

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 種

王 雲 五 主 編

史 繹

(九)

馬 驢 撰

商 務 印 書 館 發 行

史 綱

(九)

撰 驢 馬

書 叢 本 基 學 國

釋史卷二十四

周禮之制三

覲禮

【儀禮】覲禮至于郊。王使人皮弁用璧勞。侯氏亦皮弁迎于帷門之外。再拜。使者不答拜。遂執玉三揖。至于階。使者不讓先升。侯氏升聽命。降再拜稽首。遂升受玉。使者左還而立。侯氏還璧。使者受。侯氏降。再拜稽首。使者乃出。【右郊】侯氏乃止使者。使者乃入。侯氏與之讓升。侯氏先升授几。侯氏拜送几。使者設几。

答拜。侯氏用束帛乘馬。僎使者。使者再拜受。侯氏再拜送幣。使者降。以左驂出。侯氏送於門外。再拜。【右僎使者】

侯氏遂從之。天子賜舍。曰。伯父。女順命于王。所賜伯父舍。侯氏再拜稽首。僎之束帛乘馬。【右賜舍】天子

使大夫戒。曰。某日。伯父帥乃初事。侯氏再拜稽首。【右戒期】侯氏前朝。皆受舍于朝。同姓西。面北上。異姓東

面北上。【右受次于朝】侯氏裨冕。釋幣于禰。乘墨車。載龍旂。弧。韜。乃朝。以瑞玉有纁。天子設斧依于戶。牖之間。

左右几。天子袞冕。負斧依。嗇夫承命。告于天子。天子曰。非他。伯父實來。予一人嘉之。伯父其入。予一人將

受之。侯氏入。門右。坐奠圭。再拜稽首。擯者謁。侯氏坐取圭。升致命。王受之玉。侯氏降。階東北。面再拜稽首。

擯者延之。曰。升。升成拜。乃出。【記】偏駕不入王門。几侯于東。箱。奠圭于纁上。【右行覲禮】四享。皆束帛加璧。庭實唯國所有。奉束帛。匹馬。

卓上九馬隨之中庭西上奠幣再拜稽首擯者曰予一人將受之侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東

面授宰幣西階前再拜稽首以馬出授人九馬隨之事畢四當為三右行三享禮乃右肉袒于廟門之東乃入門右

北面立告聽事擯者謁諸天子天子辭于侯氏曰伯父無事歸寧乃邦侯氏再拜稽首出自屏南適門西

遂入門左北面立王勞之再拜稽首擯者延之曰升升成拜降出右聽天子賜侯氏以車服迎于外門

外再拜路先設西上路下四亞之重賜無數在車南諸公奉篋服加命書于其上升自西階東面大史是

右侯氏升西面立大史述命侯氏降兩階之間北面再拜稽首升成拜大史加書于服上侯氏受使者出

侯氏送再拜擯使者諸公賜服者東帛四馬右賜亦如之右賜同姓大國則曰伯父其異姓則曰伯

舅同姓小邦則曰叔父其異姓小邦則曰叔舅右稱饗禮乃歸右燕諸侯覲于天子為宮方三百步

四門壇十有二尋深四尺加方明于其上方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上

玄下黃設六玉上圭下璧南方璫西方琥北方璜東方圭上介皆奉其君之旂置于宮尙左公侯伯子男

皆就其旂而立四傳擯天子乘龍載大旆象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明禮日於南門

外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外右時命殷祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞

祭右巡守之祭禮記天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當寧而立諸公東面諸侯西面曰朝○曲禮

天子無事與諸侯相見曰朝考禮正刑一德以尊于天子天子賜諸侯樂則以祝將之賜伯子男樂則以饗將之

命之教賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺賜圭瓚然後為盟未賜圭瓚則資也于天子天子

【大戴禮記】古者聖王明義以別貴賤。以序尊卑。以體上下。然後民知尊君敬上。而忠順之行備矣。是故天子之官。有典命官。掌諸侯之儀。大行人。掌諸侯之儀。以等其爵。故貴賤有別。尊卑有序。上下有差也。天子之所以明章著此義者。以朝聘之禮。是故千里之內。歲一見。千里之外。千五百里之內。二歲一見。千五百里之外。二千里之內。三歲一見。二千里之外。二千五百里之內。四歲一見。二千五百里之外。三千里之內。五歲一見。三千里之外。三千五百里之內。六歲一見。各執其圭。瑞服其服。乘其輅。建其旌旗。施其樊纓。從其武車。委積之。以其牢禮之數。所以明別義也。然後天子冕而執鎮圭。尺有二寸。纁藉尺有二寸。搢大圭。乘大輅。建大常十有二旒。樊纓十有再就。武車十有二乘。率諸侯而朝。日東郊。所以教尊尊也。退而朝諸侯。爲壇三成。宮旁一門。天子南鄉。見諸侯。士揖庶姓。時揖異姓。天揖同姓。所以別親疏內外也。公侯伯子男。各以其旂就其位。及其將幣也。公於上等。所以別貴賤。序尊卑也。奠圭降拜。升成拜。明臣禮也。奉國地所出重物而獻之。明臣職也。肉袒入門而右。以聽事也。明臣禮。職臣事。所以教臣也。率而祀于南郊。配以先祖。所以教民報德。不忘本也。率而享祀于大廟。所以教孝也。與之大射。以考其習禮樂。而觀其德行。與之圖事。以觀其能。償而禮之。三饗三食三宴。以與之習立禮樂。是故一朝而近者三年。遠者六年。有德焉。禮樂爲之益習。德行爲之益修。天子之命爲之益行。然後使諸侯世相朝。交歲相問。殷相聘。以習禮考義。正刑一德。以崇天子。故曰朝聘之禮者。所以正君臣之義也。

○朝事。○籍內多錄周官之文。今爲節省。

【禮記】昔者周公朝諸侯于明堂之位。天子負斧依南鄉而立。三公中階之前。北面東上。諸侯之位。阼階之東。西面北上。諸伯之國。西階之西。東面北上。諸子之國。門東北面東上。諸男之國。門西北面東上。九夷之國。東門之外。西面北上。八蠻之國。南門之外。北面東上。六戎之國。西門之外。東面南上。五狄之國。北門之外。南面東上。九采之國。應門之外。北面東上。四塞世告至此。周公明堂之位也。明堂也者。明諸侯之尊卑也。昔殷紂亂天下。脯鬼侯以饗諸侯。是以周公相武王以伐紂。武王崩。成王幼弱。周公踐天子之位。以

治天下。六年。朝諸侯于明堂。制禮作樂。頒度量。而天下大服。七年。致政于成王。○明堂位【大戴禮記】明堂者

有四戶八牖。三十六月。七十二牖。以茅蓋屋。上圓下方。明堂者。所以明諸侯尊卑。外水。曰辟雍。南蠻。東夷。北狄。西戎。明堂月令。赤緞戶也。白緞牖也。二九四。七五三。六一八。堂高三尺。東西九筵。南北七筵。上圓下方。九室。十二堂。室四戶。戶二牖。其宮方三百步。在近郊。近郊三十里。或以爲明堂者。文王之廟也。朱草日生一葉。至十五日。生十五葉。十六日。一葉落。終而復始也。周時德澤洽和。蒿茂大。以爲宮柱。名蒿宮也。此天子之路也。不齊不居其屋。待朝在南宮。揖朝出其南門。○明堂。諸侯之于天子也。比年一小聘。三年一大聘。五年一朝。天子五年一巡守。歲二

月東巡守。至于岱宗。柴而望祀山川。覲諸侯。問百年者。就見之。命大師陳詩。以觀民風。命市納賈。以觀民

之所好惡。志淫好辟。命典禮。考時月。定日同律。禮樂制量衣服。正之。山川神祇有不舉者。爲不敬。不敬者

君削以地。宗廟有不順者。爲不孝。不孝者。君紕以爵。變禮易樂者。爲不從。不從者。君流。革制度衣服者。爲

畔。畔者。君討。有功德于民者。加地進律。五月南巡守。至于南嶽。如東巡守之禮。八月西巡守。至于西嶽。如南巡守之禮。十有一月北巡守。至于北嶽。如西巡守之禮。歸假于祖禰。用特制。○王天子適四方。先柴。○郊

特牲。

【大戴禮記】諸侯相朝之禮。各執其圭瑞。服其服。乘其輅。建其旌旄。施其樊纓。從其武車。委積之以其牢。禮之數。所以別義也。介紹而相見。君子于其所尊。不敢質。敬之至也。君使大夫迎于境。卿勞于道。君親郊勞。致館。及將幣。拜迎于大門外。而廟受。北面拜。所以致敬也。三讓而後升。所以致尊讓也。敬讓也者。君子之所以相接也。諸侯相接。以敬讓。則不相侵陵也。此天子之所以養諸侯。兵不用。而諸侯自為正之具也。君親致饗。既還。圭饗。食致贈。郊送。所以相與習禮樂也。諸侯相與習禮樂。則德行修而不流也。故天子制之。而諸侯務焉。○朝事。

喪禮 自既夕以下。士禮之下篇也。

【儀禮】士喪禮。死于適室。輿用斂衾。〔記〕士處適寢。寢東。首于北墻下。有疾。疾者齊。養者皆齊。徹琴瑟。疾病。內外皆墻。徹襲衣。加絮衣。御者四人。皆坐持體。男女改服。屬纊以

俛絕氣。男子不絕于婦人之手。婦人不絕于男子之手。乃行禱于五祀。乃卒。主人啼。兄弟哭。設牀第。當屬。狂。下莞上簟。設枕。遷尸。〔禮記〕疾病。外內皆墻。君大夫徹縣。士去琴瑟。寢東。首于北墻下。廢牀。徹襲衣。加新衣。體一人。男女改服。屬纊以俛絕氣。男子不絕于婦人之手。婦人不絕于男子之手。君夫人。卒于路。大夫世婦。卒于適寢。內子未命。則死于下室。遷尸于寢。士之妻。皆死于寢。始卒。主人啼。兄弟哭。婦人哭踊。○喪大記。扶君。卜人師扶右。射人師扶左。君薨。以是舉。○檀弓。天子死曰崩。諸侯曰薨。大夫曰卒。士曰不祿。庶人曰死。在牀曰尸。在棺曰柩。羽鳥曰降。四足曰漬。死寇曰兵。壽考曰卒。短折曰不祿。○曲禮。〔右始死〕復者一人。以爵弁服。簪裳于衣。左何之。扱領于帶。升自前東榮。中屋北面。招以衣。曰。臯某復。三降衣于前。受用篋。升自阼階。以衣尸。復者降自後西榮。〔記〕復者胡服。左執領。右執要。招而左。〔禮記〕復。有林麓。則虞人設階。無林麓。則狄人設階。小臣復。復者朝服。君以卷。夫人以厭狄。大夫

以玄纁。世婦以黼衣。士以爵弁。士妻以稅衣。皆升自東榮。中屋覆危。北面三號。袴衣投于前。司服受之。降自西北榮。復衣不以衣尸。不以斂。婦人復不以拊。凡復。男子稱名。婦人稱字。唯哭先復。復而後行死事。其為賓。則

公館復。館不復。其在野。則升其乘車之左轂而復。喪大記。復。諸侯以喪衣冕服爵弁服。夫人稅衣揄狄狄稅素沙。內子以華衣襲衣。沙。下大夫以擗衣。其餘如士復。四上。諸侯行而死于館。則其復如于其國。如于道。則升

其乘車。左轂。以其綬復。其轎有綵。繡布裳帷。素綿以為屨。而行。至于廟門。不毀橋。遂入適所殯。唯轉為說于廟門外。大夫士死于道。則升其車之左轂。以其綬復。如于館死。則其復如于家。大夫以布為轎而行。至于家而說轎

載以轎車。入自門。至于阼階下而說車。舉自阼階。升適所殯。士轎。葦席以為屨。蒲席以為裳帷。為君使而死。公館復。私館不復。公館者。公宮。公所為也。私館者。自殯大夫以下之家也。○雜記。君復于小寢。大寢。小祖。

大祖。庫門。四。○檀弓。【右復】。楔齒用角柶。綴足用燕几。奠脯醢醢酒。升自阼階。奠于尸東帷堂。【記】。楔貌如輻。上兩末

御者坐持之。【牀】。當臑。用吉器。若醢。若酒。無巾柶。【禮記】。始死。遷尸于牀。用斂衾。去死衣。小臣

楔齒用角柶。綴足用燕几。君大夫士一也。○喪大記。復。楔齒。綴足。飯。設飾。帷堂。並作父兄。命赴者。○

檀弓。【右】。乃赴于君。主人西階東南面。命赴者拜送。有賓則拜之。【記】。赴。曰君之臣。死。母妻長子。則曰君之

臣。死。父母妻。子。曰君之臣某之某死。君計于他國之君。曰寡君不祿。敢言于執事。夫人。曰寡小君不祿。大子之

喪。曰寡君之適子。死。大夫計于同國適者。曰某不祿。計于上。亦曰某不祿。計于他國之君。曰君之外臣某大夫某死

。計于適者。曰吾子之外私寡大夫某不祿。使某實。計于士。亦曰吾子之外私寡大夫某不祿。使某實。士計于同國大夫。曰

某死。計于士。亦曰某死。計于他國之君。曰君之外臣某死。計于大夫。曰吾子之外私某死。計于士。亦曰吾子之外私某死。○

雜記。【右】。入坐于牀。東。衆主人在其後。西面。婦人俠牀。東面。親者在室。衆婦人戶外北面。衆兄弟堂下北面

【記】。室中唯主人主婦坐。兄弟有命夫命婦在焉。亦坐。【禮】。既正尸。子坐于東方。卿大夫父兄子姓立于東方。有司

庶士哭于下。北面。夫人坐于西方。內命婦姑姊妹子姓立于西方。外命婦率外宗哭于堂上。北面。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。主姑姊妹子姓皆坐

于西方。凡哭尸于室者。主人手承衾而哭。○喪大記。父母之喪。哭無時。使必知其反也。○檀弓。【右哭位】。哭尸

于堂上。主人在東方。由外來者在西方。請婦南嚮。婦人迎客。客不下堂。下堂不哭。男子出寢門外。見人不哭。其無

女主。則男主拜。賓于阼門內。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。○喪大記。男主必使。姓

婦主必使。甲姓。養有疾者不喪服。遂以主其喪。非養者。入主人之喪。則不易己之喪服。養尊者必易服。養卑者否。

大夫不主士之喪。婦之喪。虞卒哭。其夫若子主之。禘。則舅主之。士不禘大夫。士攝大夫唯宗子。主人未除喪。有兄弟自他國至。則主人不免而爲主。○喪服小記。君所主。夫人。妻。大子。適婦。○服問。凡喪。父在。父爲主。父沒。兄弟同居各主其喪。親同。長者主之。不同親者主之。○奔喪。士之子爲大夫。則其父母弗能主也。使其子主之。無子。則爲之置後。姑姊妹。其夫死而夫黨無兄弟。使夫之族人主喪。之黨。雖親弗主。夫若無族矣。則前家。東西家。無有。則里尹主之。或曰。主之而附于夫之家。凡主兄弟之喪。雖疏亦虞之。主妾之喪。則自附至于練祥。皆使其子主之。其殯祭不于正室。爲妻。父母在。不杖。不稽顙。母在不稽顙。稽顙者。其贈也。拜。喪服小記。自天子遂于庶人。喪從死者。祭從生者。○王制。君薨。太子號稱子。待猶君也。○雜記。【右主喪】

君使人弔。徹帷。主人迎于寢門外。見賓。不哭。先入門右。北面弔者入。升自西階。東面。主人進中庭。弔者致命。主人哭。拜稽顙。成踊。賓出。主人拜送于外門外。君使人禭。徹帷。主人如初。禭者左執領。右執要。入。升致命。主人拜如初。禭者入。衣尸出。主人拜送如初。唯君命出。升降自西階。遂拜賓。有大夫。則特拜之。卽位于西階下。東面。不踊。大夫雖不辭。入也。〔記〕尸在室。有君命。衆主人不出。〔禮記〕君之喪。未小斂。爲寄公國賓出。大夫之喪。未小斂。爲君命出。士之喪。于大夫。不當斂則出。凡主人之出也。

徒跣。扱衽搢心。降自西階。君拜寄公國賓于位。大夫于君命。迎于寢門外。使者升堂致命。主人拜于下。士于大夫親用。則與之哭。不送于門外。夫人爲寄公夫人出。命。爲夫人之命出。士妻不當斂。則爲命婦出。○喪大記。親者禭。不將命。以卽陳。庶兄弟禭。使人以將命于室。主人拜于位。委衣于尸。東牀上。朋友禭。親以進。主人拜。委衣如初。退。哭不踊。徹衣者執衣如禭。以適房。〔記〕禭者委衣于牀。不坐。其禭于室。戶西北面致命。〔禮記〕諸侯相禭。以後路與冕服。先路與襲衣。不以禭。○雜記。

臣致禭于君。則曰。執屨衣于賈人。敵者曰。禭。親者。兄弟不以。送進。臣爲君喪。納貨貝于君。則曰。納甸于有司。○雜記。入廟門。賻馬與其幣。大白。兵車。不入廟門。賻者既致命。坐季之。擯者擯之。主人無親受也。○少儀。【右用禭】爲銘。各以其物。亡則以緇。長半幅。經末。長終幅。廣三寸。書銘于末。曰。某氏某之柩。竹杠長三尺。置于宇西階上。〔禮記〕復與書銘。自天子達于士。其辭一也。士子稱名。婦人書姓與伯仲。如不知姓。則書氏。○喪服小記。【右爲銘】

甸人掘坎于階間少西。爲篋于西牆下。東鄉。

新盆。槃。瓶。廢。敦。重。鬲。皆。漚。造。于。西。階。下。陳。襲。事。于。房。中。西。領。南。上。不。精。明。衣。裳。用。布。髻。筭。用。桑。長。四。寸。纒。中。布。巾。環。幅。不。鑿。掩。練。帛。廣。終。幅。長。五。尺。析。其。末。瑱。用。白。纁。幘。目。用。緇。方。尺。二。寸。經。裏。著。組。繫。握。手。用。玄。纁。裏。長。尺。二。寸。廣。五。寸。半。中。旁。寸。著。組。繫。決。用。正。王。棘。若。擇。棘。組。繫。纁。極。二。冒。緇。質。長。與。手。齊。經。殺。掩。足。爵。弁。服。純。衣。皮。弁。服。祿。衣。緇。帶。韎。韠。竹。笏。夏。葛。屨。冬。白。屨。皆。總。緇。絢。純。組。綦。繫。于。踵。庶。綦。繼。陳。不。用。貝。三。

實。于。筭。稻。米。一。豆。實。于。篚。沐。巾。一。浴。巾。二。皆。用。綌。于。筭。櫛。于。簞。浴。衣。於。篚。皆。饌。于。西。序。下。南。上。〔記〕掘。坎。南。順。廣。尺。

·輪。二。尺。深。三。尺。南。其。壤。盤。用。塊。明。衣。裳。用。幕。布。袂。屬。幅。長。下。膝。有。前。後。裳。不。辟。長。及。股。
·纁。纁。緇。·細。純。·〔禮。記〕喪。上。君。子。恥。具。一。日。二。日。而。可。爲。也。者。君。子。弗。爲。也。○檀。弓。〔右。陣。具〕 管。人。汲。不。說。

緇。屈。之。祝。漸。米。于。堂。南。面。用。盆。管。人。盡。階。不。升。堂。交。潘。煮。于。甕。用。重。鬲。祝。盛。米。于。敦。奠。于。貝。北。士。有。冰。用。

夷。槃。可。也。外。御。受。沐。入。主。人。皆。出。戶。外。北。面。乃。沐。櫛。掘。用。巾。浴。用。巾。掘。用。浴。衣。澳。濯。棄。于。坎。蚤。揃。如。他。日。

髻。用。組。乃。筭。設。明。衣。裳。〔記〕夏。祝。漸。米。差。盛。之。御。者。四。人。抗。衾。而。浴。檀。第。其。母。之。喪。則。內。御。者。浴。髻。無。筭。設。明。衣。婦。人。則。設。中。帶。〔禮。記〕管。人。汲。不。說。緇。之。靈。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。綿。巾。掘。用。浴。衣。如。他。日。小。臣。爪。足。浴。餘。水。棄。于。坎。其。母。之。喪。則。內。浴。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。爲。篋。于。西。下。陶。人。出。重。

高。管。人。受。沐。乃。煮。之。甸。人。取。所。徹。廟。之。西。北。扉。薪。用。鑿。之。管。人。授。御。者。沐。乃。沐。沐。瓦。盤。掘。用。巾。如。他。日。小。臣。爪。手。翦。須。漂。濯。棄。于。坎。君。設。大。盤。造。冰。焉。大。夫。設。夷。盤。造。冰。焉。士。供。瓦。盤。無。冰。設。牀。禮。第。有。枕。含。一。牀。襲。一。

林。遷。尸。于。堂。又。一。牀。皆。有。枕。席。君。大。夫。士。一。也。喪。大。記。掘。中。而。浴。毀。竈。以。纁。足。及。葬。毀。宗。廟。行。出。于。大。門。殷。道。也。學。者。行。之。○檀。弓。〔右。沐。浴〕 主。人。入。卽。位。商。祝。襲。祭。服。祿。

衣。次。主。人。出。南。面。左。袒。扱。諸。面。之。右。盥。于。盆。上。洗。貝。執。以。入。宰。洗。柩。建。于。米。執。以。從。商。祝。執。巾。從。入。常。屬。

北。面。徹。枕。設。巾。徹。楔。受。貝。奠。于。尸。西。主。人。由。足。西。牀。上。坐。東。面。祝。又。受。米。奠。于。貝。北。宰。從。立。于。牀。西。在。右。

主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈主人襲反位〔記〕卒洗貝反于筭實貝柱右鬲左

讀後七大夫五士商祝掩瓊設帳目乃屨綦結于跗連絢乃襲三稱明衣不在算設輪帶搯笏設決麗

于擊自飯持之設握乃連擊設冒囊之幪用衾〔記〕瓊塞耳設握囊袪膚繫絢中指結

有表不揮衣必有裳謂之一稱凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階凡衣不肅非列采不入〔禮記〕袍必

綵紵不入〔喪大記〕公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁一玄冕一裳衣一朱絲帶申加

大帶於上率帶諸侯大夫皆五采士二采〔冒者何也所以掩形也自襲以至小斂不設冒則形是以襲而后設

冒也〔雜記〕君錦冒黼殺緞旁七大夫玄冒黼殺緞旁五士緇冒績殺緞旁凡冒實長與手齊殺三

尺自小斂以往〔喪大記〕中夷衾夷衾實重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南夏祝鬻餘飯用二鬲于

西牆下冪用疏布久之繫用幹縣于重冪用葦席北面左衽帶用幹賀之結于後祝取銘置于重〔禮記〕重既虞

而埋之〔雜記〕右設重厥明陳衣于房南領西上績絞橫三縮一廣終幅析其末緇衾頰裹無紃祭服次散衣次

凡十有九稱陳衣繼之不必盡用饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東設盆盥于饌東有

巾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

麻結本在房牀第夷衾饌于西坵南西方盥如東方陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚〔禮記〕

去蹄兩胎脊肺設局霏霏西末素俎在鼎西西順覆匕東柄〔記〕既襲宵為燦于中庭厥明滅燦陳衣凡

饌于其上兩瓶醴酒酒在南饌在東南順實角脾四木柶二素勺二豆在甌北二以竝〔禮記〕齊于坵

豆實具設皆巾之解俟時而酌柶覆加之面枋及〔禮記〕君堂上二燭下二燭大夫堂上二燭

下二燭士堂上一燭士盥二人以竝東面立于西階下布席于戶內下莞上簞商祝布絞衾散衣祭服

祭服不倒美者任中士舉遷尸反位設牀第于兩楹之間紆如初有枕〔禮記〕小斂于戶內大斂于阼君以蒙

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序東大夫士陳衣于房中皆西領

北上絞給不在列小斂之衣祭服不倒君無筵大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳小斂君

大夫士皆用襦衣複衾大斂君大夫士祭服無算君襦衣複衾大夫士猶小斂也君之喪大胥是斂衆胥佐之

大夫之喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥爲侍士是斂小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐凡斂者

租遷尸者斂斂者既斂必哭士與執事則斂斂焉則爲之壹不食凡斂者六人○喪大記小斂環紆公大夫士一也○雜記〔右小斂〕卒斂徹帷主人面西馮尸踊無算主

婦東面馮亦如之主人髻髮袒衆主人免于房婦人髻于室士舉男女奉尸僕于堂幪用夷衾男女如室

位踊無算主人出于足降自西階衆主人東卽位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之卽位踊

襲經于序東復位〔記〕無踊節既馮尸主人袒髻髮絞帶衆主人布帶〔禮記〕小斂主人卽位于戶內主婦東

帷男女奉尸夷于堂降拜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

士妻特拜命婦祀拜衆賓於堂上主人卽位襲帶經踊母之喪卽位而免乃奠用者襲裘加武帶經與主

人拾踊實出徹帷○喪大記斬衰括髮以麻爲母括髮以麻免而以布齊衰惡筭以終喪男子冠而婦

人筭男子免而婦髻其義爲男子則免爲婦人則髻○喪服小記常袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成

踊乃襲於士既事成踊而後拜之不改成踊麻者不紳執玉不麻麻不加于采○雜記問曰免者以何爲也曰不冠者之所服也禮曰童子不總唯當室總者其免也當室則免而杖矣○問喪〔右袒括髮〕

乃奠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右人左執匕抽扃于左手兼執

之取甕委于鼎北加扃不坐乃杙載載兩髀于兩端兩肩亞兩肱亞脊肺在於中皆覆進抵執而俟夏祝

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奠于尸東執醴酒北面西上

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東南東丈

夫踊。〔記〕小斂既奠。出室。〔右小斂奠〕

賓出。主人拜送于門外。乃代哭。不以官。〔禮記〕君喪。虞人出木角。狄人出盧。猶人出壺。士代哭。不以官。〔右代哭〕有禭者。則將命。擯者出請入告。主人待于位。擯者出告。須以賓入。賓入中庭。北面致命。

主人拜稽顙。賓升自西階。出于足。西面委衣。如於室。禮降出。主人出拜送。朋友親禭。如初儀。西階東。北面哭。踊三降。主人不踊。禭者以禭。則必有裳。執衣如初。徹衣者亦如之。升降自西階。以東。宵。爲燎于中庭。

厥明。滅燎。陳衣于房。南。頌。西上。績。絞。紛。袞。二君禭。祭服。散衣。庶禭。凡三十稱。給不在算。不必盡用。東方之饌。兩瓦甗。其實醴酒。角。觶。木。枲。髡。豆。兩。其實葵。菹。芋。羸。醢。兩。籩。無。臛。布。巾。其實栗。不擇。脯。四。臠。奠。席。在。饌

北。斂。席。在。其。東。掘。堊。見。衽。棺。入。主人不哭。升棺用軸。蓋在下。熬。黍。稷。各二筐。有魚。腊。饌于西。坵。南。陳。三。鼎。于門外。北上。豚。合。升。魚。鱠。鮓。九。腊。左。胾。脾。不。升。其他皆如初。燭。俟于饌。東。祝。徹。盥于門外。入。升。自阼階。丈

夫。踊。祝。徹。巾。授。執事者。以待。徹。饌。先。取。醴。酒。北。面。其。餘。取。先。設。者。出。于。足。降。自。西。階。婦。人。踊。設。于。序。西。南。當。西。榮。如。設。于。堂。醴。酒。位。如。初。執。事。豆。北。南。面。東。上。乃。設。饌。帷。堂。〔禮記〕天子之棺四重。水兕革棺被之。其厚

二衡三。衽。每束一。柏。梓。以。喘。六。尺。○。檀。弓。君。大。棺。八。寸。屬。六。寸。梓。四。寸。上。大。夫。大。棺。八。寸。屬。六。寸。下。大。夫。大。棺。六。寸。屬。四。寸。士。棺。六。寸。君。裏。棺。用。朱。絲。用。雜。金。鑽。大。夫。裏。棺。用。玄。絲。用。牛。骨。鑽。士。不。絲。君。蓋。用。漆。三。衽。三。束。

之。藏。焉。虞。人。致。百。祀。之。木。以。爲。棺。槨。者。斬。之。不。至。者。廢。其。記。劓。其。人。有。虞。氏。瓦。棺。夏。后。氏。壘。周。殷。人。棺。槨。周。人。槨。置。罌。周。人。以。殷。人。之。棺。槨。葬。長。殤。以。夏。后。氏。之。壘。婦。人。尸。西。東。面。主。人。及。親。者。升。自。西。階。出。于。足。西。面

