

ワ 4
6641
12

讀禮通考卷第四十二

經禮官禮部待郎兼翰林學士致齋宣表 大清宣統前總裁明史總裁徐學

喪儀節五

小斂

儀禮士喪禮厥明陳衣于房南領西上綉絞橫三縮一

廣終幅析其末注綉屈也絞所以收束衣服為堅急者也以布為之縮從

一幅為二○疏厥明者對昨日始死之日而言也此絞

直言從橫幅數不言長短者人有短長不定取足而已

敖繼公曰此雖有他物而衣居多故唯以陳衣言之南領變於襲亦以既小斂

則尸在堂也衣南領則絞與衾亦皆北陳矣綉者前列自西而東次列自東而

西其下皆然如物之綉屈也絞橫三縮一順其用之時而陳之也析其末

者析其兩端為二如掩之制然絞言廣不言長取節於人其度不定也

緇衾禭裏無統注禭赤也統被識也斂衣或倒被無別於前後也此衾制

死者一定不須別祭服次注爵弁服皮弁服○疏凡陳斂衣先陳絞於後互換

其前後故無統也祭服次注爵弁服皮弁服○疏凡陳斂衣先陳絞於後互換

衾次陳君禭祭服所以然者以絞給裹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小斂美者在內大斂美者在外也

敖繼公曰祭服蓋指玄端以上而言也士之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此斂衣多矣宜用朝服玄

實豐通考卷四十二

木下中也
寄贈

也端

散衣次

注祿衣以下袍繭之屬。疏袍繭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。

凡十有九稱

注祭服與散衣。疏士之服唯

繼之

注庶不必盡用。此云不必盡用即兼用之不必盡而已不務多者衣服

雖多不得過十九爾。言類如朝服者雜記云朝服十五升是也。

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

斂有絞大斂又有紵故知凡中有大小斂也。

喪大記小斂布絞繭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

注絞紵斂所用束堅之者士喪禮不在列見之也。或曰繭者二。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末析為三片以結束為便也。大夫士各用一衾紵於絞上同用十九稱衣布於衾上然後舉尸於衣上屈衣裹之。又屈衾裹之然後以絞束之也。小斂無紵者以大斂始用布給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。

君無綈大夫士畢主人之祭服親戚之衣

注無綈者不陳不以斂。疏君無綈者國君陳衣及斂悉用賓客綈者也。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

陳謂曰複衣複衾。衣衾之有編纊者。

袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱

注袍褻衣必有以表之乃成稱也。雜記曰子羔之襲

繭衣裳與稅衣纁裋為一是也。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。士襲用襲衣故士喪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。士喪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。士喪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大小斂皆不用襲衣知者雜記云公襲無袍繭襲輕尚無則大小斂無可知也。

陸德明曰衣。單復具曰稱。

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

禮記卷之六

二

喪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

布緞澄灰治之布也凡在東西堂下者南齊姑○疏南齊姑者記云設於于東堂下南順齊于姑則凡設物于東西堂下者皆南與姑齊北陳之堂隅有姑以上為之或謂堂隅為姑也

敖繼公曰功布大功小功布之通稱

設盥盥于饌東有巾注為奠設盥也喪事略故無洗也○疏為設奠人盥執醴先酒卽是於此盥也

苴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

在房注見第二十卷經帶篇

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

牀第夷衾饌于西姑南注第簣也夷衾覆尸之衾○疏喪大記自小斂棺是以將葬啟殯覆棺亦用之

敖繼公曰口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○疏為舉尸者卽下士盥一人是也 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

其實特豚四鬻去蹄兩胎脊肺設局鼎鼎西末素俎在

鼎西西順覆匕東柄注鬻解也四解之殊肩髀而已喪事略去蹄去其甲為不潔清也胎脇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

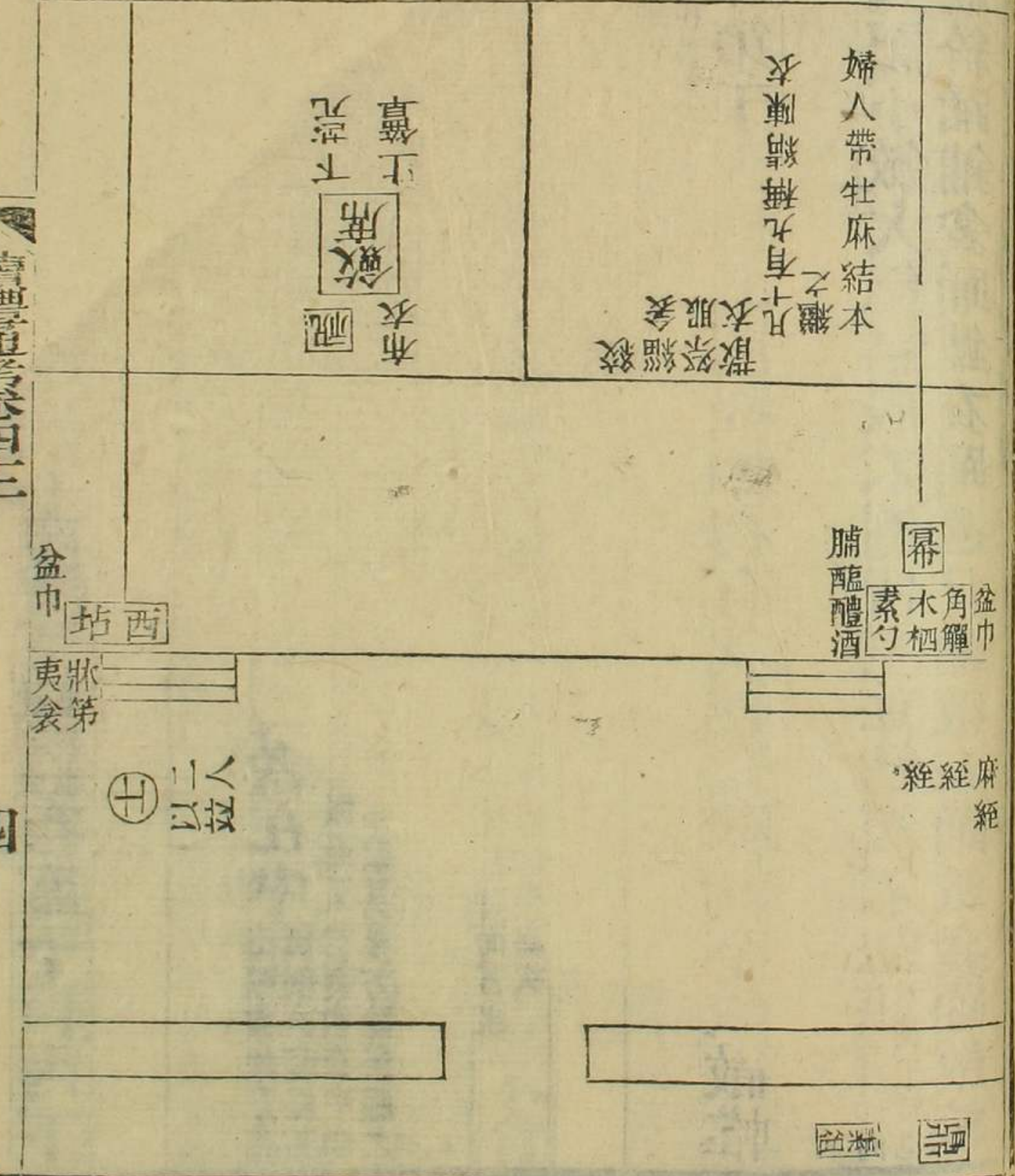
郝敬曰一鼎特豚也小斂畢將奠先設鼎寢門外常鼎北面今西面凶事變也
實鼎中實特獨也鬻解也四謂兩肩兩髀各去蹄甲拍脅也兩拍與脊并四為
七體共實一鼎肺周人所向亦實於鼎局以木貫於鼎鉉橫制鬻鼎蓋末局
尾末向西抽局者自東出異於食鼎也俎以載肉素俎白木為俎喪主素俎順
鼎西橫設匕以舉鼎肉橫加俎上
亦末西兩東皆小斂之奠具也

記小斂辟奠不出室

注木恐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醴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

士盟二人以竝東面立于西階下注立俟布席于戶內下

莞上簟注有司布

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

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等不倒者上之助祭服則

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

注尸已飾

喪大記小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐注左衽衽向

鋪絞給踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞

給踊

陳澧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

之喪大胥侍之眾胥是斂士之喪胥為侍士是斂注胥樂

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朋友來助斂也

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藝之○疏斂竟必哭者以

亡者其執事今來喪所則助斂也若不經共執事則憂惡之故不使斂也生經有恩今又為之斂則為之廢壹食凡者貴賤同也兩邊各二人故用六人

雜記小斂環經公大夫士一也注環經者一服所謂纏經也士素

焉散帶○疏環經一服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貴賤悉得加於環經故云一也知以一股纏經者若是兩股相交則謂之絞今云環經是周迴

纏繞之名故知是一股纏經也

黃翰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三日而斂則恐指大斂而不及小斂唯白虎通義云

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拾踊有三者二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

是也

喪大記君撫大夫撫內命婦大夫撫室老撫姪婦

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婦為貴妾死則為之服故並撫之既撫姪婦則賤妾不撫也

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心當心○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心當心者士喪禮君坐撫當心是也

陸佃曰言執若不能舍也婦於舅姑言奉若舅姑在馮婦人從一拘之若猶有所拘焉

馮尸不當君所

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

凡馮尸與必踊

注悲哀之至馮尸必坐○疏凡者貴賤同然也馮尸竟則起馮必哀殯故起必踊泄之也

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

注始死將斬衰者雜斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初喪服也髻髮者去

筭繩而紛眾主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以為如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰髻髮以麻免而以布此用麻布為之

狀如今之著慘頭矣自項中而前交於額上仰繞紛也于房于室釋髻髮宜於隱者今文免皆作統古文髻作括○疏知將斬衰雜斯者禮記問喪云親始死雜斯

徒跣故知之將齊衰素冠者問喪親始死男子去筭繩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筭繩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離齊衰初亦髻髮與斬衰同故云去筭繩而紛紛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

皆蒙男子若婦人斬衰婦人以麻為髻齊衰婦人以布為髻髻與髻髻皆以麻布白項而向前交於額上仰繞紛加著慘頭焉免亦然但以布廣一寸為異也釋髻

髮宜於隱者并下文婦人髮于室兼言之也

啟經公曰禮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纓而

以麻為髻髮主人以下乃去冠與纒而以布為免二者皆所以代冠也以其無纒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疏而復以紼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笄而纒將齊衰者骨笄而纒今言髻去纒而以髮為大紼如今婦人露紼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毋扞爾其用麻布亦如著慘頭然○疏知婦人將斬衰去笄而纒者喪服小記云男子冠而婦人笄冠笄相對將斬衰男子既去冠而著笄纒則婦人將斬衰亦去笄而纒可知又知將齊衰骨笄而纒者上引男子齊衰始死素冠則知婦人將齊衰骨笄而纒也今言髻者亦去笄纒而紼者謂今至小斂節亦如上將斬衰男子去笄纒而髻髮則此將斬衰婦人亦去笄纒而麻髻齊衰婦人去骨笄與纒而布髮矣鄭不云斬衰婦人去纒而云去笄纒者專據齊衰婦人而言文略故也鄭所以云而紼紼即髻也故喪服注亦云髮露紼也齊衰以上至笄猶髻者謂從小斂著未成服之髮至成服之笄猶髻不改至大斂殯後乃著成服之髮代之也髻之異於髻髮者古者男子婦人吉時皆有笄纒有喪至小斂則男子去笄纒著髻髮婦人去纒而著髻髮形先以髮為大紼紼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髮皆如著慘頭而異為名者以男子陽外物為名而謂之髮髮婦人陰內物為稱而謂之髻也

敖繼公曰曾子問言婦為舅姑始死之服布深衣縞總則吉笄而纒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笄總與纒而齊紼也至是而當髻者乃髻其不當髻者但去笄總爾當髻者妻也妾也女子子與婦也非是雖三年者猶不髻此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眾主人布帶

注眾主人齊衰以下○疏小斂於戶

內記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案喪服甚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眾主人非眾子其眾子皆斬衰絞帶故知眾主人齊衰以下至總麻首皆免也

敖繼公曰絞帶繩帶也先言袒髻髮者善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

注疏詳見第三十卷括髮免髻篇

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眾主人免于房婦人髻于室又士喪禮曰既馮尸主人絞帶眾主人布帶喪大記曰婦人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眾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帷用夷衾男女如室位踊無算

注僕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僕尸不作移字皆作僕者皆是依尸為言也初死帷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

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東方位襲經于序東東來前○疏眾主人雖無降階之文當從主人降自西階主人就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人雖服唯三拜之而已

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也皆至庭下文云降自西階入

也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也

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

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○疏主人降自西階者不忍當主位也

夫人為寄公夫人出命婦為夫人之

命出土妻不當斂則為命婦出注出拜之於堂上也此時寄公夫

尸西東面○疏出謂出房也婦人不下堂但出房拜丁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

徹畢徹帷此土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竝扶捧之以極孝敬之心也降拜者適子下堂拜賓也

方慤曰夷之為言移也

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母之喪即禮先踊乃襲經此先襲經乃踊據諸侯為尊故云尊卑相變也

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○疏為父喪拜賓竟即阼階下位序東帶經猶括髮若為母喪至拜賓竟即位時不復括髮乃奠注小斂奠也○疏拜賓襲帶者襲裘加以免代之所以異於父也

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拊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

哭尸于堂上

主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉

注出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也鄉今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辭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己無爵不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○應鑄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蓋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以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無主也陳皓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

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袒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不更成踊也

小斂大斂啟皆辭拜
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啟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辭拜也然若士當事而大夫至則士亦為大夫出難記云大夫至絕踊而拜之是也
應鑄曰小斂以襲其形大斂以藉於棺啟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實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之禮及哭踊馮尸之節而已并無拜祭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空德各欲自盡而已此何時而可以交拜款曲以成禮邪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送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俎於此宜西面錯俎北面俎宜西順之○疏鄉北入內東方為右人西方為左人兩人各用內手舉鼎外手執匕俎故云便也錯俎宜西面者對在門外時北面陳鼎鄉內為宜也

右人左執匕抽局于左手兼執之取鼎委于鼎北加

宜也

局不坐注抽局取鼎加局於鼎上皆右手乃柅載載兩髀于兩端兩肩亞兩

胎亞脊肺在於中皆覆進柅執而俟注乃柅以柅次出牲體右人也載受而載於柅左人

也亞次也凡七體皆覆為塵柅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

敖繼公曰此時匕者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牌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胛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

甸人徹鼎巾待于阼階下注巾功布也執者不升已不設祝既錯醴將受之

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巾待祝於阼階下親受

奠于尸東執醴酒北面西上注執醴酒者先升尊也立而俟後錯要成也豆錯俎錯

于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受巾巾之由

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

主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盥盥之東南上

敖繼公曰祝既受巾巾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

矣注曾子以俗說非又大斂奠於室乃有席為○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末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慈曰萬物生於東而死於北小斂之奠於東方則孝子未忍死其親之意也

