

書名 儀禮註疏十七卷 (十三經註疏所收)
 撰者 漢 鄭玄 注, 唐 陸德明 音義, 唐 賈公彥 疏
 卷 卷十三
 內容分類 經-禮-儀禮-唐
 索書號 貴重-1
 編號 A212400

卷十三

儀禮注疏卷第一

漢鄭氏注

疏

士冠禮第一

亂冠反古

○鄭曰錄云童子任職居士位年

二十而冠主人玄冠朝服則是仕於諸侯天子之士

朝服弁素積古者四氏世事士之子恒為士冠禮

於下屬嘉禮大小戴及別錄此皆第一

釋曰鄭云童子

位年二十而冠為士身加冠知者鄭見下
 相見皆據士身自昏自相見又大戴禮公

諸侯有冠禮之末造亦據諸侯身自加
 冠為目也鄭云四氏世事士之

彩色首頁1

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A212400

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 貴重-1

漢籍善本文影像資料庫文本儀禮註疏十七卷 (十三經註疏所收)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

使用上的注意事項

所究研京東院學化文方東

3038

No.

0 1 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

禮記注疏卷第十三

漢鄭氏注

唐賈公彥疏

既夕第十三○鄭目錄云士喪禮之下篇也既

已也謂先葬二日已夕哭時與葬間一日凡朝

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刪小

戴第十四別錄名士喪禮下篇第十三

錄云士喪禮下篇者依別錄而言以其記下
之始死乃記葬時而總計之故名士喪禮下篇

義注疏卷第十三

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夙興開殯既遷于祖一日又厥明卽葬故知是葬前二日與葬間一日也云必容者請啓期在葬前二日中間容朝廟一日故云必容焉鄭又云此諸侯下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日者以其一廟則一日朝二廟則二日朝故葬前四日諸侯五廟者葬前六日天子七廟者葬前八日差次可知

既夕哭

注 既已也謂出門哭止復外位時 **疏** 既已至

曰此經論既夕哭請啓期之事夕哭者是主人朝夕哭在殯宮阼階之下禮將請啓殯之時主人於夕哭訖出寢門復外位故鄭云謂出門哭止復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位朝夕之哭其禮並同明知此請啓期亦在復外位時者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有帛賓來亦在外位故請啓期告于賓 **疏** 將葬當遷柩期因告賓也 **注** 將葬當遷柩

于祖有司於是乃請啓殯之期於主人以告賓賓宜知其時也今文啓爲開 **疏** 將葬至爲開

當遷柩于祖有司於是乃請啓殯之期於主人以告賓者鄭解時未至而豫前一日夕哭之後出於門外位請期者明旦須啓殯以柩朝于祖故有司於此時請啓殯之期告賓使知而來赴帛之事也 **疏** 夙興

設盥于祖廟門外

注 祖王父也下士祖禰共廟 **疏** 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旦早起豫設盆盥於祖廟門外擬舉鼎之人盥手案小斂設盆盥在東堂下大斂設盥於門外雖不言東方約小斂盥在東堂

下則大斂亦門外東方此下陳鼎如大斂奠則此
 設盥亦在門外東方如大斂也云祖王父也者案祭
 法云曰考廟曰王考廟此云王父王父之言出於彼
 云下士祖禰共廟者又祭法云適士二廟官師一廟
 鄭注云官師中士下士案下記云其二廟則饌于禰
 則此經所廟據一廟者而言設盥于祖是下士一廟
 祖禰共廟據陳鼎皆如殯東方之饌亦如之皆皆
 尊者而言也

陳鼎皆如殯東方之饌亦如之
 三鼎也如殯如大斂既殯之奠皆皆至之奠後
 大斂之陳三鼎有豚魚腊在廟門外西面北上此陳
 鼎亦如之云東方之饌亦如之者彼大斂時云東方
 之饌兩瓦甑其實醴酒既豆兩其實菜菹苴羶醢兩
 籩無滕布巾其實栗不擇膳四臠故今云東方之饌
 亦如之云皆皆三鼎也者以其言皆明非一鼎皆三
 鼎可知又不言外內即門外及陳于阼階下亦西面
 北上外內同云如殯如大斂既殯之奠者以其大斂
 於阼階即移于棺而殯之殯訖乃于室中設大斂之

奠即大斂奠在殯後於殯時別有奠俛牀饌于階
 故明之云如殯如大斂既殯之奠也

俛牀饌于階
 間 俛音夷本亦作 俛之言尸也朝正極用此牀朝
 直遙 夷之至此牀釋曰云夷之言尸也者遷
 反 尸於堂亦言夷尸盤衾皆依尸而言故云夷
 之言尸也云朝正極用此牀者謂極至祖廟兩
 楹之間尸北首之時乃用此牀故名夷牀也

俟于殯門外
 早闇以為明也燭用蒸 蒸之承
 反 薪也

之 早闇至用蒸釋曰自此盡夷衾論啓殯及變服
 之事二燭者以其發殯宮二者下云燭入注云炤徹
 與啓律者故於此豫備之云燭用蒸者案周禮甸師
 氏云以薪蒸役於外內饗注大曰薪小曰蒸又案少儀
 云主者執燭抱燭鄭云未爨 丈夫髻散帶垂卽位如
 曰燭燭卽蒸故云燭用蒸也

初 散 悉 但 瓜 反 為 將 啓 變 也 此 互 文 以 相 見 耳 髻 婦
 初 散 悉 但 瓜 反 為 將 啓 變 也 此 互 文 以 相 見 耳 髻 婦

人之變喪服小記曰男子免而婦人髻男子冠而婦人笄如初朝夕哭門外位。免音問。冠古亂反。位。釋曰。為將至外。

為將啓變也者凡男子免與括髮散帶垂婦人髻皆當小斂之節今於啓殯時亦見尸柩故變同小斂之時故云為將啓變也云此互文以相見耳髻婦人之變者鬢既為婦人之變則免是男子之變今丈夫見其人當鬢矣故云互文以相見耳引喪服小記者證婦人當鬢矣故云互文以相見耳引喪服小記者證見未成服已前男子免而婦人髻既成服已後男子冠婦人笄若然小斂之時斬衰男子括髮齊衰以下男子免不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總小功虞卒哭則免注云指柩已藏嫌恩輕可以不免也言則免者則既殯先啓之間雖有事不免以此而言先啓不免則免當免矣又喪服小記云君弔雖不當免時也主人必免不散麻雖異國之君免也親者皆免注云不散

者自若絞垂為人君變貶於大斂之前既啓之後也親者大功以上也注直言不散麻貶於既啓之後則主人著免不貶矣以此言之啓後主人免可知若啓後著免亦是貶矣若然後至卒哭其服同矣以其反哭之時更無變服之文故知同也云婦人髻及婦人笄者若未成服之時婦人髻無笄故空云髻成服之後婦人髻即有笄之故喪服斬衰婦人云箭笄檀弓云南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髻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斂節大功以上男子皆然若小功以下及婦人無問輕重皆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如初夕哭位也

婦人不哭主人拜賓入

即位袒但袒音**注**此不蒙如初者以男子入門不哭也

不哭者將有事止謹焉也謹火官反。罵許。此不至。驕反。劉五高反。此不至。釋。

曰云此不蒙如初者以男子入門不哭者案上篇朝
夕哭云主人即位辟門婦人撫心不哭主人拜賓旁
三右還入門哭婦人踊此主人入門不哭婦人不哭
不踊故不得蒙如初也云將有事者謂將有啓殯之

也商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三

啓三命哭三息功布灰治之布也執之以接神為

有所拂仿也聲三三有聲存神也啓三三言啓告神

也舊說以為聲噫興也今文免作繞功布至作

以接神為有所拂仿也者亦謂七升以下之布也云執之

拂仿者謂拂仿去凶邪之氣也云三有聲存神也者

案會子問亦云祝聲三鄭云警神也即此存神也云

說以為聲噫興者鄭注會子問云聲噫啟亦是舊

也說燭入注炤徹與啓肆者說炤徹與啓肆者釋

徹與啓肆則一燭入室中炤炤炤徹與啓肆者釋

徹奠一燭於堂照開殯肆也祝祝降與夏祝交于階下

取銘置于重夏戶雅反祝之六反後皆祝降者祝

徹宿奠降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重

為啓肆遷之吉事交相左凶事交相右今文銘皆作

名說也祝祝降至作名釋曰此祝不言商夏則周祝

者祝徹宿奠降也者謂昨暮所設夕奠經宿故謂之

宿奠也此宿奠擬朝廟所用即下云重先奠從者是

也此奠所徹所置之處雖不言案上篇大斂遷小斂
奠于序西南此亦序西南可也云吉事交相左者則
鄉射大射皆云降與射者交於階下相左是也云凶

事交相右者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祝降階時當近東夏祝
 升階當近西是交相右也云今文銘皆作名者此銘
 及下陳明器云取銘置于茵二者皆銘但銘書作名
 亦通一踊無筭主人也云商祝拂柩則踊無筭
 塗也當知開棺柩之時以其踊為商祝拂柩用功布無用
 哀號之已甚故知主人也

夷衾撫火拂去塵也覆之為其形露呂反起疏
 去至形露。釋曰開棺已出時是棺南首夷衾本擬
 覆柩故斂時不用今得覆棺於後朝廟及入壙不言
 用夷衾又無徹文以覆

遷于祖用軸遷徙也徙於
 棺言之當隨柩入壙矣遷于祖用軸遷徙也徙於

祖朝祖廟也擅弓曰殷朝而殯於祖周朝而遂葬蓋
 象平生時將出必辭尊者軸軼軸也軸狀如轉麟刻

兩頭為軼軼狀如長牀穿捍前後著金而關軸焉大

夫諸侯以上有四田謂之輔天子畫之以龍軼九

音鄰軼音紙著丁遷徙至以龍釋曰自此盡

畧及輔勅倫反由足西面論以柩朝廟之事云

遷于祖用軸者謂朝廟之時從殯宮遷移于祖廟朝

時用軼軸載之案上喪禮將殯云棺入主人不哭升

棺用軸則遷于祖時以升軼軸於階上載之挽柩而

下若然未升饌陳之當在堂下是以下記云夷牀軼

軸于西階東注云明階間者位近西夷牀饌于祖廟
 軼軸饌于殯宮而言階間明在堂下也云擅弓曰殷
 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
 時不復朝訖而遂葬引之者證經將葬朝祖之事云
 蓋象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禰乃行介無告禰之事
 故不得象之云軸軼軸也者下記云夷牀軼軸是也云

軸狀如轉麟者此以漢法况之漢時名轉軸為轉麟
如林軸其輪輓而行是以輪為麟也云刻兩頭為軼
者以軸頭為軼刻軸使兩頭細穿入軼之兩脚前後
二者皆然云長如林則有先後兩畔之木狀如林解
者此軼既云長如林則有先後兩畔之木狀如林解
厚大為之兩畔為孔著金釧於中前後兩畔皆然
後關軸於其中言程者以其厚大可以容軼故名此
木為程也云大夫諸侯以上有四周謂之輪者大夫
殯葬雖不用輪士朝廟用軼軸則大夫朝廟當用輪
諸侯天子殯葬朝廟皆用輪但天子畫轅為龍謂之
龍輻檀弓諸侯云輻天子云散塗龍輻是也此輻皆
有四周為輻也
故名為輻也
後以意
求之
注
行之序也主人從者丈夫由右婦人由左
以服之親疏為先後各從其昭穆男賓在前女賓在

後注行之序也主人從者丈夫由右婦人由左
故各注有燭以昭道若至廟燭在前者升炤正極在後
者在階下炤升極故下記云燭先入者升堂東極之
南西面後入者西階東北面在下是也云主人從者
丈夫由右婦人由左以服之親疏為先後者經直云
主人從者以主人為首者而言故鄭摠舉男子婦人
并五服而言知男子由右婦人由左者以內則云道
路男子由右女子由左鄭云地道尊右彼謂吉時此
雖凶禮亦依之也云親疏為先後各從其昭穆者假
今昭親則在先昭疏則在後就同昭穆之中又以年
之大小為先後男從主人後女從主婦後云男賓在
前女賓在後者謂無服者亦各升自西階注極也猶
從五服男子婦人之後為序也
用子道不由阼也疏注極也至阼也。釋曰云猶用
人子者升降不由阼階今以奠俟于下東面北上注
極朝祖故用子道不由阼也

儀注卷之三

一

注

俟正極也。**疏** 俟正極也。釋曰既升階當正之於

也。主人從升婦人升東面衆人東即位。**注** 東方之位

疏 升東面不言主人西面舉主婦東面主人西面可

知故下文云主人西面也云衆人東即位者唯主人

主婦升自衆主人以下從極至西階下遂鄉東階下

即西面位。正極于兩楹間用夷牀。**注** 兩楹間象鄉戶牖也

是時極北首。**亮** 鄉許。**疏** 兩楹至北首。釋曰云兩

牖之間賓客之位亦是人君受臣子朝事之處父母

神之所在故於兩楹之間北而鄉之若言鄉戶牖則

在兩楹間而近西矣故下記云夷牀軸于西階

陳饌夷牀俟正極而言西階東則正極于楹間近西

可知矣云是時極北首者既言朝祖不可以足鄉之

又自上以來設奠皆升自階今比下文設奠升

皆自西階下鄭注云奠升不由階極北

首辭其足以此而言此時極北首明矣。主人極東

西面置重如初。**注** 如殯宮時也。**疏** 如殯宮時也。

極升即當西面東面鄉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

說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云如初者亦如上篇三

分庭一在南二在北而置之故鄭云如殯宮時也

席升設于極西奠設如初巾之升降自西階。**注** 巾如

覲。**注** 席設于極之西直極之西當西階也從奠設如

初東面也不統於極神不西面也不設極東東非神

位也巾之者為禦當風塵

疏 此論設宿奠於極西云

席設于極之西直極之西當西階也者如當西階以
 其極當戶牖之南席此鋪之自然當西階之上云從
 奠設如初東面也者謂如殯宮朝夕奠設于室中者
 從極而來此還是彼朝夕奠脯醢醴酒據室中東面設
 之於席前也云不統於極神不西面也者謂不近極
 設奠若近極則統於極為神不西面故不近東統於
 極知神不西面者特牲少牢皆設席于東東面則天
 子諸侯亦不西面可知云不設極東東非神位也者
 此亦據神位在與不在東而言也若然小斂奠設于
 尸東者以其始死未忍異於生大斂以後奠皆設于
 室中亦不統於極此奠不設于室者室中神所在非
 奠死者之處故也云巾之者為禦當風塵者案禮記
 檀弓云喪不剃奠也與祭肉也與據小斂大斂之等
 也有牲肉故不保露故巾之以此宿奠脯醢醴酒無
 祭肉中之者以朝夕奠在室不巾此雖無祭主人踊
 肉為在堂風塵故巾之異於朝夕在室者也

