

卷十三

書名 儀禮注疏十七卷 嘉靖五年廬陵陳鳳梧刊本
 撰者 漢 鄭玄 注, 唐 賈公彥 疏
 卷 卷十三
 內容分類 經 禮-儀禮-唐
 索書號 貴重-4
 編號 A212200

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A212200

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫 索書號: 貴重-4

漢籍善本全文影像資料庫文本儀禮注疏十七卷 嘉靖五年廬陵陳鳳梧刊本

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

使用上的注意事項

儀禮注疏卷第一

漢鄭玄注

唐賈公彥

後學廬陵陳鳳梧

士冠禮 一 年二十而冠 鄭目録云童子任職居士位
 朝服皮弁素積古者四民服則任職居士位
 於五禮屬嘉禮大小戴及別録此皆第
 禮云童子任職居士位及士相見皆據士身
 鄭見下昏禮及士相見皆據士身
 又知者鄭見下昏禮及士相見皆據士身
 據諸侯大夫戴禮公冠篇及下諸侯有冠禮夏
 見又知者鄭見下昏禮及士相見皆據士身
 四民世身自加冠故鄭據士身自加冠為
 仲曰成人之若何管子對曰昔聖王之
 也處工就官府也處商就市井也處農
 而習焉其心安焉是四人世事士之子
 少者此身年二十而加冠法苦士
 引之者證此士身年二十而加冠法苦士
 強而仕何得身年二十而加冠法苦士
 據曲禮文二十而加冠法苦士

No. 2592

2
3
4
5
6
7
8
9
5

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

儀禮注疏卷第十三

漢鄭玄注

唐賈公彥疏

後學廬陵陳鳳梧編校

既夕第十三

鄭目錄云士喪禮之下篇也既已也謂

廟日請啓期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二

廟則既夕哭先葬前三日大戴第五剛小戴第十四

別錄名士喪禮疏釋曰鄭目錄云士喪禮下篇者依

記葬時而總計之故名士喪禮下篇也鄭又云先葬

二日與葬間一日者驗經云既夕哭請啓期告于賓

明旦風與開殯即遷于祖一日也云必容者請啓期在葬前

葬前二日中間容朝廟一日故云必容焉鄭又云此諸侯

儀禮卷第十三

既夕哭既已也謂出門**疏**注既已至位時○釋曰此經

主人於夕哭訖出寢門復外位故鄭謂將請啓期之事夕哭

外位時也鄭知復外位時者見上篇卜日禮云既朝哭皆復外位此不於

皆復外位朝夕之哭其禮並同明知此請啓期亦在復

外位時若然上篇卜日禮云既朝哭皆復外位此不於

既朝哭而待既夕哭者謂明日之朝始啓殯又不可隔

夕哭故於既夕請也但復外位之時必請啓期告于賓

有乎賓來亦在外位故請期因告賓也請啓期告于賓

請舊七并反○將葬當選極于祖有司於是乃請啓殓

之期於土人以告賓賓宜知其時也今文啓為開○殓

以二反注葬至為開○釋曰云將葬當遷柩于祖

劉音四疏有司於是乃請啓殓之期於主人以告賓者

鄭解時未至而豫前二日夕哭之後出於門外位請期

者明旦須啓殓以柩朝于祖故有司於此時請啓殓之

期告賓使知而疏夙興設盥于祖廟門外祖王父也下

來赴弔之事也疏夙興設盥于祖廟門外祖王父也下

注祖王至共廟○釋曰自此盡階間論豫於祖廟陳饌

之事言夙興者謂夕哭請期訖明日早起豫設盥於

祖廟門外擬舉鼎之入注夙興設盥于祖廟門外祖王父也下

下則大斂盥亦門外東方大斂也陳鼎如六斂奠則此

法云曰考廟曰王考廟此云王父王父之言出於彼

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

明之云如殯如大俛牀饌于階間俛音夷本亦作夷

歛既殯之奠也疏注夷之至此牀也者遷尸於堂亦言

此牀也朝直建反疏之夷尸也者遷尸於堂亦言

夷尸盤食皆休尸而言故云夷之言尸也疏釋曰云夷

用此牀者謂極至祖廟兩楹之間尸北首之時正極

此牀故名二燭俟于殯門外疏早間以為明也燭用

注早間至用蒸疏曰白此盡夷論啓殯及變服

之事二燭者以其發殯言二燭者下云燭入注云炤徹

與啓殯者故於此豫備之云燭用蒸者案周禮甸師

氏云以薪蒸役外內饗注大曰薪小曰蒸又案少儀

云主者執燭抱燭鄭云木也丈夫髮散帶垂即位如

曰燭燭即蒸故云燭用蒸也疏注為將至外位

初髮側瓜反散悉但反疏注為將至外位

男子冠而婦人笄如初朝夕哭疏釋曰云為將啓變

門外位疏免音問冠古亂反疏釋曰云為將啓變

節今於啓殯時亦見尸極故變同小歛之時故云為

免則丈夫當免矣故云互文以相見耳疏今文夫見其人

已前男子免而婦人髮既成服已後男子冠婦人笄

若然小歛之時斬衰男子括髮齊衰以下男子冠婦人笄

言男子括髮者欲見啓殯之後雖斬衰亦免而無括

髮知者按喪服小記云君平雖不當免時也主人必危不

之喪雖有國之君免也親者皆免注云不散麻者自若

又喪服小記云君平雖不當免時也主人必危不

麻雖異國之君免也親者皆免注云不散麻者自若

功以上也注直言不散麻於前既啓之後也親者大

免不敗矣以此言之後主人免可知若啓後著免

亦是照矣若然後至卒哭其服同矣以其又哭之時

更無變服之時故喪服斬衰婦人髮無笄故空云髮成

未成服之時故喪服斬衰婦人髮無笄故空云髮成

髮即有笄故喪服斬衰婦人髮無笄故空云髮成

之妻之姑之喪夫子每之髮蓋榛以為笄是成服有

笄明矣是以婦人成服云笄也云散帶垂者小歛節

大初而絞之云如初朝夕哭門外位者但經直云即

位如初知如門外位者以下經始云主人拜賓入即位

袒哭者將有事止謹器也○謹大官反器許驕反劉

五高疏注此不至器也○釋曰云此不蒙如初者以

位辟門婦人無心不哭主人拜賓旁三右還入門哭

婦人踊此主人入門不哭婦人不哭不踊故不得蒙

謂將有啓頌之事也高祝免袒執功布入升自西階

盡階不升堂聲三啓三命哭三息暫反○功布灰治

有所拂仿也聲三三有聲存神也洛三三言疏注功

啓告神也舊說以為聲噫與也今文免作繞疏注功

作繞○釋曰云功布灰治之布也者亦謂七升以下

之布也云執之以接神為有所拂仿也者拂仿猶言

拈拭下經云商祝拂振用功也○是拂拭去塵也此始

拈拭而用功布拂仿者謂拂也去凶邪之氣也云三

有聲存神也者案曾子問亦云祝聲三鄭云警神也

即此存神也云舊說以為聲噫與者鄭注曾子問云

是舊說也燭入照徹與疏注燭徹與啓肆者○釋曰

啓肆則一燭入室中炤徹也祝降與夏祝交于階下取

奠一燭於堂照開殯肆也祝降與夏祝交于階下取

銘置于重夏戶雅反祝之六反後階故此重直龍反

交事相接也夏祝取銘置于重為啓肆遷之疏注祝

吉事交相左凶事交相右今文銘皆作名疏注祝

作名○釋曰此祝不言商夏則周祝也燭既入室持

周祝從而入室徹宿奠降降時下祝自下升取銘降

置于重為妨啓殯故也云祝降者祝徹宿奠降也若

謂昨暮所設夕奠經宿故謂之宿奠也此宿奠擬朝

廟所用即下云重先奠從者是也此奠所徹所置之

處雖不言案上篇大歛遷小歛奠于序西南此亦序

西南可也云吉事交相左者則鄉射大射皆云降與

射者交於階下相左是也云凶事交相右者此凶事

不言交相左者以凶事反於吉明交相右可知交相右者周視降階時當近東夏視升階時當近西是交相銘置于茵二者皆銘但銘書作名亦通一塗也取踊

無筭也主人疏注主人也○釋曰下文云商祝拂極則

號之已甚故商祝拂極用功布無用夷衾○拂去塵

也覆之為其形疏注拂去至形露○釋曰開極已出

露○去起呂反○疏注是極南首夷衾本擬覆極故歛

夷衾又無徹文以覆棺言之當隨極入壙矣遷于祖

用軸遷徙也徙於祖廟祖廟也檀弓曰殷朝而殯於

前後著金而闕軸馬大夫諸侯以上有四周謂之輅

天子畫之以龍○軼九勇反音疏注遷徙至此盡

鄰軼音紙著丁累反輅勅倫反○疏注遷徙自此盡

由足西面論以極朝廟之爭云遷于祖廟用軸者謂朝

廟之時從殯宮遷後于祖廟朝時用軼載之案士

禮將殯云棺入主人不哭升棺用軸則遷于祖時

當在堂下是以下記云夷林輅于祖廟軼軸于西階東注云明

階問者在堂近西夷林輅于祖廟軼軸于殯宮而言

階問明在堂下也云檀弓曰殷朝而殯于祖者殷人

將殯之時先朝廟訖乃殯至葬時不復朝也云周朝

而遂葬者周人殯于路寢至葬時乃朝訖而遂葬

引之者證經將葬朝祖之事云蓋相平生將出必辭

尊者曲禮云出必告反必面是也案聘禮大夫將出

聘告于孺乃行介無告稱之事故不得象之云軸將出

也者况之漢時名轉軸為轉麟軸也故士喪禮云以

升棺用軸注云軸刻兩頭為軼狀如轉麟者此以

使兩頭細穿入軼之兩頭為軼者以軸頭為軼刻而

長林穿程前後著金而闕軸為者此軼既云長狀如

則有先於中前兩畔之木狀如林解厚大為之兩畔為

者以厚於四周謂之輅者大夫殯雖不用輅士朝

侯者以其有四大謂之輅者大夫殯雖不用輅士朝

廟用輶軸則大夫朝廟當用輶諸侯天子殯葬朝廟
皆用輶但天子畫轅為龍謂之龍輶天子諸侯云輶
天子云輶塗龍輶是也此輶重先奠從燭從柩從燭
皆有四周為輶故名為輶也輶重先奠從燭從柩從燭
從主人從從者丈夫由右婦人由左以行之序也主人
先後各從其昭穆男**疏**注行之至在後○釋曰此論
實在前文實在後男**疏**發殯宮卿祖廟之次序柩之
前後皆有燭者以其柩車為隔恐闕故各在階下燭以
道若至廟燭在前者升燭正柩在後者在階下燭以
西階故下記云燭先入者升堂東楹之南西面後入者
由左以服之親疏為先後者經直云主人從者以主
人為首以服之親疏為先後者經直云主人從者以主
男子由右鄭云婦人由左者以內則云道路男子由右
昭云親疏為先後者經直云主人從者以主
男從主人在後就同昭穆之中又以前之大小為先後
者謂無服者亦各從主婦後云男賓在前女賓在後升

自西皆道不由柩也**疏**注柩道至柩也○釋曰云猶
云為朝祖故用子道不由柩也今奠俟于下東面北上
以柩朝祖故用子道不由柩也今奠俟于下東面北上
俟也**疏**注俟正柩也○釋曰既升階當正之於夷主
人從升婦人升東面眾入東即位之方**疏**注東方之
主人主婦從柩而升言婦人升東面不言主人西面也
主人主婦東面主人西面

兩楹間用夷牀**疏**注兩楹間象鄉戶牖也○釋曰
曰云兩楹間象鄉戶牖也○釋曰兩楹間象鄉戶牖也○
位亦是人君受臣子朝事之處以其戶牖之間賓客之
兩矣故下記云夷牀輶軸饌于西階東饌夷牀俟正
柩而首言西階東則正柩于楹間近西可知矣云是時
柩北首者既言朝祖不可以楹間近西可知矣云是時

奠皆升自阼階今此下文設奠升降皆自西階下鄰

注云奠升不由阼階此首辟其足以此而言此時

明矣主人極東西面置重如初時如殯宮

○釋曰主人主婦從極升即當西面東面極主婦

上○文即言東面至此乃言主人西面者以其主婦東

面位不改故從極升因言東面男子在極東西面既

改西面位故待正極訖乃言西面也其重依上文序

從之時重先不先置者以其上待正極訖乃置之故

如初者亦如上篇三分處一在南二在北而置之故

鄭云如殯席升設于極西奠設如初巾之升降自西

階○釋曰如殯居觀反○席設于極之西直極之西當

階○西階也從奠設如初東面也○不統於極神不西面

也○不設極東東非神位○疏論設宿奠於極西○釋曰此

也○巾之者為樂當風應○疏論設宿奠於極西○釋曰此

于極之西直極之西當西階也者如常西階以其極

當戶牖之南席北鋪之自然當西階之上云從奠設

而如初東面也者謂如殯宮朝夕奠設于室中者從極

席前云不統於極為神不西面也者謂不近東統於極

者亦不統於極也云此奠不設于室者室中神所設于室中

者亦不統於極也云此奠不設于室者室中神所設于室中

亦不統於極也云此奠不設于室者室中神所設于室中

亦不統於極也云此奠不設于室者室中神所設于室中

亦不統於極也云此奠不設于室者室中神所設于室中

○疏

○疏

○疏

○疏

○疏

○疏

○疏

○疏

○疏

○疏

○疏

○疏

○疏

○疏

○疏

○疏

○疏

○疏

○疏

○疏

○疏

○疏

下設之時將載人柩祀及執事舉奠戶西南面待設奠訖乃由柩知此設之東面人降不即鄉極人乃得東也若然云在柩東待設奠訖主人降不即鄉極人乃得東也若然云在柩東西面則大功以上相隨向西面也又云堂上迫疏者不可得堂上房中者以其言親者西面也明疏者小功迫疏者狹自得堂上房中者以其言親者西面也明疏者小功迫疏者進也進車者象生時將行陳陳駕也今時謂之疏注薦車直東榮北斡斡反斡竹求

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

神靈在焉故謂鬼車也云云斡車者鄭舉漢法况之以其

前已駕僕展者案曲禮云若甫陳駕今死者將葬亦於馬

行陳駕也者案曲禮云若甫陳駕今死者將葬亦於馬

薦車者以明日自此盡還出論薦車馬於中庭謂之疏注薦

中庭者以明日自此盡還出論薦車馬於中庭謂之疏注薦

進車者象生時將行陳陳駕也今時謂之疏注薦

鬼車者象生時將行陳陳駕也今時謂之疏注薦

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

陳豪車知東陳西上者下云陳明器于乘車之道西明

自西階

撤者今至正明故滅燭也徹者升自阼階降

自西階

撤者今至正明故滅燭也徹者升自阼階降

自西階

撤者今至正明故滅燭也徹者升自阼階降

自西階

撤者今至正明故滅燭也徹者升自阼階降

自西階

撤者今至正明故滅燭也徹者升自阼階降

自西階

撤者今至正明故滅燭也徹者升自阼階降

長江

衆馬一師四圍是圍人以養馬以其養馬故使之薦
也云在左右曰夾者以車三乘馬則六匹每馬二人
交轡牽之故云在左右曰夾者以車三乘馬則六匹每馬二人
污廟中者車馬將祖之物前薦車在奠上今此薦馬
在奠後者欲分其庭一在南者大歛陳事在庭後薦之也
云凡入門參分庭一在南者大歛陳事在庭後薦之也
既分門故云三分庭一在南者大歛陳事在庭後薦之也
北門之御者執策立于馬後哭成踊右還出乃主人於是
薦車之禮疏注主人至薦馬釋曰云主人於是乃
成於薦馬疏哭踊者薦車之禮成於薦馬者以其車
由車或於薦馬故也主人哭踊訖馬則右還而哭是
便故也賓出主人送于門外有司請祖期外位請
之當以告賓每事畢輒出疏注亦因至始也釋曰
將行而飲酒曰祖始也疏自此盡屬引論祖時布
出主人送之云亦因在外位請之者上既夕哭訖因而

