

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

儀禮集釋卷二十二

詳校官蓋察御史臣曹坦

侍讀臣孫球覆勘

謄錄舉人臣秦櫟

謄錄監生臣龍舜耕

欽定四庫全書

儀禮集釋卷二十一

宋 李如圭 撰

士喪禮

重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南

鄭注木也縣物焉曰重刊斲治鑿之為縣簪孔也士重木長三尺

釋曰重者相重累也豎者三尺橫者宜半之士三尺則重其約銘旌之杠與

夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下

鄭注夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其于養宜鬻餘飯以飯尸餘米為鬻也重主道也士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差

釋曰凡奠皆夏祝為之饋食禮特牲二敦少牢四敦此二鬲與特牲數同人所嗜者飲食始死未作主故以飲食依之

冪用疏布

案冪今注疏本記作冪

久之繫用幹縣于重冪用葦席

北面左衽帶用幹賀之結于後

鄭注久讀為灸謂以蓋塞鬲口也幹竹筥也以席覆重辟屈而反兩端交于後左衽西端在上賀加也今

文冪皆作密

案今文注疏本作古文

釋曰北面以南為後以葦席覆重乃以筥束加之

祝取銘置于重

鄭注祝習周禮者也

釋曰重主道故置銘于重荀子曰喪禮者以生者飾

死者也大象其生以送其死也始卒沐浴鬻體飯含
象生執也不沐則濡櫛三律而止不浴則濡巾三式
而止充耳而設瑱飯以生稻瑱以槁骨反生術矣說
褻衣襲三稱搢紳而無鈎帶矣設掩面儼目鬻而不
笄矣書其名置于其重則名不見而柩獨明矣

厥明陳衣于房南領西上績絞橫三縮一廣終幅析其
末

鄭注績屈也絞所以收束衣服為堅急者也以布為

之縮從也橫者三幅從者一幅析其末者令可結也
喪大記曰絞一幅為三

釋曰謂析其末為三也喪大記又曰大斂布絞縮者
三則一幅通皆三析之矣小斂之絞析其末以為堅
之強也大斂之絞皆三析之以為堅之急也凡陳衣
斂時在外者先陳之布衣亦然

緇衾裏無純

鄭注純被識也斂衣或倒被無別于前後可也

案今
注疏

本脫
可字

凡衾制同皆五幅也

釋曰被生時有純以組類為之以識被之前後喪大
記云紵五幅無純衾亦紵類故其制同內則曰六十
歲制七十時制八十月制九十日修惟絞紵衾冒死
而後制

祭服次

鄭注爵弁服皮弁服

釋曰小斂祭服在中而次絞衾先陳祭服尊也與陳

襲衣之序同

散衣次

鄭注祿衣以下袍襜之屬

凡十有九稱

鄭注祭服與散衣

陳衣繼之

鄭注庶祿

不必盡用

鄭注取稱而已不務多

釋曰喪大記曰小斂布絞縮者一橫者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衣十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于房中皆西領北上絞紵不在列不在列者不成稱不連數也西領北上蓋亦天子之士又曰凡陳衣者實之篋凡陳衣不誣

饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東

鄭注功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊

坵古文奠為尊

釋曰鬲冪用疏布布之不灰治者也下記曰設於于東堂下南順齊于坵饌于其上東堂下在堂之東堂隅曰坵

設盆盥于饌東有巾

鄭注為奠設盥也喪事略故無洗也

釋曰凡設洗篚者不言巾巾在篚可知也喪禮無洗篚故見其中饋食禮尸盥亦然

苴經大鬲下本在左要經小焉散帶垂長三尺牡麻經
右本在上亦散帶垂皆饌于東方

鄭注苴經斬衰之經也苴麻者其貌苴以為經服重
者尚麤惡經之言實也鬲楹也中人之手楹圍九寸
經帶之差自此出焉下本在左重服統于內而本陽
也要經小焉五分去一牡麻經者齊衰以下之經也
牡麻經者其貌易服輕者宜差好也右本在上輕服
本于陰而統于外散帶之垂者男子之道文多變也

饌于東方東坫之南苴經為上

釋曰帶即要經也雜記曰大功以上散帶散帶者小
斂後垂其帶至成服而絞之婦人則初而絞之與小
功總之男子同饌于東方不繼前饌而言則非東堂
下矣下牀第夷衾饌于西坫南則東方之饌亦然
婦人之帶牡麻結本在房

鄭注婦人亦有苴經但言帶者記其異此齊衰婦人

斬衰婦人亦苴經也

案亦字下今注
疏本衍有字

釋曰經本不散帶也與男子異故著之

牀第夷衾饌于西坵南

鄭注第簣也夷衾覆尸之衾喪大記曰自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也

釋曰用夷衾者大斂之衾當陳

西方盥如東方

鄭注為舉者設盥也如東方者亦用盆布巾饌于西堂下

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬻去蹄兩胎脊肺設扃竈竈西末素俎在鼎西西順覆匕東柄

鄭注鬻解也四解之殊肩髀而已喪事略去蹄去其甲為不絜清也胎脅也素俎喪尚質既饌將小斂則辟襲奠今文鬻為剔胎為迫古文竈為宥

釋曰孔叢曰豕子曰豚殊左右肩髀為四并兩脅與脊而七體是謂豚解竈以茅為之其本在東凡物無

飾曰素檀弓曰奠以素器以生者有哀素之心也

士盥二人以竝東面立于西階下

鄭注立俟舉尸也今文竝為併

布席于戶內下莞上簟

鄭注有司布斂席也

釋曰不牀者斂衣多布之于地喪大記曰小斂于戶

內大斂于阼君以簟席大夫以蒲席士以葦席簟細

席也

商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒

案例唐石經作到

美者在中

鄭注斂者趨方或慎倒衣裳祭服尊不倒之也美善也善衣後布于斂則在中也既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也

釋曰喪大記曰小斂之衣祭服不倒君無襪大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳小斂君大夫士皆用複衣複衾

士舉遷尸反位

鄭注遷尸于服上

釋曰扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉周禮射人大喪與僕人遷尸喪大記曰凡斂者袒遷尸者襲君之喪大胥是斂衆胥佐之大夫之喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥為侍士是斂小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐斂者既斂必哭

設牀第于兩楹之間衽如初有枕

鄭注衽寢卧之席也亦下莞上簟

卒斂徹帷

鄭注尸已飾

釋曰喪大記曰鋪絞紼踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞紼踊檀弓曰周人大事斂用日出周禮王崩小宗伯及執事泣小斂帥異族而佐大祝贊斂

主人西面馮尸踊無算主婦東面馮亦如之

鄭注馮服膺之

釋曰踊無算為動尸也問喪日在牀日尸在棺日柩
動尸舉柩辟踊無數馮音憑後同

主人髻髮袒衆主人免于房

鄭注始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂

變又將初變服也

案變原本及今注疏本皆訛作喪
張淳儀禮識誤云監本喪作變從

監本髻髮者去笄纒而紛衆主人免者齊衰將袒以免

代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以為
如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰髻髮以麻免而以

