儀禮

士喪禮

士喪禮記

上

上十一

績

一之五

儀禮經傳續目錄

喪祭二禮元本未有目錄今集為一卷庶易檢閱耳

卷之一

喪服

篇目

斬衰三年

齊衰三年

齊衰杖期

齊衰不杖期

齊衰三月

殤大功九月
大功正服九月
總衰既葬除之
小功殤五月
小功正服五月
緦麻三月

卷之二

士喪禮

篇目

始死

復

楔齒綴足
始死奠帷堂
命赴拜賓
室中位
君使人弔
君使人襚
君使人襚親友襚
爲銘
陳沐浴襲飯含之具
沐浴
襲飯含

設重置銘
陳小斂衣絰帶奠
小斂
奉尸于堂拜賓襲絰
小斂奠
有襚者
設燎士堂上一燭下一燭
陳大斂衣奠及殯具
徹小斂奠帷堂
大斂
殯

大斂奠
喪次
君視斂
成服
拜君命及賓
朝夕哭
徹大斂奠
朝夕奠
朔月奠薦新
筮宅
井椁

獻明器
卜葬日
卷之三
士喪禮
請啓期
陳朝祖奠具
啓
朝祖薦車設奠薦馬
請祖期
載
飾柩

陳器
祖奠薦馬
請葬期
公賵
親賓賵奠賻贈
陳遣奠明器
遣奠
重出車馬奠器從
讀賵
柩行
公使人贈

至壙
窆
反哭

卷之四

士虞禮

篇目
陳饌具
門外位
門內位
設饌
饗神

喪禮三

迎尸
獻尸
主人酳尸
尸酢主人
主人獻祝
主人獻佐食
主婦亞獻尸
主婦獻祝及佐食
賓長三獻
祝告利成
尸謖降

陽厥
事畢
卷之五
喪大記
總目
始死
復
始死奠
戒臣民
遷尸楔齒綴足帷堂
命赴

哭位
受含襚幣玉
爲銘
陳沐浴襲飯含之具
沐浴
飯含襲
受弔
陳小斂衣奠
小斂
奉尸斂于堂拜賓
徹始死奠

襲帶紵小斂奠
代哭
設燎
陳大斂衣及殯奠之具
徹小斂奠
大斂
殯
大斂奠
成服
殯後受弔
陳賓器
居廬
朝夕哭
徹大斂奠
朝夕奠
朔月月半殷奠
卜宅
幷椁
獻明器
卜葬日
卷第六
喪大記下

陳朝祖奠
啓
朝祖奠薦車馬
載
飾棺
陳明器
祖奠
謚誄
大遣奠
包奠讀賵
柩行
至壙
窆
虞祭
作主
卷第七
卒哭祔練祥禫記
卒哭
祔
練
大祥
禫

吉祭
忌日

卷第八
補服
補斬衰
補齊衰三年
補齊衰杖期
補齊衰不杖期
補齊衰三月
補大功
補小功

喪禮六

補緦
補五世袒免
補心喪三年
補弔服加麻
補弔服

卷之九
喪服變除
疾病改服
始死變服
飯含變服
小斂變服

喪禮七

奉尸侠于堂變服
大斂變服
成服
筮宅十日變服
啓殯朝祖柩行變服
葬及反哭變服
虞變服
既虞卒哭受服
卒哭變服
既葬除服
不杖以下各以月數除服

祔變服
練筮日筮尸變服
練受服除服
大祥筮尸變服
大祥除服
禫易服
既孤易服
並有喪服
久不葬服
受弔變服
稅服

雜記喪服之變
卷之十
喪服制度
冠制
首絰制
弁絰之制
笄纚髽髮免髦之制
婦人笄總髽制
衰裳制
婦人衰制
要絰帶制
婦人要絰帶制
錫衰緦衰疑衰之制
深衣麻衣長衣中衣之制
杖制
屨制
喪車之制
卷之十一
喪服義
卷之十二
喪通禮
主後

祝相
名位
財用
哀戚
哭踊
容貌
拜拱
言語
飲食
居處
動作

卷之十三
喪變禮
奔喪
聞禮
並有喪
道有喪
因吉而凶
因凶而吉
卷之十四
弔禮
弔

贈喪
執事
會葬
哀有喪
卷之十五
喪禮義
卷之十六
喪服圖式 題曰附本卷首詳見卷後楊君復序
卷之十七
特牲饋食
筮日
筮尸
宿尸
宿賓
陳鼎拜賓視牲告期
祭日夙興主人主婦陳設拜賓即位
主人主婦及祝佐食陳設陰厭
迎尸正祭
尸酳主人
主人獻祝及佐食
主婦亞獻尸
尸酢主婦

主婦獻祝及佐食

賓長獻尸爵止

主婦致爵于主人受爵酌酳

主人致爵于主婦更爵酌酳

賓作尸止爵及獻祝佐食主人主婦等

獻賓及衆賓

堂下設尊酌賓賓奠觶

堂下獻長兄弟衆兄弟

獻內賓宗婦于房中

長兄弟爲加爵

衆賓長爲加爵爵止

嗣舉奠

弟子舉觶于長兄弟

旅酬及無筭爵

尸卒食　祭畢交

事尸禮畢

養

徹俎將用之爲燕

改饌西北隅陽獻

卷之十八

少牢饋食

卿大夫祭前十日筮日

祭禮二

筮尸宿尸及宿諸官
宗人請祭期
視殺視濯
實鼎及豆籩盤匜等
舉鼎匕載
迎尸之前先爲陰厭
尸入正祭
主人酳尸尸酢主人命祝嘏
主人獻祝與佐食
主婦亞獻尸及獻祝與佐食
賓長獻尸及祝

祭祀畢尸出廟
徹昕俎行酸

有司徹
徹室內之饋及棜尸俎
選侑并迎尸及侑
門外舉鼎匕俎入陳于廟門
主人獻尸主婦薦豆籩
司馬司士載俎
主人獻尸
主人獻侑

主人受尸酢
主婦亞獻
主婦致爵于主人
尸酢主婦
賓長三獻尸尸奠爵薦左
主人酬尸設羞
主人獻賓辯酌自酢
主人獻賓賓薦薦左
主人洗觶酬賓賓
主人獻兄弟於作階
主人獻內賓于房中
主人獻私人于作階上

賓作三獻之爵三獻又獻侑及主人
旅酬從尸及上下無不徧
兄弟舉觶於其長兄弟
賓長獻尸次賓舉爵于尸更爲旅酬
堂下行無筭爵禮終尸侑出主人送於廟門外
下大夫不賓尸與賓同
主婦亞獻尸及祝主人獻二佐食
賓長獻尸祝佐食幷致爵主人主婦
主人獻衆賓兄弟內賓私人辯

諸侯遷廟
諸侯釁廟
卷之二十一 祭禮五
祭法
卷之二十二 祭禮六
天神
昊天天神
五帝上帝
郊祀
配帝及帝臣
日月星辰
祀司中司命飌師雨師
卷之二十三 祭禮七
地示
地示
社稷
立祀
四望
山川
卷之二十四 祭禮八
百神
迎氣

四方
祊
四類
司民司禄
先帝
先聖先師
有德有功
高禖
籍田
祈麥祈年
蜡

百物
祭時祭寒暑
司寒
侯
先火先卜
卜筮
牲馬
禁脯

卷二十五
宗廟
廟制

守藏
祭主
時日
齊戒
具脩
祭服
陳設
初獻
餘獻
樂舞
因祭策命
尸酢
致爵
獻酬賜俎
餕餘
徹
祊
薦新
告朔

卷之二十六
因事之祭
立君封國

巡守
天子出征
朝會
甸
夢祭
祈禳
天地大戴
六沴
雩
疾病
難

盟詛
纍
卷之二十七
祭統
祭禮總要
祭名
神位
尸
巫祝
時日卜筮
擇士

戒具
齋
禁令
嘻旦爲期
省視
出路
臨祭
容貌
尸出受祭
獻數
祝號
受爵
預卜
徹
送尸
致福
寺瘞
不與祭
廢祭
卷之二十八
祭物
祭用總要

祭服
祭器
樂舞
酒齊尊彝
犧牲
庶羞
粢盛
薪芻
殺禮
失禮

卷之二十九

祭義

祭統十三

儀禮經傳續目録終

儀禮經傳續卷第一

喪服一　經十一

喪禮一　子夏傳

喪服

石篇目○小宗伯辨吉凶之五服斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者傳曰斬者何不緝也苴絰者麻之有賁者也苴絰大搹左本在下去五分一以爲帶齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以爲帶大功之絰齊衰之帶也去五分一以爲帶小功之絰大功之帶也去五分一以爲帶緦麻之絰小功之帶也去五分一以爲

