十九

儀禮卷第十三

敖繼公集說

既夕禮第十三

注曰士喪禮之下篇也

繼公謂此禮承上篇爲之乃別爲篇者以其禮更端故也篇首云既夕哭故以既夕名篇

既夕哭

注曰謂先葬二日既夕哭出門哭止復外位時

請啓期告于賓

注曰將葬當遷柩于祖有司於是乃請啓肂之期於主人以告賓賓宜知其時也

繼公謂鄉者既卜日即告于異爵者及衆賓則是賓固知其葬日矣知其葬日則啓之日不言可知而有司必請其期以告于賓者重慎之至也於夕哭而賓在焉則其朝夕哭之儀同矣此不載主人荅辭者下文已明故略之

右請啓期

夙興設盥于祖廟門外

注曰祖王父也

繼公謂設盥爲舉鼎及設奠者也一廟而祖禰皆在焉惟云祖者是禮主於祖也

陳鼎皆如殯東方之饌亦如之

皆如殯謂三鼎之面位與其實皆如鄉者門外所陳殯奠之鼎也東方之饌云如殯亦但據其盛者言之也其遷祖奠之脯醢當在鼏北不別見之者畧之也

夷牀饌于階間

此即鄉者承尸于堂之牀也階間祖廟堂下

二燭俟于殯門外

右陳設器饌

丈夫髽散帶垂即位如初髽側瓜反散息但反

注曰爲將啓變也如初朝夕哭門外位

繼公謂皆爲之於次乃即位髽者夫冠與纚而爲露紒也將髽髮者必先髽故言此以明

之亦與前經髻髮互見也此斬衰者耳其齊
衰以下則皆免散帶垂解其三日所絞者也
凡大功以上皆然髽與散帶垂未殯之服也
是時棺柩復見故復此服焉此但言丈夫是
婦人不與也婦人之帶所以不散垂者初已
結本又質而少變故於此不可與丈夫同其
所以不言髽者婦人不當髽者雖未殯亦不
髽則此時可知矣其當髽者自小斂以來至
此自若無所改變故不必言之
婦人不哭主人拜賓入即位袒
注曰此不蒙如初者以男子入門不哭也不
哭者將有事止讙譁

繼公謂婦人不哭說見於前
商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲
三啓三命哭免音問盡反子忍反
注曰執功布爲有所拂拭也聲三三有聲存
神也啓三三言啓告神也舊說以爲聲噫興
也
繼公謂商祝公有司也其爲士但當弔服加
麻此時有事於柩故復爲之袒免
燭入
注曰炤徹與啓建者
疏曰一燭於室中炤徹奠一燭於堂炤開殯
建也

祝降與夏祝交于階下取銘置于重重直龍反後放此

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惟云交者亦相右也凡交而非相右者經必言相左以別之夏祝與執事者升取宿奠也祝取銘置于重爲啓建遷之取銘在前置于重在後乃合而言之文順耳

