

儀禮管見卷下之一

長洲後學褚寅亮撰

男

鳴噦
鳴隴
出嗣
鳴啞

同校字

士喪禮第十二

曰臯某復三○孔氏穎達曰三者一號於上冀神自天而下一號於下冀神自地而上一號於中冀神在天地之中而來也

主人西階東南面命赴者拜送○未小斂前主人之位暫在此既小斂乃卽阼階下西面位不言再拜則一

傳禮管見 卷下之一
拜也喪大記云凡主人之出也徒跣扱衽降自西階入坐於牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面親者在室衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面○下記云室中惟主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐是主人主婦而外餘皆立也喪大記云士之喪父兄子姓皆坐於東方主婦姑姊妹子姓皆坐於西方是無不坐者矣彼注以爲不命之士賤同宗尊卑皆坐然則此爲命士故惟命夫命婦坐也但喪大記一篇無不命之士則又不可解愚意喪大記與此經不合者有矣如小斂以前此經云惟君命出喪大記云於大夫

不當斂則出土於大夫親弔則與之哭不逆於門外其異灼然讀者遵經而舍記可也或云士賤同宗皆坐者其常喪大記所云是也若兄弟有命夫命婦來入於室則坐命夫命婦坐則自主人主婦外餘皆立矣貴貴也此記所云是也自斬衰庶子以至大功皆衆主人也親疏之位以室與堂分男女之位入室者以牀東西分在堂者以上下分其秩然不紊如此弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命○中庭東方之中庭也故弔者東面向之致命主人則北面受命敖氏謂西方之中庭非

退哭不踊○朋友親襚故注以反賓位釋退字敖氏兼庶兄弟使者退言似混

爲銘各以其物亾則以緇○無物注指不命之士極的敖氏謂未仕者則民而非士矣

陳襲事於房中西領南上不紵○經明言西領則惟指衣不兼在房他物矣故注云衣裳少單行可盡不須屈轉重列也敖氏則兼他物在內而特不紵故云次列更端別起與經文違不可從

掩練帛○惟有掩故不用冠家語云孔子之喪襲而冠此係王肅增改難據

纊極二○生時用極皆三不以貴賤而差尸用二明不用也敖氏謂生時亦用二非

冒緇質長與手齊經殺掩足○殺長三尺耳質則自頭頂而下與手齊比殺長矣敖氏反謂殺長於質誤孔氏穎達曰兩囊皆縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫其不縫之邊上下安帶綴以結之而以多少爲尊卑之差蓋謂質與殺各留一不縫之邊而綴帶以各相結賈疏則謂旁綴質與殺相接之處使相連如是則質與殺兩邊俱縫而綴繫於質之下端殺之上端以相連結不合喪大記所言旁綴義孔是也

韎韐○敖氏曰用爵弁之鞞皮弁之屨以二服尊也
士有冰用夷槃可也○据喪大記云造冰未聞以夷槃
而用之沐浴者敖說非經云可也言惟君賜許用耳
左袒○禮事無論吉凶皆左袒惟受刑則右袒集說言
當用左手故左袒然則用右手時多矣遂右袒耶
當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠於尸西○徹枕三事
須當尸首乃便當足則不能爲矣敖謂非有事於尸
則不敢當其首似是而非
主人左扱米○尸南首主人東面用左手由領下含則
順且不以手叩者面也

商祝掩瑱設幘目○掩以裹首幘目以覆面注云先結
頤下乃結項則幘目上兩角在掩之內矣
乃襲三稱○衣裳具謂之稱爵弁服皮弁服是也單複
具謂之稱祿衣袍繭是也然亦必有裳也注云不紐
紐俗諺謂之活結不紐則絞絞俗諺謂之死結
設決麗於擊自飯持之設握乃連擊○設決與握之法
細玩注疏終未灑然容訂

幘用衾○襲訖當馮尸哭踊經文不具

冪用葦席北面左衽帶用鞞賀之結於後○疏說不誤
重向南以席西端爲上而向東掩是象人之左衽矣

傳禮記卷之十一
經言結於後注言交於後實在重之前而謂之後者蓋重向南帶結亦在南自堂上望之不見衽與結因謂之後也敖氏既云象人而北面乃又云結在南豈有人帶結在後者耶

厥明○死日襲次日小斂第三日大斂此士三日殯連死日數之明徵也大夫三日殯不連死日數則第四日

祭服次散衣次凡十有九稱○小斂固有元端服但在散衣中經所言祭服仍指助祭之服與襲時爵弁皮弁同注未可駁大斂祭服亦然

饌於東堂下○東西堂之南廉較正堂南廉稍退在後兩廉之南謂之東堂下西堂下坵在正堂東南西南兩隅南於兩廉故陳饌於東堂下得南齊坵如鄭說也饌在此者示變於吉且以奠者升降爲踊節也

設盥盥於饌東○云於饌東近饌可知未必東當東榮大斂設盥門外以有斂席故此盥當設在大斂席處婦人之帶牡麻結本在房○婦人重要男子重首豈有婦人經帶反輕於首服而不用苴之理故注以爲此齊衰婦人之帶蓋舅姑之服本齊衰也敖氏謂斬衰婦人亦用牡麻非說見喪服斬衰章主人母若在妻

