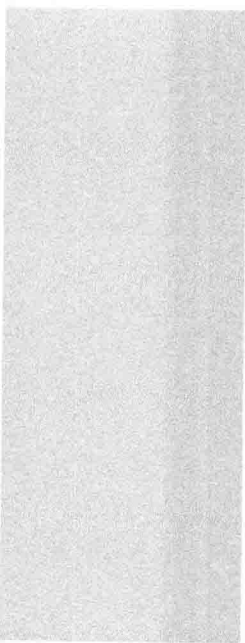

國學經典叢刊
儀禮正義(十二)

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

儀禮正義

(二十)

胡培翬著

商務印書館發行

萬有文庫

第一集一十種

總編纂者

王雲五

商務印書館發行

義 正 禮 儀

（二十）

著 聾 培 胡

書 叢 本 基 學 國

儀禮正義

卷二十六

士喪禮第十二

鄭目錄云。士喪其父母。自始死至於既殯之禮。喪於五禮屬凶禮。大戴第四。小戴第八。別錄第十二。

卜葬日止。皆在未啓殯之先。故鄭云。士喪其父母。自始死至於既殯之禮也。言喪禮。多君大夫士訖陳。此篇則專言士之喪禮。故以士名篇也。賈疏云。至喪大記士沐槨。及大小斂陳衣。與此異者。每以爲天子之士。則鄭意以此爲喪禮。是士自死而子爲之喪之禮。以下文死于適室。復以爵弁推之。可見母之禮。失之矣。吳氏紱曰。此主有位之士。其子喪之之禮。至士之父母喪如之。若未仕之士。未必有赴于君君用之事。而其他亦或從殺矣。今案。古云。赴母喪是子。則曰君之臣某之某死。賈疏據此。謂妻與是子二者亦依七禮。則士之父母死。自用七禮。明矣。吳氏說較爲周備。賈疏又謂記不云父者。以其經主于父死。故記不言父。此說非也。案記云。赴曰君之喪某死即捐父言。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。下卽云。以喪禮哀死亡是也。各本凶下無禮字。據集釋增。小戴第八。先大父機嘗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。臧氏庸本徑改爲小戴第十三。○雜記。恤日之喪。哀公使孺悲之孔子。學士喪禮。士喪禮於是乎書。鄭注云。時人轉而僞上。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。曾子則嘆喪。子游則傷喪。賈憂之反柩。曾子以爲禮。子游以爲非。兩賢並及聖門。於禮尙未能歸一。由無成書可執也。欲則備禮十七篇。必謂盡出先王之舊。殆亦不深考也。今案士喪禮制自周公。至孔子時。雖廢不行。而其書尙在。故孔子得以教孺悲。非凡子作之也。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