外位請啓期故云亦也此經不言告賓知告賓者若
不告賓時至則設何須請啓故知擬告賓故云當以
告賓也云每事畢輒出者有司請期之禮每皆待事
事畢因王人疏在外位乃請之言每事者篇首云請
期此云請祖期下文請葬期皆因出在外位請之故
云每事也云將行而飲酒曰祖始也者案詩有韓
侯出祖餞于宿于將行顯父薦酒之清酒百壺又云
涕飲餞于宿于將行顯父薦酒之清酒百壺又云出宿于
祖爲始行曰側滿中之時謂將疏注此死者將行之時
故曰祖也行曰側滿中之時謂將疏注此死者將行之時
上亦有司請主人祖期主人答之曰側者具是傍
側亦爲特義轉爲具者取差跌之義故從具也云過
中之時者則尚書無逸云主人入袒乃載踊無筭
卒束疏於柩爲載變也舉極卻下而載之東棺疏注
爲至此車釋曰云袒爲載變也舉極卻下而載之東棺疏注
乃載此車釋曰云袒爲載變也舉極卻下而載之東棺疏注
却也鄉柩在堂北首今卻下以是鄉前下堂載於車
故謂之爲卻也云東棺於柩車者案禮記喪大記

云君蓋用漆三柱三束檀弓曰棺束縮二橫三彼是棺束此經先云載乃卒束則束非棺束是載極訖乃以物束棺使與棺車相待不動也云殯出遂匠納車於階間謂此車者案下記云既正極實出遂匠納車於階節故鄭明之降奠當前束下遷祖之奠也當亦在極後也疏注下遷至後也○釋曰卒束乃云降末有前後也疏奠則未束以前其奠使人執之待束訖乃降奠之當東也云當前束猶當尸牖也者下記云即牖而奠當牖彼在尸東此在極車西當東亦當牖故取而言也云束有前後也者以經商祝飾極既言前來則有後束可知故云有前後也

一池紐前經後緇齊三采無貝
齊紐女九反經才計反注同○飾極為設牆柳也中奠乃牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承雷以竹為之狀如小車芎衣以青布一池縣於柳前士不揄絞紐所以聯惟荒前赤後黑因以為飾左右面各有前後齊居柳之中大夫若今小車蓋上黹矣以三采緇為之上朱中白下蒼蒼以絮元士以上有貝○雷力又反苓力丁反

衣以於既反縣音玄掄音疏注飾極至有貝○釋曰選絞戶交反黹汝誰反疏此並飾車之事其極車即周禮畫車也四輪迫地其舉亦剛狀如長淋兩畔暨軛子以惟繞之上以荒一池縣於前面荒之瓜端荒上於夾如齊云飾極為設牆柳也者即如惟荒是也云中奠乃牆下記文鄭引之者以此經直云飾極不言設牆時節故記人辨之以中覆奠乃牆謂此飾極者也云牆有布帷柳有布荒者案喪大記云飾極惟布荒者白布也君大夫畫帷荒士布帷荒鄭注云布若龍惟黹荒大夫畫帷荒士布帷荒鄭注云布喪大記注又云在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也則帷荒總名為柳者案縫人云衣妻柳之材鄭注必先纏衣其不乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚若然對而言之則帷為牆象宮室有牆壁荒為柳以其皆得為牆中奠乃牆及擗弓云周人牆置髮皆牆中兼有柳縫人衣妻柳之材柳中兼牆矣鄭注喪大記云荒蒙也取蒙覆之義云池者象宮室之承雷以竹為之水可承故用竹而覆之直取象平生有而巳云狀

如小車琴衣以青布者此鄭依漢禮而言云一池縣
於柳前者崇喪大記君三池大夫二池士一池君三
池三面而有大夫二池縣於兩相士一池縣於柳面
而已云士不揄絞者案雜記云大夫不揄絞屬於池
下揄者依爾雅釋鳥云江淮而南青質五采皆備成
章曰鷄者倉黃之色則人君於倉黃色繒上又畫鷄
雉之形縣于池下揄絞一名振容故喪大記云大夫不揄絞
屬于池下揄絞一名振容故喪大記云大夫不揄絞
振容者車行振動以爲容儀但大夫不揄絞也
有銅魚躍之士不但不揄絞又無銅魚故喪大記
夫有魚躍拂池之士則無鄭注云士則去魚云左右面
各有前後者揄車左右以有惟分兩相各有前後故
云前經後繼云齊居柳之中央也云若今小車蓋以其言
齊若人之齊亦居身之中央也云若今小車蓋以其言
矣者漢時小車蓋上有髮在蓋之中央故舉以爲說
云以三采繒爲之上朱中白下蒼者案聘禮記云三
采朱白蒼彼車繒籍用三采先朱次白下蒼此爲齊
用三采亦當然以取以爲義也云著以絮者既云齊
當人所覩見故知以絮著之使高知元士以上有貝
者案喪大記云五采五貝大夫齊三采三貝士

齊三采一貝鄭注云齊象車蓋髮繒合雜采謂之形
如瓜分然貝落其上及旁是彼士爲天子元士元
士已上皆有貝也此諸設披被彼義及披輅柳棺
侯之土故云無貝也披士戴前繒疏注披輅至爲藩
之以備傾虧喪大記曰士戴前繒疏注披輅至爲藩
後繼二披用繒今文披皆爲藩疏注披輅至爲藩
柳棺上貫結於戴者案喪大記注云戴之言值也所
以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也此注
云披輅柳棺束貫結於戴以貫結於輅過然後貫穿戴
于柳材又以披在棺上輅過然後貫穿戴之繫棺束
者乃結于戴餘披出於外使人持之一畔有二爲
前後披故下記云執披者旁四人注云前後左右各
二人是也久君則三披各三人持之備傾虧也引喪
大記者證披久君則三披各三人持之備傾虧也引喪
用異大夫與人君則戴前繒後玄披亦如之是其用
繒戴六纒披六大夫則戴前繒後玄披亦如之是其用
物同也云今文披皆爲藩者言皆此文披及下文
商祝御拒執披并下記執披者三字皆爲藩今不從
之屬引屬猶者也引拒春秋傳曰坐引而哭之三疏注
也屬引屬猶者也引拒春秋傳曰坐引而哭之三疏注

猶至之三。釋曰云引所以引極車者引謂紼繩屬於極車云在軸。軸曰紼者士朝廟時用軸大夫已上用輪故并言之。紼行道曰引。引者見用力故鄭注周禮亦云在車曰紼。行對漢以來不使人引也。引者春秋者案乘入專道而行。引對漢以來不使人引也。引者春秋者案也言古者人引對漢以來不使人引也。引者春秋者案定公九年左氏傳云齊侯伐晉夷儀敝無存死之齊侯與之犀軒而先歸之。坐引者以師哭之。親推之三。注云坐而飲食之。此鄭畧引之云坐引者亦謂飲食之而哭之三者亦謂公親推之也。引之者證古者入引陳明器於乘車之西。乘繩證友注及下注。乘車也。其曰明器神明之也。言神明者異於生器。竹不成用。况不成。朱木不成。斲琴瑟張而不平。笙備而不成。用有鐘磬。面無荀。簾陳器於乘車之西。疏。注。明器至北則重之北也。味武焉及劉音妹。疏。注。明器至北。上。續。又云。茵注云。茵在抗木上。陳器次而北也。則自包筭以下。總曰藏器以其俱入。壙也。引。檀弓者。案。披注。成。猶。善。也。竹不可善。用。謂。邊。無。滕。味。當。作。未。沫。礦。

也。又云琴瑟張而不平。筭笙備而不和。注云無管也。調又云有鐘磬而無篳篥。注云不縣之也。橫曰篳。植曰篳。陳器乘車之西。則重之北。庭無正文。上。薦車云直。東。榮。繼。廟。屋。而。言。上。注。云。中。庭。不。得。云。近。北。明車近不在重。今東陳於折橫覆之。折之設反後皆乘車之西。明重北可知。折橫覆之。同。折猶度也。亦鑿連木為之。蓋如枵而縮者。二橫者。五無筭。窆事畢。加之。壙。上。以。承。抗。席。橫。陳。之。者。為。苞。筭。以下。紳。於其北。便也。覆之。見善面也。疏。注。折。猶。至。面。反。窆。彼。驗。友。紳。側。耕。反。見。賢。遍。反。疏。注。折。猶。至。面。折橫覆之者。鄭云。蓋如枵。則加於壙上。時南。北。長。東。西。短。今。經。云。橫。明。知。其。長。者。東。西。陳。之。言。覆。之。見。善。面。則。折。加。於。壙。時。擬。鄉。上。者。為。面。故。善。者。鄉。人。今。陳。之。取。鄉。下。看。之。故。反。覆。善。面。鄉。上。也。云。折。猶。度。也。者。以。其。窆。畢。加。之。於。壙。上。所。以。承。抗。席。若。度。藏。物。然。敲。云。折。猶。度。也。云。方。鑿。連。木。為。之。蓋。如。枵。而。縮。者。三。橫。者。五。無。筭。者。此。無。五。文。以。經。云。橫。覆。之。明。有。從。對。之。既。為。縱。橫。即。知。有。長。短。廣。狹。以。承。抗。席。故。為。如。枵。解。之。又。知。縮。者。三。橫。者。五。亦。約。茵。與。抗。木。但。於。壙。口。承。抗。席。宜。大。於。茵。與。抗。木。故。知。縮。三。橫。五。也。知。無。筭。

者以其縮三橫五以當簣處故無簣也知其事畢加
 之橫上以承抗席者下葬時空事畢云加折卻之加
 抗席復之是折空事畢加之橫上承抗席也云橫陳
 之者為苞管以下紵于其北便也者鄭解折不縮者
 南北順陳而橫陳之意為折便也抗木橫三縮二
 東西廣是以苞管陳之於北便也
 抗禦也所以禦止土者疏注抗禦至掩壙釋曰云
 其橫與縮各足掩壙疏注抗禦至掩壙釋曰云
 壙口大故知無以禦土也其橫與縮各足掩壙者以其
 壙口大有輜車亦由美道入壙口亦足掩壙口也加抗
 三抗古良反劉音剛後疏注陳抗木於折北又加此抗
 席三頌於抗木之上可知別陳於折北抗木之下而此
 言橫三縮二不言加明別陳於折北抗木之下而此
 云加於抗席之上此三者以後陳者先用故先陳抗木
 於下抗席而後陳茵先用取後陳於折北抗木之便故
 也是以下文抗席而後陳茵先用取後陳於折北抗木之便故

益用抗席後用抗木是其次也若然折於抗席前仍
 而不加於抗席之上者以長大故別陳於南用之仍
 在其後其茵用之在明器前八而陳之於明器上者
 以其同葬具故與抗木同陳於上也但抗席茵相重
 陳者以其入壙時相常又皆是縱橫重累之物故重
 加陳之也云席所以禦塵者上云抗木所以禦土此
 抗席云禦塵者以此二者在壙口以土承塵但抗木
 在上故云禦土抗席在下隔抗木慮有塵鄉下故云
 禦塵是以釋加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三縮
 之有異也以釋加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三縮
 因○茵所以籍棺者翦淺也幅緣之亦者亦抗木也
 及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏
 其中焉今疏注茵所至作淺○釋曰云加茵者謂以
 文翦作淺茵加於抗席之上此說陳器之時云用
 疏布者謂用大功疏麤為淺緇之布云緇翦者緇則七
 河為緇翦淺也謂染為淺緇之色言有幅者案下記
 一云茵著用茶實綏澤焉此鄭注云有幅者案下記
 著也故云有幅也云茵所以籍棺者下葬時茵先入
 為引乃空則茵以與棺為籍故先入在棺之下也鄭

云幅緣之者蓋縫合既訖乃更以物緣此兩邊幅縫
合之處使之牢固不折壞因爲飾也云亦者亦抗木
也者抗木云云縮二橫三此亦縮二橫三在下故知亦者亦
抗木也云及其用之木三在上齒二橫二在下故知亦者亦
先云橫三後云縮二此齒先云縮二後云橫三並據
此陳列之時鄭據入擴而言故云其用之也木三在
上齒二在下各舉一邊而言其實皆有二三云象天
三合地二者渾天言之則地之上下外內周匝皆有
天若然云木二則在下及其用之則齒三在下齒二
在上以此而言木與齒皆有其用之則齒三在下齒二
其中焉者亦謂渾天而言上下俱有天地人尸柩藏
其中故詭卦云參天兩地又云立天之道立地之道
立人之道器西南上精明器以耕反○器目言之也陳
爲二才也器西南上精明器以耕反○器目言之也陳
也而不容則之疏注器目至及之○釋曰云器目言之也
屈而反之疏注器目至及之○釋曰云器目言之也陳
齒齒在抗木上陳疏注齒在至北也○釋曰齒非明
爲次第故言之故鄭云齒在苞二所以裹奠疏注所
抗木上陳器次而北是也

百壘曾子曰既曰明器矣而又實之注云言名之
爲明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器以此而
言則明器鬼器也祭器人器也七禮畧無祭器空有
祭器不實明器宋襄公既兩有燕樂器可也與賓客
有而并實之故曾子非之有燕樂器可也與賓客
樂之疏注與賓至器也○釋曰言可者許其得用故
器也疏云可也云與賓客燕飲用樂之器也者則升
歌有琴瑟庭中役器甲冑干箠皆師役之器甲冑也
有特縣縣磬也役器甲冑干箠皆師役之器甲冑也
冑兜鍪干楯箠矢箠○鎧若代反兜疏注此皆至矢
丁侯反蓋音矛楯當允反又音允疏注此皆至矢
役器中有干箠無弓矢示不用故不具上用器是常
用之器故具陳之也云甲冑鎧冑者古者用器是常
名甲冑後代用金故名鎧冑蓋隨世爲名故也但上
下役用之器皆蠹沽爲之故下記云沽餘雖不言皆沽
注云設之宜新沽示不用乃矢云沽餘雖不言皆沽
可知也但此箠是選死之具下記云沽餘雖不言皆沽
干箠華韍者是鬼車所燕器杖笠屨反音也○燕所居
載象生者與此別也燕器杖笠屨反音也○燕所居

