12
8782
16

012
3782
16

儀禮正義卷三十一　鄭氏注

績溪胡培翬學

記疏正義曰此上下二篇總記也郝氏敬云士喪既夕本以爲既夕記者非

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牖無牖是也詳上篇亦于適室下玉藻曰寢恆東首寢有異故特明之喪大記曰寢東首於北牖下牖當爲墉與此同亦詳上篇論語曰疾君視之東首此東首則在牖下不在北墉下以其便於君視也鄭注喪大記亦以君來視疾解之則非矣喪大記係總記君大夫士之禮觀上云君大夫徹縣士去琴瑟下云君夫人卒于路寢大

<99-882>

夫世婦卒于適寢及士之妻皆死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適室謂寢臥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不非常居以疾遷處於此似作處較切鄭從古文于義於詳士昏禮有疾者齊正情性也適寢者疏凡人之不齊不居其室亦以示人愼疾正終之道也　注云正情性也者人之情性有五曰仁義禮智信或曰情有六曰喜怒哀樂愛惡性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並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者案大戴禮盛德篇曰此天子之路寢也不齊不居鄭注內正寢也是不齊不居其室也然則疾者之居正寢爲齊耳吳氏疑義云奴於適室以正終也然疾不必奴特以適寢爲致齊之地疾者居之則心志齊一可養疾也方氏苞云齊室即適寢也凡有疾即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正終而移居正寢則於人子養疾之義有並矣養者皆齊憂也疏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惰琴瑟不御食肉不至變味飲酒不至變貌笑不至矧怒不至詈疾止復故彼注亦以憂言之故賈氏李氏皆取以釋此經而詳略不同今案養疾未有不憂然憂之一字未足以盡齊之義言齊也敖氏云養者齊欲專心於所養者也吳氏廷華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即去也賈疏云父母有疾憂不在樂故去之黃氏榦云去樂以疾者齊故去之黃氏

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**爲有賓客來問疏正義曰疾甚曰病也監本作內外案疏作外內與喪大記文同校勘記云唐石經嚴俱作外內今案陳鳳梧本亦作外內毛本誤與監本同徐陳閻葛集釋通解要義楊敖注云爲有賓客來問也疾甚曰病客將來問病也疾困曰病與此注畧同蓋賓客是指君遣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有專指室言者亦有兼堂室言者經義述聞解詩子有廷內之周官寺人王之正內五人鄭注正內路寢夏小正傳曰燕操泥而就家人內此皆兼堂室言之者也今案此經內謂堂室外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**故衣垢汗爲來人穢惡之者疏正義曰注云褻衣是病中垢汗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而加新衣亦猶此意但不必朝服耳喪大記文與此同而注云徹褻衣則所加者新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蓋玄端朝服皆是禮服病中未必常服之孔子於君視疾而加朝服則非君視時必不朝服矣至謂齊服玄端不知此齊止取專一心志以養疾與祭祀之齊究有別也○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主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蓋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**爲不能自轉側之人疏正義曰注侍從毛本誤作侍待校勘記云嚴徐陳閻葛集釋通解楊敖俱作侍與單疏述注合○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
病者偃臥在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畧同
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
時侍從之人者蓋以漢之侍從爲比也上篇外御受沐入
注云外御小臣侍從者釋官云御者卽上篇外御士之近
臣與執策立于馬後之御者殊○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幷無十三字之
注鍾本同當盡去之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蓋通解於士喪禮檮附本經
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又彼注上文有新
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敖氏俱無通解
楊氏俱有通解庶字尙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

毛本有之蓋沿監本之誤據提要所見宋本經注亦無此
節戴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**爲其氣微難節也纊新絮
疏標目俱作有今從各本○敖氏云絕氣猶氣絕也案喪
大記注云纊今之新綿易動搖置口鼻之上以爲候此注
云爲其氣微難節也文雖異而義同蓋將奴之際其氣甚
微難於辨別故屬纊以爲候也蔡氏德晉云屬之口鼻觀
其動否以驗氣之有無無則絕矣今案此注云纊新絮彼
注云新綿上篇填用白纊注亦云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段氏注云敝緜熟緜也是之謂
絮也說文纊絮也絮敝緜也
以俟絕氣是早逆其奴也○朱氏軾謂屬纊
子之愼也蓋病者雖氣絕而孝子不忍竟以爲奴故屬纊
以俟之冀其氣之存而可復生也俟字據鄭注當爲候之
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**
備疏正義曰喪大記文與此同唯絕作奴義亦同彼注云
襲君子重終爲其相襲與此注畧同而義較顯春秋莊

公三十二年公羣于路寢穀梁傳曰路寢正寢也男子不絕于婦人之手以齊終也然則此記所言特以重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賸妾宦豎之流亦乃行禱于五祀盡孝子之情五祀曰門曰行之士二祀曰門曰行疏

五義曰校勘記云五陳閩葛本俱作伍○李氏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否曰禱是正理自合有應不可謂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坐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雷曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王自爲立七祀諸侯爲國立五祀曰司命曰中雷曰國門曰國行曰公厲諸侯自爲立五祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰戶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喪禮言禱于五祀者蓋有不得禱者歟此本鄭說也陳氏祥道

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亦止於五祀儀禮雖士亦禱五祀則五祀無尊卑隆殺之數矣三禮札記云月令五祀戶竈中雷門行白虎通五祀門井戶竈中雷說者謂宜去行而祀井然皆與祭法不同竊意戶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較合並錄之乃卒疏終正義曰自此以上皆言侍疾之事以下乃言死事也云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疏正義曰始死羔裘玄冠者易之啼張氏識誤云案釋文諦大兮反從釋文戴氏震云案啼說文作嘵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不甚也甚則啼不甚則哭哀惠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聞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喪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笄纚服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

設牀笫當牖衽下莞上簟設枕

病卒之間廢牀至是設之事相變衽臥席古文笫爲笑（疏）正義曰設牀笫謂設牀并設笫以便遷尸於上也當牖衽牖下也詳上篇死于適室及兩視執巾從入當牖北面下喪大記曰含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀然則設牀笫非一處當牖則含之牀也下莞上簟詳上篇小斂布席于戶內下設枕喪大記曰設牀有枕是也敖氏云設枕于南蓋病時之牀橫設之故東首此則縱設之而南首故枕衽南也此記因經未言設牀笫及遷尸之事故補言之（注）注云病卒之間廢牀至是設之者此據喪大記之文喪大記曰廢牀徹褻衣加新衣鄭注廢去也人始生衽地去牀庶其生氣反案此時病而未卒故云病卒之間云事相變者謂病時去之卒後設之是相變也云衽臥席者詳士昏禮云古文笫爲笑今文疏義云說文笫牀簀也古文作笑者聲近假借字詩牆有茨說文引作牆有薺皆作涕是從朿從次從齊之字皆以聲近得通鄭以笫爲正字故從今文○蔡氏德晉云案喪大記疾病有廢牀一節殊爲非禮親曾子易簀反席未安而沒不聞有廢牀而置於地之事鄭康成謂病卒之間廢牀乃仍喪大記之誤吳氏廷華云廢牀之文高安朱氏非之謂坐从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从也且繣無將从而可藉地氣以生之理信齊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从者之廢牀也今案喪大記有廢牀之文儀禮無之禮記漢儒所采集而儀禮而設之記則出於周孔所傳較爲可信鄭氏不能據儀禮以訂喪大記之非而反援以爲說失之諸儒之辨精矣

遷尸

徙於牖下也於（疏）正義曰是憮用斂衾

徙誤作徙○云徙於牖下也者病者卒于北墉下今徙而南枉牖下向明以便楔綴浴含也曲禮枉牀曰尸白虎通尸之爲言失也陳也失氣亡神形體獨陳也云於是幠用斂衾蓋枉斯時○吳氏疑義云遷斂衾者謂經所云幠用斂衾蓋枉復者朝服節下今案復而後行事則設牀第當亦枉復後今案復而後行从後也詳上篇篇首**復者朝服左執領右執要招而左**衣朝服服未可以變疏正義曰經云左執領右執要與經異者經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譬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赦氏云招而左謂招時兩手自右而左也左尊吳氏廷華云招而左既招由左下也招者北面以西爲左故經言降自後西榮張氏惠言云招而左招之向左謂微左還也今案經云北面招以衣又云降衣于前是初時北面既則轉而南面乃得降衣于前也當以張氏左還之說爲是若如賈說則是招以左非招而左矣注云衣朝服服未可以變者張氏爾岐云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从者之魂識之而依以反也今案喪

大記小臣復復者朝服鄭注朝服而復所以事君之衣也用朝服而復之者敬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**楔貌如軛上兩末**事便也今文軛作厄疏正義曰敖氏云楯而云楔因其楔齒而名之厭牛領者楔狀類之今案軛即小車之衡大車之鬲也或以軛與衡鬲爲二物非小爾雅云衡軛也說文軶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軶隸省作軛大車軛也梔當作軛釋名衡橫也橫馬頸上也楬扼也所以扼牛頸也馬曰烏口向下啄物時也考工記車人云鬲長六尺楬與鬲字同衡鬲皆屈中而有兩末此楔齒之楯象之但衡以叉馬頸鬲以扼牛頸皆兩末向下楯以楔兩末也餘詳上篇楔齒用角楯下齒則兩末向上故云上兩末向上以屈處入口於事便也云注云事便也者謂兩末向上於事便也云今文軛作厄者案詩韓奕曰鞹鞃淺幭鞙鞙佩革金厄厄即軛作厄假僭字也今文與詩同鄭以軛爲正字故從古文**綴足用燕几校在南御者坐持之**校脛也尸南首几脛在南以足則不得辟戾矣古文校爲枝疏正義曰校唐石經嚴本俱作校或作挍非○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歟注云校脛也者案士昏禮注云校几足此云脛亦足也云尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣者郝氏敬云凡有板板下有足以几足向南夾尸足板抵足勿令辟戾便著屨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各一足有足以拘之斯足以聯綴尸足也然則几之兩端各有兩足始非敖以校爲几左廉尤誤今案劉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尚者兩端著地故綴足御者一人坐持正足也阮諶云几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

卽牀而奠當牖用吉器若醴若酒無巾柶

牖戶間也用吉器器未變也或卒無醴用新酒疏正義曰注云牖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無柄者異於

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訃疏正義曰案禮記曰凡訃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訃者段氏云古文訃告字祇作赴取急疾之意今文从言急疾轉隱矣故說文言部不收訃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文字禮記作訃不作赴者禮記多用今文禮也左傳作赴者左邱明述春秋傳以古文故與古文禮同也胡氏承珙云案禮記凡訃於其君注訃或皆作赴赴至也是禮

記本亦有從古文作赴者注以至訓赴既夕注云赴走告也是鄭意作赴爲正故於此經從古文

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吳氏廷華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禮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主疏

正義曰張氏爾岐云經於君命弔遂直言主人不言衆主人故記之今案此衆主人即上篇主人坐于牀東衆主人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釋所以不出之義主謂喪主曾子問以喪有二孤爲非禮故云不二主也遂者委衣于牀不坐牀高由便疏

正義曰經但言遂者委衣不言不坐嫌坐委之故記也此委衣于牀有二一是始奠尸于堂時○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遂者委衣于牀孝子不親受財也不奠於地故不坐其遂于室戶西

始奠時也者謂始奠尸在室時也小斂奉尸俟于堂有遂者經明云中庭北面致命始奠時庶兄弟等遂經未言致命面位故記之是時尸在室下故遂者戶西北面致命也注云始奠時也者謂始奠尸在室者此指遂于室之禮故言其以別之也

右記尸在室衆主人不出及遂者儀位

夏祝淅米差盛之差擇疏

正義曰賈疏云經直云祝淅米于堂南面用盆不言夏與差盛故記人言之○注云差擇也淅飯米取其潘以爲沐也彼注訓差爲淅此上注差淅也淅飯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御者

四人抗衾而浴禮第 抗衾爲其倮程蔽之也禮疏正義曰釋官云祖也袒簀去席盛水便

喪大記曰御者入浴小臣四人抗衾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集釋敖氏俱作裸程今案倮程蔽之也者抗舉也衾斂衾也謂倮程敖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云抗衾爲其倮程蔽之也者抗舉也衾斂衾也謂舉斂衾於上蔽其體而浴於下也云禮祖也者敖氏云古字禮祖通詩曰禮裼暴虎云祖簀去席盛水便者爾雅盛竭也盛亦作溍廣雅溍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婦人今案此記不言抗衾者省文云無笄猶丈夫之不冠也者生時男子冠與婦人笄對死時男子不冠故婦人鬠亦無笄也詳上篇鬠笄用桑下設明衣

婦人則設中帶 中帶若今之褌襜之褌疏正義曰校勘記云注若通解目合釋文集釋通解敖氏俱作褌嚴徐作褌與單疏標烈云褌是褌非也○設明衣婦人又加以中帶也注云中帶若今之男婦皆設明衣而婦人又加以中帶玩文義似是褌襜未詳惠氏棟云褌襜一名複襜廣雅曰複襜謂之裙裙猶褌也今案惠說似未確方言褌陳楚江淮之間謂之袴袴敝名褌貫也貫兩腳上繫腰中也說文幝幓也幝或从衣作褌急就篇襜褕袷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襜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

笄實貝柱右顣左顣象齒堅 顣口旁肉也疏正義曰卒幊也貝本實于笄主人幊洗貝仍實于笄故云反也經但云洗貝執以入而不言反于笄故記之右顣左顣口易閉故先以貝柱兩顣使口開易含也此亦經未言故記之注云象齒堅未詳

卒洗貝反于

鬠疏正義曰校勘記云注云象齒堅未詳 夏祝徹餘飯徹去正義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尸餘米
也注云去奠之爲鬻以實重鬲也塡塞耳塞
窒 疏 正義曰上篇云塡用白纊注云塞充窒者
謂以纊充塞於耳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
也今文掘爲坎 疏 坎以埋
棄潘等物上篇但言甸人掘坎于階間少西不言坎之大
小與掘法故記明之○校勘記云注坎下嚴本通解俱有
也字 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

壙壙塹也古 疏 正義曰
文塗爲役 疏 上篇但
故記之注云壙塹也爾雅釋言文郭注土塊也云古文塗
爲役者古今文疏義云說文埃陶竈窗也从土役省聲今
文作塗者不省古文作役者假借字**明衣裳用幕布袂屬幅長下膝**幕布帷
升數未聞也屬幅不削幅也長 疏 正義曰明衣裳用幕布
下膝又有裳於蔽下體深也 疏 謂衣裳皆用幕布爲之

也李氏云長下膝衣長至膝下也 注云幕布帷幕之布
升數未聞也者周禮幕人掌帷幕幄帟綬之事鄭注帷幕
皆以縿爲之幄帟皆以縿爲之是記所云幕布卽用以爲
帷幕之布而升數之多寡經傳無文故云未聞也王氏士
讓云帷幕幄帟相將爲用幄帟以縿細密柔軟則幕布亦
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衰衣制同詳
裳下膝又有裳於蔽下體深也者凡衣長下膝又有裳於蔽下體深也

後裳不辟長及轂不辟質也 疏 正義曰凡
服短無見膚長無被土 疏 裳前三幅
後四幅明衣之裳亦如之故云有前後裳也○注質毛本
誤積校勘記云嚴徐通典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
不辟爲一句辟謂辟積其要間使上狹下寬也他裳辟示質也云轂足跗也者爾雅轂
盡也足跗近地爲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

云長毋被土鄭注爲汙辱也此引之而云他服如是足見此長及敿者不嫌被土與他服異矣以其爲奴者之裳一服不動故也敖氏云裳不辟之則其要廣而前後相掩者裳之制復如是皆爲異於生也

緣裨錫　一染謂之緣今紅也飾重形且異於生也

釋作今之淺紅也比他本多之淺二字惡服記注云緣淺絳也云飾裳在幅曰裨在下曰緆者謂飾裳之幅邊爲裨飾裳之下畔爲緆也鄭注淺衣云緣緆也孔疏謂解經緣字讀爲緆謂淺衣下畔也亦引此注爲證或曰裨與紕通緆與裨通禮記紕以薾韋六寸鄭注荼曰紕士昏禮主人薾弁纁裳繈裨亦謂裳下緣也

繈純　七入爲繈繈黑色也飾衣曰純謂領與袂衣以繈裳以緣象天地也

（疏）正義曰校勘記云注黑下嚴徐集釋俱無色字通解楊氏俱有云飾衣曰純謂領與袂者謂飾衣之領及袂口也淺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祫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曰裨下曰

緆也本此注而文有增易云衣以繈裳以緣象天地也者蓋取天玄地黃之義褚氏云衣之繈純裳之緣裨緆與生人異也敖於繈純連裳言妹混注義精矣○李氏云案自掘坎南順至繈純當在夏祝淅米之前疑脫簡在此設

握裏親膚繫鉤中指結于掣　掣掌後節中也手無決者以握繫一端繞掣還從上自貫反與其一端結之

（疏）正義曰裏校勘記云唐石經徐本集釋通解楊氏俱作裏敖氏作裹今案陳鳳梧本亦作裏監本毛本俱誤作裹又掣各本誤掣校勘記云唐石經嚴本集釋俱作掣說詳士喪禮○此設握設於左手也上篇設決麗于掣自飯持之設握乃連掣謂設於右手也經不言左手設握之法故記明之上篇曰握手用玄纁裹今云裏親膚則纁在內玄在外矣此左右握所同亦因經未言故記之也注無決者謂右手有決此握繫一端繞掣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褚氏云握所以護指也設握男子右手耳無決之手握則繫於掣

