

書名 儀禮註疏十七卷
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 經部·彙刻·1
編號 A 212500

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號:A 212500](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文全文影像資料庫 索書號: 經部·彙刻·1](#)

[漢籍善本文全文影像資料庫文本 儀禮註疏十七卷](#)

[版權所有: 東京大學 東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

卷十三

儀禮註疏卷第一

漢鄭氏註

唐賈公彥疏

士冠禮第一

○冠古
亂反

○鄭目錄云童子任職居士位

二十而冠主人玄冠朝服則是仕於諸侯天子之
朝服皮弁素積古者四民世事士之子恆爲士冠

於五禮屬嘉禮大小戴及別錄此皆第一

釋曰
鄭云

子任職居士位二十而冠爲士身加冠知者鄭
下昏禮及士相見皆據士身自昏自相見又大戴
公冠篇及下諸侯有冠禮夏之未造亦據諸侯身
自加冠故鄭據士身自加冠爲目也鄭云四民世事

儀禮註疏卷第十三

漢鄭氏註

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

釋曰

鄭目錄云士喪禮下篇者依別錄而言以其記下士之始

死乃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

于賓明日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月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旣夕哭先葬前三日者以其一廟則一日朝二廟則二日朝故葬前三日中間容二日故三日若然大夫三廟者葬前四日諸侯五廟者葬前六日天子七

廟者葬前八日差次可知

旣夕哭

旣已也謂出門哭止復外位時

旣已至位時○釋

曰此經論旣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旣朝哭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旣朝哭皆復外位此不於旣朝哭而待旣夕哭者謂明日之朝始啓殯又不可隔夕哭故於旣夕請也但復外位之時必有弔賓來亦

在外位故請期因告賓也請啓期告于賓

七井反註

將葬當遷柩

于祖有司於是乃請啓碑之期於主人以告賓賓宜知其時也今文啓爲開○碑以二反劉音四將葬至爲開當遷柩于祖有司於是乃請啓碑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日須啓碑以柩朝于祖故有司於此時請啓碑之期告賓使知而來赴弔之事也夙興設鹽于祖廟門外

祖王父也下士祖祿共廟

正至其廟○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盆鹽於下大斂設鹽於門外雖不言東方約小斂設盆鹽在東堂下則大斂鹽亦門外東方此下陳鼎如大斂奠則此設鹽亦在門外東方如大斂也云祖王父也者按祭

法云曰孝廟曰王考廟此云王父王父之言出於彼
云下士祖禰其廟者又祭法云適士二廟官師一廟
鄭註云官師中士下士按下記云其二廟則饌于禰
則此經所朝據一廟者而言設鹽于祖是下士一廟
祖禰其廟據陳鼎皆如殯東方之饌亦如之

皆皆

三鼎也如殯如大斂既殯之奠釋曰按上文殯後皆皆至之奠
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
邊無膝布巾其實粟不擇脯四脰故今云東方之饌
亦如之云皆皆三鼎也者以其言皆明非一鼎皆三
鼎可知又不言外內卽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
於阼階卽移于棺而殯之殯訖乃于室中設大斂之
奠卽大斂奠在殯後恐於殯時別有奠釋曰按上文殯後皆皆至之奠
故明之云如殯如大斂既殯之奠也

夷牀饌于階

間

○僕音夷本亦作夷饌劉士轉反

夷

僕之言尸也朝正柩用此牀

○朝直

遷尸於堂亦言夷尸盤衾皆依尸而言故

夷

僕之言尸也云朝正柩用此牀者謂柩至祖廟

○遙反

云夷之言尸也云朝正柩用此牀者謂柩至祖廟

夷

兩楹之間尸北首之時乃用此牀故名夷牀也

燭俟于殯門外

早闔以爲明也燭用蒸

○蒸之承

反薪也

早闔至用蒸○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註云
炤徹與啓建者故於此豫備之云燭用蒸者按周禮

少儀云主者報燭抱燭鄭云未葬日燭即蒸故云燭用蒸也

丈夫髽散帶垂卽位

如初

散悉但反

髽

爲將啓變也此互文以相見耳

髽婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髽男子冠

而婦人笄如初朝夕哭門外位○免音問

冠古亂反爲將至外位

○釋曰云爲將啓變也者凡男子免與括髮散帶垂婦人髽皆當小斂之節今於啓殯時亦見尸柩故變同小斂之時故云爲將啓變也云此互文以相見耳髽婦人之變者髽既是婦人之變則免是男子之變今丈夫見其人不見免則丈夫當免矣婦人見其髽不見人則婦人當髽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髽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註云棺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啓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註云不散麻者自若綾垂爲人君變貶於大斂之前既啓之後也親者大功以上也註直言不散麻貶於

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髽及婦人笄者若未成服之時婦人髽無笄故空云髽成服之後婦人髽卽有笄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髽蓋笄以爲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綾之云如初朝夕哭門外位者但經直云卽位如初知如門外位者以下經始云主人拜賓入卽位袒明知此婦人不哭主人拜未入門在門外如朝夕哭位也

賓入卽位袒

○袒音但

此不蒙如初者以男子入門不

哭也不哭者將有事止譴囂也○譴火官反囂許

此不至幕也○釋曰云此不蒙如初者以男子入門不哭者按上篇朝夕哭云主人卽位辟門婦人撫

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事也

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

功布灰治之布也執

之以接神爲有所拂仿也聲三三有聲存神也啓三

三言啓告神也舊說以爲聲噫興也今文免作繞

圍功布至作繞○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爲有所拂仿也者拂仿猶言拂拭下經云商祝拂柩用功布是拂拭去塵也此始告神而用功布拂仿者謂拂仿去凶邪之氣也云三有聲存神也者按曾子問亦云祝聲三鄭云警神也卽此存神也云舊說以爲聲噫興者鄭註曾子問云聲噫亦是舊說也

燭入

昭徹與啓肆者

○昭徹與啓肆者○

祝交于階下取銘置于重

○夏戶雅反祝之六反後放此重直龍反後放此皆放此

祝降者祝徹宿奠降也與夏祝交事相接也夏祝

取銘置于重爲啓肆遷之吉事交相左凶事交相右

今文銘皆作名

○祝降至作名○釋曰此祝不言商夏作周祝也燭旣入室時周祝

從而入室徹宿奠降降時夏祝自下升取銘降置于重爲妨啓殯故也云祝降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卽下云重先奠從者是也此奠所徹所置之處雖不言按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銘器云取銘置于茵已者皆銘但銘書踊無算時以_其踊爲哀號之已甚故知主人也商祝拂柩作名亦通一塗也

用功布幬用夷衾

吾反

拂去塵也

覆之爲其形

○釋曰下

主人也主人也

○釋曰

主

人

也

也

也

也

也

軸

○去起

拂去

至形露

○釋

曰開柩以出時是

露

呂反

○棺

南首

夷衾本

擬

覆柩故斂時不用今

得覆棺於後朝廟及入廣雖不言用夷衾

又無徹文以覆棺言之當隨柩入廣矣

遷于祖用

遷徙

至以

龍

○釋

曰自

軸周朝而遂葬蓋象平生時將出必辭尊者軸軸軸也軸狀如轉轔刻兩頭爲軸軸狀如長牀穿程前後祖周朝而遂葬蓋象平生時將出必辭尊者軸軸軸也軸狀如轉轔刻兩頭爲軸軸狀如長牀穿程前後

著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輶天子

畫之以龍

○輶九勇反

輶

音鄰

敕倫反

○龍

○釋

曰自

遷徙

至以

龍

○釋

曰自

遷徙

至以

喪禮云升棺用輶註云輶軒軒也輶狀如牀軒其輪輶而行是以輪爲轔也云刻兩頭爲軶者以軶頭爲軶刻軶使兩頭細穿入軶之兩碑前後二者皆然云
轔狀如長牀穿程前後著金而關軶焉者此轔既云
長如牀則有先後兩畔之木狀如牀碑厚大爲之兩
畔爲孔著金釧於中前後兩畔皆然然後關軶於其
中言程者以其厚大可以容軶故名此木爲程也云
大夫諸侯以上有四周謂之轔者大夫殯葬雖不用
轔士朝廟用軶軶則大夫朝廟當用轔諸侯天子殯
葬朝廟皆用轔但天子畫轔爲龍謂之龍轔擅弓諸
侯云轔天子云篆塗龍轔是也此

重先奠從燭從柩

○從才用反○行之序也主人從者

丈夫由右婦人由左以服之親疏爲先後各從其昭

穆男賓在前女賓在後

○行之至在後○釋曰此

論發殯宮鄉祖廟之次序

柩之前後皆有燭者以其柩車爲隔恐闇故各有燭以炤道若至廟燭在前者升炤正柩在後者在階下炤升柩故下記云燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下是也云主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏爲先後者經直云主人從者以主人爲首者而言故鄭總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爲先後各從其昭穆者假令昭親則在先昭疏則在後就同昭穆之中又以年之大小爲先後男從主人後女從主婦後云男賓在前女賓在後者謂無服者亦各從五服男子婦人之後爲序也

升自西階

柩也猶用子道不由阼也

○阼也○釋曰既升階當正之

俟于下東面北上

侯正柩也

○侯正柩也○釋曰既升階當正之

於夷牀之上北首旣正乃設奠故云侯正柩也

東卽位

冠

婦

從

柩

而

升

言

婦

人

升

東

面

可

知

故

下

文

主

婦

升

自

己

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

主

人

牖之南席北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柩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柩神不西面也者謂不近柩設奠若近柩則統於柩爲神不西面故不近東統於柩知神不西面者特牲少牢皆設席于與東面則天子諸侯亦不西面可知云不設柩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於戶東者以其始死未忍異於生大斂以後奠皆設於室中亦不統於柩此奠不設于室者室中神所在非奠死者之處故也云巾之者爲禦當風塵者按禮記檀弓云喪不剝奠也與祭肉也與據小斂大斂之等也有牲肉故不裸露故巾之所以宿奠脯醢醴酒無祭肉巾之者以朝夕奠在室不巾此雖無祭肉爲在堂風塵故巾之異於朝夕在室者也

及親者白足西面

○

設奠時婦人皆室戶西南面奠

主人踊無算降拜賓卽位踊襲主婦

○

設奠時婦人皆室戶西南面奠

畢乃得東面親者西面堂上迫疏者可以居房中

○

設奠至房中○釋曰云降拜賓卽位踊襲者賓謂

在

殯宮看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踊訖乃

襲

經于序東云設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃

得

東面者知婦人戶西南面按下記云將載柩祔及

執事舉奠戶西南面東上則知此設之時婦人辟之

之戶

西南面待設奠訖乃由柩足鄉柩東西面不卽

鄉柩

東西面者以主人在柩東待設奠訖主人降拜

賓婦人乃得東也若然云親者西面則大功以上相

隨向西面也又云堂上迫疏者可以居房中者以其

言親者西面明疏者小功以下不得堂上

西面爲堂上迫狹自然在房中西面矣

上薦車直東

榮北輶

○求反輶竹

○

薦進也進車者象生時將行陳駕

也今時謂之魂車輶轅也車當東榮東陳西上於中

庭

疏

薦

進

車

者

象

生

時

將

行

陳

駕

也

者

將

葬

亦

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

者

將

行

故

豫

陳

車

</div

節升降

國

節升降○釋曰云節升降者奠升時人踊降時婦人踊由重南主人踊此

不言婦入文不具也薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之

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

如罽然天子之臣如其命數王之革路絲條圉人養

馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者爲其踐汚廟中也

凡入門參分庭一在南

駕車至在南○釋曰薦

與馬同時薦之按下記云薦乘車又云纓轡貝勒縣于衡又云道車載朝服橐車載篆笠註云道車橐車之纓轡及勒亦縣于衡也若然薦車之時纓縣于衡此薦馬得有纓者以薦車時縣于衡至此薦馬時又

取而用之故兩見之也云駕車之馬者卽上文薦車之馬也云每車二疋者下經云公賄兩馬士制也故知此車有三乘馬則六疋矣云纓今馬鞅也者古者謂之纓漢時謂之鞅故舉漢法爲況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按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爲條無正文故云蓋以擬之云著之如罽然者鄭註巾車云玉路之樊及纓皆以五采罽飾之十二就其下金路九就象路七就註皆云五色罽飾之此則三采絲爲條飾之但著之則同故云其著之如罽然也云天子之臣如其命數者按典命云三公八命其卿六命大夫四命出封皆加一等命數雖卑於諸侯以王人雖微猶序諸侯之上故得與同依命數就依命數其色則無過五采罽以其金路以下與諸侯其飾與王同諸侯之臣旣同三色明天子大夫已上亦五采罽與諸

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條纓者王革路木路不用罽而用縵絲爲纓與此纓三色乘馬一師四圉是圉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旣奠乃薦者爲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旣薦卽出恐踐汚廟中故後薦之也云凡入門參分庭一在南者大斂陳事在庭分爲三分一分在此則繼堂而言一分在南則繼門而言此旣繼門故云三分庭一在南又御者執策立于馬後不言門左門右則當門之北矣御者執策立于馬後哭成踊右還出主人於是乃哭踊者薦車之禮成於薦馬

