

儀禮注疏

冊九

卷之三

儀禮疏卷第三十五

儀禮卷第十二

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

士喪禮第十二

疏

士喪禮第十二○鄭目錄云士喪其父母自始死至於既殯

曰鄭云自始死至於既殯之禮者自從也既已也謂從始死已殯之後未葬之

前皆錄之是已下殯後論朔奠筮宅井柳卜葬日之事也又云喪於五禮屬凶

有案周禮大宗伯掌五禮吉凶賓軍嘉此於五禮屬凶若然天子諸侯大夫沐

稷士沐梁鄭云士喪禮沐稻此云士沐梁蓋天子之此篇諸侯之士可知但公

侯伯之士一命子男之士不命與不命皆分爲三等各有上中下及行喪

禮其節同但銘旌有異故下云爲銘各以其物亡則以緇長半幅物謂公侯伯

又鄭直云士喪父母不言妻與長子二者亦依士生時無旌旗之物者唯此爲異

死赴母妻長子則曰君之臣某之某死是禮同故得同附儀禮鄭氏注

於君之臣記不云父者以其經主於父死故記不言也附儀禮鄭氏注

士喪禮死于適室幰用斂衾適室正寢之室也疾者齊故于正寢焉疾時處北

所并始死遷尸于牀幰用斂衾當陳喪大疏○注適室至死衣○釋曰自此盡

儀禮

注

疏

三十五

中華書局聚

[illegible]

招魂復魄也者出入之氣謂之魂耳目聰明謂之魄死者魂神之屬於魄今欲
招魂復魄來復歸于魄故云招魂復魄也云聽天子則夏采祭僕之屬於魄平
官夏采職云大喪以冕服玉路復於大廟以冕服建綬復於四郊鄭注云求之
生嘗所有事之處乘車玉路於大廟以冕服建綬復於四郊鄭注云求之
復於小廟高祖注云小廟高祖以下始曰大廟言其大喪復於小廟鄭
注云小廟高祖以下始曰大廟言其大喪復於小廟鄭
僕官之屬中兼之案檀弓是復於小廟大廟言其大喪復於小廟鄭
求之備也亦他日所嘗有事是復於小廟大廟言其大喪復於小廟鄭
門舉外門而言三門俱復則天子五門及四郊皆復不言者文不具卿大夫以
下復自門以內廟及寢而己婦人無外事自王后以下所復處亦自門以內廟
冠禮云陳服於諸侯則小臣爲之喪大記文也云爵弁服純衣是也士用爵弁者案士
雜記云士弁而祭於公冠而祭於己是士爵弁服可助祭於君云冠自祭於家廟
士復用助祭之服則諸侯以下皆用助祭之服爵弁服可助祭於君云冠自祭於家廟
冕服爵弁服鄭注云復招魂復魄也喪猶進也則裘冕之類若然冕服者有六除
命爲諸侯及朝覲見加賜之衣也喪猶進也則裘冕之類若然冕服者有六除
大裘有裘冕驚冕絺冕玄冕上公衮冕而下侯伯鷩冕而天子孤卿大裘而
下皆爵弁若然孤自絺冕而下卿大夫玄衮冕而下侯伯鷩冕而天子孤卿大裘而
士其衣亦與之同三公執璧與子男同其服亦同若然大裘是祭天地之服又
與四郊建綬而復不用大裘而冕則門及廟寢等同若然大裘是祭天地之服又
者依命數衣鄭注云不足履取上服重用以充其數人案周禮內司服掌王后六
人稅衣揄狄鄭注云衣展衣緣衣至揄狄是以充其數人案周禮內司服掌王后六
服褱衣揄狄鄭注云衣展衣緣衣至揄狄是以充其數人案周禮內司服掌王后六
褱衣下至褱衣侯伯夫人展衣緣衣至揄狄是以充其數人案周禮內司服掌王后六
公夫人自闕狄以下至褱衣孤之妻與九嬪鞠衣展衣緣衣至揄狄是以充其數人案周禮內司服掌王后六
世婦展衣褱衣以下至褱衣孤之妻與九嬪鞠衣展衣緣衣至揄狄是以充其數人案周禮內司服掌王后六