有決之手握則與決繫俱連於拇經記兩下甚分明敖氏乃混而一之

甸人築坮坎 築實土其中堅之穿坎之名一曰坮疏甸人築故記人明之注云築實土其中塞之云築者恐其土鬆築之使堅也云穿坎之名一曰坮者玉篇引埤蒼云坮坎也坑也胡氏承珙云坮者穿坎之名後人以穿坎爲坮而坎亦謂之坮如闕本空隙之名因而穿空亦謂之闕然則坮亦掘也築坮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復往襲之又亦鬼神疏案周禮有司不用等官司厲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喪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襲之者以奴者之廁恐人復往襲之故塞之也云又亦鬼神不用者盧氏詳校云亦一作以謂奴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礎也言人礎廁枉上非一也或曰溷言溷濁也或曰圂言至穢之處宏常修治使潔清也說文廁清也段氏注云清圂古今字似釋名所云人礎廁非一者是後代之制古則人各一廁矣或曰人不必異廁但有奴者則塞之不用而別爲廁也

既襲宵爲燎于中庭 宵夜疏正義曰士奴小斂三日大斂盛氏云經言爲燎于小斂後枉奴之第二日嫌始奴之日不設燎故記明之○案記自乃卒設牀第以後至此皆奴日事也

右記沐浴含襲時職司服物

厥明滅燎陳衣 記節疏正義曰注云記節者記陳小斂衣之節也當襲之明旦滅燎時陳之上篇大斂不言滅燎故記補之于房

小斂不言滅燎故記補之 疏正義曰注云小斂衣于房大斂也倫比也今文倫爲輪

大斂也倫比也今文倫爲輪無紟古文倫爲輪 疏正義曰紟給詳上篇禮記曰朝服十五升此紟給所用之布與朝服

凡紟紟用布倫如朝服 凡凡小斂

儀禮正義卷三十一

布同故云倫如朝服注云凡凡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亦云絞紟如朝服故鄭從古文有紟字今案凡兼小斂大斂言則當有紟矣云古文倫爲輪者詳公食禮雍人倫膚七下

坫饌于其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二以並籩亦如之 楹今之楣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角觶爲疏正義曰東堂下即堂東也南順以北爲上也齊于角柶謂南與堂隅之坫齊也饌于其上謂下無篚豆籩皆陳于楹上蔡氏云酒在南北上也篚在東在甒之東也實謂觶柶勺俱實于篚而陳于楹上也敖氏云豆當在籩北乃云甒北者設豆之時未有籩也故但取節於無○校勘記云注素勺下嚴徐本無三字楊氏無此句與疏合

集釋通解俱與今本同爲夕進醴酒夕嚴徐本作少集釋通解楊氏俱作夕張氏曰疏少作夕從疏今案此二條從集釋各本云楹今之楣也者詳特牲楹在其南下吳氏廷華云楹有三特牲楹以實獸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醴酒不同今器故兼饌之吳氏云蓋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故謂爲明以後一日兩奠故併夕奠爲明日朝奠非也褚氏云夕進醴酒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左玄酒皆加勺士冠禮側尊一甒醴有篚實勺觶角柶是也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奠之不同於小斂奠也云記於此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

文角觶爲角柶者案上篇東方之饌明云角觶木柶則作角觶爲是故鄭不從古文也凡籩豆實具設皆巾之

疏正義曰凡籩豆偶而爲具具則於饌巾之小斂大斂之籩豆也實具設皆巾也注云此舉大斂之籩豆偶而爲具具則於饌巾之巾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鉶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矣說最明析觶俟時而酌柶

覆加之面柄及鋪建之

疏正義曰張氏爾岐云觶雖豫陳必待奠時乃酌其酌醴之法鉶酌醴以柶覆於觶上使柄向前及其鋪於奠所則扱柶醴中盛氏云醴酒不豫酌取新也鋪設於奠所也建之者插柶醴中葉在下而柄向上也今案俟時而酌兼醴與酒言柶覆加之以下乃專言進醴之法面柄謂酌者以柄向身便於鋪而建之也張謂使柄向前似未確

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沒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辨奠不出室

疏正義曰辨奠謂移易之辨襲奠以辨斂鉶斂則不出於室設於序西南畢事而去之○校勘記云注畢事而去之也者設奠所以依神神遠之也辨讀如行辨人之辨則與神遠故不出室是未忍神遠之也云辨襲奠以辨斂鉶故也云鉶斂則不字與避同言所以辨襲奠者爲避斂故也下辨斂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必出於室矣唯不設於序西南則不出於室設於序西南十字爲句夫欲設於序而在可辨以此乃辨斂而遷之非改設也今案記云辨奠不出室據未斂時言即褚氏所謂室中苟有隙地隨在可辨

也注云旣斂則不出於室明指旣斂言乃是補記所未備蓋以上篇徹小斂奠皆改設於序西南此襲奠旣斂後亦無改設之事故云不出於室設於序西南也畢事而後去之者謂俟奉尸俠堂設小斂奠訖乃去之也**無踊節**其哀未可節也〔疏〕正義曰注云其哀未可節也者是釋其義敖氏云踊節卽所謂要節而踊者也凡丈夫婦人之踊以徹奠者之往來爲節嫌此辟奠之時亦然故以明之今案敖氏以無踊節卽承上小斂辟奠言之其說甚是若謂無踊節卽無算則經已言之不必記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**旣馮尸主人袒髺髮絞帶衆主人布帶**衆主人齊衰以下〔疏〕正義曰上篇旣小斂主人西面馮尸踊無算主人髺髮袒衆主人免于房未言帶故記補之絞帶用苴敖氏云絞帶者繩帶也先言袒髺髮著其節也然則布帶者亦於旣免乃加之注云衆主人齊衰以下者經記言衆主人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衆主人東卽位下**大斂于阼**未忍便離主人位也主人奉尸斂於棺則西階上賓之〔疏〕正義曰阼阼階也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**視斂〔疏〕正義曰注云視斂視大斂也上篇君視大斂主人西楹東北面升公卿大夫繼主人東上不言升自西階及階東北面故記因記大斂于阼而幷詳言之敖氏云階東者明大夫雖多亦不可以當阼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在之位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**旣馮尸大夫逆降復位**中庭西面位〔疏〕正義曰上篇君視斂坐撫當心又云命主人馮尸不言命大夫馮尸略也君視斂尚撫之則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面

巾奠執燭者滅燭出降自作階由主人之北東

巾奠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作階不言其降故託之今案由主人之北東者時主人在作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肂復位時也今文說皆作稅女右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髦之形象未聞疏正義曰注翦髮爲髫毛本作翦校勘記云陳閩監本集釋敖氏俱作鬠今案禮記內則作翦從之云既殯置銘於肂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肂主人復位之時乃說髦也喪大記小斂主人卽位於戶內卒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奴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稅凡釋今古之文皆在注後此在注中者以文更有義者釋今古字訖乃更汎說卽此注更釋髦義是也云兒生三月翦髮爲鬌男角女鬌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在中也左右也吳氏廷華云夾囟曰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幼小然故內則子事父母雞初鳴必拂髦今既殯則親亾若喪中又不宜有飾故說去之喪大記孔疏云若父奴說左髦母奴說右髦二親竝奴則竝說之而詩疏云父母有先奴者于奴三日說之服闋又著之若二親竝沒則去之矣玉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髮彼兩髦之貌髦者髮至眉注內則云拂髦振去塵著之髦用髮爲之象幼時鬌其制未聞也與此注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廣成已有不能盡見者矣惟據記云說髦內則注云振去塵著之曰說曰著自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**成服曰絞要絰之散垂者疏正義曰上篇三日成服於奴之明日數之爲三日實成服日也此記云三日與彼同故云成服日絞要絰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之冠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**縪條屬者通屈一條繩爲武垂下爲纓屬之冠也疏正義曰校勘記云外之者徐本集釋俱無之厭伏也字通解楊氏俱有今案嚴本亦有○自此至哭晝夜無時俱詳衰三升衰服斬衰傳下**衰三升**衣與裳也**屨外納**納收餘也**杖下本竹桐一也**順其性也**居倚廬**倚木爲廬在中門外東方北戶**寢苦枕塊**苫編藁塊堛也疏正義曰注藁毛本作藁校勘記云釋文从禾無艸監本亦从禾案从禾是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而無寢興明矣餘詳喪服斬衰傳**不說絰帶**哀戚不在於安疏正義曰校勘記云說監本誤作設**哭晝夜無時**哀至則哭非必朝夕疏正義曰李氏云始喪至殯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**非喪事不言**不忘所以爲親疏正義曰曲禮云居喪未葬讀喪禮亦非喪事不言之意王氏紱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案注云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升二十四分升之一實在木升二十兩曰溢爲米一斬衰傳下**主人乘惡車**拜君命拜之木車也古文惡作堊疏正義曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪云拜君命拜君命拜賓及有故行所乘也礿記堊出今乃記其所乘之車者因拜賓見上篇三日成服條內有故謂如筮宅主人

儐禮正義卷三十一

皆往檀弓有嬪聞遠兄弟之喪雖緦必往是也案後世謝孝之禮多藉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獨柰何於遠客之弔而僕僕拜謝之哉蓋離苫次而奔走道塗缺朝夕之饋眞此非禮之甚也云襍記曰端衰喪車皆無等者彼注云喪車惡車也喪者衣衰及所乘之車貴賤同孝子於親一也云然則此惡車王之喪車五乘其一爲木車鄭注此始遭喪所乘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故始喪乘之古今文疏義云此記乘惡車專指木車不包素車等古字惡堊互偁周禮則守祧勦堊之禮記廬堊室之中釋文竝云堊本作惡是二字本可偁用但此經若作堊涵於素車未成豪狗帤覆笭也以故鄭從今文惡其說是也**白狗帤**狗皮爲之取其膽也白校勘記云注陸氏曰笭本或作輸於喪飾宜古文帤爲幕

疏　正義曰校勘記云注陸氏曰笭本或作輸文作幕云音莫集釋作幕今俱從嚴

本○云未成豪狗者爾雅釋畜文豪謂長毛也廣雅釋詁謂之豪云帤覆笭也者周禮巾車木車大禬字作禬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簚叉作簚玉藻君羔帤虎犆少儀拖諸帤皆作帤鄭注竝云覆笭也何注公羊亦訓帤爲覆笭考覆笭與覆式同義釋名云笭橫在車前織竹爲之孔笭笭也式亦在車前故毛傳又謂之覆式是帤禬幭簚字異而音義皆同覆笭或作覆輸者輸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膽也者段氏玉裁云膽之言濡也濡者柔也蓋取柔軟之意云古文帤爲幕者古今文疏義云鄭注禮經以今文帤爲正字古文幕爲僭字公羊戴記皆今文故多作帤幕乃幎字爲覆幎之通稱今案鄭從帤者取與公羊戴記合也**蒲蔽**蔽藩

疏　正義曰以蒲草爲蔽也巾車亦云木車蒲蔽注訓蔽爲藩者一切經音義引倉頡云藩蔽也二字互訓詩韓奕簟茀錯衡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在車之後也而鄭注巾車云蔽車蒨禦風塵者則車兩旁亦有蔽**御以蒲菆**不在於驅馳蒲菆古文菆作騶矣

疏　正義曰菆下毛本有也字校勘記云

嚴徐楊敖俱無也字與疏合○御車也御者平時以竹
策馬此用蒲菆故注云不柱於驅馳也云蒲菆牡蒲莖者
說文菆麻蒸也蓋取其皮以爲麻而其中莖謂之蒸亦謂
之菆因而凡物之莖皆謂之菆故鄭以莖釋菆也左傳宣
十二年注云菆好箭又云蒲楊柳可以爲箭張氏爾岐云
蒲菆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菆作騶者胡氏承珙云如廣雅
云蘆麻莖古文作麤是也鄭以菆爲覆釋菆也左傳宣
正字故從今文其說是已惠氏棟云漢書鼂錯傳錯上兵
事云材官騶發矢道同的如淳曰騶矢也顏監曰騶矢之
善者也春秋左氏傳作菆字其音同耳是菆與騶同也案
漢書注據左傳以證騶與菆同惠氏引之以明古文作騶
之由非謂此經之菆亦爲矢也**犬服**答問兵服以犬皮爲之取
堅也亦白今文犬爲犬疏正義曰校勘記
未云注末五字今本脫嚴徐集釋俱有與單疏標目合通解
車有小服鄭注服讀爲箙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獸皮爲之此用犬皮是
取其堅也云亦白者上辯用白狗皮注云白於褻飾宜
故知此亦用白也云今文犬爲犬者由形近致誤也

館取少聲今疏正義曰注云取少聲者常時館用金此用
文館爲錧木木少聲也云今文館爲錧者此亦形近
致誤古今文疏義云案館即轄說文轄穀尚鍵在輪中
其裏以貫軸其表以湊轄鍵者以金有所冒也穀孔之裏
以金裹之曰釭穀孔之表以金表之曰轄轄本從車以其
用金故字或从金作耳說文舛部羣車軸尚鍵也金部鍵
一曰轄也車部轄一曰鍵也是轄與羣同以鐵豎貫軸頭
而制轂者轄本從車亦以用金故或作錧孟子題辭五經
之館錧皆從金是也唯館與錧截然二事館不可以爲轄車之有聲由轂與軸相切而作轂尚用
木故少聲若錧以鍵軸非聲

約緌約轡約縄緌所以引升車疏正義曰注
之所出故鄭從古文館也
云約縄者詩小戎竹閉緄縢毛傳縢縄也是約與縄爲
亦云約縄也小爾雅云大轡謂之�strap約緌約轡言以約爲緌以約爲轡也故氏云吉時二者皆以絲爲
之歟云緌所以引升車者孔子升車必正立執緌是緌所
引以上車之索也轡御者所執以御馬之索也釋名轡拂
也牽引拂戾以制馬也爾雅轡首謂之革羈以一頭用革
繫於馬勒而以一頭執於御之手也一馬二轡大夫以上

四馬當八轡而詩云六轡在手者以有二轡繫於車軾前也

雅鑣謂之鑣郭注馬勒旁鐵以鐵爲之此用木故注云亦取一名扇汗又曰排沫是鑣少聲也云古文鑣爲苞者釋名鑣苞也在旁敛其口也是苞與鑣通但鑣爲正字故鄭從今文耳

馬不齊髦

車則齊衰以下其乘素車繅車駹車漆車與疏注云齊翦也者案爾雅釋文毛中之長豪曰髦齊髦明是翦別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鬃鬣言髦則如人之坐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疏正義曰木車始遭喪所乘素車卒哭所乘王之喪車五乘彼注云木車大祥所乘漆車禫所乘賈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

裧者車裳帷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於蓋弓垂之疏布裧耳故言於亦如之下也敖氏云婦人之車必有裧而喪車則以疏布爲之則吉時不然也主婦乘車而出者拜夫人之命及女賓之弔者也○注詳士皆禮飾疏正義曰敖氏云主人其所乘者而三士皆禮從卑二乘是其數也凡貳車各得用二乘與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大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犬服之服義同

貳車白狗攝服

貳副也攝猶緣也今案周禮木車犬禫尾橐疏飾鄭注犬白犬皮既以白狗加攝焉以別於主人之斬衰者又以見犬服不同注云攝猶緣也者謂以白狗皮爲服而緣其邊也云緣服差飾者上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緣服義同

注云狗皮緣服差飾者上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緣服義同

皮爲覆笭又以其尾爲戈戟之飾麤布飾二物之側爲之緣若攝服云案攝服卽指此經言之然則此服亦緣以麤布斂又周禮喪車五乘禭皆有飾此惡車之帷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 正義曰其他謂白狗幦以至馬不齊髦之類貳車皆與主人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

右記嬪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古者少康初作箕帚段氏注云持巾者埽之事昉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芀說文艿葦華也繫傳云艿者拂遠生華而無孚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蓋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卻之示未用者案記云卻之是言執帚之時以末向上左手奉之是言其執之用左手故注云執用左手而未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義曰徹者謂徹奠者注云童**從徹者而入**童子不專禮事 疏 正義曰不專禮事謂童子不得以禮事自專故從徹者而入也方氏苞云玉藻見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**

舉席埽室聚諸窓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窓 疏 正義曰校勘記云窓徐陳同陸氏曰本又作窓塗末徐本作末唐石經集釋通解俱作窓注義楊敖俱作末張氏曰監巾箱杭本未作末從諸本今案作窓作末是也嚴本誤與徐本同陳鳳梧本毛本俱作窓作末○上文童子從徹者入此從執燭者出者李氏云入

侍而正羹〉卷三十一

時燭先徹者童子從徹者出時燭童子從燭者出
常後於成人敖氏云此埽室之節蓋於旣徹則爲之如初
亦東面也是時坐末內鼏則鼏者卻之其皆反是歟今案
旣徹乃舉席而埽埽畢乃布席而奠埽者待奠畢乃出末
埽未也用以埽者未形似鼏內之者以鼏向身也坐未而
內其鼏恐塵觸人也從執燭者而東者亦降阼階東行復
位也○校勘記云注室下集釋有中字張氏曰疏有中字
今案嚴本及各本俱無云比猶先也祭義曰比時具物鄭注比時
以致其潔清故須枉奠先也猶先時也是其義也云室東南隅謂之窔者爾雅釋宮文
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饋盧氏詳校云沐从木譌注
之如王存也進徹之時如其頃

郭注謂窔亦隱闇今案聚諸窔恐塵之湯故暫聚於隱闇
處而後去之也郝氏懿行爾雅義疏云窔者說文作窅云
戶樞聲也室之東南隅穴部窅云窔深也是窅爾雅假
僭作窔故釋名云東南隅曰窔窔幽也亦取幽宴也武從
山作窔誤矣漢書又作突突
字亦从穴可知作窔爲正也燕養饋羞湯沐之饌如他日

