

儀禮注疏

第四冊

儀禮疏卷第三十九

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士臣賈公彥等撰

公賜玄纁束馬兩

公國君也。贈所以助主人送葬也。兩馬士制也。春秋傳曰：宋景曹卒魯季康子使冉求贈之以馬。曰：其可以稱旌繁乎？

疏公贈至馬兩○注公國至繁乎○釋曰自此盡入復位杖論國君贈法之事

臣曰吾公在壑谷今此云公則國君非大夫君也。以下云主人釋杖迎于廟門外與喪大記如此迎送者皆據國君也。云：贈所以助主人送葬也者案兩小傳

皆云車馬曰：贈施于生及送死者故云助主人送葬者也。是以下注云：贈奠於

死生兩施是也。云兩馬士制也者謂士在家常乘之法若出使及征伐則乘駟馬其大夫以上則常乘駟馬故鄭駮異義云天子駕駟尚書康王之誥康王始

卽位云諸侯皆布乘黃朱詩云駢驥彭彭武王所乘魯頌云六轡耳耳僖公所

乘小雅云駢牡駢駢大夫所乘是大夫以上駕駟之文也。引春秋者左氏傳哀公二十三年春宋景曹卒注云景曹宋元公夫人小邾女季桓子外祖母又云

季康子使冉有弔且送葬曰敝邑有社稷之事使肥與有職競焉是以不得助

執拂使求從輿人注云輿衆也。又云曰以肥之得備擗甥也。注云擗遠也。康子父之舅氏故稱擗甥又云有不腆先人之產馬使求薦諸夫人之宰其可擗者

以稱旌繁乎。注云稱舉也。繁馬飾繁纁也。引之者證公有贈馬助人之事擗者

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袒

衆主人自尊君命也。是尊君命云衆主。人自若西面者以其主人一人迎賓入門門東而右其餘衆

若西面

疏擗者至入袒○注尊君至西面○釋曰云尊君命也者謂釋杖迎入是

鄭無所指屬君命故鄭解經不哭又前文袒襲皆據主人此則衆主人亦袒亦

是尊君命云衆主。人自若西面者以其主人一人迎賓入門門東而右其餘衆

主人不迎賓明自若 常

馬入設

設於庭

馬入設

○注設於庭在重南

○釋曰

以馬是庭賓故云設於庭知在重南

者以庭賓法皆參分庭一在南設之又

常

馬入設

在重南

○注

設於庭在重南

○釋曰

重北陳明器不得設馬故知在重南也

賓奉幣由馬西當前輶北面致命

者

賓

奉至

致命

賓使

玄纁也輶轡縛所以屬引由馬西則亦當前輶之西於是北面

○注

賓至致命

前後

○釋

曰云賓使者案此使者卽士也知者士喪禮君使人弔注使人士

禮使人各以其節故知是士也云輶轡縛所以屬引者謂以木縛於轂車轡上

以屬引於上而挽之故名轡縛也云由馬西則亦當前輶之西者以經直云當

前輶不言輶之東西及前後鄭以義言之以其馬在重南當門

○注

轂車在階閒少前

○釋

云當輶西可知云於是北面致命得鄉

南亦當門賓由馬西北行當前輶致命明在輶西可知云於是北面致命得鄉

○注

當輶之南北面是得鄉轂與奠也

轂與奠者以賓當輶西經云北面致命明當輶之南北面是得鄉轂與奠也

○注

當輶之南北面是得鄉轂與奠也

云轂車在階閒少前參分庭之北者案下記云遂匠紙車于階閒是轂車在階

閒也云少前者上經祖還車訖云婦人降卽位于階閒明轂車少南是少前也

○注

云參分庭之北者以其中庭陳明器不得在中庭故知在參分庭之北謂參分

庭在北分之北此解賓致命之處云輶有前後者以經云前輶明有後以對前

○注

云輶有前後者以經云前輶明有後以對前

故知輶有前後也

○注

主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出

○注

棧謂轂車也凡士車制無漆飾

○注

主哭拜者仍於門右

文棧作轔

○注

主人至服出

○注

棧謂至作轔

○注

主哭拜者仍於門右

極車也凡士車制無漆飾者此棧車卽轂車以其賓由輶西而致命云奠幣於

○注

此棧車極車卽轂車四輪迫地無漆飾故言棧也云左服象授人授其右

○注

此車南鄉以東爲左尸在車上以東爲右故授左服容授尸之右也

○注

宰由主

右也者案聘禮宰授使者圭時云同面使者在左宰在右而授其右也

○注

此車南鄉以東爲左尸在車上以東爲右故授左服容授尸之右也

○注

宰由主

人之北舉幣以東極東主人位

○注

宰由主

東主人位者解經由東至藏之

○注

主之北以極在車東

○注

人之北舉幣以東極東主人位

○注

宰由主

東主人位者解經由東至藏之

○注

主之北以極在車東

○注

主人在車東故宰由主人位北而鄉左服上取幣以東藏之於內也但此時主人仍在門東北面此位雖無主人旣有定位故宰由位北而取幣不得履主人之位故由主士受馬以出此士謂胥徒之長也有勇力者人之北也受皮注云士謂中士下士不爲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 主人至位杖○釋曰主人旣送賓還入廟門車東復位杖也 賓賜者將命夫士也疏將命○注賓卿大夫士也○釋曰自此盡知生者賄論賓及兄弟賄奠之事云賓卿大夫士也者以其上云君下有兄弟則此賓是國中三卿五大夫二十七士可知言將命者身不來遣 摯者出請入告出告須不迎告曰使者將命告主人孤某須疏注不迎至某須○釋曰案雜記者侯使卿弔鄰國諸侯主人使揯者告賓云孤某須矣故引之爲義馬入設賓奉幣揯者先入賓從致命如初初公人拜于位不踊柩車東位也既啓室同疏注柩車至室同○釋曰云既啓之後與在之後與在室同者案上篇始死時云庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位此主人亦拜于位俱是賓奠幣如初舉幣受馬如初揯者出請爲其復有事疏注賓出至有事○釋曰云賓出在外請之爲其復有事者以其賓旣行贈訖出更請之爲其復有事若無事賓報若奠賓致可疏若奠○注賓致可以奠也○釋曰謂賓不辭此釋事畢送去也若奠以奠也所致之物或可堪爲元缺一字奠於祭祀者也