○時飾柩車之事此賓卽上來弔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旣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徹出者有司請期之禮每皆待事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在外位請之故云每事也云將行而飲酒曰祖祖始也者按詩有韓侯出祖出宿于屠顯父薦之清酒百壺又云出宿于沛飲餞于祖皆是將行飲酒曰祖此死者將行亦曰祖爲始行故曰祖也曰日側

側昧也謂將過中之時

○此側昧至之時○釋曰

請主人祖期主人答之曰日側者是傍側亦爲特義轉爲昃者取差跌之義故從昃也云過中之時者則尚書無逸云文王至於日中昃昃卽側也

主人入祖乃載踊無算卒束

襲

○祖爲載變也舉柩卻下而載之束東棺于柩車

賓出遂匠納車于階間謂此車

○釋曰云祖爲載變

也者將載主人先祖乃載故云爲載變也云乃舉柩卻下而載之者卻猶却也鄉柩在堂北首今卻下以足鄉前下堂載于車故謂之爲卻也云束東棺於柩車者按禮記喪大記云君蓋用漆三衽三束檀弓曰棺束縮二橫三彼是棺束此經先云載下乃云卒東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按下記云旣正柩賓出遂匠納車于階間此經不辨納車時

節故鄭明之降奠當前束

○下遷祖之奠也當前束猶當

尸

膺也亦在柩車西束有前後也

○下遷至後也

云降奠則未束以前其奠使人執之待束訖乃降奠之當束也云當前束猶當尸膺也者下記云卽牀而奠當膺彼在尸東此在柩車西當束束亦當膺故取而言也云束有前後也者以經旣言前束則有後束可知故云

○紐女九反經丑貞反商祝飾柩一池紐前輕後繡齊三采無目

齊如字劉才計反註同

飾柩爲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

以竹爲之狀如小車笠衣以青白一池縣於柳前士不渝綾紐所以聯帷荒前赤後黑因以爲飾左右面

各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上蕤矣以三采繒爲之上朱中白下蒼著以絮元士以上有貝。

力又反苓力丁反衣以於既反縣國飾柩至有貝

音玄揄音遙絞互交反蕤次誰反○釋曰此並飾

車之事其柩車卽周禮蜃車也四輪迫地其輿亦狀如長牀兩畔監轔子以帷繞之上以荒一池縣於前面荒之瓜端荒上中央加齊云飾柩爲設牆柳也者卽加帷荒是也云巾奠乃牆下記文鄭引之者以此

經直云飾柩不言設牆時節故記人辨之以巾覆莫乃牆謂比飾柩者也云牆有布帷柳有布荒者按喪

大記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒鄭註云布帷布荒者白布也君大夫加文車焉此

註牆柳別按喪大記註又云在旁曰幃在上曰荒皆所以衣柳也則帷荒總名爲柳者按縫人云衣娶柳之材鄭註必先纏衣其木乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚若然對而言之則帷爲牆象宮室有牆壁

荒爲柳以其荒有黼黻及齊三采諸色所聚故得柳名總而言之皆得爲牆巾奠乃牆及檀弓云周人牆置翫皆牆中兼有柳縫人衣娶柳之材柳巾兼牆矣鄭註喪大記云荒蒙也取蒙覆之義云池者兼宮室之承雷以竹爲之者生人宮室以木爲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苓衣以青布者此鄭依漢禮而言云一池縣於柳前者按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前面而已云士不渝絞者按雜記云大夫不渝絞屬於池下渝者依爾雅釋鳥云江淮而南青贊五采皆備成章曰鷁者倉黃之色則人君於倉黃色繪上又畫鶴雉之形縣於池下大夫則闕之故云大夫則不渝絞屬於池下渝絞一名振容故喪大記云大夫不振容振容者車行振動以爲容儀但大夫不振容池下仍有銅魚縣之士不但不渝絞又無銅魚故喪大記大夫有魚躍拂池士則無鄭註云士則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駢矣者漢時小車蓋上有駢在蓋之中央故舉以爲說云以三采繪爲之上朱中白下蒼者以絮者旣云齊當人所覩見故知以絮著之使高知元士以上有貝者按喪大記云君齊五采五貝大夫齊三采三貝士齊三采一貝鄭註云齊象車蓋駢縫合雜采爲之形如爪分然綴貝落其上及旁是彼士爲天子元士元士已上皆有貝也此諸侯之士故云無貝也

設披

義反

柳棺上貫結於戴人君旁牽之以備傾喪大記曰士

戴前纏後緇二披用纏今文披皆爲藩

爲藩○釋

曰云披輶柳棺上貫結於戴者按喪大記註云戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後

披輶

披也此註云披輶柳棺上貫結於戴以此而言則戴兩頭皆結于柳材又以披在棺上輶過然後貫牢戴之連繫棺束者乃結于戴餘披出之於外使人持之一畔有二爲前後披故下記云執披者旁四人註云前後左右各二人是也人君則三披各三人持之備傾腐也引喪大記者證披連戴而施之也云二披用纏者與戴所用異大夫與人君則戴與披用物同故喪大記云君纏戴六纏披六大夫戴前纏後玄披亦如之是其用物同也云今文披皆爲藩者言皆者此文披及下文商祝御柩執披并下記執披者三字皆爲藩今不屬引

引

屬猶著也引所以引柩車在軸轎從之也

曰紳古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之

三引

屬猶至

之三○釋曰云引所以引柩車者引謂紳繩屬著於柩車云在軸轎曰紳者士朝廟時用轎大夫已上用轎故并言之言紳見繩體言引見用力故鄭註周禮亦云在車曰紳行道曰引云古者人引柩者雜記乘

人專道而行又云諸侯五百大夫三百皆是引人也
言古者人引對漢以來不使人引也引春秋者按定
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註
云坐而飲食之此鄭略引之云坐引者亦謂飲食之
而哭之三者亦謂公親推之三也引之者證古者人

也引陳明器於乘車之西○乘繩證反註明器藏器

及下註乘車同明器藏器

竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟張而不平竽笙
也檀弓曰其曰明器神明之也言神明者異於生器

備而不和有鐘磬而無簴箎陳器於乘車之西則重

之北也

○味武葛反劉音妹藏器也者自筭以下皆是藏器

故下云器西南上綺又云茵註云茵在抗木上陳器
次而北也則自苞筭以下總曰藏器以其俱入擴也

列檀弓者按彼註成猶善也竹不可善用謂邊無牘
味當竹沫沫礪也又云琴瑟張而不平竽笙備而不
和註云無宮商之調又云有鐘磬而無簴箎註云不
縣之也橫曰簴植曰簴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註云中
庭不得云近北明車近不在重今東陳於乘車之西
明重北

折橫覆之

○折之設反後皆同

折猶殷也方鑿連木

爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簔空事畢加之擴
上以承抗席橫陳之者爲苞筭以下繩於其北便也

覆之見善面也

○廢九委反窾彼驗反繩側耕反見賢遍反面也○釋

曰云折橫覆之者鄭云蓋如牀則加於擴上時南北
長東西短今經云橫明知其長者東西陳之言覆之
見善面則折加於擴時擬鄉上看之爲面故善者鄉
下令陳之取鄉下看之故反覆善面鄉上也云折猶

牗也者以其窓畢加之於廣上所以承抗席若牗藏物然故云折猶牗也云方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簣者此無正文以經云橫覆之明有從對之既爲縱橫卽知有長短廣狹以承抗席故爲如牀解之又知縮者三橫者五亦約茵爲抗木但於廣口承抗席宜大於茵與抗木故知縮三橫五也知無簣者以其縮三橫五以當簣處故無簣也知窓事畢加之廣上以承抗席者下葬時窓事畢云加折卻之加抗席覆之是折窓事畢加之廣上承抗席也云橫陳之者爲苞箒以下綁于其北便也者鄭解折不縮者南北順陳而橫陳之意爲折橫陳則東西廣是以苞箒陳之於北便也

抗木橫三縮

二音剛後皆同抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足掩廣

國抗禦至掩廣○釋曰云所以禦止土者以其在抗席之上故知以禦土也其橫與縮各足掩廣者以其廣口大小雖無文但明器之等皆由羨道入諸侯已上又有輜車亦由羨道入廣口唯以下棺則廣口大

小容棺而已今抗木亦足掩廣口也

加抗席三

音剛後皆同抗古良反劉司

席所

以禦塵

國

席所以禦塵○釋曰旣陳抗木於折北

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加於抗木之上可知抗席之下而云加茵明又加於抗席之上此三者以後陳

者先用故先陳抗木於上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廣

窓事訖加折廣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廣時相當又皆是

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廣

口以上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之有異也

加

茵用疏布縑翦有幅亦縮二橫三。

音因

茵所以藉

棺者翦淺也幅緣之亦者亦抗木也及其用之木三

在上茵二在下象天三合地二人藏其中焉今文翦

作淺

釋

菌所至作淺○釋曰云加菌者謂以菌加於抗席之上此說陳器之時云用疏布者謂

用大功疏麤之布云縑翦者縑則七入黑汁爲縑翦
茶實綏澤焉此鄭註云有幅緣之者則用一幅布爲
之縫合兩邊幅爲袋不去邊幅用之以盛著也故云
有幅也云菌所以藉棺者下葬時菌先入屬引乃空
則菌與棺爲藉故先入在棺之下也鄭云幅緣之者
蓋縫合既訖乃更以物緣此兩邊幅縫合之處使之
牢固不折壞因爲篩也云亦者亦抗木也者抗木云
縮二橫三此亦縮二橫三故知亦者亦抗木也云及
其用之木三在上茵二在下故上抗木先云橫三後

云縮二此菌先云縮二後云橫三並據此陳列之時
鄭據入壙而言故云其用之也木三在上茵二在下
各舉一邊而言其實皆有二三云象天三合地二者
渾天言之則地之上下外內周匝皆有天若然云木
二則在其下及其用之則菌三在下茵二在上以此而
言木與菌皆有天三合地二又云人藏其中焉者亦
謂渾天而言上下俱有天地人尸柩藏其中故說卦
云參天兩地又云立天之道立地之道立人之道爲
三才器西南上縑

耕反

縑則

釋

器目言之也陳明器以

西行南端爲上縑屈也不容則屈而反之

釋器目至反之

下爲目卽下文苞以下是也

器次而北也

釋

菌在至北也○釋曰菌非明器而

言之故鄭云菌在抗木

上陳器次而北是也

菌在抗木

苞二

所以裹奠羊豕之肉

所以至之肉○釋曰下文既設遣奠而云苞筭牲取下體故知苞二所以裹奠羊豕之肉也

筭

三黍稷麥筭筭畚種類也其容蓋與簋同一穀也

畚

音本穀音角筭筭畚至穀也○釋曰按下記云菅又戶角反筭三則筭以管草爲之筭三各盛一種黍稷麥也云筭畚種類也者舊說云畚器所以盛此筭與畚盛種同類故舉以爲况也云其容蓋與簋同一穀也者按考工記旗人爲簋實一穀又云豆實三而成穀按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簋同盛黍稷知受穀一穀斗二升約同之無正文故云蓋以疑之也筭三

醯醢屑幕用疏布

○筭鳥弄反幕亡

筭瓦器其容

亦蓋一穀屑薑桂之屑也內則曰屑桂與薑幕覆也

今文幕皆作密

○筭瓦至作密○釋曰云筭瓦器者以筭與鱠等字從缶瓦故知是

反及註鱠亦瓦器古文鱠皆作廩○鱠亦至作廩音同○釋曰謂之言亦瓦器承上筭三也皆木柵久之○柵戶庚反

依註柵所以廩苞筭筭鱠也久當爲灸灸謂以蓋音灸○柵所至異柵○釋曰云皆二者所盛須繼筭三而陳之言亦瓦器承上筭三也皆木柵久之○柵戶郎反久

案塞其口每器異柵○柵所至異柵○釋曰云皆皆塞之置於木柵也若然旣皆久塞而筭鱠獨云柵者以其苞筭之等燥物宜苞塞之而無幕筭鱠溼物非直久塞其口又加幕覆之云久當爲灸灸謂以蓋按塞其口者此亦如上設重鬲亦與之同故讀從灸也云每器異柵者以其言也皆木柵故知每器別柵也用器弓矢耒耜兩敦兩杆

方主人要節而踊巾席俟於西方。祖奠將用焉。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于序西南者非宿奠也。宿奠必設者爲神馮依之久也。

曰自此盡入復位論巾席至久也○釋

還車爲祖奠之事此徹遷祖奠者爲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踊者按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

奠時云徹者入丈夫踊設于西北婦人踊註云猶阼階升時也徹設於柩車西北亦猶序西南是男子婦人並有踊文則知此要節踊內亦兼婦人也云徹者由明器北西面既徹由重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柩車西而東面則徹者由奠東而西面徹之也云不設於序西南者非宿奠也者以其大斂小斂莫及夕奠乃皆經宿故皆設之于序西南爲神馮依此遷祖奠且始設之今日側徹之未經宿卽徹故不設于祖爲將祖變下爲將祖變○釋曰序西南也

