

儀禮正義卷二十六

鄭氏注

績溪胡培翬學

士喪禮第十二

鄭目錄云士喪其父母自始於既

戴第八別疏正義曰此與下既夕禮本為一篇以簡冊

錄第十二繁重分而為二此篇所載至卜葬日止皆

在禮也云士者以禮記雜記喪大記諸篇所言喪禮多

君大夫士並陳此篇則專言士之喪禮故以士名篇也

賈疏云天子諸侯皆有士此當諸侯之士據鄭注喪大

記士沐梁及大小斂陳衣與此異者每以錫曰士喪

則鄭意以此篇為諸侯之禮明矣姜氏兆錫曰士喪

爵弁推之可見所謂葬用外者之爵也舊乃謂士喪其

義禮正義卷二十六

喪

下記云赴母妻長子則曰君之臣某之某外賈疏據此謂妻與長子二者亦依士禮則士之父母外自用士禮明矣吳氏說較為周備賈疏又謂記不云父者以其經主于父外故記不言父此說非也案記云赴曰君之臣某外即指父言以士之父亦君之臣也云喪於五禮屬凶禮者周禮大宗伯云以凶禮哀邦國之憂下即云以喪禮哀外是也各本凶下無禮字據集釋增小戴第入先大夫樸齋先生三禮目錄校證云據士冠禮疏當作第十三第八乃士虞禮臧氏庸本徑改為小戴第十三。禮記恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於是乎書鄭注云時人轉而僭上士之喪禮已廢矣孔子以教孺悲國人乃復書而存之萬氏斯大曰前此喪禮已亡微孺悲之學幾無可考故當時小斂之奠曾子云在西方子游云在東方未成服而弔曾子則襲喪子游則謁喪負憂之反柩曾子以為禮子游以為非兩賢竝及聖門於禮尚未能歸一由無成書可執也然則儀禮十七篇必謂盡出先王之舊始亦不淡考也今案士喪禮制自周公至孔子時雖廢不行而其書尚在故孔子得以教孺悲非孔子作之也萬氏據此遂謂十七篇非先王之舊過矣至曾子子游之異議由當時喪

禮久廢不講非無成書也然周公制禮當有天子諸侯大夫之喪禮今惟士喪禮首末完具次第井如而天子諸侯大夫禮散見於傳記者多不全備故謂士喪禮之書由孺悲之學而存則可以士喪禮為非先王之書則不可耳

士喪禮外于適室無用斂衾

適室正寢之室也疾者齊故於正寢焉疾時處北墉下外

而遷之當牖下有牀衾覆也斂衾大斂所并用之衾衾被也小斂之衾當陳喪大記曰始外遷尸于牀無用斂衾

去外疏正義曰注疾時處北墉下陸氏釋文作庸云牆也

嚴州刻本明徐本教氏通典通解俱作墉毛氏集釋同宋

氏俱作當毛本誤南阮氏校勘記云據疏內稱北墉南墉

者非一似可兩通今案校勘記之說非也下篇記云寢東

首于北墉下又云設牀第當牖鄭俱本此為說知作墉作

也庶人以上皆同詩豳風七月塞向墀戶毛氏傳向北出牖

傳亦工事 卷二十六 是下大夫之妻所復種衣也其餘如士者謂祿衣如士之妻周禮夏采天子復以冕服是復皆用外者之上服也簪裳于衣謂連綴其裳于衣使合為一以儀禮小疏曰說文何左為陽何俗通作荷古作何也凡儋何負皆在肩背敖儋也臣鉉等曰儋何即負何也非廣雅釋詁謂之禴郭注疏證曰插帶此云報捷古通用爾雅釋器報社謂之禴郭注衣上衽於帶此云報捷古通用爾雅釋器報社謂之禴郭注弁服純衣之領也帶復者之帶也復者以左肩何齊弁服而插其領於己之帶閒以固衣而登梯也復時旣不用冠則帶鞞之屬皆不用可知張氏以帶為復者何服下記云復絨曰鞞裳又報領防遺脫也經不言復者何服下記云復者朝服喪大記同注云復者有司招魂復魄也者言士之復者以有司為之蓋隸子弟私臣之屬鄭注三禮多解復為招魂復魄孔穎達云復今案此說非也下經云北面招魂有招魂之篇禮則云復今案此說非也下經云北面招魂衣則禮因言招矣凡人體謂之魂其精氣謂之魂左傳云魂始化曰魄旣生魄陽曰魂是形魄具而魂離散也郊特牲曰魄存而魂氣離焉則外楚辭所謂魂魄離散也郊特牲曰

魂氣歸於天形魄歸於地檀弓曰魂氣則無不之也人始死魂氣猶存故孝子欲招之使復附於魄以生是以有復之事故解復天子則夏采祭僕之屬者周禮有夏采祭僕隸僕皆掌復事故云之屬詳下云諸侯則小臣為之者大夫大記云小臣復鄭注小臣君之近臣也孔疏據此謂大夫士以下復亦用近臣今案此小臣係與周禮大僕祭僕同官者非內小臣周禮小臣掌正王之燕服位王之燕出入則前驅是其職親近于君故亦云近臣與喪服傳所謂近臣闈寺之屬別云齊弁服純衣纁裳也者見士冠禮云禮以冠名服者此復者但以衣裳招而不用齊弁今經不云純衣纁裳而云齊弁服是以冠名服也云簪連也者據釋名簪本為連冠於髮之名今連裳於衣亦名為簪又集韻簪或从蠶作簪一切經音義引通俗文綴衣曰蠶綴亦訓連升自前東榮中屋北面招以衣曰皋某復三降衣于前也北面招求諸幽之義也皋長聲也某外者之名也復反疏

義禮王義 卷二十六 也 于四郊祭僕大喪復于小廟隸僕大喪復于小寢大寢檀

求之備也士禮但復于寢小祖大祖庫門四郊鄭注謂尊者
榮者謂自東榮之南以升也喪大記曰復有林麓則虞人
設階無林麓則狄人樂吏之賤者士亦未必有狄人之官當
使隸子弟設之中屋屋脊之上聲高則遠聞也北面招以
衣即下記所云左執領右執要招而左也曰皋某復三謂
呼外者之名而令其來復三即喪大記所謂三號也禮運
曰及其外也升屋而號告曰皋某復而義同鄭注喪大記云
中屋履危北面三號諸文有詳略而義同鄭注喪大記云
升東榮者謂卿大夫士也天子諸侯言東雷危棟上也號
若云皋某復也孔疏三號號呼之聲三徧也必三者一號
於上冀神在天而來也一號於下冀神在地而來也一號
於中冀神在天地之間而來也降衣于前前謂南檐也降
衣如魂之降也喪大記曰捲衣投于前蔡氏德晉禮經本
義云捲衣自前投下蓋前為陽冀生氣之來也王氏士讓
儀禮紉解云降只言衣不云弁與裳者弁不以復裳連於
衣降則俱降又案襍記曰諸侯行而於館則其復大夫士於
其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復大夫士於

道則升其乘車之左轂以其綏復大夫士於
家憲大記曰其為賓則公館復私館不復其野則升其
乘車之左轂而復是皆言復之變禮也注云北面招求
諸幽之義也者檀弓曰望反諸幽求諸鬼神之道也北面
求諸幽之義也鄭注鬼幽處幽闔孔疏言鬼神處在幽闔
故望幽以求之北方是幽闔復者北面求鬼神之道也云
長聲也者文選西京賦神皋薛注皋接神之聲禮運孔疏
皋引聲之言引亦長也云復反也者詩我行其野篇言歸
思復毛傳復反也云降衣下之也者言復者何衣升屋今
自屋下之也引喪大記者證某為外者之名喪大記曰凡
復男子稱名婦人稱字鄭注婦人不可名行孔疏般以上
貴賤復同呼名周則天子稱字鄭注天子諸侯稱某甫且字矣大
夫士稱名婦人並稱字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如不知姓則
書氏鄭注此謂殷禮也殷質不重名復則臣得復名君周之
禮天子崩復曰皋天子復諸侯復曰皋某甫復其稱名矣
書銘則同據鄭云其餘則同是卿大夫以下周亦稱名矣
曲禮曰天子崩復曰衛將軍文子之內子死復者曰皋某甫
所本也孔叢子曰此女氏之字非夫氏之名也婦人於夫氏
復子思聞之曰此女氏之字非夫氏之名也婦人於夫氏

信禮正義卷二十六

以姓氏稱禮也今案喪服小記疏云復則婦人稱字此受

云書姓與伯仲是書銘也孔叢子謂復稱姓氏不足據

用篋升自阼階以衣尸則受衣亦一人也人君則司服受

之衣尸者覆之疏正義曰受用篋校勘記云唐石經徐本

若得魂反之疏通解楊敷俱作篋釋文集釋俱作篋陸

氏曰本或作篋石經考文提要定作篋云喪大記注司服

以篋待衣於堂前可證今案周禮夏采注引此文亦作篋

當從篋為是注云賈疏云鄭知受之於堂下在庭可知云受衣

簷前受而升自阼階明知受之於堂下在庭可知云受衣

亦一人以上經云復者一人決之也云人君則司服受之

者周禮司服職曰共其復衣服是復時衣司服受之是也士未

司服受之也喪大記曰捲衣投于前司服受之耳云衣尸者

必有司服之官當亦隸子弟私臣之屬受之耳云衣尸者

覆之若得魂反之者據喪大記云復衣不以衣尸不以衣

此云衣尸者蓋暫覆之謂若得魂反之而依於衣也吳氏紱

曰受用篋以為魂之所依不可徒手受慎之也衣尸者

欲魂附衣復於體魄而更生也若覆之而不生則俟浴時

竝此衣去之鄭注喪大記云不以衣尸謂不以衣尸所升之

去之又注去外衣亦兼復衣言也阼階主人平日所升之

階故教氏云升自復者降自後而榮也降因徹而北扉若

阼階象其反也疏正義曰降自後而榮謂從而北也

云此室凶不可居疏正義曰降自後而榮謂從而北也

然也自是行外事疏正義曰降自後而榮謂從而北也

大記曰降自西北榮孔疏不正面而西北者因取西北

為便也注云不由前降不以虛反也者言復望得魂反

今魂不反是虛反故不降由前降而後降也今案鄭此

說未必然此時復者方降衣於前俾受者覆尸以冀其生豈

一

婦人稱字此受

復者其一人招

人君則司服受

其一人也人君

則司服受之

於堂下在庭

可知云受衣

人君則司服

受之是也士

未

亦

司服受之

是也衣尸者

不以衣尸

不以衣尸

者

必

有

司

服

受

之

也

喪

大

記

云

卷二十六

復則婦人稱字此受

復者其一人招

人君則司服受

其一人也人君

則司服受之

於堂下在庭

可知云受衣

人君則司服

受之是也士

未

亦

司

服

受

之

也

喪

大

記

云

此

室

凶

不

可

居

義

卷二十六

復則婦人稱字此受

復者其一人招

人君則司服受

其一人也人君

則司服受之

於堂下在庭

可知云受衣

人君則司服

受之是也士

未

亦

司

服

受

之

也

喪

大

記

云

此

室

凶

不

可

居

義

儀禮正義卷二十六
之意邪至喪大記云取所徹屏薪用爨之者本非為用爨而徹乃既徹則用以爨無用之用也故用時謂之薪而徹時不謂之薪吳氏紱曰徹屏者欲其神自上而下二說實勝注義沈說尤詳善

右始外復

楔齒用角柶 為將含恐其口閉急也 **疏** 正義曰張氏爾岐云復者猶楔齒至帷堂事外之初事也喪大記曰小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也周禮玉府大喪共角柶自天子至士同用角柶矣角柶以楔齒故又名為楔下記云楔貌如軌上兩末詳後 **注** 云為將含恐其口閉急也者案周禮注鄭司農云角柶角七也 **疏** 云以楔齒令可飯含禮記孔疏云楔柱也柶以角為之長六寸兩頭曲屈為將含恐口閉急故以柶柱張尸齒令開也賈疏云此角柶其形與扱醴角柶制別故屈之如軌中央入口兩末向上案柶狀如匕本有兩末之形非屈之使然下綴足用燕几是平常用之几則角柶亦是平日常用之物緣始外不能猝辦喪器故皆以生人之器為用 **賈綴足用燕几** 綴猶拘也為將謂與扱醴角柶制別恐非 **綴足用燕几** 綴猶拘也為將

今文綴 **疏** 正義曰檀弓云毀竈以綴足孔疏謂用毀竈之為對 **疏** 暨連綴外人足令直可著履也案此殷禮周用燕几燕几燕居常用之几也 **注** 云綴猶拘也者謂拘束其足也云為將履恐其碎戾也者碎戾不直也為尸應著履恐足碎戾故用燕几綴拘之令直也下記云綴足用燕几校在南御者坐持之 **注** 校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得碎戾矣張氏爾岐云几兩頭有脛竝排兩足於兩脛之間以夾持之是也云今文綴為對者古今文疏義云綴正字對聲近假借字鄭以下記及 **奠脯醢醴酒升白**

阼階奠于尸東 鬼神無象設 **疏** 正義曰奠脯醢醴酒者檀閣也與鄭注不容改新孔疏始外未容改異故以生時度閣用上所餘脯醢醴酒以爲奠也下記云若醴若酒注云或卒無醴用新酒是醴酒止用其一為始外促急不備敖氏以醴酒具有為四物與記不合盛氏世佐秦氏蕙田皆辨之升自阼階奠于尸東者禮經釋例曰凡奠于堂室者陳徹皆於其右若便其飲會然記曰即牀而奠當賜用吉器注器未變也亦是不容改異之意 **注** 云禮始於飲會詩曰神

義禮正義卷二十六

信亦工事卷二十六
嗜飲會故設奠以爲鬼神憑依之所劉熙釋名云喪祭曰奠李氏如圭云是謂始外之奠自始外至葬之奠其禮甚簡立尸奠置之而已朱子曰自葬以前皆謂之奠其禮甚簡蓋哀不能文而於新外者亦未忍遽以鬼神之禮事之也張氏爾岐曰喪禮凡二大端一以奉體魄一以事精神楔齒綴足奉體魄之始奠脯醢事精神之始也禮經釋例云若然則葬乃奉體魄之終祭乃事精神之終也荀子曰葬埋敬藏其形也祭祀敬事其神也○禮經釋例又云凡始卒小斂大斂朝夕哭朔月薦新遷柩廟惟堂云云惟堂義祖大遣皆奠案士喪禮始卒奠脯醢云云而徹帷仲梁子曰檀弓曾子曰尸未設飾故帷方氏慤曰人外斯惡之矣夫婦方亂故帷堂蓋以飾防人之惡也小斂則既設飾矣徹帷若飾是則帷堂之禮爲外者爾豈爲生者哉而仲梁子以謂夫婦方亂故帷堂爲失禮意矣盛氏世佐取方說今案鄭注斂者動搖尸帷堂爲人褻之言方亂非也是仲梁子之言鄭氏已非之矣尸未設飾未奠斂也注云事小訖也者張氏爾岐曰以此時尙未襲斂暫帷堂以爲蔽故云之也後一云徹帷君使人弔徹帷君使人弔徹帷君使人弔徹帷君使人弔