燕養平常所用供養也者謂平
常燕居所用以供養者卽饋羞湯沐是也云饋朝夕食也
者謂平時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燀湯
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如
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嬪宮燕養之饌
設于下室吳氏紱云燕寢曰下室見正寢爲上室也旣奠
于上室而又饋于下室者亦孝子求神非一處之意云進
徹之時如其頃者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

蓋使人爲之孝子不親視之也記曰在室之中非時見乎母也不入門是也**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及也與也注云以其殷奠大夫以上月半有奠亦謂之殷奠盛於朝夕故謂之殷奠有黍稷也者朔月薦新之殷奠上篇朔月奠有黍稷又云有薦新如朔奠則亦有黍稷矣蓋朝夕常奠唯有醴酒脯醢無黍稷下室之饋兼有黍稷故奠于正寢而又饋于下室若殷奠自有黍稷故不須于下室更饋也釋例云凡奠于殯宮皆饋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

簞宅家人物土物猶相也相其地可葬者乃營之疏正義曰家人詳上篇○注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雖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簞記明其先相之乃簞之也**卜日吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止**事畢疏正義曰校勘記云日人質反蓋恐人誤日與單疏標目合周學健云敖氏注○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升堂復位而哭止故注云事畢也

右記簞宅卜日首末事

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內要義倒與賈疏合今案石經及各本俱作外內○自記首至簞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譁故不哭既啟命哭詳下篇啟殯節古文啟爲開詳士昏禮殯於祖廟軸殯於禰亦殯軸焉古文軸或作拱之者以其西階東是同且軸軸經未言殯處故因記軸軸而併記夷牀也○校勘記云注張氏曰監本云爲拱從監本案張說與單疏標目合今案嚴本及各本俱作作云明階閒者位近西也賈疏云明階閒者位近西也者案記云西階東是近西也賈疏云以正經直云階閒恐正當兩階之閒故記人明之云夷牀殯於祖廟軸軸殯於嬪宮者夷牀爲朝祖時正柩所用故殯於嬪宮云其二廟者先朝禰後朝祖則自啟殯時遷柩所用故殯於祖廟軸軸焉爲啟殯者以二廟者先朝禰後朝祖則自禰遷祖遷柩仍須用軸軸故知於禰廟亦殯之也但據下朝于禰廟亦云正柩則于禰當亦殯夷牀矣云古文軸或作拱者古今文疏義云說文無軸字許意蓋從古文鄭以軸從車爲正字古文拱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軸也

夷牀軸殯于西階東近西也夷牀軸殯宮其二廟者疏正義曰夷牀軸殯處不同而併言之者以其西階東是同且軸軸經未言殯處故因記軸軸而併記夷牀也○校勘記云注張氏曰監本云爲拱從監本及各本俱作作云明階閒者位近西也賈疏云以正經直云階閒恐正當兩階之閒故記人明之云夷牀殯於祖廟軸軸殯於嬪宮者夷牀爲朝祖時正柩所用故殯於嬪宮云其二廟者先朝禰後朝祖則自禰遷祖遷柩仍須用軸軸故知於禰廟亦殯之也但據下朝于禰廟亦云正柩則于禰當亦殯夷牀矣云古文軸或作拱者古今文疏義云說文無軸字許意蓋從古文鄭以軸從車爲正字古文拱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軸也

右記啟殯朝祖之事

其二廟則殯于禰廟如小斂奠乃啟祖尊禰卑也士事祖禰上士異廟下士共廟疏正義曰云其云則者以下記二廟者異於一廟之事故言此以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解云禰祖二廟皆殯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殯耳禰祖二廟同日朝畢辨見下　注云祖尊禰卑也者以禰卑於祖故殯如小斂奠降於祖也士事祖廟云詳經設盥于祖廟門外下褚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待之便也疏正義曰此朝于禰廟與經所載朝祖之儀略同唯重止于外門不入爲異耳敖氏云是時卽要節而踊亦其異於祖廟者吳氏廷華云奠止于西階之下經不言西階衆主人東卽位經不言主人今案此特文有詳略耳奠謂從奠經于正柩後設從奠云席升設于柩西奠設如初巾之此不云巾之者蓋卽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於朝祖故不入禰廟也敖氏云重不入者以既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柩朝祖重卽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後入者西階東北面柱下**照正柩者先先柩者後後柩疏正義曰入入禰廟也者通祖時燭亦然互記於此言後入者西階東北面而又言柱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卽經遷祖時柩前之燭也後後柩者卽遷祖時從柩之燭也云遷祖廟時燭亦然者明柱禰廟時照正柩亦如是也云互記於此者蓋燭柱道則一柱柩前一柱柩後燭入廟則一升堂一不升堂朝禰朝祖皆然經但言柱道之先後而未言入廟之升與不升故互記之也**主人降卽位徹乃奠升降自西階主人踊如初**如其降拜賓至於要節而踊不薦車不從此行疏正義曰升下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卽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葬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

待殯而明矣盛氏世佐云以經文考之絶無可以爲二日之證江氏筠云此朝二廟當亦一日而畢注謂明日遷祖非也既朝二廟則知祖禰各在其廟注於士虞謂士之皇祖干卒哭亦反其廟者亦非也今案諸儒之辨甚明賈據序從有燭爲證考經言遷祖之次云重先奠從燭從柩從此柩即從奠無燭從之文當以敖氏遷祖時不用燭之說爲正至序從鄭明謂主人以下亦不得兼有燭也此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席亦後者此略依上篇設小斂奠之文見巾席在後以釋此記巾席從之義也云既正柩席升設設奠如初祝受巾巾之者此言遷祖後既正柩設從奠之事也記不言遷祖後朝祖之儀者以已具於經也云凡喪自卒至殯自啟至葬主人之禮其變同則此日數亦同矣若其祖禰同廟者朝祖後更無廟可朝將無故日數固同矣若其祖禰同廟者姜氏云注以變禮同于自卒至殯而謂自啟至葬之日數亦同似也然如其說則祖禰異廟者其日數乎此可決其非矣今案姜說是也云又停一日以同其數乎又停一日以下者詳經遷祖節主人從下云今文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今也

右記二廟者自禰遷祖之儀

儀禮正義卷三十一 既夕三 三

此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席爲後奠如初祝受巾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從主人以下今文無從

疏 舉奠即上遷禰之以下今文無從者自禰遷祖即以遷禰奠爲從有二廟者先降矣柩從奠也序從謂奠云巾席從而降則舉奠者先降矣柩從奠也序從謂主人以下男女從柩而出也如初謂出殯宮時也遷祖朝祖也案注以此謂舉奠遷祖之序是矣但鄭義以朝禰朝祖異日故以此遷祖爲在朝禰之明日敖氏則以朝祖與朝禰同日故以後人多從敖而駁鄭郝氏敬云鄭謂一日朝一日朝然本文不言厥明鄭說未然姜氏兆錫云廟遷祖當在次日然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奠亦不設不設巾三者爲異耳以此推之則朝禰後不設也若每一廟即停一日則三者恐即當朝祖故三者不設之理而重止門外露處越宿尤非孝子事亾如當無不設之義也方氏苞云注爲日朝一廟之說不知重止于事存之義也門外而不入奠徹而從于祖廟則竝在一日明矣賈疏乃據序從如初謂燭在其中朝禰與祖必各分一日不知此燭在其中朝禰甚早至祖廟猶未辨不正必不可分爲二日之徹也葢朝禰甚早至祖廟猶未辨不明故必以燭從也巾席從奠以降而柩即從經文顯著不

薦乘車鹿淺幦干笮革鞁載旜載皮弁服纓轡貝勒縣于

衡士乘棧車鹿淺鹿夏毛也幦覆笭玉藻曰士齊車鹿幦豹犆干盾也笮矢箙也鞁轡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鞁爲殺旜爲膳 疏正義曰士乘棧車者巾車文鄭謂此乘車即棧車也禮經釋例云士乘棧車者巾車當亦攝盛用墨車君賜賓幣于棧此謂樞車非乘車也云鹿淺鹿夏毛也幦覆笭者周禮巾車藩車鹿淺禊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脫之而置於此也○注鹿幦至毛作幦陸氏曰轓劉本作繢音獲有集釋通解要義楊敖俱作幦陸氏曰轓劉本作繢音獲有箙無弓矢要義無弓字今案嚴本有云士乘棧車者巾車文鄭謂此乘車即棧車也禮經釋例云注說疑非此乘車

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鞁轓也者鞁說文作緁云系也或作緤轓說文作纗云馬緁也是緁與纗爲一此從革作鞁者據記云革鞁是以革爲鞁故鞁轓字俱從革釋名轓彊也繫之使不得出彊限也五經文字云今經典通用轓云旜旌旗之屬通帛爲旜孤卿之所建亦攝焉者周禮司常孤卿建旜大夫士建物此士而用旜是攝也釋例云婁有攝盛之禮士喪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外注云士禮特牲三鼎盛葬奠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視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禮方氏苞云車各載生時所服何也樞入壙斂而載於樞車迎精而反將以設於寢廟也旜可攝而服止於皮弁何也齊弁服盡用之於襲斂也乘車載旜攝盛以觀示國人昭君之恩禮也而斂而載歸設於寢廟者不得踰其齊等故喪車惟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頭而銜其

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渾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鞞爲殺者古今文疏義云作殺者聲近假僭字云擅爲膳者詳聘禮**道車載朝服**道車朝服日視朝之服也玄衣疏正義曰吳氏廷華云道車次于乘車故載朝服其素裳疏飾亦當少殺也○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云道車朝夕及燕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道車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**槀車載蓑笠**槀猶散也散車以田之車蓑笠備雨服今文槀爲

爲潦凡道車槀車之纓轡及勒亦縣于衡也疏正義曰校勘記云槀嚴鍾通解聶氏集釋俱从禾注同蓑毛本作簑唐石經徐本要義楊敖俱从木唐石經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槀或校勘記所見異也以鄙鄭注田路木路也田田獵也鄙循行縣鄙此注因槀車在道車後既取道僕之文解道車因即取田僕之文解以鄙之車者周禮田僕疑道僕之文槀車其云槀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槀車也云蓑笠備雨服者詩無羊云何蓑何笠毛傳蓑所以禦暑亦可禦雨故良耜傳注與彼異者汪氏龍云笠本以禦暑雨也今案越語云譬如蓑笠時雨既至又云笠所以御暑雨也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今考工記輪人爲蓋上尊而宇卑則吐水疾而雷遠注云蓋者主爲雨設也乘車無蓋禮既云今文槀爲潦者古今文疏義云注所謂潦車指儀禮今文言也案鄭注考工以蓋爲雨設故引潦車取備水潦之義其注儀禮必從古文作槀解云槀猶散也者周禮巾車曰凡良車散車不在等者注云作

之有功有沽彼疏云精作爲功則曰良麤作爲沽則曰散說文橐木枯也亦與麤散義近故鄭云橐猶散也今文作橐者蓑笠倫雨潦特一端耳故鄭不從之今案士倫三車亦攝盛也云凡道車橐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橐車未言恐人疑其有異故注明之又注但言纓轡及勒而不言貝則道車橐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**將於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紱解云將載謂將下柩於庭而載之車也舉奠者執遷祖之奠於乎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而舉奠之人立于戶西南面東上則在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束未畢而先降奠席爲卒束節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在堂上今降而下之是謂降奠今案前字之義當如盛解其句讀當以卒束前而降奠爲句降奠之義與經同席于柩西亦與經設于柩西此記所言則在堂下柩西耳注云將於柩西當前束設之者此釋記席於柩西之義謂將於柩西設席也經言降奠當前束未言柩西故注兼明之**巾奠乃牆**牆飾柩也疏正義曰牆謂飾柩義詳經商祝飾柩下蓋降奠當前束覆以巾訖而舉奠者之降以卒束前爲節此當於商祝乃飾柩經未言巾奠之事故記明之**抗木刊**刋削之古文刊爲竿疏正義曰經未言抗木之法故記明之注云刋削之者賈疏云木無皮者直削之有皮者刋乃削之故氏云兩面皆刊也云古文刊爲竿者古今文疏義云說文刊刻也从刀干聲廣雅刻削也刊正字竿古文假借字**茵著用茶實綏澤焉**茶茅秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且御溼疏正義曰校勘記云著單疏標目從竹○經義述聞云茵著用茶釋文著字無音案著讀爲也廣雅曰茵薦蔣席也褚與著古字通上篇著組繫注云

著充之以絮也著亦與褚同今案著謂充于茵表裏之中記言著用茶而後言實綏澤則茵之著以茶爲主而兼實綏澤于中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禦今案茅秀厳本及各本俱作秀字秀爲正他書有作莠者古字假借也濕毛本作涇是從之

其喪事者以茶茅秀也者周禮掌茶掌以時聚茶以共喪事鄭云茶茅秀也鄭司農曰茵著用茶又云茶茅莠釋文云莠音秀詩鄭風有女如荼毛傳荼英荼也鄭箋荼茅秀物之輕者飛行無常孔疏爾雅釋草有荼苦菜又有荼委葉邶風誰謂荼苦卽苦菜也周頌以薄荼蓼卽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秀出之穗非彼二種也胡氏承珙毛詩後箋云姚氏詩識名解以釋草蔈荂荼荼爲卽有女如荼之荼案蔈荂注云其類皆云卽艻炭麤艻注云皆艻荼之別名葦醜艻注云艻秀是爾雅此三句相連皆言葦類之秀乃繭風子所揚荼之荼彼傳云荼荎苦也今案夏小正七月秀葽葦又曰灌荼傳云荼荎苦也卽毛傳所謂荎苦也與茅秀名葦之秀也是葦秀亦稱荼卽荼之秀不用葦秀者以茅秀白於葦秀同實異鄭知茵著用茅

易曰藉用白茅詩曰白茅包之喪事宏白故也困學紀聞云詩荼有三誰謂荼苦荼也有女如荼茅秀也以薄荼蓼陸草也今案子所揚荼荎苦荼也則詩荼有四矣云綏廉薑也者說文薑作薑云御溼之菜也又云葰彊屈屬可以香口段氏注云既夕禮作綏綏者葰之假俗字廣雅廉薑生沙石中薑類也王氏疏證云葰或作綏綏引此記及注爲證又云葰一名廉薑生沙石中薑類也辛而香然則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蘭兮傳云蘭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皆取其香且御溼者指綏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

用便易也疏正義曰夏小正云秀葦葦詩云八月葦葦二者同類而有別秀之名葦一名蘆一名蘭一名葭一名蔨一名蘆說文蒹葭之初生一曰蔨一曰雖夏小正傳云葦未秀爲葭是也葦一名葭一名蔨一名蘆說文葦大葭也

夏小正傳云菉未秀爲蘆也釋草以蒹蘆爲一葭蘆爲一荻蘆菉也蒹蘆荻亂皆謂萑也而郭注蒹蘆云似萑非矣此用菉爲苞取其已秀而堅成也也菉氏敬注云用便易也郝苞牲故注云編蘆爲苞一編一苞是也

營筲三其實皆淪 米麥皆湛之湯

義曰經但言筲三黍稷麥未言筲用倉道所以爲敬也案米麥生熟故記明之筲筲爲草器及米麥生熟故記明之筲筲以營草爲筲也營茅屬詳處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營筲中所盛之米麥皆浸漬之而不炊熟以未知神之所享或枉此或枉彼也必漬之者爲致潔也云不用倉道所以爲敬者賈疏云倉道檀弓文彼飯用米亦謂不熟之也

祖還車不易位 爲鄉外耳未行疏正義曰此車謂薦車非柩車也祖還車詳經祖還車不還器下不易位者謂不節也還車南其轅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

執披者袌四人 前後左右各二人疏正義曰經但云執披未言人數故記明之袌四人謂每袌四人也合兩袌則八人矣注云前後左右各二人者謂前左二人後左二人前右二人後右二人是每袌四人也

凡贈幣無常 賓之贈也玩好曰贈幣帛曰賵在所有疏正義曰經徐本作日今案作曰是也○經知死者贈則贈非一人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詳經若賻下云在所有者言隨所有贈之是無常也**凡糗不煎** 以膏以膏煎之則褻非敬疏正義曰糗謂以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倉則固有煎之者矣

右記祖廟中薦車載柩陳器贈奠諸事二廟者與一廟者畧同

唯君命止柩于堩其餘則否

曰君命者卽柩至邦門君使宰夫贈之事經不言止柩于堩故記之云唯又云其餘則否明不爲他人止柩也敖氏云此者明餘人不當行禮於堩也注云不敢留神也

者以葬日日中而虞少遼緩恐不及故餘人不敢留神也

云堩道也曾子問曰葬既引至于堩者彼注亦云堩道也

故引以爲證今曾子問本葬下無既字案禮記非從柩與反哭無免于堩注亦云堩

路廣雅疏證云堩之言亙也道

車至道左北面立東上

東先至疏正義曰賈疏云三等之車面位故記人明之必知此車是乘者在東者以其下有柩車故也李氏云不北上統于壙者車之等者以今案車云北面者鄉壙也云立者明其既葬卽入壙今案車不入壙云經直云陳器于道東西北上不反不稅駕也周禮巾車職曰及墓啐啟關陳車鄭注亦引此經爲證注云道左墓道東者據墓南鄉言之云先至者在東者先至謂乘車也郝氏敬云車卽乘道豪車至葬地止于墓道左北向西爲上今案郝說與注異然似是據記云北面則左當以次而西一也又此車葬畢仍反在墓道西而以東爲上

