

嘉業堂
叢書

儀禮疏

第九冊

儀禮疏卷第四十一

唐朝散大夫行太學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

設於東堂下南順齊于坵饌于其上兩甌醴酒酒在南筐在東南順實角饌四木柶二素勺二豆在甌北二

以並籩亦如之於今之舉也角饌四木柶二素勺為夕

籩二以併則是大斂饌也記於此者明疏○設於至如之

其他與小斂同陳古文角饌為角柶○注於今至

角柶○釋曰自此盡出室論陳大角柶○疏○注於今至

事云角○解曰自此盡出室論陳大角柶○疏○注於今至

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豆籩二以併

則是大斂饌者以朝夕二奠各饌其器也云豆籩二以併

遷故知二斂謂大斂饌不在大斂節於此者明其他與小斂節陳之

者鄭意大斂饌不在大斂節於此者明其他與小斂節陳之

者以陳此籩豆之外皆與小斂同故就小斂節陳之

之取其文之義也云同陳者謂多少同故就小斂節陳之

嘉業堂校刊

陳之亦在小凡籩豆實具設皆巾之籩豆偶而為具
斂節內也凡籩豆實具設皆巾之注籩豆謂於饌巾之
一加飾也明小斂疏曰凡籩豆實具設皆巾之注籩豆謂於饌巾之
一豆一籩不巾疏曰凡籩豆實具設皆巾之注籩豆謂於饌巾之
之於奠設之巾二處皆巾疏曰凡籩豆實具設皆巾之注籩豆謂於饌巾之
具則於饌設之巾二處皆巾疏曰凡籩豆實具設皆巾之注籩豆謂於饌巾之
於堂東之巾二處皆巾疏曰凡籩豆實具設皆巾之注籩豆謂於饌巾之
飾云明小斂一豆一籩疏曰凡籩豆實具設皆巾之注籩豆謂於饌巾之
奠二豆二籩實與奠二籩處皆巾疏曰凡籩豆實具設皆巾之注籩豆謂於饌巾之
東饌時不巾若然小斂二籩處皆巾疏曰凡籩豆實具設皆巾之注籩豆謂於饌巾之
設塵埃加故雖一豆一籩亦與巾疏曰凡籩豆實具設皆巾之注籩豆謂於饌巾之
云喪不剝奠也與祭肉也與以疏曰凡籩豆實具設皆巾之注籩豆謂於饌巾之
而酌柶覆加之面枋及錯建之疏曰凡籩豆實具設皆巾之注籩豆謂於饌巾之
饌時已至建之注時朝至逮日○釋曰言此者記人恐
饌侯至建之注時朝至逮日○釋曰言此者記人恐
朝夕之時必朝奠待日出夕注時朝至逮日○釋曰言此者記人恐
沒者欲得父母之神注時朝至逮日○釋曰言此者記人恐
室未忍神遠之也辟注時朝至逮日○釋曰言此者記人恐
注未忍至於室設于序注時朝至逮日○釋曰言此者記人恐
室之義始至死猶生事之注時朝至逮日○釋曰言此者記人恐

室云辟襲奠以辟斂者以經云小斂辟奠故知辟襲只爲辟斂也云既斂則不出於室小斂設於序西南者又解襲奠不出於室至於將大斂則小斂則亦不出於室設於序西南故知辟襲只爲辟斂也云既斂則不出於室小斂設於序西南者又解故言不出於室若然奠不出於室乃爲既斂而設也云事畢而去之者斂事畢奉尸夷于堂乃去之而設小斂奠于尸東無踊節其哀未○疏曰無踊節○注其哀未可節也○釋者三有踊節可節也○疏曰無踊節者除三節外其間踊皆無節即上文踊無算也○疏曰無踊節者除三節外其間踊皆三之外無踊既馮尸主人袒髻髮絞帶眾主人布帶眾節而言也○疏曰既馮尸主人袒髻髮絞帶眾主人布帶人齊衰○疏曰既馮尸主人袒髻髮絞帶眾主人布帶以下齊衰○疏曰既馮尸主人袒髻髮絞帶眾主人布帶及齊衰以下齊衰○疏曰既馮尸主人袒髻髮絞帶眾主人布帶有絞帶鄭注云布帶事故記者言之案喪服直經之外更用布齊衰無等皆是布帶也知眾主以人非眾子齊衰以下至總麻首皆免大斂于阼尸斂于便離主人位西階上賓之○疏曰大斂于阼也大斂于阼○釋曰經大斂于阼是主人位直故鄭云未忍初便離主人位故至賓之○釋曰經大斂于阼是主人位直故鄭云未忍初便離主人位故記云大斂于阼○釋曰經大斂于阼是主人位直故鄭云未忍初便離主人位故