羊與馬同是畜類故知亦胥徒之類但受羊不須勇力故鄭不言也若聘聘之言補也助

正疏

若聘○注聘之至曰

傳文也羊入告主人出門左西面賓東面將命主人出者聘

正疏

施於主人至主人

於主人者以下經云知生者聘是施於主人也案春秋文五年春王使榮叔歸

正疏

○釋曰云貨財曰

含且贈傳譏一人兼二事此賓所以兼事者彼譏一人獨行不與介各行故譏

正疏

則主人拜賓坐委之宰由主人之北東

面舉之反位受人物反位反主人哀戚志不在位

正疏

注坐委至後位○釋曰鄭知反位

西面而云宰由主人之北鄉賓奠幣之處舉幣明宰位在主之後也

正疏

若無器則晤受之

謂對相授不委地

正疏

在門外若有器盛之則坐委於地○釋曰以堂上授有並受法以其

人之後故得由主人之北西行是以宰位在主人之後也

正疏

若無器則晤受之

對面相逢受也又請賓告事畢拜送入贈者將命贈

正疏

送擯者出請納賓如初如其

出告

正疏

注如其至告須○釋曰謂如上賓

須時擯者出請入告出告須也

正疏

若就猶善也贈無常唯玩

千陳好所有陳明器之陳

正疏

若就至于陳○注就猶至之陳○釋曰知贈無

好曰贈在所有言玩好者謂生時玩好之具與死者相知皆可

正疏

以贈死者故此

經云若就器則坐奠于陳者就器則是玩好之器也云陳明器之陳者以其廟

正疏

中所陳者唯明器卽陳于車之西以外或言設無言陳者故指明器而言也凡將禮必請而后拜送

正疏

請君子不必

意人疏不必將至拜送○注雖知至人意○釋曰云君子兄弟賄奠可也親者可目

正疏

兄弟賄奠可也親者可目

一一一九

贈奠於死生兩施

疏者兄弟第喪服贈奠傳云可也○小功注以兄弟下第爲至兩施既○言釋曰知兄弟有服親者親

許其厚也者若然也知非大功以上

此所以大功以上有同財之義無致贈奠之法云可且贈且奠不許其奠兄弟許其貳贈兼奠而上經亦賓

而有贈有奠有賻

死三者彼亦不使並行俱見之見三禮之中有則任行其一故死生兩施者以下經云知死者贈知生者賙注云各主於所

知此贈奠不偏言
主明於生死兩施

注所知至不篡。○

釋曰云所知通問相知也者言所知明是朋友通問相知不許奠也云奠施於死者爲多故不奠者但贈與奠皆生死

兩施其奠雖兩施

缺施於死者爲多知者以其言襲爲知死者贈知生者轉各主
一字所知爲疏不許行也

疏知施於死至者故賈

○注各主於所知者以其贈是玩好
知死者行之贈○釋曰云各主於所知者以其贈是玩好
是補主人不足施於生者故知生者行之是玩好

所知也書贈於方

疏書賈
若九若七若五方板也書賈雙賈之人各與其物疏至若

有奠直云書贈者

舉首而言但所送有多少故行數不同書遣於策策能也謂
舉首而言但所送有多少故行數不同書遣於策策能也謂

菌所當藏物疏簡故

春秋左氏傳云南史氏執簡以往上書賜云方此言書遺於

故書於方則盡遺

送死者明器之等并贈死者玩好之物名字多故書之於策

并有贈物故在賓

乃代哭如初忍絕聲也初謂既

時政無官以親

