

國學基本叢書

儀禮正義

(下)

胡培翬著

商務印書館發行

儀禮正義

卷二十六

士喪禮第十二

鄭目錄云。士喪其父母。自始死至於既殯之禮。喪於五禮屬凶禮。大戴第四。小戴第八。別錄第十二。

〔疏〕正義曰。此與下既夕禮本爲一篇。以簡冊繁重。分而爲二。此篇所載。至

卜葬日止。皆在未啓殯之先。故鄭云。士喪其父母。自始死至於既殯之禮也。云士者。以禮記雜記喪大記諸篇。所言喪禮。多君大夫士並陳。此篇則專言士之喪禮。故以士名篇也。賈疏云。天子諸侯皆有士。此當諸侯之士。據鄭注喪大記士沐梁。及大小斂陳衣。與此異者。每以爲天子之士。則鄭意以此篇爲諸侯之士禮。明矣。姜氏兆錫曰。士喪禮。是士自死而子爲之喪之禮。以下文死于適室。復以爵奔推之。可見所謂葬用死者之爵也。舊乃謂士喪其父母之禮。失之矣。吳氏紱曰。此主有位之士。其子喪之之禮。至士之父母妻昆子死。喪之從同。仕焉而已者。禮亦如之。若未仕之士。未必有赴于君君弔之事。而其他亦或從殺矣。今案。古者士之子恆爲士。士之父亦士也。下記云。赴母妻昆子。則曰君之臣某之某死。賈疏據此。謂妻與昆子二者亦依士禮。則士之父母死。自用士禮。明矣。吳氏說較爲周備。賈疏又謂記不云父者。以其經主于父死。故記不言父。此說非也。案記云。赴曰君之臣某死。即指父言。以士之父亦君之臣也。云喪於五禮屬凶禮者。周禮大宗伯云。以凶禮哀邦國之憂。下卽云。以喪禮哀死亡是也。各本凶下無禮字。據集釋增。小戴第八。先大父機齋先生三禮目錄校證云。據士冠禮疏。當作第十三。第八乃士虞禮。臧氏唐本徑改爲小戴第十三。○維記。恤由之喪。哀公使孺悲之孔子。學士喪禮。士喪禮於是乎書。鄭注云。時人轉而僭上。士之喪禮已廢矣。孔子以教孺悲。國人乃復書而存之。萬氏斯大曰。前此喪禮已亡。微孺悲之學。幾無可考。故當時小斂之奠。曾子云在西方。子游云在東方。未成服而弔。曾子則襲喪。子游則易喪。負靈出反柩。曾子以爲禮。子游以爲非。兩賢並及聖門。於禮尙未能歸一。由無成書可執也。欲則儀禮十七篇。必謂盡出先王之舊。殆亦不深考也。今案士喪禮制自周公。至孔子時。雖廢不行。而其書尙在。故孔子得以教孺悲。非孔子作之也。萬氏據此。遂謂十七篇非先王之舊。過矣。至曾子子游之異議。由當時喪禮久廢不講。非無成書也。然周

公制禮。當有天子諸侯大夫之喪禮。今惟士喪禮首末完具。次第非如。而天子諸侯大夫禮散見於傳記者。多不全備。故謂士喪禮之書。由孺悲之學而存則可。以士喪禮爲非先王之書。則不可耳。

士喪禮。死于適室。輴用斂衾。適室。正寢之室也。疾者齊。故於正寢焉。疾時處北墻下。死而遷之當牖下。有牖。衾。覆也。斂衾。大斂所并用之衾。衾。被也。小斂之衾當牖。喪大記曰。

始死。遷尸于牀。輴。用斂衾。去死衣。〔疏〕正義曰。注疾時處北墻下。陸氏釋文作庸。云。牖也。本亦作牖。張氏議誤從釋文作庸。李氏集釋同。宋嚴州刻本。明徐本。敖氏。通典、通解、俱作牖。毛本誤牖。又注死而

遷之當牖下。嚴本、徐本、釋文、通典、集釋、通解、楊氏、敖氏、俱作當。毛本誤南。阮氏校勘記云。據疏內稱北牖南牖者非一。似可兩通。今案。校勘記之說。非也。下篇記云。寢東首于北墻下。又云。設牀第當牖。鄭俱本此爲

說。知作牖作當者是。禮經釋例曰。室在堂後。南有牖。蓋庶人之室。士大夫不爾也。案。北牖燕寢亦有之。宗廟正寢之室則毛氏傳。向北出牖也。庶人華戶。然則北牖。蓋庶人之室。士大夫不爾也。案。北牖燕寢亦有之。宗廟正寢之室則

無。任氏啓運宮室考云。或以爲室北有牖。非也。惟私室有。北出小牖。亦據詩筆向爲說。私室。即謂燕寢也。段氏玉裁曰。凡室之北。有墻無牖。郊特牲云。薄社北牖。使陰明也。此可證宗廟正寢之牖不北矣。今案士昏禮。婦盥

饋。席于北墻下。鄭注。墻。牆也。室中北墻下。又婦廟見。席于北方。鄭注。北方墻下。是北唯有墻無牖。諸說甚確。禮記喪大記。寢東首於北牖下。鄭注或爲北墻下。釋文。牖舊音容。知或本作墻爲是。作牖誤也。論語。伯牛有

疾。自牖執其手。皇侃義疏云。牖。南窗也。君子有疾。寐於北墻下。東首。今師來。故遷出南窗下。案。皇疏言北墻。足爲北墻之證。實勝賈孔疏。朱子集注作北牖下。亦承疏文之譌誤耳。禮記檀弓。坊記。俱有飯於牖下之文。惟

室南有牖。北無牖。室內止有之一牖。故言牖下即知其處。不必分別南北也。下經云。商視執巾從入。當牖。又乃襲三稱節注亦云當牖。則作當爲是。作南。誤矣。注云。適室正寢之室也。疾者齊。故於正寢焉者。案自天子至士。

皆有正寢燕寢。詳士昏禮。燕寢。常居之所。正寢。唯齊及疾乃居之。檀弓云。君子非致齊也。非疾也。不晝夜居於內。鄭注。內。正寢之中。是也。正寢。天子諸侯謂之路寢。大夫士又謂之適寢。下篇記云。士處適寢。此云適室。即

適寢之室也。但經言適室。不言適寢者。以寢是大名。統堂室與房言之。此士之死在室內。又下沐浴含襲小斂。亦在室行之。故言室。不謂寢也。記云。有疾。疾者齊。注。正情性也。適寢者。不齊不居其室。此注云疾者齊。故於正

寢焉。是推言居正寢之由。禮記喪大記云。君夫人卒於路寢。大夫世婦卒於適寢。內子未命。則死於下室。遷尸於寢。士之妻皆死於寢。鄭注言死者必皆於正處也。是死於適室。所以正其終。兩注相兼乃備。春秋。莊公薨于路寢。