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周人殯于西
階則猶賓大夫升自西階階東北面東上視**疏**大夫至
之是也
注視斂下故知大夫升為視斂以其文既馮尸大夫逆降復
承大斂下故知大夫升為視斂也
位中庭西疏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夫位在中庭西面也
執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東室事已疏巾
至北東注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北故記人言
之云由主人之北東也云巾奠而室事已既殯主人說髻
已者既巾訖是室事已故執燭者出也既殯主人說髻
既殯置銘于殯復位時也今文說皆作稅兒生三月髻
髮為髻男角女羈否則男左女右長大猶為飾存之謂
之髻所以順父母幼小之心至此尸柩疏既殯主人說
不見喪無飾可以去之髻之形象未聞疏髻注既殯
至未聞釋曰自此盡乘車論孝子衣服斂食乘車等
之事云既殯置銘于殯復位時也者案上篇云主人奉

尸斂于棺乃蓋主人降復位大夫之後至者西北面視殯塗祝取銘置于肆主人復位云復位者從西階下復殯主下即位也凡說髻尊卑同皆三日知者喪大記云小髻髮以麻注云士既殯說髻此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死問喪俱云三日也是尊卑同三日也必三日說髻者案禮記問喪既云三日而不生亦不生矣以髻是子事父母之禮飾父母既云三日而不生亦不生矣皆作稅者此說及下經不說經帶二字皆作稅者凡釋今古之文皆在注後此在注中者以其釋經義盡者於注未言之以古文更義者釋今古字訖乃更訊說即此注已解今古字訖更義者釋今古字訖乃更訊說即此注男角女羈否則男左女右者內則文彼注云夾凶曰角午達曰羈引之者證髻象幼時鬢之義故云長大猶爲飾存之謂之髻所以順父母幼少之心是以舜年五十不失孺子之心者也云髻之事父母象未聞者案詩云髻彼兩髦鄭云髻者髮至眉以髮至眉解之其狀則未聞者垂之貌又云兩髦故以髮至眉解之其狀則未聞者日絞垂成服之散垂者要疏釋三日絞垂○注成服至垂者以者上散帶垂與來日則除死三日則經云三日成服此云者士禮生與來日則除死三日則經云三日成服此云

三日初而絞垂之日也小功總冠六升外緹纓條屬厭緹謂
麻初而絞垂之日也小功總冠六升外緹纓條屬厭緹謂
於武也外之者外其餘也纓條屬者通屈疏冠六至屬
一條繩為武垂下為纓屬之冠厭伏也疏厭冠六至屬
謂至伏也○釋曰云冠六升者據斬衰者而言齊衰以
下冠衰各有差降云緹謂冠卷以冠前後皆緹著於武若吉冠則
冠武上鄉內縫之緹餘在內謂之內緹若凶冠從武下
從武上鄉內縫之緹餘在內謂之內緹若凶冠從武下
鄉外縫之謂之外緹故云外之者外其餘也云纓條屬
者通屈一條繩為武垂下為纓屬之冠厭伏也疏厭冠六至屬
別材凶冠則纓武同材以武使鄉下纓額上以兩頭鄉項
後交通至耳各綴之於武屬著武故云屬也云厭伏也者
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武故云屬也云厭伏也者
五服之冠皆厭但此文反縫著武故云屬也云厭伏也者
上下據斬衰而言也衰三升衣與疏衰三升○注衣
經直云衰鄭兼言裳者以其衰裳升數同故經舉衰而
通裳但首對身首為尊故冠六升衰三升衰裳同三升
也是以吉時朝服十五升至於麻冕屨外納餘也疏屨
鄭亦為三十升布與服一倍增而解之屨外納餘也疏屨
納○注納者謂收餘也○釋曰案喪服取醜惡不事飾故也
也云外納者謂收餘也○釋曰案喪服取醜惡不事飾故也