是將祖故此主商祝御柩爲將祖變下爲將祖變○釋曰人祖祖卽變也

車爲節。患劉亦執功布以御柩者謂居柩車之前却行詔傾虧使執披人知其節度云亦執功布者下經商祝執功布以御柩執披故此亦如之而執功布

言還柩鄉外爲行始
轍鄉外也祖者始也行始去載處而已也

既執功布爲御乃還

曰商祝
柩車使

柩還則當前東南

同上主人至東南○稱曰祖變今旣祖訖故歸而則此襲亦主人也經云其車未還之時當前東

前祖爲襲云主少南鄭近北今

位東上爲相至鄉外階間爲柩將去有時者去今此爲行始也云位西面統於堂下男子婦人降亦東上統於西有祖奠故祖還車

東上釋曰婦人降者空故婦人從堂上降在有時卽明日遣奠行之東上者以堂上時婦人今柩車南還男子亦在男子也婦人不鄉車西

以櫛還
階間云
是時也
在阼階
車東故
者以車

外也器之陳自己南上

還車者爲載時鄉

行始故須還鄉南故不還器者鄭云器之下註云茵在抗木上陳器次而北是也

以鄭云祖有行漸車亦宜
陳自己南上南上者卽

此移銘加于茵上

重不至茵上。釋曰：銘置于重啓殯祝取銘，行置于茵者，重不藏擬。銘亦入壙之物，故置干此移銘加于茵上也。十盈之旃，并此銘旌而已。大

反由便也

釋曰云重與
車馬至中庭

義豐流

乃奠如初主人要節而踊○車已祖可以爲之奠也

是之謂祖奠

○車已至祖奠○釋曰云主人要節而踊者祖奠旣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

祖可以爲之奠也者奠本爲柩設其柩未安不得設奠今車旣還名之爲祖尸柩已定可以爲奠也云是之謂祖奠者下記云祝饌祖奠于主人之南是謂之祖奠

薦馬如初

○柩動車還宜新之也○釋曰上已薦馬今又薦馬者以柩車動而鄉南爲行始宜新之故薦馬如初也

有司請葬期

○亦因在外位時○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

賓出主人送

○人也自死至于殯自啓至于葬主人及兄弟恒在內

位

○主

人至內位○釋曰云主人也者以其送賓

○據

上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

○據

在內位據在殯宮中自啓至於葬在內位據在

於殯自啓至於葬主人及兄弟常在內位者

○據

在內位據在殯宮中自啓至於葬在內位據在

於殯自啓至於葬主人及兄弟常在內位者

○據

在內位據在殯宮中自啓至於葬在內位據在

於殯自啓至於葬主人及兄弟常在內位者

以稱旌繁平

○主

人至繁平○釋曰自此盡入復

者公及大夫皆有臣

○據

君謂法之事云公國君也

傳伯有之臣曰吾公

○據

在壑谷今此云公則國君非大

夫君也以下云主人釋杖迎於廟門外與喪大記如

○據

此迎送者皆據國君也云贈所以助主人送葬也者

按兩小傳皆云車馬曰賄施于生及送死者故云助主人送葬者也是以下註云賄奠于死生兩施是也云兩馬士制也者制謂士在家常乘之法若出使及征伐則乘駟馬其大夫以上則常乘駟馬故鄭駿異義云天子駕駟尚書康王之誥康王始卽位云諸侯皆布乘黃朱詩云駟驥彭彭武王所乘魯頌云六轡耳耳禧公所乘小雅云駟牲駢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註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綯使求從輿人註云輿衆也又云曰以肥之得備彌甥也註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註云稱舉也繁馬飾繁縷也引之擯者出請入告主人釋者證公有賄馬助人之事

杖迎于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒

尊君命也衆主人自若西面○釋尊君主西面○釋杖迎入是尊君命也故下文賓賄擯者出告須註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祖亦是尊君命云衆主人自若西面者以其主人一人迎賓入門門東而右其餘衆主人不馬入設○設於庭在重南○實故云設於庭知在重南者以庭實法皆三分庭一在南設之又重北陳明器不得設馬故知在重南也賓奉幣白馬西當前輶北面致命音路○賓使者幣玄纁也輶轅縛所

以屬引由馬西則亦當前輶之西於是北面致命得鄉柩與奠柩車在階間少前三分庭之北輶有前後

同賓使至前後○釋曰云賓使者卽士也知者士

喪禮君使人弔註使人士也禮使人各以其爵故

轍上以屬引於上而挽之故名轍縛也云由馬西則

亦當前輶之西者以經直云當前輶不言輶之東西

及前後鄭以義言之以其馬在重南當門輶車在階

間少南亦當門賓由馬西北行當前輶致命明在輶

西可知云於是北面致命得鄉柩與奠者以賓當輶

奠也云柩車在階間少前三分庭之北者按下記云

遂匠納車于階間是柩車在階間也云少前者上經

祖還車訖云少南婦人降卽位于階間明柩車少南

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分之北

此解賓致命之處云輶有前後者以經云前輶明有後以對前故知輶有前後也

稽額成踊賓奠幣于棧左服出○奠如字劉音定棧

主板反劉才產反註

主人哭拜

棧謂柩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棧

同棧謂至作棧○釋

主人哭拜者仍於

門右北面以賓致命訖遂哭拜也云成踊者三者凡九踊云棧謂柩車也凡士車制無漆飾者此棧車卽柩車以其賓由輶西而致命云奠幣於棧者明此棧車柩車卽蜃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圭時云同面使者在左宰在右而授其右也此車南鄉以東爲左尸在車上以東爲右故宰由主人之位授左服容授尸之右也

宰由主人之北舉幣以東

同柩東主人位以東藏之

云柩東主人位者解經

由主人之北以幣在車東主人在車東故宰由主人位北而鄉左服上取幣以東藏之於內也但此時主人仍在門東北面此位雖無主人旣有定位故宰由位北而取幣不得履主人之位故由主人之北也

此士謂胥徒之長也有勇力者受馬

聘禮曰皮馬相間可也

列傳此士至可也○釋曰云此士謂胥徒之長也有勇

力者受馬不得爲屬士
宜卑故知受馬是胥徒

一者以其受幣者宜尊受馬者之長以其受馬故知有勇力

者也。若然，婚禮記云：「七爲胥徒者，彼主人親受。」

受皮註云士謂中士下士不
明受皮非胥徒是正士也

引聘禮者欲見此用皮亦可也

于外門外拜襲入復位杖

○繹曰主人旣送賓還入廟門車東復位杖也

賓卿大夫士

賓卿大夫士也

○釋曰自此盡知生者轉論一事去賓卿大夫士也者以其

上云君下有兄弟則此七士可知言將命者身

三卿大夫二十人以
賓是國中三卿五大夫二十人

擯者請入告出告須

不列道傳者將錄第十三

卷之三

卷之三

釋曰按雜記諸侯使卿弔鄰國諸侯主人使賓者告賓云孤某須矣故引之爲義

于位不踊

也既啓之後與左室同

車至室同之釋曰云既始死時云庶兄弟襚使

既啓之後與在室同者按上篇
使人以將命于室主人拜于位

此主人亦拜于位俱是
云與在室同至于有君

賓出在外請之爲其復有

事賓出至有事○復有事者以其賓有事若無事賓報事畢送去也若莫釋曰謂賓不辭此釋所物或可堪爲奠於祭祝

致之者也。入告出以賓入將命如

初士受羊如受馬又請士亦謂胥徒之長又復也

卷之二

沙古閣

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贈○贈之言補也助也貨財曰贈○贈之

音附

贈者公羊傳文也

○釋曰

云貨財

入告主人出門左西面賓東面將

命○主人出者贈主施于主人

○主人至主人○

○釋曰鄭知施于主

人者以下經云知生者贈是施于主人也按春秋文五年春王使榮叔歸含且贈傳譏一人兼三事此賓所以兼事者彼譏一人獨行不與介各行故譏若雜記云上客弔卽其介各行含襚贈則不譏則卿大夫數事可也

士禮一人行

○主人拜賓坐委之宰由主人之北東面

舉之反位○

坐委之明主人哀戚志不在受人物反

位反主人之後位○

○坐委至後位○釋曰鄭知反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

若無器則捂受之○

○捂五○謂對相授不

委地○

謂對至委地○釋曰以堂上授有並受法

器則對面相授受故云捂受之捂卽逆也對面相逢受也

又請賓告事畢拜送入

贈者將命○

贈送賓者出請納賓如初○如其入告

出告須○

如其至告須○釋曰謂如上賓賓奠幣

如初○亦於棧左服若就器則坐奠于陳○

陳如字劉直客反

同下就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器之陳

就猶至之常。釋曰知贈無常者按下記云凡贈幣無常註云賓之贈也玩好曰贈在所有言玩好者謂生時玩好之具與死者相知皆可以贈死者故此經云若就器則坐奠于陳者就器則是玩好之器也云陳明器之陳者以其廟中所陳者唯明器卽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○釋曰云君子不必人意者義取孔子云無必無固之言也

弟贈奠可也

兄弟有服親者可且贈且奠許其厚

也贈奠於死生兩施

兄弟有服親者喪服傳云凡小功以下爲兄弟旣言兄弟明有服親者也知非大功

以上者以大功以上有同財之義無致贈奠之法云可且贈且奠許其厚也者若然此所知許其贈不許其奠兄弟許其貳贈兼奠而上經亦賓商有贈有奠

有贈三者彼亦不使並行俱見之見三禮之中有則任行其一故總見之云贈奠於死生兩施者以下經云知死者贈知生者贈註云各主於所知此贈奠不偏言所主明於生死兩施也

所知則贈

而不奠所知通問相知也降於兄弟奠施於死者

爲多故不奠

所知至不奠○釋曰云所知通問相知也者言所知明是朋友通問相

知言降於兄弟者許贈不許奠也云奠施於死者爲多故不奠者但贈與奠皆生死兩施其奠雖兩施施於死者爲多知者以其言奠爲死者而行知死者贈

知生者贈

各主於所知云各主於所知者以其

贈是玩好施於死者故知死者行之贈是補主人不足施於生者故知生者行之是各施於所知也書

贈於方若九若七若五

方板也書贈奠贈贈之人

名與其物於板每板若九行若七行若五行○行並

方板至五行○釋曰以賓客所致有贈有賄有不編爲簡故春秋左氏傳云南史氏執簡以

贈有奠直云書賈者舉首而言但所送有多少故行數不同

書遣於策

策簡也遣猶送也謂所當藏物茵

以下

策簡至以下○釋曰云策簡者編連爲策

不編爲簡故春秋左氏傳云南史氏執簡以往上書賈云方此言書遣於策不同者聘禮記云百

名以上書於策不及百名書於方以賓客贈物名字少故書於方則盡遣送死者明器之等并贈死者玩好之物名字多故書之於策策書明器之物應在上文而於此言之者遣中并有贈物故在賓客贈賈與賈之下特書也

乃代哭如初

棺

柩有時將去不忍絕聲也初謂旣小斂時

至斂棺

○釋曰按喪大記大夫以上官代哭士無官以親疏伐哭云初謂旣小斂時者按喪大記小斂之後乃代

哭者爲明○釋曰哭者爲明○釋曰燎大燭必於門內之右門東者奠於柩車西鬼神尚幽闇不須明柩車東有主人皆間有婦人故於門右照之爲明而哭也

厥明陳

之右

爲哭者爲明○釋曰哭者爲明○釋曰燎大燭必於門內之右門東者奠於柩車西鬼神尚幽闇不須明柩車東有主人皆間有婦人故於門右照之爲明而哭也

宵爲燎于門內

鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也

士禮特牲三鼎盛葬莫加一等用少牢也如初如大

斂奠時

而踊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肺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莫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莫故加一等用少牢也云如初如大斂奠時者以其上遷祖奠

時云如殯謂如大斂明此云如初亦如人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奠初死至朔月乃有之故鄭註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醮子及婚禮盥饋并小斂之奠與朝禴之奠皆一鼎也三鼎者婚禮同牢士喪大斂朔月遷祖及祖奠皆三鼎而以魚腊配之是也其用鼎者少牢者或三鼎或五鼎三鼎者則有司徹云陳三鼎少牢亦五鼎聘禮致殮衆介皆少牢亦五鼎玉藻諸侯如初以其繹祭殺之於正祭故用少牢而鼎三也五年牢亦五鼎九鼎者公食大夫下大夫大牢鼎七十六其云七鼎九鼎者大夫鼎九是也鼎十與十二者聘禮致殮於賓飪一牢鼎九羞鼎三十二也又云上介飪一牢鼎七羞大夫鼎九是也鼎十與十二者聘禮致殮於賓飪一牢鼎九羞鼎三十二也又云上介飪一牢鼎七羞

鼎三 是其十若然按郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶以象陰陽鼎有十與十二者以其正鼎與陪鼎各別數則爲奇

其實羊左肺

○肺音判反吉祭也言左肺者禮

不殊骨也

○以反吉至骨也○釋曰云反吉祭也者

脾故云反吉祭也云言左肺者體不殊骨也者旣言左肺則左邊共爲一段故云體不殊骨雖然下云脾不升則除脾以下膊脢仍升之則於上肩脅脊別升則左肺仍爲三段矣而云體不殊骨據脊脅以上膊脢已下共爲一亦稱不升○脾步禮反

周貴肩賤

脾古文脾作脾

○周貴肩賤

者則脾已上去之取膊脢已下云

周貴肩賤脾者按祭統云殷人貴脾周人貴肩故云脾不升

亦盛之也○釋曰亦盛之者以其不用特牲

也

○而用少牢是盛葬奠按少牢用腸三胃三今加

至五亦是離肺。○撞苦。○離撞。○釋曰：此盛此奠也。離肺者，按少儀云：牛羊之肺離而不提心，註云：提猶絕也。撞離之不絕，中央少許使易絕以祭耳。此爲食而舉亦名舉肺也。豕亦如之。豚解無腸胃。○如之如羊左脾。