一層卽下雖云徹而未嘗徹以弔禭之後不更云帷堂也及小斂云卒斂徹帷至大斂復云帷堂是也小斂後之徹帷乃全徹去故曾子與仲梁子俱云小斂而徹帷也然小斂大斂俱是飾尸故將大斂復帷堂及大斂訖云卒斂徹帷以堂爲人褻之實兼大斂言之鄭氏於禮精矣大斂後錫論帷堂徹帷之義未詳析故特考之又禭記曰朝夕哭不帷鄭注緣孝子心欲見殯肆也旣出則施其屋鬼神幽闇也似大斂後仍有帷者案此是帷柩非帷堂喪大記曰士殯見衽塗上帷之鄭注帷之鬼神尙幽闇也天子皆然不極旣殯之後於殯旁之鬼神之與帷堂異故禭記又云無極者不帷鄭注謂旣葬也棺柩已去遂去帷是又檀弓曰帷棺非古也自敬姜之哭穆伯始也鄭注禮朝夕哭不帷蓋謂朝夕哭時當暫去帷以爲非古也此皆旣殯帷之帷非謂帷堂也

右楔齒綴足奠帷堂

義禮正義卷二十六

傳而工事卷二十一
者謂主人既命赴而入室也是時遷尸于牀在室中牖下
牀東尸之東也敖氏云至是方言坐則先時主人亦立也
吳氏廷華云前亦坐于此二說皆未合姜氏兆錫曰喪大
記唯哭先復復而後行外事哭最久而哭位則序於此時
不自蓋始於時主人啼婦人哭乃創鉅痛淡心胆摧裂發於
上帷堂注云事小訖也始外痛淡哭發於不自禁論哭位
之楊氏復曰始外哭位辨室中戶外堂下之命赴後入哭乃
君禮亦必辨室中堂上堂下之位者非特男女內外親疎
鑪曰男東女西以類從之大小治也喪馭繫處變之大法也應氏
男女之辨而各以類從之大小治也喪馭繫處變之大法也應氏
云尸首南向而各以類從之大小治也喪馭繫處變之大法也應氏
東皆面也主婦坐于牀西眾主婦又主婦之西皆東面
近而向尸也盛氏世佐云俠夾通俠牀在牀西也與男子
亦以向尸也盛氏世佐云俠夾通俠牀在牀西也與男子
相對故曰俠牀今案下記云室中唯主人在牀西也與男子
命夫命婦在焉亦坐鄭注別尊卑也又案喪大記曰既正
尸子坐于東方卿大夫坐于西方內命婦姑姊妹子姓立於西
于堂下北面夫人坐于西方內命婦姑姊妹子姓立於西

方外命婦率外宗哭于堂上北面鄭注正尸者謂遷尸牖
下南首也其男子立于主人後女子立于夫人後又曰大
夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則
坐無則皆立鄭注凡此哭者尊者坐卑者立又曰士之喪
主人父兄子姓皆坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則
方鄭注士賤同宗尊卑皆坐案此經自命夫命婦坐餘則
亦不言立據下記則士之喪自主人主婦外惟命夫命婦坐餘則
立據喪大記則士之喪自主人主婦外惟命夫命婦坐餘則
世佐謂眾記則士之喪自主人主婦外惟命夫命婦坐餘則
大記與此記異為各記所聞張氏惠言讀儀禮記云案經
云眾主人合據喪大記君之喪俱不言坐蒙上入坐文也與
之喪主人合據喪大記君之喪俱不言坐蒙上入坐文也與
等差如此若士禮眾主人以下立而不坐則經亦當分別
言之不得僅云在禮後也盛氏張氏之說似是大夫之禮而
云與喪大記所云在禮後也盛氏張氏之說似是大夫之禮而
文有諷脫耳如士冠是士禮而記兼及大夫以上禮是也鄭射
是大夫士禮而記兼及大夫以上禮是也鄭射
下記云別尊卑也注喪大記云尊卑皆坐截然不命之士非
士禮鄭何無一言辨及乎賈疏分別命士及不命之士非

義禮正義卷二十一 喪

詳訂疑注云眾主人齊衰大功之親也若有斬衰者亦存焉下
敖氏云眾主人免記云眾主人布帶則於外者為眾主人即斬衰
經云眾主人免記云眾主人布帶則於外者為眾主人即斬衰
衰大功者沈氏彤云鄭所云庶昆弟於外者為眾主人即斬衰
眾子而云庶昆弟繼主人為言當然耳是眾主人不惟彼此免
之親下經所云親者乃齊衰大功之親也敖以眾主人不惟彼此免
眾主人布帶決此眾主人為齊衰大功之親也敖以眾主人不惟彼此免
絕亦明與親者之文相妨且眾主人免眾主人布帶之下
竝不言親者與眾兄弟則已此其疎也鄭注下婦人云妻
中豈徒主言齊衰大功而已此其疎也鄭注下婦人云妻
委子姓亦專指斬衰者言之蓋主人在前眾主人及其後
適妻在前妾與子姓在其後皆斬衰重服然後及於齊衰
及於大功文王世子所謂以喪服之精麤為序以次主人
者是也云婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前者沈氏彤云
案喪大記云君之喪三日子夫人杖大夫之喪主人主婦
室老皆杖士之喪主人杖婦人皆杖注云婦人皆杖謂主
婦容妾為君女子在室者喪服妻為夫杖婦為舅姑不
杖明夫人與主婦皆外者之妻注適妻即主婦也又鄭注
喪大記云子姓謂眾子孫也姓之言生也本注子姓以婦
人皆杖注推之蓋專指女子孫也姓之言生也本注子姓以婦

今案沈申鄭義皆是但謂眾主人免眾主人布帶為統大
功以下則非耳又方氏苞云喪大記竝舉主人主婦道其
常也此曰婦人該其變也蓋或外者妻早子婦矣親者
不可以稱主婦是方意以此婦人中兼有子婦矣親者
在室謂大功以上父兄姑疏正義曰盛氏世佐云此亦兼
下在戶外堂下者言耳其實比于在牀東面者為少疎也
亦男子在東婦人在西吳氏絨云言在室則不必皆東西
面蓋亦有於北墉下南面者矣以室中狹隘又有弔襜者
入焉故也注云賈疏云知親者謂大功以上者以大功
指婦人矣下篇曰主婦及親者由足而面其上也云主人
案下篇云主婦及親者由足而面其上也云主人踊無算則
親者固專指婦人此篇又專指男子本經上云眾主人及親
者升自阼階則親者又專指男子本經上云眾主人及親
後婦人俠牀下云親者又專指男子本經上云眾主人及親
據一端為說非是若鄭云大功以上者但包齊衰之親不
兼上經眾主人此承上眾主人及親者不言眾主人則親者
宜兼眾主人此承上眾主人及親者不言眾主人則親者
外故知鄭不兼言也今案沈說是也鄭云父兄姊妹子

義禮記卷之六卷之三

傳謂小功以下為兄弟故以兄弟該之也

是言其遠者若近則始亦即來也上言婦人下不言男

左傳士踰月外姻至疑始亦即來也上言婦人下不言男

形謂此小功總服婦人兄弟中各有同姓異姓是也或以

堂者以上下分注云小功以下則總服亦統之矣沈氏

云親疎之位以室與堂分男女之位在北面向戶也褚氏寅亮

而所立有遠近者內外先言婦人自內及外也其親疎同

氏世佐云戶外室戶外先言婦人自內及外也其親疎同

自堂及門故此哭位男子在堂下婦人在戶外也其親疎同

以下疏正義曰戶外堂上也案鄭注喪大記婦人迎客送

小功疏正義曰戶外堂上也案鄭注喪大記婦人迎客送

次井然如此眾婦人戶外北面眾兄弟堂下北面眾婦人

下者經文敘眾婦人戶外北面眾兄弟堂下北面眾婦人

衰者此節在室謂齊衰大功者下節戶外堂下謂小功以

文王世子以喪服之精麤為序此確論也上篇俠牀謂斬

衰大功者皆在其內賈疏據主人言誤詳訂疑又沈氏據

姑姊妹子姓則外者之孫男女及昆弟之子男女凡屬齊

子姓兼男女言也父兄姊妹謂外者之諸父諸兄及諸

姓本喪大記據彼云父兄姊妹謂外者之諸父諸兄及諸

傳謂小功以下為兄弟故以兄弟該之也

右戶在室主人以下哭位

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北

面乃出迎之寢門內門也徹帷層之事畢則下之疏正義

曰自此至不辭入也言君使人弔使人弔皆必有是禮矣必徹

帷者以主人在堂下使者致命於堂上不可以帷隔之也

別於君之自來也先入門右道之吳氏廷華云見賓不哭

為其以君命來今案喪大記曰男子出寢門見人不哭鄭

注見人謂迎賓客據此經也北面如見君也注云使人

士也禮使人必以其爵者公會大夫禮云使大夫戒各以

其爵此禮之通例也云使者至使人入將命乃出迎之者

使人即賓也喪事雖略於賓主之儀亦必先使人將命主

人乃出迎也云寢門內門也者賈疏云大夫士唯兩門

以下云主人拜送于外門外故知此寢門內門也云徹帷

層之事畢則下之者賈疏云謂褰帷而上非謂全徹去案

層說文閉也襍記釋文引字林玉篇亦皆云閉也纂文云

有算之謂也方氏苞曰前此哭無停聲踊無算至是有君命以敬節哀然後成踊禮經釋例曰凡君使人弔禭賙主人皆拜稽顙成踊非君之弔禭賙則拜而不成踊又曰吉事之拜以稽顙為最重凶事之拜以拜稽顙成踊為最重皆見君之禮拜稽顙成踊者即周禮九拜之振動也杜子春云振讀為振鐸之振動讀為哀慟之慟最為得之先後鄭不能引伸其說而各下己意經義遂晦今以禮經證之始知其說之確也踊與稽顙皆非拜拜而成踊謂之振動猶首三拜而後稽顙謂之吉拜也大祝九拜之序稽首頓首空事之拜亦由重而輕次第固井井也又周官九拜解曰檀弓孔子曰拜而後稽顙乎其順也稽顙而後拜願乎其至也考之禮經但有拜稽顙而無稽顙拜之文則拜而後稽顙其禮歟鄭氏檀弓注以為殷之喪拜似與經未合也注云稽顙頭觸地者禮記問喪曰稽顙案稽之言至也稽首稽顙同為頭至地惟稽顙以顙觸地無容為異耳說文穎頽也云成踊三者案曾子問君薨世子生三日告殯云祝宰宗人眾主人卿大夫士哭踊三者三又檀弓疏云跳躍踊三度為一節如是者三故云三者三又檀弓疏云跳躍

為踊每三跳三跳賓出主人拜送于外門外疏正義曰外門大門也

對寢門為外門凡迎送之禮迎于外門外又迎不拜而送亦于外門外此經迎于寢門外送於外門外又迎不拜而送亦于外門

禮異也此及上文但言主人不言眾主人者下記云尸在室有君命眾主人不出注云不二主故喪禮拜賓惟主人

一人也以上是君使人弔之禮君使人弔徹帷主人如初禭者左執領右

執要入升致命禭之言遺也衣被曰疏正義曰禭以助斂

少儀曰臣致禭於君則曰致廢衣於賈人敵者曰禭此云君使人弔則於敵以下亦稱禭也禮別更端弔禭不同時

上君使人弔徹帷此又言徹帷則弔事畢即下之也主人如初謂如上弔時出迎先入諸儀也禭者左執領右執要

案衣之上曰領裳之上曰要教氏云此執衣如復則是衣則簪裳於衣以成一稱宜也入升致命亦如弔時也注

云禭之言遺也衣被曰禭者白虎通云贈禭何謂也贈之為言遺也衣被曰禭何謂也贈之為言遺也衣被曰禭何謂也贈之為言遺也

義禮正義卷之二十六

出而拜之非為拜賓出賈疏謂因事日遂是也云大夫則
特拜別於士旅拜也者下小斂後主人拜賓大夫特拜士
旅之是特拜別於士旅拜也云即位未忍在此故少立于西階
位也者以阼階下是主人之位未忍在此故少立于西階
下亦升降自西階之意也云不踊但哭拜而已者以下主
人拜賓云即位踊是拜而成踊此不踊則但哭拜而已與
正拜賓異也云不辭而主人升入義已見上云明本不為
賓出乃不成禮也者若為拜賓出則拜必成踊且待其辭而
後入乃為成禮也今即位而不踊又不待辭而即入則不成
禮矣以本不為賓出故不必與賓成禮也以上是總言受
君弔禭之時其見賓之儀如此非專為君使人弔言也

右君使人弔禭

親者禭不將命以即陳大功以上有同財之義也不將命
不使人將之致於主人也即陳陳

在房疏正義曰自此至適房言親者及庶兄弟朋友致禭
中房疏之事注云大功以上有同財之義也者此親者
兼齊衰大功而言以有同財之義故不將命亦不言主人
拜也云不將命不使人將之致於主人也者上言親者在

室則可以直達故不須將命也云即陳陳在房中者以下
徹衣者執以適房故知陳在房中也經云以即陳謂即就
房中所陳處陳之少儀曰**庶兄弟禭使人以將命于室主**
親者兄弟不以禭進是也

人拜于位委衣于戶東牀上庶兄弟即眾兄弟也變眾言
庶容同姓耳將命日某使某

室中位也疏正義曰喪大記云親戚之衣受之不以即陳
小功以下及同姓皆將命是此親戚之衣謂小功以下對

上親者即陳言之也注云庶兄弟即眾兄弟也者上經
親者在室下即言眾兄弟故知此次親者即眾兄弟也云

變眾言庶容同姓耳者庶疎遠之稱同姓謂祖免及絕服
以外者大傳曰五世祖免疎遠之稱同姓也六世親屬絕矣是也

容同姓者容庶中兼有疎遠之同姓也敖氏以庶兄弟中
兼有外兄弟但上眾兄弟注謂小功以下則外兄弟已統

之矣此庶兄弟但上眾兄弟注謂小功以下則外兄弟已統
位而禭者故均須使人將命于室也下記云其禭于室戶

西北面致命謂此時也云將命日某使某禭者上某庶兄
弟名下某所使人名云拜于位室中位也者謂室中牀東

位也拜不稽顙別於君使人弔也又君禭以衣尸此委衣

義禮正義卷二十六

信而工事
於尸東牀上亦別於君
之也張氏云委衣將命者
東當西面李氏云下經曰
衣如於室禮則委衣西面
委衣如初退哭不踊
朋友祔親以進主人拜

正義曰菽氏云親者祔不將命庶兄弟將命不親致朋友
則親致之蓋親則禮略疎則禮隆聖人之意然爾今案此
即父黨無容之義也主人拜亦拜于位不稽顙也菽氏云
旣小斂拜祔者則稽顙此惟拜而已者以其與君祔同節
宜遠辟之是也張氏爾岐云委衣如初如其于尸東牀上
委之者朋友之恩也今案下記云祔者委衣于牀不坐注云
親以進親之恩也賓則拜之此退謂朋友祔者退下堂反
賓位也者賓位詳有賓則拜之此退謂朋友祔者退下堂反
云主人徒哭不踊別於君祔也者上君祔時主人哭拜稽
顙成踊此徒哭不踊是示別也菽氏以退哭不踊為兼庶
兄弟及朋友祔而言褚氏寅亮云朋友親祔故注以反賓
位釋退字菽氏兼庶兄弟使者退言似混今案稽氏之說
是徹衣者執衣如祔以適房凡於祔者出
疏正義曰上文君祔時祔者

