五禮通考

九十止

口 12
1062
90

門口 12
號 1062
卷 90

五禮通考卷第二百六十

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯　右春坊右贊善臣錢大昕
李奉總督直隸右都御史桐城方觀承同訂　都轉鹽運使德水盧見曾參

凶禮十五

喪禮

儀禮士喪禮（鄭目錄云士喪其父母自始死至于既殯之禮于五禮屬凶事鄭直云士喪父母不言妻與長子一者亦依士禮疏此諸侯之士也士有上中下及行喪禮其節同但銘旌有異）

欽定義疏此有位之士而其子喪之之禮玩記赴曰君之臣某死可見至此士之父母妻長子死喪之亦同記又云赴母妻長子則云君之臣某之某死是也仕焉而已者禮亦同之若未仕之士未必有赴于君君弔之事而其他或亦從殺矣

士喪禮死於適室牖用斂衾（注適室正寢之室也疾者齊故于正寢焉疾時處北牖下死而遷之當牖下有

此係明治卅八年八月請問人悼山田一郎君寄贈

牀衽幠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死遷尸于牀幠用斂衾去死衣（疏）言正寢者對燕寢與側室非正小斂之衾當陳是不用小斂衾以大斂未至故且覆尸至小斂記大斂之衾當陳則用夷衾覆尸是其次也此明覆尸尸襲後將小斂之時而衾俱用一衾承薦于下一衾以覆尸故大斂一衾以覆尸至大斂之時而衾俱用一衾承薦于下一衾以覆尸故云大斂所并用之衾也死衣病時所加新衣及復衣也去之以俟沐浴

黃氏榦曰始死之前有有疾疾病等事經文不具

蕙田案以上始死

復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶（注）復者有司招魂復魄也天子則夏采祭僕之屬諸侯則小臣為之爵弁服純衣纁裳也禮以冠名服簪連也（疏）常時衣裳各別此招魂取其便故連裳于衣張氏爾岐曰復者人數多少各如其命之數士一命故一人簪裳于衣連綴其裳于衣之下也扱領于帶者平疊衣裳使領與帶齊并何于左臂以便升屋也

斂定義疏復者蓋以私臣若隸子弟為之

升自前東榮中屋北面招以（注）北面招求諸幽之義也東榮長聲也某死少曰儿復男子稱名婦人稱字（疏）升屋之時但欲人設梯復聲必三者禮成于三

受用簞升自阼階以衣尸（注）受者受之于庭也復者其一人招則受之若得魂反之衣亦一人也人君則司服受之衣尸者覆衣浴而去之不用襲斂（疏）復者降自後西榮（注）不由前降不以虛反也降因徹西北扉若云此室

凶不可居然也

自是行死事

敖氏繼公曰前東榮者東方之南榮也屋有二楣故每旁各有南榮北榮中屋脊之中也升自阼階象其反也既則降自西階復後西榮西方北榮也降于此者與升時相變也

張氏爾岐曰復者猶冀其或復而不生始行死事

蕙田案升屋三號孔穎達疏以為一號于上冀神自天而下一號於下冀神自地而上一號於中冀神在天地之間而來宋玉招魂一篇蓋猶得此意

又案以上復

楔齒用（四注）綴足用燕几（注）綴猶拘也為將履恐其辟戾也（疏）案記云綴足用燕几校

在南御者坐頭皆有兩足今時几之一頭以夾兩足恐几傾倒故使御者坐持之案喪大記小臣楔齒用角柶則自天子大夫士一也又周天官玉府大喪共含玉復衣裳角柶角柶則自天子下至士其禮同

敖氏繼公曰燕几平時燕居時所馮者

黃氏曰復與楔齒綴足之間有遷尸一節經文不具

奠脯醢醴酒升自作階奠于尸東（注鬼神無象設奠以憑依之）（疏案檀弓曾子云始死之奠其餘閣也與則此奠是閣之餘食為之小斂一豆一籩大斂兩豆兩籩此始死亦無過一豆一籩而已醴酒亦科用其一不並用

朱子曰自葬以前皆謂之奠其禮甚簡蓋哀不能文而亦未忍遽以鬼神之禮事之也

蕙田案敖氏以脯醢醴酒為四物是以醴酒並用也以下記若醴若酒之文證之此奠止二物故敖說不載

有三物故（疏云小記者以其末

帷堂（注事小記也）（疏云小記者以其末

襲斂必帷之者鬼神尚幽闇故也

張氏爾岐曰喪禮凡二大端一以奉體魄一以事猶神楔齒綴足奉體魄之始奠脯醢事猶神之始也

蕙田案敖氏謂大夫士赴告止于君者非也又案大

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送（注赴告也臣君之（疏大夫以上父兄命赴者士則主人親命）有賓則拜之

股肱耳目死苟有士也其位猶朝夕矣赴者有賓則拜之若不因命

赴者則不出始喪之日哀戚甚也其位猶朝夕哭矣者謂賓弔位其主人之位則異于朝夕而在西階東南面拜之拜訖西階下東面下經所云拜大夫之

（疏是也）

盛氏世佐曰是時親族僚友亦當使人赴之惟言君者舉重而言大夫士訃于同國他國之詞凡于雜記者詳矣敖氏謂大夫士赴告止于君者非也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

蕙田案以上赴於君

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人侠牀東面（注衆主人庶昆弟也婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前入坐者謂上文主人拜賓訖入坐於牀東也）親者在室（注謂大功以上父兄姑姊妹子姓在此者）衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面（注衆婦人衆兄弟小功以下）

楊氏復曰始死哭位辨室中戶外堂下之位喪大記人君禮子坐于東方卿大夫父兄子姓在其後夫人坐于西方內命婦姑姊妹子姓立于其後外命婦寢外宗哭于堂上北面有司燕士哭于堂下北面亦必辨室中堂上堂下之位者非特男女內外親疏上下之位不可以不正亦治喪馭繁處變之大法也

張氏爾岐曰主人哭位惟小斂以前在此小斂後則在階下矣

盛氏世佐曰侠夾通侠牀在牀西也與男子相對故云侠牀親者兼男子婦人而言謂之親者對戶外堂下者言耳其實比于在牀東西者為少疎矣云在室則不必侠牀矣是時牀在南牖下則親者所立處蓋室中半以北也亦男子在東婦人在西皆南面與衆婦人衆兄弟親疎同而所立有遠近者內外之辨也

皆北面向尸也

蕙田案以上哭位

君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面（注使人士也禮使人必以其爵使者至使人入將命乃出迎之寢門內門也徹帷寢之事卑則下之）（疏庶之謂寡惟而上非謂今徹去也）弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命（注主人不升賤也致命曰君薨）（疏主人之子之喪使其如何不淑）（疏云主人不升賤也者對大夫之喪其子得升堂受命）主人哭拜稽顙成踊（注稽顙頭觸地成踊三者三）（疏為稽首之拜但觸地無容即名稽顙成踊三者三凡九踊也）賓出主人拜送于外門外

敖氏繼公曰喪不迎賓唯于君及君使則迎之此不出外門者別于君之自來也先入門右尊之徹帷為君命來也不再拜稽首者以禮宜變于吉也拜送一拜則否拜稽顙者一拜而遂稽顙踊惟于君及君命為然其餘送之也下云拜送者皆然迎不拜而一拜送之皆非禮異也凡喪拜賓不再拜

欽定義疏君使人弔使人徹皆不言若則是君於士喪固皆有弔徹之禮不必加賜而後然也春官職喪掌卿大夫士凡有爵者之喪以國之喪禮涖其禁令序其事凡公有司之所共職喪令之趣其事僕國亦當有之既赴聞喪則君隨使人弔徹而兼使官涖而序之政治所謂為國以禮者於此可想見焉

蕙田案以上君使人弔

君使人徹帷主人如初徹者左執領右執要入升致命（注徹之言遺也衣被曰徹致命曰君使某徹）（疏主人如初者如上弔時迎于寢門外以下之事也此君徹雖在襲前主人襲與小斂俱不得用君徹大斂乃用之）主人拜如初徹者入衣尸出主人拜送如初（疏主人拜如初者亦如上主人進中庭哭拜稽顙成踊）唯君命出之即位于西階下東面不踊大夫雖不辭入也（注唯君命出以明大夫以下時來弔徹不出也始喪之日哀戚甚在室故不出拜賓也大夫則特拜別於士旅拜也即位西階下未忍在主人位也不踊但哭拜而已不辭而主人升入明本不為賓出不成禮也）（疏小斂後始就東階下西南面主人位）

蕙田案以上君使人徹

親者遂不將命以即陳(注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中)欽定義疏不將命以親者本在室且至親無文也少儀曰親者兄弟不以遂進與此同

庶兄弟遂使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上(注庶兄弟即衆兄弟也變衆言庶容同姓)

張氏爾岐曰委衣者將命者委之也耳將命曰某使某遂拜于位室中位也

朋友遂親以進主人拜委衣如初退哭不踊(注親以進親之隱也退下堂反)

賓位也主人徒哭不踊別于君遂也

張氏爾岐曰委衣如初如其于尸東牀上委之者朋友也

徹衣者執衣如遂以適房(注凡於遂者出有司徹衣)(疏轉表如遂者上文君遂之時遂者左執領右執要此)

徹衣者亦左執領右執要故云如遂也

蕙田案以上親者庶兄弟朋友遂

爲銘各以其物亡則以緇長半幅趣末長終幅廣三寸

書銘於末曰某氏某之柩(注銘明旌也雜帛爲物大夫士之所建也以死者爲不可別故以其旗識識之愛之斯錄之矣亡無也無旗不命之士也半幅一尺終幅二尺二寸二尺者兩邊除二寸而言凡書銘之法男子稱名婦人書姓與伯仲)

(疏布幅二尺在棺爲柩)

拔氏繼公曰銘書其名者以卒哭乃諱故也

竹杠長三尺置于宇西階上(注杠銘橦也宇梠也)(疏此始造銘且置宇下西階上待爲重訖置于重卒塗始置于梠宇謂檐下也)

姜氏兆錫曰其時尸未斂于柩至大斂乃以棺入斂而今書銘置于階者蓋預書此以表之

蕙田案以上爲銘

劒人抗坎于階間少西爲埳于西牆下東鄉(注甸人有司主田野者埳壙)

西牆中庭之西

張氏爾岐曰坎以埋沐浴餘瀋及巾柶等壙竈以煮瀋水

新盆槃瓶廢敦重鬲皆湼造于西階下(注新此瓦器五種者重罹瓶以汲水也廢敦敦無足者所以盛米也重鬲鬲將縣于重者也湼涅漬泥也造至也脩饌也以造言之喪事遽死事盆以盛水祝淅米時所用槃以盛渜湼謂置于尸牀下餘瀋水名爲渜湼以此槃盛之瓶以汲水管人汲用此也凡物無足者稱廢鬲將縣于重者下文簠餘飯乃縣于重此時先用煮瀋沐也)

薦田案以上沐浴飯含之具陳于階下者

陳襲事于房中西領南上不綪（注）襲事謂衣服也綪讀為紳屈也襲事少上陳而下不屈江沔之間謂紫收繩索為紳

張氏爾岐曰不綪者以衣裳少單行列去可盡不須屈轉重列也

明衣裳用布（注）所以就身為圭潔也（疏）明者潔淨之義

盛氏世佐曰此生時之齊服也陳用之云明衣以致其精明之德用布以其有齊素之心是其義矣古者有疾則齊敬襲時近體著此

髽笄用桑長四寸纚中（注）桑之為言喪也用為笄取其名也長四寸不冠故也纚所以韜髮之中央以安髮（疏）以韜為義

取以髮會聚之意凡笄有二種一是安髮之笄男子冠婦人俱有此笄是也一是為冠笄皮弁爵弁笄唯男子有而婦人無也士喪禮丈夫髽婦人不髽男子髽長尺生時男子冠婦人笄今死婦人不髽男子入室而已以其男子不冠冠則笄長尺生時男子冠婦人笄今死婦人不髽男子亦不冠也家語云孔子之喪魯南宮敬叔反其乘車而奔走失之以往資為之金而已不失此注纚為之會當曰韜之嫌有匪闊中央狹則于髮安也

布巾環幅不鑿（注）疏此為飯含而設所以覆死者面

掩練帛廣終幅長五尺析其末（注）掩裹首也析其末為將結于頤下又還結于項中（疏）掩若今人幭頭但幭頭有脚于頤下結之與生人為異死者以後一脚于頤下結之與生人為異

繒方尺二寸裂裹著組繫（注）組繫之榮褵赤也著者所以著纚于笄（疏）組繫者組繫之榮褵赤也著者所以著纚于笄

決用正王棘若檡棘組繫纊極二（注）云決猶闓也挾弓以橫執弦詩曰葛藟荒之以紼也王棘與檡棘善理堅又者皆可以為決極猶放弦也以沓拇於弦令不挈拇也生者以朱韋為之而三死用纊又二明不用也

張氏爾岐曰決著于右手巨拇極冒于食指中指無名拇皆射所用具備之以象生平組繫極之繫也

冒緇質長與手齊經殺掩足（注）冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以補殺縫旁五寸緇冒經殺縫旁三寸凡冒質長與手齊殺三尺（疏）縫旁者旁縫之與處使相連也

劉氏績曰冒上者方正故曰質冒下身者漸狹故曰殺與手齊拚足準死者之身而為之也

爵弁服純衣（注）謂生時爵弁所衣之服也純衣者纁裳古者以冠名服（疏）爵弁服即士之常服以助祭者也皮弁服死者不冠

皮弁服（注）皮弁所衣之服也純衣者纁裳古者以冠名其服白布衣素裳也（疏）黑衣裳赤緣之謂褖褖之言緣也所以表袍者喪大記曰衣必有裳袍必有表不禪謂之一稱

褖衣（注）黑衣裳赤緣也（疏）此褖衣則元端也士冠禮陳三服無元端有褖衣故知褖衣即元端也元端有三等裳此喪禮質略同元裳而已此元端

連衣裳婦人祿衣同故變名褖衣連衣裳故也

孔氏穎達曰熊氏云褖衣之用尊卑不同士襲用褖衣故士喪禮陳襲事有褖衣注云褖所以表袍袍連衣裳者是襲有袍也至小斂有散衣注云散衣褖衣以下袍繭之屬是小斂有袍也大斂亦有散衣是大斂有袍也若大夫襲亦有袍子羔之襲繭衣裳是也斂則必用正服不用褖衣檀弓云季康子之母死陳褖衣敬姜曰將有四方之賓來褖衣何為陳于斯命徹之注云褖衣將以斂是大夫不當用褖衣斂也若公則襲及大小斂皆不用褖衣雜記云公襲無袍褖襲輕尚無

大小斂

可綰矣

緇帶（注）黑緇之帶（疏）上陳三服同用一帶

竹笏（注）笏所以書思對命者（疏）上竹士以竹本象可也又曰笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一又曰天子搢珽方正於天下也前詘後直遠于天子也大夫前詘後出無所不讓也

紉純組綦繫于璲（注）冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也此皮弁之屨係也所以拘止屨也（疏）上冠禮曰素積白屨以觀衆純純博寸綦屨三服相參帶用元端屨用皮弁韎韐爵弁各用其一以當三服而已繶謂係在牙底相接之縫中紉在屨鼻純謂緣口當以係為之

庶襚繼陳不用（注）庶襚親者庶兄弟朋友所遂繼陳謂繼襲衣之下陳之此不用以襲至小斂則用之唯君遂至大斂乃用也多陳之為榮庶遂皆陳是也少納之為貴襲時惟用三稱是也

欽定義疏襚者出徹衣者輒執衣以適房是庶襚之

房中故陳襲事于房中即以繼陳之也小斂之奠亦陳之不言君遂者君遂尊不敢褻也遂時喪尸之後即徹而另置他所至大斂乃出而陳之襲訖則陳而不用之衣當另置他所明日將小斂又陳之故以簀而升降自西階也

蔥田案以上襲衣服陳于房中者

貝三寶于笲（注）貝水物古者以為貨江水出焉笲竹器名（疏）士飯含用米貝大夫以上則兼用珠玉

於簀（注）豆四升沐巾一浴巾二皆用綌於笲（注）巾所以拭干垢浴巾二（疏）此士禮上下同用綌玉藻云浴用二巾一綌一綌彼據大夫以上則兼用布為之其制如今通裁者上體下體異也綌麤葛也

衣既浴所著之衣用之以晞身（疏）浴謂浴尸晞乾也

謂之堂（疏）謂從序半以北南北之東西牆謂之序序中半以南乃得堂稱以其堂上行事非專一所若近戶即言東序不西序下近階即言東階西階若言東楹西楹近序即言東序不西序下近階即言東階西階若皆半以南無所繼屬者即以堂言之其實戶外房外皆是堂也

蔵氏世佐曰南上以貝為上皆米以下次而北也

薦田案以上沐浴飯含之具陳于西序下者

管人汲 注管人有司主館舍者不說
敖氏繼公曰繘綆之總也此下當有盡階不升堂授祝之事不著之者文脫耳
張氏爾岐曰喪于遠故汲水者不解脫其繘但縈屈之往就用處

祝淅米于堂南面用盆 注祝夏祝
楊氏復曰祝淅米者淅篋之稻米以取潘也此米凡三用祝淅米取潘以沐一也祝受宰米并具以含二也祝以飯米之餘煮釁用二鬲縣于重三也

管人盡階不升堂受潘煮于垼用重鬲 注盡階三等之上喪大記曰管人受沐乃煮之
旬人取所設廟之西北厞薪隨之 疏廟之西北厞薪隨之
李氏如圭曰此薪亦以供煮沐
也用之以沐故以薪米言

祝以巾柔浸于盥 注復于盥處也 疏敦即上廢敦也向未淅實于篋今淅訖盛于敦所置之處還于篋所以擬所用
造冰三物士并無槃者
冰設此禮策有功
張氏爾岐曰夷槃造冰本大夫禮君
力陽反今冰則用夷槃可也造猶內也

祝淅米于敦奠于貝北 注謂夏月而君加賜米也夷槃承尸之槃喪大記曰君設大槃造冰馬大夫設夷槃

士有米用夷槃可也

外御受沐入 注外御小臣侍從者沐管人所煮潘也 疏外御對內御受沐受之于管人也
敖氏繼公曰受沐亦于堂上管人亦盡階不升堂授之此當更有管人汲而授浴水之事亦文不具也喪大記云管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴受潘
皆以盆

主人皆出戶外北面 注象平生沐浴裸裎子孫不在旁主人出而禮第 疏禮第去席益水便也

挋用巾 注挋啼也清也 疏挋謂拭也櫛訖又以巾振髮使清淨無潘瀾拭訖仍未作紒待蚤揃訖乃髽用紒是其次也

浴用巾挋用浴衣 注用巾拭之也喪大記曰御者二人浴浴水用盆沃水用枓 疏枓酌水器

巾櫛浴衣亦并棄之 疏潘水既經溫煮名之為溲已將沐浴名之為濯已沐浴訖餘潘水棄于坎

蚤揃如他日 注蚤讀為爪斷爪揃鬚也 疏髽紒乃人君則小臣為之他日平生時

髽用紒乃笄設明衣裳 注用紒紒束髮也 疏髽紒乃可設明衣以蔽體是其次也

主人入即位 注已設明衣可以入也

敖氏繼公曰主人入則衆主人及婦人亦皆入即位也

欽定義疏沐浴裸裎主人出至設明衣裳而後入人子之于父母若有所避然者何也古者自命士以上父子

堂襲將大斂祖斂于棺卒塗襲將葬啟殯祖朝于祖
襲載柩祖卒東襲將祖既祖襲柩行祖出宮襲將
宅屬引祖宅訖襲又君視斂君賜皆祖畢事襲蓋有
勞事則祖以俟其運動有敬事則祖以致其不安其
在於喪則于其勞敬之時哀彌甚焉而因以爲行禮
之節故檀弓云有所祖有所襲哀之節也

商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸
西 即 牖北面直尸南也設巾覆面爲飯之遺落米也如商祝之事位則尸南首
疏 云貝者就尸東主人邊受取奠貝從尸南過奠尸西牀上以待主人
親含也未葬以前不異于生皆南首鬼神尚幽闇鬼道事之故也唯喪朝廟時北首順死者之孝心也主人由足
西牀上坐東面 注 不敢從首前也祝受貝米奠之口實不由足也 疏 祝由
祝又入 入于貝北宰從立于牀西在右 注 米在貝北便扱者也宰立牀西在
主人之右
當佐飯也
張氏爾岐曰祝于宰邊受米
設宰亦從主人由足而西

異宮明王之政敬其妻子有道必無裸裎以見其子
孫者死而沐浴猶此志也

蕙田案以上沐浴

商祝襲祭服褖衣次 注 商祝祝習商禮者商人教之以敬於接神宜襲
大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也褖衣亦布衣牀上祭服爵弁服皮弁
東任如初也喪大記曰含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀
疏 氏敬曰周人重喪祭禮兼三代故祝有夏
役則夏祝商祝樂記曰宗祝辨乎宗廟之事亓祝辨乎喪禮商爲亡國故凶事
用之 嘉禮文告則大祝小祝凶喪勞
張氏爾岐曰此但布衣牀上尚未襲而云襲者衣與衣相襲而布
之也其布衣先祭此次褖衣至襲于尸則褖衣近明祭服在外

主人出南面左袒扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入
宰 袒建于米執以從 注 俱入尸西鄉也 疏 扱諸尸之右面前也謂
洗于 于篚內執以入宰洗袒
建于米 于廢敦之內建之 左袖扱于右腋之下帶之
張氏爾岐曰盆即前漸米盆
盥于洗貝洗袒並于其上

欽定義疏 主人含尸左袒含畢襲、斂訖袒奉、侠于

二人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈注右口口之右唯盈取滿口一通右謂口東邊也主人襲反位注襲復衣也位在尸東

義疏飯含訖夏祝諸人徹飯餘之米敦柶并貝笄俱由足而東出然後商祝行襲事

蔥田案以上飯含

祝掩瑱設幎目乃屨綦結于跗連絇注掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項也附足也絇屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘紐連之止足坼也疏掩有四脚後二脚九結頤下待設瑱塞耳并設幎目乃結項後也連絇者屨繫既結有餘紐穿連兩便之紐足不相離也乃襲三稱注遷尸於襲上而衣之凡衣死者左衽不紐襲不言設言遷尸于襲上以其居當牖無大異疏上文已布衣十含東牀上今飯含訖遷尸以衣者于尸故云遷尸于襲上而衣之也左衽不紐出袭大記衽鄉左夕牛時也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諸侯七稱天子十二稱與袭大記六小斂十有九稱等卿同大斂君百稱五等同大夫五十稱士三十稱天子諸侯大夫士命數雖殊稱數亦等三公宜與諸侯同

敖氏繼公曰三稱者爵弁服一也皮弁服二也祿衣三也衣裳具謂之稱

欽定義疏家語孔子之喪襲衣十有一稱加朝服一冠

章甫之冠案襲衣之數士三稱大夫五稱孔子用大夫禮亦止五稱豈有以十一稱之禮況古者襲尸不冠益有掩加冒則無所用冠也此云章甫之冠亦不可信

明衣不在算疏算數也不在數明衣謂衣不成稱也

張氏爾岐曰注疏皆以明衣禪不成稱故不算愚謂此親體之衣非法服故不算也

設韐帶搢笏注韐帶蘇韐縪帶不言蘇縪者省文亦欲見韐自有帶韐帶用革搢插也插于帶之右旁疏生時縪帶以束衣革帶以佩韍玉之等生時有二帶死亦備此二帶設決麗于掔自飯持之設握乃連掔注麗施也掔手後節中也飯大掔指本也決以韋為之繫有橛橛內端為紐外端有橫帶跨之以手表與決帶之餘連結之以此謂右手也古文掔作捥

