

74
6640
100

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 右春坊贊善嘉定錢大昕

李葆德總纂 都察院御史方觀承同訂 都轉鹽運使德水盧見曾 參校

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間一日凡朝廟日請啟期必容焉此諸侯之下士一廟其上士二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人以告賓賓宜知其時也

張氏爾岐曰請啟期主人曰在明日有司遂以告賓

蕙田案以上請啟期是葬前二日事

夙興設盥于祖廟門外

注祖王父也下土祖祫共廟此設盥亦在門外東方如大斂也盛氏世在口大士將出必先禱幣于廟故將葬亦朝焉所以達死者之志也兼朝祖者祖亦平生所逮事也官師一廟據尊者而言故惟云祖其有二朝者

則各于其
廟朝之

陳鼎皆如殯東方之饌亦如之謂皆三鼎也如殯俛牀饌于階間至祖廟兩楹之間尸北首之時乃用此牀

蕙田案以上陳朝祖奠

二燭俟于殯門外正早間以為明也燭用丈夫鬚散帶垂卽位

如初注為將啟變也此互文以相見耳鬚婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髮之變今丈夫見其人不見免則丈夫當免矣婦人見其髮不見人則婦人當免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髮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
盛氏世佐曰丈夫鬚髮免婦人髮其制一也因男女異其名耳丈夫之鬚髮免皆去冠婦人之髮不皆去弁上篇云婦人髮于室是時未成服云弁而髮以對丈夫鬚髮免而言喪服經云布總箭弁鬚衰三年弁鬚並言則著弁亦復著鬚矣此男女之別也丈夫而言鬚者散文通也免言鬚者以是時斬衰者當鬚髮齊衰以下乃著免言免不得兼鬚髮言鬚則得兼鬚髮免也不言婦人者丈夫如此則婦人之變可知斬衰者麻鬚齊衰以下皆布髮矣

蕙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卽位祖注此不蒙如初者以男子入門不哭也不哭者將有事止謹器也

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三三言啟告神也舊說以為聲鳴與也今文免作統疏拂拭猶言拂拭

燭入注照徹奠一燭于堂照開殯津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為啟律遷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時夏祝自下升取銘降置于重重為妨啟殯故也周祝降階當近東夏祝升階當近西是交相右也踊無算

此開棺柩之時注主人也商祝拂柩用功布幘用夷衾注拂去塵也幘覆之為無徹文當隨柩入曠矣

盛氏世佐曰此不見舉殯者升之節亦文不具

蕙田案以上啟殯

遷于祖用軸

注遷徙也徙于祖廟也檀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軼軸也軸狀如轉轆刻兩頭

蕙田案以上啟殯

為軼狀如長牀穿棹前後著金乃關軸馬大

夫諸侯以上有四周謂之輜天子畫之以龍
黃氏幹曰案本經記有朝廟一節禮畢乃適祖今經文但言朝祖注云上士祖
稱異廟下士祖廟其廟專言祖者其廟則舉祖以包廟兼言廟者異廟則先廟
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闔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一燭

蕙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

神之所馮依故啟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人者同
奠俟于下東面北上注俟正柩也主人從升婦人升東面眾主人

人東即位

注東方之位蕙田案眾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母神之所在故于兩楹之間北面鄉之主人柩東西面置重如初

注如殯宮時也疏亦而置

席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階

注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前也

楊氏復曰喪奠之禮有三變始死奠于戶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設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皆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之戶西南面待設奠訖乃由柩足鄉柩東西面不即鄉柩東西面者以主人在柩東待設奠訖主人降拜賓婦人乃得東也

郝氏敬曰由足極
北首以南為足

蕙日案以上朝祖

薦車直東榮北

轉往薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車轉

陳車此車非載柩之車

即下記云薦乘車道車質明滅燭

昨階降自西階

徹者升自乃奠如初升

降自西階

疏如初者亦于柩西當階之上東面席前奠之

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

奠徹遷祖奠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

直以是為魂魄之所馮焉若祖禩在廟而以喪奠于

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

主人要節而踊節升降薦馬纓三

就入門北面交轡圍人夾牽之注駕車之馬每車二疋纓今馬執

而三成此三色者蓋條絲也其著之如斲然天子之臣如其命數王之革路條纓

圍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

南御者執策立于馬後哭成踊右還出注主人

哭踊者薦車之禮成於薦馬賓出主人送于門外於是乃

觀承案喪禮主哀薦車薦馬時主人無不哭

踊之理故注以此哭成踊指主人言未嘗不

是但玩文義則上直云御者執策云云而下

文賓出始指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

蕙田案以上薦車馬設遷祖奠

有司請祖期

張氏爾岐曰主人應有司之辭

亦因在外位請之當以告賓每事畢輒出將行而飲酒曰祖始也

日日側

側跌也謂將過中之時

主人入袒乃載踊無算卒束襲

注袒為載變也乃舉柩卻下而載之束束棺于柩車賓出遂匠納車蓋用漆三衽三束增弓曰棺束緇二橫三彼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

故氏繼公曰主人入袒當在昨階下既載則在柩東柩東之位亦當柩少北

降奠當前束

注下遷祖之奠也當前束猶當尸屬也亦在柩車西束有前後束柩北首奠當尸右肩也

商祝飾柩一池紐前經後緇齊三采無貝

注飾柩為設牆柳也巾奠乃牆謂此也牆

有布帷柳有布荒池者象宮室之承雷以竹為之狀如小車答衣以青布一池懸于柳前土不綸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製矣以三采緇為之上朱中白下蒼著以絮元土以上有貝 疏柩車即周禮蜃車也四輪迫地兩畔豎輪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惟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黼黻及齊三采諸色所聚故得柳名總而言之皆得為牆中奠乃牆及檀弓云周人牆置娶皆牆中兼有柳縫人云衣襲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縣于兩相士縣于柳前面而已士不綸絞者綸也絞者倉黃之色人君子倉皇色繪上又畫鷄雉之形縣于池下大夫士則闕之齊若人之臍亦居身之中央也喪大記云士齊三采一貝注云齊象車蓋縫合雜采為之形如爪分然綴貝落其上及旁彼為天子元士故有貝此諸侯之士故無貝也

張氏爾岐曰飾柩在旁為牆牆有帷在上為柳柳有荒牆柳自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也

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

屬引

注屬猶著也引所以引柩車在軸轎曰緇古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三 疏引謂緇屬著于柩車

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為籠蓋為長籠仰之類池也齊荒之頂也若今之轎頂然東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縛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

注明器藏器也禮弓曰其曰明器神明之也言神

瑟張而不平筭笙備而不和有鐘磬而無筭簫陳器于乘車之西則重之北也折橫覆之

橫三縮二

注抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足掩曠疏明器由羨加

抗席三

注加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫

三注茵所以藉棺者剪淺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一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曠寧事說加折曠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兩岐曰茵設曠中先布橫三乃布縮二層柩後施抗曠上先用縮二乃用橫三注云木三在上茵二在下據既設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而皆有天也

器西南上精

注器目言之也陳明器以西行南茵

苞

注所以裹奠羊豕之肉疏下文既設遺奠而

黍稷麥

注皆皆種類也其容蓋與簋同一般也疏皆

用疏布

注簋瓦器其容亦蓋一般肩蓋也

皆木桁久之

注桁所以設苞竹簋也久當為

兩敦兩杆槃匱

注此皆常用之器也杆盛湯

實祭器不

實明器也土禮略無祭器有明器而實之大夫以上尊者備故兩有若兩有則

有燕樂器可也

注與賓客燕飲

役器甲冑干箠

注此皆

器甲冑兜鍪

注燕居安體之器也笠竹箠蓋也髮扇

燕器杖笠翼

注燕居安體之器也笠竹箠蓋也髮扇

于楯竿矢箠

注燕居安體之器也笠竹箠蓋也髮扇

五禮

注燕居安體之器也笠竹箠蓋也髮扇

喪禮

注燕居安體之器也笠竹箠蓋也髮扇

六

注燕居安體之器也笠竹箠蓋也髮扇

六

注燕居安體之器也笠竹箠蓋也髮扇

六

注燕居安體之器也笠竹箠蓋也髮扇

之

張氏爾岐曰載柩陳器
二事畢則日及側矣

蕙田案以上陳明器

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

張氏爾岐曰此所徹遷祖之奠為將旋柩鄉外更設祖奠故遷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

襲少南當前束

婦人降即位于階間

張氏爾岐曰婦人在車後

祖還車不還器

注祖有行漸車亦宜鄉外也器之陳自已南上

祝取銘置于茵

二人還重左還

布席乃奠如初主人要節而踊

薦馬如初

賓出主人送有司請葬期

復位

入

張氏爾岐曰主人既以葬期命有司而遂入

蕙田案以上祖奠

公贈元纁束馬兩

擯者出請入告主人釋杖迎

稱旌繁手 疏春秋傳見哀公二十三年引之者證公有賜馬助人之事

喪禮

七

張氏爾岐曰車前所薦之乘車道車蒙車也陳器本自南上不須更還也

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

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 注極動車還宜新之也 賓出主人送有司請葬期 注亦因在

復位 注主人也自死至于殯自啟至于葬主人及兄弟恆在內位 疏自死至于殯在內位據在殯宮中自啟至于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作階下

