

仪礼注疏

第二函
五十冊

儀禮疏卷第三十六

唐朝散大夫行大學博士弘文館學士

臣

賈公彥等撰

管人汲不說縞屈之

管人有司主館舍者不說
縞將以就祝灌米屈縗也

疏

○注管人至縗也。釋曰自此盡明衣裳論沐浴及寒戶之事云不說縞屈之者以其喪事遽則知吉尚安舒汲宜說之矣云管人有司主館舍者士既無臣所行事者是府史故知管人是有司也聘禮記云管人爲客三日具沐五日具浴此爲死者故亦使之汲水也云不說縞將以就祝灌米者以下經云祝漸米明此管人將以就堂授祝灌米可知

祝

浙米于堂南面用盆

祝夏祝也
漸沃也

疏

○注祝夏至沃也。釋曰知是

夏祝者見下記云夏祝浙米差盛之是也

管人盡階不升堂受潘煮

于塋用重鬲

盡階三等之上喪大記曰管人受沐乃煮

之甸人取所徹廟之西北排薪用爨之鬲者以其先煮潘後煮米爲鬻懸于重故煮潘用重鬲

疏

○注盡階至爨之。釋曰云盡階者三階上也云用重

也云取所徹廟之西北薪用爨之者此薪即復人降自西北榮所徹者也

祝盛米于敦奠

于貝北

復於筐處

○注復於筐處。釋曰敦即上廢敦也

謂夏月復於筐處者向未漸實于筐今漸託

盛于敦所置之處還於

筐

所以擬飯之所用也

士有冰用夷槃可也

謂夏月而君加

賜冰也夷槃承尸之槃喪大記曰君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設牀禮第有枕

謂夏至有枕○釋曰謂夏月者以周禮凌人職云夏須冰據

臣而言月令二月出冰據君爲說云而君加賜冰也者喪大記云士無冰用水此云有冰明據士得賜者也云夷槃承尸

之槃者案喪大記注禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰

槃中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止是也引喪

大記已下欲證士有賜乃有冰又取用冰之法案彼注造猶

內夷槃小焉筭爲筭謂無席如浴時牀也特欲通冰之寒氣

若然凌人云大喪共夷槃冰則天子有夷槃鄭注凌人云漢

禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中諸侯稱大

槃辟天子其大夫言夷槃此士喪又用夷槃卑不嫌但小耳故鄭云夷

槃小焉

外御受沐入

沐管人所煮潘也

疏

○注外御至潘也

也。釋曰此云外御者對內御爲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故尚書同命云今予命汝作大正正于羣僕侍御之臣此雖無臣亦有侍御僕從者也知沐管人所煮潘也者以其上文管人煮潘此外御受沐入明所受

主人皆出戶外北面

象平生沐浴保
程子孫不在旁

主人出而禮第疏。注象平至禮第。釋曰云象平生沐浴裸裎者裸謂赤體裎猶袒也將浴戶裸袒無衣故子孫不在旁主人出也下記云御者四人抗衾而浴鄭云抗衾爲其裸裎蔽之也以浴戶時袒露無衣故抗衾以蔽之也云而禮第者又下記云禮第鄭云禮袒也袒簀去席蓋水便是也文振皆作振疏。注振晞至作振。釋曰振謂拭也而云晞也清也者以其櫛訖又以巾拭髮乾又使清淨無垢櫛拭訖仍未作絺下文待用巾拭訖乃贅用組是其次也