而已無腸胃者，君子不食溷脾。○脾劉音純，又之春左脾則爲四段矣。故別云：豚解、豚解總有七段，今取左脾仍爲四段矣。云亦前肩後肫脊脅而已者，鄭敘爲四段與羊異也。云君子不食溷脾者，禮記少儀文彼鄭註云：謂犬豕之屬食米穀者也。脾有魚腊鮮獸似於人穢引之者，證不取腸胃之義也。

皆如初

鮮新殺者，士腊用兔加鮮獸而無膚者，豕

既豚解略之

○鮮新至略之。○釋曰：云士腊用兔者，謂此腊是其乾者。云鮮新殺者，二

者皆用兔必知士腊用兔者雖無正文，按少牢禮大夫腊用麋。鄭云：大夫用麋，士用兔。與以疑之，此亦云士腊用兔，雖不云與亦同。疑可知一但士腊宜小，故疑用兔也。云加鮮獸而無膚者，鄭既豚解略之者，以葬奠用少牢攝盛，則當有膚與少牢同以豕既豚解四段喪事略，則無膚者亦略之而加鮮獸。

東方之饌四豆

脾析蟬醢葵菹

○鹽醢

也。蟬，今文羸爲蜩。○胫尺之反，蟬步講反。○音婢支反，析思狄反。○脾讀爲雞脾，胫之脾脾析百

也。○脾皮佳反，羸力禾反。○脾讀爲雞脾，胫之脾脾析百

也。○脾皮佳反，羸力禾反。○脾讀爲雞脾，胫之脾脾析百

三巔醯四按周禮鄭註醯人云細切爲醯全物若牒爲菹又云醯菹之稱米肉通又經不云菹者類皆是醯則此經云脾析者卽醯也云脾讀爲雞脾胱之脾爲脾析故讀音從雞脾胱之脾時俗有此語故讀從之也按醯人註云脾析牛百葉也此不云牛者彼天子禮云有牛此用少牢無牛當是羊百葉故不云牛也云脾蟠也者卽蛤也知婢卽蛤者以周禮醯人云麤醯註云麤蛤也此註云婢蟠也以蟬麤是一物故知婢蟠卽麤蛤也

○糗去

糗

糗以豆糗粉餌

○餌而

糗以豆糗粉

○餌

糗謂熬之亦粉之

以豆糗粉餌者按邊人云羞邊之實糗餌粉餈鄭云此二物皆粉稻米黍米所爲也合蒸曰餌餅之曰餈糗者擣粉熬大豆爲餌餈之粘著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足者此本一物餌言糗謂熬之亦粉之餈言粉擣之亦糗之不言互文而云互相足者凡言互文者是二物各舉一邊而省文故云互文此糗與

四邊棗糗栗脯

粉唯一物分爲二文皆語不足故云互相足也又按邊人羞有二邊糗餌及粉餈此經直言糗則舉糗以見餌而無餈故鄭云糗以豆糗粉餌也

醴酒

醴

此東方之饌與祖奠同

在主人之南當前輅北上巾之

國

此東至巾之

按下記云祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之註云旣祖祝乃饌以此言之祝饌祖奠卽是還柩鄉外仍饌之于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註云與祖奠同在主人之南但祖奠與大斂奠同二豆二邊此葬奠四豆四邊邊豆雖不同而同處耳云北上者蓋兩瓶在北次南饌四豆豆南饌四邊也陳器

陳器

明器

也夜斂藏

之

本作夜斂適似寫誤云適斂者以其上朝祖之

日已陳明器此復陳之者由朝祖之也

至夜斂藏之至此厥明更陳之也滅燎執燭俠輅北

面 照徹與葬奠也。

照徹與葬奠也。○釋曰昨

門內之右至此滅燎既滅一人執燭俠轄北面一人在轄東一人在轄西轄西者炤徹祖奠轄東者炤葬

奠之饌故註云炤徹與祖奠也

賓入者拜之

明自啓至此主人無

出禮

人皆不出迎但在位拜之所以不出迎者既

啓之後旣覩尸柩不可離位以迎賓唯有君命乃出故註云明自啓至此主人無出禮也

徹者入

丈夫踰設于西北婦人踰猶阼階升時也亦旣盥

乃入入由重東而主人踰猶其升也自重北西面而

徹設于柩車西北亦由序西南

猶阼至西南○釋曰云徹者入者

謂將設葬奠先徹祖奠故云徹者亦門外盥

徹者入

徹祖奠者亦旣盥乃入由重東而主人踰至徹訖設

而徹設於柩車西北亦猶小斂大斂

徹者東

由柩車北東適

柩車西北則婦人踰也云猶阼階升者謂徹小斂奠

者門外盥訖入升自阼階丈夫踰今徹者亦門外盥

訖入由重東主人踰故云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

徹者東

由柩車北東適

葬奠之饌

由柩至之饌○釋曰以其徹訖當設

葬奠故徹者由柩車北東設葬奠之饌

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

東故知在柩車北東行也

鼎入

舉入陳之也陳之蓋於重東北

西面北上如初

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斂奠舉鼎入阼階前西面錯大斂奠云舉鼎入西面北上又溯月奠云鼎入皆如初其遷祖奠云陳鼎皆如殯則此在阼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鼎於阼階下西面如大小斂故可知也乃奠豆南上綺邊羸醢南北上綺邊

羸醢南辟醴酒也

○辟

○避○邊羸醢南辟醴酒也○釋曰云

上所饌則先饌脾析於西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綺之爲次今不於脾析已南爲次而於羸醢已南爲組次故知辟醴酒醴酒當設在脾析之南可知也

二以成南上不綺特鮮獸

○

成猶併也不綺者魚在

羊東蜡在豕東古文特爲俎

○併

步○成猶至爲

俎二以併不綺者若綺則宜先設羊於西南次北設豕次東設魚次南設腊今於西南設羊次北豕以魚設於羊東設腊於魚北還從南爲始是不綺也其鮮獸在北北無偶故云特也是以鄭云不綺者魚在羊

東腊在豕東也醴酒在邊西北上

○統於豆也

○統於豆也○釋曰

主人要節而踊

○註

亦以往來爲節奠由重北西旣奠

由重南東

○籩

亦以至南東○釋曰自上以來堂下

謂二無醴酒繼豆言北上故云統於豆也

上

奠者出出自道左倚之

○綺反

○還重不言甸人抗重言

之者重旣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闌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於道

側由此

○闌魚

國

還重至由此

○釋曰自此盡微

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註云就所

倚處埋之但天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞

未虞以前以重主其神虞所以安神雖未作主初虞

其神卽安於寢不假重爲神主又士大夫無木主明

亦初虞卽埋之也云不由闌東西者重不反變於恒

出入者恒出入則闌東闌西也云道左主人位者檀弓云重主道註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薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外

西面而俟南上

○南上便其行也行者乘車在前道

橐序從

○橐古

國

謂於門外之時南上云便其行也

者以其葬於國北在路則南上上者常在前故云便

其行也云行者乘車在前橐序從者按下記云乘

車載輜道車載朝服橐

車載蓑笠是序從也

徹者入踊如初徹巾苞牲取

下體

○包者

國

謂於門外之時南上云便其行也

象行又俎實之終始也士苞三个前脰折取臂臑後

脰折取骼亦得俎釋三个雜記曰父母而賓客之所

以爲哀

○脰戶定反劉故孟反个古賀

國

苞者至

反膳乃到反骼劉音格一音各

國

爲哀

○釋

曰云苞者象旣饗而歸賓俎者也按雜記文而言之云取下體者脰骨象行者以父母將行鄉壙故取前脰後脰下體行者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

同按少牢載俎云肩臂臑膊骼在兩端又云肩在此言之則肩臂臑在俎上端爲俎實之始膊骼在俎下端爲俎實之終今取此兩端脰骨苞以歸父母直取脰骨爲象行又兩端爲俎實之終始也云士苞三个者自上之差按檀弓云國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘註云人臣賜車馬者乃得有遣車喪數略也个謂所苞遺奠牲體之數也雜記口遣車視牢具彼註云言車多少各如所苞遺奠牲體之數也然則遣車載所苞遺奠而藏之者與遣奠天子太牢包九个諸侯亦太牢包七个大夫亦太牢包五个士少牢包三个大夫以上乃有遣車以此而言士無遣車則所苞者不載于車直持之而已士有一苞而云苞三个鄭又云个謂所苞遺奠則士一苞之中有三个牲體故云前脰折取臂臑後脰折取骼者若然大夫云遣車五乘苞五个則一苞之中有五个五十五臂臑後脰取骼三牲九體又就九體折分爲二十五太牢而爲三十五體則亦坂下體前脰取

不以魚腊

非正

牲也

非正行器

目葬行明器在道之次

目葬至之次

○釋曰苞

器訖明器當行鄉曠故云行器云

目葬行明

器者卽下云茵苞已下是也故云

目葬行也

○釋曰苞

序從

如其陳之先後

○釋曰如其陳之先後

○釋曰此直云序從者序從卽上

此亦言茵苞以其爲首故也

車從

次器

○釋曰次

中當行者唯柩車

○釋曰於是至柩車

○釋曰釋曰徹者謂

分禱五祀者徹者出時主人踊云於

是廟中當行者

○釋曰惟柩車者以其上文明器及車馬鄉曠者皆出唯有

柩車在廟未出故云於是廟中當行者唯柩車也

○釋曰上陳明器訖次列車

徹者出踊如初

○釋曰於是廟

主人之史請讀賄執算從

○釋曰器

○釋曰此直云序從者序從卽上

此亦言茵苞以其爲首故也

柩車當前東西面不命毋哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面

毋王音無

史北面請既而與執算西

面於主人之前讀書釋算燭在右南面炤書便也古

文算皆爲筭

○釋曰史北至爲筭

○釋曰自此盡滅燭

○釋曰出論讀賄遣之事

○釋曰經直云史請讀賄

○釋曰請讀賄

○釋曰請讀賄

鄭知使北面請者以其主人於車東北面所請者請於主人明史北面問之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算在後則史西面之時算在史南西面今燭在史北近史

炤書爲便若在左則隔算不便也

讀書釋算則坐

○釋曰必釋算者榮其多

○釋曰必釋至其多

○釋曰讀書

○釋曰立讀之敬也

○釋曰釋算者坐爲

釋之便也云必釋算者榮其多者以其所賄之物言之亦得今必釋算顯其數者榮其多故也

卒命

哭滅燭書與算執之以逆出

卒已也

釋曰言逆
出則入時

長在前出時長在後燭言滅不言出者以其燭已滅不待言燭出其人亦出可知

公史自西

方東面命母哭主人主婦皆不哭讀遺卒命哭滅燭

出

主

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輶

公史至俠

輶○釋曰知

公史是君之典禮書者以其言公史故知君史按周禮大史小史皆掌禮則諸侯史亦掌典禮可知云成

其得禮之正以終者以其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輶者上陳設

葬奠云執燭俠輶北面故知也商祝執功布以御柩執披

居柩車

之前若道有低仰傾虧則以布爲抑揚左右之節使

引者執披者知之士執披八人今文無以○仰五郎反

挽

居柩至無以○釋曰自此盡杖乃行論柩車在道發行之事云執功布者謂執大功之布纏者也云以

御柩執披者葬時乘車故有柩車前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

道有低仰傾虧則以布爲抑揚左右之節者道有低

謂下坂時道有仰謂上坂時傾虧謂道之兩邊在車

左右轍有高下云以布爲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者持之若然奠

云使者執披者知之者執披者知其左右引者知其上

下也知士執披八人者按下記云執披者旁四人註云前後左右各二人是士執披者八人也

人袒乃行踊無算

主

袒爲行變也乃行謂柩車行也

凡從柩者先後左右如遷于祖之序

國

祖爲至之

序

○釋曰云

乃行謂柩車行者經云乃行文承主人祖下嫌主人行故云乃行謂柩車行以行處據柩爲主柩車行主人

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註云主人從者丈夫由

右婦人由左以服之親疏爲先後各從其昭穆男賓在前女賓在後此從柩向擴之序一如遷于祖之序

故如出宮踊襲國哀次國以經云出宮踊襲以出宮有此踊襲止爲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次是以有踊踊訖卽襲襲訖而行也故檀弓云哀次亦如之註云次他日賓客所受大門外舍也孝子至此而哀是也

至于邦門公使宰夫贈玄纁束國邦門城門也贈送

也國邦門至送也○釋曰云邦門者按檀弓云葬于北方北首三代之達禮也此邦門者國城北

門也贈用玄纁束帛者卽是至擴空訖主人贈死者用玄纁束帛也以其君物所重故用之送終也主人去杖不哭由左聽命賓由右致命國此謂宰夫將致命

呂反

柩車

前輶之左右也當時止柩車國柩車至柩車○釋

曰此謂宰夫將致命

主人乃去杖不哭由柩車前輶之左右若然在廟柩車南鄉左則在東此出國北門柩車鄉北左則在前輶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輶左右者以柩車在廟門時賓在柩車右主人在柩車左故知此亦當前輶左右也云當時止柩車者下記云唯君命止柩于壙其餘則否註云不敢留神明此宰夫致命時柩車止也

