

儀禮正義

冊十三

儀禮正義二十九

南菁書院

績溪胡培翬竹村著

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曰校勘記云夕下唐石經嚴徐釋文楊敖俱有禮字集釋無案既夕摘取篇首二字爲題與有司徹同例似不必有禮字舊本俱有惟單疏標題獨無明刻注疏因之今案無禮字是也但石經舊本如是鄭注周禮禮記引亦稱既夕禮張淳識誤標題亦有禮字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閒也然則儀禮十七篇其實十五篇耳敖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卽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夕哭時與葬間一日者以此夕是葬前二日之夕文日啓殯次日乃葬故知與葬閒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閏容
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
殆不然曾子問古者天子諸侯之喪祝取羣廟之主藏諸祖廟
卒哭而後主反其廟則無庸越六日入日而偏歷之矣大夫亦有
太祖廟禮當同之士無太祖故二廟以一日而畢朝之下記朝禰
訖而適祖無厥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北錫方氏苟吳氏廷華亦皆
以注疏之說爲非互詳記軒爾適祖下云大戴第五刪者
校勘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係本
卜日言既朝哭例之可見少牢下篇篇首有司徹三字亦然注云
謂出門哭止復外位時者上篇朝夕哭丈夫卽位于門外云云是外
位也又入門哭至奠畢賓出主人拜送衆主人出出門哭止皆復位
是出門哭止復外位時也吳氏廷華疑義云上篇筮宅卜日云既朝
哭此經云既夕哭是筮卜在朝哭之後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啓期不於朝哭後者以啓殯在
明日之早故於夕哭後請之冠禮夕爲將葬當遷柩
期于廟門之外牲夕請期是其例也請啓期告于賓於祖有司於
是乃請啓殯之期於主人以告正義曰遷柩於祖謂朝廟也建埋
賓賓宜知其時也今文啓爲開棺之坎見上篇注前卜日告賓告
以葬日此告以啓殯之日也吳氏廷華云告與哭者餘亦往告之言
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
云請啓期主人曰在明日有司遂以告賓今案經不載主人答辭者
省文下請祖期請葬期不言告于賓亦省文以此言告賓明彼亦同

故略之也

右請啓期

夙興設盥于祖廟門外

祖王父也下士祖爾共廟

疏

正義曰自此至堦閒言豫於祖廟陳饌之事敖氏云設盥

爲舉鼎及設奠者也吳氏廷華云夙興文日平旦之先盥亦盥盈也設鼎先設盥以舉者必盥也今案凶事不設洗故設盥此盥亦設于

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尸是謂祖爲王父也云下士祖爾共廟者祭法曰適士

二廟官師一廟鄭注滴士上士官師中士下士是中士亦一廟而此注專言下士者舉下士以包中士也下記其二廟則饌于爾廟注云

士事祖爾上士異廟下士共廟與此義同祖爾共廟而經唯云祖者舉尊者以統卑也餘詳少牢篇首鄭目錄下○黃氏榦云案本經記

有朝爾一節禮畢乃適祖今經文但言朝祖注云上士祖爾異廟下士祖爾共廟專言祖者共廟則舉祖以包爾兼言爾者異廟則先爾

而後祖經言下士記言上士文有詳略蓋文互耳

陳鼎皆如殯東方之饌亦如之

也如殯如大斂既殯之奠

疏正義曰上篇大斂陳三鼎于門外北上有豚魚腊此陳鼎如之奠

注云皆皆三鼎也者以經言皆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

奠東方之饌有兩瓦筩兩鉶豆兩籩也亦者亦陳鼎也吳氏紱云凡

柩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
陳之也質明而行朝祖奠日側而行祖奠亦猶平日有朝夕之奠而
特盛其禮也劉氏合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爾如小斂奠朝祖如大斂奠以是爲尊卑之
差如敖氏之說則朝爾之奠尚用特豚而朝祖之奠止用脯醢醴酒
可乎今案夷牀饌于階閒侯之言戶也朝正柩用此牀疏正義曰校勘記云侯唐
劉說是也夷牀饌于階閒正柩用此牀石經嚴徐本通典要義
楊敖俱作夷釋文集釋通解俱作僕陸氏曰僕音夷本亦作夷今從
嚴本○注朝正柩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
男女奉尸僕于堂下云朝正柩用此牀者卽下朝廟節云正柩于兩
楹閒用夷牀是也柩至廟需用此牀故先饌于階閒敖氏云階閒祖
廟堂下又云此卽屬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言變服及啓
啓殯乃入也○校勘記云注蒸徐本作蒸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丕烈云
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詁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