左執領右執要此徹衣者執衣亦如之但云如祔則是凡
祔者皆左執領右執要也親者以下不言者省文祔記亦
曰祔者左執領右執要以適房當以陳也注云凡於祔
者出有司徹衣者盛氏世佐云凡君及庶兄弟朋友
之祔也親者祔以即陳則不須徹矣方氏苞云君祔不徹
襲與小斂後仍以覆衾直至大斂然後以覆於外而包庶
君祔耳今案下經陳襲事于房中及小斂陳衣于房皆不言
上委于牀之說為然親者祔以即陳不須徹是此徹衣專指
多牀不足容故凡於祔者出即令有司徹之

右親者庶兄弟朋友祔

為銘各以其物亾則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書

銘于末曰某氏某之柩建銘明旌也襍帛為物大夫士之所

識識之愛之斯錄之矣亾無也無旗不命之士也半幅
一尺終幅二尺在棺為柩今文銘皆為名末為旆也
正義曰自此至階上言為銘之事○書銘于末銘當作名
注大夫士之所建也嚴本脫士字據周禮司常云大夫士

建物當有又檀弓識字以其旗識識之嚴本脫以字據檀弓原
文當有又檀弓識字不重嚴本重識字集釋各本同釋文
云亦重識字釋文識識竝傷志反一讀下識如字是鄭所
見本與今異也今案上識識讀與幟同是也漢時多以旗幟
連言高祖紀旗幟皆赤旗幟即徽幟也下識字音式則當
作知其識解謂以其旗幟知也若音志則當作識記解謂
以其識解謂以其旗幟知也若音志則當作識記解謂
校云今注疏本訛作旗今案無旗謂無旗也似當作旗
在棺為柩今禮記原文為作日○銘所以表柩也周禮司
常曰大喪共銘旌壅服小記曰復與書銘自天子達于士
其辭一也則銘天子至士皆有之為銘各以其物是泛言
為銘之制如此各以其物謂各以生時所建之旗也司常
曰掌九旗之物名又曰贊司馬頒旗物即此經所謂物也
曰謂無其物則以緇長半幅緇末長終幅廣三寸為
之緇黑也緇赤也言緇末則上緇下緇也說文緇赤色也
從赤巫聲又云緇或从貞作頽是緇為正字也廣三寸謂
緇經皆廣三寸也書銘于未謂書名於緇也此銘當作名
詳下曰某氏某之柩上某為外者姓氏下某外者名喪服

小記曰復與書銘男字稱名敖氏云銘書其名者以卒哭
乃諱故也注云銘明旌也者檀弓云銘書其名者以卒哭
云襍帛為物大夫士所建也案鄭引襍帛為物非釋經物字
大夫士建物是鄭所本也案鄭引襍帛為物係士生時所建故
以為銘用生時所建之旗而襍帛為物係士生時所建故
引以為明之也賈疏以鄭此注為釋經物字則於經各字義
難通故多曲說後人并以此注為釋經物字則於經各字義
為不可別故以其旗識識之愛之斯錄之矣者亦檀弓文
下又曰敬之斯盡其道焉耳鄭彼注解愛之斯錄之敬之二句謂
重與奠此又解明旌者書銘亦是愛之斯錄之敬之二句謂
得兩通故鄭兩解之也但此注止引愛之斯錄之敬之二句謂
鄭士喪禮注引愛之敬之二事以解明旌似誤云云無也
者無命之士也者以此篇是士禮無旗則易曉也云
無旗不命之士也者以此篇是士禮無旗則易曉也云
士言也近儒疑無旗為庶人非云半幅一尺終幅二尺者
賈疏以布幅二尺二寸兩邊各去一寸為二尺故半幅一
尺終幅二尺合之則三尺也但此疏以布言之小祝司常
疏又以為用繪與此異云在棺曰柩禮記曲禮問喪二篇
皆有此文云今文銘皆為名末為旆也者胡氏承瑛云段
氏玉裁曰周禮小祝故書作銘今書或作名祭統銘者自

名也云名已足不必加金旁故說文於金部不錄銘字從周禮今書禮經今文也鄭君注經乃釋銘為刻呂忱乃云銘題勒也各以其物及取名置於重據釋文云為名音銘喪禮為名各以其物及取名置於重據釋文云為名音銘下取名同是司農引儀禮皆從今文作名杜子春引檀弓曰銘明旌也則字又作銘段氏以說文不錄銘字謂不必加金旁義固可通然銘字不獨漢碑始有故鄭君定從古繫世敬傳其名也是銘字小祝引作名鄭君注司常亦引士文惟書銘于末此蓋經字本名作淺人因注有今文銘皆喪禮之語遂改經書名于末名字亦作銘不知鄭云皆者為下文祝取銘置於重之類耳旣夕禮疏云今文銘皆作皆者此銘及下陳明器云取銘置於茵二者皆名賈於此名者此銘及下陳明器云取銘置於茵二者皆名賈於此申爾雅繼旒而於士噉禮銘皆為名不言皆字何指末為旒者爾雅繼旒而於士噉禮銘皆為名不言皆字何指末為旒帛繼旒末也說文旒繼旒之旗也沛然而坐是旒本旒末之坐者引申為凡坐之稱小雅出車傳曰旒旒坐旒旒貌又引申之凡坐末者亦謂之旒此銘旒之末如旗旒之末故今文得假旒為末鄭用其正字故從古文○賈疏引禮緯云天子之旗九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞但夙以尺

易初故下云竹杠長三尺司常疏引禮緯同小祝疏引作天子旌旗之杠九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞文小異附載**竹杠長三尺置于西階上**杠銘也疏正義曰於此注無字遂以字為衍文今案小祝疏云置于西階上注引無字遂以字為衍文今案小祝疏云置于西階上

屋宇下則是注本有字宇而傳寫脫耳○杠銘之竿也以竹為之注云杠銘極也後漢書馬融傳章懷注極旗之竿是也吳氏紱云緇半幅極終幅合之長三尺竹杠長三尺稱之也古尺當今尺六寸有奇但取記姓名識別耳非如後世為觀美也賈疏云此始造銘訖且置于宇下西階上待為重訖以此銘置于重又下文卒塗始置于宇下西階此時未用權置于此云宇楹也者賈疏云爾雅楹謂之楹郭云屋楹今案說文楹字下云齊謂之楹楚謂之楹是名即檐也高誘注淮南子云宇屋檐也宇本屋邊之名以楹在屋故鄭云宇楹也說文字屋邊也宇本屋邊之名以楹在屋之邊故又名為宇李氏如圭集釋云屋之邊坐謂之宇字面階上字之下面階之上也教氏云置臥而縮置之今案教說非也廣雅釋詁置立也謂立于西階之上其當字詩八月在宇亦謂上當字也銘所以必置于西階上者以銘所以表極極在西階上故也此時尸未斂於極蓋預書

右為銘

甸人掘坎于階間少西為墜于西牆下東鄉甸人有司主

竈西牆中庭之疏正義曰自此至西序下南上皆言沐浴

飯舍之具陳于階下者陳襲事以下言襲衣物陳于房中

者貝三以下言沐浴飯舍之具陳于序下者凡三節○坎

以埋沐浴餘瀝及中相等物墜以煮潘水坎甸人掘之墜

亦甸人為之坎制詳下記階間東西兩階之間也少西則

三分階間一在西與墜說文作墜云陶竈窗也有窗故有

鄉言西牆下則逼近西牆故東鄉也牆亦謂之壁特牲記

饕饕在面壁注西壁西牆下是也注云甸人有司主田

野者周禮序官甸師下有徒三百人其職曰掌帥其屬而

耕耨王藉又曰其野果赫之薦是其主田野之事也先大

父儀禮釋官云甸人公臣見公會大夫禮士無地不得有

掌田野之人疏非是周禮宰夫職曰三公六卿之喪與職

喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有司而治

之職職喪曰掌卿大夫士凡有爵者之喪凡公有司之喪

共職喪令之趣其事古者臣有喪事公家使人治之以喪

事需人孔多家臣不能具官故也特牲士祭亦有公之司

此與下管人夏祝商祝周祝家人卜人之屬蓋皆公家之

臣來治喪事者也又案喪大記曰甸人為墜于西牆下人

君禮亦同周禮甸師掌帥其徒以薪蒸役外內饗之事與

北扉薪用爨之云墜塊竈者下記云墜用塊注塊墀也說

文墀也塊俗由字是此竈以土塊為之與常竈異也吳

右為銘

甸人掘坎于階間少西為墜于西牆下東鄉甸人有司主

竈西牆中庭之疏正義曰自此至西序下南上皆言沐浴

飯舍之具陳于階下者陳襲事以下言襲衣物陳于房中

者貝三以下言沐浴飯舍之具陳于序下者凡三節○坎

以埋沐浴餘瀝及中相等物墜以煮潘水坎甸人掘之墜

亦甸人為之坎制詳下記階間東西兩階之間也少西則

三分階間一在西與墜說文作墜云陶竈窗也有窗故有

鄉言西牆下則逼近西牆故東鄉也牆亦謂之壁特牲記

饕饕在面壁注西壁西牆下是也注云甸人有司主田

野者周禮序官甸師下有徒三百人其職曰掌帥其屬而

耕耨王藉又曰其野果赫之薦是其主田野之事也先大

父儀禮釋官云甸人公臣見公會大夫禮士無地不得有

掌田野之人疏非是周禮宰夫職曰三公六卿之喪與職

喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有司而治

之職職喪曰掌卿大夫士凡有爵者之喪凡公有司之喪

共職喪令之趣其事古者臣有喪事公家使人治之以喪

事需人孔多家臣不能具官故也特牲士祭亦有公之司

此與下管人夏祝商祝周祝家人卜人之屬蓋皆公家之

臣來治喪事者也又案喪大記曰甸人為墜于西牆下人

君禮亦同周禮甸師掌帥其徒以薪蒸役外內饗之事與

北扉薪用爨之云墜塊竈者下記云墜用塊注塊墀也說

文墀也塊俗由字是此竈以土塊為之與常竈異也吳

之以表

右為銘

甸人掘坎于階間少西為墜于西牆下東鄉甸人有司主

竈西牆中庭之疏正義曰自此至西序下南上皆言沐浴

飯舍之具陳于階下者陳襲事以下言襲衣物陳于房中

者貝三以下言沐浴飯舍之具陳于序下者凡三節○坎

以埋沐浴餘瀝及中相等物墜以煮潘水坎甸人掘之墜

亦甸人為之坎制詳下記階間東西兩階之間也少西則

三分階間一在西與墜說文作墜云陶竈窗也有窗故有

鄉言西牆下則逼近西牆故東鄉也牆亦謂之壁特牲記

饕饕在面壁注西壁西牆下是也注云甸人有司主田

野者周禮序官甸師下有徒三百人其職曰掌帥其屬而

耕耨王藉又曰其野果赫之薦是其主田野之事也先大

父儀禮釋官云甸人公臣見公會大夫禮士無地不得有

掌田野之人疏非是周禮宰夫職曰三公六卿之喪與職

喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有司而治

之職職喪曰掌卿大夫士凡有爵者之喪凡公有司之喪

共職喪令之趣其事古者臣有喪事公家使人治之以喪

事需人孔多家臣不能具官故也特牲士祭亦有公之司

此與下管人夏祝商祝周祝家人卜人之屬蓋皆公家之

臣來治喪事者也又案喪大記曰甸人為墜于西牆下人

君禮亦同周禮甸師掌帥其徒以薪蒸役外內饗之事與

北扉薪用爨之云墜塊竈者下記云墜用塊注塊墀也說

文墀也塊俗由字是此竈以土塊為之與常竈異也吳

鬲皆濯造于西階下

新此瓦器五種者重外事盆以盛水

足者所以盛米也重鬲將縣於重者也濯

滌漑也造至也猶饌也以造言之喪事遽

各本無以字盧校據疏補○此經言盆槃瓶廢敦重鬲皆

以新器濯之使潔陳于西階下俟用注云新此瓦器五

種者重外事者此五種皆用瓦尙質也必新之以送外事

重不敢用常器也云盆以盛水者廣雅釋器蓋謂之盆

王氏疏證云爾雅蓋謂之缶郭注盆也顏師古注急就篇

云缶盆蓋一類耳缶卽盎也大腹而斂口盆則斂底而寬

是瓦器也下經祝淅米于堂用盆是盆以盛水淅米也云

槃以承渙濯者下經云渙濯棄于坎注云沐浴餘潘水是

也槃承餘潘是置於尸牀下承之說文槃承槃也從木槃

聲是槃爲承水器又云盤古文從金盤籀文從皿是槃當

以木與金爲之此注云瓦者據喪大記士併瓦盤故知用

瓦也喪大記又云沐用瓦槃似瓦槃有大小經所陳雖未

言其數當不止一槃耳下云士有冰用夷槃鄭注周禮及

喪大記俱以漢之大槃釋夷槃云廣八尺長丈二尺深三

尺漆赤中據此則夷槃有采飾當用木與金爲之與瓦異

餘詳下經云瓶以汲水也者說文瓶澠也澠汲也澠或

从瓦作瓶是瓶爲汲水器也云廢敦敦無足者所以盛米

也者下經云黍稷用瓦敦是敦爲瓦器也又云敦啟會而

足則敦有足矣但彼敦以盛黍稷此敦以盛飯含之米二

者異故彼敦有足此敦無足是賈疏云凡物無足稱廢士虞

右沐浴飯舍之具陳於階下者

陳襲事于房中西領南上不綺襲事謂衣服也綺讀為紵

不為紵江沔之閒謂縈收繩疏正義曰此以下皆陳襲尸之

斂大斂先陳後成後陳喪事遠備之而已故不依次也案

而領者衣領向也敖氏謂尸在室故面領南上吉凶相變王

氏說禮是也注云襲事謂衣服也者而領故指衣服言之

但下文所陳不止衣服舉其大者言也喪大記曰凡陳衣

者實之篋取衣者亦以篋升降者自面階凡陳衣不誦非

列采不入陳之也皆此陳襲衣服之事云綺讀為紵紵也

疏事不入陳之也皆此陳襲衣服之事云綺讀為紵紵也

說文綺赤縵也綺之本義不訓屈故鄭讀為紵以明之說

文紵紵未縈繩紵也紵也一日縈也縈收卷也段氏玉裁云

卷居轉切各本作鞏非也今案紵訓為誦誦與屈通說文

以紵未縈繩解紵字是訓紵為屈也未縈繩即未收卷之

繩凡收卷繩索必屈之故江河之閒謂縈收繩索為紵鄭

引當時語以證紵之為屈義與許同也江河之閒謂江沔

北沔水南禹貢嶧豕導漾東流為漢孔傳云泉始出山為

漾水南東流為沔水至漢中東行為漢水沔水即漢水一

水三名也下經小斂大斂皆云陳衣于房南領面上綺此

云不綺故鄭云襲事少上陳而下不屈對小斂大斂言之

也陸氏隴其云凡陳物少一行陳不盡須兩行三行者則必

不須言綺不綺若物多一行陳不盡須兩行三行者則必

言綺不綺假如南上之物第一行從南至北第二行仍自

南至北則謂之不綺若第一行從南至北第二行取便即

從北至南則是綺蔡氏德晉云陳設諸物首行從前至後

陳之不能盡次行即接續前行從後至前陳之如物之屈

而復轉也不綺者每行更端別起皆從前至後不復與前

行相接續也今案此二說釋經綺屈義最分明云古文綺

皆為近故鄭於經從今文作綺而注則讀為紵以明其義

禮記亦不讀為紵者以綺結連文屈義易明也綺皆為精

皆者皆下文陳衣于房南領面上綺也惠氏棟云說文紵

讀若旌案孟郁脩堯廟碑精字作旌與古音合釋文音紵

為側庚明衣裳用布疏正義曰論語齊必有明

反非也

義禮正義

卷二十六

三

居之服也古者有疾則齊故襲時近體著此衣裳言明者取明潔之義其制詳下記用布謂用帷幕之布亦見下記云所以親身為圭潔也者下文浴訖即設明衣裳又云明衣不在算故知是親身之衣圭亦潔也詳士虞記

