尸也主人升降皆西階也士喪禮云主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙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命主婦馮之者君亦又命主婦馮尸也注云大夫之子尊得升視斂也者以士喪禮其子不得升令大夫之子尊得升之時在房外南面故云大士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也其餘謂卿大夫及主婦之位○疏曰女之儀事悉如大夫也○喪大記○公視大斂公升商祝鋪席乃斂疏曰臣喪大斂君未至之前主人雖已鋪席布絞紵衾聞君將來至則徹去之君至升堂而商祝更鋪席待君至乃斂也所以然者重榮君來○君於大夫世為新之也亦示事由君也○雜記

婦大斂焉於士為之賜大斂焉夫人於世婦大斂焉於諸妻為之賜大斂焉
詳見殯後受弔條

右大斂

喪禮記通解

卷五

四十五

天子七日而殯諸侯五日而殯大夫三日而殯尊者

者速○疏曰天子諸侯位既尊重送終禮物其數既多許其申遂故日月緩也大夫及士禮數既卑送終之物其數簡少又職惟促遽義許奢情故日月促也必至三日者冀其更生三日不生亦不生矣○王制

○始成條有卜人右射人左射○君大夫鬻爪實于人僕人遷尸竝此條通用當考○君大夫鬻爪實于

綠中士埋之鬻音舜○綠當為角聲之誤也角中謂棺內四隅也鬻亂髮也將實爪髮棺中

必為小囊盛之此綠或為篋○疏曰實于綠中者綠即棺角也其灰者亂髮及手足之爪實于小囊實于棺角之中士埋之者士亦有物盛髮爪而埋之注綠當為角者上文綠為色以飾棺裏非藏物之處以綠與角聲相近故讀

○君蓋用漆三衽三束大夫蓋用

漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束用漆者塗合牝

要也○疏曰君蓋用漆者蓋棺上蓋用漆謂漆其衽合縫處也三衽三束者衽謂燕尾合棺縫際也束謂以皮束棺也棺兩邊各三衽每當衽上輒以牛皮束之故云三衽三束也大夫蓋用漆二衽二束者亦漆

衽合縫處也大夫士橫衽有二每衽有束故云二衽二束也士蓋不用漆士卑故不漆也言二衽二束者與大夫同檀弓云棺束縮二衡三者據君言也若大夫士橫唯二束此文是也故鄭注司士云結披必當棺束於束繫紐天子諸侯載柩三束大夫士二束喪大記曰君纁披六大夫披四前纁後玄士二披用纁

人君禮文欲其數多圍數兩旁言六耳其實旁三是也皇氏不見鄭之此注以為此經大夫士二衽二束者據披從束而言其橫皆

為三束其義非也○同上○天子之殯也敢塗龍輅

以棹敢木以周龍輅如棹而塗之天子殯以輅車盡

之龍輅者殯時輅車載柩而畫轅為龍以棹者亦題漆叢木象棹之形

加斧于棺上畢

塗屋斧謂之黼白黑文也以刺繡於繡幕加棹以覆棺已乃屋其上盡塗之○疏曰斧謂繡覆棺之

衣為斧文也先敢四面為棹使上與棺齊而上猶閨也以棺衣從棹上入覆於棺故云加斧于棹上也卑塗屋者畢盡也斧覆既竟又四注天子之禮也○

為屋覆上而下四面盡塗之也

君殯用輅轡至于上畢塗屋大夫殯以幬轡至于西

序塗不暨于棺

也暨猶及也此記參差以檀弓參之天子之殯居棺以龍輅攢木題奏象椁上四注如屋以覆之盡塗之諸侯輅不畫龍攢不題湊象椁其他亦如之大夫之殯廢輅置棺西牆下就牆攢其三面塗之不及棺者言攢中狹小裁取容棺然則天子諸侯差寬

士殯見衽塗上帷之耳帷之鬼神尚幽聞也士達於天子皆然**帟或作冱**○喪大記**○甸師喪事代王受青莪**盛者祭祀之主也今國遭大喪若云此黍稷不馨使鬼神不遲于王既殯大祝作禱辭授甸人使以禱藉田之神受青莪弭後殃○疏曰言喪事者謂王喪既殯後甸師氏於大祝取禱辭禱藉田之神肯過也代王受過災止後殃故為此禱也大祝作禱辭在既殯後者見大祝職云授甸人禱辭在大斂後大斂則殯故知在既殯

大祝大喪言甸人讀禱言猶語也禱六後○天官**○小祝設熬置銘**疏曰熬謂熬穀人喪事代王受青莪大祝為禱祠語之使以禱於藉田之神也○疏曰大祝掌六辭五曰禱故於王既殯作禱辭授甸人使**○小祝設熬置銘**疏曰熬謂熬穀以禱焉○春官

棺旁所以惑蚍蜉云置銘者銘謂銘旌書於者名既殯置於西階上所以表柩○春官

右殯○布幕衛也繆幕魯也**○孺子黻**之喪**○哀公欲設撥**撥可撥引輅車所謂緋

問於有若有若曰其可也君之三臣猶設之**顏柳曰天子龍輅而椁**也

設幅輅不畫龍○疏曰以上云龍輅此直云輅故云不畫龍其木亦不題湊故鄭注喪大

為榆沈故設撥以水澆榆白皮之汁不題湊**滑三臣者廢輅而設撥竊禮之不中者也而君**

儀禮經傳通解續

何學焉

止其學非禮也廢也紼繫於輶三臣於禮太輶今有紼是用輶僭禮也

大夫敢置西序士掘埽見社○疏曰喪大記大夫二綍二碑是大夫有綍綍即紼也又注既夕禮云大夫以上始有四周謂之輶是大夫有輶也此云三臣於禮太輶用輶僭禮不同者大夫以輶朝廟之時用輶紼唯殯時用輶軸不得用輶也云大夫敢置西序士掘埽見社者是喪大記文謂敢置其木以鄣三面倚於西序埽謂穿地為坎深淺見其棺蓋上小要之社言棺上小要之社出於平地顏柳以有若對非其實恐哀公從之以其正

禮而言○檀弓○帷殯非古也自敬姜之哭穆

伯始也穆伯魯大夫敬姜穆伯妻文伯歌之母也禮朝夕哭不惟○疏曰下文云文伯

之喪敬姜晝夜哭又國語云敬姜自績文伯諫之是也朝夕哭不惟是雜記文以孝子思念其親故朝夕哭時乃褻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

穆伯之喪敬姜晝哭與此同也案春秋文十五年公孫敖之喪聲已不視帷堂而哭公孫敖亦

是穆伯此不云聲已之哭穆伯始者聲已見惟堂非帷殯也聲已哭在堂下怨恨穆伯不欲見其堂故帷堂敬姜哭於堂上遠嫌不欲見夫之殯故帷殯案張逸答陳鏗云敬姜早寡晝哭以避嫌帷殯或亦辟嫌表

