

經禮補逸卷之三

吉禮

祭先帝禮

祭法夫聖王之制祭祀也法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大災則祀之能捍大患則祀之帝學能序星辰以著衆堯能賞均刑法以義終舜勤衆事而野死鯀鄩洪水而殛死禹能修鯀之功黃帝正名百物以明民共財顓頊能修之契為司徒而民成冥勤其官而水死湯以寬治民而除其虐文王以文治武王以武功去民之菑此皆有功烈於民者也非此族也不在祀按著衆謂使民與事知休禹稷等也能刑謂去四凶義終謂既禪二十八載乃死也賞善謂禪舜封苗死於蒼梧也殛死謂不能成其功也明民謂使之衣服有章也民成謂知五教之禮也冥契六世孫也

釋奠禮

文王世子凡學春官釋奠于其先師秋冬亦如之凡始立學者必釋奠

于先聖先師及行事必以幣凡釋奠者必有合也有國故則否凡大合樂必遂養老天子視學大昕蒞徵所以警衆也衆至然後天子至乃命有司行事興秩節祭先師先聖焉有同事卒反命始之養也適東序釋奠于先老王制曰出征執有罪及釋奠于學

釋菜奠

大胥春入學舍采合舞秋頒學合聲月令仲春上丁命樂正習舞釋菜天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之樂記大學始教皮弁祭菜愚按禮有釋奠釋菜孔穎達正義辨之詳矣周禮春官大胥職云舍菜文王世子云釋奠及行事必以幣是則舍菜以蘋藻釋奠以牲幣豈禮有輕重乎古者士見於君以雉為摯見於師以菜為摯故釋菜用於大學始教之時用於入學習舞之際用於立學興器之後皆專為先聖先師之祭此其僅見於學宮政所以師事之也至若古之釋奠施於學者雖曰始立學者以之出征師還以之四時詩書禮樂之

官皆以之然或施之社廟施之祖禰大祝甸祝皆得而用不專於先聖先師而止此其雜見於群祀乃所以神事之也是則釋奠禮固而釋菜禮實專焉苟徒舉釋奠而廢釋菜是使尊禮先聖先師之祀特與群祀等耳愛禮者可無辨哉

祭樂祖禮

大司樂凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗祭義祀先賢於西學

祭先農禮

詩甫田琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以介我稷黍田祖先農也豐年多黍多稌止降福孔皆謂秋冬大田田峻至喜來方禮祀以其騂黑與其黍稷以享以祀以介景福

祭燿禮

司燿掌行火之政令凡祭祀則燿

愚按祭禮如祭農神祭先出火之入以報其為明之功也然則
有功於民者必舉此祭必舉則先王制禮委曲詳備者益可見矣
禮器孔子曰臧文仲安知禮禮樂於與禮之也成於無夫與者老

祭先卜禮

龜人上春舉龜祭祀先卜

祭司民司祿禮

司民人三年大比以萬民之數司寇及孟冬祀司民之日獻其
數于王王拜受之登于天府小司寇孟冬祀司民獻民數于王王拜受
之天府若祭天之司民司祿而獻民數數則受而藏之

大蜡禮

玉藻大蜡天子之祭也蓋重國祭蜡則飲豳頌擊土鼓以息老物黨正
國索用而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位郊特牲天子大
蜡八蜡也蓋而祭同而祭百種以報齋饗農也郵表啜禽獸迎猫迎虎

祭坊與水庸歲十二月合聚萬物而索享之也祝辭曰土反其宅水歸
其壑昆蟲無作草木歸其宅皮弁素服葛帶榛杖黃衣黃冠而祭大羅
氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢雉焉草笠而至羅氏致鹿與女而詔客
告也以戒諸侯曰好田好女者亡其國天子樹瓜華不斂歲之種也八
蜡以記四方四方年不順成八蜡不通以謹民財也順成之方其蜡乃
通以移民也既蜡而收民息已故既蜡君子不興功禮運昔者仲尼與
於蜡賓事畢出遊於觀之上喟然而歎仲尼之歎蓋歎魯也言偃在側
曰君子何歎孔子曰大道之行也與三代之英丘未之逮也而有志焉

類禮

大祝掌六祈以同鬼神示一曰類詛祝掌類造之祝號小宗伯類社稷
宗廟則為位男巫授號旁招以茅王制類乎上帝詩柏講武類禡也桓
桓武王保有厥士止於昭于天皇以問之

造禮

大祝二曰造大會同造于廟詛祝掌類造之祝號男巫授號旁招以茅

詛祝所授類造攻說禴王制天子將出造乎禴諸侯將出造乎禴

禴禴禴之事以除疾殃凡以神仕者以冬日至致天神人鬼夏日至致地示物魁以禴國之凶荒民之札天

禴禮

大祝四曰祭詛祝掌禴祭之祝號男巫授號旁招以茅肆師若國有大故則令國人祭剪氏掌除蠹物以攻崇攻之黨正四時之孟月吉日則厲民而讀邦法以糾戒之春秋祭崇亦如之春秋傳昭公元年鄭子產曰山川之神則水旱厲疫之災於是乎祭之日月星辰之神則霜雪風雨之不時於是乎祭之哀公六年有雲如衆赤鳥夾日以飛楚子使問諸周太史周太史曰其當王身乎若祭之可移於令尹司馬王曰除腹

心之疾而實諸股肱何益遂弗祭

愚按大祝六祈之中四曰祭此祭之有定名也魯人桓公之共而曰祭門此祭之有定所也參之春秋傳曰山川之神則水旱厲疫之災於是乎祭之日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎祭之即此又見祭之無定時也至若春秋僖公二十五年秋大水鼓用牲于門三傳未始明以祭釋之及鄭氏釋周禮乃援是為證安知春秋本文果為祭祭否乎蓋祭之為言營也初無祠宇壇壝特為綿綿營域而祭之耳然此所謂門不過祭于國門之外耳非若祭法所謂祭國門與於七祀之一者也學者察焉

攻禮

大祝五曰攻詛祝掌攻說之祝號男巫授號旁招以茅

說禮

大祝六曰說詛祝掌攻說之祝號男巫授號旁招以茅庶民掌除毒蠹

以攻說禮之

禱祠禮

小祝掌禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌災兵遠臯疾
女祝掌凡內禱祠之事小宗伯大祝及執事禱祠于上下神示軍役田役
之禱祠肆儀為位都宗人國有大故則令禱祠既祭及命于國曲禮曰
禱祠祭祀供給鬼神非禮不誠不莊

祭脯禮

族師月吉則厲民而讀邦法春秋祭脯亦如之

愚按大司徒以鄉三物教萬民一曰六德二曰六行三曰六藝鄉大
夫正月之吉受教法于司徒退而頒之於其鄉吏使各以教其所治
族師則各掌其戒令政事而於斯讀法之時則察其六行書其孝弟
睦婣有學者歲終則會成以待大比是於學者日用飲食之間既無
事而非學群居游息之地亦無學而非事至於教養成德藝交修

是皆學術之有統道化之有歸也其所以致人材衆多風俗美盛得
無由哉

五祀禮

大宗伯以血祭祭五祀司服祭五祀則希冕小子掌祈于五祀按祈玄謂或為
也五祀謂始成其宮兆時也司門凡歲時之門受其餘曲禮大子祭
五祀士喪禮疾病行禱五祀則五祀者自天子至于士皆得祭之祭法
王為群姓立七祀曰司命曰中雷曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈王
自為立七祀諸侯為國立五祀曰司命曰中雷曰國門曰國行曰公厲
諸侯自為立五祀大夫立三祀曰族厲曰門曰行適士立二祀曰門曰
行庶人立一祀或立戶或立竈