安體之器也筮疏注燕居至晏弱○釋曰云燕居安竹筴蓋也晏弱疏體之器也者以杖者所以扶身筮

者所以禦暑晏者所以招涼而在燕居用之故云燕居安體之器也云筮竹筴蓋也者筴竹青之皮以竹

青皮為之疏奠巾席俟于西方主人要節而踊疏中席俟於

將用馬要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器此西面既徹由重南東不設於序西南者非

宿奠也宿奠必設者疏注巾席至久也○釋曰自此為神馮依之久也疏盡入復位論還車為祖奠之

事此徹遷祖奠者為將還還車更設祖奠云巾席俟於西方祖奠將用馮者以下經云祖還車還車訖布

席設祖奠則布此巾席也故中席俟祖奠在西方也云節者來象升丈夫踊去象降婦人踊者案上篇徹

小斂大斂奠時皆升自阼階丈夫踊降自西階婦人踊今奠在庭無升降之事直有往來經云要節而踊

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云徹者入

於柩車西北亦循序疏注云猶阼階升時也徹者則疏於柩車西北亦循序疏西南是男子婦人並有踊文則

既徹由重東南者凡奠於堂室者皆升自阼階降自西階奠於庭者亦由重北東方來陳白重比而西徹

設于序西南者非宿奠也者以其大斂小斂奠及夕奠旦始設之今日側徹之未經宿即徹故不設于序

西南疏祖為將疏注為將祖變○釋曰下經商祝御柩也

商祝御柩車為執功布居前為還柩疏注亦執至為節

御柩者謂居柩車之前却行詔傾軛使執披人知其節度云亦執功布者下經商祝執功布以御柩執披

故此亦如之疏注還柩鄉外疏注還柩至行始○釋曰

御乃還柩車使轅鄉外也祖者踊襲少南當前束人

也柩還則疏注主人至東南○釋曰前袒為祖變今

當前束南疏既祖訖故踊而襲云主人也者前袒是

主人則此襲亦主人也經云少南鄭云則當前東南者以其車未還之時當前東近北今還車亦當前東南婦人降即位于階間時也位東上**疏**注為極至東

人降者以極還鄉外階間空故婦人從堂上降在階間云為極將去有時考去有時即明日禮而行之是時也今此為行始也云位東上者以堂上特婦人在

東故婦人降亦東上統于男子也婦人下**祖還車不**鄉車西者以車西有祖奠故辭之在車後

還器也器之行漸車亦宜鄉外**疏**注祖有至南上釋鄉北今為行始故須還鄉南故鄭云祖有行漸車亦宜鄉外也不還器者鄭云器之陳自已南上南上者

即上文茵下注云茵在抗木上陳器次而北是也**祝取銘置于茵**重不藏故加於**疏**注重不至茵上釋曰初死為銘置于重啓茵上**疏**注取銘置于重祖廟又置于重今將行置

于茵者重不藏擬埋于廟門左茵是入擴之物故移入擴之物故置于茵也是以鄭云重不藏故於此移

也**二人還重左還**重與車馬還**疏**注重與至便也也三旌

也三旌也馬還相反由便也者以車馬至中庭之東以右還鄉門為便是以二旌也

相反各由其便也**布席乃奠如初主人要節而踊**車祖可以為之奠**疏**注車已至祖奠釋曰主人要也是之謂祖奠也

也又皆從車而來則此要節而踊一與遷祖奠同車幸已祖可以為之奠也者奠本為極設其極未安不謂彼**薦馬如初**極動車還**疏**注極動至之也釋曰祖奠**薦馬如初**宜新之故薦馬如初也

期亦因在**疏**注亦因在外位時釋曰云亦因在外外位時**疏**位時者亦上啓期祖期事畢在外位故

此亦因事畢出在入復位主人也自死至於殯自啓

外位時請葬期也主人入至內位。釋曰云主人者以其送實據

於殯自啓至於葬主人及兄弟常在內位者自死至

於殯在內位據在殯官中自啓至於葬在內位據在

始死未小斂已前位在尸東小斂後位在阼階下若

自啓之後在廟位公賵玄纁束馬兩謂芳鳳反車馬

也賵所以助主人送葬也兩馬士制也春秋傳曰宋

景曹卒魯季康子使冉求賵之以馬曰其可以稱

乎疏注公國至繁乎。釋曰自此盡入復位救論國

止皆尊其君乎之曰公故左氏傳伯有之臣曰吾公

在臺谷今此云公則國君非大夫君也以下云主人

釋云賜所以助主人送葬也者案兩小傳皆據國君

是也云兩馬士制也者制謂士在家常乘之法若

諸侯皆布乘黃朱詩云駟駟以彭武王所乘魯頌云

大夫以上駕駟之文也引春秋者左氏傳哀公二十

三年春宋景曹卒注云景曹不元公夫人小邾女季

桓子外祖母又云季康子使冉有弔且送葬曰敝邑

有社稷之事使肥與有職競馬是以不得執紼使

求從與人也注云輿衆也又云曰以肥之得備彌甥也

注云彌遠也康子父之舅氏故稱彌甥又云有不腆

先人之產馬使求薦諸夫人之宰其可以稱旌繁乎

人之擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先

入門右北面及衆主人袒尊君命也衆主

○釋曰云尊君命也者謂釋杖迎入是尊君命也故

下文賓擯者出告須注云不迎則此經皆是尊君

命故鄭無所措屬君命故鄭解經不哭又前文袒襲

皆據主人此則衆主人亦袒亦是尊君命云衆主人

不迎賓明自若西面者以其主人一人迎賓入門門
東而右其餘眾主人不迎賓明自若常位極東西面
可知**馬入設**設於庭疏注設於庭在重南○釋曰以

重南者以庭實法皆三分庭一在南設之**賓奉幣由**
又重北陳明器不得設馬故知在重南也

馬西當前輅北面致命輅音路○賓使者幣玄纁也
亦當前輅之西於庭北面致命得鄉極與奠疏注實

極車在階間少前三分庭之北輅有前後疏使至
前後○釋曰實使使者即士也知者士喪禮君使人

而注使人士也禮使人各以其爵故知是士也云輅
轉縛所以屬引者謂以木縛於極車轅上以屬引於

者以經直云當前輅不言輅之東西及前後鄭以義
言之以其馬在重南當門極車在階間少南亦當門

賓由馬西北行當前輅致命明在輅西可知云於是
北面致命得鄉極與奠者以宿當輅西經云北面致

命明當奠極之南北面是得鄉極與奠也云極車在
階間少前三分庭之北者案下記二公遂匠納車于階

間是極車在階間也云少前者上經祖還車訖云少
南婦人降即位于階間明極車少南是少前也云三

分庭之北者以其中庭陳明器不得在中庭故知在三
分庭之北謂三分庭在北之分此解賓致命之處

有後以對前故此輅有前後也**主人哭拜稽顙成踊**

賓奠幣于棧左服出奠如字劉音定棧士板反劉才
十車制無漆飾左服象授人授疏注棧謂至作戰○

其右也服車箱今又棧作戰疏釋曰主人哭拜者
仍於門右北面以棧謂極車也凡士車制無漆飾者此

者三凡九踊云棧謂極車也凡士車制無漆飾者此
棧車即極車以其實由輅西而致命云奠幣於棧者

明此棧車極車即極車也凡士車制無漆飾者此
云左服象授人授其右也者按聘禮宰授使者主時

云同面使者左宰在右而授其右也此車南鄉以
東為左尸在車上以東為右宰由主人之此舉幣以

故也左服容授之疏注極車東至藏之○釋曰云極車主
東極車主人位疏人位者解經由主人之此以幣在

東極車主人位疏人位者解經由主人之此以幣在

車東主人在車東故宰由主人位北而鄉左服上取幣以東藏之於內也但此時主人仍在門東北面此位雖無主人既有大位故宰由主人之位北而取士受馬以帶不得履主大之位故由主人之位北也

出此士謂胥徒之長也皮馬相間可也疏注此士至可也謂胥徒之長也皮馬相間可也受幣者宜尊受馬者宜卑故知受馬是胥徒之長以其受馬故知有勇者也若然婚禮記云士受皮注云士謂中士下士不為胥徒者彼主人親受幣明受皮非胥徒是正上也可引聘禮主人送于外門外拜襲者欲見此用皮亦可也

入復位杖疏入廟門車東復位杖也賓賙者將命大夫疏注賓卿大夫士也釋曰自此盡知生者賙士也論賓及兄弟賙奠之事云賓卿大夫士也者以其上云君下有兄弟賙奠之事云賓卿大夫士也者二十士可知言將命者身不來遣使者將命告主人