布此用麻布為之狀如今著幪頭矣

案原本及今注疏本著上有之

字張淳儀禮識誤云釋文今著中無之字從釋文

自項中而前交于額上卻

繞紒也于房于室釋髻髮宜于隱者今文免皆作統
古文髻作括

釋曰檀弓曰袒括髮變也去飾去美也袒括髮去飾之甚也有所袒有所襲哀之節也凡袒必免古者冠加于武有罪免冠而武獨存喪服之免以布象而為之以其與冕弁之冕音相亂故讀如問括髮之狀與

免同用麻為異耳案喪服小記及奔喪為父母皆括髮則此云衆主人免者謂將齊衰者也下記云既馮尸主人袒髻髮絞帶衆主人布帶布帶者齊衰之服明此衆主人謂齊衰以下

婦人髻于室

鄭注始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今言髻者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髻髻之異于髻髮者既去纚而以髮為大紒如今婦

人露紕其象也檀弓曰南宮韜之妻之姑之喪夫子
誨之髻曰爾毋縱縱爾爾毋扈扈爾其用麻布亦如
著燥頭然

釋曰未成服之髻無笄至成服有笄猶髻不改

士舉男女奉尸俛于堂幃用夷衾男女如室位踊無算
鄭注俛之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂楹間牀
第上也今文俛作夷

釋曰牀曰夷牀衾曰夷衾槨曰夷槨尸曰俛皆依尸

而為言檀弓曰叔孫武叔之母死既小斂舉者出尸
出戶袒且投其冠括髮子游曰知禮袒括髮為奉尸
尸出戶乃袒括髮故子游嗤之

主人出于足降自西階衆主人東即位婦人阼階上西
面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲經于序東復
位

鄭注拜賓鄉賓位拜之也即位踊東方位襲經于序
東東夾前

釋曰主人位在阼階下衆主人亦降自西階位繼主人而南序東堂下當東序之東經在東方取之便喪大記曰小斂主人即位于戶內主婦東面乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髻帶麻于房中徹帷男女奉尸夷于堂降拜君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫于位于士旁三拜夫人亦拜寄公夫人于堂上大夫內子士妻持拜命婦汜拜衆賓于堂上主人即位襲帶經踊母之喪即位而

免乃奠弔者襲裘加武帶經于主人拾踊奔喪曰奔親喪至于家入門左升自西階殯東西面坐哭盡哀括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊襲經于序東絞帶反位拜賓成踊送賓反位又曰奔母之喪西面哭盡哀括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊襲免經于序東拜賓送賓皆如奔父之禮免終事奔喪禮亦與在家者同惟不散帶為母異于父者于又哭不括髮而免耳

乃奠

鄭注祝與執事為之

釋曰曾子問曰天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰奠士則朋友奠不足則取于大功以下者不足則反之

舉者盟右執七卻之左執俎橫攝之入阼階前西面錯錯俎北面

鄭注舉者盟出門舉鼎者右人以右手執七左人以

左手執俎因其便也攝持也西面錯鼎于此宜西面錯俎北面俎宜西順之

釋曰舉鼎者兼執匕俎喪禮略也鼎北上凡陳鼎于外者北面阼階下者西面喪禮陳鼎門外西面者變于吉在東方者未忍異于生至虞反吉乃設鼎于西階前

右人左執匕抽扃于左手兼執之取鼎委于鼎北加扃不坐

鄭注抽肩取竅加肩于竅上皆右手今文肩為鉉古
文予為于竅為密

乃杜載載兩髀于兩端

案重一載字
應屬衍文

兩肩亞兩肱亞脊

肺在于中皆覆進抵執而俟

鄭注乃杜以杜次出牲體右人也載受而載于俎左
人也亞次也凡七體皆覆為塵抵本也進本者未異
于生也骨有本末古文杜為匕髀為脾今文肱為迫
抵皆為肱

釋曰體覆之無尸不食也

夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊
甸人徹鼎巾待于阼階下

鄭注執事者諸執奠事者巾功布也執者不升己不
設祝既錯醴將受之

釋曰執者執巾者

奠于尸東執醴酒北面西上

鄭注執醴酒者先升尊也立而俟後錯要成也

釋曰檀弓曰小斂之奠子游曰于東方曾子曰于西方斂斯席矣小斂之奠在西方魯禮之末失也

豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受中巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊鄭注巾之為塵也東反其位

釋曰言豆不言籩省文設俎者南面辟執醴酒者也巾之為牲肉之剥露也檀弓曰喪不剥奠也與祭肉也與丈夫婦人以奠者之升降為踊節重主道故奠

者由之丈夫又踊也奠者位蓋在盆盥之東南

賓出主人拜送于門外

鄭注廂門外也

釋曰不送于外門外降于君使

乃代哭不以官

鄭注代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以死

傷生

案防今注疏本作坊

使之更哭不絕聲而已人君以官尊

卑士賤以親疏為之三日之後哭無時周禮挈壺氏

凡喪縣壺以代哭

釋曰喪大記曰君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不以官

有祔者則將命擯者出請入告主人待于位

鄭注喪禮略于威儀既小斂擯者乃用辭出請之辭曰孤某使某請事

擯者出告須以賓入

鄭注須亦待也出告之辭曰孤某須矣

賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如于室禮降出主人出拜送朋友親襚如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊

鄭注朋友既委衣又還哭于西階上不背主人

釋曰拜君弔襚贈踊朋友襚不踊辟君也

襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東

鄭注帛謂褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也
以東藏以待事也古文褶為襲

釋曰如初左執領右執要雜記諸侯弔舍襚贈之禮
曰凡將命卿殯將命子拜稽顙西面而坐委之宰舉
璧與圭宰夫舉襚升自西階西面坐取之降自西階
以東雜記言西面坐委則亦于殯東委之

宵為燎于中庭

鄭注宵夜也燎大燄

釋曰古者以荆燧為燭其在地者曰燎或曰庭燎以布纏葦以臘灌之

厥明滅燎陳衣于房南領西上績絞紵衾二君襚祭服

散衣庶襚凡三十稱

案三十唐石經作卅

紵不在算不必盡用

鄭注紵單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則異矣喪大記曰大斂布絞縮者三橫者三

釋曰紵不在算以其單也不盡用者守祧職所謂其

遺衣服藏焉是也喪大記曰大斂布絞縮者三橫者
五布紵二衾君大夫士一也君陳衣于庭百稱北領
西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于
序東三十稱西領南上絞紵如朝服絞一幅為三不
辟紵五幅無紵小斂君大夫士皆用複衣複衾大斂
君大夫士祭服無算君褶衣褶衾大夫士猶小斂也
士陳衣與大夫同蓋亦天子之士

東方之饌兩瓦甗其實醴酒角解木枲鬻豆兩其實葵

菹芋羸醢兩籩無滕布巾其實粟不擇脯四胾

鄭注此饌但言東方則亦在東堂下也駢白也齊人

或名全菹為芋滕緣也詩云竹柶緄滕

柶柶詩作閉

布巾

籩巾也籩豆具而有巾盛之也特牲饋食禮有籩巾

今文羸為蝸古文滕為甸

釋曰細切為齍全物為菹長于四寸者亦切之喪菹

葵雖長而不切故得芋名下記設楹于東堂下饌豆

二即此東方之饌

奠席在饌北斂席在其東

鄭注大斂奠而有席彌神之

掘肆見衽

鄭注肆埋棺之坎也掘之于西階上衽小要也喪大
記曰君殯用輶攢至于上畢塗屋大夫擯以幬攢置
于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之又曰君蓋
用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆
二衽二束

