

讀禮通考

讀

十二

讀禮通考卷第四十二

經筵講官禮部侍郎兼翰林院學士教習唐克大 清會典統志副總裁明史

喪儀節五

小斂

儀禮士喪禮厥明陳衣于房南領西上綌絞橫三縮一

廣終幅析其末

注綌屈也絞所以收束衣服為緊急者也以布為之縮從也

為三○疏厥明對昨日始死之日而言也此絞直橫者三幅從者一幅析其末者令可結也喪大記曰絞一幅

言從橫幅數不言長短者人有短長不定取足而已

緇衾賴裏無統

祭服次

注爵弁服皮弁服○疏被生時有統為記識前後也凡衾制同皆五幅也○疏被生時有統為記識前後也凡衾

換死者一定不須別祭服次陳祭服於上故云祭服次至大斂陳衣亦先陳絞給

其前後故無統也

衾次陳君薨祭服所以然者以絞給裏束衣故皆絞給為先但小斂先布散衣

後布祭服大斂則先布祭服後布散衣是士斂美者在內大斂美者在外也

教繼公曰祭服蓋指玄端以上而言也士玄端而祭於已助祭則朝服焉襲用

爵弁服皮弁服祿衣各一稱故唯以二弁服為祭服止斂衣多矣宜用朝服玄

也端

散衣次

注祿衣以下袍繭之屬○疏袍繭凡十有九稱

注祭服與散衣○

疏士之服唯有爵

弁皮弁祿衣而已云十九稱當重之使充十九必十九者法天地之終

數也天地之終數天九地十死人之終事故取終數為斂衣稱數也

陳衣繼

注庶不必盡用云不必盡用即兼用之不必盡而已不務多者衣服雖多

不得過

十九兩

記厥明滅燎陳衣凡絞紵用布倫如朝服

注凡小斂大斂也倫比也○疏小斂大

斂有絞太斂又有紵故知凡中有大小斂也言類如朝服者雜記云朝服十五升是也

喪大記小斂布絞縮者一橫者三君錦衾大夫縞衾士

緇衾皆一衣十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于

房中皆西領北上絞紵不在列

注絞既斂所用束堅之者士喪禮小斂陳衣于房中南領西上與大

夫異今此同蓋天子之士也絞紵不在列以其不成稱不連數也小斂無紵因絞

不在列見之也或曰縮者二○疏布絞者以布為絞也謂從者一幅豎置於尸下

橫者三幅亦在尸下從者在橫者之上每幅之木析為三片以結束為便也大夫

士各用一衾舒於絞上同用十九稱衣布於衾上然後舉尸於衣上屈衣裏之又

屈衾裏之然後以絞束之也小斂無紵者以

大斂始用布紵此直云布絞故知無紵也

小斂之衣祭服不倒

注尊祭服也斂者要方散衣有倒○疏小斂十九

者唯祭服尊雖散不

著而領不倒在足也

君無綖大夫士主人之祭服親戚之衣

受之不以即陳

注無綖者不陳不以斂○疏君無綖者國君陳衣乃斂悉用

客綖者也若親屬有衣相

送受之而不以即陳列也

小斂君大夫士皆用複衣複衾

陳皓曰複衣複衾

衣衾之有綿繡者

袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱

注袍熟衣必有以表之乃成稱也雜記曰子羔之襲繭衣

裳與稅衣纁紳為一也論語曰當暑袷絺綌必表而出之亦為其襲也○疏熊氏

云襲衣所用尊卑不同士襲用襲衣故士襲禮陳襲事爵弁服皮弁服祿衣純衣

注云祿所以表袍者是襲有袍也士襲禮小斂云祭服次散衣次注云祿衣以下

袍繭之屬是小斂有袍也士襲禮大斂散衣是亦有袍若大夫襲亦有袍雜記云

子羔之襲繭衣裳是也斂則必用正服不用襲衣故檀弓云季康子之母死陳襲

衣注云將以斂敬姜曰將有四方之賓來襲衣何為陳於斯命徹之若公則襲及

凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階凡陳

衣不誦非列采不入絺綌紵不入

注不誦謂舒而不卷也列采謂

正服之色也絺綌紵者當暑之

衣

陸德明曰衣

軍複具曰稱

賣豐通考卷四十二

仁

八十五
襲衣也襲尸重形冬夏用袍及斂則用正服○疏非列采謂雜色不入陳之也絺是細葛絺是麤葛紵是紵布此襲衣故不入陳也

乾學案此一節與上袍必有表一節非專指

小斂言襲與大斂亦然觀者參考之可也

檀弓季康子之母死陳襲衣敬姜曰婦人不飾不敢見

舅姑將有四方之賓來襲衣何為陳於斯命徹之注襲衣非上服

陳之將以斂

右陳小斂衣

饌于東堂下脯醢醴酒罍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○疏南齊沾者記云設於東堂下南順齊于沾則凡設物於東西堂下者皆南與沾齊北陳之堂隅有沾以土為之或謂堂隅為沾也

為沾也

敖繼公曰功布大功小功布之通稱

設盆盥于饌東有巾

注為奠設盥也喪事略故無洗也○疏為設奠又設盥洗及巾直以盆為盥器也下云夏祝及執事盥執

首經大鬲下本在左要經小焉散帶垂長三尺牡麻經
右本在上亦散帶垂皆饌于東方婦人之帶牡麻結本
在房

敖繼公曰此謂婦人凡帶之有本者皆然斬衰之帶亦在其中矣是時帶亦未絞但結其本以別於男子爾其首經亦皆與男子同婦人斬衰之帶所以不與其首經皆用苴麻者以其卒哭無變至祥乃除故聖人權其前後輕重之宜即於始死之時用牡麻為之而但以首經見斬衰之義也○注見第三十三卷經帶篇

牀第夷衾饌于西北南

注第簀也夷衾覆尸之衾○疏喪大記自小斂以是以將葬啓殯覆棺亦用之

敖繼公曰尸夷于堂乃設此衾故以夷衾名之不以斂故別饌之

西方盥如東方

注為舉者設盥也如東方者亦用盆布巾饌於西堂下○疏為舉尸者即下士盥二人是也 陳一鼎于

寢門外當東塾少南西面

敖繼公曰當東塾亦在其南也少南者明其稍遠之不北面喪奠禮異也

其實特豚四鬍去蹄兩胎脊肺設局鼎鼎西末素俎在

鼎西西順覆匕東柄注鬍解也四解之殊肩髀而已喪事略去蹄去其甲為不潔清也胎脅也素俎喪尚質既饌將小斂則辟

襲奠○疏此為小斂奠陳之鼎用
茅為編言西末則茅本在東方

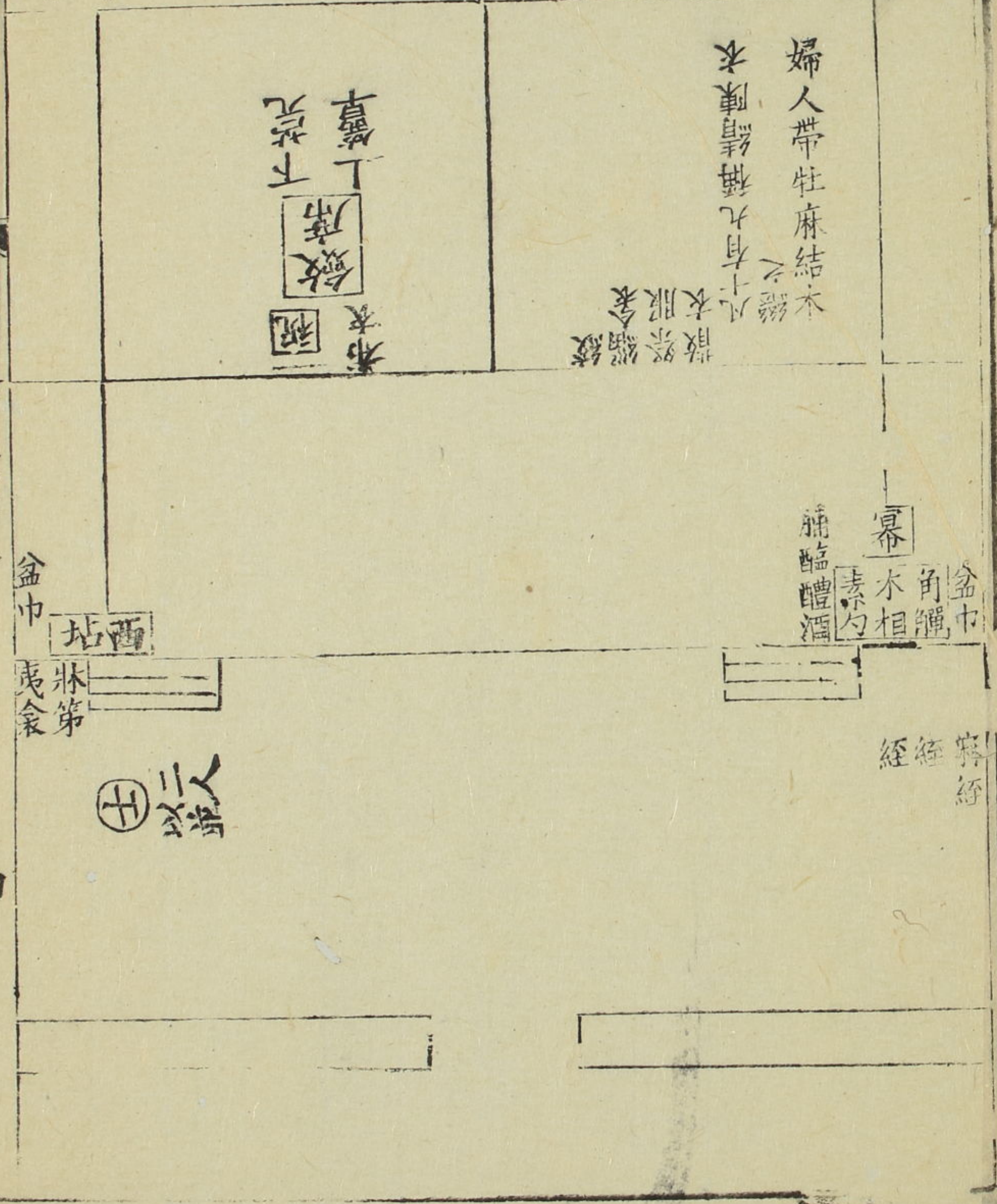
郝敬曰一鼎特豚也小斂畢將奠先設鼎寢門外常鼎北面今西面山事變也
實鼎中實特獨也鬻解也四謂兩肩兩髀各去蹄甲胎脅也兩胎與脊并四為
七體其實一鼎肺周人所尚亦實於鼎局以木貫於鼎鉉橫制鼎蓋未局
尾末向西抽局者自東出異於食鼎也俎以載肉素俎白木為俎喪主素俎順
鼎西橫設也以舉鼎肉橫加俎上
亦末西柄東皆小斂之奠具也

記小斂辟奠不出室

注未忍神遠之也辟襲奠以辟斂既斂則不出於室
設於序西南畢事而去之○疏始死猶生事之不忍
即為鬼神事之故奠不出室辟襲奠只為辟斂也將小斂辟奠於室至既小
斂亦不出於室設於序西南奉尸夷於堂乃去之而設小斂奠於尸東也
敖繼公曰奠即始死之奠也後奠未即設而先辟此奠者辟斂也不出室明未
徹去也是時尸在室未忍遂徹其奠而脯醢醢酒又無改設於西堂之禮故辟
之於室中而已既設小斂奠乃去
之舊說謂辟之設於室西南隅

右陳奠具經帶

陳小斂衣物圖

士盥二人以並東面立于西階下

注立俟舉尸也

布席于戶內下

莞上簟

注有司布斂席也

敖繼公曰此席布於地也喪大記曰含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀用牀者止於是爾

商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中

注斂者趨方或真倒衣裳祭服

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美者在中明每服非一稱也○疏襲時衣裳少不倒小斂十九稱衣裳多取其要方除祭服之外或倒或否祭服尊不倒者士之助祭服則爵弁服皮弁服并家祭服玄端亦不倒也

敖繼公曰美者猶尊者也祭服以尊者為美云在中者據斂時而言也若於此時則但為上下之次爾爵弁服最尊在上餘亦以尊卑為次

士舉遷尸反位

注遷尸於服上

敖繼公曰反位待後事也位猶在西階下

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

卒斂徹帷

已飾

喪大記小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐

注左衽衽向左反生時也

鋪絞紼踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞

紼踊

陳皓曰此踊之節也動尸舉柩哭踊無數不在此節

凡斂者袒遷尸者襲君之喪大胥是斂眾胥佐之大夫

注胥樂官也不

之喪大胥侍之眾胥是斂士之喪胥為侍士是斂

掌喪事胥當為祝字之誤也侍猶臨也大祝之職大喪贊斂喪祝卿大夫之喪掌斂士喪禮商祝主斂○疏大祝是接神者故使之斂眾祝喪祝也眾祝賤故佐大祝君尊故大祝執斂大夫卑故大祝臨之喪祝執斂侍者臨檢之也大夫

言侍則君亦應有侍者未知何人也士卑故喪祝臨之則人來助斂也

斂者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則為之壹不食

凡斂者六人

注斂者必使所與執事者不欲妄人襲之○疏斂竟必哭者以亡者共執事今來喪所則助斂也若不經共執事則襲惡之故不使斂也生

雜記小斂環經公大夫士一也

注環經者一殷所謂纏經也士素委貌大夫以上素爵弁而加此經焉散

帶○疏環經一殷而纏也親始死孝子去冠至小斂不可無飾士素委貌大夫以上素爵弁而加此經焉散謂之絞今云環經是周迴纏繞之名故知是一股纏經也

黃榦曰小斂所用之日以喪禮義考之但有死三日而斂若并死日而數二日而小斂三日而大斂今言二日而斂則恐指大斂而不及小斂唯白虎通義云

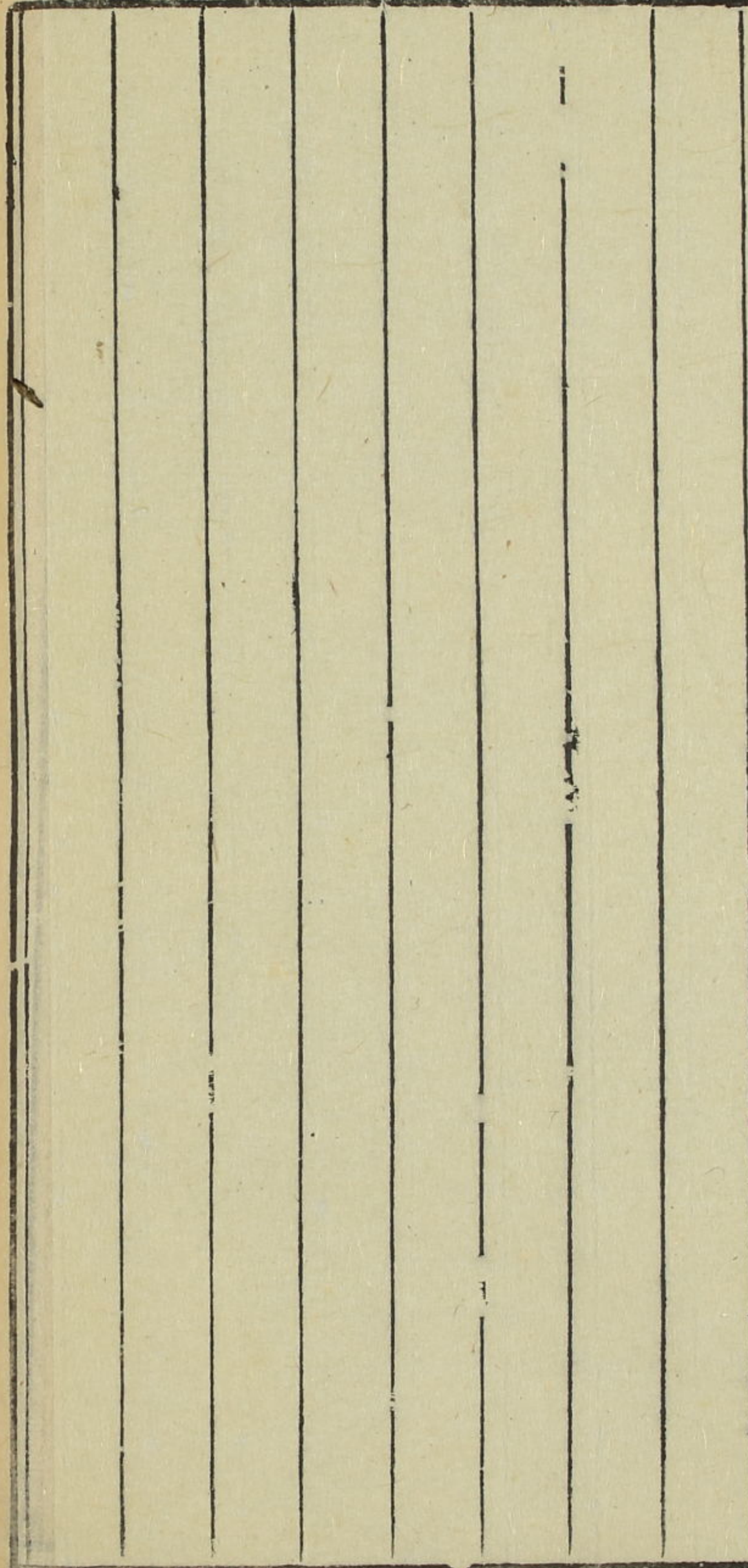

天子諸侯三日小斂大夫士二日小斂此乃小斂日數雖引以爲在禮有之然無所考天子諸侯殯葬月日與士不同則斂日亦當不同也

檀弓扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉注見國恤

顧炎武曰扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉此所謂男子不死於婦人之手也三代之世侍御僕從罔非正人綴衣虎賁皆唯吉士與漢高之獨枕一宦者卧異矣春秋傳曰公薨于小寢即安也魏中山王袞疾病令官屬以時營東堂堂成輿疾往居之其亦得禮之意者與

右小斂

小

斂

圖

衆夫免于房

婦人髮于室

小斂

如馬

算

秦

西階

東

主人降拜

賓大夫特

拜士旅之

主人西面馮尸踊無算主婦東面馮亦如之

注馮服膺之

記無踊節

注其哀未可節也○疏自死至此為節賓主捨踊有三者三有踊節而云無踊節者除三者三之外其間踊皆無節即上文踊無算

也是

喪大記君撫大夫撫內命婦大夫撫室老撫姪娣

注撫以手按之

也內命婦君之世婦○疏大夫貴故君撫之撫內命婦則不撫賤者可知大夫以室老為貴臣以姪娣為貴妾死則為之服故並撫之既撫姪娣則賤妾不撫也

君大夫馮父母妻長子不馮庶子士馮父母妻長子庶

子庶子有子則父母不馮其尸凡馮尸者父母先妻子

後疏君大夫馮父母妻長子者主此四人喪故同馮之庶子賤故不得也

君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑

奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之

注此恩之深淺尊卑之儀也馮之類必當心○疏君尊但以手撫按尸心身不服膺也馮之謂服膺心上也奉之者捧當心上衣也舅姑於婦亦手按尸心與君為臣同也拘者微引心上衣也執者執其心上衣也馮之類必當心者士喪禮君坐撫當心是也

陸田曰言執若不能舍也婦於舅姑言奉若舅姑在焉婦人從一拘之若猶有所拘焉

尸不當君所

注不敢與尊者所馮同處○疏假令君已馮心則餘人不敢當君所馮之處宜少避之也

凡馮尸興必踊

注悲哀之至馮尸必坐○疏凡者貴賤同然也馮尸竟則起馮尸必坐○疏凡者貴賤同然也

雜記君不撫僕妾

注略於賤也

嫂不撫叔叔不撫嫂

注遠別也

右馮尸

主人髻髮袒眾主人免于房

注始死將斬衰者雖斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初喪服也髻髮者去

笄纚而紛眾主人免者齊衰將袒以代冠冠服之尤尊不以初也免之制未聞舊說以為如冠狀廣一寸喪服小記云斬衰髻髮以麻免而以布此用麻為之

狀如今之著慘頭矣自項中而前交於額上却繞紒也于房于室釋髮髮宜於隱者今文免皆作纚古文髻作括○疏知將斬衰雖斯者禮記問喪云親始死雖斯

徒跪故知之將齊衰素冠者問喪親始死男子去笄纚明齊衰男子素冠可知今至小斂變者謂服麻之節故云變也髻髮去笄纚而紛者此即喪服小記云斬衰

髻髮以麻為母髻髮以麻免而以布是母雖齊衰初亦髻髮與斬衰同故云去笄纚而紛紒上著髻髮也齊衰將袒以免代冠者此亦小斂節與斬衰髻髮同時此

皆據男子若婦人斬衰婦人以麻為髻齊衰婦人以布為髻髻與髻髮皆以麻布自項而向前交於額上却繞紒如著慘頭焉免亦然但以布廣一寸為異也釋者

髮宜於隱者并下文婦人髮于室兼言之也

教繼公曰檀弓云始死羔裘玄冠者易之而已易者謂易之以素冠深衣也然則始死之服主人以下皆同而未暇有所別異今既小斂主人乃去冠與纚而

賣豐通考卷四十二

以麻為髻髮主人以下乃去冠與纓而以布為免二者皆所以代冠也以其無纓故謂之髻髮言括結其髮也以其無冠故謂之免言因免冠而為之也小斂之日喪事方始乃以二者別親疎而復以經帶之差繼之于房兼髻髮者言

婦人髻于室

注始死婦人將斬衰者去筭而纓將齊衰者骨筭而纓今言髻者亦去筭而纓而紒也齊衰以上至筭猶髻髮之異於髻髮者既去纓而以髮為大紒如今婦人露紒其象也禮弓曰南宮縶之妻之姑之喪夫子誨之髻曰爾毋縱縱爾爾母虐虐爾其用麻布亦如著慘頭然○疏知婦人將斬衰去筭而纓者喪服小記云男子冠而婦人筭冠筭相對將斬衰男子既去冠而著筭纓則婦人將斬衰亦去筭而纓可知又知將齊衰骨筭而纓者上引男子齊衰始死素冠則知婦人將齊衰骨筭而纓也今言髻者亦去筭而纓者謂今至小斂節亦如上將斬衰男子去筭而纓而髻髮則此將斬衰婦人亦去筭而纓而麻髮齊衰婦人去筭而布髮矣鄭不云斬衰婦人去纓而云去筭纓者專據齊衰婦人而言文略故也鄭所以云而紒即髻也故喪服注亦云髻露紒也齊衰以上至筭猶髻者謂從小斂著未成服之髻至成服之筭猶髻不改至大斂殯後乃著成服之髻代之也髻之異於髻髮者古者男子婦人吉時皆有筭纓有喪至小斂則男子去筭纓著髻髮婦人去纓而著髻髮形先以髮為大紒紒上斬衰婦人以麻齊衰婦人以布其著之如男子髻髮與免故云其用麻布亦如著慘頭然既髻髮與髻皆如著慘頭而異為名者以男子陽外物為名而謂之髻髮婦人陰內物為稱而謂之髻也

教繼公曰曾子問言婦為舅姑始死之服布深衣縵總則吉筭而纓自若矣是乃將齊衰者也以始死男子之服準之則此時婦人將斬衰而下者之服皆當如此齊衰者之為也髻者去筭總與纓而露紒也至是而當髻者乃髻其不當髻者但去筭總爾爾當髻者妻也妾也女子子與婦也非是雖三年者猶不髻山時當髻者皆在室故於焉為之由便也

記既馮尸主人袒髻髮絞帶衆主人布帶

注衆主人齊衰以下○疏小斂於尸

內訖主人袒髻髮散帶垂經不云絞帶及齊衰以下布帶事故記者言之齊衰服直經之外又有絞帶鄭注云要經象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布齊衰無等皆是布帶也知衆主人非衆子其衆子皆斬衰絞帶故知衆主人齊衰以下至總麻首皆免也

教繼公曰絞帶繩帶也先言袒髻髮者著其節也然則布帶者亦於既免乃加之

乾學案喪大記亦有主人括髮婦人髻之文

鄭注謂諸侯之禮故茲不載

喪大記小斂主人即位于戶內主婦東面乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髻

帶麻于房中

注疏詳見第三十二卷

呂大臨曰婦人不俟男子襲經亦先帶麻者以其無絞帶布帶且質略少變故因髻而襲經也黃幹曰案士喪禮小斂馮尸主人括髮袒衆主人免于房婦人髻于室又士喪禮曰既馮尸主人絞帶衆主人布帶喪大記曰婦人髻帶麻于房中以此觀之則知小斂馮尸之後括髮免髻之時主人已絞帶衆主人已布帶婦人已帶麻特主人未襲經爾

右變麻

士舉男女奉尸俛于堂幰用夷衾男女如室位踊無算

注儀之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂楹間牀第上也○疏尸之衾曰夷衾尸之牀曰夷牀并此經儀尸不作移字皆作儀者皆是依尸為言也初死幰用大斂之衾今小斂後大斂之衾當擬大斂故用覆棺之夷衾以覆尸也

敖繼公曰士舉舉尸首足也男奉其右女奉其左也室位馮尸之位

主人出于足降自西階眾主人東即位婦人阼階上西

面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲經于序東復

位注拜賓向賓位拜之也即位踊襲經于序東東夾前○疏眾主人雖無降階之文當從主人降自西階主人降階拜賓之時眾主人遂東即位于阼階以主人位南西面於時阼階上空故婦人得立阼階上復位者復阼階下西面位也

敖繼公曰阼階上非婦人之正位於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特拜者每人各一拜之也旅之者其入雖眾唯三拜之而已

喪大記君之喪未小斂為寄公國賓出大夫之喪未小

斂為君命出士之喪於大夫不當斂則出注父母始死悲哀非所尊不出也出者或至庭或至門國賓聘大夫不當斂其來非斂時○疏此明未小斂之前主人出迎賓之節或至庭者謂世子迎寄公及國賓士出迎大夫士皆至庭下文云降自西

階又云士於大夫親弔則與之哭不迎於門外是也或至門者謂大夫於君命下文云大夫於君命迎于寢門外是也以此言之則世子於天子之命士於君命亦皆然凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階君拜寄公

國賓于位大夫於君命迎于寢門外使者升堂致命主

人拜于下士於大夫親弔則與之哭不逆於門外注拜寄公國賓

于位者於庭鄉其位而拜之此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面小斂之後寄公東面國賓門西北面大夫身來弔與之哭既拜之即位西階東面哭大夫特來則北面○疏主人降