無筭降拜賓卽位踊襲主婦及親者由足西面

奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東也親者西面

堂上迫疏者可以居房中

疏 設奠至房中。釋曰云降拜賓卽位踊襲者

賓謂在殯宮者主人開殯朝祖之賓襲者主人從殯
 宮中降拜賓入卽位袒至此乃襲襲者先卽位踊襲
 訖乃襲經于序東云設奠時婦人皆室戶西南面奠
 畢乃得東也者知婦人戶西南面案下記云將載極
 祝及執事舉奠戶西南面待設奠訖乃由極足鄉極東西面
 不卽鄉極東西面者以主人在極東待設奠訖主人
 降拜賓婦人乃得東也若然云親者西面則大功以
 上相隨向西面也又云堂上迫疏者可以居房中者
 以其言親者西面明疏者小功以下不得堂上西面
 為堂上迫狹自然

薦車直東榮北

轡 求反。轡竹。

薦進

也進車者象生時將行陳駕也今時謂之輿車轡轅

也車當東榮東陳西上於中庭

疏

薦進至中庭。釋曰自此盡還出。

論薦車馬設遷祖奠之事薦車者以明旦將行故豫

陳車云進車者象生時將行陳駕也者案曲禮云若

車將駕則僕執策立於馬前已駕僕長幹是生時將

行陳駕今死者將葬亦陳車象之也云今時謂之鬼

車者鄭舉漢法况之以其神靈在焉故謂之鬼車也云

輶也者周禮考工記有輶人為輶輶亦謂之輶故

云輶輶也云車當東榮東陳西上於中庭者此車既

非載輶之車即下記云薦乘車道車橐車以次言之

則先陳乘車次陳道車次陳橐車知東陳西上者下

云陳明器于乘車之西明器繼乘車而西明乘車在

堂已東有道車橐車故知三者西上也乘車既當東

榮則三者不當中庭而云中庭者據南北之中庭不

據東西為中庭也何者以下經云薦馬入門三分庭

一在南馬右還出薦馬者當車南在庭近南明車近

北當中質明滅燭注質正也疏釋曰自啓殯至此時

質明滅燭注質正也疏釋曰自啓殯至此時

也今至正明故滅燭也徹者升自阼階降自西階

注徹者辟新奠不設序西南已再設為襲疏徹者

注

徹者辟新奠不設序西南已再設為襲

疏

徹者

釋曰云新奠者謂遷祖之奠將設新故徹去從奠

以辟新奠也云不設序西南已再設為襲者謂徹從

奠不設于序西南為再設襲躡故不設也其再設

者啓殯前夕特一設至此朝廟又設是再設也乃

奠如初升降自西階注為遷祖奠也奠升不由阼階

樞北首辟其足奠也者謂遷樞朝祖之奠也云如

初者亦於樞西當階之上東面席前為之則同其饌

則異以其上三鼎及東方饌皆大斂之奠是也云奠

升不由阼階樞北首辟其足者以前大斂小斂及朝

奠皆升自阼階降自西階今此遷祖奠升不由阼階

故云辟足辟足者以其來往不可由首又飲食之事

不可襲之由足故升自西階也若然徹特所以由足

者奠畢去之由是無嫌也主人要節而踊節升降
節升降者奠升時主人踊降時婦人踊薦馬纓三就
由重南主人踊此不言婦人文不具也入門北面交轡國人夾牽之駕車之馬每車二疋

纓今馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成

此三色者蓋條絲也其著之如屬然天子之臣如其

命繫王之革路絲條圍人養馬者在左右曰夾既奠

乃薦馬者為其踐汚廟中也凡入門參分庭一在南

注駕車至在南○釋曰薦馬并薦纓者纓為馬設

故與馬同時薦之案下記云薦乘車又云纓轡具

勅縣于衡又云道車載朝服橐車載簞笠注云道車

之纓轡及勅亦縣于衡也若然薦車之時纓轡

于衡此薦馬得用之故兩見之也云駕車之馬者即上文

時又取而用之故兩見之也云駕車之馬者即上文

薦車之馬也云每車二疋者下經云公贈兩馬士制

也故知此車有三乘馬則六匹矣云纓今馬鞅也者

古者謂之纓漢時謂之鞅故舉漢法為况也云諸侯

之臣飾纓以三色而三成者以此下士薦馬纓三就

則不依命數則大夫亦同三色知者案巾車上公纓

九就侯伯纓七就子男纓五就諸侯之臣不得與子

男同五就故知與士同三就此三色則如聘禮記三

色朱白蒼也云此三色者蓋條絲也者謂以絲為條

無正文故云蓋以擬之云著之如屬然者鄭注巾車

云玉路之樊及纓皆以五采屬飾之十二就其下金

同諸侯之臣既同三色明天子大夫已上亦五采屬
與諸侯同但天子之士三命以下不得依命少於諸
侯之臣當同色與諸侯之臣同矣若然公之孤四命
以降於天子大夫宜與三卿同三色也云王之革路
絳纓者王革路木路不用罽而用絳絲為纓與此纓
三色者同故引為證也云圍人養馬者案周禮校人
職云乘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云既奠乃薦者為
其踐汚廟中者車馬將祖之物前薦車在奠上今此
薦馬在奠後者欲其既薦即出恐踐汚廟中故後薦
之也云凡入門參分度一在南者大斂陳事在庭分
為三分一分在北則繼堂而言一在南則繼門而
言此既繼門故云三分庭一在南又不在南則繼門而
則當門矣御者執策立于馬後哭成踊右還出主人
之北矣

於奠乃哭踊者薦車之禮成於薦馬

主人至

主人於成是乃哭踊者薦車之禮成於薦馬者以其
得馬而成故前薦車時主人不哭踊至薦馬哭是
由車成於薦馬故也主人哭踊訖賓出主人送于門
馬則右還而出右者亦取便故也

外○有司請祖期亦因在外位請之當以告賓每

事畢輒出將行而飲酒曰祖祖始也

亦因至始

此盡屬引論祖時布極車之事此賓即上來吊主人
啓殯者朝廟事畢而出主人送之云亦因在外位請
之者上既夕哭訖因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
請期之禮每皆待事畢因主人出在外位乃請之
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
祖始也者案詩有韓侯出祖出宿于屠顯父薦之清
酒百壺又云出宿于泂飲餞于禰皆是將行飲酒曰

祖此死者將行亦曰注曰日側注側眖也謂將過中之

時注側眖至之時。釋曰此主人辭以上文有司

為特義轉為吳者取差跌之義故從吳也云過中之

主人入袒乃載踊無筭卒束襲注袒為載變也舉柩

卻下而載之束束棺於柩車賓出遂匠納車于階間

謂此車注袒為至此車。釋曰云袒為載變也者

舉柩卻下而載之者卻猶却也鄉柩在堂北首今

於柩車者案禮記喪大記云君蓋用漆三衽三束

束則束非棺束是載柩訖乃以物束棺使與柩車相

持不動也云賓出遂匠納車于階間謂此車者案

記云既正柩實出遂匠納車於階注降奠當前東注下

遷祖之奠也當前束猶當尸隅也亦在柩車西東有

前後也注下遷至後也。釋曰卒束乃云降奠則

之當束也云當前束猶當尸隅也者下記云即牀而

奠當牀彼在尸東此在柩車西當束亦當牀故取

而言也云束有前後也者以經既言注商祝飾柩一池

紐前經後緇齊三采無貝注齊如字劉才計反注同注

飾柩為設牆柳也巾奠乃牆謂此也牆有布帷柳有

布荒池者象宮室之承雷以竹為之狀如小車答衣

以青布一池懸於柳前士不掄絞紐所以聯帷荒前

赤後黑因以為飾左右面各有前後齊居柳之中央
若今小車蓋上黹矣以三采繪為之上朱中白下蒼

著以絮元士以上有貝於既反縣音玄榆音進絞戶

交反紕統飾極至有貝釋曰此並飾車之事其

狀如長牀兩畔登輪子以帷繞之上以荒一池懸於

前而荒之瓜端荒上中央加齊云飾極為設牆柳也

者即加帷荒是也云巾奠乃牆下記文鄭引之者似

此經直云飾極不言設牆時節故記人辨之以巾覆

奠乃牆謂此飾極者也云牆有布帷柳有布荒者案

喪大記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷

布荒鄭注云布帷布荒者白布也君大夫加文章焉

此注牆柳別案喪大記注又云在旁曰帷在上曰荒

皆所以衣柳也則帷荒總名為柳者案縫人云衣

柳之材鄭注必先纏衣其木乃以張飾也柳之言

牆名總而言之皆得為牆中奠乃牆及檀弓云周人

牆置娶皆牆中兼有柳經人衣娶柳之材柳中兼牆

矣鄭注喪大記云荒蒙也取蒙覆之義云池者兼宮

室之承雷以竹為之者生人宮室以木為承雷仰之

以承雷水死者無水可承故用竹而覆之直取象平

生有而已云狀如小車笄衣以青布者此鄭依漢禮

長生卷之三

去魚云左右面各有前後者柩車左右以有帷分兩相各有前後故云前經後緇云齊居柳之中央者雖無正文以其言齊若人之齊亦居身之中央也云若今小車蓋上緇矣者漢時小車蓋上有緇在蓋之中史故舉以為說云以三采繪為之上朱中白下蒼者案聘禮記云三采朱白蒼彼圭纁籍用三采先朱次白下蒼此為齊用三采亦當然故取以為義也云著以絮者既云齊當人所親見故知以絮著之使高知元士以上有貝者案喪大記云君齊五采五貝大夫齊三采三貝士齊三采一貝鄭注云齊象車蓋緇綫合雜采為之形如瓜分然綴貝落其上及旁是彼士為天子元士元士已止皆有貝也此諸侯之士及云無貝也

設披披彼義反 **披輅柳棺**上貫結於戴人君旁牽之以備傾喪大記曰士戴前纁後緇二披用纁今文披皆為藩 **披**披輅至為藩 **披**披輅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上貫結於戴以輅過然後貫穿戴之皆結于柳材又以披在棺上輅過然後貫穿戴之棺束者乃結于戴餘披出之於外使人持之一畔有二為前後披故下記云執披者旁四人注云前後左右各二人是也人君則三披披各三人持之備傾虧也引喪大記者證披連戴而施之也云二披用纁者與戴所用異大夫與人君則戴與披用物同故喪大記云君纁戴六纁披六大夫戴前纁後玄披亦如是其用物同也云今文披皆為藩者言皆者此文披及下文商祝御柩執披并下記執屬引屬猶著也引披者三字皆為藩今不從之也 **屬引**屬猶著也引所以引柩車在軸輅曰緇古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三 **屬引**屬猶著也引 **屬引**屬猶著也引輅曰緇者士朝廟時用軸大夫已上用輅故并言之言緇見繩體言引見用力故鄭注周禮亦云在車曰

紼行道曰引云古者人引極者雜記乘入專道而行
 又云諸侯五百大夫三百皆是引人也言古者人引
 對漢以來不使人引也引春秋者案定公九年左氏
 傳云齊侯伐晉夷儀敝無存死之齊侯與之舉軒而
 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
 亦謂公親推之三也引 **陳明器於乘車之西**
 之者證古者人引也 **陳明器於乘車之西**
 下注乘 **注** 明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也
 車同 **注** 明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也
 言神明者異於生器竹不成用瓦不成味木不成斲
 琴瑟張而不平筭笙備而不和有鐘磬而無筍簞陳

器於乘車之西則重之北也。
味武葛
注 明器
反劉音妹
 曰云明器藏器也者自筭以下皆是藏器也
 西南上精又云茵注云茵在枕下

則自苞筭以下總曰藏器以其俱入壙也引檀弓
 案按注成猶善也竹不可善用謂邊無際味當
 沫醜也又云琴瑟張而不平筭笙備而不和注云
 宮商之調又云有鐘磬而無筍簞注云不縣之也
 曰奠植曰簞云陳器乘車之西則重之北者無正文
 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 **折橫覆之**
 於乘車之西明重北可知 **折橫覆之**
反後皆同
注

折猶廢也方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五
 無筭突事畢加之壙上以承抗席橫陳之者爲苞筭
 以下緝於其北便也覆之見善面也
彼驗反
 反見賢 **注** 折猶至面也
釋曰云
 折橫覆之者鄭
 通反 **注** 蓋如牀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
 折如於壙時擬鄉上者之爲面故善者鄉人今陳之

以下緝於其北便也覆之見善面也
彼驗反
 反見賢 **注** 折猶至面也
釋曰云
 折橫覆之者鄭
 通反 **注** 蓋如牀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
 折如於壙時擬鄉上者之爲面故善者鄉人今陳之

以下緝於其北便也覆之見善面也
彼驗反
 反見賢 **注** 折猶至面也
釋曰云
 折橫覆之者鄭
 通反 **注** 蓋如牀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
 折如於壙時擬鄉上者之爲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廢也者以
 其突畢加之於壙上所以承抗席若廢藏物然故云
 折猶廢也云方鑿連木為之蓋如牀而縮者三橫者
 五無簣者此無正文短廣狹以承抗席之明有從對之既
 為縱橫者三橫者五亦約茵與抗木但於壙口承抗
 又知縮者三橫者五亦約茵與抗木但於壙口承抗
 其縮宜大於茵與抗木故知縮三橫五也知無簣者以
 上以承抗席者下葬時突畢云加折卻之加抗席
 覆之是折突畢加之壙上承抗席也云橫陳之者
 為苞管以下緝于其北便也者鄭解折不縮者南北
 順陳而橫陳之意為折橫陳則東西廣是以苞管陳
 之於北

抗木橫三縮二 **注** 抗禦也所以禦止土者其
 便也

橫與縮各足掩壙 **注** 抗禦至掩壙○釋曰云所以
 禦止土者以其在抗席之上故

以禦土也其橫與縮各足掩壙者以其在抗席之上故

文但明器之等皆由羨道入諸侯已上又有

車亦由羨道入壙口唯以下棺則壙口加抗席三抗
 大小容棺而已今抗木亦足掩壙口也 **注** 抗席三抗
 良反劉音 **注** 席所以禦塵 **注** 既陳抗木於折北又加
 剛後皆同 **注** 此抗席三領於抗木之上知抗木不在折上者以抗
 木直言橫三縮二不言加明別陳於折北抗木之下
 而此云加於抗席之上可知抗席之下而云加於茵
 明又加於抗席之上此三者以後陳者先用故先陳
 抗木於上其次陳抗席而後陳茵先用取後陳於上者
 便故也是以下文及葬時茵先入壙突事訖加折壙
 上則先用抗席後用抗木是其次也若然折於抗席
 前用而不加於抗席之上者以長大故別陳於南用
 之仍在茵後其茵用之在明器前入而陳之於明器
 上者以其同葬具故與抗木同陳於上也但抗席茵
 相重陳者以其入壙時相當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
 抗木在上故云禦塵者以此二者在壙口以土承塵但