鄭康成謂天子諸侯大夫祭五祀戶竈門行中雷蓋夏殷時制也祭
法七祀至一祀謂周制也愚按儀法制度貴得兼賤賤不得兼貴而
諸侯大夫適士祀門行不得戶竈庶士庶人乃祀戶竈何邪况曾子

問篇祀天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭則知五祀貴賤通得祭之無疑矣鄭氏凡不可通者皆以為殷周異制似臆度之辭耳且七祀三祀二祀一祀皆不見於儀禮周官今姑缺之又按血祭蓋以陰祀自血起貴氣臭也五祀五色之帝於王者宮中曰五祀鄭謂此五祀者五官之神在四郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神焉少昊之子曰重為句芒食於木該為蓐收食於金脩及熙為玄冥食於水顓頊氏之子曰黎為祝融后土食於火土攷之春秋昭公二十九年左傳蔡墨曰五行之官是謂五官實列受氏姓封為上公祀為貴神社稷五祀是尊是奉木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰玄冥土正曰后土獻子曰社稷五祀誰氏之五官也對曰少皞氏有四叔曰重曰該曰脩曰熙實能金木及水使重為句芒該為蓐收脩及熙為玄冥世不失職遂濟窮桑此其三祀也顓頊氏有子曰黎為祝融共工氏有子曰句龍為后土此其二祀也后

土為社稷田正也有烈山氏之子曰柱為稷自夏以上祀之周棄亦為稷自商以來祀之

月令春祀戶祭先脾夏祀竈祭先肺中央祀中霤祭先心秋祀門祭先肝冬祀行祭先腎孟冬膺五祀白虎通祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊一說戶以羊竈以雉中霤以豚門以犬井以豕或曰中霤用牛餘不得用豚井以魚禮運禮行於五祀而正法則焉曾子問天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭其祭也尸入三飯不侑醑不酬酢而已矣自啓至于反哭五祀之祭不行已葬而祭祀畢獻而已

按特牲饋食禮祝延尸于奧迎尸而入即延坐三飯告飽祝侑尸尸又飯至于九飯畢鄭注士九飯大夫十一飯按此則諸侯十二飯天子十五飯又按特牲禮尸九飯畢主人酌酒侑尸尸飲卒爵酢主人主人受酢飲畢酌獻祝祝飲畢主人又酌獻佐食天子崩未殯五祀之禮不行者以初崩哀感未遑祭祀雖當五祀祭時不得行既殯而

祭者五祀外神不可以已私喪又廢其祭故既殯哀情稍殺而後祭也其祭也尸入三飯不侑醕不酢而已矣者今喪既殯不得純如吉禮理須宜降殺侑勸也故迎尸入奧之後尸三飯告飽則止祝更不勸侑其食使消常數也自啓至于反哭五祀之祭不行者謂欲葬之時從啓殯之後葬畢反哭以前靈柩既見哀摧更其故五祀之祭不行已葬而祭者謂已葬反哭殯宮畢而行其祭但既葬彌吉尸入三飯之後祝乃侑尸尸食十五故攝主醕尸尸飲卒爵而酢攝主攝主飲畢酌而獻祝祝受飲畢則止無獻佐食以下之事郊社亦然王制云天地社稷為越紼而行事是與五祀同也郊社有常自啓至反哭當辟此郊社之日郊社尊故辟其日不使相妨五祀既畢若與啓反哭日相值則五祀辟其日也天地社稷去殯處遠祭時違越此紼而往赴之故去殯近暫往則還故不為越紼也唯嘗禘宗廟俟吉故王制云喪三年不祭是也

祭禩禮

祭法泰厲厲厲族厲春秋左傳昭公七年鬼有所歸乃不為厲

月令季春命國難九門磔攘以畢春氣季冬命有司大難旁磔出土斗以送寒氣方相氏帥百隸而時難以索室毆疫郊特牲鄉人禡孔子朝服立于阼存室神也

經禮補逸卷之四

吉禮

天子躬耕禮

月令仲春天子親載耒耜措之于參保介之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍天子三推三公五推諸侯九推祭義天子為籍千畝冕而朱紘躬秉耒祭法天子親耕於南郊以共齊盛甸師掌帥其屬而耕耨王籍以時入之以共齊盛舍人以歲時縣種種之種以共王后之春獻種內宰上春詔王后帥六宮之人而生種種之種而獻之于王樂記耕籍然後諸侯知所以敬周語古者大史順時視土陽虛憤盈土氣震發農祥晨正日月底于天廟土乃脉發先時九日大史告稷曰自今至于初吉陽氣俱烝土膏其動弗震弗渝脉其滿膏穀乃不植稷以告王曰史帥陽官以命我司事曰距今九日土其俱動王其祗板監農不易王乃使司徒咸戒公卿百吏庶民司空除壇于籍命農大夫咸戒農用先

時五日誓告有協風至王即齊宮百官御事各即其齊三日王乃淳濯饗醴及期鬱人薦鬯犧人薦醴王裸鬯饗醴乃行百吏庶民畢從及籍后稷監之膳夫農正陳籍禮大史替王王敬從之王耕一墾班三之庶人終于千畝其后稷省功大史監之司徒省民大師監之

愚按易繫傳曰包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨耨之利以教天下蓋取諸益益卦之象震動於內巽順於外聖人象其物宜立成器以為天下利維其動而順所以有益於民生也後世聖人親載耒耜舉躬耕之禮蓋亦得於教耕利益之義不忘本始之意也

諸侯躬耕禮

祭義曰諸侯為籍百畝冕而青紘躬秉耒祭法諸侯耕於東郊亦以共齊盛

后妃親蠶禮

內宰上春詔后帥外內命婦始蠶于北郊以為祭服祭統曰王后蠶於

北郊以供純服月令季春后妃齊戒親東向躬桑禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事

夫人親蠶禮

祭統曰夫人蠶於北郊以供冕服樂記古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而為之築宮仞有三尺棘墻而外閑之及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭于夫人夫人曰此所以為君服與遂副律而受之因少牢以禮之

