

家禮儀節考

從五位下筑後守
源朝臣君美撰
地

開外
私文館
藏書印

0712
1628
2

門 口 2
1628
2

家禮儀節考卷之二

冠禮

冠去聲

冠，帷也。所以帷持髮，人之成禮，有修飾文章，故

制冠以飾者，別成人也。通白鹿今按儀禮所存者，惟

士冠禮，自士以上，有大夫諸侯天子冠禮，見于

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。

魯襄公知隱公冠，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，績綉其服，玄端，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、鄭氏曰筮者以蕃問日吉凶於易也、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。儀禮疏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註

儼 亦作擯、出接賓曰擯、入詔禮曰相、儼相一也、因

事而異其名也、蓋贊主人之禮者。同上

贊 佐賓為冠事者。儀禮注 賓自擇其子弟親戚習禮

者為贊。本注

帷帳 周禮冪人掌帷冪幄帟之事、注云帷冪以布

幄帟以繒、帷冪是大帳、幄帟為小帳、或云帟平帳

也、秉塵也、說文障圍在旁曰帷、在上曰幕、在地

轉陳于上、四合象宮室曰幄、小幕曰帟、皆王所居

帳也。潛確類各 蓋在旁施之、象土壁者為帷、在上張之

象舍屋者為幕、幄則之內設之、以象宮室、帟者

在幄之內、坐上秉塵者也、帳幄之總名。考註

灰

即石也本注
梳篦附
說文曰

梳篦批言其細相比也禮男女不同巾櫛是批
因梳而制也今作篦事物紀原實錄曰赫胥氏造梳以
木造之二十四齒取疏通之義耳才圖會○按篦
方迷反字彙與篦

頭繩

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
世易之以絲及綵絹名頭繩繩之遺狀也事物紀原

掠

者舊言士子國初皆頂鹿皮冠弁遺制也更無
頭巾掠子必帶篦所以畏帽則必用篦子約髮客

至即言容梳畏乃去皮冠梳髮角加後以入幘頭
巾子中篦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
門背取下掠子篦約髮訖乃敢入恐尊者令免帽
見之為大不謹宋書西史

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耳才圖會古人憤之
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
見人雜

直身

摺直身即此
直領衣也

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絲或云馬周始以麻

為之名鞋也紀事物原

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

相系中心繫帶至魏文帝吳妃始裁縫以綾羅細

絹為之潛確類

前期三日儀禮空二日也注

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貧者哀戚之

今將冠子故訖告僚友使來同上

古禮筮賓鄭氏曰筮賓筮其可使冠子者貧者恒

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朱子曰前已廣

戒衆賓此又擇其貧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此古禮戒賓筮

使冠子者自往請之以為戒賓也

僚友 同官為僚、同志為友。儀禮

加布 謂初加緇布冠也。同注○本

吾子 吾一相親之辭、吾我也。子、男子之美稱。上同

無似 無似、犹言不肖。禮記

以病 病、犹辱也。儀禮

宿賓 宿、進也。宿者必先戒、戒不必宿、其不宿者為

眾賓、或悉來或否。同宿賓者是、隔宿戒之上、戒賓

是親往、此宿賓、是遣子弟、俗言為覆請也。注補

房 崔氏云、宮室之制、中央為正室、正室左右為房

禮記司馬溫公曰、聽事無兩階、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

按畫 按據也。韻

筥 說文、飯及衣之器、从竹、司聲、徐按、書惟衣裳在

筥、廣韻、竹器、圓曰簞、方曰筥。上同

帕 帋、說文、帛三幅曰帋、正、謫、帋、衣、襪也、一曰帳也

誤、帋者作帕、義通。正字今之袱也。註考

紒 髻束髮也、或作結、本作紒。余

刀環 何時刀頭環。注刀頭有環、何時數々自循其

刀環。前漢各

玉篇 三十一卷 顧野王 經籍志野王字希夷、仕

陳為黃門侍郎、光祿卿

廣韻 五卷 晁氏曰 隋陸法言撰 其後唐孫緬加字

文獻通考 紐籍志 廣韻五卷 張參

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 蘇軾兄弟以師事

之 炤博古能文 嘗作通鑿釋文三十卷 統譜

李庸 李庸華州人 幼孤 能奮立 嘗以文謁蘇軾于

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 軾曲貢失

之 賦詩以自責 同上

義禰 容齋四筆載人物以義為名甚多 器物在首

曰 義髻 在衣曰 義領 奇矣 予觀樂書有義嘴

笛 謂笛外更安嘴也 抑又奇矣 錄丹鉛

缺髻衫 輿服志曰 馬周上議 禮無服衫之文 三代

有深衣 請襴衫 襦 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 〇按

通雅 四襖上 馬衣 分裾也

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 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。禮記