故云禦塵是以釋之有異也加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三

茵音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

藏其中焉今文翦作淺加茵者謂以茵加於抗席

之上此說陳器之時云用疏布者謂用大功疏麤之

布云緇翦者緇則七入黑汁為緇翦淺也謂染為淺

緇之色言有幅緣之者則用一幅布為之縫合兩邊幅

鄭注云有幅緣之者則用一幅布為之縫合兩邊幅

為袋不去邊幅用之以盛著也故云有幅也云茵所

以籍棺者下葬時茵先入屬引乃突則茵以與棺為

藉故先入在棺之下也鄭云幅緣之者蓋縫合既訖

乃更以物緣此兩邊幅縫合之處使之牢固不拆壞

因為飾也云亦者亦抗木也者抗木云縮二橫三此

亦縮二橫三故知亦者亦抗木也云及其用之木三

先在上茵二在下故上抗木先云橫三後云縮三此

言故云縮二後云橫三並據此陳列之時鄭據入

言其實皆有二三云象天三合地二在下各舉一邊而

地之上上下外內周匝皆有天若然云茵二則在下及

其用之則茵三在下茵二在上以此而言木與茵皆

有天一合地二又云人藏其中焉者亦謂渾天而言

上下俱有天地入尸柩藏其中故說卦云參天兩地

道立入之道為三才也器西南上精耕反器自言

之也陳明器以西行南端為上精屈也不容則屈而

反之器器目至反之釋曰云器目言之也茵

茵在抗木上陳器次而北也茵在至北也釋

者陳器從此茵鄉北為次第故言之故苞二所以

鄭云茵在抗木上陳器次而北是也

義注疏卷十三

裏奠羊豕之肉

疏

所以至之肉。釋曰下文既說

所以裏奠羊豕之肉也

筭三黍稷麥

筭者種類也其容蓋與

筭同一穀也

疏

筭者至穀也。釋曰案下記云管筭三

則筭以管草為之筭三各盛一種黍稷麥也云筭者

種類也者舊說云筭器所以盛種此筭與畚盛種同

類故舉以為况也云其容蓋與筭同一穀也者案考

工記瓶人為筭實一穀又云豆實三而成穀案昭三

年晏子云四升曰豆豆實三而成穀則穀受斗二升

此筭與筭同盛黍稷知受一穀斗二升約同之無正

文故云蓋**壘三醢醢屑冪用疏布**壘為弄反冪亡

以疑之也**壘三醢醢屑冪用疏布**狄反本又作冪

壘凡器其容亦蓋一穀屑薑挂之屑也內則曰屑挂

與薑冪覆也今文冪皆作密**疏**壘瓦至作密。釋

曰云壘瓦器者以

與醢等字從缶瓦故知是瓦器云其容亦蓋一穀

以疑之也知屑是薑挂者以其與內則**無二醢酒冪**

屑挂與薑同云屑故引內則為證也

用功布無云甫反及**疏**無亦瓦器古文無皆作庶

繼**疏**亦至作庶。釋曰謂二者所盛須

拊戶庚反又戶郎**疏**拊所以庶苞管壘無也又當為

反父依注音灸**疏**拊所以庶苞管壘無也又當為

灸灸謂以蓋案塞其口每器異拊**疏**拊所至異拊

拊父之者則自苞管以下皆塞之置於木拊也若然

既皆父塞而壘無獨云冪覆之云苞管之等燥物宜

耜兩敦兩杆槃匱匱實于槃中南流敦音對劉又都愛反打音于本

又作等音同匱音後劉音徒何反此皆常用之器也杆盛湯漿槃

匱盥器也流匱口也今文打為梓音成此皆至

日謂常用之器弓矢兵器耒耜農器敦杆食器槃匱洗浴之器皆象生時而藏之也無祭器

士禮器也大夫以上兼用鬼器人器也士禮至

曰知大夫以上兼用鬼器人器也者案檀弓云未襄

公葬其夫人醯醢百醢會子曰既日明器矣而又實

與入器以此而言則明器鬼器也祭器人器也是鬼器

畧無祭器空有明器而實之大夫以上尊者備故兩

有若兩有則實祭器不實明器宋襄公既兩有而并

實之故會有燕樂器可也與賓客燕飲用樂之器

也與賓至器也釋曰言可者許其得用也

琴瑟庭中有役器甲冑干斧斧則白反此皆師役

之器甲鎧冑兜鍪干楯斧矢箠鎧音矛楯當允反

又音此皆至矢箠釋曰此役器中有干斧無

具陳之也云甲鎧冑兜鍪鍪者古者用皮故名甲冑後

代用金故名鎧兜鍪隨世為名故也但上下役用之

器皆麤沽為之故下記云弓矢之新沽功注云設之

宜新沽示不用弓矢云沽餘雖不言皆沽可知也但

此竿是送死之具下記云薦乘車鹿淺幣干燕器杖

筮翬筮音立翬所燕居安體之器也筮竹篋蓋也

製 複 許 不

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

以招涼而在燕居用之故云燕居安體之器也
云笠竹蓐蓋也者蓐竹青之皮以竹青皮為之

巾席俟于西方主人要節而踊

奠將用焉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不設於序西南者

非宿奠也宿奠必設者為神馮依之也

釋曰自此盡入復位論還車為祖奠之事此徹遷

祖奠者為將還遷車更設祖奠云巾席俟於西方祖

奠將用焉者以下經云祖還車還車訖布席設祖奠

則布此巾席也故巾席俟祖奠在西方也云節者來

象升丈夫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象升

大夫踊去象降婦人踊但此經直云主人要節

婦人亦踊者以下經徹祖奠時去徹者入丈夫踊

于西北婦人踊注云猶阼階升時也徹設於樞車西

北亦猶序西南是男子婦人並有踊文則知此要節

踊內亦兼婦人也云徹者由明器北西面既徹由重

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由重北而西徹訖由重南

而東象升自阼階降自西階也但設奠於樞車西而

東面則徹者由奠東而西面徹之也云不設於序西

注

巾席俟於西方祖

注

至久也

注

為將祖變

注

商祝御樞

注

亦執功布

注

居前為還樞車為節

注

音患還劉

之而執乃祖疏還柩鄉外為行始釋還柩至行始

功布為御乃還柩車使轅鄉外也疏主人至東南釋主人至東南

執者始也為行始去載處而已也疏主人至東南釋主人至東南

東注主人也柩還則當前東南疏主人至東南釋主人至東南

今既祖訖故踊而襲云主人也者前祖是主人則此

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婦人降即位于階間注為柩

今還車亦當前東少南疏婦人降即位于階間注為柩

將去有時也位東上疏降者以柩還鄉外階間空故

婦人從堂上降在階間云為柩將去有時者去有時

即明且遣奠行之是時也今此為行始也云位東上

者以堂上時婦人在阼階西面統於堂下男子今柩

車南還男子亦在車東故婦人降亦東上統于男子

也婦人不鄉車西者以車後祖還車不還奠祖有行

西有祖奠故辟之在車後祖還車不還奠祖有行

漸車亦宜鄉外也器之陳自已南上疏祖有至南

還軍者為載時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祝取銘置于茵重不藏故於此移銘加於茵上疏重不至茵上

重不藏故於此移銘加於茵上疏重不至茵上

于重啓殯祝取銘置于重祖廟又置于重今將行置

于茵者重不藏擬埋于廟門左茵是入殯之物銘亦

入殯之物故置于茵也是以鄭云重不藏故於此移

銘加於茵上也士無歆旗唯有乘車所建攝盛之旗

并此銘旌而已大夫以上有歆二人還重左還注重

旌通此二旌則皆備三旌也疏二人還重左還注重

與車馬還相及由便也疏重與車馬還相及由便也

者以車馬至中庭之東以右還鄉門為便是以二者雖相

面鄉北人在其南以左還鄉門為便是以二者雖相

與車馬還相及由便也疏重與車馬還相及由便也

者以車馬至中庭之東以右還鄉門為便是以二者雖相

面鄉北人在其南以左還鄉門為便是以二者雖相

與車馬還相及由便也疏重與車馬還相及由便也

者以車馬至中庭之東以右還鄉門為便是以二者雖相

面鄉北人在其南以左還鄉門為便是以二者雖相

與車馬還相及由便也疏重與車馬還相及由便也

反各由 其便 布席乃奠如初主人要節而踊注車已祖可

以為之奠也是之謂祖奠疏云主人要節而踊者祖

奠既與遷祖奠同車西人皆從車而來則此要節而

踊一與遷祖奠同云車已祖可以為之奠也者奠本

為柩設其柩未安不得設奠今車既還名之為祖尸

柩已定可以為奠也云是之謂祖奠者下記云祝饌

祖奠于主人之薦馬如初注柩動車還宜新之也疏

南是謂之祖奠注柩動至之也。釋曰上已薦馬今又薦馬者以

柩車動而鄉南為行始宜新之故薦馬如初也注賓

出主人送注有司請葬期注亦因在外位時注因亦

外位時。釋曰云亦因在外位時者亦上啓期祖期

事畢在外位故此亦因事畢出在外位時請葬期也

入復位注主人也自死至於殯自啓至於葬主人及

兄弟恒在內位疏者以其送賓據主人今送賓訖入

復位明主人也云自死至於殯自啓至於葬主人及

兄弟常在內位者自死至於殯自啓至於葬主人及

自啓至於葬在內位據在祖廟中處雖不同在內不

異故總言之云在內位者始死未小斂已前位在內

東小斂後位在作階下若自啓注公賵玄纁束馬兩

之注後在廟位亦在作階下也注公賵玄纁束馬兩

鳳反車注公國君也賵所以助主人送葬也兩馬士

馬曰其可以稱旌繁乎疏此盡入復位杖論國君賵

法之事云公國君也者公及大夫皆有臣在整谷其

君呼之曰公故左氏傳伯有之臣曰吾公在整谷今

廟門外與喪大記如此迎送者皆據國君也云賵所

以助主人送葬也者案兩小傳皆云車馬曰贈施于
生及送死者故下注云贈奠於死生兩施是也云兩
馬士制也者制謂士在家常乘之若出使及征伐
則乘駟馬其大夫以上則常乘駟馬故鄭駁異義云
天子駕駟尚書康王之誥康王始即位云諸侯皆布
乘黃朱詩云駟騶彭武王所乘魯頌云六轡耳耳
禧公所乘小雅云駟牡駉駉大夫所乘是大夫以上
駕駟之文也引春秋者左氏傳哀公二十三年春宋
景曹卒注云景曹宋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
事使肥與有職競焉是以不得助執紼使求從與之
注云與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
焉使求薦諸夫人之宰其可以稱旌繁乎注云稱舉
也繁馬飾繁纓也引之者擯者出請入告主人釋杖
證公有贈馬助人之事

迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒

君命也衆主人自若西面
迎入是尊君命也故下文賓贈者出告須注云不
迎則此經皆是尊君命故鄭無所指屬君命故鄭解
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
人一人迎賓自若常位極東西面可知也
馬入設
設於庭在重南
庭實法皆三分庭一在南設之又重
庭實法皆三分庭一在南設之又重
賓奉幣由馬西
北陳明器不得設馬故知在重南也

當前轅北面致命
路轅音
賓使者幣玄纁也轅轅縛
所以屬引由馬西則亦當前轅之西於是北面致命
得鄉極與奠極車在階間少前三分庭之北轅有前

所以屬引由馬西則亦當前轅之西於是北面致命
得鄉極與奠極車在階間少前三分庭之北轅有前

後疏賓使至前後。釋曰云賓使者即士也。知其者

爵故知是士也。云轅縛所以屬引者謂以木縛於

西則亦當前轅之西者以經直云當前轅不言轅之

東西及前後鄭以義言之以其馬在重南當門轅車

在階間少南亦當門賓由馬西北行當前轅致命明

當轅西經云云北於命明當奠極之南北面是得鄉

轅與奠也云云極在階間少前三分庭之北者案下

上經祖還車訖云云少南婦人降即位於階間云云少前者

得在中庭故知在三分庭之北者謂三分庭在北分

北此解賓致命之處云轅有前後者以經主人哭拜

云前轅明有後以對前故此轅有前後也。主人哭拜

禮類成踊賓奠幣于棧左服出

奠如字劉音定棧土

同注

棧謂極車也凡士車制無漆飾左服象授人授

其右也服車箱今文棧作輓疏注棧謂至作輓。釋

門右北面以賓致命訖遂哭拜也云成踊者三首三

凡九踊云棧謂極車也凡士車制無漆飾者此棧車

即極車以其賓由轅西而致命云奠幣於棧者明此

棧車極車即蚤車四輪迫地無漆飾故言棧也云左

服象授人授其右也者按聘禮宰授使者主時云同

面使者在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故宰由主人之北舉幣以東

注極東主人位以東藏之

疏注極東至藏之。釋曰

由主人之北以幣在車東主人在車東故宰由主人

位北而鄉左服上取幣以東藏之於內也但此時主

儀注疏卷之三

三

李仕

士受馬以出注此士謂胥徒之長也有勇力者受馬

聘禮曰皮馬相間可也疏此士至可也。釋曰云

力者受馬不得為馬士者以其受幣者宜尊受馬者

宜早故知受馬是胥徒之長以其受馬故知有勇力

者也若然婚禮記云士受皮注云士謂中士下士不

為胥徒者彼主人注受幣明受皮非胥徒是正士也

引聘禮者欲見主人注送于外門外拜襲入復位杖疏

此用皮亦可也疏入廟門車東復位注賓賜者將命注賓卿大夫士

也疏賓及兄弟注賓之事云賓卿大夫士也者以其

上云君下有兄弟注則此實是國中三卿五大夫二十

七七可知言將命者身不來遣使者將命告主人疏不迎

擯者請入告出告須注不迎告曰孤某須疏至某須

人使擯者告賓云注某須矣故引之為義馬入設

奉幣擯者先入窻致命如初注初公使者主人拜

于位不踊注柩車也位也既啓之後與在室同疏柩

車至室同。釋曰云既啓之後與在室同者案上篇

始死時云庶兄弟注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注賓奠幣如初舉

幣受馬如初擯者出請注賓出在外請之為其復有

事疏復有事者以其賓注既行賜訖出更請之為其復

有事若無事注若奠注賓致可以奠也疏以奠也

報事畢送去也注若奠注賓致可以奠也疏以奠也

釋曰謂賓不辭此釋所致之入告出以賓入將命如

初士受羊如受馬又請注士亦謂胥徒之長又復也

疏士亦至復也。釋曰以其受羊與馬同是畜類故知亦胥徒之類但受羊不須勇力故鄭不言也

若賻附音注賻之言補也助也貨財曰賻注至曰賻

賻者公羊傳文也入告主人出門左西面賓東面將

命注主人出者賻主施於主人疏主人至主人

人者以下經云知生者賻是施於主人也案春秋文

五年春王使榮叔歸含且賵傳譏一人兼二事此賻

所以兼事者彼譏一人獨行不與介各行故譏若雜

記云上客弔即其介各行含襚賵則不譏則卿大夫

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

舉之反位注坐委之明主人哀戚志不在受人物反

位反主人之後位疏位反主人之後位者以主人在

門東西面而云宰由主人之北鄉賓奠幣之處舉幣

明宰位在主人之後故得由主人之北西行是以宰

位在主人之後也若無器則梧受之注謂對相授不委

之後也疏謂對至委地。釋曰以堂上授有並受法以

地注其在門外若有器盛之則必委於地若無器則

對面相授受故云梧受之又請負告事畢拜送入贈

儀禮卷之三

三

儀禮卷之三

三

儀禮卷之三

三

儀禮卷之三

三

儀禮卷之三

三

儀禮卷之三

三

儀禮卷之三

三

儀禮卷之三

三

儀禮卷之三

三

儀禮卷之三

三

儀禮卷之三

三

儀禮卷之三

三

儀禮卷之三

三

儀禮卷之三

三

儀禮卷之三

三

儀禮卷之三

三

儀禮卷之三

三

儀禮卷之三

三

儀禮卷之三

三

猶至之陳。釋曰：知贈無常者，案下記云：凡贈幣無常。注云：賓之贈也。玩好曰贈，在所有者言玩好者謂生時玩好之具與死者相知，皆可以贈死者。按此經云：若就器則坐奠于陳者，就器則是玩好之器也。云：陳明器之陳者，以其廟中所陳者，唯明器即陳于車之西以外，或言薦，或言設，無言陳者，故指明器而言也。