人擯者出請入告出告須疏注不迎告曰疏注不迎至某

擯者告賓云孤某須矣故引之為義馬入設賓奉幣

擯者先入賓從致命如初使初主人拜于位不踊極

東位也既啓之疏注極車至室同釋曰云既啓之後與在室同疏後與在室同者案上篇始死時云庶兄弟趨使人以將命于室主人拜于位此主人亦拜于位俱是不為賓出故云與在室同至于有君命亦出

迎也賓奠幣如初舉幣受馬如初擯者出請外請之

為其復疏注賓出至有事釋曰云賓出在外請之有事疏為其復有事者以其實既行賙訖出更請之

之為其復有事若無若奠以奠致可疏注賓致可以奠

不辭此釋所致之物也入告出以賓入將命如初士

可堪為奠於祭祀者也入告出以賓入將命如初士

受羊如受馬又請之長又復也疏注亦至復也

馬同是畜類故知亦胥徒之類若賙言補也助也貨

但受羊不須勇力故不言也

財曰疏注賄財之至曰釋曰云入告主人出門左

西面賓東面將命疏注主人出者賄主人於主人疏注主人至主人

人者以下經云知生者是施於主人也案春秋實

五年春王使榮叔歸合且賜傳譏一人兼二事此實

所以兼事者彼一人行不與介各行故譏若雜

記云上客弔即其介各行舍祿賜則不譏則卿大夫

士禮一人行主人拜賓坐委之宰由主人之北東面

數事可也主人拜賓坐委之宰由主人之北東面

舉之反位受坐委之明主人哀戚志不在疏注坐委至

曰鄭知反位反主人之北鄉賓奠幣之處舉幣在門東西面

而云宰由主人之北鄉賓奠幣之處舉幣在門東西面

主人之後故得由主人之後也若無器則揖受之

行是以宰位在主人之後也若無器則揖受之

故反謂對疏注謂對主委地釋曰以堂上授有

相授不委地疏注謂對主委地釋曰以堂上授有

坐委於地若無器則對面相授受故又請賓告事畢

云揖受之揖即逆也對面相授受故又請賓告事畢

拜送入贈者將命疏注贈者出請納賓如初如其入告

疏謂時擯者出請入告出告須也賓奠幣如初於

棧左若就器則坐奠于陳疏注如字劉直古反下同

所有陳明疏注下記云凡贈幣無常法云賓之贈也玩

好之贈在所以有言玩好者謂主時玩好之具與死者

相知者可以贈死者故此云若就器則坐奠于陳

若就器則坐奠于陳疏注如字劉直古反下同

所就者唯明器也陳于車之西以外或言薦或言

明器而陳者故曰將也必請而后拜送雖知事畢猶

人疏注雖知主人之意也無固之言也兄弟賄

意疏注雖知主人之意也無固之言也兄弟賄

奠可也疏注雖知主人之意也無固之言也兄弟賄

兄弟明有服親者喪服傳云凡大功以上者以大功

兄弟明有服親者喪服傳云凡大功以上者以大功

兄弟明有服親者喪服傳云凡大功以上者以大功

兄弟明有服親者喪服傳云凡大功以上者以大功

兄弟明有服親者喪服傳云凡大功以上者以大功

兄弟明有服親者喪服傳云凡大功以上者以大功

兄弟明有服親者喪服傳云凡大功以上者以大功

兄弟明有服親者喪服傳云凡大功以上者以大功

兄弟明有服親者喪服傳云凡大功以上者以大功

兄弟明有服親者喪服傳云凡大功以上者以大功

兄弟明有服親者喪服傳云凡大功以上者以大功

兄弟明有服親者喪服傳云凡大功以上者以大功

有同財之義無致賜奠之法云可且賜且奠許其厚

也者若然此所知許其賜不許其奠兄弟許其貳賜

兼奠而上經亦賓而有賜有奠有賜三者被亦不使

也。奠於死生兩施者以下經云知死者贈知生者

也。兩施所知則賜而不奠。所施於死者為多故不奠

也。疏注所知至不奠。釋曰云所知通問相知也者言

許奠也。云奠施於死者為多故不奠者但贈與奠皆

生死兩施其奠雖兩施施於死者為多知者以其言

所知為死而許行故知也。知死者贈知生者。贈各主於

是玩好施於死者故知死者行之。是補主人不

行是各施於所知也。書贈於方若九若七若五

也。行是各施於所知也。與其物於板每板。疏注力版

於策。策簡也。遺猶送也。謂云策簡者編連為策不

於策。簡者遺猶送也。謂云策簡者編連為策不

於策。簡者遺猶送也。謂云策簡者編連為策不

於策。簡者遺猶送也。謂云策簡者編連為策不

於策。簡者遺猶送也。謂云策簡者編連為策不

於策。簡者遺猶送也。謂云策簡者編連為策不

於策。簡者遺猶送也。謂云策簡者編連為策不

於策。簡者遺猶送也。謂云策簡者編連為策不

於策。簡者遺猶送也。謂云策簡者編連為策不

於策。簡者遺猶送也。謂云策簡者編連為策不

於策。簡者遺猶送也。謂云策簡者編連為策不

於策。簡者遺猶送也。謂云策簡者編連為策不

外如初鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也土禮特牲三

時疏注鼎五至奠特〇釋曰自此蓋主人要節而臨

是羊豕魚腊鮮獸各一鼎者以下經云羊左豕亦

如之魚腊鮮獸皆如初與少牢禮同故知也云士禮

特牲三鼎者特牲饋食禮陳三鼎故知也云盛葬奠

加一等用少牢也者以其常祭用特牲今大遣奠與

大夫常祭用少牢同是盛此葬奠故加一等用少牢

也云如初如大歛奠時者以其上遷祖奠特云如殯

謂如大歛明此云如初亦如大歛在廟門外及東方

之饌也雖如大歛鼎數仍不同以其大歛三鼎此則

五鼎然大小歛時無黍稷者以其初死至朔月乃有

無黍稷者大歛前無黍稷者以其初死至朔月乃有

之故鄭注云至此乃有黍稷今葬奠更無黍稷者以

其始死至殯自啓至葬其禮同故無黍稷亦同也凡

牢鼎數或多或少不同若用特豚者或一鼎或三鼎

若士冠禮醢子及婚禮盥饋并小歛之奠與朝禩之

奠皆一鼎也三鼎者婚禮同牢士喪大歛朔月遷祖

及祖奠皆三鼎而以魚腊配之是也其用少牢者或

三鼎或五鼎三鼎者則有司徹云陳三鼎如初以其

釋祭殺之於正祭故用少牢而非三也五鼎者少牢

五鼎大夫之常事此葬奠士攝之奠用少牢亦五鼎

聘禮致饗介皆少牢亦五鼎玉藻諸侯朔月少牢

亦五鼎其用大牢者或七或九或十或十二其云七

鼎九鼎者公食大夫下大夫大牢鼎七上大夫鼎九

是也鼎十與十二者聘禮致饗於賓餼一牢鼎九羞

鼎三是十一也又云上介餼一牢鼎七羞鼎三是其

十若然案郊特牲云鼎俎奇而遷豆偶以象陰陽鼎

有十與十二者以其正鼎與陪鼎各別數則為奇數

也其實羊左胾胾音判〇反吉祭也言疏注反吉至

曰云反吉祭也者以其特牲少牢吉祭皆升右胾此

用左胾故云反吉祭也云言左胾者體不殊骨也者

言言左胾則左邊共為一段故云體不殊骨雖然下

云胾不升則除胾以下膊胾仍升之則於上肩胾脊

別介則左胾仍為三段矣而云體不殊骨據脊胾不

脊以上膊胾已下共為一亦得為體不殊骨也胾不

升胾步禮反〇方爾反〇周疏注周貴有賤胾〇釋

已上去之取膊胙已下云周貴肩賤髀者案腸五胃

祭統云殷人貴脾周人貴肩故云髀不升

五之也疏注亦盛之也○釋曰亦盛之者以其不用

胃三今加至五離肺苦圭反疏注直升腸胃又升

亦是盛此奠也離肺苦圭反疏注直升腸胃又升

絕也離肺苦圭反疏注直升腸胃又升

而舉亦名豕亦如之豚解無腸胃如之如羊左脾髀

解之如解豚亦前肩後此脊骨而已無腸胃者君子

不食鬲脾○脫劉音絕又之春反鬲音患又尸困反

疏注如之至鬲脾也○釋曰亦如之鄭云如之如羊左

與羊異以其羊則體不殊骨上下共為二設此豕之

左脾則為四段矣故別云解解豚解總有七段今取

為四段仍為四段矣云亦前肩後脫脊骨而已者鄭欲

使鄭注云謂犬豕之屬食未穀者也脾有魚腊鮮獸

皆如初鮮新殺者士腊用兔加鮮獸疏注鮮新至豕

士腊用兔者謂此昔是其乾者有云鮮新殺者二者皆

用兔必知士腊用兔者雖無正文案少牢禮大夫腊

疑之此亦云大夫用兔雖不云與亦同疑可知但士

豕既解解四段豕則每東方之饌四豆脾折脾

膏者亦零之而加鮮獸也

醢葵菹羶醢脾製音毗注同音婢反脾讀為雞脾既

之脾既折百葉也脾製音毗注同音婢反脾讀為雞脾既

禮鄭注醢人云細切為醢全物若脾為道又云醢菹

折者即查也云脾讀為雞脾此之脾者鄭讀之欲見

此脾讀為雞脾之脾同正謂百葉名為脾折故讀音

禮鄭注醢人云細切為醢全物若脾為道又云醢菹

折者即查也云脾讀為雞脾此之脾者鄭讀之欲見

此脾讀為雞脾之脾同正謂百葉名為脾折故讀音

禮鄭注醢人云細切為醢全物若脾為道又云醢菹

折者即查也云脾讀為雞脾此之脾者鄭讀之欲見

此脾讀為雞脾之脾同正謂百葉名為脾折故讀音

禮鄭注醢人云細切為醢全物若脾為道又云醢菹

折者即查也云脾讀為雞脾此之脾者鄭讀之欲見

此脾讀為雞脾之脾同正謂百葉名為脾折故讀音

禮鄭注醢人云細切為醢全物若脾為道又云醢菹

折者即查也云脾讀為雞脾此之脾者鄭讀之欲見

從雞脾之脾時俗有此語故讀從之也案臨人注

云野牛百葉也此不云牛者彼夫子禮容有牛此

用少牢無牛當是羊百葉故不云牛也云野牛者

即給也知野即蛤者以周禮人云感注云處蛤

也此注云野即蛤也

一也此注云野即蛤也

以豆糗粉餅疏注糗以豆糗粉餅○釋曰云糗以豆

餅而志友疏糗粉餅者素人云羞遠之實糗餅

粉糗鄭云此二物皆粉糗米黍米所為也合蒸曰餅

耳餅言糗養言粉互相足者此本一物餅言糗謂熬

之亦粉之養言粉摶之亦糗之不互文而云互相

足者凡言互文者是二物各舉一邊而省文故云互

則舉糗以見餅而無養故鄭云糗以豆糗粉餅也

醴酒此東方之饌與祖奠同在主疏注此東至巾之

然者案下記云祝饌祖奠于主人之南當前略北上

極鄉外仍饌之于主人之南自還極早至此饌葬奠

與前同處故注云與祖奠同在主人之南但祖奠與

大欵奠同二豆二籩此葬奠同在主人之南但祖奠與

而次南饌四豆北上者蓋兩饌在陳器欵藏之也夜

器至藏之○釋曰陳饌已訖又陳明器也本作夜欵

適似寫誤云適欵者以其上朝祖之日已陳明器此

復陳之者由朝祖至夜欵滅燎執燭俠輅北面與華

奠疏注照徹與葬奠也○釋曰昨日朝祖日至夕云

也疏宵為燎于門內之右至此滅燎既滅二人執燭

俠輅北面一人在輅東一人在輅西輅西者昭徹也

入者拜之主人無出禮疏注時有弔葬之賓主人皆不

出迎但在位拜之所以不出迎者既啓之後既觀尺

無出禮也徹者入丈夫踊設于西北婦人踊升時也

至此主人徹者入丈夫踊設于西北婦人踊升時也

無出禮也徹者入丈夫踊設于西北婦人踊升時也

無出禮也徹者入丈夫踊設于西北婦人踊升時也

亦既盥乃入入由重東而主人踊其升也自疏注

重比西面而徹設於極車西北亦曰序西南奠故云徹者入釋曰云徹者入者謂將設葬奠先徹祖

也由重東而主人踊謂徹訖設極車西比則婦人踊

也云猶作皆升者謂徹小歛奠者門外盥訖入由重東主人踊

故云猶其升也云自重比西面而徹設於極車西北

亦猶序西南者此徹祖奠設于序西南也

亦猶小歛大歛朔月奠設于序西南也

車北東適疏注由極至之饌○釋曰以其徹訖當設

葬奠之饌疏葬奠故徹者由極車北東適葬奠之饌

取而設于極車西北而云徹者東若極車南不得云徹者

設于極車西北而云徹者東若極車南不得云徹者

東故知在極鼎入舉入陳之也蓋於疏注舉入

車北東行也鼎入重東北西面北上如初疏至如初

○釋曰以其徹者既東當設葬奠故五鼎皆入陳也

云陳之蓋於重東北西面北上如初者以其上篇小

歛奠舉鼎入階前西面北上如初其遷祖奠云陳鼎皆

北上又朔月奠云鼎入皆如初其遷祖奠云陳鼎皆

如殯則北在階下西面北上今此但云鼎入不言

如初無正文故云蓋以疑之既疑而知在重東北西

面北上者以其奠祭在室掌設者皆陳乃奠豆南上

精籩羸醢南北上精籩羸醢南辟醴○釋曰云

籩次北辟醢次東葵菹次南羸醢陳設要方則四籩

豆亦宜設於辟醢已南為次故知辟醴酒醴酒當設在

脾析之南俎二以成南上不精特鮮獸成猶併也

可知也俎二以成南上不精特鮮獸成猶併也

東膳在豕東古文特○疏注成猶至為俎○釋曰知俎

為俎○併步頂及疏二以併不精者若精則宜先

設羊於西南次北豕以魚設于羊東設魚次南設腊今於西

為始是不精也其鮮獸在北豕東無偶故云特醴酒在

也是以鄭云不精者魚在羊東腊在豕東也特醴酒在

籩西北上統於○疏注統於豕也○釋曰云統於豕也

上故醴酒繼之也。奠者出主人要節而踊亦以

奠由重北西既奠由重南東。疏注亦以至於南東。釋曰自上以來

踊注皆云往來為節此主人要節而踊亦以往來為

節奠來時由重北而西既奠由重南而東此奠饌在

輅之東言由重北者亦是車前明器之北鄉。甸人

抗重出自道道左倚之。倚於綺反。○還重不言甸人

言其官使守視之抗舉也。出自道出從門中央也不

由關東西者重不反變於恒出入道左主人位今時

有死者鑿木置食其中樹。疏注還重至由此。釋曰

於道側由此。○闕魚列反。疏自此盡徹者出踊如初

論將葬重及車馬之等以次出之。事云道左倚之者

當倚於門東比壁云還重不言甸人也云重既虞將埋之者

重不言甸人至此乃言甸人也云重既虞將埋之者

雜記文彼注云就所倚處埋之但天子九虞諸侯七

虞大夫五虞士三虞未虞以前以重主其神虞所以

交神雖未作主初虞其神即安於寢不假重為神主

又士大夫無亦主明亦初虞即埋之也云不由關東

西者重不反變於恒出入則關東關西也

云道左主人位者檀弓云重主道注云始死未作主

以重主其神也則重主死者故於主人之位埋之也

法證重倚道左之事也。薦馬馬出自道車各從其馬

駕于門外西面而俟南上。南上便其行也行者乘車

反。疏注南上至序從。釋曰云南上者謂於門外之

南上上者常在在前故云乘車載道車載朝服乘車前道

序從者案下記云乘車載道車載朝服乘車前道

衰笠是徹者入踊如初徹巾苞牲取下體。苞者象既

序從也。徹者入踊如初徹巾苞牲取下體。苞者象既

頌者也。取下體者。經骨象行入。祖實之終始也。士苞

三個前脛折取臂臑後經折取脛亦得。祖釋三個雜

記曰父母而賓客之。所以為哀。○脛戶走反。劉注

故孟反。今古賀反。臑乃到反。輅劉音格。一音各。疏注

雜記或而之。釋曰云苞者象既饗而歸賓。祖者父母將

也云又姐實之終始也者此盛葬儀用少牢其載牲

體亦當與少牢同案少牢載姐云肩膊膞在兩

端又云膞在上以此言則肩膊膞在姐上端為姐

實之始膞在姐下取脛骨為象行之終今取此兩端為

終始也云士苞二個者自上之差案檀弓云國君七

个遣車七乘大夫五個遣車五乘注云人臣賜車馬

者乃得有遣車數喪數畧也个謂所苞遣奠牲體之數

也雜記曰遣車視牢具彼注云言車多寡如所苞

遣奠牲體之數也然則遣車載所苞遣奠而藏之者

與遣奠天子太牢包九個諸侯亦太牢包七個大夫

亦太牢包五個士少牢包三個大夫以上乃有遣車

以此而言士無遣車則所包者不載于車直持之而

已士有一包而云包三個鄭又云个謂所包遣奠則

折取脛者若然大夫云脛故云前脛折取臂膞後脛

中有五個五五二五一太牢而為二五個則一包之

取下體前脛取臂膞後脛取脛三牲有九體又體則九

體折分為二十五个包各五個諸侯亦太牢而

包七個天子亦太牢又加以馬牲牲別有三體則十

二體就十二體中細分為八十一儀云太牢則以各九

大夫以上皆不得全體謂若少儀云太牢則以各九

肩臂膞折九個之類亦為不全體也云亦得姐釋三

个者羊姐上注云體不殊骨也其脾又云亦得姐釋三

為一段在姐今前脛折取臂膞其肩仍著膞為一段

後脛折取脛仍今有脛一節在姐則羊姐仍著膞有兩

豕則在脛解為四段在姐若然羊姐有二段豕姐有

折取脛仍有四段在姐若然羊姐有二段豕姐有

段相通則二姐注云為改饌於西北隅遺之則此奠雖

不改為饌西北隅留之亦為分禱五祀也引雜記者

案彼云曾子謂或人曰吾子不見大饗乎夫人饗既

製 複 許 不

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

非正行器目葬行道之次器注目葬至之次○釋曰包

行器云目葬行明器者即下云茵苞器序從之先後

茵苞已下是也故云目葬行也○釋曰此直云序從者序從即

其為首車從器次○疏注次器○釋曰上陳明器訖少徹

者出踊如初於是廟中當○疏注於至○釋曰

所釋者出廟門分禱五祀者徹者出時主人踊云於

是廟中當行者唯柩車者以其上文明器及車馬鄉

壙者皆出唯柩車在廟未出故主人之史請讀

執筭從柩車不當前東西面不命毋哭哭者相止也唯

主人主婦哭入燭在右南面與執筭西面於主人之前

讀書釋筭燭在右南面○疏注史北至為筭○釋曰

讀書釋筭燭在右南面○疏注史北至為筭○釋曰

讀書釋筭燭在右南面○疏注史北至為筭○釋曰

讀書釋筭燭在右南面○疏注史北至為筭○釋曰

命哭滅燭書與筭執之以逆出卒已○疏出則入時長

在前出時長在後燭言滅不言出者以公史自西方

東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出

公史君之典禮書者遣者入壙之物君使疏注公史

史來讀之成其得禮之正以終也燭俟輅疏至挾輅

○釋曰知公史是君之典禮書者以其言公史故知

居史察周禮大史小史皆掌禮則讀侯史亦掌典禮

可知云成其得禮之正以終者以其死葬之以禮是
死者得禮之終事故以君史讀而成之也知燭俠輅
者上陳設葬奠云執商祝執功布以御柩執披居柩
前若道有低仰傾虧也
者執披者知之仰傾虧也
疏注居柩之事云執功布者謂執大功之布論柩車在
云以御柩者皆御治之故云御柩執披也云柩車之
在傍執披者皆御治之故云御柩執披也云柩車之
前有低謂下有低仰傾虧則以布為御柩執披也云柩車之
有低謂下有低仰傾虧則以布為御柩執披也云柩車之
在車左右轍有高低云以布為御柩執披也云柩車之
有低則抑下其布便知下坂道有仰則揚舉其節者使
知上坂云左右者謂道傾虧高下則左右其布使知
道之有傾虧也若東轍下則下其布向東西邊執披
者持之西轍下則下其布向西東邊執披者持之若
然鄭云使引者執披者知之者執披者知其左右引
者知其上下也知士執披者知之者執披者知其左右引
旁四人注云前後各二人是士執披者知之者執披者知其左右引

主人袒乃行踊無筭凡袒為行變也乃行謂柩車行也

序之疏注祖為至之序凡袒為行變也乃行謂柩車行也

柩車行也凡從柩者先左後右如遷下祖可知故舉

上之親疏為先後各從其昭穆男實在前女實在后

服之親疏為先後各從其昭穆男實在前女實在后

此從祖之序故如出一宮踊襲次疏注哀次釋

遷于祖之序故如出一宮踊襲次疏注哀次釋

以經云出宮踊襲以出宮有此時接實之所故出宮大門

外有賓客次舍之處父母生時接實之所故出宮大門

擅感而哀次亦如之注云踊襲次他日賓客所受大門外
舍也孝子至于邦門公使宰夫贈玄纁束門也
此而哀是也至于邦門公使宰夫贈玄纁束門也
也疏注于邦門至送也釋曰云邦門者案檀弓云葬
門也贈于北方比首二代之達禮也此邦門者國城北
者用玄纁束帛也以其君物所重故用之送終也主

