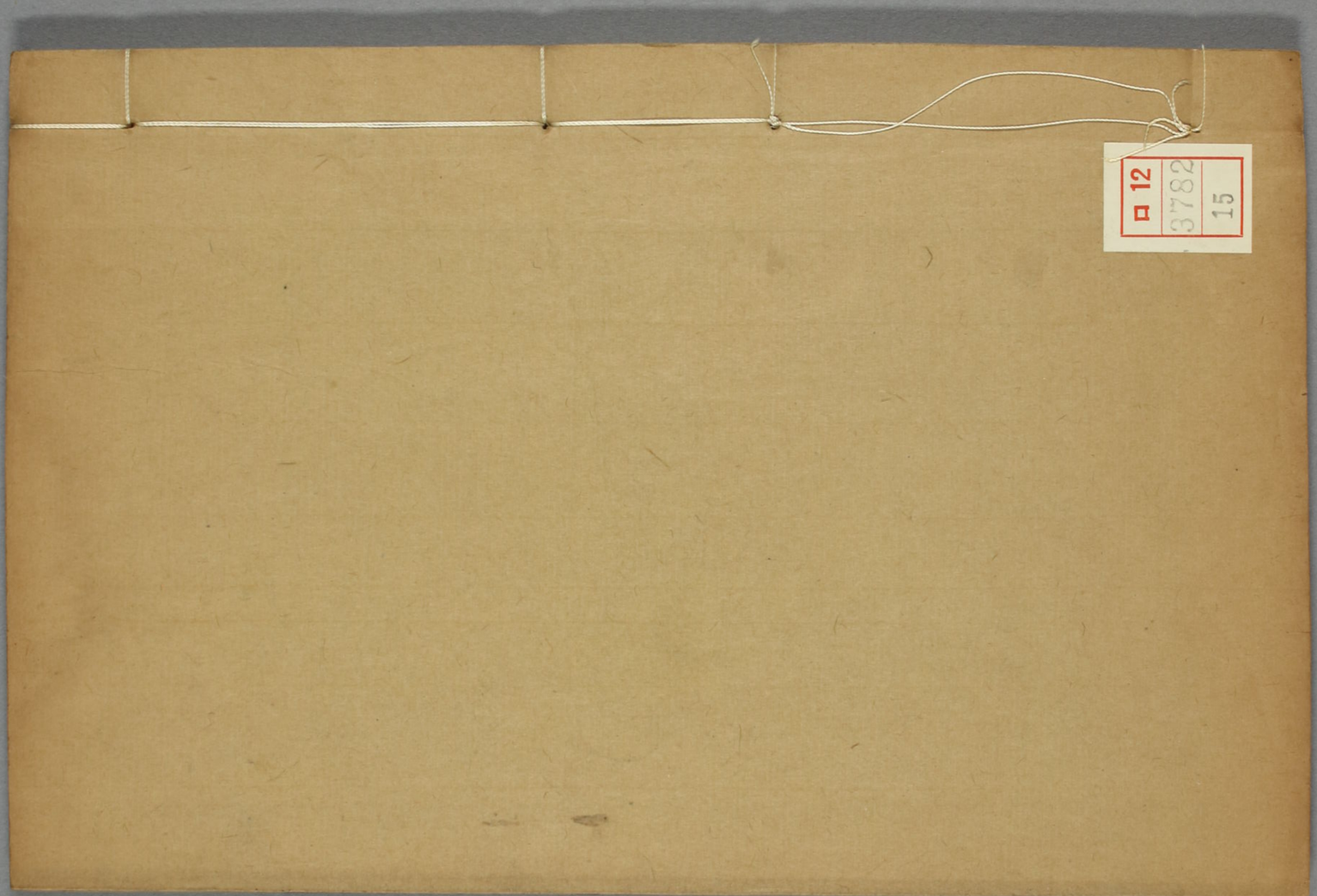

12
3782
15

口12
3782
15

儀禮正義卷二十九

鄭氏注

績溪胡培翬學

既夕禮第十三

鄭目錄云士喪禮之下篇也既已也謂
廟日請啟期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二廟
則既夕哭先葬二日已夕哭時與葬間一日凡朝
錄名士喪禮下篇第十三疏正義曰案無既夕摘取
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
大父日錄校證云此與士喪禮共爲一篇以簡帙繁重
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

<99-881>

即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諸家割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之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啟期必容焉者此鄭釋所以先葬日也云凡朝廟日請啟期先葬二日之夕請啟期先葬一日朝廟二日之義謂容先葬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厥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誤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係本經正文與他篇首言篇題者不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是外位也又入門哭至賓畢賓出主人拜送眾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請啟期在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 將葬當遷柩於祖謂朝廟也有司於是乃請啟殯賓疏正義曰遷柩於祖謂朝廟也婦埋棺之坎見上篇注前卜筮告以啟殯之日也吳氏廷華云告與賓則兄弟可知王氏士讓云告于賓兼已來未來者言張氏爾岐云請啟期主人曰在明旦經不載主人荅辭者省文下請祖期

請葬期不言告于賓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

士祖王父也下疏正義曰自此至堦饌之事敖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盥亦盥盆也設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官師中士下士是中士亦一廟而此注專言下士者舉下士事祖禰上士異廟下士共廟其二廟則饌于禰廟注云士事祖禰上士異廟下士共廟與此義同祖禰共廟而經唯云祖者舉尊者以統卑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士祖禰共廟專言祖者共廟則先禰而後祖經言下士言上士文有詳略蓋文互耳下士記

陳鼎皆如殯東方之饌亦如之

皆皆三鼎也如殯疏正義曰上篇大斂陳三鼎于門外北上有豚魚腊此陳鼎如之注云皆皆三鼎也者以經言皆明非一鼎故以皆字指三鼎之而位與其實皆如鄉者所陳殯奠之鼎也吳氏廷華云皆言下三奠皆然也今案下祖奠無陳鼎之文遣奠陳鼎不言北上似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謂如上篇陳大斂奠東方之饌亦如之也又經云東方之饌有兩瓦無兩既豆兩籩也亦者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徹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爲朝祖奠及祖奠陳之也質明而行朝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爲祖奠之饌別用脯醢醴酒夫二廟者朝禰如小斂奠朝祖如大斂奠以是爲尊卑之差如敖氏之說則朝禰之奠止用脯醢醴酒可乎今案劉說是也使之言尸也朝正柩用此牀疏正義曰典要義楊敖俱作夷釋文集釋通解俱

夷牀饌于階間

作俟陸氏曰俟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云朝正柩用此牀者即下朝廟節云男女奉尸俟于堂下云正柩于兩楹間用夷牀是也柩至廟需用此牀故先饌于階間敖氏云階間祖廟中牀也王氏士讓褚氏寅亮皆駁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爲明也燭用蒸燭之用詳下俟者俟啟殯乃入也○校勘記云注蒸徐本作烝張氏曰注曰燭用蒸疏及啟殯之事○二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秦說文蒸或省火作烝黃氏丕烈云張氏出烝字於上而原文用蒸字蓋其所見嚴本作蒸石君所鈔宋釋文作烝烝見說文今人知蒸而不知烝矣各本作烝從之　云早闇以爲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

之變也云喪服小記曰男子免而婦人髽是指婦人言也小記又曰其義爲拜者鄭引以證此經髽是也然其說雖與鄭異而義則同若男子則免爲婦人則髽注別男女也孔疏當襲斂之節男子著免婦人著髽故云男子免而婦人髽熊氏朋來云小記男子免婦人髽自足爲證既夕經文必亦如小記所言而有脫字注者妄謂互文通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敖氏以髽即屬丈夫言始有難通據下經多男婦竝言豈有敖續變服獨遺婦人之理沈氏彤云婦人之髽亦然詎有之免小記云總小功虞卒哭則免明婦人之髽猶丈夫敖續而親屬不髽者崔氏大功以下無髽之說不可從也啟殯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髮者先髽婦人當髽者自小斂以來至此自若故經但言丈夫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髮止未成服以前啟殯至虞卒哭唯免而已奔喪爲母僅壹髽髮則於此明不髽髮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即位于堂南上丈夫即位于門外西面北上篇朝夕哭婦人即位于堂南上丈夫即位于門外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面北上外兄弟在其南南上賓繼之北位辭門此門外位也必知經言即位如初爲門外位者以下始言主人拜賓入則此未入門故知爲門外位也沈氏彤云即位如初亦兼婦人堂上位言之也**婦人不哭主人拜賓入即位祖**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作蒙張氏曰疏作蒙從疏讙譁下嚴本集釋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即位即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肅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

階盡階不升堂聲三啟三命哭功布灰治之布也執之以接神爲有所拂拭也聲三

三有聲存神也啟三三言啟告神也
舊說以爲聲噫興也今文免作綩
士但當弔服加麻此時有事于柩故祖免今案此喪禮多
公家之臣來治事者詳上篇甸人掘坎于階間下商祝升
上階在西階盡階上故也會子問大祝禆
自西階盡階不升堂以殯
冕執束帛升自西階盡等
不升堂與此盡階不升堂同彼
疏云欲往告殯故升自西
則太近殯故升階盡等級
極故命主人男女以下哭
嚴徐聶氏集釋敖氏作
拂本又作佛仿上芳味
通典仿作柩通解作仿今
者賈疏謂七升以下之布
布大功布也云執之以授神爲有所拂拭也賈疏云拂
拂猶言拂拭去塵也是據下拂柩用功布言也然拂與
異又云拂拭去凶鄙之
之禮也豈子啟父殯而亦
巫祝桃茢鄭注爲有凶鄙
而亦用此禮乎且桃茢可以去凶鄙
功布何物而欲以去凶鄙
也據注言以授神則楊
本作彷佛義似較顯然下經明云

拂柩用功布則商祝此時執以入者正待柩出肂而拂之
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歎也將啟戶警覺
神也曾子問祝聲三注聲噫歎警神也孔疏案論語云顏
淵死子曰噫天喪予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
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
盛氏世佐云注益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殯作聲以存
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益先聲三以警之使神之
存而後三言啟以告之也周禮喪祝及辭令啟蓋
告神後卽令役人啟之也今文免作綩詳上篇
與啟疏正義曰賈疏云一
肂者開殯肂今案二燭從及記曰燭先入者升堂東楹之南西面後入者西
階東北面在下是也注兼言照徹者益據設大斂奠於室
燭入照徹一燭入室中照徹奠一燭于堂照
燭爲照柩而設故待啟而後入下

時有燭故也此啟殯時燭雖未入亦當有燎否則主人何以卽位商祝何以升階乎但燎在地弗動故照柩須用燭耳

祝降與夏祝交于階下取銘置于重 祝降者祝徹奠降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重爲啟肂遷之吉事交相左凶事交相右今文銘皆作名 疏 正義曰祝降也者周祝取銘而降也不言其升故以降見之與夏祝交于階下夏祝升也先大夫儀禮釋官云案此節與夏祝降者周祝取銘而降也不言其升注疏誤敖氏繼公曰祝交事相接也夏祝與執事者升取奠乃合而言之文順耳案禮之大例進奠者徹奠下記云夏祝徹餘飯夏祝之徹記有明文敖氏之說得之今案上篇祝取銘置于重注祝習周禮者也則此取銘爲周祝明矣餘詳上篇祝漸米于堂下宿奠昨日夕奠徹者執以待柩入廟後仍復設之下重先奠從卽此奠也銘本置于重上篇殯訖祝取銘置于肂今因啟肂故仍取而置于重也云吉事交相左凶事交相右者李氏如圭云相右降者柱東升者柱西禮經釋例云凶事交相右者此經是也吉事交相左鄉射大射所言是也云今文銘皆作名者詳見上篇

踊無算 主人 疏 正義曰算唐石經作筭集釋毛本俱作數字解與筭籌之筭別後凡言無算者同辨見後請讀賵執算從下○踊無算益見柩出肂將行也或云自主人以下皆踊

商祝拂柩用功布帷用夷衾 拂去塵也其形 疏 正義曰張氏爾岐云柩出自肂故拂之覆之蔡氏德晉云夷衾卽小斂後覆尸之衾至此以之覆柩露蓋當隨柩入壙矣今案夷衾詳上篇牀第夷衾斂于西坫南首○校勘記云注覆上徐本通典集釋通解要義楊敖本脫○敖氏云注云形露猶露見也

