

萬 有 文 庫

第一集一千種

王雲五主編

儀 禮 正 義

(三十)

胡培翬著

商務印書館發行

義 正 禮 儀

(三十)

著 翬 培 胡

書 叢 本 基 學 國

儀禮正義

卷二十九

既夕禮第十三

鄭目錄云。士喪禮之下篇也。既。已也。謂先葬二日已夕哭時。與葬間一日。凡朝廟日。請啓期必容焉。此諸侯之下士一廟。其上士二廟。則既夕哭。先葬前三日也。大戴第五刪。小戴第

十四。別錄名士喪禮下篇。第十三。

〔疏〕正義曰。校勘記云。夕下。唐石經。嚴。徐。釋文。楊。敷。俱有禮字。集釋無。案既夕摘取篇首二字爲題。與有司微同例。似不必有禮字。舊本俱有。惟單疏標題獨無。明

仍之。云士喪禮之下篇也者。先大父目錄校證云。此與士喪禮共爲一篇。以簡冊繁重。釐而爲二。鄭注周禮引。亦稱既夕禮。張淳識誤。標題亦有禮字。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

有意於其間也。然則儀禮十七篇。其實十五篇耳。敷云。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。即自上篇筮宅家人營之起。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。云謂先葬二日已夕哭時與葬間一日

者。以此夕是葬前二日之夕。次日啓殯。次日乃葬。故知與萃間一日也。云凡朝廟日。請啓期必容焉者。此鄭釋所以先葬二日之義。謂容先葬二日之夕請啓期。先葬一日朝廟也。云此諸侯之下士一廟。其上士二廟。則既夕哭先葬

前三日者。賈疏云。以其一廟。則一日朝。二廟。則二日朝。故葬前三日。中間容二日。若然。大夫三廟者。葬前四日。諸侯五廟者。葬前六日。天子七廟者。葬前八日。吳氏紱云。注疏以每日朝一廟爲尊卑計日之差。殆不其然。

曾子問。古者天子諸侯之喪。視取羣廟之主。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。下記朝廟訖。而適祖無厭明之文。是可見也。今案。

吳說甚是。據曾子問。主既出廟。則安用分日朝於空廟乎。姜氏兆錫。方氏苞。吳氏廷華。亦皆以注疏之說爲非。

互詳記朝禴適祖下。云大戴第五刪者。按勸記云。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。

正義曰。此言請期之事。既夕哭三字。依本經正文。與他篇首言篤盟者不同。以篤

復外位時者。上篇朝夕哭。丈夫即位于門外云云。是外位也。又入門哭。至奠畢。賓出。主人拜送。衆主人出。出門哭止。請

啓期在夕哭之後。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

於祖。有司於是乃請啓期之期於主人。正義曰。遷柩於祖。謂朝廟也。殮。埋棺之坎。見上篇注。前卜日告賓。

言賓。則兄弟可知。王氏士讓云。告于賓。蓋兼已來未來者言。張氏爾岐云。請啟期。主人曰。在明旦。有司遂以告

右請啟期

夙興設盟于祖廟門外。

祖。王父也。下。土祖廟共廟。

正義曰。自此至塔開。言豫於祖廟陳饌之事。敖氏云。設盟。盆

也。設鼎先設盟。以舉者必盟也。今案。凶事不設洗。故設盟。此盟亦設于門外東方。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。是謂祖爲王父也。云下土祖廟共廟者。祭法曰。適十二廟。官師一廟。鄭

注。適土上土。官師中土。下土。是中土亦一廟。而此注專言下土者。舉下土以包中土也。下記其二廟則饌于禴廟。

鼎皆如殯。東方之饌亦如之。皆。皆三鼎也。如殯。正義曰。上篇大斂。陳三鼎于門外北上。有豚魚腊。明

非一鼎。故以皆字指三鼎言之。敖氏云：皆如殯。謂三鼎之面位與。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。遺奠陳鼎不言北上。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。而注以大斂既殯之奠釋之。恐人疑殯別有奠也。又經云：東方之饌亦如之。謂如上篇陳大斂奠。東方之饌。有兩瓦甗。兩躡豆。兩籩也。亦者。亦陳鼎也。吳氏紱云：凡椁入廟後。先設從奠。徹從奠。而後設遷祖奠。徹遷祖奠。而後設祖奠。明日。乃設遺奠。此其序也。蔡氏德晉云：此所陳鼎爲朝祖奠及祖奠陳之也。賈明而行朝祖奠。日側而行祖奠。亦獨平日有朝夕之奠而特盛其禮也。劉氏棻拱云：敖氏以此爲祖奠之饌。而遷祖之奠。別用脯醢醴酒。夫二廟者。朝廟如小斂奠。朝祖如大斂奠。以是爲尊卑之差。如敖氏。夷牀饌于階間。朝正極。用此之說。則朝廟之奠。尙用特豚。而朝祖之奠。止用脯醢醴酒可乎。今案：劉說是也。夷牀饌于階間。朝正極。用此牀。〔疏〕正義曰：校勘記云：儀。唐石經。嚴本。通典。要義。楊。敖。俱作夷。釋文。集釋。通解。俱作儀。陸氏曰：儀音夷。本亦作夷。今從嚴本。○注朝正極。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。云夷之言戶也者。詳上篇男女奉尸儀于堂下。云朝正極。用此牀者。卽下朝廟節云：正極于兩楹間用夷牀。是也。極至廟。需用此牀。故先饌于階間。敖氏云：階間。祖廟堂下。又云：此卽殯者承尸于堂之牀也。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。早闔以爲明。〔疏〕正義曰：自此至夷衾。書變服及啓殯之事。○二燭之用詳下。俟者。俟啓殯也。燭。燭川蒸。乃入也。○校勘記云：注蒸。徐本作烝。張氏曰：注曰燭用蒸。案釋文云：蒸。之承反。薪也。從釋文。案今本釋文亦作蒸。又嚴本與徐本同。而張氏所引作蒸。亦不可解。又案說文：蒸或省火作蒸。黃氏不烈云：張氏出蒸字於上。而原文用蒸字。蓋其所見嚴本作蒸。葉石君所鈔宋釋文作蒸。蒸見說文。今人知蒸而不知蒸矣。各本作蒸從之。云早闔以爲明也者。上經云：夙興。爾雅釋。丈夫鬢散帶。卽位如初。爲將詰云：夙。早也。早則天未明。故藉燭以爲明。云燭用蒸者。詳燕禮庶子執燭下。丈夫鬢散帶。卽位如初。爲將變也。此互文以相見耳。鬢。婦人之髮。喪服小記曰：男鬢髮祖。衆主人免于房。婦人鬢于室。又陳小斂經。子免而婦人鬢。男子冠而婦人笄。如初朝夕哭門外位。〔疏〕正義曰：注云爲將啓變也者。上篇小斂節云：主人

帶云。散帶筮。謂大功以上。初時準其帶不絞。至成服乃絞之。此免髮散帶。皆在尸柩未殯之前。今將啓殯見柩。故變同小斂時。故云為將啓變也。云此互文以相見耳。髮。婦人之變者。賈疏云。髮既是婦人之變。則免是男子之變。今丈夫見其人。不見免。則丈夫當免矣。婦人見其髮。不見人。則婦人當髮矣。故云互文以相見耳。案小斂主人髮。衆主人免。此必知丈夫免而不髮者。李氏如圭云。禮記曰。非從柩與反哭。無免于壙。從柩言免。不言髮。又既啓之後。皆無髮之文。則啓後雖斬衰者亦免。為母子即位又哭而免。斬衰啓殯乃免。禮之差也。今案。此經言丈夫不言主人。則兼衆主人在內。李說是也。又鄭以髮為婦人之變者。婦人之髮有二。有著筮之髮。有去筮之髮。成服以前之髮無筮。故小斂但云婦人髮于室。而不言筮。成服以後有筮。故喪服斬章云筮髮。衰。記云。惡筮有首以繫。皆髮筮連言。此經但言髮。則是髮從小斂時去筮之髮。故云髮婦人之變也。云喪服小記曰。男子免而婦人髮。男子冠而婦人筮者。鄭引以證此經髮是指婦人言也。小記又曰。其義為男子則免。為婦人則髮。注。別男女也。孔疏。當髮斂之節。男子著免。婦人著髮。故云男子免而婦人髮。熊氏朋來云。小記男子免婦人髮。自足為證。既夕經文。必亦如小記所言。而有脫字。注者妄謂互文。適以惑人也。張氏爾岐云。據賈疏。當云丈夫免婦人髮。此或偶脫去三字。今案此經自有闕文。熊張以為脫字。是也。然其說雖與鄭異。而義則同。若敖氏以髮即屬丈夫言。殆有難通。據下經多男婦並言。豈有啓殯髮服。獨遺婦人之理。沈氏彤云。婦人之髮。猶丈夫之免。小記云。總小功處卒哭則免。明婦人之髮亦然。詎有啓殯而親屬不髮者。崔氏大功以下無髮之說。不可從也。謂小斂以來至此自若者。亦非。江氏琦云。敖氏謂髮者去冠纓而為露紛。將髮髮者先髮。婦人當髮者。自小斂以來至此自若。故經但言丈夫。而婦人不與也。案髮乃婦人之節。何得加之男子。名實殺亂。經文所無。況髮髮止未成服以前。啓殯至處卒哭。唯免而已。奔喪為母。僅壹髮。則於此明不髮可知。此經雖主於父。義實兼母。不獨免髮相對。有小記文可證也。褚氏寅亮云。敖說漏卻婦人。一誤也。移婦人之髮於丈夫。二誤也。是皆以敖說為難通矣。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。外兄弟在其南。南上。寶纒之。北上。門東北面西上。門西北面東上。西方東面北上。主人即位。辟門。此門外位也。必知經言即位如初為門外位者。以下始言主人拜賓入。則此未入門。故知為門外位也。沈氏彤云。即位。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。將有事。止謹。謹。亦無也字。○吳氏廷華云。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。謹。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。止謹。亦無也字。○吳氏廷華云。

寶。爲啓來者。拜之如臨。祖。將啓。今案。主人入卽位。卽堂下之位也。注云此不蒙如初者。以男子入門不哭也。者。案。上篇朝夕哭。主人拜賓勞三。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。啓之。外內不哭。彼注云。將有事。爲其謹。與此注義同。詳下記。商視免袒。執功布入。升自西階。盡階不升堂。聲三。散三。命哭。

功布。灰治之布也。執之以接神。爲有所拂也。聲三。三有聲存。〔疏〕正義曰。敷氏云。商視。公有司也。其爲神也。啓三。三言啓告神也。舊說以爲聲噫與也。今文免作繞。士。但當申服加麻。此時有事于極。故烈

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。商視升自西階。盡階不升堂。以殯在西階上故也。曾子問。大視禫冕。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。故升自西階。若於堂

下告則太遠。堂上告則太近。故升階盡等級。卽不升堂是也。命哭者。已啓見極。故命主人男女以下哭也。○注。拂。毛本作防。校勘記云。嚴。徐。叢。氏。集釋。敷。氏。作。拂。與。單。疏。注。合。釋。文。亦。作。拂。云。拂。拂。本。又。作。佛。佛。上。芳。味。

反。下。芳。丈。反。楊。氏。拂。仿。作。彷彿。通。與。仿。作。極。通。解。作。仿。今。從。嚴。本。云。功。布。灰。治。之。布。也。者。賈。疏。謂。七。升。以。下。之。布。喪。大。記。七。御。棺。用。功。布。孔。疏。功。布。大。功。布。也。云。執。之。以。接。神。爲。有。所。拂。也。者。賈。疏。云。拂。拂。猶。言。拂。拭。去。

塵也。是據下拂極用功布言也。然拂與拭異。又云。拂。拂。去。凶。邪。之。氣。沈。氏。形。云。檀。弓。曰。君。臨。臣。喪。以。巫。視。桃。菊。鄭。注。爲。有。凶。邪。之。氣。然。則。拂。去。凶。邪。君。臨。臣。喪。之。禮。也。豈。子。啓。父。殯。而。亦。用。此。禮。乎。且。桃。菊。可。以。去。凶。邪。功。布。何。物。

而欲以去凶邪乎。此不通之論耳。今案沈說是也。據注言以接神。則楊本作彷彿義似較顯。然下經明云拂極用功布。則商視此時執以入者。正符極出肆而拂之耳。云聲三。三有聲存神也。又云舊說以爲聲噫與也者。士虞禮記。視升。止

顏淵死。子曰噫。檀弓云。公肩假曰噫。是古人發聲多云噫。故知此聲亦謂噫也。凡祭祀。神之所享謂之歆。今作聲

欲令神歆享。故云歆警神也。案注云存神。亦是警覺神之意。唯此注引舊說作噫與。與彼二注作噫歆者異。顧氏炎武

抑或但取其聲之似。而於字義無關乎。今案。此啓殯作聲以存神。與尋常祭告不同。顧說亦自近理。又大戴禮諸侯遷廟篇亦云。視聲三。孔氏補注以聲爲噫歆。用士虞記曾子問注也。云啓三。三言啓告神也者。蓋先聲三以警之。使神

之存。而後三言啓以告之也。周禮喪祝。及辟。令啓。燭人。照徹與啓。〔疏〕正義曰。賈疏云。一燭入室中。照徹奠。蓋告神後。卽令役人啓之也。今文免作繞。詳上篇。燭人。照徹與啓。燭于堂。照開殯肆。今案。二燭爲照

樞而設。故待啓而後入。下經燭從。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。注兼言照微者。蓋據設大斂奠於室時有燭故也。此啓殯時燭雖未入。亦當有燭。否則主人何以卽位。商祝何以升階乎。但燭在地弗動。故照樞。祝降與夏祝交于階下。取銘置于重。祝降者。祝徹宿奠降也。與夏祝交。事相接也。夏祝取銘。須用燭耳。

〔疏〕正義曰。祝降者。周祝降也。與夏祝交于階下。夏祝升也。先大父儀禮釋官云。案此節注疏誤。敖氏繼名。公曰。祝降者。周祝取銘而降也。不言其升。故以降見之。與夏祝交事相接也。夏祝與執事者升。取宿奠也。祝取銘置于重。爲啓殯遷之。取銘在前。置于重在後。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。執以待樞入廟後仍復設之。下重先奠從。卽此奠也。銘本置于重。上篇殯訖祝取銘置于殯。今因啓殯。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。降者在東升者在西。禮經釋例云。凶事交相右。此經是也。吉事。踊無算。主人。〔疏〕正義曰。算。唐石經作筭。集

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。集字解。與筭籌之筭別。後凡言無算者同。辨見後請讀誦執算從。商祝拂樞用功布。幘用夷衾。拂。去塵也。幘。下。○踊無算。蓋見樞出殯將行也。或云自主人以下皆踊。○校勘記云。注覆上。蓋

〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。樞出自殯。故拂之覆之。蔡氏德晉云。夷衾。卽小斂後覆尸之衾。至此以之覆樞。蓋徐本。通典。集釋。通解。要義。楊。敖。俱有幘字。毛本脫。○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。朝祖廟也。禮弓曰。殷朝而殯於祖。周朝而遂葬。蓋象平生時。將出必辭尊者。周謂之輔。天。〔疏〕正義曰。自此至由足西面。言遷柩朝祖之事。○用軸者。言用軸載樞。以朝於祖廟。白虎通曰。子畫之以龍。乘軸車。辭祖禰。是也。○校勘記云。注。嚴。徐。楊氏。無時字。與疏合。集釋有。程。嚴。

遷于祖。用軸。遷。徙也。徙於祖。朝祖廟也。禮弓曰。殷朝而殯於祖。周朝而遂葬。蓋象平生時。將出必辭尊者。周謂之輔。天。〔疏〕正義曰。自此至由足西面。言遷柩朝祖之事。○用軸者。言用軸載樞。以朝於祖廟。白虎通曰。子畫之以龍。乘軸車。辭祖禰。是也。○校勘記云。注。嚴。徐。楊氏。無時字。與疏合。集釋有。程。嚴。

子畫之以龍。乘軸車。辭祖禰。是也。○校勘記云。注。嚴。徐。楊氏。無時字。與疏合。集釋有。程。嚴。

子畫之以龍。乘軸車。辭祖禰。是也。○校勘記云。注。嚴。徐。楊氏。無時字。與疏合。集釋有。程。嚴。

子畫之以龍。乘軸車。辭祖禰。是也。○校勘記云。注。嚴。徐。楊氏。無時字。與疏合。集釋有。程。嚴。

子畫之以龍。乘軸車。辭祖禰。是也。○校勘記云。注。嚴。徐。楊氏。無時字。與疏合。集釋有。程。嚴。

徐·葛木·通典·通解·楊氏·俱作程·程氏·集釋·單疏·及識誤所引疏本·俱作程·關·通典作闕·又關軸之軸·嚴·徐·集釋·俱作軹·敖氏士喪禮載此注·亦作軹·通典·程氏·通解·楊氏·俱作軸·張氏曰·疏軹作軸·監本亦作軸·從疏及監本·今案·陳鳳梧本作程·亦無時字·關軸之軸·金氏曰·追從鍾本·作軹·唯程字係木旁·與考工記程固倍之之程同·今從程氏諸本·餘俱從嚴本·云運徙也·爾雅釋詁文·云徙於祖·朝祖廟也者·謂從殯宮徙於祖廟·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·喪之朝也·順死者之孝心也·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·朝廟則爲之蹕·是母喪亦朝廟明也·云軸·軹軸也者·經言軹·記言軹軸·故知軹即軹軸也·云軹軸如轉麟·刻兩頭爲軹者·轉麟未詳·賈疏·謂漢時名轉軸爲轉麟·麟·輪也·然字書少訓麟爲輪者·此不可考·周禮考工記注·軹·書也·說文·喜·車軸耑也·是軸之兩頭爲軹也·說文又云·軹·車輪小穿也·轂末之小穿·亦當軸之兩頭處·故又訓軹爲小穿·刻者·刻軸之兩頭使小·以便貫入輪也·說文·軸所以持輪者·云軹狀如長牀·穿程前後·著金而關軸者·李氏如圭云·程·謂軹之兩旁木如牀髀者·方氏苞云·軹狀如牀·前後橫木·兩旁直木·廣雅·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·然則程爲軹兩旁長木矣·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·則作軹爲是·戴氏震云·作軸譌也·上篇升棺用軸·注·軸·軹軸也·軹狀如牀·軸其輪·輓而行·下記軹軸饌于西階東·注·軹軸饌於殯宮·其二廟者·於軹亦饌軹軸焉·是軹軸爲升棺遷祖之用·若葬日載柩入壙·則用靈車·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·亦人輓之·方氏苞云·下經·正柩于兩楹間·用夷牀·亦人舉軹軸以升·而後遷於夷牀·故禮記諸侯升正柩至五百人也·云大夫諸侯以上有四周·謂之輶·天子畫之以龍者·謂大夫諸侯以上遷祖用輶·不用軹軸·檀弓·天子之殯也·最塗龍輶·鄭注·天子輶車·畫轅爲龍·是也·輶與軹軸所以異者·輶上有四周·軹軸則無也·先大夫三禮札記云·注大夫二字·疑是衍文·檀弓·顏柳曰·天子龍輶而榑輶·諸侯榑輶而設輶·蓋天子諸侯殯用輶車·故遷祖亦用輶車也·又曰·三臣者·廢輶而設輶·竊禮之不中者也·鄭注·三臣於禮去輶·今有紼·是用輶禮也·故其注喪大記君大夫葬用輶士喪用國車云·大夫廢輶·此言輶非也·輶皆當爲載以輕車之輕·聲之誤也·輕字或作輶·是以又誤爲國·據此二注·則鄭固不謂大夫有輶也·且大夫卽有輶·當云大夫以上可矣·何必連言諸侯·

以是知大夫二字。後人妄加之耳。今案。此注誤衍大夫二字。在孔賈時已然。孔禘記疏。及賈此疏。謂天子諸侯。殯葬朝廟皆用輜。大夫殯葬不用輜。唯朝廟用輜。皆曲護此注。禘記疏又謂士殯不用輜。朝廟得用輜。若天子元士。葬亦用輜。軸。本下經齒先入注。重先奠從。燭從。柩從。燭從。主人從。行之序也。主人從者。丈夫由右。婦人由左。以服之。親疎為先後。各從其昭穆。男賓在前。女賓在後。〔疏〕

正義曰。重有銘以表柩。故在先。秦氏蕙田云。重與奠皆神所憑依。故遷祖以二者先柩而行也。吳氏廷華云。燭從。照奠及柩。柩從。燭從。柩前後有燭。慎也。今案。周禮天府。凡吉凶之事。祖廟之中。沃盥執燭。鄭注。凶事。后

王喪朝於祖廟之奠。此亦天子及后喪朝廟之證也。注云行之序也者。謂自殯宮行至廟之次序也。云主人從者。丈夫由右。婦人由左者。此本王制內則之文。云以服之親疎為先後。各從其昭穆者。姜氏兆錫云。以服之親疎為先後。即

文王世子以喪服之精麤為序也。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。敷氏云。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。江氏琦云。敷氏蓋以反哭之次序推之。說較有據。方氏苞云。注說散說皆未安。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

先俟於祖廟。則主人從柩。丈夫先。婦人後。自然之序也。今案。言主人可以該衆主人及婦人。而不可。以該賓。經但言主人從。不言賓從。則知從柩無賓。蓋啓殯時。賓已前行而俟於祖廟矣。方義為長。升自西階。

柩也。猶用子道。〔疏〕正義曰。注云柩也者。言此升是柩升也。云猶用子道不由阼也者。生時用子道。升降不敢由阼。不由阼也。階。今朝廟猶然。所謂順死者之孝心。此其一也。敷氏云。升自西階。神之也。凡柩歸自外而入廟者。既小斂。則升自阼階。未忍異於生也。既大斂。則升自西階。案敷此說。以曾子問君薨而柩自外來者為

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。仍從鄭義為是。奠俟于下。東面北上。侯正柩。〔疏〕正義曰。此即上奠從之奠也。俟于下。蓋在西階下。侯正柩。乃主人從升。婦人升。東面衆主人東即位。〔疏〕正義曰。衆主人東即位。各本無主字。校勘記云。唐石經有主字。敷氏曰。東即

聞云。士喪禮全篇皆言衆主人即位。衆主人復位。無言衆人者。此文與上篇衆主人東即位同。故鄭注云。東方之位。通

典禮四十五正作衆主人東即位。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。以婦人當在堂上。觀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。遂向東階下卽西面位也。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。上篇於始死云。主人坐于牀東。衆主人在其後西面。注。衆主人。庶昆弟。記云。尸在室。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。兩楹間。象鄉戶牖。疏。正義曰。用夷牀者。謂以輿軸載柩升堂。至正柩時。則遷之于夷牀。與諸侯升正柩。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。象向戶牖間尊者之位。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。賈欲同讀士無西房之說。故指戶牖間爲近西。若近西。不得云兩階間也。主人柩東西面。

置重如初。如殯宮。疏。正義曰。主人升視正柩畢。乃至柩東西面。故於此言之。婦人猶東面不改。故於升時言之。席。敷氏云。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。巾之升降自西階。疏。設於柩之西。直柩之西。當西階也。從奠設如初。東面也。不統於柩。神不西面也。不設柩東。東非神位也。巾之者。爲禦當風塵。

〔疏〕正義曰。席。毛本作序。誤。○席。奠席也。上云重先。奠從。故正柩畢置重。乃設奠也。此奠從柩而來。故注謂之從奠。升降自西階。謂奠者升降也。不升自西階者。詳後設遷祖奠節。褚氏寅亮云。此奠從後。乃設遷祖奠。徹遷祖奠後。乃設祖奠。皆在同日。注云從奠設如初。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。爲禦當風塵者。此無牲肉。亦巾之者。爲在堂有風塵。異於室也。禮經釋例云。凡奠。小斂以前。皆在戶東。大斂以後。皆在室中。遷祖以後。皆在柩西。既還車。則在柩東。士喪禮。始死。奠于室中。此始卒之奠也。小斂畢。奠于堂上。戶東。此小斂之奠也。皆在戶東。大斂畢。乃奠。視執巾。席從。設于奧。東面。注。自是不復奠于戶室中。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。豆錯俎錯云云。此朔月之

奠也。有薦新。如朔奠。此薦新之奠也。皆極在西階上。而奠在室中。既夕禮。遷于祖。正極于兩楹間。畢。席升。設于極西。奠設如初。既夕記。啓殯朝廟之儀。正極畢。奠升。設于極西。此從極而行之朝夕奠也。設于堂上極西。既夕禮。質明。徹畢。乃奠。如初。李氏如圭云。亦于極西席前設之。既夕記。徹。乃奠。此徹去從奠。設朝廟之奠也。亦在堂上極西。既夕禮。載極于車。畢。降奠。當前束。注。當前束。猶當尸屬也。亦在極車西。既夕記。朝祖廟後。卒束前而降奠。席于極西。此從極而降之朝廟奠也。設于堂下極車西。既夕禮。徹奠。謂徹朝廟奠乃祖。注。還極車向外為行始。又云。布席乃奠如初。此極將行之祖奠也。葬日。徹者入。丈夫踊。設于西北。此徹祖奠也。又云。鼎入乃奠。此大遺奠也。祖奠大遺奠。經不云設於何所。考既夕記。祝饌祖奠于主人之南。當前略。北上。巾之。敖氏繼公曰。于主人之南。明其在車東也。祖奠在極車東。則大遺奠亦在極車東矣。釋例又云。大斂以後。奠于室者。既殯。則以鬼神之禮事之。遷極以後。奠于極者。蓋極既離殯宮。則奠宜從極。不能復設于殯宮之室也。又云。楊氏復曰。喪奠之禮有三變。始死。奠于尸東。小斂奠。亦如之。既殯。奠于室之奧。設席東面。朝夕奠。朔月奠。薦新奠。亦如之。啓殯入廟。席設于極西。奠設如初。如初者。如室中之神席東面也。朝祖奠亦如之。降奠及祖奠遺奠皆如之。但設于極東為異。既夕禮。朝廟。奠從。席升設于極西。注。不設極東。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。遷極以後。奠于極西者。此時極北首。奠亦在其右也。至還車向外後。極復南首。故奠于極東。仍在其右矣。楊氏及注說皆欠分明。又祖奠大遺奠極已南首。故此二奠在極東。楊氏并謂降奠亦在極東者。非也。此時極尚北首。故主人踊無算降拜。賓卽位踊。襲主婦及親者由足西面。設奠時。婦人皆室戶西南面。奠畢可以居。〔疏〕正義曰。踊無算。既奠乃踊也。降拜。賓卽位踊。卽堂下位而踊也。禮記曰。小斂大斂。啓皆辨拜。襲房中。〔疏〕者。主人自未啓殯前卽位袒。至是乃襲也。敖氏云。卽位亦在阼階下。襲亦在序東。婦人由足出于極南也。西面于阼階上。亦南上。○注乃得東也。嚴木也作面。校勘記云。闕。葛。通解。俱作也。今案經明云西面。注不當云東面。作也為是。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極西北也。初升時在極西。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。鄭蓋以大夫士無西房。室偏於西。故以為室戶西也。然與上兩楹間象鄉戶屬之說相違矣。云親者西面。堂上迨。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。據上始死親者在室。衆婦人在戶外。注蓋準彼言之耳。說是也。但以堂上迨為辭。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。北轉。進也。進車者。象生時將行陳駕也。今時謂之〔疏〕。正義曰。自此至送于門外。言薦車馬。日將行。故豫陳車。李氏如圭云。北轉。鄉內也。敖氏云。北轉。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。殿。徐。東誤采。黃氏不烈云。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。乘車也。以生時將行陳駕。故進此車於庭而陳之。象生時也。此車平日所乘。靈魂憑之。故謂之魂車。蓋漢時有此名也。蔡氏德晉云。敖氏謂此即遣車。非也。遣車乃是載遺奠之包牲者。即禮弓所云塗車也。今案。禮記注云。大夫以上。乃有遣車。則士無也。此所薦之三車。殆曲禮所謂祥車耳。非遣車。亦非載柩之車。載柩之車。即下記途匠納車于階間之車。所謂靈車也。此不言者。文略。遣車詳後。徹巾苞牲取下體下。云轉。轉也者。說文。轉。轉也。轉。轉也。二字互訓。案考工記。轉人爲轅。車人爲大車之轅。是轉與轅別。今許鄭以轅釋轉者。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。質明滅燭。質。正〔疏〕。正義曰。言質明滅燭。則自車爲首。據下經陳明器于乘車之西。則乘車在西。是西上也。質明滅燭。質。正〔疏〕。正義曰。言質明滅燭。則自云質正也。詳士冠禮。徹者升自阼階。降自西階。西南。已再設。爲奠。〔疏〕。正義曰。此徹從設之舊奠也。注云辟新奠者。設序西南。已再設。爲奠者。此舊奠未啓殯前設之。至朝廟又設之。是已再設也。已再設。而猶設於序西南。則積且襲矣。故不設也。設於序西南。爲求神於庭。詳上篇陳小斂奠饌于東堂下。乃奠如初。升降