夫之遠色也○同上

天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠

禮大斂奠條

右大斂奠

小宗伯辨吉凶之五服○司服掌王之吉凶衣服○

大僕喪紀正王之服位詔灋儀詔告也

○內司服凡祭

祀賓客共后之衣服及九嬪世婦凡命婦共其衣服

共喪衰亦如之疏曰外命婦喪衰謂王服齊衰於后無服若九嬪已下及女御於王服斬

衰於后服齊衰也○天官○追師○追丁回反○一日離

掌王后之

衰也○天官

追師○追治玉石之名

掌王后之

衰也○天官

追師○追治玉石之名

掌王后之

衰也○天官

追師○追治玉石之名

掌王后之

衰也○天官

追師○追治玉石之名

掌王后之

首服為九嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓客喪

紀共筭經亦如之○天內宰凡喪事佐后使治外

內命婦正其服位使其屬之上士內命婦謂九嬪世

之妻王命其夫后命其婦玄謂士妻亦為命婦○疏

曰凡有喪事內宰皆佐后使其屬官治內外之命婦

正其服之精麤位之前後也以外內命婦卑故內宰

不自治之故經云使其屬之上士治之內命婦不言

三夫人者三夫人從后不在治限故不言也司農云

王命其夫后命其婦者先鄭見禮記玉藻云君命屈

狄是子男夫人彼是后命之明王朝之臣亦王命其

夫后命其婦可知玄謂士妻亦為命婦者夏殷之禮

命夫尊于朝妻榮于室明士妻亦為命婦可知若然

服為說故惟據大夫為命夫其妻為命婦不及士也

○天諸子大喪正羣子之服位疏曰位謂在嬪宮

服者公卿大夫之子為王斬衰與父肆師禁外內

同故雜記大夫之子得行大夫禮

○天諸子大喪正羣子之服位疏曰位謂在嬪宮

服者公卿大夫之子為王斬衰與父肆師禁外內

同故雜記大夫之子得行大夫禮

○天諸子大喪正羣子之服位疏曰位謂在嬪宮

服者公卿大夫之子為王斬衰與父肆師禁外內

同故雜記大夫之子得行大夫禮

○天諸子大喪正羣子之服位疏曰位謂在嬪宮

服者公卿大夫之子為王斬衰與父肆師禁外內

同故雜記大夫之子得行大夫禮

○天諸子大喪正羣子之服位疏曰位謂在嬪宮

服者公卿大夫之子為王斬衰與父肆師禁外內

同故雜記大夫之子得行大夫禮

命男女之衰不中濃者且授之杖

外命男六卿以出

大夫士也其妻為外命女喪服為夫之君齊衰不杖

內命女王之三夫人以下不中濃違升數與裁制者

鄭司農云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖

此舊說也喪大記曰君之喪三日授大夫杖五日授士杖

王喪依諸侯與七日授士杖四制云○疏曰外內命

男女為王雖有齊斬不同其衰皆有升數多少及裁

制故禁之使依濃也授之杖者外內命男及內命女

皆為王斬者有杖授之其外命女為王齊衰無杖故

云且者見不定之詞也喪服為夫之君見喪服不杖

齊衰章內命女三夫人以下者通九嬪二十七世婦

八十一御妻皆為王斬衰而杖也言升數者諸臣妻

為夫之君義服衰六升諸臣為王正服斬衰衰三升

半冠六升三夫人已下為王正服斬衰衰三升是其

數也言裁制者喪服云凡衰外削幅裳內削幅幅三

天子崩三日祝先服

五日官長服

天子三公已下及三

夫人已下亦服矣但服杖同時有服即杖矣唯天子

服授杖亦當七日矣是以王喪約同諸侯之制也○

春○天子崩三日祝先服祝佐舍斂先病故先五日官長服

之數故呼杖為服祝佐舍斂先病故先五日官長服

杖也然云祝服故子亦三日而杖也五日官長服

也亦服杖也病在祝後故五日也七日國中男女服

庶人○疏曰國中男女謂畿內民及庶人在官者服

謂齊衰三月而除之必待七日者天子七日而殯殯

後嗣王成服故三月天下服諸侯之大夫○疏曰三

民得成服也三月天下服月天下服者謂諸侯之

大夫為王總衰既葬而除之也近者亦不待三月今

據遠者為言耳然四條皆云服何以知其或杖服或

衰服案喪大記云君之喪三日子夫人杖五日既殯

授大夫世婦杖又喪四制云三日授子杖五日授大

夫杖七日授士杖案如大記及四制則知今云三日

五日是服杖明矣其七日及三月者唯服而已無杖

四制云七日授士杖比云五日士杖者士若有地德

淡則五日若無地德薄則七日崔氏云此據朝廷之

士四制是邑宰君之喪三日子夫人杖五日既殯

之士也○檀弓君之喪三日子夫人杖五日既殯

授大夫世婦杖三日者成之後三日也為君杖不同

熊氏云子杖通女子子枉室者若嫁為他國夫人則

不杖嫁為卿大夫之妻與大夫同五日杖也君之女

及內宗外宗之屬嫁為士妻及君大夫之喪三日

之女御皆七日杖也○喪大記大夫之喪三日

之朝既殯主人主婦室老皆杖疏曰死後三日既殯

日悉杖也士之喪二日而殯三日之朝主人杖婦

人皆杖士二日而殯下大夫也士之禮成與往日生

杖者主婦容妾為君女子子枉室者○疏曰婦人是

眾羣婦故云妾及女子子以其皆杖故也○同上

子皆杖不以即位杖子謂凡庶子也不以即位與去

士之庶子也不以杖即公之喪諸達官之長杖謂

位辟適子也○同上公之喪諸達官之長杖君

所命雖有官職不達於君則不服斬○疏曰公者五

等諸侯也諸者非一之詞達官謂國之卿大夫士被

君命者也不達於君謂府史之屬也賤不被命是不

達於君也不服斬衰但齊三月耳故喪服齊衰三月

儀禮經傳通解續 卷五
章有庶人為國君
卽此是也○檀弓

右成服

君於大夫世婦大斂焉為之賜則小斂焉

為之賜謂有恩惠也

○疏曰此經以下至君退必奠明君於大夫及士并夫人於大夫士恩賜弔臨及主人迎送之節此論君於大夫世婦之禮此世婦謂內命婦大斂為常為之恩賜則小斂而往然則君於大夫大斂是常小斂是恩賜案隱元年公子益師卒公不與小斂故不書日者熊氏云彼謂卿也卿則小斂焉為之賜則未襲而往故昭十五年有事於武宮籥入叔弓卒去樂卒事公羊云君聞大夫之喪去樂卒事而往可也故鄭云去樂卒事而往未襲也是卿未襲而往於外命婦既加往案柳莊非卿衛君即弔急弔賢也

蓋而君至

於臣之妻略也○疏曰外命婦恩輕故既大斂入棺加蓋之後而君至也則知大夫

及世婦未加蓋以前君至也

於士既殯而往為之賜大斂焉夫人

於世婦大斂焉為之賜小斂焉於諸妻為之賜大斂

焉於大夫外命婦既殯而往

疏曰此經明君賜及夫人於大夫士及妻妾恩

賜之差於諸妻為之賜大斂焉諸妻姪娣及同姓女也同士禮故為之賜大斂焉若夫人姪娣尊同世婦當大斂焉為之賜小斂焉於大夫外命婦既殯而往者謂夫人於大夫及外命婦既殯而往但有一禮無恩賜差
大夫士既殯而君往焉使人戒之主人具殷奠之禮俟于門外見馬首先入門右巫止于門外祝代之先君釋菜于門內祝先升自阼階負墉南面君卽位于阼小臣二人執戈立于前二人立于後殷猶大也
朝夕小奠至月朔則大奠君將來則具大奠之禮以待之榮君之來也祝負墉南面直君北房戶東也小臣執戈先後君君升而夾階立大夫殯卽成服成服則君亦成服錫衰而往弔之○疏曰負墉南面者墉壁也祝先升自阼階在君之北立
擯者進當贊主人於房戶之東皆負壁而鄉南也
主人稱言視祝而踊主人踊稱言舉
主人拜稽顙君稱言視祝而踊主人踊稱言舉