釋曰古者棺不釘鑿棺蓋之際以衽連之其形兩端大而中小所謂小要也每衽上以皮束之見衽者衽出見于平地肆深淺之節也君擯居棺以輶車以木攢其四面至于棺上盡塗之如屋然大夫廢楯置棺西牆下覆以棺衣攢其三面攢中狹小裁使塗不及棺士掘地下棺以木覆上而塗之耳檀弓曰棺束縮二橫三衽每束一天子之殯也菽塗龍輶以樽加斧于樽上畢塗屋天子之禮也禮與君殯同惟輶車畫

轅為龍攢木如樽加斧文以覆棺為異耳檀弓曰夏后氏殯于東階之上殷人殯于兩楹之間周人殯于西階之上

棺入主人不哭升棺用軸蓋在下

鄭注軸輶軸也輶狀如牀軸其輪輓而行

釋曰檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸也棺一梓棺二喪大記曰君大棺八寸屬六寸槨四寸上大夫棺八寸屬六寸下大夫棺六寸屬四寸

士棺六寸被猶合也柩棺槨也梓棺屬與大棺也上
公棺四重革棺不被諸侯再重無革棺大夫一重無
槨士不重惟有大棺耳

熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坵南

鄭注熬所以惑蚍蜉令不至棺旁也為舉者設盆盥
于西

釋曰周官舍人喪紀共飯米熬穀

陳三鼎于門外北上豚合升魚鱠鮓九腊左胖髀不升

其他皆如初

鄭注合升合左右體升于鼎其他皆如初謂豚體及
匕俎之陳如小斂時合升四鬯亦相互耳

釋曰凡言合升者皆并髀升體解則否凡腊用全此
及虞禮用左胖者喪禮略周禮喪紀獻人共其魚之
蠹菹腊人共其脯腊

燭俟于饌東

鄭注燭燋也饌東方之饌有燭者堂雖明室猶闇火

在地曰燎執之曰燭

釋曰喪大記曰君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭
下二燭士堂上一燭下一燭

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊

鄭注祝徹祝與有司當徹小斂之奠者小斂設盥于
饌東有巾大斂設盥于門外彌有威儀

釋曰盥當亦于饌奠後設之

祝徹巾授執事者以待

鄭注授執巾者于尸東使先待于阼階下為大斂奠
又將巾之祝還徹醴也

釋曰周禮大祝大喪徹奠

徹饌

祭統繼公云饌
字誤當作奠

先取醴酒北面

鄭注北面立相待俱降

其餘取先設者出于足降自西階婦人踊設于序西南
當西榮如設于堂

鄭注為求神于庭孝子不忍使其親須臾無所馮依

也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之

釋曰畢事後奠事畢也不知神之所在故復設于庭以依之不巾不久設故也

醴酒位如初執事豆北南面東上

鄭注如初者如其醴酒北面西上也執醴尊不為便事變位

釋曰下徹設大斂奠醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位

醴錯于西與此同奠時執事俎北西上今變位東上
便其東適饌也

乃適饌

鄭注東方之新饌

帷堂

鄭注徹事畢

欽定四庫全書

儀禮集釋卷二十二

宋 李如圭 撰

士喪禮

婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒
鄭注袒大斂變也不言髻免髻髮小斂以來自若矣
釋曰至成服乃變

士盥位如初

鄭注亦既盥並立西階下

布席如初

鄭注亦下莞上簟鋪于阼階上于楹間為少南

商祝布絞衾衣美者在外君襚不倒

鄭注至此乃用君襚主人先自盡

釋曰襲以明衣裳親身則祭服當居外小斂衣美者
在中大斂衣美者在外三相變喪大記曰大斂祭服
不倒皆左衽結絞不紐

有大夫則告

鄭注後來者則告以方斂非斂時則當降拜之

士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之

釋曰喪大記曰君將大斂子弁經即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紘衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之大夫之喪將大斂既鋪絞

給衾衣君至主人迎先入門右巫止于門外君釋菜
祝先入升堂君即位于序端卿大夫即位于堂廉楹
西北面東上主人房外南面主婦尸西南東面遷尸
卒斂宰告主人降北面于堂下君撫之主人拜稽顙
君降升主人馮之命主婦馮之士之喪將大斂君不
在其餘禮猶大夫也案此禮率與喪大記禮同惟君
不在而主人西面為異爾下記云大夫升自西階階
東北面東上即喪大記卿大夫堂廉楹西視斂之位

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋

鄭注棺在殯中斂尸焉所謂殯也檀弓曰殯于客位
釋曰王制曰天子七日而殯諸侯五日大夫士庶人
三日大夫士三日雖同而士則通死日數之故喪大
記又謂大夫之喪三日之朝既殯士之喪二日而殯
二日者自死之明日數也問喪曰死三日而後斂者
所以待其生也三日而不生亦不生矣孝子之心亦
益衰矣室家之計衣服之具亦可以成矣親戚之遠

者亦可以至矣是故聖人為之斷決以三日為之禮制也

主人降拜大夫之後至者北面視殯

鄭注北面于西階東

釋曰雜記曰當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲于士既事成踊襲而後拜之絕踊止踊大夫尊斂竟雖當踊亦絕踊而拜士則卒塗主人既襲乃拜之

衆主人復位婦人東復位

鄭注阼階上下之位

設熬旁一筐

案教繼公云喪大記引此云旁各一筐則是此經脫一各字也各一黍稷也黍當在

南乃塗踊無算

鄭注以木覆棺上而塗之為火備

卒塗祝取銘置于殓主人復位踊襲

鄭注為銘設柎樹之殓東

釋曰小祝大喪贊設熬置銘

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于輿東面

鄭注執燭者先升堂照室自是不復奠于尸祝執巾與執席者從入為安神位室中西南隅謂之輿執燭南面巾委于席右

祝反降及執事執饌

鄭注東方之饌

士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進鬻三列腊進

祗

鄭注如初如小斂舉鼎執匕俎高簋北載之儀魚左首設而在南鬢脊也左首進鬢亦未異于生也凡未異于生者不致死也古文首為手鬢為者

釋曰左首據執者言之西面設于與于席前則右首也公食大夫禮右首進鬢

祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊向人徹鼎
鄭注如初祝先升

奠由楹內入于室醴酒北面

鄭注亦如初

設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴
酒在籩南巾如初

鄭注右菹菹在醴南也此左右異于魚者載者統于
執設者統于席醴當栗南酒當脯南

既錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西
階婦人踊奠者由重南東丈夫踊

鄭注為神馮依之也

賓出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外

鄭注小功以下至此可以歸異門大功亦存焉

衆主人出門哭止皆西面于東方闔門主人揖就次

鄭注次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功總麻有牀第可也

君若有賜馬則視斂既布衣君至

鄭注賜恩惠也斂大斂君視大斂皮弁服襲裘主人

成服之後往則錫衰

釋曰喪大記曰君子大夫世婦大斂焉為之賜則小斂焉于外命婦既加蓋而君至于士既殯而往為之賜大斂焉諸侯弔異國之臣皮弁錫衰弔士宜如之以未成服故皮弁服襲裘雜記曰公視大斂公弁商祝鋪席乃斂既布衣矣又鋪席者榮君之來為之改始且示若事由君然