自西階。爲遷祖奠也。奠升不由阼〔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。及朝御廬乃奠。鄭注。奠。朝廟奠。卽此也。如初。謂亦柩西席前東面設之。如從奠也。但從奠止禮酒脯醢。此奠則有牲肉等物。故賈疏云。其饌則異。以其上三鼎及東方之饌皆如大斂奠是也。云奠升不由阼階。柩北首。辟其足者。賈疏云。辟足者。以其來往不可由首。又飲食之事不可襲之由足。

東面設之。如從奠也。但從奠止禮酒脯醢。此奠則有牲肉等物。故賈疏云。其饌則異。以其上三鼎及東方之饌皆如大斂奠是也。云奠升不由阼階。柩北首。辟其足者。賈疏云。辟足者。以其來往不可由首。又飲食之事不可襲之由足。

東面設之。如從奠也。但從奠止禮酒脯醢。此奠則有牲肉等物。故賈疏云。其饌則異。以其上三鼎及東方之饌皆如大斂奠是也。云奠升不由阼階。柩北首。辟其足者。賈疏云。辟足者。以其來往不可由首。又飲食之事不可襲之由足。

東面設之。如從奠也。但從奠止禮酒脯醢。此奠則有牲肉等物。故賈疏云。其饌則異。以其上三鼎及東方之饌皆如大斂奠是也。云奠升不由阼階。柩北首。辟其足者。賈疏云。辟足者。以其來往不可由首。又飲食之事不可襲之由足。

東面設之。如從奠也。但從奠止禮酒脯醢。此奠則有牲肉等物。故賈疏云。其饌則異。以其上三鼎及東方之饌皆如大斂奠是也。云奠升不由阼階。柩北首。辟其足者。賈疏云。辟足者。以其來往不可由首。又飲食之事不可襲之由足。

東面設之。如從奠也。但從奠止禮酒脯醢。此奠則有牲肉等物。故賈疏云。其饌則異。以其上三鼎及東方之饌皆如大斂奠是也。云奠升不由阼階。柩北首。辟其足者。賈疏云。辟足者。以其來往不可由首。又飲食之事不可襲之由足。

東面設之。如從奠也。但從奠止禮酒脯醢。此奠則有牲肉等物。故賈疏云。其饌則異。以其上三鼎及東方之饌皆如大斂奠是也。云奠升不由阼階。柩北首。辟其足者。賈疏云。辟足者。以其來往不可由首。又飲食之事不可襲之由足。

東面設之。如從奠也。但從奠止禮酒脯醢。此奠則有牲肉等物。故賈疏云。其饌則異。以其上三鼎及東方之饌皆如大斂奠是也。云奠升不由阼階。柩北首。辟其足者。賈疏云。辟足者。以其來往不可由首。又飲食之事不可襲之由足。

東面設之。如從奠也。但從奠止禮酒脯醢。此奠則有牲肉等物。故賈疏云。其饌則異。以其上三鼎及東方之饌皆如大斂奠是也。云奠升不由阼階。柩北首。辟其足者。賈疏云。辟足者。以其來往不可由首。又飲食之事不可襲之由足。

故升自西階也。今案。凡奠皆升自阼階。降自西階。此及上設從奠。主人要節而踊。節。升。〔疏〕正義曰。注云節升。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〕降者。謂以奠之升。

降為踊節也。徹時升降亦然。此不言婦人踊者。上多言丈夫踊。丈夫為對婦人之稱。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。圉人夾牽之。駕

之馬。每車二匹。纓。今馬鞅也。就。成也。諸侯之臣。飾纓以三色而三成。此三色也。蓋條絲也。其著之如屬然。天子之臣。如其命數。王之革路條纓。圉人。養馬者。在左右曰夾。既奠乃薦馬者。為其踐汚廟中也。凡入門。參分

庭一在。〔疏〕正義曰。馬北面。猶車之北轡也。交轡。鄭無注。敖氏云。每馬兩轡。交轡而夾牽之。謂左人牽右轡。右人牽左轡也。郝氏敬云。以兩內轡交結。兩圉人左右各持外轡夾牽之。今案。周禮序官。圉人良馬匹

一人。駕馬纓一人。若如敖說。則一馬需二圉人矣。恐未然。○校勘記云。注就成二字。監本誤倒。著。通典作節。條纓。毛本作絲條。殿。徐。通典。集釋。通解。揚。敖。作條纓。與疏合。今案。陳本亦作條纓。疋。集釋作匹。

云駕車之馬。每車二疋者。士駕二馬也。乘車。道車。彙車。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。以其當膺繫飾。故又謂之繫纓。注訓纓為馬鞅。此也。但案。春秋傳。拔劍斷鞅。又晉有十鞅。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。以削革為之。三就三重三疋也。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。繫為馬大帶。

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。蓋條絲也。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。以條絲飾之。此纓三就。亦以條絲飾之。但其著之亦如屬然。故下即引王之革路條纓為證也。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。哈攝盛耳。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。云既奠乃薦馬者。為其踐汚廟中也者。以既奠乃薦。便其出。使不久停廟中。

恐致踐汚也。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。御者執策。立于則敖氏以為但沒審耳。是矣。不必至中庭也。況置重即在參分庭一在南之處。詎可於是薦馬邪。御者執策。立于

馬後。哭成踊。右還出。主人於是乃哭踊者。薦。〔疏〕正義曰。盧氏文弼云。張從陸作策。石經及諸本俱作策。○先大車之禮。成於薦馬。御。御車也。士得乘兩馬車。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。敖氏云。右還。西上也。注云主人於是乃哭踊者。薦車之禮。成於薦馬者。車得馬而後能行也。敖氏云。哭成踊。圍人與御者也。襍記曰。薦馬者哭踊。褚氏寅亮云。注指主人爲是。襍記薦馬哭踊。亦指主人也。孔疏云。馬是牽車爲行之物。今見進馬。是行期已至。故孝子感之而哭踊。是也。江氏筠云。案經於主人外所特著哭踊者。上篇朋友親戚。西階東北而哭踊三。一也。君視斂節。君哭。及君要節而踊。二也。此篇拾踊中。賓亦在焉。而不特著自餘執事者。蓋皆以賤略之矣。如喪大記云。斂者既斂。必哭。經并不著。何獨於此著圍人與御者乎。又云。襍記云。薦馬者哭踊出。乃包奠而讀書。孔疏。薦馬凡有三。極至祖廟。爲遷祖之奠訖。乃薦馬。一也。日側祖奠之時。又薦馬。二也。明日設遺奠時。又薦馬。三也。此薦馬下云包奠而讀書。於既夕禮當第三薦馬之節。然則圍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。襍記曰。薦馬者哭踊出。言見主人之哭踊而出也。賓出主人送于門外。〔疏〕正義曰。賓出。遷祖事畢也。李氏與此經言哭成踊右選出同。蓋以哭踊爲出之節也。氏云。送亦拜之。門。廟門也。

右薦車馬設遷祖之奠

有司請祖期。亦因在外位請之。當以告賓。賓每事畢。輒出。將行而飲酒曰祖。祖。始也。〔疏〕正義曰。自此至屬引。言將祖時先載柩設柩車之事。○輒。毛本誤作徹。云亦因在外位請之者。因主人送賓在外而請之。亦。亦請啓期也。云當以告賓者。上請啓期曰告于賓。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。詳聘禮記出祖釋轍下。生時將行。有飲錢之禮。謂之祖。此死者將行設奠。亦謂之祖。周禮喪祝注。曰。日側也。謂鄭司農云。祖謂將葬于庭。象生時出則祖也。云祖始也者。爾雅釋詁文。喪祝注云。祖爲行始。曰。日側也。謂將過中。〔疏〕正義曰。主人答有司之辭也。○校勘記云。注。敖氏無將字。與疏合。嚴本亦有。云側也者。段之時。〔疏〕氏玉裁云。當作側。讀爲戾。戾。跌也。漢人用跌不用映。今案。說文。戾。日在西方時側也。是側與戾通。戾又作吳。廣雅釋言。吳。跌也。王氏疏證云。吳之言傾側。跌之言差跌也。易作戾。士喪禮下篇作側。穀梁春秋經作穉。并字異而義同。案段氏以映爲跌。與廣雅合。然鄭注周禮司市云。日戾。映中也。則鄭未嘗不用映。說

文·映·日部新附字·注云·日昃也·云謂將過中之時者·易曰·日中則昃·說文曰·在西方時側也·是側已過中·非將過中之謂·諸本有將字·非·當從敖本·王氏士讓云·祖奠以當夕奠·雖視當日之夕奠差早·然亦必待過中之節也·

主人入袒乃載踊無算卒束襲祖·為載變也·乃舉柩卻下而載之·束·束棺〔疏〕正義曰·袒·石經補缺誤作

痛益加·○校勘記云·注舉柩上·殿·徐·通典·集釋·楊·敖·俱有乃字·與疏合·通解無·毛本亦脫乃·云袒·為載變也者·載謂載柩於車也·上遷祖正柩奠訖·主人即位踊襲·此入而復袒·故云為載變也·云乃舉柩卻下而載之·

者·釋經乃載之文·賈疏云·鄉柩在堂北首·今卻下·以足鄉前·下堂載於車·故謂之為卻也·李氏云·下柩於階間載之·積氏寅亮云·復以軸降柩自西階載於車·此時柩仍北首是也·云束·束棺於柩車者·此載柩之車·亦謂之柩車·

詳下記遂匠納車于階間下·案既載復束之·使不動也·上為載而袒·卒束則載之·事畢故襲矣·降奠當前束·下遷祖之奠也·當前束·猶當戶牖〔疏〕正義曰·校

祖·通典作柩·今案·上經乃奠如初·注云·為遷祖奠也·諸本作祖·是·云下遷祖之奠也者·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束也·云當前束·猶當戶牖也者·李氏云·下記始死即牀而奠當

牖·牖·肩頭也·云亦在柩車西者·前奠於堂上·在柩西·此奠於堂下·在柩車西·故云亦·詳前席升設于柩西下·云束有前後也者·以束棺於車·必前後束之·乃得安固·是有前束有後束·故經云當前束也·檀弓孔疏云·時柩猶北

首·前束·商祝飾柩·一池·紐前經後緇·齊三采·無貝·飾柩·為設牆柩也·巾奠乃牆·謂此也·牆有布帷·柩有布

布·一池縣於柩·前·士不揄絞·紐所以聯帷荒·前赤後黑·因為飾·左右面各有前後·齊居〔疏〕正義曰·周禮

標之中央·若今小車蓋上蕤矣·以三采緇為之·上朱·中白·下著·著以絮·元士以上有貝·〔疏〕喪祝·及祖·

飾棺·乃載·飾棺·即飾柩也·鄭注·其序載而後飾·既飾當還車向外·據此經飾在載後也·喪祝又曰·凡鄉大夫之喪·掌事而斂飾棺焉·然則此商祝飾柩·為公家之臣來給事者明矣·又巾車·小喪·共隘路與其飾·注·隘路·載柩

車也·飾·棺飾也·案說文·柩·棺也·緇文柩作隘·隘即柩字·棺與柩亦同義·○注衣以青布·毛本布誤白·云飾柩·為設牆柩也者·此言飾柩之事·周禮縫人注云·孝子既啓見棺·猶見親之身·既載飾而以行·若存時居於帷幕而加文繡·喪大記注云·飾棺者·以華道路及壤中·不欲衆惡其親也·此釋所以飾棺之義也·云巾奠乃牆·下記文牆即飾棺·故云謂此也·檀弓飾棺牆注云·牆之障柩·猶垣牆障家·云牆有布帷·柩有布荒者·喪大記曰·土布帷布荒·

鄭注。荒、蒙也。在旁曰帷。在上曰荒。土布帷布荒者。白布也。君大夫加文章焉。案喪大記。大夫畫帷畫荒。火三列。黻三列。君龍帷黼荒。火三列。黻三列。漢禮器制度。天子龍火黼黻皆五列。是其加文章之事。又大記言。君素錦褚加帷荒。大夫同。注謂大夫以上有褚。以覆棺。乃加帷荒于其上。此則士亦當有之。但不必用素錦耳。釋名。其蓋曰樞。亦曰鼈甲。似鼈甲然也。其旁曰牆。似屋牆也。是皆以在上爲樞。在旁爲牆也。周禮縫人。衣製樞之材。鄭注。必先纜衣其材。乃以張飾也。樞之言聚。諸師之所聚。檀弓。周人牆置製。鄭注。牆、樞衣也。喪大記注亦云。帷荒皆所以衣樞也。又似與此注異者。李氏云。對言之。則帷爲牆。象宮室之牆壁。荒爲樞。謂諸采之所聚。通言之。則帷荒總名樞衣。製。樞之材是也。亦總名牆。巾奠乃牆是也。今案。據縫人言。製樞之材。則樞是縛木爲格。覆於棺上。帷荒皆縫合於樞。但荒在樞上。帷則坐於四旁。有似於牆。故又名牆耳。云池者。象宮室之承霑。以竹爲之。狀如小車。衣以青布者。檀弓曰。池視重霑。鄭注。如屋之有承霑也。以竹爲池。衣以青布。縣銅魚焉。喪大記注亦云。池以竹爲之。如小車。衣以青布。樞象宮室。縣池於荒之爪端。若承霑然。云君大夫以銅爲魚。縣於池下。今案。縣魚。據大夫以上言也。士無魚。其池之制則同。答與輪通。說文。答。車答也。輪車。輪閒橫木也。釋名。答橫在車前。織竹作之。孔答答也。此樞車之池。與小車之答相似。故鄭據以曉人也。云一池。縣於柎前者。喪大記。君三池。大夫二池。士一池。孔疏謂天子四面四池。諸侯三。闕於後。大夫二。前後各一。士一池。唯在前也。云士不掄絞者。禮記曰。大夫不掄絞。屬於池下。鄭注。謂池飾也。掄。掄覆也。采青黃之閒曰絞。屬猶繫也。人君之樞。其池繫絞於下。而畫翟雉焉。名曰振容。又有銅魚在其閒。大夫去振容。士去魚。案大夫不掄絞。明士亦然。故云士不掄絞也。喪大記則云士掄絞者。蓋鄭所見本掄絞上有不字。後脫耳。孔疏。謂士掄絞。明大夫亦掄絞。但大夫不以掄絞屬於池下爲振容。似屬曲說。云粗所以聯帷荒。前赤後黑。因以爲飾。左右面各有前後者。喪大記注亦云。粗所以結連帷荒者。孔疏。荒在上。帷在旁。屬粗以結之。與束棺屬披之粗別也。經。赤色。緇。黑色。經云前經後緇。鄭恐人疑前後各一。故注云左右面各有前後。明常有四粗也。喪大記曰。士緇粗二。緇粗二。緇亦赤也。喪大記又曰。君緇粗六。大夫緇粗二。玄粗二。士變玄爲緇。而數與大夫同。云齊居樞之中央。若今小車蓋上義矣者。鄭注喪大記亦云。齊象車蓋義。繼合襍采爲之。形如瓜分然。孟氏崇義云。齊者。謂在荒之上。當樞之中央。形圓如車蓋上義矣。漢之小車。蓋上有三采。齊高三尺。徑二尺。餘或曰齊。如今之轎頂然。云以三采緇爲之。上朱中白下蒼者。謂以三采緇爲齊也。朱白蒼。本聘禮記。喪大記疏則謂三采爲絳黃黑。未詳何據。云著以絮者。謂以絮著齊中。使之高起也。云元士以上有貝者。此經爲下士無貝。而喪大記云君齊五采五貝。大夫齊三采三貝。士齊三采一貝。故鄭謂

元士以上也。又喪大記士有設披。披輅柳棺上。貫結於戴。人居旁牽之。以備傾虧。喪〔疏〕正義曰。校勘記云。注

畫製二。詳後杖笠製下。披輅柳棺上。貫結於戴。人居旁牽之。以備傾虧。喪〔疏〕正義曰。校勘記云。注

案輅絡古字通。今案。居。毛本誤君。傾下。毛本脫虧字。今俱從嚴徐各本。○檀弓孔子之喪。兼用三代禮。而六設

披周也。則設披之制。豈前此未有。自周始歟。云披輅柳棺上。貫結於戴者。戴見喪大記。彼注云。戴之言值也。所

以連繫棺束與柳材使相值。因而結前後披也。周禮司士。作六軍之士執披。鄭注。披。有紐以結之。謂之戴是也。案

喪大記注言。棺束乃三衽三束之束。非謂上束棺於車之束也。云人居旁牽之。以備傾虧者。說文。從旁持曰披。釋名

兩旁。引之曰披。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。士戴前纁後緇。二披用纁者。引以

證士披與戴之制也。彼記云。君纁戴六。纁披六。大夫戴前纁後玄。披亦如之。是有披卽有戴。蓋戴。以帛貫棺束之

皮紐。而連繫於柳。使相值堅固。披。以帛橫絡棺上。而以兩頭貫穿戴之連結棺束者。出其餘使人持之。二者相資爲

用也。此經不言戴者。以有披則有戴可知也。其披數。司士注。鄭司農云。天子旁十二。諸侯旁八。大夫六。士四。

後鄭不從。謂結披必當棺束。於束繫紐。天子諸侯載極三束。大夫士二束。又引喪大記君纁披六。謂圍數兩旁言六耳。其

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。胡氏承琪云。賈疏言皆者。此文披。及下文商祝御極執披。并下記執披者。三字皆爲藩。惠氏棟曰。十月之交云。蕃維司徒。古今人表。蕃作皮。魯國有蕃縣。應劭曰。蕃音皮。案。披从手。

皮聲。古音皮與蕃同。蕃又與藩通。故今文披皆爲藩。聲之誤也。案鄭不言藩爲誤字。以屬引。屬猶著也。引。所以

披音既同藩。卽作藩字義亦可通。似非聲誤。惟司士檀弓喪大記字皆作披。故從古文。屬引。屬猶著也。引。所以

古者人引極。春秋傳〔疏〕正義曰。校勘記云。注坐引下。通典有者字。案者字似不可省。云屬猶著也者。謂以引

曰。坐引而哭之三。〔疏〕著於車也。吳氏廷華云。謂屬著於輅下。經前輅疏云。輅者。用木縛極車轅上。以屬引於

上而挽之是也。吳氏紱云。橫縛於輅以屬引者曰輅。以長繩屬輅兩端。而人引之。曰引。今案。極車有前後轅前後輅。

詳下記。遂匠納車于階間下。云引所以引極車。在軸輅曰綁者。周禮大司徒。大喪。帥六鄉之衆庶。屬其六引。鄭司農

喪大記注。謂引喪車索也。軸輅詳上。選子祖用軸下。鄭意蓋謂葬時引極車至壙者謂之引。其他棺索謂之綁。綁亦作絆。

輅。六引。在棺曰絆。行道曰引。是也。敷氏云。凡引。天子用六。諸侯四。大夫士二。案六引經有明文。餘蓋據喪

大記者葬四綽大夫士二綽推之歟。檀弓曰。弔於葬者必執引。若從柩及壙。皆執紼。鄭注。示助之以力。車曰引。棺曰紼。從柩。羸者。孔疏。凡執引人貴賤有數。若其數足。則餘人不得遙行。皆散而從柩也。至壙下棺室時。則不限人數。皆悉執紼。示助力也。又云。引者長遠之名。故在車。車行遠也。紼是攢舉之義。故在棺。棺唯攢舉。不長遠也。云從柩。羸者。羸餘也。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。羸。數外也。云古者人引柩者。謂古者柩車用人引之。不用馬也。李氏云。人引柩。所謂乘人也。禮記曰。上喪有與天子同者三。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。敝無存死之。得其尸。與之犀軒與直蓋。而先歸之。坐引者以師哭之。親推之三。此鄭所引略。或此注傳寫更多脫字也。

右將祖時先載柩飾柩車

陳明器于乘車之西。

明器。藏器也。檀弓曰。其曰明器。神明之也。言神明者。異於生器。竹不成用。瓦不成味。木不成斲。琴瑟張而不平。筭筮備而不和。有鐘磬而無簋虞。陳器於乘車之西。則重北也。

〔疏〕

正義曰。自此至燕器杖笠屨。言陳器與葬具之事。乘車。卽上薦車直東轆者。薦車有乘車道車。稟車三者。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。集釋作簋。簋。嚴。徐。集釋。

作虞。毛本作簋。案說文。虞字在虎部。不从竹。重下。嚴。徐。通典。集釋。通解。俱無之字。與單疏注注合。楊氏及毛本有。今從嚴本。云明器藏器也者。謂藏於壙中之器。下文發筭以下皆是。云檀弓曰。其曰明器。神明之也者。引以證明器也。又云言神明者。異於生器者。此鄭申言檀弓神明之義。生器。生人之器也。彼注云。言神明。死者也。神明者非人所知。故其器如此。釋名。送死之器曰明器。神明之器。異於人也。自竹不成用。至有鐘磬而無簋虞。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。謂簋無簋。味當作沫。沫。饋也。不平不和。無宮商之調。無簋虞。不縣之也。橫曰簋。植曰虞。吳氏廷華云。明器視用器沾而小。蓋本周禮司裘注凡爲神之偶衣物必沾而小言也。檀弓又曰。孔子謂爲明器者。知喪道矣。備物而不可用也。哀哉。死者而用生者之器也。不殆於用殉乎哉。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。言備物而不可用。卽竹不成用之類是也。荀子曰。具生器以適墓。象徙道也。略而不盡。頽而不功。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。其不然

乎。夫明器。鬼器也。祭器。人器也。夫古之人。胡爲而死其親乎。鄭注。言仲憲之言三者皆非。此或用鬼器。或用人器。崔靈恩云。此王者質文相襲耳。檀弓又曰。宋襄公葬其夫人。醴醢百甕。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。大夫諸侯並得人鬼兼用。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。醢醢醢。又云。醢醢二醢酒也。云陳器於乘車之西。則東北也者。李氏云。薦車陳於南北之中庭。重三分庭一在南。明器陳於乘車之西。知在東北。故氏云。陳於車西。其在東堂之南云。褚氏寅亮云。明器之陳。以象入壙。應在中庭。豈宜偏東。當依法在東北爲是。明器既在東北。則下徹奠往來之節。亦當如注說矣。今案。褚說是也。

無簣。窆事畢。加之壙上。以承抗席。橫陳之者。〔疏〕正義曰。敖氏云。自抗木至茵。亦後用者先陳。此折之用。在抗木爲苞管以下。緝於其北。便也。覆之。見善面也。〔疏〕之前。乃首陳之者。以其差重大於抗木。故特異之歟。王氏土讓云。首陳之者。爲其在棺飾之上。最親於棺。今案。棺入壙後。加折於上。席在折上。而抗木又在席上。自折至茵。非明器。而與明器類陳者。以其皆爲入壙之物也。注云折猶殿也者。殿同度。玉篇度。閣也。爾雅。祭山曰殿。縣。李巡云。祭山以黃玉。以璧殿置几上。是殿與閣置同。此折止加抗席抗木。有殿置之義。故云折猶殿也。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。無簣者。此無正文。故云蓋爲疑辭。賈疏云。以經云橫。明有縱對之。既爲縱橫。即知有長短廣狹以承抗席。故爲如牀解之。又知縮者三。橫者五。以折承抗席。宜大於抗木。故知縮三。橫五也。知無簣者。以其縮三。橫五。以當簣處。故無簣也。今案。禮記曰。窆。窆。實見闕。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。敖說非也。云窆事畢。加之壙上。以承抗席者。據下經樞入壙。加折卻之。加抗席覆之。是折以承抗席也。禮記注亦云。折承席也。云橫陳之者。爲苞管以下。緝於其北。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。緝。即下經所謂緝也。云覆之見善面也者。李氏云。折加於壙。其善而下鄉於棺。今覆之。而以善而鄉上取觀之便也。今案折之爲器。以善而在下爲仰。善而在上爲覆。故下經云加折卻之。卻謂仰也。郝氏敬解覆爲仰置。

抗木橫三縮二。抗。禦也。所以禦止土者。〔疏〕正義曰。李氏云。抗木陳於折西是也。賈疏以爲陳于折

其橫與縮。各足掩壙。

其橫與縮。各足掩壙。

其橫與縮。各足掩壙。

其橫與縮。各足掩壙。

其橫與縮。各足掩壙。

其橫與縮。各足掩壙。

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·以抗木之上即加土為冢·故云禦止土·使不陷入壙也·荀子曰·抗折其頹·以象樓茨番閱也·穆倬注·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·此橫三縮二·亦縮長而橫狹·蓋抗木橫縮之大小·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·加抗席三·席所以禦土·〔疏〕正義曰·抗木不言加·縮二在下·橫三在上·今案此經云橫三縮二·是土止一重也·

後·而云加·則是加於抗木之上也·下云加茵·則又加於席上也·三·謂三重也·敖氏云·每席之長·亦與壙齊·吳氏絀云·抗木在上·即椁之蓋也·一縱一橫·以掩壙取固密也·抗席·其用葦若雀歛·廣輪與抗木齊·必三重·取周

疊也·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·亦縮一橫三·茵所以藉棺者·翦·淺也·幅緣之·亦者·亦抗木也·及其用之·木〔疏〕正義曰·李氏云·加者·又加於棺之四旁·而上下不周·棺之下藉以茵·其上加以折·次加抗席·次加抗木·故今亦重累陳之·後陳者先用·故望

時茵先入也·折不加於抗上者·為其長大·故別陳之·注云茵所以藉棺者·茵在棺下·為之藉·使棺不親土也·茵用疏布·謂用大功麤疏之布為之·茵有著·下記云·茵著用茶·實綏澤焉·是也·云翦淺也者·案周禮巾車·前樊編

纒·鄭注·前謂為緇翦之翦·翦·淺黑也·考工記鮑人·則是以博為輗也·注·鄭司農云·淺讀為翦·玄謂翦者·如僕

淺之淺·案僕淺本詩小戎傳·翦與淺同·緇翦·即淺緇色也·云幅緣之者·蓋鄭解有幅為有緣邊也·李氏云·不去邊幅·縫合為袋·更以物緣固邊縫因為飾也·敖氏云·或曰·有幅·謂轅緣之而不削幅也·未知是否·云亦者·亦抗木

也者·謂縮二橫三·與抗木數同·故云亦也·云及其用之·木三在上·茵二在下·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·乃布縮二·厝柩後·施抗壙上·先用縮二·乃用橫三·注云木三在上·茵二在下·

據既設後人所見而言也·其實抗茵皆三者在外二者在內·如渾天家地之上下周匝皆有天也·故賈疏云·木與茵皆有天三合地二·褚氏寅亮云·張說取精·蓋棺下茵·棺上木·注俱指其在上一重言之·先大夫三禮札記云·案經文上抗木

音橫三縮二·此茵音縮二橫三·明抗木則橫三在上·縮二在下·茵則縮二在上·橫三在下·張說確不可易·禮器·天子葬五重八襲·諸侯三重六襲·大夫再重四襲·鄭注·天子葬五重者·謂抗木與茵也·葬者抗木在上·茵在下·亦引

儀禮正義 十三 卷二十九 一

此經爲證。云此士之禮一重者。孔疏引皇氏云。抗木上橫三下縮二。以其在上象天。天數奇。故上三也。下象地。地數耦。故下二也。茵則上直二。下橫三。茵既在下。下法地也。上數二。象地。下數三。象天。以天三合地二。人中

央也。故鄭注士喪禮下篇云。謂天三合地二。人藏其中焉。案皇說似卽張說所本。而孔疏乃謂皇與鄭違。失器西南之矣。云今文翦作淺者。胡氏承琪云。翦可訓淺。不當卽作淺字。今文翦作淺。乃以訓詁字代。故鄭不從。器西南

上。精。器。目言之也。陳明器以西南南端爲。〔疏〕正義曰。注云器目言之也者。上言彝器。此下乃言明器。故特言器以爲目也。云陳明器以西南南端爲上者。謂以取西一行之南頭爲上。故

云西南上也。云精。屈也。不容。則屈而反之者。謂自南至北。一行不能容。則卽屈而轉由北至南陳之。更爲一行也。據經云西南上。則或三行五行。皆自西屈而東。要取方而已。精屈義。詳上篇陳襲事于房中西領南上不精下。茵

茵在抗木上。陳。〔疏〕正義曰。注云茵在抗木上。陳器次而北也者。抗木在折之西。上加席與茵。而茵取在上。故器次而北也。〔疏〕舉茵言之。以包抗席抗木也。茵在西行之南。陳器縱茵而北。故上已言茵。而復言於此。以

見陳器之苞。一所以裹奠羊。〔疏〕正義曰。奠謂遺奠。下云苞牲取下體。又云不以魚腊。則知苞二者。一以裹羊肉之序也。苞。一豕之肉。〔疏〕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。假借爲包裹字。經典皆然。近時凡訓。筓三黍稷麥。筓。春種類也。其容。〔疏〕正義曰。筓三。蓋盛黍稷包裹者。皆徑改爲包。郭忠恕之說誤之也。筓三黍稷麥。蓋與筓同一般也。〔疏〕麥三者各一也。注云筓

春種類也者。春以盛土。亦以盛種。說文。春。蒲器也。所以盛種。从山。弁聲。周禮挈壺氏。挈春以令糧。鄭注。春所以盛糧之器。此筓以盛黍稷麥。與春盛種同。故云春種類也。云其容蓋與筓同一般也者。周禮旅人。爲筓實一般。

