

王湘綺先生全集

詩補箋

士喪弟十二

禮十二

鄭注 王氏箋

禮十二

鄭目錄云士喪其父母自始死至於既殯之禮喪於五禮屬凶大戴弟四小戴弟八別錄弟十二

士喪禮 箋曰士喪者士死也士妻死依此行

侯國天子之士準焉記曰恤由之 喪孔子書士喪禮則以前佚此篇 於于適

室 適室正寢之室也疾者齊故於正寢焉疾 時處北墉下死而遷之當牖下有牀在

箋曰適室土寢外堂正室對內正室為適也 養疾於內疾革遷於外不欲婦人至以清心

禮十二

正 終 幠用斂衾 幠覆也斂衾大斂所并用之衾 終始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣 大斂

未斂而曰斂衾明新制一衾因以斂也 大斂 夷衾即加此衾之上自復者一人以爵弁服

簪裳于衣左何之扱領于帶 復者有司招魂 復魄也天子則 夏采祭僕之屬諸侯則小臣為之爵弁服純

衣纁裳也禮以冠名服簪連也 箋曰爵弁 服不言純衣正服 升自前東榮 箋曰東堂

縹衣縹純縹裳者 升自前東榮 前檐也 中

屋北面招以衣曰皋某復三 北面招求諸幽

也某死者之名也復反也喪大 降衣于前受 記曰凡復男子稱名婦人稱字

用篚降衣下之也受者受之於庭也復者一人招則受者亦一人也人君則司服受

之升自阼階以衣尸若得魂反之復者降自

後西榮不由前降不以虛反也降因徹西北

死事筮曰西堂後榮也自東堂屋楔齒用

升正堂中屋自西降因省視一周筮曰五藏絕

角柶或為將含恐其口閉急也後去楔口虛因

復制綴足用燕几綴猶拘也為將屨恐其

含焉辟戾也今文綴為對奠

脯醢醴酒鬼神無象設奠以馮依之奠

以清閣始死之奠用餘閣疲縣所儲亦因

飾故乃赴于君赴告也臣君之股肱耳目死

帷堂正死也因徧告兄弟僚友主人西階東南面

命赴者筮曰主拜送有賓則拜之賓僚友羣

猶朝夕哭矣筮曰賓有先入坐于牀東眾

主人在其後西面眾主人庶昆弟也筮曰

遂為主人眾子亦婦人俠牀東面婦人妻妾

言主人者服同也婦人俠牀東面子姓也亦

適妻在前筮曰子既為主則妻不可言主

婦故統曰婦人耳俠牀與主人俠牀也皆坐

而哭妻在前在室女次之親者在室謂大功

娣媵御次之此皆服斬者親者在室謂上父

禮十二

二

八

兄姑姊妹子姓在此者笈曰室中迫狹期
親多者或數十百人不容更雜婦女也蓋自
子女外男喪男在室女喪婦眾婦人戶外北
女在室人多則唯服斬者在眾婦人戶外北

面眾兄弟堂下北面眾婦人戶外北

者時猶未至眾兄弟侍疾時或在室既死則
子婦兄弟妻女從子婦皆出至戶外丈夫皆

下堂別君使人弔其爵笈曰凡弔者視

君使爲節徹帷徹帷屋之事畢則下之笈

使至皆入徹帷曰不隔蔽君命也然則前之

非爲尸未飾主人迎于寢門外使人將命

乃出迎之寢見賓不哭先入門右北面弔者

入笈曰入升自西階東面主人進中庭主人

賤也笈曰初喪不可升也弔者致命致命

主人深衣去冠徒跣扱衽曰君

聞子之喪使主人哭拜稽顙成踊稽顙頭觸

某如何不淑主人哭拜稽顙成踊地成踊三

者賓出主人拜送于外門外君使人禭徹帷

主人如初笈曰二使同時禭者左執領右執

要入升致命君使某禭笈曰言要領則無

裳也無冠帶可知以主人拜如初笈曰不言

命服或有加等喪服主人拜如初哭踊必哭

禭者入衣尸出笈曰衣尸加於尸主人拜送

如初唯君命出升降自西階遂拜賓唯君命出以明

大夫以下時來弔祔不出也始喪有大夫則之日哀戚甚在室故不出拜賓也

特拜之即位于西階下東面不踊大夫則特拜別於土

旅拜也即位西階下未忍在主人位也不踊但哭拜而已大夫雖不辭入

也不辭而主人升入明本不為賓出不成禮

辭容有辭者優箋曰言雖則有辭者矣大夫本不當親者祔不將命以即陳庶兄

之使若亦中禮弟之致於主人也即陳陳在房中庶兄弟即眾弟祔使人以將命于室大功以上有同財之

兄弟也變眾言庶容同姓耳將命曰某使某禮十二

祔箋曰親者皆在故不將命庶兄弟疏於異姓昏姻之親時或初至或未來可先祔也

主人拜于位委衣于口東牀上拜于位室中位也明

友祔親以進義疏於庶兄弟而恩則親當自入室因主人拜委衣如初退哭不踊退下堂

以進祔主人拜委衣如初退哭不踊反賓位

也主人徒哭不徹衣者執衣如祔以適房凡

踊別於君祔也徹衣者執衣如祔以適房祔者出有司徹衣箋曰祔為銘各以其物

以多為侈盡陳之而後徹之

亾則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書銘

于末曰某氏某之柩銘明旌也襍帛為物大夫土之所建也以舛者

為不可別故以其旗識識之愛之斯錄之矣
尺在棺為柩傷孝子心故先題名示當斂
補曰嫌入柩傷孝子心故先題名示當斂

杠長三尺置于宇西階上
杠銘槿也宇柩也

木旌旗之架似之故以為名物自有竿不待
言但作竹杠垂之耳宇柩槿也柩下為宇

甸人掘坎于階間少西
甸人有司主田野者

諸器來為塋于西牆下東鄉
塋塊竈西牆中

執事者為塋于西牆下東鄉
庭之西今文鄉

瓦器五種者重死事盆以盛水槃承湏濯瓶
以汲水也廢敦敦無足者所以盛米也重鬲

禮十二

五

×₁×₂×₃

鬲將縣於重者也濯滌概也造至也猶饌也以
造言之喪事遽 箋曰重鬲鬲之重層者煮

米但取潘得清 陳襲事于房中西領南上不
之使潘得清

精襲事謂衣服也精讀為絳絳屈也襲事少
上陳而下不屈江河之間謂縈收繩索為

絳古文精皆為精 箋曰襲被也襲明衣裳
左衽袍中開穴斂服易披因為名

用布為圭潔也 髻括髮而已異於喪括故別
所以親身 箋曰髻括古今字死不冠

制笄用桑長四寸纓中
笄取其名也長四寸

不冠故也纓笄之中央以安髮 箋曰纓繞
古今字以組繞笄因削笄中使容繞也今語

以收線為布巾環幅不鑿
環幅廣袤等也不

纓讀若悠

反其巾而已犬夫以上賓爲之含當口鑿之

嫌有惡古文環作還箋曰玉篇帷幪也蓋織成

布掩掩裏首也箋曰玉篇帷幪也蓋織成

巾掩頭也幪以護髮今謂之綱巾練帛箋曰

也廣終幅長五尺析其末析其末爲將結於

中箋曰帛一幅四尺三尺瑱用白纁瑱充

二寸析之使可結不用組系瑱用白纁瑱充

謂之瑱此云瑱者士不嫌同瑱名幪目用緇

方尺二寸經裏幪目覆面也幪讀若詩曰葛

也赤著組繫著充之以絮也握手用玄纁裏箋

也赤著組繫組繫爲可結也握手用玄纁裏箋

帛承上禮十二長尺二寸廣五寸牢中旁

寸牢讀爲樓樓謂削約握之中以安手著

組繫決用正王棘若檠棘組繫纁極二決猶

挾弓以橫執弣詩云決拾既飲正善也王棘

與檠棘善理堅刃者皆可以爲決極猶放弣

也以沓指放弣令不挈指也生者以朱韋爲

之而三死用纁又二明不用也古文王爲玉

今文釋爲澤也世冒緇質長與手齊經殺掩

俗謂王棘吒鼠冒緇質長與手齊經殺掩

足冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正

也其用之先以殺韜足而上後以質韜首

而下齊手上玄下纁象天地也喪大記曰君

錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士

緇冒經殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺

箋曰冒不全韜身使可見衣裳也記言殺

三尺此不言者人長
短不同取足掩足
服也純衣者纁裳古者以冠名服死者不用冠
筓曰純帛為衣命服也

不言素積皆用正裳
素鞞也弁服無布此
緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之

緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之
緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之

緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之
緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之

緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之
緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之

緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之
緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之

緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之
緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之

緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之
緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之

緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之
緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之

緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之
緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之

緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之
緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之

緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之
緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之

緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之
緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之

緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之
緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之

緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之
緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之

緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之
緇衣通服素衣素裳
緇衣裳赤緣謂之

筓曰三服共一帶
韎韐竹笏
一命緼韞笏
也君則裸帶加大帶
命者玉藻曰笏天子以璆玉諸侯以象大夫
以魚須文竹士以竹本象可也又曰笏度二
尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一又
曰天子搢理方正於天下也諸侯荼前誦後
直讓於天子也大夫前誦後誦無所不讓今
文笏作忽 筓曰亦用命服之鞞不用通用
也 鞞 夏葛屨冬白屨 冬皮屨變言白者明夏
之屨 筓曰周官屨人掌王后服屨有素屨
葛屨冠 禮屨夏用葛通黑白纁三屨又曰冬
皮屨可也 是亦通三屨而周官無皮屨則皮
屨不得與葛等葛通三屨而周官無皮屨則皮
命屨則素為冬屨此不言素避天子素名也
以冬見 夏亦白故知為皮弁屨從外服也

