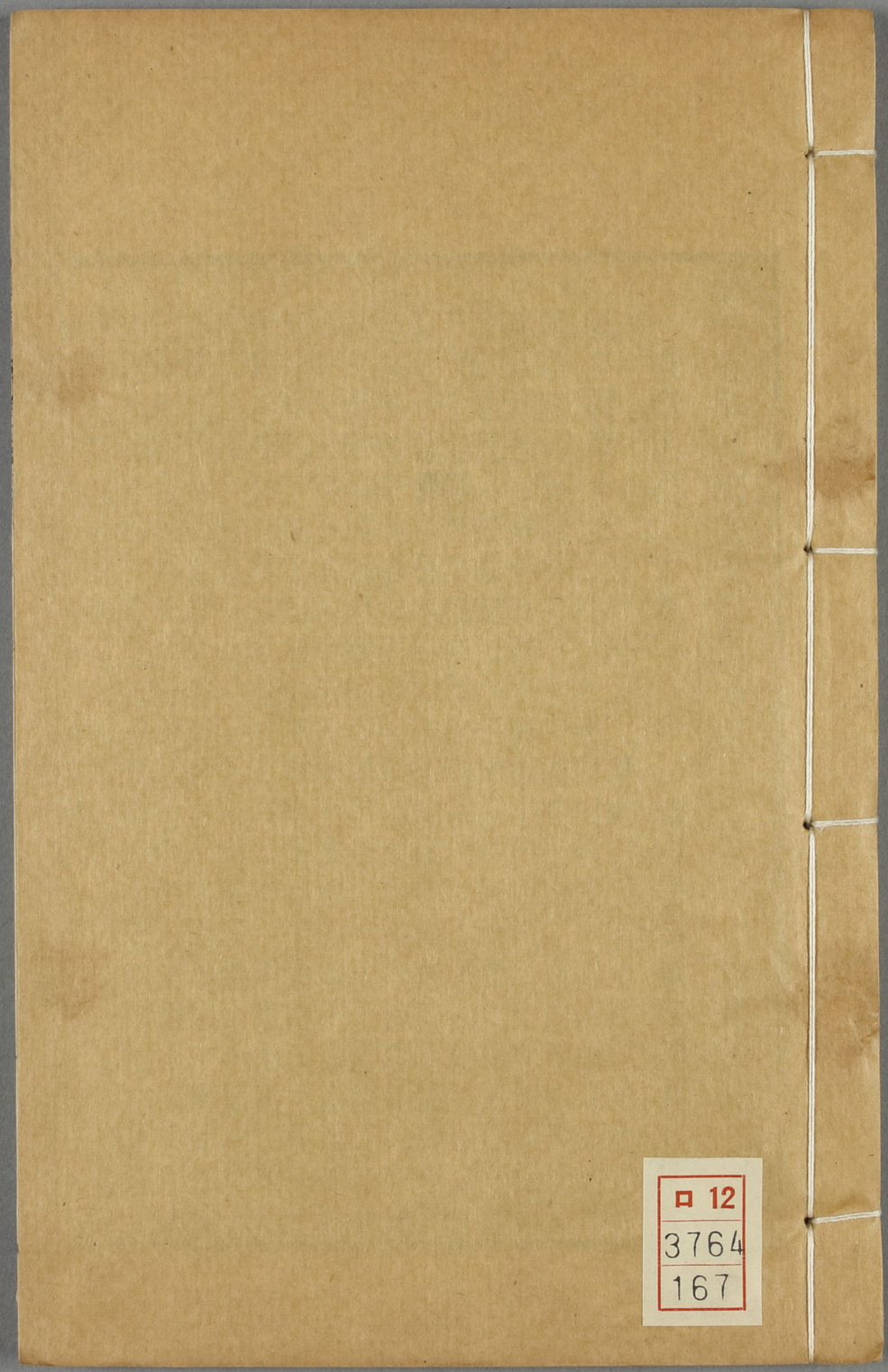

口 12
3764
167

口12
3964
167

儀禮正義二十九

績溪胡培翬竹村著

既夕禮第十三　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開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也大戴第五刪小戴第十四別錄名士喪禮下篇第十三疏正義曰校勘記云夕下唐石經嚴徐釋文楊敖俱有禮字集釋無案既夕摘取篇首二字爲題與有司徹同例似不必有禮字舊本俱有惟單疏標題獨無明刻注疏因之今案無禮字是也但石經舊本如是鄭注周禮禮記引亦稱既夕禮張淳識誤標題亦有禮字仍之　云士喪禮之下篇也者先大父目錄校證云此與士喪禮其爲一篇以簡冊繁重釐而爲二鄭注周禮引亦稱士喪禮下篇盛氏世佐云士喪禮之既夕少牢饋食禮之有司本屬一禮釐而爲二取其首二字以名篇非有意於其閒也然則儀禮十七篇其實十五篇耳敖云禮更端世儒又分自筮宅以下爲士喪禮下皆強作解者今案蔡氏德晉禮經本義卽自上篇筮宅冢人營之起合此經爲一篇王氏士讓謂此篇若從筮宅起更與士冠特牲諸篇從筮儀敘起相類皆未免輕改古本不可從又案以既夕哭以下別爲一篇非周公之舊吳氏廷華疑大戴

本下半已代
1997.4贈
91-200

諸家制經首二字名篇或然云既已也者本詩汝墳毛傳廣雅亦云既已也云謂先葬二日已夕哭時與葬間一日者以此夕是葬前二日之夕次日啟殯次日乃葬故知與葬間一日也云凡朝廟日請啟期必容焉者此鄭釋所以先葬二日之夕請啟期先葬一日朝廟也云此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日者賈疏云以其一廟則一日朝二廟則二日朝故葬前三日中間容二日若然大夫三廟者葬前四日諸侯五廟者葬前六日天子七廟者葬前八日也吳氏紱云注疏以每日朝一廟爲尊卑計日之差始不其然曾子問古者天子諸侯之喪祝取羣廟之主藏諸祖廟卒哭而後主反其廟則無庸越六日八日而徧歷之矣大夫亦有太祖廟禮當同之士無太祖故二廟以一日而畢朝之下記朝禰訖而適祖無厭明之文是可見也今案吳說甚是據曾子問主既出廟則安用分日朝於空廟乎姜氏兆錫方氏苞吳氏廷華亦皆以注疏之說爲非互詳記朝禰適祖下云大戴第五刪者校勘記云刪字似後人校語訛入顧氏廣圻云刪字衍文

既夕哭既已也謂出門哭止復外位時〔疏〕正義曰此言請期之事既夕哭三字同以筮宅卜日言既朝哭例之可見少牢下篇篇首有司徹三字亦然

注云謂出門哭止復外位時者上篇朝夕哭丈夫即位于門外云云是外位也又入門哭至奠畢賓出主人拜送衆主人出出門哭止皆復位是出門哭止復外位時也吳氏廷華疑義云上篇筮宅卜日云既朝哭此經云既夕哭是筮卜在朝哭之後既朝哭之後請啟期在夕哭之後既夕哭之後既之云者謂既事於彼乃事於此也今案請啟期不於朝哭後者以啟殯在明日之早故於夕哭後請之冠禮夕爲期于廟門之外特牲夕請期是其例也請啟期告于賓將葬當遷柩於祖有司於是乃請啟肂之期〔疏〕正義曰遷柩於祖謂朝廟也肂埋棺之坎見上篇注前卜日告賓以告賓宜知其時也今文啟爲開以告賓告之日也吳氏廷華云告與哭者餘亦往告之言賓則兄弟可知王氏士讓云告于賓蓋兼已來未來者言張氏爾岐云請啟期主人曰在明旦有司遂以告賓今案經不載主人荅辭者省文下請期亦省文以此言告賓明彼亦同故略之也

右請啟期

夙興設盥于祖廟門外祖王父也下〔疏〕正義曰自此至堦間言氏云設盥爲舉鼎及設奠者也吳氏廷華云夙興次日平旦之先設盥亦盥舉鼎先設盥以舉者必盥也今案凶事不設洗故設盥此盥亦設于門外東方詳上篇西方盥如東方下注云祖王父也者曲禮曰孫可以爲王父尸是謂祖爲王父也云

下士祖禰共廟者祭法曰適士二廟官師一廟鄭注適士上士中士下士是中士亦一廟而此注專言下士者舉下士以包中士也下記其二廟則饋于禰廟注云士事祖禰上士異廟而經唯云祖者舉尊者以統卑下士共廟與此義同祖禰共廟也餘詳少牢篇首鄭目錄下○黃氏榦云案本經記有朝禰一節禮畢乃適祖今經文但言朝禰共廟專言祖者共廟則舉祖以包禰兼言禰者異廟則先禰而後祖經言下士記言上士文有詳略葢文互耳　陳鼎

皆如殯東方之饌亦如之

皆皆三鼎也如殯之奠〔疏〕正義曰上篇大斂既殯之奠陳三鼎于門外北上有豚魚腊此陳鼎如之皆明非一鼎故以皆字指三鼎面位與其實皆如鄉者所陳殯奠之三奠皆然也今案下祖奠無陳鼎之文鼎之鼎也吳氏廷華云皆言下吳說亦可從云如殯如大斂既殯之奠者大斂之奠在殯後設之故經言如殯而注以大斂既殯之奠釋之恐人疑殯別有奠也又經云東方之饌亦如之謂如上篇陳大斂奠東方之饌有兩瓦甒兩甂豆兩籩也亦陳鼎也吳氏紱云凡柩入廟後先設從奠徹從奠而後設遷祖奠而後設祖奠明日乃設遣奠此其序也蔡氏德晉云此所陳鼎為朝祖奠及祖奠之也質明而行朝祖奠日側而行祖奠亦猶平日有朝夕之奠而特盛其禮也劉氏台拱云敖氏以此為祖奠之饌而遷祖之奠別川脯醢醴酒夫二廟者朝禰如小斂奠朝祖如大斂奠以是為尊卑之差如敖氏之說則朝禰之奠尚用特豚而朝祖之奠止用脯醢醴酒可乎今案劉說是也

夷牀饌于階間

夷之言尸也朝正柩用此牀〔疏〕正義曰云夷唐石經嚴徐本通典要義楊敖俱作夷釋文集釋通解俱作夷陸氏曰夷音夷本亦作夷今從嚴本○注朝正柩校勘記云釋文無正字通典有與賈疏合張氏識誤從釋文今案嚴本及各本皆有正字　云夷之言尸也者詳上篇男女奉尸夷于堂下云朝正柩用此牀者即下又云此即扈者承尸于堂之駿之謂此牀以承柩必大於斂時承尸之牀似王褚說是

右豫於祖廟陳饌

二燭俟于殯門外

早闇以為明也〔疏〕正義曰自此至夷衾言變服及啟殯之事○二燭之用詳下俟者俟啟殯乃入也○校勘記云注葢徐本作烝張氏曰注曰燭用蒸案釋文云葢之承反薪也從釋文案今本釋文亦作蒸又嚴本與徐本同而張氏所引作蒸亦不可解又案說文蒸或省火作葢黃氏丕烈云張氏其所見嚴本作蒸葉石君所鈔宋釋文作葢葢見說文今人知蒸而不知葢矣各本作蒸從之　云早闇以為明也者上經云

夙興爾雅釋詁云夙早也早則天未明故藉燭以爲明云燭用蒸者詳燕禮庶子執燭下丈夫髽散帶坐卽位如初爲將啟變也此互文以相見耳髽婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髽男子冠而婦人笄如初朝夕哭門外〔疏〕正義曰注云爲將啟變也者上篇小斂節云主人髽于室又陳小斂絰帶云散帶坐謂大功以上初時垂其帶不絞至成服乃絞之此免髽散帶皆在尸柩未殯之前今將啟殯見柩故變同小斂時故云爲將啟變也云此互文以相見耳髽婦人之變則免是男子之變今丈夫見其人不見免則丈夫當免矣婦人見其髽不見人則婦人當髽矣故云互文以相見耳案小斂主人髽髽衆主人免此必知丈夫免而不髽髽者李氏如圭云免于堩徙柩言免不言髽髽又既啟之後皆無髽髽之文則啟後雖斬衰者亦免爲母于卽位又哭而免斬衰記云惡笄有首以髽皆髽笄連言此經但言髽則是變從小斂時去笄之髽故云髽婦人之變也云惡服小記曰男子免而婦人髽男子冠而婦人笄者鄭引以證此經髽是指婦人言也小記又曰其義爲男子則免爲婦人則髽注別男女也孔疏有二有著笄之髽有去笄之髽云婦人髽于室而不言笄成服以後有笄故惡服斬章云箭笄髽皆髽笄連言此經但言髽則是變從小斂時去笄之髽故云髽婦人之變也云惡服小記曰男子免而婦人笄者鄭引以證此經髽是指婦人言也孔疏

當襲斂之節男子著免婦人髽熊氏朋來云小記男子免婦人髽所言而有脫字注者妄謂互文適以惑人也張氏爾岐云據賈疏當云丈夫免婦人髽此或偶脫去三字今案此經自有闕文熊張以爲脫字是也然其說雖與鄭異而義則同若放氏以髽即屬丈夫言始有難通據下經多男婦竝言豈有啟殯變服獨遺婦人之理沈氏彤云婦人之髽猶丈夫之免小記云總小功虞卒哭則免明婦人之髽亦然詎有啟殯而親屬不髽者崔氏靈恩云非大功以下無髽之說不可從也謂小斂以來至此自若者亦非江氏筠云敖氏謂髽者去冠纚而爲露紒將髽髽者先髽婦人當髽者自小斂以來至此自若故經但言丈夫而婦人不與也案髽乃婦人之飾何得加之男子名實殽亂經文所無況髽髽止未成服以前啟殯至虞卒哭唯免而已弁絰爲母僅壹髽髽則於此明不髽髽可知此經雖主於父義實兼母不獨免髽相對有小記文可證也褚氏寅亮云敖說漏卻婦人一誤也移婦人之髽於丈夫二誤也是皆以敖說爲難通矣云如初朝夕哭門外位者上篇朝夕哭婦人卽位于堂南上丈夫卽位于門外面北上主人卽位辟門此門外位也必知門外位者以下始言主人拜賓入則此未入西北面東上西方東面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門外位如初亦兼婦人堂上位言之也婦人不哭主人拜賓入卽位

祖此不蒙如初者以男子入門不哭也不哭者將有事止讙譁〔疏〕正義曰校勘記云蒙嚴本作象集釋通解楊敖俱無也字與單疏標目合宋本釋文通解俱有今案上篇婦人拊心不哭注云此注義同詳下記止讙譁亦無也字○吳氏廷華云賓爲啟來者拜之如臨祖將啟今案主人入卽位卽堂下之位也注云此不蒙如初者以男子入門不哭也者案上篇朝夕哭主人拜賓菀三右還入門哭婦人踊此主人入門不哭婦人不踊是與初異故不得蒙上如初之文也下記曰啟之昕外內不哭彼注云將有事爲其讙譁與此注義同詳下記

入升自西階盡階不升堂聲三啟三命哭〔疏〕正義曰敖氏云商祝公有司也其爲功布也執功布以接神爲有所拂拭也執之以接神則楊木之用功布孔疏云拂拭去塵也是據下拂柩用功布言也然拂與拭異又注拂毛本作防校勘記云嚴徐鼒氏集釋放氏作拂與單疏述注合釋文亦作拂云拂本又作佛仿上芳味反下芳丈反楊氏作拂與單疏述商祝免祖執功布

氏拂仿作彷佛通典仿作柩通解作仿今從嚴本云功布灰治之布也者賈疏謂七升以下之布惡大記士御棺用功布孔疏功布大功布也云執之以接神爲有所拂拭也者賈疏云拂猶言拂拭去塵也是據下拂柩用功布言也然拂與拭異又云拂佛拂去凶邪之氣沈氏彤云檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢則拂去凶邪君臨臣喪之禮也豈子啟鄭注爲有凶邪之氣然則拂去凶邪君臨臣喪之禮也豈子啟而亦用此禮乎且桃茢可以去凶邪功布何物而欲以去凶邪乎此不通之論耳今案沈說是也據注言以接神則楊木之用功布則商祝此時執以作彷佛義似較顯然下經明云拂柩用功布則商祝此時執以經明入者正侍柩出肆而拂之耳云聲三三有聲存神也又云舊說以爲聲噫興也者士虞禮記祝升止哭聲三啟戶注聲者噫歆也將啟戶警覺神也曾子問祝聲三注聲噫歆警神也孔疏案論語云顏淵死子曰噫檀弓云公肩假曰噫是古人發聲多云噫故知此聲亦謂噫也凡祭祀神之所享謂之歆今作聲欲令神歆享故云歆警神也案注云存神亦是警覺神之意唯此注引舊說作噫興與彼二注作噫歆者異顧氏炎武云噫興者歎息而欲神之興也噫歆者歎息而欲神之歆也盛氏世佐云注蓋出於傳聞之辭興與歆或有一誤抑或但取其聲之似而於字義無關乎今案此啟嬪作聲以存神與尋常祭告不同顧說亦自近理又大戴禮諸侯遷廟篇亦云祝聲三孔氏補注以聲爲噫歆用士虞記曾子問注也云啟三三言啟告神也者蓋先聲三以警之使神之存而後三言啟以告之也周禮喪祝及辟

令啟葢告神後卽令役人啟燭之也今文免作絻詳上篇一燭于堂照閒嬪婢今案二燭爲照柩而設故待啟而後入下經燭從及記曰燭先入者升堂東北面柱下是也注兼言照徹者葢據設大斂奠於室時有燭故有燎否則主人何以卽位商祝何也此啟嬪時燭雖未入亦當有燎注疏誤敖氏繼公曰祝降者周祝降也與夏祝交于階下夏祝升也先大父儀禮釋官云案此節

監本今案陳鳳梧本作楗亦楗本作軏唯楗字係木旁與考工記楗閒倍之之楗同今從聶氏諸本餘俱從嚴本云遷徙也者謂從殯宮徙於祖廟是朝祖也云檀弓曰殷朝而遂葬者鄭引以證此篇朝訖即葬從周禮也云葢象平生時將出必辭尊者此鄭釋所以朝祖之義曲禮曰出必告是也離其室也故至於祖考之廟而后行鄭志崇精問曰葬母亦朝廟否焦氏荅曰婦未廟見不朝廟耳內豎職云王后之喪朝廟則爲之踊是母喪亦朝廟明也云軸軹軸也者經言軸記言軹狀如轉轔刻兩頭爲軹者轉轔末詳轔轔輪也然字書少訓轔爲輪者此賈疏謂漢時名轉軸爲轉轔不可考周禮考工記注軹車輪小穿也說文車軸尚也是軸之兩頭爲軹也說文又云軹車轊小穿亦當軸之兩頭處故又訓軹爲小穿刻者刻軸之兩頭使小以便貫入輪也說文軸所以持輪者云軹狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉者李氏如圭云桯謂軹之兩旁木如牀髀者方氏苞云軹狀如牀前後橫木兩旁直木廣雅桯几也王氏疏證云桯郭璞音刑桯之言經也牀前長几謂之桯猶牀邊長木謂之桯然則桯爲軹兩旁長木矣段氏玉裁云著金關軸與車轂同制又云軹軸皆通今案軸是總名車之用轂在軸兩頭則作軹爲是戴氏震云軹軸也軹狀如牀軸其輪輗而車不用軹軸焉據上篇注云遷祖之用若葬日載柩入壙則用屋行則軹軸用人輓之不用馬也前升棺是載棺於軹軸而人輓之以升此遷祖是載柩於軹軸自殯宮至祖廟亦人輓之方氏苞云下經正柩于兩楹兩楹間用夷牀故饌記諸侯升正柩至五百人也云大夫諸侯以上有四周軹軸則無也先大父三禮上有四周軹軸與軹軸所以異者轂上疑是衍文檀弓顏柳曰天子龍轂而槨幬諸侯轂而設三臣者廢幬而設撥蠙禮也故其注喪大記君大夫葬用轂士喪用轂皆當爲載以輇車之輇聲之誤爲國據此二注則鄭固不謂大夫以上可矣何必連言諸侯以下誤衍大夫二字在孔之前耳今案此注誤衍大夫二字孔疏謂天子諸侯殯葬朝廟皆用轂此疏謂天子諸侯殯葬不用轂唯朝廟用軹軸若天子元士葬亦用軹軸本下經茵先入注重先奠從燭從柩從燭從主

行下記軹軸餽於殯宮其二廟者於禰亦餽軹軸焉是軹軸爲升棺遷祖之用若葬日載柩入壙則用屋行則軹軸用人輓之不用馬也前升棺是載棺於軹軸而人輓之以升此遷祖是載柩於軹軸自殯宮至祖廟亦人輓之方氏苞云下經正柩于兩楹兩楹間用夷牀故饌記諸侯升正柩至五百人也云大夫諸侯以上有四周軹軸則無也先大父三禮上有四周軹軸與軹軸所以異者轂上疑是衍文檀弓顏柳曰天子龍轂而槨幬諸侯轂而設撥蠙禮也故其注喪大記君大夫葬用轂士喪用轂皆當爲載以輇車之輇聲之誤爲國據此二注則鄭固不謂大夫以上可矣何必連言諸侯以下誤衍大夫二字在孔之前耳今案此注誤衍大夫二字孔疏謂天子諸侯殯葬朝廟皆用轂此疏謂天子諸侯殯葬不用轂唯朝廟用軹軸若天子元士葬亦用軹軸本下經茵先入注重先奠從燭從柩從燭從主

人從行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之〔疏〕正義曰重有銘以表柩故在先秦氏蕙田云重與奠皆神所憑依故遷祖以二者先柩而行也吳氏廷華云燭從照奠及柩從燭從柩前後有燭慎也今案周禮天府凡吉凶之事祖廟之中沃盥執燭鄭注凶事后王喪朝於祖廟之奠此亦天子及后喪朝廟之證也〔注〕云行之序也者謂自殯宮行至廟之次序也云主人丈夫由右婦人由左者此本王制內則之文云以服之親疎爲先後各從其昭穆者姜氏兆錫云以服之親疎爲先後各從其昭穆者又序其尊卑爲序也如齊衰則首世叔父次兄弟之子餘類推之可見云以服之親疎爲先後即文王世子以惑服之精麤爲序也〔疏〕正義曰注云柩也者言此升是柩升也云猶用子道升降不敢由阼階今朝廟子道不由阼也者生時用

男賓在前女賓在後者謂男賓也故氏云主人從眾主人以下從婦人從女賓從男賓在後經主人之後也〔疏〕正義曰注云柩也者言此升是柩升也云猶用子道升降不敢由阼階今朝廟之次序推之說較有據方氏苞云注說故氏說皆未安褻之女賓乃姑姊妹女子子已嫁及宗婦偕行賓及執事者當先俟於祖廟則主人從柩丈夫先婦人後自然之序也今案言主人可以該眾主人及婦人而不可以該賓經但言主人從不言賓從則知從柩無賓蓋升自西階柩也猶用子道升降不敢由阼階今朝廟

猶然所謂順從者之孝心此其也故氏云升自西階神之也凡柩歸自外而入廟者既小斂則升自阼階未忍異於生也既大斂則升自西階案此說以曾子問君薨而柩自外來者爲比擬不知彼注明言殯宮非入廟且所謂神之者以子對柩言此以柩對祖言二者迥殊仍從鄭義爲是賈俟于下東面北上柩也〔疏〕正義曰此即也故氏云北上則巾席在後也記曰凡柩自外入廟升自阼階未忍異於生也既小斂則升自西階案此說以曾子問君薨而柩自外來者爲比擬不知彼注明言殯宮非入廟且所謂神之者以子對柩言此以柩對祖言二者迥殊仍從鄭義爲是賈俟于下東面北上柩也〔疏〕正義曰此即也故氏云北上則巾席在後也記曰凡柩自外入廟升自西階神之也

東面眾主人東即位〔疏〕正義曰眾主人東即位各本無主字校勘記云唐石經有主字敖氏繼公云東即位者乃眾主人也脫一主字耳以記考之可見顧炎武曰當依石經經義述聞云士喪禮全篇皆言眾主人即位眾主人復位無言眾人者此文與上篇眾主人東即位同故鄭注云東方之位通典禮四十五正作眾主人東即位當從唐石經今案張氏鄭注句讀吳氏章句載氏校集釋盛氏集編皆據石經補主字今從石經○蔡氏德晉云此時男子唯主人升而婦人則皆升者以婦人當在堂上觀下文主婦及親者由足西面可見也眾主人即位謂眾主人東即位階下東面西面位也吳氏廷華云主人從升立西階上視正柩畢乃東下文柩東西面是也婦人則俟設奠乃東眾主人東即位階下東方之位朱氏大韶云上篇言眾主人者下篇言眾主人者五未有言眾人者眾主人有二義上篇於始死云主人坐于牀東

眾主人在其後西面注眾主人不出此指眾子斬衰者也於小斂云眾主人免于房記云眾主人布帶此指齊衰以下親也此經眾主人東即位正柩于統眾子及齊衰以下者也其餘眾主人皆與此經義同

兩楹閒用夷牀兩楹閒象鄉戶牖也是時柩北首疏正義曰用夷牀者謂以轀遷之于夷牀與小斂侇尸于堂至正柩時則轀軸所以行也禮記諸侯升正柩用牀同不政奠也不用轀軸者引者三百人有銜枚執鐸之禮大夫升正柩執綍五百人有銜枚執鐸之禮注云兩楹閒象鄉戶牖也者所處也此正柩于兩楹閒正是戶西牖東堂上正中之地尊者尊者之位云是時柩北首者先時柩北首也經言兩楹閒而注言鄉戶牖則士之室亦居中而有左右房明矣褚氏寅亮云賈欲回牖閒爲近面若近面不得六兩階開故於升時言之放氏云柩東面面故於柩東南及北面也

主人柩東面面置重如初時也疏正義曰主人升視正柩置重如其三分庭一在南及北面也

此言之婦人猶東面不改故於柩注云如殯宮時也者謂置重席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階席設於柩之西直從奠設如初東面也不統於柩不設柩東非神位也巾之者爲禦塵異於疏正義曰席毛本作序誤○席奠

席也上云重先奠從故正柩畢置重乃設奠也此奠從柩而來故注謂之從奠升降自西階謂奠者升降也不升自阼階者詳後設遷祖奠節褚氏寅亮云此後乃設祖奠皆柱同日

注云如於殯宮席前東面也殯主之者爲禦當風塵者此無牲肉亦巾之者爲在堂有風塵異於室也禮經釋例云凡奠小斂以前皆在尸東大斂以後皆在室中遷祖以後皆在柩西既還車則在柩東士喪禮始以奠于室中尸東此始卒之奠也小斂畢乃奠祝執巾席從設于奧東面注自是不復皆在尸東大斂畢乃奠于室尸室中西隅謂之奧又云奠于室也朝夕哭乃奠入如初設注入入于室也此朝夕哭之奠也朔月奠皆如初奠之儀又云其設之奠也有薦新如朔奠此薦新之奠也皆柩在西階上而奠在室中既夕記啟殯遷于祖正柩于兩楹閒畢席升設于柩西此從柩而行初既夕禮遷于祖正柩畢奠升設于柩西此從柩而行之朝夕奠也設于堂上柩西既夕禮賓明徹畢乃奠如初李氏如主云亦于柩西席前設之既夕記徹乃奠此徹去從奠設朝廟之奠也設于堂下柩車西既夕禮載柩于車畢降奠當前束注當前束猶當戶牖也亦在柩車西既夕記朝祖廟後卒束前而降奠席于柩西此從柩而降之朝廟奠也設于堂下柩車西既夕禮徹奠乃祖注還柩車向外爲行始又云布席

乃奠如初此柩將行之祖奠也葬日徹者入丈夫踊設于西北此徹祖奠也又云鼎入乃奠此大遣奠也祖奠大遣奠經不云設於何所考既夕記祝饋敖氏繼公曰于主人之南當前輅北上巾之南明其在車東也祖奠在柩車東則大遣奠亦在柩車東矣釋例又云大斂以後奠于室者既殯則以鬼神之禮事之遷柩以後奠于柩者蓋柩既離殯宮則奠宜從柩不能復設于殯宮之室也又云楊氏復曰喪奠之禮有三變始從奠于戶東小斂奠亦如之既殯奠于室之奧設席東面朝夕奠朔月奠薦新奠亦如如初者如室中之神席東面也朝祖奠亦如之降奠及祖奠遣奠皆如之但設于柩東東非神位也注不設柩東東非神位也竊謂小斂以前奠于戶東者此時尸南首奠于柩西者此時柩北首奠亦在其右也至還車向外後柩復南首故奠于柩東仍在其右矣楊氏及注說皆欠分明又祖奠大遣奠柩已南首故此二奠在柩東者非也此時柩尚北首故注以爲東楊氏并謂降奠亦在柩西也主人踊無算降拜賓卽位踊襲主婦及親者由足而面設奠時婦人皆室戶西面南面奠畢乃得東也親者西面堂上迫疏者可以居房中疏正義曰踊無算既奠踊卽堂下位而踊也踊記曰小斂大斂啟皆辯拜襲者主人自未啟殯前入卽位袒至是乃襲也敖氏云卽位亦在阼階下襲亦在序東婦人由足出于乃得東也嚴本也作面校云面面注不當云東面作南面奠畢乃得東也者褚氏寅亮云注蓋謂婦人辭設奠者而立於柩西北也初升時在人降則婦人向南行由足而正在堂之中不在西北以爲室戶西也然與上兩北鄭益以大夫士無西房室偏於西故西面堂上迫疏者可以居房中者吳氏廷華疑義云經止言親者面面注所以有房中之說據上始死親者面面則似疏者不面面在室眾婦人在戶外注蓋準彼言之耳說是也但以堂上迫爲辭則又似權宜之計而非一定之理矣未確今案吳說是疏者以下也

右遷柩朝祖

薦車直東榮北輈薦進也之魂車輈轅也車當東榮東陳面上於中庭正義曰自此至送于門疏薦車者以明旦將行故氏云北輈以柩北首故耳○校勘記云注陳駕也集釋無也字今案各本俱有車當東榮嚴徐東誤采黃氏丕烈云李氏及單

疏述注俱作東今從之　云薦進也爾雅釋詁文云進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車也以生時將行陳駕故進此車於庭而陳之象生時也此車蓋漢時有此名也蔡氏德晉云敖氏謂此即遣車非也遣車乃是載遣奠之包牲者即檀弓所云塗車也今案禮記注云大夫以上乃有遣車則士無也此薦之三車始曲禮所謂祥車于階開之車耳非遣車亦非載柩之車載柩之車所謂屬車也此不言者文略遣車詳後徹巾苞牲取下體下云輈轅也二字互訓案考工記輈人爲轅車人爲大車之轅是輈與轅別今許鄭以轅釋輈者對文異散則通也云車當東榮東陳於西上於中庭者謂向東陳之以西爲上柱庭南北之中而偏於西上也

