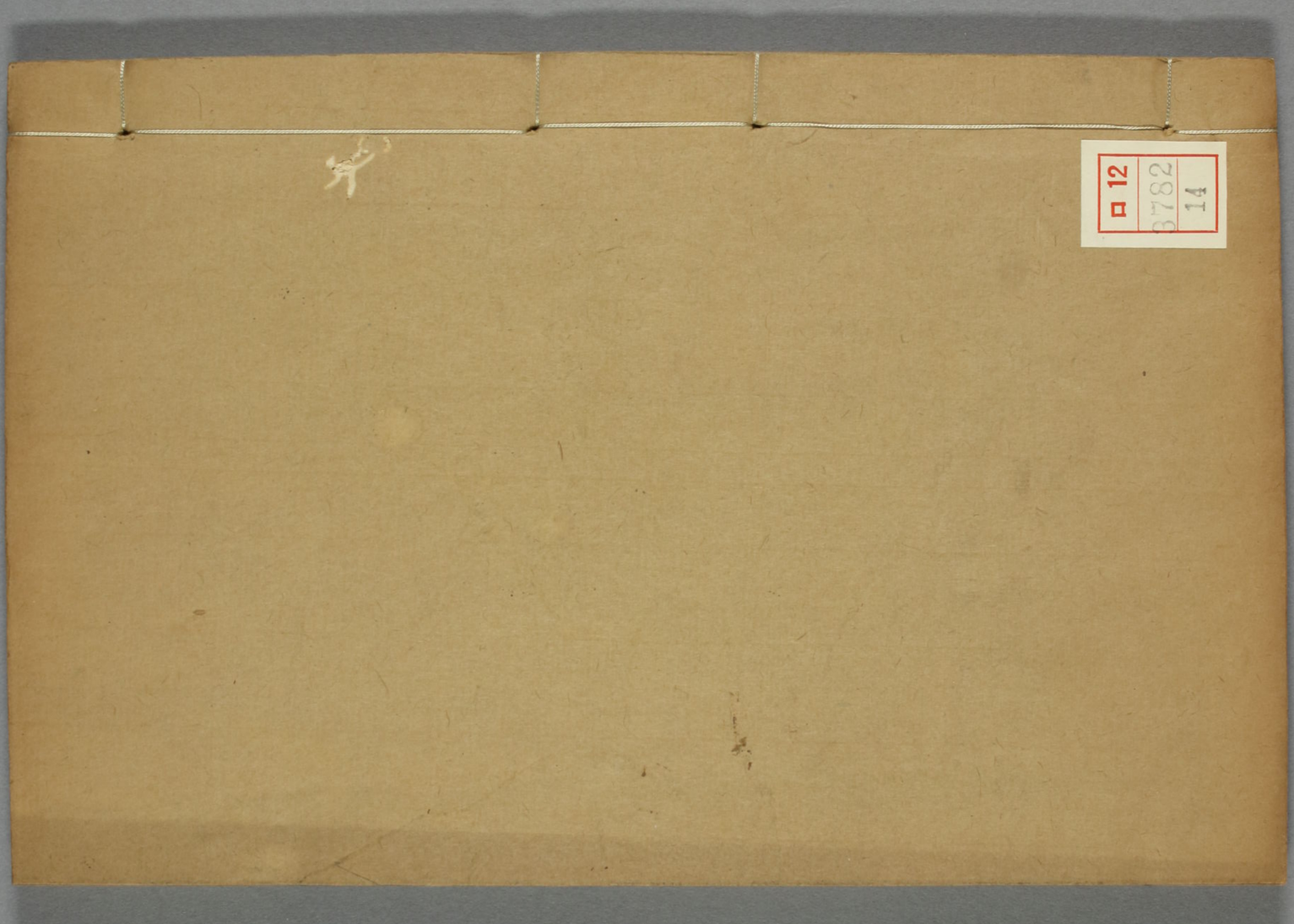
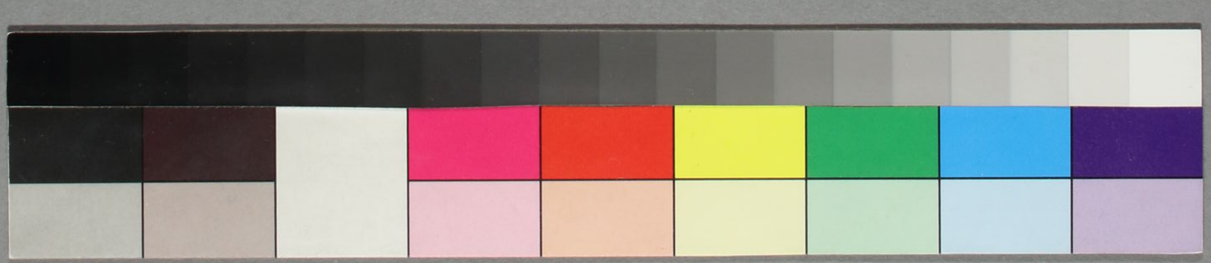

12
8782
14



口12
378.2
14

儀禮正義卷二十七　鄭氏注

績溪胡培翬學

厥明陳衣于房南領西上綪絞橫三縮一廣終幅析其末

綪屈也絞所以收束衣服爲堅急者也以布爲之縮從也橫者三幅從者一幅析其末者令可結也喪大記曰絞一幅爲三疏正義曰自此至東柄言陳小斂衣物牲奠之事凡五節陳衣一也饌奠及東方之盥二也陳絰帶三也陳牀第夷衾及西方之盥四也陳鼎實五也○張氏爾岐云厥明者繼昨日而言亦之第二日也今案下陳大斂衣物云厥明滅燎此不言故記補之曰既襲宵爲燎于中庭厥明滅燎陳衣盖自始死至殯夜皆設燎也敖氏云此雖有他物而衣居多故惟以陳衣言之南領變於襲絞言廣不言長取節於人其度不定也李氏如圭云析其末謂析末爲三也凡陳衣斂時在外者先陳之布衣亦然今案據此則先陳者先用西上便於取也綪者第一行自西而東第二行則自東而西如物之屈而轉也其下皆然喪大記曰小斂大夫士陳衣于房中皆西領北上鄭以彼爲天

<99-880>

子之士或曰画領當南上北字誤注云結屈也者鄭前以結讀爲縪明結爲屈之義故此直以屈解之也云絞所以收束衣服爲堅急者也以布爲之者鄭注喪大記云小斂之絞也廣終幅析其末以爲堅之强也大斂之絞一幅三析用之以爲堅急之義也知以布爲堅急之義也是其言堅急也云縮從也横者三者下記云凡絞衾用布倫如朝服是也云縮從也横者三幅從者一幅析其末者令可結也者縮從詳鄉飲酒禮喪大記曰小斂布絞縮者一横一横者三孔疏云以布爲絞從者一幅横者三幅皆置于尸下從者在横者之上每幅之末析爲三片以結束爲便也引喪大記曰絞一幅爲三片者案彼文下有不辭二字孔疏讀辭爲擘謂大斂之絞一幅爲三段不復擘裂其末小斂絞不辭者謂以一幅布分爲三段不復擘裂其末小斂絞全幅析裂其末爲三據此則小斂之絞但析其兩端各爲三而中央仍是全幅不析與大斂之絞有異沈氏彤云鄭引以例小斂雖不裂全幅析其末亦爲三耳敖乃云析其兩端爲二如掩之制未然繒衾赬裏無統統被識也斂衣或倒被無別於前後可也凡衾制同皆五幅也疏統右肴加點誤喪大記曰小斂君錦衾大夫縞衾士繒衾皆一是小斂之衾止一也又曰小斂君大夫士皆用複衣複衾陳氏澔云衣衾之

有緁纊者今案袍襺之屬是複衣也此云繒衾赬裏是以繒爲表以赬爲裏即複衾也王制曰六十歲制七十時制八十月制九十日脩唯絞紟衾冒爲然君子恥具一日二日而可爲也者君子弗爲也謂絞紟衾冒也○注後下通解無可字惠氏棟云當有可字云統被識也者喪大記曰紟五幅無統鄭注統以紐類爲之綴之領側若今被識矣生時禪被有識奴者去之異於生也今案識記也統以識記被之前後領在前故綴之領側領側爲領旁也孔疏分領與側爲二非是被識是漢時之名鄭舉以爲證紟是禪被與衾似緆然紟衾皆被故無統同也云斂衣或倒被無別於前後可也者被無統無以別前後但斂衣尚有倒者則被無別於前後亦可也此鄭申無統之義也下祭服不倒則餘服有倒者故云斂衣或倒也云凡衾制同皆五幅也者謂衾制同五幅無尊卑之分亦據喪大記紟五幅爲言也**祭服次**齊弁服皮弁服疏祭服在中而次絞衾先陳者祭服尊也與陳襲衣之序同吳氏廷華云此陳衣先祭服後散衣斂時先散後祭先者在外後者在內亦美者在中之意注云齊弁服皮弁服下敖氏謂祭服當指玄端以上言褚氏寅亮云小斂固

有玄端服但在斂衣中經所言祭服仍指助祭之服與襲時同注未可駁大斂祭服亦然今案褚說是也**斂衣次**上襲時止有三稱故於祭服外惟**緣衣以下**正義曰上襲此斂時衣多故言斂衣則裳弁服**袍繭之屬**疏言緣衣此袍繭之矣陳他物不言次此及祭服俱**皮弁服以外之衣皆統之**散衣亦非一稱故言次謂次第陳**言次者以祭服非一稱散衣**次第陳之也注云之屬則所包者多矣玉藻曰**纊爲繭縕爲袍**鄭注衣有著之異名也**凡有十九稱**祭服**與散衣**疏正義曰小斂衣十有九稱不言君大夫士之異則尊卑皆十有九鄭彼注云法天地之終數也賈疏云天地之初數天一地二終數則天九地十人在天地之間而終故取終數爲斂衣稱數○此經云凡者是統祭服散衣而言褻大記曰絞紟不在列鄭注以其不成稱不連數也謂不在十九稱之數此經上文亦陳絞衾鄭恐人以絞衾爲在十九稱之內故特注之曰祭服與散衣也**陳衣繼之**庶疏正義曰此云陳衣繼之者繼十九稱而陳也注以庶遂釋陳衣者謂主人所自盡者已俱在十九稱之內此所陳之衣則皆庶遂耳**不必盡用**取稱而已正義曰上言庶遂繼之皆用之此云不必盡用則斂時亦兼用之但外所陳之衣則皆川之不盡者耳注云取稱而已不務多疏正義曰上言庶遂繼之陳不用則襲時全不多者言所陳之衣雖多用之但取足十九稱而已不必盡也

右陳小斂衣

饌于東堂下脯醢醴酒幂賁用功布實于簞在饌東鍛濯功布灰治之布也凡在東西堂下者南齊沽古文賁爲尊疏正義曰經在饌東通典作在東不云于簞東似作北是○上饌字作陳字解言陳脯醢醴酒于東堂下也下云在饌東則即謂脯醢醴酒爲饌矣在饌東用功布實于簞未幂也下大斂之奠云兩瓦甒其實醴酒然則此醴酒惟在解斂幂用功布實于尸東乃幂之敖氏云吳氏紱云吉祭豆籩陳于房中以婦人薦也喪奠不用婦人故脯醢醴酒俱饌于東堂下異於吉且欲以奠者之升降爲踊節也此爲饌之始至大斂饌有樞則謂東方之饌其處則同注云功布鍚濯灰治之布也者賈疏以爲大

功布敖氏謂大功小功布未審以何者用之沈氏彤云冪
奠以辟塵污宜用小功布矣云凡在東西堂下者南齊坫
者案下記云設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上是也
鄭云凡是舉以例其餘凡陳物在東堂下西堂下者皆然
坫詳士冠禮沈氏彤云凡堂之南下直東西序內者經皆
謂之堂下自阼階以東通謂之東方自西階以西通謂之
西方堂之東下謂之東堂下亦謂之堂東堂之西下謂之
西堂下亦謂之堂西今案東堂下亦謂之東方西堂下亦
謂之西方下文西方盥如東方是也云古文奠爲尊者惠
氏棟云古尊字作算與奠相似故譌从之算从丌讀若箕
算从廾讀若拱今案小斂未設尊此所冪者奠非尊也經
文奠通典作尊注爲尊釋文作奠皆形近誤○禮經釋例
云凡將奠皆先饌于東方徹則設于西方案士喪禮小斂
陳奠饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于篚在饌東
注凡在東西堂下者南齊坫大斂陳奠東方之饌兩瓦甒
其實醴酒角觶木柶毼豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢
布巾其實栗不擇脯四脡注此饌但言東方則亦在東堂
下也朝夕奠祝由主人之北適饌注適饌適新饌考前徹
小斂奠乃適饌注東方之新饌敖氏繼公曰適東方之饌
處以待事至也後放此則此朝夕奠亦饌于東方也朔月

奠東方之饌亦如之薦新如朔奠旣夕禮遷柩朝廟奠東
方之饌亦如之旣夕記祝饌祖奠于主人之南當前輅北
上巾之注旣祖祝乃饌敖氏繼公曰于主人之南明其在
車東也旣夕禮大遣奠東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃
醢四籩棗糗栗脯醴酒注此東方之饌與祖奠同在主人
之南當前輅北上巾之是知未奠之前皆饌于東方也士
喪禮徹小斂奠設于序西南當西榮如設于堂注爲求神
于庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也凡
奠設于序西南者畢事而去之徹大斂奠設于序西南直
西榮徹朔奠其設于外如于室注外序西南旣夕禮徹祖
奠設于西北注設于柩車西北亦猶序西南朝夕奠但云
卒徹不云設于序西南者文不具也是知旣徹之後皆設
于西方也徹遷柩從奠不設于序西南者注云已再設爲
褻也徹朝廟降奠不設于序西南者注云非宿奠也旣夕
記小斂辟奠不出室注未忍神遠之也辟襲奠以辟斂旣
斂則不出于室設于序西南旣夕禮徹大遣奠徹巾苞牲
取下體注苞者象旣饗而歸賓俎者也士苞三个亦得俎
釋三个襍記曰父母而賓客之所以爲哀小斂辟奠爲事
之始未忍以神事之大遣奠爲事之
終以賓客事之故皆不設于西方也**設盆盥于饌東有巾**

爲奠設盥也喪疏正義曰於酒醴脯醢之東設盆以盛水事略故無洗也疏正義曰將奠者盥手也巾布巾以拭手敖氏謂盥盛盥水之器盆承棄水盛氏世佐云案盆盥以盆爲盥器也上經云盥于盆上是其用之之法敖說非○注爲奠設盥也敖本奠下有者字今案下舉鼎者亦盥於此若增一者字則似專爲進奠徹奠者設不足以該舉鼎者矣舉鼎雖非奠者然亦奠中事故言爲奠設以該之敖本有者字非云爲奠設盥人設盥及巾下云夏祝及執事盥執醴先酒卽是於此盥也但諸文設洗篚皆言巾者恐揮之不用故言巾是以特牲少牢尸尊洗篚皆言巾者皆不言巾以篚內有巾可知故不言至于不就巾不就洗篚及此喪事略云凶事略不設洗惟設盥以代之士虞禮在饌之後始設洗然亦設于面階西南也餘詳洗在東階東南也餘詳下面方盥如東方下

右饌小斂奠及設東方之盥

甘經大鬲下本在左要絰小要散帶垂長三尺牡麻絰右

本在上亦散帶垂皆飾于東方

麤惡絰之言實也鬲掐也中人之手掐圍九寸絰帶之差自此出焉下本在左重分去一牡麻絰者齊衰輕者宜差好也右本在上服輕本於陰而統於外散帶之垂者男子之道文多變也飾疏正義曰此及下陳絰帶者于東方東站之南甘絰爲上以小斂訖當服未成服之麻故也甘絰大鬲下本在左及下牡麻絰右本在上俱詳喪服傳斬衰章要絰卽帶也喪服經曰甘絰鄭注麻在首在要皆曰絰首絰象繩布冠之缺項要絰象大帶是甘絰大鬲爲首絰也散帶卽帶也李氏如圭云禮記曰大功以上散帶惰者小斂後垂其帶至成服而絞之婦人則初而絞之與小功緦之男子同敖氏云散謂不絞之也此垂謂帶下也云帶垂又同也沈氏彤云此甘絰小斂環絰是也成服乃絞之與要絰同今案亦散帶垂亦初時不絞也據喪服經又有絞帶鄭注絞帶象革帶齊衰以下用布則斬衰之絞帶是也男子之絰帶蓋俱陳于東方其餘不言者經略

之　注云經帶之差自此出焉者喪服傳言五服之經帶有大小皆自斬衰苴絰九寸遞減之故云自此出也云要絰小於首絰五分之一即喪服傳所謂去五分一以爲帶也云牡麻絰者齊衰以下也者案喪服自齊衰至小功皆用牡麻絰故云齊衰以下之絰也云絰帶之麻有苴者有牡者有澡者苴色惡澡色潔牡道云絰帶之麻有苴者有牡者有澡者苴色惡澡色潔牡則不惡不潔而適輕重之中是較之苴麻貌易而差好也餘皆詳喪服傳斬衰章云散帶之垂者男子之道文多變也者對婦人之帶初卽絞之主質也云餘于東方東坫之南者李氏如圭云餘于東方不繼前餘而言則非東堂下矣下牀第夾衾餘于西坫南則東方之餘亦然云苴絰爲上賈疏謂以苴絰爲首南陳之是也**婦人之帶牡麻結本在房**婦人亦有苴絰但言帶者記其異此齊衰婦人亦有苴絰也　斬衰疏　敬正義曰本謂麻之根本也郝氏云凡麻帶皆本下垂唯首絰有上下本之異今案結本謂不垂異於男子也此婦人之帶結本亦謂大功以上者閒傳云麻之有本者變三年之葛鄭注有本謂大功以上也小功以下澡麻斷本是也在房敖氏謂在西房江氏筠讀儀禮私記云此用喪大記鄭

注也喪大記婦人髽帶麻于房中注云房中則西房也天子諸侯有左右房故以大夫士房室制與天子諸侯同故移以說此耳然文承餘于西坫南之文則此之所餘爲東而非西明矣又云明堂位夫人副褘立于房中疏亦謂東房中至祭統則明云夫人副褘立于東房矣江意蓋謂天子諸侯雖有東房西房其行事常在東房耳今案士之正寢亦有東西房詳大射儀但此經在房當在東房蓋小斂以後男子之位在阼階下故陳經帶于東坫之南婦人之位在阼階上故陳經帶于東房皆就近陳之江說是也　注云婦人亦有苴絰但言帶者記其異者謂婦人亦有首絰此但言帶不言首絰者婦人之首絰與男子異故特言之耳云此則結本與男子同帶則結本者乃齊衰婦人斬衰婦人亦有苴絰也者謂經言牡麻結本者謂婦人斬衰之婦人若斬衰之婦人則帶絰亦用苴麻也敖氏重首豈有婦人經帶反輕於首服而不用苴之理故注以此爲齊衰婦人之帶蓋舅姑之服本齊衰也主人毋若在妻爲夫斬故注云斬衰婦人亦苴絰絰不言者存沒不定也今案褚說是也但斬衰婦人之帶結本與齊衰同則言結本亦可兼之矣

右陳小斂絰帶

牀第夷衾饌于西坫南第簀也夷衾覆尸之衾褻大記曰自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也疏正義曰牀第夷衾饌于西坫南郎西方也注云第簀也者爾雅釋器簀謂之第郭注以爲牀版說文第簀也簀牀棧也第蓋設於牀上以承席者云夷衾覆尸之衾者前此幠用斂衾用大斂之衾至小斂後大斂之衾當陳故制夷衾以覆尸但下幠用夷衾注又云覆尸柩之衾故賈疏云此衾本爲覆尸覆柩不用入棺今案小斂幠用夷衾是覆尸既夕啟殯幠用夷衾是覆柩故下注又云覆尸柩之衾也故別饌之是也引喪大記自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也者證夷衾用於小斂之後孔疏謂夷衾所用繒色及長短制度如冒之質殺但不復爲囊及旁綴也聶氏崇義云不爲囊則仍衾制也今案冒以韜尸衾以覆尸者上陳小斂之衾云繒衾此夷衾或以繒爲上以綌爲下如冒之上繒質下綌殺其色同故云猶耳西方盥如東方爲舉者設盥也如東方者亦用[illegible]盎布巾饌於西堂下疏正義曰注云爲舉者設盥也者舉尸者謂將舉尸者即下經士盥二人以並是也云如東方者亦用盎布巾饌於西堂下者上文設盎盥于饌東有巾此云如故知西方盥亦用盎及布巾也知此西方爲西堂下者賈疏云以其東方盥在東堂下則于堂下或設盥于門外士喪禮將小斂饌于東堂下設盎盥于饌東有巾注爲舉設盥也又西方盥如東方注爲舉者設盥也亦饌于西堂下此設盥于堂下者也將大斂祝徹盥于門外注小斂設盥于門外彌有威儀將朝夕奠徹者盥于門外既夕禮請啟期後夙興設盥于祖廟門外疏云大斂設盥于門外雖不言東方約小斂盥在東堂下則大斂盥亦門外東方此下陳鼎如大斂奠則此設盥亦在門外東方如大斂奠也此設盥於門外者也今案小斂時東堂下之盥爲舉者設大斂時亦有二盥東堂下之盥移設于門外而西堂下之盥仍設如初以大斂亦有舉尸之事下熬黍稷各二筐節注云爲舉者設盎盥於西是也