若自啟之後在廟位亦在作階下也

張氏爾岐曰主人既以葬期命有司而遂入

蕙田案以上祖奠

公贈元纁束馬兩 注公國君也賜所以助主人送葬也兩馬士制也春秋

稱旌繁手 疏春秋傳見哀公二十三年引之者證公有賜馬助人之事

擯者出請入告主人釋杖迎

喪禮

七

不出廟門而受之乎或疑以為輕禮而重財非也

贈者將命送

張氏爾岐曰謂以幣若器送死者也

擯者出請納賓如初告如其入賓奠幣如初告亦於若就器

則坐奠于陳就猶善也贈無常惟

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君雖知事畢猶請兄弟贈奠可也君不必人意

所知則贈而不奠弟莫施于死者為多故不奠

知死者贈知生者賻各主

盛氏世佐曰兄弟兼同姓異姓言也兄弟戚矣必賻奠兼行于情猶稱然容有貧而無以為禮者聖人不責備焉經云可也者非許其厚乃所以恤其無也不言賻與贈者所知且然兄弟可知也但其厚薄亦稱家為之耳所知兼知死知生者言也許其賻者助喪以贈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禮弓云朋友吾哭諸寢門之外所知吾哭諸野則所知疏于朋友矣推朋友之情亦當賻奠而有而禮必稱其家之有無不可預定故空其文也

書贈於方若九若七若五物于板也書謂奠賻贈之人名與其書遣

於策注策簡也遺酒也謂所當藏物茵以下疏聘禮記云百名以上書于

并贈死者玩好之物策不及百名書于方以賓客贈物名字少故書于方遣送死者明器之等乃代哭如初注棺柩有時將去不忍宵為燎于門

內之右注為哭者為明疏門內之右門東也

蕙田案以上賓賻奠賻贈自夙興設盟于祖

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土禮特牲

其實羊左胖注反吉祭也言左胖者體不殊骨也肫不升注周貴腸五胃五注亦盛之也

豕亦如之豚解無腸胃注如之

離肺注離推豕亦如之豚解無腸胃注如之

至五亦是注離推豕亦如之豚解無腸胃注如之

君子不食鬪腴注疏豚解總有七段今取左胖則為四段與羊異也

楊氏復曰士喪禮小斂陳一鼎于門外其實特豚四豕兩肺脊然則四豕者殊

左右肩髀而為四又兩肺一脊而為七此所謂豚解也大斂朔月奠遺奠禮雖

寢盛豚解合升如初至虞然後豚解體兼有焉

然後豚解體兼有焉

然後豚解體兼有焉

然後豚解體兼有焉

然後豚解體兼有焉

然後豚解體兼有焉

魚腊鮮獸皆如初注鮮新殺者士腊用兔加鮮獸而無膚者豕既豚解略與少牢同以豕既豚解喪事略則無膚者亦略之而加鮮獸也

蕙田案士喪遺奠用五鼎先王重葬禮使同于大夫也大夫五鼎有膚無鮮獸此有鮮獸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

東方之饌四豆脾析蟬醢葵菹菹羸醢注脾析百葉也蟬蜂也羸醢周禮醢人注云脾析牛百葉此用少牢無牛當是羊百葉四邊棗糗栗脯注糗以豆糗粉餅

醴酒注此東方之饌與祖奠同在主人之南當前略北上市之陳器注明器也夜飯藏之滅燎執燭俠輅北面注照徹與葬奠也

出迎者既啟之後既視尸極不可離位以迎賓惟有君命乃出也亦鄉而拜之

欽定義疏蓋隨其入之先後而拜之以葬日事繁期促賓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踊猶其升也

徹者東注由柩車北東適葬奠之饌鼎入注舉入陳之也陳之蓋于乃奠豆南上精邊

羸醢南北上精注邊羸醢南張氏爾岐曰先饌脾析于西南次北蟬醢醢東葵菹菹南羸醢是謂南上精邊于羸醢以南為次先設棗栗南設糗粢東設栗栗北設脯是謂北上精邊之故注云辟醴酒也

俎二以成南上不精特鮮獸注成猶併也不精者魚在羊東腊在豕不精也鮮獸在北無偶故云特

羊東設腊于魚北還從南為始是不精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精羊豕魚腊併設皆自南始為不精

黃帝卷之三 喪禮

醴酒在邊西北上注統于豆也奠者出主人要節而踊注亦以往來為節奠由重

蕙田案以上遣奠此奠亦曰葬奠

甸人抗重出自道道左倚之注遺重不言甸人抗重言之者重既處將埋之言其官使守視之抗舉也出自

道出從門中央也不由闕東西者重不反變于恆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

放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案序從疏案下

蕙田案以上出重與車馬

徹者人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骨象行又祖實之

終始也士苞三个前脛折取臂膈後脛折取股亦得祖釋二个雜記曰父母而賁客之所以為哀疏肩臂膈在祖上端為祖實之始膊膈在祖下端為祖實之終

今取此兩端脛骨苞以歸父母也士苞三个者自上之差禮司云國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘遣車載所苞遺奠而藏之者大夫以上乃有遣車士無遣車則所苞者不載于車直持之而已云亦得祖釋三个者羊祖仍有肩胛兩段在須豕左胛豚解今折取外仍有四段在祖相通計之為祖釋三个留之為分禱五祀也

張氏爾岐曰牲陳于俎其脛骨在兩端故脛骨為祖實之終始士一苞之中有三个牲體臂也膈也股也前陳器云苞二羊豕各一苞也

不以魚腊注非正牲也

蕙田案以上苞牲

行器注目辨行明器在道之次

放氏繼公曰器為折抗席抗水行謂舉之以出

茵苞器序從注如其陳車從注天徹者出踊如初注于是廟中當行者唯柩車

蕙田案以上行器

主人之史請讀貺執算從柩東當前東西面不命毋哭

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

讀書釋算則坐注必釋算者祭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廷卒已也

郝氏敬曰執算者先出讀書從為逆出也

公史自西方東面命毋哭主人主婦皆不哭讀遺卒命

哭滅燭出廷公史君之典禮書者遺者人廣之物君使史來讀之成其得禮之正以終也燭使輅

張氏爾岐曰讀贈讀遺皆以告死者

盛氏世佐曰讀贈釋算讀遺不釋算者以贈是賓物不出于一人故須一一記之以多為榮遺是主人之物則但告數而已人子之心不自見其多也

蕙田案以上讀贈讀遺

商祝執功布以御柩執披廷居柩車之前若道有低傾虧則以布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力也

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先後各從其昭穆男賓在前女賓在後此從柩向壙之序一如之也

出宮踊襲注襲次疏客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

放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左右也當止柩車疏在柩車南鄉左前在東此出國北門柩車鄉北左則前輅之西也

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車後疏賓升實幣于蓋載以之贍此贈專為死者故若親授之然云復位反柩車後者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禭之矣又或視