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。注本

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

冠者出房 以上俱是禮生唱。禮復出房南面者一

加禮成觀衆以容休

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紉以寓戒

之之意故為重也。又按綦履注朱子曰綦鞋口帶

也是履即鞋也。註考

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

李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。紀事物原嘗見穉官云國

初高皇幸李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

手才

小帽帽者冒也用帛六瓣縫成之其制類古皮弁

特縫間少玉飾耳此為齊民之服

手才

項羊島夷

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

註

環衛楚潘崇掌環列之尹杜氏曰環列之尹官衛

之官列兵而環王宮

元左文

再加祝辭辰子巳也申重也胡狃遐也遠也遠無

窮古文眉作麋

注儀禮

東齊謂老曰眉郭璞注秀眉

也揚子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

初

注附

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

今在說如此則是今聖朝無此恩例也

註考

三加祝辭正猶善也咸皆也皆如女之三服謂緇

布冠皮弁爵弁也黃黃髮也耆凍黎也皆壽徵也

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

注附

乃醮祝辭 嘉善也嘉薦謂脯臚芳香也不忘長有

令名似禮

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非考

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嚼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

非考

啐酒 啐嘗也 入口為嘗 禮

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 禮記 已冠而字 成人之道也 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 禮記

伯仲似有小異也 蓋指

同居有尊長 或請尊長 就堂中拜可也 禮

進饌 說文具食也 禮

俎 薦牲几也 又禮器 禮

鄉先生 鄉之年德俱高者 或致仕之人也 禮記

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 禮

倉卒 倉猝匆遽之見 平帝紀 倉卒時 橫賦歛者 償

其直 注卒 誦為猝 禮

許嫁笄 笄 簪也 婦不冠 以簪固髻而已 禮 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 禮

親姻 親謂已之親 姻謂夫之親 爾雅 壻之黨為姻

兄弟考

粧次類稱婦人曰粧次又曰簾下纂要

閑習也詩既閑且馳集

加冠笄集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

謂婦人亦有所看者如副次謂之冠蓋冠而笄之

也考証○按此據朱子婦人不戴冠之說而言也

如古禮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

則冠蓋指假髻為冠耳又按盛服條下謂女在室

子亦似可用集女脊脊屬也亦作媵史樊噲傳諸呂媵屬集

合紒按內則男女羈注夾曰角午達曰羈此謂

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

作雙髻欬考

女士女有士行也詩注

解說文實曰觴虛曰解詩注疏引韓詩說三升曰

解集

醴說文注甜酒也周禮注汁滓相將上同

古用醴或用酒冠禮若不醴則醢用酒鄭氏曰謂

國有舊俗可行聖人用焉不改者也賈氏曰用醴

周法也醢用酒夏殷法也醴亦無酬酢而不名醢

者但醴太古之物自然質無酬酢此醢用酒本

有酬酢故無酬酢得名醢也。盡爵曰醢。取醢盡之
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。大。全。作。醢。疏醢重而醢輕。醢是古之酒
故為重。醢用酒。後代之法。故為輕。所以三加之後。
總一醢之。每一加而行為一醢也。今謂一獻者。總
一醢之。三醢者。一加一醢。○酒宜三醢。而但用一
獻。所以從簡。註者

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。儻皮。庖犧氏始制嫁娶。以儻皮為禮。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。儻皮。庭
實也。如聘禮。私覲。使用象焉。介用儻皮。是儻皮。庭
實之輕者。註者

有薦有俎。享有體薦。半解其體。而薦之。享有折俎。體解節。折升之。

冠而敝之。既用即敝。弃之可矣。禮記集說

家語。孔子。一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
曰孔子家語。王肅。邦。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
車服志

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韋為之謂之韋弁

世本十五篇古史官記黃帝以來訖春秋時諸侯

大夫詩漢各
藝文志周禮通帛為旃爾雅因章為旃郭璞曰以帛練

為旃因其文章不復畫也世本黃帝作旃說文大夫以上冠也遠延垂塗纒紃古黃帝初

冕 作冕徐曰冕上加之也長六寸前狹圓上廣方朱
綠塗之前後遠延旒其前垂珠也俯仰逶迤如水
之流上冕之為射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
朱覆之乃以五采繅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尚書
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

卷之二終

家禮儀節考卷之三

昏禮

昏者，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：木杲制嫁，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。誰考六禮：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、未擇也、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、宋

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、宋

媒氏往來通言 大明律云、凡男女定昏之初、若有殘疾老幼、庶出過房乞養者、務要兩家明白通知、各從所願、寫立誓書、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、上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

牋紙 拒玄偽事曰、玄令平准作青赤縹桃花、又右季龍寫詔用五色、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、總一次行礼、紵、絲、綾、錦、並不許借用、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