殺梁傳。路寢。正寢也。寢疾居正。寢正也。男子不絕於婦人之手。以齊終也。僖公薨於小寢。左傳。即安也。殺梁傳。小寢非正也。是也。云疾時處北墻下。死而遷之當牖下者。當。值也。言疾時處室之北墻下。死則遷之當室之牖下也。墻必言北者。以室中東西北三面皆有墻。故須言北以別之。若牖止有一。不須言南也。下記云遷尸。注。徙於牖下也。亦不言南。此注因經不言遷尸。故據記補之。云有牖。亦據記言也。記云。設牀第當牖。衽下莞上簟。注。衽。臥席。即下莞上簟是也。云輿。覆也。斂衾。大斂所并用之衾。衾。被也。小斂之衾當陳者。案。說文。輿。覆也。衾。大被也。毛傳。衾。被也。賈疏云云。死必覆之。爲其形襲。經直云斂衾。不辨大小。鄭知是大斂衾者。以是時小斂之衾當陳。故不用小斂衾。而用大斂衾也。下經襲訖云。輿用衾。亦即此衾也。至小斂訖。大斂之衾當陳。則用夷衾覆尸。下經男女奉尸俎于堂。輿用夷衾。注。夷衾。覆尸柩之衾也。是也。喪大記云。君大夫士皆小斂一衾。大斂二衾。今始死。用大斂一衾以覆尸。及大斂時。兩衾並用。故云大斂所並用之衾也。引喪大記曰。始死。遷尸于牀。輿用斂衾。去死衣者。見輿用斂衾。在遷尸之後。且覆之以衾。以便去死衣也。彼注云。死衣。病時所加新衣及復衣也。去之以俟沐浴。黃氏幹曰。復而後行死事。則輿用斂衾。當在復之後。然復。楔齒。綴足。飯。設飾。帷堂並作。則亦初無先後之別。今依經文。朱氏軾曰。未復不當用斂衾。吳氏廷華曰。未復亦不當去死衣。今案喪大記云。唯哭先復。復而後行死事。彼注云。復而不蘇。可以爲死事。是復時方望其生。豈有先加以斂衾之理。又喪大記注以去死衣中有復衣。則鄭意亦以並用斂衾爲在既復之後矣。檀弓云。復。楔齒。綴足。飯。設飾。帷堂並作。蓋謂此數事並于始死之日爲之耳。非謂無先後之別也。據孔疏云。自復以下諸事並起。則復自在先。惟此篇敘始死甚略。不載設牀遷尸諸事。故以輿用斂衾括之。王氏士讓訓解云。輿用斂衾。當在既復之後。經以死于適室先之。立文不得不然。要之初死即復。復後乃輿用斂衾耳。喪大記有疾病廢牀之文。詳下記。○禮經釋例云。凡始卒于室。小斂後。則奉尸于堂。大斂于阼階上。殯則于西階上。案士喪禮死于適室。是始卒於室也。又云。布席于戶內。下莞上簟。此小斂之席也。在室中。故曰戶內。又云。設牀第于兩楹之間。復者一人以爵弁服。簪裳于衣左何之。此小斂後夷尸之牀也。在堂上。故曰兩楹之間也。餘詳下記大斂于阼下。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。〔疏〕正義曰。復者。人子不忍死其親。冀精爲之。爵弁服。純衣繡裳也。禮以冠名服。簪。連也。氣之反而重生。故云復。檀弓所謂復盡愛之道。是也。據雜記云。復西上。則復者不止一人。鄭注謂復者多少各如其命之數。此云復者一人。士禮也。以爵弁服者。士冠禮陳三服。以爵弁服爲上。李氏如圭儀禮集釋曰。凡復。皆用死者之上服。喪大記曰。君以卷。夫人

以屈狄。大夫以玄纁。世婦以禮衣。士以爵弁。士妻以稅衣。鄭注。君以卷。謂上公也。夫人以屈狄。互言耳。上公以衰。則夫人用緯衣。而侯伯以鶩。其夫人用揄狄。子男以毳。其夫人乃用屈狄矣。頽。赤也。玄衣亦裳。所謂卿大夫自玄冕而下之服也。徐氏乾學曰。稅衣卽條衣。維記曰。復。諸侯以褻衣冕服爵弁服。夫人稅衣揄狄。稅素沙。內子以鞠衣褻衣素沙。下大夫以覆衣。其餘如士。孔疏。下大夫以覆衣者。是下大夫之妻所復置衣也。其餘如士者。謂條衣如士之妻。周禮夏采。天子復以冕服。是復皆用死者之上服也。簪裳于衣。謂連綴其裳于衣。使合爲一。以便何也。左何之者。左爲陽。何俗通作荷。古作何。沈氏形儀禮小疏曰。說文。何。儻也。臣鉉等曰。擔何。卽負何也。凡儻何負何。皆在肩背。敖云。左手何之。張云。左臂何之。皆非。廣雅釋詁。扱。插也。王氏疏證曰。插。扱。扱。扱。通用。爾雅釋器。扱衽謂之楨。郭注。扱衣上衽於帶。此云扱領于帶。盛氏世佐儀禮集編曰。領。爵弁服純衣之領也。帶。復者之帶也。復者以左肩何爵弁服。而插其領於已之帶間。以固衣而登梯也。復時既不用冠。則帶韉之屬皆不用可知。張氏以帶爲復衣之帶。非。吳氏紱曰。簪裳又扱領。防遺脫也。經不言復者何服。下記云。復者朝服。喪大記同。注云復者。有司招魂復魄也者。言士之復者。以有司爲之。蓋隸子弟私臣之屬。鄭注三禮。多解復爲招魂復魄。孔穎達云。招魂。是六國以來之言。故楚辭有招魂之篇。禮則云復。今案。此說非也。下經云。北面招以衣。則禮固言招矣。凡人形體謂之魂。其精氣謂之魄。禮運云。禮魄則降。知氣在上。知氣卽魂也。昭七年左傳云。人生始化曰魄。既生魄。陽曰魂。是形魄具而魂氣附焉則生。形魄存而魂氣離焉則死。楚辭所謂魂魄離散也。郊特牲曰。魂氣歸於天。形魄歸於地。檀弓曰。魂氣則無不之也。人始死。魂氣猶存。故孝子欲招之。使復附於魄以生。是以有復之事。故解復爲招魂復魄也。後世大招招魂之辭。蓋本禮經以爲名。云天子則夏采祭僕之屬者。周禮有夏采祭僕隸僕。皆掌復事。故云之屬。詳下。云諸侯則小臣爲之者。喪大記云。小臣復。鄭注。小臣。君之近臣也。孔疏據此。謂大夫士以下復亦用近臣。今案。此小臣。係與周禮大僕祭僕同官者。非內小臣。周禮。小臣掌正王之燕服位。王之燕出入則前驅。是其職親近于君。故亦云近臣。與喪服傳所謂近臣聞寺之屬別。云爵弁服。純衣纁裳也者。見士冠禮。云禮以冠名服者。此復者。但以衣裳招而不用爵弁。今經不云純衣纁裳。而云爵弁服。是以冠名服也。云簪。連也者。據釋名簪本爲連。冠於髮之名。今連裳於衣。亦名爲簪。又集韻簪或从釵作簪。一切經音義引通俗文。纁衣曰簪。纁亦訓連也。升自前東榮中屋北面招以衣曰皋某復也。北。招求諸幽之義也。皋。長聲也。某。死者之名也。復。反。疏。正義曰。周禮夏采。大喪以冕也。降衣。下之也。喪大記曰。凡復。男子稱名。婦人稱字。