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呼吸相通同休

其戚之情也

蕙田案以上公贈

蕙田案以上公贈

蕙田案以上公贈

三

至于曠陳器于道東西北上注統于曠 疏廟中南上茵先入

注當藉柩也元士則屬引注于足說載除飾更屬引于緘耳 疏棺束有主人

袒眾主人西面北上婦人東面皆不哭注依喪道為位 疏

敖氏繼公曰袒為變也婦人亦北上皆不哭為有事不可喧嘩也

乃窆主人哭踊無算注窆下棺也 疏主人哭踊襲贈用制幣元

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

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實所贈者祭

君之賜公贈自當用之賓贈則不必盡用蓋亦如庶幾之例也 疏記云魯人之

贈也三元二纁檀弓云既窆主人贈而祝衛虞尸則贈之出于主

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

贈卒更袒拜賓云反位者各反羨道東西位賓出則拜送注相問之賓也凡弔

其男賓在眾主人之南女賓在眾婦之南也賓出則拜送注相問之賓也凡弔

舉中焉 疏弔賓有五者案雜記云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見者加此則棺柩不

子之於事終不自逸也檀弓曰周人櫛置器 疏棺飾則惟荒也加此則棺柩不

棺柩不復見故名為見也惟荒在柩外周人名為櫛其外又置器為飾藏苞

筓於旁注於旁者在見外也不言筓錐饌相次可知四者兩兩加折卻之

加抗席覆之加抗木注首次也

張氏爾岐曰折陳之美面向上今用則美面向下

故謂卻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

蕙田案以上窆自是葬事畢

乃反哭入升自西階東面眾主人堂下東面北上注西階

諸其所作也反哭者于其祖廟不于阼階西面西方神位 疏檀弓云反哭于堂

反諸其所作也注云親所行禮之處是也反哭于祖廟者謂下土祖廟其廟若適

士二廟者反哭先于廟後于禰遂適賓宮也特牲少牢皆布席于

與殯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戶柩在堂之位也

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其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眾賓之長也反而亡焉失

之矣于是為甚故弔之弔者北面主人拜于位北面拜賓東者以其亦主人位也疏主人拜賓于西階上東面位注云亦主人位者特在少牢助祭之賓主人皆拜送于西階東面故此東面不移以其亦主人位故也

賓降出主人送于門外拜稽顙注此於雜記五賓當相見之賓**遂適殯宮皆**

如啟位拾踊三人注啟位婦人入升堂丈夫即中庭之位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

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歸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

敖氏繼公曰賓出自廟兄弟出自殯宮親疏之殺

眾主人出門哭止闔門主人揖眾主人乃就次注次倚廬也

蕙田案以上反哭是日即舉初虞之禮

猶朝夕哭不奠注是日也以虞易奠

張氏爾岐曰經言葬後至練皆朝夕哭與未葬同但不奠耳大練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是也疏以為釋不奠之故尚未是

三虞注虞喪祭名虞安也骨肉歸于土精氣無所不之孝子為其彷彿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

盛氏世佐曰自虞後未卒哭以前其朝夕哭也兄弟外兄弟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耐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

明日以其班耐注班次也耐卒哭之明日祭名耐猶屬也祭昭穆之次而屬之

孔氏穎達曰卒哭明日而立主耐于廟隨其昭穆從祖父食卒哭七晷耐廟畢更還殯宮至小祥作栗主人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

蕙田案以上略舉葬後儀節

記

故氏繼公曰此上
下二篇之記也

士處適寢寢東首于北墉下注將有疾乃寢于適室 麗若不

疾疾者齊注正情性也適寢者不齊不居其室徹琴瑟注去樂

欽定義疏士無故不去琴瑟今以疾故徹之疾愈則仍

設之也

疾病外內皆埽注為有賓客來問也疾甚曰病徹褻衣加新衣注故衣垢汗為末

表元冠即朝服故知臨御者四人皆坐持體注為不能自轉側御

服亦朝服主人深衣屬纊以俟絕氣注為其氣微難男子不絕於

婦人之手婦人不絕於男子之手注備乃行禱于五祀注蓋

之情五祀博言之

朱子語類問禱果有應之之理否或知其無應之之

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

張氏繼公曰此禱于平常所祭

有也士之得祭五祀於此可見

乃卒注卒主人啼兄弟哭注哀有甚有百于是始去冠而奔纊服深衣

氣竭而息之聲不委曲若往而不反注始死羔裘元冠者易之設牀第當牖下莞上簟設枕

引檀弓者證深衣易去朝服之事也注徙于牖下也于是無用斂衾遷尸注徙于牖下也

設之事相變遷注徙于牖下也張氏爾岐曰此據經士死于適室無用斂衾之文而記君子正終人子侍養之事

蕙田案上記疾病始死之事

復者朝服左執領右執要招而左注衣朝服未可以變疏招

左也左執領謂爵弁服也

張氏爾岐曰方冀其生故復者服朝服不變凶服也

楔貌如輓上兩末注事便也綴足用黃

几校在南御者坐持之注校脛也南以拘足則不得辟矣注用新酒即牀而奠當

隅用吉器若醴若酒無巾柶注用新酒疏即就也謂就尸牀而設

五禮要義

卷五

之尸南首則在牀東當尸肩頭也
若醴若酒科有其一不得並用

蕙田案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臣某之某死

注赴走告也

蕙田案此記赴君之辭

室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐

注別尊卑也

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不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

尸在室有君命眾主人不出

注不一主疏眾主人不出在尸東耳經直云主人惟君命出不言眾主人故

之記

蕙田案此記眾主人

遂者委衣于牀不坐

注牀高由便其遂于室戶西北面致命

也疏不斂後施于堂則中庭北面致命

蕙田案此記祔者儀位

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懸于重也

御者四人抗衾而浴檀第

注抗衾為其禭程蔽之也檀第檀也但實去席盆水便

則內御者浴鬢無笄

注內御女御也無笄猶丈夫之不冠也

設明衣婦人則設中

帶注中帶若今之禪紗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

卒洗貝反于筭實貝柱右顛左顛

注象齒堅疏顛謂牙兩畔最長者

張氏兩岐曰卒洗洗貝也

夏祝徹餘飯

注徹去鬻

張氏兩岐曰餘飯飯口餘米也夏祝徹去煮之為鬻以質重鬻也

喪禮

七

瑱塞耳注塞充室 掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南

其壤注南順統于 塗用塊注塊

明衣裳用幕布袂屬幅長下膝注幕布帷幕之布升數未聞也屬幅

有前後裳不辟長及穀注不辟積也穀是附也凡他服短無見膚長無

緜注一染謂之緜今紅也飾 緜純注七入為緜緜黑色也

甸人築坎注築實土其中堅之 張氏爾岐曰築之

隸人涅廁注隸人罪人也今之徒役作者也涅

既襲脊為燎于中庭注香 蕙田案以上記沐浴飯含襲諸儀節張爾岐

厥明滅燎陳衣注記節 凡絞給用布倫如朝服

設櫛于東堂下南順齊于玷饌于其上兩甌醴酒酒在

南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甌北二

以並籩亦如之注櫛今之舉也甌四木柶二素勺二為夕進醴酒兼饌

凡籩豆實具設皆巾之注籩豆偶而為具

張氏爾岐曰皆者皆東堂與奠所也二簋二豆者饌于東堂設于奠所二處皆中之也小斂一盥一豆惟至設于林東乃巾之方其饌堂東時則不巾矣

解俟時而酌柩覆加之面枋及錯建之張氏爾岐曰解雖陳必待奠時乃酌其酌體之法既酌禮以柩覆于解上使柩向前及其錯于奠所則扱柩體中

小斂辟奠不出室注未忍神遠之也辟奠以辟斂既斂則不出于室設鬼神事之故無踊節注其哀未奠不出室

故氏繼公曰踊節即所謂奠節而踊者也凡丈夫婦人之踊或以徹奠者之往來為節嫌此辟奠之時亦然故以明之

盛氏世佐曰始死之奠亦謂之奠奠者奠後仍設之也奠以事神是時尸在室若辟奠遠在室外則神無所依故不忍也辟奠之時主人以下皆踊無算故不以辟奠者之往來為節

既馮尸主人袒髻髮絞帶眾主人布帶注眾主人齊衰以下以眾子皆斬衰絞帶故知眾主人齊衰以下也

欽定義疏經云主人髻髮袒眾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

者耳

大斂于阼注未忍便離主人位也主人奉尸斂于阼則西階上賓之大夫升自西階階東北面

東上注視既馮尸大夫逆降復位注中庭西面位中奠執燭者滅燭出降自阼階由

主人之北東注中奠而室事已蕙田案以上記小斂大斂諸儀節

既殯主人說髻注既殯置銘于碑復位時也今文說皆作稅兒生三月髻髮以順父母幼小之心至此尸概不見喪無飾可以去之髻之形象未聞三日

絞垂注成服日絞要冠六升外纁纁條屬厭注纁謂經著於武也外之者外

其餘也纁條屬者通屈一條繩為武垂下為纁屬之冠厭伏也疏冠六升纁條衰而言齊衰以下冠衰各有差降古者冠吉凶皆冠武謂冠卷以冠前後皆縫著于武若冠則從武上制內縫之纁條在內謂之內纁若凶冠從武下制外縫之纁條在外謂之外纁吉冠纁武別材凶冠纁武同材以一繩從前額上以兩頭項後交通至耳各綴之于武使兩下纁結之先為纁武訖乃後以冠屬著武故云屬也冠在武下放云厭也衰三升注衣與纁