儀禮正義 十二卷二十六

四

以屬狄。大夫以玄纁。世婦以覆衣。士以爵弁。士妻以稅衣。鄭注。君以卷。謂上公也。夫人以屬狄。互言耳。上公以衰。則夫人用祿衣。而侯伯以鶩。其夫人用揄狄。子男以毳。其夫人乃用屬狄矣。頤。赤也。玄衣赤裳。所謂卿大夫自玄冕而下之服也。徐氏乾學曰。稅衣即緣衣。雜記曰。復。諸侯以衰衣冕服爵弁服。夫人稅衣揄狄稅素沙。內子以鞠衣襲衣素沙。下大夫以覆衣。其餘如士。孔疏。下大夫以覆衣者。是下大夫之妻所復覆衣也。其餘如士者。謂孫衣如士之妻。周禮夏采。天子復以冕服。是復皆用死者之上服也。簪裳于衣。謂連綴其裳于衣。使合爲一。以便何也。左何之者。左爲陽。何俗通作荷。古作何。沈氏彤儀禮小疏曰。說文。何。備也。臣鉉等曰。擔何。即負何也。凡備何負何。皆在肩背。敖云。左手何之。張云。左臂何之。皆非。廣雅釋詁。扱。插也。王氏疏證曰。插。扱也。扱。通用。爾雅釋器。扱衽謂之櫛。郭注。扱衣上衽於帶。此云扱領于帶。盛氏世佐儀禮集編曰。領。爵弁服純衣之領也。帶。復者之帶也。復者以左肩何爵弁服。而插其領於己之帶間。以固衣而登梯也。復時既不用冠。則帶。復者之帶。不用可知。張氏以帶爲復衣之帶。非。吳氏紱曰。簪裳又扱領。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。以有司爲之。蓋隸子弟私臣之屬。鄭注三禮。多解復爲招魂復魄。孔穎達云。招魂。是六國以來之言。故楚辭有招魂之篇。禮則云復。今案。此說非也。下經云。北面招以衣。則禮固言招矣。凡人形體謂之魂。其精氣謂之魄。禮運云。禮魄則降。知氣在上。知氣即魂也。昭七年左傳云。人生始化曰魄。既生魄。陽曰魂。是形魄具而魂氣附焉則生。形魄存而魂氣離焉則死。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。故解復爲招魂復魄也。後世大招招魂之辭。蓋本禮經以爲名。云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。云諸侯則小豆爲之者。喪大記云。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。與喪服傳所謂近臣聞寺之屬別。云爵弁服。純衣纁裳也者。見士冠禮。云禮以冠名服者。此復者。但以衣裳招而不用爵弁。今經不云純衣纁裳。而云爵弁服。是以冠名服也。云簪。連也者。據釋名簪本爲連。冠於髮之名。今連裳於衣。亦名爲簪。又集。升自前東榮中屋北面招以衣曰泉某復。韻警或从簪作簪。一切經音義引通俗文。纁衣曰簪。纁亦訓連也。升自前東榮中屋北面招以衣曰泉某復。三降衣于前。北面。招求諸幽之義也。皋。長聲也。某。死者之名也。復。反。〔疏〕正義曰。周禮夏采。大喪以冕也。降衣。下之也。喪大記曰。凡復。男子稱名。婦人稱字。服復于大祖。以乘車建綏綏于

穀梁傳。路寢。正寢也。寢疾居正。寢正也。男子不絕於婦人之手。以齊終也。僖公薨於小寢。左傳。即安也。穀梁傳。小寢非正也。是也。云疾時處北墻下。死而遷之常屬下者。當。倚也。言疾時處室之北墻下。死則遷之常室之屬下也。墻必背北者。以室中東西北三面皆有墻。故須背北以別之。若屬止有一。不須言南也。下記云遷尸。注。徙於屬下也。亦不言南。此注因經不言遷尸。故據記補之。云有牀衽。亦據記言也。記云。設牀第當屬。衽下莞上簟。注。衽。臥席。即下莞上簟是也。云屬。覆也。斂衾。大斂所并用之衾。衾。被也。小斂之衾當陳者。案。說文。屬。覆也。衾。大被也。毛傳。衾。被也。賈疏云云。死必覆之。爲其形變。經直云斂衾。不辨大小。鄭知是大斂衾者。以是時小斂之衾當陳。故不用小斂衾。而用大斂衾也。下經覆訖云。櫛用衾。亦即此衾也。至小斂訖。大斂之衾當陳。則用夷衾覆尸。下經男女夾尸俱于堂。櫛用夷衾。注。夷衾。覆尸極之衾也。是也。喪大記云。君大夫士皆小斂一衾。大斂二衾。今始死。用大斂一衾以覆尸。及大斂時。兩衾并用。故云大斂所并用之衾也。引喪大記曰。始死。遷尸于牀。櫛用斂衾。去死衣者。見櫛用斂衾。在遷尸之後。且覆之以衾。以便去死衣也。彼注云。死衣。病時所加新衣及復衣也。去之以俟沐浴。黃氏餘曰。復而後行死事。則櫛用斂衾。常在復之後。然復。櫛齒。覆足。飯。設飾。帷堂前作。則亦初無先後之別。今依經文。朱氏軾曰。未復不常用斂衾。吳氏廷華曰。未復亦不常去死衣。今案喪大記云。唯哭先復。復而後行死事。彼注云。復而不蘇。可以爲死事。是復時方望其生。豈有先加以斂衾之理。又喪大記注以去死衣中有復衣。則鄭意亦以斂衾爲在既復之後矣。檀弓云。復。櫛齒。覆足。飯。設飾。帷堂前作。蓋謂此數事並于始死之日爲之耳。非謂無先後之別也。據孔疏云。自復以下諸事並起。則復自在先。惟此諸敘始死甚略。不載設牀遷尸諸事。故以櫛用斂衾括之。王氏士讓訓解云。櫛用斂衾。常在既復之後。經以死于適室先之。立文不得不然。要之初死即復。復後乃櫛用斂衾耳。喪大記有疾病廢牀之文。詳下記。○禮經釋例云。凡始卒于室。小斂後。則奉尸于堂。大斂于阼階上。殯則于西階上。案士喪禮死于適室。是始卒於室也。又云。布席于戶內。下莞上簟。此小斂之席也。在室中。故曰戶內。又云。設牀第于兩楹之間。復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之。此小斂後夷尸之牀也。在堂上。故曰兩楹之間也。餘詳下記大斂于阼下。復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之。拔領于帶。復者。有司招魂復魄也。天子則夏采祭僕之屬。諸侯則小臣。〔疏〕正義曰。復者。人子不忍死其親。冀精爲之。爵弁服。純衣纁裳也。禮以冠名服。簪。連也。〔疏〕正義曰。復者。人子不忍死其親。冀精愛之道。是也。據維記云。復西上。則復者不止一人。鄭注謂復者多少各如其命之數。此云復者一人。士禮也。以爵弁服者。士冠禮陳三服。以爵弁服爲上。李氏如圭儀禮集釋曰。凡復。皆用死者之上服。喪大記曰。君以卷。夫人