主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆

主人袒

鄭注不哭厭于君不敢伸其私恩

巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後

鄭注巫掌招弭以除疾病

案弭今注疏本訛作彌據周禮改正

小臣掌

正君之法儀者

案原本小臣工有周禮二字今注疏本移在下男巫上並屬衍文

男

巫王弔則與祝前

案此下今注疏本有喪祝王弔則與巫前八字蓋疏內所引後人誤

加入注耳檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所

以異于生也皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代

巫執芻居前下天子也小臣君行則在前後君升則
俠阼階北面凡宮有鬼神曰廟

釋曰此殯宮而曰廟門外神之書顧命成王崩于翼
室而曰諸侯出廟門俟是也巫祝皆接神者春秋傳
曰楚康王卒楚人使魯公親禭公患之乃使巫祝以
桃茢先祓殯檀弓亦云桃茢執戈惡之案此禮及喪
大記皆不云桃茢桃茢其周之末造與又傳說公子
圍設君衛曰二執戈者前矣則二人執戈疑亦君之

常衛

君釋采入門主人辟

鄭注釋采者祝為君禮門神也必禮門神者明君無故不來也禮運曰諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣為諶

君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭

釋曰郊特牲曰君適其臣升自阼階不敢有其室也

祝負墉南面主人中庭

鄭注祝南面房中東鄉君牆謂之墉主人中庭進益
北

釋曰中庭庭南北之中

君哭主人哭拜稽顙成踊出

鄭注出不敢必君之卒斂事

君命反行事主人復位

鄭注大斂事

君升主人主人西楹東北面

鄭注命主人使之升

升公卿大夫繼主人東上乃斂

鄭注公大國之孤四命也春秋傳曰鄭伯有嗜酒為窟室而夜飲酒擊鐘焉朝至未已朝者曰公焉在其

人曰

案今注疏本脫此二十八字

吾公在壑谷伯有者公子子良

之孫良霄

案今注疏本脫此十一字

卒公卿大夫逆降復位主人降出

鄭注逆降者後升者先降位如朝夕哭弔之位

釋曰主人降出不敢久留君

君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出
鄭注撫手案之凡馮尸興必踊今文無成

釋曰撫撫尸也喪大記曰君于臣撫之于于父母馮
之

君反之復初位衆主人辟于東壁南面

鄭注以君將降也南面則當坫之東

釋曰初位中庭位也燕禮小臣師在東堂下南面則

此亦南面辟于坵東東堂下

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之

鄭注君必降者欲孝于盡其情

釋曰馮尸不當君所不敢與君所撫同處也

奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗

鄭注殓在西階上入門左由便趨疾不敢久留君

君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門

右

鄭注亦復中庭位

乃奠升自西階

鄭注以君在阼

君要節而踊主人從踊

鄭注節謂執奠始升階及既奠由重南東時也

釋曰喪大記曰君弔見尸柩而后踊然則塗之後雖

往不踊

卒奠主人出哭者止

鄭注以君將出不敢謹囂聒尊者也

君出門廡中哭主人不哭辟君式之

鄭注辟逶迤辟位也古者立乘式謂小俛以禮主人也曲禮曰立視五駕式視馬尾

貳車畢乘主人哭拜送

鄭注貳車副車也其數各視其命之等君出使異姓之士乘之在後君弔蓋乘象路

案路今注疏本作輅

曲禮曰乘

君之乘車不敢曠左左必式

釋曰周禮大行人上公貳車九乘侯伯七乘子男五乘案此禮君視斂亦與喪大記君視大夫斂之禮同彼主人房外南面而此西楹東北面為異爾喪大記又曰大夫士既殯而君往焉使人戒之主人具殷奠之禮俟于門外見馬首先入門右巫止于門外祝代之先君釋菜于門內祝先升自阼階負墉南面君即位于阼小臣二人執戈立于前二人立于後擯者進

主人拜稽顙君稱言視祝而踊主人踊大夫則奠可也士則出俟于門外命之反奠乃反奠卒奠主人先俟于門外君退主人送于門外拜稽顙亦與此禮同襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊

鄭注後至布衣而後來者

賓出主人拜送

鄭注自賓出以下如君不在之儀

三日成服杖拜君命及衆賓不拜棺中之賜

鄭注既殯之明日全三日始歆粥矣禮尊者加惠明日必往拜謝之棺中之賜不施己也曲禮曰生與來

日

釋曰三日成服者除死日數之也孝經曰三日而食喪大記云三日不食者通死日數之成服除死日數生與來日也殯斂以死日數死與往日也此士禮貶于大夫大夫以上皆以來日數喪大記曰君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖大夫之喪三

日之朝既殯主人主婦室老皆杖士之喪二日而殯
三日之朝主人杖婦人皆杖檀弓曰天子崩三日祝
先服五日官長服服謂杖也子亦三日而杖七日國
中男子服七日而殯殯後乃皆成服

朝夕哭不辟子卯

鄭注既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也子卯桀
紂亡日凶事不辟吉事闕焉

釋曰檀弓曰子卯不樂雜記曰國禁哭則止朝夕之

奠即位自因也自因謂因其故惟止哭耳

婦人即位于堂南上哭丈夫即位于門外西面北上外
兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北
面東上西方東面北上主人即位辟門

鄭注外兄弟異姓有服者也辟開也凡廟門有事則
開無事則閉

釋曰婦人哭則門外亦哭矣喪大記曰祥而外無哭
者則外位有哭也賓弔賓也少儀曰喪俟事不擯弔

故以朝夕哭時而弔喪服小記曰無事不辟廟門哭
皆于其次堂上之帷亦屋之雜記曰朝夕哭不帷無
柩者不帷自敬姜哭穆伯始帷殯非古也

婦人拊心不哭

鄭注方有事止謹噐

主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊

鄭注先西面拜乃南面拜東面拜也

釋曰每面三拜檀弓記君之喪士備入而後朝夕踊

主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位

鄭注賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭上言賓此言卿大夫明其亦賓爾少進前于列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前于列尊之拜諸其位就其位特拜

釋曰內位外兄弟亦在主人之南以其少退于主人
故卿大夫繼主人言之敵謂其爵等也先拜他國之
賓優遠客也賓非異爵者皆士也主人為之旁三拜
喪大記曰拜卿大夫于位于士旁三拜春秋傳衛穆
公卒晉大夫自役弔焉哭于大門之外衛人逆之婦
人哭于門內異此者晉大夫未復命不敢成弔禮衛
人于門外設喪位逆之故婦人亦自堂移位于門內
徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊

鄭注徹者徹大斂之宿奠

祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自西階婦人踊

鄭注序次也

設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位醴錯于西遂先由主人之北適饌

鄭注遂先者明祝不復位也適饌適新饌將復奠

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾

鄭注入入于室也如初設者豆先次籩次酒次醴也
不巾無菹無粟也菹栗具則有俎有俎乃巾之

釋曰初設謂大斂奠時無俎爾檀弓曰朝奠日出夕
奠逮日雜記曰喪奠脯醢而已

錯者出立于戶西西上滅燭出祝闔戶先降自西階婦
人踊奠者由重南東丈夫踊賓出婦人踊主人拜送
鄭注哭止乃奠奠則禮畢矣今文無拜

衆主人出婦人踊出門哭止皆復位

釋曰位東方西面位

闔門主人卒拜送賓揖衆主人乃就次朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之

鄭注朔月月朔日也自大夫以上月半又奠如初者謂大斂時

無籩有黍稷有瓦敦有蓋當籩位

鄭注黍稷併于甗北也于是始有黍稷死者之于朔

月月半猶平常之朝夕大祥之後則四時祭焉

主人拜賓如朝夕哭卒徹

鄭注徹宿奠也

舉鼎入升昏如初奠之儀卒柝釋七于鼎俎行柝者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎

鄭注俎行者俎後執執俎者行鼎可以出其序升入之次

其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當邊位敦啟會卻諸其

南醴酒位如初

鄭注當籩位俎南黍黍南稷會蓋也今文無敦

祝與執豆者巾乃出

鄭注共為之也

主人要節而踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠

鄭注殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者

釋曰士言不者大夫以上則有之

有薦新如朔奠

鄭注薦五穀若時果物新出者

徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啟會面足序出如

入

鄭注啟會徹時不復蓋也面足執之令足間鄉前也
敦有足則敦之形如今酒敦

其設于外如于室

鄭注外序西南

筮宅家人營之

鄭注宅葬居也冢人有司掌墓地兆域者營猶度也
詩云經之營之

釋曰周禮大喪既有日冢人請度甫窆遂為之尸甫
窆謂始穿地祭告后土則為之尸或曰謂成葬祭墓
時荀子曰經纊聽息之時則夫忠臣孝子亦知其閔
已然而殯斂之具未有求也垂涕恐懼然而幸生之
心未已持生之事未輟也卒矣然後作具之故雖備
家必踰日然後殯三日而成服然後告遠者出矣備