皆縹緇純疏本作縹純此從釋文本縹緇冠禮曰素積白履以魁柎之縹緇

夏無異也縹緇口也無絢者不必為行戒縹緇縹緇

綦繫于踵也綦讀如馬絆綦之綦庶綦繼陳

不用庶眾也不用不用襲也多貝三實于筭

貝水物古者以為貨稻米一豆實於于筐豆

升沐巾一浴巾二皆用浴巾浴巾所以拭汗垢浴

異也浴衣已浴所衣之衣以布為之其制如今通於于筭柳於于筭筭葦浴衣於于篋

裁筭曰浴衣出杆所著先履蒯席以湯淋

身訖則履蒲席衣浴皆饌于西序下南上者

衣晞身乃著明衣也皆饌于西序下南上者

皆貝以下東西牆謂管人汲管人有司主館

之序中以南謂之堂管人汲管人有司主館

人掌籥不說緇屈之祝濯米屈縹也祝淅米

于堂祝夏祝也淅也管人管人祝淅米

執技業自給者有事乃南面用盆管人管人盡階

不升堂受潘煮于筭筭階三等之上喪大記

人取所徹廟之西北扉薪用爨之筭曰煮

高受潘淅米者用重甬祝盛米于敦莫于貝

北復於士有冰用夷槃可也謂夏月而君加賜冰也夷槃承

尸之槃喪大記曰君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設牀禮第有枕

筓曰槃前陳西階下之槃也言用夷槃者有冰則得用一大槃以浴無則併二槃以浴

其冰別外御受沐入外御小臣侍從者主人有槃也

皆出戶外北面象平生沐浴儆程子孫乃沐櫛拒用巾拒睎也清也古文拒皆浴用巾拒

用浴衣溲濯棄于坎喪大記曰御者二人浴浴餘潘水巾櫛浴衣亦并棄蚤揃如他日蚤讀

之古文溲灑作淶荆河之間語九蚤揃如他日蚤讀

為爪斲爪揃須也人君則鬻用組乃笄用組

小臣為之他日平生時髮也古文設明衣裳筓曰去浴衣明衣也

鬻皆為括髮也古文設明衣裳言設者施之牀以衣之

主人入卽位已設明衣可以入也商祝襲祭

服商祝習商禮者商人教之以敬於接神宜襲布衣牀上祭服爵弁服皮弁服皆從

君助祭之服大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也襲衣於牀牀次含牀之東衽如初也喪

大記曰含一牀襲一牀遷口於堂又一牀襲者皮弁有襲以皮弁衣親身象有遠行也

改爵弁言祭服者祿衣亦爵弁服也不言純衣者祭衣無纁緣婚

純衣乃有之故言祭祿衣次筓曰不數立端者外

緣則二爵弁衣明時加新立端浴後則

去主人出南面左袒扱諸面之右箋曰面前也袒深衣

盥于盆上洗貝執以入宰洗栖建于米執以

從俱入戶西鄉也商祝執巾從入當牖北面

徹枕設巾徹楔受貝奠于口西當牖北面也設巾

覆面為飯之遺落米也如商主人由足西牀

上坐東面不敢從首前也祝受貝祝又受米

奠于貝北米在貝北宰從立于牀西在右宰

人之位在主人之右當佐飯事箋曰牀西婦

皆自若象生時豕子進食主人左扱米實于

右三于右實一貝左中亦如之又實米唯

盈唯盈取主人襲反位襲復衣也商祝掩瑱

設幘目掩者先結頤下既瑱幘目乃還結項

一物共設文乃屨綦結于跗連絢絢屨飾如

似幘其目乃屨綦結于跗連絢刀衣鼻在

屨頭上以綦自足跗繞至屨頭當絢之用也

乃襲三稱遷戶於襲上而衣之凡衣死者左

於襲上以其俱當牖無大異箋曰前已言

禮十二

十廿

言者喪欲總總取明衣不在算數明衣禪衣不在

辨而已雖不備可明衣不在算數明衣禪衣不在

不成稱也箋曰以明稱設鞅帶搯笏鞅帶

別有中衣也褻衣不算明設鞅帶搯笏鞅帶

緇帶不言鞅緇者省文亦欲見鞅自有帶鞅

帶用革搯捷也捷於帶之右荀古文鞅為合

也箋曰帶必有佩設決麗于擊自飯持之

玉唯喪否謂此襲斂設決麗于擊自飯持之

設握乃連擊麗施也擊手後節中飯大擘指

端為紐外端有橫帶設之以紐擐大擘本也

因沓其彊以橫帶貫紐結於擊之表也設握

者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結

之此謂右手也古文麗為連擊作挽箋曰

巨食指間為擊揚雄說握也生時決不至指

本此改大使至擊又以組繫繫飯飯者食指

本也五指拳而設握人外設冒橐之幪用衾

不能拳故竝以組繫連之設冒橐之幪用衾

禮十二

十二

卷之四

橐韜盛物者取事名焉衾者始於時斂衾今

文橐為橐箋曰冒自上下殺自下上宥綴

結焉仍以巾衾鬢爪埋于坎坎至此築之也

斂衾覆之將襲辟奠既則

反重木木也縣物焉曰重刊鑿之刊斲治

之重木箋曰以縣重鬲故名鑿之鑿之為

縣簪孔也士甸人置重于中庭參分庭一在

重木長三尺夏祝祝習

南夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下禮者夏人

以忠其於養宜鬻餘飯以飯尸餘米為粥也

重主道也士二鬲則大夫四諸侯六天子八

與簋同差箋曰於牆下煮粥因冪用疏布

更取鬲與先煮潘重鬲盛之為二冪用疏布

久之繫用幹懸于重幕用葦席北面左衽帶

用幹賀之結于後也久讀曰灸謂以蓋塞鬲口

屈而反兩端交於後左衽西端在上賀加也

古文幘皆作密箋曰幹許慎說為鞮鞻即

提也鬲上覆葦其口必以木篋久柱之乃可

固繫因以繫餘篋提而縣之此為鬼設食象

祭時黍稷在西堂也故祝取銘置于重祝習

亦用葦席鬼喜粥氣祝取銘置于重周禮

者也箋曰亦承上厥明箋曰从陳衣于

夏祝如受米不言商之次日

房南領西上績績屈也箋曰絞橫三縮一

廣終幅析其末絞所以收束衣服為堅急者

幅從者一幅析其末者令可緇衾積裏無統

結也喪大記曰絞一幅為三緇衾積裏無統

統被識也斂衣或倒被無別於前後可也凡

衾制同皆五幅也箋曰記曰自小斂以往

-25 192 35 915" data-label="Text">

謂之紿紿此下有夷衾則此亦斂衾記避衾名

祭服次爵弁服皮弁服箋曰玄端亦祭服

素端皮弁爵弁玄冕為次彼大夫用殷制大

夫祭有皮弁而冕在後則此祭服專謂爵弁

命服也改命為散衣次祿衣以下袍襦之屬

祭者士或不命散衣箋曰襲已用祿衣

此無凡十有九稱祭服與散衣箋曰爵弁

凡四種重則復著之美者陳衣繼之不必盡

在中故先祭服而後散衣

禮十二

三

八

用庶襦取稱而已不務多饌于東堂下脯

醢醴酒筭曰言十九稱可用功布功布鍛濯

也凡在東西堂下者南齊古丈奠為尊實

于簞在饌東設盆盥為奠設盥也喪于饌東

有巾筭曰巾亦在苴經大鬲也苴麻者其兒

也苴以為經服重者尚羸惡經之言實也鬲搯

下本在左下本在左重服統於內而本陽也

者服之先辨左右陳之先辨上下也麻根為

要經小焉散帶垂長三尺一要經小焉五分去

明經為帶也既斂不垂帶牡麻經右本在上

亦散帶垂經者其兒易服輕者宜差好也右

本在上輕服本於陰而統於外散帶之垂者

末亦散之者示皆饌于東方饌於東方東

婦人之帶牡麻結本婦人亦有苴經但言帶

斬衰婦人亦苴經也筭曰婦人重帶在房

筭曰西房也衣從經可知牀第夷衾饌于西玷南第簣也

尸之衾喪大記曰自小斂以往西方盥如東

用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也西方盥如東

方為舉者設盥也如東方者亦用益布巾饌

陳一鼎于寢門外箋曰所當東塾少南西面

其實特豚箋曰不設四鬣去蹄兩胎脊肺鬣

也四解之殊肩醜而已喪事略去蹄去其甲

為不潔清也胎脊也今文鬣為剔胎為迫

箋曰特豚當合升此四鬣欲易熟也冠不去

蹄昏去蹄去蹄敬也遺奠升左胖云豚解謂

依此鬣豚之法又設局箋曰以鼎鼎古文鼎

殊脅脊也首不升待舉入鼎鼎為密

西末鼎圓無末也素俎在鼎西西順覆七東

柄素俎喪尚質既饌士盥二人以竝箋曰特

公土也象卜射東面立于西階下立俟舉尸也今文

上不序位布席于戶內下莞上簟有司布商

祝布絞衾散衣祭服祭服不到美者在中斂

趨方或顛到衣裳祭服尊不倒之也美善也

善者後布於斂則在中也既後布祭服而又

言善者在明每服非一稱也箋曰服三

稱訖餘衣皆布衾上以承戶為棺中須充滿

也上言散衣次此又以士舉箋曰士與舉也

散衣在前故明其中一人承遷尸反位遷尸於

之首一足四體各一人承遷尸反位遷尸於

之士二人監之在左右一人承遷尸反位遷尸於

禮十二

西 XXX

筵曰自牖東設牀第于兩楹之間衽如初有

牀遷戶內牀設牀第于兩楹之間衽如初有

枕衽寢臥之席也亦下莞上簟筵曰將奉

外來不可以足鄉之卒斂斂曰商祝斂也士

謂不待斂畢所徹帷戶已飾見之主人西面

馮尸踊無算馮服膺之為位不言者容親與斂

乃斂畢主婦東面馮亦如之妻也詞窮故不

嫌對主人以為名主人妻此時未為主若無

姑則嫁子先馮焉有姑則從大功之班而為

首凡喪以服主人髻髮袒眾主人免于房婦

之精粗為序主人髻髮袒眾主人免于房婦

人髻于室始死將斬衰者雞斯將齊衰者素

髮者去笄纒而紛眾主人免免者齊衰將袒

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

衰括髮以麻免而以布此用麻布為之狀如

今之著幘頭矣自項中而前交於額上卻繞

紒也于房于室髻髮宜於隱者今文免皆作

纒將齊衰者骨笄而纒今言髻者亦去笄纒

而紛也齊衰以上至笄猶髻髻之異於髻髮

者既去纒而以髮為大紛如今婦人露紛其

象也檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨

之髻曰爾母縱縱爾爾母扈扈爾其用麻布

亦如著士舉男女奉尸之筵也士二人舉六人

幘頭然士舉男女奉尸之筵也士二人舉六人

禮十二

五

人又

男女無數夷俛于堂俛之言尸也堂謂楹間無用夷

衾夷衾覆尸男女如室位也親者皆上堂眾

婦人戶外自若踊無算主人出于足簣曰足在上降

自西階眾主人東即位簣曰諸子及親者婦

人阼階上西面簣曰將拜女主人拜賓大夫

特拜士旅之拜賓鄉賓位拜之也簣曰賓

廉楹西有司庶士堂下異國賓即位踊東方

襲簣曰扱深衣經于序東東夾前復位

禮十二

六

×川上

乃奠祝與執舉者盥右執匕卻之左執俎者舉

盥出門舉鼎者右人以右手執匕左人以左

手執俎因其便也簣曰祭禮匕俎別有執

者喪即以橫攝之入也攝持阼階前西面錯

錯錯鼎於此宜西面簣曰錯俎北面錯俎

舉者入而東行錯者西助之錯俎北面北面

組宜西順之簣曰改錯在右人左執匕抽

上明更一人受組置之鼎東

局子左手兼執之取鼎委于鼎北加局抽局

加局於甬上皆右手今文局不坐乃札載乃

為鈗古文予為與甬為密不坐乃札載乃

以札次出牲體右人也古文札載兩髀于兩

為匕載受而載於俎左人也

端筭曰貴兩肩亞兩胎亞脊肺在於于中皆

覆進亞次也凡七體皆覆為塵也柎本也

醉為脾今文胎為迫柎皆為脰執而俟筭曰經例以於為與此以於為其

執一夏祝及執事盥執事者謂執醴先筭曰