疏代哭云初謂既小斂時者案喪大記小斂之後乃代哭初

死直主人哭不絕聲士二日小斂宵爲燎于門內之右

爲哭者疏

宵爲至之右

小斂主人懈怠容更代而哭也

爲明○釋曰燎大燭必於門內之右門東者奠於柩車西

鬼神尚幽而哭也

五于門外如初盛葬奠加一等用少牢也

如初如大斂奠時

正疏○注鼎五至

奠時○釋曰自此盡主人要節而踊論葬日之明陳大遣奠於廟門外之事知

五鼎是羊豕魚腊鮮獸各一鼎者以

下經云羊左胖豕亦如之魚腊鮮獸皆知

葬初與少牢禮同故知也云士禮特牲三鼎者特牲饋食禮陳

三鼎故知也云盛

葬奠加一等用少牢也者以其常祭用特牲今大遣奠與大夫常祭用少牢同

是盛此葬奠故加一等用少牢也云如初如大斂在廟門外及東方之饋也雖如大斂鼎

如殯謂如大斂明此云如初亦如大斂

數仍不同以其大斂三鼎此則五鼎然大小斂時無黍稷朔月則有黍稷此葬

奠又無黍稷者大斂前無黍稷者以其初死至朔月乃有之故鄭注云至此乃

有黍稷今葬奠更無黍稷者以其始死至殯自啓至葬其禮同故無黍稷亦同

也凡牢鼎數或多或少不同若用特豚者或一鼎或三鼎若士冠禮醻子及婚

禮盥饋并小斂之奠與朝禰之奠皆一鼎也三鼎者婚禮同牢士喪大斂朔

遷祖及祖奠皆三鼎而以魚腊配之是也其用少牢者或三鼎或五鼎三鼎者

則有司徹云陳三鼎如初以其繹祭殺之於正祭故用少牢而鼎三也五鼎者

少牢五鼎大夫之常事此葬奠土搢之奠用少牢亦五鼎聘禮致飧衆介皆少

牢亦五鼎玉藻諸侯朔月少牢亦五鼎其用大牢者或七或九或十或十二其

云七鼎九鼎者公食大夫下大夫大牢鼎七上大夫鼎九是也鼎十與十二者

聘禮致飧於賓飪一牢鼎九羞鼎三是十二也又云上介飪一牢鼎七羞鼎三

是其十若然案郊特牲云鼎俎奇而羹豆偶以象陰陽鼎有十與十二者以

其十二者以

正鼎與陪鼎各別其實羊左胖反吉祭也言左胖

正疏○釋曰云反吉祭也

骨也其實羊左胖

數則爲奇數也

正疏○釋曰云反吉祭也

骨也其實羊左胖

殊骨以其特牲少牢吉祭皆升右脅此云左脾故云反吉祭也云言左脅者體不
殊骨也者既言左脅則左邊共爲一段故云體不殊骨雖然下云脾不升則除
脾以下脢略仍升之則與上肩脅脊別升則左脅仍爲三段矣而脾不升周貴
云體不殊骨據脊脅以上脢脅已下共爲一亦得爲體不殊骨也脾不升肩賤
脾古文疏脾不升○注周貴肩賤脾○釋曰云脾不升者則脢已上去之取脢
作脾疏脢已下云周貴肩賤脾者案祭統云殷人貴脾周人貴肩故云脾不升周貴
脾以下脢略仍升之則與上肩脅脊別升則左脅仍爲三段矣而脾不升周貴
升腸五胃五亦盛疏脾不升○注周貴肩賤脾○釋曰云脾不升者則脢已上去之取脢
脢五胃五亦盛疏脾不升○注周貴肩賤脾○釋曰云脾不升者則脢已上去之取脢
脢五胃五亦盛疏脾不升○注周貴肩賤脾○釋曰云脾不升者則脢已上去之取脢
是盛此離肺撞疏脾不升○注周貴肩賤脾○釋曰此非直升腸胃又升離肺者案少儀
奠也離肺撞疏脾不升○注周貴肩賤脾○釋曰此非直升腸胃又升離肺者案少儀
少者使易絕以祭耳此豕亦如之豚解無腸胃如之如羊左脅脾不升離肺也