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擔主也非主而杖者何輔病也婦人何以不杖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管屨者菅菲也外納居倚廬寢苫枕塊哭晝夜無時歠粥朝一溢米夕一溢米寢不脫絰帶既虞翦屏柱楣寢有席疏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○三年之喪二十五月而畢喪服義

期之喪達乎大夫三年之喪達乎天子父母之喪無貴賤一也中庸

父

傳曰爲父者何以斬衰至尊也○喪父三年喪服義○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無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○父母之喪無貴賤一也斬衰○大夫爲其父母兄弟之未爲大夫者之喪服如士服士爲其父母兄弟之爲大夫者之喪服如士服大夫之適子服大夫大夫服其位與未爲大夫者齒雜記○大夫降其庶子其孫不降其父懷服記○齊

晏相子卒晏嬰麤縗斬苴絰帶杖菅屨居倚
廬寢苫枕草其老曰非大夫之禮也曰唯卿爲大
夫春秋左氏傳

諸侯爲天子

傳曰天子至尊也○記方喪三年上父
子三年夫人如外宗之爲君也世子不爲天子服
問○司服凡喪爲天王斬衰

君

傳曰君至尊也○記方喪三年上父○喪君三年
喪服○公之喪諸達官之長杖稽○與諸侯爲兄
弟者服斬小記○大夫之適子爲君夫人大子如上
服服問○外宗爲君夫人猶內宗也雜記

父爲長子

傳曰何以三年也正體於上又乃將所傳重也庶
子不得爲長子三年不繼祖也○記庶子不爲長
子斬不繼祖與禰也喪服記○庶子不爲長子三年
不繼祖也上同

爲人後者

傳曰何以三年也受重者必以尊服服之何如而
可爲之後同宗則可爲之後何如而可以爲人後
支子可也爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟
昆弟之子若子○爲人後者爲之子通禮後條主○爲

殤後者以其服服之小記○孔子曰宗子爲殤而死
庶子弗爲後也曾子問

妻爲夫

傳曰夫至尊也○記婦人不爲主而杖者姑在爲
夫杖小記

妾爲君

傳曰君至尊也

女子子在室爲父布總箭笄髽衰三年

傳曰總六升長六寸箭竹笄長尺者笄尺二寸髽喪服
○記女子子在室爲父其主喪者不杖則子一
人杖小記

子嫁反在父之室爲父三年

記爲父母喪未練而出則三年既練而出則已大
練而反則期既練而反則遂之小記

父士大夫之衆臣爲其君帶繩屨

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
屨者繩菲也

右斬衰三年

疏衰裳齊牡麻絰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絰右本在
上冠者沽功也疏屨者麤削之菲也○齊衰之絰

斬衰之帶也去五分一以爲帶廣○削杖桐也
同上

父卒則爲母

記穆公之母卒使人問於曾子曰如之何對曰申也聞諸申之父曰哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達彊弱

繼母如母

傳曰繼母何以如母繼母之配父與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爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其身慈母死則喪之三年如母貴父之命也○記爲慈母後者爲庶母可也爲祖庶母可也小記○子游問曰喪慈母如母禮與孔子曰非禮也古者男子外有傳內有慈母君命所使教子也何服之有昔者魯昭公少喪其母有慈母良及其死也公弗忍也欲喪之有司以聞曰古之禮慈母無服今也君爲之服是逆古之禮而亂國法也若終行之則有司將書之以遺後世無乃不可乎公曰古者天子練冠以燕居公弗忍也遂練冠以喪慈母自魯昭公始也檀弓

妾爲長子

傳曰何以三年也父之所不降妾亦不敢降也○記妾爲長子削杖記小○妾爲君之長子惡笄有首布總本經○妾從女君而出則不爲女君之子服小記

右齊衰三年

疏衰裳齊牡麻絰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緦麻小功冠其衰也帶緣各視其冠

父在爲母

傳曰何以期也屈至尊在不敢伸其私尊也

必三年然後娶達子之志也○父在爲母齊衰期喪服義○公子爲其母練冠麻衣縓緣爲其妻縓冠麻衣縓緣皆既葬除之傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也本經○

王子有其母死者其傅爲之請數月之喪公孫丑曰若此者何如也曰是欲終之而不可得也雖加一日愈於已謂夫莫之禁而弗爲者也喪服義

妻

傳曰爲妻何以期也妻至親也○記爲妻父母在不杖通禮拜○世子不降妻之父母其爲妻也與大夫之適子同不杖期章大夫適子爲妻條○公子爲其妻縓

冠葛絰帶麻衣繐緣既葬除之章本

出妻之子爲母

傳曰出妻之子爲母期則爲外祖父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○記爲父後者爲出母無服義服○孔氏之不喪出母自子思始也同上

父卒繼母嫁從爲之服報

傳曰何以期也貴終也

君齊衰杖期

不杖麻屨者

記期之喪達乎大夫

祖父母

傳曰何以期也至尊也○記父卒然後爲祖父後者服斬本篇爲若祖之○祖父卒而后爲祖母後者

三年小記

世父母叔父母

傳曰世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昆弟一體也故父子首足也夫妻一體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叔故何以亦期也以名服也○爲人後者爲所後者之昆弟○記縣子瑣曰吾聞之古者不降上下各以其親滕伯文爲孟虎齊衰其叔父也爲孟皮齊衰其叔父也

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○世子不降妻之父母其爲妻也與大夫之適子同記小

昆弟

記大夫爲其兄弟之未爲大夫者士爲其兄弟之爲大夫者如士服斬衰○爲人後者爲所後者之昆弟之子斬衰章爲人後者傳

記大夫爲其兄弟之未爲大夫者士爲其兄弟之爲大夫者如士服斬衰○爲人後者爲所後者之昆弟之子斬衰章爲人後者傳○成人有其兄死而不爲衰者聞子皐將爲成宰遂爲衰成人曰蠻則績而解有匡范則冠而蟬有緌兄則死而子皐爲之衰檀弓

爲衆子

昆弟之子

記大夫降其庶子斬衰章

傳曰何以期也報之也○喪服兄弟之子猶子也義服○古者不降滕伯文爲孟皮齊衰其叔父也

上世父叔父母條

大夫之庶子爲適昆弟
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
爲人後者爲其父母報
傳曰何以期也不貳斬也何以不貳斬也持重大宗也曷爲爲人後者斬衰三年後大宗也曷爲爲後大宗大宗者尊統也繫獵乎始祖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○記夫爲人後者其妻爲舅姑大功小記

女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者
傳曰爲父何以期也婦人不貳斬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猶曰不貳天也婦人不能貳尊也爲昆弟之爲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

人者爲其父母婦爲舅姑惡笄有首者以髽卒哭子折笄首者惡笄之有首者也惡笄者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也何以言子折笄首而不言婦終之也本經記○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

繼父同居者

傳曰何以期也傳曰夫死妻稺子幼子無大功之親所適者亦無大功之親所適人而所適者以其貨財爲之資宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父不同居則服齊衰期異居則服齊衰三月必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不爲異居○記繼父不同居也者必嘗同居皆無主後同財而祭其祖禰爲同居有主後者爲異居小記

爲夫之君

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君也父卒然後爲祖後者服斬○周禮司服凡喪

爲王后齊衰○記大夫之適子爲君夫人太子如
士服（齊衰章）君（降）○外宗爲夫人猶內宗也（同上）○君之
母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯
君所服服也（服問）

