

白石先生家禮考
中

12

□ 12
2507
2

門口12
號2507
卷2

家禮儀節考卷之二

冠禮 冠去聲

縣民誦歸
所藏圖書記

冠 冠 帨也所以帨持髮人之成禮有修飾文章故
 制冠以飾者別成人也 通白虎 今按儀禮所存者惟
 士冠禮自士以上有大夫諸侯天子冠禮見于家
 語冠頌大戴公冠與禮記特牲玉藻者雖遺文斷
 缺不全而大槩亦可考如趙文子冠則大夫禮也
 魯襄公邾隱公冠則諸侯禮也周成王冠則天子
 禮也大夫無冠禮古者五十而後爵何大夫冠禮
 之有其冠也則服士服行士禮而已始冠緇布冠
 自諸侯下達諸侯始加緇布冠績緜其服玄端再
 加皮弁三加玄冕天子始冠加玄冠朱組纓再加

皮弁三加充冕又君冠必以裸享之禮行之以金石之樂節之以先君之後處之又諸侯禮賓以三獻之禮其酌賓則束帛乘馬其詳見于儀禮經傳通解補注

筮日 士冠禮筮于廟門鄭氏曰筮者以著問日吉凶於易也冠必筮日於廟門者重以成人之禮成子孫也賈氏曰不筮月者夏小正曰二月綏多士女冠子娶妻時也既有常月故不筮也儀禮按此則古人二月冠子而今家禮用正月者疑取首月之義也考証

儻 亦作擯出接賓曰擯入詔禮曰相儻相一也因事而異其名也蓋贊主人之禮者同上

贊 佐賓為冠事者儀禮賓自擇其子弟親戚習禮者為贊本注

帷帳 周禮冪人掌帷冪帳帟之事注云帷冪以布帷帟以繒帷冪是大帳帷帟為小帳或云帟平帳也兼塵也說文障圍在旁曰帷在上曰幕幕在地轉陳于上四合象宮室曰帷小幕曰帟皆王所居帳也潛確類書蓋在旁施之象土壁者為帷在上張之象舍屋者為幕帷則之內設之以象宮室帟者在帷之內坐上兼塵者也帳帷之總名考証

灰 即石灰也本注用聖白土也
搯 梳篦附 說文曰搯梳批總名也釋名曰梳言其齒疏也批言其細相比也禮男女不同巾搯是批

因梳而制也今作髻紀事物原實錄曰赫胥氏造梳以木造之二十四齒取疏通之義三才圖會○按此方迷反字彙與

同去髮垢者

頭繩帶 二儀實錄曰燧人時為髻但以髮相纏而

無物繫縛至女媧之女以羊毛為繩向後繫之後世易之以絲及絲絹名頭帶繩之遺狀也紀事物原

掠

者舊言士子國初皆頂鹿皮冠弁遺制也更無

頭巾掠子必帶篋所以畏帽則必用篋子約髮客至即言容梳畏乃去皮冠梳髮角加後以入幘頭巾子中篋約髮乃出客去復如是其後方有絲絹作掠子掠起髮頂帽出入不敢使尊者見既歸于門背取下掠子篋約髮訖乃敢入恐尊者令免帽

見之為大不謹 米芾畫史

網巾

古無是制國初初定天下改易胡風乃以絲

結網以束其髮名曰網巾識者有法束中原四方平定之語海涵萬象錄曰太祖微行至神樂觀見一道士結網巾召取之遂為定制三才圖會古人幘之上加巾冠想亦因髮不齊之故今之網巾是其遺意但以布絹為之又加屋其上故亦可以代冠如董偃綠幘孫堅赤罽幘之類即今俗名腦包者也網巾以馬鬃或線為之功雖省而巾冠不可無矣北地苦寒亦有以絹布為網巾者然無屋終不可見人 五雜俎

直身

按直身即此直領衣也

正字通云袍者表衣之通稱俗曰直身兩京雜道袍曰直身袍大者知也中唐雜俎

鞋 古者草謂之屨皮謂之履實錄曰鞮夏商皆以草為之周以麻晉永嘉中以絛或云馬周始以麻為之名鞋也 事物紀原

襪 古今注文子曰文王伐崇襪繫解則其物已見于商代實錄曰自三代有之謂之角襪前後兩隻相美中心繫帶至魏文帝吳妃始裁縫以綾羅細絹為之 潛確類書

前期三日 空二日也 儀禮注

戒賓 戒者警也告也賓主人之僚友古者有吉事則樂與賢者歡成之有凶事則欲與賢者哀戚之今將冠子故就告僚友使來 同上

古禮筮賓 鄭氏曰筮賓筮其可使冠子者賢者恒

吉筮日筮賓所以敬冠事也賈氏曰前所戒賓之

中筮取吉者為加冠之正賓 儀禮注疏 朱子曰前已廣

戒衆賓此又擇其賢者筮之吉則宿之以為正賓

不吉則仍為衆賓不嫌於預戒也 經傳通解 按

賓各為一事家禮從簡但預擇其可

僚友 同官為僚同志為友 儀禮疏

加布 謂初加緇布冠也 同注 〇本

吾子 吾子相親之辭吾我也子男子之美稱 同上

無似 無似猶言不肖 禮記注

以病 病猶辱也 儀禮注

宿賓 宿進也宿者必先戒戒不必宿其不宿者為

衆賓或悉來或否 同疏 宿賓者是隔宿戒之上戒賓

是親往此宿賓是遣子弟俗言為覆請也 補注

房 崔氏云宮室之制中央為正室正室左右為房

禮記疏記 司馬溫公曰廳事無兩階則分其中央以東

者為阼階西者為賓階無室無房則暫以帘幕截其北為室其東西為房此皆據廳堂南向者言耳

全大 按畫 按據也 韻會

筭 說文飯及衣之器从竹司聲徐按書惟衣裳在

筭 廣韻竹器圓曰筭方曰筭 同上

帕 說文帛三幅曰帕正諺帕衣襪也一日帳也

誤帕省作帕義通 正字今之袂也 考証

紒 髮束髮也或作結本作紒 韻會

刀環 何時刀頭環 注刀頭有環何時數々自循其

刀環 前漢書李陵傳

玉篇 三十一卷顧野王 經籍志野王字希明仕

廣韻 五卷晁氏曰階陸法言撰其後唐孫緬加字

文獻通考經籍志

車服志 按歷朝之史並有輿服車服等志但本文所云不知指何史也

史炤釋文 史炤眉山人父清卿蘓軾兄弟以師事

之炤博古能文嘗作通鑿釋文三十卷 統譜

李廌 李廌華州人幼孤能奮立嘗以文謁蘓軾于

黃州軾謂其筆墨瀾翻有飛沙走石之勢嘗閱其

所著曰張耒秦觀之流也鄉舉試禮部軾典貢失

之賦詩以自責 同上

義襪 容齋四筆載人物以義為名甚多器物在首
曰義髻在衣曰義襪義領奇矣予觀樂書有義嘴
笛謂笛外更安嘴也抑又奇矣 丹鉛錄

缺髻衫 輿服志曰馬周上議禮無服衫之文三代
有深衣請襪衫襪為士人上服開髻名缺髻衫
庶人服之即今四袴衫也蓋自馬周始云 事物紀原
通雅四襪上
馬衣分裙也

高美 作揖 凡作揖時用稍濶其足立則穩揖時須直其
膝曲其身低其頭以眼看自己鞋頭為準威儀方
美使手只可至膝畔不得入膝內尊長前作揖手
須過膝下喏畢則手隨時起而又於胸前揖時須

全出手不得只出一大指在袖外謂之鮮禮非
見尊長之禮也 事林廣記

揖遜 說文揖讓也廣韻遜伏也恭也 句會
孟懿子 名何忌魯大夫孟僖子之子 見于左傳
賓詣盥洗所 若宗子自冠則賓揖之就席賓降盥
畢主人不降餘並同 本注

始加祝辭 令吉皆善也元首也爾女也既冠為成
德祺祥也介景皆大也因冠而戒且勸之女如是
則有壽考之祥大女之大福也 儀禮疏
冠者出房 以上俱是禮生唱 宗復出房南面者一
加禮成觀衆以容体

繫鞋 按初加用履再加用鞋今攷訓義兩字皆通

釋恐其制未必相遠也然而其用有初加再加之異者蓋履無系而鞋有系則疑有綦有約以寓戒之意故為重也又按綦履注朱子曰綦鞋口帶也是屨即鞋也 考証

大帽 通典曰大帽野老之服也今重戴是本野夫巖叟之服唐以皂縠為之以隔風塵李氏資暇錄曰大裁帽也談苑曰後魏孝文帝自雲中徙代以賜百寮五代以來唯御史服之本朝淳化初宰相學士御史北省官尚書省五品以上皆令服之今唯郎中臺諫服之自後魏始 紀事物原嘗見裨官云國初高皇幸學見諸生班烈日中因賜遮蔭帽此其制也今起家科貢者別用之 三才圖會

小帽 帽者冒也用帛六辨縫成之其制類古皮弁特縫間少玉飾耳此為齊民之服 三才圖會頃年島夷之變天朝遣兵來救觀其所著帽子如國俗所謂笠子者謂之大帽子有桶頂無簷如國俗所着在笠子裏者謂之小帽子皆以毛為之以此推之則丘說可知 考証

環衛 楚潘崇掌環列之尹杜氏曰環列之尹宮衛之官列兵而環王宮 左文元年再加祝辭 辰子丑也申重也胡猶遐也遠也遠無

窮古文眉作麋 儀禮注東齊謂老曰眉郭璞注秀眉也 揚子方眉之所處甚高故祈高壽者曰眉壽 品字按正字通麋同眉古假借儀禮書儀再加賓盥如字後人眉壽皆作麋亦誤

初附注

即官而後冠 按宋時朝官或郊祀覃恩或遺表恩
澤子孫雖在襁褓而得以授官故有既官而冠者
今丘說如此則是今聖朝無此恩例也 考証

三加祝辭 正猶善也咸皆也皆加女之三服謂緇
布冠皮弁爵弁也黃黃髮也者凍黎也皆壽徵也
彊竟也賈氏曰爾雅云耆老壽也此云耆凍黎者
以其面似凍黎之色故也 儀禮注疏○儀禮書儀

三加賓盥如初 附注
乃醮祝辭 嘉善也嘉薦謂脯臚芳香也不忘長有
令名 儀禮注

賓復位東向立答 冠者南向拜賓東向拜者明成

人與為禮異於答主人同上按凡拜在門外則賓主
東西相向拜在堂上則賓主皆北面拜 考証

冠者不答 按賓不答猶或可行冠者不答拜此賓
有未安者擬冠者拜時賓即東向回答如啐酒後
所行可也 宗

席前席末 鄉飲酒義啐酒成禮也於席末言是席
之正非專為飲食也為行禮也孔氏曰於席末謂
席西頭也若此席專為飲食應於席中啐酒今乃
席末啐酒此席之設本不為飲食是主人敬重於
賓而設席耳祭薦祭酒嘑肺敬主人之物故在席
中啐酒入於已故在席末 禮記按禮席南向北向
者以西為上然鄉飲酒禮賓南向而以西為下者