爲食而舉亦名舉肺也此豕亦如之豚解無腸胃如之如羊左脅脾不升離肺也
脊脅而已無腸胃疏脾不升○注周貴肩賤脾○釋曰此非直升腸胃又升離肺者案少儀
者君子不食溷腴疏脾不升○注周貴肩賤脾○釋曰此非直升腸胃又升離肺者案少儀
欲焉四段與羊異也云君子不食溷腴者禮記少儀文彼鄭注云謂豕與羊同者左脅雖同
仍與羊異以其羊則體不殊骨上下共爲二段此豕之左脅則爲四段矣故別
云豚解豚解總有七段今取左脅仍爲四段矣云亦前肩後脢脊脅而已者鄭
欲焉四段與羊異也云君子不食溷腴者禮記少儀文彼鄭注云謂豕與羊同者左脅雖同
犬豕之屬食米穀者也脾有似人穀引之者證不取腸胃之義也魚腊鮮獸
皆如初鮮新殺者士腊用兔加鮮獸疏脾不升○注周貴肩賤脾○釋曰此非直升腸胃又升離肺者案少儀文彼鄭注云謂豕與羊同者左脅雖同
新殺者二者皆用兔必知士腊用兔者雖無正文案少牢禮大夫腊用麋鄭云
大夫用麋士用兔與以無正文故云與以疑之此亦云士腊用兔雖不云與亦云
同疑可知但士腊宜小故疑用兔也云加鮮獸而無膚者豕旣豚解略之者以
葬奠用少牢攝盛則當有膚與少牢同以豕旣豚解四段喪事略則無膚者亦
鮮略之而加東方之饌四豆脾析蟬醢葵菹醯葉也蟬讀爲雞脾之脾脾折百疏

珍藏宋版書

東方至嬴醢○注脾讀至爲蠅。○釋曰：陳鼎既訖，又陳東方之饌于主人之南，前輶之東其豆有四。脾析一蠅醢。○二葵菹三嬴醢四案周禮鄭注醢入云細切。云脾析者卽蠅也。云脾讀爲雞脾臍之脾者鄭讀之欲見此脾雖與脾腎之脾同正謂百葉名爲脾析故讀音從雞脾臍之脾時俗有此語故讀從之也。案醢人注云脾析牛百葉也。此不云牛者彼天子禮容有牛此用少牢無牛當是羊也。云百葉故不云牛也云。蟬蟀也者卽蛤也知蟬卽蛤者以周禮醢人云蠅。云蠅注云蠅蛤也此注云蟬蟀也以蟬蠅是一物故知蟬蟀卽蠅蛤也。四籩棗糗栗脯糗以豆疏餌者案籩人云羞籩之實糗餌粉資鄭云此二物皆粉稻米黍米所爲也。合蒸曰餌餅之曰資糗者擣粉熬大豆爲餌資之粘著以粉之耳。餌言糗資言粉互相足者此本一物餌言糗謂熬之亦粉之資言粉擣之亦糗之不言互文而云互相足者凡言互文者是二物各舉一邊而省文故云互文。此糗與粉唯二物分爲二文皆語不足故云互相足也。又案籩人羞有二籩糗餌及粉資此經直言糗則舉糗以見餌酒此東方之饌與祖奠同在主餌而無資故鄭云糗以豆糗粉餌也。醜酒人之南當前輶北上巾之上此東至巾之○釋曰：鄭知義然者案下記云祝饌祖奠于主人之南當前輶北上巾之注云旣祖祝乃饌以此言之祝饌祖奠卽是還柩鄉外乃饌于主人之南自還柩車至此饌葬奠柩車未動則此葬奠東方之饌亦饌于主人之南當與前同處故注云與祖奠同在主人之南但祖奠與大斂奠同二豆二簋此葬奠四豆四籩豆雖不同而同處耳云北上陳器明器也夜疏陳器至藏之○釋曰：陳饌已訖又陳明器也本作夜斂適似寫誤云適斂者以其上朝祖滅燎之日已陳明器此復陳之者由朝祖至夜斂藏之至此厥明更陳之也。昭徹與葬奠也正日至夕云宵爲燎于門內之右至此滅燎既滅二朝祖執燭俠輶北面葬奠也正日至夕云宵爲燎于門內之右至此滅燎既滅二朝祖