右啟殯

遷于祖用軸 遷徙也徙於祖朝而遂葬葢象平生時將出必辭尊者軸樊軸也軸狀如轉轆刻兩頭爲軹軹狀如長牀旁捏前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輞天子畫之以龍 疏 正義曰自此至由足面面言遷柩朝祖之事○用軸者言用軸載柩以朝於祖廟白虎通曰乘輅車辭祖禰是也○校勘記云注嚴徐楊氏無時字與疏合集釋有捏嚴徐葛本通典通解楊氏俱作捏聶氏集釋單疏本作捏

及識誤所引疏本俱作程闕通典作閎又闕軸之軸嚴徐集釋俱作軹敖氏士喪禮載此注亦作軹通典聶氏通解楊氏俱作軸張氏曰疏軹作軸從疏及監本今案陳鳳梧本作程亦無時字闕軸之軸金氏曰追從鍾本作軹唯程字係木旁與考工記程圍倍之之程同今從聶氏諸本餘俱從嚴本

云遷徙也爾雅釋詁文云徙於祖廟是朝祖也云檀弓曰殷朝而殯於祖周朝而遂葬者鄭引以證此篇朝訖即葬從周禮也云蓋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生時出必辭尊者也檀弓曰遷之朝也順孰者之孝心也其哀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為之譬是母喪亦朝廟明也云軸狀如轉轔刻兩頭為軹者轉轔未詳賈疏即軹軸也云軸狀如轉轔刻兩頭為軹者轉轔未詳賈疏謂漢時名轉軸為轉轔轔輪也然字書少訓轔為輪者此不可考周禮考工記注軹車輪小穿也轂末之小穿亦當兩頭為軹也說文又訓軹為卜穿刻者刻軸之兩頭使小以軸之兩頭處故又訓軹為車軹狀如長牀穿程前便貫入輪也說文軸所以持輪者云

後著金而關軸焉者李氏如圭云程謂軹之兩旁木如牀脾者方氏苞云軹狀如牀前後橫木兩旁直木廣雅程几也王氏疏證云程郭璞音刑程之言經也牀前長几謂之程猶牀邊長木謂之程然則程為軹兩旁長木矣段氏玉裁云著金關軸與車牽同制又云軹軸皆通今案軸是總名車之用牽在軸兩頭則作軹為是戴氏震云作軸謂也上篇升棺用軸注軸軹軸也軹狀如牀軸其輪輓而行下記軹軸餘于西階東注軹軸餘於殯宮其二廟者於禰亦餘軹軸焉是軹軸為升棺遷祖之用若葬日載柩入壙則用蜃車不用軹軸矣據上篇注云軸其輪則軹軸有輪矣又云輓而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舉軹軸以升而後遷於百人舉之方氏苞云下經正柩于兩楹間用夷牀亦云夷牀故禮記諸侯升正柩至五人也云大夫諸侯以上遷祖也敖繼公以上有四周謂之輴天子畫之以龍者謂大夫諸侯以上遷祖用輴不用軹軸檀弓天子之殯也輴車畫轅為龍是也輴與軹軸所以異者輴上有四周軹軸則無也先大父三禮札記云注大夫二字疑是衍文檀弓顏柳曰天子龍輴而椁諸侯殯用輴車故遷祖亦用輴車也又

義禮正義 卷二十九 八

曰三臣者廢輴而設擬竊禮之不中者也鄭注三臣於禮去輴今有紼是用輴僭禮也故其注喪大記君大夫葬用輴士喪用國車云大夫廢輴此言輴非也輴皆當爲載以輕車之輕聲之誤也輕字或作團是以又誤爲國據此二字則大夫卽有輴當云大夫以下士葬亦用轜軸本下經茵先入注云重輴也且大夫二字後人妄加之耳注則鄭固不謂大夫有輴也是知大夫以上可矣何必連言諸侯以是知大夫二字衍文今案此注誤衍大夫二字孔賈時已然孔襍記疏及賈此疏謂天子諸侯殯葬朝廟皆用輴大夫殯葬不用輴唯朝廟用輴皆曲護此注襍記疏又謂士殯不用輴朝廟得用轜軸若天子元士葬亦用轜軸本下經茵先入注云重輴也主人從行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疎爲先後各從其昭穆疏正義曰重有銘以表柩故在先男賓在前女賓在後疏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宮行至廟之次序也云主人從者丈夫由右婦子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卽文王世子以喪服之精麤爲序也各從其昭穆者又序其尊卑也如齊衰則首世叔父次兄弟次兄弟之子餘類推之可見云男賓在前女賓在後者謂男賓在主人之前女賓在主人之後也敖氏云主人從衆主人以下從婦人從女賓從男賓在後經但言主人從者以其餘皆從可知也江氏筠云敖氏說較有據方氏苞云注說敖說說皆未安喪之女賓乃姑姊妹女子子已嫁及宗婦之以事相助者皆宜與衆子婦偕行賓及執事者當先侯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衆主人及婦人而不可該衆主人從柩無賓葢啟殯時賓已前行而侯於祖廟矣方從則知從柩無賓葢啟殯義爲

升自西階 柩也猶用子道不由阼也疏升是柩升也云猶用子道不由阼也者生時用子道升降不敢由阼階今朝廟猶然所謂順死者之孝心此其一也敖氏云升自西階神之也凡柩歸自外而入廟者既也既大斂則升自阼階未忍異於生也既小斂則升自阼階案敖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

奠俟于下東面北上 俟正疏正義曰此卽上奠從之奠也柩也疏俟于下蓋柩西階下俟正柩乃升設也敖氏云北上則巾柩後也記曰巾席從西上則巾從而降 主人從升婦人升東面衆主人東卽位 疏正義曰衆主人東卽位各本無主字校勘記云唐石經有主字敖氏曰東卽位之位疏正義曰衆主人者乃衆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上經經義述聞云上文與上篇衆主人卽位衆主人復位無言衆人者此注云東方之位通典禮四十五正作衆主人東卽位當從唐石經今案張氏鄭注句讀吳氏章句戴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柩堂上視下文主婦及親者由足西面可見也衆主人東卽位謂衆主人從柩至西階下卽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衆主人東卽位階下東方之位朱氏大韶云上篇言衆主人者十下篇言衆主人者五未有言衆人者衆主人有二義上篇於始奴云主人坐于牀東衆主人柱其後西面注衆主人庶昆弟記云尸柱室有君命衆主人不出此指衆子斬衰者也於小斂云衆主人免于房記云衆主人布帶此指齊衰以下親也此經衆主人東卽位統衆子及齊衰以下者也其餘衆主人皆與此經義同 正柩于兩楹間用夷牀 兩楹疏正義曰用夷牀者謂以輁軸載柩升堂至鄉戶牖也是時則遷之于夷牀與小斂徙尸于堂時柩北首 疏正義曰用夷牀同不敢褻也不用輁軸者輁軸所以行也禮記諸侯升正柩執紼五百人大夫升正柩執引者三百人有銜枚執鐸之禮注云兩楹間象鄉戶牖也者戶西牖東堂上正中之地尊者所處也此正柩于兩楹間正是堂東西之中象向戶牖開尊者之位云是時柩北首者先時柩南首至朝廟則當以首向之故北首也經言兩楹間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護士無西房之說故指戶牖間爲近西若近西不得云兩階間也 主人柩東面面置重如初 如殯宮疏正義曰主人乃至柩東面面故於此言之敖氏云柩東明其近柩注云如殯宮時也者謂置重如其三分庭一在南及北面也 席升設于柩西奠設如初巾之升降自西 疏正義曰主人猶東面不改故於升時柱南及北面也 席升設于柩西奠設如初巾之升降自西

侯禮士喪禮卷二十九

階席設於柩之西當西階也從奠設如初東面也不設柩東東非神位也巾之者爲禦塵(疏)正義曰席毛本作序誤○席奠席也上云重之者爲禦塵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豬氏寅亮云此奠徹後乃設遷祖奠皆在同日注云從奠設祖奠徹遷祖奠後乃設祖奠如初東面也者李氏如圭云如於殯宮席前東面也殯宮設於奧此設於柩西耳云巾之者爲在室也禮經釋例云凡奠小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柩西階上而奠在室中遷祖以後皆在柩西既還車則在柩東士喪禮始外奠于室中尸東此始卒之奠也小斂畢奠于堂上尸東此小斂之奠也皆在尸東大斂畢乃奠祝執巾席從設于奧東面注自是不復奠于尸室中西南隅謂之奧又云奠由楹內入于室此大斂之奠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于室豆錡俎鉶云云此朔月之奠也有薦新之奠也皆柩在西階上而奠在室中既夕禮遷于祖正柩于兩楹間畢席升設于柩西奠設如初既夕記啟殯朝禰之儀正柩畢奠于夕禮質明徹畢乃奠如初李氏如圭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亦在堂上柩西既夕禮載柩于車畢降奠當前束注當前束猶當尸腸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注還柩車向外爲行始又云布席徹奠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饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之敖氏繼公曰于主人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葢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蔥奠之禮有三變始於奠于尸東小斂之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之啟殯入廟席設于柩西奠設如初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爲異既夕禮朝廟奠從席升設于柩西注不設柩東東非神位也竊謂小斂以前奠于尸東者此

時尸南首奠在其右也遷柩以後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楊氏幷謂降奠亦在柩東者非也此時柩尚北首故主人在柩西也**主人踊無算降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面**設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東西面堂上迫疏者可以居房中○疏正義曰踊無算既奠乃踊也降拜賓即位踊即堂下位而踊也禮記曰小斂大斂啟皆踊拜襲者主人自未啟殯前入即位祖至是乃襲也敖氏云即位亦在阼階下襲亦在序東婦人由足出于柩南也西面于阼階上亦南上○注乃得東婦人由足出于柩南也西面于阼階上亦南上○今案經明云西面注不當云東面作也爲是　云設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東也者褚氏寅亮云注蓋謂婦人辟設奠者而立於柩西北也初升時在柩西辟而稍北不必由首至奠畢主人降則婦人向南行由足而東矣今案室之有東面房者室戶西正在堂之中不在西北房室偏於西故以爲室戶西也然與鄭蓋以大夫士無西房室上兩楹間象鄉戶牖之說相違矣云親者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西面則似疏者不西面注所以有房中之說據上始外親者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謂小功以下也

右遷柩朝祖

薦車直東榮北輈薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車輈轅也車當東榮東陳西上於○疏正義曰自此至送于門外言薦車馬設遷祖奠之中庭○疏事實疏云薦車者以明旦將行故豫陳車李氏如主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者案車即下記乘車道車藁車也以生時將行陳之象生時也此車平日所乘而盡魂憑之故謂之魂車蓋漢時有此名也蔡氏德晉云放氏謂此即遣車非也遣車乃是載遣奠之包牲者即檀弓

儀禮正義卷二十九

所云塗車也今案禮記注云大夫以上乃有遣車則士無也此所薦之三車始曲禮所謂祥車耳非遣車亦非載柩之車載柩之車即下記遂匠納車于階間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軨轅也者說文轅軨也軨轅也二字互訓案考工記軨人爲轅車人爲大車之轅是軨與轅別今許鄭以轅釋軨者對文異散則通也云車當東榮東陳西上於中庭者謂向東陳之以西爲上在庭南北之中而偏於東也三車乘車爲首據下經陳明器于乘車之西則乘車在西是西上也殷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質明滅燭也 質正也 疏正義曰言質明滅燭則自設序西南已再設爲褻 疏者爲將設遷祖奠故徹從設之舊奠也注云辟新奠不設序西南已再設爲褻廟又設之是已再設也已再設褻矣故不設也設於序西南則東堂下下庭詳上篇陳小斂奠饌于東堂下下 疏正義曰注云爲遷祖奠也者言此奠爲遷柩朝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足故升自西階也今案凡褻之由首又飲食之事不可褻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夏祝及執事盟下 主人要節而踊 節升 疏降 疏正義曰注云節升降爲踊節也徹時升降亦然此不言婦人踊者上多言丈夫踊此言主人則可統主婦矣詳上篇大斂奠節末 薦馬纓三就入門北面交轡圍人夾牽之 駕車之馬每車二匹纓今飾纓以三色而三成此三色者蓋絛絲也其著之如巂然天子之臣如其命數王之革路絛纓圍人養馬者在左右 疏正義曰馬北面猶車之在南 疏北輈也交轡鄭無注放夾牽之謂左人牽右轡右人牽左轡交結兩圍人左右各持外轡夾