之辭也視祝而踊祝相君之禮常節之也大夫則奠可也士則出俟于門

外命之反奠乃反奠卒奠主人先俟于門外君退主人

送于門外拜稽顙迎不拜拜送者拜迎則為君之

大夫其禮不同大夫則奠可也君既在阼主人庭

踊畢則釋此殷奠于殯可也言對人君可為此奠士

卑不敢留君待奠故先出俟君子門外謂君將去也

君使人命反設奠士乃反入設奠也卒奠者設奠畢

也奠畢主人又先出門待君大夫士同然君退者出

去也主人於門外送之而拜也云迎不拜拜送者拜

迎則為君之答已者案曲禮凡非弔喪非見國君無

不答拜然則喪法孝子拜賓無答拜之理今者君出

孝子雖拜君無答理而云拜迎則為君之答已者以

尋常禮敵孝子雖拜賓無答理今君來臨臣臣既拜

迎尊卑禮隔意恐君之答已故不敢拜迎案傳二十

四年左傳宋先代之後於周為客有喪拜焉者謂其

餘諸侯來弔國喪以其卑王不拜之若宋來弔王用敵禮拜謝之亦是主人拜賓之義也

君於大

夫疾三問之在殯三往焉士疾壹問之在殯壹往焉

所以致君弔則復殯服復反也反其未殯未成服之

殷勤也君弔則復殯服服新君事也謂臣喪既殯後

君始來弔也復或為服○疏曰謂臣喪大斂與殯之

時君有故不得來至殯後主人已成服而君始來弔

主人則反復殯時未成服之服及服此服新君之事

其服則直經免布淡衣也不散帶故小記云君弔雖

不當免時也主人必免不散麻注云為夫人弔於大

人君變貶於大斂之前既啓之後也

夫士主人出迎于門外見馬首先入門右夫人入升

堂即位主婦降自西階拜稽顙于下夫人視世子而

踊奠如君至之禮夫人退主婦送于門內拜稽顙主

人送于大門之外不拜視世子而踊世子從夫人以

祝從君也○疏曰此明夫人弔臣禮先入門右謂大

門也謂孝子迎君之妻禮亦如迎君禮也夫人入升

堂即位者亦升阼階西鄉如君也主婦臣妻也既夫

從西階而下拜稽顙於堂下如男主也世子夫人之

儀禮經傳通疏

五十五

如祝道君也奠如君至之禮者亦先戒其殷奠夫人
 卽位哭後主婦拜竟而設奠事如君弔禮者若士則
 亦主人先出而聽命及奠也夫人退主婦送于門內
 拜稽顙者門寢門也婦人迎送不出門故夫人公於
 路寢門內而拜送之不拜迎而拜送義與君同也主
 人送于大門之外不拜者亦如送君也而不拜者喪
 無二主主婦已大夫君不迎于門外人卽位于堂下
 拜故主人不拜

主人北面眾主人南面婦人卽位于房中若有君命
命夫命婦之命四鄰賓客其君後主人而拜入卽位
 升堂而位阼階之下西面下正君也眾主人南面於
 其北婦人卽位於房中君雖不升堂猶辟之也後主
 人而拜者將拜賓使主人陪其後而君前拜不俱拜
 者主人無二也○疏曰不迎于門外者貶於正君謂
 大夫下臣稱大夫為君故曰大夫君也大夫君入寢
 門不得升堂乃卽阼階下位而西鄉也主人北面者
 主人適子也其君既卽阼階下位故適子辟之位所
 以在君之南北面也婦人之位在堂其君既來故婦
 人竝位于東房中也此言婦人卽位于房中非止大
 夫之君亦總正君來禮如此也又前君臨大斂云主

婦尸西不言辟者大斂哀淡故不辟君今既殯後哀
 殺故辟也若當此大夫君來弔時或有其本國之君
 命或有國中大夫命婦之命或有昔經使四鄰之國
 卿大夫遣使來弔若或有此諸賓在庭則此大夫之
 君代主人拜命及拜諸賓也所以爾者喪用尊者拜
 賓故也君雖代為主而猶不敢同於國君專代為主
 故以主人陪置君之後也主人在君後而拜謂君先
 拜主人後拜也云主人無二也者以經云其君後主
 人而拜是君在前主人在後又君拜在前主人拜在
 後是主人立與拜皆在前君後不與君同時拜君既為
 主當推君在前故

君弔見尸柩而后踊塗之後雖往
 云主人無二也

曰君弔臣唯見尸柩乃踊者若不見尸柩則不踊案
 前文既殯君往視祝而踊者皇氏云雖殯未塗則得
 踊故鄭此注云塗之後雖往不踊也是既殯未塗
 得有踊也○此一節未小斂既小斂受弔通用

大夫若君不戒而往不具殷奠君退必奠榮君之來
 不先戒故臣不得具殷奠君退必奠者君來不先戒
 當時雖不得殷奠而君太後必設奠告殯以榮君來
 故也○喪大記○未小斂受弔條有庶子不受弔宋
 成公如鄭又奉尸夷于堂後迎賓送賓皆此條通用

當互考

右殯後受弔

天府凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭大喪則出

而陳之既事藏之

玉鎮大寶器玉瑞玉器之美者禘祫及大喪陳之以華國顧命陳寶

赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序胤之舞衣大貝鼗鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房此其行事見於經 ○典路若有大祭祀則出路贊

駕說大器亦如之

亦出路當陳之書顧命陳先王寶器又曰大路在寶階面綴路在阼

階面先路在左塾之前次路在右塾之前 ○春官

右陳寶器

案即位之別有四正嗣子之位已見始成條下顧命有王麻冕黼裳道楊

未命及康王之誥有惟予一人釗報誥之語乃既殯之後嗣君即繼體之位之禮今附見於此若踰年合正改元之位三年合正踐阼之位如春秋元年書即位則是踰年正改元之位也正

或主宋本
清本共作
或在

月元日舜格于文祖伊尹以冕服奉嗣王歸于亳則是三年正踐阼之位也然崩葬之日或主歲終則蓋有未殯而踰年者矣故踰年正繼體之位之禮遂無所附喪大記補經亦止於虞禮則三年之禮亦無所附今併列於此記之下其義則見於下文春秋傳注疏與喪禮義白虎通之說所當

乙丑王崩丁卯命作冊度

三日命史為冊

書法度傳顧

越七日癸酉伯相命士須材

伯相息亮

反○邦伯為相則召公於丁卯七日癸酉召公命士致材木須待以供喪用○疏曰須待也召公命士致材木須待以供喪用謂樽與明器是喪之雜用也案士喪禮將葬筮宅之後始作樽及明器此既殯即須材木者以天子禮大當須預營之故禮記云虞人致百祀之木可為棺槨者斬之是與 **狄設黼辰綴衣** 狄下士辰屏風畫士禮不同 **復設幄帳象平生所為** ○疏曰經於四牖間南坐之上言黼辰綴衣則四坐皆設之 **嚮敷重篋席黼純華玉仍几** 嚮許亮反篋眠結反純之尹反又之