祖。士。盥。位。如。初。布。席。如。初。商。祝。布。紱。紵。衾。衣。美。者。在。外。君。禭。不。倒。有。大。夫。則。告。士。舉。遷。尸。復。位。主。人。踊。無

禭。士。盥。位。如。初。布。席。如。初。商。祝。布。紱。紵。衾。衣。美。者。在。外。君。禭。不。倒。有。大。夫。則。告。士。舉。遷。尸。復。位。主。人。踊。無

禭。士。盥。位。如。初。布。席。如。初。商。祝。布。紱。紵。衾。衣。美。者。在。外。君。禭。不。倒。有。大。夫。則。告。士。舉。遷。尸。復。位。主。人。踊。無

禭。士。盥。位。如。初。布。席。如。初。商。祝。布。紱。紵。衾。衣。美。者。在。外。君。禭。不。倒。有。大。夫。則。告。士。舉。遷。尸。復。位。主。人。踊。無

禭。士。盥。位。如。初。布。席。如。初。商。祝。布。紱。紵。衾。衣。美。者。在。外。君。禭。不。倒。有。大。夫。則。告。士。舉。遷。尸。復。位。主。人。踊。無

禭。士。盥。位。如。初。布。席。如。初。商。祝。布。紱。紵。衾。衣。美。者。在。外。君。禭。不。倒。有。大。夫。則。告。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。主人奉尸斂于棺。踊如初。乃蓋。主人降。拜大夫之後。至者北。西。禮肆。衆主人復位。婦人東。復位。設熬。旁一筐。乃塗。踊無算。卒塗。祝取銘置於肆。主人復位。踊襲。〔記〕大斂于階。大夫升自西階。階東北面東上。既馮尸。大夫逆降。復位。〔禮記〕大斂。布絞。縮者三。橫者五。布給二衾。君大夫上一也。君陳衣于庭。百稱。北。鉅。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。絞紛如朝服。絞一幅爲一。不辟。紵五幅。無紵。君將大斂。子弁經即位于序端。卿大夫即位于堂簾楹西。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。商祝鋪絞紛衾衣。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。鋪絞紛。踊。鋪衾。踊。鋪衣。踊。遷尸。踊。斂衣。踊。斂衾。踊。斂絞紛。踊。君撫大夫。撫內命婦。大夫撫室老。撫姪婦。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。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。馮尸不當君所。凡馮尸。輿必踊。○喪大記。君不撫妾。嫂不撫叔。叔不撫嫂。公七踊。大夫五踊。婦人居閨。士三踊。婦人皆居閨。○雜記。土備入而后朝夕踊。○檀弓。君殯用輅。覆至于上。畢塗屋。大夫殯以輅。覆至于西序。塗不暨于棺。士殯見衽。塗上。帷之。熬。君四種。八筐。大夫三種。六筐。士二種。四筐。加魚腊焉。○喪大記。天子之殯也。敢塗龍棺以槨。加斧于槨上。畢塗屋。天子之禮也。○檀弓。生于來日。死于往日。○曲禮。〔右大斂〕

階。祝執巾。席從。設于奧。東面。祝反降。及執事。執饌。士盥。舉鼎入。西面北上。如初。載魚左首。進鬢三列。腊進。抵。祝執醴如初。酒豆籩俎從。升自阼階。丈夫踊。甸人徹鼎。奠由楹內入于室。醴酒北面。設豆右。菹。菹南。栗。栗東。脯。豚當豆。魚次。腊特于俎北。醴酒在籩南。巾如初。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。賓出。婦人踊。主人拜送于門外。入。及兄弟北面哭。殯。兄弟出。主人拜送于門外。衆主人出門。哭止。皆西面于東方。闔門。主人揖就次。〔記〕巾奠。執燭者滅燭出。降自阼階。由主人之北東。〔禮記〕喪不剝奠也。與。祭肉也。

與。○檀弓。君若有賜焉。則視斂。既布衣。君至。主人出迎于外門外。見馬首。不哭。還入門右。北面。及衆

〔右大斂〕

君若有賜焉。則視斂。既布衣。君至。主人出迎于外門外。見馬首。不哭。還入門右。北面。及衆

君若有賜焉。則視斂。既布衣。君至。主人出迎于外門外。見馬首。不哭。還入門右。北面。及衆

君若有賜焉。則視斂。既布衣。君至。主人出迎于外門外。見馬首。不哭。還入門右。北面。及衆

君若有賜焉。則視斂。既布衣。君至。主人出迎于外門外。見馬首。不哭。還入門右。北面。及衆

君若有賜焉。則視斂。既布衣。君至。主人出迎于外門外。見馬首。不哭。還入門右。北面。及衆

主人袒。巫止于廟門外。祝代之。小臣二人執戈先。二人後。君釋采。入門。主人辟。君升自阼階。西鄉。祝負壙南面。主人中庭。君哭。主人哭。拜稽顙。成踊出。君命反行事。主人復位。君升主人。主人西楹東。北面。升公卿大夫。繼主人東上。乃斂。卒。公卿大夫逆降。復位。主人降出。君反主人。主人中庭。君坐撫當心。主人拜稽顙。成踊出。君反之。復初位。衆主人辟于東壁南面。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。奉尸斂于棺。乃蓋。主人降出。君反之。入門左。視塗。君升卽位。衆主人復位。卒塗。主人出。君命之反奠。入門右。乃奠。升自西階。君要節而踊。主人從踊。卒奠。主人出。哭者止。君出門。廟中哭。主人不哭。辟。君式之。貳車畢乘。主人哭。拜送。襲人卽位。衆主人襲。拜大夫之後至者。成踊。賓出。主人拜送。〔記〕君視斂。若不待奠。加蓋而出。不視斂。則加蓋。至卒事。〔禮記〕君於土。有賜幣。○檀弓。公視大斂外。君釋菜。祝先入。升堂。君卽位于序端。○雜記。大夫之喪。將大斂。既鋪絞給衾衣。君至。主人迎。先入門右。巫止于門。遷尸。卒斂。宰告。主人降。北面于堂下。君撫之。主人拜稽顙。君降。升主人馮之。命主婦馮之。土之喪。將大斂。君不在。其餘禮猶大夫也。君於大夫世婦。大斂焉。爲之賜。則小斂焉。於外命婦。既加蓋。而君至。於士。既殯而往。爲之賜。大斂焉。夫人於世婦。大斂焉。爲之賜。小斂焉。於諸妾。爲之賜。大斂焉。於大夫外命婦。既殯而往。○喪大記。

三日成服杖。拜君命及衆賓。不拜棺中之賜。〔記〕既殯。主人說髻。三日。絞垂。冠六升。外纏也。居倚廬。寢苦。枕塊。不。經帶。哭晝夜無時。非喪事不言。歎粥。朝一溢米。夕一溢米。不食菜果。主人乘靈車。白狗帶。蒲蔽。御以蒲藪。犬服。木館。約紱。約轡。木鐺。馬不齊髦。主婦之車亦如之。疏布揆。神車。白狗攝服。其他皆如乘車。〔禮記〕親沒不羸。○玉藻。端衰喪車皆無等。○雜記。〔右成服〕

朝夕哭。不辟子卯。婦人卽位于堂南上。哭。丈夫卽位于門外西

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。主人卽位。辟門。

婦人拊心不哭。主人拜賓。旁三右還入門哭。婦人踊。主人堂下直東序西面。兄弟皆卽位。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。〔禮記〕無事不辟廟

門哭皆於其穴。○喪服小記。朝夕哭。不帷。無極者不帷。○雜記。右朝夕哭。徹者盥于門外。燭先入。升自阼階。丈夫踊。祝取醴。北面取酒。立于其

東。取豆籩俎。南面西上。祝先出。酒豆籩俎序從。降自西階。婦人踊。設于序西南。直西榮。醴酒北面西上。豆

西面錯。立于豆北。南面籩俎既錯。立于執豆之西。東上。酒錯。復位。醴錯于西。遂先由主人之北適饌。乃奠

醴酒。脯醢升。丈夫踊入。如初。設不巾。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。衆主人出。婦人踊。出門哭止。皆復位。闔門。主人卒拜送賓。揖衆主

人。乃就次。〔禮記〕朝奠日出。夕奠逮日。○禮弓。國禁哭。則止朝夕之奠。卽位自因也。○雜記。〔右朝夕奠〕朔月奠。用特豚魚腊。陳三鼎如初。東方之饌亦

如之。無籩。有黍稷。用瓦敦。有蓋當籩位。主人拜賓。如朝夕哭。卒徹。舉鼎入升。皆如初奠之儀。執杙。釋匕于

鼎。俎行。杙者逆出。甸人徹鼎。其序醴酒。菹醢黍稷。俎其設于室。豆錯俎錯。腊特黍稷當籩位。敦啓會。卻諸

其南。醴酒位如初。祝與執豆者巾。乃出。主人要節而踊。皆如朝夕哭之儀。月半不殷奠。有薦新。如朔奠。徹

朔奠。先取醴酒。其餘取先設者。敦啓會而足。序出。如入。其設于外。如于室。〔記〕朔月。童子執帚。卻之。左手

室。聚諸筵。布席如初。卒奠。婦者執帚。垂末。內鬯。從執燭者。行東。燕養饋羞。湯沐之。奉之。從徹者。入。比奠。舉席。婦

饋。如他日。朔月若薦新。則不饋于下室。〔禮記〕有薦新如朔奠。○禮弓。〔右朔月奠〕筮宅。家人營之。掘四

隅。外其壤。掘中南其壤。既朝哭。主人皆往。兆南北面。免經命筮者在主人之右。筮者東面。抽上韠。兼執之。

南面受命。命曰：哀子某，爲其父某甫筮宅。度茲幽宅，兆基無有後艱。筮人許諾，不逃命。右還北面，指中封

而筮。卦者在左。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

主人經，哭不踊。若不從，筮擇如初儀。歸，殯前北面哭不踊。〔記〕筮宅，家人物土。卜曰吉，告從于主婦。主婦哭。婦人皆哭，主婦升堂，哭者皆止。〔禮記〕大夫卜宅

與葬日，有司麻衣，布衰，布帶，因喪屨，緇布冠，不蕤。占者皮弁，如筮，則史練冠，長衣以筮。占者朝服。大夫之喪，大宗人相，小宗人命龜，卜人作龜。○雜記：禭葬者不筮宅。○喪服小記：〔右筮宅〕

主人西面拜，工左還，椁反位，哭不踊。婦人哭于堂，獻材于殯門外。西面北上，緒主人徧視之，如哭。椁獻素

獻成亦如之。〔禮記〕君松椁，大夫柏椁，士雜木椁，棺椁之閒，君容棺，大夫容壙，士容廬。君裏椁，虞篋。大夫不裏椁，士不虞篋。○喪大記：既殯，旬而布材與明器。○檀弓：〔右視椁及明器〕卜日

既朝，哭皆復外位。卜人先奠龜于西塾，上南首，有席。楚焯置于爇，在龜東。族長涖卜及宗人，吉服立于門

西，東面南上。占者三人在其南，北上。卜人及執爇席者在塾西，闔東扉。主婦立于其內，席于闔西，闔外。宗

人告事具。主人北面免經，左擁之。涖卜，卽位于門東。西面，卜人抱龜爇，先奠龜西首。爇在北，宗人受卜人

龜，示高。涖卜受視，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。許諾，不逃命。

還卽席，西面坐。命龜興，授卜人龜，負東扉。卜人坐作龜，興宗人受龜，示涖卜。涖卜受視，反之。宗人退，東面

乃旅占。卒不釋龜，告于涖卜，與主人占曰：某日從。授卜人龜，告于主婦。主婦哭，告于異爵者，使人告于衆

賓。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。〔禮記〕祝稱卜葬虞，子孫曰哀

兄弟。曰：伯子某，祭稱孝子孝孫。喪稱哀子。孫。○雜記：〔右求日〕○既夕哭，請啓期，告于賓。夙興，設盥于祖廟門外。陳鼎，皆如殯。東方之饌

亦如之。夷牀饌于階閒。二燭俟于殯門外。丈夫髮散帶垂。卽位如初。婦人不哭。主人拜賓。入卽位。祖商祝免袒。執功布入。升自西階。盡階不升堂。聲三啓。三命哭。燭入祝降。與夏祝交于階下。取銘置于重踊。無算。商祝拂柩用功布。輻用夷衾。遷于祖。用軸重先。奠從燭。從柩從燭。從主人從。升自西階。奠俟于下。東面北上。主人從。升婦人升。東面。衆主人東卽位。正柩于兩楹閒。用夷牀。主人柩東。西面。置重如初。席升。設于柩西。奠設如初。巾之。升降自西階。主人踊。無算。降拜賓卽位。踊。襲主婦及親者。由足西面。薦車直東榮。北轉。賓明滅燭。徹者升。自阼階。降自西階。乃奠如初。升降自西階。主人要節而踊。薦馬纓三就。入門北面交轡。圉人夾牽之。御者執策立于馬後。哭成踊。右還出。賓出。主人送于門外。

〔記〕啓之听夕內不哭。夷牀。供軸。饌于西階東。其二廟。則饌于廟前。

如小斂奠。乃啓。朝于廟前。重止于門外之西。東面。柩入。升自西階。正柩于兩楹閒。奠止于西階之下。東面北上。主人升。柩東。西面。衆主人東卽位。婦人從。升。東面。奠升。設于柩西。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。主人降。卽位。徹。乃奠。升自西階。主人踊如初。祝及執事舉奠。巾席從而降。樞從。序從如初。送祖。薦乘車。鹿淺帶。干。竿。革鞮。載紼。載皮弁服。纓鈎貝勒。鈎于衡。道車。載朝服。囊車。載糞笠。〔禮記〕小斂。大斂。啓。皆辭拜。三年之喪。以其喪拜。非。年之喪。以吉拜。〇雜記。〔右啓拜朝祖〕

有司請祖期。曰。日側。主人入。祖。乃載。踊。無算。卒束。襲。降。奠。當前。束。商。祝。飾。柩。一池。紉。前。脛。後。緇。齊。三。采。無。貝。設。披。屬。引。

〔記〕既正柩。實出。遂匠納車于階閒。將載。祝及執事舉奠。

戶西。南面。東上。卒束。前而降。奠。席于柩西。巾奠。乃斂。執披者旁四人。

〔禮記〕飾棺。君龍帷。一池。振容。黼荒。火三列。黻三列。素衾。褚。加。芻。荒。纆。紉。六。齊。五。采。五。貝。黼。裂。二。黻。裂。二。畫。裂。二。皆。戴。圭。魚。踰。拂。池。君。纁。戴。六。纆。披。六。大夫。畫。帷。二。也。不。振。容。畫。荒。火。三。列。黻。三。列。素。錦。積。纆。紉。一。玄。紐。二。齊。三。采。三。貝。黻。裂。二。畫。裂。一。皆。戴。綬。魚。踰。拂。池。大夫。戴。前。纆。後。玄。披。亦。如。之。士。布。維。布。荒。一。池。榆。絞。纆。紉。二。纆。紉。二。齊。三。采。一。貝。畫。裂。二。皆。戴。綬。士。戴。前。纆。後。纆。二。披。用。纆。君。葬。用。輪。四。綽。二。碑。御。棺。用。羽。葆。大夫。葬。用。輅。二。綽。二。碑。御。棺。用。茅。士。葬。用。國。車。二。綽。無。碑。比。出。宮。御。棺。用。功。布。〇喪。大。記。池。祝。重。茵。〇檀。弓。大夫。不。榆。絞。屬。於。池。

下。升正極。諸侯執紼五百人。四紼皆銜枚。司馬執鐸。左八人。右八人。匠人執羽葆御柩。大夫之喪。其升正極也。執引者三百人。執鐸者左右各四人。御柩以茅。○雜記。【右飾柩車】

陳明器于乘車之西。折橫覆之。抗木。橫三。縮二。加抗席三。加茵。用疏布。緇。有幅。亦縮二。橫三。器西南上。績。茵。苞二。管三。

黍稷。麥。蕡。三。醢。醢。屑。幕。用。疏。布。無。二。醴。酒。幕。用。功。布。皆。木。桁。久。之。用。器。弓。矢。耒。耜。兩。敦。兩。杆。槃。匱。匱。實。于

槃中。南流。無祭器。有燕樂器可也。役器。甲。冑。干。箠。燕器。杖。笠。鬋。【記】抗木。刊。茵著。用茶。實綏澤焉。葦苞長三尺。一編。管簣三。其皆淪。弓矢之新

沽功。有弭飾焉。亦可張也。有棊。設依撻焉。有鞮。獲矢一乘。骨骸。短衛。志矢一乘。軒轅中。亦短衛。【禮記】陳器之道。多陳之而省納之可也。省陳之而盡納之可也。○喪服小記。醴者。稻醴也。饗。膾。管。銜。實。見。聞。而。后。折。入。

○雜記【右陳器】

徹奠。巾。席。俟。于。西。方。主。人。要。節。而。踊。袒。商。祝。御。柩。乃。祖。踊。襲。少。南。當。前。束。婦。人。降。即。位。于。階

間。祖。還。車。不。還。器。祝。取。銘。置。于。茵。二。人。還。重。左。還。布。席。乃。奠。如。初。主。人。要。節。而。踊。薦。馬。如。初。賓。出。主。人。送。

有司請葬期。入復位。【記】祖。還車而易位。祝饌祖奠于主人之南。當前幣。北上巾之。【右祖奠】公賵。玄纁束。馬兩。擯者出請。入告。主人釋杖。迎

于廟門外。不哭。先入門。右北面。及衆主人袒。馬入。設。賓奉幣。由馬西。當前輅。北面致命。主人哭。拜稽顙。成

踊。賓奠幣于棧。左服出。宰由主人之北。舉幣以東。士受馬以出。主人送于外門外。拜。襲。入復位。杖。【右君賜】

賓賵者將命。擯者出請。入告。出告。須馬入。設。賓奉幣。擯者先入。賓從。致命如初。主人拜于位。不踊。賓奠幣

如初。舉幣受馬如初。擯者出請。若奠。入告。出以賓入。將命如初。士受羊如受馬。又請。若賻。入告。主人出門

左。西面。賓東面。將命。主人拜。賓坐委之。宰由主人之北。東面舉之。反位。若無器。則拊受之。又請。賓告事畢。

拜送。入。贈者將命。擯者出請。納賓如初。賓奠幣如初。若就器。則坐奠于陳。凡將禮。必請而后拜送。兄弟。贈

奠可也。所知則贈而不奠。知死者贈。知生者賻。書贈于方。若九若七若五。書遣於策。乃代哭如初。宵為燎于門內之右。〔記〕凡贈幣無幣。〔禮記〕魯人之贈也。一玄。〔雜記〕右實兄弟贈奠。〔雜記〕右實兄弟贈奠。〔雜記〕右實兄弟贈奠。厥明陳鼎五于門外。如初其實羊左胛。脾不升。腸

五胃。五離肺豕亦如之。豚解無腸胃。魚腊鮮獸皆如初。東方之饌。四豆。脾析。蟬醢。葵菹。羸醢。四籩。棗。糗。栗。脯。醴。酒。陳器滅燎。執燭。俠輅。北面。賓入者拜之。徹者入。丈夫踊。設于西北。婦人踊。徹者東。鼎入。乃奠。豆。南

上。績。籩。羸醢。南北上。績。俎。二以成。南上。不績。特鮮獸醴酒在籩。西北上。奠者出。主人要節而踊。〔記〕凡糗不奠。〔雜記〕右遣甸人抗重。出自道。道左倚之。薦馬。馬出自道。車各從其馬。駕于門外。西面而俟。南上。徹者入。踊如初

徹巾。苞牲。取下體。不以魚腊。行器茵苞器。序從。車從。徹者出。踊如初。主人之史請讀贈。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。讀書。釋算則坐。卒命哭。滅燭。書與算。執之以

逆出。公史自西方。東面。命毋哭。主人主婦皆不哭。讀遣。卒命哭。滅燭。出。〔禮記〕大夫之喪。既薦馬。薦馬者哭踊出。乃包奠而讀書。〔雜記〕君之逆長。靈。車三乘。公之庶。長。靈。車一乘。大夫之適。長。靈。車一乘。禮弓。右薦馬苞牲。禮。贈。遣。商祝執功布以御柩。執披。主人袒。乃行。踊無算。出宮。踊。夔。至于

邦門。公使宰夫贈玄纁束。主人去杖不哭。由左聽命。賓由右致命。主人哭。拜稽顙。賓升。實幣于蓋。降。主人拜送。復位。杖乃行。〔記〕唯君命止柩于壙。其餘則否。〔禮記〕非從柩與反哭。無免于壙。土。喪。有與天子同者三。其終夜燎。及乘人專道而行。〔雜記〕右柩行。至于壙。陳器于道

東西。北上。茵先入。屬引。主人袒。衆主人西面。北上。婦人東面。皆不哭。乃窆。主人哭。踊無算。夔。贈用制幣。玄纁束。拜稽顙。踊如初。卒袒。拜賓。主婦亦拜賓。卽位。拾踊三。夔。賓出。則拜送。藏器於旁。加見。藏。方。簣。於。旁。加

服賓執事者如弔服皆卽位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服卽位于堂亦如之祝免澡葛經帶布席于室中東面右几降出及宗人卽位于門西東面南上宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭主人卽位于堂衆主人及兄弟賓卽位于西方如反哭位祝入門左北面宗人西階前北面【右卽位】祝盥

升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗解升止哭主人倚杖入祝從在左西面贊薦菹醢醢在北佐食及執事盥出舉長在左鼎入設于西階前東面北上匕俎從設左人抽扃鼎匕佐食及右人載卒杙

者逆退復位俎入設于豆東魚亞之腊特贊設二敦于俎南黍其東稷設一鏹于豆南佐食出立于戶西贊者徹鼎祝酌醴命佐食啓會佐食許諾啓會卻于敦南復位祝奠觶于鏹南復位主人再拜稽首祝饗

命佐食祭佐食許諾鉤俎取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初祝取奠觶祭亦如之不盡益反奠之主人再拜稽首祝祝卒主人拜如初哭出復位【記】主人在室則宗人升戶外北面佐食無事則出戶負依南面始

嘉薦【晉諱明齊漉酒哀薦禘事適爾皇祖某甫饗再虞皆如初曰】祝迎尸一人衰經衽筐哭從尸尸入門丈夫踊婦人踊淳尸盥宗人授巾尸及階祝延尸尸升宗人詔踊如初尸入戶踊如初哭止婦人入于房

主人及祝拜妥尸尸拜遂坐從者錯篚于尸左席上立于其北尸取奠左執之取菹孺于醢祭于豆閒祝命佐食墮祭佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之佐食舉肺脊授尸尸受

振祭嘑之左手執之祝命佐食邇敦佐食舉黍錯于席上尸祭鏹嘗鏹黍羹渫自門入設于鏹南馘四豆

設于左尸飯播餘于篚三飯佐食舉幹尸受振祭嘽之實于篚又三飯舉脂祭如初佐食舉魚腊實于篚
又三飯舉肩祭如初舉魚腊組組釋三个尸卒食佐食受肺脊實于篚反黍如初設〔記〕淨尸盥執鑿西面。執匱東面。執巾在其北之上服。男。男尸。女。女尸。必使異姓。不使賤者。〔有尸入九飯〕主人洗廢爵酌酒酌尸尸拜受爵主人北

面答拜尸祭酒嘗之賓長以肝從實于組縮右鹽尸左執爵右取肝搗鹽振祭嘽之加于組賓降反組于西塾復位尸卒爵祝受不相爵主人拜尸答拜祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸答拜主人坐祭卒爵拜尸答拜筵祝南面主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜薦菹醢設組祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭

嘽之興加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝搗鹽振祭嘽之加于俎卒爵拜主人答拜祝坐授主人主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人答拜佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚升堂復位〔右主人初獻〕

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀自反兩邊棗栗設于會南棗在西尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初以虛爵入于房〔右主婦亞獻〕賓長洗纒爵三獻燔從

如初儀〔右賓長三獻〕婦人復位祝出戶西面告利成主人哭皆哭祝入尸設從者奉篚哭如初祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之〔記〕尸謾。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。如出尸。〔右尸出〕祝反入徹設

于西北隅如其設也凡在南牀用席祝薦席徹入于房祝自徹其組出贊闔牖戶主人降賓出主人出門哭止皆復位宗人告事畢賓出主人送拜稽顙〔記〕尸出。祝反。入門左。北面復位。然後宗人詔降。〔右陽厭〕無尸。則禮及薦饋皆如初。既饗。祭于且。祝祝。卒。不終祭

•無妻。喪。從。獻。主人哭。出復位。祝。闋。闋。尸。降。復位。于門。西。男女拾踊三。如食。閉。祝。升。止哭。三虞。啓尸。主人入。祝。從。啓。歸。鄉。如初。主人哭。出復位。卒。撤。祝。佐。食。降。復位。宗人詔降如初。【右無尸之禮】

卒哭。【記】死。二日而殯。三月而葬。遂卒哭。將且而。則。奠。卒。辭。曰。哀。子某。來。日某。隣。祝。爾。子。爾。皇。祖。采。甫。尚。饗。女子。曰。祖。妣某氏。婦。曰。孫。婦。子某。祖。妣某氏。其他辭一也。饗。辭。曰。哀。子某。圭。爲。而。哀。薦。之。饗。【有

卒哭】。獻。畢。未。徹。乃。饗。尊。兩。鬯。于。廟。門。外。之。右。少。南。水。尊。在。酒。四。勺。北。初。洗。在。尊。東。南。水。在。洗。東。篚。在。西。饗。豆。脯。四。有。乾。肉。折。俎。二。尹。縮。祭。牛。尹。在。西。坐。尸。出。執。几。從。席。從。尸。出。門。右。南。面。席。設。于。尊。西。北。東。面。几。在。南。實。出。復。位。主人出。卽。位。于。門。東。少。南。婦。入。出。卽。位。于。主。人。之。北。皆。西。面。哭。不。止。尸。席。坐。唯。主。人。不。哭。

洗。廢。爵。獻。尸。尸。拜。受。主人拜。送。哭。復。位。薦。脯。醢。設。俎。于。薦。東。肱。在。南。尸。左。執。爵。取。脯。擣。之。祭。之。佐。食。授。尸。受。振。祭。噴。反。之。祭。酒。卒。爵。奠。於。南。方。主人及。兄弟。踊。婦。人。亦。如。之。主。婦。跣。足。爵。亞。獻。如。主人。儀。無。從。踊。如。初。實。長。洗。纒。爵。三。獻。如。亞。獻。踊。如。初。佐。食。取。俎。薦。于。篚。尸。設。從。者。奉。篚。哭。從。之。祝。前。哭。者。皆。從。及。大。門。內。踊。如。初。尸。出。門。哭。者。止。實。出。主人送。拜。稽。顙。主。婦。亦。拜。賓。丈夫。說。經。帶。于。廟。門。外。入。徹。主人不。與。婦。人。說。首。經。不。說。帶。無。尸。則。不。餞。猶。出。几。席。設。如。初。拾。踊。三。哭。止。告。事。畢。實。出。【右饗尸】

【禮記】士。三。月。而。葬。是。也。卒。哭。大。夫。三。月。而。葬。五。月。而。卒。哭。諸。侯。五。月。而。葬。七。月。而。卒。哭。士。三。虞。大。夫。五。諸。侯。七。【記】。報。葬。者。報。虞。三。日。而。後。卒。哭。總。小。功。虞。卒。哭。則。免。既。葬。而。不。虞。則。雖。主。人。皆。冠。及。虞。則。皆。免。【喪。服。小。記】。皇。祖。某。甫。以。賸。耐。兩。孫。采。甫。尚。饗。【禮。記】上。大。夫。之。虞。也。少。牢。卒。哭。成。事。附。皆。大。牢。下。大。夫。之。虞。也。牲。在。卒。哭。成。事。附。皆。少。牢。大。夫。附。于。士。士。不。附。于。大。夫。附。于。大。夫。之。昆。弟。無。昆。弟。則。從。其。昭。穆。雖。王。父。母。在。亦。然。婦。附。于。其。夫。之。所。附。之。妃。無。妃。則。亦。從。其。昭。穆。之。妃。妾。附。于。妾。祖。姑。無。妾。祖。姑。則。亦。從。其。昭。穆。之。妾。男。子。附。于。王。父。不。則。配。于。女。子。附。于。主。母。則。不。公。子。附。于。公。子。有。父。母。之。喪。同。功。衰。而。附。兄。弟。之。殯。則。練。冠。附。於。殯。稱。賜。羶。采。甫。不。名。神。也。王。父。死。未。練。冠。而。孫。死。猶。是。附。于。王。父。也。【世。記】父。母。之。喪。皆。先。葬。者。不。虞。耐。存。後。事。其。葬。服。斬。衰。士。耐。于。大。夫。則。如。牲。士。大。夫。不。得。耐。於。諸。侯。耐。於。諸。祖。父。之。爲。士。大。夫。者。其。妻。耐。於。諸。祖。姑。妾。耐。於。妾。祖。姑。亡。則。中。一。以。上。而。耐。耐。必。以。其。昭。穆。諸。侯。不。得。耐。於。天。子。天。子。諸。侯。大。夫。可。以。耐。於。士。妾。無。妾。祖。姑。者。易。牲。而。耐。于。女。君。可。也。婦。耐。於。祖。姑。祖。姑。有。三。人。則。耐。於。親。者。其。妻。爲。大。夫。而。卒。而。后。其。夫。不。爲。大。夫。而。耐。於。其。妻。則。不。易。牲。妾。卒。而。后。夫。爲。大。夫。而。耐。於。其。妻。則。以。大。夫。牲。急。母。與。妾。母。不。世。祭。也。【喪。服。小。記】季。武。子。曰。周。公。蓋。耐。○。櫛。弓。父。母。之。喪。將。祭。而。昆。弟。死。既。殯。而。祭。如。同。宮。則。雖。臣。妾。葬。而。后。祭。祭。主。人。之。升。降。散。等。執。事。者。亦。散。等。雖。虞。耐。亦。然。