牽之今案周禮序官圉人良馬匹一人駕馬龍一人若如
敖說則一馬需二圉矣恐未然○校勘記云注就成二字
監本誤倒著通典作飾絛纓毛本作絲絛嚴徐通典集釋作
通解楊敖作絛纓與疏合今案陳本亦作絛纓疋集釋作
匹云駕車之馬每車二疋者士駕二馬也乘車道車藁
車每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周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
三就三重三市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馬大帶纓是夾馬
頸樊亦作繁敖氏云馬有纓而無樊蓋臣禮也春秋傳仲
叔于奚請繁纓以朝孔子非之云就成也爾雅釋詁文云
諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者蓋絛絲也其著
之如屬然者鄭注巾車謂玉路金路象路之樊及纓皆以
五采屬飾之革路之樊及纓以絛絲飾之此纓三就亦以
絛絲飾之但其著之亦如屬然故下卽引王之革路絛纓
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而入陳云在左右曰夾必
左右夾牽者防奔軼也云既奠乃薦便其出使不久停廟中
也者以既奠乃薦馬者爲其踐污廟中恐致踐污也云
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敖氏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之處証可於是薦馬邪

御者執策立于馬後哭成踊右還出

主人於是乃哭踊者薦車之禮成於薦馬疏正義曰盧氏文弨云張
倶作策○先大夫儀禮釋官從陸作策石經及諸本
故有圉人與御者亦私臣也今案執策立于馬後象生時
御車也出馬出也放氏云右還而上也注云主人於是
乃哭踊者薦車之禮成於薦馬也注云主人於是
氏云哭成踊圉人與御者也襍記薦馬
亮云注指主人爲是襍記薦馬
馬是牽車爲行之物今見進馬
而哭踊是也江氏筠云案經於
篇朋友親襚而階東北面哭
君喪節而踊二也此篇拾踊中
賓亦在焉而不特著自餘

像禮正義卷二十九

執事者蓋皆以賤略之矣如喪大記云斂者既斂必哭經之矣拜不著何獨於此著圉人與御者乎又云檀弓記云薦馬者哭踊出乃包奠而讀書孔疏薦馬凡有三柩至祖廟爲遷也日側祖奠之時又薦馬一也明日祖之奠訖乃薦馬一也明日設遣奠時又薦馬三也此薦馬下云包奠而讀書於既夕則圉御豈三次薦馬皆哭踊邪今案此經不言主人省文耳褚氏江氏之說是也檀弓記曰薦馬者哭踊出言見主人之哭踊而出也與此經言哭成踊右還出同蓋以哭踊爲出之節也

賓出主人送于門外 疏正義曰賓出遷祖事畢也李氏引呂氏云朝廟祖賓送而不拜故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 疏正義曰自此至屬引言將祖時畢輒出將行而飲酒曰祖祖始也上更當有一賓字今案集釋彙賓字從之輒毛本誤作徹云亦因柱外位請之請啟期也云當以告賓者上請啟期曰告于賓此經雖不

言告賓當亦告之云賓每事畢輒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載下生時將行有飲餞之禮亦謂之祖周禮喪祝注鄭司農云祖謂將葬祖于庭象生時出則祖也云祖始也也者爾雅釋詁文喪祝注云祖爲行始也者爾雅曰主人荅有司之辭也合嚴本亦有

昃 側昳也漢人用昳不用昃是側與昃通昃又作昊廣雅釋言昊昳也王氏疏證云昊之言傾側昳之言差昳也易作昃丈夫悔禮下篇作側戹梁春秋經作稷幷字異而義同案段氏以昳爲昳與廣雅合然鄭注周禮司市云日昃昳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柱面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 疏○校勘記云注敖氏無將字與疏文合

主人入祖乃載踊無算卒束 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 疏正義曰祖石經爲補缺誤作祖○

踊無算者行益迫痛益加○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云主人袒爲載變也者載謂載柩於車也上遷祖正柩奠訖主人袒爲載變也云乃舉柩卻下而卽位踊襲此入而復袒故云爲載變也云乃舉柩卻下以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爲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東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東之使不動也上爲載而袒卒束則載之事畢故襲矣**降奠當前束**下遷祖之奠也當前束有前後也〔疏〕祖通典作柩今案上經乃奠如初注云爲遷祖之奠也者謂移遷祖之奠於堂下此奠從柩而降有人執之待束訖乃奠於柩旁當前束猶當尸腦也者李氏云下記始从卽牀而奠當腦腦肩頭也云亦在柩車西者前奠於堂上在柩西此奠於堂下在柩西下云詳前席升設于柩西下云束有前後也者以束棺於車必是有前束有後束故經云前後束之乃得安固是有前後也諸本作祖是也云下遷祖當前束也檀弓孔疏云時柩猶北首前束近北**商祝飾柩**

一池紐前經後緇齊三采無貝飾柩爲設牆柳也巾奠乃布荒池者象宮室之承雷也一池縣於柳前士不揄以爲飾左右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上斜矣以三采繪爲之上朱中白下蒼著以絮元士以上有貝〔疏〕正義曰周禮喪祝及祖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喪掌事而斂飾棺奠然則此商祝飾柩爲公家之臣來給事者明矣又巾車小喪共匶路與其飾注匶路載柩車也飾棺飾也案說文柩棺也籀文柩作匶匶卽柩字棺與柩亦同義○注衣以青布毛本布誤白云飾柩爲設牆柳也者此言飾柩之事周禮縫人注云孝子既殮見棺猶時居於帷幕而加文繡喪大記注云飾棺者以華道路及廣中不欲衆惡其親也此釋所以飾棺之義也云巾奠乃此也檀弓飾棺牆注云牆之牆下記文牆卽飾棺故云謂此也檀弓飾棺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在旁曰帷在上曰荒士布帷布荒者白布也君大夫加文章焉案喪大記大夫畫帷畫荒火

三列畫三列君龍帷黼荒火三列畫三列漢禮器制度天子龍火黼畫皆五列是其加文章之事又大記言君素錦其加文大夫以上有褚以襯覆棺乃加帷褚大夫同注謂大夫以上有褚以襯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牆甲然也其旁曰牆似屋牆也是皆以周禮縫人衣翣柳之材鄭注必先柱上爲柳柱旁爲牆也周禮縫人衣翣柳之言聚諸飾之所聚檀弓周人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牆柳衣也喪大記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采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之制則同荅與輴通說文荅車荅也輴車輬閒橫木也釋名荅橫柱車前織竹作之孔荅荅也此柳車之池與小車荅也柳之狀如小車荅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旁垂大記注亦云池以竹爲之如小車荅衣以青布柳象宮室縣池於荒之布柳象宮室縣池於荒之爲魚縣於池下今案縣魚據大夫以上言也士無魚其池之荅車荅也輴車輬閒橫木也釋

之荅相似故鄭據以曉人也云一池縣於柳前者喪大記君三池大夫二池士一池孔疏謂天子四面四池諸矦三闕於後大夫二前後各一士一池唯柱前也云士不揄絞者禮記曰大夫不揄絞屬於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旁名曰振容又有銅魚柱其閒大夫去振容士去魚案大夫不揄絞明士亦然故云士不揄絞也喪大記則云士揄絞者蓋鄭所見本揄絞上有不字後脫耳孔疏謂士揄絞明大夫亦揄絞但大夫不以揄絞屬於池下爲振容似屬曲說云紐所以聯帷荒前赤後黑因以爲飾左右面各有前後者喪大記注亦云紐所以結連帷荒者孔疏荒柱上帷柱旁屬紐以結之與束棺屬披之紐別也經云左右面各有前後明當有四紐也喪大記曰士纁紐二玄纁紐二士纁亦赤也喪大記又曰君纁紐六大夫纁紐二玄纁紐二

上宋中白下蒼者謂以三采縚爲齊也朱白蒼士聘禮記
喪大記疏則謂三采爲絳黃黑未詳何據云著以絜者謂
以絜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材笠翣下設披結於鬊人居旁
牽之以備傾虧喪大記曰士鬊前疏正義曰校勘記云注
纁後繒二披用纁今文披皆爲翇疏翇通典集釋作絡案
翇絡古字通今案居毛本誤君倾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
於鬊者鬊見喪大記彼注云鬊之言值也所以連繫棺束
與柳材使相值因而結前後披也周禮司士作六軍之士
執披鄭注披有紐以結之謂之鬊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釋名兩旁引之曰披
披擺也各於一旁引擺之備傾倚也檀弓注披極行夾引
棺者喪大記孔疏云若牽車登高則引前適下則引後敬
左則引右敬右則引左使車不傾覆也云喪大記曰士鬊
前纁後繒二披用纁者引以證士披與鬊之制也彼記云
君纁戴六纁披六大夫鬊前纁後玄披亦如之是有披即
有鬊蓋鬊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鬊之連結棺束者出其
餘使人持之二者相資爲用也此經不言鬊者以有披則
有鬊可知也其披數司士注鄭司農云天子諸侯十二
天子諸侯載柩三束大夫士二束又引喪大記君纁披六
大夫八大夫六士四後鄭不從謂結披必當棺束於束繫紐
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用纁者據一
邊云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披皆者此文披及下文商祝御柩執
披幷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
披從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字義亦可通似非聲誤惟司士檀弓喪大記字皆作披故
從古屬引屬猶著也引柩車柱軸轅曰紼引而哭之三疏正義曰校
古者人引柩所以引柩車柱軸轅曰紼引而哭之三疏正義曰校
春秋傳曰坐引而哭之三

勘記云注坐引下通典有者字案者字似不可省云屬於車也吳氏廷華云謂屬著於輅下猶著也者謂以引著於前輅疏云輅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輅以長繩屬輅兩端而人引之曰引今案柩車有前後轅前後輅詳下記遂匠納車于階間下云引所以引柩車柱軸轅曰紼者周禮大司徒大喪帥六鄉之衆庶屬其六引鄭司農云六引謂引棺之索也軸轅詳上遷于祖用軸下鄭意蓋謂葬時引柩車至壙者謂之引其他棺索謂之紼紼亦作綍喪大記注柱棺曰綍行道曰引是也敖氏云凡引天子用六諸侯四大夫士二綍推之鄭蓋據喪大記君葬四綍及大夫士二綍推之以力車曰引棺曰紼從柩贏者孔疏凡執引用人貴賤有數若其數足則餘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故柱車車行遠也紼是撥舉之義故柱棺棺唯撥舉不長遠也云從柩贏者贏餘也從柩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人贏數外也云今人引柩所謂乘人也禮用馬也李氏云今人引之不用馬也

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亦軒與直蓋而先歸之坐引者以師哭之之得其尸與之犀軒與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之西則重北也（疏）正義曰自此至燕器杖笠翣言陳明器與葬具之事乘車即上薦車直東榮者薦車有乘車道車槀車三者其陳之乘車在西而明器又在乘車之西故經云然也○校勘記云注箭集釋作簨簴嚴徐集釋作虡毛本作簴案說文虡字在虍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

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云明器藏器也者謂藏於壙下又云壙既夕

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从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簨虡無滕味當作沫沫醧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爲神之偶衣物必沽而小言也檀弓又曰孔子謂爲明器者知喪道矣備物而不可用也哀哉又曰塗車芻靈自古有之明器之道也鄭注芻靈束茅爲人馬言與明器同今案言備物而不成用之類是也荀子曰具生器以適墓象徙道也略而不盡貌而不功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有知也周人兼用之示民疑也曾子曰其不然乎夫明器鬼器也祭器人器也夫古之人胡爲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爲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後云無祭器鄭云士禮略也大夫以上兼用鬼器與人器若此大夫諸侯竝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甕三醢醢肩又云甒二醴酒也云陳器於乘車之西則重北也者李氏云旜車陳於南北之中庭重三分庭一在南明器陳於乘車之西知在重北東堂之南云褚氏寅亮云明器之陳以象入壙應在壙中庭豈宜偏東當依注在重北爲是明器既在重北則下徹奠往來之節亦當如注說矣

今案褚說是也

折橫覆之 折猶庪也方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簀如筐以承抗席橫陳之者爲苞笭以下紳於其北便也覆之見善面也疏正義曰抗木至云自抗木之前乃首陳之者以固亦後用者先陳此折之用在抗木故特異之歟王氏士讓云首陳之者爲其差重大於抗木之上取親於棺折上而抗木又在席上自折至茵非明器而與明器類陳其在棺飾之上取親於棺今案棺入壙後加折於上席在者以其皆爲入壙之物也注云折猶庪也者庪同庋玉篇庋閣也爾雅祭山曰庪祭山以黃玉以鑿庪置几上是庪與閣置同此折止加抗席抗木有庪置之義故云折猶庪也云方鑿連木爲之者謂以木一大片中鑿