喪不剝奠也與祭肉也與注剝猶保也看牲肉則巾之為其久設塵埃加也脯醢之奠不巾○疏謂喪不保露

奠者為有祭肉也無祭肉即得保露案士喪禮小斂奠于尸東祝受巾巾之是有牲肉則巾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不巾是脯醢醴酒不巾也

雜記柅以桑長三尺或曰五尺注柅所以載牲體者此謂喪祭也吉祭柅用棘○疏柅者所以載牲體從柅以柅升入于鼎從鼎以柅載之于俎以其用桑故知喪祭也吉祭柅用棘者特牲記云柅用棘心是也畢用桑長三尺刊

其柄與末

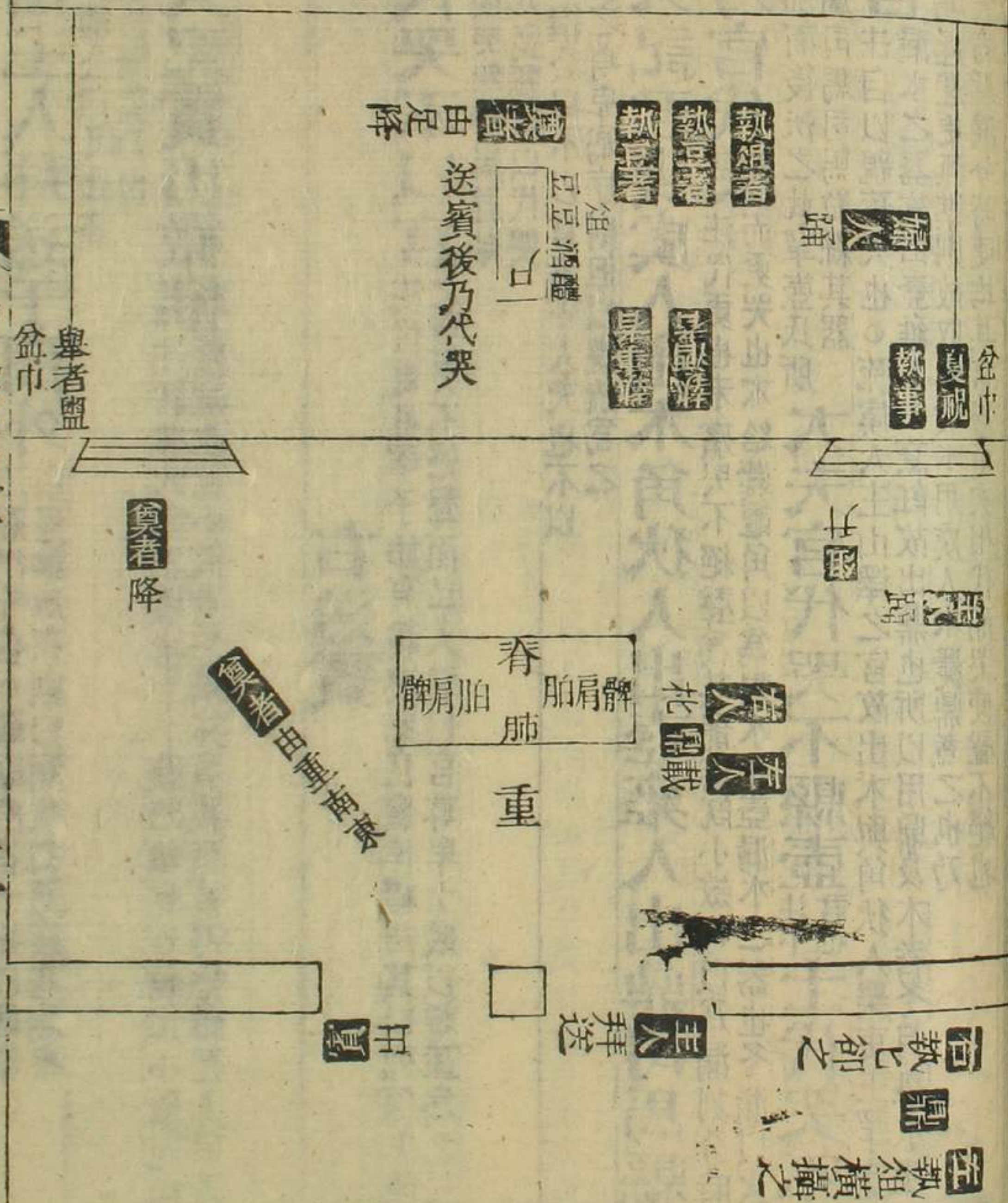
注畢所以助主人載者刊猶削也。疏主人舉肉之時則以畢助然若吉時亦用棘

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祥之祭哀則以素謂葬前敬則以飾謂虞後故士虞禮不用素器矣澄曰虞以前親喪未久奠而不謂之祭其奠也非不敬其親也哀心特甚禮尚質樸無心於飾故用素器虞以後親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真能來享而然亦自盡其禮以致敬親之心焉爾大槪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。

教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日之後哭無時周禮挈

壺氏凡喪縣壺以代哭

敖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。未殯哭不絕聲為其罷倦既小斂可以為漏刻分時而更哭也。木給鬻竈角以為料水斗壺漏水之器也。冬漏以火

以官

注自以親疏哭也。疏虞人主山澤之官故出木與角狄人樂吏主挈壺則鼎漏遲遲更無準則故取鼎煖水用虞人木鬻鼎煮之也。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漏之箭晝夜共百刻。冬夏之間有長短焉。大史立法有四十八箭。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

官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痛而息無以感之尚有可已之哭

而況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

有禭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

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

注須亦待也。出告之辭曰孤某須矣。賓入中庭北面致

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吉禮也。禭者親友殷勤之意故為之稽顙以重謝之。此非君禭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。

朋友親禭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。○疏朋友親禭如初儀者謂初死時庶兄弟朋友禭是也。

放繼公曰初儀拜送以上一禮也尸在楹間故於西階東北面鄉之哭踊此則異於使人禭者也主人不踊唯哭而已。

禭者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自

西階以東。注帛為褶無絮雖復與禭同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也。

救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。

右致禭

宵為燎于中庭。注宵夜也燎大燹○疏案少儀云主人執燭抱燹注云未執為燹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五十侯伯子男三十六夫士無文大燹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籩豆無漆以下至庶祭其器同瓦甌二實醴

及酒解二。六品以下瓦甌實酒解一角柶一。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醬齋菹之屬也四品五品則籩豆各六六品以下籩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沆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戶臥有枕卒斂之席也開帷主人以下西面憑哭主婦以下東面憑哭俱南上

凡為戶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

主人以下立哭于戶東西面南上主婦以下坐哭于戶

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

覆以夷衾衣棺哭位皆如室內

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疏為之夜則為燎于

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辨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體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

疏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下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巾束髮婦人束髮而髮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升奠于尸東徹襲奠自西階降出下帷內外俱坐以親疏為之代哭宵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所毀傷故裏以衣衾盛以棺槨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東以絞衾韜以衾冒皆所以保肌體也今世俗有襲而無大

小斂所開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稱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衣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

卓子于阼階東南置饌及盃注于其上罍之以巾古者小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祝巾各二于饌其東有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拭盥自此至遣奠皆同具括髮麻兔布及髮麻古者主人素冠環經視小斂既而始死去冠二日去笄纏括髮男子括髮以麻婦人髮帶麻髮者去纒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人髮亦紐麻為繩齊衰以下至同五世祖者皆免裂布或縫絹廣寸婦卻遠髻如著燥頭也為母雖齊衰亦用麻婦人惡笄當用鐵釵設小斂牀施薦席擅褥于西階之西執事者鋪絞絞以細布或綵為之一幅末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絹帶則緊急復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絹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裏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裏之東之以絞使其形正方

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

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

厥明謂死之明也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復者絞橫者三縱者一皆以細布或練一幅而

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祕可以

使人之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

小斂大斂之禮皆廢矣

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隱見但死

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闕以平生之衣盡力填塞務極實滿

而巳若道長天暑則大小斂不可廢也

設奠設卓于於階東南置奠饌及盞注於其上用巾罩之又設盥盆祝巾各

潔滌盆新拭巾於其東有臺者祝所盟也其西無臺者執事所盟也別以卓子設

盞拭盞也此一節至遺並同具括髮麻免布髮麻又括髮謂麻繩撮髻

免謂裂布或縫絹廣寸自項向前交於額上御遠髻如著

掠頭也髮亦用麻繩撮髻竹木為簪也設之皆於別室

邱濬曰具環徑用一股麻為之散垂

腰徑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俟

也衣或顛或倒但取正方唯上衣不倒乃遷襲奠設新奠乃去之後凡奠皆

做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絹疊

此方然後以餘衣掩尸左衽不紐裏之以衾而未結以絞未掩

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

尸哭辭主人西向憑尸哭辭主婦東向亦如之○凡子於父母馮之父母於子

先妻袒髻髮免髻于別室世祖者皆袒免于別室婦人髻于別室

子後袒髻髮免髻于別室男子斬衰者袒髻髮於別室齊衰以下至同五

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冠反

上服被髮徒跣如始喪之儀詣殯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

禮記卷之三

猶謹其序而況處禮之常可欠小斂一節又無
袒括髮乎此則孝子知禮所當謹而不可忽也
邱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
說蓋本温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裹衾之下
而於大斂條舉棺人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

徹去向所

徹奠牀

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

哭踊

拜訖即於階下
且拜且踊訖

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

案禮於奉尸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
成服而先具腰經者故據禮補入

乃奠

祝帥執事者盥手舉奠升自阼階至靈座前祝
奠香洗盞斟酒奠之卑幼者皆再拜侍者單之

儀節

祝帥執

盥洗

舉奠案

先所設奠案至是舉
之升自阼階至靈前

前跪

焚香興

奠酒

祝詣靈座

卑幼者皆再
拜孝子不拜

拜興

平身

罩巾

舉哀

用巾罩
奠饌

主人以下哭盡哀乃代哭不絕聲

使人更相代哭
朝夕不絕聲

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絹疊

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

向前交于額上卻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絹疊衣以藉其首乃卷兩
端以補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未結其絞未掩其面
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瀆至欲以多聲相亂魂而有靈吾當笑之

讀禮通考卷第四十三

經禮禮部存襲隸陸教習庶吉士 大清皇統前編靜思總裁徐學

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

注給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

敖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
不必盡用亦謂庶綯也
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
之如朝服者謂布精麤

如朝服十五升小斂之絞也廣終幅析其末以為堅之強也大斂之絞一幅三析用之以為堅之急也統以組類為之綴之領側若今被識矣生時禫祓有識死者去之異於生也士喪禮大斂陳衣于房中南領西上與大夫異今此士與大夫同蓋亦天子之士○疏縮者三謂取布一幅分裂之作三片直用之三片即其是一幅兩頭裂中央不通橫者五謂取布二幅分裂之作六片而用五片橫之於縮下也給在絞上以絞束之襲衣大夫五諸侯七上公九天子十二稱則此大斂天子當百二十稱北領者尸在堂也西上者由西階取之便也大夫士西領南上異於小斂北上者小斂尸在室故北上大斂尸在堂故南上也辟擊也小斂絞全幅析裂其末為三大斂之絞既小不復擊裂其末讀辟為擊也給舉尸之禫被也注以為堅之強者解小斂衣少用全幅布為絞欲得堅束力強也堅之急者解大斂一幅分為三片之意凡物細則束縛半急以衣多故須急也

大斂君大夫士祭服無算君褶衣褶衾大夫士猶小斂

也注褶衾也君衣尚多去其著也○疏祭服謂死者所得用祭服以上也算數也大斂之時所有祭服皆用之無限數也大夫士猶小斂則複衣複衾也據主人之衣故用複若襪亦得用裕故士喪禮云襪以裕是也