註以為統於主人也是則醮子之席雖曰南向而當以西為下也禮升由下降由上冠者就席右再拜升席受盞是升由下也席前者以向背言也席末者以上下言也知然者鄉飲酒禮主人自席前適阼階注啐酒席末因從席北頭降由便也西向東向之席以南為上則北為下是席末者指下也

考証

啐酒 啐嘗也入口為嘗

禮疏

字 古人生子三月而名故對人宜稱名不可稱字以棄父命年二十加冠於首始字之字之尊其名也宗已冠而字成人之道也禮記冠義篇告字祝辭 昭明也爰於也孔甚也髦俊也攸所也

于猶為也假大也宜之是為大矣伯仲叔季長幼

之稱甫是丈夫之美稱或作父

儀禮注○按粗弓幼名冠字五十以

伯仲似有小異也蓋粗弓所云指其自稱也

同居有尊長 或請尊長就堂中拜可也宗

進饌 說文具食也 旬會

俎 薦牲几也又禮器 同上

鄉先生 鄉之年德俱高者或致仕之人也禮記集說

父之執友 曲禮見父之執不謂之進不敢進不謂

之退不敢退不問不敢對此孝子之行也又曰執

友稱其仁陳氏曰執友同志者 同上

倉卒 倉猝匆遽之兒平帝紀倉卒時橫賦歛者償

其直注卒讀為猝 韻會

許嫁笄 笄簪也婦不冠以簪固髻而已補賀場曰
十五許嫁而笄則主婦及女賓為笄禮主婦為之
着笄而女賓以醴禮之也未許而笄則婦人禮之
無女賓不備禮也宗

親姻 親謂已之親姻謂夫之親爾雅壻之黨為姻
兄弟考証

粧次 稱婦人曰粧次又曰簾下類書纂要

閑 習也詩既閑且馳句會

加冠笄 今按笄禮而曰冠笄婦人不冠不知冠字
何義或曰冠如冠禮謂所冠之笄然文義未穩愚
謂婦人亦有所着者如副次謂之冠蓋冠而笄之
也考証
○按此据朱子婦人不戴冠之說而言也
如古礼婦人不冠亦有副次之類况又後世既

有花冠珠冠之制烏得不隨俗而用之哉且本注
所云蓋指假髻為冠耳又按盛服條下謂女在室
則冠子則冠子亦似可用

女眷 眷眷屬也亦作媵史樊噲傳諸呂媵屬句會

合紒 按內則男女羈注夾角曰角午達曰羈此謂

子生三月前髮為髻者詩氓篇總角之宴疏孔氏

曰總角結其髮為兩角也然則既長而髻男女皆

作雙髻歟考証

女士 女有士行也詩注疏

觶 說文實曰觶虛曰觶詩注疏引韓詩說三升曰

觶韻會

醴 說文注甜酒也周禮注汁滓相將同上

古用醴或用酒 冠禮若不醴則醮用酒鄭氏曰謂

國有舊俗可行聖人用焉不改者也賈氏曰用醴周法也醴用酒夏殷法也醴亦無酬酢而不名醴者但醴太古之物自然質無酬酢此醴用酒酒本有酬酢故無酬酢得名醴也盡爵曰醴取醴盡之之義儀禮注疏○按朱子曰國有苗俗謂當時國俗不同有如此者非謂夏殷也恐疏義非一獻三獻三獻之獻疏醴重而醴輕醴是古之酒故為重醴用酒後代之法故為輕所以三加之後總一醴之每一加而行為一醴也今謂一獻者總一醴之三醴者一加一醴○酒宜三醴而但用一獻所以從簡考証

門外更衣處 鄭氏曰必帷幙簟席為之賈氏曰帷幕皆以布為之士卑或以簟席為之儀禮注疏

束帛僦皮 庖犧氏始制嫁娶以僦皮為禮史記東帛十端禮之通例凡言束者皆以十為數十箇為束貴成數也按禮有幣則有庭實束帛幣也僦皮庭實也如聘禮私覲使用束馬介用僦皮是僦皮庭實之輕者考証

有薦有俎 享有體薦半解其體而薦之宴有折俎俎解節之

冠而敝之 既用即敝弃之可矣禮記集說

家語 孔子家語者皆當時公卿士大夫及七十二弟子之所諮訪交相對問言語也時弟子取其正實而切事者別出為論語其餘則都集錄之名之日孔子家語王肅序邾隱公既即位將冠使大夫因

孟懿子問禮於孔子 家語冠頌解

皮弁 委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆

杯前高廣後卑銳所謂夏之母追殷之章甫者也

委貌以阜絹為之皮弁以鹿皮為之 後漢各

爵弁 弁如兩手相合拊時也以爵 為之謂之爵

弁以鹿皮為之謂之皮弁以韎韐為之謂之韋弁

名釋

世本 十五篇古史官記黃帝以來訖春秋時諸侯

大夫 前漢書藝文志

旃 周禮通帛為旃爾雅因章為旃郭璞日以帛練

為旃因其文章不復畫也世本黃帝作旃 句會

冕 說文大夫以上冠也遠延垂塗纁統古黃帝初

作冕徐曰冕上加之也長六寸前狹圓上廣方朱

綠塗之前後遠延旌其前垂珠也俯仰逶迤如水

之流 上同冕之為旃周禮無文叔孫通作漢禮器制

度取法於周凡冕以板廣八寸長尺六寸上玄下

朱覆之乃以五采縹繩貫五采玉垂於延前後謂

之遠延冕前低一寸得冕名冕則俛也 高書旁通

魯襄公十二而冠 公送晉侯以公宴于河上問公

年季武子對曰會于沙隨之歲寡君以生日十二

年矣是謂一終一星終也國君十五而生子冠而

生子禮也君可以冠矣大夫蓋為冠具武子對曰

云：今寡君在行未可具也請及兄弟之國而假

備焉晉侯曰諾公還及衛冠于成公之廟 左傳襄九年

襄公名午
成公之子

家禮儀節考卷之三

昏禮

昏 鄭氏曰士娶妻之禮以昏為期因而名焉必以昏者陽往陰來日入三商為昏疏三商者商謂商量是漏刻之名譙周曰太昊制嫁以儷皮為禮是昏禮所起也朱子曰今按周禮媒氏凡男女自成名以上皆書年月日名焉令男三十而娶女二十而嫁而又按孔氏曰霜降逆女冰泮殺止媒氏又言仲春之月令會男女此昏禮之大期也左傳云國君十五而生子是人君早娶所以重繼嗣也考証

六禮 納采者昏禮貴男先下女媒妁之言既達則女氏許之矣男氏猶不敢必也故納幣擇之禮以

求之采擇也問名者問女氏之名將歸而加諸卜筮也納吉者歸卜於廟得吉兆復遣使者往女氏納之昏姻之事於是乎定也納幣一名納徵徵成也證也納幣帛以成昏禮且以證也請期者請畢昏之期也親迎者親往迎婦至家成禮亦男先於女之義也宗

議昏 陳止齋曰詩序以標有梅為男女及時是說也聖人之慮天下也血氣既動難盡自檢情竇既開奚顧禮義故昏欲及時者所以全節行於未破之日也宗

媒氏往來通言 大明律云凡男女定昏之初若有殘疾老幼廢出過房乞養者務要兩家明白通知

各從所願寫立昏書依禮聘嫁故今之議昏者必先使媒氏往來通言有草帖定帖以為証據雖欲負約不可得矣同媒氏主合昏姻之官媒之言謀也謀合異姓使為伉儷也周禮注

牋紙 桓玄偽事曰玄令平准作青赤縹桃花又石季龍寫詔用五色蓋牋紙之制也事物紀原

國朝定制 國制定制庶民昏禮納采問名納吉總一次行禮紵絲綾錦並不許僭用顏色不許用玄黃紫

上戶

中戶

下戶

定禮

紅絹四匹

二匹

一匹

細布隨用

羊一牽	猪一隻	鵝一隻
酒八瓶	四瓶	二瓶
茶四袋	二袋	同
餅八十箇	四十箇	二十四箇
花隨用	同	同
果二盤	同	同
麵二十袋	十二袋	八袋
納徵		
漆紗慶雲冠	<small>銀一頂 首飾用</small>	同
桃紅絹大袖衫	二領	同
綠絹褙子	一領	同
藍青素霞帔	一領	同

顏色布絹襖子	<small>長二 套裙</small>	同	同
銀釧一對		不用	同
胭脂花粉隨用		同	同
顏色絹八匹		六匹	<small>或四 或二匹</small>
顏色紗	<small>或六 或四匹</small>	四匹	<small>或二 不用</small>
羊二牽		一牽	不用
猪二隻		一隻	不用
鷺六隻		四隻	二隻
酒二十四瓶		十二瓶	<small>或四 瓶</small>
茶八袋		四袋	二袋
餅一百二十箇		八十箇	<small>或二 四十箇</small>

麵二十四袋

十二袋

八袋

或四袋

親迎

紅絹或紅布一匹

隨用

隨用

或問國朝定昏禮所以辯上下而防奢僭也自公侯品官至於庶民各有等級上得兼下下不得僭上力雖有餘不許過分故品官一品至四品綵段各不過八匹五品至九品四匹二匹而已今之富民誇奢鬪靡僭侈過度踰於品官甘心破產傾家不畏重罹刑憲為父母者但欲索取滿意豈慮嫁娶失時致謗生乖遺患莫測當如之何曰宦達君子諒皆知戒深僻之人未必家喻定制也懼法君子欽仰國朝制度儉約如此縱未能無纖芥之或

違亦不可極奢侈之妄作然亦不當為財之寡以

誤男女大事也

家禮集說

落漢

按漢魄音同當作落魄之義小補句會落魄失業無次兒一曰志行衰惡兒又曰不得志兒

令愛

稱人女曰令愛玉又曰令愛

類各纂要

先人

今人稱先子先君先人為父不獨父也祖宗

皆可

宜齋野乘

為誰氏出 鄭氏曰誰氏者謙也不必其主人之女也賈氏曰問名者問女之姓氏不問三月之名名有二種一者是名字之名三月之名是也一者是名號之名若以姓氏為名是也婦人不可名行故不問三月之名也謙不敢必其主人之女者或是

所收養外人之女也 儀禮注疏

伉儷 不能庇其伉儷杜注伉敵也儷偶也 左成十年

○賀人娶妻曰榮諧伉儷 類書纂要

令嗣 稱人子曰令子又曰令嗣令郎 類書纂要

弱息 自稱女曰弱息 同上父呼子女皆曰息 正字通

蠢愚 蠢駘昏也 韵若許嫁者於主人為姑姊則不

云蠢愚又弗能教餘辭並同 本注

幣用色繒 昏禮納徵玄纁束帛儷皮鄭氏曰用玄

纁者象陰陽備也束帛十端也周禮曰凡嫁子娶

妻入幣緇布無過五兩賈氏曰鄭注周禮曰納幣

用緇婦人陰也九於娶禮必用其類五兩十端也

必言兩者欲得其配合之名十者象五行十日成

也彼據庶人空用緇色無纁故鄭云用緇婦人陰

此玄纁俱有故云象陰陽備也玄纁束帛者合言

之則陽奇而陰偶三玄而二纁也 儀禮注疏按禮雜記

曰納幣一束束五兩兩五尋注云此謂昏禮納徵

也一束一卷也八尺曰尋每五尋為匹兩端卷之

中則五匹為五箇兩卷矣故曰束五兩鄭氏曰四

十尺謂之匹猶匹偶之匹言古人每匹作兩箇卷

子 補鄭氏鐔曰記言男女無幣不交不親昏禮可

必用幣幣以將厚意亦禮之所寓也緇帛五兩富

者無過乎此貧者亦可以及焉禮之中制也問古

人納幣五兩只五匹耳恐太簡難行否朱子曰計

繁簡則是以利言矣且吾儕無望於復古則風俗

更教誰變曰溫公用鹿皮如何曰大節是了小小
不能皆然亦沒緊要○按此少不過兩謂二匹非
五兩之兩多不踰十謂十匹非十端之十然必言
兩必言十者亦取此義也 考証

釵 古今注釵子蓋古笄之遺象也至秦穆公以象
牙為之敬王以玳瑁為之始皇以金銀為鳳頭以
玳瑁為脚號曰鳳釵隋煬帝宮人插鈿頭釵子常
以端午日賜百寮玳瑁釵 潛確類各實錄曰燧人始為
髻女媧之女以荊拔及竹為笄以貫髻至堯以銅
為之且橫貫焉舜雜以象牙玳瑁此釵之始也 紀原
釧 通俗文曰環臂謂之釧後漢孫程十九人立順
帝有功各賜金釧指環則釧之起漢已有之也 同上