執燭俟東者。昭葬奠之饋故。注云昭徹與葬奠也。昭賓入者拜之。○注明自至出禮。○釋曰此時有弔葬之賓主人皆不出迎但在位拜之所以不出迎者既啓之後既覩尸柩不可離位以迎賓唯有君命乃出故注云明自啓至此主人無出禮也。徹者入丈夫踊設于西北婦人踊猶阼階升時也亦既盥踊猶其升也自重北西面而徹設於柩車西北亦由序西南則婦人踊也云猶阼階升者謂徹小斂奠者門外盥訖入升自阼階丈夫踊今徹者亦門外盥訖入由重東主人踊故云猶其升也云自重北西面而徹設於柩車西北亦猶序西南者此徹祖奠設於柩車西北亦猶小斂大斂朔月奠設于序西徹者東由柩車北東南也。適葬奠之饋。○注由柩車北東南也。適葬奠故徹者由柩車北東適葬奠之饋取而設于柩車西也知由柩車北而東者以其徹者設于柩車西北而云徹者東若柩車南不得云徹者東故知在柩車東行也。鼎入舉入陳之於重東北西。○注舉入至如初○釋曰以其徹者既祖當設葬奠故五面北上如初。○注皆入陳也云陳之也蓋於重東北西面北上如初者以其上篇小斂奠舉鼎入阼階前西面錯大斂奠云舉鼎入西面北上又朔月奠云鼎入皆如初其遷祖奠云陳鼎皆如殯則皆在阼階下西面北上今此但云鼎入不言如初無正文故云蓋以其奠祭在室掌設者皆陳鼎於阼階下西面如大小斂故知也在東北西面北上者乃奠豆西上

縝籩瀛醯南北上。縝籩瀛醯南乃奠至上。縝辟禮酒醯也。縝瀛醯南辟禮酒也者如上所饋則先饋牌析已南爲次南而發瀛醯陳設要方則四邊宜亦設於牌析已南於西南次北牌醯次東葵菹次南爲次南故知辟禮酒當設

在脾析之俎二以成南上不縉特鮮獸成猶併也不縉者魚在羊東腊在豕東古文特爲俎○注成猶至爲俎○釋曰知俎二以併不縉者若縉則宜先設羊於西南次北還從南設魚次南設腊今於西南設羊次北豕以魚設于羊東設腊于魚北還從南爲始是不縉也其鮮獸在北北無偶故云特醴酒在籩西北上統於俎醴酒至也是以鄭云不縉者魚在羊東腊在豕東也醴酒在籩西北上豆也正北上○