爲夫斬故注云斬衰婦人亦苴經經不言者存沒不定也

其實特豚四鬣去蹄兩胎脊肺○博雅云胎脅也四鬣謂兩肩兩髀合兩胎與脊爲七體此豚解之法

二人以並○每二人爲偶也實不止二人

祭服不倒○高氏閔曰斂半在尸上半在尸下故散衣有倒者

士舉遷尸反位○席布於尸內之地絞紵衣服等布於席乃遷尸其上而斂之襲則衣之斂則包之

主人髻髮○按問喪云親始死雞斯徒跣扱上衽注云雞斯當爲笄纚夫笄纚則去冠矣又按檀弓孔子曰始死羔裘元冠者易之而已敖氏謂易之以素冠深衣兩記似岐然可通也蓋問喪之所謂始死指初氣絕時言也主人則去冠而笄纚然至小斂有三日之久不可始終不冠故易以素冠檀弓之所謂始死統指小斂以前言也至斂畢而投素冠髻髮其節宜在尸未出戶之前故叔孫武叔投冠於尸出戶後君子譏之

婦人髻於室○曾子問言婦爲舅姑始死之服布深衣縞總此將齊衰者也若將斬衰者其服未知同否

傳禮管見 卷一之一
阼階上西面錯○上陳鼎於寢門外西面此仍西面疏
云對在門外時北面陳鼎鄉內爲宜與經相違似誤
執醴酒北面西上○醴酒最後錯而反先升故注云先
升尊也

乃代哭○代哭之人雖親疏不同要皆有服者也此乃
更代之代非替代之代呂氏坤誤認爲替代故言雇
倩下賤僞爲哭聲以應弔賓而欲廢此禮

掘堊見衽○衽制賈氏銀錠扣之說勝於孔穎達燕尾
之說

蓋在下○棺升而蓋在堂下非置於西序端也

熬黍稷各一筐有魚腊○注謂惑蚍蜉令不至棺然恐
非惑之適引之奈何敖謂置此於棺旁以致其愛敬
然所用者穀而復熬之其義何也

祝徹巾授執事者以待○祝徹巾而不言降授執事者
則在尸東可知矣執事受而立待則位宜如前阼階
下也敖說俱誤

徹饌先取醴酒北面其餘取先設者出於足降自西階
婦人踊設於序西南當西榮如設於堂○奠亦可云饌
敖氏改饌爲奠不必其云取籩豆俎者先設者先徹
後設者後徹此說是也一說甲設豆此時仍取豆乙

儀禮卷之十一
設籩此時仍取籩亦通序西南經文甚明不知敖氏何以有設於西堂之說又云降自側階堂西安得有側階耶尤謬

帷堂○始死設奠而帷堂小斂卒而徹帷乃奉尸俛於堂此將大斂故復帷堂

主人及親者升自西階出於足西面祖○此時斂席尚未布主人位仍在尸東至將遷尸乃卽位於序端

商祝布絞紼衾衣美者在外君襚不倒○在外先布於下也君襚不倒則祭服或可倒與 喪大記君無襚大夫士此熊氏之讀也此經賈疏駁之其實應讀君

無襚爲句言君之喪雖有襚而不以陳不以斂故曰無大夫士三字連下畢主人之祭服爲句言大夫士用畢自己祭服不足乃用庶襚

卒斂徹帷○孔氏穎達曰喪大記君將大斂子弁經卽位於序端小斂時子亦弁經大夫子亦然士則素冠主人奉尸斂於棺○殯倚西壁西旁難容人故惟主人奉

主人降拜大夫之後至者○上經云有大夫則告大夫雖後至或在布絞紼之後未遷尸之前雖當踊猶絕踊拜之雜記所云是也此後至者則更在後故蓋棺

後始降拜之若士後至必待既事而襲乃拜之也

設熬旁一筐○每旁黍稷各一筐

卒塗祝取銘置於殯○銘以表柩乃孝子之心欲識之也故曰愛之斯錄之矣敖氏乃云欲令神知其處夫身藏於棺棺藏於殯苟弗能知殯之處又惡能知銘之處乎

設豆右菹○設菹醢之法菹常在右醢常在左取右手擣菹於醢之便不分上下亦不係菹醢與席之上下有變不變之異敖氏說鑿

及兄弟北面哭殯○喪大記云大夫士哭殯則杖蓋指

成服後哭殯宮時言此時未成服未有杖疏謂經不言杖文略誤也

君若有賜焉則視斂○成服後君弔之同姓總衰異姓疑衰其正也有恩而特加者則錫衰疏解注意已晰其冠則皮弁似宜弔外臣於己臣應服元冠

入門右北面及衆主人袒○君不視斂主人先祖而後布絞紼等今因君親來故先布衣以俟至出迎君後始入而袒也

貳車畢乘主人哭拜送○君出門而廟中哭則出廟門也主人辟而君式之則在廟門外升車也至貳車畢

乘則君車出大門矣主人乃哭拜送送在大門外明甚敖氏謂送於廟門外謬也豈有君使弔祔尚送於大門外今君親臨視斂乃止送於廟門外乎

襲入卽位衆主人襲拜大夫之後至者成踊○君不視斂則主人於大夫之最後至者蓋棺後卽袒而拜之不俟襲也君若親來主人迎君入門後卽袒至送君時猶袒不可以對君之袒者相因拜賓故襲於外入卽位乃始拜之

賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上○東方之賓卿大夫也門東諸公也門西他國之異爵者也西方者士也

旁三右還入門○注謂先西面拜乃南面拜東面拜集說謂先南面拜次東面拜西面拜以尊卑爲次理似較長拜畢乃右還非指拜時

敵則先拜他國之賓○惟爵同乃先拜他國之賓耳如本國有諸公而他國賓中止有卿則先拜本國之孤而後拜他國之賓意重在別尊卑也

豆西面錯○如在室向與設之儀也舉豆而餘可知豆錯俎錯腊特黍稷當籩位○旣以黍稷當籩位乃設於俎之後者以其爲食之主故後設

傳禮記卷之十一
卒筮執卦以示命筮者○亦筮人執非卦者執說見士冠禮

既井椁主人西面拜工左還椁哭反位○注云井構者以椁材兩縱兩橫間蓋而層累之如井字然欲令木之乾也周官冢人言既有日請度甫窆遂爲之尸似卜日甫窆蓋天子葬期遠故也士葬期近則筮宅後卽可穿壙矣

卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北○當依注抱龜燋爲句先奠龜爲句惟一人兼抱龜燋故必先奠龜次奠燋乃復執龜以授宗人若二人分抱則抱燋者奠燋抱龜者徑示宗人可矣何必多此奠龜一節事敖氏以燋先爲句奠龜爲句者謬

不釋龜告於涖卜與主人○疏極明主人不在旅占中敖氏說非

授卜人龜告於主婦○卜人卽奠龜於西塾上

告於異爵者使人告於衆賓○旣告主人衆賓及異爵者皆聞之矣獨告異爵者尊之也其在列之賓可不告矣有不在者則使人往告之注是也敖氏以衆賓爲在外位之士恐非偶有不在之賓可遺而不告乎

儀禮管見卷下之一

儀禮管見卷下之二

長洲後學褚寅亮撰

男鳴噉同校字
出嗣鳴階

既夕第十三○劉向別錄名士喪禮下篇今仍鄭注

舊題既夕

俛牀饌於階間○此牀以承柩必大於大小斂之牀集說謂卽向者承尸於堂之牀非也

丈夫髻○張氏爾岐曰據疏當云丈夫免婦人髻此或偶脫去三字注以爲互見也說甚是且丈夫免而婦

人鬢喪服小記之明文也鄭注據之夫安可駁疏言
啟殯後雖斬衰亦免而無括髮李氏如圭亦云爲母
於卽位又哭而免斬衰啟殯乃免禮之差也敖氏何
所據而云啟殯亦括髮乎括髮以麻免以布其爲露
紒一也敖氏又何所見而以此爲括髮而鬢非爲免
而鬢乎漏却婦人一誤也移婦人之鬢於丈夫二誤
也

祝降與夏祝交於階下取銘置於重○小斂時夏祝取
銘周祝取奠此亦當然注似倒說此宿奠入廟後復
設斯時不必設於序西南疏非交於階下注云凶事

交相右

主人從○集說謂主人從衆主人以下從婦人從女賓
從男賓在後其次第未必然且女賓何以在男前乎
衆人東卽位○石經本衆字下有主字當補入

正柩於兩楹間○經文甚明疏欲迴護士無西方之說
故指尸牖間爲近西若近西不得云兩楹間矣

奠設如初巾之○此卽殯宮之夕奠也亦名從奠徹後
乃設遷祖奠徹遷祖奠後乃設祖奠皆在同日

主婦及親者由足西面○注謂設奠時婦人皆室戶西
南面蓋言辟設奠者而立於柩西北也初升時在柩

西辟而稍北不必由首至主人降則婦人向南行由足而東矣

薦車○案遣車非真車非真馬卽檀弓所謂塗車芻靈是也此所薦之三車乃曲禮之祥車耳敖氏指爲遣車誤矣士禮略不得有遣車有鬼器而無人器主人要節而踊○當兼徹與奠言疏專指奠未備入門北面交轡○注謂三分庭一在南則當設重之處矣恐未然敖謂但沒雷者近之交轡者左人牽右轡右人牽左轡也

哭成踊○注指主人爲是雜記云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敖氏指圉人御者夫主人不哭踊而圉人御者反哭踊揆其禮節必不若是乃載○復以軸降柩自西階載於車此時柩仍北首齊三采無貝○三采注以爲朱白蒼喪大記孔疏則云絳黃黑不同當考豈諸侯之士無貝而天子之士有貝其制異其色亦異與

設披○案喪大記孔疏云披用帛爲之以一頭繫於帶出一頭於帷外人牽之若柩車登高則引前適下則引後歛左則引右歛右則引左然下記言執披者旁

四人則是前後二披每披左右各二人執之也披之
兩頭須各出於左右帷之外乃可使兩旁之人各執
一頭焉其繫於帶者乃帛之中央而非頭也故注謂
之貫結若出帷外者止一頭則執披之人惟在所出
披頭之一旁其勢偏重是欲以防車傾虧而適欹側
之也而可乎

折橫覆之○凡棺之承於下覆於上者皆有縱有橫何
獨於折而有橫無縱敖氏說非

抗木橫三縮二加抗席三加茵用疏布緇翦有幅亦縮
二橫三○張氏爾岐曰茵入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言其實抗茵皆橫三
在外縱二在內如地之上下周匝皆有天也此說最
精蓋棺下茵棺上木註俱指其在上一層言之

徹奠巾席俟於西方主人要節而踊○明器之陳以象
入壙應在中庭豈宜偏東當依法在重北爲是明器
旣在重北則此徹奠往來之節亦當如注說矣

婦人降卽位於階間○此位亦甚暫主人在東主婦等
自宜統於主人而東上敖謂西上非奠於車西象在
輿也不可以小斂之奠在尸東爲例敖說亦非下經

云如初不特如其當前東并如其在柩車西明矣又案下記云祝饌祖奠於主人之南此尚饌而未奠至還重訖則奠於柩西矣敖氏錯會此記而誤故下要節而踊之節無不誤者

祖還車不還器○前之乃祖還柩車也此經之祖還三車也以人挽之馬尚未駕

公賄元纁束馬兩○庾氏蔚之曰賄馬以共駕魂車馬入設○庭實設於西方三分庭一在南者其常也喪禮變於吉故移於東西之中而此地已有重焉因稍退在重南不及三分庭一如是則實乃得從馬西由