又云。豆實三而成穀。鄭注。豆實四升。云三而成穀。則容斗二升矣。此筓與筓同。鄭注論語斗筓之人亦云。筓容斗二升也。廣雅。筓。簠也。王氏疏證云。簠卽筓字也。又云。論語斗筓並言。則筓與斗不同量。文選王命論。注引漢

書音義。筓受一斗。失之。今案。鄭注論語云。筓三醯醢屑。冪用疏布。內則曰。屑。瓦器。其容亦蓋一般。冪。薑桂之屑也。筓。竹器。此筓則以菅草爲之。詳下記。〔疏〕正義曰。校勘記云。籩。釋文。聶氏。俱作籩。冪。通典作冪。注及下同。釋文作冪。云。本又作冪。

作。〔疏〕正義曰。校勘記云。籩。釋文。聶氏。俱作籩。冪。通典作冪。注及下同。釋文作冪。云。本又作冪。也。注云籩瓦器。其容亦蓋一般者。說文籩字在缶部。缶瓦器也。其容一般。蓋亦容斗二升。與上冪同。故云亦也。

聘禮歸饗饋云。醯醢百籩。是籩蓋醯醢也。云屑薑桂之屑也。內則曰。屑。桂與薑者。荀子儒效篇注云。屑。稊碎衆

多之貌。以內則有屑桂與藿之文。故知爲藿桂之屑也。禮弓曰。喪有疾。食肉飲酒。必有草木之滋焉。以爲藿桂之謂也。生人尙滋味。食用藿桂。此送死如生。故有醴有醢有屑也。云霽覆也者。謂以疏布爲霽之覆也。云今文霽皆作密者。胡氏承琪云。禮經今文或霽或霽。無作密者。唯古文多作。無二醴酒霽用功布。文獻皆作麻。古〔疏〕正義曰。密。乃同音假借。鄭所不從。然則此注今文當亦古文之誤。

亦瓦器也者。承上瓊瓦器言也。聶氏云。瓊容受宜與霽同。中寬下直。不銳平底。其霽下銳。與瓊爲異。古文瓊皆作麻。詳士冠禮側尊一瓊下。皆木桁久之。桁所以康苞管瓊也。久

口。每器。〔疏〕正義曰。校勘記云。注通解無案字。疏有案字。云桁所以康苞管瓊也者。康義詳前折橫覆之下。異桁。禮記曰。甕甗管衡。鄭注。衡當爲桁。所以康甗甗之屬。孔疏。以大木爲桁。置於地。廢甗甗之下。

屬。義氏云。阮氏梁正等圖云。桁制若今之几。狹而長。以承藏具。云久常爲灸。灸謂以蓋案塞其口者。詳上篇設重

筥器用疏布久之下。云每器異桁者。謂苞管甗甗四器藏於壤時。一器一桁廢之也。久承皆言。則似四者皆有蓋。甗甗

溼物。則又有霽耳。或曰。久之。指木桁言。桁如几。有足跗。故云久之。常讀如考工記廬人灸諸牆之灸。未知是否。以上皆食器也。朱子曰。苞管甗以盛羊豕五穀酒醴醢。雖古人不忍死其親之意。然實非有用之物。且脯肉腐敗。生蟲

聚蟻。尤爲非便。用器弓矢耒耜兩杵槃匱匣實于槃中南流。此皆常用之器也。杵盛湯漿。槃匱。〔疏〕雖不用可也。

正義曰。校勘記云。杵。監本誤作杆。注同。又注杆爲梓。爲。要義作梓。注云此皆常用之器也者。謂自弓矢至槃

匣皆生時常用之器也。周禮司弓矢。大喪。共明弓矢。鄭注。弓矢。明器之器也。亦引此經爲證。敷氏云。耒耜。田器也。耜以起土。耒其柄也。此有齋矣。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齋盛

者也。今案。明堂位注云。敦。黍稷器。兩敦。士制也。云杵盛湯漿者。公羊宣十二年傳。古者杵不穿。何注。杵。飲水器。與鄭此注合。若玉藻出杵。鄭注。杵。浴器也。則與此別。蓋盛水漿謂之杵。而浴器亦謂之杵。名同而器異

也。云槃匱。盥器也。流。匱口也者。詳士虞禮匱水銷于槃中南流下。云今文杆爲梓者。胡氏承琪云。杆。說文作孟。云飯器也。急就篇作杆。云。楮杆槃案間楮盤。禮記內則。敦牟卮匱。牟卮杆。禮記從今文。故作牟。鄭云。牟讀曰

故得半名。今案後漢書禮儀志注引鄭此注亦作半。是半與杆通。後加木旁作梓。無祭器。士禮略也。大夫以上。鄭以杆為正字。故從古文。不從今文也。釋文云。杆本又作芋。則杆之異體矣。兼用鬼器人器也。〔疏〕

正義曰。或謂明器中本無祭器。故發其例於此。非士無而大夫以上有也。案此則與檀弓周人兼用之之說不合。當以鄭注為是。詳前陳明器于乘車之西下。有燕樂器可也。樂之器也。與賓客燕飲用。〔疏〕

正義曰。鄉飲鄉射有升歌笙入諸節。士生時得與焉。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。鍾師。籥師。簫師。既瞭。大喪。厥樂器。及葬。奉而藏之。則役器甲冑干笄。

此皆師役之器。甲冑。冑。〔疏〕正義曰。校勘記云。簋。楊氏作服。陸氏曰。簋本又作服。案經傳多假服為簋。兜整。干楯。笄矢簠。〔疏〕注云此皆師役之器者。謂生時遇有師役之事所用之器也。周禮司兵。大喪。厥五兵。

鄭注。厥。興也。興作明器之役器五兵也。亦引此經為證。云甲冑者。周禮序官司甲注。甲。今之鎧也。說文。鎧。甲也。段氏注云。古曰甲。漢人曰鎧。釋名。甲。似物有孚甲以自禦也。鎧猶塏也。塏。堅重之言也。廣雅。甲。鎧也。

也。王氏疏證云。凡甲。聚柴札為之。謂之旅。上旅為衣。下旅為裳。考工記。函人為甲。櫛其上旅與其下旅。而重若一。宣十二年左傳。得其甲裳。是也。云冑兜整者。此冑與冑子之冑別。冑子之冑。下從肉作月。甲冑之冑。下從

月。冑音冑。即今之帽字也。說文。冑。兜整也。段氏注云。兜部兜下曰。兜整。首鎧也。案古謂之冑。漢謂之兜整。今謂之盛冑。又作軸。荀子冠軸帶劍注云。軸與冑同。云干楯者。詩篤公劉箋。干。盾也。釋文。字又作楯。是楯與

盾同。周禮司兵。掌五兵五盾。鄭注。五盾。干楯之屬。說文。楯也。所以扞身蔽目。厥。盾也。段氏注云。經典謂之干。又云。厥。即伐也。秦風。蒙伐有苑。毛曰。伐。中干也。木部曰。大楯曰楯。則中干次之。盾之大小略

見於釋名。作伐者。假借字。云笄矢簠者。說文。簠。弩矢簠也。段氏注云。司弓矢曰。中秋獻矢簠。注。簠。盛矢器也。以獸皮為之。案。本以竹木為之。故字从竹。今案。釋名云。受矢之器。以皮曰服。柔服之義也。織竹曰笄。

相道笄之名也。又案。說文。笄。迫也。在瓦之下笄上。則笄是屋上板。與此義別矣。役器有笄而無矢者。弓矢為常用之物。已見上器中。故不及。敖氏云。笄不屬用器。乃屬役器。豈以有師役方用之乎。今案鄉射。大射諸篇。不

見有矢簠。則燕器杖笠。燕居安體之器也。笠。〔疏〕正義曰。校勘記云。笠。張氏曰。案釋文云。笠。所甲反。敖說或然。燕器杖笠。竹篋蓋也。笠。扇。〔疏〕扇也。此非牆裂之裂。故从竹。從釋文。案裂亦裂扇字也。

牆裂之裂。本取象於扇。今本釋文作裂。張說恐非。今案石經及各本俱作裂。仍之。買疏云。杖者所以扶身。笠者所以禦暑。裂者所以招涼。而在燕居用之。故云。燕居安體之器也。今案。笠以禦雨。詳下記。云笠竹篋蓋也者。錢

牆裂之裂。本取象於扇。今本釋文作裂。張說恐非。今案石經及各本俱作裂。仍之。買疏云。杖者所以扶身。笠者所以禦暑。裂者所以招涼。而在燕居用之。故云。燕居安體之器也。今案。笠以禦雨。詳下記。云笠竹篋蓋也者。錢

氏大昕云。釋文箜字無音。賈疏釋箜爲竹青皮。則箜當爲筠字之譌。說文無箜字。五經文字亦不收。唯集韻始收之。蓋此注之譌。始於北宋矣。經義述聞云。箜蓋琴字之譌。琴之爲箜。因與笠竹等字相涉而誤。郭璞爾雅注。琴音敷。琴之言皮膚也。說文。篋。竹膚也。衆經音義引埤倉曰。篋。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。錢氏謂箜當作筠。案筠與箜字不相似。無緣誤爲箜也。說文。箜。箜蓋也。箜。箜蓋也。段氏注云。鄭曰。笠。竹箜蓋也。云蓋。則箜也。又案。賈云。箜。竹青皮。恐非是。箜疑同箜。竹箜也。今人謂之箜帽。今案。諸說未知是否。并存之。據說文。則箜有蓋有柄。笠則有蓋無柄。故云竹箜蓋也。云箜屬者。說文。箜。屬也。从竹。惠聲。箜或从妾。段氏注云。士喪禮下注曰。箜。屬也。此言經文假變爲箜。據此。則箜正字。箜或體字。假借字。說文。箜。棺羽飾也。夫子八。諸侯六。大夫四。士二。喪大記亦云。士畫箜二。鄭注。箜以木爲篋。廣三尺。高二尺四寸。衣以白布。柄長五尺。車行。使人持之而從。既窆。樹於壙中。此經但有招涼之製。而無棺飾之製。或彼所言者元士之禮歟。○張氏爾岐云。載棺陳器二事畢。則日及側矣。

右陳器與葬具

徹奠。巾席俟于西方。主人要節而踊。巾席俟于西方。祖奠將用焉。要節者。來象升。丈夫踊。去象降。婦人踊。徹者由明器北西面。既徹。由東南東。不設於序西南者。非宿奠也。宿奠

必設者。爲神〔疏〕正義曰。自此至入復位。言遷柩車設祖奠之事。此云徹奠。謂遷祖奠。卽上降奠當前東者也。徹馮依之久也。〔疏〕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。以下經遷重後云布席乃奠。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。云徹者由明器北西面。既徹。由東南東者。陳明器在重北。此徹者自東來。故由明器北西面。既徹由東南而東也。云不設於序西南者。非宿奠也者。以小斂大斂等奠皆經宿乃徹。爲神馮依久。故復設於序西南。此遷祖奠。乃卽日設之。非宿奠。故不復設也。禮經釋例以注說爲非。謂當與前徹遷柩從奠。注云不設序西南。已再設。爲寢者。同例。案此所徹之遷祖奠。初設於堂上。西。繼設於堂下。當前東。是亦再設也。故釋例云然。詳祖。爲將祖〔疏〕正義曰。經祖。殿本譌祖。石經作祖。不誤。注祖。校勘記云。徐本。上篇陳小斂奠饌于東堂下下。祖。變。〔疏〕通解。俱作祖。集釋。要義。楊。敷。俱作祖。張氏曰。疏作祖。從疏。

今案。現刻殿本作祖。黃氏丕烈云。殿本於經則譌祖為祖。於注則未譌祖為祖也。變者。變襲為祖也。下云商祝御柩乃祖。是為將祖而祖也。商祝御柩。亦執功布居前。〔疏〕正義曰。正義

前啓殯時。商祝拂柩用功布。故知此御柩亦執之。周禮喪祝。飾棺。乃載。遂御。鄭注。既乃祖。還柩鄉外。〔疏〕

正義曰。校勘記云。祖。通解誤作祖。注云還柩鄉外者。謂上載柩於車時。柩仍北首鄉內。今還柩車使鄉外也。云

為行始者。鄭解祖為始。謂還車鄉外。則易其故處。而有行之漸。故云為行始也。郝氏解此祖為設祖奠。誤矣。下布

席乃奠如初。是踊襲少南當前東。主人也。柩還〔疏〕正義曰。祖則柩將行。故踊。前為祖而祖。祖訖故襲也。經

設祖奠之事。則當前東南。未言主人。故注明之。云柩還則當前東南者。柩車未還。柩

北首。前東近北。柩車既還。柩南首。前東近南。經云少南當前東者。謂主人少南當前東也。敖氏云。踊襲皆於故位。

既則少南也。是也。注云柩還則當前東南者。謂柩還。則當前東者在南。不在北。以釋經言南之義。吳氏廷華云。主

人不忍遠去。且若攀之者。婦人降。即位于階閒。為柩將去有時也。柩去在明日。

然。下婦人階閒亦然。婦人降。即位于階閒。位東上。〔疏〕正義曰。注云為柩將去有時也者。柩去在明日。

上者。張氏爾岐云。婦人在車後南面。故云東上。吳氏廷華云。初納車在階閒。既還車。則階閒南空

一轉之地。故位於此。在車後也。褚氏云。主人在東。主婦等自宜統於主人而東上。敖謂西上。非。祖還車。不還

器。祖有行漸。車亦宜鄉外也。〔疏〕正義曰。祖即承上乃祖言。敖氏以為衍文。非。褚氏云。前之乃祖。還柩車也。

作若。今案。依各本作已為是。云祖有行漸。車亦宜鄉外也者。此車即所薦乘車道車。藁車也。藁時北轉。還時南轉

鄉外也。必還車者。以柩車鄉外。有行漸。此藁車亦宜鄉外。與之同也。云器之陳自已。南上者。以陳器時已南上。

有行意。故不須還也。南上。即上經器西南上精也。敖祝取銘置于茵。重不藏。故於此。〔疏〕正義曰。儀禮釋官

氏云。必云不還器者。嫌車與車皆還此亦宜如之也。移銘加於茵上。正義曰。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。銘木在重。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。移在重。以將還重。故徹而

置於茵。二人還重。左還。重與車馬還相。〔疏〕正義曰。重本面北。今還之。面南。示將出也。此亦因還柩之節而併還之

茵。反。由便也。〔疏〕也。注云重與車馬還相反。由便也者。以上馬云右還。明車亦右還。與此

左還正相反。敖氏云。車馬西上。宜右還。重一而已。宜左還。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。可以爲之奠。〔疏〕

正義曰。乃奠。設祖奠也。敖氏云。記曰。祝饌祖。奠于主人之南。當前略。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。江氏琦云。此奠在車東非車西也。經云如初者。

謂如初東面設之。非謂與初同處。上經以殯宮在室之奠移置祖廟堂上。而云奠設如初。則此可知矣。又云降奠當前東。注云。猶當尸牖也。此經設奠。總猶斯意。從奠。遷祖奠。及降奠時。柩俱北首。則西乃尸右。故奠俱於柩西少北。

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。江氏辨此奠在車東。甚是。詳前遷柩朝祖節席升設于柩西下。楊氏復云。要節而踊者。來由重北而西。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。卽於柩東奠之。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。卽

謂此奠也。記名此奠爲祖奠。故注釋之。車已祖。卽上乃祖之祖。謂遷柩向外爲行始。非祖廟。薦馬如初。宜新之也。之祖也。○禮經釋例云。既夕禮。遷于祖。用軸。重先。奠從。柩升自西階。奠俟于下云云。薦馬如初。宜新之也。

〔疏〕正義曰。此卽禮記疏所謂第二次薦馬也。盛氏云。如初。謂自入門北面至右遷出之儀也。馬以駕車。此時柩已動。薦車亦皆還而鄉南。有行之象。故須更薦馬新之也。禮經釋例謂祖奠大遺奠亦薦車。恐未然。此祖奠時車

已還。下大遺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。〔疏〕正義曰。賓出者。以祖奠事畢

文不具也。已入復位。主人也。自死至於殯。自啓至〔疏〕正義曰。注云主人也者。謂主人入而復堂下柩東之位也。詳請祖期下。入復位。於葬。主人及兄弟恆在內位。〔疏〕云自死至於殯。自啓至於葬。主人及兄弟恆在內位者。賈

疏云。自死至於殯。在內位。據在殯宮中。自啓至於葬。在內位。據在祖廟中。處雖不同。在位不異。故總言之。今案。注恆在內位。對門外位言之。以明經入復位之義也。殯宮之內位。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。小斂前在尸東。小斂後在阼階下。謂之內位。既殯在門外。謂之外位。是殯以前恆在內位也。惠氏棟云。位在阼階下。似不盡然。啓後在廟位。主人升柩東西面。明在堂上。不在階下。禮經釋例云。

考既夕禮。丈夫鬢。散帶鬢。卽位如初。注。如初朝夕哭門外位。此未啓殯時。尙是門外之位也。又云。主人拜賓。入卽位袒。此則殯宮阼階下之位也。至入祖廟。柩升自西階。主人從升。正柩畢。主人柩東西面。此亦如小斂僕尸于

堂之位也。設從奠畢。主人降拜實卽位。踊鬻。此方是卽廟中阼階下之位也。至於公贈。主人送于外門外。拜。鬻。入復位。賓贈。主人拜于位。亦皆廟中阼階下之位。蓋啓殯後則與未殯時同。不復就外位也。今案。惠說及釋例分別內位極細。賈疏專以廟中阼階下言。疎矣。以上皆據主人言也。上篇始死時。衆兄弟堂下北面。小斂後。衆主人東卽位。則自死至殯。兄弟門內也。此篇樞入廟升堂後。衆主人東卽位。則自啓至葬。兄弟門內位也。故知注言內位。爲對門外位言也。所以然者。以啓殯與未殯均不可離尸柩。故恆在內位也。

右還柩車設祖奠

公贈玄纁束馬兩。公、國君也。贈、所以助主人送葬也。兩馬。士制也。春秋傳曰。〔疏〕正義曰。自此至入復位杖。宋景曹卒。魯季康子使冉求贈之以馬。曰其可以稱旌繁乎。

何注引此經。束下多帛字。又馬兩作兩馬。當以此經爲正。注云公。國君也者。儀禮釋官云。此經釋公者有二。一爲五等之國。其君皆曰公。一爲大國之孤稱公。故此注言國君以爲別也。云贈所以助主人送葬也。兩馬。士制也者。

庚氏蔚之云。贈馬。欲以共駕魂車也。廣雅。贈。送也。是助主人送葬也。李氏云。士常兩馬出使。若戎事。則乘駟馬。書傳曰。士乘飾車兩馬。案。士本乘兩馬車。今贈以馬兩。是如共制也。公羊隱元年傳。贈者何。喪事有贈。贈者蓋以馬。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。公贈玄纁束帛兩馬。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。車馬曰贈。何注。此春秋制也。此經與何注

言周制者合。豈周初之制。贈但有馬而無車歟。穀梁傳亦云。乘馬曰贈。或曰。有馬無車。贈士之禮。禮記。諸侯相贈。陳乘黃大路於中庭。北轡。則有車矣。餘詳後若賻下。吳氏廷華云。馬以助葬。束帛以將命者。故第曰贈也。引

春秋傳者。證贈用馬之事。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。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。舉也。繁。馬飾繁纓也。是

其事。擯者出請入告。主人釋杖迎于廟門外。不哭。先入門右。北面。及衆主人祖。尊君命也。衆主。〔疏〕正義

李氏云。釋杖迎。及衆主人亦祖。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。內子爲夫人之命。去杖。爲世婦之命。授人杖。士於君命夫人之命。如大夫於大夫。世婦

之命。如大夫。今案。鄭注。斂也。斂者。謂舉之不以挂地也。孔疏。士於君命夫人之命如大夫者。謂士之子於君命。其妻於夫人之命。皆去杖。此李引以證經釋杖之事也。云衆主人自若西面者。因經言及衆主人袒。嫌衆主人亦易位。故云自若西面。明其仍在階下西面之位不出也。主人一人出而迎賓。與上篇君使人弔迎于寢門外見賓不哭先入門右北面略同。上篇君視斂。主人出迎于外門外。見馬首不哭。還入門右北面。及衆主人袒。與此經亦略同。但迎於外門外。馬入設。設於庭。〔疏〕正義曰。少儀曰。駟馬入廟門。故入設也。注云設於庭在重南者。以重北有明器爲異耳。馬入設。設於庭。〔疏〕故也。緒氏云。庭實設於西方。三分庭一在南者。其常也。喪禮變於吉。故移於東西之中。而此地已有重焉。因稍遷在重南。不及三分庭一。如是。則賓乃得從馬西由堂塗以當柩車之前轆焉。敖氏據禮記諸侯相贈陳乘黃大路於中庭。謂此亦設於西方之中庭。非也。禮記陳於殯宮。殯在西階。故陳於西方中庭以近殯。此在廟。不同。今賓奉幣由馬西當前轆北面致命。賓。使者。幣。玄纁也。轆。轆縛。所以屬引。由馬西。則亦案。緒說是也。參分庭之北。〔疏〕正義曰。校勘記云。參分庭之北。嚴。徐本。集釋。楊。敖。俱作參。通典。通解。俱作三。北。轆有前後。〔疏〕嚴。徐。作此。通典。集釋。通解。楊。敖。俱作北。張氏曰。注參分庭之北。案監。杭本。此作北。從監。杭本。注云。賓。使者。以此謂是君使人來。故知賓是使者也。使者亦士。詳上篇君使人弔下。云幣。玄纁也者。卽上玄纁束也。云轆。轆縛。所以屬引者。賈疏云。謂以木縛於柩車轆上。以屬引於上而挽之。說文。轆。車輪前橫木也。段氏注云。婁敬傳。脫輓轆。蘇林曰。轆音凍。洛之洛。一木橫遮車前。二人挽之。三人推之。劉昭注輿服志曰。韻集云。輓前橫木曰轆。案輓前當依。許作轆。前輓轆之車用人不用牛馬。疑有轆無輓也。既夕當前轆注曰。轆。輓縛。轆之見於經者。此而已矣。若左傳梁由靡號射轆。秦伯狂狡轆。鄭人皆謂車前相接。可以禽之。此轆引申之義也。故杜曰。轆。迎也。應劭注漢書云。轆。謂以木當胸。以挽車。廣韻用之。改其字作轆。形與義皆非。以木當胸。乃今之緯板。與轆各物。轆當依蘇林孟康廣韻音胡格反乃合。若近代用轆爲路車字。淺俗不足道也。云由馬西。則亦當前轆之西者。馬在重南。今由馬西而北行。明亦當前轆之西可知。但當前轆之西。則猶在柩車之前。不正當柩車之西也。云於是北面致命。得鄉柩與奠者。以賓在柩車之前北面致命。故得鄉柩與奠也。敖氏云。賓奉幣入門左。當階而北。行當轆。乃折而東行。至其右。北面致命。不升堂致命者。柩在下也。云柩車在階間少前。參分庭之北者。李氏云。既還柩。而婦人降。卽位於階間。知柩車在階間少前。今案。參分庭之北。謂在參分庭之北一分也。云轆有前後者。以經云前轆。明有後轆也。詳下記遂匠納車于階間下。主人哭。拜稽顙。成踊。賓

奠幣于棧左服。出。棧，謂柩車也。凡士車制無漆飾。左服，象。〔疏〕正義曰：賈疏云：主人哭拜，仍於門右北面，

君使人弔主人哭拜稽顙成踊下。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：棧車不革鞅而漆之。考工記與人，棧車欲弇。注云：為其無

革鞅，不堅易墮壞也。又，飾車欲侈。注云：飾車，謂革鞅輿也。大夫以上革鞅輿，然則大夫以上之車有飾，士車無飾，

故名為棧。此柩車亦然。故謂柩車為棧也。柩車即殮車。詳記途匠納車于階間下。云左服，象授人授其右也者。賈疏

云：此車南鄉，以東為左，尸在車上，以東為右，故奠左服。象授人右也。盛氏云：授由其右，生人授受之法也。此

賓於柩車左箱奠幣，亦當尸之右。故注云象授人授其右也。云服，車箱者。詩大東曰：不以服箱。考工記車人注，牝

服長八尺，謂較也。鄭司農云：牝服，謂車箱。然則箱即較也。較在車之兩旁，有左右，故經云左服。云今文棧作轆

者，臧氏琳云：左傳成二年，丑父寢于轆中。注云：轆，士車。正義謂轆與棧字異義同。說文木部，棧，棚也。竹木之

車曰棧。轆在車部新附。玉篇木部棧訓，與說文略同。車部，轆，載柩車。轆同。廣韻，棧，閣也。轆，車名。士所

乘也。輓，坤蒼云：臥車也。亦兵車。案棧為竹木之車。故說文在木部。毛詩二禮皆作棧。與說文同。左傳亦當作棧。

儀禮今文作輓。蓋俗儒以棧是車名，應從車。遂改棧為輓。鄭康成因字本作棧。故定從禮古經。與說文合。據儀禮注，知漢時已別作輓為棧矣。今案臧說是也。宰由主人之北舉幣以東。柩東，主

東。藏。〔疏〕正義曰：宰，家宰。詳士冠禮。禮記諸侯相贈之禮曰：宰舉以東。注云柩東主人位者，解經宰由主人之北，

之。〔疏〕為由柩東主人位之北也。時主人尚在門右，未復位。但宰不得履主人之位而取幣，故由其北也。褚氏云：主

人堂下位，概在柩東。士受馬以出。此士謂胥徒之長也。有勇力者受。〔疏〕正義曰：敖氏云：此受馬者，亦以舉幣為

此據其常位言也。馬，聘禮曰：皮馬相閒可也。〔疏〕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

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。

右國君贈禮

賓賄者將命

賓。卿大夫士也。〔疏〕正義曰。自此至門內之右。言賓賄奠贈及代哭為燎之事。注云賓。卿大夫士也者。以其上云君。則此賓是國中卿大夫士可知。但據下云賓從致命如初。言致命。則賓亦

是使者矣。故敖氏云。賓。卿大夫士之使者也。盛氏云。兄弟及所知亦存焉。此據下兄弟賄奠之文也。然當擯者請分別言之。案。上篇親者。不將命。庶兄弟。使人以將命於室。則賓中兼有疎遠之兄弟及所知在矣。然當擯者請

入告。出告須

不迎。告曰。〔疏〕正義曰。指者下。毛本脫出字。校勘記云。唐石經。徐。陳。通典。集釋。通解。孤某須。楊氏。俱有出字。敖氏無。石經考文提要云。監本無出字。案下經擯者出請兩見。

唐石經四字尙可辨。而明人補字即脫出字。衍一須字。今從宋本儀禮鄭注。經傳通解。儀禮圖。儀禮集釋。李黼二禮集解。今案。校勘記所據石經。善原本也。注云不迎者。異於君賄也。云告曰孤某須者。此本禮記諸侯相賄主國相

者入告反命曰孤某須矣之文。以證經告須之也。馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初。初。公。〔疏〕正義曰。校勘記云。致。通解

入門而若遺之也。注云初。公使者。謂主人拜于位不踊。極車東位也。既啓。〔疏〕正義曰。郝氏敬云。不稽顙。亦如公使者由馬西當前轅北面致命也。主人拜于位不踊。極車東位也。與在室同。禮殺於君也。○注在

本誤作左。云極車東位也者。即上入復位之位也。云既啓之後。與在室同者。言非君命不出。是以拜於位也。賈疏云。上篇始死時。庶兄弟。使人以將命於室。主人拜於位。此亦拜於位。俱是不為賓出。故云與在室同。吳氏廷華

云。此言位。則拜賓奠幣如初。擯者出請。賓出在外。請之。〔疏〕正義曰。奠幣如初。亦奠於棧左君賄違其位也。賓奠幣如初。擯者出請。爲其復有事。〔疏〕服。敖氏云。擯幣亦蒙如初者。

是時主人之位與拜君命之處雖不同。而宰之舉幣以主人之北爲節則一也。注云賓出在外者。經無賓出之文。但云擯者出請。則賓已出在外可知。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。而必請之。與礎時異。今案。此亦如聘禮。若奠。賓致可以。〔疏〕正義曰。盛氏云。若者。不定之辭。容有每聘畢畢賓出。擯者必出請。至賓告事畢乃送也。若奠。奠也。〔疏〕昭而不奠。賄奠而不賄者。故每事皆云若。

今案盛說似矣。但若字有二義。亦容有不賄而奠。不奠而賄者。周禮牛人注。喪所薦饋曰奠。詳下若賄下。入告出。往云賓致可以奠也者。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。又請長。又復也。〔疏〕正義曰：敷氏云：此將命猶致命也。主人亦拜於