義禮卷之六十一

禮記卷之六十一

三十一

人去杖不哭由左聽命賓由右致命去起呂反○

也當時疏注主人去杖不哭由左致命由右致命車前轆之左若

然在廟轆車南鄉左則在東此出國北門轆車之東矣

左則在廟轆車之南鄉左則在東此出國北門轆車之東矣

經蓋云左右鄭必知據前轆左右者以轆車在廟門

時實云在轆車右主人在轆車左故知此亦當前轆左

餘則否注云不敢留神明此宰夫致命時止轆車于垣其

主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖

乃行升轆車之前實其幣於棺蓋後之柩疏注升轆車後釋

日賓既致公贈命訖主人乃哭拜稽顙賓乃升車實

幣于棺之蓋中者彼贈幣生死兩施故奠于左服此

贈專為死者故實于蓋中若親授之然云復位反轆

車後者上在廟位在轆車東此行道故在轆車後也

至于壙陳器于道東西北上疏注統于壙先入

論至壙陳器及下指訖送賓之事云統于壙先入

者對廟中南上此則北上故云統于壙也茵先入

當籍也元士則疏注當籍至茵馬釋曰云當籍

入乃後屬引下棺於其上以須籍入之意以其茵

士則葬用軼引下棺於其上以須籍入之意以其茵

士葬用軼引下棺於其上以須籍入之意以其茵

故得用軼引下棺於其上以須籍入之意以其茵

緘耳古文屬為燭○說土疏注於是至為燭○釋曰

活反緘古文咸反劉古陷反疏注於是說載者謂極車

至壙解說去載與披及引之等除飾者解去帷荒池

組之等然後下棺云更屬引於緘耳者案喪文記云

君寤以衡大夫士以咸鄭注云衡平也人謂棺束為緘

以木橫貫緘耳居旁持而平之今齊人謂棺束為緘

以此而後則棺束君三衽三東大夫士二社二東束

有前後於束末皆為緘耳以紼貫結之而下棺人君

又於橫木之主人袒眾主人西面北上婦人東面皆

不哭為位疏注使美道為位○釋曰主人袒者為

謂入壙道上無負工為美道天子曰隧塗上有負土

為隧僖公二十五平晉乃寤主人哭踊無筭也今文

文公請隧弗許是也○釋曰主人哭踊不言處還於

封寤疏注寤下棺也○釋曰主人哭踊不言處還於

下棺之襲贈用制帛玄纁束拜稽顙踊如初日制八尺

制合之束疏注文八至五合○釋曰云文八尺曰

十制五合疏者朝貢禮及巡狩禮皆有此文以文八

尺為制昏禮幣用二丈取成數凡禮幣皆用制者取

以儉為節聘禮云釋幣制文纁束注云凡物十曰束

玄纁之率玄居三纁居二此注云二制合之束十制

五合者則每一端丈八尺二端為一匹五匹合為十

制卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲拾其業反

後放此○主婦拜賓拜疏注主婦至反位○釋曰卒

女賓也即位反位也○疏謂贈卒更袒拜賓云反位

者各反美道東西位其男賓在賓出則拜送相問之

眾主人之南女賓在眾婦之南賓出則拜送相問之

弔賓有五去皆疏注相問之賓也凡弔賓有五此舉中

拜之此舉中焉疏相問之賓也凡弔賓有五此舉中

者案雜記云相趨也出宮而退相揖也哀次而退相

問也既封而退相見也及哭而退朋友虞祔而退注

云此弔者恩薄厚去遲速之節也相趨謂相問姓名

來會喪事也相揖嘗會於他也相問嘗相惠遺也相

見嘗執摯相見也以此而言此經既葬而退是相見

藏器於旁加見也見賢通反也器用器役器也見棺飾

矣先言藏器乃云加見者器在見內也內之者明疏

君子之於事終不自逸也檀弓曰周人牆置

注器用至置娶釋曰云器用器役器也者周器即

上弓矢耒耜之等役器即上甲冑干竿之屬此器中

亦有樂器不言者省文知有用器役器者以下別云

苞篚之等則所藏者是此器也云見棺飾也者飾則

惟荒以其與棺為飾是以喪大記云飾棺者君龍惟黼

荒大夫畫惟畫荒土布惟布荒注云飾棺者以華道

路及墳中不欲眾惡其親也此棺入墳還以惟荒加

於棺故鄭注云及墳中也云更謂之見者如此則棺

不復見矣者以其唯見此惟荒故名惟荒為見是

指不復見也云先言藏器乃云加見者器在見內是

也內之者明君子之於事終不自逸也者以用器役

器近身陳之不自逸也引檀弓者見惟荒在棺外

周人者為牆若牆屋然藏苞篚於旁於旁者不在見外

其外又置娶為飾也藏苞篚於旁也於旁者不在見外

相次可知四者兩兩而居喪大記曰棺槨之疏注於

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

疏

升自西階東面衆主人堂下東面北上諸其所作也

反哭者於其祖廟不於阼階西面西方神位疏注西階至神位

反哭賓弔之事反哭者拜鄉人訖反還家哭於廟入

升自西階東面哭云西階東面反諸其所作也注云親所行禮之

處是也云反哭十堂反諸其所作也注云親所行禮之

下經賓出主人送于門外遂適于殯宮適士二廟者

適殯宮也案春秋八年經書用致夫人左氏云凡

夫人不殯於廟者春秋之世多行殷法不與禮合也

云不於阼階西面西方神位者以特牲少牢主人行

事升階皆由阼階今不於阼階故决之以西方神位

知者特牲少牢皆布席於奧殯又在階是西

方神位主人非行事直哭而已故就神位

丈夫踊升自阼階人辟主也注辟主人也

婦人等後入故婦人入丈夫在位者皆踊婦人主婦

人下升西階者由主人在西階也鄭云辟主人主婦

入于室踊出即位及丈夫拾踊三養也出即位堂上

西面也拾更疏注入于室更也釋曰案檀弓云主

也○更音庚婦入于室反諸其所養也鄭注云親

所饋食之處哭也但士人既在西階親所行禮之處

以西面也者自小斂奉尸俛于堂已後主婦等位皆在

阼階上西面是以知出即位者阼階上西面也云拾

西階東面反

諸其所作也

釋曰自

論主人

者案

於廟入

者案

於廟入

者案

於廟入

者案

於廟入

者案

於廟入

者案

於廟入

者案

於廟入

者案

於廟入

自西階東面故知仍東面位也云不北面拜賓東者
以其亦主人位特牲少牢助祭之賓主人皆拜送于賓降
西階東面故於東面不移祭以其亦主人位故也賓降
出主人送于門外拜稽顙見之賓故鄭上注云賓當相
馬明五賓皆遂適殯宮皆如啓位拾踊三啓位婦人
依節而弔也

夫即中疏注啓位至即位○釋曰案士喪禮朝夕哭
庭之位疏注啓位至即位○釋曰案士喪禮朝夕哭
庭之位疏注啓位至即位○釋曰案士喪禮朝夕哭

此如西面啓位婦人亦即位于堂東面主人即位于堂下
直東序西面直東序兄弟出主人拜送兄弟出主人拜送

功亦可疏注拾踊既訖兄弟入門者出主人拜送兄弟出主人拜送

知兄弟小功以下者此兄弟等始死之時皆來臨
喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來

喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來
喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來

喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來
喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來

喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來
喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來

喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來
喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來

喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來
喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來

喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來
喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來

喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來
喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來

喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來
喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來

喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來
喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來

喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來
喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來

喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來
喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來

喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來
喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來

喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來
喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來

喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來
喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來

喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來
喪所至各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來

闔門主人揖衆主人入就次疏注次倚廬也

出門者則主人拜送凡弟因在門外云闔門者鬼神
尚幽闇云次倚廬也凡弟因在門外云闔門者鬼神

虞柱相前屏此直云位何廬據主人斬衰者而言猶
下倚木為廬齊衰居正室大功張帟喪服傳云既

朝夕哭不奠疏注是日也疏注是日也疏注是日也

殯官猶朝夕哭如前不奠耳檀弓云葬日虞三虞虞
弗忍一日離也骨肉歸於土精氣無所不忍之一孝子為

祭名虞安也骨肉歸於土精氣無所不忍之一孝子為
其妨惶三祭以安之朝葬日中而虞不忍之一孝子為

注虞喪至日離釋曰云虞喪祭名日中而虞不忍
一日離皆擅弓文案彼云葬日虞弗忍一日離也又

云卒哭曰成事是日也孝子葬之時送形而往迎鬼而
也云虞安也者主人孝子葬之時送形而往迎鬼而

返恐魂神不安故設三虞以安之云延陵季子葬其長子於贏
氣無所不之者案擅弓云延陵季子葬其長子於贏

博之間既交左袒右還其封云骨肉歸于土精氣無所不
若氣則無不之也。是共骨肉歸于土精氣無所不
之孝子為其彷彿三祭以安之云。朝葬日中而虞即
禮弓所云葬日虞弗忍一日離又卒哭。卒哭三虞之
祭止也。朝夕哭而已。此疏注哭卒至而已。釋曰云
虞者再虞用柔日。後虞改用剛日。又隔柔日卒哭用
剛日。故云卒哭三虞之後祭名也。云始朝夕之間哀
至則哭。至此祭止也。者始死主人哭不絕聲。小斂之
後以親代哭。無不絕聲。至殯後主人哭不絕聲。中思憶
則哭。又有朝夕於阼階下哭。至此為卒哭。祭者惟有朝
夕哭而已。言其哀殺也。然則喪有三無時。哭者始死
至殯。哭不絕聲。一無時。既殯廬中。思憶則哭。二無時
卒哭。祭後。惟有一朝夕哭。為有時。至練祭之後。又正朝
夕哭。唯有一室之中。或十日。或五日。一哭通前為三
無時之哭。也是以禮弓云。哭無時。使必知其反也。是
據練後哭。明日以其班祔。班次也。祔卒哭之明日祭。用
無特也。

而屬之。班次至屬之。釋曰云。班次也。考謂祔。祔
之日。祔用柔日。是以下士虞記云。卒哭祭。即云。明日
以其班祔。故云。卒哭之明日祭。名云。祔。猶屬也。祭昭
穆同。故以孫連屬於祖。而就祖而祭之也。記疏釋曰。
凡記者。皆是經不具記。士處適。寢寢東首于北墻下
之。使充經。文理備足也。

首手又及。墻音庸。將有疾。乃疏。注。將有至為疾於
寢於適室。今文處為居于為於。疏。注。將有至為疾於
寢者。適室一也。故互見其文。若不疾。則在燕寢。將有
疾。乃寢臥于適室。故變室為寢也。云。東首者。鄉生氣
之所。云。墻下者。墻謂之牆。喪大記。謂之北墻。下此在
北墻下。亦取十一月二陽生於北。生氣之始也。士喪
禮論其死。事故不云疾。此記人記。其不備。凡人死。皆
因疾。故記其有疾。疾者。齊。齊側也。皆反。本又作齊。正
疾之所在也。有疾疾者。齊。齊側也。皆反。本又作齊。正
其疏。注。正情至其室。釋曰云。有疾者。既不齊。當齊
室。戒。正情性。故也。云。適寢者。不齊。不居其室者。案

其疏。注。正情至其室。釋曰云。有疾者。既不齊。當齊
室。戒。正情性。故也。云。適寢者。不齊。不居其室者。案

鄉黨孔子齊居必遷坐又祭義云致齊於內散齊於外皆在適寢但散齊得鄉外故云於外耳是其齊居也適寢養者皆齊○養于亮反疏注憂也○釋曰案曲禮

行不翔笑不至矧怒不至詈不飲酒食肉○徹琴瑟去疾止復故男女養疾皆齊戒正情性也

呂反○疏注去樂釋曰君子無大故琴瑟不離其喪大記云疾病內外皆掃君大夫徹縣士去琴瑟注云凡樂器天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣去琴瑟者不命之士亦謂