祈年禮

籥章凡國祈年于田祖歛函雅擊土鼓以樂田畷月令祈來年于天宗詩雲漢篇祈年孔夙

祈麥禮

月令季春乃為麥祈實夏乃祈來年于天宗大割祀于公社及門閭

臘先祖五祀勞農以休息之

祈蠶禮

月令孟春之月天子乃薦鞠衣于先帝

按陳氏謂鞠衣后服也居服此帥外內命服而蠶薦之於神告將服之以蠶也將耕祈穀於上帝所以祈有秋將蠶薦鞠衣於先帝所以祈有春鞠衣謂黃桑之服先帝太皞之屬此為將蠶求福祥之助也

王居明堂禮

月令孟春之月天子居青陽左介青陽左介仲春之月天子居青陽

大廟青陽大廟東季春之月天子居青陽右介青陽右介孟夏之月天

子居明堂左介明堂左介仲夏之月天子居明堂大廟明堂大廟南

季夏之月天子居明堂右介明堂右介中央土天子居大廟大室大廟

中央也孟秋之月天子居總章左介總章左介仲秋之月天子居總章

大廟總章大廟西季秋之月天子居總章右介總章右介孟冬之月天

子居玄堂左介玄堂左介仲冬之月天子居玄堂大廟玄堂大廟北季

冬之月天子居玄堂右介玄堂右介太史閏月詔王居門終月闔門左

扉立于門中玉藻

愚按明堂九室如井田之制蓋本河圖之位也帝出平震、東方也

於時為春陽其於色也為青故春堂名曰青陽以木德王也相見乎

離離者明也聖人南面而聽天下嚮明而治故夏堂名曰明堂以火

德王也說言乎兌兌正秋也萬物總聚相錯而成文章故秋堂名之

以金德王也勞乎坎坎正北方也其色玄萬物之所歸也故冬堂名

之以水德王也左右之堂名介以其介於四隅也中央堂曰大廟大

室猶河圖之中宮也四季十八日天子居焉以土德王也蓋以其為

大饗之所故曰大廟然祭帝必於明堂者帝出震而宰萬物是萬物

成形於帝也饗帝而以父配之以人成形於父也故季秋物成之時

大饗於是焉至堂之覆以茅上圓下方此法天地之象也宜有四戶

八牖總之為三十六戶七十二牖是倍河圖之數而各虛其一為中宮又與四時節候之氣數各有合也然則聖人制器尚象動可為憲於此推之可見矣○又按月令載四時天子服器居處各異鄭康成指為秦呂不韋作蓋以篇中有謂大尉百縣三代無之且以季秋受來歲之朔則建亥為秦正遂遠信之而不究其為何代之書也然以參夷赭衣之世豈知孟春之布德赫書滅學之時豈知仲春之舍菜此非秦制明矣攷之始皇二十六年併天下方以十月為歲首而不韋已死於十二年則其誤亦可徵矣要之太尉之官郡縣之制漢實因之布德之詔舍菜之典漢實有之以季秋受朔為正則太初曆未作之前漢儒作此書以記時王之政事或然而謂呂作初奚據哉因并釋之

天子告朔禮

王藻天子聽朔於南門之外閏月則闔閭門左扉立于其中大史頒告朔

于邦國閏月詔王居門終月

諸侯告朔禮

玉藻諸侯皮弁以聽朔於大廟春秋文公六年禮諸侯受十二月朔政於天子藏于祖廟每月朔朝廟使大夫南面奉天子命君北面而受之受於廟者孝子歸美先君不敢自專也論語子貢欲去告朔之餼羊子曰賜也爾愛其羊我愛其禮

書雲禮

保章氏以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象春秋公羊傳禮天子有靈臺以候天地諸侯有時臺以候四時詩大雅靈臺篇經始靈臺經之營之左傳春王正月辛亥朔日南至公既視朔而從遂登觀臺以望而書禮也凡分至啓閉必書雲物為備故也

開水禮

凌人正歲十有二月令斬冰三其凌春始治鑑夏頒冰掌事月令仲春

天子鮮羔開冰春秋昭公四年傳曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覲而出之其藏之也深山窮谷固陰沍寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓食喪祭於是乎用之其藏之也黑牡秬黍以饗司寒其出之也桃弧棘矢以除其災其出入也時食肉之祿冰皆與焉大夫命婦喪浴用水祭寒而藏之獻羔而啓之公始用之火出而畢賦自命夫命婦至於老疾無不受冰山人取之縣人傳之輿人納之隸人藏之詩豳風二之日鑿冰沖三之日納于陵陰四之日其蚤獻羔祭韭

愚按鑿冰之說見於豳風七月陳王業之詩然自一至四繫以日自四至十繫以月論者謂言月為夏正言日為周正是則一詩之中兼言二正卒有未通愚意是詩必作於公劉居豳之日其後周公遭變故陳后稷先公風化之所由致王業之艱難特因其已成之詩以陳之如箕子陳禹之洪範九疇是也向使此詩作於周公則將與召公篤公劉詩言豳俗之事者皆係之雅而不係之豳矣證此則作於公

劉居豳之日而豳國本有是歌不足疑也使作於公劉居豳之日則當夏之時用夏之正明矣又何周正之疑哉爰之以月繫者其序以曆而論以日言者其數以陽而論一之日者為一陽之月二之日者二陽之月三之日四之日者三陽四陽之月彼以月言者則皆群陰用事之月也四月六陽而又以月言者陽極則陰生已近乎陰之月也陰以月言陽以日言正猶係傳雜卦始乾終夬以見聖人崇陽抑陰之微意詩人之旨亦猶是也况首章於一之日二之日之下三之日四之日之上直問以何以卒歲之說是則二之日為此歲之終三之日為次歲之始且四之日獻羔祭韭與月令仲春鮮羔開冰之說合其事以夏正言者為益信矣因通釋之

禮記卷之五

凶禮

大喪禮

周禮大宰大喪贊贈玉合玉典瑞大喪共飯玉合玉贈玉小宰以法掌
 朝覲會同賓客之戒具喪荒亦如之令百官府共其財用喪荒受其舍
 椽幣玉之事宰夫大喪小喪掌小官之戒命帥執事而治之膳夫大喪
 則不舉宮正大喪則授廬舍辨其親疎貴賤之居庖人共喪紀之庶羞
 甸師喪事代王受青莪獸人凡喪紀共其死獸生獸獻人凡喪紀共其
 魚之鱓鼈腊人喪紀共其脯腊凡乾肉之事凌人大喪共夷槃冰圉人
 喪紀共其生獸死獸之物幕人大喪共其帷幕帶綬掌次凡喪王則張
 帝三重司裘大喪斂裘飾皮車外府凡喪紀共其財用之幣齋內豎凡
 喪事佐后使治外內命婦正其服位內小臣喪紀則擯詔后之禮事相
 九嬪之禮事正內人之禮事閭人喪紀之事設門燎躡宮門廟門寺人

若喪紀則帥女宮而致於有司佐世婦治禮事掌內人之禁令內豎若
喪紀之事則為內人蹕九嬪若有賓客則從后大喪師叙哭者亦如之
女御大喪掌沐浴夏采掌大喪以冕服復于太祖以乘車建綬復于四
郊玉府大喪共舍玉復衣裳角枕角柶典絲綉紀共其絲繡組文之物
大司徒大喪帥六卿之衆庶屬其六引而治其政令若國有大故則致
萬民於玉門小司徒大喪帥邦役治其政教鄉師大喪用役則帥其民
而至遂治之及葬執纛以與匠師隨而治役及窆執斧以涖匠師族共
喪器鄉共吉凶禮樂之器鄉大夫國有大故則令民各守其閭以待政
令封人喪紀則飾其牛牲鼓人大喪則詔大僕鼓牛人喪事共其奠牛
遂人大喪帥六遂之役而致之掌其政令及葬帥而屬六綽及窆陳役
遂師大喪使帥其屬以帷幣先道野役及窆抱磨共立籠及蜃車之役
郭長喪紀之事若作其民而用之則以旗鼓兵革帥而至稍人大喪帥
其與其役以至掌其政令以聽於司徒舍人喪紀共飯米熬穀大宗