右陳衣

東方之饌兩瓦甗其實醴酒角觶木枲豆兩其實葵

菹芋羸醢兩邊無滕布巾其實栗不擇脯四挺

注此饌但言東方則亦在東堂下也甗白也齊人或名全菹為芋滕緣也布巾邊巾也邊豆具而有巾盛之也特牲饋食禮有邊巾○疏菹法舊短四寸者全之若長於四寸者切之葵

長者自然切之乃為菹但喪中之菹葵雖長而不切取齊人全菹為芋之解也小斂一豆一籩邊豆不具故無巾此籩有巾豆無巾者以豆盛菹醢濕物不嫌無巾故不言其實有巾矣

敖繼公曰記言設於東堂下南順齊于坵饌于其上者正指東方之饌也始死之奠用吉器小斂用素俎至是乃用甗豆而籩無滕皆以漸變之記曰凡籩豆實具設皆巾之亦指此時也

奠席在饌北斂席在其東

注大斂奠而有席彌神之○疏小斂奠無有席是彌神之也

敖繼公曰奠席葦席也斂席莞與篋也其謂奠席也此二席皆不在於大斂之奠在室遠於尸柩故始用席以存神也

記設於于東堂下南順齊于坵饌于其上兩甗醴酒酒

在南篚在東南順實角觶四木枲二素勺二豆在甗北

二以竝籩亦如之

注於今之舉也角觶四木枲二素勺二為夕進醴酒兼而解有四枲有二者朝夕酒醴及器別設不同器朝夕二奠各饌其器也小斂一豆一籩大斂乃有二豆二籩故知二謂大斂饌也

凡籩豆實具設皆巾之

注籩豆偶而為具具則於饌巾之中之加飾也明小斂一豆一籩不巾○疏實具設皆巾之者東堂實之於奠設之二處皆巾故云皆巾之大斂奠二豆二籩實與奠二處皆巾小斂奠一豆一籩堂東

饌時不巾若然小斂奠設于牀東巾之為在堂經久設塵埃加故雖一豆一籩亦巾之

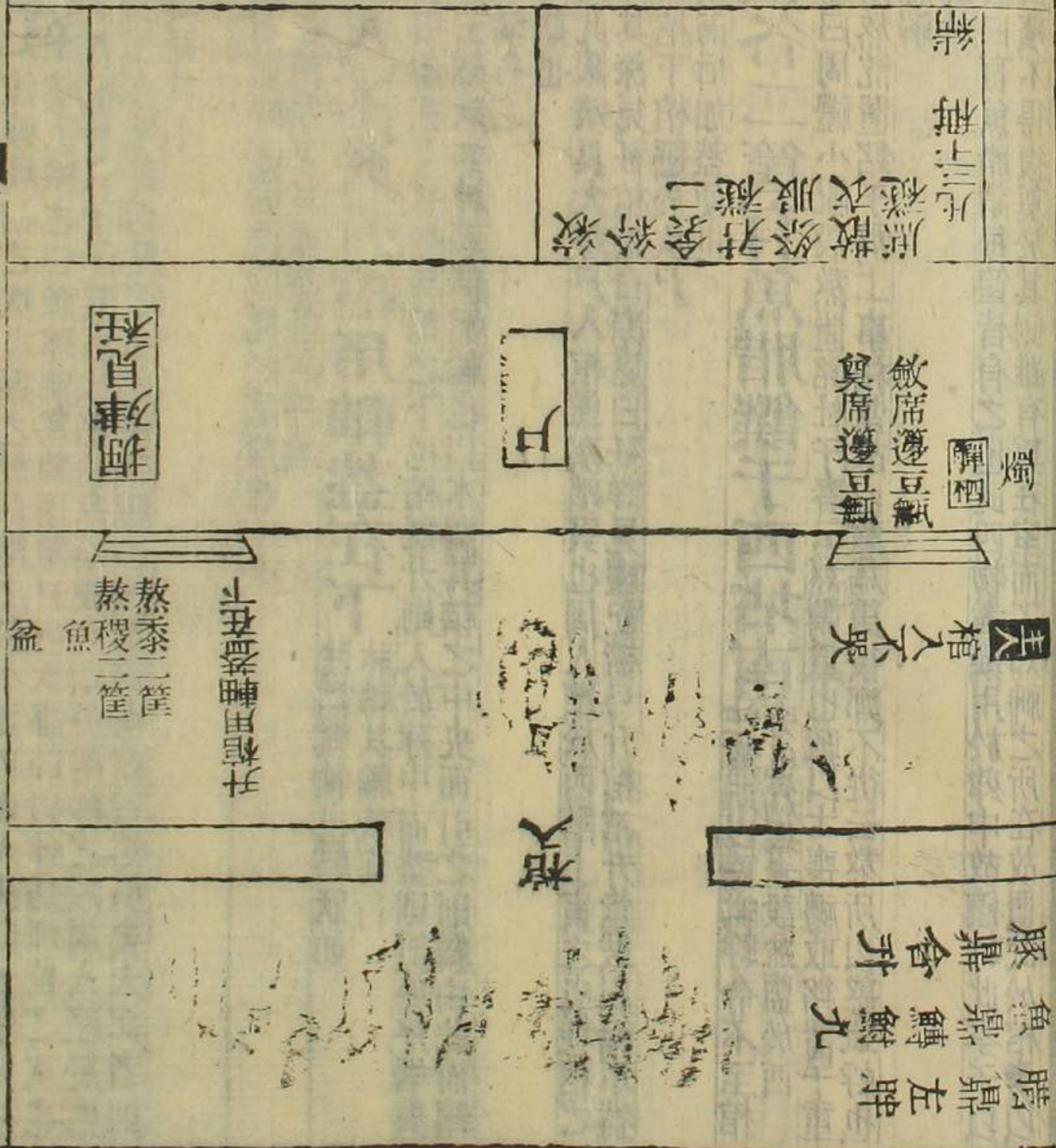
敖繼公曰籩豆實謂菹栗之屬皆皆上下也籩豆有實而具則饌于東方及奠于席前皆巾之若一豆一籩則於奠時或有巾之者饌時則不巾也經言小斂之饌云饌于東堂下脯醢醴酒冪用功布實于簞此則不皆巾者也

解俟時而酌言此者記人恐饌時已酌於解故云俟時而酌也枲覆加之面枋及錯建之注時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日○疏

乾學案設於于東堂下二節向在小斂辟奠不出室之上鄭氏注孔氏疏皆云是大斂饌敖氏集說謂其次當在眾主人布帶之後今從之移於此

右陳奠斂之具

陳大斂圖

禮記卷之三十三

三

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衽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

敖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

棺人主人不哭升棺用軸蓋在下

注軸輹軸也輹狀如林軸其輪輓而行

敖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麟猶輪也以木關其麟之中央而引之則麟由此而轉故以轉麟名之蓋漢時語也

郝敬曰此陳殯具大斂尸入棺遂殯殯賓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輹車蓋棺蓋居棺下棺遷於坎尸遷於棺而後加蓋便也

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杜子春云熬謂重也疏以士喪禮取銘置于重與此設熬訖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

敖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柩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鮒九腊左胖髀不升其他皆如初

注合升合左右體升於鼎其他皆如初謂豚體及七俎之陳皆與小斂同

敖繼公曰腊用左胖別於吉也此腊惟豚解其髀不升亦前肩後肫肫脊而已凡腊必去髀不以豚解體解合升胖升而異其他皆如初謂豚體骨及鼎之面位與七俎之陳如小斂時

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鮒二魚名腊乾禽兔也用左胖別於吉也髀尾骨不升於鼎其他豚體及七俎之陳皆與小斂同

燭俟于饌東

注燭燧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

敖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

祝徹巾授執事者以待注授執巾者於尸東使先待於阼階下為大斂奠巾之今祝徹巾還為大斂奠巾之前小斂奠巾自阼階設于尸東祝受巾于阼階下而升今大斂奠亦升自阼階設于奧亦宜受巾于阼階下而升故知祝授巾于執巾者使先待于阼階下也又知祝還徹體者下文徹饌先取體故也

徹饌先取醴酒北面注北面立相待俱降

其餘取先設者出于足降自西階婦人踊設于序西南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事畢則去之故小斂奠設之於此不巾以不久設故也

當西榮如設于堂注西榮東西節也

酒位如初執事豆北南面東上注如初者如其體稱北面西上也執體尊不為便事變位○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體者尊仍西上是不得為便事變位也

乃適饌注東方之新饌○疏將設大斂新饌于室故知是新饌也

右徹奠

右徹奠

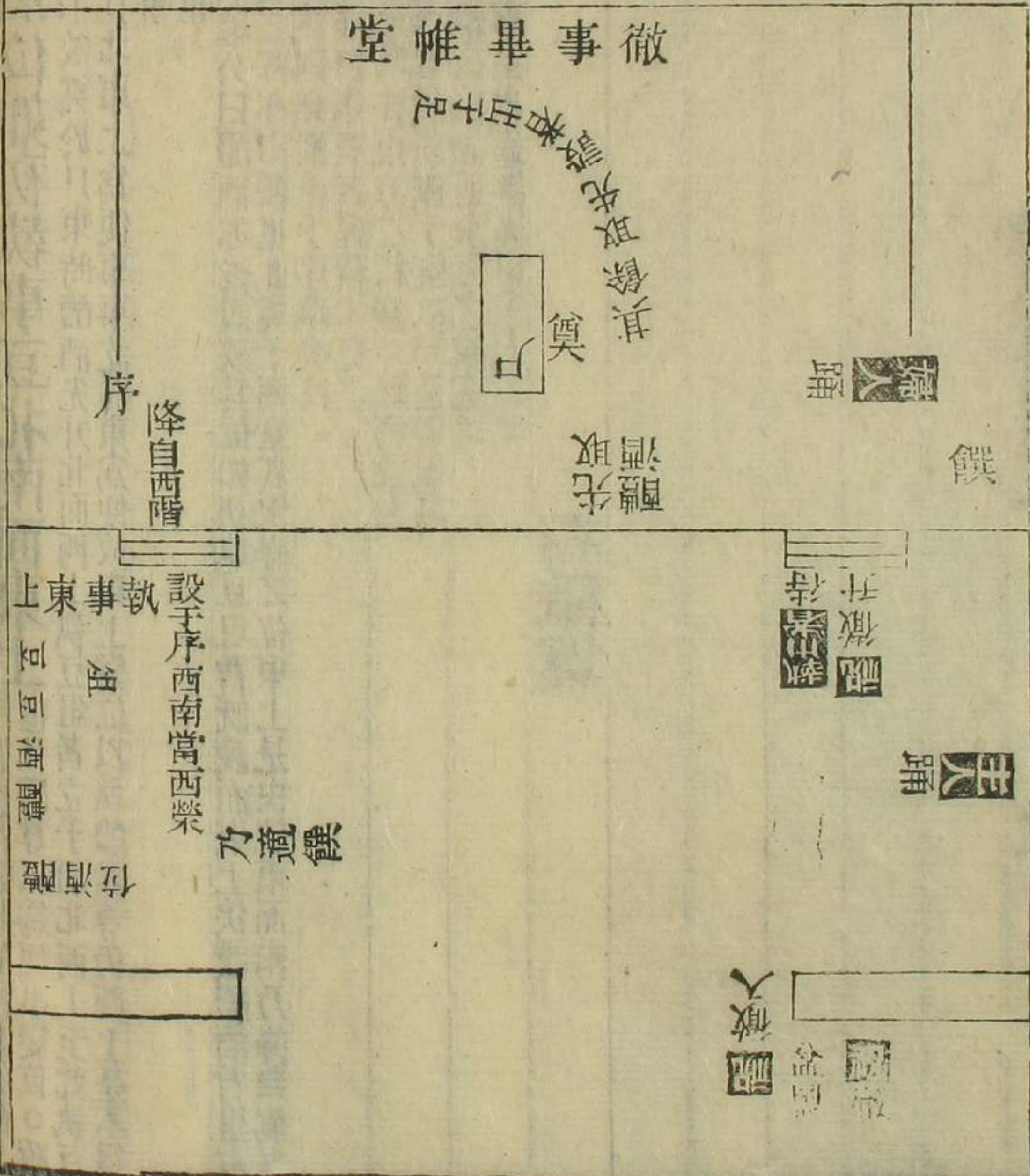
右徹奠

右徹奠

右徹奠

右徹奠

徹小斂奠圖

帷堂注斂事畢婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足

西面袒注袒為大斂變也不言髻免髻髮小斂以來自若矣。疏知袒為大斂

髻髮免婦人有髻今大斂袒不言者自小斂以來有此成服乃故故不言也

敖繼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阼階上所布席之東與

士盥位如初注亦既盥並立西階下。疏言亦者亦如小布席如初

注亦下莞上簟鋪于阼階上於楹間為少南

敖繼公曰布席之處其於階上為少西於楹為少北蓋小斂之沐大斂之席與殯津南北之節宜同也

商祝布絞衾衣美者在外君禭不倒注至此乃用君禭主人先自盡也

小斂不陳不以斂至大斂乃用君禭於小斂所用主人先自盡也

敖繼公曰君禭不倒尊也以祭服視散衣則祭服為尊以君禭視祭服則君禭為尊至是乃用君禭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

敖繼公曰告謂告以主人方有事未及拜賓也

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

教繼公曰復位反階下位以俟也於主人主婦既馮尸乃復升而舉尸以斂于棺也

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。疏經大斂時直云布席如初不言其處故記云大斂于阼阼是主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

教繼公曰大斂于阼乃殯于西階家其由主位而往也

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

教繼公曰視斂也云階東者明大夫雖貴亦不可以當階也妨斂者之往來也

喪大記小斂於戶內大斂於阼君以簞席大夫以蒲席

士以葦席注簞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

子亦弁經。疏即位序端謂東序端序之南頭也堂廉堂基南畔廉稜之上楹謂南近堂廉者子位既在東序端故羣臣列于基上東楹之西也子在東尸在阼階故在基者以東為上也父兄堂下北面者謂諸父諸兄不仕者以其賤故在堂下外宗君之姑姊妹之女及姨舅之女也輕故在房中而鄉南也鄉者夫人命婦俱東鄉于尸西今獨云夫人馮者命婦賤不得馮也馮竟乃斂于棺子弁經雖以大斂為文其小斂時子亦弁經君大夫士之子皆然故雜記云小斂環經公大夫士一也大夫之喪子亦弁經者案雜記云大夫與殯亦弁經與他殯事尚弁經明自為父母弁經可知其士則素冠故武叔小斂投冠是諸侯大夫與天子士同

雜記外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞衾衣士盥于

盤北舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面坐

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

右大斂

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋注棺在肆中斂尸焉所謂殯也。疏奉尸斂于棺謂從阼階斂上遷尸鄉西階斂于棺中乃加蓋于棺也棺在肆中者欲見先以棺入肆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。疏小拜大夫後至春殯訖不忍即阼階因拜大夫如於西階東北面視肆而哭也眾主人復位婦人東復位注阼階上

設熬旁一筐乃塗踊無算注以木覆棺上而塗之為火備也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

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惑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惑蚍蜉士喪四筐旁各一筐則兩旁有兩筐首有一筐足有一筐也

卒塗祝取銘置于肆主人復位踊奠注為銘設附樹之肆東。疏始死則作銘訖置于車

記既殯主人說髦注既殯置銘于肆復位時也見生三月鬣髮為鬣男角卑同皆三日知者喪大記云小斂主人即位于戶內乃斂卒斂主人袒說髦鬣髮以麻注云土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生亦不生矣以髦是子事父母之飾父母既不生故去之夾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鬣者垂之貌又云兩髦故以髮至眉解之其狀則未問

喪大記君殯用輜櫨至于上畢塗屋大夫殯以幬櫨至于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之注櫨猶故也屋殯覆也暨及也此記參差以櫨弓參之天子之殯居棺以籠輜櫨木題湊象椁上四注如屋以覆之盡塗之諸侯輜不畫龍櫨不題湊象椁其他亦如之大夫之殯廢輜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差寬大矣士不櫨掘地下棺見小要耳帷之鬼神尚幽闇也士達于天子皆

未問放繼公曰子事父母必善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

今殯訖取置于肆上銘所以表柩故也殯東者以不使當肆于東可知

其柩故置銘于此若使之知其處然位阼階下位也襲于序東

放繼公曰置銘蓋于肆南柩在肆中而復塗之孝子慮神疑于其柩故置銘于此若使之知其處然位阼階下位也襲于序東

其狀則未問

未問

未問

未問

未問

然○疏此明尊卑殯之制度君諸侯也殯時置棺于輜內以木橫輜至于棺上橫之既訖盡塗其屋也僦覆也謂棺衣覆之也大夫言僦覆則王侯並僦覆即加斧之類是也西序屋堂西頭壁也大夫不輜又不四面僦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暨棺也土掘碑見在社之上所出之處亦以木覆上而塗之故謂塗上也惟之者惟幃也貴賤悉然故朝夕哭乃徹帷也

檀弓君於士有賜帑

注帑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其帑

注惟士無帑王有惠則賜之

掌次凡喪王則張帑三重諸侯再重孤卿大夫不重

注張

帑極上承塵○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帑有賜乃得帑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遽伯玉退

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遽伯

玉退彌子瑕孔子曰史魚死而尸諫可謂直乎

百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

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面注執燭者先升復奠于戶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巾委于席右○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戶旁今大斂奠不在西階柩所故於室內設之自此以下朝夕奠朔月薦新奠皆不於戶所

祝反降及執事執饌注東方之饌士盥舉鼎入西面北上如初注如初如小斂舉鼎執匕俎局鼎載載

載魚左首進鬯三列腊進柢注如初如小斂舉鼎執匕俎局鼎載載鬯亦未與於生也凡未異於生者不致死也○疏案公食右首進鬯也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言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敖繼公曰左首其首於載者為左也左首進鬯則寢右矣魚以鬯為上腴為下進鬯猶牲之進柢也魚九而三列則三三為列也凡俎實進上乃食生之禮喪之初奠而若此但取其未異於生耳其後遂因而不變又以別於吉祭云

祝執醴如初酒豆遵俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎注如初祝先升○疏小斂祝執醴體在先故知祝先升也奠由楹內入于室醴酒北面注亦如初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邊南巾如初注右菹菹在醴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陳先設者在左故言右菹則醴自然在左是云菹在醴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菹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也節

記巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東注巾奠而室事已○疏既巾訖是室事已故執燭者出也

敖繼公曰立于戶西南面待祝出而偕行也祝後闔戶者祝錯體最在後故後出而因闔戶也惟云闔戶是初時闔未嘗啟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