右陳牀第夷衾及西方之盥

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬄去虡兩胉脊肺設扃鼏鼎西末素俎在鼎西西順覆匕東柄鬄解

也四解之殊肩髀而已喪事略去虡其甲爲不潔清也胉脅也素俎喪尚質虡飾將小斂則陳襲奠今文鬄爲剔胉爲起古疏正義曰寢門外正寢門外也當東塾少南少文鼏爲密南於塾也吉事陳鼎北面今西面變於吉也肺周人所尚故與四鬄兩胉及脊共實于一鼎扃詳士冠禮素俎在鼎西西順是橫設之覆匕東柄覆匕于俎柄在東葉在西亦橫設之李氏如圭云孔叢曰豕子曰脈鼏以茅爲之其本在東吳氏紱云始殺奠用脯醢而已至此特豚一鼎踰月則可祔且小斂漸殷也今案喪奠有隆殺此小斂奠及朝稱奠皆一鼎加魚腊俠夕遣奠則五鼎解之殊肩髀而已者周禮典瑞以肆先王鄭注肆解牲體以祭因以爲名釋文肆他歷反鄭以此經之鬄與周禮之肆同故訓爲解也凡牲體前爲肩後爲髀析言之則肩下有臂臑髀下有肫胳詳鄉飲酒禮今但解豚之前肩左右爲二後髀左右爲二不分肩臂臑髀肫胳故云四解之殊肩髀而已此四鬄并兩胉一脊爲七體是爲豚解之法又二十一體爲體解之法詳牲記云喪事略者楊氏復云四鬄者殊左右肩髀而爲四又兩胉一脊而爲七此所謂豚解也士喪禮豚解而已大斂朔月奠遣奠禮雖寢盛豚解合升如初至虞然後豚解七體士虞升左胖七體則解左胖而爲七比之特牲少牢豚解體解兼有焉又云小斂總有吉祭爲略比之小斂以後爲詳矣沈氏彤云冠禮喪禮豚皆合升然冠禮是解爲二十一體而升昏禮用特豚亦然喪禮但解爲七體而卽升之數自不同鄭云喪事略者對冠昏之詳而言爾虡夕彝奠用成牲亦四解亦喪事略去虡詳士昏禮云胉脅也者廣雅釋親胉脅也王氏疏證云胉或作膊通作拍周禮醢人豚拍鄭注鄭大夫杜子春皆以拍爲膊謂脅也或曰豚拍肩也今河間名豚脅聲如鍛鑄鄭取河間方音爲證者拍蓋以拍訓脅爲是也云素俎喪尚質者檀弓曰奠以素器以生者有哀素之心也鄭注哀素言哀痛無飾也凡物無飾是尚質也云虡鼏將小斂則徹襲奠者案襲奠東故名襲奠小斂布席于戶內自襲牀移尸于席上奠在中間恐有妨碍故必徹之蓋亦徹於室之西南隅也云今文鬄爲剔者說文鬄髮也髮或作髲鬄髮也段氏玉裁

云鬄與翦義別士喪禮特豚四鬄本作翦今作鬄譌字又云漢時有剔字許不錄者禮古文作翦今文作剔許於此字從古文故不取今文也剔者翦之省俗據莊子音義呂忱乃錄剔於字林云剃也然則呂謂卽俗翦字甚明又云大雅皇矣攘之剔之釋文云字或作鬄蓋詩本作翦譌之則爲鬄俗之則爲剔非古有剔字也周頌狄彼東南釋文云狄韓詩作鬄除也鬄亦翦之譌鄭箋云狄當作剔用韓說也抑詩用湯鑾方箋云當作剔蓋鄭不廢剔字胡氏承珙云段氏分別鬄翦二字其說甚辨然左傳衛莊公見己之以爲呂姜髡是鬄本翦髮所爲古人以其聲同義近故經典卽假髡爲翦士喪禮之四鬄古文蓋俗鬄爲翦周禮小子羞羊肆注云肆讀爲鬄亦是假鬄爲翦未必皆譌字也今文胹爲迫迫亦是假偪字鄭以作胹義顯故從古文耳古文鼏爲密詳士冠禮○張氏惠言云經陳鼎西面案下經鼎入陛階前西面鎔注鎔鼎於此宧西面疏云對柱門外時北面則西面當爲北面之譌存此俟考

右陳鼎實

士盥二人以並東面立于西階下

立俟舉尸也正義曰今文並爲併疏自此至復位言小斂遷尸及主人小斂遷尸者士喪禮篇大小斂遷尸者士眞舉鼎者士既夕公賵士受馬以出注云此士謂胥徒之長有勇力者此不言蓋亦有勇力而能給禮事者可知二人以並謂每二人爲偶非止於二人也此盥東面立于西階下待事喪大記曰士之喪士是斂又曰士與其執事則斂凡斂者六人孔疏凡者貴賤同也兩舉尸也者謂俟舉尸遷于戶內服上也今文並爲併詳士禮布席于戶內下莞上簟

斂席也疏正義曰此爲小斂布席也李氏如圭云不妝者斂衣多布之於地君以簟席大夫以蒲席下皆有莞鄭意蓋謂簟席士以葦席鄭注簟細葦席也三者皆設之於上耳其下皆有莞據此經言也下記云設牀當牖下莞上簟是始死時之席此小斂下莞上簟下設牀第于兩楹之間衽如初注皆云亦下莞上簟是自始死至斂席兼莞簟言莞在地上簟在莞上兩重耳盛氏世佐以

布席有三重席爲一重莞爲一重簟爲一重簟爲一重誤矣鄭箋詩云莞小蒲之席也注司几筵云繅柔韌不如莞清堅爾雅釋草莞苻蘺郭注今西方人呼蒲爲莞席則莞蒲江東謂之苻蘺用以爲席案周禮有蒲席又有莞席則莞當與蒲別說文莞艸也可以作席蔺莞屬又云皖大皖夫離也段氏玉裁云莞之言管也凡莖中空者曰管莞蓋卽今席子草細莖圓而中空鄭謂小蒲實非蒲也郝氏懿行爾雅義疏云莞與蔺相似莖圓而中空可爲席蒲葉闊而不圓其細小者亦可爲席所謂蒲莞非一物爾雅之莞乃蒲屬非蔺屬故說文莞訓艸與蔺相似蔺之莞也今案廣雅釋草云注云莞蒲乃蒲之別種非似蔺之莞也又云蔥蒲莞也是莞有蒲名蒲亦有莞名二者相似稱名多亂段氏郝氏辨之詳矣陸德明詩釋文云莞草叢生水中莖圓江南以爲席形似小蒲而實非也刘子老非之爲莞殷敬順云莞音官似蒲而圓眾經音義云莞草外似蔥內似蒲而圓今亦名莞子是莞與蒲別也釋名云竹簟簟也布之厚簟然正平也說文簟竹席也鄭箋詩云竹葦曰簟注云簟細葦席是鄭意以蔑大記士葦席與君簟席同孔疏云大夫斖君上席以蒲士卑不嫌故得與君同用簟也蔑大記云小臣鋪席蓋人君禮此士使有

司布之也商祝布絞衾散衣祭服不倒美者在中

斂者趨方或偃倒衣裳祭服尊不倒之也美善也善衣後布於斂則在中也既後布祭服而又言善者正義曰衾繒衾也上布席於地此布在席上先布絞餘以次布之絞在簟上衾在絞上散衣在衾上祭服在散衣上至斂時祭服近身散衣次之乃以衾裹於外而用絞束結之也美者在中猶內也非中間之中

注云斂者趨方或偃倒衣裳祭服尊不倒之也者喪大記云小斂之衣祭服不倒彼注云尊祭服也斂要方散衣有倒蓋倒之取其前後厚薄均也云美善也善衣後布於斂則在中也者說文美與善同意善衣謂祭矣云既後布祭服而又言善者是祭服而又言善者在中明每服非一稱也者以善者在中則祭服中尤有善者小斂衣十九稱祭服非一稱或有新舊之異也○張氏爾岐云案疏云斂衣半在尸上是有藉者有覆者既云十九稱取法天地之終數當以十爲藉九爲覆也盛氏世佐申之云其藉尸者豫衣最下以次而上如此則在中者皆其美者矣

士舉遷尸反位遷尸

儀禮正義卷二十七

於服上 疏正義曰反位反前西階下位注云遷尸於服上者謂自襲牀上舉而遷之於戶內服上也喪大記曰士盥于盤上士舉遷尸于斂上檀弓上曰拊君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉鄭注卜當爲僕周禮射人大喪與僕人遷尸此天子諸矦禮也亦下席也 疏正義曰兩楹之閒堂東西之中也牀笫卽上莞上簟 疏陳于西坫南者至是設之於此以待俟尸也喪大記曰遷尸于堂又一牀皆有枕席卽謂此也衽如初謂如始死時衽下莞上簟敖氏云兩楹開東面節也宀于楹臥之席也者曲禮云請席何鄉請衽何趾鄭注士昏禮亦以衽爲臥席莞簟詳前**卒斂徹尸巳飾** 疏正義曰斂衣之斂則包之此卒斂卒小斂也朱氏軾儀禮節略云或問并三斂爲一斂可乎曰不可事以有漸而後詳以兩斂之衣并於一日又復旋斂旋奠無論孝子力不能勝卽執事之人倉皇急遽必至苟且塞責愼終之謂何而若是乎今案由襲而小斂而大斂以次行之亦不忍遽奴其親之意古人之愼重于附身而勿使有悔者亦可見也徹帷義見前 注云尸巳飾亦用檀弓曾子之言也

主人面面馮尸踊無算主婦東面馮亦如之 馮服之 疏正義曰主人面面主婦東面與始死時位同喪大記曰小斂主人卽位于戶內主婦東面乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之又曰君於臣撫之父母於子撫之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之案此經主婦亦言馮者細別之有異渾言之則皆曰馮故喪大記又曰凡馮尸父母先妻子後是父母妻子皆可云馮也又曰凡馮尸與必踊方氏苞云至此則附身之事小備親之容色髮膚欲再見而不可得矣故踊無算注馮與憑同鄭注喪大記云馮必當心蔡氏德晉云主人馮尸謂服膺心上主婦馮尸則奉持心上衣也**主人髽髮袒眾主人免于房** 始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初喪服也髽髮者去笄纚而紒眾主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以爲如冠狀廣一寸中而前交於額上卻繞紒也于房皆文免皆作絻古文髽作括 疏正義曰此髽髮免及下髽小斂後至成服之制袒爲將

奉尸也經言主人髽髮祖則衆主人免亦祖衆主人免于房則主人髽髮亦于房省文互見也檀弓曰祖括髮變也去飾之甚也髽髮以麻爲之免以布去飾之甚也祖括髮去飾之見喪服小記此衆主人謂齊衰者義詳婦人髽于室爲之見喪服小記此衆主人謂齊衰男子括髮齊衰男子免皆謂喪下喪服小記孔疏云斬衰之大事斂殯之時是也○注又將初喪服也張氏識誤據監本改喪爲變嚴本作喪今案作喪是　云始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠而絰衰者去吉冠而素冠問喪云親始死雞斯徒跣扱上衽鄭注雞斯當爲絰纚親始死去冠是也檀弓曰始死羔裘玄冠者易之而已案易謂變其常服則去常服之冠而素冠爲變去常服之冠而絰纚亦爲變下記乃卒主人嫌兄弟哭注云于是始去冠而絰纚服深衣引檀弓此文證之云冠而絰纚者以去冠亦爲易也陳氏禮書據檀弓易之之文謂始是鄭以去冠于是始去冠而絰纚服深衣引檀弓此文證之始死有易冠無去冠有易裳無袒衣又據檀弓叔孫武叔之母死小斂舉者出尸出戶袒且投其冠括髮謂人子於始喪幸生之心未已故未忍去飾焉裁氏謂檀弓云易者易之以素冠深衣也始死之服主人以下皆同而未暇有所別異徐氏乾學讀禮通考云親始死徒跣扱衽無容哀之至也豈有下則徒跣而上仍著冠者乎孝子之心固謂遭禍之深以罪人自處也猶加冠以爲飾是見親死無異於平日矣豈人情之所忍哉江氏筠云經但言髽髮袒而不言去冠蓋自始死時已去之矣問喪雞斯注讀爲絰纚非臆決也下云徒跣扱上衽衣履如此豈尚留一冠以爲飾自來說此者多以後而疑之案彼注云尸出戶乃變服失哀節此特其失之一耳喪大記卒小斂主人袒說髽括髮以麻初未聞有冠也沈氏彤云叔孫武叔爲其母則非斬衰之主人譏周云武叔之冠尸襲之後因其絰纚而加素冠蓋父卒爲母始死去玄冠斬衰絰纚自始死及於小斂之後不改如括髮之自小斂後及於成服而始改也爲母絰纚尸襲之後而卽加素冠如括髮之于卽堂下位而卽代以免也始死首服之節絰纚與括髮竝重父母之喪皆然但家無二尊故又以時之久暫稍爲差等聖人之尤重父喪于始死之首服卽見之陳於檀弓問喪不別齊斬無父母之差失聖人制親喪輕重之義若敖謂始死之服主人以下皆同則斬衰之主人可竟同於齊衰以下者乎其說雖與陳姝其誤則一今案徐氏江氏沈氏申鄭義甚是鄭注檀弓於武叔之冠未言其非則沈氏之說尤合矣云今至小斂變又將初喪服也者謂斬衰絰纚者至小斂變而括髮齊衰素冠者至小斂

變而免又前此笄纚素冠非喪服此括髮與免爲喪服之始故云又將初喪服也云纚而露紒鄭注問喪云二日去笄纚括髮謂小斂日也云眾主人免者齊衰將祖以免代冠冠服之尤尊不以祖也者問喪曰冠者不肉袒何也曰冠至尊也不居肉袒之體也故注補之免以代之也是也經未言眾主人袒實亦袒也故注補之文王世子云族之相爲也宜免不免有司罰之則免及於同族今鄭專以此免爲齊衰者以此經眾主人次於主人之後是次於斬衰之齊衰也云免之制未聞又云引舊說及喪服小記者沈氏云鄭既云免之制未聞又云舊說以爲如冠狀廣一寸蓋不以舊說爲然也引喪服小記以釋髽髮免此鄭自爲之說也幓頭總之類也免以代之總而若幓頭豈一寸之廣而足邪賈云免與髽髮同但以布廣一寸爲異蓋并舊說於鄭誤又杜佑云著之自額而卻交於項中并其末覆紒而前綴連之此欲合舊說如冠狀之文鄭幓頭之制而稍變焉但喪服小記云男子免而婦人髽以免對髽髮露紒不如卻繞紒者得仍露紒之善也呂與叔云免以布爲卷幘以約四垂短髮而露其紒於冠禮謂之缺項此又因舊說廣一寸之云而誤以免爲缺項其說更不如杜今案

沈氏申鄭意亦是鄭蓋以髽髮免制同唯用麻用布爲異而況以漢之幓頭考方言廣雅皆有幘頭幓頭卽幘頭也幘頭又謂帕頭絡頭釋名又有綃頭云或謂之陌頭言其從後橫陌而前也從後橫而前其卽所謂自項而前交於額歟髽髮與免之制自鄭氏但舉杜氏呂氏之說則自鄭氏已不能詳後儒說者亦多沈氏用麻纏撮髽又以布爲頭纍帶齊衰以下皆免裂布或縫絹爲纏齊衰以下亦用布皆如幓頭之制朱子云注疏以男子括髮與免及婦人髽皆如著幓頭然幓頭如今之掠頭編子括髮先爲之以其與髽弁之髽音相亂故讀如問此說亦本呂氏古者冠加於武有罪免冠而武獨存喪服之免以布象而萬氏斯同云古者有纚以韜髮纚用繒爲之親始死去冠而纚猶存至小斂笄纚去之而易以括髮其制必與纚相似蓋纚用繒而括髮用麻布也戴氏震云喪之括髮謂麻束髮也始有喪去冠矣二之總而以麻代之使髮不至於散而已矣免則布束髮易其麻也鄭君不解麻之所以代總而言更加麻於首失其傳歟案宋儒之說多由鄭以韜髮總以束髮以說文髽訓絜髮證之似戴較萬爲勝

矣云于房于室釋髽髮宜於隱者謂主人去笄纚而髽皆宜於隱處兼衆主人去笄纚而髽皆宜於隱處兼下文釋之也云今文免皆作絻者胡氏承珙云免字古人讀如免冠之免故今文又假冕之或體作絻袁十二年傳季氏不絻皆作絻襄二十五年傳陳侯免又作免釋文免音問徐音萬若當鄭君時祇讀作免程氏瑤田繁露謂鄭氏以免音問非是今文作絻者俗字今案據朱子及李氏之說則古並不讀免爲問也云古文髽作括者說文髽絜髮也段氏注云絜各本譌作潔今依玉篇韻會正絜麻一耑也引申爲圍束之稱絜髮指束髮也髽卽髽字之異者髽髻古文皆作括禮經髽髮戴記皆作括髮則用古文歟胡氏承珙云案說文括本亦訓絜鄭以髽於東

婦人髽于室

笄而纚始奴婦人將斬衰者去笄纚而紒今文髽皆作紒古文髽作括髮之時則以麻爲髽齊衰者於男子免時則以布爲髽齊衰之異於髽髮者既去纚而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰流義正爾毋縱縱爾爾毋扈扈爾扈扈曰喪服所言髽是成服以後之髽此是未成服以前與男子之髽髮免同此婦人謂齊衰以上者喪服小記孔疏云婦人將斬衰者於男子括髮之時則以麻爲髽齊衰者於男子免時則以布爲髽髽其大功以下無髽是也敖氏謂有髽者今案上言主人髽髮袒衆主人髽髮袒男子于室婦人之髽猶男子之髽髮則髽亦婦人服之重者豈可概施於五服且不獨婦人髽爲齊衰以上者卽衆主人免亦齊衰以上者下云男女奉尸侇于堂又云男女如室位踊無算此男女卽謂上主人衆主人及婦人蓋皆奴者之妻妾子婦孫曾子姓也鄭注專以斬衰齊衰言之是已此時尸未出戶婦人在室內故卽髽于室賈疏謂大夫士無面房故於室失之矣

而纚將齊衰者骨笄而人笄婦人之笄猶男子婦人亦去笄齊衰男子去笄吉笄而骨笄吉笄者象始奴之服布深衣縞總而下之服皆當如此沈氏彤云會子問言縞總者謂在塗趨喪之禮也若尋常在家而父母始奴必去笄總而纚明矣敖不深考而再易鄭說何耶今案此女子始嫁在塗聞喪向未至舅姑之門也編是白縞女子始嫁首服次當以

注云始奴婦人將斬衰者去笄而纚者案喪服小記云男子冠而婦人笄婦人之冠始奴斬衰男子去冠故斬衰婦人亦去笄去吉冠而素冠故齊衰婦人亦去笄吉笄而骨笄也敖氏謂會子問言婦爲舅姑之服則吉笄而纚自若又謂婦人斬衰趨喪之禮也若尋常在家而父母始奴必去笄總而纚明喪向未至舅姑之門也編是白縞女子始嫁首服次當以

紐爲總今改服縞總則非吉笄而纚自若可知敖說誠疎
矣云今言髽者亦去笄纚而紒也者謂至小斂斬衰婦人
去纚而髽今但言去笄纚而紒者舉笄與纚而髽齊衰婦人去骨笄猶髽者亦是
也云齊衰以上至笄猶髽者亦是舉齊衰以包斬衰也云齊衰以下爲對也據喪服經記無
齊衰以下之髽喪服經云箭笄髽衰三年此斬衰之髽也
記云惡笄有首以髽此齊衰之髽也彼注云言以髽則髽
有著笄者明矣卽此注至笄猶髽之義也陳氏祥道云小
斂之髽不言笄則未成服之髽無笄矣女子子適人者爲
其父母婦爲舅姑惡笄有首以髽孔子言髽而繼之以榛
笄則成服之髽有笄矣小記言齊衰惡笄以終喪則斬衰
齊衰之髽皆終喪矣髽不及於大功者以髽不特對免而
上同於括髮故也此說是也云髽之異於髺髮者既去纚
而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也者案說文云髺絜
髮也髽喪結也是髽與髺異鄭注檀弓云去纚而紒曰髽
注奔喪云去纚大紒曰髽注喪服亦云髽露紒也是舉漢
時露紒以解髽也引檀弓南宮紹之妻之姑之喪夫子誨
之髽曰爾毋縱縱爾爾毋扈扈爾者亦是說露紒爲髽之
象彼文縱縱作從從注云從從謂太高扈扈謂太廣喪服
小記孔疏引之云是但戒其高大不云有麻布別物是知

露紒悉名髽也云其用麻布亦如著幓頭然者案喪服注
云髽括髮以麻則髽亦用麻以麻者
自項而前交於額上卻繞紒如著幓頭丐是鄭以髽與括
髮制同故云亦如著幓頭然也斬衰之髽用麻齊衰之髽
用布此注云用麻布兼齊衰言也禮記喪服小記孔疏載
皇氏三髽之說謂一麻髽一布髽一是露紒之髽甚確今
以此注考之皇說蓋本於鄭此注先言髽與髺髮異而釋
之以露紒又引檀弓證髽之象下乃云其用麻布亦如著
幓頭然則是髽有不用麻布之髽卽露紒是矣用麻布者不用麻布之髽與髺髮同不用麻布之髽與髺髮異用麻
布之髽是用麻布纏繞於首而仍露其紒髺髮亦露其紒
故其象同露紒之髽非有他物加於首只是去纚而露其髮耳麻髽布髽唯用於未成服之前露紒之髽則終喪皆
然喪服經記所言是也蓋平時纚以韜髮亦以爲飾喪則
去之成服之後男子有喪冠婦人則首去飾以表喪故說
文以髽爲喪結結與髺同卽謂髽爲喪中去纚無飾之髺
耳孔疏不達斯旨乃引皇說而復駁之謂止有麻髽布髽
二者則豈婦人終喪皆加麻布於首哉其誤甚矣髽制唯
鄭此注爲詳鄭仲師以爲髽與髮相半結之左傳杜注
用其說謂髽爲麻髮合結則齊斬不分且合而爲結亦不

成制度馬季長以爲屈布爲巾高四寸著于額上案既云髽有一定之式孔子之誨兄女何之哉此說孔仲達已辨之蓋皆鄭所不用耳○黃氏幹云括髮免髽乃小斂至大斂未成服之制又有變禮括髮免髽者奔喪是也有啟殯見棺柩變同小斂之時者既夕禮丈夫髽帶垂是也大要不出此三節而免之用尤廣小斂爲父括髮而至於爲母則卽位之後不括髮而爲免及啟殯則雖斬衰亦免而無括髮以至卒哭不惟此也自斬至緦皆有免五世無服者亦袒免童子當室免朋友在他邦亦袒免君弔雖不當免時必免是免之用尤廣也今案小斂卽位後爲母免啟殯雖斬衰亦免此二者已在前三節之內此外尚有用免而黃氏未及者如禮記非從柩與反哭無免於堊室服小記遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免反哭又旣葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免是也檀弓魯婦人之髽而弔也自貶於壺餕始也此則髽之失禮者也

士舉男女奉尸侇于堂幠用夷衾男女如室位踊無算侇之言尸尸柩之衾也堂謂楹間牀第上也今文侇作夷

疏 正義曰士舉者當在尸之左右舉之男女則奉其首足耳赦氏謂士舉首男奉其右女奉其左非矣喪大記曰男女奉尸夷于堂彼注云于遷尸主人主婦以下從而奉之孝敬之心如室位如室中男東女西之位也喪大記又曰哭尸于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉鄭注由外來者婦人猶東面然則男在尸東女在尸西其常位矣踊無算方氏苞云喪事卽遠此則親離其室之始尸舉柩擗踊無算亦故踊無算注云侇之言尸也又云今文侇作夷者沈氏形云賈疏云尸之衾曰夷衾尸之牀曰夷牀幷此經侇尸不作移字皆作侇者依人傍作之案喪大記侇亦作夷注與此注同彼疏云夷陳也釋文云夷如字陳也本或作侇又案說文云尸陳也侇訓尸而尸訓陳則侇與夷音義俱同不妨通用鄭所以擇從侇者爲依人旁作之于陳尸意尤切耳賈頗得之但云侇不作移似欲讀侇從移致方性夫注喪大記遂云夷之爲言移也則不免貽誤後人矣移多聲是移夷聲本不相近義亦迥殊豈容牽合胡氏承珙云夷侇二字同說文無侇字據禮記釋文引隱義云侇之言移也庾依韻集大兮反息也蓋呂靜於侇字音義皆不同夷鄭君注禮則侇與夷皆爲尸陳之義今案下篇夷牀