三降衣于前。

也。北。招求諸幽之義也。皋。長聲也。某。死者之名也。復。反。

疏。

正義曰。周禮夏采。大喪以冕也。降衣。下之也。喪大記曰。凡復。男子稱名。婦人稱字。

四郊。祭僕。大喪復于小廟。隸僕。大喪復于小寢大寢。檀弓曰。君復於小寢大寢。小祖大祖。庫門四郊。鄭注。謂尊者求之備也。士禮但復于寢而已。此云升。謂升適寢之屋也。榮詳士冠禮。東榮西榮之前爲南。其後爲北。云升自前東榮者。謂自東榮之南以升也。喪大記曰。復。有林麓。則虞人設階。無林麓。則狄人設階。鄭注。階。所乘以升屋者。虞人。主林麓之官也。狄人。樂吏之賤者。士亦未必有狄人之官。當使隸子弟設之。中屋。屋脊之上。聲高則遠聞也。北面招以衣。卽下記所云。左執領。右執要。招而左也。曰皋某復三。謂呼死者之名。而令其來復。三。卽喪大記所謂三號也。禮運曰。及其死也。升屋而號。告曰皋某復。喪大記曰。升自東榮。中屋履危。北面三號。諸文有詳略而義同。鄭注喪大記云。升東榮者。謂卿大夫士也。天子諸侯言東嚳。危。棟上也。號若云皋某復也。孔疏。三號。號呼之聲三徧也。必三者。一號於上。冀神在天而來也。一號於下。冀神在地而來也。一號於中。冀神在天地之間而來也。降衣于前。前。謂南嚳也。降衣。如魂之降也。喪大記曰。撻衣投于前。蔡氏德晉禮經本義云。撻衣自前投下。蓋前爲陽。冀生氣之來也。王氏士讓儀禮訓解云。降只言衣。不云弁與裳者。弁不以復。裳連於衣。降則俱降。又案雜記曰。諸侯行而死于館。則其復如於其國。如於道。則升其乘車之左轂。以其綬復。大夫士死於道。則升其乘車之左轂。以其綬復。如於館死。則其復如於家。喪大記曰。其爲賓。則公館復。私館不復。其在野。則升其乘車之左轂而復。是皆言復之變禮也。注云北面。招求諸幽之義也者。檀弓曰。望反諸幽。求諸鬼神之道也。北面。求諸幽之義也。鄭注。鬼神處幽闇。孔疏言鬼神處在幽闇。故望幽以求之。北方是幽闇。復者北面。求鬼神之道也。云皋。長聲也者。文選西京賦神皋薛注。皋。接神之聲。禮運孔疏。皋。引聲之言。引亦長也。云復。反也者。詩。我行其野。膏歸思復。毛傳。復。反也。云降衣。下之也者。言復者何衣升屋。今自屋下之也。引喪大記者。蓋某爲死者之名。喪大記曰。凡復。男子稱名。婦人稱字。鄭注。婦人不以名行。孔疏。殷以上貴賤復同呼名。周則天子稱天子。諸侯稱某甫且字矣。大夫士稱名。婦人並稱之。喪服小記曰。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。如不知姓。則書氏。鄭注。此謂殷禮也。殷實不重名。復則得各稱。周之禮。天子崩。復曰。皋天子復。諸侯薨。復曰。皋某甫復。其餘及書銘則同。據鄭云。其餘則同。是卿大夫以下。周亦稱名矣。曲禮曰。天子崩。復曰。天子復矣。諸侯復曰。某甫復矣。是鄭所本也。孔叢子曰。衛將軍文子之內子死。復春曲禮婦人復。子思聞之曰。此女氏之字。非夫氏之名也。婦人於夫氏以姓氏稱。稱也。今案喪服小記疏云。復則婦人稱字。此云書姓與伯仲。是書銘也。受用篋。升自阼階。以衣尸。受者。受之於庭也。復者。其一人照本則受衣亦一人也。孔叢子謂復稱姓氏。不足據。

〔疏〕

正義曰。受用饗。校勘記云。唐石經。徐本、通解、楊、敖、俱作饗。釋文、集解、俱作饗。陸氏曰。本或作饗。石經考文提要定作饗云。喪大記注。司服以饗待衣於堂前。可證。今案。周禮夏采注引此文。亦作饗。

當從饗爲是。注云。賈疏云。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。云受衣亦一人。以上經云復者一人。決之也。云人君則司服受之者。周禮司服職曰。共其復衣服。是復時衣。司服共之。

則亦司服受之也。喪大記曰。捲衣投于前。司服受之。是也。士未必有司服之官。當亦隸子弟私臣之屬受之耳。云衣尸者。覆之。若得魂反之者。據喪大記云。復衣不以衣尸。不以斂。此云衣尸者。蓋暫覆之謂。若得魂反而依於衣

也。吳氏絳曰。受用饗。以爲魂之所依。不可徒手受。慎之也。以衣尸者。欲魂附衣復於體魄而更生也。若覆之而不生。則俟浴時並此衣去之。鄭注喪大記云。不以衣尸。謂不以覆也。浴而去之。又注。去死衣。亦兼復衣言也。阼

階。主人平日所升之階。故敖氏云。升自阼階。象其反也。復者降自後西榮。不由前降。不以虛反也。降因徹西北屏。〔疏〕正義曰。降自後

之後以降也。西榮之後。卽西榮之北也。喪大記曰。降自西北榮。孔疏。不正西而西北者。因取西北屏爲便也。注云。不由前降。不以虛反也者。言復望得魂反。今魂不反。是虛反。故不欲由前降而由後降也。今案。鄭此說未然。此