踊無筭

注曰主人也

商祝拂柩用功布幠用夷衾幠必兵反

注曰拂去塵也幠爲其形露

疏曰夷衾於後無徹文當隨柩入壙矣

繼公謂夷衾即小斂後覆尸者也以其事相類故復用之按注云形露猶露見也

右啓

遷于祖用軸

注曰遷于祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯于祖周朝而遂葬

繼公謂必遷于祖者以其昭穆同後又當祔之於此故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

重先奠從燭從柩從燭從主人從

主人從衆主人以下從婦人從女賓從男賓

在後女賓以上其行皆以服之親疏爲序服同乃以長幼也經但言主人從者以其餘皆從可知也葬而從柩之序亦然

升自西階

注曰柩也

繼公謂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此亦入廟耳故其禮與大斂而入者同

奠俟于下東面北上

注曰俟正柩也

繼公謂北上則巾席在後也記曰巾奠從而降

主人從升婦人升東面衆人東即位

注曰東方之位

繼公謂婦人東面當負序以辟奠者之往來東即位者乃衆主人也脫一主字耳以記攷之可見此時堂下之位亦如朝夕哭不皆在東方

正柩于兩楹間用夷牀

注曰是時柩北首

繼公謂此正柩于堂正與小斂之後尸夷于堂者相類故仍用其牀兩楹間東西節也其於楹間爲少北

主人柩東西而置重如初

注曰如殯宮時也

繼公謂云柩東明近於柩

席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階

注曰從奠設如初東面也巾之爲禦當風塵

疏曰此奠巾之者異於朝夕在室者也

繼公謂席設于柩西亦差近於柩奠設于席

前亦當柩少北柩北首西乃右也於此奠焉

與奠于尸右之意同不統於柩奠宜統於席

也不去席者先已用席則不可變之且尸柩

之奠亦宜異也

主人踊無筭降拜賓即位踊襲主婦及親者由

足西面

主人即柩東之位則踊既奠乃降也即位亦

在阼階下襲亦在序東婦人由足出於柩南

也西面于阼階上亦南上若有南面者則東

上

薦車直東榮北輈直音偷輈竹虬反

注曰進車者象生時將行陳駕今時謂之魂

車車當東榮西上於中庭

繼公謂此即遣車也北輈者以柩北首故爾

乘車之前一木當中而曲縛衡以駕馬者謂

之輈大車之前二木在旁而直縛軛以駕牛

者謂之轅　按注云西上於中庭鄭知其在

東方之中庭者以雜記所言賵車之位定之也

質明滅燭

燭堂之上下者

徹者升自阼階降自西階徹直列反下並同

注曰徹者辟新奠

繼公謂徹者無由足之嫌故得升自阼階從其正禮亦可以見此奠者自西階升之意矣徹奠不改設於序西南亦以無俎而非盛饌故也

乃奠如初升降自西階

注曰爲遷祖奠也奠升不由阼階柩北首辟其足

繼公謂此奠亦惟以脯醢醴酒

主人要節而踊要於遥反下並同

節謂徹者奠者之升降與奠者由重南東時也要節而踊丈夫婦人皆然如其在殯宮之儀也惟言主人亦文省

薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之御者執策立于馬後

注曰駕車之馬每車二疋纓今馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者蓋條絲也其著之如罽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

既奠乃薦馬者爲其踐汚廟中也

繼公謂三就采三匝也惟言入門則是但沿

靈耳每馬兩轡交轡而夾牽之謂左人牽右

轡右人牽左轡也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

按注云天子之臣如其命數亦未有以見其

必然

哭成踊右還出 還音旋下並同

哭成踊圍人與御者也雜記曰薦馬者哭踊

右還者西上也

賓出主人送于門外有司請祖期

注曰亦因有外位請之當以告賓 予田 取

出

繼公謂送亦拜之門廟門也 按注每上更

當有一賓字

曰日側

注曰側昳也謂過中之時

繼公謂不用日中者辟殺人所尚也檀弓曰

殺人尚白大事斂用日中有司既得祖期不

言告賓者於請啓期已見之故略於此下經

請葬期亦然

右朝祖

主人入祖乃載踊無筭卒束襲

注曰祖爲載變也乃舉柩卻下而載之束束

棺於柩車賓出遂匠納車于階間謂此車繼公謂主人入袒當在阼階下既載則在柩東柩東之位亦當柩少北

降奠當前束

注曰下遷祖之奠也當前束猶當尸鼎也亦在柩車西束有前後繼公謂亦見其當柩少北耳

商祝飾柩一池紐前赬後緇齊三采無貝赬丑蒸反

注曰飾柩爲設牆柳也巾奠乃牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承霤以竹爲之狀如小車苓衣以青布一池縣於柳前紐所以繫帷荒前赤後黑因以爲飾左右面各有前後齊君柳之中央若今小車蓋上蒙矣以三采繒爲之上朱中白下蒼著以絮

設披披彼反諂反

注曰披絡柳棺上貫結於戴人居旁牽之以備傾虧喪大記曰士戴前纁後緇二披用纁

屬引屬音燭下同

注曰屬猶著也引所以引柩車古者人引柩繼公謂引柩車之索也屬之於車輅云引者以用名之凡引天子用六諸侯四大夫士二

右載柩

陳明器於乘車之西乘繩證反

注曰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沫
木不成斷琴瑟張而不平竽笙備而不和有
鐘磬而無筍虡
繼公謂陳於東堂之南與
折橫覆之折之設反覆芳服反同同
注曰折猶庋也窆事畢加之壙上以承抗席
覆之見善面也
繼公謂陳折云橫則是折之狀當與抗木之
橫者相似但未必有縮者耳於此橫陳蓋
象其在壙也後言橫者縮者皆放此
至茵亦後用者先陳此折之用在抗
乃首陳之者以其差重大於抗木故也

抗木橫三縮二
注曰抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足
抗席三
注曰席所以禦塵
繼公謂此席在茵與抗木縮者之間是亦縮
也不言者亦文　耳每席之長亦與壙齊用
三則廣足以　矣用時云覆是此陳時卻
加茵用　布緇翦有幅亦縮二橫三
注曰茵所以藉棺者翦淺也幅緣之亦者亦