伯朝覲會同則為上相大喪亦如之小宗伯王崩大肆以柩鬯瀾及執
事大斂小斂帥異族而佐縣衰冠之式于路門之外及執事祗奠獻器
遂哭之上奠兆甫窆亦如之既奠詔相喪祭之禮成葬而祭墓為位肆
師大喪大瀾以鬯則令外內命婦序哭鬱人大喪之瀾共其肆器及奠
共其裸器遂經之鬯人大喪之大瀾設斗共其鬯鬯司尊彝大喪存奠
彝天府凡國之玉鎮大寶器箴焉若有大喪則出而陳之既事箴之司
服為天王斬衰大喪共其復衣服斂衣服奠衣服服皆掌其陳序
世婦大喪比外內命婦之朝奠哭不敬者而苛罰之內宗大喪序哭者
外宗大喪則序外內朝奠哭者家人大喪既有日請度甫窆遂為之師
及窆以度為立隧共喪之窆器及奠言齋車象人及窆執斧以涖遂人
箴凶器大司樂大喪涖斂樂器及葬箴樂器亦如之大師大喪帥瞽而
獻作籥謚小師大喪與斂祗瞻大喪斂樂器笙師大喪斂其樂器及葬
奉而箴之縛師大喪斂其樂器奉而箴之籥師大喪斂其樂器奉而箴

之典庸器大喪厥筭簋司于大喪厥舞器及葬奉而藏之大祝大喪始
芻以肆鬯灑尸相飯贊斂徹奠小祝大喪贊灑設熬置銘及葬設道齋
之奠分禱五祀喪祝掌大喪勸防之事及辟令啓及朝御匱乃奠及祖
飾棺乃載遂御及葬御匱出宮乃代及壙說載除飾大史大喪執法以
涖勸防小史大喪佐大史凡國事之用禮法者掌其小事巾車大喪飾
遣車及葬執蓋從車持旌及墓嗥啓關陳車典路大喪則出路贊駕說
車僕大喪厥革車司常大喪共銘旌建厥車之旌及葬亦如之大司馬
大喪平士大夫喪祭射人大喪與僕人遷尸委人喪紀共其薪蒸木材
諸子大喪正群子之服位虎賁氏大喪守王門及葬從遣車而哭方相
氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執干楊楯大喪先匱及墓入壙以干
擊四隅歐方良大僕大喪始崩戒鼓傳達于四方寔亦如之祭僕大喪
復于小廟御僕大喪持鬻隸僕大喪復于小寢大寢司兵大喪厥五兵
司弓矢大喪共明弓矢校人大喪飾遣車之馬及葬埋之澤虞喪紀共

其葦蒲之事稻人喪紀共其葦事大司寇大喪前王士師大喪則帥其
屬而蹕于王宮大行人若有大喪則詔相諸侯之禮鄉士大喪則各掌
其鄉之禁令帥其屬夾道而蹕象齊大喪相國客之禮儀而正其位檀
弓哭泣之哀齋斬之情饘粥之食自天子達

后喪禮

司服凡喪為王后齊衰內司服后之喪共其衣服凡內具之物小宰令
百官共其財用受其金遂幣玉之事內小臣喪紀相嬪之禮事正
內人之禮事寺人若喪紀則帥女官而致於有司佐世婦治禮事掌內
人之禁令舍人喪紀共飯米熬穀庖人共喪紀之庶羞腊人喪紀共其
脯脂凡乾肉之事典絲枲紀共其絲纊組文之物女御后之喪持鬻小
司寇后之喪前王而辟內豎王后之喪遷于宮中則前蹕檀弓穆公之
母卒使人問於曾子曰如之何對曰申也聞諸申之父曰哭泣之哀齊
斬之情饘粥之食自天子達

世子喪禮

小司寇凡世子之喪前王而辟

職喪禮

職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪以國之喪禮泣其禁令序其事凡其喪祭詔其號治其禮列饗凡小喪紀陳其鼎俎而實之奠人三公及卿大夫之喪共其幣鄉士三公若有邦事則為之前驅而辟其喪亦如之遂士六卿若有邦事則為之前驅而畢其喪亦如之雜記復諸侯以衰衣冕服爵弁服諸侯行而死於館則其服如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復諸侯飯七貝公七踊公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁一玄冕一衰衣一朱綠帶申加大帶於上諸侯五月而葬七月而卒哭升正柩諸侯執紼五百人四紼皆嚙枚司馬執鐸左八人右八人匠人執羽葆御柩擗言哭泣之哀齊斬之情禮粥之食自天子達

夫人喪禮

雜記復夫人稅衣衣榆狄狄稅素沙下大夫以禮衣下大夫謂下大夫之妻也

大記士妻以稅衣

大夫喪禮

職喪掌卿大夫士凡有爵者之喪以國之喪禮泣其禁令序其事凡其喪祭詔其號治其禮雜記復下大夫以禮衣其餘如士大夫士死於道則升其乘車之左轂以其綏復如於館死則其復如於家為君使而死公館復私館不復大夫飯五貝大夫五踊喪大記大夫之喪三日之朝既殯主人主婦室老皆杖雜記大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜大夫之喪其升正柩也執引者二百人執鐸者左右各四人御柩以茅大夫三月而葬五月而卒哭卿大夫之疾君問之無筭君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂檀弓公叔文子卒其子戌請謚於君檀弓齊莊公襲莒于奪死杞梁死焉其妻掩其柩於路而哭之哀莊公使

人弔之春秋左傳襄公十七年齊晏桓子卒晏嬰龐粗縗斬首絰帶杖
管履食鸞居倚廬寢苦枕草其老曰非大夫之禮也曰唯卿為大夫

內子喪禮

雜記復內子以鞠衣襲衣素紗

復禮

曲禮復曰天子復矣禮弓君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊禮運
及其死也升屋而號告曰皋其復然後飯腥而首執檀弓復盡愛之道
也有禱祠之心焉望及諸幽求諸鬼神之道也北面求諸幽之義也喪
大記凡復男子稱名婦人稱字復聲必三者禮成於三也唯哭先復復

承衾哭尸禮

喪大記大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐
無則皆立士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐
于西方凡哭尸于室者主人二手承衾而哭

主喪禮

大喪記有無後無無主雜記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則前後家東西家無有則里戶主
之凡主兄弟之喪雖踈亦虞之

沐浴尸禮

大祝大喪始殯以肆塗彌尸小祝贊彌喪大記始死遷尸于床無用歛
衾去死衣小臣楔齒用柶綴足用燕几管人汲不說繻屈之盡階不升
堂授御者御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水用料
浴用絺巾掇用浴衣如他日小臣爪足沐餘水弃于坎其母之喪則內
御者抗衾而浴管人汲授御者御者差沐于堂上君沐梁大夫沐稷士
沐梁甸人為筮于西墻下陶人出重菑管人受沐乃煮之甸人取所徹
廟之西北扉薪用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤掇用巾如他日
小臣爪手翦須濡濯弃于坎

奠尸禮

司服大喪共其奠衣服士喪禮復者降楔齒綴即奠脯醢與酒于尸東
愚按檀弓小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方斂斯席矣記禮
者正之曰小斂之奠在西方魯禮之末失也又按儀禮小斂奠無席
大斂則有奠席在饌北據此則小斂亦并無席矣然小斂之奠設於
東方者蓋以萬物生於東而死於北孝子即此設奠依神為未忍死
其親之意也

襲斂禮

司服大喪共其斂衣服皆掌其陳序雜記子羔之襲也繭衣裳與稅衣
纁襦為一素端一皮弁一爵弁一玄冕一公襲卷衣一玄端一朝服一
素積一纁裳一爵弁二玄冕一裘衣一朱綠帶申加大帶於上君錦冒
黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒黼殺綴旁三喪大記小斂
君錦衾大夫緇衾士緇衾皆一衾十有九稱大斂君陳衣百稱大夫五

