

宋刊十三經注疏附校勘記

儀禮六

松竹十年注疏校勘記

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之禮喪於五禮屬凶大戴第四小戴第八別錄第十二○釋曰鄭云自始死至於

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朝奠筮宅并柳卜葬日之事也又云喪於五禮屬凶者案周禮大宗伯掌五禮吉凶實軍嘉此於五禮屬凶若然天子諸侯之下皆有士此當諸侯之士知者下云君若有賜不言王又喪大記云君沐梁大夫沐稷士沐梁鄭云士喪禮沐稻此云士沐梁蓋天子之士也又大斂陳衣與喪大記不同鄭亦云彼天子之士此諸侯之士以此言之此篇諸侯之士可知但公侯伯之士一命子男之士不命一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之士一命已上生時得建旌旗亡謂子男之士生時無旌旗之物者唯此爲異又鄭直云士喪父母不言妻與長子二者亦依士禮故下記云赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死是禮同故得同附於君之臣記不云父者以其經主於父死故記不言也

儀禮鄭氏注

士喪禮死于適室幰用斂衾

通室正寢之室也疾者齊故于正寢焉疾時處北墻下死而遷之當牖下有牀衽幰覆也斂衾大斂所并用之衾衾

被也小斂之衾當陳喪大記曰始死遷尸于牀幰用斂衾去死衣

疏

○注通室至死衣○釋曰自此盡帷堂論始死招魂綴足設奠帷堂之事云適室正寢之室也者若對天子諸侯謂

之路寢卿大夫士謂之適室亦謂之適寢故下記云士處適寢摠而言之皆謂之正寢是以莊三十二年秋八月公薨于路寢公羊傳云路寢者何正寢也穀梁傳亦云路寢正寢也言正寢者對燕寢與側室非正案喪大記云君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢內子未命則死于下室遷尸于寢士士之妻皆死于寢鄭注云言死者必皆於正處也以此言之妻皆與夫同處若然天子崩亦於路寢是以顧命成王崩延康王於翼室翼室則路寢也若非正寢則失其所是以僖三十三年冬十二月公薨於小寢左氏傳云即安也是譏不得其正云疾者齊故於正寢焉疾時處北墻下死而遷之當牖下有牀衽者此並取下記文但文有詳畧文次不與本同云疾者齊故于正寢焉以其齊須在適寢是以故在正寢鄭彼注云正情性也衽是臥席故彼云下莞上簟設枕焉云幰覆也斂衾大斂所并用之衾者經直云衾不辯大小鄭知非小斂衾是大斂衾者鄭云小斂之衾當陳者不用小斂衾以其大斂未至故且覆尸是以小斂訖大斂之衾當陳則用夷衾覆尸

是其次也此所覆尸戶襲後將小斂乃去之是以下襲訖亦云撫用衾鄭注云始死時斂衾必覆之者爲其形褻言大斂所用之衾者案喪大記君大夫士皆小斂一衾大斂二衾今始死用大斂一衾以覆尸及至大斂之時兩衾俱用一衾承薦於下一衾以覆尸故云大斂所并用之衾引喪大記者欲見加斂衾以覆尸以去死衣鄭彼注云去死衣病時所加新衣及復衣也去之以俟沐浴是

復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶

復者有司招魂復魄也天子則夏采祭僕之屬

諸侯則小臣爲之爵弁服純衣

疏

○注復者至連也○釋曰言復者一人者諸侯之士一命與

纁裳也禮以冠名服簪連也

不命並皆一人案雜記云復西上者鄭注云北面而西上陽

長左也復者多少各如其命之數若然案典命諸侯卿大夫三命再命一命天子三公八命其卿

六命大夫四命上士三命中士再命下士一命上公九命侯伯七命子男五命皆依命數九人以

下則天子宜十二爲節當十有二人也云復者有司者案喪大記復者小臣則士家不得同僚爲

之則有司府史之等也不言所著衣服者案喪大記小臣朝服下記亦云復者朝服則尊卑皆朝

服可知必著朝服者鄭注喪大記云朝服而復所以事君之衣也復者庶其生氣復既不蘇方始

爲死事耳愚謂朝服平生所服冀精神識之而來反衣以其事死如事生故復者皆朝服也若然

天子崩復者皮弁服也云招魂復魄也者出入之氣謂之魂耳目聰明謂之魄死者魂神去離於

魄今欲招取魂來復歸于魄故云招魂復魄也云天子則夏采祭僕之屬者案周禮天官夏采職

云大喪以冕服復於大祖以乘車建綏復於四郊鄭注云求之王平生嘗所有事之處乘車玉路

於大廟以冕服不出官也又夏官祭僕職云大喪復於小廟鄭注云小廟高祖以下也始祖曰大

廟又隸僕云大喪復於小寢鄭注云小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢此不言隸僕以其隸

僕與祭僕同僕官之屬中兼之案檀弓君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊鄭注云尊者求之

備也亦他日所嘗有事是諸侯復法言庫門據魯作說若凡平諸侯則庫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已婦人無外事

自王后以下所復處亦自門以內廟及寢而已云諸侯則小臣爲之者喪大記文也云爵弁服純

衣纁裳也者案士冠禮云陳服於房中西墉下東領北上爵弁服纁裳純衣是也士用爵弁者案

雜記云士弁而祭於公冠而祭於己是士服爵弁助祭於君玄冠自祭於家廟士復用助祭之服

則諸侯以下皆用助祭之服可知故雜記云復諸侯以衰衣冕服爵弁服鄭注云復招魂復魄也

冕服者上公五侯伯四子男三衰衣亦始命爲諸侯以衰衣冕服爵弁服鄭注云復招魂復魄也

類若然冕服者有六除大裘有衰冕驚冕毳冕絺冕玄冕上公衰冕而下侯伯驚冕而下子男毳

冕而下皆爵弁若然孤自絺冕而下卿大夫玄冕爵弁士爵弁而已天子孤卿大夫士其衣亦與

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綏而復不用大裘而

冕則門及廟寢等用衮冕以下與上公同但復者依命數衣服不足覆取上服重用之以充其數王后以下案雜記云復衣夫人稅衣揄狄鄭韞衣展衣祿衣至揄狄是侯伯夫人案周禮內司服掌王后六服祿衣揄狄闕狄韞衣展衣祿衣王后及上公夫人二王後及魯之夫人皆用祿衣下至祿衣侯伯夫人與王之三夫人同揄翟以下至祿衣子男夫人與三公夫人自闕狄以下至祿衣孤之妻與九嬪韞衣展衣祿衣卿大夫妻與王之世婦展衣祿衣士妻與女御祿衣而已云禮以冠名服者案士冠禮皮弁爵弁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弁自前東榮中名服也云簪連也者若凡常衣服衣裳各別今此招魂取其便故連裳於衣