放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○

眾主人出門哭止皆西面于東方闔門注小功以下至此可以歸異門大功亦存焉○

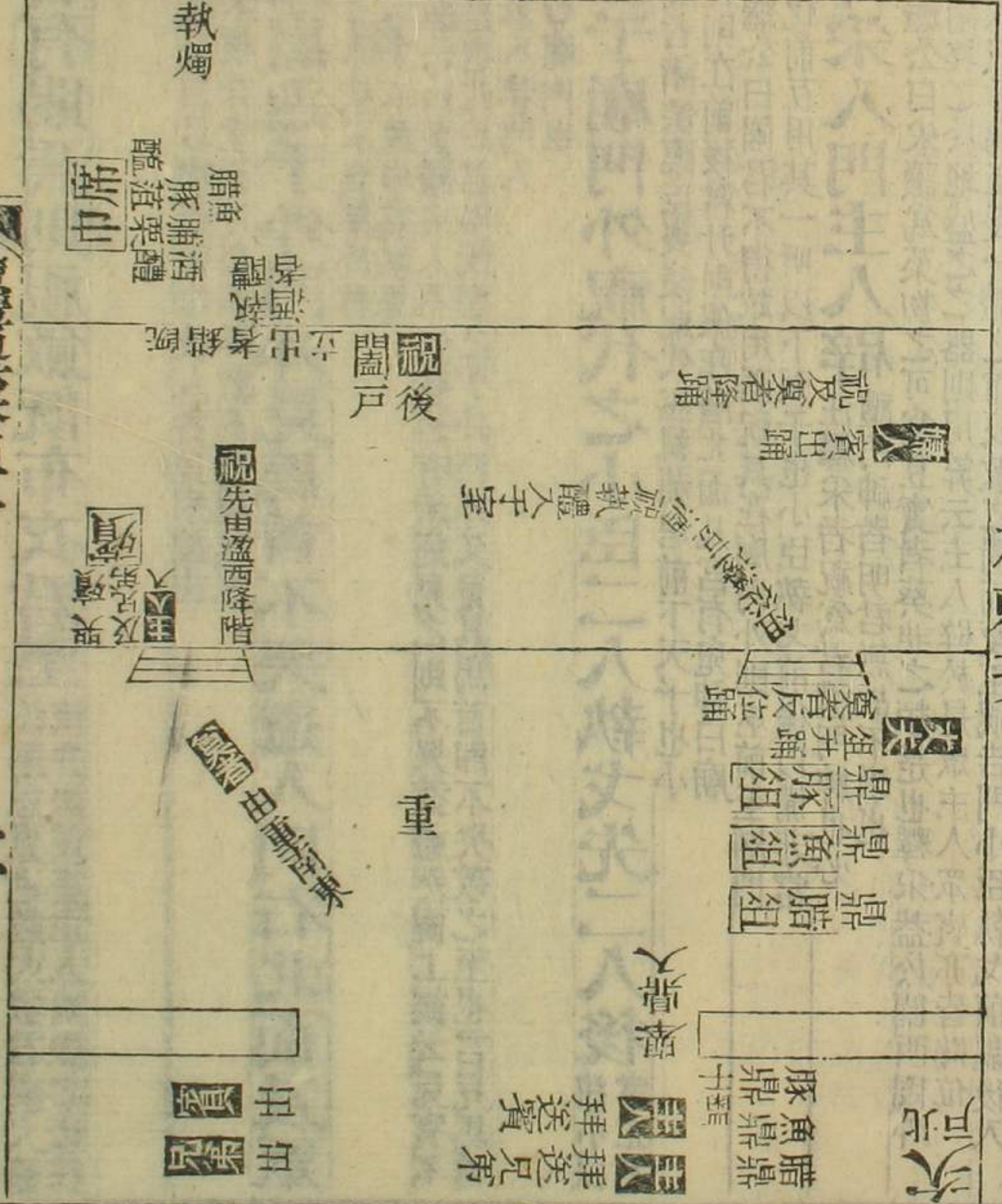
右送賓

主人揖就次注次謂斬衰倚廬齊衰室也大功有帷帳小功總

右就次

記居倚廬寢苦枕塊注見喪具不說紼帶哭晝夜無時非喪事

大斂奠圖

禮記卷之三

三

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
敖繼公曰君欲視斂則使人告喪家故主人不敢升堂而先布袷衾衣以待其來

主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及眾

主人袒注不哭厭於君

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卷門入

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之法儀者諸侯臨臣喪使祝代巫執芻居前下天子也小臣君行則在前後君升則俛作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小臣執戈前後以備非常

君釋采入門主人辟注釋采者視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眾主人眾賓亦皆辟位

郝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

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作階西面視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之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君升主人主人西楹東北面

注命主人使之升

升公卿大夫繼主人東上乃斂注公大國之孤四命也春秋傳曰吾公在壑谷

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

敖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楹東少南矣

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

也主人降出者亦是君反主人主人中庭君坐撫當心主人不敢久留君先出也

拜稽顙成踊出注撫手案之君反之復初位眾主人辟于東壁

南面注以君將降也南面則當站之東○疏初位即中庭位

敖繼公曰初位入門右位也嫌在中庭故以初明之眾主人南面西上

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建在西階上入門左由便趨疾不敢久留君

敖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下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

君升即位眾主人復位卒塗主人出君命之反奠入門

右注亦復中庭位

敖繼公曰入門右即初位也先言位次言初位此復著其所者以明其非有事於中庭則東方之位皆在是也

乃奠升自西階注以君在階○疏凡奠皆升自階階為君在階故解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○疏案上大斂奠升時丈夫踊降時婦人踊由重南而東丈夫踊此注不言降時踊者以經直有君與主人丈夫踊節故不言降時踊節也

敖繼公曰要猶候也節當踊之節也

卒奠主人出哭者止注以君將出不敢謹驚聽尊者也君出門廟中哭主人

不哭辟君式之注辟遠通辟位也古者立乘式謂小俛以禮主人也○疏君人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

畢乘主人哭拜送者明出大門矣士乘之在後君弔蓋乘象輅

敖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

奠人即位眾主人奠拜大夫之後至者成踊注後至者○疏知後來者○疏知

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

敖繼公曰既送君即奠於外明其和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

賣豐再為句三

志

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暑衣衾
棺槨以速為榮親戚徒隸各念休返故屬續纜畢灰釘
已具忘狐鼠之顧步媿燕雀之徊翔傷情戚理莫此為
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酒置手席醴在南

各加勺六品以下無篚在東南順四品五品云東肆實角解二木柶一六品以下

豆在甒北遵次之牢饌如小斂遵豆俎皆冪以功布

有簞席素几功布巾在饌北掘殯埒于西階之上喪從外來者殯

于西楹之側乃斂

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

八筐熬所以感軀野令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

序西南當西霤六品以下西榮如設于堂上堂上謂尸東凡奠設序西南者事畢而去之乃適

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斂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

六品以下一筐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巾俎六品以下掌事者受巾

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座前如平常也自當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道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出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

棺上乃塗卒塗乃設帟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

幃服飾以時上飲食及湯沐如平生大功以下異門者

各歸其家

司馬氏書儀天斂○文缺俟補即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啟盜賊

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

徹小斂牀役者累壑塗殯訖祝取銘旌設跗立于殯東

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

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儀禮幸

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几案屏幃服飾以時上膳羞及湯沐皆如平生下室者謂燕寢

禮記卷之三

無下室則設靈座于殯東案古者室中牖在西戶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甚無謂也又靈座若殯而奠于殯東亦非禮也今但設奠于靈座前庶從簡易

各歸其次留婦人兩人共守殯止代哭者

朱子家禮大斂 齊案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大斂衣衾而注下無布絞之數惟云
衣無常數衾用有絛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也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家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
為一小斂雖布絞而未結至將入棺乃結之似是以入棺即為大斂也温公非不
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
而以衾之有絛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 小斂之明日也 **執事者陳大斂衣衾** 以卓子陳于堂東壁下
高閏曰大斂之絞直者三蓋取一幅布裂為三片也橫者五蓋取布一幅裂為
六片而用五也以大斂衣多故每幅三折用之以為堅之急也衾凡一一覆之
一襲

楊復曰儀禮士喪大斂衣三十稱紵不在算不必盡用注云紵單被也

設奠具 如小斂 **舉棺入置于堂中少西**

置於牀西承以兩凳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 執事先遣小斂翼 **舉棺** 役者先置兩凳于堂中

置衾棺中 垂其裔于四外 **設大斂牀** 牀上施薦褥衾絞如小斂

洗 侍者與子孫掩首 **結小斂絞** 先結直者 **舉尸** 侍者

大斂牀 徹小斂牀 **安尸于**

乃大斂 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

以金玉珍玩置棺中啟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幕中乃召匠加蓋下釘徹牀覆棺以衣祝取銘旌

設跗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

大斂則累擊塗之令或漆棺未乾又南方土多蟻不可塗殯故從其便

儀節 盥洗 侍者俱洗手 **掩衾** 單被 **結絞** 先結直者 **舉尸于棺** 結

畢子孫婦女及侍者共 **實齒髮** 實生時齒髮及所 **塞空闕** 又揣其空

塞之務令充 **收衾** 收衾之裔垂棺外者先掩足次 **憑哭盡哀** 主人主

實不可搖動 **收衾** 掩首次掩左次掩右令棺中平滿 **憑哭盡哀** 婦馮棺

實不可搖動 **收衾** 掩首次掩左次掩右令棺中平滿 **憑哭盡哀** 婦馮棺

實不可搖動 **收衾** 掩首次掩左次掩右令棺中平滿 **憑哭盡哀** 婦馮棺

實不可搖動 **收衾** 掩首次掩左次掩右令棺中平滿 **憑哭盡哀** 婦馮棺

實不可搖動 **收衾** 掩首次掩左次掩右令棺中平滿 **憑哭盡哀** 婦馮棺

實不可搖動 **收衾** 掩首次掩左次掩右令棺中平滿 **憑哭盡哀** 婦馮棺

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附立於

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補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入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禭之華麗者不得輒主男子喪次止代哭者

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

所落齒髮及所剪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剪爪于棺角又揣其空

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樸雖有爵者止用深衣幅巾勿加進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汙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毫無長物耳目流傳自無後患○斂衣初歿之頃俗例必取衣服焚於尸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表裏皆紵段不便多端有膠有漿引蛙一也精好之用付之朽蠹三也袍本公服上下通重裹用至此情禮不安三也必用潔布做衣為是

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巾充耳設
帳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為貴也蓋襲者為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斂曰美在其外君薨不謂之
覆掩之具故小斂曰祭服不美在其中大斂曰美在其外君薨不謂之
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為宜三
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
故唯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
王文祿葬度古有大小斂之法今皆廢之吳南溪云斂能固尸不特禦行路動
搖而已昔聞魏莊渠遷葬啟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
未盡也為人子者曷可不知大小斂之法哉

華氏慮得集麻上用一布褥或攀枝花或木縣花厚裝在內不須用席有絞衾
包襯之耳○枕用員頂布袋以細末香裝實在內其外以細布裹之更用帛裝
薄絲而夾之加枕衣以藉首切勿用灰枕久埋則灰濕而滴漬于首矣○衣服
自裏至表一如生時著之務令端正平妥勿得苟且須是人子親視而詳檢之
必要十分停當○男子禮服冠幘幅巾鶴氅或深衣絲襪履○婦女首飾只
用薄銀鍍不者佳禮服合用紗冠大衣霞帔或只用綉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絹帛必要潔淨勿用珍異
裝飾並須儉素久遠無害○絞衾只用其一以白絲布或好絹如被夾之裝絲
在內木縣花亦可約闊六尺長丈三四尺四角勿得我剪須是寬製則可包裹
也古者小斂大斂之衾各有制度今恐不能只用其一如被樣者乃從省且便

耳○巾衣縗紳屨履禮服既俱著完射視周正妥帖上下內外並無一件之不
了則眾手輕移于絞衾之中間又載周徧詳視不須促迫緩緩看得停當乃先
掩足次掩首使衾裔上下參搭于中次掩左次掩右著邊際俱要手到又再
三看得端正使無罅隙及皺摺不齊預製絹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停在項之
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
裹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
悔一人棺斂再不可動矣至慎至詳之具多用絲裹者蟲蟻不能入也肩足兩
旁以舊衣潔者塞之以防動搖永無缺偏之患若絲衾裹厚則亦自無空處矣
○凡移尸及斂入之時須預備長手巾或淨巾三五條絡於身下眾手輕舉而
平穩移之其合用莞板之類亦必預為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尺其苞符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

禮記通考卷第四十三

讀禮通考卷第四十四

經禮通考卷第四十四

大清宣統前總裁明史總纂

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飲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

敖繼公曰云成服者躬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三日而殯三日之

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

放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所加之次言之

冠六升外

纓纓條屬厭

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

履外納

疏此管履也

杖下本竹桐一也

注見十三卷

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菲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耐杖不升堂以今言之即靈堂戶之內外也周人耐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菲屨

升立哭於殯東西向南上齊衰以

下升就位

尊行

婦人升詣殯西位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

尊行

哭盡哀就祖母前哭亦如之女子子對

祖母及諸母前哭

尊行

遂就祖父及諸父前哭如男子之儀

唯諸父不撫之

尊行

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

尊行

下外姻在南少退俱西面北上哭盡哀各

還次闔戶

尊行

小功以下各還歸其家自成服之後諸尊者

及婦人於諸親

尊行

男女之喪有事則哭於殯所無事有時

須哭者或在正寢

尊行

則於北壁下舒席南面坐哭父母喪

食粥朝米四合

尊行

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

衰服無服者素服贊者引主人以下俱杖童子婦人不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行者坐內外皆哭

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不脫則飲酒食肉疾止復初升降不由東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素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行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茶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天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茶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

拜君命及眾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己也

放繼公曰言於此者明已成服然後可為之也君命及眾賓謂弔者也拜之者謝其弔已也棺中之賜謂襚也

記主人乘惡車注拜君命拜眾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巾車王之喪車五乘皆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注未成家狗辟覆答也以狗皮為之取其騰也白於喪飾宜○蒲蔽注蔽藩疏此喪車無飾故用白狗辟以覆答未成家狗者爾雅釋畜文○疏車

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
為之古時或以簞詩云簞第魚服是也

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
每射抽矢蔽納諸厨武子之房注云蔽好

犬服

注答問兵服以犬皮為之取堅
也亦白○疏凡兵器建之於車

木鎗

注取少聲○疏其車鎗常
用金喪用木是取少聲也

約綏約轡

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衰以下其乘素車纒
車卒哭所乘練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