閨反下同○篋桃竹枝白黑雜繪緣之華彩色
華玉以飾憑几仍因也因生時几不改作此見
羣臣觀諸侯之坐

西序東嚮敷重底席綴純文貝仍几
底之履反馬云青蒲也○東西廂謂之序底弱
羊綴雜綵有文之貝飾几此且夕聽事之坐

東序西嚮敷重豐席畫純彫玉仍几
鏤此養國老饗羣臣之坐

西夾南嚮敷重筍席玄紛純漆仍几
夾工治反徐音頰筍悉允反○西廂夾室之
几前筍鶉竹玄紛黑綵此親屬私宴之坐故席

几質越玉五重陳寶
北列玉五重又陳先王所寶之器物

赤刀大訓弘璧琬琰
冉反○寶刀赤刀削大訓虞書典謨
大璧琬琰之珪為二重○削音笑

大玉夷玉
大璧琬琰之珪為二重○削音笑

天球河圖在東序
即珣珣珣天球音求馬云玉
磬○三玉為三重夷常也球雍州所貢河圖八
卦伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八

琬下脫在
西序三字
大玉
本共
河圖

卦謂之河圖
歷代傳寶之
胤之舞衣大貝鼗鼓在酉房
○胤國所為舞者之衣皆中法大貝如車渠
鼗鼓長八尺商周傳寶之酉房西夾坐東

之戈和之弓垂之竹矢在東房
皆中法故亦傳寶
之東房東廂夾室

大輅在賓階面綴輅在阼階
面大輅玉綴輅金
面前皆南向

先輅在左塾之前次輅在右
塾之前象塾音孰一音育○先輅象次輅木金玉
左右塾前北面凡陳列皆象成

二人雀弁執惠
王生時華國之事所以重顧命

立于畢門之內
弁皮彥反徐扶變反○士衛嬪
路寢門一名畢門○疏曰士入廟助祭乃服雀

弁於此服雀弁者士衛王嬪與在廟同故雀弁
弁也鄭玄曰赤黑曰雀言如雀頭色也雀弁制

如冕黑色但無藻耳然則雀弁所用當與冕同
言雀弁者蓋以周禮司服云凡兵事韋

弁服此人執兵宜以韋為之異於祭服

四人

綦弁執戈上刃夾兩階

綦音其馬本作騏云青黑色

士○綦文鹿子皮弁亦士堂廉曰

屺士所立處○廉力占反稜也

一人冕執劉

立于東堂一人冕執鉞立于西堂

鉞音越說文云大斧也○

冕皆大夫也劉鉞屬

一人冕執戣立于東垂一

人冕執瞿立于西垂

戣音達瞿其俱反徐音懼○戣瞿皆戟屬立于東西

下之一人冕執銳立于側階

銳以稅反○銳矛屬也側階北下立

階上○疏曰堂上而言東垂西垂知在堂上之遠地堂之遠地當於序外東廂西廂必有階上

堂知此立於東西堂之階上也鄭王皆以側階為東下階也然立于東垂者已在東下階上何

由此人復共竝立故傳以為北下階上謂堂北階北階則惟堂北一階而已側猶特也

麻冕黼裳由賓階

齊子西反徐子詣反○王及羣臣皆吉服用西階升

不敢卿士邦君麻冕蟻裳入即位

蟻魚綺反○當主公卿大夫及

諸侯皆同服亦廟中之禮蟻裳名色玄

太保太史太宗皆麻冕形

裳

執事各異裳形纁也

大保承介圭上宗奉同

瑁由阼階

瑁莫告反○大圭尺二寸天子守之故奉以奠康王所位同畿名瑁

所以冒諸侯圭以齊瑞信方四寸邪刻之用阼階升由僂不嫌

太史秉書由賓

階

大史持冊書顧命進康王故同階○疏曰此將傳顧命布設位

次即上所作恣度也邦君即位既定然後王始升階但君臣之序先言王服因服之下即言

升階從省文又曰禮績麻三十升以為冕王麻冕者蓋袞冕也黼裳者以裳之章色黼黻有文

也禮無蟻裳今云蟻者裳之名也蟻者蚘蟥蟲也此蟲色黑知蟻裳色玄以色玄如蟻故以蟻

名之禮祭服皆玄衣纁裳此獨云玄裳者卿士邦君於此無事不可全與祭同改其裳以示變

於常也太保太史自所主者則純如祭服暫從吉也太保太史太宗三官者皆執事俱形裳而

言各異裳者各自異於卿士邦君也形赤也禮祭服纁裳纁是赤色之淺者故以形為纁言是

常祭服也玉人云鎮圭尺有二寸天子守之鎮圭圭之大者介訓大也故知是彼鎮圭天子之所守故奉之以奠康王所位以明正位為天子也上宗奉同瑁則下文云天子受同瑁太保必奠於位其奉介圭下文不言受者以同瑁并在其手故不得執之太保必奠於其位但文不見耳禮於奠饗無名同者但下文祭酢皆用同奉酒知同是酒饗之名也玉人云天子執冒四寸以朝諸侯鄭注云名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊接卑以小為賢禮天子所以執瑁者諸侯即位天子賜之以命圭圭頭邪銳其瑁當下邪刻之其刻闊狹長短如圭頭諸侯來朝執圭以授天子天子以冒之刻處冒彼圭頭若大小相當則是本所賜其或不同則圭是偽作知諸侯信與不信故天子執瑁所以冒諸侯之圭以齊瑞信者也作階者東階也禮凶事設洗於西階西南吉事設洗於東階東南此太保上宗皆行吉事盥洗在東故用作階升由僂以卑不嫌為主人也太史持冊書顧命欲以進王故與王同升西階鄭玄云御猶嚮也王此時立賓階上少東太史東面於殯