方格分縱橫之形而木仍連而不斷也或改方鑿連木爲方鑿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簀者此無正文故云蓋爲疑齊賈疏云以經云橫明有縱對之虞爲縱橫卽知有長短廣狹以承抗席故爲如牀解之又知縮者三橫者五以知縮三橫五也知無簀者以其折承抗席宜大於抗木故知縮三橫五以當簀處故無簀也今案禮記曰甕甒衡實見間而后折入釋文折形如牀無足也敖氏謂折未必有縮者褚氏寅亮云凡棺之承于下覆于上者皆有縱有橫何獨於折而有橫無縱故說非也云宜事畢加之壙上以承抗席者據下經樞入壙加折卻之加抗席覆之是折以下綍於其北便也者此釋經橫字爲橫陳之也折蓋縱長而橫短故橫陳之則東西長而其北可容明器之陳故云便也綍卽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覩之便也今案折之爲器以善面柱下爲仰置之則混下經云加折卻之卻謂仰也郝氏敬解覆爲仰置之非也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西是也賈疏以爲陳于折北非吳氏廷華云此不言折則在折西也　注云抗禦也者小爾雅文云所以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荀子曰抗折其猶以象慢茭番閥也楊倞注抗所以禦土折所以承抗木此云其橫與縮各足掩壙者壙當縱長而橫狹此橫抗木橫縮之大小必取足以掩壙也喪大記注云抗木之厚蓋與棺方齊天子五重上公四重諸侯三重大夫再重士一重孔疏椁繞四旁抗木在上俱在于外故厚薄齊天子五重以下據抗木之數言之每一重縮二在下橫三在上今案此經云橫三縮二是士止一重也**加抗席三**禦塵　所以疏正義曰抗木不抗席次抗木後而云加則是加於抗木之上卽加土爲冢故云禦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在上卽椁之蓋也一縱一橫以掩壙取固密也抗席其用葦若萑蘆廣輪與抗木齊必三重取周曼也　注云席所以禦塵者賈疏云抗木在上故云禦土抗席在下隔抗木慮有塵鄉下故云禦塵今案抗之言禦以其禦土禦塵故木曰抗木席曰抗席也**加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三**

茵所以藉棺者翦淺也幅緣之亦者亦抗木
木三枉上茵二枉下象天三合地二人藏其中焉今文翦
作(疏)正義曰李氏云加者又加於抗席上也古之爲椁累
淺(疏)木於棺之四旁而上下不周棺之下藉以茵其上加
以折衣加抗席衣加抗木故今亦重累陳之後陳者先用
故室時茵先入也折不加於抗上者爲其長大故別陳之
注云茵所以藉棺者茵及其用之
茵用疏布謂用大功麤疏之布爲之茵有著下記云茵著
用苯實綏澤焉是也云翦
鄭注前讀爲緇翦之翦翦淺也者案周禮巾車前樊鵠纓
爲帷也注鄭司農云帷讀
爲翦玄謂翦者如淺淺之淺案
淺同緇翦卽淺緇色也云幅緣之
者葢鄭解有幅爲有緣邊
更以物緣固邊縫因爲飾也敖氏云或曰有幅謂轑縫之
而不削幅也未知是否云
與抗木數同故云亦也云
象天三合地二人藏其中焉者張氏爾岐云茵設壙中先
布橫三乃布緇二層柩後施抗壙上先用緇二乃用橫三
注云木三枉上茵二枉下
抗茵皆三者枉外二者枉下據既設後人所見而言也其實
枉內如渾天家地之上下周匝皆有天也故賈疏云木與茵
張說取精葢棺下茵棺上
大父三禮札記云案經文
二橫三明抗木則橫三枉
三枉下張說確不可易禮
六爨大夫再重四爨鄭注
葬者抗木在上茵在下亦
者孔疏引皇氏云抗木上
數奇故上三也下象地地
橫三茵既枉下下法地也
三合地二人中央也故鄭
二人藏其中焉案皇說似
鄭違失之矣云今文翦作
不當卽作淺字今文翦作
西南上綃器目言之也陳明器
之也者上言葬器此下乃
陳明器以西行南端爲上
故云西南上也云綃屈也
北一行不能容則卽屈而
淺禮正義 卷二十九 三

皆有天三合地二褚氏寅亮云
注俱指其枉上一重言之先
木注云抗木言橫三縮二此茵言縮
文上抗木則橫三枉上橫
二枉下茵則縮二枉上橫
禮器天子葬五重八爨諸侯三重
注天子葬五重者謂抗木與茵也
亦引此經爲證云此士之禮一重
上橫三下縮二以其枉上象天天
地數耦故下二也茵則上直二下
也上數二象地下數三象天以天
三合地二人中央也故鄭
士喪禮下篇云謂天三合地
似卽張說所本而孔疏乃謂皇與
者胡氏承珙云翦可訓淺
淺乃以訓詁字代故鄭不從器
(疏)正義曰注器目言之也陳明器以西行南端
之也者上言葬器此下乃言明器故特言器以爲目也云
陳明器以西行南端爲上者謂以取西一行之南頭爲上
故云西南上也云綃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屆而東要取方而已綺屈義詳上篇陳饗事于房中西領南上不綺下茵茵在抗木上陳器次而北也　疏正義曰注云茵在抗木上陳器次而北也者抗木在席上故舉茵言之以包抗席抗木也茵在西行之南陳器繼茵而北故上已言茵而復言於此以見陳器之序也

苞二　所以裹奠　正義曰奠謂遣奠下云苞牲取下體又羊豕之肉　疏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僭爲包裹字經典皆然近時凡訓包裹者皆徑改爲包郭忠恕之說誤之也

筲三黍稷麥　筲畚種類也其容蓋與簋同一斛也　疏正義曰筲三者各一也　注云筲畚種類也者畚以盛土亦以盛種說文畚蒲器也所以盛糧之器此弁聲周禮挈壺氏挈畚以令糧鄭注畚所以盛種從由筲以盛黍稷麥與畚盛種同故云畚種類也云其容蓋與簋同一斛也者周禮旅人爲簋實一斛又云豆實三而成觳觳則容斗二升矣此筲與簋而成觳鄭注豆實四升云三而成觳同鄭注論語斗筲之人亦云筲容斗二升也廣雅筲簏也王氏疏證云簏卽筲字也又云論語斗筲並言則筲與斗

不同量文選王命論注引漢書音義筲受一斗失之今案鄭注論語云筲竹器此筲則以菅草爲之詳下記

三醯醢肩幂用疏布　簋瓦器其容亦蓋一斛肩葷桂之肩也內則曰肩桂與葷幂覆也今文幂皆作冪鄭注豆實四升云三而成觳觳則容斗二升矣此筲與簋同一斛也者周禮旅人爲簋實一斛又云豆實三而成觳觳則容斗二升與上筲同故云亦也聘禮歸饔餼云醯醢百罋是罋盛醯醢也云肩磔碎眾多之貌以內則曰肩桂與葷者荀子儒效篇注云肩磔碎眾多之貌以內則有肩桂與葷之文故知爲葷桂之肩也檀弓曰喪有疾食肉飲酒必有草木之滋焉以爲葷桂之謂也生人尚滋味食用葷桂此送死如生故有醢有醯有醢有肩也云幂覆也者謂以疏布爲罋之覆也今文幂皆作冪鄭氏承珙云禮經今文或冪或幂無作密者唯古文多作密乃同音假借鄭所不從然則此注今文當亦古文之誤

布　甒亦瓦器古文甒皆作廡　疏正義曰甒二以盛醴酒各一也此醴用稻米爲之禮記曰醴者稻醴也李氏云

無二醴酒幂用功

簠簋無有蓋者溼物也蔡氏德晉云疏布大功之布功布則小功之布也○注瓦器下毛本無也字校勘記云嚴徐聶氏集釋通解楊氏俱有云甒亦瓦器也者承上甕瓦器言也聶氏云甒容受宜與簠同中寬下直不銳平底其簠下銳與甒爲異古文甒皆作瓶無詳士冠禮側尊一甒醴下疏云甒大於瓶時一器一桁瓶之也久之指木桁言桁如几有足跗故云炙之當讀如考工記廬人炙諸牆之炙未知是否以上皆倉器也朱子曰苞筲簠簋以盛羊豕五穀酒醯醢雖古人不忍朽其親之意然實非有用之物且脯肉腐敗生蟲聚蟻尤爲非便雖不用可也

用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜匜實于槃

杅盛湯漿槃匜〔疏〕正義曰校勘記云杅監本誤作杆注同又注杅爲梡今文杅爲要義作作之器也者謂自弓矢至槃匜皆生時常用之器也周禮司弓矢大喪共明弓矢鄭注弓矢明器之用器也亦引此經爲證敖氏云耒耜田器也耜以起土耒其柄也此有齊矣乃以耒耜爲用器爲其有圭田故也圭田者主人所親耕以共祭祀之盞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蓋盛水漿謂之杅而浴器亦謂之杅名同而器異也〔疏〕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爲梡者胡氏承珙云杅說文作盂云飯器也急就篇作杅云椑杅槃案梧閒盥禮記內則敦牟巵匜牟即杅禮記從今文故作牟鄭云牟讀曰埽埽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埽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梡鄭以杅爲正字故從古文不從今文士禮略也釋文云杅本又作芋則杅之異體矣

無祭器也大夫

以上兼用鬼　疏　正義曰或謂明器中本無祭器故發其例器人器也　疏　於此非士無而大夫以上有也案此則與賓客燕檀弓周人兼用之說不合當以鄭注爲是詳前陳明器干乘車之西下**有燕樂器可也**　與賓燕飲之器也　疏　正義曰鄉飲鄉射有升歌笙入諸節士生時得用樂則與賓客燕飲之樂器當亦有之但云可也則許用而不必定用也李氏云周禮笙師掌教吹竽笙塤籥簫篪篴管凡國之大事比竽笙師及其匠師帥而屬焉鄭注云竽三十六簧笙十三簧塤六孔篪八孔篴七孔簫十六管小者尺四寸大者尺六寸籥三孔長尺四寸管如笛而短小皆以竹爲之鄭司農云笙師教吹竽笙塤籥簫篪篴管者教其聲調也玄謂竽笙塤籥簫篪篴管皆樂器名也

體之器也今案筐以禦雨詳下記云筐竹簏蓋也者錢氏大昕云釋文簏字無音賈疏釋簏爲竹青皮則簏當爲筠字之譌說文無簏字五經文字亦不收唯集韻始收之蓋經義述聞云簏蓋萈字之譌萈字之譌說始於北宋矣經此注之譌始於北宋矣經注萈音敷萈之爲簏因與筐竹等字相涉而誤郭璞爾雅注萈字之言皮膚也說文筏竹膚也眾經音義引埤倉曰篾析竹膚也眾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脫耳錢氏謂簏當作筠案筠與簏字不相似無緣誤爲簏也說文籧篨蓋也筐籧蓋也又案賈云無柄也段氏注云鄭曰筐竹簏蓋也云蓋則籧也又案賈云簏竹青皮恐非是簏疑同筥竹簏蓋簏蓋也今人謂之箬帽今案諸說未知是否并存之據說文箬也今人謂之箬帽今案諸說未知是否并存之據說文則筐有蓋有柄筐則有蓋無柄故云竹簏蓋也云簏扇者則筐有蓋有柄筐則有蓋無柄故云竹簏蓋也云簏扇者說文筐扇也此言經文假簏爲筐據此則筐正字簏或體字曰簏扇也此言經文假簏爲筐據此則筐正字簏或體字簏假僭字說文簏棺羽飾也天子八諸侯六大夫四士二簏假僭字說文簏棺羽飾也天子八諸侯六大夫四士二鄭注簏以木爲筐廣三尺高二尺大記亦云士畫翣二鄭注簏以木爲筐廣三尺高二尺大記亦云士畫翣二也車行使人持之而從既窆樹於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壙中此經但有招涼之翣而無棺飾之翣或彼所言者士之禮歟○張氏爾岐云載柩陳器二事畢則日及側矣士之禮歟○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