主婦之車亦如之疏布祔

注祔者車裳幃
於蓋弓垂之

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

其他皆如乘車

注如所乘惡車○
疏其他者唯白狗

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

乾學案後世有謝孝之禮多謂輓近之陋習

不知古禮拜君命及眾賓已先有之然注謂
尊者加惠必往拜謝則是所謝者專指曾來

贈賻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

叩其門哉況古之所重者君賜君有賜不可

以不拜謝故因拜君而即拜眾賓後世大臣

不拜謝故因拜君而即拜眾賓後世大臣

蓋其意亦同也

不拜謝故因拜君而即拜眾賓後世大臣

蓋其意亦同也

不拜謝故因拜君而即拜眾賓後世大臣

蓋其意亦同也

不拜謝故因拜君而即拜眾賓後世大臣

蓋其意亦同也

不拜謝故因拜君而即拜眾賓後世大臣

蓋其意亦同也

不拜謝故因拜君而即拜眾賓後世大臣

蓋其意亦同也

不拜謝故因拜君而即拜眾賓後世大臣

蓋其意亦同也

不拜謝故因拜君而即拜眾賓後世大臣

蓋其意亦同也

不拜謝故因拜君而即拜眾賓後世大臣

蓋其意亦同也

不拜謝故因拜君而即拜眾賓後世大臣

蓋其意亦同也

不拜謝故因拜君而即拜眾賓後世大臣

蓋其意亦同也

不拜謝故因拜君而即拜眾賓後世大臣

蓋其意亦同也

不拜謝故因拜君而即拜眾賓後世大臣

蓋其意亦同也

不拜謝故因拜君而即拜眾賓後世大臣

蓋其意亦同也

不拜謝故因拜君而即拜眾賓後世大臣

蓋其意亦同也

不拜謝故因拜君而即拜眾賓後世大臣

蓋其意亦同也

不拜謝故因拜君而即拜眾賓後世大臣

蓋其意亦同也

不拜謝故因拜君而即拜眾賓後世大臣

蓋其意亦同也

不拜謝故因拜君而即拜眾賓後世大臣

蓋其意亦同也

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由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況吾誠能守禮吾即不往謝人亦安得而責之慎毋錯會經旨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況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遠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購葬者其哀子必具衰經躬造其門拜之謂之謝孝有不行者怪責叢焉謂為不知禮遂使居喪者舍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

疏殯後降階下朝夕哭也梁以乙卯亡紼以甲子死王者以為忌口唯凶事不辟

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

敖繼公曰即位于堂階上也丈夫及主人眾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

而主人乃即位于東方之北

婦人拊心不哭

注方有事止謹露○疏方有事謂下徹大斂奠設朝奠之事也

敖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

敖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略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

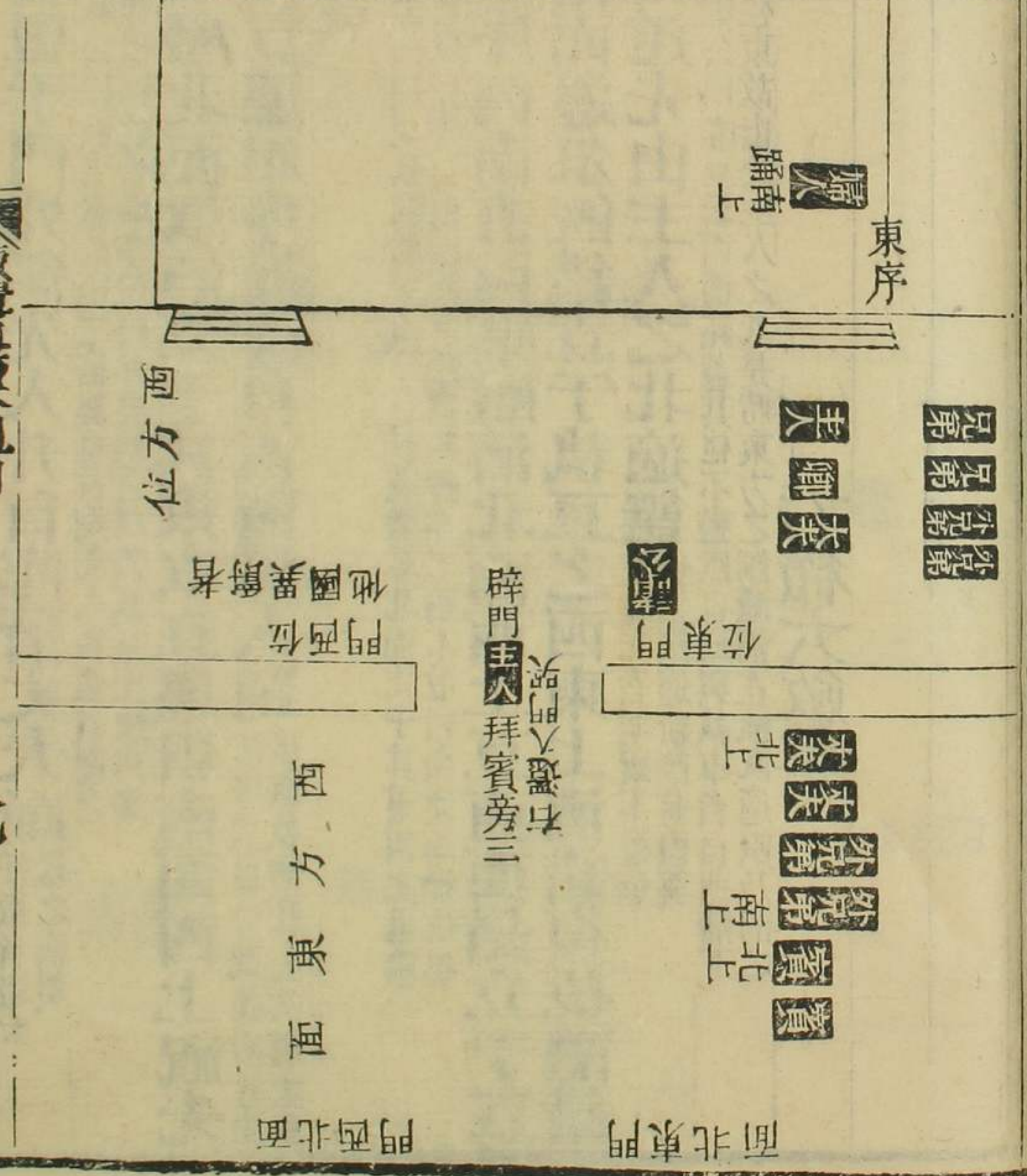
主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵

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總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下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外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有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凡諸公卿大夫也

右哭位

朝夕哭位圖

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邊

次酒醴也巾無道無栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之

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注哭止乃

奠奠則禮畢矣

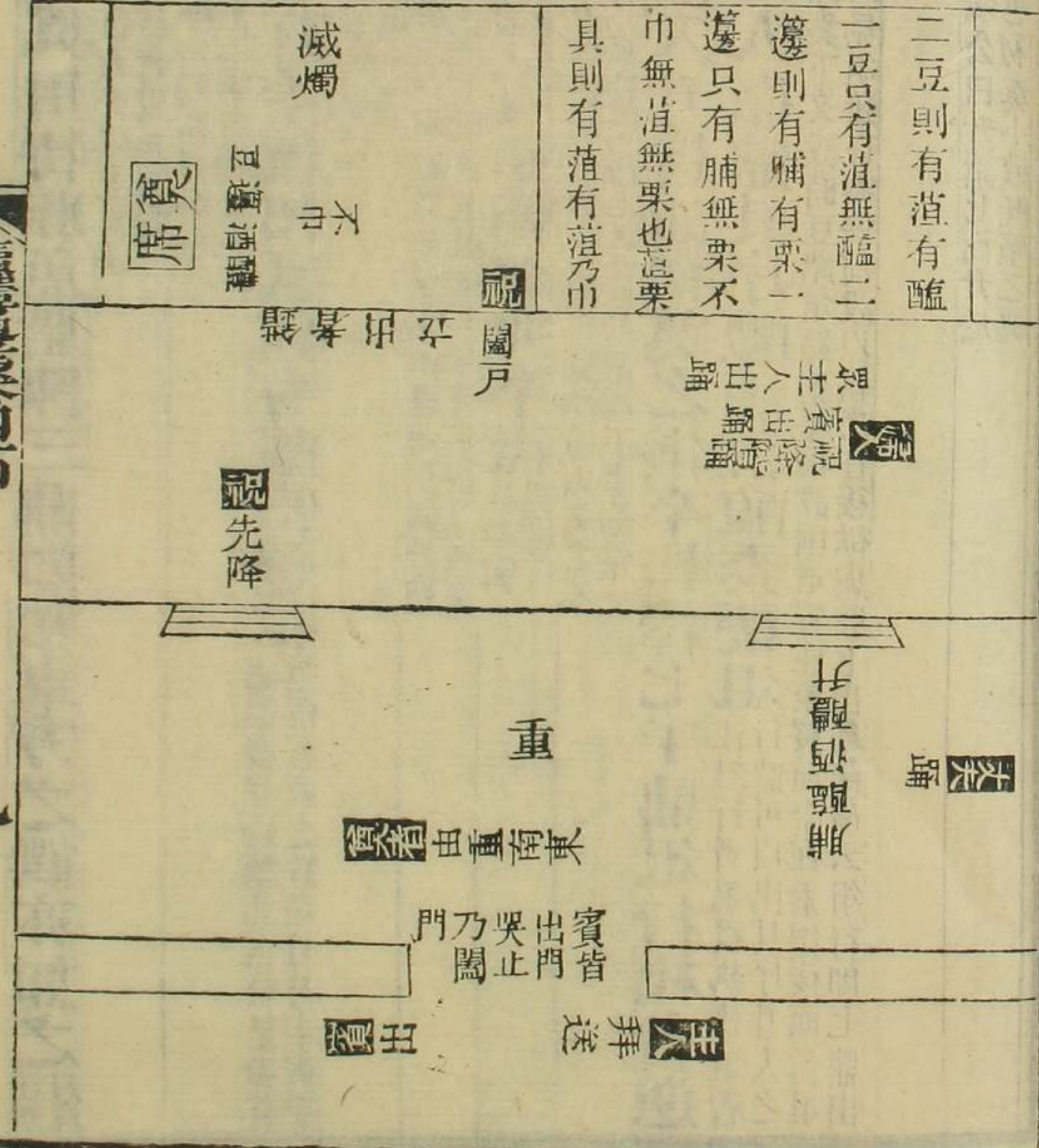
故繼公曰滅燭出謂執燭者滅燭而出也亦先降自阼階由主人之北東

眾主人出婦人踊出門哭止皆復位闔門主人卒拜送賓揖眾主人乃就次

故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致同

右朝夕奠

朝夕奠圖

禮記卷之四十四

九

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之注朔月日也自大夫以上月半又奠如初者謂大效時

放繼公曰朔月則殷奠象生時之朔食也

無遵有黍稷用瓦敦有益當遵位注黍稷并於縣北也於是始有黍稷死者之於朔月月半猶平常之朝夕大祥之後則四時祭焉

放繼公曰朔奠及薦新不用遵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衛奠也

放繼公曰朝夕奠無俎非盛饌則去之不復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柅釋匕于鼎俎行柅者逆

出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎注俎行者俎後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

放繼公曰升謂匕而升於俎也初奠小徹既殯之奠

其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當遵位敦啟會卻諸其

南醴酒位如初注當遵位俎南黍稷公曰黍稷後設變於遵實也醴酒位如初亦禮在黍南酒在稷南

祝與執豆者巾乃出注其為之也

放繼公曰巾其奠祝巾在南者執豆者巾在北者各以近其位而為之然則巾殯奠亦當加之經於此乃見之爾

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

復如刑盛奠下尊者○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者○疏案月令仲春

開冰先薦寢廟季春薦鮪于寢廟孟夏以彘嘗麥仲夏羞以含桃先薦寢廟皆是薦新如朔奠者性牢遵豆一如上朔奠也

徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啟會面足序出如

人○注啟會徹時不復蓋也面足執之令足問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啟會嫌先蓋至徹重啟之故云

其設于外如于室注外序

記朔月童子執帚卻之左手奉之注童子持子弟若內豎寺人之屬執用左手卻之示未用○疏

此下室論饋奠掃地之事案曲禮地者箕帚俱執此直執帚不執箕者下文掃
室聚諸突故不用箕也左傳云士有隸子弟注云士卑自以子弟為僕隸不足
以及宗是其有隸子弟也示從徹者而入注童子不比奠舉席掃

室聚諸突布席如初卒奠掃者執帚垂末內鼠從執燭
者而東注此猶先也室東南隅謂之突○疏上文童子從徹者入此則從執燭
在成人之後故出入所從不同也

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
則日三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生
也進徹之時如其頃○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室設之也

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
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
饋食于下室也大夫以上又有月半奠有黍稷亦不饋食于下室可知

萬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詳
列豈有如此節目而經文不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燕略之而不載乎輕者詳之而重者略之亦
無此作書之體也概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遠禮如
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依而來享乎先王之制禮
孝子之事親心不如是也且正寢之奠本以樓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
唯温公疑之謂兩處設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

實學其考可也

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肆也既出則施其屋鬼神尚幽闇宮帷哭竟則帷之屋是裝舉也○疏孝子心欲見殯故當朝夕入廟門之時除去殯名初哭則舉事畢則施下之謂葬後也神主附廟還在室則在室無事故不復用帷也

檀弓帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也注穆伯季悼子之穆伯妻文伯歌之母也禮朝夕哭不帷○疏案張逸答陳益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哭皆於其次也○疏謂無事則不辟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○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依齊也