並列於階下執之而空陳服於房云皮弁服爵弁服是以冠名服鄭言此者欲

見復時唯用緇衣纁裳不用爵弁而經言爵弁服是禮以冠名服也云簪連也

此招魂取便服故連裳於衣升自前東榮中屋北面招以衣曰臯某復三降衣

于前也北面招求之喪大記曰凡復男子稱名婦人稱字反疏○注北面至稱

大記復有林麓則虞人樂史設階無林麓則狄人設階鄭云階所乘以升屋者虞人

主林麓之官也林麓謂大夫士無采地者禮記檀弓文以其死者必歸幽暗之方

有禮成於三北而招求諸幽之義引喪大記者證經復時所呼某甫復若婦人稱字則

故北以下招之求諸幽則云鼻天子復若諸侯薨則稱鼻某甫復若婦人稱字則

尊卑同此經含男子婦人之喪故言男子稱名婦人稱字是也受用篋升自阼階以衣

稱字案喪服小記云男子婦人稱名一婦人書姓與伯仲是也受用篋升自阼階以衣

尸受者受之於庭也復者其一招則受衣亦一人疏○注受者至反之○釋

其降衣一君則受而升自阼階明領受之於堂下在庭可知云復者其一入招則

受衣亦一人也受者受之於庭也復者其一招則受衣亦一人疏○注受者至反之○釋

數云人君則司服受之者案喪大記云尸者履之若號捲衣投于前司服受之去

大士無司服之官明據君也云衣尸者履之若號捲衣投于前司服受之去

之不用新衣及復衣也彼云始死遷尸于牀輿不用斂去死衣鄭注云死衣浴而

所加斂謂小斂大斂而云復者降自後西榮北扉若云此室凶不可居然也微自

襲也斂謂小斂大斂而云復者降自後西榮北扉若云此室凶不可居然也微自

覆之直取魄魄反而云復者降自後西榮北扉若云此室凶不可居然也微自

是行○注不由至死○釋曰云不由前降不以虛反也者凡復者緣孝子

死○注心望得魂氣復反復而不蘇則是虛反不以虛反也者凡復者緣孝子

死○注心望得魂氣復反復而不蘇則是虛反不以虛反也者凡復者緣孝子

死○注心望得魂氣復反復而不蘇則是虛反不以虛反也者凡復者緣孝子

降因徹西北記將沐者案此文及喪大記皆言降自西北柴皆不言徹扉鄭云徹所徹廟之西北扉薪而麤之諸文更不見徹扉薪之文故知復者降時徹之故鄭云降因徹西北扉也而麤之諸文更不見徹扉薪之文故知復者降時徹之故陽厭而云匪用筵鄭云匪隱也故復以西北隅為扉也必徹足之者鄭云若云此室凶不可居然也自是行死事者復而不蘇下文楔齒綴足等皆是行死事也楔齒用角枳為將含恐其疏兩末鄭云將至急也此角枳案記云楔齒角枳制