杖下本竹桐一也性順其性也**疏**○杖下至一案喪服為父順其性也

云順其性者謂下其根本順木之性但為父杖者義

取父者子之天性也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居之於父故

喪服貶於父非居倚廬門外東為廬在北戶中**疏**倚木至北戶

○釋曰知在中門外東方北戶者一釋案喪服傳云居

倚廬既虞翦屏既練舍外寢鄭彼注云舍外寢於中門

之練居堊屋壘塹為之不塗塹所謂堊室鄭以子夏傳以

亦中門外可知也東方者中門外則初死居倚廬倚廬

階下西面鄉殯明廬在東方中門外亦東方殯宮之哭位在阼

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北戶柱楣翦屏乃西鄉

也開戶寢苦枕塊塊苦編也**疏**○寢苦枕塊○釋曰孝子寢苦編塊乃西鄉

於苦以塊枕頭必寢苦者哀親之在草枕塊者哀親之

在上云苦編塊者案爾雅白蓋謂之在草枕塊者哀親之

與此不同者彼取絜白之義此不取絜白故鄭文因不說

時人用藁為苦而言編藁云塊堀也者亦爾雅文因不說

經帶哀戚不安疏不說經帶注哀戚不在於安釋曰

帶在冠衰之上故周公哭晝夜無時非必朝夕疏哭晝

時注哀至至朝夕釋曰此謂殯後在廬中除朝夕無

入哭於廬中思憶則哭無時節故鄭云哀至則哭非必

朝夕非喪事不言不忘所疏以爲親釋曰喪服四制

也云不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起庶人

面垢而已則天子諸侯有臣不言而喪事得行者起亦

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

居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章喪事而

此亦兼歡粥朝一溢米夕一溢米不食菜果與滋味粥

藥也二十兩曰溢爲米一升二十四疏歡粥至菜果

分升之一實在木曰果在地曰蔬注不在至日蔬

云六斗四升不在於飽者案周禮廩人中歲人食三鬴注

食則日食米六升四合今日食米一斛九斗二升三十日之

在於飽又案檀弓云必有草木之滋焉以爲薑桂之謂

也彼薑桂為滋味也云粥糜也者案爾雅饘糜謂粥之稀者
 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者依米同法百二
 十兩曰溢為米一斛若然則十六兩為一斗取十二兩
 分之二升得石則一斤餘二斤若然則十六兩為一斗取
 取三兩兩升得二斤若然則十六兩為一斗取十二兩
 升得四兩兩升得二斤若然則十六兩為一斗取十二兩
 得十兩兩升得五斤若然則十六兩為一斗取十二兩
 則為二升破為四十九兩又分四兩為二升破為四十九
 一為十六兩并四兩取二兩又分四兩為二升破為四十九
 為二十四兩并四兩取二兩又分四兩為二升破為四十九
 銖八兩在又取二兩又分四兩為二升破為四十九
 銖八兩在又取二兩又分四兩為二升破為四十九
 前分得八兩在又取二兩又分四兩為二升破為四十九
 十銖通八兩在又取二兩又分四兩為二升破為四十九
 得十銖通八兩在又取二兩又分四兩為二升破為四十九
 銖添前八兩在又取二兩又分四兩為二升破為四十九
 銖則為二兩在又取二兩又分四兩為二升破為四十九
 日溢云實木曰樹果在地曰蔬者案周禮九職云二日
 園圃毓草木鄭云樹果在地曰蔬者案周禮九職云二日