堂塗以當柩車之前輅焉敖氏据雜記諸侯相賄陳乘黃大輅於中庭謂此亦設於西方之中庭非也雜記陳於殯宮殯在西階故陳於西方中庭以近殯此在禰廟不同

宰由主人之北舉幣以東○注云柩東主人位以主人堂下位恒在柩東故也其實主人迎君使入門右北面聽命時身僅稍進未至柩東然則柩東者恒時之位耳故疏明之曰此時主人仍在門東北面此位雖無主人既有定位故宰由其位北而取幣不履主人之虛位也下賓賄時主人拜於位則在柩東矣

若賻入告主人出門左西面○少儀云賵馬入廟門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

其實羊左胖髀不升腸五胃五離肺豕亦如之豚解無腸胃○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臠為一段左肫幣為一段三脊為一段左三脊為一段共四段疏謂羊之脊脅合一段非也此雖攝盛而用五鼎然豚解而非體解又以鮮獸代腊亦示稍異少牢之義

東方之饌四豆脾析蟬醢葵菹羸醢四籩棗糗栗脯○祖奠在柩西故饌葬奠與饌祖奠處同敖謂亦饌於東堂下南齊於坵則饌處反在北奠處反在南逆矣故惟堂上之奠乃饌於東堂下也豆全用饋食籩則參用饋食與加籩羞籩之實其紵之次疏視敖說尤分明

徹者入丈夫踊設於西北婦人踊○奠在堂下固無升降但踊之先後則略倣升階降階之節故注言猶也奠設於柩西故言自重北西面徹如在柩東不必由重北矣柩之西北即序西南非兩處也○下經奠者

出注云奠由重北西既奠由重南東亦見奠在柩西
甸人抗重出自道○據注言其官使守視之則抗重者
乃給廝役之人甸人不過司其事耳

薦馬出自道車各從其馬駕於門外西面而俟○前薦
車薦馬分爲兩節故此時之出亦先薦馬而車各從
之至出廟門而駕蓋人挽之以隨馬後也兩馬未駕
車而出亦自道者象生人也

苞牲取下體○取下體正也其餘取脊則釋脅取脅則
釋脊從便也俎上前脛留肩後脛留肫此外或脅或
脊科留其一則每俎各釋三个矣疏因前解羊之脊

脅爲一段豕之脊脅爲兩段故於此亦誤

公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣○案
職喪掌卿大夫士凡有爵者之喪凡公有司之所供
職喪令之趨其事令之者蓋奉君命而令之也故注
云君使史來讀之

商祝執功布以御柩○功布御柩惟士制耳亦出宮而
止至道無矣喪大記云君葬御棺用羽葆大夫葬御
棺用茅士葬比出宮御棺用功布

賓升實幣於蓋降○升車而屨帷以實於蓋上
至於壙陳器於道東西北上○俠羨道之東西而陳也

傳示禮見 卷一之二 七
下北上二字另爲句集說以西北上爲句非

賓出則拜送○言出則壙所有帷幕以爲障蔽矣故雖
遇微雨亦可以窆

藏器於旁加見藏苞筭於旁○見內見外俱分兩旁藏
法宜如是敖氏於器則專藏於見內左旁苞筭等則
專藏於見外右旁故與注異反覺支離

主人拜稽顙○始死時主人拜賓於西階此反而亾亦
拜賓於西階故注云不北面拜賓東者以其亦主人
位也亦始死拜賓之位也疏乃援特牲少牢助祭之
賓主人皆拜送於西階東面殊不可曉尋常行禮主

人無東面拜賓者

記○所記統兩篇

徹褻衣加新衣○此雖蒙上文疾病而言然已指垂絕
時矣故鄭於喪大記注云加朝服者明其終於正也
然則此疏以所徹之褻衣爲元端所加之新衣爲朝
服本自有理敖氏以褻衣新衣非元端朝服爲後有
襲斂等事故此時不加上衣夫此時加之以明其正
終豈與襲斂相妨乎

招而左○疏說爲長上領下要齊用而招向左

綴足用燕几校在南御者坐持之○鄭以校爲脛則是

側置於牀上而足向南面向北也敖氏以校爲左廉
則是正設於牀上而足向下面向上也案校字訓足
訓柄並無几左廉之訓且如其說不似以几壓足乎
當遵注燕几之制想比尋常几略小校間容兩足所
寬無多故得正足使不辟戾

明衣裳用幕布袂屬幅長下膝有前後裳不辟長及蔽
縗縗緇緇純○衣之袂屬幅裳之前後裳長及蔽與生
人同也衣之長下膝而緇純裳之不辟而縗緇緇與
生人異也衣以緇裳以縗象天地也敖於緇純連裳
言殊混注義精矣

設握裏親膚繫鉤中指結於擊○所以護指也設握男
女俱有設決惟男子右手耳無決之手握則繫於擊
有決之手握則與決繫俱連於擊經記兩下甚分明
敖氏乃混而一之

實角觶四木柶二素勺二○小斂之夕不奠注云夕進
醴酒明以後一日兩奠故併夕奠所用亦陳之

觶俟時而酌○周人大事斂用日出故注引檀弓朝奠
日出以明此殯奠之節而帶引夕奠句非指此爲殯
宮朝夕奠也

小斂辟奠不出室○注云則不出於室設於序西南此

十字爲句夫欲設於序西南則必出於室矣惟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敖氏以室西南隅方空故辟奠於此似矣然以此隅當堂下序西南之方位則非蓋欲設新奠乃徹舊奠而改設之改設則有定所序西南是也今不設新奠則舊奠未徹暫遷之耳何必拘定所而倣堂下之方位乎

既殯主人說髦○孔氏穎達曰父死說左髦母死說右髦二親並沒並說之

三日絞垂○敖氏繼公曰惟指主人大功以上亦存焉燕養饋羞湯沐之饌如他日○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注云進徹之時如其頃