則在東者近墓道便于先行二也敖亦云道左乃道西唯以車爲遣車則誤耳

柩至于壙斂服載之

車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車豪車之服正之載之不空之以歸送形而往迎精而反亦禮之宏疏義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道車斂服載之故記人明之云說載除飾詳前云乃斂乘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朝服蓑笠等服斂之也云送形而往迎精而反者禮記問喪文云亦禮之宏者以服是精氣所憑故載以歸於禮宏也

卒窆而歸不驅

正義曰卒窆而歸謂迎精而反之時也不驅不疾驅也或云柩車以人挽無所謂驅此不驅者指乘道豪三車言也今案往時三車在前柩車在後反時亦然三車不驅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不欲還然問喪曰其往送也如慕其反也如疑鄭注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

注慕者以其親之柩前疑者不知神之來否此注即本檀弓問喪爲說也

右記柩柱道至壙卒窆而歸之事

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辭忌也賈疏正義曰郝氏敬云君視斂視大斂禮見前篇加辭忌也蓋棺也奠柱加蓋後加蓋而出是不待奠也加蓋而後至斂不及視矣嬪事卒而後出則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小斂而往又曰爲之賜大斂則常禮不視斂矣喪大記又曰大夫則奠可也士則出俟于門外命之反奠乃反奠卒奠主人先俟于門外君還棺大夫奠可也士則必待君命乃奠則常禮不視奠矣上篇自君若有賜焉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或視奠而不視斂則教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特奠而出視奠卒事必待加蓋乃至故鄭云爲有他故及辭忌也賈以有他故屬之不待奠者以辭忌屬之不視斂者後人多以辭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閒遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩窆職

相左右也車載柩車周禮謂之屬車喪記謂之團或作輇或作槫聲讀皆相附耳未聞孰正其車之轝狀如牀中央有轅前後出設前後輅轊有軸以輇爲輪許叔重說有輻曰輪無輻曰輇疏正義曰輪前後輅轊轊也賈疏云經不言納車納載柩之車階閒張氏爾岐云既朝祖正柩于兩楹閒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摶校勘記云嚴徐陳本通解俱作摶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遂役之又鄉師職曰及葬執纛以與匠師御匱而治役及窆執斧以涖匠師鄭注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辞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禮記曰升正柩諸侯執紼五百人匠人執羽葆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也云周禮謂之屬車者案遂師職曰共邱籠及載於此車也云柩路載柳四輪迫地而行有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屬車柩路者路亦車也柳即棺上之荒帷也云禮記謂之圞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禮記載以輪車鄭注輪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喪大記君大夫

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圞是以又誤爲國輁車柩車也案鄭注此經及周禮皆以搏輁爲注禮記則定其字爲輁注喪大記卽破輴國爲輁蓋以輁車與屬車一也云其車相類故謂之舉云中央有轅之轅自輿下出而前縛軛以駕牛馬此車之轅則前後出設前後軛者蓋他車而於其前後轅上各縛一橫木謂之軛以屬引於上而人輓之故經云前軛明有後軛也云舉上有四周者鄭特牲注以漢之大木舉爲上有四周故於此亦云然但此舉以載柩當更廣而長耳云輿下此云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輁爲輪許叔重說文解字鄭於此經及禮記兩引其說以者叔重名愼著說文解字鄭於此經及禮記注謂輁崇半乘車之輪乘車之輪六尺有六寸輁車也此車但有輪而無輻故謂其輪爲輁因名其車爲輁車也半之則止三尺三寸輪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直而軛橫引屬于軛之兩端在車之左右挽之又二軸而

四輪皆取其安穩也禮記孔疏云凡在路載柩天子以下至士皆用屬車周禮遂師共屬車之役則天子也既夕注云車載柩車周禮謂之屬車是士用屬車也禮記大夫載以輴車輴車則屬車也是大夫用屬車則諸侯不言亦可知

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疏正義曰賈疏云經直云祖還車及還重訖乃奠祝乃饌疏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在車東也主人之位當前東輅也盛氏云是時尸柩南首主人在柩車東當前東又在其南是猶當腸之意也劉氏台拱云案祖奠經記皆不詳其物言巾之則非一籩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 設之宏新沽示不用也疏正義曰經於用器弓矢不辨善惡與其名稱故記明之張氏爾岐云弓矢謂入壙用器舉弓矢以例餘者注云設之宏新者言爲死者設之宏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錫羽傳云鹽不攻致也四牡傳云鹽不堅固也周禮典婦功辨其苦良鄭司農讀爲鹽儀禮之沽與周禮之苦同鄭以喪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僩耳

有弭飾焉 弓無緣者謂之弭注云弭弓無緣者謂至有觸言弓也李氏云弭以骨角爲飾者爾雅弓有緣者謂之弓無緣者謂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者以象骨爲之以助御者解轡紛宏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弭也然則弭是弓末之名非卽弓名爾雅以無緣爲弭蓋因其無緣故從本名卽謂之弭鄭既夕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此云有兩頭之飾而無緣也　亦張可也亦使正義曰張可校勘記云唐石經嚴徐集釋楊敖俱今本作可張石經考文提要云監本唐石經初刻作以後改今案張氏監本正誤引吳本亦作張沿通解之誤案也字唐石經通解蓋因注文而誤張張弓也可張疏如此通解與今本通解之誤引吳本亦作張此入壙之弓功雖麤略亦使可張但不可射耳　有柲柲弓檠也則翩傷以竹爲之詩云竹柲緄縢縢傳云閉繆角弓傳云閉爲繆角弓本今多作古嚴本作今文柲作柲各本正同校勘記云作集釋釋文柲作柲疏與張氏淳所見本作柲徐本集釋俱作柲今文疏正義曰今文柲作柲與單疏標目合釋文作柲通解作柲柴金曰追云尚書費誓古文作柲案集韻柲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○有柲言弓雖沾而亦有柲也　注云柲弓檠弛則縛之於弓裏備損傷者案周禮弓人注云納弓檠中定往來體彼謂弛弓不用以柲縛之弓裏俾不損傷二者皆所以正弓體故名檠也又弓人辟如終繆注云繆弓鞄弓有鞄者爲發弦時備頓傷蓋弓於不用之時必以柲縛於弓裏以正其體則用時不至于頓傷頓敗也壞也與此注義同云以竹爲之詩云竹柲緄縢者胡氏承珙云案毛詩作竹閉緄縢傳以閉爲繆角弓傳云閉繆同物以其能持弓謂之繆繆約也繆本訓系閉以竹爲之故曰竹閉繆字又作枻荀子接人則用枻注云枻者檠枻也正弓弩之器也後人以枻爲楫者以楫輔船舷如枻輔弓弩猶楊所以輔弓弩而船舷亦謂之楊也鄭注周禮引詩作竹鞄注儀禮又引作柲皆就文易字說文柲攢也攢積竹爲之故亦得名柲毛詩作閉者閉猶攢也左氏哀六年傳潛師閉塗史記索隱曰閉塗即攢塗也攢與攢同是閉柲一也云今文柲作柴者胡氏云柴當作柴說文有柴無柴柴訓惡米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　設依撻弣側矢道也皆以韋爲之今文撻爲鞈疏賈疏云謂以韋依纏其弦令出胡氏承珙云撻猶達也商頌撻彼殷武釋文引韓詩云撻達也毛傳云撻疾抑字誤云撻弛側矢道也注云依纏弦也者人所撫持也賈疏云謂以韋依纏其弦即今時弓藩是也盧氏文弨云藩字書音弼養生也非此義不知此作何解

儀禮工記　卷三十一

也禮所謂捷卽今之箭嵌入附側以別上下射故名潘潘亦滑達之意云皆以韋爲之異於生也云今文捷爲鋸者胡氏云廣雅則皆以韋爲之異於生也云今文捷爲鋸者胡氏云廣雅以鋸利也與捷疾義近鄭從古文以捷義較切故也注云韣弓衣也者詳覲禮載龍旂弧韣下云以緇布爲之者經云茵用疏布緇翦此韣與茵同是入壙之物故知亦以緇布爲之也若生人則或以皮傳韔弓室也猴矢一乘骨鏃短衞志猶侯也侯物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衞亦示不用也生時猴矢金鏃凡爲矢五分笴長而羽其一矢字從釋文猴字上更有一矢字當是爲猴矢志矢之目案今本正義曰校勘記云張氏曰釋文盧文弨云猴上有矢字釋文出猴矢二字張氏所見當作矢猴也經義述聞云猴矢一乘志矢一乘本作志一乘猴與志皆承上矢字言之故不更言矢今本猴上無矢字而下文作猴矢志矢者矢猴誤作猴矢後人不達又於志下加矢字以對猴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

有韣韣弓衣也以（疏）正義曰入壙之弓亦有韣韣下云以緇布爲之（疏）

南蠻傳注引此作矢猴一乘猴上有矢字而猴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猴矢上無矢字嚴本正合今案猴上有矢字則猴下志下自不當更有矢字述聞說是也但唐石經嚴本俱與今本同後漢書禮儀志注引亦作猴矢不用也生校勘記云嚴徐集釋楊敖一乘今仍之○注亦示不用也校勘記云嚴徐集釋楊敖案後漢書禮儀志注引亦作示此俱作示通解作云今案後漢書禮儀志注引亦作示此以下言矢也云猴猶侯也侯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侯也二者皆可以司侯射敵之近者及禽獸與此注義同周禮作鏃者猴之鏃古字通云骨鏃短衞亦示不用也者爾雅金鏃翦羽謂今不用金鏃而用骨鏃又短其羽以防衛矢使之調故名羽爲衞支沽功注云示不用也賈疏云上生時猴矢金鏃卽爾雅所云是也云凡爲矢五矢人文彼注云笴長三尺羽者五分笴長而羽其一者此約考工記六寸是五分笴長之一鄭言此者欲以見生時之矢羽豪謂矢幹又云矢豪長三尺羽者豪謂矢幹又云矢豪長三尺羽者志猶擬也習射之矢書云若射之矢一乘軒輖中亦短衞志猶擬也習射之矢書云若射之矢一乘軒輖中亦短衞有志輖鍪也無鏃短衞亦示不用

生時志矢骨鏃凡(疏)正義曰張氏識誤云注曰鞹摯也案
爲矢前重後輕也釋文云鞹摯音至本又作贄又字林
竹二反苟從手非難曉者陸氏必不再引字林從釋文校
勘記云嚴徐敖氏俱作摯釋文集釋通解楊氏俱作摯案
贄即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書云若射之有志者案司
弓矢曰恆矢痺矢用諸散射鄭注散射謂禮射及習射也
恆矢之屬軒鞹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鞹摯也者章氏平云說文
車部有鞹摯無摯但鞹與輕字異音異義同輕至部無
與摯字異音義同今案說文鞹重也段氏注云謂車重也
摯也考工記大車之轅摯曰鞹摯也摯鞹也士喪禮軒鞹中
曰鞹摯也摯摯輕同字鄭注散射謂禮射及習射也
聲託事字也軒言車輕鞹言車重引申爲凡物之輕重故
禮經以之言矣然則軒鞹中者謂矢前後之輕重適均而
已云無鏃短衇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衇則與不翦羽者
異矣故云示不用也云生時志矢骨鏃卽爾雅所云是也
此無鏃異於生與上獲矢生時用金鏃矢用骨鏃同義云

凡爲矢前重後輕也者張氏爾岐云鄭言此者欲明此軒
鞹中之異於生用耳姜氏兆錫云據矢人職一前二後二
前三後之屬皆指矢筈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分數多者而謂之輕也
若不言其故則前重後輕之義未明并此章之義亦皆未
明矣故譚發之○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

卷三十一終

儀禮正義卷三十一

士虞禮第十四 鄭氏注

績溪胡培翬學

鄭目錄云虞猶安也士既葬其父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之之禮大小戴第十五別錄第十四疏正義曰自虞猶至之禮俱從釋文集釋無既字餘與釋文同凶下集釋有禮字先大父校證云案據士冠禮賈疏當作小戴第八第十五乃士喪禮臧氏庸本徑改爲小戴第八○云虞猶安也者易中孚初九虞吉荀爽注云虞安也廣雅釋詁亦云虞安也云士既葬其父母迎精而反日中而祭之於殯宮以安之之禮者案既夕三虞注云虞安也禮記檀弓云既封主人贈而祝宿虞尸也何休公羊傳文二年注虞猶安神也釋名既葬還祭於殯宮曰虞虞謂虞樂安神使還此也是虞爲安神之祭名或欲解虞爲度非矣問喪云送形而往迎精而反下記云日中而行事是鄭所本禮記云士三虞大夫五虞諸侯七虞祭天子九虞大夫五士三其初虞皆與葬同日檀弓云既封主人贈而祝宿虞尸

既反哭主人與有司視虞牲有司以几筵舍奠于墓左
反日中而虞又云葬日虞是也檀弓孔疏云士三虞卒
哭同在一月初虞已葬日而用柔第二虞亦用柔日假
令丁日葬葬日而虞則已日二虞後虞改用剛則庚日
三虞也故鄭注士虞禮云士則庚日三虞壬日卒哭也
士虞禮云明日祔于祖父則祭明日祔也士之三虞用
四日則大夫五虞當八日諸侯七虞當十二日天子九
虞當十六日最後一虞虞與卒哭例同用剛日今案此疏
言士之三虞用四日則大夫五虞卒哭他用剛日下又鄭知
右春秋左氏說詳後記三虞卒哭後遂適殯宮知之殯宮即適
祭於殯宮者以既夕反哭後遂適殯宮知之殯宮即適
寢鄭注喪服小記云虞于寢祔于祖廟賈疏虞卒哭在
寢祔乃在廟是也殯宮亦謂之廟詳下此篇是士喪父
母既葬而虞之正禮也喪服小記父母之喪偕先葬者
不虞祔待後事鄭注偕俱也謂同月若同日从也先葬
者母也曾子問曰葬先輕而後重又曰反葬奠而後辭
于殯遂修葬事其虞也先重而後輕待後事謂如此也
今案先重後輕謂竝有喪先虞父後虞母乃禮之變者
又主兄弟及婦喪朋友之喪亦有虞祭記凡主兄弟之
喪雖疏亦虞之喪服小記婦之喪虞卒哭其夫若子主

之又大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友
虞祔而已是也○禮經釋例云凡虞祭無所俎不致爵
不加爵獻尸畢不獻賓不旅酬不暮案士虞禮尸九飯
時所舉肺脊牲體及魚腊皆實于篚注篚猶吉祭之有
肵俎也賓三獻燔從如初儀無止爵均神惠于室中之事是虞祭無肵俎也
是虞祭不加爵不獻賓不旅酬也尸出戶即改饌陽厭
賓出是虞祭不暮也蓋虞是葬畢迎精之祭與特牲少
牢吉祭異故不能備禮也今案虞
爲喪祭互詳既夕三虞下及篇末

士虞禮特豕饋食

饋猶歸也疏正義曰自此至南順言陳虞祭
自始从至葬皆奠而不祭酒器具之事○特豕一豕也
禽義詳特牲篇李氏云大夫士尸如祭禮故亦云饋
至虞始立尸之之祭曰饋禽禮記上大夫
之虞也少牢卒哭成事祔皆大牢下大夫之虞也犆牲卒
哭成事祔皆少牢則下大夫與士虞同牲方氏苞云曰特
豕以別於吉祭也自小斂至祖皆用豚遣奠及虞始用豕
今案賈疏據左傳卜日曰牲謂此虞爲喪祭又葬日虞無
卜牲之禮故指豕體而言說亦可通儀禮吉祭云特牲故
喪祭云特豕質言之但特
牲特豕皆謂一豕散文亦通故

傳祝正義卷三十二 十度 二

記又稱牲也 注云饋猶歸也者說文饋餉也段氏注云饋之言歸也論語饋孔子豚古論作饋魯論作歸是二字通故鄭以歸釋之周禮膳夫凡王之饋食用六穀是生人飲食亦稱饋方氏苞云昏禮婦歸之明日以特豚饋子孫忠養之始也既葬而虞以特豕饋食追養之始也此先王制禮事死如生事亡如存之義 **側亨于廟門外之右東面** 側亨亨一胖也亨於爨用鑊不於門東未可以吉也是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭鬼神所在則 疏 正義曰注云側亨亨一胖也者謂左胖曰廟尊言之 疏 也詳下記李氏云吉禮左右胖皆亨虞無主人主婦及賓以下祖亨一胖而已方氏苞云吉祭敦筵設同几祖妣共之虞則或父或母即竝有喪亦一先一後故義變於吉非有愆於牲體也吳氏廷華以特牲側殺之虞則或父或母即竝有喪亦一先一例之謂側爲一豕案彼云側亨明亨一胖吳說恐未然云亨不云爨故注明之亨必於爨必用鑊再爨一鑊下魚腊爨亦然詳特牲亨于門外東方下云不於門東未可以吉也者特牲吉祭亨于東方此云廟門外之右東面明在西方是變於吉也云是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭者案檀弓虞易奠祔而以吉祭易喪祭者案檀弓云葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父鄭彼注云虞喪祭也卒哭吉祭下記三虞卒哭他用剛日注亦引檀弓而申之云如是虞爲喪祭卒哭爲吉祭此注乃云祔而以吉祭易喪祭者以卒哭與祔祭相連故并祔言之其實吉祭之稱亦無定萬氏斯大云未葬之前有奠無祭葬之日以虞易奠謂之喪祭終虞之明日卒哭有祭乃謂之吉祭然考喪大記有云禫而從御吉祭而復寢吉祭指四時常祭則卒哭祔練祥禫雖稱吉祭而猶未卽同於吉葢視喪祭則已爲吉視四時常祭則猶在喪中也坊記曰喪禮每加以遠故始奴及小斂之奠不席大斂後奠始有席虞祭不致齊據曾子問經注練祭不旅酬大祥無無算爵以漸遠而神之此孝子喪親奠祭之節次也案萬說頗詳故錄之云鬼神所在則曰廟尊言之者此虞在殯宮實寢也而曰廟故注云尊言之士喪禮巫止于廟門外注云凡宮有鬼神曰廟是也 **魚腊爨亞之北上** 爨 疏 正義曰注云亞之次於豕爨也者豕最北魚次之腊又次之敖氏云于特豕云亨云東面于魚腊云爨云北上文互見也 注爨竈詳特牲主婦視饎爨下 **饎爨在東壁西面** 炊黍稷曰饎饎北上上齊於屋宇於虞有亨饎之爨彌吉 疏 正義