子男之士不命者也○疾病外內皆掃為掃素倒天○問也疾疏注為有至曰病○釋曰云疾甚曰病者甚曰病疏則外內皆掃為賓客來問疾自潔清也○徹

者則徹褻衣據死者而言則生者亦去故衣服新衣矣徹褻衣謂故玄端○已有垢汙故來人徹惡是以徹○加新衣鄭注云徹褻衣則所加者新朝服矣互言之

是者明其終於正也互者褻衣是玄端新衣言新則褻衣是故玄端言褻朝服是潔不褻矣各一服者索司服士之齊戒服玄端則疾者與養

之而巳羔裘玄冠即朝服故知臨死所著新衣則朝服也故鄭云○御者四人皆作持體為不能自轉側御

疏注為不至之人○釋曰案喪大記云體一人亦為人注云自轉側詩云輟轉反側據身云不能自屈伸據手足

二文相兼乃具云御者今時侍從之人者士雖無臣亦有待御僕從近○男女改服為賓客來問病亦屬續

人終於其手也○屬音燭續音曠為其○疏注為其至新絮以俟絕氣○氣微難節也續新絮釋曰喪大記云

云纓今之新絲易動搖置口鼻之上以為候亦注相兼乃具云續新絮即新絲禹貢豫州貢織纒明續

也新絲男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手

也

也

也

也

也

也

也

也

也

備疏注備藥。釋曰案喪大記注云君子重終為其

大記云其母之喪則內御者抗衾而浴信公三十三

年冬公薨于小寢左氏傳曰即安也注云小寢天

寢也禮男子不絕于婦人之手今信公薨于小寢

幾其近女室是男子不絕于婦人之手備藥也

行禱于伍祀疏注盡孝至曰

盡孝子之情者死期已至必不可求生但盡孝子之

情故乃行禱五祀望祐助病者使之不死也云五祀

博言之望助之祀曰門曰行者祭法文今博五祀是廣

博言之望助之祀眾其言五祀則與諸侯五祀同則

祭法云諸侯乃卒也疏注卒終也

南牖之事曲禮與爾雅皆云大夫曰卒士不祿今士

不言不祿而云卒者義取君子曰終小人曰死故鄭

云卒終也美言之主人啼兄弟哭始去冠而笄纒服

使與大夫同補也主人啼兄弟哭始去冠而笄纒服

深衣者禮記問喪云親始死雖斯徒跣扱上衽注云

深衣也為笄纒上衽深衣之裳前是其親始死雖纒

服深衣也引檀弓者證服深衣易去朝服之事也

設牀第當牖衽下莞上簟設枕第側几反衽而甚反

間廢牀至是設之事相疏注病卒至為莞

變衽臥席古文第為茨直云士死于適室無用斂

衾不云此等之事故記人言之也云病卒之於牖下

至是設之者喪大記云疾病寢東首於北牖下廢牀

是其始死亦因在地無牀復而不設乃設牀於南牖

備

大記

年冬

寢也

幾其

行禱

博言

祭法

南牖

云卒

使與

深衣

服深

設牀

變衽

衾不

至是

是其

謂疾

趾因

席昏

斂衾

於是

於

復者朝服左執領右執要招而左朝直遙反要一遙

可以變既反○**疏**注衣朝至以變○釋曰云招而左者以

衣於既反○**疏**注衣朝至以變○釋曰云招而左者以

者招意所以求生左執領謂爵弁服也云未朝服者士之

有司著朝服左執領謂爵弁服也云未朝服者士之

以變者謂始死未可以變之服凶服以其復所以求

生故也喪大記小臣復復者朝服彼言小臣據君則

上下尊卑復楔貌如輓上兩末也輓於革反○事便**疏**

者皆朝服也楔貌如輓上兩末也輓於革反○事便**疏**

注事便至作厄○釋曰云如輓者輓謂如馬鞅輓馬

領亦上兩末令以屈處入口取出時易故鄭云事便

也此用和異於綴足用燕几校在南御者坐持之校

吉時辨用也綴足用燕几校在南御者坐持之校

胡飽反一音苦交反○校脛也尸南首几脛在南

以拘足則不得辟侯矣古文校為技○辟必亦反**疏**

注校脛至為技○釋曰云几脛在南以拘足則不得

辟侯矣者古者几兩頭各施兩足今則夾以豎用之

尸南首足鄉北故以几脚鄉南以夾足恐几歌側故

使生有侍御者一人坐持夾之使足不辟侯可以着

履也即牀而奠當臚用吉哭若醴若酒無巾臚古口反

○臚肩頭也用吉器器未繼也**疏**注臚肩至新酒○

或卒無醴用新酒○卒七忽反**疏**釋曰即就也謂就

尸牀而設之尸南首則在牀東當尸肩頭也此即檀

弓云始死之奠其餘閣也與云用吉器器未變也者

謂未忍異於生故未變至小斂奠則變鬯豆之等為

變矣云或卒無醴用新酒者釋經若醴若酒科有其

然醴酒俱有容有醴則用之卒未用酒則用新酒若

備故也若小斂以後則酒赴曰君之臣某死赴母妻

醴真設醴二醴酒是也赴曰君之臣某死赴母妻

長子則曰君之臣某之某死長丁文反赴走

赴至作計○釋曰云母妻長子則曰君之臣某之某

死者上某是士名下某是母妻長子假令長子則云

長子某甲母妻則婦人不及名行直云母與妻也云

赴走告也者言赴取急疾之意故云赴走告也云今

取以言語相通亦一塗也室中唯主人主婦坐

弟有命夫命婦在馬亦坐別尊卑也。○疏注別尊

云兄弟有命夫命婦在馬亦坐者若無命夫命婦則皆立可知此士喪禮故鄭云別尊卑也尊謂命夫命婦

婦案大記君之喪主人主坐以外皆立也若夫喪主人主命婦姑姊妹皆坐鄭云士賤同宗尊卑皆坐此

命夫命婦之外立而不坐者此謂有命夫命婦來兄弟為士者則立若無命尸在室有君命衆主人不出

夫命婦則同宗皆坐也○尸在室有君命衆主人不出

不二疏注不二主人故記人辨之云衆主人唯君命出不在

東耳云不二主人故記人辨之云衆主人唯君命出不在

非禮不云不二主人故記人辨之云衆主人唯君命出不在

對此孤不對廟主孤亦祔者委衣于牀不坐由便高

是喪主故以主言之也○疏注別尊

注牀高由便○釋曰云牀高由便者曲禮云授立不跪授坐不立此委衣於牀者不坐委之以牀高亦如

授立不坐之義其祔于室戶西北面致命時始死疏始注

死時也○釋曰云始死時者謂未小斂之前尸在中戶西故北面致命若小斂之後奉尸更於堂則中

庭北面夏祝浙米差盛之佳反劉藏何反盛音成○初

致命差擇疏注差擇之○釋曰經直云祝浙米于堂御者

四人抗衾而浴禮笱抗衾為其裸程蔽之也禮袒也

袒簣去席盥其母之喪則內御者浴鬢無笱鬢音古內外

水便盥音祿其母之喪則內御者浴鬢無笱鬢音古內外

御文御也無笱猶疏注內御也者以婦人稱內故以內御

禮為內御婦人死男子之御也者以婦人稱內故以內御

御文御也無笱猶疏注內御也者以婦人稱內故以內御

則設中帶鄭云中帶若今禪疹者鄭舉貝驗而言但
男子明衣之狀鄭不明言亦當與中帶相類有不同
之明衣取別雖名中帶亦卒洗貝反于笄實貝柱右
左顛丁音煩柱丁主反顛疏注象齒堅○釋口經直
謂牙兩畔最長者象生時塵堅也夏祝徹餘飯去
謂言遠近故記人辨之云右顛左顛夏祝徹餘飯去
用白綬用掩之不言夏祝填塞耳○填塞充室疏釋曰經
主人縣于耳旁故記人言之也○掘坎南順廣尺輪二
尺深三尺南其壤掘其勿反又其月反○南順疏釋
經直云甸人掘坎丁階間○掘坎南順廣尺輪二
不辨大小故記人明之○掘坎南順廣尺輪二
言文孫氏云掘坎土塊也○掘坎南順廣尺輪二
下膝幕布帷幕之布升數未聞也屬幅不削疏注幕
幅也長下膝又有裳於蔽下體深也

沐也○釋曰云明衣裳用幕布則衣裳同用幕布云
袂屬幅長下膝者唯據衣而言以其下別云裳故也
云幕布帷幕之布者周禮幕人云掌帷幕幄帟綬鄭
以張之於外恐不相勝舉故須用布鄭亦取此文用
幕布為義也故此云帷幕之布云升數未聞者以其
不云疏布直云幕布故云未聞也云屬幅不削幅者
布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁一寸為二寸
計之則此不削幅謂綉使相着還一袂二尺二寸云
長下膝者謂為此衣長至膝下云又有裳於蔽下體
深者凡為衣以其有裳故不至膝下此又有裳而言
疎下故云於蔽下體深也蔽下體解此經衣至膝下
也
有前後裳不辟長及蔽辟必亦反剗又薄歷反蔽
積也蔽足跗也凡他服疏注不辟三被土○釋曰云
短無見膚長無被土疏注不辟三被土○釋曰云
裳不連衣故皆前三幅後四幅疏注不辟三被土○釋曰云
此亦前三後四不辟積者以其一幅不動不假上袂
下見也云凡他服短無見膚長無被土者他服謂深
衣時衣云短毋見膚注云取蔽形又云長毋被土

謂之支反劉音今紅也飾裳在幅曰緜疏注一曰梁
即漢時紅故舉以爲之線者爾雅云謂一曰緜入赤汁染之
衣云純袂純邊注云純謂緣之也緣邊衣裳之側緣注
冬寸半則表裏共三寸矣此在幅亦衣裳之側緣注
如彼緜純也飾衣曰純謂領與袂衣以緜裳以緜象
也天地設握裏親膚繫鉤中指結于擊反中如字劉鳥巨
仲反擊鳥亂反擊掌後節中也手無決者以疏擊
握繫一端繞擊還從上貫反與其一端結之疏擊
掌至結之釋曰手無決者以其經已云設握麗于
擊與決連結據右手有決者不言左手無決者故記
之云以握繫一端繞擊還從上貫反與其一端結
之者案上文握手用玄纁裹長及二寸今裹親膚據
從手內置之長尺二寸中掩之手纒相對也兩端各
有繫先以一端繞繫一匣還從上貫反以一端

上鉤中指反與繞擊者結於掌後即中疏甸人築坎築實土其中擊之

疏注築實至一坎釋曰經直云甸人掘坎不云

人涅廁者注乃疏塞也釋曰經直云甸人掘坎不云

○復扶疏注疏周疏司疏職疏云其奴男子入於罪隸者則

又反疏周疏司疏職疏云其奴男子入於罪隸者則

中國罪人對夷隸蠻隸貉隸之等是征四夷所得也

故鄭舉漢法今之從役作者也云爲人復往襲之及

亦思神不用者若然古者非直不共既襲宵爲燎于

偏浴亦不共廁故得云死者不用也

中庭疏注疏釋曰中庭設燎故謂明之也

衣記疏注疏釋曰中庭設燎故謂明之也

以明凡絞給用布倫如朝服也疏注疏釋曰凡小斂大斂也倫比

也疏注疏釋曰凡小斂大斂也倫比

義禮卷之三十三

三

小斂也言類如朝服者雜設於于東堂下南順齊于

坵饌于其上兩甌醴酒酒在南籬在東南順實角解

四木枳二素勺二豆在甌北二以並籩亦如之庶於

齊如字劉才計及坵丁念反勺上灼又○於今之舉

也角解四木枳二素勺二為夕進醴酒兼饌也記

二醴酒各一也豆籩二以併則是大斂饌為角枳

於此者明其他與小斂同陳古文角解為角枳

今至角枳○釋曰自此蓋出室論陳大小斂奠記經

不備之事云角解四木枳一為夕進醴酒兼饌之也

者以解計醴酒但用二解一枳矣而解有四枳酒

也云籩豆二以併則是大斂饌者以其小斂一豆一

籩大斂乃有二豆二籩故知二謂大斂饌云記於此

者明其他與小斂同陳者鄭意大斂饌不在大斂節

內陳之而在小斂節陳之者以其陳此籩豆之外皆

與小斂同故就小斂節內陳之取省文之義也云同

陳者謂多少同陳不謂大斂凡籩豆實具設皆中之

籩豆偶而為具貝則於饌中之中疏注籩豆至不中

之加飾也明小斂一豆一籩不中疏釋曰云實具

設皆中之者謂於東堂實之於奠設之二處皆中故

云皆中之云籩豆偶而為具貝則於饌中之中之加

飾也者此鄭指解大斂之實饌於堂東之時中之加

飾對小斂之實於堂東不中不加飾云明小斂一豆

一籩不中者以其云籩豆具據大斂奠二豆二籩實

與奠二處皆中明小斂奠一豆一籩堂東饌時不中

若然小斂奠設于牀東中之為在堂經久設塵埃加

故雖一籩一豆亦中之即曲禮擅弓云喪不剝奠也

與祭肉也與以解俟時而酌枳覆加之面枋及錯建

其有牲肉故也○疏注時朝至逮日

之枋被面及錯七故反○時朝反疏釋曰言此者

也擅弓曰朝奠日出夕奠逮日○疏釋曰言此者

記人恐饌時已酌於解故記云俟時而酌也引擅弓

者謂時是朝夕之時必朝奠待日出夕奠湏日未及

隨欲得父母之神小斂辟奠不出室辟禰亦反劉芳

隨陽而來故也○義禮卷之三十一

益反注辟襲奠

○義禮卷之三十一

○義禮卷之三十一

○義禮卷之三十一

○義禮卷之三十一

○義禮卷之三十一

○義禮卷之三十一

○義禮卷之三十一

○義禮卷之三十一

同○承忍神遠之也辟襲奠以辟斂既斂則不出於

室設于序西南畢事而去之○遠于萬反辟斂音避

疏注未忍至去之○釋曰云未忍神遠之也者釋奠

故奠不出室云辟襲奠以辟斂者以經云小斂設於

序西南者又解襲奠不出室若將大斂則辟小斂奠

於序西南此將小斂辟奠於室至此既小斂則亦不

出於室設于序西南故言不出室若然奠不出室而

既斂而言者也云事畢而去之者斂事畢奉尸夷于

堂乃去之而設無踊節其哀未○疏注其哀未可節也

小斂奠于尸東○疏注其哀未可節也○釋曰自死至此

為節賓主拾踊有二者三有踊節而云無踊節者除

三者三之外其間踊皆無節即上文踊無節是也云

其哀未可節也亦謂三者既馮尸主人袒髻髮絞帶

三之外無踊節而言也○疏注馮尸主人袒髻髮絞帶

衆主人布帶人齊衰以下○疏注衆主至以下○釋

人袒髻髮散帶垂經不云絞帶及齊衰以下布帶事

故記者言之案喪服直經之外又有絞帶鄭注云喪

經象大帶又有絞帶象革帶處以衰以下用布齊衰無

等皆是布帶也知衆主人非衆子者以其衆子皆斬

衰絞帶故知衆主人齊衰大斂于尸未忍便離主人

以下至總麻首皆免也○疏注于尸未忍便離主人

斂于棺則西○疏注未忍至賓之○釋曰經大斂時直

階上賓之○疏注未忍至賓之○釋曰經大斂時直

于作尸是主人位故鄭云未忍便離主人位也云主

人奉尸斂于棺則西階上賓之者喪事所以即遠斂

訖即奉尸斂于西階則猶賓之是也○大夫升自西階

云周人殯于西階則猶賓之是也○大夫升自西階

東北面東上○疏注視斂○釋曰知視斂者以其文

既馮尸大夫逆降復位○疏注中庭西○釋曰中庭西

中庭西面者上篇朝夕哭云主人入堂下直東序西

面卿大夫在其南卿大夫與主人同西面向殯故知

大夫位在中○疏注中奠而室事已○釋曰上篇大

庭西面也○疏注中奠而室事已○釋曰上篇大

之北東○疏注中奠而室事已○釋曰上篇大

義禮卷下

執燭降由主人北故記人言之云由主人之北東也
也既殯主人說髦說土活反劉特悅反髦音毛○既

作稅兒生三月鬻髮為髻男角女羈否則男左女右
長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至

此尸極不見喪無飾可以去之髦之疏注既實至未
形象未聞○鬻丁果反又徒禍反疏聞○釋曰自

此蓋乘車論孝子衣服歛食乘車等之事云既殯置
銘于肆復位時也者案上篇云主人奉尸歛于棺乃

蓋主人降拜大夫後至者北面視殯卒塗祝取銘置
于肆主人復位云復位者從西階下復作階下位也

凡說髦尊卑同皆二日知者喪大記云小歛主人即
位于戶內乃歛卒歛主人馮之主人袒說髦髻髮以

麻注云士既殯說髦此云小歛蓋諸侯禮也士之既
殯諸侯之小歛於死者俱三日也是尊卑同三日也

必三日說髦者案禮記問喪云三日而亦不生
矣以髦是子事父母之飾父母既不生故去之云今

文說皆作稅者此及下經不說經帶二字皆作稅凡
釋今古之文皆在注後此在注中者以其釋經義盡

者於注未言之以文更有義者釋今古字說乃更汎
說即此注已解今古字說更釋髦義是也云兒生三
月鬻髮為髻男角女羈否則男左女右者內則文彼
注云夾凶曰角午達曰羈引之者證髦象幼時鬻之
義故云長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼少
之心是以舜年五十不失孺子之心者也云髦之形
象未聞者案詩云髦彼兩髦鄭云髦者髮至眉子事
父母之飾以其云髦髦者兩髦之貌又云兩髦故以髮
全肩解之其三日絞垂垂者○散悉但反疏注成
狀則未聞之其三日絞垂垂者○散悉但反疏注成
垂者○釋曰以經小斂日要經大功以上散帶垂不
言成服之時絞之故記人言之云成服日者士禮生
與來日則除死三日則經云三日成服日者士禮生
絞垂之日也小功總麻初而絞之不成服此云三日冠

六升外緝纓條屬厭緝音必劉又扶結反屬音燭厭

之者外其餘也纓條屬者通屈一繩為疏注緝謂

武垂下為纓屬之冠厭伏也○著直畧反疏注緝謂

各有差降云緝謂縫著於武者古者冠衰以下冠武

別材武謂冠卷以冠前後皆縫著於武若冠則從
 武上鄉內縫之緝餘在內謂之內緝若凶冠從武下
 鄉外縫之謂之外緝故云外之者外其餘也云緝則
 屬者通屈一條繩為武垂下為緝屬之冠者吉冠則
 纓武別材凶冠則纓武同材以一繩從前額上以兩
 頭鄉項後交通至耳各綴之於武使鄉下纓結之云
 屬之冠者先為纓武訖乃後以冠屬著武故云屬也
 云厭伏也者以其冠在武下過鄉上反縫著冠冠在
 武下故云厭也五服之冠皆厭衰三升裳也疏注衣
 但此文上下據斬衰而言也
 也○釋曰經直云衰鄭兼言裳者以其衰裳升數同
 故經舉衰而通裳但首對身首為尊故冠六升衰三
 升衰裳同三升也是以吉時朝服一借而升之獲外
 於府冕鄭亦為二十升布與朝服一借而升之獲外
 納收疏注納收余也○釋曰案喪斬衰而言此管
 餘也疏獲也云外者納謂收余未鄉外為之取醜惡
 不事飾杖下本竹桐一也性順其也疏注順其性也○釋
 故也杖下本竹為母斬衰以削杖桐竹皆下本謂根
 衰以直杖竹為母斬衰以削杖桐竹皆下本謂根
 本鄭云順其性者謂下其根本順本順木之性但為父斬