抗木也今文翦作浅

繼公謂翦與有幅皆未詳或曰有幅謂繚縫之而不削幅也未知是否茵與抗木其陳之用之橫縮之次各不類蓋貴相變也

器西南上綪綪側耕反

注曰器目言之也陳明器以西行南端爲上綪屈也不容則屈而反之

繼公謂器自苞而下者也均其多寡分爲數列以要方也其前列始於茵北之西以次而南焉其後列不過於茵北之東可知矣器上入壙故南上

注曰茵在抗水上陳器次而北也

繼公謂茵之下有抗席抗木惟言茵者指其可見者言也

苞二

所以裹遺奠羊豕之體

筲三黍稷麥筲所交反

注曰筲畚種類也其容蓋與簋同一觳也

甕三醯醢屑冪用疏布冪屑狄反

注曰甕其容亦蓋一觳屑薑桂之屑也內則曰屑桂與薑

繼公謂疏布六升以上至四升者也

甒二醴酒冪用功布皆木桁久之桁戶耕反

注曰桁所以庋苞苴籩豆也每器異桁

繼公謂皆以桁久之也久說見上篇

用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜匜實于槃中南流敦音對杅音于

注曰此皆常用之器也杅盛湯漿流匜口也

繼公謂耒耜田器也耜以起土耒其柄也此有耳矢乃以耒耜爲用器爲其有圭田故也

孟子曰凡以下必有圭田圭田者主人所親以共祭祀之齍盛者也

士器略也大夫以上兼用鬼器人器也

謂琴器尊惟尊者乃得用之　按注云

大夫以上兼用鬼器人器鄭氏以此士喪禮無祭器故意大大則有之然亦未有以見其必然若天子諸侯則固宜有之矣

有燕樂器可也

注曰與賓客燕飲用樂之器也

繼公謂如琴瑟之類是也檀弓曰琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無筍虡其此之謂與云可亦不必其用之也

役器甲冑干笮笮側白反

注曰此皆師役之器甲鎧冑兜鍪干楯笮矢

箙

繼公謂笮不屬用器乃屬役器豈以有師役

方用之乎

燕器杖笠翣（翣所甲反）

注曰燕居安體之器也笠竹簦蓋也翣扇

右陳器

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊

注曰巾席俟于西方俎奠將用焉

繼公謂徹者由東方當棧之南折而西至棧之西南折而北東面而徹奠既徹至西方折而南乃由重南東也要節者東方西鄉時丈夫踊西方南鄉時婦人踊由重南東時丈夫踊也此時徹奠辟還柩也不改設亦以無俎也

俎

注曰爲將祖變

商祝御柩

注曰亦執功布居前爲還柩車爲飾

乃祖

注曰還柩鄉外爲行始

踊襲少南當前束

注曰主人也

繼公謂不言主人者可知也此踊襲皆於故位既則少南也主人柩東之位皆當前束載時前束在北及還柩則在南故少南以當之然則柩車雖還亦不離其所也

婦人降即位于階間

注曰位東上

繼公謂柩已還而首南鄉婦人乃得即位于其北位亦當西上婦人不位于車西恐妨賓客之行禮者也

祖還車不還器

注曰祖有行漸車亦宜鄉外也器之陳自若南上

繼公謂不還器者以陳之之時西南上已且行意也必云不還器者嫌車與重皆還此宜如之也祖似衍又經無此例

銘置于茵

[illegible]踊設于西北如人[illegible]

[illegible]亦既盥乃入

[illegible]謂徹者入門右由東方進當前輅折而[illegible]輅東徹奠如初位既則由柩車北而設于其西北不設于序西南柩在下故也丈夫踊蓋亦在徹者折而西之時

徹者東

注曰由柩車北東適葬奠之饌

繼公謂東適東堂下之饌以待事至

鼎入

注曰舉入陳之也西面北上如初

繼公謂亦陳于阼階前

乃奠豆南上綪籩贏醢南北上綪

注曰籩贏醢南辟醴酒也

繼公謂南上綪贏醢在脾析東也北上綪脯

在棗東也

俎二以成南上不綪特鮮獸

注曰成猶併也不綪者魚在羊東腊在豕東

繼公謂二列各南上是不綪也獸特于其北

此設豆籩俎乃云綪不綪者省文法也

醴酒在籩西北上

北上醴在棗西酒在糗西凡饌異位則所上

相變明不相統也此設之次亦如奠

繼公謂此亦不見主人荅辭與請啓期者相

類

入復位

注曰主人也自死至於殯自啓至於葬主人

及兄弟恒在內位

繼公謂復柩東之位

右祖

公賵玄纁束馬兩 賵芳奉反

注曰公國君也賵所以助主人送葬也兩馬

士制也春秋傳曰宋景曹卒魯季康子使冉

求賵之以馬曰其可以稱旌繁乎

繼公謂國君以馬幣禮於其臣者惟此耳君

賵之乃用兩馬者如其駕遣車之數也然則
賵以車馬之意亦可見矣
賓者出請入告主人釋杖迎于廣門外不哭先
入門右北面及衆主人袒
注曰尊君命也衆主人自若西面
繼公謂釋杖出迎及袒者尊君命也