銀一頂
首飾用

同

同

桃紅絹大袖衫二領

同

同

綠絹褶子一領

同

同

藍青素霞帔一領

同

同

顏色布絹襖子長裙
二套

同

同

銀釧一對

不用

同

銀鐲一對

同

同

胭脂花粉隨用

同

同

顏色絹八匹

六匹或四
或二

二匹

顏色紗或六匹
或四匹

四匹或二

不用

羊二牽

一牽

不用

猪二隻

一隻

不用

鵝六隻

四隻

二隻

酒二十四瓶

十二瓶

八瓶或四

茶八袋

四袋

二袋

餅一百二十箇

八十箇

四十箇或二

麵二十四袋

十二袋

八袋或四

親迎

紅絹或紅布一匹

隨用

隨用

或問國朝定昏禮所以辨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絲段

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加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

落漢

兒

按漢魄音同當作落魄之義小補自會落魄失業無次兒一日志行衰惡兒又日不得志

令愛

稱人女曰令愛玉又曰令愛

類備纂要

先人 今人稱先子先君先人為父不独父也祖宗

皆可宜齋

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

所收養外人之女也休禮

伉儷 不能庇其伉儷杜注伉敵也儷偶也成十

○賀人娶妻曰榮諧伉儷類各

令嗣 稱人子曰令子又曰令嗣令郎類各

弱息 自称女曰弱息上父呼子女皆曰息平字

蠢愚 蠢駮昏也新若許嫁者於主人為姑姊則不

云蠢愚又弗能教餘辭並同注本

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

用緇婦人陰也凡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休禮按禮雜記

日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注鄭氏鏐日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存實錄曰燧人始為髻女媧之女以荆梭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事物紀原

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
劄子或四六聘啓復以幣帛酒果之屬另箋各之
謂之禮物狀與聘啓各爲圓封凡二箇以紅綠絨
並綴之謂之鴛絨

禮物狀

忝眷某謹備

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

某年月日忝眷某狀

以上家
禮集說

涓吉日

魏都賦涓吉日升中壇銑日涓擇也

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未用雁

左傳昭
元年

別行請期一節

揚氏復曰家禮略去問名納吉止

用納采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昏遣使
如女氏女氏受昏復昏禮賓使者復命並同納采

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案一節

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
耳金若遠或就婦家近處設一館却從婦家迎至
館行礼或婦家就壻家近處設館壻從館中迎回
家成礼案

纁

周官掌皮供毳衣為纁則周制也或曰黃帝作

旃古纁字也

紀

褥

黃帝內傳曰王母為帝敷華茸淨光之褥此其

起尔同

蔡邕協初賦茵褥調良

釋文褥人所坐褻
辱之也○潛確類

幃

單帳也韻

篋

階方曰篋

儀禮

合盃杯 盃音謹以小匏一判而兩之注本都下有高
郵守楊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柔以威
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蓋漢器之奇
絕者也甲乙

花勝 續漢各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銀左右各一
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 按前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集

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○按儀禮本文勉作勗

壻出乘馬 又如水鄉則乘舟集
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 尔雅婦謂舅曰公婆老女稱集婦稱夫之父
日舅又曰公稱夫之母日姑又日婆類各纂要

冠帔 禮母施衿結帨 程子曰今謂之整冠飾帔裙

也 胡德輝蒼梧雜志婦人礼服有橫帔直帔者是

陳魏之間謂裙為帔 考証○按本文蓋指冠子霞帔而言也考証以帔為裙恐

然未必

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

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 考

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 禮記士相見注疏

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 依禮注 生

如所謂生絹之生色繒未熟而染之者必用生

者發生之義必用色者疑亦以績之義即所謂搢

盛者不言其色者皆可用也補注首作手生作五

者非是 考

蹠屬 爾雅鳧雁醜其足蹠郭氏曰脚指間有幕蹠

屬相著邢氏曰蹠拖蹠屬相着之謂也跟間有幕

蹠屬相着 爾雅注疏

姆奉女登車 女蒙頭出中門壻降自西階主人不

降擯使各退大門外母為女整冠而命之庶母及
門內申以父母之命壻遂出女從之壻率簷簾以
俟女乃登簷錄○按此條儀節家禮宗所壻揖新
人行俟新人行至階乃先降自西階行請壻御
婦車新人行隨壻後同姆壻授綏姆辭不受御車者
親而下之也綏所挽上車之索授姆而姆未教不
足以為禮請升車女登車隨壻馬而行○按古禮
乘車故家禮每以車言今俗男易以馬
女易以簷故曰舉簷以俟女云
轎 古吊切嬌去声僂輿也漢淮南王安諫擊閩越
輿轎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轎也河渠書山行即