其二廟則饌於禰廟如小斂奠○祖禰共廟則統於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又謂廟制尊東卑西無昭居昭廟穆居穆廟其謬妄前已辨之注疏皆謂朝禰朝祖二廟分兩日敖氏則以爲同日故云是日二廟皆饌又言朝禰無他事旣奠卽適祖然二廟三廟者日力尚可給若天子七廟

傳禮管見 卷下之二
恐一日未能偏也姑存其說以俟訂

纓轡貝勒懸於衡○敖氏曰薦馬時纓轡皆在馬身既則脫之而置於此

車至道左北面立東上○送形而往迎精而反既葬畢當反則不得統於壙而西上矣故在道東而東上一以見其不統於壙一以見其所上往反之各異也卒窆而歸不驅○三車不先蜃車而疾行也

祝饌祖奠於主人之南當前輅巾之○還車後乃先饌於柩東在主人之南不於東方者柩已在下也至還重訖乃奠之於柩西先饌後奠東西各異其處不可惑於敖氏奠在柩東之說

儀禮管見卷下之二

儀禮管見

卷下之二

二

儀禮管見卷下之三

長洲後學褚寅亮撰

男

出嗣鳴噓同校字

士虞禮第十四

饌兩豆菹醢於西楹之東醢在西一鉶亞之○饌取節於西楹則醢菹在最西鉶以下以次而東當如疏說敖氏謂鉶次在西非也於下經從獻之豆云菹在鉶西亦由此而誤

席用葦席○古文藉作席注雖不從然亦足見葦席

字非衍矣。罍冪用絺而不用綌，黍稷在下而有席藉，祭有苴膚祭取左臚皆變於吉，不必疑也。

羞燔俎在內，西塾上南順。○南順者，俎之上端在北，下端在南，執俎者於塾上向北，執其下端也。注云：南面似失之，肝俎先進，先進者必近東，故在燔東，注是也。內外塾俱無階，敖氏謂有階臆說也。

主人及兄弟如葬服，賓執事者如弔服，皆卽位於門外。如朝夕臨位。○賓中兼朋友公卿大夫，則有無未定。主人卽位於堂，衆主人及兄弟賓卽位於西方，如反哭位。○入門之位如反哭，則異於朝夕哭位矣。

贊薦菹醢醢在北。○醢在北，從右取菹，左搗醢之便。敖氏豆上變於席上之說，本屬支離，此則豆席同上矣。乃云神饌之異，亦遁辭也。

祝饗。○事神之辭，宜詳事尸之辭，宜略。注所引是也。祝命佐食墮祭。○集說以今文墮爲綏，遂欲改綏爲授。夫授與綏形猶相似，授與墮相去遠矣。輾轉妄改，失而彌甚。

祝祝。○哀子某，圭爲而哀薦之饗，此辭宜用於尸，不可易之於神。

佐食舉肺脊授尸，尸受振祭，躋之。○肺脊不在三舉數。

中故在邇敦前

尸飯播餘於筐○此言播餘則吉祭不播餘矣見喪祭下咽之少與不侑尸不告飽同意

佐食舉幹尸授○注云飯間陷肉安食氣取其意耳實不過噉之而已

尸卒食佐食受肺脊實於筐○尸初受肺脊振祭噉之左手執之此時尚未飯也至邇敦而祭鉶嘗鉶則奠肺脊於豆矣至九飯畢則尸還取所奠之肺脊以授佐食佐食受之以實於筐禮之節次如是注極分明如敖氏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

尸拜受爵主人北面答拜○受者先拜雖祭禮亦然筵祝南面○注云祝接神尊對佐食接尸而言

奠爵與取肺坐祭噉之○離肺二手絕之以祭故先奠爵而後取肺尸則佐食絕而授之祝則自取絕之

出實於筐○筐在洗東上經有明文疏偶忘之

主婦洗足爵於房中酌亞獻尸○注云洗足爵主婦輕也可見祭祀之事夫死則婦人不與卽喪祭已然矣何況吉祭故內則曰舅沒則姑老

扉用席○席不能自植疑有物以拄之

記

陳牲於廟門外北首西上寢右○牲未殺故寢於地腊乾物必置於桮乃無不潔之嫌無不用桮之理亦無不與牲序敖說非特牲云獸東首牲在其西北首此云西上俱牲西而獸東也然則此獸亦東上明矣此之變於吉者以用左胖故以牲之寢右與東足爲異不在首之所向敖謂腊西首亦非

日中而行事○注去舉事必用辰正統指三虞言日出日入日中皆爲辰正疏甚明而辰正之中又取質明今以當日有葬事不得用質明故用日中亦辰正也

若再虞三虞祭日無事必用質明矣集說謂虞皆用日中正與記背

祝俎髀脰脊脅陳於階間敦東○此與特牲執事俎陳處同云敦東明不正在東西之中也注謂統於敦明神惠似可商

棗蒸栗擇○籩實旣與吉祭同矣何妨用稍有飾之豆籩注是也

尸入祝從尸○記有二義一以明迎尸時祝在前而尸在後旣入尸則尸在前而祝在後也一以明陰厭時主人尚若親存故先入室而祝從之至尸入室則祝

儀禮集解 卷下之三
以接神故先從入室而主人從之也集說可參用
尸服卒者之上服○士有上中下三等則元端服有元
裳黃裳雜裳之異各視卒者之等以爲服也敖氏謂
服爵弁則三等之士俱得服之矣緣未理會經文卒
者之三字耳