命出士妻不當斂則為命婦出注出拜之於堂上也此時寄公夫人命婦位在堂上北面小斂之後

尸西東面○疏出謂出房也婦人不下堂但出房拜于堂上也婦人尊卑與夫同故所為出者亦同也

徹帷男女奉尸夷于堂降拜注夷之言尸也於遷尸主人主婦以下

敏畢徹帷此士禮諸侯及大夫賓出乃徹帷夷陳也小斂竟舉尸往陳于堂男女親屬並扶捧之以極孝敬之心也降拜者適于下堂拜賓也

君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫於位於士旁三拜夫

人亦拜寄公夫人於堂上大夫內子士妻特拜命婦汜

拜眾賓於堂上

注眾賓謂士妻也尊者皆特拜拜士與其妻皆旅之

徐師曾曰嗣君小斂後而拜寄公國賓大夫士小斂後而拜卿大夫皆嚮其位而拜之尊之也大夫士拜士則在旁三拜而已不正嚮之或卑或敵也必三拜者士有上中下三等每等各一拜故共三拜也君之夫人小斂後亦拜寄公夫人於堂上大夫之內子士之妻小斂後於卿大夫之命婦則特拜之於士妻之眾賓則汎拜之皆於堂上言堂上者婦人不下堂故不降拜也

主人即位襲帶經踊

注即位阼階之下位也有襲經乃踊尊卑相變也

今拜訖襲衣加要帶首經于序東復位乃踊也尊卑相變者士喪禮先踊乃襲經此先襲經乃踊據諸侯為尊故云尊卑相變也

母之喪即位而免

注記異者禮斬衰括髮齊衰免以至成服而冠為母重初亦括髮既小斂則免○疏為父喪拜賓即阼階下序東帶經猶括髮若為母喪至拜賓竟即位時不復括髮乃奠

武帶經與主人拾踊

注始死弔者朝服裼裘如吉時也小斂則改襲而加武與帶經矣武吉冠之卷也加武者明不改冠亦不

免也檀弓曰主人既小斂子游趨而出襲裘帶經而入○疏小斂之前來弔者裘上有裼衣裼衣上有朝服開朝服露裼衣今小斂之後來弔以上朝服揜襲裘上裼衣時主人既素冠素弁故弔者加素弁於武而用總之經帶以朋友之恩故加帶與經也若無朋友之恩則無帶唯經而已拾更也謂主人先踊婦人踊弔者踊三者二是拾踊也

哭尸于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉

注由外來謂奔喪者也無奔喪者婦人猶東面○疏此一節通明小斂後尸出在堂時法也主人之位猶在尸東婦人之位猶在尸西如室中也若於時有新奔喪從外來者則居尸西方所以爾者阼階有事故升自西階就西方欲見異於在家者故在西方也若未小斂而奔者則在東方也婦人位本在西方東鄉人既有外來者故移避之而近北以鄉南也

婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門外見人

不哭

注婦人所有事自堂及房男子所有事自堂及門非其事處而哭猶野哭也出門見人謂迎賓客者也○疏下堂不哭者敵者不下堂若有君夫人弔則

主婦下堂至庭稽顙而不哭也男子遭喪敵者來弔不出門若有君命則出門迎亦不哭也故士喪禮君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭是也

其無女主則男主拜女賓于寢門內其無男主則女主

拜男賓于阼階下子幼則以衰抱之人為之拜為後者

不在則有爵者辭無爵者人為之拜在竟內則俟之在

竟外則殯葬可也喪有無後無無主

注為後者有爵攝主為之於賓爾不敢當尊者禮也

疏謂主有官爵出行不在而家有喪其攝主無官爵則辭謝於賓云已無主敢拜賓也無爵者人為之拜謂不在之主無官爵其攝主之人為主拜賓也應鍾曰有爵者來弔則辭謝不敢見重爵命也無爵者則代之拜有爵無爵者係於弔者而注以係於為後不在之人雖於理有之而有不通者人之於喪也唯其情之厚者則弔之初不視其爵之有無而為攝主者亦通大夫士而言也大夫或弔於士士或弔於大夫其往來初無常而受弔者不拘為後之貴賤但

弔者之至則隨其人而應之有所辭所拜之不同爾且攝主所以領賓而欲弔者之不虛辱爾若如注說則為後不在而必身無爵者於凡有客始一例接之苟有爵則一例辭之是皆無事於接賓也又何攝主焉在禮士不主大夫之喪士不攝大夫則有爵者喪必有爵者而後主之矣為主者有爵則受有爵之弔乃為相稱又何辭焉

方慤曰有後無後存乎天有主無主存乎人存乎天者不可為也故喪有無後者存乎人者可以為也故無主者不陳慤曰為後者不在以事故在外也此弔賓是有爵之人則辭以攝主無爵不敢拜賓若是無爵之人則攝主代之拜賓可也

檀弓大夫弔當事而至則辭焉注辭猶告也攝者以主人有事告也主人無事則為大夫出○疏當

斂事大小

雜記當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲

注尊大夫來至則拜之不待事已也更成踊者新其事也於士既事成踊襲而后拜之不改

成踊注於士士至也事謂大小斂之屬○疏此明士有喪大夫及士來弔之禮也反還也拜大夫竟反還先位更為踊尊大夫之來欲新其事更成踊竟乃襲初祖之衣也若當大小斂諸事而士來弔則主人畢事而成踊不即出拜至成踊畢而襲乃拜之拜之而止一更成踊也

小斂大斂啓皆辯拜注嫌當事來者終不拜故明之也此既事皆拜○疏禮凡當大斂小斂及啓攢之時唯有君來則止

事而出拜之若他賓客至則不止事事竟乃即堂下之位悉偏拜故云皆辯拜也然若士當事而大夫至則士亦為大夫出雖記云大夫至絕踊而拜之是也應鋪曰小斂以襲其形大斂以韜於棺啓殯以載其柩皆喪事之變節而切於死者之身也生者之痛此為甚賓亦於是拜死者弔生者故主人皆偏拜以謝之而致其哀也

黃軫行曰此記喪禮拜弔賓之禮吳文正公曰應氏謂賓亦於是拜死者古無是禮也案公此辨是古今一大變易處何也古人弔賓之禮於生者只有慰問之辭於死者則有禭贈之物及哭踊焉尸之節而已并無拜於死者之禮至於主人拜賓以謝其恩禮拜送以重其來辱亦唯自盡而已賓皆無答拜之文此古禮之精意也蓋知生者弔知死者傷弔賓之情於是為至主人拜謝理所宜然喪事倥傯各欲自盡而已此何時而可以交拜款曲以成禮耶故凡非弔喪無不答拜者獨喪拜不答意在斯也後世之禮大與古人相背故楊氏復曰今世俗弔賓來見凡筵哭拜主人亦拜謂代亡者答拜非禮也既而弔賓主人又相與交拜亦非禮也應氏乃謂賓於是拜死者果何據而云然邪

右遷尸及拜賓

乃奠注祝與執事為之舉者盥右執匕卻之左執俎橫攝之入阼

階前西面錯錯俎北面注舉者盥出門舉鼎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鼎於此宜西面錯俎此面俎宜西順之○疏鄉北入內東方為右人西方為左人兩人名用內手舉鼎外手執匕俎故云便也錯錯宜西面者對在門外時此面陳鼎鄉內為宜

右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼎委于鼎北加

肩不坐注抽肩取鼎加肩於鼎上皆右手乃杜載載兩髀于兩端兩肩亞兩

胎亞脊肺在於中皆覆進抵執而俟注乃杜以杜次出牲體石人

次也凡七體皆覆為塵抵本也進本者未異於生也骨有本末○疏諸進體皆不言覆此言覆者由無尸不食故覆之也公食大夫亦進本是生人法今以始死故未異於生也

教繼公曰此時七省西面於鼎東載者北面於鼎西南兩端俎之前後也兩肩亞各次於髀也兩胎亞各次於肩也脊肺在於兩胎之中脊東而肺西也俟者俟同升上言四髀去蹄則前體乃肩臂膈後體乃髀肱脰也此唯以肩髀為稱者其體不分故以上包下也皆覆亦以別於生也

夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊

甸人徹鼎中待于阼階下注中功布也執者不升已

郝敬曰夏祝及執事盥將升奠也夏祝執醴先升執事者以酒脯醢俎從俎升丈夫踊要節也凡奠男女踊皆以奠者往來升降為節甸人徹空鼎出反門外故處初堂下簾內功布中待祝於阼階下親受

奠于尸東執醴酒北面西上注執醴酒者先升尊也豆錯俎錯

于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受中巾之由

足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊注巾之為塵也東反其位○疏

人位在阼階下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降反位必由重南東者以其重主道神所憑依不知神之所為故由重南東而過是以主人又踊也注云

東反其位者其位蓋在盆盥之東南上

教繼公曰祝既受巾中之即由足而降明不立於俎北之位祝降而執事者從之由重南而東也

檀弓小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方魯禮之末失也注末世

矣○疏曾子以俗說非又小斂之奠在西方魯禮之末失也失禮之為○疏依禮小斂之奠設於東方又無席魯之衰末奠於西方而又有席曾子見時如是謂將為禮故記者正之云小斂奠所以在西方是未世失其法也案士喪禮小斂之奠設于尸東今

曾子言西方故為非也

方慤曰萬物生於東而死於北小斂之奠於東方則孝子不忍死其親之意也

喪不剥奠也與祭肉也與注剝猶保也有牲肉則中之為其久設塵

奠者為有祭肉也無祭肉則得保露案士喪禮小斂奠于尸東祝受巾中之是有牲肉則中之也始死脯醢醴酒奠于尸東無巾又殯後朝夕奠醴酒脯醢如初設醴酒不巾也

雜記杜以桑長三尺或曰五尺注杜所以載牲體者此謂喪祭也古

鑊以杜升入于鼎從鼎以杜載之于俎以其用桑故

知喪祭也吉祭杜用棘者特牲記云杜用棘心是也

畢用桑長三尺刊

賣禮通考卷四十二

廿二

其柄與末

注畢所以助主人載者刊猶創也○疏主人舉肉之時則以畢助主人舉肉用祭者亦喪祭故也刊其柄與末謂畢末頭亦刊削之畢既如此此亦當然若吉時亦用棘

檀弓奠以素器以生者有哀素之心也唯祭祀之禮主

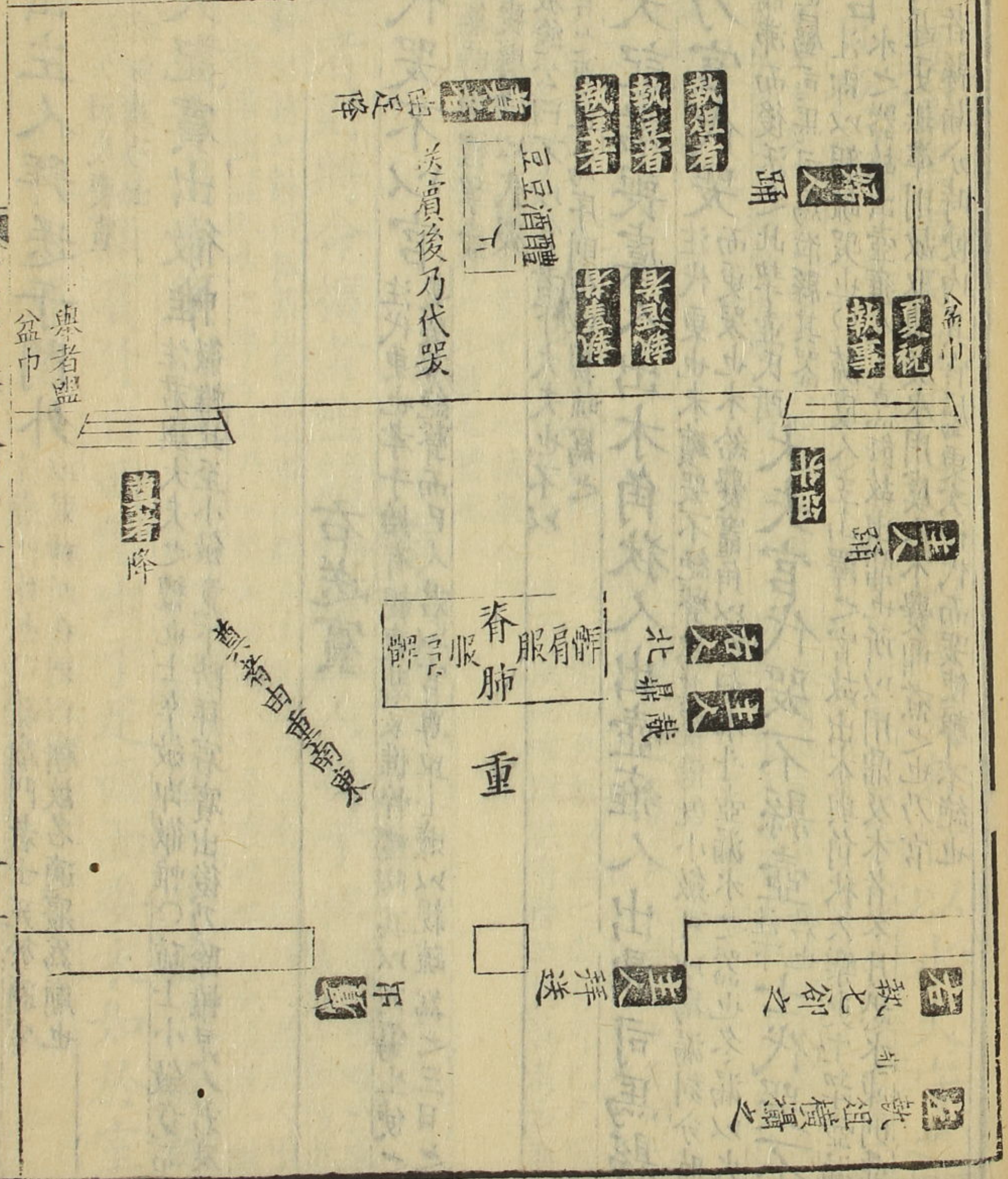
人自盡焉爾豈知神之所饗亦以主人有齊敬之心也

注哀素言哀痛無飾也凡物無飾曰素哀則以素敬則以飾禮由人心而已○疏奠謂始死至葬之祭名以其時無尸奠置於地故謂之奠悉用素器所以表主人哀素之心祭祀之禮者因上奠用素以表哀素遂論虞祭後卒哭練

吳澄曰虞以前視喪未久奠而不謂之祭其奠也非不敬其親也哀心特其禮尚質朴無心於飾故用素器虞以後視喪漸久卒耐練祥雖猶在喪制之中然已是祭祀之禮其祭祀也非不哀其親也敬心加隆非如初喪之素器也然其盡禮而漸文豈是為死者負能來享而然亦自盡其禮以致敬親之心焉爾大槩喪主於哀祭主於敬故喪奠以素器之質而見其哀祭祀以盡禮之文而寓其敬

右設奠

小斂奠圖

賓出主人拜送于門外

注廟門外也○疏廟門者士死於適室以鬼神所在則曰廟故名適寢為廟也

於繼公曰凡喪賓皆於既奠乃出

喪大記賓出徹帷

注君與大夫之禮也士卒斂即徹帷○疏士小斂竟而徹帷此至小斂竟下階拜賓賓出後乃除帷是人君及

大夫

右送賓

乃代哭不以官

注代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以死傷生使之更哭不絕聲而已人君以官尊卑上賤以親疏為之三日之

後哭無時周禮挈壺氏凡喪縣壺以代哭

教繼公曰不以官者下大夫也不以官之尊卑為序則但以親疏為之

喪大記君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣

之乃官代哭

注代更也末殯哭不絕聲為其罷倦斂小斂可以為漏刻分時而更哭也木給襲甕角以為甕水斗壺漏水之器也冬漏以火

襲鼎沸而後沃之此挈壺氏所掌也屬司馬司馬泣縣其器

大夫官代哭不縣壺

以官

注即以親疏哭也○疏虞人主山澤之官故出水與角狄人樂吏主挈壺漏水之器故出壺雍人主烹飪故出鼎也所以用鼎及木者冬月恐水凍則鼎

漏遲遲更無準則故取鼎煖水用虞人木襲鼎煮之也乃官代哭者縣漏分時使均其官屬更次相代而哭使聲不絕也

周禮夏官挈壺氏凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之

分以日夜

注鄭司農云縣壺以為漏代更也禮未大斂代哭以水守壺者為沃漏也○疏以火守壺者夜則火現刻數也分以日夜者異晝夜漏也漏之

箭書也共百刻冬夏之間有長短焉人史立成法有四十八箭○疏禮未殯以前無問尊卑皆哭不絕聲大斂之後乃更代而哭亦使哭不絕聲大夫以官士親疏

代哭人君尊又以壺為漏分更相代

呂坤四禮疑代哭何情也能生死乎吾哭而使人代之果於死無裨也安用代為○哭生於哀之不容已非偽為也故禮有哀至則哭不作而致之又云哭盡

哀不強而抑之蓋哀以痛而盡則情以一痛而息無以感之尚有可已之哭而况五服以次相遞代哭不計其情之戚不戚而唯欲其有聲此何為者古有

縣壺則偽之甚矣不意聖人以誠教人世道以真為貴而有此不情之禮也

右代哭

有祔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○疏案上文始死云有賓則拜之君使人弔皆不云擯者出請入告之事至此乃云擯者出請入告是喪禮略於威儀既小斂

擯者乃用辭也擯者出告須以賓入

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於室

禮降出主人出拜送

放繼公曰亦西方中庭也致命之禮施於主人也乃北面者凡喪禮唯致命于堂乃東面其他則否亦異於古禮也。綦者親友殷勤之意故為之稽顙以重謝之。此非君綦之節故無嫌於室禮謂委衣于尸東牀上也主人出拜送亦於廟門外小斂以後主人於喪賓則出送之唯不迎賓耳。

朋友親綦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肯主人。○疏朋友親綦如初儀者謂初死時庶兄弟朋友綦是也。

教繼公曰初儀拜送以上之禮也尸在楹間故於西階東北面鄉之哭踊此則異於使人綦者也主人不踊唯哭而已。

綦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禪同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也。

教繼公曰褶褶衣也裏衣之裕者也。徹衣者以東變於小斂以前之禮。

右致綦

宵為燎于中庭。

注宵夜也燎大燄○疏案少儀云主人執燭抱燄注云未執為燭別故郊特牲云庭燎之百由齊桓公始也注云僭天子也庭燎之差公五上侯伯子男二十大夫士無文大燄或云以布纏葦以蠟灌之謂之庭燎則此云燎亦如之云大者對手執者為大也。

右設燭

開元禮三品以上喪。四品以下至庶人附。

小斂陳衣○小斂之禮以喪之明日各陳其斂衣一十

九稱。無者各隨所辦六品以下服一稱於東房西領夏則衫。朝服一稱自餘皆常服陳于

東序。四品五品以下於東房。西領北上笏一凡斂非正色不入絺綌不

入乃奠。將小斂又奠。

陳奠具○饌于東堂下。凡奠器皆素六品以下簋豆無漆以下至庶祭其器同。瓦甗二實醴

及酒醢二。六品以下瓦甗實酒醢一。角柶一。六品以下無。少牢及腊。六品以下特牲。三俎籩豆

各八。籩實鹽脯棗栗之屬也豆實醢醢醢之屬也四品五品則簋豆各六六品以下簋豆之數各二實亦如之。設盆盥于饌

東布巾。為奠者設盥喪事略故無洗。贊者辟脯醢之奠于尸牀西南乃斂

小斂○將小斂具牀席于堂西又設盆盥于西階之西

如東方。為舉尸者設盥。斂者盥訖與執服者以斂衣入主人以下

少退西面主婦以下少退東面內外俱哭斂者斂訖覆

以夷衾設牀于堂下兩楹間衽下莞上簟。尸臥之席。有枕。卒斂

開帷主人以下西面憑哭主婦以下東面憑哭俱南上

凡憑尸父母先妻子後

訖退乃斂髮

斂髮○男子斂髮束巾帕頭

六品以下則男子以衰巾束髮

女子斂髮而髻

主人以下立哭于尸東西南面上主婦以下坐哭于尸西東面南上祖父母以下仍哭于位各如初外姻丈夫婦人哭于位各如初斂者舉尸男女從奉之遷于堂仍覆以夷衾

棺哭位皆如室內

奠○贊者盥手奉饌至階豆去蓋籩俎去巾冪升奠于

尸東醴酒奠于饌南西上訖其俎祝受巾巾之

六品以下奉饌升奠于尸

東訖斂者受巾巾之

奠者徹襲奠自西階降出下帷內外俱坐哭有

國官僚佐者以官代哭無者以親疎為之夜則為燎于

庭厥明滅燎乃大斂

政和禮品官喪儀

小斂○小斂之禮以喪之明日夙興陳斂衣九稱

謂朝服公服各

為一稱餘皆常服不足各隨所辦下同

於東房西領南上非正色不入絺綌不

入饌于東堂階下

隨宜設醴饌器皆以素下依此

具牀席於堂西斂者盥訖

執服者以斂衣入主人以下少退西面主婦以下少退

東面內外俱哭斂者斂訖覆以夷衾設牀于兩楹間衽

衽寢卧之席也

下莞上簟設枕卒斂開帷

帷堂之帷事畢則下之

主人以下西面

憑哭踊無算主婦以下東面憑亦如之男子括髮衰巾

帕頭

六品以下布束

婦人括髮而髻斂者舉尸男女從奉之遷于

堂覆以夷衾哭位如室中踊無算贊者盥手奉饌至階

升奠于尸東徹襲奠自西階降出下帷內外俱坐以親

疎為之代哭宵為燎于庭厥明滅燎乃大斂

庶人喪儀

小斂○小斂之禮以喪之明日夙興陳斂衣一稱於東

房西領南上饌于堂東階下

隨宜設醴饌器皆以素下同

具牀于堂西斂

者盥訖執服者以斂衣入主人以下少退西面主婦以

卜少退東面內外俱哭斂者斂訖覆以夷衾設牀于兩

楹間衽如初設枕卒斂開帷

帷堂之帷事畢則下之

主人以下西面憑

踊無算主婦以下東面憑亦如之男子衰中束髮婦人

束髮而髻斂者舉尸男女從奉之遷于堂寢覆以夷衾

哭位如室中踊無算贊者奉饌至階外奠于尸東徹襲

奠自西階降出下帷內外俱坐以親疎為之代哭有為

燎于庭厥明滅燎乃大斂

司馬氏書儀

小斂○厥明陳小斂衣於堂東北下以席

凡斂葬者孝子愛親之肌體不欲使為物

所毀傷故裏以衣衾盛以棺樽深藏之於地下古者死之明日小斂又明日大斂顛倒衣裳使之正方束以絞衾韜以衾冒皆所以係肌體也今世俗有襲而無大

小斂所關多矣然古者士襲衣三稱大夫五稱諸侯七稱公九稱小斂尊卑通用十九稱大斂士三十稱大夫五十稱君百稱此非貧者所辦也今從簡易襲用衣

一稱大小斂則據死者所有之衣及親友所縫之衣隨宜用之若衣多不必盡用也夏后氏斂用昏商人斂用日中周人斂用日出今事辦則斂不拘何時設

卓子于阼階東用置饌及盂注于其上幕之以巾

古者小斂之奠

用牲今人所難辦但如待賓客之食品味稍多於始死之奠則可也設盥盆二帨巾各二于饌

其東有盥洗

盥其西無臺執事者所盥中各有架別以卓子設潔滌盆新拭巾於其東

盥洗

自此至遣奠皆同

具括髮麻免布及髻麻

古者主人素冠環經視小斂既而男子括髮婦人髻麻皆首經要經

始死去冠二日去弁纓括髮男子括髮以麻婦人髻帶麻髻者去纓為紒也今恐倉卒未能具冠經故於小斂訖男子婦人皆收髮為髻先用麻繩撮髻又以布為

頭帶斬衰者括髮紒麻為繩齊衰以下至同五世祖者皆免髮布或縫絹廣寸婦人髻亦細麻為繩齊衰以下亦用布絹為免皆如幘頭之制自項向前交於額上

却連髻如著幘頭也為母雖齊衰亦用麻婦人惡筭當用鑑釵設小斂牀施

設小斂牀施

薦席檀褥于西階之西執事者鋪絞

絞以細布或緣為之一幅末析為三鋪橫三於下縱一於

上橫者足以周身相結縱者上足以掩首下足以掩足古者析其末使可結然布強而闊難結不若於兩端各綴二綃帶則緊急複衾小斂

複衾小斂

衣于牀或顛或倒取方而已

斂時平鋪其衣不復穿袖又去枕舒綃或疊衣藉首卷其兩端夾首兩旁以補

肩上空虛之處又卷衣以夾兩脛然後以餘衣掩尸裹之以衾末掩其面蓋孝子猶俟其復生欲時見其面故也及將大斂則并掩首裹之束之以絞使其形正力

適足滿棺鋪時上衣不倒

上衣謂公服襦衫之類故尊之

執事者舉牀自西階升

即依此次序

即依此次序

即依此次序

十七

甲申

堂設于中間襲牀之南古者小斂襲於戶內設牀第兩楹之間既斂移於堂今堂室之制異於古且從簡易故小斂亦

朱子家禮

小斂○厥明謂死之明日執事者陳小斂衣衾以卓子陳於堂東壁下

用之若多則不必盡用也衾用複者絞橫者三縱者一皆以細布或綵一幅而析其兩端為三橫者取足以周身相結縱者取足以掩首至足而結於身中
高闊曰襲衣所以衣尸斂衣則包之而已此襲斂之辨也○小斂衣尚少但用全幅細布析其末而用之凡斂斂方半在尸下半在尸上故散衣有倒者唯祭服不倒凡鋪斂衣皆以絞給為先小斂美者在內故次布散衣後布祭衣大斂美者在外故次布祭服後布散衣也○斂以衣為主小斂之衣必以十九稱大斂之衣多至五十稱夫既襲之後而斂衣若此之多非絞以束之則不能以堅實矣凡物束練緊急則細小而堅實夫然故衣衾足以朽肉而形體深秘可以使人勿惡也今之喪者衣衾既薄絞冒不施懼夫形體之露也遽納之於棺乃以入棺為小斂蓋棺為大斂入棺既在始襲之時蓋棺又在成服之日則是禮皆廢矣
呂坤曰衣厚則水土之入也難斂實則衣裳之容也多厚一重則土緩侵一重此不欲速朽之意也高氏乃云人死斯惡故厚其衣衾以掩之似為曉見但死者存日從容舒暢而大小斂之束縛亦孝子慈孫所不忍視者梁宋送死美服稱身端然仰卧藉以褥而覆之衾棺內空闊以平生之衣盡力填塞務極實滿而已若道長天暑則大小斂不可廢也