浴用巾振用浴衣

用巾

浴浴水用盆沃水用杓大匏不方用挹盆中水以沃戶又案喪大記浴水用盆沃水用杓沐用瓦盆明沐浴俱有盤及杓此沐浴盤杓亦皆有也

引喪大記者證人之

湢灌棄于坎

沐浴餘潘水巾櫛浴

數及浴之器物也

作

緣荆泗

疏。注沐浴至閒語。釋曰潘水既經溫煮名

之閒語

之爲渙

已將沐浴謂之爲灌已沐浴訖餘潘

水棄于坎

知巾櫛浴衣亦棄之者

以其已經尸用恐人穠之若棄杖者棄于隱者故知亦棄于坎云古文湢作緣荆泗之

開語者禹貢云荆河惟豫州則鄭見豫

州人語湢爲緣是以古文誤作緣也

爲爪斷爪揃鬚也人君則

小臣爲之他日平生時

其蚤獻羔祭韭古早字鄭

讀從手爪之爪知人君則小

臣爲之者喪大記云小臣爪足注云爪足斷足爪是也

蚤揃如他日

蚤

讀蚤從爪者此蚤乃是詩云

讀蚤從爪者此蚤乃是詩云

其蚤獻羔祭韭古早字鄭

讀從手爪之爪知人君則小

臣爲之者喪大記云小臣爪足注云爪足斷足爪是也

蚤揃如他日

蚤

用組乃笄設明衣裳

用組組束髮也

疏。注用組

釋曰簪綸乃可說明

衣以蔽體是其次也

主人入即位

已說明衣

疏。注自

此盡反位論布襲

商祝襲祭服祫衣次

商祝祝祫商

禮者商人教

衣裳并飯含之事

禮者商人教

之以敬於接神宜襲布衣祫上祭服爵弁服皮弁服皆從君

助祭之服大蜡有皮弁素服而祭迄終之禮襲衣於祫祫次

禮者商人教

試读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

舍牀之東衽如初也喪大記曰舍

一牀襲一牀遷尸於堂又一牀

疏

○注商祝至一牀釋曰云商祝祝謂商

禮者雖同是周祝仰冒夏禮則曰夏祝仰冒商禮則曰商祝也云商人教之以敬於接神宜者案表記云殷人尊神率民以事神尊而不親言尊敬故知殷人教以敬是以使之襲於接神宜若然此篇及既夕以夏人教忠從小斂奠大斂奠及朔半薦新祖奠大遣奠皆是夏祝爲之其閒雖不言祝名亦夏祝可知其徹之者皆不言祝名則周祝徹之也殷人教以敬但是接神皆商祝爲之其閒行事若祝取銘之類不言祝名者亦周祝可知唯既夕開殯時以周祝徹饌而堂下二事不可並使周祝故夏祝取銘置于重案周禮有大祝小祝喪祝詛祝甸祝此篇及既夕言夏祝商祝周禮以喪祝行事皆當喪祝者也天子以下喪禮云亦當喪祝行事也云襲布衣牀上者喪大記云襲一牀故知襲時布衣牀上也此雖布衣未襲待飯含訖乃襲下經爲次是也云祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服者以其爵弁從君助祭宗廟之服雜記云士弁而祭于公是也皮弁從君聽朔之服玉藻云皮弁以聽朔於大廟是也云大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也者郊素爲裳是天子朝服亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時白布衣積郊特牲文引之者證皮弁之服有二種一者皮弁時白布衣積郊

衣裳皆素葛帶榛杖大蜡時送終之禮凶服也此士之襲及士冠所用聽廟者不用此素服引者欲見郊特牲皮弁素服是大蜡送終之服非此襲時所用者也知襲衣於牀牀次舍牀之東者以其死于北墉下遷尸于當牖下沐浴而飯舍引大記云舍一牀襲一牀遷尸于堂又一牀者喪事所以即遠故知襲牀次舍牀之東云衽如初也者衽臥席下莞上簾彼一牀之下又云皆有枕席君大夫士一也故知衽如初舍時也

主人出南面左袒扱

諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建

于米執以從

俱入戶西鄉也

疏

○注俱入至言執

者面前也謂袒左袖扱於左腋之下帶之內取便也云洗貝執以入者洗訖還於笄內執以入云宰洗柶建于米者亦於廢敦之內建之鄭知俱入戶西鄉者以下經始云主人與寢牀西東面故知此時西鄉也

商祝執巾

從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于戶

西當牖北面值尸南也設巾覆面爲飯之遺落米也如商祝之事位則尸南首明矣

疏
○注當牖至明

矣○釋曰云受貝者就尸東主人邊受取筭貝從尸南過奠
尸西牀上以待主人親含也鄭云當牖北面值尸南者知
尸當牖者見既夕記設牀第當牖衽下莞上簟遷尸於上是
尸當牖今言當牖北面故知值尸南可知云設巾覆面爲飯
之遺落米也者但士之子親含發其巾不嫌穢惡今設巾
面者爲飯時恐有遺落米在面上故覆之也云如商祝之事
位則尸南首明矣者舊有解云遷尸於南牖時北首若北首
則祝當在北頭而南鄉以其爲徹枕設巾要須在尸首便也
今商祝事位以北面則尸南首明矣若然未葬已前不異於
生皆南首檀弓云葬于北方北首者從鬼神尚幽闇鬼道事
之故也唯有喪朝廟時北首順死者之孝心故北首也