簪用桑長四寸纒中 桑之為言也纒也用為簪取其也長

疏 正義曰玉篇云髻胡括古活二切髻同髻又云髻居濟切髻同髻是玉篇以髻髻為一字髻髻為一字說文有

髻無髻有髻無髻髻作髻云髻髮也髻髻結也段氏玉裁云髻即髻字之異者髻髮束髮也髻結者既髻之髻也然

則束之為髻髻之為髻髻與髻亦一矣餘詳髻用組下盛氏世佐云髻髻者髻訖所加之髻也必連髻言之者以別

於固冠之髻耳蔡氏德晉云生時固髮之髻用骨為之今用桑變於生也注云桑之為言也公羊傳虞主用桑

者以桑喪聲同喪事用桑是取其名也公羊傳虞主用桑何注桑猶喪也用桑者取其名義與此同襟記喪祭批以

桑畢用桑亦此義也云長四寸不冠故也者賈疏云凡簪有二種一是安髮之簪男子婦人俱有即此簪是也一

為冠簪皮弁爵弁簪唯男子有而婦人無也此二簪皆長不唯四寸而已今此簪四寸者僅取入髻而已以其男子

不冠冠則簪長矣此注及下注知舛者不冠者下記云其母之喪髻無簪注云無簪猶丈夫之不冠也以此言之生時男子冠婦人簪今舛婦人不簪則知男子亦不冠也家語云孔子之喪襲而冠者家語王肅之增改不可依用也徐氏乾學云古人之襲斂全體包裹其內加冠則勢有所難容故不得已而去之意在堅束其尸非以為容飾也又辨家語之偽云案襲衣之制士三稱大夫五稱孔子即行大夫禮亦止於五稱豈有用十一稱之禮況古之襲與斂

皆不用冠蓋既加冒則無所用冠也此云章甫之冠亦不可信足知家語非古也吳氏紱云襲不以冠者有掩以裏

其首則無所用冠若冠則不便於小斂大斂之縱橫收束也呂氏坤乃謂不冠非待舛之禮未之思耳今案荀子

禮論云設掩面儼目髻而不冠簪矣是可證舛者不冠也

後世略也誤矣云纒簪之中央以安髮者賈疏謂兩頭闊

中央狹則於髮安沈氏形儀禮小疏云案下經牢中笄寸

注云牢讀為樓樓謂削約握之中央今文牢為纒若纒是

兩頭闊中央狹則義與牢同鄭何以疊今文而不從也又

案說文云優饒也不出纒字纒當讀從優謂兩頭狹中央

闊也中央闊則笄之益固而髮尤安疏乃反說非注義又

義禮正義卷二十六 喪

下又還結於項中者蓋即以掩前後兩端之末各折為二條以為繫後二條向前結於頤下前二條向後結於項中

不別用組繫也云將者此時但陳之而已未結也填用白

續填充耳疏正義曰注云填充耳者淇奧詩曰充耳琇瑩

詩曰玉之瑱也毛傳充耳謂之瑱是也亦名塞耳注云塞充

室是充耳塞耳義一也云續新絲者詳下記屬續以俟絕

氣下士生時當用象為瑱又別有統以懸之著詩曰充耳

以素乎而毛傳素象瑱此詩首章毛以為士服故知生時

當用象為瑱今不用象而用白

續為瑱又無統懸異於生也

著組繫也著充之以絮也組繫為可結也古文帳為涓

疏正義曰荀子云設儼目儼目即帳目也方尺二寸廣表

也者說文帳幔也周禮有帳人今周禮作冪鄭注周禮云

以巾覆物曰冪此帳目雖以目為名亦兼覆面呂氏春秋

知化篇云乃為帳以冒面而外是也云帳讀若詩云葛藟

繫之之繫者胡氏承琪云讀帳若繫祇是比方其音帳之

義為覆賈疏謂似葛藟之繫非也云輕赤也者爾雅再染

謂之輕鄭云赤係大概言之其實輕是淺赤也云著充之

以絮也者謂以絮充入縉表輕裏之中云組繫為可結也

者賈疏云四角有繫於後結之組繫以組為繫也云古文

帳為涓者古从叢从冪之字以聲近每多通俗如娟或作

蠟狷亦作環荀子作儼蓋與古文作涓相近鄭以帳為正

字故從握手用之纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組

今文

繫以安手也今文牢為纁旁為方疏正義曰盛氏世佐謂

各一方氏苞謂長尺二寸廣五寸乃以一面言其制宜合

二面如囊是也但盛氏解牢中旁寸謂狹其中為四寸以

安會指中指無名指小指而其旁一寸以安大指方氏謂

削約握之前半旁各一寸則皆未合至郝氏敬謂握手縫

帛如箛韜尸兩手牢猶籠也空其中旁寬寸兩手交貫於

牢萬氏斯大說亦略同沈氏彤儀禮小疏辨之曰郝氏因

擊右決連左擊使手交如生故杜撰此制耳不知尸之手

古今未有不旁坐者蓋象其始生時亦便於斂若兩手交

疊則於斂不便其云牢猶籠也空其中旁寬寸解亦未洽

義禮正義卷二十六

蓋握手之制自賈疏已誤後世解者雖多不得其旨今案
謂從指至臂長尺二寸也凡言衣袂及手之長短皆自肩
指至擊蓋尺二寸也廣五寸乃言其寬經所云長廣止就
一而言其制用兩面逢合如囊則以玄為表每面各用玄
長尺二寸廣五寸以纁為裏亦每面各用纁長尺二寸廣
五寸而縫合其兩旁及下端畱上端不縫以手貫入也牢
中旁寸者謂削約握上下之中兩旁共一寸則廣四寸矣
所以必削握之中央者以握之中央正當指掌之上臂之
下為手之狹處故必削約之而握與手乃固注謂削約握
之中央以安手是也著亦謂以絮充入玄表纁裏之中組
繫亦以為結注不言者已詳上也前陳明衣裳及飯含之
巾言用布掩言用帛此及幘目不言者蓋亦用帛為之蒙
掩而省也掩及幘目以裏首握手以裏手也注云牢讀
為樓校勘記謂樓字當從手作樓胡氏承琪云牢讀為樓
者聲之轉高誘注淮南牢籠天地云牢讀屋雷是其例爾
雅陝而修曲曰樓此謂削約握之中央正與陝而修曲義
近似不必改樓為樓也今案嚴本作樓各本亦皆作樓惠
氏棟云古音牢樓同從樓為是今文樓為纁各本作樓集

釋樓作牢校勘記云鄭既讀牢為樓因曰今文樓為纁少
牢上佐會以綏祭注云綏或為按按讀為墮古文墮為所
與此同例纁字義詳上此握中央狹兩頭闊與纁義殊故
鄭從古文作牢而讀為樓以明其義也旁為方者段氏玉
裁云凡儀禮古文作旁今文作旁凡向書古文作旁今文
作旁是方旁本通胡氏承琪云鄭意今文作旁疑於其方
一寸故**決用正王棘若擇棘組繫纁極二**以橫執弦詩云
從古文**決**拾既飲正善也王棘與擇棘善理堅刃者皆以**為**
極猶放弦也以杳指放弦令不挈指也生者以朱韋為之
而三从用纁又二明不用也古文王**疏**正義曰決著右手
為玉今文釋為澤世俗謂王棘砭鼠**疏**大指所以鈎弦生
時用象骨為之詳鄉射大射二篇注此用木異於生也
正王棘若擇棘言王棘及擇棘之善者皆可用賈疏謂料
用其一不謂兼用是也組繫將以結於擊者極即杳也亦
著於右手指以利放弦纁極謂以纁為極也言二當著於
右會指將指注云決猶闔也者闔開也大射注云決猶
闔也所以鈎弦而闔之是決以闔弦即謂決為闔也云挾
弓以橫執弦者言未射之時亦以決執弦大射儀云挾乘
矢于弓外見鏃于弣右巨指鈎弦注方持弦矢曰挾是也

詩云決拾既飲車攻篇文鄭箋飲謂手指相次也此引以證射時用決之意云正善也者鄭訓正為善與士冠禮注同正兼王棘與擇棘故云王棘與擇棘善理堅刃者皆可以為決也云極猶放弦也以杳指放弦令不挈指也者著極以利放弦因即謂極為放也大射儀朱極三注云極猶放也所以韜指利放弦也以朱韋為之三者會指將指無名指無極放弦契於此指多則痛小指短不用是也沈氏形云案說文云指縫指指也一日韜也大射儀注云極所以韜指是杳與指同杳指即韜指也說文云挈縣持也釋文云挈劉本作契大射儀注云無極放弦契於此指多則痛釋名云契刻也是挈當為契但二字亦通用云生者以朱韋為之而三从用續又二明不用也者言此以別於生也陳氏祥道云生者以朱韋所以致飾外者以續所以復質敖氏謂士生時亦用二褚氏寅亮云生時用極皆三不以貴賤而差尸用二明不用也敖說非云古文王為王今文釋為澤者胡氏承珙云周禮九嬪贊玉盞注故書玉為王杜子春讀為玉小篆玉與王皆三畫惟玉三畫勻王中畫近上不勻故古書每多相溷凡物之大者或有王名如爾雅蟒王蛇之類周禮獻人注亦云王鮪鮪之大者故從今文作王擇為澤者玉篇云擇棹棹也棹棹似柿而小

是擇為正字故鄭從古文云世俗謂王棘砭鼠者沈氏棟云玉篇云砭砭也砭落也若云王棘可以落鼠也惠氏棟云王棘砭鼠言王棘可以砭鼠也砭古砭字史記李斯列傳云十公主砭於于杜張守節云砭音貯格反司馬貞曰砭音宅與磔同古今字異耳磔鼠見張湯傳司馬貞曰于王棘一名砭鼠劉昌宗音砭為托皆失之○凡射時著于手者有三一日決著于右巨指車攻詩曰決拾既飲鄭傳決鈎弦也周禮繕人掌王之用弓弩矢箛矰弋扶拾鄭司農云扶所以縱弦也詩家說或謂扶謂引弦彊也儀禮鄉射禮司射適堂西袒決遂注云決猶闔也以象骨為之著右大擘指以鈎弦闔體也大射儀司射適次袒決遂注云決猶闔也以象骨為之著右巨指所以鈎弦而闔之是射者皆以象骨為決無貴賤之異也士喪禮決用正王棘若擇棘注云決猶闔也王棘與擇棘善理堅刃者皆可以為決是外者所用也鄭注繕人云扶挾矢時所以持弦飾也著右手巨指士喪禮曰扶用正王棘若擇棘則天子用象骨歟孔穎達芄蘭疏申之曰以士用棘故推以上用骨諸侯亦用象骨大夫用骨不必用象今案鄉射大射二篇皆有士與射經不云士用棘注亦云士不用象骨也則周禮注始未定之說歟說文亦云決以象骨為之段氏玉

裁說文注云決即今人之板指也士喪禮用棘施諸外者
疑生者用象若骨其說是也決字亦作抉又作玦詩儀禮
作決周禮作抉禮記內則作玦一曰極著右食指將指無
名指大射儀朱極三注云極猶放也所以韜指利放弦也
以朱韋為之三者食指將指無名指無極放弦契於此指
多則痛小指短不用士喪禮續極二注云極猶放也以沓
指放弦令不契指也生者以朱韋為之而三外用續又二
明不用也賈疏云大射朱極三是為君設鄭引以證士禮
則尊卑生時俱三皆用朱韋從者尊卑同二用續也極又
名韠又名沓芄蘭詩曰童子佩韠鄭箋云韠之言沓所以
彊沓手指孔疏云右手指著沓是也但毛傳以韠為玦說
文亦云韠射決也段氏玉裁云鄭以禮經之極釋韠意以
韠極沓二字雙聲且極用韠為之決則用象骨為之故不
從毛而易其義許說從毛也以字從韠論之鄭為長矣禮
經釋例亦云韠字從韠鄭義似長陳氏禮書亦取鄭氏此
皆著于右手者也一曰拾著于左臂拾亦名遂又名捍又
名韠一物四名車攻傳云拾遂也繕人注鄭司農云拾者
所以引弦也詩家說拾謂韠扞也後鄭云韠扞著左臂裏
也其非射時則謂之拾拾斂也所以蔽膚斂衣也射儀

注云遂射韠也以朱韋為之著左臂所以遂弦也鄭注鄉
射禮但云以韠為之注大射云朱韠者蓋以大射極用朱
韠故謂遂亦用朱韠歟戴氏震云禮大夫與士射袒繻
君在大夫射則肉袒公袒朱繻皆既袒乃設拾故鄭氏曰
著左臂所以蔽膚斂衣也曲禮野外軍中無摯以纓拾可
可也鄭注拾謂射韠內則右佩球捍鄭注捍謂拾也言可
以捍弦也說文韠射臂衣也此其著于左手者也廣雅拾
捍韠韠也王氏疏證云拾捍韠為一物韠為一物廣雅以
拾捍韠韠為**冒緇質長與手齊經殺掩足直囊上曰質下**
一物失之矣**冒緇質長與手齊經殺掩足直囊上曰質下**
日殺質正也其用之先以殺韠足而上後以質韠首而下
齊手上玄下纁象天地也喪大記曰君錦冒緇殺綴旁七
大夫玄冒緇殺綴旁五士緇冒經殺疏正義曰緇記云冒
綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺疏者何也所以揜形
也釋名云以囊韠其形曰冒覆其形使勿惡也案冒是總
名分有質有殺劉氏績曰冒上其身者方正故曰質冒下
身者漸狹故曰殺與手齊掩足準外者身而為之初無寸
量也今案喪大記云殺三尺劉蓋不以為然以冒所以揜
形必不自首至足盡揜之入之長短不齊故經於質不言尺
殺亦不言尺意蓋信經不信記也○注引喪大記云大夫