設奠

設卓子於阼階東西置奠饌及盞注於其上用巾罩之又設盥盆於各潔滌盆新拭巾於其東所以洗盥拭盞也此一節至遣並同 具括髮麻免布髻麻括髮謂麻繩撮髻免謂裂布或縫絹廣寸自項向前交於額上卻垂髻如著掠頭也髻亦用麻繩撮髻竹木為簪也設之皆於別室

丘濬曰具環經用一股麻為之散垂腰經其末長三尺絞帶或麻或布

設小斂牀布絞衾衣

設小斂牀施薦席褥於西階之西鋪絞衾衣舉之升相結乃布縱者一於上以備掩首及足乃遷襲奠執事者遷置靈座西南也衣或顛或倒但取正方唯上衣不倒

遂小斂侍者盥手舉尸男女共扶助之遷於小斂牀上先去枕而舒綯疊

其面蓋孝子猶俟其復生欲時見其面故也斂畢別覆以衾 主人主婦憑

尸哭擗主人西向憑尸哭擗主婦東向亦如之○凡子於父母焉之父母於子

先妻袒髻髮免髻于別室男子斬衰者袒髻髮齊衰以下至同五世祖者皆袒免于別室婦人髻于別室

楊復曰小斂變服斬衰者袒髻髮今人無袒髻髮一節何也緣世俗以襲為小斂故失此變服一節在禮間奔喪入門詣柩前再拜哭盡哀乃就東方去社及上服被髮徒跣如始喪之儀誦讀賓東而坐哭盡哀乃就東方袒髻髮又哭盡哀如小斂之儀明日後日朝夕哭猶袒髻髮至第四日乃成服夫奔喪禮之變也猶謹其序而况處禮之常可欠小斂一節又無袒髻髮乎此則孝子知禮所當謹而不可忽也

丘濬曰案儀禮有卒斂徹帷之文無有未結絞未掩面猶俟其生之說家禮此說蓋本溫公書儀也今擬若當天時暄熱之時死者氣已絕肉已冷決無可生之理宜依儀禮卒斂為是增入掩首結絞於裏衾之下而於大斂條舉棺入置堂中儀節下去掩首結小斂絞

遂遷尸牀于堂中

執事者徹襲牀遷尸其處哭者復位尊長坐卑幼立

儀節

執事

徹幃

徹去向所設之幃堂

徹襲牀

遷尸牀

連牀遷尸於堂中安於向所置沐牀處

謝賓

主人降階下凡與斂者人皆拜之

拜興拜興

哭踊

拜訖即於階下且拜且踊訖

襲衣

具經帶

首戴白布巾上加以單股之經禮所謂環經也成服日去之具腰經散垂其末三尺及具絞帶

復位

於奉口俛于堂之後有拜賓襲經之文家禮無之今補入者蓋以禮廢之後能知斂者少賓友來助斂者不可不謝之也及家禮卷首腰經圖有散垂至成服乃絞之說而家禮無有所謂未成服而先具腰經者故據禮補入

乃奠

祝帥執事者盥手舉饌升自昨階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之卑幼者皆再拜侍者單之

儀節

祝帥執事

盥洗

舉奠案

先所設奠案至是舉之升自昨階至靈座前

祝詣靈座

卑幼者皆再拜孝子不拜

前跪

焚香興

斟酒

奠酒

興拜興平身

罩巾

舉哀

主人以下哭盡哀乃代哭不絕聲

使人更相代哭朝夕不絕聲

明會典

品官禮

小斂

○小斂之禮以喪之明日厥明陳其斂衣于東序

四品五品以下於東房

饌于堂東階下設牀施薦席褥于西階鋪絞衾

衣舉之升自西階置于尸南先布絞之橫者三於下以

備周身相結乃布縱者一於上以備掩首及足也侍者

盥手舉尸男女共扶助之遷于牀上先去枕而舒綃疊

衣以藉其首仍卷兩端以備兩肩空處又卷衣夾其兩

脛取其正方然後以餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而

末結以絞未掩其面蓋孝子猶欲俟其復生欲時見其

面也斂畢覆以衾喪主西向憑尸哭擗主婦東向憑尸

哭踊斬衰者袒以麻繩括髮齊衰以下裂布廣寸自項

向前交于額上却繞髻如著掠頭婦人以麻撮髻而髻

姚翼家規通俗編案古小斂畢代哭不絕聲不俟哀至似乎不情莫若已之

明會典

品官禮

小斂

○小斂之禮以喪之明日厥明陳其斂衣于東序

四品五品以下於東房

饌于堂東階下設牀施薦席褥于西階鋪絞衾

衣舉之升自西階置于尸南先布絞之橫者三於下以

備周身相結乃布縱者一於上以備掩首及足也侍者

盥手舉尸男女共扶助之遷于牀上先去枕而舒綃疊

衣以藉其首仍卷兩端以備兩肩空處又卷衣夾其兩

脛取其正方然後以餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而

末結以絞未掩其面蓋孝子猶欲俟其復生欲時見其

面也斂畢覆以衾喪主西向憑尸哭擗主婦東向憑尸

哭踊斬衰者袒以麻繩括髮齊衰以下裂布廣寸自項

向前交于額上却繞髻如著掠頭婦人以麻撮髻而髻

斂者舉尸男女從奉之遷于堂中哭位如室內執事者
盥手舉饌升自東階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之
喪主以下哭盡哀乃代哭不絕聲宵為燎于庭厥明滅
燎乃大斂
庶人禮

小斂○死之明日厥明執事者陳小斂衣衾于堂東北
壁下設卓子于阼階東南置奠饌及盃注于其上巾之
設盥盆帨巾各二于饌東設小斂牀施薦席褥于西階
之西鋪絞衾衣舉之升自西階置于尸南先布絞之橫
者三於下乃布縱者一於上侍者盥手舉尸男女共扶
助之遷于牀上先去枕而舒綃疊衣以藉其首乃卷兩
端以補兩肩宮處又卷衣夾其兩脛取其正方然後以
餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而末結其絞未掩其面

蓋孝子猶欲見其面也斂畢覆以衾喪主主婦馮尸哭
擗男子袒而括髮齊衰以下袒而裂布以免婦人亦用
麻繩髻髻乃遷尸牀于堂中執事者舉饌升自阼階至
靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之喪主以下哭盡哀乃代
哭不絕聲

讀禮通考卷第四十二

讀禮通考卷第四十二補遺

代哭

南史王秀之隆昌元年卒遺命朱服不得入棺祭則酒脯而已世人以僕妾值靈助哭當由喪主不能淳至欲以多聲相亂魂而有靈吾當笑之

以多體而廣而亦當其六
 而而日世人以對其對靈如哭當由身主不拾其至谷
 南史王表之對昌元平卒其未期不許人言其四而
 外哭
 禮記通考卷四十三

讀禮通考卷第四十三

經筵講官禮部侍郎兼翰林學士蔡愚堂充大司農典統志副總裁明史總裁徐乾學

喪儀節六

大斂

儀禮士喪禮厥明滅燎陳衣于房南領西上綯絞紵衾二君綯祭服散衣庶綯凡三十稱紵不在算不必盡用

注紵單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則異矣○疏紵不在算者以其不成稱故不在數內

教繼公曰祭服散衣皆主人之衣也後言庶綯則是庶綯之中雖有上服猶在主人散衣之後也云紵不在算則衾在算矣不言絞者狹小於紵不在算可知不必盡用亦謂庶綯繼陳或出於三十稱者也

喪大記大斂布絞縮者三橫者五布紵二衾君大夫士一也君陳衣于庭百稱北領西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上絞紵如朝服絞一幅為三不辟紵五幅無紵

注二衾者或覆之或薦之如朝服者謂布精麗

掘肆見衽

注肆埋棺之坎也掘之於西階上衽小要也喪大記曰士殯見衽塗上帷之○疏肆訓為陳謂陳尸於坎鄭即以肆為埋棺之坎也知於西階上者檀弓孔子云夏后氏殯於東階殿人殯於兩楹之間周人殯於西階之上故知士亦殯於西階之上此殯時雖不言南首南首可知引喪大記者即此經掘肆而見其小要於上塗之而已

教繼公曰言肆之深淺以見衽為度也此肆亦在西序下其南蓋近於序端

棺入主人不哭升棺用軸蓋在下

注軸輶軸也輶狀如牀軸其輪輓而行

教繼公曰蓋在下者卻於棺之下也棺既升則入於肆中而蓋則置於序端與又曰注云軸狀如轉轆轤猶輪也以木關其轆之中央而引之則轆由此而轉故以轉轆名之蓋漢時語也

郝敬曰此陳殯具大斂尸入棺遂殯殯實也周人殯於西階上賓之也埋棺之坎曰肆其深見衽棺蓋合際處曰衽詳見禮記檀弓升棺棺升堂載以輶車蓋棺蓋居棺下棺遷於坎尸遷於棺而后加蓋便也

熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坵南

注熬所以惑蚍蜉令不至棺旁也為舉者設盆盥於西魏了翁曰周禮小祝設熬置銘於子春云熬謂重也疏以士喪禮取銘置於西與此設熬說置銘于熬上事相當故以熬為重後鄭不從云熬所以惑蚍蜉也鄭以意解義劣於杜

教繼公曰有魚腊謂每筐皆有之也此四物者擬用於肆中故饌於此孝子以尸既殯不得復奠於其側雖有奠在室而不知神之所在故置此於棺旁以

盡愛敬之心也然不以食而用熬穀不以牲而用魚腊亦所以異於奠也與郝敬曰案熬黍稷魚腊以殯迂闊無當不可用

右為殯具

陳三鼎于門外北上豚合升魚鱠鮓九腊左胖髀不升

其他皆如初

注合升合左右體升於鼎其體皆如初謂豚體及匕俎之陳如小斂時合升四腸亦相互耳

教繼公曰腊用左胖別於吉也此腊惟豚解其髀不升亦前肩後肱肱脊而已凡腊必去髀不以豚解體解合升胖升而異其體皆如初謂豚體骨及鼎之面位與匕俎之陳如小斂時

郝敬曰此陳殯奠之具三鼎豚魚腊門外殯宮門外北上三鼎自北直陳而南豚合左右體升於鼎魚用九鱠鮓二魚各腊乾禽兔也用左胖別於吉也髀尾骨不升於鼎其體及二俎之陳皆與小斂同

燭俟于饌東

注燭燭也饌東方之饌有燭者堂雖明室猶闇火在地曰燎執之曰燭○疏此大斂奠於室之奧故有燭以待之

右陳鼎

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

東有巾大斂設盥于門外彌有威儀○疏此直云祝徹盥于門外者不知何時設此案二小斂陳饌訖即言設盥則陳大斂饌訖亦設盥于門外也

教繼公曰祝徹者題下事以此徹者多矣惟言祝見其尊者耳是時無東堂下之盆盥故盥于門外

祝徹中授執事者以待

注授執中者於尸東使先待於阼階下為大斂奠中之今祝徹中還為大斂奠中之前小斂奠升自阼階設于尸東祝受中于阼階下而升今大斂奠亦升自阼階設于與亦宜受中于阼階下而升故知祝授中于執中者使先待于阼階下也又知

祝還徹體者下文徹饌先取醴故也

教繼公曰設小斂奠之時執中者待於阼階下祝就而受之然則祝於此時亦惟以中授之於阼階下蓋授受之節宜同也祝既授中乃還徹醴以待者謂執事以中置於饌所

徹饌先取醴酒北面

注北面立相待俱降

教繼公曰饌當作奠相待謂待取俎豆者也

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

注為求神於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○疏凡奠

謂小斂奠大斂奠遷柩奠祖奠但將設後奠則徹先奠于西序南待後奠畢則去之故小斂奠設之於此不中不以不久設故也

教繼公曰其餘謂取簋豆俎者也先設者先取之後設者後取之經惟言取先設者見其初者耳既取則南面西上俟執醴酒者行而從之降矣設于序西南改設之也凡徹尊者之饌必改設之而後去之序西南南北節也當西榮東西節也不設于東異于生也凡改設者賓出則徹之

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○疏

前設小斂奠於尸東時醴酒先升北面西上執豆俎者立于俎北西上至此執豆俎者豆北東上為便事事訖向東為便故東上變位以執醴者尊仍西上是不不得為便事變位也

教繼公曰醴酒亦後設故其位如初執豆俎者既設而東上俟設醴酒者畢而從之降亦由便也此奠于西堂其俟降之位東上是由饌東而南乃降自側階也然則側階南于序端矣凡

乃適饌

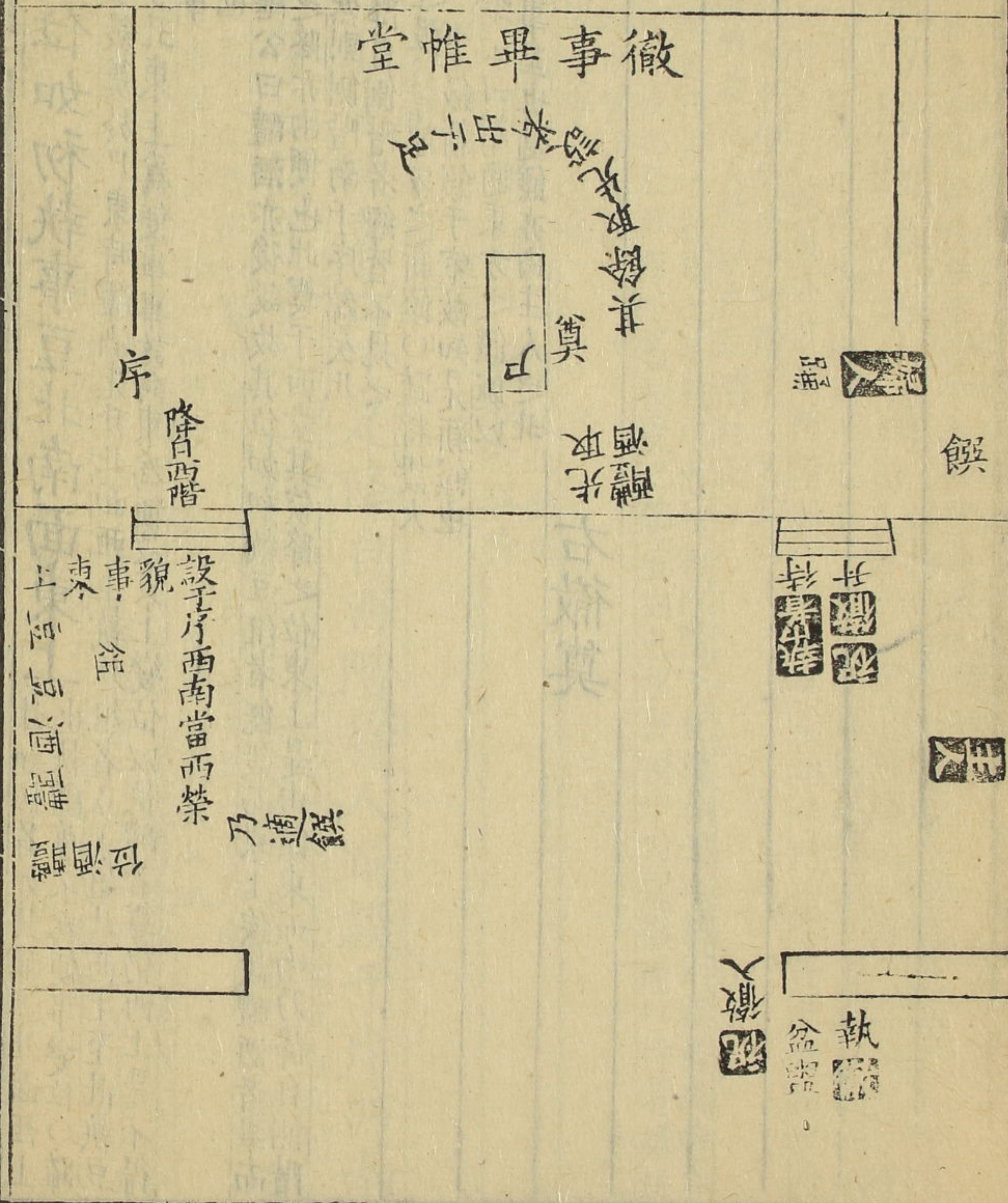
注東方之新饌○疏將設大斂新饌于室故知是新饌也

教繼公曰謂適東方之饌處以待事至也適饌亦由主人之北

右徹奠

徹小斂奠圖

帷堂注徹事畢婦人尸西東面主人及親者升自西階出

足西面袒注袒為大斂變也不言髽髻髽髻小斂以來自若矣○疏袒祖為大斂變者前將小斂袒今言袒即行大斂事故知為大斂變也小斂袒男有髽髻免婦人有髽髻今大斂袒不言者自小斂以來有此成服乃改故不言也

教注公曰婦人尸西東面以男子將升故也此親者謂眾主人也此時主人堂上之位其在降階上所布席之東與

士盥位如初注亦既盥並立西階下○疏言亦者亦如小斂時士盥二人並立于西階下以待遷尸也布席如初注亦

下莞上簟鋪于降階上於楹間為少南

教繼公曰布席之處其於階上為少西於楹為少北蓋小斂之牀大斂之席與殯肆南北之節宜同也

商祝布絞衾衣美者在外君祔不倒注至此乃用君祔主人先自盡○疏始死君祔

小斂不陳不以斂至大斂乃用君祔於小斂所用王人先自盡也

教繼公曰君祔不倒尊也以祭服視散衣則祭服為尊以君祔視祭服則君祔為尊至是乃用君祔者大斂之禮重故以服之尤尊者為之襲而美者在外小斂而美者在中大斂又反之禮貴相變也

有大夫則告注後來者則告以方斂非斂時則當降拜之

教繼公曰告謂告以主人方有事未及拜賓也

賈豐通考卷四十三

士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之疏士舉遷尸謂從尸外夷牀上遷尸于斂上

記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○疏人位未忍便離主位也喪事所以即遠斂訖即奉尸斂于棺則西階上賓客之

大夫升自西階階東北面東上注視斂○疏知視斂者以其文承大斂下故知大夫升為視斂也

既馮尸大夫逆降復位注中庭西面位○疏知大夫位在中庭西面者夫在其南卿大夫與主人同西面向殯故知大夫位在中庭西面也

喪大記小斂於尸內大斂於阼君以簟席大夫以蒲席士以葦席注簟細葦席也三者下皆有莞○疏士以葦席與君同者士卑不嫌故得與君同也君將大斂子弁經即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上父

兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之注子弁經者未成服弁如爵弁而素大夫之喪

卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之注子弁經者未成服弁如爵弁而素大夫之喪

兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之注子弁經者未成服弁如爵弁而素大夫之喪

馮之興踊疏此喪大記君喪之節於此重記之

檀弓夏后氏尚黑大事斂用昏注昏時亦黑此大事謂喪事也殷人尚白大事斂用日中注日中時亦白周人尚赤大事斂用日出注日出時亦赤

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋

注棺在肆中斂尸為所謂殯也○先以棺入建中乃奉尸入棺中以尸入棺名斂亦名殯也

主人降拜大夫之後至者北面視肆

注北面於西階東○疏小斂後主人阼階下今殯後

拜大夫後至者殯訖不忍即阼階因拜大夫即於西階東北面視肆而哭也

衆主人復位婦人東復位

注此復位皆當在主人拜大夫之時無大夫後至者則在主人視肆之時

設熬旁一筐乃塗踊無算

注以水覆棺上而塗之為火備也○熬公曰喪大記注引此云旁各一筐則是此脫一各字也各各黍稷也每旁二筐黍當在南塗者以水覆棺上而塗之象葬時加土之意也

喪大記熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加

魚腊焉

注熬者煎穀也將塗設於棺旁所以感蚍蜉使不至棺也士喪禮曰熬設於左右○疏熬者謂火熬其穀使香欲使蚍蜉聞其香氣食穀不侵尸也魚腊謂乾腊士腊用兔大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬亦為感蚍蜉也

卒塗祝取銘置于肆主人復位踊襲

注為銘設柩樹之肆東○疏始死則作銘訖置于重

棺首有一筐足有一筐也○禮經文

今殯訖取置于肆上銘所以表柩故也肆東者以不使當肆于東可知

記既殯主人說髦

注既殯置銘于肆復位時也兒生三月鬻髮為髻男角女羈名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極不見喪無飾可以去之髦之形象未聞○疏凡說髦尊卑同皆三日知者喪大記云小斂主人即位于尸內乃斂卒斂主人袒說髦髦髮以麻注云士既殯說髦此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日是尊卑同三日也必三日說髦者禮記問喪云三日而不可生亦不生矣以髦是子事父母之飾父母既不生故去之喪曰角午達曰羈詩云髦彼兩髦鄭云髦者髮至眉子事父母之飾以其云髦髦者垂之貌又云兩髦故以髮至眉解之其狀則

未聞

教繼公曰子事父母必著拂髦親已死至殯乃說之者未殯之前孝子猶冀其復生既殯則絕望矣乃說之也詩云髦彼兩髦兩者為父母俱存之故若然則是時但當脫其一耳孔氏曰父死說左髦母死說右髦二親並歿並說之親歿不髦是也

喪大記君殯用輶櫨至于上畢塗屋大夫殯以幬櫨至于西序塗土不暨于棺士殯見衽塗土帷之

注輶櫨猶取也屋殯上覆如屋者也幬輶也暨及也此記參差以輶櫨為參之天子之殯居棺以龍輶櫨木題漆家棹上四輶置棺西牆下就牆櫨其三面塗之不及棺者言櫨中狹小裁取容棺然則天子諸侯左寬大矣士不櫨掘地下棺見小要耳帷之鬼神尚幽聞也士達于天子皆

賣豐通考卷四十三

然○疏此明尊卑殯之制度君諸侯也殯時置棺于輅內以木橫輅至于棺上橫之既訖盡塗其屋也輅覆也謂棺衣覆之也大夫言輅覆則王侯並輅覆輅即如斧之類是也西序屋堂西頭壁也大夫不輅又不四面橫以一面倚西壁而三面橫之又上不為屋也王侯橫廣去棺遠大夫橫狹去棺近裁使塗不及棺故云不豎棺也土掘碑見其社之上所出之處亦以木覆上而塗之故謂塗上也惟之者帷幃也貴賤悉然故朝夕哭乃徹帷也

檀弓君於士有賜帝

注帝幕之小者所以承塵賜之則張于殯上大夫以上幕人供職焉

周禮天官幕人三公及卿大夫之喪共其帝

注惟士無帝王有惠則賜之

掌次凡喪王則張帝三重諸侯再重孤卿大夫不重

注張

帝柩上承塵○疏喪言凡者以其王以下至孤卿大夫兼有后及三夫人已下故言凡以廣之也后與王同三重世子三夫人與諸侯再重九嬪世婦與孤卿大夫同不重一而已御妻與士同無帝有賜乃得帝也此諸侯謂三公王子母弟若畿外諸侯掌次不張之

春秋僖公三十有二年冬十有二月己卯晉侯重耳卒

左傳冬晉文公卒庚辰將殯于曲沃

疏晉武公自曲沃而兼晉國曲沃有舊時宮廟故公卒而往殯焉禮諸侯五日而殯案經文以己卯卒庚辰是卒之明日即將殯者以曲沃路遠故早行耳禮在牀曰尸在棺曰柩下云柩有聲明是斂于棺而後行也

出絳柩有聲如牛

乾學案諸侯之禮當五日而殯今己卯卒而

庚辰柩已出絳是大小斂悉行於一日之中

何其速邪殯當於路寢之西序今晉都絳而

出殯於曲沃何其遠邪踰日而殯是死其親

也殯不於正寢是忘其親也二者皆不孝也

而晉之君臣乃冒昧行之亦喪禮一大變矣

家語史魚將卒命其子曰吾在朝不能進蘧伯玉退

彌子瑕是吾為臣不能正君生而不能正君死不可

以成禮我死汝其陳尸牖下靈公弔焉怪而問之其

子以父言告公公曰寡人過也命殯于客位進蘧伯

玉退彌子瑕孔子曰史魚死而屍諫可謂直乎

白虎通德論夏后氏殯於阼階殷人殯於兩楹之間

周人殯於西階之上何夏后氏教以忠忠者厚也曰

生吾親也死亦吾親也主人宜在阼殷人教以敬曰

五百六十

言禮記卷四十三

入

金王

死者將去又不敢客也故置之兩楹之間賓主共夾而敬之周人教以文曰死者將去不可又得故賓客之也檀弓記曰夏后氏殯於阼階殷人殯於兩楹之間周人殯於西階

朱子語類問殯禮可行否荅曰此不須問人當自觀其宜今以不漆不灰之棺而欲以甌土圍之必不可

〔呂坤四體疑〕西階之殯人情所不忍也中野之葬能幾何時乃中堂斯須亦不欲棺常在吾目耶殯于中堂後世得之矣○坎于西階下棺于坎而累鑿塗之中堂止奉魂帛此何爲者無亦人死斯惡之說乎愚謂人子見棺猶見親也中野之葬迫矣依依中堂能幾何時而忍爲此乎此儀禮也家禮改之

乾學案呂氏之說頗為近情若中堂奉魂帛
古禮何常有是呂氏專掊擊古人往往加古
人以未有之事如含飯本用米貝乃謂恐飯
穢生蟲及茲魂帛之說是欲譏古人而不知
實誣古人也 右蓋棺塗殯

大 歛 殯 圖

卒歛徹帷

出于足

主人

如算無
初憑

(前篇)

席

4

盤

卷之五

如女
水之

1

復位踴躍

復位

朱

位

建視
 千棺
 乃葬
 血歛
 奉尸
 人主

聖天子

人 天 地

迎降

陣大

夫之

之後

初至

著

_____

讀禮通卷四十三

一

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奧執燭南面中委于席右○疏燭升堂照室者以其設席于奧當先照之為明也自始死以來襲奠小斂奠皆在尸旁今大斂奠不在西階極所故於室

內設之自此以下朝夕奠朔月薦新奠皆不於尸所
祝反降及執事執饌注東方士盥舉鼎入西面北上如初

載魚左首進鬻三列腊進祗注如初如小斂舉鼎執匕俎局軍杞載鬻亦未異於生也凡未異於生者不致死也○疏案公食右首進鬻此云左首則與生異而云未異於生者下文注載者統於執設者統於席彼公食右首據席而言此左首據載者統於執

若設於席前則亦右首也
祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎注如初祝先升○疏小斂祝執醴醴在先故知祝先升也