注統於豆也○釋曰云統於豆者豆卽脾析也以其奠者出主人要節而踊以亦云北上謂二瓶醴酒繼豆言北上故云統於豆也○注亦以至南東○釋曰自上已來堂下西既奠由重南東設奠徹奠皆云主人要節而踊注皆云往來爲節此主人要節而踊亦以往來爲節奠來時由重北而西既奠由重南而東此奠饌在輅之東言由重北者亦是由車前明器之北鄉柩車西設之設訖由柩車南而來者禮甸人抗重出自道道左倚之還重不言甸人抗重言之者重既虞將埋之常也○注言其官使守視之抗舉也出自道出從門中央也不由闢東西者重不反變於恒出入道左疏甸人至倚之○注遷重主位今時有死者鑿木置食其中樹於道側由此疏至由此○釋曰自此盡徹者出踊如初論將葬重及車馬之等以次出之事云道左倚之者當倚於東北壁云還重不言甸人者上云二人還重不言甸人至此乃言甸人也云重既虞將埋之者雜記文彼注云就所倚處埋之但天子九虞諸侯七虞大夫五士三虞未虞以前以重主其神虞所以安神雖未作主初虞其神卽安於靈不假重爲神主又士大夫無木主明亦初虞卽埋之也云不由闢東西者重不反變於恒出入者恆出入則闢東西也云道左主人位者檀弓云重主道注云始死未作主以重主其神也則重主死者故於主人之薦馬馬出自道車各埋之也鄭云今時以下者引漢法證重倚道左之事也薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上乘車在前道橐序從疏上至序從○釋曰云南

一三五

南上者謂於門外之時南上云便其行也者以其葬於國北在常在前故云便其行也云行者乘車在前道橐序從者案下記云乘車載幢道車載朝服橐車載徹者入踊如初徹巾苞牲取下體苞者象既饗而歸賓俎者也案雜記文而言之云取下體者脰骨象行者以父母將行鄉壙故取前脰後脰下體行者以送之故云象行也云又俎實之終始也者此盛葬奠用少牢其載牲體亦當與少牢同案少牢載俎云肩臂臑脾骭在兩端又云肩在此言之則肩臂臑在俎上端爲俎實之始膊骼在俎下端爲俎實之終今取此兩端脰骨包以歸父母直取脰骨爲象行又兩端爲俎實之終始也云士包三个者自上之差案檀弓云國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘注云人臣賜車馬者乃得有遣車遣車之差大夫五諸侯七則天子九諸侯不以命數喪數略也。个謂所包遣奠牲體之數也雜記曰遣車視牢具彼注云言車多少各如所包遣奠牲體之數也然則遣車載所包遣奠而藏之者與遣奠天子大牢包九个諸侯亦大牢包七个大夫亦大牢包五个士少牢包三个大夫以上乃有遣車以此而言士無遣車則所包者不載于車直持之而已士有一包而云包三个鄭又云个謂所包遣奠則士一包之中有三个牲體故云前脰折取臂臑後脰折取骼者若然大夫云遣車五乘包五个則一包之中有五个五二十五一大牢而爲二十五體則亦取下體前脰取臂臑後脰折取骼三牲有九體又就九體折分爲二十五个五包。包各五个諸侯亦大牢而七个天子亦一大牢又加以馬牲別有三體則十二體就十二體中細分包爲八十一个九包。包各九个大夫以上皆不得全體謂若少儀云大牢則以牛左肩臂臑折九个之類亦爲不全體也云亦得俎釋三个者羊俎上注云體不殊骨也其脾又不升則骼別爲一段在俎今前脰折取臂臑其肩仍著脾爲一段後脰折取骼仍有肫一節在俎則羊俎仍有兩段在俎豕則左胖豚解爲四

段在俎今前脛折取臂臑後脰折取膚仍有四段在俎四段相通則二俎俎有三段在故得爲俎釋三个案若然羊俎有二段豕俎改饌於西北隅遺之則此奠雖不改爲饌西北隅留之亦爲分禱五祀也引記者案彼云曾子謂或人曰吾子不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸于賓館父母而賓客之所以爲哀也注云旣饗歸賓俎所以厚之也言父母家之主今賓客之是孝子哀親之去也取此者以證此包牲歸父母亦是賓客父母之事也。不以魚腊非正牲也疏行器○注目葬至之次○釋云行器器云目葬行器○注目葬至之次○釋曰包牲訖明器當行鄉壙故葬行茵苞器序從如其陳之先後○釋曰此直云也。廣中當行疏儀者出踊如初○注於是至柩車○釋曰儀者謂包牲訖當儀去者唯柩車疏所釋者出廟門分壽五祀者儀者出時主人踊云於是廟中當行者唯柩車者以其上文明器及車馬鄉壙者皆出惟有柩車在廟未出故云於是廟中當行者唯柩車也。主人之史請讀賈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史北面與執筭西面於主人之前讀書釋筭燭在右南面炤書便也古文筭皆爲筭疏曰主人至南面○注史北至爲筭○釋經直云史請讀賈知史北面請者以其主人於車東北面所請者請於主人明史北面問之故知史北面也又知在主人之前讀之對面當柩故知在主人之前。西鄉柩也請訖乃西面請時及入時書在前筭在後則史西面之時筭在史南西面今燭在史北近史炤書爲便若在左則隔筭不便也讀書釋