主人由足西牀上坐東

面

不敢從首前也祝受貝

跣

○注不敢至足也○釋曰云祝受貝米奠之口實不由足也

由足也者前文祝入當牖北面是由尸首故受主人貝奠之
并受米奠于尸西故主人空手由足過以其口實不可由足
恐褻之故也

祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在

右

米在貝北便掇者也宰立牀
西在主人之右當佐饭事

跣

○注米在至饭事○釋曰云米在貝北便

敬者以其祝先奠貝于戶西祝又受米從首西過奠于貝南便矣今不於貝南奠之而奠于貝北故云便主人之敬也云宰立牀西在主人之右當佐飯事者此不敢取詔辭自右之義直以米在主人之右故宰亦在右故云當佐飯事也主

人左敬米實于右二實一貝左中亦如之又

實米唯盈

于右戶口之右唯盈取滿而已

○注于右至而已○釋

曰云于右戶口之右者

戶南首云右謂口東邊也云唯盈取滿而已者以經左右及中各三敬米更云實米唯盈則九敬恐不滿是以重云唯盈也

主人襲反位

襲復衣也位在戶東

○注襲復至戶東○釋

曰云襲復衣也者以其

鄉袒則露形今云襲是復著衣故云復衣知位在戶東者以其鄉者在戶西今還戶東西面位也

商祝掩

瑱設幘目乃屨綦結于跗連約

掩者先結願下既瑱幘目乃還結項

也跗足上也約屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘組連之正足坼也

○注掩者至坼也○釋曰自此盡于坎論

襲戶之事云掩者先結願下既瑱幘目乃還結項者經先言掩後言瑱與幘目鄭知後結項者以其掩有四脚後二脚

先結頤下無所妨故先結之若即以前二脚向後結于項則掩於耳及面兩邊瑱與幘目無所施故先結頤下待設瑱塞耳并施幘目乃結項後也云跗足上者謂足背也云絢履飾如刀衣鼻在屨頭上者以漢時刀衣鼻況絢在屨頭上以其皆有孔得穿繫于中而過者也若無絢則謂之鞮屨是以鄭注周禮鞮鞚氏云鞮屨者無約之屨云以餘組連之者以其綦繫既結有餘組穿連兩屨之絢使兩足不相悖離故云止足坼也

乃襲二稱襲上而

衣之凡衣死者左衽不紐襲不言設牀又

(疏)。注遷尸至不言遷尸於襲上以其俱當牖無大異

云遷尸於襲上而衣之者以其上文已布衣於舍東牀上而未襲今已飯含訖乃遷尸以衣著於尸故云遷尸於襲上而衣之也云几衣死者左衽不紐者案喪大記云小斂大斂祭服不例皆左衽結絞不紐注云左衽在鄉左反生時也云襲不言設牀又不言遷尸於襲上以其俱當牖無大異者此對大斂小斂布衣訖皆言遷尸於斂上以其小斂于戶內大斂于阼階其處有異故也此襲牀與含牀並在南牖下小別而已無大異故不言設牀與遷尸也若然疾者於北墉下廢牀始死遷尸於南牖即有牀故上文主人入坐於牀東主婦牀西以其夏即寒尸置冰於尸牀之下雖不言設牀有牀可知

故將飯含祝以米貝致於牀西也。大記唯言含一牀襲一牀。
大斂不言牀者以大小斂衣裳多陳於地故不言牀。襲衣裳
少含時須瀝水又須寒尸故並須牀也。此士襲三稱小斂十
九稱大斂三十稱案雜記注云士襲三稱子羔襲五稱今公
襲九稱則尊卑襲數不同矣。諸侯七稱天子十二稱與以無
正文故云與以疑之喪大記云小斂十有九稱尊卑同大斂
君百稱五等同大夫五十稱以下文士三十稱天子諸
侯卿大夫士命數雖殊稱數亦等三公宜與諸侯同