時復者。方降衣於前。俾受者覆尸以冀其生。豈在屋上卽逆意其不生。而不由前乎。蓋復者之降由後。示與升相變。亦爲徹西北屏便也。敖氏云。降於此者。與升時相變也。下文設奠之類。升降異階者。其義皆然。云降因徹西北屏。

若云此室凶不可居然也。此說亦非。喪大記曰。甸人取所徹而之西北屏薪用爇之。孔疏。爇。然也。甸人取復魄人所徹正寢西北屏以然竈資沐汁也。謂正寢爲廟。神之也。舊云屏。是屋簷也。熊氏云。屏。謂西北隅隱屏之處。今案。

復者徹西北屏。亦是求其生。沈氏彤曰。西北屏。乃室隱閣之處。徹之者。去其蓋蔽以通神也。降衣于前。不知魂之反不反。故又徹西北屏。意魂或自此而反也。然則北面招者。求諸幽。徹西北屏者。通諸幽也。鄭謂若云此室凶不可

居然。則是方冀其生。而卽致死之。不誠甚矣。豈招魂復魄之意邪。至喪大記云。取所徹屏薪用爇之者。本非爲用爇而徹。乃旣徹。則用以爇。無用之用也。故用時謂之薪。而徹時不謂之薪。吳氏絳曰。徹屏者。欲其神自上而下。二說實

勝注義。沈說尤詳善。

右始死復

楔齒用角柶

爲將舍。恐其口閉急也。

〔疏〕

正義曰。張氏爾岐云。復者猶冀其生。復而不生。始行死事。楔齒至帷堂。事死之初事也。喪大記曰。小臣楔齒用角柶。綴足用燕几。君大夫士一也。周禮玉

府。大喪共角柶。自天子至士同用角柶矣。角柶以楔齒。故又名爲楔。下記云。楔貌如輓上兩末。詳後。注云爲將舍。恐其口閉急也者。案周禮注。鄭司農云。角柶。角七也。以楔齒。令可飯舍。禮記孔疏云。楔。柱也。柶以角爲

之。長六寸。兩頭曲屈。爲將舍。恐口閉急。故以柶柱張尸齒令開也。賈疏云。此角柶。其形與扱醴角柶制別。故屈之如輓。中央入口。兩末向上。案。柶狀如匕。本有兩末之形。非屈之使然。下綴足用燕几。是平日常用之几。則

角柶亦是平日常用之物。緣始死不能猝辦喪器。故綴足用燕几。綴。猶拘也。爲將屨。恐其辟戾也。今文綴爲對。〔疏〕正義曰。檀弓

皆以生人之器爲用。賈謂與扱醴角柶制別。恐非。綴足用燕几。其辟戾也。今文綴爲對。〔疏〕正義曰。檀弓

足。孔疏謂用毀竈之號。連綴死人足。令直。可著屨也。案。此殷禮。周用燕几。燕几。燕居常用之几也。注云綴

猶拘也者。謂拘束其足也。云爲將屨。恐其辟戾也者。辟戾。不直也。爲尸應著屨。恐足辟戾。故用燕几綴拘之令直

也。下記云。綴足用燕几。校在南。御者坐持之。注。校。脛也。尸南首。几脛在南以拘足。則不得辟戾矣。張氏爾

岐云。凡兩頭有脛。並排兩足於兩脛之間以夾持之。是也。云今文綴爲對者。古今文疏義云。綴。正字。對。聲近假

借字。故從古文。餘詳下記。奠肺醢醢酒。升自阼階。奠于尸東。奠以馮依之。〔疏〕正義曰。奠肺醢醢酒者。檀

弓。曾子曰。始死之奠。其餘也與。鄭注。不容改新。孔疏。始死未容改異。故以生時度閣上所餘肺醢以爲奠也。下記云。若醴若酒。注云。

或卒無醴。用新酒。是醴酒止用其一。爲始死促急不備。敖氏以醴酒具有爲四物。與記不合。盛氏世佐。秦氏蕙田。

皆辨之。升自阼階。奠於尸東者。禮經釋例曰。凡奠于堂室者。陳撤皆升自阼階。降自西階。敖氏曰。此時尸南首。東乃其右也。奠於其右。若便其飲食然。記曰。卽牀而奠。當闕。用吉器。注。器未變也。亦是不容改異之意。注

云禮始於飲食。詩曰。神嗜飲食。故設奠以爲鬼神憑依之所。劉熙釋名云。喪祭曰奠。李氏如圭云。是謂始死之奠。自始死至葬之祭曰奠。不立尸。奠置之而已。朱子曰。自葬以前皆謂之奠。其禮甚簡。蓋哀不能文。而於新死者。亦

婦方亂。故帷堂。小斂而徹帷。方氏慤曰。人死。斯惡之矣。以未設帷故帷堂。蓋以防人之惡也。小斂。則既設飾矣。故徹帷。若是。則帷堂之禮。爲死者爾。豈爲生者哉。而仲梁子以謂夫婦方亂。故帷堂。失禮意矣。盛氏世佐取方說。今案鄭注。斂者動搖尸。帷堂。爲人襲之。言方亂。非也。是仲梁子之言。鄭氏已非之矣。尸未設飾。未襲斂也。注云事小訖也者。張氏爾岐曰。以此時尙未襲斂。暫帷堂以爲蔽。故云事小訖。今考此篇。自始窆帷堂之後。三云徹帷。大斂帷堂之後。一云徹帷。君使人弔。徹帷。君使人弔。徹帷。此二者皆一層卽下。雖云徹而未嘗徹。以弔弔之後。不更云帷堂也。及小斂云。卒斂徹帷。至大斂。復云帷堂。是小斂後之徹帷。乃全徹去。故晉子與仲梁子俱云小斂而徹帷也。然小斂大斂。俱是飾尸。故將大斂。復帷堂。及大斂訖。云卒斂徹帷。以後不更帷堂矣。檀弓經但言小斂。而注云。斂者動搖尸。帷堂。爲人襲之。實兼大斂言之。鄭氏之於禮精矣。大斂後所以不更帷堂者。以尸已斂於棺。殯於肆也。茲因姜氏兆湯論帷堂徹帷之義未詳析。故特考之。又雜記曰。朝夕哭不帷。鄭注。緣孝子心欲見殯室也。既出。則施其屋。鬼神尙幽闇也。似大斂後仍有帷者。案此是帷極。非帷堂。喪大記曰。士殯見衽。塗上帷之。鄭注。帷之。鬼神尙幽闇也。士達於天子皆然。是極既殯之後。於殯旁帷之。與帷堂異。故雜記又云。無極者不帷。鄭注。謂既葬也。棺極已去。遂去帷。是也。又檀弓曰。帷殯。非古也。自敬姜之哭穆伯始也。鄭注。禮朝夕哭不帷。蓋謂朝夕哭時。當暫去帷。以見殯肆。而敬姜之哭穆伯。始也。鄭注。禮朝夕仍帷之不去。故檀弓以爲非古也。此皆既殯帷之帷。非謂帷堂也。