別故屈之如輓中央入口兩末向上取綴足用燕几枳猶拘也今綴為履對其疏

○注綴猶至為對○釋曰案記云綴足用燕几枳猶拘也今綴為履對其疏

○注綴猶至為對○釋曰案記云綴足用燕几枳猶拘也今綴為履對其疏

○注綴猶至為對○釋曰案記云綴足用燕几枳猶拘也今綴為履對其疏

○注綴猶至為對○釋曰案記云綴足用燕几枳猶拘也今綴為履對其疏

○注綴猶至為對○釋曰案記云綴足用燕几枳猶拘也今綴為履對其疏

○注綴猶至為對○釋曰案記云綴足用燕几枳猶拘也今綴為履對其疏

○注綴猶至為對○釋曰案記云綴足用燕几枳猶拘也今綴為履對其疏

○注綴猶至為對○釋曰案記云綴足用燕几枳猶拘也今綴為履對其疏

儀禮注疏 三十五 二 中華書局聚

大夫以上也士人親有賓則拜之位賓僚友羣士也其疏釋曰注賓僚至哭矣○

命之是尊卑禮異也○賓則拜之位賓僚友羣士也其疏釋曰注賓僚至哭矣○

有賓則拜之位賓僚友羣士也其疏釋曰注賓僚至哭矣○

甚在室則故不出是也云賓僚友羣士也其疏釋曰注賓僚至哭矣○

以其始死唯赴君此僚友未蒙赴及即來是而稱知疾重故未赴即來明是僚友

之士非大夫則特拜之是也云賓僚友羣士也其疏釋曰注賓僚至哭矣○

有大夫之位則特拜之是也云賓僚友羣士也其疏釋曰注賓僚至哭矣○

主人大夫之位則特拜之是也云賓僚友羣士也其疏釋曰注賓僚至哭矣○

位是大夫也入坐于牀東眾主人在其後西面婦人俠牀東面人眾謂妻妾子姓也亦婦

適妻也疏釋曰注眾主至在前○釋曰自此盡北面論主人以下哭位之事云入坐

在前者謂人雖不言坐案喪記喪婦人皆坐無立法言坐俠牀者男子婦姑姊

人則立可知近婦人雖不言坐案喪記喪婦人皆坐無立法言坐俠牀者男子婦姑姊

妹于姓皆坐于西方此義恐錯此注經有不命士喪同宗尊卑皆坐此命又與人之外不

坐者此據命有彼據夫命婦之坐知者案喪立大云夫喪尊卑者坐主坐人坐于東方此

婦坐于西方其有命夫命婦之坐知者案喪立大云夫喪尊卑者坐主坐人坐于東方此

非生人皆立據命有姑姊故云尊卑皆坐據妾子姓之喪大婦人謂妻妾子姓者彼下

云親者在室據命有姑姊故云尊卑皆坐據妾子姓之喪大婦人謂妻妾子姓者彼下

無別文見親者在室故注總言之也言親者在室姊謂大功子姓在上父兄姑疏釋曰注

亦適妻在前者亦主人在衆主之前也言親者在室姊謂大功子姓在上父兄姑疏釋曰注

至此者○釋曰知親小功以下疏者故知此大功以上同財之義相親昵之理

下此者○釋曰知親小功以下疏者故知此大功以上同財之義相親昵之理

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

謂此者父兄謂諸死從父昆弟姑也謂此主據之姑姊之謂從父姊姊子姓而謂主若人之父

孫於死者謂曾孫玄孫曾孫為曾祖高祖齊衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北

面衆婦人衆兄弟疏○注衆婦人至以下為兄弟案喪服記云兄弟皆在他邦加

以上又知也大功以上若皆在他國則親自親知若然同是功以上為親者則上在

堂下者以其婦人有事自堂及房上不合耳使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓

不哭先入門右北面乃出迎之寢門內必以其爵使弔徹帷之事畢則下之疏○注

士至下之○釋曰自盡不辭入論君使人弔徹帷之事畢則下之○注士案聘禮使人歸饗及致禮皆各以其爵此君使人弔鄭知禮使人必以其爵

士可知此儀禮見諸侯弔法若天子則不以其爵云掌各以其官是弔禮又御僕職

云掌三公孤卿之弔勞鄭云王使往又小臣職云掌各以其官是弔禮又御僕職

掌羣使之弔勞又案宰夫職云凡邦之弔事掌其戒令與幣器注弔事弔諸侯

是其皆以官不以爵也云使至使人入將命乃出迎之者將命注弔事弔諸侯

之言攬者也案下小斂後云有祿者則將命攬者出請入告注云喪禮略於威