外納注納收杖下本竹桐一也注順其性也

五禮通考卷三十一 喪禮

蕙田案以上記三日成服

居倚廬

注倚不為廬在中門外東方北戶

寢苦枕塊

注苦編草塊塌也

不說經帶

注哀戚不在於

安哭

注安至則哭非必朝夕

非喪事不言

注不忘所

飲粥朝一

注不在於飽與滋味粥糜也二十四分升之一實在木曰果

溢米夕一

溢米不食菜果

注不在於飽與滋味粥糜也二十四分升之一實在木曰果

在地曰庫

蕙田案以上記居喪寢處哭泣言語飲食

主人乘惡車

注拜君命拜眾賓及有故行所乘也雜記曰端

白狗臂

注其臂也白於喪節宜

蒲蔽

注蔽蓋疏謂車兩邊禦

御以蒲蔽

注不在於驅馳

犬服

注為之取堅也亦白

木館

注取少聲

木鑣

注亦取少聲

馬不齊髦

注齊髦為

毛主人之惡車

如王之木車則齊衰以下其乘素車練車駟車漆車與

漆車既禮

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

乘練車與既練

同小功乘驢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士尋常乘棧車不革

鞵而漆之

今既禮亦與王以下同乘漆車者禮朝則同也

欽定義疏據此則漆車在士為吉車在王則為第五等

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祔

注祔者車裝障于蓋弓垂之疏疏布祔在亦如之之下見不與男子同

貳車白狗攝服

注貳副也攝猶緣也狗皮緣服

其他皆如乘車

注如

惡車

疏唯白

狗攝服

注黃

敖氏經公曰

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

五禮記卷之三十一 喪禮

七

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

瑞室聚諸安故不用箕從徹者而入注童子不專禮事

比奠舉席掃室聚諸安布席如初卒奠掃者執帚垂末

內鬣從執燭者而東注比猶先也

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

蕙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污垢內則日三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮于下室日設之如生存也進徹之時如其頃

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

無黍稷唯下室有黍稷今此毀奠自有黍稷故不須更饋也

蕙田案以上記下室之饋

筮宅家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眾婦人皆哭與哭止之節故記詳之

蕙田案以上記筮宅卜日自記首至此皆土喪禮上篇之記也

啟之听外內不哭注將有事為其夷牀軼軸饌于西階東注明階間

者位近西也夷牀饌于祖廟軼軸饌于殯宮其二廟者于廟亦饌軼軸焉疏夷牀在祖廟軼軸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軼軸以候載極其二廟者以先朝禩故至廟廟移極升堂明且移于軼軸上載以朝祖廟朝祖時下板訖明日用蜃車軼軸不復用不饌之矣

蕙田案以上記將啟之事

五禮具矣

三

其二廟則饌于禩廟如小斂奠乃啟

注祖尊廟卑也土事祖廟上土異廟下土其廟

張氏爾岐曰將啟先具此一鼎一豆一盞之奠于禩廟既啟朝禩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

朝于禩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眾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間則此於兩楹間亦稍近西乃當奠位也要節而踊者奠升主人踊降時婦人踊也

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

注昭正柩者先柩者後柩者適祖時燭亦然互記于此疏此燭本下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

人降即位徹乃奠升自西階主人踊如初注如其降拜賓至車不從

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極設從奠說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

注此謂朝禩明

曰舉奠適祖之序也此祝執體先酒肺醢俎從之巾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

姜氏兆錫曰朝禩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

以此推之則朝禩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

事親疏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禩廟徹從奠乃設

遷禩之奠此遷禩之奠即以當遷祖奠矣以日不三

奠故也及朝祖則禩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禩之奠設祖奠次當然也饌于禩廟者一鼎饌于祖廟者三鼎亦隆殺之宜也朝禩不再奠則即日朝祖可見矣

蕙田案以上記二廟者朝禩之儀

薦乘車鹿淺辟干竿革鞮載旛載皮弁服纓轡貝勒縣

于衡注士乘棧車鹿淺鹿夏毛也帶纓斧玉藻曰士齊重鹿帶豹楯干盾也竿

初之服貝勒具飾勒有干無兵有旛無弓矢疏此並下車三乘謂葬之魂車

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乘車此云道車雖有一車所用各異故有乘車道車臺車之名士之道車而用朝君之服不用私朝元端服者亦備盛也

臺車載黃笠注臺猶散也散車以田以鄙之車黃笠備雨者亦備盛也

敵氏繼公曰巾車職士乘棧車則此三車者皆漆車也以制言之其乘車道車輪與軻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軻深四尺有七寸田馬之軻深四尺足以知其制矣

將載祝及執事舉奠尸西南面東上卒東前而降奠席

于柩西注將于柩西當前東設之

張氏爾岐曰載載柩于車卒東前而降謂舉奠於當東柩于車將車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抗木刊注剝削之疏木無皮者

茵著用茶注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澤蘭也皆取其香且葦苞長三尺

一編注用便易也疏葦草即管管二其實皆淪注米麥皆湛之湯未

道所以為敬注長截取三尺一道編之知神之所享不用食

祖還車不易位注為鄉外耳本行

執披者旁四人注前後左右各二人疏凡贈幣無常注賓之贈

凡糗不煎注以膏煎之則糗非故疏經葬奠四邊

蕙田案以上記祖廟中薦車載柩陳器奠贈

諸事

唯君命止柩于廐其餘則否注不敢留神也廐道也會車至道

子問曰葬既引至于廐

喪禮

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 柩至
于壙斂服載之注柩車至壙視說載除飾乃斂乘車道車臺車之服載之
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

君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事

注為有什或及辟忌也 疏

張氏爾岐曰記君子臣有視斂不終禮

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送人匠人也送人主引徒

載柩車周禮謂之蜃車雜記謂之團或作輅或作搏聲讀皆相附耳未聞孰正其
車之輿狀如牀中央有輅前後出設前後輅輅上有四周下則前後有軸以輅為
輪許叔重說有輅曰輪無輅曰輅 疏經不云納柩車時節故記人明之遂師注
云蜃車輅路也四輪迫地而行有似于蜃因名焉輅狀與輅車同但輅車無輪有
轉轉此有輅
輪為異耳

敖氏繼公曰賓出而納此車于階
間為主人送賓而入則當載矣

祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之注言饌于主人之

祝乃

張氏爾岐曰既還柩向外祝即饌祖奠于主人

蕙田案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 疏沽謂蠶為 有弭飾焉注弓

亦張可也注亦使 有秘注秘弓槩弛則縛之於弓裏備 設依

韃焉注依韃也韃附側矢道也皆以韃為之 疏依者謂以韃依 有鞞注鞞

也

欽定義疏有弭飾謂兩端有弭而亦以骨角飾之也撻

即今箭溜也以韃若骨若金玉大如錢嵌入弭側以

別上下射時在弓之右矢之上矢由此而去故名溜

溜亦撻之意也

五禮通考卷第二
三

其

張氏爾岐曰衛矢羽也矢筈長三尺五分

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

凡為矢前重後輕也疏司弓矢注云恆矢之屬軒輶中所謂志也知是習射

不盡用故取其首尾

張氏爾岐曰鄭解輶也輶與輶同軒輶中謂前後輕重均也注凡為矢前重後輕亦欲明此軒輶中之異于生用耳

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

五禮通考卷第二百六十一

五禮通考卷第二百六十二

內廷俱奉禮部右侍郎金匱纂纂編輯 右春坊右贊善定錢大昕

空大保總督蘇都觀承同訂 都轉鹽運使德水盧見曾 參校

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禭而反日中而祭之于

士虞禮特豕饋食注饋猶歸也疏左氏傳云卜日牲此虞為喪祭又

牲大夫以上亦當然以物與神及人皆言饋

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

解而異于奠也不云特牲者吉祭曰特牲宜避之也

周官大宗伯以肆獻裸享先王以饋食享先王謂吉

祭也鬯人庸用脩鄭氏以為三年喪畢之吉祭自饋

食始不用裸鬯則天子諸侯之虞亦用饋食禮可知

側亨于廟門外之右東面注側亨亨一胖也亨于虞用饋不于門東未可以吉也是日也以虞易奠附而以吉

祭易喪祭鬼神所在則曰廟尊言之疏案吉禮皆全左右胖皆亨此亨一胖者以其處不致爵自獻實以後則無主人主婦及賓已下之俎故唯亨一胖也特牲吉禮鼎饗皆在門東此云門外之右是門之西未可以吉也