馬入設

設於西方也雜記言諸侯相賵之禮云上介
賵陳乘黃大路於中庭則此賵馬其亦中庭
與設於此者變於吉也吉時參分庭一在南
賓奉幣由馬西當前輅北面致命輅音路
注曰賓使者幣玄纁也輅轅縛所以屬引柩

車在階間少前參分庭之北輅有前後
疏曰賓使者亦上也注云轅縛謂以木縛於
柩車轅上也
繼公謂賓奉幣入門左當階而北行當輅乃
折而東行至其石北面致命君使乃不升堂
致命者柩在下也賓進自西方而云由馬西
則馬亦在西方明矣
主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出棧上板反
注曰棧謂柩車也棧車不革鞔而漆之服車
箱今文棧作戔
疏曰京南鄉以東爲左尸在車上以東爲右
繼公謂下經云至于邦門公使宰夫贈玄纁

東主人由左聽命賓由右致命然則此時主人雖不在位亦當進於庭之北稍近於賓而聽命矣賓既致命亦於是而拜之奠于左服與委物於尸東殯東者同意　按注云象授人授其右者如授生人以物必於其右而授之欲其便於受也

宰由主人之北舉幣以東

主人之北謂主人當時所立處之北也蓋是時主人不拜于位又以下文主人受賻之儀例之則主人拜此君命亦西面矣

士受馬以出

此受馬者亦以舉幣爲節

主人送于外門外拜

此外門亦廟之外門也將葬則開之以出柩古時惟館賓於此則開之

襲入復位杖

此亦爲君命袒故既送使者則襲於外

右公賵

賓賵者將命擯者出請入告出告須

賓卿大夫士之使者也

馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初

注曰初公使者

雜公謂擯者先入門而若道之也賓從入門而左也

主人拜于位不踊

注曰柩車東位也

繼公謂拜不稽顙亦以與君禮同節宜遠辟之下禮放此

賓奠幣如初舉幣受馬如初

舉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

擯者出請

言出請見賓已出在外也此時賓客爲禮或不一而足故於其出也主人未送而必請之與從時異

若奠

奠謂致可以爲葬奠之物也

入告出以賓入將命如初

此將命猶致命也主人亦拜于位

士受羊如受馬

如其受之以出也羊者士葬奠之上牲故此奠者用之奠不用幣

又請若賻賻音附

注曰賻之言補也助也貨財曰賻

入告主人出門左西面賓東面將命

注曰主人出者賻主施於主人

繼公謂此將命執物以將之也

主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位

注曰反位反主人之後位

繼公謂主人有喪則於賓客之餽遺者不宜親受故賓坐委之以見不敢授之意有器而不委之嫌若必以授王人

若無器則捂受之捂王反故反

注曰謂對相授受不委地

繼公謂亦宰捂受之舉之則同面受之則相對亦禮貴相變器所以盛賻物者也不委地者爲其坋汙無器則饋必親主人之嫌故可以不委之汙

又請賓告事畢拜送入宰既反位主人未即入俟擯者既請事乃遂送之也如但賵君奠而已主人亦出送之

贈者將命

以柩將去而贈之與贈生人之意同

擯者出請納賓如初

注曰如其入告出告須

賓奠幣如初

注曰亦於棧左服

繼公謂亦北面致命既則主人拜之乃奠幣也幣亦玄纁束

若就器則坐奠于陳

注曰就猶善也贈無常唯玩好所有陳明器之陳

繼公謂就成也謂已成之器也奠于陳從其類也以陳明器之處爲陳者因事名之如以脊肺爲舉之類是也

凡將禮必請而后拜送

注曰雖知事畢猶請君子不必人意

繼公謂此爲不見者言之也將行也行禮謂賵若賻之屬上文惟於賻之後言拜送此則賵不賻若不奠者亦當如之也

賵而不賻

繼公謂可者賵且奠然亦未必其並用之辭以上經攷之其得賵奠者亦可賻若贈也而此經兄弟惟正言賵奠文已略矣乃復不必其並用者記曰有其禮無其財君子不行也聖人之意其或在是與

所知則賵而不奠

注曰所知通問相知也降於兄弟

繼公謂賵以幣馬尊敬之意也故親疏皆得用之奠以羊若相飲食然親親之恩也故疏者不得用之以自別於兄弟所知謂知死知生者也朋友亦存焉