儀既小斂攬者鄭探其意使若然則此雖有將命攬者未用辭故此下經不云喪禮略於威

云寢門內門也者以其大夫士唯有一兩門有寢門者外門將命即包主人攬者拜

送于外門外故知此寢門內門也云徹帷之者謂喪帷而上非謂弔者入升

全徹去知事畢則下之者案下君使人徹帷明此畢帷而下之可知弔者入升

自西階東面主人進中庭弔者致命主人不升賤也致命曰君疏○注主人至

上云主人迎于寢門外此云弔者入謂入寢門喪大器大夫於君命主人不升賤

也者對大夫之喪其子得升堂受命知者案喪大器大夫於君命主人不升賤

儀禮注疏三十五四中華書局聚

使者升堂致命主人拜于下言拜于下明受命之時得升堂必知大夫之子得

升堂受命者案喪大記云大夫之喪將大斂君至主人迎升堂入門右君即位于

序端主人房外南面卒斂宰告主人降北面於堂下君撫之主人拜稽顙鄭注

云大夫之子尊得升視斂下又云士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也

以君常視士殯故言君側以此若之恩賜君視大斂則不得升堂以其賤明大夫之子

謂士之子不升堂可知是以此戴禮云大夫於君之命升聽命降拜是也云致命

得以下鄭知有降拜可知是以此戴禮云大夫於君之命升聽命降拜是也云致命

階東面致命曰寡君聞之喪寡君使某如何不淑彼據隣主人哭拜稽顙成

踊稽顙頭觸地疏○注稽顙至者三○釋曰云稽顙頭觸地者案禮記檀弓曰

踊成踊三踊者三案會子問君薨世子生三日告賓出主人拜送于外門外君

頌云成踊三踊者三案會子問君薨世子生三日告賓出主人拜送于外門外君

頌云成踊三踊者三案會子問君薨世子生三日告賓出主人拜送于外門外君

使人祔徹帷主人如初祔者左執領右執要入升致命祔之言遺也衣被曰疏

○注祔之言遺也者謂君有命以衣服遺與主人云弔時迎于寢門外以下之事也

秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵穀梁傳曰乘馬曰賵衣衾曰祔貝玉

曰含錢財曰賵是也云致命曰君使某祔者亦約雜記文此君祔雖在襲前主

人襲與小斂俱不得用君祔大斂乃用之知者案喪大記云君無祔大夫士畢

主人之祭服親戚之衣受之不以即陳注云無祔者不陳不以斂謂不用之為

小斂至大斂乃用之故下文大斂之節云君祔主人拜如初祔者入衣尸出主

不倒注云至此乃用君祔主人先自盡是也主人拜如初祔者入衣尸出主

人拜送如初唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之即位于西階下

東面不踊大夫雖不辭入也

唯君命出以明大夫以下時來弔襚不出也始喪

於士族拜也即位西階下未忍不在主人位也不踊但哭

疏○注唯君至禮也○

者亦如上不主人進中庭哭拜稽顙成踊云襚者入衣尸出者案既夕記襚者委

衣于牀不坐衆人欲見孤卿大夫士雖有弔襚來皆不出故云唯著異也云遂拜

云唯君命出者欲見孤卿大夫士雖有弔襚來皆不出故云唯著異也云遂拜

賓者因事曰遂以因有孤卿大夫士雖有弔襚來皆不出故云唯著異也云遂拜

者謂主人小斂後賓致辭云如何弔不淑乃復位踊今以初死明大夫雖不辭主人

升入室云人以小斂後賓致辭云如何弔不淑乃復位踊今以初死明大夫雖不辭主人

弔襚後始就可知東階下西南面主人位也云明本不為賓出成禮也者總解不

爲之踊及雖不親者襚不將命以即陳大功以上有同財之義也陳陳在房中不使

辭而入二事○疏○注大功至房中○釋曰自此盡適房論大功兄弟及朋友弔襚之事云大

疏○注大功至房中○釋曰自此盡適房論大功兄弟及朋友弔襚之事云大

疏○注大功至房中○釋曰自此盡適房論大功兄弟及朋友弔襚之事云大

疏○注大功至房中○釋曰自此盡適房論大功兄弟及朋友弔襚之事云大

不出故知拜朋友祔親以進主人拜委衣如初退哭不踊親下堂以進親之位也主人

于室中位也疏人哭拜稽顙成踊此朋友祔主人於君祔也者上文君祔之時主