傳正事卷二十六
玄冒黼殺張氏淳儀禮識誤云監杭本黼作黻巾箱嚴本
之為黼其以禮記喪大記之文乎禮器曰君黼大夫黻
大記之文蓋誤也從監杭本戴校集釋據識誤改黻字
從之云冒韜尸者制如直囊者以為囊方便韜尸但其
制當為兩囊鄭注喪大記云冒者既襲所以韜尸重形也
孔疏云冒有質殺作兩囊是也云上曰質下曰殺質正也
者質正係常訓以殺義易明質義難明故以正釋之言其
制正直也云其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下
齊手者此時特陳之未用故云其用之也後以質韜足而
上後韜首而下者以殺狹而質寬先用殺韜之而後韜質
乃可綴合也云上玄下纁象天地也者係大概言之也其
實六入為玄七入為纁縹是淡玄再染為纁三染為纁經
是淺纁也引喪大記者證冒有尊卑之差且以證士縹質
經殺與此經合也君以錦為質縹為殺大夫以玄為質縹
為殺士以縹為質經為殺記不云質而云冒者以玄為質縹
名故代質言之下云凡冒質長與手齊殺三尺則固質殺
分矣綴旁之義孔疏謂每囊橫縫合一頭又縫連一邊餘
一邊不縫兩囊皆然不縫之邊上下安帶綴以結之張氏
惠言儀禮圖云據鄭云殺韜足而上質韜首而下則質殺
皆縫合兩邊如囊若如孔言則自旁韜之矣然則賈說為

合綴云旁者就身中分之兩旁各七若五若三也今案張
駁孔疏誠是但賈疏亦不分明賈既云冒無帶無鈕而又
云旁綴質與殺相接之處使相連則以何者綴之使連乎
聶氏崇義云質與殺相接之處以線綴之使相連如聶說
則必既韜而後以線縫之於情事亦不合且若七若五若
三奚以分蓋綴旁之義當仍依孔疏用帶結但不於一邊
綴之而於身之兩旁質與殺相接之處綴之使合兩旁
旁各用七帶五帶三帶以為差如張氏所云是也
爵弁
謂生時爵弁所云是也
所衣之服也者各本無所衣二字釋文有惠氏棟云有者
是疏蓋脫也今據補云純衣者纁裳者喪大記云衣必有
裳謂之一稱則所陳有裳因經未言裳故注補之此所陳
止衣裳無冠而經云爵弁服是以冠名服故注補記子羔之
襲也素端一皮弁一爵弁一玄冕一鄭注禮以冠名服此
襲其服非襲其冠是也云外者不冠義詳前純衣纁裳詳
禮士冠
皮弁服
皮弁所衣之服也其
禮士冠禮
皮弁服
皮弁所衣之服也其
禮士冠禮
皮弁服
皮弁所衣之服也其
禮士冠禮

義禮正義卷二十六
布衣素裳
禮士冠禮
表袍者也
喪大記曰衣必有裳袍必有表

不禪謂之一稱疏正義曰禪黑也釋名禪衣禪然黑色也
 古文禪為緣疏禪亦作稅玉藻士禪衣禪或作稅禪記
 喪大記作稅衣釋文音俱與禪同是禪為正字稅為假借
 字也此經緣衣即玄端服鄭注禪記云稅衣若玄端而連
 衣裳者是也沈氏彤云士冠禮所陳三服有玄端此易緣
 衣者緣衣連衣裳黑而非玄與生時相變又以明爵弁皮
 弁二服亦簪裳於衣也蓋衣裳連則便於襲斂王氏士讓
 云此三服者士冠三加之服也得正而斂服是服而安矣
 注云黑衣裳赤緣之謂之緣者謂下本有之注疏本誤
 刪黑衣裳以赤緣之禮服無其文此注始指士昏禮女純
 衣纁衿言也彼注云純衣玄以纁緣其邊是以赤緣之也
 周禮內司服亦服緣衣為下士妻服之緣衣本婦人之服
 緣衣黑此襲時所陳之衣亦黑又婦人之服連衣裳此緣
 衣亦連衣裳故以緣名之鄭即以婦人之服連衣裳也緣
 所以必連衣裳者緣衣以表袍袍本連衣裳也襍記子羔
 之襲也繭衣裳與稅衣纁衿為一會子譏其纁衿為襲婦
 服則此緣衣不用赤緣矣纁衿係婦人始嫁之服平日服
 緣衣亦不用纁衿男子以緣名衣唯見此經鄭注內司服
 云男子之緣衣黑蓋謂此也云緣之言緣也者案此緣與
 上赤緣之緣異上緣謂緣邊此緣作飾字解蓋袍必以緣

衣表之是緣衣為袍飾故云緣之言緣也所以表袍者也
 引喪大記者證緣衣表袍之義但今本喪大記作袍必有
 表不禪衣必有裳謂之一稱鄭引先云衣必有裳者欲以
 見爵弁皮弁緣衣三者皆連衣裳故為一稱下云乃襲三
 稱即謂此三服也袍必有表不禪者彼注云袍襲衣必有
 以表之乃成稱也子羔之繭衣裳與稅衣為一亦是稅
 衣表袍彼注云繭衣裳若今大禱也繭為繆緇為袍表之
 以稅衣乃為一稱爾是也云古文緣為緣者周禮內司服
 緣衣經本作為緣衣鄭注云襍記曰夫人服稅衣揄狄又喪
 大記曰士妻以緣衣言緣者甚眾字或作稅此緣衣者實
 作緣衣也又云緣字之誤故於此經從今文作緣也段氏
 周禮漢讀考因詩緣衣孔疏謂內司服作緣衣遂謂今本
 作緣衣承石經之誤胡氏儀禮古今文疏義同今案內司
 服若作緣衣明言其色先後鄭注何以無一言及之且陸
 氏釋文亦作緣云或作緣同吐亂反則緇帶疏正義曰緇
 鄭本是作緣不作緣或作緣孔所據本誤耳緇帶疏正義曰緇
 帶詳士冠禮此襲時三服共一帶也襍記率帶諸侯大夫
 皆五采士二采鄭注此謂襲尸之大帶士以朱緣二采與
 此異者彼疏謂韎韐一命疏正義曰韎韐詳士冠禮一命
 天子之士也

綦繫於此欲其斂也及著之乃繫于跗鞞用鞞弁之鞞履
用皮弁之履以二服尊也今案釋名云足後曰跟又謂之
踵此時特陳之耳尚未著于尸也則組綦繫于踵自是繫
于履後下結于跗乃向前結之敖說可從注云冬皮履
變言白者明夏時用葛亦白也者案士冠禮履夏用葛冬
皮履經言夏葛履則冬之為皮履可知故變言白以見夏
亦用白也云此皮弁之履者以此所陳係皮弁服之履亦
三服共一履也引士冠禮者證此經言白履緇純正是皮
弁之履素積白履至純博寸俱士冠禮文詳士冠禮云綦
履係也所以拘止履也者鄭以經言組綦綦是履係之名
用組為之廣雅釋器云鞞履其組謂之綦王疏證云履
系謂之紿紿綦一聲之轉是也組綦以繫履有拘止之義
故云所以拘止履也禮記內則履著綦鄭注亦云綦履繫
也係系繫三字同孔疏云著履之時履上自有繫以結於
足是也孔又釋綦為絢據下云綦結于跗連絢則綦與絢
別矣云綦讀如馬絆綦之綦者胡氏承珙云周禮弁師注
云璫讀如薄俗綦之綦綦結也案說文紿下云一日不俗
紿即此所云薄俗綦也薄不聲之轉綦即紿之或體鞞服
傳注云繩菲今時不俗也不俗為草履其系名綦葛履皮
履之系亦通名綦弁師之綦為皮弁貫玉之結故以履系

之綦明之此組綦本為履系故又以絆馬之綦明之耳今
案廣雅釋器云繫類絆也詩白駒繫之維之傳云繫絆也
有客言授之繫以繫其馬箋亦云繫絆也說文類絆前兩
足也是馬絆之綦以絆馬足履係之綦以拘止履義近故
鄭讀之**庶綦繼陳不用**庶眾也榮少不用襲也多**疏**正義曰
從之**庶綦繼陳不用**陳庶眾也榮少不用襲也多**疏**庶綦即
上親者及庶兄弟朋友之綦也親者即陳於房其餘徹衣
者執以適房是庶綦本在房中故繼陳之但襲不用耳
注云庶眾也者庶綦對君綦言也云不用襲也者言不用
以襲也賈疏云至小斂則用之唯君綦至大斂乃用也云
多陳之為榮少納之為貴者喪服小記云陳器之道多陳
之而省納之可也省陳之而盡納之可也彼注云多陳之
以多為榮此注多陳之少納之語蓋本於彼

右襲事所用衣物陳於房中者

貝三實于筭貝水物古者以為貨**疏**正義曰此陳貝以俟
筭盛之也檀弓曰飯用米貝弗忍虛也襍記曰天子飯九

貝諸侯七大夫五士三鄭注此蓋夏時禮也周禮天子飯
義禮正義卷二十六

傳禮正義卷二十六
含用玉鄭蓋謂大夫以上不合用貝耳其士飯三貝固與
此經合矣案周禮大宰大喪贊含玉鄭注含玉从者口實
天子以璧玉府大喪共含玉典瑞大喪共飯玉含玉鄭注
含以璧玉以襍米也含玉柱左右齶及在口中者是天子
玉碎玉也又案傳注言飯含者甚多與周禮多不合文五
年公羊傳含者何口實也何注孝子所以實親口也緣生
以事外不忍虛其口天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以
貝春秋之制也文家加飯以稻米大夫士飯以珠含以璧
命徵天子飯以珠含以璧大夫士飯以珠含以璧卿大夫
以珠含以璧大夫士飯以珠含以璧大夫士飯以珠含以
其口故含以珠大夫士飯以珠含以璧大夫士飯以珠含
諸侯以珠大夫士飯以璧士以貝也孔氏廣森云如禮文
與含為二事士喪禮飯用米貝更無含物亦不見賓客歸
左傳陳子行使其徒具含玉則含者自天子至大夫皆用
玉其飯所用有差當如白虎通所說也今案飯含對文異
散亦通典瑞大喪共飯玉含玉是飯與含殊襍記鑿巾以
飯上經布巾環幅不鑿鄭注亦以含言之則士飯含不殊

或與大夫以上異如孔氏所云矣注云貝水物古者以
為貨江水出焉者案爾雅舍人注云貝水中之蟲也尚書大
傳云散宜生之江淮之浦取大貝如大車之渠白虎通江
出大貝是貝為水物出於江也說文古者貨貝而寶龜詩
錫我百朋箋云古者貨貝五貝為朋漢書食貨志王莽貨
貝有大貝壯貝小貝之名是古者以為貨也筭竹器
詳禮稻米一豆實于筐升豆四疏正義曰此陳稻米以俟漸
昏禮稻米取潘以沐一也祝受宰米并貝以含二也祝以飯
祝浙米取潘以沐一也祝受宰米并貝以含二也祝以飯
米之餘煮鬻用二鬲懸于重三也周禮舍人喪紀共飯米
鄭注君用梁大夫用稷士用梁皆四升喪大記曰君沐梁
大夫沐稷士沐梁鄭注云士喪禮沐稻此云士沐梁蓋天
子之士也差率而上之天子沐黍與案此鄭義也若何
沐云文家加飯以稻米則又似無尊卑之別矣稻筐俱詳
聘禮豆四升昭沐巾一浴巾二皆用紵于筭巾所以拭汚
三年左傳文沐巾一浴巾二皆用紵于筭巾所以拭汚
上體下體異疏正義曰此下陳巾及櫛浴衣以待尸沐浴
也紵麤葛之用也沐浴對文異散文則浴亦可稱沐浴
休是沐浴首浴是浴身說文沐濯髮也浴洒身也論衡沐去
首垢浴去身垢曲禮襍記俱云身有瘍則浴首有創則沐
義禮正義卷二十六

是沐與浴別也皆用浴者沐浴之巾皆用浴布為之三巾
共實一筭也注云巾所以拭污垢也者巾之用不一巾
以覆物亦以飾首此巾則沐浴時所用以刷拭污垢者下
浴用巾注用拭之是也云浴巾二者上體下體異也者玉
藻浴用二巾上絺下紵是上下異巾也但此二巾皆用浴
與玉藻異賈疏謂此為士禮玉藻為大夫以上禮又喪大
記浴用絺巾孔疏引熊氏云此蓋人君禮或可大夫上絺
下紵也云浴纛葛者詩葛覃為絺為紵毛傳精曰絺纛曰
浴是也浴于筭筭葦疏巾于筭下浴衣于篋皆不言實者省
也文櫛篋俱浴衣于篋浴衣已浴所衣之衣以疏正義曰注
詳士冠禮浴衣于篋布為之其制如今通裁云浴衣已
浴所衣之衣者吳氏廷華云巾用以浴且拭浴竟初拭水
氣未淨不可裸而俟故以此衣之云以布為之者以浴衣
所以晞身故用布為之玉藻曰衣布晞身是也是浴衣生
時亦有之矣云其制如今通裁者賈疏云通裁無殺或曰
通裁大巾如衣者李氏如圭云巾櫛衣篋皆饌于西序下
沐浴棄之故饌次貝米之下篋詳士冠禮皆饌于西序下
南上謂之序中以南謂之堂疏正義曰饌陳也盛氏世佐

也南上以貝為上稻米以下次而北也敖氏云必南上者
便其取之先後也注云皆者皆貝以下者謂自貝以下
皆陳於此一行陳之也東西牆謂之序謂堂之東西牆也
云中以南謂之堂者以此所陳係在堂上而不言堂蓋堂
之中以南乃謂之堂聘禮受玉于中堂與東楹之間是也
若中以北則近東近西者謂之東序下西序下近北者謂
之戶牖間或云戶東戶西戶外房
外即所以所近名之不謂之堂也

右沐浴飯舍之具陳於序下者

管人汲不說緇屈之管人有司主館舍者不說疏正義曰

主人入即位言沐浴之事○汲引水於井也易井卦曰可
用汲又曰汔至亦未緇井巽其瓶說文緇緇也緇汲井緇
也是緇為緇索繫於瓶以汲水於井也喪事遠故汲水者
不暇解脫其緇但縈屈之執於手敖氏云此下當有盡階
不升堂之文據喪大記言也注云管人有司主館舍者
儀禮釋官云管人亦公臣詳上甸人下管人又見聘禮賈
疏云聘禮記管人為客三日具沐五日具浴此為舛者故
亦使之汲水也又禮記釋文云管人主館籥之人方氏懋

傳而正事... 卷二十一

據之謂井窰亦其所司故使之汲水云不說繙將以就祝
濯米鄭言此者一是急以水往祝處為濯米之用一是恐
濯米水不足須再汲故不說繙也知就祝濯
米者以下云祝浙米于堂也屈榮義見前
祝浙米于堂