轎史記作橋蓋今之肩輿謂其手如橋也集韻作
轎木書故曰當从車作轎又宋制百官乘馬徽宗
政和三年以雪濘許乘轎又高宗駐蹕維揚以博
滑許百官乘轎皆去聲漢各薛瓚服虔註皆平
聲則漢以前之音也通正字苗唐畚輿服志曰開成
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即今之兜子
稱肩輿腰一版一塊子即今轎也
事原古

先婦車 車隨壻馬不可隔遠

至其家 壻至家立于廳請下車 婦車至壻云云

或謂本注及禮經女出中門至家俱有壻揖之禮

何也 馮氏曰揖者手着胸也恐非所謂唱喏女嫁

有物蔽其面此時壻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 以上並崇

壻婦交拜 按昏禮注云壻為婦舉蒙頭男女東西

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

之禮矣大明會典云壻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 非考

從者 夫婦始接情有廉耻勝御交導其志 依禮司

馮温公曰從者皆以其家女僕為之 林

婦東壻西 司馬温公曰古者同牢之禮壻在西東

面婦在東西面盖古人尚右故壻在西尊之也今

人既尚左且從俗 林

祭酒舉殼 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○今按也
舉如禮舉肺之舉謂舉而祭之也殺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酌主人主人拜受贊答拜酌婦亦如之皆祭又日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殺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非者
請飲昏禮再酌如初無從三酌用盃亦如之儀禮

謹曰無從無肴也按本注亦兩言奉飲不祭無殺

壻揖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非者
合盃昏義婦至壻揖婦以入共牢而食合盃而酌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酌又曰共牢而食同食一牲不異牲也禮記疏○按儀禮之言演也安也漱所以潔口且演也安其所食也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

義禮體合則尊卑同同尊卑則相親而不相離矣禮

集郊特牲曰器用陶匏尚禮然也注此謂太古之

禮器既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詐

餽餘亦隍陽交接之義也儀食人之餘曰餽全

主人禮賓注賓則從者補

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註曰有司主人

又按本注主人禮賓分注曰男賓於外聽女賓

於中堂惟是一事故補注亦云賓則從者而丘氏

饗從者惟是一事故補注亦云賓則從者而丘氏

分為兩節其所謂禮賓者蓋是日內外親屬畢聚

故於昏儀既成之後饗以酒

婦見舅姑復按禮宗此條移在前舊禮親迎之明日行

之今移在此刪去明日夙興四字壻婦同見儀節

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蚤畢壻
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苗禮行
之則男女昏姻而子無拜父母之時何欵案
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
斷自脩然則婦人之贄其取義亦深而家禮用幣
非古人之意恐或從俗而然也詳

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○
本注亦云
舅撫之姑舉士昏禮婦見于舅進拜奠贄舅答拜
以授侍者
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
以為婦人之定禮欤○丘氏拜例男子亦四拜恐
非家禮意耳註考

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
客之名今代非親非苗皆列坐而覲婦容豈其宜

哉李氏
刑註

小姑小郎 婦稱夫之女妹曰小姑帶字按晉各王
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兄夫謂夫小姑
之兄是小姑者夫之妹也註考
饋於舅姑 饋者婦道既成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
酒于兄介婦奉酒于冢婦以此為別可也

兼

饅頭 小說云昔諸葛武侯之征孟獲也人曰蛮地
多邪術須禱於神假陰兵一以助之然蛮俗必殺
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

儀禮疏○

言婦惟餽姑餘

廟見

按家禮宗此條移在壻婦交拜之前

朱子曰人著書只是自入

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
移日葬

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壻婦至祠
所錄文有小異故撮而載之階壻立壻間兩鞠
于下同○俯伏興平身之位立壻新壻立壻間兩鞠
躬拜興拜興拜興拜興拜興平身之位立壻復之鞠躬
拜興拜興拜興平身辭神禮畢同○見尊長婦既
引壻廟見畢即反廳事有所宜見尊長亦依鞠躬
親踈尊卑就所居先後見之無幣至其廳事鞠躬
拜興拜興拜興拜興拜興拜興拜興拜興拜興拜興
見壻皆再拜或答或跪而次見婦黨諸親尊長上
年高者此云諸親則是婦之伯叔及禮壻日預設
兄弟之行俱再拜有卑幼見禮壻如前壻日預設
酒席如時俗下同壻酌酒壻降階洗盥日預設
揖之婦父適日跪壻一跪兩階之飲訖興壻待主人飲
揖在席者適跪壻一跪兩階之飲訖興壻待主人飲