曰皇后憑玉

几道揚末命命汝嗣訓

大君成王憑王几所道稱揚終命所以感動康

王命汝繼嗣其道臨君周邦率循大卞

卞皮彦反徐扶

○疏曰以訓為道變反○用是道臨君

周國率羣臣循大法燮和天下用答揚文武之

光訓

言用和道和天下用對揚聖祖文武之大教叙成王意

王再拜興答

曰眇眇予末小子其能而亂四方以敬忌天威

言微微我淺末小子其能如父祖治四方以敬忌天威德乎謙辭託不能乃受同瑁

王三宿三祭三啗

啗陟嫁反亦作宅又音妬徐又音托又豬夜反說文作託

丁故反奠饗也馬本作訛與說文音義同○王受瑁為主受同以祭禮成於三故酌者實三饗

於王王三進饗三祭酒三奠饗告已受羣臣所傳顧命○疏曰實三饗於王當是實三饗而續

送三祭各用一同上宗曰饗

祭必受福讚王曰饗福酒太保

受同降

受王所饗同下堂反於篚

盥以異同秉璋以酢

酢才各反

○太保以盥手洗異同實酒秉璋以酢祭半授
圭曰璋臣所奉王以祭太保又祭報祭同酢

宗人同拜王答拜宗人小宗伯佐太宗者太保
供王宗人供太保拜白已傳

顧命故授宗人同拜王答拜尊所受命○供音
恭○疏曰太保所以拜者白成王言已傳顧命

訖也將欲拜故先授宗人同拜者自為拜神不
拜康王但白神言已傳顧命王答拜者尊所受

之命亦告神使
知故答拜也**太保受同祭**齊才細反○太
保既拜而祭既

祭受福齊至齒則王亦至齒王言
饗太保言齊互相備○互音戶**宅授宗人同**

拜王答拜宅如字馬同徐殆故反○大保居其
所授宗人同拜白成王以事畢王答

拜敬所白○疏曰宅訓居也太保居其所於受
福酒之處足不移為將拜故授宗人同祭祀既

畢而受拜者白成王以事畢也既拜白成王以
傳顧命事畢則王受顧命亦畢王答拜敬所白

也**太保降收**太保下堂立王下可知有司於此
盡收徹○徹丑列反徐直列反

諸侯出廟門俟言諸侯則卿士已下亦可知爨
之所處故曰廟皆待王後命○

書顧命**康王既尸天子遂誥諸侯作康王之誥**

既受顧命羣臣陳戒
遂報誥之因事曰遂**康王之誥王出在應門之**

內**太保率西方諸侯入應門左**

出畢門立應門
之中庭南面**畢公率東方諸侯入應門右**

方為位
皆北面**皆布乘黃朱**乘繩證反○諸侯皆陳四
黃馬朱鬣以為庭實○鬣

力輒**賓稱奉圭隸幣曰一二臣衛敢執壤奠**

侯也舉奉圭兼幣之辭言一二見非一也為藩
衛故曰臣衛來朝而遇國喪遂因見新王敢執

壤地所出而奠贄也
○見賢遍反贄音至**皆再拜稽首王義嗣德答**

拜諸侯拜送幣而首至地盡禮也康王
以義繼先人明德答其拜受其幣**太保暨**

芮伯咸進相揖皆再拜稽首不言諸侯
以內見外**曰敢敬**

告天子皇天改大邦殷之命惟周文武誕受

若克恤西土

芟羊久反馬云道也○言文武大受天道而順之能憂我西土之民

本其所起惟新陟王畢協賞罰戡定厥功用敷遺後

人休令王敬之哉張皇六師無壞我高祖寡命

無壞音恠○言當張大六師之眾無壞我高德之祖寡有之教命○疏曰王肅云美文王少有及之故曰王若曰庶邦侯甸男衛不言羣臣惟寡有也

予一人釗報誥昔君文武丕平富不務咎

武道大政化平底至齊信用昭明于天下

美不務咎惡○致行至中信之道用顯明於天下言聖德洽則亦有熊羆之士不二

心之臣保乂王家用端命于上帝皇天用訓厥

道付畀四方

君聖臣良用受端直之命於上天天用順其道付與四方之國王天下乃命建侯樹屏在我後之人

為藩屏傳王業在我後之人謂子孫令予一二伯父尚胥暨顧綏

爾先公之臣服于先王

天子稱同姓諸侯曰伯父言令我一二伯父庶幾相與顧念文武之道安汝先雖爾身在外乃

心罔不在王室用奉恤厥若無遺鞠子羞

○當各用心奉憂其所行順道羣公既皆聽命

相揖趨出王釋冕反喪服

或問康王釋喪服而幣之獻諸家以為禮之變獨蘇氏以為禮之失朱先生答曰天子諸侯之禮與士庶人不同故

孟子有吾未之學之語蓋謂此類耳如伊訓元祀十二月朔亦是新喪伊尹已奉嗣王祗見厥

祖固不可用凶服矣○或問居喪朝服朱先生曰麻冕乃是祭服顧命用之者以其以後繼統

事于宗廟故也受冊用之者以其在廟而凶服不可入故也舊說以廟門為嬪宮之門不知是

否若朝服則古者入君亮陰三年自無變服視朝之禮第不知百官總已以聽冢宰冢宰百官

各以何服泣事耳想不至便用玄冠黑帶也後世既無亮陰總已之事人主不免視朝聽政則豈可不酌其輕重而為之權制乎又況古者天子皮弁素積以日視朝衣冠皆白不以為嫌則今在喪而白布衣冠以臨朝恐未為不可但入大廟則須吉服而小變耳

成湯既

沒太甲元年太甲太子湯孫也太丁未立伊尹作伊訓惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先

王此湯崩踰月太甲即位奠殯而告○疏曰傳解祠先王奠殯而告是言祠是奠也祠喪于殯斂皆名為奠虞祔卒哭始名為祭知祠非宗廟者元祀是初喪之時未得祠廟故知祠實是奠也奠祠俱是享神故可以祠言奠亦由於時猶質未有節文周時則有異故解祠為奠耳又曰太甲中篇云三祀十有二月伊尹以冕服奉祠王則是除喪即吉明十二月服終禮記稱三年之喪二十五月而畢知此年十一月湯崩湯崩踰月太甲即位奠殯而告亦如周康王受顧命尸於天子春秋之世既有奠殯即位踰年即位此踰月即位當奠殯即位也此言伊尹祠于

先王是特設祀也嗣王祇見厥祖是始見祖也特設祀禮而王始見祖明是初即位王位告殯為喪主也

奉嗣王祇見厥祖侯甸羣后咸在百官總

己以聽冢宰

伊尹制百官以三公攝冢宰

○春秋文公九年

毛伯來求金何以不稱使當喪未君也踰年矣

何以謂之未君

據崩在八年踰年即位

即位矣而未稱王

也未稱王何以知其即位以諸侯之踰年即位

亦知天子之踰年即位也以天子三年然後稱

王亦知諸侯於其封內三年稱子也踰年稱公

矣則曷為於其封內三年稱子緣終始之義一

年不二君

故君薨稱子某既葬稱子

緣臣民之心不可曠年

無君

故踰年稱公

緣孝子之心則三年不忍當也

當父位○公羊傳○又案曲禮曰天子未除喪
 曰予小子注云謙未敢稱一人春秋傳曰以諸
 侯之踰年即位亦知天子之踰年即位以天子
 三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子
 疏曰天子踰年即位無文約魯十二公諸侯三
 年內稱子亦無文約天子踰年不稱使也是天
 子諸侯互相明也又準左傳之義諸侯廢而嗣
 子即位凡有三時一是始喪即適子之位二是
 踰年正月即一國正君臣之位三是除喪而見
 於天子天子命之嗣列為諸侯之位今此踰年
 即位是遭喪明年為元年正月即位白虎通云
 父沒稱子某屈於尸柩也既葬稱子者即尊之
 漸也踰年稱公者緣臣民之心不可一日無君
 終始之義一年不二君故踰年即位保臣民之
 心也○**文公元年春王正月公即位**先君未葬而
 曠年無君○疏曰諸侯之禮既葬成君先君雖
 未葬既踰年而君即位不可曠年無君故也釋
 例云遭喪繼立者每新年必改元正位百官以
 序故國史書即位於策以表之文公成公先君
 之喪未葬而書即位因三正之始明繼嗣之正
 表朝儀以固百姓之心此乃國君明分制之大