饋于階開注云夷之言尸也然則夷牀夷衾鄭皆以尸陳之義解之可知云夷衾覆尸柩之衾也者詳牀第夷衾饋于西坫南下云堂謂楹間牀第上也者上經云設牀第于兩楹之閒兩楹閒爲堂之正中此云徙于堂故知在牀第上也主人出于足降自西階衆主人東卽位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之卽位踊襲絰于序東復位

拜賓鄉賓位拜之也卽位踊疏正義曰主人出于足者尸東夾前疏南首北趾主人在東故由足北轉而西降自西階也衆主人東卽位者斯時衆主人亦隨主人降自西階遂東卽位于阼階下經不言衆主人降省文也婦人本在西亦由足北轉而東至阼階上婦人不下堂斯時主人等俱降故位於此方氏苞云既小斂則男女分堂上下卽既殯後次分內外之義也詳下主人拜賓者前此尸在室主人又不出此奉尸出矣故拜之獨言主人拜者喪不二主也大夫特拜士旅之尊卑異敖氏謂大夫人各一拜士雖衆惟三拜之而已是也卽位踊者謂拜賓訖遂卽東方阼階下西面之位而踊也斯時衆主人位于其後加在室經先言衆主人東卽位而後言主人卽位

者主人先拜賓而後卽位也前祖爲奉尸至此乃襲而著經于序東也是時婦人亦經于房中復位復阼階下西面位喪大記曰男女奉尸夷于堂降拜君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫于位于士壹拜命婦氾拜衆賓于堂上主人卽位上大夫內子士妻特拜命婦氾拜衆賓于堂上主人卽位襲帶絰踊襍記曰小斂大斂啟皆髽拜孔疏云凡當小斂大斂及祖奠之時唯有君來則止事而出拜之若他賓客至則不止事事竟乃徧拜也蔡氏禮經本義引黃氏乾行云應子和謂賓於是拜奴者弔生者故主人皆徧拜以謝之吳文正公云應氏謂賓於是拜奴者古無是禮也公此辨是古今一大變易處蓋古人弔賓之禮於生者只有慰問之辭於奴者則有遺賄無拜案於奴者之禮至於主人拜賓以謝其恩禮拜送以重其來辱亦惟自盡而已賓皆無荅拜之文此古禮之精意也夫知生者弔知奴者傷弔賓之情於是爲至主人拜謝理所宜然此何時而可交拜款曲以成禮耶故曲禮凡非弔喪無不荅拜者獨喪禮行弔但主人拜賓賓不荅拜至于尸柩所在雖朝夕設奠從無拜禮不但弔客不拜荅拜孝子亦未嘗拜蓋事生禮如是也後世如閻元政和諸禮皆然猶有古人之事生禮如是之意焉

意至溫公書儀則有主賓交拜之禮且有入拜靈座之禮而文公家禮悉遵之與古禮始異矣 注云拜賓鄉賓位拜之也者賓位蓋如朝夕哭位在庭直東序及門東門西即拜賓是鄉賓位拜之也云即位者斯時主人降自西階即拜賓位在西階前鄭恐人以此踊東方位者始死命赴出拜賓位亦在西階前故特明之東方位即阼階下位也云襲絰于序東東夾前者賈疏云謂當序牆之東又當東夾之前非謂就堂上東夾前也今案上文經帶饌于東方在堂下當東序之東故此序東亦是堂下當東序之東或云主人位在東方此襲絰亦在東方而下云復位何歟曰主人位在阼階下西於隱處故須復位也楊氏復云鄉此更鄉堂東襲絰亦是小斂變服有二節謂主人主婦馮尸後主人髽髮袒絞帶婦人髽于室眾主人免于房布帶此一節也奉尸俟于堂主人拜賓後即位踊襲絰于序東此又一節也又云爲父母有小異據喪服小記斬衰括髮以麻爲母括髮以麻免而以布喪大記主人即位襲帶絰踊母之喪即位而免之文也小記孔疏云爲母小斂後括髮與父禮同至尸出堂子拜賓之時猶與爲父不異至拜賓竟即堂下位時爲父猶括髮襲絰帶以至成服爲母則不復括髮乃著布免襲絰帶以至成服蓋爲母易括髮爲免即在此經即位踊襲

經于序東時也今案奔喪云至于家括髮袒降堂東即位而鄉哭成踊襲絰于序東于又哭括髮袒成踊三日成服奔母之喪括髮袒降堂東即位而鄉哭成踊襲免絰于序東于又哭不括髮又云爲母所以異于父者壹括髮其餘免以終事是亦其證也○禮經釋例云凡主人之位小斂前在阼階下謂之內位既殯在門外謂之外位案士喪禮始卒哭位主人入坐于牀東眾主人在庶昆弟也此室中之位也親者遂不將命以即陳庶兄弟遂使人以將命于室主人拜于位注室中位也沐浴畢主人入即位飯含畢主人襲反位注位在尸東小斂畢主人西面馮尸踊無算皆室中尸東之位也奉尸俟于堂男女如室位踊無算則堂上尸東之位也又云主人出于足降自西階眾主人東即位又云主人拜賓大夫大夫特拜士旅之即位踊襲絰于序東復位注即位踊東方位此阼階下西面之位也有遂者北面視肂眾主人復位又云卒塗主人復位踊襲皆阼階下之位也蓋主人雖位在阼階下至大斂時仍升堂即尸東之位斂畢始復阼階下之位也大斂奠畢主人揖就升自西階出于足西面祖大斂畢主人降拜大夫之後至者則將命擯者出請入告主人待于位大斂主人及親者序東復位注即位踊東方位此阼階下西面之位也有遂者北面視肂眾主人復位又云卒塗主人復位踊襲皆阼階下之位也蓋主人雖位在阼階下至大斂時仍升堂即尸東之位斂畢始復阼階下之位也大斂奠畢主人揖就

文注文謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀第可也至此則主人居次矣既夕記既殯居倚廬注倚木爲廬在中門外東方北戶次在門外故有事先即外位然後入即內位也士喪禮朝夕哭丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其南南上注外兄弟異姓有服者也又云賓繼之北上門東北面東上門西北面東上門西方東面北上此門外之位也又云主人即位辟門注辟開也凡廟有事則開無事則閉主人拜賓肅三右還入門哭又云主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位此門內之位也朝夕奠畢賓出主人拜送衆主人出出門哭止皆復位闔門此門外之位也蓋主人雖位在門外至朝夕哭時仍入門即阼階下之位也既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊注匠人爲椁刊治其材以井構于壙門外也士既朝哭皆復外位亦謂門外位也又云凡婦人之位小斂前在戶西小斂後至既殯皆在阼階上柩將行始降在階間案士喪禮始卒哭位婦人俠牀東面注婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前此戶西之位也小斂畢奉尸使于堂男女如室位又云婦人阼階上西面此阼階上之位也大斂時婦人戶西東面至大斂畢婦人東復位仍復阼階上之位也朝夕哭婦人即位于堂南上既井椁婦人哭于堂此位當亦在阼階上是婦人之位自小斂後至既殯皆在阼階上也既夕禮還柩車婦人降即位于階間注位東上張氏爾岐曰婦人在車後南面故注云東上至此婦人始降在階間者柩車將行故婦人於車後送之也楊氏復曰始从哭位必辨室中堂上堂下之位非時男女內外親疏上下之分不可以不正此亦治喪緐繁處變之大法也考男女之位小斂前親者在室以戶東戶西爲別小功以下以戶外堂下爲別小斂後以阼階上阼階下爲次

右小斂遷尸及主人主婦袒髽免髽襲絰之節

乃奠祝與執[疏]正義曰自此至拜送于門外言小斂奠之事爲之[疏]事　注云祝與執事爲之者謂始从孝子昏迷不能成禮祝與執事代之奠也執事詳下注曾子問曰天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠士則朋友奠不足則取於大功以下者不足則反之鄭注主人不奠是也不足則反之孔疏謂反取前人執事者充之舉者

盥右執匕卻之左執俎橫攝之入阼階前西面鏄鏄俎北面舉者盥出門舉鼎者右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也攝持也西面鏄鏄鼎於此空西面鏄俎北面俎宜之疏正義曰舉鼎者兼執匕俎卻之仰其匕也橫攝之橫持其俎也入入寢門也李氏如圭云舉鼎者西面西順之疏正義曰舉鼎者二人右人兼執匕左人兼于外者北面阼階下者西面西面亟禮略也凡陳鼎吉在東方者未忍異於生至虞反吉乃設鼎於西階前吳氏廷華疑義云鏄置也非屈鏄之鏄是也下同注云舉者盥出門舉鼎者案上經設盆盥于東堂下之饌東注云為賓設盥則此舉者蓋盥于東堂下而出門也敖氏以為盥于門外盛氏世佐以為盥于西方皆非也云右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也者凡舉鼎以扃貫入鼎耳而舉之鼎西面則北為右南為左右人左近鼎以左手舉鼎空右手執匕左人右近鼎以右手舉鼎空左手執俎故云因其便也云攝持也常訓說文攝引持也云西面鏄鏄鼎於此宜西面者以置鼎於阼階前則西面為宜也云鏄俎北面俎宜西順之者以鏄俎北面則俎橫而西順也鏄俎者左人也右人左執匕抽扃

子柱手兼執之取鼏委于鼎北加扃扃不坐抽扃取鼏加扃於鼏上皆右手

今文扃為鉉古文疏正義曰手執匕為與鼏為密子為與又以扃交左手兼執之者為將抽扃故左執之也之然故云子鼎北鼎右也右也委鼏於此而加扃皆亦便也立而不坐者惡事質也匕仍執之者以將北也注云抽扃取鼏加扃於鼏上皆右手者蓋右手既委鼏於鼎北復於左手取扃而加於鼏上以右手作事便也因經未言右手故注明之云古文子為與者爾雅予賜也說文予推予也與黨與也舜古文與又与云與猶予也注方言云子鄭以推予字本作予故從扃為鉉鼏為密詳士冠禮予一勺為予郭璞注爾雅予賜予也一勺為予郭璞注爾雅云與猶予也注方言云子猶與也是與与二字皆与予通

亞兩肫亞脊肫柱于中皆覆進柢執而俟乃扙載載兩髀于兩端兩肩

受而載於俎左人也亞次也凡七體皆覆為塵柢本也進本者未異於生也骨有本末古文扙為匕髀為脾今文肫為迫柢疏正義曰扙謂以扙出牲體於鼎也載謂載牲體皆為脈於俎也扙者柱鼎東西面載者柱俎南北面兩

端謂俎之東西兩旁也亞者自兩旁至中爲次髀肩肫皆有左右兩者髀賤先載於俎之兩旁兩肩扛兩髀肉次於兩肩則脊脅兩肫又次於兩肩則以俟奠也　注云乃扎以扎次出牲體右人也者上文右人執匕故知扎者爲右人扎出牲體授左人左人也云載受而載之於俎也云亞次也者說文引賈侍中說以爲次第也云凡七體皆覆爲塵者此豚解爲七體法見前言肩以包脅臑言髀以包脾胳賈疏云前左右肩脅臑屬焉後左右髀脾胳屬焉并左右脅通脊爲七體是也又云下文大斂豚合升言合升則髀亦升矣凡言合升多并髀不升鄭云近簉賤也是也沈氏彤云注云皆覆爲塵敖云亦以別於生也案爲塵而覆則以覆爲冪矣俎之有冪見於少牢禮云佐食升脈俎鼏之敖云鼏當作冪是也但此經醴酒脯醢皆既奠而後巾之不應於俎獨方載而即冪檀弓云喪不剝奠也歟祭肉也歟注云剝猶倮也有牲肉則巾之疏即引此經小斂俎鎔祝巾之爲證是下經巾之不惟冪醴酒與豆乃并俎而巾之也張稷若云皆覆謂牲體皆覆設之最得其解下進柢注云未異於生此覆設當同茲義又下經云載魚左首進鬐注云亦未異於生是進柢猶進鬐覆設猶左首也葢俎用七體所以異於生皆覆而進柢所以不異於生或柢或不異而仁與智兼之矣敖說亦非張氏惠言讀儀禮記云案如注意宊有布覆之然經不見覆物當是牲體覆耳今案沈氏張氏之說是也云柢本也進本者未異於生也者賈疏云公食大夫亦進本是生人法故云未異於生也云骨有本末者曲禮云左胸右末是也云古文朼爲匕者詳少牢禮長朼下云今文柢皆爲匙根者書之所謂柢也木之根也韓非解老曰直泉府買者各從其抵鄭云抵實柢字柢本也典端四圭有邸司農注引爾雅邸本也此今文又僭柢爲之鄭以柢爲正字故從古文牌爲牌詳上昏禮朼爲迫見前

及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊拇

鼎巾待于阼階下　執事者不升者不升已不設祝既鎔醴將受之疏正義曰郝氏敬云夏祝及執事者以酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊節也凡奠時男女踊皆以奠者往來升降爲節拇人徹空鼎出反門外故處也有司執巾以待祝于阼階下親授之今案盥于東堂

升降自西階此亦奠于堂者奠升不由阼階者注云柩北首辟其足也士喪禮君臨大斂奠亦升自西階注云以君在阼故升不由阼階也既夕禮徹降奠巾席俟于西方主人要節而踊注徹者由明器北西面既徹由重東南疏云凡奠於室室者皆升自阼階降自西階也但設奠於柩車西面而徹之也此奠于庭者也故疏云然祖奠布席乃奠如初徹祖奠徹者東注由柩車北東適葬奠之饌大遣奠注如降奠之儀即疏所謂陳由奠由重北西既奠由重南東北而西徹由重南而東也重執醴酒者先升尊也疏正義曰執醴酒者先升尊也立而俟後錯要成也疏所奠凡奠小斂以前皆在尸東大斂以後皆在室中遷祖以後皆在柩西既還車則在柩東詳下篇遷祖席升設于柩西下檀弓曰小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方斂斯席矣小斂之奠在西方魯禮之末失也鄭注曾子以俗說非又大斂奠于室乃有席孔疏知曾子所言非者案士喪禮小斂之奠設于尸東今言西方故爲非也是小斂之奠

奠于尸東執醴酒北面西上

下也經不言主人踊而云丈夫踊兼眾主人言丈夫即男子之稱對婦人言之也儀禮釋宮云周禮亭人掌共鼎鑊公食禮注云甸人兼亭人者少牢雍人陳鼎五賈疏云大夫無甸人則此甸人爲公臣來治事明矣注云巾功布也者即上陳于東堂下簞內功布也云執者不升已不設祝既鎛醴將受之者據下文醴酒鎛于豆南祝受巾故知祝既鎛醴將受之此執巾者不升堂亦不設巾也○禮經釋例云凡奠于堂室者陳徹皆升自阼階降自西階奠于庭者陳由重北而西徹由重南而東士喪禮設小斂奠盥于門外又升自阼階又云祝徹巾授執事者以待徹饌先取醴酒北面其餘取先設者出于足降自西階此奠于堂者也大斂奠祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階奠畢降自西階徹大斂奠徹者盥于門外燭先入升自阼階又云祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面而上祝先出酒豆籩俎序從降自西階朔月奠如朝夕哭之儀徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會面足序出如入此皆奠于室者也皆升自阼階降自西階朝夕奠但云降自西階不云升自阼階者文不具也既夕禮遷柩朝廟設從奠升自阼階降自西階設朝廟奠

當柱尸東也執醴酒者北面
注醴酒先升後設故執之者
其成也

豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝

巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊

爲塵也東疏引爾雅竹豆謂之籩則言豆可兼籩矣其錯反其位正義曰李氏如圭云言豆不言籩省文敖氏之炙醢北脯南俎別爲一行東也立于俎北西上謂奠豆降也醴酒錯于豆南其炙酒柱豆南也湯圖如是張圖酒柱醴南非矣記云兩甒醴酒酒柱南此陳之序與奠異奠柱尸東尸南首當以南爲上也祝受巾巾之謂豆俎醴酒皆巾也鄭注檀弓喪不剝奠云脯醢之奠不巾者謂僅有脯醢無俎則不巾且據室內言也詳後朝夕奠由尸足北轉而西乃降自西階也奠者由重南皆柱尸東故由尸足降自西階者斯時祝與執事者南東者謂由重之南而東沈氏彤云重以南爲後由重南而東如由足而西無事不敢出其前也禮經釋例云凡奠于堂室者陳徹皆升自阼階降自西階奠于庭者陳由重

北而西徹由重南而東案此篇奠于堂室者唯君視斂奠升自西階注云以君在阼也朝夕奠但云降自西階不云下篇釋例又云凡奠升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊謂之要節而踊案此小斂奠升自阼階下大斂奠同是其例也餘亦詳下篇賈疏云主人位在阼階丈夫踊奠者降婦人踊各以所見先後爲踊之節是也又謂重主道神所憑依故由重南東而過主人又踊此說本下大斂奠注云爲神憑依之也吳氏廷華疑義云踊節由于感觸婦人在堂見其降而踊丈夫在阼見其過而踊蓋感生于所見之奠也若謂重爲神所憑依主人因之而踊則降自西階而踊者又何說邪又云奠時每節增痛奠者西降一節也由重而東又一節也每節增痛故踊耳神所憑依說未的今案吳說是也又禮記云踊婦人居閒此經奠升時丈夫踊降時婦人踊由重過時丈夫踊是亦居閒之義也鄭彼注云婦人居閒者踊必拾主人踊婦人踊賓乃踊蓋據喪大記弔者襲喪加武帶絰與主人拾踊而言也但此經奠時不見賓踊之節鄭注亦未言及吳氏紱據禮記注以由重南東丈夫踊之丈夫爲賓恐非注云巾

之爲塵也者爲久設恐塵埃加也云東反其位者沈氏彤云此經上云祝降自西階下大斂奠亦云祝降自西階奠者由重南而東復其門東之位也祝位在門西案士虞禮云祝入門左北面敖云祝公有司之助喪祭者也特牲饋食記曰公有司門西北面東上是也又案特牲記云私臣門東北面西上此經之奠者蓋私臣也祝位在門西故降自西階直由堂塗反位奠者位在門東故必由重南而東乃復位也注反其位當如敖說今案沈氏釋鄭義是也賈疏以爲位在盆盥之東非矣

賓出主人拜送于門外 外也疏正義曰張氏爾岐云凡喪賓皆于既壺氏凡喪縣壺以代哭疏今案經云賓出主人拜送于門外庙門外降于君使也注云賓乃出李氏如圭云不送于外門外降于君使也

乃代哭不以官 代更也孝子始有親喪大記曰君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不以官注云官代更也者鄭注周禮喪大記代哭皆以更釋代蓋謂更番相代也褚氏寅亮云此乃更代之代非替代之代呂氏坤誤認爲替代故言屢倩下賤僞爲哭聲以應弔賓而欲廢此禮今案倩哭以應弔賓乃後世之事先王時未有也此代哭者皆有服之人應在哭位者亦非下賤之謂未嬪以前哭不絕聲但自始死至小斂已踰歷晝夜恐其以哀致毀故制代哭之禮使之相代而哭非謂有代哭者而孝子遂不哭也檀弓曰喪禮喪威之甚也節哀順變也君子念始之者也此注防其以死傷生之義也云人君以官尊卑士賤以親疏爲之者鄭注喪大記亦云即以親疏哭也天子諸侯之喪其臣皆服斬衰士賤以親疏代哭亦皆有服者也云三日之後哭無時鄭注喪大記既嬪哭晝夜無時者對未嬪哭不絕聲而言即下記既嬪哭晝夜無時鄭注哀至則哭是也賈氏釋哭無時未的詳訂疑引周禮者挈壺氏凡喪縣壺以代哭者證人君縣壺代哭之事彼注云禮未大斂代哭所謂禮即據此經代哭在小斂後言之也

右代哭

有遂者則將命擯者出請入告主人待于位 喪禮略於威儀既小斂擯

者乃用辭出請之辭曰孤某使某請事 疏 正義曰自此至以東言小斂後致有者不定之辭待于位卽阼階下之位經云遂者不云親遂是使人遂也故下言致命 注云喪禮略於威儀旣小斂擯者乃用辭者前庶兄弟遂使人以將命于室則始死亦將命但未用擯相傳辭耳此云出請入告是用辭矣時云出請之辭曰孤某使某請事者約禮記鄰國來弔相者出請辭也入告是主人其辭當曰某使某遂告之也 注云須亦待也者上云主人待于位此出告賓也以賓入帥而云須者亦言主人待俟之意孤某須矣亦禮記文 疏 賓辭曰孤某須矣 疏 正義曰賓入帥

擯者出告須以賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如于室禮降出主人不踊東北面哭踊三降主人不踊

入中庭北面致命者斯時尸柩額謝之禮記遂者致命曰寡君使某遂子拜稽顙是其朋友旣委衣又還哭 疏 正義於西階上不背主人 疏 曰賓

儀同也賓升自西階出于足西面者謂由尸足之北轉而東而面也委衣如于室禮謂委衣于尸東牀上如尸柩室之禮也降出仍由尸足北轉而面降自西階而出也主人出拜送亦送于門外也鄭注禮記云不迎而送喪無接賓之禮敖氏云小斂以後主人于喪賓則出送之惟不迎賓耳以上是使人遂之禮朋友親遂如初儀謂如上將命至拜送之儀但親遂不致命耳西階東北面哭踊三是異于初儀者故特言之主人不踊李氏如圭云拜君弔遂賵朋友親遂不踊辭君也 注云朋友旣委衣又還哭於西階上不背主人者據經云東北面是鄉向尸哭之故亦不背主人也

遂者以襚則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東

帛爲襚無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也古文襚爲襲 疏 正義曰喪大記小斂君大夫士皆用複衣複衾大斂君襚衣襚衾大夫士猶小斂也鄭注襚袷也君衣尚多去其著也是複有著襚無著矣士小斂大斂皆不以襚而遂者以襚者賈疏云襚者所以遂主人未必用之斂耳執衣如初謂左執領右執要徹衣者亦如之亦左執領右執要也升降自西階徹者與遂者同此言以東謂徹者也禮記曰遂