張氏爾岐曰其左手無決者則下記云設握裹親膚繫鉤中指結于掔是也

欽定義疏決著于右掔指掔則掌之上臂之下可屈曲之一節也麗于此者其決之繫與自飯持之謂此繫

先擫大擘本繞之而後乃以繞于擘也于是設極于食指中指乃設握焉以握之中央之四寸者正當于掌右端自小指而掩于食指之背左端自食皆而覆掩之乃以其繫鉤中指之本而引之以與決擘之麗于擘者互相纏繞而連結之

觀承案此節諸解俱未分明自飯持之飯字尤不可曉依注作大擘指本亦不得其据或曰飯當作後謂指後也稍似顯亮然亦恐是臆測耳宜並存之

設冒橐之幎用衾（注衾至此衆之）（劉始死幎用大斂之衾今雖襲訖仍用此衾）申杽髽畚埋于坎（注坎至此衆之）（襲辟其既則及之）

張氏爾岐曰申杽用以飯舍者髽髮斷髮畚于足爪辟其即始死之奠設于尸東者方襲時辟之襲訖則及之尸東此奠襲後又名襲奠

蕙田案以上襲

重木刊鑿之甸人置重于中庭三分庭一在南（注木也鑿孔馬曰重斫鑿）治鑿之為懸脅孔也士重木長三尺（疏士重木長三尺則大夫當五尺諸侯七尺天子九尺據鑿之者横者宜半之）

欽定義疏

欽定義疏始死未忍以親之神魂為遠離于尸也至襲訖而將斂則尸漸不可得而見矣而作主尚遠故為重焉若欲使神之識之者然置于中庭者亦以衰柩也三分庭一在南設之奠者奠訖由其南以東而因以為踊者之節焉縣鑿蓋亦以木為之

夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下（注夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其鬻餘飯以飯尸餘米為鬻也重主道也士二鬲則大夫四諸侯六天子八與盥同差）（疏西牆下有竈即上文甸人為徑是也）

幂用疏布久之繫甲幹縣于重幂用葦席北面左衽帶用幹賀之結于後（注又讀為炙謂以蓋塞鬲口也幹竹篾也以席覆重辟屈而反兩端交于後左衽西端在上賀加也）

張氏爾岐曰以粗布為鬲之幂塞令堅固可久以竹篾為索繫鬲貫重木脊孔中而懸之又以葦席北向掩重東端為下向西西端為上向東又以竹篾為帶加束之而結于後

祝取銘置于重（注）祝習周禮者也（疏）以銘未用待殯訖乃置于肂
張氏瀚岐曰以上始死之日所用之禮

蕙田案以上設重自篇首至此皆喪第一日事

厥明陳衣于房南領西上綪絞橫三縮一廣終幅析其末（注）綪屈也絞所以收束衣服為堅急者也以布為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為三
張氏爾岐曰厥明者繼昨日而言死之第二日也此下為將小斂陳其衣物奠祼

緇衾赬裏無紞（注）紞被識也斂衣或斜被無別於前後可也凡衾制同皆五幅也

散衣次（注）褖袍襦之屬 陳衣繼之（注）庶袭之屬 不必盡用（注）取稱而已不務多（疏）襲將庶襚多主人自盡不足故容用之也衣服雖多不得過九耳

九稱（注）祭服與散衣 次（注）爵弁服 皮弁服

蕙田案以上陳小斂衣

饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東（注）功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊沾（疏）堂隅有沾以土為之

斂定絞（疏）吉祭豆籩陳于房中以婦人薦也喪奠不用婦人故饌于東堂下異于吉且欲以奠者之升降為踊節也此小斂之饌為饌之始至大斂饌有楹則謂之東方之饌矣其所饌之處同也以後凡奠皆然大斂用腶豆無縢之籩則此時猶未變也組用素而豆籩未變者變之以漸也大斂之前燭俟于饌東小斂當亦然經不言者互見耳

設盆盥于饌東有巾（注）為奠設盥也喪事略故無洗也（疏）為設奠人設盥洗及巾也

蕙田案以上饌小斂奠及東方之盥

苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂皆饌于東方（注）苴絰斬衰之絰也苴麻者其貌苴以為絰服重者尚麤惡絰之言實也鬲搤也中人之手搤圍九寸絰帶之差自此出焉下本在左重服統于內而本陽也要絰小焉五分去一牡麻絰者齊衰以下之絰也牡麻絰者其貌易服輕者宜差好也右本在上輕服本于陰而統于外散帶之垂者男子之道文多變也饌于東方東坫之南苴絰為上（疏）此小斂絰有散麻帶垂之至三日成服

絞之雙婦人初而絞之與小功以下婦人之帶牡麻結本在房注婦人亦有之男子同饌于東方東垈南非東堂下
疏云此婦人之帶異此齊衰婦人斬衰婦人亦有苴絰也男子帶有散麻婦人則結本是其異者
欽定義疏斬衰婦人首絰用苴麻與男子同要帶則用牡麻殺于男子若齊衰則首絰與要帶並用牡麻也
死者小斂之衣已陳于東房以下文推之則男子括髮之麻免之布亦宜在東房婦人之絰帶不宜混之故敖氏繼其在西房也
蕙田案以上陳小斂絰帶
牀第夷衾饌于西坫南注第簀也夷衾覆尸之衾衾大訖斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也
張氏爾岐曰夷衾之制如作冒者上以繒為質下以極為殺已連而裁之為不同耳
西方盥如東方注為舉者設盥也如東方者亦用盆布疏舉者為將舉尸者
蕙田案以上陳牀第夷衾及西方之盥
陳鼎寢門外當東壁少南西面其實特豚四髮去蹄兩胉脊肺設扃鼏西末素俎在鼎西西順覆匕東柄注髮解也四解之殊肩髀而已喪事略去蹄去其甲為不潔清也胉脇也素俎喪尚質既饌將小斂則辟襲奠疏此亦為小斂奠陳之鼏用茅為編言西末則茅本在東四髮并兩胉脊與脊總為七體若豚解皆然也襲奠者即始死之奠襲後改為襲奠以恐妨斂事故辟之亦當於室之西南隅如將大斂辟小斂奠于西序南也
蕙田案以上陳鼎實張爾岐曰小斂待用衣物計五節
士盥二人以並東面立于西階下注立俟舉尸也疏舉尸謂從襲牀遷尸於戶內服上布席于戶內下莞上簟注有司布斂席也商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中注斂者趨方或偵倒衣裳祭服尊不倒之也美善也善衣後布於斂則在中也既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也
張氏爾岐曰案疏云斂衣半在尸上是有藉者有覆者既云十九稱取法天地之終數當以十為藉九為覆也其斂法于戶內地上布席席上布絞衾絞上布衣遷尸衣上復用衣加尸上乃結絞衾也
蕙田案美者在中以尊卑言之則皮弁美于

褖衣爵弁又美于皮弁以新舊言之則每服非一稱如爵弁服數稱其間必有尤美者矣凡藉尸者褖衣最下以次而上覆尸者爵弁服最下以次而上如此則在中者皆其美者矣蓋以去尸遠近爲尊卑之差而不取乎見美也

士舉遷尸反位(注)遷尸於服上設牀第于兩楹之間衽如初有枕(注)衽寢卧之席也亦下莞上簟張氏爾岐曰此牀待斂後復尸衽如初如尸內之莞簟也

卒斂徹帷(注)尸已飾主人西面馮尸踊無算主婦東面馮亦如之(注)馮服膺之

斂定奠疏衰大記君于臣撫之父母于子執之子于父母馮之婦于舅姑奉之舅姑于婦撫之妻于夫拘之

夫于妻于兄弟執之撫者身直而案之輕馮者身曲而伏之重奉者兩手仰承以示敬執者兩手若握以示親拘讀如以袂拘而退之拘謂手馮尸而袂猶嚮內也蓋雖哀猶有遠嫌之意焉此馮尸尊卑輕重徵甚之節也此主婦若死者之妻則拘之若主人之妻則奉之

主人髽髮袒衆主人免于房(注)始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初喪服也髽髮者去笄纚而紒衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以爲如冠狀廣一寸衰服小記曰斬衰髽髮以麻免而以布此用麻布爲之狀如今之著帿頭矣自項中而前交于額上卻繞紒也于房于室釋髽髮宜于隱者今文免皆作絻古文髽作括(疏)禮記問喪云親始死雞斯徒跣鄭注云雞斯當爲笄纚髽與髽髮皆以麻布自項而向前交于額上卻繞紒免亦然但以布廣一寸纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄于髽髮者既去纚而以髮爲大紒如今婦人露紒也齊衰以上至笄猶髽髮之異姑之喪夫子誨之髽曰爾毋縱縱爾爾毋扈扈爾其用麻布亦如著慘頭然(疏)古者男子婦人吉時皆有笄纚有喪至小斂則男子去笄纚著髽髮婦人去纚而著髽髮形先以髮爲大紒紒上斬衰婦人以麻齊衰婦人以布其著之如男子髽髮與免也從小斂著未成服之髽至成服之笄猶髽不改至大斂殯後乃著成服

之髽代
之也
陳氏禮書婦人之髽猶男子之括髮免故括髮以麻則髽以麻矣免以布則髽以布矣以麻則斬衰也以布則齊衰也小斂之髽不言笄則未成服之髽無笄矣女子子適人者為其父母婦為舅姑惡笄有首以髽孔子言髽而繼之以椎笄則成服之髽有笄矣小記言齊衰惡笄以終喪則斬衰齊衰之髽皆終喪矣男子之袒免及于五世婦人之髽不及于大功者以髽不特對免而上同于括髮故也禿者不髽以疾也然則髽雖麻與布之不同其為露紒一也楊氏復曰小斂變服主人袒括髮衆主人免婦人髽今人無此一節何也緣世俗以襲為小斂遂失此變服一節在禮奔喪入門詣殯東哭盡哀乃括髮袒既乃襲絰于序東明日後日朝哭皆袒括髮成踊至第四日乃成服夫奔喪禮之變也古人猶謹其序如此況處禮之常可欠小斂一節而無袒括髮乎此則孝子知禮者所當謹而不可忽也

士舉男女奉尸侇于堂幠用庶衾男女如室位踊無算
注侇之言尸也庶衾覆尸柩之衾也堂謂楹間牀第上也疏初死幠用大斂之衾以小斂之衾當楹大斂故用覆棺之庶衾以覆尸也

主人出于足降自西階衆主人東即位婦人作階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲絰于序東復位
注拜賓鄉賓位拜之也即位踊東方位襲絰于序東東夾前疏主人降西階拜賓訖嚮東方作階下即西面位踊踊訖襲絰也
敖氏繼公曰作階上非婦人之正位于主人之降乃居之者辟賓客之行禮者也後遂以之為節主人拜賓鄉其位

張氏爾岐曰主人至此始即作階下位也

斂定義疏不俟襲絰而拜賓者賓至即當拜之以方斂未暇至此亟欲拜之故由降階之便既乃襲絰于序東也主人拜賓衆主人不拜者喪無二主也主人拜賓賓皆不答拜喪事遽不以施報之常也曲禮云凡非弔喪非見國君無不答拜者　又案尸柩所在雖朝夕設奠從無拜禮不但弔賓不拜即主人主婦子姓亦未嘗拜蓋事之如生禮如是也後世如開元政和諸禮皆然古人之於尸柩子孫且不拜奈何賓客而使之拜哉今世弔賓無不拜靈座者甚有高年尊長而僕僕下拜於卑幼豈情之所安乎

乃奠注祝與執事為之
薦田案以上小斂

舉者盥右執匕俎之左執俎橫攝之入作

階前西面錯錯俎北面（注）舉者齒出門舉鬲者右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也攝持也西面錯錯鬲於此宜西面錯俎北面俎宜西順之右人左執匕抽扃予左手兼執之取鬲委于鼎北加扃不坐（注）抽扃取鬲加扃于鬲上皆右手乃朩載載兩髀于兩端兩肩亞兩胎亞脊肺在于中皆覆進柢執而俟（注）乃朩以朩人也載受而載于俎左人也亞次也凡七體皆覆為塵柢本也進本者未異于生也骨有本末次出牲體右人法今以始死故未異于生也

（疏）盛氏世佐曰執而俟者謂左人執俎而俟奠也右人于是加匕于鬲反西階下以俟奠者降婦人踊者奠者奠訖主人見之更與主人為踊節也又以其重主道者不升已不設祝既錯醴將受之奠于西階下（注）執事者諸執奠事者巾功布也執者先升尊也豆錯迮錯于豆南祝受巾巾之由足降下（注）執醴酒者先升尊也婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊各以所見先後為踊之節也奠者由東南東丈夫踊者奠者奠訖主人位在阼階之下立而俟後錯要成也巾之為塵也東反其位（疏）主人位在阼階

夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊尸東執醴酒北面西上（注）執醴酒者先升尊也自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊奠者降婦人踊各以所見先後為踊之節也奠者由東南東丈夫踊者奠者奠訖主人見之更與主人為踊節也又以其重主道

神所憑依故必由重南東過是以主人又踊也

張氏爾岐曰立于俎北西上奠豆之人也俟祝畢事向由足降自西階（疏）士死于適室以鬼神所在則曰廟故名適寢為廟也

賓出主人拜送于門外（注）廟門外也

斂定襲疏拜送于外門外者唯君命則然凡賓則廟門外而止雖大夫亦然重君命也初喪因事而出拜賓亦不送未小斂尸尚在室尤嚴也小斂竟則可以送賓矣凡送賓雖多一拜之不稽顙唯送君則稽顙乃代哭不以官（注）代更也孝子始有親喪悲哀憯慘辛酸方其以死傷生使日之後哭無時周禮挈壺氏凡喪縣壺以代哭不絕聲而已人君以官高卑士貴賤以親疏為之三時既練之後在堊室之中或十日或五日一哭是三無時練前葬後有朝夕于廟作階下哭又于廬中思憶則哭是二無時葬後有朝夕于廟作階下哭惟此有時無無時之哭也

斂後節哀之事

敖田案以上小斂奠

有遂者則將命擯者出請入告主人待于位（注）喪禮略於威儀既小斂擯者

乃用辭出請之辭曰孤某使某請事擯者出告須以賓入（注）須亦待也出告之辭曰孤某須矣賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如于室禮降出主人出拜送

張氏爾岐曰如於室禮亦委衣尸東牀上也

朋友親襚如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊（注）朋友既委衣又還哭於西階上不背主人襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東（注）帛為褶無絮雖複與褶同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也

張氏爾岐曰執衣如初謂左執領右執要如君襚時

斂定袭疏襚之至者有先後或于室或于堂先者以共小斂後者以共大斂又有過期而至不及斂事者則衣無所用之特致彼之意而已其未葬者則猶殯東致命委衣而徹之以東與

蕙田案以上小斂襚自陳衣于房至此皆袭

第二日事

宵爲燎于中庭（註）宵夜也燎大燭也

張氏爾岐曰案下記云既襲宵為燎于中庭是未殯前夜皆設燎也

厥明滅燎陳衣于房南領西上綃絞紟衾二君襚祭服

散衣庶襚凡三十稱紟不在算不必盡用（注）紟單被也衾大被也始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則異矣喪大記曰大斂布絞縮者三橫者二是也

敖氏繼公曰不必盡用亦謂庶襚經陳或出于三十稱者也

東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶棜豆兩其實葵菹芋贏醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡（注）此饌但言東方則亦在東堂下也既白也齊人或名全菹為芋縢緣也詩云竹秘緄縢布巾邊巾也邊豆具而有巾蓋之也特牲饋食禮有邊巾疏菹法短四寸者全之長于四寸者切之喪中之菹葵雖長而不切取齊人全菹為芋之解也豆盛菹醢溼物不嫌無巾故不言其實有巾矣

其東（注）有席隔神之

敖氏繼公曰奠蒂葦席也周官司几筵職凡喪事設葦席斂席亦莞與簟也大斂之奠遠于尸柩故始用席以存神也

掘肂見衽(注)肂埋棺之坎也掘之于西階上衽小要也喪大記曰君殯用輴攢至于上畢塗屋大夫殯以幬攢置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之又曰君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束(疏)檀弓云周人殯于西階之上故知士亦殯于西階上也此殯時雖不言南首南首可知古者棺不釘用漆者塗合牝牡之中也君棺蓋每一縫為三道小要每道為一條皮束之大夫士降于君故二衽二束大夫有漆士無漆也張氏爾岐曰見衽者其所掘坎淺深之節也衽小要也所以聯合棺蓋縫者今謂之銀錠扣見衽者坎不沒棺其衽見于上注引喪大記三衽二束謂每一面三處用衽又以皮三處束之也

棺入主人不哭升棺用軸蓋在下(注)軸輊軸也輊狀如牀軸其輪輓而行

朱子曰動尸舉棺哭擗無算然殯斂之際亦當輟哭臨事務令安固不可但哭而已

郝氏敬曰蓋居棺下棺遷于坎尸遷于棺而後加蓋便也

熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南(注)熬所以惑蚍蜉令不至棺旁也為稷者設盆盥于西以尸柩既殯不得復奠于其側雖有奠在室而不如神之所在故置此于棺旁不以牲而用魚腊亦所以異于奠也敖氏繼公曰有魚腊謂每筐皆有之也此四物者凝用于肆中故饌于此孝子以盡愛敬之心也然不以食而用熬不以生而用熟又將以異于奠也

薦田案敖說較注義為長

陳三鼎于門外北上豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升

亯他皆如初(注)今升合左右體升于鼎其他皆如初謂豕體及七俎之陳如小斂時合升四鬲亦相互耳

燭俟于饌東(注)燭燋也饌東方之饌有燭者堂歸明室猶闇火在地曰燎執之曰燭

薦田案以上陳大斂衣奠及殯具

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊(注)祝徹祝與有司當徹小斂之奠者小斂設盥于饌東有巾大斂設說當設盥于門外(疏)陳大斂饌說當設盥于門外使先待于阼階下為大斂奠又將巾之疏此巾前為小斂奠巾之今祝徹巾還為大斂奠巾之

徹饌先取醴酒北面相待俱降其餘取先設者出于足降自西階婦人踊設于序西南當西榮如設于堂(注)謂求神于庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之則徹先奠于西序南待奠事畢則去之

醴酒位如初執事豆北南面東上(注)如初者如其醴酒北面西上也執醴尊不為便事變位

張氏爾岐曰醴酒執醴執酒之人執事執豆俎之人立于豆北相待設酒醴說同東適新饌也

薦田案徹奠所設之位在堂下不在堂上以經文降自西階證之可知也敖氏奠于西堂

及升降自側階之說甚謬

乃適饌(注東方之新饌)
張氏爾岐曰執事者適新饌處以待事

蕙田案以上徹小斂奠

帷堂(注徹事畢)
張氏爾岐曰治為大斂將遷尸故帷之

婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒(注袒大斂變也不言髽免髽髮小斂以來自若矣)士盥位如初(注亦先盥並立西階下)布席如初(注亦一筵上簟鋪于阼階上于阼階為少南)商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒(注至此乃用君襚主人先自書
放氏繼公曰君襚不倒尊也以祭服視散衣則祭服為尊以君襚視祭服則君襚為尊雖君襚不倒則祭服亦有倒者矣至是乃用君遂者大斂之禮重故以服之尤尊者為之襲而美者在外小斂而又者在中大斂又以遂禮貴相變也)

蕙田案服之美者莫如君遂大斂用之所以

章君之賜也故在外而不在內

有大夫則告(注後來者則告以方斂非斂時則當降拜之)
張氏爾岐曰注以大夫為後來者以此日大夫皆為視斂來其參至者則升自西階北面視斂如記所陳也

士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷主人馮如初

婦亦如之(疏士舉遷尸謂從戶外夫牀上遷尸于斂上)

蕙田案以上大斂

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋(注棺在建中斂尸焉所謂殯也櫝弓曰殯于客位)主人降拜大夫之後至者北面視肂(注北面于西階東疏殯後拜大夫後至者殯訖不忍即阼階因拜大夫即于西階東北面視肂而哭也)衆主人復位婦人東復位(注阼階上下之位)設熬旁一筐乃塗踊無算(注以木覆棺上而塗之為火備)卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲(注為銘設祏樹之肂東)

蕙田案以上殯

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面(注執燭者先升堂照室自是不

復奠于尸祝執巾與執席者從入為安神位室中西南隅謂之奥執燭南面巾委于席右〔疏〕自始死以來饋奠小斂奠皆在尸旁今大斂奠不在西階上就柩所故于室內設之此下朝夕奠朔月薦新奠皆不于尸所

欽定義疏

殯在堂而奠在室者神之以鬼神尚寂靜尚幽闇也席設于奥南上奥為尊者之所主也若長子之喪則奠未必于奥以其生時不得主奥也其奠于殯東略如小斂奠與櫝弓孔子夢奠于兩楹之間似殯後之奠亦在堂者豈禮俗不同耶抑殷制別耶

燭反降及執事執饌〔注〕東方之饌

載魚左首進鬐三列腊進柢〔注〕如初之儀魚左首設而在南鬐脊也左首進鬐亦未異于生也凡未異于生者皆不敢以食生異而云亦未異于生者按小斂奠于西階東方士盥舉鼎入西面北上如初於席則亦右首也〔疏〕案公食右首據席而言此左首據載者而言若設于席則以席之左右為左右也祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊如初〔注〕如初祝先升奠由楹內入于室醴酒北面〔注〕亦如初設豆右菹人徹鼎〔疏〕大夫見奠者至重即踊者重主道為神

菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南

巾如初〔注〕右菹菹在醴南也此左右異于魚者載者統于執設者統于席醴當栗南酒當腊南〔疏〕張氏爾岐曰注載者二句言方其載俎時則以執者之左右為左右及設于席則以席之左右為左右也

既錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠者由重南東〔疏〕馮依之故丈夫取以為踊節也賓出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯兄弟男女也既殯雖歸至朝夕朔奠之日近者亦入哭限也至葬時皆就柩所衆主人出門哭止皆西面于東方闔門

〔疏〕張氏爾岐曰東方門外之東方闔門內人闔廟門

主人揖就次〔注〕次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷張小功總麻有牀第可也〔疏〕張氏爾岐曰揖就次相揖各就其次也

蕙田案以上大斂奠

君若有賜焉則視斂既布衣君至〔注〕賜恩惠也斂大斂君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往

百

則錫衰（疏）喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰以居出亦如之當事則弁絰不見君弔士服緇文王世子注君為同姓之士緦衰異姓之士疑衰盖據成服後今大斂未成服緣弔異國之臣有服皮弁之法則君弔士未成服之前可服皮弁襲裘也成服之後往則錫衰亦約服問君弔卿大夫之法文王世子注同姓之士緦衰異姓之士疑衰不同者彼謂凡平之士此士與君有師友之恩特賜與大夫同也