奠由楹內入于室醴酒北面注亦如初○疏

小斂之醴酒先升北面西上此經亦言北面明與小斂同經不言如初文略也

設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴

酒在籩南中如初注右菹菹在籩南也此左右異於魚者載者統於執設醴菹常在右今特言之者此從北鄉南而陳嫌先設者在左故言右菹則醴自然在左是云菹在籩南也載者統於執設者統於席者上文魚左首及設則右首此設豆右菹執來即左俎也醴當栗南酒當脯南者以其陳饌要成尊者後

設故先設栗脯於北乃於南設醴酒酒在東故醴在栗南酒在脯南也

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丈夫踊注為神馮依之也○疏重主道為神馮依之故丈夫取以為踊

記巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東注中奠而室事

已○疏既中訖是室事已故執燭者出也

教繼公曰立于戶西南面待祝出而偕行也祝後闔戶者祝錯醴最在後故後出而因闔戶也惟云闔戶是初時闔未嘗啓也明矣既闔戶祝西行而南執事者從之皆由楹西而降奠者由重南而東復其門東之位也祝位在門西

賈豐通考卷四十一

敖繼公曰言由主人之北則主人之位近於階明矣

右設奠

賓出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯兄

弟出主人拜送于門外

注小功以下至此可以歸異門大功亦存焉○疏北面哭殯者喪大記云大夫士哭殯則杖哭

至朝夕朔奠之日近者亦入哭限也至葬時皆就柩所故既夕及哭云兄弟出注

人拜送注云兄弟小功以下也異門大功亦可以歸是也

敖繼公曰賓出而主人乃與兄弟哭殯順其親親之心也有親者宜異於朋友下云殯前北面哭也

衆主人出門哭止皆西面于東方闔門

右送賓

主人揖就次

注次謂斬衰倚廬齊衰室也大功有帷帳小功總麻有牀第可也○疏凡言次者廬室以下總名

敖繼公曰東方之位亦北上

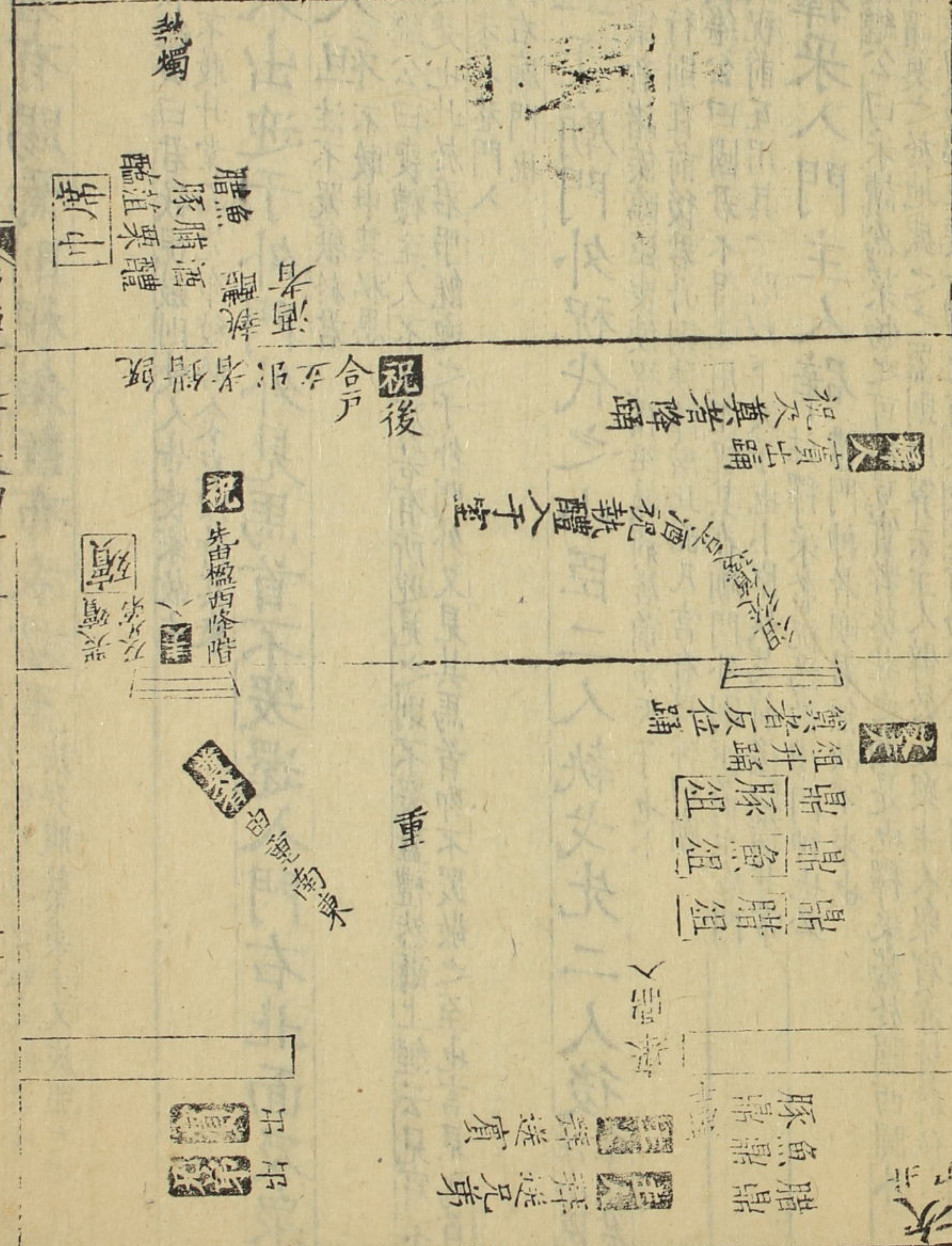
記居倚廬寢苦枕塊注見喪具不說經帶哭晝夜無時非喪

事不言歡粥朝一溢米夕一溢米不食菜果

注分見各卷

右就次

大斂奠圖

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

則錫衰

敖繼公曰君欲視斂則使人告喪家故主人不敢升堂而先布絞衾衣以待其來

主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆

主人袒

注不哭厭於君不敢申其私恩

敖繼公曰喪禮主人不迎賓若有所迎見之則不哭蓋禮然爾上經云見賓不哭是也此於君弔既迎之于外門外又見其馬首即不哭敬之至也言見馬首明未入巷門入門右廟門也

巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後

注小臣掌正君

之法儀者諸侯臨臣喪使祝代巫執鉶居前下天子也下臣君行則在前後君升則使昨階北面凡宮有鬼神曰廟

敖繼公曰國君不得並用巫祝其在廟門外則巫前至廟門則祝前互用其一所以下天子也卜臣執戈前後以備非常

君釋采入門主人辟

注釋采者祝為君禮門神也必禮門神者明君無故不來也

敖繼公曰采讀為菜物之可為豆實者葵韭之類是也釋采蓋於闕西闕外釋謂奠之於地盛之之器則用筭云主人辟於是衆主人衆賓亦皆辟位
郊敬曰君臨臣喪一體之誼哀敬之情而使巫祝告門小臣執戈前驅後入何為者也此後世人主妄自驕貴崇尚巫風而為此非先王哀有喪之禮

萬斯大曰君視大斂釋采入門說者曰釋采禮門神也夫以君之尊而下臨臣喪必禮其門神而後入竊疑於禮未安深求其故蓋先儒緣喪大記君視大斂條訖釋采為釋菜遂以為禮門神喪大記後人所述則因古有釋奠釋菜之禮遂訛釋采為釋菜不知采與菜不同釋菜者祭禮之細釋采者釋去吉衣也據服問云君為卿大夫錫衰以居此指成服後言大斂時未成服君未錫衰吉服而來不可即以吉服入故釋而去之以著其哀也豈禮門神之謂哉

君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭

注祝南面房中東鄉君牆謂之墉主

人中庭進益北○疏祝必負墉南面鄉君者喪大記云君視祝而踊祝相君之禮故須鄉君也

敖繼公曰此東方中庭也

郝敬曰升自阼階君自主也君立阼階西面祝背東房牆南面立君側禮也喪大記曰君視祝而踊君將哭尸主人由門右進立中庭下北面

君哭主人哭拜稽顙成踊出

注出不敢必君之卒斂事

敖繼公曰君已哭而主人出為君既有事矣自此以下六節每節一畢主人輒出皆為不敢久留君也喪大記曰出俟于門外

君命反行事主人復位

注大斂事

注命主人使之升

敖繼公曰升之使視斂也西楹東明其在堂中西也主人與君同在堂宜遠之

升公卿大夫繼主人東上乃斂

注公大國之孤四命也春秋傳曰吾公在壑谷

教繼公曰升之使視斂以其尊也云繼主人東上則主人之位左在櫺東少南矣

卒公卿大夫逆降復位主人降出

注逆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

不敢久留君先出也君反主人主人中庭君坐撫當心主人

拜稽顙成踊出

注撫手

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站之東○疏初位即中庭位

教繼公曰初位入門右位也嫌在中庭故以初明之衆主人南面西上

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

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

教繼公曰君反主人而主人即入視塗者蓋君反之之時必以是命之也丁云君命反奠亦見其一耳但言入門左則是未必在西階下也所以然者欲其出

之便也

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

教繼公曰入門右即初位也先言位次言初位此復奠其所者以明其事於中庭則東方之位皆在是也

乃奠升自西階

注以君在昨○疏凡奠皆升自階階為君在昨故辟之而升西階也

君要節而踊主

人從踊

注節謂執奠始升階及既奠由東南東時也○疏案上大斂奠引時丈大踊降時婦人踊由重南面東丈夫踊此注不言降時踊者以經直有

君與主人丈夫夫踊節故不言降時踊節也

教繼公曰要猶候也節當踊之節也

卒奠主人出哭者止

註以君將出不敢謹踊昭尊者也

君出門廟中哭主人

不哭辟君式之

注辟遠避辟位也古者立乘式謂小僦以禮主人也○疏君入臣家至廟門乃下車則貳車本不入大門下云貳車

畢乘主人哭拜送者明出大門矣

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

弔蓋乘象輅弔蓋乘象輅

教繼公曰凡有貳車者為毀折之備也此車惟有御右而已主人拜送不著其處則是但於廟門外耳

襲入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊

注後至者布衣而

布衣而後來者若未布衣時來即入前卿大夫從君之內今承上君大夫之下明布衣後來也

教繼公曰既送君即襲於外明其祖之久者為君在故也既即位乃拜大夫之後至者此已禮宜更始而為之不可於送君之餘由便拜之也此後至謂君既

至而後
來者

賓出主人拜送

注自賓出以下如君下在之儀○疏上經君在之時卿大夫士從君者不得與主人為禮君出後有賓來乃得別與主人為禮故云自賓出以下如君不在之儀也

鼓繼公曰惟言主人拜送是婦人於此亦不踊矣亦異於君不在之儀也

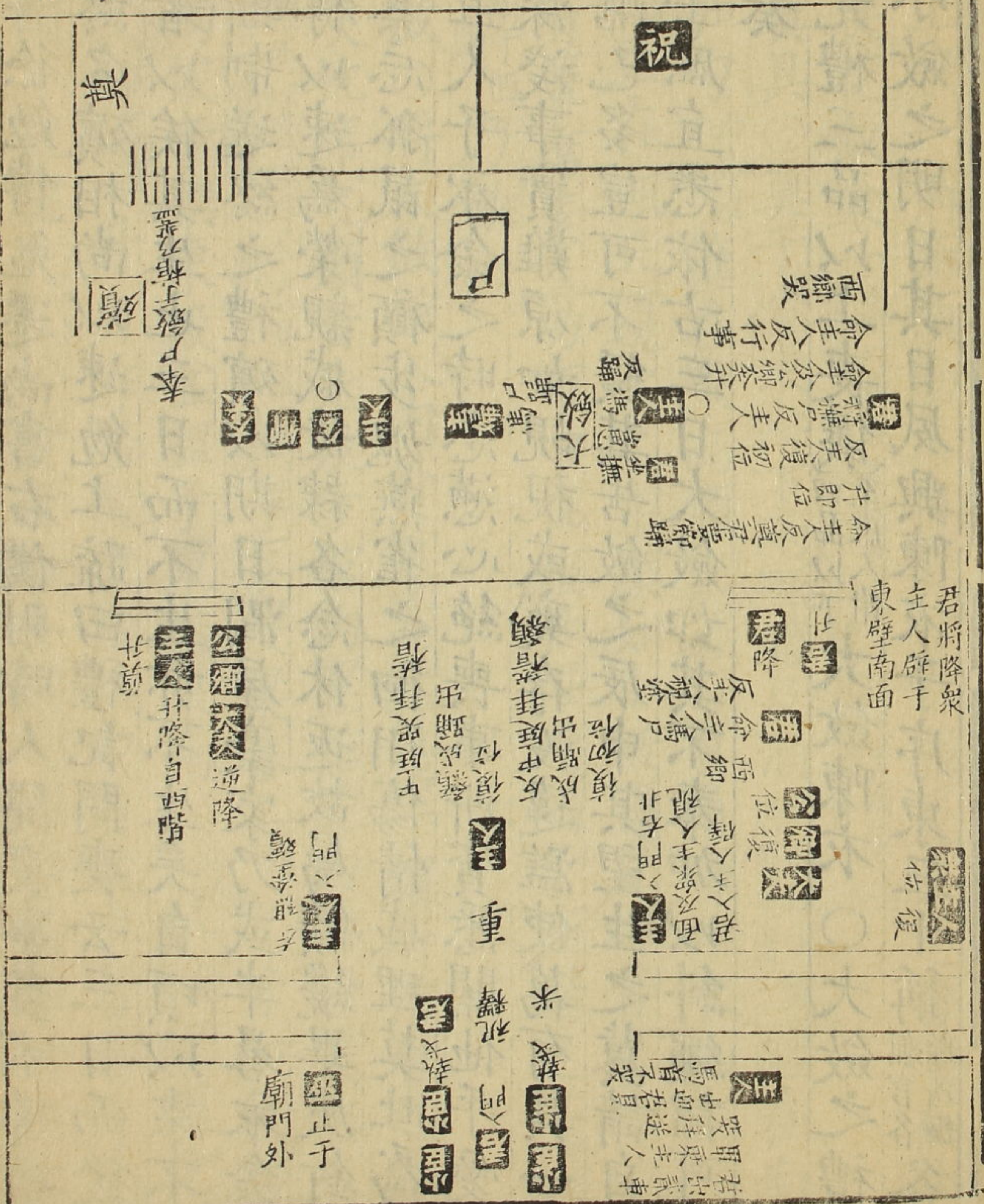
記君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒

注為有他故及辟忌也○疏君於士既殯而往有恩則與大斂不辨不得終視斂之事故記人明之一為君有急事他故是以不得待奠是君有辟忌不用見尸柩是以加蓋乃來卒事者待大斂訖乃出

右君視斂

乾學案喪大記雜記諸篇皆有君視斂之禮因採入第五十八卷弔禮篇故此不重載讀者詳之

君視斂大士圖

梁書徐勉傳勉遷尚書右僕射時人間喪事多不遵禮
朝終夕殯相尚以速勉上疏曰禮記問喪云三日而後
斂者以俟其生也三日而不生亦不生矣自頃以來不
遵斯制送終之禮殯以期日潤屋豪家乃或半晷衣衾
棺槨以速為榮親戚徒隸各念休返故屬續纔畢灰釘
已具忘狐鼠之顧步媿燕雀之徊翔傷情感理莫此為
大且人子承衾之時志懣心絕喪事所資悉關他手愛
憎深淺事實難原如覘視或爽存沒違濫使萬有其一
怨酷已多豈可不緩其告斂之辰申其望生之冀請自
今士庶宜悉依古三日大斂如其不奉加以糾繩詔可
其奏

開元禮三品以上喪儀四品以下至庶人附大斂陳衣○大斂之禮
以小斂之明日其日夙興陳衣于序東三十稱無官各隨所辦

具上服一稱西領南上自餘皆常服冕具通簪纓在北

內喪花釵衾一衾以黃為表素為裏六品以下朝服公服常服各為一稱制用隨所有

陳奠具○奠于堂東階下兩甒醴及酒六品以下甒醴在酒置于席醴在南

各加勺六品以下無筐在東南順四品五品云東肆實角觶二木一六品以下

一簋豆在甒北簋次之牢饌如小斂簋豆俎皆冪以功

布有簞席素几功布巾在饌北掘殯塹于西階之上喪從外來

者殯于西極之側乃斂

大斂○將大斂棺入內外皆止哭升棺于殯所棺中之具

灰炭枕席之類皆先設于棺內置棺訖內外皆哭熬八

筐熬所以惑蚍蜉今不至棺旁四品五品則六筐六品以下則四筐黍稷梁各二六品以下無皆加魚腊

蠟燭俟于饌東設盆盥于東階東南六品以下設盆盥于饌西祝盥訖

六品以下掌事者盥于門外升自阼階徹巾授執巾者執巾者降待于

阼階下祝盥六品以下掌事者盥贊者徹小斂之饌降自西階設于

序西南當西雷

六品以下西榮

如設于堂上

堂上謂尸東凡奠設序西者事畢而去之

乃適于

東階下新饌所帷堂內外皆少退立哭御者斂丈夫加

冠婦人加花釵覆以衾

六品以下御者設覆以衾

斂訖開帷主人以下

西面憑哭主婦以下東面憑哭退復位次諸親憑哭斂

者四人舉牀男女從奉之奉尸斂于棺乃加蓋覆以夷

衾內外皆復位如初設熬穀首足各一筐旁各二筐

六品以下

以木覆棺上乃塗之設帟于殯上

帟極上承塵

祝取銘置

于殯

六品以下既殯設靈座于殯東

奠○將奠執巾几席者升自阼階入設于室之西南隅東

面右几加以巾

四品以下升自阼階設于座右加以巾

贊者以饌升入室西面設

于席前

六品以下設于靈座前席上殯于外者施蓋訖設大斂之奠于殯東

祝受巾中俎

六品以下堂事者受巾

奠

者降自西階以出下帷內外皆就位哭如初既殯設靈

座于下室西間東向施牀几案屏幃服飾以時上膳羞

及湯沐皆如平生當殷奠之日不饋于下室

下室謂燕寢無下室者則設靈

座于殯東朝夕進常食之具于靈前如平常也自常殷奠之日已下六品以下無文

政和禮品官喪儀大斂○大斂禮以小斂之明日夙興

陳衣于東序十稱

朝服公服各一稱餘皆常服不足者隨所有

西領南上內喪則具

花釵饌于堂東階下如初掘殯坎于西階之上棺入內

外哭止升棺于殯所

灰炭枕席之屬皆預設于棺內

升訖內外皆哭熬黍稷

六箱皆加魚腊燭俟于饌東贊者徹小斂之饌降出乃

適新饌所斂者盥訖與執服者以斂衣入內外皆少退

立哭斂者斂訖覆以夷衾卒斂開帷主人以下憑哭如

初退復位諸親以次憑哭斂者四人舉牀男女從奉尸

斂于棺乃加蓋覆以夷衾內外皆復位如初設熬首足

各一箱旁各二箱以木覆棺上乃塗卒塗乃設帟于殯

上祝取銘置于殯贊者盥手以饌升入室西面設于殯

前降出下帷內外皆就位哭如初既殯設靈座于下室
西間東向
下室謂燕寢無下室者設靈座于殯東六品以下止設于殯東
施牀案屏幃服飾
以時上飲膳及湯沐如平生大功以下異門者各歸其
家

庶人喪儀大斂○大斂禮以小斂之明日夙興陳衣三
稱于東序西領南上饌于堂東階下
如小掘殯坎于西階
之上棺入內外哭止升棺于殯所
灰炭枕席之屬皆預設于棺內
升訖內外
皆哭熬黍稷二箱加魚腊燭俟于饌東贊者徹小斂之
饌降出乃適新饌所斂者盥訖與執服者以斂衣入內
外皆少退立哭斂者斂訖覆以夷衾卒斂開帷主人以
下憑哭斂者四人舉牀男女從奉尸斂于棺乃加蓋覆
以夷衾內外皆復位如初設熬穀首足各一箱以木覆
棺上乃塗卒塗乃設幣贊者以饌入設于殯前降出下

帷內外皆就位哭如初既殯設靈座于殯東施牀案屏
幃服以時上飲食及湯沐如平生大功以下異門者各
歸其家

司馬氏書儀大斂

文缺

○又揣其空缺之處卷衣塞之

務令充實不可搖動慎勿以金玉珍玩置棺中啓盜賊
心收衾先掩足次掩首次掩左次掩右令棺中平滿主
人主婦憑哭盡哀婦人退入冪下然後召匠加蓋下釘
徹小斂牀役者累塹塗殯訖祝取銘旌設跗立于殯東
跗扛足也其制如人衣架
復設靈座于故處主人以下皆復位如故凡
動尸舉柩主人以下哭擗無算
曲禮在牀曰尸在棺曰柩若無護喪則主人當輟哭親視殯斂務令
安固不可但哭而已
祝帥執事者盥手舉新饌自阼階升置于靈座
前祝焚香洗盞斟酒奠之卑幼再拜哭皆如小斂奠之
士喪禮卒塗乃奠設于輿注自是不復奠于尸既夕記燕養饋羞湯沐之饋如儀生日注孝子不忍一日廢其事親之禮于下室日設之如生也開元禮奠于室

之西南隅六品以下設于靈座前席上殯于外者施蓋訖設大斂之奠于殯東既殯設靈座于下室西間東向施牀八案屏幃服飾以時上膳羞及湯沐皆如平生下室者謂燕寢無下室則設靈座于殯東案古者室中牖在西尸在東故設神席于西南隅東面得其宜也今士大夫家既不可殯于聽事則正室之外別無燕寢又朝夕之奠何常不用飯而更設靈座于下室西間東向兩處饋奠其無謂也又靈座若在殯而奠于殯東亦非禮也今但設奠于靈座前庶從簡易

人以下各歸其次留婦人兩人守殯共止代哭者

朱子家禮大斂

潘家禮小斂條厥明陳小斂衣衾其注下備書布絞縱又備書布絞先後之序至于大斂條止書陳入斂衣衾而注下無布絞之數惟云衣無常數衾用有縣者所謂衣者乃即大斂條下舉以塞空缺者也所謂衾者即舉棺條下垂其裔于外者皆非用以斂者也且此後並無設大斂布絞衣衾之文而乃大斂條下注所云掩首結絞者蓋以小斂時未掩其面未結以絞至是始掩而結之所謂結絞者政謂結小斂之絞耳注中所謂收衾亦謂收向置于棺內其裔之外垂者也由是觀之宋禮無大斂之絞明矣惟卷首有大斂圖其布絞之數亦與附注所引高氏說不同蓋非家禮本文也竊意家禮本書儀蓋合兩斂以爲一小斂雖布絞而未結至將入棺乃結之似是以入棺即爲大斂也溫公非不知古人大小斂之制蓋欲從簡以便無力者耳然君子不以天下儉其親有力者自當如禮大斂絞數用縱一橫五而斂之于牀斂訖舉以入棺別用衣塞其空處而以衾之有縣者裹之斯得禮意矣若夫無力者不得已如家禮只一小斂亦可又詳見考證及楊氏說

厥明

小斂之明日死執事者陳大斂衣衾

以卓子陳于堂東壁下衣無常數衾用有縣者

高開曰大斂之絞直者三蓋取一幅布裂爲三片也橫者五蓋取布二幅裂爲六片而用五也以大斂衣多故每幅三折用之以爲堅之急也衾凡二一覆之

一襲

楊復曰儀禮士喪大斂衣三十稱之不在算不必盡用注云紛單被也

設奠具

如小斂之儀

舉棺入置于堂中少西

執事者先遷靈座及小斂奠于旁側役者舉棺以入

置于牀西承以兩几若卑幼則于別室役者出使者先置衾于棺中垂其裔于四外

儀節

執事者先

遷靈座

遣小斂奠

俱于旁側

舉棺

役者先置兩几于堂中少西舉棺以入置

上置衾棺中

垂其裔于四外

設大斂牀

狀上施薦褥衾絞如小斂畢舉而置尸牀之右並列

盥洗

侍者與于孫

掩首

其頭

結小斂絞

先結直者

舉尸

侍者安

尸于大斂牀

徹小斂牀

乃大斂

侍者與于孫婦女俱盥手掩首結絞共舉尸納于棺中實生時所落齒以金玉珍玩置棺中啓盜賊心收衾先掩足次掩首次掩左次掩右令棺中平滿

主人主婦憑棺盡哀婦人退入幕中乃召匠加蓋下釘徹床覆棺以衣視取銘旌設跽于柩東復設靈座于故處留婦人兩人守之○案古者大斂而殯既大斂則累繫塗之今或漆棺未乾又南方土多蟻蟻不可塗殯故從其便

儀節

盥洗

侍者俱洗手

掩衾

單被也

結絞

先結直者三

舉尸于

棺

結絞畢于孫婦女及侍者共舉尸納棺中

實齒髮

實生時齒髮及所

塞空闕

又

其空闕處卷衣塞之

收衾

收衾衾之裔垂棺外者先掩足次掩首次掩左次掩右令棺中平滿

憑哭盡

哀

主人主婦憑棺而哭哭畢婦人俱退入幕中

蓋棺

乃召匠蓋棺下釘

謝賓

拜興拜興

徹大斂牀

復靈座

於故處

設銘旌

於立於

設靈牀于柩東

牀帳薦席屏枕衣被之屬皆如平生時

乃設奠

如小斂之儀

主人以下

各歸喪次

中門之外擇朴陋之室為丈夫喪次斬衰寢苦枕塊不脫經帶不與人坐焉非時見乎母也不及中門齊衰寢席大功以下異居者既殯而歸居宿於外三月而復寢婦人次於中門之內別室或居殯側去帷帳衾褥之華麗者不得輒至男子喪次