者降出宰夫五人舉以東降自西階西面坐取之降自西階彼君禮宰夫徹之此士禮當云帛爲褶者玉藻文彼注云有表有司之屬徹之也注云無絮對袍襦之屬有絮爲著者言之云裏而無著此注云無絮對袍襦不用表也者凡褌同也褎與褌同有裳乃成稱此褶褎與褌亦必有裳乃成稱必有表以其襲此褶非褻衣故文異散亦通褻大記曰袍不用表也云以東藏以待事也者鄭注禮記云以東藏于內彼含襚柩殯後故但言待事謂待大斂之事陳之也云古文褶爲襲者說文襲入柩袍段氏玉裁云小斂大斂之前衣亦者謂之襲凡衣亦者左衽不紐袍褻衣也斂始于襲襲始于袍故單言袍也用若記曰帛爲褶士褻禮古文作襲字引申爲凡掩襲之用襲假偩字也褻大記玉藻不收褶字胡氏承珙云古言說文以襲爲左衽袍是汎指覆上之言也但玉藻帛爲褶與褌爲絅對文專指裼衣而斂服言之故鄭從今文作褶也

右小斂後致襚之儀

宵爲燎于中庭 宵夜也燎大燋 疏正義曰此小斂日之宵也自始言宵不言夕則是終夜設燎于中庭經三其終夜燎及乘人專道而行疏終夜燎謂柩遷之夜須先明故竟夜燎也 注云宵夜也者說文同云燎大燋者大燭少儀主人執燭抱燋注云未燃曰燋是燋與燭同鄭云大燋者亦謂此燎爲大燭也餘詳燕禮○張氏爾岐云以上皆親褻第二日禮今案白虎通引禮曰天子諸侯三日小斂大夫士二日小斂是士之小斂在第二日也

右小斂之夜設燎

厥明滅燎陳衣于房南領西上綪綬紛衾二君襚祭服散衣庶襚凡三十稱紛不必盡用 疏正義曰自此至制也小斂衣數自天子達大斂則異矣 疏鄭東言陳大斂衣及嬪具之事○厥明者小斂之次日亦之第三日也明而滅燎則燎固終夜達旦矣陳衣于房南領西上與小斂大斂小斂大斂者三橫者五 疏正義曰自此至始亦斂衾二者彼也衾二者今又復

斂同喪大記士與大夫皆陳衣于序東西領南上鄭云蓋天子之士綪義見前絞數詳注言衾二則紟止一矣首陳君襚尊君賜也祭服散衣皆主人之衣而亦在庶襚之前三十稱與喪大記士陳數同同言凡者謂自君襚至庶襚共三十稱也紟不在算不在三十稱之數也喪大記曰絞紟不在列此但言紟者絞在紟外衾亦紟類言紟而絞與衾不亦不在算可知矣不必盡用者在三十稱中亦容不盡用也喪大記曰大斂祭服無算謂祭服十稱外固不用在三盡用之則散衣庶襚有不用者矣周禮守祧其遺衣服藏焉鄭云遺衣服大斂之餘即此注云紟單被也者紟與衿別說文紟衣系也从糸今聲籀文从金作綅段氏注云聯合衣襟之帶也凡結帶皆曰紟喪禮紟單被也乃紟之別一義亦因可以固結之義引申之喪大記曰絞紟如朝服者謂布精麤朝服十五升是紟以布為之云衾二者始死斂衾今又復制也者始死所制為大斂之衾以覆尸今又制其一故為二喪大記曰布紟二衾君大夫士一也彼注云二衾者或覆之或薦之云小斂衣數自天子達大斂則異矣者謂小斂自天子至士皆十九稱大斂則有多寡之殊喪大記曰君百稱大夫五十稱孔疏據鄭主饌記以襲禮士三稱大夫五稱諸侯七稱上公九稱天子十二稱謂大斂天子當百二十稱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或五等同百稱也此篇賈疏謂喪大記士三十稱大夫五十稱君百稱不依命數是亦喪禮略則天夫宏百二十稱以無正文故說各異也引喪大記曰大斂布絞縮者三橫者五者證大斂之絞與小斂異也喪大記又曰絞一幅為三彼注云大斂之絞一幅三折用之孔疏縮者三謂取布一幅分裂之作三片直用之橫者五又取布二幅分裂之作六片而用五片橫之於縮下也

木柶鬠豆兩其實葵菹芋贏醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡此饌但言東方則亦在東堂下也鬠白也齊人或名全菹為芋縢緣也詩云竹柲綠縢布巾籩巾也籩豆具而有巾盛之也特牲饋食禮有籩巾今文贏為蝸古文縢為絅其實醴酒醴酒各一甒也角觶以角為之木柶以木為之下記云實角觶四木柶二素勺二此不言勺省文無解柄豆籩棨菹贏醢俱詳士冠禮敖氏云始死之奠用吉器小斂用素俎至是乃用鬠豆而籩無縢皆以漸變之菹云芋

栗不擇脯四脡亦皆變於吉也　注云此饋但言東方則亦在東堂下也者上小斂饋于東堂下設盥盥于饋東亦在東堂下也而云西方盥如東方是東方即東堂下矣故鄭云亦在東堂下也下記云設掃于東堂下南順齊于坫饋言云既白也者廣雅釋器云既盡也饋于其上正指此饋豆亦白故取以為名也云齊人或名全既是毛布色白此豆亦白故取以為名也云齊人或名全莁為芋者賈疏云鄭于周禮醢人注云細切為齏全物若膞為莁此云齊人名全莁為芋者莁法舊短四寸者全之若長於四寸者亦切之但喪中之莁葵雖長而不切取齊也今案說文云芋大葉實根駭人故謂之芋也是芋為麤略之意人全莁為芋之解也今案說文云芋大葉實根駭人故謂之芋也是芋為麤略之意故鄭取當時方言釋之云陳縓也詩云竹柲綠縢者此鄭以意釋之引詩為證案毛傳云縢約也凡緣邊有約束之意故以縢為緣此與既豆皆是喪器無飾故鄭注檀弓竹不成用亦引此邊無縢為說也柲詩本作閟詳後云布巾籠巾也籠豆具而有巾神之也者凡士虞特牲祭皆用兩邊一豆是不具又無巾此籠豆具而有巾是以神道事之故云神之也案特牲饋食禮記云籠巾以紿此引之者證布巾為籠巾但據下記云凡籠豆實具設巾之則皆巾鄭恐人以籠盛乾物或無巾故特言

之也今文巘為蜫詳士冠禮古文縢為朋者胡氏承珙云縢正字朋故鄭從今文也

北斂席在其東

大斂席彌神之神之者賈疏云以小斂又有席是彌神之也今案據此則上注盛之也當作神之也明矣○禮經釋例云凡奠席皆東面設之無席之奠則統于尸案士喪禮奠席有席彌神之又云席于奧大斂奠之席朔月奠及薦新奠皆如初奠之儀是室中奠席皆東面也既夕禮設奠席升設于柩西面可知朝廟乃奠如初祖奠布席乃奠如初是柩側之奠席亦東面也又載柩畢降奠當前束既夕記降奠席于柩西不云何面當亦東面大遣奠經不云席敖氏繼公曰東堂下也斂席大斂之席在其東在斂席之東也斂席亦為之周禮司几筵曰凡喪事設葦席則敖氏云此二席皆不在掃大斂之奠在室席以承神也　注云大斂奠而有席彌神之者疏云以小斂無巾已是神之今小斂奠有巾已是神之也案特牲饋食禮記云籠巾以紿此引之者證布巾為籠巾但據下記云凡籠豆實具設巾之則皆巾鄭恐人以籠盛乾物或無巾故特言

此設之次亦如殯奠則亦有席東面矣至於始卒奠及小斂奠經皆不云有席蓋此時尸尚在席上故不用席奠無席則統于尸也從奠用席不統于尸之不同未殯時也

摳肆見衽 肆埋上衽小要也喪大記曰君殯用輴殯以幬攢置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之又曰君蓋用漆三衽三束疏正義曰士蓋不用漆二衽二束李氏如平地坎淺淺之節也張氏爾岐云縫者今謂之銀錠扣見衽者坎不沒棺其衽見於上也注云肆埋棺之坎也者說文肆作肄云瘞也瘞與埋義同故謂埋棺之坎爲肆也云摳之於西階上者檀弓云夏后氏殯於東階之上殷人殯於兩楹之間周人殯於西階之上故知於西階上摳坎也云衽小要也者漢時名衽爲小要故以釋之引喪大記君殯用輴攢木題湊象椁上四注如屋以覆之盡塗之諸侯輴不畫龍攢不題湊象椁其他亦如之大夫之殯廢輴置棺西牆下就牆攢其三面塗之不及棺者言攢中狹小裁取容棺士不攢掘地下棺見小要耳帷之鬼神尚幽闇也士達于天子皆然今案檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴以椁加斧于椁上畢塗屋屋蓋大記但云君殯用輴故知謂諸侯也鄭又引喪大記君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束者證衽之制孔疏云衽謂燕尾合棺縫際也束謂以皮束棺也棺兩邊各三衽每當衽上輒以牛皮束之故云三衽三束也大夫士用橫衽有二每衽有東故云二衽二束也士卑不漆二衽二束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今案檀弓曰棺束縮二衡三衽每束一鄭注衡當爲橫衽今小要孔疏云棺束者古棺木無釘故用皮束合之縮二者縮縱也縱束者二行也衡三者橫束者三行也衽每束一者衽小要其形兩頭廣中央小先鑿棺邊及兩頭合際處作坎形以小要之衽連之若豎束之處則豎著其衽以連棺蓋及底之木使與棺頭尾之材相固據此則衽有豎者有橫者豎者兩旁各二君大夫士同橫者則君兩旁各三大夫士兩旁各二記所謂三衽三束二衽二束蓋指橫者言之也又孔疏以衽爲燕尾本喪服注衣衽之制也或曰棺衽以木

為之兩端大中央小銀錠扣之說較勝 棺入主人不哭升棺用軸蓋枉下軸也轄狀如牀疏正義曰檀弓曰天子之棺四重水兕革輪輓而行疏棺被之其厚三寸梱棺一枰棺二四者皆周壺大記曰君大棺入寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸鄭注大棺棺之枉表者也檀弓天子之棺四重以內說而出也然則大棺及屬用梓椑用梱以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫無椑一重也士無屬不重也庶人之棺四寸趙簡子云不設屬椑時僭也今案棺制此二經及注具之矣棺入主人不哭者朱子曰動尸舉棺擗踊無算然殯斂之際亦當襲哭臨事務令安固不可但哭而已此其義也升棺用輴以升棺輴者斂時第以軸升棺而不以殯與天子諸侯用輴亦入殯中者異矣故下遷祖棺輴亦入殯仍用軸蓋棺蓋也蓋枉下謂升棺時蓋仍枉堂下俟置棺于肆然後舉以升斂氏謂蓋枉棺下恐非 注云軸轄軸也轄狀如牀詳既夕 燔黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南禮遷于祖用軸下燔所以惑蚍蜉令不至棺疏正義曰喪大記曰燔君四種蜱也蜉也為舉者設盆盥於西疏入筐大夫三種六筐士二種

四筐加魚腊焉鄭注燔者煎穀也士喪禮曰燔黍稷各二筐又曰設燔黍各一筐大夫三種加以粱君四種加以稻小祝設燔鄭注亦引喪大記及此經為證今案說文云燔乾煎也燔或从麥作爨方言云燔火乾也凡以火而乾五穀之類自山而東齊楚以往謂之燔經言黍稷二種也各二筐四筐也又云有魚腊皆與喪大記合但彼云加魚腊謂加於黍稷之上此云有謂筐中有魚腊則魚腊與黍稷共筐矣饌于西坫南饌燔於此也或以注有設盆盥于西句謂饌于西坫南為陳盆盥此說非也鄭注小祝引此經連引饌于西坫南句彼疏申之云饌所以惑蚍蜉令不至棺後設于棺旁是可證矣 注云燔也者爾雅釋蟲云蚍蜉大蟻蚍蜉也蛾一作蟻卽俗所謂馬蟻鄭於舍人小祝注皆以惑蚍蜉為說注喪大記云將塗設于棺旁所以惑蚍蜉使不至棺也孔疏云燔謂火燔其穀使蚍蜉聞其香氣會穀不侵尸也加魚腊亦為惑蚍蜉但此注後人多疑之敖氏云孝子以尸柩既殯不得復奠於其側雖有奠枉室而不知神之所枉故置此于棺旁以盡愛敬之心也然不以舍而用燔穀不以牲而用魚腊亦所以異於奠也歟沈氏

形云祭奠之事於主設俎豆敦鉶於重縣二鬲鬻喪於葬藏苞筲饌無於殯設熬黍稷魚腊肫重以先主而略於主殯以先葬而小於葬事異義同故殯之設熬黍稷猶重之縣二鬲鬻也熬黍稷之異於苞筲饌無猶鬻之異於俎豆敦鉶也益不知何地之可以慢神故無之而不設飲食不知何飲食之可以歆神故相變而殊其品此誠孝子事鬼神之至情敖說得之吳氏廷華儀禮疑義云注謂以惑蚍蜉不至棺旁其說是也蓋新掘之土蚍蜉必多置熬於此以惑之則蟻且畢聚於熬徹熬而蟻隨之則肆中無蟻而柩可免於蠹蝕此禮之冝善者注發其端而未竟其說致動後儒之疑又云此當設於掘肆時既塗徹之今案吳氏申注卻有意義但云既塗徹之則於下經文顯背又敖氏沈氏之說亦於理為近故並錄之云為舉者設盆盥於西者此注補經所未及也上小斂經云西方盥如東方注云為舉者設也此大斂亦有舉尸之事下云士盥位如初注云亦既盥並立西階下則是西方有盥亦如小斂時矣而經未言及故注補之所以補於此者以熬黍稷饋于西坫南此盆盥亦饋于西故類及之猶小斂時經云牀第夷衾饋于西坫南下卽云西方盥如東方也此注亦云為舉者上西方盥注云為舉者蓋指舉尸者言若設於東方之盥則注云為奠設盥與此別賈疏誤詳訂疑

魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他皆如初 合升合左右體升於鼎其他皆如初

謂豚體及七俎之陳如小斂時合升四鬄亦相互耳疏正義曰大斂陳三鼎盛於小斂也北上亦西面吕氏春秋云魚之美者洞庭之鱄廣韻鱄出洞庭湖易井谷射鮒鄭注鮒魚微小廣雅鱄鮒也鱄一作鯇俗作鯽蔡氏德晉云鮒鯽魚也其性相附故名鮒段氏玉裁云鱄鮒皆常用之魚也釋文鱄市轉反劉市專反姜氏兆錫以為當音團謂鄔山海經黑水之鱄魚似鮒而僥尾恐非王尚書經義述聞云魚鱄鮒九者或用鱄其數皆九也當以魚鱄鮒為一句九為一句士虞禮記升魚鱄鮒九當以升魚鱄或鱄或鮒而兼言鱄鮒猶冪尊鼎也否則鱄鮒並用而欲合其數為九為一句九為一句魚鼎或鮒為一句士虞禮或締或布而兼言締布也不九孰多孰少乎謹案述聞之說是也喪大記孔疏云特牲士腊用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬李氏如圭云凡言合升者皆幷髀升體解則否凡腊用全此及虞禮用左胖者喪禮略敖氏云凡腊必去髀不以脊脅解體解合升胖升而異注云其他皆如初謂豚體及

七俎之陳如小斂時者前小斂惟豚一鼎此陳三鼎有魚腊是其異者其他豚解爲七體及陳俎七皆如小斂時也云合升四髀亦相互耳者小斂四髀爲七體文互見耳**燭俟于饌東**

燭者堂雖明室猶闇火枉地曰燎執之曰燭疏正義曰堂上二燭大夫堂上一燭下一燭鄭注燭所以照饌也滅燎而設燭今案饌枉東堂下此云饌東則枉東堂下之東也云俟者此時陳於此俟奠乃用以照室下云燭陳於升自阼階是也注云有燭者堂雖明室猶闇者以其大斂奠枉室之奧最爲隱闇滅燎陳設衣物雖枉既明之後而室中隱闇仍須燭照之故云堂雖明室猶闇也云火枉地曰燎執之曰燭者以此燭係人執之與上爲燎于中庭異也餘詳燕禮

右陳大斂衣奠及燔具

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊祝徹祝與有司當徹小斂之奠者小斂設盥於饌東有巾大斂設盥於門外彌有威儀疏正義曰自此至適饌言徹小斂奠之事徹之爲將大斂也周禮大祝大喪徹奠儀禮釋官云此奠徹者夏祝也升自阼階丈夫踊義見前注云祝徹與有司當徹小斂之奠者有司謂執事者注以經但言祝徹故特明之見徹者非祝一人也敖氏云祝徹題下事也唯言祝見其尊者耳是也云小斂設盥於饌東有巾大斂設盥於門外彌有威儀者以大斂設盥變於小斂是有威儀小斂盥有巾則大斂亦有巾也下既夕言鳳興設盥于祖廟門外此不言設略也李氏如圭云盥當亦于饌奠後設之**祝徹巾授執事者以待**授執巾者於尸東使先待於阼階下疏正義曰巾爲大斂奠又將巾之祝還徹醴也疏曰巾覆小斂奠者宏先徹上祝受巾巾之故此亦祝徹之也注云授執巾者於尸東使先待於阼階下者褚氏寅亮云祝徹巾而不言降授執事者則拭尸東可知矣執事受而立待則位宏如前阼階下也敖氏謂以巾授於阼階下又謂執事以巾置于饌俱誤云爲大斂奠又將巾之者此釋待字意前小斂奠用此巾今大斂奠仍將巾之故云以待也云祝還徹醴也者祝既授巾還徹醴接下文而言也**降**疏正義曰敖氏云饌字誤不必改今案褚說是也取醴酒亦祝及執事者一人

儀禮正義卷二十七 三

如前奠時吳氏廷華云醴酒先升而後設此先取者以降仍枉先也 注云北面立者立以待取籩豆俎者俱降也必相待俱降者以升降為踊節故必俱也**其餘取先設者出于足降自西階婦人踊設于序西南當面榮如設于堂**為求神於庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之之後設者後取之既取俟執醴酒者行而從之俱降此新奠乃徹於未斂之前者為辭斂故于序西南今案取先設者或設謂甲設豆此時仍取豆乙設籩此時仍取籩義亦通出于足降自西階亦由尸足北轉而西而降自西階也婦人踊義見前設于序西南其北值西榮者謂徹小斂之奠改設于西序之西南當西榮蓋枉庭之西也敖氏謂設于西堂降自側階後儒多駁之以經明云降自西階乃云設于序西南又云如設于堂則枉庭而不枉堂明矣且凡言當東榮注云為求神於庭孝子不忍使其親須臾無所憑依也者謂既設於堂復設於庭不知神之所枉於彼乎於此乎故復求於此也奠以依神此時舊奠已徹而新奠尚未設故徹之而仍設於此俟新奠設乃去之雖暫不忍使其無所憑依也云堂謂尸東也者謂此設于庭一如堂上尸東陳設之次第也云凡奠設于序西南者畢事而去之者凡奠謂此小斂奠及後各奠也賈疏云將徹後奠則設先奠于序西南待設後奠事畢則去之不巾以不久設故也**醴酒位如初執事**如初者如其醴酒北面西上 疏 正義曰醴酒謂執醴尊不為便事變位也執醴酒者執事謂執豆俎之人隨之同適新饌也 注云如初者如其醴酒北面西上也

者前奠于尸東時執醴酒者設訖仍北面西上是位如初不變也云執醴尊不為便事變位者以執豆俎之人前立于俎北面西上今設于庭時東為便是變位矣故云執醴酒北面西上今東上者為事訖向于俎北而上今東上者為事變位也李氏如圭云下徹設大斂奠醴酒北面西上豆西面鎔立于執豆之西東上酒鎔復位醴鎔于西南面籩俎既鎔立于執豆之西東上酒鎔復位醴鎔于西與此同則亦執籩豆俎者變位而執醴酒者不變也**乃適饌**東方之新饌者經但言適饌事者適新饌處以待事 疏 正義曰適饌者謂視及執饌注恐人不辨何方故特明之適之者以大斂訖將設新

饌於室也

右徹小斂奠

鄭氏注
績溪胡培翬學

帷堂徹事畢 疏正義曰自此至主婦亦如之言大斂之事吳氏廷華云小斂訖徹帷至是帷之以徹事畢將大斂也婦人戶西東面主人及親者升自西階出于足西面

祖祖大斂變也不言髽免髽髮小斂以來自若矣 疏正義曰小斂後婦人位在阼階上今在戶西東面者以男子將升故也親者謂眾主人也主人及親者升自西階出于足西面則在戶東矣婦人由阼階上轉而西東面亦出于足可知也○注盛氏集編本據賈疏及集說於大斂變上增為字云祖大斂變也者前小斂袒斂畢乃襲此將大斂故又變襲為祖也云不言髽免髽髮小斂以來自若矣者以男子髽髮免婦人髽自小斂以來俱若是未改故不言也至成服乃易之

士盥位如初亦既盥竝立西階下 疏正義曰如初如小斂時也小斂士盥竝立西階下侯舉尸此亦下莞上簟鋪二人以竝東面立于西階下亦如之故注云亦既盥竝立西階下也

布席如初亦下莞上簟

於阼階上於[疏]正義曰如初謂席之下莞上簟亦如小斂也其布之處則異　注云鋪於阼階上楹間爲少南[疏]時也其布之處則異　注云鋪亦布也禮記曰公者下記及禮記多言大斂于阼是也鋪席卽布席也云於楹間爲少南者賈視大斂公升商祝鋪席卽布席也云於楹間爲少南者賈疏云以其柱阼階上故知阼階也**商祝布絞紟衾衣美者柱外君遂不倒**至此乃用君遂主人先自盡[疏]正義曰商祝布絞紟衾衣布于君遂阼階席上也其布之序先絞次紟次衾次衣美者柱外　注言此時先布之則斂時柱外指衣言也君遂先祭服祭服先散衣美者卽指君遂言秦氏蕙田云服之美者莫如君遂大斂用之所以章君之賜也故柱外而不柱內敖氏云君遂不倒尊也以祭服視散衣則祭服爲尊以君遂視祭服則君遂爲尊惟君遂不倒則祭服亦有倒者矣今案喪大記云小斂大斂祭服不倒此經小斂言君遂不倒者喪大記統君大夫士言故以祭服爲尊此士禮故以君遂爲尊小斂不用大斂用之也李氏如圭云襲以明衣裳親身則祭服美者居外小斂衣美者柱中大斂衣美者柱外三相變　注云至此乃用君遂主人先自盡者以斂時柱外爲上服主人不敢加於君遂之上故先自盡其衣至大斂而後用君遂也**有大夫則告**後來者非斂時則當降拜之[疏]正義曰有大夫則告謂此時有大夫來則告以方斂也檀弓曰大夫弔當事而至則辭焉是也　注云後來者謂方斂之後而來對未斂之先來者言也主人小斂後位柱阼階下若未大斂之先而有大夫來當卽拜之此方斂不及拜故使人告之也云非斂時則當降拜之者此鄭申釋經意言大夫來非當斂時則主人雖柱堂上亦當降拜之矣敖氏云告謂告以主人方有事未及拜賓也非斂時則位柱下來卽拜之語尤明切儀禮經是周公作斂次完密禮記是後人所記時有參差鄭氏注亦不能無出入如檀弓云大夫弔當事而至則辭焉旳是此經之傳此經斂有大夫則告於布席布絞紟衾衣之下正所謂當事也鄭注檀弓云辭猶告也據此經釋之是矣而又云主人有事告也擯者以主人有事出字便含混蓋意欲牽合喪大記士之喪於大夫不當斂則出之文也案喪大記則出與下士妻不當斂則爲命婦出皆爲出於室蓋始死男女哭位俱柱室也小斂後主人位柱阼階下無所謂出又喪禮非君命無出門迎法則亦不得以出爲出門喪大記云君之喪未小斂爲寄公國賓出大夫之喪未小