敖氏繼公曰君欲視斂則使人告喪家故主人不敢升堂而先布絞紵衾衣以待其來喪大記云弔者襲裘加帶絰則此時君之弔服亦朝服襲裘而加絰與帶矣若主人成服之後而往則弁絰疑衰

薛田案王為公卿錫衰為諸侯緦衰為大夫士疑衰諸侯為卿大夫錫衰為同姓之士緦衰為異姓之士疑衰此注以錫衰為弔士之服疑誤也疏謂此士與君有恩特賜與大夫同亦似曲解

主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒（注）不哭厭于君不敢伸其私恩巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後（注）巫掌招彌以除疾病小臣掌正君之法儀者周禮男巫王弔則與巫前祝桃茢執戈以惡之所以異于生也皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執刻居前下天子也卜臣弔行則在前後君升則俠阼階北面凡宮有鬼神曰廟君弔祝為君禮門神也必禮門神者明君無故不來也

采入門主人辟（注）釋采者祝為君禮運曰諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣為謔

君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭（疏）祝相君之禮故須鄉君（注）祝南面房中東鄉君牆謂之墉主人中庭（疏）祝相君之禮故須鄉君

欽定義疏郊特牲君適其臣升自阼階不敢有其室也則升自阼階吉凶同之君升時主婦及衆婦人其暫辟入房中乎

君哭主人哭拜稽顙成踊出（注）出不敢必君之卒斂事

復位（注）大斂事君升主人主人西楹東北面（注）命主人使之升升公卿大夫繼主人東上乃斂（注）公大國之孤四命也

人降出（注）適降者後升者先降位如朝夕哭弔之位（疏）卒者謂卒斂也主人降出者亦是不敢久留君出謂主人出鄉門外立

主人主人中庭君坐撫當心（注）撫手案之凡馮尸與必踊（疏）撫即馮之類與亦踊故得與主人拾踊也

主人拜稽顙成踊出君反之復初位衆主人辟于東壁南

面(注)以君將降也南面則當坫之東(疏)初位即中庭位君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之(注)君必降者欲孝子盡其情
張氏爾岐曰不當君所不當君所撫之處也

奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗(注)肆在西階上入門左由便趨疾不敢久留君君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右(注)亦復中庭位(疏)入門右北當中庭也乃奠升自西階(注)以君在阼故辟之而升西階也(疏)凡奠皆升自作階為君在敖氏繼公曰要猶候也節當踊之節也君要節而踊主人從踊(注)節謂執奠始升階及既奠由重南東時也
郝氏敬曰當丈夫踊之時則祝導君按節而踊要猶按也

卒奠主人出哭者止(注)以君將出不敢讙囂賄尊者也君出門廟中哭主人不哭辟君式之(注)辟逡遁辟位也古者立乘式謂小俛以禮主人也曲禮曰立視五嶲式視馬尾(疏)君入臣家至廟門乃下車則貳車本不入大門下云貳車畢乘主人哭升送者則出大門矣貳車畢乘主人哭拜送(注)貳車副車也其數各視其命之等君出使異姓之士乘之在後君弔蓋乘象輅曲禮曰乘君之乘車不敢曠左左必式襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊(注)自賓出以下如君不存之儀(疏)若未布衣時來即入前卿大夫從君之門賓出主人拜送(注)自賓出以下如君不存之儀

朱子曰古人君臣之際如君臨臣喪坐撫當心要節而踊今日之事至于死生之際恝然不相關不啻如路人所謂君臣之義安在我朝祖宗時于舊執政亦嘗親臨之又曰看古禮君于大夫小斂往焉大斂往焉于士既殯往焉何其誠愛之至今乃恝然古之君臣所以事事做得成緣是親愛一體

楊氏復曰哭尸斂尸撫尸視殯視塗視奠凡六節每一節主人降出主人不敢必君之卒事也君命反主人行事所以盡哀敬之情始終之義也

蕙田案以上君視大斂之儀自滅燎陳衣于

房至此皆喪第三日事

三日成服杖拜君命及衆賓不拜棺中之賜注既殯之明日
吳禮葬者加惠明日必往拜謝之棺中之賜全一日始歡粥
殯之明日是四日矣而言三日者除死日數之也引曲禮曰生與來日疏既
數來日謂成服杖以死明日數也死者除死日數之也引曲禮者彼注云與猶數也生
斂以死日數也此士禮也大夫以上皆以來日數
敖氏繼公曰成服者縗已經帶矣今復以冠衰之屬足而成之也喪大記曰士
之喪二日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖然則此蓋于未朝哭為之也君命
及衆賓謂弔者也拜之者謝其弔已也棺中之賜謂遣也不拜謝者遣禮不為
已也此謂不弔而遣者若弔遣並行則其拜亦惟主于弔凡往拜之節其于朝
奠之後乎拜之皆于其
外門外所拜者不見
盛氏世佐曰凡拜賜之禮必使人將命明己所為來之故若為二事而來則分
拜之此於弔遣並行者亦拜弔而不更拜遣何也送終之禮君友之所當自盡
也

薦田案以上成服張爾岐曰經云三日除死
日數之實則喪之第四日也

朝夕哭不辟子卯注既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭
也子卯紂以甲子日死故以為凶事闕焉婦人即位
于堂南上哭丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其
南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西
方東面北上注外兄弟異姓有服者也疏
盛氏世佐曰丈夫謂主人衆主人兄弟也西面北上東方之位也門東私臣之
位若有諸公亦在焉少進門西公有司之位若有他國之異爵者亦在焉少進
西上東上統于門也門東門西乃羣吏之正位諸公與他國之異爵者不恒有
有則不可與卿大夫同列故位于此而少進所以尊異之也下文特見之亦以
其不恒有耳非謂位于此皆尊者也且大國之孤惟一人
而經云西上其不主為諸公明甚敖以下文賓之誤矣
主人即位辟門注辟開也凡廟門有事則開無事則閉婦人拊心不哭注方有事止讙譁
謂徹大斂奠設朝奠疏方有事
主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊注先西面拜乃
南面拜東面拜也

張氏爾岐曰主人朝自廬中詣殯宮門外即位
哭此時衆賓來弔其拜之如此拜畢乃入門
主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在
主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵
則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位注賓皆即此位乃哭盡
哀止主人乃右還拜之
如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭上言賓此言卿
大夫明其亦賓爾少進前于列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前于列尊之拜諸

注疏其位就其位特拜疏此內位不言外兄弟以其雖在主人之南少退故卿大夫繼主人而言諸公少進謂進于士此所陳位不言士之屬吏當亦在門右又在賓之後也

張氏爾岐曰主人入即堂下之位賓入哭其拜之如此

徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊注徹者徹大斂之宿奠祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎序從降自西階婦人踊注序次也疏祝執醴在先次酒次豆籩次俎為次第也設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位醴錯于西遂先由主人之北適饌注遂先者明祝不復位也適饌適新饌將復奠乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾有俎乃巾之注入入于室也如初設者豆先次籩次酒次醴也不巾無俎不巾無俎也俎東俱則有俎錯者出立于戶西西上滅燭出祝闔門先降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊賓出婦人踊主人拜送注哭止乃奠奠則禮畢矣衆主人出婦人踊出門哭止皆復位闔門主人卒拜送賓揖衆主人乃就次

欽定義疏朝夕奠之外主人兄弟皆不入殯宮小記無事不辟廟門哭皆于其次是也弔者必于主人朝夕奠時少儀喪俟事不植弔是也

葸田案以上朝夕哭奠自成服之日至未葬之前並用此禮

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之注朔月月朔日也自大夫以上月半又奠如初者謂大斂時於殯北也於是始有黍稷死者之于朔月半猶平常之朝夕大祥之後則四時祭焉

無籩有黍稷用尸敦有蓋當籩位注黍稷併

張氏爾岐曰朝夕之奠有醴酒豆籩而無黍稷至月朔殷奠乃有黍稷如平時常食者以下室又自有燕養之饌故雖不設黍稷而不為薄也阮奠殯宮又饋下室者莫必神之所在故也

主人拜賓如朝夕哭卒徹注徹宿奠也

敖氏繼公曰朝夕奠無俎非盛饌徹則去之不復改設于序西南也

舉鼎入升皆如初奠之儀卒札釋匕于鼎俎行札者逆出匍匐人徹鼎其序醴酒酳醓黍稷俎注俎行者俎後執執俎者行鼎可以出其序升入之次其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當邊位敦啟會郤諸其南醴酒位如初注當邊位酳南黍黍東稷會盍也疏知當邊位俎南黍黍東稷者依特牲所設為之也祝與執豆者巾乃出注其為主人要節而踊皆如朝夕哭之儀

敖氏繼公曰丈夫婦人皆要節而踊唯言主人文省耳

郝氏敬曰此以上皆朔奠其禮盛又謂殷奠

月半不殷奠注殷盛也士月半不復如朔盛下尊者一疏大夫以上有月半奠

盛氏世佐曰不殷奠者其奠如朔夕而已

蕙田案以上朔月奠大夫以上別有月半奠

有薦新如朔奠注薦五穀名時果物新出者

欽定義疏薦新當以五穀為主而他物有新者或附薦焉

徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啟會面足序出如入注啟會徹時不復蓋也面足執之令足間鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦其設于外如于室注外序西南

蕙田案以上薦新奠此朔月薦新二殷奠亦成服後未葬前之禮也

筮宅冢人營之注宅葬居也冢人有司掌墓地兆域者營猶度也詩云經之營之掘四隅外其壙掘中南其壙注為葬將北首故也敖氏繼公曰壙土也於將為墻之處掘其四隅與中央略以識之而已以神之從違未可必也

既朝哭主人皆往兆南北面免絰注兆域也新營之處免絰者求吉不敢純凶

蕙田案免絰者除絰也以對神不可純凶故既朝哭主人皆往兆南北面免絰

去絰而不用與袒免之免不同

命筮者在主人之右注命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自右筮者東面抽上韇兼執之南面受命注韇藏筮之器也兼與筮執之疏云抽上韇則下韇未抽待用筮時乃并抽也

盛氏世佐曰命筮者宰也在主人之右亦北面南面受命鄉主人也

命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後
艱(注某甫且字也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也茲此也基始也言爲父筮墜
居今謀此以爲幽冥居兆域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞
也孝經曰卜其
宅兆而安厝之
張氏爾岐曰兆基
域兆之基址也
筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左(注述
循也
既受命而申言之曰述不述者士禮略凡筮因會
命筮爲述命中封中央壤也卦者識父卦畫地者)卒筮執卦以示命筮
者命筮者受視反之東面旅占卒進告于命筮者與主
人占之曰從(注從其卦吉之謂掌連山歸藏周易者從猶吉也)主人經
哭不踊若不從筮擇如初儀(注更擇地而筮之)歸殯前北面哭不
踊(注易位而哭明非常處)亦如之(亦如其爲父之處)朝夕哭尊在阼階下
欽定義疏筮宅而哭殯以親體之將遠而彌悲之也亦
若將以所筮吉之處告者然下卜日哭同
薦田案以上筮宅

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于
堂(注既已也匠人爲椁刊治其材以井構于殯門外也反位拜
位也既哭之則往視之竟中矣主人還椁亦以既朝哭矣
張氏爾岐曰左還椁循
行一週視其良楛也)
欽定義疏筮宅而哭殯以親體之將遠而彌悲之也亦
縱兩橫層層以上若井字然所以使其乾腊也
獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁獻素
獻成亦如之(注材明器之材視之亦拜工左還形法定爲素飾治畢爲成
器須好故有三時獻法上椁材既多不須獻直觀之而已
張氏爾岐曰禮弓云既窆而封主人與有司哀拜而反既窆謂既實土
椁獻材在筮宅卜日之間知彼二事俱在旬內外也)
薦田案以上哭椁哭器
卜日既朝哭皆復外位卜人先莫龜于西塾上南首有
席楚焞置于燋在龜東(注楚荊也荊焞所以鑽灼龜者燋炬也所以燃
火者也周禮菙氏掌共燋挈以待卜事凡卜以
明火爇燋遂灼其爇契
以授卜師遂以役之
張氏爾岐曰周禮所謂燋即
此燋所謂爇契即此楚焞也
楚焞也)

族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾西（注族長有司掌族人之疏者也涖臨也吉服朝服）元端也占者三人掌玉兆龜兆原兆者也在塾西者南面東上（疏宗人掌禮之官非卜筮者）闔東扉主婦立于其內（注為卜筮者也）扉也席于闔西閾外（注門屏之間）左擁之涖卜即位于門東西面（注涖卜族長也更西面當代主人命卜）卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北（注既奠燋又執龜以待之）又取龜執之以待授與宗人（疏卜人抱龜燋謂從塾上抱鄉閾外待也先奠龜次奠燋既奠燋）宗人受卜人龜示高（注以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也）反之宗人還少退受命（注受涖卜命授龜）宜近受命宜邪也命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔（注考整也降下也言卜此日葬整治其父某甫之事無有近悔於吾心乎）

鄭氏敖曰考稽也洪範云
卿用稽疑視歸于土曰降
張氏爾岐曰考父也降骨肉歸復于土
也卜得吉則體魂永安不近于悔矣
臧氏庸伯曰考仲子之宮詩序云斯干宣王考室也居室成曰
考室幽宅成亦曰考降近悔如雨不克葬之類有近悔則不得考降矣筮宅為
久遠之計故慮有後艱卜日
乃目前之事故期無近悔

薑田案考降之義諸說不同臧氏較長

許諾不述命還即席西面坐命龜與授卜人龜負東扉（注宗人不述命亦士禮略凡卜述命命龜與龜重臧儀多也負東扉俟龜之兆也）

臧氏世佐曰許諾者宗人也命龜之詞蓋曰假爾大龜有常哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔大夫不重為之士卜不述命而命龜筮則不述命亦不命嘗此卜筮之辨也

卜人坐作龜興（注作猶灼也周禮卜人凡卜事示高揚火以作龜致其墨興起也）宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于主婦（注不釋龜下主人也）主婦哭（注不執龜者復執之也）授卜人龜告于主婦曰某日從（注不釋龜云既朝哭皆復外位外位中有卜人徹龜宗人告事畢主人經入與爵者使人告于衆賓（注衆賓僚友不來者也）異爵卿大夫等故就位告之）

哭如筮宅賓出拜送

敖氏繼公曰云徹龜則是鼎者復奠于西墊上以待事畢也拜送賓蓋于外門外
臧氏世佐曰如筮宅如其殯前北面哭不踊也

若不從卜擇如初儀

敖氏繼公曰更擇日而卜之曲禮曰喪事先遠日曰擇則其相去不必旬有一日矣蓋與吉禮筮日遠近之差異也古者士三月而葬日之先後當以此為節

蕙田案以上卜日

右儀禮士喪禮

淮陰吳玉搢校字

五禮通考卷第二百六十一

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯　右春坊右贊善嘉定錢大昕參校
本大祭總督直隸右都御史桐城方觀承同訂　都轉鹽運使德水盧見曾

凶禮十六

喪禮

儀禮既夕　鄭目錄云士喪禮之下篇也既已也謂先葬二日已夕哭時與葬廟則既夕哭先葬前三日別錄名士喪禮下篇

既夕哭　注既已也謂出門哭止復外位時　請啟期告于賓　注將葬當遷柩于祖有司於是乃請啟肂之期於主人以告賓賓宜知其時也

張氏爾岐曰請啟期主人曰在明旦有司遂以告賓

蕙田案以上請啟期是葬前二日事

厝與設盥于祖廟門外　注祖王父也下士祖禰共廟　疏此設盥亦在門外東方如大斂也

盛氏世佐曰大夫士將出必先釋幣于禰故將葬亦朝馬所以達死者之志也兼朝祖者祖亦平生所遊事也官師一廟據尊者而言故惟云祖其有二廟者

則各于其
廟朝之
陳鼎皆如殯東方之饌亦如之（注皆皆三鼎也如殯如大斂既殯之奠）俟牀饌于
階間（注俟之言尸也朝正柩用此牀至祖廟兩楹之間北首之時乃用此牀）（疏謂柩）

薎田案以上陳朝祖奠

二燭俟于殯門外（注早闇以為明也燭用蒸）（疏大曰薪小曰蒸）丈夫髽帶垂即位
如初（注為將啟變也此互文以相見耳髽婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髽男子冠而婦人笄如初朝夕哭門外位）（疏髽是婦人之變則免是男子之變今丈夫見其人不見免則丈夫當免矣婦人見其髽不見人則婦人當髽矣故云互文以相見耳小斂之時斬衰男子括髮齊衰以下男子免啟殯之後雖斬衰亦免而無括髮

熊氏朋來曰小記男子免婦人髽自足為證既夕經文必亦如小記所言而有脫字註者妄謂互文適以惑人也

盛氏世佐曰丈夫髽其制一也因男女異其名耳丈夫之髽髮免皆去笄而髽以對丈夫髽髮免而言喪服經云布總箭笄髽衰三年箭髽並言則箭笄亦復箭髽矣此男女之別也丈夫而言髽者散文通也變免言髽者以是時斬衰者當髽髮齊衰以下乃箭免言免不得兼髽髮免也不言婦人者丈夫如此則婦人之變可知斬衰者麻髽齊衰以下皆布髽矣

薎田案以喪服小記證之則丈夫以下當有

脫字注疏以為互文亦曲解也盛氏之說與注疏異附之以備一解未識果是否也

婦人不哭主人拜賓入即位袒（注此不蒙如初者以男子入門不哭也不哭者將有事止譁嘂也）商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啟三命哭（注功布灰治之布也執之以接神為有所拂拭也聲三三有聲存神也啟三言啟告神也儀記以為聲噫興也今文免作絻）（疏拂拭猶言拂拭）燭入（注照徹與啟肆者）（疏一燭入室中照徹其一燭于堂照開殯肆也）祝降與夏祝交于階下取銘置于重（注祝降者祝徹宿奠降也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重之吉事交相左凶事交相右）（疏此祝不言商夏則周祝也燭入室時周祝從而入徹宿奠降者與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重為妨啟殯故也）（疏注主人也此開棺柩之時商祝拂柩用功布幠用夷衾（注拂去塵也幠覆之為其形露）（疏夷衾于後無徹文當隨柩入壙矣

盛氏世佐曰此不見舉殯者升之節亦文不具

薎田案以上啓殯

遷于祖用軸（注遷徙也徙于祖朝祖廟也禮弓曰殷朝而殯于祖周朝而遂葬蓋象平生時將出必辭尊者軸軹軸也軸狀如轉轆刻兩頭

為軸軸狀如長牀穿柱前後著金乃關軸焉大
夫諸侯以上有四周檐之輴天子畫之以龍
黃氏幹曰案本經記有朝禰一節禮畢乃適祖今經文但言朝祖注云上士祖
禰異廟下士祖禰共廟卑言祖者共廟則舉祖以包禰兼言禰者異廟則先禰
而後祖經言下士記言上士文有詳略蓋互見耳

重先奠從燭從柩從燭從主人從注行之序也主人從者丈夫由
右婦人由左以服之親疏為先
後各從其昭穆男賓在前女賓在後疏柩前後有燭以柩車隔闇故
各有燭以照道及至廟燭在前者升炤正柩在後者在階下炤升柩
郝氏敬曰奠即室中先夕之奠燭即前二燭

薰田案奠者昨日之夕奠設于室中者也以
其從殯宮而來故下注謂之從奠重與奠皆
神之所馮依故敬殯遷祖之日以二者先柩
而行也

升自西階注柩也猶用子道不由阼也
敖氏繼公曰升自西階神之也凡柩歸自外而入廟者既小斂則升自阼階
未忍異于生也既大斂則升自西階此亦入廟耳故其禮與大斂而入者同

奠俟于下東面北上注俟正柩也主人從升婦人升東面衆主

薰田案衆主人東即位監本脫主字據張爾岐本增入

正柩于兩楹間用夷牀注兩楹間象鄉戶牖也是時柩北首疏戶牖之間賓客之位亦是人君受臣子朝事之處父母神之所在故于兩楹之間北面鄉之而置

主人柩東西面置重如初注如殯宮時也疏亦如上篇三分庭一在南之西當西階也從奠設如初東面也不統于柩神不西面也不設柩東東非神位也巾之者為禦當風塵疏殯宮朝夕奠設于室中者從柩而來還據室中東面設之于席

席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階注席設于柩前也

楊氏復曰喪奠之禮有三變始死奠于尸東小斂奠亦如之既殯奠于奧設席東面朝夕奠朔月奠薦新奠亦如之啟殯入廟席于柩西奠設如初如初者如室中之神席東面也朝祖奠亦如之降奠及祖奠遣奠皆如之但設于柩東為異

主人踊無算降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面

注設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東面親者西面堂上迫疏者可以居房中疏主人從殯宮中降拜賓入即位祖至此乃襲襲者先即位踊踊訖乃襲經于序東也設奠之時婦人辟于序東也既奠乃由柩足鄉東西面不即鄉柩東西由者以主人在柩東待奠訖主人降拜賓婦人乃得東也

郝氏敬曰由足柩北首以南為足

蒭田案以上朝祖

蒭車直東榮北輈（注蒭進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之褚車轅轅也車當東榮東陳西上于中庭 疏以卯且將行故緣陳車此車非載柩之車疏記云蒭秉車道車次陳道車次陳稟車也以此言之先陳秉車次陳稟車質明滅燭（注質正也）徹者升自作階降自西階（注為遷祖奠也奠升不由作階柩北首辟其足）疏徹者辟新奠不設序西南已再設為辟新奠也奠乃蒭馬者為其踐污廟中也凡入門參分庭一在降自西階（注徹者辟奠）疏如初者亦于柩西當階之上東面帝前奠之

欽定義疏從奠即昨日之夕奠也此遷祖奠則本日之朝奠矣惟于質明後不用燭耳徹從奠而後設遷祖奠徹遷祖而後設祖奠祖奠則殷奠也凡設殷奠當夕則不夕奠當朝則不朝奠以日奠不過于二也朱子語類問朝祖時有遷祖奠恐在祖廟之前祖無奠而亡者難獨饗否曰不須如此理會禮說有奠處自合有無奠處自合無更何用疑

欽定義疏始死之後將葬柩行之前無頃刻離于奠者直以是為魂魄之馮焉若祖禰在廟而以喪奠于之是黷且不類也問者昧于吉凶之分非可與言禮者故朱子以不答答之

主人要節而踊（注節升降 疏奠升時主人踊降時婦人踊由重南主人踊此不言婦人文不具也）蒭馬纓三就入門北面交轡圍人夾牽之（注駕車之馬每車二疋纓今馬鞅而三成此三色者蓋絛絲也其著之如纓然天子之臣如其命數王之革路絛纓圍人養馬者在左右曰夾既奠乃蒭馬者為其踐污廟中也凡入門參分庭一在南 疏此三色如聘禮記三色朱白蒼也）御者執策立于馬後哭成踊右還出（注主人於是乃哭踊者蒭車之禮成于蒭馬 疏主人哭踊訖馬則右還而出）賓出主人送于門外

觀承案喪禮主哀蒭車蒭馬時主人無不哭踊之理故注以此哭成踊揩主人言未嘗不是但玩文義則上直云御者執策云云而下文賓出始揩明主人送則敖氏謂此哭踊乃

指御者言於文既順於理亦更周至蓋臨喪當哀與其事者亦應有哭踊時至主人之哭踊固不言可知爾

葸田案以上薦車馬設遷祖奠

有司請祖期(注亦因在外位請之當以告賓每事畢輒出將行而飲酒曰祖祖始也)曰日側(注側昳也謂將過中之時)

張氏爾岐曰主人應有司之辭

主人入袒乃載踊無算卒束襲(注祖為載變也乃舉柩鄜下而載于階間謂此車疏柩在堂北首今鄜下以足鄉前下堂載于車也喪大記云晉人殯公子欒盖用漆三衽三束檀弓曰棺束縮二橫三縮是棺束此云卒束則非棺束是載柩訖乃以物束棺使與柩車相持不動也)