上牲。故此奠者用之。奠不用幣。郝氏敬。若賻。賻之言補也。助。〔疏〕正義曰：賻在說文新附。云：賻。助也。鄭兼

云：賓又出。撰又請。今案。注已詳前。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：車馬曰賻。

貨財曰賻。衣被曰賻。何注。賻猶覆也。賻猶助也。皆助生送死之禮。賻猶遺也。遺是助死之禮。知生者賻賻。知死

者贈賻。穀梁隱元年傳云：乘馬曰賻。衣衾曰賻。貝玉曰含。錢財曰賻。荀子：貨財曰賻。與馬曰賻。衣服曰賻。玩

好曰賻。玉貝曰賻。賻賻所以佐生也。贈賻所以送死也。白虎通：贈之為言稱也。玩好曰賻。賻之為言遺也。衣被曰

賻。知死者則贈賻。所以助生送死。追恩重終。副至意也。賻者助也。賻者覆也。所以相佐給不足也。故弔辭曰：知生

則賻賻。貨財曰賻。車馬曰賻。以上各條文。雖有小異。而大略則同。又穀梁隱三年傳云：歸死者曰賻。歸生者曰賻。

鄭注少儀亦云：賻主於死者。與賻賻所以佐生之說不合。下注又云：賻奠於死生兩施者。蓋賻以玩好。荀子楊注謂為

明器之屬。明器則是專施於死者。賻以貨財。貨財則是專施於生者。故下經云：知死者賻。知生者賻也。惟賻奠雖主於

死者。而馬羊亦以佐生人送死之用。故鄭云：賻奠於死生兩施也。但奠是喪祭之名。與賻少異。故下注又云：奠施於死者

為多也。禮記諸侯使人弔後。有含有賻有賻而無賻。周禮宰夫注。凡喪。始死弔而含。葬而賻。其間加恩厚。則

有賻焉。春秋鐵武氏子來求賻。據此。則賻不必定有也。賻用幣。亦用馬。少儀賻馬與其幣是也。此經上篇有賻。下

篇有賻有奠有賻有贈。他書無言奠者。據下云兄弟賻奠可也。所知則賻而不奠。是奠為親者之禮。敵國賓客則無之。

故不言也。又上直云賻者。下直云賻者。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

惟奠與賻言者。是有無不定之辭也。西面。則是門東也。極車鄉外。以東為左。○案少儀注云：主於生人。此注云：賻主施於主人。主似當作生為是。但各

本皆作主。仍之。注云：主人出者。賻主施於主人者。案主人於賻奠賻皆不出。而獨為賻出。故注云然。蓋賻奠賻賓

皆入廟於極前致之。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。明主人哀戚。志不在受。〔疏〕正義曰：吳氏廷華云：宰自主人

人物。反位。反主人之後位。之後。出其北。轉而東面鄉主人。

舉所委以入也。由北者。便於入。鄉主人者。若受命於主人。反位。入門而東。藏之。乃反位也。今案。賓東面將命。宰亦東面舉之。是北面也。下云無器。則此坐委之有器也。注云坐委之。明主人哀感。志不在受人物者。賓以主人在哀感之中。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。主若無器。則括受。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。

之。謂對相授受。〔疏〕正義曰。校勘記云。括。釋文作梧。今案。聘禮公食禮注俱作梧。詳聘禮賓進訝受几于筵前下。不委地。○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。亦宰括受之。舉之則同面。受之則相對。亦禮貴相變。不委地者。爲其玷汚。又請賓告事畢。拜送入。

〔疏〕正義曰。校勘記云。又。鍾本作三。金曰。追謂上已有又請。此當作三請爲正。○敖氏云。宰既反位。主人未使人弔。其次含。禮賻臨。皆同日而畢事者也。此賓賻奠賻亦相次以一人行之耳。今案。此據禮得賻兼行者言也。贈者將命。送。〔疏〕正義曰。吳氏絳云。贈者將命。此不蒙又請之文。則是更端也。注云贈送者。張氏爾岐云。謂國語注云。送之以物曰贈。以飲食曰饑。較有分別。廣雅。贈。送也。即本鄭注。餘詳若賻下。擯者出請納賓如初。如其入告。〔疏〕正義曰。初。謂上賓賻時也。告須。是納賓之辭。賓奠幣如初。亦於棧。〔疏〕正義曰。敖氏云。亦北面致命。既則若就器。則坐奠于陳。就納善也。贈無常。惟既好所有者。左服。〔疏〕主人拜之。乃奠幣也。幣亦玄纁束。若就器。則坐奠于陳。好所有。陳。明器之陳。

〔疏〕正義曰。爾雅釋詁云。就。成也。敖氏據以易鄭。謂就器爲已成之器。其義較顯。云贈無常。惟既好所有者。以陳明器之處爲陳者。因事名之。如以肺脊爲舉之類。蔡氏德晉云。贈無常。如用已成之器爲贈。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。即謂凡將禮。必請而后拜送。雖知事畢猶請。〔疏〕正義曰。不必人意。謂不敢必其事畢也。敖氏云。此爲不經也。

凡將禮。必請而后拜送。君子不必人意。〔疏〕見者言之也。將。行也。行禮。謂賻若賻之屬。今案。經

儀禮 正義 十三 卷二十九

一

三

一

一

一

遣于策。策，簡也。遺猶送也。〔疏〕正義曰：策，廣於方。李氏云：遺物多，故以策書之。注云：遣猶送也者，以此

者，遣中并有贈物，故在贈賻之下也。乃代哭如初。棺，柩有時將去不忍絕聲。〔疏〕正義曰：云初謂既小斂時者，上

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。王氏紉解云：自啓殯遷廟見柩而哭，固已不絕聲

矣。至是乃代哭焉。蓋柩車在廟，男婦羣聚而守之，徹夜不寐，哭若絕聲，不但忘哀，且將懈怠倒廢而不振也。若不

代，則雖強有力者亦弗勝。明日何以將事乎？聖人立法即乎人心如此。宵爲燎于門內之右。爲哭者。〔疏〕正義曰：門內之右，即庭之東也。主人衆主

此於門右者，宜遠尸柩也。必遠之者，亦謂鬼神或者尙幽闇。今案：小斂爲燎于中庭，此中庭有柩車明器，故移于門

右賓贈奠賻贈及代哭爲燎之事

儀禮正義

卷三十

厥明陳鼎五于門外如初。鼎五。羊豕魚腊鮮獸各一鼎也。士禮特性三鼎。盛。〔疏〕正義曰。自此至主人要節而

厥明者。葬日之質明也。注云鼎五。羊豕魚腊鮮獸各一鼎也者。據下其實羊左胖云云知之。李氏云。少牢饋食禮五

鼎。其實羊豕魚腊膚。士葬奠加鮮獸而無膚。聘禮致殮。衆介少牢。鄭謂去膚而有腸胃。云士禮特性三鼎。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。而葬爲尤重。故於此奠特許攝用之。

明非常禮。方氏苞云。遺奠得用少牢。猶冠禮之用爵弁。昏禮之用墨車也。今案。遺奠於葬日設之。故又名葬奠。

自大斂奠用三鼎。至祖奠皆如之。此獨用五鼎。故云盛葬奠也。士有攝盛之禮。詳士冠禮。云如初。如大斂奠時者。

謂陳於門外北上。而鼎數則異也。遺奠無黍稷者。雜記。載糗。有子曰。非禮也。喪奠脯醢而已。鄭注。遺奠本無黍

稷。孔疏。遺奠不用黍稷。其實羊左胖。反吉祭也。言左胖。〔疏〕正義曰。敖氏云。實。鼎實也。總爲五鼎言之。注

而用牲體。是脯醢之義也。其實羊左胖者。體不殊骨也。〔疏〕正義曰。敖氏云。實。鼎實也。總爲五鼎言之。注

楊氏。俱作體。云反吉祭也者。少牢饋食禮云。司馬升羊右胖。又云。司士升豕右胖。是吉祭上右。此用左。故云

反吉祭也。云言左胖者。體不殊骨也者。案特性記云。正脊二骨長脅二骨云云。是體皆殊骨矣。此用豕解之法解爲七

二點者誤。○離豕亦如之豚解無腸胃。如之。亦羊左胖。髀不升。離肺也。豚解。解之如解。〔疏〕正義曰。校勘

集釋作圈。云豚解。解之如解豚者。此豕是大牲矣。而解之亦用解豚之法。故云豚解也。詳上篇小斂陳一鼎于門外下。

云亦前肩後脰脊脅而已者。案言肩兼臂膺。言脰兼脊。并脊與脅。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。豚解者七

體。不用右三段。所用者左肩臂膺為一段。左脰脊為一段。三脊為一段。左三脊為一段。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

臂膺膾脊脅各體名二者悉同之。禮運。腥其俎。注以為豚解。熟其醑。注以為體解。而下云。體其犬豕牛羊。則豚

解體解之法。牛羊亦皆有之。敖緒之說確矣。云無腸胃者。君子不食瀾腴者。上羊有腸胃。則此無腸胃。專指豕言之。

君子不食瀾腴。禮記少儀文。彼經作圈。注云。周禮圈作豕。謂犬豕之屬食米穀者也。腴有似於人穰。孔疏。猪犬亦

食米穀。其腹與人相似。故君子但魚腊鮮獸皆如初。鮮。新殺者。士腊用兔。加鮮獸。〔疏〕正義曰。敖氏云。如初

食他處。辟其腴。腴謂腸胃也。魚腊鮮獸皆如初。而無膚者。豕既豚解。略之。〔疏〕者。如殯奠魚九腊左胖

髀不升也。鮮獸亦如腊。注云鮮新殺者。對腊為久乾言也。周禮獸人。喪紀。共其死獸生獸。孔氏廣森云。特性。少牢。俎實皆以腊獸。據左傳曰。唯君用鮮。則大夫士不得通用鮮獸。此士遺奠乃用之者。一則取變吉也。一則以士攝盛而用五俎。須別於大夫之五俎。去君位遠。轉得用鮮不嫌。亦士沐梁之意也。云士腊用兔者。以少牢大夫禮云腊用兔推之而知也。腊用兔。則鮮亦用兔矣。云加鮮獸而無膚者。豕既豚解略之者。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。蟬醢。葵菹。羸醢。脾。讀為雞脾。脾之脾。脾

今文羸。〔疏〕正義曰。此饌處詳下文醴酒下。方氏菴云。自小斂以後。皆曰東方之饌亦如之。而此復具列其物。以靈為蠲。豆倍加也。舉醴酒。則瓦甒解。可無更舉矣。○注脾。脾。毛本脾作脾。校勘記云。嚴。徐。作脾。釋文。通典。集釋。通解。俱作脾。今案。作脾是也。云脾讀為雞脾。脾之脾。脾析。百葉也者。說文。臠。牛百葉也。一曰。鳥臠。臠。鳥胃也。臠或从比作臠。是臠即臠字。與臠別矣。段氏說文注云。臠从此聲。釋文尺之反。內則鴝臠注。臠。謂胃也。即許所謂鳥臠臠也。胡氏承珙云。脾臠當作臠臠。莊子庚桑楚篇。臠者之有臠臠。司馬彪注云。臠。牛

百葉也。周官醢人脾析。鄭衆注云。脾析。牛百葉也。百葉本爲禽獸之胃。二禮經文俱作脾析者。古字通借。容可以脾之名加於胃。若鄭君既以時讀曉人。自同說文作臙。以別於土藏之脾。不應仍用借字。今案。以脾當作臙。說亦甚是。但各本注皆作脾。仍之。廣雅。百葉謂之臙。王氏疏證云。脾臙與臙臙同。皆分析之貌。故又謂之百葉。案據此注及廣雅。但云百葉。不云牛。則百葉之名。畜獸同之。故賈疏以此經脾析爲羊百葉也。江氏筠云。經於豆實多依周官之序。獨此脾析。臙臙乃在葵菹臙臙之上。當是以盛葬奠用少牢。故豆實亦以取之。羊者爲首。賈說固信矣。云。蟬蟬也者。案。蟬臙。周禮醢人作臙臙。注引鄭司農云。臙。蛤也。臙人注又引杜子春云。臙。蟬也。說文字作臙。云。蟬也。又云。蚌蟹屬。蟹。大蛤。段氏謂蟬卽蚌字。則亦蛤類也。說文。葵。葵菜也。崔寔云。六月六日可種葵。中伏後可種冬葵。九月可作葵菹。臙人注云。臙。蟬也。爾雅。蚶。蟬也。說文作臙。郭氏云。卽蠅牛也。云。今文臙爲蠅者。詳上冠禮。臙人。凡祭祀。共薦羞之豆實。喪紀。亦如之。有五臙七臙三臙。注。四籩。棗。糗。栗。脯。糗以豆。以脾析爲齋。云。凡醢醬所和細切爲齋。全物若臙爲菹。又云。齋菹之稱。菜肉通。四籩。棗。糗。栗。脯。糗以豆。

〔疏〕正義曰。注云糗以豆。糗粉餅者。周禮臙人。羞臙之實。糗餅粉糗。鄭注。此二物皆粉稻米黍米所爲也。合蒸糗者。皆以豆糗粉之。使不相黏著。而經於餅言糗。於糗言粉。是互言之。以足其義也。此經但云糗。則有餅而無糗矣。故鄭直云以豆糗粉餅也。李氏云。粉稻米黍米合蒸之以爲餅。擗熬大豆爲糗以粉之。臙人謂之糗餅。此不言餅。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。醴酒之南。當前轅北上。巾之。〔疏〕正義其二。於加籩之實取其。於羞籩之實取其。所謂放而不致也。醴酒之南。當前轅北上。巾之。〔疏〕正義

案下記云。祝饌。祖奠于主人之南。當前轅。北上。巾之。鄭以此遺奠東方之饌與祖奠饌處同。故云然也。褚氏云。散謂亦饌于東堂下。南齊于坵。則饌處反在北。奠處反在南。逆矣。惟奠于堂上者。乃饌于東堂下也。今案。祖奠與遺奠饌之在主人之南。當前轅。其奠之皆在極車之東。當前束。奠處同。則饌處亦同。陳器。斂藏之。〔疏〕正義

斂異於鄭。褚駁之是也。賈疏云。北上者。蓋醴酒在北。次南饌四豆。豆南饌四籩也。陳器。斂藏之。〔疏〕正義

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。云。明器也。滅燎。執者。解經陳器爲陳明器也。云。夜斂藏之者。以葬前一日已陳明器矣。因夜閒斂藏之。故於厥明復陳之也。滅燎。執燭俠轅北面。〔疏〕正義曰。前云宵爲燎。今明矣。故滅燎而猶執燭者。以初明慎之也。注。燎。毛本作照。燭也。嚴。徐。集釋。俱作照。通解作照。○執燭俠轅北面。謂俠極車之前轅也。

執之者二人。一在輅東。一在輅西。江氏筠云。注謂炤微與葬奠。只說得輅東之燭。蓋祖奠之微。與葬奠之設。俱在輅東炤之。其微者之改設于西北。則在輅西炤之。今案。賈疏謂輅西之燭炤微祖奠。則似祖奠之設在西。誤矣。故江氏易之。但據下云微者入設于西北。則注所云炤微者。自謂炤其微而設于西北。注仍兼輅東輅西言也。賓入者。拜之。明自啓至此。〔疏〕正義曰。賓入者。爲葬來也。李氏云。拜賓於丙位。蔡氏德晉云。入則在位拜之而不出迎也。注云。明自啓至此。主人無出禮者。釋所以拜於內之故。蓋既啓殯。則見尸柩。不可稍離也。或以啓後君隨則出。賓賻則出。嘗注。不知爲君命賓賻而出。乃禮之不得已者。前注已申言之。此無出禮。自據其常者言。微者入。丈夫踊。設于西北。婦人踊。其升也。自重北西面而微設於柩車西北。亦猶序西南。〔疏〕正義曰。注南。猶。嚴。毛本。作由。校勘記云。閔監。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。作猶較顯。陳鳳梧本亦作猶。○此將設遺奠先微祖奠也。云猶阼階升時也。亦既盥乃入者。謂此微者之入。亦猶奠于堂室者之升自阼階時也。上篇徹小斂奠夫斂奠。微者皆盥于門外。乃入。故知此亦然也。云入由重東。而主人踊。猶其升也者。此奠在堂下。固無升降。但丈夫婦人之踊略做升階降階之節。故注云猶也。詳上篇大斂奠節末。云自重北西面而微設於柩車西北者。此當作一句讀。謂自重北西面而微者改設于柩車西北。非謂自重北西面而來微也。祖奠設于柩車東。微者由東而西改設之。重北亦謂明器北。云亦猶序西南者。謂亦如小斂大斂朔月奠之改設序西南也。詳徹者東。由柩車北東適〔疏〕正義曰。注云。由柩車北東適葬奠之饌者。以微者設於柩車西上篇陳小斂奠饌于東堂下。徹者東。葬奠之饌。〔疏〕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。鼎入。舉入陳之也。陳之蓋於重。〔疏〕正義奠。故適所饌處以待事。此與上篇徹小斂奠改設序西南訖乃適饌同義。鼎入。東北。西面北上如初。〔疏〕曰。注云。舉入陳之也者。謂舉者自門外舉以入陳之也。云陳之蓋於重東北者。上篇小斂奠皆設鼎于阼階前。此遺奠設于庭。饌在主人之南當前輅。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。而以北爲上。如大斂奠也。必知如此。乃奠。豆南上。精。籩。羸。醢。南。北上。精。籩。羸。醢。南。〔疏〕正義曰。乃奠。大斂奠者。以小斂止一鼎。無北上之文也。乃奠。豆南上。精。籩。羸。醢。南。北上。精。籩。羸。醢。南。〔疏〕設遺奠也。設遺奠不言布席者。以設之與祖奠同處。卽仍祖奠之席可知。精。風也。義詳上篇。王氏士讓云。四豆先饌。脾析於西南。次北脾醢。脾醢東。葵菹。葵菹南。羸醢。是謂豆南上。精。其設之形四方也。四籩。則於羸醢之南先設棗。棗南。粢。粢東。

栗。栗北脯。是謂籩北上精。亦因精而得方也。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。皆所謂精也。注云籩籩籩南。辟醴酒也者。謂籩之設在豆南。乃不自脾析南爲始。而自籩籩南爲始者。以醴酒將設于脾析南。故棗避之而在籩籩南也。俎二以成南上。不精。特鮮獸。成猶併也。不精者。魚在羊。〔疏〕正義曰。俎二以蓋謂羊與豕併。魚與腊併。二列皆南上也。○注腊。毛本誤腊。校勘記云。嚴。徐。陳。閔。葛。集釋。通解。楊。敖。俱作腊。監本誤作醋。云不精者。魚在羊東。腊在豕東者。此俎之設在豆之東籩之北。若精。則於脯北設羊。次北豕。豕東魚。魚南腊。是自北風而南矣。今於脯北設羊。羊北豕。又於羊東設魚。魚北腊。是魚在羊東。腊在豕東。二者皆從南爲始。不自北風而南。是不精也。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。今以上篇設大歛奠腊特于俎北例之。則當在豕腊二俎之北也。云古文特爲俎者。胡氏承琪云。特者。對成言之。經當作特。不當作俎。故鄭從今文。醴酒在籩西北上。統於豆〔疏〕正義曰。醴酒設于脾析之南。則在籩西也。北上者。醴在北。酒在南也。敖奠者出也。氏云。醴在棗西。酒在糗西。醴酒設于豆南。而以北爲上。是統於豆也。

主人要節而踊。

亦以往來爲節。奠由重北西。既奠。由重南東。

〔疏〕

正義曰。此奠在庭。無升降。故云亦以往來爲節。云奠由重北西。既奠。由重南東者。江氏筠云。西下疑有脫文。蓋鄭於徹遷祖奠注。

云。徹者由明器北西面。又徹祖奠注云。自重北西面。俱是言其西向。則此亦如之。注有脫誤。餘詳上篇大歛奠節末。○李氏云。檀弓曰。曾子弔於負夏。主人既祖。壙池。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。小歛於戶內。大歛於阼。殯於客位。祖於庭。葬於墓。所以卽遠也。故喪事有進而無退。鄭氏曰。壙池當爲奠徹。謂徹遣奠更設祖奠也。禮。既祖而婦人降。今反柩車於載處。婦人辟之升堂。而又降婦人。皆非禮。曾子之弔。蓋在此時。

右葬日陳大遺奠

甸人抗重。出自道。道左倚之。

遷重不言。甸人抗重言之者。重既虞將埋之。言其官使守視之。抗。舉也。出自道。出從門中央也。不由闕東西者。重不反。變於恆出入。道左。主人位。今時有死者。

鑿木置食其中。〔疏〕正義曰。自此至徹者出踊如初。言重出及車馬菴器以次先行之事。吳氏紱云。重既不隨入壙。樹於道側由此。〔疏〕又不可留於廟中。故於柩之將行。出之於外。注云還重不言甸人。抗重言之者。重既處將埋

之。言其官使守視之者。雜記曰。重既虞而埋之。鄭注。就所倚處埋之。孔疏。謂埋於祖廟門外之東也。重有主道。古者虞而作主。故既虞埋之。但土有三虞。雜記言既虞而埋。則必俟虞祭畢乃埋之。中有數日。故須守視也。上篇言

甸人置重于中庭。此言甸人抗重。則還重及埋重之事皆甸人爲之也。詩。大侯既抗。毛傳。抗。舉也。此抗重與彼抗。侯義同。故均訓舉也。云出自道。出從門中央也。不由闕東西者。重不反。變於恆出入者。案恆出入則在闕東闕西。

此從門中央。是變於恆出入也。闕爲門之中央短木。有事亦可去。詳士冠禮。云道左。主人位者。道左即門東。主人出門接賓之位恆在此。重有主道。故於此倚之。賈疏云。道左倚之者。當倚於門東北壁。雜記孔疏亦云。祖廟門外

之東也。賈疏又云。鄭云今時以下。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。者。引漢法證重倚道左之事也。〔疏〕則自廟中出門。皆人挽也。前薦車時。蓋亦人挽之。云西面。則在門外之東方也。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。闕與下檻已脫去矣。故重與車馬得由中道出也。今案。前君謂主人迎賓。云先入門右。賓賻。云主人出門左。則闕畢事似仍設之。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。車在門外西面。則北爲內。南爲外。經云南上。則乘車在南。徹者入。踊如初。徹於先行爲便。故注又云行者乘車在前也。云道粟序從者。謂道車次乘車後。粟車又次道車後也。〔疏〕正義曰。徹者入。踊如初。徹

巾苞牲。取下體。苞者。象既饗而歸賓俎者也。取下體者。脛骨象行。又俎實之終始也。土苞三個。〔疏〕徹者入。前脛折取臂臑。後脛折取脛。亦得俎釋三個。雜記曰。父母而賓客之。所以爲哀。〔疏〕徹者入。徹道奠而苞之也。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。初謂徹祖奠。注云苞者。象既饗而歸賓俎者。義本雜記。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。肩臂臑臠在兩端。又云。肩在上。以此言之。則肩臂臠在俎上端。爲俎實之始。臠臠在俎下端。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。云土苞三個者。土苞二。每苞各三個也。檀弓曰。國君七個。遣車七乘。大夫五個。遣車五乘。鄭注。個謂所包遺奠牲體之數也。雜記曰。遣車視宰具。鄭注。

〔疏〕則自廟中出門。皆人挽也。前薦車時。蓋亦人挽之。云西面。則在門外之東方也。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。闕與下檻已脫去矣。故重與車馬得由中道出也。今案。前君謂主人迎賓。云先入門右。賓賻。云主人出門左。則闕畢事似仍設之。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。車在門外西面。則北爲內。南爲外。經云南上。則乘車在南。徹者入。踊如初。徹於先行爲便。故注又云行者乘車在前也。云道粟序從者。謂道車次乘車後。粟車又次道車後也。〔疏〕正義曰。徹者入。踊如初。徹

巾苞牲。取下體。苞者。象既饗而歸賓俎者也。取下體者。脛骨象行。又俎實之終始也。土苞三個。〔疏〕徹者入。前脛折取臂臑。後脛折取脛。亦得俎釋三個。雜記曰。父母而賓客之。所以爲哀。〔疏〕徹者入。徹道奠而苞之也。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。初謂徹祖奠。注云苞者。象既饗而歸賓俎者。義本雜記。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。肩臂臑臠在兩端。又云。肩在上。以此言之。則肩臂臠在俎上端。爲俎實之始。臠臠在俎下端。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。云土苞三個者。土苞二。每苞各三個也。檀弓曰。國君七個。遣車七乘。大夫五個。遣車五乘。鄭注。個謂所包遺奠牲體之數也。雜記曰。遣車視宰具。鄭注。

言車多少各如所包遺奠牲體之敬也。然則遣車載所包遺奠而藏之者與。遺奠天子太牢。包九牛。諸侯亦太牢。包七牛。大夫亦太牢。包五牛。士少牢。包三牛。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。云前經折取臂臠。後經折取胙。亦得相釋三個者。褚氏云。取下體正也。其餘取脊則釋脊。取胙則釋脊。從便也。且上前經留臠。後經留臠。此外或胙或脊。科留其一。則每俎各釋三個矣。賈因前解羊之脊胙爲一段。豕之脊胙爲兩段。故於此亦誤。今案。賈疏謂羊俎有二段。豕俎有四段。相通爲俎釋三個。其說固非。褚謂或取脊。或取胙。又與經言取下體不合。敖氏云。折取下體。則是每牲之俎猶有四段也。此不取俎釋三個之義。與祭禮之歸尸俎者異也。其說似勝於注。然則每苞三個者。謂臂也臠也胙也。所謂下體也。注言折者。前此羊豕豚解分爲七體。用左胖。四體未折也。至此乃折取而苞之。如前經折取臂臠。仍有肩在。後經折取胙。仍有臠在。故敖云每牲之俎猶有四段也。雜記曰。或問於曾子曰。夫既遣而包其餘。猶既食而裹其餘與。君子既食。則裹其餘乎。曾子曰。吾子不見大饗乎。夫大饗既饗。卷三牲之俎。歸於賓館。父母而賓客之。所以爲哀也。注云。言父母家之主。今賓客之。是孝子哀親之去也。鄭引此二語。見苞牲爲賓客父母之事也。○李氏引呂大臨說。謂遣車卽上所薦之乘車道車。又謂校人大喪飾遣車之馬及葬埋之爲殺而埋之。案周禮巾車。大喪。飾遣車。遂厥之行之。鄭注。行之。使人以次舉之以如墓也。遣車一曰鸞車。案鸞車見家人。據鄭云使人舉之如墓。則非駕馬之車明矣。校人及葬埋之注云。言埋之。則是馬塗車之芻靈。謂束草爲馬也。又圜人廐馬亦如之。注云。廐馬。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。〔疏〕正義曰。上云苞牲取下體。而復云不以魚腊。明苞奠惟用牛羊也。行器。目葬行明器。〔疏〕也。〔疏〕牛羊正牲。魚腊非正牲。故不用。言腊。則鮮獸亦不用可知矣。行器。在道之次。〔疏〕正義曰。不云器而云行器。見器已出廟而行。故注云目葬行明器在道之次也。方茵苞器序從。如其陳之。〔疏〕正義曰。特言行器。以著器與車之先後。又以見器皆人持以行。而不以車載也。茵苞器序從。先陳之。〔疏〕曰。李氏云。舉茵以兼折與抗木抗席。舉苞以兼胙籩。器。謂用器以下。盛氏云。上云行器與下爲目也。此乃詳言其行之次。陳器之時。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。而獨舉茵苞器三者。車從。次。〔疏〕正義曰。車卽所薦之李氏之釋精矣。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。器。〔疏〕車也。車從器而行。則次於器後矣。郝氏敬云。徹者出踊如初。於是廟中當行。〔疏〕正義曰。此與上徹者入踊如初。俱詳上篇大飲奠節末。車在器後。近極前也。

也。然則敷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。

主人之史請讀贈。執筭從。柩東當前東西面。不命毋哭。哭者相止也。唯主人主婦哭。燭在右南面。

面請。既而與執筭西面於主人之前讀書釋筭。〔疏〕正義曰。自此至滅燭出。言讀贈讀遺之事。○此執筭及下釋筭與筭。燭在右南面。燭書便也。古文筭皆爲筭。〔疏〕唐石經俱作筭。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。此謂筭籌與算數字各用計之。所謂算也。又云。筭爲算之器。算爲筭之用。二字音同而義別。今案。此經筭字謂筭

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。敷氏云。贈。即書於方者也。贈禮。實爲之也。故主人之史讀之。不命毋哭。嫌若併止主人主婦然也。吳氏廷華云。讀之聞于死者。主人亦宜知之也。執

筭者。史之貳也。哭者相止也。自相戒止也。以史方有事於死者。不擾之。主人主婦痛極不能自止。但不踊耳。今案。執筭從。從史也。柩東當前東西面。謂史與執筭者也。注云史北面請。既而與執筭西面於主人之前讀書釋筭者。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。燭書便也者。敷氏云。右。史右也。執燭者在右。則執筭者在左也。是燭與史最近

而又南面燭之。故云便也。云古文筭皆爲筭者。胡氏承琪云。筭乃策字之別。顏氏家訓云。簡策字。竹下施束。末代。隸書。似柩宋之末。亦有竹下途爲夾者。易釋文云。策本作筭是也。筭本計數之物。若作筭。嫌與書遺於策之策混。