斂爲君命出士之喪亦指未小斂言也此經未小斂唯爲君命出若如記文則未小斂於大夫亦出其誤明矣鄭注此經云唯君命出以明大夫以下時來弔穉不出也而檀弓注又云主人無事則爲大夫出此出字何指那孔賈二疏於出字終多齟齬至穉記云當欲合檀弓喪大記爲一而祖大夫至雖當踊絶踊而拜之反改成踊乃襲孔疏引崔氏云謂斂竟時也與此經尚合下云主人奉尸斂于棺踊如初乃葢主人降拜大夫之後至者即穉記所謂大夫至雖當踊絶踊而拜之也又反改成踊乃襲也此枉既大斂之後也又下記云大夫升自西階階東北面東上既主人馮尸大夫逆降復位注云視斂自西階階東北面東上既馮尸大夫逆降復位注云視斂姜氏兆錫欲與此經牽合爲一謂此記擯者以主人當事告而大夫因升視斂以降也劉氏台拱遂云有大夫升自西告大夫使升視斂也注恐未然今案記所云大夫升自西階視斂當指未斂時先至之大夫言君於士尚視斂豈大夫先至而不視斂乎記又云大夫逆降復位明是先已枉位可知若後來者聞告而升視斂則先本無位安所謂復以是考之姜氏劉氏之說非矣

士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷主

人馮如初主婦亦如之 疏 盥開遷尸于阼階上復位復西階下位主人踊無算亦如小斂也卒斂徹帷謂卒大斂而徹帷自是不復帷堂矣主人馮如初主人西面主婦東面喪大記曰士盥于盤上士舉斂時也主人西面而主婦東面喪大記曰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此雖記君大斂禮儀節亦略與士同

右大斂

主人奉尸斂于棺踊如初乃葢

正義曰自此至踊襲言嬪於西階上之事○奉尸斂于棺 疏 棺枉肆中斂尸焉所謂嬪也檀弓曰嬪於客位謂自阼階上奉尸斂於西階上棺中踊如初亦踊無算也乃葢謂加葢于棺也吳氏廷華云亦士舉男女奉之經言主人者明所統也敖氏云納尸於棺則尸藏不見矣故亦以斂言之蔡氏德晉云嬪時亦南首經不言者自始从遷尸以來皆南首故不必言時已置棺於肆中至是奉尸入棺所謂嬪也以經言斂未言嬪故注明之又引檀弓以證之客位西階上也檀弓曰

飯於牖下小斂於戶內大斂於阼階下小斂於戶內大斂於阼階之上祖於庭葬於墓所以卽遠也坊記同案飯後有奉尸於堂兩楹閒之事旣乃遷乃遷於戶內小斂後又有奉尸於阼檀弓坊記亦舉大略言之耳公羊傳定元年正棺於兩楹之閒何休注云禮飯含於牖下小斂於戶內夷於兩楹之閒大斂於阼階殯於西階之上祖於庭葬於墓奪孝子之恩動以遠也又云禮天子五日小斂七日大斂諸侯三日小斂五日大斂卿大夫二日小斂三日大斂士一日小斂五日大斂而殯成服主人降拜大夫之後至者北面視肂北面於西階東〔疏〕正義曰大夫之後至者卽上注云後來者告以方斂未及拜故旣斂於棺卽降拜之義竝詳上北面視肂注云北面於西階東謂主人降拜賓後卽枉堂下西階東視肂也吳氏廷華則謂升階視之塗必親涖之也今案吳氏之說似長經不言升階文省耳衆主人復位婦人東復位〔疏〕正義曰衆主人婦人之復位則主人奉尸斂于棺皆從至西階視葢與階下之位婦人東復位阼階上之位方氏苞云揭衆主下之位阼階上之位〔疏〕正義曰衆主人復位復阼階下之位婦人東復位則主人奉尸斂于棺皆從至西階視葢與肂可知矣遷尸者士而男女奉之皆如初亦可知矣設熬肂一筐乃塗踊無算以木覆棺

上而塗之〔疏〕正義曰敖氏云喪大記注引此云肂各一筐爲火備是此經脫一各字也各各黍稷也苺肂二筐先大父三禮札記云此經無各字一證也鄭注周禮小祝亦引此經作肂一筐無各字二證也喪大記注云四筐則首足皆一其餘設於左右若如敖說苺二筐則與此注自相矛盾矣三證也記注各字當爲衍文今案肂一筐者謂首足左右四肂苺肂一筐也敖說非乃塗踊無算以尸柩不見也注云以木覆棺上而塗之者卽喪大記所謂塗上也嬪之者皆以爲火備也卒塗祝取銘置于肂主人復位踊踊爲銘設柎樹之肂東〔疏〕正義曰卒塗祝取銘置于肂者前作銘訖置于重今嬪訖取銘者周祝也今案士喪禮疏云銘所以表柩故也儀禮釋官云此取銘者周祝也今案士喪禮疏云銘所以表柩故也儀禮釋官主人悉泣之也踊襲者復位則嬪時於士旣事成踊襲而后拜之拄斯時也注云爲銘設柎樹之肂東者或以柎爲木名非也柎卽足跗說文柎闕足也詩常棣鄂不韡韡鄭箋云不當作柎柎鄂足是也銘之竿爲杠設柎以柎杠如足然故謂爲柎也置于肂者置于肂上肂而逼近序牆故知柎之肂東也○李

氏如圭云王制曰天子七日而殯諸侯五日大夫士庶人三日大夫士三日雖同而士則通从日數之故喪大記又謂大夫之喪三日之朝既殯士之喪二日而殯二日者自从之明日數也問喪曰从三日而后斂者以俟其生也三日而不生亦不生矣孝子之心亦益衰矣家室之計衣服之具亦可以成矣親賤之遠者亦可以至矣是故聖人爲斷決以三日爲之禮制也今案鄭注喪大記云士之禮从與往日生與來日此二日于从者亦得三日也又鄭箴膏肓云禮人君之喪殯葬皆數來月來日士殯葬皆數从月从日尊卑相下之差數是也王氏士讓云士庶人皆三日而殯蓋从日而襲厥明而小斂又厥明大斂而殯連从日數之爲三日曲禮所云从與往日也自始从之奠小斂之奠大斂之奠皆主人不親奠而舍則親之飯則親之馮尸則親之襯肆則親之奉尸斂棺則親之哭殯則親之而儀物見主于哀主于愼者必躬親之有不及親奉者喪事遽遽孝子之情也

右殯

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奥東面執燭者先升堂照室自是

不復奠於尸祝執巾與執席者從入爲安神位疏正義曰室中西南隅謂之奥執燭南面巾委於席右自此至丈夫踊言大斂奠之事○燭卽俟于饋東者巾卽前祝徹以授執事者至是祝仍受巾執之與執席者俱從執燭者升自阼階入室而設于奥也凡爲神設席于室中者皆東面士虞禮祝布席于室中東面是也儀禮釋官云此祝亦夏祝也注云執燭者先升堂照室者以須燭照之爲明故燭先升敖氏云周人斂用日出故既斂而室猶闇須用燭也云自是不復奠於尸者小斂以前皆奠於尸東自大斂奠以後朝夕奠朔月薦新奠皆尸柩在西階上而奠於室中故云自是不復奠於尸也餘詳前其所以不奠於尸而奠於室者敖氏云尸柩既殯不可復奠於其側故宜奠於室也今案此卽廟祭之始也云祝執巾與執席者從入爲安神位者此時未奠而先以巾席設于奥是安神位也云室中西南隅謂之奥者爾雅釋宮文云執燭南面者以奠牲室之南執燭者須近北照之爲便故云南面也云巾委於席右者設席東面則以南爲右吳氏疑義云巾以覆奠而奠陳于席委巾席右便其事也賈以神爲說非○案敖氏以巾席俱祝執之與注異但奠時人執一物未審可有執二物否俟考

祝反降及執事執

饌東方正義曰祝反降階下適東方饌之饌疏所而與執事者執饌以待也士盥舉鼎入面北上如初載魚左首進髻三列膴進柢如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼏扛南髻脊也左首進髻亦未異於生也凡未異於生者不致死也古文首爲手髻爲耆疏正義曰鼎入亦設於阼階前北上以豚爲上也魚三列則是每列三魚三三而九也膴進柢與豚同也注云魚左首設而扛南者李氏如圭云左首據執者言之面面設于奧于席前則右首也今案神席東面以南爲右執者西面進之乃得扛南自神席視之爲右以南爲左執者必左首進者首是言左言右雖有不同而扛南則同故云設而扛南也同而扛南也但左首之義當以反吉爲正詳公食大夫禮云髻脊也者爲正詳公食大夫禮云髻脊也者少儀字作鰭注亦同云左首進髻亦未異於生也者公食左首進髻亦未異於生也者公食禮魚七縮俎寢右注云寢右進髻也是生人食法若少牢禮寢右注云寢右進髻也是生人食法若少牢禮言首進腴則異於生人矣此言進髻是未異於生也云禮言首進腴則異於生人矣此言進髻是未異於生也云亦者上小斂奠進柢注云未異於生此云亦亦進柢也少亦者上小斂奠進柢注云未異於生此云亦亦進柢也少牢賈疏云鬼神進腴者腴是氣之所聚生人進髻者髻是牢賈疏云鬼神進腴者腴是氣之所聚生人進髻者髻是脊生人尚味故也云凡未異於生者不致死也者賈疏引脊生人尚味故也云凡未異於生者不致死也者賈疏引檀弓云之死而致死之不仁而不可爲也通魚不異於生檀弓云之死而致死之不仁而不可爲也通魚不異於生

是不致死也云古文髻爲耆者說文髟部無髻字龍部龔下云龍耆上龔龔也段氏玉裁云許於此字從禮古文不從禮今文耆者老也老則脊隆故凡脊曰耆或作髻因馬鬣爲此字也胡氏承珙云案漢書揚雄傳兗鋋癡耆孟康服虔皆以耆爲馬脊鬣文選七發薄耆之炙亦止作耆後乃加髟作髻或又作鰭少儀夏右鰭上林賦揵鰭掉尾此皆耆之今字鄭以髻字經典承用故從今文祝執醴如初酒亦籩俎從升自阼階文夫踊前人徹鼎如初祝疏正義曰儀禮釋官云此祝先升云夏祝及執事盥此不言盥省文注云如初祝執醴先升也餘詳前奠由楹內入于室醴酒北面亦如初祝疏亦夏祝也今案上小斂奠祝先升者謂如小斂奠祝執醴先升也餘詳前奠由楹內入于室醴酒北面疏正義曰楹內東楹之西謂執醴及執酒豆籩俎者升自阼階皆由東楹之西入于室也敖氏以楹內爲東楹北非下由楹西謂西楹之西也注云亦如小斂奠執醴酒北面西上此醴酒亦北面與小斂同故云亦如初者指醴酒北面而言上亦如初也設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初右菹菹醢南

也此左右異於魚者載者統於執設者統於席醴當栗南酒當脯南（疏）注則左醢可知矣栗脯兩籩也豚當豆當兩豆之東也魚次在豚俎之東也腊特于俎北在豚魚兩俎之北也醴酒在籩南在栗脯之南也巾如初亦如小斂奠設饌訖巾之也此先設豆籩而後設俎設醴酒其序亦如小斂也　注云右注是在醢南也者席東面以南爲右北爲左云右注載謂魚載于俎設謂豆設于席載據執設者統於席也云醴當栗南酒當脯南也既鎛者謂既置鎛而出於室也立於室戶西當南面以西爲上俟祝出同降也祝後闔戶者祝鎖醴取後因闔戶也祝後出而先降

踊奠者由重南東丈夫踊爲神馮（疏）正義曰既鎛者即上執事執饌者謂既置

者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人

執事者從之故云先由楹西降自西階也楹西階婦人踊奠者升丈夫踊奠者降婦人踊奠也又云奠者降反位必由重南東而過是以主人又踊也大斂奠升自阼階丈夫踊奠畢降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊注爲神馮依之也君臨大斂畢乃奠升自西階君要節而踊主人從踊注節謂執奠始升階及既奠由重南東時也疏云上文大斂奠升時丈夫踊降時婦人踊由重南而東丈夫踊此注不言降時踊者以經直有君與主人丈夫踊節故不言降時踊節也朝夕哭乃奠升丈夫踊朔月奠主人要節而踊皆如朝夕哭之儀有薦新如朔奠既夕禮朝廟奠升降自西階主人要節而踊注節升降疏云奠升時主人踊降時婦人踊由重南東主人踊此不言婦人文

不具也既夕記朝于禰廟奠升階自西階主人要節而踊疏云要節而踊者奠升主人踊降時婦人踊也此奠時要節而踊也士喪禮徹小斂奠升自阼階丈夫踊既徹出于足降自西階婦人踊徹大斂奠升自阼階丈夫踊既徹降自西階婦人踊徹朝夕奠及朔奠從奠不云踊者文不具也徹無由重南東之踊節者變于奠也此徹時要節而踊也皆奠于堂室者故以升階降階爲節既夕禮設祖奠布席乃奠如初主人要節而踊注亦以往來爲節奠由重北而西既奠由重南而東此奠由重北者亦是由車前明器之北鄉柩車西設之設訖由柩車南而東者禮之常也此奠時要節而踊也將祖徹降奠主人要節而踊注要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西面既徹由重南東疏云上篇徹小斂大斂奠時皆升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊今奠柩庭無升降之事直有往來經云要節而踊明來象升丈夫踊去象降婦人踊但此經直云主人要節知有婦人亦踊者以下經徹祖奠時婦人男子並有踊文則知此要節踊內亦兼婦人也徹祖奠徹者入丈夫踊設于西北婦人踊注猶阼階升時也亦既盥乃入入由重東而主人踊猶其升也自重北西面而徹疏云小斂奠者門外盥訖升自阼階丈夫踊今徹者亦門外盥訖入由重東主人踊故云猶其升也此徹時要節而踊也皆奠于庭者故以來去爲節來象升階去象降階也至于從柩而行之夕奠亦設于堂從柩而降之朝廟奠亦設于庭皆不要節而踊者再設故也

右大斂奠

賓出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭嬪兄弟出主人拜送于門外

小功以下至此可以歸異門大功亦存焉疏正義曰自此次言送賓送兄弟及出就次之儀○賓出婦人踊者以方拜送賓也于門外入與兄弟北面哭嬪親之故與賓異也注云小功以下至此可以歸者以兄弟出主人拜送與賓出文同故知歸也衆主人不言親者則親者亦在兄弟之文然此經但言主人拜送于爲兄弟之中故鄭別之云小功以下疎遠也賈疏云既嬪雖歸至朝夕朔奠之日近者亦入哭限也若至葬時皆就柩

所故既夕反哭云兄弟出主人拜送今案此說是也云異門大功亦袒焉者袒在也鄭意以大功有同門異門之分異門者雖稍疎然視小功以下爲親此時方嬪尚未成服不特同門之大功在此未歸即異門之大功亦在此未歸故云亦袒焉也賈疏以袒爲歸竝引既夕反哭兄弟出主人拜送注爲證誤甚彼注云異門大功亦可以歸賈以亦袒焉卽作亦可以歸解注語不嫌重複乎且彼於三月既葬反哭之後而云亦可以歸此方喪三日而卽云亦可以歸又何太無區別乎喪大記曰諸父兄弟之喪既卒哭而歸彼謂期服者也期服及同門大功之親卒哭而歸異門之大功反哭而歸是其差次故賈氏以既夕注證亦袒之爲歸也鄭以彼注而證亦袒之爲歸培翬卽以彼注而證亦袒之爲歸亦在未歸也

眾主人出門哭止皆西面于東方闔門主人揖就次

次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀第可也

疏 正義曰言眾主人出門哭止則上主人入及兄弟哭嬪時眾主人亦在哭位矣東方闔門外之東方闔門內之嬪宮宜清靜也主人揖就次者主人拜送兄弟後卽不復入于是揖眾主人而就次眾主人亦各就次也姜氏兆錫云上文兄弟等爲宥親眾主人等爲嫡屬故但云出門不云拜送而且皆西面于東方以待就次矣揖蓋示使就次然方氏苞云主人既嬪就次而後有苫有塊則未嬪之前有坐起而無寢興明矣注云次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀第可也者次喪居之總名喪大記曰父不次於子兄不次於弟注謂不就其嬪宮爲次以居是也服有輕重則居亦有異故鄭分別言之倚廬云父母之喪居倚廬堊室詳喪服傳斬衰章閒傳云父母之喪居倚廬寢苫枕塊齊衰之喪居堊室苄翦不納大功之喪寢有席小功緦麻牀可也此鄭所本也喪大記亦云父母之喪居倚廬據此則父母之喪無論斬衰齊衰皆居倚廬也閒傳言大功寢有席小功緦麻牀鄭云有帷帳有牀第是又推而言之也或以鄭云異門大功及小功以下歸與閒傳不符案異門大功亦歸是賈之誤解小功以下鄭云可以歸言可原屬權許之辭其有詖重而顧居于次者禮亦不禁之也但小功緦麻不徒有席而又有牀第則幾與常居無異是服之至輕也

右大斂畢送賓送兄弟及出就次之儀

君若有賜焉則視斂既布衣君至 賜恩惠也斂大斂君視大斂皮弁服襲裘主人

成服之後疏正義曰自此至主人拜送言君臨視大斂之往則錫衰疏○喪大記曰於士既殯而往爲之賜大斂又曰士柱殯壹往爲案君於士禮宜既殯而往弔其有加恩賜者則視大斂故云君若有賜爲則視斂也言若有則不有者其常也既布衣君至者敖氏云君欲視斂則使人告喪家故主人不敢升堂而先布絞紟衾衣以待其來案喪大記曰大夫之喪既鋪絞紟衾衣君往爲使人戒之言既殯而往亦使人戒可知敖本此爲解其說是也褚記曰公視大斂公升商祝鋪席乃斂案褚記公升乃鋪席與喪大記不同吳氏廷華疑義云所傳者異當以此經爲斷是也注云賜恩惠也者鄭以視斂爲加賜於常禮之外故爲恩惠又注喪大記云爲之賜謂有大記文也案喪大記又曰君於大夫大斂弔爲之賜則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弔爲之賜則未襲而往故昭十五年有事于武宮簫入叔弓卒去樂卒事而往可也故鄭云去樂卒事而往求襲也今案據此則卿小斂而往是常加賜則未襲而往大夫大斂而往是常加賜則大斂而往故知此視斂爲大斂非小斂也云君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰者案弔服主人成服之後與未成服之前異而未成服之前小斂後與小斂前又異喪服小記曰諸侯弔必皮弁錫衰主人未喪服則君亦不錫衰鄭注未喪服未成服也既殯成服是成服之後乃錫衰與未成服之前異也檀弓曰子游趨而出襲裘帶絰而入喪大記曰弔者襲裘加武帶絰鄭注始死弔者朝服裼裘如吉時也小斂則改襲而加武與帶絰矣是小斂後乃襲喪與小斂前又異也所以然者賓之弔服當視主人之服以爲節始死主人笄纚深衣而已故弔者裼裘小斂後主人斬衰故弔者襲裘帶絰成服而後主人斬衰有錫衰緦衰疑衰三者皆主人成服以後之弔服故鄭云君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰也往即喪大記士柱殯壹往爲之往謂往弔也又鄭注文王世子云君於卿大夫錫衰於士葢疑衰同姓則緦衰以弔之與此注異者葢此經言視斂注言錫衰皆據加恩惠者而言也賈疏謂此士於君有師友之恩特賜與大夫同是已君加恩惠於士當視

斂或有故未視斂既殯而往則服錫衰以示加賜也文王世子疏云士喪禮注云錫衰之恩與常士不同故錫衰必錫衰有明文故爲錫衰也今案孔疏前一說與賈同後一說恐非注意又敖氏謂君視斂朝服襲裘加絰與帶成服之後弁絰疑衰沈氏彤云此皆鄭是而敖非案禮記服問云公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁絰但言爲卿大夫不言爲士是爲士雖當事不弁絰也重服不以弔微齊不弁絰則皮弁皤皮弁既是緇布衣皮弁服是白布衣此視大斂枉既小斂之後不宜朝服郊特牲曰皮弁素服以送終則視斂皮弁服爲宜又喪服小記諸侯弔必皮弁鄭以爲弔他國之臣則弔士以皮弁亦所以別於本國之卿大夫弁絰也沈氏謂鄭是而敖非其說確矣餘詳喪服記傳曰錫者何也廉之有錫者也

主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及下

衆主人袒不哭厭於君不敢伸其私恩 疏 正義曰前君使人弔主人迎于寢門外見賓不哭敬君命也此主人出迎于外門外見馬首即不哭皆以君親至而加敬也還入門右北面以變服不敢迎於馬前故見馬首

即還也門廟門也及衆主人袒者斯時主人及衆主人袒皆北面在中庭以南近門俟君之人也褚氏寅亮云君不視斂主人先袒而後布絞紟衾衣等今因君親來故先布衣以俟至出迎君後始入而袒也此不哭固爲敬君矣但鄭注喪大記男子出寢門見人不哭云非其事處而哭猶野哭也義亦可參看**巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後**巫掌招弭以除疾病小臣掌正君之法儀者周禮男巫王弔則與祝前壇弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生也皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也小臣君行則枉前後君升則俠阼階北面凡宮有鬼神曰廟 疏 正義曰李氏如圭云此宮而云廟門凡出廟門俟是也巫祝皆接神者先大父儀禮釋官云巫男巫祝喪祝周禮男巫無數其師中士四人喪祝上士二人中士四人下士八人諸侯男巫當下士喪祝當中士爲之又云小臣周禮上士四人此二人先二人後喪大記君之喪浴小臣四人抗衾然則諸侯小臣亦四人也又云左傳楚公子圍設服離衛叔孫穆子曰楚公子美矣君哉鄭子皮曰二執戈者前矣則小臣執戈蓋君之常衛今案二