以盞置酒下同○進饌俗如時諸卑幼或尊長各少

勸酬而酢畢壻避壻拜謝下同○答壻幣或巾服

今令文按本注壻受之以下同

五女按本注壻受之以下同

若使令文按本注壻受之以下同

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詳考

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闊八寸長八尺用約

小兒而負之行葆小兒被也顏師古曰即小兒繡

指腹為昏兩家方孕子而預約或生男生女則當

與為昏也詳考

無賴江淮間謂小兒多詐狡獪為七賴會

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

家甚貧不能具棺槨自太尉公以下姑有棺槨云

云則先祖太尉云者疑指政而言也考

文中子王通字仲淹龍門人幼篤孝慨然有濟蒼

生之志詣長安奏太平十二策不見用退居河汾

教授倣古作經又寫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犝北狄曰虜以其習

尚虜掠也全自

駟僮師古曰僮者合會二家交易者也駟者其首

率也駟音子郎反僮音工外反

奠雁問昏禮婿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攝盛蓋以士

而服大夫之服乘大夫之車則當取大夫之贄前

說恐附會難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夫不再偶可謂祥

乎冠禮三加幘頭服公服革帶納鞞執笏与此同

義焦氏筆乘○按順陰陽

古者執贄以禽作六贄孤執皮帛卿執羔大夫執

雁士執雉庶人執鶩工商執雞禮鄭玄曰贄之言

至所以自致通作摯全

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 蕪子卿詩結髮為夫妻恩愛兩不疑云云南

曰此詩意者武將使匈奴之時留別妻也選

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教從獵格殺猛獸

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

家主人先一日致昏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 昏禮有六五禮用雁唯納幣不用雁

以其自有幣帛可執故也考

筵几于廟 士昏禮主人筵于戶西西上右几鄭氏

曰筵為神布席也戶西者尊處席西上右設几神

不統於人儀禮

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禮

也朱子

裴嘉昏會用樂 裴嘉有昏會薛方士預焉酒中而

樂作方士非之而出子聞之曰薛方士知禮矣文

子

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稱告莊共之廟鄭忽

先逆婦而後告廟故曰先配而後祖左傳隱公八年注

莊公

公子圍告莊共之廟 楚公子圍聘于鄭且娶於公

孫段氏既聘將以眾逆兵眾也子產患之使子羽辭

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

廟而來莊王圍之祖共王圍

拘忌陰陽家書 陰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

前漢書藝文志

李涪刊誤 刊誤二卷陳氏曰唐國子祭酒李涪撰

文獻通考

鷺爾雅舒雁鵠一名鷺鷥長脰善鳴戩首似傲故

曰鷺禮記注疏野曰雁家曰鷺

第

卷之三終

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

角扣

按周禮角扣用於醴木扣用於銅長尺攬博三寸則扣亦匙類用以抄醴齊銅羹者也今

以死者撰齒其形相類故亦名角摺蓋此同名異制耳

哭擗無數蓋生死異而永訣正於此也崇拊心曰

擗禮記注

死者之上衣上服謂有官則公服無官則襴衫深

衣婦人大袖背子注本

升屋招呼某人復士喪禮升自前東榮中屋北面

招以衣日臯某復三降衣于前鄭氏曰臯長聲也

其死者之名也注依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注疏

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沽者豈復之餘意歟大牟

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鬻之儀寬括髮之戚而

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
子鑿而改之可也宗

珥說文瑱也徐曰瑱之狀首直而末銳以塞耳
立喪主按立字義至司貨上誰衆子雖多不主宗

能幹幹能事也

處分區處分別○處制也分所當然也類各纂要

司貨置三層其一書帛客姓名

油杉集解郭璞注尔雅云茹似松生江南可以為
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誰
土杉長箋土槠謂之槠油槠謂之杉亦未詳俗呼
槠為杉木非油槠專得杉名箋說非通

桐油 罌子桐，秋名油桐。荏油集解頌曰：南人作油

者乃固桐也。有子大如梧子。宋夔曰：荏桐早春先

開淡紅花，狀如鼓子花。成筒子，子可作桐油。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，入菜佳。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，擗花似槐。子若牛柰，木心黃。六月刻取滋

汁。

瀝青 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

蓋今人所謂瀝青者是也。須以蚌粉黃蠟清油合

剪之，乃可用。不然則裂矣。其棺槨之間，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。林

蚌粉 時珍曰：蚌類甚繁，今處、江湖中有之。惟洞

庭漢沔獨多。大者長七寸，狀如牡蠣。小者長三

四寸，狀如石決明。輦其肉可食，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
蜃灰以飾墻壁闔墓壙如今用石灰也本州綱目
黃蠟 蜜滓也陸佃云蜂之化蜜必取區豬之水注
之蠟房而後成蜜故謂之蠟者蜜之燕也集