儀禮正義 十二卷二十六

四

以屬狄。大夫以玄纁。世婦以禮衣。士以爵弁。士妻以稅衣。鄭注。君以卷。謂上公也。夫人以屬狄。互言耳。上公以衰。則夫人用穉衣。而侯伯以驚。其夫人用榆狄。子男以毳。其夫人乃用屬狄矣。頤。赤也。玄衣赤裳。所謂卿大夫自玄冕而下之服也。徐氏乾學曰。稅衣即緣衣。雖記曰。復。諸侯以衰衣冕服爵弁服。夫人稅衣榆狄狄稅素沙。內子以輪衣衰衣素沙。下大夫以禮衣。其餘如士。孔疏。下大夫以覆衣者。是下大夫之妻所復覆衣也。其餘如士者。謂緣衣如士之妻。周禮夏采。天子復以冕服。是復皆用死者之上服也。簪裳于衣。謂連綴其裳于衣。使合爲一。以便何也。左何之者。左爲陽。何俗通作荷。古作何。沈氏形儀禮小疏曰。說文。何。儻也。臣鉉等曰。擔何。即負何也。凡儻何負何。皆在肩背。敖云。左手何之。張云。左臂何之。皆非。廣雅釋詁。扱。插也。王氏疏證曰。插。通扱。捷古通用。爾雅釋器。扱衽謂之櫛。郭注。扱衣上衽於帶。此云扱領于帶。盛氏世佐儀禮集編曰。領。爵弁服純衣之領也。帶。復者之帶也。復者以左肩何爵弁服。而插其領於己之帶間。以固衣而登梯也。復時既不用冠。則帶導之屬皆不用可知。張氏以帶爲復衣之帶。非。吳氏紱曰。簪裳又扱領。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。以有司爲之。蓋隸子弟私臣之屬。鄭注三禮。多解復爲招魂復魄。孔穎達云。招魂。是六國以來之言。故楚辭有招魂之篇。禮則云復。今案。此說非也。下經云。北面招以衣。則禮固言招矣。凡人形體謂之魄。其精氣謂之魂。禮運云。禮魄則降。知氣在上。知氣即魂也。昭七年左傳云。人生始化曰魄。既生魄。陽曰魂。是形魄具而魂氣附焉則生。形魄存而魂氣離焉則死。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。故解復爲招魂復魄也。後世大招招魂之辭。蓋本禮經以爲名。云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。云諸侯則小臣爲之者。喪大記云。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。閭寺之屬別。云爵弁服。純衣纁裳也者。見士冠禮。云禮以冠名服者。此復者。但以衣裳招而不用爵弁。今經不云純衣纁裳。而云爵弁服。是以冠名服也。云簪。連也者。據釋名簪本爲連。冠於髮之名。今連裳於衣。亦名爲簪。又集韻簪或从簪作簪。一切經音義引通俗文。綴衣曰簪。綴亦訓連也。升自前東榮中屋北面招以衣曰泉某復三降衣于前也。北面。招求諸幽之義也。舉。長聲也。某。死者之名也。復。反。〔疏〕正義曰。周禮夏采。大喪以冕也。降衣。下之也。喪大記曰。凡復。男子稱名。婦人稱字。服復于大祖。以乘車建綬復于