人後亦執戈經不言者省文此巫祝小臣皆從君而來者
也　注云巫掌招弭以除疾病周禮男巫職文彼注云招
招福也弭讀爲敉敉安也安凶禍也引之者以丛喪是凶
禍事巫掌招弭故君弔使從也云小臣掌正君之法儀者
周禮小臣職曰掌詔相王之小法儀又曰正王之燕服位
今云掌正君之法儀鄭蓋兼言之也又周禮大僕職曰祭
祀賓客喪紀正王之服位詔法儀天子有大僕詔法儀故
小臣詔其小者諸侯無大僕以小臣兼之故云正君之法
儀也云王弔則與祝前亦男巫職文周禮喪祝職亦云王
弔則與巫前也引檀弓君臨臣喪以巫祝桃苅執戈惡之
所以異於生也者彼注云爲有凶邪之氣在側君聞大夫
之喪去樂卒事而往未襲也其已襲則止巫去桃苅鬼
所惡苅萑苕可埽不祥云皆天子之禮諸侯臨臣之喪則
使祝代巫執苅居前下天子也者此鄭分別天子諸侯差
等以檀弓巫祝桃苅並具爲天子禮諸侯使祝代巫執苅
爲下天子但此經並無執苅之文據檀弓注則巫祝桃苅
是未襲以前君臨臣喪之禮故孔疏云鄭注士喪禮云諸
侯臨臣之喪則使祝代巫執苅亦謂未襲以前也若已襲
之後而鄭云云之今案此經君親檢在已襲之後而鄭云
之後苅亦去之今案此經君親檢在側君聞大夫
者鄭欲解天子諸侯禮異故兼執苅言之其實止取證祝

代巫前耳喪大記曰巫止於門外祝代之先彼是毓簪而
往故亦無執苅之文儀禮釋官云周禮王弔男巫喪祝俱
前諸侯弔廟門外則巫前至廟門則祝代之前是下天子
也李氏如圭云春秋傳口楚康王卒楚人使魯公親襚魯
人患之乃使巫以桃苅先祓簪檀弓亦云桃苅執戈惡之
據此禮及喪大記皆不云桃苅先祓簪檀弓云桃苅桃苅其周之末造歟案劉氏徹有君臨臣喪以桃苅先祓而愛丛也而惡是教之忘生背丛也李說蓋本於此江氏筠云桃苅之所自起乃是惡者哉今案江氏此說甚善據鄭注檀弓云爲有凶邪之氣非惡丛者故桃苅所以致其丛者而豈其惡丛在側又解所以異於生也句凶邪之氣於初丛未襲之前而毓桃苅用之於丛未襲之前而毓後君升則俠阼階北面鄭言此者欲見小臣執戈前後乃得禮意矣云小臣君行則在前僕職云王出入則前驅小臣二人執戈立於前二人立於後彼注云小臣執戈先後君君升而夾階立與此同也云凡宮有鬼神曰廟者以此嬪宮是遍寢而亦云廟故解之也君釋采入門主人辟釋采者祝爲君禮門

侍禮正義卷二十八

神也必禮門神者明君無故不來也禮運曰請（疏）正義曰入門入廟門也方氏苞云君入門而辟不敢以凶服近君也俟君升而後哭拜於中庭君升之而後就西楹東以視斂哀敬庶伸如此　注云釋采而喪大記兩言君釋采者以視主接神此經視代巫先故知視彼同也云視為君禮門神也禮記月令文王世子俱有釋菜之文而周為君者釋菜字俱作菜故鄭解為禮門神與大胥云舍采鄭注舍即釋也禮先師也菜蘋藻之屬占蓱乃舍萌于四方鄭注舍萌猶釋菜也此鄭解采為菜之義注不破采為菜者以喪大記注作菜人所習知也引禮運者證無故不來之義喪大記注亦云禮君非問疾弔喪不入諸臣之家也萬氏斯大以釋采為釋去吉衣其言曰以君之尊而下臨臣喪必禮其門神而後入竊疑於禮未安蓋先儒緣喪大記譌釋采為釋菜遂以為禮門神喪大記後人所述因古有釋奠釋菜之文而周禮遂譌釋采為釋菜不知采與菜不同釋菜者祭禮之細釋采者釋去吉衣也服問云公為卿大夫錫衰以居此指成服後言大斂時未成服君未錫衰吉服而來不可即以吉服入故釋而去之以著其哀也豈禮門神之謂哉今案

周禮大胥注引或說云學者皆人君卿大夫之子衣服采飾舍采者減損解釋盛服以下其師也又呂氏春秋仲春入舞舍采高誘注云舍猶置也初入學必禮先師置采帛於前以贊神也此皆不以采為菜與鄭異又夏小正萬用入學傳云大舍采洪氏震煊欲解舍采為解釋采衣培翬嘗詒書洪氏謂入學舍采當從康成作釋菜解以學記皮弁祭菜明云祭則其為祭先師之禮無疑也若此經釋采萬氏說似亦可從玉藻非列采不入公門鄭注列采正服襍記麻不加於采鄭注采玄纁之衣古時冕服皆玄上纁下朝服亦玄冠玄衣皆吉服此時大斂主人雖未成服然亦不可以吉服臨之故釋采而後入門窮以為萬氏說於經亦合故竝錄之　君升自阼階西鄉

祝負墉南面主人中庭

祝南面房中東鄉君牆謂之墉主人中庭進益北（疏）正義曰君升自阼階者郊特牲曰君適其臣升自阼階不敢有其室也西鄉鄉尸也此經不言君位所在喪大記大夫之喪君視斂則云即位於序端大夫士既殯而君往則云即位於阼孔疏引盧云即位於序端謂君臨大夫將大斂時禮未成辟執事故即位於序端大夫士既殯而君往禮已成故即位於阼階然則此經君視斂當亦升阼階而位近序端

也祝負墉南面謂枉房外堂上背東房之牆而南面也注云祝南面房中東鄉君者案中當爲戶之譌喪大記注云祝負墉南面直君北房戶東也孔疏謂祝枉君之北立於房戶之東此其明證葢斯時君位近序端祝必立於房戶之東背當房之墉乃可南面鄉君若以爲枉房中之東則是面墉而立不得云南面鄉君矣各本皆作中誤甚今正祝必鄉君者爲詔禮賈疏云案喪大記云君稱言視祝而踊鄭注視祝相君之禮當節之也故須鄉君也云牆謂之墉者堂上惟東面牆謂之序其房室之牆則皆謂之墉也云主人中庭進益北者賈疏云前主人先入門右中庭之南今云中庭明益北至庭也君

卒斂 疏 正義曰君哭鄉尸而哭也主人哭拜稽顙拜君臨事也禮經釋例云凡君臨大斂及使人弔襚賵主人皆拜稽顙成踊注云不敢必君之卒斂事謂不敢必君之終視斂也敖氏云自此以下六節每節之畢主人輒出

君命反行事主人復位 大斂 疏 正義曰君命主人反行大斂事也復位復中庭之位

君升主人主婦西楹東北面

人使 疏 正義曰前君命主人反行斂事主人復位不敢遽之升故命之使升也喪大記君視大夫斂主人房外南面是君升亦升此待君命乃升故彼注云大夫之子尊得升視斂也敖氏云西楹尸枉兩楹閒少北故主人升自西階立於堂中西北面視之也

升公卿大夫繼主人東上

乃斂 秋傳曰吾公枉壑谷 疏 正義曰升公卿大夫亦君命也春 疏 正義曰升之此公卿大夫皆爲視斂而來故升之使視斂也不言士以君枉堂士賤不得亟升也繼主人枉主人之西主人宜近尸也東上以東爲上亦北面也乃斂謂行大斂事喪大記曰遷尸卒斂此下亦當有遷尸于阼階上斂衣之文經不言略也引春秋注云公大國之孤四命文也引春秋傳者襄三十年左氏傳文證諸侯之臣亦稱公也

卒公卿大夫之先至者君未至時已位於此主人降出亦爲不敢久留君也

大夫逆降復位主人降出

逆降者後升者先降 疏 正義曰位如朝夕哭弔之位見後方氏苞云喪大記馮尸惟君及父母妻子兄弟此經君尚未馮公卿

大夫逆降君馮後獨升主人則公卿大夫視斂而不馮尸明矣而後記大夫升自西階虓馮尸大夫逆降何也以義揆之舅甥內外兄弟之親同學同官之久亦宜聽其馮若君大斂不臨則大夫之為親戚故舊者亦有馮尸之禮歟

君反主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出撫手按之凡馮尸興必踊疏正義曰君反主人命之反也主人中庭仍復中庭之位也君坐撫當心喪大記注云馮之類必當心又云馮者必坐是也拜稽顙拜君撫也注云撫手按之者喪大記曰君於臣撫之孔疏云君尊但以手撫按尸心身不服膺也又子於父母馮之孔疏云謂服膺心上也是馮則服膺撫不服膺略有區別然總之皆馮也故喪大記曰凡馮尸興必踊言凡則是總目之稱此注引之者見君興必踊也然經不言踊方氏苞云記云君稱言視祝而踊則始入而哭亦宜踊文皆略者以禮終將出總言君要節而踊主人從踊者其凡也云今文無成者案成踊者謂一踊三跳三踊九跳乃成踊節義詳前凡君使人弔襚賵無不拜襚顙成踊下拜大夫之後至者亦成踊則此亦當言成故從古文也**君反之復初位眾主人辟于東壁南面**

以君將降也南疏正義曰復初位謂初入門右位面則當坫之東疏以君將降而眾主人辟於東壁也云南面則當坫之東者案堂下之牆謂之壁故士冠禮云適東壁特牲記云饋爨在西壁皆堂下之牆也注云東壁也李氏如圭儀禮釋宮云自門以北皆周以牆又云牆周乎堂則堂之東自南至北皆有牆鄭以南面為當坫之東謂東坫之東牆辟於東壁而南面則在東坫之南以東坫之東乃為隱處也

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之

注云主人之東西鄉命之也君升時主婦及眾婦人當皆辟於房此云主婦馮蓋亦君命之也喪大記曰君降升主人馮之命主婦馮之又曰馮尸不當君所鄭注不敢與尊者所馮同處是也欲孝子盡其情者欲盡哭踊之情也

奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗

由便趨疾不敢久留君疏正義曰奉尸斂于棺亦主人奉之也不言踊省文君反之命反視塗也入門左不言

升自西階東北面視也肆柱西階上此入門左亦柱西階東北面視也肆以急於就視不敢從容由右也君亦中庭疏正義曰君升即位位也眾主人復位此可知矣卒塗主人出君命之反奠入門右復奠可也上則出俟於門外命之反奠乃反奠入門右斯時入門右柱中庭以南矣此注云復中庭位即前主人中庭之位以將視奠宜進益北也乃奠升自西階君柱阼故辟之而升西階也疏正義曰君要節而踊訓未知所本又郝氏敬云要猶候也沈氏彤云此時猶歸也今案此二訓亦未的據樂記要其節奏鄭注要猶會也荀子行禮要節而安之楊注要邀也邀一訓遇見莊子釋文然則要節而踊謂會遇當踊之節而踊也主人從踊謂君踊而主人亦踊也喪大記曰君視祝而踊主人踊

是也賈疏云上文大斂奠升時丈夫踊降時婦人踊由重南而東丈夫踊此注不云降時踊者以經直有君與主人丈夫踊節故不言降時踊節也今案鄭賈解此節專就奠時言之方氏苞則以爲總舉之辭據上文君哭尸撫尸俱未言踊方說似亦可通經言之於此者以奠時亦有踊節故至此總言之也方說詳上李氏如圭云喪大記曰君弔不踊據此則君不專爲奠踊明矣卒奠主人出哭者止以將出不敢譁也疏正義曰楊氏復云哭尸斂尸撫尸視斂視奠凡六節每一節主人出主人不敢譁聒尊者也君之卒事也君命反必君之卒事也塗視奠君命反主人者五至卒奠主人出而君亦將出之義也今案君反主人矣言哭者止則前此眾主人等皆哭矣喪大記曰卒奠主人先俟於門外此辭哭也眾經音義引蒼頡篇聒擾亂耳孔也楚辭注多聲亂耳爲聒君出門廟中哭主人不哭辟君式之辟逡遁辟位也古者立乘式謂小俛以禮主人也曲禮曰立視五嵩式視馬尾疏正義曰君出門廟中哭謂君出廟門而廟中哭如故也主人時在門外以君出宜辟故不敢哭也注云辟逡遁辟位也者逡

遁卻逡巡是卻退之意不敢以變服近君也云古者立乘式謂小倪以禮主人也者古者惟婦人坐乘男子則立乘車前橫木低於兩肱之較二尺二寸者爲軾軾低故可倪而憑在車上有所敬則倪首憑軾式是法則之名凡云矜式慎皆有敬意因謂憑車前橫木爲式也此時君升車將去故小倪以示致禮於主人引曲禮立視五嚮式視馬尾者證式爲倪首之義彼注云立平視也嚮猶規也謂輪轉之度又解式視馬尾亦爲小倪孔疏云車輪一周爲一規輪高六尺六寸徑一圍三三六十八得一丈八尺又六寸爲一尺八寸總一規爲一丈九尺八寸五規爲九丈九尺六尺爲步總爲十六步半賈疏略同此在車上立而平視如此若式時則止視馬尾不能及遠以其倪首故也孔疏云馬引車其尾近在車前故車上憑式下頭時不得遠矚而止瞻視馬尾是也其數各視其命之等

貳車畢乘主人哭拜送君之

君出使異姓之士乘之在後君弔蓋乘象輅曲禮曰乘君之乘車不敢曠左必式廟門外矣賈疏云貳車不入大門褚氏寅亮云君在廟門外升車至貳車畢乘則君車出大門矣主人乃哭拜送送

疏　正義曰上云巫止于廟門外祝代之是君車入大門直至廟門外

在大門外明甚敖氏謂送於廟門外謬也豈有君使人弔遂尚送於外門外今案褚說是也喪大記曰主人送於門外拜稽顙門外即大門外也送拜迎不拜者彼注云拜迎則爲君之荅己也注云

貳車副車也者周禮典路凡會同軍旅弔于四方以路從鄭注王乘一路典路以其餘路從行亦以華國諸侯弔必有貳車亦其類也云其數各視其命之等者周禮典命上公九命侯伯七命子男五命大行人上公貳車九乘侯伯七乘子男五乘是車數如命數也云君出使異姓之士乘之在後者據坊記君不與同姓同車與異姓同車推之謂貳車亦使異姓乘之在後以爲倫也云君弔盖乘象輅者諸侯以金路爲第一等車象路次之注意始謂弔則乘次等車亦約略言之耳引曲禮曰乘君之乘車不敢曠左必式者證乘貳車不曠左也左必式者孔疏云雖處左而不敢自安故恆馮式也周禮戎右會同充革車鄭注王雖乘金路猶以革路從行也充之者謂居左也亦引曲禮不敢曠左爲證是其義同也○朱子曰古人君臣之際如君臨臣喪坐撫當心要節而踊今日之事至於死生之際恝然不相關不啻如路人所謂君臣之義安在又曰看古禮君於大夫小斂往

喪大故往焉何其誠愛之至乃愀然古之君臣所以事事做得成緣是親愛一體黃氏叔暘曰古者人君於其臣之喪親臨之視斂親撫之其恩禮何厚也臨喪何至也升主人馮之又命主婦馮之其恭敬何切也臣於君之臨也迎而先入撫而先降不敢當君所且於男女之別亦不必俟君命而後馮馮又不敢細微曲折無不合禮親於此者仁愛忠孝之心油然生矣**襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊**後至布而後來者布衣疏正義曰主人送君後襲而來者即阼階下位於是衆主至時以斂而袒君在不及襲故君不襲也今案君不視斂則主人後即袒而拜之此襲而後拜之也彼畢故俟君之去即襲而拜之去即襲而拜之也彼者賈疏云若未布衣時來即入前注云後至布衣而後來者卿大夫從君之內今別言拜大夫之後至者明布衣後來言至而後來者今案敖說似長以其敖氏云此後至謂君既至至在君至之後故主人不及拜之若在君至之前則來時當即拜之矣**賓出主人拜送**自賓出以下如君不在之儀疏正義曰經但言賓出主人拜送文略其實此時君不在當如常禮故注補之云自賓出以下如君不在之儀謂如前章所陳賓出婦人踊以下諸儀也○張氏爾岐云以上皆喪親第三日事

右君臨視大斂之儀賓不拜棺中之賜

既殯之明日全三日始斷矣禮尊者加惠明日必往拜謝之棺中之賜不施已也曲禮曰生與來日疏正義曰前此主人髽髮未改至此乃成服始去髽髮也敖氏云成服者髽已經帶今復以冠衰之屬足成之吳氏紱云成服通五服之親而言杖則專指當杖者於是凡有服者各服其冠衰屨斬衰者不括髮齊衰以下不免而去纓如故荀子曰絰纓貂蟬非禮也纓如故婦人髽者笄之而著纓亦去纓如故荀子曰絰纓貂蟬非禮也閔已然而嬪斂之具未有求也坐弔恐懼然而幸生之心蹶然而起已然後能嬪三日而成服喪大記曰士之喪三日之朝主人杖婦人皆杖下記三日殺坐張氏爾岐云經云三日除日數之實則喪之第四日注云既嬪之明日全三日

始斃粥矣者謂三日而殯連始死之日數之屬纊有早晚其始死之日不至一日故云既殯之明日乃至三日也始斃粥者言始食乃可出拜君命也賈疏云喪大記三日不食故云三日不食孝經三日而食通死日不數成服日故云三日而食也云禮尊者加惠明日必往拜謝之者案鄉飲鄉射二篇皆云明日賓拜賜雖吉凶不同其明日拜謝一也故氏云此重君命及衆賓謂弔者也拜之者謝其弔己也吳氏紱云經言及者因拜君命出故第拜之不定在一日朱氏軾云棺中之賜不施己也者故氏云棺及之否則不拜也云館中之賜謂醴也不拜醴者醴禮不爲己也吳氏疑義云拜其弔不拜其賜亦重禮輕財之義說似較勝引曲禮曰生與來日者證經言三日爲既殯之明日也彼注云與猶數也生數來日謂成服杖以死日數也此士禮貶於大夫以上皆以來日數是也

右成服

朝夕哭不辟子卯既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也子卯桀紂亾日凶事不辟吉事鬬訟

疏正義曰自此至乃就次言朝夕哭奠之事○敖氏云朝夕哭謂既殯之後丈夫婦人於每日之朝夕皆哭於殯宮其禮於下見之吳氏廷華云既殯在次哭無時入哭則以朝夕爲節李氏如圭云禮記曰國禁哭則止朝夕之奠自因也自因謂因其故猶朝夕哭楊氏乃作則義長據賈疏似亦是則字云既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也者經唯言朝夕哭但除朝夕外在廬中哀至亦哭故鄭補言之哀至之哭即下記哭晝夜無時注謂非必朝夕是也前此代哭不絕聲至是以朝夕亾日凶事不辟吉事鬬訟者事序云時甲子昧爽武王伐紂之日是紂以甲子日亡王者以爲忌日檀弓孔疏與此略同經也今案檀弓云子卯不樂是吉事鬬也典釋文引賈逵云桀以乙卯日亡故以爲忌而云夏殷亾日不推湯戒是鄭所本也釋文又云漢書翼奉說則不然張晏云子卯日亡故以爲忌日世俗相傳皆失其武以興乎姜氏兆錫云王者以爲忌而云夏殷亾日不推湯義益湯放桀武王伐紂者乃聖人救民取矮之大義而桀紂固君湯武固臣也故其於舊君之亡日不忍即吉而避

之沈氏彤云案明陳絳云子卯不樂湯武之所以志盡傷也禮子於父母有終身之憊焉忌日之謂也忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其私也湯武既以天下誅桀紂而猶以舊君禮憊焉故於是日不樂以明其志之至也然則凶事不辟者哀親之死尤重於傷舊君之亾故無所嫌而不辟也王者既然士可知但鄭注檀弓以不舉樂爲所以自戒懼亦非本義又鄭司農注春秋以爲五行子卯自刑漢書翼奉傳張晏注所云子與卯相刑故以是日爲忌乃術家傳會之說不足辨今案姜說沈說是也顧氏炎武云翼奉謂子爲貪狼卯爲陰賊是以王者忌子卯禮經遵之春秋譏焉此術家之說非經義也婦人卽位于堂南上哭丈夫卽位于門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人卽位辟門外兄弟異姓有服者也辟開也凡廟門有事則開無事則閉上也南上統於主人門外廟門外也經言丈夫卽位于門外西面外兄弟在其南賓繼之則皆在東方西面矣而丈夫言北上外兄弟言南上賓言北上不同者敖氏云同姓異姓之親及賓客雖以親疏爲序列於東方而所上相變明其不相統也其說是矣又云以下文考之則此東方之賓卿大夫也門西他國之異爵者也然則西方者其士歟門東門西外門內之左右也列定而主人乃卽位於東方之北今案敖氏以西方爲士位亦是至門東不獨諸公私臣亦在焉門西不獨他國之異爵者公有司亦在焉盛氏世佐云門東門西乃羣吏之正位諸公與他國之異爵者不恆有有則不可與卿大夫同列故位於此而少進所以尊異之也李氏如圭云賓弔賓也少儀曰憊後事不遑弔故以朝夕哭時而弔今案諸公卿大夫與他國之異爵者亦是弔賓來弔時就位於此非士之朝夕哭每日皆有公卿大夫異爵者在列也盛氏以爲不恆有是矣此廟門外之位與內位略同益先序立於此以俟入哭位略同至主人卽位則辟門矣門廟門也主人位於東方之北近門廟門故以爲闔門之節經惟言婦人哭而主人以下不言哭者方氏苞云男子出寢門外見人不哭雖初憊亦無哭於門外之禮下乃言入門卽位而哭耳儀禮細解云在外位時皆不哭下云出門哭止可見矣賈疏誤詳訂疑又敖氏以丈夫爲衆主人衆兄弟沈氏彤以丈夫爲衆主人兼衆主人在

內丈夫謂親者與衆兄弟異姓有服者也者案鄭注喪服以說是也注云外兄弟異姓不同者彼是對舅之子外兄弟爲姑之子此云異姓有服之親則甥壻外孫從母爲內兄弟而言此統言異姓有服之親則甥壻外孫從母之子皆在其內矣昏禮壻入門者辟與闕亦通喪服小記云無事不閽廟門也廟嬪宮是也 婦人拊心不哭 方有事止讙囂 疏正義曰爾雅云辟拊心也郭注謂椎胷也又詩瘖辟有摽毛傳亦云辟拊心也檀弓云歎斯辟辟斯踊鄭注辟拊心踊躍是拊心較踊爲稍輕亦哀痛之意吳氏廷琛云方哭而止有餘痛也 注云方有事止讙囂者上注云廟門有事則閽此方辟門故云有事謂入哭之事沈氏彤云暫止哭以俟主人之入門即位故拊心不哭以止讙囂耳 主人拜賓訖三右還入門哭婦人踊 先面拜乃南面拜也 疏正義曰李氏如圭云每面三拜檀弓記君之喪士倘入而后朝夕踊今案此主人即位見賓先拜之而後入也意不主爲賓急於入哭故不論尊卑每面皆三拜示徧而已不特拜也訖三以賓位唯有