禮譬周康王麻冕黼裳以行事事畢然後反喪
 服也杜引顧命康王之事以譬此者彼是既殯
 此是踰年雖時不同取其暫服吉服事相似耳
 又案釋例曰尚書顧命天子在殯之遺制也推
 此亦足以準諸侯之禮矣○**定公元年夏六月公之喪至自**
乾侯戊辰公即位諸侯歿五日而殯殯則嗣子
 於宮定公乃即位○疏曰公羊穀梁皆云正棺
 於兩楹之間然後即位案正棺兩楹之間即禮
 所謂夷于堂者也喪大記君歿之禮云既小斂
 男女奉尸夷于堂鄭玄云士之既殯諸侯之小
 斂於死者俱三日戊辰公癸亥五日非正棺之
 日不得為正棺即位也雜記云諸侯行而殯歸
 至於廟門遂入適所殯鄭玄云適所殯謂兩楹
 之間自外來者正棺於兩楹之間尸亦夷之於
 此因殯焉殯必於兩楹之間者以其死不於室
 而自外來留之於中不忍遠也鄭取二傳之說
 言死從外來者殯在兩楹之間若謂○**癸亥公**
之喪至自乾侯則曷為以戊辰之日然後即位

正棺於兩楹之間然後即位公羊傳○沈子曰正

棺乎兩楹之間然後即位也內之大事日即位

君之大事也其不日何也以年決者不以日決

也此則其日何也踰年即位厲也厲危也公喪在外踰年六月乃得即位

危故日之於厲之中又有義焉先君未殯則後君不得即位

未殯雖有天子之命猶不敢況臨諸臣乎位

喻重也雖為天子所召不敢背殯而往况君喪未殯而行即位之禮以臨諸臣乎○背音佩

周人有喪魯人有喪周人弔魯人不弔周人曰

固吾臣也使人可也魯人曰吾君也親之者也

使大夫則不可也君至尊也公父之殯而往弔

猶不敢況未殯而臨諸臣乎穀梁傳○月正元日

舜格于文祖月正正月元日上日也舜服堯喪三年畢將即政故復至文祖廟告

文祖者堯文德之祖廟○惟三祀十有二月朔伊尹以冕

服奉嗣王歸于亳詳見祥禫記禫易服

居倚廬不塗君為廬宮之大夫士禫之宮謂圍障之也禫袒也謂

不障○疏曰此論初遭喪君大夫士居廬之禮居倚廬者謂於中門之外東牆下倚木為廬故云居倚廬

不塗者但以草夾障不以泥塗之也君為廬宮之者謂廬外以帷障之如宮牆大夫士禫之者禫袒也其

廬袒露不帷障也案既夕禮注云倚木為廬在中門外東方北戶○喪大記○宮正大喪

則授廬舍辨其親疏貴賤之居廬倚廬也舍室室也親者貴者居倚廬疏

者賤者居室室雜記曰大夫居廬士居室室○疏曰云廬倚廬也者謂於路門之外東壁倚木為廬云舍

室室也者舍對廬為室室室者兩下為之與廬異故云室室也云親者賢者居倚廬者親謂大功已上

賢為大夫已上者居倚廬云疏者賤者居室室者疏謂小功總麻賤謂士二者居室室知義如此者以其

經云辨其親疏賢賤明當如此解之也又引雜記者彼是諸侯之臣其大夫居廬士居堊室彼注士居堊室亦謂邑宰也朝廷之士亦居廬○天官

右居廬○書曰高宗梁闇三年不言何謂梁闇

也傳曰高宗居凶廬三年不言此之謂梁闇子

張曰何謂也孔子曰古者君歿王世子聽于冢

宰三年不敢服先王之服履先王之位而聽焉

以民臣之義則不可一日無君矣不可一日無

君猶不可一日無天也以孝子之隱乎則孝子

三年弗居矣隱痛也字或為殷故曰義者彼也隱者此

也遠彼而近此則孝子之道備矣尚書大傳○案禮記作諒

闇鄭玄以為凶廬論語作諒陰孔氏曰諒信也陰默也字義各不同禮記論語見喪通禮言語

條 ○滕定公歿世子五月居廬未有命戒百官

族人可謂曰知詳見喪服

外宗大喪則敘外內朝奠哭者內內外宗及外命婦鄭云內外宗及外命婦則內中以兼外宗外中不兼內命婦也經不云內外宗內外命婦者意欲見內是內宗舉內以見外其中則不得舉外以見內以其內命婦九嬪敘之也故九嬪職云大喪帥敘哭者注云后哭眾乃哭是內命婦九嬪敘之故鄭亦不言內命婦○春官

世婦大喪比外

內命婦之朝奠哭不敬者而苛罰之苛譴也○疏曰大喪謂王喪殯

後有朝夕哭事外命婦朝廷卿大夫士之妻內命婦九嬪已下以尊卑為位而哭而有不敬者則呵責罰之○春官○哭位條內有天子之喪別姓而哭肆師

朝夕哭不帷緣孝子心欲見殯肆也既出則士

備入而后朝夕踊備猶盡也國君之喪嫌主人哭入則踊○疏曰此一節論君喪羣臣

儀禮經傳通解

卷五

六十四

儀禮經傳通解卷五
朝夕哭踊之事備盡也國君喪嗣國孝子雖朝夕先入即位哭必待諸臣皆入列位畢後乃俱踊者也士卑最後故舉士入為畢也所入有前後而相待踊者孝子哀淡故前入也踊須相視為節故俟齊也○檀弓

右朝夕哭

大祝徹奠見始歛奠條

右徹大斂奠

司服大喪共其奠衣服奠衣服今坐上翬衣也○疏曰守祧職云遺衣服藏焉鄭云大斂之餘也至祭祀之時則出而陳於坐上則此奠衣服者也○春官○陳小斂奠條內有封人飾牛牲等七官又陳大斂條內有司几筵設葦席素几皆此條所通用此條後凡奠通用當互考

右朝夕奠

邊人喪事共其薦籩羞籩謂殷奠時○疏曰殷猶大也大奠朔月月半薦新祖

奠邊奠之類也○案士喪禮月半不殷奠注云士月半不復如朔月盛奠下尊者疏云下尊者以下大夫以上有月半奠故士禮月半不殷奠而此有月半奠也○天官○陳小斂奠條內有封人等七官陳大斂條內有司几筵設葦席素几朝夕奠條內有司服共奠衣服皆此條通用此條凡後殷奠通用當考○**天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠**詳見大斂奠章○**外饗凡小喪紀陳其鼎俎而實之**疏曰小喪紀謂夫鼎俎謂殷奠及虞祔之祭皆有鼎俎○天官

右朔月月半殷奠

小宗伯及執事眡葬獻器遂哭之卜葬兆甫窆亦如之窆昌絹反李依杜昌銳反鄭音穿○兆墓塋域甫始也鄭讀窆為穿杜讀窆為毳謂葬穿壙也○疏曰亦如上獻明器哭之但明器材哭於壙門外此卜葬地在壙所則哭亦與在壙所哭之相似故云亦如之○春官○**冢人掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王**