徹衣者執衣如祔以適房凡於祔者出疏○注凡於至徹衣之時祔者左執衣如

執要此徹衣者亦左執領右執要故云如祔也云凡於祔者出有司徹衣者案

此徹衣之文在諸祔者之下言之故雜記諸侯使人弔含祔者出有司徹衣者案

者出有司徹衣為銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書銘于

末曰某氏某之柩銘明旌也雜帛為物大矣之所建也無旌者為不可別故以

一尺終幅二尺在棺為柩疏○注銘明至旌也○釋曰自此至西階上一命亦記

今文銘皆為名末為旌也疏○注銘明至旌也○釋曰自此至西階上一命亦記

子男之士不命故此銘旌總見之也云為銘各以其物雖同其旌禮司常大夫則

同建雜帛為物今云各以其物而不同者雜帛之物雖同其旌禮司常大夫則

異故禮緯云天子之旗九刀諸侯七刀大夫五刀伯士三刀但死以尺易刀故下

云竹杠長三尺長短不同故言各以別之此據侯伯士之雜帛言以先王正道佐職

也者檀弓文雜帛為物大夫之鄭建也者此司常文也言雜帛者為旗旌之職

以絳帛為之以雜帛為物大夫之鄭建也者此司常文也言雜帛者為旗旌之職

是也云以死者至錄之矣者檀弓文案彼自銘明旌至錄之矣引之者事恰盡

重與奠自為下事之別不得以周禮小祝之職杜子春解為重鄭不從其義

故以證破子春又鄭注檀弓云謂重與奠此引證銘旌者鄭君兩案周禮小祝兼

有重與奠亦是錄死者之義此銘旌是錄死者之引證銘旌者鄭君兩案周禮小祝兼

云設教置銘杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

之斯錄之矣杜子春亦為此解云無旌不命之士也者為謂子男之士也云云半幅一

尺終幅二尺者經直云長半幅不言廣則亦三寸云輕末長終幅廣三寸則廣
三寸總結之但布幅二尺二寸今云二尺者鄭君計侯與深衣皆除邊三寸一
此亦兩邊除二寸而男子稱名婦人書姓與伯仲鄭注云此謂殷禮也殷質不重名復
士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲鄭注云此謂殷禮也殷質不重名復
則臣得名以此而周之禮天子諸侯之外其復男子諸侯薨復曰某甫復其氏某之
銘則同以棺為柩者下曲禮文以其竹杠長三尺置于宇西階上杠銘也疏注○
銘云表柩不表屍故據柩而言其竹杠長三尺置于宇西階上杠銘也疏注○
杠銘至柩也○釋曰此始造銘訖且置於宇下西階上待為重也云宇銘也者案
重又銘下卒塗始置於棟若然此時未用權置於此及於重也云宇銘也者案
爾雅釋宮云檐謂之櫨郭云屋櫨謂當檐下故特牲記云簠簋在甸人掘坎于
西壁鄭注云西壁堂之西牆下舊說云南北直屋櫨榑在南是也甸人掘坎于
階閒少西為墜于西牆下東鄉西牆中有司主田野者墜塊寬疏○注甸人至此
盡西階下論掘坎為墜陳沐浴之具此坎不論淺深及所盛之物案既夕記
云掘坎南順掘坎為墜陳沐浴之具此坎不論淺深及所盛之物案既夕記
此坎也云甸人有司主田野者士無臣所行事皆是有司屬吏之等言主田野
者案周禮甸師其徒三百人掌帥其屬而耕耨王藉是掌田野士雖無此官亦
有掌田野之人謂之甸人云墜塊寬疏○注甸人至此
墜用之以煑沐浴者之墜水知在中庭之西者經直云墜于西牆下以盛水
近南中庭新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下以盛水瓦器五種者重死事盆
之西也新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下以盛水瓦器五種者重死事盆
也廢敦敦無足者所以盛米也重鬲鬲將縣重者疏○注新此至事遽○釋曰
也濯滌溉也造至也猶饌也以造言之喪事遽疏○注新此至事遽○釋曰
漸米時所用槃以盛溲濯者謂置於尸牀下時餘潘水名為溲濯云瓶濯知以此
者下文別云士有冰用夷槃彼是寒尸之槃故知此承溲濯云瓶濯知以此