無執不言酒脯醢俎從升自阼再載丈夫踊甸

人徹鼎筭曰異於祭者無巾待于阼

階下巾功布也執者不升己不設祝既錯醴

醴酒西上奠于尸東筭曰無席不言執醴酒

北面西上執醴酒者先升尊也豆錯俎錯于

豆東筭曰二錯者別立于俎北西上筭曰俎

人之北立者醴酒錯于豆南筭曰凡六人既

俎後錯醴酒為祝受巾巾之塵也由足降

交錯易相亂祝受巾巾之塵也由足降

筭曰祝臨階受巾既巾北自西階婦人踊奠

者由重南東東反丈夫踊賓出筭曰不言闔

門又不可闔也主人拜送于門外廟門外也筭乃

代哭不以官代更也孝子始有親喪悲哀乃

不絕聲而已人君以官尊卑士賤以親疏為

之三日之後哭無時周禮挈壺氏凡喪縣壺

以代哭箋曰喪不哭則有禭者箋曰疏遠

不哀故制令代哭非坊之者襲不及

事則於則將命擯者出請入告喪禮略於威

小斂前者乃用辭出請之辭主人待于位箋曰阼擯

者出告須須亦待也出告之階下位擯

庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于

足西面箋曰至委衣如于室禮降出主人出

拜送箋曰重賓客朋友親禭如初儀箋曰

禮十二禭禮十二西階東北面哭踊三降朋友既委衣又還

主人主人不踊敬賓禭者以裙則必有裳為

人裙無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也

古文裙為襲箋曰禭者致其情而已布衣

裳可也不必成稱用執衣如初徹衣者亦如

之升降自西階以東以東藏以宵為燎于

中庭宵夜也厥明滅燎箋曰連死日陳衣

于房西房南領西上精絞紵衾二紵單被也

紵衾今又復制也箋曰紵衾亦以藉非

覆尸二衾也小斂謂之緇衾大斂乃有紵名

君祿祭服散衣庶祿凡三十稱天子達大斂

則異紵不在算喪大記曰大斂布不必盡用

東方之饌兩瓦甗其實醴酒此饌但言東方

也角觶木柶豆兩錫白也筴曰錫豆其

實葵菹芋羸醢齊人或名全菹為兩邊無膝

布巾其實栗不擇脯四艇膝緣也詩云竹闕

籩豆具而有巾盛之也特牲奠席在饌北斂

饋食禮有籩巾古文膝為甸奠席在饌北斂

席在其東大斂奠而有掘肆見社掘之

於西階上禮十二社小要也喪大記曰君殯用輶

至於上畢塗屋大夫殯以幬櫛置於西序塗

不暨於棺士殯見社塗上帷之又曰君蓋用

漆三社三束大夫蓋用漆二社二束士蓋用

用漆二社二束筴曰社衣衾也衣裳相重

謂之鬪櫛也掘坎時棺未入以棺入主人不

哭筴曰升棺用軸蓋在下軸拱軸也輶狀如

熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坵南熬所以

合不至棺旁也為舉者設盆盥於西筴曰

熬以備糧糗沈彫說若葬時藏苞筴如遠行

裏糧然是也蚺蜩不蝕木蠹螿不喜熬即陳

欲感之不假魚腊有糗有皮其為食備明陳

三鼎于門外北上豚合升合升合左右體升

相互耳筮曰合升如饋常食之禮也不去

蹄不客之不四鬣不欲熟冠醮合升與此

亦魚鱠鮓九或鮓也腊左胖髀不升筮曰

亦合謂豚體及匕俎燭俟于饌

升燭燹也饌東方之饌有燭者堂雖明室猶

東暗火在地曰燎執之曰燭筮曰燎已滅

復設燭者明戶東先有燭至是祝徹祝徹祝

大昕當退為將帷堂猶俟於下祝徹與有司

當徹小斂盥于門外小斂設盥於饌東有巾

之奠者儀入升自阼階丈夫踊祝徹巾筮曰禮授執

事者以待授執巾者於戶東使先待於阼階

也徹饌先取醴酒北面北面立相其餘取先

設者出于足降自西階婦人踊筮曰凡升降

節主於質者言哭也設于序西南當西榮如設

于堂為求神於庭孝子不忍使其親須臾無

南者畢事醴酒位如初執事豆北南面東上

而去之如初者如其醴酒北面西上也執醴尊不為

便事變位筮曰執事執豆俎三人也不言

錯無錯者也設時位俎北乃適饌東方之惟

西上此位豆北則改在西

西上此位豆北則改在西

禮十二

三

上

堂將徹事畢 筓曰婦人口西東面主人及親

者升自西階出于足西面袒袒大斂變也不 布席如初亦

斂以來自若矣 士盥位如初亦既盥並 布席如初亦

莞上簞鋪於阼階上於楹間為少南 商祝布絞衾衣美者在

外君綈不到至此乃用君綈主人先自盡

不以衣尸直覆之也此布布於棺中有大夫

則告後來者則告以方斂非斂時則當降拜

雖不降之 士舉遷尸筓曰言同等至不告主人大夫至

必告也禮十二 王

在席在席者絞衾衾君綈而已必復位主人

遷尸者去牀即席乃後入棺神之

踊無算卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之

主人奉口斂于棺棺在殯中斂尸焉所謂 踊

如初乃蓋主人降拜大夫之後至者北面視

肆北面於西階東 眾主人復位婦人東復位阼階上

設熬芻一筐筓曰自西 乃塗以木覆棺上而

踊無算卒塗祝取銘置于肆為銘設柩 主人

復位踊襲乃奠燭升自阼階執燭者先升堂

奠於祝執巾席從設于奧東面祝執巾與執席者從入爲

安神位室中西南隅謂之祝反降及執事執

饌東方士盥箋曰斂土也舉鼎入西面北上

如初載如初如小斂舉鼎執之儀魚左首進鬢三

列魚左首設而在南鬢脊也左首進鬢亦未異於生也凡未異於生者不致死也古文

首爲手鬢爲者箋腊進祗祝執醴如初酒

曰魚九每列三也

豆籩俎從升自阼階如初祝先升丈夫踊甸人徹

鼎奠由楹內箋曰由楹內取入于室醴酒北

面亦如初設豆箋曰醴也右菹菹在醴南也此

左右異於魚者統於執設者統於席菹南栗栗東脯豚當豆

魚次腊特于俎北醴酒在籩南醴當栗南酒當脯南巾

如初既錯者出箋曰錯之即立于戶西西上

祝後闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠者

由重南東爲神馮依之也丈夫踊賓出婦

人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯

箋曰賓皆去兄弟出主人拜送于門外小功已下

禮十二

室

至此可以歸異眾主人出門哭止箋曰三日

門大功亦存焉此可以皆西面于東方箋曰將闔門也婦人

不代哭還內由闈主人揖就次次謂斬衰倚廬齊衰

門出還次主人揖就次室也大功有帷帳

小功總麻有牀第可也箋君若有賜焉

曰次各於己堂下倚廬為之

則視斂賜恩惠也斂大斂君視大斂皮弁服

曰賜謂以親賢恩舊見既布衣君至箋曰有

衣畢而主人出迎于外門外見馬首箋曰還

往告君主人出迎于外門外見馬首入之節

不哭還恩不哭厭於君不敢必君之至入門右北

面及眾主人袒巫止于席門外祝代之小臣

二人執戈先二人後巫掌招彌以除疾病小

禮男巫王弔則與祝前喪祝王弔則與巫前

檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之

所以異於生也皆天子之禮諸侯臨臣之喪

則使祝代巫執茢居前下天子也小臣君行

則在前後君升則夾阼階君釋采入門者釋采

北凡宮有鬼神曰廟君釋采入門者釋采

為君禮門神也必禮門神者明君無故不來

也禮運曰諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家

是謂君臣為謔箋曰釋采寢所謂舍萌

萌茅也即茢也為其家禮不祥以所采茅祓

焉非惡外也君於士疾一問之又平時有執

藝見士之禮豈亦禮門神耶詁注家不知而

禮十二

五

八十一

各為主人辟君升自阼階西鄉祝負墉南面

之詞祝南面房中東鄉君牆謂之墉箋曰墉室前牆也祝深入當室墉牖西戶東君視而踊

主人中庭君哭主人哭主人中庭進益北拜稽顙成

踊出出不敢必君君命反行事事大主人復

位君升主人命主人主人西楹東北面升公

卿大夫公大國之孤四命也春秋傳曰鄭伯有者酒為窟室而夜飲酒擊鍾焉朝

至未已朝者曰公焉在其人曰吾公在壑谷伯有者公子子良之孫良霄箋曰公卿大

夫先在位君不至則不升繼主人東上乃斂

禮十二

卒公卿大夫逆降復位逆降者後升者先降位如朝夕哭弔之位

主人降出君反主人主人中庭君坐撫當心

撫手主人拜稽顙成踊出凡馮戶輿必踊今案之

踊自為謝君非馮戶之踊以君反之復初位

眾主人辟于東壁以君將降也箋曰眾主

東壁東堂前壁今照壁其遺南面南面則當象矣內為爨地外即庭東

箋曰依壁序立故皆南面公君降西鄉君必門東卿大夫主人之南自若

盡孝子命主人馮戶主人升自西階由足西

面馮口不當君所筭曰易曰踊主婦東面馮

亦如之筭曰如其命馮由足也奉尸斂于棺

乃蓋主人降出筭曰每降必君反之入門左

視塗碑在西階上入門左由君升卽位眾主

人復位卒塗主人出君命之反奠入門右復亦

中庭位筭曰奠者乃奠升自西階以君君

要節而踊節謂執奠始升階及主人從踊筭曰

眾主人及賓皆不卒奠主人出哭者止以君

踊婦人亦不踊也卒奠主人出哭者止將出

不敢謹君出門廟中哭筭曰既送主人不

哭辟辟遂巡君式之古者立乘式謂小俛以

五篇式貳車畢乘貳車副車也其數各視其

視馬尾乘君之乘車不敢曠左左必式主人哭拜

送襲入卽位眾主人襲筭曰眾主人及拜大

夫之後至者後至布衣成踊賓出主人拜送

自賓出以下如三日成服杖既殯之明日

君不在之儀弔矣曲禮曰生與來日筭曰杖者子妻以

禮十二

筭

十一

拜君命及眾賓不拜棺中之賜禮尊者加惠明日必往拜

謝之棺中之賜不施己也箋曰此總言大

斂以前主人降拜之節以前言拜君祔命嫌

祔當拜故明所拜者為命非朝夕哭既殯之後

為賜也未葬無背殯他往禮朝夕哭之後

朝夕及哀至乃哭不代哭也箋曰不辟子卯

日自大斂後至啓前日行之節箋曰

子卯桀紂凶日凶事不辟吉事闕焉箋曰

子月卯日卯月子日殷以前相傳謂之大青

靜事避之周則婦人即位于堂南上哭箋曰

吉辟凶不辟也箋曰婦人即位于堂南上哭婦人

自內別有門由北堂箋曰丈夫即位于門外西面

升階時寢門未闕也箋曰丈夫即位于門外西面

北上箋曰丈夫小功親外兄弟在其南南上

以下近者皆來會外兄弟在其南南上

外兄弟異姓賓繼之北上箋曰賓同門東箋

有服者也箋曰賓同門東箋

異爵北面西上門西箋曰他北面東上西方

貴賓箋曰有東面北上主人即位箋曰主人在丈

司弟子箋曰有東面北上主人即位箋曰主人在丈

主人辟門辟開也凡廟門有婦人拊心不哭有

事止主人拜賓旁三先西面拜乃南面拜東

謹囂己右還賓之意入門哭婦人踊主人堂下直

喪己右還賓之意入門哭婦人踊主人堂下直

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耳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