質明滅燭　〔疏〕正義曰此徹從設之舊奠也注云辟新奠者爲滅燭則自啟殯至薦車皆未明時事云質正也詳士冠禮徹者升自阼階降自西階故徹之是辟新奠也云不設序西南已再設爲奠　〔疏〕正義曰此將設遷祖奠未啟殯前設之至朝廟又設之是已再設也已再設而猶設於序西南則瀆且褻矣故不設也設於序西南爲求神於庭詳上篇陳小斂奠饌于東堂下

乃奠如初升降自西階　〔疏〕正義曰此將設遷祖奠未啟殯前設之至朝廟又設之是已再設也已再設而猶設於序西南則瀆且褻矣故不設也設於序西南爲求神於庭詳上篇陳小斂奠饌于東堂下

由阼階柩北　〔疏〕正義曰注云爲遷祖奠也者言此奠爲遷柩朝首辟其足　〔疏〕祖而設故謂爲遷祖奠也周禮喪祝及朝御匶乃奠鄭注奠朝廟奠即此也如初謂亦柩西席前東面設之如從奠也但從奠止醴酒脯醢此奠則有牲肉等物故賈疏云其饌則異以其上三鼎及東方之饌皆如大斂奠是也云奠升不由阼階柩北首辟其足者賈疏云辟足者以其來往不可由首又斂含之事不可褻之由足故升自西階也今案凡奠皆升自阼階降自西階此及上設從奠經皆云升降自西階故注釋之詳上篇設小斂奠主人要節而踊節升降　〔疏〕正義曰注云節升降爲對婦人之稱此言主人則可統主婦矣詳上篇大斂奠節末夏祝及執事盥下主人踊者上多言丈夫踊丈夫踊節也徹時升降亦然此不言婦人踊者省文

薦馬纓三就入門北面交轡圍人夾韋之　〔疏〕薦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爵然天子之臣如其命數王之革路條纓圍人養馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者爲其踐污廟中也凡入門參分庭一在南疏　〔疏〕正義曰馬北面猶車之北輈兩轡交轡而夾韋之謂左人韋右轡右人韋左轡也郝氏敬云以兩內轡交結兩圍人左右各持外轡夾韋之今案周禮序官圍人良馬匹一人駕馬麗一人若如敖說則一馬需二圍矣恐未然○校勘記云注就成二字監本誤倒著通典作飾條纓毛

本作絲條嚴徐通典集釋通解楊敖作絛纓與疏合今案陳本亦作條纓正集釋作匹也乘車道車豪車庳車二匹云駕車之馬庳車二正者士駕二馬車二匹則六匹也云纓今馬鞅也者姜氏兆錫云馬頸革曰鞅以其當膺樊飾故又謂之樊纓注訓纓爲馬鞅此也但案春秋傳拔劍斷鞅又晉有士鞅鞅名非起於漢蓋漢亦謂之鞅耳今案則禮巾車注鄭司農云纓謂當胸士喪禮下篇曰馬纓三就禮家說曰纓當胸以前革爲之三就三重也玄謂纓今馬鞅是後鄭不從先鄭及禮家說也樊與纓是二物周禮疏云樊爲馬大帶纓是夾馬頸樊亦作繁敖氏云非之云就成也爾雅釋詁文云諸侯之臣飾纓以三色而三成馬有纓而無樊蓋臣禮也春秋傳仲叔于奚請繁纓以朝孔子以爲但沒雷耳是矣不必至中庭也況置重卽在參分庭一在南者集釋作二在南恐非經唯言入門而不言門左門右則一敖氏云纓以五采飾之革路之樊及纓皆以條絲飾之此三色者蓋條絲也其著之如屬然者鄭注巾車謂玉路金路之纓以條絲飾之此纓三就亦以條絲爲證也三色者賈謂朱白蒼也云天子之臣如其命數則似諸侯之大夫士皆同不依命數矣然士之三就與大夫同始攝盛耳云圉人養馬者以圉人是養馬之官故使牽之周禮圉人職曰凡喪紀牽馬者防奔軼也云既奠乃薦便其出使不久停廟中恐致踐污也云凡入門參分庭一在中恐非經唯言入門而不言門左門右則一敖氏云纓以五采飾之但其著之亦如屬然故下卽引王之命數則似諸侯之大夫士皆同不依命數矣然士之三就與大夫同始攝盛耳云圉人養馬者以圉人是養馬之官故使牽之周禮圉人職曰凡喪紀牽馬者防奔軼也云既奠乃薦便其出使不久停廟中恐致踐污也云凡入門參分庭一在中恐非經唯言入門而不言門左門右則一敖氏云纓以五采飾之革路條纓爲證也三色者賈謂朱白蒼也云天子之臣如其命數則似諸侯之大夫士皆同不依命數矣然士之三就與大夫同始攝盛耳云圉人養馬者以圉人是養馬之官故使牽之周禮圉人職曰凡喪紀牽馬者防奔軼也云既奠乃薦便其出使不久停廟中恐致踐污也云凡入門參分庭一在南者集釋作二在南恐非經唯言入門而不言門左門右則一敖氏云纓以五采飾之革路之樊及纓皆以條絲飾之此纓三就亦以條絲爲證也三色者賈謂朱白蒼也云天子之臣如其命數則似諸侯之大夫士皆同不依命數矣然士之三就與大夫同始攝盛耳云圉人養馬者以圉人是養馬之官故使牽之周禮圉人職曰凡喪紀牽馬者防奔軼也云既奠乃薦便其出使不久停廟中恐致踐污也云凡入門參分庭一在南者集釋作二在南恐非經唯言入門而不言門左門右則一敖氏云纓以五采飾之革路條纓爲證也三色者賈謂朱白蒼也云天子之臣如其命數則似諸侯之大夫士皆同不依命數矣然士之三就與大夫同始攝盛耳云圉人養馬者以圉人是養馬之官故使牽之周禮圉人職曰凡喪紀牽馬者防奔軼也云既奠乃薦便其出使不久停廟中恐致踐污也云凡入門參分庭一在南者集釋作二在南恐非經唯言入門而不言門左門右則一敖氏云纓以五采飾之但其著之亦如屬然故下卽引王之命數則似諸侯之大夫士皆同不依命數矣然士之三就與大夫同始攝盛耳云圉人養馬者以圉人是養馬之官故使牽之周禮圉人職曰凡喪紀牽馬者防奔軼也云既奠乃薦便其出使不久停廟中恐致踐污也云凡入門參分庭一在南者集釋作二在南恐非經唯言入門而不言門左門右則一敖氏云纓以五采飾之革路之樊及纓皆以條絲飾之此纓三就亦以條絲爲證也三色者賈謂朱白蒼也云天子之臣如其命數則似諸侯之大夫士皆同不依命數矣然士之三就與大夫同始攝盛耳云圉人養馬者以圉人是養馬之官故使牽之周禮圉人職曰凡喪紀牽馬者防奔軼也云既奠乃薦便其出使不久停廟中恐致踐污也云凡入門參分庭一在南者集釋作二在南恐非經唯言入門而不言門左門右則一敖氏云纓以五采飾之革路條纓爲證也三色者賈謂朱白蒼也云天子之臣如其命數則似諸侯之大夫士皆同不依命數矣然士之三就與大夫同始攝盛耳云圉人養馬者以圉人是養馬之官故使牽之周禮圉人職曰凡喪紀牽馬者防奔軼也云既奠乃薦便其出使不久停廟中恐致踐污也云凡入門參分庭一在南者集釋作二在南恐非經唯言入門而不言門左門右則一敖氏云纓以五采飾之但其著之亦如屬然故下卽引王之命數則似諸侯之大夫士皆同不依命數矣然士之三就與大夫同始攝盛耳云圉人養馬者以圉人是養馬之官故使牽之周禮圉人職曰凡喪紀牽馬者防奔軼也云既奠乃薦便其出使不久停廟中恐致踐污也云凡入門參分庭一在南者集釋作二在南恐非經唯言入門而不言門左門右則一敖氏云纓以五采飾之革路條纓爲證也三色者賈謂朱白蒼也云天子之臣如其

敖氏云送亦拜之門廟門也

右薦車馬設遷祖之奠

有司請祖期亦因柱外位請之當以告賓賓每事〔疏〕正義曰自畢軷出將行而飲酒曰祖祖始也言將祖時先載柩設柩車之事○敖氏云注每上更當有一賓字今案集釋屢賓字從之軷毛本誤作徹之者因主人送賓在外而請之亦因柱外位請上請啟期曰告于賓此經雖不言告賓當亦告之云賓每事畢軷出者此釋上賓出之文亦以明告賓之故也云將行而飲酒曰祖詳聘禮記出祖釋軷下生時將行有飲餞之禮謂之祖此從者將行設奠亦謂之祖周禮凌祝注鄭司農云祖謂將葬祖于庭象生時出則祖也云祖始也者爾雅釋詁文凌祝注云祖為行始也〔疏〕正義曰主人荅有司之辭也○校勘記云注敖氏無將字與疏合嚴曰日側側跌也謂將日側過中之時本亦有云側跌也者段氏玉裁云當作側讀為昃昃跌也漢人用跌不用跌今案說文昃日在西方時側也是側與昃通昃又作昊廣雅釋言昊跌也王氏念孫疏證云昊之言傾側跌之言差跌也易作昃上凌禮下篇作側穀梁春秋經作稷幷字異而義同案段氏以跌為跌與廣雅合然鄭注周禮司市云日昃跌中也則鄭未嘗不用跌說文跌日部新附字注云日昃也云謂將過中之時者易曰日中則昃說文曰在西方時側也是側已過中非將過中之謂諸本有將字非當從敖本王氏士讓云祖奠以當夕奠雖視常日之夕奠差早然亦必待過中之節也主人入祖乃載踊無算卒束襲祖奠也載變也乃舉柩卻下而載之束束棺於柩車賓出遂匠納車於階間謂此車〔疏〕正義曰祖石經補缺行益迫痛益加○校勘記云注舉柩上嚴徐通典集釋楊敖俱有乃字與疏合通解無毛本亦脫乃字云祖為載變也者載謂載柩於車也上遷祖正柩奠訖主人即位踊襲此入而復祖故云為載變也云乃舉柩卻下而載之者釋經乃載之文賈疏云鄉柩在堂北首今卻下以足鄉前下堂載於車故謂之為卻也李氏云下柩於階間載之褚氏寅亮云復以軸降柩自西階載於車此時柩仍北首是也云束束棺於柩車者此載柩之車亦謂之柩車詳下記遂匠納車于階間下案既載復束之使不動也上為載而祖卒束則載之事畢故襲矣降奠當前束〔疏〕正義曰校勘記云注祖通典作柩今案上經乃奠如初注移後也云為遷祖奠也者謂移是祖之奠於堂下此奠從柩而降有人執之待束訖乃奠也云下遷祖之奠當前束猶當尸腦也者李氏云下記始死卻牀而尸腦也云亦在柩車西者前奠於堂上在柩西此奠於堂下在柩車西故云亦詳前席升設于柩西下云束有前後

也者以束棺於車必前後束之乃得安固是有前束有後束故經云當前束也檀弓孔疏云時柩猶北首前束近北商祝飾柩一池紐前經後繐齊三采無貝牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承霤以竹爲之狀如小車笭衣以青布一幅帷荒前亦後黑因以爲飾左右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上鞔矣以綃著以絮元士以上有貝（疏）正義曰周禮縫人掌王后六服之縫衣及王后之喪衣服縫人帥其屬而縫之王后之喪衣服既斂而後飾棺飾棺即飾柩也鄭注其序載而後飾既飾當還車向外據此經飾在載後也喪祝又曰凡卿大夫之喪商祝飾柩爲公家之臣來給事者明矣又巾車小喪共匱路與其飾注匱路載柩車也飾棺飾也案說文柩棺也籀文柩作匱匱即柩字棺與柩亦同義○注衣以青布毛本布誤白　云飾柩之事周禮縫人注云孝子既啟見棺猶見親之身既載飾而以行若存時居於帷幕而加文繡喪大記注云飾棺者以葦道路及壙中不欲衆惡其親也此釋所以飾棺之義也云巾奠乃牆下記文牆即飾棺故云謂此也檀弓牆注云牆之障柩猶垣牆障家云牆有布帷柳有布荒者喪大記曰士布帷布荒鄭注荒蒙也柩在殯曰帷柩上曰荒士布帷布荒者白布也君大夫加文章布帷布荒者白布也君大夫加文章荒火三列黼三列君龍帷黼荒火三列是其加文章之事又大記言君素錦褚加帷荒大夫同注謂大夫以上有褚以覆棺乃加帷荒于其上此則士亦當有之但不必用素錦耳釋名其蓋曰柳亦曰轜甲似皆以柩上爲柳柩殯曰牆也周禮縫人衣翣柳之材鄭注必先纏衣其材乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚檀弓周人牆置翣鄭注亦云帷荒皆所以衣柳也又似與此注異者李氏云對言之則帷爲牆象宮室之牆壁荒爲柳謂諸飾之所聚通言之則帷荒總名柳衣翣柳之材是也亦總名牆巾奠乃牆是也今案據縫人言翣柳之材則柳是縛木爲格覆於棺上帷荒皆縫合於柳但荒柩柳上帷則坐於四旁有似於牆故又名牆耳云池者象宮室之承霤以竹爲之狀如小車答衣以青布者檀弓曰池視重霤鄭注如屋之有承霤也以竹爲池衣以青布縣銅魚焉悳大記注亦云池以竹爲之如小車答衣以銅爲魚縣於池下今案縣魚據大夫以上言也士無魚其池於荒之爪端若承霤然云君大夫之制則同答與輴通說文答車答也輴車轜開橫木也釋名答答也此柳車之池與小車之答相似橫柩車前織竹作之孔答答也輴車轜開橫木也釋名答答也此柳車之池與小車之答相似故鄭據以曉人也云一池縣於柳前者悳大記君三池大夫二前後各一士一池唯柩在前也云士士不揄絞者祼記曰大夫不揄絞屬池下鄭注謂池飾也揄揄翟也采青黃之閒曰絞屬猶繫也人君之柳其池繫絞繒於下而畫翟雉焉名曰振容又有銅魚

在其閒大夫去振容士去魚案大夫不揄絞明士亦然故云士揄絞者蓋鄭所見本揄絞上有不字不揄絞也喪大記則云士揄絞後脫耳孔疏謂士揄絞明大夫亦揄絞但大夫不以揄絞屬於紐所以聯帷荒前亦後黑因以爲飾他下爲振容似屬曲說云紐既左右面各有前後者喪大記注亦云紐所以結連帷荒者孔疏左荒在上帷在旁屬紐以結之與束棺屬披之紐別也經赤色緇黑色經云前趦後緇鄭恐人疑前後各一故注云左右面各有前後明當有四紐也喪大記曰士纁紐二緇紐二纁亦赤也喪大記又曰君纁紐六大夫纁紐二玄紐二士變玄爲緇而數與大夫同云齊居柳之中央若今小車蓋上斐矣者鄭注喪大記亦云齊象車蓋斐縫合襍采爲之形如瓜分然聶氏崇義云齊者謂荒荒之上當柳之中央形圓如車蓋上斐矣漢之小車蓋上有三采齊高三尺徑二尺餘或曰齊如今之轎頂然云以三采綢爲之上朱中白下蒼者謂以三采綢爲齊也朱白蒼本聘禮記喪大記士有畫翣二詳後杖笠翣下以絮著齊中使之高起也云元士以上有貝者此經爲下士無貝而喪大記云君齊五采五貝大夫齊三采三貝士齊三采一貝故鄭謂元士以上也又喪大記士有畫翣二詳後杖笠翣下設披披絡柳棺上貫結於戴人居旁牽之以備傾虧喪大記曰士戴前纁後緇二披用纁者引勘記云注絡通典集釋作絡案絡絡古字通今案居毛本誤君傾下毛本脫虧字今俱從嚴徐各本○檀弓孔子之喪兼用三代禮而云設披周也則設披之制豈前此未有自周始歟云披絡柳棺上貫結於戴者戴見喪大記彼注云戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結之謂之戴是也案喪大記注言棺束乃三衽三束之束非謂上束棺於車之束也云人居旁牽之以備傾虧者說文從旁持曰披披擺也各於一旁引擺之備傾倚也檀弓注披柩行夾引棺者喪大記孔疏云若牽車登高則引前適下則引後敧左則引右敧右則引左使車不傾覆也云喪大記以證士披與戴之制也彼記曰士戴前纁後緇二披用纁者引記云君纁戴六纁披六大夫戴前纁後玄披亦如之是有披即有戴蓋戴以帛貫棺束之皮紐而連繫於柳使相值堅固披以帛橫絡棺上而以兩頭貫穿戴之連結棺束者出其餘使人持之以有披則有戴可知也其披數司士注鄭司農云天子旁十二諸侯旁八大夫六士四後鄭不從謂結披必當棺束於束繫紐天子諸侯載柩三束大夫士二束又引喪大記君纁披六謂圍數兩旁言六耳其實旁三然則鄭意始謂棺三束者披亦兩旁各三棺二束者披亦兩旁各二喪大記君棺三衽三束大夫士二衽二束故孔疏云士二披若通兩旁則亦四披與大夫同也案司士注於束繫紐是屬披之紐非聯帷荒之紐也云今文披皆爲藩者胡氏承珙云賈疏言皆者此文披及下文商祝御柩執披並下記執披者三字皆爲藩惠氏

棟曰十月之交云蕃維司徒古今人表蕃作皮魯國有蕃縣應劭曰蕃音皮案披从手皮聲古音皮與蕃同蕃又與藩通故今文披皆爲藩聲之誤也案鄭不言藩爲誤字以披音既同藩即作藩字義亦可通似非聲誤惟司士檀弓喪大記字皆作披故從古文屬引屬猶著也引所以引柩春秋傳曰坐引而哭之三〔疏〕正義曰校勘記云注引著於車也吳氏廷華云謂屬著於輴下經前輴疏云輴者用木縛柩車轅上以屬引於上而挽之是也吳氏紱云橫縛於轅以屬引者曰輴以長繩屬輴兩端而人引之曰引今案柩車有前後轅前後輴詳下記遂匠納車于階閒下云引所以引柩車前人引之是也故柩車行遠也紼是撥舉之義故柩車唯撥舉不長遠之名也軸輈詳上遷于祖用軸下鄭意蓋以軸輈引柩棺曰紼從柩贏者孔疏凡執引用人人不得遙行皆散而從柩也至壙下棺窆時則不限人數皆悉執紼示助力也又云引者長遠之名也贏者是執引所餘人也何東山云天子千人諸侯五百人大夫三百人士五十人贏數外也云古者人引柩者謂古者柩車用人引之不用馬也李氏云人引柩所謂乘人也禮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云春秋傳曰坐引而哭之三者此左傳文引之以證人引也定九年傳齊侯伐晉夷儀敝無存吶之得其尸與之扉軒與直蓋而先歸之坐引者以師哭之親推之三此鄭所引略或此注傳寫更多脫字也

右將祖時先載柩飾柩車

陳明器于乘車之西明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也言神明者異於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簨虡陳器於乘車陳器與葬具之事乘車即上薦車也〔疏〕正義曰自此至棄車三者其陳之乘車柩西也〇校勘記云注筍集釋作簨簴嚴徐集釋作虡毛本作簴案說文虡字柩虎部不从竹重下嚴徐通典集釋通解俱無之字與單疏述注合楊氏及毛本有今從嚴本云明器藏器也者謂藏於壙中之器下文苞筲以下皆是云檀弓曰其曰明器神明之也者引以證明器也又云言神明者異於生器者此鄭申言檀弓神明之義生器生人之器也彼注云言神明从者也神

明者非人所知故其器如此釋名送死之器曰明器神明之器異於人也自竹不成用至有鐘磬而無簨虡皆檀弓文鄭引以證明器之制也彼注云成猶善也竹不可善用謂邊無縢味當作沫沫釁也不平不和無宮商之調無簨虡不縣之也橫曰簨植曰虡吳氏廷華云明器視用器沽而小蓋本周禮司裘注凡為神之偶衣物必沽而小言也檀弓又曰孔子謂為明器者知喪道矣備物而不可用也哀哉死者而用生者之器也不始於用物乎哉又曰塗車芻靈自古有之明器之道也鄭注芻靈束茅為人馬言與明器同今案言備物而不可用即竹不成用之類是也荀子曰具生器以適墓明不用也檀弓又曰仲憲言於曾子曰夏后氏用明器示民無知也殷人用祭器示民疑也曾子曰其不然乎其不然乎夫明器鬼之為而弗其親乎鄭注言仲憲之言三者皆非此或用鬼器或用人器崔靈恩云此王者質文相變耳檀弓又曰宋襄公葬其夫人醢醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實之鄭注言名之為明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器孔疏案既夕禮陳明器也大夫以上兼用鬼器與人器若此後云無祭器鄭云士禮略也大夫諸侯故得人鬼兼用則空鬼而實人故鄭云與祭器皆實之是亂鬼器與人器也士既無人器則亦實明器故既夕禮云薦車陳於南北之中庭重三分庭一在南明器陳於北也乘車之西知在重北敖氏云陳於車西其在東堂之南云褚氏寅亮云明器之陳以象入壙應在中庭豈宜偏東當依注在重北為是明器既在重北則下徹之節亦當如注說矣今案褚說下徹奠往來折猶序也方盛如牀而縮者三橫者五無簨空事畢加之壙上以承抗席正義曰敖氏云自抗木至茵亦後用乃首陳之者以其差重大於抗木故特異之歟王氏士讓云首陳之者為其在棺飾之上取親於棺今案棺入壙後加折於上席在折上而抗木又在席上目折至茵非明器而與明器類陳之者以其皆為入壙之物也注云折猶序也者序同庋玉篇庋置也閣也爾雅祭山曰庪縣李巡云祭山以黃玉以璧庪置之義故云折猶庪也庪與閣置同此折止加抗席抗木有庪置之義故云折木為之者謂以木一大片中鑿方格分縱橫之形而云方鑿連木為之橫木不知折之制甚古鄭說必有所受未可臆改也云蓋如牀而縮者三橫者五無簨者此無正文故云蓋為疑辭賈疏云以經云橫木仍連而不斷也或改方鑿連木為方鑿橫木為之橫木為之橫木為之

於折而有橫無縱敖說非也云窆事畢加之壙上以承抗席者據下經柩入壙加折卻之加抗席覆之是折以承抗席也祼記注亦云折承席也云橫陳之者爲苞笭以下經文橫字爲橫陳之也折蓋縱長而橫短故橫陳之則東西此釋經橫字爲橫陳之也折而其北可容明器之陳故云便也鄭即下經所謂綪也云覆之見善面也者李氏云折加於壙其善面下鄉於棺今覆之而以善面鄉上取觀之便也今案折之爲器以善面柱下爲卽善面柱上爲覆故下經云加折卻之卻謂卻也郝氏敬解覆爲卻置之則混覆於卻其說有難通矣

抗木橫三縮二其橫與縮各足掩壙〔疏〕正義曰李氏云抗木陳於折而是也賈疏以爲陳于折北非吳氏廷堇云此不言折則柱折西也注云抗禦止土者以抗木之上卽加土爲冢故云禦止土使不陷入壙也苞子曰抗折其額以象棲楹與縮各足掩壙者壙當縱長而橫狹蓋抗木橫縮之大小必取足以掩折所以承抗木此云其橫與縮亦縮長而橫狹蓋抗木橫縮之大小必取足以掩此橫三縮二亦縮長而橫狹之義也喪大記注云抗木之厚諸侯三重大夫再重士一重孔疏葦繞四旁抗木柱上俱柱于外故厚薄齊天子五重以下據抗木之數言之每一重縮二柱下橫三柱上今案此經云橫三縮二是士止一重也加抗席三席所以禦塵〔疏〕正義曰抗木不言加明別陳之抗席次抗木後加於抗木之上也下云加茵則又加於席上也三謂三重也敖氏云每席之長亦與壙齊吳氏紱云抗木柱上卽椁之蓋也一縱一橫以掩壙取固密也抗席其用葦若荎歟廣輸與抗木齊必三重取周壘也注云席所以禦塵者賈疏云抗木柱上故鄉下故云禦塵今案抗之言禦故云禦土抗席柱下隔抗木慮有塵土禦塵故木曰抗木席曰茵所以藉棺者翦淺也幅緣之亦抗木也及其縮二橫三用之木三柱上茵二柱下象天三合地二人藏其中焉今文翦作淺〔疏〕正義曰李氏云加於棺之四旁而上者爲其長大故別陳之注云茵上者爲其長大故別陳之以折次加抗木次加抗席次加抗木故今亦重累陳之後陳者先用故宻時茵先入也折不加於抗上所以藉棺者茵柱棺下爲之藉使棺不親土也茵用疏布謂用舊下記云茵著用荼蓋綏澤焉是也大功麤疏之布爲之茵有舊云翦淺也者案周禮巾車前樊鵠纓鄭注前讀爲緇翦之翦翦淺黑也考工記鮑人則是以博爲幔也注鄭司農云幔讀爲翦玄謂翦者如俴淺之淺案俴淺本詩小戎傳翦與淺同緇翦卽淺緇色也云幅緣之者蓋鄭解有幅爲有緣邊也李氏云不去邊幅縫合爲袋更以物緣固邊縫因爲飾也敖氏云或曰有幅渭轑縫之而不削幅也未知是否云亦者亦抗木也者謂縮二橫三與抗木數同故云亦也云及其用之木三柱上茵二柱下也云象天三合地二人藏其中焉者張氏爾岐云茵設壙中先布橫加於席上也三謂三重也敖氏云每席之長亦與壙齊吳氏紱云抗木柱上卽椁之蓋也一縱一橫以掩壙取固密也抗席其用葦若荎歟廣輸與抗木齊必三重取周壘也注云席所以禦塵者賈疏云抗木柱上故鄉下故云禦土抗席柱下隔抗木慮有塵

三乃布縮二層柩後施抗壙上先用縮二乃用橫三注云木三在上茵二在下據既設後人所見而言也其實抗茵皆三者在外二者在內如渾天家地之上下周匝皆有天也故賈疏云木與茵皆有天三合地二褚氏寅亮云張說取精蓋棺下茵棺上木注俱指其在上一重言之先大父三禮札記云案經文上抗木言橫三縮二橫三明抗木則橫三在上縮二在下茵則縮二在上橫三在下張說確不可易禮器天子葬五重八窶諸侯三重六窶大夫再重四窶鄭注天子葬五重者謂抗木與茵也葬者抗木在上茵在下亦引此經爲證云此士之禮一重者孔疏引皇氏云抗木上橫三下縮二以其在上象天天數奇故上三也下象地地數耦故下二也茵則上直二下橫三人中央也故鄭注士喪禮下篇云謂天三合地二人藏其中焉案皇說似即張說所本而孔疏乃謂皇與鄭違失之矣云今文翦作淺者胡氏承珙云翦可訓淺不當即作淺字今文翦作淺乃以訓詁字代故鄭不從也陳明器以西行南端爲上〈疏〉正義曰注云器目言之也者上言器西南上綪結屬也不容則屈而反之器以爲目也云陳明器以西行南端爲上者謂以取西一行之南頭爲上故云西南上也云綪屈也不容則屈而反之者謂自南至北一行不能容則卽屈而轉由北至南陳之更爲一行也據經云西南上則或三行五行皆自西屈而東要取方而已綪

屈義詳上篇陳襲事于房中西領南上不綪下茵茵在抗木上陳〈疏〉正義曰注云茵在北也者抗木在折之西上以包抗席抗木也茵在西上加席與茵而茵敢在上故舉茵言之而復言於此以褽奠〈疏〉正義曰奠謂遣奠下云苞牲見陳器之序也苞二羊豕之肉〈疏〉取下體又云不以魚腊則知苞二者一以裹羊肉一以裹豕肉也苞以葦爲之詳下記段氏玉裁云毛傳曰苞本也此苞字之本義假俗爲包裹字經典皆然近時凡訓包裹者皆徑爲包郭忠恕之說誤之也正義曰脊三葢盛黍稷麥畚以盛土亦以盛種說文畚蒲器也所以盛種从由弁聲周禮挈壺氏挈畚以令糧鄭注畚所以盛糧之器此脊以盛黍稷麥與畚盛種同故云畚種類也云其容葢與簋同一穀也者周禮旅人爲簋實一穀又云豆實三而成穀鄭注豆實四升云三而成穀則容斗二升矣此脊與簋同鄭注論語斗脊之人亦云脊容斗二升也廣雅脊篚也王氏疏證云篚卽筥字也又云論語斗脊竝言則脊與斗不同量文選王命論注引漢書音義脊受一斗失之今案鄭注論語云脊竹器此脊則以菅草爲之詳下記容亦葢一穀肩薑桂之屑也內則曰〈疏〉正義曰校勘記云橐釋文幂皆作密〈疏〉文聶氏俱作橐幂通典

作冪注及下同釋文作冪云本又作鼏今案唐石經及各本俱作冪作冪從之𡊮說文作鼏段氏注云俗作鼏○𡊮三以盛醴醴屑三者也注云𡊮瓦器其容亦蓋一斛者說文𡊮字在缶部缶瓦器也其容斗二升與上簋同故云亦也聘禮歸𡊮餼云醴醴百𡊮是𡊮盛醴醴也云屑薑桂之屑也內則禮注云屑禮碎眾多之貌以內則有屑桂與薑之文故知為薑桂之屑也檀弓曰啓有疾食肉飲酒必有草木之滋焉以為薑桂之謂也生人尚滋味食用薑桂此送死如生故有醴有醴有屑也云冪覆也者謂以疏布為𡊮之覆也云今文冪皆作密者胡氏承珙云禮經今文或鼏或冪無作密者唯古文多作密乃同音假俗鄭所不從然則此注今文當亦古文之誤瓶二醴酒冪用功布亦瓦器古文疏正義曰瓶二以盛醴酒各一也此醴用稻米為之稻醴也李氏云𡊮有冪者溼物也皆瓶也字校勘記曰醴者稻醴也李氏云𡊮有冪者溼物也蔡氏德晉云疏布大功之布則小功之布也○注瓦器下毛本無也字校勘記云嚴徐聶氏集繹通解楊氏俱有云瓶亦瓦器也者承上𡊮瓦器言也聶氏云瓶容受豆與𡊮同中覽下直不鋭平底其𡊮下鋭與瓶異古文無瓶皆作瓶詳士冠禮側尊一瓶瓶醴下皆木桁久之桁所以庋苞筲𡊮瓶也久當為灸灸謂以益案塞其口每器異桁灸正義曰校勘記云注通解無案字疏有案者庋義詳前折橫覆之下禮記曰𡊮瓶筲衡鄭注衡當為桁所以庋瓶之屬孔疏以大木為桁置於地庋舉𡊮瓶之屬聶氏云阮氏梁正等圖云桁制若今之几狹而長以承藏具云久當為灸灸謂以益案塞其口者詳上篇設重節冪用疏布久之下云每器異桁者謂苞筲𡊮瓶四器藏於壙時一器一桁庋之也久承皆言則似四者皆有益𡊮瓶四器藏於壙時一器一桁庋之也指木桁言桁如几有足謂故云灸之當讀如考工記廬人灸諸牆之灸未知是否以上皆倉器也朱子曰苞筲𡊮以盛羊豕五穀酒醴醯雖古人不忍弘其親之意然實非有用之物且脯肉腐敗生蟲聚蟻尤為非便雖不用可也