納幣書式 按翰墨全書納幣書式或用七五提頭
笱子或四六聘啓復以幣帛酒果之屬另箋書之
謂之禮物狀與聘啓各為圓封凡二箇以紅綠絨
並綴之謂之鴛絨

禮物狀

忝春某謹備

某物若干

某物若干

逐件細開

右專狀馳

上少充男某納幣

之儀伏惟

親慈特賜

容納謹狀

某年月日忝春某狀

以上家禮集說

涓吉日

魏都賦涓吉日升中壇饒日涓擇也

文選

委禽

鄭徐吾犯之妹美公孫楚聘之矣公孫黑又

使強委禽焉杜注禽雁也納采用雁

左傳昭元年

別行請期一節

楊氏復曰家禮略去問名納吉止

用納米納幣以從簡便但親迎以前更有請期一

節有不可得而略者今以例推之請期具書遣使

如女氏女氏受書復書禮賓使者復命並同納米

之儀使者致辭曰吾子有賜命某既申受命矣使

某也請吉日主人曰某既前受命矣惟命是聽賓

曰某命某聽命於吾子主人曰某固惟命是聽賓

曰某受命吾子許某敢不告期曰某日主人曰某

敢不謹領餘並同

附注

催補

大明會典親王納妃有催一節今俗有謂開

面試面者其節此也而亦有直稱粧者於親迎前

期二三日備禮物具一狀遣使者同媒氏往女氏

家催之禮貴隨宜若當日行之於名猶稱此宗一節

儀節亦不載

親迎迎去声

程子曰先儒說親迎甚可笑且如秦

君娶於楚豈可越國親迎耶所謂親迎者迎於館

耳全若遠或就婦家近處設一館却從婦家迎至

館行禮或婦家就壻家近處設館壻從館中迎回

家成禮宗

禮 周官掌皮供毳衣為禮則周制也或曰黃帝作
旃 旃古禮字也 紀原

禱 黃帝內傳曰王母為帝敷華茸淨光之禱此其
起尔 同蔡邕協初賦茵褥調良 釋文禱人所坐囊
書

幃 單帳也 旬會

篋 階方曰篋 儀禮注

合盃 盃音謹以小匏一判而兩之 注本 都下有高

郵守揚君家藏合盃玉杯一器此杯形製奇怪以
兩杯對峙中通一道使酒相過兩杯之間兼以威
鳳凰立於蹲獸之上高不過三寸許耳其玉溫潤

而多古色至碾琢之工無毫髮遺恨盖漢器之奇
絕者也 甲乙判言

花勝 續漢書輿服志太后入廟戴花勝上為鳳凰
爵以翡翠為毛羽下有玉珠垂黃金鍔左右各一

橫簪之大人賦西王母白首戴勝師古曰勝婦人
首飾也漢代謂之花勝 釋名花勝言人形容正等
類人日剪綵為花勝 荆楚歲時記

醮席 按舊禮設主人座於東序西向設壻席于西
序南向今制親王昏禮醮皆北面拜聽訓戒竊意

士庶當遵行之故更之如右云前有圖 宗

醮子訓戒 相助也宗事宗廟之事勗勉也若猶女
也勉師婦道以敬其為先妣之嗣女之行則當有

常

儀禮注。下有先妣之嗣四字。以敬之。按儀禮本文。勉作最。

壻出乘馬

又如水鄉則乘舟宗

姆 婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教人

者 儀禮注

公婆

爾雅婦謂舅曰公婆老女稱曰婦稱夫之父

曰舅又曰公稱夫之母曰姑又曰婆 類彙纂要

冠帔

禮母施衿結悅程子曰今謂之整冠飾帔裙

也胡德輝蒼梧雜志婦人禮服有橫帔直帔者是

陳魏之間謂裙為帔 考証。按本文蓋指冠子霞

未必

然

閨門 女稱閨秀所居亦曰閨 正字通

諸母 禮作庶母注父之妾也 考証

爺娘 增韻俗謂父曰耶或作爺母稱曰娘通作孃

杜詩爺孃妻子走相送 句含

左首以生色繒交絡之 曲禮執禽者左首孔氏曰

左陽也首亦陽也左首謂橫捧之也○曲禮又曰

飾羔雁者以績鄭氏曰績画也孔氏曰飾覆也画

布為雲氣以覆羔雁為飾以相見也 禮記士相見

禮大夫相見以雁飾之以布維之以索鄭氏曰飾

之以布謂裁縫衣其身也維謂繫聯其足 儀禮生

如所謂生絹之生、色繒未熟而染之者必用生

者蠶生之義必用色者疑亦以績之義即所謂搗

盛者不言其色者皆可用也補注首作手生作五

者非是 考証

躡屬 爾雅鳥雁醜其足躡郭氏曰脚指間有幕躡屬相著邢氏曰躡猶躡屬相著之謂也跟間有幕躡屬相著尔雅注疏

姆奉女登車 女蒙頭出中門婿降自西階主人不

降擯使各退大門外母為女整冠而命之庶母及

門內申以父母之命婿遂出女從之婿舉簪簾以

俟女乃登簪宗錄○按此條儀節家礼宗所婿揖新

人行俟新人行至階婿揖新婦人婿揖新

婦車新入隨婿後婿揖新婦人婿揖新

親而下之也婿揖新婦人婿揖新

不足以為禮請升車女登車隨婿婿揖新

乘車故家礼每以車言今俗男易以馬婿揖新

輿 古吊切嬌去聲僂輿也漢淮南王安諫擊閩越

輿輻踰嶺注今竹輿嚴助傳注服虔曰隘路車也

又蕭韻音橋與橋通即今之輻也河渠書山行即

輻史記作橋蓋今之有輿謂其手如橋也集韻作

輻六書故曰當从車作輻又宋制百官乘馬徽宗

政和三年以雪濤許乘輻又高宗駐蹕維揚以博

滑許百官乘輻輻皆去聲漢書薛瓊服虔注皆平

聲則漢以前之音也正字通舊唐書輿服志曰開成

末定制宰相三公諸司及致仕官疾病許乘擔子

如漢魏載輿之制按唐乾元以來始用兜籠代車

輿疑自此又為擔子之制也兜籠巴蜀婦人所用

乾元以來蕃將多著勳於朝兜籠易於擔負京都

先用車轡後亦以兜籠代之昂今之兜子事物紀原古

稱肩輿腰一版一兜子即今轎也圖會

先婦車 車隨婿馬不可隔遠宗

至其家 婿至家立于廳請下車 婦車至婿請婦下車 云々

或謂本注及禮經女出中門至家俱有婿揖之禮

何也馮氏曰揖者手着胸也恐非所謂唱喏女嫁

有物蔽其面此時婿豈宜遽然先揖况剛柔之義

正始之道不可苟也按儀注國朝駙馬親迎公主

皆無揖禮况常人乎以上並宗

婿婦交拜 按昏禮注云婿為婦擗蒙頭男女東西

相向交拜婦當如男子拜○古者男再拜女四拜

謂之俠拜凡相見皆然今日若行之則為男受女

之禮矣大明會典云婿婦皆再拜宜從會典或皆

四拜亦可同上或問昏禮温公儀婦先拜夫程子儀

夫先拜婦或以為妻者齊也當齊拜不知何者為

是朱子曰古者婦人與男子為禮皆俠拜每拜以

二為禮昏禮婦先二拜夫答一拜婦又二拜夫又

答一拜今按疑亦齊拜之義也考証

從者 夫婦始接情有廉耻媵御交導其志儀禮司

馬温公曰從者皆以其家女僕為之大全

婦東婿西 司馬温公曰古者同牢之禮婿在西東

面婦在東西面盖古人尚右故婿在西尊之也今

人既尚左且從俗大全

祭酒擗殼 朱子曰古人飲食每種各出少許置之

豆間之地古人席地而坐置豆於地故置祭物於地以祭先代始為飲食之人不忘本也○今按舉如禮舉肺之舉謂舉而祭之也殽解其骨肉使可食者春秋傳宴有折俎是也禮三飯卒食贊洗爵醕主人主人拜受贊答拜醕婦亦如之皆祭又曰贊以肝從皆振祭濟肝卒爵皆拜今家禮去三飯之文從簡也祭酒即所謂拜受皆祭者是也舉殽即所謂以肝從皆振祭者是也獨濟肝卒爵一條家禮無舉飲之文蓋文不具也或曰丘氏儀節亦無此條疑奠爵不舉者非是考証

請飲 昏禮再醕如初無從三醕用盃亦如之儀禮考

證曰無從無肴也按本注亦兩言奉飲不祭無殽

壻揖婦婦起答拜 按禮則壻婦受爵皆與贊者相拜無壻婦自相拜飲之文程子曰禮亦曰贊者進爵姆助婦舉而已今家禮壻揖婦者導飲之義耳婦起答拜者恐非考証

合盃 昏義婦至壻揖婦以入共牢而食合盃而醕所以合體同尊卑以親之也孔氏曰盃謂牢瓢以一瓢為兩瓢謂之盃壻之與婦各執一片以醕又曰共牢而食同食一牲不異牲也禮記疏○按儀禮注醕澆也醕澆之言演也安也澆所以方氏曰共牢則不異牲合

盃則不異爵合盃有合體之義共牢有同尊卑之義休合則尊卑同同尊卑則相親而不相離矣禮記說郊特牲曰器用陶匏尚禮然也注此謂太古之

禮器疏曰共牢之時外但用陶匏而已三王
 作牢用陶匏言太古無共牢之禮三王之世作之
 而用太古之器重夫婦之始也唐虞以上曰太古
 程氏復心曰半用為瓢全用為匏考証
 餽餘亦陰陽交接之義也疏儀禮食人之餘曰餽
 主人禮賓賓則從者補注
 饗送者送從一古禮明日饗從者今亦從俗無害宗
 昏禮舅饗送者以一獻之禮酬以束錦姑饗婦人
 送者酬以束錦鄭氏曰送者女家有司也婦人送
 者隸子弟之妻妾賈氏曰大夫遣臣送之士無臣
 故有司送之左傳云士有隸子弟士卑無臣故自
 以其子弟為僕隸但尊無送卑故知婦人送者是