屋北面招以衣曰皐某復三降衣于前

北面招求諸幽之義也皐長聲也某死者之名也復反也降衣下之也喪大記曰凡復男

子稱名婦人稱字

疏

○注北面至稱字○釋曰案喪大記復有林麓則虞人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狄人樂吏之賤者階梯也奠虞之類

有林麓謂君與夫人有國有采地者無林麓謂大夫士無采地者則此升屋之時使狄人設梯復聲必三者禮成於三北面招求諸幽之義也者禮記檀弓文以其死者必歸幽暗之方故北面招之衣諸幽之義引喪大記者證經復時所呼名字云男子稱名者據大夫以下若天子崩則云皐天子復若諸侯薨則稱皐某甫復若婦人稱字則尊卑同此經含有男子婦人之喪故言男子稱名婦人稱字案喪服小記云男受用篋升自阼階以衣尸受者受之於庭也復者其子稱名婦人書姓與伯仲是也

受用篋升自阼階以衣尸

一人招則受衣亦一人也

人君則司服受之衣尸者覆之若得魂反之

疏

○注受者至反之○釋曰鄭知受之於庭者以其降衣簪前受而升自阼階明知受之於堂下在庭可知云復者其一人招則受衣亦一人也

人也者以其服唯一領明知各一人也自再命以上受者亦各依命數云人君則司服受之者案喪大記云北面三號捲衣投于前司服受之以其大夫士無司服之官明據君也云衣尸者覆之若得魂反之者此服衣浴而去之不用襲斂故喪大記云始死遷尸于牀幰用斂衾去死衣鄭注云死衣病時所加新衣及復衣也彼又云復衣不以衣尸不以斂鄭注云不以衣尸謂不以襲也斂謂小斂大斂而云覆之直取魂魄反而已

復者降自後西榮

不由前降不以虛反也降因徹西北扉注若云此室凶不可居然也自是行死事

疏

○注

不由至死事○釋曰云不由前降不以虛反也者凡復者緣孝子之心望得魂氣復反復而不蘇則是虛反今降自後是不欲虛反也云降因徹西北扉者案此文及喪大記皆言降自西北榮皆不言徹扉鄭云徹扉者案喪大記將沐浴人爲墜于西牆下陶人出重甬管人受沐乃蕢之句人取所徹廟之西北扉薪而爨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

北扉也西北名為扉者案特牲尸饗之後改饌於西北隅以為陽厭而云扉用筵鄭云扉隱也故以西北隅為扉也必徹毀之者鄭云若云此室內不可居然也自是行死事者復而不蘇下文楔齒綴足之等皆

楔齒用角柶

為將含恐其口閉急也

疏

上雨末鄭云事便也此角柶其形與扱體角

疏

注綴

柶制則故屈之如輓中央入口兩末向上取事便也以其兩末向上出入易故也

綴足用燕几

綴猶拘也為將履恐其辟展也今文綴為對

疏

注綴

對○釋曰案記云綴足用燕几校在南御者坐持之鄭注云校脰也尸南首几脰在南以拘足則不得辟展矣以此言之几之兩頭皆有兩足今豎用之一頭以夾兩足恐几傾倒故使御者坐持之案喪大記小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也又案周禮天官玉府大喪共含玉復衣裳角枕角柶則自天子以下至於士其禮同言燕几者燕安也當在燕寢之內常馮之以安體也

奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東

鬼神無象設奠以馮依之

疏

案檀弓曾子云始死之奠

其餘閣也與鄭注云不容改新也則此真是閣之餘食為之案下小斂一豆一簋大斂兩豆兩簋此始死俱言亦無過一豆一簋而已下記云若醴若酒鄭注云或卒無醴用新酒此醴酒雖俱言亦料用其一不並用以其小斂酒醴具有此則未具是其差

帷堂

事小

疏

其未襲斂必帷之者鬼神尚幽闇故也

乃

赴于君主人西階東南面命赴者拜送

赴告也臣君之賤肱耳目死當有思

疏

注赴告至有恩

論使人告君之事云臣君之股肱耳目者案虞書云帝曰臣作朕股肱耳目注云大體若身云死當有恩是以下有弔及贈極之事也案檀弓云父兄命赴者鄭注云謂大夫以上也士主人親命之是尊卑禮異也

有賓則拜之

賓僚友羣士也其位猶朝夕哭矣

疏

有賓則拜之若不因命赴者則不出是以

下云唯君命出鄭云始喪之日哀戚甚在室故不出是也云賓僚友羣士也者同宜為僚同志為友羣士即僚友也以其始死唯起君此僚友未蒙赴及即來是先知疾重故未赴即來明是僚友之士非大夫及疏遠者若有大夫則經稱之而稱大夫是以下文因君綖即云有大夫則特拜之是也云其位猶朝夕哭矣者謂賓弔位猶如賓朝夕哭位其主人之位則異於朝夕而在西階東