張氏爾岐曰此虞在饋宮即適寢也而曰廟故注曰尊言之也

魚腊爨亞之北上注爨龜疏魚腊各別饗言北上則次在豕爨之南

張氏爾岐曰于特豕云亨云東面魚腊云爨云北上文互見也

張氏爾岐曰三饗皆在西方

饗爨在東壁西面注吹黍稷曰饗饗北上上齊于屋宇于虞有亨饗之爨

反吉也小斂大斂未有黍稷朔月薦新始有黍稷向吉仍未有饗至此始有亨饗之爨故云彌吉

盛氏世佐曰饗爨在門內以婦人主之故也此上禮大夫則原人掌之在門外

設洗于西階西南水在洗西篚在東注反吉也亦當西築南北以堂深疏吉時設洗皆

尊于室中北墉下當戶兩甌醴酒酒在東無禁罍用

絺布加勺南枋注元酒在東上醴也絺布葛屬疏吉禮

西序下注有儿始鬼神也疏大斂奠時已有席至虞乃有儿若天子諸侯始死則几筵具周禮司几筵云每敦一几據始殯及葬時也

荆茅長五寸束之實于篚饌于西坫上注荳猶藉也

張氏爾岐曰荆茅也蔽也荳荆茅者藉祭之荆茅也度而蔽之故謂荆茅

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

在取醢更其設之疏一鉶亞之菹以東也尸在東東面設者西面設于尸前菹在南醢在北今于兩楹東醢之菹在東醢在西是南面取之得左菹右醢至尸前

從獻豆兩亞之四邊亞之北上注豆從主人獻祝

北直與祭不東陳別于正疏此從獻豆邊雖文承一鉶之下而云亞之下別云北上是從鉶東為次宜于鉶東北以北為上向南陳之然則東北菹為首次

稷二敦于階間西上藉用葦席注藉猶薦也

敖氏繼公曰藉敦未必有席席字蓋因上文而行也特牲禮藉用葦

匱水錯于槃中南流在西階之南篚布在其東注流匱吐水口也

三禮通考卷之三

敖氏繼公曰自設洗至此其陳設之位與特牲饋食異者皆為變于吉

陳三鼎于門外之右北面上設局鼎注門外之右門西也七俎在

西塾之西注不饌于塾上統于鼎也塾有西者是室南鄉羞燔俎在內西塾上南順注南順于

南順取燔執之使也肝俎在房東

郝氏敬曰羞俎之俎非正俎三鼎為正從薦為羞內曰燔肝曰炙不言炙可知也

蕙田案以上陳饌具

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆即位于門外

如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位于堂亦如之注葬服者既夕

曰丈夫髮散帶垂也賓執事者賓客來執事也流始虞與葬服同三虞皆同至卒矣乃變麻服葛也賓客來執事以其虞為喪祭主人未執事案曾子問士則朋友奠不足則取于大功以下

敖氏繼公曰婦人及內兄弟其服皆如葬服其位皆如臨位婦人葬服經無所見蓋與既殯之服同

祝免澡葛經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免者祭祀之禮祝所親也澡也葛也

其長帶服加麻矣至于既卒哭主人變服則除右几于席近南也

張氏爾岐曰祝執事而免者以其身親祭祀之禮不嫌于重也

宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭注臨朝夕哭主人即位于堂眾主人及兄弟賓即位于西方如反哭位

注既夕日乃反哭入門升自西階東而眾主人堂下東面北上異于朝夕

敖氏繼公曰反哭之位乃順孝于一時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耐以後吉祭之位也

祝入門左北面注不與執事同位接神尊也疏上兄弟賓即位于西方者皆是執事宗人西階前北

注當詔主人及賓之事疏宗人在堂下是主人在堂時若主人在室則宗人升戶外北面

蕙田案以上主人及賓入即位

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗解

升止哭注縮從也

郝氏敬曰祝盥手于西階下幾內升堂取苴茅于西坵上降洗于西階下復升堂入室設于几東神席上東縮縮向東茅順東西直布苴以藉祭佐食祭黍稷豕膚醴皆奠苴上故先設

主人倚杖入祝從在左西面注主人北旋倚杖西序乃入喪服小記練杖不入贊薦菹醢醢在北

出舉長在左注舉舉鼎也長在左在西鼎入設于西階前東面

北上七俎從設左人抽局鼎七佐食及右人載注載載于

卒杙者逆退復位注復復位也俎入設于豆東魚亞之腊

特注也贊設二敦于俎南黍其東稷注稷實尊黍也西黍東稷

戶西注也設一銅于豆南注銅承佐食出立于

贊者徹鼎注反于門外

祝酌醴命佐食啟會佐食許諾啟會卻于敦南復位注會

祝奠解于銅南復位注復位復主人之左主人再拜稽首祝饗注饗告

命佐食祭注此祭祭于首也佐食許諾鉤袒取黍稷祭于苴三取

膚祭祭如初祝取奠解祭亦如之不盡益反奠之主人

再拜稽首注鉤袒如今環衣也且所以藉祭也君子始將納尸以事其親為

主人拜如初哭出復位注祝祝者釋孝子祭辭祝祝卒

是也注也

張氏爾岐曰特牲少牢有酒無醴故祇亦用酒此

酒體兼設以醴陰祇以酒陽尸亦其異于吉祭也

饗神解記所謂哀子某哀顯相夙與夜處不甯下至適爾皇祖某甫者也

下記鄭注云饗辭勸強尸之辭也凡吉祭饗尸曰孝子則宜曰孝孫某主為孝薦

之饗注也

敖氏繼公曰饗辭即記所云哀子某主為而哀薦之饗者也

命佐食祭注此祭祭于首也佐食許諾鉤袒取黍稷祭于苴三取

膚祭祭如初祝取奠解祭亦如之不盡益反奠之主人

再拜稽首注鉤袒如今環衣也且所以藉祭也君子始將納尸以事其親為

象而無可乎疏特牲少牢吉祭無苴祭司巫云祭祀則共匪主及藉祝祝卒

辭常祀亦有苴者以入于諸侯禮備故吉祭亦有苴凶祭有苴可知

主人拜如初哭出復位注祝祝者釋孝子祭辭祝祝卒

異為注也

觀承案上條鄭注引記饗神詞誤當移於此
條祝祝卒之下則上文祝饗詞當如敖氏引
記所云哀子某圭為而哀薦之饗十字以注
之為是也

蕙田案以上設饌饗神是為陰厭

祝迎尸一人衰經奉篚哭從尸

注尸主也孝子之祭不見親之形
象心無所繫立尸而主意焉一人

主人兄弟擅弓曰既封
主人贈而祝宿虞尸

尸入門丈夫踊婦人踊

注踊不同文者有先後
也尸入主人不降者喪

事主哀不主敬 疏主人在西序東面眾兄弟西階下亦
東面婦人堂上當東序西面見尸有先後故踊有先後

滄尸盥宗人授

注滄沃也沃尸盥
者實執事者也

如初

尸及階祝延尸

注延進也
告之以升

注凡踊宗人詔之

尸入戶踊如初哭止

注哭止
婦人入于

房

注辟執
事者

蕙田案以上迎尸

主人及祝拜安尸尸拜遂坐

注安安
坐也

敖氏繼公曰此皆變于吉祭也土之
吉祭尸既坐主人乃拜安尸祝不拜

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

郝氏敬曰從者即一
人衰經奉篚者也

尸取奠左執之取菹擣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殺其墮謂此也
今文墮為綴特牲少牢或為羞失古正矣齊魯之間謂祭為墮

張氏爾岐曰尸取奠取祝所反奠于側南之解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為

向卜祭
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
辭即下記云哀子某圭為而哀薦之饗

盛氏世佐曰此祝辭疏以下記所云饗辭當之敖氏既以饗辭用之陰厭而于
此則不言其所用竊意所釋之辭蓋與上一辭而再釋之者事神之道于彼
乎于此乎庶幾
其一聞之也

蕙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濟之左手執之注右手將有事也尸食之時亦奠肺脊于豆疏案特牲祝命適敦佐食適黍稷于席上舉肺脊授尸彼舉肺脊在適敦後此舉肺脊在適敦前者吉凶相變故也右手將有事為下文祭鉶嘗鉶也