十稱士三十稱檀弓子思曰凡附於身者必誠必信勿之有悔焉耳矣
愚按古之葬者厚衣之以薪葬之中野後世聖人易之以棺槨蓋取
諸大過然聖人制為典禮豈直棺槨過於厚哉則凡含祔贈賻之禮
衣裳絞紼之具亦必厚稱其制也故古者士襲衣三稱大夫五稱諸
侯七稱公九稱小斂尊卑通用十九稱大斂君百稱大夫五十稱士
三十稱若孔子之喪公西赤掌殯葬焉襲衣十一稱朝服二雖其襲
數不同而所以欲厚庇之者非徒設飾也蓋以死者辟人之惡而凡
保附其體者大抵不容踈略也降及後世僅有襲衣而大小斂之禮
不行故祔禮亦從而廢彼薄視其親如司馬溫公之議者豈少哉君
子有不忍言也然則孝子之心如之何曰稱其有無之實盡其孝敬
之誠斯可矣

小斂禮

大祝大喪贊斂喪祝凡卿大夫之喪掌事而斂喪大記小斂主人即位

于戶內君以篋席大夫以蒲席士以葦席小斂布絞縮者一橫者三君
錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衾十有九稱君陳衣于東序大夫士陳衣
于房中皆西領北上絞紵不在列主人卽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髮帶麻于房
中徹帷男女奉尸夷于堂降拜檀弓主人既小斂袒括髮曾子曰尸未
設飾故帷小斂而徹帷雜記小斂大斂啓皆辨徧拜小斂環經公大夫
士一也

大斂禮

司服大喪共其斂衣服皆掌其陳序大祝贊斂喪祝凡卿大夫之喪掌
事而斂檀弓大斂於阼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東序五十稱西
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
辟紵五幅無紵君大夫士祭服無筭君褶衣褶衾大夫士猶小斂也君

將大斂子弁經卽位于序端卿大夫卽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紵
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
如之雜記公視大斂公升商祝鋪席乃斂大斂皆辨拜

殯禮

王制天子七日而殯諸侯五日而殯大夫士庶人三日而殯檀弓天子
之殯也敢塗龍輅者以樽加斧于樽上畢塗屋喪大記君殯用輅檟至
于上畢塗屋大夫殯以樽檟至于西序塗不暨于棺士殯見社塗上帷
之檀弓殯於客位既殯旬而布材與明器雜記朝夕哭不帷

訃禮

雜記凡訃於其君曰君之臣某死父母妻長子曰君之臣某之某死君
訃於他國之君曰寡君不祿敢告于執事夫人曰寡小君不祿天子之
喪曰寡君之適子某死大夫訃於同國適者曰某不祿訃於士亦曰某

不祿計於他國之君曰君之外臣寡大夫某死計於適者曰吾子之外
私寡大夫某不祿使某實計於士亦曰吾子之外私寡大夫某不祿使
某實士計於同國大夫曰某死計於士亦曰某死計於他國之君曰君
之外臣某死計於大夫曰吾子之外私某死計於士亦曰吾子之外私
某死

弔禮

弔人凡王弔臨共介弔大僕掌三公孤卿之弔勞內宗凡卿大夫之喪
掌其弔臨小臣掌士大夫之弔勞御僕掌庶民之弔勞司巫王弔則與
祝前喪祝王弔則與巫前寺人凡內人弔臨于外則帥而往立于其前
而詔相之宰夫凡邦之弔事掌其戒令與其幣器財用凡所共者司服
凡弔事弁經服王制諸侯弔於異國之臣則其君為主禮弓君於大夫
將葬弔於宮檀弓君遇柩於路必使人弔之檀弓喪公弔之必有拜者
雖朋友州里舍人可也雜記弔者卽位于門西東面其介在其東南北

面西上西於門主孤西面相者受命曰孤某使其請事客曰寡君使某
如何不淑相者入告出曰孤某須矣弔者入主人升堂西面弔者升自
西階東面致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑子拜稽顙弔者
降及位春秋左傳襄公二十三年齊伐魯營子伐之獲杞梁齊侯歸
遇杞梁之妻于郊使人弔之辭曰殖之有罪何辱命焉若免於罪則猶
有先人之弊廬在下妾不得與郊弔志在侯弔諸其室昭公七年衛襄公
卒主使成簡公如衛弔九年王有姻喪晉使趙成如周弔

臨禮

弔人凡王弔臨共介弔大宗伯朝覲會同則為上相王哭諸侯亦如之
內宗凡卿大夫之喪掌其弔臨寺人凡內人弔臨于外則帥而往立于
其前而詔相之雜記上客臨曰寡君有宗廟之事不得承事使一介老
某相執紼相者友命曰孤須矣臨者入門右介者皆從之立于其左東
上宗人納賓弁受命于君降曰孤敢辭吾子之辱請吾子之復位客對

曰寡君命某毋敢視賓客敢辭宗人及命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命某毋敢視賓客敢固辭宗人及命曰孤敢固辭吾子之辱請吾子之復位客對曰寡君命使臣某毋敢視賓客是以敢固辭固辭不獲命敢不敬從客立于門西介立於其左東上孤降自阼階拜之升哭與客拾踊三客出送于門外拜稽顙曲禮入臨不翔檀弓天子之哭諸侯也爵弁經紵衣陳莊子死赴於魯魯人欲勿哭繆公召縣子而問焉縣子曰古之大夫束脩之間不出竟雖欲哭之安得而哭之今之大夫交政於中國雖欲勿哭焉得而弗哭且臣聞之哭有二道有愛而哭之有畏而哭之公曰然然則如之何而可縣子曰請哭諸異姓之廟於是與哭諸縣氏妻之昆弟為父後者死哭之適室父在哭於妻之室非為父後者哭諸異室有殯聞遠兄弟之喪哭于側室無側室哭于門內之右同國則往哭之春秋左傳襄公十二年吳子壽夢卒臨於周廟禮也凡諸侯之喪異姓臨於外同姓於宗廟同宗於祖廟同盟于皐鼬鄭子大叔未至而卒晉趙簡子為之臨甚哀

合禮

族於廟是故魯為諸姬臨於周廟為邢凡將茅昨祭臨於周公之廟盟于皐鼬鄭子大叔未至而卒晉趙簡子為之臨甚哀
職喪凡國有司以王命有事焉則詔贊主人贈贈之屬小室也
其合祿幣玉之事雜記合者執璧將命曰寡君使某合相者入告出曰孤某領矣合者入升堂致命于拜稽顙合者坐委于殯東南面
葬蒲席降出反位宰夫朝服即喪履升自西階西面坐取璧降自西階以束檀弓邾婁考公之喪徐君使容居來合穀梁傳貝玉曰合左傳文公五年王使榮叔來合且贈檀弓飯用米貝弗忍虛也不以食道用美焉耳

愚按舍者何口實也實者何實以玉食之美也玉食者何天子飯以玉諸侯以珠大夫以碧士以貝庶人以錢是也然則何以實之孝子事死如生不忍虛其親口之意也他日塗車芻蕘之制亦猶是不忘

之心也夫安得不敬乎攷之雜記天子飯九貝諸侯七大夫五士三周禮天子飯舍用玉此蓋異代之制不同如此本注謂飯舍也是即以飯為舍矣參之禮運曰飯腥穀梁氏謂貝玉曰舍則二者雖皆為口實而用則不同謂之飯舍則可謂之飯舍也則不可學者察焉