物者作矣故殯久不過七十日速不損五十日是何也曰遠者可以至矣百求可以得矣百事可以成矣其忠至矣其節大矣其文備矣然後月朝卜日月夕卜宅然後葬也卜宅大夫禮云月朝卜日月夕卜宅未詳

掘四隅外其壤掘中南其壤

鄭注為葬將北首故也

釋曰壤柔土也九章曰穿地四為壤五檀弓曰葬于

北方北首

既朝哭主人皆往兆南北面免經

鄭注兆域也所營之處

案所今注疏本訛作新

免經者求吉不

敢純凶

釋曰免經去經也

命筮者在主人之右

鄭注命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自

右

筮者東面抽上贛兼執之南面受命

鄭注贛藏筮之器也兼與筮執之今文無兼

命曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後
艱

鄭注某甫且字也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也
茲此也基始也言為其父筮葬居今謀此以為幽冥
居兆域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非常若
崩壞也孝經曰卜其宅兆而安厝之古文無兆基作

期

釋曰哀子喪稱也雜記曰祭稱孝子孝孫喪

案此下原本缺

筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左

鄭注述循也既受命而申言之曰述不述者士禮畧凡筮因會命筮為述命中封中央壤也卦者識爻卦畫地者古文述皆作術

釋曰凡筮因述命以命筮士禮則否

卒筮執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅占卒

進告于命筮者與主人占之曰從

鄭注卒筮卦者寫卦示主人乃受而執之旅衆也反
與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者從猶吉也

釋曰冠禮筮者主人受眡知此亦然

主人經哭不踊若不從筮擇如初儀

鄭注更擇地而筮之

釋曰不踊者得吉變也雜記曰大夫卜宅與葬日有
司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不黠占者皮弁如

筮則史練冠長衣以筮占者朝服亦不純凶也喪服
小記曰祔葬者不筮宅

歸殯前北面哭不踊

鄭注易位而哭明非常

釋曰易位易阼階下西面位

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于
堂

鄭注既已也匠人為椁刊治其材以井構于殯門外

也反位拜位也既哭之則往施之窆中矣主人還椁亦以既朝哭矣

釋曰檀弓曰天子柏椁以端長六尺喪大記曰君松椁大夫柏椁士雜木椁其施之窆中也積壘亦上四周于棺故椁材之陳亦并構之

獻材于殯門外西面北上績主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之

鄭注材明器之材視之亦拜工左還形法定為素飾

治畢為成

釋曰檀弓曰既殯旬而布材與明器周禮王崩大宗伯及執事視葬獻器遂哭之卜葬兆甫窆亦如之

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焯置于燠在龜東

鄭注楚荆也荆焯所以鑽灼龜者燠炬也所以燃火者也周禮華氏掌共燠挈以待卜事凡卜以明火爇燠遂斂其燠契以授卜師遂役之

族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人
在其南北上下人及執燹席者在塾西

鄭注族長有司掌族人親疏者也涖臨也吉服服玄
端也占者三人掌玉兆瓦兆原兆者在塾西者南
面東上

闔東扉主婦立于其內

鄭注扉門扉也

席于闔西闔外

鄭注為卜者也古文關作契闕作蹇

宗人告事具主人北面免經左擁之涖卜即位于門東

西面

鄭注涖卜族長也更西面當代主人命卜

卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北

鄭注既奠燋又執龜以待之

宗人受卜人龜示高

鄭注以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也

涖卜受視反之宗人還少退受命

鄭注受涖卜命授龜宜近受命宜卻也

命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔

鄭注考登也降下也言卜此日葬魂神上下得無近于咎悔者乎

釋曰王制曰天子七月而葬諸侯五月大夫士庶人三月士之三月亦通死月數故春秋傳又謂大夫三月士踰月也曲禮曰凡卜筮日喪事先遠日雜記曰

祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某春秋傳卜有令龜者涖卜其令龜者乎近附近之近

許諾不述命還即席西面坐命龜興授卜人龜負東扉鄭注宗人不述命亦士禮畧凡卜述命命龜異龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也

釋曰周禮大卜大祭祀則眡高命龜凡喪事命龜卜人坐作龜興

鄭注作猶灼也周禮卜師凡卜事眡高揚火以作龜致其墨興起也

宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某日從

鄭注不釋龜復執之也古文曰為日

授卜人龜告于主婦主婦哭

鄭注不執龜者下主人也

告于異爵者使人告于衆賓

鄭注衆賓僚友不來者也

卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送
若不從卜擇如初儀

乾
坤
屯
蒙
需
訟
師
比
小畜
履
泰
否
觀
剝
坤
復
臨
泰
大畜
需
訟
師
比
小畜
履
泰
否
觀
剝
坤
復
臨
泰

欽定四庫全書

經部

儀禮集釋卷二十三
四

詳校官監察御史臣曹坦

侍讀臣孫球覆勘

騰錄監生臣汪麟

騰錄監生臣吳殿英

欽定四庫全書

儀禮集釋卷二十三

宋 李如圭 撰

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啟期必容焉此諸
侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日
大夫戴第五剛小戴第十四別錄名士喪禮下篇第十
三

既夕哭

鄭注既已也謂出門哭止復外位時

釋曰謂先葬二日已夕哭時

請啟期告于賓

鄭注將葬當遷柩于祖有司于是乃請啟肆之期于主人以告賓賓宜知其時也今文啟為開

釋曰冠禮曰夕為期于廟門外告期于賓之家請

夙興設盥于祖廟門外

鄭注祖王父也下士祖禰共庶

釋曰祭法曰適士二廟官師一廟官師中士下士也此經据一廟者曰祖庶舉尊者而言

陳鼎皆如殯東方之饌亦如之

鄭注皆皆三鼎也如殯如大斂既殯之奠

俛牀饌于階間

鄭注俛之言尸也朝正柩用此牀

二燭俟于殯門外

鄭注早闇以為明也燭用蒸

丈夫髻散帶垂即位如初

鄭注為將啟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

釋曰小斂後男子髻髮免散帶垂婦人髻今啟殯見柩故變同小斂也雜記曰非從柩與反哭無免于柩從柩言免不言括髮又既啟之後皆無括髮之文則

故後雖斬衰者亦免為母于即位又哭而免斬衰啟
殯乃免禮之差也

婦人不哭主人拜賓入即位袒

鄭注此不蒙如初者以男子入門不哭也不哭者將

有事止謹器

案此下今注
疏本有也字

釋曰朝夕哭主人即門外位婦人不哭主人拜賓入
門哭即位此啟之昕主人主婦皆不哭與朝夕哭異
商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啟三