降主人拜送復位杖乃行國升柩車之前實其幣于

棺蓋之柳中若親授之然復位反柩車後國升柩車至車後

○釋曰賓既致公贈命訖主人乃哭拜稽額賓乃升車實幣于棺之蓋中載以之擴上文在廟所贈之幣皆奠於左服此實於蓋中者彼贈幣生死兩施故奠於左服此贈專爲死者故實于蓋中若親授之然云復位反柩車後者上在廟位在柩車東此行道故在柩車後也

西北上

統於擴

記註統於擴

至擴

論當藉柩

器及下棺訖送賓之

事云統於擴者對廟中南上此則北上故云統於擴也

茵先入

當藉柩也元

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輶軸加茵焉。○釋曰云士葬時先以輶軸由羨道入乃加茵於其上乃下棺於中知元士葬用輶軸也者檀弓云孺子葬之喪哀公欲設撥註云撥可撥引輶車所謂绋問於有若有若曰其可也君之三臣猶設之顏淵曰天子龍輶而

輶幡諸侯輶而設幡爲榆沈故設撥三臣者廢輶而設撥竊禮之不中者也以此言之天子諸侯殯葬皆用輶朝廟用輶故知大夫雖殯葬不用輶朝廟亦用輶以其士殯葬不用輶軸朝廟得用之明大夫朝廟得用輶故上註云大夫諸侯以上有四周謂之輶以其大夫朝廟得用輶故言之也諸侯之大夫有三命再命一命殯葬不得用輶天子之元士亦三命再命一命葬得用輶軸者春秋之義主人雖微猶在諸侯之上明天子之士尊謂之元元者善之長故得用輶軸不與諸侯大夫同也屬引說於是說載除飾更屬引於緘耳古文屬爲燭。○說士話反古陷說於是至爲燭。○釋曰云於是說載者謂柩反車至擴解說去載與披及引之等除飾者解去惟荒池紐之等然後下棺云更屬引於緘耳者按喪大記云君窆以衡大夫士以緘鄭註云衡平也人君之喪又以木橫貫緘耳居旁持而平之今齊人謂棺束爲緘以此而言則棺束君三衽三束大夫士三

衆主人西面北上婦人東面皆不哭

○俠羨道爲位

○俠羨道爲位○釋曰主人祖者爲下棺變婦人不言北上亦如男子北上可知不哭者爲下棺宜結之而下棺人君又於橫木之上以屬繩也

主人祖

○不言北上亦如男子北上可知不哭者爲下棺宜靜云俠羨道爲位者羨道謂入廣道上無負土爲羨道天子曰隧塗上有負土爲隧僖公二十五年晉文公請隧弗許是也

乃窆主人哭踊無算

○窆下棺也今文窆

爲封

○窆下棺也○釋曰主人哭踊不言處還於擴東西面也云窆下棺者春秋謂之崩皆是下棺之名也

○襲贈用制幣玄纁束拜稽額踊如初

○丈八

尺曰制二制合之束十制五合

○丈八至五合○釋曰云丈八尺曰

制者朝貢禮及巡狩禮皆有此文以丈八尺爲制昏禮幣用二丈取成數凡禮幣皆用制者取以儉爲節

聘禮云釋幣制玄纁束註云凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二此註云二制合之束十制五合者則每一段丈八尺二端爲一匹五匹合爲十制也

○卒祖拜賓主婦亦拜賓卽位

拾踊三襲

○拾其業反劉其輒反後放此

主婦拜賓拜女賓也卽

位反位也

○主婦至反位○釋曰卒謂贈卒更祖

賓在衆主人之南賓出則拜送

○相問之賓也凡弔

賓有五去皆拜之此舉中焉

○相問至中焉○釋

賓也凡弔賓有五此舉中者按雜記云相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也旣封而退相見也反哭而退朋友虞祔而退註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旣葬而退是相見問遺之賓舉中以見上下

五者去卽皆拜送可知

藏器於旁加見

○見賢遍反

器用器役器

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嬖

○置嬖

○釋器用至

日云器用器役器也者用器卽上弓矢耒耜之等役器卽上甲胄于笮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爲飾是以喪大記云飾棺君龍帷黼荒大夫畫帷畫荒士布帷布荒註云飾棺者以華道路及擴中不欲衆惡其親也此柩入擴還以帷荒加於柩故鄭註云及擴中也云更謂之見者加此則棺柩不復見矣者以其唯見此帷荒故名帷荒爲兄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

於事終不自逸也者以用器役器近身陳之是不自逸也引檀弓者見帷荒在柩外周人名爲牆若牆屋然其外反置嬖爲飾也

藏苞筭於旁

○見賢遍反

也見棺飾相次可知四者兩兩而居喪大記曰棺椁之間君容柷大夫容壺士容旛

○柷尺

○旛

○釋曰云

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旛旛相次可知者以其陳器之法後陳者先用先用旛旛後用苞筭苞筭藏明旛旛先藏可知故云相次可知云四者兩兩而居者謂苞筭居一旁旛旛居一旁故云兩兩而居也云喪大記加折者欲見椁內棺槨所容寬狹得容器物之意也

郤之加抗席覆之加抗木

宜次也

○解

曰云宜次

也者宜謂折上陳之美面向上今用卽美面向下抗席又覆之又折宜承席席宜承木皆是其宜也次者

木則先陳後用席則後陳先用是其次也

實土三主人拜鄉人

謝其勤

勞

謝其勤勞○釋曰按雜記云鄉人五十者從

以此而言於時主人未反哭鄉人並在故今至實土

三徧主人拜謝之謝其勤勞勤勞者謂在道助執繩

在擴助下棺及實土也

卽位踊襲如初

哀親之在斯

在斯○釋曰謂既拜鄉人乃於羨道東卽位踊無算

如初也云哀親之在斯者以親之在斯故哀號甚踊

無算乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上

西階東面反諸其所作也反哭者於其祖廟不於

阼階西面西方神位

盡門外拜稽願論主人反哭

賓弔之事反哭者拜鄉人記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者接檀弓

云反哭於堂反諸其所作也註云親所行禮之處是也云反哭者於其祖廟者謂下士祖禰共廟故下經賓出主人送於門外遂適于殯宮適士二廟者自殯宮先朝禰後朝祖今反哭則先於祖後於禰遂適殯宮也按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由阼階故決之以西方神位知者特牲少牢皆布席於輿殯又在西階是西方神位主人非行事直哭而已故就神位

婦人入丈

辟主人也

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

主婦入于室踊出卽位及丈夫拾踊

入于室反

諸其所養也出卽位堂上西面也拾更也

音庚

于至更也。○釋曰按檀弓云主婦入于室反諸其所養也。鄭註云親所饋食之處哭也。但主人既在西階

親所行禮之處以婦人無外事故於饋食之處哭也。云出卽位堂上西面也者自小斂奉尸僕于堂已後

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

故云更也。

賓弔者

衆賓之長也反而亡焉失之矣於是爲甚

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曰字

記

賓弔至曰字○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失之矣於是爲甚者亦

檀弓文引之證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見

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西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階東面故於東面不移以其亦主人位故也。○賓降出

主人送于門外拜稽顙

記

見之賓故鄭上註云舉中

焉明五賓皆依節而弔也遂適殯宮皆如啓位拾踊三

記

此於雜記五賓當相

位云婦人卽位于堂南上主人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直東序西面卽中庭位也。兄弟出主

人拜送

記

兄弟小功以下也異門大功亦可以歸

記

兄弟至以歸。釋曰丈夫婦人在殯宮捨踊既訖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所功虞卒哭則皆免是也云異門大功亦可以歸者大

功以上有同財之義爲異門則恩輕故可歸也

揖衆主人乃就次

次

倚廬也

者則主人拜送兄弟因依門外云闔門者鬼神尚幽閭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聖室大功張幃喪服傳云旣虞柱帽前屏此直云倚廬據主人斬衰者而言

名哭不奠

是

日也以虞易奠

是

日也

以吉祭

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

時送形而往迎魂而返恐魂神不安故設三虞以安

之云骨肉歸于土精氣無所不之者按檀弓云延陵

季子葬其長子于嬴博之間旣窆左袒右還其封云

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兄迎魂而反

以虞祭安之是以鄭云孝子爲其彷徨三祭以安之

云朝葬日中而虞卽檀弓所云葬日虞弗忍

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

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

用柔日後虞改用剛日又隔柔日卒哭用剛日故云

卒哭

三虞之後祭名者三虞者再虞

此祭止也者始死主人哭不絕聲小斂之後以親代哭亦不絕聲至殯後主人在廬廬中思憶則哭又有

朝夕於阼階下哭至此爲卒哭祭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唯有朝夕哭爲有時至練祭之後又止朝夕哭惟有

堊室之中或十日或五日一哭通前爲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

明日以其班祔

班次也

祔猶屬也祭昭穆之次而屬之

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士虞記云卒哭祭卽云

明日

釋曰云班次至屬之

釋曰云班次也者

此記云適寢者適室者以士喪篇首云士死於適室

燕寢將有疾乃寢臥於適室故變室爲寢也云東首

者鄉生氣之所云墉下者墉謂之牆喪大記謂之北

牖下必在北墉下亦取十一月一陽生於北生器之

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疾之所在也有疾疾

者齊○齊側皆反

正情性也適寢者不齊不居其

室

正

情至其室○釋曰云有疾者既

有疾當齊戒正情性故也云適寢者不齊不居其室者按

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

適寢也

養者皆齊○養于

憂也

去樂○去起

憂也

曲禮云父母有疾

冠者不櫛行不翔笑不至矧怒不至詈不飲酒

瑟

去樂○去樂○釋曰君子無大故琴

不在樂故去之

喪大記云疾病內外皆埽君大

夫徹縣士去琴瑟註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

瑟不離其側今以父母有疾憂

素倒反

爲有賓客來問也

疾甚曰病

病○爲有至日

疾病內外皆埽○

病○釋曰云

爲賓客來問疾自潔清也

徹裹衣加新衣○故衣垢

埽

汗爲來人穢惡之

病

故衣至惡之○釋曰此文承

死者而言則生者亦去故衣服新衣矣徹裹衣據

玄端已有垢汗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裹衣加新衣鄭註云

徹裹衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明

其終於正也互者裹衣是玄端新衣是朝服言新則

裹衣是故玄端言裹朝服是潔不裹矣各舉一邊而

言明皆有兼也必知裹衣是玄端新衣是朝服者按

司服士之齊戒服玄端則疾者與養疾者皆齊明服

言明皆有兼也必知裹衣是玄端新衣是朝服者按

玄端矣檀弓云始死羔裘玄冠者易之而已羔裘玄

冠卽朝服故知臨死所著新衣則朝服也故鄭云終

於正御者因人皆坐持體

爲不能自轉側御者今

時待從之人

病

爲不至之人○釋曰按喪大記云

祭四體各一人

一人註云爲其不能自伸屈也若

身云不能自屈伸據手足二文相兼乃具云御者今

義體疏

卷之三

沙古閣

卷之三

去冠而笄纏服深衣者禮記問喪云親始死雞斯徒跣扱上衽註云雞斯當爲笄纏上衽深衣之裳前是其親始死雞纏服深衣也引檀弓者證服深衣易去朝服之事也

莞上簾設枕

○第側几反衽而鳩反甚反又而鳩反

病卒之間廢牀至

是設之事相變衽臥席古文第爲茨

通茨

病卒至爲

○釋曰經直云士死于適室櫛用斂衾不云此等之事故記人言之也云病卒之間廢牀至是設之者喪大記云疾病寢東首於北墉下廢牀是其始死亦因在地無牀復而不蘇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衽臥席者曲禮云請席何鄉請衽何趾鄭云坐問鄉臥問趾因於陰遷戶

○釋曰云徙於牖下者卽上文牀第當牖

下也於是櫛用斂衾○釋曰徒於牖下者卽上文牀第當牖

者也於是櫛用斂衾者釋士喪禮櫛用斂衾之時節也

復者朝服左執領右執

要招而左○朝直遙反

王

衣朝服服未可以變

於既

反通衣衣服至以變○釋曰云招而左者以左手執

領還以左手以領招之必用左者招魂所以求

生左陽陽主生故用左也復者士之有司著朝服左執領謂爵弁服也云衣朝服服未可以變者謂始死者不可以變之服凶服以其復所以求生故也喪大記小臣復死者朝服彼言小臣據君則上下尊卑復者皆朝

輶貌如輶上兩末革反輶於事便也今文輶作

厄通匱事便至作厄○釋曰云如輶者輶謂如馬輶

輶馬領亦上兩末令以屈處入口取出時易故

異於吉時所用也此角柵

綴足用燕几校在南御者坐持

之一音古效反校劉胡砲反

校脰也尸南首几脰在南以拘

足則不得辟戾矣古文校爲枝○辟必

反爲枝○辟必

至

辟必

曰云几脰在南以拘足則不得辟戾矣者古者几兩頭各施兩足今則夾以豎用之尸南者足鄉北故以几脚鄉南以夾足恐几欹側故使生存侍御者一人坐持夾之使足不辟戾可以著屨也卽牀而

奠當臍用吉器若醴若酒無巾柶○臍古口反臍

劉五候反

臍

肩頭也用吉器器未變也或卒無醴用新酒○卒忽反

七

臍肩至新酒○釋曰卽就也謂就尸牀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闋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髡豆之等爲變矣云或卒無醴用新酒者釋經若醴若酒科有其一不得並有容有醴則用之不更用酒以其始死不備故也若小歛以後則酒醴具設既二醴酒是也