南面用盆 祝夏祝也 **疏** 正義曰喪大記云管人汲授御者
飯米取其潘以為沐也此云祝浙米則管人汲以授祝矣
下云管人受潘亦受之於祝也吳氏疑義云祝浙之重其
事或云御者浙之祝臨視之而已言於堂則在堂之中以
南近階處矣南面便與管人接也盆即上陳于西階下之
瓦盆 注云祝夏祝也者以下記云夏祝浙米差盛之也
先大父儀禮釋官云夏祝商祝祝皆周祝也以習夏禮謂
之夏祝習商禮謂之商祝三祝皆入臣當周禮喪祝之職
周禮喪祝職曰凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉喪大記
曰君之喪大胥是斂眾胥佐之大夫之喪大胥侍之眾胥
是斂士之喪胥為侍士是斂鄭注胥當為祝字之誤孔疏
眾祝喪祝也以此考之則三祝皆君之臣來為喪事者非
士之私臣也喪大記疏云商祝亦是喪祝樂記云商祝辨
乎喪禮周禮喪祝有上士二人中士四人下士八人則夏
祝商祝皆喪祝為之也周禮無夏祝商祝之官而喪大記

君大斂有商祝鋪絞紵衾衣與士禮同蓋使喪祝兼習二
代之禮因別其名以分主喪事亦猶冠禮存章甫毋追之
意據此篇及下篇則掌浙米鬻餘飯進奠徹奠者夏祝也
掌襲舍小大斂拂柩飾柩御柩者商祝也掌取銘者周祝
也下疏謂徹奠者不言祝名周祝徹之非是又謂既夕開
殯時以周祝徹奠而堂下二事不可並使周祝故夏祝取
銘置于重亦緣注而誤辨見下篇吳氏廷華云夏祝商祝
所掌當是二代舊禮周人因之以夏商為名示所因也云
浙汰也者汰舊誤作沃又作汰亦誤眾經音義引通俗文
云浙米謂之泔汰說文浙汰米也汰瀨也瀨從簡有束擇
之意即記所謂差也浙米又謂之釋詩釋之叟叟毛傳釋
浙米也叟叟聲也爾雅洩洩浙也郭注泔米聲泔米浙米
也今俗猶謂 **管人盡階不升堂受潘養于筮用重鬲** 盡階
浙米為淘米 **疏** 正義曰說文潘浙
之上喪大記曰管人受沐乃煮之甸 **疏** 正義曰說文潘浙
人取所徹席之西北扉薪用爨之 **疏** 米汁也祝授之管
人受之用重鬲者以鬲煮之也賈疏云先煮潘後煮米為
鬻縣于重 注云盡階三等之上者士堂高三尺為階三
等詳士冠禮此云盡階故知在三等之上也引喪大記管
人受沐乃煮之者沐即潘也用之以沐故又曰沐煮之者

義禮王義 卷二十一 喪

之者即復者降自後西榮所徹也義見前

祝盛米于敦

奠于貝北復於筐正義曰此盛于敦之米即上所浙之

祝以下受米奠于貝北者為商祝此亦同也奠于貝北俟

飯用也注云惠氏棟云處下有也字是云復於筐處者

米未浙時實于筐而陳于貝之北故云復於筐處也

于廢敦而仍奠于貝之北

夷槃可也謂夏月而君加賜冰也夷槃承尸之槃喪大記

瓦槃無冰設疏正義曰李氏如圭云設冰于牀下以寒尸

牀禮第有枕疏也春秋傳曰命夫命婦喪沐用冰士加賜

則有冰金氏榜云士無冰用瓦槃嫌有冰亦用瓦槃故云

用夷槃可也又敖氏云言此於將沐浴之前蓋謂或得以

此夷槃為沐浴之用也士若賜冰則有夷槃故因而用之

於此既則以盛冰而寒尸也是句之上似當更有設槃之

文此特其後語耳敖意蓋謂沐浴時即用夷槃以承湏濯

也或謂士賜冰以上有夷槃以盛冰又有瓦槃以承湏濯

二槃竝有且冰盛於夷槃中若浴時用以承湏濯則必去

冰而後可恐不如是之周折今案據鄭云既襲既小斂乃

設冰則沐浴在前設冰在後夷槃似不妨兩用敖說亦可

存參不然經文言之於此非其次矣注云謂夏月而君

加賜冰也者周禮凌人夏頒冰故云夏月言此者土喪不

得用冰必加賜而後有冰也月令二月開冰者左傳云獻

羔而啟之公始用之是二月公始用冰至四月以後乃賜

及臣下也云夷槃承尸之槃者凌人大喪共夷槃冰鄭注

夷之言尸也實冰於夷槃中置之尸牀之下所以寒尸

之槃曰夷槃牀曰夷牀衾曰夷衾移尸曰夷于堂皆依尸

而為言者也漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺

漆赤中是夷槃為承尸之槃也引喪大記者證有冰用夷

槃及士非加賜不得有冰也彼注云造猶內也禮第祖簣

也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲既小斂先

內冰槃中乃設牀於其上施席而遷尸焉秋涼而止士

不用冰以瓦為槃併以盛水耳鄭蓋謂士無冰者盛水以

寒尸也亦引漢禮大槃為證又云夷槃小焉周禮天子夷

槃士喪禮君賜冰亦用夷槃然則其制宜同之孔疏云其

祝盛米于敦

奠于貝北

祝以下受米

飯用也

米未浙時

于廢敦而

夷槃可也

瓦槃無冰

牀禮第有

則有冰金

用夷槃可

此夷槃為

於此既則

也或謂士

二槃竝有

冰而後可

設冰則沐

存參不然

加賜冰也

得用冰必

羔而啟之

及臣下也

夷之言尸

之槃曰夷

而為言者

漆赤中是

槃及士非

也謂無席

內冰槃中

不用冰以

寒尸也亦

槃士喪禮

制宜同但

儀禮正義

卷二十六

儀禮正義

卷二十六

儀禮正義

卷二十六

儀禮正義

卷二十六

儀禮正義

卷二十六

儀禮正義

卷二十六

儀禮正義

卷二十六

儀禮正義

卷二十六

儀禮正義

卷二十六

儀禮正義

卷二十六

儀禮正義

卷二十六

儀禮正義

卷二十六

儀禮正義

卷二十六

儀禮正義

卷二十六

儀禮正義

卷二十六

儀禮正義

卷二十六

管子也引句人取所徹席之西北扉薪用爨祝盛米于敦

之者即復者降自後西樂所徹也義見前祝盛米于敦

實于貝北復於筐疏正義曰此盛于敦之米即上所漸之

祝以下受米實于貝北者為商祝此亦同也實于貝北俟

飯未漸時實于筐而陳于貝之北今浙之則盛士有冰用

于廢敦而仍實于貝之北故云復於筐處也

夷槃可也謂夏月而君加賜冰也夷槃承尸之槃也

瓦槃無冰設疏正義曰李氏如圭云設冰于牀下以寒尸

則有冰金氏榜云士無冰用瓦槃嫌有冰亦用瓦槃故云

此夷槃為沐浴之用也士若賜冰則有夷槃故因用之

於此既則以盛冰而寒尸也是句之上似當更有設槃之

也或謂士賜冰以上有夷槃以盛冰又有瓦槃以承渙濯

二槃竝有且冰盛於夷槃中若浴時用以承渙濯則必去

冰而後可恐不如是之周折今案據鄭云既襲既小斂乃

設冰則沐浴在前設冰在後夷槃似不妨兩用敖說亦可

行參不然經文言之於此非其次矣注云謂夏月而君

加賜冰也者周禮凌人夏頒冰故云夏月言此者士喪不

得用冰必加賜而後有冰也月令二月開冰者左傳云獻

羔而啟之公始用之是二月公始用冰至四月以後乃賜

及臣下也云夷槃承尸之槃者凌人大喪共夷槃冰鄭注

夷之言尸也實冰於夷槃中置之尸牀之下所以寒尸

之槃曰夷槃也漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺

管人也引句人取所徹席之西北扉薪用爨祝盛米于敦

之者即復者降自後西樂所徹也義見前祝盛米于敦

實于貝北復於筐疏正義曰此盛于敦之米即上所漸之

祝以下受米實于貝北者為商祝此亦同也實于貝北俟

飯未漸時實于筐而陳于貝之北今浙之則盛士有冰用

于廢敦而仍實于貝之北故云復於筐處也

夷槃可也謂夏月而君加賜冰也夷槃承尸之槃也

瓦槃無冰設疏正義曰李氏如圭云設冰于牀下以寒尸

則有冰金氏榜云士無冰用瓦槃嫌有冰亦用瓦槃故云

此夷槃為沐浴之用也士若賜冰則有夷槃故因用之

於此既則以盛冰而寒尸也是句之上似當更有設槃之

也或謂士賜冰以上有夷槃以盛冰又有瓦槃以承渙濯

二槃竝有且冰盛於夷槃中若浴時用以承渙濯則必去

冰而後可恐不如是之周折今案據鄭云既襲既小斂乃

設冰則沐浴在前設冰在後夷槃似不妨兩用敖說亦可

行參不然經文言之於此非其次矣注云謂夏月而君

加賜冰也者周禮凌人夏頒冰故云夏月言此者士喪不

得用冰必加賜而後有冰也月令二月開冰者左傳云獻

羔而啟之公始用之是二月公始用冰至四月以後乃賜

及臣下也云夷槃承尸之槃者凌人大喪共夷槃冰鄭注

夷之言尸也實冰於夷槃中置之尸牀之下所以寒尸

之槃曰夷槃也漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺

而為言者夷槃也漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺

漆赤中是夷槃為承尸之槃也引喪大記者證有冰用夷

槃及士非加賜不得有冰也彼注云造猶內也禮第祖簣

也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲既小斂先

內冰槃中乃設牀於其上施席而遷尸焉秋涼而止士

不用冰以瓦為槃併以盛水耳鄭蓋謂士無冰者盛水以

寒尸也亦引漢禮大槃為證又云夷槃小焉周禮天子夷

槃士喪禮君賜冰亦用夷槃然則其制宜同之孔疏云其

制宜同但大小稍異賈疏云諸侯稱大槃與天子大夫士

言夷槃卑不嫌但小耳是孔賈以士之夷槃與天子大夫士

槃制同外御受沐入沐管人所煮潘也疏沐受之於管人

而小也外御受沐入沐管人所煮潘也疏沐受之於管人

義禮王義卷二十六

義禮王義卷二十六

義禮王義卷二十六

義禮王義卷二十六

義禮王義卷二十六

義禮王義卷二十六

義禮王義卷二十六

義禮王義卷二十六

也。在堂上受之，入入室也。喪大記曰：管人授御者沐。注云：外御小臣侍從者賈疏云：外御對內御為名，故下記云：其母之喪，則內御者浴，則此外御是士之侍御僕從者。儀禮釋官云：外御士近臣云。沐管人所煮潘也。者楊氏復云：祝淅，筐之稻米，以取潘管人受潘，煮于釜，外御受沐，入乃沐。吳氏廷華云：名潘為沐者，以所用言之，不言浴，浴亦用潘。可。主人皆出戶外北面。象平生沐浴，程子孫疏曰：北面，向室也。敖氏云：是時婦人亦皆出，經不言略之。方氏苞云：主人皆出，則前此未離牀，東面之位明矣。○注沐浴，裸程校勘記云：裸徐本釋文通解楊氏俱作裸，集釋作裸，程徐本通解楊氏俱作程，鐘本釋文集釋俱作程，張氏曰：注日象平生沐浴，程案監本及釋文程作程，程說文裸本亦作程，竝從監本及釋文今案陳鳳梧本作程，衣之義作裸，亦通作程，則假借字也。今從嚴本作程，皆去云象平生沐浴，程子孫不在旁者，釋經主人所以出之意，裸程赤體無衣沐浴，必露體，故主人皆出也。吳氏紱云：古者命士以上父子異宮，明王之政，敬其妻子，有道必無裸程，以見其子孫者，外而沐浴，猶此志也。云主人出而禮。

第者因下記言禮第而及之，第簣也。禮第乃沐櫛，拒用巾。去席而露其簣為盥水便禮之者，外御也。拒，晞也。清也。古疏正義曰：言乃沐者，俟主人出乃沐浴也。文拒皆作振。櫛者沐濯首亦濯髮，髮濯則亂，故必櫛以理之。而後用巾也。喪大記曰：沐用瓦盤，拒用巾。孔疏謂用巾拭髮及面是也。注云：拒，晞也。清也。者玉藻注云：晞，乾也。言晞又言清者，賈疏謂以巾拭髮使乾，又使清淨無潘。潘是也。云古文拒皆作振者，皆下拒用浴衣也。胡氏承琪云：鄭清訓用爾雅案爾雅拒，拭刷清也。郭注振，訊技，拭掃刷皆所以為潔清，似郭所見爾雅本拒作振，蓋用儀禮古文正所以明振為拒之假借。郭乃以浴用巾拒用。振，訊釋之誤矣。鄭以拒為正字，故從古文。浴衣，二人浴浴水用盆沃水用料。疏正義曰：浴用巾者，浴時用之以除垢，拒用浴衣者，浴竟用之以晞身。注云：用巾用拭之也。者謂拭去污垢，案鄭注喪大記云：拒，拭也。注此經云：拒，晞也。清也。與記異者，段氏玉裁云：晞者乾之也。浴用巾，既以巾拭之矣，而復以浴衣拒之，謂抑按之使乾爾。雅拒，拭清也。渾言之也。析言之，則拒與拭不同是也。引喪大記者，賈疏謂證浴人之數及浴之器物，案喪大記義禮正義。

小臣四人抗衾御者二人浴下記云御者四人抗衾而浴
 但言抗衾之人數未言浴之人數故引喪大記以明之御
 者即外御也浴水用盆沃水用料亦喪大記文盆制詳上
 料制詳少牢饋會禮生人之浴則自於杵槃中浴之玉藻
 出杵履蒯席連用湯鄭注杵浴器蓋浴時入杵浴竟出杵
 是自於浴器中浴也今浴戶係他人浴之故須用盆盛水
 是料挹以沃之此盆即上注云盆以盛水之盆與承澆濯
 之槃異凡祝所浙之潘管人所煮之沐其相授皆以盆盛
 之若承澆濯之槃則置於尸牀下者也料與斗同周禮鬯
 人大壺之小宗伯王崩大肆以秬鬯灑尸所以沃尸是也
 謂浴尸小宗伯王崩大肆以秬鬯灑尸所以沃尸是也鬯
 則築鬯鄭注築香草煮以爲鬯以浴尸是周禮浴尸以煮
 鬯此經上云管人受沐入下即言沐言浴是沐浴俱用煮
 潘矣敖氏據喪大記謂此經當有管人汲不說緇屈之盡階不升
 亦文不具今案喪大記云管人汲不說緇屈之盡階不升
 堂授御者御者入浴是即以前所汲之水浴尸也內則五
 日則燂湯請浴豈生時燂湯以浴外遂以水浴之乎周禮
 王崩浴以煮鬯喪大記但云浴水以浴外遂以水浴之乎周禮
 分似未可信又此經先沐後浴順也喪大記則先言浴後
 言沐亦未合胡氏鎬云下記與喪大記互同者多蓋作喪