右楔齒綴足奠帷堂

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送赴。告也。臣。君之股肱耳目。死當有恩。〔疏〕正義曰。赴于君者。使人告於君也。其

曰某死。計於士。亦曰某死。計於他國之君。曰君之外臣某死。計於大夫。曰吾子之外私某死。計於士。亦曰吾子之外私某死。此經唯言赴于君者。舉其重者以該之也。檀弓曰父兄命赴者。父兄。謂諸父諸兄也。此謂始死。主人方昏瞽。故赴告姻族朋友。則父兄命之。若赴告於君。必親命而拜送之者。敬也。鄭彼注分別大夫士。似失之。盛氏世佐曰。是時親族僚友。亦當使人赴之。大夫士計於同國他國之辭。見於雜記者。詳矣。故云。古者大夫士赴告之禮。唯止於其君。非。又案。大夫士之喪。同國則赴。異國則否。以人臣無境外之交故也。雜記言他國之君大夫士亦皆赴。恐是春秋以後之禮。非古也。今案。主人西階東命赴者。喪大記曰。凡主人之出也。徒跣投衽附心。降自西階。以由

西階降。故卽在西階東命之。亦不忍當主位之意。南面者。方氏苞曰。以赴者必南行。拜遂宜鄉之也。注云赴告也者。下記注云。赴。走告也。雜記作訃。注云。或皆作赴。赴。至也。臣死。其子使人至君所告之。是也。注義相兼。若下弔繼之類。白虎通曰。臣死亦赴告於君何。此君哀痛於臣子也。欲聞之加贈賻之禮。是也。有賓則拜之。賓。僚友羣士也。〔疏〕正義曰。此謂因命赴見賓。遂拜之也。不然。則在室不出。云有。謂或有或無。不定也。鄭其位猶朝夕哭矣。必知賓是僚友羣士者。以下云有大夫則特拜之。此但云拜。故知是士之僚友也。鄭注曲禮云。僚友。官同者。以其官同誼親。容始死卽來也。云其位猶朝夕哭矣者。謂賓位也。若主人則仍西階東。南面拜之。褚氏寅亮曰。未小斂前。主人堂下之位暫在此。既小斂。乃卽昨階下西面位。李氏如圭曰。朝夕哭。賓位在庭。直東序及門東門西。

右使人赴君

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〕正義曰。自此至堂下北

哭位。喪大記曰。凡哭尸于室者。主人二手承衾而哭。謂此時也。張氏爾岐云。主人哭位。惟小斂以前在此。小斂後則在階下矣。云入坐于牀東者。謂主人既命赴而入室也。是時遷尸于牀。在室中牖下。牀東。尸之東也。故氏云。至是方言坐。則先時主人亦立也。吳氏庭華云。前亦坐于此。二說皆未合。姜氏兆錫曰。喪大記。唯哭先復。復而後行死事。哭最先。而哭位則序於此時者。蓋始死時。主人啼。婦人哭。乃創鉅痛深。心胆摧裂。發於不自禁者。此說得之。始死痛深。哭發於不自禁。遵論哭位。上帷堂注云。事小訖也。謂事小定。故至命赴後入哭。乃序之。楊氏復曰。始死哭位。辨室中戶外堂下之位。喪大記。人君禮亦必辨室中堂上堂下之位者。非特男女內外親疎上下之位不可。以不正。亦治喪取繁處變之大法也。應氏鏞曰。男東女西。陰陽之大分也。喪遽哀迫。人雜事叢。先謹男女之辨。而各以類從。則紛糾雜亂者有倫矣。蔡氏德晉云。尸首向南。足向北。主人坐于牀東。衆主人又在主人之東。皆西面。向尸也。婦人俠牀者。男子牀東。婦人牀西。以近而言也。主婦坐于牀西。衆主婦又在主婦之西。皆東面。亦以向尸也。盛氏世佐云。俠夾通。俠牀。在牀西也。與男子相對。故曰俠牀。今案下記云。室中唯主人主婦坐。兄弟有僉夫

命婦在焉。亦坐。鄭注。別尊卑也。又案喪大記曰。既正尸。子坐于東方。卿大夫父兄子姓立于東方。有司庶士哭于堂下。北面。夫人坐于西方。內命婦姑姊妹子姓立于西方。外命婦率外宗哭于堂上。北面。鄭注。正尸者。謂遷尸闕下南首也。其男子立于主人後。女子立于夫人後。又曰。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。鄭注。凡此哭者。尊者坐。卑者立。又曰。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。鄭注。士賤。同宗尊卑皆坐。案。此經自主人而下。不言坐。亦不言立。據下記。則自主人主婦外。惟命夫命婦坐。餘則立。據喪大記。則士之喪。自主人以下皆坐。二者不同。盛氏世佐謂衆主人婦人不言坐。蒙上入坐之文可知。又以喪大記與此記異。爲各記所開。張氏惠言讀儀禮記云。案經云。衆主人在其後。婦人俠牀。俱不言坐。蒙上入坐文也。與喪大記正合。據喪大記。君之喪。主人主婦坐。餘皆立。大夫之喪。主人主婦命夫命婦坐。餘皆立。士之喪。則皆坐。似是等差如此。若士禮。衆主人以下立而不坐。則經亦當分別言之。不得僅云在其後也。盛氏張氏之說似是。至下記所云。與喪大記所言大夫之喪合。愚意當是記大夫之禮。而文有譌脫耳。如士冠是士禮。而記兼及大夫以上禮。卿射是大夫士禮。而記亦及諸侯以上禮。是其例也。不然。鄭注下記云。別尊卑也。注喪大記云。尊卑皆坐。截然不同。若俱士禮。鄭何無一言辨及乎。賈疏分別命士及不命之士。非詳訂疑。注云衆主人。庶昆弟也者。謂主人之庶昆弟也。敖氏云。衆主人。齊衰大功之親也。若有斬衰者亦存焉。下經云。衆主人免。記云。衆主人布帶。則是衆主人乃主言齊衰大功者。沈氏彤云。鄭所云庶昆弟。於死者爲衆子。不云衆子。而云庶昆弟。繼主人爲言當然耳。是衆主人即斬衰之親。下經所云親者。乃齊衰大功之親也。敖以衆主人免。衆主人布帶。決此衆主人爲齊衰大功之親。不惟彼此殊絕。亦明與親者之文相妨。且衆主人免。衆主人布帶之下。並不言親者與衆兄弟。則是統齊衰至總麻之親。皆在其中。豈徒主言齊衰大功而已。此其疎也。鄭注下婦人云。妻妾子姓。亦專指斬衰者言之。蓋主人在前。衆主人在其後。適妻在前。妾與子姓在其後。皆斬衰重服。然後及於齊衰。及於大功。文王世子所謂以喪服之精麤爲序以次主人者是也。云婦人。謂妻妾子姓也。亦適妻在前者。沈氏彤云。案喪大記云。君之喪三日。子夫人杖。大夫之喪。主人主婦室老皆杖。士之喪。主人杖。婦人皆杖。注云。婦人皆杖。謂主婦容妾爲君女子子在室者。喪服。妻爲夫杖。婦爲舅姑不杖。明夫人與主婦。皆死者之妻。注。適妻。即主婦也。又鄭注喪大記云。子姓。謂衆子孫也。姓之言生也。本注子姓。以婦人皆杖注推之。蓋專指女子子在室者。姓字牽連及之耳。今案沈申鄭義。皆是。但謂衆主人免。衆主人布帶。爲統大功以下。則非耳。又方氏苞云。喪大記並舉主人主婦。道其親者在室。常也。此曰婦人。該其變也。蓋或死者妻早亡。則子婦不可以稱主婦。是方意以此婦人中兼有子婦矣。親者在室。