故鄭從今文不從古文也。案檀弓讀贈。曾子曰。非古也。是再告也。陳氏澹云。古者奠之而不讀。周則既奠而又讀焉。是讀贈爲周禮也。又雜記。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

取下體及此請讀贈爲證。然則大夫。讀書釋筭則坐。必釋筭者。〔疏〕正義曰。讀書二字爲句。不言讀贈而言讀書者。之喪包奠讀書其儀節固與士同矣。釋筭則坐。明讀書不坐也。筭在於地。坐釋之爲便。鄉射大射凡釋獲者皆言坐。是其證。釋筭則坐。言則者。謂釋筭乃坐。明讀書不坐也。筭在於地。坐釋之爲便。鄉射大射凡釋獲者皆言坐。是其證。卒命

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。蓋欲見贈奠贈贈之多而以爲榮也。

哭滅燭。書與筭執之以逆出也。卒已〔疏〕正義曰。注毛本已有也。校勘記云。嚴。徐。集釋。楊氏。俱無。○

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。讀遺。卒命哭。滅燭出。公史君之

遺者。入殯之物。君使史來讀之。〔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

成其得禮之正以終也。燭俠輅。〔疏〕哭。其餘可知矣。敷氏云。遺。即書於策者也。此主人之物。故公史為讀之。

極將行。而讀贈與遺者。若欲神一一知之然。方氏菴云。遺物附棺。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。此讀者宜亦小史。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。于諸薦官制多有窒礙者矣。云遺者入殯之物。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。蓋清物

多寡。皆禮制所繫。君使史讀之。以示恩禮。而僭或亦無由生矣。故云成其得禮之正以終也。盛氏云。讀贈釋筭。讀

遺不釋筭者。贈是寶物。不出於一人。故須一一記之。以多為榮。遺是主人之物。則但告數而已。人子之心不自見其

多也。敷謂讀遺亦釋筭。非。云燭俠輅者。前滅燭燭俠輅。鄭復言此者。以見今所滅之燭即俠輅之燭。上讀書釋筭畢言滅燭者。輅東之燭。此讀遺畢又言滅燭。則輅西之燭也。

右讀贈讀遺

商祝執功布以御柩。執披。居柩車之前。若道有低仰傾虧。則以布為抑揚左右之。〔疏〕正義曰。自此至杖乃行。言

經文當以商祝執功布以御柩為句。執披又為一句。前云設披。設而未執也。此柩將行乃執之。用禮司士作六軍之士執

披。敷氏云。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。則以布為抑揚左右之節者。賈疏云。道有低。謂下坂時。道有仰。謂上坂時。傾虧。謂道之兩邊車轍有高下。又云。道有低。則抑下其布。使知下坂。道有仰。則揚舉其布。使知上坂。左右者。謂左右其布。使知道之有傾虧也。

詳前設披下。李氏云。喪大記曰。君葬。御棺用羽葆。大夫葬。御棺用茅。士葬。比出宮。御棺用功布。周禮喪視。及葬。御匱出宮。乃代。鄉師。大喪及葬。執纛以與。匠師。御匱而治役。功布士以上蓋通有之。御柩天子以纛。君以羽葆。大夫以茅。士賤。無御柩之物。故在宮以功布拂柩。而出宮因以御柩。呂氏坤云。三禮圖引舊圖云。功布。謂大功之布長三尺以御柩。居前為行者之節度。又隱義云。羽葆功布等。其象皆如麾。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。功布御柩。惟士制耳。出宮而止。今案。喪大記注云。士言比出宮用功布。則出宮而止。至塋無矣。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。以布為抑揚左右之節。則功布正是道中所用。何得云出路便否。儀禮經文不言在路與出宮異。喪大記但言比出宮用功布。亦未明言出宮而止。則彼注未可據矣。云使引者執披者知之者。引在前。執披在兩旁。謂以布為節。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。即其義也。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。胡氏承琪云。周禮鄉師注引雜記曰。匠人執鬮以御匱。此注從古文有以者。取其文備。主人袒。乃行。踊無筭。變也。乃行。謂柩車行也。凡從柩者。〔疏〕正義曰。注云。袒為行變也。云乃行謂柩車行也者。鄭恐疑行為主先後左右如遷於祖之序。〔疏〕人行。故明之。柩車行。則主人亦行可知。云凡從柩者先後左右如遷於祖之序者。謂從柩至城之序一如從柩遷祖。出宮。踊襲。哀次。〔疏〕疏正義曰。柩車出宮也。檀弓曰。君於大夫將葬。弔於宮。及之。鄭注。朝。喪朝廟也。次。他編賓客所受大門外舍也。孝子至此而哀。李氏云。哀次。謂此出宮踊時也。教氏云。出宮而踊。衰親之遂離其室也。行路不宜袒。故於此而襲。今案。鄭氏貫通羣經。故以哀次為解。教謂衰親之離室。亦至于邦門。公使宰夫贈玄纁束。邦門。城門也。〔疏〕正義曰。教氏云。柩至此。公乃贈。亦異於臣也。方釋官云。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。弔諸侯諸臣。又云。葬而贈。此諸侯禮。亦宰夫掌之。故使宰夫。今案。天子宰夫下大夫。諸侯之官降天子一等。宰夫亦士也。玄纁束詳前。注云。邦門城門也者。賈疏以為國城北門。據檀弓葬於北方言也。贈送詳前。主人去杖不哭。由左聽命。賓由右致命。柩車前幣之左右。〔疏〕

正義曰。主人去杖不哭。尊君命也。與前君贈略同。經但云左右。而注知爲柩車前轂之左右也者。案前君使人贈時。賓當前轂致命。故知也。蔡氏德晉云。由者。由之以至柩車之前。賓由右者以升實幣當在右。取其便也。賓由右。故主人由左也。案是時柩車北鄉。左則在西。右則在東。以君贈賓北面致命推之。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壻是也。主人哭拜稽顙。賓升實幣

于蓋降。主人拜送。復位。杖乃行。

升柩車之前。實其幣於棺蓋之柳中。若親授之然。復位。反柩車後。

〔疏〕

正義曰。前君贈時主人哭拜稽顙成踊。此不成踊者。以在塗塗殺也。賓

升而復言降。則事畢也。乃行。亦謂柩車行也。○校勘云。注授。嚴、徐、陳本、通解、楊氏俱作受。通典、集釋、敖氏俱作授。今案。作授是也。毛本亦作授。云升柩車之前。實其幣於棺蓋之柳中。若親授之然者。情氏云。升車而屋帷以實于蓋上。吳氏疑義云。平地言升。謂升轆也。車蓋上不能置物。故注以中言之。謂蓋內也。上左服之奠不入壻此玄纁入壻。故奠於蓋。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。○訓解云。初喪君既殮之矣。又或視其大斂矣。既則贈之。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。

右柩車發行及君使贈之儀

至于壻。陳器于道東西北上。

統於〔疏〕

正義曰。自此至踊襲如初。言至壻空柩藏器之事。○鄭注周禮方相氏云。壻。穿地中也。廣雅。藏謂之壻。列子釋文。壻。墓穴也。敖氏云。西北

上。以西行北端爲上。謂苞管而下也。亦謂之。郝氏敬云。陳遠葬之明器于墓道左右。方氏苞云。敖氏以西北上爲句。非也。器藏于柩之兩旁。必東西分陳而夾美道。入壻乃便。今案注云統於壻。是釋經北上二字。謂壻在北。陳器以北爲上。是統於壻。則注固以北上爲句矣。方說是也。李氏云。周茵先入。當藉柩也。元士則〔疏〕。正義曰。注云當藉禮方相氏。大喪。先匱。及墓。入壻。以戈擊四隅。歐方良。茵先入。當藉柩也。元士則〔疏〕。正義曰。注云當藉疏布注云。茵所以藉棺者。以其爲棺之藉。則在棺下。故須先入壻而後下棺於其上也。云元士則葬用輅軸加茵焉者。賈疏云。元士。謂天子之士。葬時先以輅軸由美道入。乃加茵於其上。乃下棺於中。今案。輅軸之制無考。賈疏以天子諸侯葬皆用輅推之。又謂諸侯之大夫葬不得用輅。天子之元士尊。葬屬引。於是說載除飾。更屬引。〔疏〕。正義曰。得用輅軸。其說皆無據。方氏儀禮禮析疑。吳氏廷華儀禮疑義俱駁之。屬引。於緘耳。古文屬爲燭。〔疏〕。前設披下

音屬引。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。此屬之為將窆也。其用異矣。猶以引名之者。見其索不易也。注云於是說載除飾。更屬引於絨耳者。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。用綽去碑負引。君封以衡。大夫士以咸。鄭注。咸讀為絨。凡柩車及壙。說載除飾。而屬紼于柩之絨。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。又以木橫貫絨耳。居旁持而平之。大夫士旁牽絨而已。今齊人謂棺束為絨繩。咸或為絨。案。喪大記之咸。卽此注所云絨耳也。喪大記又曰。君喪。四綽二碑。大夫葬。二綽二碑。士葬。二綽無碑。孔疏。無碑者。手縣下之。然則士雖無碑。而其屬紼於絨耳與大夫同。綽卽紼。亦卽此經所謂引也。士棺二衽二束。李氏云。棺束末皆為絨耳。吳氏廷華云。絨耳。蓋作圍以貫引也。云古文屬為燭者。

胡氏承珙云。屬正字。燭借字。上設披屬引作屬。故鄭從今文。主人袒。衆主人西面北上。婦人東面皆不哭。俠。美道。〔疏〕正義曰。敖氏云。祖

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。美道在墓前。男子婦人俠之為位。故有西面有東面。鄭注檀弓亦云然。賈疏。美道謂入壙道上無負土為美道。天子曰隧。塗上有負土為隧。周禮冢人。及窆。以

度為丘隧。鄭注。隧。美道也。彼疏云。天子有隧。諸侯以下有美道。隧與美異。而云隧美道者。對則異。散則通。左傳傳二十五年。晉侯請隧。弗許。杜注。闕地通路曰隧。王之葬禮也。諸侯皆縣柩而下。孔疏。天子之葬。棺重禮

大。尤須謹慎。去壙遠而闕地通路。從遠處而漸邪下之。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。然則美道與隧異禮。惟天子闕地通路。則賈以美道為入壙道。非矣。方氏苞云。壙之

南有窆門。門之下為美道。使水潦下洩而不滲於壙中也。乃窆。主人哭。踊無算。窆。下棺也。〔疏〕正義曰。盛氏云。是時衆主人及婦人亦皆

此上當有穿壙設榇之事。注云窆下棺也者。謂下棺於壙。小爾雅。下棺謂之窆。是也。云今文窆為封者。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。日中而塋。禮記所謂封者。又遂人

及窆陳役。司農注云。窆。禮記謂之封。春秋謂之塋。皆葬下棺也。聲相似。又太僕窆亦如之。司農注略同。又云。窆

窆。讀如慶封。祀祭之祀。說文穴部曰。窆。葬下棺也。土部曰。塋。喪葬下土也。引春秋傳日中而窆。今左傳作塋。小

異。又曰。禮謂之封。周官謂之窆。段氏玉裁云。禮謂十七篇也。許於十七篇從今文作封。戴記亦皆作封者。戴記從今文也。塋窆封三字。分蒸侵東三韻。而一聲之轉。塋崩聲。窆乏聲。朋俗讀如蓮。窆讀方勇反。故禮記以封字代窆

塋字也。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。襲。贈。用制幣。玄記於下棺之窆。聚土之封。通作封。鄭君以其清濁難明。故隨文是正。王制。庶人縣封注尤詳晰。襲。贈。用制幣。玄

繡束。拜稽顙。踊如初。丈八尺曰制。二制合。〔疏〕正義曰。襲。爲贈而襲也。踊如初。亦無算也。李氏云。玄繡束。蓋者於壙中也。蔡氏德晉云。凡行而不反者必有贈。極入壙則不復反矣。故主人於親亦有贈禮焉。盛氏云。此贈幣主人所自盡也。故拜稽顙以送之。疏云。卽公所贈者。蓋見玄繡束三字偶同。遂附會之耳。今案。李說蓋本前公使宰夫贈

玄繡束賈疏。然此經但云贈用制幣。則不必定爲公贈也。有公贈。固用之。無卽用寶物已物矣。禮記曰。魯人之贈也。三玄二繡。廣尺。長終幅。鄭注。言失之也。亦引此經爲證。孔疏。魯人雖三玄二繡。而用廣尺長幅。不復丈八尺。則失禮也。蓋禮幣皆用制。贈親尤必以禮。故云贈用制幣。檀弓曰。既封。主人贈。鄭注。贈以幣。送死者於壙也。則贈爲主人自贈明矣。敷盛說是。周禮太宰。大喪贊贈玉。鄭注。贈玉。既窆所以送先王。則贈之禮。天子亦有之。

但用玉不用幣也。○秦雜記注引此經云。贈用制幣。玄繡束帛。多一帛字。注詳聘禮釋幣制玄繡束下。卒。袒。拜。賓。主婦亦拜。賓。卽位。拾。踊。三。襲。也。卽位。反位也。

〔疏〕正義曰。卒。謂贈畢也。敷氏云。於此拜賓。特爲之袒。重其禮也。拾踊者。主先賓後。婦人居間。三。謂三

今案。禮記曰。公七踊。大夫五踊。婦人居間。士三踊。婦人皆居間。鄭注。婦人居間者。踊必拾。主人踊。婦人踊。賓乃踊是也。○校勘記云。注反位下。殿。徐。楊。敝。俱無也字。集釋有。案。注末楊敝俱有拾更也三字。今案。拾。更也。各本俱在主婦入于室節注末。浦氏鐘云。案釋文次第。當在主婦入于室下。盧氏文招云。拾更當于此經拾

踊初見者注。今本乃在後。陸氏亦於後始音。似失之。云主婦拜賓。拜女賓也者。女賓蓋內賓宗婦之屬。非有親者。不送其葬也。云卽位。反位者。賈疏云。各反葬道。賓出。則拜送。相問之賓也。凡帛賓有五。〔疏〕正義曰。敷氏云。東西位。其男賓在衆主人之南。女賓在衆婦之南。賓出。則拜送。去皆拜之。此舉中焉。拜送云則。明賓有

未出者也。方氏苞云。墓無門階。而有塋域。故亦可言出。褚氏云。言出。則壙所有帷幕以爲障蔽矣。故雖有微雨。亦可以窆。注云相問之賓也者。據禮記知之也。云凡帛賓有五。去皆拜之。此舉中焉者。案禮記云。相趨也。出宮

儀禮正義 十三 卷三十

四七

儀禮正義 十三 卷三十

四七

而退。相揖也。哀次而退。相問也。既封而退。相見也。反哭而退。朋友虞祔而退。鄭注。此弔者恩薄厚去遲速之節也。相趨。謂相聞姓名來會喪事也。相揖。警會於他也。相問。警相惠遠也。相見。警執攀相見也。是實有此五者。經於既望之後言賓出。明是相問之實即望而退也。相問在五者之中。舉此中者為言。則其他賓出無不拜送可知。藏器於旁。加見。器、用器役器也。見、棺飾也。更謂之見者。加此。則棺槨不復見矣。先言藏器。乃云加見者。器在見內也。內之者。明君子〔疏〕。正義曰。藏器於棺旁。而加見於器外也。周禮家人。及窆。執斧以之於事終不自逸也。檀弓曰。周人牆置鬻。〔疏〕。泣。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聖周殷人棺槨十五字。通解刪。今本因之。盧氏文昭云。宋本有此十五字。鍾本亦有之。陸氏為聖周作音。則有者是。今案。梓、集解作槨。下同。云器。用器役器也者。以下別言苞胥等。故知此器為用器。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。則棺槨不復見矣者。棺飾。即池紉荒帷之屬。以加此于棺外。則不見棺槨而但見棺飾。故謂棺飾為見也。禮記釋文云。見、棺衣也。云先言藏器。乃云加見者。器在見內也者。謂先藏器而後加見。是器在見內。最近棺也。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。棺飾在極外若牆然。其外置鬻。後王之制文也。今案。此中下。藏苞筭於旁。居。於旁者。在見外也。不言鬻。饋相次。可知。四者兩兩而〔疏〕。正義曰。石

士無鬻。鄭連引之耳。藏苞筭於旁。居。喪大記曰。棺槨之間。君容稅。大夫容壺。士容甗。云。苞。監本譌苞。校勘記云。注稅。嚴、徐、要義、楊氏。俱作祝。釋文、通典、集釋、通解、敖氏。俱作祝。今案。稅是。陳鳳梧本毛本亦作稅。注云於旁者。在見外也者。此言於旁。與上藏器於旁文同。鄭恐人疑為在棺旁。故特釋之曰在見外也。禮記曰。鬻。鬻。實見開。藏于見外梓內也。方氏苞云。上藏器於旁。謂棺旁。此則見旁也。禮記又云。而後折入者。據此經藏苞筭等說即加折也。云不言鬻。饋相次。可知者。以上陳

器時鬻。鬻。次苞。皆後。明亦藏之可知。不言者。文省。云四者兩兩而居者。賈疏云。謂苞筭居一。旁。應鬻居一。旁。故云兩兩而居也。褚氏云。見內見外。俱分兩旁。藏法宜如是。敖氏於器。則謂專藏於見內左旁。苞筭。則謂專藏於見外右旁。故與注異。反覺支離。今案。褚說是也。引喪大記者。證梓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、

鄉下。折于陳時則為仰。今案。折以善面。鄉下為正。善面。鄉上為反。故陳時以善面。鄉上為正。今鄉下。故云覆也。敖氏云。時以善面。鄉下。則云卻之。卻對覆而言。卻、仰也。是其正也。席則以善面。鄉上為正。今鄉下。故云覆也。敖氏云。

鄉下。折于陳時則為仰。今案。折以善面。鄉下為正。善面。鄉上為反。故陳時以善面。鄉上為正。今鄉下。故云覆也。敖氏云。

折云加者。謂在見與苞骨之上也。抗木不言卻與覆。與是兩面同矣。注云宜次也者。謂宜先加折。次加抗席。次加抗木也。蓋席之下無折以掩壤。則席無所藉。而施席之上無抗木。則無以禦土。故宜從其次也。賈疏分宜與次兩釋之。張氏爾岐遂謂三者之用有宜有次。非矣。實土三。主人拜鄉人。謝其勤。〔疏〕正義曰。實土。謂加土於抗木之上而實之也。三。謂三匝。謂非從主人也。四十者執紼。鄉人五十者從反哭。四十者待斂坎。鄉人助事。故于實土拜之。盛氏云。實土者三。不言封樹。文不具也。周禮。家人職云。以爵等爲丘封之度。說者謂天子之墓一丈。諸侯八尺。其次降殺以兩。其樹。則白虎通云。天子松。諸侯柏。大夫栗。士槐。鄉人。謂與主人同鄉里來助葬者。大司徒職云。四閭爲族。使相之葬。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。此復云卽位者。以拜賓拜鄉人違其位也。位乃美道東之位。踊襲如初者。謂如上既窆時。拾踊三而襲也。衰親之在斯。謂衰其在土。故踊也。李氏云。上拾踊襲後無袒文。而言襲。疑。杜佑曰。將踊袒。既踊卽襲。敖氏云。不言袒。文脫耳。今案。凡踊無不袒者。是踊前有袒明矣。敖以爲文脫。或然。○案。檀弓曰。有司以几筵舍奠於墓左。鄭注。舍奠墓左。爲父母形體在此。禮其神也。周禮小宗伯亦云。成葬而祭墓。此不言者。亦文略耳。

右窆柩藏器葬事畢

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〔疏〕正義曰。自此反哭于廟。于殯宮。及就次之事。○盧氏文弼云。乃反哭入。士虞禮注引。入下有門字。○乃反哭。自壙所反也。既窆實土。墳未成。孝子恐魂靈無依。急迎神歸。歸不見親。故哭也。入。入廟門也。升自西階東面者。主人也。衆主人堂下東面北上。統於主人也。注云西階東面反諸其所作也者。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。於其祖廟者。以下云遂適殯宮。知先反哭於廟也。敖氏云。反哭於祖廟者。爲其棺柩從此而出也。方氏苞云。探死者之情。亦必先就祖妣。而後可反其私室。故反哭於廟。而後處於寢也。此義亦至明顯。顧氏湄作反哭不于廟辨。謂反哭宜在寢。而徐氏乾學欲從之何哉。賈疏謂。二廟者。反哭

禋祖後禰。經記無文。未可據。然則二廟者。亦唯反哭于祖廟而已。以極從祖廟出。而虞事不可緩。宜急往殯宮也。云不於阼階西面。西方神位者。謂反哭不於阼階西面。而於西階東面。以西方神位所在也。或曰西方神位之說。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。至親平日婦人入丈夫踊。升自阼階也。〔疏〕正義曰。校勘記云。丈。殿。徐。作大。集釋。通解。楊。敖。俱作丈。張氏曰。監本大作丈。從監本。今案。陳鳳梧本亦作丈。○主人衆主人先入廟。故見婦人之入而踊。言丈夫。則衆主人亦皆踊也。升自阼階。謂婦人也。云辟主人也者。以主人在西階上。故主婦入于室。踊出即位。及丈夫拾踊三位。堂上西面也。拾。更也。〔疏〕正義曰。不由西階而由阼階也。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。衆婦人亦從主婦哭踊。不言者。文省也。注云入于室。反諸其所養也者。亦檀弓文。蓋與上反諸其所作也。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。亦奠或見之。吳氏疑義云。主人止于堂。主婦先入室而後止于堂。男女內外所以不同也。云出即位。堂上西面也者。以小斂後主婦等位常在阼階上西面。故知即位即此位也。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。蓋相變以爲禮也。云拾更也。詳前卒袒拜賓拾踊三下。問喪曰。送形而往。迎精而反也。其往送也。望望然。汲汲然。如有追而弗及也。其反哭也。皇皇然。若有求而弗得也。故其往送也如慕。其反也如疑。求而無所得之也。入門而弗見也。上堂又弗見也。入室又弗見也。亡矣。喪矣。不可復見已矣。故哭泣辟踊。盡哀而止矣。鄭注說反

賓弔者升自西階曰如之何。主人拜稽顙。賓弔者。衆賓之長也。反而亡焉。失之矣。於是爲甚。其亦主人位也。〔疏〕正義曰。檀弓曰。殷既封而弔。周反哭而弔。孔子曰。殷已斂。吾從周。是反哭而弔周制也。今文無弔字。坊記曰。殷人弔於殯。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。○注今文無弔字。毛本作古文無弔字。校勘記云。殿。徐。集釋。作今文無弔。與單疏標目合。通解與今本同。今案。陳鳳梧本作古文無弔。今從殿本。云賓弔者。衆賓之長也者。以衆賓階弔。而升堂致辭者。當是長賓。故云衆賓之長也。云反而亡焉。失之矣。於是爲甚。故弔之者。此釋所以弔之義也。檀弓曰。反哭之弔也。哀之至也。反而亡焉。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

哭之義也。賓弔者升自西階曰如之何。主人拜稽顙。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。〔疏〕正義曰。檀弓曰。殷既封而弔。周反哭而弔。孔子曰。殷已斂。吾從周。是反哭而弔周制也。今文無弔字。坊記曰。殷人弔於殯。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。○注今文無弔字。毛本作古文無弔字。校勘記云。殿。徐。集釋。作今文無弔。與單疏標目合。通解與今本同。今案。陳鳳梧本作古文無弔。今從殿本。云賓弔者。衆賓之長也者。以衆賓階弔。而升堂致辭者。當是長賓。故云衆賓之長也。云反而亡焉。失之矣。於是爲甚。故弔之者。此釋所以弔之義也。檀弓曰。反哭之弔也。哀之至也。反而亡焉。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。其餘衆賓在堂下者。亦北面可知。云主人拜於位者。以主人不言面鄉。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。此反而亡。亦拜賓於西階。故注云亦主人位也。亦始死拜賓之位也。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。今不忍拜於此。故仍拜於位東面。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。不忍卽父位也。是其證。稽說尙未確。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。賓降而遂出。以主人卽適殯宮也。賈疏云。此於禮記五賓當相見之賓。敷氏云。門外。廟門外也。送賓而稽顙者。以其送葬且從反哭。尤勤勞也。故重謝之。送適殯宮。皆如啓位。

拾踊三。啟位。婦人入升堂。〔疏〕則反哭于祖廟後卽至寢明矣。拾踊三。與前同。敷氏謂此時無賓。盛氏云。禮記朋友虞祔而退。則此時未嘗無賓矣。敷殆失考。注云啟位。婦人入升堂。丈夫卽中庭之位者。案啟位與朝夕哭位同。上篇朝夕哭云。婦人卽位于堂南上。與小斂後言婦人阼階上西面位同。卽婦人升堂之位也。又云。主人堂下直東

序西面。兄弟皆卽位如外位。卽丈夫中庭之位也。但朝夕哭位有賓。此皆如啟位。云皆。則亦兼賓在內可知。注不言者。略耳。檀弓曰。既反哭。主人與有司視虞性。當是拾踊後事。兄弟出。主人拜送。

兄弟。小功以下也。〔疏〕正義曰。上篇殯訖兄弟出。主人拜送于門外。注云。小功以下。至此可以歸。異門大功亦異門大功亦可以歸。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咸在。既殯。則小功之兄弟可以歸。至啟殯又來。在柩所不離。故反哭而歸。喪

服小記曰。總小功。虞卒哭則皆免。是歸而遇朝夕哭虞卒哭仍來與也。其異門之大功。注於此始言可以歸。則殯訖固未歸矣。然則上篇殯訖之兄弟出。專指小功疏遠者言。此兄弟出。則兼有大功之親矣。歸而必拜送者。以其勞也。

衆主人出門。哭止。闔門。主人揖衆主人。乃就次。次。倚廬也。〔疏〕正義曰。此儀節與上篇殯訖略同。主人揖衆主人。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。齊衰聖室也。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。成擴而歸。不敢入處室。居于倚廬。哀親

之在外也。寢苦枕塊。哀親之在土也。

右反哭於廟於殯宮出就次於是將舉初虞之奠矣

猶朝夕哭不奠。

是日也。以虞易奠。〔疏〕

正義曰。自此至篇末。略言葬後儀節及祭名。云猶朝夕哭不奠者。自大斂以後至葬。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。氏云。既

葬猶朝夕哭于殯宮。以其神靈在此也。不奠者。為無尸柩也。此說是矣。乃又以此朝夕哭為指未虞以前。而疑檀弓葬日虞之說。則誤矣。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。盛氏亦以敷說為非。此檀弓

文。是日即葬日。承上葬日虞言也。是日三虞。虞。喪祭名。虞。安也。骨肉歸於土。精氣無所不之。孝。〔疏〕正義始舉虞祭而無朝夕奠。故云以虞易奠也。三虞。虞。喪祭名。虞。安也。骨肉歸於土。精氣無所不之。孝。〔疏〕正義

士之虞祭有三。故名三虞。此既夕禮。至反哭而止。虞禮別為一篇。故於此總舉其目。并卒哭耐祭名目附於篇末也。○校勘記云。注離下。釋文。集釋。俱有也字。今案。殿本及各本俱無。云虞。喪祭名者。檀弓曰。卒哭曰成事。

是日也。以吉祭易喪祭。是虞為喪祭也。云虞。安也。詳士虞禮篇首。云骨肉歸於土。精氣無所不之。孝子為其彷徨。三祭以安之者。檀弓。延陵季子葬。其子曰。骨肉歸復於土。命也。若魂氣則無不之也。是鄭所本。彷徨與翱翔

同。皆遊行無歸之意。故孝子為三祭以安之。此明三虞所由起也。檀弓曰。日中而虞。葬日虞。弗忍一日離。卒哭也。既云日中而虞。而又云葬日虞。明是朝葬日中而虞可知。不忍一日離。彼注云。弗忍其無所歸。是也。卒哭

卒哭。三虞之後祭名。始朝夕之閒哀。〔疏〕正義曰。注云卒哭。三虞之後祭名者。士之卒哭在虞後。而與葬同月。祿至則哭。至此祭止也。朝夕哭而已者。案始死主人哭不絕聲。至殯後。朝一哭。夕一哭。子

用剛日下。云始朝夕之閒哀至則哭。至此祭止也。朝夕哭而已者。案始死主人哭不絕聲。至殯後。朝一哭。夕一哭。子殯宮之降階下。而自朝至夕。自夕至朝。其閒哀至則哭。非必朝夕。喪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。蓋後哀稍殺也。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。散氏謂卒哭為卒殯宮之哭。而朝夕哭于其次。盛氏謂卒兄弟外兄弟等之哭。而非卒喪家之哭。其說皆支離。未可從。