南面拜之拜訖西階下東面

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面

衆主人庶昆弟也婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前

疏

入坐者謂上文主人拜賓訖入坐于牀東是其衆主人直言在其

後不言坐則立可知婦人雖不言坐案喪大記婦人皆坐無立法言使牀者男子牀東婦人牀西以近而言也案喪大記士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方此義恐錯此經有不命士喪大記無不命士又與大記文不同釋亦不合子姓皆坐于西方注云士賤同宗尊卑皆坐此除主人之外不坐者此據命士彼據不命之士知者案喪大記云大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立是大夫喪尊者坐卑者立是知此非主人皆立據命士大記云尊卑皆坐據不命之士云婦人謂妻妾子姓者下云親者在室其中有姑姊故此注直言妻妾子姓也喪大記兼言姑姊妹者彼無別文見親者在室故注總言之也言亦適妻在前者亦主人在衆主人前也親者在室謂大功以上子姓在室故注總言之也言亦適妻在前者亦主人在衆主人前也親者在室謂大功以上子姓在室故注總言之也言亦適妻在前者亦主人在衆主人前也

疏

之理下有衆婦人戶外據小功以下疏者故知此爲大功以上也云父兄姑姊妹在此者上注據死者妻妾子姓也此注據主人之兄弟姑姊妹子姓而言若然父謂諸父兄謂諸兄從父昆弟姑謂主人之姑姊妹謂從父姊妹子姓謂主人之孫於死者謂曾孫玄孫曾孫爲曾祖高祖齊衰三月當在大功衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面衆婦人衆兄弟小功以下

親之內故云子姓在此者衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面衆婦人衆兄弟小功以下人至以下。釋曰案喪服記云兄弟皆在他邦加一等傳曰小功以下爲兄弟玄謂於此發兄弟傳者嫌大功以上又加也大功以上若皆在他國則親自親矣是大功以上爲親者則上文是也是以知此婦人在戶外是小功以下可知若然同是小功以下而男子在堂君使人弔徹下者以其婦人有事自堂及房不合在下故男子在堂下婦人戶外堂上耳

帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面使人士也禮使人必以其爵使內門也徹帷屋之事畢則下之疏人必以其爵者案聘禮使人歸饗餼及致禮皆各以其爵此君使人弔朝士明亦以其爵使士可知此儀禮見諸侯用法若天子則不以其爵各以其官是以周禮大僕職云掌三公孤卿之弔勞鄭云王使往又小臣職云掌士大夫之弔勞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者至使人入將命乃出迎之者將命謂傳賓主人之言擯者也案下小斂後云有擯者則將命擯者出請入告注云喪禮畧於威儀既小斂擯者乃用辭若然則此雖有擯者未用辭故此下經不云主人出迎經不云擯者鄭探其意使者使人入將命所使之人人將命即包主人擯者也云寢門內門也者以其大夫士唯兩門有寢門者外門者以其下云主人拜送于外門外故知此寢門內門也云徹帷屋之者謂褰帷而上非謂全徹去知事畢則下之者案下君使人從徹帷明此事畢下之

帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面使人士也禮使人必以其爵使內門也徹帷屋之事畢則下之疏人必以其爵者案聘禮使人歸饗餼及致禮皆各以其爵此君使人弔朝士明亦以其爵使士可知此儀禮見諸侯用法若天子則不以其爵各以其官是以周禮大僕職云掌三公孤卿之弔勞鄭云王使往又小臣職云掌士大夫之弔勞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者至使人入將命乃出迎之者將命謂傳賓主人之言擯者也案下小斂後云有擯者則將命擯者出請入告注云喪禮畧於威儀既小斂擯者乃用辭若然則此雖有擯者未用辭故此下經不云主人出迎經不云擯者鄭探其意使者使人入將命所使之人人將命即包主人擯者也云寢門內門也者以其大夫士唯兩門有寢門者外門者以其下云主人拜送于外門外故知此寢門內門也云徹帷屋之者謂褰帷而上非謂全徹去知事畢則下之者案下君使人從徹帷明此事畢下之

帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面使人士也禮使人必以其爵使內門也徹帷屋之事畢則下之疏人必以其爵者案聘禮使人歸饗餼及致禮皆各以其爵此君使人弔朝士明亦以其爵使士可知此儀禮見諸侯用法若天子則不以其爵各以其官是以周禮大僕職云掌三公孤卿之弔勞鄭云王使往又小臣職云掌士大夫之弔勞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者至使人入將命乃出迎之者將命謂傳賓主人之言擯者也案下小斂後云有擯者則將命擯者出請入告注云喪禮畧於威儀既小斂擯者乃用辭若然則此雖有擯者未用辭故此下經不云主人出迎經不云擯者鄭探其意使者使人入將命所使之人人將命即包主人擯者也云寢門內門也者以其大夫士唯兩門有寢門者外門者以其下云主人拜送于外門外故知此寢門內門也云徹帷屋之者謂褰帷而上非謂全徹去知事畢則下之者案下君使人從徹帷明此事畢下之

帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面使人士也禮使人必以其爵使內門也徹帷屋之事畢則下之疏人必以其爵者案聘禮使人歸饗餼及致禮皆各以其爵此君使人弔朝士明亦以其爵使士可知此儀禮見諸侯用法若天子則不以其爵各以其官是以周禮大僕職云掌三公孤卿之弔勞鄭云王使往又小臣職云掌士大夫之弔勞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者至使人入將命乃出迎之者將命謂傳賓主人之言擯者也案下小斂後云有擯者則將命擯者出請入告注云喪禮畧於威儀既小斂擯者乃用辭若然則此雖有擯者未用辭故此下經不云主人出迎經不云擯者鄭探其意使者使人入將命所使之人人將命即包主人擯者也云寢門內門也者以其大夫士唯兩門有寢門者外門者以其下云主人拜送于外門外故知此寢門內門也云徹帷屋之者謂褰帷而上非謂全徹去知事畢則下之者案下君使人從徹帷明此事畢下之

帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面使人士也禮使人必以其爵使內門也徹帷屋之事畢則下之疏人必以其爵者案聘禮使人歸饗餼及致禮皆各以其爵此君使人弔朝士明亦以其爵使士可知此儀禮見諸侯用法若天子則不以其爵各以其官是以周禮大僕職云掌三公孤卿之弔勞鄭云王使往又小臣職云掌士大夫之弔勞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者至使人入將命乃出迎之者將命謂傳賓主人之言擯者也案下小斂後云有擯者則將命擯者出請入告注云喪禮畧於威儀既小斂擯者乃用辭若然則此雖有擯者未用辭故此下經不云主人出迎經不云擯者鄭探其意使者使人入將命所使之人人將命即包主人擯者也云寢門內門也者以其大夫士唯兩門有寢門者外門者以其下云主人拜送于外門外故知此寢門內門也云徹帷屋之者謂褰帷而上非謂全徹去知事畢則下之者案下君使人從徹帷明此事畢下之

帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面使人士也禮使人必以其爵使內門也徹帷屋之事畢則下之疏人必以其爵者案聘禮使人歸饗餼及致禮皆各以其爵此君使人弔朝士明亦以其爵使士可知此儀禮見諸侯用法若天子則不以其爵各以其官是以周禮大僕職云掌三公孤卿之弔勞鄭云王使往又小臣職云掌士大夫之弔勞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者至使人入將命乃出迎之者將命謂傳賓主人之言擯者也案下小斂後云有擯者則將命擯者出請入告注云喪禮畧於威儀既小斂擯者乃用辭若然則此雖有擯者未用辭故此下經不云主人出迎經不云擯者鄭探其意使者使人入將命所使之人人將命即包主人擯者也云寢門內門也者以其大夫士唯兩門有寢門者外門者以其下云主人拜送于外門外故知此寢門內門也云徹帷屋之者謂褰帷而上非謂全徹去知事畢則下之者案下君使人從徹帷明此事畢下之

帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面使人士也禮使人必以其爵使內門也徹帷屋之事畢則下之疏人必以其爵者案聘禮使人歸饗餼及致禮皆各以其爵此君使人弔朝士明亦以其爵使士可知此儀禮見諸侯用法若天子則不以其爵各以其官是以周禮大僕職云掌三公孤卿之弔勞鄭云王使往又小臣職云掌士大夫之弔勞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者至使人入將命乃出迎之者將命謂傳賓主人之言擯者也案下小斂後云有擯者則將命擯者出請入告注云喪禮畧於威儀既小斂擯者乃用辭若然則此雖有擯者未用辭故此下經不云主人出迎經不云擯者鄭探其意使者使人入將命所使之人人將命即包主人擯者也云寢門內門也者以其大夫士唯兩門有寢門者外門者以其下云主人拜送于外門外故知此寢門內門也云徹帷屋之者謂褰帷而上非謂全徹去知事畢則下之者案下君使人從徹帷明此事畢下之

十三經注疏 儀禮三十五 士喪 三

可知弔者入外自西階東面主人進中庭弔者致命

主人不升賤也致命曰君聞子之喪使某如何不淑

疏

○注主人至不淑。釋曰上云主人迎于寢門外此云弔者入謂入寢門以其死在通寢云主人不升賤也者對大夫之喪其子得外堂受命知者案喪大器大夫於君命迎于寢門外使者外堂致命主人拜于下言拜于下明受命之時得外堂必知大夫之子得外堂受命者案喪大記云大夫之喪將大斂君至主人迎先入門右君即位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外視斂下文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不在若有恩賜君視大斂則不得如大夫言君不在者謂士之子不升堂在君側以此言之士受君命不得外堂以其賤明大夫之子得外受命乃降拜可知是以大戴禮云大夫於君命外聽命降拜是也云致命曰以下鄭知有此辭者案雜記諸侯使人弔鄰國之君喪而云弔者入外自西階東面致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑

疏

○注稽顙至者三。釋曰云稽顙頭觸地者案禮記檀弓曰稽顙而后拜順乎其致也為稽首之拜但觸地無容即名稽顙云成踊三者三案曾子問君薨世子生三日

告殯云衆主人卿大夫士哭踊三者三凡九踊也

賓出主人拜送于外門外君使人襚徹帷主人如初襚

者左執領右執要入外致命

襚之言遺也衣被曰襚致命曰君使某襚

疏

○注襚之至某襚。釋曰云主人如初者如上弔時迎于寢門

外以下之事也云襚之言遺也者謂君有命以衣服遺與主人云衣被曰襚者案左傳隱元年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襚貝玉曰含錢財曰賵是也云致命曰君使某襚者亦約雜記文此君襚雖在襲前主人襲與小斂俱不得用君襚大斂乃用之知者案喪大記云君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳注云無襚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襚不倒注云至此乃用君襚主人先自盡是也

主人拜如初襚者入衣尸出主人拜送如初唯君命出外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人也

唯君命出以明大夫以下時來弔襚不出也始喪之日哀感甚在室故不出拜賓也大夫則特拜別於士旅拜也即

位西階下未忍在主人位也不踊但哭拜而已

疏

○注唯君至禮也。釋曰云主人拜如初者亦不辭而主人外入明本不為賓出不成禮也

尸出者案既夕記。禭者委衣于牀，不坐。則此禭者左執領，右執要，以衣尸亦不坐。云唯君命出者，欲見孤卿大夫士雖有弔，來皆不出。故云唯著異也。云遂拜賓者，因事曰遂以因有君命，故拜賓。若無君命，則不出。尸云大夫雖不辭入也者，謂主人小斂後，賓致辭云如何不淑乃復位。隔今以初死大夫雖不辭主人，外入室云以明大夫以下時來用，禭不出也者，言唯君命出明大夫已下時來弔，禭不出可知。經云拜大夫者，以因君命出見故也。云未忍在主人位也者，至小斂後始就東階下西南面主人位也。云明本不為賓出，不成禮也者，慙解不為之踊及雖不辭而入二親者，禭不將命以即陳。大功以上有同財之義，也不將命不使。疏中。注大功至房事。盡通房論大功兄弟及朋友弔禭之事云大功以上謂并異門齊衰故。庶兄弟，庶使人以將云以上云即陳陳在房中者，下云如禭以適房，故知此陳陳在房中也。庶兄弟，庶使人以將