四郊。祭饗。大喪復于小廟。隸僕。大喪復于小寢大寢。檀弓曰。君復於小寢大寢。小祖大祖。庫門四郊。鄭注。謂尊者求之備也。士禮但復于寢而已。此云升。謂升適寢之屋也。榮詳士冠禮。東榮西榮之前爲南。其後爲北。云升自前東榮者。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。則狄人設階。鄭注。階。所乘以升屋者。虞人。主林麓之官也。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。曰泉某復三。謂呼死者之名。而令其來復。三。即喪大記所謂三號也。禮運曰。及其死也。升屋而號。告曰泉某復。喪大記曰。升自東榮。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。天子諸侯言東霤。危。棟上也。號若云泉某復也。孔疏。三號。號呼之聲三偏也。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。蓋前爲陽。發生氣之來也。王氏士讓儀禮訓解云。降只言衣。不云弁與裳者。弁不以復。裳連於衣。降則俱降。又案雜記曰。諸侯行而死於館。則其復如於其國。如於道。則升其乘車之左轂。以其綏復。大夫士死於道。則升其乘車之左轂。以其綏復。如於館死。則其復如於家。喪大記曰。其爲賓。則公館復。私館不復。其在野。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。窆反諸幽。求諸鬼神之道也。北面。求諸幽之義也。鄭注。鬼神虛幽闇。孔疏言鬼神幽在幽闇。故郊幽以求之。北方是幽闇。復者北面。求鬼神之道也。云。舉。長臂也者。文選西京賦神皋薛注。皋。接神之聲。禮運孔疏。皋。引臂之言。引亦長也。云復。反也者。詩。我行其野。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。證某爲死者之名。喪大記曰。凡復。男子稱名。婦人稱字。鄭注。婦人不以名行。孔疏。殷以上貴賤復同呼名。周則天子稱天子。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。復則臣得名君。周之禮。天子崩。復曰。天子復。諸侯薨。復曰。泉某甫復。其餘及書銘則同。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。天子復矣。諸侯復曰。某甫復矣。是鄭所本也。孔叢子曰。衛將軍文子之內子死。復者曰。泉某女復。子思聞之曰。此女氏之字。非夫氏之名也。婦人於夫氏以姓氏稱。稱也。今案喪服小記疏云。復則婦人稱字。此云書姓與伯仲。是書銘也。受用篋。升自阼階。以衣尸。受者。受之於庭也。復者。其一人招。則受衣亦一人。孔叢子謂復稱姓氏。不足據。受用篋。升自阼階。以衣尸。受者。受之於庭也。復者。其一人招。則受衣亦一人。

儀禮正義 十二卷二十六

六

〔疏〕

正義曰。受用饗。校勘記云。唐石經。徐本。通解。楊。敖。俱作饗。釋文。集釋。俱作饗。陸氏曰。本或作饗。石經考文提要定作饗。云。喪大記注。司服以饗待衣於堂前。可證。今案。周禮夏采注引此文。亦作饗。

當從饗爲是。注云。賈疏云。鄭知受之於庭者。以其降衣簪前。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。司服共之。

則亦司服受之也。喪大記曰。捲衣投于前。司服受之。是也。士未必有司服之官。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。不以斂。此云衣尸者。蓋暫覆之謂。若得魂反而依於衣

也。吳氏紱曰。受用饗。以爲魂之所依。不可徒手受。慎之也。以衣尸者。欲魂附衣復於體魄而更生也。若覆之而不生。則俟浴時並此衣去之。鄭注喪大記云。不以衣尸。謂不以斂也。浴而去之。又注。去死衣。亦兼復衣言也。阼