妾爲女君

傳曰何以期也妾之事女君與婦之事舅姑等○
記妾爲女君布總

婦爲舅姑

傳曰何以期也從服也○記婦爲舅姑惡笄有首
以髽○婦當喪而出則除之（小記）○叔仲皮學子柳
叔仲皮死其妻魯人也衣衰而繆絰叔仲衍（吉）

請總衰而環絰曰昔者吾喪姑姊妹亦如斯禁也退使其妻總衰而環絰（檀弓）○夫爲人後者其
妻爲舅姑大功○有從輕而重公子之妻爲其皇
姑齊衰

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

右齊衰不杖期以
疏衰裳齊牡麻絰無受者
記齊衰三月與大功同者絕屬小記
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○記宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則
月筭如邦人本經記

爲舊君君之母妻

傳曰爲舊君者孰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

庶人爲國君

夫夫在外其妻長子爲舊國君

傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言不去也○記違諸侯之大夫不反服違大夫之諸侯不反服雜記○仕而未有祿者違君薨弗爲服也檀弓○孔子曰管仲遽盜臧二人焉上以爲公臣曰其所與遊辟也可人也管仲死桓公使爲之服官於大夫者之爲之服也自管仲始也有君命焉爾也雜記

繼父不同居者

記異居則服齊衰三月必嘗同居然後爲異居未嘗同居則不爲異居不杖期章繼同居條○有主後者爲異居同上

曾祖父母

傳曰何以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以元弟之服服至尊也○爲所後者之祖父母若子斬衰後章爲人條

夫夫爲宗子

傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也

舊君

傳曰大夫爲舊君何以服齊衰三月也大夫去君婦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

曾祖父母爲士者如衆人

傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也

女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母

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

右齊衰三月

大功布衰裳牡麻絰無受者

女子子之長殤中殤

傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文縟喪未成人者其文不縟故殤之經不攙

丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤記

二爲中殤十一至八歲爲下殤不滿八歲以下爲無服之殤無服之殤以日易月以日易月之殤而無服故于生三月父名之死則哭之未名則不哭也○記丈夫冠而不爲殤婦人笄而不爲殤○伯姬卒此未適人何以卒許嫁矣婦人許嫁笄而字之死則以成人之喪治之喪成人之死則以成人之喪治之

叔焉人遇負杖入保者息曰使之雖病也任之雖重也君子不能爲謀也士弗能死也不可我則既言矣與其鄰童汪踦往皆死焉人欲勿殤童汪踦問於仲尼仲尼曰能執干戈以衛社稷雖欲勿殤也不亦可乎檀弓

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

大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤公爲適子之長殤中殤○大夫爲適子之長殤中殤其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰

右殤大功九月七月

大功布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰即葛九月者

傳曰大功布九升小功十一升○司服卿大夫之服自玄冕而下如弧之服其凶服加以大功小功士之服自皮弁而下如大夫之服其凶服亦如之

姑姊妹女子子適人者

傳曰何以大功也出也○記姑姊妹之薄也蓋有

受我而厚之者也 喪服
從父昆弟
爲人後者爲其昆弟
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 本經 記
庶孫
適婦
傳曰何以大功也不降其適也 ○記適婦不爲舅
後者則姑爲之小功 記
衆子子適人者爲衆昆弟 記
庶女子適人者爲衆昆弟 記
適女夫婦人報 本經

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姪亦可謂之母乎
故名者人治之大者也可無慎乎
大夫爲世父母叔父母
傳曰何以大功也尊不同也尊同則得服其親服
○記大夫降其庶子斷衰 ○大夫之昆弟大夫
之子於兄弟降一等 本經 ○君之所爲兄弟服室
老降一等 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遏大功也大夫之庶子則從乎大夫而降也又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妾服大功報

大夫之妾爲君之庶子○女子子嫁者未嫁者爲世父叔父姑姊妹

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當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○記妾從女君而出則不爲女君之子服

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁於國君者

子嫁於大夫者○君爲姑姊妹女子子嫁於國君者

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禰祖諸侯此皆降其親一等故爲其國君者則世世祖是人也不禰公之子孫爲國君者則世世祖是人也不禰公子此自尊卑於卑者也是故始封之君不臣諸父昆弟故始封君之子不臣諸父而臣昆弟昆弟封君之孫亦然臣諸父昆弟故君之所爲服子亦不敢不服也君之所不服子亦不敢服也

右大功正服九月
總衰裳牡麻絰既葬除之者
傳曰總衰者何以小功之
諸侯之夫人爲天子
傳曰何以總衰也諸侯之夫人以時接見乎天子
右總衰既葬除之
小功布衰裳澡麻帶絰五月者
祖父之下殤
適孫之下殤
昆弟之下殤
大夫庶子爲適昆弟之下殤

爲姑姊妹女子子之下殤
爲人後者爲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
小功之殤中從下
爲夫之叔父之長殤
昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤
爲姪庶孫丈夫婦人之長殤
大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女
子子之長殤
大夫之妾爲庶子之長殤
右小功殤五月

小功布衰裳牡麻絰即葛五月者

司服卿大夫凶服加以大功小功

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

加一等本經○傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小

功以下爲兄弟同上

從父姊妹

孫適人者

爲人後者爲其姊妹適人者

爲外祖父母

傳曰何以小功也以尊加也○爲所後者要之又

母若子斬衰章○記庶子爲後者爲其外祖父母從

母舅無服不爲後如邦人本經○爲母之君母母

卒則不服小記○傳曰母出則爲繼母之黨服母死

則爲其母之黨服爲其母之黨服則不爲繼母之

黨服服○出妻之子爲外祖父母無服○爲慈母

之父母無服

丈夫婦人報

傳曰何以小功也以名加也外親之服皆緦也庶

子爲後者爲其從母無服不爲後如邦人

夫之姑姊妹婦姒婦報

傳曰婦人夫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爲姑姊妹女子子適士者

記大夫公之昆弟大夫之子於兄弟降一等大夫之妾爲庶子適人者

庶婦

記適婦不爲舅後者姑爲之小功

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○記爲君母後者君母卒則不爲君母之黨服小記

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

右小功正服五月

緦麻三月者

傳曰緦者十五升抽其半有事其縷無事其希曰緦○記童子唯當室緦傳曰不當室則無緦服也本經○記童子無緦服聽事如麻玉藻○童子不緦唯當室緦緦者其免也當室則免而杖矣喪服

族曾祖父母○族祖父母○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

爲父後者爲其母與尊者爲一體不敢服其私親也然則何以服緦也有死於宮中者則爲之三月不舉祭固是以服緦也

士爲庶母

傳曰何以緦也以其貴也○記悼公之母死衰公爲之齊衰有若曰爲妻齊衰禮與公曰善得已乎

貴臣貴妻

傳曰何以緦也以名服也大夫以上爲庶妻無服

戎鬳人以妻我犨

乳母

傳曰何以緦也以名服也

從祖昆弟之子

曾孫

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

爲父後者爲其母與尊者爲一體不敢服其私親也然則何以服緦也有死於宮中者則爲之三月不舉祭固是以服緦也

傳曰何以緦也以名服也大夫以上爲庶妻無服士爲庶母

貴臣貴妻

傳曰何以緦也以其貴也○記惲公之妻死衰公爲之齊衰有若曰爲妻齊衰魯人以妻我禮與公曰善得已乎

舅母

傳曰何以緦也以名服也

從祖昆弟之子

曾孫

父之姑
從母昆弟
傳曰何以緦也以名服也
甥
之也
傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以緦也報
壻
傳曰何以緦報之也
妻之父母
傳曰何以緦從服也○有從重而輕為妻之父母
義服○記世子不降妻之父母○有從有服而無

服公子為其妻之父母義服
姑之子
傳曰何以緦報之也
舅
傳曰何以緦從服也○為所後者之妻之昆弟若
子○庶子為後者為其舅無服不為後如邦人
舅之子
傳曰何以緦從服也○為所後者妻之昆弟之子
若子
夫之姑姊妹之長殤
夫之諸祖父母報