位特拜筭曰於此著賓位以大斂前不宜

詳於儀文實亦同也三月朝夕徹者盥于門

大夫不能日日至有至者視此徹者盥于門

外徹者徹大燭先入升自阼階丈夫踊祝取斂之宿奠

醴北面取酒筭曰取酒者不立于其東取豆言祝唯用一祝

籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從序次也

降自西階婦人踊設于序西南直西榮醴酒

北面西上豆西面筭曰執豆者也與執籩者共四人下言東上是錯

立于豆北者一人南面籩俎既錯筭曰既盡也籩俎醴

酒皆此一人錯之立于執豆之西東上酒錯復位醴

錯于西筭曰錯豆籩俎者退遂先祝也由主執醴酒者進自錯之

人之北適饌適饌適新饌將復奠乃奠醴

酒脯醢升丈夫踊入如初設初設者豆先次錯者出

立于戶西西上滅燭出箋曰不言執燭者滅之出乃滅祝閔

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哭止乃奠奠則禮畢矣今文無拜

眾主人出婦人踊箋曰此婦人踊不居閒出相連出門哭止

皆復位闔門主人卒拜送賓箋曰言卒者明眾主人相繼出

執事盡出皆有拜揖眾主人箋曰不去者也乃就次 朔月

奠朔月月朔日也自大夫以上月半又奠用特豚魚腊陳三鼎

如初東方之饌亦如之如初者謂大斂時無籩有黍

禮十二

天

川

稷用瓦散有益當籩位黍稷併於甌北也於

於朔月月半猶平常之朝夕大祥之後則主四時祭焉箋曰必去籩者不忍同於祭

人拜賓如朝夕哭卒徹舉鼎徹宿奠也入升皆如

初奠之儀卒杙釋匕于鼎俎行杙者逆出俎

者俎後執執俎者行鼎可以出箋曰待俎行而後出示杙者無文備或遺誤牲體

人徹鼎箋曰杙者不復取匕其序醴酒菹醢黍稷俎其

設于室豆錯俎錯箋曰有錯者受而竝設腊

特黍稷當籩位散啟會卻諸其南當籩位俎南黍稷東

稷會蓋也今文無散醴酒位如初祝與執豆

者巾共為之也箋曰錯乃出主人要節而

踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠殷盛也土

如朔盛奠下尊者箋曰明朔奠即殷奠有薦新如朔奠薦五

謂穀有俶奠者乃有時珍也箋曰新專徹朔奠先取

醴酒其餘取先設者散啟會面足序出如入

也啟會徹時不復蓋也面足執時令足間鄉前

足也言面足則敵之形如今酒敵箋曰足會

見足有頭尾唯蓋可其設于外如于室外序

筮宅

宅葬居也

家人營之

冢人有司掌

營猶度也詩掘四隅外其壤掘中南其壤為

將北首既朝哭主人皆往兆南北面免經兆

也所營之處免經者求吉不敢純凶箋曰

免猶脫也主人固免矣至是脫經但免嫌當

也命筮者在主人之右命尊者宜由右出也

辭自右箋曰筮者東面命於外者抽上韝兼

執之韝藏筮之器也兼與筮執之今文無兼

南面受命

箋曰主人在

命曰哀子某為其父

某甫筮宅度茲某甫且字也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也茲此也

筮曰茲指幽宅兆基無有後艱基始也言為其父筮葬居

中封也今謀此以為幽冥居兆域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非常若嚙壞也孝經曰卜

其宅兆而安唐之古文無兆基作期筮曰凡筮宅者皆甫窆也其以昭穆從祖葬者不

可指封言兆筮人許諾不述命右還北面指基則無所筮

中封而筮卦者在左述循也既受命而申言之曰述不述者土禮略

凡筮因會命筮為述命中封中央壤也卒筮卦者識爻卦畫地者古文述皆作術

執卦以示命筮者命筮者受視反之東面旅卒

禮十二

三

占卒進告于命筮者與主人占之曰從卒筮

寫卦示主人乃受而執之旅眾也反與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者從猶吉也

筮曰不言寫主人經哭不踊筮曰經而後

不從筮擇如初儀更擇地而筮之歸殯前北面哭不

踊易位而哭既井槨主人西面拜工左還明非常

槨既已也匠人為槨刊治其材以井構於殯反位哭不踊婦人哭于堂

反位哭不踊婦人哭于堂哭之則往施之既

亦窆中矣主人還槨獻材于殯門外材明器

西面北上 綉主人徧視之如哭 樽工左還

獻素獻成亦如之形法定為素 卜筮日

二月既朝哭皆復外位 卜人先奠龜筮日官

龜來于西塾 上南首有席 楚燿置于 燿在龜

東楚荊也 荆焯所以鑽龜者 燿炬也 所以然

卜以明火 焯遂灼其燿 族長 涖卜族長有

契以授上師 遂以役之 及宗人吉服吉服服玄端也 筮

也親疏者 及宗人吉服 日宗人家宗人亦有

司也三有司皆公士當 立于門西 東南上

占者三人在其南北上占者三人掌玉兆卜

人及執燿席者在塾西在塾西者 闔東扉主

婦立于其內扉門扇也 筮日門堂旁有東

則內塾之階阼也 不言內東塾前者欲明立

接東扉耳 玉藻曰 閏月則闔左扉立於其中

彼天子門堂深廣旁無塾 席于闔西闕外為

者也 古文闔作 紮闕作 蹙 筮日筮常地也

宗人告事具主人北面免 經左擁之筮日免

使人執故自擁 涖卜即位于門東西面 涖上

禮十二

三

又

也更西面當卜人抱龜燹先奠龜西首燹在

代主人命卜北既奠燹又執宗人受卜人龜示高以龜腹甲高起

所當灼處示泄卜也泄卜受視反之宗人還少退受命

近受命宜卻也受泄卜命授龜宜命曰哀子某來日某卜葬

其父某甫考降無有近悔考登也降下也言

下得無近於咎悔者乎筮曰考猶問也許

降甲子之神所下也問其日神所值吉凶許

諾不述命還即席西面坐命龜宗人亦不述命

卜述命命龜異龜重威儀多也興授卜人龜負東扉負東扉

兆也筮曰明卜人坐作龜興禮上師凡上

主婦在扉內也事示高揚火以作宗人受龜示泄卜泄卜受

龜致其墨興起也視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于

泄卜與主人占曰某日從不釋龜復執之授

卜人龜告于主婦不執龜者下主人也筮

告主婦哭筮曰不泄外告于異爵者筮曰異

會朝奠者則筮者便告之不則往告之官事當會葬使人告于眾賓眾

僚友不來者卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭

如筮宅賓出拜送 若不從卜擇如初儀

士喪第十二

禮
十二

三

弟子郴州何樹熒校刊

弟子桂陽劉映藜覆校

禮
十二

既夕第十三

禮十二下

鄭注 王氏箋

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隔一日凡朝廟日

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大戴弟五

小戴弟十四別錄名士喪禮下篇弟十三箋曰記適祖不言明日則上士禮同

既夕哭 既已也謂出門請啟期告于賓 將葬哭止復外位時

柩於祖有司於是乃請啟殓之期於主人以告賓宜知其時也今文啟為開 箋曰主人

蓋曰 夙興 前一日設盥于祖席門外 祖王日出

下士祖禰共廟 箋曰主人之祖即喪者之禰也殯以寢為廟故必言祖廟一廟者四親

共之有太祖者 陳鼎皆如殯 皆皆三鼎也如亦先適禰也

奠 東方之饌亦如之 解曰瓦甗醴酒也 夷牀饌

于階間 夷之言尸也朝正柩用此牀 二燭 夷之言尸也朝正柩用此牀

俟于殯門外 早間以為明 丈夫鬢散帶垂 為啟變也此互文以相見耳鬢婦人之變喪服

小記曰男子免而婦人鬢男子冠而婦人笄 髮用布不言免者表至痛耳 即位如初 如初

外位 婦人不哭 主人拜賓入即位袒 如初者

哭門 婦人不哭 主人拜賓入即位袒 如初者

外位 婦人不哭 主人拜賓入即位袒 如初者

以男子入門不哭也不哭者將有事止謹囂也

升自西階 功布灰治之布也執之以接神也

階不升堂聲三啟三 聲三三有聲存神也啟

以為聲噫歆也 箋曰 命哭燭入 啟碑者祝

降與夏祝交于階下取銘置于重 祝降者祝

也與夏祝交事相接也夏祝取銘置于重為

啟碑遷之吉事交相左凶事交相右今文銘

皆作名 箋曰 **踊無算** 主人也 箋曰升

二祝升降交也 **祝拂柩用功布** 拂去塵也 箋曰不

衾 輿覆之為其形露 箋曰明夷 **遷于祖** 遷

也徙於祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯於

祖周朝而遂葬蓋象平時將出必辭尊者

軸 輿軸也軸狀如轉麟刻兩頭為軹軹狀

如長牀穿程前後著金而關軸焉大夫諸

侯以上有四周謂之輶天子畫之以龍 箋

曰喪車皆乘人猶懼不勝故更於輿下安二

軸施四小輪檀 **重先奠從燭從柩從燭從主**

人從 行之序也主人從者丈夫由右婦人由

賓在前女賓在後 箋曰不言 **升自西階** 柩

賓從賓待正柩後乃往或先待 **升自西階** 柩

猶用子道 **奠俟于下** 俟正 **東面北上主人從**

不由阼也

禮十三

二

八

升婦人升東面眾主人東卽位東方正柩于

兩楹間用夷牀兩楹間象鄉戶牖也是時柩

之也祖廟無純賓之道故於兩主人柩東西

面筭曰柩不可事置重如初如殯宮席升設

于柩西奠設如初巾之席設于柩之西直柩

設如初東東非神位也巾之者爲當禦風塵奠

奠若祖更醴醮之如大斂奠升降自西階主

人踊無算禮也婦人不踊不干主降拜賓卽

位踊襲筭曰前髮不袒拜賓入乃袒主婦及

親者由足西面設奠時婦人皆室戶西南面

上迫疏者可以居房中薦車直東榮北軻進

也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂

車軻轅也車當東榮東陳西上於中庭筭

曰葬有三車此質明滅燭葬前一日也遷

之夕主人主婦親徹者升自阼階徹者辟新

升自阼示降自西階已再設爲褻乃奠如初

爲遷祖升降自西階奠升不由阼階柩北首

禮十三

三

XIII

仍依主人要節而踊降節升薦馬纓三就入門

北面交轡圉人夾牽之駕車之馬每車二匹

諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者蓋

條絲也其著之如鬪然天子之臣如其命數

王之革路條纓圉人養馬者在左右曰夾既

奠乃薦馬者為其踐汚廟中也凡入門參分

庭一御者執策立于馬後箋曰策哭成踊右

在南還出主人於是乃哭踊者賓出主人送于門

外畢箋曰朝事有司請祖期亦因在外位請之

畢輒出將行而飲曰日側側也謂將過中

酒曰祖祖始也主人入箋曰主人朝薦畢不言闔門就

主人可退食日中袒乃載袒為載變也乃舉

少息至日側乃入踊無算卒束襲東束棺於柩車賓出遂

當當前東下遷祖之奠也當前束猶當尸謁也

言徹非徹也象人將商祝飾柩一池飾柩為

行從堂降庭待命耳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笭衣

禮十三

四

X 82

蕤矣以三采繒為之上朱中白設披屬引披

下蒼著以絮元士以上有貝柳棺上貫結於戴人居旁牽之以備傾虧喪

大記曰士戴前纁後緇二披用纁今文披皆

為藩屬猶著也引所以引引而哭之三

古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三

曰先屬引者陳明器于乘車之西明器藏器

為當還柩備陳明器于乘車之西則重北也折橫覆之

其曰明器神明之也言神明者異於生器竹

竿笙備而不和有鐘磬而無筍折橫覆之折

簾陳器於乘車之西則重北也折橫覆之

五無簣空事畢加之蓋如牀而縮者三橫者

北便也覆之見善面也抗木橫三縮二抗禦

以禦止土者其橫加抗席三加茵用疏布緇

與縮各足掩壙禮十三

翦有幅亦縮二橫三席所以禦塵茵所以藉

者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下

象天三合地二人藏其中焉今文翦作淺

箋曰茵以藉柩疏布中著茅絮其器西南上

色緇而翦其兩端中留全幅布也器西南上

精器目言之也陳明器以西行南端

上陳器次苞二羊豕之肉

而北也苞二羊豕之肉

也其容蓋與甕三醢醢肩

酒冪用功布甕瓦器其容亦蓋一穀肩薑桂

也今文帳皆作密無亦皆木桁久之度苞筭
瓦器也古文無皆作廡以
甕甗也久當為炙炙謂以
蓋案塞其口每器異桁
用器弓矢耒相兩

散兩杆槃匱匱實于槃中南流此皆常用之
器也杆盛湯

漿槃匱盥器也流匱
口也今文杆為梓
無祭器以上禮略也大夫
兼用鬼器

人器也筓曰有燕樂器可也與賓客燕飲
下於大夫也筓曰用樂之器也

筓曰可也者役器甲冑干竿此皆師役之
通於上同諸侯器甲冑干體

釜干楯竿矢簾筓
曰竿積竹蓋及也燕器杖笠斐之器也笠

竹篋蓋徹奠還筓曰將巾席俟于西方於西方
也斐扇還榘也

禮十三

六

祖奠將主人要節而踊要節者來象升丈夫
用焉者由明器北西面既徹由東南不設於序

西南者非宿奠也宿奠必設者為神憑依之
久袒為將商祝御榘亦執功布居前為還榘

也袒祖變商祝御榘車為節筓曰不言執
無執也記曰士比出宮用功布君用羽葆乃

大夫用茅明士榘未出宮不用功布御葆乃
祖還榘鄉外踊襲少南當前束主人也榘還

婦人降卽位于階間為榘將去有祖還車不
還器祖有行漸車亦宜鄉外也器之陳祝取

銘置于茵重銘加於茵上二人還重左還重
銘置于茵重銘加於茵上

銘置于茵重銘加於茵上二人還重左還重
銘置于茵重銘加於茵上

銘置于茵重銘加於茵上二人還重左還重
銘置于茵重銘加於茵上

車馬還相**布席乃奠**車已祖可以爲之奠也

反由便也**如初**筭曰如遷奠主人要節而踊薦馬

如**如初**宜新之也**賓出主人送有司請葬期**因

在外**入復位**主人也自外至於殯自啟至於

位時**入復位**葬主人及兄弟恆在內位筭

曰夕事畢賓客賙賙奠**公賙玄纁束馬兩**

者皆於此夜內外不息**公賙玄纁束馬兩**

也春秋傳曰宋景曹卒季康子使行求賙之

以馬曰其可**擯者出請入告主人釋杖迎于**

以稱旌繇乎

廟門外不哭先入門右北面及眾主人袒尊

命也眾主人**馬入設**設於庭**賓奉幣由馬西**

自若西面**馬入設**在重南

當前輅賓使者幣玄纁也輅輶縛所以屬引

致命得鄉輅與奠輅車在階間少前三分庭

之北輅有前後**筭曰輅格通用字有後格**

則非輶縛也蓋**北面致命主人哭拜稽顙成**

車箱下枝柱耳

踊賓奠幣于棧左服棧謂輅車也凡士車制

其右也服車箱**出宰由主人之北**筭曰由北

今文棧作輶

舉幣以東士受馬以出柩東主人位以東

之長也**有勇力者受馬聘禮曰皮馬相間可**

也**筭曰士公士前與斂者重公賜故使宰**

受幣私臣長也公主人送于外門外拜襲入

復位杖 賓贈者將命賓卿大夫土也擯者出請入

告出告須不迎告曰孤某須馬入設賓奉幣擯者先

入賓從致命如初初公使者主人拜于位樞車東位也既

啟之後與 不踊賓奠幣如初舉幣受馬如初

筭曰不 擯者出請賓出在外請之為其復有事若奠入