之葬居中以昭穆為左右

丘壟所處而藏之先王造

塋者昭居左穆居右夾處東西○疏曰訓公為君者言公則諸侯之通稱言君則上通天子此既王之墓城故訓為君也云圖謂畫其地及丘壟所處藏之者謂未有成者之時先畫其地之形勢豫圖出其丘壟之處也既為之圖而藏之後須葬者依圖置之也云先王造塋者但王者之都有遷徙之法若文王居豐葬於畢即是造塋者子孫皆就而葬之即以文王居中文王弟當穆則武王為昭居左成王為穆居右康王為昭居左昭王為穆居右已下皆然至平王東遷成葬即又是造塋者子孫據昭穆夾處東西若然兄弟及俱為君則以兄弟為昭穆以其弟已為臣臣子一列則如父子故別昭穆也但置塋以昭穆夾處與置廟凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其同也

族

孫各就其所出王以尊卑處其前後而亦併昭穆○併薄令反○疏曰言凡者非一以其王之子孫皆適為天子庶為諸侯先王子孫為畿內諸侯王

朝卿大夫士庶者則居先王前後之左右諸侯言左右卿大夫士下云各以其族互相通也注言子孫者據造塋者所生為子已後左右王之所生累世皆是

孫言以尊卑處其前後者尊謂諸侯卑謂卿大夫士云亦併昭穆者謂兄弟同倫當昭自與昭併當穆自與穆併不謂昭穆併有也

凡於兵者不入兆域

戰敗無勇投諸

凡有功者居前

居王墓之前處昭穆之中央○疏曰

禮云於寇曰兵兼餘功若司勳王功事功國功之等皆是也上云諸侯居左右已前即是昭居左穆居右今云昭穆之中央謂正當王冢前由其有功故特居中顯異

以叢等為丘封之度與其樹數

別尊卑也王

曰封漢律曰列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差○別彼列反○疏曰雖云度與樹數天子已下無差次之文注云別尊卑尊者丘高而樹多卑者封下而樹少故云別尊卑也鄭知王公曰丘諸臣曰封者此無正文爾雅云土之高曰丘高丘曰阜是自然之物故屬之王公也聚土曰封人所造故屬之諸臣若然則公中可以兼五等也鄭引漢律者周大喪既禮丘封高下樹木之數無文以漢法况之也

有日請度甫窆遂為之尸

度待洛反○甫始也請量度所始窆之處地為尸者

成葬為祭墓地之尸也鄭司農云既有日既有葬日也始窆時祭以告后土豕人為之尸○疏曰大喪謂王喪有日謂葬日天子七月而葬葬用下旬云請度甫窆者謂豕人請於豕宰量度始穿地之處也言遂為尸者因事曰遂初請量度至葬訖祭墓故豕人為尸也先鄭以遂為之尸據始穿時祭墓地豕人為之尸後鄭據始穿無祭事至葬訖成墓乃始祭墓故豕人為尸不從先鄭者據小宗伯成葬而祭墓為位則初穿地時無祭墓之事然引之在下者小宗伯雖無初祭墓之事亦得通一義故引之在下
及窆以度為丘隧
隧羨道也度丘與羨道廣衰所至窆器負引君封以衡大夫以咸○本起呂反咸又作緘同古咸反○疏曰上經已甫窆此經復云及窆者此更本初欲窆之時先量度作丘作隧道之處廣狹長短故文重耳鄭案僖二十五年左傳云晉文公請隧不許則天子有隧諸侯已下有羨道隧與羨異者隧道則上有負土謂若鄭莊公與母掘地而相見者也羨道無負土若然隧與羨別而鄭云曰羨道者對則異散則通故鄭舉羨為况也
凡諸侯及諸

臣葬於墓者授之兆

疏曰上文惟見王及子孫之墓地不見同姓異姓諸侯之墓地

故此經摠見之若然此墓地舊有兆

葬於北方北

域今新成者隨即授之耳○同上

首
疏曰言葬於國北及北首者鬼神尚幽闇往詣幽冥故也殯時仍南首者孝子猶若其生不忍以神待之○

龜人若有祭事則奉龜以往喪亦如之
疏曰

喪謂卜葬宅及日皆亦奉龜往卜處也○春官

大卜凡喪事命龜
重喪禮次大祭

祀也土喪禮則筮宅卜日天子卜葬兆凡大事大卜陳龜貞龜命龜眠高其他以差降焉○疏曰天子卜

亦據大夫已上若士則筮宅也云凡大事大卜陳龜貞龜命龜視高者據此大卜所掌皆是大事故大卜或陳龜或貞龜或視高其他以差降者更有臨卜已下至作龜官之尊卑以

大夫卜宅與葬日有司麻

衣布衰布帶因喪屨緇布冠不韡占者皮弁
有司卜人麻

衣白布深衣而著衰焉及布帶緇布冠此服非純吉亦非純凶也皮弁則純吉之尤者也占者尊於有司

卜求吉其服彌吉大夫士朝服皮弁○疏曰大夫卜宅謂葬地大夫尊故得卜宅并葬日有司謂卜人麻衣謂白布淡衣布衰謂麤衰也皇氏云以三升半布為衰長六寸廣四寸綴於淡衣前當胷上云又有負版長一尺六寸廣四寸布帶以布為帶因喪屨謂因喪之繩屨縹布冠不韃者以縹布為冠不加綾此服非純吉亦非純凶也者謂麻衣白布淡衣十五升是吉布衰是凶布帶亦凶縹布冠是吉不韃亦凶故云非純吉亦非純凶然縹布冠古法不韃今特云縹布冠不韃者以後代縹布冠有韃此以凶事故不韃云皮弁則純吉之尤者也者以上麻衣縹布冠雜有吉禮此皮弁是純吉尤甚者云卜求吉其服彌吉者解用皮弁之意云大夫士朝服皮弁者於諸侯是視朝之服於天子是視朝之服也

練冠長衣以筮占者朝服

朝直遙反○筮者筮宅謂也長衣淡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○疏曰如筮者下大夫及士不合用卜故知用筮也卜時縹布冠麻衣布衰雜以吉凶之服如筮則練冠長衣以筮輕故用純凶服也卜重故占者皮弁筮輕故占者朝服注云長衣淡衣之純以素也者長衣淡衣其制同凶時淡

如筮則史

衣純以布上經麻衣淡衣亦純以布此經長衣則布衣純之以素也練冠是小祥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每日視朝之服案士喪禮云族長洫卜及宗人吉服鄭注云吉服玄端也此占者朝服者彼謂士之卜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弔服加麻此史練冠長衣者此經文舍大夫其臣為大夫以布帶繩屨故史練冠長衣若士之卜史當從

牙服不得練冠衣也○雜記 ○大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜相悉亮反○卜葬及日也問事作龜謂揚火灼之以出兆○疏曰大夫謂卿也明卿喪用人及卜之汰也大宗謂大宗伯也相佐威儀小宗謂小宗伯也命龜謂告龜道所卜之辭也卜人亦有司作謂用揚火灼之也竝皆有司也皇氏云大小二宗皆竝是其君之職來為喪事如司徒旅歸四布是也故宗伯肆師云凡卿大夫之喪相其禮鄭注知卜葬及日者以文承上大夫卜宅與葬日之下故知此經是上大夫之卜葬宅及日也○雜記○龜人大卜而下凡四事皆卜葬日條通用