正文

以相見耳

髮婦

人之變喪服小記曰男子免而婦人髽疏

正義曰注云爲將啓變也此互

文

者詳

上篇

小斂節云主人

髽

男子冠而婦人笄如初朝夕哭門外位

疏者上篇小斂節云主人

髽

髮祖衆主人免于房婦人髽于室又陳小斂經帶云散帶垂謂大功

以上初時垂其帶不絞至成服乃絞之此免髽散帶皆在尸柩未殯

之前今將啓殯見柩故變同小斂時故云爲將啓變也云此互文以

相見耳

髽婦人之變者

賈疏云髽既

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髽不見人則婦人當髽矣故云互文以相見耳案小斂主人髽髮衆主人免此必知丈夫免而不髽髮者李氏如圭云雜記曰非從柩與反哭無免于髽從柩言免不言髽髮又既啓之後皆無髽髮之文則啓後雖斬衰者亦

免爲母于卽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髽爲婦人之變者

婦人之髽有二有著笄之髽有去笄之髽成服以前之髽無笄故小斂但云婦人髽于室而不言笄成服以後有笄故喪服斬章云箭笄

髽袁記云惡笄有首以髽皆髽笄連言此經但言髽則是變從小斂

時去笄之髽故云髽婦人之變也云喪服小記曰男子免而婦人髽

男子冠而婦人笄者鄭引以證此經髽是指婦人言也小記又曰其

義爲男子則免爲婦人則髽注別男女也孔疏當襲斂之節男子著

免婦人著髽故云男子免而婦人髽熊氏朋來云小記男子免婦人

髽自足爲證既夕經文必亦如小記所言而有脱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髽此或偶脫去

三字今案此經自有闕文熊張以爲脱字是也然其說雖與鄭異而

義則同若敖氏以髽卽屬丈夫言殆有難通據下經多男婦並言豈有啓殯變服獨遺婦人之理沈氏彤云婦人之髽猶丈夫之免小記

云總小功虞卒哭則免明婦人之髽亦然詎有啓殯而親屬不髽者崔氏大功以下無髽之說不可從也謂小斂以來至此自若者亦非江氏筠云敖氏謂髽者去冠纓而爲露綵將髽髮者先髽婦人當髽者自小斂以來至此自若故經但言丈夫而婦人不與也案髽乃婦人之飾何得加之男子名實設亂經文所無況髽髮止未成服以前啓殯至虞卒哭唯免而已奔喪爲母僅壹髽髮則於此明不髽髮可知此經雖主於父義實兼母不獨免髽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髽於丈夫二誤也是皆以敖說爲難通矣云如初朝夕哭門外位者上篇朝夕哭婦人卽位于堂南上丈夫卽位于門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人卽位辟門此門外位也必知經言卽位如初爲門外位者以下始言主人拜賓入門則此未入門故知爲門外位也沈氏彤云卽位如初亦兼婦人堂上位言之也婦人不哭主人拜賓入卽位祖此不蒙如初者以男子入門不哭也不哭者將有事止謹冕疏正義曰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冕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冕亦無也字○吳氏廷華云賓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旁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昕外內不哭彼注云將有事爲其謹冕商祝免祖執功布入升自西階盡階不升堂與此注義同詳下記

