

皇清經解續編

皇清經解彙編

皇清經解續編卷七百二十六

南菁書院

儀禮正義二十九

續溪胡培翬竹村著

既夕禮第十三

鄭目錄云士喪禮之下篇也既已也謂也葬

期必容焉此諸侯之下士一席其上士二席則既夕哭先葬
前三日也大戴第五刪小戴第十四別錄名士喪禮下篇第
十疏正義曰校勘記云夕下唐石經嚴徐釋文楊敖俱有禮
三疏字集釋無案既夕摘取篇首二字為題與有司徹同例
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
既夕禮張湛識誤標題亦有禮字仍之鄭注周禮禮記引亦稱
也者先大夫目錄校證云此與士喪禮其為一篇以簡冊繫
重釐而為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為二取其
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為士喪禮下皆
强作解者今案蔡氏德晉禮經本義即自士篇筮宅起更與士
之起合此經為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
案以既夕哭以下別為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聞二日者以此夕是葬前二日之夕次日啟殯次日乃葬故知與葬聞二日也云凡朝廟日請啟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啟期先葬一日朝廟也云此諸侯之下士一廟其上下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閒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為尊卑計日之差始不其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禩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為非互詳記朝禩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雅云刪字衍文

既夕哭既已也謂出門疏正義曰此言請期之事既夕哭三字同以筮宅小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
哭之後請啟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啟殯在明日之早故於夕請
哭後請之冠禮夕爲期于廟門之外特牲夕請期是其例也請
啟期告于賓將葬當遷柩於祖有司於是乃請啟殯之期疏正
曰遷柩於祖謂朝廟也埽埋棺之坎見上篇注前卜日告賓告
以葬日此告以啟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
張氏爾岐云請啟期主人曰在明且有司遂以告賓今案經不
載主人荅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

右請啟期

夙興設盥于祖席門外

祖王父也下

疏正義曰自此至增閒言

氏云設盥爲舉鼎及設奠者也吳氏廷華云夙興次日平旦之

先盥亦盥盆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

下士祖禴共席者祭法曰適士二廟官師一廟鄭注適士上士
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禴而注云士事祖禴上士異席
下士共席與此義同祖禴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禴一
節禮畢乃適祖今經文但言朝祖注云上士祖禴異席下士祖
禴共席專言祖者共廟則舉祖以包禴兼言禴者異廟則陳鼎
先禴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如大斂既殯之奠疏正義曰上篇大
外北上有豚魚膾此陳鼎如之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殯奠之文遣奠陳鼎不言北上似
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
兩瓦甗兩甗豆兩籩也亦者亦陳鼎也吳氏絳云凡柩入廟後
先設從奠徹從奠而後設遷祖奠徹遷祖奠而後設祖奠明日
乃設遣奠此其序也蔡氏德晉云此所陳鼎為朝祖奠及祖奠
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台拱云敖氏以此為祖奠之饌而遷祖

之奠別川脯醢醴酒夫二廟者朝禰如小斂奠朝祖如大斂奠以是為尊卑之差如敖氏之說則朝禰之奠尚用特豚而朝祖之奠止用脯醢醴酒夷牀饌于階閒正義曰可乎今案劉說是也疏云夷唐石經嚴徐本通典要義楊敖俱作夷釋文集釋通解俱作夷陸氏曰夷音夷本亦作夷今從嚴本○注朝正樞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尸也者詳上篇男女奉尸夷于堂下云朝正樞用此牀者即下廟廟節云正樞于兩楹閒用夷牀是也樞至廟需用此牀故先饌于階閒敖氏云階閒祖廟堂下又云此即臯者承尸于堂之牀也王氏士讓褚氏寅亮皆駁之謂此牀以承樞必大於斂時承尸之牀似王褚說是