筭則坐

疏

必釋筭者敬也釋書釋筭則坐○注必釋至其多○釋曰讀書者立讀之

所贈之物言之亦得今必釋

疏

纂顯其數者榮其多故也

言逆出則入時長在前出時長在後燭言滅不言

疏

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

疏

史來讀之成其得禮之正以終也燭俠輶

元公史至燭出○注公史至俠輶○釋曰知公史是君之典禮書者以其言公

疏

史故知君史案周禮大史小史皆掌禮則諸侯史亦掌典禮可知云成其得

禮之正以終者以其死葬之以禮是死者得禮之終事故以君史商祝執功布

疏

讀而成之也知燭俠輶者上陳設葬奠云執燭夾輶北面故知也商祝執功布

以御柩執披居柩車之前若道有低仰傾虧則以布爲抑揚左右

疏

商祝至執功之布纏者也云以御柩執披者葬時乘人故有柩車前引柩者及在傍執披

者皆御治之故云御柩執披也云柩車之前若道有低仰傾虧則以布爲抑揚

疏

左右之節者道有低謂下坂時道有仰謂上坂時傾虧謂道之兩邊在車左右

轍有高下云以布爲抑揚左右之節者道有低則抑下其布使知下坂道有仰

疏

則揚舉其布使知上坂云左右者謂道傾虧高下則左右其布使知道之有傾

虧也若東轍下則下其布向東西邊執披者持之西轍下則下其布向西東邊

疏

執披者持之若然鄭云使引者執披者知之者執披者知其左右引者知其上

人注云前後各二人是士執披者八人也

疏

主人祖乃行踊無筭也乃行謂

柩車行也凡從柩者先

疏

行人至無筭○注袒爲至之序○釋曰云乃行文承主人袒下嫌

行謂柩車行以行處據柩爲主柩車行主人行可知故舉柩車行也云凡從柩者先後左右如遷于祖之序者上遷于祖時注云主人從者丈夫由右婦人由左以服之親疏爲先後各從其昭穆男賓在前女賓在後此從柩向壙之序一如遷于祖之序故如之也出宮踊襲衰○釋曰云哀次者以經云出宮踊襲以出宮有此踊以出宮有此踊者止爲是以前踊訖卽襲襲訖而行也故檀弓云哀次亦如之注云次他日賓客所受大門外舍也孝子至此而哀是也至于邦門公使宰夫贈玄纁東邦門城門疏至于至纁東○注邦門至送也○釋曰云邦門者宰檀弓云葬于北方北首三代之達禮也此邦門者國城北門也贈用玄纁東帛者卽是至壙空訖主人贈死者用玄纁東帛也以其君物所重故用之送終也主人去杖不哭由左聽命賓由右致命也柩車前輅之左右疏主人至致命○注柩車至柩車○釋曰此謂宰夫將致命主人乃去杖不哭由柩車前輅之左右若然在廟柩車南鄉左則在東此出國北門柩車鄉北左則在前輅之西也賓由右致命則在柩車之東矣經直云左右鄭必知據前輅左右者次柩車在廟門時賓在柩車右主人在柩車左故知此亦當前輅左右也云當時止柩車者下記云唯君命止柩于壙其餘則否注云不敢留神明此宰夫致命時柩車止主人哭拜稽額賓升寶幣于蓋降主人拜送復位杖乃行升柩車之前其若親受之然復位反柩車後疏主人至乃行○注升柩至車後○釋曰賓旣致公贈命訖主在廟所贈之幣皆奠於左服此賓于蓋中若親授之然云復位反柩車後者上在廟位在柩車東專爲死者故賓于蓋中若親授之然云復位反柩車後者上在廟位在柩車東此行道故在柩車後也

儀禮疏卷第三十九