階。主人平日所升之階。故敖復者降自後西榮。不由前降。不以虛反也。降因徹西北屏。氏云。升自阼階。象其反也。復者降自後西榮。若云此室凶不可居然也。自是行死事。〔疏〕正義曰。降自後

之復以降也。西榮之後。即西榮之北也。喪大記曰。降自西北榮。孔疏。不正西而西北者。因取西北屏爲便也。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。故不欲由前降而由後降也。今案。鄭此說未然。此

時復者。方降衣於前。俾受者覆尸以冀其生。豈在屋上即逆意其不生。而不由前乎。蓋復者之降由後。示與升相變。亦爲徹西北屏便也。放氏云。降於此者。與升時相變也。下文設奠之類。升降異階者。其義皆然。云降因徹西北屏。

若云此室凶不可居然也。此說亦非。喪大記曰。甸人取所徹廟之西北屏薪用爨之。孔疏。爨。然也。甸人取復魄人所徹正寢西北屏以然燹者。沐汁也。謂正寢爲廟。神之也。舊云罪。是屋簷也。熊氏云。屏。謂西北隅隱屏之處。今案。

復者徹西北屏。亦是求其生。沈氏彤曰。西北屏。乃室燹間之處。徹之者。去其蓋蔽以通神也。降衣于前。不知魂之反不反。故又徹西北屏。意魂或自此而反也。然則北面招者。求諸幽。徹西北屏者。通諸幽也。鄭謂若云此室凶不可

居然。則是方冀其生。而即致死之。不誠甚矣。豈招魂復魄之意邪。至喪大記云。取所徹屏薪用爨之者。本非爲用爨而徹。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。

右始死復

楔齒用角柶。口閉急也。恐其〔疏〕正義曰。張氏爾岐云。復者猶其生。復而不生。始行死事。楔齒至帷堂。事死

府。大喪共角柶。自天子至士同用角柶矣。角柶以楔齒。故又名爲楔。下記云。楔稅如輓上兩末。詳後。注云爲將

含。恐其口閉急也者。案周禮注。鄭司農云。角柶。角七也。以楔齒。令可飯含。禮記孔疏云。楔。柱也。柶以角爲

之。長六寸。兩頭曲屈。爲將含。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

屈之如輓。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。是平日常用之几。則

角柶亦是平日常用之物。緣始死不能猝辦喪器。故綴足用燕几。綴。猶拘也。爲將殯。恐其辟戾也。今文綴爲對。〔疏〕正義曰。禮弓

皆以生人之器爲用。賈謂與扱醴角柶制別。恐非。綴足用燕几。綴。猶拘也。爲將殯。恐其辟戾也。今文綴爲對。〔疏〕正義曰。禮弓

足。孔疏謂用毀竈之號。渾綴死人足。令直。可著屨也。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。云爲將殯。恐其辟戾也者。辟戾。不直也。爲尸應著屨。恐足辟戾。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。歷也。尸南首。几歷在南以拘足。則不得辟戾矣。張氏爾

岐云。凡兩頭有歷。並排兩足於兩歷之間以夾持之。是也。云今文綴爲對者。古今文疏義云。綴。正字。對。聲近假

借字。鄭以下記及禮記字說作。奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東。鬼神無家。設〔疏〕正義曰。奠脯醢醴酒者。禮

綴。故從古文。餘詳下記。奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東。奠以馮依之。〔疏〕弓。曾子曰。始死之奠。其

餘開也與。鄭注。不容改新。孔疏。始死未容改異。故以生時度閣上所餘脯醢以爲奠也。下記云。若醴若酒。注云。或卒無醴。用新酒。是醴酒止用其一。爲始死促急不備。故氏以醴酒具有爲四物。與記不合。盛氏世佐。秦氏蕙田。皆辨之。升自阼階。奠於尸東者。禮經釋例曰。凡奠于堂室者。陳徹皆升自阼階。降自西階。故氏曰。此時尸南首。東乃其右也。奠於其右。若便其飲食然。記曰。卽牀而奠。當謂。用吉器。注。器未變也。亦是不容改異之意。注云禮始於飲食。詩曰。神嗜飲食。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。是謂始死之奠。自始死至葬之祭曰奠。不立尸。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。而於新死者。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。帷堂。事小斂。〔疏〕正義曰。禮弓。曾子曰。尸未設飾。薦新遷柩朝廟祖大遣皆奠。案士喪禮。始卒奠脯醢云云。帷堂。小斂而徹帷。仲梁子曰。夫