相小宗人命龜卜人作龜

相悉亮反○卜葬及日也問事作龜謂揚火灼之以出兆○疏曰大夫謂卿也明卿喪用人及卜之汰也大宗謂大宗伯也相佐威儀小宗謂小宗伯也命龜謂告龜道所卜之辭也卜人亦有司作謂用揚火灼之也竝皆有司也皇氏云大小二宗皆竝是其君之職來為喪事如司徒旅歸四布是也故宗伯肆師云凡卿大夫之喪相其禮鄭注知卜葬及日者以文承上大夫卜宅與葬日之下故知此經是上大夫之卜葬宅及日也○雜記○龜人大卜而下凡四事皆卜葬日條通用

義禮經傳通解

右卜宅○周公在豐致政老歸將沒欲葬成周公夢

成王葬于畢尚書○又案尚書大傳曰周公生欲事宗廟成欲聚葬於畢畢者文

王之墓地故周公成王不葬於周而葬之於畢○太公封於營丘比

及五世皆反葬於周詳見禮義○成子高寢疾成

高齊大夫國成伯高父也慶遺入請曰子之病革矣如至乎

大病則如之何觀其意革急也子高曰吾聞之也生有

益於人死不害於人吾縱生無益於人吾可以

死害於人乎哉我死則擇不食之地而葬我焉

不食謂不墾○公叔文子升於瑕丘蘧伯玉從

耕○檀弓文子曰樂哉斯丘也死則我

欲葬焉蘧伯玉曰吾子樂之則瑗請前刺其欲害人良

田瑗伯玉名○同上

虞人致百祀之木可以為棺槨者斬之不至者廢其

祀勿其人勿勿粉反徐亡粉反○虞人掌山澤之官百祀畿內百縣之祀也○疏曰謂王殯後

事也百祀者王畿內諸臣采地之祀言百者舉其全數也既殯旬而布材故虞人斬百祀之木可以為周

棺之槨者送之也必取祀木者賀瑒云君者德著幽顯若存則人神均其慶沒則靈祇等其哀傷也○檀

弓○柏椁以端長六尺以端題湊也其方蓋一尺○疏曰柏椁者謂為椁用柏也

天子柏諸侯松大夫柏士雜木也鄭注方相職云天子椁柏黃腸為裏而表以石焉以端者端猶頭也積

柏材作椁並算材頭也故云以端長六尺者天子椁材每段長六尺而方一尺注云以端者以此木之端

首題湊嚮內知其方蓋一尺者以庶人四寸之棺五寸之椁椁厚於棺一寸案喪大記君大棺八寸君謂

諸侯則天子之大棺或當九寸其椁厚一尺故云其方蓋一尺則椁之厚也如鄭此言椁材並皆從下壘

至上始為題湊湊嚮也言木頭相嚮而作四阿也如此乃得椁之厚薄與棺相準皇氏以為壘椁材從下

卽題湊樽六尺與樽全不相應又鄭何○君松樽大

夫柏樽士雜木樽樽謂周棺者也天子柏樽以端長六尺夫子制於中都使庶人之樽

五寸五寸謂端方也此謂尊者用大材卑者用小材

耳自天子諸侯卿大夫士庶人六等其樽長自六尺

而下其方自五寸而上未聞其差所定也抗木之厚

蓋與樽方齊天子五重上公四重諸侯三重大夫再

重士一重○疏曰此明所用樽木不同君松樽者君

諸侯用松為樽材也盧云以松黃腸為樽庾云黃腸

松心也大夫柏樽者以柏為樽不用黃腸下天子也

士雜木樽者士又卑不得同君故用雜木也庶人之

樽五寸五寸謂端方也者每段厚薄廣狹五寸也端

頭也謂材頭之方天子長六尺謂尊者用大材庶人

方五寸是卑者用小材未聞其差所定也者天子既

六尺而下未知諸侯卿大夫士庶人節級之數庶人

自五寸而上未知士及大夫卿與諸侯天子差益之

數故云未聞其差所定抗木之厚蓋與樽方齊者以

樽繞四旁抗木在上俱在於外故疑厚薄齊等云天

子五重以下者據抗木之數言之故禮器天子五重

八筭是也每一重縮二在下橫三在

上故既夕注云象天三合地二也

棺樽之間君容

祝大夫容壺士容甒祝昌六反○甒可以藏物因以

甒是諸侯棺樽間所容也若天子棺樽間則差寬大

故司几筵云柏席用雀玄謂柏樽字摩滅之餘樽席

藏中神坐之席是也諸侯棺樽間亦容席故司几筵

云柏席諸侯則紛純稍狹於天子故此云容祝大夫

容壺者壺是漏水之器大夫君裏樽虞筐大夫不裏

所掌甒盛酒之器士所用也

樽士不虞筐裏樽之物虞筐之文

右井樽○顧命越七日癸酉伯相命士須材詳

陳寶器條下○宋文公卒樽有四阿君子謂華元樂

舉於是乎不臣詳見○晉魏舒合諸侯之大夫

于狄泉將以城成周魏獻子屬役於韓簡子及

原曷過而田於大陸焚焉還卒於甯范獻子太

其柏樽以其未復命而田也范獻子代魏子為政太其柏樽示貶

之○定公元年春秋左氏傳

昔者夫子居於宋見桓司馬

自為石椁三年而不成夫子曰若是其靡也歟

不如速朽之愈也

詳見土喪禮

小宗伯王崩及執事眡葬獻器遂哭之

執事蓋梓匠之屬至將葬

獻明器之材又獻素獻成皆於殯門外王不親哭有官代之○疏曰檀弓云既殯旬而布材與明器云執事眡葬獻器遂哭之謂獻明器之時小宗伯哭此明器哀其生歿異也將葬獻明器之材者見土喪禮云獻材于殯門外西面北上請主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之注云形法定為素飾治畢為成是其事也云王不親哭有官代之者決士喪禮主人親哭以其無官令王不親哭以其有官即小宗伯哭之是也○後陳明器一條竝此條通用當互考

右獻明器

天子崩七月而葬諸侯五月而葬大夫三月而葬禮器

士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而

卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭

尊卑恩之差也○疏曰大夫以上葬

與卒哭異月者以其位尊念親哀情於時長遠士職卑位下禮數未申故三月而葬葬罷即卒哭○雜記○卜宅條內有龜人大卜而下四事竝此條通用當互考

右卜葬日○隱公三年葬宋繆公葬者曷為或

日或不日不及時而日渴葬也

渴喻急也乙未葬齊孝公是也

不及時而不日慢葬也

慢薄不能以禮葬也八月葬祭宣公是也

時而日隱之也

隱痛也痛賢君不得以時葬丁亥葬齊桓公是也過時

而不日謂之不能葬也

解緩不能以時葬夏四月葬衛桓公是也當

時而不日正也

當丁浪反又如字下同當時而

日危不得葬也

公羊傳○宣公八年葬敬嬴禮卜

葬先遠日辟不懷也

左氏傳

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

葬先遠日辟不懷也

儀禮經傳通解卷第五終

大夫三月而葬

士三月而葬

大夫三月而葬

士三月而葬

大夫三月而葬

士三月而葬

大夫三月而葬

士三月而葬

大夫三月而葬

士三月而葬

大夫三月而葬

士三月而葬

大夫三月而葬

士三月而葬

大夫三月而葬

士三月而葬

大夫三月而葬