敖氏繼公曰主人入袒當在阼階下既載則在柩東柩東之位亦當柩少北

降奠當前束(注下遷祖之奠也疏柩在堂北首當前束猶當尸腳也亦在柩車西東有前後束以前其奠使人執之待束訖乃降奠之猶東也)

郝氏敬曰當柩車西之前柩北首奠當尸右肩也

商祝飾柩一池紐前輕後緇齊三采無貝(注飾柩為設牆柳也巾奠乃牆謂此也牆有布荒池者象宮室之承雷以竹為之狀如小車笭衣以青布一池縣于柳前士不揄絞紐所以聯帷荒前赤後黑因以為飾左右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上縿矣以三采縿為之上朱中白下蒼著以絮亦上以上有貝疏柩車即周禮廉車也四輪迫地兩畔豎軨子以帷繞之上以荒一池懸于前面荒之爪端荒上中央加齊喪大記注云在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也則帷荒總名為柳柳之言聚諸飾之所聚也對言之則帷為牆象宮室有牆壁荒為柳以其荒有攝版及齊三采諸色所聚故得柳名總而言之巾奠乃墻及檀弓云周人牆置翣殷人殯於兩楹夏后氏兼有之柳縫人云衣翣柳之材柳中兼牆矣喪大記君三池大夫二池士一池君三面俱有大夫兩旁一面士一面揄翟也綬者貴賤之異黃之色人君于倉皇色繒上又畫鷹雉之形縣于池下大夫士則縫合雜采為之飾亦居身之中央也喪大記云士齊三采一貝注云齊象車蓋雜貝落其上及旁被為天子元士故有貝此諸侯之士攷無貝也

張氏爾岐曰飾柩在旁為牆牆有帷在上為柳柳有荒牆柳白其縛木為格者而言帷荒自其張於外者而言池象承雷即檐也紐垂于四隅齊者柳之頂結

設披(注披絡柳棺上貫結于戴人居旁牽之以備傾虧喪大記曰士戴前纁後緇二披用纁)

張氏爾岐曰以帛繫棺紐着柳骨謂之戴又以帛繫戴而出其餘于帷外使人牽之謂之披

屬引(注屬猶著也引所以引柩車在軸輴曰紼古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三)疏引謂紼繩屬者于柩車

欽定義疏

棺飾曰柳蓋以杞柳為骨而外以布衣之柳

者以其質言牆者以其形言也池孔氏謂織竹爲籠蓋爲長籠仰之類池也齊荒之頂也若今之轎頂然

束棺于柩車者曰束連繫棺束與柳材而結之者曰戴貫結于戴而出之于外人居旁牽之者曰披車之轅前後出橫于轅以屬引者曰輅以長繩屬輅之兩端而人引之者曰引行道曰引在棺曰紼

蕙田案以上載柩飾柩車

陳明器於乘車之西注明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也言神明者異于生器竹不成用瓦不成味木不成斲琴瑟無筍簴陳器于乘車之西則重之北也折橫覆之注折猶蔽也方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簀窆事畢加之壙上以承抗席橫陳之者爲苞筲以下繩于其北便也覆之見善面也疏折加于壙時善者鄉下今陳之反善面鄉上也抗木橫三縮二注抗禦也所以禦止土者橫與縮各四尺深廣大小容棺而已今抗木亦足禦止土也疏明器由葬加之道入壙已堆以下棺大小容棺而已今抗木亦足禦止土也

抗席三注席所以禦塵疏加者加于抗木之上加茵二注茵所以藉棺者前卷也幅緣之亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中焉疏以後陳者先用故先陳抗木于上次陳抗席而後陳茵及葬時茵先入壙定事訖加折壙上則先用抗席後用抗木是其次也折于抗席前用而不加于抗席之上者以長大故別陳于南用之仍在茵後

張氏爾岐曰茵設壙中先布橫三乃布縮二厝柩後施抗壙上先用縮二乃用橫三注云木三在上茵二在下據既藏後人所見而言也其實抗茵皆二者在外二者在內如渾天家地之上下周匝皆有天也

器西南上綪注器目言之也陳明器以西行南而言之者陳器從此始爲上綪屈也不容則屈而反之茵注茵在抗木上陳器次茵卿北爲次第故也苞二注所以裹奠羊豕之肉而北也疏下文既設遣奠而苞牲取下體故知苞二所以裹奠羊豕之肉筲三注筲畚種類也其容蓋與簋同一斛也疏筲畚同一斛也以盛粳此筲與畚同類也甕三醯醢屑霾黍以黍卑爲之畚器所以盛黍米與薑冪覆也無二醴酒冪用功布注無二斛也用疏布注枲麻器其容亦蓋一斛之屑也內則曰屑桂與薑疏以廢芭筲甕無也久當爲炙炙謂以益案塞其口每器異物用器弓矢未折亦弢器皆木折久之注折所以廢芭筲甕無也久當爲炙炙謂以益案塞其口每器異物用器弓矢未折兩敦兩杅槃匜匜實于槃中南流注此皆常用之器也杅盛湯漿槃匜盥器也流匜口也無祭器注士禮略無祭器有明器之也士禮略無祭器有明器之義矣乃以耒耜爲用器爲其實祭器不實明器有燕樂器可也注燕居安體之器也笙竽筦簫也妥肩所以扶身笙所以禦暑妥所以招宗皆燕居用之器也役器甲冑干笮注此皆帥役之器甲鎧冑兜鍪干楯笮矢箙燕器杖笠翣注燕居安體之器也笙竽筦簫也妥肩所以扶身笙所以禦暑妥所以招宗皆燕居用

之

張氏爾岐曰載柩陳器
二事卑則日及側矣

薰田案以上陳明器

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊(注)巾席俟于西方祖奠將用焉要節者來象升丈夫踊人
象降婦人踊徹者由明器北西面既徹由重南東不設
於序西南者非宿奠也宿奠必設者為神馮依之久也
張氏爾岐曰此所徹還祖之奠為將旋柩鄉外更設祖奠故還之巾席即所徹
奠之巾席俟者奠已東去而巾席猶執以俟也註象升象降者此奠在庭徹者
無升降之事止有往來主人以其往來為踊
節與徹室中之奠升階降階者同故云象也

袒(注)為將祖變商祝御柩(注)亦執功布居前為還柩車為節乃祖(注)還柩鄉外為行始
張氏爾岐曰袒變括髮為袒商祝御柩之在堂時則當前祖為祖變今既祖設故
襲少南當前束(注)主人也位還柩車使轅鄉外也踊
南還男子亦在車東故婦人降亦東上時婦人在作階西面統于堂下男子今柩車
婦人降即位于階間(注)堂上時婦人在東上統于男子
張氏爾岐曰婦人在車
後室面故注云東上

祖還車不還器(注)祖有行漸車亦宜鄉外也器之陳自巳南
以為之奠也

張氏爾岐曰車前所薦之乘車道車
棄車也陳器本自南上不須更還也

祝取銘置于茵(注)重不藏故於此移銘加于茵上(疏)初死為銘置于重
啟殯祖廟皆然今將行置于茵者重不藏擬埋于廟門左
茵是入壙之物銘亦入壙之物故置于茵也

二人還重左還(注)重與車馬還相反由便也(疏)車
在門內面鄉北人在其南以左還鄉門為便

布席乃奠如初主人要節而踊(注)車已祖可
是之謂祖奠(疏)祖奠既與遷祖奠同車西人
皆從車西來則此要節而踊一與遷祖奠同
楊氏復曰要節而踊者來從重北而西降由重南
而東來象升丈夫踊出象降婦人踊所謂要節也

薦馬如初(注)柩動由遷宜新之也

賓出主人送有司請葬期(注)亦因在外位時入
復位(注)主人也自死至于殯自啟至于殯在內位據在殯宮中自啟至於葬在內位據在祖廟中始死未小斂
以前位在尸東小斂後位在阼階下若自啟之後在廟位亦在阼階下也
張氏爾岐曰主人既以
葬期命有司而遂入

薰田案以上祖奠

公賵元纁束馬兩(注)公國君也賵所以助主人送葬也兩馬士制也春秋
傳曰宋景曹卒魯季康子使冉求賵之以馬曰其何以
稱旌繁乎(疏)春秋傳見哀公二十三年引之者證公有賵馬助人之事

擯者出請入告主人釋杖迎

于廟門外不哭先入門右北面及衆主人袒(注尊君命也衆主人自若西面者)賓奉幣由馬西當前輅北面致命(注賓使者幣元纁也輅轅所以屬引由馬西則亦當前輅之西於是北面致命得鄉柩與奠柩車在階間少前三分庭之北輅有前後(疏賓使者即士也輅者以木縛于柩車轅上以屬引于上而縛之故名輅縛也)主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出(注棧謂柩車也凡士車制無漆飾左服象授人授其右也服車箱仍于門右北面柩卓四輪現地無漆飾故言棧也此車南鄉以東為左尸在車上以東為右故奠左服象授人右也)宰由主人之北舉幣以東(注柩東主人位以東藏之)(疏此時主人仍在門東北面此位雖無主人既有定位宰不得履之故由其北也)士受馬以出(注此士謂賓徒之長也有勇力者受馬聘禮曰庶馬相間可也)主人送于外門外拜襲入復位杖

敖氏繼公曰此亦為君命
祖故既送使者則襲于外

蕙田案以上公賵

賓賵者將命(注賓卿大夫士也)(疏言將命擯者出請入告出告者身不來遣使者將命告主人)擯者先入賓從致命如初(注初曰孤某須)馬入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初(注初不迎告致之物或堪為奠者也)(疏所以東為右故奠左也)入告出以

又請(注又復也)

郝氏敬曰賓又出擯又請

若賻(注賻之言補也助也貨財曰賻)入告主人出門左西面賓東面將命(注主人出者賻主施于主人)主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位(注坐委之明主人哀戚志不在受人物反位反主人之後)(疏宰位在主人之後)若無器則捂受之(注謂對委地)又請賓告事畢拜送入

張氏爾岐曰主人入

飲宗義疏)賵奠贈主人皆不出而獨為賻出蓋賻不施于死者則賓固不入至柩車之前致命也主人豈得

不出廟門而受之乎或疑為輕禮而重財非也

贈者將命（注）贈送 張氏爾岐曰謂以幣帛賜送死者也

擯者出請納賓如初（注）如其入告出告須 賓奠幣如初（注）亦於棧左服 若就器則坐奠于陳（注）就猶善也贈無常惟酌好所有陳明器之處所也 張氏爾岐曰謂乘車之西陳明器之處所也

凡將禮必請而后拜送（注）雖知事畢猶請君子不必人意 兄弟賵奠可也（注）兄弟有所知則賵而不奠（注）所知通問相知也降于兄弟奠施于死者為多故不奠

知死者贈知生者賻（注）各主於所知 盛氏世佐曰兄弟兼同姓異姓言也兄弟戚矣必賵奠兼行于慽施薄然容有貧而無以為禮者聖人不責備焉經云可也者非許其尊乃所以恤其無也不言賵與贈者所知且然兄弟可知也但其厚薄亦稱家為之耳所知疏知死生者言也許其賵者助喪以賵為重也不許其奠者禮過其情君子惡其不誠也既不奠矣而又許其贈若賻者所以伸其情也有餘而好行其德聖人亦不禁也檀弓云朋友之情亦當賵奠並有而禮必稱其家之有無不可預定故室其文也

書賵於方若九若七若五（注）方板也書賵奠賻贈之人名與其物于板每板若九行若七行若五行書遺於策（注）策簡也遺猶送也謂所當藏物茵以下 疏聘禮記云百名以上書于策不及百名書于方以賓客贈物名字少故書于方遣送死者則器之等并贈死者玩好之物名字多故書之于策乃代哭（注）為哭者為明 疏門內之右門東也柩內之右（注）柩車東有主人階間有婦人故于門右賑之

蒐田案以上賓賵奠賻贈自夙興設盥于祖廟至此並葬前一日事

厥明陳鼎五于門外如初（注）鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大斂 疏時 疏亦如大斂陳鼎在廟門外其實羊左胖（注）反吉祭也言左胖者體不殊骨也 疏特牲少牢吉祭皆升右胖此用左胖故云反吉祭也體不升（注）周貫肩賤髀 疏少牢用腸三胃三今加至五亦是盛此奠也離肺（注）離捽 疏捽離之不絕中央少許豕亦如之豚解（注）如之如羊左胖髀不升離肺也豚解解之如解豚亦前肩後肫脊脅而已無腸胃者 疏豚解總有七段今取左胖則為四段與羊異也君子不食溷腴 疏豚解也大斂朔月奠遣奠禮雖然後豚解體解焉有焉

楊氏復曰士喪禮小斂陳一鼎于門外其實特豚四鬄兩胉脊脅而已大斂陳一鼎于門外其實特豚四鬄兩胉脊脅而已又兩胉一脊而為七此所謂豚解也大斂朔月奠遣奠禮雖左右肩髀而為四又兩胉一脊而為七此所謂豚解也大斂朔月奠遣奠禮雖

魚腊鮮獸皆如初（注鮮新殺者士腊用兎加鮮獸而無膚者豕既解畧與少牢同以豕既豚解畧言略則無膚者亦畧之而加鮮獸也）（疏腊鮮二者皆用兎臇真用少牢攝盛則當用膚于大夫也）

薦田案士喪遣奠用五鬲先王重葬禮使同無膚一則以喪祭不可同于吉祭一則以大夫士尊卑不同微示區別之義也

東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹嬴醢（注脾析百葉也蜱蝗也（疏）周禮醢人注云脾析牛百葉）

此用少牢當是羊百葉 四籩棗糗栗脯（注糗以豆糗粉餌）

張氏爾岐曰據疏引籩人注籩實有糗餌粉餈二物此經云糗但糗餌也二物皆稻黍米粉所為合蒸則為餌作餅熟之則為餈又糗與粉皆大豆末初濤之則為粉熬之則為糗糝二物使不粘着也注云以豆糗粉餌謂以豆之糗而粉此餌也餌類今蒸糕餈類今胡餅

醴酒（注此東方之饌與祖奠同在主人之南當前豋北上中之（疏）祖奠與大斂奠同二豆二籩此奠奠四豆四籩不同而國君加庶羞耳云北上者蓋兩觚在北次南餕四豆四籩器也夜啟藏之豆南餕四籩也（疏）至此厥明更陳之也）

注恐徹與葬奠也（疏）二人執燭俠輅北面輅西者照徹祖奠輅東者照葬奠也）

實入者拜之（注明自啟至此注人無出禮（疏）所以不

出迎者既啟之後既靚尸柩不可離位以迎賓惟有君命乃出也

敖氏繼公曰亦鄉而拜之

欽定義疏葅隨其入之先後而拜之以葬日事繁期促實之執事于門外者必多不得一時畢入也

徹者入丈夫踊設于西北婦人踊（注猶作階升時也亦既盥乃入入由重東而主人踴簡其升也）

自堂北面而徹設于柩車西北亦猶序西南（疏）將設葬奠先徹祖奠徹者東適葬奠之饌取東適葬奠之饌取而設于柩車西也）

鼎入（注舉入陳之也陳之葅于柩車北東適葬奠之饌（疏）以其徹訖當設葬奠故徹者由柩車北而設于柩車西也）

鼏亦重東北面北上如初（注鼏冪鼎也）

乃奠豆南上綪簟（注綪繒也）

張氏爾岐曰先饌脾析于西南次北蜱醢東葵菹葅南嬴醢是謂南上綪邊于嬴醢以南為次先設棗栗南設糗糗東設棗栗北設脯是謂北上綪邊之西脾析之南設醴酒

故注云先辨醴酒也

俎二以成南上不綪特鮮獸（注成猶併也不綪者魚在羊東腊在豕東）（疏）于西南設羊次北豕以魚設于羊東設腊于魚北還從南為始是不綪也鮮獸在北無偶故云特

張氏爾岐曰羊豕魚腊之次自南而北而東而南迴環設之為綪羊豕魚腊併設皆自南始為不綪

醴酒在篚西北上（注）統于奠（豆也）奠者出主人要節而踊（注）亦以往來為節奠由重北（疏）此奠錄在醴東言由重北者亦是由重前明器之北繩棺束西設之故記由柩車南而東者禮之常也

薦田案以上遣奠

甸人抗重出自道道左倚之（注）還重不言甸人抗重言之者重既虞將埋之言其官使守視之抗舉也出自道出從門中央也不由闑東西者重不反變于恒出入道左主人位今時有死者鑿木置食其中樹于道側由此（疏）道左倚之者當倚于門東北壁

敖氏繼公曰上篇言甸人置重于中庭於此又言甸人始終之辭也所以見其間凡有事于重者皆此甸人為之

欽定義疏雜記重既虞而埋之蓋既不隨至壙所又不可留于廟中故于柩將行而因出之于外也

薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟南上（注）南上便其行也行者乘車在前道車序從記云乘車載旜道車載朝服裳車載簑笠是序從也（疏）案下

薦田案以上出重與車馬

徹者入踊如初徹巾苞柶取下體（注）徹者象死而歸實俎者也取下體者隨骨象行又俎實之終始也十苞三个前脛折取臂臑後脛折取骼亦得俎釋三个雜記曰父母而賓客之所以為哀（疏）肩臂臑在俎上端為俎實之始脾骼在俎下端為俎實之終

今取此兩端脛骨苞以歸父母也士苞三个者自上之差擅弓云國君七个遺車七乘大夫五个遺車五乘遣車載所苞遺奠而藏之者大夫以上乃有遺車此無遺車則所苞者不載于車直持之而已云亦得俎釋三个者羊俎仍有肩臂而段在俎祖承左胖豚解今折取外仍有四段祖通計之為俎釋三个留之為分祷五祀也

張氏爾岐曰牲陳于俎其脛骨在兩端故脛骨為俎實之終始苞之中有三个牲體臂也臑也骼也前陳器云苞二羊豕各一苞也

不以魚腊（注）非正牲也

薦田案以上苞牲

行器（注）目壟行明器在道之次

敖氏繼公曰器謂折抗席抗木行謂舉之以出

茵苞器序從（注）如其陳之先後車從（注）次器徹者出踊如初（注）于是廟中當行者唯柩車

薦田案以上行器

主人之史請讀賵執算從柩東當前東西面不命母哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面（注）史北面請既而與執算西面于主人之前讀書釋算燭在右南面照書便也讀書釋算則坐（注）必釋算者禁其多（疏）讀書者立讀之敬也釋算者坐為釋之便也卒

命哭滅燭書與算執之以逆出注卒已也
郝氏敬曰執算者先出讀者從為逆出也

公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭出注公史君之典禮書者遣者入壙之物君使讀遣皆以告死者
張氏爾岐曰讀贈襍算讀遣不釋算者以賵是賓物不出于一人故須一記之以多為榮遣是主人之物則但告數而已人子之心不自見其多也
盛氏世佐曰讀贈襍算讀遣不釋算者以賵是賓物不出于一人故須一記之以多為榮遣是主人之物則但告數而已人子之心不自見其多也

蕙田案以上讀贈讀遣

商祝執功布以御柩執披注名柩車之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節使引者執披者知之士喪禮商祝所執布以用方也
執披八人疏葬時乘車故有柩車前引柩者及在傍執披者皆御治之使執披者知其左右引者知其上下也
張氏爾岐曰引柩者執披者皆視商祝所執布以用方也

主人袒乃行踊無算注袒為行變也乃行謂柩車行也凡從柩者先後從者丈夫由右婦人由左以服之親疏為升後各從其昭穆男賓在前女賓在後此從柩容次舍之處父母生時接賓之所主人至此感而哀此次是以有踊踊訖即襲襲訖而行也

敖氏繼公曰出宮而踊哀親之遂離其室也行路不宜袒故于此而襲

蕙田案以上柩行

至于邦門公使宰夫贈元纁束注邦門城門也贈送也疏邦門國城北門也至壙窆訖時贈用制幣元纁束以其君物故用之送終也主人去杖不哭由左聽命賓由右致命注柩車前輅之左右也當時止柩車疏在廟柩車南鄉左則前輅之西也在東此出國北門柩車鄉北左則前輅之東也主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人拜送復位杖乃行注升柩車之前實其幣于柩蓋之邻中若親授之然復位反柩車後疏賓升實幣于蓋載以之壙此贈專為死者故若親授之然云復位反柩車後者上在廟位在柩車東此行道故在柩車後也

欽定義疏聘禮聘卿行舍于郊公使卿贈故公之使人贈其臣亦以出國門為節也初喪既遂之矣又或視其大斂矣既則贈之其柩行也又贈之于士如此則大夫以上又加厚可知此堂廉不隔同休共戚之情也

蕙田案以上公贈

至于壙陳器于道東西北上（注統于壙）（疏廟中南上此則北上故云統於壙也）茵先入（注當藉柩也元士則葦用斾軸加茵焉）屬引（注于是說載除飾更屬引于緘耳前後于東末皆為緘耳以紼貫結之而下棺）主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不哭（注依姜道為位）（疏不哭者下棺宜靜）

敖氏繼公曰袒為變也婦人亦北上皆不哭為有事不可宣譁也

乃窆主人哭踊無算（注窆下棺也）（疏主人哭踊不言處還于壙東西面也）襲贈用制幣元纁束拜稽顙踊如初（注丈八尺曰制二制合之束十制五合）（疏每端丈八尺二端為一匹五匹合為十制也）

盛氏世佐曰此贈幣主人所自盡也故拜稽顙以送之不言公及賓所贈者禁君之賜公贈自當用之賓贈則不必盡用盞亦如庶襚之例也雜記云魯人之贈也一元二纁襦弓云既窆主人贈而祝宿虞尸則贈之出于主人明矣疏云即公所贈者蓋見元纁束三字偶同故附會之耳

卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲（注主婦拜賓拜女賓也即位反位也）（疏卒謂贈卒更袒拜賓云反位者各反姜道東西位其男賓在衆主人之南女賓在衆婦之南也）賓出則拜送（注相問之賓也凡弔衆中焉）（疏弔賓有五去皆拜之此既封而退相見也反哭而退）

敖氏繼公曰此經既葬而退是相見問遺之賓也所封而退朋友虞祔而退此經既葬而退是相見問遺之賓也

藏器於旁加見（注器用器役器也見棺飾也更謂之冕者加此則棺柩不復見矣先言藏器乃云加見者器在見內也內之者明君子之於事終不自逸也擯弓曰周人牆置翣（疏棺飾則帷荒也加此則棺柩不復見故名為見也帷荒在柩外周人名為牆其外又置翣為飾）藏苞

筲於旁（注於旁者在牀外也不言簞瓢饌相次可知四者兩兩而居喪大記曰棺椁之間君容柷大夫容壺士容鼏）加折邪之加抗席覆之加抗木（注宜次也）

張氏爾岐曰折陳之美面向上今席則美面向下故謂邪之注云宜次謂三者之用有宜有次也

實土三主人拜鄉人（注謝其勤勞）（疏勤勞謂在道助執紼在擴助下棺及實土也）即位踊襲如初（注哀親之在斯）（疏既拜鄉人乃於羨道東即位踊無算如初也）

蕙田案以上定自是葬事畢

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上（注西階東面反諸其所作也反哭者于其祖廟不于阼階面面西方神位）（疏檀弓云反哭于堂及諭其所作也注云親所行禮之處是也反哭于祖廟者謂下士祖禰共廟若適士二廟者反哭先于祖後于禰遂適殯宮也特牲少牢皆布席于奧饌又在西階是西方神位主人非行事直哭而已故就神位