○祭。耐。【右耐】

明日以其班耐【記】明日。以其班耐。沐浴。櫛。頓。用。專。膚。爲。折。俎。取。諸。服。屬。其。他。如。饋。食。用。鬮。尸。曰。孝。子。永。孝。顯。相。夙。興。夜。處。小。心。畏。忌。不。惰。其。身。不。學。用。尹。祭。嘉。薦。普。淖。善。薦。漉。酒。適。兩。皇。祖。某。甫。以。賸。耐。兩。孫。采。甫。尚。饗。【禮。記】上。大。夫。之。虞。也。少。牢。卒。哭。成。事。附。皆。大。牢。下。大。夫。之。虞。也。牲。在。卒。哭。成。事。附。皆。少。牢。大。夫。附。于。士。士。不。附。于。大。夫。附。于。大。夫。之。昆。弟。無。昆。弟。則。從。其。昭。穆。雖。王。父。母。在。亦。然。婦。附。于。其。夫。之。所。附。之。妃。無。妃。則。亦。從。其。昭。穆。之。妃。妾。附。于。妾。祖。姑。無。妾。祖。姑。則。亦。從。其。昭。穆。之。妾。男。子。附。于。王。父。不。則。配。于。女。子。附。于。主。母。則。不。公。子。附。于。公。子。有。父。母。之。喪。同。功。衰。而。附。兄。弟。之。殯。則。練。冠。附。於。殯。稱。賜。羶。采。甫。不。名。神。也。王。父。死。未。練。冠。而。孫。死。猶。是。附。于。王。父。也。【世。記】父。母。之。喪。皆。先。葬。者。不。虞。耐。存。後。事。其。葬。服。斬。衰。士。耐。于。大。夫。則。如。牲。士。大。夫。不。得。耐。於。諸。侯。耐。於。諸。祖。父。之。爲。士。大。夫。者。其。妻。耐。於。諸。祖。姑。妾。耐。於。妾。祖。姑。亡。則。中。一。以。上。而。耐。耐。必。以。其。昭。穆。諸。侯。不。得。耐。於。天。子。天。子。諸。侯。大。夫。可。以。耐。於。士。妾。無。妾。祖。姑。者。易。牲。而。耐。于。女。君。可。也。婦。耐。於。祖。姑。祖。姑。有。三。人。則。耐。於。親。者。其。妻。爲。大。夫。而。卒。而。后。其。夫。不。爲。大。夫。而。耐。於。其。妻。則。不。易。牲。妾。卒。而。后。夫。爲。大。夫。而。耐。於。其。妻。則。以。大。夫。牲。急。母。與。妾。母。不。世。祭。也。【喪。服。小。記】季。武。子。曰。周。公。蓋。耐。○。櫛。弓。父。母。之。喪。將。祭。而。昆。弟。死。既。殯。而。祭。如。同。宮。則。雖。臣。妾。葬。而。后。祭。祭。主。人。之。升。降。散。等。執。事。者。亦。散。等。雖。虞。耐。亦。然。

○祭耐亦然。

【儀禮】（記）謂而小祥，曰薦此常事，又期而大祥，曰薦此祥事，中月而禫，是月也，吉祭，猶未祀。（禮記）自諸侯侍祭喪者，皆資祭薦而不食。○雜記。練。筮日。筮戶。親灑。皆要絰。杖。繩。屨。有司皆具。而后去杖。筮日。筮戶。有司告事畢。而后杖。拜。資。大祥。吉服而筮戶。○喪服小記。有父之喪。如未沒喪。而母死。其餘父之喪也。服其除服。卒事。反喪服。雖諸父昆弟之喪。如常父母之喪也。其餘諸父昆弟之喪也。皆服其除喪之服。卒事。反喪服。如三年之喪。則既練。其練。皆行。○雜記。祥而縗。是月禫。徃日樂。○檀弓。爲父母。妻。長子。禫。○喪服小記。主人之既也。于夕爲期。朝服。祥。因其故服。○唯記。再期之喪。三年也。期之喪。二年也。九月七月之喪。三時也。五月之喪。二時也。三月之喪。一時也。故期而祭。禮也。期而除喪。道也。祭不爲除喪也。三年而后葬者。必再祭。其祭之間。不同時而除喪。久而不葬者。唯主喪者不除。其餘以麻終月。故者。余喪則已。○喪服小記。親喪外除。兄弟之喪內除。○雜記。既葬。各以其服。○檀弓。爲兄弟。既除喪已。及其葬也。反服其服。報虞卒哭則免。如不報虞。則除之。○喪服小記。【右祥除】

【禮記】喪禮哀戚之至也。節哀順變也。君子念始之者也。復盡愛之道也。有禱祠之心焉。望反諸幽。求諸鬼神之道也。北面求諸幽之義也。拜稽顙。哀戚之至隱也。稽顙隱之甚也。飯用米貝。弗忍虛也。不以食道用美焉。爾銘。明旌也。以死者爲不可別已。故以其旌識之。愛之。斯錄之矣。敬之。斯盡其道焉耳。重主道也。殷主綴重焉。周主重徹焉。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。辟踊。哀之至也。有算爲之節文也。袒括髮變也。慍。哀之變也。去飾。去美也。袒括髮。去飾之甚也。有所袒。有所襲。哀之節也。弁絰。葛而葬。與神交之道也。有敬心焉。周人弁而葬。殷人尋而葬。歆。主人主婦室老。爲其病也。君命食之也。反哭升堂。反諸其所作也。主婦入于室。反諸其所養也。反哭之弔也。哀之至也。反而亡焉。失之矣。於是爲甚。殷既封而弔。周反哭而弔。孔子曰。殷已慍。吾從周。葬於北

方北首。三代之達禮也。之幽之故也。既封。主人贈而祝宿虞尸。既反哭。主人與有司視虞牲。有司以几筵舍奠于墓左。反日中而虞。葬日虞。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。祔于祖父。其變而之吉祭也。比至於祔。必於是日也。接不忍一日未有所歸也。殷練而祔。周卒哭而祔。孔子善殷。君臨臣喪。以巫祝桃茢執戈。惡之也。所以異于生也。喪有死之道焉。先王之所難言也。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。孔子謂爲明器者。知喪道矣。備物而不可用也。哀哉。死者而用生者之器也。不殆于用殉乎哉。其曰明器。神明之也。塗車芻靈。自古有之。明器之道也。孔子謂爲芻靈者善。謂爲俑者不仁。不殆于用人乎哉。○檀弓 親始死。雞斯徒跣。扱上衽。交手哭。惻怛之心。痛疾之意。傷腎乾肝焦肺。水漿不入口。三日不舉火。故鄰里爲之糜粥以飲食之。夫悲哀在中。故形變於外也。痛疾在心。故口不甘味。身不安美也。三日而斂。在牀曰尸。在棺曰柩。動尸舉柩。哭踊無數。惻怛之心。痛疾之意。悲哀志瀝氣盛。故袒而踊之。所以動體安心下氣也。婦人不宜袒。故發胸擊心。爵踊。殷殷田田。如壞牆然。悲哀痛疾之至也。故曰辟踊。哭泣哀以送之。送形而往。迎精而反也。其往送也。望望然。汲汲然。如有追而弗及也。其反哭也。皇皇然。若有求而弗得也。故其往送也。如慕。其反也。如疑。求而無所得之也。入門而弗見也。上堂又弗見也。入室又弗見也。亡矣。喪矣。不可復見已矣。故哭泣辟踊。盡哀而止矣。心悵焉。愴焉。惚焉。慄焉。心絕志悲而已矣。祭之宗廟。以鬼享之。徼幸復反。

也。成壙而歸，不敢入處室，居於倚廬，哀親之在外也。寢苦枕塊，哀親之在土也。故哭泣無時，服勤三年，思慕之心，孝子之志也。人情之實也。或問曰：死三日而后斂者何也？曰：孝子親死，悲哀志慙，故匍匐而哭之。若將復生然，安可得奪而斂之也。故曰：三日而后斂者，以俟其生也。三日而不生，亦不生矣。孝子之心，亦益哀矣。家室之計，衣服之具，亦可以成矣。親戚之遠者，亦可以至矣。是故聖人爲之斷決，以三日爲之禮制也。或問曰：冠者不肉，相何也？曰：冠至尊也，不居肉袒之體也。故爲之免以代之也。然則禿者不免，偻者不袒，跛者不踊，非不悲也。身有鋼疾，不可以備禮也。故曰：喪禮唯哀爲主矣。女子哭泣悲哀，擊胸傷心，男子哭泣悲哀，稽顙觸地，無容哀之至也。○問始死，充充如有窮，既殯，瞿瞿如有求而弗得，既葬，皇皇如有望而弗至，練而慨然，祥而廓然。喪不慮居，毀不危身，喪不慮居，爲無廟也。毀不危身，爲無後也。○禮居喪之禮，毀瘠不形，視聽不衰，升降不由阼階，出入不當門隧。居喪之禮，頭有創則沐，身有瘍則浴，有疾則飲酒食肉，疾止復初，不勝喪，乃比於不慈不孝。五十不致毀，六十不毀，七十唯衰麻在身，飲酒食肉處于內。○曲喪食雖惡，必充饑饉而廢事，非禮也。飽而忘哀，亦非禮也。視不明，聽不聰，行不正，不知哀。君子病之，故有疾飲酒食肉，五十不致毀，六十不毀，七十飲酒食肉，皆爲疑死。○雜記五十不葬，讀喪禮，既葬，讀祭禮，喪復常，讀樂章。居喪不言樂，祭事不言凶。○曲喪三年，以爲極亡，則弗之忘矣。故君子有終身之憂，而無一朝之患，故忌日不樂。○檀弓君子有終身之喪，忌日之謂也。忌日不用，非不

祥也。言夫日志。所至而不敢盡其私也。○祭義。

諡諱附

【周書】周公肇制文王之諡義。以垂于後。作諡法。維周公旦。太公望。開嗣王業。攻于牧野之中。終葬。乃制諡敘法。諡者行之迹也。號者功之表也。車服位之章也。是以大行受大名。細行受小名。行出于己。名生于人。一人無名曰神。稱善口簡曰聖。敬賓厚禮曰聖。德象天地曰帝。靜民則法曰皇。仁義所在曰王。立制及衆曰公。執應八方曰侯。壹德不解曰簡。平易不疵曰簡。經緯天地曰文。道德博厚曰文。學勤好問曰文。慈惠愛民曰文。愍民惠禮曰文。錫民爵位曰文。剛彊直理曰武。厥彊叡德曰武。克定禍亂曰武。刑民克服曰武。大志多窮曰武。敬事供上曰恭。尊賢貴義曰恭。尊賢敬讓曰恭。既過能改曰恭。執事堅固曰恭。安民長悌曰恭。執禮敬賓曰恭。芘親之門曰恭。尊長讓善曰恭。淵源流通曰恭。照臨四方曰明。譖訴不行曰明。威儀悉備曰欽。大慮靜民曰定。安民大慮曰定。安民法古曰定。純行不二曰定。謀慮不威曰德。辟地有德曰襄。甲冑有勞曰襄。有伐而還曰釐。質淵受諫曰釐。慈惠愛親曰釐。博聞多能曰獻。聰明叡哲曰獻。溫柔聖善曰懿。五宗安之曰孝。協時肇享曰孝。秉德不回曰孝。大慮行節曰孝。執心克莊曰齊。輔輕供就曰齊。溫年好樂曰康。安樂撫民曰康。令民安樂曰康。安民立政曰成。布德執義曰穆。中情見貌曰穆。敏以敬順曰頃。昭德有勞曰昭。聖文周達曰昭。保民耆艾曰胡。彌年壽考曰胡。彊毅果敢曰剛。追捕前過曰剛。柔德考

衆曰靜。供已。鮮言曰。爭寬樂令終曰靜。治而清省曰平。執事有制曰平。布綱治紀曰平。由義而濟曰景。布義行剛曰景。清白守節曰貞。大慮克就曰貞。不隱無克曰貞。彊以剛果曰威。猛以剛果曰威。彊毅信正曰威。辟土服遠曰桓。道德純一曰思。不眚兆民曰思。外內思索曰思。追悔前過曰思。柔質受課曰惠。能思辯衆曰元。行義說民曰元。始建國都曰元。主義仁德曰元。兵甲亟作曰莊。叡通克服曰莊。死于原野曰莊。屢征曰伐。曰莊。武而不遂曰莊。克殺秉正曰夷。安心好靜曰夷。執義揚善曰懷。慈義短折曰懷。夙夜警戒曰敬。夙夜恭事曰敬。象方益平曰敬。合善法典曰敬。述善不克曰丁。述義不悌曰丁。有功安民曰烈。秉德遵業曰烈。剛克爲伐曰翼。思慮深遠曰翼。剛德克就曰肅。執心決斷曰肅。愛民好洽曰戴。典禮不塞曰戴。死而志成曰靈。亂而不損曰靈。極知鬼事曰靈。不勤成名曰靈。死見鬼能曰靈。好祭鬼神曰靈。短折不成曰殤。未家短折曰殤。不顯尸國曰隱。隱拂不成曰隱。年中早夭曰悼。肆行勞祀曰悼。恐懼從處曰悼。不思想愛曰刺。復佞遂禍曰刺。外內從亂曰荒。好樂怠政曰荒。在國逢難曰愍。使民折傷曰愍。在國連憂曰愍。禍亂方作曰愍。蚤孤短折曰哀。恭人短折曰哀。蚤孤有位曰幽。壅遏不通曰幽。動祭亂常曰幽。克威捷行曰魏。克威惠禮曰魏。去禮遠衆曰煬。醜心動懼曰甄。容儀恭美曰勝。威德剛武曰圉。聖善周聞曰宣。治民克盡曰口。行見中外曰愨。勝敵壯志曰勇。昭功寧民曰商。狀古述今曰譽。心能制義曰庶。好不爭曰安。外內真復曰白。不生其國曰聲。致戮無辜曰厲。官人應實曰知。凶年無穀曰糠。名實不爽曰質。不悔前過曰

戾温良好樂曰良。怙威肆行曰醜。勤政無私曰類。好變動民曰躁。慈和徧服曰順。滿志多窮曰感。危身奉上曰忠。思慮深遠曰息。政外交曰推。疏遠繼位曰紹。彰義掩過曰堅。肇敏行成曰直。內外賓服曰正。華言無實曰口。教敏不倦曰長。愛民在刑曰克。嗇於賜與曰愛。逆天虐民曰煬。好廉自克曰節。擇善而從曰比。好更改舊曰易。名與實爽曰繆。思厚不爽曰愿。貞心大度曰匡。隱哀之也。施為文也。除為武也。辟地為襄。視遠為恒。剛克為廢。柔克為懿。履忌為莊。有過為僖。施而不成曰宣。惠而內德曰獻。治而生嘗為平。亂而不捐為靈。由義而濟為景。失無口則以其明除口象也。和會也。勤勞也。遵循也。爽傷也。肇始也。又治也。康安也。怙恃也。享祀也。胡大也。服敗也。康順也。就會也。憊過也。錫與也。典常也。肆施也。糠虛也。叡聖也。惠愛也。綏安也。堅長也。考彊也。考成也。周至也。懷思也。式法也。敏疾也。捷克也。載事也。彌久也。

【禮記】君子已孤不更名。已孤暴貴不為父作諡。○曲 賤不誅貴幼不誅長禮也。唯天子稱天以誅之。

諸侯相誅非禮也。○管子問 夫鼎有銘。銘者自名也。自名以稱揚其先祖之美。而明著之後世者也。為先祖者莫先祖之有德善。功烈勳勞。慶賞聲名列于天下。而酌之祭器。自成其名焉。以祀其先祖者也。顯揚先祖所以誼孝也。身比焉。順也。明示後世教也。夫銘者壹稱。而上下皆得焉耳矣。是故君子之觀于銘也。既美其所稱。又美其所為。為之者明足以見之。仁足以與之。知足以利之。可謂賢矣。賢而勿伐。可謂矣。古之君子。諱其先祖之美。而明著之後世也。以其身自重其國家。如此。子孫之守宗廟社稷者。其先祖無美而稱之。是誣也。有善而弗知。不明也。知而弗傳。不仁也。此三者。君子之所恥也。○祭統

就新自寢門至于庫門。○檀弓 卒哭而諱。生事畢而鬼事始。已既卒哭。宰夫執木鐸以命于宮曰。舍故而

卒哭乃諱。禮不諱嫌名。二名不偏諱。逮事父母。則諱王父母。不逮事父母。

則不諱。王父母君所無私諱。大夫之所有公諱。詩書不諱。臨文不諱。廟中不諱。夫人之諱。雖質之君前。臣不諱也。婦諱不出門。大功小功不諱。入竟而問禁。入國而問俗。入門而問諱。○曲禮。士於君所。言大夫沒。言。名士。字大夫。於大夫所。有公諱。無私諱。凡祭不諱。廟中不諱。臨文不諱。○玉藻。卒哭而諱。王父母兄弟。世父叔父。姑姊妹。子與父同諱。母之諱。宮中諱。妻之諱。不舉諸其側。與從祖昆弟同名。則諱。過而舉君之諱。則起。與君之諱同。則稱字。○雜記。

奔喪

【禮記】奔喪之禮。始聞親喪。以哭答使者。盡哀。問故。又哭。盡哀。遂行。日行百里。不以夜行。唯父母之喪。見星而行。見星而舍。若未得行。則成服而后行。過國至竟。哭盡哀而止。哭辟朝市。望其國竟。哭至於冢。入門左。升自西階。殯東西面坐。哭盡哀。括髮袒。降堂東。卽位。西鄉。哭成踊。襲經于序東。絞帶。反位。拜賓。成踊。送賓。反位。有賓後至者。則拜之。成踊。送賓。皆如初。衆主人兄弟皆出門。出門。哭止。闔門。相者告。就次。於又哭。括髮袒。成踊。於三哭。猶括髮袒。成踊。三日。成服。拜賓。送賓。皆如初。【右奔父母之喪】奔喪者非主人。則主人爲之。拜賓送賓。奔喪者自齊衰以下。入門左。中庭北面。哭盡哀。免麻于序東。卽位。袒。與主人哭。成踊。於又哭。三哭。皆免袒。有賓。則主人拜賓送賓。丈夫婦人之待之也。皆如朝夕。哭位。無變也。【右奔齊衰以下喪】奔母之喪。西面哭。盡哀。括髮袒。降堂東。卽位。西鄉。哭成踊。襲免經于序東。拜賓送賓。皆如奔父之禮。於又哭。不括髮。【右奔母喪】奔父之喪。括髮於堂上。袒。降。踊。襲經于東方。奔母之喪。不括髮。袒于堂上。降。踊。襲經于東方。絰。卽位。成踊。出門。哭止。三日而五哭。三袒。○喪服小記。婦人奔喪。升自東階。殯

東西面坐。哭盡哀。東。擗。卽位。與主人拾踊。【右婦人奔喪】婦人非三年之喪。不論封而甲。如三年之喪。則君夫人入自闕門。升自側階。君在阼。其他如奔喪禮然。○雜記。奔喪者不及殯。先之墓。北面坐。哭盡哀。主人之待之也。卽位于墓左。婦人墓右。

成踊。盡哀。括髮。東。卽主人位。經絞帶。哭成踊。拜賓。反位。成踊。相者告事畢。遂冠。歸。入門左。北面哭。盡哀。括

髮。袒。成踊。東。卽位。拜賓。成踊。賓出。主人拜送。有賓後至者。則拜之。成踊。送賓。如初。衆主人兄弟皆出門。出

門。哭止。相者告就次。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。爲母所以異

于父者。壹括髮。其餘免。以終事。他如奔父之禮。【右既葬奔父母喪】齊衰以下不及殯。先之墓。西面哭。盡哀。免麻于

東方。卽位。與主人哭。成踊。襲。有賓。則主人拜賓。送賓。賓有後至者。拜之如初。相者告事畢。遂冠。歸。入門左。

北面哭。盡哀。免袒。成踊。東。卽位。拜賓。成踊。賓出。主人拜送。於又哭。免袒。成踊。於三哭。猶免袒。成踊。三日。成

服。於五哭。相者告事畢。【右既葬奔齊衰以下喪】聞喪不得奔喪。哭盡哀。問故。又哭。盡哀。乃爲位。括髮。袒。成踊。襲。經

絞帶。卽位。拜賓。反位。成踊。賓出。主人拜送于門外。反位。若有賓後至者。拜之。成踊。送賓。如初。於又哭。括髮

袒。成踊。於三哭。猶括髮。袒。成踊。三日。成服。於五哭。拜賓。送賓。如初。【右不得奔喪於聞處成服】若除喪而后歸。則之墓。哭

成踊。東。括髮。袒。經。拜賓。成踊。送賓。反位。又哭。盡哀。遂除。於家不哭。主人之待之也。無變於服。與之哭。不踊。

自齊衰以下。所以異者。免麻。【右除服後奔喪】凡爲位。非親喪。齊衰以下。皆卽位。哭。盡哀。而東。免經。卽位。袒。成踊。

襲。拜賓。反位。哭。成踊。送賓。反位。相者告就次。三日五哭。卒。主人出送賓。衆主人兄弟皆出門。哭止。相者告

事畢成服拜賓。若所爲位家遠，則成服而往。【右齊衰以下不得奔喪於聞處成服】凡喪服未畢，有弔者，則爲位而哭踊。○雜記

功望門而哭。小功至門而哭。總麻卽位而哭。【右奔喪之哭】聞兄弟之喪，大功以上，見喪者之弔而哭。適兄弟之送葬者，弗以。遇主人於道，則逢之於墓。○雜記

父之黨於廟，母妻之黨於寢，師於廟門外，朋友於寢門外，所識於野，張帷。凡爲位，不奠。哭。天子九諸侯七

卿大夫五，士三。大夫哭諸侯，不敢拜賓。諸臣在他國，爲位而哭，不敢拜賓。與諸侯爲兄弟，亦爲位而哭。凡

爲位者壹袒。【右所哭之異處】妻之昆弟爲父後者死，哭之適室子爲主，祖免。哭踊。夫入門右，使人立于門外，告

面。○喪服小記。所識，其兄弟不同居者，皆來者弔，則入哭。父在，哭在妻之室，非爲父後者。哭諸異室。○檀弓。哭朋友者，于門外之右，南

踊。而哭。所知之喪，則哭于宮，而後之墓。○喪服小記。聞遠兄弟之喪，既除喪而後聞喪，免袒成踊。拜賓

則尙左手。【右小功以下除後聞喪】凡異居，始聞兄弟之喪，唯以哭對可也。其始，麻散帶經。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。有殯，聞外喪，哭之他室，入奠。卒奠

之。有殯，聞遠兄弟之喪，雖總必往，非兄弟，雖鄰不往。○檀弓。大夫士將與祭于公，既視濯而父母死，則猶是與

祭也。次于異宮，既祭，釋服。出公門外，哭而歸。其他如奔喪之禮，如未視濯，則使人告，告者反，而后哭。如諸父

昆弟姑姊妹之喪，則既宿則與祭，卒事，出公門，釋服，而后歸。其他如奔喪之禮，如同宮，則次于異宮。○雜記。

【右在殯與祭聞喪之禮並附】禮，實逸曲禮之正篇也。

凡奔喪，有大夫至，袒拜之。成踊，而后襲。於士襲，而后拜之。【右奔喪拜賓之節】鄭氏曰：奔喪者居於他邦，聞喪奔歸之

弔贈附

【禮記】弔者卽位于門西，東面。其介在其東南，北面。西上。西于門，主孤西面，相者受命，曰：孤某使某請事。

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。反位。舍者執璧。將命曰。寡君使某。舍者入告。出曰。孤某須矣。舍者入。升堂致命。子拜稽顙。舍者坐。委于殯東南。有葦席。既葬。蒲席降出。反位。宰夫朝服。卽喪屨。升自西階。西面坐取璧。降自西階。以東。椁者曰。寡君使某。椁者入告。出曰。孤某須矣。椁者執冕服。左執領。右執要。入升堂致命。曰。寡君使某。椁者入告。出曰。孤某須矣。椁者降。受爵。弁服于門內。露。將命。子拜稽顙。如初。受皮弁服于中庭。自西階受朝服。自堂受玄端。將命。子拜稽顙。皆如初。椁者降出。反位。宰夫五人。舉以東。降自西階。其舉亦西面。上介執贈。圭將命。曰。寡君使某。贈相者入告。反命。曰。孤某須矣。陳乘黃大路于中庭。北執圭。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。西面而坐。委之。宰舉璧與圭。宰夫舉椁。升自西階。西面坐取之。降自西階。贈者出。反位于門外。上客臨。曰。寡君有宗廟之事。不得承事。使一介。某某相執紼。相者反命。曰。孤某須矣。臨者入門。右介者皆從之。立于其左。東上。宗人納賓。升受命于君。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。宗人反命。曰。孤敢固辭吾子之辱。請吾子之復位。客對曰。寡君使。某毋敢視賓客。敢固辭。宗人反命。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。介立于門左。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。諸侯使人弔。其次含。綵。贈。賜。皆同日而畢事者也。其次如此也。○雜記：右列國遺使弔贈之禮。石梁土氏曰

此段可補諸侯喪禮之缺。大夫士既殯而君往焉。使人戒之。主人具般奠之禮。俟于門外。見馬首。先入門右。巫止于

門外。祝代之先。君釋菜于門內。祝先升自阼階。負墉南面。君卽位于阼。小臣二人執戈立于前。二人立于

後。擯者進。主人拜稽顙。君稱言。視祝而踊。主人踊。大夫則奠可也。士則出俟于門外。命之反奠。乃反奠。卒

奠。主人先俟于門外。君退。主人送于門外拜稽顙。君于大夫疾。三問之。在殯。三往焉。士疾。壹問之。在殯。

壹往焉。君弔。則復殯服。○喪大記：不舉樂。爲士。比殯。不舉樂。○雜記：君弔。雖不當免時也。主人必免。不散麻。雖異

國之君。免也。親者皆免。諸侯弔于異國之臣。則其君爲主。○喪服小記：君弔。見尸柩而后踊。大夫士若君不戒而往。不具般奠。君退。必奠

○喪大記：喪。公弔之。必有拜者。雖朋友州里舍人可也。甲曰：意君承事。主人曰：臨。君於大夫。將葬。弔於宮。及出。命引之。三步則止。如是者三。君退朝。亦如之。哀次亦如之。君遇柩於路。必使人弔之。○檀弓：君若載

而后弔之。則主人東面而拜。門右北面而踊。出。符反而后奠。○雜記：夫人弔于大夫士。主人出迎于門外。見馬首。先入門右。夫人入。升堂

卽位。主婦降自西階。拜稽顙于下。夫人視世子而踊。奠如君至之禮。夫人退。主婦送于門內。拜稽顙。主人

送于大門之外。不拜。○喪大記：右國君及夫人弔臣禮。大夫君不迎于門外。入卽位于堂下。主人北面。衆主人南面。婦人

卽位于房中。若有君命。命夫命婦之命。四鄰賓客。其君後。主人而拜。○喪大記：右大夫弔其君禮。三年之喪。雖功衰不

弔。自諸侯達諸士。如有服而將往哭之。則服其服而往。期之喪。十一月而練。十三月而祥。十五月而禫。練

則弔。既葬。大功弔哭而退。不聽事焉。期之喪。未葬。弔于鄉人。哭而退。不聽事焉。功衰。弔侍事。不執事。小功

總執事不與於禮相趨也。出宮而退相揖也。哀次而退相問也。既封而退相見也。反哭而退朋友虞附而

退。弔非從主人也。四十者執紼。鄉人五十者從。反哭四十者待盈坎。○雜記。五十無車者。不越疆而弔人。大夫弔。當事而至。則辭。弔於人。

是日不樂。婦人不越疆而弔人。行弔之日。不飲酒食肉焉。弔於葬者。必執引。若從柩及壙。皆執紼。大夫之喪。庶子不受弔。死而不弔者三。畏。厭。溺。○檀弓。其國有君喪。不敢受弔。○雜記。適有喪者。曰比。童子曰