凡將禮必請而后拜送。雖知事畢，猶請君子不必

人意。雖知至人意。釋曰：云君子不必人兄弟

賙奠可也。兄弟有服親者，可且賙，且奠許其厚也。

賙奠於死生兩施。兄弟至兩施。釋曰：知兄弟

下為兄弟，既言兄弟，明有服親者，喪服傳云：凡小功以

者，以大功以上，有同財之義，無致賙奠之法。云：可且

賙，且奠許其厚也者，若然，此所知許其賙不許其奠，

兄弟許其貳賙兼奠而上經亦賓而有賙，有奠有賙。

三者彼亦不使並行，俱見之。見三禮之中，有則任

其故，總見之。云：賙奠於死生兩施者，以下經云：知

死者，賙知生者。賙注云：各主於所知。此所知則賙而

賙奠不偏言所主，明於生死兩施也。所知則賙而

不奠。所知通問相知也。降於兄弟，奠施於死者為

多故不奠。所知至不奠。釋曰：云所知通問相

降於兄弟者，許賙不許奠也。云：奠施於死者為多故

不奠者，但賙與奠皆生，死兩施其奠，雖兩施施於死

者為多知者，以其言奠為死者而**知死者贈知生者**。

賙。各主於所知。於所知者，以其賙是玩好施於

死者，故知死者行之賙是補主人不足施**書賙於方**

於生者，故知生者行之是各施於所知也。若九若七若五

方板也。書賙奠賙贈之人各與其

物於板每板若九行若七行若五行行並

五行。釋曰以賓客所致有賻有贈有贈有奠直云書賻者舉首而言但所送有少故行數不同書

遣於策策簡也遣猶送也謂所當藏物茵以下

策簡至以下。釋曰云策簡者編連為策不編為簡故春秋左氏傳云南史氏執簡以往上書賻云

此言書遣於策不同者聘禮記云百名以上書於策不及百名書於方以賓客贈物名字少故書於方則

盡遣送死者明器之等并贈死者玩好之物名字多故書之於策策明器之物應在上文而於此言之

者遣中并有贈物故在賓乃代哭如初棺柩有時

客贈賻與賻之下特書也乃代哭如初棺柩有時

將去不忍絕聲也初謂既小斂時棺柩至斂時

夫夫以上官代哭士無官以親疏代哭云初謂既

斂時者案喪大記小斂之後乃代哭初死直主人

哭不絕聲士二日小斂小斂宵為燎于門內之右

主人解怠容更代而哭也為哭者為明。釋曰燎大燭必於

為哭者為明門內之右門東者奠於柩車西鬼神

尚幽闇不須明柩車東有主人皆問厥明陳鼎五于

有婦人故於門右照之為明而哭也門外如初。鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特

牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大斂奠時

鼎五至奠時。釋曰自此盡主人要節而踴論

葬日之明陳大遣奠於廟門外之事知五鼎是羊豕魚腊鮮獸各一鼎者以下經云羊左豕亦如之

大斂明此云如初亦如大斂在廟門外及東方之饌也。雖如大斂鼎數仍不同以其大斂三鼎此則五鼎。然大小斂時無黍稷朔月則有黍稷此葬奠又無黍稷者大斂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。凡宰鼎數或多或少不同若用特豚者或一鼎或三鼎若士冠禮醮子及婚禮盥饋并小斂之奠與朝禘之奠皆一鼎也。三鼎者婚禮同宰士喪大斂朔月遷祖及祖奠皆三鼎而以魚腊配之是也。其用少牢者或三鼎或五鼎三鼎者則有司徹云陳三鼎如初以其釋祭殺之於正祭故用少牢而鼎三也。五鼎者少牢五鼎大夫之常事此葬奠士攝之奠用少牢亦五鼎聘禮致餼衆介皆少牢亦五鼎。王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。是十一地又云止介飪一牢鼎七。羞鼎三。是其十若

然案郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶以象陰陽鼎有

其實羊左胖

判胖音

反吉祭也言左胖者禮不殊骨

也

反吉至骨也。釋曰云反吉祭也者以其特

也云言左胖者體不殊骨也者既言左胖則左邊共

為一段故云體不殊骨雖然下云解不殊則除解以

下膊胛仍升之則於上肩脊脊別升則左胖仍為三

段矣而云體不殊骨據脊脊以上膊胛已下其為一

亦得為體**骨不升**又方爾反**周貴肩賤髀古文髀**

作髀**統云殷人貴髀周人****腸五胃五**亦盛之也**疏**亦

義注疏卷之三

離肺注離揜注。揜苦。胃又升離肺者案少儀云牛

羊之肺離而不提心注云提猶絕也揜離之不絕中

央少許使易絕以祭耳此為食而舉亦名舉肺也

豕亦如之豚解無腸胃注如之如羊左胖髀不升離

肺也豚解解之如解豚亦前肩後肫脊脊而已無腸

胃者君子不食溷腴注。肫劉音純又之春注。如之

者謂豕與羊同者左胖雖同仍與羊異以其羊則體

不殊骨上下共為一段此豕之左胖則為四段矣故

別云豚解豚解總有七段今取左胖仍為四段矣云

亦前肩後肫脊脊而已者鄭欲為四段與羊異也云

君子不食溷腴者禮記少儀文彼鄭注云謂大豕之

屬食米穀者也腴有似於人穢魚腊鮮獸皆如初注

之者證不取腸胃之義也

鮮新殺者士腊用兔加鮮獸而無膚者豕既豚解畧

之注鮮新至畧之。釋曰云士腊用兔者謂此腊

用兔者雖無正文案少牢禮大夫腊用麋鄭云大夫

用麋士用兔與以無正文故云與以疑之此亦云士

腊用兔雖不云與亦同疑可知但士腊宜小故疑用

兔也云加鮮獸而無膚者豕既豚解畧之者以葬奠

用少牢攝盛則當有膚與少牢同以豕既豚解東方

四段喪事畧則無膚者亦畧之而加鮮獸也

傳言

羊之

央少

胃者

者謂

不殊

別云

亦前

君子

屬食

之者

鮮新

用兔

用麋

腊用

兔也

用少

四段

也今

其豆

其豆

注醢人云細切為齏全物若糜為菹又云齏菹之稱
 某肉通又經不云菹者類皆是齏則此經云脾折者
 即齏也云脾讀為雞脾肺之脾者鄭讀之欲見此脾
 雖與脾腎之脾同正謂百葉名為脾折故讀音從雞
 脾肺之脾時俗有此語故讀從之也案醢人注云脾
 折牛百葉也此不云牛者彼天子禮容有牛此用少
 牢無牛當是羊百葉故不云牛也云脾肺也者即蛤
 也知脾即蛤者以周禮醢人云醢醢注云醢蛤也此
 注云蚌蟬也以蚌蟬是一
四籩棗糗栗脯 糗去九及注糗
 物故知蚌蟬即蠃蛤也

以豆糗粉餌志及而注糗以豆糗粉餌者案籩人云
 差籩之實糗餌粉黍鄭云此二物皆粉稻米黍米所
 為也合蒸曰餌餅之曰糗糗者擣粉熬大豆為餌養
 之粘著以粉之耳餌言糗養言粉互相足者此本一
 物餌言糗謂熬之亦粉之養言粉擣之亦糗之不
 言文而云互相足者凡言互文者是二物各舉一
 而省文故云互文也糗與粉唯一物分為二文皆歸

不足故云互相足也又案籩人羞有二籩糗餌及粉
 養此經直言糗則謂糗以見餌而無養故鄭云糗以
 豆糗粉也 **醴酒** 此由个方之饌與祖奠同在主人之南
 當前輅北上巾之注然者案下記云祝饌祖奠于主
 人之南當前輅北上巾之注云既祝乃饌以此言
 之祝饌祖奠即是還一柩鄉外仍饌之干主人之南自
 還柩車至此饌葬奠柩車未動則此葬奠東方之饌
 亦饌于主人之南當與前同處故注云與祖奠同在
 主人之南但祖奠與大斂奠同二豆二籩此葬奠四
 豆四籩籩豆雖不同而處同云此上者蓋兩甒在
 北次南饌四豆也 **陳哭** 明器也夜斂藏之注明器
 豆南饌四籩也 **陳哭** 明器也夜斂藏之注明器
 釋曰陳饌已訖又陳明器也本作夜斂適似寫誤
 云適斂者以其上訖祖之日已陳明器此復陳之者
 由朝祖至夜斂藏之也 **滅燎執燭俠輅北面** 照徹與
 至此斂明更陳之也

此東至巾之。釋曰鄭知義
 然者案下記云祝饌祖奠于主
 人之南當前輅北上巾之注云既祝乃饌以此言
 之祝饌祖奠即是還一柩鄉外仍饌之干主人之南自
 還柩車至此饌葬奠柩車未動則此葬奠東方之饌
 亦饌于主人之南當與前同處故注云與祖奠同在
 主人之南但祖奠與大斂奠同二豆二籩此葬奠四
 豆四籩籩豆雖不同而處同云此上者蓋兩甒在
 北次南饌四豆也 **陳哭** 明器也夜斂藏之注明器
 豆南饌四籩也 **陳哭** 明器也夜斂藏之注明器
 釋曰陳饌已訖又陳明器也本作夜斂適似寫誤
 云適斂者以其上訖祖之日已陳明器此復陳之者
 由朝祖至夜斂藏之也 **滅燎執燭俠輅北面** 照徹與
 至此斂明更陳之也

葬奠也

疏

照徹與葬奠也。釋曰：昨日朝祖，日夕云宵為燎于門內之右，至此減燎既減。

二人執燭，依輅北面一人，在輅東一人，在輅西。輅西者，昭徹祖奠，輅東者，炤葬奠之饌。故注云：炤徹與葬

也。賓入者拜之。明自啓至此，主人無出禮。自至

出禮。釋曰：此時有弔葬之賓，主人皆不出迎。但在位拜之，所以不出迎者，既啓之後，既親尸，柩不可離

位，以迎賓，唯有君命乃出。故注：徹者入，丈夫踊設于

西北，婦人踊。猶乍階升時也。亦既盥，乃入，由重

東而主人踊，猶其升也。自重北西面而徹設於柩車

西北，亦猶序西南。猶乍至西南。釋曰：云徹者

云徹者，又入謂祝與執事徹祖奠者，亦既盥，乃入。由

猶其升也。云自重北西面而徹設於柩車西北，亦猶

序西南者，此徹祖奠設于柩車西北，亦猶小斂大斂

朝奠設于徹者東。由柩車北東適葬奠之饌。

由柩車北東適葬奠之饌。取而設于柩車西也。知由

柩車北而東者，以其徹者設于柩車西北而云徹者

東若柩車南不得云徹者東，故知由柩車北東行也。

鼎入。舉入陳之也。陳之蓋於重東北西面上。如

初。舉入至如初。釋曰：以其徹者既東，當設葬

錯大斂奠云舉鼎入西面北上。又朔月奠云鼎入皆

如初。其遷祖奠云陳鼎皆如初。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
掌設者皆陳鼎於阼階下西面如大小欵故可知也

乃奠豆南上精邊羸醢南北上精注邊羸醢南辟醴

酒也。音避注邊羸至酒也。釋曰云邊羸醢南辟

南次北脾醢次東葵菹次南羸醢陳設要方則四邊

豆亦宜設於脾析已南精之為次今不於脾析已南

為次而於羸醢已南為次故知辟醴注二以成南上

酒醴酒當設在脾析之南可知也

不精特鮮獸注成猶併也不精者魚在羊東腊在豕

東古文特為俎注併步注成猶至為俎。釋曰知

宜先設羊於西南次北設豕次東設魚次南設腊今

於西南為始是不精也其鮮獸在北北無偶故云豐酒

也是以鄭云不精者魚在羊東腊在豕東也

在邊西北上注統於豆也疏統於豆也者豆即脾

也以其云北上上謂二瓶醴酒注奠者出主人要節而

躡注亦以往來為節奠由重北西既奠由重南東注

亦以至南東。釋曰自上以來堂下設奠徹奠皆

云主人要節而躡注皆云往來為節此主人要節而

躡亦以往來為節奠來時由重北而西既奠由重南

而東此奠奠在輅之東言由重北者亦是由車前明

器之北卿輅車西設之設訖注甸人抗重出自道道左

倚之倚於注還重不言甸人抗重言之者重既虞將

埋之言其官使守視之抗舉也出自道出從門中央

也不由闈東西者重不反變於阼出入道左主人位

今時有死者鑿木置食其中樹於道側由此

列反闕魚

鄭

將葬重及車馬之等以次出之事云道左倚之者

當倚於門東北壁云還重不言甸人者上云二人還

重不言甸人至此乃言甸人也云重既虞將埋之者

雜記文彼注云就所倚處理之但天子九虞諸侯七

虞大夫五虞士三虞未虞以前以重主其神虞所以

安神雖未作主初虞其神即安於寢不假重為神主

又士大夫無木主明亦初虞即埋之也云不由闕東

西者重不反變於恒出入者恒出入則闕東闕西也

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

也鄭云今時以下者引漢法證重倚道左之事也

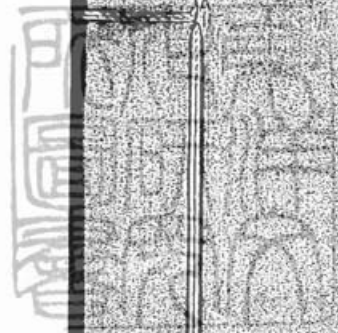
馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上