敖氏繼公曰反哭于祖廟者為其棺柩從此而出也升自西階未變其鄉者升堂之路也升堂而不見故但止于西階之上焉此亦變于尸柩在堂之位也）

婦人入丈夫踊升自阼階（注辟主婦入于室）（疏檀弓云主婦入于室反諸其所養也出即位堂上西面也拾更也處哭也自小斂已後主婦等位皆在阼階上西面是以知出即位者作階上西面也凡成踊而拾皆上人踊主婦踊竟乃踊故云更也）丈夫拾踊三主婦入于室踊出即位

敖氏繼公曰惟主婦入于室則餘人先即位于阼矣必入于室者以其生時于此共祭祀也入室又不見矣故出而與主人相向而哭踊同其哀也

賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙（注賓弔者衆賓之長也反而亡焉失之矣于是為其主敬弔之弔者北面主人拜送于西階東面故此東也（疏主人注賓于西階上東面位注云亦主人位者特牲少牢助祭之賓主人皆拜送于西階東面以其亦主人位故也

張氏爾岐曰始死拜賓于西階此反而亡亦拜賓于西階將無同歟

如啟位拾踊三（注啟位婦人入升堂丈夫即中庭之位東序西面主人即位于堂下直東序西面直中庭位也）兄弟出主人拜送（注兄弟小功以下也異門大功亦可以歸各歸家朝夕哭則就殯所至葬開殯而來喪所至反哭亦各踊其家至虞卒哭祭還來預焉故喪服小記云總小功虞卒哭則皆免是也）

（疏此如啟位婦人亦即位于堂東西面主人即位于堂下直東序西面直東序西面即中庭位也）

敖氏繼公曰實出自廟門兄弟小功以下也異門大功亦可以歸

衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次（注次廬也）

（疏此兄弟等始死之時皆來臨喪殯故以虞易奠）

薦田案以上反哭是日即舉初虞之禮

猶朝夕哭不奠（注是日也）

張氏爾岐曰經言葬後至練皆朝夕哭與未葬同但不奠耳大斂以來朝夕有奠葬後乃不奠也注言是日謂葬之日下注所云朝而葬日中而虞不忍一日離為釋二奠之故尚

三虞（注虞安也骨肉歸于土精氣無所不之孝子為其彷徨三祭以安之朝葬日中而虞不忍一日離）

張氏爾岐曰三虞謂葬日初虞再虞用柔日後虞用剛日共三祭也

卒哭（注卒哭三虞之後祭名始朝夕之間哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已）

張氏爾岐曰後虞之後又遇剛日舉此祭既祭則唯朝夕哭不無時哭故名其祭曰卒哭也

盛氏世佐曰自殯後未卒哭以前其朝夕哭也兄弟外兄弟賓皆與焉卒哭後小祥以前之朝夕哭則惟主人主婦哭于殯宮而已既祔仍哭于殯宮者以其主尚在寢也期而小祥則不朝夕哭矣然則卒哭云者卒兄弟外兄弟等之哭而喪家之哭固未卒也已

明日以其班祔（注班次也祔猶屬也祭于祖廟之次而屬之）

孔氏穎達曰卒哭明日而立主祔于廟隨其昭穆從祖父食卒哭主暫時祔廟畢更還殯宮至小祥作栗主入廟乃埋桑主于祖廟門左埋重處

欽定義疏此數事皆因既葬反哭而終言之

薦田案以上略舉葬後儀節

記

敖氏繼公曰此上下二篇之記也

士處適寢寢東首于北牖下（注將有疾乃寢于適室疏若不有疾則在燕寢東首鄉生氣之所）有疾疾者齊（注正情性也適寢者不齊不居其室）徹褻衣加新衣（注故衣垢汙為來人穢惡之疏徹人褻惡之）者皆齊（注憂也）徹琴瑟（注去樂也）欽定義疏士無故不去琴瑟今以疾故徹之疾愈則仍設之也

疾病外内皆埽（注為有賓客來問也疾甚曰病）徹褻衣加新衣（注故衣垢汙為來人穢惡之疏徹人褻惡之）者皆齊（注憂也）徹琴瑟（注去樂也）欽定義疏士無故不去琴瑟今以疾故徹之疾愈則仍設之也

疾病外内皆埽（注為有賓客來問也疾甚曰病）褻衣據死者而言徹褻衣謂故元端加新衣謂朝服案司服士之齊戒服元端此疾者與養疾者皆齊明服元端矣云弓云始死羔裘元冠者易之而已羔裘元冠即朝服故知臨死所著則朝服也御者四人皆坐持體（注為不能自轉側御者代時侍從之人）男女改服（注為賓客來問病亦朝服主人深衣）屬纊以俟絶氣（注為其氣微難節也纊新絮）婦人之手不絶於男子之手（注備褻）乃行禱于五祀（注盡孝子之情五祀門戶井竈中霤也）士二祀曰門曰行

宋子語類問禱果有應之之理否或知其無應之理而為之曰禱是正禮自合有應不可謂知其無是

理而姑為之

敖氏繼公曰此禱于平常所祭者也士之得祭五祀於此可見

乃卒（注卒終也）主人啼兄弟哭（注哀有甚有否于是始去冠而笄纚服深衣檀弓曰始死羔裘元冠者易之疏啼是哀之甚氣竭而息之聲不委曲若往而不反引檀弓者證深衣易去朝服之事也）設牀第當牖衽下簟設枕（注病卒之間褒牀至是設之事相變往卧席遷尸（注徙于牖下者即上文牀第當牖者也）疏徙于牖下也于是無用斂衾）衾之文而記君子正終人子侍養之事

薦田案以上記疾病始死之事

復者朝服左執領右執要招而左（注衣朝服服未可以變疏招魂所以求生左陽陽主生故用左也左執領謂斜幅也）疏如轅謂如馬鞅轅馬頸兩未令以屈處入口取出時易也）綴足用燕几校在南御者坐持之（注校脛也口南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣）即牀而奠當腭用吉器若醴若酒無巾柶（注腭肩頭也用吉器器未變也或卒無醴用新酒）疏即就也謂就尸牀而設

之尸南首則在牀東當尸肩頭也
若醴若酒斜有其一不得並用

小斂以上記復楔齒綴足設奠諸儀物

赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之　某之某死
注赴走告也

蕙田案此記赴君之辭

室中唯主人主婦之兄弟有命夫命婦在焉亦坐
注別尊卑
疏案大記士之喪主人父兄主婦姑姊妹皆坐鄭云士賤同宗尊卑皆坐此命夫命婦之外立而坐者此謂有命夫命婦來兄弟為士者則立若無命夫命婦則同宗皆坐也

蕙田案此記室中哭位

尸在室有君命衆主人不出
注不二主
疏衆主人不出在尸東記之

蕙田案此記衆主人

遂者委衣于牀不坐
注牀高由便
其遂于室戶西北面致命
注始死時

也
疏小斂後遷于堂則中庭北面致命

蕙田案此記遂者儀位

夏祝淅米差盛之
注差擇之
盛氏世佐曰必差之者擇其粒之堅好者以飯尸而以其餘為粥饗于重也

御者四人抗衾而浴禮第
注抗衾為其裸裎蔽之也禮和
賈去席盛水便

則內御者浴鬠無笄
注內御女御也無笄猶丈夫之不冠也

帶
注中帶若今之禪襦疏設明衣者男子其婦人則設中帶

欽定義疏玩記意似謂男婦皆設明衣裳而婦人又多中帶也

洗貝反于笄實貝柱右齻與左齻
注象齒堅疏齻謂之兩畔最長者

夏祝徹餘飯
注疏去簪
張氏爾岐曰餘飯飯尸餘米
祝徹去煮之為黍以實重鬲

瑱、公耳(注)塞充室(疏)不同生人懸于耳旁掘於南順廣尺輪二尺深三尺南
其壙(注)南順統于堂輪從也(疏)掘堀也從用堀(注)堀堀也
張氏爾岐曰公以埋弃溝者
明衣裳用蒲布袂屬幅長下膝(注)幕布帷幕之布升數未聞記屬幅
深也(疏)幅不削幅者布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁一寸為二寸計之則也
而謂縫使相著還以袂二尺二寸云長下膝者謂為此衣長至膝下又注不辟積也敝足跗也凡他服短無見膚長無
有前行、辟長及敝(注)敝蔽也(疏)如字又音弊
服不動不假
上狹下寬也
以繼裳以繩
象天地也
緇(注)染前之纁在幅曰緆任下曰緆
設握裏親膚繫鉤中指結于擘(注)擘掌後節中也手無
還從上自貫反與其一端結之(疏)前經云設
握據右有決者不言左手無決者故記之
盛氏世佐曰此設左握法也中指于第三指之右手有決極先設而後設握則
據之裏雖在內而不與膚相親矣繫鉤決敝系連結于擘則不必鉤中指矣
甸人築坅坎(注)築實土其中堅之
穿坎之名一曰坎
張氏爾岐曰築
坎之甸人也
隸人涅厠(注)隸人罪人也今之徒役作者也涅
塞也為人役使執
亦鬼神不用

盛氏世佐曰涅與斂通書云斂乃穿傳訓為塞與此注合
既襲宵為燎于中庭(注)宵夜
蕙田案以上記沐浴飯含襲請儀節張爾岐
曰自記首至此並始死日事
厥明滅燎陳衣(注)記節(疏)小斂陳衣當襲之明旦滅燎之時凡絞紟用布倫如朝服
(注)凡凡小斂大斂也倫比也
(疏)如朝服者朝服十五升
敖氏繼公曰紟不必言凡與絞連文爾大斂有紟小斂無之
設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在
南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二為夕進醴酒蓂饌
以並邊亦如之(注)放今之觴也角觶四木柶二素勺二為夕進醴酒蓂饌
之也勺二體酒各一也豆邊二以併則是大斂饌也記於
此者明其他如朝一奠各與其器也小斂同陳(疏)大小斂之奠皆有醴酒但用二觶一柶而觶有四
柶有二者朝一奠之外皆與小斂同故就小斂
節內陳之取省文之義也凡籩豆實具設皆巾之(注)籩豆偶而為具
之加飾也明小斂具則于饌巾之巾
一豆一籩不巾

者耳

大斂于阼（注）未忍便離主人位也主人奉尸斂于棺則西階上賓之大夫升自西階階東北面東上（注）斂視斂既馮尸大夫逆降復位（注）中庭西面位（疏）上篇朝夕哭云主人入堂下直東序西面鄉大夫在其南鄉大夫與主人同西面向殯故知大夫位在中庭西面也巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東（注）巾奠而室事已

蕙田案以上記小斂大斂諸儀節

既殯主人說髦（注）既殯置銘于肂復位時也今文說皆作稅兒生三月翦髮為鬌男角女羈否則男左女右長大猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髦之形象未聞（疏）喪大記鄭注云士既殯說髦小斂說髦蓋諸侯禮士既殯諸侯小斂於死者俱三日也

三日絞垂（注）成服日絞要經之散垂者冠六升外縪纓條屬厭（注）縪謂縫著於武也外之者外其餘也纓係屬者通屈一條繩為武垂下為纓屬之冠厭伏也（疏）冠六升據斬衰而言齊衰以下冠衰各有差降古者冠吉凶皆冠武別材武謂冠卷以冠前後皆縫著于武若吉冠則從武上鄉內縫之縪餘在內謂之內縪若凶冠從武下鄉外縫之縪餘在外謂之外縪吉冠纓武別材凶冠纓武同材以一繩從前額上以兩頭鄉後交通至耳各綴之于武使鄉下纓結之先為纓屬也冠在武下故云厭也衰三升（注）衣與裳也履

外納（注）納收餘也杖下本竹桐一也（注）順其性也

百二　張氏爾岐曰皆者皆東堂與奠所也二邊二豆者饌于東堂設于奠所二處皆巾之也小斂一邊一豆惟至設于牀東乃巾之方其饌堂東時則不巾矣

觶俟時而酌柄覆加之面枋及錯建之（注）時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日

小斂辭奠不出室（注）未忍神遠之也辭襲奠以辭斂既斂則不出于室設于序西南畢事而去之（疏）始死猶生事之不忍即為鬼神事之故

奠不出室　無踊節（注）其哀未可節也

敖氏繼公曰踊節即所謂要節而踊者也凡丈夫婦人之踊或以徹奠者之往來為節嫌此辭奠之時亦然故以明之

盛氏世佐曰始死之奠亦謂之襲奠者襲後仍設之也奠以事神是時尸在室若辭奠遠在室外則神無所依故不忍也辭奠之時主人以下皆踊無算故不以徹奠者之往來為節

既馮尸主人袒髽絞帶衆主人布帶（注）衆主人齊衰以下（疏）知衆主人非衆子者以衆子皆斬衰絞帶故知衆主人齊衰以下也

欽定義疏經云主人髽髮袒衆主人免于房記此者明著絞帶布帶在此時也絞帶者以苴麻之繩為帶其垂者則散之此時尚未絞也謂之絞帶指其束于要

蕙田案以上記三日成服

居倚廬(注)倚木為廬在中門外東方北戶 寢苫枕塊(注)苫編藁塊堛也 不說絰帶(注)哀戚不在於帶

安哭晝夜無時(注)哀至則哭非必朝夕 歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果(注)不在于飽與滋味粥糜也二十兩曰溢為米一升二十四分升之一實在水曰果在地曰蓏

蕙田案以上記居喪寢處哭泣言語飲食

主人乘惡車(注)拜君命拜衆賓及有故行所乘也雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也 白狗幦(注)未成豪狗幦覆笭也以狗皮為之取其臙也白於喪飾宜

張氏爾岐曰玉藻君羔幦虎犆豹犆者覆式之皮此白狗幦亦是以狗皮為式

蒲蔽(注)蔽藩 孤謂車兩邊藩蔽者以蒲草亦無飾也 徒以蒲蔽

張氏爾岐曰蒲蔽楊柳之屬為蔽者以之策馬與為蔽之蒲圻名而異類

犬服(注)荅謂兵服以犬皮為之取堅也亦白

張氏爾岐曰服盛矢器士云兵服似泛言五兵之服

木錧(注)取聲 約綏約轡(注)約纏綏所以引升車 木鑣(注)亦取少聲 馬不齊髦(注)齊翦也今文髦為毛主人之惡車如王之木車則齊衰以下其乘素車繅車駹車漆車與車王之喪車五乘木車始死所乘素車卒哭所乘繅車既練所乘駹車大祥所乘漆車既禫所乘士之喪車亦當五乘主人乘惡車齊衰乘素車與卒哭同大功乘繅車與既練同小功乘駹車與大祥同緦麻乘漆車與既禫同主人至卒哭以後遞減故齊衰以下節級約與主人同上尋常乘棧車二遊 既禫亦與王以下同乘漆車者禮窮則同也

欽定義疏據此則漆車在士為吉車在王刃為第五等之喪車也喪車無等亦大概言之未必士遂能備五乘也

主婦之車亦如之疏布裧(注)裧者車裳帷于蓋弓弧之 疏疏布裧在亦如之之下見不與男子同

主婦乘車而出者拜夫人之命及女賓之弔者也

貳車白狗攝服(注)貳副也攝猶緣也狗皮緣服 疏唯白狗攝服為異

敖氏繼公曰主人主婦皆有貳車各得用二乘此貳車亦惡車也

蕙田案以上記喪中之車馬

朔月童子執帚祁郤之左手奉之(注)童子隸子弟若內豎寺人之屬執用左手祁之示未用(疏)下文
掃室聚諸窔故不用箕 從徹者而入(注)童子不專禮事
張氏爾岐曰
徹徹宿奠者
比奠舉席埽室聚諸窔布席如初卒奠埽者執帚垂末(注)比猶先也
內鬣從執燭者而東(注)先也
欽定義疏童子從徹者入以既徹乃舉席而掃也既掃
無事矣俟卒奠乃出者從而入亦從而出不敢先出
且以觀奠也從執燭者而東亦降自阼階也童子蓋
以輕服子弟為之

薦田案以上記朔月掃室

燕養饋羞湯沐之饌如他日(注)燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以洗去汙垢內
則曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其常親
之禮下下室日設之如生存也遣徹之時如其頃
張氏爾岐曰朝夕之奠與朔月之奠設于下室下室燕寢也
殯宮燕養之饌設于下室下室燕寢也

朔月若薦新則不饋于下室之饋
無黍稷唯下室有黍稷今此殷奠自有黍稷故不須更饋也

薦田案以上記下室之饋

筮宅冢人物土(注)物猶相也相其地可葬者乃營之卜日吉告從于主婦主婦
哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止(注)事畢
張氏爾岐曰經但言主婦哭不言衆婦人皆哭與哭止之節故記詳之

薦田案以上記筮宅卜日自記首至此皆士喪禮上篇之記也

啟之所外內不哭(注)將有事為其灌器既啟命哭
者位近西也夷牀饌于祖廟輊饌于殯宮其西階東是同故並言之注云明階間者位近西也者
牀在祖廟輊在殯宮以其西階東是同故並言之注云明階間者位近西也者
以經直云階間恐正當兩階之間故記人明之輊軸以候載柩其二廟者以先朝
爾故至禰廟移柩升堂明旦移于輊軸上載以朝祖廟朝祖時下柩訖明日用昏
車輊軸不復
用不饌之矣

薦田案以上記將啟之事

其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啟注祖尊禰卑也士事祖禰上士共廟下士共廟
張氏爾岐曰將啟先具此一奠一遷之奠于禰廟既啟朝禰徹從奠乃設之至明日朝祖則設奠如大斂于祖廟如經文所陳也
朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹間奠止于西階之下東面北上主人升柩東西面衆主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降自西階主人要節而踊注重不入者主于朝祖而行若過之矣門西東面待之便也疏正柩兩楹間奠位在尸牖之間則此于兩楹間亦稍近西乃當奠位也要節而踊者奠升主人踊設者降婦人踊也
張氏爾岐曰
奠謂從奠
燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在下注照正柩者先先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記于此疏此燭本是殯宮中照開殯者在道時一在柩前一在柩後今又一升堂一在堂下主人降即位徹乃奠升自西階主人踊如初注如其降拜賓至于要節而踊
不薦車不從此行
張氏爾岐曰徹者徹從奠乃奠者奠其如小斂之饌也經文朝祖時正柩設從奠訖主人降拜賓以後有徹奠設奠哭踊之節此亦如之也

祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖注此謂朝禰明日舉奠適祖之序也此祝執醴先酒脯醢俎從之巾席為後既正柩席升設設奠如初祝受巾巾之凡喪自卒至殯自啟至葬主人之禮其變同則此日數亦同矣序從主人以下

姜氏兆錫曰朝禰禮與朝祖多同其異者惟重止門外廟不設重柩不設夷牀奠亦不設巾三者為異耳以此推之則朝禰後恐即當朝祖故三者不設也若每一廟即停一日則三者當無不設之理而重止門外露處越宿尤非孝子事亡如事存之義況送葬職事親疎上下男女長幼之屬更非可信宿積時以須之者哉

欽定義疏二廟則啟之日從奠設于禰廟徹從奠乃設遷禰之奠即以當遷祖奠矣以日不三奠故也及朝祖則禰奠從設于祖廟薦車薦馬等事

皆于祖廟行之至載柩還車則徹遷禰之奠設祖奠次當然也饌于禰廟者一鬲饌于祖廟者三鬲亦隆殺之宜也朝禰不再奠則即日朝祖可見矣

蕙田案以上記二廟者朝禰之儀

鷹乘車鹿淺幦干笮革靾載旜纓轡貝勒縣于衡注士乘棧車鹿淺鹿夏毛也幦覆笭玉藻曰士齊車鹿幦豹犆干眉也笮矢箙也靾轄也旜旌旗之屬通帛為旜孤卿之所建亦攝焉皮弁服者視朝之服貝勒貝飾勒有干無弓有箙無矢明不用疏此並下車二乘謂墓之魂車道車載朝服注道車朝夕及燕出入之車朝服日視朝之服也元衣素裳疏士乘棧車更無別車而上云乘車下云豪車此云道車雖有一車所用各異故有乘車道車豪車之名士之道車而用朝君之服不用私朝元端服者亦攝盛也豪車載簟笠注豪猶散也散車以田以歸之車簟笠備雨

敖氏繼公曰巾車職士乘棧車駕二馬以駕田以歸之車簟笠備雨輪與軫之高下又等但因事名之耳考工記田車之輪六尺有三寸乘車之輪六尺有六寸又云國馬之軫深四尺足以知其制矣七寸田馬之軫深四尺足以知其制矣

將載祝及執事舉奠尸西南面東上卒束前而降奠席于柩西注將于柩西當前束設之

張氏爾岐曰載載柩于車卒束前而降謂舉奠者當柩于車將甲之前即降也奠席柩西為設奠先設席也

巾奠乃牆注牆飾柩也疏即帷荒抗木刊注刊削之疏木無皮者直削之有皮者剝乃削之茵著用茶實綏澤焉注茶茅秀也綏廉薑也澤潤蘭也皆取其香且御濕疏茵內所著非直用茶兼實綏與澤葦苞長三尺一編注用便易也長截取三尺一道編之疏葦草即道所以為敬管筲三其實皆淪注米麥皆湛之湯未知神之所安不用食

張氏爾岐曰以管草為筲其中所盛黍稷麥皆淪瀆之

祖還車不易位注為鄉外耶未行

張氏爾岐曰車乘車道車豪車既祖則還之向外但不易初禹時位

執披者旁四人注前後左右各二人一旁四人兩旁則入人也疏凡贈幣無常注實之贈也玩好曰贈在所有凡糗不煎注以膏煎之則褻非敬疏經辟煎四篇糗糧粟脯不云糗之煎不故記人明之

蕙田案以上記祖廟中鷹車載柩陳器奠贈諸事

唯君命止柩于垣其餘則否注不敢留神也垣道也曾子問曰葬既引至于垣車至道

左北面立東上（注道左墓道東先至者在東）（疏當是陳器之南以北為上）柩至于壙斂服載之（注柩車至壙視說載除飾乃斂乘車道車槀車之服載之）（疏柩車既空乃斂及升服前服等衣不空之以歸送形而往迎精而反亦禮之宜）（疏柩車既三者之服載之于柩車）卒窆而歸不驅（注孝子往如慕反如疑為親之在彼）

蕙田案以上記柩在道至壙卒窆之事

君視斂若不待奠加盖而出不視斂則加盖而至卒事（注為有他故及辭忌也）（疏卒事者待大斂奠訖乃出）

張氏爾岐曰記君于臣有視斂不終禮者有既斂加盖而後至者二者之節

蕙田案此記君視斂之變禮

既正柩賓出遂匠納車于階間（注遂匠遂人匠人也遂人主引徒役匠人主載柩空職相左右也車載柩正其輪許叔重說有輻曰輪無輻曰轑）（疏經不云納柩車時節故記人明之遂師注云蜃車柩路也四輪迎地而行有似于蜃因名焉轑狀與輲車同但輲車無輪有轉轄此有輪為異耳）

敖氏繼公曰賓出而納此車于階間為主人送賓之人則當載矣

祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之（注言饌于主人之南當前輅則既祖祝乃饌）（疏張氏爾岐曰既還柩向外祝即饌祖奠于主人之南及還車還重俱訖乃奠之柩車西如初）