聽事。○公卿之喪。則曰聽役於司徒。○少儀。知生者弔。知死者傷。知生而不知死。弔而不傷。知死而不知生。傷而不弔。臨祭不惰。○曲禮。鄰有喪。春不相。里有殯。不巷歌。食於有喪者之側。未嘗飽也。○檀弓。

釋史卷二十四

周禮之制四

喪服

【儀禮】喪服。斬衰裳。直經。杖。絞帶。冠。繩纓。菅屨者。傳曰。斬者何。不緝也。直經者。麻之有蕢者也。直經大槩。左本在下。去五分一。以為帶。齊衰之經。斬衰之帶也。去五分一。以為帶。大功之經。齊衰之帶也。去五分一。以為帶。小功之經。大功之帶也。去五分一。以為帶。總麻之經。小功之帶也。去五分一。以為帶。苴杖。竹也。削杖。桐也。杖各齊其心。皆下本。杖者何。爵也。無爵而杖者何。擯主也。非主而杖者何。輔病也。童子何以不杖。不能病也。婦人何以不杖。亦不能病也。絞帶者。繩帶也。冠。繩纓。條屬。右縫。冠六升。外畢。鍛而勿灰。衰三升。菅屨者。菅非也。外納。居倚廬。寢苦枕塊。哭晝夜無時。歎粥。朝一溢米。夕一溢米。寢不脫經帶。既廬。翦屏柱。楣。寢有席。食。蔬食。水。飲。朝一哭。夕一哭而已。既練。舍外寢。始食菜果。飯素食。哭無時。〔記〕凡衰。外削幅。裳齊。裳內。衰外。負。廣出於適寸。適。博四寸。出於衰。衰。長六寸。博四寸。衣帶下。尺。衽。尺有五寸。袂。屬幅。衣。二尺有二寸。袷。尺二寸。衰三升。三升有半。其冠六升。以其冠為受。受冠七升。齊衰四升。其冠七升。以其冠為受。受冠八升。總衰四升有半。其冠八升。大功八升。若九升。小功十升。若十一升。〔禮記〕衰。與其不當物也。寧無衰。齊衰不以邊坐。大功不以服勤。經也者。實也。○檀弓。經。殺五分而去一。杖。大如經。○喪服小記。喪冠不綖。古者冠縮縫。今也衡縫。故喪冠之反吉非也。○檀弓。喪冠。屬。以別吉凶。三年之練冠。亦條屬。右縫。小功以下。左總冠。纓。大功以上。散帶。朝服十五升。去其半而總。加灰錫也。○雜記。練。練衣。黃裏。

繹緣。葛。纒。繩。屨。無。絢。角。瑱。鹿。裘。衡。長。祛。袂。裼。之。也。○檀弓。

父傳曰。為父何以斬衰也。父至尊也。

〔禮記〕庶子不以杖。位。○喪服小記。大夫為其父母兄弟之未為大

夫者之喪服如土服。士為父母兄弟之為大夫者之喪服如土服。大夫之適子。服大夫之服。大夫之庶子為大夫。則為其父母服。大夫服。其位與未為大夫者齒。○雜記

諸侯為天子傳曰。天子至尊也。〔禮記〕君為天子三年。夫人如外宗之

也。〔禮記〕君為天子三年。夫人如外宗之也。為君也。世子不為天子服。○服問。

君傳曰。君至尊也。

〔禮記〕與諸侯為兄弟者服斬。○喪服小記。大夫之適子。為君夫人。如土服。○服問。外宗為君夫人。

猶內宗也。

父為長子傳曰。何以三年也。止體於上。又乃將所傳重也。庶子不得為長子三年。不繼祖也。

〔禮記〕為長子杖。則其子不以杖。位。○雜記。

為人後者傳曰。何以三年也。受重者必以尊服服之。何如而可為之後。同宗則

可為之後。何如而可以為人後。支子可也。為所後者之祖父母妻。妻之父母昆弟。昆弟之子。若子。妻為

夫傳曰。夫至尊也。

〔禮記〕婦人不為主而杖者。姑在為杖。○喪服小記。妾為君傳曰。君至尊也。女子子在室為父。〔禮記〕女子子在室為父母。其主喪者

不杖。則子一人杖。○喪服小記。

布總。箭筈。髮衰三年傳曰。總六升。長六寸。箭筈長尺。吉筈尺二寸。〔禮記〕箭筈終喪。三年。○喪服小記。

子嫁。反在父之室。為父三年。〔禮記〕為父母喪。未練而出。則三年。既練而出。則已未練而反。則期。既練而反。則遂之。○喪服小記。公士大夫之衆臣。為其

君布帶。繩屨。傳曰。公卿大夫室老士。貴臣其餘皆衆臣也。君謂有地者也。衆臣杖不以即位。近臣君服斯

服矣。繩屨者。繩非也。○疏衰裳齊。牡麻經冠布纓。削杖布帶。疏屨三年者。傳曰。齊者何。緝也。牡麻者。枲麻也。牡麻經右本在上。冠者沾功也。疏屨者。薰劑之非也。父卒。則為母。〔禮記〕庶子在父之室。則為其母不禫。○喪服小記。繼母如

母。傳曰。繼母何以如母。繼母之配父。與因母同。故孝子不敢殊也。慈母如母。傳曰。慈母者何也。傳曰。妾

之無子者。妾子之無母者。父命妾曰。女以為子。命子曰。女以為母。若是。則生養之。終其身。如母。死則喪之。

三年如母貴父之命也。〔禮記〕爲慈母後者。爲庶母可也。爲庶祖母可也。爲慈母之父母無服。○喪服小記。

母爲長子傳曰何以三年也父之所不

降母亦不敢降也。〔禮記〕母爲長子。削杖。妾爲君之長子。與女君同。○喪服小記。

○疏衰裳齊牡麻經冠布纓削杖布帶疏屨期者傳曰

問者曰何冠也曰齊衰大功冠其受也總麻小功冠其衰也帶緣各視其冠父在爲母傳曰何以期也

屈也至尊在不敢伸其私尊也父必三年然後娶達子之志也妻傳曰爲妻何以期也妻至親也。〔禮記〕

爲妻。父母在不杖。不稽顙。母在不稽顙。稽顙者其贈也拜。○雜記父在。庶子爲妻。以杖卽位可也。宗子母在。爲妻禫。○喪服小記。

出妻之子爲母傳曰出妻之子爲

母期則爲外祖母無服傳曰絕族無施服親者屬出妻之子爲父後者則爲出母無服傳曰與尊者爲

一體不敢服其私親也。〔禮記〕絕族無移服。親者屬也。○大傳。爲父後者。爲出母無服。無服也者。喪者不祭故也。○喪服小記。

父卒繼母嫁從爲之服報傳

曰何以期也貴終也○不杖麻屨者祖父母傳曰何以期也至尊也。〔禮記〕祖父卒而后爲祖母後者三年。○喪服小記。

世父母

叔父母傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也然則昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故

報之也父子一體也夫妻一體也昆弟一體也故父子首足也夫妻胷合也昆弟四體也故昆弟之義無

分然而有分者則辟子之私也子不私其父則不成爲子故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財

有餘則歸之宗不足則資之宗世母叔母何以亦期也以名服也。〔禮記〕生不及祖父父母諸父昆弟。而父稅喪。已則否。降而總小功者。則稅之。○喪服小

記。大夫之適子爲妻傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也何以不杖也父在則爲妻不杖

〔禮記〕世子不降妻之父母。其爲妻也。與大夫之適子同。○喪服小記。

昆弟爲衆子。〔禮記〕父不主庶子之葬。則孫以杖卽位可也。○喪服小記。

昆弟之子傳曰何以期

也。報之也。〔禮記〕喪服。兄弟之子猶子也。蓋引而進之也。〇檀弓。

大夫之庶子為適昆弟。傳曰：何以期也？父之所不降，子亦不敢降。

也。適孫傳曰：何以期也？不敢降其適也。有適子者，無適孫。孫婦亦如之。為人後者，為其父母報。傳曰：

何以期也？不貳斬也。何以不貳斬也？特重於大宗者，降其小宗也。為人後者，孰後？後大宗也。曷為後大宗？

大宗者，尊之統也。禽獸知母而不知父，野人曰：父母何算焉？都邑之士，則知尊禰矣。大夫及學士，則知尊

祖矣。諸侯及其大祖，天子及其始祖之所自出，尊者尊統上，卑者尊統下。大宗者，尊之統也。大宗者，收族

者也，不可以絕。故族人以支子後大宗也。適子不得後大宗。〔禮記〕夫為人後者，其妻為舅姑大功。〇喪服小記。

女子子適人者，

為其父母昆弟之為父後者。傳曰：為父何以期也？婦人不貳斬也。婦人不貳斬者何也？婦人有三從之義，

無專用之道，故未嫁從父，既嫁從夫，夫死從子，故父者，子之天也，夫者，妻之天也，婦人不貳斬者，猶曰不

貳天也。婦人不能二尊也。為昆弟之為父後者，何以亦期也？婦人雖在外，必有歸宗，曰小宗，故服期也。

〔記〕女子子適人者，為其父母。婦為舅姑。惡筭有首以鬢。卒哭。子折筭首以筭。布總。傳曰：筭有首者，惡筭之有首也。惡筭者，櫛筭也。折筭首者，折吉筭之首也。言筭者，象筭也。何以言子折筭首而不言婦？終之也。

繼父同居者。傳曰：何以期也？傳曰：夫死，妻釋子幼，子無大功之親，與之適人，而所適者亦無大功之親，所

適者以其貨財為之築宮廟，歲時使之祀焉，妻不敢與焉。若是則繼父之道也。同居則服齊衰期，異居則

服齊衰三月，必嘗同居，然後為異居，未嘗同居，則不為異居。〔禮記〕繼父不同居也者，必嘗同居，皆無主後，同財而祭其祖禰為同居。有主後者，為異居。〇喪服

小記 為夫之君。傳曰：何以期也？從服也。姑姊妹，女子子適人無主者，姑姊妹報。傳曰：無主者，謂其無

祭主者也。何以期也。爲其無祭主故也。爲君之父母妻長子。祖父母。傳曰：何以期也。從服也。父母長子。

君服斬。妾則小君也。父卒。然後爲祖後者服斬。〔禮記〕爲君之父母妻長子。君已除喪。而后聞喪。則不稅。近臣

○喪服小記。君之母非夫人。則羣臣無服。唯近臣及。驢。從服。唯君所服服也。○服問。妻爲女君。傳曰：何以期也。妾之事女君與婦之事舅姑等。

〔記〕妾爲女君。君之長子。惡筭有首。布總。凡妾爲私兄弟。如邦人。〔禮記〕妾從女君而出。則不爲女君之子服。○喪服小記。女君死。則妾爲女君之黨服。攝女君。則不爲先女君之黨服。○雜記。

傳曰：何以期也。從服也。〔禮記〕婦當喪而出。則除之。○喪服小記。夫之昆弟之子。傳曰：何以期也。報之也。公妾大夫之妾。

爲其子。傳曰：何以期也。妾不得體君。爲其子得遂也。女子子爲祖父母。傳曰：何以期也。不敢降其祖也。

大夫之子爲世父母。叔父母。子昆弟。昆弟之子。姑姊妹。女子子無主者。爲大夫命婦者。唯子不報。傳曰：

大夫者。其男子之爲大夫者也。命婦者。其婦人之爲大夫妻者也。無主者。命婦之無祭主者也。何以言唯

子不報也。女子子適人者。爲其父母期。故言不報也。言其餘皆報也。何以期也。父之所不降。子亦不敢降

也。大夫曷爲不降命婦也。夫尊於朝。妻貴於室矣。大夫爲祖父母。適孫爲士者。傳曰：何以期也。大夫不

敢降其祖與適也。公妾以及士妾。爲其父母。傳曰：何以期也。妾不得體君。得爲其父母遂也。○疏衰裳

齊。牡麻經。無受者。寄公爲所寓。傳曰：寄公者何也。失地之君也。何以爲所寓。服齊衰三月也。言與民同

也。丈夫。婦人。爲宗子。宗子之母妻。傳曰：何以服齊衰三月也。尊祖也。尊祖故敬宗。敬宗者。尊祖之義也。

宗子之母在。則不爲宗子之妻服也。〔記〕宗子孤。爲寡。大功衰。小功衰。皆三月。親。則月算。如邦人。爲舊君。君之母妻。傳曰：爲舊君

者執謂也。仕焉而已者也。何以服齊衰三月也。言與民同也。君之母妻則小君也。（禮記）仕而未祿者。君有饋焉。曰獻。使焉。曰寧。

君。遠而君薨。弗為服也。○檀弓。庶人為國君。大夫在外。其妻長子為舊國君。傳曰。何以服齊衰三月也。妻言與民同也。長子言未去也。繼父不同居者。曾祖父母傳曰。何以齊衰三月也。小功者。兄弟之服也。不敢以

兄弟之服服至尊也。大夫為宗子。傳曰。何以服齊衰三月也。大夫不敢降其宗也。舊君傳曰。大夫為

舊君。何以服齊衰三月也。大夫去君。埽其宗廟。故服齊衰三月也。言與民同也。何大夫之謂乎。言其以道

去君而猶未絕也。（禮記）遠諸侯之大夫不反服。大夫之諸侯不反服。○雜記。遠曾祖父母為士者。如衆人。傳曰。何以齊衰三月也。大夫

不敢降其祖也。女子子嫁者未嫁者。為曾祖父母。傳曰。嫁者其嫁於大夫者也。未嫁者其成人而未嫁

者也。何以服齊衰三月。不敢降其祖也。（禮記）齊衰三月。與大功同者。繩屨。○喪服小記。○大功布衰裳。牡麻經。無受者。子。女子

子之長殤中殤。叔父之長殤中殤。姑姊妹之長殤中殤。昆弟之長殤中殤。夫之昆弟之子女子

子之長殤中殤。適孫之長殤中殤。大夫之庶子。為適昆弟之長殤中殤。公為適子之長殤中殤。

大夫為適子之長殤中殤。其長殤皆九月。纓經。其中殤七月。不纓經。傳曰。何以大功也。未成人也。何以無

受也。喪成人者。其文緝。喪未成人者。其文不緝。故殤之經不膠垂。蓋未成人也。年十九至十六。為長殤。十

五至十二。為中殤。十一至八歲。為下殤。不滿八歲以下。為無服之殤。無服之殤。以日易月。以日易月之殤。

殤而無服。故子生三月。則父名之。死則哭之。未名則不哭也。（禮記）丈夫冠而不為殤。婦人笄而不為殤。為殤後者。以其服服之。○喪服小記。○大功

布衰裳。牡麻經。纓布帶。三月受以小功衰。卽葛。九月者。傳曰。大功布。九升。小功布。十一升。姑姊妹。女子。

子。適人者。傳曰。何以大功也。出也。〔禮記〕姑姊妹之薄也。蓋有受我而厚之者也。○禮弓。從父昆弟。為人後者。爲其昆弟。傳曰。何以

大功也。爲人後者。降其昆弟也。〔記〕爲人後者。於兄弟降一等。報於所爲後之兄弟之子者子。庶孫。適婦。傳曰。何以大功也。不降其適

也。〔禮記〕適婦不爲舅姑後者。則姑爲之小功。○喪服小記。女子子。適人者。爲衆昆弟。姪。丈夫。婦人。報。傳曰。姪者何也。謂吾姑者。吾

謂之姪。夫之祖。父母。世。父母。叔。父母。傳曰。何以大功也。從服也。夫之昆弟。何以無服也。其夫屬乎父道

者。妻皆母道也。其夫屬乎子道者。妻皆婦道也。謂弟之妻。婦者是。媯亦可謂之母乎。故名者。人治之大者

也。可無愼乎。〔禮記〕嫂叔之無服也。蓋推而遠之也。○禮弓。同姓從宗。合族屬。異姓主名治際會。名著而男女有別。其夫屬乎父道者。妻皆母道也。其夫屬乎子道者。妻皆婦道也。謂弟之妻。婦者是。媯亦謂之母乎。

名者。人治之大者也。可無愼乎。○大傳。大夫爲世父母。叔父母。子。昆弟。昆弟之子。爲士者。傳曰。何以大功也。尊不同也。尊

同。則得服其親服。〔禮記〕大夫降其庶子。其孫不降其父。○喪服小記。公之庶昆弟。大夫之庶子。爲母。妻。昆弟。傳曰。何以大功也。先

君餘尊之所厭。不得過大功也。大夫之庶子。則從乎大夫而降也。父之所不降。子亦不敢降也。皆爲其

從父昆弟之爲大夫者。爲夫之昆弟之婦人子。適人者。大夫之妾爲君之庶子。女子子。嫁者。未嫁

者。爲世父母。叔父母。姑姊妹。傳曰。嫁者。其嫁於大夫者也。未嫁者。成人而未嫁者也。何以大功也。妾爲君

之黨服。得與女君同。下言爲世父母。叔父母。姑姊妹者。謂妾自服其私親也。大夫。大夫之妻。大夫之子。

公之昆弟。爲姑姊妹。女子子。嫁於大夫者。君爲姑姊妹。女子子。嫁于國君者。傳曰。何以大功也。尊同也。

尊同則得服其親服。諸侯之子稱公子。公子不得禰先君。公子之子稱公孫。公孫不得祖諸侯。此自卑別於尊者也。若公子之子孫有封為國君者，則世世祖是人也。不祖公子。此自尊別于卑者也。是故始封之君，不臣諸父昆弟。封君之子，不臣諸父而臣昆弟。封君之孫，盡臣諸父昆弟。故君之所為服，子亦不敢不服也。君之所不服，子亦不敢服也。〔禮記〕大功廢麻。或曰：大功誦可也。○檀弓。 ○總衰裳，牡麻經，既葬除之者。傳曰：總衰者

何以小功之總也。諸侯之大夫為天子。傳曰：何以總衰也。諸侯之大夫，以時接見乎天子。○小功布衰

裳，澡麻帶經，五月者。〔禮記〕下殤。小功。帶澡麻。不絕本。誦而反以報之。○喪服小記。 叔父之下殤，適孫之下殤，昆弟之下殤，大

夫庶子為適昆弟之下殤，為姑姊妹女子子之下殤，為人後者為其昆弟從父昆弟之長殤。傳曰：問

者曰：中殤何以不見也。大功之殤，中從上。小功之殤，中從下。為夫之叔父之長殤，昆弟之女子子

夫之昆弟之女子子之下殤，為姪庶孫丈夫婦人之長殤，大夫公之昆弟，大夫之子，為其昆弟庶

子姑姊妹女子子之長殤，大夫之妾，為庶子之長殤。○小功布衰裳，牡麻經，即葛。五月者，從祖祖父

母從祖父母報，從祖昆弟。〔記〕兄弟皆在他邦。加一等。不及知父母。與兄弟居。加一等。傳曰：何如則可謂之兄弟。傳曰：小功以下為兄弟。君之所為兄弟服。室老降一等。夫之所為兄弟服。

妻降一等。 從父姊妹，孫適人者，為人後者，為其姊妹適人者，為外祖父母。傳曰：何以小功也。以尊

加也。從母丈夫婦人報。傳曰：何以小功也。以名加也。外親之服皆總也。〔記〕庶子為後者。為其外祖父母。從母。舅。無服。不為後。如邦人

〔禮記〕為母之君母。世卒則不服。○喪服小記。傳曰：母出。則為繼母之黨。母死。則為其母之黨服。為其母之黨服。則不為繼母之黨服。○服問。 夫之姑姊妹，婦人報。傳曰：婦人

婦者弟長也。何以小功也。以爲相與居室中。則生小功之親焉。大夫大夫之子。公之昆弟。爲從父昆弟。

庶孫。姑姊妹女子適士者。(記)大夫公之昆弟。大夫之子。于兄弟降一等。大夫之妾。爲庶子適人者。庶婦。君母之父母。

從母。傳曰。何以小功也。君母在。則不敢不從服。君母不在。則不服。(禮記)爲君母後者。喪母卒。則不爲君母之黨服。○服君小記。君子子。

爲庶母慈己者。傳曰。君子子者。貴人之子也。爲庶母。何以小功也。以慈己加也。○總麻三月者。傳曰。總者。

十五升。抽其半。有事其縷。無事其布。曰總。(記)童子唯當室。傳曰。不當室。則無總服也。族曾祖父母。族祖父母。族父母。

族昆弟。庶孫之婦。庶孫之中殤。從祖姑姊妹適人者。報。從祖父從祖昆弟之長殤。外孫。從

父昆弟姪之下殤。夫之叔父之中殤下殤。從母之長殤。報。庶子爲父後者。爲其母。傳曰。何以總也。

傳曰。與尊者爲一體。不敢服其私親也。然則何以服總也。有死於宮中者。則爲之三月不舉祭。因是以服

總也。士爲庶母。傳曰。何以總也。以名服也。大夫以上。爲庶母無服。貴臣貴妾。傳曰。何以總也。以其貴

也。(禮記)士妾有子而爲之總。無子則已。○喪服小記。乳母。傳曰。何以總也。以名服也。從祖昆弟之子。曾孫。父之姑。從母昆

弟。傳曰。何以總也。以名服也。甥。傳曰。甥者何也。謂吾舅者。吾謂之甥。何以總也。報之也。壻。傳曰。何以

總也。報之也。妻之父母。傳曰。何以總。從服也。姑之子。傳曰。何以總。報之也。舅。傳曰。何以總。從服也。

舅之子。傳曰。何以總。從服也。夫之姑姊妹之長殤。夫之諸祖父母。報。君母之昆弟。傳曰。何以總。

從服也。從父昆弟之子之長殤。昆弟之孫之長殤。爲夫之從父昆弟之妻。傳曰。何以總也。以爲相

與同室則生總之焉親。〔禮記〕從母之夫。舅之妻。二夫人相為服。君子未之言也。或曰同總。○檀弓。

長殤中殤降一等。下殤降二等。齊衰之殤。

中從上大功之殤中從下。〔記〕改葬總。

○皆既葬。○〔記〕公子為其母。練冠麻。麻衣繚絲。為其妻。練冠。葛絰。亦不敢服也。君

之所為服。子亦不敢不服也。朋友皆在他邦。租免。歸則已。朋友麻。大夫甲於命婦。錫衰。命婦於大夫。亦

錫衰。傳曰。錫者何也。麻之有錫者也。錫者。十五升。其半。無事其縗。有事其布。曰錫。〔禮記〕公。錫

衰以居。出亦知之。當事則弁絰。大夫相為。亦然。為其妻。往則服之。出則否。○服問。諸侯。必皮弁。錫衰。所

甲雖已葬。主人必免。主人未喪服。則君亦不錫衰。○喪服小評。大夫之哭大夫。弁絰。大夫與殯。亦弁絰。大夫有

私喪之葛。則於其兄弟之輕喪亦弁絰。凡弁絰。其衰比袂。○雜記。天子之哭諸侯也。爵弁絰。紂衣

或曰。使有司哭之。為之不以樂食。○檀弓。無服而為位者。唯嫂叔。及婦人降而無服者。麻。○奔喪。

【禮記】事親有隱而無犯。左右就養無方。服勤至死。致喪三年。事君有犯而無隱。左右就養有方。服勤至

死。方喪三年。事師無犯無隱。左右就養無方。服勤至死。心喪三年。○檀弓。三年之喪何也。曰。稱情而立文。

因以飾羣。別親疎貴賤之節。而弗可損益也。故曰無易之道也。創鉅者。其日久。痛甚者。其愈遲。三年者。稱

情而立文。所以為至痛極也。斬衰。苴杖。居倚廬。食粥。寢苦。枕塊。所以為至痛飾也。三年之喪。二十五日而

畢。哀痛未盡。思慕未忘。然而服以是斷之者。豈不送死有已。復生有節也哉。凡生天地之間者。有血氣之

屬。必有知。有知之屬。莫不知愛其類。今是大鳥獸。則失喪其羣匹。越月踰時焉。則必反巡。過其故鄉。翔回

焉。鳴號焉。踰躪焉。踟躕焉。然後乃能去之。小者至于燕雀。猶有啁噍之頃焉。然後乃能去之。故有血氣之

屬者。莫知于人。故人于其親也。至死不窮。將由夫患邪淫之人與。則彼朝死而夕忘之。然而從之。則是曾

鳥獸之不若也。夫焉能相與羣居而不亂乎。將由夫脩飾之君子與。則三年之喪。二十五日而畢。若駟之

過隙。然而遂之。則是無窮也。故先王焉爲之立中制節。壹使足以成文理。則釋之矣。然則何以至期也。曰。至親以期斷。是何也。曰。天地則已易矣。四時則已變矣。其在天地之中者。莫不更始焉。以是象之也。然則何以三年也。曰。加隆焉爾也。焉使倍之。故再期也。由九月以下何也。曰。焉使弗及也。故三年以爲隆。總小功以爲殺。期九月以爲閒。上取象於天。下取法於地。中取則於人。人之所以羣居和壹之理盡矣。故三年之喪。人道之至文者也。夫是之爲至隆。是百王之所同。古今之所壹也。未有知其所由來者也。孔子曰。子生三年。然後免于父母之懷。夫三年之喪。天下之達喪也。○三年間。○謂本荀子。○三年之喪。自天子達。○王制。三凡禮之大體。體天地法四時。則陰陽順人情。故謂之禮。譬之者。是不知禮之所由生也。夫禮吉凶異道。不得相干。取之陰陽也。喪有四制。變而從宜。取之四時也。有恩有理。有節有權。取之人情也。恩者。仁也。埋者。義也。節者。禮也。權者。知也。仁義禮知。人道具矣。其恩厚者。其服重。故爲父斬衰三年。以恩制者也。門內之治。恩揜義。門外之治。義斷恩。資于事父以事君。而敬同。貴貴尊尊。義之大者也。故爲君亦斬衰三年。以義制者也。三日而食。三月而沐。期而練。毀不滅性。不以死傷生也。喪不過三年。苴衰不補。墳墓不培。祥之日。鼓素琴。告民有終也。以節制者也。資于事父以事母。而愛同。天無二日。土無二王。國無二君。家無二尊。以一治之也。故父在。爲子齊衰。期者。見無二尊也。杖者何也。爵也。三日授子杖。五日授大夫杖。七日授士杖。或曰。擔主。或曰。輔病。婦人童子不杖。不能病也。百官備。百物具。不言而事行者。扶而起。言而后事行者。杖而起。身自執事而

后行者面垢而已。禿者不鬢。僂者不袒。跛者不踊。老病不止酒肉。凡此八者。以權制者也。始死三日不怠。三月不解。期悲哀。三年憂。恩之殺也。聖人因殺以制節。此喪之所以三年。賢者不得過。不肖者不得不及。此喪之中庸也。王者之所常行也。禮。斬衰之喪。唯而不對。齊衰之喪。對而不言。大功之喪。言而不議。總小功之喪。議而不及。樂。父母之喪。衰冠繩纓。菅屨。三日而食粥。三月而沐。期。十三月而練冠。三年而祥。比終。茲三節者。仁者可以觀其愛焉。知者可以觀其理焉。彊者可以觀其志焉。禮以治之。義以正之。孝子弟。貞婦皆可得而察焉。○喪服四制。斬衰何以服苴。苴惡貌也。所以首其內而見諸外也。斬衰貌若苴。齊衰貌若枲。大功貌若止。小功總麻。容貌可也。此哀之發于容體者也。斬衰之哭。若往而不反。齊衰之哭。若往而反。大功之喪。三曲而偯。小功總麻。哀容可也。此哀之發于聲音者也。斬衰。三日不食。齊衰。二日不食。大功。三不食。功言而不議。小功。總麻。議而不及。樂。此哀之發于言語者也。斬衰。三日不食。齊衰。二日不食。大功。三不食。小功。總麻。再不食。士與斂焉。則壹不食。故父母之喪。既殯。食粥。朝一溢米。莫一溢米。齊衰之喪。疏食水飲。不食菜果。大功之喪。不食醯醬。小功總麻。不飲醴酒。此哀之發于飲食者也。父母之喪。既虞。卒哭。疏食水飲。不食菜果。期而小祥。食菜果。又期而大祥。有醯醬。中月而禫。禫而飲醴酒。始飲酒者。先飲醴酒。始食肉者。先食乾肉。父母之喪。居倚廬。寢苦枕塊。不稅經帶。齊衰之喪。居堊室。苴。不納。大功之喪。寢有席。小功總麻。牀可也。此哀之發于居處者也。父母之喪。既虞。卒哭。柱楣。翦屏。苴。不納。期而小祥。居堊室。寢有席。