下文管人汲用此瓶也知廢敦敦無足者若有足直名敦故下文徹朔奠云敦
啓會面足注云面足執之令足閒鄉前也是其有足直名敦凡物無足稱廢是
以士虞禮云主人洗廢爵主婦洗足爵廢注云爵無足是也云所以盛米也
者以下文而重云重鬲將縣重者也下文鬻餘飯乃縣於重此時先用煮沐
潘故云將縣重者也造以事未至故言將也云以造言之喪陳襲事于房中西
事遽者以其不重言也造是造次故以造言之喪陳襲事于房中西
領南上不緒不屈江沔之閒謂繫收繩索爲絰也襲事少上陳而下
釋曰自此至繼陳不用論陳襲所用之事云襲事謂衣服也者此先陳之以多爲
文商祝襲時乃用之但用者三稱而已其中庶幾事謂衣服也者此先陳之以多爲
貴案下小斂大事備陳先用後陳後用依次第而襲事少上陳而下其初死先成先
陳之法房戶之內故也戶東西領南上以衣裳少從南至北則盡不須絰屈知戶東
陳之者取之便故也云東西領南上以衣裳少從南至北則盡不須絰屈知戶東
始出山爲漾水南流爲沔水至漢中東行爲漢水南有江水北明衣裳用布
有沔水故云江沔之閒以繫收繩索爲絰引之證取絰爲屈義也明衣裳用布
所以親身也○疏○注所以至繫也○釋曰案下記云明衣裳用布注云幕布帷
爲主親也○疏○注所以至繫也○釋曰案下記云明衣裳用布注云幕布帷
明衣故知親身也云爲主繫也者以其警絰用桑長四寸纁中桑之爲言喪也
言明明者知親身也云爲主繫也者以其警絰用桑長四寸纁中桑之爲言喪也
也長四寸不以冠故也○疏○注桑之爲言喪也○釋曰以警爲警義取以髮會聚之
纁笄之中央以安髮也○疏○注桑之爲言喪也○釋曰以警爲警義取以髮會聚之
以云取其名也云長四寸不冠故也○疏○注桑之爲言喪也○釋曰以警爲警義取以髮會聚之
俱有即此笄是也云長四寸不冠故也○疏○注桑之爲言喪也○釋曰以警爲警義取以髮會聚之
皆長不唯四寸而已今此笄四寸者僅取人警而己以其男子無笄猶丈夫之長
矣此注及下注知死者不冠者下記云其母之喪警無笄注云無笄猶丈夫之長