朝奠日出夕奠逮日注陰陽交接

陳澧曰逮日及日之未落也

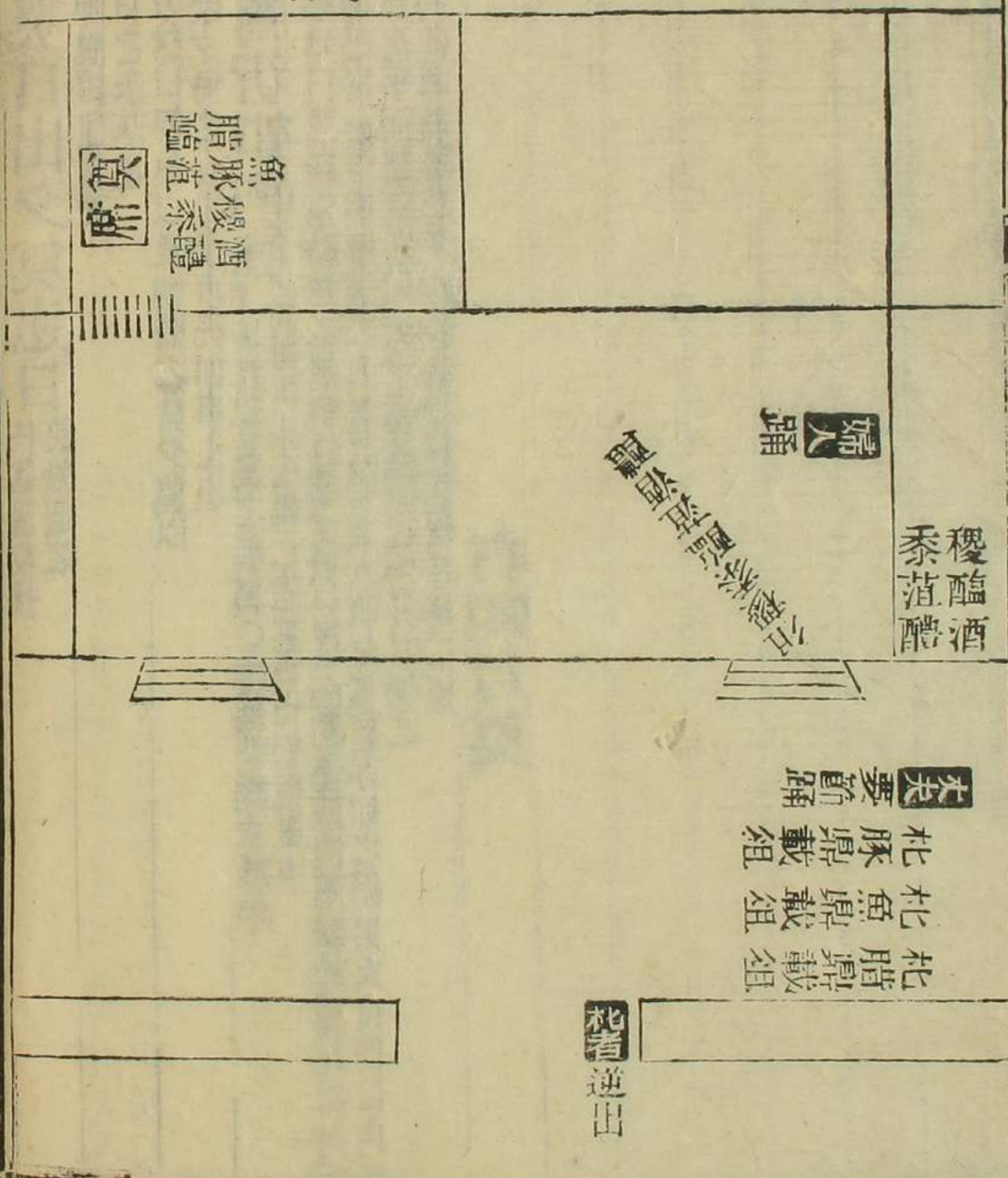
方慤曰朝奠以象朝時之食夕奠以象夕時之食孝子事死如事生也

有薦新如朔奠注重新物為之殷奠○疏薦新謂未葬中

應璩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

下凡無二實以醴及酒禱杓疏布冪角一木柶二邊一豆一實以脯醢也六日以下其無一實以酒素勻疏布冪邊一豆一實脯醢內外夙

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

入至阼階豆去蓋邊無去巾冪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啟殯每朝

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

酒角觶二角柶一少牢及腊三俎二簋二簠六盞

六豆設饗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俎以巾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禮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几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于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啟殯朝夕如之

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醴跪奠酒俯伏興少退西向立祝人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

如之內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夙興各

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夕哭

惟開質明掌饌者升徹宿奠降出乃以朝奠入升自東階

設于殯前如初乃出日出少頃內外止哭還次至夕俱

就位哭徹朝奠進夕奠如初闔戶主人以下哭于次自

是至啟殯朝夕如之

卒哭奠○百日乃卒哭其日夙興掌事者具饌于堂東

內外各衰服贊者引主人以下俱杖升立哭于殯東西

面南上內外俱就位哭贊者升自東階入徹夕奠出如

初執饌者以饌升設于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

于殯南北面內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妣曰某氏日月不居奄及

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哺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多禾黍稻熟薦新亦加朔奠皆褰帷幔雜記曰朝夕哭不惟注緣孝子

心欲見殯肆也既出則施其屏鬼神尚幽闇也用素器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卑

幼立哭祝帥執事者盥手徹舊饌置座西南乃設新饌

于靈座前止哭祝洗盞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盥盆視巾櫛具於靈牀側凡生時所用

前卓子上置執事盥盆視巾於其座東

劉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請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

儀節主人以下各就位尊者坐卑者立舉哀奠奉魂帛出就靈座侍

入靈牀奉出魂帛奠交椅上魂帛出侍者入靈牀中斂枕被祝盥洗祝洗焚香奠斟酒奠點茶侍

主人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

儀節主人以下各就位服其服入舉哀服其服入祝盥洗服其服入焚香服其服入斟酒服其服入

點茶主人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

儀節主人以下各就位服其服入舉哀服其服入祝盥洗服其服入焚香服其服入斟酒服其服入

點茶主人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置鞞鞋於牀下收晨所陳頽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

饌用內魚麩米食羹飯各一器禮加朝奠之儀

高開曰若遇朔望節序則具盛饌其品物比朝夕奠差眾禮疏曰士則月望不盛奠唯朔奠而已○問母喪朔祭子為主朱子曰凡喪父在父為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為妻子之喪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為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為母喪恩重服重故也朔奠則父為主者朔殷奠以尊者為主也喪服小記曰婦之喪虞卒哭其夫若子主之虞卒哭皆殷祭故其夫主之亦謂父在父為主也朔祭父為主義與虞祭卒哭同

儀節

主人以下各就位 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 禮畢

罩巾 案禮母喪朔祭則用父為主用父為主則是以夫而祭妻也其禮視于於父母為輕其行禮之際稍加節文似亦不為過今疑子之喪母有父在祭者之儀在後就位主人以下次立 舉哀 奉魂帛出就靈座 主人盥洗 詣香案前 焚香 斟酒 執事者點茶 鞠躬拜興拜興平身 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 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為飾以主人有哀素之心故也

采子語類問檀弓既耐之後唯朝夕哭拜朔奠而橫渠以為三年之中不徹几筵故有日祭温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為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

至延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牀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夙興也夕既奠而後奉魂帛入就靈牀如生之夜寐也魂帛不經見温公以義起之案儀禮重木刊鑿之祝取銘置于重記曰重主道也注云土重木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加今神牌之式為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

夫以上下而不筮故雜記云大夫卜宅與葬曰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北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瑩域此文主人皆在兆南北面是兆為瑩域之處矣筮人許諾

不述命右還北面指中封而筮卦者在左注說受命而南

禮畧中封中央壤也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官

卦示主人乃受而執之旅眾也反與其屬共占之從猶吉也

敖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○疏朝夕哭當在階下

敖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

坎今直云營之不言筮宅者筮事不物土故記人言之凡葬皆先相乃筮之筮吉乃掘之中兼筮便冢人物土乃筮也

月令孟冬之月飭喪紀辨衣裳審棺槨之厚薄瑩邱壟之大小高卑厚薄之度貴賤之等級注此亦明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

陳澧曰飭喪紀者飭正喪事之紀律也即辨衣裳以下諸事是也上衰下裳以布之精麤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有大小邱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

朱氏曰喪者人之終冬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

布冠不黹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繩屨以緇布為冠不加緇占者謂卜龜之人尊於卜之有司

故皮弁純吉也

陸佃曰有司羣吏有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而北上筮與席所卦者具饌于西塾言因喪屨則麻衣布衰布

帶緇布冠不黹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歎緇布冠不黹禮也不待言不緇而後著今言

不緇以有緇之者也

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長衣深衣之純以素也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也○疏雜以吉凶之服筮輕故用純凶服長衣深衣其制同長衣是深衣之純以素者凶時深衣純以布麻衣亦純以布此長衣則布衣而純之以素練冠是

大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜注卜葬及日禮也命龜告以所問事也作龜謂揚火灼之以出兆

喪服小記耐葬者不筮宅注宅葬地也前葬既筮之○疏宅謂塋壙也前人之葬已筮而吉故耐葬則不必再筮也

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于

堂注既已也匠人爲椁刊治其材以井構於殯門外也反位拜位也既哭之則往施之龕中矣主人還椁亦以既朝哭矣○疏檀弓云既殯旬而布材與明器則此亦在

椁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此亦在

獻材于殯門外西面北上請主人徧視之如哭椁獻素

獻成亦如之注材明器之材視之亦拜工左還形法定爲素飾治畢爲成○疏上經已言椁此經言材故知明器之材也明器之材先獻之

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班也材椁材也殯後十日班布告下

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有

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班也材椁材也殯後十日班布告下

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有

黃豐長卷五

三

席楚焯置于燹在龜東

注楚制也焯所以鑽灼龜者燹炬也所以然謂之荆焯存火者為炬亦用荆為之故云

所以然火者也明火以陽燧取水於日也

族長泣下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者南面東上

放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下變其

位此占者亦吉服不言者文直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

之言卜人有司掌其卜事者也在塾西者使其升也東西塾之階蓋與東西堂

闔東扉主婦立于其內

注扉門扉也 席于闔西闕外

注為下者也 宗人告事具主人北面免經左擁之泣下即位于門東西面

龜燹先奠龜西首燹在北

注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

放繼公曰燹先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焯與燹同處可知

乾學案注疏以下人抱龜燹為句先奠龜為句

敖氏以下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下也○疏凡卜腹甲高者謂就龜腹下之甲高起之處鑽之以示泣下也

泣下受視反之宗人還少退受命

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悔者乎

放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與授卜人龜負東扉

注宗人不述命亦士禮男凡卜述命命龜異龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也

放繼公曰言不述命則命龜之辭與泣下所云者異矣

乾學案命龜者以所卜之事告於龜也

卜人坐作龜興注作龜灼也周禮卜人凡卜事示高揚人以作龜致其墨興起也宗人受龜示泣

下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

放繼公曰泣下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

人告于眾賓注眾賓僚友不來者也○疏上云既朝哭皆復外位外位中來者

放繼公曰眾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

放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陰內事以柔日注順其居內為

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日為日假爾泰龜

有常假爾泰筮有常注命龜筮斷龜筮於吉凶有常大事卜小事筮卜筮不過三注求吉不過三

卜筮不相襲注卜不吉則又筮筮不吉則又卜是瀆龜筮也○春秋譏之

魯四卜郊奇五偶甲丙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

事筮喪事謂葬與二祥是尊哀之義也非孝子之所欲但制不獲已故卜先從遠日而起示不宜急微申孝心也故左傳云禮下葬先遠日辟不懷是也此尊卑俱

然雖士亦應今月下旬先卜來月下旬不吉卜中旬不吉卜上旬也吉事謂祭祀

冠昏之屬少牢云若不吉則及遠日又筮如初是近近日也日命龜筮辭也卜

擇吉日故云為日假因也兩指誓龜也泰欲衰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旬中旬

下旬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瀆龜筮則神不告也

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

記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

○疏正經直云階間恐正當兩階之間故記人明之軼軸以候載軼故近西者在西階東知軼亦饌軼軸者以軼先朝廟至廟廟移軼升堂明且乃移軼於軼軸上載以朝祖廟朝祖廟時下軼訖明

其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啟注祖尊禰卑也土事祖禰上土異廟下土共廟○疏饌于禰廟者以先朝東上兩軼醴酒一豆一籩之等也祖尊禰卑者欲見朝祖時加大斂奠此朝廟如小斂奠多少不同之意也

放繼公曰此主於朝祖故於朝廟之奠降焉蓋不可與祖奠同也是日二廟皆饌記惟見其異者耳均之為土而廟數不同者蓋士之先世或為大夫而有三廟至後世為士則廢其一而但存二廟○記文止此

若先世無為大夫者則惟一廟而已○已下經文

二燭俟于殯門外

注早闇以為明也燭用蒸○疏將照徹與啟肆於此預備之蒸薪也

丈夫髻散帶

垂卽位如初注為將啟變也此互文以相見耳髻婦人之變如初朝夕哭門外位○疏為將啟變者凡男子免與括髮散帶垂婦人髻皆當小斂之節今啟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啟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

教繼公曰髮者去冠與纒而為露紒也將髻髮者必先髻故言此以明之此軼衰者耳其衾與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柩復見故復此服焉但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言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

注此不蒙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啟三命哭

注功布灰治之布也執之以接神為有所拂仿也聲三三有聲存神也啟三三言啟告神也○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仿者謂拂仿去凶邪之氣也

敖繼公曰商祝公有司也其為士但當甲服加麻此時有事於柩故復為之袒免

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殯遷之吉事交相左凶事交相右○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時夏祝自下升取銘置于重為妨啟殯故也宿奠謂昨暮所設夕奠經宿故謂之宿奠也此宿奠擬朝廟所用卽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

教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為啟殯遷之取銘在前置于重在後乃合而言之文順耳

青豐通考卷五

七

踊無算注主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斂時不用个得覆棺於後朝廟及入壙雖不言用夷衾又無徹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

記啟之所外內不哭注將有事為其謹嚴既啟命哭○疏將啟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○事為重故云與天子同

朝祖禮記疏崇精問曰葬母亦朝廟否其虞父與母同日異日乎焦氏曰婦未廟見不朝廟內豎職云王后之喪朝廟則為之蹕是母喪亦朝廟明也虞當異日

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軾關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輜天子畫之以龍○疏朝廟之時從殯宮遷移于祖廟用軾軸載之軸狀如轉轆者此以漢法況之漢時名轉軸為轉轆也士也上文云升棺用軸注云軸軾軸也軾狀如林軸其輪輓而行是以輪為軾也士朝廟用軾軸則大夫朝廟當用輜諸侯天子殯葬朝廟皆用輜但天子畫輓為龍謂之龍輜此輜皆有四

周為輜故名為輜也
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前也順死者之孝心也其哀維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○疏柩之前後皆有燭者以柩車為隔恐闇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

敖繼公曰主人從眾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

敖繼公曰北上則中席在後也

主人從升婦人升東面眾人東即位注東方之位○疏主人主婦從柩而升舉主婦東面

則主人西面可知眾人東即位者唯主人主婦升眾主人從柩至西階下遂鄉東階下即西面位

敖繼公曰婦人東面當負序以辟奠者之往來東即位者乃眾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牖也是時柩北首

敖繼公曰此正柩于堂正與小斂之後尸僮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

初者亦如上三分庭一在南席升設于柩西奠設如初巾之升

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

夕奠脯醢醢酒據神東面設之於席前也

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

東面親者西面堂上迫疏者可以居房中

薦車直東榮北軌注薦進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車

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象車以次言之則先陳乘車次陳道車次陳象車

知東陳西上者下文明器繼乘車而西則知乘車在上東有道車象車也乘車

既堂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

質明滅燭注質正也。疏自啟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疏為人

出必告反必面以盡孝子之情今

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褻之由足故升自西階也徹時所以由足者奠畢去之

嫌也

主人要節而踊注節升降。疏奠升時主人踊降時婦人

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圍人夾牽之注駕車之馬每車

就成也諸侯之臣飾纓以三色而成天子之臣如其命數圍人養馬者在左右

曰夾既奠乃薦馬者為其踐汚廟中也凡入門參分庭一在南。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具勒縣于衡此薦馬

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

六正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

敖繼公曰三就采三而也唯言入門則是但沒露耳每馬兩轡交轡而夾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車之禮成於薦馬○疏車

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

敖繼公曰馬有纓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

柩于兩楹間莫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莫升設于柩西升

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面待之便也○疏此是上士二朝先

朝廟之事眾主人東即位者柩未升之時在西階下東面北上柩升主人從眾主人已下乃即阼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莫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廟廟明且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極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