止代哭者

明會典品官禮大斂

○大斂禮以小斂之明日夙興陳

衣于東序饌于堂東階下如小斂之儀舉棺以入置于

堂中少西侍者先置衾于棺中垂其裔于四外侍者與

子孫婦女俱盥手掩首結絞共舉尸納于棺中實生時

所落齒髮及所翦爪于棺角又揣其空闕處卷衣塞之

務令充實不可搖動以衾先掩足次掩首次掩左次掩

右令棺中平滿喪主主婦憑哭盡哀乃召匠加蓋下釘

徹牀覆柩以衣設靈牀于柩東贊者以饌升入室西向

奠于席前內外皆就位哭如初喪主以下各歸喪次

庶人禮小斂之明日執事者陳大斂衣衾奠具如小斂

之儀舉棺入置于堂中少西侍者置衾于棺中垂其裔

于四外侍者與子孫婦女俱盥手掩首結絞共舉尸納

于棺中實生時所落髮齒及所翦爪于棺角又揣其空

闕處卷衣塞之務令充實先掩足次掩首次掩左次掩

右令棺中平滿喪主主婦憑哭盡哀乃加蓋下釘覆柩

以衣設靈牀于柩東乃奠喪主以下各歸喪次

陳龍正曰殯斂世祿之家斂法務宜從朴雖有爵者止用深衣幅巾勿加准賢冠袍帶久多未便襯墊棺中切勿用華服新段俱用平生舊衣及新白布但須洗極淨曝極乾蓋舊衣恐有汗沾汚白布恐有漿粉俱生蟲引腐也鄉俗例用炭塊置尸旁或用黃楮作枕狂愚之見貽悔最甚戒之戒之將蓋棺之頃親友臨畢鄰里熟識之人皆聽入縱觀一時使知無長物耳目流傳自無後患○斂衣初殯之頃俗例必取衣服焚於屍前謂之斷命衣極無謂此不論故存之可以付子孫可以惠貧交焚之何意又貴人棺中襯墊多用平生舊袍袍裏裏皆紵段不便多端有膠有漿引蛀一也精好之用付之朽蠹二也袍本公服上

下通重襲用至此情禮不安

三也必用潔布敝衣爲是
王廷相答趙生家禮疑問喪禮飯含之後卒斂覆以衾注曰加覆中充耳受
幘目納履乃襲深衣結大帶若服上服矣乃小斂大斂之時又有死者所有之
衣不知用以爲填實之具不知復著於深衣之上否也○案儀禮襲衣三稱明
衣不在算庶幾繼陳不用謂不用以襲也小斂陳衣祭服庶幾十有九稱陳衣
繼之不必盡用不盡用者納之以少爲貴也蓋襲者爲死者著上衣也卒襲後
即以冒韜之小斂時雖欲著衣亦不可得矣大抵大小斂所陳之衣爲斂時冒
覆掩之具故小斂曰祭服不倒美在其中大斂曰美在其外君薨不謂謂之不
倒者豈著於體之云耶○問有若喪次之居殯側之居二者不知居孰爲宜三
日而斂斂而即殯殯于堂中少西蓋疾病遷居正寢已在堂中記曰尸未設飾
故帷堂觀此則喪次與殯側一而已矣自喪者言之謂之喪次自死者言之謂
之殯

側

工文祿葬度古有大小斂之法今皆廢之吳南溪云斂能匿尸不特禦行路動
搖而「昔聞魏莊渠遷葬啓棺見親骸宛然斂之力也」予先慈淑母氏秋九月
大斂先康毅君夏六月小斂尚憾不忍裹首
未盡也爲人子者曷可不知大小斂之法哉

華氏慮得集牀上用一布褥或攀枝花或木縣花厚裝在內不須用席有絞衾
包觀之耳○枕用負頂布袋以細末香裝實其內其外以細布裹之更用帛裝
薄縣而夾之如枕衣以藉首切勿用灰枕久埋則灰濕而漸漬于首矣○衣服
白裏至表一如生時著之務令端正平妥勿得高且須是人子親視而詳檢之
必要十分傳當○男子禮服冠幘幅巾鶴氅或深衣絛襪絛履○婦女首飾只
用薄銀鍍木者佳禮服用紗冠大衣霞帔或只用縐子長襖隨家所有者襖
裙鞋襪裏衣俱用生時著者或新製亦佳握手俱用縐帛必要潔淨勿用珍異
裝飾並須儉素久遠無害○絞衾只用其一以白縣布或好絹如被夾之絛縣

在內木縣花亦可約闊六尺長丈三四尺四角勿得裁剪須是寬製則可包裹
也古者小斂大斂之衾各有制度今悉不能只用其一如被樣者乃從省耳便
耳○中衣絛紬絛縷縷禮服既俱著完躬視周正妥帖一下內外並無一件之不
了則衆手輕移于絞衾之中間又載周徧詳視不須從從緩緩看得停當乃先
掩足次掩首使衾蓋上下參搭于中次掩左次掩右著邊著際俱要手到又再
三看得端正使無罅隙及皺摺不齊預製綳帶十條闊寸半長二尺許作五道
對綴于兩旁針線極要牢密而活結于身中間以次垂下綴帶宜勻傳在頂之
更下勿參差不整須要端正切莫造次斯可矣此謂之小斂移尸入棺復以衾
裏之覆之謂之大斂茲併而用其一亦可也切不可不盡心盡力恐遺後日之
悔一入棺斂再不可動矣至慎至詳之其多用絛裏者蟲蟻不能入也肩足兩
旁以舊衣絮者塞之以防動搖永無軟偏之患若絛衾裏厚則亦自無空處矣
○凡移尸及斂入之時須預備長手中或淨中三五條絡於身下衆手輕舉而
平穩移之其合用凳板之類亦必預爲措辦安置毋得臨時自誤○明器據鄒
見男子可用筆硯紙墨婦女可用針線剪刀其苞管什物及梳鏡圖書之類做
古遺意略用不妨無亦不妨今俗用飯團竹棒過河棍生炭
紙錢及一應邪說之物俱不當用切宜禁絕○銘旌依式用

讀禮通考卷第四十三

讀禮通考卷第四十四

經筵講官禮部侍郎兼翰林院學士教習庶吉士大清會典統志副總裁明史總裁徐乾學

喪儀節七

成服

儀禮士喪禮三日成服杖

注既殯之明日全三日始歛粥矣曲禮曰生與來日○疏上厥明滅燎是三日之朝行大

斂之事今別言三日成服則除上三日更加一日是四日矣而言三日者謂除死日數之為三日也

教繼公曰云成服者婦已經帶矣今復以冠衰之屬足而成之也三日者以加經帶之日數之也曲禮曰生與來日是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於未朝哭為之也郝敬曰案三日成服喪禮之大節儀亦不宜太略

乾學案開元政和禮諸書皆有成服儀注而士喪禮止三日成服杖一語京山郝氏遂謂其太略然既夕篇記自三日絞垂以下冠衰屨杖具焉居處哭泣飲食之節具焉朝夕哭

時位次具焉是即開元政和諸禮之所本也
安得以太略議之

記三日絞垂

注成服日絞要經之散垂者○疏以經小斂曰要經大功以上散帶垂不言成服之時絞之故記言之云成服日者曲禮生與

來日則除死三日經云三日成服此云三日絞垂之日也小功總麻初而絞之不待三日也

教繼公曰記唯指主人也而男女大功以上亦存焉小斂之時婦人之帶雖結本亦未絞至此與丈夫同絞之將成服先絞其帶之垂者以其已在身故也其下冠衰屨亦皆以所加之次言之

冠六升外繹纓條屬厭

注詳三十卷冠制衰三升

注衣與裳也○疏注兼言裳者以衰裳升數同

屨外納

疏此菅屨也

杖下本竹桐一也

注見三十三卷

開元禮三日成服

皆除去死日數六品以下則并死日為三日

內外皆哭盡哀內外

俱降就次著衰服無服者仍素服相者引主人以下俱

杖

三日而後食杖而後能起眾子皆杖以病故也童子婦人不能病故不杖亦不居廬不著非屨若適子雖童亦杖幼不能自杖人代執之所謂當室杖者也自此以後唯適子及有爵之庶子皆得杖在位其庶子無爵者杖於他所不杖在位

凡正寢戶內曰室戶外曰堂虞杖不入室稱杖不升堂以今言之即靈堂戶之內外也周人附在卒哭今之百日也哀衰敬止故其杖不升靈寢之堂前其衰服及杖皆致之於廬內應杖者朝夕哭則杖之若孝子出無他適唯向殯及向墳墓而

已遠則乘車近則使人代執杖六品以下則不著非屨

升立哭於殯東西向南上齊衰以

下升就位婦人升詣殯西位

尊行

若殯逼西壁婦人皆位於

殯北南面東上

尊行

內外皆哭盡哀諸子孫就祖父及諸

父前跪哭皆撫哭盡哀就祖母前哭亦如之女子子對

祖母及諸母前哭遂就祖父及諸父前哭如男子之儀

唯諸父不撫之爾訖各復位伯叔母以下就主婦哭亦

如之

始遭親喪孝子荒迷三日而食乃成服是以尊卑內外聚居哀哭

諸尊者降出還次主人以下

降立於阼階下外姻在南少退俱西面北上哭盡哀各

還次闔戶小功以下各還歸其家自成服之後諸尊者

及婦人於諸親男女之喪有事則哭於殯所無事有時

須哭者或在正寢則於北壁下舒席南面坐哭父母喪

食粥朝米四合暮米四合不能食粥以米為飯婦人皆

以米為飯

政和禮品官喪儀其日夙興內外皆哭盡哀各就次服

童子婦人不杖不居廬不著非履若

適子雖童亦杖不能自杖人執之

升立哭於殯東西面南上婦人升詣殯西

東面南上期親以下各就位

若殯逼西壁婦人皆位於殯北南面東上尊者坐

內外皆哭

盡哀諸子孫就祖父及諸父跪哭皆撫哭盡哀就祖母

及諸母前哭亦如之女子就祖母及諸母前哭遂就祖

父及諸父前哭如男子之儀唯不撫主婦以下就伯叔

母哭亦如之訖乃復位諸尊者降出還次主人以下降

立於東階下外姻在南俱西面北上哭盡哀各還次闔

戶既成服大功以下異門者各歸其家主人及諸子妻

妾女子子哭於其次晝夜無時

父母之喪居倚廬寢苦枕由寢不脫經帶頭有瘡則沐身有瘍則浴有

疾則飲酒食肉疾止復初升降不由東階出入不當門隧不避涕泣而見人

諸尊者及婦人於諸親男女

之喪有事則哭於殯所若無事有時須哭者或在正寢

則於北壁下舒席南面坐哭親故弔贈如別儀

庶人喪儀其日夙興內外皆哭盡哀降就次服衰無服

者素服贊者引主人以下俱杖

童子婦人不杖不居廬不著非履若適子雖童亦杖不能自杖人代執之

升立哭於殯東西面南上婦人殯西東面南上期親以

下各就位

若殯逼西壁婦人皆殯北南面東上尊者坐

內外皆哭盡哀諸子孫就祖

父及諸父前跪哭皆撫哭盡哀就祖母及諸母前哭亦

如之女子子就祖母及諸母前哭遂就祖父及諸父前

哭如男子之儀唯不撫主婦以下就伯叔母哭亦如之

訖乃復位諸尊者降出還次主人以下降立於東階下

外姻在南俱西面北上哭盡哀還次闔戶既成服期親

以下各歸其家主人及諸子妻妾女子子哭於其次晝

夜無時

父母之喪居倚廬寢苦枕由寢不脫巾帶頭有瘡則沐身有瘍則浴有疾則飲酒食肉疾止復初

諸尊者及婦

人於諸親男女之喪有事則哭於殯所若無事有時須

哭者或在正寢則於北壁下舒席南面坐哭親故弔賻如別儀

司馬氏書儀大斂之明日曲禮曰生與來日死與往日鄭曰與數也生數來日謂成服杖以死來日數也死數往日謂殯斂以死日數也今人大斂即成服是無袒括髮也五服之人各服其服入就位然後朝夕奠

會典品官禮大斂之明日厥明五服之人各服其服然後朝哭相弔諸子孫就祖父及諸父前跪哭皆盡哀就祖母及諸母前哭亦如之女子子就祖母及諸母前哭遂就祖父及諸父前哭如男子之儀主婦以下就伯叔母哭亦如之訖乃復位諸尊者降出還次喪主以下降立于東階下外姻在南俱西面北上哭盡哀各還次既成服喪主及兄弟始食粥妻妾及期九月者疏食水飲不食菜果大功以下異門者各歸其家自是每日晨起不食菜果大功以下異門者各歸其家自是每日晨起

喪主以下皆服其服入就位尊者坐哭卑者立哭庶人禮大斂之明日厥明五服之人各服其服入就位然後朝哭相弔如儀成服之日喪主及兄弟始食粥妻妾及期九月者疏食水飲不食菜果大功以下異門者各歸其家自是每日晨起喪主以下各服其服入就位尊長坐哭卑幼立哭

右成服

拜君命及衆賓不拜棺中之賜注禮尊者加惠明日必往拜謝之棺中之賜不施已也

教繼公曰言於此者明已成服然後可爲之也君命及衆賓謂弔者也拜之者謝其弔已也棺中之賜謂祔也不拜祔者祔禮不爲已也此謂不弔而祔者若弔祔並行則其拜亦唯主於弔凡往拜之節其於朝奠之後乎拜之皆於其外門外所拜者不見

記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○疏引雜記者證喪事上下同以其貴賤雖異於親一也王喪之木車者案中車王之喪車五乘首云木車蒲蔽是王始喪所乘木車無飾與此惡車同故引之見尊卑同也白狗

辟注未成豪狗帶覆冬也以狗皮爲之取其膺也白於喪飾宜○蒲蔽注蔽藩疏此喪車無飾故用白狗帶以覆冬未成豪狗者爾雅釋畜文蒲蔽○疏車

手書

兩邊禦風為藩蔽

以蒲草亦無飾也
敖繼公曰蔽即第也在車兩邊以蒲席為之吉時或以簾詩云簾第魚服是也

御以蒲蔽

注不在於驅馳蒲蔽壯蒲莖也○疏士乘惡車之時御車用蒲蔽每射抽矢最納諸厨武子之房注云蔽好

箭以此而言蒲非直得策馬亦為矢幹也

大服注答問兵服以犬皮為之取堅

上答問喪中乘車亦有兵器自衛以白犬皮為服取其堅故也

木館注取少聲○疏其車館常約綏約轡

注約繩也綏所以引升車○疏平常吉時綏轡

木鑣注亦取少聲○疏平常用

用索為之今喪中取其無飾故皆用繩為之也

馬不齊髦注齊髦也主人之惡車如王之木車則齊髦以下其乘素車

取少聲也

乘素車卒哭所乘纁車既練所乘駟車大祥所乘漆車既禫所乘此士之喪車亦

當五乘主人乘惡車齊衰乘素車與卒哭同大功乘纁車與既練同小功乘駟車

與大祥同總麻乘漆車與既禫同主人至卒哭以後哀殺故齊衰以下節級約與

主人同故鄭為此義也若然士尋常乘棧車不革鞵而漆之今既禫亦與王以下

同乘漆車者

禮窮則同也

主婦之車亦如之疏布被注被者車裳幘於蓋弓垂之

敖繼公曰婦人之車必有被而喪車則以疏布為之明吉時

不然也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差飾○疏依正禮大夫以

則有兵服服又加白狗皮緣之謂之攝

服對主人服無緣此則有緣是差飾也其他皆如乘車注如所乘惡車○

服對主人服無緣此則有緣是差飾也

疏其他者唯白狗

攝服為異其他謂惡車白狗幣以下齊髦以上皆同主人惡車也

司馬氏書儀

父母之喪不當出若為喪事及有故不得

已而出則乘樸馬布裹鞍轡

以代古惡車婦人以布幕車檐

呂坤四禮疑凶服不入吉門祭奠之客禮止喪前一謝遠客間有書疏近日謝

客城市猶可遠鄉徧拜衰經既不登堂主人必須具食使即脫衰飲酒食肉是

何喪禮夫吉凶之事家家所有彼此俱不

遠謝彼此俱不責禮奈何倡此蔽風邪

乾學案後世有謝孝之禮多謂輓近之陋習

不知古禮拜君命及衆賓已先有之然注謂

尊者加惠必往拜謝則是所謝者專指曾來

賄賂之人非盡弔客而徧謝之也又古之仕

者不出本國則其所詣近在一城之中豈若

後世之過都歷邑越在數百里之遠而亦往

叩其門哉况古之所重者君賜君有賜不可

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

以不拜謝故因拜君而即拜衆賓後世大臣

之沒及大臣之父母沒例得蒙君之惠初未嘗有凶服往拜之禮獨奈何於遠客之弔而僕僕拜謝之哉守禮之孝子方當處苦山之中以奉朝夕之饋奠乃遠離喪次而惡車直經奔走於道塗此何禮也欲徇流俗而大違古人之意諒亦秉禮者之所不為况吾誠能守禮吾即不往謝人亦安得而責之慎毋錯會經言而藉口古人庶不貽知禮者之誚乎

孫氏家乘謝弔不遠出今時有踵門謝孝之舉初喪遠出有至四五百里者大失朝夕倚廬之意家禮云案曲禮凡非弔喪非見國君無不答拜者則弔喪不答拜明矣而家禮本書儀乃從世俗有賓主答拜之文蓋以義起也是弔之答拜猶為義起况弔畢稽顙謝賓已盡謝孝之禮何必他日又踵門乎今或時俗如此不能盡違則有折衷之道如遠來親友即至舟中或寓所叩謝不必他日更往也家禮注世俗既葬之後凡有親戚僚友來弔祭贈葬者其哀子必具饗經躬造其門拜之謂之謝孝有不行者怪責最焉謂為不知禮遂使居喪者舍八筵朝夕之奉縲然哀經奔走道途信宿旅次甚至浹旬經月不歸者有之行之已久習以為常考之古禮無有也知禮君子既當以禮自處又當以禮處人痛革世俗非禮之禮可也

右拜君命及賓

朝夕哭不辟子卯

疏殯後昨階下朝夕哭也祭以乙卯亡紼以甲子死王者以為忌日唯凶事不辟

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

方東面北上主人即位辟門

注外兄弟異姓有服者也辟開也凡廟門有事則開無事則閉○疏此外位皆

有哭今直云婦人哭則丈夫亦哭但文不備也外兄弟若舅之子姑姊妹從母之子是皆有服者也

教繼公曰即位于堂昨階上也丈夫衆主人衆兄弟也同姓異姓之親及賓客雖以親疏為序列于東方而所上相變明其不相統也門東北面西上與西面北上者相變也門西北面東上與東面北上者相變也以下文考之則此東方之賓卿大夫也門東諸公也門西他國之異爵者也然則西方者其士與門東門西外門內之左右也列定而主人乃即位于東方之北

婦人拊心不哭

注方有事止謹驚○疏方有事謂下徹大斂奠設朝奠之事也

教繼公曰拊心不哭見其悲哀而未敢哭也所以然者以男子未哭故也

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

教繼公曰旁三謂鄉賓所立之方而三拜之也於內位之拜別其尊卑故於此畧之總旅拜而已以序言之先南面拜乃東面拜西面拜既則右還而入門也

嫌其由便故言右還以明之婦人但言踊以踊見哭也哭有不踊踊無不哭者

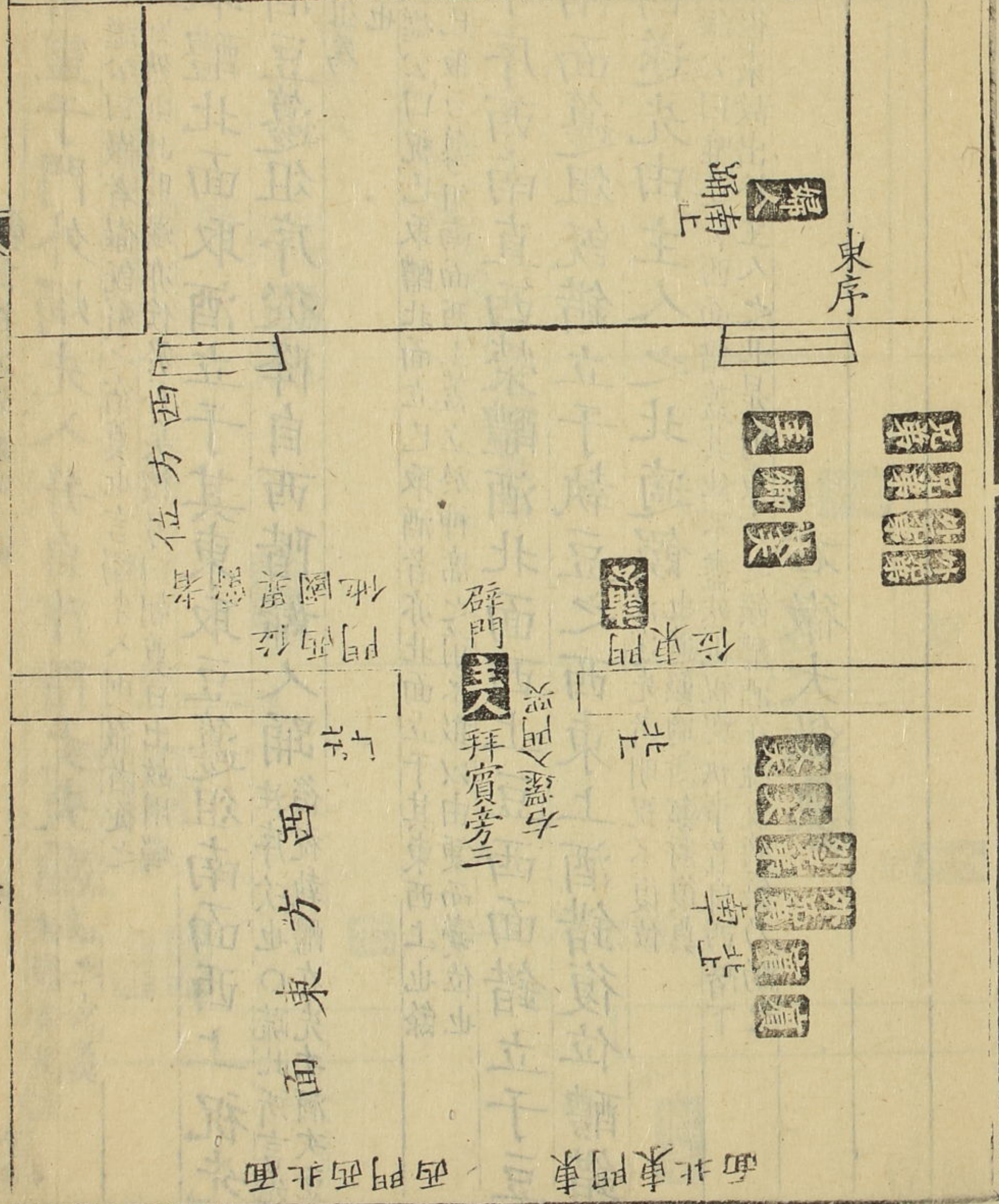
主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位

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於列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前於列尊之拜諸其位就其位特拜○疏案外位主人之南有外兄弟其南乃有賓此內位主人之南即有卿大夫不言兄弟者外兄弟雖在主人之南以少退故卿大夫繼主人而言也諸公門東少進者門東有士故云少進少進於士也此所陳位不言士之屬吏者案大夫家臣位在門右則士之屬吏亦在門右又在賓之後也主人右還拜之者亦右還如外位也

敖繼公曰此位與外位同故上言其位是著主人以互見之上言賓繼外兄弟此言卿大夫在主人之南明外兄弟以上皆少退於主人亦互見之也門東又有私臣之位門西又有公之司之位故諸公與他國異爵者皆少進以別之特牲記曰公有司門西北面東上私臣門東北面西上此位亦當如之也敵則先拜他國之賓唯謂異爵者若士則否以其同國異國者皆同在西方之位又旅拜之亦不宜異也他國之異爵者謂來聘若從君來朝者也凡諸公卿大夫也

右哭位

朝夕哭位圖

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

敖繼公曰徹者徹既殯之宿奠也言燭先入則徹者從之可知然則此時燭亦俟於外矣檀弓曰朝奠日出故用燭

祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自西階婦人踊

注序次也○疏此所言先後祝執醴在先次酒次豆

籩次俎為次第也

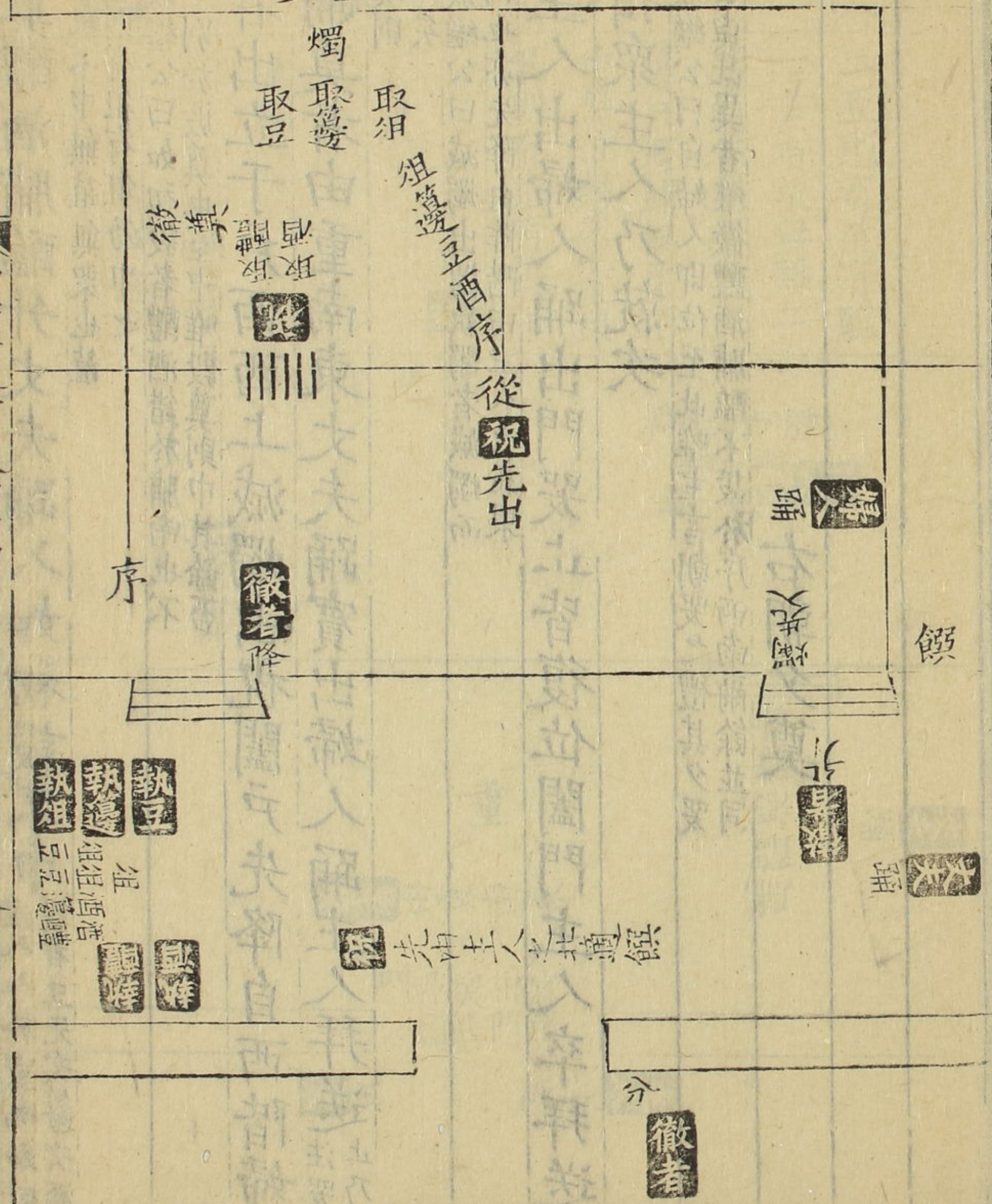
敖繼公曰祝已取醴北面立已取酒者亦北面立于其東西上也餘人已取豆籩俎南面西上蓋立於神席之前不敢以由便而變位也