君母之昆弟

傳曰何以緦從服也

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

傳曰何以緦也以爲相與同室則生緦之親焉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

右緦麻三月

士喪禮上

經十二

士喪禮

右篇目○周禮黨正凡其黨之喪紀教其禮事掌其戒禁○記恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮

死于適室幠用斂衾

右始死○記士處適寢寢東首于北墉下有疾疾者齊養者皆齊徹琴瑟疾病外内皆埽徹褻衣加新衣御者四人皆坐持體男女改服屬纊以俟絶

氣男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手
○乃行禱于五祀（本經）○疾病廢牀御者持體體（詳見喪大記）○士疾君一問之（詳見喪大記）○乃卒主人
啼兄弟哭（本經）○婦人哭踊凡哭尸于室者主人
在交手哭（詳見喪禮）○始死充充如有窮（詳見喪禮衰通條）
二手承衾而哭（詳見喪大記）○親始死雞斯徒跣扱上
○始死皇皇如有求而弗得（同上）○始死三日不怠
（詳見喪禮）○二日而食（詳見喪禮義）○水漿不入於口者三日
（同上）○士之妻皆死于寢（詳見喪大記）○衾死而後制（詳見本篇陳小斂衣條）○孔子蚤作負手曳杖消搖於門歌曰
泰山其頹乎梁木其壞乎哲人其萎乎既歌而入

當戶而坐子貢聞之曰泰山其頹則吾將安仰梁
木其壞哲人其萎則吾將安放夫子殆將病也遂
趨而入夫子曰賜爾來何遲也夏后氏殯於東階
之上則猶在阼也殷人殯於兩楹之間則與賓主
夾之也周人殯於西階之上則猶賓之也而丘也
殷人也予疇昔之夜夢坐奠於兩楹之間夫明王
不興而天下其孰能宗予予殆將死也蓋寢疾七
日而沒檀弓○曾子有疾召門弟子曰啓予足啓予
手詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰而今而後
吾知免夫小子（論語）○曾子有疾孟敬子問之曾子
言曰鳥之將死其鳴也哀人之將死其言也善君

子所貴乎道者三動容貌斯遠暴慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣籩豆之事則有司存（同上）○曾子疾病曾元抑首曾華抱足曾子曰人之生也百歲之中有疾病焉有老幼焉故君子思其不可復者而先施焉親戚既沒雖欲孝誰爲孝年既耆艾雖欲弟誰爲弟故孝有不及弟有不時其此之謂與（大戴記）○曾子寢疾病樂正子春坐於堂下曾元曾申坐於足童子隅坐而執燭童子曰華而睆大夫之簀與子春曰止曾子聞之瞿然曰呼曰華而睆大夫之簀與曾子曰然斯季孫之賜也我未之能易也元起易簀曾元曰夫子之病革矣

不可以變幸而至於旦請敬易之曾子曰爾之愛我也不如彼君子之愛人也以德細人之愛人也以姑息吾何求乎我吾得正而斃焉斯已矣舉扶而易之反席未安而歿（檀弓同○子張病召申祥而語之曰君子曰終小人曰死吾今日其庶幾乎○衛太子蒯聵迫孔悝季子曰食焉不辟其難入曰太子焉用孔悝雖殺之必或繼之太子下石乞盂屠黔敲子路以戈擊之斷纓子路曰君子死冠不免結纓而死（春秋左氏傳）

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皐某復三降衣于前

受用篚升自阼階以衣尸復者降自後西榮
右復○記復者朝服左執領右執要招而左本經記
○士以爵弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋履危
北面三號捲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神凡復男子稱
名婦人稱字唯哭先復復而後復而後行死事詳見喪大記○
復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦
人書姓與伯仲如不知姓則書氏同上○邾婁復之
以矢蓋自戰於升陘始也檀弓○復楔齒綴足用燕几
楔齒用角柶綴足用燕几

右楔齒綴足○記設牀第當牖衽下莞上簟設枕
遷尸本經記○始死遷尸于牀無用斂衾去死衣小
臣楔齒用角柶四綴足用燕几君大夫士一也詳見喪大
記○楔貌如叱輒上兩末綴足用燕几校在南御者
坐持之本經記○掘中霤而浴毀竈以綴足及葬毀
宗躐行出于大門殷道也學者行之檀弓
奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東帷堂
右始死奠帷堂○記即牀而奠當牖用吉器若醴
若酒無巾柶本經○曾子曰始死之奠其餘閣也
與檀弓
乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送有賓則拜

之

右命赴拜賓○記赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死（本經）○士赴於同國大夫（記）曰某死計於他國之君曰君之外臣某死計於大夫曰吾子之外私某死計於士（詳見喪大記）亦曰吾子之外私某死（喪大記）○五廟之孫祖廟未毀雖爲庶人死必赴練祥則告（文王世子）

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人侠牀東面親者在室衆婦人戸外北面衆昆弟堂下北面

右室中位○記室中唯主人主婦坐兄弟有命大命婦在焉（本經）○既正尸主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方（詳見喪大記）

君使人弔徹帷主人出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拜送于外門外

右君使人弔○記尸在室有君命衆主人不出（本經）○凡主人之出也徒跣扱衽袒心降自西階（詳見喪大記）

君使人襚徹帷主人如初襚者左執領右執要入升致命主人拜如初襚者入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即位于西階下東面不踊大夫雖不辭入也

右君使人襚○士於大夫親弔則與之哭不逆於門外（詳見喪大記）

親者襚不將命以即陳庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東林上朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊徹衣者執衣如襚以適房右君使人襚○士於大夫親弔則與之哭不逆於門外（詳見喪大記）○記襚者委衣於林不坐其階上（本經記）

襚于室戶西北面致命爲銘各以其物亡則以繒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

右爲銘（本篇復章）○復與書銘自天子達於士其辭一也（詳見

命人掘坎于階間少西爲垄于西牆下東鄉新益槃瓶廢敦重鬲皆灌造于西階下陳襲事于房中西領南上不綪明衣裳用布帷幎幦用桑長四寸纊中布巾環幅不鑿掩練帛廣終幅長五尺析其末瑱用白纊幎目用緇方尺二寸經裹著紐（緇衣孤手用玄纁裹長尺二寸廣五寸牢中旁寸著紐繫決用正王棘若檡棘紐繫纊極二肩緇質長與手齊經殺掩足爵弁服純衣皮弁服褖衣緇帶韎韐竹笏搢鞾葛屨冬白屨皆繶緇約純紐綦繫于踵庶襚繼陳不用具三實于笲

稻米一豆實於簞沐巾一浴巾二皆用綌於奠下南上
簞浴衣於簋皆饌于西序下南上
右陳沐浴襲飯含之具○記掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤侵生用堀明衣裳用幕布袂屬幅長下膝有前後裳不辟長及殼縓緣純詳見檢盡本經記
○掘中霤而浴殷湢也詳見綴足楔除
綴旁三凡肩質長與手齊殺三尺詳見喪大記
○肩死而後制詳見斂衣條小○袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱詳見喪大記○士帶士二采同上○士飯三貝同上
○士併瓦盤無水設牀禭第有枕含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀士指有枕席君大夫士一也同上

管人汲不說繘屈之祝淅米于堂南面用浴管人盡階不升堂受潘奠于俟用重鬲祝盛米于右奠于貝北士有冰用夷槃可也外御受沐入主人皆出尸外北面乃沐櫛挋用巾浴用巾挋用浴衣渜濯棄于坎蚤揃如他日鬠用組乃笄設明衣裳
右沐浴○記夏祝淅米差盛之御者四人抗衾而浴浴禮第其母之喪則內御者浴鬠無笄設明衣婦人則設中帶本經記○管人汲不說繘屈之盡階不升堂授御者御者入浴小臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水用科浴用絺巾挋用浴衣如他日小臣爪足浴餘水棄于坎其母之喪則內御者

抗衾而浴管人汲授御者御者差沐于堂上君沐梁大夫士沐梁甸人爲垒于西牆下出重鬲管人授沐乃煮之甸人所徹廟之西北隅新用甕之管授御者沐乃沐沐用瓦盤承用如他日小臣爪手翦爪實于棄物詳見士喪大記○曾子之喪浴於甕室擯主人入即位商祝襲祭服稼衣次主人出南面左袒拔諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于米當牖北面徹枕設巾徹楔受執以從商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西主人由足西牀上坐東面柶又受米奠于貝北宰從立于牀西右右主人左校米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈主人襲反位商祝掩瑱設幎目乃屨綦結于跗連約乃襲三稱明衣不在算設韐帶搢笏設決覆之設帽乃連擊設冒橐之幠用衾巾柳衾棨埋于坎右襲飯含○記飯於牖下詳見士喪禮下篇○貝反于算實貝柱右頰左頰夏祝徹餘飯填塞耳本經記○設握裏親膚繫鉤中指結于擊前人築坎坎深人湜前堂○鬠爪士埋之詳見士喪大記○司士賁告於子游曰請襲於牀子游曰諾縣子聞之曰汰哉叔氏專以禮許人擯○鬠巾以飯公羊爲之也雜記○既襲實爲庭燎本經記○士堂上一燭下一