下注照正極者先先極者後後極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於要節而踊

不薦車不從此行○疏上朝祖時既正極設奠訖主人降拜賓至於要節而踊故此記所云如之也上朝廟日即薦車今此一廟明日於祖廟薦車馬以其從祖廟行故薦今此廟廟

不從此行故不薦也

敖繼公曰主人降即位則婦人亦東即阼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

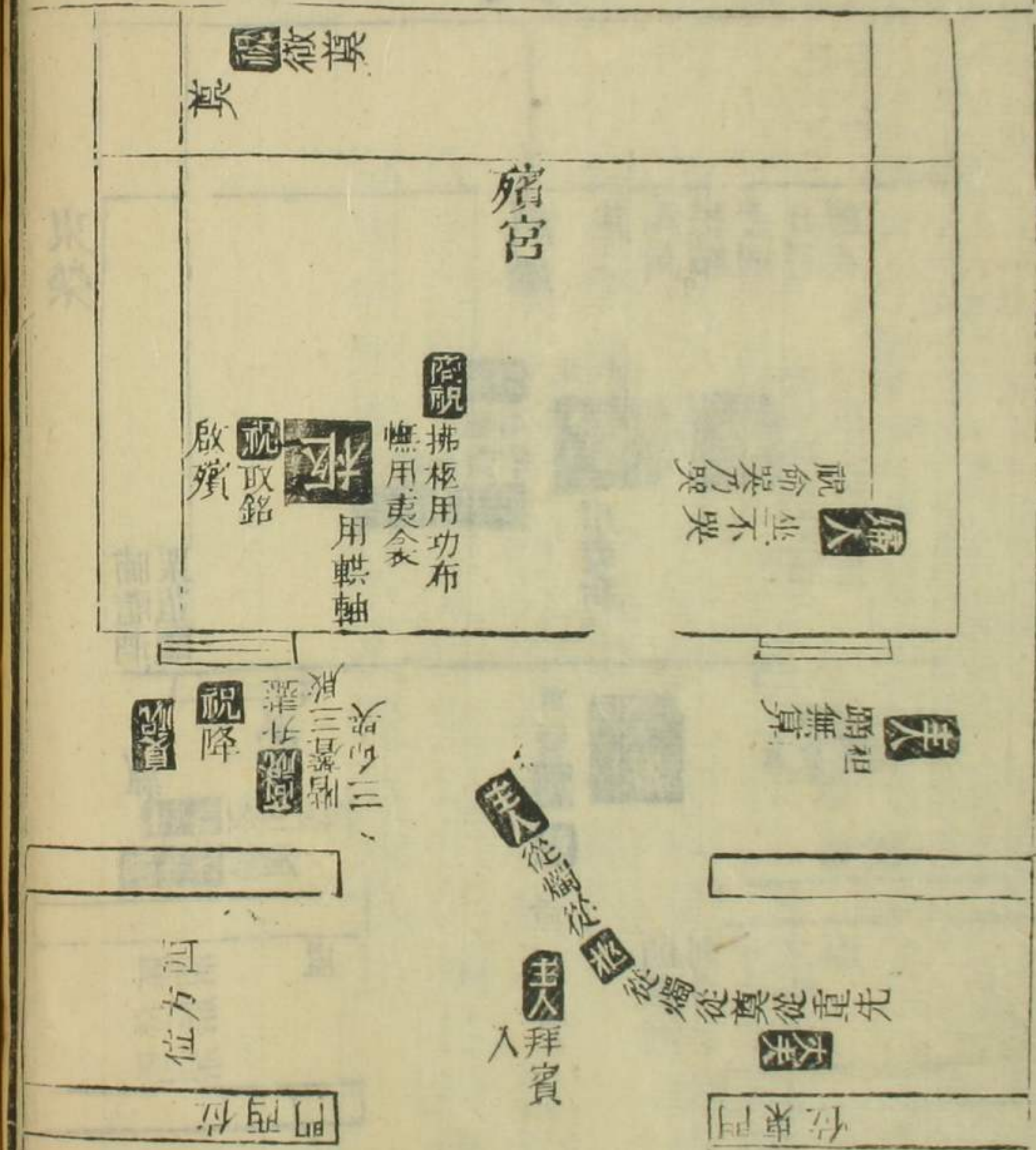
祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖注此謂朝廟明

日舉奠適祖之序也此祝執禮先酒脯醢俎從之巾席為後既正柩席升設設奠如初祝受巾之凡喪自卒至殯自啟至葬主人之禮其變同則此日數亦同矣

○疏朝祖與朝廟別日祝執禮先酒脯醢俎從之者此禮與小斂奠同小斂奠時云夏祝及執事盥執禮先酒脯醢俎從之與此同也此篇啟日朝廟又明日朝

服亦同以其小斂主人散帶主婦髮自啟至葬主人主婦亦同於未殯也

祖之圖

載柩

有司請祖期

注亦因在外位請之當以告賓每事畢輒出將行而飲酒曰祖始也

曰日側

注側也謂將過中之時

主人入袒乃載踊無算卒束襲

注袒為載變也舉柩卻下而載之東束棺於柩車負出遂匠納車于階間謂此車○疏柩在堂北首今卻下以足鄉前下堂載於車故謂之卻也

降奠當前東

經後緇齊三采無貝

注飾柩為設柩也柩中莫乃牆謂此也將有市帷車衣以青布一池縣於柩前士不掄較紐所以聯帷荒前亦後黑因為之狀如小右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上裝矣以三采緇為之十朱中白下蒼著以紫元

商祝飾柩一池紐前

設披

注披柩前柳棺上貫結於戴人君旁牽之以備傾喪大記曰士以上有貝

池紐前

士以上有貝

注披柩前柳棺上貫結於戴人君旁牽之以備傾喪大記曰士以上有貝

池紐前

所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也此注云披柳棺上貫結於戴

注披柩前柳棺上貫結於戴人君旁牽之以備傾喪大記曰士以上有貝

池紐前

者乃結於戴餘披出之於外使人持之一畔有二為前後披故下記云執披者旁

注披柩前柳棺上貫結於戴人君旁牽之以備傾喪大記曰士以上有貝

池紐前

四人注云前後左右各二人是也人君則三披各三人持之備傾虧也引喪大記

注披柩前柳棺上貫結於戴人君旁牽之以備傾喪大記曰士以上有貝

池紐前

者證披連戴而施之也二披用纁者與戴所用異大夫與人君則戴與披用物同

注披柩前柳棺上貫結於戴人君旁牽之以備傾喪大記曰士以上有貝

池紐前

故喪大記云君纁戴六纁披六大夫戴前纁後之披亦如之是其用物同也

注披柩前柳棺上貫結於戴人君旁牽之以備傾喪大記曰士以上有貝

池紐前

屬引

注屬猶著也引所以引柩車在軸轆曰紼古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三

池紐前

記薦乘車鹿淺辟千笮革鞞載膾載皮弁服纓轡員勒

縣于衡 注上乘也。鹿淺鹿夏毛也。帶覆各玉藻曰士齊車。鹿幣約植于盾也。者視朝之服。負勒。負勒。有千無兵有箠無弓。矢明不用。疏此并下車三乘謂葬之魂車。

敖繼公曰。勒馬頭絡銜也。衡制端橫木以駕馬者。既夕禮曰。駕馬纓三就入門。北面交轡。圍人夾牽之。則是薦馬之時。纓轡皆在馬之身矣。此乃謂纓轡員勒。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。衣素裳。灑車載衰笠。注灑猶散也。散車以田以鄙之車。衰笠備雨服。几道車。乘車之纓轡及勒亦縣于衡也。

東上卒東前而降奠席于柩西 注將於柩西當前束設之。疏經載柩時不云去奠設席之事。故記人明之要須設席乃設奠。故云將於柩西當前束設之。

中奠乃牆 注牆飾柩也。疏正經直云降奠當前。束商祝飾柩不云中奠。故記人辨之。

乾學案飾棺之制莫詳於喪大記。因別見於第九十六卷喪具品式。茲故不載。讀者參考之可也。

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。陳器於車西。其在東堂之南與。

折橫覆之 注折猶展也。方豎連木為之。蓋如牀而縮者三橫者五無實多事。畢加之。橫上以承抗席。橫陳之者為苞。符以下。紵於其北。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。縮三橫五無實者。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。

敖繼公曰。陳折云。橫則是折之狀。當與抗木之橫者相似。但未必有縮者耳。於此橫陳之蓋。象其在橫也。後言橫者縮者皆放此。

抗木橫三縮二 注抗禦也。所以禦止土者。其橫與縮各足掩。加抗席。疏以其在抗席之上。故知以禦土也。

三 注席所以禦塵。疏既陳抗木於折北。又加此抗席三。領於抗木之上。知抗木不在折上者。以抗木直言橫三縮二。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。云加茵。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。

敖繼公曰。此席在茵與抗木縮者之間。是亦縮也。每席之長亦與曠齊。用三則廣足以掩之矣。用時云覆。是此陳時卻也。

加茵用疏布。縮翦有幅。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。簾之布。細翦謂染為淺細之色。言有幅者。用一幅布為之。縫合兩邊。幅為袋。不去邊幅用之。以益著也。

放繼公曰有幅謂
線縫之而不削幅

器西南上精

注器曰言之也陳明器以西行南
端為上精屈也不容則屈而反之

放繼公曰器自苞而下者也均其多寡分為數列以要方也其前列始於茵
北之西以次而精焉其後列不過於茵北之東可知矣器主於入曠故南上

茵

注茵在抗木上陳器次而北也○疏茵非明器
而言之者陳器從此茵類北為次第故言之

苞二注所以裹遺
奠羊豕之體筭三則

黍稷麥

注筭各種類也其容蓋與筭同一穀也○疏案下記云筭筭三則
豆實三而成穀 籩二醴醢屑筭用疏布 注善瓦器其容亦蓋二穀

籩

注籩亦
瓦器

皆木桁久之
注桁所以束也

簋

注籩亦
瓦器

用器弓矢

注此皆常用之器也杆盛湯漿漿盃盃盃也流匣口也○疏弓矢
兵器未耜農器敦杆食器盤盃洗浴之器皆象生時而裁之也 無祭器

流

注此皆常用之器也杆盛湯漿漿盃盃盃也流匣口也○疏弓矢
兵器未耜農器敦杆食器盤盃洗浴之器皆象生時而裁之也 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

役器甲冑干竿

注此皆師役之器甲冑
冑兜鍪干楯窄矢箠 燕器

杖笠

注燕居安體之器也笠竹篋蓋也笠扇
○疏杖者所以扶身笠者所以

皮以竹青
皮為之

記抗木刊

注剝
削之

放繼公曰兩
面皆刊也

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禦
濕○疏茵內非直用茅秀兼實綏澤取其香知且

御濕者以其在棺下須御濕
之物故與茶皆所以御濕

葦苞長三尺一編

注用便易也○疏葦草
即長截取三尺一道編

菅筭三其實皆瀾

注米麥皆湛之湯未知神之所享不用食道
易故也 所以為敬○疏經直云筭三黍稷麥不辨苞

之所用及黍稷生熟故記人明之以其鬼神幽暗
生者不見故淹而不熟以其不知神之所享故也

放繼公曰此筭設於棺旁其實
宜皆用穀亦如殯時之熬然

弓矢之新沽功

注設之宜新沽示不用○疏正經直云用器弓
矢不辨弓矢善惡及弓矢之名故記人明之 有弭

飾焉

注弓無緣者謂之弭弭以骨角為飾○疏弓有緣謂
之弓無緣謂之弭詩云象弭魚服是用象骨為飾也 亦可張也

有秘

注秘弓槩弛則縛之於弓裏備損傷以竹為之
詩云竹秘緹縻○疏冬官弓人造弓之時弓成

設依捷焉

注依纏絃也捷弣
側矢道也皆以韋

納之槩中以定往來體此弓槩謂凡平弛弓
之時以竹狀如弓縛之於弓裏亦名之為秘 側矢道也皆以韋

為之○疏言依者謂以韋依纏其弦即今時弓端是也捷弣側矢道者所以捷
矢令出謂生時以骨為之附側今死者用韋依與捷皆以韋為之異於生者也

設祖奠

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重南東不設於序西南者非宿奠也宿奠必設者為神馮依之久也

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重東南也要節者東方西鄉時丈夫踊西方南鄉時婦人踊由重南東時丈夫踊也此時徹奠辟還柩也不設亦以無祖也

祖注為將商祝御柩注亦執功布居前為還柩車為節。疏御柩謂乃祖

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東注主人也極還

放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極東之位皆當前東載時前東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

婦人降卽位于階間注為柩將去有時也位東上。疏婦人降者以柩

時婦人在階階西面統於堂下男子今柩車南還男子亦在車東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在車後

放繼公曰柩已還而首南鄉婦人乃得卽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

疏祖還車者為載時柩北今為行始故須還鄉南

銘置于茵注重不藏故於此移銘加于茵上。疏初死為銘置于重祖廟又

銘亦入殯故移銘加于茵上也

放繼公曰銘之在重其面外鄉正與重之鄉背異故將還重則徹之置于茵者當與之同入殯

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

放繼公曰車馬西上宜右還重一而已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

放繼公曰記云祝饌祖奠於主人之南當前略北上中之謂此時與如記所云則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口東

之意也布席於柩西則北上極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略而西既奠則

由柩北而西亦由重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重南東丈夫踊也

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

云不易位者以三分其庭為三位車雖去階間猶不離三分其庭一在北之位據大判而言不易位也

禮記通考卷五

禮記通考卷五

禮記通考卷五

禮記通考卷五

禮記通考卷五

贈贈

有司請葬期

注亦因在外位時

入復位

注主人也自死至於賓自啟至於葬主人及兄弟恒在內位

敬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

敖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道車之數也

擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入門右

北面及眾主人袒

注尊君命也眾主人自若西而

馬入設

注設於庭在重南。疏以馬是庭實故云設於庭知

在重南者以庭實法皆三分庭一在南設之又重北陳明器不得設馬故知在重南也

賓奉幣由馬西當前輅

北面致命

注賓使者幣玄纁也輅輅縛所以屬引由馬西則亦當前輅之西

於是北面致命得鄉極與奠極車在階間少前三分庭之北輅有前後。疏輅輅縛所以屬引者謂以木縛於

輅車轅上以屬引於上而挽之故名輅縛也

主人哭拜稽顙成踊賓

注主人既送賓還入廟門車東復位杖也

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

幸由主人之北舉幣以束

者三凡九踊此棧車即極車極車即屋車四輪迫地無漆飾故言棧也

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

注主人既送賓還入廟門車東復位杖也

公

幣以束
由主人之北舉

主人袒

主人
不哭
釋杖迎

贈

祖廟

賓奠幣左服

哭稽顙成踊

圖

棧

馬

先

命

賓出主人
送於外門
外拜襲入
復位

賓賄者將命注賓卿大夫士也擯者出請入告出告須注不迎告曰孤某須馬

入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初注初公使主人拜于

位不踊注極車東位也既啟之後與在室同。疏與在室同者上篇始死時云

賓出故云與在室同至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上亦謂胥徒

若賄注賄之言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

若無器則悟受之注謂對相授不委地

者將命注贈擯者出請納賓如初注如其人賓奠幣如初

若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

者將命注亦於若就器則出奠于陳注就猶善也贈無常惟既好所有陳明器

莫注所知通問相知也降於兄弟兄弟贈奠可也注兄弟有服親者可且贈且奠所知則贈而不

知死者贈知生者賄注各主於所知。疏贈是玩好施於死者故知死

之書贈於方若九若七若五注方板也書贈奠賄贈之人名與其物

以賓客所致有賄有贈有奠直云書注策簡也遺猶送也謂

編連為策不編為簡上書贈於方此書遺於策者聘禮記云百名以上書於策不

及百名書於方以賓客贈物名字少故書於方則盡遺送死者明器之等并贈死

者玩好之物名字乃代哭如初注棺柩在時將去不忍宵為燎于

門內之右注為哭者為明。疏燎大燭必于門內之右門東者奠于柩車西

為明而注鬼神尚幽闇不須明柩車東有主人階間有婦人故於門右照之

記凡贈幣無常注賓之贈也玩好日贈在所有

哭也

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羸醢注脾析百菜也蟬蟬也。疏陳鼎既訖又陳東方之饌于主人之南前幣之東其豆有四脾析一蟬醢二葵菹三羸醢四案醢人注云脾析牛百菜也此不云牛者彼天子禮有牛此用少牢無牛當是羊百菜也蟬即蛤也