用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜匜實于槃中南流此皆常用之器也杅盛湯漿槃匜盥器也流匜口也今文杅為桮

注云此皆常用之器也者謂自同又注杅為桮為要義作作弓矢至槃匜皆生時常用之器也聞禮司弓矢大蔟共明弓矢鄭注弓矢明器之用器也亦引此經為證敎氏云耒耜田器也故也圭田者主人所親耕以共祭祀之齋盛者也今案明堂位注云敦黍稷器兩敦士制也云杅盛湯漿者公羊宣十二年傳古者杅不穿何注杅飲水器與鄭此注合若玉藻出杅鄭注杅浴器也則與此別𡊮盛水漿謂之杅而浴器亦謂之杅名同而器異也云槃匜盥器也流匜口也者詳士虞禮匜水錯于槃中南流下云今文杅為桮者胡氏承珙云杅說文作盂云飯器也

急就篇作杅云楯杅槃案梧鬥盌禮記內則敦牟卮匜牟卽杅云牟讀曰整敦牟黍稷器也孔疏引隱義曰整土釜也今以木爲器象土釜之形蓋杅本飲食之器以其形象土釜之整故得牟名今案後漢書禮儀志注引鄭此注亦作牟是牟與杅通後加木旁作杅鄭以杅爲正字故從古文不從今文也釋文云杅本又作芋則杅之異體矣無祭器士禮略也大夫以上〔疏〕正義曰或謂明器中本無祭器故發此非士無而大夫以上有也其例於此則與檀弓周人兼用之之說不合當有燕樂器可也與賓客燕飲用樂也〔疏〕正義曰鄉飲鄉射有升歌笙入諸節士生時得與焉之器也詳前陳明器于乘車之西下而不必定用也李氏云周禮笙師鞮師之役器甲冑干笮此皆師奉而藏之役器甲冑干笮此皆師役之器者謂生時遇有師役之事所用之器也周禮司兵大喪歛五兵鄭注歛興也興作明器之役器五兵也亦引此經爲證云甲鎧者周禮序官司甲注甲今之鎧也說文鎧甲也段氏注云古曰甲漢人曰鎧釋名甲似物有孚甲以自禦也鎧猶塏也塏堅重之言也廣雅甲鎧也王氏疏證云凡甲聚衆札爲之謂之旅上旅爲衣下旅爲裳考工記函人爲甲權其上旅與其下旅而重若一宣十二年左傳得其甲裳是也云冑兜鍪者此冑與胄子之冑別冑子之冑下從曰冃音冒卽今之帽字也說文冑兜鍪也案古謂之冑漢謂之兜鍪也段氏注云兜部兜下曰兜鍪首鎧也鍪今謂之盔冑又作鞪荀子冠鞪帶劒注云鞪與冑同云干楯者詩篤公劉箋干盾也釋文字又作楯是楯與盾同周禮司兵掌五兵五盾鄭注五盾干櫓之屬說文盾蔽也所以扞身蔽目蔽矛戟也段氏注云經典謂之干又云干犯也秦風蒙伐有苑毛曰伐中干也木部曰櫓則中干次之盾之大小略見於釋名作伐者假偽字云笮矢箙者往云司弓矢曰中秋獻矢箙注箙盛矢說文箙弩矢箙也段氏注云竹木爲之故字从竹今案釋名云受矢之器也以獸皮爲之案本以竹木爲之故字从竹今案釋名云受矢之器以皮曰服柔服之義也織竹曰笮相迫笮之名也又案說文笮迫也在瓦之下梦上則笮是屋上板與此義別矣役器有笮而無矢者弓矢爲常用之物已見上用器中故不及敖氏云笮不屬用器乃屬役器豈今案鄉射大射諸篇不見有矢箙則敖說或然

燕器杖笠翣

燕居安體之器也翣扇也〔疏〕正義曰所甲反文案翣亦翣扇字也牆翣之說恐非今案石經及各本俱作翣仍之賈疏云杖者所以扶身笠者所以禦暑翣者所以招涼而在燕居用之故云燕居安體之器也今案笠以禦雨詳下記云笠竹篾蓋也翣者錢氏大昕

云釋文篾字無音賈疏釋篾爲竹青皮則篾當爲筠字之譌說文無篾字五經文字亦不收唯集韻始收之蓋此注之譌始於北宋矣經義述聞云篾蓋筠字之譌筠之爲篾因與笠竹等字相涉而誤郭璞爾雅注苓音敷苓之言皮膚也說文筧竹膚也衆經音義引埤倉曰篾析竹膚也膚與敷古同聲集韻音敷卽本於釋文今本釋文無音敷卽不相似無緣誤爲篾也說文笠簦也笠蓋無柄也段氏注云鄭曰笠竹篾蓋也云蓋則簦也又案賈云篾竹青皮恐非是篾疑同箬竹箬也今人謂之箬帽今案諸說未知是否并存之據說文則簦有蓋無柄故云竹篾蓋也云翣扇者說文箑扇也从竹妾聲箑或从妾段氏注云士喪禮下注曰翣箑據此則箑正字翣或體字翣假借字扇也此言經文假翣爲箑據此則箑正字翣或體字翣假借字八諸侯六大夫四士二喪大記亦云士畫翣二鄭注翣以木爲筐廣三尺高二尺四寸衣以白布柄長五尺車行使人持之而從既窆樹於壙中此經但有招涼之翣而無棺飾之翣或彼所言者元士之禮歟○張氏爾岐云載柩陳器二事畢則日及側矣

右陳器與葬具

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊巾席俟于西方祖奠將用馬要節者來象升丈夫踊

去象降婦人踊徹者由明器北面面既徹由重南東不設於序西南者非宿奠也宿奠必設者爲神馮依之久也〔疏〕正曰自此至入復位言還柩車設祖奠之事此云徹奠謂遷祖奠即上降奠當前東者也徹之以將旋車鄉外又祖奠將設也注云巾席俟于西方祖奠將用馬者以下經還重後云布席乃奠卽此席故云祖奠將用也張氏爾岐云巾席卽所徹奠之巾席猶執以俟也蔡氏德晉云此時柩車未還故於西方俟之也云要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊者詳上篇大斂奠節末盛氏世佐云此經主人兼丈夫婦人言下祖奠主人要節而踊同云徹者由明器北面面既徹由重南東者陳明器在重北此徹者自東來故由明器北面面既徹由重南而東也云不設於序西南者非宿奠也者以小斂大斂等奠皆經宿乃徹爲神馮依久故復設於序西南此遷祖奠乃卽日設之非宿奠故不復設也禮經釋例以注說爲非謂當與前徹遷柩從奠注云不設序西南已再設爲褻者同例案此所徹之遷祖奠初設於堂上柩西繼設於堂下當前東是亦再設也故釋例云然詳上篇陳小斂奠饌于東堂下下云徐本通解俱作祖集釋要義楊敖俱作祖張氏曰疏作祖不誤注祖校勘記云商祝御柩乃祖〔疏〕今案現刻嚴本作祖黃氏丕烈云嚴本於經則譌祖爲祖於注則未譌祖爲祖也變者變襲爲祖也〔疏〕正義曰經祖嚴本譌祖石經作祖變爲將祖而祖也商祝御柩亦執功布居前爲還柩車

爲疏正義曰前啟殯時商祝拂柩用功布故知此御柩亦執之節疏周禮喪祝飾棺乃載遂御鄭注既飾當還車鄉外喪祝御之御之者執翿居前御行爲節度今案執翿天子禮也餘同乃祖還柩鄉外疏正義曰校勘記云祖通解誤作祖注云還柩鄉外也云爲行始者謂上載柩於車時柩仍北首鄉內今還柩車使鄉外者謂上載柩於車時柩仍北首鄉內爲行始也郝氏解此祖踊襲少南易其故處而有行之漸故云爲行始也郝氏解此祖踊襲少南乃奠如初是設祖奠之事爲設祖奠誤矣下布席乃奠如初是設祖奠之事正義曰祖則柩將行故踊前爲祖而祖訖故襲也經未言主人故注明之云當前東主人也柩還疏祖訖故襲也經未言主人故注明之云車未還柩北首前東近北柩車既還柩車未還柩北首前東近北柩車既還柩南首前東近南經云少南當前東南者柩車南當前東者謂主人少南當前東也敖氏云踊襲皆於故位既則少南也是也注云柩還則當前東南者謂柩還則當前東者在南不在北以釋經言南之義吳氏廷華云主人不忍遠去且若攀之者然下婦人堵開亦然若攀婦人降卽位于階開爲柩將去有時也位東上去有時也者柩去在明日故婦人降卽位于階開亦若攀之者然云位東上者張氏爾岐云婦人在車後南面故云東上吳氏廷華云初納車在階開既還車則階開南空一輛之地故位於此在車後也褚氏云主人在東主婦等自宅統於主人而東上敖謂西上非

祖還車不還器祖有行漸車亦宅鄉外也器之陳自已南上疏

正義曰祖卽承上乃祖言敖氏以爲衍文非褚氏云前之乃祖還柩車也此經之祖還三車也以人挽之馬尚未駕○校勘記云注已集釋敖氏作若今案依各本作已爲是云祖有行漸車亦宅鄉外也者此車卽所薦乘車道車棗車也薦時北輈還時南輈鄉外也必還車者以柩車鄉外有行漸此薦車亦宅鄉外與之同也云器之陳自已南上者以陳器時已南上有行意故不須還也南上卽上經必云不還器者嫌車與車皆還此亦宅如之也祝取銘置于茵重不藏故於此移銘加於茵上疏正義曰儀禮釋官云此祝周祝也銘之事注云重不藏故於此移銘加於茵上當與茵同入壙也重既虞埋之道左不入壙故云重不藏也蔡氏德晉云移在壙中以將還重故徹而置於茵曰重本面北今還之面南示之也注云重與車馬還相反敖氏云車馬西上宅右還重一亦右還與此左還正相反而已宅左還皆由便也二人還重車已祖可以爲之疏正義曰乃奠設乃奠如初祝奠于主人之南當前輅北上巾之如記所云則是布席於柩東少南東面而奠也是之謂祖奠也敖氏云記曰祝饌奠于其東也柩已南首故奠於此亦

奠於尸東之意也江氏筠云此奠在車東非車西也經云如初者謂如初東面設之非謂與初同處上經以殯宮在室之奠移置祖廟堂上而云奠設如初則此可知矣又云降奠當前束注云猶當尸腦也此經設奠俱北首則西乃尸右故奠南首則東乃尸右故奠俱於柩東少南吳氏廷華云此奠亦陳江氏辨此奠在車東甚是詳前遷柩朝祖節席升設于柩西下楊氏復云要節而踊者來由車北而西出由重南而東來象升丈夫踊出象降婦人踊所謂要節也詳上篇大斂奠節末蔡氏德晉云此奠者自東方來即於柩東奠之無至西方及由重南東之事俟考禮記曰君若載而后弔之則主人東面而拜門右北面而踊出待反而后奠即謂此奠也記名此奠爲祖奠故注釋之車已祖即上乃祖之祖謂還柩向外爲行始非祖廟之祖也○禮經釋例云既夕禮遷于祖用軸重先奠從柩升自西階奠俟于下云云薦馬如初亦新之也〔疏〕正義曰此即禮記馬也盛氏云如初謂自入門北面至右還出之儀也馬以駕車此時柩已動薦車亦皆還而鄉南有行之象故奠更薦馬新之也禮經釋例謂祖奠大遣奠亦薦車恐未然此祖奠時車已還下大遣奠時車各從其馬駕於門外則是已駕馬而行非薦之也賓出主人送○有司請葬期亦因在外位時〔疏〕正義曰賓出者以祖奠事畢也請葬期不見主人對辭亦不入復位主人也自斂至於殯自啟至於殯〔疏〕正義曰注云主人也者謂主人及兄弟恆在內位〔疏〕正義曰注云主人入而復堂下柩東之位也云自斂至於殯自啟至於葬主人及兄弟恆在內位者賈疏云自斂至於殯在殯宮中自不同在位不異故總言之明經入復位之義也殯宮之內位兼尸東及阼階下言廟中之東小斂後在阼階下謂之前恆在內位也惠氏棟云禮經釋例云凡主人之位小斂前在尸主人升柩東面面明在堂丈夫髽散帶垂即位如初注如初朝夕哭門外位此未啟殯時尚是門外之位也至入祖廟柩升自西階主人拜賓入即位祖此則殯宮阼階下之位也設奠畢主人降拜賓即位踊襲此方是即廟中阼階下之位也至於公賜主人送于外門外拜襲入復位賓賜主人拜于位亦皆廟中阼階下之位蓋啟殯後則與未殯時同不復就外位也今案惠說及釋例分別內外位極細賈疏專以廟中阼階下言疎矣以上皆據主人言也上篇始死時眾兄弟堂下北面小斂後眾主人東即位則自斂至殯兄弟門內也此篇柩入廟升堂後眾主人東即位則自啟至葬兄弟門內位也故知注言內位爲對門外位言也所以然者

以啟殯與未殯均不可
離尸柩故恆在內位也

右還柩車設祖奠

公賵玄纁束馬兩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〔疏〕正義曰自此至入復位杖言國君使人來賵
以稱旌繁乎 作兩馬當以此經為正 注云公國君也者儀禮釋官云此經
釋公者有二一為五等之國其君皆曰公一為大國之孤稱公
故此注言國君以為別也云賵所以助主人送葬也兩馬士制
也者庾氏蔚之云賵馬欲以共駕魂車也廣雅賵送也是助主
人送葬也李氏云士常兩馬出使若戎事則乘駟馬書傳曰士
乘飾車兩馬案士本乘兩馬東帛今賵以馬兩是如其制也公羊
隱元年傳賵者何喪事有賵賵者蓋以馬以乘馬束帛何注此
道周制也以馬者謂士不備四也禮既夕曰公賵玄纁束帛兩
馬是也乘馬者謂大夫以上備四也束帛謂玄三纁二玄三法
天纁二法地傳又曰車馬曰賵何注此春秋制也此經與何注
言周制者合豈周初之制賵但有馬而無車歟穀梁傳亦云乘
馬曰賵或曰有馬無車賵士之禮祭記諸侯相賵陳乘黃大路
於中庭北輈則有車矣餘詳後若賻下吳氏廷華云馬以助葬
束帛以將命者故第曰賵也引春秋傳者證賵用馬之事左傳

哀公二十三年春宋景曹卒季康子使冉有弔且送葬曰有不
賜先人之産馬使求篤諸夫人之宰其可以稱旌繁乎注云景
曹宋元公夫人小邾女季桓子外祖母稱舉也繁馬飾繁纓也是其事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眾主人袒尊君命也眾主
人自若西面〔疏〕正義曰李氏云釋杖迎及眾主人亦袒皆尊君命也喪大記
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如大夫士於君命夫人之命
士於君命夫人之命如大夫於大夫世婦之命如大夫今案鄭
注輯斂也斂者謂舉之不以拄地也孔疏士於君命夫人之命
如大夫者謂士之子於君命其妻於夫人之命皆去杖此李引
以證經釋杖之事也云眾主人自若西面者因經言及眾主人
祖嫌眾主人亦易位故云自若西面明其仍在阼階下西面之
位不出也主人一人出而迎賓與上篇君使人弔迎于寢門外
見賓不哭先入門右北面略同上篇君視斂主人出迎于外門
外見馬首不哭還入門右北面及眾主人袒尊君命也惡大記
祖與此經亦略同但迎於外門外為異耳馬入設設於庭〔疏〕正
曰少儀曰賵馬入廟門故入設也 注云設於庭在重南者以
重北有明器故也褚氏云庭實設於西方三分庭一在南者其
常也喪禮變於吉故移於東西之中而此地已有重焉因稍退
在重南不及三分庭一如是則賓乃得從馬西由堂塗以當柩

車之前輅馬敖氏據禮記諸侯相賵陳乘黃大路於中庭謂此亦設於西方之中庭非也禮記陳於殯宮殯在西階故陳於西方中庭以近殯此在廟不同今案褚說是也　賓奉幣由馬西當前輅北面致命者幣玄纁也輅轅縛所以屬引由馬西則亦當前輅之西於是北面致命得鄉柩與奠柩車在階閒少前參分庭之北輅有前後〈疏〉正義曰校勘記云參分庭之北嚴徐本集釋楊敖俱作參通典通解俱作三北嚴徐作此通典集釋通解楊敖俱作北張氏曰注參分庭之此案監杭本此作北從監杭本　注云賓使者以此賜是君使人來故知賓是使者也使者亦士　詳上篇君使人弔下云幣玄纁也者即上玄纁束也云輅轅縛所以屬引者賈疏云謂以木縛於柩車輢上以屬引於上而挽之說文輅車輢前橫木也段氏注云婁敬傳脫輓輅蘇林曰輅音凍洛之洛一木橫遮車前二人挽之三人推之劉昭注輿服志曰韻集云輓前橫木曰輅案輓前當依許作輢前輓輅之車用人不用牛馬疑有轅無輓也既夕當前輅注曰輅轅縛輅之見於經者此而已矣若左傳梁由靡虢射輅秦伯狂狡輅鄭人皆謂車前相接可以禽之此輅引申之義也故杜曰輅迎也應劭注漢書云輅謂以木當胸以挽車廣韻用之改其字作輅形與義皆非以木當胸乃今之緯板與輅各物輅當依蘇林孟康廣韻音胡格反乃合若近代用輅爲路車字淺俗不足道也云由馬西則亦當前輅之西者馬在重南今由馬西而北行明亦當前輅之

而可知但當前輅之西則猶在柩車之前不正當柩車之西也云於是北面致命得鄉柩與奠者以賓在柩車之前北面致命故得鄉柩與奠也敖氏云賓奉幣入門左當階而北行當輅乃折而東行至其右北面致命不升堂致命者柩在下也云柩車在階閒少前參分庭之北者李氏云既還柩而婦人降即位於階閒知柩車在階閒少前參分庭之北謂在參分庭之北一分也云輅有前後者以經云前輅有後輅也詳下記遂匠納車于階閒下　主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出　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輚〈疏〉正義曰賈疏云主人哭拜仍於門右北面今案拜稽顙成踊以君使人賜而然也詳上篇君使郝氏敬云重君賜不以委地也出者賓出也　注于棧左服者郝氏敬云重君賜不以委地也出者賓出也　注云棧謂柩車也凡士車制無漆飾者周禮巾車士乘棧車鄭注士記輿人棧車欲弇注爲其無革輓不堅易壞也又飾車欲侈注飾車謂革輓輿也大夫以上革輓輿然則大夫以上之車有飾士車無飾故名爲棧此柩車亦然故謂柩車爲棧也柩車即屬車詳記遂匠納車于階閒下云左服象授人右也者賈疏云此車南鄉以東爲左尸在車上以東爲右故奠左服象授人右也盛氏云授由其右生人授受之法也此賓於柩車左箱奠幣亦當尸之右故注云象授人授其右也云服車箱者詩大東曰不以服箱考工記車人注牝服

長八尺謂較也鄭司農云牝服謂車箱然則箱即較也較在車之兩旁有左右故經云左服云今文棧作輚者臧氏琳云左傳成二年丑父寢于輚中注輚士車正義謂輚與棧字異義同說文木部棧棚也竹木之車曰棧輚在車部新附玉篇木部棧訓與說文略同車部輚載柩車也輚埤蒼云臥車也亦兵車案棧爲竹木之車故說文在木部棧閣也輚車名士所乘毛詩二禮皆作棧與說文同左傳亦當作棧儀禮今文作輚蓋俗儒以棧是車名應從車遂改棧爲輚鄭康成因字本作棧故定從禮古經與說文合據儀禮注知漢時已別作輚爲棧矣今案臧說是也

宰由主人位

〈疏〉正義曰宰舉以東藏之〈禮〉宰詳上冠禮〈喪〉諸侯相賵之東柩東主人位注云柩東主人位者解經以東主人之北也時主人尚在門右末復位但宰不得履主人之位而取幣故由其北也褚氏云主人堂下位恆在柩東此據其常位言也士受馬以出此士謂胥徒之長也有勇力者〈疏〉正義曰放氏云此受馬者亦以舉幣爲節○校勘記云注有通解作言云此士謂胥徒之長也有勇力者受馬者案士之下爲府史胥徒此受馬須有勇力故知是胥徒之長也下士受羊如受馬注云士亦謂胥徒之長儀禮釋官云府史胥徒亦稱士者檀弓曰管庫之士祭法曰庶士無廟是也賈疏云婚禮記云士受皮注云士謂中士下士不爲胥徒者彼主人親受幣朋

受皮非胥徒是正士也引聘禮者欲見此用皮亦可也

主人送于外門外拜襲入復位杖也

〈疏〉正義曰送于外門外拜亦與上篇君使人弔送賓儀同初時釋杖今送賓訖故襲而杖也吳氏廷華云襲不當在外則入外門乃襲也入復位入廟門復柩東位

右國君賵禮

賓賵者將命賓卿大夫士也〈疏〉正義曰自此至門內之右言賓賵奠贈及代哭爲僚之事注云賓卿大夫士也者以其上云君則此賓是國中卿大夫士可知但據下云賓從致命如初言致命則賓亦是使者矣故敖氏云賓卿大夫士之使者也盛氏云兄弟及所知亦存焉此據下兄弟賵奠之文也然當分別言之案上篇親者襚不將命庶兄弟襚使人以將命於室則賓中兼有疎遠之兄弟及所知亦存焉此據下兄弟賵奠之

擯者請入告出告須不迎告曰孤某須〈疏〉正義曰擯者下毛本脫出字校勘記云唐石經徐陳通典集釋通解楊氏俱有出字敖氏無石經考文提要云監本無出字案下經擯者出請兩見唐石經四字尚可辨而明人補字即脫出字衍一須字今從宋本儀禮鄭注經傳通解儀禮圖儀禮集釋李鄴二禮集解今案校勘記所據石經蓋原本也注云不迎者異於君賵也云告曰孤某須者此本禮記諸侯相賵主國相者入

告反命曰孤某須矣之文以證經告須之也馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初初公〔疏〕正義曰校勘記云致通解作將○敖氏云擯者先入門而若遺之也注云初公使者謂亦如公使者由馬西當前輅北面致命也主人拜于位不踊樞車東位也既啟之後與在室同〔疏〕郝氏敬云不稽顙不成踊禮殺於君也云既啟之後與在室同者言非君位也者即上入復位之位也云樞車東位不出是以拜於位也賈疏云上篇始从時庶兄弟襚使人以命不出是以拜於位也賈疏云此亦拜於位俱是不爲賓出故云與在室同吳氏廷燦云此言將命於室主人拜於位此亦拜於位則拜君賜違其位也賓奠幣如初舉幣受馬如初擯者出請賓出在外請之〔疏〕正義曰奠幣亦蒙如初者是時主人之位與拜君命之爲其復有事〔疏〕鄭亦云擯者出請則賓已出在外可知故處雖不同而宰之舉幣以主人之北爲節則一也注云賓出在外者經無賓出之文但云擯注補明之也云請之爲其復有事者敖氏云此時賓客爲禮或不一而足故於其出主人未送而必請之與襚時異今案此亦如聘禮每聘享畢賓出擯者必出請至賓告事畢乃送也若奠賓致可以奠也〔疏〕正義曰盛氏云若賵而不奠賵奠而不賵者故每事皆云若今案盛說似矣但若者不定之辭容有字有二義亦容有不賵而奠者周禮牛人注悤所旅

賵曰奠詳下若賵下注云賓致可以奠也者謂致其堪奠之物王氏士讓云葬日遣奠爲奠之最盛故親者致其奠物以供奠用入告出以賓入將命如初士受羊如受馬又請士亦謂胥徒之長又復也〔疏〕正義曰敖氏云此將命猶致命也主人亦拜於位如受馬如其受之以出也羊者士悤奠之上牲故此奠者用之奠不用幣郝氏敬云賓又出擯若賵之言補也助也〔疏〕正義曰賵在說文新附云賵助也貨財曰賵又請今案注已詳前

也鄭兼補言者周禮小行人若國札悤則令賵補之鄭司農云謂賵悤家補助其不足也故此注云賵之言補也助也云貨財曰賵者案公羊隱元年傳云車馬曰賵貨財曰賵衣被曰襚何注賵猶覆也賵猶助也皆助生送死之禮襚猶遺也遺是助死之禮知生者賵賵知死者贈襚穀梁隱元年傳云乘馬曰贈衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賵與馬曰賵衣服曰襚玩好曰贈玉貝曰唅賵賵所以送死也白虎通贈之爲言稱也玩好曰贈襚之爲言遺也衣被曰襚知死者則贈襚所以助生送死追恩重終副至意也賵者助也賵者覆也所以相佐給不足也故弔辭曰知生則賵貨財曰賵車馬曰賵以上各條文雖有小異而大略則同又穀梁隱三年傳云歸死者曰賵歸生者曰賵鄭注少儀亦云賵主於死者與賵賵所以佐生之說不合下注又云賵奠於死生兩施者益贈以玩好荀子楊注謂爲明器之屬則是專施於死者賵以貨

財貨財則是專施於生者故下經云知死者贈知生者賻也惟賵奠雖主於死者而馬羊亦以佐生人送死之用故鄭云賵奠於死生兩施也但奠是薆祭之名與賵少異故下注又云奠施於死者爲多也禮記諸侯使人弔後有含有襚有賵而無賻周禮宰夫注凡喪始死弔而含襚葬而賵賵其閒加恩厚則有賻馬少儀賻馬與其幣是也此則賻不必定有也賻用幣亦用有贈他書無言奠者據下云兄弟賵奠可也所知則賵而不奠是奠爲親者之禮敵國賓客則無之故不言也又上直云入告賵者下直云贈者惟奠與賻言若是有無不定之辭也

主人出門左面面賓東面將命主人出門左面面賓東面則是門東也柩車鄉外以東爲左○案少儀注云主於生人此注云賻主施於主人主似當作生人者案主人於賵奠贈皆不出而獨爲賻出故注云然蓋賵奠贈賓皆入廟於柩前致之賻則賓不入廟門故主人不得不出也褚氏云少儀曰賻馬與其幣入廟門則嫌施於死者矣賓既不入故主人出以受之方氏苞吳氏紱說俱同

主人拜賓坐委之宰由主人之北東面將命

舉之反位坐委之明主人哀戚志不在受人物反位反主人之後位〔疏〕正義曰吳氏廷華云宰自主人之後出其

北轉而東面鄉主人舉所委以入也由北者便於入鄉主人者若受命於主人反位入門而東命宰亦東面舉之是同面也下云無器則此坐委之有器也注云坐委之明主人哀戚志不在受人物故坐委之以致命坐委之擯者舉之主人無親受也是也云反位反主人之後位者以宰位本在主人之後故得由主人之北而西行也

若無器則捂受之謂對相授受不委地〔疏〕正義曰校勘記云捂釋文作梧詳聘禮賓進訝受几于筵前下○器謂盛賻物者○校勘記云注疏合今案有受字是也云謂對相授受此係對面授受即訝授受也詳

之則相對亦禮貴相變不委地之義也

送入〔疏〕正義曰校勘記云又鍾本作三金曰追謂上已有又請此當作三請爲正○敖氏云宰既反位主人未即入俟擯者既請乃遂送之也盛氏云拜送入皆謂主人也送不出大門者下君使也入不言復位文省今案賓或但賵而不奠或但賵奠而不賻於其告事畢主人亦出送之於廟門外○李氏云禮記曰諸侯使人弔其次舍遂賵臨皆同日而畢事者也此賓賵奠兼行者言也案此據禮得賵奠兼行者言也

贈者將命〔疏〕正義曰吳氏紱云贈者將

命此不蒙又請之文則是更端也注云贈送者張氏爾岐云謂以幣若器送死者也蔡氏德晉云贈送行者之禮也柩將行而有贈所以致慇懃也今案韋氏國語注云送之以物曰贈以飲食曰餞較有分別廣雅贈送也即本鄭注餘詳若賻下擯者出請納賓如初如其入告〔疏〕正義曰初謂上賓賜時賓奠幣如初亦於棧〔疏〕正義曰告須是納賓之辭左服〔疏〕主人拜之乃奠幣也幣亦玄纁束若就器則坐奠于陳就猶善也贈無常器之陳明器之處好所有陳明器之處成之器其義較顯云贈無常惟翣〔疏〕正義曰爾雅釋詁云就成也當是也玩正字通作㪷餘詳上若賻下云陳明器之陳者謂乘車而陳明器之處故氏云以陳明器之處為陳者因事名之如以肺脊為舉之類蔡氏德晉云贈無常如用已成之器為贈則坐而奠於所陳明器之處從其類也今案喪服小記曰陳器之道多陳之而省納之可也鄭注多陳之謂賓客之就器也以多為榮即謂此也凡將禮必請而后拜送雖知事畢猶請〔疏〕正義曰不必君子不必人意謂不敢必其事畢也故氏云此為不見者言之也將行也行禮謂賻若賻之屬今案經言凡是總舉之辭不專指賵賻如此節賓贈亦當有擯者出請賓告事畢拜送之文經或言或不言不遍文有詳略非禮有同異故經於此總言之以見凡行禮者皆然每一

禮畢必請而后送也若不請則恐兄弟賵奠可也兄弟有服親事未畢而遽拜送恐儀已甚矣兄弟有服親者可且賵且奠許其厚也賵奠於死生兩施〔疏〕正義曰上經備陳賵奠賻賵四者之禮而此復分別言之所以辨親疏之等也注云兄弟有服親者謂注云大功以上庶兄弟謂注云眾兄弟也此兄弟對所知言則大功以上小功以下及外姻有服者皆統之矣云可且賵且奠許其厚也者禮之厚薄以親疏為衡賵且奠兼行則視賵而可者許其得賵且奠然亦未必其并用之辭兄弟惟正言賵奠而不奠者為厚矣以親故許之也敖氏云文已略矣乃復不必其并用者記曰有其禮無其財君子不行是與今案經言可也原有兩意一則許其得行一則不必其并用敖說亦善但云惟正言賵奠則非所知尚許賻賵則兄弟亦許之矣以賵奠是禮之重者故特言之云賵奠於死生兩施者詳上若賻下所知則賵而不奠所知通問相知也降於兄弟〔疏〕正義曰注云所知通問相知也降於兄弟者相知之多故不奠施於死者為多故許賵不許奠也案檀弓曰朋友吾哭諸野是所知與朋友殊此不言朋友而但言所知則亦包朋友矣諸侯之外所知吾哭諸野是所知與朋友殊此不言朋友豈此篇賵賻贈俱無朋友在其中乎敖氏云賵以幣馬尊敬之意也故親疏皆得用之奠以羊若相飲食然親親之恩也故疏者不得用之所知謂知死生者也朋友亦存焉其說是也云奠施