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　正義曰自此至入復位言還柩車設祖奠之事此云徹奠謂遷祖奠卽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焉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俟者奠已東去而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柱重北面面既徹者自東來故由明器北重北此徹者自東來故由明器北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束是亦再設也故釋例云然詳上篇陳小斂奠饌祖爲將疏正義曰經祖不誤注祖校勘記云徐本于東堂下下祖變疏祖變解俱作祖集釋要義楊敖俱作祖張氏曰疏作祖從疏今案此所徹之遷祖奠初設於堂上柩西繼設於堂下當前束是亦再設也故釋例云然詳上篇陳小斂奠饌祖爲將疏正義曰經祖不誤注祖校勘記云徐本通解

車皆還此亦祝取銘置于茵重不藏故於此(疏)正義曰儀
宜如之也祝移銘加於茵上(禮釋官云
此祝周祝也銘之事周祝主之奠之事夏祝主之不相亂
也注云重不藏故於此移銘加於茵上者銘本柩重重
不藏故移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柩重以將還重故
徹而置二人還重左還重與車馬還(疏)正義曰重本面北
於茵相反由便也今還之面南示將
出也此亦因還柩之節而併還之也汪云重與車馬還
相反由便也者以上馬云右還明車亦右還與此左還正
還皆由便也二人還之則凡舉之亦二人矣布席乃奠
如初主人要節而踊車已祖可以爲之(疏)正義曰乃奠設
記曰祝饌祖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於其東也柩已南首故
奠於此亦奠於尸東之意也江氏筠云此奠柩車東非事
而也經云如初者謂如初東面設之非謂與初同處上經
以燔宮柩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膈也此經設奠總猶

斯意從奠遷祖奠及降奠時柩俱於柩西少北祖奠及遣奠時柩俱南首則東乃尸右故奠俱於柩東少南吳氏廷華云此奠亦陳三鼎初謂遷祖奠今案江氏說此奠柩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重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薦馬如初柩動車還(疏)正義曰此即禮記疏所謂第二次薦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入復位主人也自奴至於嬪自啟至於葬主人及兄弟文不具也已詳請祖期下云主人也者謂主人入而復堂下柩東也柩在(疏)正義曰注云主人至於嬪自啟至於葬主人及兄弟內位(疏)之位也云自奴至於嬪柩內位據柩內位者賈疏云自啟至於葬柩內位據柩在祖廟中處雖不同柩位不異故總言之今案注柩在內位據柩內位對門外位言之以明經入復位之義也嬪宮之內位兼尸東及阼階下言廟中之內位兼堂上及堂下言禮經釋例云凡主人之位小斂前柩尸東小斂後柩阼階下謂之內位既嬪柩門外謂之外位是嬪以前柩內位也惠氏棟云位柩阼階下似不盡然啟後柩廟位主人升柩東面面明柩堂上不柩階下禮經釋例云考既夕禮丈夫髽散帶垂即位如初注如初朝夕哭門外位此未啟嬪宮阼階下之位也又云主人拜賓入即位祖此則嬪宮阼階下之位也至入祖廟柩升自西階主人從升正柩畢主人柩東面面此亦如小斂徹尸于堂之位也設從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賵主人送于外門外拜襲入復位賓賵主人拜于位亦皆廟中阼階下之位蓋啟嬪後則與未嬪時同不復就外位也今案惠說及釋例分別內位極細賈疏以下言疏奠以廟中阼階下言疏奠矣以上皆據主人言也上篇始奴時眾兄弟堂下北面小斂後眾主人東即位則自奴至嬪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注言內位為對門外位言也所以然者以啟嬪與未嬪均不可離尸柩故柩在內位也

右還柩車設祖奠

公賵之纁東馬兩公國君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(疏)正義曰自此至入復位杖言國君其可以稱旌繫乎束下多帛字又馬兩作兩君也者儀禮釋官云此經為正注云公國君皆曰公一為大國之孤卿公故此注言國君以為別也經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巡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車今賵以馬兩是如其制也公羊隱元年傳賵者何遽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殘路於中庭北輈則有車矣餘詳後記諸侯相賵陳乘黃大路於中庭北輈則有車矣餘詳後若晉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腆先人之產馬弔且送葬曰有不腆先人之產馬使求薦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夫人之命如大夫者謂士之子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去杖為世婦之命授人杖士於君命夫人之命如大夫杖士於君命夫人之命如大夫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大夫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袒嫌眾主人亦易位故云自若西面明其仍在阼階下面面之位不出也主人一人出而迎賓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與此經亦略同但迎於外門外為異耳**馬入設**設於庭在重南者以重北有明器故也褚氏云庭實設於北面方三分庭一在南者其常也禮變於吉故移於東面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焉敖氏據禮記諸侯相賵陳乘黃大路於中庭非也禮記陳於嬪宮嬪在西階故陳於西方之中庭以近嬪此在廟不同今案褚說是也**賓奉幣由馬西當前輅北面致命**賓使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間少前參分庭之北輅有前

疏 正義曰校勘記云參後俱作參通典通解俱作三嚴徐作此通典集釋

傳疏正義卷二十九

通解楊敖俱作北張氏曰注參分庭之北張氏北從監杭本注云賓使者以此賙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束也者即上玄纁束也云輅轅於柩車轅上以屬引於段氏注云婁敬傳脫轡遮車前二人挽之三人推之劉昭注輿服志曰韜車前橫木曰輅案轡前當依許作軨前轡輅之車用人不用牛馬疑有轅無軛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軨秦伯狂狡輅鄭人也應劭注漢書云輅謂車前相接可以禽之此輅引申之義也故杜曰輅迎字作軨形與義皆非以木當胸乃今之縴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而南今由馬而西則亦當前輅之而可知但當前輅之南者馬在重西則猶在柩車之前不正當柩車之而也云於是北面致命得鄉柩與賓者以賓在柩車之前北而致命故得鄉柩與賓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

在阼階間少前參分庭之北者李氏云既還柩而婦人降即位於阼階間知柩車在阼階間少前今案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明有後輅也詳下記遂匠納車于階間下

主人哭拜襢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疏正義曰賈疏云主人哭拜仍於門右北面今今案拜襢顙成踊以君使人賙而然也詳上篇君使人弔主人哭拜襢顙成踊下賓奠幣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棧車不革鞔而漆之考工記輿人棧車欲弇注爲其無革鞔不堅易壞也又飾車上革鞔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輬車詳記遂匠納車于階間下云左服象授人授其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輹也輹在車之兩旁有左右故經云左服云今文輿作輹者臧氏琳云左傳成二年丑父寢于輹中注輹士車正義謂輹與輿字異義同說文車部輿輹在車部新附玉篇木部輿木部輹棚也竹木之車曰輹輿說文略同車部轅載柩車輹同廣韻輿閣也輹車名訓與說文略同車部轅載柩車也亦兵車案輿為竹木之車故士所乘也轅埤蒼云臥車也說文在木部毛詩二禮皆作輿說文同左傳亦當作輿儀禮今文作輹蓋俗儒以輿是車名應從車遂改輿為輹鄭康成因字本作輹故定從禮古經與說文合據儀禮注知漢時已別作輹為輿矣今案臧說是也

宰由主人之北舉幣以東 柩東主人位 疏 正義曰宰舉以東注云柩東主人位之北也時主人尚在門右未復位但宰為由柩東主人之位而取幣故由其北也褚氏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 士謂胥徒之長也有勇力者 疏 正義曰敖氏云此受馬者亦以舉幣為節○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為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為胥徒者彼主人親受幣明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 疏 正義曰送于外門外拜亦與上篇君使人弔送賓儀同初時主人以迎賓故祖且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

注云 賵贈及代哭為燎之事

**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從不將命庶兄弟從使人以將命於室則賓中兼有疎遠之兄弟及所知在矣

擯者請入告出

告須不迎告曰 疏 正義曰擯者下毛本脫出字校勘記云
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卽脫出字衍
一須字今從宋本儀禮鄭注經傳通解儀禮圖儀禮集釋
李黼二禮集解今案校勘記諸侯相
不迎者異於君賵也云告曰孤某須者此本穆記諸侯相
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 初公使者 疏 正義
曰校勘記云致通解作將○敖氏云擯者先入入門而若遺之
也 注云初公使者謂亦如公使者由馬西當前輅北面
致命 主人拜于位不踊 柩車東位也 疏 正義曰郝氏
也 敬云不稽顙之後與柩車同
不成踊禮殺於君也○注柩車東位也 云柩車東位也
者卽上入復位之位也云 本誤作左
命不出是以拜於位也賈 云既啟之後與柩室同者言非君
人以將命於室主人拜於 疏 賈疏云上篇始死時庶兄弟襚使
故云與柩室同吳氏廷華云 此亦拜於位俱是不爲賓出
此言位則拜君賵違其位也 賓奠幣如初舉幣受馬如初

擯者出請賓出柩外請之 疏 正義曰奠幣如初亦奠於棧
爲其復有事 者是時主人之位與拜君命之處雖不同而宰之舉幣亦蒙如初
主人之北爲節則一也 注云賓出柩外者經無賓出之
文但云擯者出請則賓已出 文但云擯者出請則賓已出柩外可知故注補明之也云
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 聘禮每聘享畢賓出擯者必
聘禮每聘享畢賓出擯者必請之與襚時異今案此亦如
請至賓告事畢乃送也 若奠賓致可以奠也 疏 正義曰盛氏云若者不定之辭容有賵而不
似矣但若字有二義亦容有 奠賵奠而不賻者故每事皆云若今案盛說
牛人注喪所薦饋曰奠詳下 若賻下若賻下 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 正義曰此將命猶致命也主人亦拜
敖氏云也羊者士喪奠之上牲故此云賓又出擯又請今案注已詳前 若賻賻之
言補也助也貨財曰賻 疏 正義曰賻柩說文新附云賻助

也鄭兼補言者周禮小行人若國札喪則令賻補之鄭司農云謂賻喪家補助其不足也故此注云賻之言補也助也云貨財曰賻者案公羊隱元年傳云車馬曰賵貨財曰賻衣被曰襚何注賵猶覆也賻猶助也皆助生送死之禮襚猶遺也遺是助死之禮知生者賵賻知死者贈襚穀梁隱元年傳云乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻荀子貨財曰賻輿馬曰賵所以佐生也贈襚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賻者助也賵者覆也所以相佐給不足也故弔辭曰知生則賻賵貨財曰賻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賻鄭注少儀亦云賵乾於死生者曰賻與賻賵所以佐生之說不合下注又云賵奠於死生兩施也但奠是喪祭之者蓋贈以玩好荀子楊注謂爲明器之屬明器則是專施於生者故下經云知死於死者賻以貨財貨財則是專施於死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喪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令賻補之鄭司

弔而含襚葬而賵贈其間加恩厚則有賻焉春秋譏武氏子來求賻據此則賻不必定有也賻用幣亦用馬少儀賻馬與其幣是也此經上篇有襚下篇有賵有奠有賻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賵者下直云贈者惟奠與賻言若是有無不定之辭也

入告主人出門左西面賓東面將命 主人出者賻〔疏〕正義曰門廟門也出門左云西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爲是但各本皆作主仍之、注云主人出者賻主施於主人者案主人於賵奠賵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不入廟門蓋賻施於生者若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舉之反位** 坐委之明主人人物反位反〔疏〕正義曰吳氏廷華云宰自主人之後出其主人之後位哀感志不在受

者便於入鄉主人者若受命於主人反位入門而東藏之乃反位也今案賓東面將命宰亦東面舉之是同面也下將命宰亦東面舉之是同面也下云無器則此坐委之有器則坐委之注云坐委之明主人哀戚志不在受人物者賓以主人在哀戚之中不親受人物故坐委之以明不敢授之意少儀曰賻者既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

正義曰校勘記云梧詳聘禮賓進訝受几于筵前下○器謂盛賻物者○校勘記云注授下集釋敖氏有受字與疏合今案有受字是也

云謂對相授受不委地者上係同面授受此係對面授受即訝授受也詳士昏禮敖氏云亦宰梧受之舉之而不委地者為其坋污又則同面受之則相對亦禮貴相變不委地者為其坋污又正義曰校勘記云又鍾本作三金

請賓告事畢拜送入疏曰追謂上已有又請此當作三請為正○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賻而不奠或但賻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既賻臨皆同日而畢事者也此賓賻奠賻亦相次以一人行之耳今案此據禮得賻奠兼行者也

賻者將命賻送疏正義曰蒙上賻送者張氏爾岐云謂以賻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出告須疏正義曰初謂上賓賻時也告須是納賓之辭