隸子弟之妻妾也儀禮注疏○考証曰有司主人
又按本注主人禮賓下分注曰男賓於外聽女賓
於中堂古禮明日饗從者今從俗於此則禮賓與
饗從者惟是所事禮故補注亦云賓則從者而丘氏
分爲兩節其成之後饗以酒
饗猶冠儀既成之後饗也
 婦見舅姑復按家禮宗此條移在舊禮親迎之明日行
之今移在此刪去明日夙興四字婿婦同見儀節
 隨宜○禮無子婦同見廟同見舅姑之文今時俗
 如此行若太拘於古禮則有未可以人情論之子
 婦同拜亦何害且父母為之娶妻不拜父母其子
 之心安乎蓋祭祀祖考妣尚有主人主婦同饋奠
 之禮、本人情若新昏子婦同拜廟拜親未為過
 也○馮氏曰是日親族皆在而中堂又在禮賓壻

婦豈宜散衣出烛如就寢者當從鄉俗合盞畢壻
婦出行禮可也固知昏禮上以事宗廟下以繼後
世為重故未成婦不可見舅姑愚以為入門即是
成婦矣禮故不可循俗亦不可泥古若按舊禮行
之則男女昏姻而子無拜父母之時何歟宗
贄幣 贄幣量婦家貧富或絹帛或鞋襪或手帕隨
宜不拘多少○壻婦奠幣畢舅命侍者酌酒賜
之壻婦跪受姑亦然隨意訓戒之使之知禮自此
以後昏定晨省不可驕縱所謂教婦初來新增按
男女之贄不同何氏曰禮婦見舅以棗栗為贄見
姑以服脩為贄棗栗取其早自謹敬服脩取其斷
；自脩然則婦人之贄其取義亦深而家礼用幣

非古人之意恐或從俗而然也考証

東西相向 按禮舅席在阼西面姑席在房戶之西

南面今家禮舅姑東西相向非古也同上

獻贄幣 舅尊直撫之而已姑則親舉之儀禮注亦云

舅撫之姑舉以授侍者士昏禮婦見于舅進拜奠贄舅答拜

婦還又拜見于姑進拜奠贄姑舉以與拜云其

下無婦又拜之文婦人與丈夫為禮則俠拜婦人

之於婦人雖姑之尊亦再拜而止也今家禮於舅

姑皆俠拜蓋古人以為男女相與之禮而後世遂

以為婦人之定禮歟○丘氏拜例男子亦四拜恐

非家禮意耳考証

見於諸尊長 婚期云來日婦於庭拜舅姑次謁夫

之長屬中外故舊皆當婦禮即通謂之客故有拜客之名今代非親非舊皆列坐而覲婦容豈其宜哉

李氏刊誤

小姑小郎

婦稱夫之女妹曰小姑

品字

按晉書王

澄衍之弟也衍妻郭性貪鄙欲令婢路上擔糞澄年十四諫郭以為不可郭大怒謂澄曰昔夫人臨終以小郎屬新婦不以新婦屬小郎因捉衣裾將杖之又晉列女傳謝道蘊王凝之之妻也凝之弟獻之嘗與賓客談議詞理將屈道蘊遣婢白獻之曰欲為小郎解圍衍妻謂衍弟澄為小郎王凝之妻謂凝之弟獻之為小郎是小郎者夫之弟也玉臺新詠焦仲卿詩新婦初來時小姑如我長又李

太白去婦詞回頭語小姑莫嫁如凡夫謂夫小姑

之凡是小姑者夫之妹也

考証

饋於舅姑

饋者婦道既成以孝養也

儀禮若婦

家貧及不曉此禮者壻家自備○若非冢婦則婦家不饋今親王昏禮第三日妃詣帝君前捧膳不云冢婦介婦也且子婦新昏正要使之知事親敬長之禮何有冢婦介婦之別乎若介婦不饋適足以長其驕慢之氣此不可泥古但於饋時使弟奉酒于凡介婦奉酒于冢婦以此為別可也

宗

饅頭

小說云昔諸葛武侯之征孟獲也人曰蠻地

多邪術須禱於神假陰兵一以助之然蠻俗必殺人以其首祭之神則嚮之為出兵也武侯不從因

雜用羊豕之肉以包之以麪像人頭以祠神亦嚮
焉而出兵後人由此為饅頭至晉盧諶祭法春祠
用饅頭始列於祭祀之品而東哲餅賦亦有其說
則饅頭疑自武侯始也 紀原

餽餘 婦就餽姑之餘婦從者餽舅之餘壻從者又
餽婦之餘 注本 不餽舅餘者以舅尊嫌相褻也 儀禮

言婦惟 廟見 按家禮宗此條移 朱子曰人著書只是自入
在壻婦交拜之前

些已意便做病司馬與伊川定昏禮都依儀禮只
畧改一處便不是古人意司馬云親迎奠雁見主
昏者即伊川都教拜了又入堂拜大男小女伊川
非是伊川云婦至次日見舅姑三月廟見司馬却

說婦入門即拜影堂司馬非是蓋親迎不見妻父
母者婦未見舅姑也入門不見舅姑者未成婦也
今親迎用溫公入門以後用伊川三月廟見改為
三日云 朱子大全 古者三月而後廟見今以其太遠改
用三日既為婦便當廟見必待三月之久何耶朱
子曰三月而後事定三月以前恐有可去等事至
三月不可去則為婦定矣故三月而後廟見按大
明會典天子納后親王納妃俱先謁廟然後行合
巹禮而士庶人之禮獨無之愚意先拜祠堂為是
移日宗

壻見婦之父母 昏禮婦人三月然後壻見一時天
氣變婦道成故見于外舅姑 儀禮 鄭氏家禮壻婦

同往婦家行謁見之禮雖非古禮頗合人情宜從
之○既見婦之父母婦先歸壻獨留見婦黨諸親
補注○按此下儀節家禮宗廟見堂前婦引壻至祠
所錄文有小異故撮而載之廟見堂前婦引壻至祠
祖于下同○俯伏興平身復作階立壻間兩鞠躬
躬拜興拜興拜興拜興平身位拜立壻復之階鞠躬
拜興拜興平身辭神禮畢同○見尊長父婦既
引壻廟見畢即反廳事有所宜見尊長亦依
親踈尊卑就所居先後見之無幣至其聽事鞠躬
拜興拜興拜興拜興拜興平身禮畢其尊長卑幼出
見壻皆再拜或答或跪而次見婦黨諸親尊長輩上
兄弟高者此行俱再拜有卑幼見禮壻婦預設
儀席父如時俗下同○壻酌酒壻降階洗盥斟酒以
揖之及遍跪壻跪兩階之中婦與壻待主人飲
揖在席者跪以一手扶之飲訖父與壻而婦飲

以蓋置酒下同○進饌如儀諸卑幼或尊長各少
案深揖壻下同○進饌如儀諸卑幼或尊長各少
勸酬而酢畢壻避壻拜謝下同○答壻幣幣或巾服
類從者壻受拜以辭下同
今令文按本注昏今世人男年十五女年十三以
五女年四字矣一本作男年十六女年十四者謂
若使令文已矣其說則所謂今為此說者果何謂
耶又按本注世人二說則當作之說考証亦
云令文指當時法令之文則當作令文為是

昏姻 男曰昏女曰姻者義取壻昏時而往娶女則
因之而來及其親則女氏稱昏男氏稱姻義取送
女者昏時往男家因得見之故也考証
襁褓 齊世家成王少在強葆索隱曰強葆即襁褓
古字少假借用之正義曰強濶八寸長八尺用約
小兒而負之行葆小兒被也顏師古曰即小兒繡

史記

指腹為昏 兩家方孕子而預約或生男生女則當

與為昏也 考証

無賴 江淮間謂小兒多詐狡獪為亡賴 句會

連獄致訟 周禮注訟謂以賄貨相告者獄謂相告

以罪名者是其對文例也散則通也 同上

先祖太尉 按溫公世系公曾祖名政長子曰炳：

二子浩沂、生里、生宏、生林次子曰炫、生

池、生光又按溫公葬說云昔者吾諸祖之葬也

家甚貧不能具棺擗自太尉公以下姑有棺擗云

、則先祖太尉云者疑指政而言也 考証

文中子 王通字仲淹龍門人幼篤學慨然有濟蒼

生之志詣長安奏太平十二策不見用退居河汾

教授倣古作經又為中說以擬論語大業初徵不

至及卒門人謚曰文中子 統譜

夷虜 夷東方之人也从大从 說文 北狄曰虜以其習

尚虜掠也 句會

駟僮 師古曰僮者合會二家交易者也駟者其首

率也駟音子昂及僮音工外反

奠雁 問昏禮壻執雁或謂取其不再偶或謂取其

陰陽往來之義朱子曰士昏禮謂之撮盛蓋以士

而服大夫之服乘大夫之車則當取大夫之贄前

說恐附會 類語 親迎執雁先儒謂取不再偶之義竊

恐未然蓋古人重冠昏皆以士而用大夫車服不

以為僭士宜執鳧雞執大夫之雁其攝盛也若謂親迎之始遂期其將來如孤雁矢不再偶可謂祥乎冠禮三加幘頭服公服革帶納鞞執笏與此同

義

焦氏筆乘○按順陰陽往來之說本於鄭注

古者執贄以禽作六摯孤執皮帛卿執羔大夫執雁士執雉庶人執鶩工商執雞禮周鄭玄曰贄之言至所以自致通作摯 甸會

攝盛昏禮士昏禮迎主人爵弁乘墨車鄭氏曰爵弁玄冕之次士而乘墨車攝盛也賈氏曰周禮巾車大夫乘墨車士乘棧車注墨車革鞞而漆之棧車但漆而已儀禮注疏

古詩 蘓子卿詩結髮為夫妻恩愛兩不疑云：向

曰此詩意者武將使匈奴之時留別妻也 文選

結髮之禮 按韻府續編今世昏禮有結髮一事取

夫與婦髮合而結之古無有也伊川程氏曰昏禮結髮甚無意義欲去久矣不知言結髮為夫婦只

是少年也如結髮事李廣結髮與匈奴戰豈謂合髮然伊川既言非義欲訂正之而至今未能革豈

非習俗之久未易遽革之歟 補注

李廣 成紀人其先李言秦代為將軍廣世受封文帝時擊匈奴以功為散騎常侍數從獵格殺猛獸文帝曰惜廣不逢時當高祖萬戶侯何足道哉歷上谷隴西北地雁門雲中太守武帝時為北平太守匈奴畏之號飛將軍 統譜

禮壻 愚謂壻往婦家後若富家當有會親一節壻
家主人先一日致書于婦父至家以禮款之男屬
親皆至主婦先一日致書于婦母至家以禮款之
女屬親皆至如俗稱為坐筵斯時昏禮已畢用樂
可也婦家不必行 補注
六禮皆用雁 昏禮有六五礼用雁唯納幣不用雁
以其自有幣帛可執故也 考証
筵几于廟 士昏禮主人筵于戶西西上右几郟氏
曰筵為神布席也戶西者尊處席西上右設几神
不統於人 儀礼註
不舉樂 程子曰昏禮不用樂幽陰之義此說非是
昏禮豈是幽陰但古人重此大禮嚴肅其事不用