明日以其班祔。屬也。祭昭穆之次而屬之。今文班為祔。〔疏〕正義曰。校勘記云。注末五字。今本俱脫。嚴

屬也。祭昭穆之次而屬之。今文班為祔。〔疏〕正義曰。校勘記云。注末五字。今本俱脫。嚴

屬也。祭昭穆之次而屬之。今文班為祔。〔疏〕正義曰。校勘記云。注末五字。今本俱脫。嚴

屬也。祭昭穆之次而屬之。今文班為祔。〔疏〕正義曰。校勘記云。注末五字。今本俱脫。嚴

屬也。祭昭穆之次而屬之。今文班為祔。〔疏〕正義曰。校勘記云。注末五字。今本俱脫。嚴

屬也。祭昭穆之次而屬之。今文班為祔。〔疏〕正義曰。校勘記云。注末五字。今本俱脫。嚴

本哭而祔。其祭相連。故井及之。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

儀禮正義

卷三十一

記〔疏〕正義曰。此上下二篇總記也。郝氏敬云。士喪既夕本通一篇。故記起自始死。吳氏廷華云。當曰士喪禮記。以為既夕記者非。

士處適寢。寢東首于北墻下。

將有疾。乃寢於適室。今文處爲居。于爲於。

〔疏〕正義曰。適寢。正寢也。天子諸侯謂之路寢。大夫士

適猶適子之適。以正言之也。敖氏云。此云適寢。明經所謂適室爲適寢之室耳。吳氏廷華云。室中南有牖。北有墻無

牖是也。詳上篇死于適室下。玉藻曰。寢恆東首。寢之東首與在北墻下居恆皆然。記嫌處正寢有異。故特明之。喪大

記曰。寢東首於北牖下。牖當爲墻。與此同。亦詳上篇論語曰。疾。君視之。東首。此東首則在牖下。不在北墻下。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。則經常直云君視。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。蓋疾時寢東首于北墻下。

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。此適寢本非常居。以疾遷處

於此。似作處較切。鄭從古文。于爲於。詳士昏禮。有疾疾者齊。正情性也。適寢者。〔疏〕正義曰。凡人之死。多由于疾。經據始死言。疾。于爲於。詳士昏禮。有疾疾者齊。正情性也。適寢者。〔疏〕正義曰。凡人之死。多由于疾。經據始死言。

正終之道也。注云正情性也者。人之情有六。曰喜怒哀樂愛惡。性有五。曰仁義禮智信。或曰情有七。喜怒哀懼愛惡欲。是情性者稟乎陰陽而生。得其中和。則心安體泰。一有偏乖。斯疾生焉。齊則思慮不紛。神明常定。故可以正

情性。此養疾之要道也。云適寢者不齊不居其室者。案大戴禮盛德篇曰。此天子之路寢也。不齊不居其室。禮記檀弓曰。君子非致齊也。非疾也。不晝夜居於內。鄭注。內。正寢之中。玉藻曰。將適公所。宿齊戒。居外寢。外寢即正寢也。是不齊不居其室也。然則疾者之居。正寢為齊耳。吳氏疑義云。死於適室。以正終也。然疾不必死。特以適寢為致齊之地。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。所以教子孫妻妾思養之道盡矣。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。若云為正終而移居正寢。則於人子養疾之義有乖矣。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。齊之為言齊也。敷氏云。養者齊。欲專心於所養者也。〔疏〕

吳氏廷華云。言養。則滋培調劑之益。非侍疾者專一其心志不為功。又云。兩齊字理最精。是也。〔疏〕

正義曰。徹即去也。賈疏云。父母有疾。憂不在於樂。故去之。黃氏榘云。去樂。以疾者齊。故去之。非為子去也。疏文可疑。今案。黃說是也。曲禮曰。琴瑟不御。是為養疾者言之。此云徹琴瑟。則為疾者言之。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。疾病外

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。則徹琴瑟是為疾者徹之明矣。疾病外

內皆掃也。為有賓客來問。〔疏〕正義曰。石經考文提要云。外內皆掃。監本作內外。案疏作外內。與喪大記文同。校勘

鳳梧本亦作外內。毛本誤與監本同。注云。為有賓客來問也。疾甚曰病者。喪大記注亦云。為賓客將來問病也。疾病曰病。與此注略同。蓋賓客是指君道來問疾之使。及同國來問疾之大夫士。非尋常來往者。疾甚。必有此問疾之賓來。

故須外內皆掃。致其潔淨也。內有專指室言者。亦有兼室堂言者。經義述聞解詩子有廷內云。周官寺人。王之正內五人。鄭注。正內。路寢。夏小正傳曰。燕操泥而就家。入人內。此皆兼室堂言之者也。今案。此經內謂室。外謂室

室以外。凡庭院及寢門外大門外皆是。內則曰。雞初鳴。灑掃室堂及庭。是室堂與庭日日掃之。無俟病劇。此云外內皆掃。則知所掃者廣也。或曰疾甚而掃外內。所以祓除不祥。其說亦通。〔疏〕

故衣垢汙。為〔疏〕惡。故去之而更加新衣也。此來人穢惡之者。以云褻衣。是病中垢汙之故衣。恐來問疾之人嫌其穢來人穢惡之。〔疏〕惡。故去之而更加新衣也。此來人。即上注所謂賓客。孔子於君來視疾而加朝服。則於賓客之來

而加新衣。亦猶此意。但不必朝服耳。喪大記文與此同。而注云徹衰衣。則所加者新朝服矣。互言之也。加朝服者。明其終於正也。與此注異。賈疏因之。遂謂衰衣是玄端。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。謂掃除外內以潔其居。徹去衰衣以潔其體。義主於正終。鄭以賓客言。則舍本而務末矣。即鄭注喪大記。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。氣息尙存。未有不願望其生者。若於疾病時。而遽掃除易衣。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。御者。今時侍從之人。〔疏〕正義曰。注侍從。毛本誤作侍從。校勘記云。嚴、徐、陳、闔、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。爲不能自轉側亦略同。賈疏云。詩曰。輾轉反側。據身。不能自屈伸。據手足。今案。身之不能轉側。亦由手足之不能屈伸。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澣衣十三字。考石經無男女改服之文。李本并無十三字之注。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。蓋通解於士喪禮雜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。亦足證屬入。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。下主人啣節注云。於是始去冠而笄纁服澣衣。則不得於屬纊前改服澣衣也。此節經注爲屬入無疑。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。屬纊以俟絕氣。爲其氣微難節。〔疏〕正義曰。注爲字。校

金氏曰。追著儀禮正譌。皆辨其誤。今從唐石經及嚴本。屬纊以俟絕氣也。纊。新絮也。〔疏〕勘記云。嚴本及單疏標目俱作有。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。蓋將死之際。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。上篇瑣用白纊注亦云新綿。綿與絮一也。禹貢。厥篚織纊。傳云。纊。細綿。小爾雅云。纊。綿也。絮之細者曰纊也。說文。纊。絮也。絮。敝繇也。

段氏注云。敝緜。熟緜也。是之謂祭。凡祭必熟爲之。古無今之木緜。是也。○朱氏賦謂屬續以俟絕氣。是早逆其死也。此記或非先王之制。今案。此孝子之慎也。蓋病者雖氣絕。而孝子不忍竟以爲死。故屬續以候之。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

彼注云。君子重終。爲其相襲。與此注略同。而義較顯。春秋莊公三十二年。公薨于路寢。穀梁傳曰。路寢。正寢也。廢疾居正寢。正也。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。乃行禱于五祀。盡孝子之情。五祀。博言〔疏〕正義曰。校勘記云。自夫婦推之。則媵妾宦豎之流。亦宜遠別明矣。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。亦是道人分禱之。此時孝子固不能離也。注云盡孝子之情者。孝子不忍親之死。故當垂危之際。猶必竭誠以禱。冀神之佑助也。云五祀。博言之。士二祀。曰門。曰

行者。此據祭法言也。祭法曰。王爲羣姓立七祀。曰司命。曰中霤。曰國門。曰國行。曰泰厲。曰戶。曰竈。王自爲立七祀。諸侯爲國立五祀。曰司命。曰中霤。曰國門。曰國行。曰公厲。諸侯自爲立五祀。大夫立三祀。曰族厲。曰

門。曰行。適士立二祀。曰門。曰行。庶士庶人立一祀。或立戶。或立竈。鄭以祭法爲周制。故謂士祇得祭門行二祀。今云五祀。是廣博言之也。呂氏大臨云。士不祭五祀。而喪禮言禱于五祀者。蓋有不得祭而得禱者歟。此本鄭說也。陳氏祥道云。七祀之制。不見他經。鄭氏以七祀爲周制。五祀爲商制。然周官雖天子。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。中霤。門。行。白虎通五祀。門。井。戶。竈。中霤。說者謂宜去行而祀井。然皆與祭法不同。竊意戶竈門霤等皆切於日用。當時周家雖立七祀五祀三祀二祀一祀之制。而上下通用殷禮已久。因而未改。故曲禮王制亦言諸乃卒。卒。終。〔疏〕正義曰。自以上。皆言侍疾之事。以下乃侯大夫祭五祀也。案此二說。似於經較合。並錄之。乃卒。卒。終。〔疏〕正義曰。自此以上。皆言侍疾之事。以下乃士曰不祿。庶人曰死。彼注亦云。卒。終也。是終與卒通。檀弓。君子曰終。君主人啼。兄弟哭。哀有甚有否。於是

子。士大夫之通稱。士可言終。亦可言卒也。或曰。士言卒。亦對文異。散則通。主人啼。兄弟哭。始去冠而筭纊服。淡衣。檀弓曰。始死。〔疏〕正義曰。啼。張氏識誤云。案釋文。諦。大兮反。從釋文。戴氏震云。案啼。說文作嘔。通。燕裘玄冠者易之。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。

屬。楊氏。俱有。今案。陳鳳梧本毛本俱有冠而二字。無者非也。注云哀有甚有否者。否。不甚也。甚則啼。不甚則哭。喪大記曰。始卒。主人啼。兄弟哭。婦人哭踊。鄭注。悲哀有淺淺也。孔疏。有聲曰哭。李氏云。主人啼者。發聲則氣絕而息。若往而不反也。曾申問於曾子曰。哭父母有常聲乎。曰。中路嬰兒失其母焉。何常聲之有。云於是始去冠而笄纒服澣衣者。問喪曰。親始死。雞斯徒跣扱上衽。鄭注。雞斯當爲笄纒。親始死去冠。又云。上衽。澣衣之裳前。是始死去冠而笄纒服澣衣之事也。引檀弓者。亦以證親始死而變易吉服也。詳上篇主人鬢髮祖衆主人免于房下。

右據經士死于適室而記人子侍養君子正終之事

設牀第當牖。衽下莞上簟。設枕。病卒之閒廢牀。至是設之。事相〔疏〕正義曰。設牀第。謂設牀并設第。以便遷室及商視執巾從入當牖北面下。喪大記曰。舍一牀。襲一牀。遷尸于堂又一牀。然則設牀第非一處。當牖。則舍之牀也。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。故枕在南也。是記因經未言設牀第及遷尸之事。故補言之。注云病卒之閒廢牀。至是設之者。此據喪大記之文。喪大記曰。廢牀徹襲衣加新衣。鄭注。廢。去也。人始生在地。去牀。庶其生氣反。案此時病而未卒。故云病卒之閒。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。云古文第爲美者。古今文疏義云。說文。第。牀簀也。古文作美者。聲近假借字。詩牆有美。說文引作牆有齊。禹貢濟河濟潔。漢書地理志濟皆作埒。是從東從次從齊之字。皆以聲近得通。鄭以第爲正字。故從今文。○蔡氏德晉云。案喪大記。疾病有廢牀一節。殊爲非禮。觀曾子易簀。反席未安而沒。不聞有廢牀而置於地之事。鄭康成謂病卒之閒廢牀。乃仍喪大記之誤。吳氏廷華云。廢牀之文。高安朱氏非之。謂垂死之身。方保護之不暇。乃舉而委之地。地氣清沁。是益之病而速之死也。且斷無將死而可藉地氣以生之理。信齋楊氏據此記設牀遷尸。爲大記廢牀之證。不知此牀爲浴及含而設。不足證死者之廢牀也。今案。喪大記有廢牀之文。儀禮無之。禮記漢儒所采集。而儀禮之記。則遷尸。徒於牖出於周孔所傳。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。下也。於是櫛用〔疏〕正義曰。注毛本徒誤作徒。○云徒於牖下也者。病者卒于北墻下。今徒而南在牖下。向明以便櫛纒浴斂衾。〔疏〕舍也。曲禮在牀曰尸。白虎通。尸之爲言失也。陳也。失氣亡神。形體獨陳也。云於是櫛用斂衾者。

謂經所云幘用斂衾蓋在斯時。○吳氏疑義云。遷尸當在復者朝服節。復者朝服。左執領。右執要。招而左。衣朝服。下。今案。復而後行死事。則設牀第當亦在復後也。詳上篇篇首。

變。〔疏〕正義曰。經云。拔領于帶。此云左執領。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

領招之。必用左者。左陽主生。敖氏云。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。故經言降自後西梁。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。方冀其生。故復者服朝服。不變凶服也。或曰。士凡有禮

事。有司皆朝服如士冠特牲。可見故復者仍服常服。冀死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。楔貌如輓上兩末。事便也。今〔疏〕正義曰。敖氏云。柶而云楔。因其楔齒而名之。以別於他柶。輓在大

明之。楔貌如輓上兩末。文輓作厄。〔疏〕車轅端。厭牛領者。楔狀類之。今案。輓卽小車之衡。大車之兩也。大

或以輓與衡兩爲二物。非。小爾雅云。衡。輓也。說文。輓。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。謂之輓。隸省作輓。木部曰。檣。大車輓也。柶當作輓。釋名。衡。橫也。橫。馬頸上也。謂

檣。扼也。所以扼牛頸也。馬曰烏喙。下向又馬頸。似鳥開口向下啄物時也。考工記車人云。兩長六尺。檣與兩字同。

衡兩皆屈中而有兩末。此楔齒之柶象之。但衡以又馬頸。兩以扼牛頸。皆兩末向下。柶以楔齒。則兩末向上。故云上

兩末也。餘詳上篇楔齒用角柶下。注云。事便也者。謂兩末向上。以屈處入口。於事便也。云今文輓作

厄者。案詩韓奕曰。條革金厄。厄卽輓。作厄。假借字也。今文與詩同。鄭以輓爲正字。故從古文。綴足用燕

几。校在南。御者坐持之。校。歷也。尸南首。几歷在南。以拘。〔疏〕正義曰。校。唐石經嚴本俱作校。或作按。非。

則御者亦在牀矣。其於几之北歟。注云。校歷也者。案士昏禮注云。校。几足。此云歷亦足也。云尸南首。几歷在南。

以拘足。則不得辟戾矣者。郝氏敬云。几有板。板下有足。以几足向南。夾尸足。板抵足。勿令辟戾。傾著屨也。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。而兩端又各有足以拘之。斯足以綴綴尸足

也。然則几之兩端各一足。賈云。兩端各有兩足。殆非。敖以校爲几左廉。尤誤。今案。劉氏績云。古几猶今道家之

几。形如牛環。三足。坐則曲者向身。可以憑。以曲者兩端著地。故緩足。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。魯圖以爲几兩端赤。中央黑。劉云三足。與賈又異。今竝存俟考。古文校爲枝。詳士昏。即牀而奠。當用吉器。若醴若酒。無巾。柶。肩頭也。用吉器。器未變也。或卒無醴。用新酒。〔疏〕正義曰。注云。肩頭也。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。敷氏云。無巾者。非盛饌。無柶者。異於大斂後之奠也。

右記始死設牀遷尸復魂楔綴設奠諸儀法器物

赴曰。君之臣某死。赴母妻長子則曰。君之臣某之某死。赴。走告也。〔疏〕正義曰。案禮記曰。凡計於其君

君之臣某之某死。此記赴母妻長子不言父。禮記兼言父者。以有子爲士。而父不爲士者也。此記則以周初之制。士之子恆爲士。士之父亦君之臣。則於君之臣某死內包之矣。云某之某者。上某是士名。下某是士之親屬死者名。婦人當以姓通。如姬姜之類。長子亦赴者。以爲三年之喪也。注云赴。走告也者。赴字从走。說文。赴。趨也。爾雅。赴。至也。故云走告也。云今文赴作計者。段氏云。古文計告字祇作赴。取急疾之意。今文从言。急疾意轉隱矣。故說文言部不收計字者。從古文。不從今文也。凡許於禮經。從今文。則不收古文字。從古文。則不收今文字。禮記作計不作赴者。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。胡氏承琪云。案禮記凡計於其君注。計或皆作赴。赴。至也。是禮記本亦有從古文作赴者。注以至。則赴。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。〔疏〕正義曰。此兄弟謂大功以上在室者。室中唯主

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。

主。不。二。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。經於君命弔。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。

禭者委衣于牀不坐。牀高。由便。〔疏〕正義

曰。經但言禭者委衣。不言不坐。嫌坐委之。故記也。此委衣于牀有二。一是始死尸在室時。一是小斂後僕尸于堂時。○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。禭者委衣于牀。孝子不親受財也。不奠於地。故不坐。其禭于室。戶西北面致命也。始死時。〔疏〕正義曰。禭者在堂者。有在室者。此指禭于室之禮。故言其以別

有禭者。經明云中庭北面致命。始死時庶兄弟等禭。經未言致命。面位。故記之。是時尸在室中牀下。故禭者戶西北面致命也。

右記尸在室衆主人不出及禭者儀位

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而用盆。不言夏與差盛。故記人言之。○注云差擇之者。喪大記。御者差沫於堂上。注。差。漸也。漸飯米。取其潘以爲沐也。

彼注訓差爲漸。此上云淅米。則不得訓爲漸。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。檀第也。抗。爲其保程蔽之也。檀。租也。租。簣

去席。盥。〔疏〕正義曰。釋官云。喪大記曰。御者入浴。小臣四人抗衾。御者二人浴。據此。七亦當四人抗衾。二人水便。盥。○校勘記云。注。嚴。徐。通解。俱作保程。集釋。敖氏。俱作裸程。今案。保程即裸程也。

義詳上篇浴時主人皆出下。張氏士喪禮誤引此注。爲作謂。非。校勘記又云。盥水便下。釋文集釋俱有也字。今案。嚴本無。又毛本有盥音禱三字。嚴本亦無。盧氏文昭云。依釋文誤入。當去。云抗衾。爲其保程蔽之也者。抗。舉

正義曰。登以資潘。用塊者。謂用塊者為登也。上篇但云為登於西牆下東鄉。不言所用。故記之。注云塊登也。爾雅釋言文。郭注。土塊也。云古文登為役者。古今文疏義云。說文。垝。陶甕窗也。从土。役省聲。今文作登者。不省。古文作役者。假借字。明衣裳用幕布。袂屬幅。長下膝。幕布。帷幕之布。升數未聞也。屬幅。不。〔疏〕正義曰。明衣裳用者。假借字。明衣裳用幕布。袂屬幅。長下膝。削也。長下膝。又有裳。於蔽下體深也。〔疏〕幕布。謂衣裳皆用

幕布為之也。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。帷幕皆以布為之。幄帟皆以緇為之。是記所云幕布。即用以為帷幕之布。而升數之多寡。經傳無文。故云未聞也。王氏士讓云。帷幕。幄帟。相將為用。幄帟以緇細密柔軟。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。詳喪服記袂屬幅下。云長下膝。又有裳。於蔽下體淡也者。凡服衣上裳下。有裳以蔽下體。故衣不至膝。此衣之長至膝下。足以蔽下體矣。而又有裳。是於蔽下體淡也。有前後裳。不辟。長及殼。不辟。質也。殼。足跗也。凡他服。短無見膚。長無被

土。〔疏〕正義曰。凡裳。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。殿。徐、通典、通解、楊氏、俱作質。與單疏述注合。集釋作積。兩無字。釋文俱作不。集釋上作不。下作無。今案。陳鳳梧本亦作質。兩無字。各本作無。○云不辟。質也者。不辟為一句。質也為一句。辟謂辟積其要閒。使上狹下寬也。他裳辟示文。此裳不辟。示質也。云殼足跗也者。爾雅。殼。盡也。足跗近地。為足之盡處。故云殼也。云凡他服。短無見膚。長無被土者。案漢衣篇云。短毋見膚。鄭注。衣取蔽形。又云長毋被土。鄭注。為汗尊也。此引之而云他服如是。足見此長及殼者。不嫌被土。與他服異矣。以其為死者之裳。一服不動故也。敖氏云。裳不辟之。則其要廣而前後相掩者淡。旁不開。體不見矣。長及殼。為蔽足。縗。縗。錫。一染謂之縗。今紅也。飾。〔疏〕正義曰。染也。明衣之長下膝。其裳之制復如是。皆為重形。且異於生也。縗。縗。錫。裳在幅曰縗。在下曰錫。〔疏〕注云一染

謂之縗。今紅也者。謂古之縗即漢之紅也。集釋作今之淺紅也。比他本多之淺二字。喪服記注云。縗。淺絳也。云飾裳在幅曰縗。在下曰錫者。謂飾裳之幅邊為縗。飾裳之下畔為錫也。鄭注漢衣云。緣。錫也。孔疏。謂解經緣字讀為錫。謂淡衣下畔也。亦引此注為證。或曰。縗與紕通。錫與施通。縗記。紕以爵。緇純。七八為緇。緇。黑色也。飾衣章六寸。鄭注。在旁曰紕。士昏禮。主人爵弁纁裳緇施。施。亦謂裳下緣也。緇純。謂領與袂衣以緇。裳以

類象天。〔疏〕正義曰。校勘記云。注黑下。殿。徐、集釋。俱無色字。通解。楊氏。俱有。云飾衣曰純。謂領與袂地也。者。謂飾衣之領及袂口也。澣衣曰。純。袂緣。純。邊廣各廣各寸半。鄭注。純。謂緣之也。緣。謂其口

也。緣邊。衣裳之側。廣各寸半。則表裏共三寸矣。唯袷廣二寸。案經於袷言純。於衣裳之邊亦言純。是對文異。散則通也。釋文云。飾衣領袷口曰純。裳邊側曰粹。下曰絳也。本此注。而文有增易。云衣以緇。裳以縹。象天地也者。

蓋取天玄地黃之義。褚氏云。衣之緇純。裳之縹純。與生人異也。敷於緇純連裳言。設握裏親膚繫鉤中指結殊混。注義精矣。○李氏云。案自掘坎南順至緇純。當在夏視漸米之前。疑脫簡在此。設握裏親膚繫鉤中指結

于擊。擊。掌後節中也。手無決者。以握繫一端。〔疏〕正義曰。裏。校勘記云。唐石經。徐本。集釋。通解。要義。毛繞擊。還從上自貫。反與其一端結之。楊氏。俱作裏。敖氏作裏。今案。陳鳳梧本亦作裏。監本。毛

本。俱誤作裏。又擊。各本誤擊。校勘記云。唐石經。嚴本。集釋。俱作擊。說詳士喪禮。○此設握。設於左手也。上篇。設決麗于擊。自飯持之。設握乃連擊。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

裏。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。注云擊。掌後節中也者。詳上篇。云手無決者。謂右手有決。此左手無決。則其設法略殊也。云以握繫一端。繞擊。還從上自貫。反與其一端結之者。

賈疏云。兩端各有繫。先以一端繞擊一匝。還從上自貫。又以一端鄉上鉤中指。反與繞擊者結於掌後節中。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。男女俱有。設決。唯男子右手耳。無決之手。握

則繫於擊。有決之手。握則與決擊俱連於。經記兩下甚分明。敖氏乃混而一之。甸人築坎。築。實上其中堅之。〔疏〕正義曰。賈疏云。經直云甸人掘

之。注云築實土其中堅之者。初握之。今實土其中塞之。云築者。恐其土鬆。築之使堅也。云穿坎之名一曰圻者。玉篇引埤蒼云。圻。坎也。坑也。胡氏承琪云。圻者。穿坎之名。後人以穿坎爲圻。而坎亦謂之圻。如闕本空際之名。

因而穿空。亦謂之闕。然則圻亦掘也。隸人涅廁。隸人。罪人也。今之徒役作者也。涅。築圻坎者。猶言築其所掘之坎耳。隸人涅廁。塞也。爲人復往襲之。又亦鬼神不用。〔疏〕正義曰。注云隸人。

者也者。案周禮有司厲司隸隸蠻隸閩隸夷隸貉隸等官。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。斂乃罪。注亦訓爲塞。與此合。云爲人復往襲之

也。以死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。謂死者爲鬼神。可不用廁也。此皆釋所以塞之之義。賈疏云。若然。古者非直不共瀉浴。亦不共廁也。案釋名。廁。穢也。言人穢廁在上非一

也。或曰濯。言濯濁也。或曰圍。言至穢之處。宜常修治使潔清也。說文。廁。清也。段氏注云。清圍古今字。似釋名所云人禠廁非一者是後代之制。古則人各一廁矣。或曰。人不必異廁。但有死者則塞之不用。而別為廁也。既

襲宵為燎于中庭。宵。〔疏〕正義曰。士死日而襲。二日小斂。三日大斂。盛氏云。經言為燎于小斂後。在死之第

也。日事

右記沐浴含襲時職司服物

厥明滅燎陳衣節。〔疏〕正義曰。注云記節者。記陳小斂衣之節也。當襲之。明且滅燎時陳。凡絞紵用布。倫如

朝服。凡小斂大斂也。倫。比。〔疏〕正義曰。絞紵。詳上篇。禮記曰。朝服十五升。此絞紵所用之布與朝服布同。也。今文無紵。古文倫為輪。故云倫如朝服。注云凡小斂大斂也者。以其言凡非一。故知兼小斂大斂言也。

也。云倫比也者。中庸。毛猶有倫。鄭注亦云。倫猶比也。云今文無紵者。敖氏云。紵不必言凡。與絞連文耳。大斂有紵。小斂無之。古今文疏義云。紵雖小斂所無。記者欲明用布紵與絞同。不應有絞無紵。喪大記亦云。絞紵如朝服。

故鄭從古文有紵字。今案。凡兼小斂大斂言。則常有紵矣。云古文倫為輪者。詳公食禮雍人倫膚七下。設於東堂下。南順。齊于坵。饌于其上。兩甌醴酒。酒在南

籩在東。南順。實角。饌四。木栖二。素勺二。豆在甌北。二以竝。籩亦如之。椽。今之椽也。角饌四。木栖二。素勺

酒各一也。豆籩二以併。則是大斂饌也。記於〔疏〕正義曰。東堂下。即堂東也。南順。以北為上也。齊于坵。謂南此者。明其他與小斂同陳。古文角饌為角栖。〔疏〕與堂隅之坵齊也。饌于其上。謂下甌籩豆籩皆陳于坵上。蔡氏云。

酒在南北上也。籩在東。在甌之東也。實。謂饌四俱實于籩而陳于坵上也。敖氏云。豆當在籩北。乃云甌北者。設豆之時未有籩也。故但取節於甌。○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。為夕進醴酒。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。云椽今之椽也者。詳特性椽在其南下。吳氏廷華云。椽有三。特性椽以實獸。少牢椽即斯禁。此椽以陳饌

是也。云角解四。木柶二。素勺二。爲夕進醴酒。兼饌之也者。李氏云。醴用解一柶。酒用解一。而實四解二柶者。後奠醴酒。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。數謂爲明日朝奠。非也。褚氏云。夕進醴酒。以後一日兩奠。故併夕奠所用亦陳之。今案。盛氏褚氏之說是也。云勺二醴酒各一也者。謂醴與酒各用一勺也。禮經釋例云。爵酒之器曰勺。鄉飲酒兩壺加二勺。鄉射兩壺。左玄酒。皆加勺。士冠禮。側尊一甌。有篚。實勺解角柶。是醴亦用勺也。餘詳士冠禮。然據此注專釋勺二。則似上注木柶二下無素勺二之句。楊本爲是矣。云豆籩二以併。則是大斂饌也者。以小斂一豆一籩。大斂乃有二豆二籩。故知爲大斂饌也。云記於此者。明其他與小斂同陳者。言大斂奠之不同於小斂奠者。唯此豆籩二以併耳。其餘所陳皆同。故同記於此也。朱子以此條爲大斂通用。是矣。敖氏則以爲專記大斂。謂次當在衆主人布帶後。不可從。云古文角解爲角柶者。案上篇東方之饌。明云角解木柶。則作角解。爲是。故鄭不從古文也。凡籩豆實具設皆巾之。籩豆偶而爲具。具則於饌巾之。巾〔疏〕正義曰。凡籩豆。謂凡小斂大斂之籩豆也。實具設皆巾之。此舉大斂之籩豆皆巾。以見小斂之籩豆不皆巾也。注云籩豆偶而爲具。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。卽饌時也。注專以饌言者。謂設時一豆一籩。亦巾。唯饌則必二豆二籩乃巾。故既云具。則于饌巾之。而又云明小斂一豆一籩不巾也。張氏爾岐云。皆者。皆東堂與奠所也。二籩二豆者。饌于東堂。設于奠所。皆巾之也。小斂一籩一豆。惟至設于牀。饌俟時而酌。柶覆加之。面枋及錯建之。時。朝夕也。櫛弓東乃巾之。方其饌堂東時。則不巾矣。說取明析。牀俟時而酌。柶覆加之。面枋及錯建之。曰。朝夕也。櫛弓奠逮。〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。饌雖豫陳。必待奠時乃酌。其酌醴之法。既酌醴。以柶覆於饌上。使柄向前。及日。其錯於奠所。則扱柶醴中。盛氏云。醴酒不豫酌。取新也。錯。設於奠所也。建之者。插柶醴中。葉在下而枋向上也。今案。俟時而酌。兼醴與酒言。柶覆加之以下。乃專言進醴之法。面枋。謂酌者以枋向身。便於錯而建之也。張謂使枋向前。似未確。注云時朝夕也者。案上篇朝夕哭皆有奠。又周人斂用日出。知小斂大斂之奠亦在朝。故以時爲朝夕之時。而引櫛弓爲證也。逮日者。謂日猶未沒。小斂辟奠不出室。未忍神遠之也。辟奠。以辟斂。既斂。則不出於室。設於序西南。〔疏〕正義曰。辟奠。謂移易之也。辟讀如行辟人之辟。○校勘記云。注畢事而去之。通解無之字。畢事而去之。〔疏〕疏同。云未忍神遠之也者。設奠所以依神。是時尸在室。若辟之於室外。則與神遠。故不出