命于室主人拜于位委衣于尸。東牀上。庶兄弟，庶使人以將。耳將命曰某使某禭拜于位室中位也。疏注。庶兄至位也。釋曰知庶兄弟即眾兄弟者，見上文云親者在室又云眾兄弟堂下北面注云是小小功以下又云親者禭此云庶兄弟，禭以文次而言故知庶兄弟即眾兄弟也。云變眾言庶容同姓耳者以同姓絕服者有禭法，鄭必知變眾言庶即容同姓者見喪服不杖麻屨章士言眾子大夫言庶子鄭云士謂之眾子未能遠別也。是庶者疏遠之稱，故知言庶容同姓云將命曰某使某禭者，某謂庶兄弟名使某禭者名，但庶兄弟是小功總麻之親，在堂下使有司歸家取服致命於主人朋友若同姓容不在始來弔禭也。云拜于位室中位也者，以其非君命不出故知拜于室中位也。朋友

禭親以進主人拜委衣如初退哭不踊。親以進親之恩也。退下堂反賓位也。主人徒哭不踊別於君禭也。疏注。至禭也。釋曰云別於君禭也者，上文君禭之時主人哭拜稽顙成踊，此朋友禭主人徒哭不踊，故云別於君禭。徹衣者執衣如禭以適房。凡於禭者出有司徹衣。注凡於至徹衣。釋曰云執衣如禭者，上文君禭之時禭者左執領右執要，此徹衣者亦左執領右執要，故云如禭也。云凡於禭者出有司徹衣者，案此徹衣之文在諸禭者之下言之，故雜記諸侯使人弔含禭為銘各以其物亡則以緇長半幅。賈詡乃云主人有司故云凡於禭者出有司徹衣。

經末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩。銘明旌也。雜帛為物大夫之所建也。以死者為不可別，故以其幅一尺終幅二尺在棺為柩。今文銘皆為名末為旌也。疏。注銘明至旌也。釋曰自此至西

十三經注疏 儀禮三十五 士喪 四

記公侯伯之士一命亦記子男之士不命故此銘旌摠見之也云為銘各以其物者案周禮司常大夫士同建雜帛為物今云各以其物而不同者雜帛之物雖同其旌旗之杠長短則異故禮緯云天子之旗九刃諸侯七刃大夫五刃士三刃但死以尺易刃故下云竹杠長三尺長短不同故言各以別之此據侯伯之士一命者也云銘明旌也者檀弓文雜帛為物大夫之所建也者此司常文也言雜帛者為旌旗之參以絳帛為之以白色之帛裨錄之鄭彼注云大夫士雜帛言以先王正道佐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真自為下事之別不得以周禮小祝之職杜子春解熬為重鄭不從其義故以證破子春又鄭注檀弓云謂重與真此引證銘旌者鄭君兩解之以彼兼有重與真亦是錄死者之義此銘旌是錄死者之名故兩注不同案周禮小祝云設熬置銘杜子春引檀弓曰銘明旌也以死者為不可別故以其旌識之愛之斯錄之矣子春亦為此解云無旌不命之士也者謂子男之士也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摠結之但布幅二尺二寸今云二尺者鄭君計侯與深衣皆除邊幅一寸此亦兩邊除二寸而言之凡書銘之法案喪服小記云復與書銘自天子達於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君周之禮天子崩復曰阜天子復諸侯薨復曰阜某甫復其餘及書銘則同以此而言除天子諸侯之外其復男子皆稱姓名是以以此云某氏某之極云在棺為極者下曲禮文以其銘旌表極不表屍故據極而言

竹杠長三尺

置于宇西階上

杠銘極也

疏

○注杠銘至相也○釋曰此始造銘說且置於宇下西階上待為重說以此銘置於重又下文卒塗始置於碑若然

此時未用權置於此及於重也云宇相也者案爾雅釋宮云檐謂之橈郭云屋相謂當檐下故特牲記云餼饗在西壁鄭注云西壁堂之西墻下舊說云南北直屋相稷在南是也

甸人

掘坎于階間少西為塋于西墻下東鄉

甸人有司主田野者塋壙窆西墻中庭之西今文鄉為面

疏

○注甸人至為面○

釋曰自此盡西階下論掘坎為塋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廣尺輪二尺深三尺南其壤下文沐浴餘潘及巾衾等棄埋之於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塋壙窆者案既夕記云塋用塊是以塊為窆名為塋用之以養沐浴者之潘水知在中庭之西也

新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造

于西階下

新此瓦器五種者重死事益以盛水槃承澆濯瓶以汲水也廢敦敦無足者所以盛米也重鬲鬲將縣重者也濯滌灑也造至也猶饌也以造言之喪事遠

疏

○注新此至事遽。釋曰云益以盛水者案下文祝漸米時所用槃以盛澠濯者謂置於尸牀下時餘滿水名爲澠濯知以此槃盛者下文別云士有冰用夷槃彼是寒尸之槃故知此承澠濯云瓶以汲水也者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朝奠云敦啓會面足注云面足孰之令足閒卿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爵注云爵無足是也云所以盛米也者以下文而知云重鬲鬲將縣重者也下文鬻餘飯乃縣於重此時先用煮沐湔故云將縣重者也以其事未至故言將也云以造言之喪事遽者以其不言饌造者造是造次故以造言之喪事遽也

陳襲事于房中西領南上不結

襲事謂衣服也結讀爲紼紼屈也襲事少

上陳而下不屈江河之間謂紼收繩索爲紼古文結皆爲紼

疏

○注襲事至爲紼。釋曰自此至繼陳不用論陳襲所用之但用者三稱而已其中庶幾之等雖不用亦陳之以多爲貴案下小斂大斂先陳先用後陳後用

依次第而陳此襲事以其初死先成先陳後成後陳喪事遽備之而已故不依次也云襲事少上陳而下不屈者所陳之法房戶之內於戶東西領南上以衣裳少從南至北則盡不須紼屈知戶東陳之者取之便故也云江河之間者案禹貢云嶠冢導漾東流爲漢孔傳云泉始出山爲漾水南東流爲河水至漢中東行爲漢水南有江水北有沔水故云江河之間以紼收繩索爲紼引之證取紼爲屈義也