清油 即麻油也

糯米 稗稻之粘者或作糯會

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

床簀 說文床棧也又謂之第補牀齊魯之間謂之

簀陳楚之間或謂之第若

盆 盎也爾雅盆謂之缶集

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

首也折其末為綉結於頤下又還結於項中蓋以

襲歛主於保庇肌体貴於軟柔緊實冠則至寃難

安况今僕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妥帖莫若襲以常服上

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

暖帽大帽子至魏文帝詔百官常以立冬日貴賤

通戴謂之溫帽

中華古

充耳喪禮瑱用白纊賈氏曰記云瑱塞耳詩云充

耳即塞耳也生時人君用玉臣用象今死者直用

纊塞耳而已

儀禮

幘日巾今人死以方帛覆面者呂氏春秋曰夫差

誅子胥教羊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

○按在古稱袍者有二後漢各袍者周公抱成王宴居故施袍增韻所謂袍今朝服是也詩云與子同袍則單衣而褻服之袍則有名而為二物耳蓋朝服之袍則單衣而褻服之袍則有名而為二物耳蓋朝服

為朝服至于後世服制屢變唯以袍為褻服之名
而不知單衣之為朝服矣故本文所云亦指常服
而言也惟我東方冠服之制苗章具存公卿大
夫朝祭之服皆有袍以為上衣猶周秦之制云

襖 舊唐書輿服志曰燕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
襦有著者亦褻衣也註考
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

縵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其才

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

章帝以綾為之加下緣名曰口中華古

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也其下廣大如广受人也釋名

箱 竹器籠器其

棉布 木棉樹名有花如綿作布其

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注疏
有子麻象麻 象是雄麻苴是麻之有實實者周禮注疏
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
條以容坐轉縮須臾重不數介清異錄
衣架 爾雅竿謂之椀一曰衣架類書
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

履也增韻又草履類書

竹竿 襲後懸銘旌者宋

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

戟平之則為戈一曰戟編距為戈禮記注疏鈎子

戟如戟而橫安刃但頭嚮上為鈎也周禮注戈長

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

類書

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叔
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鉞狀名曰斧南
始也凡將制器始以斧伐木已乃制之也其柄名
柯樵斧狹而厚桑斧濶而薄蓋隨所宜而制也。其

會

云

鋤 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鋤助也
去穢助苗也。其

鋸 鋸解截木也古史考也孟莊子作鋸說文曰鋸
槍唐也。上同

杵 以葦索為之。左傳

治棺 說文春杵也徐曰午杵也午者直杵之意。其

物孝子所宜盡之毋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。其虛簷高
足疑虛簷旁飾高足施之棺下者蓋當時世俗之

制如此考

訃告喪也通作赴補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

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

以內外既故徹○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

歛也禮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

施簟設席枕說文簟竹席也內則注席之親身也

禮禮檀第注檀祖也祖簣去席盪水便也盪音祿

歷也喪大記亦曰設牀檀第有枕此使冰之寒得

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

澡廣韻澡洗也補

襲襲復衣也向去其衣復着之故謂之一

祝盥洗祝以親戚為之注本

藉藁按禮注編藁曰苜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

飯含所以飯含者檀弓曰不忍其口之虛故用此

美潔之物以實之。宋今俗以珠銀之屑置其口其
餘意欵。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。儀禮注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。錄

由足 禮由足而西鄭氏曰不肯從首前也。儀禮注疏
抄米 抄與鈔通以匕抄取粒物也杜甫詩飯抄雲

子白。通正字

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

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。宋

覆衾 按喪衾有三此時覆尸用袂者小歛衾即此
衾大歛時衾用單者棺中拵尸衾用綿者同上
茶甌 今俗謂盃深者為甌許慎說文曰盃音小
甌揚雄方言曰甌甌音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

耳才
圖全

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
畫像先儒以為非礼本朝揚少師治命靈座前從
俗設画像蓋小孫未識礼也索司馬溫公曰古者
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礼之遺
意也世俗皆畫影置於魂帛之後男子生時有画
像用之狃無所用至於婦人生時深居閨門出則
束輜軒擁蔽其面既死豈可使画工直入深室揭
掩面之帛執筆嘗相畫其容貌此殊為非礼又世
俗或用冠帽衣履裝飾如人狀此尤鄙俚不可從
也注本揚氏復曰礼大夫無主者束帛依神司馬公
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按注疏則
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，忘當有主。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，考註○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。則及廟則及廟之禮未聞賈氏又曰大夫士無木主，以幣主其神，束帛依神之說，蓋本于此。

同心結

歌何處結同心西陵松柏下古樂府

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。○按緋者紅色，喪具皆用素，惟此用紅者，容各故也。甫喪服小記日復與各銘，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，今茫然，然則銘之不名，亦自周末已然矣。考非不作佛事。溫公曰：喪家不宜作樂宴客，以陷俗弊。

入哭宜淺淡素色，今人必以白色往哭者非也。○溫公曰：賓與亡者為執友，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 賜死不及尸 吊生不及哀 豫凶事 非

禮也 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 禮記 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