樂也昏禮不賀人之序也此說却是婦質明而見
舅姑成婦也二日而後宴樂禮畢也宴不以夜礼
也 朱子大全

裴嘉昏會用樂 裴嘉有婚會薛方士預為酒中而
樂作方士非之而出子聞之曰薛方士知禮矣 中文

鄭公子忽云 杜氏曰鍼子陳大夫禮逆婦必先
告祖廟而後行故楚公子圍称告莊共之廟鄭忽
先逆婦而後告廟故曰先配而後祖 左傳隱公八年注

公子圍告莊共之廟 楚公子圍聘于鄭且娶於公
孫段氏既聘將以衆逆也 兵衆 子產患之使子羽辭

令尹命太宰伯州黎對曰君辱貶寡大夫圍謂圍
將使豐氏段公孫撫有而室圍布几筵告於莊共之

廟而來莊王圍之左傳昭元年

拘忌隍陽家書 隍陽家者流蓋出於羲和之官及

拘者為之則牽於禁忌泥於小數前漢各藝文志

李涪刊誤 刊誤二卷陳氏曰唐國子祭酒李涪撰

文獻通考

鷩 爾雅舒雁鵠一名鷩鷩長脰善鳴戩首似傲故

曰鷩禮記注疏野曰雁家曰鷩旬會

家禮儀節考卷之四

喪禮

疾病遷居正寢 疾甚曰病禮記注古之堂屋三間五

架中架以南通長為堂以北三間用板隔斷以東

西二間為房中間為室即正寢也室之南北有牖

病居北牖下君視之則遷於南牖下補注溫公曰君

子慎終不得不爾然必病者心正而理則方能如

是若子孫自遷能不傷其心乎舉扶搖動或致奄

絕能無所憾乎所以溫公獨稱孫宣公一人世不

多見也增注

角 把 按周禮角把用於醴木把用於銅羹者也今

以死者把蓋此同名異制耳

哭擗無教 蓋生死異而永訣正於此也 宗 拊心曰

擗 禮記註

死者之上衣 上服謂有官則公服無官則襴衫深

衣婦人大袖背子 本注

升屋招呼某人復 士喪禮升自前東榮中屋北面

招以衣曰臯某復三降衣于前鄭氏曰臯長聲也

某死者之名也 儀禮 賈氏曰襍記云復者升屋北

面而西上則皆依命數天子十二人公九人侯伯

七人子男五人大夫士亦依命數人執一領西上

疏 鄭氏曰三號者一號於上冀魂自天而來一號

於下冀魂自地而來一號於中冀魂自天地四方

之間而來孔氏曰復聲必三者禮成於三也 禮記

溫公曰今升屋而號慮其驚眾但就寢庭之南男

子稱名婦人稱字或稱官封或依常時所稱○高

氏曰今淮南風俗民有暴死則使人升其居屋及

於路傍遍呼之亦有蘓活者豈復之餘意歟 大全

復畢哭擗 蓋為死者不復生今之見者不復見感

傷悲悼所謂哭而哀非為也○李東谷管見曰

父母 死人子幾不欲生之時今人反以送死為

緩惟以 親為急父母死未即入棺乃禁家人舉

哀棄親喪之禮而講合衾之儀寬括髮之戚而

結髮之好此夷狄禽獸所不忍為而世俗樂為之

雖詩禮之家亦相率而行竟不知怪悲夫今之君

子鑒而改之可也 宗

先手油ノコヲ一老儒ニ尋シニ老儒云油杉ハ今秋田ナトヨリ出ル杉ノヒデノコナリ油アルニ因テ油杉ト名付下油ノ字ニテ見レハ老儒ノ説ノ如クヤコフニ其後諸君ヲ考レハ画史ニ杉類松而直出紫油曰油杉葉附枝生若針江南上村官聖棺郭用之埋之不腐堅之靈勝他亦甚遠而各傳無標豈古今世異耶トノスハ今ノアヤスキノ類ナルハニ桂海志云杉木与杉同類也高木葉茂成叢穂少与杉異也トコレモ油杉トミヘタリ奈家室

梁云棺木沙杉为上非貴價者不能堅矣中間多有破損巧於補綴木易生蟻一喜其欺及不若杉木為愈也下沙杉ハ沙木ノ板ト云フニテ沙杉ノ油杉ノ板ナルヘシ漢書叢林云野雞班指板皆杉也木身為杉板指為板又分等則曰出等甲類曰長行曰刀斧皆杉也曰水路曰白削曰中杜皆板也トコレニテ沙杉ハ沙木ノ板也ト知ルヘシ老儒モタラシクナカレタリト云又五雜俎云棺木生楚蜀者深山窮谷不知年歲百丈餘半埋沙土故載以為棺謂之沙板佳者解之有文理堅如鐵石トコレハ沙木ノ知ラスレテ説ナルヘシト埋テ石ノ如クハ棺木ニ限ラサル也

珥 說文瑱也徐曰瑱之狀首直而未銳以塞耳
立喪主 按立字義至司貨上証考衆子雖多不主宗
能幹 幹能事也句會

處分 區處分別○處制也分所當然也類書纂要
司貨 置三替其一書吊客姓名宗

油杉 集解郭璞注爾雅云黏似松生江南可以為船及棺材作柱埋之不腐又人家常用作桶板甚堪水宗奭曰入藥須用油杉及臭者良時珍曰杉木葉硬微扁如刺結實如楓實江南人以驚蟄前後取枝挿種出倭國者謂之倭木並不及蜀黔諸

峒所產者尤良其木有赤白二種赤杉實而多油白杉虛而乾燥有斑紋如雉者謂之野雉斑作棺

尤貴其木不產白蟻燒炭最發火藥本州綱目

栢 陸氏曰栢性堅緻有脂程子論栢木之堅曰聞有人伐東漢時墓栢棺尚在又有因城圯得栢木皆堅潤如新諺有松千栢萬之說於是知栢最可

以久人求堅莫如栢欲完莫如漆禮天子用栢証考

土杉 長箋土櫛謂之櫛油櫛謂之杉亦未詳俗呼櫛為杉木非油櫛專得杉名箋說非正字通

桐油 罌子桐釋名油桐荏油集解頌曰南人作油者乃罌桐也有子大如梧子宗奭曰荏桐早春先

開淡紅花狀如鼓子花成筒子子可作桐油本州綱目

麻油 藏器曰麻子早春種為春麻子小而有毒晚春種為秋麻子入藥佳壓油可以油物時珍曰大

麻即今火麻亦曰黃麻實大如胡荽子可取油剥其皮為麻同上

漆 說文木汁可以繫物本草漆樹高二丈餘皮白葉似椿樗花似槐子若牛柰木心黃六月刻取滋汁勻會

澀青 高氏曰伊川先生謂棺之合縫以松脂塗之則縫固而木堅注云松脂與木性相入而又利水蓋今人所謂澀青者是也須以蚌粉黃蠟清油合煎之乃可用不然則裂矣其棺擲之間亦宜以此灌之○胡氏詠曰松脂塗縫之說未然先生葬時蔡氏兄弟主用松脂嘗問用黃蠟麻油否答云用油蠟則松脂不得全其性矣此言有理但彭止堂

作訓蒙云灌以松脂宜於北方江南用之適為蟻房彭必有考更詳之大全

蚌粉 時珍曰蚌類甚繁今處之江湖中有之惟洞庭漢沔獨多大者長七寸狀如牡蠣輩小者長三四寸狀如石決明輩其肉可食其殼可為粉湖沔人皆印成錠市之謂之蚌粉亦曰蛤粉古人謂之蜃灰以飾墻壁闈基壙如今用石灰也綱目黃蠟 蜜滓也陸佃云蜂之化蜜必取圓諸之水注之蠟房而後成蜜故謂之蠟者蜜之自也自全

清油 昂麻油也

糯米 粳稻之粘者或作糯勻會

麻穰 穰廣韻禾莖也同上

七星板 先作木匡尸床如棺底大足高三四寸面
上不用木條用板一片嵌床上木匡內板穿北斗
七星穴 集說

床簀 說文床棧也又謂之第 方言 林齊魯之間謂之
簀陳楚之間或謂之第 方言

盆 盎也爾雅盆謂之缶 句會

瓶 汲水器 同上

幅巾 劉氏璋曰古者人死不冠但以帛裹其首謂
之掩士喪禮掩練帛廣終幅五尺折其末注掩裹
首也折其末為綏結於頤下又還結於項中蓋以
襲歛主於保庇肌體貴於軟柔緊實冠則磊嵬難
安况今幘頭以鉄為脚長三四尺帽用漆紗為之

上有虛簷置於棺中何由安帖莫若襲以常服上
加幅巾深衣大帶及履既合於古又便於事幅巾
所以當掩也其制如今之暖帽深衣帶履自有制
度若無深衣帶履止用衫勒帛鞋亦可其幘頭腰
帶靴笏俟葬時安於棺上可也 大全

暖帽 大帽子至魏文帝詔百官常以立冬日貴賤
通戴謂之温帽 中華古今注

充耳 喪禮瑱用白纁賈氏日記云瑱塞耳詩云充
耳即塞耳也生時人君用玉臣用象今死者直用
纁塞耳而已 儀禮

幘目巾 今人死以方帛覆面者呂氏春秋曰夫差
誅子胥數年越報吳殘其國夫差將死曰死者如

其有知也吾何面目以見子胥於地下乃為幘以
冒面而死此其始也 事物紀原

明衣裳 三代以來襲有明衣唐改用生絹單衣今
但新衣而已段成式酉陽雜俎曰明衣起於左伯
挑也 同上

袍 按後漢禮儀志三老五更皆服都紵大袍單衣
皂緣領袖中衣又輿服志袍單衣皂緣領袖中衣
為朝服又按喪大記袍必有表注袍衣之有著者
乃褻衣也朱子亦曰袍有著者蓋漢時單衣名袍
而後世所謂綠袍之類亦皆單衣也然則袍之名
於單復俱有而此與襖并稱則指有著者明矣 考
○按在古稱袍者有二後漢書袍者周公抱成子
宴居故施袍增韻所謂袍今朝服是也詩云子

同袍言有著者也知是一名而為二物耳蓋朝服
之袍則單衣而褻服之袍則有者為秦漢之世猶
為朝服至于後世為朝服矣故本袍為褻服之名
而不知單衣之為朝服矣故本袍為褻服之名
夫朝祭之服皆有東方冠服之制舊章具存公卿大
襖 舊唐書輿服志曰讌服古褻服也亦謂之常服

江南以巾褐裙襦北朝雜以戎夷之制至北齊
有長帽短靴合袴襖子朱紫玄黃各任所好若非
元正大會一切通用蓋取於便事則今代襖子之
始自北齊起也 紀事物原 橫渠先生解襦袴義曰袴則
今之袴也襦則今之襖子也是今之襖即古之襦
襦有著者亦褻衣也 考証