東方面面面方東面南方北面無北方南面也喪大記曰於士訖三拜係專拜士與此別也檀弓注云倘猶盡也謂盡入也李引之者以主人入門兄弟賓客亦皆從入經未言故引以爲證也 教氏云婦人但言踊以踊見哭也哭有不踊踊無不哭者 注云先面拜乃南面拜東面拜者教氏謂先南面拜東面拜與注異褚氏寅亮云教以尊卑爲次理似較長今案下內位之拜分別尊卑此門外之拜略之但旅拜而已當從鄭說 主人堂下直東序西面兄弟堂下直西序東面 諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位 賓皆卽此位乃哭盡哀止主人之右還拜之如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小言卿大夫明其亦賓爾少卿大夫亦前於列尊之 疏正義曰主人堂下直東序西面拜諸其位就其位特拜也卽阼階下位也不言丈夫不言卿大夫亦卽阼階下位與外位同故上言外兄弟於兄弟中該之矣教氏云此位與外位同故上言其位此著其人以互見之上言賓繼外兄弟此言卿大夫

切也亦者亦賓即位乃哭也云上言賓此言卿大夫明其亦賓爾者上言賓繼之北上此言卿大夫之南是卿大夫即賓也云少進前於夫亦前於列尊之者門東本爲私臣之位如有諸公則在私臣之前門西爲公有司之位如有他國卿大夫則在公有司之前是爲前於列前於列是尊之也此主人是士卿大夫爲異爵也云拜諸其位就其位特拜者謂就其位一一拜之不旅拜也○此以上言朝哭之位夕亦如之

徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊徹者徹大斂之疏正義曰徹者盥于門外則門外設盥可知自後無事無舉尸之事檀弓曰朝奠日出夕奠逮日徹柱朝奠之先故須用燭也吳氏疑義云大斂奠燭侯於東堂下饌東此下言由主人之北通饌則饌亦在東堂下燭亦如之先入謂入室也踊節義俱詳前注云徹者徹大斂之宿奠者爲將朝奠也云宿奠謂昨日之夕奠也吳氏廷華云襲斂三奠夕奠則據司尊彝疏云朝奠夕徹夕奠朝徹

取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序

柱主人之南明外兄弟以上皆少退於主人亦互見之也門東又有私臣之位門西又有公有司之位故諸公與他國異爵者皆少進以別之特牲記曰公有司門西北面東上私臣門東北面西上此位亦當如之也敵則先拜他國之賓惟謂異爵者若士則否以其同國異國者皆同柱面方之賓又旅拜之亦不空異也他國之異爵者謂來聘若從君來朝者也凡凡諸公卿大夫也李氏如圭云敵謂其爵等也先拜他國之賓優遠客也褚氏寅亮云惟爵同乃先拜他國之賓耳如本國有諸公而他國賓中止有卿則先拜本國之孤而後拜他國之賓意重柱別尊卑也張氏惠田讀儀禮記云此不見西方之賓據經云卿大夫柱主人之南則士柱西方可知章氏平儀禮溫故謂內位無西方東面者以嫌柱西階上也今案不言士者省文張說是也

注云賓皆即此位乃哭此拜賓者哭畢主人又拜之也

盡哀止者經但言主人哭未言賓哭故注明之又言即此位乃哭則門外不哭明矣云主人乃右還拜之如外位矣者鄭以前門外拜賓先西面次南面次東面爲右還而拜故謂此亦右還拜之如外位矣但內位之拜既分別尊卑則不得右還而拜注說恐非云兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭者大功以上有同門之誼哀尤

從降自西階婦人踊序次也 疏正義曰先取者執而立俟畢徹乃出室而降也祝取醴北面取酒立于其東是亦西上統於席也序從者禮記祭義卿大夫序從彼注云以次第故此注云序次也謂祝執醴先出次酒次豆籩次俎也前大斂奠時祝執巾入此不言徹巾省文也儀禮釋官云此祝亦夏祝也設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面籩俎既鏁立于執豆之西東上由主人之北適饌遂先者明祝不復位也 疏正義曰此與設于序西南當西榮同而故執醴執酒者北面西上少立以俟執豆者鏁訖立于豆北南面執籩者執俎者鏁事豆北南面東上同褚氏寅亮云豆西面籩如在室向奧設之儀也舉豆而餘可知既設之而立以俟祝鏁醴也蓋自西階下而徑東故祝不復位也者上言酒鏁復位復北面西上之位此醴鏁

於酒西不言復位而言遂先是先適饌不復位也新饌乃朝奠之饌云將復奠者言適新饌為將復奠於室也入於室也如初設者豆先次籩次酒次醴也不巾無菹無栗也 疏正義曰此朝夕奠與大斂奠妹大菹菜具則有俎有俎乃巾之此無鼎俎惟醴酒而已升亦升自阼階也 注云入入於室也者此朝奠籩醴酒如初設者豆先次籩次酒次醴也不巾無菹無栗也菹菜具則有俎有俎乃巾之者謂大斂奠及朔月薦新殷奠之類則有鼎俎此無鼎俎惟醴酒而已升亦升自阼階也 注云入入於室也者此朝夕奠亦奠於室也云如初設之次第如初耳吳氏廷華云如初設亦在奧也云不巾無菹無栗也菹菜具則有俎有俎乃巾之者謂大斂奠有兩豆兩籩脯醢菹菜具則有此但言脯醢則一豆一籩無菹無栗也凡禮盛而有兩豆兩籩者則有俎俎有特肉故必巾之檀弓曰喪不剝奠也與祭肉也與鄭注剝猶倮也有牲肉則巾之為其久設塵埃加也脯醢之奠不巾是其義也賈疏云若然朝廟之奠亦無菹菜有巾者為在堂而久設塵埃故也敖氏云室中唯殷奠則巾其餘否今案始死奠脯醢之奠無巾是在室中小斂奠雖有俎但止脯醢無菹菜而並脯醢皆巾者亦是為在堂久設恐塵埃加故巾之是脯醢之奠不巾鄭注蓋指室中言也

奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾 鏁者

出立于戶西西上滅燭出祝闔門先降自西階婦人踊賓
者由重南東丈夫踊賓出婦人踊主人拜送哭止乃奠奠
則禮畢矣今文無
疏正義曰鎛者以次先出立于戶西西上俟祝出隨
降也滅燭出降自阼階由主人之北東則執燭者不與鎛者同
拜送不言於門外省文餘與大斂奠略同儀禮
釋官云此亦夏祝也　注云哭止乃奠奠則禮畢矣者以
其朝夕哭奠惟主于哭至奠則禮畢無他禮節也云今文
無拜者案大小斂奠畢賓出俱云主人拜送又下云主
人卒拜送賓正蒙此拜送之文宂有拜字故鄭從古文
主人出婦人踊出門哭止皆復位闔門眾主人卒拜送賓揖
眾主人乃就次
疏正義曰敖氏云眾主人出而婦人踊乃
朝夕哭之踊節多於殯日者也今案言
謂賓與主人及眾主人復位闔門謂眾主人出門
復位闔門謂眾主人出門哭止皆
言賓出主人拜送此復言拜送賓者自公卿至士賓多出

有先後但眾主人於主人送賓出廟門時即復外位故主
人送賓事卒遂揖之使各就次也敖氏云此主言朝哭之
禮其夕哭之與此異者惟徹醴酒脯醢不設于序西南耳
今案敖說非詳後○張氏爾岐云自第四日至葬前並用
此禮

右朝夕哭奠

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之朔月
日也自大夫以上月半
疏正義曰自此至如于室言朔月
又奠如初者謂大斂時奠及薦新之事○朔月殷奠故
用特豚魚腊陳三鼎如大斂盛於朝夕也東方之饌亦如
之亦如大斂也玉藻曰朔月少牢五俎四簋生時朔月會
盛於常日會則朔月殷奠亦以象生時也　注云朔月月
朔日也者凡經言朔月皆謂月之第一日也云自大夫以
上月半又奠者賈疏云下經云月半不殷奠士言不大夫
以上則有之若特牲云士不諏日大夫以上則諏日之類
云如初者謂大斂時者以上朝夕奠
無鼎俎故知如初謂如大斂時也　無籩有黍稷用瓦敦

有蓋當簟位黍稷俠於無北也於是始有黍稷奴者之於祭[疏]正義曰此節與上節皆是陳朔月奠之事上節是言其同於大斂者此節是言其異於大斂奠有簟而此無簟大斂奠無黍稷而此有黍稷是異於大斂奠也同而有異所以示別也瓦敦以瓦爲之蓋敦之蓋也儀禮諸篇或言蓋或言會其實一物下敦啟會注云會蓋也是會卽蓋矣士虞禮命佐食啟會注云會合也謂敦蓋之名會義有取於合也敦又有足下文敦啟會面足是也餘詳少牢禮注會釋經當簟位也下記設掾于東堂云黍稷俠於無北也者釋下饌大斂奠于其上云豆在無北二以並簟亦如之亦二以並在無北此黍稷者前此奠俱未有黍稷故云並於無北也云於奴者之於朔月月半猶平常之朝夕有黍稷是猶平常之朝夕也云大祥之後則四時祭禦者四時祭有黍稷也○張氏爾岐云朝夕之奠有醴酒豆簟而無黍稷至朔月殷奠乃有黍稷如平時常食者以下室又自有燕養之饌故雖不設黍稷而不爲薄也既奠嬪宮又饋下室者莫必神之所在故也主人拜賓如朝夕哭卒徹徹宿奠也[疏]正義曰蔡氏德晉云朝夕哭拜賓有三將入廟門肴三拜一也既入哭拜異齊者二也拜送三也此皆如之今案徹謂徹夕奠也朔月奠亦質明行事故先徹昨日之宿奠事與徹大斂不言者可知也敖氏云朝夕奠同經但言卒徹省文其不復改設于序西南惟言卒徹爲下事節也吳氏疑義云大斂奠無俎非盛饌徹則去之奠以依神後奠未設故暫設于此何論盛否盛氏世佐云朝夕奠雖非盛饌亦改設于庭求神之道宜然也下云皆如初奠之儀足以蔽之矣敖說非今案徹奠之所以必改設者鄭云孝子不忍使其親無所依乎吳氏盛氏辨之甚是但吳氏以小斂俠奠不出室例之謂仍改設于室亦非

朼釋七于鼎俎行朼者逆出匍人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎[疏]正義曰舉鼎入入門也俎者行大斂奠也朼朼載於俎也釋朼于鼎朼畢加匕於鼎也盛俎之儀略前所詳自卒朼至徹鼎之次[疏]正義曰舉鼎入入門也升升牲於鼎也初奠謂

之節詳前所略文互相備也匕者右人也逆出匕腊者先出也注云俎行者俎後執俎者行鼎可以出者以牝牲載于俎必朼畢而後執之故云俎後執朼畢則鼎無事故執俎者行鼎可以出以俎行爲鼎匕出門之節也云其序升入之次者謂升堂入室之次先醴酒以下序從也

稷當簋位敦啟會卻諸其南醴酒位如初

今文無敦（疏）正義曰豆鎛亦醢北菹南俎鎛腊特亦豚俎在豕俎之北也此當簋位與上當簋位異上云當簋位謂陳于東堂下之位也此當簋位謂設于室之位也卻諸其南謂會醴酒位如初敖氏謂醴在黍南酒酒在稷南者前大斂奠醴酒亦敖以爲在黍稷南也是醴酒位如初也大斂奠先設簋而後設俎此黍稷當簋位而設在俎後者褚氏寅亮云以其爲會主故俎設後乃設之不以牲主穀也醴酒後者要其成也○注菹南黍菹字各本皆誤作俎盛氏集編據敖本改正今從之

豆之東魚俎在豚俎之東鎛俎特設于豚魚兩俎當簋位異上云當簋位謂陳于東堂下之位也此當簋位謂設于室之位也卻諸其南謂會醴酒位如初敖氏謂醴在黍南酒酒在稷南者前大斂奠醴酒當栗南酒當脯南此黍稷當簋位故敖以爲在黍稷南也是醴酒位如初也大斂奠先設簋而後設俎此黍稷當簋位而設在俎後者褚氏寅亮云以其爲會主故俎設後乃設之不以牲主穀也醴酒後者要其成也○注菹南黍菹字各本皆誤作俎盛氏集編據敖本改正今從之

云當簋位者盛氏云當大斂奠之簋位也

上經云菹南栗栗東脯是其位矣此以黍稷當栗脯之位故云俎南黍黍東稷也云會蓋也今文無敦者案會卽敦之蓋也下徹朔奠云敦啟會有文祝與執豆者巾乃出其爲敦字則此亦空有故鄭從古文之也（疏）正義曰有牲肉故巾據經云與執豆者巾則豆俎皆巾也云其爲之也者郝氏敬云祝立南執豆者立北共舉巾冪其奠是也上大小斂不云與執豆者巾文略也儀禮釋官云此亦夏祝也

主人要節而踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠

殷盛也士月半不復盛奠士月半亦如朔月於大夫以下也

節而踊亦謂奠升時丈夫踊東丈夫踊皆如朝夕哭奠之統之也月半不殷奠則仍如朔夕奠而已（疏）正義曰要者易殷盛之上帝馬鄭注皆云殷盛也朝夕奠無牲俎朔月奠有牲俎盛于朝夕故名殷奠釋名釋喪制亦云朔望祭曰殷奠但以殷爲眾與鄭異耳云士月半不復如朔盛奠下尊者謂大夫以上月半亦如朔月於大夫以下也

有薦新如朔奠

薦五穀若時果物新出者（疏）正義曰有新物則薦之其儀節皆如朔奠亦有牲俎也檀弓曰有薦新如朔奠蓋本

於此彼注云重新物爲之殷奠是也敖氏云新謂穀之新熟者也春秋傳曰不食新矣少儀曰未嘗不食新皆指五穀而言也今案鄭兼言果物者據月令羞以含桃之類也**徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啟會面足序出如入**啟會徹時不復蓋也面足執之令足閒鄉前也敦有足則執之形如今酒敦者敖氏云執敦面足是以首自鄉也其執而設之之時亦然少牢饋食禮曰敦皆南首蓋北面設之故也敦有首足如物之縮者然皆拄上耳盛氏世佐云案聶氏三禮圖敦蓋爲窾形用少牢禮注疏說也今敦蓋既啟猶云面足則其說恐未必然俟考**其設于外如于室**外序正義曰注云外序西南謂改設于序西南如設於室之次第也吳氏嶷義云如

設于室上文改設皆然特於此見之耳

右朔月奠及薦新

筮宅冢人營之宅葬居也冢人有司掌墓地兆域者營猶度也詩云經之營之疏自此至北面哭不踊言筮宅兆之禮小宗伯曰卜葬兆禮記曰大夫卜宅與葬日又曰如筮則史練冠長衣以筮鄭注筮者筮宅也謂下大夫若士也孔疏大夫尊故得卜宅弁葬日下大夫及士不合用卜故用筮荀子曰月朝卜日月夕卜宅楊注卜宅大夫之禮也士則筮宅今案士葬日亦用卜與大夫同見後喪服小記曰祔葬者不筮宅謂前人已筮之也注云宅葬居也者案下注云宅居也宅居爾雅釋言文彼云幽宅則葬義自明此但云宅故以葬釋之以別於生人之居也云冢人有司掌墓地兆域者先大夫儀禮釋官云賈疏謂士亦有冢人非是周禮冢人掌公墓之地葬其兆域先王之葬居中以昭穆爲左右凡諸侯居左右以前卿大夫士居後以齊等爲邱封之度又云凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆然則古者諸臣之墓地皆公家掌之此與下記言冢人物士

葢爲之經其兆域周禮又有墓大夫掌凡邦墓之地域令國民族葬庶民之葬尚有公臣掌之則此冢人爲公臣必矣當然周禮冢人下大夫諸侯當上士爲之云營猶度也者周禮冢人請度甫竁彼注云請量度所始竁之處地故謂營爲量度之事毛傳經度廣雅亦云營度也引靈臺詩者證營爲量度之也孔疏謂經理而量度之是也**掘四隅外其壤掘中南其壤**爲葬將北首故也疏氏如圭云壤柔土也九章曰穿地四尺爲壙五敖氏云壤所掘起之土也四隅與中央略以識之而已以神之從違未可定也盛氏世佐云外其壤謂置諸四隅之外南其壤則置諸中央之南而已注云爲葬將北首故也者賈疏云解掘中故壤柱足處案檀弓云葬於北方北首三代之達禮也**既朝哭主人皆往兆南北面免經**兆域也所營之處免經者求吉不敢純凶疏正義曰既朝哭謂朝哭之後乃筮宅也云主人皆往則衆主人亦往也兆南即所掘壤之南此篇略同惟彼筮于廟門此筮于兆南爲異耳禮經釋例云不于廟門而于兆南者反吉也亦質文相變之義培暈謹案下云指中封而筮似葬宅宜於

其地筮之故不於廟門也李氏如圭云免經去經也秦氏蕙田云去經不用與袒免之免不同敖氏云經服之取重者於此免之以對越神明宜與人異服問曰凡見人無免經雖朝於君無免經今案下十日云免經左擁之此不言左擁之省文當亦與彼同注云兆域也所營之處者兆域爾雅釋言文小宗伯注云兆墓塋域所營之處即上冢人所營度之處也云免經者求吉不敢純凶者以衰經皆是凶服此云免經則衰服如故但有衰無經是不純凶也疏正義曰盛氏世佐云命筮者宰也柱主人篇皆云宰贊命故盛氏以此命筮者爲宰也餘詳士冠特牲二禮**命筮者柱主人之右**命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自右疏正義曰主人之右亦北面今案士冠特牲二禮藏筴之器也兼與筴執之今文無兼**筮者東面抽上韇兼執之南面受命**韇藏筴之器也疏正義曰此筮人也禮記曰如筮則史練冠長衣以抽上韇兼執之進受命于主人賈疏云少牢史左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人此云筴彼云筮一

也案士喪禮但云筮者東與筮故注云韇藏筮之器也兼與筮執之鄭以士冠少牢
古文餘詳士冠禮 **命曰哀子某甫敢用玄牝**
幽宅兆基無有後艱某甫且字也茲此也基始也言為其父
筮葬居今謀此以為幽冥居兆域之始得無後將有艱難
乎艱難謂有非常若崩壞也孝經曰卜其宅兆而安厝之
古文無兆 疏 正義曰命筮者命之也李氏如圭云哀
基作期 子喪稱也葉記曰喪稱哀子哀孫今案某主
人名某甫外者之字也 注云某甫且字也若言山甫孔
甫矣者說文且薦也段氏
言藉曰薦且故音徂所以承藉進物者引申之凡有藉之
詞皆曰且凡經注言且字者十有一鄉飲酒禮注同姓則
以伯仲別之又同則以且字別之言同姓之中有伯仲同
者則呼某甫也少牢饋食禮注伯某之某且字也士喪禮
父某甫注云某甫且字也若言山甫孔甫士虞禮適爾皇
祖某甫注云某甫且字也檀弓烏呼哀哉尼甫注云因且字以為
注云某甫且字也坊記魯春秋猶去之論葉記陽童某甫注云某甫且字也

凡人之姓曰吳其外曰孟子卒注云孟子之子蓋其且字
又公羊傳宣十五年王札子殺召伯毛伯注云札者冠且
字也桓四年天王使宰渠伯糾來聘注云宰渠伯糾天子
下大夫繫官氏且字定四年劉卷卒注云劉卷氏采不名
且字古言表德之字謂之且字往往可證者如是蓋古者
二十而冠祇云某甫五十而後以伯仲某甫者所以藉伯
仲也故鄭注禮之某甫如是何注春秋之札卷糾皆為且
字與鄭無不合作正義者多不能療致轉寡多譌而其不
譌者固可考而知也經注之且字非許書則不療矣今案
賈疏云孔甫之等是實字以某甫擬之是且字也惠氏棟
謂為臆說不明誠然如段說且字方有意義耳餘詳少牢
禮云宅居也度謀也茲此也基始也者宅居詳上餘俱爾
雅釋詁文祭氏德晉云言此以為幽冥之宅今當為兆
域之始得毋其後或有艱難乎推衍注義較顯引孝經者
證宅兆葬地兆域也彼云卜者據大夫以上言之云古
文無兆基作期者敖氏引或說云當從古文無兆字而期
亦宏作其屬下句張氏爾岐云古文期無有後艱義意自
備今案此當為兆域之始而筮之以問吉凶兆基二字不
可省且係命筮當作疑辭敖氏謂期宏作其固屬杜撰張
氏依古文作期亦語太直遂不似問筮之辭故鄭定從今

文也筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左述
也既受命而申言之曰述不述者士禮略凡筮因會命筮
為述命中封中央壤也卦者識爻卦畫地者古文述皆作
術 正義曰上筮人南面受命今右還北面指中封而筮
疏 案士冠禮筮人許諾右還卽席坐面面此不言坐者禮經釋例云凡筮
云筮者許諾卽席面面坐此不言坐者禮經釋例云凡筮
士坐筮卿大夫立筮士喪禮筮宅不云坐立當亦坐筮也
然經無布席之文或攝盛如卿大夫立筮歟今案卦者在
左亦北面餘詳士冠禮 注云述循也既受命而申言之
曰述者說文毛傳皆云述循也鄭既解述字之義又解述
命為受命而申言之者為有遺誤重其事也云不述者士
也賈疏云知士吉凶皆不述命非為喪禮略者特牲吉禮亦云不
述命故知士吉凶皆不述命也云凡筮因會命筮為述命
者章氏平云案注會疑事之誤為疑遂之誤注於上已云
既受命而申言之曰述不當以命筮卽為述命賈疏引少
牢彼上文云主人曰孝孫某來日丁亥以下是為因事命
筮下文云遂述命亦可證字之誤章說據本疏似可從然
周禮大卜疏引此注亦與今本同考鄭此注云不述者士