大記者取於此而竝採他說以廣之然則喪大記
 作於後人其有與禮經異者遵經而舍記可也
于坎 沐浴餘潘水中櫛浴衣亦并棄
 引皇氏云濡謂煩潤其髮竟作濡字解則自六朝時已誤
 段氏玉裁云與需而音由是亂矣互詳特牲揆醢下廣雅
 濯漚也高誘注淮南子云漚臭汁也釋文濯直孝反賈疏
 云潘水既經溫煮名之爲漚則與說文漚湯也訓合又云
 已經沐浴謂之爲濯則與高注臭汁訓合喪大記疏云濯
 不淨之汁是也坎即甸人所掘之坎注古文渙作緣釋
 文集釋緣作浹當從之云沐浴餘潘水巾櫛浴衣亦并
 棄之者賈疏云已沐浴訖餘潘水棄于坎知巾櫛浴衣亦
 於隱者故知其已經尸用恐人褻之若喪大記云棄杖者棄
 去之注蓋併言之耳云古文渙作浹者釋文浹劉音土亂
 反與渙音相近故古文假浹爲渙鄭以渙爲正字故從今
 文云荆沔之閒語者蓋謂荆沔之間多語渙爲浹也禹貢
 荆及衡陽惟荆州江漢朝宗于海荆謂南條荆山河即漢

于坎 沐浴餘潘水中櫛浴衣亦并棄

引皇氏云濡謂煩潤其髮竟作濡字解則自六朝時已誤

段氏玉裁云與需而音由是亂矣互詳特牲揆醢下廣雅

濯漚也高誘注淮南子云漚臭汁也釋文濯直孝反賈疏

云潘水既經溫煮名之爲漚則與說文漚湯也訓合又云

已經沐浴謂之爲濯則與高注臭汁訓合喪大記疏云濯

不淨之汁是也坎即甸人所掘之坎注古文渙作緣釋

文集釋緣作浹當從之云沐浴餘潘水巾櫛浴衣亦并

棄之者賈疏云已沐浴訖餘潘水棄于坎知巾櫛浴衣亦

於隱者故知其已經尸用恐人褻之若喪大記云棄杖者棄

水荆山沔水也。蚤，猶如他日。則蚤讀為爪，斷爪，猶髮也。人君
 閒荆楚地也。蚤，讀為爪者，說文曰：爪，手也。他日，平生時也。疏
 正義曰：注云：蚤，讀為爪者，說文曰：爪，手也。他日，平生時也。疏
 齧人跳蟲也。段氏玉裁云：又爪，古今字。古作又，今用爪。禮
 經假借作蚤，曲禮大夫士去國不蚤，鬻蚤，即又字也。鄭注
 亦云：蚤，讀為爪。讀為者，易其字也。不蚤，鬻蚤，即又字也。鄭注
 此可見漢人固以爪為手足也。胡氏承瑛云：鄭注考工記
 極為爪，紹續指端也。亦云：蚤，當為爪。詩：祈父，子王之爪牙。荀子
 欲其蚤之正也。亦云：蚤，當為爪。詩：祈父，子王之爪牙。荀子
 爪牙之士，勇力之臣也。皆作爪，不作又。則古人以爪為手
 足，大記云：小臣，爪足。鄭注：爪，足也。又云：小臣，為之者
 手，剪須是也。小臣，為之也。鄭意：士不合有，小臣，故以喪大記
 為人君禮，又鄭訓：搯，為搯鬚而未釋，搯字之義，喪大記之
 爪，手剪須，鄭無注。孔疏云：剪，手爪，又治須，則固不以剪為
 剪須矣。萬氏斯大云：搯，展同。展，其鬚，使直也。或謂：搯，為斷
 鬚，生時，豈斷鬚乎？姜氏兆錫云：搯，有數訓。一與剪同，謂
 剪除之也。一分也。又一擇也。又一與鬚同，謂順也。考史記
 西南夷傳：西南夷後，搯，剽二方。注：搯，剽，皆分也。則浴訖
 鬚，或攪亂，搯，乃順而分之之義。沈氏彤云：案說文：搯，搯也。

搯，批也。批，粹也。粹，持頭髮也。然則此經之搯，謂持其髮而
 理之也。今案：搯，鬻，三字古雖通用，但以搯為鬻，則是剪
 斷其鬚，固無是理。至鬻字，鄭注：曲禮不蚤，鬻云：鬻，鬻鬚則
 與搯鬚義別。又鬻字，本義說文：訓為女鬻，坐兒亦與搯異。
 萬氏謂：展其鬚，使直。姜氏謂：順而分之。沈氏謂：持而理之。
 皆與孔疏治鬚義近。說固可從。然以搯同展及訓搯為擇
 為順於字，書無考。亦難據。信案說文：搯，之本義為搯玉篇
 廣韻：皆訓搯為摩。則浴後鬚亂，摩而理之，於經義為合。段
 氏以搯為前失之云。他日，平生時者，案士虞記之沐浴，櫛
 搔搯，乃生人脩飾容貌之事。是生時亦蚤搯也。然則蚤搯
 如他日亦如蚤用組，乃辨設明衣裳。古文：蚤，皆為括。疏正
 事，生之禮矣。用組，乃辨設明衣裳。古文：蚤，皆為括。疏正
 曰：上沐訖，以櫛理髮，以巾拭髮，尚未為紒也。至爪搯後，于
 是為鬻，用組束之，乃辨以固髮，設明衣裳，以蔽體。是其次
 也。笄，卽上桑笄也。明衣裳，是親身之衣。蓋去浴衣而衣之
 注云：用組束髮也。者，言以組束髮也。云古文：鬻，皆為括。疏
 括者，胡氏承瑛云：周禮：弁師王之皮弁會五采，玉璫注：故
 書會作鬻，鄭司農云：讀如馬會之會。謂以五采束髮也。士
 禮曰：櫛用組，乃辨設明衣裳。與鬻同書之異耳。說曰：以組束
 髮，乃著笄，謂之櫛。沛國人謂反紒為鬻。浦鏗云：弁師注引

儀禮正義卷二十六

三

儀禮所見儀禮本作檜耳鄭君所見自作鬻未必與司農同說文有髻無髻疑髻乃括之或體會聲昏聲相近故此髻用組及下髻髮古文皆假括為之鄭以从髟義近故從今文

主人入即位 已設明衣也疏正義曰教氏謂主人入則眾云經不言皆惟主人入耳方氏苞云眾主人婦人親者必入視飯舍不待言也今案方說是也注云已設明衣可以入也者言已設明衣裳以蔽體則可以入也

右沐浴

商祝襲祭服祿衣次 商祝祝習商禮者商人教之以敬於弁服皆從君助祭之服大蟠有皮弁素服而祭送終之禮也襲衣於牀牀次舍牀之東衽如初也喪大記曰舍一牀襲一牀遷尸疏正義曰自此至主人襲反位論飯舍之事於堂又一牀疏張氏爾岐云此但布衣牀上尚未襲而云襲者衣與衣相襲而布之也其布衣先祭服次祿衣至襲于尸則祿衣近明衣祭服在外敖氏云士祭於己用玄

端此祿衣雖以當玄端然非其本制故不在祭服之中吳氏絀云經言次者先爵弁服次皮弁服又次祿衣又次袍繭自表而裏一布之於襲牀使整齊也不言袍繭於祿衣中包之矣注云商祝祝習商禮者義見前云商人教之以敬於接神宜者以商祝習商禮者義見前云商人教之接神宜商人教以敬本白虎通云襲布衣牀上者以此經言襲非襲尸乃布衣襲牀之上待襲耳云祭服爵弁服皮弁服者以其皆從君助祭之服故謂之祭服也云大蟠有皮弁素祭於公注弁爵弁是爵弁為助祭服也云大蟠有皮弁素服而祭送終之禮也者郊特牲文引之者證皮弁亦為助祭服也云襲衣於牀牀次舍牀之東衽如初也者此時尸浴訖未舍含牀即浴牀猶是始外遷尸之牀也舍牀在牀下襲牀在舍牀之東亦在室內下記云設牀第當牀下莞上簟設枕是始外有衽席也浴時雖去之至舍時襲時仍設之故云衽如初謂如始外時也喪大記曰舍一牀襲一牀遷尸於堂又於堂如初謂如始外時也鄭引此者證襲與含異牀下經設牀第于兩楹之間主人出南面左袒扱諸衽如初有枕是遷尸于堂之牀也

主人出南面左袒扱諸面之右盥于盆上洗具執以入宰洗柩建于米執以從 俱入

戶西鄉也今疏正義曰主人出室也左袒報諸面之右
文宰不言執執凡禮事無問吉凶皆左袒惟受刑則右袒
帶之內取便也凡禮事無問吉凶皆左袒惟受刑則右袒
詳觀禮教氏謂此用左手故左袒褚氏云然則用右手時
多矣遂右袒邪此言是也盆即前所陳之盆盥于盆上為
洗貝張氏惠言云主人洗貝之盆即祝漸米之盆也李氏
如圭云不言設盥喪事遠也郝氏云洗貝將奉含洗柩將
扱米蔡氏德晉云洗貝執以入者以貝置于筭內執筭以
入也宰洗柩建于米執以從者以柩建于廢敦所盛米內
其葉向上而執廢敦以從入也方氏苞云必袒者逢掖長
袖不利於飯舍也今案袒以取便而亦以爲哀痛之節儀
禮紉解云主人舍尸左袒含畢襲小斂訖袒奉尸俛于堂
襲將大斂袒斂于棺卒塗襲將葬啟殯袒朝于祖襲載柩
袒卒束襲將祖斂于棺卒塗襲將葬啟殯袒朝于祖襲載柩
訖襲蓋有勞事故檀弓云有所袒有其所襲哀之節也注云
爲行禮之節故檀弓云有所袒有其所襲哀之節也注云
俱入戶西鄉也者以主人與宰入室俱西鄉俟祝受貝受
米乃由足西轉而東面也云今文宰不言執者胡氏承珙
云上文主人洗貝執以入下文商祝執巾從
入皆有執字此宰亦當言執故鄭從古文

商祝執巾從

入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西

當牖北面值

覆面爲飯之遺落米也如商疏正義曰巾即上所陳之布
祝之事位則尸南首明矣疏巾也楔即楔齒之角柩也
名之爲楔與扱米之柩異徹去也郝氏敬云去枕使首仰
則飯易入敷氏云既設巾乃徹楔是巾之所覆不逮於口
矣蔡氏德晉云蓋於當口揭開其巾去楔以待飯蔡說是
也受貝奠于尸西者賈疏云就尸東主人邊受取筭貝從
尸南過奠于尸西而禮大祝相飯樂記云商祝辨乎禮故
祝從入爲之者周禮大祝相飯樂記云商祝辨乎禮故
後主人注云當牖北面值尸南也者案尸首在南正當
牖處下記云設牖第當牖又云遷尸注云徙於牖下是也
今商祝當牖而北面則在尸之南可知所以必在尸之南
者以徹枕三事須當尸首爲之乃便是商祝之北面爲面
尸非面牖商祝蓋南當牖而北值尸也洪氏頤煊著宮室
答問以當牖北面句證室有北牖則誤甚矣云設巾覆面
爲飯之遺落米也者蓋有巾以爲藉則飯時米不落牖第
間此固一義敷氏謂設巾者慮孝子見其親之形變而哀
或不不能飯含此義亦通云如商祝之事位則尸南首明矣
者賈疏云舊有解云遷尸于南牖時北首若北首則祝當
義禮正義卷二十六

在北頭而南鄉今商視事位以北面則尸南首明矣若然未葬以前不異於生皆南首檀弓云葬於北方北首者鬼神尚幽闇也唯有喪朝廟時北首順歿者之孝心故北首也今案禮運云歿者北首亦據葬後言之禮經釋例云凡尸柩皆南首唯朝祖及葬始北首司馬氏光書主人由足儀曰遷尸於牀上南首朱子語類亦從其說

西牀上坐東面

不敢從首前也祝受貝疏正義曰主人由室在尸東今由尸足之北轉而西故云由足西也牀上坐東面蓋坐於牀上便飯事東面則在尸西矣注云不敢從首前也者敖氏謂凡過尸柩而西東者必由其足敬也是也云祝受貝米奠之口實不由足也者此兼上下文釋之上文祝在尸東受主人貝奠于尸西下文又受宰米奠于貝北皆由尸首之南至尸西以口實是貴重之物不可由足且亦以見主人

祝又受米奠于貝北宰從立于牀西
之由足且亦以見主人祝又受米奠于貝北宰從立于牀西之由足且亦以見主人祝又受米奠于貝北宰從立于牀西

在右

米在貝北便扱者也宰立牀疏正義曰盛氏世佐云宰從從主人亦由足而西也立於牀西少退於主人也亦

東面注云米在貝北便扱者也者以主人左手扱米北

近左故云便也敖氏謂奠米于貝北亦南上蓋以與上陳于西序下時稻米在貝北同為南上也義亦通云宰立牀西在主人之右當佐飯事者儀禮釋官云案宰士之私臣詳士冠禮周禮大宰大喪贊含玉此士禮亦佐含吳氏紱云檀弓云疾當養者孰若妻與宰主人左扱米實于右三

實一貝左中亦如之又實米唯盈

于右尸口之右疏正義曰檀

弓云飯用米貝弗忍虛也不以會道用美焉爾鄭注謂會道褻米貝美則此米不賚明矣主人左扱米謂以左手用且不以手加於親之面也敖氏云先實米為貝藉也又實米唯盈象會之飽也先右次左次中禮之序然也郝氏敬云飯為會貝為用愛親如生也王氏士讓云貝以三數米以三扱三三為九扱亦禮成於三意其唯盈則加飯意也也注云于右尸口之右者賈疏云尸南首右謂口東邊是也云唯盈取滿而已者以九主人襲反位襲復衣也疏正義曰飯時袒今飯畢而襲飯時在尸西今反尸東之位將以視襲也注云襲復衣也者以袒時扱左袖于右腋之下

義禮正義卷二十六

也云古文韜為合也者案說文韜為輪之或體皆从合得聲鄭注士冠禮云合韜為之故古文假合為韜鄭以作韜義顯故設決麗于擊自飯持之設握乃連擊麗施也擊手從今文設決麗于擊自飯持之設握乃連擊後節中也擊大擊指本也決以韜為之藉有強強內端為紐外端有橫帶設之以紐環大擊本也因沓其強以橫帶貫紐結於擊之表也設握者以綦繫鉤中指出手表與決帶之疏正義餘連結之此謂右手也古文麗亦為連擊作挽日校勘記云擊唐石經嚴徐集釋俱作擊下及注同鍾本誤作擊通解作擊案擊擊二字形近易訛即說文擊字注中已誤作擊矣今案說文擊手擊也从手取聲鳥貫切擊固也从手取聲苦閑切二字形音義俱別楊敖毛本俱沿通解之誤○此設決及設握皆謂右手也右手無決握則左右手皆有之敖氏謂左手無握郝氏謂左巨指亦施決皆誤褚氏寅亮云設決與握之法細玩注疏終未灑然容訂今案注疏之說誠有難解者略依經文釋之決即上所陳棘決擊掌之上肘之下也飯鄭氏謂大擊指本也麗施也上經陳決有組繫此設決於右大擊指以組繫施於擊結之以為固而必先以組繞大擊指本繫之以為根再以組之兩端施結於擊則決牢固而不動所謂自飯持之也經文