又期而大祥居復寢中月而禫禫有牀斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升總麻十五升去其半有事其縷無事其布曰總此衰之發于衣服者也斬衰三升既虞卒哭受以成布六升冠七升爲母疏衰四升受以成布七升冠八升去麻服葛葛帶三重期而小祥練冠繅緣要經不除男子除乎首婦人除乎帶男子何爲除乎首也婦人何爲除乎帶也男子重首婦人重帶除服者先重者易服者易輕者又期而大祥素縞麻衣中月而禫禫而織無所不佩易服者何爲易輕者也斬衰之喪既虞卒哭遭衰經之喪輕者包重者特既練遭大功之喪麻葛重齊衰之喪既虞卒哭遭大功之喪麻葛兼服之斬衰之葛與齊衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同大功之葛與小功之麻同小功之葛與總之麻同麻同則兼服之兼服之服重者則易輕者也○問傳婦人不葛帶○檀弓三年之喪既練矣有期之喪既葬矣則帶其故葛帶經期之經服其功衰有大功之喪亦如之小功無變也麻之有本者變三年之葛既練遇麻斷本者于免經之既免去經每可以經必經既經則去之小功不易喪之練冠如免則經其總小功之經因其初葛帶總之麻不變小功之葛小功之麻不變大功之葛以有本爲稅殤長中變二年之葛終殤之月算而反三年之葛是非重麻爲其無卒哭之稅下殤則否○服問有三年之練冠○雜記或問曰杖者何也曰竹桐一也故爲父苴杖苴杖竹也爲母削杖削杖桐也或問曰杖者以何爲也曰孝子喪親哭泣無數服勤三年身病體羸以杖扶病也則父在不敢杖矣尊者任故也堂上不杖

○雜記

○雜記 或問曰杖者何也曰竹桐一也故爲父苴杖苴杖竹也爲母削杖削杖桐也或問曰杖者以何

○問傳 婦人不葛帶 ○檀弓 葛經而麻帶 ○少儀

三年之喪 既練矣

辟尊者之處也。堂上不趨，示不遽也。此孝子之志也。人情之實也。禮義之經也。非從天降也。非從地出也。人情而已矣。○問君之喪，三日，子夫人杖，五日，既殯，授大夫世婦杖，子大夫、寢門之外杖，寢門之內，輯

之。夫人世婦在其次，則杖。卽位，則使人執之。子有王命，則去杖。國君之命，則輯杖。聽卜，有事於尸，則去杖。大夫於君所，則輯杖。於大夫所，則杖。大夫之喪，三日之朝，既殯，主人主婦室老皆杖。大夫有君命，則去杖。大夫之命，則輯杖。內子爲夫人之命，去杖。爲世婦之命，授人杖。士之喪，二日而殯，三日之朝，主人杖，婦人皆杖。於君命，夫人之命，如大夫。於大夫世婦之命，如大夫子。皆杖，不以卽位。大夫士，哭殯，則杖。哭柩，則輯杖。棄杖者，斷而棄之於隱者。○喪大記。天子崩。三日。祝先服。五日。官長服。七日。國中男女服。三月。天下服。公之喪。諸達官之長杖。○檀弓。虞杖不入於室。耐杖不升於堂。○喪服小記。

君之喪，子大夫、公子、衆士皆三日不食。子大夫、公子、衆士食粥，納財，朝一溢米，莫一溢米。食之無算。士疏食，水飲，食之無算。夫人世婦諸妻皆疏食，水飲，食之無算。大夫之喪，主人室老子姓皆食粥。衆士疏食，水飲，妻妾疏食，水飲，士亦如之。既葬，主人疏食，水飲，不食菜果。婦人亦如之。君大夫士一也。練而食菜果，祥而食肉，食粥於盛，不盥，食於簪者盥，食菜以醯醬。始食肉者，先食乾肉，始飲酒者，先飲醴酒。期之喪，三不食，食疏食，水飲，不食菜果。三月，既葬，食肉飲酒。期終喪，不食肉，不飲酒。父在爲母爲妻，九月之喪，食飲猶期之喪也。食肉飲酒，不與人樂之。五月三月之喪，壹不食，再不食，可也。比葬，食肉飲酒，不與人樂之。叔母世母故主宗子，食肉飲酒，不能食粥，羹之以菜可也。有疾，食肉飲酒可也。五十不成喪，七十唯衰麻在。

身既葬。若君食之。則食之。大夫父之友食之。則食之矣。不辟梁肉。若有酒醴。則辭。○喪大記。三年之喪。如或遺之酒肉。則受之。必

三辭。主人衰絰而受之。如君命。則不敢辭。受而薦之。喪者不遣人。人遺之。雖酒肉受也。從父昆弟以下。既卒哭。遣人可也。有服。人召之食。不往。大功以下。既葬適人。人食之。其煎也。食之。非其黨。弗食也。功衰。食菜果。

飲水漿。無鹽醯。不能食。食鹽醯可也。視君之母。與君之妻。比之兄弟。發諸顏色者。亦不飲食也。非為人喪。問與賜與。○雜記。父母之喪。居倚廬。不塗。寢苦枕塊。非喪事。

不言君為廬宮之大夫士。檀之既葬。柱楣塗廬。不於顯者。君大夫士皆宮之。凡非適子者。自未葬。以於隱

者為廬。既葬。與人立。君言王事。不言國事。大夫士言公事。不言家事。君既葬。王政入於國。既卒哭。而服王

事。大夫士既葬。公政入於家。既卒哭。弁經帶。金革之事無辟也。既練。居堊室。不與人居。君謀國政。大夫士

謀家事。既祥。黝堊。祥而外。無哭者。禫而內。無哭者。樂作矣。故也。禫而從御。吉祭而復寢。期居廬。終喪不御

於內者。父在為母為妻。齊衰期者。大功布衰。九月者。皆三月不御於內。婦人不居廬。不寢苦。喪父母。既練

而歸。期九月者。既葬而歸。公之喪。大夫俟練。士卒哭而歸。大夫士父母之喪。既練而歸。朔日忌日。則歸哭

於宗室。諸父昆弟之喪。既卒哭而歸。父不次於子。兄不次於弟。○喪大記。三年之喪。言而不語。對而不問。廬堊室之中。不與人坐焉。在堊室之中。非

時見乎母也。不入門。疏衰皆居堊室。不廬。廬。嚴者也。童子哭。不偯。不踊。不杖。不井。不廬。疏衰之喪。既葬。人請見之。則見。不請見人。小功請見人可也。大功。不以執紼。唯父母之喪。不辟涕泣而見人。大夫次於公

館以終喪。士練而歸。士次於公館。大夫居廬。士居堊室。凡喪。小功以上。非虞耐練祥。無沐浴。○雜記。父不為衆子次於外。○喪服小記。凡見人。無免經。雖朝於君。無免經。唯公門有稅齊衰。傳曰。君子不奪人之喪。亦不

可奪喪也。○服問。三年之喪。祥而從政。期之喪。卒哭而從政。九月之喪。既葬而從政。小功總之喪。既殯而從政。妻視叔父母。姑姊妹視兄弟。長中下殤視成人。免喪之外。行於道路。見似目瞿。聞名心瞿。弔死而問疾。

顏色戚容。必有以異於人也。如此而後。可以服三年之喪。其餘則直道而行之是也。父有服宮中。子不與於樂。母有服。聲聞焉。不舉樂。妻有服。不舉樂於其側。大功將至。辟琴瑟。小功至。不絕樂。○雜記

【爾雅】釋親 父爲考。母爲妣。父之考爲王父。父之妣爲王母。王父之考爲曾祖王父。王父之妣爲曾祖王

母。曾祖王父之考爲高祖王父。曾祖王父之妣爲高祖王母。父之世父。叔父爲從祖祖父。父之世母。叔母爲從祖祖母。父之舅弟。先生爲世父。後生爲叔父。男子先生爲兄。後生爲弟。男子謂女子先生爲姊。後生爲妹。父之姊妹爲姑。父之從父舅弟爲從祖父。父之從祖舅弟爲族父。族父之子相謂爲族舅弟。族舅弟之子相謂爲親同姓。兄之子弟之子。相謂爲從父舅弟子。子之爲孫。孫之子爲曾孫。曾孫之子爲玄孫。玄孫之子爲來孫。來孫之子爲舅孫。舅孫之子爲仍孫。仍孫之子爲雲孫。王父之姊妹爲王姑。曾祖王父之姊妹爲曾祖王姑。高祖王父之姊妹爲高祖王姑。父之從父姊妹爲從祖姑。父之從祖姊妹爲族祖姑。父之從父舅弟之母爲從祖王母。父之從祖舅弟之母爲族祖王母。父之兄妻爲世母。父之弟妻爲叔母。父之從父舅弟之妻爲從祖祖母。父之從祖舅弟之妻爲族祖母。父之從祖祖父爲族曾王父。父之從祖祖母爲族曾王母。父之妾爲庶母。祖王父也。舅兄也。○宗族 母之考爲外土父。母之妣爲外土母。母之主考爲外曾王父。母之王妣爲外曾王母。母之舅弟爲舅母。母之從父舅弟爲從舅母。母之姊妹爲從母。從母之男子爲從母舅弟。其女子子爲從母姊妹。○母 妻之父爲外舅。妻之母爲外姑。姑之子爲甥。舅之子爲甥。妻

之舅弟爲甥。姊妹之夫爲甥。妻之姊妹同出爲姨。女子謂姊妹之夫爲私。男子謂姊妹之子爲出。女子謂舅弟之子爲姪。謂出之子爲離孫。謂姪之子爲歸孫。女子子之子爲外孫。女子同出謂先生爲娒。後生爲娒。女子謂兄之妻爲嫂。弟之妻爲婦。長婦謂稚婦爲娒婦。娒婦謂長婦爲娒婦。○妻黨。婦稱夫之父曰舅。稱夫之母曰姑。姑舅在則曰君舅君姑。沒則曰先舅先姑。謂夫之庶母爲少姑。夫之兄爲兄公。夫之弟爲叔。夫之姊爲女公。夫之女弟爲女妹。子之妻爲婦。長婦爲嫡婦。衆婦爲庶婦。女子子之夫爲婿。婿之父爲姻。婦之父爲婚。父之黨爲宗族。母與妻之黨爲兄弟。婦之父母。婿之父母。相謂爲婚姻。兩婿相謂爲亞婦。之黨爲婚兄弟。婿之黨爲姻兄弟。嬪婦也。謂我舅者。吾謂之甥也。○婚姻。

【禮記】親親以三爲五。以五爲九。上殺。下殺。旁殺。而親畢矣。別子爲祖。繼別爲宗。繼禰者爲小宗。有五世而遷之宗。其繼高祖者也。是故祖遷於上。宗易於下。尊祖故敬宗。敬宗所以尊祖禰也。庶子不祭。祖者。明其宗也。庶子不爲長子。斬。不繼祖與禰故也。庶子不祭。殤與無後者。殤與無後者。從祖禘食。庶子不祭禰者。明其宗也。親親尊尊。長長。男女之有別人道之大者也。○喪服小記。四世而總。服之窮也。五世祖免。殺同姓也。六世親屬竭矣。其庶姓別於上。而戚單於下。昏姻可以通乎。繫之以姓而弗別。綴之以食而弗殊。雖百世而昏姻不通者。周道然也。服術有六。一曰親親。二曰尊尊。三曰名。四曰出入。五曰長幼。六曰從服。從服有六。有屬從。有徒從。有從有服而無服。有從無服而有服。有從重而輕。有從輕而重。自仁率親。

而上之。至于祖。名曰輕。自義率祖。順而下之。至于禰。名曰重。一輕一重。其義然也。○大傳。傳曰。有從輕而重。公子之妻為其皇姑。

有從重而輕。為妻之父母。有從無服而有服。公子之妻為公子之外兄弟。有從有服而無服。公子為其妻之父母。○服問。從服者。所從亡。則已。屬從者。所從雖沒也。服。○喪服小記。君有合族之道。

族人不得以其戚戚君位也。庶子不祭。明其宗也。庶子不得為長子三年。不繼祖也。別子為祖。繼別為宗。

繼禰者為小宗。有百世不遷之宗。有五世則遷之宗。百世不遷者。別子之後也。宗其繼別子之所自出者。

百世不遷者也。宗其繼高祖者。五世則遷者也。尊祖故敬宗。敬宗尊祖之義也。有小宗而無大宗者。有大

宗而無小宗者。有無宗亦莫之宗者。公子是也。公子有宗道。公子之公。為其士大夫之庶者。宗其士大夫

之適者。公子之宗道也。自仁率親。等而上之。至于祖。自義率祖。順而下之。至于禰。是故人道親親也。親

親故尊祖。尊祖故敬宗。敬宗故收族。收族故宗廟嚴。宗廟嚴故重社稷。重社稷故愛百姓。愛百姓故刑罰

中。刑罰中故庶民安。庶民安故財用足。財用足故百志成。百志成故禮俗刑。禮俗刑然後樂。詩云。不顯不

承。無斃於人。斯此之謂也。○大傳曰。臯多而刑五。喪多而服五。上附下附。列也。○服問。

郊社羣祀

【禮記】郊之祭也。迎長至之日也。大報天而主日也。兆於南郊。就陽位也。掃地而祭。於其實也。器用陶匏。

以象天地之性也。於郊。故謂之郊。牲用騂。尚赤也。用犢。貴誠也。郊之用辛也。周之始郊。日以至。卜郊。受命

于祖廟。作龜于禰宮。尊祖親考之義也。卜之日。王立于澤。親聽誓命。受教諫之義也。獻命庫門之內。戒百

官也。大廟之命。戒百姓也。祭之日。王皮弁以聽祭報。示民嚴上也。喪者不哭。不敢凶服。汜埽反道。鄉爲田

燭。弗命而民聽上。祭之日。王被袞以象天。戴冕璪十有二旒。則天數也。乘素車。貴其質也。旒十有二旒。龍

章而設日月以象天也。天垂象。聖人則之。郊所以明天道也。帝牛不吉。以爲稷牛。帝牛必在滌三月。稷牛

唯具。所以別事天神與人鬼也。萬物本乎天。人本乎祖。此所以配上帝也。郊之祭也。大報本反始也。○郊

特牲。郊之祭也。喪者不敢哭。凶服不敢入國門。敬之至也。○祭義。大饗不問卜。○王制。郊之祭。大報天而主日。配以月。

夏后氏祭其闈。殷人祭其陽。周人祭日以朝及闇。祭日於壇。祭月於坎。以別幽明。以制上下。祭日於東。祭

月於西。以別外內。以端其位。日出於東。月生於西。陰陽長短。終始相巡。以致天下之和。天下之禮。致反始

也。致鬼神也。致和用也。致義也。致讓也。致反始。以厚其本也。致鬼神。以尊上也。致物用。以立民紀也。致義

則上下不悖逆矣。致讓。以去爭也。合此五者。以治天下之禮也。雖有奇邪而不治者。則微矣。○祭。燔柴於

泰壇。祭天也。瘞埋於泰折。祭地也。用騂犢埋少牢於泰。昭祭時也。相近於坎壇。祭寒暑也。王宮。祭日也。夜

明。祭月也。幽宗。祭星也。雩宗。祭水旱也。四坎壇。祭四方也。山林川谷丘陵。能出雲爲風雨。見怪物。皆曰神。

有天下者。祭百神。諸侯在其地。則祭之。亡其地。則不祭。○祭法。爾雅。祭天曰禱柴。祭地曰瘞。祭山曰嶷。

皇皇上天。昭臨下土。集地之靈。降甘風雨。庶物羣生。各得其所。靡今靡古。維予一人某。敬拜皇天之祐。薄薄之

土。承天之神。與甘風雨。庶卉百穀。莫不茂者。既安且寧。唯予一人某。敬拜下土之靈。維某年某月上日。明光于

上下。勤施于四方。旁作穆穆。維予一人某。敬拜迎于郊。以正月朔日。迎日子東郊。○春秋。請雨祝曰。昊天生五

穀以養人。今五穀病旱。恐不成。敬進清酒持脯。再拜請雨。雨幸大澍。○博物志。止雨祝曰。天生五穀。以養人民。

今天雨不止。用傷五穀。如何如何。靈而不幸。殺生以饗神靈。雨則不止。鳴鼓攻之。朱纒繩索而登之。請雨曰。皇皇上天。昭臨下土。集地之靈。神降甘雨。庶物羣生。咸得其所。〔穀梁注〕零祭禱辭曰。方今大旱。野無生稼。寡人當死。百姓何誘。不敢煩民請命。願撫百姓。以身塞無狀。〔春秋〕精符。入主與日月同明。四時合信。故父天母地。兄日姊月。父天於墜丘之祀也。母地於方澤之祀也。兄日於東郊。姊月於西郊。○兄姊字奇甚。〔文心雕龍〕周之太祝。掌六祝之辭。是以庶物咸生。陳於天地之郊。幸作稷。唱於迎日之拜。

社祭土而主陰氣也。君南鄉於北墉下。答陰之義也。日用甲。用日之始也。天子大社。必受霜露風雨。以達天地之氣也。是故喪國之社。屋之不受天陽也。薄社北墉。使陰明也。社所以神地之道也。地載萬物。天垂象。取材於地。取法於天。是以尊天而親地也。故教民美報焉。家主中霤而國主社。不本也。唯為社事。單出里。唯為社田。國人畢作。唯社丘。乘共粢盛。所以報本反始也。季春出

火為焚也。然後簡其車賦而歷其卒伍。而君親誓社。以習軍旅。左之右之。坐之起之。以觀其習變也。而流示之禽。而鹽諸利。以觀其不犯命也。求服其志。不貪其得。故以戰則克。以祭則受福。○郊特牲。〔爾雅〕春獵為獮。冬獵為狩。宵田為燎。火田為狩。乃立家土。戎醜攸行。起大事。動大眾。必先有專乎社而後出。謂之宜。振振闡闡。出為治兵。尙威武也。入為振旅。反尊卑也。王為羣姓立社。曰大社。

王自為立社。曰王社。諸侯為百姓立社。曰國社。諸侯自為立社。曰侯社。大夫以下。成羣立社。曰置社。○祭天子社。稷皆大牢。諸侯。稷皆少牢。○王制。〔禮外篇〕大夫成羣立社。祝曰。今某月日。君為某立社。社祭土而主陰氣也。五穀用成。萬民以生。敢用肥豚嘉蔬清酒。敬致大神。自今日以來。祈請雨正。唯靈是聽。子孫眉壽。萬神含靈。王為羣姓立七祀。曰司命。曰中霤。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。曰中霤。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。庶士庶人立一祀。或立戶。或立竈。○祭法。〔逸中禮〕凡祭五祀於廟。用特牲。有主。有戶。皆先設席于奧。祀戶之禮。南面。設于戶內之西。乃制脾戶。腎為俎。奠于主北。

又設盛于俎四。祭黍稷。祭肉。祭醴。皆三。祭肉。脾一。腎再。既祭。徹之。更陳鼎俎。設饌于筵前。迎尸。略于祭宗廟之儀。祀禮之禮。先席于門之奧。東面。設主于竈陞。乃制脾及心肝爲俎。奠于主西。又設盛于俎南。亦祭黍三。祭脾心肝各一。祭醴。亦既祭徹之。更陳鼎俎。設饌于筵前。迎尸。如祀戶之禮。祀中霤之禮。設主于牖下。乃制心及脾肝爲俎。其祭肉心脾肝各一。他皆如祀戶之禮。祀門之禮。北面。設主于門左。乃制脾及脾心爲俎。奠于主南。又設盛于俎東。其他皆如祭竈之禮。祀行之禮。北面。設主于轅上。乃制腎及脾爲俎。奠于主南。又設盛于俎東。祭肉。腎一。脾再。其他皆如祀門之禮。○月令注引。天子將出。類乎上帝。宜乎社造乎禰。諸侯將出。宜乎社造乎禰。天子將出征。類乎上帝。宜乎社造乎禰。禩於所征之地。受命於

祖。受成於學。出征執有罪。反釋奠于學。以訊馘告。○王制。爾雅是禰是禩。師祭也。既伯既禩。馬祭也。也。觀乎天文。以察時變。示神事也。柴。燒柴燔燎。以祭天神。祇。地祇。提出萬物者也。禋。潔祀也。精意以享爲禋。賜。道上祭禱。求事告福也。禴。禱牲。馬祭也。禫。以事類祭天神。禴。會福祭也。祓。除惡祭也。禡。師行所止。恐有慢其神。下。而祀之。曰禡。天子祭天地。祭四方。祭山川。祭五祀。歲徧諸侯。方祀。祭山川。祭五祀。歲徧大夫。祭五祀。歲徧士。祭其先。凡祭。有其廢之。莫敢舉也。有其舉之。莫敢廢也。非其所祭而祭之。名曰淫祀。淫祀無福。

○曲禮。天子祭天地。諸侯祭社稷。大夫祭五祀。天子祭天下名山大川。五嶽視三公。四瀆視諸侯。諸侯祭名山大川之在其地者。天子諸侯祭因國之在其地而無主後者。○王制。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。能禦大菑。則祀之。能捍大患。則祀之。是故厲山氏之有天下也。其子曰農。能殖百穀。夏之衰也。周棄繼之。故祀以爲稷。共工氏之霸九州也。其子曰后土。能平九州。故祀以爲社。帝嚳能序星辰以著衆。堯能賞均刑法以義終。舜勤衆事而野死。鯀鄆鴻水而殛死。禹能修鯀之功。黃帝正名百物。以明民共財。顓頊能修之。契爲司徒而民成。冥勤其官而水死。湯以寬治民而除其

禮。○曲禮。天子祭天地。諸侯祭社稷。大夫祭五祀。天子祭天下名山大川。五嶽視三公。四瀆視諸侯。諸侯祭名山大川之在其地者。天子諸侯祭因國之在其地而無主後者。○王制。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。能禦大菑。則祀之。能捍大患。則祀之。是故厲山氏之有天下也。其子曰農。能殖百穀。夏之衰也。周棄繼之。故祀以爲稷。共工氏之霸九州也。其子曰后土。能平九州。故祀以爲社。帝嚳能序星辰以著衆。堯能賞均刑法以義終。舜勤衆事而野死。鯀鄆鴻水而殛死。禹能修鯀之功。黃帝正名百物。以明民共財。顓頊能修之。契爲司徒而民成。冥勤其官而水死。湯以寬治民而除其

虞文王以文治武王以武功去民之菑此皆有功烈於民者也及夫日月星辰民所瞻仰也山林川谷丘陵民所取財用也非此族也不在祀典○祭法祭有所焉有報焉有由辟焉○郊特牲建國之神位右社稷而左宗廟○祭義天子大蜡八伊耆

氏始為蜡蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也古之君子使之必報之迎貓為其食田鼠也迎虎為其食田豕也迎而祭之也祭坊與水庸事也曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺也蜡之祭仁之至義之盡也黃衣黃冠而祭息田夫也野夫黃冠黃冠草服也大

羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢屬焉草笠而至尊野服也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藏之種也八蜡以記四方四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○郊特牲獨勤土反其宅水歸其壑昆蟲毋作豐年若土歲取于百○按郊

社山川五祀羣神蜡祭諸禮今無其文蓋曲禮三千所逸亡者多矣戴記略存其義而諸家各謂其用尤多抵牾不合鄭注所存中蠶禮復簡略不備故具錄為篇以俟考証者取裁焉

廟制

【禮記】天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五大夫三廟一昭一

穆與太祖之廟而三士一廟庶人祭於寢○王制天下有王分地建國置都立邑設廟祧壇墀而祭之乃

為親疏多少之數是故王立七廟一壇一墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之

遠廟爲祧。有二祧。享嘗乃止。去祧爲壇。去壇爲墀。壇墀有禱焉。祭之。無禱乃止。去墀曰鬼。諸侯立五廟。一壇。一墀。曰考廟。曰王考廟。曰皇考廟。皆月祭之。顯考廟。祖考廟。享嘗乃止。去祖爲壇。去壇爲墀。壇墀有禱焉。祭之。無禱乃止。去墀爲鬼。大夫立三廟。一壇。曰考廟。曰王考廟。曰皇考廟。享嘗乃止。顯考祖考無廟。有禱焉。爲壇。祭之。去壇爲鬼。適士二廟。一壇。曰考廟。曰王考廟。享嘗乃止。顯考無廟。有禱焉。爲壇。祭之。去壇爲鬼。官師一廟。曰考廟。王考無廟。而祭之。去王考爲鬼。庶士庶人無廟。死曰鬼。○祭法。祭王父曰皇祖考。王母曰皇祖妣。父曰皇考。母曰皇妣。夫曰皇辟。生曰父。曰母。曰妻。死曰考。曰妣。曰嬪。支子不祭。祭必告于宗子。餼餘不祭。父不祭子。夫不祭妻。○曲禮。成廟則釁之。其禮。祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣。雍人拭羊。宗人祝之。宰夫北面于碑南。東上。雍人舉羊。升屋自中。中屋南面。封羊。血流于前。乃降。門夾室。皆用雞。先門而後夾室。其岬皆於屋下。割雞。門夾室。中室有司皆鄉室而立。門則有司當門北面。既事。宗人告事畢。乃皆退。反命于君。曰釁某廟事畢。反命于寢。君南鄉于門內。朝服。既反命。乃退路寢。成則考之。而不釁。釁屋者。交神明之道也。○雜記。（大戴禮記）成廟。釁之以羊。君玄服。立于寢門內。南向。祝宗人宰夫雍人皆玄服。宗人曰。請令以釁某廟。君曰諾。遂入。雍人拭羊。乃行。入廟門。碑南北面。東上。雍人舉羊。升屋自中。中屋南面。封羊。血流于前。乃降。門以雞。有司當門北面。雍人割雞。屋下。當門北。郊室。割雞于室中。有司亦北面也。既事。宗人告事畢。皆退。反命于君。君寢門中南向。宗人曰。釁某廟事畢。君曰諾。宗人請就寢。君揖之。乃退。○諸侯釁廟。成廟。將遷之。新廟。君前徙三日。齊。祝宗人及從者皆齊。徙之日。君玄服。從者皆玄服。從至于廟。君臣如朝位。君入。立于阼階下。西向。有司如朝位。宗人擯。舉手曰。有司某請升。君升。祝奉幣從。在左。北面再拜。與。祝聲三。曰。孝嗣侯某。敢以嘉幣。告于皇考某侯。成廟將徙。敢告。君及祝再拜。與。祝曰。請導。君降。立于階下。素衣服者皆奉以從。祝奉衣服者降堂。君及在位者皆辟也。奉衣服者至。

碑。君從。有司皆以次從。出廟門。奉衣服者升車。乃步。君升車。從者皆就車也。凡出入門。及大溝渠。視下擯。至于新廟。筵于戶闈間。櫛于西序下。脯醢陳于房中。設洗當東榮。南北堂深。有司皆先入。如朝位。視導奉衣服者。乃入。君從。素衣服者入門左。在位者皆辟也。奉衣服者升堂。皆反位。君從升。奠衣服于席上。視奠幣于几東。君北向。視在左。聘者盥。升筵房。薦脯醢。君盥。酌奠于薦西。反位。君及視再拜。興。視聲三。曰。孝嗣侯某。敬用嘉幣。告于皇考其侯。今月吉日。可以徙于新廟。敢告。再拜。君就東箱。西面。視就西箱。東面。在位者皆反走辟。如食間。擯者舉手曰。請反位。君反位。視從。在左。卿大夫及衆有司。諸在位者皆反位。視聲三。曰。孝嗣侯某。敬用嘉幣。薦之享。君及視再拜。君反位。視徹。反位。擯者曰。遷廟事畢。請就燕。君出廟門。卿大夫有司執事者皆出廟門。告事畢。乃曰擇日而祭焉。○諸侯遷廟。○諸侯遷廟。二篇。蓋亦曲禮之正經。凡宗廟之器。