燭詳見喪大記

重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南夏祝饗飯用二鬲于西牆下幕用疏布久之繫用斡縣于重幕用葦席北面左衽帶用斡賀之結于後祝取銘置于重

右設重置銘○重主道詳見喪禮義

厥明陳衣于房南領西上績絞橫三縮一廣終幅析其末綃衾裨裏無統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不設盥于饌東有南北篚大禹下本在左要絰小馬散帶垂長三尺牡麻絰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衣衾饌于西坫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四髀去蹄兩胉脊肺設扃鼏鼏西末素俎在鼎西西順覆之東柄

右陳小斂衣經帶奠○記小斂於戶內大斂於阼士以葦席詳見喪大記○厥明滅燭陳衣凡絞紟用布倫如朝服本經○小斂布絞縮者一橫者三十縞衾一衣十有九稱士陳衣于房中皆西領北上絞紟不在列小斂之衣祭服不倒君無穜大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳君大夫士皆用複衣複衾詳見喪大記○袍必有表不禪衣必有

裳謂之一稱凡陳衣者實之簀取衣者亦以簀并降自西階凡陳衣不論非列采不入絺紵不入（詳見喪大記）○絞紟衾冒死而後制（王制○大斂條通用）○設楄于東堂下南順齊于楄簀在東南順實角觶四个楄二素勺二豆在觚北二以並邊亦如之凡籩豆實具設皆巾之觶俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之（本經記大斂條通用。○喪大記凡斂奠通用）○朼以桑長三尺刓其柄與末（雜記大斂凡斂奠祭陳鼎者通用）冪以用桑長三尺刓其柄與末（雜記大斂凡斂奠祭陳鼎者通用）素器（詳見喪禮後凡奠通用）○牀第夷衾士盥二人以並東面立于西階下布席于戶內下莞上簟商祝布絞紟散衣祭服然服不倒美者在中士舉遷尸反位設牀第於兩楹之間衽如初有枕卒斂徹帷主人西面馮尸踊無筭主婦東面馮亦如之主人髽髮袒眾主人免于房婦人髽于室

右小斂○記夏后氏尚黑大事斂用昏殷人尚白大事斂用日中周人尚赤大事斂用日出（檀弓○大斂條通用）○小斂於戶內（禮記見喪）○小斂辟奠不出室（經）

記○小斂而徹帷（禮記見喪）○無踊節既馮尸主人袒髮絞帶眾主人希帶（本經）○小斂主人即位于戶內主婦東向乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒脫髽括髮以麻婦人髽帶麻于房中

凡斂者袒遷尸者襲士之喪嘗爲侍士是斂小斂大斂絰帶服不倒皆左衽結絞不紐斂者既斂必哭士與其執事則斂斂馬則爲之壹不食凡斂者共人鋪絞紟踊鋪衾踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞紟踊士馮父母妻長子庶子庶子有子則子執之子於父母馮尸者父母先妻子後父母於妻於夫夫於昆弟執之馮尸不當撫之妻於夫狗之夫於婦於舅姑奉之舅姑於婦亦然婦之喪舅姑不撫叔叔不撫君所凡馮尸興必踊大記詳見喪大記○婢不撫叔叔不撫婢雜記○君不撫僕妾同上○凡斂者袒括髮下至此大斂條通用士舉男女奉尸侠于堂幠用夷衾男女如室位踊無筭主人出于足降自西階衆主人東即位婦人作階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲絰于序東復位

石奉尸于堂拜賓襲絰○記徹帷男女奉尸夷于堂降拜士拜卿大夫於位於士旁三拜士妻特拜命婦氾拜衆賓於堂上主人即位襲帶絰踊母之喪即位而免哭尸于堂上主人在東方由外来者在西方諸婦南鄉婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門見人不哭其無女主則男主拜女賓于寢門外其無男主則女主拜男賓于阼階下子幼則以衰抱之人爲之拜在竟內則俟之在竟

外則殯葬可也喪有終無無主詳見喪記○大夫弔當事而至則辭焉馬檀弓○士之喪於大夫不當斂則出詳見大記喪○士妻不當斂則爲命婦出同上○當袒大夫至雖當踊絶踊而拜之反改成踊乃襲於士既事成踊襲而後拜之不改成踊雜記○大夫弔之雖總必稽顙小記○小斂大斂啓皆辯拜雜記乃奠舉者盥君執匕俎北面右人左執匕抽扃予左手兼執之西面錯錯俎北面右人左執匕抽扃予左手兼執之取冪委于鼎北加扃于冪兩端兩肩亞兩胳亞脊肺在於中皆覆進柢執而俟夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊拘人俟

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之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊賓出主人拜送于門外乃代哭不以官

右小斂奠○小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方斂斯席矣小斂之奠在西方魯禮之末失也詳見喪大記

殯士代哭不以官有禭者則將命襚者出請入告主人待于位襚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兄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

踊襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東

右有襚者

宵爲燎于中庭

右設燎士堂上一燭下一燭詳見喪大記

厥明滅燎陳衣于房南領西上績絞紟衾二君襚祭服散衣庶襚凡三十稱紟不在筭不必盡用東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶豚亦柶豆兩其實葵菹芋贏醢兩邊無膝布巾其實粟不擇脯四脡奠席在饌北斂席在其東堀肂見位詳大記

棺用軸蓋在下紟黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南陳三鼎于門外北上豚合升魚鱒鮒九腊半胖髀不升其他皆如初

右陳大斂衣奠及殯具○記生與來日死與往日

曲禮○大斂於阼士以襚者三序東三十稱西領南上

君大夫士一也士陳衣于絞紟如朝服絞○幅爲三不辟紟五幅無統大斂君大夫士祭服無筭君褶衣褶衾大夫士猶小斂也同上○士棺六寸裏棺不緑蓋不用漆二衽二束詳見喪記○后木曰喪吾聞諸縣子曰夫喪不可不深長思也買棺外内易我死則亦然禮弓○有虞氏瓦棺夏后氏堲周殷人棺

棹周人牆置翣周人以殷人之棺槨葬上殤以夏后氏之堲周葬中殤以有虞氏之瓦棺葬無服之殤同上○孔子初仕爲中都宰制爲養生送死之節爲四寸之棺五寸之槨因丘陵爲墳不封不樹行之一年而西方之諸侯則焉家語

燭侯于饌東祝徹鹽于門外入升自阼階丈夫踊祝徹巾授執事者以俟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設于序西南當西榮帷堂

右徹小斂奠帷堂

婦人戶西東面主人及親者升自西階出于足西面袒士盥位如初商祝布絞紟衾衣美者在外君襚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

右大斂○記大斂于作階詳見喪大記○士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也本經大記

階東北面東上既馮尸大夫逆降復位本經記

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋主人降拜大夫之後至者北面視肂畢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于肂主人復位踊襲

右殯○記死三日而殯叶見卒哭練祥禫記祖○士庶人三

日而殯三月而葬（注）○士殯見祖奠上帷之熬二種四筐加魚腊焉（祭義）既殯主人說髦（本經記喪大記）○君於士有賜帟（本經）

乃奠𦰡升自阼階祝執巾席從設于奠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髺三列腊進柢祝執醴如初酒亦簋俎從升自阼階丈夫踊（曲）婦人徹鼎奠由楹內入于室醴酒北面設豆右菹醢南栗栗東脯脀當豆魚次腊特于俎北醴酒在簋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堂南東丈夫踊賓出婦人踊主人拜送于門外眾主人出門哭止皆西面于東方（門）