於从者爲多者亦詳若賻下案上賓賵言若奠者李氏云上經賓賵若奠若賻者亦任行其一非必竝行也知从者賵知生者賻各主於〔疏〕正義曰注云各主於所知者亦詳若賻下曲禮曰知生者弔知从者傷知生而不知从弔而不傷知从而不知生傷而不弔義亦然也敖氏云是又於所知之中以此二者別之也知从者且賵且賻知生者且賵且賻則生从兩知者三者皆得用也王氏士讓云賵奠賻贈之儀有兼施者有特施者無非稱其情與財耳然主人有用之不盡者何以處此曰君子不家於喪故孟獻子之喪司徒旅歸四布而夫子取之書賵于方若九若七若五方板也書賵奠賻贈之人名與其物於板者案致送賵奠注明之也云每板若九行若七行若五行若七行若五行者賈疏云所送有多少故行數不同敖氏云行數多不過於九少不下於五書〔疏〕正義曰書賵與遣奠凶器不以告不入公門詳聘禮記云書賵奠賻贈之人名及物數俱書於板而經獨云書賵者舉首而言故注云方板也者及下注策簡也俱爲將讀之也吳氏澂之曲禮曰書方遣于策策簡也遣猶送也謂〔疏〕正義曰書賵與遣也者以此遣皆送从之物故云猶送也云謂所當藏物茵以下多故以策書之注云遣猶送者即明器之屬賈疏云策書明器之物應在上文而於此言之

者遣中并有贈物乃代哭如初楷柩有時將去不忍絕〔疏〕正義故在贈賻之下也乃代哭如初謂既小斂時聲也初謂既小斂時詳上篇小斂後云乃代哭不以官此亦如之義解云自啟殯遷廟見柩而哭柩車在廟男婦羣聚而守之徹夜不寐哭若絕聲不但悲哀且將懈怠倒廢而不振也若不代則雖强有力者亦弗勝明日何以將事乎聖人立法卽乎人心如此宵爲燎于門內之右爲哭者〔疏〕正義曰門內之右卽庭之東也主人衆主人之位在焉故云爲哭者爲明也敖氏云此於門右者宜遠尸柩也必遠之者亦謂鬼神或者尚幽闇今案小斂爲燎于中庭此中庭有柩車明器故移于門內之右兼以照出入也鄭敖二義似俱未的襍記終夜燎始謂斯時○秦氏蕙田云自夙興設盥于祖廟至此竝葬前一日事也

右賓賵奠賻贈及代哭爲燎之事

儀禮正義三十

績溪胡培翬竹村著

厥明陳鼎五于門外如初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〔疏〕正義曰自此至主人要節而踊言葬日陳大遣奠斂奠時之事厥明者葬日之質明也〔注〕云鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也者據下其實羊左胖云云知之李氏云少牢饋食禮五鼎其實羊豕魚腊膚士葬奠加鮮獸而無膚聘禮致饔餼一等用少牢也者敖氏云少牢五鼎大夫之禮士奠乃用之者惡大事也而葬爲尤重故於此奠特許攝用之明非常禮方氏苞云遣奠得用少牢猶冠禮之用齊弁昏禮之用墨車也今案遣奠於葬曰設之故又名葬奠自大斂奠用三鼎至祖奠皆如之此獨用五鼎故云盛葬奠也士有攝盛之禮詳士冠禮云如初如大斂奠時者謂陳於門外北上而鼎數則異也遣奠無黍稷者禮記載張有子曰非禮也惡奠脯醢而已鄭注遣奠本無黍稷孔疏遣奠不用黍稷而用牲體是脯醢之義也其實羊左胖反吉祭也言左胖〔疏〕正曰敖氏云實鼎實也總爲五鼎言之○注體毛本誤禮校勘記云徐陳集釋通解楊氏俱作體云反吉祭也者少牢饋食禮

云司馬升羊右胖又云司士升豕右胖是吉祭上右此用左故云反吉祭也云言左胖者案特牲記云正脊二骨長脅二骨云云是體皆殊骨矣此用豕解之法解爲七體去右不用則爲四體每體骨相連故知言左胖爲體不殊骨也詳下豕亦如之脈解下髀不升周貴肩賤髀正義曰李氏云豚皆合升成髀作脾疏牲者則升其胖者髀不升合升者并髀升之吳氏紱云自小斂奠至祖奠皆用豚是小牲豚解合升不去髀此羊豚大牲升其胖雖豚解亦去髀以其成牲也○注詳肩賤髀疏正義曰少牢用腸三胃三此用五士昏禮腸五胃五亦盛之也疏故云亦盛之也敖氏云此雖盛之亦變於吉也離肺離疏正義曰離肺舉肺也敖氏云明無切肺也○嚴本無又捲鬻捲有二點者誤○離捲詳特牲記豕亦如之豚解無嚴本作捲捲有二點者誤○離捲詳特牲記云注捲下釋文集釋俱有也字今案正烈云張氏淳所見不升離肺也豚解解之如解豚解解之如解豚疏曰校勘記云豚解解之如解豚者此豕是大牲腸胃亦前肩後肫脊脅而已無腸胃者君子不食涸腴疏曰校勘記云注涸集釋作固云豚解解之如解豚者此豕是大牲矣而解之亦用解豚之法故云豚解也詳上篇小斂陳一鼎于門外下云亦前肩後肫脊脅而已者案言肩兼臂臑言肫兼骼脊脅而已者實用羊豕者其體數同此豕云豚解則羊亦豚解羊亦豚解之明矣褚氏云羊言左胖豕亦左胖可知豕言左胖可知之明矣褚氏云凡俎實用羊豕者其體數同此豕文見義豚解解者七體不用右三段所用者左肩臂臑爲一段左肫骼爲一段三脊爲一段左三脊爲一段其四段賈謂豕與羊異非也此雖攝盛用五鼎然豚解而非體解又以鮮獸代膚亦示稍異少牢之義今案少牢司馬升羊司士升豕其肩臂臑肫胳脅脊脅各體名二者悉同之禮運腥其俎注以爲豚解熟其殺注以爲體解而下云體其犬豕牛羊則豚解體解之法牛羊亦皆有之敖褚之說確矣云無腸胃者亦皆有腸胃則此無腸胃專指豕言之君子有腸胃則此無腸胃專指豕言之君子不食涸腴禮記注云周禮園作豢謂犬豕之屬倉米穀者也腴有似於人穢孔疏豬犬亦食米穀其腹與人相似故君子但食他處辟其腴腴謂腸胃也鮮獸皆如初鮮新殺者士腊用兔加鮮獸略之疏正義曰敖氏云如初腊用兔解略之者如嬪賓魚九腊左胖不升也鮮獸亦如腊周禮獸人掌紀其物獸牲以腊獸據左傳曰唯君用鮮則腊用鮮獸此士遣奠乃用之者一則取變吉也一則以士攝盛而用五俎須別於大夫之五俎去君位遠轉得用鮮不嫌亦士沐粱之意也云士腊用兔者以少牢大夫禮云腊用麋推之而知也腊用兔則鮮於豕豕不體解故亦放豚之不亦用兔矣云加鮮獸而無膚者豕既豚解之法故亦放豚解略之者李氏云膚出無膚者豕既豚解之而知也腊用麋推之而知也腊用兔則鮮於豕豕不體解故亦放豚之不用膚而以鮮獸代之也東方之饋四豆脾析蜱醢葵菹嬴醢

脾讀爲雞脾胝之脾脾析百〔疏〕正義曰此饌處詳下文醴酒下葉也蜱蜂也今文蠯爲蝸方氏苞云自小斂以後皆曰東方之饌亦如之而此復具列其物以籩豆倍加也舉醴酒則瓦觶觶椀可無更舉矣○注脾胝毛本胝作胝校勘記云嚴徐作胝釋文通典集釋通解俱作胝胝之脾胝析百葉也者說文膍牛百葉也一曰鳥膍胵鳥胃也膍或从比作胝是胝即膍字與胝別矣段氏說文注云胝从此聲釋文尺之反內則揭奧注奧脾胝也字亦作胝釋文昌私反今既夕注作胝誤甚胝與斯斯與析音近故釋脾析爲脾胝雞揭皆有脾胝謂胃也即許所謂鳥膍胵也胡氏承珙云脾胝當作膍胝莊子庚桑楚篇臘者之有膍胲司馬彪注云膍牛百葉也周官酺人脾析鄭眾注云脾析牛百葉也百葉本爲禽獸之胃二禮經文俱作脾析者古字通偁容可以脾之名加於胃若鄭君既以時讀曉人自同說文作膍以別於土藏之脾不應仍用俗字今案以脾當作膍說亦甚是但各本注皆作脾仍之貌廣雅百葉謂之膍胵王氏疏證云脾胝與膍胵同皆分析之故又謂之百葉案據此注及賈雅但云百葉不云牛則百葉之名畜獸同之故賈疏以此經脾析爲羊百葉也江氏筠云經於此脾析蜱醢乃在葵菹羸醢之上當是實亦以取之羊者爲首賈說固信矣云蜱蜂也者案蜱醢周禮醢人作蠯醢注引鄭司農云蠯蛤也鼈人注又引杜子春云蠯蜃也又云蚌蜃屬

蜃大蛤段氏謂蜱即蚌字則亦蛤類也說文葵菜也崔寔云六月六日可種葵中伏後可種冬葵九月可作葵菹醢人注云羸蠯蝸也爾雅蜌蠯蝸文羸爲蝸者詳十冠禮醢之有五齏七醢七菹三臡注以脾析爲齏云凡醯醬所四籩棗和細切爲齏全物若牒爲菹又云齏菹之稱柔肉通糗栗脯糗以豆糗粉餌粉餈者周禮籩人羞糗粉餌餈疏籩之實糗餌粉餈鄭注此二物皆粉稻米黍米所爲也合蒸曰餌餅之曰餈糗餈之曰餌餅之曰餈糗者以粉之耳餌言糗餈之二者皆以豆糗粉之使不相黏著而經於餌言糗於餈言粉是互言之以足其義也此經但云糗則有餌而無餈矣故鄭直云以豆糗以粉餌也李氏云粉稻米黍米合蒸之以爲餌擣熬大豆爲用周禮饋食之豆而四籩則於饋食之籩取其二於加醴酒此籩之實取其一於羞籩之方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北上巾之鄭以此〔疏〕正義曰案下記云祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之鄭亦饌于堂遣奠東方之饌與祖奠饌東堂下南齊于坫則饌處同故云然也褚氏云敖謂亦饌于堂上者乃饌于東堂下也今案祖奠與遣奠饌之在主人之南當前輅北奠處反在南逆矣惟奠于堂東當前輅其奠之皆在柩車之東奠處同則饌處亦同敖異

於鄭褚駁之是也賈疏云北上者蓋醴陳器明器也夜斂藏之〔疏〕正義酒在北次南饌四豆豆南曰注夜斂四籩也　陳器明器也夜斂藏之〔疏〕正義夜斂藏之案賈疏云本作夜斂適似寫誤是賈所見本作適斂曰注矣嚴本作夜不誤今從之　云明器也者解經陳器爲陳明器也云夜斂藏之者以葬前一日已陳明器矣因夜間斂藏之故於厥明復陳之也　滅燎執燭俠輅北面燭徹與〔疏〕正義曰前云宵爲燎今明矣故滅燎而猶執燭者以葬奠也〔疏〕初明慎之也注燭毛本作照校勘記云嚴徐集釋俱作燭一本通解作照○執燭俠輅北面江氏筠云注謂燭徹與葬奠只說得二人一在輅東一在輅西一在輅東之燭蓋祖奠之徹與葬奠之設俱在輅東燭之其徹者之今案賈疏謂輅西之燭燭徹祖奠改設于西北則在輅西燭之設在西誤矣故江氏昜之但據下云徹者入設于則似祖奠之設在西北則注所云燭徹者自謂燭其徹而設于西北注仍兼輅東輅西賓入者拜之　明自啟至此主人無出迎也　注云明自啟至此主人無出言也賓入者拜之上人無出云入則在位拜之而不出禮者釋所以拜於內之故蓋既啟殯則見尸柩不可稍離也或以啟後君賜則出賓賜則出乃賜之不得已者前注已申言之此無出禮自據其常者言也　徹者入丈夫踊設于西北婦人踊猶作階升時也亦既升也亦猶其升也者此重東而主人踊猶其升也者此外乃入故知此亦然也云奠在堂下固無升降但丈夫婦人之踊略倣升階降階之節故注云猶也詳上篇大斂奠節末云自重北面而以所徹者改設于柩車西北者此當作一句讀謂自重北面而以所徹者改設于柩車車西北非謂自重北面而來徹也祖奠設于柩車東徹者由東而西改設之重北亦謂明器北云亦猶序而南者謂亦如小斂大斂朔月奠之改設序詳上篇陳小斂奠饌于東序西南也　徹者東由柩車北東〔疏〕正義曰注云由柩車北東適葬奠之饌者以徹者設於柩車西北而東矣若由柩車南則徹者須先南行乃得者東是由柩車北而東矣　徹者東由柩車北東適葬奠之饌于東堂下下徹者東也知適葬奠之饌者以將設葬奠故轉而東不得徑云徹者東也與上篇徹小斂奠改設序西南訖乃適饌處以待事此與上篇小大斂奠皆設鼎于阼階前此同　鼎入舉入陳之也者舉者自門外舉以入陳之也　鼎入舉東北面北上如初〔疏〕正義曰注云舉入陳之義也云陳之蓋於重東北者上篇小大斂奠皆設鼎于阼階前此北上者蓋醴陳器明器也夜斂藏之是也賈疏云北上者蓋醴陳器明器也夜斂藏之〔疏〕正義曰注酒在北次南饌四豆豆南饌四籩也　陳器明器也夜斂藏之〔疏〕正義夜斂藏之案賈疏云本作夜斂適似寫誤是賈所見本作適斂曰注矣嚴本作夜不誤今從之　云明器也者解經陳器爲陳明器也云夜斂藏之者以葬前一日已陳明器矣因夜間斂藏之故於厥明復陳之也　滅燎執燭俠輅北面燭徹與〔疏〕正義曰前云宵爲燎今明矣故滅燎而猶執燭者以葬奠也〔疏〕初明慎之也注燭毛本作照校勘記云嚴徐集釋俱作燭一本通解作照○執燭俠輅北面江氏筠云注謂燭徹與葬奠只說得二人一在輅東一在輅西一在輅東之燭蓋祖奠之徹與葬奠之設俱在輅東燭之其徹者之今案賈疏謂輅西之燭燭徹祖奠改設于西北則在輅西燭之設在西誤矣故江氏昜之但據下云徹者入設于西北則注所云燭徹者自謂燭其徹而設于西北注仍兼輅東輅西賓入者拜之　明自啟至此主人無出迎也　注云明自啟至此主人無出言也賓入者拜之上人無出云入則在位拜之而不出禮者釋所以拜於內之故蓋既啟殯則見尸柩不可稍離也或以啟後君賜則出賓賜則出乃賜之不得已者前注已申言之此無出禮自據其常者言也　徹者入丈夫踊設于西北婦人踊猶作階升時也亦既升也亦猶其升也者此重東而主人踊猶

重北面而徹設於柩車西北亦猶序西南　〔疏〕正義曰注氏俱作猶陳本通解俱作今案作猶較顯陳鳳梧本亦作猶○此將設遣奠先徹祖奠也云猶作階升時也亦既盥乃入者謂此徹者之人亦猶奠于堂室者之升自阼階時也上篇徹小斂奠大斂奠徹者皆盥于門外乃入故知此亦然也云入由重東而主人踊猶其升也者此奠在堂下固無升降但丈夫婦人之踊略倣升階降階之節故注云猶也詳上篇大斂奠節末云自重北面而以所徹者改設于柩車西北者此當作一句讀謂自重北面而以所徹者改設于柩車車西北非謂自重北面而來徹也祖奠設于柩車東徹者由東而西改設之重北亦謂明器北云亦猶序而南者謂亦如小斂大斂朔月奠之改設序詳上篇陳小斂奠于東序西南也　徹者東由柩車北東〔疏〕正義曰注云由柩車北東適葬奠之饌者以徹者設於柩車西北而東矣若由柩車南則徹者須先南行乃得者東是由柩車北而東矣　徹者東由柩車北東適葬奠之饌于東堂下下徹者東也知適葬奠之饌者以將設葬奠故轉而東不得徑云徹者東也與上篇小斂奠改設序西南訖乃適饌處以待事此與上篇小大斂奠皆設鼎于阼階前此同　鼎入舉入陳之也者舉者自門外舉以入陳之也　鼎入舉東北面北上如初〔疏〕正義曰注云舉入陳之義也云陳之蓋於重東北者上篇小大斂奠皆設鼎于阼階前此北上者蓋醴陳器明器也夜斂藏之是也賈疏云北上者蓋醴陳器明器也夜斂藏之〔疏〕正義曰注酒在北次南饌四豆豆南饌四籩也　陳器明器也夜斂藏之〔疏〕正義夜斂藏之案賈疏云本作夜斂適似寫誤是賈所見本作適斂曰注矣嚴本作夜不誤今從之　云明器也者解經陳器爲陳明器也云夜斂藏之者以葬前一日已陳明器矣因夜間斂藏之故於厥明復陳之也　滅燎執燭俠輅北面燭徹與〔疏〕正義曰前云宵爲燎今明矣故滅燎而猶執燭者以葬奠也〔疏〕初明慎之也注燭毛本作照校勘記云嚴徐集釋俱作燭一本通解作照○執燭俠輅北面江氏筠云注謂燭徹與葬奠只說得二人一在輅東一在輅西一在輅東之燭蓋祖奠之徹與葬奠之設俱在輅東燭之其徹者之今案賈疏謂輅西之燭燭徹祖奠改設于西北則在輅西燭之設在西誤矣故江氏昜之但據下云徹者入設于西北則注所云燭徹者自謂燭其徹而設于西北注仍兼輅東輅西賓入者拜之　明自啟至此主人無出迎也　注云明自啟至此主人無出言也賓入者拜之上人無出云入則在位拜之而不出禮者釋所以拜於內之故蓋既啟殯則見尸柩不可稍離也或以啟後君賜則出賓賜則出乃賜之不得已者前注已申言之此無出禮自據其常者言也　徹者入丈夫踊設于西北婦人踊猶作階升時也亦既升也亦猶其升也者此重東而主人

故云重東北以無正文故云盎也云西面北上如初者謂五鼎皆西面而以北爲上如大斂奠也必知如大斂奠者以小斂止一鼎無北上之文也乃奠豆南上綪纚巃醢南北上綪纚巃醢酒也疏曰乃奠設遣奠也設遣奠不言布席者以設之與祖奠同處即仍祖奠之席可知綪屈也義詳上篇士喪云四豆先饋脾析於西南次北脾醢脾醢東葵菹葵之南先設棗棗南糗糗東栗栗北之形四方也四籩則於巃醢之得方也吳氏疑義云四豆二列西列從南而北東列由北而南四籩二列由南而北皆所謂綪也注云籩巃醢南辟醴酒也者謂籩之設在豆南乃不自脾析南爲始而自巃醢南爲始者以醴酒將設于脾析南故棄避之而在巃醢南也俎二以成南上不綪特鮮獸成猶併也不綪在豕東古疏正義曰俎二以成鄭訓成爲併蓋謂羊與豕併魚在羊東腊文特爲俎與腊併二列皆南上也○注腊毛本誤蝪校勘記云嚴徐陳閔葛集釋通解楊敖俱作腊監本誤作醃云不綪者魚在羊東腊在豕東者此俎之設在豆之東籩之北若綪則俎各二以併仍有鮮獸一俎無偶

故經云特也盛氏謂鮮獸特於腊北今以上篇設大斂奠腊特于俎北例之則當在豕腊二俎之北也云古文特爲俎者胡氏承珙云古文特不當作俎故鄭從今文特者對成文醴酒在籩西北上統於豆也疏正義曰醴酒設于脾析之南則在籩西也北上者醴在北也云特不當作俎者以俎南北設羊羊北豕又於羊東設魚魚北腊是魚在羊東腊在豕東二者皆從南爲始不自北屈而南是不綪也俎之數同于鼎鼎五則俎亦五今羊豕魚腊之俎各二以併仍有鮮獸一俎無偶以北爲上是奠者出主人要節而踊北面既奠由重南東者江氏筠云西下疑有脫文蓋鄭於徹遷祖奠注云亦以往來爲節云奠由重北西正義曰此奠在庭無升降故云亦以往來爲節云自重北面俱是言既奠由重南東者江氏筠云西注云徹者由明器北面而叉徹其面向則此亦如之注有脫誤餘詳上篇大斂奠節末○李氏云檀弓曰曾子弔於負夏主人既祖填池推柩而反之降婦人而後行禮從者問諸子游曰禮與子游曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也故喪事有進而無退鄭氏曰填池當爲奠徹謂徹遣奠更設祖奠也禮既祖而婦人降今反柩車於載處婦人降之升堂而又降婦人皆非禮曾子之弔蓋在此時

右葬日陳大遣奠

甸人抗重出自道道左倚之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

也出自道出從門中央也不由闑東西者重不反變於恆出〔疏〕入道左主人位今時有外者鑿木置倉其中樹於道側由此〔疏〕正義曰自此至徹者出踊如初言重出及車馬苞器以次先行之事吳氏紱云重既不隨入壙又不可陷於廟中故於柩之將行出之於外　注云還重不言甸人抗重言之者重既虞將埋之言其官使守視之者禮記曰重既虞而埋之鄭注就所倚處埋之孔疏謂埋於祖廟門外之東也重有主道古者虞而作主故既虞埋之但士有三虞禮記言既虞而埋則必俟虞祭畢乃埋之中有數日故須守視也上篇言甸人置重于中庭此言甸人抗重則還重及埋重之事皆甸人爲之也詩大雅既抗毛傳抗舉也此抗重與彼抗俟義同故均訓舉也云出自道出從門中央也不由闑東西者案恆出入者案恆出入則在闑東闑西此從門中央是變於恆出入也闑爲門之中央短木有事亦可去詳士冠禮云道左主人位者道左即門東主人出門接賓之位恆在此重有主道故於此倚之賈疏云道左倚之者當倚於門東北壁禮記孔疏亦云祖廟門外之東也賈疏又云鄭云今時以下者引漢法證重倚道左之事也

外面面而俟南上　南上便其行也行者〔疏〕正義曰此即禮記疏所謂第三次薦馬也薦車在前道彗序從〔疏〕所謂第三次薦馬也薦畢乃出車各從其馬荐車二馬馬前車後至門外始駕馬則自廟中出門皆人挽也前薦車時蓋亦人挽之云面面則在門外之東方也俟者救氏謂俟器出而從之是也方氏苞云朝祖時柩車入廟中闑與下檻已脫去矣故重與車馬得由中道出也今案前君賵主人迎賓闑畢事似仍設之至重出又去之也　注云南上便其行也者救氏謂將行以近外者爲先是也蓋廟南鄉車在門外西面則北爲內南爲外經云南上則乘車在南於先行爲便故注又云行者乘車在前也云道彗又次道車次乘車後彗車又次道車後也

徹者入踊如初徹巾苞牲取下體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個前脛折取臂臑後脛折取骼亦得俎釋三个禮記曰父疏母而賓客之所以爲哀〔疏〕正義曰徹巾即苞牲是即於席前爲之也盛氏云踊如初謂徹祖奠者脛骨象行又俎實之終始也歸賓俎者義本禮記云取下體者脛骨謂牲之前後四足此苞牲以送入壙有行道故取之以象行也賈疏云少牢載俎云肩臂臑肫胳骼在兩端又云肩在上以此言之則肩臂臑肫胳骼在俎上端爲俎實之始肫胳在俎下端爲俎實之終是爲俎實之終始也救氏云取下體爲其皮骨多差可以久也郝氏敬云體取下近足脛者小納壙中便也今案二說亦有理存之云士苞三个者士苞二每苞各三个也檀弓曰國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘鄭注个謂所包遣奠牲體之數也禮記曰遣車視牢具鄭注言車多少各如所包遣

奠牲體之數也然則遣車載所包遣奠而藏之者與遣奠天子太牢包九个諸侯亦太牢包七个大夫亦太牢包五个士少牢包三个大夫以上乃有遣車據此注則士無遣車所包牲體持以如墓而已云前脛折取臂臑後脛折取骼亦得俎釋三个者褚氏云取下體正也其餘取脊上前脛胥肩後脛胥臑此外或脊或脅科胥其一則每俎各釋三个矣賈因前解羊之脊脅爲一段豕之脊脅爲兩段故於此亦誤今案賈疏謂羊俎有二段豕俎有四段相通爲俎釋三个其說固非褚謂或取脊或取脅又與經言取下體不合敖氏云取脅則釋脊取脅則釋脊從便也俎折取下體則是每牲之俎猶有四段也此不取俎釋三个之義其說似勝於注然則每苞三个者謂與祭禮之歸尸俎者異也其說似勝於注然則每苞三个者謂臂也臑也骼也所謂下體也注言折者前此羊豕豚解分爲七體用左胖四體未折也至此乃折取而苞之如前脛折取臂臑仍有肩在後脛折取骼仍有臑在故敖云每牲之俎猶有四段也禮記曰或問於曾子曰夫既遣而包其餘猶既奠而裹其餘與君子既食則裹其餘乎曾子曰吾子不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸於賓館父母而賓客之所以爲哀也注云言父母家之主今賓客之是孝子孝子哀親之去也鄭引此二語見苞牲爲賓客父母之事也○李氏引呂大臨說謂遣車即上所薦之乘車道車羹車又謂校人大喪飾遣車之馬及葬埋之爲殺而埋之案周禮巾車大喪飾遣車遂廞之行之鄭注行之使人以次舉之以如墓也遣車一曰饋車案饋車見冢人據鄭云使人舉之如墓則非駕馬之車明矣校人及葬埋之注云言埋之則是馬塗車之芻靈謂束草爲馬也又圉人廞馬亦如之注云廞馬遣車之馬人捧之言人捧之則非真馬可知安從殺之乎是二說皆非也不以魚腊牲也〔疏〕正義曰上云苞牲取下體而復云不以魚腊牲魚腊非正牲故不用言腊則鮮獸亦不用可知矣行器目葬行明器〔疏〕注云目不云器葬行明器在道之次〔正義〕曰不云器而云行器見器已出廟而行故行器皆人持以行而不以車載也以見茵苞器序從如其陳之先後〔疏〕正義曰李氏云舉茵以兼折抗木抗席舉苞以兼笲甒甒器謂用器以下盛氏云上云行器與下爲目也此乃詳言其行之次陳器之前後矣鄭氏云舉茵抗木皆在茵下茵行則其下皆行矣折設於抗木之前時抗席抗木皆在前可知今案上注雖止言明器而折抗等亦在內以則行亦在前可知之注云如其陳之先後者謂經先陳者行亦在先以次相從統言之皆器也經不言他物而獨舉茵苞器三者李氏之釋精矣

車從器次〔疏〕正義曰車即所薦之車也車從器而行則次徹者於器後矣鄭氏敬云車在器後近柩前也如初俱詳上篇大斂奠節末蔡氏德晉云遣奠出踊如初於是庶中當柩車〔疏〕正義曰此與上徹者入踊如初之文同徹者徹之而不改設者以既苞牲至壙故也然則敖氏謂徹者亦設于西北乃出非矣注言此者見其他皆已行也

右將葬重出車馬苞器以次先行鄉壙

主人之史請讀賵執筭從柩東當前束西面不命毋哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面史北面請既而與執筭西面右南面炤書便也〔疏〕正義曰自此至滅燭出言讀賵讀遣之事古文筭皆爲筴〇此執筭及下釋筭與筭唐石經俱作筭嚴本陳鳳梧本經注亦俱作筭毛本作算說文筭長六寸所以計數者算數也段氏注云漢志筭法用竹徑一分長六寸二百七十一枚而成六觚爲一握此謂筭籌與算數字各用計之所謂算也又云筭爲算之器算爲筭之用二字音同而義別今案此經筭字爲筭籌作筭是也又柩東毛本誤作柩車〇釋宮云主人之史士私臣掌文書者也賵禮書者敖氏云賵卽書於方者也賵禮之不一命毋哭嫌若併止主人主婦然賓爲之也故主人之史讀之也吳氏廷華云讀之聞于外者主人亦宜知之也執筭者史之也以史方有事於外者不擾之主人主婦痛極不能自止但不踊耳今案執筭從史也柩東當前束而面謂史與執筭者也面於主人之前讀書釋筭者謂必知北面請者鄉柩也時主人亦在柩東故知史與執筭者既請乃轉而而面於主人之前讀之釋之也云燭在右南面炤書便也

便也者敖氏云右史也執燭者在右則執筭者在左也是燭與史宜近而又南面炤之故云便也云古文筭皆爲筴者胡氏承珙云筴乃策字之別顏氏家訓云簡策字竹下施束末代隸書似杞宋之宋亦有竹下遂爲夾者易釋文云策本作筴是也筭本計數之物若作筴嫌與書遣於策之策混故鄭從今文不從古文也案檀弓讀賵曾子曰非古也是再告也陳氏澔云古者賵之而不讀周則既賵而又讀焉是讀賵爲周禮也又禮記大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包賵而讀書鄭注嫌與士異記之也亦引上苞牲取下體及此請讀賵爲證然則大夫之喪包賵讀書其儀節固與士同矣讀書釋筭則必釋筭者〔疏〕正義曰讀書二字爲句不言讀賵而言讀書者坐榮其多也釋筭者〔疏〕上注謂賵賻贈亦書於方故言書知史併讀之坐明讀書不坐也筭在於地坐釋之爲便鄉射大射凡釋獲者讀之謂讀書亦坐誤矣讀之而釋筭以計其數者皆言坐是其證姜氏兆錫乃連獲者皆言坐欲見賵賵贈之多而以爲榮也卒命哭滅燭書與筭執之以逆出卒已〔疏〕正義曰注毛本已下有也校勘記云嚴畢也言逆出亦見執筭者在史執筭者從出則執筭者先而史執書從之故云逆也公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出公史君之典禮