反之射武子御每怒曰抽矢鼓納諸廚武子之房服注云蒲楊

鼓好箭又云廚子怒曰抽矢鼓納諸廚武子之房服注云蒲楊

柳直可以為箭以此而言蒲大服取堅也亦白今文犬為之

非直得策馬亦為矢幹也大服取堅也亦白今文犬為之

大疏犬服○注笱間至為大○釋曰云笱間兵服者凡

以白犬皮為服故云犬皮為之取其堅固也木鎔取

云亦白者牾用白狗皮明此亦用白犬皮也木鎔少

聲為今文疏木鎔○注取少至為鎔○釋曰其約綏約轡

約為綏所疏車鎔常○注取少至為鎔○釋曰其約綏約轡

以引繩升車疏是繩者案哀十一年繩至升車○釋曰知約

短杜注云約繩也故知此約亦謂繩也平常吉時綏木

轡用索為之今喪中取其無節故皆用繩為之也木

鑣亦取少聲古疏用馬鑣○注亦取至為苞○釋曰平常

鑣文鑣為苞疏用馬鑣○注亦取至為苞○釋曰平常

少聲馬不齊髦之木鑣○注亦取至為苞○釋曰平常

也漆馬不齊髦之木鑣○注亦取至為苞○釋曰平常

車與疏馬不齊髦之木鑣○注亦取至為苞○釋曰平常

云齊衰以下其乘素車纁車駢車漆車與案巾車王之

喪車五乘木車始死所乘素車駢車卒哭所乘纁車既練所

喪車五乘木車始死所乘素車駢車卒哭所乘纁車既練所

喪車五乘木車始死所乘素車駢車卒哭所乘纁車既練所

喪車五乘木車始死所乘素車駢車卒哭所乘纁車既練所

喪車五乘木車始死所乘素車駢車卒哭所乘纁車既練所

喪車五乘木車始死所乘素車駢車卒哭所乘纁車既練所

喪車五乘木車始死所乘素車駢車卒哭所乘纁車既練所

乘駢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纁車
 與既練同小功乘駢車與大祥同細麻乘漆車與既禫
 同主人至卒哭已後哀殺故齊衰以下節級約與主人
 同故鄭為此義也若然士尋常乘棧車不革輓而漆主
 之今既禫亦與王以下同乘漆車者禮窮則同故也主
 婦之車亦如之疏布祔於蓋弓垂之疏主婦至布祔之
 ○釋曰疏布祔在亦如之蓋弓垂之疏主婦至布祔者
 車裳幘者案衛詩云漸車幘裳注云幘裳童容又案巾
 車后之翟車有容蓋容則童容也若然則祔與幘裳及
 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貳車白狗攝服貳副也攝猶
 有弓明於蓋弓垂之也貳車白狗攝服○注貳副至差飾
 服差疏貳車白狗攝服○注貳副至差飾○釋曰依王
 師差疏貳車白狗攝服○注貳副至差飾○釋曰依王
 有副貳之車非常法則有貳車士卑無貳車但以在喪可
 之攝服云狗皮緣服差飾者對主人服無緣此則有緣
 是差其他皆如乘車如所乘疏其他皆如乘車○注如
 也者唯白狗攝服為異其他謂惡車也朔月童子執帚
 狗辟以下齊髦以上皆同主人惡車也