曰特牲記饎爨於西壁此於東壁亦變於吉也注云炊黍稷曰饎饎北上上齊於屋宇俱詳特牲主婦視饎爨下云於虞有亨饎之爨彌吉者賈疏云小斂大斂未有黍稷朔月薦新之等始有黍稷向吉仍未有爨至此始有亨饎之爨之爨故云彌吉吳氏廷華疑義云朔奠既有黍稷爨是以士喪禮所陳黍稷皆生矣豈不大誤且虞本喪祭烏得言吉賈謂彼未有爨之理彼文略耳貢說是也案吳說似有理存之**設洗于西階西南水在洗西簋在東**

吉也者吉禮設洗于阼階東南水在洗東簋在洗西此皆與之相反故云反吉也云亦當西榮南北以堂深者吉時設洗于阼階東南當東榮南北以堂深此設于西階西南亦宜當西榮南北以堂深亦宜同也餘詳士冠禮**尊于室中北壝下當戶兩甒醴酒酒在東無禁幂用絺布加勺南枋**酒在東上醴正義曰敖氏云祭而尊于室中且也絺布葛屬疏用一醴一酒皆異於吉也醴酒竝用者醴以饗神酒以飲尸亦見其未甚變於奠也兩無西上亦以神席在西也尊之所上吉凶同郝氏云當戶尊在室東北隅也室戶在東南隅當之向明也無禁尊著地也加勺幂上枋向南便取也方氏苞云虞所獻唯及祝佐食無室外之事故設尊不于堂上吳氏章句云禫記暢曰以椈杯注謂喪祭所用此無罍則士禮不用也注云酒在東上醴也者尊也吉祭玄酒在西此無玄酒以醴代之云絺布葛屬者賈疏云絺綌以葛爲之布以麻爲之絺布麻葛皆有兩號吳氏廷華疑義云絺亦可言布何必以麻爲說王尚書經義述聞云幂用絺若錫鄭彼注曰冬夏異也疏曰夏宜用綌冬宜用錫大射儀幂用錫若絺注曰錫細布也絺細葛也以此例之幂用絺布猶言幂用絺若布耳絺用於夏布用於冬不同物也少牢禮曰用丁巳亦是或丁或巳唯其所用與此幂用絺布文義正同鄭合絺布爲一物非也今案賈以絺布爲麻葛穊說無所據吳氏駁之是矣至述聞分絺布爲二物似得之**素几葦席在西序下**有几始鬼神也疏正義曰周禮司几筵凡喪事設葦席右素几此陳于堂上西序下也或爲階下當序非注云有几始鬼神也者檀弓曰虞而立尸有几筵生事畢而鬼事始已謂始以鬼神之禮事之注義本此但注唯言有几者以席則

大斂奠時已有几則至虞疏云虞祭而有几謂士大夫禮若天子諸侯則葬前有几故司几筵喪事素几鄭注天子既爾諸侯南面之君其事亦然**苴刊茅長五寸束之實于篚饌于西坫上**苴猶藉也疏正義曰注云苴猶藉也者下取黍稷祭于苴注云苴所以藉之祭於其上有藉義焉故謂苴爲藉必用茅者取其潔也易曰藉用白茅无咎苴亦作苴以藉茅藉也周禮甸師祭祀共蕭茅鄭注茅以共祭之苴苴以藉祭鄉師共茅苴鄭注苴士虞禮所謂苴刊茅長五寸束之者是也祝設于几東席上命佐食取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初此所以承祭既祭蓋束而去之守祧職云既祭藏其隋是歟司巫祭祀共苴藉館鄭注苴之言藉也祭舍有當藉者館所以承苴藉謂若今筵也士虞禮曰苴刊茅長五寸實于筐饌于西坫上又曰祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮今案鄭周禮注以苴爲苴謂館若筐而引此經實于筐亦作筐字雖異而義則同西坫在堂上西南隅下祝升取苴取於此也**饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西一鉶亞之**醢在西南面取之得左取菹右取醢便其設之疏正義曰此兩豆尸前之正豆也醢在西則菹在東也賈疏云此饌繼西楹言之則以西楹爲主向東陳之其說是也敖氏謂鉶在醢西誤一鉶豕鉶也吳氏章句云下記豆實葵菹羸醢從獻豆同○注云醢在西南面取之者案設之謂設于室尸在室東面設者西面醢在北當尸之左菹在南當尸之右尸乃得右取菹擩于醢祭于豆間此饌于堂醢西而菹東南面取之得左取菹右取醢入亦得菹在南醢在北故云便其設之也**從獻豆兩亞之四籩亞之北上**豆從主人獻祝北上菹與棗不東陳別於正疏正義曰豆鉶以東也四籩亞之又次自爲次也吳氏章句云下記籩實棗蒸栗擇四則各二也注云豆從主人獻祝籩從主婦獻尸祝者此釋經從獻之義也上兩豆設之以爲陰厭是正豆也此二豆主人獻祝乃薦故云從四籩則二籩從主婦獻尸二籩從主婦獻祝亦是獻訖乃薦故皆爲從獻也云北上菹與棗者以從自爲一行棗在北棗南栗栗東栗栗北棗是豆則菹在醢

北邊則棗在栗北故云北上者菹與棗也敖氏謂菹在鉶西邊在醢南亦誤云不東陳別於正者上兩正豆菹醢自西而東陳此從獻之豆邊以北爲上不東陳而南陳者所以別於正也

饌黍稷二敦于階間

正義曰西上黍在西也黍稷必用藉者重之也敖氏

西上藉用萑席

文藉爲席

疏 正義曰西上者菹與棗也敖氏謂菹在鉶西邊在醢南亦誤云不東陳別於正者上兩正豆菹醢自西而東陳此從獻之豆邊以北爲上不東陳而南陳者所以別於正也

饌黍稷二敦于階間

藉猶薦也古文藉爲席

稷必用藉者重之也敖氏

據特牲藉用萑疑經席字爲雖不從然亦足見葦席席字非衍矣無幂用綌而不用綌黍稷祭有苴庸祭取左脅皆變於吉不必有苴疑也

注云藉猶薦也者說文且薦也薦有承藉之義故訓藉爲薦云古文藉爲席者胡氏承珙云說文席藉也藉祭藉也管子山權數賦藉藏寵賦藉猶言布席故古文即假席爲藉鄭以藉薦義近故從今文

匜水錞于槃中南流在西階之南簞巾在其東

疏 正義曰李氏云爲尸設盥也禮經釋例云凡祭尸不就洗別設槃匜待之案特牲禮祭日陳設尸盥匜水實于槃中在門內之右注水口也特牲設盥水及巾尸尊不就洗又不揮門內之右象洗在東統于門東西上是士祭尸盥槃匜設于門內之東也少牢禮祭日陳器小祝設槃匜與簞巾于西階東注爲尸將盥是大夫祭尸盥槃匜設于西階之南中南流在西階之南簞巾在其東注流匜吐水口也特牲設于門內之東士虞設于西階之南者反吉也今案錞于槃中也匜以盛水故經每踖當也匜水置于槃中卽實于槃中也

云匜水陳匜水必實于槃故又云槃匜匜吐水之口名流南流者口向南也既夕陳用器槃匜盥器也流匜口也三禮圖引舊圖云匜受一斗流長六寸漆赤中諸侯以象飾天子以黃金飾又云圖本又有作流長三寸者于義爲近又引孔義云匜似羹魁柄中有道可以沃盥洗手然則柄其流蚑攝儀禮經注及禮圖皆以匜爲盥器內則敦牟巵匜非餕莫敢用鄭注卮匜酒漿器似混釋文引左傳注云匜盥器也孔疏亦引左傳奉匜沃盥證之蓋皆有疑於鄭注耳下記執槃匜沃盥者以棄水爲濺污人也說文盥澡手也从臼水臨皿也槃所以承棄水也段氏注云承槃者承水器也古之盥手者以匜沃水承槃承之故曰承槃內則注云槃承盥水者吳語注云槃承盥器也據此則槃之承水與枓同也凡行禮賓主敵者皆盥于洗洗東有罍水將設槃匜尸入則執以就尸盥棄水有洗承之惟尸尊不就洗故特匜者自上注水于手奉槃

者以槃承盥手下注之水謂之沃盥官氏獻瑤云內則曰進盥少者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾大約進盥於尊者之禮皆如此今案簞巾在槃匜之東也簞竹器以簞盛巾故謂之簞巾凡設槃匜必有簞巾隨之備盥訖挩手也公食大夫禮小臣具槃匜在東堂下注云爲公盥也公尊不就洗亦與祭禮尸同也不言簞巾略耳餘詳特牲記○張氏惠言云在西階之南據下淳尸盥賈疏兩言在西階之東則與少牢同今案經文各本皆作南恐賈所見本偶誤

陳三鼎于門外之右北面北上設扃鼏

門外之右門西也今文扃爲鉉詳士冠禮

疏正義曰李氏云鼎門外北面北上與士昏及特牲文扃作鉉疏禮同惟陳于門外之右故此陳鼎亦于門外之右近亭也注云門外之右門西也者下鼎入設于西階前東面北上與吉祭之設于阼階前西面者亦異蓋皆變於吉尊鼎云今文扃爲鉉詳士冠禮

俎在西塾之西

塾有西者是室南鄉則內塾北鄉今案下云內西塾上此云在西塾之西則不在塾上也王氏士讓云匕加于俎上鼎在門西故匕俎從鼎

亦在西云塾有西者是室南鄉者李氏云塾有東西有內外一門而塾四也外塾南鄉則內塾北鄉今案下云內西塾此不言內明是外西塾也故注云是室南鄉**羞燔俎在內西塾上南順**

南順於南面取縮執之便也疏正義曰敖氏云燔炙肉也言羞見其非正肝俎在燔東疏正義曰敖氏云燔炙肉也言羞見其非正俎南順以羞之者當北面縮執之也少牢下篇言縮執匕湇俎之法乃當其下端然則縮執俎者其法同耳不言肝俎肝先進此時亦設之可知設肝俎當在燔西便其先取之也褚氏在南順者俎之上端在北下端肝俎先進者必近東之然經但言燔不言肝者燔東故在燔東注是也今案褚說得云門側之堂謂之塾有堂宏有階俟考方氏苞云牲饗爾雅肝也又敖氏以塾爲有階褚氏謂內外塾俱無階案燔以該門外而燔俎乃在內塾者不相混也○案凡陳列吉祭在東此多在西者皆有變於吉之意

右陳虞祭牲酒器具

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆卽位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服卽位于堂亦如之葬服者旣

髽散帶垂也賓執事 疏 正義曰自此至宗人西階北面言者賓客來執事也 主人及賓自門外入卽位之事○

朝夕臨位卽士喪禮朝夕哭位也凡朝夕哭丈夫皆先卽位于門外而後入門此亦如之其位丈夫門外西面北上外兄弟柾其南南上賓執事者位當西面北上婦人卽位于堂南上據此則主人及兄弟賓亦當如葬服也方氏苞云小斂後婦人卽位于堂旣葬而仍朝夕奠之位何也主尙未作而遽入于房義無所處且尸入當哭踊也王氏士讓云送往之情虞祭亦一大節限故俱至與祭服前服也 注云葬服者旣夕曰丈夫髽散帶垂也者彼注云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李氏云髽散帶垂自啟至葬之服也敖氏云葬服主人髽髮衆主人及兄弟免而大功以上者皆散帶垂也弔服疑衰素冠麻絰帶也今案喪服小記云及虞則皆免注云皆免自主人至緦麻敖謂主人髽髮恐非此如葬服者以其

葬日反日中而虞故及三虞不易服也卒哭則變服矣云賓執事者賓客來執事也者案虞祭哀未忘主人未躬親故多以賓客執事萬氏斯大云考旣夕禮旣葬反哭賓致弔卽降出主人送于門外是賓已退矣此虞禮卽行于送賓之後別無宿賓迎賓之事而卽位獻壽復有賓執事何歟案襍記云相見也反哭而退是反哭之後相見之賓已退朋友之賓尙留故得卽與於執事不俟更宿也吳氏疑義云賓來執事卽曾子問所謂士則朋友眞也朋友不足雖取于大功上下然此言弔服則第言朋友可知如曲禮僚友執友交遊皆友也卽皆賓也今案萬氏吳氏申賓義甚詳賈疏僅以僚友言狹矣

祝免澡葛絰帶于室中東面右几降出及宗人卽位于門西東面南上祝亦執事免者

親也澡治也治葛以爲首絰及帶掞神玄變也然則士之屬官爲其長弔服加麻矣至於旣卒哭主人變服則除右几於席 疏 正義曰儀禮釋官云周禮喪祝職曰掌喪祭祝近南也 疏 號注喪祭虞也然則此篇之祝亦喪祝矣又云周禮小宗伯職曰旣葬大夫之喪相其禮肆師職曰凡卿大夫之喪相其禮肆師屬宗伯然則此篇祝

儀禮正義卷三十二 士虞

宗人蓋亦公臣與今案士昏禮席于廟奧東面右几此布席于室中東面亦席于奧也降降堂出出門云及宗人者宗人本在門外視先入室布席今乃出而與宗人同即門外位也門西公有司位亦可見視宗人爲公臣也李氏云南上視爲上注云視者上賓執事者如弔服此視亦執事免者祭祀之禮視所親也亦執事而免者以其身親祭祀之故注明之張氏爾岐云禮不嫌於重也今案喪服小記云緦小功虞卒哭則免既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免爲兄弟報虞卒哭則免是免爲重服也云澡治也治葛以爲首絰及帶掖也云澡麻帶絰彼注云澡者治去神宏變也者案喪服小功章澡麻爲輕服則澡葛又輕于葛可知故注云掖神宜孛垢澡麻爲輕服則澡葛又輕于葛可知故注云掖神宜變也李氏云祝親祭宏進而從重掖神宏變而之輕是也云然則士之屬官爲其長弔服加麻矣至於既卒哭主人變服則除者以經但云變服亦除云右几於席近南也者布席近南也

宗人告有司具遂請

拜賓如臨入門哭婦人哭 臨朝疏正義曰敖氏云告主人事也拜賓如臨謂奄三拜也今案士喪禮朝夕哭主人拜賓奄三入門哭婦人踊踊亦哭也

主人卽位于堂衆主人及兄弟賓卽位于西方如反哭位 既夕曰乃反哭入門升自西階東面衆主人堂下東面北上此則異於朝夕疏正義曰此主人卽位于堂面矣兄弟賓亦與衆主人同在堂下東面也注云此則異於朝夕者前門外位云如朝夕臨位此門內位云如反哭位則在西階上東

祝入門左北面 不與執事同位接神

宗人西階前

右主人及賓自門外入卽位

儀禮正義卷三十二 士虞 九

是主人在堂時若主人在室則宗人升戶外北面注云當詔主人室事是也

北面 當詔主人疏正義曰詔禮故近主人賈疏云此宗人在堂下尊疏正義曰祝入門左北面以主人在西階上也宗人當也疏上也執事卽上兄弟賓卽位于西方者亦以主人在西階

祝盥升取苴降洗之升入設于凡東席上東縮降洗觶升
止哭縮從也古文縮爲蹙疏○正義曰自此至哭出復位言陰厭之事
○禮經釋例云凡尸未入室之前設饌于奧謂之陰厭士虞禮祝布席于室中東面右几降出此
爲神布席于奧也至主人及祝入室後贊薦菹醢醴柢北此薦豆也又云俎入設于豆東魚亞之腊特此設俎也又
云贊設二敦于俎南黍其東稷此設敦也又云設一鉶于豆南此設鉶也又云祝酌醴命佐食啟會佐食許諾啟會
卻于敦南復位祝奠觶于鉶南復位此酌奠及啟會也又云主人再拜稽首祝饗此饗神也是虞祭陰厭惟薦豆設
敦設鉶皆贊爲之不用主婦酌奠以醴不以酒及祝饗後有命佐食祭于苴之禮與特牲吉祭異餘皆大略同也詳
特牲主人及祝升祝先入下又改饌西北隅爲陽厭詳於篇末上設苴柢西坫上此祝盥手升堂于西坫上取之也
降洗之者苴所以藉祭致其潔也洗而復升堂入室設于几東席上者前布席室中東面右几此設于席上而云几
東則亦設于右柢几前也東縮謂設之自西而東以西爲上也李氏云順神東面也吳氏紱云苴東縮則苴亦有首
尾以首近神而尾向東也先設苴者以下祭黍稷膚祭皆奠于苴上也洗觶以將酌醴升者俟主人入室乃從入
也止哭爲將祭也注云古文縮爲蹙詳鄉飲酒禮主
人倚杖入祝從柢左西面主人北旋倚杖西序乃入喪服
小記曰虞杖不入於室祔杖不入於門明矣疏○正義曰經云主人倚杖入而注知倚
升於堂然則練杖不入於門明矣疏○正義曰經云主人倚杖入而注知倚
不入於門明矣疏○正義曰經云主人倚杖入而注知倚
杖西序近故知北旋倚杖西序乃入喪服小記曰虞杖不入於室祔杖不入
西序近故知北旋倚杖西序乃入喪服
祭杖不入室故倚之乃入又云然則練杖不入於門明矣
者此無正文鄭以喪服小記推而知之也祝從柢左西面
者祝柢主人之左與主人同面也方氏苞云凡吉祭祝先
入而主人從先入以導主人也虞則人子以神事其親之
始猶親柢時朝夕御食不忍遽變其常故主人先而祝從
也今案方說蓋本下記詳後尸入祝從尸注
贊薦菹醢醢柢北主婦不薦齊斬之服不執事也者
會子問曰士祭不足則取於兄弟大功以下者疏○正義曰贊謂賞來助祭執事者
左擩醢之便也注云主婦
特牲主婦薦此使贊薦故云主婦不薦齊斬之服不執事也者
齊斬之服不執事也會子問者證
衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則取于兄弟大