汗衫 蓋三代之襯衣也禮曰中單漢高祖與楚交
戰歸帳中汗透遂改名汗衫至今亦有中單但不

緹而不開中華古中單祭服其內明衣加以丹朱

刺綉文以樞領丹者取其赤心奉神也三才圖會

袴 蓋古之裳也周武王以布為之名曰褶敬王以

繒為之名曰袴但不縫口而已庶人衣服也至漢

章帝以綾為之如下緣名曰口中華古今注

勒帛裹肚 綉袍肚即勒帛腰圍也○宋大卿監以

下不給錦袍者加以黃綾綉袍肚即包肚也勒帛者以帛勒腰也通雅

衾 大被也說文衾廣儼音儼也其下廣大如广受人也釋名

箱 竹器籠器玉篇

棉布 木棉樹名有花如綿作布字彙

燭臺 喪大記君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭

下二燭士堂上一燭下一燭鄭氏曰燭所以照饌

也滅燎而設孔氏曰有表則於中庭終夜設燎至

曉滅燎而日光未明故須燭以照祭饌也禮記疏

有子麻桌麻 桌是雄麻苴是麻之有黃實者周禮注

交椅 風俗通曰漢靈帝好胡服京師作胡床此蓋

其始也今交椅是事物紀原胡床施轉閔以交足穿便

條以容坐轉縮須更重不數斤清異錄

衣架 爾雅竿謂之椀一曰衣架句會

鞞鞋 古今注鞞鞋蓋古之履也秦始皇鞞望仙鞋

衣蓑雲短褐以對隱逸求神仙潛確類書說文鞞小兒

履也增韻又草屨韻會

竹竿 襲後懸銘旌者宗

木跗 狀如傘架乃置銘旌者 同上

黃土 藏器曰張司空言三尺以上曰糞三尺以下

曰土凡用當去上惡水而令入客水 本草綱目

戈盾 說文戈平頭戟也徐曰謂戟小支上向則為

戟平之則為戈一日戟編距為戈禮記注疏鉤子

戟如戟而橫安又但頭嚮上為鉤也周禮注戈長

六尺四寸廣二寸又疏云戈兩刃長六尺六寸○

說文盾蔽也所以蔽身扞目增韻兵器干櫓之屬

會韻

面具 謂壯面也○前志象人可罷注今之着假面

○清波雜誌言于狄似處見其五世祖狄襄公收

儂智高所帶銅面具謂面甲如面具也 通雅

道士 大霄良書經人行大道號曰道士士者何理

也事也身心順理惟道是從從道為事故稱道士

書言故事

斧 廣韻神農作陶冶斤斧書注斧重八斤一名天

鉞禮記檀弓注斧形旁殺刃而長 韻釋名曰斧甫

始也凡將制器始以斧伐木已乃制之也其柄名

柯樵斧狹而厚桑斧闊而薄蓋隨所宜而制也 三才

圖 鉏 立耨所用也 說文耨鉏古云斲斲一名定耨為鉏

柄也賈誼云秦人借父耨鉏即此也釋名鉏助也

去穢助苗也 三才圖會

鋸 鋸解截木也古史考曰孟莊子作鋸說文曰鋸

禭唐也 同上

畚 以葦索為之 左傳注

杵 說文舂杵也徐曰午杵也午者直舂之意 自會

治棺 劉氏璋曰凡送死之道唯棺與槨為親身之

物孝子所宜盡之母事高大以圖美觀惟棺周於

棺足矣棺内外皆用布裹漆務令堅實 全大虛簷高

足疑虛簷旁飾高足施之棺下者蓋當時世俗之

制如此 考証

訃 告喪也通作赴 會言赴取急疾之意 儀禮

喪稱哀子哀孫祭稱孝子孝孫 禮雜記篇文

堂室 曲禮孤子當室冠衣不純素鄭氏曰三十以

下無父稱孤 禮記注

設幃及牀 按古之幃堂者以尸未襲歛不欲人褻

之故幃之也既小歛則徹幃今人徹于入棺之後

以内外既 故徹○疏曰尸陳也人死未殯歛陳

之于床故曰尸釋名曰舒也骨節舒解不復能自

歛也 宗牀謂襲床禮始死廢床而置尸於地及復

而不生則尸復登床 補注

施簟設席枕 說文簟竹席也内則注席之親身也

韻會禮檀第注檀祖也祖簣去席盪水便也 盪音祿

盪也喪大記亦曰設牀檀第有枕此使永之寒得

通然舉席安尸于簟皆有為也疑家禮席字衍字

也 禮之善反祖

澡 廣韻澡洗也 韻會

襲 襲復衣也向去其衣復着之故謂之襲 宗

祝盥洗 祝以親戚為之 本注

藉藁 按禮注編藁曰苴此不編者故但曰藁而已

藉以席薦者或薦或席以服之輕重而不同也 考

飯舍 所以飯舍者檀弓曰不忍其口之虛故用此

美潔之物以實之 宗 今俗以珠銀之屑置其口其

餘意歟 補注

覆面 按禮雜記鑿巾以飯蓋大夫以上貴使賓為

其親舍恐尸為賓所憎穢故以巾覆尸面而當口

處鑿穿之令舍全得以入口士賤不得使賓子自

舍無憎穢之心故不以巾覆面 本注 又言以幘巾

入覆面未詳是否 補注 鄭氏曰設巾覆面為飯之遺

落米也賈氏曰士之子親舍發其中不嫌穢惡今

設巾覆面者為飯時恐有遺落米在面上故覆之

也 儀禮疏 朱子曰未殯以前如何恁地得一子細

如飯舍一節教人從那裏轉那裏安頓一各有

定所須是有人相方得 諸錄

由足 禮由足而西鄭氏曰不肯從首前也 儀禮注

抄米 抄與鈔通以七抄取粒物也杜甫詩飯抄雲

子白 正字通

實以一錢 禮盥于盆上洗貝執以入今家禮但曰

執箱以入無洗錢之文錢乃轉貨之物豈可不洗

恐文不具也 考証

卒襲 卒襲復哭位○或問襲歛而無婦人禮儀何

也曰可以類推先襲以常服裹以綿物次加禮服
大帶及履凡備用大物不用宝環首飾所以杜盜
心免發掘之禍也宗

覆衾 按喪衿有三此時覆尸用袂者小斂衾即此
衾大斂時衾用單者棺中擗尸衾用綿者同上

茶甌

今俗謂盃深者為甌彙字許慎說文曰盃音小

甌揚雄方言曰甌音通雄慎皆漢人則凡所記非

戰國即秦制度蓋三代飯燕之具俎豆之類故也

三才圖會

魂帛 用白絹一匹為兩端相向交互穿結上繫其

首旁出兩耳下垂其餘為兩足以肖人形 俗

畫像先儒以為非禮本朝楊少師治命靈座前從

俗設畫像蓋小孫未識禮也宗司馬溫公曰古者

鑿木為重以主其神今令式亦有之然士民之家

未嘗識也故用束帛依神謂之魂帛亦古禮之遺

意也世俗皆畫影置於魂帛之後男子生時有畫

像用之猶無所用至於婦人生時深居閨門出則

乘輜軒擁蔽其面既死豈可使畫工直入深室揭

掩面之帛執筆訾相畫其容貌此殊為非禮又世

俗或用冠帽衣履裝飾如人狀此尤鄙俚不可從

也注揚氏復曰禮大夫無王者束帛依神司馬公

用魂帛蓋取束帛依神之意高氏曰古人遺衣裳

必置於靈座既而藏於廟中恐當從此說以遺衣

裳置於靈座而加魂帛於其上可也附注疏則

大夫士無木主以幣帛依神程子曰有廟即當有主張子亦曰士大夫得有重祔當有主夫大夫士既得有重重主道也又得有廟無虛主故兩先生疑之而有此說考証○按儀禮鄭注士之皇祖之禮未聞賈疏大夫無木主祭而反之故云無主則反廟之說蓋本于此

同心結

蘇小歌何處結同心西陵松栢下古樂府

蘇小南齊時人○文帝陳夫人姿兒無雙

銘旌 妣曰明故某封某母某氏之柩無官則隨其生時所稱男去某官女某封二字○按絳者紅色喪具皆用素惟此用紅者容書故也宗喪服小記曰復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名

婦人書姓與伯仲注此殷禮也周之禮天子崩復曰臯天子復諸侯薨復曰臯某甫復其餘及書銘則同按荀子書其名置于重則名不見而柩獨明矣注謂見所書置于重則名已無而但知其柩也按銘皆有名此云無蓋後世禮變今猶然然則銘之不名亦自周末已然矣考証

不作佛事 温公曰喪家不宜作樂宴客以陷俗弊宗

入哭 宜淺淡素色今人必以白色往哭者非也○温公曰賓與亾者為執友則入弔婦人非親戚并與其子為執友常升堂拜母者則不入弔同上贈死不及尸 贈死不及尸吊生不及哀豫凶事非

禮也 左傳隱元年

小歛 歛者包裹歛藏之也 禮記 襲與歛之別者襲

以衣尸為義歛以收藏其尸為義謂之大小歛者

以衣衾之數有多少也人死斯惡之歛之者所以

使人之弗惡也 宗 毛氏曰親在所備衣衾或不足

或有餘子婦在適其中宜盡其厚不使有后日之

悔也 新增注

布絞衾 高氏曰小歛衣尚少但用全幅細布折其

末而用之凡歛欲方半在尸下半在尸上故散衣

有倒者惟祭服不倒凡鋪歛衣皆以絞紵為先小

歛美者在內故次布散衣後布祭服大歛美者在

外故次布祭服後布散衣也○歛以衣為主小歛

之衣必以十九稱大歛之衣多至五十稱夫既襲

之後而歛衣若此之多故非絞以束之則不能以

堅實矣凡物束歛緊急則細小而堅實夫然故衣

衾足以掩肉而形体深秘可以使人之勿惡也今

之喪者衣歛既薄絞冒不施懼夫形体之露也遷

納之於棺乃以入棺為小歛蓋棺為大歛入棺既

在始襲之時蓋棺又在成服之日則是小歛大歛

之禮皆廢矣 大 毛氏曰衣服既備宜絞束入棺今

之葬者不以布絞未久遷喪骸骨散亂則日地風

所吹豈有此理也哉 新 增 上 衣即祭服也以後世

言之則公服是也 考 証

墊其首 舒伸也方言凡展物謂之舒絹縑也疊衣

衣之摺疊者藉首以代枕也兩端指衣之領及裔

也

考証○按字各塾溺也下也此用為藉布之義也

左衽不紐 衽衣襟也生向右手解抽帶便也死

襟向左示不復解也結絞不紐者生時帶並為屈

紐使易抽解死時無復解義故絞束畢結之不為

紐也

憑尸 凡子於父母憑之父母於子夫於妻執之婦

於舅姑奉之舅姑於婦撫之於昆弟執之凡憑尸

父母先妻子後

本注○此即喪大記文其憑之者

身俯而憑之執之者執持其衣奉之者捧持其衣

撫之者撫按之也拘者微牽引其衣也皆當尸之

心胸處也謂尸之父母妻子尊者先憑卑者後憑

心

禮記集說

祖括髮免髻 皆祖開上衣用布纏頭或用白布巾

加環經至成服日去之服仍舊腰經絞帶齊衰以

下巾同但不加環經婦人皆退如別室帶白假髻

加削竹簪腰經

宗

劉氏問喪注曰已冠者為喪變

而去冠則必着免盖雖去冠猶嫌於不冠故加免

也童子初未冠則雖為喪亦不免以其未冠故不

嫌於不冠也若為童子而當室則雖童子亦免以

其為喪主而當成人之禮也盖問喪亦指齊衰以

下者言也

補注

代哭 代哭者以孝子不食疲倦難以哭使家人親

屬與之更相代哭晝夜不斷聲至成服而止惟寡

婦不夜哭盖遠嫌之道不得不然 宗

大歛 司馬溫公曰古者死之明日小歛又明日大歛顛倒衣裳使之正方東以絞紵鞞以衾冒皆所以保其肌體也今世俗有襲而無大小歛所闕多矣然古者士襲衣三称大夫五称諸侯七称公九称小歛尊卑通用十九称大歛士三十称大夫五十称君百称此非貧者所辨也今從簡易襲用衣一称小大歛則據死者所有之衣及親友所襚之衣隨宜用之若衣多不必盡用也高氏曰礼士襲衣三称而子羔之襲也衣三称孔子之喪公西赤掌殯葬焉襲衣十一称加朝服一雜記曰士襲九称盖襲數之不同如此大抵衣衾惟欲其厚耳衣