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敖繼公曰唯豆云西面錯蓋其他不盡然也祝與執事者自西階下而徑東故出於主人之北是時東方之饌醴酒在饌既適饌乃酌之

右徹大斂奠

徹大斂奠圖

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾

注入於室也如初設者豆先次簋次酒

次醴也不巾無菹無栗也菹栗具則有俎有巾乃巾之

敖繼公曰如初設者醴酒錯於脯南也不巾別於殿奠也室中唯殿奠則巾其餘否

錯者出立于戶西西上滅燭出祝闔戶先降自西階婦

人踊奠者由重南東丈夫踊賓出婦人踊主人拜送

奠奠則禮畢矣

敖繼公曰滅燭出謂執燭者滅燭而出也亦先降自階階由主人之北東

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

敖繼公曰自婦人即位至此唯主言朝哭之禮其夕哭之與此異者唯徹醴酒脯醢不設於序西南爾餘並同

右朝夕奠

朝

二豆則有菹有醢

一豆只有菹無醢二

簋則有脯有栗一

簋只有脯無栗不

巾無菹無栗也菹栗

具則有菹有豆乃巾

衆主人出踊賓各踊

重

重者由重南東

賓出哭止乃闔門

賓主

哭止

滅燭

子六

五簋酒醢

奠席

闔戶立以者錯

祝先降

圖

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之注朔月

朔日也自大夫以上月半又奠如初者謂大斂時

教繼公曰朔月則殷奠象生時之朔食也

無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位注黍稷并於饌北也於是始有黍稷死者之於朔月月半猶中

常之朝夕大祥之後則四時祭焉

教繼公曰朔奠及薦新不用籩所以別於殯奠之類此云用瓦敦則吉時或不用瓦者矣

主人拜賓如朝夕哭卒徹注徹宿奠也

教繼公曰朝夕奠無相非盛饌徹則去之不復改設於序西南唯言卒徹為下事節也

舉鼎入升皆如初奠之儀卒杞釋匕于鼎俎行杞者逆

出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎注俎行者俎後執執俎者行鼎可以出其序升入之

次○疏案下文設時豆錯俎錯黍稷後設則俎宜在黍稷前今在黍稷後而言俎行者欲見俎雖在黍稷前設以執之在後欲與鼎匕出為節故云俎行即匕鼎出也

教繼公曰升謂匕而升於俎也初奠小斂既殯之奠

其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啓會卻諸其

南醴酒位如初注當籩位俎南黍黍稷會蓋也

教繼公曰黍稷後設變於籩實也醴酒位如初亦醴在黍南酒在黍南

祝與執豆者巾乃出注共為之也

教繼公曰中分其奠祝中在南者執豆者巾在北者各以近其位而為之然則中殯奠亦當如之經於此乃見之爾

主人要節而踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠注殷盛也士月半不

復如朔盛奠下尊者○疏下尊者以下大夫以上有月半奠故也

有薦新如朔奠注薦五穀若時果物新出省○疏案月令仲春

開冰先薦寢廟季春薦鮪于寢廟孟夏以蠶嘗麥仲夏羞以合桃先薦寢廟皆是薦新如朔奠者性字籩豆如上朔奠也

徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會面足序出如

入○注啓會徹時不復蓋也面足執之令足開鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦○疏以前設時即不蓋至徹亦不蓋今經云敦啓會嫌先蓋至徹重啓之故不

蓋也其設于外如于室注外序西南

記朔月童子執帚卻之左手奉之注童子隸子弟若內豎寺人之屬執用左手卻之亦未用○疏

此下室論饋奠婦潔之事案由禮地者箕帚俱執此直執帚不執箕者下文婦室聚諸室故不用箕也左傳云士有隸子弟注云士卑自以子弟為僕隸祿不足以及宗是其有隸子弟也示從徹者而入注童子不專禮事比奠舉席婦室未用者用之則用右手也

聚諸室布席如初卒奠婦者執帚垂末內鬣從執燭者

而東注比猶先也室東南隅謂之交○疏上文童子從徹者入此則從執燭者出以其入則燭在先徹者在後出則徹者在先執燭者在後童子常在成

人之後故出入所從不同也

敖繼公曰此婦室之節蓋於既徹則為之如初亦東面也執帚垂末明已用也是時垂末內鬣則婦者卻之其皆反是與

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垢垢內則

進徹之時如其頃○疏燕養者燕寢之中平生時所有供養之事則饋羞湯沐之饌是也如他日者死不忍異於生平之日也一日之中三時食今注云朝夕不言日中者或鄭略言亦有日中也或以死後略去日中直有朝夕食也知下室日設之者下經云朔月不饋食于下室明非朔月在卜室設之也

敖繼公曰此饌蓋使人為之孝子不親視之也記曰在室室之中非時見乎母也不入門說者謂居廬時絕不入門

朔月若薦新則不饋于下室

注以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂正寢聽朝事○疏大小斂奠朝夕奠

皆無黍稷朔月有黍稷下室之饋亦有黍稷今殷奠自有黍稷故不復餽食于下室也大夫以上又有月半奠有黍稷亦不餽食于下室可知

前斯同曰諸家解燕養饋羞湯沐之饌謂正寢朝夕奠之外別有燕寢朝夕之奠若是則一時而兩處設奠矣愚竊以為不然此記所言即經文朝夕奠之事故記者以一語盡之若果別有燕寢下室之奠則經文何為無一語言及今觀儀禮之所載雖至纖至屑如陳設之或左或右位次之或東或西無不一一詳列豈有如此節目而經文不一及之乎且如注疏之說朝夕之奠無黍稷下室之饋有黍稷則下室之禮反盛於正寢之禮禮盛則執事之奔走子孫之陳列必更有加於朝夕奠之上者何為盡略之而不載乎輕者詳之而重者略之亦無此作書之體也既觀儀禮之記大要經文之所未備者記人為足成之並無經所不言而專於記見之者鄭賈既誤解於前諸儒復附和於後雖最達禮如敖氏者亦謂在室室之中非時見乎母也不入門故孝子不親視嘻天下豈有致奠於先人而不親視者乎試觀朝夕奠之時自死者親屬而外疎而及於外兄弟遠而及於卿大夫又遠而及於異國之賓客無不陪位以視奠何獨於下室并孝子而無之古人制祭奠之禮必先聚子孫之精神然後能聚祖考之精神今奠焉而無一人在其側則祖考之精神何所憑依而來享乎先王之制禮孝子之事親必不如是也且正寢之奠本以棲神也謂神不在於正寢乎則朝夕亦不必設奠矣謂神既在於正寢乎又何為於燕寢而奠之也揆之於禮既不合考之於經又無文而儒者乃專據其說以制禮吾誠不知其何解也後世唯溫公疑之謂兩處饋奠甚無謂故書儀止設奠於靈座前可謂得禮之正矣然而注疏之謬公實未之覺也或者曰信如子言下文朔月若薦新則不饋於下室當作何解乎曰下室即正寢之室也謂既有朔月薦新之奠則不必有朝夕室中之奠故記人明之奈何以下室為燕寢而謂正寢之外復有燕寢之奠也哉况燕寢之說不但儀禮無之即小戴禮亦無之可知為鄭賈之臆說矣是以質正於知禮者焉

乾學案下室之饋即指室中朝夕之奠初非

別奠於燕寢也其言饋羞即酒醴脯醢之類
 其言湯沐則於饋羞之外或設湯沐之具爾
 豈謂別設於燕寢之下室乎如果有其禮則
 經文必言之經文不言可知其必無此禮也

雜記朝夕哭不帷

注緣孝子心欲見殯建也既出則施其屋鬼神尚幽闇也○疏孝子心欲見殯故當朝夕入廟門之時除去殯名初哭則塞舉事畢則施下之無柩者不帷注謂既葬也棺柩已去鬼神無柩謂葬後也神主附廟還在室則在堂無事故不復用帷也

檀弓帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也

注穆伯季悼子之子公甫靖也敬姜穆伯

妻文伯歎之母也禮朝夕哭不帷○疏案張逸答陳鑑云敬姜早寡晝哭以辟嫌帷殯或亦辟嫌表夫之遠色也

喪服小記無事不辟廟門

注鬼神尚幽闇也廟殯宮

哭皆於其次

注無時哭也有事則

入即位○疏辟開也朝夕入即位哭則暫開之若無事則不開也次謂倚廬晝夜無時之哭皆於廬次之中也

檀弓士備入而后朝夕踊

注備猶盡也國君之喪主人哭入則踊○疏國君喪則羣臣即位哭踊踊踊君雖先入

即位哭必待諸臣皆入列位畢乃俱踊士卑最後故舉士入為畢也所入有前後必相待踊者踊須相視為節故俟齊也

朝奠日出夕奠逮日

注陰陽交接庶幾遇之

陳澧曰逮日及

日之未落也

方慤曰朝奠以象朝時之食夕奠以象夕時之食孝子事死如事生也

有薦新如朔奠

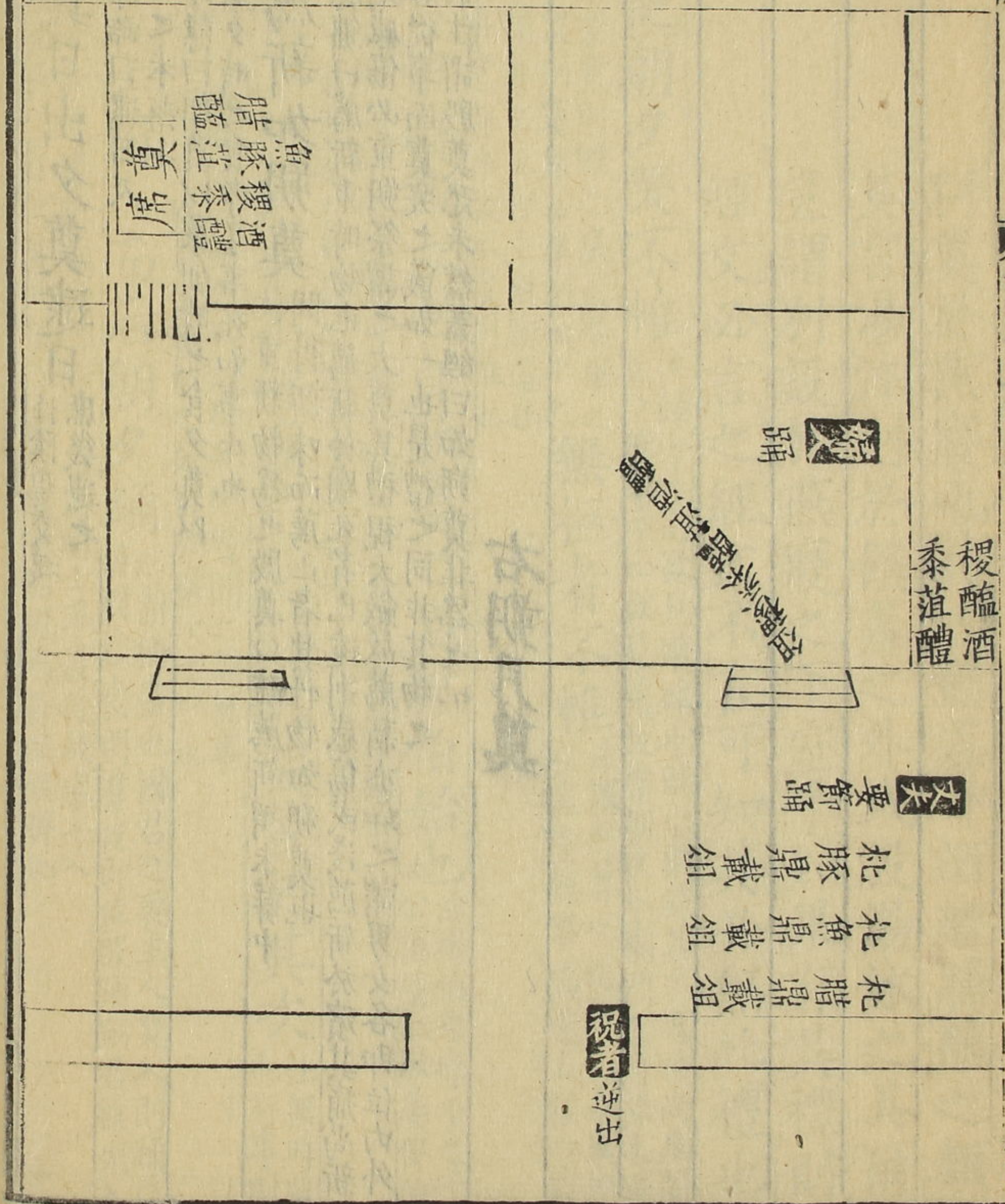
注重新物為之殷奠○疏薦新謂未葬中

應鋪曰薦新重時物也薦新於廟死者已遠則感傷或淺薦新於殯其痛尚新則感傷必重朔祭謂之大奠其禮視大斂故薦新亦如之謂男女各即位內外各從事而奠哭之儀如一也是禮之同非其物之同注謂殷奠恐未然蓋經曰如朔奠非為之也

右朔月奠

朔月奠圖

開元禮三品以上喪朝夕奠○每日先具朝奠于東階

下瓦甒二實以醴及酒桴杓疏布幕角解一木柶二簋一豆一實以醢內外風

興各衰服凡言衰服應杖者皆杖以下準此男子就東階下位若升哭於殯東也其位如始成服之

式婦人升詣殯西位內外皆哭凡朝夕哭皆開帷質明掌事者升

自阼階入徹奠出置于序西南如殯東之儀又以朝奠

入至阼階豆去蓋邊甒去巾幕升阼階入設于室如初

執饌者出降自西階日出後少頃內外皆止哭各還次

朝夕之間主人及諸子妻妾女子子哭於其次無時至

夕內外俱就位哭徹朝奠進夕奠如初儀日入後內外

俱止哭各還次哭者出闔門自是以後至於啓殯每朝

夕如上儀既殯大功以下異門者歸於家

殷奠○每朔望具殷奠饌于東堂下瓦甒二實以醴及

酒角解二角柶一少牢及腊三俎二簋二簠二鉶六簋

六豆設甕盥于饌東布巾為奠其日內外夙興衰服升就位哭質明執饌者徹宿奠遂以饌入至阼階去巾蓋升入室設于席前酌奠訖冪俎以中執饌者降自西階以出少頃內外各還次既出闔門及夕執饌者升徹殷奠進夕奠如常禮若有薦新如朔奠薦五穀若時物新出者其日不饋于

下室不饋于下室者為殷奠有黍稷

政和禮朝夕奠○每日先具朝奠于東階下隨宜設酒饌內外

夙興各衰服應杖者皆杖男子升詣殯東婦人升于殯西內外

皆就位哭凡朝夕哭開帷質明掌事者升自東階徹宿奠降出乃

以朝奠入升自東階設於殯前如初乃出日出少頃內

外俱止哭還次至夕內外俱就位哭徹朝奠進夕奠如

初日入後少頃止哭還次哭者闔戶主人以下自哭於

次如初自是至啓殯朝夕如之

朔望奠○五品以下若遇朔望則具盛奠如朝奠之儀不饋于下室至夕則徹之設夕奠如常禮

卒哭奠○六品以下則百日乃卒哭其日夙興掌事者

具饌于堂東內外夙興各衰服贊者引主人以下俱杖

升立哭于靈座東西面南上婦人升詣靈座西東面南

上內外俱就位哭贊者自東階入徹夕奠出如初掌饌

者以饌升設于靈座前如初贊者引主人降自西階為

初獻主人以下長為初獻次為亞終獻無則以親賓代盥手訖進詣靈座前以醢跪奠

酒俯伏興少退西向立祝入立于靈座南北面內外哭

止祝跪讀祝文曰維某年某月某朔日辰孤子某敢告

于考某官封日月不居奄及卒哭叩地號天五情糜潰

謹以清酌庶羞哀薦成事于考某官封尚饗祝興主人

哭再拜退復位次引亞獻盥手奠酒如初次引終獻亦

如之内外皆再拜哭盡哀各還次闔戶自卒哭以後朝一哭夕一哭乃諱名

庶人禮朝夕奠○每日先具朝奠于東階下酒饌隨宜風興各

衰服應杖者皆杖下同男子升詣殯東婦人升詣殯西就位哭凡朝哭

惟開質明掌饌者升徹宿奠降出乃以朝奠入升自東階

設于殯前如初乃日出少頃内外止哭還次至夕俱

就位哭徹朝奠進夕奠如初闔戶主人以下哭于次自

是至啓殯朝夕如之

卒哭奠○百日乃卒哭其日夙興掌事者具饌于堂東

内外各衰服贊者引主人以下俱杖升立哭于殯東西

面南上内外俱就位哭贊者升自東階入徹夕奠出如

初執饌者以饌升設於殯前如初贊者引主人降階盥

手訖進詣殯前以盞跪奠酒俯伏興少退西面祝入立

于殯南北面内外哭止跪讀祝文曰維某年某月某朔

日辰孤子某母曰某氏敢昭告于考某人某氏日月不居奄及

卒哭叩地號天五情糜潰謹以清酌庶羞哀薦成事于

考某人尚饗祝興主人再拜哭應拜者皆再拜哭盡哀

主人以下各還次闔戶自卒哭後朝一哭夕一哭乃諱

名

乾學案古禮卒哭之祭行於既葬三虞之後

無有未葬而先行卒哭者獨政和禮以百日

為卒哭之期列此祭於朝夕奠之後而既葬

虞祭之後反無之蓋緣宋時葬無定期多在

三月之外故於百日先行卒哭之祭葬則隨

其或遲或速而不為之限也夫禮制出自朝

廷自當折衷古典以為天下萬世之章程豈

可遷就俗習以變亂夫古制哉以政和君臣而議禮宜其謬戾而不可為典要也

司馬氏書儀朝夕奠○自成服後朝夕設奠朝奠日出

夕奠逮日

陰陽交接庶幾通之

如平日朝晡之食加酒果

事死如生月朔

則設饌

古謂之殷奠然亦不可盛於時祭之饋遇麥禾黍稻熟薦新亦如朔奠

皆褰帷幔

雜記曰朝夕哭不帷注緣孝子

心欲見殯殯也既出則施其屋鬼神尚幽闇也

用素哭

以主人有哀素之心也

執事者具新饌於阼階

東

無阼階但在靈座東南可也

主人以下各服其服入就位尊長坐哭畢

幼立哭祝帥執事者盥手徹舊饌置座西南乃設新饌

于靈座前止哭祝洗醢斟酒奠之復位卑幼皆再拜哭

盡哀歸次夕奠將至然後徹朝奠各用罩子

若天暑恐臭敗則設饌如食頃

去之止留茶酒果仍罩之

朱子家禮朝奠

每日晨起侍者設類盆碗巾櫛具於靈牀側凡生時所用之物皆列之執事者設蔬果脯醢羹飯茶酒匙筯於靈座

前卓子上○置執事盥盆悅巾於其座東

璋曰凡奠用脯醢者蓋古人家常用之如無別具饌數器亦可夫朝夕奠者謂陰陽交接之時思其親也朝奠將至然後徹夕奠夕奠將至然後徹朝奠各用罩子若暑月恐臭敗則設饌如食頃去之止留茶酒果仍罩之

儀節

主人以下各服其服入

就位

尊者坐卑者立

舉哀

皆哭

奉魂帛出就靈座

侍者入靈牀奉出魂帛寘交椅

祝盥洗

祝洗

焚香

斟酒

點茶

魂帛出侍者入靈牀中斂枕被

拜興

拜興

平身

且哭且拜

禮畢

罩巾

用罩子罩蔬果之類夏月徹去脯醢留茶酒之類

食時上食

執事者徹去朝奠陳設如前

儀節

主人以下各服其服入

就位

舉哀

祝盥洗

焚香

斟酒

點茶

主人以下各服其服入

拜興

拜興

平身

且哭且拜

禮畢

罩巾

如朝奠儀但不用出魂帛

夕奠

執事者徹去舊奠陳設如前

儀節

主人以下各服其服入

就位

舉哀

祝盥洗

焚香

斟酒

點茶

主人以下各服其服入

拜興

拜興

平身

且哭且拜

奉魂帛入靈牀

侍者先入靈牀內鋪

被安枕然後出奉魂帛安牀上罩鞞鞋於牀下收晨所陳類櫛之具

哭無時朝夕之間哀至則哭於喪次

朔日則於朝奠設饌饌用肉魚麵米食羹飯各一器禮如朝奠之儀

高閼曰若遇朔望節序則具盛饌其品物比朝夕奠差衆禮疏曰士則月望不盛奠唯朝奠而已○問母喪朝祭于爲主朱子曰凡喪父在父爲主則父在子無主喪之禮也又曰父沒兄弟同居各主其喪注云各爲妻子之喪爲主也則是凡妻之喪夫自爲主也今以子爲喪主似未安

楊復曰案初喪立喪主條凡主人謂長子無則長孫承重以奉饋奠今乃謂父在父爲主父在子無主喪之禮二說不同何也蓋長子主喪以奉饋奠以子爲母喪恩重服重故也朔奠則父爲主者朔殷奠以尊者爲主也喪服小記曰婦之喪虞卒哭其夫若子主之虞卒哭皆是殷祭故其夫主之亦謂父在父爲主也朔祭父爲主義與虞祭卒哭同

儀節主人以下各服其服入就位 舉哀 奉魂帛出就靈座 盥

洗 焚香 斟酒 點茶 拜興拜興平身且哭且拜禮

畢 罩巾案禮母喪朔祭則用父爲主用父爲主則是以大而祭妻也其禮視于於父母爲輕其行禮之際稍加節文似亦不爲過今擬

子之喪母有父在主人盥洗 詣香案前 焚香 斟酒 執事者點茶 奉魂帛出就靈座 主人盥洗 詣香案前 焚香 斟酒 執事者點茶 奉魂帛出拜興平身 禮畢 案母喪而父主之若父不親焚香斟酒則與子主者何異未葬父母所以不親行者居重喪未葬不當自行也

有新物則薦之如上食儀

劉璋曰孝子之心事死如事生斯須不忘其親也如遇五穀百果一應新熟之物必以薦之如上奠儀凡靈座之間除金銀酒器之外盡用素器不用金銀爲飾以主人有哀素之心故也

朱子語類問檀弓既祔之後唯朝夕哭拜朔奠而橫渠以爲三年之中不徹几筵故有日祭溫公亦謂朝夕當饋食則是朝夕之饋終喪行之與禮經不合如何朱子答曰今世此等禮不失爲厚無嫌於僭且當從之○問政和禮六品以下至庶人無朔奠書儀有之今將何從朱子答曰既無朔奠則朔奠遵當代之制不用

王廷相答趙生家禮疑問有若朝奠奉魂帛出就靈座夕奠奉魂帛入就靈座其出其入不知指何所曰此蓋謂殯所朝夕哭奠也朝奉魂帛出就靈座而後行奠如生之風興也夕既奠而後奉魂帛入就靈座如生之夜寐也魂帛不經見溫公以義起之案儀禮重本刊鑿之祝取銘置于重記曰重主道也注云士重本三尺始死作重以依神雖非主而有主之道雜記曰重既虞而埋之蓋以葬後既有主則重可埋也若以木如今神牌之式爲之亦自有古意魂帛不用亦可也

會典品官禮每日晨起侍者設盥櫛之具于靈牀側奉魂帛出就靈座然後朝奠執事者設饌祝盥手焚香斟酒喪主以下再拜哭盡哀食時上食至夕進夕奠如朝奠儀喪主以下奉魂帛入就靈牀哭盡哀朝夕之間哀至則哭自此以至於虞朝夕如之若遇朔望則具殷奠比之常奠其饌為盛禮如朝奠行之至夕徹去進夕奠如常禮有時物則薦之百日而卒哭

庶人禮每日晨起侍者設盥櫛之具于靈牀側奉魂帛出就靈座然後朝奠執事者執饌祝盥手焚香斟酒喪主以下再拜哭盡哀食前上奠至夕進夕奠喪主以下奉魂帛入就靈牀哭盡哀朝夕之間哀至則哭朝日之奠如朝奠之儀時物之薦如上食之儀

讀禮通考卷第四十四

讀禮通考卷第四十五

經禮部等纂翰林院學警庶吉士大清會典統纂總裁明史總裁徐乾學

喪儀節八

筮宅

儀禮士喪禮筮宅冢人營之

注宅葬居也冢人有司掌墓地兆域者營猶度也

教繼公曰士筮宅而不下辟尊者之禮也

掘四隅外其壤掘中南其壤

注為葬將北首故也○疏為葬時北首故壤在足處既朝哭

主人皆往兆南北面免經

注兆域也新營之處免經者求吉不敢純凶

教繼公曰公皆往明眾主人亦行也免經亦左擁之經服之最重者於此免之以對越神明宜與人異

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

韋兼執之南面受命

注韋藏策之器兼與筮執之○疏抽上韋則下韋未抽待用筮時乃并抽也

命曰哀

子某為其父某甫筮宅度兹幽宅兆基無有後艱

注某甫其字也

若言山甫孔甫矣其始也言為其父筮葬居今謀此以為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考經曰卜其宅兆而安厝之○疏上大

合言也
言者謂大夫大夫卜宅與葬日下文云如筮則史練冠鄭注云謂

夫以上卜而不筮故雜記云大夫卜宅與葬日下文云如筮則史練冠鄭注云謂
下大夫若士也則卜者謂上大夫上大夫卜則天子諸侯卜可知但此注兆為域
彼注兆為吉不同者周禮太卜掌三兆有玉兆瓦兆原兆者經
注亦云兆筮域此文主人皆往兆南北面是兆為筮域之處矣
筮人許諾