右豫於祖廟陳饌

二燭俟于嬪門外

早闇以為明

疏正義曰自此至夷衾言變服及啟嬪之事○二燭之用詳

下俟者俟啟嬪乃入也○校勘記云注蒸徐本作烝張氏曰注

日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闇以為明也者上經云

夙興爾雅釋詁云夙早也早則天未明故藉丈夫髮散帶坐卽

燭以爲明云燭用蒸者詳燕禮庶子執燭下

位如初曰爲將啟變也此互文以相見耳髮婦人之變喪服小記

外疏正義曰注云爲將啟變也者上篇小斂節云主人髻髮袒

位大功以上初時垂其帶不絞至成服乃絞之此免髮散帶皆在

尸柩未殯之前今將啟殯見柩故變同小斂時故云爲將啟變

也云此互文以相見耳髮婦人之變者賈疏云髮旣是婦人之

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

主人髻髮眾主人免此必知丈夫免而不髻髮者李氏如圭云

禭記曰非從柩與反哭無免于壙從柩言免不言髻髮又旣啟

之後皆無髻髮之文則啟後雖斬衰者亦免爲母于卽位又哭

而免斬衰啟殯乃免禮之差也今案此經言丈夫不言主人則

兼眾主人在內李說是也又鄭以髮爲婦人之變者婦人之髮

有二有著筭之髮有去筭之髮成服以前之髮無筭故小斂但

云婦人髮于室而不言筭成服以後有筭故喪服斬章云箭筭

髮衰記云惡筭有首以髮皆髮筭連言此經但言髮則是變從

小斂時去筭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筭者鄭引以證此經髮是指婦人言

也小記又曰其義爲男子則免爲婦人則髮注別男女也孔疏

當襲斂之節男子著免婦人著髻故云男子免而婦人髻熊氏
朋來云小記男子免婦人髻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
疏當云丈夫免婦人髻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髻
即屬丈夫言始有難通據下經多男婦並言豈有啟殯變服獨
遺婦人之理沈氏彤云婦人之髻猶丈夫之免小記云總小功
虞卒哭則免明婦人之髻亦然詎有啟殯而親屬不髻者崔氏
大功以下無髻之說不可從也謂小斂以來至此自若者亦非
江氏筠云敖氏謂髻者去冠纚而為露紛將髻髮者先髻婦人
當髻者自小斂以來至此自若故經但言丈夫而婦人不與也
案髻乃婦人之飾何得加之男子名實穀亂經文所無況髻髮
止未成服以前啟殯至虞卒哭唯免而已奔慙為母僅壹髻髮
則於此明不髻髮可知此經雖主於父義實兼母不獨免髻髮
對有小記文可證也褚氏寅亮云敖說漏卻婦人一誤也移婦
人之髻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
而面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面而上門
西北面東上西面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婦人不哭主人拜賓入即位
位如初亦兼婦人堂上位言之也

祖此不蒙如初者以男子入門不疏正義曰校勘記云蒙嚴本

蒙張氏曰疏作蒙從疏謹囂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

止謹囂亦無也字○吳氏廷華云賓為啟來者拜之如臨袒將

啟今案主人入即位即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

如初之文也下記曰啟之所外內不哭彼注商祝免袒執功布

云將有事為其謹囂與此注義同詳下記功布灰治之布也執

入升自西階盡階不升堂聲三啟三命哭之以接神為有所拂

坊也聲三三有聲存神也啟三三言啟告疏正義曰敖氏云商

神也舊說以為聲噫興也今文免作纔疏祝公有司也其為

上但當弔服加麻此時有事于柩故袒免今案此禮多公家

之臣來治事者詳上篇甸人掘坎于階間下商祝升自西階盡

階不升堂以殯在西階上故也曾子問大祝裨冕執束帛升自

而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

即不升堂是也命哭者已啟見柩故命主人男女以下哭也○

注坊毛本作防校勘記云嚴徐鼐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味反下芳丈反楊

注合釋文亦作坊云拂坊本又作佛仿上芳味反下芳丈反楊

注合釋文亦作坊云拂坊本又作佛仿上芳味反下芳丈反楊

氏拂仿作彷彿通典仿作樞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噫大記士御棺用功布孔
疏功布大功布也云執之以接神為有所拂仿也者賈疏云拂
仿猶言拂拭去塵也是據下拂樞用功布言也然仿與拭異又
云拂仿去凶邪之氣沈氏彤云檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢
鄭注為有凶邪之氣然則拂去凶邪君臨臣喪之禮也豈子啟
父殯而亦用此禮乎且桃茢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樞用功布則商祝此時執以
入者正待樞出肆而拂之耳云聲三三有聲存神也又云舊說
以為聲噫興也者士虞禮記祝升止哭聲三啟戶注聲者噫歆
也將啟戶警覺神也曾子問祝聲三注聲噫歆警神也孔疏案
論語云顏淵外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几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
引舊說作噫興與彼二注作噫歆者異顧氏炎武云噫興者歎
息而欲神之興也噫歆者歎息而欲神之歆也盛氏世佐云注
蓋出於傳聞之辭興與歆或有一誤抑或但取其聲之似而於
字義無關乎今案此啟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祝聲三孔氏補注以聲
為噫歆用士虞記曾子問注也云啟三三言啟告神也者蓋先
聲三以警之使神之存而後三言啟以告之也周禮嚳祝及辟

令啟蓋告神後即令役人啟燭入照徹與疏正義曰賈疏云一

之也今文免作繞詳上篇燭入啟燭者疏燭入室中照徹奠

一燭于堂照開殯肆今案二燭為照樞而設故待啟而後入下

經燭從及記曰燭先入者升堂東楹之南面面後入者西階東

北面在下是也注兼言照徹者蓋據設大斂奠於室時有燭故

也此啟殯時燭雖未入亦當有燎否則主人何以即位商祝何

以升階乎但燎在地弗祝降與夏祝交于階下取銘置于重降祝

動故照樞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疏正

為啟肆遷之吉事交相左凶事交相右今文銘皆作名疏義

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為啟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為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樞入廟後仍復設之下