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 禮記 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 則曰地風

所吹豈有此理也哉新增上衣即祭服也以後世

言之則公服是也詳

墊其首舒伸也方言凡展物謂之舒絹縑也叠衣

衣之摺叠者藉首以代枕也兩端指衣之領及裔

也考註○按字各墊溺也下

左衽不紐衽衣襟也生向右左手解抽帶便也死

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

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苜腰經絞帶齊衰以

下巾同但不加環經婦人皆退如別室帶白假髻

加削竹簪腰經宋劉氏問喪注曰已冠者為喪變

而去冠則必着免盖雖去冠犹嫌於不冠故加免

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。蓋問喪亦指齊衰以下者言也。補

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，蓋遠嫌之道，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，束以絞，紼以衾，肩皆所以保其肌體也。今世俗有襲而無大小歛，所闕多矣。然古者士襲衣三稱，大夫五稱，諸侯七稱，公九稱，小歛尊用通用十九稱，大歛士三十稱，大夫五

甲

十稱，君百稱，此非貧者所辨也。今從簡易，襲用衣一稱，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：禮士襲衣三稱，而子羔之襲也，衣三稱。孔子之喪，公西赤掌殯，葬焉，襲衣十一稱，加朝服一。雜記曰：士襲九稱，蓋襲數之不同如此。大抵衣衾惟欲其厚耳。衣衾之所以厚者，豈徒以設飾哉？蓋人死斯惡之矣。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，或止用單衿一稱，雖富貴之家，衣衾畢備，皆不以襲歛，又不能謹藏。古人遺衣衾，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
以襲歛而使亡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
冒小斂有布絞大斂有布絞布衿所以保其肌体
者固矣司馬公欲從簡易而襲歛用衣之少故小
斂雖有布絞而襲則無冒大斂則無絞衿此為踈
略先生初述家禮皆取司馬公書儀後与孝者論
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
多故古有禭禮衣服曰禭士喪禮親者禭庶兄弟

禭朋友禭又君使人禭今世俗有襲而無大小斂
故禭禮亦從而廢惜哉然欲悉從高氏之說則誠
非貧者所能辦有如司馬公之所慮者但當量其
力之所及可也愚故於襲小斂大斂之下悉述儀
禮并高氏之說以備參考林古有大小斂之法今
皆廢之吳南溪云斂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斂之力也
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

今行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

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

按髻輪閏切亂髮也說文髻
髮也士埋之者蓋古禮耳

蓋棺 檀弓棺束縮二橫三社每束一陳氏曰古者

棺不用釘惟以皮條直束之二道橫束之三道社
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社以小要

連合棺與蓋之際故亦名社先鑿木置社然後束
以皮每束處必用一社故社每束也

禮記集說棺斲容

身不宜大蘓匝製若經匝樣底蓋不用鐵丁用拍

或蘓木作錠筭底蓋對墻合處每邊鑿二孔筭作

錠樣分三片先插左右二片入孔分開中一片釘

下錠凹處到劄住矣且免鐵銹壞版

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

斧展之事也

紀原

撲陋 撲木素也又質也

爲庖在中門外東方北戶賈氏曰北戶者以倚東

壁爲庖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

喪大記居倚庖不塗孔氏曰

於中門之外東墻下倚木爲庖也不塗者但以草

夾障不以泥塗飾之

禮記疏

寢苫枕塊 鄭氏曰苫編葦塊埴也賈氏曰孝子寢

卧之時寢於苫以塊枕頭必寢苫者哀親之在艸

枕塊者哀親之在上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

用藁爲苫而言

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

爲之槨

論語先進篇

還葬而無槨 子路曰傷哉貧也生無以爲養死無

以爲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 松脂入地千年爲茯苓又千年爲琥珀

又千年爲鑿

博物志

浮屠 梵語佛陀或云浮屠或云部多或云母駝或

云設陀皆是五天竺語梵夏並譯為覺今略稱之
佛也瑯琊代

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亡以後每七日必供
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惑於浮屠齋
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註者今之初生以七日
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魂散故七
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按大明會典皇妃親王公
侯之死其七七百日皆有御祭而士夫家于每七
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禮未葬不祭恐難太拘
今擬于七七百日各隨貧富盡禮致祭若與朔日
同期則廢朔奠崇

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
水陸大會 金山龍游寺首名澤心梁武帝天監四
年親臨澤心寺設水陸會續
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苑珠林 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右見
浮屠之傷也蓋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