明衣裳用布

所以親身爲主絮也疏

至絮也。釋曰案下記云明衣裳用幕布注云幕布帷幕之布則此布用帷幕之布但并數未聞知親身者下浴訖先設明衣故知親身也云爲主絮也者以其言明明者絮淨之義故知取主絮也

者髻笄用桑長四寸纓中

桑之爲言喪也用爲笄取其名也長四寸不冠故也纓笄之中央以安髮疏

○注桑之至安髮釋曰以髻爲髻

義取以髮會聚之意云桑之爲言喪也者爲喪所用故用桑以聲名之是以云取其名也云長四寸不冠故也者凡笄有二種一是安髮之笄男子婦人俱有即此笄是也一是爲冠笄皮弁笄爵弁笄唯男子有而婦人無也此二笄皆長不唯四寸而已今此笄四寸者僅取人髻而已以其男子不冠冠則笄長矣此注及下注知死者不冠者下記云其母之喪髻無笄注云無笄猶丈夫之而冠者家語王肅之增改不可依用也云纓笄之中央以安髮者兩頭闕中央狹則於髮安故云以安髮也

布巾環幅不鑿

環幅廣袤等也不鑿者士之子親含及其巾而已大疏

○注環幅至作還釋曰

此爲飯含而設所以覆死者而云廣袤等也者布幅二尺二寸鄭計布廣狹例除邊幅二寸以二尺爲卒則此廣袤等亦二尺也云不鑿者士之子親含反其巾而已者下經云主人左扱米實于

右三實一貝左中亦如之是土之子親含此經云不鑿明反其巾而已也又知大夫以上賓爲之含當口鑿之嫌有惡者案雜記云鑿巾以飯公羊賈爲之也鄭云記士失禮所由始也士親飯必發其巾大夫以上賓爲飯焉則有鑿巾以此經云不鑿則大夫以上鑿謂若士月半不殷掩練

帛廣終幅長五尺析其末

掩裏首也析其末爲將結於頤下又還結於項中

疏

○注掩裏至項中○釋曰掩若今人幘頭但死者以後二

脚於頤下結之與生人爲異也此陳之耳若設之案下經云商祝掩瑱設幘目注云掩者先結頤下既瑱瑱目乃還結項是也

瑱用白纁

瑱充耳

疏○注

耳纁新綿○釋曰案下記云瑱塞耳詩云充耳充即塞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瑱則生時以黃以素又以玉象等爲之示不聽讒今死者直用

纁塞耳而已異於生也云纁新綿者案禹貢豫州貢絲纁故知纁新綿對緼是舊紩也

幘目用緇方尺二寸

經裏著組繫

幘目覆面

者也幘讀若詩云葛藟縈之縈經赤也著充之以紩也組繫爲可結也古文幘爲治

疏

○注幘目至結也○釋曰鄭讀從葛藟縈之縈者以其葛藟縈于樹木此面衣亦縈於面目故讀從

之也云組繫爲可結也者以四角有繫於後結之故有組繫也

握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著

組繫

牢讀爲樓樓謂削約握之中央以安手也今文樓爲纁旁爲方

疏

○注牢讀至爲方○釋曰名此衣爲握以其在手故言握手不謂以手握之爲握手云牢讀爲樓樓謂削

約握之中央以安手也者經云廣五寸牢中旁寸者則中央廣三寸廣三寸中央又容四指而已四指指一寸則四寸四寸之外仍有八寸皆廣五寸也讀從樓者義取樓斂少之意云削約者

謂削之使約少也

決用正王棘若擇棘組繫纁極二

決猶聞也挾弓以橫執弦詩云挾拾既

可以爲決極猶放弦也以沓指放弦令不挾也生者以朱韋爲之而三

疏

○注決猶至死鼠○釋曰云挾弓以橫執

弦者方持弓矢曰挾未射時已然至射時還依此法以聞弦故云挾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一皆得不謂兼用二者云以沓指放弦令不挾也者謂以

此二者與決爲藉令弦不決挾傷指耳云生者以朱韋爲之而三者大射所云朱極三者是也彼但爲君設文引證此士禮則尊卑生時俱三皆用朱韋死者尊卑同二用纁也

冒緇

質長與手齊經殺掩足

冒緇尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺緇足而上後以質緇首而下齊手上玄下纁象天地也喪大記曰君錦

冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇

疏。注冒黼至三尺。釋曰云制如直囊者下經云設冒囊之故云如直囊云上日質下日殺質

正也者案此經以冒為揔目下別云質與殺自相對則知上日質質正者以其在上故以正為名

引喪大記君與大夫士皆以冒對殺不云質則冒既揔名亦得對殺為在上之稱皆云綴旁者以

其冒無帶又無鈕一定不動故知旁綴質與殺相接之處使相連尊卑降殺而已云其用之先以

殺韜足而上後以質韜首而下齊手者凡人著服先下後上又質長與手齊殺長三尺人有短者

質下覆殺故後韜質也 **爵弁服純衣** 謂生時爵弁之服也純衣者緇 **疏**。注謂生至不冠。釋曰云

斂之服無間尊卑皆先盡上服生時服即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 **皮**

弁服 皮弁所衣之服也其 **疏**。注皮弁至裳也。釋曰云皮弁所衣之服也者亦見死者不

服白布衣素裳者士冠禮注衣與冠同色裳與履同色以皮弁白而白履故士冠禮云 **祿衣** 黑衣

素積白屨是也雜記云朝服十五升則皮弁天子朝服與諸侯朝服同十五升布也 **祿衣** 裳赤

緣謂之祿祿之言緣也所以表袍者也喪大記曰 **疏**。注黑衣至為緣。釋曰知此祿衣是黑

衣必有裳袍必有表不。禪謂之一稱古文祿為緣 **疏**。注黑衣至為緣。釋曰知此祿衣是黑

陳三服玄端皮弁爵弁有玄端無祿衣此士喪襲亦陳三服與彼同此無玄端有祿衣故知此祿

衣則玄端者也玄端有三等裳此喪禮質畧同玄裳而已但此玄端連衣裳與婦人祿衣同故變

名祿衣也若然連衣裳者以其用之以表袍袍連衣裳故也是以雜記云子羔之襲也繭衣裳與

稅衣纁紳曾子曰不襲婦服曾子譏用纁紳不譏其稅衣是稅衣以表袍故連衣裳而名祿衣

引喪大記者欲見祿衣以表袍之意若然雜記云繭衣大記云袍不同者玉藻云纁為繭緇為袍

鄭云衣有著之異名也其實連衣裳一也云赤緣謂之祿者爾雅文彼釋婦人嫁時祿衣此引之

者證此祿衣雖不赤緣祿 **緇帶** 黑緇 **疏**。注黑緇之帶。釋曰上雖陳三服同用一帶者以

衣之名同故引為證也 **緇帶** 之帶 **疏**。其士唯有此一帶而已案玉藻云士練帶緇辟是黑

緇之帶據渾者而言也但生時著服不重 **韎韐** 一命 **疏**。注一節緇韐。釋曰韎者據色而

各設帶此襲時三服俱著共一帶為異也 **韎韐** 組韐 **疏**。言以韎草染之取其赤韐者合韋而

為之故名韎韐也云一命組韐者玉藻文但祭服謂之韐他服謂之韎士一命名為韎韐亦名組

韐不得直名韐也但士冠禮玄端爵韐皮弁素韐爵弁服韎韐今亦三服共設韎韐者以其重服

亦如 **竹笏** 笏所以書思對命者玉藻曰笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本

於天下也諸侯茶前詘後直讓於天子也
疏○注笏所至作忽○釋曰云笏所以書思對命者
大夫前詘後詘無所不讓今文笏作忽

同及長短廣狹有異言公侯不言伯子男亦與公侯同案彼鄭云謂之斑斑之言挺然無所屈也
或謂之大圭長三尺或者或玉人職文鄭又云茶讀爲舒遲之舒舒懦者所畏在前也詘謂園殺

其首不爲椎頭諸侯唯天子詘焉是以謂笏爲茶大夫前詘後詘無所不讓也鄭注云大夫奉君
命出入者也上有天子下有已君又殺其下而園前後皆詘故云無所不讓彼雖不言士士與大

夫夏葛屨冬白屨皆縹緇純組綦繫于踵也○皮屨變言白者明夏時用葛亦白
同夏葛屨冬白屨皆縹緇純組綦繫于踵也○皮屨變言白者明夏時用葛亦白

以魁柎之縹緇純組寸綦屨係也
疏○注冬皮至之綦○釋曰云變言白者明夏時用葛
所以拘止屨也綦讀如馬絆綦之綦

白者欲互見其義以夏言葛冬當用皮冬言白明夏亦用白又士冠禮云爵弁纁屨素積白履玄
端黑屨以三服各自用屨屨從裳色其色自明今死者重用其服屨唯一故須見色若然三服相

參帶用玄端屨用皮弁韎韐用爵弁各用其一以當三服而已云此皮弁之屨者以其色白即所
引士冠禮曰素積白屨者爲證是也引縹緇純者欲解士冠禮縹緇純純同用縹此經縹雖在縹

上明亦用縹可知縹謂條在牙底相接之縫中純在履鼻純謂緣口皆以條爲之但舄則對方爲
續次屨則比方爲縹次爲異耳云綦屨係也者經云繫于踵則綦當屬于跟後以兩端向前與絢

相連于脚跗踵足之上合結之名爲繫于踵也云讀如馬絆綦之綦者此無正
文蓋俗讀馬有絆名爲綦拘止馬使不得浪去此屨綦亦拘止屨使不縱誕也 庶綦繼陳不

用 庶衆也不用不用屨也多
疏○注庶衆至爲貴○釋曰直云庶綦即上經親者綦庶兄弟綦
陳之爲榮少納之爲貴

用襲也者以其繼襲衣而言不用明不用襲至小斂則陳而用之唯君綦至大斂
乃用也云多陳之爲榮者庶綦皆陳之是也少納之爲貴者襲時唯用三陳是也 貝三實于筭

貝水物古者以爲貨
疏○注貝水至器名○釋曰自此盡夷槃可也論陳飯含沐浴器物之事此
江水出焉筭竹器名 云貝三下云稻米則士飯含用米貝古檀弓云飯用米貝亦據土禮也案

喪大記云君沐梁大夫沐稷士沐梁鄭云士喪禮沐稻此云士沐梁蓋天子之士也飯與沐米同則
天子之士飯用梁大夫用稷諸侯用梁鄭又云以差率而上之天子沐黍與則飯亦用黍可知但士

飯用米不言兼有珠玉大夫以飯時兼用珠玉也雜記云天子飯九貝諸侯七大夫五士三鄭注
云此蓋夏時禮也周禮天子飯含用玉案典瑞云大喪共飯玉含玉雜記云含者執璧彼據諸侯而

用璧唯大夫含無文哀十一年左氏傳云公會吳子伐齊陳子行命其徒具含玉示必死者春秋時
非正法若趙簡子云不設屬梲之類文五年王使榮叔歸含且賵何休云天子以珠諸侯以玉大夫

以璽士以具春秋之制也禮緯稽命徵云天子飯以珠含竟未釋周大夫所用以玉蓋亦異代法云貝水物者按書傳云紂因文王散宜生等於江淮之間取大貝如車渠以獻于紂遂放文王是貝水物出江水也又云古者以爲貨者漢書食貨志云五貝爲朋又云有犬貝壯貝之等以爲貨用是古者以爲貨也知筭是竹器名者以其字從竹又聘禮云夫人使下大夫勞以二竹篋方其實粟蒸栗婚禮婦見舅姑執筭以盛粟栗此稻米一豆實於筐豆四雖盛貝不盛粟栗其筭並竹器也