不冠也。以此言之。生時男子冠。婦人笄。今死。婦人不可不用也。云纓。笄之中。央以安

髮者兩頭以中央狹則布巾環幅不鑿其環幅廣袤等也不鑿者士女新含及於髮安故云以安髮也

文之嫌有惡古
環作還
疏表等注環幅至作還
也者布幅二尺二寸鄭此爲
計布廣狹例除邊幅二寸以二尺

爲卒具此廣等亦二尺也云不鑿者士之子親含及其巾而已者下經云士人左扱米實于右三實一貝左中亦如之是士之子親含此經云不鑿明反其

公羊賈爲之也鄭云記士失禮所由始也士裁飯必發其中大夫以上賓爲飯

上。月。半。殷。箕。可。知。以。其。大。夫。以。上。有。臣。爲。賓。賓。飯。含。嫌。有。惡。故。鑿。之。也。

練帛廣終幅長五尺析其末於頤首七寸又還結於頤巾釋曰掩若今人幘頭

經云商祝掩瑱設愼目注云掩者先結頤下旣瑱愼目乃還結項是也

續新綿也生時人君用玉臣用象又著詩云充耳以素充耳以黃之等注云所以懸璆則生時以黃以素又以玉象等爲之示不聽讒今死者直用續塞

耳而已異於生也云續新綿者案禹貢豫州貢絲續故知續新綿對組是舊紫也其目用留方尺二十寸經裏皆且紫幘曰覆面者也幘讀若詩云葛藟縈之縈

懷目月終方月二、赤裏毫絲裏
 經赤也著充之以絮也組繫爲可結也。古

爲消此面衣亦繫於面目故讀從之也云組繫爲可結也者以四角有繫於後結之故屋手用玄熏裏長尺二寸黃五寸半中旁寸普組繫半讀爲樓樓謂

儀禮注疏 三十五
中華書局聚

儀禮注疏 三十五
七 中華書局聚

三十五

三

以安手也今文疏○注牢讀至為方○釋曰名此衣為樓握以其在手故言握手

樓為纓旁為方疏○注牢讀至為方○釋曰名此衣為樓握以其在手故言握手

已四指也者經一寸則四五寸中旁寸者則有八寸皆廣五寸也讀從樓者義取樓斂

謂削之使約少也者決用正王棘若擇棘組繫續極二弦決猶聞也挾弓以橫執

也王棘與擇棘善理堅刃者皆可以為決極猶放弦也為玉今指放弦令不挾也

生者以朱韋為之而三死用續又二明不用也古文王為玉今指放弦令不挾也

謂王棘疏○注決猶至時還依此釋法曰云挾弓故云橫執弓以橫執弦也引詩者證

決是聞弦之物云王棘與擇棘者科用其弦一皆得不謂兼耳云生者以朱韋為放

弦今不挾也者謂以此二與決為藉令其弦不決挾傷指兼耳云生者以朱韋為放

之而三者大射所云朱極三者是也彼但為同二設文引證此冒緇質長與手齊

士禮則尊卑生時俱三皆用朱韋死者尊卑為同二設文引證此冒緇質長與手齊

經殺掩足上冒韋以質韋首而下齊上質玄下曰縹象天地也其用之先以殺韋足而

殺殺綴旁七大夫玄冒韋首而下齊上質玄下曰縹象天地也其用之先以殺韋足而

直囊云上曰質質正者以其在正也者案此經以冒為總目下別云設冒囊之故云制如

則知上曰質質正者以其在正也者案此經以冒為總目下別云設冒囊之故云制如

鈕不云質則冒既總名亦得對殺為在上之處使相連尊卑降殺者以其冒無帶又無

以殺韋足而上後以質韋首而下齊上質玄下曰縹象天地也其用之先以殺韋足而

又質長與手齊殺長三尺人而有短者質下覆殺故後韋質下後上爵弁服純衣生謂

時爵弁之服也純衣者纁裳疏○注謂生斂至不服冠無問尊卑皆先盡上爵弁服生時

古者以冠名服死者冠纁裳疏○注謂生斂至不服冠無問尊卑皆先盡上爵弁服生時

服卽士之常服以助祭者也云纁裳者士冠禮文云古者以冠名服死者不皮冠者以死者不冠而經云爵弁皮弁此直取以冠名服不用其冠故云此也

弁服。服皮弁。布衣素裳也。其制亦見注。死皮弁。至冠不用。○釋弁曰。云直取弁以所冠名之。服是皮者。

以弁所弁衣白著而白服屨也故知士其冠服禮白云素衣積白屨是也冠禮注云衣朝服冠十五升則皮弁天

服子同朝十服五升布也。祿衣，記曰：衣裳必有緣，謂之祿衣。必有表，不禪，謂之。所以稱古文，祿也。爲緣大。

士○冠注
禮黑
陳衣
三至
服爲
玄緣
端○
皮釋
弁曰
爵知
弁此
有祿
玄衣
端是
無祿
衣裳
此者
士此
喪祿
襲衣
亦則
陳玄
三端
服知
與者
彼以
同其

此無玄端而已。但此有玄袞、玄端、衣連裳。此與婦人則玄衣同。故變玄袞有衣也。若然，此連衣裳者，略以其玄

子用之不以襲袍連會子織用縹是雜記云子羔之襲也繭衣以表袍故連衣裳而名會

緣衣引喪爲繭溫爲袍鄭云衣以表著之異名也其實陸衣裳一也云赤緣謂之

比象衣雅不彼象婦衣之嫁客時祿同故衣引此爲證也○證縞帶之黑縞而釋曰上雄陳三服

同用一者而信也且士唯此一重而己案玉藻云士綰帶緇紳是黑緇之帶韋

命疏○注爲一節溫較名未哈釋也云執一命溫較者言以華文草染之取其赤者合

[illegible]

以書思對命者玉藻曰笏天子以晉

儀禮注疏 三十五 八 中華書局聚

儀禮注疏 三十五 八
中華書局聚

儀禮注疏 三十五 八 中華書局聚

儀禮注疏 三十五 八 中華書局聚

儀禮注疏 三十五 八 中華書局聚