南上便其行也行者乘車在前道橐序從

老反橐吉

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

北京大学東洋文化研究所

所究研京東院學化文方東
No. 3038

不 許 複 製

NOT TO BE REPRODUCED

東京大学東洋文化研究所

釋曰云南上者謂於門外之南上云便其行也者以其葬於國北在路則南上

從者案下記云乘車載棺道車載朝服稟車載蓑笠

是序徹者入踊如初徹中苞牲取下體**因**苞者象既

饗而歸賓俎者也取下體者脛骨象行又俎實之終

始也士苞三个前脛折取臂膂後脛折取髀亦得俎

釋三个雜記曰父母而賓客之所以為哀**反**脛戶定

反今古賀反膂乃到**統**苞者至為哀。釋曰云苞

雜記文而言之云取下體者脛骨象行以送之故云象行

也云又俎實之終始也者此盛葬奠用少牢其載牲體亦當與少牢同案少牢載俎云肩臂膂膂髀在兩

端又云肩在上以此言之則肩臂膞在俎上端為俎實之始膞膞在俎下端為俎實之終今取此兩端為俎實之始也云士苞三個者自上之差案檀弓云國君七個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遣車之差大夫五諸侯七則天子九諸侯不以命數喪數畧也謂所苞遣奠牲體之數也雜記曰遣車視牢具彼注云言車多少各如所苞也遺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大牢包七個大夫亦太牢包五個士少牢包二個大夫以上乃有遣車以此而言士無遣車則所苞者不載于車直持之而已士有一苞而云苞三個也又云謂所苞遣奠則士一苞之中有三個牲體也云前膞折取臂膞後膞折取臂膞者若然大夫云遣車五乘苞五個則一苞之中有五個五五二十五一八牢而為二十五體則亦中取體前膞取臂膞後膞取體取體三牲有九體又就九折分為二十五個五苞也各五個諸侯亦太牢而

二體就下二體中細分為八十一個九苞包各九個

大夫以上皆不得全體謂若少儀云太牢則以牛左

肩臂膞折九個之類亦為不全體也云亦得俎釋三

個者羊俎上注云體不殊骨也其髀又不升則幣別

為一段在俎今前膞折取臂膞其肩仍著臂為一段

後膞折取幣仍為腕一節在俎則羊俎仍有兩段在

豕則左臂解為四段在俎一今前膞折取臂膞後膞

折取幣仍有四段在俎若然羊俎有二段豕俎有四

段相通則二俎俎有二段在俎故得為俎釋三個案特

牲俎釋三個注云為改饌於西北隅遺之則此奠雖

不改為饌西北隅留之亦為分禱五祀也引雜記者

案彼云會子謂或人曰吾子不見大享乎夫大享既

饗卷三牲之俎歸于賓館父母而賓客之所以為哀

也注云既饗歸賓俎所以厚之也言父母家之主今

賓客之是孝子哀親之去也取此者以證此苞牲歸

不以魚腊

非正牲也

釋曰

父母之事也

云非正牲也者正牲謂上二牲魚腊非行器注目葬

正牲故不以魚腊載之故云非正牲釋曰苞牲誌

行明器在道之次注明器當行御壙故云行器云目

葬行明器者即下云茵苞注茵苞器序從注如其陳之

已下是也故云目葬行也釋曰此直云序從者序

先後注從即上文器西南上茵苞已下是也故此亦

言茵苞以其車從注次器注器誌次列車以從明器

為首故也注徹者出踊如初注於是廟中當行者唯柩車

故云次注於是至柩車釋曰徹者謂苞牲訖當徹去所

是廟中當行者唯柩車者注徹者出時主人踊云於

是廟中當行者唯柩車者注徹者出時主人踊云於

主人之史請讀注執筭從柩東當前東西面

不命毋哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面

書釋筭燭在右南面炤書便也古文筭皆為筭注

北至為筭釋曰自此盡滅燭出論讀明遺之事經

直云史請讀則鄭知史北面請者以其主人於車東

北面所請者請於主人明史北面同之故知史北面

也又知在主人之前讀之對面當柩故知在主人之

前面鄉柩也請訖乃西面請時及入時書在前筭在

後則史西面之時筭在史南西面今燭在史北近史

炤書為便若在左注讀書釋筭則坐注必釋筭者榮其

儀禮卷十三

三

目葬

無母音史北面請既而與執筭西面於主人之前讀

書釋筭燭在右南面炤書便也古文筭皆為筭注

北至為筭釋曰自此盡滅燭出論讀明遺之事經

直云史請讀則鄭知史北面請者以其主人於車東

北面所請者請於主人明史北面同之故知史北面

也又知在主人之前讀之對面當柩故知在主人之

前面鄉柩也請訖乃西面請時及入時書在前筭在

後則史西面之時筭在史南西面今燭在史北近史

炤書為便若在左注讀書釋筭則坐注必釋筭者榮其

儀禮卷十三

三

目葬

之以逆出

注

卒已也

疏

前出時長在後燭言滅不言

出者以其燭已滅不待

公史自西方東面命母哭主

人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出

注

公史君之典

禮書者遣者入壙之物君使史來讀之成其得禮之

正以終也燭俠輅

疏

公史至俠輅。釋曰知公史

故知君史案周禮大史小史皆掌禮則諸侯史亦掌

其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

注

商

祝執功布以御柩執披。居柩車之前若道有低仰

頡虧則以布為抑揚左右之節使引者執披者知之

至執披八人今文無以

疏

仰五

疏

居柩至無以

行論柩車在道發行之事云執功布者謂執大功

布麤者也云以御柩執披者皆御治之故云御柩執披也

引柩者及在傍執披者皆御治之故云御柩執披也

云柩車之前若道有低仰頡虧則以布為抑揚左右

之節者道有低謂下坂時道有仰謂上坂時頡虧謂

道之兩邊在車左右轍有高下云以布為抑揚左右

之節者道有低則抑下其布使知下坂道有仰則揚

舉其布使知上坂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

注

祖為行變也乃行謂柩車行也凡從柩者先後左

注

右各二人是士執披者八人也主人袒乃行踊無筭

右如遷于祖之序

疏

謂祖為至之序。釋曰云乃行。入祖下嫌主人行故云乃行。謂祖車行以行處。承主

為主。柩車行主人行可知。故舉柩車行也。云凡從柩

者先後左右如遷于祖之序者。上遷于祖時注云主

人從者。丈夫由右，婦人由左，以服之親疏為先後。各

從其昭穆。男賓在前，女賓在後。此從柩。出宮踊襲

向壙之序。一如遷于祖之序。故如之也。

哀次 **疏** 以出宮有此踊者止為出宮。大門外有賓客

次舍之處。父母生時接賓之所。故主人至此感而哀

此亦是。以有踊踊訖即襲襲訖而行也。故檀弓云哀

夫亦如之。注云次他日賓客所受。至于邦門公使宰

夫贈玄纁束 **注** 邦門城門也。贈送也。邦門至送

邦門者案檀弓云葬于北方北首。三代之達禮也。此

邦門者國城北門也。贈用玄纁束者即與至壙也。

以其主人贈死者用玄纁束帛也。主人去杖不哭由左

聽命賓由右致命。呂氏云起柩車前輅之左右也。當時

止柩車 **注** 柩車至柩車。釋曰此謂宰夫將致命

然在廟柩車南鄉左則在東。此出國北門柩車鄉北

左則在前輅之西也。賓由右致命則在柩車之東矣。

經蓋云左右。鄭必知據前輅左右者。以柩車在廟門

特賓在柩車右。主人在柩車左。故知此亦當前輅左

右也。云當時止柩車者。下記云唯君命止柩于桓其

餘則否。注云不敢留神。明此宰夫致命時柩車止也。

主人哭拜稽顙。賓升實幣于蓋。降主人拜送復位杖

乃行 **注** 升柩車之前實其幣於棺蓋之柳中。若親授

之。然復位反柩車後 **疏** 升柩至車後。釋曰賓既

致公贈命訖。主人乃哭拜稽顙。

穎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
然云復位及柩車後者在廟位也至于壙陳器于道
在柩車東此行道故在柩車後也

東西北上

注

統於壙

疏

送論至壙陳器及下棺訖送

當藉柩也

注

當藉柩也

賓之事云統於壙者對廟中南

茵先入

注

當藉柩也

元士則葬用鞅軸加茵焉

疏

當藉柩也者解茵先

入之意以其茵入乃後屬引下棺於其上以須藉柩

故茵先入云元士則葬用鞅軸加茵焉者元士謂天

子之士葬時先以鞅軸加茵焉者元士謂天子

下棺於中知元士葬用鞅軸也者檀弓云孺子饋之

喪哀公欲設撥注云撥可撥引輔車所謂紼問於有

若若有若曰其可也君之三臣猶設之顏柳曰天子能

輔而擗憐諸侯輔而設憐為榆沈故設撥三臣者

輔而設撥竊禮之不中者也以此言之天子諸侯

亦用輔以其士殯葬不用鞅軸朝廟得用之明大夫

朝廟得用輔故上注云大夫諸侯以上有四周謂之

輔以其大夫朝廟得用輔故言之也諸侯之大夫有

三命再命一命葬得用鞅軸者春秋之義王人進微猶在

諸侯之上明天子之士尊謂之為元元者屬引也

善之長故得用鞅軸不與諸侯大夫同也屬引也

是說載除節更屬引於緘耳古文屬為燭

反說古咸

反劉古

疏

於是至為燭。釋曰云於是說載者謂

者解去帷荒池紐之等然後下棺云更屬引於緘耳

也人君之喪又以木橫貫緘耳居旁持而平之今齊

士二衽二束束有前於束末皆為緘耳以緘也主人

貫結之而下棺人君又於橫木之上以屬緘也主人

祖與主人西面北上婦人東面皆不哭注俠美道為

位注俠美道為位。釋曰主人袒者為下棺變婦

棺宜靜云俠美道為位者美道謂入壙道上無負土

為美道天子曰隧塗上有負土為隧僖公二十五年

晉文公請隧乃窆主人哭踊無算注窆下棺也今文

弗許是也注窆下棺也。釋曰主人哭踊不言處還

變為封注於壙東西面也云窆下棺者春秋謂之窆

皆是下棺注襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初注文

之名也注八尺曰制二制合之束十制五合注文八至五合

尺曰制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

為節聘禮云釋幣制玄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

首則每一端丈八尺二端注卒袒拜賓主婦亦拜賓

為一匹五匹合為十制也注位拾踊三襲注拾其業反劉其

即位反位也注袒拜賓云反位者各反美道東西位

其男賓在衆主人之南注賓出則拜送注相問之賓也凡

南女賓在衆婦之南注弔賓有五去皆拜之此舉中焉注相問至中焉

問之賓也凡弔賓有五此舉中者案雜記云相趨是相

出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相趨也

也反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掌

也見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣先
言藏器乃云加見者器在見內也內之者明君子之

於事終不自逸也檀弓曰周人牆置嬰註器用至

曰云器用器役器也者用器即上弓矢耒耜之等役

器即上甲冑干笮之屬此器中亦有樂器不言者皆

文知有用器役器者以下別云苞筭之等則所藏者

是此器也云見棺飾也者飾則帷荒以其與棺為飾

是以喪大記云飾棺者龍惟黼荒大夫盡惟畫荒士

布帷布荒注云飾棺者以華道路及壙中不欲眾惡

其親也此極入壙還以帷荒加於柩故鄭注云及壙

中也云更謂之見者如此則棺柩不復見矣者以其

唯見此帷荒故名帷荒為見是棺柩不復見也云先

言藏器乃云加見者器在見內也內之者明君子之

於事終不自逸也者見帷荒在柩外周人名為牆若牆

也引檀弓者見帷荒在柩外周人名為牆若牆蓋

然其外反置藏苞筭於旁於旁者在見外也不言

壘甌饌相次可知四者兩兩而居喪大記曰棺槨之

間君容祝大夫容壺士容甌六祝尺於旁至容

於旁者在見外也者以其加見乃云藏苞筭故知見
外也云不言壘甌饌相次可知者以其陳器之法後
陳者先用先用壘甌饌後用苞筭苞筭藏明壘甌先藏
可知故云相次可知云四者兩兩而居者謂苞筭居
一旁壘甌居一旁故云兩兩而居也云喪大記加折
者欲見禭內棺外所容寬狹得容器物之意也加折
卻之加抗席覆之加抗木注宜次也疏宜次也釋曰云宜次也
也者宜謂折上陳之美面鄉上今用即美面鄉下抗
席又覆之又折宜承席席宜承木皆是其宜也次者
木則先陳後用席則實土三主人拜鄉人注謝其勤
後陳先用是其次也

勞

疏謝其勤勞。釋曰案雜記云鄉人五十者從

以此而言於時主人未及哭鄉人並在故今至實土

三編主人拜謝之謝其勤勞勤勞者謂在道助執紼

在壙助下棺**即位踊襲如初****注**哀親之在斯**疏**親之

及實土也**即位踊襲如初****注**哀親之在斯**疏**親之

在斯。釋曰謂既拜鄉人乃於羨道東即位踊無筭

如初也云哀親之在斯者以親之在斯故哀號甚踊

無筭乃及哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上

疏西階東面及諸其所作也及哭者於其祖廟不於

阼階西面西方神位**疏**西階至神位。釋曰自此

賓弔之事及哭者拜鄉人訖及還家哭於廟入升自

西階東面哭云西階東面及諸其所作也**注**云親所行禮之處是

也云及哭者於其祖廟者謂下士祖廟共願故下經

賓出主人送于門外遂適于殯宮適士二廟者自

宮先朝禰後朝祖今及哭則先于祖後于禰遂適殯

宮也案春秋僖八年經書用致夫人左氏云凡夫人

不殯於廟者春秋之世多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

降皆由阼階今不於阼階故決之以西方神位知者

信言疏卷之三

四

疏

夫踊升自阼階

注辟主人也

疏注辟主人也。釋曰

等先入主婦婦人等後入故婦人入丈夫在位者皆

踊婦人不升西階者由主人在西階故鄭云辟主人

主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三

注入于室及

諸其所養也出即位堂上西面也拾更也

音庚**疏**注

于至更也。釋曰案檀弓云主婦入于室及諸其所

養也鄭注云親所饋食之處哭也但主人既在西階

後注疏卷之三

四三

五

親所行禮之處以婦人無外事故於饋食之處哭也
云出卽位堂上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卽位者阼階
上西面也云拾更也者凡成踊而拾皆主人踊主婦
踊賓乃踊
故云更也 **賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙**

注賓弔者衆賓之長也反而亡焉夫之矣於是爲甚
故弔之弔者北面主人拜于位不北面拜賓東者以

其亦主人位也古文無日字 **注**賓弔至日字。釋
曰知賓弔是衆賓之

長者以其弔賓皆在堂下今升堂釋詞故知賓中爲
首者賓之長也云反而亡焉夫之矣於是爲甚者亦

擅弓文引之証周人反哭而弔哀之甚也云弔者北
面者以經云賓弔者升自西階卽云曰如之何不

弔者改面之文明升堂北面可知云主人拜于位者
拜于西階上東面位知者以其上經云主人升自

階東面故知乃東面位也云不北面拜賓東者以其
亦主人位也者鄉飲酒鄉射主人酬賓皆於賓東主

人位特牲少牢助祭之賓主人皆拜送于西 **賓降出**
階東面故於東面不移以其亦主人位故也

主人送于門外拜稽顙 **注**曰此於雜記五賓當相
見之賓故鄭上注云舉中

焉明五賓皆 **遂適殯宮皆如啓位拾踊三** **啓位婦**
依節而弔也

人入升堂丈夫卽中庭之位 **注**啓位至之位。釋
曰案士喪禮朝夕哭

位云婦人卽位于堂南上主人入堂下直東序西面啓
殯時云主人位如初又云主人入卽位則此如啓位

婦人亦卽位于堂東西面主人卽位于堂下 **兄弟出主**
直東序西面直東序西面卽中庭位也

人拜送 **注**兄弟小功以下也異門大功亦可以歸 **注**
兄弟至以歸。釋曰大夫婦人在殯宮拾踊既訖

兄弟入門者出主人拜而送之知兄弟小功以下也

兄弟入門者出主人拜而送之知兄弟小功以下也

兄弟入門者出主人拜而送之知兄弟小功以下也

兄弟入門者出主人拜而送之知兄弟小功以下也

者此兄弟等始死之時皆來臨喪殯訖各歸其家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來喪所至此反哭亦各歸其家至虞卒哭祭還來預焉故喪服小記云總小功虞卒哭則皆免是也云異門大功亦可以歸者大異門則恩輕故可歸也