聲三啓三命哭功布灰治之布也執之以接神爲有所拂拂也聲三

有聲存神也啓三三言啓告神也舊說以爲聲噫

興也今文疏

正義曰

案此喪禮多公家之臣來治事者詳上篇甸人掘坎于階闕下商祝升自西階盡階不升堂以殯在西階上故也曾子問大祝裨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殯故升階盡等級卽不升堂是也命哭者已啓見板故命主人男女以下哭也○注坊毛本作防校勘記云嚴徐聶氏集釋敖氏作坊與單疏述注合釋文亦作坊云拂坊本又作佛仿上芳昧反下芳丈反楊氏拂仿作彷彿通典仿作板通解作彷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士御棺用功布孔疏功布大功布也云執之以接神爲有所拂坊也者賈疏云拂坊猶言拂拭去塵也是據下拂板用功布言也然坊與拭異又云拂坊去凶邪之氣沈氏形云檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃荔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荔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板用功布則商祝此時執以入者正待板出肆而拂之耳云聲三三有聲存神也又云舊說以爲聲噫興也者士虞禮記祝升止哭聲三啓戶注聲者噫散也將啓戶警覽神也曾子問祝聲三注聲噫散警神也孔疏案論語云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散今作聲欲令神散享故云散警神也案注云存神亦是警覽神之意唯此注引舊說作噫興與彼二注作噫散者異顧氏炎武云噫興者歎息而欲神之興也噫散者歎息而欲神之散也盛氏世佐云注蓋出於傳聞之辭興與散或有一誤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

又太戴禮諸侯遷廟篇亦云祝聲三孔氏補注以聲爲噫歎用土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蓋燭入照徹與告神後卽令役人啓之也今文免作統詳上篇 燭入照徹與曰賈疏云一燭入室中照徹奠一燭于堂照開殯肆今案二燭爲照柩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徹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燎否則主人何以卽位商祝何以升階乎伯燎在地弟動故照柩須用燭耳 祝降與夏祝交于階下取銘置于重降祝者祝徹宿奠降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重爲啓肆遷之吉事交相左凶事交相右今文銘皆作名 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肆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浙米于堂下宿奠昨日夕奠徹者執以待柩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肆今因啓肆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交相左鄉射大射所言踊無算主人 疏正義曰算唐是也云今文銘皆作名者詳見上篇 釋毛本俱作算案此算作數字解與筭籌之筭別後凡言無算者同辨見後請讀賜執算從下○踊無算蓋見柩出肆將行也或云自主

人以下

商祝拂柩用功布幘用夷衾

拂去塵也幘覆之爲其形露

疏

正義曰張氏
爾岐云柩出

自建故拂之覆之蔡氏德晉云夷衾卽小斂後覆尸之衾至此以之
覆板蓋當隨板入擴矣今案夷衾詳上篇牀第夷衾饌于西坫南下
魏氏了翁云柩出南首○校勘記云注覆上徐本通典集釋通
解要義楊敖俱有幘字毛本脫○敖氏云注云形露猶露見也

右啓殯

遷于祖用軸遷徙也徙於祖廟朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯於祖周朝
言遷柩朝祖之事○用軸者言用軸載柩以朝於祖廟白虎通曰乘
軸車辭祖爾是也○校勘記云注嚴徐楊氏無時字與疏合集釋有
轉轔刻兩頭爲軋軋狀如長牀穿程前後著金而闢

疏

正義曰自此

軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輶天子畫之以龍

疏

至由足西面

本俱作桯翫通典作闕又闕軸之軸嚴徐集釋俱作軋敖氏士喪禮
載此注亦作軋通典聶氏通解楊氏俱作軸張氏曰疏軋作軸監本
亦作軸從疏及監本今案陳鳳梧本作桯亦無時字闕軸之軸金氏
曰追從鍾本作軋唯桯字係木旁與考工記桯圍倍之之桯同今從
聶氏諸本餘俱從嚴本

云遷徙也爾雅釋詁文云徙於祖廟朝祖廟是朝祖也云檀弓曰殷朝而殯於祖廟朝
也者謂從殯宮徙於祖廟是朝祖也云檀弓曰殷朝而殯於祖廟朝
而遂葬者鄭引以證此篇朝訖卽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答曰婦未廟見
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