謂大功以上。父兄姑〔疏〕正義曰。盛氏世佐云。此亦兼男子婦人言也。謂之親者。對下在戶外堂下者言耳。其實比姊妹子姓在此者。

蓋亦有於北墻下南面者矣。以室中狹隘。又有弔襚者入焉故也。注云。賈疏云。知親者謂大功以上者。以大功以上有同財之義。敖氏云。此親者繼婦人而言。則是亦專指婦人矣。下篇曰。主婦及親者由足西面。是也。沈氏彤云。案

下篇云。主婦及親者由足西面。其上云。主人踊無算。則親者固專指婦人。此篇下經云。婦人尸西東面。主人及親者升自阼階。則親者又專指男子。本經上云。衆主人在其後。婦人俟牀。下云親者在室。則親者兼男子婦人可知。敖

據一端爲說。非是。若鄭云大功以上者。但包齊衰之親。不兼上經衆主人。蓋下云主人及親者。不言衆主人。則親者宜兼衆主人。此承上衆主人而言。則親者宜在衆主人之外。故知鄭不兼言也。今案。沈說是也。鄭云父兄姊妹姊妹子

姓。本喪大記。據彼云父兄子姓。又云姊妹子姓。則此注子姓兼男女言也。父兄姊妹姊妹。謂死者之諸父諸兄及諸姊妹。子姓。則死者之孫男女。及昆弟之子男女。凡屬齊衰大功者。皆在其內。賈疏據主人言。誤。詳訂疑。又沈氏

據文王世子。以喪服之緒爲序。此確論也。上篇俟牀。謂斬衰者。此節在衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面。室。謂齊衰大功者。下節戶外堂下。謂小功以下者。經文敘次井然如此。

衆婦人、衆兄〔疏〕正義曰。戶外。堂上也。案鄭注喪大記。婦人迎客送客不下堂。云婦人所有事。自堂及房。男弟。小功以下。子所有事。自堂及門。故此哭位。男子在堂下。婦人在戶外堂上也。盛氏世佐云。戶外。室戶

外。先言婦人。自內及外也。其親疎同。而所立有遠近者。內外之辨也。皆北面向戶也。舊氏寅亮云。親疎之位。以室與堂分。男女之位。在室者以東西分。在堂者以上下分。注云小功以下。則總服亦統之矣。沈氏彤謂此小功總服婦

人兄弟中。各有同姓異姓。是也。或以左傳。士踰月。外姻至。疑始死哭位不得有異姓。不知外姻是言其遠者。若近。則始死亦即來也。上言婦人。下不言男子。言兄弟者。古人通謂婚姻爲兄弟。又喪服傳謂小功以下爲兄弟。故以

兄弟該之也。

右尸在室主人以下哭位

君使人弔徹帷。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。使者至。使

屋之。事畢。〔疏〕正義曰。自此至不辭入也。言君使人弔。使人弔之事。李穆亭曰。君使人弔。不言若。則是君於則下之。士喪。皆必有是禮矣。必徹帷者。以主人在堂下。使者致命於堂上。不可以帷隔之也。故氏曰。喪

不迎賓。惟於君及君使則迎之。此不出外門者。別於君之自來也。先入門右道之。吳氏廷華云。見賓不哭。爲其以君命來。今案。喪大記曰。男子出寢門。見人不哭。鄭注。見人。謂迎賓客。據此經也。北面如見君也。注云使人。

士也。禮。使人必以其爵者。公食大夫禮云。使大夫戒各以者爵。此禮之通例也。云使者至。使人入將命。乃出迎之者。使者。即賞也。喪事雖略於賓主之儀。亦必先使人將命。主人乃出迎也。云寢門。內門也者。賈疏云。大夫士唯

有兩門。以下云主人拜送于外門外。故知此寢門。內門也。云徹帷。屋之。事畢則下之者。賈疏云。謂襲帷而上。非謂全徹去。案。屋。說文閉也。雜記釋文引字林玉篇。亦皆云閉也。纂文云。古闔字。是字書皆無襲帷之訓。沈氏形

云。屋。是帷之所以開闔者。故闔之曰施其屋。開之則曰屋之。猶門闔之關訓焉。亦訓通。其例一也。段氏玉裁云。士喪禮注曰。徹帷。屋之。事畢則下之。雜記注曰。既出。則施其屋。鬼神尚幽闇也。據此二注。屋有襲舉之義。

與東都賦祛繡帷同。疑說文閉當作開。一說屋在開闔之間。故兼此二義。今案。段後一說略與沈同。文選注云。祛。舉也。廣雅釋詁云。祛。去也。又云。祛。開也。王氏疏證云。莊子胠篋篇司馬彪注云。從旁開爲祛。秋水篇。公孫

龍口哇而不合。呂氏春秋重言篇。君哇而不陰。高誘司馬彪注並云。哇。開也。祛祛祛古通用。袖口謂之祛。義亦同也。竊疑此屋字與祛祛祛亦通。曲禮。暑無褻裳。鄭注。褻。祛也。是屋有褻義。又下君使人弔。復云徹帷。是事畢

則下之。有事又徹之也。下小斂訖徹帷。經復云帷堂。此君使人弔。弔者入。升自西階。東面。主人進中庭。弔者徹帷後。更不云帷堂。則賈以屋爲褻帷而上。非謂全徹去者。確矣。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〕正義曰。弔者入。謂入寢門。升自西階。東面。江氏筠云。聘禮。南面致命。問子之喪。使某如何不淑。命。此不然者。以其尸在室中。弔主於死者。不容轉以背之。東面致