麗于擊舉其終而言至設握手乃以握之繫與施于擊之決繫相連而結于擊則握亦固而不脫矣先設決而後設握者決亦裹於握之內也不言設極敖氏以為省文今案上陳續極止二鄭氏以為示不用則亦裹於握之內而不設矣注云麗施也者鄭注呂刑越茲麗刑同云擊手後節中也者下記注以為掌後節中則此手亦指掌言也說文擊手擊也段氏注云各本作手擊誤今正擊者手上臂下也肉部曰臂者手上也肘者臂節也又部曰左者臂上也是則肘以下手以上渾言之曰臂析言之則近手處曰擊又引此注云後節中者肘以上為前節肘以下為後節此無考沈氏形云鄭必有所受不可輕改郝敬萬斯大讀為飯含之飯以為自飯含時已設決是設於未襲之前矣當襲時豈無觸闕今案設決設握係一時事若決必設於飯時是何取義且與經文次序不合沈說是也又敖氏以擊為巨擊之別名引或說以飯為後盛氏世佐以飯為會指皆臆見不可從云決以韜為之藉有強強內端為紐外端有橫帶設之以紐環大擊本也因沓其強以橫帶貫紐結於擊之表也者案據說文強弓弩端弦所居也此以為決有強強又據上經決止有組繫無紐此以為有紐皆未詳義禮正義卷二十六

賈疏說亦不甚分明段氏玉裁云注云決以韋為之藉又云以紐環六孽本恐生者皆不必然也則其制無可考矣但鄭先云以紐環大孽本始必如是而後經云自云持之義則設之固自大孽本始必如是而後經云自云持之義可明也云設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之此謂右手也者右手有決左手無決下記云設握裏親膚繫鉤中指結于擊注以為手無決者是記所云為左手設握之法也此與決連言故知謂右手但設握之法左右亦無大異特右手有決繫可連耳故注繫鉤中指亦據下記言也必云由手表者手入於握則繫必由握外結之故云由手表也餘詳下記云古文麗亦為連者胡氏承瑛云麗連一聲之轉云亦為者因下文有設握乃連擊故此言亦也擊作挽者惠氏棟云說文曰擊手擊从手取聲漢書郊祀志云海上海燕齊之間莫不搯擊游俠傳云搯擊而游談高誘呂覽注云擊讀如棗棗之梳古文作挽春秋傳云挽衛侯之手及挽史記樊於期偏袒搯挽左傳史記多古文故皆作挽俗作腕非也今設冒橐之幪用衾案鄭以擊為正字故從今文設冒橐之幪用衾物者取事名焉衾者始於時

斂衾今文橐為橐

是以襲而后設冒也鄭注后衍字蓋謂襲即設冒耳蔡氏德晉云尸雖已襲然不設冒則其形尚見於外恐為人所惡故設冒以掩之也沈氏彤云由櫛以蚤以揃而鬻焉筭焉設明衣裳焉由飯以掩以瑱以幪目以履而襲焉由設鞞帶以搢笏以設決與握而設冒焉皆順表裏為序於上下有逆施者取事之便也褚氏寅亮云襲訖當憑尸哭踊經文不具注云橐韜盛物者取事名焉者案詩彤弓受言橐之我將載橐弓矢毛傳皆云橐韜也是橐為韜盛物之名今設冒所以韜尸故云橐之橐之即韜之前注所謂先以殺韜足而上後以質韜首而下是也橐又有藏義廣雅釋器橐韜皆訓為弓藏橐以藏弓矢亦以藏兵甲樂記名之曰建橐鄭注謂閉藏兵甲是韜盛之事皆可以橐名之故云取事名焉也云衾者始於時斂衾者經恐人疑設冒後不用衾故特言幪用衾以明之注知為始於時斂衾者以其襲時無衾小斂之衾陳之故仍用大斂之衾即篇首所謂幪用斂衾也云今文橐為橐者橐橐形似又說文橐囊也橐橐亦所以盛物故字訛為橐巾柶鬻埋于坎鄭以橐有韜義於冒尤切故從古文

斂衾今文橐為橐

亂髮也蚤所斷手足爪也喪大記曰君大夫鬻爪實於綠中士埋之鄭注綠當為角聲之誤也角中謂棺內四隅也將實爪髮棺中必為小囊盛之孔疏士埋之者亦有物盛髮爪而埋之上漢濯棄于坎注云巾櫛浴衣亦并棄之此不言櫛及浴衣者文不具也注云坎至此築之也者巾櫛等物上沐浴飯含訖已棄于坎至此襲事訖乃築而埋之也下記云甸人築坎則此埋之者甸人也云將襲辟奠既則反之者始舛脯醢醴酒之奠設于尸東至襲時設襲牀于尸東是時尸在含牀自含牀移於襲牀奠在中間不便故將襲必須辟之辟謂去之也既襲則仍反之于尸東以奠所以依尸不可空也賈疏據下記云小斂辟奠不出室又據大斂時辟小斂奠于序西南以為襲時辟奠當於室西南隅或然

右襲

重木刊鑿之甸人置重于中庭二分庭一在南木也懸物焉曰重刊

斲治鑿之為縣簪孔也士重木長三尺**疏**正義曰自此至置于重論設重之事○云重木者言重以木為之也

刊鑿之者謂刊而鑿之刊與鑿為二事也甸人置重者下篇甸人抗重出自道注云言其官使守視之故置重使甸人也中庭東面之中也三當作參參分庭一在南者盛氏世佐云謂三分庭之一而在其南一分也如庭淡三丈則設重之節去堂二丈去門一丈矣沈氏彤云一在南者取碑與門之中也方氏苞云既襲設冒親之形容不可復見故設木於中庭使神依焉注云木也縣物焉曰重者賈疏云此解名木為重之意以其木有物懸於下相重累故得重名案詩無將大車祇自重兮鄭箋云重猶累也是也云刊斲治鑿之為縣簪孔也者案刊是斲治之使成器鑿謂為孔以縣簪朱氏軾儀禮節略云鑿其前為二孔以簪貫之為縣鬲之用云士重木長三尺者賈疏云大夫以上各有等當約銘旌之杠士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺據豎之者橫者宜半之張氏惠言儀禮圖云鄭言縣簪孔簪而言縣則疏云用幹內此孔中幹即簪也又云橫者宜半之則似別有一木為簪其說自相違戾今案鄭云長三尺不言橫者則無橫木可知張說是也唐開元禮亦云橫者半之或後代之制與周異歟張氏又云重之下宜為柎乃**夏祝饗餘飯用二鬲于西牆下**夏祝祝習夏禮者樹之也夏人教以忠其

於養宜鬻餘飯以飯尸餘米為鬻也重主道也疏正義曰
士二鬻則大夫四諸侯六天子八與簋同差疏正義曰
本又作粥今案粥俗鬻字經義述聞據太平御覽禮儀部
二十七引此作盛用二鬻又據周禮小祝注舍人疏引此
文俱作鬻餘飯盛以二鬻謂用上當有盛字今案用二鬻
連于而牆下為句當以無盛字為是上云夏祝鬻餘飯鬻
字當作活字解爾雅釋言鬻糜也釋名糜煮米使糜爛也
是鬻與糜皆可為煮米之稱此經不云夏祝煮餘飯為鬻
而云鬻餘飯此屬辭之法鬻字中兼有煮義上文句人為
墜于而牆下面牆下有墜故就煮之鬻餘飯用二鬻于而
牆下即煮餘飯用二鬻于而牆下則用二鬻者謂煮用二
鬻也中間若增盛字便不辭矣小祝注係節引經文盛以
二鬻下即云縣于重故增盛字以成其義蓋用二鬻煮餘
米為鬻即用二鬻盛鬻以縣于重也舍人疏及御覽當因
小祝注而增禮經本文固無盛字唐石經及各本皆然荀
子楊注引亦無盛字似可仍之周禮鬻實六斗張氏惠言
謂此稻米一豆為鬻實二鬻則大不必六斗似鬻當有大
小矣注云夏祝習禮義詳前云夏人教以忠其於
養宜者夏人教以忠本白虎通云鬻餘飯以飯尸餘米為
鬻也者謂以前飯尸所餘之米煮為鬻即謂之鬻餘飯也

上飯尸時盛米受米等事皆商祝為之故此特言夏祝以
別之也云重主道也者檀弓云重主道也殷主綴重焉周
主徹重焉鄭注始於未作主以前設重以依神故云主道也釋
主徹重埋之是未作主以前設重以依神故云主道也釋
名重从者之資重也含餘米以為粥投之甕而懸之比葬
未作主權以重主其神也云士二鬻則大夫四諸侯六天
子八與簋同差者賈疏云亦無正文鄭言之者以其同陳
黍稷故知同差也案特牲用二敦少牢用四敦同姓之大
夫士用簋故皆以簋言之明堂位云周之八簋詩云陳饋
八簋皆天子禮自上升殺以兩明諸侯六祭統諸侯禮而
云四簋黍二簋留陽厭不用故也吳氏紱云用鬻之意不
可曉意重為主道設之始設此以憑之亦以飯舍所餘
恐褻之不以他用也方氏苞云鬻縣于重蓋親之養至是
而終矣朝夕見之孝子之心有隱焉所謂以故興物也
幕用疏布久之繫用鞞縣于重幕用葦席北面左衽帶用
鞞賀之結于後久讀為灸謂以葦塞鬻口也鞞竹筥也以
在上賀加也今疏正義曰鞞與鼎皆取覆義作鼎誤鞞用
文鞞皆作密疏布以覆鬻口也鞞用葦席以覆重并
義禮正義卷二十六禮

覆二鬲也繫用幹以幹繫鬲穿入重之孔而懸之也帶用
幹以幹橫束席之中如帶也李氏如圭云北面以南為後
敖氏云重主道也故言面言衽與帶以見其義云沈氏形
云鬼神尚隱闇故冪重也北面向幽之義也注云久讀
為灸謂以蓋塞鬲口也者說文久從後灸之也象人兩脛
後有距也周禮曰久諸牆以觀其撓段氏玉裁云久灸疊
韵火部曰灸灼也灼灸也灸有迫箸之義故以灸訓久土
壘禮冪用疏布久之鄭曰久讀為灸謂以蓋塞鬲口也既
夕苞箚簞輒皆木桁久之鄭曰久讀為灸謂以蓋案塞其
口此經二久字本不必改讀蓋久本義訓從後距之引伸
之則凡距塞皆曰久鄭以久多訓長久故易為灸以釋其
義考工記灸諸牆以既其撓之均許所倂作久與禮經用
字正同又云距當作距距止也今案鄭本周禮作灸故讀
禮經之久為灸與說文從後灸之義合其注灸諸牆云灸
猶柱也以柱兩牆之間是柱亦為止塞義沈氏彤云從後
灸之者灸本訓也周禮謂從旁灸之此經謂從口灸之所
從不同其為灸則一也云幹竹箠也者謂以竹箠為索賈
疏以箠與箠同謂竹之青可以為繫者敖氏云幹字從革
似當為革之屬段氏云說文幹字後人所增鄭蓋以為紕
字紕者係也鬲與重但當以竹箠係之因謂箠為紕今案

竹箠之說鄭必有本用之於鬲與重宜也云以席覆重非
屈而反兩端交於後左衽而西端在上者案以席覆重非
之於上當是四面旋轉覆之故如裳之有碎積碎謂空其
中屈謂屈而轉之且兼覆二鬲則碎屈之處當上狹而下
寬敖氏云北面謂席之兩端皆在北也左衽者右端在上
而西鄉象舛者之左衽也沈氏彤以敖為是謂注與經背
今案注亦不背經但不如敖說之明顯耳蓋席本是南轉
而北又以兩端之餘者反向後轉之故云反兩端交於後
重北面以面為左則左衽自當以面為上注蓋謂轉而鄉
東者在面轉而向面者在左耳鄭注噍大記左衽云衽鄉
左是其義也賈疏誤詳訂疑云賀加也者沈氏謂加為累
加之蓋用幹從南鄉北又從北向南而結之敖氏云後謂
重之南是也云今文冪皆作密者胡氏承琪云冪之作密
猶鼎之作密皆同聲假借禮經古文鼎皆為密故冪亦作
密此注今文當作古文校勘記云祝取銘置于重祝習周
通部皆古文作密此不當作今文祝取銘置于重禮者也
疏正義曰此時銘未用權置於此必置于重者以重亦所
明矣禮經釋例云凡重置于中庭三分庭一在南案土
壘禮襲畢重木刊鑿之甸人置于中庭三分庭一在南此
義禮正義卷二十六卷

言置重之處也又云夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下幕用
疏布久之繫用幹縣于重幕用葦席北面左衽帶用幹賀
之結于後此言重之制度也既夕禮遷于祖用軸重先奠
從燭從柩從燭從主人從又云置重如初注如燭宮時也
疏云亦如上篇三分庭一在南二在北而置之重為行禮
夫踊故遷于廟其置重之處亦如在燭宮之時以奠于廟
亦有要節而踊之儀也士喪禮祝取銘置于重疏云以銘
未用待燭訖乃置于肆既夕禮啟燭祝取銘置于重燭時
銘在肆至啟燭故復置于重也設祖奠時祝取銘置于茵
此不置于重者注云重不藏故也襍記重既虞而埋之鄭
注就所倚處埋之孔氏正義曰既夕記將葬朝禰廟重止
於門外之面不入重不入者謂將嚮祖廟若過之然故不
入明日自禰廟隨至祖廟庭厥明將出之時重出自道
左倚之鄭注道左主人位此注就所倚處埋之謂於祖廟
門外之東也此埋重之處也既夕禮將葬甸人抗重注重
既虞將埋之疏云天子九虞諸侯七虞大夫五虞士三虞
未虞以前以重生其神虞所以安神雖未作主初虞其神
即安於寢不假重為神主又士大夫無木主明亦初虞即
埋之也此埋重之時也又案張氏爾岐曰重以依神若置

之近南始若推而遠之矣且參分庭句一在南句亦覺不
文本經言參分庭一在南者不一其自外入而言據外近
南者也其自內出而言據內近北者也重固自內出者也
考經文明云參分庭一在南不云一在北張氏此言顯與
經違不可從也注云祝習周禮者也者習周禮則為周
祝經不云周祝而云祝者以三祝皆周祝特以其兼習夏
商之禮故異其名耳盛氏世佐以此為夏祝誤○張氏爾
岐云以上竝始於大斂此士三日燭連於日數之明徵也大
日小斂第三日大斂此士三日燭連於日數之明徵也大
夫三日燭不連於日則第四日蔡氏德晉云周人斂用日
出今於日即襲則襲不必於日出吳氏絨云屬續有早晚
而衣具或需時則早者襲猶可逮於日之晚否則必至明
日亦不可泥矣徐氏乾學云次日日出之前
總可名為於之第一日則襲仍於日之事云

右設重

卷二十六終

卷之四