功以下者李氏如圭云與祭謂執事也天子諸侯之執事者其臣也大夫辭正君其臣不執事兄弟齊衰者執事士卑不嫌與君同故使其屬執事不足則取于兄弟大功以下者不取齊衰者又辭大夫也賈疏云此齊斬不執事唯爲今時至于尸入之後亦執事兩邊棗栗設于會南至於祔祭雖陰厭亦主婦薦主人自執事也知者下記云其他如饋食案特牲云主人及佐食舉牲鼎是也

主人在右舉

佐食及執事盥出舉長在左

鼎也長在左在西方疏正義曰佐食佐尸食者執事實助位也凡事宗人詔之者是佐食非長也乃先言之者以其有常職故及右人載是佐食舉者門內盥異於門外盥也特牲主人親舉此爾吳氏章句云舉者門內盥異於門外盥也李氏云吉禮長在右今案注云長在左在西方禮異也者鼎北面以西爲左故知位在西方也云凡事宗人詔之者言凡則舉鼎載俎等事皆宗人詔也特牲曰宗人遣佐食及執事盥又曰宗人執畢先入

鼎入設于西階前東面北上七俎從設左人抽扃鼏七佐食及右人載

載載於俎佐食載則亦在右矣今文扃爲鉉古文鼏爲密疏正義曰特牲鼎設于阼階前西面此設于西階前東面亦異於吉也敖氏云此執七俎者亦三人各兼執七俎也從設從鼎入而各設於其鼎之東其設之法俎東順而七西枋也左人亦抽扃子左手取鼏委于鼎北加扃乃執七而七惟言抽扃鼏七文省耳吳氏章句云案禮記七以桑長三尺或曰五尺畢用桑長三尺刻其柄與末注以爲蔥祭所用則此亦當有畢鼏亦言抽因扃及之也七者東面佐食及右人載北面注云佐食載則亦在右矣者以經云左人七右人七也云今文扃爲鉉古文鼏爲密者詳士冠禮七者即左人也逆退七也賓位在西方載者將設俎故未退

俎入設于豆東魚亞之腊特

亞次也今文無之疏正義曰特牲士昏禮云俎入設如之注云今文無之此文無正義曰設于豆東魚次腊特于俎北此宜亦如之又云從獻豆兩亞之皆有之字故從古文

稷簋實黍疏正義曰設二敦于俎南西黍東稷是黍在黍南以西爲上故云黍也此敦實

也而注云簋實義詳特牲佐食分簋鉶下設一鉶于豆南鉶菜羹也疏正義曰豆南菹南也注云羹菜也詳聘禮亦鉶繼之下鹽菜言也設佐食啓會之後此則設俎後卽出立于戶西故下記文又明之曰佐食無事則出立于戶西是此佐食有兩番出立與特牲異其戶西之位則同此不言南面文無于戶西疏正義曰注云饌已待後事也然則上設俎者佐食云今文無于戶西者古文有于戶西三字今文無之賈疏云若無此文不知立之所在故不從也胡氏承珙云案特牲禮祝洗酌奠奠于鉶南遂命佐食啓會卻于敦南出立于戶西南面彼出立在啓會之後此則設俎後卽出立于戶西是此佐食有兩番出立與特牲異其戶西之位則同此不言南面故下記文又明之曰佐食無事則出立于戶西是也

佐食出立于戶西 饌已畢故暫出以俟尸入

尸西 疏正義曰注云今文無于戶西

佐食啓會 會合也謂敦蓋也復位出

會卻于敦南復位 立於戶西今文啓爲開

祝酌醴命佐食啓會佐食許諾啓 疏正義曰李氏如圭云言酌醴不言酌奠此醴酒益有明所酌者醴也吉祭以玄酒配酒不嫌酌玄酒故言酌奠而已方氏苞云凡喪奠皆醴酒竝設蓋象親生時饌有所宜時有所欲而陰厭所酌惟醴以朝夕常饋醴列漿飲中親沒未久仍奉以人道也至卽遠而吉祭則薦馨致味必以酒爲宜矣今案下酳尸以酒奠氏章句云祝酌醴北面命佐食啓會尊南南面注云會合也謂敦蓋也者詳士喪禮朔月奠用瓦敦有蓋下復位出立於戶西解見上今文啓爲開詳士昏禮祝

奠觶于鉶南復位 復位復主人之左

奠亦異於吉上祝從柱左故注以祝奠觶復位爲復主人之左位

主人再拜稽首 疏正義曰敖氏云爲食具也方氏苞云自斂奠至遣奠主人惟哭踊至是而後拜何也子事父母之禮莫詳于內則未嘗有拜卽世子問寢視膳亦無拜禮蓋拜者君臣明友嚮燕之禮也未葬親之魄體尚在宮中不忍父母而賓客之也至迎精而反則以神道事之故尸未入而陰厭爲主人祭拜之始

祝饗命佐食祭 饗告神饗也此祭祭於苴也者謂告神饗是也疏正義曰注云此命佐食祭卽下祭于苴是也吳氏章句云祝命亦南

面云饗神辭記所謂哀子某哀顯相夙興夜處不寧下至適爾皇祖某甫饗是也者謂饗神有辭其辭即記所云也又下祝祝卒主人拜如初注云祝祝者釋孝子祭辭又迎尸後祭奠祝祝主人拜如初注云如初亦祝祝卒乃再拜稽首二者注皆未明言所祝何辭賈疏以此注引記爲陰厭饗神辭以下注云釋孝子祭辭爲當與少牢祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗同但稱哀爲異以下記饗辭云哀子某圭爲而哀薦之饗爲此節饗辭以哀子某哀顯相夙興夜處云云爲迎尸前祝辭其迎尸後祝辭敖氏則以哀子某圭爲而哀薦之饗爲迎尸後祝辭敖氏則以哀子某圭爲曰使三者果皆有辭則記文必備詳之矣胡爲列其二而遺其一愚謂經既言祝饗則未必有辭也何以言之尸未入而告神止一事爾胡爲有饗辭而又有祝辭饗辭已有潔牲剛鬣嘉薦普淖之語何辭之重而意語而祝辭復有柔毛剛鬣嘉薦普淖之語祝饗不過祝以饗之復也古人必無是禮也愚以爲經言祝饗是以告神而未有辭至佐食代祭之後始讀祝以告神爾故今定以夙興夜處云云爲告神之辭以圭爲而哀薦之云云爲告尸之辭前說以告神故有適爾皇祖之語後說以告尸故但言圭爲而哀薦之且前既告以牲禮諸餽則於此不必復告也至於鄭賈以意妄補之說則斷斷不敢從焉今案經云祝饗係目其事下云祝祝卒乃是釋其辭注云告神饗者即記所云適爾皇祖某甫饗是也引記哀子某時即釋此辭也故下祝祝卒注云祝祝者釋孝子祭辭而不更言何辭明所釋即夙興夜處下注云曰辭也祝祝用柔日曰哀子某哀顯相夙興夜處云云之辭也又記始虞之辭也是亦可證鄭意固以祝祝所釋之辭即上注所云饗神辭明矣徐氏謂告神止一辭甚是但謂祝饗未必有辭猶未確又解迎尸前祝辭爲如少牢孝孫某以下云云乃賈疏之說徐氏并以笿鄭亦非江氏筠云迎尸上祝辭疏謂宰與少牢同案記哀子某哀顯相云即其與少牢同者也彼吉祭故云孝孫某以某妃配此喪祭故云哀子云祫事云適爾皇祖彼大夫禮故有柔毛此士禮故惟剛鬣既有此辭見之記矣何得別有辭同少牢乎案江氏駁賈之說是也又敖氏以圭爲而哀薦之爲此節饗辭宜詳事尸之辭宜略此辭宜用于尸不可易之于神褚氏駁敖之說亦是也至賈疏以圭爲而哀薦之爲迎尸後祝辭尚有根據詳後祭奠祝祝主人拜

如初下 佐食許諾鉤袒取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初祝
取奠觶祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首鉤袒如今擐衣

也苴所以藉祭也孝子始將納尸以事其親爲神疑於其位設苴以定之耳或曰苴主道也則特牲少牢當有主象而無正義曰李氏云益反奠之復酌醴而還奠于鉶南何乎疏也敖氏云祭爲神祭會也爲神祭當與尸祭異處故以苴藉之三者三祭之也每一祭畢則反取之祭膚祭如初亦于苴三也記曰膚祭三取諸左脅上神祭用膚亦別于尸也祝取奠觶祭于苴亦三注之不盡者三祭而不盡其醴也既祭更酌而益之乃反奠于故處主人拜爲饗也方氏苞云此孝子躬祭于室中之始也鬼神依人而行故使祝佐食代祭冀迎精而反庶或陟降而馮之也褻奠無此禮尸柩尚在堂不忍使人代也吉祭陰厭無此禮儀禮可矣非若音容始隔不敢遽易朝夕見愾聞自致其恍惚可即肉袒也江氏永云凡經傳單言袒者袒而無衣肉袒也

言禓或連言禮禓者袒而有衣是也云苴所以藉祭也者詳上苴刌茅下云孝子始將納尸以事其親爲神疑於其位設苴以定之耳者此鄭解虞祭有苴之義也據下記無尸者亦祭于苴賈疏謂天子諸侯吉祭亦有苴恐非鄭義或曰苴主道也則特牲少牢當有主象而無何乎者案古者虡埋重乃作主故檀弓以重爲主道或因苴亦是虡祭設之遂以苴爲主道如重然但鄭意謂大夫士無主特牲少牢二篇不見有設主之文若苴爲主道則特牲少牢亦當有主象而無主何乎此鄭破或之說也○案鄭氏謂大夫士無主詳駁五經異義今春秋公羊說祭有主者孝子以主要錄之五經異義曰今春秋公羊說祭有主者孝子以主繫心夏后氏以松殷人以柏周人以栗古周禮說虞主用桑練主用栗無夏后氏以松爲主之事許君謹案從周禮說論語所云謂社主也又曰木主之狀四方穿中央以達四方天子長尺二寸諸侯長尺皆刻謚于其背又曰今春秋公羊說卿大夫士非有土子民之君不得祫享序昭穆故無木主大夫束帛依神士結茅爲藉許君謹案春秋左傳曰儒孔悝反祏于西圃祏石主也言大夫以石爲主今山陽民俗祭皆以石爲主鄭君駁之曰大夫士無昭穆不得有主少牢饋食大夫禮也束帛依神特牲饋食士祭

禮也結茅爲菆大夫以
主者祭其所出之君爲之主耳鄭又曰主者神象也孝子
既葬心無所依所以虞而立主以事之惟天子諸侯有主
虞也卿大夫無主尊卑之差也卿大夫之祭但有尸無主
少牢之祭但有尸無主此鄭駁五經異義之說也說文祏
宗廟主也一曰大夫以石爲主禮無明文孔悝之反祏有
爲祏字本義以大夫石主爲或義是許亦不以大夫有主
云古禮大夫士無主公羊傳文公二
爲定論也禮經釋例云
年練主用栗何休注禮士虞記曰桑主不文吉主皆刻而
諡之蓋爲禘祫時別昭穆也既云禘祫當亦指諸侯以上
所引士虞記蓋禮之逸文魏徐邈王肅後魏清河王懌皆
以爲大夫士當有主然則無經傳可據惟左傳哀十六年
孔悝一事耳考孔悝反祏是也故司馬氏書儀亦不云大夫士有
遠以爲僭禮孔說是也朱氏家禮始有主近汪氏琬力持
但爲祠版之制而已古大夫士有主之說而排舊義夫古今異宜古禮之不行
於今者多矣古禮大夫以下無主今有主亦禮緣義起者
也倘以今時大夫以下有主遂強謂古亦有主則今時祭
禮無尸乎又士虞記明曰以其班祔賈
云大夫士無木主以幣主其神他如士昏禮婦奠菜于廟

聘禮賓釋幣于禰皆不云有主不獨特牲少牢爲然也今
案近儒萬氏斯大方氏苞皆謂大夫士有主然皆由重推
之亦無確據故不錄其說焉

祝祝卒主人拜如初哭出復位 祝祝者釋孝子祭辭

疏 正義曰祝祝卒者謂祝讀祭辭畢也此與特牲陰厭言
卒祝同饗辭卽上凰與夜處云云是也江氏筠云案祝
辭于末必云饗故又或謂之饗辭饗祝二者經實通言非
有二也是祝辭卽饗辭矣主人拜如初亦再拜稽首也方
氏苞云吉祭尸未入室設饌祝祔奠者一主人再拜
稽首者二虞則祝奠觶者再主人再拜稽首者三形音未
遠致其恍惚以與神明交於尸未入室詳也今案上祝奠
觶于鉶南主人再拜稽首此祝祝卒主人再拜稽首者再
主人又再拜稽首者三亦異於吉也出復位者復西階上東
面之位方氏苞云加哭不哭甫出戶而鳴咽不自禁也
哭于出之上見饗祝時
注解詳上

右設饌饗神是爲陰厭

祝迎尸一人衰絰奉篚哭從尸 尸主也孝子之祭不見親
之形象心無所繫立尸而

主意焉一人主人兄弟
曰既封主人贈而祝宿虞尸（疏）正義曰自此至尸拜遂坐
無從尸者此有之亦變
尸卒飡佐飡受肺脊實
下　注云尸主也者爾雅釋詁文云孝子之祭不見親之
形象心無所繫立尸而主意焉者此鄭解虞祭初立尸之
意也蘇氏軾云孝子求神而祭無主則不依無尸則不享
朱子云古人于祭祀必立之尸因祖考遺體以凝聚祖考
之氣與質合則散者庶乎復聚楊氏復云曾子問曰祭
成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於
同姓可也不言適孫是容無適而用庶郝氏敬云既饗神
後迎尸神降而後尸入也餘詳特牲筮尸下云一人主人
兄弟者以經云衰絰故知爲主人兄弟吳氏章句云兄弟
大功以上者故衰絰而不免王氏士讓云從尸以主人之
兄弟使神有所親也今案尸者皆亾者之親屬從尸者哭而尸不哭方氏苞謂象神不可以哀弛其敬是也
云檀弓曰既封主人贈而祝宿虞尸（疏）言迎尸妥尸之事○吉祭
死者于壙也于主人贈祝先歸孔疏既封謂葬已下棺祝
先歸宿戒虞尸鄭因此經無宿尸之事故引以證之以升（疏）延進也告
尸入門

丈夫踊婦人踊（疏）正義曰
人不降者喪事主哀不主敬（疏）正義曰
不言哭者踊甚于哭也方氏苞云喪禮有哭而不踊無踊
而不哭是也（疏）注云踊不同文者有先後也者賈疏云主
人在西階下亦東面婦人堂上當東序西面故主人與兄弟見尸先踊婦人後見尸故後踊是有
先後今案據特牲少牢尸入門左此不言左當亦如之故
見有先後也云尸入主人不降者喪事主哀不主敬者以
特牲少牢禮皆云主人降立于阼階東此不云降故注明之也淳尸盥宗人授巾淳沃也沃尸盥
者一人下尸及階祝延尸（疏）延進也告
事者賓執（疏）正義曰詳特牲尸
正義曰詳特牲尸下尸升宗人詔踊如初（疏）言詔踊如初則
至于階祝延尸下
正義曰注云言詔踊如初明初入門時丈夫婦人踊凡踊亦宗人詔之王氏士讓云尸
入門踊升階踊入戶踊凡三節皆宗人詔之經獨著之于
尸升詳中間以該前後也吳氏章句云哀至而踊何待于
詔蓋踊則舉止失常恐其厭于尸而不踊故詔以遂之尸入戶踊如初哭止（疏）哭止
尊尸

正義曰以尸既入戶室中將行事尊尸也**婦人入于房**辭執事者疏正義曰以尸之禮故哭止所以爲尊尸也婦人位在堂上祭時執事者將由堂入室故辭之而入房也至三獻畢尸將出又復位而哭吳氏章句云婦人祭則在房此將祭有事于房故入不但辭執事者而已今案吳說亦通**主人及祝拜妥尸尸拜遂坐**妥安也疏正義曰尸拜主人及祝拜也特牲少牢尸皆荅拜此尸坐在拜妥尸後與特牲異與少牢同詳注云妥安坐也詳特牲禮

右迎尸妥尸

從者錯簋于尸左席上立于其北北席也疏正義曰自此至反黍如初設言饗尸尸九飯之事○從者即一人衰絰奉簋者也錯置也置簋于尸左席上便其實牲體也吳氏章句云不於右者右有几今案吉祭用脈俎主人自羞此用簋從者錯之亦異於吉注云北席北也者近簋敖氏云立于其北明在席之北也必于席北者近簋敖氏云立俟其畢也方氏苞云室中尊嚴而從者久立于尸左何也不忍漠異於生也今案內則云父母在朝夕恆食子婦佐餕父沒母存冢子御食此從者立于席北蓋亦如生時之有侍食者也**尸取**