竹者義取父者子之天竹性自然圓象天父子自然
 至孝為母杖桐者義取桐者同也同之於父言至孝
 同之於父故喪服既居倚廬門外東方北戶疏注倚
 於父非自然之意也居倚廬門外東方北戶疏注倚
 北戶○釋曰知在中門外東方北戶者案喪服傳云
 居倚廬既虞翦屏既練舍外寢鄭彼注云舍外寢於
 中門之外屋下壘整為之不塗壁所謂望室鄭以子
 夏傳以既練望屋而言外外為中門外則初死居倚
 廬倚廬亦知中門外可知也東方者以中門內殯宮
 之哭位在阼階下西面鄉殯明廬在中門外亦東方
 鄉殯是以主人及兄弟鄉大夫外位皆西面云北戶
 者以倚東壁為廬頭至北明北戶鄉陰至既虞之
 後柱榻翦屏乃寢苦枕塊苦失占反枕塊之鶴反疏注
 西鄉開戶也
 編藁塊也○釋曰孝子寢臥之時寢於苦以塊枕
 頭必寢苦者哀親之在草枕塊者哀親之在土云苦
 編藁者案爾雅白蓋謂之苦郭云白茅苦也與此不
 同者彼取潔白之義此不取潔白故鄭因時人用藁
 為苦而言編藁云塊不說經帶哀戚不安疏注哀戚不
 福也者亦爾雅文

釋曰云不說經帶者冠衰自然不說以哭晝夜無時其經帶在冠衰之上故舉經帶而言也

非必朝夕哭疏注哀至至朝夕入哭於廬中思憶則哭無時節故鄭云哀至則非喪事不言疏注不忘所

釋曰喪服四制云不言而事行者扶而起言而后事行者杖而起庶人面垢而已則天子諸侯有臣不言

而喪事得行者喪事亦不言大夫士是臣降於君言而事行若然此土禮亦言而行故於喪非喪事不言

也孝經云言不文亦據大夫士也云不忘所以為親者則喪事也是以曲禮云居喪未葬讀喪禮既葬讀

祭禮喪復常讀樂章章疏粥朝一溢米夕一溢米不食

喪事而言亦兼此也疏粥朝一溢米夕一溢米不食

菜果疏不在於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢為米一

升二升四分升之一實疏注不在於飽者案周禮稌人

在木曰果在地曰蔬六斗四升曰餽三餽合米一斛

中歲人食三餽注云六斗四升曰餽三餽合米一斛

九斗二升三斗十日之食則日食米六升四餽合米一斛

一升二升有餘是不在於飽又案檀弓云必有草

一升二升有餘是不在於飽又案檀弓云必有草

一升二升有餘是不在於飽又案檀弓云必有草

一升二升有餘是不在於飽又案檀弓云必有草

一升二升有餘是不在於飽又案檀弓云必有草

一升二升有餘是不在於飽又案檀弓云必有草

一升二升有餘是不在於飽又案檀弓云必有草

一升二升有餘是不在於飽又案檀弓云必有草

一升二升有餘是不在於飽又案檀弓云必有草

一升二升有餘是不在於飽又案檀弓云必有草

以銖為一銖漆前二銖將二系漆前八系則為十銖為一銖
 一兩漆十九兩總二十兩曰溢云實存木曰果在地
 曰蘇者案周禮九職云二曰園圃毓草木鄭云樹果
 蘇又云有核曰果無核曰蘇則此云在木曰果在地
 曰蘇用臣瓚之義在木曰果棗主人乘惡車拜君命
 栗之屬在地曰蘇爪瓠之屬
 及有故行所乘也雜記曰端衰喪車皆無等
 然則此惡車王喪之木卑也古文惡作聖
 作聖○釋曰云拜君命拜眾賓及有故行所乘也者
 以其主人在喪恒居廬哭泣非有此事則不出義然
 也引雜記者證喪事上下同無別義以其貴賤雖異
 於親一也故孝經五孝不同及其喪親唯有一章而
 已亦斯義也云然則此惡車王喪之木卑者案中車
 云王之喪車五乘發首云木車蒲蔽是王始喪所乘
 木車無飾與此惡車同
 故引之見尊卑同也
 白狗臂帶亡狄反覆答也○
 以狗皮為之取其騰也白於喪飾宜古文臂為
 帶○答力丁反劉音領本或作鞞騰乃管反

成至為冪○釋曰案玉藻云士齊車鹿帶此車無飾
 故用白狗臂帶以覆答云未成豪狗者爾雅釋畜文也

蒲蔽蔽○疏注蔽藩藩○釋曰藩謂車兩邊禦
 敢側留反劉作侯反○不在於驅
 馳蒲敢牡蒲莖也古文敢作騶

車者士乘惡車之時御車用蒲敢以策馬喪中示不
 在於驅馳云蒲敢牡蒲莖者案宣十二年楚熊負羈

因知瑩知莊子以其族反之厨武子御每射抽矢敢
 納諸厨武子之房杜注云敢好箭又云厨子怒曰非

子之求而蒲之愛注云蒲揚柳可以為箭
 以此而言蒲非直得策馬亦為矢幹也

取堅也亦白○疏注者凡兵器建之於車上答問喪家乘
 以犬皮為之○疏注者凡兵器建之於車上答問喪家乘

取其堅故也帶亦白者帶用白犬皮明此亦用白犬
 車亦有兵器自衛以白犬皮為服故云以犬皮為之

也木館館音管○取少○疏注館常用金喪用木是取
 也木館館音管○取少○疏注館常用金喪用木是取

也少聲約綏約纒以引繩綏所○疏注約是繩至升車○釋曰

也少聲約綏約纒以引繩綏所○疏注約是繩至升車○釋曰

也少聲約綏約纒以引繩綏所○疏注約是繩至升車○釋曰

等左傳云人尋約吳髮短杜注云約繩也故知此約亦謂繩也平常吉時緩轡用索為之今喪中取其無飾故皆用木鑣鑣彼苗反○亦取疏注亦取至為苞繩為之也木鑣少聲古文鑣為苞○疏○釋曰平常用馬鑣以金為之今用馬不齊髦齊髦如字又子淺反○木故知亦取少聲也木車則齊衰以下其乘素車

注齊前至車與釋曰此注解文下於未者亦以釋不齊髦訖別記釋車義故也云齊衰以下其乘素車繅車駢車漆車與釋曰此注解文下於未者亦以釋繅車駢車漆車與案巾車王之喪車五乘木車始死

漆車既禫所乘素車與卒哭同大功乘繅車與既禫同小功乘駢車與大祥同細麻乘漆車與既禫同主人至卒哭已後哀殺故齊衰以下節級約與主人同故鄭為此義也若然士尋常乘棧車不革軌而漆之主婦

今既禫亦與王以下乘漆車者禮窮則同故也疏注禫者之車亦如之疏布祱亦如之之下見不與男子同云

○釋曰疏布祱在亦如之之下見不與男子同云者車裳禫者案衛詩云漸車裳注云禫裳童容又禫裳及容一也故注者互相曉也云於蓋子垂之者

案中車云皆有容蓋容蓋相將貳車白狗攝服○疏猶緣也狗皮緣服差飾疏注貳副至差飾○釋曰依

○緣悅絹反差勅音反疏正禮大夫以上有貳車士卑無貳車但在喪可有副貳之車非常法則有兵服服又加白狗皮緣之謂攝服云狗皮緣服差飾者

對主人服無緣此其他皆如乘車疏注如所則有緣是差也其他皆如乘車疏注如所

童子執帚卻之左手奉之疏童子隸子弟若內豎寺人車白狗帶以下齊髦以上皆同主人惡車也朔月

用疏注童子至未用○釋曰此蓋下室論饋奠掃紼之事案曲禮掃地者箕帚俱執此直執帚不執

箕者下文掃室聚諸室故不用箕也云童子隸子弟者案桓一年左專云士有隸子弟注云士卑自其子

弟為僕謀祿不足以及宗是其有謀子弟也知有內
暨及寺人者士雖無臣亦有內外之言寺人奄者以
通官中之命也云示未從徹者而入童子不

用者用之則用右手也疏注童子不
專禮事○釋曰案論語憲問云童子將命先生並行
注引玉藻無事則立主人之南北面皆不專以禮事
故從徹者比奠舉席掃室聚諸安布席如初卒奠掃

者執帚垂末內鬣從執燭者而東比必二反注同交

爾雅鬣音獵又以接反○比猶先疏注比奠至之安
也室東南隅謂之交○先悉見反疏○釋曰案上文

童子從徹者入及此經則從執燭者在後以其入則
燭在先徹者在後出則徹者在先執燭者在後童子

常在成人之後故出入所從不同也云燕養饋羞湯

沐之饌如他日燕養平常所用供養也饋朝夕食也

內則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事
視之禮於下室日設之於生也進徹之時如其頃

○供九用反先悉禮疏注燕養至其頃○釋曰云燕養
反本作淬七對反疏者謂在燕之中生時所有供養

之事則饋羞湯沐之饌是也如他日者今死不忍異
於生平之日也云饋朝夕食也鄭注鄉黨云不特

非朝夕日中時一日之中三時食今注云朝夕不言
日中者或鄭畧言亦有日中也或以死後畧去日中

直有朝夕食也知羞四時之珍異者聘禮有禽羞俶
獻聘義云時賜鄭云時賜四時珍異故知此羞亦四

時珍異也引內則者證經進湯沐亦依內則之日數
知下室日設之者言其燕養在燕寢又下經云朔月

不饋食於下室明非朔月在室設之也以其燕養
在燕寢中設之可知云進徹之時如其頃一如其平

生子進食於父母故雖死朔月若薦新則不饋于下
象生時若一時之頃也

室以其殷奠有黍稷也下室如今之疏注以其至朝
內堂正寢聽朝事○朝直遙反疏事○釋曰云

以其殷奠有黍稷也者大小歛奠朝夕奠等皆無黍
稷故上篇朔月有黍稷鄭注云於是始有黍稷唯有

下室若生有黍稷今此殷奠大奠也自有黍稷故不
復饋食於下室也若然大夫以上又有月半奠有黍

稷

稷亦不饋食於下室可知云下室如今之內堂者下室既為燕寢故鄭舉漢法內堂况之云正寢聽朝事者天子諸侯路寢以聽政燕寢以燕息案玉藻云朝玄端夕深衣鄭注云謂大夫士也則聽私朝亦在正寢筮宅冢人物土者乃營之○相其地可葬疏注物猶也○釋曰自此盡不哭論筮宅卜日之事正經筮宅之事不物土故記人言之云相其地可葬者乃營之者凡葬皆先相乃筮之筮吉掘坎今直云營之不言筮宅者營之中兼筮故經云筮宅冢人物土是使冢人物土乃卜曰吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦筮者也

升堂哭者皆止事疏注事畢釋曰正經直云闔東皆止之事故記明之云卜曰吉宗人告從于主婦主婦哭時堂上婦人皆哭主婦升堂堂上婦人皆止不哭疏注將

啓之昕外內不哭昕音欣○將有事為其謹疏注有至為開○釋曰自上皆記士喪上篇事自此以下皆記此篇葬首將啓殯唯言婦人不哭不云男子故

記以明之云內外男夷牀軼軸饌于西階東明階近文不哭止謹焉故也夷牀軼軸饌于西階東西也夷牀饌於祖廟軼軸饌於殯宮其二疏注明階

○釋曰其夷牀在祖廟軼軸在殯宮以其西階東是疏注明階

直云階間恐正當兩階之間故記人明之是以鄭云疏注明階

西還當牖軼軸以候載軼軸者近西皆在西階東云其疏注明階

一移極升堂明旦乃移於軼軸上載以朝祖廟朝祖疏注明階

亦饌軼軸焉其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啓疏注明階

祖尊禰卑也士事祖禰疏注祖尊至共廟○釋曰自上士異廟下士共廟疏注此盡主人踊如初論上士二廟先朝祖奠設及位次之事云其二廟則饌于禰廟者以先朝禰後朝祖故先於禰廟饌至朝設之故也云如小斂奠者則亦門外特豚一鼎東上兩甒醴酒一豆一籩之等也云祖尊禰卑也者欲見上文朝

祖時如大斂奠此朝禰如小斂奠多少不同之意也
云士事祖禰者總上士及中下之士而言云上士異
廟據此經而言下士共廟據經而言中士亦共廟而
唯言下士者畧之其實中士亦共廟故祭法云適士
二廟官師一廟鄭云朝于禰廟重止于門外之西東
官師中下之士是也

面柩入升自西階正柩于兩楹間奠止于西階之下

東面北上主人升柩東西面衆主人東即位婦人從

升東面奠升設于柩西升降自西階主人要節而踊

重不入者主於朝祖而行若疏注重不至便也釋
過之矣門西東面待之便也疏口此是上士二廟先

朝禰之事雖言正柩于兩楹間奠位在戶牖之間則
此於兩楹間稍近西乃得當奠位亦如軼軸饌于階

間而近西然也云衆主人東即位者柩未升之時在
西階下東面北上柩升主人從升主人已下乃即阼

階下西面位云婦人從升不云主婦者以其婦人皆
升下西面位云主人要節而踊者奠升主人踊降時

婦人踊也云門西東面待之便也者以其祖廟在東
柩入禰廟明旦出門東鄉朝祖時其重於柩車先東

鄉祖廟便也若先在門東西面及柩入燭先入者升
乃迴鄉東則不便故云東面待之便也

堂東楹之南西面後入者西階東北面在下照正柩

柩者後後柩者適祖時燭亦然互記於此先先
柩上如字下西見反後後柩上如字下戶豆反疏

注照正至於此釋於此燭本是殯宮中照開殯者
在道時一在柩後今又一升堂一在堂下故鄭云先

先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記於此先先
祖時直有朝廟在道柩前後之燭至廟直云質明滅

燭不見在道燭之升堂不升堂此文見至廟燭升與不升
有在道及至廟燭云適祖時燭亦然互記於此

升與不升至事也主人降即位徹乃奠升自西階主
人踊如初疏注如其至此行

設從奠訖至於要節而踊者案上經云朝祖時既正柩
設從奠訖至於要節而踊者案上經云朝祖時既正柩

設從奠訖至於要節而踊者案上經云朝祖時既正柩
設從奠訖至於要節而踊者案上經云朝祖時既正柩

如之也云不薦車此二廟明於祖廟薦車馬以其從祖廟行故薦今此廟也祝及執事舉奠中席從而降柩不從此行故不薦也

從序從如初適祖此謂朝禴明日舉奠適祖之序也

為後既正柩席升設奠如初祝受中席之數亦自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同則此日數亦同矣序從主人以疏前論至祖廟陳設既贈之事云此謂朝禴明日舉奠適祖之時已自明矣何須更有燭也

謂朝禴明日則朝祖之時已自明矣何須更有燭也

此言之則此朝祖與朝禴別日可知故鄭云舉奠適祖之序也云此祝執醴先酒脯醢俎從之小斂奠時云夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從之云中席為後既正柩席升設設奠如初祝受中席之者上正經朝祖時正柩于兩楹間訖席升設於柩西奠設如初中之者以上篇設小斂奠訖之無祝受中知祝受中中之者以上篇設小斂奠訖

祝受中中之此與小斂奠同明設奠訖祝受中中之可知云凡喪自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同者主人常在喪位不出唯君命乃出迎及送其變同則此日數亦同以其此二篇薦者啓日朝禴又明日朝祖又明日乃葬與始死日襲明日小斂又明日大斂而殯亦同日主人主婦變服亦同以其小斂主人散帶主婦髮自啓至葬主人主婦亦同於未殯也云序從主人以下者案上注云主人與男子居右婦人居左以服與昭

薦乘車鹿淺幣于竿革鞞載檀載皮

弁服纓轡具勒縣于衡乘繩證反後皆同鞞息列反

士乘棧車鹿淺鹿夏毛也帶覆苓玉藻曰士齊車鹿辟豹植干者也竿矢箠也鞞韁也檀旌旗之屬通帛為檀孤卿之所建亦攝馬皮弁服者視刑之服具勒具飾勒有干無兵有箠無弓矢明不用古文鞞為殺檀為膳○夏毛戶嫁反齊側皆反疏注士乘至為善檀音直韁居良反劉本作繼音獲疏○釋曰此并下車三乘謂葬之輿車云士乘棧車者中車之文云辟覆苓者謂車前式豎者苓子以鹿夏皮淺毛者為辟