命哭

鄭注功布灰治之布也執之以接神為有所拂枋也
聲三三有聲存神也啟三三言啟告神也舊說以為
聲噫興也今文免作絕

釋曰袒必免者問喪曰冠至尊不居肉袒之體故為
之免以代之也曾子問君薨告世子亦祝聲三乃告
聲

燭入

鄭注炤徹與啟肄者

祝降與夏祝交于階下取銘置于重

鄭注祝降者祝徹宿奠降也與夏祝交事相接也夏
祝取銘置于重為啟肄遷之吉事交相左凶事交相
右今文銘皆作名

釋曰祝不言夏商則周祝也宿奠昨日之奠日相右
降者在東升者在西

踊無算

鄭注主人也

釋曰為見柩

商祝拂柩用功布幪用夷衾

鄭注拂去塵也幪覆之

案今注疏本脫幪字

為其形露

遷于祖用軸

鄭注遷徙也徙于祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯于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轆刻兩頭為軼軼狀如長牀穿程前後

著金而闕軛焉

案軛今注疏
本訛作軸

大夫諸侯以上有四周

謂之輶天子畫之以龍

釋曰載柩以軛輓其軸而行也麟輪也程謂軛之兩
旁木如牀髀者檀弓謂三家者廢輶喪大記謂大夫
葬用輶當考

重先奠從燭從柩從主人從

鄭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

釋曰奠所徹宿奠也周禮天府凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭內豎王后之喪遷于宮中則前躐

升自西階

鄭注柩也猶用子道不由阼也

奠俟于下東面北上

鄭注俟正柩也

主人從升婦人升東面衆主人東即位

案各本脫主字據唐石經補

鄭注東方之位

釋曰東階下西面位也主人既正柩乃西面

正柩于兩楹間用夷牀

鄭注兩楹間象鄉戶牖也是時柩北首

釋曰兩楹間堂東西之中也戶東牖西尊者之處其
位西柩居中而北首象鄉之耳檀弓曰喪之朝也順
死者之孝心也其哀離其室也故至于祖考之廟而
遂行雜記升正柩諸侯大夫有銜枚執鐸之禮

主人柩東西面置重如初

鄭注如殯宮時也

席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階

鄭注席設于柩之西直柩之西當西階也從奠設如初東面也不統于柩神不西面也不設柩東東非神位也中之者為禦當風塵

釋曰奠設如初如于宮殯席前東面也殯宮設于與此設于柩西耳奠統于柩則當西面不西面者神位在與不在東也不于廡與者與廡神所在非死者之

處也凡奠有牲肉乃巾之此宿奠無牲肉以設于堂
堂多風塵故巾之異于在室

主人踊無算降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面
鄭注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

釋曰奠設于柩西故婦人辟之下記曰將戴柩祝及
執事舉奠戶西南面東上知婦人辟奠時面位亦然
奠畢還東面時主人猶在柩東既降拜賓婦人乃得

西面雜記曰小斂大斂啟皆辯拜

薦車直東榮北軒

鄭注薦進也進車者象生時將行陳駕今時謂之魂車軒轅也車當東榮東陳西上于中庭

釋曰軒車前持衡者北軒者鄉內也中庭庭南北之中下記薦乘車道車橐車乘車為首下經陳明器于乘車之西則陳車西上

質明滅燭

鄭注質正也

徹者升自阼階降自西階

鄭注徹者辟新奠不設序西南已再設為褻

釋曰將為遷祖奠故徹舊夕奠

乃奠如初升降自西階

鄭注為遷祖奠也奠升不由阼階柩北首辟其足

釋曰亦柩西席前設之

主人要節而踊

鄭注節升降

薦馬纓三就入門北面交轡圜人夾牽之

鄭注駕車之馬每車二匹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鬪然天子之臣如其命數王之革路條纓圜人養馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者為其踐污厠中也凡入門叅分庭二在南

釋曰下經公賙馬兩則每車馬二匹也周禮巾車玉

路纓十有再就金路纓九就象路纓七就革路條纓
五就鄭謂象路以上以五采罽飾之革路以條絲飾
之此三色三就則諸侯之大夫士皆同不依命數也
凡陳于庭者皆三分庭繼堂言之者皆庭一在北繼
門言之者皆一在南此言入門而不言門左門右則
當門北矣既奠乃薦馬使其既出不久停厩中也周
禮園人凡賓客喪紀牽馬而入陳
御者執策立于馬後哭成踊右還出

鄭注主人于是乃哭踊者薦車之禮成于薦馬

釋曰馬以行車薦馬則行期已至故主人哭踊

賓出主人送于門外有司請祖期

鄭注亦因在外位請之當以告賓賓每事畢輒出將

行而飲酒曰祖祖始也

釋曰呂氏云朝廟祖賓送而不拜

曰日側

鄭注側眖也謂將過中之時

主人入袒乃載踊無算卒束襲

鄭注袒為載變也乃舉柩卻下而載之

案命注疏本脫乃字

束

束棺于柩車賓出遂匠納車于階間謂此車

釋曰下柩于階間載之

降奠當前束

鄭注下遷祖之奠也當前束猶當尸轔也亦在柩車

西束有前後也

釋曰下記始死即牀而奠當轔轔肩頭也

商祝飾柩一池紐前齋後緇齊三采無貝

鄭注飾柩謂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牀如小車笄衣以青布一池懸于柳前士不揄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蕤矣以三采繪為之上朱中白下蒼著以絮元士以上有貝

釋曰柩飾在旁曰帷在上曰荒荒蒙也對言之則帷

為牆象宮室之牆壁荒為柳柳之言聚諸采之所聚
通言之則帷荒總名柳周禮縫人掌喪縫棺飾衣翼
柳之材是也亦總名牆下記云巾奠乃牆檀弓云周
人牆置翼是也齊三采以纁藉例之則宜朱白蒼以
其居中若人之有齊故謂之齊

設披

鄭注披絡柳棺上貫結于戴人居旁牽之以備傾虧

案今注疏
本脫虧字

喪大記曰士戴前纁後緇二披用纁今文

披皆為藩

釋曰許叔重曰從旁持曰披以戴連繫棺束于柳材
又以披貫于戴結之餘披出于外使人持之若登高
則引前適下則引後敲左則引右敲右則引左以防
傾側也喪大記曰飾棺君龍帷三池振容黼荒火三
列黼三列素錦褚加偽荒纁紐六齊五采五貝黼翼
二黼翼二畫翼二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披
六大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黼三列素錦

褚纁紐二玄紐二齊三采三貝黻翬二畫翬二皆戴綏魚
躍拂池大夫戴前纁後玄披亦如之士布帷布荒一池
揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翬二皆戴綏士
戴前纁後緇二披用纁鄭謂偽當為帷綏當為綏大
夫以上有褚以覆棺以銅為魚垂于池下畫揄翟于
絞繒而垂之以為振容大夫不揄絞士則去魚士揄
絞一貝與此禮異蓋亦天子之士

屬引

鄭注屬猶著也引所以引柩車在軸輶曰紼古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三

釋曰繩曰紼用力曰紼人引柩所謂乘人也雜記曰士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行專道謂行不辟人屬音燭引音盾又如字注引所後屬引皆同