張氏爾岐曰此肺脊至尸卒食佐食方受之實于篚中間食時亦須奠之于豆

祝命佐食適敦佐食舉黍錯于席上注適也尸祭鉶嘗鉶注右手也

少牢日以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶

張氏爾岐曰此但豕鉶祭之嘗之亦用柶

泰羹清自門入設于鉶南載四豆設于左注博異味也清肉汁也載切肉也

張氏爾岐曰鉶南解北初設時置空處以待泰羹載設于左正豆之北也

欽定義疏菜羹鉶之正泰羹其加也菹醢二豆豆之正載四豆其加也有正有加祭禮也泰羹清自門入爨在門外新自爨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右手吉時播餘于篚三飯佐食舉幹尸受振祭

濟之實于篚注飯間嚼肉安食氣也又三飯舉脰祭如初佐食舉

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

人貴肩故云貴者要成也舉魚腊俎俎釋三个注釋猶也遺之者君子不盡人之歡不渴人之忠个猶枚也今俗或名枚曰箇音相近此腊亦七體如其牲也疏俎釋三个不言牲體者下記云羹牲升左肩臂肅肅脰脊賜七體此佐食初舉有次舉幹又舉脰終舉肩總舉四體唯有臂肅肅三者佐食即當俎釋三个故直舉魚腊而已

張氏爾岐曰牲七體魚腊各七佐食所舉以授尸者皆盛于篚所餘每俎三个將以收饌于西北隅也

尸卒食佐食受肺脊實于篚反黍如初設注九飯而已士禮也

疏少牢大夫禮十一飯請候十三飯天子十五飯故云九飯士禮也吉祭尸舉特體振祭所之皆加于所俎此尸舉牲體振祭所之皆實于篚故云猶所俎也

蕙田案以上饗尸尸九飯

主人洗廢爵酌酒酌尸尸拜受爵主人北面答拜尸祭

酒嘗之注爵無足曰廢爵酌安食也主人北面以醑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賓長

以肝從實于俎縮右鹽注縮從也從實肝疾於俎也喪祭進祗右鹽于俎近北便尸取之也縮執俎言右鹽則肝鹽併

喪禮

也疏紙本也謂肝之本頭云右鹽于俎近北者據執俎之人左畔有肝右畔有
鹽西面向尸尸東面以右手取肝于俎之右畔而擣鹽于左畔故云便尸取之
尸左執爵右取肝擣鹽振祭臍之加于俎賓降反俎于
兩塾復位注取肝右手也加于俎從其性體也以喪不忘于味

尸卒爵祝受不相爵主人拜尸答拜注不相爵喪祭於禮畧相爵者特牲曰送爵皇尸卒

蕙田案以上主人酌尸

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸答拜注醋主人坐祭卒爵拜尸答拜

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醑不洗爵尸禮也孝子于是時乃飲而卒爵者為尊者之賜也

蕙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

奠解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
臍之又以左手執之乃以右手祭鉶而嘗之祝命邇
黍敦錯于席上為尸之將飯也黍羹清馘四豆至是
新設之于俎豆之間以博異味也於是三飯舉幹祭
而臍之實于筐又三飯舉脍祭而臍之實于筐又三
飯舉肩祭而臍之實于筐魚腊與豕為三鼎今所舉
皆豕而魚腊則不食焉唯佐食舉之以實于筐以喪
不備味也尸卒食佐食乃受尸左手所執肺脊實于
筐主人乃酌廢爵酒以醋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

筵視南面注視接神尊也筵用菴席主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜注

之興加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝搗鹽振祭臍之加

于俎卒爵拜主人答拜祝坐授主人疏薦設皆執事者

教氏繼公曰祝與佐食皆事尸者也故于酌尸獻尸之後獻焉不洗而獻祝者下尸也祭薦亦右手以值搗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賓長也授主人下疑脫一爵字

張氏爾岐曰授主人者虛爵也

蕙田案以上主人獻祝

主人的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賁于篚升堂復位注篚在庭不復入事

欽定義疏佐食不設席薦俎設于階閒而不在室又無

已也亦因取杖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杖復東面位也

從佐食卑也吉祭亦然

蕙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酌尸之儀也自反兩籩棗栗設于會南棗在西注尚

美

尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初注初主人

李氏如圭曰自反者自往取之而反也此兩籩及下獻祝籩即上饌時亞豆東四籩也

欽定義疏尸不酢主婦喪祭禮殺也

酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初以虛爵入于房

蕙田案以上主婦亞獻

賓長洗纒爵三獻燔從如初儀注纒爵口足之間有象又燔飾

張氏爾岐曰當亦兼獻祝及佐食

喪禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

禮

蕙田案以上賓長三獻

婦人復位

注復堂上西面位事已尸將出當哭踊

欽定義疏尸將出而哭踊其節與尸入同也故復堂上

位以俟焉吉祭無堂上位喪祭有之為哭踊也

祝出戶西面告利成主人哭

注西面告主人也利猶養也成畢也言養禮畢也不言養禮畢十尸間嫌

皆哭

注丈夫婦人于主人哭斯哭矣

祝入戶

注祝入而無事尸則知起矣不告尸者無遺尊者之道也

從者奉篋

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二者之節悲哀同

蕙田案以上祝告利成尸出

祝反入徹設于西北隅如其設也凡在南非用席

注改設

知鬼神之管改設之庶幾欲養所以為厭飯也凡在南變右文明東而不南面漸也非隱也于非隱之處從其幽闇

疏祝送尸出門而反入徹神前之饌改設于西北隅也其設于西北隅次第一如與中東面設上文陰厭時右几今云几在南

明其同必變文者少牢大夫禮陽厭時南面亦几在右此言右几嫌與大夫同故有漸故與吉祭同非用席以席為障使之隱也

熊氏朋來曰陰厭于室之與陽厭于室之屋漏陰厭未迎尸陽厭尸已設故二厭之時無尸大戴禮曰無尸者厭也

蕙田案以上改設饌是為陽厭

祝薦席徹入于房祝自執其俎出

注徹薦席者執事者祝薦席則初自房來

主人降賓出

注宗人詔主人降賓則出廟門

主人出門哭止

皆復位

注門外未入位

宗人告事畢賓出主人送拜稽顙

注送拜者明于大門

外也賓執事者皆去則徹室中之饌者兄弟也

蕙田案以上事畢送賓

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

注言牲牯在其中西上變吉寢右者當升左牯也牯用於櫛弓日既反哭主人與有可視虞牯

日中而行事

注朝葬日中而虞君子舉事必

疏士虞唯有一系而云西上明知兼免牯也少牢二牲東上是吉祭東上今西上是變吉也

蕙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為喪事略也豚解解前後脛脊骨而已熟乃體解升于

五禮通考卷之三

喪禮

鼎也疏持牲吉祭故主人視牲又視殺取諸左監上肺祭一實于上鼎注肉謂之美牲熟也存脊正脊正少平饋食禮曰與肺一長終肺祭肺三皆羽膾胾肉也士之正祭禮九體此七體故云略膚膾羊肉釋之取美者

盛氏世佐曰膚祭三者陰厭時佐食為神祭于豆二是也必取諸左膾者近首貴也祭肺一則尸食時佐食取之并黍稷以授尸

升魚鮓鮓九實于中鼎注差減之升腊左胖髀不

升實于下鼎注腊亦七體性之類皆設局鼎陳之注嫌既陳乃設局鼎也載猶進柢

魚進鬻注猶猶士喪既文言未可

張氏兩岐曰吉祭牲進下魚進腴變于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閒敦東注不升于鼎賤也統了敦明神惠也祭以離肺下尸