云軸輶軸也者經言軸記言輶軸故知軸卽輶軸也云軸狀如轉轔書少訓轔爲輪者此不可考周禮考工記注輶轔也說文喜車軸耑也是軸之兩頭爲輶也說文又云輶車輪小穿也轂末之小穿亦當軸之兩頭處故又訓輶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輶狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉者李氏如圭云桯謂輶之兩旁木如牀髀者方氏苟云輶狀如牀前後橫木兩旁直木廣雅桯几也王氏疏證云桯郭璞音刑桯之言經也牀前長几謂之桯猶牀邊長木謂之桯然則桯爲輶兩旁長木矣段氏玉裁云著金關軸與車牽同制又云輶軸皆通今案軸是總名車之用牽在軸兩頭則作輶爲是戴氏震云作軸譌也上篇升棺用軸注軸輶軸也輶狀如牀軸其輪輶而行下記輶軸饋于西階東注輶軸饋於殯宮其二廟者於爾亦饋輶軸焉是輶軸爲升棺遷祖之用若葬日載柩入擴則用蜃車不用輶軸矣據上篇注云軸其輪則輶軸有輪矣又云輶而行則輶軸用人輶之不用馬也前升棺是載棺於輶軸而人輶之以升此遷祖是載柩於輶軸自殯宮至祖廟亦人輶之方氏苟云下經正柩于兩楹間用夷牀亦人舉輶軸以升而後遷於夷牀故雜記諸侯升正柩至五百人也云大夫諸侯以上有四軸所以異者輶上有四周輶軸則無也先大父三禮札記云注大夫二字疑是衍文檀弓顏柳曰天子龍輶而樽彝諸侯輶而設彝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撥鷄禮之不中者也鄭注三臣於禮去輶今有拂是用輶僭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輶車之輶聲之誤也輶字或作團是以又誤爲國據此二

注則鄭固不謂大夫有輜也且大夫卽有輜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雜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雜記疏又謂士殯

不用輜朝廟得用輜軸若天子元重先奠從燭從柩從燭從主人從

士葬亦用輜軸本下經茵先入注行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服之

疏

正義曰重有銘以表柩故在先

親疎爲先後各從其昭穆男賓在前女賓在後

泰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

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爲先後各從其昭穆者姜氏兆錫云以服之親疎

爲先後卽文王世子以喪服之精麤爲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敖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筠云敖氏蓋以反哭之次序推之說較有據方氏苞云注說敖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爲長

升自

西階板也猶用子疏正義曰注云板也者言此升是板升也云猶用道不由阼也疏子道不由阼也者生時用子道升降不敢由阼

階今朝廟猶然所謂順死者之孝心此其一也。敖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敖此說以曾子問君薨而柩自外來者爲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矣。侯子下東面北上侯正疏正義曰此卽上奠從之仍從鄭義爲是。奠侯于下蓋在西階下俟正柩乃升設也。敖氏云北上巾席在後也。記曰巾席從而降。主人從升婦人升東面衆主人東卽位。東方疏正義曰衆主人東卽位各本無主字。校勘記云唐石經之位有主字。敖氏曰東卽位者乃衆主人也。脫一主字耳。以記考之可見。顧炎武曰當依石經經義述聞云士喪禮全篇皆言衆主人卽位衆主人復位無言衆人者。此文與上篇衆主人東卽位同故鄭注云東方之位通典禮四十五正作衆主人東卽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板東西面是也。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卜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。正柩于兩楹閒用夷牀兩楹閒象鄉戶牖疏正義曰用夷牀者謂以軒

遷之于夷牀與小斂僕尸于堂用牀同不敢襲也不用軼軸者軼軸所以行也雜記諸侯升正柩執綺五百人大夫升正柩執引者三百

人有銜枚執鐸之禮

注云兩楹閒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閒正是堂東西之中象向戶

牖閒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閒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回護士無西房之說故指戶牖閒爲近西若近西不得云兩階閒也

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不改故於升時言之

故

疏氏云柩

東明其近柩注云如殯宮時也者謂

正義曰席毛本作序誤○席奠席也

上云重先奠從故

正

當風塵

疏板畢置重乃設奠也此奠從板而來故注謂之從奠升降

自西階謂奠者升降也不升自阼階者詳後設遷祖奠節褚氏寅亮

云此奠徹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

於奧此設於板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十喪禮始

死奠于室中戶東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祝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于室也此朝夕哭之奠也朔月奠皆