女女尸○疏謂無適孫妻當用適孫妾非也無則寧缺
而無尸不得已或用庶孫妻與

啟牖鄉如初○集說以啟牖爲句鄉如初爲句終未安
宜照舊讀啟牖鄉爲句

卒徹祝佐食降復位○無尸則不設於西北隅注是也
敖氏以上經闔戶如食頃爲陰厭而不主陽厭之說
故云亦改設實非

始虞用柔日○葬日虞弗忍一日離檀弓有明文敖氏
故與記違而云葬虞異日謬甚

明齊澲酒○注以明齊澲酒爲酒而無醴敖氏謂有醴
無酒蓋據郊特牲明水澆齊貴新也以明齊爲醴以
澲酒爲衍刪經破注決不可從下云普薦澲酒專言
酒不及醴斯可知無醴矣

哀薦虞事○初虞欲其合於祖故曰禘此則欲其合而
安故曰虞主無不入廟者安有去就之可度耶

三虞卒哭他用剛日○他字絕句三虞也卒哭也他也皆用剛日也喪服小記曰報葬者報虞虞與卒哭為日既遠其間容有當祭之事故文次於卒哭之下而注謂以其非常令正者自相亞也所以明他不次三虞之意敖氏即以他指三虞卒哭言訓作改字之意如是則直言用剛日可矣何必贅一他字耶
水在洗東篋在西○水東而篋西略仿堂下直東榮之處矣故注云在門之左未必在西方
哭者皆從○如遷廟序從之次男左而女右
入徹主人不與○齊斬既不與饋則亦不與徹可知應

照注指大功以下言

婦人說首經不說帶○檀弓所云婦人不葛帶間傳所云婦人重帶俱專指齊斬者也若大功以下則變麻服葛矣但卒哭之夕仍麻至耐時乃易葛耳注說未可輕議敖氏以不說帶兼五服婦人言誤觀疏引大功章即葛九月五月男女俱陳以明大功小功婦人亦葛帶便曉然矣

死三日而殯三月而葬遂卒哭○集說以天子卒哭即在七月諸侯卒哭即在五月夫天子九虞則須十八日未必葬皆在上旬也月內能容之耶斯不然矣自

此至明日以其班祔另起其文俱專指卒哭之祭言
讀者毋為敖說所惑

將且而祔則薦○注卽以薦為卒哭之祭甚的集說謂
於卒哭之夕又設薦以告幾於黷矣且祭而告以墜
祔因而餞之禮之序也餞而復告不顛倒乎況始死
奠以脯醢至反哭則不奠經有明文乃於卒哭後復
設脯醢之奠乎此皆於禮必不可通者也

婦曰孫婦於皇祖姑某氏○記文孫婦二字卽以代男
子之爾字蓋對新祔者而言故注曰不言爾而曰孫
婦差疏也敖氏添爾字於孫婦之上不反對皇祖姑
而告耶否則不幾稱死者之孫婦耶名之不正言之
不順孰大於此矣改記文不待言矣

用專膚為折俎取諸脰臠○貶於純吉故不用體骨非
少也註極明既虛右胖不用雖脰臠亦取連左胖者
虞不致爵練不旅酬祔在虞練之間容得致爵故主
婦以下有俎

用嗣尸○敖氏謂用子行之次於虞尸者非但臆說并
未解嗣字之義

適爾皇祖某甫以墜祔爾孫某甫○祝取羣廟之主藏
於太廟卒哭成事而後主各反其廟此天子諸侯之

禮也大夫士無主則無藏主反主之禮故記無文中月而禫○汪氏琬曰間傳父母之喪期而小祥又期而大祥中月而禫康成謂二十五月大祥祭中間也大祥之後間一月禫祭故主二十七月之說又三年問父母之喪二十五月而畢檀弓祥而縞是月禫故王肅主祥禫共月而云士虞禮中月而禫中月月中也若二十七月禫則歲末遭喪出入四年何以云再期之喪三年二說不同而皆本於禮晉用王肅義宋永初元年用黃門侍郎王淮言是後皆以二十七月爲斷按禮親喪外除兄弟之喪內除杖期猶祥禫間月豈三年重服而反祥禫同月乎春秋文二年冬公羊子遂如齊納幣蓋僖公之喪已二十六月矣而公羊氏譏其喪娶由此言之當從鄭義無疑

是月也吉祭猶未配○吉祭兼祖在內猶未配則專指新死之父而母先沒者言

儀禮管見卷下之三

儀禮管見卷下之四

長洲後學褚寅亮撰

男

出嗣 鳴噉 鳴噉 同校字

特牲饋食禮第十五○春秋左氏傳卜日曰牲韋氏

昭曰凡牲一為特二為牢

宰自主人之左贊命○贊命在左猶祭禮祝釋辭而在

左事神之禮宜然與冠不同敖氏改左為右謬

若不吉則筮遠日如初儀○先儒皆以一卜不吉則再

三卜不吉則止不祭故春秋有免牲之文曲禮亦云

卜筮不過三其廢祭也順鬼神之意也且可思鬼神所以不歆之故而恐懼修省也橫渠謂儀禮筮日不云三筮止是二筮先筮近日後筮遠日不從則直用下旬遠日亦足以致聽命於鬼神之意而祀則不可廢竊謂如是則筮為虛文且無論從不從而要於必祭亦殊非聽命於鬼神之意矣神其饗諸乎恐未然前期三日之朝筮尸○祭前三日筮尸前二日宿尸兼宿賓前一日視濯經文次第疏解最分明集說謂筮尸及宿尸宿賓同日則與眠濯止間二日不得云前期三日之朝筮尸矣非