賓奠幣如初亦於棧左服疏正義曰敖氏云亦北面致命既則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好所有陳明器之器為已成之器其義較顯云贈無常惟翫好所有者即下記凡贈幣無常是也玩正字通作翫餘詳上若賻下云就器之陳者謂乘車面陳明器之處敖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爲榮卽謂此也**凡將禮必請而后拜送**雖知事畢猶請君子疏正義曰不必人意謂不敢必其事畢也敖氏不見者言之也將行也行禮謂賄若不必人意疏云此爲不賄之屬今案經言凡是總舉之辭不專指賄賄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過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事未畢而遽拜送愈儀已甚矣**兄弟賄賓贈賓可也**許其厚也賄賓贈賓於奴生兩施疏正義曰上經倫陳賄贈四者之禮而此下復分別之等也注云兄弟有服親者上篇親者謂注云大功以上庶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賄且賓許其厚也者禮之厚薄以親疏爲衡賄賓兼行則視賄而不賓者爲厚矣以親故許之也敖氏云可者許其得賄且賓然亦未必其幷用之辭兄弟惟正言賄賓文已略矣乃復不必其幷用者記曰有其禮無其財君子不行也聖人之意其或在是與今案經言可也原有兩意一則許其得行一則不必其幷用敖說亦善但云惟

正言賄賓則非所知尙許賻贈則兄弟亦許之矣以賄賓是禮之重者故特言之云賄賓於奴生兩施者詳上若賻下**所知則賄而不賓**所知通問相知也降於兄弟有服之親故許賄不許賓也案檀弓曰朋友吾哭諸寢門之外所知吾哭諸野是所知與朋友在內上篇兄弟禭後卽言朋友禭豈此所知則亦包朋友在內乎敖氏云賄以幣馬尊敬之篇賄賻贈俱無朋友在其中意也故親疏皆得用之賓以羊若相飲食然親親之恩也故疏者不得用之所知謂知奴知生者也朋友亦存焉其說是也云賓施於奴者爲多者亦詳若賻下案上賓賄言若賓者李氏云上經賓賄若賓贈若賓者亦任行其一非必並行也**知奴者贈知生者賻**各於所知疏正義曰注云各主於所知者弔知奴者傷知生而不知奴弔而不傷知奴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奴者且賄且贈知生者且賄且賻則生奴兩知者三者皆得用也王氏士讓云賄賓賻贈之儀有兼施者有特施者無非稱其情與財主人有用

之不盡者何以處此曰君子不家於喪故四布而夫子取之書賵于方若九
孟獻子之喪司徒旅歸四布夫子賵之人名與其物 疏正義曰書賵與
若七若五方板也書賵奠賄贈奠賄贈之人名與物數
九行若七行若五行 疏正義曰
於板每板若九行若七行若五行者賈疏云所送有多少故行數
遣爲將讀之也吳氏廷華云下史讀賵則此亦史書之矣
遣公史書之曲禮曰書方衰凶器不以告不入公門 注
云方板也者及下注策簡也俱詳聘禮記云書賵奠賄贈
之人名與其物於板者案致送賵奠賄贈之人名及物數
俱書於板而經獨云書賵者舉首而言故注明之也云每
板若九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 書遣于策策簡也遣猶送也謂
正義曰策廣於方李氏云遣物多故以策書之 注云遣
猶送也者以此遣皆送死之物故云猶送也云謂所當藏
物茵以下者卽明器之屬賈疏云策書明器之物應在上
上文而於此言之者遣中幷有贈物故在贈賄之下也
乃代哭如初棺柩有時將去不忍絕 疏正義曰云初謂既
斂後云乃代哭不以官此亦如之義詳上篇敖氏云此陳
柩與小斂後夷尸相類故亦代哭王氏紱解云自啟殯遷

廟見柩而哭固已不絕聲矣至是乃代哭焉葢柩車在廟
男婦羣聚而守之徹夜不寐哭若絕聲不但悤哀且將辭
急倒廢而不振也若不代則雖強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
爲明 疏正義曰云此於門右者室遠尸柩也必遠之者亦謂鬼
明也敖氏云此於門右者室遠尸柩也必遠之者亦謂鬼
神或者尙幽闇今案小斂奠器故移于門內之右兼以照
祼記終夜燎始謂期時○秦氏蕙田云自夙興設盥于祖
廟至此葢
前一日事也

右賓賵奠賄贈及代哭爲燎之事

卷二十九終

儀禮正義卷三十

鄭氏注

績溪胡培翬學

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

正義曰自此至主人要節而踊言葬日大遣奠之事厥明者葬日之質明也

疏陳大斂奠時用少牢也如初如大斂奠時

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飧眾介少牢鄭謂去膚而有腸胃云士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也者敖氏云少牢五鼎大夫之禮士奠乃用之者喪大事也而葬為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皆如於葬日設之故又名葬奠自大斂奠用三鼎至祖奠始用五鼎故云盛葬奠也士有攝盛之禮詳士冠禮之此獨用五鼎故云盛葬奠也

鄭注遣奠無黍稷者禮記載糗有子曰非禮也喪脯醢而已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者體不殊骨也〔疏〕正義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也云吉祭上右此用左故云反吉祭也云言左胖者體不殊骨也者案特牲記云正脊二骨長脅二骨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豚解下髀不升周貴肩賤髀〔疏〕正義曰李氏云豚皆合升之吳氏紱云自小斂奠至祖奠皆用豚是小牲豚解合升髀不升合升者幷髀升之髀作脾升成牲者則升其胖者升不去髀此羊豕大牲升其胖雖豚解亦去髀以其成牲詳士昏禮○注詳士昏禮也○注盛之亦變於吉也敖氏云此云亦盛之也敖氏云此雖盛之亦變於吉也勘記云注捲下釋文集釋俱有也字今案嚴本無無又捲譌捲淳所見嚴本作捲捲有二點者誤○豚解無肩臂臑肫胳脊脅肺〔疏〕正義曰離肺舉肺也敖氏云明無切肺也○校如之亦羊左胖髀不升離肺也豚解解之如解豚亦

豕亦如之豚解無腸胃五臟之也〔疏〕正義曰少牢用腸胃三此用五故

前肩後肫脊脅而已無腸胃者君子不食溷腴豕是大牲矣而解之亦小斂陳一鼎于門外下云亦用解豚之法故云豚解也詳上篇下云亦前肩後肫脊脅而已者案言肩兼臂臑言肫兼胳幷脊與脅四體而已敖氏云凡俎實用羊豕者其體數同此豕云豚解則羊如之明矣褚氏云羊言左胖豕亦左胖可知豕言豚解羊亦豚解可知互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胳爲一段三脅爲一段左三脅爲一段共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膊胳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君子不食溷腴者上羊有腸胃則此無腸胃專指豕言之君子不食溷腴禮記少儀文彼經作豕云周禮豕之屬有倉米穀者也腴有似於人穢孔疏君子但食他處辟其腴與人相似故君子不食溷腴者上腊用兔加鮮獸新殺者士腊用兔加鮮獸而無膚者豕既豚解略之〔疏〕正義曰校勘記云注溷集釋作腴胃也○腸謂腸胃也

魚腊鮮獸皆如初

正義曰敖氏云如初者如賓奠魚九腊左胖髀不升也鮮獸亦如腊注云鮮新殺者對腊爲久乾言也周禮獸人掌共其乾獸生獸孔氏廣森云特牲少牢俎實皆以腊鮮則大夫士不得通用鮮獸此士遣奠用之者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亦用兔矣云加鮮獸而無膚者豕魚凡略之者李氏云膚出於豕豕不體解故亦無膚敖氏云凡牲用豚者例無膚此豕用豚解之法故亦放豚之不用膚而以鮮獸代之也

東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹羸醢

脾髀百葉也蜱蜂蝗也今文羸爲蝸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與醴酒則瓦甒觶徐作枇枇釋文通典集釋通解俱作枇今案作枇是也爲雞脾脞之脾脾析百葉也者說文膍牛百葉也一曰鳥膍胵胃也膍或从比作肶是肶即膍字與肶別矣段氏說文注云肶从此聲釋文尺之反內則鴞奧注奧脾肶也字亦作肶釋文昌私反今毓夕注作肶誤甚肶與斯斯與析音近故釋脾析爲脾脾肶雞鴞皆有脾肶謂胃也即許所謂鳥膍胵也胡氏承珙云脾肶常作膍肶莊子庚桑楚篇羸者之有膍胵司馬彪注云膍牛百葉也周官醢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俗容可以脾之名加於胃若鄭君毓夕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文膍胃也脾土藏也二字義別廣雅百葉謂之膍胵王氏疏證云脾肶與膍胵同皆分析之貌故又謂之百葉案據此注及賈疏以此經脾析爲羊百葉也則百葉之名畜獸同之故賈疏云牛羊百葉不云牛之者周官之序獨此脾析蜱醢乃在江氏筠云經於豆實多依周官之序以盛葵菹羸醢之上當是以虎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說文作蠯云蚌屬也又云蚌蜃大蛤段氏謂蜂即蚌字則亦蛤類也說文葵葵菜也崔寔云六月六日可種冬葵九月可作葅葵中伏後可種冬葵九月可作葅葅醢人注云羸蜬蝓也爾雅蝓蠙蜬說文作虒蜬郭氏云即蝸牛也云今文羸爲蝸者詳士冠禮醢人凡祭祀共薦羞之豆實喪紀亦如

之有五齏七醢七菹三臡注以脾析爲齏云凡醯醬所和細切爲齏全物若牒爲菹又云齏菹之稱菜肉通爲菹之實糗餌粉餈鄭注云糗以豆糗餌粉餈者周禮籩人羞籩之正義曰注

籩粟糗粟脯 糗以豆糗餌粉餈 疏 正義曰禮籩人羞籩之實糗餌粉餈鄭注所爲也合烝曰餌餅之曰餈糗者黏著以粉之耳餌言糗餈言粉互相足今案互相足者謂餌餈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之以爲餌擣烝大豆爲糗以粉之氏云粉稻米黍米合烝曰餌餅之曰餈糗者籩人謂之糗餌此不言餌省文王氏士讓云四豆俱用周禮饋食之豆而四籩則於饋食之籩取其二於加籩之實取其一所謂放而不致也

醴酒 此東方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北上巾之 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以此遣奠東方之饌與祖奠同故云然也諸氏云敖謂亦饌于東堂處反在南逆矣惟奠于堂上者乃饌于東堂下也今案祖奠與遣奠之饌皆在柩車之東當前輅其奠之皆在柩車之南當前輅其奠之饌處亦同其放異於鄭褚馭之是也賈

疏云北上者蓋醴酒在北次南饌四豆豆南饌四籩皆北上也

陳器 明器也夜 疏 正義曰注夜斂藏之案賈疏云本作夜斂適似寫誤是賈所見本作適斂矣嚴本作夜不誤今從之

斂藏之 斂藏之者以葬前一日已陳明器也

滅燎執燭俠輅 滅燎執燭俠輅 疏 正義曰前云宵爲燎今明矣故滅燎而猶勘記云嚴徐集釋俱作炤俠柩車之前輅也執之者以初明愼之也注炤毛本作照校作炤通解作照○執燭俠輅北面謂之者二人一在輅東一在輅西江氏筠云注謂炤徹與葬奠之設俱在輅東炤之葬奠只說得輅東之燭蓋祖奠之徹者之改設于西北則在輅西炤之今案賈疏謂輅西之燭炤徹祖奠則似祖奠之設在西炤之其徹者自謂炤其徹于西北注仍兼輅東輅面言也

賓入者拜之 明自啟至此主人無出禮所云炤徹者自謂炤其徹而設之但據下云徹者入設于西北則注

疏 正義曰賓入則在位拜之而不出迎也 注云明自啟至此主人無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賵則出賓賻則出訖注不知爲

君命賓賜而出乃禮之不得已者前注自據其常者言也徹者入丈夫踊設于西北婦人踊 猶作階升時也亦猶其升也自重北面而徹設於階升也自重東而踊猶其升也自重北面而徹設於

柩車西北亦 疏 正義曰注亦猶序西南 勘記云閩監葛本通典集釋楊氏俱作猶陳本通解俱作曰案由猶古字通用曰卽由字之誤今案由猶較顯陳鳳梧本亦作猶○此將設遣奠先徹祖奠也亦作猶○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入亦猶奠于堂室者之升自作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踊其升也者此奠柱堂下固無升降但丈夫婦人之踊略猶其升也者此奠柱堂下固無升降但丈夫婦人之踊略做升階降階之節故注云猶也詳上篇大斂奠節末云自重北西面而徹設於柩車西北者此當作一句讀謂自重北西面而徹設於柩車西北非謂自重北西面而北面而以所徹者改設于柩車東徹者由東而西改設之重北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奠之改設序西南也詳上篇陳小斂奠饌于東堂下下篇陳小斂奠饌于東堂下下