殯兄弟出主人拜送于門外眾主人出門哭止皆西

右大斂奠○記巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東（本經記）○曾子問曰大功之喪可以與於饋奠之事乎孔子曰豈大功耳自斬衰以下皆可禮也曾子曰不以輕服而重相爲乎孔子曰非此之謂也天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠士則朋友奠不足則取大功以下者不足則取

之（曾子問）

主人揖就次

右喪次○記居倚廬寢苫枕塊不說絰帶哭晝夜

無時非喪事不言斂襚朝一溢莫夕一溢莫不食

菜果本經記

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墉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逡降復位主人降出君反主人主人中庭君坐撫當心而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即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韶入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊賓出主人拜送

君君視斂○記君於大夫既殯而往爲之賜大斂焉詳見喪○君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒事本經記○大夫士若君不戒而往不具殷奠君退必奠大詳見喪

三日成服杖

右成服○記生與來日大斂（詳見小斂條）陳○三日絞垂冠六升外縪纓條屬厭喪三升屨外納杖下本竹桐一也（本經）（記）

拜君命及衆賓不拜棺中之賜

右拜君命及賓○記主人乘惡車白狗幦蒲敞御以蒲菆大服木錧約綏約轡木鑣馬不齊髦主婦之車亦如之疏布裧布裳帷車皆無等（詳見喪服變除通記喪車條）

（本經）○端衰喪車白狗攝服其他皆如乘車（記）

朝夕哭不辟子卯婦人即位于堂南上哭丈夫即位于門外西面北上外弟在其南南上賓繼之（七上）

門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人即位辟門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即位如外位卿大夫在主人之南諸公門東小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

右朝夕哭○記朝夕哭不帷（雜記）○帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也（檀弓）

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楹醴

酒北面西上豆西面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

右徹大斂奠

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二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

右朝夕奠○記朝奠日出夕奠逮日

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巵敦有盖當籩位主人拜賓如朝夕哭卒徹舉鼎入升皆如初奠之儀卒札釋七于鼎俎行礼者逆出甸人徹鼎其序醴酒酒醴黍稷當籩位敦啓會俟諸其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當豆者巾乃出主人要節而踊皆醴酒位如初祝與執豆於殷奠有薦新如朔奠徹朔奠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面足序出如入其設于外如於室

右朔月奠薦新○朔月童子執帚卻之左手奉之從徹者而入比奠舉席婦室衆諸突布席如初卒奠婦者執帚垂末內鬣從執燭者而東

養饋羞湯沐之饌如他日朔月若薦新則不饋于下室（本經）○有薦新如朔奠（禮弓）

筮宅冢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絰命筮者在主人之右筮者東面抽上韇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述命右還北面指中封而筮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

右筮宅○記筮宅冢人物土○如筮則史練冠長衣以筮占者朝服（雜記）○稱弓者不筮宅（小記）○大司徒以本俗六安萬民二曰族墳墓○墓田不請（王制）

既并椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂

右并椁○記既殯旬而布材與明器（禮弓）○士雖木椁椁之間容席不虞筐（詳見喪大記）○有子問於曾子曰問喪於夫子乎之言也曾子曰聞之矣喪欲速貧死欲速朽有子曰是非君子之言也曾子曰參也聞諸夫子也有子又曰是非君子之言也曾子曰參也與子游聞之有子曰然則夫子有爲言之也曾子以斯言告於子游子游曰甚哉有子之言似夫子

也昔者夫子居於宋見桓司馬自爲石槨三年而不成夫子曰若是其靡也死之欲速朽爲桓司馬言之也南宮敬叔反必載寶而朝夫子曰若是其貨也喪不如速貧之愈也喪之欲速貧爲敬叔言之也曾子以子游之言告於有子有子曰然吾固曰非夫子之言也曾子曰子何以知之有子曰夫子制於中都四十之棺五寸之槨以斯知不欲速朽也昔者夫子失魯司寇將之荊蓋先之以子夏又申之以冉有以斯知不欲速貧也檀弓○顏淵死顏路請子之車以爲之椁子不可曰才不才亦各言其子也鯉也死有棺而無椁吾不徒行以爲之椁以吾從大夫之後不可徒行也

先進

獻材于殯門外西面北上綃主人徧視之如哭椁獻素獻成亦如之

君獻明器○既殯旬而布材與明器椁詳見下條并○竹不成用疏不成味木不成斲琴瑟張而不平竽笙備而不和有鐘磬而無簨虡詳見禮義喪大用祭器周人兼用之同上

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋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

燋席者在塾西闑東扉主婦立于其內席于閫西閾外宗人告事具主人北面免絰左擁之泣卜即位于門東西面卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北宗人受卜人龜示高泣卜受視反之宗人還少退受命命曰哀子某來日卜葬某父某甫考降無有近悔許諾不述命還即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泣卜泣卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于泣卜與主人占曰某日從筮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宿尸拜送若不從卜擇如初儀

右卜葬日○記大夫庶人三月而葬王制○死三日而殯三月而葬詳見卒哭祔○士三月而葬同上

○凡卜筮日旬之外曲禮○祝稱卜葬虞子孫雜記

喪事先遠日吉事先近日曲禮○祝稱卜葬其兄弟曰某甫葬其兄弟曰伯子某

○卜日吉告從于主婦主婦哭婦人皆哭主婦升堂哭者皆止士喪禮○本經記

士喪禮下三

經

既夕哭請啓期告于賓

右請啓期

夙興設盥于祖廟門外陳鼎皆如殯東方之饌亦如之俠牀饌于階間

右陳朝祖奠具○記夷牀輁軸饌于西階東其二

廟則饌于禰廟如小斂奠乃啓 本經記

二燭俟于殯門外丈夫髽散帶垂即位如初婦人不哭主人拜賓入即位袒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筭商祝拂柩用功布幠用夷衾

右啓○記啓之斯外內不哭本經○啓辯拜詳見小斂條

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人東即位正柩于兩楹間用倚牀主人柩東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筭降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面薦車直東榮北輈質明燭燃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

右朝祖薦車設奠薦馬○記朝于禰廟重止于門外之西東面柩入升自西階正柩于兩楹間奠止于西階之下東面北上主人升柩東西面衆主人東即位婦人從升東面奠升設于柩西升降自西階主人要節而踊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即位徹乃奠升自西階主人踊如初祝及執事舉奠巾席從而降柩從序從如初適祖○既正柩賓出遂匠納車于

一階間薦乘車鹿淺幦干笮革靾載旜載皮弁服纓轡貝勒縣于衡道車載朝服弢車載蓑笠本經記○祥車曠左曲禮○士葬用國車二綍無碑比出宮用功布詳見喪大記○士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行雜記

有司請祖期日日側

右請祖期

主人入袒乃載踊無筭卒束襲降奠當前束

右載○記將載祝及執事舉奠戶西南面東上卒束前而降奠席于柩西本經記○君若載而后书之則主人東面而拜門右北面而踊出待反而后奠

商祝飾柩一池紐前綏後緇齊三采無貝用器弓矢

右飾柩○記巾奠乃牆本經記○池視重霤檀弓○飾棺士布帷布荒一池榆綾纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆載綏士戴前纁後緇二披用纁喪大記○周人牆置翣四隅殷士也檀弓褚幕丹質蟻結于四隅殷士也檀弓陳明器於乘車之西折橫覆之抗木橫三縮二加抗席三加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三器西南上

綪茵苞二笫三黍稷麥麤三醯醢屑幕用疏布甒二
醴酒冪用功布皆木桁久之○其爲賓則公館復私
館不復其在野則升其乘車之左轂而復喪大○曾記
子問曰爲君使而卒於舍禮曰公館復私館不復凡
所使之國有司所授舍則公館已何謂私館不復也
孔子曰善乎問之也自卿大夫上之家曰私館公館
與公所爲曰公館公館燕器杖笠蓑
右陳器○記抗木刊茵著用荼實綏澤焉苞長
三尺一編管笫三其實皆倫弓矢之新沽功有弭
飾焉亦可張也有握設依韇馬有韇猴矢一乘骨
鏃短衛志矢一乘軒輖中亦短衛本記經

徹奠巾席俟於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
還器視取銘置于茵二人還車左還布席乃奠如初
主人要節而踊薦馬如初賓出主人送
右祖奠薦馬○記祖於庭詳見禮義喪○祖還車不易
位執披者旁四人本經記
當前輅北上巾之同上
有司請葬期入復位
右請葬期
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賵奉