賻禮

職喪掌諸侯之喪凡國有司以王命有事焉則詔贊主人賻事謂贈雜記上介賻執珪將命曰寡君使其賻相者入告及命曰孤須矣陳乘黃大路於中庭北軒執珪將命客使自下由路西子拜稽顙坐委于殯東南隅宰舉以東凡將命鄉殯將命子拜稽顙西南而坐委之宰執璧與珪宰夫舉椁升自西階西面坐取之降自西階賻者出及位於門外少儀臣為君受納貨貝於君則曰納甸於有司賻不入廟門賻焉與其幣不入廟門賻者既致命坐委之擯者舉之主人無親受也雜記魯人之賻也三玄二纁廣尺長終幅公羊傳春秋禮公元平大夫使宰賻之

惠公仲子之賻三年武氏子來求賻文公五年王使榮叔歸舍且賻公羊傳車馬曰賻貨財曰賻

祔禮

小宰喪受其舍祔幣王之事雜記諸侯相祔以後路與冕服祔者曰寡君使其祔相者入告出曰孤其須矣祔者執冕服左執領右執要入升堂致命曰寡君使其祔子拜稽顙委衣于殯東椁者降受爵并服於門內露將命子拜稽顙如初受皮并服於中庭自西階受朝服自堂受玄纁將命子拜稽顙皆如初椁者降出及位宰夫五人舉以東降門西階其東亦西面少儀臣致祔於君則曰致廢衣於賈人春秋三傳襄公二十八年公如楚楚康王卒二十九年春王正月公在楚楚二使公親祔文公九年秦人來歸僖公成風之祔定公九年齊侯伐晉夷儀故無存死於露下得其尸公三祔之公羊傳衣被曰祔

聞喪禮

曾子問諸侯祭社稷俎豆既成聞天子崩后之喪君薨夫人之喪孔子曰廢春秋昭公十五年公羊傳公有事于廟聞大夫之喪去樂卒事大夫聞君之喪攝主以往大夫聞大夫之喪尸事畢而往雜記聞兄弟之喪大功以上見喪之鄉而哭

奔喪禮

禮奔父母之喪見星而行見星而舍過國至竟哭盡哀而止哭辟市朝望其國竟哭至於家入門左升自西階殯東西面坐哭盡哀括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊襲經于序東絞帶友位奔母之喪西面哭盡哀括髮袒降堂東即位西向哭成踊襲經于序東不及殯先之墓北面坐哭盡哀成踊盡哀括髮東即主人位經絞帶與成踊相者告事畢遂冠歸入門左北面哭盡哀括髮袒成踊於又哭括髮成踊於三哭猶括髮成踊三日成服於五哭相者告事畢小記奔父之喪括髮於堂上袒降踊襲經于東方奔母之喪不括髮袒於堂上降踊襲經于東方經即

位成踊出門哭止三日而五哭三桓奔兄弟之喪先之墓而後之家為位而哭所知之喪則哭於宮而後之墓齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功至門而哭總麻即位而哭通旨諸侯為天王服斬衰崩則奔喪雜記未服麻而奔喪及主人之未成經也疏者與主人皆成之親者終其麻帶經之日數春秋定公十五年邾子來奔喪春秋奔喪於始

朝夕奠禮

檀弓朝奠日出夕奠逮日

祖祭禮

喪祝及祖飾棺乃載遂御柩云曰祖於庭

喪朝禮

喪祝及朝御柩乃奠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後行殷朝而殯於祖周朝而遂葬

遣行禮

大史遣之日讀誅巾車大喪飾遣車大司馬喪祭奉詔馬牲王喪以馬祭者蓋遣奠校人大喪飾遣車之馬及葬埋之檀弓國君七介遣車七乘大夫五介遣車五乘儀禮商祝拂匱用功布晡用使衾檀弓將行遣而行之

道齋禮

小祝及葬設道齋之奠分禱五祀

葬禮

喪祝大喪及葬御柩出宮乃代鄉師大喪及葬執纛以與匠師御匱而治役家人先王之葬居中以昭穆為左右凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族凡有功者居前以爵等為立封之度與其樹數及窆執斧以泣遂入藏凶器方相氏及哲入壙以干擊四隅歐方良咎人及葬共其裸器遂狸之校人大喪飾遣車之馬及葬埋之大司樂大喪位獻樂器及葬藏樂器亦如之司于大喪獻舞器及葬奉而藏之大喪記君葬用輜四綈二碑御棺用羽葆大夫葬用輜二綈二碑御棺用茅土

葬用國車二綈無碑比出宮御棺用功布禮記卷之五傳隱公元年天子七月而葬同軌畢至諸侯五月而葬大夫三月而位至士踰月外妯至檀弓子思曰三月而葬凡附於棺者必誠必信勿之有悔焉耳矣

墓祭禮

宗伯成葬而祭墓為位家人凡祭墓為尸

愚按言者自天子諸侯以及大夫士莫不有廟有廟必有主故既葬

之則作主而奉主以歸于廟歲時祀之惟庶人無廟則祭之于寢禮

無所謂墓祭也後世大夫士家致重墓祭曾不以先王無制而廢之

者蓋以墓也者先入體魄之所藏也魂氣必來依焉於是展省而祭

之以致其孝敬之誠亦不為非禮也論者且惑於墓祭為尸之文蓋

是祭也以初葬日既封為親託體於此以家人為尸別令有司會奠

以禮地神主人先反而視牲日中而虞自是以吉祭易喪祭明日附

而作主特祀於廟而非常祭于墓之有尸也明矣讀者察焉

會葬禮

春秋左傳隱公元年天子七月而葬同軌畢至言同軌以別諸侯五月同盟至謂在勤大夫三月同位至不踰時役士踰月外姐至踰期親也此言赴各以遠近為差因為葬節隱公元年改葬惠公衛侯來會葬文公元年葬僖公王使內史叔服來會葬文公五年葬我小君成風王使召伯來會葬襄公二年齊姜薨齊侯使諸姜宗婦來送葬昭公十五年王穆后崩十一月晉荀躒如周葬穆后定公十五年葬定公滕子來會葬哀公二十三年宋景曹卒季康子使冉有弔且送葬曰敝邑有社稷之事使肥與有職焉是以不得助執紼使求從輿人

天子虞禮

禮記既封主人贈而祝宿虞尸既反哭主人與有司視虞牲有司以几

諸侯虞禮

雜記諸侯七虞檀弓虞而立尸有几筵

大夫虞禮

雜記曰大夫五虞又曰上大夫之虞也少牢下大夫之虞也植牲

士虞禮

雜記士三虞儀禮始虞用柔日曰哀子其哀顯相夙興夜處不寧

卒哭禮

檀弓既卒哭宰夫執木鐸以命于宮曰舍故而諱新自寢門至于庫門曲禮卒哭乃諱喪服小記報赴葬者報虞三月而後卒哭雜記士三月卒哭大夫五月而卒哭諸侯七月而卒哭上大夫卒哭大夫卒哭少牢檀弓是也以虞易奠卒哭曰成事左傳僖公三十三年凡君薨卒哭而祔

祔禮

檀弓葬日虞是日也以吉祭易喪祭明日祔于祖父殷練而祔周卒哭而祔喪服小記士祔於大夫則易牲士大夫不得祔於諸侯祔於諸侯父之為士大夫者其妻祔於諸祖姑妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔祔必以其昭穆諸侯不得祔於天子天子諸侯大夫可以祔於士雜記大夫祔於士士不祔於大夫祔於大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆雖王父母在亦然婦祔於其夫之所祔之妃無妃則亦從其昭穆之妃妾祔於妾祖姑無妾祖姑則亦從其昭穆之妾男子祔於王父則配女子祔於主母則不配公子祔於公子春秋左傳僖公二十三年凡君薨卒哭而祔祔而作主