告賓致可出以賓入將命如初士受羊如受

馬士亦謂胥徒之長又請若賻入告又復也賻

之言補也助主人出門左西面主人出者賻主施於主人

賓東面將命主人拜筭曰賓亦令一賓坐委

之坐委之明主人哀戚志不在受人物宰由主人之北東面舉

之反位反位反主若無器則梧受之謂對相授不委

地筭曰無又請賓告事畢拜送入 贈者

將命贈送筭曰此主擯者出請納賓如初

如其入告 賓奠幣如初亦於棧若就器則坐

奠于陳就猶善也贈無常惟玩好在庭兩側

禮十三

入 一七五

凡將禮必請而后拜送雖知事畢猶請兄弟

贈奠可也兄弟有服親者可且贈且奠許其厚也

也者不知所則贈而不奠所知通問相知也

計爵位所知所贈知生者贈於

於所書贈于方若九若七若五書遣于策方

也書贈奠賻贈之名與其物於版每版若

九行若七行若五行策簡也遣猶送也謂所

當藏物乃代哭如初棺柩有時將去不忍絕

宵為燎于門內之右為哭者為明箋曰明

也厥胡禮三陳鼎五于門外如初鼎五羊

鮮獸各一鼎也土禮特牲三鼎盛葬奠其寶

加一等用少牢也如初如大斂奠時

羊左胖反吉祭也言左胖者體不熇髀不升周

肩幾髀古文髀作脾腸五胃五亦盛離肺離

豕亦如之豚解也豚解之如羊左胖髀不升離肺

後肫脊脅而已箋曰豕大于無腸胃魚腊

鮮獸皆如初無腸胃者君子不食溷腴鮮新

獸優之使同君亦不使純同大夫東方之饌

四豆脾析脾讀為雞脾泚之**醢葵菹羸醢**脾脾析百葉也

羸在前婢作羸此貴脾析亦異正禮**四遷棗**

糗栗脯食籩脯加籩糗羞籩亦禱用之**醴酒**

陳器明器也適

滅燎執燭與葬

俠輅北面

賓入者拜之主人無出禮**徹者入丈夫踊**階升時也亦既盥乃入由重東而徹設于西

北婦人踊設于柩車西北**徹者東**由柩車北

鼎入乃奠舉入陳之也陳之蓋於**豆南上**

精籩曰脾析醢也**籩羸醢南北上精**籩羸醢南辟

俎二以成南上成猶併也**不精**者魚在羊東

醴酒在籩西北上豆也

特鮮獸古文特**醴酒在籩西北上**豆也

奠者出主人要節而踊亦以往來為節奠由

甸人抗重出自道道左倚之還重不言甸

者重既虞將薤之言其官使守視之抗舉也

出自道出從門中央也

反變於恆出入道左主人位今時有舛者鑿木置食其中樹於道側由此

中記曰人子行不中道是家

主乃中道也重主道故中出

此並薦六馬也車各從其馬

門外西面而俟南上

曰門外廟門外也一車

入尺則門外地三四丈

筭曰記曰祖奠當前

巾故此明之盥豆尊

下體苞者象既饗而歸

前脛折取臂臚後脛折

三个雜記曰父母而賓

魚腊非正行

行明器在道之次如其

苞苞管管管管管管

杆樂匣琴瑟鼓笙甲冑

干簞杖笠妻凡三十二

今時有舛者鑿木置食其中樹於道側由此

中記曰人子行不中道是家

主乃中道也重主道故中出

此並薦六馬也車各從其馬

門外西面而俟南上

曰門外廟門外也一車

入尺則門外地三四丈

筭曰記曰祖奠當前

巾故此明之盥豆尊

下體苞者象既饗而歸

前脛折取臂臚後脛折

三个雜記曰父母而賓

魚腊非正行

行明器在道之次如其

苞苞管管管管管管

杆樂匣琴瑟鼓笙甲冑

干簞杖笠妻凡三十二

今時有舛者鑿木置食其中樹於道側由此

中記曰人子行不中道是家

主乃中道也重主道故中出

此並薦六馬也車各從其馬

門外西面而俟南上

曰門外廟門外也一車

入尺則門外地三四丈

筭曰記曰祖奠當前

巾故此明之盥豆尊

下體苞者象既饗而歸

前脛折取臂臚後脛折

三个雜記曰父母而賓

魚腊非正行

行明器在道之次如其

苞苞管管管管管管

杆樂匣琴瑟鼓笙甲冑

干簞杖笠妻凡三十二

今時有舛者鑿木置食其中樹於道側由此

中記曰人子行不中道是家

主乃中道也重主道故中出

此並薦六馬也車各從其馬

門外西面而俟南上

曰門外廟門外也一車

入尺則門外地三四丈

筭曰記曰祖奠當前

巾故此明之盥豆尊

下體苞者象既饗而歸

前脛折取臂臚後脛折

三个雜記曰父母而賓

魚腊非正行

行明器在道之次如其

苞苞管管管管管管

杆樂匣琴瑟鼓笙甲冑

干簞杖笠妻凡三十二

今時有舛者鑿木置食其中樹於道側由此

中記曰人子行不中道是家

主乃中道也重主道故中出

此並薦六馬也車各從其馬

門外西面而俟南上

曰門外廟門外也一車

入尺則門外地三四丈

筭曰記曰祖奠當前

巾故此明之盥豆尊

下體苞者象既饗而歸

前脛折取臂臚後脛折

三个雜記曰父母而賓

魚腊非正行

行明器在道之次如其

苞苞管管管管管管

杆樂匣琴瑟鼓笙甲冑

干簞杖笠妻凡三十二

今時有舛者鑿木置食其中樹於道側由此

中記曰人子行不中道是家

主乃中道也重主道故中出

此並薦六馬也車各從其馬

門外西面而俟南上

曰門外廟門外也一車

入尺則門外地三四丈

筭曰記曰祖奠當前

巾故此明之盥豆尊

下體苞者象既饗而歸

前脛折取臂臚後脛折

三个雜記曰父母而賓

魚腊非正行

行明器在道之次如其

苞苞管管管管管管

杆樂匣琴瑟鼓笙甲冑

干簞杖笠妻凡三十二

釋算則坐

必釋算者榮其多數起

卒命哭

已卒

笈曰仍

滅燭書與算執之以逆出公史自

西方

笈曰公史自

東面命毋哭

笈曰西方東面有司之位

主人主婦皆不哭讀遣卒命哭

公史若之典禮書者遣者

入壙之物君使史來讀之成其得禮之正

滅

以終也 笈曰遣者備禮葬之與謚誅同

燭出

燭俠輅 笈曰主人不忍息燭因公史出滅之

商祝執功布

以御柩

居柩車之前若道有低昂傾虧則以布為抑揚左右之節使引者執披者

知之今

執披

士執披

主人袒乃行

袒為行變也乃行謂

柩車行也凡從柩者先後左右如

遷於祖之序

笈曰柩行必袒也

踊無算出

宮踊襲

哀次 笈曰主人乘至車賓客步執引也

至于邦門公

使宰夫贈玄纁束主人去杖不哭

邦門城門也贈送也

由左聽命賓由右致命

柩車前輅之左右也當時止柩車

主

人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降

升柩車之前實其幣於棺

蓋之柳中若親授之然

主人拜送復位杖

復位反

乃行

至于壙陳器于道東西北上

統於壙 笈曰列以待柩

茵先入

當藉柩也元士則葬用軾

屬引

於是載

踊哀親之襲如初如贈乃反哭箋曰反祖廟也

者從廟入升自西階東面西階東面反諸其

其祖廟不於阼階西面西方眾主人堂下東

面北上婦人入丈夫踊箋曰不言主升自阼

階辟主人也箋曰婦主婦入于室踊入于室反

諸其所養也箋曰已朝祖奠於室故仍入

室明將祔也獨言主婦入明妻妾女不入無

二出卽位曰不入者先卽位及丈夫拾踊三

拾更也箋曰賓弔者升自西階曰如之何

賓弔者眾賓之長也反而亡焉失之矣於是

爲甚故弔之弔者北面今文無曰箋曰賓

從入如朝夕位不言者欲愍主人拜稽顙

爾如之何言無如何勸其節哀主人拜稽顙

主人拜於位不北面賓賓降出主人送于

門外拜稽顙箋曰送門外遂適殯宮皆如

啟位啟位婦人入升堂拾踊三兄弟出兄弟

以下也異門大主人拜送眾主人出門箋曰

功亦可以歸主人拜送眾主人出門諸子

孫昆弟斬期各哭止闔門箋曰此宮自此虛

有堊室在其宮哭止闔門正寢其妻居內寢

自若妾女主人揖眾主人箋曰罷乃就次倚

皆居自若主人揖眾主人遺之乃就次倚

禮士三

西

XII

廬也箋猶朝夕哭不奠是日也以虞易奠箋曰就次後則

治虞事矣日中而虞其夕哭自若明日朝夕哭三虞

而卒哭哭三虞於土精氣無所不之孝子

無時矣三虞於土精氣無所不之孝子

為其彷徨三祭以安之朝葬日中而虞不卒

哭卒哭三虞之後祭名始朝夕之間哀至則

虞後則不明日以其班祔班次也祔卒哭之

記

禮記

五

卷二

士處適寢寢東首于北墉下將有疾乃寢於適室今文

處為居有疾疾者齊正情性也適寢者不齊不居其室養

者皆齊憂也徹琴瑟去樂疾疾甚病

疾甚外內皆埽為有賓客徹褻衣加新衣

故衣垢污為來人穢惡之御者四人皆坐

持體為不能自轉側御男女改服屬纊以

俟絕氣為其氣微難節男子不絕於婦人

之手婦人不絕於男子之手備褻惡其過貪戀箋曰

乃行禱於五祀

盡孝子之情

五祀博言之

箋曰

士二祀祭法非實事也

乃卒

卒終也

箋曰

遺主人號兄弟哭

哀有甚有否於是始去冠而笄纓服深衣檀弓

曰始於羔裘玄冠者易之

箋曰設牀第

當牖衽下莞上簟設枕

病卒之間廢牀至是設之

臥席古文

遷尸

徙於牖下也於

復者朝服

第為茨

衣朝服服未可以變執左領右執要招

而左

箋曰中屋北面降自西左西也

楔貌如輓上兩末

禮士

夫

一

事便也今文輓輓前也

綴足用燕几杖在

南御者坐持之

校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣古

文校為枝

即牀而奠當隅用吉器若醴若酒

無巾柶

隅肩頭也用吉器器未變也或卒無醴用新酒箋曰醴酒蓋分冬

夏有無酒時未有無醴時

赴曰君之臣某赴母妻

長子則曰君之臣某之某

赴走告也今文赴作計

室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在

焉亦坐

別尊卑也

尸在室有君命眾主人不出

不二主 箋曰在堂時眾主人迎君 經無眾主人出文依此則皆從出也 綈

者委衣於牀不坐 高牀由其綈于於室始時也从

戶西北面致命 夏祝淅米 箋曰經夏差盛

之差擇 御者四人抗衾而浴 禮第為其

裸程蔽之也 禮袒也 袒第去席 其母之喪

則內御者浴 內御女御也 鬻無笄猶丈

夫之不冠也 設明衣婦人則設中帶

中帶若今之禪衫 卒洗貝反於于笄 箋曰

經言執貝 實貝柱右 齧左 齧象齒堅 箋

嫌無笄也 貝一柱中二柱左 夏祝徹餘飯 徹去

瑱塞耳 塞充室 瑱弁服為充耳塞耳

掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤 順南

統於堂輪從也 塋用塊 塊塋也古 明衣

裳用幕布 幕布帷幕之布升數未聞也

五袂屬幅 屬幅不長下 膝有前後 長下 鄰

於蔽體深也 裳前三後四異於深衣 裳不

前後裳也 裳前三後四異於深衣 裳不

辟長及蔽服不辟質也蔽短無見膚長無跗也凡他縗縗

縗縗純一染謂之縗今紅也飾裳在幅曰

飾衣曰純謂領與袂也衣以縗裳以縗象

緣衣曰純散文亦通矣明衣裳未聞有緣

之緣斂服設握裏親膚繫箋曰以纁者

裏握圓無鉤中指結于擊擊掌後節中也

繫一端繞擊還從上自手無決者以握

貫反與其一端結之甸人築坎隸

人涅廁築實土其中堅之穿坎之名一曰

涅塞也為人復往褻之又亦鬼神不用

官中司隸之徒二百人役邦之喪紀勞辱

隸於司隸故曰隸人也土無役使罪人之

制既襲宵為燎于中庭宵厥明滅燎

陳衣節凡絞紵用布倫如朝服凡凡小

也倫比也今文無設於于東堂下南

順於今之齊于於坵饌于於其上兩甌醴

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竝籩亦如之凡籩

豆實具設皆巾之觶俟時而酌枳覆加之

面枋及錯建之

角觶四木枳二素勺二為夕進醴酒兼饌之也勺二

醴酒各一也豆籩二以併則是大斂饌也記於此者明其他與小斂同陳古文角觶

為角枳籩豆偶而為具具則於饌巾之巾之加飾也明小斂一豆一籩不巾時朝夕

也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日 小斂辟奠不出室未忍神遠

之也辟襲奠以辟斂既斂則不出於室設於序西南畢事而去之 無踊

節其哀末可節也

既馮尸主人袒髻髮絞帶眾

主人布帶

眾主人齊衰以下箋曰眾主人皆謂眾子斬衰無布帶此時

禮十三

九

九

未成服用同絞帶無以別正主故特制布帶括髮則同以別齊衰

大斂于

於阼

未忍便離主人位也主人奉尸斂於棺則西階上賓之

大夫

升自西階階東北面東上

視斂大夫從君階當

由既馮尸大夫逆降復位

中庭西面位箋曰嫌大夫亦

馮尸 巾奠執燭者滅燭出

巾奠而室事已 降自阼

階由主人之北東

既殯主人說髦

既殯置銘

於肆復位時也今文說皆作稅兒生三月鬻髮為鬢男角女羈否則男左女右長大

猶為飾存之謂之髦所以順父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髦之

形象未聞**三日絞垂**成服之散垂者要**冠六升外**

緝其餘也著於武也外之者外**纓條屬厭**

之冠厭伏也通屈一條繩為武垂下為纓屬

而厭冠以異武**衰三升**裳也**屨外納**餘收杖

於居冠屬武**下本**順其**竹桐一也**居倚廬寢**苦枕塊**

倚木為廬在中門外東**不說經帶**哀戚不

方北戶苦編藁塊塌也**哭晝夜無時**非哀至則哭**非喪事不言**所以

為**歆粥朝一溢米夕一溢米不食菜果**不

於飽與滋味粥糜也二十兩曰溢為米一

升二十四分升之一實**主人乘惡車白狗**

也不可稱量進之

幣蒲蔽拜君命拜眾賓及有故行所乘也

惡車王喪之木車也古文惡作望未成豪

狗幣覆答也以狗皮為之取其膈也白於

喪飾宜古文幣為幘蔽藩**箋**曰此所陳

車在貳車之前送喪車也容步行執紼子

得乘車以其病也又喪服嚴重禮文繇縵

遇雨失容不可以葬故必乘車孔子觀送

葬往反子游見孺子慕蓋亦**御以蒲蔽**不

有徒行者視遠近晴雨之宜**犬服木鎡**答間兵服以

於驅馳蒲蔽牡蒲**犬服木鎡**答間兵服以

莖古文鼓作騶

堅也亦白今文犬為大木約綏約轡約綏也

鎡取少聲今文鎡為轄馬不齊髦齊前也

所以引木鑣亦取少聲苞文髦為毛主人之惡車如王之木車則主

齊衰以下其乘素車纁車駢車漆車與主

婦之車亦如之疏布綈綈者車裳帷於蓋

車以綈為別貳車白狗攝服貳副也攝猶

字又作容貳曰貳車外者之從車蓋生時

服差飾象也攝無緣義緣服則當見服

質服即璣也惡車犬服吉車魚服貳車

界吉凶間用白狗差文也攝即幣與其

他皆如乘車如所乘惡車乘車即薦車純同吉

童子執帚卻之左手奉之

唯月朔一掃也童子執帚卻之左手奉之

童子隸子弟若內豎寺人之屬執用左手

卻之示未用箋曰童子弟子門人幼者

從徹者而入童子不專禮事比奠舉席埽室聚諸

突布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣從

執燭者而東比猶先也室東南隅謂之突

燕養饋羞湯沐之饌如他日朔月若薦

新則不饋于下室饋朝夕食也羞四時之

珍異湯沐所以洗去污垢內則曰三日具

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存也進徹之時如其頃朔月則不饋以其殷奠有黍稷也下室如今之內堂正寢聽朝事