蕙田案以上記朝祖納柩車之節及設祖奠之處

弓矢之新沽功（注設之宜新沽示不用）（疏沽謂麗為之弓矢謂入壙用器聚弓矢以例餘者）有弭飾焉（注弓者謂之弭弭以骨角為飾）亦張可也（注亦使可張）（疏可張者謂以韋為之）捷焉（注依纏絃也捷射側矢道也以繳纏其絃即今時弓弰是也捷所以捷矢令出生時以骨為之）（疏依者謂以韋依布為之）有秘（注秘弓藥也則縛之於弓裏備損傷以竹為之詩云竹柲緄縢）設依（注謂兩注韜）

欽定義疏有弭飾謂兩端有弭而亦以骨角飾之也捷即今箭溜也以韋若骨大如錢嵌入附側以別上下射時在弓之右矢之上矢由此而去故名溜溜亦捷之意也

猴矢一乘骨鏃短衛（注猴猶侯也侯物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦示不用也生時猴矢金鏃凡為矢五分笴長而羽其一）

張氏爾岐曰漸矢羽也矢笴長三尺五分羽一則六寸是生時之矢羽固不短矣

志矢一乘軒輖中亦短衛（注志猶擬也習射之矢書云若射之有志輖墊也無鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃凡為矢前重後輕也）

（疏司弓矢注云恒矢之屬軒輖中所謂志也知是習射矢者以其矢中特輕于習射宜也周禮有八矢猴矢居前最重恒矢居後最輕既不盡用故取其首尾

張氏爾岐曰鄭解輖墊也墊與輕同軒輕中謂前後輕重均也注凡為矢前重後輕亦欲明此軒輕中之異于生用耳

蕙田案以上記明器弓矢自啟之所以下至此皆既夕篇之記也

右儀禮既夕

內廷供奉禮部右侍郎金匱秦蕙田編輯 右春坊右贊善嘉定錢大昕參校
李奉總督直隸布郡御史桐城方觀承同訂 都轉鹽運使德水盧見曾

凶禮十七

喪禮

儀禮士虞禮（鄭目錄云虞安也士既葬其父母迎精而反日中而祭之于殯宮以安之虞于五禮屬凶）

士虞禮特豕饋食（注饋猶歸也疏卜日曰牲此虞為喪祭又葬日奠因上亦當然以物奠神及人皆言饋其吉日略無卜牲之禮故指豕體而言不六牲大夫以

欽定義疏饋食吉祭之名以虞易奠為自凶即吉之始故放饋食之禮行之未葬殷奠用特豚豚解而已遣奠用羊豕亦豚解而已此云特豕者見此豕之為體解而已不云特牲者吉祭曰特牲宜避之也

周官大宗伯以肆獻祼享先王以饋食享先王謂吉

祭也㕚人廟用脩鄭氏以爲三年喪畢之吉祭自饋食始不用祼[illegible]

側亨于廟門外之右東面注側亨亨一胖也亨于爨以其虞不致爵自獻賓以後則無主人主婦及賓已下之俎故唯亨一胖也特牲吉禮貴全左右胖皆亨之右是門之西未可以吉也以虞易之右是門之西未可以吉也是日也以虞易吉禮貴全左右胖皆亨張氏爾岐曰此處在殯宮即適寢也而曰廟故注曰尊言之也

魚腊爨亞之北上注爨竈吉疏魚腊各別饌敖氏繼公曰于特豕云亨于門外而以吉言北上則次在豕爨之南面魚腊云爨云北上文互見也張氏爾岐曰三饌皆在西方

饎爨在東壁西面注炊黍稷曰饎饎北上下齊于屋宇于虞有亨饎之爨獨吉疏案特牲云主婦視饎爨于西堂下今在東亦反吉也小敛大敛未有黍稷朔月薦新始有黍稷向吉仍未有爨至此始有之盛氏世佐曰饎爨在門東以婦人主之故也此士禮大夫則廩人掌之在門外

設洗于西階西南水在洗西罍在東注反吉也亦以堂深[illegible]西榮南北時設洗皆

尊于室中北墉下當戶[illegible]

綌布加勺南枋注酒在下今設元酒在上[illegible]

西序下注有几始鬼神也[illegible]侯始死則几筵具周禮司几筵[illegible]

刊茅長五寸束之實于罍饌于西坫上注苴猶藉也

張氏爾岐曰刊度也截也苴刊茅者藉祭之刊茅也度而截之故謂刊茅

饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西一鉶亞之注醢在西南面取之得左取菹右取醢便其設之疏一鉶在南醢在北今于兩楹東饌之此在東醢在西是南面取之左菹右醢至尸前西面設之便也

從獻豆兩亞之一籩亞之北上注豆從主人獻祝籩從主婦獻尸祝北上菹與葅不東陳別于正疏此從獻豆菹又承一鉶之下而云亞之下別云北上是不從鉶東為次宜于鉶東北北為上而南陳之然則東北尸為首次南醢醢東栗栗東北為上菹與葅也云不不東別于正者北為上菹與葅也云不不東別于正者以二豆與鉶在尸為獻前為北上故不東北別也

饌黍稷二敦于階間西上藉用萑席注藉猶[illegible]

敖氏繼公曰藉敦未必有席席字蓋因上文而衍也特牲禮藉用萑

匜水錯于槃中南流在西砌之南簞在其東注匜酒吐水口也

敖氏繼公曰自設洗至此其陳牲
位與特牲饋食異者皆為變十一

陳三鼎于門外之右北面北上設扃鼏注門外之右門西也七俎在
西之西注不饌于執上統于鼎也執上統于鼎南面取俎而載之便也肝俎在燔東
郝氏敬曰羞俎之羞正俎三鼎為正從言炙可知也
羞俎之南南曰燔肝

主人及兄弟如
上陳饌具
賓執事者如弔服皆即位于門外
內兄弟即位于堂亦如之注服者既夕
即位于堂如初
賓執事也疏始虞葬服同三虞皆同至事案曾子問士則卒
哭為尸祭主人主
婦為尸祭主婦

祝免澡葛絰帶布席于室中東面右几降出及宗人即
位于門西東面南上注祝亦執事兄弟者祭祀之禮祝所親也澡治也治葛以為首絰又帶接神也然則上之屬官為

宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭注臨朝夕哭
入即位于堂衆主人及兄弟賓即位于西方如哭
注既夕曰乃反哭入門升自西階東面衆主人堂下東面北上異于朝夕
敖氏繼公曰反哭之位乃順孝子一昕之心而為之本非正位自始虞至卒哭其位皆如之者蓋因此以別于既祔以後吉祭也

祝入門左北面注當詔主人及賓之事主人在堂時若主人在室則宗人升戶外北面
宗人西階前北面

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觚
升止哭注縮從也
郝氏敬曰祝盥手于西階下槃內兵堂取苴茅于西坫上降洗于西階下復升堂入室設于几東神席上東縮席向東茅順東西直布苴以藉祭位食祭黍稷黍膚皆奠苴上故先設

主人倚杖入祝徙在右西面注主人北面司宮設杖不入於門明矣贊薦菹醢醢在北注主婦不薦薦棗之服不執也曾子問曰不知則再告不足則反之疏齊斬不執事唯為今時至于尸入之後亦主婦薦棗設于會南至于祔祭雖吉猶亦主婦薦棗出舉長在左注舉祝與長在左在西方位也凡事宗人詔之北上七俎從設左人抽扃寫七佐食及右人載注載載于俎佐食載則亦左右坐次也贊設二敦于俎南亦其東稷注簋實黍黍也疏西黍東稷二敦有虞氏之器周制士用之同姓之士容得從周制用簋設一鉶于二敦南注鉶菜羹也佐食出立于戶西注鼏巾也敖氏繼公曰既設俎則出而立于此矣後言之亦終上事乃及之也贊者徹鼎注反于門外敖氏繼公曰此徹鼎亦當與設俎相屬為之言於此者與上文之意同祝酌醴命佐食敥會上食許諾注會合也

出立于戶西
張氏爾岐曰特牲少牢有酒無醴故獻亦用酒此酒醴兼設以醴陰厭以酒酳尸亦其異于吉祭也

祝奠一于鉶南復位注主復位復位復位

以下承祭事
主人及祝拜妥尸尸拜遂坐注妥安也坐也

祝迎尸一人衰絰奉篚哭從尸注尸主也孝子之祭不見親之形象無所繫立尸而主意焉一人
主人兄弟檀弓曰既封主人贈而祝宿虞尸入門丈夫踊婦人踊注踊不同文者有先後也尸入主人不降者變
事主哀不主敬疏主人在西序東面衆兄弟西面衆兄弟西階下亦東面其先後或踊或否
東面婦人堂上當東序西面其先後淳尸盥宗人授巾注洗也沃尸盥者賓執事者也尸及階祝延尸注延進也
如初注言始踊如初則尸入戶踊亦如之尸升宗人詒踊
房注辭執事者
薛田案以上設饌饗神是爲陰厭

祝迎尸一人衰絰奉篚哭從尸注尸主也孝子之祭不見親之形象無所繫立尸而主意焉一人
主人兄弟檀弓曰既封主人贈而祝宿虞尸入門丈夫踊婦人踊注踊不同文者有先後也尸入主人不降者變
事主哀不主敬疏主人在西序東面衆兄弟西面階下亦東面其先後或踊或否
東面婦人堂上當東序西面其先後淳尸盥宗人授巾注洗也沃尸盥者賓執事者也尸及階祝延尸注延進也
如初注言始踊如初則尸入戶踊亦如之尸升宗人詒踊
房注辭執事者

薛田案以上迎尸

主人及祝拜妥尸尸拜遂坐注妥安也坐也

敖氏繼公曰此皆變于吉祭也士之吉祭尸既卒主人乃拜妥尸祝不拜

從者錯篚于尸左席上立于其北注北席北也疏此篚象特牲所組置于席北以擬盛尸之饌

邵氏敬曰從者即主人哀經奉篚者也

尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆間祝命佐食墮祭注下祭曰墮墮之猶言墮下也周禮曰既祭則藏其陰謂此也
今文墮爲綏特牲少牢或爲羨古正矣齊魯之間謂祭爲墮
張氏爾岐曰尸取奠取祝所反奠于鉶南之觶也左執之者以右手將祭也下祭曰墮謂從俎豆上取下當祭之物以授尸使之祭佐食但下之而已疏以爲向下祭之誤

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之注如初亦祝祝卒乃再拜稽首疏其祝辭即下記云哀子某主爲而哀薦之饗
盛氏世佐曰此祝辭疏以下記云哀子某主爲而哀薦之饗此則不言其所用窮意所釋之辭當之敖氏既以饗辭用之陰厭而于乎于此乎庶幾其一聞之也

薛田案虞祭三次祝辭注與諸家說各不同未審誰是

佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之(注)右手將有事也尸食之時亦
(疏)案特牲祝命通敦佐食黍稷于席上舉肺脊授尸彼舉肺脊在通敦前者吉凶相變故也右手將有事為下文祭鉶嘗鉶是也

張氏爾岐曰此肺脊至尸卒食佐食之受之實于篚中間食時亦須奠之于豆之北也

祝命佐食通敦佐食舉黍錯于席上(注)通近也尸祭鉶嘗鉶(注)右手也
(疏)少牢曰以柀祭羊鉶遂以祭黍鉶嘗羊鉶張氏爾岐曰此但祭鉶祭之嘗之亦用柀

泰羹湆自門入設于鉶南胾四豆設于左(注)博異味也湆肉汁也胾切肉也
張氏爾岐曰鉶南牖北初設時留空處以待泰羹湆設于左正豆之北也

欽定義疏泰羹鉶之正泰羹其加也湆醢二豆豆之正胾四豆其加也有正有加祭禮也泰羹湆自門入饗來欲其熱也設于左不言所上四豆在門外新自饗來欲其熱也設于左不言所上四豆一物也

尸飯播餘于篚(注)不反餘也古者飯用手古時播餘于會
嚌之實于篚(注)飯間嚌肉安食氣
(疏)斬脅也

魚腊實于篚(注)尸不受魚腊以喪不備味
又三飯舉肩祭如初(注)後舉肩者貴要成也
(疏)周人貴肩故云舉魚腊俎俎釋三个

舉魚腊俎俎釋三个(注)釋猶遺也遺之者君子不盡人之歡不竭人之忠个猶枚也今俗或名枚曰个
(疏)俎釋三个不言牲體者下記云羹飪升左皆載于篚所餘每俎三个將以改饌于西北隅也此佐食初舉肩次舉幹又舉胳終舉肩總舉四體唯有臂臑二个故言舉魚腊而已

又三飯舉胳祭如初佐食舉幹尸受振祭
尸卒食佐食受肺脊實于篚反黍如初設(注)九飯而已士禮
(疏)少牢下大夫禮十一飯諸侯十三飯天子十五飯故云九飯士禮也古祭之有
(疏)折俎舉牲體振祭嚌之皆加于脀俎此尸舉牲體振祭嚌之皆實于篚故云猶脀俎也

薦由案以上佐食所舉以授尸者

主人洗廢爵酌酒酳尸尸拜受爵主人北面答拜尸祭酒嘗之(注)爵無足曰廢爵酳安食也主人北面以酳酢變吉也凡異者皆變吉
(疏)特牲少牢尸拜受主人西面拜送與北面相反實長以肝從實于俎縮右鹽(注)縮從也從實肝炙於俎也喪祭進柢右鹽于俎近北便尸取之也縮執俎言右鹽則肝鹽併

宜二
也 疏祇本也謂肝之本頭云右盬于俎近北者據執俎之人左畔有肝右畔有盬西面向尸尸東面以右手取肝于俎之右畔而擩盬于左畔故云便尸取之

尸左執爵右取肝擩盬振祭嚌之加于俎實降反俎于
西墊復位 注取肝右手也加于俎盛牲體也以喪不忍于味
張氏爾岐曰加于俎盛牲體之俎實所反則肝俎也復位復西階前衆兄弟之南東面位

尸卒爵祝受不相爵主人拜尸答拜 注不相爵喪祭於神恆畧相爵者特牲曰送爵皇尸卒爵

薦田案以上主人酳尸

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸答拜 注醋報
祭卒爵拜尸答拜
楊氏復曰尸醋主人亦北面拜受坐祭卒爵及主人獻祝之時乃反西面位
敖氏繼公曰尸無降席之禮故祝為酌之酢不洗爵卒爵者為尊者之賜也

薦田案以上尸醋主人醋與酢同古文通用

楊氏復曰奠之所尚者在于醴前饗神之時祝酌醴

奠觶于鉶南及尸既坐取所奠左手執之以右手祭
菹祭黍稷肺乃祭奠于是祝祝主人再拜稽首而後
尸嘗醴而奠之此是第一節牲之所重者在肺脊肺
者氣之主也脊者體之正也故尸又先舉肺脊祭而
嚌之又以左手執之乃以右手祭鉶而嘗之祝命遷
黍敦錯于席上為尸之將飯也泰羹湆胾四豆至是
新設之于俎豆之間以博異味也於是三飯舉幹祭
而嚌之實于篚又三飯舉胳祭而嚌之實于篚又三
飯舉肩祭而嚌之實于篚魚腊與豕為三品今所舉
皆豕而魚腊則不食焉唯佐食舉之以實于篚以喪
不備味也尸卒食佐食乃受尸左手所執肺脊實于
篚主人乃酌廢爵酒以酳尸賓長以肝從而獻禮成
矣于是祝酌授尸尸以醋主人而主人獻尸之禮畢

矣

筵祝南面(注祝接神尊也筵用蓆席)主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜(注獻祝因反西面位)薦菹醢設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭嚌之興加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝擩鹽振祭嚌之加于俎卒爵拜主人答拜祝坐授主人(疏薦設皆執事者)

敖氏繼公曰祝與佐食皆事尸者也祭薦亦右手以菹擩醢祭于豆間也先奠爵乃取肺以祭離肺用二手也祭不言絕文省以肝從亦實長也授主人下宜脫一爵字

張氏爾岐曰授主人者虛爵也

薰田案以上主人獻祝

主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人答拜佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚升堂復位(注篚在庭已也亦因取奴乃東面立疏上文哭時主人升堂西序東面今升堂復位不復入室因得取奴復東面位也不復入事)

欽定義疏佐食不設席薦俎設于階間而不在室又無

從佐食卑也吉祭亦然

薰田案以上主人獻佐食

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀(注爵有足輕者飾也昏禮曰內洗在北堂直室東隅疏如主人儀如上文主人酬尸之儀也自反兩邊棗栗設于會南棗在西(注尚棗棗美

李氏如圭曰自反者自往取之而反也此兩邊及下獻祝邊即上饌時亞豆東四邊也

尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初(注初義

欽定義 尸不酢主婦亞獻

酌獻祝 燔從獻佐食皆如初以虛爵 入于房

薰田案以上主婦亞獻

賓長洗繶爵三獻燔從如初儀(注繶爵口足之間有篆又彌飾

張氏爾岐曰當亦兼獻祝及佐食

薦田案以上賓長三獻

婦人復位注復堂上一面位事已尸將薦哭踊

欽定義疏尸將出而哭踊其節與尸入同也故復堂上位以俟之吉祭無堂上位喪祭有之爲哭節也

祝出戶西面告利成主人哭注西面告告主人也利猶養也成畢也言養禮畢也不言養禮畢于尸間嫌

皆哭注丈夫婦人于主人哭斯哭矣祝入尸哭如初注初哭從尸祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之注前道也如初者出如入降如升三者之節悲哀同

薦田案以上祝告利成尸出

祝反入徹設于西北隅如其設也几在南扉用席注改設知鬼神之節改設之處爲歆饗氣所依北扉隱也于扉隱之處統其幽闇西北隅也其設于西北隅次第一如其中東面也特牲改饌几在南東面亦几在南此言右几嫌與大夫同故明其同必變文者少牢大夫禮陽厭時南面亦几在南此同示句言有尚故與古祭同扉用扉以爲厭歆也几在南變右文明東面不南面漸近戶也

薦田案以上改設饌是爲陽厭

祝鬻席徹入于房祝自執其俎出注徹鬻席者執事者祝鬻席則初自房來贊闔牖戶注鬼神尚幽闇或者遠又乎贊佐食者外也賓執事者皆去則徹室中之饌者兄弟也

皆復位注門外未入位宗人告事畢賓出注宗人詔主人降賓則出廟門主人出門哭止

薦田案以上事畢送賓

記虞沐浴不櫛注沐浴者將祭自潔清不櫛未在於飾也唯三年之喪不櫛期以下櫛可也今文曰沐浴

廟門外北首西上寢右注言牲牖在其中西上變吉寢右者喪也腊用欀檀弓曰既及哭主人與有司視虞牲

疏士虞唯有一豕而云西上明知兼兎腊也少牢二牲東上是吉祭東上今西上是變告也

用辰正也再虞三虞皆質明辰正謂朝夕日中

日中而行事注虞君子舉事必

薦田案以上記沐浴陳牲及行事之期

殺于廟門西主人不視豚解注主人視牲不視殺凡爲喪事畧也豚解解前後脛脅而已熟乃體解升于

鼎也 [疏]特牲吉祭故主人視牲又視殺羹

取諸左脇上肺祭一實于上鼎 [注]肉謂之羹飪熟也脊脅正脊正脊也祭禮畧七體耳離肺舉肺也 [疏]少牢饋食禮曰舉肺一長終肺祭肺三皆刂脇脰肉也士之正祭禮九體此七體故云畧膚脅革肉擇之取美者

威氏世佐曰膚祭三者陰厭時佐食爲神祭于俎三是也必取諸左脇者近首貴也祭肺一則尸食時佐食取之并黍稷以授尸

升魚鱄鮒九實于中鼎 [注]差減之 [疏]特牲魚十有五此略而用九 升腊左胖髀不升羊鼎賤也統于敦 [疏]明神惠也祭以離肺下尸設爲俎法也 載猶進柢

升實干下鼎 [注]腊亦七體性之類 [疏]特牲云腊用麋鹿麋鹿大於麏麏大於麕麕麕皆牝牡通名

魚進鬐 [注]猶脊也 [疏]特牲魚十有五此略而用九

張氏爾岐曰鬐脊也以吉也祇不也鬐脊食生此喪祭與吉反是未異于生人也

祝俎髀脰脊脅離肺陳于階間敦東 [注]不升羊鼎賤也統于敦 [疏]明神惠也祭以離肺下尸用離肺故云下尸

敖氏繼公曰此俎實自髀而下與神俎同也尸三俎用豕魚腊祝脅用豕亦變于吉也

薦田案以上記牲殺體數鼎俎陳設之法

淳尸盥執槃西面執匜東面執巾在其北東面宗人授

巾南面 [注]槃以盛棄水爲淺汙人也執巾不授巾爲事也

薦田案此記沃尸面位

主人在室則宗人升户外北面 [注]當詔主人室事

威氏世佐曰主人在堂則宗人立户外詔禮者宜近其人也皆北面鄉之

佐食無事則出户負依南面 [注]室中尊不空立户牖之間謂之依

薦田案此記宗人佐食面位

銅芇用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柍 [注]苦苦荼也荁莧類也乾則滑夏秋用生葵冬用乾荁

張氏爾岐曰夏葵冬荁皆所以爲滑也

豆實葵菹荁以西贏醢邊棗烝栗擇 [注]棗烝栗擇則荁菹亦也棗烝栗擇則豆不楊邊有膴也

威氏世佐曰豆邊之實宜異于奠其器則如初而已異于邊者向吉之漸如初者畏不致飾也

薦田案此記銅芇與豆邊之實

尸入祝從尸（注祝在主人前也嬪如初時主人倚杖入祝從之初時主盛氏世佐曰經云尸及階祝延尸入門已後說即轉居尸後矣言此者明其與出時異也尸出之時祝當詔侑尸也）

尸坐不說屨（注侍神不敢燕惰）尸謖祝前鄉尸（注前道也祝道尸必先鄉之為之節）還出

明主人見尸有踧踖之敬降階還及門如出戶（注及至也言還至門明其間無節也降階如升時將出門如出戶時皆還向尸也）

也每將還必有避退之容凡前尸之禮儀在此

敖氏繼公曰祝前者當尸之前而行也鄉尸還謂先鄉尸而即還也上降階者尸也祝先降而鄉尸及尸既降祝乃反面而行

張氏爾岐曰祝之道尸必先以面鄉尸乃轉身前行謂之還上降階謂正降階時此時祝以面鄉尸下降階謂既降時祝則轉身前行直至及門乃又鄉尸也

尸出祝反入門左北面復位然後宗人詔降（疏復位上文視位詔降詔主人降）

戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸（注過主人則西階上不言及階）

蕙田案以上記祝相尸之節

尸服卒者之上服（注上服者如特牲士元端也不以爵弁服為上者祭于君之服非所以恒配鬼神士之妻則宵衣耳）男尸女女尸必使異姓（注異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適也）不使賤者（疏尸

須得孫列者孫與祖為尸孫婦還與夫之祖姑為尸故不得使同姓女為尸也男尸先使適孫無適孫乃使庶孫女尸先使適孫妻無適孫妻使適孫妾又無妾乃使庶孫妻不得使庶孫妾自虞祭卒哭以後禫以前喪中之祭皆男女別尸吉祭則男女共尸