作主禮

春秋左傳僖公二十三年凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主丞嘗禘於朝公羊傳虞主用喪練主用栗何氏注狀正方穿中央逆四方天取其名所以副孝子之心栗猶戰栗謹敬貌士虞禮曰桑主不文吉主皆刻而謚之蓋為禘

禘祫時別昭穆也

小祥禮

士虞禮期而小祥檀弓曰練練衣黃裏練緣葛要經繩屨無絢角瑱鹿裘衡長祛祛裼之可也雜記自諸侯達諸士小祥之祭主人之酢也齊之衆賓兄弟則皆啐之

大祥禮

士虞禮又期而大祥檀弓祥而縞雜記祥主人之除也於夕為期朝服祥因其故服自諸侯達諸士小祥之祭主人之酢也齊之衆賓兄弟則皆啐之大祥主人啐之衆賓兄弟皆飲之可也王制三年之喪自天子達

禫祭禮

士虞禮中月而禫大喪記禫而從御吉祭而復寢間傳中月而禫禫而織無所不佩檀弓禫徙月樂孔子既祥五日彈琴而不成聲孟獻子禫

縣而不樂比御而不入夫子曰獻子加於人一等矣

愚按禫而從御鄭注謂御婦人杜預謂從政而御職事集說取杜說

近是則非也古者父母之喪居倚廬不塗寢苦枕由既葬柱柩塗廬

既練室室既祥黝室皆不御內及禫而內無哭者樂作矣始御內復

寢參之孟獻子比御而不入則御為婦人之當御而非御職事明矣

然則孟獻子禫縣而不樂比御而不入夫子曰獻子加於人一等矣

夫加於人一等是禮過於人矣禮過於人非先王之中制也陳注謂

夫子美之恐未必然他日伯魚於出母之喪期而猶哭子路有姊之

喪弗除夫子皆抑其過則過於人一等可正矣

並有喪禮

曾子問並有喪何先何後孔子曰葬先輕而後重其奠也先重而後輕

自啓及葬不奠行葬不哀次反葬奠而後辭於殯賓遂修葬事其虞也

先重而後輕

道遇喪禮

檀弓君遇柩於路必使人弔之

謚禮

大祝大喪帥誓而厥作匿謚大史小喪賜謚小史掌卿大夫之喪賜謚

職喪凡其喪祭詔其號治其禮謚檀弓死謚周道也曲禮已孤暴貴

不為父作謚檀弓公叔文子卒其子戌請謚於君曰日月有時將葬矣

請所以易其名者君曰昔者衛國凶饑夫子為粥與國之餓者是不亦

惠乎昔者衛國有難夫子以其死衛寡人不亦貞乎夫子聽衛國之政

修其班制以與四隣交衛國之社稷不辱不亦文乎故謂夫子貞惠文

子諡記曰先王謚以尊名節

誄禮

大祝作六辭六曰誄大史遺之日讀誄凡喪事效焉小史卿大夫之喪

讀誄曾子問賤不誄貴幼不誄長禮也唯天子稱天以誄之諸侯相誄

非禮也檀弓魯莊公及宋人戰于乘丘縣賁父御卜國為右馬驚敗績
遂死之圍人浴馬有流矢在白肉公曰非其罪也遂誅之士之有誅自
此始也春秋左傳哀公十六年孔立卒公誅之曰旻天不弔不勅遺一
老俾孱子一人以在位執之子在疚嗚呼哀哉尼父無自律

顧命禮

書顧命康王之誥惟四月哉生魄王不憚甲子王乃泚頰水相被冕履
馮玉几乃同召大保奭芮伯彤伯畢公衛侯毛公師氏虎臣百尹衛事
王曰嗚呼疾大漸惟幾病日臻既彌留恐不獲哲言嗣茲予審訓命汝
昔君文王武王宣重光莫麗陳教則肄肄不違用克達殷集大命在後
之侗敬迓天威嗣守文武大訓無敢或逾今天降疾殆弗興弗悟爾尚
明時朕言用敬保元子釗弘濟于艱難柔遠能邇安勸小大度邦思夫
人自亂于威儀爾無以釗冒貢于非幾茲既受命還出綴衣于庭越翼
日乙丑王崩大保命仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二千戈虎賁百人

逆子釗於南門之外延入翼室恤宅宗丁卯命作冊度越七日癸酉伯
相命士須材狄設黼宸綴衣牖間南向敷重篋席黼純華玉仍几西序
東向敷重底席綴純文具仍几東序西向敷重豐席畫純雕玉仍几西
夾南嚮敷重筍席去紛純漆仍几越玉五重陳寶赤刀大訓弘璧琬琰
在西序大玉夷玉天球河圖在東序胤之舞衣大貝鼗鼓在西房允之
戈和之弓垂之竹矢在東房大輅在賓階西綴輅在阼階面先輅在左
塾之前次輅在右塾之前二人爵弁執惠立于畢門之內四人綦弁執
戈上月夾兩階祀一人冕執劉立于東堂一人冕執鉞立于西堂一人
冕執戣立于東垂一人冕執翟立于西垂一人冕執銳立于側階王麻
冕黼裳由賓階濟卿士邦君麻冕蟻裳入即位大保大史大史大宗皆麻冕
彤裳大保承介圭上宗奉同瑁由阼階濟大史秉書由賓階濟御王冊
命曰皇后馮玉几道揚末命命汝嗣訓臨君周邦率循大辨變和天下
用答揚文武之光訓王載拜興答曰眇予末小子其能而亂四方以

敬忌天威乃受同瑁王三宿三祭三咤上宗曰饗大保受同降盟以異
同秉章以酢受宗人同邦王荅拜大保受同祭齊咤授宗人同拜王荅
拜大保降收諸侯出廟門俟王出在應門之內大保率西方諸侯入應
門左畢公率東方諸侯入應門右皆布乘黃朱實稱奉圭兼幣曰一二
臣衛敢執壤奠皆載拜稽首王義嗣德荅拜大保及芮伯咸進相揖皆
載拜稽首曰敢敬告天子皇天改大邦殷之命惟周文武誕受芟若克
恤西土惟新陟王畢協賞罰戡定厥功用敷遺後人休今王敬之哉張
皇六師無壞我高祖寡命王若曰庶邦侯甸男衛惟予一人釗報誥若
君文武丕平富不務咎底至齊信用昭明于天下則亦有能罷之士不
二心之臣保乂王家用端命于上帝皇天用訓厥道付畀四方乃命建
侯樹屏在我後之人今予一二伯父尚須暨顧綏爾先公之臣服于先
王雖爾身在外乃心罔不在王室用奉恤厥若無遺鞠于羞群公既皆
聽命相揖趨出王釋冕反喪服

經禮補逸卷之五

經禮補逸卷之六

凶禮

凶荒禮

大司徒以荒政十有二聚萬民一曰散利二曰薄征三曰緩刑四曰弛
力五曰舍禁六曰去幾七曰省禮八曰殺哀九曰蕃樂十曰多昏十一有
一曰索鬼神十有二曰除盜賊士師若邦凶荒則以荒辨之法治之令
移民通財糾守緩刑朝士若邦凶荒則令邦國都家縣鄙慮刑貶遺人
掌幣都之委積以待凶荒小宰以法掌朝覲會同賓客之戒具喪荒亦
如之令百官府共其財用喪荒受其舍祿幣玉之事膳夫大荒則不舉
司服大荒素服大司樂大荒令弛縣典瑞珪圭以恤凶荒小行人若國
凶荒則令調委之廩人掌九穀之數若食不能入二鬲則令邦移民就
穀詔王殺邦用掌客凡禮賓客凶荒殺禮司市國凶荒司市無征凡以
神仕者以禮國之凶荒曲禮歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀馳

道不除祭事不縣大夫不食梁士飲酒不樂玉藻年下頃成君衣布摺
本關梁不租山澤列而不賦土工不興大夫不得造車馬春秋傳襄公
二十四年大侵之禮君食不兼味臺榭不塗弛侯廷道不除百官布而
不制鬼神禱而不祀此大侵之禮也王制祭凶年不儉

愚按祭禮豐年不奢凶年不儉此記禮者之言也孔子又曰凶年祀
以下牲不同何哉蓋先王之祀制用有常不以歲之豐凶而易其禮
此禮之循乎經也祀以下牲如凶年君膳則不舉服則布素樂則弛
縣賓客則殺禮而以常祭之牲遞降而用者此又禮之通乎變也然
歲有豐凶而禮無奢儉牲有降用而禮無貶損是則未嘗不同也

大札禮

大司徒大札則令邦國移民通財舍禁弛力薄征緩刑朝士若札喪則
令邦國都家縣鄙慮刑貶膳夫大札則不舉司服大札素服大司樂大
札令弛縣司市國札喪則市無征掌客凡禮賓客札喪殺禮凡以神仕

者以禱民之札喪小行人若國札喪則令賻補之均人凶札則無力政
無財賦

告饑禮

春秋左傳隱公六年京師來告饑

請糴禮

春秋左傳隱公六年京師來告饑公為之請糴於宋衛齊鄭禮也莊公
二十八年臧孫辰告糴于齊僖公十五年晉存饑使乞糴于秦秦輸粟
于晉

歸粟禮

春秋僖公十三年晉存饑乞糴于秦秦輸粟于晉十五年晉又饑秦又
輸之粟定公五年夏歸粟于燕以周與稔無資

大裁禮

膳夫裁則不舉司服夫裁素服夫司樂夫裁令弛縣掌客凡禮賓客

南災殺禮小宗伯大裁及執事禱祠于上下神禱詩國有大裁則師
巫而造巫桓安巫凡邦之大裁歌哭而請春秋左傳襄公九年宋災二
師令四鄉正敬饗祝宗用馬于四墉祀盤庚于西門之外昭公十八年
五月壬午宋衛陳鄭皆大裁作鄭子產辭晉公子公孫于東門使司寇
出新客禁舊客勿出於宮使子寬于上巡視于大宮使公孫登
徙大龜使祝史徙主祐於周廟告于先君使府人庫人各徹其事商成
公徹司宮出舊宮人責諸火所不及司馬司寇列居火道行火所燬城
下之人伍列登城明日使野司寇各保其徵郊人助祝史除於國北禳
火于玄冥回祿祈于四墉書焚室而寬其征與之材三日哭國不市使
行人告於諸侯宋衛皆如是哀公三年五月辛卯司鐸火火踰公宮桓
僖災救火者皆曰顧府南宮敬叔至命周人出御書侯於宮曰庀汝而
不在死子服景伯至命宰人出禮書以待命命不共有常刑校人乘馬
中車脂轄百官官備府庫慎守官人肅給濟濡帷幕穆從之蒙蓋

自大廟始外內以悛助所不給有不用命則有常刑無赦公文文伯
至命校人駕乘車季桓子至御公立于象魏之外命救火者傷人則止
穀梁傳成公五年梁山崩壅河三日不流晉召伯尊伯尊曰君親素縞
帥群臣而哭之既而祠焉斯流矣左傳山崩川竭君為之不舉降服乘
纁出次祝幣史辭而禮焉

弔裁禮

小行人若國有裁則令哀弔之春秋左傳宋大水公使弔焉曰天作淫
雨害於塗盛若之何不弔對曰孤實不敬天降之裁又以為君憂拜命
之辱莊公十一年宋大裁叔孫豹會晉趙武齊公孫蠆宋向戌衛北宮
佗鄭罕虎及小邾之大夫會于澶淵為宋裁故以謀歸宋襄公三十年
許不弔裁君子知許之先亡也昭十八年雜記廐焚孔子拜鄉人為火
來者拜之士壺大夫再亦相弔之道也

致禮禮

大宗伯以禮禮哀圍敗大行人致饋以補諸侯之災小行人君國師役則令禱禴之春秋左傳昭公六年叔弓如楚聘且弔敗也哀公十五年楚子西子期伐吳陳侯使公孫貞子弔焉吳子使太宰嚭勞哀公二十年越圍吳趙孟降於喪食使楚隆告于吳王曰寡君之老無恤使陪臣隆敢展謝其不共黃池之役君之先臣志父得承齊盟曰好惡同之今臣在難無恤不敢憚勞非晉國之所能及也使陪臣敢展布之王拜稽首曰寡人不佞不能事越以為大夫憂拜命之辱與之一簞珠使問趙孟曰勾踐將生憂寡人寡人死之不得矣王曰溺人必笑吾將有問也史黯何以得為君子對曰黯也進不見惡退無謗言王曰宜哉僖公三十三年公如齊朝旦弔有狄師也

恤禮

大宗伯以恤禮哀亂春秋左傳昭公二十一年宋華亥向寧華定自陳入于宋南里以叛二十二年遂越使告于宋曰寡君聞君有不令之

臣為君憂無寧以為宗羞寡君請受而戮之對曰孤不佞不能媚其父兄以為君憂拜命之辱襄公十四年衛獻公使子矯子伯子皮與叔文子盟于丘宮孫子皆殺之公如鄆使子行於孫子孫子又殺之公出奔齊孫氏追之敗公徒于河澤公使厚成叔弔于衛曰寡君使瘠聞君不撫社稷而越在他竟若之何不弔以同盟之故使瘠敢私于執事曰有君不弔有臣不敏君不赦宥臣亦不帥職增淫發洩其若之何衛人使大叔儀對曰群臣不佞得罪於寡君寡君不以即刑而悼棄之以為君憂君不忘先君之好辱弔群臣又重恤之敢拜君命之辱重拜大貺

唁禮

詩載馳歸唁衛侯春秋穀梁傳弔失國曰唁公羊傳弔亡國曰唁弔失國曰弔昭公二十五年公孫于齊次于陽州齊侯唁公于野井二十九

君去魯國之社稷昭公曰喪人不佞失守魯國之社稷執事以羞再拜
顛高子執簞食與四脰脯國子執壺漿曰吾寡君聞君在外餒餐未就
敢致糗於從者昭公曰君不忘吾先君延及喪人錫之以大禮載拜稽
首以祗受高子曰有夫不祥君無所辱大禮昭公蓋祭而不管景公曰
寡人有不腆先君之服未之敢服有不腆先君之器未之敢用敢以請
昭公曰喪人不佞失守魯國之社稷執事以羞敢辱大禮敢辭景公曰
寡人有不腆先君之服未之敢服有不腆先君之器未之敢用敢固以
請昭公曰以吾宗廟之在魯也有先君之服未之能以服有先君之器
未之能以出敢固辭景公曰寡人有不腆先君之服未之敢服有不腆
先君之器未之敢用請以饗乎從者昭公曰喪人其何稱景公曰執君
而無稱昭公於是噉然而哭諸大夫皆哭既哭以遇禮相見孔子曰其
禮與其辭足觀矣

經禮補逸卷之六