赴曰

君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死長○

丁丈

反

赴走告也今文赴作訃

赴走至作訃

○釋曰云母妻長子

則曰君之臣某之某死者上某是書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者言赴取急疾之意故云赴走告也云今文赴作訃者雜記作訃者義取以言語相通亦一塗也

室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦

在焉亦坐

別尊卑也

○別彼

別尊卑也

○釋

命婦在焉亦坐者若無命夫命婦則皆立可知此士之禮故鄭云別尊卑也尊謂命夫命婦按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爲士者則立

若無命夫命婦則同宗皆坐也

戶在室有君命衆主人不出

不二

主 **不二** **主** **釋曰** 經直云主人唯君命出不言

衆主人故記人辨之云衆主人不出在戶東耳

云不二主者曾子問云喪有二孤廟有二主爲非禮

不云不二孤而云不二主者彼廟主與喪孤相對此

孤不對廟主孤亦是

襚者委衣于牀不坐

牀高內

喪主故以主言之也

便立不跪授坐不立此委衣于牀者不坐委之以

牀高亦如授立不坐

死時也

斂之始死時也 **釋曰** 云牀高內便者曲禮云授

之義故云由便也

其襚于室戶西北面致命

始

斂之前尸在室中戶西故北面致命若小

斂之後奉尸僕於堂

夏祝淅米差盛之

浙西歷反

前中庭北面致命

何反盛音成

差擇之

祝

淅米于堂南面用盆不

初佳反劉藏

差擇之

祝

淅米于堂南面用盆不

言夏與盛之御者四人抗衾而浴禮第

抗古浪反

劉音剛禮之

善反

抗衾爲其裸裎蔽之也禮袒也袒簣去席益水

便益音祿其母之喪則內御者浴簪無笄

外反

劉音剛禮之

內御女御也無笄猶丈夫之不冠也

也 **內御至冠**

釋曰 程子云

內御女御也者以婦人稱內故以女御爲內御婦人

不死男子之手故知內御女御也周禮九嬪註云天

子八十一御妻亦曰女御與此別也云無笄猶丈夫

之不冠也者喪服小記云男子冠而婦人笄士喪禮

男子免不冠此婦人不笄與男子不冠同故云猶丈夫不冠也

設明衣婦人則設中

帶 **中帶若今之裨穆** **裨音昆** **圉** **中帶至裨穆**

裨音衫

釋曰 程子云設明衣者男子其婦人則設中帶鄭云中帶若今裨穆者鄭舉其

也卒洗貝反于筭實貝柱右顛左顛

○筭音煩柱丁主反顛下于反

象齒堅

○象齒堅

右及中不言遠近故記人辨之云右顛

左顛謂牙兩畔最長

○顛也

言夏祝徹故瑱塞耳○瑱作

記人言之

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○掘坎於階又其目反

南順統於堂輪從也

今文掘爲玲

○玲作

釋曰經直云甸人掘坎於階間不辨大小故記人明之

塊塙也

古文塙爲役

○塊塙也○釋曰云塊塙者爾雅釋言文孫氏云塙

塙塞耳

○塙作

釋曰經直云塙用白

上塊明衣裳用幕布袂屬幅長下膝

○幕布惟幕之也

布升數未聞也屬幅不削幅也

長下膝又有裳於蔽

下體深也

○幕布至深也○釋曰云明衣裳用幕

者唯據衣而言以其下別

云裳故也云幕布惟幕之

布者周禮幕入云掌帷幕

帷幕幄布皆以繒爲之以其帷幕所以張之於外恐

爲之幄布皆以繒爲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爲義也故

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爲二寸計之則此不削

幅謂繚使相著還以袂二尺二寸云長下膝者謂爲

此衣長至膝下云又有裳於蔽下體深者凡爲衣以

其有裳故不至膝下此又有裳而言膝下故云於蔽

下體深也蔽下體解

○辟必此經衣至膝下也

有前後裳不辟長及穀

○辟必亦反劉

又薄歷反縠苦角反又戶角反

不辟積也縠足跗也凡他服短無

見膚長無被上

不辟積者以其一服不動不假上狹下寬也云凡他

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狹下寬也云凡他

服短無見膚長無被土者他服謂深衣深衣云短毋

見膚註云不取蔽形又云長毋被土註云爲汗辱是

也此裳及縠至足跗亦

縗綽綿○縗七絹反范倉龍

是不被土故引爲證也

反綽毗皮反劉音卑

綿他計反

王一染謂之縗今紅也飾裳在幅曰綽在

劉羊政反

王一染至曰綿○釋曰云一染謂之縗者

下曰綿

爾雅云謂一入赤汁染之卽漢時紅故舉

以爲况也云飾裳在幅曰綽者按深衣云純袂

註云純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

縗純○純諸允反

裳之側緣注如彼也

劉之門反

王七入爲

縗縗黑色也飾衣曰純謂領與袂衣以縗裳以縗象
天地也設握裹親膚繫鉤中指結于擊○握如字劉

字劉丁仲反

王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

王擊掌至結之○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
端繞擊還從上自貫反與其一端結之者按上文握
手用玄纁裹長尺二寸今裹親膚據從手內置之長
尺二寸中掩之手纔相對也兩端各有繫先以一端
繞繫一匝還從上自貫又以一端鄉上鉤中指反與
繞擊者結於掌後節中

甸人築壠坎

王築實土其中堅之穿坎

之名一曰壠

王築實至曰壠○釋曰經直云甸人

掘坎不云還使甸人築故記人明之

一柵矣而饌有四柵有二者朝夕酒醴及器別設不知二爲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邊豆之外皆與小斂同故在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饌陳之亦在小斂節內也

具設皆巾之

邊豆偶而爲具具則於饌巾之巾之

加飾也明小斂一豆一邊不巾

國邊豆至不巾○釋曰云寶具設皆

巾之者謂於東堂實之於奠設之二處皆巾故云皆巾之云邊豆偶而爲具具則於饌巾之巾之加飾也者此鄭指解大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

小斂奠設於牀東巾之爲在堂經久設塵埃加故雖一邊一豆亦巾之卽禮記檀弓云喪不剝奠也與祭肉也與以其有牲肉故也

饌俟時而酌柵覆加之面枋及錯建之

○枋彼回反

時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮

錯七故反

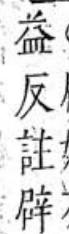

時朝夕也檀弓曰言此者記人恐饌時已

朝夕之時必朝奠待日出夕奠須日未沒者欲得父母之神隨陽而來故也

小斂辟奠不

出室

益反註辟襲奠同

未忍神遠之也辟襲奠以

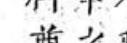
辟斂既斂則不出於室設於序西南畢事而去之

于萬反辟

未忍至去之○釋曰云未忍神遠之

斂音避

也者釋奠不出室之義始死猶生事之不忍卽爲鬼神事之故奠不出室云辟襲奠以辟斂者以經云小斂辟奠故知辟襲奠只爲辟斂也云既

斂則不出於室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於既小斂則亦不出於主設于序西南故言不出室若然奠不出室爲既斂而言也云事畢而去之者斂事畢奉尸俟于堂乃去無踊節其哀未可節也之而設小斂奠于尸東

○音括

衆主人齊

衰以下○音括衆主至以下○釋曰小斂於戶內訖主下布帶事故訖者言之按喪服苴經之外又有絞帶鄭註云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衆子者以其衆子皆斬衰絞帶故知衆主人齊衰以下至總麻首皆

尸主人袒髮絞帶衆主人布帶

○

髮

○

衆主人齊

免大斂于阼也大斂于阼未忍便離主人位也王人奉尸斂於棺則西階上賓之

記云大斂於阼是主人位故鄭云未忍便離主人位也云主人奉尸斂於棺則西階上賓之者喪事所

以卽遠斂訖卽奉尸斂於棺賓客之故檀弓云周人殯於西階猶賓之是也

大夫升自西

階階東北面東上

○視斂

○音括視斂○釋曰知視斂者以其文承大斂下故

知大夫升自西爲視斂也既馮尸大夫逆降復位

○中庭西面位

篇中庭西面位○釋曰知大夫位在中庭西面者上南卿大夫與主人同西面向殯故知大夫位在中庭西面也

降自阼階由主人之北東巾奠而室事已

○音括巾奠而

室事已。○釋曰上篇大斂奠時直云乃奠燭升自阼階無執燭降由主人之此故記人言之云由主人之

北東也云巾奠而室事已者既巾訖是室事已故執燭者出也

既殯主人說髦士活

反劉時悅。○既殯置銘於肆復位時也今文說皆作

反髦音毛。○既殯置銘於肆復位時也今文說皆作

稅兒生三月翦髮爲髦男角女羈否則男左女右長

大猶爲飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此

戶柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞。○簪丁

反徒禍。○既殯至未聞。○釋曰自此盡乘車論孝十

位時也者按上篇云主人奉尸斂於棺乃蓋主人降

拜大夫之後至者北面視肆卒塗祝取銘置於肆主

人復位云復位者從西階下復阼階下位也凡說髦

尊卑同皆三日知者喪大記云小斂主人卽位於戶

卷之十三 五十七

果反又

是子事父母之飾父母旣不生故去之云今文說皆

作稅者此說及下經不說經帶二字皆作稅凡釋今

古之文皆在註後此在註中者以其釋經義盡者於

註末言之以文更有義者釋今古字訖乃更汎說卽

此註已解今古字訖更釋髦義是也云兒生三月翦

髮爲簪男角女羈否則男左女右者內則文彼註云

火凶曰角午達曰羈引之者證髦象幼時簪之義故

云長大猶爲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

聞者按詩云髦彼兩髦鄭云髦者髮至眉子事父母

之飾以其云髦髦者垂之貌又云兩髦故以髮至眉解之其狀則未聞

服日絞要經之散垂者○散悉成服至垂者○

但反。○釋曰以經小斂曰

服日絞要經之散垂者○散悉成服至垂者○

但反。○釋曰以經小斂曰

要經大功以上散帶垂不言成服之時綏之故記人言之云成服日者士禮生與來日則除死三日則經

云三日成服此云三日綏垂之日也小功總麻初而綏之不待三日也

冠六升外繩纓

條屬厭

○繩音必劉又扶結反屬音燭厭一涉反

繩謂縫著於武也外

之者外其餘也纓條屬者通屈一條繩爲武垂下爲

纓屬之冠厭伏也

○著直

繩謂至伏也○釋曰

而言齊衰以下冠衰各有差降云繩謂縫著於武者

古者冠吉凶皆冠武別材武謂冠卷以冠前後皆縫

著於武若吉冠則從武上鄉內縫之繩餘在內謂之

內繩若凶冠從武下鄉外縫之謂之外繩故云外之

者外其餘也云纓條屬者通屈一條繩爲武下垂爲

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緩之於

武使鄉下纓結之云屬之冠者先爲纓武訖乃後以

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緩之於

武使鄉下纓結之云屬之冠者先爲纓武訖乃後以

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

但此冠上下據衰三升衣與裳也○釋曰經直

斬衰而言也云衰鄭兼言裳者以其衰裳升數同故經舉衰而言

裳但首對身首爲尊故冠六升衰三升衰裳同三升

也是以吉時朝服十五升至於麻冕○釋曰按喪服斬衰而言此營

鄭亦爲三十升布與服一倍而解之履外納○釋曰收

餘也

○納收餘也○釋曰按喪服斬衰而言此營

不事飾

故也○釋曰收餘也

杖下本竹桐一也

○順其性也○釋曰

按喪服爲父斬衰以苴杖竹爲母齊衰以削杖桐桐

竹皆下本謂根本鄭云順其性者謂下其根本順木

之性但爲父杖竹者義取父者子之天竹性自然圓

象天父子自然至孝爲母杖桐者義取桐者同也同

之於父言至孝同之於父故

喪服貶於父非自然之意也居倚廬

○倚木爲廬在

中門外東方北戶

○

倚木至北戶○釋曰知在中

門外東方北戶者按喪服傳云

居倚廬既虞翦屏既練舍外寢鄭彼註云舍外寢於中門之外屋下壘擊爲之不塗壘所謂壘室鄭以子

夏傳以既練居壘室而言外外爲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卿大夫外位皆西面云北

戶者以倚東壁爲廬一頭至北明北戶鄉寢苦枕塊陰至旣虞之後柱楣翦屏乃西鄉開戶也寢苦枕塊

○苦失占反○苦編橐塊塙也○釋曰苦編橐塊塙也

枕之鳩反○苦編橐頭必寢苦者哀親之在草枕塊

者哀親之在土云苦編橐者按爾雅白蓋謂之苦郭

云白茅苦也與此不同者彼取潔白之義此不取潔

白故鄭因時人用橐爲苦而言編橐云塊塙也者亦

爾雅不說經帶

○哀戚不在安

○

哀戚不在安○釋曰云不

忘○哀戚不在於安○釋曰云不

忘○

忘○

文

說經帶者冠衰自然不說以其經帶在冠衰之上故周公說經舉經帶而言也哭晝夜無時

哀至則哭非必朝夕

○謂殯後在廬中除朝夕入

所以爲親

○不言所以爲親○釋曰喪服四制云

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事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爲親者則喪事也是以曲禮云居喪未葬讀喪禮旣葬