卻之左手奉之

童子隸子弟若內豎寺人之

疏

朔月至

注童子至未用○釋曰此盡下室論饋奠埽絜之事案

曲禮埽地者箕帚俱執此直執帚不執箕者下文埽室

聚諸爰故不用箕也云童子隸子弟者案桓二年左傳

云士有隸子弟服注云士卑自其子弟為僕隸祿不足

以及宗是其有隸寺人奄者以通宮中之命也云右手

臣亦有內外之言寺人奄者以通宮中之命也云右手

用者用之則從徹者而入童子不專禮事○注

用右手也○從徹者而入童子不專禮事○注

釋曰案論語憲問云童子將命先生並行注引玉藻無

事則立主人之南北面皆不專以禮事故從徹者而入

也比奠舉席埽室聚諸爰布席如初卒奠埽者執帚垂

末內鬣從執燭者而東

比猶先也室東

疏

○比奠至而東

之爰○釋曰案上文童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入則徹者在先執

燭者在後童子常在成人之後故出入所從不燕養饋

羞湯沐之饌如他日

也燕養平時所用珍異湯沐所以洗去

汗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

疏在燕養至他日○注燕養至其頃○釋曰云燕養者謂

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言日中者或鄭畧言亦有日中

三時以死後畧去日中直有朝夕食也知羞四時之珍

也或聘禮有禽羞俶獻聘義云時賜鄭云時賜四時之珍

異故知此羞亦四時珍異也引內則賜者證經進湯沐亦

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雖進徹之時若一食頃

者一如其平生子進食於父母故雖進徹象生時若一食頃

也之頃**朔月若薦新則不饋于下室**以下室殷奠有黍稷也

寢聽**疏**朔月至下室○注以其至朝事○釋曰云以其

朝事殷奠有黍稷也者大以小斂奠朝夕○奠等皆無黍

稷故上篇朔月有黍稷鄭注云於是始有黍稷故不復饋

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已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

寢故鄭舉漢法內堂況之云正寢聽朝事者天子諸侯
路寢以聽政燕寢以燕息案玉藻云朝玄端夕深衣鄭
注云謂大夫士也
筮宅 家人物土可葬者乃相其地
疏

論筮宅家人物土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

筮宅家人物土乃筮者也
卜吉告從于主婦主婦哭婦人
皆哭主婦升堂哭者皆止
疏 卜曰至皆止○注事畢
畢事
疏 卜曰至皆止○注事畢
畢事

皆哭主婦升堂哭者皆止
疏 卜曰至皆止○注事畢
畢事

屏主人哭不云主婦升堂哭者皆止之事故記明之云
卜曰吉宗人告從于主婦主哭時堂上婦人皆哭主

婦升堂上婦
啓之所外內不哭
啓命哭古文啓爲開
婦皆止不哭
啓之所外內不哭
啓命哭古文啓爲開

疏 啓之至不哭○注將有至爲開○釋曰自上古啓爲開
喪上篇事自此以下皆記此篇葬首將啓殯唯言婦

人不哭不云男子故記以明之夷牀輶軸饌于西階東
云內外男女不哭止謹囂故也夷牀輶軸饌于西階東

明階間者位近西也夷牀輶軸饌于西階東
宮其二廟者於禰亦饌輶軸焉古文輶或作輶
疏 夷牀

至階東○注明階至爲拱○釋曰其夷牀在祖廟軾軸
在殯宮○以其西階東是同故并言之鄭云明階間者位
近西也者以鄭云正明階間者位近西以當兩階之閒故記人
明之是以鄭云正明階間者位近西以當兩階之閒故記人
處故夷牀在西還當牀軸以候載軾者故近西皆在西
階東云其移二廟者於明旦乃移軾於軾軸不復更用不饌
至廟廟一移下軾升堂明旦乃移軾於軾軸不復更用不饌
廟朝祖廟時下軾升堂明旦乃移軾於軾軸不復更用不饌
之故云二廟者於其二庶則饌于禘廟如小斂奠乃啓
祖尊饌卑也士事祖廟疏○其二至乃啓○注祖尊至其
上士異廟下士共廟廟疏○其二至乃啓○注祖尊至其
初論上士二廟先朝廟後朝祖故先於禘廟饌至二廟則
饌于禘廟者以先朝廟後朝祖故先於禘廟饌至二廟則
之故也云如小斂奠者則亦門外特豚一鼎東上兩甒
醴酒一豆如一邊之等也云祖尊卑也者欲見上文朝
祖時如大斂奠此朝廟及中下之土而言云上土異廟據
此經而言下土共廟據經而言中土亦共廟云適士二廟官師
士者畧之其實中士亦共廟故祭法云適士二廟官師
中下之鄭云是也朝于禘廟重止于門外之西東面軾入