眷東 由柩車北東適葬奠之饌 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云徹者東是由柩車北而東矣若由柩車南則徹者須先南行乃得轉而東不得徑云徹者東也知適葬奠之饌者以將設葬奠故適所饌處以待事此與上篇徹小斂奠改設序西南說乃適饌同義 **鼎入** 舉入陳之也東北西面 疏 正義曰注舉入陳之蓋於重北上如初 疏 舉以入陳之也者謂舉者自門外小大斂奠皆設鼎于阼階前此遣奠設于庭饌柱主人之南當前輅則鼎之設當近重而遠階故云重東北以無正文故云蓋也云西面北上如初者謂五鼎皆西面而以北上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 **乃奠豆南上綪籩巂醢南北上綪** 籩巂醢南 疏 正義曰注奠設遣奠也設遣奠不言布席者以設之與祖奠同處卽席可知綪屈也義詳上篇王氏士讓云四豆先仍祖奠之席可知綪屈也義詳上篇王氏士讓云四豆先

豆南上綪其設之形四方也四籩則於巂醢之南先設棗栗南糗糗東栗栗北脯是謂籩北上綪亦因綪而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西列由北而南東列由南而北皆所謂綪也 注 綪屈也者謂籩之設柾豆南乃不自脾析

南爲始而自巽醢南也**俎二以成南上不**
設于脾析南故棗遲之而在巽醢南也**俎二以成**
結特鮮獸成猶併也不結者魚在羊東古文特爲俎疏鄭訓成爲併蓋謂
羊與豕併魚與腊併二列皆南上也○注腊毛本誤蝝校
勘記云嚴徐陳閔葛集釋通解楊敖俱作腊監本誤作醊
云不結者魚在羊東腊在豕東者此俎之設在豆之東
籩之北若結則於脯北設羊北豕豕東魚魚南腊是自
北屈而南矣今於脯北設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
南是不結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故經云特也盛氏謂
鮮獸特於豕北吳氏疑義謂特於腊北今以上篇設大斂
奠腊特于俎北側之則當在豕腊二俎之北也云古文特
爲俎者胡氏承珙云特者對成言之古文特經當作俎故鄭從今文

醴酒在簋西北上統於上是統於豆也

奠者由主人要節而踊亦以往來爲節奠由重疏正義曰此奠在庭無升降故云亦以往來爲節
南東疏云奠由重南東者江氏筠云西北面既奠由重南東者由明器北面面
下疑有脫文蓋鄭於徹遷祖奠注云徹者由重北面面俱是言其面向則此亦如之
又徹祖奠注云自重北面面俱是言其面向則此亦如之
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
進而無還鄭氏曰填池當爲奠徹謂徹遷奠更設祖奠也
禮既祖而婦人降今反柩車於載處婦人辟之升堂而又
降婦人皆非禮會
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遣重不言向人抗重言之者
重既處將埋之言其官使守
視之抗舉也出自道出從門中央也不由闑東而者重不
反變於恆出入道左主人位今時有纵者鑿木置會其中
樹於道疏正義曰自此至徹者出踊如初言重出及車馬
側由此疏苞器以次先行之事吳氏紱云重既不隨入壙

又不可褻於廟中故於
不言向人抗重言之者
者襲記曰重既虞而埋
於祖廟門外之東也重
之但士有三虞襲記言
中有數日故須守視也
人抗重則還重及埋重
毛傳抗舉也此抗重與
道出從門中央也不由
案阼出入則抶闑東闑
闑爲門之中央短木有
位者道左郎門東主人
故於此倚之賈疏云道
孔疏亦云祖廟門外之
引漢法證重
道左之事也

倚

薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上

南上便其行也行者
乘車抶前道豪序從
薦畢乃出車各從其馬每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西

注云還重之鄭注就所倚處埋之孔疏謂埋重有主道古者虞而作主故既虞埋之但士虞禮記言既虞而埋則必俟虞祭畢乃埋之也上篇言甸人置重于中庭此言甸人抗重之事皆甸人爲之也詩大疾既抗與彼抗疾義同故均訓舉也云出自闑東面者重不反變於阼出入者闑西此從門中央是變於阼出入也

面則抶門外之東方也俟者敖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云先入門右賓賻云主人出門左則闑畢事似仍設之至重出又去之也

注云南上便其行也者敖氏謂將行以近外者爲先是也蓋廟南鄉車抶南上則乘車抶南於先行爲便故注又云行者乘車抶前也云道車次乘車後豪車又次道車後也

徹者入踊如初徹巾苞牲取下體

苞者象既饗而歸賓俎行又俎實之終始也士苞三个前脛折取臂臑後脛折取骼亦得俎釋三个襲記曰父母而賓客之所以爲哀正義曰徹者入徹遣奠而苞之也苞見前敖氏云徹巾即苞牲是即於席前爲之也盛氏云踊如初謂徹俎奠注云苞者象既饗而歸賓俎者義本襲記云取下體者脛骨象行又俎實之終始也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折俎上端爲俎實之始肫胳折俎下端爲俎實之終是爲俎實之終始也敖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苺苞各三个也檀弓曰夫五个遣車五乘鄭注个謂所包國君七个遣車七乘大夫五个曰遣車視牢具鄭注言車多少各遣奠牲體之數也祿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三个者豬氏云取下體正也其餘後脛折取骼亦得俎釋三个者從便也俎上前脛胥肩後脛胥取脊則釋脊取脅則釋脊從俎釋三个矣賈因前膊此外或脊或脅科畮其一則苺俎各釋三个矣賈因前解羊之脊脅為一段故於此亦誤今案之脊脅為兩段故於此亦誤今案賈疏謂羊俎有二段豕俎有四段相通為俎釋三个其說固非豬謂或取脊或取脅又與經言取下體不合敖氏云折取下體則是苺牲之俎猶有四段也此不取俎釋三个之義與祭禮之歸尸俎者異也其說似勝於注然則苺苞豕脤解分為七體用左胖四體未折也至此乃折取而苞之如前脛折取骼仍有膊肩在後脛折取骼仍有膊在故敖云苺牲之俎猶有四段也祿記曰或問於曾子曰夫既

遣而包其餘猶既食而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為哀也注云言父母家之主今賓客之是孝子哀親之去也鄭引此二語見苞牲為賓客父母之事也○李氏引呂大臨說謂遣車即上所薦之乘車道車棗車又謂校人大喪飾遣車之馬及葬埋之為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日鸞車案鸞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為馬也又圉人廞遣車之馬人捧之言人捧之則非眞馬可知安從殺之乎是二說皆非也**不以魚腊**非正牲也〔疏〕苞眞惟用牛羊魚腊非正牲故不用可知矣注云目葬行明器故注云目葬行明器〔疏〕正義曰不云器而云行器見器已出廟而行故以著器與車之先後又以見器皆人持以行而不以車載亦不用言腊則鮮獸之先後〔疏〕抗木抗席舉苞以兼笲簞瓢器也**筵苞器序從**如其陳之次也方氏苞云特言行器之次

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時抗席抗木皆在茵下茵行則其下皆行矣折設於抗木之前則行亦在前可知今案上注雖止言明器而折抗等亦在內以統言之皆器也經不言他物而獨舉苞器三者李氏之釋精矣　注云如其陳之先後者謂經先陳者行亦在先以次相從也　**車從次器**

疏　正義曰車卽所薦之車也車從器而行則次於器後矣郝氏敬云車在器後近柩前也　**徹者出踊如初**　於是庸中當行者唯柩車疏　正義曰此與上徹者入踊如初俱詳我曰上篇大斂奠節末蔡氏德晉云遣奠徹之而不改設者以既苞牲至壙故也然則放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於主人之前讀書釋筭燭在右南面於主人書便也古文筭皆爲筭

疏　正義曰自此至滅燭出言讀賵讀遣之事○此執筭

及下釋筭與筭鹿石經俱作筭嚴本陳鳳梧本經注亦俱作筭毛本俱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筭之用二字音同而義別今案此又云筭爲算之器算爲筭之器算爲筭之經筭字謂筭籌作筭是也又柩東毛本誤作柩車○釋官云主人之史士私臣掌文書者放氏云賵卽書於方者也賵禮賓爲之也故主人之史讀之不命毋哭嫌若俾止主人主婦然也哭氏廷桂云讀之聞于從者主人亦宜知之人執筭者史之貳也哭者相止也自相戒止也以史方有事於從者不屬之主人主婦痛極不能自止但不踊耳今案執筭從從史也柩東當前束西面於主人之前讀書釋筭注云史北面請既而與執筭者也　今者謂請時北面讀書釋筭則西面也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西面於主人之前讀之釋之也云燭在右南面炤書便也者放氏云燭在右則執筭者在左也是燭與史取近而又南面炤之故云便也云古文筭皆爲筭者胡氏承珙云筭乃筭字之別顧氏炎武代隸書似杞宋之宋亦有竹下遂爲夾者易釋文云筭本竹下施東末夾

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會子曰非古也是再告也陳氏澔云古者奠之而不讀周則既奠而又讀焉是讀賵爲周禮也又襍記大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠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奠讀書其儀節固與士同矣

讀書釋筭則坐必釋筭者榮其多

疏 正義曰注謂奠賻贈亦書於方故言書知史併讀之也釋筭則坐言則者謂釋筭乃坐明讀書不坐也筭柱於地坐釋之爲便鄉射大射凡釋獲者皆言坐是其證姜氏兆錫乃連讀之謂讀書亦坐誤矣讀之而又釋筭以計其數者蓋欲見賵奠賻贈之多而以爲榮也卒命哭滅燭書與筭執之以逆出卒已也

疏 正義曰注毛本已下有也校勘記云嚴徐集釋楊氏俱無○敖氏云卒謂讀之畢也言逆出亦見執筭者柱史南今案入則史先而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讀之成其得禮之正以終也燭下地燭也

疏 正義曰西方東面賓位也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即書於策者也此主人之物故公史爲讀者若欲神一一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俟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

云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宏亦小史據此則士之喪有公臣來共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室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褚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蓋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則是實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故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兄今所滅之燭卽俠輅之燭上讀書釋箅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布爲抑揚左右之節使引者知之士執疏正義曰自此至杖乃行言柩車發引及在道君贈之事經文當以商祝執功布以御柩爲句執披又爲一句前云設披設而未祝執也此柩將行乃執之周禮司士作六軍之士執披放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布爲抑揚左右之節者賈疏云道有低謂下坂時道有低則謂上坂時傾虧謂道之兩邊車轍有高下又云道有低仰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遷柩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御匶出宮乃代鄉師大聚

及葬執斂以與匠師御匶而治役功布士以上葢通有之御柩天子以斂君以羽葆大夫以茅士賤無御柩之物故柱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麾是也褚氏云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褚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處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柱兩旁謂以布爲節使知道有低仰傾虧而備之也喪祝掌大喪勸防之事鄭注勸猶倡帥前引者防謂執披備傾虧卽其義也此注雖有執披之文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方是解經執披句下記云執披者旁四人合兩旁則八人也云今文無以者胡氏承珙云周禮鄉師注引禮記曰匠人執翿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者先後左右如遷於祖之序〔疏〕正義曰注云袒爲行變也乃行謂柩車行也者鄭恐疑行爲柩行變也云乃行謂柩車行可知云凡從柩者先後左右如遷於祖之序者謂從柩至壙之序一如從柩遷祖之序也詳前重先奠從下出宮踊襲哀次〔疏〕正義曰柩車出宮及出命引之三步則止如是者三君所受大門外舍也孝子至此而哀李氏云哀次亦如之鄭注朝廟也次他日賓客退朝亦如之哀次亦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宜袒故於此而襲今案鄭氏貫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〔疏〕正義曰柩車也贈送也義也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知案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〔疏〕正義曰主人去杖不哭由左右者尊君命也與前君賜略同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賈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西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壹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車之前實其幣於棺蓋之楹中〔疏〕正義曰前君賜時主人若親授之然復位反柩車後哭拜稽顙成踊此不成踊者以柩塗禮殺也賓升而復言降則事畢也乃行亦謂柩車行也○校勘記云注授賜嚴徐陳本通解楊氏俱作授是也毛本亦作授今案作授是也毛本亦作授云升柩車之前實其幣於棺蓋之楹中若親授之然者褚氏云升車而居帷以實于蓋上吳氏疑云平地言升謂升轅也車蓋上不能置物故注以中言之謂蓋內也上左服