陳明器于乘車之西

鄭注明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也言神

明者異于生器竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟
張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無篋虞陳器于

乘車之西則重北也

案重下今注
疏本衍之字

釋曰薦車陳于南北之中庭重三分庭一在南明器
陳于乘車之西如在重北

折橫覆之

鄭注折猶廢也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三橫
者五無簣窳事畢加之壙上以承抗席橫陳之者為

苞箬以下紜于其北便也覆之見善面也

釋曰折以承抗木抗木橫三縮二折宜大于抗木故縮三橫五橫謂東西陳之折加于壙其善面下鄉于棺今覆之而以善面鄉上取觀之便也

抗木橫三縮二

鄭注抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足掩壙

釋曰抗木陳于折西

加抗席三

鄭注席所以禦塵

釋曰加者加于抗木上

加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三

鄭注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

釋曰加者又加于抗席上也茵用麤布為淺緇色不
去邊幅縫合為袋更以物緣固邊縫因為飾也古之

為樽累木于棺之四旁而上下不周棺之下藉以茵
其上加以折次加抗席次加抗木故今亦重累陳之
後陳者先用故窆時茵先入也折不加于抗上者為
其長大故別陳之

器西南上綉

鄭注器目言之也陳明器以西行南端為上綉屈也
不容則屈而反之

茵

鄭注茵在抗木上陳器次而北也

苞二

鄭注所以裹奠羊豕之肉

筭三黍稷麥

鄭注筭畚種類也其容蓋與簋同一殼也

壘三醢醢肩冪用疏布

鄭注壘瓦器其容亦蓋一殼肩薑桂之肩也內則曰肩桂與薑冪覆也今文冪皆作密

甌二醴酒冪用功布

鄭注甌亦瓦器也

案今注疏本脫也字

古文甌皆作廡

釋曰甌有冪者溼物也

皆木桁久之

鄭注桁所以廢苞筍甌也久當為灸灸謂以蓋按塞其口每器異桁

釋曰言皆塞之異桁

用器弓夫耒耜兩敦兩杆盤匱匱實于槃中南流

鄭注此皆常用之器也杵盛湯漿槃匝盥器也流匝口也今文杵為梓

釋曰周禮司弓矢大喪共明弓矢

無祭器

鄭注士禮畧也大夫以上兼用鬼器人器也

釋曰檀弓曰明器鬼器也祭器人器也士無祭器故

明器實之兼用之則虛明器而實祭器宋襄公葬其

夫人醯醢百壘曾子曰既曰明器而又實之譏其與

祭器皆實之

有燕樂器可也

鄭注與賓客燕飲用樂之器也

釋曰周禮笙師鑄師箛師眡瞭大喪廡樂器及葬奉而藏之

役器甲冑干笮

鄭注此皆師役之器甲鎧冑兜鍪干楯笮矢箛

釋曰周禮司兵大喪廡五兵

燕器杖笠翣

鄭注燕居安體之器也笠竹筴蓋也翣扇

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊

鄭注巾席俟于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為神
馮依之久也

袒

鄭注為將祖變

商祝御柩

鄭注亦執功布居前為還柩車為節

乃祖

鄭注還柩鄉外為行始

釋曰還柩車令轅鄉外

踊襲少南當前東

鄭注主人也柩還則當前東南

釋曰柩未還時亦當前束今還柩少南于故

婦人降即位于階間

鄭注為柩將去有時也位東上

釋曰東上統于男子也不位車西辟祖奠

祖還車不還器

鄭注祖有行漸車亦宜鄉外也器之陳自若南上

案若

今注疏本

訛作已

祝取銘置于茵

鄭注重不藏故于此移銘加于茵上

二人還重左還

鄭注重與車馬還相反由便也

布席乃奠如初主人要節而踊

鄭注車已祖可以為之奠也是之謂祖奠

釋曰下記曰祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之不言陳鼎蓋止如朝夕之奠也雜記曰君若載而後弔之則主人東面而拜門右北面而踊出待反而

後奠

薦馬如初

鄭注柩動車還宜新之也

賓出主人送有司請葬期

鄭注亦因在外位時

入復位

鄭注主人也自死至于殯自啟至于葬主人及兄弟

恒在內位

釋曰未小斂位在尸東小斂後及啟後朝廟位在阼階下

公賵玄纁束馬兩

鄭注公國君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旌繁乎

釋曰士常兩馬出使若戎事則乘駟馬大夫以上常乘四馬春秋公羊傳曰賵者蓋以馬以乘馬束帛以

馬者謂士不備四即此馬兩是也書傳曰士乘飾車
兩馬束帛玄三纁二賵芳鳳反車馬曰賵稱舉也
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

鄭注尊君命也衆主人自若面西

釋曰釋杖迎及衆主人亦袒皆尊君命也衆主人不
出自若柩東西面喪大記曰子有王命則去杖國君
之命則輯杖大夫有君命則去杖大夫之命則輯杖

內子為夫人之命去杖為世婦之命授人杖士于君
命夫人之命如大夫于大夫世婦之命如大夫

馬入設

鄭注設于庭在重南

釋曰重北陳明器故設重南

賓奉幣由馬西當前輅北面致命

鄭注賓使者幣玄纁也輅轅縛所以屬引由馬西則
亦當前輅之西于是北面致命得鄉柩與奠柩車在

階間少前參分庭之北

案參今注疏本作三

輅有前後

釋曰輅言前知有後也輅縛者以木縛于輅上屬引其上而挽之也既還柩而婦人降即位于階間知柩車在階間少前

主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出

鄭注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輓

釋曰周禮巾車職曰士乘棧車柩車鄉外以東為左

于尸柩南首則東為右也

宰由主人之北舉幣以東

鄭注柩東主人位以東藏之

釋曰宰由柩東主人位之北舉幣也時主人在門右未復位雜記諸侯贈殯之禮曰上介贈執圭將命曰寡君使某贈相者入告反命曰孤某須矣陳乘黃大輅于中庭北軒執圭將命客使自下由路西子拜稽顙坐委于殯東南隅宰舉以東