室。是未忍神遠之也。云辟奠奠以辟斂者。此奠即始死之奠。謂之襲奠者。以襲後仍設之也。下辟字與避同。言所以辟奠者。為避斂故也。云既斂。則不出於室設於序西南。畢事而去之者。敖氏云。舊說謂辟之設於室西南隅。盛氏因謂注中序字為室字之誤。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。稽氏云。注則不出於室設於序西南十字為句。夫欲設於序西南。則必出於室矣。唯不設。故不出也。室中苟有隙地。隨在可辟。以此乃辟斂而遷之。非改設也。今案。記云辟奠不出室。據未斂時言。即稽氏所謂室中苟有隙地。隨在可辟也。注云既斂則不出於室。明指既斂言。乃是補記所未備。蓋以上篇徹小斂奠大斂皆改設於序西南。此襲奠既斂後亦無改設之事。故云不出於室設於序西南也。畢事而去之者。謂無踊節。其哀未可節也。〔疏〕正義曰。注云其哀未可節也者。是釋其義。數俟奉尸奠堂。設小斂奠訖。乃去之也。〔疏〕氏云。踊節。即所謂要節而踊者也。凡丈夫婦

人之踊。以徹奠者之往來為節。嫌此辟奠之時亦然。故以明之。今案。敖氏以無踊節即承上小斂辟奠言之。其說甚是。若謂無踊節即踊無算。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。與數氏說合。既馮尸主人袒髻髮絞帶。衆主人布帶。衆主人。齊。〔疏〕正義曰。上篇。既小斂。主人

髻髮。袒。衆主人免于房。未言帶。故記補之。絞帶用直。敖氏云。絞帶者。繩帶也。先言袒髻髮。著其節也。然則布帶者。亦於既免乃加之。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。故大斂于阼。未忍便離主人位也。主人奉。〔疏〕正義曰。阼。阼。知為齊衰以下之親。詳下篇衆主人東卽位下。尸斂於棺。則西階上賓之。〔疏〕正義曰。阼。阼。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。殯則在面階上。西階為賓位。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。〔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。不言恐妨斂者之往來也。吳氏廷華云。北面東上。近尸為上。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。既馮尸。大夫逆降復位。中庭西。〔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。補之。逆降。謂在死者先降也。李氏云。位在主人之南。同朝夕哭位。今案。朝夕哭位。則門東北面。巾奠。執燭者滅燭出。降自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。降自阼階。由主人之北東。室事已。〔疏〕正義曰。郝氏敬云。大斂之奠。設于室中。奠畢加巾。執燭者遂滅燭出。此因階下。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。既殯置銘於殯復位時也。今文說皆作稅。兒生三月。翦髮爲髻。男角女羈。否則男左女右。長大猶爲飾存之。謂之髦。所以順父母幼小之心。至此尸柩不見。喪無飾。可以去之。髦之形象未聞。

〔疏〕正義曰。注翦髮爲髻。毛本作翦。校勘記云。陳閩監本。集釋。敖氏。俱作翳。今案。禮記內則作翦。從之。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。於死者俱三日也。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。翦髮爲髻。男角女羈。否則男左女右者。本內則文。彼注云。鬢。所遺髮也。夾凶曰角。午達曰羈也。吳氏廷華云。夾凶曰角。四角也。午達曰羈。在中也。左右則一角而已。云長大猶爲飾存之。謂之髦。所以順父母幼小之心。至此尸柩不見。喪無飾。可以去之者。此釋所以說髦之義也。髦是幼小之狀。長大猶以爲飾。使父母見之若幼小然。故內則。子事父母。雞初鳴。必拂髦。今既殯。則親亡。喪中又不宜有飾。故說去之。喪大記孔疏云。若父死。說左髦。母死。說右髦。二親並死。則並說之。而詩疏云。父母有先死者。于死三日說之。服闋。又著之。若二親並沒。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。冒覆頭頭也。詩曰。髦彼兩髦。毛傳。髦。兩髦之貌。髦者。髮至眉。子事父母之飾。鄭箋未言髦制。其注內則云。拂髦。振去塵

著之鬢。用髮爲之。象幼時。髻其制未聞也。與此注同。胡氏承琪云。毛傳言鬢髮至眉。是實知其形象。而鄭注禮云未聞。可見毛公時書。康成已有不能盡見者矣。惟據記云說鬢。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。絞坐。成服日。絞要。要經之散坐者。散坐。謂小斂加經。經之不絞。至是乃絞之。大功以上同。小功緦初而絞之。不待三日也。記因經未言絞坐之期。故明之。敷氏云。將成服。先絞其帶之坐者。以其已在身故也。其下冠衰履。亦可以所加之次言之。

冠六升外纒。纒條屬厭。通屈一條繩爲武。纒下爲纒。屬之冠。厭。伏也。〔疏〕正義曰。校勘記云。外之者。徐氏俱有。今案。嚴本亦有。自此至哭晝夜無時俱詳喪服斬衰傳下。衰三升。衣與裳。屨外納也。杖下本。竹桐一也。順其性。居倚廬。倚木爲廬。在門外東

戶。寢苦枕塊。苦。編戴。〔疏〕正義曰。注戴。毛本作戴。校勘記云。釋文从禾。無艸。監本亦从禾。案从禾是。方北。寢苦枕塊。塊。壘也。〔疏〕無艸非。今案。嚴本作戴。○方氏苞云。既殯就次。而後有苦塊。則未殯之前。有坐起而無寢與明矣。不說經帶。哀戚不在。〔疏〕正義曰。校勘記云。哭晝夜無時。非必朝夕。〔疏〕正義曰。李餘詳喪服斬衰傳。於安。〔疏〕說。監本誤作設。哭晝夜無時。非必朝夕。〔疏〕正義曰。李

至殯。哭不絕聲。既殯。哭晝夜無時。既卒哭。惟朝夕哭。既練。非喪事不言。不忘所以爲親。〔疏〕正義曰。曲禮云。居朝夕止哭。或一日二日。哀至則哭。亦無時。餘詳喪服斬衰傳。非喪事不言也。今案。注云不忘所以爲親者。哀甚不他及也。歆粥。朝一溢米。非喪事不言之意。王氏紉解云。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。土言而事行。故於喪則言。非喪事不言也。今案。注云不忘所以爲親者。哀甚不他及也。歆粥。朝一溢米。夕一溢米。不食菜果。不在於飽與滋味。粥。糜也。二十兩曰溢。爲米一。〔疏〕正義曰。詳喪

拜衆賓。及有故行所乘也。襍記曰。端衰喪車皆。〔疏〕正義曰。注王毛本誤作玉。云拜君命。拜衆賓。及有故行所無等。然則此惡車王喪之木車也。古文惡作聖。〔疏〕乘也者。謂居父母喪不宜出。今乃記其所乘之車者。因拜君命

等事而出行也。拜君命。拜衆賓。見上篇三日成服條內。有故。謂如箴宅主人皆往。檀弓。有殯。聞遠兄弟之喪。雖總必往。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

夕一溢米。不食菜果。不在於飽與滋味。粥。糜也。二十兩曰溢。爲米一。〔疏〕正義曰。詳喪

拜衆賓。及有故行所乘也。襍記曰。端衰喪車皆。〔疏〕正義曰。注王毛本誤作玉。云拜君命。拜衆賓。及有故行所無等。然則此惡車王喪之木車也。古文惡作聖。〔疏〕乘也者。謂居父母喪不宜出。今乃記其所乘之車者。因拜君命

等事而出行也。拜君命。拜衆賓。見上篇三日成服條內。有故。謂如箴宅主人皆往。檀弓。有殯。聞遠兄弟之喪。雖總必往。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

夕一溢米。不食菜果。不在於飽與滋味。粥。糜也。二十兩曰溢。爲米一。〔疏〕正義曰。詳喪

即拜衆賓。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。獨奈何於遠客之弔而僕僕拜謝之哉。蓋離苦次而奔走道塗。缺朝夕之饋奠。此非禮之甚也。云禮記曰。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。云然則此惡車王喪之木車也者。周禮巾車。王之喪車五乘。其一爲木車。鄭注。此始遭喪所乘。故據禮記喪車貴賤同。而知此惡車卽周禮之木車也。云古文惡作聖者。周禮喪車。其次爲素車。鄭彼注云。素車以白土聖車。或據古文作聖。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。古字惡聖互借。周禮。則守執黜聖之。禮記。廬聖室之中。釋文並云。聖本作惡。是二字本可借用。但此經若作聖。潤於素車。故鄭從今文惡。其說是也。白狗辟。未成豪狗。辟。覆答也。以狗皮

爲籍。〔疏〕正義曰。校勘記云。注。陸氏曰。答本或作輪。釋文作幕。云音莫。集釋作幕。今俱從嚴本。○云古文辟。〔疏〕未成豪狗者。爾雅釋畜文。豪。謂長毛也。廣雅。鞞。謂之豪。云辟覆答也者。周禮巾車。木車犬禡。字

作禡。先鄭亦以覆答解之。詩韓奕。鞞。鞞。淺鞞。毛傳云。鞞。覆式也。字作鞞。曲禮。大夫士去國素鞞。又作蔑。玉藻。君羔。陪。虎。植。少儀。拖。諸。陪。皆作陪。鄭注並云。覆答也。何注公羊。亦訓陪爲覆答。考覆答與覆式同義。釋名云。

答。橫在車前。織竹爲之。孔答答也。式亦在車前。故毛傳又謂之覆式。是辟禡鞞字異而音義皆同。覆答或作覆輪者。輪亦車前木也。答字从竹。禮記注。俗本从艸作荅。誤。云以狗皮爲之。取其羸也者。段氏玉裁云。羸之言濡也。濡者。柔也。蓋取柔軟之意。云古文辟爲籍者。古今文疏義云。鄭注禮經。以今文辟爲正字。古文籍爲借字。公羊戴記皆今文。故多作辟。籍乃輅字。爲覆鞞之通稱。今案。鄭從辟者。取與公羊戴記合也。蒲蔽。蔽。

〔疏〕正義曰。以蒲草爲蔽也。巾車亦云。木車蒲蔽。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。鞞。非錯衡。鄭箋云。漆鞞以爲車。蔽。今之藩也。爾雅釋器。與竹前謂之禦。後謂之蔽。郭注云。以

鞞衣後戶。是蔽在車之後也。而鄭注巾車。御以蒲蔽。不在於驅馳。蒲蔽。牡〔疏〕正義曰。華下毛本有也字。校勘記云。蔽車旁禦風塵者。則車兩旁亦有蔽矣。御以蒲蔽。不在於驅馳也。云蒲蔽。牡蒲蔽者。說文。蔽。麻蒸也。蓋取其皮以爲麻。而其中華謂之蒸。亦謂之蔽。因而凡物之華皆謂之蔽。故鄭以華釋蔽也。左傳宣十二年注云。

蔽好箭。又云。蒲。楊柳。可以爲箭。張氏爾岐云。蒲蔽。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。云古文蔽作驅者。胡氏承琪云。如廣雅。穉。穉。謂之穉。又玉篇云。廢日麻。古文作驅。是也。鄭以蔽

穉非鄭義。云古文蔽作驅者。胡氏承琪云。如廣雅。穉。穉。謂之穉。又玉篇云。廢日麻。古文作驅。是也。鄭以蔽

穉非鄭義。云古文蔽作驅者。胡氏承琪云。如廣雅。穉。穉。謂之穉。又玉篇云。廢日麻。古文作驅。是也。鄭以蔽

為正字。故從今文。其說是已。惠氏棟云。漢書屨錯傳。錯上兵事云。材官驍發。矢道同的。如淳曰。驍。矢也。顏監曰。驍。矢之善者也。春秋左氏傳作菡字。其音同耳。是菡與驍同也。案。漢書注據左傳以證驍與菡同。惠氏引之。

以明古文作驍之由。非謂此經之菡亦為矢也。犬服。答閒兵服。以犬皮為之。取〔疏〕正義曰。校勘記云。注末五字今本脫。嚴。徐。集釋。俱有。與單疏標目合。通解未刻。云答閒兵服者。

謂建於車答閒之兵服也。巾車。木車有小服。鄭注。服讀為簾。小簾。弓劍短兵之衣是也。云以犬皮為之。取堅也者。吉時或以魚獸皮為之。此用犬皮。是取其堅也。云亦白者。上幣用白狗皮。注云。白於喪飾宜。故知此亦用白也。云今

文犬為大者。由木館。取少聲。今〔疏〕正義曰。注云取少聲者。常時鎗用金。此用木。木少聲也。云今文館為錯者。形近致誤也。木館。文館為錯。〔疏〕此亦形近致誤。古今文疏義云。案館即轄。說文。館。輿器也。輿在輪中。其

裏以貫軸。其表以湊輻。錯者。以金有所冒也。輿。車軸端也。金部。鍵。一曰轄也。車部。轄。一曰鍵也。是轄與乘同。以其用金。故字或从金作耳。說文外部。輿。車軸端也。金部。鍵。一曰轄也。車部。轄。一曰鍵也。是轄與乘同。

以鐵鑿貫軸頭而制轂者。轄本從車。亦以用金。故或作錯。孟子題辭。五經之館鑄祝陸碑七政。館鑄皆從金是也。唯館與錯。截然二事。館不可以為轄。車之有聲。由轂與軸相切。而作轂端用木。故少聲。若鑄以鍵軸。非鑿之所出。

故鄭從古。約綏約轡。約。繩。綏所〔疏〕正義曰。注云約繩者。詩小戎。竹閉緹。毛傳。約也。闕宮。朱英綠文館也。約綏約轡。以引升車。〔疏〕正義曰。注云約繩者。詩小戎。竹閉緹。毛傳。約也。闕宮。朱英綠

約。繩也。小爾雅云。大者謂之索。小者謂之繩。約綏約轡。言以約為綏。以約為轡也。敷氏云。吉時二者皆以絲為之。歟。云綏所以引升車者。孔子升車必正立執綏。是綏所引以上車之索也。轡。御者所執以御馬之索也。釋名。轡拂也。

牽引拂戾。以制馬也。爾雅轡首謂之革。蓋以一頭用革繫於馬勒。而以一頭執於御之手。木鑣。亦取少聲。古〔疏〕正義也。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。木鑣。文鑣為苞。〔疏〕曰。

爾雅。鑣謂之鑣。郭注。馬勒旁鐵。詩碩人釋文。鑣。馬銜外鐵也。一名扇汗。又曰排沫。是鑣以鐵為之。此用木。故注云亦取少聲也。云古文鑣為苞者。釋名。鑣。苞也。在旁苞斂其口也。是苞與鑣通。但鑣為正字。故鄭從今文耳。

馬不齊髦。齊。翦也。今文髦為毛。主人之惡車。如王之木車。〔疏〕正義曰。注云齊。翦也者。案爾雅釋文。毛中則齊衰以下。其乘素車。縹車。駟車。漆車與。〔疏〕之長豪曰髦。齊髦。明是翦別其長者使之齊也。敷氏云。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。不鬻落也。孔疏。吉則翦別馬毛為

飾。凶則無飾。不翦而乘之也。云今文髦為毛者。廣雅。髦。毛也。二字雖通。但曲禮疏以繫鬣言髦。則如人之鬣髦。

自指在首者言之。不得泛云毛。故鄭從古文鬣也。云主人之惡車。如王之木車。則齊衰以下。其乘素車。纁車。驪車。漆車。與者。案此因主人乘惡車而推廣言之也。周禮巾車。王之喪車五乘。彼注云。木車。始遭喪所乘。素車。卒哭所乘。纁車。既練所乘。驪車。大祥所乘。漆車。禮所乘。賈疏云。士之喪車。亦當五乘。主人乘惡車。衰衰乘素車。與卒哭同。大功乘纁車。與既練同。小功乘驪車。與大祥同。總麻乘漆車。與既禮同。主人至卒哭以後。衰殺。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。無有總反乘漆車之理。總與小功並當驪車也。賈附會之。非是。主婦之軍亦如之。疏布褌。褌者。車蓋弓筮。〔疏〕正義曰。云主婦之車亦如之者。謂亦如主人惡車之制也。其異者疏布褌耳。故言於亦如之之下也。敖氏之。○注。婦人之車必有褌。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。貳車。白狗攝服。貳。副也。攝猶緣也。〔疏〕正義曰。敖氏云。主人主婦皆有貳車。各得用二乘。與其所詳士皆禮。狗皮緣服。差飾。〔疏〕乘者而三。士昏禮從車二乘。是其數也。凡貳車之數。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。昏則攝筮。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。注云攝猶緣也者。謂以白狗皮爲服而緣其邊也。云狗皮緣服差飾者。上犬服無緣。此有緣。故云差飾也。方氏苞云。此貳車衆主人所乘也。故服以白狗加攝焉。以別於主人之斬衰者。又以見犬服不緣也。今案。周禮。木車犬楔尾鑿疏飾。鄭注。犬。白犬皮。既以皮爲覆。又以其尾爲戈戟之覆。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歟。又周禮喪車五乘。襚皆有飾。此惡車之稽無飾。又無尾鑿。則雖云喪車無等。而其實亦不必盡同者矣。

右記殯後居喪者冠服飲食居處車馬之制

朔月。兒子執帶。卻之。左手奉之。童子。隸子弟。若內豎寺人之屬。〔疏〕正義曰。說文。帶所以繫也。从又持巾帶。帶之事。昉於拂拭。因巾可拭物。乃用蕙芳黍梨爲帶拂地矣。今案。爾雅釋草云。葦醜芳。說文。芳。葦華也。繫傳云。芳者。抽條搖遠。生華而無李萼也。今人取之以爲帶。曰若帶是也。朔月。月朔也。記自疾病外內皆掃後。至此始

言婦室。則其他時蓋不婦矣。注云童子隸子弟者。桓二年左傳云。士有隸子弟。服注云。士卑。自以其子弟為僕隸。隸不足以宗。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。必以童子為之。故鄭舉以為况。內豎與寺人連職。故井及之。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。是言執帶之時。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。從徹者而入。童子不專禮事。〔疏〕正義曰。正

徹者。謂徹宿奠者。注云。童子不專禮事。謂童子不得以禮事自專。故從徹者而入也。比奠舉席婦室聚諸窆布方氏苞云。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。比奠舉席婦室聚諸窆布

席如初卒奠婦者執帶。壘末內鬣從執燭者而東。南隅謂之窆。〔疏〕正義曰。校勘記云。窆。徐、陳、釋氏曰。本又作窆。壘末。徐本作未。唐石經。集釋。通解。要義。楊、敦。俱作末。張氏曰。監。巾箱。杭本。未作末。從諸本。今案。作窆。作末是也。嚴本誤與徐本同。陳鳳梧本毛本俱作窆作末。○上文童子從徹者入。此從執燭

者出者。李氏云。入時燭先徹者。童子從徹者。出時徹者先燭。童子常後於成人。敦氏云。此婦室之節。蓋於既徹則為之。如初亦東面也。是時壘末內鬣。則鬣者卻之。其皆反是歟。今案。既徹乃舉席而婦。婦畢乃布席而奠。婦者待奠畢乃出。末。帶末也。用以婦者。未形似鬣。內之者。以鬣向身也。壘末而內其鬣。恐塵觸人也。從執燭者而東者。亦降階東行復位也。○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。

云比猶先此者。為將奠而婦室以致其潔清。故須在奠先也。祭義曰。比時具物。鄭注。比時。猶先時也。是其義也。云室東南隅謂之窆者。爾雅釋宮文。郭注。謂窆亦隱閣。今案。聚諸窆。恐塵之揚。故暫聚於隱閣處而後去之也。郝氏懿行爾雅義疏云。窆者。說文作窆。云戶樞聲也。室之東南隅。穴部窆云。官。窆。窆。是官爾雅假借作窆。故釋名云東南隅曰窆。窆。幽也。亦取幽窆也。貳從穴作窆。誤矣。漢書又作突。突字亦从穴。可知作窆為正也。燕

養饋羞湯沐之饌如他日。則曰。三日具沐。五日具浴。孝子不忍一日廢其事親之禮。於下室日設之。如生存也。燕

進徹之時。〔疏〕正義曰。饋。集釋作餽。盧氏詳校云。沐从虢。譌。注洗去之洗。陸音悉禮反。又云。劉本作泮。七如其頃。對反。○饌。陳設也。他日。謂生時也。注云燕養。平常所用供養也者。謂平常燕居所用以供養者。

饋。平常所用供養也。饋。朝夕食也。羞。四時之珍異。湯沐。所以洗去汗垢。內

饋。平常所用供養也。饋。朝夕食也。羞。四時之珍異。湯沐。所以洗去汗垢。內

饋。平常所用供養也。饋。朝夕食也。羞。四時之珍異。湯沐。所以洗去汗垢。內

饋。平常所用供養也。饋。朝夕食也。羞。四時之珍異。湯沐。所以洗去汗垢。內

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。云湯沐所以洗去污垢者。說文。湯。熱水也。論衡。沐去首垢。浴去身垢。湯沐。用湯爲沐。故云洗去污垢也。不言浴可知。內則曰。五日則燂湯請浴。三日具沐。此子事父母之禮。故禮引以爲證也。云孝子不忍一日廢其事親之禮。於下室日設之如生存也者。言此燕養饋羞湯沐。皆親生時所日具者。今孝子不忍死其親而廢之。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。故知此燕養之饋在下室也。張氏爾岐云。朝夕之奠。與朔月之奠。設于殯宮。燕養之饋。設于下室。吳氏絳云。燕寢曰下室。見正寢爲上室也。既奠于上室。而又饋于下室者。亦孝子求神非一處之意。云進徹之時如其頃也。褚氏云。朝夕殷奠等。則將設後奠。乃徹前奠。此饋則旋進旋徹。其閒少待。如平生進食頃耳。故云進徹之時如其頃。今案。此饋在燕寢。敷氏謂蓋使人爲之。孝子不親視之也。記曰。在聖室之中。非時見乎母也。不入門。說者謂居廬時絕不入門。是也。朔月若薦新。則不饋于下室。以其殷奠有黍稷也。下室。〔疏〕正義曰。若。及也。與也。注云以其殷奠有黍稷也者。奠。亦謂之殷奠。上篇朔月奠有黍稷。又云有薦新如朝奠。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。下室卽燕寢。在正寢之內。故舉漢之內堂以况之。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。夕澣衣。鄭注。謂大夫士也。孔疏。謂大夫士早朝在私朝服玄端。夕服澣衣。是其證也。

右記朔月及常日掃潔奉養之事

筮宅家人物土。物猶相也。相其地〔疏〕正義曰。家人詳上篇。○注云物猶相也者。言物與相同。物土。卽傳所謂可葬者乃營之。〔疏〕物土之宜也。相。卽詩相其陰陽之相。云相其地可葬者乃營之者。古者族葬。兆域雖同。而土壤有厚薄。水泉有淺深。故必須相其地之可葬與否而後營。卜日吉告從于主婦。主婦哭。婦人

皆哭。主婦升堂哭者皆止。事〔疏〕正義曰。校勘記云。日。通解。敖氏。俱作日。與單疏標目合。周學健云。敖氏注云。日。人質反。蓋恐人誤讀耳。今案。唐石經。嚴本。俱誤作日。

○卜日。卜葬之日也。張氏爾岐云。經但言主婦哭。不言衆婦人皆哭與哭止之節。故記詳之。今案。皆從于主婦。主婦哭。卽上篇占曰某日從告于主婦主婦哭也。卜日在廟門外。初時主婦立于東扉內。既得吉。乃由扉內升堂復位。而哭止。故注云事畢也。

右記筮宅卜日首末事

啓之旤。外內不哭。將有事。爲其禮鬻。既啓。命哭。古文啓爲開。〔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。○自記首至筮宅卜日。皆記士喪禮上篇事。此啓之

旤以下。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。爲其禮鬻。故不哭。既啓。命哭。詳下篇啟殯節。古文啓爲開。詳士昏禮。夷牀軼軸。饌于

西階東。明階閒者位近西也。夷牀饌於祖席。軼軸饌於殯。〔疏〕正義曰。夷牀軼軸。饌處不同。而併言之者。以其宮。其二廡者。於禰亦饌軼軸焉。古文軼或作拱。〔疏〕西階東是同。且軼軸經未言饌處。故因記軼軸而併記

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。嚴及各本俱作作。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。云夷牀饌於

祖席。軼軸饌於殯宮者。夷牀爲朝祖時正極所用。故饌於祖席。軼軸爲啟殯時遷極所用。故饌於殯宮。云其二廡者。於禰亦饌軼軸焉者。以二廡者先朝禰後朝祖。則自禰適祖。遷極仍須用軼軸。故知於禰亦饌之也。但據下朝于禰。亦云正極。則于禰當亦饌夷牀矣。云古文軼或作拱者。古今文疏義云。說文無軼字。許意蓋從古文。鄭以軼從

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。軼軸也。

右記啓殯朝祖之事

其二廡。則饌于禰。廡如小斂奠。乃啓。祖尊禰卑也。士事祖禰。〔疏〕正義曰。云其云則者。以下記二廡者異於一上士異廡。下士共廡。〔疏〕廡之事。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禡。既啟。朝禡。徹從奠。乃設之。王氏訓解云。禡祖二廟皆饌。禡如小斂奠。特豚一鼎。祖則如大斂奠三鼎也。今案。設大斂奠于祖廟。卽此篇經所陳是也。記人唯記其異者。故不言祖廟之饌耳。禡祖二廟。同日朝畢。辨見下。注云。祖尊禡卑也者。以禡卑於祖。故饌如小斂奠。降於祖也。士事祖廟云云。詳經設奠于祖廟門外下。褚氏云。祖禡共廟。則統于祖矣。有二廟者。則先禡後祖。由近及遠之義也。敖氏乃謂極過禡廟。因而朝之。似意不在禡。朝于禡廟。重止于門外之西。東面。極入。升自西階。正極于兩楹閒。奠止于西階之下。禡者。不敬孰甚焉。

東西北上。主人升。極東。西面。衆主人東。卽位。婦人從。升。東面。奠。升。設于極西。升降自西階。主人要節而踊。重不入者。主於朝祖而行。若〔疏〕正義曰。此朝于禡廟。與經所載朝祖之儀略同。唯重止于外門不入爲異耳。歟。過之矣。門西。東面待之便也。〔疏〕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。經于正極後設從奠云。席升。設于極西。奠設如初。巾之。此不云中巾之者。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。故不入禡廟也。敖氏云。重不入者。以既奠則極行。不久留于此故也。似敖說是。云門西。東面待之便也者。以祖廟在禡廟東。重止于門外之西。東面。極朝祖。重卽先極。極東而行。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。在下。照正極者。先。先極者。後。後極。〔疏〕正義曰。入。後入者西階。東北面。而又言在下者。明其不升堂也。注云。照正極者。言此二燭皆所以照正極也。云先。先極者。謂先極而入。卽經遷祖時前之燭也。後。後極者。卽遷祖時從極之燭也。云適祖時燭亦然者。明在祖廟時照正極亦如是也。云互記於此者。蓋燭在道。則一在極前。一在極後。燭入廟。則一升堂。一不升。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〔疏〕正義曰。升下。毛本無降字。校勘記云。唐石經。嚴本。徐本。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。經於朝祖節正極後設從奠。訖云。主人降拜。賓卽位。至徹者。升自西階。降自西階。乃奠如初。升降自

儀禮正義 卷三十一 七七

西階。主人要節而踊。此朝禴之儀略知之。故注云如其降拜賓至於要節而踊也。但朝祖有驚車之事。此無之。以朝禴後仍須朝祖。葬日柩從祖廟行。不從禴廟行。故注云。不驚車不從此行也。