讀祭禮喪復常讀樂章喪事而言亦兼此也○歎粥

朝一溢米夕一溢米不食菜果

○反劉音育溢音逸劉

音寔不在於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢爲米一

升二十四分升之一實在木曰果在地曰蓏

在至

曰蓏○釋曰云不正在於飽者按周禮廩人中歲人食三脯註云六斗四升曰脯三脯爲米一斛九斗二升

三十日之食則日食米六升四合今日食米二溢二升有餘是不在於飽又按檀弓云必有草木之滋味焉以爲薑桂之謂也彼薑桂爲滋味此鄭以菜果爲滋味則薑桂之外菜果亦爲滋味也云蓀糜也者按爾雅餧糜謂粥之稀者故鄭舉其類謂性不能食粥者糜亦一溢米四也云二十四兩曰溢爲米一升二十四分升之一者依算法百二十斤曰石則是一斛若然則十二斤爲一斗取十二斤分之升得一斤餘二斤斤爲十六兩二斤爲三十二兩取三十兩十升升得三兩添前一斤十六兩爲十九兩餘二兩兩二十四銖二兩爲四十八銖取四十銖十升升得四銖餘八銖銖爲十糸十升升得八糸則是一升得十九兩四銖八糸於二十兩仍少十九銖二糸則別取一升破爲十九兩四銖八糸分十兩兩爲二十四銖則爲

二百四十銖又分九兩兩爲二十四銖則爲二百二十六銖并四銖八糸添前得四百六十銖八糸總分爲二十四分且取二百四十銖分得十銖餘二百二十銖八糸在又取二百一十六銖二十四分分得九銖添前分得十九銖餘有四銖八糸四銖銖爲十糸總分四十四分分得十九銖二糸將十九銖添前四銖爲二二十三銖將二糸添前八糸則爲十九糸爲一銖以此一銖添前二十三銖則爲二十四銖爲一兩以一兩添十九兩總二十一兩曰溢云實在木曰果在地曰蓏者按周禮九職云二曰園圃毓草木鄭云樹果蓏曰圃按食貨志臣瓚以爲在地曰蓏在樹曰果張晏又云有核曰果無核曰蓏則此云在木曰果在地曰蓏用臣瓚之義在木曰果棗栗之屬在地曰蓏瓜瓠之屬

主人乘惡車

拜君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玉喪之木車也

古文惡作堊

堊

拜君至作堊○釋曰云拜君命拜

在喪恒居廬哭泣非有此事則不行知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 chapters而已亦斯

義也云然則此惡車王喪之木車者按巾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

白狗幣

○幣于狄反覆箒也

反覆箒也白於喪節宜古文幣爲幕○箒力丁反劉音領

牖也白於喪節宜古文幣爲幕○箒力丁反劉音領本或作軫牖乃管反

未成至爲幕○釋曰按玉藻云士齊車鹿幣此喪車無飾故用白狗幣以覆箒云未成豪狗者爾

雅釋畜文也

蒲蔽

蔽藩

蔽藩○釋曰藩謂車兩邊

也御以蒲藪○藪則留反

不在於驅馳蒲藪牡蒲

蔽藩

禦風爲藩蔽以蒲草亦無飾

莖也古文叢作騶

車者士乘惡車之時御車用蒲

叢以策馬喪中示不在於驅馳云蒲藪牡蒲莖者按

宣十二年楚熊負羈囚知簮知莊子以其族反之厨

武子御每射抽矢叢納諸厨武子之房杜註云叢好

箭又云厨子怒曰非子之求而蒲之愛註云蒲楊柳

可以爲箭以此而言蒲非直得策馬亦爲矢榦也

犬服

兵服者用兵器建之於車上箒

間喪家乘車亦有兵器自衛以白犬皮爲服故云以

皮犬爲之取其堅故也幣亦白者幣用白犬皮明此亦用白

犬皮也

木館

音管

取少聲今文館爲鎔

約繩綏所以引

○釋曰其車館常用金約繩綏約轡

約繩綏所以引

升車

國約繩至升車○釋曰知約是繩者按哀十

喪用木是取少聲也

故知此約亦謂繩也平常吉時綏轡用索爲之今喪中取其無飾故皆用繩爲之也木鑣○鑣

反

亦取少聲古文鑣爲苞

○齊如字曰平常用馬鑣以金

爲之今用木故知亦取少聲也馬不齊髦○齊如字曰平常用馬鑣以金

髦爲毛主人之惡車如王之木車則齊衰以下其乘

素車纓車駢車漆車與○纓音早駢步

江反與音餘車與○釋

曰此註解文不於末者亦以釋不齊髦訖別記釋車義故也云齊衰以下其乘素車纓車駢車漆車與按巾車王之喪車五乘木車始死所乘素車卒哭所乘纓車旣練所乘駢車大祥所乘漆車旣禫所乘按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纓車與旣練同小功乘駢車與大祥同總麻乘漆車與旣禫同主人至卒哭已後衰殺故齊衰以下節級約與主人同故鄭爲此義也若然士尋

常乘棧車不革輓而漆之今旣禫亦與王以下同乘漆車者禮窮則同故也主婦之車亦

如之疏布祫○祫尺

正

祫者車裳幘於蓋弓垂之

祫者至垂之○釋曰疏布祫在亦如之之下見不與男子同云祫者車裳幘者按衛詩云漸車幘裳註云幘裳童容又按巾車后之翟車有容蓋容則童容也若然則祫與幘裳及容一也故註者互相曉也云於蓋弓垂之者按巾車云蓋有容蓋容蓋相將其蓋有弓明於蓋弓垂之也

貳車白狗攝

貳副也攝猶緣也狗皮緣服差飾○緣悅絹反

貳副至差飾○釋曰依正禮大夫以上有貳車士卑無貳車但以在喪可以副貳之車非常法則

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則有緣是差也其他

皆如乘車

如所乘惡車

正

如所乘惡車○釋曰云其他者唯白狗攝服

爲異其他爲惡車白狗幣以下齊冕以上主人皆同惡車也。朔月童子執帚卻之左手奉之。○童子隸子弟若內豎寺人之屬執用左手卻之示未用

○論饋奠掃潔之事按曲禮掃地者

箕箒俱執此直執帚不執箕者下文埽室聚諸窯故不用箕也云童子隸子弟者按桓二年左傳云士有

隸子弟服註云士卑自其子弟爲僕隸祿不足以及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從徹者而入

命也云示未用者用之則用右手也

○童子不專禮事

○論憲問云童子將命先生並行

○註引玉藻無事則立主人之南北面皆不專以禮事故從徹者而入也

○童子不專禮事○論憲問云童子將命先生並行

比奠舉席埽室

聚諸窯布席如初卒奠埽者執帚垂末內翫從執燭

者而東

○比必二反註同窯一弔反又音杳見爾雅翫音繼又以接反

○比猶先也

室東南隅謂之窯

○先悉反見反○按上文男子從徹者入

及此經則從執燭者出者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室中東南隅謂之窯者爾雅釋宮文

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羞四

時之珍異湯沐所以洗去汙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○供九用反先悉禮

反本作淬七對反

○平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者鄭註鄉黨云不時非朝夕日中時一日之中三時食今註云朝夕不言日中者或鄭略云亦有日中也或以死後略去日中直有朝夕食也知羞四時之珍異者聘禮有禽羞倣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者一如其平生子進食於父母故雖死象生時若一時之頃也

朔月若薦新則不饋于下室

以其殷奠

有黍稷也下室如今之內堂正寢聽朝事○朝直遙反

韻以其至朝事○釋曰云以其殷奠有黍稷也者大小斂奠朝夕奠等皆無黍稷故上篇朔月有黍稷鄭註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爲燕寢故鄭舉漢法內堂況之云正寢聽朝事者天子諸侯路寢以聽政燕寢以燕息按玉藻云朝玄端夕深衣鄭註云謂大夫士也則聽私筮宅冢人物土物猶相也相其地朝亦在正寢也

可葬者乃營之○相悉

亮反

物猶至營之○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乃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筮者也

告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止

事畢

國

事畢

○釋

曰正經直云闔東扉主人哭

云卜日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

啟之

外內不哭

○昕

將有事爲其謹冕既啓命哭古文

啓爲開

○開

將有至爲開○釋曰自上皆記士喪上

言婦人不哭不云男子故記以明之云內外男女不哭止謹冕故也

夷牀軒輅饌于西

階東

○明

階間者位近西也夷牀饌於祖廟軒輅饌

於殯宮其二廟者於禰亦饌軒輅焉古文軒或作拱

宮以其西階東是同故併言之鄭註云明階間者

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柩當殯奠位之處故夷牀在西還當牖軒輅以候載柩故近西皆在西階東云其二廟者與禰亦饌軒輅焉者以其先朝禰故至禰廟一移柩升堂明日乃移於軒輅上載以朝祖廟朝祖廟時下柩訖明日用蜃車軒輅

不復更用不饌之故云二廟者於禰亦饌軒輅焉其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啓王祖尊禰卑也士事祖禰上士異廟下士

共廟

○明

祖尊至其廟○釋曰自此盡主人踊如初

饌至朝設之故也云如小斂奠者則亦門外特豚一鼎東上兩甌醴酒一豆一邊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略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下之士是也朝于禰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

柩東西面衆主人東卽位婦人從升東面奠升設于柩西升降自西階主人要節而踊註重不入者主於

朝祖而行若過之矣門西東面待之便也至便也
○釋曰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
當奠位亦如輶軸饌於階間而近西然也云衆主人
東卽位者柩未升之時在西階下東面北上柩升主
人從升主人以下乃卽阼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柩入禰廟明日出門東鄉
朝祖時其重於柩車先東鄉祖廟便也若先在門東
西面及柩入乃迴鄉東則不便故云東面待之便也

在下

照正枢者先先枢者後後枢者適祖時燭亦

然互記於此

○先先枢上如字下西見反
後後枢上如字下戶豆反

正照於此

○釋曰此燭本是殯宮中照開殯者在道時一在柩前一在柩後今又一升堂一在堂下故鄭云先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記於此者上適祖時直有朝廟在道柩前後之燭至廟直云質明滅燭不見燭之升堂不升堂此文見至廟燭升與不升不見在道燭故云適祖時燭亦然互記於此以其皆有在道及至廟燭升與不升之事也

道及至廟燭升與不升之事也主人降卽位徹乃奠升自西階主人踊如初正如其降拜賓至於要節而踊不薦車不從

此行疏

要簡

節如

如其至此行○釋曰云如其降拜賓至於要節而踊者按上經云朝祖時旣正柩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按上祖禰共廟者朝廟日

卽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祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖○此謂朝禰明日舉奠適祖之序也此祝執醴先酒脯醢俎從

之巾席爲後既正柩席升設設奠如初祝受巾巾之凡喪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下今文無從
○此謂至無此盡不煎論至祖廟陳設旣贈之事云此謂朝禰明日者以其下文朝祖之時序從如初中有燭若同日則朝祖之時已自明矣何須更有燭也以此言之則此朝祖與朝禰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巾席爲後者此禰奠與小斂奠同小斂奠時云夏祝及執事盥執醴先酒

脯醢俎從此經亦祝及執事舉奠明日亦執醴先酒脯醢俎從之此經所云巾席爲後既正柩席升設設奠如初祝受巾巾之者上正經朝祖時正柩於兩楹間訖席升設於柩西奠設如初巾之以經直云巾之無祝受巾知受巾巾之者以上篇設小斂奠訖祝受巾巾之此與小斂奠同明設奠訖祝受巾巾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禰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髽自啓至葬主人主婦亦同於未殯也云席從主人以下者按上註云主人與男子居右婦人居左以服與昭穆爲位是也薦乘車鹿淺幣千笮革輜載釐載皮弁服纓轡貝勒縣于衡○乘

反後皆同離息列反釐之然反縣音玄下註同

幣覆苓 玉藻曰 士齊車鹿辟豹犧于盾也 竹矢箙也 鞍轄也 犧旌旗之屬通帛爲犧孤卿之所建亦攝焉

皮弁服者 視朔之服 貝勒貝飾 勒有于無兵有箙無

弓矢明不用古文 鞍爲殺 犧爲膳○釋曰此拜下車三

居良反 劉本士乘至爲膳○釋曰夏毛戶嫁反齊作繢音獲

士乘謂葬之魂車云士乘棧車者巾車

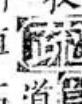
之文云鹿淺幣謂車前式豎者苓子以鹿夏皮淺毛者爲幣以覆式是以詩韓奕云轉輶淺懷傳云轉革也輶式中也淺虎皮淺毛也懷覆式也引玉藻者彼註云植謂緣也士之齊車與朝車同引之欲證此鹿幣亦以豹皮爲緣飾云犧旌旗之屬云云者按司常云孤卿建犧大夫士建物此士而用犧故云亦攝焉云皮弁服者視朔之服者按玉藻云諸侯皮弁以聽朔於大廟鄉黨孔子云素衣麌裘亦是視朔之服君