書者遣者入壙之物君使史來讀〔疏〕正義曰而方東而賓位也之成其得禮之正以終也燭俠輅〔疏〕李氏云公史尊故命毋哭而主人主婦皆不哭其餘可知矣敖氏云遣卽書於策者也此主人之物故公史爲讀之柩將行而讀賵與遣者若欲神一知之然方氏苞云遣物附棺必誠必信主人主婦亦必傾耳聽之於心始安故侯讀畢而後命之哭也出者公史出也○注輅嚴本作路集釋楊氏陳鳳梧本毛本俱作輅案作輅是也公史君之典禮書者賈疏云周禮大史小史皆掌禮則諸侯史亦然釋官云周禮小史職曰卿大夫之喪讀誄此讀者宜亦小史據此則士之喪有公臣來其事明矣史獨言公者因上有主人之史故言公以別之其餘不言公者可知賈疏不能由此推之于諸篇官制多有窒礙者矣云遣者入壙之物君使史來讀之成其得禮之正以終也者豬氏云職喪凡公有司之所供職喪令之趨其事令之是奉君命而令之故注云君使史來讀之也益遣物多寡皆禮制所繫君使史讀之以示恩禮而僭忒亦無由生矣故云成其得禮之正以終也盛氏云讀賵釋筭讀遣不釋筭者賵是賓物不出於一人故須一一記之以多爲榮遣是主人之物則但告數而已人子之心不自見其多也敖謂讀遣亦釋筭非云燭俠輅者前滅燎執燭俠輅鄭復言此者以見今所滅之燭卽俠輅之燭上讀書釋筭畢言滅燭者輅東之燭此讀遣畢又言滅燭則輅西之燭也

右讀賵讀遣

商祝執功布以御柩執披居柩車之前若道有低仰傾虧則以知之士執披八〔疏〕正義曰自此至杖乃行言柩車發行及在道人今文無以布爲抑揚左右之節使引者執披者句執披又爲一句前云設披設翣而未執也此柩將行乃執之周禮司士作六軍之士執披敖氏云此見執披之節也不言引者披後於引言執披則引可知其說是也注云居柩車之前若道有低仰傾虧則以抑揚左右之節者賈疏云道有低謂下坂時道有仰謂上坂時傾虧謂道之兩邊車轍有高下又云道有低則抑下其布使知下坂道有仰則揚舉其布使知上坂左右者謂左右其布使知道之有傾虧也詳前設披下李氏云喪大記曰君葬御棺用羽葆大夫葬御棺用茅士葬比出宮御棺用功布周禮喪祝及葬執纛以與匠師御匱出宮乃代鄉師大喪及葬執纛布士以上蓋通有之御柩天子以纛君以羽葆大夫以茅士賤無御柩之物故杜宮以功布拂柩而出宮因以御柩呂氏坤云三禮圖引舊圖云功布謂以大功之布長三尺以御柩居前爲行者之節度又隱義云羽葆功布等其象皆如麈以此考之則功布啟殯時執之以拂拭出葬時竿揭之以指麈是也豬氏云功布御柩惟士制耳出宮而止今案喪大記注云士言比出宮用功布則出宮而止至壙無矣孔疏

謂士卑御柩至大門牆內而止出路便否此諸說所本也然據此注云道有低仰傾虧以布爲抑揚左右之節則功布正是道中所用何得云出路便否儀禮經文不言柱路與出宮異褒大記但言比出宮用功布亦未明言出宮而止則彼注未可據矣云使引者執披者知之者引柱前執披柱兩旁謂以布爲節使知道有低仰傾虧而備之也褒祝掌大褒勸防之事鄭注勸猶倡帥前引者防謂執披備傾虧仍是解功布御柩之義非解經執披二字也賈疏乃以御柩執披連讀誤矣注又云士執披者八人也云今文無以者胡氏承珙云執披者旁四人合兩旁則八人方是解經執披句下記云周禮鄉師注引禮記曰匠人執紼以御匶此注從古文有以者取其文備主人袒乃行踊無筭袒爲行變也乃行謂柩車行也凡從柩遷祖之序也出宮踊襲哀詳前重先奠從下命引之三步則止如是者三君退朝亦如之哀次亦如之鄭注朝葬朝廟也次他日賓客所受大門外舍也孝子至此而哀李氏云哀次謂此出宮踊時也敖氏云出宮而踊哀親之遂離其室也行路不宏袒故於此而襲今案鄭氏賈通羣經故以哀次爲解敖謂哀親之離室亦通至于邦門公使宰夫贈玄纁束邦門城門也贈送也疏正義曰敖氏云柩至此公乃贈亦異於臣也方氏苞云親賓贈于家君則至于邦門者使國人榮之釋官云宰夫詳大射儀周禮宰夫職曰凡邦之弔事掌其戒令與其幣器財用凡所共者注云弔事弔諸侯令與其幣器財用而贈贈此諸侯禮亦宰夫掌之故使宰夫今案天子宰夫下大夫諸侯之官降天子一等宰夫亦士也玄纁束詳前注云邦門城門也者賈疏以爲國城北門據檀弓葬於北方言也贈送詳前主人去杖不哭由左聽命賓由右致命柩車前右也當時疏正義曰主人去杖不哭尊君命也與前君賜略同止柩車疏經但云左右而注知爲柩車前輅之左右也者案前君使人賜時賓當前輅致命故知也蔡氏德晉云由者由之以至柩車之前賓由右者以升賓幣當柱右取其便也賓由右故主人由左也案是時柩車北鄉左則柱面右則柱東以君賜賓北面致命推之此致命當南面不言者省文云當時止柩車者下記云唯君命止柩于堩是也主人哭拜稽顙賓升實幣于楹降主人拜送復位杖乃行升柩車之前實其幣於棺楹之柳疏正義曰前君拜稽顙成踊此不成踊者以柱塗禮殺也賓升而復言降則事畢也乃行亦謂柩車行也○校勘記云注授嚴徐陳本通解楊

氏俱作授今案作授是也毛本亦作授
云升柩車之前實其幣於棺葢之柳中若親授之然者褚氏
車葢上不能置物故注以中言之謂葢內也上吳氏疑義云平地言升謂升轅也
壙此玄纁入壙故奠於葢以示意若親授之然也云復位反柩
車後者主人從柩而行本柩車後因聽命至前今拜送賓訖仍
反柩車後之位而杖也○細解云初喪君既襚之矣又或視其
大斂矣既則賵之至柩行又贈之于壙如此則大夫以上又加
厚焉可知此卽
體羣臣之實也

右柩車發行及君使贈之儀

至于壙陳器于道東西北上統於壙

疏正義曰自此至踊襲如初○言至壙窆柩藏器之事○
鄭注周禮方相氏云壙穿地中也廣雅藏謂之壙列子釋文壙
墓穴也敖氏云西北上以西行北端爲上謂苞笭而下也亦綪
之郝氏敬云陳送葬之明器于墓道左右方氏苞云敖氏以面
北上爲句非也器藏于柩之兩旁必東西分陳而夾羨道入壙
乃便今案注云統於壙是釋經北上二字謂壙在北陳器以北
爲上是統於壙則注固以北上爲句矣方說是也李氏云周禮
方相氏大喪先匶及墓入壙以戈擊四隅驅方良

茵先入當藉柩也元士則屬引於車而
葬用輴軸加茵焉

疏正義曰前設披下言
屬引謂屬引於車而
注云當

藉柩也者前加茵川疏布注云茵所以藉棺者以其爲棺之藉
則在棺下故須先入壙而後下棺於其上也云元士則葬用輴
軸加茵焉者賈疏云元士謂天子之士葬時先以輴軸由羨道
入乃加茵於其上乃下棺於中今案輴軸之制無考賈疏以天
子諸侯葬皆用輤推之又謂諸侯之大夫葬不得用輤天子之
元士奪葬得用輴軸其說皆無據方氏苞儀禮析疑吳氏廷華
儀禮疑義俱駁之

屬引於是說載除飾更屬引

疏正義曰前設披下言
屬引於緘耳古文屬爲燭

挽之以行此屬引者謂屬引於棺而縣之以窆也敖氏云此屬
之爲將窆也其用異矣猶以引名之者見其索不易也

注云
於是說載除飾更屬引於緘耳者謂至壙說去柩車之載除去
池紐等飾周禮喪祝及壙說載除飾鄭注除飾便其窆爾敖氏
云當先除飾乃說載案此注及記注皆用周官原文也喪大記
曰凡封用綍去碑負引君封以衡大夫士以咸鄭注咸讀爲緘
凡柩車及壙說載除飾而屬引焉綍于柩之緘又樹碑于壙之前後
以紼繞碑間之鹿盧輓柩而下之衡平也人君之喪又以木橫
貫緘耳居旁持而平之大夫士旁牽緘而已今齊人謂棺束爲
緘繩成或爲械案喪大記之咸卽此注所云緘耳也喪大記又
曰君葬四綍二碑大夫葬二綍二碑士葬二綍無碑孔疏無碑
者手縣下之然則士雖無碑亦卽此經所謂引也士棺二衽二束李氏云棺束末皆爲緘
耳吳氏廷華云緘耳葢作圈以貫引也云古文屬爲燭者胡氏

承珙云屬正字燭俗字上設
拔屬引作屬故鄭從今文

主人袒衆主人面面北上婦人東面皆不哭侠羨道

疏正義曰敖氏云袒爲窆變也婦人亦北上爲有事不可譁譁也今案喪大記曰君命毋譁以鼓封大夫命毋譁爲縱舍之節大夫以下無之哭者相止也謂哭者自相止檀弓曰國昭子之母死問於子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉與此禮合羨道在墓前男子婦人侠之爲位故有西面有東面鄭注檀弓亦云然賈疏羨道謂入壙道上無負土爲羨道天子曰隧塗上有負土爲隧鄭注隧羨道也彼疏云天子有隧諸侯以下有羨道隧與羨異而云隧羨道者對則異散則通左傳僖二十五年晉侯請隧弗許杜注闕地通路曰隧王之葬禮也諸侯皆縣柩而下孔疏天子之葬棺重禮大尤須謹慎去壙遠而闕地通路從遠處而漸卑下之諸侯以下棺輕禮小臨壙上而直縣下之故不得用隧有隧然則羨道與隧異禮惟天子闕地通路則賈以羨道爲入壙道非矣方氏苞云壙之南有埏門之下爲羨道使水潦下洩而不滲於壙中也乃窆主人哭踊無算

窆下棺也今文窆爲封

疏正義曰盛氏云是時衆主人及婦人亦哭踊惟言主人者文省哭氏疑義云此上當有穿壙設痊之事

注云窆下棺也者謂下棺於壙小爾雅下棺謂之窆是也云今文窆爲封者古今文以荎匠師司農注云窆謂葬下棺也春秋傳曰日中而塴禮記所謂封者又遂人及窆陳役司之塴皆葬下棺也聲相似又太僕窆亦如之司農注略同又云窆讀如慶封汜祭之汜說文穴部曰窆葬下棺也土部曰塴壙葬下土也引春秋傳曰中而塴今左傳作塴小異又曰禮謂之封周官謂之窆段氏玉裁云禮謂十七篇也許於十七篇從今文作封戴記亦皆作封者戴記從今文也塴窆封三字分慕侵東三韻而一聲之轉塴朋聲窆聲朋俗讀如蓮窆讀方勇反故禮記以封字代窆塴字也案鄭君於禮記檀弓曾子問皆注云封當爲窆窆又壑大記注云封周禮作窆葬戴記於下棺之窆聚土之封通作封鄭君以其滑溷難明故隨文是正王制庶人縣封注尤詳晰

襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初

疏正義曰襲贈如初亦無算也李氏云玄纁束葬束以幣贈从者於壙中也蔡氏德晉云几行而不反者必有贈柩入壙則不復反矣故主人於親亦有贈禮焉盛氏云此贈謂主人人所自盡也故拜稽顙以送之疏云卽公所贈者葬見玄纁束三宇偶同遂附會之耳今案李說葬本前公使宰夫贈玄纁束賈疏然此經但云贈用制幣則不必定爲公贈也有公贈固用之無卽用賓物已物矣褚記曰魯人之贈也三玄二纁廣尺長

終幅鄭注言失之也亦引此經爲證孔疏魯人雖三玄二纁而用廣尺長幅不復丈八尺則失禮也蓋禮幣皆用制贈親尤必以禮故云贈用制幣檀弓曰既封主人贈鄭注贈以幣送於壙也則贈爲主人自贈明矣敖盛說是周禮太宰大喪贊贈玉鄭注贈玉既窆所以送先王則贈之禮天子亦有之但用玉不用幣也○案祼記注引此經云贈用制幣玄纁束帛多一帛字注詳聘禮釋幣制玄纁束下卒祖拜賓主婦亦拜賓卽位拾踊三襲主婦拜賓也卽位〔疏〕正義曰卒謂贈畢也敖氏云於此拜賓特爲之祖反位也

三也襲者主人也禮婦人不袒盛氏云拾踊者主人與婦人與賓更迭而踊也三者三人各九踊也今案祼記曰公七踊大夫五踊婦人居閒士三踊婦人主人踊婦人踊賓乃踊是也○校勘記云注反位下嚴徐楊敖俱無也字集釋有案注末楊敖俱有拾更也三字今案拾更當在主婦入于室下盧氏文弨云拾更當于此經拾踊初見者注今本各本俱在主婦入于室節注末浦氏鏜云案釋文次第當在主婦乃在後陸氏亦於後始音似失之〔疏〕云主婦拜賓拜女賓也者女賓葢內賓宗婦之屬非有親者不送其葬也云卽位反位者位其男賓在衆主人之南女賓在衆婦之南賓出則拜送相問之賓也凡弔賓有〔疏〕正義曰敖氏云拜送皆拜去之此舉中焉〔疏〕云則明賓有未出者

也方氏苞云墓無門階而有坐域故亦可言出猪氏云言出則壙所有帷幕以爲障蔽矣故雖有微雨亦可以窆〔疏〕注云相問之賓也者據祼記知之也云凡弔賓有五去皆拜之此舉中焉者案祼記云相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既封而退相揖也哀次而退卽位反哭而退卽位反哭而退卽位反哭而退鄭注此弔者恩薄厚去遲速之節也相趨謂相聞姓名來會葬事也相揖嘗會於他也嘗執摯相見也是賓有此五者經於既問之賓卽窆而退也相問在五者之中舉此中者爲言則其他賓出無不拜送可知〔疏〕藏器于旁加見也更謂之見者加此則

藏器于旁加見者棺柩不復見矣先言藏器之者明君子之於事終不自逸也檀弓曰周人牆置翣〔疏〕曰藏器於棺旁而加見於器外也周禮冢人及窆執斧以涖遂入藏器凶器鄭注凶器明器○校勘記云注檀弓曰下嚴徐集釋敖氏俱有有虞氏之瓦棺夏后氏堲周殷人棺椁十五字通解刪今本因之盧氏文弨云宋本有此十五字鍾本亦有之陸氏爲堲本作埏集解作梴下同〔疏〕云器用器役器也者以下別言苞筲等故知此器爲用器以下樂器燕器亦在其中鄭隨舉以示人也云見棺衣也云先言見矣者棺飾卽池紐荒帷之屬以加此于棺外則不見棺柩不見棺飾也更謂之見者加此則柩而但見棺飾故謂棺飾爲見也禮記釋文云見棺衣也云先言見內也者謂先藏器而後加見是器在藏器乃云加見者器在見內也內

見內斂近棺也近棺則便於用故又云內之者明君子之於事終不自逸也引檀弓者證加見是周制李氏云棺飾在柩外若牆然其外置翣後王之制文也今案此中下士無翣鄭連引之耳藏苞笭于旁

相次可知四者兩兩而居褻大記曰石經考文提要云注柷嚴徐要義楊氏倶作祝壺士容無〔疏〕正義曰苞監本譌笣校勘記棺椁之間君容柷大夫容壺士容無云苞笭通解敖氏倶作祝今案柷是陳鳳梧本毛本亦作柷注云於旁者在見外也者此言於旁與上藏器於旁文同鄭恐人疑爲在棺旁故特釋之曰在見外也祼記曰藏器於旁謂棺旁此則見旁開藏于見外椁內也方氏苞云上藏器於旁謂棺旁此則見旁也祼記又云而後折入者據此經藏苞笭等說卽加折也云不言舊無饌相次苞笭後明亦藏之言舊無饌相次可知者以上陳器時舊無次苞笭居一旁可知不言者文省云四者兩兩而居也褚氏云見內見外倶分兩旁藏法宜如是敖氏於器則謂專藏於見內左旁苞笭則謂專藏於見外右旁故與注異反覺支離今案褚說是也

引褻大記者證椁內棺外有餘地足容器物也加折卻之加抗席覆之加抗木宜次〔疏〕正義曰李氏云卻仰也折抗席皆善面鄉下爲正善面鄉上爲反鄉下折于陳時則爲仰今案折以善面也此用時以善面鄉下則云卻之卻仰也是其正

也席則以善面鄉上爲正今鄉下故云覆也敖氏云折云加者謂在見與苞笭之上也抗木不言卻與覆是兩面同矣注云宜次也者謂宜先加折次加抗席次加抗木也葢席之下無折以掩壙則席無所藉而施席之上無抗木則無以禦土故宜從其次也賈疏分宜與次兩釋之張氏爾岐遂謂三者之用有宜有次非矣實土三主八拜鄉人謝其勤勞〔疏〕正義曰實上謂加土於抗木之上而實之也三謂三匝主人於是拜謝其勤勞不俟下人也四十者執紼鄉人五十者從反哭四十者待盈坎鄉人助事故于實土拜之盛氏云實土者三不言封樹文不具也周禮家人職云以爵等爲丘封之度說者謂天子之墓一丈諸侯八尺其次降殺以兩其樹則白虎通云天子松諸侯柏大夫栗士槐鄉人謂與主人同鄉里來助葬者大司徒職云四閭爲族使之相葬族師職云四閭爲族入閭爲聯使之相保以相葬埋是也

卽位踊襲如初哀親之〔疏〕正義曰上云卽位矣此復云卽位者以拜賓拜鄉人違其位也位乃定故更言之

羨道東之位踊襲如初者謂如上既窆時拾踊三而襲也哀親之在斯謂哀其在土故踊也李氏云上拾踊襲後無袒文而言襲疑杜佑曰將踊袒既踊卽襲敖氏云不言袒文脫耳今案凡踊無不袒者是踊前有袒明矣敖以爲文脫或然○案檀弓曰有司以几筵舍奠於墓左鄭注舍奠墓左爲父母形體在此禮其神也周禮小宗伯亦云成葬而祭墓此不言者亦文略耳

右宅柩藏器葬事畢

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上西階東面反哭者於其祖廟不於疏正義曰自此至乃就次言反哭于廟作階西面西方神位疏正義曰自此至乃就次言反哭于殯宮及就次之事○盧氏文弨云乃反哭入土虞禮注引下有門字○乃反哭自壙所反也既窆實土墳未成孝子恐魂靈無依急迎神歸不見親故哭也入入廟門也升自西階東面者主人也衆主人堂下東面北上統於主人也注云西階東面反諸其所作也鄭注親平日所行禮處也云反哭者於其祖廟者以下云遂適殯宮知先反哭於廟也敖氏云反哭於方氏苞云揆从者之情亦必先就祖妣而後可反其私室故反哭於廟而後虞於寢也此義亦至明顯顧氏炎武作反哭不于廟辨謂反哭宜在寢而徐氏乾學欲從之何哉賈疏謂二廟者反哭先祖後禰經記無文未可據然則二廟者亦唯反哭于祖廟而已以柩從祖廟出而虞事不可緩宜急往殯宮也云不於阼階西面而於西階東面以西方神位所在也或曰西方神位之說未分明主人所以不忍遽即主位也至親平日行禮處多在阼故東面以鄉之冀得見親耳其說似有理並存之婦人入丈夫踊升自阼階注主人也疏正義曰校勘記云丈嚴徐作大監本大作丈從監本今案陳鳳梧本亦作丈○主人衆主人先入廟故見婦人之入而踊言丈夫則衆主人亦皆踊也升自阼階謂婦人也云升主人也者以主人升自阼階而由阼階也注云由西階而由阼階上故不由西階而由阼丈夫拾踊三入于室反諸其所奠也出即位于阼疏正義曰敖氏云惟主丈夫拾踊三入于室反諸其所奠也出即位于阼矣入室又弗見故出也拾更也疏正義曰敖氏云惟主婦入于室則餘人先出而與主人相鄉而哭踊同其哀也今案主人不入室者以賓將弔也衆婦人亦從主婦哭踊不言者文省也注云入于室反上反諸其所作也皆釋此經之義所奠鄭云親所饋食之處謂親平日行饋食禮于室以追養先人也必入室者亦冀或見之所以不同也云出即位堂上西面故知即位即此位也禮經釋例云此反哭之位在阼階上西面故知即位即此位也主人東面主婦西面與始卒哭位正相反且主人升自西階婦人升自阼階蓋相變以爲禮也云拾更也詳前卒祖拜賓拾踊三下問喪曰送形而往迎精而反也其往送也望望然汲汲然如有追而弗及也其反哭也皇皇然若有求而弗得也故其往送也如慕其反也如疑求而無所得之也入門而弗見也上堂又弗見也入室又弗見也乃哀故哭泣辟

踊盡哀而止矣鄭注說反哭之義也反而亾焉者衆賓之長也反而亾焉主人拜於位不北面拜賓東者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓弔

疏正義曰檀弓曰殷既封而弔周反哭而弔周制也坊記曰殷人弔於壙周人弔於家亦謂反哭而弔也如之何痛其不見之辭敖氏云此弔異於常故爲之稽顙○注今文無曰今案陳鳳梧本作古文無曰今從嚴本無曰今文無曰與單疏標目合通解與今本同勘記云嚴徐集釋作今文無曰今文無曰宇校云反而亾焉失之矣於是爲甚故弔之者此釋所以弔之義也是故弔之者以衆賓在堂致辭者當是長賓故云衆賓之長也云檀弓曰反哭之弔也哀之至也反而亾焉失之矣於是爲甚是以弔賓升堂後無改面之文故知北面亦主人拜賓東者以其仍東面可知云不北面拜賓東者以其亦主人位也者禮氏云始從時主人拜賓於面階此反而亾亦始從拜賓之位也賈乃援其文無曰宇者北面弔於家亦謂反哭而弔也如之何痛其不見之辭敖氏云此弔異於常故爲之稽顙○注今文無曰宇校云檀弓曰殷既封而弔周反哭而弔孔子曰殷已慤吾從周是反哭而弔周制也坊記曰殷人弔於壙周人弔於家亦謂反哭而弔也如之何痛其不見之辭敖氏云此弔異於常故爲之稽顙○注今文無曰宇校云檀弓曰殷既封

以後無論大功小功之兄弟可以歸至啟殯又來在柩所不離故反哭而歸喪服小記曰緦小功虞卒哭則皆免是歸而遇朝夕哭虞卒哭仍來與也其異門之大功注於此始言可以歸則殯訖固未歸矣然則上篇殯訖之兄弟出專指小功疏遠者言此兄弟出則兼有大功之親矣歸而必拜送者以其勞也衆主人出門哭止閾門主人揖衆主人乃就次衆主人揖衆主人使各就次乃就次而主人乃就次也方氏苞云少息而後虞可更舉也○上篇殯訖主人揖就次注云次謂斬衰倚廬也此時未虞故仍倚廬也李氏云問喪曰成墳而歸不敢入處室居于倚廬哀親之在外也寢苫枕塊哀親之在土也

右反哭於廟於殯宮出就次於是將舉初虞之奠矣

猶朝夕哭不奠是日也以疏正義曰自此至篇末略言葬後儀節及祭名云猶朝夕哭不奠者自虞易奠大斂以後至葬每日皆朝夕奠今葬後仍朝夕哭于殯宮如故但不奠耳敖氏云既葬猶朝夕哭于殯宮以其神靈在此也不奠者為無尸柩也此說是矣乃又以此朝夕哭為指未虞以前而疑檀弓葬日虞之說則誤矣葢此所謂猶朝夕哭者

自葬後至練皆然以喪服斬衰傳文考之自見盛氏亦以故說為非此檀弓文是日即葬日承上葬日虞言也是日始舉虞祭而無朝夕奠故云以虞易奠也三虞虞喪祭名虞安也骨肉歸於土精氣無所不之孝子為其彷徨三祭以安之明三虞所由起也檀弓曰日中而虞葬日虞中而虞而又云葬日虞明是朝葬日中而虞可知不忍一日離彼注云弗忍其無所歸是也卒哭閒哀至則哭至此祭止也朝夕之中而虞不疏正義曰士之忍一日離疏哭而止虞禮別為一篇故於此總舉其目并卒哭祔祭名目附於篇末也○校勘記云注離下釋文集釋俱有也字今案嚴本及各本俱無

事是日也以吉祭易喪祭是虞祭名者檀弓曰卒哭曰成篇首云骨肉歸於土精氣無所不之孝子為其彷徨三祭以安之者檀弓延陵季子葬其子曰骨肉歸復於土命也若魂氣則無不之也是鄭所本彷徨與翱翔同皆遊行無歸之意故孝子為三祭以安之此明三虞所由起也檀弓曰日中而虞葬日虞弗忍一日離也既云日中而虞葬日虞明是朝葬日中而虞而又云葬日虞卒哭三虞之後祭名始朝夕之注云弗忍其無所歸是也卒哭閒哀至則哭至此祭止也朝夕哭而虞可知不忍一日離彼卒哭而疏正義曰士虞禮記曰士三月而葬是月也卒哭大夫以上異月詳士虞記三虞卒哭三虞之後祭名者士之卒哭在虞後已疏而與葬同月祔記曰卒哭而祔祔而又祭曰成事是日也以吉祭易喪祭是虞為喪祭也云虞安也詳士虞禮則哭至此祭止也朝夕哭不絕聲至殯宮之阼階下而自朝至夕自夕至朝其後朝一哭夕一哭于殯宮之阼階下而自朝至夕自夕至朝其開哀至則哭非必朝夕喪服傳所謂哭晝夜無時也至此祭則

儀禮正義三十一　績溪胡培翬竹村著

記疏正義曰此上下二篇總記也郝氏敬云士喪既夕本通一篇故記起自始死吳氏廷華云當曰士喪禮記以爲既夕記者非

士處適寢寢東首于北墉下將有疾乃寢於適室疏正義曰適今文處爲居于爲於寢正寢也天子諸侯謂之路寢大夫士謂之適寢方氏慤云路猶路車之路以大言之也適猶適子之適以正言之也敖氏云此云適寢明經所謂適室爲適寢之室耳吳氏廷華云室中南有牖北有墉無牖是也詳上篇外于適室下玉藻曰寢恆東首寢之東首與在北墉下居恆皆然記嫌處正寢有異故特明之喪大記曰寢東首於北牖下居恆東首此東首則在牖下不在北墉下以其便於君視也鄭注之禮觀上云君大夫徹縣士去琴瑟下云君夫人卒于路寢大夫世婦卒于適寢及士之妻皆外于寢可證不得以此句專爲大夫言也果係君來視疾則經當直云君視且如下文大斂君至節必更詳其儀矣亦不得僅云寢東首于牖下也蓋疾時寢

止晝夜無時之哭惟朝夕哭而已蓋葬後哀稍殺也張氏爾岐云既祭則惟朝夕哭不無時哭故名其祭曰卒哭是也敖氏謂卒哭爲卒殯宮之哭而朝夕哭于其次盛氏謂卒兄弟外兄弟等之哭而非卒喪家之哭其說皆支離未可從明日以其班祔班次也祔卒哭之明日祭名祔猶屬也祭昭穆之次而屬之今文班爲胖疏正義曰校勘記本俱脫嚴徐集釋俱有與單疏標目合○虞而卒哭卒哭而祔其祭相連故幷及之注云祔猶屬也祭昭穆之次而屬之者此釋祭所以名祔之意也祔必以昭穆之次昭祔昭穆祔穆有連屬之義故爲此祭而屬之也餘詳士虞記明日以其班祔下

右略言葬後儀節及祭名

皇清經解續編卷七百二十七終

太倉畢長慶
五河郜文元　校

東首于北墉下是君大夫士所同故記人不復別之此經是言士禮故云士處適寢也　注云將有疾乃寢於適室者吳氏疑義以將字爲衍文謂疾生於不測豈能逆料其將然而遷處之其說似是古者自天子至士皆有正寢燕寢平日常居在燕寢有疾乃遷處于正寢經文兩寢字義別上寢指地言下寢以人臥處言故鄭云寢於正寢之室也云今文處爲居者古今文疏義云居處二字其義略同然居則有常安之義處可爲暫止之名此適寢本非常居以疾遷處於此似作處較切鄭從古文于爲於詳士昏禮有疾疾者齊不齊正情性也適寢者正義曰凡人疾經據始外言記從疾病起所以補經之未備亦以示人慎疾正終之道也　注云正情性也者人之情有六曰喜怒哀懼愛惡欲是情惡性有五曰仁義禮智信或曰情有七喜怒哀懼愛惡欲是情性者稟乎陰陽而生得其中和則心安體泰一有偏乖斯疾生焉齊則思慮不紛神明常定故可以正情性此養疾之要道也云適寢者不齊不居其室禮記檀弓曰君子非致齊也非疾也不晝寢也不齊不居其室者案大戴禮盛德篇曰此天子之路寢之中玉藻曰將適公所宿齊戒居外寢夜居於內鄭注內正寢之中是不齊不居其室也然則疾者之居正寢爲齊外寢卽正寢也是不齊不居其室也然疾不必死特以適寢爲齊耳吳氏疑義云死於適室以正終也疏之死於多由于致齊之地疾者居之則心志齊一可養疾也方氏苞云齊室卽適寢也凡有疾卽居焉所以教疾者持生之道盡矣養者皆齊

所以教子孫妻妾忠養之道盡矣及至大病亦不待遷移而終於正寢聖人制禮所以盡人之性也今案此二說最善若云爲人子養疾之義有非矣養者皆齊憂　正義曰校勘記云通解無此注○曲禮曰父母有疾冠者不櫛行不翔言不情琴瑟不御食肉不至變味飲酒不至罟疾止復故彼注亦以憂言之故不至變貌笑不至矧怒不至而詳略不同今案養疾未有不憂然賈氏李氏皆取以釋此經而之義齊之爲言齊也敖氏云養者齊欲專心於所養者也吳氏廷棻云言養則滋培調劑之益非侍疾者專一其心志不爲功又云兩齊字理最精是也　徹琴瑟去樂疏　正義曰徹卽去也賈疏云父母有疾憂不在于樂故去樂以疾者齊故去之非爲子去也疏文可疑今案黃說是也曲禮曰琴瑟不御是爲養疾者言之此云徹琴瑟則爲疾者言之祭統曰及其將齊也耳不聽樂是也喪大記曰疾病君大夫徹縣士去琴瑟鄭注聲音動人病者欲靜也凡樂器天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣去琴瑟者不命之士據此注則徹琴瑟是爲疾者徹之明矣疾病外內皆埽　正義曰經考文提要云外內皆埽監本作內外案疏作外內與喪大記文同校勘記云唐石經嚴徐陳閩葛集釋通解要義楊敖俱作外內今案陳鳳梧本亦作外內毛本誤與監本同　注云爲有賓客來問也疾甚曰病　疏　正義曰石經考文提要云外內皆埽爲有賓客來問也疾甚曰病者喪大記注亦云爲賓客將來問病也