士受馬以出

鄭注此士謂胥徒之長也有勇力者受馬聘禮曰皮馬相閒可也

主人送于外門外拜襲入復位杖賓贈者將命

鄭注賓卿大夫士也

擯者出請入告出告須

鄭注不迎告曰孤某須

馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初

鄭注初公使者

主人拜于位不踊

鄭注柩車東位也既啟之後與在室同

釋曰惟君命出及受朋友襚不踊皆與始死同

賓奠幣如初舉幣受馬如初擯者出請

鄭注賓出在外請之為其復有事

若奠

鄭注賓致可以奠也

釋曰致可為奠之物

入告出以賓入將命如初士受羊如受馬又請

鄭注士亦謂胥徒之長又復也

若賻

鄭注賻之言補也助也貨財曰賻

釋曰公羊傳曰車馬曰賻貨財曰賻衣被曰襚

入告主人出門左西面賓東面將命

鄭注主人出者賻主施于主人

主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位

鄭注坐委之明主人哀戚志不在受人物反位反主人之後位

釋曰宰違其位而由主人之北舉幣則位在主人後少儀曰賵馬入廟門賵馬與其幣大白兵車不入廟門賵者既致命坐委之擯者舉之主人無親受也賵入廟門以其主于死者

若無器則悟受之

鄭注謂對相授受

案今注疏本脫受字

不委地

又請賓告事畢拜送入

釋曰雜記曰諸侯使人弔其次含襚賵臨皆同日而畢事者也其次如此也此賓賵奠賻亦相次以一人行之耳

贈者將命

鄭注贈送

擯者出請納賓如初

鄭注如其入告出告須

賓奠幣如初

鄭注亦于棧左服

若就器則坐奠于陳

鄭注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器之陳

凡將禮必請而后拜送

鄭注雖知事畢猶請君子不必人意

兄弟贈奠可也

鄭注兄弟有服親者可且贈且奠許其厚也贈奠于
死生兩施

所知則贈而不奠

鄭注所知通問相知也降于兄弟奠施于死者為多
故不奠

釋曰上經賓贈若奠若賻者亦任行其一非必竝行
也

知死者贈知生者賻

鄭注各主于所知

書贈于方若九若七若五

鄭注方板也書贈奠賻贈之人名與其物于板每板若九行若七行若五行

釋曰云書贈者舉其首也曲禮曰書方衰凶器不以告不入公門

書遣于策

鄭注策簡也遣猶送也謂所當藏物茵以下

釋曰策者簡之編連者也聘禮記曰百名以上書于策不及百名書于方造物多故以策書之

乃代哭如初

鄭注棺柩有時將去不忍絕聲也初謂既小斂時宵為燎于門內之右

鄭注為哭者為明

釋曰周禮閹人大喪紀設門燎躐宮門廟門

厥明陳鼎五于門外如初

鄭注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

釋曰陳如大斂奠鼎數則異凡宰鼎用特牲者一鼎
或三鼎冠禮醮子昏禮饋舅姑喪禮小斂奠朝禴奠
皆特豚一鼎昏禮同牢喪禮大斂奠朔奠遷祖奠祖
奠用特豚虞禮饋食禮用特豚皆三鼎而以魚腊配
之用少牢者皆五鼎饋食禮其實羊豕魚腊膚士葬
奠加鮮獸而無膚聘禮致飡衆介少牢鄭謂去膚而

有腸胃惟有司徹殺于正祭用少牢而羊豕魚三鼎
用大牢者公食大夫鼎七若九聘禮致饗饗鼎十若
十二者牛羊豕魚腊腸胃膚加鮮魚鮮腊而九又各
加陪鼎腳臠臠而十與十二郊特牲曰鼎俎奇而邊
豆偶鼎有十與十二而曰奇者正鼎與陪鼎各數之
其實羊左胖

鄭注反吉祭也言左胖者體不殊骨也

髀不升

鄭注周貴肩賤髀古文髀作脾

釋曰左胖骨體相連惟去其體耳然則前後體為二
豚皆合升成牲者則升其胖者髀不升合升者并髀
升之

腸五胃五

鄭注亦盛之也

釋曰少牢饋食禮腸三胃三

離肺

鄭注離揜也

案今注疏本脫也字

豕亦如之豚解無腸胃

鄭注如之如羊左胖髀不升離肺也豚解解之如解
豚亦前肩後肫脊脅而已無腸胃者君子不食溷腴
釋曰豕升左胖髀不升與羊同而豕解則異豚解者
殊左右肩左右髀左右脅并脊為七體臂臑屬于肩
肫胛屬于髀此惟取右胖亦屬肩肫脊脅為四惟去
脾耳

魚腊鮮獸皆如初

鄭注鮮新殺者士腊用兔加鮮獸而無膚者豕既豚解畧之

釋曰鮮獸亦兔膚出于豕豕不體解故亦無膚周禮喪紀獸人共其生獸死獸

東方之饌四豆脾析蟬醢葵菹羸醢

鄭注脾讀為雞脾肫之脾脾析百葉也蟬蟀也今文羸為蝸

釋曰脾析齏也齏菹之稱菜肉通凡不言菹者皆齏也

四籩棗糗栗脯

鄭注糗以豆糗粉餌

釋曰粉稻米黍米合蒸之以為餌擣熬大豆為糗以粉之籩人謂之糗餌

醴酒

鄭注此東方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北

上巾之

釋曰下記云祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之此葬奠與之同處甒在北次南豆次南籩

陳器

鄭注明器也夜斂藏之

案夜今注疏本訛作適

滅燎執燭俠輅北面

鄭注炤徹與葬奠也

釋曰輅西炤徹輅東炤饌

賓入者拜之

鄭注明自啟至此主人無出禮

釋曰拜賓于內位

徹者入丈夫踊設于西北婦人踊

鄭注猶阼階升時也亦既盥乃入入由重東面主人
踊猶其升也自重北西面而徹設于柩車西北亦猶
序西南

徹者東

鄭注由柩車北東設奠奠之饌

鼎入

鄭注舉入陳之也陳之蓋于重東北西面北上如初

釋曰如小斂奠時

乃奠豆南上綉籩羶醢南北上綉

鄭注籩羶醢南辟醴酒也

釋曰脾析其北蟬醢蟬醢東葵菹葵菹南羶醢醴酒

將奠脾析南故棗辟之而在羶醢南棗南糗糗東栗

栗北脯

俎二以成南上不綉特鮮獸

鄭注成猶併也不綉者魚在羊東腊在豕東古文特為俎

釋曰不綉者不屈陳復以南為始也鮮獸在北無偶醴酒在籩西北上

鄭注統于豆也

奠者出主人要節而踊

鄭注亦以往來為節奠由重北西既奠由重南東
釋曰檀弓曰曾子弔于負夏主人既祖填池推柩而
反之降婦人而后行禮從者問諸子游曰禮與子游
曰飯于牖下小斂于戶內大斂于阼殯于客位祖于
庭葬于墓所以即遠也故喪事有進而無退鄭氏曰
填池當為奠徹謂徹遣奠更設祖奠也禮既祖而婦
人降今反柩車于載處婦人辟之升堂而又降婦人
皆非禮曾子之弔蓋在此時

甸人抗重出自道道左倚之

鄭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自門中央也不由闌東西者重不反變于恒出入道左主人位今時有死者鑿木置食其中樹于道側由此

薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上鄭注南上使其行也行者乘車在前道豪序從

釋曰薦馬凡三

徹者入踊如初徹巾苞牲取下體

鄭注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臑後脛
折取髀亦得俎釋三个雜記曰父母而賓客之所以
為哀

釋曰臂臑膊髀下體也少牢饋食禮載俎肩臑膊髀
在兩端特牲禮取牲魚腊以歸尸俎釋三箇此羊俎
骨體有二豕俎有四各折取其臂臑與髀羊俎仍有

二豕俎仍有四所釋者通六箇也雜記曰遣車視牢
具牢具者所苞牲體之箇數也檀弓曰國君七箇遣
車七乘大夫五箇遣車五乘自上差之則士三箇遣
車三乘矣士葬用少牢而苞二則每牲一苞也用大
牢者當苞三以箇數為尊卑之別耳遣車呂大臨謂
即上所薦之車士則乘車道車豪車也先儒疑遣車
載苞牲而藏于壙者若然則車各有苞苞數亦視其
箇數矣士禮二苞三箇各自為數而曰苞視牢具非

側也呂義似長惟說校人大喪共遣車之馬及葬埋
之以為嘗薦于神懼為人褻用故殺而埋之當考

不以魚腊

鄭注非正牲也

行器

鄭注目葬行明器在道之次

茵苞器序從

鄭注如其陳之先後

釋曰舉茵以兼抗折抗席舉苞以兼筭壺甌器謂用器以下

車從

鄭注次器

徹者出踊如初

鄭注于是席中當行者惟柩車