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箙無弓矢明不用者以其干與戈戟兵器及箙與弓矢皆相須乃用今有干無兵有箙無弓矢明死者不用故闕也

道車載朝服

道車朝夕及燕出入之車朝服日

視朝之服也 玄衣素裳

道車至素裳○釋曰知

者但士乘棧車更無別車而上云乘車下云橐車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按玉藻云朝玄端夕深衣鄭註云謂大夫士私朝之服春秋左氏傳云朝而不夕據朝君於是又有朝無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按周禮夏官有道右道僕皆據象路而言道又按司常云道車載璲鄭註云王以朝夕燕出入與此道車同則士乘棧車與王乘象路同名道云朝服日視朝之服者按鄉黨云繙衣羔裘是孔子所服鄭註云

諸侯視朝之服是君臣同服故玉藻云諸侯朝服以日視朝士之道車而用朝君之服不用私朝玄端服者乘車旣載孤卿之旛故道車亦載朝君之服攝盛也云玄衣素裳者士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素鞶註云不云衣衣象冠色則不云裳衰象鞶色可知故云玄衣素裳也

古老反劉公到

反

篆素禾反

篆猶散也散車以田以鄙之車篆

笠備雨服今文橐爲潦凡道車橐車之纓轡及勒亦

縣于衡也○散悉

橐猶至衡也○釋曰云橐猶但反

散

也者按上乘車道車皆據人乘爲號知散車以田以鄙之車者按司常云旂車載旂註云旂車木路也王以田以鄙謂王行小田獵巡行縣鄙此散車與彼旂車同是旂散所乘故與旂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篆笠備用

服者按無羊詩云爾牧來思何篆何笠彼註云篆所以備雨笠所以備暑而此并云備雨者非直篆以御雨笠亦以備雨故都人士詩註云笠所以御雨喪事不避暑是以并云備雨之服云今文橐爲潦者按周禮輪人爲蓋鄭云禮所謂潦車謂蓋車與若然彼註此文則爲潦車者義亦通矣凡道車橐車之纓轡及勒亦縣於衡者以車三乘皆當有馬有馬則有此三者但記人舉上以明下乘車云纓轡貝勒縣於衡卽此三者亦縣於衡可知

將載祝及執事舉奠戶西南面東上卒

束前而降奠席于柩西○將於柩西當前束設之

將

將於至設之○釋曰經載柩時不云去奠設席之事故記人明之云將於柩西當前束設之者經雖先云舉奠後云降席要須設席乃設奠故云將於巾奠

柩西當前束設之正經云降奠當前束是也

乃牆

牆飾柩也

牆

牆飾柩也○釋曰正經直云降奠當前束商祝飾棺不云巾

奠故記人辨之中奠訖商祝乃飾棺牆卽帷荒與棺爲飾故變飾棺云牆也

削之古文刊爲竿

茶實

綏澤也澤澤蘭也皆取其香且御溼

奴反茶大

茶茅秀也

故兼言剝茵著用茶實綏澤焉

茶大

御茶茅至御溼

○釋曰言便易也者葦草卽長

劉木作衙音

御魚呂反

截取三尺一道編之用便易故也

○釋曰經直云

用便易也

用便易

皆所以御溼

○釋曰言便易也者葦草卽長

葦草

茶茅秀也

也○釋曰言便易也者葦草卽長

○釋曰言便易也者葦草卽長

葦草

茶茅秀也

綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且御溼

○釋曰言便易也者葦草卽長

葦草

茶茅秀也

不用食道所以爲敬

○湛子廉反

米麥

湛之湯未知神之所享

不用食道所以爲敬

○湛子廉反

米麥

湛之湯未知神之所享

不用食道所以爲敬

○湛子廉反

米麥

湛之湯未知神之所享

不用食道所以爲敬

○湛子廉反

米麥

湛之湯未知神之所享

筭黍稷麥不辨苞之所用及黍稷生熟故記人明

之是以云筭用葦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爲敬者按檀

弓云飯用米貝不以食道食道喪則祖還車不易位

不敬故云不用食道所以爲敬也

祖還車不易位

○還音患

○爲鄉外耳未行

爲鄉外耳未行

○釋曰按正經乃祖還乘車道車

橐車不辨還之遠近故記人明之雖還車不易本位

爲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爲三位

車雖去階間猶不離三分其庭一執披者旁四人

賓之

○前後左右各二人

○釋曰前

前後左右各二人

○註前後左右各二人○釋曰前

賓之

後之左右則一旁四人兩旁則

入人上經鄭註云備傾虧也

凡贈幣無常

賓之

後之左右則一旁四人兩旁則

贈也 玩好曰 贈在所有

○釋曰 正經云賓之至所有○釋曰正

贈有常矣上又云賓贈奠幣如初直云奠幣如初不

云物色與多少故記人明之以其賓客非一故云凡

贈幣無常鄭註云賓之贈也云玩好曰贈在所有者詩云知子之來之雜佩以贈之是贈在所有也

凡糗不前○以膏煎之則裹非敬○釋曰正經葬奠直

云四邊棗糗栗脯不云糗之不煎故記人明之凡糗

直空糗而已不用脂膏煎和之是以鄭云以膏煎之則裹非敬故云不煎此篇唯葬奠有糗

而此云凡者記人通記大夫以上也

唯君命止柩于壠其餘則否○壠古○不敢留神也壠道也曾子

問曰葬既引至于壠○釋曰正經不敢至于壠○釋曰正經

不云止柩之事故記人明之引曾子問者彼爲日食

此爲君命雖不同止柩是同故引之證止柩之事

云柩至邦門君使宰夫贈直云柩至邦門君使宰夫贈

云柩至邦門君使宰夫贈直云柩至邦門君使宰夫贈

車至道左北面立東上

○道左墓道東先至者在東

○道左至在東○釋曰正經直云陳器於道東西

之上統於壙以其入壙故也不云三等之車面位

之事故記人明之以其不入壙故東上不統於壙也

云道左墓道東者據墓南面爲正故知道左是墓道

東也當是陳器之南云先至者在東者以乘車道車

橐車三者次第爲先後先至爲乘車也必知此車是

乘車之等者以其下有柩車故知此是三等者也

之斂同音○柩車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車橐車

之服載之不空之以歸送形而往迎精而反亦禮之

宜○說士活反○柩車至之宜○釋曰正經直云

劉詩悅反○柩至於壙屬引乃斂不云柩車斂

服載之故記人明之云柩車至壙祝說載除飾乃斂

乘道橐車服載之不空之以歸者此解說載謂下棺

於地除飾謂除去帷荒柩車旣空乃斂乘車皮弁服道車朝服橐車簾笠三者之服載之於柩車示不空之以歸者也云送形而往迎精而反者禮記問喪文引之證此不空歸之義云亦禮之宜者形往則送之主人隨柩路是也精反則迎之主人隨精而反是亦禮之宜然也故云禮之宜也

不驅

三

孝子往如慕反如疑爲親之在彼

三

謂孝子至在彼

○釋曰此文解上斂服載之下棺訖實上三孝子從蜃車而歸不驅馳而疾者疑父母之神不歸云孝子往而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魂歸否故疑之云爲親之在彼者謂疑

精魂在彼不歸言此者解經不驅之事

君視斂若

謂孝子至在彼

不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事

三

爲有

三

爲有

他故及辟忌也

三

爲有至忌也

三

爲有

三

爲有

殯而往有恩則與

三

大斂旣布衣君

至奠訖乃出不辨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爲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柩是以加蓋乃來云卒事者待大斂訖乃出

既正柩賓出遂匠納車于階間

三

遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩窆

三

納車于階間

職相左右也車載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團或作軫或作搏聲讀皆相附耳未聞孰正其車之輿狀如牀中央有轄前後出設前後輶輶上有四周下則前後有軸以軫爲輪許叔重說有輶曰輪無輶曰

軫

三

○蜃市軫反之團作軫作搏並音市專反

三

又市轉反劉圃及軫市專反搏大官反

曰輶○釋曰正經不云納柩車時節故記人明之既朝正柩於兩楹之間當此之時遂匠納柩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柩窆職相左右也者按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綺及窆陳役註云致役致於司徒給墓上事陳役者主陳列之耳是遂人主引徒也又鄉師職云旣葬執翻以與匠師御匱而治役謂監督其事又此遂人與匠人同納車於階間卽匠人主載窆與遂人職相左右也云車載柩車者以其此云納車於階間正謂載柩若乘車道車之等則當東榮不在階間故知此是柩車也云周禮謂之蜃車者按遂師職云大喪使帥其屬以幄弁先及蜃車之役註云蜃車柩路也柩車載柳四輪迫地而行有似於蜃因取名焉是也云雜記謂之圉或作輶或作搏聲讀皆相附耳未聞孰正者言或作輶或作搏者皆或禮記別本故云皆相附耳但未知孰正也云其車之輶狀如牀中央有轅前

後出者觀鄭此註其輶與轔車同亦一轅爲之云設前後輶者正經唯云前輶言前以對後明知亦有後輶云輶上有四崩者此亦與轔車同云下則前後有軸以輶爲輪者此則與轔異以其轔無輪直有轉轔此有輶輪引許叔重說者按許氏說文云有輪無輶曰輶證此輶無輶也祝饌祖奠于主人之南當前輶

輶則旣祖祝乃饌古言饌至乃饌○釋曰正經直不云饌處故記人明之祝饌祖奠於主人之南當前輶云則旣祖祝乃饌者以其未祖以前柩車鄉北輶在主人之北今云饌于主人古矢之新沽功○沽音之南明知旣祖還乃鄉饌之古設之宜新沽示不用今文沽作古古設之至作

此盡篇末論死者用器弓矢麤惡之事以其正經直云用器弓矢不辨弓矢善惡及弓矢之名故記人明

之設之宜新者爲死者宜用新物云沽示不用者沽謂麤爲之。有弭飾焉○弭回

弓無緣者謂之弭弭以骨角爲飾

緣以弓無反至爲飾

○釋曰按爾雅云弓有緣謂之弓無緣謂之弭孫氏云緣繫約而漆之無緣不以繫約骨飾兩頭是此弭

也詩云象弭魚服是用象骨弓彞既用角明兩頭亦得用故鄭總云骨角爲飾亦可張也

亦使可張亦使可張○釋曰生時之弓有張弛

故云有秘弓亦也弓亦使可張此死者之弓雖不射而沽略亦使可張

爲之詩云竹柂緹縢古文柂作柴○弓檠音景弛式

大登人造弓之時弓成納之檠中以定往來體此

反弓檠謂凡平弛弓之時以竹狀如弓縛之於弓裏亦名之爲柂者以若馬柂然馬柂所以制馬弓柂所以

引之爲證設依撻焉○撻他達反依纏絃也撻附側矢道也皆以韋爲之今文撻爲鉛○鉛依纏至爲鉛謂以韋依纏其弦卽今時弓檠是也云撻附側矢道也者所以撻矢令出謂生時以骨爲之附側今死者用韋云皆以韋爲之者謂依與撻皆以韋爲之異於生者也

也以緇布爲之○緇弓至爲之○釋曰言依者者按月令云帶以弓緇故知緇弓衣

衣也鄭知用緇布爲之者此無正緇也

文鄭驗當時弓衣用緇布而言也

衛子木反一音七木反

也四矢曰乘骨鏃短衛亦云不用也生時猴矢金鏃

也

凡爲矢五分筈長而羽其一

○射食亦反

箙

猶

古老反

至

其一

○釋曰言候物而射之者按司弓矢鄭註云可以伺候射敵之近者及禽獸鄭君兩註語異義同云骨鏃短衛亦示不用也者按上文沽功鄭云示不用故此亦云云生時鏃矢今鏃者此亦爾雅釋器文按彼云金鏃翦羽謂之獵是也此言短羽卽翦羽也云凡爲矢五分筈長而羽其一者按周禮矢人上陳五矢下乃云五分其長而羽其一故云凡以廣之也按鄭彼註云矢筈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爲衛

軒輶中亦短衛

○輶音周字林云重

志猶擬也

志

射之矢書云若射之有志輶摯也無鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃凡爲矢前重後輕也

○鑿音至猶至

用生時志矢骨鏃凡爲矢前重後輕也

志猶擬也

志

輕也○釋曰云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按司弓矢鄭註云恒矢之屬軒輶中所謂志以此言之則此恒矢也在入矢之下知是習射矢者以其矢中特輕於習射宜也按六子居弓大弓亦授習射者則此矢配唐大也引尚書盤庚者證志爲准擬之事輶摯者鄭讀輶從摯以車傍周非是軒輕之輕故讀從執下至云無鏃短衛亦示不用者知此矢無鏃者上經獵矢言骨鏃此經不鏃故知無鏃示不用也若然獵矢生時用金鏃死用骨鏃志矢生時用骨鏃死則令去之云生時志矢骨鏃者亦爾雅釋器文按彼云骨鏃不翦羽謂之志此志矢是也云凡爲矢前重後輕也者按司弓矢鄭註云凡枉矢之制枉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恒矢之屬軒輶中若然前重後輕者據殺矢獵矢枉矢潔矢增矢之義按周禮有八矢唯用此二矢者以其八矢之獵矢居前最重恒矢居後

最輕既不盡用故
取其首尾者也

儀禮註疏卷第十三 終