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主受馬
以出主人送于外門外拜襲入復位枚

右公賵

賓賵者將命擯者出請入告出告須臾入設賓奉幣
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贈入告主人出門
左西面賓東面將命主人拜賓坐受宰由主人之
北東面舉之反位若無賵則不請賓退主人拜送
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賵
奠可也所知則賵而不奠知死者贈知生者賻書賵
於方若九若七若五書遣於策乃代哭如初宵爲燎
于門內之右

右親賓賵奠賻贈賻無常 本經 ○記凡贈幣無常 記 ○孟獻
子之喪司徒旅歸四布夫子曰可也 檀弓 ○子碩欲
以賻布之餘具祭器子柳曰不可君子不家於喪 同上
請班諸兄弟之貧者 同上

厥明陳鼎五于門外如初其實羊左胖髀不升胃五
胃五離肺炙亦如之豚解無腸胃魚腊鮮獸皆如初
東方之饌四豆脾析蜱醢祭菹韭醢醓四簋糗粟脯

醴酒陳器滅燎執燭俠輅北面賓入者拜之
右陳遣奠明器○記凡糗不煎本經
徹者入丈夫踊訖于西北婦人踊徹者東鼎入乃奠
一南上綪纏羸醢南北上綪組二以成南上不綪特
鮮獸醴酒在纏西北上奠者出主人要節而踊
右遣奠
甸人抗重出自道道左倚之鷹馬出自道車各從
其馬駕于門外西面而俟南上徹者入踊如初徹巾
苞柱取下體不以魚腊行器序從車從徹者
出踊如初
右重出車馬奠器從○記載粻有子曰非禮也喪

奠脯醢而已雜記
主人之史請讀贈執筭從柩東當前束西面不命妇
哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右南面讀書釋
筭則坐卒命哭滅燭書與筭執之以逆出公史自西
方東面命妇哭主人主婦皆不哭讀遣卒命哭滅燭
出
右讀賵○記讀賵曾子曰非古也是再告也檀弓
商祝執功布以御柩執披主人袒乃行踊無筭出宮
踊襲
右柩行○記士喪有與天子同者乘人專道而行
○及葬毀宗躐行出于大門殷道也孔子行之○

孔子在衛有送葬者而夫子觀之曰善哉爲喪乎足以爲法矣小子識之子貢曰夫子何善爾也曰某往也如慕其反也如疑子貢曰豈若速反而虞乎子曰小子識之我未之能行也檀弓○曾子曰葬引至于壙曰有食之則有變乎且不乎孔子曰昔者吾從老聃助葬巷黨及壙曰有食之老聃曰丘聽變既明反而后行曰禮也止柩就道右止哭以聽變既明反而后行曰禮也反葬而丘問之曰夫柩不可以反者也曰有食之不知其已之遲數則豈如行哉老聃曰諸侯朝天子見日而行逮日而舍舆夫柩不留也不莫宿見星而行者唯罪人與奔父母之喪者乎日有食之安知其不見星也且君子行禮不以人之親疢惡吾聞諸老聃云曾子問

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盖降主人拜送復位杖乃行

右公使人贈○記唯君命止柩于壙其餘則否本經記

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

右至壙○記車至道左北面立東上○柩至于壙斂服載之本經記○衛司徒敬子之喪孔子相及墓

男子西面婦人東面殷道也詳見禮義喪○國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人安位子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉曰噫毋曰我喪也斯沽爾專之賓爲賓焉主爲主焉婦人從男子皆西鄉襲贈用制幣玄纁東拜稽顙踊如初卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲賓出則拜送藏器於旁加見藏笲於旁加折俎之加抗席覆之加抗木實土三主人拜鄉人即位踊襲如初右窆○父爲大夫子爲士葬以大夫祭以士父爲士子爲大夫葬以大夫祭以大夫庸○並有喪葬先

輕而厚重○周禮大司徒施教濛于邦國都鄙四閭爲族使之相葬○族師五家爲伍十人爲聯四閭爲族八閭爲聯使之相保人爲伍十人爲聯五人爲伍十人爲聯以相葬埋○記喪三月而葬凡附於棺者必誠必信詳見喪義○既封主人贈而祝宿虞尸詳見禮士○魯人之贈也三玄三纁廣尺長終幅雜記○醴者稻醴也糟魚實見間而后折入同上○廢人縣封葬不爲雨止不封不樹制○孔子爲中都宰制爲養生送死之節因丘陵爲墳不封不樹○易墓非古也檀弓○墳墓不培○國子高曰葬也者藏也欲人之弗得見也是故衣足以飾身棺周於衣槨周

於棺土周於槨反壞樹之哉詳見禮義喪○舜葬於蒼梧之野蓋三妃未之從也季武子曰周公蓋祔而葬○孔子曰衛人之祔也離之魯人之祔也合之善夫○孔子少孤不知其墓殯於五父之衢人之見之者皆以爲葬也其慎也蓋殯也問於聊曼父之母然後得合葬於防同上○孔子既得合葬於防曰吾聞之古也墓而不墳今丘也東西南北之人不可以弗識也於是封之崇四尺孔子先反門人後雨甚至孔子問焉曰雨來何遲也曰防墓崩孔子不應三孔子泫然流涕曰吾聞之古不修墓同上○孔子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉曰昔者夫子言之曰吾見封之若堂者矣見若坊者矣見若覆夏屋者矣見若斧者矣從若斧者焉馬鬣封之謂也今一日三斬板而已封尚行夫子之志乎哉同上○季武子成寢杜氏之葬在西階之下請合葬焉許之入宮而不敢哭武子曰合葬非古也自周公以來未之有改也吾許其大而不許其細何居命之哭同○曾子問曰下殤土周葬于園與機而往塗遠故也今墓遠則其葬也如之何孔子曰吾聞諸老聃曰昔者史佚有子下殤也墓遠召公謂之曰何以不棺斂於宮中使人以告其父曰以天子之大夫葬之其

於周公周公曰豈不可史佚行之下殤用棺衣棺自史佚始也贈子○延陵季子適齊於其反也其長子死葬於嬴博之間其坎深不至於泉斂以時服既葬而封廣輪揜於其高可隱也詳見喪禮義乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上婦人入丈夫踊升自阼階主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三賓吊者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓降出主人送于門外拜送衆主人出門哭止闔門主人拾踊三兄弟出主人拜送衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次猶朝夕哭不奠右反哭○記卒哭而歸不驅本經○既封而歸殷道也詳見喪禮義○無柩者不帷記○反哭升堂主婦入于室詳見喪禮義○升自客階受弔於客位同上○其反也如疑

士虞禮四

經十四

士虞禮

右篇目○記士三虞詳見喪祭條○始虞用柔日再虞如初三虞卒哭他用剛日詳見本篇○既封主人贈而祝宿虞尸既反哭主人與有司視虞牲有司以凡筵舍奠於墓左反日中而虞葬日虞是日也以虞易禮義詳見喪○婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則舅主之記小○凡主兄弟之喪雖疏亦虞之雜記○士祭不足則取於兄弟大功以下者詳見喪大記

○虞沐浴不櫛（本經記）○凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴（雜記）○自天子達於庶人喪從死者祭從生者（詳見士喪禮條）○父爲大夫子爲士祭以士父爲士子爲大夫祭以大夫（詳見下篇喪禮條）○報葬者報虞三月而后卒哭（喪小記）○並有喪虞先重而後輕（詳見變禮並有喪變除條）○父母之喪將祭而昆弟有喪（詳見喪服變除條）○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祔亦然（詳見卒哭祥禫記）○朋友虞祔而反哭虞易奠（詳見喪服變除條）○朋友虞祔練祥禫條）

特豕饋食側亨于廟門外之右東面魚腊爨亞之北上饎爨在東壁西面設洗于西階西南水在洗西簞在東尊于室中北墉下當戶兩甒醴酒酒在東無禁幂用絺布加勺南枋素几葦席在西序下首扵茅長五寸束之實于簋饌于西坫上饌兩豆葅醢于西楹之東醢在西一鉶亞之從獻豆兩亞之四籩亞之北上饌黍稷二敦于階間西上籍用葦席西水錯于槃中南流在西階之南簞布在其東陳三鼎于門外之右北面北上設扃鼏七俎在西墊之西羞燔俎在內西墊上南順