筵日下室即燕寢內正寢也

人物土物猶相也筵日言先物土乃筵

日吉告從于於主婦主婦哭婦人皆哭主

婦升堂哭者皆止事畢筵日言

听外內不哭將有事為其謹既啟命哭

先宜靜也喪敬為上夷牀軼軸饌于於西階東明

間者位近西也夷牀饌於祖廟軼軸饌於

殯宮其二廟者於禰亦饌軼軸焉古文軼

或作拱禮十三筵日軼輦通用字亦作輦直輅

車乘人者也下更施軸備慎耳行則昇之

不恃軸也夷牀為暈而施軸極行則從經

言牀饌階間無軸也又言遷用軸正極用

夷牀則極始來用國車施軸至廟則升其

牀其適祖即牀施軸以去因謂之暈軸

二廟則饌于於禰廟祖尊禰卑也土事祖

廟筵日明如小斂奠乃啟筵日鄭以祖

不每廟饌也禰卑與小斂奠同為在祖之奠則下不得

言乃啟啟乃適廟耳此文不連上二廟正

言經啟前無奠當先奠後啟也朝于於禰廟重止于於

門外之西東面極入升自西階正極于於

兩楹間重不入者主於朝祖而行若奠止過之矣門西東面待之便也

于於西階之下東面北上主人升柩東西

面眾主人東卽位婦人從升東面奠升設

于於柩西升降自西階主人要節而踊燭

先入者升堂東楹之南西面後入者西階

東北面在下昭正柩者先先柩後後柩適祖時燭亦然互記於此主

人降卽位徹乃奠升降自西階主人踊如

初如其降拜賓至於要節而踊不薦車不從此行祝及執事舉奠

禮十三

三

川文上

巾席從而降柩從序從如初適祖此謂朝

舉奠適祖之序也祝執醴先酒脯醢俎從

之巾席爲後既正柩席升設設奠如初祝

受巾巾之凡喪自卒至殯自啟至葬主人

之禮其變同則此日數亦同矣序從主人

以下今文無從箋曰適祖不言明日蓋士同日大夫君異日薦乘車

鹿淺辟干竿革繼載旻載皮弁服纓轡貝

勒縣于於衡士乘車棧車鹿淺鹿夏毛也

豹植干盾也竿矢箛也繼韁也旻旌旗之

屬通帛爲旻孤卿之所建亦攝焉皮弁服

者視朔之服貝勒貝飾勒有干無兵有箛

無弓矢明不用古文鞞爲殺旻爲膳箋

曰淺虎鬣毛也鹿淺鹿鬣淺緣優之同君
猶竿及也繼本作韉字則同韉因上革加

之廬聘旂皮弁聘道車載朝服道車朝夕
服使若行出境然道車載朝服及燕出入

之車朝服日視朝豪車載蓑笠豪猶散也
之服也立衣素裳

以鄙之車蓑笠備雨服今文豪為潦凡道
車豪車之纓轡及勒亦縣於衡也

豪車蓋行李器用之車以膏將載祝及
沐名之周官有豪人掌弓矢

執事舉奠戶西南面東上將於西當卒
前東設之

東前而降奠奠曰柩北首席于於柩西巾
以上為前

奠乃牆柩也抗木刊剝削之古茵著
禮十三

用茶實綏澤焉茶茅秀也綏廉薑也澤澤
蘭也皆取其香且御淫

箋曰綏字書作葦苞長三尺一編用便菅
葦今字作葦

符三其實皆淪米麥皆湛之湯未知神之
所言不用食道所以為敬

也孔子去澆淅而行祖還車不易位為
鄉

外耳未行箋曰執披者旁四人前後左
位主廟不主車也

人凡贈幣無常賓之贈也玩好曰贈在
所

送外必制示不虛費凡贈倉卒或無凡
制成者自可從厚亦不必取成

糗不煎以膏煎之則褻非敬唯君命止
箋曰煎之則不智

柩于於壙其餘則否不敢留神也壙道也

於率至道左北面立東上道左墓道東先

曰車柩車也柩上於壙斂服載之

卒窆而歸柩車至壙祝說載除飾乃斂乘

以歸送形而往迎精而反亦禮之不驅孝

往如慕反如疑為親之在彼君視斂

筭曰主人不驅故反車不可驅不視斂

若不待奠加蓋而出筭曰視斂恩

為有他故及辟忌也則加蓋而至卒事筭曰

賓客禮奠禮十三既正柩賓出筭曰主人遂匠

納車于階間遂匠遂人匠人也遂人主

謂之團或作車載柩車周禮謂之蜃車雜記

聞孰正其車之輿狀如牀中央有轅前後

出設前後輅輿上有四周下則前後有軸

以輅為輪許叔重說祝饌祖奠于於主

人之南當前輅北上巾之言饌於主人之

祖祝乃饌筭曰於南弓矢之新沽功

設之宜新沽示不用今文沽作古筭有

弭飾焉亦張可也張可當依注作可張刻本誤弓無緣者謂之

弭弭以骨角為飾亦使可張有秘設依撻焉有鞞秘弓藥弛

則縛之於弓裏備損傷以竹為之詩云竹

秘緄滕古文秘作柴依纏弭也撻附側矢

道也皆以韋為之今文撻為鞞矢今本或

錮鞞弓衣也以緇布為之鞞矢今本或

矢此從石經及嚴州本當作矢鏃一乘

撥猶候也候物而射之矢也一乘矢

日骨鏃短衛骨鏃短衛亦示不用也生時

乘而羽其一箋曰衛矢韋志矢一乘軒鞞

設羽處今時猶謂之箭鞞志矢一乘軒鞞

中亦短衛志猶擬也習射之矢書云若射

不用生時志矢骨鏃志猶擬也習射之矢書云若射

凡為矢前重後輕也

既夕第十三

禮十三

三

弟子衡山向 燊校刊

弟子桂陽劉映藜覆校

士虞禮第十四

禮十三

鄭注 王氏箋

鄭曰錄云虞安也土既葬其父母迎精而反日中而祭於殯宮以安之虞於五禮屬凶禮大戴弟六小戴弟十五別錄弟十四

士虞禮

特豕饋食

饋猶歸也 箋曰豕即士祭正牲也不言牲者

非豫養之饋者具食貴人之詞凡侍食者皆以名馬饌具而躬進之事生之禮初喪不忍言祭虞至祥耐皆依饋禮祭祖廟追遠亦依而行之

右東面魚腊爨亞之北上

側高高一胖也高於爨用錢不於門

禮十四

一

。

東未可以吉也是日也以虞易奠耐而以吉祭易喪祭鬼神所在則曰廟尊言之爨竈之欲其入廟非欲其安於殯宮也特牲側殺不具爨此具爨大夫禮以初祭饔爨在東壁盛之盛之而不陳鼎非盛主人饔爨在東壁西面有爨饔之爨彌吉 箋曰吉饔於西壁蓋有常爨黍稷共竈故不設洗于西階西南言上此則新設有司執之