儀禮正義 十二卷二十六

八

婦方亂。故帷堂。小斂而徹帷。方氏慤曰。人死。斯惡之矣。以未設飾故帷堂。蓋以防人之惡也。小斂。則既設飾矣。故徹帷。若是。則帷堂之禮。爲死者爾。豈爲生者哉。而仲梁子以謂夫婦方亂。故帷堂。失禮意矣。盛氏世佐取方說。今案鄭注。斂者動搖尸。帷堂。爲人喪之。言方亂。非也。是仲梁子之言。鄭氏已非之矣。尸未設飾。未斂斂也。注云事小斂也者。張氏爾岐曰。以此時尚未闕斂。暫帷堂以爲蔽。故云事小斂。今考此篇。自始奠帷堂之後。三云徹帷。大斂帷堂之後。一云徹帷。君使人弔。徹帷。君使人弔。徹帷。此二者皆一屋卽下。雖云徹而未嘗徹。以弔。徹之後。不更云帷堂也。及小斂云。卒斂徹帷。至大斂。復云帷堂。是小斂後之徹帷。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。以後不更帷堂矣。禮弓經但言小斂。而注云。斂者動搖尸。帷堂。爲人喪之。實兼大斂言之。鄭氏之於禮精矣。大斂後所以不更帷堂者。以尸已斂於棺。殯於殯也。茲因姜氏兆湯論帷堂徹帷之義未詳析。故特考之。又雜記曰。朝夕哭不帷。鄭注。緣孝子心欲見殯殯也。既出。則施其屋。鬼神尙幽闇也。似大斂後仍有帷者。案此是帷極。非帷堂。喪大記曰。士殯見狂。塗上帷之。鄭注。帷之。鬼神尙幽闇也。士塗於天子皆然。是極既殯之後。於殯旁帷之。與帷堂異。故雜記又云。無極者不帷。鄭注。謂既葬也。棺柩已去。遂去帷。是也。又禮弓曰。帷殯。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。以見殯殯。而敬姜之哭穆伯。仍帷之不去。故禮弓以爲非古也。此皆既殯殯之帷。非謂帷堂也。

右楔齒綴足奠帷堂

乃赴于君。主人西階東南面命赴者拜送。

赴。告也。臣。君之股肱耳目。死當有恩。

〔疏〕

正義曰。赴于君者。使人告於君也。其辭詳下記。雜記曰。士赴於同國大夫。

曰某死。赴於士。亦曰某死。赴於他國之君。曰君之外臣某死。赴於大夫。曰吾子之外私某死。赴於士。亦曰吾子之外私某死。此經唯言赴于君者。舉其重者以該之也。禮弓曰父兄命赴者。父兄。謂諸父諸兄也。此謂始死。主人方昏瞽。故赴告姻族朋友。則父兄命之。若赴告於君。必親命而拜送之者。敬也。鄭彼注分別大夫士。似失之。盛氏世佐曰。是時親族僚友。亦當使人赴之。大夫士赴於同國他國之辭。見於雜記者。詳矣。放云。古者大夫士赴告之禮。唯止於其君。非。又案。大夫士之喪。同國則赴。異國則否。以人臣無境外之交故也。雜記言他國之君大夫士亦皆赴。恐是春秋以後之禮。非古也。今案。主人西階東南命赴者。喪大記曰。凡主人之出也。徒跣投衽附心。降自西階。以由

西階降。故卽在西階東命之。亦不忍當主位之意。南面者。方氏苞曰。以赴者必南行。拜送宜鄉之也。注云赴告也者。下記注云。赴。走告也。雜記作訃。注云。或皆作赴。赴。至也。臣死。其子使人至君所告之。是也。注義相兼。乃備。云臣。君之股肱耳目者。見虞書。以其與君爲一體。故必赴也。云死當有恩者。君之禮也。有賓則拜之。若下弔。弔之類。白虎通曰。臣死亦赴告於君何。此君哀痛於臣子也。欲聞之加賻贈之禮。是也。賓。僚友羣士也。其位猶朝夕哭矣。〔疏〕正義曰。此謂因命赴見賓。衆拜之也。不然。則在室不出。云有。謂或有或無。不定也。鄭云。僚友。官同者。以其官同誼親。容始死卽來也。云其位猶朝夕哭矣者。謂賓位也。若主人則仍西階東。南面拜之。褚氏寅亮曰。未小斂前。主人堂下之位暫在此。既小斂。乃卽阼階下西面位。李氏如圭曰。朝夕哭。賓位在庭。直東序及門東門西。