賓左執之取菹擩于醢祭于豆間疏正義曰擩于醢特牲注云染于醢也案此字當作揄揄染也从手臾聲段氏注云揄旁本从臾譌而从需周禮大祝九祭六曰揄祭士虞禮特牲饋食禮少牢饋食禮有司徹四篇經文凡用揄字二十唐石經周禮士虞皆作擩特牲少牢有司皆作揄參差並異此非經字不一乃周禮士虞經淺人妄改也互詳士喪禮溪澤棄于坎下張氏爾岐云尸取賓取祝所反賓于鉶南之禪也左執之者以右手將祭也郝氏敬云餕始葅醢豆近席尸自取俎敦遠祝命佐食取之今案命佐食取之下經是也豆間詳特牲祝命挼祭下**祝命佐食隋祭**下祭曰隋隋之言猶墮下也周禮曰既祭則藏其墮謂此也今文墮爲綏特牲少牢或爲羞失古正矣齊魯之間謂祭爲隋疏正義曰隋各本作隋惟集釋云猶墮則言字當在猶字上墮下之墮當作隳今本以墮作隋注內六墮字各本皆同五字皆作墮集釋惟墮下字作墮餘猶隳二字張氏淳識誤云注曰墮之猶言墮下也案釋文猶字下集釋作言猶釋文出

解墮其誤不待辨從釋文戴氏震云儀禮作隋故注以墮解之若隳乃墮之俗體耳注文當作隋之言猶墮張氏不知上墮字與經竝應爲隋而改下墮字以從俗疎矣校勘記云儀禮隋祭或作墮或作隋諸本不能畫一說文隋裂肉也唐韻徒果切此字惟周禮有之他經罕見自隋以來俗爲隨字而本音本義亾矣此注以墮下釋隋祭世遂以墮代隋聞有作隋者據周禮正之可也今案周禮守祧既祭則藏其隋鄭注隋尸所祭肺脊黍稷之屬藏之以依神小祝贊隋注隋尸之祭也字皆作隋說文隋裂肉也从肉隓省聲段氏注云衣部曰裂繒餘也引伸之凡餘皆曰裂裂肉謂尸所祭之餘也鄭注特牲少牢篇云周禮作隋隋與挼讀同又云挼讀爲隋注曾子問亦云綏周禮作隋隋鄭以隋爲正字與許同也今儀禮注隋皆作墮誤今案段說是也鄭於少牢同祭于豆祭注云將食神餘尊之而祭之又上佐食以挼祭注云將受嘏亦尊尸餘而祭之是其義亦與許同胡氏承珙古今文疏義謂說文訓裂肉與此無涉又謂鄭所見周禮本作墮皆非矣此經及注當以集釋本爲是今從之禮經釋例云凡尸未食前之祭謂之隋祭又謂之挼祭詳特牲祝命挼祭下注云下祭曰隋隋之言猶墮下也者此鄭以墮釋隋也戴氏震云隓與墮同

案說文敗城阜曰隓又云墯篆文段氏注云小篆隓作墯隓墮本是也惠氏士奇云說文作隓一作墮戰國策云趙孝成王方饋不墮飯白虎通曰坐尸而食之毀損其餘欣然若親之飽故尸祭謂之墮墮春秋傳楚有宗祧之事墮士虞禮曰墮祭墮之言輸也猶輸幣於神也字當作隓非張氏爾岐祭之物以挼尸使之祭之誤引周禮者證守祧隋爲綏者鄭注特牲引士虞禮古文曰祝命佐食隋祭是古文作隋今文作綏鄭以隋爲正字故從古文也云特牲少牢或爲羞失古正矣者鄭以此字古文作隋爲正而特牲少牢今文或本又有作羞者尤失古文之正故特牲少牢注皆不見是也云齊魯之間謂祭爲隋者此以方言釋經也○案賈疏舉經中不同五字墮挼羞綏撰又以特牲及此篇皆有撰祭謂墮亦兼撰解章氏云鄭注禮以黍稷肺爲墮祭不言菹醢爲墮祭是不兼撰祭解也特牲疏云挼下有祭無醢文義明

白此疏又兩岐今案章說是也儀禮經文士虞作隋俗本又作墮記作綏特牲作挼少牢有司皆作綏又特牲尸酢主人節佐食挼挼祭注云安亦當爲挼又云今文或皆改安作挼張氏淳據此謂經文挼葢安字是經又有作安者鄭注有司徹云古文爲撰注少牢云古文爲肫是經又有作肫者不僅如賈疏所舉五字已也章氏云特牲注安亦當爲墮亦當云挼亦當爲挼當云今文或皆改安作挼皆上經與此經也胡氏云古文墮有爲肫者以聲近而誤古文又有作撰者此又因挼字形近而誤挼祭與撰醊本屬兩事吳氏廷華以挼祭爲卽擩祭誤矣又特牲佐食挼挼祭與撰醊本屬兩事吳安宇賈士虞疏所舉五字獨不及安疑此經文本作佐食挼挼綏祭鄭云綏亦當爲挼又後人以綏字而誤幷有傳寫以挼爲挼者敖繼公遂以挼祭爲挼祭尤誤之誤者矣今案章氏胡氏疑注安字之誤似亦是今合諸注觀之鄭意是以隋爲正字以墮釋隋以挼字亦可通用其餘字皆鄭所不從說文挼推也玉篇韻會引皆作挼摧也段氏云摧亦有墮下之義故鄭於特牲篇不破挼爲隋至於下記不綏祭注云綏當爲墮少牢上佐食以綏祭注云綏或作挼挼讀爲墮其綏祭如主人

之禮注云綏亦當作挼有司徹其綏祭注云綏皆當作挼挼讀爲藏其隋之隋是皆以綏與隋義別故易字爲挼而義讀從隋章氏謂此注與特牲注隋與挼讀同者義歸畫一是也此篇今文亦作綏鄭從古文隋而於少牢有司二篇不從古文肫與撰者義已詳章氏胡氏說

賀祝祝主人拜如初尸嘗醴賀之 如初亦祝祝卒疏正義曰上乃再拜稽首

祝命佐食隋祭卽命佐食取黍稷肺之祭爲隋祭此與特牲祝命挼祭佐食取黍稷肺祭挼尸祭之同吳氏章句云凡遠于尸者皆取而授之尊之也燕禮公祭膳宰贊挼肺此肺祭祭肺也下肺脊則舉肺也祭賀先執後祭尊之蔡氏德晉云尸旣祭賀乃讀祝而勸之饗主人因拜尸乃嘗醴以示饗之也賀之復於故處也注云如初亦祝祝卒乃再拜稽首者前陰厭時祝祝卒主人拜如初此經不言卒注以爲亦祝祝卒乃拜如彼也拜爲祝祝故尸不荅拜所祝之辭注無明文李氏云下記饗辭曰某圭爲而哀薦之哀子某圭爲而哀薦之饗卽此祝辭葢本賈前疏說也江氏筠云鄭於下記饗辭注云勸強尸之辭也又特牲祝饗在尸執奠後與此祝祝在尸祭奠後者其節略同而鄭於

彼注云其辭取於士虞記則賈以圭爲云云當之者明爲鄭義無疑今案江說是也**佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之**右手將有事也尸食之時亦眞肺脊於豆疏曰特牲云舉肺脊以授尸尸受振祭嚌之左執之與此同詳特牲禮特牲又云乃食食舉少牢亦云食舉此經無食舉之文賈疏謂亦食舉非也方氏苞云虞之異於吉祭者不設俎不備庶羞尸不食舉佐食不舉魚腊亞飯舉魚腊實于簋而不以授尸祝不侑主人不拜蓋以主人心絶志摧不得已而虞以安神尸乃子屬與主人同憂惟九飯爲饋食之大節不可減損賈疏又云特牲舉肺脊祝逡後此舉肺脊祝逡敦前者吉凶相變故也褚氏云肺脊不祝三舉數中故祝逡敦前執之之義有事謂祭注云右手將有事也者釋經左手者此豆亦菹豆也詳特牲尸實舉于菹豆下**祝命佐食遷敦佐食舉黍鎡于席上**遷近也疏曰鎡置也餘詳特牲**尸祭鉶嘗鉶**右手也少牢曰以梱嘗羊鉶疏祭羊鉶遂以祭豕鉶正義曰注云右手祭嘗也上注云右手將有事指此引少牢者證此經祭嘗亦用梱

也但此無羊鉶惟一豕鉶耳下記亦云鉶有梱**泰羹湆自門入設于鉶南棜四豆設于左**博異味也湆肉也疏此自門入益新自爨來欲其熱也方氏苞云飯以醬湆故湆必溫是以無尸則無泰羹湆于豆南又云祝奠觶于鉶南則鉶南有觶而此云設于鉶南者賈疏云觶北預留空處以待泰羹是也然則上奠觶鉶南時因泰羹湆未設故繼鉶言之其實觶柾湆南也李氏如圭云設湆于右亦因食生之禮又以別於未忍異於生敖氏云吉祭也今案尸東面以南爲右此設于鉶南者設于右也特牲設大羹湆于酏北則柾薦左矣互詳彼下棜四豆者四豆其一物故不言所上特牲庶羞四豆注云膮炙棜醢少牢四豆兩棜兩醢此庶羞惟用棜者敖氏云變於吉設於左者東面以北爲左少牢云設于薦豆之北此及特牲云設于左亦謂薦豆之北也薦豆謂菹醢正豆也庶羞爲加豆詳少牢上佐食羞棜兩瓦豆下注云博異味也者以設湆與棜所以廣異味然褻祭雖設之亦不食若吉祭則食之矣少牢云尸又食食棜特牲尸實舉于菹豆注云爲將食庶羞是也云湆肉汁也者詳士昏禮云棜切肉也

者說文胾大臠也臠切肉也殽切肉也曲禮左殽右胾鄭注殽骨體也胾切肉也但彼經胾在右者孔疏謂爲卿大夫與客燕食之禮與此異也**尸飯播餘于篚**不反餘也古者飯用手吉時播餘於會古文播爲半疏之法凡食皆然飯小飯而亟之注云儛噦噎雖侍食者少故有餘飯○注云不反餘也者謂不可反之於敦故播于篚篚本以盛餘餲也云古者飯用手者曲禮共飯不澤手注云爲汙手不絜也禮飯以手是也云吉時播餘於會者會敦蓋也此篚之設本以代脈俎唯祭乃有之吉時無篚故知播餘於會也曲禮毋放飯注云去手餘飯於器中人所穢是亦謂著手餘飯不得反於本器中也孔疏謂當棄餘於篚無篚棄於會者正禮棄於篚者變禮儀禮特牲少牢不言播餘之法明播於會者其常禮故經特言之云古文播爲半者胡氏承珙云案播與半一聲之轉播布也散也此言尸飯放其餘於篚播義爲近故鄭從今文吳氏章句云一口爲一飯故播其餘始飯如此九飯可知**三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之實于篚**飯閒啗肉疏正義曰蔡氏德晉云幹長脅也安食氣

舉幹以授尸尸受祭嚌而佐食受之以實于篚也吳氏章句云每三飯一舉不言獸幹喪禮略也注云飯閒啗肉安食氣者特牲舉肺脊以授尸注云先食啗之所以道食通氣少牢食舉注云舉牢肺正脊也先食啗之以爲道也彼皆未飯先啗故云先啗之此三飯舉幹注云飯閒啗肉明初未食舉可知敖氏云不食舉未忍同於吉是也安食氣食氣義與彼同褚氏云其意耳實不過嚌之蓋亦謂喪祭與吉祭異也**又三飯舉胳祭如初佐食舉魚腊實于篚**尸不受魚腊正義曰舉胳以喪不備味疏胳亦侳食之舉之也敖氏云初謂振祭嚌之下放此注云尸不受魚腊以喪不備味者案特牲少牢舉魚腊尸皆振祭嚌之此佐食舉魚腊即云實于篚不云尸受嚌之是不受魚腊與吉祭異故云以喪不備味也**又三飯舉肩祭如初**後舉肩者貴要成也疏正義曰注云後舉肩終始之次義與此同又成也特牲注云舉先正脊後舉肩者貴要成也者案祭統云周人貴肩故後舉之要其敖氏以舉幹舉胳舉肩爲三舉禮經釋例則以舉脊舉脅舉胳舉肩爲四舉與鄭注舉先正脊之說合詳少牢食舉下又此篇初舉即盖庶羞特牲少牢再舉始盖庶羞與此

異俱詳彼下 **舉魚膉俎俎釋三个** 釋猶遺也遺之者君子不盡人之歡不竭人之忠个猶枚也今俗或名枚曰個音相近此膉亦七體如其牲也 疏 正義曰賈疏云此經直舉魚膉俎盛于篚俎釋三个不言盛牲體者案下記云羹飪升上經佐食初舉脊次舉幹又舉骼終舉肩總舉四體唯有脊膉而已楊氏復云俎釋三个爲祭畢陽厭設于西北隅今案爲陽厭每俎皆釋三个經但言舉魚膉俎不言舉牲俎者以牲俎除前舉四體外在俎止存三个故不復舉也盛氏世佐云此亦佐食舉之實于篚以賈疏證之則舉魚膉俎下何脫實于篚三字 注云釋猶遺也者案釋訓舍遺之不舉也遺又訓舍之實于篚以賈疏證之則舉魚膉亦訓舍見呂覽注故注轉釋爲遺謂舍之不舉也遺又訓舍之爲留謂留三个於俎以爲陽厭之用特牲注云俎釋三个爲改饌西北隅遺之是也云君子不盡人之歡不竭人之忠此曲禮上文彼注云歡謂飲食忠謂衣服與此不同鄭蓋取不盡不竭之義以明釋之爲留餘也云个猶枚也者詳其牲也者特牲記云膉亦七體如其牲特牲云此膉亦七體也方氏苞云牲膉竝七體魚七个牲七體故知膉亦七體也 佐食前所舉牲體四則留俎者惟脅膁三故膉亦舉四

體魚舉四个而留俎者亦三个也舉者實于篚故留者曰釋 **尸卒佐食受肺脊實于篚反黍如初設** 九飯而已士禮也篚 疏 正義曰禮經釋例猶吉祭之有所俎 疏 云佐食受肺脊云受者蓋亦尸自菹豆操以授之今案上文佐食舉肺脊授尸注云尸食之時亦實肺脊於豆明卒食尸還取所實之肺脊授佐食佐食受之以實于篚也詳特牲尸實舉于菹豆下江氏筠云楊信齋敖君善則云左手執以卒食而未嘗實與注異褚氏寅亮云如其說則自祭鉶以後只用右手而左手始終執肺脊不動直至卒食始授佐食恐無此儀今案褚說是也互詳少牢上佐食受尸牢肺正脊加于所下反黍如初設者亦佐食之特牲反黍稷于其所注云佐食反之是也此黍之設本在俎南稷西上尸將食時佐食舉置席上今卒食復反故處故云如初設也 注云九飯而已士禮也者詳少牢尸始三飯下敖氏云尸九飯雖與吉祭同然其間無告飽拜侑之事亦蔥質威儀少也猶吉祭之有所俎也詳特牲佐食舉幹尸受振祭齊之佐食加于所俎卒食舉肺脊加于所此虞祭無所俎以篚代之凡尸所食皆實于篚卒食亦實肺脊于篚與所俎同故云

會受加于肵俎下禮經釋例云陳氏祥道曰士虞禮不以肵俎而以篚尚質故也竊謂肵俎載心舌篚不載心舌肵俎設于俎北篚設于席上肵俎主人親設篚則從者鐙之其例亦小異是與肵俎同而不盡同也

右饗尸尸九飯

主人洗廢齊酌酒酳尸尸拜受齊主人北面荅拜尸祭酒嘗之

齊無足曰廢齊酳安食也主人北面以酳 疏 正義曰自此至升堂復位言主人獻尸幷獻祝及佐食之事○禮經釋例云凡卒食酳尸皆主人初獻主婦亞獻賓長三獻詳特牲吳氏章句云此獻也曰巳方氏苞云尸九飯畢而後主人進酒故義主於酳主婦賓長則主於進酒故竝曰獻褚氏寅亮云凡受者先拜雖祭禮亦然蔡氏德晉云主人北面蓋於戶西北面荅拜也注云齊無足曰廢齊者據下主婦洗足齊足齊爲有足者則此廢齊無足明矣以服重不敢用成器也凡無足曰廢此齊無足謂之廢敦也云酳安食也者詳特牲禮主人洗角升酌酳尸下云主人北面以酳

酢者下主人獻祝注云獻祝因反西面位是酳尸時北面受尸酢亦北面也云變吉也者謂吉祭主人酳尸受尸酢皆西面詳特牲北面拜故云變吉也吉祭主人酳尸受酢皆西面墊是也 注云縮從也從實肝炙於俎也禮經釋例云凡主人初獻從初獻節內凡有異於吉祭者皆爲變吉也此云古文酳作酌者酌當爲酳亦詳特牲

于俎縮右鹽

縮從也從實肝炙於俎也褻祭進柢右鹽於俎近北便尸取之也縮執俎言右鹽則肝鹽併也 疏 正義曰以肝從從獻也禮經釋例云凡主人初獻從婦獻祝亦如之詳特牲俎之法爾非謂此時方實之也今案此羞俎也羞俎在內西墊賓取以進俟尸受肝于西墊是也 注云縮從也從實肝炙於俎也者此從字讀爲縱橫之縱謂肝在俎縱設之也肝炙詳特牲云褻祭進柢者據下記載猶進柢也少牢吉祭進末此褻祭反吉故進柢本也謂以肝之本頭向尸也云右鹽於俎近北便尸取之也者張氏爾岐云右鹽於俎近北據執俎者而言左肝右鹽而面向尸則鹽在肝之北故云於俎近北尸右取肝左撰鹽爲便也云縮執俎言右鹽則肝鹽併也者