七 中華書局聚

如初奠之儀又云其設于室豆錯俎錯云此朔月之奠也有薦新
如朔奠此薦新之奠也皆板在西階上而奠在室中既夕禮遷于祖
正板畢奠升設于板西此從板而行之朝夕奠也設于堂上板西既
夕禮賚明徹畢乃奠如初李氏如圭云亦于板西席前設之既夕記
徹乃奠此徹去從奠設朝廟之奠也亦在堂上板西既夕禮載板于
車畢降奠當前東注當前東猶當尸隅也亦在板車西既夕記朝祖
廟後卒束前而降奠席于板西此從板而降之朝廟奠也設于堂下
板車西既夕禮徹畢謂徹朝廟奠乃祖注還板車向外爲行始又云
布席乃奠如初此板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遣奠也祖奠大遣奠經不云設於
何所考既夕記祝饌祖奠于主人之南當前輶北上巾之敖氏繼公
曰于主人之南明其在車東也祖奠在板車東則大遣奠亦在板車
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板
以後奠于板者蓋板既離殯宮則奠宜從板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戶東小斂奠亦如之
既殯奠于室之奧設席東面朝夕奠朔月奠薦新奠亦如之啟殯入
廟席設于板西奠設如初如初者如室中之神席東面也朝祖奠亦
如之降奠及祖奠遣奠皆如之但設于板東爲異既夕禮朝廟奠從
席升設于板西注不設板東東非神位也竊謂小斂以前奠于戶東
者此時尸南首奠在其右也遷板以後奠于板西者此時板北首奠
亦在其右也至還車向外後板復南首故奠于板東仍在其右矣楊
氏及注說皆欠分明又祖奠大遣奠板已南首故此二奠在板東楊
氏并謂降奠亦在板東者非也此時板尚北首故注以爲在板西也

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

面奠畢乃得東也親者西面堂上迫疏者可以居房中

疏

正義曰踊無算既奠乃踊也降拜賓

堂下位而踊也雜記曰小

斂大斂啓皆辯拜襲者主人自未啓殯前入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板南也西面于

阼階上亦南上○注乃得東也嚴本也作面校勘記云閨葛通解俱

作也今案經明云西面注不當云東面作也爲是云設奠時婦人

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

者而立於板西北也初升時在板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爲室戶

西也然與上兩楹閒象鄉戶牖之說相違矣云親者西面堂上迫疏

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迫爲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

右遷板朝祖

薦車直東榮北軒

薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂

之魂車軒轅也車當東榮東陳西上於中庭

疏

正義

曰自此至送于門外言薦車馬設遷祖奠之事賈疏云薦車者以明日將行故豫陳車李氏如圭云北軒鄉內也敖氏云北軒以板北首故耳○校勘記云注陳駕也集釋無也字今案各本俱有車當東榮

嚴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

案車卽下記乘車道車橐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卽遣車非也遣車乃是載遺奠之牲者卽檀弓所云塗車也今案雜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卽下記遂匠納車于階閒之車所謂蜃車也此不言者文略遣車詳後徹巾苞牲取下體下云輶轅也者說文輶轅也二字互訓案考工記輶人爲輶車人爲大車之轅是輶與轅別今許鄭以轅釋輶者對文異散則通也云車當東榮東陳西上於中庭者謂向質正疏正義曰言質明滅燭則自啓殯至薦也東陳之以西爲上在庭南北之中而偏於東也三車乘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也

階徹者辟新奠不設序疏正義曰此徹從設之舊奠也注云辟新奠西南已再設爲裯者爲將設遷祖奠故徹之是辟新奠也云不設序西南已再設爲裯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瀆且裯矣故不設也設於序西南爲求神於庭詳上篇乃奠如初升降自西階爲遷祖奠也奠陳小斂奠饌于東堂下下乃斂升不由阼階柩北首辟其足疏謂爲遷祖奠也周禮喪祝及朝御匱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醴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裯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經皆云升降自西階故注釋之詳上篇設小斂奠夏祝及執事盥下主人要