右使人赴君

入坐于牀東。衆主人在其後。西面。婦人俠牀東而。衆主人。庶昆弟也。婦人。謂〔疏〕正義曰。自此至堂下北哭位。喪大記曰。凡哭尸于室者。主人二手承衾而哭。謂此時也。張氏爾岐云。主人哭位。惟小斂以前在此。小斂後則在階下矣。云入坐于牀東者。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。吳氏庭華云。前亦坐于此。二說皆未合。姜氏兆錫曰。喪大記。唯哭先復。復而後行死事。哭最先。而哭位則序於此時者。蓋始死時。主人啼。婦人哭。乃創鉅痛深。心胆摧裂。發於不自禁者。此說得之。始死痛深。哭發於不自禁。遠論哭位。上帷堂注云。事小斂也。謂事小定。故至命赴後入哭。乃序之。楊氏復曰。始死哭位。辨室中戶外堂下之位。喪大記。人君禮亦必辨室中堂上堂下之位者。非特男女內外親疎上下之位不可以不正。亦治喪取繁遽變之大法也。應氏鏞曰。男東女西。陰陽之大分也。喪遽哀迫。人雖事體。先謹男女之辨。而各以類從。則紛糾雜亂者有倫矣。蔡氏德晉云。尸首向南。足向北。主人坐于牀東。衆主人又在主人之東。皆西面以向尸也。婦人俠牀者。男子牀東。婦人牀西。以近而言也。主婦坐于牀西。衆主婦又在主婦之西。皆東面。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。室中唯主人主婦坐。兄弟有命夫

儀禮正義 十二 卷二十六

一〇

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。卿大夫父兄子姓立于東方。有司庶士哭于堂下。北面。夫人坐于西方。內命婦姑姊妹子姓立于西方。外命婦率外宗哭于堂上。北面。鄭注。正尸者。謂遷尸。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。主婦姑姊妹子姓。皆坐于西方。鄭注。士賤。同宗尊卑皆坐。案。此經自主人而下。不言坐。亦不言立。據下記。則自主人主婦外。惟命夫命婦坐。餘則立。據喪大記。則士之喪。自主人以下皆坐。二者不同。盛氏世佐謂衆主人婦人不言坐。蒙上入坐之文可知。又以喪大記與此記異。爲各記所聞。張氏惠言讀儀禮記云。案經云。衆主人在其後。婦人俛牀。俱不言坐。蒙上入坐文也。與喪大記正合。據喪大記。君之喪。主人主婦坐。餘皆立。大夫之喪。主人主婦命夫命婦坐。餘皆立。士之喪則皆坐。似是等差如此。若士禮。衆主人以下立而不坐。則經亦當分別言之。不得僅云在其後也。盛氏張氏之說似是。至下記所云。與喪大記所言大夫之喪合。愚意當是記大夫之禮。而文有譌脫耳。如士冠是士禮。而記就及大夫以上禮。卿射是大夫士禮。而記亦及諸侯以上禮。是其例也。不然。鄭注下記云。別尊卑也。注喪大記云。尊卑皆坐。截然不同。若俱士禮。鄭何無一言辨及乎。賈疏分別命士及不命之士。非詳訂疑。注云衆主人。庶昆弟也者。謂主人之庶昆弟也。敖氏云。衆主人。齊衰大功之親也。若有斬衰者亦存焉。下經云。衆主人免。記云。衆主人布帶。則是衆主人乃主言齊衰大功者。沈氏彤云。鄭所云庶昆弟。於死者爲衆子。不云衆子。而云庶昆弟。繼主人爲言當然耳。是衆主人即斬衰之親。下經所云親者。乃齊衰大功之親也。敖以衆主人免。衆主人布帶。決此衆主人爲齊衰大功之親。不惟彼此殊絕。亦明與親者之文相妨。且衆主人免。衆主人布帶之下。並不言親者與衆兄弟。則是統齊衰至總麻之親。皆在其中。豈徒主言齊衰大功而已。此其疎也。鄭注下婦人云。妻妾子姓。亦專指斬衰者言之。蓋主人在前。衆主人在其後。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禭。爲序以次主人者。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。謂主婦容妾爲君女子子在室者。喪服。妻爲夫杖。婦爲舅姑不杖。明夫人與主婦。皆死者之妻。注。適妻。即主婦也。又鄭注喪大記云。子姓。謂衆子孫也。姓之言生也。本注子姓。以婦人皆杖注推之。蓋專指女子子在室者。姓字牽連及之耳。今案沈申鄭義。皆是。但謂衆主人免。衆主人布帶。爲統大功以下。則非耳。又方氏苞云。喪大記並舉主人主婦。道其親者在室。常也。此曰婦人。該其變也。蓋或死者妻早亡。則子婦不可以稱主婦。是方意以此婦人中兼有子婦矣。親者在室。