一浴巾二皆用綌於筭中所以拭汗垢浴巾二者上體下體異也綌蠶葛**疏**○注巾所至蠶葛○釋曰云浴巾二

按玉藻云浴用二巾上綌下綌彼據大夫以綌於筭筭華**疏**○注筭華筭○釋曰案曲禮云凡

上分別上下爲貴賤故上用細下用麤也

櫛於筭筭華**疏**○注筭華筭○釋曰案曲禮云凡

日筭方曰筭則是筭筭別此注筭華筭者舉其類按論語云顏回一簞食注云簞筭也亦舉其類謂若黃麻與泉麻雄雌異而鄭注云黃麻泉麻也亦舉其類也

浴衣於篋浴衣**疏**○注浴衣至通裁○釋曰知浴衣已浴所衣之衣者下經云浴用巾掘用

爲之其制如今通裁浴衣是既浴所著之衣用之以踰身明以布爲之云如今通裁者以其無

殺即布單衣漢時名爲皆名**皆饌于西序下南上**謂之序中以南謂之堂**疏**○注皆者至之

通裁故舉漢法爲況

序半以北陳之云東西牆謂之序者爾雅釋宮文云中以南謂之堂者諸於序中半以南乃得堂稱以其堂上行事非專一所若近戶即言戶東戶西若近房即言房外之東房外之西若近楹即

言東楹西楹若近序即言東序下西序下若近階即言東階西階若自半以南無所繼屬者即以堂言之即下文漸米于堂是也其實戶外房外皆是堂故論語云由也升堂矣未入于室是室外

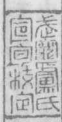
皆名也

儀禮疏卷第三十五元缺卷今補 依要義分

儀禮注疏卷三十五校勘記

士喪禮第十二喪於五禮屬凶凶下集釋**亡則以緇長半幅**毛本半 誤作百

士喪禮疾時處北墉下毛本墉作牖釋文集釋俱作庸陸氏曰死而遷之當牖下徐陳釋文通 典集釋通解

楊敖同毛本當作南。按室制南有牖而北無牖或亦有之謂之向毛詩傳及說文皆云向北出牖也故既夕記作北墻下喪大記作北牖下若作北牖則近室之牖宜稱南以別之若作北墻則不必言南牖也據疏內稱南大斂所并用之衾通典無并字必皆於正處也皆通解作歸○按喪大記作皆不作歸

疾時處北墻下死而遷之當牖下毛本墻作牖當作南要義牖作墻南作當並與徐本注合

復者一人 當十有二人也十有二字誤倒識之而來反反下衍衣字故復者皆朝服也監本要義同毛本無朝字鄭鞠

衣展衣祿衣至榆狄許宗彥云當作鄭注云用稅衣上至榆狄孤之妻與九嬪毛本嬪作嬪盧文昭改嬪為嬪若凡常衣服要義同毛本常下有

時字

受用篋篋唐石經徐本通解楊敖俱作篋釋文集釋毛本俱作篋陸氏曰本或作篋石經考文提要定作篋云喪大記注司服以篋待衣于堂前可證

復者降自後西榮 降因徹西北扉釋文云扉扶未反本或作扉音非而霽之通解要義楊氏俱同毛本而作用○按喪大記作用毛本

也是

楔齒用角柶 為將含釋文曰含本亦作哈後放此恐其口閉急也急楊氏作結

綴足用燕几 為將屨徐陳通典集釋通解楊氏同毛本屨作屨又按周禮天官玉府禮要義作官

奠脯醢醴酒此節疏內此始死俱言之下脫脯醢二字奠脯至尸東要義有此五字按此本殘缺每節標目皆無可考要義偶有此五字故錄之

乃赴于君 赴告也告上敖氏有走字鍾本告作古誤按敖氏蓋据既夕注增入

入坐于牀東毛本牀誤作堂是其衆主人直言在其後要義無是其二字

親者在室 父兄姊妹子姓在此者在上楊氏有之字謂大功以上此句下要義有者以大功以上六字毛本無

君使人弔

掌三公孤卿之弔勞

此句下要義有鄭云王使往有寢門者外門者

要義無外門者三字毛本

有○案似當作知
寢門非外門者

主人哭拜稽顙成踊

凡九踊也

此句下要義有喪服小記為父母長子稽顙大夫弔之雖總必稽顙者三廿二字蓋從他書錄入非疏文

君使人綖

按左傳隱元年

要義同毛本
隱下有公字

主人拜如初○升降自西階

自下徐本
有階字

○卽位于西階下

于唐石經徐陳集釋通解
楊敖俱作于毛本作如

親者綖

論大功兄弟

陳本無弟字閭
本弟字擠入

庶兄弟綖○委衣于尸東牀上

尸閭葛俱
誤作尸

卽衆兄弟也

卽通典
作則

朋友綖

親之恩也

通典重
親字

爲銘 大夫之所建也

夫下通典集釋敖氏俱有士字○
按據周禮司常注則士字當有

無旌

徐本通典集釋通解
楊氏同毛本旌作旗

今文銘皆爲

名末爲旒也

毛本末作未徐本集釋未作末通解未爲
二字未刻餘與徐本同案未乃末字之誤

此引證銘旌者

要義同毛本
證銘作銘證

云無旌

旌要義作旌與徐
本注合毛本作旌

下曲禮文

要義同毛
本無下字

竹杠長三尺置于宇西階上

敖氏曰宇屋檐也不宜與西階上連文字字蓋因于字而衍也周官
小祝職鄭司農注引此無宇字蒲鍾云記檀弓設披節疏引此亦無

宇字敖言是也○按先鄭本或與後
鄭異檀弓疏所引自據小祝注爾

甸人掘坎于階閒

皆是有司屬吏之等

毛本無是
字要義有

新盆槃瓶廢敦重鬲

盆通典作登
注及下同

槃承渙濯

張氏曰監本渙誤作湮案釋
文渙奴亂反從釋文及諸本

鬲將縣重者也

徐本
敖氏