揖衆主人乃就次

注次倚廬也

疏注次倚廬也。釋曰云衆主人出門

者則主人拜送兄弟因依門外云闔門者鬼神尚幽闇云次倚廬也者以未虞以前仍依於初東壁下倚木爲廬齊衰居望室大功張幃喪服傳云既虞柱楣前屏此直云倚廬據主人斬衰者而言

夕哭不奠

注是日也以虞易奠

疏注是日至易奠。釋曰自啓殯以來

常奠今反哭至殯宮猶朝夕哭如前不奠耳檀弓云葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠故不奠也

三虞

虞喪祭名虞安也骨肉歸於土精氣無所不

之孝子爲其彷徨三祭以安之朝葬日中而虞不忍

一日離

疏

而虞不忍一日離。釋曰云虞喪祭名日中

虞弗忍一日離也又云卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭喪祭則三虞也云虞安也者主人孝子葬之等送形而往迎魂而返恐魂神不安故設三虞以安之云骨肉歸於土精氣無所不之者案檀弓云延陵季子葬其長子於贏博之間既窆左袒右還其封云骨肉歸復于土命也若魂氣則無不之也是其骨肉歸于土精氣無所不之之事言此者欲見迎魂而反以虞祭安之是以鄭云孝子爲其彷徨三祭以安之云朝葬日中而虞即檀弓所云葬日虞弗忍也卒哭一日離又下士虞記亦云日中而行事是也

卒哭三虞之後祭名始朝夕之間哀至則哭至此祭

止也朝夕哭而已

疏

卒哭至而已。釋曰云卒哭

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惟始死至殯哭而巳
 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
 唯有朝夕哭為有時至練祭之後又止朝夕哭惟有
 聖室之中或十日或五日一哭通前為三無時之哭
 也是以檀弓云哭無時使必知其反也是據練後哭
 無時也

明日以其班祔 **注** 班次也祔卒哭之明日祭名
 也

祔猶屬也祭昭穆之次而屬之 **疏** 班次至屬之者
 謂昭穆之次第云祔卒哭之明日祭名者以卒哭用
 剛日祔用柔日是以下土虞記云卒哭祭即云與日
 其班祔故云卒哭之明日祭名云祔猶屬也然則
 之次而屬之者以其孫祔於祖孫與祖昭穆同故

疏 孫連屬於祖而
 祔而祭之也

記 **疏** 釋曰凡記者皆是經不具 **士處適寢寢東首于**

北墉下 **注** 將有疾乃寢於適室今文處為

居于為於 **疏** 將有至為於。釋曰云將有疾乃寢

此記云適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

者鄉生氣之所云墉下者墉謂之牆喪大記謂之北

墉下此在北墉下亦取十一月一陽生於北生氣之

始也士喪禮論其死事故不云疾此記人記 **有疾疾**

者齊 **注** 齊側皆反 **注** 正情性也適寢者不齊不居其室

疏 **注** 正情性故也云適寢者不齊不居其室者案卿黨

義生疏卷之二

四

孔子齊居必遷坐又然義云致齊於內散齊於外皆在適寢但散齊得御外故云於外耳是其齊居適寢也

養者皆齊養于亮反**注**憂也注憂也注父母有疾冠者不備

行不翔笑不至矧怒不至詈不飲酒食肉徹琴瑟**注**去樂注呂反注去樂注離其側注今以父母有疾憂不在於樂

故去之案喪大記云疾者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疾病外內皆掃**注**掃素亦謂子男之士不命者也

為有賓客來問也疾甚白病注為有至曰病注釋曰云疾甚曰病者則

外內皆掃為賓客來問疾自潔清也徹褻衣**注**口新衣注故衣垢汙為來

穢惡之注及養病者則徹褻衣據死者而言則主

者亦去故衣服新衣矣徹褻衣謂故玄端已有垢汙故來人穢惡是以徹去之加新衣者謂更加新朝服

喪大記亦云徹褻衣加新衣鄭注云徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明其終於正也互

言褻朝服是玄端新衣是朝服言新則褻衣是故玄端必知褻衣是玄端新衣是朝服者案司服士之齊戒

服玄端則疾者與養疾者皆齊明服玄端矣檀弓云始死羔裘玄冠者易之而已羔裘玄冠即朝服故

知臨死所著新衣則朝服也故鄭云終於正也御

者四人皆坐持體**注**為不能自轉側御者今時侍從

之人疏**注**為不至之人釋曰案喪大記云體一人

亦為不能自轉側詩云輾轉反側據身云不能自屈

士雖無臣亦有侍御僕男女改服**注**為賓客來問病從之人終於其手也

亦朝服主人深衣屬續以俟絕氣屬音曷**注**為其氣

微難節也續新絮注為其至新絮。釋曰喪大記

之上以為候亦二注相兼乃具云續新絮注即新絲禹貢豫州貢織續明續新絲也

於婦人之手婦人不絕於男子之手注備喪注備

釋曰案喪大記注云君子重終為其相襲若然疾時

使御者持體并死于其手故喪大記云其母之喪則

內御者抗衾而浴倍公三十三年冬公薨于小寢左

氏傳曰即安也注云小寢夫人寢也禮男子不絕于

婦人之手今倍公薨于小寢其近女乃行禱于伍

室是男子不絕于婦人之手備襲也

祀注盡孝子之情五祀博言之士二祀曰門曰行

注盡孝至曰行。釋曰云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

痛者使之不死也云五祀博言之士二祀曰門曰行

者祭法文今禱五祀是廣博言之望助之者祭其言

五祀則與諸侯五祀同則乃卒注卒終也注卒終

祭法云諸侯五祀是也

曰自此盡遷尸論上篇始死遷尸於南牖之事曲禮

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主人啼兄弟哭

云卒終也美言之使與大夫同稱也

始死羔裘玄冠者易之注哀有至易之。釋曰云

檀弓云高柴泣血三年注云言泣無聲如血出則啼

是哀之甚發聲則氣竭而息之聲不委曲若往而不

反對齊衰以下直哭無啼是其否也知於是始去冠

而并纚服深衣者禮記問喪云親始死雖斯徒洗扱

上衽注云雞斯當為并纚上衽深衣之裳前是其親

始死雞纚服深衣也引檀弓者證服深衣易去朝服

之事設牀第當牖社下莞上簟設枕第側几反社而

注病卒之間廢牀至是設之事相變社臥席古文第

為茨注病卒至為茨。釋曰經直云士死于適室

於北牖下廢牀至是設之者喪大記云疾病寢東首

乃設牀於南牖下有枕席是病卒之間廢牀於是設

之云事相變者謂疾病時去牀既死設牀是生死事

相變也云社臥席者曲禮云請席何鄉請社何趾鄭

云坐問鄉臥問趾因於陰陽是社為臥席皆禮注云

社臥遷尸注徙於牖下也於是無用斂衾注徙於

者朝服左執領右執要招而左注朝直遙反注衣朝服

服未可以變注衣於注衣朝至以變。釋曰云

手以領招之必用左者招愈所以求生左陽陽主生

也云衣朝服未可以變者謂始死未可以變之服

凶服以其復所以求生故也喪大記小臣復復者朝

服彼言小臣據君則上注楔貌如輓上兩末注輓於

下尊卑復者皆朝服也注事便至作厄。釋曰云如輓

便也今文輓作厄注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注綴足用燕几校

在南御者坐持之注校音古效反注校脛也尸南首几

脛在南以拘足則不得辟戾矣古文校為枝注亦必

儀禮疏卷十三

禮

知

用之尸南首足鄉北故以几脚鄉南以夾足恐几欹
側故使生存待御者一人坐持夾之使足不辟疾可
以著履也卽牀而奠當臚用吉器若醴若酒無巾枳臚反

劉五注臚肩頭也用吉器器未變也或卒無醴用新

酒忽反卒七注臚而設之尸南首則在牀東當尸肩頭

也此卽檀弓云始死之奠其餘闕也與云用吉器器

未變也者謂未忍異於生故未變至小斂奠則變醴

豆之等爲變矣云或卒無醴用新酒者釋經若醴若

酒料有其一不得並有之事以其始死卒未有醴則

用新酒若然醴酒俱有容有醴則用之不更用酒以

其始死不備故也若小斂以後則酒醴具設二醴

也酒是赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某

之某死長丁赴走告也今文赴作計赴赴走告也今文赴作計

也赴赴走告也今文赴作計赴赴走告也今文赴作計

也赴赴走告也今文赴作計赴赴走告也今文赴作計

也赴赴走告也今文赴作計赴赴走告也今文赴作計

也赴赴走告也今文赴作計赴赴走告也今文赴作計

也赴赴走告也今文赴作計赴赴走告也今文赴作計

也赴赴走告也今文赴作計赴赴走告也今文赴作計

也赴赴走告也今文赴作計赴赴走告也今文赴作計

也赴赴走告也今文赴作計赴赴走告也今文赴作計

曰云母妻長子則曰君之臣某之某死者上某是生
名下某是母妻長子假令長子則云長子某若母妻
則婦人不以名行直云母與妻也云赴走告也者言
赴取急疾之意故云赴走告也云今文赴作計者雜
記作計者義取以言室中唯主人主婦坐兄弟有命
語相通亦一塗也

夫命婦在焉亦坐注別尊卑也列反別彼注別尊卑

云兄弟有命夫命婦在焉亦坐者若無命夫命婦則

皆立可知此士喪禮故鄭云別尊卑也尊謂命夫命

婦案大記君之喪主人主婦坐以外皆立若大夫喪

主人主婦命夫命婦皆坐以外皆立也士之喪主人

父兄主婦命夫命婦皆坐鄭云士賤同宗尊卑皆坐此

命夫命婦之外立而不坐者此謂有命夫命婦來兄
弟爲士者則立若無命夫命婦則同宗皆坐也尸在室有君命衆主人不出
注不二主注出不言衆主人故記人辨之云衆主人

不出在尸東耳云不二主者曾子問云喪有二孤廟

與喪孤相對此孤不對廟主

孤亦是喪主故以主言之也

其禭于室戶西北面致

立不坐之義故云由便也

者不坐委之以牀高亦如授

命始死時也

謂未小斂之前戶在室中戶西故

北面致命若小斂之後奉尸

夏祝淅米差盛之

差七何反又初佳反

劉藏何反盛音成

堂南面用盆不言夏

與盛之故記人言之

御者四人抗衾而浴禮第

抗衾為其裸裎蔽之也

禮袒也袒簣去

之禮剛禮

席盥水便盥音祿

其母之喪則內御者浴盥無筭

外注內御女御也無筭猶丈夫之不冠也

釋曰云內御女御也者以婦人稱內故以女御為

內御婦人不死男子之手故知內御女御也

周禮九

嬪注云天子八十一御妻亦曰女御與此別也

云無

筭猶丈夫之不冠也者喪服小記云男子冠而婦人

筭士喪禮男子免不冠此婦人不筭

與男子不冠同故云猶丈夫不冠也

設明衣婦人則

設中帶

中帶若今之禪衫

禪音昆

釋曰云設明衣不辨男子與婦人

故此記人云設

明衣者男子其婦人則設中帶

鄭云中帶若今禪衫

者鄭舉其驗而言但男子明衣之狀前不明言亦當

與中帶相類有不同之處故別雖名中帶亦號明衣

取其主卒洗貝反于筭實貝柱右齒左齒

下千 **注**象齒堅 **疏**象齒堅。釋曰經直云實貝於

之云右齧左齧謂牙兩畔 **夏祝徹餘飯** **注**徹去鬻 **疏**

最長者象生時齒堅也 **夏祝徹餘飯** **注**徹去鬻 **疏**

釋曰經不言夏祝 **填塞耳** **注**填塞耳 **疏**直云填

徹故記人言之 **填塞耳** **注**填塞耳 **疏**直云填

用白纁用掩之不云塞耳恐同 **掘坎南順廣尺輪二**

生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 **注**掘其勿反 **注**南順統於堂輪從也

今文掘為珍 **注**釋曰經直云甸人掘坎于階 **塗用塊**

注塊塤也古文塗為役 **注**塊塤也。釋曰云塊塤

土塊 **明衣裳用幕布袂屬幅長下膝** **注**幕布帷幕之

布升數未聞也屬幅不削幅也長下膝又有裳於蔽

下體深也 **注**幕布至深也。釋曰云明衣裳用

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亦綴鄭云帷幕皆以布

為之幄亦皆以繪為之以其帷幕所以張之於外恐

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

製

復

許

不

前三幅後四幅辟積其要間示文今此亦前三後四
 不辟積者以其一服不動不假上袂下寬也云凡也
 服短無見膚長無被土者他服謂采衣深衣云短毋
 見膚注云衣取蔽形又云長毋被土注云為汗辱是
 也此裳及蔽至足附亦縗縗縗縗此皮反劉音甲縗
 是不被土故引為證也縗縗縗縗
 他計反劉注一染謂之縗今紅也飾裳在幅曰縗在
 羊歧反注
 下曰縗注爾雅云謂一入赤汁染之即漢時紅故舉
 以為光也云飾裳在幅曰縗者案深衣云絕袂絕邊
 注云絕謂緣之也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏
 共三寸矣此在幅亦衣注縗純劉諸允反注七入為縗
 裳之側緣注如彼也注縗純劉諸允反注七入為縗
 縗黑色也飾衣曰純謂領與袂衣以縗裳以縗象天
 地也注設握裏親膚繫鉤中指結于擊注握如字劉鳥豆
 反中如字劉丁