知死者贈知生者賻

注曰各主於所知

繼公謂是又於所知之中以此二者別之也知死者且賵且賻知生者且賵且賻以是推之則生死兩知者三者皆得用也然此亦但許其禮之所得爲者耳初不必其備禮也經於兄弟已見其意故於此略之

書賵於方若九若七若五

注曰書奠賻贈之人名與其物於板每板若九行若七行若五行

疏曰以賓客所致有賵有賻有贈有奠直云書賵舉首而言所送有多少故行數不同

繼公謂書者爲將讀之行數多不過於七少不下於五言其疏數之節也

書遣於策 遣棄戰反同

注曰遣猶送也謂所當藏物

疏曰上書賵於方此言書遣於策不同者聘禮記云百名以上書於策不及百名書於方以賓客贈物名字少故書於方遣送死者之物名字多故書之於策

繼公謂遣謂苞以下書賵於方書遣於策所以別內外又遣皆爲主人之物不必別書之亦宜於策也策廣於方

乃代哭如初

注曰初謂既小斂時

繼公謂此陳柩與小斂後夷尸相類故亦代哭明日而葬亦類於殯

賓爲燎於門內之右

注曰爲哭者爲明

繼公謂此於門右者宜遠尸柩也必遠之者亦謂鬼神或者尚幽闇

右賓贈奠賻賵

陳鼎五于門外如初

注曰鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也

繼公謂少牢五鼎大夫之禮士奠乃用之者入事也而葬爲尤重故於此奠特許而

羊左胖胖音判

鼎二也總爲五鼎言之羊共一耳亦豚解有胎脊共四段也羊豕用左胖亦變於生與吉祭皆尚右體

升解步禮反

奠用大牲不合升故雖豚解亦不解

胃五

注曰亦盛之也

疏曰少牢用腸三胃三

繼公謂此雖盛之亦變於吉也

離肺

明無切肺也

豕亦如之豚解無腸胃

注曰如之如羊左胖髀不升離肺也豚解解之如解豚亦前肩後肫脊脅而已豕無腸胃

者君子不食溷腴

繼公謂豚解謂以解豚之法解之凡俎實用羊豕者其體數同此豕云豚解則羊如之明矣於羊不見之者不嫌其異也用少牢矣乃熟而豚解之亦奠禮之異於祭者與

魚腊鮮獸皆如初鮮音僊

注曰鮮新殺者

繼公謂如初者如殯奠魚九腊左胖髀不升也鮮獸亦如腊凡魚腊皆貴[illegible]而賤新此牲用少牢乃無膚而加鮮獸者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

亦設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上也

其饌在下

四豆脾析蜱醢蔡菹嬴醢蜱皮佳反嬴音螺

注曰脾析百葉也蜱蜂也

繼公謂脾析亦未詳其爲何物蜱周官作蠯

四籩棗糗栗脯糗去九反

注曰糗以豆糗粉餌

繼公謂上四豆於周官爲饋食之豆則此四籩亦當爲饋食之籩然籩人職於此但有棗栗而無糗脯豈其所脫者乎

醴酒

醴酒亦北上而籩在醴北豆在籩北也其豆亦南上籩亦北上而皆繡之

陳器

注曰明器也夜斂藏之

爇燎執燭俟輅北面

燭在輅東者炤檄祖奠與爇燭俟輅爾者炤改設祖奠也

賓入者拜之

銘之在重其面外鄉正與重之鄉背異故將還重則徹之亦以是時可以不用銘也置于茵者當棺之向入壙

二人還重左還

注曰重與車馬還相反由便也

繼公謂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重之鄉背不必與柩同但因還柩之節而併還之也

布席乃奠如初主人要節而踊

記曰祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之謂此時與如記所云則是布席于柩東少

南東面而奠于其東也柩已南首故奠於此
亦奠于尸東之意也布席于柩西則北上柩
東則南上與初大斂時舉鼎以下之儀也是
雖所奠異處而面位則同故以如初蒙之奠
者之來由東方當前輅而西既奠則由柩北
而西亦由重南而東反于其位矣要節而踊
謂奠者於東方西鄉時丈夫踊西方南鄉時
婦人踊由重南東丈夫踊也

薦馬如初

注曰柩動車還宜新之也

賓出主人送有司請葬期

注曰亦因在外位時