衣不在筭

筭數也不在數明衣

疏

釋曰云不在數明衣。

設韜帶搘笏

韜帶不言韜韜繩帶不言韜繩者省文亦

欲見韜自有帶韜帶用革搘插也插

衣帶之右旁古

繩帶者案上陳服之時有韜韜有繩帶

欲見韜自有帶韜帶用革搘插也插

文韜爲合也

故云是韜韜繩帶也云不言韜繩者省文亦

欲見韜自有帶韜帶用革搘插也插

者木正言韜韜帶亦同得爲省文今言韜韜者用革帶也以

其生時繩帶以束衣革帶以佩韜王之等生時有二帶死亦以

備此二帶是以雜記云朱綠帶申加大帶於上注云朱綠帶

疏

注韜帶至合也○釋曰云韜帶韜韜繩帶不言韜繩者省文亦

欲見韜自有帶韜帶用革搘插也插

明

者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素爲之中
重也重於革帶也革帶以佩韁必言重加大帶者明雖有變
必備此二帶是也案玉藻云雜帶君朱綠大夫玄華士繙辟
又案雜記云率帶諸侯大夫皆五采士二采注云此謂襲尸
之大帶也以此而言生時君大夫二色今死則加以五采士
生時一色死更加二色是異於生若然又雜記朱綠帶注云
朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素
爲之彼是帶衣之帶非大帶諸侯禮則士大夫亦宜有之此
不言文不具也但人君衣帶用朱綠與大帶同此則大夫士
飾與大帶同也云搘插也插於帶之右旁者以右手取之便
故訛決麗于擊自飯持之訛握乃連擊

擊手後施也

疏

節中也飯大擘指本也決以韋爲之籍有彊彊內端爲紐外
端有橫帶設之以紐擐大擘本也因沓其彊以橫帶貫紐結
於擊之表也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古文麗亦爲連擊作撝

麗施至作撝。釋曰云決以韋爲之籍有彊彊內端爲紐外
端有橫帶者以下當大擘本鄉掌爲內端屬紐子鄉手表爲
外端屬橫帶也云設之以紐擐大擘本也因沓其彊以橫帶
貫紐結於擊之表也者以鄭言之大指短其著之先以紐擐

大槩本然後因沓其彊於指乃以橫帶繞手一二貫紐反向手表結之鄭雖云結于槩之表且內於帶間未即結此橫帶即上紐繫是也云設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之者案上文握手長尺二寸裏手一端繞於手表必重亘於上掩者屬一繫於下角乃以繫繞手一帀當手表中指向上鉤中指又反而上繞取繫鄉下與決之帶餘連結之云此謂右手也者以其右手有決今言與決同結明是右手也下記所云設握者此謂左手鄭云手無決者也設

冒橐之幘用衾

橐韜盛物者取事名焉衾者

(疏)

橐韜

始死時斂衾今文橐爲橐至爲橐。釋曰云取事名焉者此本名冒而云橐橐是韜盛之名今以此冒橐盛尸故名爲橐是取盛物之事名焉云衾者始死時斂衾者篇首始死云幘用斂衾注云大斂之衾今雖襲訖乃用大斂衾以其襲時無衾小斂之衾陳之與前未是斂衾可知故不言也

巾柎鬢蚤埋于坎

坎至此築之也將襲

辟奠既
則反之
上文直云湏濯棄于坎不言埋以其未築故也必至此乃築之者以其斂事至此言埋者事訖當築之故也必至此乃築之者以其斂事遽無暇即埋又慮更有須埋者故至此覆尸訖乃埋之前爲

坎者是甸人也則此埋之亦甸人也云將襲辟奠既則反之者言此者以初死脯醢醴酒之奠爾來不言恐不知所安之處但始死設于戶東方襲事必當辟之襲訖反之於戶東以其不可空無所依故也案下記云小斂辟奠不出室彼還是襲奠辟小斂則此辟襲奠亦不出室仍不言處大斂時辟小斂奠于序西南則此宜室西南隅至大斂辟小斂奠則言于序西南有文可知也若然此奠襲後因名襲奠故下鄭注云將小斂則過襲奠