欽定義疏無適孫妻當使庶孫妻不使妾小記言妾祔于妾祖姑可見惟妾母之喪乃以妾為尸耳其取孫倫之婦無服若輕服者為之與

張氏爾岐曰必使異姓謂女尸以婦不以族女

蕙田案以上記尸服及為尸者

無尸則禮及薦饌皆如初（注無尸謂無孫列可使者也殤亦是也禮謂衣服即位升降）（疏禮記云無孫則取同姓之適是無孫列可使者也曾子問云祭成喪者必有尸明殤死無尸可知

張氏爾岐曰喪祭而無尸者其衣服位面升降之禮與薦饌之具皆與有尸者同）

既饗祭于苴祝卒（注記異者之節）不綏祭無泰羹湆（疏謂祝祝卒尸可迎既無上四事主人遂即獻記終始也事尸之禮始于綏祭終于從獻綏當為墮）（注於祝祝卒綏言哭出復戶外東面位）主人哭出復位（注門西北面位也）男女拾踊三

注拾更也三更踊疏凡言更踊者主人踊主婦踊賓乃踊三者三為拾也如食間注隱之如尸一食九飯之頃也祝升止哭聲三啟戶注聲者噫歆也啟戶饗鬼神也主人入注親之欽定義疏無尸則不行三獻禮主婦與賓皆不入故于將徹時主人又入以致其敬若親送之者然亦倚杖乃入

祝從啟牖鄉如初注牖先闔後啟扇在內也鄉牖一名也如初者主人入祝從在左主人哭出復位注堂上位也疏仍前戶外東面祝復門西北面位佐食復閉牖戶亦西方位不復設西北隅者重褻也宗人詔降如初注初贊闔牖戶宗人詔主人降之疏禮畢降堂宗人詔之亦如上經也

薤田案以上記無尸者陰厭之禮

始虞用柔日注葬之日日中虞欲安之柔日陰取其靜張氏爾岐曰古人葬日例用柔日

曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧注日辭也祝祝之辭也喪祭稱哀顯相助祭者也顯明也相助也尚饗用絜牲剛鬣注敢昧冒之辭不曰剛鬣香合注黍也大夫士黍稷之號合

言普淖而已此言香合蓋記者誤爾辭次黍又不得在薦上疏曲禮所云黍稷別號是人君法嘉薦普淖注嘉薦菹醢也普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷故以為號云明齊溲酒注明齊新水也言以新水溲釀此酒也郊謂冕腊也今文曰明粢粢稷也皆非其次

敖氏繼公曰明齊蓋言醴也也蓋用明水況醴齊故曰明齊也祝祝之時奠用醴而已不用酒也云溲酒似行文

盛氏世佐曰溲醧同白酒也上經云兩甒醴酒酒在東是醴與酒兼設矣明齊謂醴溲酒謂酒記文甚明先儒曲為之說特以饗神用醴而不用酒爾然酒以醴酒即神象也祝祝之時言醴而并及于酒不亦宜乎

哀薦祫事注始虞謂之祫事者主欲祫先祖也以與先祖合為安適爾皇祖某甫注爾女也女死者告之以適皇祖所以安之也皇君也某甫皇祖字也若言尼甫饗之注勸強之也

敖氏繼公曰以祔祭例之當云尚饗蓋庶其饗此祭也

再虞皆如初曰哀薦虞事注丁日葬則已日再虞其祝辭異者一言耳

張氏爾岐曰皆如初謂用日祝辭皆與初虞同

三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事注當祔于祖廟為神安于此後虞政

用剛日剛日陽也陽取其動也上則庚日三虞壬日卒哭其祝辭異者亦一言耳他謂不及時而葬　喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有祭事者　葬無名謂之他者假設言之文不在卒哭上者以其非常也今正之　葬日中而虞鄭忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事　卒哭為吉祭于祖父母　敖氏繼公曰三虞卒哭謂既三虞送卒朝夕哭也他者變易之辭猶今之言別矣不用柔日而別用剛日故曰他也他用剛日則三虞卒哭後于再虞三日矣

薦田案敖氏以三虞與卒哭合為一祭非是其詮解他字之義較注說為長

又案以上記祭日及祝辭

獻畢未徹乃餞（注卒哭之祭既三獻也餞送行者之酒詩云出宿于泲飲餞于禰尸旦將祔于廟故卒哭）在寢祔則在廟故有餞送尸之禮　張氏爾岐曰卒哭祭之明日將祔于廟故卒哭祭畢餞之于寢門之外此下所記即其儀也

尊兩甒于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋（注少南將有事于北有元酒即吉也此在西尚幽也言水者喪質無籩不久陳）　張氏爾岐曰廟門寢門也

洗在尊東南水在洗東罋在西（注在門之左又少南）饌籩豆脯四（注脯也）　臧氏壽恭曰注曰虞祭兩豆菹醢餞則一豆一籩是其異也脯籩實也不言豆實亦醢可知

有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西墊（注乾肉牲體之脯也如今涼州烏翅矣折以為俎實優尸也尹正也雖其折之必使正縮從也）　張氏爾岐曰二尹體縮陳俎上又截正體之半以備授祭

尸出執凡從席從（注祝入亦告利成入前尸乃出凡席皆席也以凡席從執事也）尸出門右南面（注侯設席也）席設于尊西北東面凡在南賓出復位（注將入臨之位士喪禮賓出即位于門東少南婦人出繼兄弟北上門東北面西上門西北面東上）主人出即位于主人之北皆西面哭不止（注婦人出者重餞尸有事自堂及房而已今出寢門之外故云重餞尸也）尸即席坐唯主人不哭洗廢爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位　敖氏繼公曰唯主人不哭為將行禮也然則亞獻三獻之時主婦賓長亦不哭特於此見之也主人拜送蓋亦北面如室中之儀

盛氏世佐曰唯主人不哭見其餘哭自若也將獻者哭止獻主于故不欲以哭亂之

薦脯醢設俎于薦東胸在南注胸脯及乾肉之屈也屈者在南變于吉疏曲禮云以脯脩置者左胸右末是吉時屈者在右末在左故云變于吉也南則屈在右末在左故云變于吉也胸在

尸左執爵取脯擩醢祭之佐食授嚌注擩之祭尸受振祭嚌反之祭酒卒爵奠于南方注反之反于佐食佐食反之于俎尸奠爵禮有終疏爵不酢而奠之是為禮有終主人及兄弟踊婦人亦如之

敖氏繼公曰亦如之者亦及內兄弟之婦皆踊也

主婦洗足爵亞獻如主人儀無從踊如初賓長洗繶爵三獻如亞獻踊如初佐食取俎實于篚

郝氏敬曰無從無遷豆從薦也

盛氏世佐曰餞尸之禮主人既不以爵從獻則主婦之不以爵從可知不待言也此云無從者猶遷而言上經自反而遷黍設于會南是也以其繼爵而進亦得云從并此而無之禮尤殺也

尸謖從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初注男女從尸男由左女由右及至也從尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也

尸出門哭者止注以餞尸外大門猶廟門

賓出主人送拜稽顙注送賓拜于大門外疏從尸不出大門者有事之禮也

主婦亦拜賓注女賓也闉門之內闉門不言出不言送拜之于廟門外注既卒哭當變麻受服大夫以上虞而受服士卒哭而受服約此文而言也今日為卒哭祭明日為祔祭則變麻服

疏祔前日之夕為祔祭之期變葛是因祔期即變之使賓知變節故也

張氏爾岐曰是日之夕主人正告賓祔期則服葛帶也

入徹主人不與注入徹者兄弟大功以下言主人不與則知丈夫婦人在其中婦人說首絰不說帶注不說帶本輕婦人帶不說也婦人少變而重帶帶下體之上也大功小功者葛帶時亦不說者未可以輕文變于主婦之質至祔葛帶以即位檀弓曰婦人不葛帶疏大功以下夕時未變麻服葛者以其與主婦同在廟門外主婦不變大功以下亦未變夕後入室可以變故至祔旦以葛帶即位也

張氏爾岐曰檀弓所言亦謂婦人服齊斬者大功以下是日雖不說麻明日祔祭則葛帶以即位矣

薰田案以上記卒哭餞尸之禮

無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三注以餞尸者本為送神而出疏雖無尸送神不異故云如初

哭止告事畢賓出

薰田案以上記無尸不餞之禮

死三日而殯三月而葬遂卒哭注謂士也雜記曰大夫三月而葬
而卒哭此記更從死起異人之間其義或殊疏士三日殯三月葬皆通死日死
月數足以士之卒哭在三月內大夫以上殯葬除死日死月數大夫三月葬除死
月則通四月又有五月葬則卒哭在五月諸侯以上可知注異人謂記者不一人故言有更端
張氏爾岐曰旦
謂明旦之旦

卒辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫尚饗注卒
辭卒哭之祝隮升也尚庶幾也不祧餘明主
為告祔也疏迎尸之前祝釋孝子辭云爾女子曰皇祖妣某氏注女
孫祔于祖母疏此女子謂女未嫁而死或出而歸
或未廟見而死歸葬女氏之家既葬祔于祖母也婦曰孫婦于皇祖姑
某氏注不言爾曰孫婦差疏也其他辭一也注來日某
隮祔尚饗

而哀薦之饗注饗辭勸強尸之辭也士喪禮古祭具辭亦用此但改哀為孝耳
曰孝子疏祔及練祔吉祭具辭亦用此但改哀為孝耳

蕙田案以上記卒哭告祔之辭及饗辭

明日以其班祔注卒哭之明日也祝夙興設洗陳鼎于廟門外如初
廟門疏祔祭與練祭祭在廟祭訖主反于寢如啟殯祭訖主反于寢練祭在寢祭之
在寢祭之案下文禫月逢四時吉祭之月即謂祥祭之月禫祭亦在廟祥祭其主自能
搔翦注彌自飾也用專膚為折俎取諸脰脅注專猶摶也折俎謂主婦
以下俎也體盡人多折骨

以為之今以脰脅賤于純吉今文字
為折俎而說以為脰俎亦甚誣矣
張氏爾岐曰吉祭折俎
用體骨此用膚為不同

其他如饋食注如特牲饋食之事或云以左胖虞右胖祔今此如饋食則尸
俎皆有肩臂豈復用虞臂乎其不然明矣疏虞不致爵
夫婦無俎此上文有俎則夫婦致爵矣以祔時變麻服葛其辭稱孝夫婦
敖氏繼公曰其他謂陳設之位
與事神事尸之儀及執事者也
與特牲同注或云以下鄭君以經文破當時左胖虞右胖祔之說也

用嗣尸者從虞以至祔祭惟用一尸而已疏用嗣尸

欽定義疏自虞至祔惟用一尸不易尸者固以喪中不
暇筮尸亦以數日之間欲令神之馮依有定不可倏
彼而倏此也或曰孫于祖為嗣用嗣尸者即以虞尸
為皇祖之尸而新祔之孫不另設尸也

曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧
注稱孝者吉祭疏用尹祭注尹祭脯也大夫士祭無云脯者今不言牲號而云尹祭亦記者誤矣嘉薦普淖普薦溲
酒注普薦猶羞不稱牲記其異者適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫尚饗注欲

其祔合兩告之曾子問曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟然則士之皇祖于卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞以其辭告之乎

張氏爾岐曰上句告死者下句謂皇祖

薦田案以上記祔祭之禮

期而小祥注小祥祭名祥吉也檀弓曰歸祥肉曰薦此常事注祝辭之異者言常者期而祭禮也

張氏爾岐曰此謂練祭

又期而大祥曰薦此祥事注又復也疏謂二十五月大祥祭

敖氏繼公曰凶事至是盡除故曰大祥而其辭曰祥事言大者對小之稱

中月而禫注中猶間也禫祭名也與大祥間一月自喪至中凡二十七月禫之言澹澹然平安意也是月也吉祭猶未配注是月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妃配某氏哀未忘也少牢饋食禮祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗疏謂是禫月得禫祭仍在寢此月當四時吉祭之月則于廟行四時之祭于羣廟而猶未得以某妃配

敖氏繼公曰禫之月即安祭所以安神也是方云吉祭則于祔云其他如饋食者亦大約言之耳猶未配孝子之母雖先其父而卒者此時猶未以之配祭也蓋此祭主于安其父之神靈故不及其母

盛氏世佐曰別云是月則禫祭與吉祭同月而異日明矣吉祭謂以吉禮祀今亡者于廟也前此者虞不致爵小祥不旅酬大祥無無算爵皆未吉也至此純以吉禮行之故曰吉祭一月而兩祭者禫尚在寢吉祭則以其新遷于廟而爲是祭以妥其神也配謂以其妃之先卒者合食也婦人無廟其妃之先卒者鄉祔于皇祖姑今其夫遷廟之後乃合食焉是則所謂配也未配則祭考而已不及妣也未配之義有二一則以其在二十七月之內未忍純以鬼神之道事之一則喪三年不祭是時羣廟之祭猶未舉固不得而獨私其母也蓋此祭爲新遷廟者不爲舊在廟者至于羣廟之祭則必待三年喪畢二十八月而後行之也疏以此祭爲祭羣廟非

蕙田案以上記大祥小祥禫祭吉祭

右儀禮士虞禮

附方氏苞儀禮喪服或問

喪服不及高祖何也與曾祖同也何以知其同無可殺也何以知其非無服也未有旁服以是屬而反遺於正體者也服之有差所以責其誠以義則高曾等重而恩亦未見其有差也後世易曾祖爲五月高祖三月而倒以小功緦麻之月數未達於先王稱情以立文之義也

父在爲母齊衰期何也所以達父之情而便其事也期之外父居復寢樂作矣而子纍然哭泣於其旁是使父不自克也若父之喪則母與子同戚憂故不慮其相感動也古者大夫有出疆之政則祭必攝期之外祭當攝而廢焉是使父不得伸敬於祖父也然則父歿爲母三年何以不慮祭之廢子以哀而不得伸敬於祖父情也以子之哀而使父不得伸敬於祖父是傷父之志也然則後世加以三年易以斬衰而衆安焉何也古之爲齊衰也責其實後世之爲喪也侈其文古者服有厭降而居處飲食一如其常期是文雖厭而不害其實之伸也若實之亡而徒以三年爲隆是相率而爲僞也父母何別焉又況斬齊苴削象於外以爲文者乎

父歿爲母齊衰三年何也不貳斬者原母之情而不敢並於父也杖之削也經之右本也取諸天地陰陽以爲象焉耳非謂恩義之有重輕也記曰三年之喪如斬期

之喪如剡不曰斬衰之喪如斬齊衰之喪如剡也然則父在爲母期所以達父之情而非子之情有所殺便父之事而於子之事無所變也決矣

慈母如母何也婦人同室志常不相得能使視他人之子如已子乎因其無子無母者而命之然後身以有所託而安情以無所分而篤又申之以母服蓋重其義以生恩也又緣其恩以起義也

婦爲舅姑齊衰期何也稱情以立文其情適至是而止也婦之痛其舅姑信及子之半可以稱婦順矣其義之重比於孫之喪其祖不可謂非隆矣廆杖不入於室祔杖不升於堂謂可以舍杖而仍焉是作僞於其親也婦爲舅姑後世易以斬衰三年將責以誠乎抑任其僞乎此以知禮非聖人不能作也

妾爲君之黨服得與女君同妾爲女君君之長子三年何也婦人之性惟猜妒爲難化也故以禮明彰其義而潛移易焉一人有子三人緩帶所以同其喜服爲女君君之長子三年所以同其憂如此則女教明家和理而下型於兄弟矣婦爲舅姑期其情適至是而止妾爲女君君之長子三年將責以誠乎責以誠也舅姑以考終常也長子死家之大變也先祖之正體摧君及女君痛如斬而不與同其憂非事人之道也其曰女君君之長子何也無適雖庶長不敢殺也繼母嫁從爲之服期何也此以權制使背死而棄孤者無所逃其罪也夫無大功之親相養以生守死義也而孤則無與立矣嫁而以從於死者猶有說焉故母子之恩不可絕也古者同財相養何以不及小功

之兄弟聖人不以衆人之所難者望人蓋專其責於所親也因母嫁而從者無文何也其服同也何以知其同無可加也

繼父同居者服期何也所以存孤而使人不獨子其子也鳥之喪其故雄者常護其子而卒莫能容非其族也能卵而翼之有父道焉故正其名重報以教民厚也不同居而齊衰三月者猶仍其父之名亦此義焉爾古者大宗收族而禮文復具此何也人事或有所窮也如罪微轉從之類

爲妻齊衰期何也古之爲夫婦者嚴於始而厚於終故三月而後反馬微不當於舅姑而遂出焉其能成婦順則父母得其養兒弟姑姊妹得其親三黨得其和子姓得其式夫苟亡常以死責之其擔負至死而後弛故於其喪服以期而非過也然則一同於母乎妻則期之外寢可復樂可作矣母則居處飲食猶三年也漢戴德喪服變除天子諸侯庶昆弟大夫庶子爲其母哭泣飲食居處思慕猶三年也何以知其然也諸侯絕期而公族有死罪素服居外不舉不聽樂如其倫之喪況所生之痛如斬者乎大夫之適子何以不降其妻也舅姑爲之大功則去期近矣祭之宜攝而廢也僅矣

出妻之子爲母與父在爲母同何也父之匹敵身之所自出也雖去父之室服不可降於期然自是而終矣其無別于父之存歿何也爲父後者無服則祭可攝矣義既絕於父雖達子之哀而不慮其相感動也其爲外祖父母無服何也從服也母出則無所從矣轉而服繼母之黨矣別記曰妾從女君而出則不爲

女君之子服用此見婦而不婦不惟自絶於舅姑且絶其子於已之父母不惟自遠其子且絶其子於娣姪雖終於父母之室而終身怍焉所以重懲婦行之放佚而使不敢犯也

大夫之庶子公之昆弟何以降也爲爲尸也卿大夫將爲尸于公未受宿有齊衰內喪則廢是以降而大功也古者尸必以孫無親者然後以其屬傳曰公子厭于先君之餘尊信乎非也公妾大夫之妾爲其子與父母皆不降則服之降非以尊厭審矣妾得伸以不與於祭焉爾大夫之庶子爲適昆弟不降父之所不降則祭與尸皆無事焉爾

父在爲母期而世母叔母亦期母爲衆子期而夫之昆弟之子亦期何也恩之所難屬也故重其義以維之幼失父母舍是無依也蔑而獨舍是無歸也故非其母也而母之所以責母之義也非其子也而子之古之詳於殤服何也先王之制喪禮一以哀死一以衛生也悲哀志懣氣盛故袒而踊之所以動體安心下氣也水漿糜粥量而後納恐其有所滯壅也哭泣思慕也蓋必備其禮達其情而後哀莫告所以致其愛其子也於所親爲甚服可除其情不可節焉人之愛其子婦之愚憃者乃過時哭泣以傷長老其敬順者或懾隘以傷其生用此知古之道所以達人情之實而不可易也

適孫爲祖父母三年而報以期何也三年者代其父也原父之心致痛於尊者之憚獨無終極也故累而

相承雖高曾無殺焉適子之服既三年矣原子之心見父母之致哀於卑者惟恐其或過也故適孫以期斷此先王所以達人情權禮義而不可損益也（曰適孫而不曰祖為適孫故知祖母同）

夫承高曾之重則妻何服凡祭必夫婦親之父卒為祖父後者斬則妻從服如舅姑可知也高曾視此矣然則母在宜何服原祖之情不忍以孫之亡而遠其婦緣婦之義不敢以夫之亡而遠其祖則服如舅姑可也然則婦姑同服可乎義之重均則高曾之服同齊衰三月恩之輕均則從祖父母諸父昆弟同小功安在婦姑不可以同服也

為人後者為所後者之祖父母妻妻之父母昆弟為人後者為所後者之昆弟之子若子父舉正統而母黨則詳焉何也正統有重服嫌或同於庶子母黨有徒從嫌或同於前母之子故著之也母之黨然則父之黨無降殺可知矣

為人後者為其父母昆弟姊妹適人者之外服不見經何也以親兄弟之子而相後則三者之外服皆同也以是知古之立後親者盡然後取於疏所以則天經而定民志也

庶子之子為父之母服不見經何也大夫之庶子父在為母大功父歿遂則其子從服而每降焉可知也不嫌於以之配祖而畢其祖與庶子父歿為母三年不嫌於以之配父而畢其父也先王制禮恩與義並行而不相悖別記曰有從輕而重公子之妻為其皇姑則君夫人在既以正其姑之名而服以婦之服矣庶子得服母之黨庶子之子乃不得從父而服父之

母乎然則妾母不世祭（穀梁傳於子祭於孫止）何也彼據適子而言之也庶子不祭禰故緣父之恩與兄弟之義而使其母得祔食焉易世以後則庶子之子自立禰廟以饗其親而上及於祖妣矣是以於適孫則止也周祀姜嫄蓋斯禮之下達舊矣

女子適人而無主　不爲父母斬何也父母之於女服可加者仁之至也服過於期則疑於去夫之室矣然則姪與兄弟之也服過於期何以報也期其本服也小功皆在他邦加一等況適人而無主後者於其兄弟乎故加期以報而無所嫌焉耳

適孫婦服不見經何也文脫也庶孫婦緦則小功可知矣或曰適婦在則孫婦不得爲適非禮意也凡祭必夫婦親之孫爲祖後其婦從焉適婦歿不得主祭準以有適子無適孫之義則失之矣

諸侯之大夫以時接見乎天子則爲天子服世子誓於天子而不爲天子服何也古者繼世以象賢故君薨子承嗣三年之喪畢類見於天子天子錫之命而後其位定（未類見視天子之元士以君其國）今父在承嗣與定位不可知故其服不可得而制也古者諸侯覲於天子既事肉袒請刑世子不爲天子服皆所以使自戒懼而不忘其事守也然則無變乎喪之通禮父有服宮中子不與於樂則既爲之變矣

國君絶期而爲適子之長殤中殤大功何也痛先祖正體之權也用此見父爲長子三年通乎上下

小功之親皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居

加一等何也以事之變而生其恩故不得服其常服也別記曰生不及從祖父母諸父昆弟而父稅喪已則否（記文脫從辨見喪記或問情之所不屬不可作而致故并其服而去之所以責服其服者之誠也

婦人爲子婦小功而夫之昆弟之子婦大功何也報服也姑之於婦不可以言報夫之昆弟之子婦服不見經何也以婦服夫之世母叔母知其報也何以知其報也大夫之子於不降期唯子不報也世父叔父期則從祖宜大功而服小功何也大功之親皆屬乎祖與父者也從祖則屬於曾祖者也其恩不可強而同且服止於五而窮於緦若從祖大功則三從之緦施於六世矣（朱子語類或問非朱子之答也）

〔問〕母之姊妹之服乃隆於母之兄弟何也女子在父之室於姊妹爲尤暱故親其姊妹之子常過於舅之親其甥故稱其情而爲之服也

〔戴記喪禮或問〕在壃室之中非時見乎母不入門何也喪禮莫嚴於御內（既葬君食之則食之大夫父之友食之則食之不避梁肉祥禫而後未吉祭不得復寢）蓋食粱肉而凄然念所親者有之矣御內而不忘哀未之有也禮以防德非徒外之文既祥居壃室悲憂則既殺矣使以見母而時接其內人之敬之心移焉雖強居於外猶之乎作僞於其親也故見其母有時其入也有時其出也有時而母以外不得見所以示人心之危而俾自循省也

期終喪不御於內者父在爲母爲妻先王制禮非重妻而輕諸父兄弟也世父母叔父母兄弟姑姊妹子

姓兄弟之子一斷以終喪不御於內設本大枝繁而死喪相繼則人道爲之曠絕矣故近其期所以使中人易守也寡伯叔父兄弟者必終喪不御於內妻一而已勝姪具於初婚內事以次攝非宗子娶不必再故其義可得而伸也何以言母妻而不言祖父母母與妻疑爲父在而屈者也祖父母之伸則不以父在爲疑者也