陳鼎於門外北面北上○經不言門之左右東西則當門可知注義為長當門辟大夫也不南面辟君也

於在其南南順實獸於其上東首牲在其西北首東足○獸橫而牲縱也北首而東足則寢左矣吉祭用右胖故寢左凡不用之胖寢於地

豆籩鉶在東房南上几席兩敦在西堂○少牢之豆籩及筐自東而至西此則自北而至南彼橫陳此縱陳也云在西堂有西堂則有西房矣注云東房房中之東當夾北者蓋東房北一架無墉通於東夾室總為東房也一架之前為東夾室又前為東堂亦名東廂

賓及衆賓卽位於門西東面北上○注謂不蒙如初以宗人祝不在固然已餘若公有司則在門西北面東上之位私臣則在門西北面西上之位俱與前筮時異位故不言如初也

三拜衆賓衆賓答再拜○敖氏欲改再爲一謬也鄉飲酒衆賓答一拜者大夫爲主人也有司徹之答一拜者大夫爲祭主也此則士禮安得以彼相例而妄改經文乎下經主人拜賓如初亦同

東北面告濯具○洗者則告濯不洗者則告具注意賅敖謂所濯者已具偏矣

請期曰羹飪○敖氏謂東北面告兄弟可不必

南面視側殺○天子諸侯饋食前有朝踐薦毛血之禮故牲必親殺大夫士祭自饋熟始故惟視殺而不親殺非特以辟君故

執事之俎陳於階間二列北上○云二列惟以執事分左右也主人主婦俎雖亦在然終不可目爲執事俎佐食北面立於中庭○在阼階前南北之中也不惟稍西於宗人而更在南矣敖氏所云立位適當碑處非鄭義也其云佐食以同姓爲之則是佐食之旅齒於兄弟同姓可知矣若少牢佐食則以異姓爲之

主人降及賓盥出主人在右及佐食舉牲鼎賓長在右及執事舉魚腊鼎除鼎○李氏如圭曰賓不偶主人者左人當載賤者之事也敖氏曰長賓在魚鼎右次賓長在腊鼎右吉事除鼎於外凶事除鼎於內

宗人執畢先入當阼階南面○注言主人親舉執畢導之是解引導先入之故此意輕又言既錯又以畢臨載備失脫是解南面而立之故此意重敖氏乃謂執畢所以教導其錯鼎之處如此則隨用他物可矣何用畢而又安可南面以指教主人哉

祝命按祭○据士虞禮則祝命佐食也此注云詔尸似

與彼異然祝詔尸按祭佐食卽取黍稷肺授尸矣實

一也下經云佐食授按祭則按祭卽指祭物而佐食

授之授與按兩字兩義敖乃混而爲一而云授誤爲

按謬按此及士虞禮疏則注中讀同耳下當有今文

改按皆爲綏古文此皆爲按祭也十五字俗本脫之

設太羹於清北○遙繼醢不逼近豫留羞四豆之地

舉肺脊以授尸尸受振祭濟之左執之乃食食舉主人

羞所俎於腊北尸三飯○振祭者以牢肉擣於醢既擣

振之乃祭此卽周禮九祭之一濟後以左手兼執肺

脊以右手先取肺食次取脊食注所謂先食啗之也

略食後仍左手兼執至將食庶羞乃實於菹豆焉經言乃食目下事也卽食舉也舉兼肺脊疏專謂食肺敖以爲一飯俱非設所俎乃三飯此三飯前之節次佐食舉幹○特牲尸俎無正脅故注云幹長脅也尸實舉於菹豆○士虞禮亦然故彼注云尸食之時亦奠肺脊於豆

佐食羞庶羞四豆設於左南上有醢○依少牢庶羞四豆兩馘兩醢則士亦當然而注以爲醢炙馘醢者蓋庶者多品之名大夫兩馘兼用羊豕則不得云寡故彼注云尚牲不尚味士惟得用豕苟兩豆皆豕馘則非庶羞之義故卽取豕肉爲醢爲炙爲馘以示多品而實未嘗踰牲也既有三物一醢足矣經云有醢見醢止一豆也注極精細不可破

舉肺脊加於所俎反黍稷於其所○注言尸授佐食者取於菹豆而授之也觀此則知士虞禮尸卒食佐食受肺脊尸亦取諸菹豆以授之矣豈左手執以卒食而授之於其手乎敖氏於此不得其說乃曰尸自取以實於所俎文蒙佐食而曰尸自實則黍稷亦尸自反耶