重木刊鑿之甸

人置重于中庭參分庭一在南

木也縣物焉曰重刊斲治鑿之爲縣

簪孔也士重

疏

○注木也至三尺○釋曰自此至于重論設重之事云木也縣物焉曰重者解名木

木長三尺爲重之意以其木有物縣於下相重累故得重名云鑿之爲縣簪孔也者下云繫用鞬用鞬內此孔中云簪者若冠之笄謂之簪使冠連屬於絳此簪亦相連屬於木之名也云士重木長三尺者鄭言士重木長三尺則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鄭不言大夫以上無正文故也

鬻餘飯用二鬲于西牆下

夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其於養宜鬻

夏祝

餘飯以飯尸餘米爲鬻也重主道也士二

疏

○注夏祝至同差○釋曰

云于西牆下者西牆下有竈即上文甸人爲筮是也云夏人教以忠其於養宜者案禮記表記云夏道尊命敬神而遠之近人而忠焉書傳畧說亦云夏后氏主教以忠是夏人教以忠也曲禮云君子不盡人之歡不竭人之忠鄭云歡謂飲食忠謂衣服若忠不對歡忠亦飲食故此飲食使夏祝忠者養宜也前商祝貞米飯米夏祝微之今乃鬻之而盛於鬲是以下記云夏祝微餘飯注云微去鬻是也云重主道也者檀弓文彼注云始死未作主以重主其神也即是虞祭之後以木主替重處故云重主道也引之者證此重是木主之道也云士二鬲則大夫四諸侯六天子入與簋同差者亦無正文鄭言之者以其同盛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降殺以兩明諸侯六祭統諸侯禮而云四簋黍見其脩於廟中也二簋留陽厭不用餽故不言也

席北面左衽帶用韎賀之結于後久讀爲灸謂以蓋塞鬲口

也。軫竹簷也。以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上。賀加也。今文幕皆作密。

疏○注久讀至作密○

釋曰。云幕用疏布久之者鄭久讀爲炎炎塞義謂直用麤布蓋畱口爲塞也。云軫竹簷也者案顧命云牖閉南嚮敷重篾席即此軫簷一也。謂竹之青可以爲繫者云以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上者據人北面以席先於重北面南掩之然後以東端爲下向西所端爲上向東是爲辟屈而反兩端交於後爲左衽右衽然後以簷加束之結於後也。祝取銘置于重

禮習周禮者也

疏

○釋曰。以銘未用待殯訖乃置於肆今且置於

重必且置于重者重與主皆是錄神之物故也。

厥明陳衣于房南領西上

綉絞橫三縮一廣終幅析其末

綉屈也。絞所以收束衣服爲堅急者

也。以布爲之縮從也。橫者三幅從者一幅析其末者令可結也。喪大記曰。絞一幅爲三。

釋曰。自此盡東柄論陳小斂衣物之事。云厥明者對昨日始死之日爲厥明。此陳衣將陳并取以斂皆用篋是以喪大記云。凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋外降者自西階是也。云綾所以收束衣服爲堅急者。此總解大小斂之絞若細而分

之則別故鄭注喪大記云小斂之絞也廣終幅析其末以爲堅之強也大斂之絞一幅三析用之以爲堅之急也云以爲之知者下記云凡絞紵用布倫如朝服注云倫比也此絞直言從橫幅數不言長短者人有短長不定取足而已引喪大記證絞爲繙衾裯裏無紵

五幅

疏

○注紵被至幅也。釋曰云斂衣或倒者案下文

云祭服不倒則餘服有倒者皆有領可記也云被無別於前後可也者被本無首尾生時有紵爲記識前後恐於後互換死者一定不須別其前後可也云凡衾制同皆幅也者此無正文喪大記云紵五幅無紵衾是紵之類故知亦五幅爵弁服皮弁服

祭服次

爵弁服

疏

○注

爵弁服皮弁服○釋曰凡陳斂衣先陳絞紵於上次陳祭服於下故云祭服次至大斂陳衣亦先陳絞紵衾次陳君襚祭服所以然者以絞紵爲裏束衣故皆絞紵爲先但小斂美者在內大斂美者在外故小斂先布散衣後布祭服大斂則布祭服後布散衣是小斂美者在內大斂美者在外也襲時美者在外是三者相變也

美散衣次

襚衣先

袍襴疏○注祫衣至之屬。釋曰袍襴有著之異名同入散衣之屬也

凡十有九稱