復

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非西論也

波吒有罪者入寒冰地獄波吒羅注忍寒

聲 羅

李舟舟有文孝俊辨高志氣以尚各郎使危疑反

側者亦再不辱命其道大顯被讒妬出為刺史廢

痼卒柳子厚先友記李舟嘗與妹各日釋迦生中國設教

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

字公度 隴西人

十王 一日秦廣二日初江三日宋帝四日五官五

日閻羅六日變成七日泰山八日平等九日都市

十日轉輪十五

累擊古歷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盖凡死子幼禮然也考証

綴足用燕几禮記注綴即拘止之義既夕禮綴足

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躰也

儀禮注疏

奔喪凡喪云

與賓客為禮宜使尊者

禮記

妾死

則君生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取稱夫故稱君○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抱之人為之拜○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党雖親勿主公盖女已適人者于本親皆降服明其為外人也親此則異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盖陳氏之意并指饋奠而言耳

商祝

祝習商禮者商人教之以敬於接神

儀禮注疏

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 郭氏曰在棺曰紼行道曰引 孔氏曰屬棺

禮記注疏 曰紼屬車曰引

原壤 周文王第十六子原伯之後 四各人

沐擲 沐治也 禮記注疏

公明儀 南武城人子張門人甚尊其師 四各人

為志 孔子之喪公西赤以飾棺 禮記注疏 榮夫子故為盛禮

備三王之制以章明志識焉 禮記注疏 孔子之喪公西

赤掌殯莖焉 禮記注疏

削約 謂削之使約小也 禮記注疏

禮

重 士喪禮重木刊鑿之向人置重于中庭三分庭

一在南夏祝鬻餘飯用二鬲于西墻幕用疏布久

之繫用鞅縣于重幕用葦席北面左衽帶用鞅賀

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

塞鬲口也鞅竹筴也以席覆重辟屈而反兩端交

於後左衽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

用鞅用鞅納此孔中謂之簪者若冠之簪使冠連

屬於紼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。儀禮注疏方氏曰、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。禮記注疏相弓、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
殯之廂、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、一一一一、七十時制、八十月制、九十日

修唯絞、紼衾、冒死而右制。禮記集說

國君即位而為禭

毗亦切

相弓、君即位而為禭、歲一

漆之藏焉、孔子曰、禭地棺也、漆之堅強、甃然也、
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

用器

一弓矢耒耜兩敦兩扞槃匱

既禮

還葬縣棺而封

還葬謂歛畢即葬不殯而待月日

之期也縣棺謂以手縣繩而下之不設碑緯也

禮集

殯于西階

禮担弓日

飯於牖下小歛於戶內大歛

於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也

注飯於牖下者尸沐浴之後以米及具實尸之口中也

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葬則

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遠則厭則忘則

不敬

尸使

使之言尸也

儀禮

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 〇一卷葛洪

禮記集說

孝巾 服親之喪亦謂之孝

帶字

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 〇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

禮記

慈母 喪慈母自曾昭公始也

禮記曾子問篇

過房與人

同爨朋友 楊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總麻之親

禮記

成服之日 大功以下者滯宿門外三月而復寢 〇

按三年之喪者特加隆于父母已亦以二十七月

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。朱既夕禮注：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，緦麻，當添甥為舅之妻。朱

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，若負衰帶下及兩衽，又在此數之外矣。但領必有裕，此布何從出乎？曰：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

准商

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

中負版在背中也案

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

襟厚紙 袞表襟背也凡糊物者必兩層以有各繪

者向外謂之袞以無滌素紙托其背為襟也案

羈子 說文弓弩端絃所居也又環屬西京雜記漢

戚姬以百鍊金為羈環照見指骨正字

斬衰杖履 劉氏璋曰按三家禮云斬衰苴杖竹也

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

子之為父亦經寒溫而不改故用之也管籥謂以

菅艸為屨毛傳云野菅也。已漚為菅。又云菅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。林○按苴竹自死之竹也。所以用杖者孝子喪親哭泣無教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。○按禮記注云苴惡見也。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。葉

短衫 實錄曰女子之衣與裳連如披衫短長與裙相似。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。紀原

蓋頭 清波雜誌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——蓋唐帷帽之制也。貴與曰重戴。通雅

幕羅 古者女子出門必擁蔽其面後世宮人騎馬多著——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。至煬帝淫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犹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氈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襪三十五條有金花紫羅面衣則漢已有面衣也紀事物原布頭簪竹釵 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 袒弓搯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筆林

搭 附也掛也正字

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

節象象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誦如不熟之蔬草也斬

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

草本

緼 交泉縫衣也正

苧 葭中白皮也正

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串字箋○按搨又作

菲 釋名草屨曰扉通作菲周謂之屨夏謂之扉上同

葦

用粗麻 或用粗麻則同於小祥非也正

蘆蒨 小雅蘆、苺也廣韻可為席增韻可為屨蒨

草名蒨與菅皆苺也黃華者俗名黃芑即蒨也正

賈疏 儀禮疏 卷晁氏曰唐賈公彥撰公彥浴

州人永徽中仕至太孛博士文獻通考