其名者成。則釁之以緹豚。○雜記。君子將營宮室。宗廟爲先。廡庫爲次。居室爲後。凡家造。祭器爲先。犧賦

爲次。養器爲後。無田祿者不設祭器。有田祿者先爲祭服。君子雖貧不粥祭器。雖寒不衣祭服。爲宮室不

斬於丘木。大夫士去國。祭器不踰竟。大夫寓祭器於大夫。士寓祭器於士。祭服敝則焚之。祭器敝則埋

之。龜筮敝則埋之。牲死則埋之。○曲禮。庶羞不踰牲。燕衣不踰祭服。寢不踰廟。大夫祭器不假。祭器未成

不造燕器。○王制。凡祭宗廟之禮。牛曰一元大武。豕曰剛鬣。豚曰腍肥。羊曰柔毛。雞曰翰音。犬曰羹獻。雉

曰疏趾。兔曰明視。脯曰尹祭。橐魚曰商祭。鮮魚曰脃祭。水曰清滌。酒曰清酌。黍曰薺合。粱曰薺其。稷曰明

粢。稻曰嘉蔬。韭曰豐本。鹽曰鹹鹺。玉曰嘉玉。幣曰量幣。天子以犧牛。諸侯以肥牛。大夫以索牛。士以羊

豕。○曲禮。大夫士宗廟之祭。有田則祭。無田則薦。庶人春薦韭。夏薦麥。秋薦黍。冬薦稻。韭以卵。麥以魚。黍

以豚。稻以鴈。○王制。王下祭殤五。適子適孫。適曾孫。適玄孫。適來孫。諸侯下祭三。大夫下祭二。適士及庶

人。祭子而止。○祭法。

祭義

【禮記】祭不欲數。數則煩。煩則不敬。祭不欲疏。疏則怠。怠則忘。是故君子合諸天道。春禘秋嘗。霜露既降。

君子履之。必有悽愴之心。非其寒之謂也。春雨露既濡。君子履之。必有怵惕之心。如將見之。樂以迎來。哀

以送往。故禘有樂而嘗無樂。○祭義。禘有樂而食嘗無樂。陰陽之義也。凡飲。養陽氣也。凡食。養陰氣也。故

春禘而秋嘗。春嘗孤子。秋食耆老。其養一也。而食嘗無樂。飲。養陽氣也。故有樂

。食。養陰氣也。故無聲。凡聲。陽也。○郊特牲。○郊注云。春禘者。夏殷禮也。周以禘為殷祭。更名春祭曰禘。又云。禘當為禘。字之誤也。王制。春禘夏禘。 致齊於內。散齊於外。齊之日。

思其居處。思其笑語。思其志意。思其所樂。思其所嗜。齊三日。乃見其所為齊者。○祭義。齊之玄也。以陰幽

所祭者。○郊特牲。齊者不樂不弔。○曲禮。 祭之日。入室。僂然必有見乎其位。周還出戶。肅然必有聞乎其容聲。出戶而聽。愾

然必有聞乎其嘆息之聲。是故先王之孝也。色不忘乎目。聲不絕乎耳。心志嗜欲不忘乎心。致愛則存。致

愾則著。著存不忘乎心。夫安得不敬乎。君子生則敬養。死則敬享。思終身弗辱也。唯聖人為能饗帝。孝

子為能饗親。饗者。鄉也。鄉之然後能饗焉。是故孝子臨尸而不怍。君牽牲。夫人奠盎。君獻尸。夫人薦豆。卿

大夫相君。命婦相夫人。齊。齊乎其敬也。愉愉乎其忠也。勿勿諸其欲其饗之也。○祭義。太廟之內敬矣。君

祭。夫人薦盎。君親割牲。夫人薦酒。卿大夫從君。命婦從夫人。洞洞乎其敬也。屬屬乎其忠也。勿勿乎其欲其饗之也。○禮器。 孝子將祭。慮事不可以不豫。比時具物。不可

以不備。虛中以治之。宮室既脩。牆屋既設。百物既備。夫婦齊戒。沐浴盛服。奉承而進之。洞洞乎屬屬乎。如

弗勝。如將失之。其孝敬之心至也。與薦其薦俎。序其禮樂。備其百官。奉承而進之。於是諭其志意。以其慳

惚以與神明交。庶或饗之。庶或饗之。孝子之志也。孝子之祭也。盡其愨而愨焉。盡其信而信焉。盡其敬而敬焉。盡其禮而不過失焉。進退必敬。如親聽命。則或使之也。孝子之祭。可知也。其立之也。敬以誦。其進之也。敬以愉。其薦之也。敬以欲。退而立。如將受命。已徹而退。敬齊之色。不絕於面。孝子之祭也。立而不誦。固也。進而不愉。疏也。薦而不欲。不愛也。退立而不如受命。敖也。已徹而退。無敬齊之色。而忘本也。如是而祭。失之矣。孝子之有深愛者。必有和氣。有和氣者。必有愉色。有愉色者。必有婉容。孝子如執玉。如奉盈。洞洞屬屬。然如弗勝。如將失之。嚴威儼恪。非所以事親也。成人之道也。孝子將祭祀。必有齊莊之心。以慮事。以其服物。以脩宮室。以治百事。及祭之日。顏色必溫。行必恐。如懼不及愛。然其奠之也。容貌必溫。身必誦。如語焉而未之然。宿者皆出。其立卑靜以正。如將弗見。然及祭之後。陶陶遂遂。如將復入。然是故愨善不違身。耳目不違心。思慮不違親。結諸心。形諸色。而術省之。孝子之志也。○祭義。有虞氏之祭也。尚用氣。血腥爛。祭用氣也。般人尚聲。臭味未成。滌蕩其聲。樂三闋。然後出迎牲。聲音之號。所以詔告於天地之間也。周人尚臭。灌用鬯臭。鬱合鬯。臭陰達於淵泉。灌以圭璋。用玉氣也。既灌然後迎牲。致陰氣也。蕭合黍稷。臭_四達於牆屋。故既奠然後燭蕭合羶薌。凡祭慎諸此。魂氣歸于天。形魄歸于地。故祭求諸陰陽之義也。般人先求諸陽。周人先求諸陰。詔祝於室。坐尸於堂。用牲於庭。升首於室。直祭祝于主。索祭祝于枋。不知神之所在。於彼乎。於此乎。或諸遠人乎。祭于枋。尚曰求諸遠者與。○郊特牲。納牲詔於庭。血七於室。奠定詔於堂。詔皆不同位。蓋遠求而未

之得也。設祭於堂。爲助乎外。故曰。於衽乎。於此乎。○禮器。祔之爲言。倜也。所之爲言。敬也。富也者。福也。首也者。直也。相饗之也。嘏。長也。

大也。尸。陳也。毛血。告幽全之物也。告幽全之物者。貴純之道也。血祭。盛氣也。祭肺。肝心。貴氣主也。祭黍稷。

加肺。祭齊。加明水。報陰也。取腓。管燔燎。升首。報陽也。明水。泆齊。貴新也。凡泆。新之也。其謂之明水也。由主。

人之絜著此水也。君再拜稽首。肉袒。親割。敬之至也。敬之至也。服也。拜服也。稽首。服之甚也。肉袒。服之盡。

也。祭稱孝孫。孝子。以其義稱也。稱曾孫某。謂國家也。祭祀之相。主人自致其敬。盡其嘉。而無與讓也。腥肆。

爛臚。祭豈。知神之所饗也。主人自盡其敬而已矣。舉犛角。詔妥尸。古者尸無事則立。有事而后坐也。尸。神。

象也。祝。將命也。縮酌。用茅。明酌也。醑酒。澆于清。汁。獻澆于醑酒。猶明清與醑酒于舊澤之酒也。○郊特牲。

君率牲。稷。答。卿大夫序從。既入廟門。麗于碑。卿大夫袒而毛牛。尙耳。鬻刀以割。取腓骨。乃退。爛祭。祭腥而退。敬之至也。○祭義。恆豆之菹。水草之和氣也。其醢。陸產之物。

也。加豆。陸產也。其醢。水物也。籩豆之屬。水土之品也。不敢用常饗味。而貴多品。所以交於神明之義也。非。

食味之道也。先王之薦。可食也。而不可羞也。卷冕。路車。可陳也。而不可好也。武壯。而不可樂也。宗廟之威。

而不可安也。宗廟之器。可用也。而不可使其利也。所以交於神明者。不可以同於所安樂之義也。酒醴之。

美。玄酒。明水之尚。貴五味之本也。黼黻。文繡之美。疏布之尚。反女功之始也。莞簟之安。而蒲越。橐鞞之尚。

明之也。大羹。不和。貴其質也。大圭。不琢。美其質也。丹漆。雕幾之美。素車之乘。尊其樸也。貴其質而已矣。所。

以交於神明者。不可同於所安樂之甚也。如是。而后宜鼎俎。奇而籩豆。偶。陰陽之義也。黃目。鬱氣之上尊。

也。黃者中也。目者氣之清明者也。言酌於中而清明於外也。祭天掃地而祭焉於其質而已矣。醴醢之美而煎鹽之尚。貴天產也。割刀之用而鸞刀之貴。貴其義也。聲和而后斷也。○郊特性。○君子曰。祭祀。不祈。不應。不樂。大。不善嘉事。

性不及肥大。薦不美多。○禮器。

君子反古復始。不忘其所由生也。是以致其敬發其情。竭力從事。以報其親。不敢弗

盡也。是故昔者天子爲藉千畝。冕而朱紘。躬秉耒。諸侯爲藉百畝。冕而青紘。躬秉耒。以事天地山川社稷先古。以爲醴酪齊盛。於是乎取之。敬之至也。古者天子諸侯。必有養獸之官。及歲時齊戒沐浴而躬朝之。犧牲祭牲。必於是取之。敬之至也。君召牛。納而視之。擇其毛而卜之。吉。然後養之。君皮弁素積。朔月月半。君巡牲。所以致力。孝之至也。古者天子諸侯。必有公桑蠶室。近川而爲之。築宮仞有三尺。棘牆而外閉之。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。此所以爲君服與。遂副禕而受之。因少牢以禮之。古之獻繭者。其率用此與。及良日。夫人纁三盆手。遂布于三宮。夫人世婦之吉者。使纁。遂朱絲之。玄黃之。以爲黼黻文章。服既成。君服以祀先王先公。敬之至也。○祭義。凡治人之道。莫急於禮。禮有五經。莫重於祭。夫祭者。非物自外至者也。自中出生於心也。心怵而奉之以禮。是故唯賢者能盡祭之義。賢者之祭也。必受其福。非世所謂福也。福者。備也。備者。百順之名也。無所不順者之謂備。言內盡於己而外順於道也。忠臣以事其君。孝子以事其親。其本一也。上則順於鬼神。外則順於君長。內則以孝於親。如此之

謂備唯賢者能備。能備然後能祭。是故賢者之祭也。致其誠信。與其忠敬。奉之以物。道之以禮。安之以樂。參之以時。明薦之而已矣。不求其爲。此孝子之心也。祭者所以追養繼孝也。孝者畜也。順於道不逆於倫。是之謂畜。是故孝子之事親也。有三道焉。生則養。沒則喪。喪畢則祭。養以觀其順也。喪以觀其哀也。祭以觀其敬而時也。盡此三道者。孝子之行也。既內自盡。又外求助。昏禮是也。故國君取夫人之辭曰。請君之玉女。與寡人共有。敝邑。事宗廟社稷。此求助之本也。夫祭也者。必夫婦親之。所以備外內之官也。官備則具備。水草之菹。陸產之醢。小物備矣。三牲之俎。八簋之實。美物備矣。昆蟲之異。草木之實。陰陽之物備矣。凡天之所生。地之所長。苟可薦者。莫不咸在。示盡物也。外則盡物。內則盡志。此祭之心也。是故天子親耕於南郊。以共齊盛。王后蠶於北郊。以共純服。諸侯耕於東郊。亦以共齊盛。夫人蠶於北郊。以共芻服。天子諸侯。非莫耕也。王后夫人。非莫蠶也。身致其誠信。誠信之謂盡。盡之謂敬。敬盡然後可以事神明。此祭之道也。及時將祭。君子乃齊。齊之爲言齊也。齊不齊以致齊者也是。故君子非有大事也。非有恭敬也。則不齊。不齊則於物無防也。耆欲無止也。及其將齊也。防其邪物。訖其耆欲。耳不聽樂。故記曰。齊者不樂。言不敢散其志也。心不苟慮。必依於道。手足不苟動。必依於禮。是故君子之齊也。專致其精明之德也。故散齊七日以定之。致齊三日以齊之。定之之謂齊。齊者精明之至也。然後可以交於神明也。是故先期旬有一日。宮宰宿夫人。夫人亦散齊七日。致齊三日。君致齊於外。夫人致齊於內。然後會於大廟。君純冕立於阼。

夫人副禕立於東房。君執圭瓚裸尸。大宗執璋瓚亞裸。及迎牲。君執紉。卿大夫從。士執芻。宗婦執盎。從。夫人薦浼水。君執鸞刀。羞膻。夫人薦豆。此之謂夫婦親之。

○祭統。天道至教。聖人至德。廟堂之上。鬯尊在阼。在房。大明生於東。月生於西。此陰陽之分。夫婦之位也。君西酌犧象。犧尊在西。廟堂之下。縣鼓在西。應鼓在東。君在阼。夫人

在房。大明生於東。月生於西。此陰陽之分。夫婦之位也。君西酌犧象。犧尊在西。廟堂之下。縣鼓在西。應鼓在東。君在阼。夫人

及入舞。君執干戚就舞位。君爲東上。冕而

總干率其羣臣以樂皇尸。是故天子之祭也。與天下樂之。諸侯之祭也。與竟內樂之。冕而總干率其羣臣以樂皇尸。此與竟內樂之之義也。夫祭有三重焉。獻之屬莫重於裸。聲莫重於升歌。舞莫重於武宿夜。此周道也。凡三道者。所以假於外。而以增君子之志也。故與志進退。志輕則亦輕。志重則亦重。輕其志而求外之重也。雖聖人弗能得也。是故君子之祭也。必身自盡也。所以明重也。道之以禮。以奉三重。而薦諸皇尸。此聖人之道也。夫祭有餽。餽者。祭之末也。不可不知也。是故古之人有言曰。善終者如始餽。其是已。是故古之君子曰。尸亦餽鬼神之餘也。惠術也。可以觀政矣。是故尸謾。君與卿四人餽。君起。大夫六人餽。臣餽君之餘也。大夫起。士八人餽。賤餽貴之餘也。士起。各執其具以出。陳于堂下。百官進徹之。下餽上之餘也。凡餽之道。每變以衆。所以別貴賤之等。而興施惠之象也。是故以四簋黍。見其脩於廟中也。廟中者。竟內之象也。祭者。澤之大者也。是故上有大澤。則惠必及下。顧上先下後耳。非上積重而下有凍餒之民也。是故上有大澤。則民夫人待于下流。知惠之必將至也。由餽見之矣。故曰。可以觀政矣。夫祭之爲物大矣。其興物備矣。順以備者也。其教之本與。是故君子之教也。外則教之以尊其君長。內則教之以孝於其

親是故明君在上。則諸臣服從。崇事宗廟社稷。則子孫順孝。盡其道。端其義。而教生焉。是故君子之事君也。必身行之。所不安於上。則不以使下。所惡於下。則不以事上。非諸人行諸己。非教之道也。是故君子之教也。必由其本。順之至也。祭其是與。故曰。祭者教之本也已。夫祭有十倫焉。見事鬼神之道焉。見君臣之義焉。見父子之倫焉。見貴賤之等焉。見親疏之殺焉。見爵賞之施焉。見夫婦之別焉。見政事之均焉。見長幼之序焉。見上下之際焉。此之謂十倫。鋪筵設同几。爲依神也。詔祝於室。而出于枋。此交神明之道也。君迎牲而不迎尸。別嫌也。尸在廟門外。則疑於臣。在廟中。則全於君。君在廟門外。則疑於君。入廟門。則全於臣。全於子。是故不出者。明君臣之義也。夫祭之道。孫爲王父尸。所使爲尸者。於祭者子行也。父北面而事之。所以明子事父之道也。此父子之倫也。尸飲五。君洗玉爵獻卿。尸飲七。以瑤爵獻大夫。尸飲九。以散爵獻士。及羣有司。皆以齒。明尊卑之等也。夫祭有昭穆。昭穆者。所以別父子遠近長幼親疏之序。而無亂也。是故有事於大廟。則羣昭羣穆咸在。而不失其倫。此之謂親疏之殺也。古者明君爵有德而祿有功。必賜爵祿於大廟。示不敢專也。故祭之日。一獻。君降立于阼階之南。南鄉。所命北面。史由君右。執策命之。再拜稽首。受書以歸。而舍奠于其廟。此爵賞之施也。君卷冕立于阼。夫人副褱立于東房。夫人薦豆。執校。執醴。授之。執鐙。尸酢夫人。執柄。夫人授尸。執足。夫婦相授受。不相襲處。酢必易爵。明夫婦之別也。凡爲俎者。以骨爲主。骨有貴賤。般人貴髀。周人貴肩。凡前貴於後。俎者。所以明祭之必有惠也。是故貴者取貴骨。賤

者取賤骨貴者不重。賤者不虛。示均也。惠均則政行。政行則事成。事成則功立。功之所以立者。不可不知也。俎者所以明惠之必均也。善爲政者如此。故曰見政事之均焉。凡賜爵。昭爲一。穆爲一。昭與昭齒。穆與穆齒。凡羣有司皆以齒。此之謂長幼有序。夫祭有異燁。胞翟。闇者。惠下之道也。唯有德之君爲能行此。明足以見之。仁足以與之。畀之爲言與也。能以其餘畀其下者也。燁者。甲吏之賤者也。胞者。肉吏之賤者也。翟者。樂吏之賤者也。闇者。守門之賤者也。古者不使刑人守門。此四守者。吏之至賤者也。尸又至尊。以至尊既祭之末。而不忘至賤。而以其餘畀之。是故明君在上。則竟內之民無凍餒者矣。此之謂上下之際。

○祭
統

【爾雅】春祭曰祠。夏祭曰禘。秋祭曰嘗。冬祭曰蒸。禘。大祭也。釋。又祭也。周曰釋。商曰彤。夏曰復。胙。

【禮記】天子諸侯宗廟之祭。春曰禘。夏曰禘。秋曰嘗。冬曰烝。天子牲禘。禘。諸侯禘。禘。則不嘗。嘗。則不烝。烝。則不禘。諸侯禘。禘。一牲。一禘。嘗。禘。烝。禘。○王制。○注疏。○蓋夏殷制也。凡祭有四時。春祭曰

禘。嘗。古者於禘也。發爵賜服。順陽義也。於嘗也。出田邑。發秋政。順陰義也。故記曰。嘗之日。發公室。示賞也。草艾則墨。未發秋政。則民弗敢草也。故曰禘嘗之義大矣。治國之本也。不可不知也。明其義者。君也。能其事者。臣也。不明其義。君人不全。不能其事。爲臣不全。夫義者。所以濟志也。諸德之發也。是故其德盛者。其

志厚其志厚者其義章其義章者其祭也敬祭敬則竟內之子孫莫敢不敬矣是故君子之祭也必身親
涖之有故則使人可也雖使人也君不失其義者君明其義故也其德薄者其志輕疑於其義而求祭使
之必敬也弗可得已祭而不敬何以爲民父母矣○祭統未嘗不食新○少儀禮不王不禘王者禘其祖之所自出
以其祖配之諸侯及其大祖大夫士有大事省於其君干祿及其高祖○大傳禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟
○庶子王亦如之祭法有虞氏禘黃帝而郊饗祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹
殷人禘饗而郊冥祖契而宗湯周人禘饗而郊稷祖文王而宗武王○祭法大凡生於天地之間者皆曰命其
萬物死皆曰折人死曰鬼此五代之所不變也七代之所更立者禘郊祖宗其餘不變也○祭法

釋史卷二十四

周禮之制五

特牲饋食禮諸侯之士祭其祖禰之禮。

【儀禮】特牲饋食之禮。不諷日及筮日。主人冠端玄。卽位于門外。西面。子姓兄弟。如主人之服。立于主人之南。西面北上。有司牽執事。如兄弟服。東面北上。席于門中。闔西闔外。筮人取筮于西塾。執之。東面受命于主人。宰自主人之左。贊命。命曰。孝子某。筮來日某。諷此某事。適其皇祖某子。尙饗。筮者許諾。還卽席。西面坐。卦者在左。卒筮。寫卦。筮者執以示主人。主人受視。反之。筮者東面。長占。卒。告于主人。占曰吉。若不吉。則筮遠日。如初儀。宗人告事畢。【右筮】前期三日之朝。筮尸。如求日之儀。命筮曰。孝孫某。諷此某事。適其皇祖某子。筮某之某爲尸。尙饗。乃宿尸。主人立于尸外。門外。子姓兄弟。立于主人之後。北面。東上。尸如主人服。出門左。西面。主人辟。皆東面北上。主人再拜。尸答拜。宗人擯辭如初。卒曰。筮子爲某尸。占曰吉。敢宿。祝許諾。致命。尸許諾。主人再拜稽首。尸入。主人退。【右筮尸宿尸】（禮記）禮曰。君子抱孫不抱子。此言孫可以爲君。知所以爲尸者。則自下之。尸必式。乘必以几。○曲禮。父爲士。子爲天子諸侯。則祭以天子諸侯。其尸服以土服。父爲天子諸侯。子爲士。祭以士。其尸服以土服。○喪服小記。宿賓。賓如主人服。出門左。西面再拜。主人東面答再拜。宗人擯曰。某薦歲事。吾子將涖之。敢宿賓曰。某敢不敬從。主人再拜。賓答

拜主人退。賓拜送。【右宿】厥明夕。陳鼎于門外。北面北上。有罍。楸在其南。南順。實獸于其上。東首。牲在其

西北首。東足。設洗于阼階東南。壺禁在東序。豆籩鏞在東房。南上。几席兩敦在西堂。主人及子姓兄弟。即

位于門東。如初。賓及衆賓。即位于門西。東面北上。宗人祝。立于賓西北。東面南上。主人再拜。賓答再拜。三

拜衆賓。衆賓答再拜。主人揖入。兄弟從。賓及衆賓從。即位于堂下。如外位。宗人升自西階。視壺濯及豆籩。

反降。東北面告濯具。賓出。主人出。皆復外位。宗人視牲。告充。雍正作豕。宗人舉獸尾。告備。舉鼎。告潔。請

期。曰羹飪。告事畢。主人拜送。【記】設洗。南北以堂深。東西當東榮。水在洗東。醴在洗西。南順。實二爵。二觚。四饌

而徹之。加勺。一角一散。壺挾禁饌于東序。南順。覆兩壺焉。蓋在南。明日。卒奠。器用綰。即位

【右視濯視牲】夙興。主人服如初。立于門外。東方南面。視側殺。主婦視餽。饌于西堂下。亨于門外。東方西

面北上。羹飪實鼎。陳于門外。如初。尊于戶東。玄酒在西。實豆籩鏞。陳于房中。如初。執事之俎。陳于階間。二

列。北上。盛兩敦。陳于西堂。藉用萑。几席。陳于西堂。如初。尸盥。匱水。實于槃中。篋巾。在門內之右。祝筵。几于

室中。東面。主婦纒笄宵衣。立于房中。東面。主人及賓兄弟羣執事。即位于門外。如初。宗人告有司具。主人

拜賓如初。揖入。即位如初。佐食北面。立于中庭。【記】特牲饋食。其服皆朝服。玄冠。緇帶。緇纁。唯尸祝佐食。

蒸栗擇。鏞老用苦若薇。皆有滑。夏葵冬苴。牲饌在廟門外。東南。魚腊饌在其南。皆西面。饌饌在西。陳。肝俎。心舌皆

去木末。午割之。實于牲鼎。載心立舌縮俎。尸俎。右肩。臂。臠。胾。膾。正脊二骨。橫脊。長脊二骨。知脊。膚

三。離肺一。判肺三。魚十有五。肺如牲骨。祝俎。脾臠脊二骨。魯二骨。膚一。離肺一。陣俎。臂。正脊二骨。橫

脊。長脊二骨。短脊。膚一。離肺一。主婦俎。殷折。其餘如陣俎。佐食俎。綴折。脊。魯。膚一。離肺一。實。膾。長兄弟及宗人。折。其餘如佐食俎。衆賓。及衆兄弟。內賓。宗婦。若有公。有司。私臣。皆徹香。膚一。離肺一。位

食當車則戶外南面。無車則中庭北面。【右陳饌即位】【禮記】大夫冕而祭於公。弁而祭於己。士弁而祭於公。冠而祭於

已士弁而親迎。然則士弁而祭於己可也。○雜記。

主人及祝升。祝先入。主人從。西面于戶內。主婦盥于房中。薦兩豆。葵菹。蠋醢。醢

在北。宗人遣佐食及執事盥出。主人降。及賓盥出。主人在右。及佐食舉牲鼎。賓長在右。及執事舉魚腊。鼎

除。宗人執畢。先入。當阼階南面。鼎西面錯。右人抽局。委于鼎北。贊者錯俎。加七。乃杙。佐食升。所俎。霤之

設于阼階西。卒載。加七于鼎。主人升入復位。俎入。設于豆東。魚次。腊特于俎北。主婦設兩敦。黍稷于俎南。

西上。及兩鏹。莖設于豆南。南陳。祝洗酌奠。奠于鏹南。遂命佐食啓會。佐食啓會。卻于敦南。出。立于戶西南

面。主人再拜稽首。祝在左。卒祝。主人再拜稽首。〔記〕棘心七刻。凡祝呼。佐食許諾。〔右陰厭〕〔禮記〕囑。白

刊其柄與末。○雜記。祝迎尸于門外。主人降。立于阼階東。尸入門左。北面盥。宗人授巾。尸至于階。祝延尸。尸升

入。祝先。主人從。尸即席坐。主人拜安尸。尸答拜。執奠。祝饗。主人拜如初。〔記〕沃尸盥者一人。奉幣者東面。執匱

面取巾。振之三。南面授尸。卒。執巾者受。尸入。主人及賓皆辟位。出。亦如之。〔右迎尸〕祝命授祭。尸左執觶。右取菹。擗于醢。祭于豆間。佐食取黍稷

肺。祭授尸。尸祭之。祭酒。啐酒。告旨。主人拜尸。奠觶。答拜。祭鏹。嘗之。告旨。主人拜尸。答拜。祝命爾敦。佐食爾

黍稷于席上。設大羹。滫于醢北。舉肺脊以授尸。尸受。振祭。嚼之。左執之。乃食。食舉。主人羞所俎于腊北。尸

三飯。告飽。祝侑。主人拜。佐食舉幹。尸受。振祭。嚼之。佐食受。加于所俎。舉獸幹魚。一亦如之。尸實舉于菹豆

佐食。羞庶羞四豆。設于左。南上有醢。尸又三飯。告飽。祝侑之。如初。舉骼及獸魚如初。尸又三飯。告飽。祝侑

之。如初。舉肩及獸魚如初。佐食盛所俎。俎釋三个。舉肺脊加于所俎。反黍稷于其所。〔右正祭九飯〕主人洗角

升酌醑尸。尸拜受。主人拜送。尸祭酒。啐酒。賓長以肝從。尸左執角。右取肝。揆于鹽。振祭。嚙之。加于菹豆。卒角。祝受尸角。曰送爵。皇尸卒爵。主人拜。尸答拜。祝酌授尸。尸以醋。主人拜受角。尸拜送。主人退。佐食授授祭。主人坐。左執角。受祭。祭之。祭酒。啐酒。進聽嘏。佐食搏黍授祝。祝授尸。尸受以菹豆。執以親嘏。主人主人左執角。再拜稽首受。復位。詩懷之。實于左袂。挂于季指。卒角。拜。尸答拜。主人出。寫醬于房。祝以籩受。筵祝南面。主人酌獻祝。祝拜受角。主人拜送。設菹醢俎。祝左執角。祭豆。興取肺。坐祭。嚙之。興加于俎。坐祭酒。啐酒。以肝從。祝左執角。右取肝。揆于鹽。振祭。嚙之。加于俎。卒角。拜。主人答拜。受角。酌獻佐食。佐食北面。拜受角。主人拜送。佐食坐祭。卒角。拜。主人答拜。受角。降。反于籩。升。入復位。【右主人初獻】主婦洗爵于房。祝亞獻尸。尸拜受。主婦北面拜送。宗婦執兩籩。戶外坐。主婦受。設于敦南。祝贊籩祭尸。受祭之。祭酒。啐酒。兄弟長以燔從。尸受。振祭。嚙之。反之。羞燔者受。加于胙。出。尸卒爵。祝受爵。命送如初。酢。如主人儀。主婦適房。南面。佐食授祭。主婦左執爵。右撫祭。祭酒。啐酒。入。卒爵。如主人儀。獻祝。籩燔從。如初儀。及佐食。如初。卒。以爵入于房。【右主婦亞獻】賓三獻。如初。燔從。如初。爵止。【右賓三獻】席于戶內。主婦洗爵。酌。致爵于主人。主人拜受爵。主婦拜送爵。宗婦贊豆如初。主婦受。設兩豆。兩籩。俎入。設。主人左執爵。祭薦。宗人贊祭。奠爵。興取肺。坐。絕祭。嚙之。興加于俎。坐。扱手。祭酒。啐酒。肝從。左執爵。取肝。揆于鹽。坐。振祭。嚙之。宗人受。加于俎。燔亦如之。興末席坐。卒爵。拜。主婦答拜。受爵。酌醋。左執爵。拜。主人答拜。坐祭。立飲。卒爵。拜。主人答拜。主婦出。反于房。主