右記二廟者啓殯先朝禴之儀

祝及執事舉奠巾席從而降。柩從序從如初。適祖。此謂朝禴明日舉奠適祖之序也。此祝執醴先。酒脯醢俎從之。自卒至殯。自啟至葬。主人之禮。其變同。則〔疏〕者。正義曰。祝及執事舉奠。卽上遷禴之奠。如小斂奠者也。有二廟此日數亦同矣。序從。主人以下。今文無從。〔疏〕者。自禴適祖。卽以遷禴奠爲從奠。云巾席從而降。則舉奠者先降矣。柩從。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。適祖。朝祖也。案。注以此謂舉奠適祖之序。是矣。但鄭義以朝禴朝祖異日。故以此適祖爲在朝禴之明日。斂氏則以朝祖與朝禴同日。後人多從斂而駁鄭。鄭氏敬云。鄭謂一朝一廟。適祖當在次日。然本文不言厥明。鄭說未然。姜氏兆錫云。朝禴禮與朝祖多同。其異者唯重止門外。廟不設重。柩不設夷林。奠亦不設巾。三者爲異耳。以此推之。則朝禴後。恐卽當朝祖。故三者不設也。若每一廟卽停一日。則三者當無不設之理。而重止門外。露處越宿。尤非孝子事亡如事存之義也。方氏苞云。注爲日朝一廟之說。不知重止于門外而不入。奠徹而從于祖廟。則並在一日明矣。賈疏乃據序從如初謂燭在其中。朝禴與祖必各分一日。不知此正必不可分爲二日之徵也。蓋朝禴甚早。至祖廟猶未辨明。故必以燭從也。巾席從奠以降。而柩卽從。經文顯著。不待辨而明矣。盛氏世佐云。以經文考之。絕無可以爲二日之證。江氏筠云。此朝二廟。當亦一日而畢。注謂明日適祖。非也。既朝二廟。則知祖禴各在其廟。注於士虞謂土之皇祖于卒哭亦反其廟者。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。此柩卽從奠。無燭之文。當以斂氏適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。注云此祝執醴先。酒脯醢俎從之。巾席爲後者。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。此言適祖後既正柩設從奠之事也。記不言適祖後朝祖之儀者。以已具於經也。云凡喪。自卒至殯。自啟至葬。主人之禮。其變同。則此日數亦同矣者。姜氏云。注以變禮同于自卒至殯。而謂自啟葬至之日數亦同似也。然如其說。則祖禴異廟者。其日數固同矣。若其祖禴同廟者。朝祖後更無廟可朝。將無故又停一日以同其數乎。此則可決其非矣。今案。姜說是也。云序從。主人以下者。詳經遷祖節主人從下。云今文無從者。鄭以序下無從字。則義不明。故從古

也今

右記二廟者自禰適祖之儀

薦乘車鹿淺轡干竿革鞮載廬載皮弁服纓轡貝勒縣于衡

士乘棧車鹿淺鹿夏毛也。鞮。覆答。玉藻曰。士齊車鹿辟豹犢。盾也。竿。矢箠也。

鞮。鞮也。廬。旌旗之屬。通帛為廬。孤卿之所建。亦攝焉。皮弁服者。視朔。疏正義曰。校勘記云。干竿。石經之服。貝勒。貝飾勒。有干無兵。有箠無弓矢。明不用。古文鞮為殺。廬為膳。補缺。干誤作于。○此乘車。及

下道車。纓車。皆所謂魂車也。經於祖廟。但云薦車直東榮。北轉。未言車有三及所載物。故記詳之。數氏云。衡。轉端橫木以駕馬者。既夕禮曰。薦馬纓三就。入門北面交轡。圍人夾牽之。則是薦馬時纓轡皆在馬身矣。此乃謂纓轡

貝勒縣于衡。其指薦馬前後之時而言歟。蓋事至則加之。既則脫之而置於此也。○注鹿鞮。毛作辟。校勘記云。嚴。徐。通典。集釋。通解。要義。楊。敷。俱作辟。陸氏曰。鞮。劉本作鞮。音獲。有箠無弓矢。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。此乘車當亦攝盛用。君賈寶。奠幣于棧。此謂樞車。非乘車也。云鹿淺。鹿夏毛也。鞮。覆答者。周禮巾車。薦車鹿淺復。鄭注。以鹿夏皮為覆答。

蓋夏時鹿毛新生。故淺也。玉藻曰。士齊車鹿辟豹犢。彼注云。犢謂緣也。臣之朝車。與齊車同飾。鄭引以為士車用鹿鞮之證。云干盾也。竿。矢箠也者。詳經役器甲冑干竿下。云鞮。鞮也者。鞮。說文作鞮。云。系也。或作鞮。鞮。

說文作鞮。云。馬鞮也。是繼與鞮為一。此从革作鞮者。據說云革鞮。是以革為鞮。故鞮鞮字俱从革。釋名。鞮。鞮也。繫之使不得出疆限也。五經文字云。今經典通用鞮。云廬旌旗之屬。通帛為廬。孤卿之所建。亦攝焉者。周禮司

常。孤卿建廬。大夫士建物。此士而用廬。是攝也。釋例云。喪有攝盛之禮。士喪禮。復者以爵弁服。又。陳襲事于房中。纓極二。考極唯公射有之。此攝盛也。既夕禮大遣奠。陳鼎五于門外。注云。士禮特牲三鼎。盛葬奠加一等。注。

謂盛葬奠即攝盛也。然則此注云亦攝者。承上數者而言也。云皮弁服者。視朔之服者。玉藻。諸侯皮弁以聽朔於太廟。時君臣同服。是皮弁服為視朔之服也。聘亦用皮弁服。詳聘禮。方氏苞云。車各載生時所服何也。樞入城。斂而載於

樞車。迎精而反。將以設於寢廟也。廬可攝。而服止於皮弁何也。爵弁服盡用之於斂斂也。乘車載廬。攝盛以觀示國人。昭君之恩禮也。而斂而載歸。設於寢廟者。不得論其爵等。故喪車惟載皮弁朝服也。云貝勒。貝飾勒者。貝。水

物。以之飾勒也。說文。勒、馬頭絡銜也。釋名。勒、絡也。絡其頭而引之也。段氏說文注云。金部。銜、馬勒口中。此云絡銜者。謂絡其頭而銜其口。可控制也。廣韻云。石虎諱勒。呼馬勒為轡。此名之不正也。張氏臚成云。轡勒異物。自東晉時後。趙呼馬勒為轡。於是濶為一物。今案。轡已詳前。此記既云轡。又云貝勒。則其為二物自見。云有干無兵。有箠無弓矢者。周禮。會同。軍事。車上亦建五兵。又箠為盛弓矢器。此有干而無兵。有箠而無弓矢。故云明不用也。

云古文輶為殺者。古今文疏義云。作殺者。聲近假借字。云輶為膳者。詳聘禮。道車載朝服。道車。朝夕及燕出入之車。朝。〔疏〕正義曰。吳氏廷華云。擊近假借字。云輶為膳者。詳聘禮。道車載朝服。道車。朝夕及燕出入之車。朝。〔疏〕正義曰。吳氏廷華云。

服。其飾亦當少殺也。○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。道僕職云。掌馭象路以朝夕燕出入。鄭注。朝。朝莫夕。此注蓋本周禮為說。玉藻曰。朝玄端。夕纁衣。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。竊疑上乘車釋例謂為墨車。

則此道車當即棧車矣。郝氏敬云。道車。文事之車。亦。橐車載蓑笠。橐猶散也。散車。以田以鄙之車。蓑笠。備雨本注義。云朝服日視朝之服也。玄衣素裳者。詳士冠禮。橐車載蓑笠。橐猶散也。散車。以田以鄙之車。蓑笠。備雨

也。〔疏〕正義曰。校勘記云。橐、嚴、鍾、通解、要義、楊、敖、俱从木。唐石經。徐木。聶氏、集釋。俱从禾。也。〔疏〕注同。蓑、毛本作蓑。唐石經。嚴、徐、釋文、聶氏集釋。通解。要義、楊、敖、俱从艸。注同。今案。

現刻嚴本。經注俱作橐。或校勘記所見異也。注云橐猶散也。散車以田以鄙之車者。周禮田僕次道僕後。其職云。掌馭田路。以田以鄙。鄭注。田路。木路也。田。田獵也。鄙。循行縣鄙。此注因橐車在道車後。既取道僕之文解道

車。因即取田僕之文解橐車。其云橐猶散。謂此車為散車。非謂即木路也。以田以鄙之車。用以行野。較為麤散。故云橐車也。云蓑笠備雨服者。詩無羊云。何蓑何笠。毛傳。蓑所以備雨。笠所以禦暑。此注與彼注者。汪氏龍云。笠

本以禦暑。亦可禦雨。故良耜傳又云。笠所以御暑雨也。今案。越語云。譬如蓑笠。時雨既至。必求之。則笠亦備雨明矣。笠互詳前。蓑。詩釋文云。草衣也。說文。艸雨衣。故字从艸。云今文蓑為潦者。古今文疏義云。考工記。輪

人為蓋。上尊而字卑。則吐水疾而霑遠。注云。蓋者。主為雨設也。乘車無蓋。禮所謂潦車。謂蓋車歟。彼疏云。注所謂潦車。指儀禮今文言也。案鄭注考工。以蓋為雨設。故引潦車。取備水潦之義。其注儀禮。必從古文作橐。解云

橐猶散也者。周禮巾車曰。凡良車散車不在等者。注云。作之有功有法。彼疏云。精作為功。則曰良。麤作為法。則曰散。說文。橐、木枯也。亦以麤散義近。故鄭云橐猶散也。今文作潦者。蓑笠備雨潦。特一端耳。故鄭不從之。今

案。士備三車。亦攝盛也。云凡道車。乘車之纓轡及勒亦懸于衡也者。記於乘車言纓轡貝勒懸于衡。而道車乘車未嘗。恐人疑其有異。故注明之。又注但言纓轡及勒。而不言貝。則道車乘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東前而降奠席于柩西。將於柩西當。〔疏〕正義曰。此記載柩于車之事也。經

處。故記詳之。王氏綱解云。將載。謂將下柩於庭而載之車也。舉奠者。執遷祖之奠於手以俟也。吳氏廷華云。祝及執事舉奠。言舉不言設。則執之俟卒載降奠也。今案。將載而先舉奠者。以柩從西階降。而奠設于柩西。故舉以辟之

也。辟之。而舉奠之人立于戶西。南面東上。則在柩北矣。卒東前而降奠席于柩西。此有數說。敷氏云。卒東前。卒東之前也。束未畢而先降奠席。為卒束即奠故也。郝氏敬云。束載畢。執奠者乃前以奠降。此以前為前行也。張氏爾

岐云。卒東前而降。謂舉奠者當束柩于車將畢之前降也。盛氏云。柩之載于車也。前後各有束。其法蓋先東前乃束後。故舉奠者之降。以卒束前為節。此當於奠字絕句。惠氏棟云。俗讀卒東前而降者非也。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。其句讀當以卒東前而降奠為句。降奠之義。與經同。席于柩西。亦與經設于柩西同。但經所言是堂上柩西。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。謂將於柩西當前束設奠。故先於柩西。山奠。乃牆。飾。〔疏〕正義曰。牆謂飾柩。義詳經商祝飾柩設席也。經言降奠當前束。未言柩西。故注兼明之。下。蓋降奠當前束。覆以巾訖。而商

祝乃飾柩。經未言巾。抗木刊。剝削之。古〔疏〕正義曰。經未言治抗木之法。故記明之。注云剝削之者。賈疏云。木奠之事。故記明之。刊。剝也。从刀。茵著用茶。實綏澤焉。茶。茅秀也。綏。廉薑也。澤。〔疏〕正義

刊為竿者。古今文疏義云。說文。刊。剝也。从刀。茵著用茶。實綏澤焉。茶。茅秀也。綏。廉薑也。澤。〔疏〕正義千聲。廣雅。剝。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。〔疏〕正義

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。案著讀為積。夏小正七月傳曰。為蔣藉之也。廣雅曰。茵薦。蔣席也。積與著古字通。上篇著組繫注云。著。充之以絮也。著亦與積同。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。以茶為主。而兼實綏澤于中也。經未言茵著。故記明之。○校勘記云。注秀。浦鐘云。釋文作秀。案茅秀見釋文注中。非摘鄭注。御。陸氏曰。魚呂反。劉本作衙。音禦。今案。茅秀。

嚴本及各本俱作秀。此字秀為正。他書有作莠者。古字假借也。濕。毛本作溼。是。從之。云茶。茅秀也者。周禮掌茶。掌以時聚茶。以共喪事。鄭。共喪事者。以著物也。既夕禮曰。茵著用茶。又云。茶。茅秀。釋文。莠音秀。

詩鄭風。有女如茶。毛傳茶。英茶也。鄭箋。茶。茅蓼。物之輕者。飛行無常。孔疏。爾雅釋草。有茶苦菜。又有茶委葉。邶風。誰謂荼苦。卽苦菜也。周頌。以薺茶蓼。卽委葉也。鄭於地官掌茶法。及既夕注。與此箋。皆云茶茅秀。乃是茅草秀出之穗。非彼二種也。胡氏承琪毛詩後箋云。姚氏詩識名解。以釋草薺茶爲卽有女如茶之茶。案薺茶郭注云。卽芳。薺薺芳注云。皆芳茶之別名。薺醜芳注云。其類皆有芳秀。是爾雅此三句相連。皆言薺類之秀。乃鄭風子所持茶之茶。彼傳云。茶。崔若也。疏云。茅薺之秀。其物相類。故皆名茶也。今案。夏小正。七月。秀薺茶。又曰。灌茶。傳云。茶。薺茶之秀也。是薺秀亦稱茶。卽毛傳所謂崔若也。與茅薺名同實異。鄭知茵著用茅秀。不用薺秀者。以茅秀自於薺秀。易曰。藉用白茅。詩曰。白茅包之。喪事宜自故也。困學紀聞云。詩薺有三。誰謂荼苦。苦菜也。有女如茶。茅秀也。以薺茶蓼。陸草也。今案。子所持茶。崔若也。則詩茶有四矣。云綏。廉薺也者。說文舊作薺。云。御溼之菜也。又云。薺。彌屬。可以香口。段氏注云。既多。綴作綏。綏者。薺之假借字。廣雅廉薺。薺也。王氏疏證云。薺或作綏。引此記及注爲證。又云。或作薺。劉達臺都賦注引異物志云。薺。一名廉薺。生沙石中。薺類也。辛而香。然則廉薺與薺有微別矣。云澤。澤蘭也者。廣雅。虎蘭。澤蘭也。王氏疏證。亦引此記及注爲證。又云。神農本草云。澤蘭一名虎蘭。生大澤旁。案吳普本草云。澤蘭。一名水香。生下地。六月傍。葉如蘭。二月生香。赤節。今案。鄭風。方柔蘭兮。毛傳。蘭也。孔疏引陸機云。蘭卽蘭。香草也。其葉葉似澤蘭。廣而長節。節中赤。高四五尺。然則澤蘭之狀。與蘭略同矣。云皆取其香且御溼者。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。〔疏〕 正義曰。夏小正云。秀在葦。詩云。八月在葦。二者同類而有別。葦似葦而小。中葦之未秀者。蘆。葦也。蒹葦之初生。一曰蘆。一曰蘆。夏小正傳云。葦未秀爲蒹是也。葦一名蘆。說文。葦。大葦也。夏小正傳云。葦未秀爲蘆是也。爾雅釋言云。蒹。蘆也。蒹。蘆也。釋草以葦蘆爲一。葦蘆爲一。至分明。葦。蘆葦也。蒹蘆蒹蘆。皆謂葦也。而郭注蒹蘆云似葦。非矣。此用葦爲苞。取其已秀而堅成。菅筥二其也。葦最長。截取三尺爲一編。便於苞牲。故注云用便易也。郝氏敬云。編蘆爲苞。一編。一苞。是也。菅筥二其實皆淪。米麥皆湛之湯。未知神之所。〔疏〕 正義曰。經但言菅三黍稷麥。未言菅爲草器。及米麥生熟。故記明之。管神之所享者。案。米謂黍稷。淪。說文。漬也。湛亦浸漬之義。謂菅中所盛之米麥。皆浸漬之而不炊熟。以未知神之所享。或在此或在彼也。必漬之者。爲致潔也。云不用食道。所以爲敬者。賈疏云。食道。饗則不敬。故云不用食道。

是。據記云北面。則左當在墓道西。一也。又此車葬畢仍反在墓道西。而以東為上。柩至于壙。斂服載之。柩車至則在東者近墓道。便於先行。二也。敖亦云道左乃道西。唯以車為道車。則誤耳。柩至于壙。斂服載之。柩車至。說載除飾。乃斂乘車道車。乘車之服載之。不空。〔疏〕正義曰。校勘記云。注以歸下。集釋有也字。賈疏云。經直云之以歸。送形而往。迎精而反。亦禮之宜。〔疏〕柩至于壙。屬引乃窆。不云柩車斂服載之。故記人明之。云說載除飾。詳前。云乃斂乘車道車。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。乘車所載皮弁朝服。奠筮等服。斂而載之于柩車中以歸。是不空之也。云送形而往。迎精而反者。禮記問喪文。云亦禮之宜者。以服是精氣所憑。故載卒窆而歸。不驅。孝子往如墓。反如。〔疏〕正義曰。卒窆而歸。謂迎精而反之時也。不驅。不疾。以歸。於禮宜也。卒窆而歸。疑。為親之在彼。〔疏〕驅也。或云柩車以人挽。無所謂驅。此不驅者。指乘道車三車言也。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。往如墓。謂送葬時。反如疑。為親之在彼。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。為喪乎。足以為法矣。其往也如墓。其反也如疑。鄭注。墓。謂小兒隨父母啼呼。疑者。哀親之在彼。如不欲遽然。問喪曰。其往送也如墓。其反也如疑。鄭注。墓者。以其親之在前。疑者。不知神之來否。此注即本檀弓問喪為說也。

右記柩在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。為有他故及。〔疏〕正義曰。郝氏敬云。君視斂。視大

在加蓋後。加蓋而出。是不待奠也。加蓋而後至。斂不及視矣。殯事卒而後出。則視奠矣。張氏爾岐云。卒事。謂大斂奠訖乃去。今案。喪大記曰。君於土。既殯而往。又曰。為之賜大斂焉。賜。謂有恩惠也。有恩惠乃視大斂。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。君退。案大夫奠可也。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

以為有恩惠。則是加於常禮之外者。既視斂。又必視奠也。此記或視斂而不視奠。或視奠而不視斂。則敖氏以為於常禮有加。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。則奚為視斂不待奠而出。

視奠卒事。必待加蓋乃至。故鄭云為有他故及辟忌也。賈以有他故屬之不待奠者。以辟忌屬之不視斂者。後人多以辟忌之說為非。謂二者皆以有他故不得終其事始其事。似得之。

右記君於士有視歛而不終禮者有不視歛而終其事者二者之節

既正柩。賓出。遂匠納車于階間。遂匠。遂人匠人也。遂人主引徒役。匠人主載柩。遂。職相左右也。車載柩車。周禮謂之疊車。禮記謂之圍。或作輓。或作輓。聲讀皆相附耳。未聞孰正。其車之

輦。狀如牀。中央有轅。前後出。設前後輓。輦上有四周。下〔疏〕正義曰。納車以備載柩也。賈疏云。經不言納柩則前後有軸。以輓爲輪。許叔重說。有輓曰輪。無輓曰輓。

車。階間。祖廟東西兩階間。張氏爾岐云。既朝祖。正柩于兩楹間。主人送賓出。以此時納柩車也。盛氏云。上經言賓出者非一。故加既正柩以別之。謂是正柩後之賓出耳。○注云。或作輓。輓。毛本誤。輓。校勘記云。嚴。徐。陳本。通

解。俱作輓。集釋作輓。今案。盧氏詳校。以輓爲正。從之。云。遂匠。遂人匠人也。遂人主引徒役。匠人主載柩。遂。職相左右也者。案周禮。遂人職曰。大喪。帥六遂之役而致之。掌政令。及葬。帥而屬六綽。及窆。陳。遂。載及窆。六遂役之。又鄉師職曰。及葬。執纛。以與匠師御。而治役。及窆。執斧以涖匠師。鄭注。鄉師主役。匠師主衆匠。共主葬引。是其二職相左右佐助之事。故使之共納車也。賈疏謂士亦有遂人匠人。釋官辨之云。遂匠亦公臣來助士之

葬者。左傳。孟氏將辟藉。除于臧氏。臧孫使正夫助之。杜注。孔疏以正夫爲遂人。則此遂人匠人當亦假于公臣。士不得有此官也。言遂匠者。蓋其徒屬。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。經云主人入祖乃載。卽載於此車也。云周禮謂之疊車者。案遂師職曰。共邱籠及疊車之役。鄭注。疊車。柩路也。柩路載柳四輪。迫

地而行。有似于疊。因取名焉。謂之柩路者。路亦車也。柳。卽棺上之荒帷也。云禮記謂之圍。或作輓。或作輓。聲讀皆相附耳。未聞孰正者。遂師注亦云。疊。禮記或作輓。或作輓。禮記。載以輓車。鄭注。輓。讀爲輓。或作輓。周

禮又有疊車。天子以載柩。疊。輓聲相近。其制同乎。輓。蓋半乘車之輪。喪大記。君大夫葬用輓。士葬用國車。鄭注。輓皆當爲載以輓車之輓。聲之誤也。輓字或作圍。是以又誤爲國。輓車。柩車也。案鄭注此經及周禮。皆以輓輓爲禮

記或本字。輓輓字聲讀相近。其注禮記。則定其字爲輓。注喪大記。卽破輓國爲輓。蓋以輓車與輓車一也。云其車之輦狀如牀者。輓所以承物。與輓相類。故謂之輓。云中央有輓。前後出。設前後輓者。蓋他車之輓自輿下出而前。縛

輓以駕牛馬。此車之輓則前後出。而於其前後輓上。各縛一橫木。謂之輓。以屬引於上。而人輓之。故經云前輓。明有後輓也。云輓上有四周者。郊特牲注。以漢之大木輓爲上有四周。故於此亦云然。但此輓以載柩。當更廣而長耳。

儀禮正義 十三 卷三十一

云下則前後有軸者。他車止一軸在輿下。此云前後有軸。則有二軸。故遂師注謂為四輪者。以有二軸故也。云以輕為輪。許叔重說。有輻曰輪。無輻曰輕者。叔重名慎。著說文解字。鄭於此經及禮記兩引其說。以此車但有輪而無輻。故謂其輪為輕。因名其車為輕車也。禮記注謂輕崇半乘車之輪。乘車之輪六尺有六寸。輕車半之。則止三尺三寸。輪低於乘車矣。輪低則小。故不必有輻。輪低則去地近。故遂師注謂為迫地而行也。此注記極車之制尙詳。轅有前後。為設輅也。輅有前後。為屬引也。轅直而輅橫。引屬於輅之兩端。在車之左右挽之。又二軸而四輪。皆取其安穩也。禮記孔疏云。凡在路載極。天子以下至士。皆用極車。周禮遂師共極車之役。則天子也。既夕注云。車載極車。周禮謂之極車。是土用極車也。禮記大夫載以輅車。輅車則極車也。是大夫用極車。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。

則既祖祝〔疏〕正義曰。賈疏云。經直云祖還車。及還重訖乃奠如初。不云饌處。故記明之。敖氏云。饌猶設祝及執乃饌。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。故奠少南。當前輅也。盛氏云。是時尸極南首。主人在極車東。當前東。而奠又在其南。是猶當謁之意也。劉氏台拱云。案祖奠經記皆不詳其物。言巾之。則非一簋一豆可知。今案。北上。統于極也。巾之。以其在庭。為饗座也。注云祖。即經商祝御極乃祖之祖。以其未祖。則極車鄉北。前輅在北。既祖。則極車鄉南。前輅在南。今饌于主人之南當前輅。則是既祖乃饌也。

右記納極車之節與饌祖奠之處

弓矢之新。沽功。設之宜新。沽。示不〔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。用。今文沽作古。〔疏〕弓矢。謂入壙用器。舉弓矢以例餘者。注云設之宜新者。言為死者設。

之宜用新也。沽。蠶也。言蠶功。示不用也。云今文沽作古者。古今文疏義云。毛詩鴛鴦傳云。蠶。不攻致也。四牡傳云。蠶。不堅固也。周禮典婦。功辨其苦良。鄭司農。苦讀為蠶。儀禮之沽。與周禮之苦同。鄭以喪服傳冠者沽功。彼沽功為蠶功。知此亦當從古文作。有弭飾焉。弓無緣者謂之弭。〔疏〕正義曰。此以下至有鞮。言弓也。李氏云。弭。沽。今文作古者。又從沽省借耳。弭以骨角為飾。〔疏〕正義曰。此以下至有鞮。言弓也。李氏云。弭。為飾者。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。骨飾兩頭曰弓。不以骨飾兩頭曰弭。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。孫及鄭義為長。

云繳束者。繳、生絲也。詩采薇箋。弭。弓反末警者。以象骨爲之。以助御者解轡紛。宜骨也。說文。弭。弓無緣。可
以解轡紛者。曲禮注。簫。弭頭也。釋名云。其末曰簫。言簫。梢也。又謂之弭。以骨爲之。滑弭弭也。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。
此云有弭飾焉者。謂其弓亦張可也。亦使〔疏〕正義曰。張可校勘記云。唐石經。嚴。徐。集釋。揚。敖。俱如此。
有兩頭之飾而無緣也。通解與今本作可張。石經考文提要云。監本沿通解之誤。案也字。

唐石經初刻作以。後改。今案。張氏監本正誤引矣本亦作張可。通解蓋因注有秘。秘弓繫。弛則縛之於弓裏。備損傷。
文而誤。張。張弓也。此入壙之弓。功雖廢略。亦使可張。但不可射耳。有秘。以竹爲之。詩云。竹秘緹縻。今文

秘作〔疏〕正義曰。今文秘作柴。各本今多作古。嚴本作今。與張氏淳所見本正同。校勘記云。作。集釋。釋文。作
柴。〔疏〕爲柴。徐本。集釋。俱作柴。與單疏標目合。釋文作柴。通解作柴。金曰追云。尙書費誓古文作柴。案。

集韻柴。兵媚切。地名。疑卽柴之別字。黃氏丕烈云。張氏出爲柴二字。而本文作柴。是所見嚴本誤柴爲柴。今案。
現刻嚴本作柴。從之。○有秘。言弓雖沽而亦有秘也。注云秘。弓繫。弛則縛之於弓裏。備損傷者。案周禮弓人注

云。納弓繫中。定往來體。彼謂造弓未成時也。此謂弛弓不用。以秘縛之弓裏。俾不損傷。二者皆所以正弓體。故名
繫也。又弓人。辟如終繼。注云。繼。弓鞞。弓有鞞者。爲發弦時備頓傷。蓋弓於不用之時必以秘縛於弓裏。以正其

體。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。竹秘緹縻者。胡氏承琪云。案毛詩作竹閉
緹縻。傳云。閉。繼。繩。繩。約也。繼本細系。傳以閉爲繼。角弓傳云。不善繼繫巧。用則翩然而反。蓋繫繼

同物。以其能持弓謂之繫。以其能縛弓謂之繼。繼又名閉。以竹爲之。故曰竹閉。繼字又作權。荀子。接人則用權。
注云。權者。繫權也。正弓弩之器也。後人以權爲楫者。以楫輔船舷。如權輔弓弩。猶榜所以輔弓弩。而船舷亦謂之

榜也。鄭注周禮。引詩作竹秘。注儀禮。又引作秘。皆就文易字。說文。秘。權也。秘。積竹杖。弓繫始亦積竹爲之。
故亦得名秘。毛詩作閉者。閉猶權也。左氏哀六年傳。潛師閉塗。史記索隱曰。閉塗。卽權塗也。攢與權同。是閉秘

一也。云今文秘作柴者。胡氏云。柴當作柴。說文有柴無柴。柴訓惡米。設依撻焉。依。纏弦也。撻。附側矢道也。
此柴之本義。又云周書有柴誓。此地名。皆與弓繫無涉。故鄭不從之也。依。纏弦也。撻。附側矢道也。皆以章爲之。今文撻爲銛。

〔疏〕正義曰。此皆弓上之物也。注云依纏弦也者。賈疏云。謂以韋依纏其弦。卽今時弓箭是也。盧氏文昭云。箭。
字書音弼。養生也。非此義。不知此作何解。抑字誤。云撻附側矢道也者。釋名云。弓中央曰附。附。撫也。

釋、通解、楊氏、俱作鑿。案贄卽俗鑿字。因借而誤。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。軒輶中。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。云輶鑿也者。章氏平云。說文車部有輶鑿無輶。至部無鑿。但輶與輶字異音異義同。輶與鑿字異音義同。今案。說文、鑿、抵也。與輶異義。說文、輶、重也。段氏注云。謂車重也。小雅。戒車旣安。如輶如軒。毛曰。輶、擊也。考工記。大車之轅擊。鄭曰。擊、輶也。士喪禮。軒輶中。鄭曰。輶、擊也。擊、擊輶同字。輶雙聲。許書有輶擊而已。擊者依聲託事字也。軒言車輕。輶言車重。引申爲凡物之輕重。故禮經以之言矢。然則軒輶中者。謂矢前後之輕重適均而已。云無鑿短衛。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。云亦短衛。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。與上鏃矢生時用金鏃。死用骨鏃。同義。云凡爲矢。前重後輕也者。張氏爾岐云。鄭言此者。欲明此軒輶中之異於生用耳。姜氏兆錫云。據矢人職。一前三後。二前三後之屬。皆指矢箭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。故謹發之。○李氏云。自君視斂至此。記者更自前記之也。

右記入擴用器弓矢之制