婦人喪父母既練而歸期九月者既葬而歸何也爲人夫者無爲哀其妻之親屬至於久而不怠也使歸而入室焉則喪之道息矣用此見古者士大夫必具姪娣以攝內事奉舅姑然後婦人得成禮於所親禮不下庶人此類是也

妻妾之喪食異於子姓何也子姓之哀惟恐其不及也妻妾則或慮其過一以自嫌一爲其夫嫌也古者閨門有禮故妻有娠居側室夫不自見而使人日一問之妻不自言而使姆對及其終也男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手所以彰羞惡之原以立人之道也公父文伯死其母戒其妾曰二三婦之辱共先祀者請無瘠色無憂容從禮而靜是昭吾子也穆伯之喪敬姜晝哭而帷殯達此義也夫

爲父母喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則期既練之既練而出服之既除者不可以再始也然反父母之室而吉服以臨祭奠間兄弟之衰麻可乎既練而反服之未除者不可以無終也然反夫之室而箭笄髽衰以侍舅姑而疑於爲其夫可乎婦人持私親之服不歸夫家本義爲不宜入室然亦恐疑於夫家之服舅姑意或惡之古者婦爲舅姑期之外服青縗以俟夫之終喪出與反者皆從是以

終喪而居處飲食則自致焉可也

爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服何也從服也君母卒則無所從矣父再娶從後母而服其黨父歿自服其母之黨父未歿不再娶則其不服君母之黨何也不可以徒從而紊於屬從也用此知古者妾有子則女君免於出先王制禮以立人道之防始婚具媵姪少者以次需所以禁男子之色過也妾有子女君免於出所以化婦人之嫉心也

從服者所從亡則已屬從者所從雖歿也服徒從者四惟妾爲女君之黨一同於屬從何也婦人之妒者恒視其妾如讐仇而先王制禮乃一同於天屬使幼而見焉長而思焉其哀吾子也不異於所生（妾爲女君之子與女君同）其哀吾父母也不異於所生其哀吾親戚也不異於

同生而義之重恩之深至於雖歿而無變焉非甚無良必且潛移其忍心而大怵於公義矣此禮之所以起教於微眇而絶惡於未萌也

公子爲其母練冠麻衣縓緣而其妻期何也子於所生服雖厭降中情不可得而奪也婦服其姑而異於嫡將有慢心焉故斷以期而正之曰皇姑（間傳有從輕而重公子之妻爲其皇姑）所以示妾母之尊有獨伸而致其嚴也

父卒然後爲祖父後者服斬父沒未成服而祖又歿如之何服以卒之先後其他如父母之喪階父在祖歿未成服而父又歿如之何服以斬其成服不以歿之先後是何也父卒然後爲祖後父之服未成則於祖無承也祖歿於父後而曾祖尚存如之何子爲父斬不以祖之存歿異也則承父之重而爲

祖斬不以曾祖之存歿異可知矣父祖歿母在而祖
母歿如之何父卒爲祖斬不以母之存歿異也則祖
卒而爲祖母三年不以母之存沒異可知矣繼祖母
如因高曾視祖妻從夫適孫之母同婦其他皆以是
類焉可也

祖父卒而后爲祖母後者三年祖母歿未終喪而祖
父歿如之何禮如父母之喪偕然則衰可更制乎女
爲父母未練而出則三年胡爲不可以更制也

既葬若君食之則食之大夫父之友食之則食之矣
不避梁肉若有酒醴則辭父母大父母諸父至尊親
而不得食之何也君大夫父之友之食不常也有服人召之食非有大事不之君所大夫父之友可知家人而姑息之愛行焉則喪紀爲之廢矣

喪三年不祭何也謂主孤不親即事也故曰惟祭天
地社稷爲越紼而行事蓋宗廟之祭則宰宗人攝之
商書伊尹祀于先王周官量人職凡宰祭與鬱人受鬯歷宗伯職王不與祭則攝位曾子問天子崩諸侯薨祝取羣廟之主藏之祖廟卒哭成事而後主各反其廟未卒哭藏羣廟之主爲不祭也主既反廟則時祭又可廢矣五祀既殯五祀行于宮中況五廟七廟之祭而可廢至三年之久乎

祝史薦之詳見曾子問山川百祀則有司舉之主孤不親涖焉爾大夫士之禮所以異者何也尊者統遠卑者統近士大夫之祭止於曾祖亡者之祖若父也其情戚矣推生知死將見籩豆鄉而不忍御焉雖廢祭可也諸侯之祭達於太祖豈惟家之承國體係焉天子之祭極於祖之所自出所承益遠矣其不親即事所以達孝子之情而祭不廢所以重先王先公之統也天地社稷越紼而行事則將脫衰而以嘉服乎天子者天地之宗子也以天地臨之私親可暫屈也諸侯之社

稷天子之命祀也以天子臨之私親可暫屈也弁葛
經而葬與神交之道也而況天地社稷之重乎成王
崩康王冕服以受顧命臨諸侯其去武王之喪未遠
也必周公之所嘗行也然則越紼而行事終事而反
喪服胡爲其不可乎
天地社稷可越紼而行事宗廟之祭何以必使人攝
也古者父爲繼祖之子斬祖爲適孫齊統之上承彌
重則憂之下逮彌遠故君始喪祝取五廟七廟之主
而藏於寢廟蓋謂雖祭而不忍歆也既卒哭主各反
其廟則時祭不可廢然緣祖考之心近者服猶未終
遠者憂猶未弭不忍見喪容之纍纍而易其服故使
宰宗人攝焉所以達嗣子之哀而又以申其敬也
君子不奪人之親而有君喪服於身雖父母之喪不

敢私服何也使父母生而存固將斬齊而苴絰焉服
有變除緣死者之心不敢以已之服而變除君之服
也緣生者之義不敢以君之服而同於私服之有包
有特也君之喪服除而後殷祭亦此義焉耳曰殷祭包二祥也有君喪
張而可私舉處附何也葬有定期必連舉且以私服訖之卒哭後有受而無變祥則變而即吉矣故不敢
緦不祭何也以同宮爲斷也爲父後者爲出母無服
於母之恩尚以承祭絶之設大夫之子爲士士之所以異者緦不祭
乃以四世兄弟之服而廢皇考王考之祭不亦舛乎
曾子問曰大夫之祭鼎俎既陳籩豆既設不得成禮
廢者幾孔子曰天子崩后之喪君薨夫人之喪君之
太廟火日食三年之喪齊衰大功皆廢外喪自齊衰
以下行也諸侯之大夫爲夫人期爲天子七月祭皆
廢然則外喪齊衰爲世父母叔父母兄弟不同宮者

可知也以同宮爲斷則祭之廢者寡矣吉凶異道不得相干故同宮雖臣妾葬而後祭況親屬乎

大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友虞祔而已無三年者何以不爲之練祥也無後者從祖祔食他日之主祭者即夫人也（大功而主喪必同祖之適長）大功之服不及練祥則以時而祔食於祖可矣民不祀非族朋友何以得虞祔也天子諸侯祭因國之在其地而無主後者學者祭先聖先師皆以義屬耳而況兼以朋友之恩乎亡者無族既爲之葬則迎精而反不可無以安之也魂魄無依不可不爲之祔也然則何以不並主其練祥也朋友虞祔而退衆賓皆在焉故主其事而不爲嫌練祥之祭爰也自致其哀而以朋友參焉則讀矣然則妻可練祥而不得虞祔何也虞有禮於賓祔以告其祖而以婦人專之則讀矣

姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親弗主夫若無族矣則前後家東西家無有則里尹主之婦人出而不反然後私親主其喪匪是而主之是齊嫈者於出婦也朋友死無所歸孔子曰於我殯葬使而死於異國從行者非無親屬（觀祭筮尸可見）而君大夫之弔介主之義各有所當也前後家東西家而曰無有者求其夫之朋友而不得也古者男女始生必書於閭史（二十五家之長在鄉爲閭胥遂爲里宰里尹即宰也二十五家豈能別置史非里胥自爲之則取於比長之知書者）朋友之道窮窮然後里尹可屬焉（周官鄉大夫五族之喪紀）無子而服加以期恩以窮而益篤也不敢主其喪義以變而益嚴也禮粗則偏是以非聖人不能制爾

居君之母與妻之喪居處飲食衎爾何也義不得致

其哀也未亡人考終以從先君於地下是國之福夫人之幸也古者禮莫嚴於男女故嫂叔不通問姑姊妹女子子已嫁而反兄弟不與同席而坐同器而食小君之喪而羣下致其哀君子以爲僭矣

視君之母與君之妻比之兄弟何謂也凡小功者謂之兄弟孔子曰居君之母與妻之喪居處飲食衎爾兄弟之期其痛如剡胡可比也小功比葬食肉飲酒此曰發諸顏色者亦不飲食國體存焉爾

叔嫂之無服何也先王制禮使人知自別於禽獸故常以禽獸之道閑之叔嫂不通問姑姊妹女子子已嫁而反兄弟不與同席而坐同器而食夫爲之防而亂之生比由於此以知聖人憂世之深也

諸侯有父母之喪而天子崩則如之何記曰君薨未殯臣有父母之喪歸殯反於君所親未殯則子之情不可奪也親既殯則臣之義不可違也春秋傳曰周人有喪魯人有喪周人弔魯人不弔周人曰固吾臣也使人可也魯人曰吾君也親之者也未殯雖有天子之命猶不敢則既殯而往可知矣

夫人弔於大夫士何也君之懿親也服可除喪紀不可得而廢五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人死必赴練祥則告況大夫士乎然則君與夫人之弔禮何以止於大夫士自庶人以下尊卑之體懸其力不足以周其事親與之爲禮則受者以爲難故聞其喪爲之變正其賵賻承含而弔弗親焉爾

大夫之適子爲君夫人大子如士服何義也古者孤卿大夫元士之適子並入於成均舍不帥教而屏之

遠方鮮不爲士者故雖未仕而掌於諸子董以師氏令於宮伯國之休戚壹與有位者同之諸子職國有大事帥國子而致于大子惟所用之若有甲兵之事以軍法治之會同賓客作以從王宮伯掌王宮之士庶子凡在版者有大事作宮衆則令之而況君夫人大子之大故乎然則士之子何以異也古之服喪者必舍於公宮邑宰之士猶既練而歸孤卿大夫有室老私有司以承家事故其子可持服於公宮若士之子亦如之則室家之計天屬族姻疾病死喪嘉好之事孰代承之此先王制禮所以稱物緣情而盡人之性也非元士之適子不入於成均非貴游子弟不學於虎門皆勢有不行然則與國民冥別焉父有服宮中子不與于樂則與國同憂之日遠矣

生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪已則否何謂也文脫而傳者承其誤也降而在緦小功者猶稅之而況正體至親之期乎從祖父母及所出之諸父昆弟於父爲期爲大功而已皆小功也小功不稅謂此焉爾

師之服不見於禮經何也古者自閭以達於國皆有師以課術業稽勤惰曰師曰弟子者乃有司之事守爾其時有久近業有大小教有精粗誼有疎密故其服不可得而制雖曰人生在三事之如一然道之足以稱此者鮮矣孔子之喪門人疑所服蓋前此未之聞也記曰服勤至死心喪三年蓋以孔氏之門人若喪父而無服耳周官調人之職曰師長之讐視兄弟或嚴如父或儕於長而比之兄弟以義爲衡可以自擇矣

大夫士既葬公政入于家而庶人三年不從政何也非獨遂其哀心亦寬其財力俾得自營以更喪之所費耳

禫而從御吉祭而復寢何謂也喪祭言寢者三既練舍外寢謂堊室也又期而大祥居復寢平日之外寢齊與小喪之所次也惟吉祭而復寢乃燕私之寢耳廬堊室之中不與人坐焉大祥復外寢則婦人可從而與執事矣而未吉祭不忍復其燕私之居孟獻子禫比御而不入未吉祭故也寢則未復而使婦人與執事何也哀心必以久而平常道必以漸而復先王知孝子之情不可使脫衰而御內而邪惡之民欲動情勝而不能自止也故權其節會制以文理而使自循省焉始食肉者先食乾肉始飲酒者先飲醴酒亦此義焉爾鄭氏謂從御御婦人杜預謂從政而御職事皆非也大祥居外寢所次無御婦人之道既卒哭諸侯服三事大夫服國事既練諸侯謀國政大夫謀家事豈待既禫始從政御職事哉

婦人不居廬不寢苫何義也深宮固門以自藏復幬重衾以自蔽雖至痛而不廬不苫所以示守身之嚴而不可苟也然必有次焉班序羣居而不敢適私室大記曰夫人世婦在其次則杖即位則使人執之曾子問曰壻親迎女在塗而有齊衰大功之喪則如之何孔子曰壻男不入改服於外次女入改服於內次男女各有次限之以內外偕作並息雖有不 者無由接於淫非此禮之所以閑其塗而禁於未發也其不及小功以下何也恩則輕服則衆盡爲之變則勢有所不行矣

哀至則哭志懣則踊者人之情也哭踊有節則將抑而止焉將作而致焉若是乎禮之不即人心也荀子曰將由夫愚陋邪淫之人與則彼朝死而夕忘之然而縱之則是曾鳥獸之不若也彼安能相與羣居而

無亂乎將由夫修飾之君子與則三年之喪二十五月而畢若駟之過隙然而遂之則是無異也用此推之哭踊必有節然後痛甚者依於禮而不敢遂不肖者勉要其節而中情不應其心必有動焉所以振其昏蒙而納之於人道也禮有微情者有以故興物者於此焉具之矣愴恍憧懔其節不能以自辨故商祝後主人而相焉

廬不於殯宮何也近則習習則哀心不可繼而微常則安安則敬心不可攝而散且親方存子之起居飲食必異所懼其褻也況在殯乎故無事不辟廟門朝夕寢帷而哭所以致哀而遂敬也廬於中門之外哭無時所以便事而達情也

始喪自君至於士哭以人代無停聲何義也所以使衆著於親上死長之義而不敢恝也所以使主人哀情時觸而不敢忘也禮有以故興物者此其凡也

期九月之喪皆三月不御於內大功之正服何以上比於期也此禮之所謂推而進也從父兄弟視同生有間矣而吾父視之猶子也泝之大父母則與吾一身也故緣祖若父之心而不忍遂離異焉兄弟之子婦疎矣而子猶吾子也故因服之有報而喪之如適婦重其義以明恩所以厚人倫而正家則也

居喪之禮小功緦麻無別焉何也服不容無差而哀不能更有差也其復寢之制無聞何也以期大功之三月推之則終月而復焉爲已促矣義之輕莫若姑姊妹之子然吾姑姊妹方心絶而志摧苟有人心者能宴然即安於私寢乎恩之淺莫若妻之父母然人

喪其親我不能旬月爲之變而狎於婢妾古者婦人喪父母既練而歸尚望其誠孝於吾親而安其屬乎是謂察於人倫事淺而義博矣

齊衰期者大功布衰九月者皆三月不御於內女入門遭喪而未婚者何以必俟喪之除也曾子問曰嘗親迎女未至而有齊衰大功之喪則如之何孔子曰男不入改服于外次女入改服于內次然後即位而哭曾子問曰除喪不復婚禮乎孔子曰祭過時不祭禮也又何及於初御內之期斷以三月所以該事之變而計其所窮也始婚則一而不再吉凶異道不得相干小功既卒哭可以冠娶妻而下殤之小功不可則每上者可知矣除喪不復婚禮何也舅姑則既見矣盥饋則既親矣奠祭既與廟見之期既踰是以過時而不可復也

親喪外除中月而禫則其曰三年之喪二十五月而畢何也祥而縞是月禫徙月樂祥以一五月之始禫以是月之終是謂中月而禫是謂二十五月而畢爾

凡爲位非親喪齊衰一皆哭盡哀而東免絰即位袒成踊襲拜賓反位成踊送賓反位相者告就次三日五哭卒主人出送賓衆主人兄弟皆出門哭止相者告事畢成服拜賓若所爲位家遠則成服而後往此聞諸父兄弟死於異國之禮也主人者或以親或以長而應主其人之喪者也告就次者聞喪不入內雖一夕必有次也若所爲位家遠則成服而後往近則不忍待也首言非親喪者若親喪在外則無遠近聞而奔不暇爲位以哭也舊說此以私事出未奔者果爾則在他國不應有衆主人兄弟故復還就其說謂既奔喪至家則喪家之主人爲之拜賓送賓衆主人亦謂在喪家者文義情事俱不可通

記曰相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也既

封而退相見也反哭而退朋友虞祔而退又曰知死而不知生傷而不弔何也一以語其常一以語其變也或相知於異國或同事於異時其子未之或知而往弔則嫌於以父之行自居而使主人心愕焉故傷之而遂已焉爾

所識其兄弟不同居者皆弔何謂也死者所識之兄弟也弔者弔其所識也伯高死於衛孔子使子貢爲之主而曰爲爾哭也來者拜之朋友得爲主而受弔則兄弟可知矣弔所以哀生也知死而不知生傷而不弔子且不弔況其兄弟不同居者乎大夫哭諸侯不敢拜賓何謂也君薨於異國子出迎諸臣在國者朝夕哭臨於朝國賓有入唁者則哭以答之而不敢拜也曾子問君出疆而薨其入也子皆從柩故知開訃必出迎也知在國卿大夫哭爲君雖未知喪臣先服則哭臨不待子之歸明

聘禮使者在他國君薨赴未至則哭於巷衰於館赴者至則衰而出諸臣在他國無受弔之禮而曰不敢拜賓者主國君臣及他國同時而爲聘使者必相亡也

與諸侯爲兄弟爲位而哭不曰不敢拜賓何也在禮非爲後者不敢拜賓子姓且然況兄弟乎諸臣在他國及君之喪未卒于未反而賓臨焉疑可以拜故著之也

天子諸侯之喪斬衰者奠皆異姓也同姓不與焉衆主人是也大夫齊衰者奠皆異姓也臣斬衰者不足然後取焉下文天子諸侯之喪奠不斬衰者不足然齊衰者與故知其臣斬衰者不足然於兄弟大功以下者不使親者執事以間其哀上下所同也士取於疏者而大夫則取於親者何也執事

者皆斬衰而以輕服間焉不稱也取於兄弟大功以下者明父之行不與也

絶族無移服故出妻之子於外祖父母無服況異父之兄弟乎公叔术狄儀之問游夏二子之答記者之失其傳爾

樂正子春之母死五日不食而自悔其不情何也不及乎禮不可不自強也過禮而強之則本心爲之變易矣曾子執親之喪水漿不入於口者七日而不聞有悔者順其自然而無容心焉耳

有殯聞遠兄弟之喪雖緦必往非兄弟雖鄰不往子張死曾子有母之喪齊衰而往哭之何也孔子之喪門人祥禫而後歸德之成義足以並所生道之合可以當同氣故曰禮雖先王未之有可以義起也

古者過期而不葬則主喪者服不除故葬必服其初服也後世葬無期釋服而從吉久矣而葬乃返其初服非即遠而輕之義也周官之法不樹者無椁不績者不衰所以使內痛於心而外作於人也免喪而後葬者著之令無改於常服有故焉使得從改葬之服可也

重喪未除而遭輕喪其服之有兼也兼其輕者不兼其重者蓋輕者可包而重者不可二也（斬衰之喪既虞卒哭遭齊衰之喪輕者包重者特）易其輕者以易其重者可易者以其痛之新不易者以其義之重也（如前喪既虞卒哭受麻以葛以後喪之帶易前喪之葛帶而首仍前喪之葛經麻大功以上之麻）有不可以變葛者其可以變葛者其恩本輕也（小功以下之麻）以易葛而麻終仍反前喪之葛（期ナ功卒哭以後則經期大功之經仍反練之故葛帶麻）皆所以衡時義而達人情之實也

卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭何謂也三虞卒哭祝辭曰哀薦成事明日而祔虞之後不聞更有卒哭之祭也以吉祭易喪祭謂以末虞之吉祭易初虞再虞之喪祭爾鄭氏據雜記上大夫虞以少牢卒哭成事祔皆太牢謂三虞後更有卒哭之祭非也禮於虞祔多連舉以卒哭為辭之文言之安見非以末虞為卒哭也即以末虞為卒哭而易牲以祭如士虞禮之以少牢哉

如三年之喪則既顚其練祥皆行何謂也前後喪皆三年然後祭可補也餘喪有主者則彼自及時而行練祥即此人為主既顚後亦不得追舉知然者上言除服兼諸父昆弟而此獨舉三年之喪以別之也祭與除服事聯而義不相蒙小記曰期而祭禮也期而除喪道也祭不為除喪也故合行者其常也遭變則廢舉各以義起有君喪服則私服不得除而練祥可追舉君之喪服除而後殷祭一次也詳見曾子問並私服則服皆得除而祭惟重喪可追舉此記是也祥主人之除也於夕為期朝服祥因其故服是祭之前夕已除前服故知除服與祭各為一事也注既顚虞後出陰陸氏以為禫後皆未安禫則後

喪大祥俱畢然後補前喪練祭則過緩虞後則後喪前三月除而飲禫衣朝服可乎禮文殘缺未知以顚代葛何據然以義揆之當為練後蓋既練則後喪大祥亦近矣雖暫服前喪大祥之服無害也

大功之末可以冠子可以嫁子父小功之末可以冠子可以嫁子可以娶婦已雖小功既卒哭可以冠取妻下殤之小功則不可此就父言父就子言子也大功小功之服有無輕重父與子不可得而同父可冠取婦而子不可冠子取妻不得冠取也已可冠取妻而父不可冠子取婦不得冠取也

以喪冠曰雖三年之喪可也而小功乃以卒哭為期何也用此知喪冠之禮不及於小功也大功以上其情戚而為期遠故因喪服而冠小功緦麻則俟焉而已用吉可知矣人情之實也與曾子問不合此所傳或異代之禮

妻視叔父母姑姊妹兄弟長中下殤視成人姑姊

妹之服輕於兄弟殤服降于成人而哀情則一也世叔父母之哀情有間矣而況妻乎謂宜一視者爲厚於妻子而薄於世叔父母者言之爾

大夫士父母之喪既練而歸朔日忌日則歸哭於宗室君之喪邑宰之士既練而歸朝廷之士與大夫同次公館以終喪況子之於父母而可以適庶別乎女子已嫁喪父母既練而歸子於父母而同於女子之已嫁乎既祔居壐室非時見乎母不入門況反其私室與

大夫士將與祭於公既視濯而父母死則猶是與祭也次於異宮既祭釋服出宮門外哭而歸其他如奔喪之禮如未視濯則使人告告者反而後哭祭必齋齋者齊不齊以致其齊者也父母死使次於異宮而禁其哭踊哀痛中廹尚能齊一以交於神明乎周官凡禮事大宗伯掌之小宗伯佐之肆師又佐之所以代匱而備喪疾也況百執事所共無常而不可攝乎下以拂人之情而上以瀆神之祀先王之典禮必無是也

士大夫不得祔於諸侯祔於諸祖父之爲士大夫者祔廟者告新主之將入也祔而各立廟於其家則安用告若奉主以入諸祖父之廟是無故而祧人之祖也其孫之當祔者又將安祔乎

公子祔於公子公子有宗道以收族爾羣公子死其子各立廟而祭之以爲小宗謂宜祔於祖之兄弟妾也