水在洗西筐在東

反吉也 箋曰言階者近階也

也不以堂深喪祭欲其尊于室中北墉下當遠不視榮以階近易定

戶兩甒醴酒酒在東無禁

酒在東上體也 箋曰尊與昏同家

中常食尊也當戶者實祭尊當在戶

外吉尊用椌言無禁者舉通名明之

布布十五升者也綈曰體綈綈酒綈布者君酒

尊之綈尊體故以綈不加勺南枋素几葦

可以給次綈故酒用布加勺南枋素几葦

席在西序下有几始鬼神之筵筵言席必重重而用葦質

也几席宜在西堂上苴苴猶藉也筵筵曰以

此在堂下象親在外苴苴藉筵因名茅筵曰

苴刺茅長五寸束之實于筐饌于西站上曰

束之蓋十莖也西站堂西角陳重器之所冠

陳冠篋喪設夷衾奠設尊椌皆所以顯其事

饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西醢在西南

左取菹右取醢禮十四便其設之筵曰饌之字從

與蓋有木刃之葵菹羸醢不言葵羸者喪不

備物唯一一鉶亞之筵曰先從獻豆兩亞之豆

主人獻祝筵曰特牲饋食四籩亞之籩從

獻尸祝亦唯言菹醢蓋用加豆四籩亞之主婦

曰棗栗棗栗北上筵曰亞者以東為次菹一

醢二銅三芹四兔五從豆兔醢最西也四籩

以二為列故有上戶籩在北祝籩在南也少

牢曰放于西方亦向東所謂饋設與饌黍稷

此皆房中所饌主婦有喪故外具之饌黍稷

二散于階間西上藉用葦席藉猶薦也古文

散有虞氏之器饋食用之反古也實而燾之

吉則盛之後藉以萑席先無席也于階間亦

顯匱水錯于槃中南流在西階之南簞巾在

其東右其匱水言實此言錯者欲見唯有執匱者先在位也其簞巾則陳之陳三鼎于門

以待宗人口入滄盥卽錯者也

外之右北面北上設局門外之右門西也筭今文局為鉉

曰不言廟門外明廟有二門在廟寢門之左此

此廟寢門也吉則爨鼎俱在廟寢門之左此

先實鼎乃陳之匕俎在西塾之西不饌於塾

彼先陳後實之匕俎在西塾之西統於鼎

也塾有西者是室南鄉塾羞燔俎在內西

日外西塾也必更西不入塾縮執之便也肝俎

塾上南順南順於南面取縮執之便也肝俎

燔俎有肝肉統於燔於文當言載四豆肝

燔喪祭文從其省耳燔上地嫌羞當饌

主人及兄弟如葬服散帶垂也筭曰免袒

賓執事者如弔服賓執事者賓客來執事也

長官先生朋友異於祭賓之皆屬吏故與執

事者分爲二等其賓長仍於執事中立之賓

不執事也弔服有三衰大夫相弔錫衰朋友

麻則總衰然則凡弔疑衰制依皮弁而用布

加皆即位于門外如朝夕臨位筭曰主人

上外兄弟有服者繼之南上朋友繼之北

異爵者同國門東西上異國門西東上異國

客繼而西其有司執婦人及內兄弟服筭曰

事眾賓在西方東上

者髮無服者如弔服不言主即位于堂亦如

婦主人母服重為首以服次即位于堂亦如

之北筵曰妻坐西方姑姊妹子姓立西方內賓

祝免澡葛經帶所親也執事免者祭祀之禮祝

經及帶接神宜變也然則士之屬官為其長

弔服加麻矣至於既卒哭主人變服則除

筵曰免則去經而有免經者齊衰以上以代

括髮也祝從主人服故免經而不麻者示將

卒哭主人亦受葛也澡之者本非親布席于

無服也其餘免則不經經則不免

室中東面右几右几於席近南也降出及宗

人即位于門西東面南上筵曰几不變吉宗人告

有司具遂請拜賓如臨臨朝夕哭筵曰主

他國異爵各於其位同爵人襲揖杖拜異爵者

者亦如之有司執事三拜入門哭婦人哭筵曰

哭無殯也主人即位于堂眾主人及兄弟賓

即位于西方如反哭位既夕曰乃反哭入門

人堂下東面北上此則異於朝夕祝入門左

筵曰東方無一人示莫為主也

北面不與執事同宗人西階前北面當詔主

之祝盥升筵曰西階取苴降筵曰不取筐洗

事之升入設于几東席上東縮縮從也古降洗

之升入設于几東席上東縮縮從也古降洗

之升入設于几東席上東縮縮從也古降洗

之升入設于几東席上東縮縮從也古降洗

之升入設于几東席上東縮縮從也古降洗

之升入設于几東席上東縮縮從也古降洗

之升入設于几東席上東縮縮從也古降洗

之升入設于几東席上東縮縮從也古降洗

之升入設于几東席上東縮縮從也古降洗

之升入設于几東席上東縮縮從也古降洗

之升入設于几東席上東縮縮從也古降洗

觶見者喪不忍獻酌空中其文不升止哭主人倚

杖入主人北旋倚杖西序乃入喪服小記曰

杖不入於祝從在左西面事以祝為擯贊薦

弟大功以下者筭曰主婦初喪無饋道也

北與佐食及執事盥出舉初無佐食至此乃

命之不如祝服長在左事宗人詔之筭曰

主人亦不出降鼎入設于西階前鼎當阼

立之不以賓客也禮十四五

東面北上筭曰吉西匕俎從設左人抽局鼎

匕今文局為鉞古文鼎為密佐食及右人載

載載於俎佐食卒杵者逆退復位復賓位也

者不復位俎入設于豆東魚亞之腊特也今

文無之筭曰亞贊設二散于俎南黍其東

稷籩實尊設一鉶于豆南鉶菜佐食出立于

戶西饌已也今文無于戶西筭曰佐食位

設鉶者徹鼎反於門外筭曰吉不徹

祝俎外 祝酌醴箋曰降洗入酌執之命佐食啟會會合

也謂敦益也 箋曰佐食從祝而入 佐食許諾啟會卻于散南

復位復位出立于戶西今文啟為開祝奠

解于鉶南復位復位復主主人再拜稽首祝

饗饗告神饗也饗神詞記所謂哀子某哀顯

哀子某圭為而哀薦之饗 命佐食祭佐食許

諾此祭祭也鉶袒取黍稷鉶袒如今擯衣也

袒手祭于苴三苴所以藉祭也孝子始將納

設苴以定之耳或曰苴主道也則特牲少牢

當有主象而無可乎 箋曰凡祭唯尸祭食

此初饋食仍以人道 取膚祭祭如初箋曰不

從常食禮 祝取奠解祭亦如之箋曰如三不盡

益反奠之箋曰亦象常飲不必主人再拜稽

首箋曰前象常食繼乃祭之祝祝卒祝祝者

祭辭 箋曰於此乃言哀子某申入廟之意

主人拜如初箋曰當言又再拜稽首云如初

數哭出復位佐食祭畢出祝未出祝迎尸

一人衰經奉篚哭從尸尸入門尸主也祭不見親

之形象心無所繫立尸而主意焉一人主人

兄弟檀弓曰既封主人贈而祝宿虞尸

曰奉篚亦象苴自外來則非西站之篚彼取

苴而置篚此有篚而無苴皆博求恩恩之義

女尸亦必自外來其丈夫踊婦人踊踊不同

祝從皆女所異未聞丈夫踊婦人踊文者有

先後也尸入主人不降者喪事主哀不主敬

笈曰祝迎尸時主人已降矣喪敬為上不

降又滄尸盥沃也沃尸盥者賓執事者也

非哀也盥于西階南滄之者錯宗人授巾尸及階

也盥于西階南滄之者錯宗人授巾尸及階

匪者也記有三人不必備宗人授巾尸及階

祝延尸延進也告尸升宗人詔踊如初言詔

初則凡踊宗人詔之尸入戶踊如初笈曰亦

也此時主人在哭止哭止尊尸笈曰凡止

乃婦人入于房辟執事者笈曰賓尸主人

及祝拜妥尸笈曰不言尸拜遂坐妥安從者

錯篚于尸左席上笈曰從者言錯欲明佐食

之立于其北北席北也笈曰取奠左執之

笈曰象取菹擗于醢祭于豆間笈曰祭祝命

佐食墮祭下祭曰墮墮之言猶墮下也周禮

日既祭則藏其墮謂此也今文墮

禮十四

七

為綏少牢特牲或為羞失古正矣齊魯之間謂祭為墮箋曰或作羞者當為差今搓字

取黍稷肺搓為佐食取黍稷肺祭授尸箋曰博今讀搏如沱

位席南不鉤尸祭之祭奠于豆問祝祝仍前

祝詞敢用云云丁寧主人拜如初祝祝仍前

言之也吉禮則祝饗尸嘗醴奠之啐異吉

拜稽首拜遂坐非如祭尸受振祭

嘑之左手執之右時亦奠肺脊于豆祝命佐

食邇散食先出命之入也佐食舉黍錯于席

上箋曰立席北者錯尸祭鉶嘗鉶牢日以柶

祭羊鉶遂以祭秦羹滫自門入設于鉶南蔽

豕鉶嘗羊鉶異味也滫肉汁也蔽切肉也

四豆設于左博異味也滫肉汁也蔽切肉也

門入顯重之蔽於吉為庶尸飯箋曰不言乃

播餘于筐不反餘也古者飯用手吉時播餘

象胥俎為尸設故播餘三飯佐食舉幹飯間

又三飯舉脔祭如初佐食舉魚腊以魚腊

從牲體此唯一舉實于筐尸不受魚腊又三

飯舉肩祭如初後舉肩者舉魚腊俎俎釋三

个人之忠个猶枚也今俗或名枚曰個音相

近此腊亦七體如其牲也箋曰分尸惠也

吉為祝俎必於未卒食時然後惠行佐食以

虛俎入盛之以出尸卒食佐食受肺脊實于

筐九飯而已士禮也筐猶吉祭之有胙俎

反黍如初設箋曰佐食乃出主人洗廢爵足曰

廢爵箋曰用爵酌酒酌尸酌安食也古尸

拜受爵主人北面荅拜主人北面以酌酢變

尸祭酒嘗之箋曰吉賓長以肝從實于俎縮

右鹽縮從也從實肝炙於俎也喪祭進柩右

鹽則肝鹽併也箋曰尸取之也縮執俎言右

也此燔先在西塾就取之尸左執爵取肝取肝

賓降反俎于西塾復位箋曰賓尸卒爵祝受

不相爵不相爵喪祭於禮略相爵主人拜尸

荅拜者特牲曰送爵皇尸卒爵主人拜尸

禮十四

九

×川

也非獨安鬼亦以安人主人拜受爵尸荅拜

敬以弭哀乃為知禮主人坐祭卒爵拜箋曰不卒也言卒者為當

小祥之祭主人尸荅拜筵祝南面祝接神

之酢也嘑之獻祝因反祝拜坐受爵箋曰

用萑主人獻祝獻祝因反祝拜坐受爵箋曰

變主人荅拜薦菹醢設俎箋曰祝俎外載祝

左執爵祭薦奠爵興取肺箋曰吉執坐祭嘑

之興加于俎祭酒嘗之箋曰吉肝從祝取肝

箋曰肝亦搗鹽振祭今文無嘑之加于俎卒

爵拜箋曰亦嘑主人荅拜祝坐授主人箋曰

人先來受主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵

主人荅拜佐食祭酒箋曰祭卒爵拜箋曰亦

主人荅拜受爵出實于筐筐在升堂復位

不復入事已也亦主婦洗足爵于房中有

因取杖乃東面立主婦洗足爵于房中有

足輕者飾也昏禮曰內洗在北堂直室東隅

其母不出酌亞獻尸箋曰出房如主人儀箋

亦北自反兩籩棗栗設于會南箋曰自反無

禮十四

十一 川上友

取之西棗在西向棗美尸祭籩籩曰兼祭酒如

初籩曰亦啐賓以燔從如初籩曰亦祭燔卒

爵如初籩曰亦祝受不酌獻祝籩曰主婦

籩燔從籩曰贊以籩獻佐食皆如初以虛

爵入于房初主人儀賓長洗纒爵纒爵口足之

臆謂爵腹刻如帶文而中有節也吉全鏤三

獻燔從如初儀籩曰無從者不婦人復位

復堂上西面位事祝出戶西面告利成西面

主人也利猶養也成畢也言養禮畢也不言

養禮畢於尸聞嫌籩曰利佐食之號也佐

食事成室事畢也特牲再告成其後餽亦室

事明當再成也夫於妻父於長子皆可言之

豈謂奉主人哭皆哭哭矣籩曰生事畢而

鬼事成祝入尸謾謾起也祝入而無事尸則

故哭之道也古文謾或為休籩曰謾從者奉

讀若日稷側起也亦讀若畧畧良梔

籩哭如初初哭祝前尸出戶前道踊如初降

堂踊如初如初者出如入降如出門亦如之

籩曰從者亦從出祝反入徹設于西北隅

祝亦送至次也

禮十四

十一

如其設也凡在南扉用席

改設饌者不知鬼神之節改設之庶

幾歆饗所以為厭飫也凡在南變右文明東

面不南面漸也扉隱也於扉隱之處從其幽

闔筭曰此隅設注家誤以當陽厭未闔尸

祝食後賓兄弟再餞之餘而又以饌神也又

賓尸則無改設豈大夫不備二厭乎詩言不

愧屋漏則天子有此設諸侯同土有亦可知

也隅設與釋為對文釋以廣神惠於人設以

廣神惠於鬼屋漏與北牖同義欲陰之明不

從闔也祭餞已畢若有從鬼而來者亦使餞

馬吉祭納一尊待卑幼者之禮也此無尊喪

不設酒也扉蓋屋漏之木通光者也凡在南

者使祭者遷坐於扉之外為之主也扉之者

將闔扉戶不欲通天防驟雨也

祝薦席徹

用席者優之也使同於祭主

禮十四

入于房

徹薦席者執事者祝薦席則初自房

薦在西楹有明

祝自執其俎出

筭曰亦

文席不得在房

闔牖戶

鬼神尚居幽闔或者遠人乎

賓出主人出門哭止

宗人詔主人降

門外未入位

筭曰吉復位

宗人告事畢

于庭此主人位在堂故必出

賓出主人送拜稽顙

賓執事者明於大門外也

中之饌者兄弟也

筭曰吉送賓不出大門

明不為己來此為己來且有貴賓執事未必

出也當俟徹室中

之饌及喪事所須

記

虞沐浴不櫛

沐浴者將祭自絜清不櫛未

期以下澗可也今文曰沐浴 筭曰反哭
退則沐浴急於趨事不暇櫛也或以今文
為沐浴則古文無浴非也 陳牲於廣門外
今文以不櫛不必著言耳

北首西上寢右

言牲腊在其中西上變吉

楸檀弓曰既反哭主人與有司視虞牲

日中而行事

朝葬日中而虞

君子舉事必用辰正也再虞三虞皆質明
筭曰日昃乃葬則夕虞其不及雖夜中
可也若次日反哭值剛 殺于廣門西主人
日則必待柔日乃可虞

禮十四

三

八二

不視

主人視牲不視殺凡為

豚解

豚解解

喪事略也今文無庶 豚解 前後脛
脊脅而已熟乃體解升於鼎也 筭曰欲
其易熟也四鬣去蹠如解豚然猶用遺奠

節羹飪升左肩臂臠臠

臠臠 臠臠 脊脅之羹

飪熟也脊脅正脊正脅也喪祭略七體耳
筭曰左右竝熟之獨升左以祭餘右於

鼎以歸賓也肩下臂臠臠下蹠去蹠則

前左足畢用矣後左足上為臠臠下臠

下臠臠為祝俎不升故亦不用臠也臠按

非也臠臠亦古今字今猶謂豕肩大骨為
臠窩字書亦不知其義因禮記臠臠而改
此為 離肺膚祭三取諸左臠上肺祭一實

于上鼎

離肺舉肺也少牢饋食禮曰舉肺一長終肺祭肺三皆荆臠脰肉也

古文曰左股上此字從肉及及予之及聲

箋曰臠咽也因通為頸名古文股讀為

投投脰同聲脰頭古升魚鱠鱠或鱠九

今字喉肉即頸肉耳升魚鱠箋曰或鱠九

差減實于中鼎歸尸也釋禮尸俎五魚

升腊左胖髀不升實于下鼎腊亦七體牲

腊髀亦歸尸皆設局局亦陳之局局亦陳之

右胖分實眾皆設局局亦陳之局局亦陳之

局作鉉古載猶進載猶進魚進魚進鬢夕未可以吉

文肅作密載猶進載猶進魚進魚進鬢夕未可以吉

也祗本也鬢脊也今文祗為脰古文鬢為

者箋曰順左也右則進下而魚右腴

祝俎髀脰脊膾離肺陳于階間東不升

賤也統於散明神惠也祭以離肺下尸

箋曰祭俎未載先升祝俎豫也鬼喜氣於

敦東陳肉食滄尸盥執槃西面執匱東面

交神明之義滄尸盥執槃西面執匱東面