命。乃於生死兩盡也。主人進中庭。褚氏寅亮云。中庭。東方之中庭也。故弔者東面而向之致命。主人則北面受命。故氏謂西方之中庭。非。盛氏世佐云。中庭。東西節也。其南北之節。蓋三分庭一在北。不在西方者。以聽君命故也。

江氏筠說同。今案。褚氏以爲東方之中庭者。據賓東面言之也。盛氏江氏以中庭爲東西之中者。據聘禮賓自碑內聽命。碑在東西之中也。此時賓升西階致命。則中庭在東西之中。亦得東西向之。又聽命。宜近堂當中庭少北。盛氏江氏之

說是也。注云主人不升。賤也者。案喪大記曰。大夫于君命。迎于寢門外。使者升堂致命。主人拜于下。云拜于下。則受命時得升堂也。大戴禮曰。大夫于君命。升聽命。降拜。云大夫升聽命。則士賤不得升也。云致命曰。君聞

子之喪。使某如何不淑者。此無正文。鄭約維記爲言。維記。諸侯相弔。弔者入。升自西階。東西。致命曰。宜君聞君之喪。宜君使某如何不淑。賈疏云。彼據鄭國之君。此弔已國之士。故不言宜也。今案。弔已國之士。故亦不云君之喪。而云主人哭拜稽顙成踊。稽顙。頭觸地。成踊三者三。〔疏〕正義曰。上言主人見賓不哭。至是賓致命畢。乃哭也。拜

也。稽顙。隱之甚也。鄭注。隱。痛也。檀弓又曰。辟踊。哀之至也。有算。爲之節文也。此經云成踊。即有算之謂也。方氏苞曰。前此哀無停聲。踊無算。至是有君命以敬節哀。然後成踊。禮經釋例曰。凡君使人弔。主人皆拜

稽顙成踊。非君之弔。則拜而不踊。又曰。吉事之拜。以稽首爲最重。凶事之拜。以拜稽顙成踊爲最重。皆見君之禮。拜稽顙成踊者。即周禮九拜之振動也。杜子春云。振讀爲振鐸之振。動讀爲哀慟之慟。最爲得之。先後鄭不能

引伸其說。而各下己意。經義遂晦。今以禮經證之。始知其說之確也。踊與稽顙皆非拜。拜而成踊。謂之振動。猶之拜而後稽顙。謂之吉拜也。大祝九拜之序。稽首。頓首。空首。三者皆吉事之拜。由重而輕。振動。吉拜。凶拜。三

者皆凶事之拜。亦由重而輕。次弟別井井也。又周官九拜解曰。檀弓。孔子曰。拜而後稽顙。稱乎其順也。稽顙而後拜。順乎其至也。考之禮經。但有拜稽顙。而無稽顙拜之文。則拜而後稽顙。其周禮歟。鄭氏檀弓注。以爲殷之喪

拜。似與經未合也。注云稽顙。頭觸地者。禮記問喪曰。稽顙觸地無容。哀之至也。是鄭所本也。荀子曰。至地曰稽顙。案稽之言至也。稽首稽顙。同爲頭至地。惟稽顙以類觸地無容爲異耳。說文。顙。額也。云成踊三者三者。案

曾子問。君薨。世子生三日告殯云。祝宰宗人衆主人卿大夫士哭踊三者三。孔疏。每踊三度。賓出主人拜送于外爲一節。如是者三。故云三者三。又檀弓疏云。跳躍爲踊。每一踊三跳。三踊九跳是也。賓出主人拜送于外

門外〔疏〕正義曰。外門。大門也。對寢門爲外門。凡迎送之禮。迎于外門外者。送亦于外門外。此經迎于寢門外。送於外門外。又迎不拜而送拜。皆喪禮異也。此及上文但言主人。不言衆主人者。下記云。尸在

室。有君命。衆主人不出。注云。不二主。故喪。君使人綖徹帷。主人如初。綖者左執領右執要入升致命。禮拜賓惟主人一人也。以上是君使人弔之禮。

君使人弔。君使某綖。〔疏〕正義曰。綖以助敬。說文。綖。衣死人也。少儀曰。臣致綖於君。則曰致廢衣於賈人致命曰。君使某綖。敵者曰綖。此云君使人綖。則於敵以下亦稱綖也。禮別更端。弔綖不同時。上君使

人弔。徹帷。此又言徹帷。則弔事畢即下之也。主人如初。謂如上弔時出迎先入諸儀也。綖者左執領。右執要。案衣之上曰領。裳之上曰要。敖氏云。此執衣如復。則是衣裳具。且簪裳於衣也。蔡氏云。綖衣多。恐此衣或與彼裳混。

則簪裳於衣以成一稱。宜也。入升致命。亦如弔時也。注云。禭之言遺也。衣被曰禭者。白虎通云。贈禭何謂也。贈之爲言稱也。玩好曰贈。禭之爲言遺也。衣被曰禭。知死者則贈禭。公羊傳。衣被曰禭。何注。禭。猶遺也。遺是助死之禮。穀梁傳。衣衾曰禭。劉向說苑亦云。衣衾曰禭。衾。即被也。蔡氏云。大斂時。衾亦在算。則固有以被禭者矣。云致命曰。君使某禭者。亦約雜記文。賈疏云。君禭雖在襲前。襲與小斂俱不得用。大斂乃用之。吳氏廷華云。大斂衣在外。主人拜如初。禭者入衣戶出主人拜送如初。〔疏〕正義曰。主人拜如初。拜君禭之命也。所以榮君賜也。

主人拜如初。禭者入衣戶出主人拜送如初。〔疏〕正義曰。主人拜如初。拜君禭之命也。所以榮君賜也。主人拜如初。亦送于外門外也。以上君使人禭之禮。唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特

拜之。卽位于西階下。東面不踊。大夫雖不辭入也。唯君命出。以明大夫以下時來弔禭不出也。始喪之日。哀

卽位西階下。未忍在主人位也。不踊。但哭拜而〔疏〕正義曰。此以下言因君使人弔禭。出而見賓之儀也。○升降已。不辭而主人升入。明本不爲賓出。不成禮也。〔疏〕自西階。自下。殷本有階字。唐石經無。從石經。○儀禮訓

解云。初喪。尸在室。不可乍遠。惟君命弔禭。不可不出。但既出而見賓之在焉。則又無漠然竟入之理。故因而拜之。敖氏云。唯君命出。小斂以前則然。升降自西階。自此至葬。其禮然也。於大夫云特拜。見于士亦旅之也。卽位

于西階下。此非正位。因事而出。乃在是耳。主人卽位。大夫宜辭之。謂不必以已故而留于外也。既辭。則主人乃入。大夫若或不辭。主人猶入矣。今案。升降自西階者。以阼階是主階。不忍由之。曲禮云。居喪之禮。升降不由阼