以覆式是以詩韓奕云鞞鞞淺悒傳云鞞革也鞞式
中也淺虎皮淺色也悒覆式也引玉藻者彼注云猶
謂緣也士之齊車與朝車同引之欲正此鹿辟亦以
豹皮為緣飾云禮推旗之屬云云者案司常云孤卿
建禮大夫士建物此士而用禮故云亦攝焉云皮弁
服者視朔之服者案玉藻云諸侯皮弁以聽朔於天
廟鄉黨孔子云素衣素裳亦是視朔之服也云貝勒貝飾勒者
是以水物故以貝飾勒云有干無兵有箠無弓矢皆相須乃用
用者以其干與戈戟兵器及箠與弓矢皆相須乃用
明死者不用故闕之也道車載朝服道車朝服及
朝服也玄衣素裳疏注道車至素裳釋曰知道車朝
更無別車而上云乘車下云稟車此云道車雖有一
車所用各異故有乘車道車稟車之名知道車雖有一
者案玉藻云朝玄端夕深衣鄭注云謂大夫士私朝
之服春秋左氏傳云朝而夕據朝君於是朝私朝
夕若然云朝夕者士家朝朝暮夕當家私朝之車又
云及燕出入者謂士家游燕出入之車保周禮夏官

有道右通僕皆據象路而言道又案司常云道車載
轡鄭注云王乘象路同名道云朝服曰視朝之服者案鄉
車與王乘象路同名道云朝服曰視朝之服者案鄉
黨云緇衣羔裘是孔子所服朝服注云諸侯視朝之服
是君臣同服故云玉藻云諸侯視朝之服者案鄉
車而用朝君之服不用朝君之服者案鄉
卿之禮故道車亦載朝君之服也云玄衣素裳
者士冠禮云主人玄冠朝服也云玄衣素裳
衣象冠色不云裳裳象朝服也稟車載箠笠稟古
色可知故云玄衣素裳也稟車載箠笠稟古
禾反稟猶散也散車以田以鄙之車箠笠備雨服
今文稟為潦凡道車稟車之纓纓及勒亦縣于衡也
散悉疏注稟猶至為也釋曰云稟猶散也者案
但反稟疏注稟猶至為也釋曰云稟猶散也者案
上生稱則此散車亦據人乘為號知散車以田以鄙
之車者案司常云游車載旌注云游車木路也王以鄙
由以鄙謂王行小田獨巡行縣鄙此散車與彼游
車同是游散所乘故與游車同解若然士亦與王同
有以田以鄙者亦謂從王以田以鄙也若正田獵自
用冠弁服乘機車也云築笠備雨服者案無羊詩云

暑而此并云備雨者非直筴以御雨笠亦以備雨故

都人士詩注云笠所以御雨者案周禮輪人為蓋鄭云

備雨之服云今文彙為潦者案周禮輪人為蓋鄭云

禮所謂潦車謂蓋車與若然彼注此文則為潦車者

義亦通矣凡道車與車之輿皆注此亦縣於衡者以

車三乘皆當有馬有馬則有御此三者但記人舉上以

明下乘率二騾騾與馬則有御此三者但記人舉上以

知將載祝及執事舉奠戶西而面東上卒東前而降

奠席于楮西將於奠西當

席之事記人明

雖先云舉奠後云

擬西當前史設之

云降奠當前史是

正經直云降奠

辨之中奠訖商祝

節指云抗木利

乃制之有皮者剥

廉薑也澤澤蘭也

濕之御魚呂反劉

直用茅秀兼實綏

其在棺下須御濕

三尺一編用便

便易管筥三其實

故也管筥三其實

之所享不用食道

敬也云不用食道

不以食道食道

外耳疏注為鄉外

未行疏車道車

未行疏車道車

未行疏車道車

未行疏車道車

還車不易本位為鄉外耳還車未行者皆不易位上
經未還奉車在階間婦人在堂上還車去階間婦人
降堂下若然則是還車易位而云不易位者以其三
分其庭為三位車雖去階間猶不離三分其庭以具
此之位據大判執披者旁四人前後左右
而信不易位也
二人○釋曰前後左右各二人者謂前之左右後之
左右則一旁四人兩旁則八人上經鄭注云備傾軻
也凡贈幣無常日贈在祈有玩好
用玄纁束帛是贈有常矣上又云賓贈奠幣必初直
云奠幣如初不云物色與多少故記人明之以其好
容非一故云凡贈幣無常鄭注云賓之贈也云玩好
曰贈在祈有者詩云知子之來之雜佩以贈之是贈
在所凡糗不煎以膏煎之疏注以膏至非敬○釋曰
有也凡糗不煎則糗非敬疏正經葬奠直云四簋棗
糗栗脯不云糗之煎不故記人明之凡糗直空糗而
已不用脂膏煎和之是以鄭云以膏煎之則糗非敬
故云不煎此篇唯葬奠有糗而唯君命止柩于柩其
云凡者能人適記大夫以上

餘則否也古鄧反○不取留神也桓道疏注不致至

曰正經直云柩至邦門君使宰夫贈不云止柩之事

故記入明之引曾子問君使宰夫贈不云止柩之事

同止柩是引曾子問君使宰夫贈不云止柩之事

之謬止柩是引曾子問君使宰夫贈不云止柩之事

存疏注道左至在東○釋曰正經直云陳器于道東

東疏注道左至在東○釋曰正經直云陳器于道東

面位之事故記人明之以其不入壙故東上三統於

壙也云道左墓道東者據墓南面為正故知道左是

墓道東也當是陳器之南云先至者在東者以乘車
道車乘車三者次第為先後先至為乘車也必知此
車是乘車之等者以其下有柩至于壙斂服載之斂
柩車故知此是三等者也柩至于壙斂服載之斂
斂之斂注同○柩車至壙視說載除飾乃斂乘車道
半稟車之服載之不空之以歸送形而往迎精而反
禮之宜○說土疏注柩車至于壙屬引乃斂木云柩
斂服載之故記人明之云柩車至于壙祝說載除飾
斂乘車道稟車服載之不空之以歸者此解說載除飾

不揔於地除飾謂除去帷荒極車既空乃歛乘車皮
 弁服道車朝服橐車簑笠三者之服載之於極車示
 不空之以歸者也云送形而往迎精而反者禮記問
 喪文引之證此不空歸之義云亦禮之宜者形往則
 送之主人隨極路是也精反則迎之主人隨卒空而
 精而反是亦禮之宜然也故云禮之宜也
 歸不驅疑為親之在彼如慕反如疏注孝子至在彼
 釋曰非訖實土三孝子從蠶車而歸不驅馳而疾者疑父
 母之神不歸云孝子往如慕反如疑者亦禮記問喪
 文云孝子往如慕者如嬰兒隨母而啼慕反如疑者
 孝子不見其親不知精鬼歸否故疑之云為親之在
 彼者謂疑精鬼在彼不歸君視歛若不待奠加蓋而
 言此者解經不驅之事
 不出視歛則加蓋而至卒事為有他故疏注為有至
 曰君於士既殯而往有恩則奠大歛既布衣君至奠
 訖乃出不辯不得終視歛之事故記人明之是以經
 二事皆見於禮而言云一君視歛若不待奠加蓋而
 者一為君有急事他故是以不得待奠云不視歛則

加蓋而至卒事者亦是君有辟忌不用見尸既正極
 極是以加蓋乃來云卒事者待大歛乃出

實出遂匠納車于階間徒役匠遂人匠人也遂人主引

右也車載極車周禮謂之屬車雜記謂之圍或作輪
 或作博聲讀皆相附耳未聞孰正其車之舉狀如牀

中央有轅前後出設前後轆轤上有四周下則前後
 有軸以輕為輪誅叔重說有輻曰輪無輻曰輕○蠶

市軫反之團作輪作博並音市專反又疏注遂匠至
 市轉反劉團及輕市專反博大官反

曰正經不云納極車特節故記人明之既朝正極於
 兩楹之間當此之時遂匠納極車於階間云遂人匠

人也者以其周禮有遂人匠人天子之官士雖無臣
 亦有遂人匠人主其葬事云遂人主引徒役匠人主

載極空職相左右也者案周禮遂人職云大喪帥六
 遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綍及窆陳

耳是遂人主引徒也又鄉師職云既葬執翹以與匠
 師御僎而治役謂監督其事又此遂人與匠人同納
 車于階間即匠人主載空與遂人職相左右也云車

載極車者以其此云納車于階間正謂載極若乘車
道車之等則當東榮不在階間故知此是極車也云
周禮謂之蜃車者案遂師職云大喪使帥其屬以
帶先及蜃車之役注云蜃車極路也極車載柳四輪
迫地而行有似於蜃因取名焉是也云雜記謂之團
或作輪或作搏聲讀若相附耳未聞孰正者言或作
孰正也云其車之舉狀如牀中央有轆前後出者觀
鄭此注其舉與輪車同亦一轆為之云設前後轆者
正經唯云前轆言前以對後明知亦有後轆云舉上
有四周者此亦與輪車同云下則前後有軸以輕為
輪者此則與輶異以其輶無輪直有轉軸此有輕輪
引許叔重說者案許氏說文云祝饌祖奠于主人之
有輪無幅曰輕證此輕無幅也祝饌祖奠于主人之

南當前轆北上巾之

前轆則既祖祝乃饌注言饌
南當則既祖祝乃饌注言饌

釋曰正經直云祖還車及還重訖乃奠如初不云
奠處故記人明之祝饌祖奠於主人之南當前轆云
則既祖祝乃饌者以其未祖以前極車鄉北轆在生
人之北今云饌于主人之南明知既祖還乃鄉饌之

弓矢之新沽功

沽音古注同○設之宜新疏注設之
其正經直云用器弓矢不論死善惡及弓矢之事以
故記人明之設之宜新者為死者用

○弓無緣者謂之弭弭以疏注弭無至為飾○釋曰
骨角為飾○緣以絹反案爾雅云弓有緣謂之
弓無緣為之弭孫氏云緣繫約而漆之無緣不以繫

約骨角兩頭是此弭也詩云象弭魚服是用象骨弓
限既用角明兩頭亦得亦可張也亦使疏注亦使可
生轉之弓有張耳此死者之弓雖有秘縛之於弓裏

不射而沽畧亦使可張故曰亦也有秘縛之於弓裏
備損傷以竹為之詩云竹柶緹滕古文柶作柴疏注
○弓繫音景弛式氏反緹占本反滕大登反疏注

○弓至作柴○釋曰柶者案冬官弓人造弓之時
弓成納之繫中以定往來體此弓繫謂凡平弛弓之時

秘然馬柶所以制馬弓柶所以制弓使不頓傷故謂

之秘引詩云竹秘緹者縹緹也縹約也謂以竹為
秘以繩約之此經之秘雖麗略用亦如此故引之為
證設依捷馬捷他達反○依纏絃也捷附側矢
纏至為銘○釋曰言依道者謂以韋依纏其弦即今時
弓端是也云捷附側矢道也者所以捷矢令出謂生
時以骨為之附側今死者用韋云皆以韋為
獨○韋謂依與捷皆以韋為之異於生者也
以緇布為之也○疏注韋弓至為之○釋曰知韋弓衣
依也鄭驗當時弓衣用緇布而言也○捷矢一乘骨鏃短
文鄭驗當時弓衣用緇布而言也○捷矢一乘骨鏃短
衛也○音候又音候鏃子木反一音七木反○捷猶候
用也○生時推矢金鏃凡為矢五五分奇○疏注推猶至其
長而羽其一○射食亦反奇古老反○疏注推猶至其
候物而射之者案司弓矢鄭注云可以司候射敵之
近者以禽獸鄭君兩注語異義同云骨鏃短衛亦示
不用也者案上文沽功鄭云示不用故此亦云生
時候矢金鏃者此亦爾雅釋器文案彼云金鏃翦羽

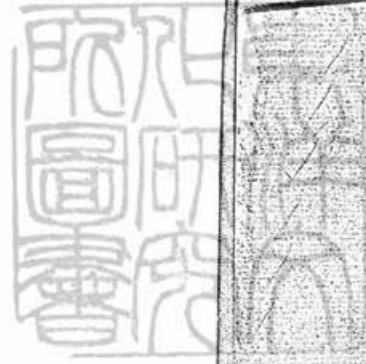
謂之捷是也此言每羽即翦羽也云凡為矢五分奇
長而羽其一者案周禮矢人上陳矢五下乃云五分
其長而羽其一故云凡以廣之也案鄭彼注云矢奇
長三尺而五分羽一則六寸也謂之羽者指體而言謂
防衛其矢不使無羽則不平正羽所以志矢一乘軒輶
中亦短衛志猶音周字林云重也一日輦也又音弔○
望也無鏃短衛亦示不用生時志矢○疏注志猶至輕
習猶凡為矢前重後輕也○墊音至○疏注志猶至輕
謂射之矢者案司弓矢鄭注云恒矢之屬軒輶中所
亦授習射者則此矢配唐大也引後書盤庚者證志
為泚擬之事朝墊者墊讀朝從墊以其車傍周非是
軒墊之墊故讀從執下至云無鏃知衛亦示不用者
知此矢無鏃者上經猴矢言骨鏃此經不云鏃故知
無鏃示不用也若然猴矢生時用金鏃死用骨鏃亦
矢生時用金鏃死則令去之云生時志矢骨鏃者亦

之秘引詩云竹秘緹者縹緹也縹約也謂以竹為
秘以繩約之此經之秘雖麗略用亦如此故引之為
證設依捷馬捷他達反○依纏絃也捷附側矢
纏至為銘○釋曰言依道者謂以韋依纏其弦即今時
弓端是也云捷附側矢道也者所以捷矢令出謂生
時以骨為之附側今死者用韋云皆以韋為
獨○韋謂依與捷皆以韋為之異於生者也
以緇布為之也○疏注韋弓至為之○釋曰知韋弓衣
依也鄭驗當時弓衣用緇布而言也○捷矢一乘骨鏃短
文鄭驗當時弓衣用緇布而言也○捷矢一乘骨鏃短
衛也○音候又音候鏃子木反一音七木反○捷猶候
用也○生時推矢金鏃凡為矢五五分奇○疏注推猶至其
長而羽其一○射食亦反奇古老反○疏注推猶至其
候物而射之者案司弓矢鄭注云可以司候射敵之
近者以禽獸鄭君兩注語異義同云骨鏃短衛亦示
不用也者案上文沽功鄭云示不用故此亦云生
時候矢金鏃者此亦爾雅釋器文案彼云金鏃翦羽

爾雅釋器文案彼云骨鏃不翦羽謂之志此志矢是
云凡為矢前重後輕也者案司弓矢鄭注云凡矢之
制在矢之屬五分三在前三分在後殺矢之屬三分一
在前二在後增矢之屬七分三在後殺矢之屬四分一
屬軒調中若然前重後輕者據殺矢鏃矢在後恒矢之
增次第失而言引之者證此志是恒矢鏃矢在後恒矢
後輕之義案周禮有八矢唯用此二矢者以其八矢
之內鏃居前最重恒矢鏃後最輕既不盡用故取其
首尾者也

儀禮注疏卷十三終

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所