之奠不入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在車後因聽命至前今拜送賓訖仍反柩車後之位而杖也○紺解云初喪君既窆之矣又或視其大斂矣既則賵之至柩行又贈之于士如此則大夫以上又加厚焉可知此卽體羣臣之實也

石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以西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謂苞笭而下也亦綉之郝氏敬云陳送葬之明器于墓道左右方氏苞云敖氏以西北上爲句非也器藏于柩之兩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畤方良柩也元士則葬用輴軸加茵焉疏正義曰注云當藉柩也者前加茵用疏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輴推之又謂諸侯之大夫葬不得用輴天子之元士尊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於是說載除飾更屬引於緇耳古文屬爲燭

疏正義曰前設披下言屬引謂屬引於車而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緇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負引君封以衡大夫士以咸碑于壙之前後以紼繞碑間之鹿盧輓柩而下之衡平也成讀爲緘凡柩車及壙說載除飾而屬紼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肩持而平之大夫士肩牽而已今齊人謂棺束爲緘緘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

雖無碑而其屬縛於緘耳與大夫同縛卽佛亦卽此經所謂引也士棺二衽二束衣束束末皆爲緘耳吳氏廷華云緘耳蓋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披屬引作屬故鄭從今文

人祖衆主人西面北上婦人東面皆不哭

侯氏云祖爲窆變也婦人亦北上皆不哭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哭士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葬及基男子婦人安位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俠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鄭注隧羨道也彼疏云天子有隧與羨異而云隧羨道者對則異散則隧諸侯以下有羨道隧弗許杜注闕地通路曰隧通左傳僖二十五年晉侯請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邪下之諸侯以下棺輕禮小臨壙上而直縣下之故不得用隧喪大記

注亦云禮惟天子葬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皆哭踊惟言主人者文省吳氏疑義云此上當有穿壙設椁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疏義云周禮鄉師及窆執斧以莅匠師司農注云窆謂葬下棺也春秋傳曰日中而堋禮記所謂封者又遂人及窆陳役司農注云窆禮記謂之封春秋謂之堋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士部曰堋葬下土也引春秋傳曰中而堋今左傳作崩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也堋窆封三字分蒸侵東三韻而一聲之轉戴記從今文作封戴記亦皆作封者堋朋聲窆乏聲朋俗讀如蓬窆讀方勇反故禮記以封字代窆堋也案鄭君於禮記檀弓曾子問皆注云封當爲窆又喪大記注云封周禮作窆蓋戴記於下棺之窆聚土之封通作封鄭君以其滂涸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檐顙踊如初**丈八尺曰制二制合之束十制五合疏正義曰襲爲贈而襲也踊如初亦無算也李氏云玄纁束蓋公使宰夫所贈者重君物故以送終也敖氏云此贈謂主人以幣贈

注此书者恩溥厚去遲速之節也相趨謂相聞姓名來會喪事也相揖嘗會於他也相惠遺也相見嘗執摯相見也是賓有此五者經於既窆之後言賓出明是相問之賓即窆而還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

藏器于肂加見

謂之見者加此則棺柩不復見矣先言藏器乃云加見者器在見內也內之者明君子之於事終不自逸也檀弓曰周人牆置翣(疏)正義曰藏器於棺肂而加見於器外也周禮冢人及窆執斧以涖遂入藏凶器鄭注凶器明器○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周作音則有者是今案椁作槨下同

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飾也更謂之見者加此則棺柩不復見矣者棺飾卽池紐芒帷之屬以加此于棺外則不見棺柩而但見棺飾故加見者器在見內也者謂先藏器而後加見是器在見內取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

藏苞筲于肂

於肂者在見外也不言罋甒甀瓶次之間君容柷大夫容壺士容甒(疏)正義曰石經考文提要云苞監本譌笣可知四者兩兩而居盛大記曰棺椁夫容壺士容甒(疏)校勘記云注柷嚴徐要義楊氏俱作祝釋文通典集釋通解敖氏俱作祝今案祝是陳鳳梧本毛本亦作柷

注云於肂者在見外也者此言於肂與上藏器於肂文同鄭恐人疑爲在棺肂故特釋之曰在見外也禮記曰罋甒實衆實見閒而后折入鄭注實見閒藏于見外椁內也方氏苞云上藏器於肂謂棺肂此則見肂也云不記又云而後折入者據此經藏苞筲等訖卽加折也云不藏之可知不言者文省云四者兩兩而居者賈疏云謂苞筲居一肂罋甒居一肂故云兩兩而居也褚氏云見內見外俱分兩肂藏法宜如是敖氏於器則謂專藏於見內左肂苞筲則謂專藏於見外右肂故與注異反覺支離今案褚說是也引喪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

面鄉下折于陳時則爲仰今案折以善面鄉下爲正善面鄉上爲反故陳時以善面鄉上則云覆之覆反也此用時以善面鄉下則云卻之卻猶覆而言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拄見與苞笘之上也抗木不言卻與覆是兩面同矣注云宊矢也者謂宊先加折矢加抗席矢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宊從其次也賈疏分宊與矢兩釋之張氏爾岐遂謂三者之用非矣

實土三主人拜鄉人謝其勤勞疏正義曰實土有宊有矢有矢非宊也三謂三匝主人於是拜謝其勤勞不俟木之上而實之也三謂三匝主人也四十者執紼鄉工之畢也李氏云穊記曰弔非從主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冢人職云以齊等爲巳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八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拄斯復云卽位者以拜賓拜鄉人遣其位也位乃羨道東之位踊襲如初者謂如上哭哀時拾踊三而襲也哀親之拄斯謂哀其拄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哭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拄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

右窆柩藏器葬事畢

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上

西階東面反諸其所作也反哭者於其祖廟疏正義曰自此至乃就次言不於阼階面面方神位之事○盧氏文弨云乃反哭于廟于殯宮及就次○乃反哭入土虞禮注引入下有門字云乃反哭自壙所反也哭宊土壙未成孝子恐魂靈無依忌迎神歸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所作也者案檀弓曰反哭升堂反諸其所作也鄭注親所行禮之處李氏云謂廟堂親平日所行

禮處也云反哭者以下云遂適殯宮知先反於其祖廟者以下云遂適殯宮知先反哭於祖廟者爲其棺柩從此而出也方氏苞云按凡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湄作反哭不于廟辨謂反哭安柩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西方神位者謂反哭不於阼階西面而西階東面以西方神位所在也或曰西方神位之說殊未分明主人所以不升自阼階而升自西階者未忍遽即主位也至親平日行禮處多在阼階故東面以鄉之冀得見親耳其說似有理竝存之**婦人入丈夫踊升自阼階**辟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○主人眾主人先入廟故見婦人之入而踊言丈夫則眾主人亦皆踊也升自阼階謂婦人也云辟主人也者以主人在西階由阼階也**主婦入于室踊三**人于室反諸其所養也出疏正義曰敖氏云惟主婦入于室則餘人先即位于阼矣入室又弗見故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眾婦人亦從主婦哭踊不言者文省也注云入于室反諸其所養也者亦檀弓文益與上反諸其所作也皆釋此經之義所養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內外所以不同也云出于堂主婦先入室而後止于堂男女婦等位常在阼階上西面故知即位此位也禮經釋例云此反哭之位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益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又弗見也上堂又弗見也入室又弗見也亾矣不可復見已矣故哭泣辟踊盡哀而止矣鄭注說反哭之義也**賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙**賓弔者眾賓之長也反而亾焉失之矣於是爲甚故弔之弔者北面主人拜於位不北面拜賓東者以其亦主人位也今

文無○正義曰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○注今文無曰字校勘記云嚴徐集釋作今文無曰與單疏標目合通解與今本同今案陳鳳梧本作古文無曰與單疏標目合通解與今本同今案陳鳳梧本作古文無曰今從嚴本○云賓弔者衆賓之長也者以衆賓偕弔而升堂致辭者當是長賓故云衆賓之長也云反而亾焉失之矣於是爲甚故弔之義也檀弓曰反哭之弔也哀之至也反而亾焉失之矣於是爲甚是其文也云弔者北面者以弔賓升堂後無改面之文故知北面其餘衆賓柱堂下者亦北面可知云主人拜於位者以主人拜不言面鄉則拜於其位仍東面可知云不北面拜賓東者以其亦主人位也者褚氏云始死時主人拜賓於西階故注云亦主人位也亦於西階此反而亾亦主人拜賓之位也賈乃援特牲少牢以釋之殊不可曉今案注云亦主人位者謂北面拜賓東是平日主人之位今於位東面亦升堂自西階不忍由阼階之意坊記曰子云升自客階受弔於賓位教民追孝也鄭注謂反哭時也既葬矣猶不由阼階不忍即父位也是其證褚說尚未確云今文無曰字者古今文疏義云案鄭從古文有曰者亦以其文義備

賓降出主人送于門外拜稽顙疏○正義曰賓謂主人之賓敖氏云門外廟門外也以其送葬且從反哭尤勤勞也故重謝之○注送賓而稽顙者

送適殯宮皆如啟位拾踊三啟位婦人入升堂丈夫即中庭之位○殯已啟矣曰殯宮如親尚柱殯也今案經云遂適殯宮則反哭于祖廟後即至寢明矣拾踊三與前同敖氏謂此時無賓盛氏云祼記朋友虞祔而還則此時未嘗無賓矣敖始失考○注云啟位婦人入升堂丈夫即中庭之位者案啟位與朝夕哭位同上篇朝夕哭云婦人即位于堂南上與小斂後言婦人阼階上西面位同即婦人升堂之位也又云主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外哭位有賓此皆如啟位云皆則亦兼賓柱內可知注不言者略耳檀弓曰既反哭主人與有司視虞牲當是拾踊後事

兄弟出主人拜送兄弟小功以下也異門大功亦可以歸○疏○正義曰上篇殯訖兄弟出主人拜送于門外柱云小功以下至此可以歸異門大功

亦存焉此云兄弟小功以下也蓋據喪服傳小功以下爲兄弟言之又云異門大功亦可以歸者蓋異門之大功較之同門同財者情猶輕故于此時亦可以歸也若同門大功以上之親則俟卒哭乃歸蓋未殯以前啟殯以後無論大功小功之兄弟可以歸至啟殯則小功之兄弟咸在既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兔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送者以其勞也**衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次**

訖略同主人揖衆主人乃就次者蓋揖衆主人使各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齊衰堊室也此云次倚廬則專指斬衰者言之既虞翦屏柱楣此時未虞故仍倚廬也李氏云問喪曰成壙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

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虞易奠

不奠者自大斂以後至葬每日皆朝夕哭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爲無尸柩也此說是矣乃又以此朝夕哭爲指未虞以前而疑檀弓葬日虞之說則誤矣蓋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敖說爲非此檀弓文是日卽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以安之朝葬日中而虞不忍一日離疏正義曰士之虞祭有三故名三虞此既夕禮至反哭而止虞禮別爲一篇故於此總舉其目并釋俱有也字今案嚴本及各本俱無云虞喪祭名者檀弓曰卒哭耐祭名目附於篇末也○校勘記云注離下釋文集云虞安也詳士虞禮篇首云骨肉歸於土精氣無所不之孝子爲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爲三祭以安之此明三虞所由起也檀弓曰日中而虞弊日虞弗忍一日離也既云日中而虞而又云弊日虞明是朝弊日中而虞可知不忍一日離彼注云卒哭弗忍其無所歸是也卒哭

卒哭而已

疏正義曰注云卒哭三虞之後祭名始朝夕之間哀至則哭至此祭止也朝夕哭大夫以上異月詳士虞記三虞卒哭他用剛日下云始朝夕之間哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已者案始死及主人哭不絕聲至殯後朝一哭夕一哭于殯宮之阼階下而自朝至夕自夕至朝其間哀至則哭非必朝夕襲服傳所謂哭晝夜無時也至此祭則止晝夜無時之哭惟朝夕哭而已葢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惡家之哭其說皆支離未可從

明日以其班祔

之次而屬之

疏正義曰校勘記云注末五字今本俱脫嚴今文班爲胖

疏徐集釋俱有與單疏標目合○虞而卒哭

卒哭而祔其祭相連故并及之 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

卷三十終