實長以肝從實

謂此俎縱執之經言右鹽則肝在左矣是肝鹽竝列也凡正俎橫執羞俎縮執少牢賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮鹽在右與此同尸左手執脊右取肝擩鹽振祭嚌之加于唯進末爲異耳

俎賓降反俎于西塾復位 取肝右手也加于俎從其牲體也以喪不志於味 疏 止義曰盛氏世佐云西塾內西塾上也云反俎則彙者於是取之可知也張氏爾岐云復位復西階前眾兄弟之南東面位 注云取肝右手也者以尸左手執脊則取肝爲右手可知據此注似經本無右字經義述聞云右字後人所加是也若有右字鄭不須注矣云加于俎從其牲體也以喪不志於味者李氏云特牲少牢尸嚌肝加于菹豆豆近而俎遠之者不志於味也敖氏云加于俎盛牲體之俎賓所反則肝俎也方氏苞云吉祭之肝加于菹豆將合摶黍以報主人也虞無報故仍加于俎而反之禮經釋例云以特牲少牢經文校之則士虞加于俎俎字恐是菹字之誤葢加于菹即菹豆也然經文不敢臆改存此以質知者今案鄭注以加于俎爲牲俎敖氏張氏從之方氏則以爲仍加于葢肝之俎然據有司徹凡以葢俎降者皆是虞俎肝不應仍加其上至牲俎是正俎祭畢將以改饌似不可以食餘之物加之釋例疑俎爲菹之誤始以是歟

尸卒齊祝受不相齊主人拜尸荅拜 不相齊喪祭於禮略相齊 疏 正義曰注者特牲曰送齊皇尸卒齊 疏 引特牲以證相齊之事明喪祭於禮略也敖氏云祝相齊者命主人拜送齊也此雖不相齊而主人猶先拜葢其節宜然也

祝酌授尸尸以酳主人主人拜受齊尸荅拜 酳 正義曰報 疏 楊氏復云尸酳主人亦北面拜受坐祭卒齊及主人獻祝之時乃反面面位敖氏云尸無降席之禮故祝爲酌之蔡氏德晉今案酳同酢酢報爾雅釋詁文 **主人坐祭卒齊拜尸荅拜** 疏 正義曰注云吳氏紱云神賜不可不飲且獻祝及佐食皆承嚮齊也用之不卒齊則無以獻亞獻足齊三獻繾齊竝同 **筵祝南面** 祝接神尊也 疏 正義曰筵用崔席 注云祝接神尊也敖氏云筵于北墉下尊之西也亦執事者設之敖氏云筵有席及先獻之故褚氏謂對佐食接尸而言是也云筵用崔席者李氏云崔如葦而細尸葦席祝崔席可也

尊主人荅拜獻祝因反西面位 疏 正義曰敖氏云祝與佐食皆事尸者也故於酳尸獻尸之後因而獻焉不洗者下尸也坐受尊者因尸禮也或曰室中地迫隘故祝受尊授尊皆坐而不興方氏苞云虞惟祝佐食有獻何也哀痛方深不暇與賓兄弟爲禮也禮經釋例云凡獻尸畢皆獻祝及佐食虞祭與吉祭同詳特牲 注云獻祝因反西面位而荅拜是也餘詳前主人洗廢尊酌酒酳尸下 薦菹醢設俎祝左執尊祭薦興尊興取肺坐祭嚌之興加于俎卒尊拜主人荅拜祝坐授主人 今文無 疏 正義曰敖氏云祭薦亦右手以菹擩醢祭于豆間也先 鄭尊乃取肺以祭離肺用二手也祭不言絶文省郝氏敬云肝從次賓從薦也張氏爾岐云薦設皆執事者祝俎不升鼎詳見下記授主人者虞尊也王氏士讓云興取肺變於尸尸則佐食絶而授之祝則自取而絶之也今案祝取肝加于俎祝不改饌加之無嫌也 注云今文無擯 鹽案特牲少牢主人獻祝肝從祝皆取肝擩于鹽振祭嚌

之則此亦當有擯鹽二字故鄭從古文也 主人酌獻佐食佐食北面拜坐受尊主人荅拜佐食祭酒卒尊拜主人荅拜受尊出實于篚升堂復位 篚在庭不復入事已也 疏 正義曰獻佐食蔡氏德晉云于戶西北面獻之亦因取杖乃東面立吳氏廷華章句云據下言出則亦室中獻矣吳氏紱云佐食不設席薦俎設于階間而不在室又無從佐食卑也吉祭亦然今案郝氏敬云主人受尊出以虛尊出室也方氏苞云出當作降蓋以篚在堂下故耳不知下言升堂則降堂可知舉升可以該降也方說非 注云篚在庭者上經云設洗于西階西南水在洗西篚在東是在庭也云不復入事已也者此釋經升堂復位之義謂升堂而不入室以室事已也云亦因取杖乃東面立者主人位本在西階上東面前入室時倚杖西序故知此時亦因取杖乃東面立鄭知復位必取杖者以虞祭杖不入室則在堂當杖也

右主人獻尸幷獻祝及佐食

主婦洗足尊于房中酌亞獻尸如主人儀 尊有足輕者飾也昏禮曰內洗

杜北堂直室東隅 疏 正義曰自此至入于房言主婦亞獻之事○
齊有足輕者飾也者案足亦所以爲齊飾輕者飾對服重
者齊無足言也賈疏云主婦主人之婦爲舅姑齊衰是輕
於主人或以主婦爲舅者之妻褚氏寅亮云祭祀之事夫
舅則婦人不與即喪祭已然故內則曰舅沒則姑老今案
褚說是也引昏禮者據經云洗足齊于房中則房中有洗
經不言設洗之處故引昏禮爲證也吳氏廷華章句云房
中未聞有尊據少牢主婦洗于房中出酌則酌室中之尊也

棗在西 棗美 疏 正義曰李氏云自反反而取籩無贊之者
婦受而設之虞則自反不忍遽變朝夕進食於舅姑之常
今案此兩籩及下獻祝籩即上饌于堂上時亞豆東四籩
也主婦既獻尸自反堂上取籩入室設之故云自反敖氏
疑反爲取之誤非矣又上陰厭贊薦菹醢注云主婦不薦
齊斬之服不執事此自薦者棗在西是以棗爲上也 尸
事是也 注云尚棗棗美者李氏云獻己所有事非執

祭籩祭酒如初實以燔從如初尸祭燔卒齊如初酌獻祝

籩燔從獻佐食皆如初以虞齊入于房 初主人儀 疏 正義曰敖氏云祭籩
祭棗栗于豆間也亦祝取而授之實謂次實燔從蒙如初
者如肝從之儀也皆皆獻祝以下四事也盛氏世佐云以
虞齊入于房著其異於初者也房中亦有篚盛此齊今案
吉祭兄弟長以燔從喪祭兄弟亦在哀戚中故以實代也
注云初主人儀者上言如主人儀而言其實一也謂祭酒
○又案吉祭亞獻三獻皆有酢此不言酢亦喪祭禮殺皆有
殺也

右主婦亞獻

實長洗繶齊三獻燔從如初儀 繶齊口足之間 疏 正義曰
言實長三獻之事燔從亦次實從薦也張氏爾岐云當亦
兼獻祝及佐食 注云繶齊口足之間有篆文通典篆下
有文字當從之今本作又又也彌飾者案周禮屨人注云繶縫中紃也繶本以紃飾
屨縫之名此名繶齊故知口足間有篆文爲飾也益文之訛依文義彌上不得加
上主婦用足齊已有飾此加以篆文故云彌飾

右賓長三獻

婦人復位 復堂上西面位事 疏 正義曰自此至出門亦如已尸將出當哭踊之言祝告利成及尸出之之事 注云婦人復堂上西面位者上經云婦人及內兄弟服卽位於堂故知此復位卽復堂上西面位也云事已尸將出當哭踊者謂室事已尸將出故復位於堂以俟之方氏苞云吉祭婦人位在房中喪奠則位在堂上以尸柩在堂當要奠之升徹而入戶而踊也故尸入哭止則入于房三獻畢婦人復堂上之位以祝告利成主人皆哭尸出戶降堂出門皆踊如初也

祝出戶西面告利成主人哭 西面告主人也利猶養也成畢也 注云西面告主人也者上主人獻者祭畢神將去也不言養禮畢於尸閒嫌畢升堂復位注以爲東面此祝西面是鄉主人告之故云告主人也云利猶養也者春秋繁露云利者體之養也是利不訓養而其義與養略同故鄭以猶養釋之云成畢也言養禮畢也者案禮記聘義日幾中而后禮成鄭注成禮畢故訓成爲畢云不言養禮畢於尸閒嫌者賈疏云若言養禮畢卽于尸中閒有嫌諷去之或本閒作閑音以養尸事畢而尸空閑嫌諷去之今案此疏後說是說文閒隙也閑闌也古空閒字多作閒後人讀作閑音或又以閑代之特牲祝東面告利成賈疏云閒閒暇無事有遣尸出之嫌故直言利成而已是也餘詳特牲○李氏云虞三獻而已特牲禮凡六獻三獻之後致嗣於主人主婦主人獻賓酬賓賓解其後賓舉以行旅酬賓兄弟弟子又各舉觶於其長行無算嗣乃告利成曾子問曰小祥者主人練祭而不旅奠酬于賓賓不舉禮也昏者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也以次差之虞不致嗣記又曰自諸侯達於士兄弟則皆啐之大祥主人啐之衆賓兄弟則皆飲之可也神惠今案虞無致嗣以後受酢則然其受尸酢雖虞主人猶卒嗣重加嗣言之詳特牲長兄弟洗觚爲主人於下

皆哭 丈夫婦人哭斯哭矣 疏 正義曰案上言主人哭此言婦人之在位者皆哭也

祝入尸謖 謖起也祝入而無事尸則知起矣 疏 正義曰案上言主人哭此言不告尸者無遣尊者之道也古文

謖或 疏 正義曰注云謖起也者爾雅釋言文詩楚茨曰皇尸謖君與卿四人餕君起大夫六人爲休 疏 尸載起祭統尸謖亦云祝入而無事尸則知起矣不告尸餕是謖與起同義也云祝入而無事尸自知起矣不告者無遣尊者之道也者言祝入而無事者恐告之而尸起有似遣然故云無遣尊者之道也敖氏云祭既畢矣尸必俟祝入乃起者禮之節當然也云古文謖或爲休者胡氏承珙云謖之爲休猶蹙之爲愀縮之爲酋聲本同部王石臞先生云謖字休假字故鄭不從古文或本也 從者奉篚哭如初 初哭從尸入者也奉篚哭氏 疏 正義曰從者即前一人衰絰從尸入者也奉篚哭氏 疏 延華云猶歸俎也 注云初哭從尸者謂如初入時尸哭從

祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之 前道也如初者出如入降如升 疏 正義曰注云前道也者言祝前尸三者之節悲哀同 疏 爲導尸也特牲注云前猶導也方氏苞云以尸入戶祝從尸後故特著前尸以明其先導也凡導及詔相必於前周官寺人職凡內人弔臨于外立于其前而詔相之今案方說是也前尸之儀詳下記云如初者出如入降如升三者之節悲哀同者案上經尸入門丈夫踊婦人踊尸升宗人詔踊如初尸入戶踊如初此出戶如入戶降堂如升堂出門如入門故云出如入降如升三者之節悲哀同也吳氏廷華章句云三言如明尸自出戶至門踊不絕也

右祝告利成尸出

祝反入徹設于西北隅如其設也几在南扆用席 改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以爲厭飫也几在南變右文明東面不南面漸也扆屏隱也於扆隱之處從其幽闇 疏 正義曰自此至贊闔牖戶言陽厭之事○禮經釋例云凡尸既出室之後改饌于西北隅謂之陽厭詳特牲佐食徹尸薦俎敦設于西北隅下祝反入徹設于西北隅者謂祝送尸出門反而入室徹神前之饌于西北隅爲陽厭也如其設也者謂改設西北隅之饌次第一如陰厭時設法也蔡氏德晉云特牲佐食改設此祝改設亦變於吉也 注云改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以爲厭飫也者此與特牲注略同謂改設饌所以求神冀其或饗於此也云几在南變右文明東面不南面者上經祝布席于室中東面右几東面而右几亦几在南矣此

不云右几而云几柱南是變右文也必變右文者以特牲
改饌東面有司徹不儐尸之禮改饌南面恐言右几則其
爲東面爲南面不明言几柱南則與特牲同東面可知故
云明東面不南面也云漸也者以與特牲吉祭同東面爲
向吉之漸也云扆隱也者爾雅釋言文云於扆隱之處從
其幽闇者賈疏謂以席爲障使之隱張氏爾岐疑其與注
有異今案特牲云扆隱用筵有司徹不儐尸之禮云扆用席
鄭注皆云扆隱也又詩抑篇相在爾室尚不愧于屋漏毛
傳西北隅謂之屋漏鄭箋禮祭于奧飫畢改設饌于西北
隅而扆爲障也蔽之處此祭之末也據此則鄭意以扆爲隱處非
謂扆爲障也蔽大記甸人取所徹廟之西北扆薪用爨之
孔疏引熊氏云扆謂西北隅曰屋漏扆者又西北隅隱蔽之處
玉裁注云案室西北隅隱也其說似皆本鄭義然則經云扆用席而注云於扆隱之
處從其幽闇者謂於扆隱之處用席以祭從乎鬼神尚幽
闇之義耳張氏謂賈疏與注異是矣或曰經多言布席設
席此獨言用席用者以也明是以席爲障蔽蓋西北隅當
室之白得戶明最爲室中明處故於祭時必障之以席使
其幽闇亦求諸幽之義也
此說與賈同今亦竝存之

祝薦席徹入于房祝自執其俎

出徹薦席者執事者祝
薦席則初自房來
祝正義曰上主人獻祝云筵祝南
面又云薦菹醢設俎主婦獻籩
婚從是祝有薦有席有俎也今薦席則執事者徹之以入
于房俎則自執以出者降於尸與賓也特牲注云尸俎賓
俎有司歸之注知徹薦席是執事者以設與徹經未言其
人當使執事爲之也
注云祝薦席則初自房來者以其
本自房來故今仍徹入于房鄉飲記鄉射記皆云薦出自
房公食記云筵出自房方氏苞云以此知佐食雖與祝同
獻而席也不設也
贊闔牖戶鬼神尚居幽闇或諸
案有司徹司宮闔牖戶注義同云或誥遠人乎贊佐食者
闇與此注云閉牖與戶爲鬼神或者欲幽
此引之者謂鬼神或欲遠離人故闔之也云贊佐
食者以特牲禮佐食闔牖戶故知此贊即佐食也

右改設陽厭

主人降賓出宗人詔主人降賓則出廟門
人詔主人降者據下記也於主人降
時賓則出廟門矣廟門嬪宮門也
祝正義曰自此至拜稽顙言
注云宗
祝畢送賓之事

主人出門哭止皆復

位門外未入位（疏）正義曰主人出門亦出擯宮門也　注云門外未入位者敖氏云謂擯宮門外未入時之位今案卽上經主人及兄弟賓皆臨位者是也**宗人告事畢賓出主人送拜稽顙**（疏）正義曰主人於大門外也賓執事者於大門外之餘者兄弟也　注云送拜稽顙皆去卽徹室中之饌　賈疏云送拜者明於大門外可知方氏苞云再拜稽顙者蔡氏德晉云禮記朋友虞祔而還此助虞祭之賓皆親之執友旣送葬又助虞祭故重拜以謝之也今案稽顙卽位于門外如朝夕臨位者是也　注云送拜者明於大門外也者以此時賓已出大門則主人亦出送於大門外也故主人出門則哭止而賓主人皆喪拜未卽吉也　注云賓已出大門則主人亦出送於大門外也者卽集釋作則古卽則字通謂室中改設之饌兄弟也者卽徹之吳氏廷華疑義云少牢下篇婦人徹室中之饌則此亦婦人徹之可知注因曾子問取於兄弟語故爲此說而不知例在少牢也今案吳說是也○李氏云荀子曰凡言賓出前所出廟門也故主人出門則哭止而賓主人皆復未入時序列之位俟宗人告事畢然後賓出大門而主人拜送於大門外也云賓執事者皆去卽徹室中之饌者遞云賓執事者皆去卽徹室中之饌兄弟也者卽集釋作則古卽則字通謂室中改設之饌則此亦婦人徹之可知注因曾子問取於兄弟語故爲此說而不知例在少牢也今案吳說是也○李氏云荀子曰凡言賓出主人有尊如或觴之賓出主人拜送反易服卽位而哭如或去之謂喪祭也毋利舉齊謂佐食不獻尸主人有尊謂納一尊于西北隅易服楊倞謂易祭服蓋謂練祥之祭也當攷今案易服楊注謂易祭服反喪服考虞禮經文至拜送賓而止卽記亦未及送賓以後儀節但虞祭主人服葬服則易服當爲易葬服喪服小記云旣葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免然則葬而卽虞者似當服之以終三虞無所謂易也閒傳云斬衰三升旣虞卒哭受以成布六升冠七升荀子所謂易服其指此乎楊注謂爲易祭服固混李氏以爲練祥祭服亦無可徵且練祥與所云喪祭亦未合也至毋利舉齊李氏謂佐食不獻尸是矣主人有尊李氏謂納一尊于西北隅則非蓋吉祭設尊在室外至陽厭改設一尊于室故特牲云納一尊有司徹不償尸之禮云納一尊于室中納者自外而內也此虞祭本設尊于室中無所謂納不若楊注但云主人設尊酌以獻尸之爲愈也

右禮畢送賓

卷三十二終