疾困曰病與此注略同葢賓客是指君遣來問疾之使及同國來問疾之大夫士非尋常來往者疾甚必有此問疾之賓來故須外內皆埽致其潔淨也內也有專指室言者亦有兼堂室言者經義述聞解詩子有廷內云周官寺人王之正內五人鄭注正內路寢夏小正傳曰燕燥泥而就家入人內此皆兼堂室言之者也今案此經內謂堂室以外凡庭院及寢門外大門外皆是內則曰雞初鳴灑埽室堂及庭是室堂與庭日日埽之無俟病劇此云外內皆埽則知所埽者廣也或曰疾甚而埽外內所以祓除不祥其說亦通徹褻衣加新衣 故衣垢汙爲〔疏〕正義曰注云故穢惡之者以云褻衣是病中垢汙之故衣恐來問疾之人嫌其穢惡故去之而更加新衣也此來人卽上注所謂賓客孔子於君來視疾而加朝服則非君視時必不朝服必朝服耳喪大記文與此同而注云徹褻衣則所加者新朝服矣互言之也加朝服者明其終於正也與此注異賈疏因之遂謂褻衣是玄端新衣是朝服恐非葢玄端朝服皆是禮服病中未必常服之孔子於君視疾必不朝服此喪止取專一心志以養疾與祭祀之齊服玄端不知此齊究有別也○案此及上兩節注後人多議之謂埽除外內以潔其居徹去褻衣以潔其體義上於正終鄭以賓客言則舍本而務末矣卽鄭注喪大記亦以加新衣爲正終愚嘗反覆思之終以此注爲善葢人子之於親氣息尚存未有不願望其生者

若於疾病時而遽埽除易衣以爲正終計於心何忍故不如且從此注之爲得也 御者四人皆坐持體〔疏〕正義曰注侍從毛本誤作待從校勘記云爲不能自轉側御者今時侍從之人閩葛集釋通解楊敎俱作待與單疏述注合○喪大記曰體一人謂每體一人也此云四人則合四體言之是時病者偃臥柱牀故皆坐持之也彼注云體手足也四人持之爲其不能自屈伸也與此注云爲不能自轉側亦略同賈疏云詩曰輾轉反側據身不能自屈伸據手足今案身之不能屈伸兩注義符云御者今時侍從之人者葢以漢之侍從爲比也上篇外御受沐入注云外御者卽上篇外御士之近臣與執策立于小臣侍從者釋官云御者殊○盧氏文弨云此記下今本有男女改服四大字注爲賓客來問病亦朝服主人深衣十三字考石經無男女改服之文李本并無十三字考石經考文提要云監本此下衍男女改服一節案此因通解而誤葢通解於士喪禮祭附本經記及喪大記之文此節乃喪大記誤入儀禮又此記五節與喪大記同鄭兩注各異獨此節注不異明係移彼注此又因與士喪禮不合妄改庶人爲主人今案下主人啼有新朝服故曰亦朝服此上文無朝服字何以云亦足證羼入校勘記云此節經注唐石經及嚴徐集釋敎氏俱無通解楊氏俱有通解庶字倘未改楊氏始改庶人爲主人今案下主人啼節注云於是始去冠而笄纚服深衣則不得於屬纊前改服深

衣也此節經注爲羼入無疑此亦其一證毛本有之葢沿監本之誤據提要所見宋本經注亦無此節載氏震校集釋金氏曰追著儀禮正譌皆辨其誤今從唐石經及嚴本屬纊以俟絕氣爲其氣微難〔疏〕正義曰纊新綿也案士喪禮設纊于口鼻觀其動否以驗氣之有無無則絕矣今案此注云纊新綿綿與絮一也禹貢厥篚纖纊傳云纊細綿小爾雅云纊綿也絮之細者曰纊也說文纊絮也繁敝緜也段氏注云敝緜熟緜也是之謂絮凡絮必絲爲之古無今之木緜是也○朱氏軾謂屬纊以俟絕氣是早逆其死也此記或非先王之制今案此孝子之慎也益病者雖氣絕而孝子不忍竟以爲死故屬纊以俟之冀其氣之存而可復生也俟字據鄭注當爲俟之誤二字形相似故也**男子不絕于婦人之手婦人不絕于男子之手**徧〔疏〕正義曰喪大記文與此同唯絕作死義亦同彼注云君子重終爲其相襲與此注略同而義較顯春秋莊公三十二年公蒙于路寢穀梁傳曰路寢正寢也寢疾居正寢正也男子不絕于婦人之手以男女之別耳方氏苞謂慮夫婦溺愛而不自嫌故特設此禁使

毋相瀆以正其終是也自夫婦推之則陰妾宦豎之流亦宜遠別明矣**乃行禱于五祀**盡孝子之情五祀博言之士二祀〔疏〕正義曰校勘記云五陳閩葛本俱作伍○李氏曰門曰行〔疏〕云論語子疾病子路請禱禱禮也請之非也朱子語類問禱果有應之之理不知其無是理而姑爲之今案記云行禱亦是遣人分禱之此時孝子固不能離也注云盡孝子之情者孝子不忍親之死故當垂危之際猶必竭誠以禱冀神之佑助也云五祀博言之士二祀曰門曰行者此據祭法言也祭法曰王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自爲立七祀曰諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲諸侯自爲立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立戶或立竈鄭以祭法爲周制故謂士祇得祭門行二祀今云五祀是廣博言之也呂氏大臨云士不祭五祀而禱禮言禱于五祀者葢有不得祭而得禱者歟此本鄭說也陳氏祥道云七祀之制不見他經鄭氏以七祀爲周制五祀爲商制然周官雖天子祀則五祀無尊卑隆殺之數矣三禮札記云月令五祀戶竈中霤門行白虎通五祀門井戶竈中霤皆與祭法不同竊意戶竈門霤等皆切於日用當時周家雖立七祀五祀三祀二祀一祀之制而上下通用殷禮已久因而未改故曲禮王制亦言諸侯大夫祭五祀也案此二說似於經義三十一

正義曰設牀第謂設牀并設第也詳上篇死于適室及商祝執巾從入當牖北面下悤大記曰含一牀襲一牀遷尸于堂又一含之牀也下莞上簟詳上篇小斂布席于戶內下設牀第非一處當牖則曰設牀有枕是也敖氏云設枕于南簟病時之牀橫設之故東首此則縱設之而南首故枕于南也此記因經未言設牀第及遷尸之事故補言之注云病卒之閒廢牀至是設之者此據悤大記之文悤大記曰廢牀徹褻衣加新衣鄭注廢去也人始生在地去牀庶其生氣反案此時病而未卒故云病卒之閒廢牀事相變者謂病時去之卒後設之是相變也云在臥席者詳士昏禮云古文第爲茨者古文疏義云古文第牀簀也古文今文說文引作牆有薺禹貢濟河濟漯茨者聲近假借字詩牆有茨漢書地理志濟皆作沛是從市從次從齊之字皆以聲近得通鄭以第爲正字故從今文○蔡氏德晉云案悤大記疾病有廢牀而置於地之事鄭康成謂病卒之閒廢牀乃仍悤大記之誤吳氏廷華云廢牀之文高安朱氏非之謂亟從之身方保護之不暇乃舉而委之地地氣清沁是益之病而速之從也且鄉無將從而可藉地氣以生之理信齋楊氏據此記設牀遷尸爲大記廢牀之證不知此牀爲浴及含而設不足證從之廢牀也今案悤大記有廢牀之文儀禮無之禮記漢儒所采集而儀禮之記則出於周孔所傳較爲可信鄭氏不能據儀禮以訂悤大記之

合並乃卒終之也疏正義曰自此以上皆言侍疾之事以下乃言卒終也者曲禮大夫曰卒士曰不祿庶人曰死彼注亦云卒終也是終與卒通檀弓君子曰終君子士大夫之通稱士可言終亦可言卒也或曰士言卒亦對文異散則通主人啼兄弟哭哀有甚有否於是始去冠而笄纚服深衣檀弓曰始死羔裘玄冠者易之疏正義曰啼張氏譏誤云案釋文諦大兮反從釋文戴氏震云案啼說文作嘶若諦於義絕遠當是訛舛不可從校勘記云注始去下嚴徐無冠而二字集釋通解楊氏俱有今案陳鳳梧本毛本俱有冠而二字無者非也注云哀有甚有否者否不甚也甚則哭悤大記曰始卒主人啼兄弟哭婦人哭踊鄭注悲哀有深淺也孔疏有聲曰哭李氏云主人啼者發聲則氣絕而息若往而不反也曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母焉何常聲之有云於是始去冠而笄纚服深衣者問悤曰親始死雞斯徒跣扱上衽鄭注雞斯當爲笄纚親始死去冠又云上衽深衣之裳前是始死去冠而笄纚服深衣之事也引檀弓者亦以證親始死而變易吉服也詳上篇主人髽髮袒眾主人免于房下

右據經士死于適室而記人子侍養君子正終之事

設牀第當牖衽下莞上簟設枕病卒之閒廢牀至是設之事相變衽臥席古文第爲茨疏

非而反援以爲說失　遷尸徙於牖下也於　正義曰注毛本徙之諸儒之辨精矣　疏　誤作徙○云徙於牖下也者病者卒于北墉下今徙而南在牖下向明以便楔綴浴含也曲禮在牀曰尸白虎通尸之爲言失也陳也失氣亾神形體獨陳也云於是撫用斂衾者謂經所云撫用斂衾蓋在斯時○吳氏疑義云遷尸當在事則設牀第當亦在復後也詳上篇篇首　復者朝服左執領右執要招而左衣朝服以　疏　正義曰經云扱領于帶此云左執領右執要與經異者經變以升屋時言此以既升屋而復時言也所執者齊弁服也領與要必兼執之者以簪裳于衣故也招而左有數說賈疏云以左手執領還以左手以領招之必用左者左陽主生敖氏云招而左也左尊吳氏廷華云招而左既大記小臣復復者朝服鄭注云招由左下也招者北面以西爲左故經言降自後西榮張氏惠服而復之者徵也義雖少異亦得兩通此記因經未言復者之衣也用朝言云招而左招之向左謂微左還也今案經云北面招以衣又以張氏左還之說爲是若如注云衣朝服服未可以變者張氏爾岐云方冀其生故復者服朝服不變凶服也或曰士凡有禮事有司皆朝服如士冠特牲可見故復者仍服常服冀幼者之魂識之而依以反也今案褻衣前後皆用朝服而復所以事君之衣也用朝服而復之者徵也義雖少異亦得兩通此記因經未言復者之

服及復時之儀故補明之　楔貌如輊上兩末事便也今　正義曰敖氏云柧而名之以別於他柧輊在大車之衡大車之高也或以輊與衡高爲二物非小爾雅文輊作厄云衡輊也說文輊轅前也段氏注云轅前者謂衡也自其橫言之謂之衡自其扼制馬言之謂之軛軛也梡當作輊釋名衡橫也橫馬頸上也梡扼也所以扼牛頸也馬曰烏啄下向叉馬頸似烏開口向下啄物時也考工記車人云高長六尺梡與高字同衡高皆同中而有兩末此楔齒之柧象之但衡以叉馬頸高以扼牛頸皆兩末向下柧以楔齒則兩末向上故云上兩末也餘詳上篇楔齒用角柧下便也者謂兩末向上以屈處入口於事便也云今文輊作厄者案詩韓奕曰鞹鞃淺幭鞙鞙佩革金厄厄即輊作厄假僭字也今文與詩同鄭以輊爲正字故從古文　綴足用燕几校脛也尸南首几脛在南以拘　疏　正義曰校脛南御者坐持之　校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辭屐矣古文校爲枝　疏　石經嚴本俱作或作校非○使御者持之恐几傾倒也敖氏云坐持之則御者亦在牀矣其於几之北也云尸南首几脛在南以拘足則不得辭屐矣者案士昏禮注云校脛也者案士昏禮注云校几足此云脛亦足也云北歟　注云校脛也盛氏云此几蓋置于尸足之北也云校在南則几面向北矣以几板抵尸足而兩端又各有足以拘

之斯足以聯綴尸足也然則几之兩端各一足賈云兩端各有兩足始非敖以校爲几左廉尤誤今案劉氏績云古几猶今道家之几形如半環三足坐則曲者向身可以憑以曲者兩端著地故綴足御者一人坐持正足也阮諟云凡長五尺高二尺廣二尺馬融以爲長三尺舊圖以爲几兩端赤中央黑劉云三足與賈又異今並存俟考古文校爲枝詳士昏禮卽牀而奠當膈用吉器若醴若酒無巾柶變也或卒無醴用新酒疏正義曰注云膈肩頭也者上篇奠于尸東未言所在故記明之卽就也謂就牀而奠之當尸肩也云用吉器器未變也者以始死未忍異于生至小斂則變用素器矣云或卒無醴用新酒者此釋記若醴若酒之義謂有醴則用醴無醴則用酒但用其一不兼用也敖氏云無巾者非盛饌也

右記始死設牀遷尸復魂楔綴設奠諸儀法器物

赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死赴走告也今文赴作計疏正義曰凡計於其君曰君之臣某死父母妻長子曰君之臣某之某死此記赴母妻長子不言父祧記兼言父者以有子爲士而父不爲士者也此記則以周初之制士之子恆爲士士之父亦君之臣則於君之臣某死內包之矣云某之某者上某是士名下某是士之親屬死者名婦人當以姓通如姬姜之類長子亦赴者以其爲三年之喪也注云赴走告也者赴字从走說文赴趨也爾雅赴至也故云走告也云今文赴作計者段氏云古文計告字祇作赴取急疾之意今文从言急疾意轉隱矣故說文言部不收計字者從古文不從今文也凡許於禮經從今文則不收古文字從古文則不收今文字祧記作計不作赴者禮記多用今文禮也左傳作赴者左卽明逝春秋傳以古文故與古文禮同也胡氏承珙云案祧記凡計於其君注計或皆作赴赴者注以至訓赴既夕注云赴赴至也是禮記本亦有從古文作赴此徑從古文

右記赴君之辭

室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐別尊卑也疏正義曰此兄弟謂大功以上在室者室中唯主人主婦坐則兄弟皆立矣有命夫命婦在焉亦坐是尊命夫命婦也故注云別尊卑也案氏延葊云室中唯此四人坐則餘不坐矣此與喪大記大夫之喪同今案吳說是也此條當是祧記大夫之禮而疑有脫文詳上篇入坐于牀東下

右記室中哭位異者

尸在室有君命衆主人不出不二〔疏〕正義曰張氏爾岐云經於衆主人故記之今案此衆主人即上篇主人之庶昆弟是也尸在室有君命唯主人出在其後注以爲主人之庶昆弟是也尸在室有君命唯主人出而衆主人不出注云不二主者謂喪主曾子問以喪有二孤爲非禮故云不二主也禫者委衣于牀不坐牀高〔疏〕正義曰經但言禫者委衣不言不坐嫌坐委由便〔疏〕之故記也此委衣于牀有二一是始死尸在室時一是小斂後倚尸于堂時○注云牀高由便者釋所以不坐之義敖氏云牀高可以不坐郝氏敬云禫者委衣于牀孝子不親受財也不坐簀於地故不坐其禫于室戶西北面致命始死〔疏〕正義曰禫有室者此指禫于室之禮故言其以別之也時也〔疏〕在堂者有在室之禮故言其謂始死尸在室時也小斂奉尸倚尸于堂有禫者經明云中庭北面致命始死時庶兄弟等禫經未言致命面位故記之是時尸在室中牖下故禫者戶西北面致命也

右記尸在室衆主人不出及禫者儀位

夏祝淅米差盛之差擇〔疏〕正義曰賈疏云經直云祝淅米于堂之〔疏〕南面用盆不言夏與差盛故記人言之○注云差擇之者謂差沐於堂上注差淅也淅米取其潘以爲沐也彼注訓差爲淅此上云淅米則不得訓爲淅故訓擇也盛氏云擇其粒之堅好者以飯尸而以其餘爲粥懸於重也盛盛於敦

禫笫抗衾爲其倮程蔽之也禫祖也祖簀去席盖水便〔疏〕正義曰釋官云喪大記曰御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴據此士亦當四人抗衾二人浴也○校勘記云注嚴徐通解俱作倮程今案倮程也義詳倮程集釋敖氏俱作裸程卽裸程也上篇浴時主人皆出下張氏士喪禮識誤引此注爲作謂非校勘記又云盛水便下釋文集釋俱有也字今案嚴本無又毛本有盛音祿三字嚴本亦無盧氏文弨云係釋文誤入當去抗衾爲其倮程蔽之也者抗舉也衾斂衾也謂舉斂衾於上其體而浴於下也云禫祖也者敖氏云古字禫祖通詩曰禫裼暴虎云祖簀去席盛水便者爾雅盥謁也盛亦作盪廣雅盪盡也謂去水使竭盡便也

其母之喪則內御者浴鬠無笄內御女御也者李氏云周禮女御大喪掌沐浴〔疏〕正義曰注云內御女御謂女侍從者與天子御妻名女御者今案御猶侍也此女御謂女侍從者與天子御妻名女御者別釋官云喪大記曰其母之喪則內御者抗衾而浴孔疏云內外宮別內御婦人今案此記不言抗衾者省文云無笄猶丈夫之不冠也不冠也者生時男子冠與婦人笄對然時男子不冠故婦人髽亦無笄也詳上篇髽笄用桑下

設明衣婦人

則設中帶 中帶若今〔疏〕正義曰校勘記云注若通解作者褌嚴之褌襠〔疏〕徐作褌與單疏標目合釋文集釋通解敖氏俱作褌陸氏曰褌音昆黃氏丕烈云褌是褌非也○設明衣婦人則設中帶玩文義似是男婦皆設明衣而婦人又加以中帶也注云中帶若今之褌襠廣雅曰複襠謂之袣袣褌也今案惠說似未確方言褌陳楚江淮之閒謂之淑釋名褌貫也貫兩腳上繫腰中也說文幝帷幔也幝或从衣作褌急就篇襜褕褕袵複褶袴褌顏師古注云袴合襠謂之褌最親身者也然則明衣男子有衣有裳婦人衣不殊裳故內加褌襠據釋名云上繫腰中所以有帶名記云中帶亦謂在內親身者未知是否

卒洗貝反于笲實貝柱右齻左齻象齒〔疏〕正義曰貝本實于笲主人既洗貝仍實于笲故云反也經但云洗貝執以入而不言反于笲故記之右齻左齻牙兩畔最長者初時楔齒用角栖至實貝時去角栖恐口易閉故先以貝柱兩齻使口開易含也此亦經未言故記之注云象齒堅未詳夏祝徹飯徹去〔疏〕正義曰賈疏云經不言夏祝徹故記人言之釋官云據此則凡徹皆夏祝也夏祝進奠故亦主徹奠賈前疏謂周祝徹奠非張氏爾岐云餘飯飯尸餘米也注云去鬻夏祝徹去煮之爲鬻以實重扃也瑱塞耳塞窒〔疏〕正義曰上篇云瑱用白纊充塞於耳不同生人但懸耳旁也掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤南順統於堂輪從〔疏〕正義曰坎以埋棄也今文掘爲坎〔疏〕潘等物上篇但言坎之大小與掘法故記明之○按勘記云注坎于階閒少西不言坎之字云南順統於堂者敖氏云南順復南其壤明其掘之自北而南也故云統於堂南其壤者以所掘之土置於南方也云輪從也則廣爲橫矣云今文掘爲坎也者鄭以上經作掘坎故此亦從古文作掘也坎義詳下坐用塊〔疏〕塊塢也古文坐爲役〔疏〕以煮潘用塊者謂用塊爲坐也上篇但云爲坐于西牆下東鄉不言所用故記之注云塊塢也爾雅釋言文郭注土塊也云古文坐爲役者古今文疏義云說文埒隄窻也从土役省聲今文作坐者不省古文作役俗字明衣裳用幕布袂用幕布謂衣裳皆用幕布爲之也注云幕布帷幕之布升數未聞也屬幅長下膝幕布帷幕之布升數未聞也屬幅也長下膝又有裳於蔽下體深也〔疏〕明衣裳曰用幕布謂衣裳皆用幕布爲之也李氏云長下膝衣長至膝下也王氏士讓云帷幕幄帟相將爲用幄帟以縮細密柔軟則幕布亦取細密柔軟可知於親身宜也云屬幅不削幅也者謂布幅廣二尺二寸不削之而相著也此與生人衣制同詳喪服記袂屬幅下云長下膝又有裳於蔽下體深也者凡服衣上裳

下有裳以蔽下體故衣不至膝此衣之長至膝下足以蔽下體矣而又有裳是於蔽下體深也有前後裳不辟長及轂不辟質也轂足跗也凡他服短無見膚長無被土有前後裳也○注質毛本誤積俱作質與單疏逃注合集釋作積兩無字釋文俱作不集釋上作不下作無今案陳鳳梧本亦作質兩無字各本作無○云不辟質也者不辟為一句辟謂辟積其要閒使上狹下寬也他裳辟示文此裳不辟示質也云轂足跗也者爾雅轂盡處也足跗近地為足之盡處故云轂也云凡他服短無見膚長無被土者案深衣篇云短毋見膚鄭注衣取蔽形又云長毋被土鄭注為汙辱也此引之而云他服如是足見此長及轂者不嫌被土與他服異矣以其為裳不辟之則其要廣而前後相掩者深夯不開體不見矣長及下膝其裳之縓一染謂之縓今紅也者謂古之縓即漢之制復如是皆為重形且異於生也　縓緇緆一染謂之縓今紅也飾裳在幅曰緆在下曰緇疏正義曰注云縓淺絳也云飾裳在幅曰緆者謂飾裳之幅邊為緆飾裳之下畔為緆也鄭注深衣云緣緆也孔疏謂解經緣字讀為緆謂深衣下畔也亦引此注為證或曰緆與紕通緆與紕士昏禮主人裔弁纁裳緇袘亦謂裳下緣也緇純七入為緇緇黑色也飾衣曰純謂裳下緣也緇純領與袂衣以緇裳以纁象天地也疏正義曰云注黑下嚴徐集釋俱無色字通解楊氏俱有云飾衣曰純袂緣純邊廣各寸半鄭注純謂緣之也緣袂謂其口也緣邊衣裳之側廣各寸半則表裏共三寸矣唯裕廣二寸案經於袂言純於衣裳之邊亦言純是對文異散則通也釋文云飾衣領袂口曰純裳邊側而文有增易云衣以緇裳以纁象天地也者蓋取天玄地黃之義褚氏云衣之緇純裳之纁緆緆與生人異也敖於緇純連裳言殊混注義精矣○李氏云案自掘坎南順至緇純當在夏祝設掘淅米之前疑脫簡在此設掘裏親膚繫鉤中指結于擘擘掌後手無決者以握繫一端繞擘還從上自貫反與其一端結之作裏敖氏作裏今案陳鳳梧本亦作裏監本毛本俱誤作裏又擘各本誤擘校勘記云唐石經嚴本集釋俱作擘說詳士喪禮○此設掘設於左手也上篇曰掘擘謂設於右手也經不言左手用玄纁裏今云裏親膚則纁在內玄在外矣此左右掘所同亦因經未言故記之也　注云擘掌後節中也者詳上篇云手無決者謂右手有決此左手無決則其設法略殊也云以握繫一端繞擘還從上自貫反與其一端結之者賈疏云兩端各有

繫先以一端繞掣一匝還從上自貫又以一端鄉上鉤中指反與繞掣者結於掌後節中是也敖氏謂握手唯一而已與決同設於右手耳無決之手握則繫於掣有決之手握則與決繫俱連於右手耳無決之手握則繫於掣經記兩下甚分明敖氏乃混而一之 甸人築坋坎築實土其中堅之〔疏〕正義曰經直云甸人掘坎不云還使甸人築故記人明之一曰坋土其中堅之者初握之今實土其中堅之云築者恐其土鬆築之使堅也云穿坎之名一曰坋者玉篇引埤蒼云坋坎也坑也胡氏承珙云坋者穿坎之名後人以穿坎爲坋而坎亦謂之坋如闕本空隙之名因而穿空亦謂之闕然則坋亦掘也築坋坎者猶言築其所掘之坎耳隸人涅廁隸人罪人也今之徒役作者也涅塞也爲人〔疏〕正義曰注云隸人罪人也今之復往褻之又亦鬼神不用司隸罪隸蠻隸閩隸夷隸狄隸等官司屬注云主盜賊之兵器及其奴者又其職曰其奴入于罪隸注故知隸人罪人也司隸注云隸給勞辱之役者漢始置司隸亦使將徒治道溝渠之役故云今之徒役作者也釋官云司隸職曰邦有慝紀之事則役其煩辱之事鄭彼注引此經爲證周禮五隸之下各有隸民此隸人蓋五隸之民君使之來供役事者也云涅塞也者盛氏云涅斂通書云斂乃窒注亦訓爲塞與此合云爲人復往褻之者褻之故塞之也云又亦鬼神不用者盧氏詳校云亦一作以謂從者爲鬼神可不用廁也此皆釋所以塞之之義賈疏云若然古者非直不共溷浴亦不共廁也案釋名廁牏者非一也或曰溷言溷濁也或曰圂言圂厠也說文廁清也段氏注云清圊古今字以釋名所云人牏廁非一者是後代之制古則人各一既厠突或曰人不必異廁但有坎者則塞之不用而別爲廁也〔疏〕正義曰士坎曰而襲二日小斂三日大斂盛氏云經言爲燎于小斂後在坎之第二日嫌始坎之日不設燎故記明之○案記自乃卒設牀笫以後至此皆始坎日事也

右記沐浴含襲時職司服物

厥明滅燎陳衣〔疏〕正義曰注云記節者記陳小斂衣之節也明滅燎陳衣于房小斂當襲之明旦滅燎時陳之上篇大斂言厥不言滅燎故記補之也凡絞紟用布倫如朝服凡凡小斂大斂無紟古文〔疏〕正義曰絞紟所用之布與朝服布同故云倫如朝服注云凡凡倫爲輪小斂大斂也者以其言凡非一故知兼小斂大斂言也云倫比也者中庸毛猶有倫鄭注亦云倫猶比也云今文無紟者敖氏云紟不必言凡與絞連文耳大斂有紟小斂無之古今文疏義云紟雖小斂所無記者欲明用布紟與絞同不應有絞無紟憲

大記亦云綏紿如朝服故鄭從古文有紿字今案凡兼小斂大斂言則當有紿矣云古文倫爲輪者詳公食禮雍人倫膚七下設楹于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在南簋在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北二以並籩亦如之

楹今之輦也角觶四木柶二素勺二爲夕進醴酒兼饌之也勺二醴酒各一也豆籩二以併則是大斂饌也記於此者明其他與小斂同陳古文正義曰東堂下即堂東也南順以北爲上也交角觶爲角柶疏齊于坫謂南與堂隅之坫齊也饌于其上謂下無簋豆籩皆陳于楹上蔡氏云酒在南北上也簋在東在甒之東也實謂觶柶勺俱實于簋而陳于楹上也敖氏云亘當在籩北乃云甒北者設豆之時未有籩也故但取節於甒○校勘記云注素勺下嚴徐本無三字楊氏無此句與疏合集釋通解俱同夕張氏曰疏少作夕從疏今案此二條從集釋各本實獻少牢楹即斯禁此楹以陳饌是也云角觶四木柶二素勺二爲夕進醴酒兼饌之也者李氏云醴用觶一柶一酒用觶一而實四觶二柶者後奠醴酒不同今器故兼饌之吳氏云葢兼兩奠言以奠此始徹彼也或以小斂無夕奠爲疑盛氏云周人斂用日出是日仍有夕奠敖謂爲明日朝奠非也褚氏云夕進

醴酒以後一日兩奠故併夕奠所用亦陳之今案盛氏褚氏之說是也云勺二醴酒各一也者謂醴與酒各用一勺也禮經釋例云斟酒之器曰勺鄉飲酒兩加勺士冠禮側尊一甒醴有篚實勺觶角柶是醴亦用勺也餘詳士冠禮然據此注專釋勺二則似上注木柶二下無素勺二之句楊本爲是矣云豆籩二以併則是大斂饌也者以小斂一豆一籩大斂乃有二豆二籩故知爲大斂饌也云記於此者明其他與小斂同陳者言大斂奠者唯此豆籩二以併耳其餘所陳皆同故同記於此也朱子以此條爲大斂通用是矣敖氏則以爲專記大斂謂次當在眾主人布帶後不可從云古文觶爲角柶者案上篇東方之饌明凡籩豆實具云角觶木柶則作角觶爲是故鄭不從古文也

設皆巾之籩豆偶而爲具具則於饌巾之巾疏正義曰凡籩豆之籩豆也實具設皆巾之此舉大斂之籩豆皆巾以見小斂大斂一豆一籩不巾也注云籩豆偶而爲具具則於饌巾之巾之加飾也明小斂大斂之加飾也者鄭以記言具爲指二豆二籩者言之二豆二籩則實時設時皆巾之以爲飾也實者謂實菹栗之屬于豆籩中即饌時也注專以饌言者謂設時一豆一籩亦巾唯饌則必二豆二籩乃巾故既云具則于饌巾之而又云明小斂一豆一籩不巾也張氏爾岐云皆者皆東堂與奠所也二籩二豆者饌于東堂設于奠所皆巾之也小斂一籩一豆惟至設于牀東乃巾之方其饌

堂東時則不巾觶侯時而酌栖覆加之面枋及鏘建之時朝夕也檀弓矣說最明析　曰朝奠曰出〔疏〕正義曰張氏爾岐云觶雖豫陳必待奠時乃酌夕奠逮日　〔疏〕其酌醴之法既酌醴以栖覆於觶上使柄向前及其鏘於奠所則扱栖醴中盛氏云醴酒不豫酌取新也鏘設於奠所也建之者插栖醴中葉柱下而枋向上也今案侯時而酌兼醴與酒言栖覆加之以下乃專言進醴之法面枋謂酌者以枋向身便於鏘而建之也張謂使枋向前似未確　注云時朝夕也者案上篇朝夕哭皆有奠又周人斂用日出知小斂大斂之奠亦在朝故以時爲朝夕之時而引檀弓爲證也逮日者謂日猶未昃鄭注檀弓云陰陽交接庶幾遇之是解日出與逮日之義也小斂辟奠不出室未忍神遠之也辟奠設於序西南畢事而去之　〔疏〕正義曰辟奠謂移易之也辟室設於序西南畢事而去之通解無之字云注畢事而去之通解無之字○校勘記辟之於室外則與神遠故不出室奠所以依神是時尸在室若辟辟之於室外則與神遠故不出室以辟斂者此奠即始死之奠謂之辟字與遷同言所以辟襲奠者爲襲奠者以襲後仍設之也下辟室設於序西南畢事而去之者敖氏云葢說謂辟之設於室西南隅盛氏因謂注中序字爲室字之誤此說非也張氏爾岐云注不出於室設於序西南不字貫下八字褚氏云注則不出於室設於序西南十字爲句夫欲設