仲反擊

鳥亂反

擊掌後節中也手無決者以握繫一端繞

擊還從上自貫反與其一端結之

注

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

從上自貫反與其一端結之者案上文搯手用玄纁

裏長尺二寸今裏親膚據從手內置之長尺二寸中

掩之手繞相對也兩端各有繫先以一端繞繫一匝

還從上自貫反與其一端鄉上鉤中指反與繞擊者結

於掌後注甸人築坵注築實土其中堅之穿坎之名

節中注築實至曰坵。釋曰經直云甸人掘坎

一曰坵注不云還使甸人築故記人明之還使甸人
 築之隸人涅廁注反塞也注隸人罪人也今之徒役作
 者也涅塞也為人復往褻之又亦鬼神不用。復扶

疏注隸人至不用。釋曰知隸人罪人者案周禮司

隸蠻隸貉隸之等是正四夷所得也故鄭舉漢法全

之徒役作者也云為人復往褻之又亦鬼神不用者

若然古者非直不共福浴亦既龍衾為燎于中庭

宵夜**疏**釋曰士之喪死日而襲經不厥明滅燎陳衣

注記節**疏**注記節。釋曰云記節者為小斂陳衣當

明之也**凡絞紵用布倫如朝服****注**凡凡小斂大斂也

倫比也今文無紵古文倫為輪**疏**注凡凡至為輪

言以其惟小斂至大斂有絞大斂又有紵故知凡中

有大小斂也言類如朝服者雜記云朝服十五升是

設於東堂下南順齊于坵饌于其上兩無醴酒

酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆

無北二以並邊亦如之於於庶反齊如字劉才計

於今之輦也角觶四木柶二素勺二為夕進醴酒兼

饌之也勺二醴酒各一也豆邊二以併則是大斂饌

也記於此者明其他與小斂同陳古文角觶為角柶

疏注於今至角柶。釋曰自此盡出室論陳大小斂

兼饌之也者以其大小斂之奠皆有醴酒醴一解又

用一柶酒用一解計醴酒但用二解一柶矣而解有

四柶有二者朝夕酒醴及器別設不同器朝夕二奠

各饌其器也云邊豆二以併則是大斂饌者以其小

在大斂節內陳之而在小斂節陳之者以其陳此邊
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凡邊豆實具設皆
大斂饌陳之亦在小斂節內也

巾之注邊豆偶而為具具則於饌巾之巾之加飾也

明小斂一豆一邊不巾疏注邊豆至不巾。釋曰云

堂實之於奠設之二處皆巾故云皆巾之云邊豆偶

而為具具則於饌巾之巾之加飾也者此鄭指解火

斂之實饌於堂東之時巾之加飾對小斂之實於堂

東不巾不加飾云明小斂一豆一邊不巾者以其云

邊豆具據大斂奠二豆二邊實與奠二處皆巾明小

斂奠一豆一邊堂東饌時不巾若然小斂奠設于牀

東巾之為在堂經久設塵埃加故雖一邊一豆亦中

之即曲禮檀弓云喪不剝奠也與祭肉也與其有

肉注解俟時而酌柶焉加之面枋及錯建之枋被而

反故注時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日朝至

逮日。釋曰言此者記人恐饌時已酌於解故記云

俟時而酌也引檀弓者謂時是朝夕之時必朝奠待

日出夕奠須日未沒者欲得小斂辟奠不出室辟婢

父母之神隨陽而來故也亦辟辟襲奠同注未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辟遠于萬反

疏注未忍至去之。釋曰云未忍神遠之也者釋奠

故奠不出室之義始死猶生事之不忍即為鬼神事之

故知辟襲奠只為辟斂也云既斂者以經云小斂辟奠

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以

既斂而言者也云事畢而法之者斂事畢奉尸俛于

堂乃去之而設**無踊節**其哀未可節也其哀未可節也

也。釋曰自死至此為節賓主拾踊有三者三有踊節而云無踊節者除三者三之外其間踊皆無節也

上文踊無筭是也云其哀未可節也既馮尸主人袒

亦謂三者三之外無踊節而言也

髻髮絞帶衆主人布帶髻音括衆主人齊衰以下

衆主至以下。釋曰小斂于戶內訖主人袒髻髮散帶垂經不云絞帶及齊衰以下布帶事故記者言之案喪服直經之外又有絞帶鄭注云要經象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布齊衰無等皆是布帶也知衆主人非鬼子者以其衆子皆斬衰絞帶也知衆主人齊衰以下至總麻首皆免也

大斂于柩則西

于柩未忍便離主人位也主人奉尸斂于棺則西

階上賓之疏未忍至賓之。釋曰經大斂時直云布席如初不言其處故記云大斂于柩

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

奉尸斂于棺賓客之故檀弓云**大夫升自西階階東**

北面東上注視斂。釋曰知視斂者以其文承大斂下故知大夫升為視

斂也**既馮尸大夫逆降復位**注中庭西面位

釋曰知大夫位在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**巾奠執燭者滅燭出降自柩**

夫位在中庭西面也

階由主人之北東注巾奠而室事已。釋曰

上篇大斂奠時直云乃奠燭升自柩階無執燭降由主人北故記人言之云由主人之北東也云中奠而室事已故執燭者出也**既殯主人說髻**說土活反髻音

毛

注

既殯置銘于肆復位時也今文說皆作稅兒生

三月鬣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柩不

見喪無飾可以去之髦之形象未聞。鬣丁果反

注既殯至未聞。釋曰自此盡乘車論孝子衣服飲

食乘車等之事云既殯置銘于肆復位時也者案上

篇云主人奉尸斂于棺乃蓋主人降拜大夫後至者

北面視碑卒塗祝取銘置于肆主人復位云復位者

從西階下復階下位也凡說髦尊卑同皆三日知

者喪大記云小斂主人即位于戶內乃斂卒斂主人

馮之主人袒說髦髻髮以麻注云士既殯說髦此

小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱

三日也是尊卑同三日也必三日說髦者案禮記

喪云三日而不生亦不生矣以髦是子事父母之

父母既不生故去之云今文說皆作稅者此及下

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末言之以文更有

義者釋今古字訖乃更汎說即此注已解今古字訖

更釋髦義是也云兒生三月鬣髮為髻男角女羈否

則男左女右者內則文彼注云夾肉曰角午達曰羈

引之者證髦象幼時鬣之義故云長大猶為飾存之

傳言疏卷之三

三

四

初而絞垂之日也小功總麻冠六升外緹纓條屬厭

垂不言成服之時絞之故記人言之云成服日者士

經之散垂者。散悉。成服至垂者。釋曰以經

禮生與來日則除死三日則經云三日成服此云三

日絞垂之日也小功總麻冠六升外緹纓條屬厭

初而絞垂之日也小功總麻冠六升外緹纓條屬厭

必劉又扶結反屬

注

緝謂縫著於武也外之者外其

餘也纓條屬者通屈一條繩為武垂下為纓屬之冠

厭伏也

著直

注

緝謂至伏也。釋曰云冠六升

各有差降云緝謂縫著於武者冠古者冠吉凶皆冠武

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纓條

屬者通屬一條繩為武垂下為纓屬之冠者吉冠則

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但此文上下據斬衰

衰三升**注**衣與裳也

注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

故冠六升衰三升衰裳同三升也是以吉時朝服

五升至於麻冕鄭亦為二履外納**注**納收餘也

收餘也。釋曰案喪服斬衰而言此管履也云外

下本竹桐一也

注

順其性也

注

順其性也。釋曰

苴杖竹為母齊衰以削杖桐桐竹皆下本謂根本鄭

云順其性者謂下其根本順木之性但為父杖竹者

義取父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

於父故喪服敗於**居倚廬****注**倚木為廬在中門外東

方北戶

注

倚木至北戶。釋曰知在中門外東方

練舍外寢鄭彼注云舍外寢於中門之外屋下壘墼

為之不塗墼所謂聖室鄭以予夏傳以既練聖室而

言外外為中門外則初死君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作階下西面鄉殯明廬在中門外亦東方鄉殯是以主人及兄弟卿大夫外位皆西面云北戶者以倚東壁為廬一頭至北明北戶鄉陰至既虞之**寢苦枕塊**苦失占反後柱榻翦屏乃西鄉開戶也

苦編藁塊塌也苦編藁塊塌也。釋曰孝子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**不說經**藁為苦而言編藁云塊塌也者亦爾雅文

帶哀戚不在於安。釋曰云以其經帶在冠衰之上故舉經帶而言也**哭晝夜無時**哀至則哭非必朝夕。釋曰此謂殯後在廬中除朝夕入哭於廬中思憶則哭無時節故鄭云

必朝夕也**非喪事不言**不忘所以為親。釋曰喪事不言而事行者扶而起以爲親。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士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喪事而言亦兼此也

不食菜果音育溢音逸劉音寔。不在於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢為米一升二十四分升之一實在木曰果在地曰菰。不在於至曰菰。釋曰云中歲人食三鬴注云六斗四升曰鬴三鬴為米一斛九斗二升三十日之食則日食米六升四合今日食

義注卷之三

米二溢二升有餘是不在於飽又案檀弓云必有草
木之滋焉少為薑桂之謂也彼薑桂為滋味也此鄭以
菜果為滋味則薑桂之外菜果亦為滋味也云粥糜
也者案爾雅饘糜謂粥之稀者故鄭舉其類謂性不
能食粥者糜亦一溢米同也云二法百二十四斤曰
是一升二升若然則一斤為一斗取法百二十四斤
一斤餘二升得三斤為一斤二斤為三斤二斤為三
兩十升升得三兩添前一斤十六兩為三斤二斤
兩兩升升得三兩添前一斤十六兩為三斤二斤
得四升升得三兩添前一斤十六兩為三斤二斤
得四升升得三兩添前一斤十六兩為三斤二斤
別取一升破為十兩於二兩仍少十九兩二升則
銖則為二升破為十兩於二兩仍少十九兩二升則
二總分為二十六銖并四銖八兩添前得四十六銖
一百二十銖添前分得十九銖餘有四十六銖八兩
得九銖添前分得十九銖餘有四十六銖八兩

為十案總為四十案通八案二案將十九銖添前一
銖為二銖三銖將二案添前八案則為十案為一銖
以此一銖添前二銖則為三銖為一銖
一兩添十九兩總二兩曰溢云實木曰果在地
曰蘇者案周禮九職云二曰園圃毓草木鄭云樹果
蘇曰圃案食貨志臣瓚以為在地曰蘇在樹曰果張
晏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
栗之屬在地曰蘇瓜瓠之屬

主人乘惡車

命拜衆賓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車也古文惡作聖

聖

作聖。釋曰云拜君命拜衆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車者案巾車
云王之喪車正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

白狗幣幣仁狄反未成豪

狗幣覆苓也以狗皮為之取其腠也白於喪飾宜古

文幣為窳本或作輪未成至為窳

齊車鹿幣此車無飾故用白狗幣以蒲蔽蔽藩

覆苓云未成豪狗者爾雅釋畜文也蔽藩

注蔽藩釋曰藩謂車兩邊禦御以蒲蔽蔽則留反

風為藩蔽以蒲草亦無飾也御以蒲蔽則留反

不在於驅馳蒲蔽牡蒲莖也古文蔽作蔽

作駟釋曰御謂御車者士乘惡車之時御車用蒲

蔽以策馬喪中示不在於驅馳云蒲蔽牡蒲莖者案

宣十二年楚熊負羈囚知罃知莊子以其族反之蔽

武子御每射抽矢敢納諸厨武子之房杜注云敢好

大服注苓間兵服以犬皮為之取堅也亦白注苓

亦白釋曰云苓間兵服者用兵器建之於車上苓

間喪家乘車亦有兵器白衛以白犬皮為服故云以

犬皮為之取其堅故也幣亦白者木館音取少

聲今文館為鏹常用金喪用木是取少聲也約

綬約注約繩綬所以引升車注約繩至升車

案哀十一年左傳云人尋約吳髮短杜注云約繩也

故知此約亦謂繩也平常古時綬轡用索為之今喪

中取其無飾故木鏹鏹彼亦取少聲古文鏹為苞

義生流卷之三

字又子
淺反
注齊翦也今文髦為毛主人之惡車如王之

木車則齊衰以下其乘素車繅車駝車漆車與

駝步江反
注齊翦至車與。釋曰此注解文下於

與音餘
注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駝車漆車與案巾車

王之喪車五乘木車始死所乘素車卒哭所乘繅車

既練所乘駝車大祥所乘漆車既禫所乘案此士之

喪車亦當五乘主人乘惡車齊衰乘素車與卒哭同

大功乘繅車與既練同小功乘駝車與大祥同總麻

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

賤車不華輓而漆之今既禫亦與王以下乘漆車者

禮窮則
注主婦之車亦如之疏布綵
注綵者車裳

同故也
注綵者至垂之。釋曰疏布綵在

婦於蓋弓垂之
注亦如之之下見不與男子同云綵

者車裳
注案衛詩云斬車帟裳注云帟裳童容又

案巾車后之翟車有容蓋容則童容也若然則綵與

帟裳及容一也故注者互相曉也云於蓋弓垂之者

案巾車云皆有容蓋容蓋相將其蓋有弓明於蓋弓

音

音

音

音

音

音

音

音

音

音

音

音

音

音

音

音

音

音

音

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

注

義注疏卷十三

十三

音

室論饋奠掃潔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突故不用箕也云童
子隸子弟者案桓二年左傳云士有隸子弟注云士
卑自其子弟為僕隸祿不足以宗是其有隸子弟
也知有內豎及寺人者士雖無臣亦有內外之言寺
人奄者以通宮中之命也云示未用者用之則用右
手從徹者而入注童子不專禮事疏童子不專禮
也注童子將命先生並行注引玉藻無事則立
語憲問云童子將命先生並行注引王藻無事則立
主人之南北面皆不專以禮事故從徹者而入也

比奠舉席掃室聚諸突布席如初卒奠掃者執帚垂

末內鬣從執燭者而東注比必二反注同突一弔反又

反注比猶先也室東南隅謂之突注先悉注比奠

後以其入則燭在先徹者在後出則徹者在先

燭者在後童子常在成人之後故出入所從不執

饋羞湯沐之饌如他日注燕養平常所用供養也饋

朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗去垢垢內則

曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之

禮於下室日設之如生存也進徹之時如其頃注供

反先悉禮反本注燕養至其頃釋曰云燕養者

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者鄭注鄉黨云不時非朝

夕日中時一日之中三時食今注云朝夕不言日中

者或鄭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飯獻聘
義云時賜鄭云特賜四時珍異故知此羞亦四時珍

異也引內則者蓋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下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
進食於父母故雖死象朔月若薦新則不饋于下室
生特若一時之頃也

以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂正寢聽朝

事○朝直**以**以其至朝事○釋曰云以其殷奠有

饗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

也則聽私朝亦在正寢也**室宅家人物土**

物猶

相也相其地可葬者乃營之

此蓋不哭論筮宅卜日之事下經筮宅之事不物土

故記人言之云相其地可葬者乃營之者凡葬皆先

相乃筮之筮吉則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筮

也**卜曰吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂**

哭者皆止事畢**事畢**釋曰正經直云闈東

皆止之事故記明之云卜曰吉宗人告從于主婦主
婦哭特堂上婦人皆哭主婦升堂堂上婦人皆止不
哭**啓之昕外內不哭**將有事為其謹噐既啓
命哭古文啓為開將有至為開。釋曰自上皆
此篇葬首將啓殯唯言婦人不哭不云男子夷牀鞞
故記以明之云內外男女不哭止謹噐故也