衾之所以厚者豈徒以設飾哉盖人死斯惡之矣聖人不忍言也但制為典禮使厚其衣衾而已今世之襲者不知此意或止用單袷一称雖富貴之家衣衾畢備皆不以襲歛又不能謹藏古人遺衣裳必置於靈座既而藏於廟中乃或相與分之甚至輒計直貿易以充喪費徒加功于無用損財于無謂而所以附其身者曾不之慮嗚呼又孰若用以襲歛而使亾者獲厚比於九泉之下哉○揚氏復曰按高氏一用禮經而襲歛用衣之多故襲有冒小歛有布絞大歛有布絞布衿所以保其肌體者固矣司馬公欲從簡易而襲歛用衣之少故小歛雖有布絞而襲則無冒大歛則無絞紵此為疎

略先生初述家禮皆取司馬公書儀後與學者論禮以高氏喪禮為最善遺命治喪俾用儀禮此可以見其去取折衷之意矣况夫古者襲歛用衣之多故古有襚禮衣服曰襚士喪禮親者襚庶兄弟襚朋友襚又君使人襚今世俗有襲而無大小歛故襚禮亦從而廢惜哉然欲悉從高氏之說則誠非貧者所能辨有如司馬公之所慮者但當量其力之所及可也愚故於襲小歛大歛之下悉述儀禮并高氏之說以備參考全大古有大小歛之法今皆廢之吳南溪云歛能固尸不特禦行路動搖而已昔聞魏莊渠遷葬啓棺見親骸宛然歛之力也

王氏葬度

舉棺入置 按古禮殯棺於西階下家禮設棺于堂

中少西惟靈座設堂中今人以棺為主設棺于堂中設魂帛於棺之旁非也若拘古禮似不合時今擬並設堂棺近北靈座設于棺前庶為盡○按禮尸未入棺祀尸尸入棺魂依于帛則祀魂帛既葬神依于主則祀主棺非所重者也宗

實齒髮 喪大記君大夫髻爪實于角中士埋之鄭氏曰生時積而不棄令死為小囊盛之而實于棺內之四隅故曰角中士則以物盛而埋之耳禮記注

按髻輪閏切亂髮也說文髻髮也士埋之者蓋古禮耳

蓋棺 檀弓棺束縮二橫三衽每束一陳氏曰古者棺不用釘惟以皮條直束之二道橫束之三道衽

形如今之銀則子兩端大而中小漢時呼為小要
不言何物為之其亦木乎衣合縫處曰衽以小要
連合棺與蓋之際故亦名衽先鑿木置衽然後束
以皮每束處必用一衽故衽每束也禮記集說棺斲容
身不宜大蕪匠製若經匝樣底蓋不用鐵丁用柏
或蕪木作錠箏底蓋對牆合處每邊鑿二孔箏作
錠樣分三片先插左右二片入孔分開中一片釘
下錠凹處到劉住矣且免鐵銹壞版王氏葬度
屏風 周禮掌次設皇邸鄭司農云邸後板也康成
謂後板屏風禮明堂位曰天子負斧宸而立陸法
言云今屏風宸遺象也三禮圖曰屏風之名出於
漢世故班固之書多言其物徐堅為初學記亦載

漢劉安羊勝等賦然則漢制屏風蓋起於周皇邸
斧宸之事也紀原

樸陋 樸木素也又質也句禮居倚廬鄭氏曰倚木

為廬在中門外東方北戶賈氏曰北戶者以倚東

壁為廬一頭在北北戶向陰至既虞之後柱楣剪

屏乃西向開戶儀禮注疏喪大記居倚廬不塗孔氏曰

於中門之外東墻下倚木為廬也不塗者但以草

夾障不以泥塗飾之禮記疏

寢苫枕塊 鄭氏曰苫編藁塊塙也賈氏曰孝子寢

卧之時寢於苫以塊枕頭必寢苫者哀親之在艸

枕塊者哀親之在土按爾雅白蓋謂之苫郭公曰

茅苫也彼取潔白之義此不取潔白故鄭因時人

用藁為苫而言

儀禮注疏

不與人坐 有喪者專席而坐

禮記曲禮篇

孔子葬鯉 子曰鯉也死有棺而無槨我不徒行以

為之擲

論語先進篇

還葬而無槨 子路曰傷哉貧也生無以為養死無

以為禮也孔子曰啜菽飲水盡其歡斯之謂孝歛

首足形還葬而無槨稱其財斯之謂禮

禮記檀弓篇

之義見於後

松脂入地 松脂入地千年為茯苓又千年為琥珀

又千年為璽

博物志

淳屠 梵語佛陀或云淳屠或云部多或云毋駄或

云沒陀皆是五天竺語梵夏並譯為覺今略稱之

佛也

瑯琊代醉篇

七七日百日 眉山劉氏曰求之傳注謂天子九虞

以九日為節諸侯七虞以七日為節大夫五士三

自春秋末世大夫僭用諸侯七虞之禮矣後代循

習莫究其義而世俗遂以親已以後每七日必供

佛供僧以為是日當於地府見某王者吁古人七

虞之設乃如是哉故世之治喪者未葬則當朝夕

奠朔望殷奠既葬則作主虞祭不必感於淳屠齋

七之說庶乎可謂祭之以禮矣○朱子曰開元禮

以百日為卒哭以今人葬或不能如期故為此權

制王公以下皆以百日為斷殊失禮意今按百日

而齋亦因百日卒哭之義也

考証

今之初生以七日

為臘人之初死以七日為忌一臘而一魄成故七
七四十九日而七魄具矣一忌而一魄散故七七
四十九日而七魂泯矣易曰精氣為物遊魂為變
故知鬼神之情狀玉笑零音按大明會典皇妃親王公
侯之死其七七百日皆有御祭而士大夫家于每七
日或用牲醴祭之夫既不供佛飯僧又不致祭恐
人子於是日心有不安古礼未葬不祭恐難太拘
今擬于七；百日各隨貧富尽礼致祭若與朔日
同期則廢朔奠宗

設道場 佛入菩提道場始成正覺華嚴經隋大業中
改天下寺為道場至唐為寺僧史佛家謂法會處為
道場設之者立壇宇聚四眾是也考証

水陸大會 金山龍游寺舊名澤心梁武帝天監四
年親臨澤心寺設水陸會因經

塔廟 積土成佛廟乃至童子戲聚沙為佛塔如是
諸人等皆已成佛道法花經塔廟者廟之為言貌也

塔中安佛形貌金剛經注

天堂地獄 天堂地獄之事雖是浮屠設以誘愚民
為善去惡之意而實非中國有此陰府之事尤見
浮屠之偽也盖嘗考之佛之國在極西之境其所
居謂之天堂猶後世天朝天闕之稱其犯法者皆
掘地為居室而處之謂之地獄如南宋王子業囚
其諸王為地牢亦此類耳其法如剉燒舂磨之刑
如書所載九黎三苗之為也閻羅則後世之刑官

也金剛則後世之衛士也皆其蕃國處生人之制而學佛者不察謂施已死者則世相傳流本非佛氏真教也所謂夜叉羅刹鬼國者皆其西方之土名其地去中國既遠風化不及故其所生亦多異狀無後人類如史所謂狗國羅施鬼國者可攷也此雖其初學佛者不察本非中國之所有者而流傳之久後之異教者亦以為真愚民亦不覺其為偽而水陸道場寫經造像修建塔廟者皆懼此苦楚之禍以求快樂之福何異教中之偽以陷愚民之不知如此耶嗚呼哀乎異端辨正論○按對細切所也

波吒聲 楞嚴經有罪者入寒水地獄波、吒、羅、注忍寒

李舟 舟有文學俊辨高志氣以尚書郎使危疑反

側者亦再不辱命其道大顯被讒妬出為刺史廢

瘡卒柳子厚先友記李舟嘗與妹書曰釋迦生中國設教

如周孔周孔生西方設教如釋迦天堂無則已有

則君子登地獄無則已有則小人入李肇國史補○按唐各舟

隴字公度西人

十王 一曰秦廣二曰初江三曰宋帝四曰五官五

曰閻羅六曰變成七曰泰山八曰平等九曰都市

十曰轉輪十王經

累擊古壁切塗之 擊磚之未燒者○朱子殯長子熟

就寒泉菴西向殯掘地深二尺濶三四尺內以大

磚鋪砌用石灰重、徧塗之棺末及外用土磚夾

砌將下棺以食五味奠亡人次子以下皆哭拜諸
客拜奠次子代亡人答拜蓋凡死子幼禮然也証考
綴足用燕几綴猶拘也禮記注○按既夕禮綴足
用燕几校在南御者坐持之鄭氏曰校脛也尸南
首几脛在南以拘足則不得辟戾矣賈氏曰古者
几兩頭各施兩足今則豎用之一頭以夾兩足也
南首足向北故以几角向南以夾足恐几豎而傾
側故使生存侍御者一人坐持夾之使足不辟戾
可以着屨也燕几者燕安也當在燕寢之內常憑
之以安體也儀禮注疏
奔喪允喪云：與賓客為禮宜使尊者禮記妾死
則君主其喪其祔祭亦君自主若二祥之祭則使

其子主之君則弔服與祭其殯與祭皆不以正室
妾不敢稱夫故稱君○死者之子幼不能主喪妻
又不可為主則兄弟主之至於終喪其子則以衰
拍之人為之拜○同父母之兄弟死而無子孫者
推兄弟中長者為主無親兄弟則由從親兄弟推
之主者與死者雖踈亦當為之畢廩祔之祭○禮
婦人死而無夫與子夫之兄弟主之無兄弟則夫
之族人主之無族人當隣里主之妻黨雖親勿主
蓋女已適人者于本親皆降服明其為外人也觀
此則異親不得繼子明矣宗陳氏謂親同長
者主之謂父母之喪長子為主此說可疑此所謂
主喪專為與賓客為禮者耳父母之喪長子為主