於序西南則必出於室矣唯不設故不出也室中苟有隙地隨在可辟以此乃辟斂而遷之非改設也今案記云辟奠不出室據未斂時言即褚氏所謂室中苟有隙地隨在可辟也注云既斂則不出於室明指既斂言乃是補記所未備蓋以上篇徹小斂奠大斂奠皆改設於序西南此襲奠既斂後亦無改設之事故云不出於室設於序西南也畢事而去之者謂侯奉尸俟堂設小斂奠訖乃去之也　無踊節其哀未〔疏〕正義曰注云其哀未可節也者是釋其義敖氏云踊節即所謂要節而踊者也凡丈夫婦人之辟奠之時亦然故以明之今案敖氏以無踊節即承上小斂辟奠言之其說甚是若謂無踊節也方氏苞引或說云小斂設奠及徹主人主婦皆要升降之節而踊此辟奠不出室中故無踊節與敖氏說合　既馮尸主人袒髺髽絞帶〔疏〕正義曰上篇既小斂主人袒髺髽以下衆主人齊衰以下者經記言衆主人苴絰大搹帶旁三寸交結於要中絞帶者繩帶也先言袒髺髽者其節也然則布帶者亦於既免乃加之　注云衆主人齊衰以下不一義上篇始死主人入坐于牀東衆主人在其後此死者之衆子斬衰絞帶者也今云布帶故知爲齊衰以下之親詳下篇即位下　大斂于阼未忍便離主人位也主人奉〔疏〕正義曰阼階則西階上賓之於棺上

篇大斂時但云布席如初未言其處故記明之　注云未忍便離主人位也者阼階乃主人位今大斂於此是未忍便離也云主人奉尸斂於棺則西階上賓之者案上篇主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋注云所謂殯也殯則在西階上西階爲賓位故檀弓曰殯於客位又曰周人殯於西階之上則猶賓之也禮經釋例云周人之制大斂時猶以生人事之故于阼階上殯則以賓客事之始遷于西階上矣大夫升自西階階東北面東上　斂〔疏〕正義曰注云也上篇君視大斂主人西楹東北面故記因記大斂于阼而并詳言之不言升自西階及階東北面故知亦西面也吳氏云階東者明大夫雖多亦不可以當階恐妨斂者之往來故氏云階東者明大夫雖多亦不可以當階恐妨斂者之往來也吳氏廷華云北面東上近尸爲上今案李氏云此大夫未大斂而先至者其視斂位與君親視斂同方氏苞云唯君親視斂然後有升卿大夫之禮君不在則賓不視斂不馮尸無堂上之事二說不同當從方說　既馮尸大夫逆降復位　中庭西面位〔疏〕正義曰上篇君又云命主人馮尸不言命大夫視斂亦必馮之明矣故記補之逆降謂在西者先降也李氏云位在主人之南同朝夕哭位今案朝夕哭位主人堂下直東序西面卿大夫在主人之南故知亦西面也若有諸公則門東北巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東　巾奠而室事已〔疏〕正義

曰郝氏敬云大斂之奠設于室中奠畢加巾執燭者遂滅燭出此因上篇言燭升自阼階不言其降故記之今案由主人之北東者時主人在阼階下故執燭者由主人之北東行以反於饌東之位也注言此者以燭爲照室中之奠今巾奠而室事已故執燭者滅燭出也

右記小斂大斂二節中衣物奠設時會處所儀法

既殯主人說髦　既殯置銘於�particle復位時也今文說皆作稅兒生三月翦髮爲鬌男角女羈否則男左女右長大猶爲飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至〔疏〕正義曰注翦此尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞作翦校勘記云陳閩監本集釋敖氏俱作鬋從之　云既殯置銘於�particle復位時也者案上篇主人奉尸斂于棺主人降卒塗祝取銘置于�particle主人復位之時乃說髦也喪大記小斂主人袒說髦括髮以麻鄭注士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於从者俱三日也云今文說皆作稅者詳士昏禮賈疏云此說及下經不說經帶二字皆作絰注後此注中者以文更有義者釋今古字訖乃更汎說即此注更釋髦義是也云兒生三月翦髮爲鬌男角女羈否則男左女右者本內則文彼注云鬌所遺髮也夾囟曰角午達曰羈也吳氏廷華云

夾囟曰角西角也午達曰羂在中也左右則一角而已云長大猶爲飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之者此釋所以說髦之義也髦是幼小之狀長大猶以爲飾使父母見之若幼小然故內則子事父母雞初鳴必拂髦今既嬪則親亾喪中又不忒有飾故說去之喪大記孔疏云若父亾說右髦二親竝亾則竝說之而詩疏云父母有先亾者于亾三月說之服闋又著之若二親竝沒則去之矣王藻親沒不髦是也二疏不同詩疏爲是云髦之形象未聞者案釋名髦冒也冒覆頭頸也詩曰髣彼兩髦兮傳髣兩髦之貌髦者髮至眉子事父母之飾鄭箋未言髦制其注內則云拂髦振去塵著之髦用髮爲之象幼時髮其制未聞也與此注同同胡氏承珙云毛傳言髦髮至眉是實知其形象而鄭注禮云未聞可見毛公時書康成已有不能盡見者矣惟據記云說髦內則注云振去塵著之是假他髮爲之故毛云子事父母之飾鄭云長大猶爲飾存之是也三日絞垂成服日絞要之第四日也此記云三日與彼同故明日數之爲三日實則喪云成服日絞要經之散垂者散垂謂小斂加絰垂之不絞至是乃絞之大功以上同小功緦初而絞之不待三日也記因經未言絞垂之期故明之敖氏云將成服先絞其帶之垂者以其已在身故也其下冠衰屨亦可以所加之次言之冠六升外縪纓條屬厭縪謂縫著於武武坐下爲纓屬之冠厭伏也外之者外其餘也纓條屬者通屈一條繩爲疏正義曰校勘記云外之者徐本集釋俱無之字通解楊氏俱有今案嚴本亦有○自此至哭衰三升衣與裳也屨外納納收餘也杖書夜無時俱詳喪服斬衰傳下本竹桐一也順其性也居倚廬倚木爲廬在中門外東方北戶寢苫枕塊苫編藁塊堛也疏正義曰注藁毛木作藁校勘記云釋文從禾無艸非今案嚴本作藁○方氏苞云既殯就次而後有苫塊則未殯之前有坐起不說經帶衰戚不在於安疏正義曰而無寢與明矣餘詳喪服斬衰傳不說經帶衰戚不在於安疏正義曰校勘記云說監本誤作設哭晝夜無時哀至則哭非必朝夕哭不絕聲既殯哭晝夜無時既卒哭惟朝夕哭既練朝夕止哭或一日二日哀至則哭亦無時餘詳喪服斬衰傳疏正義曰李氏云始喪至殯爲親疏氏細解云喪服四制曰不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起庶人面垢而已士言而事行故於喪則言非歠粥喪事不忘所以爲親者哀甚不他及也歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果不在於飽與滋味粥糜也二十之一實在水曰疏正義曰詳喪果在地曰蓏疏服斬衰傳下主人乘惡車拜君命拜衆賓及有故行所乘也

記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也古文惡作亞故行所乘也者謂居父母喪不宜出今乃記其所乘之車者因拜君命等事而出行也拜有故君命拜衆賓見上篇三日成服條內是也案後世謝孝之禮多檛口於此徐氏乾學云古之所重者君命君有賜不可不拜謝故因拜君而卽拜衆賓後世大臣之沒及大臣之父母沒例得蒙君之惠初未嘗有凶服往拜之禮而僕僕拜謝之甚也云襍記曰端衰喪車皆無等者獨奈何於遠客之弔而僕僕拜謝之哉蓋離苫次而奔走道塗之甚也云襍記曰端衰喪車皆無等者衣衰及所乘之車貴賤同孝子於親一也云然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘故據襍記喪車貴賤同而知此惡車卽周禮之木車也云古文惡作亞者周禮喪車其次爲素車鄭彼注云素車以白土堊車或據古文作堊遂以惡車爲素車非也惡車謂麤惡之車與惡衣惡食文法相類喪車五乘本有等差木車最爲麤惡乘惡車專指木車不包素堊之禮記廬堊室之中釋文竝云堊本作惡是二字本可借用但此經若作堊涸於素車故鄭從今文惡其說是也白狗幦未成豪狗幦覆笭也以狗皮爲之取其臕也白於喪飾宜古文幦爲幕

疏正義曰注王毛本誤作玉云拜君命拜衆賓及有文惡作堊故行所乘也者謂居父母喪不宜出今乃記其所乘之車者因拜君命等事而出行也拜有故謂如筮宅主人皆往是也案後世謝孝之禮多檛口於此徐氏乾學云古之所重者君命君有賜不可不拜謝故因拜君而卽拜衆賓後世大臣之沒及大臣之父母沒例得蒙君之惠初未嘗有凶服往拜之禮而僕僕拜謝之甚也云襍記曰端衰喪車皆無等者獨奈何於遠客之弔而僕僕拜謝之哉蓋離苫次而奔走道塗之甚也云襍記曰端衰喪車皆無等者衣衰及所乘之車貴賤同孝子於親一也云然則此惡車王喪之木車也者周禮巾車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘故據襍記喪車貴賤同而知此惡車卽周禮之木車也云古文惡作堊者周禮喪車其次爲素車以白土堊車或據古文作堊遂以惡車爲素車非也惡車謂麤惡之車與惡衣惡食文法相類喪車五乘本有等差木車最爲麤惡乘惡車專指木車不包素堊之禮記廬堊室之中釋文竝云堊本作惡是二字本可借用但此經若作堊涸於素車故鄭從今文惡其說是也白狗幦未成豪狗幦覆笭也以狗皮爲之取其臕也白於喪飾宜古文幦爲幕

疏正義曰校勘記云注陸氏曰笭本或作幹

幕釋文作幕今俱從嚴本○云未成豪狗者爾雅釋畜文豪謂辰毛也廣雅釋詁謂之豪云幦覆笭也者周禮巾車木車犬禊字作禊先鄭亦以覆笭解之詩韓奕鞹鞃淺幭毛傳云幭覆式也字作幭曲禮大夫士去國素載又作載玉藻君羔幦虎犆少儀拖諸幦亦訓幦爲覆笭考覆笭與覆式同義釋名云笭橫枉車前織竹爲之孔笭笭也式亦枉車前故毛傳又謂之覆式是幦禊幭載字異而音義皆同覆笭或作覆輢者輢亦車前木也笭字从竹禮記注俗本从艸作苓誤云以狗皮爲之取其臕也者段氏玉裁云臕之言濡也濡者柔也蓋取柔軟之意云古文幦爲幕者古今文疏義云鄭注禮經以今文幦爲正字古文幕爲僭字公羊戴記皆今文故多作幦幕乃幎字爲覆幎之通稱今案鄭從幦者取與公羊戴記合也蒲蔽蔽疏正義曰以蒲草爲蔽也巾車亦云木車蔽蒲藩藩者一切經音義引倉頡云藩蔽也二字互訓詩韓奕簟茀錫衮鉤膺鄭箋云漆簟以爲車蔽今之藩也爾雅釋器輿竹前謂之禦後謂之蔽郭注云以簟衣後戶是蔽枉車之後也而鄭注巾車云御以蒲蔽不枉於驅蒲蔽牡驅車旁禦風塵者則車兩旁亦有蔽矣蒲莖古文莖作駹疏正義曰莖下毛本有也字校勘記云嚴徐楊敖俱此用蒲蔽故注云不枉於驅驅也云蒲蔽牡蒲莖者說文蔽麻蒸也蓋取其皮以爲麻而其中莖謂之蒸亦謂之蔽因而凡物與疏合○御御車也御者平時以竹策馬

之莖皆謂之蔈故鄭以莖釋蔈也左傳宣十二年注云蔈好箭叉云蒲楊柳可以爲箭張氏爾岐云蒲蔈楊柳之堪爲箭者御者以之策馬與爲蔽之蒲同名而異類恐非鄭義云古文蔈作驕者胡氏承珙云如廣雅稷穰謂之瘸又玉篇云廳麻莖古文故從今文其說是也鄭以蔈爲正字故從作廳是也鄭以蔈爲正字材官驕發矢道同的如淳曰驕矢也顏監曰驕矢之善者也春秋左氏傳作蔈字其音同耳是蔈與驕同也案漢書注據左傳以證驕與蔈同惠氏引之以明古文作驕之由非謂此經犬服笴閒兵服以犬皮爲之取之蔈亦爲矢也犬服堅也亦白今文犬爲大疏正義曰校勘字今本脫嚴徐集釋俱有與單疏標目合通解未刻云笴閒兵服者謂建於車笴閒之兵服也巾車木車有小服鄭注服讀爲箙小箙弓劍短兵之衣是也云以犬皮爲之取堅也者吉時或以魚鼖皮爲之此用犬皮是取其堅也云亦白者上髹用白狗皮注云白於褻飾宜故知此亦用白也云今文犬爲大者由形近致誤也木錧取少聲今文錧爲鏚疏正義曰注此亦形近致誤古今文疏義云案錧鄙鞎說文鞎轂前鍵者以金有所冒也轂孔之裏輪中其裏以貫軸其表以湊輻鍵孔之表以金表之曰鞎鞎本從車以其用金故字或从金作耳說文舛部舝車轄也是鞎與舝車軸前鍵也金部鍵一曰鞎也部舝同以鐵豎貫軸頭而制轂者鞎本

從車亦以用金故或作鏚孟子題辭五經之錧鏚祝睦碑七政錧戡然二事錧不可以爲鞎車之有前用木故少聲若約綏約轡所以引鄭從古文錧也約綏約轡疏正義曰注云約纏者詩小戎竹閉緄縢毛傳縢約也閟宮也是約與纏爲一故哀十一年左傳人尋約注亦云約纏也小爾雅云大者謂之紼小者謂之纏約綏約轡言以約爲綏以約爲轡也敖氏云吉時二者皆以絲爲之綏所以引升車者孔子升車必正立執綏是綏所引以上車之索也轡御者所執以御馬之索也釋名轡拂也牽引拂以御馬也爾雅轡首謂之革一頭執於御之手也一馬二轡六轡在手者以有二木鑣亦取少聲古疏正義曰爾雅鑣謂之鑣轡繫於車軾前也鑣郭注馬勒旁鐵詩頌人釋文鑣馬銜外鐵也一名扇汗又曰排沫是鑣以鐵爲之此用木故注云亦取少聲也云古文鑣爲苞者釋名鑣苞也在旁苞斂其口也是苞與鑣通但鑣爲正字故鄭從今文耳馬不齊髦則齊衰以下其乘素疏正義曰注云齊翦也者案爾雅釋文毛車轊車騅車漆車與疏中之長豪曰髦齊髦明是翦其長者使之齊也敖氏云馬不齊髦所謂髦馬也今案曲禮大夫士去國乘髦馬鄭注髦馬不翦落也孔疏吉則翦剔馬毛爲飾凶則

無飾不翦而乘之也云今文髦爲毛者廣雅髦毛也二字雖通但曲禮疏以鬠髦言髦則如人之垂髮自指在首者言之不得泛云毛故鄭從古文髦也云主人之惡車如王之木車則齊衰以下其乘素車繅車駹車漆車與者案此因主人乘惡車而推廣言之也周禮巾車王之喪車五乘彼注云木車始遭喪所乘素車卒哭所乘駹車大祥所乘漆車禫所乘疏云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繅車與既練同小功乘駹車與大祥同緦麻乘漆車與既禫同主人至卒哭以後哀殺故齊衰以下節級與主人同故鄭爲此義也張氏惠言云此注因惡車而差之其實士吉時乘棧車不漆無有緦反乘漆車之理緦與小功竝當駹車也賈附會之非是主婦之車亦如之疏布裧衰惟裧者車衰之疏正義曰云主婦之車亦如之者謂亦如主人惡車之制也其異者疏布裧耳故言於亦如之之下也敖氏云婦人之車必有裧而惡車則以疏布爲之則吉時拜夫人之命及女賓之弔者也○注也攝猶緣也疏正義曰敖氏云主人於蓋弓坐之不然也主婦乘車而出者拜主婦皆有貳車各得詳士貳車白狗攝服貳副也攝緣服差飾緣服差飾上皆禮從車二乘是其數也凡貳車用二乘與其所乘者而三上皆禮之數天子十二上公九侯伯七子男五孤卿大夫三士二乘也此貳車亦惡車也吳氏紱云昏與喪皆人禮昏則攝盛喪中拜君命拜賓重其事故出必備貳車今案服亦盛兵器者與上大

服之服義同注云攝猶緣也者謂以白狗皮爲服而緣其邊也云狗皮緣服差飾者士犬服無緣此有緣故云差飾也方氏苞云此貳車眾主人所乘也故服以白狗加攝焉以別於主人之斬衰者又以見犬服不緣也今案周禮木車犬禊尾橐疏飾鄭注犬白犬皮既以皮爲覆笭又以其尾爲戈戟之弢麤布飾二物之側爲之緣若攝服云案攝服即指此經言之然則此服亦緣以麤布歟又周禮惡車之帾無飾又無尾橐則雖云喪車無等而其實亦有不必盡同者矣其他皆如乘車如所乘惡車疏正義曰其他謂白狗攝服之外如白狗主婦所乘之車同故注云如所乘惡車也然則貳車之異於乘車者唯攝服耳

右記孀後居喪者冠服飲食居處車馬之制

朔月童子執帚卻之左手奉之童子隸子弟若內豎寺人之屬執用左手卻之示未用疏正義曰說文帚所以糞也从又持巾埽門內者埽之事也段氏注云持巾者埽之事助於拂拭因巾可拭物乃用荏艿黍梨爲帚拂地矣今案爾雅釋草云葦醜艿說文艿葦蔈也繫傳云艿者拙條搖遠生蔈而無荂萼也今人取之以爲帚曰苕帚是也朔月月朔也記自疾病外內皆埽後至此始言埽室則其他時益不埽矣注云童子隸子弟者桓二年左傳云士有

隸子弟服注云士卑自以其子弟爲僕隸祿不足以及宗是其有隸子弟也云若內豎寺人之屬者釋官云周禮內豎注云豎未冠者之官名又其職注云使童豎通內外之命古者內豎之官必以童子爲之故鄭舉以爲況內豎與寺人連職故幷及之非謂士有此官也士卑不得有若大夫則有之矣云執用左手奉卻之是言執帚之時以末向上左手奉之是示未用者案記云卻之是言其執之用左手而末在上明示未用也未用者未入室也或疑一手不得言奉不知奉之言持謂以左手持之廣雅釋詁云奉持也從徹者而入童子不專禮事〔疏〕正義曰徹者注云童子不專禮事謂徹宿奠先生從人而入平時且然喪事縱縱故進退皆從執事之人

比奠舉席埽室聚諸窶布席如初卒奠埽者執帚坐末內鬣從執燭者而東比猶先也室東南隅謂之窶本又作窶坐末徐本作末張氏曰監巾箱杭本未作末誤與徐本同陳鳳梧本毛本俱作窶入此從執燭者出者李氏云入時燭先徹者童子從徹者出時徹者先燭童子從燭童子於既徹則爲之如初亦東面也是時坐末內鬣則歸者卻之其

皆反是也今案既徹乃舉席而埽埽畢乃布席而奠埽者待奠畢乃出末帚末也用以埽者末形似鬣內之者以鬣向身也坐末而內其鬣恐塵觸人也從執燭者而東者亦降阼階東行復位也○校勘記云注室下嚴本及各本俱無云比猶先也者爲將奠而埽室以致其潔清故須在奠先也祭義曰比時具物鄭注比時猶先時也是其義也云室東南隅謂之窶者爾雅釋宮文郭注謂窶亦隱闇今案聚諸窶恐塵之揚故暫聚於隱闇處而後去之也郝氏懿行爾雅義疏云窶窔深也是室之東南隅穴部窶云窔窶深也是窔爾雅假傖作窶故釋名云東南隅曰窶窶幽也亦取幽冥也貳從宀作又作突突字亦从穴可知作窶誤矣漢書他日燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗去汙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〔疏〕正義曰饋集釋作餽盧氏詳之如生存也進徹之時如其頃陸音悉禮反又云劉本作淬七對反○饌陳設也他日謂生時也注云燕養平常所用供養也者謂平常燕居所用以供養者即饋羞湯沐是也云饋朝夕食也者謂平常朝夕之食非喪中之朝夕奠也云羞四時之珍異者案周禮庖人注云致滋味爲羞文十六年左傳云時加羞珍異故知羞爲四時之珍異也云湯沐所以洗去汙垢者說文湯熱水也論衡沐去首垢浴去

身垢湯沐用湯爲沐故云洗去汙垢也不言浴可知內則曰五日則燂湯請浴三日具沐此子事父母之禮故禮引以爲證也云孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生存也者言此燕養饋羞湯沐皆親生時所日具者今孝子不忍以其親而廢之故每日於下室設之如生存時也下室燕寢也其制詳士昏禮必知設於下室者以非正奠且據下云朔月若薦新則不饋于下室故知此燕養之饌在下室也張氏爾岐云朝夕之奠與朔月之奠設于下室吳氏紱云燕寢日下室見正寢爲上室也既奠于上室而又饋于下室者亦孝子求神非一處之意云進徹之時如其頃耆謂如食頃也褚氏云朝夕殷奠等則將設後奠乃徹前奠此饌則旋進旋徹其間少待如平生進食頃耳故云進徹之時如其頃今案此饌在燕寢敖氏謂葢使人爲之孝子不親視之也記曰在室室之中非時見乎毋也不入門說者謂居廬時絕不入門是也朔月若薦新則不饋于下室以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂正寢聽朝事〔疏〕正義曰若殷奠大夫以上月半有奠亦謂之殷奠上篇朔月奠有黍稷又云有薦新如朔奠則亦有黍稷也者朔月薦新之奠盛於朝夕故謂醢無黍稷下室之饋兼有黍稷故不須于下室更饋也釋例云凡奠于殯宮皆殷奠自有黍稷故不須于下室唯朔月及薦新不饋是也云下室如今之內堂者下室即燕寢在正寢之內故舉漢之內堂以況之云正寢聽朝事者士亦有臣則亦有朝以聽事天子諸侯聽朝事于路寢故知士亦有正寢以聽朝事也玉藻曰朝玄端夕深衣鄭注謂大夫士也孔疏謂大夫士早朝在私朝服玄端夕服深衣是其證也

右記朔月及常日埽潔奉養之事

筮宅冢人物土物猶相也相其地〔疏〕正義曰冢人詳上篇○注可葬者乃營之〔疏〕云物猶相也者言物與相同物土即傳所謂物土之宜也相即詩相其陰陽之相云相其地可葬者乃營之者古者族葬兆域難同而上壤有厚薄水泉有淺深故必須相其地之可葬與否而後營之也上篇曰冢人營之張氏爾岐云經但言筮記明其先相之乃筮之也

日吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止〔疏〕畢事正義曰校勘記云日通解放氏云敖氏注云日人質反益恐人誤讀耳今案唐石經嚴本俱誤作曰○卜日卜葬之日也張氏爾岐云經但言主婦哭不言眾婦人皆哭與哭止之節故記詳之今案告從于主婦主婦哭即上篇占曰某日從告于主婦主婦哭也卜日在廟門外初時主婦立于東扉內既得吉乃由扉內升堂復位而哭止故注云事畢也

右記啟殯朝祖之事

其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啟祖尊禰卑也士事祖禰〔疏〕正義曰云其二廟則饌于禰廟者以下記二廟者異於一廟之事故言此以上士異廟下士共廟別之也張氏爾岐云將啟先具此一鼎一豆一籩之奠于禰廟既啟朝禰徹從奠乃設之王氏紹蘭云禰祖二廟皆饌禰如小斂奠特豚一鼎祖則如大斂奠三鼎也今案設大斂奠于祖廟即此篇經所陳是也記人唯記其異者故不言祖廟之饌耳禰祖二廟同日朝畢葬見下故饌如小斂奠降於祖也士事祖廟云云詳經設盥于祖廟門外下諸氏云祖禰共廟則統于祖矣有二廟者則先禰後祖由近及遠之義也敖氏乃謂柩過禰廟因而朝之似意不在禰者不敬孰甚焉朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹閒奠止于西階之下東面北上主人升柩東西面衆主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降自西階主人要節而踊重不入者主於朝祖而行若過之矣門西東面

右記筮宅卜日首末事

啟之昕外內不哭將有事爲其讙囂既啟命哭古文啟爲開〔疏〕正義曰校勘記云外今案石經及各本俱作外內〇自記首至筮宅卜日皆記士喪禮上篇事此啟之昕以下至末則記下篇既夕後事也賈疏云以下至末則記下篇既夕後事也賈疏云經唯言婦人不哭不言男子故記明之　注云將有事將啟殯也爲其讙囂故不哭既啟命哭詳下篇啟殯節古文啟爲開詳士昏禮

夷牀輴軸饌于西階東

明階閒者位近西也夷牀饌于祖廟輴軸饌於殯宮其二廟者於禰亦饌輴軸則自禰適祖遷柩仍須用輴軸故知亦饌之也但據下朝于禰廟亦云正柩則于禰當亦饌夷牀矣云古文輴或作拮者古今文疏義云說文無輴字許意蓋從古文鄭以輴從車爲正字古文拮爲假借字故從今文士喪禮升棺用軸及此篇遷于祖用軸注并云軸軸也

右記啟殯朝祖之事

待之〔疏〕正義曰此朝于禰廟與經所載朝祖之儀略同唯重止於祖廟者吳氏廷華云鄭異耳敖氏云是時即要節而踊亦其異東即位經不言主人今案此特文有詳略耳鄭謂從奠經于正柩後設從奠云席升設于葢即朝祖不久設也要節而踊詳前注云重不入者主於朝祖而行若過之矣者謂主入者以饒奠則柩行不久留于此故也似敖說是云門西東面待之便也者以祖廟在禰廟東重止于門外之西東面面柩朝祖重即先柩鄉東而行不易面位故云便也燭先入者升堂東楹之南西面面後入者西階東北面在下照正柩者先柩者後後柩者適祖時燭亦〔疏〕正義曰入禰廟也言後入者西階東北面而然互記於此〔疏〕又言在下者明其不升堂也注云照正柩者言此二燭皆所以照正柩也云先先柩者謂先柩而入即經遷祖時柩前之燭也後後柩者即遷祖時從柩之燭也云適祖時燭亦然者明在祖廟時照正柩亦如是也云互記於此者益燭在道則一在柩前一在柩後燭入廟則一升堂一不升堂朝禰朝祖皆然經但言在道之先後而未言入廟之升與不升故於此互記之也主人降即位徹乃奠升降自西階主人踊如初其降拜賓至於要節〔疏〕正義曰升下而踊不薦車不從此行〔疏〕毛本無降字

校勘記云唐石經嚴本徐本通典集釋楊敖俱有降字通解無石經考文提要云監本沿通解之誤今案經云升降自西階則有降字是也徹者徹從奠乃奠者奠其如小斂之饌也主人踊如初亦要節而踊也經於朝祖節正柩後設從奠訖云主人降拜賓即位至徹者升自阼階降自西階乃奠如初升降自西階主人要節而踊此朝禰之儀略如之故注云如其降拜賓至於要節而踊也但朝祖有薦車之事此無之以朝禰後仍須朝祖弊日柩從祖廟行不從禰廟行故注云不薦車不從此行也

右記二廟者啟殯先朝禰之儀

祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖此謂朝禰明日舉奠適祖之序也此祝執饌先酒脯醢祖從之巾席爲後既正柩席升設設奠如初祝受巾之凡喪自卒至殯自啟至葬主人之禮其變同則此日數亦同矣序〔疏〕正義曰祝及執事舉奠即上遷禰從主人以下今文無從之奠如小斂奠者也有二廟者自禰適祖即以遷禰奠爲從柩從從奠也序從而降則舉奠者先降矣宮時也適祖朝祖異日故以此謂舉奠適祖之序是矣但鄭義主人以下男女從柩而出也如初謂出殯以朝禰朝祖爲在朝禰之明日敖氏則以朝祖與朝禰同日後人多從敖而駁鄭郝氏敬云鄭謂一日朝一廟適祖當在次日然本文不言厥明鄭說未然姜氏兆錫云朝

禰禮與朝祖多同其異者唯重止門外廟不設重柩不設夷牀眞亦不設巾三者爲異耳以此推之則朝禰後恐卽當朝祖故三者不設也若每一廟卽停一日則三者當無不設之理而重止門外露處越宿尤非孝子事亾如事存之義也方氏苞云注爲曰朝一廟之說不知重止于門外而不入眞徹而從于祖廟與祖則竝枉一日明矣賈疏乃據序從如初謂燭柩其中朝禰與祖必各分一日不知此正必不可分爲二日之徵也葢朝禰甚早至祖廟猶未辨明故必以燭從也巾席從眞以降而柩卽從經文顯著不待辨而明矣盛氏世佐云以經文考之絕無可以爲二日之證江氏筠云此朝二廟則知祖禰各在其廟注於士虞謂士之皇祖于非也既朝二廟當亦一日而畢注謂明日適祖禰同矣若其祖禰同廟者朝祖後更無廟可朝將無故又停

一日以同其數乎此可決其非矣今案姜說是也云序從主人以下者詳經遷祖節主人從下云今文無從者鄭以序下無從字則義不明故從古文也

右記二廟者自禰適祖之儀

薦乘車鹿淺幦干笮革鞮轂載皮弁服纓轡貝勒縣于衡士乘棧車鹿淺鹿夏毛也幦覆答王藻曰士齊車鹿幦豹犆干盾也笮矢箙也鞮轫也旜旌旗之屬通帛爲旜孤卿之所建亦攝焉皮弁服者視朔之服貝勒貝飾勒有干無兵有箙無弓矢明不用古文鞮爲鞁旜爲膳〔疏〕正義曰校勘記缺于誤作于○此乘車及下道車稾車皆所謂魂車也經於祖車有三及所載物故記詳之敖氏云薦車直東榮北輈末言車有三及所載物故記詳之敖氏云衡輈端橫木以駕馬北輈末言車有三及所載物故記詳之敖氏云薦車直東榮北輈末言車有三及所載物故記詳之敖氏云衡輈端橫木以駕馬駕馬者既夕禮曰薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之則是薦馬時纓轡皆在馬身矣此乃謂纓轡是薦馬前後之時而言歟葢事至則加之既則貝勒縣于衡其指薦馬脫之而置於此也○注鹿幦毛作幦校勘記云嚴徐通典集釋陸氏曰韜劉本作繡音獲有箙無弓矢釋通解要義無弓字今案嚴本有云士乘棧車者巾車文鄭謂此乘車卽棧車也禮經釋例云注說疑非此乘車當亦攝盛用墨車君賜賓與幣于棧此謂柩車非乘車也云鹿淺鹿夏毛也幦覆