軸饌于西階東

明階間者位近西也夷牀饌於祖

廟軼軸饌於殯宮其二廟者於禩亦饌軼軸焉古文

軼或作拱疏明階至作拱。釋曰其夷牀在祖廟

之鄭注云明階間者位近西也者以正經直云階間

恐正當兩階之間故記人明之是以鄭云明階間者

位近西以其軼當殯奠位之處故夷牀在西還當牖

軼軸以候載軼故近西皆在西階東云其二廟者於

禩亦饌軼軸焉者以其先朝禩故至禩廟一移軼升

堂明且乃移於軼軸上載以朝祖廟朝祖廟時下軼

訖明日用蠶車軼軸不復更用不饌其二廟則饌于

之故云二廟者於禩亦饌軼軸焉

禩廟如小斂奠乃啓注祖尊禩卑也士事祖禩上士

禩廟下士共廟疏祖尊至共廟。釋曰自此盡主

人踴如初論上士二廟先朝祖奠

設及位次之事云其二廟則饌于禩廟者以先朝禩

後朝祖故先於禩廟饌至朝設之故也云如小斂奠

者則亦門外特豚一鼎東上兩甒醴酒一豆一簋之

等也云祖尊禩卑也者欲見上文朝祖時如大斂奠

此朝禩如小斂奠多少不同之意也云士事祖禩者

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

鄭云官師中朝于禩廟重止于門外之西東面柩入

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注重不

入者主於朝祖而行若過之矣門西東面待之便也

疏重不至便也。釋曰：此是上士二廟先朝禰之兩楹間，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，極未升之時，在西階下。東面北上，極升主人從升，主人已下，乃即作階。下西面，位云：婦人從升，不云：主婦者，以其婦人皆升，故總言之云：主人要節而踊者，奠升主人踊降時，婦人踊也。云：門西東面待之便也者，以其祖廟在東，極入廟便也。若先在門東，西面及極入，乃迴鄉東，則不便。故云：東面燭先入者，升堂東楹之南，西面後入者，西階東北面在下。

注照正極者，先極者，後後極者，適

祖時燭亦然，互記於此。後極上如字，下西見反。照正至於此。釋曰：此燭本是殯宮中照開殯者，在道時一在極前一在堂下。後今又一升堂一在堂下。故

疏鄭云：先極者，後後極者，適祖時燭亦然，互記於此。者：上適祖時，直有朝廟在道，極前後之燭，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，與其皆不在道及至廟。主人降，即位徹乃奠，升自西階，主人踊如初。

注如其降拜，賓至於要節而踊，不薦車不從此行。釋曰：云如其降拜，時既正，極設從奠訖，主人降拜，賓至於要節而踊，故此記所云如之也。云不薦車，不從此行者，案上祖禰共廟者，朝廟日即薦車，此二廟明日於祖廟薦車，馬以其從祖廟行，故薦今此禰廟不從此行，故不薦也。

注祝及執事舉奠巾，席從而降，極從序，從如初，適祖。此謂朝禰明日舉奠適祖之序也。此祝執醴先酒脯。

儀禮卷三 三 樂奴刊

醴俎從之巾席為後既正柩席升設設奠如初祝受

巾中之凡喪自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同

疏謂至此

則此日數亦同矣序從主人以下今文無從

無從釋曰自此盡不煎論至祖廟陳設既贈之事

云此謂朝禩明日者以其下文朝祖之時序從如初

也以此言若同日則朝祖之時已自明矣何須更有燭

奠適祖之序也云此祝與朝禩別日可知故鄭云舉

為後者此禩奠與小斂奠同小斂奠時云夏祝及執

事盥執醴先酒脯醢俎從之云巾席為後既正柩席

此亦執醴先酒脯醢俎從之云巾席為後既正柩席

升設設奠如初祝受巾之者上正經朝祖時正柩

于兩楹間訖席升設於柩西奠設如初巾之以經直

奠訖祝受巾之此與小斂奠同明設奠訖祝受巾

中之可知云凡喪自卒至殯自啓至葬主人之禮其

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禩又

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

主人散帶主婦髻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薦乘車

子居右婦人居左以服與昭穆為位是也

鹿淺筓于竿革鞮載壇載皮弁服纓纒且勒縣于衡

乘繩證反後皆同鞮息列反 **注**士乘棧車鹿淺鹿夏

壇之然反縣音玄下注同

毛也筓覆筓玉藻曰士齊車鹿辟豹犢于盾也竿矢

箛也鞮鞻也壇旌旗之屬通帛為壇孤卿之所建亦

攝焉皮弁服者視朔之服貝勒貝飾勒有于無其有

箠無弓矢明不用古文鞞為殺獮為膳。夏毛戶嫁

劉音直韁居良反。鞞。士乘至為膳。釋曰此并下

車者中車之文云帶覆笈者謂車前式豎者笈子以

鹿夏皮淺毛者為帶以覆式是以詩韓奕云鞞鞞式也

引玉藻者彼注云鞞謂緣也士之齊車與朝車同引

之欲證此鹿帶亦以豹皮為緣飾云。鞞。旌旗之屬云

云者案司常云孤卿建壇大夫士建物此士而用

侯皮弁以聽朔於大廟。鄭黨孔子云素衣纓裳亦是

視朔之服君臣同服是以此士亦載皮弁視朔之服

也云貝勒貝飾勒者貝水物故以貝飾勒云有干無

兵有箠無弓矢明不用者以其干與戈飾勒云有干無

與弓矢皆相須乃用今有干無兵有箠無弓矢明死

者不用故道車載朝服。道車朝夕及燕出入之車

及燕出入之車者但士乘棧車更無別車而上云乘

車下云橐車此云道車雖有一車所用各異故有乘

車道車橐車之名知道車朝夕者案玉藻云朝玄端

夕深衣鄭注云謂大夫士私朝之服春秋左氏傳云

朝而不及據朝君於是朝無夕若然云朝夕者士

家游燕出入之車案周禮夏官有道右道僕皆據象

朝服日視朝之服也玄衣素裳

疏

道車至素裳

冠朝服之服緝帶素鞞注云不云衣衣素裳也。橐車載

天

天

天

笠藁古老反劉公**注**藁猶散也散車以田以鄙之車

亦縣于衡也但散**注**藁猶至衡也釋曰云藁

據人之乘用為名不取車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狩車載

巡行縣鄙此散車與彼狩車同是狩散所乘故與狩

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棧車也云

笠備雨服者案無羊詩云爾牧來思何蓑何笠彼

云蓑所以備雨笠所以備雨故都人士詩注云笠所以御

雨喪事不辟暑是以并云備雨之服云今文藁為

者案周禮輪人為蓋鄭云禮所謂潦車謂蓋車與

亦縣於衡可知將載祝及執事舉奠戶西南而東上

卒東前而降奠席于樞西**注**將於樞西當前東設之

疏將於至設之釋曰經載樞時不云去奠設席

雖先云舉奠後云降席要須設席乃設奠故云將

於樞西當前東設之正經云降奠當前東是也

奠乃牆**注**牆飾樞也**疏**牆飾樞也釋曰正經直

剝削之古文刊為竿**注**剝削之釋曰刊削也而

反者剝乃削茵著用茶實綏澤焉茶大**注**茶茅秀也

義注疏卷之三

六九

禮

綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且御濕劉本作衙音反

御注茶茅至御濕釋曰茵內非直用茅秀兼實

之物故與茶注葦苞長三尺一編注用便易也注便易

也釋曰言便易也者葦草即長注管管三其實皆淪

截取三尺一道編之用便易故也注管管三其實皆淪

管古頑反管所注米麥皆湛之湯未知神之所享不

用食道所以為敬注又子穰反注米麥至為敬

黍稷麥不辨苞之所用及黍稷生熟故記人明之是

以云管用管草黍稷皆淹而清之云未知神之所享

者以其鬼神幽暗生者不見故淹而不熟以其不知

神之所饗故也云不用食道所以為敬也祖還車不易位

祖還車不易位注祖還車不易位注祖還車不易位

不辨還之遠近故記人明之雖還車不易本位為鄉

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一在執披者旁四人注前

北之位據大判而言不易位也注執披者旁四人注前

後左右各二人注前後左右各二人注前後左右各二人

左右則一旁四人兩旁則八凡贈幣無常賓之贈

也玩好曰贈在注賓之至所有釋曰正經

常矣上又云賓贈奠幣如初直云奠幣如初云凡贈幣

無常鄭注云賓之贈也云玩好曰贈在注賓之至所有釋曰正經

為鄉外耳未行注為鄉外耳未行注為鄉外耳未行

正經乃祖還乘車道車稟車

釋曰案

儀禮卷之五

五

凡

不煎

以膏煎之則褻非敬

疏

以膏至非敬。釋曰正經葬奠直云四

奠棗糗栗脯不用脂膏煎之煎不故記人明之凡糗直空糗而已不用脂膏煎之是以鄭云以膏煎之則褻非敬故云不煎也

此云凡者記人通也。大夫以上也。唯君命止柩于垣

其餘則否。垣古也。不敢留神也。垣道也會子問曰葬

既引至於垣

疏

不敢留神也。垣道也會子問曰葬

命雖不同止柩是問故引之證止柩之事。車至道

疏

左北面立東上

注

道左墓道東先至者在東

疏

左至

在東。釋曰正經直云陳器于道東西北上統于墻以其入墻故也。不云三等之車而位之事故記人明之。以其不入墻故東上不統於墻也。云道左墓道東

此是下有柩車故知。柩至于墻斂服載之。斂收斂之。柩車至墻祝說其除飾乃斂乘車道車豪車之服載

之不空之以歸塗。形而往迎精而反亦禮之宜。說反劉詩。柩車至之宜。釋曰正經直云柩至于

明之云柩車至墻祝說載除飾乃斂乘車道車豪車之服載

去帷荒柩車既空乃斂乘車皮弁服道車朝服謂除

也精反則迎之主入禮之宜也。卒窆而歸不驅。亦禮之宜也。故云禮之宜也。卒窆而歸不驅。

義生疏卷之三

孝子往如慕反如疑一何親之在彼疏○注○孝子至在彼

上斂服載之下棺訖六士三孝子從蚤車而歸不驅

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知嬰兒隨母而

帝慕反如疑者孝子不見其親不知精寃歸否故疑

之云為親之在彼者謂之精寃在君視斂若不待奠

彼不歸言此者解經不謂之精寃之事

加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事注為有他故及

辟忌也疏○有恩則與大斂既布衣君至奠訖乃出不

辯不得終視斂之事故記人明之是以經二事皆見

於禮而言云君視斂若不待奠加蓋而出者一為君

有急事他故是以不得待奠云不視斂則加蓋而至

卒事者亦是君有辟忌不用見尸極是以加蓋乃來

乃事者待既正柩賓出遂匠納車于階間注遂匠

人匠人也遂人主引柩以匠人主載柩窆職在左

右也車載柩車周禮謂之蚤車雜記謂之團或作軫

或作搏聲讀皆相附耳去聞孰正其車之輦狀如牀

中央有轅前後出設前以輅輦上有四周下則前後

有軸以軫為輪許叔重說有輻曰輪無輻曰軫市○蚤

轉反

義注疏

用象骨弓服既用角明兩頭亦可張也注亦使可張

注亦得用故鄭總云骨角為飾注亦使可張者之弓雖不射而注畧亦使可張故曰亦也

注亦使可張者之弓雖不射而注畧亦使可張故曰亦也

竹秘緹滕古文秘作柴注秘音景弛式氏反注秘

弓至作柴。釋曰秘弓繫者案多官弓人造弓之時

弓成納之繫中以定往來體此弓繫謂凡平弛弓之時

秘然馬秘所以制馬之於弓裏亦名之為秘者以若馬

之秘引詩云竹秘緹者緹繩也滕約也謂以竹為

秘以繩約之此經之秘雖麤略用亦如此故引之為

證設依捷焉注捷反注依纏絃也捷附側矢道也皆以

韋為之今文捷為鈗注者謂以韋依纏其弦即今時

特以骨為之附側今死者用韋云皆以韋為之者謂

之異於生者也注韋獨注韋獨注韋獨

之注韋獨注韋獨注韋獨

此無正文鄭驗當時注猴矢一乘骨鏃短衛注猴音候又

弓衣用緇布而言也注猴猶候也候物而射之矢也四矢曰乘

骨鏃短衛亦云不用也生時猴矢金鏃凡為矢五分

箭長而羽其一注箭音食亦反注猴猶至其一注釋

案司弓矢鄭注云可以伺候射敵之近者及禽獸鄭

君兩注語異義同云骨鏃短衛亦示不用也者案上

文沽功鄭云示不用故此亦云生時猴矢金鏃者

此亦爾雅釋器文案彼云金鏃翦羽謂之猴是也此

言短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等長三尺五分羽
一則六寸也謂之羽者指體而言謂之衛者以其無
羽則不平正羽所以防衛其
矢不使不調故名羽為衛
志矢一乘軒朝中亦短
衛 輞音周字林云重也
一曰輞也又音弔 **注** 志猶擬也習射之矢書云

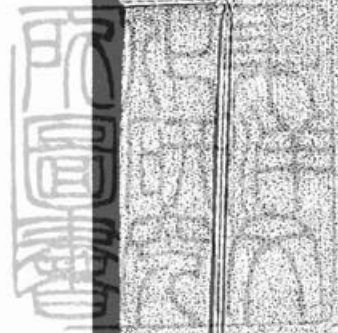
若射之有志輞也無鏃短衛亦示不用生時志矢
骨鏃凡為矢前重後輕也音至 **注** 志猶擬也
者凡射志意有所准擬故云志猶擬也云習射之矢
者案司弓矢鄭注云兩矢之屬軒朝中所謂志以此
言之則此恒矢也在八矢之下知是習射者以其
矢中特輕於習射宜也案六弓唐弓大弓亦投習射
者則此矢配唐大也引尚書盤庚者證志為佳擬之
輞者上經擬矢言骨鏃此經不云鏃故知無鏃示不
用也若然擬矢生時用金鏃死用骨鏃志矢生時用
金鏃死則令去之云生時志矢骨鏃者亦爾雅釋器
文案彼云骨鏃不翦羽謂之志此志矢是云凡為矢
前重後輕也者案司弓矢鄭注云凡矢之制在矢之
屬五分二在前三在後殺矢之屬三分一在前二在
後增矢之屬七分三在前四在後兩矢之屬軒朝中
若然前重後輕者據殺矢擬矢狂矢潔矢增矢第矢
而言引之者證此志是恒矢庠矢無前重後輕之義
案周禮有八矢唯用此二矢者以其八矢之內擬居
前最重兩矢居後最輕既不盡用故取其首尾者也

故讀從執下至云無鏃短衛亦示不用者知此矢無
鏃者上經擬矢言骨鏃此經不云鏃故知無鏃示不
用也若然擬矢生時用金鏃死用骨鏃志矢生時用
金鏃死則令去之云生時志矢骨鏃者亦爾雅釋器
文案彼云骨鏃不翦羽謂之志此志矢是云凡為矢
前重後輕也者案司弓矢鄭注云凡矢之制在矢之
屬五分二在前三在後殺矢之屬三分一在前二在
後增矢之屬七分三在前四在後兩矢之屬軒朝中
若然前重後輕者據殺矢擬矢狂矢潔矢增矢第矢
而言引之者證此志是恒矢庠矢無前重後輕之義
案周禮有八矢唯用此二矢者以其八矢之內擬居
前最重兩矢居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