禮略凡筮因會命筮為述命下十日不述命注云不述命
亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也詳此二注一
言凡筮一言凡卜明係分別卜筮述命之異會合也謂筮
則合命筮之辭為述命如少牢饋食禮筮日史述命曰假
爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以
某妃配某氏尚饗案假爾大筮有常命筮之辭孝孫某以
下述主人所命之辭是合命筮為述命之辭也云凡卜述
命命龜異者謂卜則受命之後別為述命之事不與命龜
為一故云龜重威儀多也以下注互考之鄭義自明會與
為非誤字矣云申封中央壤也者卽謂中央所掘之處也
云古文述皆作術者述正字術是假借字故鄭從今文○
賈疏云士禮命筮辭有二大夫以上命筮辭有三士命
有一命龜辭有二命龜辭有三者卽上經是直有命筮辭
無述命又無卽席面面面命筮辭是命筮辭唯有一也下文
有二命龜辭有一者卽席面面坐命龜是士命龜辭有二
十日有族長沿十為事命龜直云哀子某以下又有卽席
主人曰孝孫某來日丁亥以下是為因事命筮下文云遂
述命曰假爾大筮有常冠於述命之上共為一辭通前為
事命龜通述命又有當席面面命為三又周禮大卜則有
命為事命筮有二若卜則有為事命龜通述命又有當席面面
然曲禮孔疏云凡卜筮大夫

以上命龜有三命筮有二其一爲事命龜泣卜之官以主人卜事命卜史一也卜史既得所卜之命更序述泣卜所陳之辭命曰述命二也卜史人卽席西面命龜云假爾泰龜有常三也命筮二者一爲事命筮則主人以所爲之事命筮史一也筮史得主人之命遂述之爲述命二也士則命龜有二命筮有一餘與賈疏略同吳氏廷華疑義云卜筮之辭有二一爲卜筮者命龜筮之辭主人命筮之辭如特牲筮日曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖某子尚饗及少牢筮日曰孝孫某來日丁亥曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱是也主人命龜之辭如下卜日曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔是也卜筮者命龜筮之辭則曲禮所謂假爾泰龜有常假爾泰筮有常是也凡卜筮者主人雖有尊卑經文雖有詳略其合二辭竝舉則一而已士冠二辭俱闕賈謂其當有主人命筮之辭不知其尚有筮人命筮之辭也乃以意繹之曰士命筮之辭一不亦惑乎至所謂大夫以上龜辭有三者則命龜者一述命者一而面命龜者一其所謂命龜者卽主人命龜之辭所謂而面命龜者卽卜者命龜之辭無考惟所引少牢筮日

曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥云云而已筮者之述命如此則卜者之述命可知矣然據假爾大筮語本卽筮人命筮之辭孝孫某以下亦卽主人命筮之辭是賈所謂三辭實二辭而已今案曲禮假爾泰龜有常假爾泰筮有常鄭注但云命龜筮辭不言尊卑有異則士亦通用之其與大夫以上異者唯述命不述命而已賈孔謂士筮無筮人命筮辭吳氏廷華之說是也大夫以上述命又有卜筮之異筮則以命筮之辭冠於述命之上其爲一辭如少牢是也士卜則述命與命龜爲二節注已分別言之吳氏以卜之述命與筮之述命同尚未的所以然者古人大事卜小事筮龜重於筮故威儀多寡之說當有所受之也

視反之東面旅占卒進告于命筮執卦以示命筮者命筮者受卦者寫卦示主人乃受而執卦者書卦於木版卒筮而先告命筮者命筮者乃執以示命筮者必示命者以其出命故爾版占而筮意也若吉時則受命示卦皆於主人占之曰從所筮之地也書曰龜從筮從盛氏世佐云

屬共占之謂掌連山歸藏周易者從猶吉也（疏）正義曰旅衆也反與其放氏云

卒筮不言書卦文略也 注云卒筮卦者寫卦示主人乃受而執之以示命筮者謂卦者寫卦示主人乃受而執之者謂卦者事執卦當是筮者說見士冠禮又經但寫卦是卦者但云示命筮者不云示主人姜氏兆錫云案卜葬日但云宗人示泣卜泣卜受示則筮亦止示命筮者注恐未然盛氏世佐云經云命筮者受視反之則主人不視明矣此亦凶禮之異者也今案經文執卦不云示主人告吉兼告主人與下卜日作龜不云示主人告吉兼告主人同姜氏盛氏之說是也云旅衆也反與其屬共占之謂掌連山歸藏之卜掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易鄭注名曰連山似山出內氣也歸藏者萬物莫不歸藏於地故名歸藏周以乾爲首乾爲天天能周匝於四時故名周易蓍本於此餘詳士冠禮云連山宓戲歸藏黃帝鄭志趙商問大卜職注子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆又云連山宓戲歸藏黃帝何由知之荅曰此數者無明文改之無據故著子春說而已近師皆以爲夏殷周又易贊云夏曰連山殷曰歸藏賈疏云夏家易以純艮爲首坤爲地萬物歸藏於地故名歸藏周以乾爲首乾爲天天能周匝於四時故名周易艮爲首象山之出雲連連不絕故名連山殷之易以純坤從猶吉也者卜筮以筮龜從爲吉又特牲禮告主人之辭

云占曰吉此云從猶吉也少牢注云從者求吉得吉之言者謂己欲求吉而筮從而吉此就從字義釋之也

主人經哭不踊若不從筮擇如初儀 更擇地而筮之疏曰盛氏世佐云經復者經也筮畢卽著經明鬳之免之者爲禮神故也哭者哀其親之將歸此土也方氏苞云自筮宅及井椁獻材獻素獻成皆哭而不踊其哭也感時撫事而哀不能禁其不踊也卜幽埏治明器以安親之魄體而哀不敢過皆稱情以立文也 注云更擇地而筮之者按經筮擇如初儀作擇故鄭以更擇地解之也釋名宅擇也擇吉處而營之也是宅與擇義亦通 **歸殯前北面哭不踊** 易位而哭正義曰明非常哭異於常也

右筮宅兆

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂

既已也匠人爲椁刊治其材以井構於嬪門外也反位拜既哭之則往施之竈中矣主人還椁亦以既朝哭矣亦如之言視椁視明器之事○檀弓曰正義曰自此至亦如之言視椁視明器之事○檀弓曰天子柏椁以端長六尺憝大記曰君松椁大夫柏椁士椁周棺者也夫子制於中都使庶人之椁大材卑者用小材耳自天子諸侯卿大夫士庶人六等其椁長自六尺而下其方自五寸而上杭椁齊孔疏案檀弓柏椁以端長六尺注云差之諸侯方九寸卿方八寸大夫七寸士六寸庶人五寸又云椁繞四旁抗木於其上今案椁柱棺抗木柱上也而者嬪門外東方之位而西而北而東周繞而詳視之乃反於拜位也哭者見其面則以南以左左還椁謂循井椁之南而成椁之形而哭也注云既已也者詳下篇首言井椁已畢主人乃不踊義詳前婦人哭于堂因主人之哭而哭也　工謝其勞也云匠人爲椁者解經工爲匠人也匠人木工云刮治其材以井構於嬪門外也者案下明器有憝材憝素憝成三事此不言者明器無定材椁用松柏之等有定材故不須憝又椁無飾刊治之即成故云刊治其材井構於嬪門外者以憝材柱嬪門外故知此亦柱嬪門外也門外也豬氏寅亮云井構者以椁材兩縱兩橫間壁而層累之如井字然今案檀弓云既嬪旬而布材與明器鄭注木工宏乾臍且豫成材椁材也下憝材于嬪門外注云材明器之材者檀弓明言椁材此經明言椁材謂明器故知下憝材謂明器之材但檀弓既嬪十日而布材是豫取其木而乾之此云井構者以椁材兩縱兩橫間壁而層累之如井字然今案檀弓云既嬪旬而布材與明器鄭注木工宏乾臍且豫成材椁材也下憝材于嬪門外注云材明器之材者檀弓明言椁材此經明言椁材謂明器故知下憝材謂明器之材但檀弓既嬪十日而布材是豫取其木而乾之此云井構於嬪門外以視其完否耳葬時必先施椁乃下棺故鄭又云既哭之則往施之竈中矣是也云反位拜位也者即面面拜工之位也又云主人還椁亦以既朝哭矣者言既朝哭乃還椁此與下憝材于嬪門外面面北上綪主人還椁不必同日要皆在朝哭之後視之因經未言既朝哭故注補之也　憝材于嬪門外面面北上綪主人編視之

如哭椁憝素憝成亦如之材明器之材視之亦拜工左還形法定爲素飾治畢爲成〔疏〕正義曰嬪門外謂適南屈而陳之也吳氏廷華云材雖未治而其用已定故有上及綪也今案明器甚多其材非一故須屈陳之檀弓曰竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平笙簧備而

不和有鐘鼓而無筍虡是明器甚多材非一也徧視之一一視其良楛也如哭椁者如其反位哭不踊也周禮小宗伯王崩及執事眡葬獻器遂哭之獻素獻成亦如之者如其徧視而哭也注云材明器之材詳上云視之亦玉工左還者謂亦先拜工乃左還而視也云形法定爲素飾治畢爲成者賈疏云素是未加飾之名又經言獻材是未斷治明素是形法定斷治訖可知又言成是成就之名明知飾治畢也

右視椁視器

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席

楚焞置于燋在龜東楚荊也荊焞所以鑽灼龜者燋炬也所以燃火者也周禮蜡氏掌共燋契以待卜事凡卜以明火爇契以授卜師遂以役之疏正義曰自此至卜擇如灼其燋契以授卜師遂以役之初儀言卜日之事○卜日謂卜葬日也士冠及特牲祭皆筮日此獨用卜重葬事亦以變於吉也曲禮曰凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日孔疏喪事謂葬與二祭左傳云禮卜葬先遠日辭不懷也杜云懷思也辭不

思親也此尊卑俱然雖士亦應今月下旬先卜來月下旬不吉卜中旬不吉卜上旬旬既朝哭謂既朝哭之後乃卜如筮宅也外位嬪門外之位也西塾門外之西塾也先大夫大夫士有筮無卜禮器家不寶龜孔穎達曰大夫卑不得寶龜而逸禮云大夫士無龜誤也大夫士筮則有筮史誤也士必請於君魯公父文伯之母欲室文伯老請守龜卜室之族鄭玄請龜以卜是也以此考之知大夫士有筮人無卜人此亦公臣來給事者也今案周禮大卜下大夫二人卜師上士四人卜人中士八人下士十有六人皆同官此諸侯十人當周禮大卜春秋時又謂卜人爲守龜韋昭注國語云守龜十人是也賈疏南首者墓南嚮故龜亦南首也有席者席卽卜席先以藉龜周禮龜人若有祭事則奉龜以往喪亦如之楚焞置于燋謂楚焞與燋置于一處皆在龜之東也注云楚荊也者說文楚叢木一名荊也荊楚木也二字互訓廣雅釋木亦云楚荊也是楚爲木名云荊焞所以鑽灼龜者說文焞明也火之意云燋炬也所以燃火者也段氏注云焞蓋亦取明火者說文燋所以然持火也炬也說文作苣云束葦燒也燃說

文作然鄭引周禮者證楚
契以待卜事鄭注引此經云楚焞即契所用灼龜也燋謂
炬其存火與此注略同又曰凡卜以明火爇燋杜子春云
明火以陽燧取火於日說文爇燒也又曰燧灼其燓契以
授卜師遂以役之惠氏棟校本云周禮燧作遂灼作爨遂
役之無以字當依彼爲解又云焞燓一也楚焞即燓契也
案鄭注周禮云燓讀如戈鐏之鐏謂以契柱燋火而吹之
也契既然以授卜師用作龜也役之使助之說文燓然火
也周禮曰遂鑿其燓段氏注云以火燒物曰然燓者謂吹
而然之也今案說文引周禮作遂鑿其燓爨古吹字即鑿
之省據此諸文則以陽燧取火于日爲明火東葦爲炬燒
而存之爲燋燃楚木灼龜而作其兆爲楚焞楚焞與契爲
一物凡卜時先以明火爇楚焞是其次第也

族長涖卜及宗人吉服

族長有司掌族人親疏者也涖臨也吉服服玄端也占者三人
玄端也占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也枉
正義曰族長涖卜謂臨視卜事也與宗人皆
吉服敖氏云此占者亦吉服不言者文省也

立于門西東面南上占者三人枉其南北上十人及執燋席者枉墊西

墊西者南
面東上

疏

古服者以斷神故也今案禮記大夫卜宅與葬日占者皮
弁又筮占者朝服則此亦吉服可知郝氏敬云占者三人
枉其南枉族長宗人之南皆門西東面一以南爲上一以
北爲上相繼不相統也十人與執燋者布席者皆枉墊內
西待事也今案上云楚焞置于燋則執燋者兼執楚焞可
知儀禮釋官云案禮記大夫卜宅葬日也孔疏引皇氏云
注卜葬及日也疏引皇氏云大小二宗竝是其君之職
來爲喪事故宗伯肆師云凡卿大夫之喪相其禮案下言
宗人命龜與彼同而吉服亦公臣若士冠特牲諸篇之
宗人則當爲私臣矣又云占者亦公臣如周禮占人之職
古者卜筮皆曰占周禮占人掌占龜以八簭占八頌以八
卦占簭之八故鄭注占人亦占簭是也然周禮有大卜卜
師卜人主卜事有簭人主簭事而又有占人掌占則占者
與卜人筮人別可知矣此經占者三人枉其南又云十人
枉墊西十人不枉占者三人之中是十人外別有占者如
周禮占人之職也　注云
儀禮釋官云案左傳卿置側室大夫有貳宗皆主宗族之
事七之族長亦其類也周禮小宗伯掌三族之別以辨親
疏大事宗伯涖卜今謹案此申注有司義也敖氏云族長
族人之尊者蓋堂文生義耳云吉服服玄端也者據特牲

吉禮筮日賓玄端而言也云占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也者周禮大卜掌三兆之濼一曰玉瓦二曰瓦兆三曰原兆鄭注兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之璺罅是用名之焉上古以來作其濼可用者有三原原田也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆今案據鄭志玉兆為夏瓦兆為殷詳前鄭言此者蓋謂占者三人各掌一兆書洪範曰三人占則從二人之言是占必三人也云在墜西者南面東上者上云卜人先奠龜于西墜上是此墜為西墜也在墜西者謂奠龜于西墜上是此墜為西墜也在墜西者南面東上統於門也闔東扉主婦立于其內扉門也疏正義曰卜葬大事故主婦亦躬親之扉不闔可知也扉詳士昏禮席于闑西闑外布席也于闑西闑外與士冠特牲同不言門中省文席亦西面餘詳士冠禮宗人告事具主人北面免絰左擁之涖卜即位于門東西面涖卜族長也更命疏正義曰告告於主人卜以族長將涖卜故轉而北面避之免絰詳前左擁之

擁絰也注云涖卜族長也者儀禮釋官云案族長涖卜經即稱為涖卜以事目其人猶特牲嗣子舉奠經即謂為舉奠有司徹上賓三獻經即謂為主人命卜者族長本立于門西東面今即位于門東西面是主人位故知當代主人命卜也下宗人還少退受命注云受涖卜命即命卜之事也賈疏云周禮天子卜法與士異假使大事則大宗伯涖卜若小事以下各有差降也今案大卜云凡小事涖卜注云代宗伯是也卜人抱龜燋先奠龜西首燋荏北今抱之而嚮闑外也奠之燋先謂執燋者先於龜而行也不言焞與燋同處可知注云既奠龜燋荏龜北既奠燋又執龜以待之疏正義曰龜燋荏龜北本荏西墜上也敖氏云燋荏西墜上也奠龜西首象神位荏西嚮之賈疏以抱龜燋為句先奠龜執之以待授與宗人褚氏寅亮云既奠燋又取龜先奠龜次奠燋乃復執龜以授宗人若二人分抱則抱燋者奠燋抱龜者經示宗人可知何必多此奠龜一節事盛氏世佐云上云卜人及執燋人矣敖以燋先二字為句得之今案周禮大卜曰凡旅陳龜鄭注陳龜於饌處也引上經卜人先奠龜于西墜上南

首證之又曰國大遷大師則貞龜鄭注正龜於卜位也引此經卜人抱龜燋先奠龜西首證之是上奠龜西墊爲陳龜之事此奠龜闑外席上爲貞龜之事則此奠龜一節正不容少注云既奠燋又執龜者謂卜人既奠龜俟執燋者既奠燋又復執龜以待授宗人經於奠燋之後不言執龜則卜人執龜不言自明注補經者以下云宗人受卜人龜不言執龜所未及故特言之但執龜節次在執燋者奠燋之後故云既奠燋又執龜非謂奠燋者亦卜人也據經文執燋者別自有人何必卜人兼抱之句褚氏遂誤謂一人兼抱之賈疏誤會注意以抱龜燋爲是宗人受卜人龜示高以龜腹甲高起所抱龜燋當以盛氏之說爲正注云以龜腹甲高起所灼處示涖卜也疏正義曰注云以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也者周禮大卜凡國大貞卜立君卜大封則眡高彼注云以龜骨高者可灼處示宗伯也大事宗伯涖卜卜用龜之腹骨骨近足者其部高又卜師凡卜事眡高注云示涖卜是也周禮作眡此作示一也眡古文視示與視同涖卜受視反之宗人還少退受命受涖卜命授龜宗近受命宗伯也疏正義曰涖卜受視受龜於宗人也反之亦反於宗人也受命謂宗人受涖卜之命下命曰則涖卜命辭也還少退謂

受命少退于授龜之處注以為授龜宜近受命宜卻是也命曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔考登也降下也言卜此日葬魂神上下得無近於咎悔者乎疏正義曰命曰涖卜命之也李氏如圭云王制曰天子七月而葬諸侯五月大夫士庶人三月士之三月亦通外月數故春秋傳又謂大夫三月士踰月也檀記曰祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某春秋傳卜有令龜者涖卜其令龜者乎近附近之近注云考登也降下也者古登與升通鄭意蓋謂考降爲升降其下棺之事張氏爾岐云考父也降爲魂神之上下不若言骨肉復歸於土也沈氏彤云鄭訓考爲登以考降爲考父又與上其父之文相犯故訓考爲成取佳然謂成其下棺之事亦未穩復歸於土者之切但訓考爲成本爾雅釋詁訓考爲成順若云成幽宅而下棺則得之矣今案考訓成較登爲有據然謂成其下棺之事似迂曲若云成幽宅而下棺又似牽涉卜宅不若張氏以考爲父謂父降於此得無近於咎悔文義更洽沈氏以與上其父相犯爲嫌願氏炎武云既言父又言考者猶易言幹父之蠱有子考无咎也又引禮

記體曉則降爲證似張說義長又鄭解無有近悔云得無近於咎悔者乎近字作活字解盛氏世佐云近悔如雨不克葬之類筮宅爲久遠之計故慮有後艱卜日爲目前之事故期無近悔是以近爲遠近之近作實字解與鄭異今案卜日亦關係久遠不專爲目前盛說似泥仍依注爲是

命龜興授卜人龜負東扉宗人不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也負東扉者宗人也異於筮命龜亦宗人命卜大祭祀命龜又曰凡喪事命龜之事此宗人命龜與彼異者祲記大夫之喪大宗人相小宗人命龜故此禮亦多宗人主之命龜之辭蓋曰爲假爾泰龜有常云爾授卜人龜使之灼也亦宗人授之　注云宗人不述命爲士禮略此卜宅不述命故云亦士禮略也云凡卜述命命龜異龜重威儀多也者賈疏謂對筮時述命命筮同是已而說未明析盛氏世佐云述命述之於所受以備失誤審慎之至也命龜則直告龜而已大夫以上卜既述命又命龜筮則述命遂以命著不重爲之士卜不述命而命龜筮則不述命亦不命著此卜筮之辨也今案

少牢大夫禮筮日遂述命曰假爾太筮有常命筮之辭也孝孫某來日丁亥以下述命之辭冠於述命之辭也以命筮之辭冠於述命之上也若卜則先述命後乃命龜異故云盛氏所謂述命遂命筮不重爲之命龜分爲二是述命命龜異也云命龜重威儀多也但盛氏謂士筮亦不命著則猶沿賈孔之誤辨見前云負東扉俟龜之兆也者謂宗人既授卜人龜灼之遂負東扉而立視其兆也　**卜人坐作龜興**作猶灼也者周禮大卜作龜鄭注謂事示高揚火以作龜致其兆也春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右彼疏云作猶灼也疏以火灼之而發其兆非即謂其兆也　正義曰注云作猶灼也者周禮大卜作龜鄭注謂以火灼之以作其兆也春灼後左夏灼前左秋灼作謂發使鬠拆然則作猶灼者謂即謂作爲灼也鄭司農云作龜謂鑿龜令可灼也後鄭蓋不從之引卜師凡卜事眡高揚火以作龜致其墨者執灼之明其兆是也云興起也不釋龜復執之以火灼之彼注云揚猶熾也者謂卜人坐作龜訖起而以龜授宗人也　**宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人還東面乃旅占卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某日從**不釋龜復執之反也古文曰爲日　疏　正義曰反之龜於宗人也宗

人又反之卜人以授占者乃退而東面以俟占旅占謂三人共占之也周禮占人君占體大夫占色史占墨卜人占坼鄭注體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆璺也體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜象吉色善墨大坼明則逢吉玉藻曰卜人定龜史定墨君定體此古之占法也凡卜據此經及周禮大卜諸職約有數節先陳龜貞龜次示高次命龜次作龜乃占也占曰某日從與前筮宅占之曰從同此卜及主人不哭者教氏云卜不釋龜復執之者劉氏台拱云案不哭者未經也注云不釋龜久矣此乃重執之而云不釋龜者對下文告主宗人釋龜言之執龜以告卜婦釋龜以告卜主人釋龜者主婦釋龜言之執龜以告卜人定龜史定墨君定為別賈疏未得其義今案下云授卜人龜是釋龜矣劉氏之說甚得經意注云復執之者恐人以為原執未釋也乃後人猶有謂旅占之時龜仍宗人執之者誤矣云古文曰為日者胡氏承珙云此謂占曰之曰古文作日蓋涉下某日日字而誤也**授卜人龜告于主婦**

主婦哭不執龜者正義曰告于主婦哭者以葬有期日也

者使人告于眾賓眾賓僚友不來者也疏正義曰異爵者公卿大夫注知眾賓謂僚友不來者聞之矣曰使人告於其家之辭也褚氏寅亮云獨告異爵者尊之也其在列之賓共聞之可不告矣有不在者則使人往告之注是也敖氏以眾賓為在外位之士恐非偶有不在之賓可遺而不告乎**卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送若不從卜擇如初儀**疏正義曰卜擇如初儀擇云石本誤顧氏炎武云當依石經作宅張氏爾岐云初儀注云更擇地而筮之則此卜擇如初儀當為更擇日而卜之上筮擇之擇鄭既解與宅異則此卜擇不得以擇為宅矣且此係卜日非卜宅也石經誤無疑○卜人徹龜謂卜告吉乃徹而藏之也主人經入哭如筮宅如其儀前北面哭不踊也

右卜葬日

卷二十八終