謂大功以上。父兄姑姊妹子姓在此者。

〔疏〕正義曰。盛氏世佐云。此亦兼男子婦人言也。謂之親者。對下在戶外堂下者言耳。其實比子在此。東四者爲少疎也。亦男子在東。婦人在西。吳氏紱云。言在室。則不必皆東西面。

蓋亦有於北墻下南面者矣。以室中狹隘。又有弔礎者入焉故也。注云。賈疏云。知親者謂大功以上者。以大功以上有同財之義。敖氏云。此親者繼婦人而言。則是亦專指婦人矣。下篇曰。主婦及親者由足西面。是也。沈氏彤云。案

下篇云。主婦及親者由屋西面。其上云。主人隔無算。則親者同享指婦人。此篇下經云。婦人尸西東面。主人及親者升自阼階。則親者又算指男子。本經上云。衆主人在其後。婦人俟牀。下云親者在室。則親者兼男子婦人可知。敖

據一端爲說。非是。若飭云大功以上者。但包齊衰之親。不兼上標衆主人。蓋下云主人及親者。不言衆主人。則親者宜兼衆主人而言。此承上衆主人之外。故知鄭不兼言也。今案。沈說是也。鄭云父兄姑姊妹子

性。本喪大記。據彼云父兄子姓。又云姑姊妹子姓。則此注子姓兼男女言也。父兄姑姊妹。謂死者之諸父諸兄及諸姑姊妹。子姓。則死者之孫男女。及昆弟之子男女。凡屬齊衰大功者。皆在其內。賈疏據主人言。誤。詳訂疑。又沈氏

據文王世子。以喪服之積。爲序。此確論也。上篇俠牀。謂斬衰者。此節在室。謂齊衰大功者。下節戶外堂下。謂小功以下者。經文敘次井然如此。衆婦人戶外北面。衆兄弟堂下北面。

衆婦人、衆兄弟・小功以下・**〔疏〕**正義曰・戶外・堂上也・案鄭注喪大記・婦人迎客送客不下堂・云婦人所有事・自堂及房・男子所有事・自堂及門・故此受位・男子在堂下・婦人在戶外堂上也・盛氏世佐云・戶外・室戶

外。先言婦人。自內及外也。其親疎同。而所立有遠近者。內外之辨也。皆北面向尸也。褚氏寅亮云。親疎之位。以室與堂分。男女之位。在室者以東西分。在堂者以上下分。注云小功以下。則總服亦統之矣。沈氏彤謂此小功總服婦

人兄弟中。各有同性異姓。是也。或以左傳。士喻月。外姻至。疑始死哭位不得有異性。不知外姻是言其遠者。若近。則始死亦卽來也。上言婦人。下不言男子。言兄弟者。古人通謂婚姻爲兄弟。又喪服傳謂小功以下爲兄弟。故以

兄弟該之也。

右尸在室主人以下哭位

君使人弔。徹帷。主人迎于寢門外。見賓不哭。先入門右北面。使人。士也。禮。使人必以其辭。使者至。使人入將命。乃出迎之。寢門。內門也。徹帷。