主人洗角升酌醕尸○孔氏穎達曰主人獻尸用角角

四升佐食洗散獻尸散五升是尊者小卑者大也
右取肝揔於鹽振祭齊之加於菹豆○尸於從獻之肝
燔不加於俎者以此俎徹後猶設於西北隅不可以
食餘之物加之也祝俎無嫌故可加之

詩懷之實於左袂挂於季指○李氏如圭以內則孔疏
維持之義解詩字足補注未備挂者以右手挂左袂
於左手小指間乃屈小指以禁持之

主婦洗爵於房酌亞獻尸○庭篚惟一角主人獻佐食
已實於篚矣故敖氏卽指此經之爵爲爵也或曰內
篚亦有角經不具耳如主人用角獻而主婦反用爵
則失尊卑之義說似優

祝贊籩祭○士惟二籩皆祝贊大夫四籩則尸自取其
二而祝贊其二

佐食按祭○佐食已按之故主婦僅撫之而已敖氏欲
異鄭不授而祭於地之說乃改按爲授而云授祭謬
獻祝籩燔從如初儀○敖氏曰主婦當更洗於房中以
獻祝蓋男子不承婦人爵也

宗婦贊豆如初主婦受設兩豆兩籩○第言贊豆籩亦
可名豆也旣授兩豆復取兩籩於房授之凡設豆籩
等必向席設主人席西向故注云東面設無南面設

之理集說非也

取肝擣於鹽坐振祭嚌之○少牢賓尸次賓羞燔亦曰坐振祭豈兩處皆衍乎少儀云有折俎者取祭不坐燔亦如之知凡從獻之肝燔必興而取坐而祭經言坐祭正見其興而取也敖謂坐字衍謬

薦脯醢設折俎○陳氏祥道曰尸牲體九祝三主人主婦五佐食三賓一長兄弟及宗人折其餘如佐食俎衆賓而下皆殺烝此尊卑之辨也

主人西面答拜更爵酢卒爵降實爵於筐○獻內賓內兄弟之先後經無明文觀注云內賓之長亦南面答拜知先獻內賓而酢者惟長一人矣主人酢畢出房主婦乃洗爵酬內賓之長爲房中旅酬始獻必主人統於主祭也酬必主婦以洽歡心男女之倫不可黷也

嗣舉奠○不論適否凡爲後者卽是集說專指適太泥尸舉肝○卽向加於菹豆者尸親以授舉奠

賓坐取觶阼階上北面酬長兄弟○此旅酬之始尸及主人祝不與旅此時房中內賓長亦舉主婦所酬之

觶以酬宗婦

衆賓及衆兄弟交錯以辯○毛氏萇曰東西爲交邪行

爲錯

賓弟子及兄弟弟子洗各酌於其尊○旅酬無算爵同酌下尊而注一以爲神惠一不爲神惠者蓋旅酬尸奠爵以待卽神惠也此賓主弟子各舉觶於其長於尸無與故不爲神惠而同生人禮也注不誤

佐食分簋鉶○少牢之饗資黍於羊俎兩端此何嫌分黍於會乎集說謂以簋分簋實不必從

祝命嘗食饗者舉奠許諾○祝命嘗食爲句命之饗也饗者舉奠許諾爲句饗者長兄弟也在舉奠之上以昭穆爲序也

佐食授舉各一膚○自歸尸外俎釋三个體骨已無存所存者膚而已

宗婦徹祝豆籩入於房徹主婦薦俎○注意以尊者之薦俎不可與他人之薦俎並徹也

佐食徹尸薦俎敦設於西北隅几在南屏用筵納一尊佐食闔戶牖降祝告利成降出○按曾子問孔子曰有陰厭蓋指宗子爲殤者有陽厭蓋指凡殤本分而言之曾子誤會以爲惟成人之祭則迎尸前有陰厭禮迎尸後有陽厭禮此備禮也殤不備禮何得陰厭陽厭俱有故又疑而問孔子仍分別答之言陰厭陽厭

各有所指非一殤兼兩厭也觀此問答則成人之祭陰厭陽厭俱有明矣而宗子爲殤之陰厭與凡殤之陽厭俱因成人之祭之陰厭陽厭而名之也又明矣故注以與之祭爲陰厭改設之饌爲陽厭也且前之告利成事尸禮畢也此又告利成陽厭而事神禮畢也否則此告爲贅矣陸氏佃吳氏澄敖氏繼公俱不主陽厭之說未解其故

堂下俎畢出○賓俎有司徹歸之不自執以出當遵注記

執巾者受○少牢禮授尸以手受尸以篋

尊兩壺於房中西墉下南上內賓立於其北東面南上○兩壺者備主婦及內賓旅酬各酌也注云其尊之節亞西方蓋謂堂下西方兩壺設畢卽設房中之壺也敖氏曰內賓立於尊北蓋取尊爲節其實位已定於未設尊先

主婦及內賓宗婦亦旅西面○按集說謂主人旣酢內兄弟主婦則酬內賓之長酌奠於薦左內賓之長坐取之奠於右及兄弟舉旅之時內賓之長亦取奠解以酬主婦主婦以酬次內賓云云此大謬也凡主賓相酬之例萬無卽以其人之爵還酬其人之理况又

脫去宗婦之少者舉觶於其長一節如此則房中旅
酬止行一觶而無兩觶矣有此兩誤不可不辨注甚
密宜遵

賓從尸俎出廟門乃反位○賓出送尸而入反位於此
記見之敖氏前云賓自執俎出以授人既則復反其
位兩出兩反不已數乎

尸俎右肩臂臠肫脰正脊二骨橫脊長脅二骨短脅膚
三離肺一魚十有五腊如牲骨○脰脊在中尸無脰脊
故注曰脊無中代脅在前尸無代脅故注曰脅無前
大夫豕脊膚五此三其爲貶固已然貶亦不得過三

養二陽厭一若再少不敷用矣士虞禮膚三取諸脰
臠非脅革肉以不主食味故亦止用三

祝俎髀脰脊二骨脅二骨膚一離肺一○髀也脰脊代
脅也尸所無者用之於祝俎

阼俎臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅膚一離肺一主
婦俎殼折其餘如阼俎佐食俎殼折脊脅膚一離肺一
○左肩太貴故阼俎不用而用左臂左殼折太卑故
用之於佐食俎而主婦用右殼折

賓幣長兄弟及宗人折其餘如佐食俎○雖折去殼猶
得幣名者以殼與幣可析可合也

衆賓及衆兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆殺胥○
右胙已用盡左臂左胾亦已用於阼俎執事俎所謂
殺胥取左肩左肫左臠及脊脅餘骨也春秋傳之殺
胥對全胥而言卽體解也此之殺胥則任用各體之
骨而已脊脅用一骨亦得稱殺胥名與傳同實不同
也按尸俎九加可併者二爲十有一主人主婦五加
可併者二爲七祝三加可併者二爲五賓長兄弟佐
食亦三而不加餘則殺胥而止一此尊卑隆殺之辨
也陳氏祥道言之尚未密

儀禮管見卷下之四

程