用離肺故云下尸

敖氏繼公曰此俎實有雙而徑載于俎不復升于鼎者不改與神俎同也尸三組用豕魚腊祝唯用豕亦變于吉也

蕙田案以上記牲殺體數鼎俎陳設之法

清尸盥執槃西面執匱東面執巾在其北東面宗人授

巾南面注繫以盛棄水為淺注人也執巾不授巾卑也

蕙田案此記沃尸面位

主人在室則宗人升戶外北面注常詔主人室事

盛氏世佐曰主人在室則宗人立階前主人在室則宗人立戶外詔禮者近其人也皆北面鄉之

佐食無事則出戶負依南面注室中尊不空立戶廡之間謂之依

蕙田案此記宗人佐食面位

銅莖用苦若薇有滑夏用葵冬用萱有枲注苦若茶也萱莖類也乾則滑夏秋

用生葵冬春用乾萱

張氏兩岐曰夏葵冬萱皆所以為滑也

豆實葵菹菹以西羸醢邊棗烝栗擇注棗烝栗擇則菹刊也棗烝栗擇則豆不甌邊有脰也

盛氏世佐曰豆邊之實宜異于饗其器則如初而已異于邊者向吉之漸如初者喪不致飾也

蕙田案此記銅莖與豆邊之實

尸入祝從尸注祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之初時主人之心尚若親存宜自親之今既接神祝當詔有尸也

尸坐不說履注侍神不尸謾祝前鄉尸注前道也祝道尸還出注過主人則西

尸又鄉尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸注過主人則西

降階還及門如出戶注及至也言還至門明其間無節也降

尸出祝反入門左北面復位然後宗人詔降注復位復上文

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男

男尸女女尸必使異姓不使賤者注異姓婦也賤者謂庶孫之

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

使庶孫妻不得使庶孫妻自虞祭卒哭以後

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耐

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

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傷亦是也禮

既饗祭于苴祝祝卒注記異不綏祭無泰羹清馘從獻注不

主人哭出復位注於祝祝卒男女拾踊三

祝闔牖戶降復位于門西注門西北

外東面位注門西北

男女拾踊三

外東面位

祝闔牖戶降復位于門西

主人哭出復位

不綏祭無泰羹清馘從獻

既饗祭于苴祝祝卒

無尸則禮及薦饌皆如初

注拾更也三更踊疏凡吉更踊者主人踊主婦踊賓乃踊三者三為拾也

如食聞注隱之如尸一食九飯之頃也**祝升止哭**

聲三啟戶注警者噫歎也將啟戶警覺神也**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闕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**

位注仍前戶外東面**卒徹祝佐食降復位**注視復門西北面位佐食復

宗人詔降如初注初贊闕牖戶宗人詔主人降之

蕙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

曰哀子某哀顯相夙興夜處不甯注日辭也祝祝之辭也喪祭稱哀顯相助祭者也顯明也相助

敢用絜牲剛鬣注絜故味冒之辭豕曰剛鬣**香合**注黍稷也大夫士于黍稷之號合

嘉薦普淖注嘉薦蒲醢也普淖黍稷也

明齊淲酒注明齊新水也言以新水淲釀此酒也郊

文衍注蓋氏世佐曰淲釀同白酒也上經云兩甌醴酒酒在東是禮與酒兼設矣明齊

哀薦禘事注始虞謂之禘事者主欲禘先也以前先祖合為安**適爾皇祖某甫**注爾女也女死

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

三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事注當禘于祖廟為神安于此後虞改

張氏爾岐曰皆如初謂用日祝辭皆與初虞同

五禮通考卷之三 喪禮

三

用剛日剛日陽也陽取其動也土則庚日三虞壬日卒哭其祝辭異者亦一言耳
他謂不及時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之閒
有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之文不在卒哭上者以其非常
也令正者自相也禮弓曰葬日中而虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭
日成事是日也以吉祭易喪祭明日
子祖父如是虞為喪祭卒哭為吉祭
故氏禮公曰三虞卒哭謂既三虞遂卒哭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則剛日則三虞卒哭後于再虞三日矣

蕙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沛飲餞于福尸且將始禱于皇祖是以餞送之疏虞卒哭同在寢廟則在廟故有餞送尸之禮

張氏爾岐曰卒哭祭之明日將禱于廟故卒哭祭畢餞之于寢門之外此下所記即其儀也

尊兩甌于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋注少南下北有元酒即吉也此在西向凶也言水者喪饋無粟不久陳

張氏爾岐曰廟門寢門也

洗在尊東南水在洗東篚在西注在門之左又少南饌邊豆脯四脰注酒宜脯也

盛氏世佐曰虞祭兩豆菹醢饌則一豆一遵是其異也脯邊實也不言豆實亦醢可知

有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾注乾肉牲體之脯也如今涼州鳥翅矣折以為俎實

優尸也尹正也雖其折之必使正縮從也

張氏爾岐曰二正體縮陳俎上又載正體之半以備授祭

尸出執几從席從注祝人亦告利成入前尸乃出几尸出門右南

而注席設于尊西北東面几在南賓出復位位士喪禮賓

繼兄弟北上門東北面西上門注將入臨之主人出即位于門東少南婦人出

即位于主人之北皆西面哭不止注婦人出者重饗尸疏婦人

之外故云注重饗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歆者哭止獻主于敬不欲以哭亂之

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

食授噲注授乾肉之祭尸受振祭噲反之祭酒卒爵奠于南方注反

主人及兄弟踊婦人亦如之注及內兄弟之屬皆踊也

主婦洗足爵亞獻如主人儀無從踊如初賓長洗總爵

三獻如亞獻踊如初佐食取俎實于筐注無豆從薦也

尸謦從者奉筐哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如

初注男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儀于外

賓出主人送拜稽顙注送賓并於大門外賓亦拜賓注賓大門外自是常禮但禮有終賓無答拜

廟門外注既卒哭當變麻受之以葛也夕日則服葛者為耐期丈夫說經帶于

入徹主人不與注人徹者兄弟大功以下言主婦人說首經不說

帶注不說帶齊斬婦人帶不說也婦人少變而重帶帶下體之上也大功小功者

無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三注以餞尸者本為送神

哭止告事畢賓出注神不異故云如切蕙田案以上記無尸不餞之禮

蕙田案以上記卒哭餞尸之禮

蕙田案以上記無尸不餞之禮

蕙田案以上記無尸不餞之禮

蕙田案以上記無尸不餞之禮

蕙田案以上記無尸不餞之禮

蕙田案以上記無尸不餞之禮

蕙田案以上記無尸不餞之禮

蕙田案以上記無尸不餞之禮

蕙田案以上記無尸不餞之禮

蕙田案以上記無尸不餞之禮

蕙田案以上記無尸不餞之禮

蕙田案以上記無尸不餞之禮

蕙田案以上記無尸不餞之禮

蕙田案以上記無尸不餞之禮

蕙田案以上記無尸不餞之禮

蕙田案以上記無尸不餞之禮

蕙田案以上記無尸不餞之禮

蕙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五月而卒哭諸侯五月而葬七月而葬是以士之卒哭在三月內大夫以上殯葬除死日死月數又通四月又有五虞則卒哭在五月諸侯以上可知注置入謂記者不一人故言有更端

將旦而耐則薦

注謂謂卒哭之祭

張氏兩岐曰曰謂明日之旦

卒辭曰哀子某來日某濟耐爾于爾皇祖某甫尚饗

辭卒哭之祝辭濟升也向庶幾也不稱明主為告耐也

疏迎尸之前祝釋孝子辭云爾

女子曰皇祖妣某氏

孫耐于祖母 婦曰孫婦于皇祖姑

某氏 注不言兩日 其他辭一也

而哀薦之饗 注饗辭勸強尸之辭也 蕙用案以上記卒哭告耐之辭及饗辭

明日以其班耐 注卒哭之明日也班次也喪服小記曰耐必以其昭穆在廟

搖翦 注翦自 用專膚為折俎取諸脰膾

注專猶厚也折俎謂主俎以下俎也體盡人多折俎

以為之今以脫膾于純吉今文字為折俎而說以為所俎亦甚誣矣

張氏兩岐曰吉祭折俎用體骨此用膚為不可

其他如饋食 注如特牲饋食之事或云以左胖虞右胖耐今此如饋食則尸夫婦無俎此上文有俎則夫婦致饗矣以謂時變麻服葛其辭稱孝夫婦致饗與特牲同故云加特牲饋食之事也

或云以下鄭君以經文破當時左胖虞右胖耐之說也

張氏兩岐曰其他謂陳設之位與事神事尸之儀及執事者也

用耐戶 注虞耐尚質未服簋戶 疏用耐戶

欽定義疏百虞至耐惟用一尸不易尸者固以喪中不

暇筮尸亦以數日之閒欲令神之馮依有定不可倏

彼而倏此也或曰孫于祖為耐用耐尸者即以虞尸

為皇祖之尸而新耐之孫不另設尸也

曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不甯

用尹祭 注尹祭肺也大夫上祭無云肺者今不言牲號而云尹祭亦記者誤矣 嘉薦普淖普薦漶

注稱孝者言祭 嘉薦普淖普薦漶

酒注在曾薦劬羹不稱性記其異者適爾皇祖某甫以隣耐爾孫某甫尚饗注其耐台兩告之留于闕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幣告之乎