豈與賓客為禮者蓋陳氏之意并指饋奠而言耳

証考

高祝 祝習商禮者商人教之以敬於接神
注儀禮

司徒敬子 陳氏曰司徒以官為氏也
禮記集說

遽伯玉 遽瑗字伯玉衛大夫
見于左傳

紼 紼通 鄭氏曰在棺曰紼行道曰引孔氏曰屬棺

曰紼屬車曰引 禮記注疏

原壤 周文王第十六子原伯之後
四各人物考

沐擲 沐浴也
字彙

公明儀 南武城人子張門人甚尊其師
四各人物考

為志 孔子之喪公西赤以飾棺榮夫子故為盛禮

備三王之制以章明志識焉 禮記疏 孔子之喪公西

赤掌殯塋焉 家語

削約 謂削之使約小也
儀禮疏

重 士喪禮重木刊鑿之甸人置重于中庭三分庭

一在南夏祝鬻餘飯用二鬲于西墻冪用疏布久

之繫用幹縣于重冪用葦席北面左社帶用幹賀

之結于後鄭氏曰木也縣物焉曰重刊斲治鑿之

為縣簪孔也士重木長三尺夏祝祝習夏祝者也

以飯舍餘米為鬻也鬲瓦器也久讀為灸謂以蓋

塞鬲口也幹竹篾也以席覆重辟屈而反兩端交

於後左社西端在上賀加也賈氏曰重者以其木

有物懸於下相重累故得重名懸簪孔者下云繫

用幹用幹納此孔中謂之簪者若冠之簪使冠連

屬於紆此簪亦相連屬於木之名也士重三尺大
夫五尺諸侯七尺天子九尺灸塞義謂直用疏布
蓋鬲口為塞也篋竹之青可以繫者據人北面以
席先於重北面掩之然後以東端為下向西西端
為上向東是為辟屈而反兩端交于後然後以篋
加束之結于後也注儀禮方氏曰始死而未葬則有
柩矣有柩而又設重取以名重也禮記集說
虞而埋 虞祭畢埋於祖廟門外之東注禮記祖于殷
主綴重焉周主重撤焉陳氏曰殷禮始殯時置重
于殯廂之庭暨成虞主則綴此重而懸新死者所
殯之廟周人虞而作主則徹重而埋之也方氏曰
殷不忍弃之也周不敢瀆之也禮記集說

縣子 名瑣魯人名知禮見于禮記集說

六十歲制 六十歲制七十時制八十月制九十日

修唯絞紼衾冒死而右制王制篇

國君即位而為柩亦檀弓君即位而為柩歲一

漆之藏焉孔氏曰柩地棺也漆之堅強甓然也

人君無論少長而体尊備物故亦即位而造為此

棺也歲一漆之者雖為尊得造 未供用故不欲

即成但每年一漆示如未成也禮記疏或問親老

子孫欲為預制則恐傷其心不制又恐倉卒難備

當如何曰古人六十歲制七十時制八十月制九

十日制蓋慮夫倉卒之變也人子雖嫌不以久生

期其親然親壽既高亦當密蓄其木量時而制弗

使其知以傷其心可也

宗

用器 用器弓矢耒耜兩敦兩扞槃匱

儀禮既夕

還塋縣棺而封 還塋謂歛畢即塋不殯而待月日

之期也縣棺謂以手縣繩而下之不設碑緯也

禮記

集說

殯于西階 禮檀弓曰飯於牖下小歛於戶內大歛

於阼殯於客位祖於庭塋於墓所以即遠也注飯

於牖下者尸沐浴之後以米及貝實尸之口中也

時尸在西室牖下南首也小歛在戶之內大歛出

在東階未忍離其為主之位也主人奉尸歛于棺

則在西階矣掘肆於西階之上肆陳也謂陳尸於

坎也置棺於肆中而塗之謂之殯及啓而將塋則

設祖奠於祖廟之中庭而後行自牖下而戶內而

阼階而客位而庭而墓皆一節遠於一節荀子曰

喪禮之凡變而飾動而遠久而平故死之為道也

不飾則惡惡則不哀邇則玩玩則厭厭則忘忘則

不敬

補注

尸俛 俛之言尸也

儀禮注

辯拜 禮當大歛小歛及啓殯之時君來弔則輟事

而出拜之若它賓客至則不輟事待事畢乃即堂

下之位而偏拜之故特舉此三節言之若士於大

夫當事而大夫至則亦出拜之也

禮記集說

喪服變除 一卷戴德○一卷葛洪

經籍志

孝巾 服親之喪亦謂之孝

品字箋

父為嫡子 問周制有大宗之禮立嫡以為後故父
為長子三年今大宗之禮廢無主嫡之法而子各
得以為後則長子少子不異庶子不得為長子三
年不必然也父為長子三年亦不可以嫡庶論也
朱子曰宗法雖未能立然服制自當從古是亦愛
禮存羊之意不可妄有改易也如漢時宗子法已
廢然其詔令猶云賜民當為父後者爵一級是此
禮猶在也豈可謂宗法廢而庶子皆得為父後者
乎○黃氏瑞節曰先生長子熟卒以繼體服斬衰
禮謂之加服俗謂之報服也 大全
慈母 喪慈母自魯昭公始也 禮記曾子問篇
過房與人

同爨朋友 揚氏復曰按通典漢戴德云以朋友有
同道之恩故加麻三月又按儀禮補服條同爨謂
以同居生於禮可許既同爨而食合有緦麻之親

附注

成服之日 大功以下者歸宿門外三月而復寢○
按三年之喪者特加隆于父母已爾以二十七月
歷三年故謂之三 且以象天地之間與子生三
年始免父母之懷之義也期年者象天地之一歲
也九月者象物之三等而成也五月者象五行也
三月者象一時也○何燕泉曰武官父母喪不持
服不解不知始何世夫金革軍旅之事無遜也者
為其不以家難避國難也為此制者恐武官臨難

得以推避故耳天下無無父母之人父母之喪無
貴賤一也而文武可異道乎今武官當太平之際
列藩衛之間者有父母喪而不少異於平日豈謂
真不得已者哉宗既夕禮注成服日絞要經之散
垂者按絞垂一節當在此時也○小功當添女為
姊妹之子總麻當添甥為舅之妻考証

喪服制度

凡喪服雖破不補雖淺不接又喪禮衣

服逐時換去如塋後換葛衫小祥後換練布之類

領

古者衣服吉凶異制故衰服領與吉服領不同
而其制如此也注又云凡用布一丈四寸者衣身
八尺八寸衣領一尺六寸合為一丈四寸也此是

用布正數又當少寬其布以為針縫之用然此即
衣身與衣領之數若負衰帶下及兩社又在此數
之外矣但領必有裕此布何從出乎日衣領用布
濶八寸而長一尺六寸古者布幅濶二尺二寸除
衣領用布濶八寸之外更餘濶一尺四寸而長一
尺六寸可以分作三條施於裕而適足無餘欠也

附注

帶下尺

又按喪服記云衣帶下尺緣古者上衣下

裳分別上下不相侵越衣身二尺二寸僅至腰而
止無以掩裳上際故於衣帶之下用縱布一尺上
屬於衣槿繞於腰則以腰之濶狹為準所以掩裳
上際而後綴兩社於其旁也同上

衣繫 用帶四條二繫左腋下內衿二繫右外衿上交揖對結之則具服如朝祭衰正當心矣衰在心宗中負版在背中也

對衿衣

裳制 每幅作三幅與幅巾橫幅少異幅巾橫幅是屈其兩邊相湊在裏衰裳三幅是屈其兩邊相湊在上也補注

襟厚紙 裱表襟背也凡糊物者必兩層以有書繪者向外謂之裱以無染素紙托其背為襟也品字

軀子 說文弓弩端絃所居也又環屬西京雜記漢戚姬以百鍊金為軀環照見指骨正字通

斬衰杖履 劉氏璋曰按三家礼云斬衰苴杖竹也

為父所以杖用竹者父是子之天竹圓亦象天內外有節象子為父亦有內外之痛又貫四時不變子之為父亦經寒温而不改故用之也管屨謂以管艸為屨毛傳云野管也已漚為管又云管菲外納則周公時謂之屨子夏時謂菲外納者外其飾向外編之也大○按苴竹自死之竹也所以用杖者孝心喪親哭泣無數服動三年身體病羸以杖扶之也長與心齊者孝子哀戚病從心而起也○按礼記注云苴惡兒也又是黎黑色至痛色慘也○按持杖用右手拜則兩手分拘地而跪首至於地既畢右手持杖而起今有兩手並舉杖而拜如頓首者非也宗

短衫 實錄曰女子之衣與裳連如披短衫長與裙相似秦始皇方令短作衫子長袖猶至於膝宜衫裙之分自秦始也又云陳宮中尚窄衫子纔用八尺當是今制也 事物紀原

蓋頭 清波雜志士大夫馬上披涼衫婦女步通衢以方幅紫羅障蔽半身俗謂之蓋頭蓋唐帷帽之制也貴與曰重戴 通雅

冪羅 古者女子出門必擁蔽其面後世宮人騎馬多著冪羅全身障之猶是古意又首有圍帽謂之席帽垂絲網之施以珠翠至煬帝注侈欲見女子之容詔去席帽戴皂羅巾幘而以席帽油御雨云唐永徽中皆用帷帽施裙到頸漸為淺露開元初

宮人馬上著胡帽靚粧露面古制蕩盡矣今山西蒲州婦人出以錦帕覆面至老猶然雲南大理婦女戴次工大帽亦古意之遺焉

永徽 唐高宗年號

幘帽 唐車服志曰帷帽創於隋代永徽中始用之施裙及頸今世士人往、用皂紗若青全幅連綴於油帽或纒笠之前以障風塵為遠行之服蓋本此又有面衣前後全用紫羅為幅下垂雜他色為四帶垂於背為女子遠行乘馬之用亦曰面帽按西京雜記趙飛燕為皇后女弟昭儀上襖三十五條有金花紫羅面衣則漢已有面衣也 事物紀原

布頭簪竹釵 女子子在室為父布總箭笄髮衰三

年傳曰總六升長六寸前笄長尺吉笄尺二寸禮儀
服袒弓榛以為笄長尺而總八寸陳氏曰吉笄尺
二寸喪笄一尺束髮謂之總以布為之既束其本
末而總之餘者垂於髻後其長八寸也禮記集說
皆非古制揚氏曰今攷家禮則男子衰服純用古
制而婦人不用古制此則未詳儀禮婦人有經帶
經首經也帶腰帶也圍之大小無明文大約與男
子同卒哭大夫去麻帶服葛帶而首經不變婦人
以葛為首經而麻帶不變既練男子除經婦人除
帶其謹於經帶變除之節若此家禮婦人並無經
帶之文當以禮經為正大全

搭 附也掛也 正字通

齊衰杖屨 劉氏璋曰齊衰削杖桐也為母按三家
禮云桐者言同也取內心悲痛同於父也以外無
節象家無二尊外屈於天削之使下方者取母象
于地也疏屨者粗屨也疏讀如不熟之疏草也斬
衰重而言菅以見草体舉其惡貌齊衰輕而言疏
舉草之總稱也不杖章言麻屨齊衰三月與大功
同繩屨小功總麻輕又沒其屨號麻屨注云不用
草大全

緦 交象縫衣也 玉篇

苧 葭中白皮也 韻會

大搨 搨把也又抗也儀禮苴經大搨注盈手曰大

搨 搨也中人之手搨圍九寸 品字箋○按搨又作搨

菲 釋名草履曰扉通作菲上同周謂之屨夏謂之扉

彙字

用粗麻 或用粗麻則同於小祥非也 宗

蕙蒯 爾雅蕙，苺也廣韻可為席增韻可為屨蒯

草名蒯與菅皆苺也黃華者俗名黃芑即蒯也會

賈疏 儀禮疏 卷晁氏曰唐賈公彥撰公彥洛

州人永徽中仕至太學博士 文獻通考