笭者周禮巾車藻車鹿淺禓鄭注以鹿夏皮爲覆笭蓋夏時鹿毛新生故淺也玉藻曰士齊車鹿幦豹犆彼注云犆謂緣也臣之朝車與齊車同飾鄭引以爲士車用鹿幦之證云干盾也笮矢箙也者詳經役器甲冑干笮下云鞮鞻也者鞮說文作鍪系也或作緺鞻說文作纆云馬繮也是繮與纆爲一此从革作鞮者據記云革鞮是以革爲鞮故鞮鞻字俱从革釋名鞻彊也繫之使不得出彊限也五經文字云今經典通用鞻云擅旌旗之屬通帛爲擅孤卿之所建亦攝馬者周禮司常孤卿建擅大夫士建物此士而用擅是攝也釋例云惡有攝盛之禮士惡禮擅是攝也釋例云惡有攝盛之禮士惡禮復者以爵弁服又陳襲事于房中纊極二考極唯公射有之此攝盛也既夕禮大遣奠陳鼎五于門外注云士禮特牲三鼎盛葬奠加一等注謂盛葬奠即攝盛也然則此注云亦攝者承上數者而言也云皮弁服者謂朔之服者玉藻諸侯皮弁以聽朔於太廟時君臣同服是皮弁服爲視朔之服也聘亦用皮弁服詳聘禮方氏苞云車各載生時所服何也樞入壙斂而載於柩車迎精而反將以設於寢廟也擅可攝而服止於皮弁何也齊弁服盡用之於襲斂也乘禮也而斂而載歸設於寢廟者不得踰其齊等故惡車惟載皮弁朝服也云貝勒貝飾勒者貝水物以之飾勒也說文勒馬頭絡銜也釋名勒絡也絡其頭而引之也段氏說文注云金部銜馬勒口中此云絡銜者謂絡其口可控制也廣韻云石虎諱勒呼馬勒爲轡此名之不正也張氏聰咸云轡勒異物自東晉時後趙呼馬勒爲轡於是涌爲一物今案轡已詳前此記既云轡又云貝勒則其爲二物自見云有干無兵有箙無弓矢者周禮會同軍事車上亦建五兵又箙爲盛弓矢器此有干而無兵有箙而無弓矢故云明不用也云古文鞮爲鍪者古今文疏義云作殺者聲近假借字云擅爲膽者詳聘禮

道車載朝服

道車朝夕及燕出入之車朝服日視朝之服也

玄衣

正義曰吳氏廷華云道車次于乘車故載朝服其飾亦素裳

疏

當少殺也○校勘記云注之服二字嚴徐本倒集釋通解俱與今本同今案陳鳳梧本亦作之服

出入之車者案周禮有道右道僕之官道右職云掌前道車鄭注道車象路也王行道德之車道僕職云掌取象路以朝夕燕出入鄭注朝朝莫夕此注蓋本周禮爲說玉藻曰朝玄端夕深衣是士亦有朝夕之禮及游燕出入之事當乘此車而假行道德之義以名之也但士不得有象路竊疑上乘車釋例謂爲墨車則此道車當即棧車矣郝氏敬云道車文事之車亦本注義云朝服日視朝之服也玄衣素裳者詳士冠禮

棨笠

棨猶散也散車以田以鄙之車蓑笠備雨服今文棨爲潦凡道車棨車之纓轡及勒亦縣于衡也

疏

曰校勘記云棨嚴鍾通解要義楊敖俱从禾注同蓑毛本作簑唐石經嚴徐釋文聶氏集釋通解要義楊敖俱从艸注同今案現刻嚴本經注俱作棨或校勘記所見異也

注云棨猶散也散車以田以鄙之車者周禮田僕次

道僕後其職云掌馭田路以田以鄙鄭注田路也田田獵也鄙循行縣鄙此注因臺車往道車後既取道僕之文解道車因即取田僕之文解臺車其云臺猶散謂此車爲散車非謂即木路也以田以鄙之車用以行野較爲麤散故云臺車也云蓑笠備雨服者詩無羊云何蓑何笠毛傳蓑所以備雨笠所以禦暑此注與彼異者注氏龍云笠本以禦暑亦可禦雨故良耜傳又云笠所以御暑雨也今案越語云譬如蓑笠時雨既至必求之則笠亦備雨明矣笠互詳前蓑詩釋文云草衣也說文艸雨衣故字从艸云今文臺爲僚者古今文疏義云考工記輪人爲蓋上尊而宇卑則吐水疾而霤遠注云蓋者圭爲雨設也乘車無蓋禮所謂僚車謂蓋車歟彼疏云注所謂僚車指儀禮今文言也案鄭注考工以蓋爲雨設故引僚車取備水僚之義其注儀禮必從古文作臺解云臺猶散也者周禮巾車曰凡良車散車不柱等者注云作之有功有沽彼疏云精作爲功則曰良麤作爲沽則曰散說文臺木枯也亦與麤散義近故鄭云臺猶散也今文作僚者蓑笠備雨僚特一端耳故鄭不從之今案士備三車亦攝盛也云凡道車臺車之纓轡及勒亦縣于衡也者記於乘車言纓轡貝勒縣于衡而道車臺車未言恐人疑其有異故注明之又注但言纓轡貝則道車臺車之馬勒未必以貝飾也將載祝及執事舉奠戶西南面東上卒束前而降奠席于柩西當前束設之〔疏〕正義曰此記載

柩于車之事也經但言載未言舉奠之儀與設席之處故記詳之王氏紹解云將載謂將下柩於庭而載之車也舉奠者執遷祖之奠於手以俟也吳氏廷華云祝及執事舉奠言舉不言設則執之俟卒載降奠也今案將載而先舉奠者以柩從西階降而奠設于柩西故舉以辟之也辟之而舉奠之人立于戶西南面東上則柱柩北矣卒束前而降奠席于柩西此有數說敖氏云卒束前卒束之前也東未畢而先降奠席爲卒束即奠故也郝氏敬云束載畢執奠者乃前以奠降此以前爲前行也張氏爾岐云卒束前而降謂舉奠者當束柩于車將畢之前即降也盛氏云柩之載于車也前後各有束其法蓋先束前乃束後故舉奠者之降以卒束前爲節此當於奠字絕句惠氏棟云俗讀卒束前而降者非也經云降奠當前束初奠柱堂上今降而下之是謂降奠今案前字之義與經同席于柩西亦與經設于柩西同但降奠爲句降奠之義當如盛解其句讀當以卒束前而經所言是堂上柩西此記所言則柱堂下柩西耳注云將於柩西當前此釋記席於柩西之義謂將於柩西當前束設奠當前束未言柩西設席也經言降巾奠乃牆飾柩也〔疏〕正義曰牆謂飾故注兼明之

爲〔疏〕正義曰經未言治抗木無皮者直削之有皮者剝乃削之敖氏云兩面皆

刊也云古文刊爲竿者古今文疏義云說文刊劉也从刀干聲廣雅劉削也刊正字竿古文假僭字茵著用茶實綏澤焉茶茅秀也綏廉薑也澤澤〔疏〕正義曰校勘記云著單疏本目從竹○經義述聞云茵且御溼蘭也皆取其香且御溼茵著用茶釋文著字無音案著讀爲褚夏小正七月傳曰爲蔣也廣雅曰茵薦蔣席也褚與著古字通上篇著組繫注云褚之也廣雅同今案著謂充于茵表裏之中記言著充之以絮也著亦與褚同之著以茶爲主而兼實綏澤于中著用茶而後言實綏澤則茵之著故記明之也經未言茵著故記明之○校勘記云注秀浦鏜云釋文作莠案茅莠見釋文注中非摘鄭注御陸氏曰魚呂反劉本作衙音舉今案茅秀嚴本及各本古字假僭也濕毛本作溼是從之〔疏〕云茶茅秀也者周禮掌茶掌以時聚茶以共喪事鄭共喪事者以著物也既夕禮曰茵著用茶又云茶茅秀物之輕者也鄭箋茶茅莠釋文莠音秀詩鄭風有女如荼毛傳荼英荼又有荼委葉邶風誰謂荼苦荼苦菜也周頌以薄荼蓼即委葉也鄭於地官掌荼注及既夕注與此箋皆云荼茅秀乃是茅草也鄭箋云姚氏詩識名解秀出之穗非彼二種也胡氏承珙毛詩後箋云姚氏說是以釋草薰荂荼荼爲即有女如荼之荼案薰荂荼郭注云即艻蔡麗艻注云其類皆有艻秀是爾雅艻者蘆類之秀乃蘬風子所將荼之荼彼傳云荼荼也今案夏小正七月傳曰爲蔣也既夕禮掌荼注云古文荼爲蔣此三句相連皆言葦類之秀其物相類故皆名荼也疏云茅蕝之秀也

月秀葦葦又曰灌荼傳云荼蕝葦之秀也是葦秀亦稱荼即毛傳所謂葦苕也與茅秀名同實異鄭知茵著用茅秀者以茅秀白於葦秀易曰藉用白茅詩曰白茅包之喪事宊白故也困學紀聞云詩荼有三誰謂荼苦荼菜也有女如荼茅秀也以薄荼蓼陸草也今案予所將荼葦苕也則詩荼有四矣云綏廉薑也者說文薑作薑云御溼之荼也又云蔆蘺屬可以香口段氏注云既夕禮作綏綏者蔆之假僭字廣雅廉薑蔆蔆也王氏疏證亦引此記及注爲證又云蔆或作綏引此記及注爲證又云蔆劉逵吳都賦注引異物志云蔆一名廉薑與薑有微別矣云澤澤蘭也者廣雅虎蘭澤蘭也王氏疏證亦引此記及注爲證又云神農本草云澤蘭一名虎蘭生大澤旁案吳普本草云澤蘭一名水香生下地水傍葉如蘭二月生香赤節今案鄭風方秉蕑兮毛傳蕑蘭也孔疏引陸璣云蕑即蘭香草也其莖葉似澤蘭廣而長節節中赤高四五尺然則澤蘭之狀與蘭略同矣云澤二物言之以其茵在棺下須禦溼故取以爲實也葦苞長三尺一編用便〔疏〕正義曰夏小正云秀葦葦二者而有別葦似葦而小中實葦葦皆已秀之名葦一名蒹一名蔣一名茭一名蘆一名薕一名蒹也葦一名葭一名蔣一名茭葦之初生一曰蘆一曰雚夏小正傳云葦未秀爲茭是也葦一名葭一名蔣一名雚說文蒹葦之未秀者爲蘆是也爾雅釋言云茭雚也茭蘆也釋草以蒹蘇爲一葭蘆

爲一葵亂爲一至分明葭蘆葦也蒹蒹葭葵亂皆謂崔也而郭注蒹蘆云似崔非矣此用葦爲苞取其已秀而堅成也葦最長截取三尺爲一編便於苞牲故注云用便易也郝氏敬云編蘆爲苞一編是也 管筲三其實皆瀹米麥皆湛之湯未知神之所享不用倉道所以爲敬疏正義曰經但言筲三黍稷麥未言筲疏爲草器及米麥生熟故記明之管筲以管草爲筲也管茅屬詳褻服斬衰傳下注云米麥皆湛之湯未知神之所享者案米謂黍稷瀹說文漬也湛亦浸漬之義謂管筲中所盛之米麥皆浸或在此或在彼也必漬之者爲致潔也云不用倉道所以爲敬者質疏云倉道褻則不敬故云不用倉道所以爲敬也案不以倉道檀弓文彼飯用米亦謂不熟之也 祖還車不易位爲鄉外耳未行疏還車不還器正義曰此車謂薦車非柩車也祖還車詳經祖氏云祖者著其節也還車南其軸也位直東榮之位初時北鄉西上今南鄉亦西上嫌易鄉則當易位故記之注云爲鄉外耳未行者言此但還車鄉外而未行故仍在其處不易位也但云執披未言人數故記明之旁四人謂每旁四人也合兩旁則八人矣注云前後左右各二人者謂前左二人後右二人後左二人前後左右疏正義曰經是每旁四人也 凡贈幣無常貧之贈也玩好贈在所有疏記云注曰嚴

徐本作日今案作曰是也○經曰知从者贈則贈非一人故云凡也贈有公贈有賓贈此贈幣無常是指賓贈言故注云賓之贈也若公贈則使宰夫用玄纁束有常矣玩好曰贈凡糗不煎詳經若賻下云在所有者言是無常也凡糗詳經四籩棗糗栗脯下賈疏云此篇唯以膏煎之正義曰糗詳經四籩棗糗栗脯下賈疏云此篇唯則褻非敬疏舜眞有糗而云凡者記人通記大夫以上注云以膏煎之則褻非敬者謂以脂膏煎和之則是褻味非敬神之道故不煎也鬼神不尚褻味若生人之食則固有煎之者矣

右記祖廟中薦車載柩陳器贈奠諸事二廟者與一廟者略同

唯君命止柩于壃其餘則否

不敢留神也壃道也曾子問曰葬既引至於壃疏正義曰君命者卽柩至邦門君使宰夫贈之事經不言止柩于壃故記之云唯又云其餘則否明不爲他人止柩也故氏云言此者明餘人不當行禮於壃也注云不敢留神也云壃道也曾子問曰葬既引至于壃者彼注亦云壃道也故引以爲證今曾子問不葬下無既字案禮記非從柩與反哭無免于壃注亦云壃道也廣雅疏證云壃之言亙也

車至道左北面立東上道左墓道東疏經直云陳器于先至者在東

道東西北上不云三等之車面位故記人明之必知此車是乘車之等者以其下有柩車故也李氏云不北上統于壙者車不入壙今案車云北面者鄉壙也云立者明其既葬卽反不稅駕也周禮巾車職曰及墓哭啓關陳車鄭注亦引此經爲證注言之云先至者柩東者先至謂乘車也郝氏敬云車卽乘道左墓道東者據墓南鄉道左墓道東者柩東以次而西今案郝說與注異然左也東上統于墓道先至者當柩東者近墓道便于先行柩至于壙斂似是據記云北面則左當柩墓道而以東爲上則柩東亦道左乃道而唯以車爲遣車則誤耳柩至于壙斂二也故亦云道左也東上統于墓道而西今案郝說與注異然似是據記云北面則左當柩墓道而以東爲上則柩東亦道左乃道而唯以車爲遣車則誤耳柩至于壙斂

服載之載柩車至壙視說載除飾乃斂乘車道車豪車之宎疏正義曰載之不空之以歸送形而往迎精而反亦禮之宎也故亦云道左也東上統于墓道而西今案郝說與注異然

載之載柩車至壙視說載除飾乃斂乘車道車豪車之宎疏正義曰載之不空之以歸送形而往迎精而反亦禮之宎也故亦云道左也東上統于墓道而西今案郝說與注異然

曰校勘記云注以歸下集釋有也字賈疏云經直云柩至于壙屬引乃窆不云柩車斂服載之故記人明之云說載除飾詳前云乃斂乘車道車豪車之服載之不空之以歸者謂至壙而柩入壙則柩車空故取乘車道車豪車所載皮弁冕服葬笠等服斂而載之于柩車中以歸是不空之也云送形而往迎精而反者禮記問喪文云亦禮之宎者以服是精氣所憑故載以歸於禮也卒窆而歸不驅孝子往如慕反如疏正義曰卒窆而歸謂驅不疾驅也或云柩車以人挽無所謂驅此不驅者指乘道豪以人挽無所謂驅此不驅者指乘道豪

則柩車亦不得疾行矣此表孝子之情也往如慕謂送葬時反如疑爲親之在彼故不忍疾驅也檀弓曰孔子在衛有送葬者而夫子觀之曰善哉爲喪乎足以爲法矣其往也如慕其反也如疑鄭注慕謂小兒隨父母啼呼疑者哀親之在彼如不欲還然問喪曰其往送也如慕其反也如疑鄭注慕者以其親之在前疑者不知神之來否此注卽本檀弓問喪爲說也

右記柩在道至壙窆而歸之事

君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事爲有他故及辟忌也疏正義曰郝氏敬云君視斂視大斂禮見前篇加蓋蓋棺也奠在加蓋後加蓋而出是不待奠也加蓋而後至斂下及視奠矣張氏爾岐云卒事謂大斂奠訖乃去今案喪大記曰君於士既殯而往又曰爲之賜大斂厉賜謂有恩惠也有恩惠乃視大斂則當禮不視斂矣喪大記又曰大夫則奠可也士則必待君命乃奠則當禮先俟于門外君還案大夫奠主人出哭者止門外命之反奠卒奠主人不視奠矣上篇自君若有賜厉則視斂至卒奠主人出哭者止君出門彼注亦以爲有恩惠則是加於常禮之外者既視斂又必視奠也此記或視斂而不視奠或視奠而不視斂則敖氏以爲於常禮有加而不能終始其事是也因經未言及故記之但此二者皆是君於士有恩惠而加禮則奚爲視斂不待奠而出

視奠卒事必待加蓋乃至故鄭云爲有他故及辟忌也賈以有他故屬之不待奠者以辟忌屬之不視斂者後人多以辟忌之說爲非謂二者皆以有他故不得終其事始其事似得之

右記君於士有視斂而不終禮者有不視斂而終其事者二者之節

既正柩賓出遂匠納車于階間遂匠遂人匠人也遂人主引徒車載柩車周禮謂之屬車檀弓謂之輁軸相附耳未聞孰正其車之舉狀如牀中央有轅前後出設前後有軸以輇疏正義曰納車以備載柩無輻曰輇疏也賈疏云經不言納柩車時節故記明之鄭氏敬云納車階間祖廟東面兩階間張氏爾岐云既朝祖正柩于兩楹間主人送賓出以此時納柩車也盛氏云上經言賓出者非一故加既正柩以別之謂是正柩後之賓出耳○注云或作槫槫毛本誤搏校勘記云嚴徐陳本通解俱作搏集釋作槫今案盧氏詳校以槫爲正從之　云遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩窆職相左右也者案周禮遂人職曰大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綍及窆陳役鄭注載及窆六遂役之又鄉師

職曰及葬執斾以與匠師御匱而治役及窆執斾以涖匠師鄭注鄉師主役匠師主衆匠依匠共主葬引是其二職相左右佐助之事故使之共納車也賈疏謂士亦有遂人匠人釋官辨之云遂匠亦公臣來助士之葬者左傳孟氏將辟藉除于臧氏臧孫使正夫助之杜注孔疏以正夫爲遂人則此遂人匠人當亦假于公臣士不得有此官也言遂匠者蓋其徒屬祭記曰升正柩諸侯執紼五百人匠人執羽祭御柩周禮稍人注曰天子以至于士柩路皆從遂來是士之葬有遂匠掌其事也云車載柩車者謂自祖廟載柩至壙故云載柩車經云主人入祖乃載卽載於此車也云周禮謂之屬車者案遂師職曰共邱籠及屬車之役鄭注屬車柩路也柩路載柳四輪迫地而行有似于屬因取名焉謂之柩路者路亦車也柳卽棺上之荒帷也云祭記謂之屬或作輁或作槫聲讀皆相附耳未聞孰正者遂師注亦云屬禮記或作槫或作輁祭記載以輁車鄭注輁讀爲輁或作槫周禮又有屬車天子以載柩屬輁聲相近其制同乎輁崇蓋半乘車之輪亳大記君大夫葬用輴士葬用國車鄭注輴皆當爲載以輁車之輁聲之誤也輁字或作團是以又誤爲國輁車柩車也案鄭注此經及周禮皆以槫輁爲禮記或本字與屬字聲讀相近其注祭記則定其字爲輁注亳大記卽破輴國爲輁蓋以輁車與屬車一也云其車之舉狀如牀者舉所以承物與牀相類故謂之舉云中央有轅前後出設前後輁者蓋他車之轅自輿下出而前縛軛以駕牛馬此車之轅則前後出而於其前後縛

上各縛一橫木謂之輅以屬引於上而人輓之故經云前輅
有後輅也云鞻上有四周者鄭特牲注以漢之大木鞻爲上有
四周故於此亦云然但此鞻以載柩當更廣而長耳云下則前
後有軸者他車止一軸此車前後有軸則有二軸故遂
師注謂爲四輪者以有二軸故也云以輇爲輪許叔重說有輻
曰輪無輻曰輇者叔重名愼著說文解字鄭於此經及禮記兩
引其說以此車但有輪而無輻故謂其輪爲輇因名其車爲輇
車也禮記注謂輇崇半乘車之輪乘車之輪六尺有六寸輇車
半之則止三尺三寸輪低於乘車矣輪低則小故不必有輻輪
低則去地近故遂師注謂爲迫地而行也此注記柩車之制尚
詳轅有前後爲屬引也轅有前後爲設輅也輅橫引屬于輅之兩端柱車之左右挽之又二軸而四輪皆取其安穩也
禮記孔疏云凡柱路載柩天子以下至士皆用蜃車周禮遂師
共蜃車之役則天子也既夕注云車載柩車周禮謂之蜃車是
士用蜃車也禮記大夫載以轜車則諸侯不言亦可知　蜃
車也是大夫用蜃車則諸

祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之言饌於主人之南當
前輅則既祖祝乃饌　疏　正義曰賈疏云
及還重訖乃奠如初不云饌處故記明之敖氏云饌猶設祝及
執事者饌此唯言祝者祝尊也于主人之南明其柱車東也主
人之位當前束故奠少南當前輅也盛氏云是時尸柩南首主
人在柩車東當前束而奠又在其南是猶當牖之意也劉氏台

拱云案祖奠經記皆不詳其物言巾之則非一簟一豆可知今
案北上統于柩也巾之以其在庭爲禦塵也　注云祖卽經商
祝御柩乃祖之祖以其未祖則柩車鄉北前輅在北既祖則柩
車鄉南前輅在南今饌于主人之南當前輅則是既祖乃饌也

右記納柩車之節與饌祖奠之處

弓矢之新沽功　設之宜用今文沽作古　疏　正義曰經於用器弓矢不
之張氏爾岐云弓矢謂人壙用器弊弓矢以例餘者　注云設
之宜新者言爲死者設之宜用新也沽麤也言麤功示不用也
云今文沽作古者古今文疏義云毛詩鴇羽傳云盬不攻致也
四牡傳云盬不堅固也周禮典婦功辨其苦良鄭司農苦讀爲
盬儀禮之沽與周禮之苦同鄭以麤服傳冠者沽功彼沽功
爲麤功知此亦當從古文作沽今文作古者又從沽省俗耳有
弭飾焉弓無緣者謂之弭　疏　正義曰此以下至有韣言弓也李
者謂之弭弭以骨角爲飾氏云弭弓梢末也　注云弓無緣
之弭郝氏懿行爾雅義疏云左氏僖二十三年正義引李巡曰
骨飾兩頭曰弭孫炎曰緣謂繳束而漆之
無緣謂不以繳束骨飾兩頭者也二說不同孫及鄭義爲長云
繳束者繳生絲也詩采薇箋弭弓反末彆者以象骨爲之以助
御者解轡紛宜骨也說文弭弓無緣可以解轡紛者曲禮注簫

弭頭也釋名云其末曰簫言簫梢也又謂之弭以骨爲之滑弭也然則弭是弓末之名非即弓名爾雅以無緣爲弭弭蓋因其無緣故從本名即謂之弭鄭既少注弭以骨角爲飾正謂飾弭以骨或以角以骨則象弭是也以角者經典雖無文要爲弭頭施角郭氏以弭爲角弓之名則謬矣今案郝說是也　亦張可也此云有弭飾焉者謂其弓有兩頭之飾而無緣也亦使可張〔疏〕正義曰張可校勘記云唐石經考文提要云監本沿通解之誤案也字唐石經初刻作以後改今案張氏監本正誤引吳本亦作張可通解蓋因注文而誤張張弓也此入壙之弓功雖麤略亦使可張秘弓檠弛則縛之於弓裏備損傷以備損傷者案周禮弓人注云納弓檠中定往來體彼謂造弓未但不可射耳有秘竹爲之詩云竹秘緄縢今文秘作柲成時也此謂弛弓不用以秘縛之弓裏俾不損傷二者皆所以正弓體故名檠也又弓人弭如終紲注云紲弓軵弓有軵者爲發弦時備頓傷蓋弓於不用之時必以秘縛於弓裏以正其體文秘作柲各本今多作古嚴本今與張氏淯所見本正同校勘記云作集釋釋文作爲柴徐本集釋俱作柴釋文作柴金曰追云尚書費誓古文作柴案集韻柴兵媚切地名疑即柴之別字黃氏丕烈云張氏出爲柴二字而本文作柴是所見嚴本誤柴爲柴今案現刻嚴本作柴從之○有秘言弓雖沽而亦有秘也　注云秘弓檠弛則縛之於弓裏〔疏〕正義曰今

則用時不至于頓傷頓敗也與此注義同云以竹爲之詩云竹秘緄縢者胡氏承珙云案毛詩作竹閉緄縢傳云閉緄縢約也緄本訓系傳以閉爲緄緄緄又名閉以竹爲之故曰竹閉緄緄字又作柲荀子接人則用柲注云柲者檠柲也正弓弩之器也後人以柲爲楩者以楩輔弓弩猶榜所以輔舟舷如柲輔弓弩而舟舷亦謂之榜也鄭注周禮引詩作竹幹注儀禮又引作秘皆就文易字說文秘攢也攢積竹杖弓檠始亦積竹爲之故亦得名秘毛詩作閉者閉猶攢也攢與攢同是閉秘一也云今文秘作柴者胡氏云柴當作柴說文有柴無柴柴訓惡木此柴之本義又云周書有柴誓此地名皆與弓檠無涉故鄭不從之也　設依撻焉依纏弦也撻弛側矢道也〔疏〕正義曰上之物也注云依纏弦也者賈疏云謂以韋依纏其弦即今時弓弰是也盧氏文弨云弰字書音弼養生也非此義不知此作何解抑字誤云撻弛側矢道也人所撫持也賈疏云撻所以撻矢令出胡氏承珙云撻猶達也兩頭撻彼殷武釋文引韓詩云撻達也毛傳云撻疾也禮所謂撻者釋名云弓中央曰弛弛撫也撻之言達也達之大如錢嵌入弛側以別上下射時在弓之右矢之上矢意云皆以韋爲之者謂以者依與撻則皆以韋爲之異於生也

云今文捷爲銡者胡氏云廣雅銡利也以捷疾義近鄭以捷義較切故從古文有韝韝弓衣也以緇布爲之〔疏〕正義曰又廣之弓亦有韝也者詳觀禮載龍旂弧韝下云以緇布爲之者經云茵用疏布緇翦此韝與茵同是入壙之物故知亦以緇布爲之也若生人則或以皮爲之詩云交韔二弓毛傳韔弓室也矦猶矦也矦物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦示不用也生時矦矢金鏃凡爲矢五分笴長而羽其一〔疏〕正義曰校勘記云張氏曰釋文矦字上更有一矢字從釋文盧文弨云矦之上有矢字當是爲矦矢志矢之目案今本釋文出矦矢二字張氏所見當作矢矦也經義述聞云矦矢一乘本作矢矦一乘志一乘矦與志皆承上矢字言之故不更言矢今本作矦上無矢字而下文作矦矢志矢者矢矦誤作矦矢後人不達又於志下加矢字以對矦矢耳自唐石經已然而各本皆沿其誤張氏盧氏但知上矢字之非衍而不知下兩矢字之衍失之後漢書南蠻傳注引此作矢矦一乘矦上有矢字而矦下無矢字周官司弓矢疏引此作志一乘無矢字今據以訂正黃氏丕烈云案單疏標經起訖矦矢上無矢字嚴本正合今案矦上有矢字述聞說是也但唐石經嚴本引文作矦矢一乘今仍之○

案後漢書禮儀志注引亦作示

此以下言矢也云矦猶候也

候物而射之矢也者周禮司弓矢殺矢鏃矢用諸近射田獵鄭注鏃之言候也二者皆可以司候射敵之近者及禽獸與此注義同周禮作鏃者矦鏃古字通雅金鏃翦羽謂之鏃李氏云衛名羽爲衛今不用金鏃而用骨鏃又短其羽是示不用也賈疏云上文沽功注云示不用故此亦之云生時矦矢金鏃卽爾雅所云是也云凡爲矢五分笴長而羽其一者此約考工記矢人文彼注云笴讀爲槀槀謂矢幹又云矢槀長三尺羽者六寸是五分笴長之一鄭言此者欲以見生時之矢羽固不短也則此短衛亦異於生賈云短衛卽翦羽恐非志矢一乘軒輖中亦短衛志猶擬也習射之矢書云若射之有志輖鏃也無鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃凡爲矢前重後輕也〔疏〕正義曰輖摯也案釋文云輖鷙音至本又作贄又字林竹二反荀從手非難曉者陸氏必不再引字林從釋文校勘記云嚴徐散氏俱作摯釋文集釋通解楊氏俱作鷙案贄卽俗摯字因俗而誤今從釋文云志猶擬也者詳大射儀不以樂志下云習射之矢曰恆矢痺矢用諸散射鄭注散射謂禮射及習射也恆矢之屬軒輖中所謂志也是志矢爲恆矢之屬習射之矢也引書者證矢名志之意云輖鷙也者章氏平云說文車部有輖輦無輕至部無鷙但輖與輕字異音異義同輕與鷙字異音義同今案說文輦抳也與輖異義說文輖重也段氏注云謂車重也小

雅戎車既安如軽如軒毛曰軽軟也考工記大車之轅摯鄭曰摯輖也摯蟄軽同字輖雙聲許書有輖摯而已摯者依聲託事字也軒言車軽輖言車重引申爲凡物之軽重故禮經以之言矢然則軒輖中者謂矢前後之軽重適均而已云無鏃短衞亦示不用者爾雅骨鏃不翦羽謂之志李氏云此志矢不言鏃則無鏃也云亦短衞則與不翦羽者異矣故云示不用也云生時志矢骨鏃即爾雅所云是也此無鏃異於生與上猴矢生時用金鏃从用骨鏃同義云凡爲矢前重後軽也者張氏爾岐云鄭言此者欲明此軒輖中之異於生用耳姜氏兆錫云據天人職一前二後二前三後之屬皆指矢笴之分數前短於後而言其前之分數所以皆短於後者鄭云爲其前有鐵重也而所以又別爲一前二後二前三後之屬者又爲鐵之重有差也此所以前之分數少者而謂之重後之重後之義未明并此數多者而謂之軽也若不言其故則前重後軽之義未明并此章之義亦皆未明矣故謹發之○李氏云自君視斂至此記者更自前記之也

右記入壙用器弓矢之制

皇清經解續編卷七百二十八終

元和管禮昌
吳縣汪家鰲校