入降洗酌致爵于主婦。席于房中南面。主婦拜受爵。主人西面答拜。宗婦薦豆俎。從獻皆如主人。主人更爵酌醋。卒爵降實爵于篚。入復位。三獻作止爵。尸卒爵。酢酌獻祝及佐食。洗爵酌致于主人。主婦燔從。皆如初。更爵酢于主人。卒復位。【右致】 主人降阼階。西面拜賓。如初。洗賓辭洗。卒洗揖讓升酌。西階上獻賓。

賓北面拜受爵。主人在右答拜。薦脯醢。設折俎。賓左執爵。祭豆奠爵。興取肺。坐絕祭。嚙之。興加于俎。坐扱手祭酒。卒爵拜。主人答拜受爵。酌酢奠爵。拜賓答拜。主人坐祭。卒爵拜。賓答拜。揖執祭以降。西面奠于其位。位如初。薦俎從。設衆賓升拜受爵。坐祭立飲。薦俎設于其位。辯。主人備答拜焉。降實爵于篚。【右獻】 尊

兩壺于阼階東。加勺。南枋。西方亦如之。主人洗觶。酌于西方之尊。西階前北面酬賓。賓在左。主人奠觶拜。賓答拜。主人坐祭。卒觶拜。賓答拜。主人對卒洗酌。西面賓北面拜。主人奠觶于薦北。賓坐取觶。還東面拜。主人答拜。賓奠觶于薦南。揖復位。【右酬】 主人洗爵。獻長兄弟于阼階上。如賓儀。洗獻

兄弟。如衆賓儀。洗獻內兄弟于房中。如獻衆兄弟之儀。主人西面答拜。更爵酢。卒爵降實爵于篚。入復位。【記】賓與長兄弟之薦自東房。其餘在東堂。擊兩壺于房中西闔下。南上。內賓立于其北。東面南上。宗婦北堂。東面北上。有司門西。北面東上。獻次衆賓私臣。門東北面上。獻次兄弟。升受降飲。【右獻兄弟內兄弟等】 長

兄弟洗觶爲加爵。如初儀。不及佐食。洗致如初。無從衆。賓長爲加爵。如初爵止。【右加】 嗣舉奠。盥入北面。再拜稽首。尸執奠。進受復位。祭酒。啐酒。尸舉肝。舉奠。左執觶。再拜稽首。進受肝。復位。坐食肝。卒觶拜。尸備答拜焉。舉奠洗酌入。尸拜受。舉奠答拜。祭酒。啐酒。奠之。舉奠出復位。【記】嗣舉奠。佐食設豆。【右嗣上舉奠】 兄弟弟子洗酌

于東方之尊。阼階前北面舉觶于長兄弟。如主人酬賓儀。宗人告祭齊。乃羞。【右弟子舉觶】賓坐取觶。阼階前

北面。酬長兄弟。長兄弟在右。賓奠觶拜。長兄弟答拜。賓立于觶酌于其尊。東面立。長兄弟拜受觶。賓北面

答拜。揖復位。長兄弟西階前北面。衆賓長自左受旅。如初。衆兄弟卒觶。酌于其尊。西面立。受旅者拜受。長

兄弟北面答拜。揖復位。衆賓及衆兄弟交錯以辯。皆如初儀。爲加爵者作止爵。如長兄弟之儀。長兄弟酬

賓如賓酬兄弟之儀。以辯。卒受者實觶于篚。【記】宗人。獻與旅。齒於衆賓。佐食。於旅齒於兄弟。主婦及內賓宗婦。亦旅於西。【右旅酬】賓弟子及兄弟

弟子洗。各酌于其尊。中庭北面西上。舉觶於其長。奠觶拜。長皆答拜。舉觶者洗。各酌于其奠。復初位。長皆

拜。舉觶者皆奠觶于薦右。長皆執以興。舉觶者皆復位。答拜。長皆奠觶于其所。皆揖其弟子。弟子皆復其

位。爵皆無算。【右無算爵】利洗散。獻于尸。酢及祝。如初儀。降實散于篚。主人出。立于戶外西南。祝東面告利成。

尸謾祝前。主人降。祝反。及主人入。復位。命佐食徹尸俎。俎出于廟門。徹庶羞。設於西序下。【記】尸卒食而祭。饔饔。賓從尸俎

出廟門。乃反筵對席。佐食分簋。鏞宗人遣舉奠。及長兄弟盥。立于西階下。東面北上。祝命嘗食。羹者舉

奠。許諾。升入。東面。長兄弟對之。皆坐。佐食授舉。各一膚。主人西面再拜。祝曰。羹有以也。兩羹奠舉于俎。許

諾。皆答拜。若是者三。皆取舉。祭食。祭舉。乃食。祭鏞。食舉。卒食。主人降。洗爵。宰贊一爵。主人升。酌。酌上羹。上

羹。拜受爵。主人答拜。酌下羹。亦如之。主人拜。祝曰。酌有與也。如初儀。兩羹執爵拜。祭酒。卒爵拜。主人答拜。

兩羹皆降。實爵于篚。上羹洗爵。升酌。酌主人。主人拜受爵。上羹卽位坐。答拜。主人坐祭。卒爵拜。上羹答拜。

受爵降實于篚。主人出立于戶內。西面。【右】祝命徹胙俎豆籩設于東序下。祝執其俎以出。東面于戶西。

宗婦徹祝豆籩入于房。徹主婦薦俎。佐食徹尸薦俎。敦設于西北隅。几在南。扉用筵。納一尊。佐食闔牖戶。

降。祝告利成。降出。主人降。卽位。宗人告事畢。賓出。主人送于門外。再拜。佐食徹胙俎。堂下俎畢出。【陽右厭】

凡祭於公。必自徹其俎。○曲禮。爲人祭。曰致福。爲己祭而致膳於君子。曰膳。耐練曰告。凡膳告於君子。主人展之。以授使者。于阼階之南。南面再拜稽首送。反命。主人又再拜稽首。其禮。大牢則以牛左肩臂臠折九箇。少牢則以羊

左肩七箇。牲豕則以豕左肩五箇。凡祭於室中堂上無跽。燕則有之。○少儀。

少牢饋食禮 諸侯之卿大夫祭其祖禰之禮。自有司徹以下。少牢之下篇也。上大夫。既祭。饋尸于堂。若下大夫。祭畢。禮尸于室中。無別行饋尸事。

【儀禮】少牢饋食之禮。日用丁巳。筮旬有一日。筮於廟門之外。主人朝服。西面于門東。史朝服。左執筮。右

抽上韠。兼與筮執之。東面受命于主人。主人曰。孝孫某來日丁亥。用薦歲事于皇祖伯某。以某妃配某氏。

尙饗。史曰。諾。西面于門西。抽下韠。左執筮。右兼執韠。以擊筮。遂述命曰。假爾大筮有常。孝孫某來日丁亥。

用薦歲事于皇祖伯某。以某妃配某氏。尙饗。乃釋韠立筮。卦者在左坐。卦以木。卒筮。乃書卦于木。示主人。

乃退。占吉。則史韠筮。史兼執筮與卦。以告于主人。占曰。從。乃官戒。宗人命滌。宰命爲酒。乃退。若不吉。則及

遠日。又筮日如初。【右筮】宿前宿一日。宿戒尸。明日朝服筮尸。爲筮日之儀。命曰。孝孫某來日丁亥。用薦

歲事于皇祖伯某。以某妃配某氏。以某之某爲尸。尙饗。筮卦如初。吉。則乃遂宿尸。祝擯。主人再拜稽首。

祝告曰。孝孫某來日丁亥。用薦歲事于皇祖伯某。以某妃配某氏。敢宿尸。拜許諾。主人又再拜稽首。主人

退尸送揖不拜若不吉則遂改筮尸右筮尸宿尸既宿尸反為期于廟門之外主人門東南面宗人朝服北

面曰請祭期主人曰比於子宗人曰且明行事主人曰諾乃退右請祭期明日主人朝服即位于廟門之外

東方南面宰宗人西面北上牲北首東上司馬刲羊司士擊豕宗人告備乃退雍人概鼎七俎于雍饔雍

饔在門東南北上廩人概甑獻七與敦于廩饔廩饔在雍饔之北司宮概豆籩勺爵觚觶几洗篚于東堂

下勺爵觚觶實于篚卒概饌豆籩與篚于房中放于西方設洗于阼階東南當東榮右視殺與濯羹定雍人

陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西司馬升羊右胖脾不升肩臂臠膊骼正脊一脰脊一橫脊一

短脅一正脅一代脅一皆二骨以竝腸三胃三舉肺一祭肺三實于一鼎司士升豕右胖脾不升肩臂臠

膊骼正脊一脰脊一橫脊一短脅一正脊一代脅一皆二骨以竝舉肺一祭肺三實于一鼎雍人倫膚九

實于一鼎司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用麋卒齊皆設局幕乃舉陳鼎于廟門之外東

方北面北上司宮尊兩甒于房戶之間同楨皆有幕甒有玄酒司宮設壘水于洗東有枓設篚于洗西南

肆改饌豆籩于房中南面如饋之設實豆籩之實小祝設槃匱與箠巾于西階東右實鼎饌器主人朝服即

位于阼階東西面司宮筵于奧祝設几于筵上右之主人出迎鼎除羃士盥舉鼎主人先入司宮取二勺

于篚洗之兼執以升乃啓二尊之蓋幕奠于楨上加二勺于三尊覆之南柄鼎序入雍正執一七以從雍

府執四七以從司士合執二俎以從司士贊者二人皆合執二俎以相從入陳鼎于東方當序南于洗西

皆西面北上。膚爲下。七皆加于鼎。東枋俎皆設于鼎西。西肆。胙俎在羊俎之北。亦西肆。宗人遣賓就主人。皆盥于洗。長杙佐食。上利升牢。心舌載于胙俎。心皆安下。切上。午割勿沒。其載于胙俎。末在上。舌皆切本。末亦午割勿沒。其載于胙橫之。皆如初爲之于鑿也。佐食遷胙俎于阼階西。西縮。乃反。佐食二人。上利升羊。載右肱。髀不升。肩膊。膊髀。正脊一。脰脊一。橫脊一。短脅一。正脅一。代脅一。皆二骨以竝。腸三。胃三。長皆及俎。拒舉肺一。長終肺。祭肺三。皆切肩膊。膊髀在兩端。脊脅肺肩在上。下利升豕。其載如羊。無腸胃。體。其載于俎。皆進下。司士三人。升魚。腊。膚。魚用鮓。十有五而俎。縮載。右首進腴。腊一純而俎。亦進下。肩在上。膚九而俎。亦橫載。革順。【右布殿載俎】卒。齊。祝盥于洗。升自西階。主人盥。升自阼階。祝先入。南面。主人從。戶

內西面。主婦被錫衣。侈袂。薦自東房。韭菹醯醢。坐奠于筵前。主婦贊者一人。亦被錫衣。侈袂。執葵菹。羸醢。以授主婦。主婦不興。遂受。陪設于東。韭菹在南。葵菹在北。主婦興入于房。佐食上利執羊俎。下利執豕俎。司士三人。執魚。腊。膚。俎。序升自西階。相從入。設俎。羊在豆東。豕亞其北。魚在羊東。腊在豕東。特膚當俎北。端。主婦自東房。執一金敦黍。有蓋。坐設于羊俎之南。婦贊者執敦稷。以授主婦。主婦興受。坐設于魚俎南。又興受贊者敦黍。坐設于稷南。敦皆南首。主婦興入于房。祝酌奠。遂命佐食啓會。佐食啓會蓋。二以重。設于敦南。主人西面。祝在左。主人再拜稽首。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。尙饗。主人又再拜稽首。【右陰厭】祝出迎尸於廟門之外。主人降立于阼階東。西面。祝先

入門右尸入門左宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匱水西面于槃東一宗人奉篋巾南面于槃北乃沃尸盥于盤上卒盥坐奠篋取巾興振之三以授尸巾祝延尸尸升自西階入祝從主人升自阼階祝先入主人從尸升筵祝主人西面立于戶內祝在左祝主人皆拜安尸尸不言尸答拜遂坐右尸祝反南面尸取韭菹辯擗于三豆祭于豆閒上佐食取黍稷于四敦下佐食取牢一切肺于俎以授上佐食上佐食兼與黍以授尸尸同受祭于豆祭上佐食舉尸牢肺正脊以授尸上佐食爾上敦黍于筵上右之主人羞所俎升自阼階置于膚北上佐食羞兩鏹取一羊鏹于房中坐設于韭菹之南下佐食又取一豕鏹于房中以從上佐食受坐設于羊鏹之南皆芼尸扱以柶祭羊鏹遂以祭豕鏹嘗羊鏹食舉三飯上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚼之佐食受加于所上佐食羞馘兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北尸又食食馘上佐食舉尸一魚尸受振祭嚼之佐食受加于所橫之又食上佐食舉尸腊肩尸受振祭嚼之上佐食受加于所又食上佐食舉尸牢髀如初又食尸告飽祝西面于主人之南獨侑不拜侑曰皇尸未實侑尸又食上佐食舉尸牢肩尸受振祭嚼之佐食受加于所尸不飯告飽祝西面于主人之南主人不言拜侑尸又三飯上佐食受尸牢肺正脊加于所右正祭主人降洗爵升北面酌酒乃醕尸尸拜受主人拜送尸祭酒啐酒賓長羞牢肝用俎縮執俎肝亦縮進末鹽在右尸左執爵右兼取肝擗于俎鹽振祭嚼之加于菹豆卒爵主人拜祝受尸爵尸答拜祝酌受尸尸醕主人主人拜受爵尸答拜主人西面奠爵又拜上

佐食取四敦黍稷。下佐食取牢一切肺。以授上佐食。上佐食以綏祭。主人左執爵。右受。佐食坐祭之。又祭酒不興。遂啐酒。祝與二佐食皆出。盥于洗。入。二佐食各取黍于一敦。上佐食兼受。搏之。以授尸。尸執以命祝。卒命祝。祝受以東北。面于戶西。以嘏于主人。曰：皇尸命工祝。承致多福。無疆于女。孝孫。來女孝孫。使女受祿于天。宜稼于田。眉壽萬年。勿替引之。主人坐奠爵。興。再拜稽首。興。受黍。坐。振祭。嘯之。詩懷之。實于左袂。挂于季指。執爵以興。坐。卒爵。執爵以興。坐。奠爵。拜。尸答拜。執爵以興。出。宰夫以籩受。鬻黍。主人嘗之。納諸內。主人獻祝。設席南面。祝拜于席上。坐受。主人西面答拜。薦兩豆。菹醢。佐食設俎。牢脾。橫脊一。短脅一。腸一。胃一。膚三。魚一。橫之。腊兩脾。屬于尻。祝取菹。擗于醢。祭于豆閒。祝祭俎。祭酒。啐酒。肝牢從。祝取肝。擗于鹽。振祭。嘯之。不興。加于俎。卒爵。興。主人酌獻上佐食。上佐食尸內牖東。北面拜。坐受爵。主人西面答拜。佐食祭酒。卒爵。拜。坐授爵。興。俎設于兩階之間。其俎折一膚。主人又獻下佐食。亦如之。其胾亦設于階閒。西上。亦折一膚。【右主人酌尸初獻】有司贊者取爵于篚。以升。授主婦。贊者于房中。婦贊者受。以授主婦。主婦洗于房中。出酌。入戶。西面拜。獻尸。尸拜受。主婦主人之北。西面拜。送爵。尸祭酒。卒爵。主婦拜。祝受尸爵。尸答拜。易爵。洗。酌。授尸。主婦拜受爵。尸答拜。上佐食綏祭。主婦西面于主人之北。受祭。祭之。其綏祭如主人之禮。不嘏。卒爵。拜。尸答拜。主婦以爵出。贊者受。易爵于篚。以授主婦于房中。主婦洗。酌。獻祝。祝拜。坐受爵。主婦答拜于主人之北。卒爵。不興。坐授主婦。主婦受。酌獻上佐食于戶內。佐食北面拜。坐受爵。主婦西面答

拜祭酒卒爵。坐授主婦。主婦獻下佐食。亦如之。主婦受爵以入于房。

【右主婦亞獻】

賓長洗爵獻于尸。尸拜受

爵。賓尸西北面拜送爵。尸祭酒卒爵。賓拜祝受尸爵。尸答拜祝酌授尸。賓拜受爵。尸拜送爵。賓坐奠爵。遂

拜。執爵以興坐祭。遂飲卒爵。執爵以興坐奠爵。拜尸答拜。賓酌獻祝。祝拜坐受爵。賓北面答拜。祝祭酒。啐

酒奠爵于其筵前。

【右賓長三獻】

主人出立于阼階上。西面祝出立于西階上。東面祝告曰。利成。祝入。尸謾。主

人降立于阼階東。西面祝先。尸從。遂出于廟門。祝反復位于室中。主人亦入于室。復位。祝命佐食徹所俎。

降設于堂下阼階南。

【右尸出】

司宮設對席。乃四人羹。上佐食盥升。下佐食對之。賓長二人備。司士進一敦

黍于上。佐食又進一敦。黍于下。佐食皆右之于席上。資黍于羊俎兩端。兩上是餽。司士乃辯舉。羹者皆祭

黍。祭舉。主人西面三拜。羹者羹舉于俎。皆答拜。反取舉。司士進一鏹于上。羹又進一鏹于次。羹又

進二豆。涪于兩下。乃皆食。食舉。卒食。主人洗一爵。升酌以授上。羹贊者洗三爵。酌。主人受于戶內。以授次

羹。若是以辯。皆不拜。受爵。主人西面三拜。羹者羹舉。皆答拜。皆祭酒。卒爵。奠爵。皆拜。主人答一拜。羹

者三人興。出上羹止。主人受上羹。爵酌以醋于戶內。西面坐奠爵。拜。上羹答拜。坐祭酒。啐酒。上羹親啜。曰

主人受祭之福。胡壽保建家室。主人興坐奠爵。拜。執爵以興坐卒爵。拜。上羹答拜。上羹興出。主人送。乃退。

【右羹】 ○有司徹。埽堂。司宮攝酒。乃燔尸俎。卒燔。乃升羊豕魚三鼎。無腊與膚。乃設扃。陳鼎于門外。如初。

【右燔尸俎】 乃議侑于賓。以異姓宗人戒侑。侑出。俟于廟門之外。司宮筵于戶西南面。又筵于西序。東面。尸與

侑北面于廟門之外。西上。主人出迎尸。宗人擯。主人拜。尸答拜。主人又拜侑。侑答拜。主人揖。先入門右。尸入門左。侑從。亦左。揖。乃讓。主人先升。自阼階。尸侑升。自西階。西楹西。北面東上。主人東楹東。北面拜。至尸答拜。主人又拜侑。侑答拜。【右迎尸侑】乃舉司馬舉羊鼎。司士舉豕鼎。舉魚鼎。以入。陳鼎如初。雍正執一七。以從。雍府執二七。以從。司事合執二俎。以從。司士贊者亦合執二俎。以從。七皆加于鼎。東枋。二俎設于羊鼎西。西縮。二俎皆設于二鼎西。亦西縮。雍人合執二俎。陳于羊俎西。竝皆西縮。覆二疏。七于其上。皆縮。俎西枋。【右舉鼎設俎】主人降。受宰几。尸侑降。主人辭。尸對宰授几。主人受。二手橫執几。揖尸。主人升。尸侑升。復位。主人西面。左手執几。縮之。以右袂推拂几。三。二手橫執几。進授尸于筵前。尸進。二手受于手聞。主人退。尸還几。縮之。右手執外廉。北面奠于筵上。左之南縮。不坐。主人東楹東。北面拜。尸復位。尸與侑皆北面答拜。【右授尸几】主人降。洗尸。侑降。尸辭洗。主人對卒洗。揖。主人升。尸侑升。尸西楹西。北面拜洗。主人東楹東。北面奠爵。答拜。降盥尸。侑降。主人辭。尸對卒盥。主人揖。升尸。侑升。主人坐取爵。酌獻尸。尸北面拜受爵。主人東楹東。北面拜送爵。主婦自東房薦韭菹醢。坐奠于筵前。菹在西方。婦贊者執菹醢。以授主婦。主婦不興。受。陪設于南昌在東方。興取籩于房。饘蕡。坐設于豆西。當外列。饘在東方。婦贊者執白黑。以授主婦。主婦不興。設于初籩之南。白在西方。興退。【右主人主婦獻于尸】乃升。司馬枋羊。亦司馬載。載右體。肩。肱。髀。臠。正脊一。脰脊一。橫脊一。短脅一。正脅一。代脅一。腸一。胃一。祭肺一。載于一俎。羊肉涪。臠折。正脊一。正脅一。腸一。

胃一。膾肺一。載于南俎。司士牝豕。亦司士載。亦右體。肩臂。肫。骼。臙。正脊一。脰脊一。橫脊一。短脅一。正脅一。代脅一。膚五。膾肺一。載于一俎。侑俎。羊左肩。左肫。正脊一。脅一。腸一。胃一。切肺一。載于一俎。侑俎。豕左肩。折正脊一。脅一。膚三。切肺一。載于一俎。阼俎。羊肺一。祭肺一。載于一俎。羊肉涪。臂一。脊一。脅一。腸一。胃一。膾肺一。載于一俎。豕齊。臂一。脊一。脅一。膚三。膾肺一。載于一俎。主婦俎。羊左臙。脊一。脅一。腸一。胃一。膾肺一。載于一俎。司士牝魚。亦司士載。尸俎五魚。橫載之。侑主人皆一魚。亦橫載之。皆加臙祭于其上。

【右載】

卒升賓長設羊俎于豆南。賓降。尸升筵。自西方坐。左執爵。右取韭菹。擗于三豆。祭于豆間。尸取體

蕢。宰夫贊者取白黑以授尸。尸受兼祭于豆。祭。雍人授次賓疏匕與俎。受于鼎西。左手執俎。左廉。縮之。卻右手執匕。枋縮于俎上。以東面受于羊鼎之西。司馬在羊鼎之東。二手執挑匕。枋以挹涪。注于疏匕。若是者。三尸興。左執爵。右取肺。坐祭之。祭酒。興。左執爵。次賓縮執匕。俎以升。若是以授尸。尸卻手授匕。枋坐祭。膾之。興。覆手以授賓。賓亦覆手以授。縮匕于俎上。以降。尸席末坐。啐酒。興。坐奠爵。序告旨。執爵以興。主人北面于東楹東答拜。司馬羞羊肉涪。縮執俎。尸坐奠爵。興。取肺。坐絕祭。膾之。興。反加于俎。司馬縮奠俎于羊涪俎南。乃載于羊俎。卒載俎。縮執俎以降。尸坐執爵以興。次賓羞羊蟠。縮執俎。縮一蟠于俎上。鹽在右。尸左執爵。受蟠。擗于鹽。坐振祭。膾之。興。加于羊俎。賓縮執俎以降。尸降筵。北面于西楹西。坐卒爵。執爵以興。坐奠爵。拜。執爵以興。主人北面于東楹東答拜。主人受爵。尸升筵。立于筵末。

【右薦獻】

主人酌獻侑

西楹西。北面拜受爵。主人在其右。北面答拜。主婦薦韭菹醢。坐奠于筵前。醢在南方。婦贊者執二籩。饗以授主婦。主婦不興受之。奠饗于醢南。蕢在饗東。主婦入于房。侑升筵自北方。司馬橫執羊俎以升。設于豆東。侑坐。左執爵。右取菹。揔于醢。祭于豆閒。又取饗。蕢同祭于豆。祭興。左執爵。右取肺。坐祭之。祭酒興。左執爵。次賓羞羊燔。如尸禮。侑降筵自北方。北面于西楹西。坐卒爵。執爵以興。坐奠爵。拜。主人答拜。【右獻侑】

尸受侑爵。降洗。侑降立于西階西。東面。主人降自阼階。辭洗。尸坐奠爵于篚。興對卒洗。主人升。尸升自西階。主人拜洗。尸北面于西楹西。坐奠爵。答拜。降盥。主人降。尸辭。主人對卒盥。主人升。尸升。坐取爵酌。司宮設席于東序。西面。主人東楹東。北面拜受爵。尸西楹西。北面答拜。主婦薦韭菹醢。坐奠于筵前。菹在北方。婦贊者執二籩。饗。主婦不興受。設饗于菹西北。蕢在饗西。主人升筵自北方。主婦入于房。長賓設羊俎于豆西。主人坐。左執爵。祭豆籩。如侑之祭。興。左執爵。右取肺。坐祭之。祭酒興。次賓羞七涪。如尸禮。席末坐。啐酒。執爵以興。司馬羞羊肉涪。縮執俎。主人坐奠爵于左。興受肺。坐絕祭。嚼之。興反加于涪俎。司馬縮奠。涪俎于羊俎西。乃載之。卒載。縮執虛爵以降。主人坐取爵以興。次賓羞燔。主人受。如尸禮。主人降筵自北方。北面于阼階上。坐卒爵。執爵以興。坐奠爵。拜。執爵以興。尸西楹西。答拜。主人坐奠爵于東序南。侑升。尸侑皆北面于西楹西。主人北面于東楹東。再拜崇酒。尸侑皆答再拜。主人及尸侑皆升就筵。【右尸辭主人】司宮取爵于篚。以授婦贊者于東房。以授主婦。主婦洗爵於房中。出實爵。尊南西面拜獻。尸拜于筵上。受。

主婦西面于主人之席北拜送爵入于房取一羊羹坐奠于韭菹西主婦贊者執豕羹以從主婦不興受設于羊羹之西興入于房取糗與股脩執以出坐設之糗在蕘西脩在白西興立于主人席北面西尸坐左執爵祭糗脩同祭于豆祭以羊羹之柶挹羊羹遂以挹豕羹祭于豆祭祭酒次賓羞豕七涪如羊七涪之禮尸坐啐酒左執爵嘗上羹執爵以興坐奠爵拜主婦答拜執爵以興司士羞豕齊尸坐奠爵興受如羊肉涪之禮坐取爵興次賓羞豕燔尸左執爵受燔如羊燔之禮坐卒爵拜主婦答拜受爵酌獻侑侑拜受爵主婦主人之北西面答拜主婦羞糗脩坐奠糗于體南脩在蕘南侑坐左執爵取糗脩兼祭于豆祭司士縮執豕齊以升侑興取肺坐祭之司士縮奠豕齊于羊俎之東載于羊俎卒乃降執俎以降侑興次賓羞豕燔侑受如尸禮坐卒爵拜主婦答拜【右主婦亞獻】受爵酌以致于主人主人筵上拜受爵主婦北面于阼階上答拜主婦設二羹與糗脩如尸禮主人共祭糗脩祭羹祭酒受豕七涪拜啐酒皆如尸禮嘗羹不拜其受豕齊受豕燔亦如尸禮坐卒爵拜主婦北面答拜受爵【右主婦致爵主人】尸降筵受主婦爵以降主人降侑降主婦入于房主人立于洗東北西面侑東面于西階西南尸易爵于篚盥洗爵主人揖尸侑主人升尸升自西階侑從主人北面立于東楹東侑西楹西北面立尸酌主婦出于房西面拜受爵尸北面于侑東答拜主婦入于房司宮設席于房中南面主婦立于席西婦贊者薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦人贊者執體蕘以授婦贊者婦贊者不興受設體于菹西蕘在體南主婦升筵司馬設羊俎于豆南主

婦坐左執爵。右取菹，揆于醢，祭于豆閒。又取醴蕢，兼祭于豆。祭。主婦奠爵，興取肺，坐絕祭，嚼之，興加于俎。坐扱手，祭酒，啐酒。次賓羞羊爓。主婦興受爓，如主人之禮。主婦執爵以出于房，西面于主人席北，立卒爵。執爵拜。尸西楹西北面答拜。主婦入立于房。尸主人及侑皆就筵。【右尸酢 主婦】上賓洗爵以升，酌獻尸。尸拜