四邊棗糗栗脯注糗以豆也。疏棗栗脯之南當前幣北上中之。疏祖奠與大斂同二豆二邊此葬奠四豆四邊豆雖不同而陳器之。疏朝祖之日同處耳北上者兩甗在北大南饌四豆豆南饌四邊也

滅燎執燭俠輅北面注照徹與葬奠夜斂藏之至此厥明更陳之也。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啟之後既視尸極不可離位以迎賓唯有君命乃出

記凡糗不煎注以膏煎之則熟非敬。疏正經直云棗糗栗脯不云煎。已下。經文。○**徹者入丈夫踊設于西北婦人踊**注徹者東適葬奠之饌。鼎入。注舉

自重北西面而徹設于輅車西北亦猶。徹者東。適葬奠之饌。鼎入。注舉。序西南。疏將設葬奠先徹祖奠也。之也。陳之蓋於重東北西面上如初。疏上小斂大斂朔月奠鼎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

豆南上精邊羸醢南北上精注羸醢醢南辟醢酒也。疏先饌脾析。無偶故云特也。醴酒在籩西北上。注統於。豆也。款繼公曰北上醴在東西酒在糗西几饌與位。則所上相變明不相統也此設之次亦如殯奠

奠者出主人要節而踊注亦以往來為節奠由。甸人抗重出自。道道左倚之。注抗舉也出自道出從門中央也。不由闕東西者不反變於。東闕西也道左主人位者始死未作主以重。薦馬馬出自道車各從。主其神則重主死者故於主人之位埋之也

其馬駕于門外西面而俟南上注南上便葬行也行者。徹者入。踊如初徹巾苞牲取下體。注苞者象既饗而歸賓俎者也取下體者。脛折取臂膊後脛折取脛亦得俎釋三個。疏取下體者以父母將行鄉廣故取。前脛後脛下體行者以送之遣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遣車士無遣車則所苞者不載于車直。持之而已士有一苞而苞三個則一苞之中有三個牲體故云前脛折取臂膊後。脛折取。不以魚腊。注非正。行器。注目葬行明器在道之次。疏苞牲訖明。骼也。茵苞器序從。注如其陳。車從。注次器。疏上陳明器訖次。徹者出。之先後。列車以從明器故云次器也

茵苞器序從注如其陳。車從。注次器。疏上陳明器訖次。徹者出。之先後。列車以從明器故云次器也

徹者出注如其陳。車從。注次器。疏上陳明器訖次。徹者出。之先後。列車以從明器故云次器也

車從注次器。疏上陳明器訖次。徹者出。之先後。列車以從明器故云次器也

徹者出注如其陳。車從。注次器。疏上陳明器訖次。徹者出。之先後。列車以從明器故云次器也

徹者出注如其陳。車從。注次器。疏上陳明器訖次。徹者出。之先後。列車以從明器故云次器也

徹者出注如其陳。車從。注次器。疏上陳明器訖次。徹者出。之先後。列車以從明器故云次器也

徹者出注如其陳。車從。注次器。疏上陳明器訖次。徹者出。之先後。列車以從明器故云次器也

徹者出注如其陳。車從。注次器。疏上陳明器訖次。徹者出。之先後。列車以從明器故云次器也

踊如初注於是廟中當行者唯柩車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南于主人之前讀書釋算獨在右南面照書便也

讀書釋算則坐注必釋算者樂其多疏讀

檀弓讀貺曾子曰非古也是再告也

陳澧曰貺所以助主人之送葬也既受則書於方版葬時極將行史於

曾子曰晏子可謂知禮也已恭敬之有焉有若曰晏子

一狐裘三十年遺車一乘及墓而反國君七個遺車七

乘大夫五个遺車五乘晏子焉知禮注言其太儉逼下非之及

曾子曰國無道君子恥盈禮焉國奢則示之以儉國儉

則示之以禮注時齊方奢

陳澧曰狐裘貴輕新三十年而不易是儉於己也遺車一乘儉其親也禮之

有子主經是以二端之論不合

雜記大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書

注嫌與士異記之也既夕禮曰包奠取下體又曰主人之史請讀貺

遣車視牢具注言車多少各如所包遺奠牲體之數也然則遣車載所包遺

夫亦太牢包五个士少牢包三个大夫以上乃有遣車疏遺車送葬載牲體之

車也牢具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云

視牢疏布鞫四面有章置于四隅注鞫其蓋也四面皆有章蔽以

陸佃曰疏布鞫亦如殯車為鞫其異者四面有章置于椁之四隅

陳澧曰章與障同

載糗有子曰非禮也注糗米糧也喪奠脯醢而已注言死者不食糧

○疏遺車載糗有子譏其為失然既夕禮有黍稷麥者但遺奠之饌無黍稷故遺

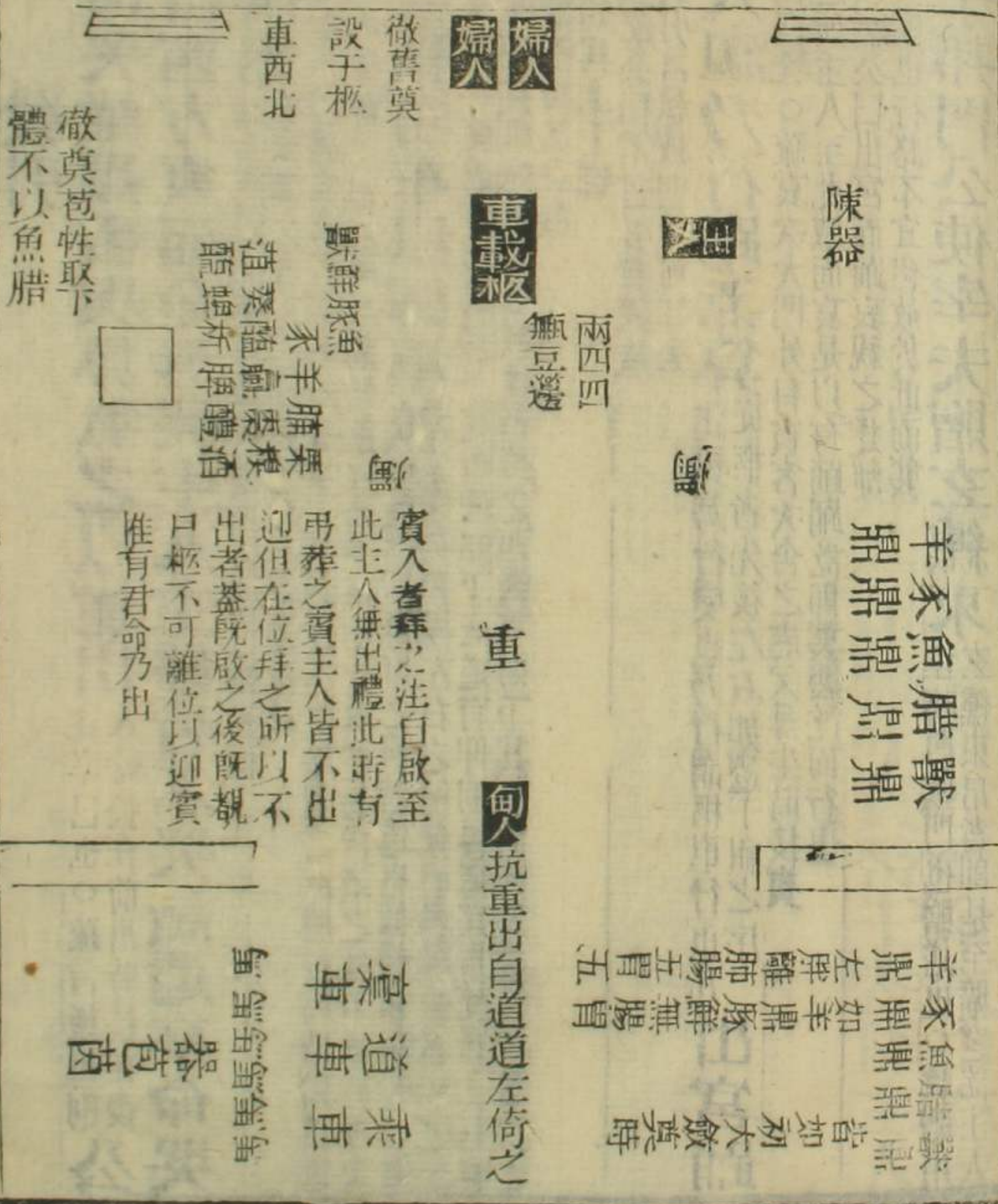
遣奠不用黍稷而牲體是脯醢之義也

或問於曾子曰夫既遣而包其餘猶既食而裹其餘與

君子既食則裹其餘乎注言遣既奠而又包之是與食於人已而裹曾
 子曰吾子不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸于
 賓館父母而賓客之所以為哀也子不見大饗乎注既饗
 所以厚之也言父母家之主今注既饗
 賓客之是孝子哀親之去也

萬斯大曰朝祖之明日薦乘車道車臺車于廟為遣送死者之車故亦謂之遣
 車檀弓曰國君遣車七乘大夫五乘以降殺以兩之禮差之士遣車正當三乘
 先儒不察不謂此車即遣車而釋遣車為從葬之車其制甚小載遣奠苞牲置
 于棹中之四隅不思從葬之車謂之塗車孔子曰塗車芻蕘自古有之明器之
 道也則知此禮陳明器時塗車亦在陳中而此三遣車則載皮弁朝服蕘笠
 之類葬事畢則斂衣載之以歸檀弓著晏子遣車一乘及藁而反議其以大夫
 而用一車為儉其親也若果三車非遣車而別有載遣奠苞牲之遣車則下文
 言行器何以弟云茵苞器序從不言載苞于車也先儒更因是而謂此為諸侯
 士禮故無遣車則其說愈支矣

遣 奠 圖

禮記卷四十五

三

發引

卒命哭滅燭書與算執之以逆出注卒已也。○疏言逆出則人時長在前出時長在後。

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。獨依輅。

商祝執功布以御柩執披注居柩車之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節使引者執披者知之。士

使執披者知其左右引者知其上下也。

主人袒乃行踊無算注袒為行變也。乃行謂柩車行也。凡從柩者先後左右如遷于柩之序。出宮踊

至於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。○疏用

命贈死者用玄纁束帛也。以其君物重故用之。送終也。主人去杖不哭由左聽命賓由右致

拜送復位杖乃行注升柩車之前實其幣於棺蓋之柳中若親授之然後復位反柩車後。

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

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在廟門之外。學於孔者行之。微殷禮。○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

至于壙陳器于道東西北上注統於壙。茵先入注當藉柩也。元士則葬用鞮軸加茵焉。

下壙

記人明之

止柩之事故

記人明之

記人明之

記人明之

記人明之

記人明之

記人明之

記人明之

記人明之

記人明之

記人明之

記人明之

記人明之

記人明之

記人明之

記人明之

屬引注於是說載除飾更屬引於緘耳。疏屬引於緘耳者齊人謂棺束為緘而引於君三社三東大夫士二社二束束有前後於束末皆為緘耳以緘貫結之

叛繼公曰此屬之為將寔也其用異矣猶以引名之者見其索不易也引極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依羨道為位

為下棺變不哭者下棺宜靜也羨道謂入壙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。疏三柩

至于壙斂服載之注柩車至壙祝說載除飾乃斂乘車道車乘車之服載之不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乘車裝載之於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為主焉注專猶同也時子張

相婦人從男子皆西鄉注非也

方穀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乎東婦人則東向而位乎西凡以辨陰陽而巳國昭子徒為賓主之辨曾無男女之別其失禮不已甚乎

喪大記凡封用綽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讀為緘凡

除飾而屬縛於柩之緘又樹碑於壙之前後以縛繞碑間之鹿盧輓棺而下之也

衡平也人君之喪以木備買緘耳居旁持而平之又擊鼓為縱舍之節大夫士旁

牽緘而已庶人縣空不引縛也禮惟天子葬有隧今齊人謂棺束為緘繩。疏下

棺之時將綽一頭以繫棺緘又將一頭繞碑間鹿盧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緘平持而下備傾頓也大夫士無衡以綽直

繫棺束之緘而下也以鼓封者君下棺時令眾人無得譁擊鼓為縱舍之節每

一鼓漸縱綽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。已下既夕經文

乃寔主人哭踊無算注寔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

為節聘禮云釋幣制之纁束注云凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二此注云一制合之束十制五合者則每一

端丈八尺一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。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賓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曠也於主人贈祝先歸。疏已下棺主人以幣

贈死者於曠之時。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槨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管之屬棺飾即帷荒以其與棺為飾極人曠還以帷荒加于極加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。以見加於棺及藏器之上也以其見於棺器之外故因以名之。

藏苞筭於旁注於旁者在見外也不言筭與饌相次可知四者兩兩而居喪陳者先用筭用饌後用苞筭筭藏明饌先藏可知苞筭居一旁饌居

一旁兩兩而居也引喪大記者欲見棺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。疏上陳折時美而側上今用即美而側下抗席又覆之

折承席承承之皆是其宜也。實上三主人拜鄉人。注謝其勤勞。疏雜記云鄉人五

人未反哭鄉人並在故拜謝之謝其勤勞勤勞者謂在道助執紼在曠助下棺及實土也。教繼公曰下云襲是亦袒拜鄉人也不言袒蓋文脫耳。

即位踊襲如初注哀親之在斯。疏謂既拜鄉人乃於羨道東即位踊無算如初也

雜記醴者稍醴也饗甌筭衡實見間而后折入注此謂葬時藏物也

衡當為術所以展甌甌之屬聲之誤也實見問藏於外椁內也折承席也。疏言此醴是稻米所為

檀弓宋襄公葬其夫人醯醢百饗曾子曰既日明器矣

而又實之注言名之為明器而與祭器皆實之是亂鬼器與人器。疏曾子不識器之多但識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

喪大記椁棺之間君容柩大夫容壺士容甌注間可以藏物因以為節。疏

明棺椁之間廣狹所容也柩如漆桶壺是滿水之器大夫所掌甌盛酒之器士所用也

方器曰祝方二尺四寸深一尺八寸壺大一石無五斗

讀禮通考卷四十五

三

讀禮通考卷第四十五