不述命右還北面指中封而筮卦者在左
注既受命而由言
之曰述不述者士

禮畧中封中央壤也
卦者識卦文畫地者
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
注卒筮
卦者寫

卦示主人乃受而執之旅眾也
反與其屬共占之從猶吉也

教繼公曰卦者書卦於木既卒筮而筮者乃執以示命筮者必示命筮者以其
出命故爾既占而先告命筮者乃告主人亦此意也若吉時則受命示卦皆於
主人占之曰從所告之辭云爾從謂

從其所筮之地也書曰龜從筮從

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○疏朝夕哭當在阼階下
而筮之
歸殯前北

教繼公曰謂殯
前西階下也

記筮宅冢人物土
注物猶相也相其地可葬者乃營之○疏正經筮宅之
事不物土故記人言之凡葬皆先相乃筮之筮吉乃掘

坎今直云營之不言筮宅者營
之中兼筮使冢人物土乃筮也

月令孟冬之月飭喪紀辨衣裳審棺槨之厚薄塋丘壟
之大小高卑厚薄之度貴賤之等級
注此亦開藏之具順時飭
正之也辨衣裳謂襲斂尊

卑所用也所
用又有多少

陳澧曰飭喪紀者飭工喪事之紀律也即辨衣裳以下諸事是也上表下裳以
布之精麗為親疏故曰辨亦謂襲斂之衣數多寡棺槨厚薄有貴賤之等級塋有

大小丘壟有高卑皆不可踰越厚薄之度主
禮而言貴賤之等級主人而言故總曰審

朱氏曰喪者人之終久者歲
之終故於此時而飭喪紀焉

雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇

布冠不韠占者皮弁
注有司卜人也麻衣白布深衣而著衰焉及布帶
緇布冠此服非純吉亦非純凶也皮弁則純吉之

尤者也占者尊於有司卜求吉其服彌吉○疏宅謂葬地大夫尊故得卜宅并葬
日因喪屨謂因喪之緇屨以緇布為冠不加緩占者謂卜龜之人等於卜之有司

故皮弁
純吉也

陸佃曰有司司其事者也鄭氏謂有司卜人誤矣據士冠禮有司如主人服
即位于西方東面北上筮與席所卦者具饌于西執言因喪屨則麻衣布衰布

帶緇布冠不韠非前日之服也凡服皆先服服而後冠聘禮曰遭喪將命于大
夫主人長衣練冠以受是也筮先冠後衣自既服之後歟緇布冠不韠禮也不

待言不緩而後著今言
不緩以有緩之者也

如筮則史練冠長衣以筮占者朝服

注筮者筮宅也謂下大夫若士也筮史筮人也謂下大夫

深衣之純以素也長衣練冠純以素也朝服純以素也疏雜以素也之服筮輕故用純以素也長衣則布衣而純以素也練冠冠也

亦純以布此長衣則布衣而純以素也練冠冠也

大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜

注卜葬及日也相相主人

禮也命龜告以所問事也

作龜謂揚火灼之以出兆

喪服小記附葬者不筮宅

注宅葬地也前人之葬已筮而吉故附葬則不必

再筮也

方慤曰附葬與附廟皆謂之附者以後死附前而伸事之則一故也

凡附以廟為正葬則如之而已故附廟則不言廟附葬則必言葬

既井樽主人西面拜工左還樽反位哭不踊婦人哭于

堂

注既已也匠人為樽刊治其材以井構於殯門外也反位拜位也既哭之則往

樽及明器之材布之已久豈今始獻但至此時將用故主人親看視既哭之則往施之窀穸中也匠人主木工之事刊治有功故主人拜之也下文獻材於殯門外則此亦在殯門外

教繼公曰拜工謝其勞也主人西面拜工

則工東面矣左還樽由樽之東南行也

獻材于殯門外西面北上請主人徧視之如哭樽獻素

獻成亦如之

注材明器之材視之亦拜工左還形法定為素飾治畢為成

驗其堪否也素是未加飾之名成是已成就之名明器

須好故有獻法上樽材既多故不須獻直還觀之而已

又與還樽異矣亦先拜工乃視之云如哭樽者如其反位哭不踊也此皆殯門

外則升樽之處

檀弓既殯旬而布材與明器

注木工宜乾腊○疏旬謂殯後十日也

布其木宜乾腊故須豫祭之也

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有

卜日

席楚煇置于燹在龜東

注楚荆也荆煇所以鑽灼龜者燹炬也所以然火者也凡卜以明火熱燹○疏古法鑽龜用

荆謂之荆煇存火者為炬亦用荆為之故云所以然火者也明火以陽燧取火於日也

敖繼公曰席亦在龜後龜南首燹在其左皆變於卜時也葬日卜而不筮亦變於吉

族長泣卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人

在其南北上下人及執燹席者在塾西

注族長有司掌族人親疏者也泣臨也吉

服服玄端也在塾西者南面東上

敖繼公曰族長族人之尊者也族長與主人有親乃立于門西以將泣卜變其位此占者亦吉服不言者文省也吉服者亦以對越神明故也占者有司掌占

事者也必三人者欲考其言異同之多寡而定是非也書曰三人占則從二人之言卜人有司掌共卜事者也在塾西者使其升也東西塾之階蓋與東西堂

側階之所鄉同

闔東扉主婦立于其內

注扉門

席于闔西闕外

注為卜者也

宗人

告事具主人北面免經左擁之泣卜即位于門東西面

注泣卜族長也更西面當代主人命卜○疏下文受龜受視受命訖即云命禮哀子某則族長非直視高兼行命龜之事也故云代主人命卜

龜燹先奠龜西首燹在北

注既奠燹又執龜以待之○疏卜人抱龜燹者謂從塾上抱鄉闕外待也先奠龜於

席上乃復奠燹在龜北既奠燹又執龜以待之者鄉時先奠龜次奠燹既奠燹又取龜執之以待之者下經授與宗人宗人受之是也

敖繼公曰燹先謂執燹者先於龜而行也奠龜西首象神位在西鄉之奠龜與燹皆東面不言燹與燹同處可知

乾學案注疏以卜人抱龜燹為句先奠龜為

句敖氏以卜人抱龜為句燹先為句讀法不

同義無大異

宗人受卜人龜示高

注以龜腹甲高起所當灼處示泣卜也○疏凡卜腹甲高者謂就龜腹下之甲

高起之處鑽之以示泣卜也

泣卜受視反之宗人還少退受命

注受泣卜命授龜宜近受命宜卻也

命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無

有近悔

注考登也降下也言卜此日葬魂神上下得無有近於答悔者乎

敖繼公曰無有近悔謂其日若吉則不近於悔如葬而遇雨及他有不虞則非吉日矣

許諾不述命還即席西面坐命龜興授卜人龜負東扉

注宗人不述命亦士禮畧凡卜述命命龜異龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也

敖繼公曰言不述命則命龜之辭與泣卜所云者異矣

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泣

泣卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于

泣卜與主人占曰某日從注不釋龜復執之也

敖繼公曰泣卜不哭者吉服也主人不哭者未經也

授卜人龜告于主婦主婦哭注不執龜者下主人也告于異爵者使

人告于衆賓注衆賓僚友不來者也○疏上云既朝哭皆復外位外位中來者

敖繼公曰衆賓謂士之在外位者也

卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送

敖繼公曰云徹龜則鄉者復奠于西塾上以待事畢也拜送賓蓋于外門外

若不從卜擇如初儀

記卜曰吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭

者皆止注事畢○疏正經直云闔東扉主人哭不云主婦升堂哭者皆止之事故記明之

曲禮外事以剛日注順其出為陽也出郊為外事春秋傳曰甲午祠兵內事以柔日注順其

凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪事

先遠日吉事先近日注喪事葬與練祥也吉事祭祀冠娶之屬也曰為日假爾泰龜

有常假爾泰筮有常注命龜筮辭龜筮於吉凶有常大事卜小事筮卜筮不過三注水

過三魯四卜注有常大事卜小事筮卜筮不相襲注卜不吉則又筮筮不吉則又卜是讀龜筮也

郊春秋譏之有五奇五偶甲子戊庚壬五奇為剛乙丁己辛癸五偶為柔卜用龜筮用著大事

卜小事筮喪事筮葬與練祥也非孝子之所欲但制不獲已故卜先

從遠日而起示必宜急微由孝心也故左傳云禮卜筮先遠日辟不懷是也此尊

卑俱然雖士亦應今月下句先卜來月下句不吉卜中句不吉卜上句也吉事謂

祭祀冠昏之屬少牢云若不吉則及遠日又筮日如初是近遠日也曰命龜筮辭

也卜擇吉日故云為日假因也爾指著龜也泰欲喪美此龜筮故謂為太龜太筮

有常者言汝決判吉凶分明有常也卜筮不過三者王肅云禮以二為成也上句

中句下句三卜筮不吉則不舉也不相襲者襲因也前卜不吉則止不得更筮前

筮不吉則止不得更卜是不相襲也若相因不止是讀龜筮則神不告也

雜記祝稱卜葬虞子孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其

兄弟曰伯子某疏謂卜葬卜虞擇日而卜人祝龜所稱主人之辭也子卜

葬父則祝辭云哀子某卜葬其父某甫若孫卜葬祖則祝

辭云哀子某甫若孫卜葬祖則祝

記夷牀輿軸饌于西階東

注明階間者位近西也夷牀饌于祖廟輿

○疏正經直云階間恐正當兩階之間故記人明之輿軸以饌載於西階在兩階東知輿亦饌輿軸者以極先朝饌至極廟移極升堂明旦乃移極於輿軸上載以朝祖廟朝祖廟時下極訖明其二廟則饌于極廟如小斂奠

乃啓

注祖尊饌畢也上事祖廟上士異廟下士共廟○疏饌于極廟者以先朝東上兩饌饌酒一豆一簋之等也祖尊饌畢者欲見朝

祖時如大斂奠此朝饌如小斂奠多少不同之意也

敖繼公曰此主於朝祖故於朝饌之奠降焉蓋不可與祖奠同也是日二廟皆饌記雖見其異者耳均之爲士而廟數不同者蓋士之先世或爲大夫而有三廟

至後世爲士則廢其一而但存二廟○記文止此

二燭俟于殯門外

注早闇以爲明也燭用蒸○疏將照徹與啓建於此預備之蒸薪也

丈夫髻散帶

垂卽位如初

注爲將啓變也此互文以相見耳髻婦人之變如初朝父哭門外位○疏爲將啓變者凡男子免與括髮散帶垂婦人髻皆當

小斂之節今啓殯時亦見尸極故變同小斂之時此互文以相見者髻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髻不見人則婦人當髻矣故云互文以相見耳但小斂之時斬衰男子括髮齊衰以下男子免此不言男子括髮者欲見啓殯之後雖斬衰亦免而無括髮若然後至卒哭其服同矣以其反哭之時更無變服之文也散帶垂者大功以上男子皆然若小功以下婦人無問輕重皆初卽絞之

敖繼公曰髻者去冠與纓而爲露紒也將髻髮者必先髻故言此以明之此斬衰者耳其齊衰以下則皆免散帶垂解其三日所絞者也凡大功以上皆然髻

與散帶垂未殯之服也是時棺槨復見故復此服焉言丈夫婦人不與也婦人之帶所以不散垂者初已結本又質而少變故於此不可與丈夫同其不髻者婦人不當髻者雖未殯亦不髻則此時可知矣

婦人不哭主人拜賓入卽位袒

注此不哭如初者以男子入門不哭也將有事止謹也

免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啓三命哭

注功

布灰治之布也執之以接神爲有所拂也聲三三有聲存神也啓三三言啓告神也○疏下經云商祝拂柩用功布是拂拭去塵也此始告神而用功布拂拂者謂拂去凶邪之氣也

敖繼公曰商祝公有司也其爲士但當弔服加麻此時有事於柩故復爲之袒免

燭入

注照徹與啓建者○疏一燭於室中照徹奠一燭於堂照開殯建也

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爲啓建遷之吉事交相左也事交相右○疏此祝不言商夏則周

祝也燭既入室時周祝從而入室徹宿奠降降時夏祝自下升取銘降置于重爲妨啓殯故也宿奠謂昨暮所設也夏經宿故謂之宿奠也此宿奠擬朝廟所用即下云重先奠從者是也此奠所徹所置之處雖不言案

上篇大斂遷小斂奠于序西南此亦序西南可知也

敖繼公曰祝降者周祝取銘而降也不言其升故以降見之與夏祝交事相接也惟云交者亦相右也凡交而非相右者經必言相左以別之夏祝與執事者升取宿奠也祝取銘置于重爲啓建遷之取銘在前置于重在後乃合而言之文順耳

子世六

注

商祝拂柩用功布幘用夷衾

注拂去塵也幘覆之為其形露○疏開柩已出時是

棺南首夷衾本擬覆柩故敘時不用今得覆棺於後朝廟及

入壙雖不言用夷衾又無微文以覆棺言之當隨柩入壙矣

敖繼公曰夷衾即小斂後覆尸者也以其事相類故復用之

記啓之所外內不哭

注將有事為其謹置既啓命哭○疏將啓殯經唯言婦人不哭不云男子故記明之

雜記士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行

注乘人謂使人執引也專道人辟之○疏終夜燎一也乘人二也專道而行三也終夜燎謂柩遷之夜須光明故竟夜燎也乘人謂人引車不用馬也專道行謂喪在路不辟人也

朝祖

遷于祖用軸

注遷徙也徙于祖朝祖廟也蓋象平生時將出必辭尊者軸輿關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輅天子畫之以龍○疏朝廟之時從殯宮遷移于祖廟用輅軸載之輅狀如轉轆者此以漢法況之漢時名轉軸為輅輅輪也上文云升棺用軸注云輅輅輅也輅狀如輪軸其輪輅而行是以輪為輅也士朝廟用輅輅則大夫朝廟常用輅諸侯天子殯葬朝廟皆用輅但天子畫輅為龍謂之龍輅此輅皆有四周為輅故名為輅也

敖繼公曰必遷于祖者以其昭穆同後又當附之於此故也檀弓曰喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而后行

重先莫從燭從柩從燭從主人從

注行之序也主人從者人夫由後各從其昭穆男賓在前女賓在後○疏柩之前後皆有燭者以柩車為隔恐

闕故各有燭以照道若至廟燭在前者升照正柩在後者在階下照升柩也

敖繼公曰主人從衆主人以下從婦人從女賓從男賓在後女賓以上其行皆以服之親疎為序服同乃以長幼也

升自西階

注柩也猶用子道不由阼也

敖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於生也既大斂則升自西階此亦入廟故其禮與大斂而入者同

奠俟于下東面北上

注俟正柩也○疏既升階當正之於夷牀之上北首既正乃設奠

敖繼公曰北則中席在後也

主人從升婦人升東面衆人東即位

注東方之位○疏主人升婦從柩而升舉主婦東面

則主人西面可知衆人東即位者唯主人主婦升

敖繼公曰婦人東面當負序以辟奠者之往來東即位者乃衆主人也脫一主字此時堂下之位亦如朝夕哭不皆在東方

正柩于兩楹間用夷牀

注兩楹間象鄉戶牀也是時柩北首

敖繼公曰此正柩于堂正與小斂之後尸俛于堂者相類故仍用其牀兩楹間東西節也其於楹間為少北

主人柩東西面置重如初

注如殯宮時也○疏主婦上文即言東面至此乃言主人西面者待正柩訖乃西面也如

降自西階

注席設于柩之西直柩之西當西階也從奠設如初東面也不統

疏從奠設如初者此奠從柩而來還是彼朝夕奠脯醢醴酒據神東面設之於席前也

敖繼公曰席設于柩西亦差近于柩奠設于席前亦當柩少北柩北首西乃右也於此奠焉與奠于尸右之意同也

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迎疏者可以居房中

敖繼公曰主人即柩東之位則踊既奠乃降也即位亦在阼階下襲亦在序東婦人由足出於柩南也西南於阼階上亦南上若有南面者則東上

薦車直東榮北軒

注薦進也車當東榮東陳西上於中庭○疏明旦將行故預陳車謂之魂車者鄭舉漢法況之以其神靈在焉故謂之魂車也此車既非載

柩之車即下記云薦乘車道車臺車以次言之則先陳乘車次陳道車次陳臺車知東陳西上者下文明器經乘車而西則知乘車在上東有道車臺車也乘車既當東榮則三者不當中庭而云中庭者據南北之中庭不據東西為中庭也

敖繼公曰此即遣車也北軒者以柩北首故爾知其

質明滅燭

注質正也○疏自啓殯至此時在殯宮在道及祖廟皆有二燭為明以尚早故也今至正明故滅燭

檀弓喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至

於祖考之廟而后行殷朝而殯於祖周朝而遂葬

出必告反必而以盡孝子之情今此載柩而朝是順死者之孝心也

既夕徹者升自阼階降自西階

注徹者辟新奠不設序西南已再設為襲乃奠如

初升降自西階

注為遷祖奠也奠升不由阼階柩北首辟其足○疏此遷前大斂小斂及朝夕奠皆升自阼階降自西階今此奠升不由阼階以其來往不可由首又飲食之事不可棄之由足故升自西階也徹時所以由足者奠畢去之

由足無嫌也

敖繼公曰徹者無由足之嫌故得升自阼階從其正禮亦可以見此奠者自西階升之意矣徹奠不改設於序西南亦以無俎而非盛饌故也

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

敖繼公曰節謂徹者奠者之升降與奠者由重南東時也要節而踊丈夫婦人皆然如其在殯宮之儀也

薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之

注駕車之馬每車二疋纓今馬轅也

就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成天子之臣如其命數圉人養馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者為其踐汚廟中也凡入門參分庭一在南○疏薦馬并薦纓者纓為馬設故與馬同時薦之案下記云薦乘車又云纓轡員勒縣于衡此薦馬得有纓者以薦車時縣于衡至此薦馬時又取而用之故兩見之也車三乘馬則

六疋每馬二人交轡牽之也前薦車在奠上今此薦馬在奠後者欲其既薦即出恐踐汚廟中故後薦之也

敖繼公曰三就采三匝也唯言入門則是但沒雷耳每馬兩轡交轡而來牽之謂左人牽右轡右人牽左轡也

御者執策立于馬後哭成踊右還出注主人於是乃哭踊者薦得馬而成故前薦車時主人不哭踊至薦馬乃哭也主人哭踊訖馬則右還而出右者亦取便故也

敖繼公曰馬有轡而無樊蓋臣禮也春秋傳仲叔于奚請繁纓以朝孔子非之哭成踊圍人與御者也雜記薦馬者哭踊右還者西上也

賓出主人送于門外

敖繼公曰送亦拜之門廟門也

記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於朝祖而行若過之矣門西東衆主人東即位者柩未升之時在西階下東面北上柩升主人從衆主人已下乃即降階下西面位婦人從升不云主婦者以其婦人皆升故總言之主人要節而踊者奠升主人踊奠降婦人踊也門西東面待之便者以其祖廟在東柩入禰廟明旦出門東鄉朝祖時其重於柩車先東鄉祖廟便也

敖繼公曰重不入者亦以既奠則柩行不久留於此故也夷牀一而已惟當陳於祖廟此正柩其在軸與是時即要節而踊亦其異於祖廟者

燭先入者升堂東楹之南西面後入者西階東北面在

下注照正柩者先柩者後後柩者適祖時燭亦然互記於此○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

敖繼公曰記於此者見下適祖時不用燭也

主人降即位徹乃奠升自西階主人踊如初注如其降拜賓至其要節而踊

不薦車不從此行○疏上朝祖時既正柩設從奠訖主人降拜賓至其要節而踊故此記所云如之也上朝廟日即薦車今此二廟明日於祖廟薦車馬以其從祖廟行故薦今此禰廟

不從此行故不薦也敖繼公曰主人降即位則婦人亦東即降階上位矣不拜賓踊襲以成禮不在此且欲急於適祖也其他禮之不同者意亦如是奠即如小斂奠者如初謂設奠及踊節也是時丈夫婦人皆踊惟言主人亦文省

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從之中席為後既正柩席升設設奠如初祝受巾中之凡喪自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同則此日數亦同矣○疏朝祖與朝禰別日祝執醴先酒脯醢從之者此禰奠與小斂奠同小斂奠時云復祝及執事盟執醴先酒脯醢從之與此同也此篇啓日朝禰又明日朝祖又明日乃葬與始死日襲明日小斂又明日大斂而殯同主人主婦變服亦同以其小斂主人散帶主婦髻自啓至葬主人主婦亦同於未殯也

縣于衡

注士乘棧車鹿淺鹿夏毛也辟覆苓玉藻曰士齊車鹿辟豹植于盾也者視朔之服貝勒貝飭勒有干無兵有箭無弓

敖繼公曰勒馬頭絡銜也衡轡端橫木以駕馬者既夕禮曰薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之則是薦馬之時纓轡皆在馬之身矣此乃謂纓轡貝勒縣于衡其指薦馬前後之時而言與蓋事至則加之既則脫之而置於此也

道車載朝服

注道車朝夕及燕出入之車朝服日視朝之服也玄衣素裳 橐車載簑笠

注橐猶散田以鄒之車簑笠備雨服几道車橐車之纓轡及勒亦縣于衡也 將載祝及執事舉奠戶西南面

東上卒東前而降奠席于樞西 注將於樞西當前束設之○疏經載樞時不云去奠設席之事故記人明之要須設席乃設奠故云將於樞西當前束設之 中奠乃牆

陳器

陳明器於乘車之西

注明器藏器也陳器於乘車之西則重之北也

敖繼公曰陳器於車

折橫覆之

注折猶版也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無簑笠事西其東堂之南與畢加之橫上以承抗席橫陳之者為苞簑以下縛於其北便也覆之見善面也○疏折如牀則加於橫上時南北長東西短今經云橫明知其長者東西陳之縮三橫五無簑者此無正文以經云橫覆之明有縱對之既為縱橫即知有長短廣狹以承抗席故為如牀解之又知縮者三橫者五亦約茵與抗木但於橫口承抗席宜大於茵與抗木故知縮三橫五也

抗木橫三縮二

注抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足掩三不在折上者以抗木直三縮二不言加明別陳於折北抗木之下而此云加明加於抗木之上抗席之下云加明又加於抗席之上此三者以後陳者先用故先陳抗木次陳抗席而後陳茵也抗木在上故云禦土抗席在下隔抗木慮有塵鄉下故云禦塵

加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三

注茵所以藉棺者翦淺也其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中焉○疏疏布謂用大功疏麗之布緇翦謂染為淺緇之色言有幅者用一幅布為之縫合兩邊幅為衣衣不去以盛著也

教繼公曰有幅謂繚緯之而不削幅

器西南上綰

注器目言之也陳明器以西行南端為上綰屈也不容則屈而反之

茵

注茵在抗木上陳器次而北也○疏茵非明器而謂之者陳器從此茵鄉北為次第故言之

苞二

注所以裹遺奠羊豕之體

筭

三黍稷麥

注筭各種類也其容蓋與簋同一般也○疏案下記云管筭三則則穀受斗二升

簠三醢醢屑

注簠亦瓦器皆木析久之為炙炙謂以蓋案塞其口每器異析○疏自苞筭以下皆塞之置於木析也既皆久塞而簠獨云簠者以苞筭之等燥物直苞塞之而無簠簠濕物非直久塞其口又加

用器弓矢耒耜兩敦兩杆槃匱匱匱

注此皆常用之器也杆盛湯漿槃匱也流匱口也○疏弓矢無祭器

流

注此皆常用之器也杆盛湯漿槃匱也流匱口也○疏弓矢無祭器

有燕樂器可也

注與賓客燕飲用樂之器也○疏言可者許其得用燕飲用樂之器

役器甲冑干笮

注此皆師役之器甲冑干笮皆竹也○疏杖者所以扶身笮者所以御暑暑者所以招涼而在燕居用之故云燕居安體之器也箋竹青之

杖笠

注燕居安體之器也笠竹簍蓋也笮者所以扶身笮者所以御暑暑者所以招涼而在燕居用之故云燕居安體之器也箋竹青之

記抗木刊

注剝削之

皮以竹青

皮為之

茵著用茶實綏澤焉

注茶芽秀也綏靡薑也澤澤蘭也皆取其香且禦濕者以其在棺下須御濕

管筭三其實皆淪

注米麥皆淪之湯未知神之所享不用食道之物故與茶皆所以御濕

管筭三其實皆淪

注米麥皆淪之湯未知神之所享不用食道之物故與茶皆所以御濕

管筭三其實皆淪

注米麥皆淪之湯未知神之所享不用食道之物故與茶皆所以御濕

管筭三其實皆淪

注米麥皆淪之湯未知神之所享不用食道之物故與茶皆所以御濕

管筭三其實皆淪

注米麥皆淪之湯未知神之所享不用食道之物故與茶皆所以御濕

管筭三其實皆淪

注米麥皆淪之湯未知神之所享不用食道之物故與茶皆所以御濕

管筭三其實皆淪

注米麥皆淪之湯未知神之所享不用食道之物故與茶皆所以御濕

管筭三其實皆淪

注米麥皆淪之湯未知神之所享不用食道之物故與茶皆所以御濕

管筭三其實皆淪

注米麥皆淪之湯未知神之所享不用食道之物故與茶皆所以御濕

管筭三其實皆淪

注米麥皆淪之湯未知神之所享不用食道之物故與茶皆所以御濕

管筭三其實皆淪

注米麥皆淪之湯未知神之所享不用食道之物故與茶皆所以御濕

管筭三其實皆淪

注米麥皆淪之湯未知神之所享不用食道之物故與茶皆所以御濕

管筭三其實皆淪

注米麥皆淪之湯未知神之所享不用食道之物故與茶皆所以御濕

管筭三其實皆淪

注米麥皆淪之湯未知神之所享不用食道之物故與茶皆所以御濕

管筭三其實皆淪

注米麥皆淪之湯未知神之所享不用食道之物故與茶皆所以御濕

管筭三其實皆淪

注米麥皆淪之湯未知神之所享不用食道之物故與茶皆所以御濕

管筭三其實皆淪

注米麥皆淪之湯未知神之所享不用食道之物故與茶皆所以御濕

管筭三其實皆淪

注米麥皆淪之湯未知神之所享不用食道之物故與茶皆所以御濕

管筭三其實皆淪

注米麥皆淪之湯未知神之所享不用食道之物故與茶皆所以御濕

管筭三其實皆淪

注米麥皆淪之湯未知神之所享不用食道之物故與茶皆所以御濕

管筭三其實皆淪

注米麥皆淪之湯未知神之所享不用食道之物故與茶皆所以御濕

有韞

注韞弓衣也

楸矢一

乘骨鏃短衛

注聯猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛

亦示不用也生時聯矢金鏃凡為矢五分寄長而羽其一〇疏言聯矢寄長三尺五分羽一則六寸也謂之羽者指體而言謂之衛者以其無羽則不平正羽所以防衛其矢故

志矢一

乘軒輶中亦短衛

注志猶擬也習射之矢書云若射之有志輶輶也無鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃凡為矢前重後輕也〇疏知是習射矢者以其矢中特輕於習射宜也知此矢無鏃者上聯矢言骨鏃此不云鏃故知無鏃