受爵。賓西楹西北面拜送爵。尸奠爵于薦左。賓降。【右賓長 三獻】主人降洗爵。尸侑降。主人奠爵于篚，辭。尸對

卒洗揖。尸升，侑不升。主人實爵酬尸。東楹東北面坐奠爵拜。尸西楹西北面答拜。坐祭，遂飲。卒爵拜。尸答

拜。降洗。尸降辭。主人奠爵于篚，對。卒洗。主人升。尸升。主人實爵。尸拜受爵。主人反位。答拜。尸北面坐奠爵

于薦左。尸侑主人皆升筵。乃羞。宰夫羞房中之羞于尸。侑主人主婦皆右之。司士羞庶羞于尸。侑主人主

婦皆左之。【右主人酬 尸設羞】主人降。南面拜衆賓于門東。三拜。衆賓門東北面皆答壹拜。主人洗爵。長賓辭。主

人奠爵于篚，興對。卒洗。升酌。獻賓于西階上。長賓升拜受爵。主人在其右。北面答拜。宰夫自東房薦脯醢。

醢在西。司士設俎于豆北。羊骼一腸一胃一切肺一膚一賓坐。左執爵。右取肺，揆于醢，祭之。執爵興取肺。

坐祭之。祭酒。遂飲。卒爵。執以興坐奠爵拜。執爵以興。主人答拜受爵。賓坐取祭以降。西面坐委于西階西

南。宰夫執爵以從。設于祭東。司士執俎以從。設于薦東。衆賓長升拜受爵。主人答拜。坐祭。立飲。卒爵。不拜

既爵。宰夫贊主人酌。若是以辯。辯受爵。其薦脯醢與齊。設于其位。其位繼上賓而南。皆東面。其齊體儀也。

乃升長。賓主人酌。酢于長賓。西階上北面。賓在左。主人坐奠爵拜。執爵以興。賓答拜。坐祭。遂飲。卒爵。執爵

以興坐奠爵拜賓答拜賓降【右主人獻賓并受酢】

宰夫洗觶以升主人受酌降酬長賓于西階南北面賓在左主人坐奠爵拜賓答拜坐祭遂飲卒爵拜賓答拜主人洗賓辭主人坐奠爵于篚對卒洗升酌降復位賓拜

受爵主人拜送爵賓西面坐奠爵于薦左【右主人酬長賓】主人洗升酌獻兄弟于阼階上兄弟之長升拜受爵

主人在其右答拜坐祭立飲不拜既爵皆若是以辯辯受爵其位在洗東西面北上升受爵其薦齊設于

其位先生之齊折脅一膚一其衆儀也主人洗獻內賓于房中南面拜受爵主人南面于其右答拜坐祭

立飲不拜既爵若是以辯亦有薦齊主人降洗升獻私人于阼階上拜于下升受主人答其長拜乃降坐

祭立飲不拜既爵若是以辯宰夫贊主人酌主人於其羣私人不答拜其位繼兄弟之南亦北上亦有薦

齊主人就筵【右主人獻兄弟內賓私人】尸作三獻之爵司士羞涪魚縮執俎以升尸取膾祭祭之祭酒卒爵司士縮奠

俎于羊俎南橫載于羊俎卒乃縮執俎以降尸奠爵拜三獻北面答拜受爵酌獻侑侑拜受三獻北面答

拜司馬羞涪魚一如尸禮卒爵三獻答拜受爵酌致主人主人拜受爵三獻東楹東北面答拜司士羞一

涪魚如尸禮卒爵拜三獻答拜受爵尸降筵受三獻爵酌以酢之三獻西楹西北面拜受爵尸在其右以

授之尸升筵南面答拜坐祭遂飲卒爵拜尸答拜執爵以降實于篚【右舉三獻之爵實長獻侑致主人】二人洗觶升實爵

西楹西北面東上坐奠爵拜執爵以興尸侑答拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜尸侑答拜皆降洗

升酌反位尸侑皆拜受爵舉觶者皆拜送侑奠觶于右尸遂執觶以興北面于阼階上酬主人主人在右

升酌反位尸侑皆拜受爵舉觶者皆拜送侑奠觶于右尸遂執觶以興北面于阼階上酬主人主人在右

坐奠爵拜。主人答拜。不祭。立飲。卒爵。不拜。既爵。酌。就于阼階上。酬主人。主人拜受爵。尸拜送。尸就筵。主人以酬侑于西楹。西侑在左。坐奠爵拜。執爵興。侑答拜。不祭。立飲。卒爵。不拜。既爵。酌。復位。侑拜受。主人拜送。主人復筵。乃升長賓。侑酬之。如主人之禮。至于衆賓。遂及兄弟。亦如之。皆飲于上。遂及私人。拜受者升受。下飲。卒爵。升酌。以之。其位相酬。辯。卒飲者實爵于篚。乃羞庶羞于賓。兄弟內賓及私人。【右族】兄弟之後生者。舉觶于其長。洗。升酌。降。北面立于阼階南。長在左。坐奠爵拜。執爵以興。長答拜。坐祭。遂飲。卒爵。執爵以興。坐奠爵拜。執爵以興。長答拜。洗。升酌。降。長拜受于其位。舉爵者東面答拜。爵止。【右後生舉牌于長】賓長獻于尸。如初。無涪。爵不止。賓一人舉爵于尸。如初。亦遂之於下。賓及兄弟交錯。其酬皆遂及私人。爵無算。【右賓獻尸及交酬無算爵】尸出。侑從。主人送于廟門之外。拜。尸不顧。拜侑與長賓。亦如之。衆賓從。司士歸尸侑之俎。主人退。有司徹。【右尸出】○若不賓尸。則祝侑亦如之。尸食。乃盛俎。臑。臂。肫。脰。脊。橫。脊。短。脅。代。脅。皆牢。魚。七。腊。辯。無。髀。卒。盛。乃。舉。牢。肩。尸。受。振。祭。嚼。之。佐。食。受。加。于。胙。佐。食。取。一。俎。于。堂。下。以。入。奠。于。羊。俎。東。乃。撫。于。魚。腊。俎。俎。釋。三。个。其。餘。皆。取。之。實。于。一。俎。以。出。祝。主。人。之。魚。腊。取。于。是。尸。不。飯。告。飽。主。人。拜。侑。不。言。尸。又。三。飯。佐。食。受。牢。舉。如。儻。主。人。洗。酌。鬯。尸。賓。羞。肝。皆。如。儻。禮。卒。爵。主。人。拜。祝。受。尸。爵。尸。答。拜。祝。酌。授。尸。尸。以。醋。主。人。亦。如。儻。其。綏。祭。其。嘏。亦。如。儻。其。獻。祝。與。二。佐。食。其。位。其。薦。齊。皆。如。儻。【右大夫不賓尸主人獻尸祝佐食】主婦。其。洗。獻。于。尸。亦。如。儻。主。婦。反。取。籩。于。房。中。執。棗。糗。坐。設。之。棗。在。稷。南。糗。在。棗。南。婦。贊。者。執。栗。脯。主。婦。不。興。受。設。之。

栗在棗東。脯在棗東。主婦興。反位。尸左執爵。取棗糗。祝取栗脯。以授尸。尸兼祭于豆。祭祭酒。啐酒。次賓羞。牢燔。用俎鹽。在右。尸兼取燔。揔于鹽。振祭。疇之。祝受。加于斝。卒爵。主婦拜。祝受尸爵。尸答拜。祝易爵。洗。酌授尸。尸以醋。主婦。主婦主人之北。拜受爵。尸答拜。主婦反位。又拜。上佐食。綏祭。如儻。卒爵。拜。尸答拜。主婦獻。祝其酌。如儻。拜。坐受爵。主婦主人之北。答拜。宰夫薦棗糗。坐設棗于菹西。糗在棗南。祝左執爵。取棗糗。祭于豆。祭祭酒。啐酒。次賓羞。燔如尸禮。卒爵。主人受爵。酌獻二佐食。亦如儻。主婦受爵。以入于房。右主婦亞獻尸祝

佐食賓長洗爵。獻于尸。尸拜受。賓尸西北面。答拜。爵止。主婦洗于房中。酌致于主人。主人拜受。主婦尸西北面。拜送爵。司宮設席。主婦薦韭菹醢。坐設于席前。菹在北方。婦贊者執棗糗。以從。主婦不興。受。設棗于菹北。糗在棗西。佐食設俎。臂脊脅肺皆牢。膚三魚一腊。臂。主人左執爵。右取菹。揔于醢。祭于豆。閒。遂祭。籩奠爵。興取牢肺。坐絕祭。疇之。興加于俎。坐。扱手。祭酒。執爵以興。坐。卒爵。拜。主婦答拜。受爵。酌以醋。尸內北面。拜。主人答拜。卒爵。拜。主人答拜。主婦以爵入于房。尸作止爵。祭酒。卒爵。賓拜。祝受爵。尸答拜。祝酌授尸。賓拜。受爵。尸拜送。坐祭。遂飲。卒爵。拜。尸答拜。獻祝及二佐食。洗致爵于主人。主人席上。拜受爵。賓北面。答拜。坐祭。遂飲。卒爵。拜。賓答拜。受爵。酌致爵于主婦。主婦北堂。司宮設席。東面。主婦席北。東面。拜受爵。賓西面。答拜。婦贊者薦韭菹醢。菹在南方。婦人贊者執棗糗。授婦贊者。婦贊者不興。受。設棗于菹南。糗在棗東。佐食設菹于豆東。羊臠。豕折。羊脊脅。祭肺一膚一魚一腊。臠。主婦升筵。坐。左執爵。右取菹。揔于醢。祭之。祭

饗奠爵興取肺坐絕祭臍之興加于俎坐投手祭酒執爵興筵北東面立卒爵拜賓答拜賓受爵易爵于
篚洗酌醋於主人戶西北面拜主人答拜卒爵拜主人答拜賓以爵降奠于篚乃羞宰夫羞房中之羞司
士羞庶羞于尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左【右賓長三獻尸祝
佐食并致爵之事】主人降拜衆賓洗獻衆賓其薦齊其
位其酬醋皆如饋禮主人洗獻兄弟與內賓與私人皆如饋禮其位其薦齊皆如饋禮卒乃羞于賓兄弟
內賓及私人【右主人獻衆賓
兄弟內賓私人】賓長獻于尸尸醋獻祝致醋賓以爵降實于篚【右次賓長
獻尸祝】賓兄弟交錯其
酬無算爵【右無
算爵】利洗爵獻于尸尸醋獻祝祝受祭酒啐酒奠之【右佐食
獻尸祝】主人出立于阼階上西面祝
出立于西階上東面祝告于主人曰利成祝入主人降立于阼階東西面尸謾祝前尸從遂出于廟門祝
反復位于室中祝命佐食徹尸俎佐食乃出尸俎于廟門外有司受歸之徹阼薦俎【右尸
出】乃囊如饋卒
囊有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設右几屏用席納一尊于室中司宮埽祭主人出降立于
阼階上西面祝執其俎以出立于西階上東面司宮闔牖戶祝告利成乃執俎以出于廟門外有司受歸
之衆賓出主人拜送于廟門外乃反婦人乃徹徹室中之饌【右陽
厭】

禮通論

【禮記】夏后氏尙黑大事斂用昏戎事乘驪牲用玄殷人尙白大事斂用日中戎事乘翰牲用白周人尙
赤大事斂用日出戎事乘騂牲用騂○禮禮器是故大備大備盛德也禮釋回增美質措則正施則行其

在人也。如竹箭之有筠也。如松柏之有心也。二者居天下之大端矣。故貫四時而不改柯易葉。故君子有禮。則外諧而內無怨。故物無不懷仁。鬼神饗德。先王之立禮也。有本有文。忠信禮之本也。義理禮之文也。無本不立。無文不行。禮也者。合於天時。設於地財。順於鬼神。合於人心。理萬物者也。是故天時有生也。地理有宜也。人官有能也。物曲有利也。故天不生。地不養。君子不以爲禮。鬼神弗饗也。居山以魚鼈爲禮。居澤以鹿豕爲禮。君子謂之不知禮。故必舉其定國之數。以爲禮之大經。禮之大倫。以地廣狹。禮之薄厚。與年之上下。是故年雖大殺。衆不匡懼。則上之制禮也。節矣。禮時爲大。順次之。體次之。宜次之。稱次之。堯授舜。舜授禹。湯放桀。武王伐紂。時也。詩云。匪革其猶。聿追來孝。天地之祭。宗廟之事。父子之道。君臣之義。倫也。社稷山川之事。鬼神之祭。體也。喪祭之用。賓客之交。義也。羔豚而祭。百官皆足。大牢而祭。不必有餘。此之謂稱也。諸侯以龜爲寶。以圭爲瑞。家不藏龜。不藏圭。不臺門。言有稱也。禮有以多爲貴者。天子七廟。諸侯五。大夫三。士一。天子之豆。二十有六。諸公十有六。諸侯十有二。上大夫八。下大夫六。諸侯七。介七。牢。大夫五。介五。牢。天子之席五重。諸侯之席三重。大夫再重。天子崩。七月而葬。五重八襲。諸侯五月而葬。三重六襲。大夫三月而葬。再重四襲。此以多爲貴也。有以少爲貴者。天子無介。祭天犧牲。天子適諸侯。諸侯膳以饋。諸侯相朝。灌用鬱鬯。無籩豆之薦。大夫聘禮。以脯醢。天子一食。諸侯再。大夫士三食。力無數。大路繁纓一就。次路繁纓七就。圭璋特。琥璜爵。鬼神之祭。單席。諸侯視朝。大夫特。士旅之。此以少爲貴也。有以大

爲貴者。宮室之量。器皿之度。棺槨之厚。丘封之大。此以大爲貴也。有以小爲貴者。宗廟之祭。貴者獻以爵。賤者獻以散。尊者舉觶。卑者舉角。五獻之尊。門外缶。門內壺。君尊瓦甒。此以小爲貴也。有以高爲貴者。天子之堂九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。天子諸侯臺門。此以高爲貴也。有以爲貴者。至敬不壇。掃地而祭。天子諸侯之尊。廢禁。大夫士櫨禁。此以下爲貴也。禮有以文爲貴者。天子龍袞。諸侯黼。大夫黻。士玄衣纁裳。天子之冕。朱綠藻。十有二旒。諸侯九。上大夫七。下大夫五。士三。此以文爲貴也。有以素爲貴者。至敬無文。父黨無容。大圭不琢。大羹不和。大路素而越席。犧尊疏布。罍。禰。杓。此以素爲貴也。孔子曰。禮不可不省也。禮不同。不豐。不殺。蓋言稱也。禮之以多爲貴者。以其外心者也。德發揚。詡萬物。大理物博。如此。則得不以多爲貴乎。故君子樂其發也。禮之以少爲貴者。以其內心也。德養之致也。精微。觀天下之物。無可以稱其德者。如此。則得不以少爲貴乎。是故君子慎其獨也。古之聖人。內之爲尊。外之爲樂。少之爲貴。多之爲美。是故先王之制禮也。不可多也。不可寡也。唯其稱也。是故君子大牢而祭。謂之禮。匹夫大牢而祭。謂之攘。管仲饜。朱紘。山節藻梲。君子以爲濫矣。晏平仲祀其先人。豚肩不揜豆。滌衣濯冠以朝。君子以爲隘矣。是故君子之行禮也。不可不慎也。衆之紀也。紀散而衆亂。孔子曰。我戰則克。祭則受福。蓋得其道矣。禮也者。猶體也。體不備。君子謂之不成人。設之不當。猶不備也。禮有大有小。有顯有微。大者不可損。小者不可益。顯者不可揜。微者不可大也。故經禮三百。曲禮三千。其致一也。未有入室而不由戶者。君子

之於禮也。有所竭情盡慎。致其敬而誠若。有美而文而誠若。君子之於禮也。有直而行也。有曲而殺也。有經而等也。有順而討也。有漸而播也。有推而進也。有放而文也。有放而不致也。有順而摭也。三代之禮。一也。民共由之。或素或青。夏造殷因。周坐尸。詔侑武方。其禮亦然。其道一也。夏立尸而卒祭。殷坐尸。周旅酬六尸。曾子曰。周禮其猶醜與。君子曰。禮之近人情者。非其至者也。郊血。大饗腥。三獻爛。一獻孰。是故君子之於禮也。非作而致其情也。此有由始也。是故七介以相見也。不然則已。三辭三讓而至。不然則已。蹙。故魯人將有事於上帝。必先有事於禋宮。晉人將有事於河。必先有事於惡池。齊人將有事於泰山。必先有事於配林。三月繫七日戒。三日宿。慎之至也。故禮有擯。詔樂有相步。溫之至也。禮也者。反本脩古。不忘其初者也。故凶事不詔。朝事以樂。醴酒之用。玄酒之尚。割刀之用。鸞刀之貴。筮簞之安。而橐鞬之設。是故先王之制禮也。必有主也。故可述而多學也。君子曰。無節於內者。觀物弗之察矣。欲察物而不由禮。弗之得矣。故作事不以禮。弗之敬矣。出言不以禮。弗之信矣。故曰。禮也者。物之致也。是故昔先王之制禮也。因其財物而致其義焉爾。故作大事。必順天時。爲朝夕必放於日月。爲高必因丘陵。爲下必因川澤。是故天時雨澤。君子達。疊。疊焉。是故昔先王尙有德。尊有道。任有能。舉賢而置之。聚衆而誓之。是故因天事。天因地事。地因名山。升中于天。因吉土以饗帝於郊。升中于天。而鳳皇降。龜龍假。饗帝于郊。而風雨節。寒暑時。是故聖人南面而立。而天下大治。禮也者。反其所自生。樂也者。樂其所自成。是故先王之制禮也。

以節事脩樂以道志。故觀其禮樂而治亂可知也。蘧伯玉曰：君子之人達，故觀其器而知其工之巧，觀其發而知其人之知。故曰：君子慎其所以與人者。一獻質，三獻文，五獻察，七獻神。大饗，其王事與三牲魚膳四海九州之美味也。籩豆之薦，四時之和氣也。內金示和也。束帛加璧，尊德也。龜爲前列，先知也。金次之，見情也。丹漆絲纊竹箭，與衆共財也。其餘無常貨，各以其國之所有，則致遠物也。其出也，肆夏而送之。蓋重禮也。祀帝於郊，敬之至也。宗廟之祭，仁之至也。喪禮，忠之至也。備服器，仁之至也。賓客之用幣，義之至也。故君子欲觀仁義之道，禮其本也。君子曰：甘受和白，受采忠信之人，可以學禮。苟無忠信之人，則禮不虛道，是以待其人之爲貴也。○禮器 郊特牲而社稷大牢，天子適諸侯，諸侯膳用犢，諸侯適天子，天子賜之禮大牢，貴誠之義也。故天子牲孕弗食也，祭帝弗用也。大路繁纓一就，先路三就，次路五就，郊血大饗腥，三獻爛，一獻孰，至敬不饗味而貴氣臭也。諸侯爲賓，灌用鬱鬯，灌用臭也。大饗尙殿脩而已矣。大饗君三重席而酢焉，三獻之介，君專席而酢焉，此降尊以就卑也。賓入大門而奏肆夏，示易以敬也。卒爵而樂闋，孔子屢歎之，奠酬而工升歌，發德也。歌者在上，匏竹在下，貴人聲也。樂由陽來者也。禮由陰作者也。陰陽和而萬物得，旅幣無方，所以別土地之宜而接遠邇之期也。龜爲前列，先知也。以鍾次之，以和居參之也。虎豹之皮，示服猛也。束帛加璧，往德也。庭燎之百，由齊桓公始也。大夫之奏肆夏也，由趙文子始也。朝覲大夫之私覲，非禮也。大夫執圭而使，所以申信也。不敢私覲，所以致敬也。而庭實私覲，何爲乎。

諸侯之庭。爲人臣者無外交。不敢貳君也。大夫而饗君。非禮也。大夫強而君殺之。義也。由三桓始也。天子無客禮。莫敢爲主焉。君適其臣。升自阼階。不敢有其室也。覲禮。天子不下堂而見諸侯。下堂而見諸侯。天子之失禮也。由夷王以下。諸侯之宮縣。而祭以白牡。擊玉磬。朱干設錫。冕而舞大武。乘大路。諸侯之僭禮也。臺門而旅。樹反坫。繡黼丹朱中衣。大夫之僭禮也。故天子微。諸侯僭。大夫強。諸侯脅於此。相貴以等。相覲以貨。相賂以利。而天下之禮亂矣。諸侯不敢祖天子。大夫不敢祖諸侯。而公廟之設於私家。非禮也。由三桓始也。禮之所尊。尊其義也。失其義。陳其數。祝史之事也。故其數可陳也。其義難知也。知其義而敬守之。天子之所以治天下也。○郊特牲。聖人南面而聽天下。所且先者。五民不與焉。一曰治親。二曰報功。三曰舉賢。四曰使能。五曰存愛。五者一得於天下。民無不足。無不贍者。五者一物紕繆。民莫得其死。聖人南面而治天下。必自人道始矣。立權度量。考文章。改正朔。易服色。殊徽號。異器械。別衣服。此其所得與民變革者也。其不可得變革者。則有矣。親親也。尊尊也。長長也。男女有別。此其不可得與民變革者也。○大傳。先王之所以治天下者。五。貴有德。貴貴。貴老。敬長。慈幼。此五者。先王之所以定天下也。貴有德。何爲也。爲其近於道也。貴貴。爲其近於君也。貴老。爲其近於親也。敬長。爲其近於兄也。慈幼。爲其近於子也。是故至孝近乎王。至弟近乎霸。至孝近乎王。雖天子必有父。至弟近乎霸。雖諸侯必有兄。先王之教。因而弗改。所以領天下國家也。○祭義。天子者。與天地參。故德配天地。兼利萬物。與日月並明。明照四海。而不遺微小。

其在朝廷則道仁聖禮義之序。燕處則聽雅頌之音。行步則有環佩之聲。升車則有鸞和之音。居處有禮。進退有度。百官得其宜。萬事得其序。詩云。淑人君子。其儀不忒。其儀不忒。正是四國。此之謂也。發號出令。而民說。謂之和。上下相親。謂之仁。民不求其所欲而得之。謂之信。除去天地之害。謂之義。義與信和。與仁霸王之器也。有治民之意。而無其器。則不成。禮之於正國也。猶衡之於輕重也。繩墨之於曲直也。規矩之於方圓也。故衡誠縣。不可欺以輕重。繩墨誠陳。不可欺以曲直。規矩誠設。不可欺以方圓。君子審禮。不可誣以奸詐。是故隆禮由禮。謂之有方之士。不隆禮。不由禮。謂之無方之民。敬讓之道也。故以奉宗廟。則敬以入朝廷。則貴賤有位。以處室家。則父子親。兄弟和。以處鄉里。則長幼有序。孔子曰。安上治民。莫善於禮。此之謂也。故朝覲之禮。所以明君臣之義也。聘問之禮。所以使諸侯相尊敬也。喪祭之禮。所以明臣子之恩也。鄉飲酒之禮。所以明長幼之序也。昏姻之禮。所以明男女之別也。夫禮禁亂之所由生。猶坊止水之所自來也。故以舊坊爲無所用而壞之者。必有水敗。以舊禮爲無所用而去之者。必有亂患。故昏姻之禮廢。則夫婦之道苦。而淫辟之罪多矣。鄉飲酒之禮廢。則長幼之序失。而爭鬪之獄繁矣。喪祭之禮廢。則臣子之恩薄。而倍死忘生者衆矣。聘覲之禮廢。則君臣之位失。諸侯之行惡。而倍畔侵陵之敗起矣。故禮之教化也微。其止邪也於未形。使人日徙善遠罪而不自知也。是以先王隆之也。易曰。君子慎始。差若毫釐。繆以千里。此之謂也。○經解。

【大戴禮記】德盛。聖王之盛德。人民不疾。六畜不疫。五穀不災。諸侯無兵而正。小民無刑而治。蠻夷懷服。古者天子。常以季冬考德。以觀治亂得失。凡德盛者。治也。德不盛者。亂也。德盛者。得之也。德不盛者。失之也。是故君子考德。而天下之治亂得失。可坐廟堂之上而知也。德盛則修法。德不盛則飾政。法正而德不衰。故曰王也。凡人民疾。六畜疫。五穀災者。生於天。天道不順。生於明堂不飾。故有天災。則飾明堂也。凡民之爲奸邪竊盜。歷法妄行者。生於不足。不足生於無度量也。無度量。則小者偷墮。大者侈靡而不知足。故有度量。則民足。民足。則無爲奸邪竊盜。歷法妄行者。故有奸邪竊盜。歷法妄行之獄。則飾度量也。凡不孝。生於不仁愛也。不仁愛。生於喪祭之禮不明。喪祭之禮。所以教仁愛也。致愛。故能致喪祭。春秋祭祀不絕。致思慕之心也。夫祭祀。致饋養之道也。死且思慕饋養。況於生而存乎。故曰。喪祭之禮明。則民孝矣。是故有不孝之獄。則飾喪祭之禮。凡弑上。生於義不明。義者。可以等貴賤。明尊卑也。貴賤有序。民尊上敬長矣。民尊上敬長。而弑之者寡也。朝聘之禮。所以明義也。故有弑上之獄。則飾朝聘之禮也。凡鬪辨。生於相侵陵也。相侵陵。生於長幼無序。鄉飲酒禮者。所以序長幼。而教以敬讓也。故有鬪辨之獄。則飾鄉飲酒之禮也。凡淫亂。生於男女無別。夫婦無義。昏禮者。所以別男女。明夫婦之義也。故有淫亂之獄。則飾昏禮也。故曰。刑罰之所從。生有源。不務塞其源。而務刑殺之。是爲民設陷以賊之也。刑罰之源。生於嗜欲好惡不節。故明堂。天法也。禮度。德法也。所以御民之嗜欲好惡。以慎天法。以成德法也。刑法者。所以威不行德法者。

也。故季冬聽獄論刑者，所以正法也。法正，論吏而公行之，是故古者天子孟春論吏德行，能理功能德法者，爲有德，能行德法者，爲有行，能理德法者，爲有能，能成德法者，爲有功。故論吏而法行，事治而功成。季冬正法，孟春論吏，治國之要也。德法者，御民之術也。吏者，轡也。刑者，筴也。天子御者，內史、大史、左右手也。古者以法爲銜，勒以官爲轡，以刑爲筴，以人爲手，故御天下數百年而不懈。善御馬者，正側勒，齊轡，筴均馬力，和馬心，故口無聲，手不搖，筴不用，而馬爲行也。善御民者，正其德法，飾其官，而均民力，和民心，故聽言不出於口，刑不用，而民治。是以民德美之，夫民善其德，必稱其人，故今之人稱五帝三王，依然若存者，其法誠德，其德誠厚也。夫民思其德，必稱其人，朝夕祝之，升聞於皇天，上帝歆焉，故永其世而豐其年。不能御民者，棄其德法，譬猶御馬，棄轡勒而專以筴御馬，馬必傷，車必敗，無德法而專以刑罰御民，民必走，國必亡。無德法，民心無所法，循迷惑失道，上必以爲亂，無道，苟以爲亂，無道，刑罰必不克成，其無道，上下俱無道，故今之稱惡者，必比之於夏桀、殷紂也。曰法誠不德，其德誠薄，夫民惡之，必朝夕祝之，升聞於皇天，上帝不歆，故水旱竝興，災害生焉，故曰德法，御民之本也。古之御政以治天下者，冢宰之官以成道，司徒之官以成德，宗伯之官以成仁，司馬之官以成聖，司空之官以成義，司空之官以成禮，故六官亦六轡也。天子三公合以執六官，均五政，齊五法，以御四者，故亦惟其所引而之，以之道，則國治，以之德，則國安，以之仁，則國和，以之聖，則國平，以之義，則國成，以之禮，則國定。此御政之體也。過失也，人情莫不有。

過過而改之。是不過也。是故官屬不理。分職不明。法政不一。百事失紀。曰亂也。亂則飭冢宰。地宜不殖。財物不蕃。萬民饑寒。教訓失道。風俗淫僻。百姓流亡。人民散敗。曰危也。危則飭司徒。父子不親。長幼無序。君臣上下相乖。曰不和。不和則飭宗伯。賢能失官爵。功勞失賞祿。士卒疾怨。兵弱不用。曰不平。不平則飭司馬。刑罰不中。暴亂奸邪不勝。曰不成。不成則飭司空。百度不審。立事失理。財物失量。曰貧。貧則飭司空。故曰。御者同是車馬。或以取千里。或數百里者。所進退緩急異也。治者同是法。或以治。或以亂者。亦所進退緩急異也。