階。是也。有大夫則特拜之。有者。原是不定之辭。但自此至入也。皆言大夫賓之禮。上命赴云。有賓則拜之。以賓是士。故拜之而卽入。此賓爲大夫。是尊於己者。故特拜之。而少立于西階下。東面。皆以別於士。蓋西階下本無

位。此卽位。不過少立於此耳。李氏如圭以不辭爲不致弔辭。敖氏以不辭爲不辭主人使入。玩經文語勢。似敖義爲長。王氏士讓曰。不待大夫之辭。而主人竟入。以尸旁不可久離故也。此說得之。又案喪大記曰。士之喪。於大夫。不當斂則出。此經云。唯君命出。則是小斂以前。大夫來弔。不當斂亦不出也。喪大記與此不合。但經是周公所作。以

非然不棄。記是後人所述。或有異聞。學者於經傳異同之說。遵經而舍傳。毋以傳而疑經可矣。注云唯君命出。以

明大夫以下時來弔禭不出也者。唯。獨也。獨君命出。則其餘皆不出也。所以然者。以始喪之日。哀戚甚。在室。故

也者。下小斂後。主人拜賓。大夫特拜。士旅之。是特拜別於士旅拜也。云卽位西階下。未忍在主人位也者。以阼階下是主人之位。未忍在此。故少立于西階下。亦升降自西階之意也。云不踊。但哭拜而已者。以下主人拜賓云。卽位踊。是拜而成踊。此不踊。則但哭拜而已。與正拜賓異也。云不辭而主人升入。義已見上。云明本不爲賓出。不成禮也者。若爲拜賓出。則拜必成踊。且待其辭而後入。乃爲成禮。今卽位而不踊。又不待辭而卽入。則不成禮矣。以本不爲賓出。故不必與賓成禮也。以上是總言受君弔。其見賓之儀如此。非專爲君使人禭言也。

右君使人弔禭

親者禭不將命以卽陳。

大功以上。有同財之義也。不將命。不使 [疏] 正義曰。自此至適房。言親者及庶兄弟朋友

也者。此親者。兼齊衰大功而言。以有同財之義。故不將命。亦不言主人拜也。云不將命。不使人將之致於主人也者。上言親者在室。則可以直達。故不須將命也。云卽陳。陳在房中者。以下徹衣者執以適房。故知陳在房中也。經云以卽陳。謂卽就房中所陳處陳之。庶兄弟禭使人以將命于室。主人拜于位。委衣于尸東牀上。

庶兄弟。卽衆兄弟。也。變衆言庶。容同姓耳。將命曰。 [疏] 正義曰。喪大記云。親戚之衣。受之不以卽陳。孔疏。大功以上禭之不將。某使某禭。拜于位。室中位也。 [疏] 命。自卽陳于房中。小功以下及同姓皆將命。是此親戚之衣。謂小功以下。對上親者卽陳言之也。注云庶兄弟。卽衆兄弟也者。上經親者在室下。卽言衆兄弟。故知此次親者卽衆兄弟也。云變衆言庶。容同姓耳者。庶。疎遠之稱。同姓。謂祖免及絕服以外者。大傳曰。五世祖免。殺同姓也。六世親

屬絕矣。是也。容同姓者。容庶中兼有疎遠之同姓也。敖氏以庶兄弟中兼有外兄弟。但上衆兄弟。注謂小功以下。則外兄弟已統之矣。此庶兄弟哭位在堂下。故致命于室。亦容有不在哭位而禭者。故均須使人將命于室也。下記云。其禭于室。戶西北面致命。謂此時也。云將命曰某使某禭者。上某。庶兄弟名。下某。所使人名。云拜于位。室中位也者。謂室中牀東位也。拜不稽顙。別於君使人禭也。又君禭以衣尸。此委衣於尸東牀上。亦別於君禭也。敖氏云。辟君禭。且不必其用之也。張氏云。委衣。將命者委之也。位致命北面。委衣于尸東。當西面。李氏云。下經曰。西面委衣。如於室禮。則委衣西面。是也。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。君之。

〔疏〕正義曰。敖氏云。親者。不將命。庶兄弟將命。不親致。朋友則親致之。蓋親則禮略。疎則禮隆。聖人之意然。

爾。今案。此即父黨無容之義也。主人拜。亦拜于位。不稽顙也。敖氏云。既小斂。拜。拜者則稽顙。此推拜而已者。以其與君。同節。宜遠辟之。是也。張氏爾岐云。委衣如初。如其于尸東牀上。委之者。朋友也。今案下記云。君者。委衣于牀。不坐。注云。親以進。親之恩也者。謂朋友相親之恩意也。云退。下堂反賓位也者。實位詳有賓則拜之下。此退。謂朋友。君者退也。云主人徒哭不踊。別於君。君之也者。上君。君時。主人哭拜稽顙成踊。此徒哭不踊。是示別也。敖氏以退哭不踊。為兼庶兄弟及朋友。而君。諸氏寅亮云。朋友親。故

注以反賓位釋退字。賁氏兼庶兄弟使者退言。似混。今案。諸氏之說是也。故**徹衣者執衣如禭以適房**。凡於禭者出。

有司**〔疏〕**正義曰。上文君禭時。禭者左執領。右執要。此徹衣者執衣亦如之。但云知禭。則是凡禭者皆左執領。右執要也。親者以下不言者。省文。雜記亦曰。禭者左執領。右執要。以適房。當以陳也。注云。凡於

禭者出。有司徹衣者。盛氏世佐云。凡者。凡君及庶兄弟朋友之禭也。親者。以即陳。則不須徹矣。方氏苞云。君禭不徹。襲與小斂後。仍以覆衾。直至大斂。然後以覆於外。而包庶禭耳。今案。下經陳襲事于房中。及小斂陳衣于房。皆不言君禭。似方說為然。親者。以即陳。不須徹。是此徹衣專指上委于牀之衣也。庶兄弟及朋友人其衆。恐禭多。牀不足容。故凡於禭者出。即令有司徹之。

右親者庶兄弟朋友禭

為銘各以其物。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。大夫士之所建也。

以死者為不可別。故以其旗識識之。愛之斯錄之矣。亡。無也。無旗。不命。**〔疏〕**正義曰。自此至階上。言為銘之

之七也。半幅。一尺。終幅。二尺。在棺為標。今文銘皆為名。末為旒也。**〔疏〕**正義曰。自此至階上。言為銘之

大夫士之所建也。嚴本脫士字。據周禮司常云。大夫士建物。當有士字。故以其旗識識之。嚴本脫以字。據檀弓原文

當有。又檀弓識字不重。嚴本重識字。集釋各本同。釋文云。入上音試。下音式。注疏本作下音志。又周禮小祝注引檀