重先奠從即此奠也銘本置于重上篇殯訖祝取銘置于肆今

因啟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算集釋毛本俱作

凡言無算者同辨見後請讀賈執算從下○踊無商祝拂柩用

功布幘用夷衾拂去塵也幘覆之為其形露疏正義曰張氏爾岐云柩出自

夷衾即小斂後覆尸之衾至此以之覆柩蓋當隨柩入壙矣今

案夷衾詳上篇牀第夷衾饌于西坵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

右啟殯

遷于祖用軸遷徙也徙於祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯於祖

也軸狀如轉轆刻兩頭為軹狀如長牀穿程前後著金疏正

而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輶天子畫之以龍疏義

曰自此至由足而面言遷柩朝祖之事○用軸者言用軸載柩

以朝於祖廟白虎通曰乘軸車辭祖廟是也○校勘記云注嚴

徐楊氏無時字與疏合集釋有程嚴徐葛本通典通解楊氏俱

作程聶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

聶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圍倍之之程同今從聶氏
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外者之孝心也其哀
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軸記言軹
軸故知軸即軹軸也云軸狀如轉轆刻兩頭爲軹者轉轆未詳
賈疏謂漢時名轉軸爲轉轆轆輪也然字書少訓轆爲輪者此
不可考周禮考工記注軹害也說文害車軸尙也是軸之兩頭
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旁者
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凡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轆同制又云軹軸皆
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

行下記軾軸餽于而階東注軾軸餽於殯宮其二廟者於廟亦
餽軾軸焉是軾軸為升棺遷柩之用若葬日載柩入塋則用屨
車不用軾軸矣據上篇注云軸其輪則軾軸有輪矣又云輓而
行則軾軸用人輓之不用馬也前升棺是載棺於軾軸而人輓
之以升此遷柩是載柩於軾軸自殯宮至祖廟亦人輓之方氏
苞云下經正柩于兩楹閒用夷牀亦人舉軾軸以升而後遷於
夷牀故禘記諸侯升正柩至五百人也云大夫諸侯以上遷
周謂之輶天子畫之以龍者謂大夫諸侯以上遷祖用輶不用
軾軸檀弓天子之殯也敢塗龍輶鄭注天子輶車畫轅為龍是
也軾與軾軸所以異者輶上有四周軾軸則無也先大夫三禮
札記云注大夫二字疑是衍文檀弓顏頤曰天子龍輶而棹
諸侯輶而設幃蓋天子諸侯殯用輶車故遷祖亦用輶車也又
曰三臣者廢輶而設接竊禮之不中者也鄭注三臣於禮去輶
今有紼是用輶僭禮也故其注逮大記君大夫葬用輶土瘞用
國車云大夫廢輶此言輶非也輶皆當為載以輕車之輕聲之
誤也輶字或作團是以又誤為國據此二注則鄭固不謂大夫
有輶也且大夫即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輶
大夫殯葬不用輶唯朝廟用輶皆曲護此注禘記疏又謂士殯
不用輶朝廟得用輶軸若天子元重先奠從燭從柩從燭從主
士葬亦用軾軸本下經茵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疏正義

有銘以表柩故在先秦氏蕙田云重與真皆神所憑依故遷祖

以前後有燭慎也今案周禮天府凡吉凶之事祖廟之中沃盥執

燭鄭注凶事後王喪朝於祖廟之真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大

從者丈夫由右婦人由左者謂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

也敖氏云主人從者以其餘皆從可知也江氏鈞云敖氏蓋以反哭

但言主人從者以其餘皆從可知也江氏鈞云敖氏蓋以反哭

之次序推之說較有據方氏苞云注說敖說皆未安喪之女賓

乃姑姊妹女子已嫁及宗婦之以事相助者皆宜與眾子婦

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眾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升白而階柩也

啟殯時賓已前行而俟於祖廟矣方義為長升白而階柩也

子道不疏正義曰注云柩也者言此升是柩升也云猶用子道

由昨也疏不由昨也者生時用子道升降不敢由昨階今朝廟

猶然所謂順外者之孝心此其一也
凡樞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蒙而樞自外來者爲
比擬不知彼注明明言墳宮非入廟且所謂神之者以子對樞言
此以樞對祖言二者眞俟于下東面北上樞也疏正義曰此卽
迴殊仍從鄭義爲是眞俟于下東面北上樞也疏正義曰此卽
也俟于下蓋在西階下俟正樞乃升設也敖主人從升婦人升
氏云北上則巾席在西後也記曰巾席從而降主人從升婦人升
東面眾主人東卽位之東方疏正義曰眾主人東卽位各本無主
曰東卽位者乃眾主人也脫一生字耳以記考之可見顧炎武
曰當依石經義述聞云士喪禮全篇皆言眾主人東卽位同故鄭注云
人復位無言眾主人者此文與士篇眾主人東卽位當從唐石經今
東方之位通典禮四十五正作眾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
見也眾主人東卽位謂眾主人從升立西面階上視正樞畢乃東下
面也東面吳氏延華云主人則俟設奠乃東眾主人東卽位階下東
文樞東面是也婦人則俟設奠乃東眾主人東卽位階下東
方之位朱氏大韶云上篇言眾主人者下篇言眾主人坐于牀東
未有言眾主人者眾主人有二義上篇於始从云主人坐于牀東