張氏爾岐曰上旬告死者下句謂皇祖

蕙田案以上記耐祭之禮

暮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暮而祭禮也

張氏爾岐曰此謂練祭

又暮而大祥曰薦此祥事注又復也疏謂二十五日大祥祭

教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

中月而禫注中猶閒也禫祭名也與大祥閒一月自喪至此凡二十七月禫之言澹澹然平安意也

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其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

教氏繼公曰禫之月即安祭所以安神至是方云吉祭則于耐云其他如饋食亦大約言之耳猶未配謂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為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耐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為新遷廟者不為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例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眾安焉何也古之爲喪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屈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加以再期原子之情而著其本不異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剝不曰斬衰之喪如斬齊衰之喪如剝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己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虞杖不入於室耐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眾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馭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單微轉徙之類為妻齊衰期何也古之為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兄弟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為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為之大功則去期近矣祭之宜攝而廢也僅矣

出妻之子為母與父在為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為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為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絕於舅姑且絕其子於已之父母不惟自遠其子且絕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眾子期而夫之

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發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

所以責子之義也

記曰叔母世母疏哀踊不絕地又曰叔母世母故主宗子食肉飲酒故知責以義爲多

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奠告所以致其思慕也蓋必備其禮達其情而後哀可節焉人之愛其子也於所親爲甚服可除其情不可抑而絕也故子婦之愚憇者乃過時哭泣以傷長老其敬順者或攝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惇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卑其祖與庶子父歿為母三年不嫌於以之配父而卑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殺梁博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
母得耐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
媯蓋斯禮之下達舊矣
女子適人而無主者不為父母斬何也父母之於女
服可加者仁之通女之於父母服不可加者義之限
也服過於期則疑於去夫之室矣然則姪與兄弟之
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總則小功可

知矣或曰適婦在則孫婦不得為適非禮意也凡祭
必夫婦親之孫為祖後其婦從焉適婦廢不得主祭
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為天子服世子誓
於天子而不為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
袒請刑世子不為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
與於樂則既為之變矣

國君絕期而為適子之長殤中殤大功何也痛先祖
正體之摧也用此見父為長子三年通乎上下

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戴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總若從祖大功則三從之總施於六世矣朱子語類所載乃門人之問非朱子之答也

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

在室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內祥禱而後未吉祭不得復寢蓋食梁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練居室室悲憂則既殺矣使以見母而時接其內人哀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媵姪具於初婚內
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
辱其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
反則期既練而反則遂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髮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

期之外服青縑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

為君母後者君母卒則不為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為女君之黨一同於屬從何也婦人之妒者恆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為女君之子與女君同

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忱於公義矣此禮之所以起教於微眇而絕惡於未萌也

公子為其母練冠麻衣繚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開傳有從輕而重公子之

妻為其所以示妾母之尊有獨伸而致其嚴也

父卒然後為祖父後者服斬父沒未成服而祖又歿如之何服以斬成服以卒之先後其他如父母之喪皆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為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歿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不往大功以下既葬適人非其黨不食斬衰之喪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卽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罪歷宗伯職王不與祭則攝位曾子問天子崩諸侯薨視取羣廟之主藏之祖廟卒哭成事而後主各反其廟未卒哭羣廟之主爲不祭也主既反廟則時祭不可廢矣五祀則既殯五祀行于宮中況五廟七廟之祭而可廢至三年之久乎

祝史薦之于問山川百祀則有司舉之主孤不親泣

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羶薌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卽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直經焉服有變除緣死者之心不敢以己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服而可私舉虔耐何也葬有定期虞禘必連舉且以私服計之卒哭後有受而無變祥則變而即吉矣故不敢總不祭何也以同宮爲斷也爲父後者爲出母無服於母之恩尙以承祭絕之設大夫之子爲士士之所以異者總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

廢然則外喪齊衰為世父母叔父母兄弟不同宮者可知也。以同宮為斷，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，則必為之再祭。朋友虞祔而已。無三年者，何以不為之練祥也。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，既為之葬，則迎精而反，不可無以安之也。魂魄無依，不可不為之祔也。然則何以不並主其練祥也。朋友虞祔而退，眾賓皆在焉。故主其事而不為嫌練祥之祭，發也。自致其哀，而以朋友參焉，則瀆矣。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，則瀆矣。

於賓祔以告其祖，而以婦人專之，則瀆矣。

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，是儕發者於出婦也。朋友死無所歸，孔子曰：於我殯，奉使而死於異國，從行者非無親屬。觀祭筮尸可見

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。二十五家之長在鄉為閭，胥遂為里，宰里尹，即宰也。二十五家豈能別置史，非里胥自為之，則取於比長之知書者。

朋友之道窮，然後里尹可屬焉。周官黨正掌五族之喪，記無子而服，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。

居君之母與妻之喪屋處飲食術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慎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術爾兄弟之期其痛如刻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嫂叔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大爲之防而亂之生比由於此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賄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為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天子惟

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服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婣疾病死喪嘉好之事

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奚別焉父有

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總小功者猶稅之而

況正體至親之期乎從祖父母及所出之諸父昆弟於父為期為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為

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婦人杜預謂從政而御職事皆非也大祥居外既練諸侯謀國政大夫謀家事寢齊喪所次無御婦人之道既卒哭諸侯服王事大夫服國事豈待既禫始從政御職事哉

婦人不居廬不寢苦何義也深宮固門以自藏復幄重衾以自蔽雖至痛而不廬不苦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肖者無由接於淫非此禮之所以閉其塗而禁於未發也其不及小功以下何也恩則輕服則眾盡為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窮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惚愾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褻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眾著於親上死長之義而不敢忽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閒矣而吾父視之猶子也派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疏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總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為已促矣義之輕莫若姑姊妹之子然吾姑姊妹方心絕而志摧苟有人心者

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為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婿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反於初御內

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二十五月之始禫以是月之終是謂中月而禫是謂二十五月而畢爾

凡為位非親喪齊衰以下皆哭盡哀而東免經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眾主人兄弟皆出門哭止相者告事畢成服拜賓若所為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為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為位以哭也舊說此以私事出未奔者果爾則在他國不應有眾主人兄弟故復遷就其說謂既奔喪至家則喪家之主人為之拜賓送賓眾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耐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聞訃必出疆也知在國卿大夫哭臨者君雖未知喪臣先服則哭臨不待子之歸明矣

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唁也

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至子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眾主人是也大夫齊衰者奠其臣斬衰者不足然後取焉下文天子諸侯之喪奠不斬衰者不與大夫齊衰者與故知其臣斬衰者不足然後取焉士則朋友奠不足取於兄弟大功以下者不使親者執事以閒其哀上下

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聞焉不稱也取於兄弟大功以下者明父之行不與也

絕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木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為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總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槨不績者不哀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易其輕者不易其重者如前喪既虞卒哭受麻以葛以後喪之麻以其義之重也帶易前喪之葛帶而首仍前喪之葛經麻有

可以變葛者其恩本重也大功以上之麻有不可以變葛者其恩本輕也小功以下之麻麻以易葛而麻終仍反前喪之葛期大功卒

哭以後則經期大功之經仍反練之故葛帶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耐虞之後不聞更有卒

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皆太牢謂為虞之一舉虞可包卒哭也間有虞卒哭並舉者亦不害末虞為卒哭也即以雜記之文言之安見非以末虞為卒哭而易牲以祭如士遺奠之以少牢哉

如三年之喪則既頹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日期

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是也詳見

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頹虞後山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甫三月餘而飲福衣朝服可乎禮文殘缺未知以頹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報無害也

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

子取婦而子不可冠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

以喪冠者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總麻則俟焉而

用吉可知矣此人情之實也與管子問不合此所傳或異代之禮

妻視叔父母姑姊妹視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于於父母而同於女子之已嫁乎既練居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迫尙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

士大夫不得耐於諸侯耐於諸祖父之爲士大夫者耐廟者告新主之將入也耐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耐者又將安耐乎公子耐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耐於祖之兄弟妾也

五禮通考卷二百六十二

Blank manuscript page with vertical lines.