喪服小記

陳器之道多陳之而省納之可也省陳之而盡納之可也

注多陳之謂賓客之就器也以多為榮

省陳之謂主人之明器也以節為禮

載 樞 陳 器 圖

祝刀執事省舉奠南面

奠降

商祝引樞設披屬引

乃載

奠

載車載祭服
道車載朝服
乘車載禮加茵
折於木抗席加茵
引矢未報兩數
有燕樂器可也
于曹于祭
杖笠翼
重

設祖奠

徹奠中席俟于西方主人要節而踊

注中席俟于西方祖奠將用焉要節者來象升丈夫

踊去象降婦人踊徹者由明器北西面既徹由東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

教繼公曰徹者由東方當棧之南折而西至棧之西南折而北東面而徹奠既徹至西方折而南乃由東南東南也要節者東方西鄉時丈夫踊西方南鄉時婦人踊由東南東時丈夫踊也此時徹奠辟還柩也不改設亦以無俎也

祖

注為將祖變

商祝御柩

注亦執功布居柩前却行詔傾軛使執披人知其節度

乃祖

注還柩鄉外為行始○疏商祝既執功布為御乃還柩車使轅鄉外也

踊襲少南當前束

注主人也柩還則當前束南

教繼公曰不言主人者可知也此踊襲皆於故位既則少南也主人柩束之位皆當前束載時前束在北及還柩則在南故少南以當之然則柩車雖還亦不離其所也

婦人降即位于階間

注為柩將去有時也位東上○疏婦人降者以柩還鄉外階間空故婦人從堂上降在階間以堂上

時婦人在昨階西面統於堂下男子今柩車南還男子亦在車中故婦人降亦東上統於男子也婦人不鄉車西者以車西有祖奠故辟之不中後

教繼公曰柩已還而首南鄉婦人乃得即位於其北位亦當西上婦人不位於車西恐妨賓客之行禮者也

祖還車不還器

注祖有行漸車亦宜鄉外也器之陳自己南上○祝取疏祖還車者為載時鄉北今為行始故須還鄉南

置于茵

注重不藏故於此移銘加于茵上○疏初死為銘置于重祖廟又銘亦入壙故移銘加于茵上也

二人還重左還

注重與車馬還相反由便也○疏重在門內面鄉北人在其南以左還鄉門為便

教繼公曰車馬西上宜右還重而巳宜左還皆由便也二人還之則舉之亦二人矣重之鄉背不必與柩同因還柩之節而併還之也

布席乃奠如初主人要節而踊

注車已祖可以為之奠也是之謂祖奠

教繼公曰記云祝饌祖奠於主人之南當前輅北上中之謂此時與如記所云則是布席於柩東少南東面而奠於其東也柩已南首故奠於此亦奠於尸東之意也布席於柩西則北上柩東則南上與初大斂時舉鼎以下之儀也是雖所奠異處而面位則同故以如初蒙之奠者之來由東方當前輅而西既奠則由柩北而西亦由東南而東反於其位矣要節而踊謂奠者於東方西鄉時丈夫踊西方南鄉時婦人踊由東南東丈夫踊也

薦馬如初

注柩動車還宜新之也○疏上已薦馬今又薦者以柩車動而鄉南為行始宜新之故薦馬如初也

賓出主人

送

記祖還車不易位

注為鄉外耳未行○疏上經未還車車在階間婦人在堂上還車去階間婦人降堂下若然則是還車易位而

公不易位者以三分其庭為三位車雖去階間猶不離二分其庭一在北之位據大判而言不易位也

送

賁

賁豐通考卷四十五

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

敖繼公曰還車謂還薦車
也不易位西者亦當東榮

執披者旁四人

注前後左右各二人○疏一
旁四人兩旁則八人備傾軋也

祝饌祖奠于主

人之南當前輅北上巾之

注言饌於主人之南當前輅則既祖祝乃
饌○疏正經直云奠如初不云饌處故記

人明

敖繼公曰饌猶設此祖奠即如殯奠者也祝及執事者饌此唯言祝者祝尊也
於主人之南明其在車東也主人之位當前東故奠少南當前輅也北上謂於
設豆於北也是亦畧言之以見其如初耳經於
既祖但云布席乃奠如初不言其所故記明之

還 柩 祖 奠 圖

祖廟

婦人
東

祝

祝饌祖

左還

奠于南車重奠

當前輅

祝取銘茵
置于茵

臺車
道車右還鄉外
乘車

主人送

賓有司

請葬期
八復位

贈

有司請葬期

注亦因在外位時

入復位

注主人也自死至於殯自啓至於葬主人及兄弟恒在內位

教繼公曰謂復極東之位

公贈玄纁束馬兩

注公國君也贈所以助主人送葬也兩馬士制也

教繼公曰國君以馬幣禮於其臣者惟此耳君贈之用兩馬者如其駕遣車之數也

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

馬入設

注設於庭在重南○疏以馬是庭實故云設於庭知

北面致命

注賓使者幣之纁也輅轅縛所以屬引由馬西則亦當前輅之西於北而致命得鄉極與輅極車在階間少前三分庭之北輅有前後○疏輅轅縛所以屬引者謂以木縛於極車轅上以屬引於上而挽之故名轅縛也

賓奉幣由馬西當前輅

主人哭拜稽顙成踊賓

注主人哭拜稽顙成踊賓奠幣于棧左服出也服車箱○疏主人以賓致命訖遂及拜也成踊者三

奠幣于棧左服出

注棧謂極車也凡士車制無漆飾左服象授人授其右者三凡九踊此棧車即極車極車即輅車四輪迫地無漆飾故言棧也

宰由主人之北舉幣以東

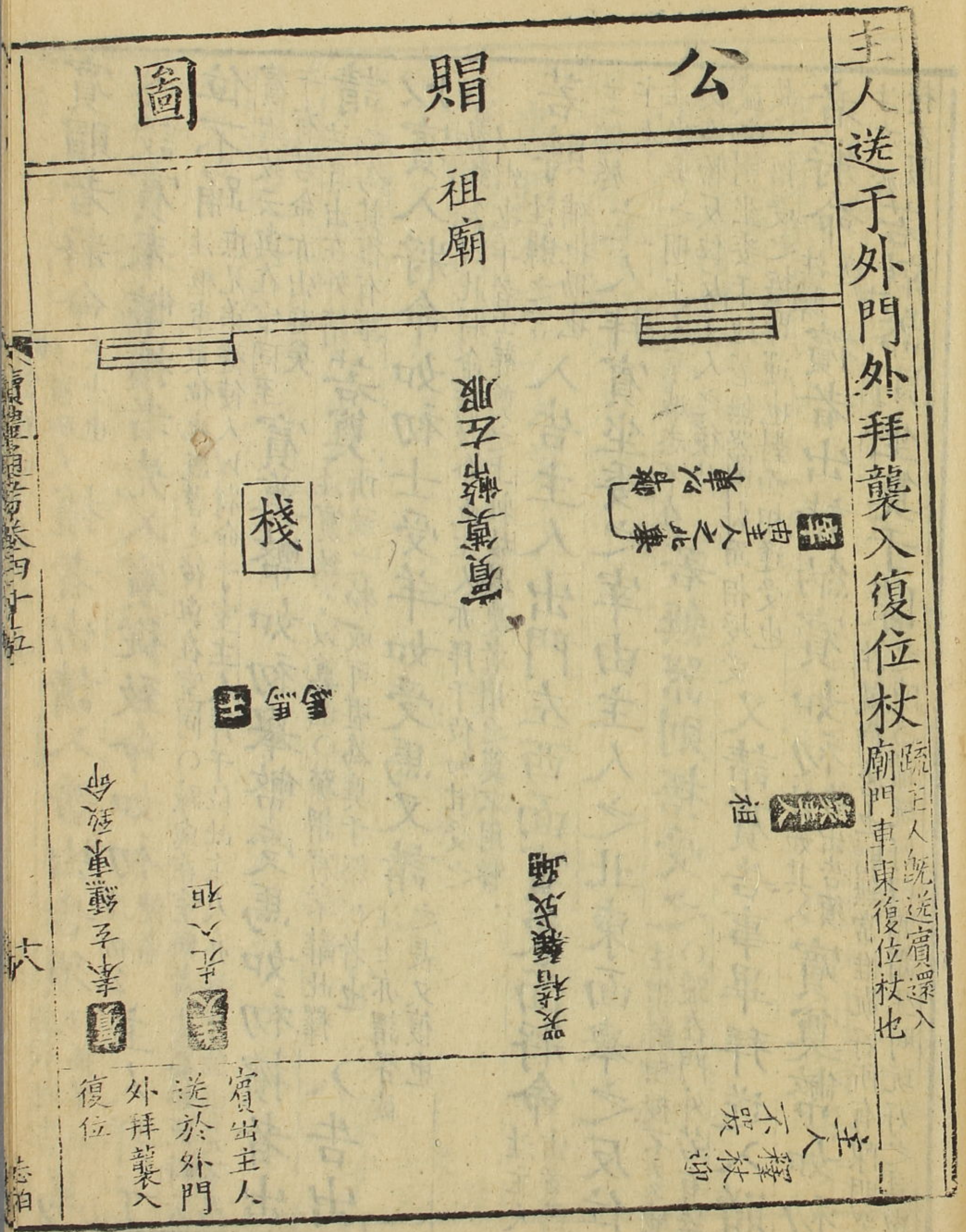
注此士謂胥徒之長也有勇力者受馬○疏受幣者宜尊受馬者宜卑故知受馬是胥徒之長

士受馬以出

注此士謂胥徒之長也有勇力者受馬○疏受幣者宜尊受馬者宜卑故知受馬是胥徒之長

主人送于外門外拜襲入復位杖

疏主人既送賓還入廟門車東復位杖也

賓贈者將命注賓卿大夫士也擯者出請入告出告須注不迎告馬

入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初注初公使者主人拜于

位不踊注極車東位也既啓之後與在室同○疏與在室同者上篇始死時云庶兄弟繼使人以將命于室主人拜于位此主人亦拜于位俱是不為

賓出故云與在室同至注賓出在外請賓奠幣如初舉幣受馬如初擯者出

請注賓出在外請若奠注賓致可以奠也○疏謂賓不辭此釋入告出

以賓入將命如初士受羊如受馬又請注士亦謂胥徒

若賻注賻之也入告主人出門左西面賓東面將命注主人

主人拜賓坐委之宰由主人之北東面舉之反位注主人

若無器則梧受之注謂對相授不委地

又請賓告事畢拜送入贈注謂對相授不委地

者將命注贈擯者出請納賓如初注如其入賓奠幣如初

若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

者將命注亦於若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

者將命注亦於若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

者將命注亦於若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

者將命注亦於若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

者將命注亦於若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

者將命注亦於若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

者將命注亦於若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

者將命注亦於若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

者將命注亦於若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

者將命注亦於若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

者將命注亦於若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

者將命注亦於若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

者將命注亦於若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

者將命注亦於若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

者將命注亦於若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

者將命注亦於若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

者將命注亦於若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

者將命注亦於若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

者將命注亦於若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

者將命注亦於若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

者將命注亦於若就器則坐奠于陳注就猶善也贈無常惟翫好所有陳明器

賓 賁 賁 賁 圖

祖廟

辨

贈主人不迎不祖不踊
拜于位其他皆如公
賁禮
奠賓入將命如初士受
羊如受馬
贈擯者納賓如初賓
奉幣如初

由主人之北
受
拜

設大遣奠

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

大斂奠時○疏士本用特牲今用少牢是加一等也如初者如大斂在廟門外及東方之餼也雖如大斂鼎數亦不同以大斂三鼎此則五鼎然大小斂時無黍稷朔月則有黍稷此葬奠又無黍稷者以其始死至殯自啓至葬其禮固故無黍稷亦同也

敖繼公曰少牢五鼎大夫之禮士葬乃用之者喪大事也而葬為尤重故於此奠特許而擯用之明非常禮如初如殯奠者

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言左胖則左邊共為一段故云

體不殊骨下云體不升則肺

肺不升

注周貴

腸五

胃五

注亦盛之也○疏案少牢用腸

三胃三今加至五

離肺

注離肺○疏此非直升腸胃又升離肺者案少儀云牛

豕亦如之

豚解無腸胃

注如之如羊左胖解之如

少許使易絕以祭耳此

為食而與亦名與肺也

解豚亦前肩後肫脊脅而巳無腸胃者君子不食瀾腴○疏謂豕與羊同仍與羊

異羊則體不殊骨上下共為一段此豕之左胖則為四段故別云豚解豚解總有

七段今取左胖仍為四段矣前肩後肫脊脅而巳者鄭欲為四段

與羊異也不食瀾腴者禮記少儀文謂大豕之屬食米穀者也

皆如初

注鮮新殺者士腊用兔加鮮

而賤新此特用少牢乃無膚而加鮮獸者凡牲用豚者例無膚此豕用豚解之

敖繼公曰如初者如殯奠魚九腊左胖解不升也鮮獸亦如腊凡魚腊皆貴臠

魚腊鮮獸

皆如初

注鮮新殺者士腊用兔加鮮

而賤新此特用少牢乃無膚而加鮮獸者凡牲用豚者例無膚此豕用豚解之

敖繼公曰如初者如殯奠魚九腊左胖解不升也鮮獸亦如腊凡魚腊皆貴臠

魚腊鮮獸

敖繼公曰如初者如殯奠魚九腊左胖解不升也鮮獸亦如腊凡魚腊皆貴臠而賤新此特用少牢乃無膚而加鮮獸者凡牲用豚者例無膚此豕用豚解之

法故亦放豚之不用
膚而以鮮獸代之也

東方之饌四豆脾析蟬醢葵菹羶醢注脾析百葉也蟬蟬也○

饌于主人之南前輅之東其豆有四脾析一蟬醢二葵菹三羶醢四案醢人注云

脾析牛百葉也此不云牛者彼天子禮有牛此用少牢無牛當是羊百葉也蟬即

也四簋棗糗栗脯注棗以豆醴酒注此東方之饌與祖奠同在主人

與大斂同二豆二簋此葬奠四豆四簋邊豆雖不同而陳器注明器也夜斂藏

同處耳北土者兩無在其次南饌四豆南饌四簋也陳器注明器也夜斂藏

已陳明器此復陳之者由朝祖至注明器也夜斂藏

夜斂藏之至此厥明更陳之也滅燎執燭俠輅北面注明器也夜斂藏

二人執燭俠輅北面一人在輅東一人在輅西輅西者照徹祖奠輅東者照葬奠之饌也賓入者拜之注明自啓至此

疏此時有弔葬之賓主人皆不出迎但在位拜之所以不出

迎者既啓之後既親尸柩不可離位以迎賓唯有君命乃出

記凡糗不煎注以膏煎之則糗非敬○疏正經直云棗糗栗脯不云○已下

徹者入丈夫踊設于西北婦人踊注猶階階升時也亦既盥乃入

白重北西面而徹設于輅車西北亦猶注由輅車北東

序西南○疏將設葬奠先徹祖奠也徹者東注由輅車北東

之也陳之蓋於重東北西面北上如初○疏上小斂大斂朔月奠而皆

在昨階下西面北上今此但云鼎入不言如初故云在重東北西面也乃奠

豆南上緒簋羶醢南北上緒注簋羶醢南北上緒

其鮮獸在北北醴酒在簋西北上注統於

無偶故云特也醴酒在簋西北上注統於

奠者出主人要節而踊注亦以往來為節奠由

道道左倚之注抗舉也出有道出從門中央也不由闕東西者重不反變於

東闕西也道左主人位者始死未作主以重注亦以往來為節奠由

主其神則重主死者故於主人之位埋之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葬行也行者

踊如初徹巾苞牲取下體注苞者象既饗而歸賓祖者也取下體者

脛折取臂脛後脛折取脛亦得組釋三個○疏取下體者以父母將行鄉壙故取

前脛後脛下體行者以送之遺奠天子太牢苞九個諸侯亦太牢苞七個大夫亦

太牢苞五個士少牢苞三個大夫以上有遺車士無遺車則所苞者不載于車直

持之而已上有一苞而苞三個則一苞之中有三個牲體故云前脛折取臂脛後

脛折取不以魚腊注非正行器注目葬行明器在道之次○疏苞牲註明

器也茵苞器序從注如其陳車從注次明器○疏上陳明器訖次

徹者出注次明器○疏上陳明器訖次

徹者出注次明器○疏上陳明器訖次

徹者出注次明器○疏上陳明器訖次

主人之史請讀貽執算從樞東當前

不命毋哭者相止也唯主人主婦哭燭在右

教終公曰贈即書於方者也不命毋哭嫌若併止主人主婦然也哭者相止將讀書不可謹譁右史右也執燭者在右則執算者在左也

洋以釋算者勞其多○疏讀
書者立敬也釋算者坐便也

陳澧曰贈所以助主人之送葬也既受則書於方版葬時柩將行史於柩前讀之古者奠之而不讀周則既奠而又讀焉故曾子以爲再告也

曾子曰晏子可謂知禮也巳恭敬之有焉有若曰晏子

一狐裘三十年遣車一乘及墓而反國君七介遣車七

墓而反言其旣寔則歸不

留賓客有事也人臣賜車馬者乃得有遣車遣車之差大夫五諸侯七則天子九諸侯不以命數喪數略也今謂所包遣奠牝體之數也雜記曰遣車視牢具

曾子曰國無道君子恥盈禮焉國奢則示之以儉國儉

注時齊方奢
矯之是也

陳澧曰狐裘貴輕新三十年而不易是儉於己也遺車一乘儉於人禮記云禮多後有拜賓送賓等禮晏子空諸即還儉於賓也三者皆儉而失禮者也管子主權有子主經是以二端之論不合

雜記大夫之喪既薦黑薦黑者哭踊出入匱箕而訖

注嫌與士異記之也。既夕禮曰。畜牲取卜體。又曰。主人之史請讀則。

奠而藏之者與遣奠天子太牢包九個諸侯亦太牢包七個太

夫亦太牢包五个士少牢包三个大夫以二万不三豆也
車也牢貝遺奠所包牲牢之體貴賤各有數也一个為一具取一車載之也故外

隱翳牢肉四隅樽中之四隅

陸佃曰䟽作輶亦外苑車然輶其
異者四面有章置于樽之四隅

陳澍曰章
與障同

糧也

也遣奠本無黍稷
奠之與無黍稷故遣

○疏遺車糞糧食子證其羞外外也○和天○和地○
車所載遺糞不合載糞旣夕藏笱者謂遺糞之外別有禾稷麥也死者不食糧故
遺糞不用禾稷而牲
體是脯醢之義也

或問於曾子曰夫既遣而包其餘猶既食而裹其餘與

續通志卷四十五

一

發引

卒命哭滅燭書與算執之以逆出注卒已也○疏言逆出則入時長在前出時長在後公

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史來讀之成其得禮之正以終也燭使輅

商祝執功布以御柩執披注居柩車之前若道有低仰輅者若欲神一一知之輅者賜時雖致命于柩亦宜與遣物皆讀之故不嫌於再告

執披八人○疏道有低則抑下其布使知下坂道有仰則揚舉其布使知上坂東轍下則下其布向東西邊執披者持之西轍下則下其布向西東邊執披者持之

使執披者知其左右引者知其上下也

於引言執披則引可知矣

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左右如遷于祖之序出宮踊

襲注哀次○疏哀次大門外有賓客次舍之處父母生時接賓之所主人至此感而哀是以有踊踊訖即襲襲訖而行也

敖繼公曰出宮而踊哀親之遂離其室也行路不宜袒故於此而襲

至于邦門公使宰夫贈玄纁束注邦門城門也贈送也○疏贈用玄纁束帛者即是至壙室訖主人

命注柩車前輅之左右也當時止柩車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於棺蓋之柩中若親授之然復位反柩車後

敖繼公曰不成踊變於家也幣不奠於左服別於在家之禮也是時宰不舉之乃行亦謂柩車行

記唯君命止柩于壙其餘則否注不敢留神也壙道也○疏正經直云柩至邦門君使宰夫贈不云

止柩之事故

記人明之

檀弓及葬毀宗躐行出于大門殷道也學者行之注明不復有事

於此周人葬不毀宗躐行毀宗毀廟門之西而出行神之位之位在廟門之外學於孔者行之儆殷禮○疏葬不毀宗躐行者周殯於正寢至葬而朝廟從正門出不毀宗也故士喪禮

不云躐行也

曲禮祥車曠左注空神位也祥車葬之乘車○疏祥猶吉也吉車平生時所乘死葬時用為魂車曠空也車上貴左故僕在右空左

以擬神也

至于壙陳器于道東西北上注統茵先入注當藉柩也元士則葬用輶軸加茵焉

下壙

至于壙陳器于道東西北上注統茵先入注當藉柩也元士則葬用輶軸加茵焉

言禮通考卷四十一

生見左

屬引

注於是說載除飾更屬引於絨耳○疏屬引於絨耳者齊人謂棺束為絨君三祔二束大夫士二祔二束束有前後於束末皆為絨耳以紼貫結之

而下

教繼公曰此屬之為將窆也其用異矣猶以引名之者見其索不易也引柩下棺異索天子之禮也

主人袒眾主人西面北上婦人東面皆不哭注使羨道為位

為下棺變不哭者下棺宜靜也羨道謂入墳道上無負土為羨上有負土為隧

記車至道左北面立東上注道左墓道東先至者在東○疏三等之車不入墳故東上不統于墳也柩

至于壙斂服載之注柩車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車臺車之服載之不以空之以歸送形而往迎精而反亦禮之宜○疏謂柩車既空乃斂乘車皮弁服道車朝服臺車裳笠載之于柩車示不空之以歸也

檀弓國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人安

位注國昭子齊大夫子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦

人東鄉注夾羨道為位夫子孔子也曰噫毋曰我喪也斯沾注斯盡也沾讀曰

謂齊之大家有事人盡視之欲人觀之法其所為爾專之賓為賓焉主為主焉注專猶同也時子張

婦人從男子皆西鄉也注非也

方慤曰禮之辨異尤重於男女之際雖喪紀憂遠之中亦莫不各正其位焉故自始死以至于葬男子則西向而位子東婦人則東向而位乎西凡以辨陰陽而已國昭子徒為賓主之辨曾無男女之別其失禮不已甚乎

喪大記凡封用紼去碑負引君封以衡大夫士以咸君

命毋譁以鼓封大夫命毋哭士哭者相止也注咸謂為絨凡

除飾而屬紼於柩之絨又樹碑於壙之前後以紼繞碑間之庶虛輓棺而下之也衡平也人君之喪以木橫貫絨耳居旁持而平之又擊鼓為絨舍之節大夫士旁

牽絨而已庶人縣窆不引紼也禮惟天子葬有隧今齊人謂棺束為絨繩○疏下棺之時將紼一頭以繫棺絨又將一頭繞碑間庶虛所引之人在碑外背碑而立

負引者漸漸應鼓聲而下故云去碑負引也君封以衡者諸侯棺重恐棺不正下棺之時別以大木為衡貫穿棺束之絨平持而下備傾頓也大夫士無衡以紼直

繫棺束之絨而下也以鼓封者君下棺時令眾人無得誼譁擊鼓為絨舍之節每

一鼓漸縱紼也大夫卑不得擊鼓直命人無哭耳士又卑不得施教令直以哭者

自相止耳○已下既乃窆主人哭踊無算注窆下襲贈用制幣玄纁束拜稽顙

踊如初注丈八尺曰制二制合之束十制五合○疏凡禮幣皆用制者取以儉

為節聘禮云釋幣制玄纁束注云凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二此注云二制合之束十制五合者則每一

端丈八尺二端為一匹五匹合為十制也教繼公曰此贈謂主人以幣贈死者於壙中也尸柩已在壙則有長不復反之意故此禮亦以贈名之朋友贈於家主人贈於壙親疏之宜

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

教繼公曰於此拜賓特為之袒重其禮也主婦所拜賓謂內賓與宗婦之屬古者婦人非至親不送其葬即位主人主婦也拜賓必鄉之拾踊者主先賓後婦人居間三謂三者三也襲者主人也禮婦人不袒

賓出則拜送

注相問之賓也凡弔賓有五去皆拜之此舉中焉

雜記魯人之贈也三玄二纁廣尺長終幅

注言失之也○疏既夕禮曰贈用制

幣玄纁束今魯人雖三玄二纁而用廣尺長幅不復丈八尺則失禮也

檀弓既封主人贈而祝宿虞尸

注贈以幣送死者於墳也於主人贈祝先歸○疏已下棺主人以幣

贈死者於墳之時祝先歸宿戒虞尸

○已下既夕經文

藏器於旁加見

注器用器役器也見棺飾也更謂之見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○疏用器即上弓矢耒耜之屬役器即上甲冑干戈之屬棺飾即帷荒以其與棺為飾柩入墳還以帷荒加于柩如此則唯見帷荒故名帷荒為見也

教繼公曰器用器至燕器也此旁先言之謂棺之外故因以名之

藏苞筭於旁

注於旁者在見外也不言簠簋鉶相次可知四者兩兩而居喪陳者先用先用簠簋後用苞筭筭藏明簠簋先藏可知苞筭居一旁簠簋居

一旁兩兩而居也引喪大記者欲見樽內棺外所容寬狹得容器物之意也

教繼公曰苞筭先陳乃藏於用器以下之後亦先陳而後用也旁右旁也

加折卻之加抗席覆之加抗木

注宜次也○疏上陳折時美面鄉上今用即美面鄉下抗席又覆之

折承席席承木

實土三主人拜鄉人

注謝其勤勞○疏雜記云鄉人五十者從反哭四十者待盈坎於時主

人未反哭鄉人並在故拜謝之謝其勤勞也

勞者謂在道助執紼在墳助下棺及實土也

即位踊襲如初

注哀親之在斯○疏謂既拜鄉人乃於美道東即位踊無算如初也

雜記醴者稻醴也甕無筭衡實見間而后折入

注此謂葬時藏物也

衡當為柩所以殷甕無之屬聲之誤也實見間藏於先分樽內也折承席也○疏言此醴是稻米所為

檀弓宋襄公葬其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明器矣

而又實之

注言各之為明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器○疏曾子不譏器之多但譏其實為非也大夫以上兼用鬼器與人器則空

鬼而實人是亂鬼器與人器也

喪大記樽棺之間君容祝大夫容壺士容甕

注間可以藏物因以為節○疏

此明樽樽之間廣狹所容也祝如漆桶壺是漏水之器大夫所掌醢酒之器士所用也

四百六十
方壺曰祝方二尺四寸深一
尺八寸壺大一石無五斗

讀禮通考卷第四十五