執巾在其北東面宗人授巾南面槃以盛

穢污人也執巾主人在室則宗人升戶外棄水為

北面當詔主人室事佐食無事則出戶

負依南面室中尊不空立戶闕之間謂之

銅筭用苦若薇苦若茶也古文苦為枯今

文或作芾箋曰特性得

禮十四

古

×

上

用少牢之芼盛之也言若則上土用苦下土用薇有滑夏用葵冬

用荳荳莖類也乾則滑夏秋用生葵冬春

皆香菜加於滑上有柶柶曰備豆實葵菹

菹以西羸醢羹曰嫌東籩棗蒸栗擇

則菹刊也棗蒸栗擇口入祝從口視在主

則豆不揭籩有膝也口入祝從口人前也

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

詔侑尸也尸坐不說屨侍神不敢燕惰也今文

無說尸說祝前鄉尸還出戶又鄉尸還過

主人又鄉尸還降階又鄉尸降階還及門

如出戶前道也視道尸必先鄉尸為之節

人見尸有蹶躅之敬及至也言還至門明

其間無節也降階如升時將出門如出戶

時皆還向尸也每將還必有辟退之容凡

前尸之禮儀在此箋曰主人在堂尸出

入必過之入時口出祝反入門左北面復

位箋曰祝無堂下然後宗人詔降箋曰詔

主人終事猶在堂上尸服卒者之上服男

男尸女女尸上服者如特牲士玄端也不

服非所以自配鬼神士之妻則宵衣耳
筭曰大夫虞皆牢此卒者皆士以下士之
服自爵弁以下則上可知矣必使異姓不
庶人或上玄端耳士妻祿衣

使賤者
異姓婦也賤者謂庶孫之妻也尸配尊者必使適也

無尸
謂無孫列可使者也殤亦是也
曰無尸專謂二種殤祭成喪者必有

尸也無宗則取於族無族則取於同姓長
子無孫行取於兄弟可也成祭而無尸非

禮莫大焉宗子殤則禮謂衣服即位升
凡殤二厭則無尸則禮降
筭曰禮謂陰

厭也宗子殤代宗者仍祭之謂之禮者不
為之後如在廟禮冠者也不告利成故不

成祭仍及薦
筭曰薦謂陽厭也宗子祭凡
席於奧

禮十四

十六

×1111

故謂
饌皆如初
筭曰以名禮
薦嫌無牲也
既饗祭于苴

祝祝卒
筭曰皆同正
不綏祭無秦羹湑斝

從獻
記異者之節言不綏言獻記終始也
事尸之禮始於綏祭終於從獻綏當

為
主人哭出復位
祝於祝
祝闔牖戶降復位

于門西
門西北
男女拾踊三
拾更也三更
踊
筭曰象

尸出戶及
如食間祝升止哭聲三啟戶
隱

堂門三踊
如口一食九飯之頃也聲者噫歎
主人入

也將啟戶警覺神也今文啟為開
親之
筭曰不改設
啟牖鄉
無尸自入存之
祝從
無須祝先入

如初如初者主人入祝從在左**主人哭出復位**位也**卒徹**如初者主人入祝從在左

祝佐食降復位祝復門西北面位佐食復

重閉牖戶褻也**宗人詔**及人不改設惠不及鬼殤之道

降如初初贊闔牖戶宗人詔主人降

牖鄉正虞無其節當在祝布席之前

始虞用柔日陰陰取其靜**曰**曰辭也**哀**待言嫌墓遠及遇雨葬日

不能返剛日還而即虞也**曰**曰辭也**哀**禮十四

子某哀顯相喪祭稱哀顯相助祭者也

肅離顯相**明也**相謂妻也昏記曰往迎

母也同服斬故同稱哀士無臣賓皆弔服

不得加哀也肅離顯相正謂文王妻肅離

婦容也宗子雖七十無主婦死者必有

妻故特為之制稱以不可曰及母又不可

曰余妻又不**夙興夜處不窳**不窳悲**敢用**可無名也

絜牲剛鬣敢冒昧之辭**香合**黍也大夫士
合言普淖而已此言香合蓋記者誤耳
次黍又不得在薦上**曰**曰饋食以飯為
稷故專舉黍君則言香合明粢天子並舉

四齋
號與嘉薦普淖
嘉薦菹醢也普淖黍稷也

乃有黍稷故以爲號云
箋曰嘉薦豆也

冠薦無菹亦稱之
普淖則菹醢之異詞與

普爲醢
明齊淲酒
明齊新水也言以新水

淲爲醢
明齊淲酒
明齊新水也言以新水

也今文曰明粢粢稷也
或曰當爲明視謂免腊

爲酸
箋曰明齊入酒總號言神明齊和

謂醴耳此哀薦
祭不用水哀薦
祭不用水哀薦

先祖合爲安今文曰合事
欲其禘先祖也

敢遠以鬼事念其當合先祖
先祖用祭禮

此不敢不適
祭禮也適
祭禮也適

皇祖所以安之也
皇君也某甫皇祖字也

若言尼甫響勸疆之也
箋曰爾近也親

之詞孫婦於祖姑不敢
再虞皆如初曰

哀薦虞事
丁日尚禘必欲響
再虞皆如初曰

不忍遽也必日中者初輟
三虞卒哭
三虞卒哭

朝夕奠用質明則嫌不夕
三虞卒哭
三虞卒哭

正祭後不徹而祭他
服小記曰報葬者報虞

錢謂之卒哭祭然則虞卒哭
之間有祭事

三月而後卒哭其祭無名謂之
他者假設言

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

自相亞也檀弓曰葬日中而虞弗忍
一日

離也是日也以虞易奠卒哭曰成事
是日

也以吉祭易喪祭明日耐於祖父如
是虞

禮十四

六

為喪祭卒哭為吉祭今文他為它 筭日

他施也加也三虞不卒哭或過期而未祔

將祔之先不可無祭則以卒哭之餞施至

三虞之異節也報葬者必無家率三虞而

即行矣以不能三月朝夕奠故報虞也然

哭無朝夕奠至將祔而有他祭用剛日亦

如初日哀薦成事當祔於祖廟為神安於

陽也陽取其動也土則庚日三虞王日卒

哭其祝詞異者亦一言耳筭日用剛日

者以明日祔當用了已也三虞不卒哭亦

日成事言成其為鬼自此不用生人禮也

記曰卒哭曰成事言其常耳卒哭餞尸無

祝詞也唯他仍用三虞禮則承前報虞而

言獻畢未徹乃餞卒哭之祭既三獻也

出宿于沛飲餞于禰尸且將始祔於皇祖

是以餞送之古文餞為踐筭日於門外

再賓尸象釋也神之又不尊兩甌于席門

欲其安于廟氣無不之也

外之右少南水尊在酒西北有玄酒即吉

也此在西尚凶也言水者喪質勺北枋柄

無悞不久陳古文甌為廡也

洗在尊東南水在洗東篚在西在門之左

饌籩豆脯四脰酒宜脯也古文脰為挺

生人禮也籩豆籩一豆脯在籩

豆實醢醢有乾肉折俎乾肉牲體之脯也

如今涼州烏翅矣

如今涼州烏翅矣

如今涼州烏翅矣

如今涼州烏翅矣

如今涼州烏翅矣

如今涼州烏翅矣

如今涼州烏翅矣

折以為俎 二尹縮祭半尹 折尹正也雖其實優尸也

縮從也古文縮為蹙 箋曰脯曰尹祭此申言四脰之制也薦脯五脰或五臟為正

此喪薦故四挺縮二 在西塾也豆籩俎皆橫二加祭半挺亦五

在尸出執几從席從 尸乃出几席素几

馬尸出執几從席從 尸乃出几席素几

面侯設席設于尊西北東面几在南 亦右

几也改言在賓出復位 禮賓繼兄弟北上

門東北面上西門西北 主人出即位于門

禮十四

東少南婦人出即位于主人之北皆西面

哭不止 婦人出者重餞尸 箋曰婦人

即席坐唯主人不哭洗廢爵 箋曰尊東酌

獻尸尸拜受主人拜送哭復位 箋曰復門

矣 薦脯醢設俎于薦東胸在南 胸脯及乾

屈者在南變於吉 箋曰吉 尸左執爵取

脯擣醢祭之佐食授噍 授乾肉 尸受振祭

噍反之祭酒卒爵 反之反於佐食 奠于南

方主人及兄弟踊婦人亦如之尸奠爵禮

日餞無酬酢也感之而踊主婦洗足爵亞獻如主人儀

婦人踊如初也奠酒而已不備般味賓長

洗纒爵三獻如亞獻踊如初奠席南今時

祭猶有此此爵實于筐先饌之佐食取俎實于筐所奉仍

錯于尸左尸謾從者奉筐哭從之古文謾

如正禮也如正禮也作休

備也從者哭若辭訣然祝前哭者皆從及

禮十四

三

男由左女

大門內踊如初尸出門哭者止男由左女

由右及至也送尸不出大門者猶廟門外

無事尸之禮也以餞於外大門猶廟門

笄曰祝及奉筐賓出主人送拜稽顙送賓

者皆從尸至次賓出主人送拜稽顙拜於

大門外笄曰送者未主婦亦拜賓女賓

反而賓出因拜於門內主婦亦拜賓也

言出不言送拜之於闈門之內闈門如今

東西掖門笄曰主婦送尸未還而值賓

出不可不拜故亦送拜於大門內內賓亦

繼而出主人亦於門內拜之賓客多車或

百數十乘皆丈夫說經帶于廟門外既

次弟送之出丈夫說經帶于廟門外既

哭當變麻受之以葛也夕日則服葛者入

為祔期今文說為稅笄曰既吉祭故入

徹主人不與人不與則知丈夫婦人在其

中古文與爲豫 筓曰眾主人婦人說首

也婦人可知方餞 筓曰眾主人婦人說首

經不說帶 人少變而重帶帶下體之上也

大功小功者葛帶時亦不說者未可以輕

文變於主婦之質至祔葛帶以卽位檀弓

曰婦人不葛帶 筓曰說於房也入門猶

未說則可以與徹 詩曰諸宰君婦廢徹不

遲有司不出婦人 無尸則不餞 以餞尸者

當入可以主徹事 猶出几席設如初 丈夫婦

也 筓曰殤無 猶出几席設如初 丈夫婦

尸無可備三獻 猶出几席設如初 丈夫婦

几席而出古文席爲筵 筓曰拾踊三日

但以几席象之如初如有尸者 拾踊三日

以哀送之當三獻之節次也 哭止告事畢

拾踊者男主男先女主女先 哭止告事畢

賓出 禮十四 三 大川

外三日而殯三月而葬遂卒哭 謂士也禭

三月而葬五月而卒哭 諸侯五月而葬七

月而卒哭此記更從死起異人之聞其義

或殊 筓曰必從死起者明報虞不可卒

哭也三月而葬遂卒哭 凡服三月者皆除

喪矣若有五月卒哭之事 則當有齊衰五

月不可服除而未卒哭也 禭記言非正經

春秋書葬國君不及五 將旦而祔則薦

卒哭之祭 筓曰此下皆報虞不卒哭之

禮既至三月當卒哭而祔 去虞已久於祔

前夕則有薦也 卒哭之餞三虞後之餘文

不得爲祭今亦不敢更祭 但於室設薦稍

改祝卒辭曰卒辭卒哭之祝辭箋曰卒

詞耳哭無詞此薦有詞故曰卒詞哀子某來日某箋曰告祔也正虞明日日躋祔有定禮不假言來日

祔爾于爾皇祖某甫尚饗躋升也今文躋為齊尚庶幾也

不稱饌明主為告祔也箋曰前虞已言裕事為久故升言之兼告皇祖故詞加尚

女子曰皇祖妣某氏曰女孫祔於祖母箋

詞婦曰孫婦于皇祖姑某氏不言爾曰孫婦差疏也今

質無某氏箋曰子其他辭一也來日某

稱哀子某夫曰乃某躋祔尚

饗箋曰卒詞他詞相對為文他即他用

剛日之他也蓋無牲者曰卒有牲者曰他

禮十四

他則仍用饗辭曰哀子某圭為而哀薦之

三虞之詞饗辭勸彊尸之辭也圭絜也詩曰吉圭

饗為饗凡吉祭饗尸曰孝子箋曰三虞

所同也祝饗在尸未入時尸入祝但受尸

其後祝祝即敢用絜牲云云無饗也特牲

則尸有饗明日以其班祔卒哭之明日也

而少牢無明以其班祔班次也喪服小

記曰祔必以其昭穆亡則中一以上凡祔

已復于寢如既祔主反其廟練而後遷廟

古文班或為辨辨氏姓或然今文為胖

箋曰班謂士也明不可祔大夫也大夫士

無主祔已又無復寢之禮沐浴搔翦

虞已不在寢矣是瀆於禮沐浴搔翦

節也搔當為爪今文曰沐浴搔翦或為蚤

揃揃或為鬣箋曰祔吉祭故前祭自節

用專膚為折俎取諸脰膾謂主猶厚也折俎

也體盡人多折骨以為之今以脰膾貶於

純吉今文字為折俎而說以為折俎亦甚

誣矣古文脰膾為頭啗也箋曰此謂俎

前夕餞尸之折俎也他有牲故有取卒將

旦之薦無牲其他如饋食用嗣尸如特

未聞其所取食之事或云以左肸虞右肸俎今此如饋

食則尸俎肸俎皆有肩臂豈復用虞臂乎

其不然明矣用嗣尸虞俎尚質未暇筮尸

箋曰卒薦但用折俎也詞稱孝知不如

不用苴篚而仍有祭俎也詞稱孝知不如

虞之特豕饋也嗣尸嗣用先報虞之尸明

與正虞曰孝子某孝顯相稱孝者夙興

祔無異禮十四吉祭

夜處小心畏忌不惰其身箋曰既告成事

不惰明報不盜用尹祭尹祭脯也大夫士

虞不卒哭言牲號而云尹祭亦記者誤矣箋曰不

盜用猶敢用也異於吉故不言敢如饋食

則有三俎而稱脯號者明本薦禮不以牲

為侈也尹祭之號僅見於此薦以脯為正

嘉薦普淖普薦澶酒其異者今文淩為醲

箋曰普薦並陳也三俎之稱俎猶適爾

用醴故必言淩酒吉饋食不重酒也

皇祖某甫以濟祔爾孫某甫尚饗欲其祔

合兩告

之會子問曰天子崩國君薨則祝取羣廟

之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主

各反其廟然則土之皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞其以幣告之乎
筭曰適爾者對將祔者言之也又言爾孫者對曾祖之詞若兩告不得稱孝子此設二詞則有兩薦也土一廟祭四代二廟則每廟祭二代一廟諸侯土二廟天子土也亦可以一廟專祭始祖一廟專祭四親與祔有中一之法得祔高祖又以班得祔伯叔祖父所適者不必有廟其詞當然耳所以必祔者始於未可於之使若先於者來迎之然必以昭穆者為祧也諸侯以上祔一主不可更四主以昭穆則新主入祧而已定矣二廟無昭穆從君 期而小祥大夫例而循用之非實有適 期而小祥

曰薦此常事

小祥祭名祥吉也檀弓曰歸祥肉古文期皆為基祝辭之

禮十四

五

又曰

異者言常者期而祭禮也古文常為祥筭曰祥詳也經時詳審而有此祭未敢自謂詳同於四時之常耳期十一月而練而筭日則是小祥在死後十二月以死月下旬 又期而大祥曰薦此祥事 又復也筭日 又期而大祥曰薦此祥事 又復也連死月二十五月也經二年入三 中月年思之詳矣二十四月下旬筭日 而禫是月也吉祭猶未配 中猶間也禫祭一月自喪至此凡二十七月禫之言澹澹然平安意也古文禫或為導是月是禫月也當四時之祭月則祭猶未以某妃配某氏哀未忘也少牢饋食禮祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗 筭曰祥後

二月連祥月爲三月當總服故曰禫禫延也又作導助也引也又作酉進也是月者禫三月內也不必值祭月而必吉祭則是祭新鬼也除喪初祭故不可配配則同常吉且妻喪無可配母喪以父配是一新舊相干也必特祭新鬼乃奉合食合食之祭先禫次祖次曾次高明年而徧於是祠祠烝嘗有過時者則不舉而春祠夏酌四時應俟矣祭遠祖特牲無配有配者四親

士虞弟十四

禮十四

美

弟子衡陽劉 衮校刊

弟子桂陽劉映藜覆校

禮十三