右陳饌具○記虞而立尸有几筵禮○陳粧于廟

門外北首西上寢右日中而行事殺于廟門西主人不視豚解羹飪升左肩臂臑肫骼脊脅離肺膚祭三取諸左脇上肺祭一實于上鼎升魚腸九胖髀不升實于下鼎皆設扃鼏陳之（本經○鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柔豆實葵菹芋菹以西贏醢醓簋粟糝（同上○祝俎髀短脊脅離肺陳于階閒敦東（本經主人及兄弟如葬服宿執事者如弔服皆即位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位于堂亦如之祝免澡葛絰帶布席于室中東面右几降出及宗人即位于門西東面南上

右門外位

宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭主人即位于堂衆主人及兄弟賓即位于西方如反哭位祝入門左北面宗人西階前北面

右門內位

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觶升止哭主人倚杖入祝從在左西面贊爲酒醓醓在北佐食及執事盥出舉長在左鼎入設于西階前東面北上七俎從設左人抽扃鼏七佐食及右人載卒札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鉶于豆南佐食出立于

尸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鉶南復位
右設饌○虞杖不入於室祔杖不升於堂記○載
猶進柢魚進髀本經記○主人在室則宗人升戶外
北面佐食無事則出戶負依南面同上
主人再拜稽首祝祝命佐食佐食祭佐食許諾鉤袒取黍
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
右饗神○周禮喪祝掌喪祭祝號○記始虞用柔
日曰哀子某哀顯相趨夙興夜處不寧敢用絜牲剛
鬣香合嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祫事適爾皇祖
某甫饗尊虞皆如初祝曰哀薦虞事二虞卒哭他用
剛日亦如初曰哀薦成事本經記○喪稱哀子哀孫
詳見卒哭祔練祥禫記
祝迎尸一人衰絰奉篚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
妥尸拜遂坐
右迎尸○記尸服卒者之上服男尸女尸必
使異姓不使賤者尸入祝從尸尸坐不說屨淳尸
盥執槃匜東面執巾在其北東面宗人授

巾南面本經記○祭成喪者必有尸尸必以孫孫幼則使人抱之無孫則取於同姓可也謂于從者錯簋于尸左席上立于其北尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆間祝命佐食隋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嚌之左手執之祝命佐食遷敦佐食舉黍錯于席上尸祭鉶嘗鉶泰羹溍自門入設于鉶南載四烝一設于左尸飯播餘于簋三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之實于簋又三飯舉胳祭如初佐食舉魚腊實于簋亦三飯舉肩祭如初舉魚腊俎俎釋三个尸卒食佐食受肺脊實于簋反黍如初

設

右獻尸○記饗舊解曰哀子某圭爲而哀薦之饗本經記

主人洗廢爵酌酒酌尸尸拜受爵主人北面答拜尸祭酒嘗之實長以肝從實于俎縮右膞尸左執爵右取肝擩鹽振祭嚌之加于俎實降反俎于西墊復位尸卒爵祝受不相爵主人拜尸答拜

右主人酳尸

祝酌授尸尸以酢主人主人拜受爵尸答拜主人坐祭卒爵拜尸答拜

右尸酢主人

筮祝南面主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜薦酯設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭嚌之興加于俎祭酒嘗之肝從祝跪取肝擩鹽振祭嚌之加于俎卒爵拜主人答拜祝坐授主人

右主人獻祝

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

右主人獻佐食

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀自反兩籩棗栗設于會南幸棗在西尸祭籩祭酒如初實以燔從如初尸祭燔卒爵如初

右主婦亞獻尸

酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初儀婦人復位

右主婦獻祝及佐食

賓長洗繶爵三獻燔從如初

右賓長三獻

祝出戶西面告利成主人哭皆哭

右祝告利成

祝入尸謖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

右尸謖降○記尸謖祝前鄉之遂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

戶本經記

祝反入徹設于西北隅如其設也几在南厞用席祝
薦席徹入于房祝自執其俎出贊闔牖戶
右陽厭○記尸出祝反入門左北面復位然後宗
人詔降本經記
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
右事畢○記無尸則禮及薦餕皆如初既饗祭于
苴祝祝卒不綏祭無黍湆載從獻主人哭出復
位祝闔牖戶降復位于門西男女拾踊三如食間
祝升止哭聲三啓戶入入祝從啓牖鄉如初主
人哭出復位卒徹祝佐食降復位宗人詔降如初
本經記○重既虞而埋之雜記

儀禮經傳續卷第五

喪大記上五

補

大宗伯以喪禮哀死亡朝覲會同則爲上相大喪亦如之○小宗伯掌五禮之法以佐宗伯凡國之小禮掌事如大宗伯之儀○肆師之職凡卿大夫之喪相其禮儀而掌其事如宗伯之禮○職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪以國之喪禮涖其禁令序其事○自天子達於庶人喪從死者祭從生者

右總目

疾病外内皆婦君大夫徹縣士去琴瑟寢東首於北牖下廢牀徹褻衣加新衣體一人男女改服屬纊以俟絶氣男子不死於婦人之手婦人不死於男子之手喪記大○扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉檀弓○君於大夫疾三問之士疾一問之○卿大夫疾君問之無算士一問之雜記○君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢内子未命則死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢喪記大○始卒主人啼兄弟哭婦人哭踊凡哭尸于室者主人二手承衾而哭同上○君薨百官總己以聽冢宰三年喪畢復見百官喪大記○二十有八載帝乃殂落百姓如喪考妣

三載四海遏密八音舜典○惟四月哉生魄王不懌甲子王乃洮頮水相被冕服憑玉几乃同召太保奭芮伯彤伯畢公衛侯毛公師氏虎臣百尹御事王曰嗚呼疾大漸惟幾病日臻既彌留恐不獲誓言嗣玆予審訓命汝昔君文王武王宣重光奠麗陳教則肆肆不違用克達殷集大命在後之侗敬迓天威嗣守文武大訓無敢昏逾今天降疾殆弗興弗悟爾尚明時朕言用敬保元子釗弘濟于艱難柔遠能邇安勸小大庶邦思夫人自亂於威儀爾無以釗冒貢于非幾茲既受命還出綏衣于庭越翼日乙丑王崩太保命仲桓南宮毛俾爽齊侯

呂伋以干戈虎賁三百人逆子鈞于南門之外延入
翼室恤宅宗廟○賈隱公十有一年冬十有一月
壬辰公薨公薨於地故也隱之不忍地也梁傳穀
○莊公三十二年八月癸亥公薨於路寢路寢正
寢也寢疾居正寢也男子不絶於婦人之手以
齊終也同上僖公三十有三年公薨于小寢公如齊
反薨于小寢即安也傳左氏○小寢非正也傳穀梁○
文公十有八年二月丁丑公薨于臺下臺下非
正也同上○襄公三十有一年公薨于楚宮楚宮非
正也同上○定公十有五年公薨于高寢高寢非正
也同上

唯哭先復復而後行死事記喪大○夏采掌大喪以冕
服復于大祖以乘車建綏復于四郊○祭僕大喪復
于小廟○隸僕大喪復于小寢大寢○君復於小寢
大寢小祖大祖庫門四郊檀弓○復有林麓則虞人設
階無林麓則狄人設階記喪大○小臣復復者朝服君
以卷夫人以屈狄大夫以玄赬世婦以禮衣士以爵
弁士妻以稅衣皆升自東榮中屋履危正面三號捲
衣投于前司服受之降自西北榮同上○復西上雜記○
玉府大喪共其服衣裳○司服大喪共其復衣服皆掌
其陳序○復諸侯以褒衣褒衣冕服爵弁服謚○夫人稅
衣褕狄狄稅素紗內子以鞠衣褒衣素紗下大夫以

禮衣其餘如士 雜記○婦人復不以褅 喪大記○復衣不以衣尸不以斂 同上○復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯仲如不知姓則書氏 小記○凡復男子稱名婦人稱字 喪大記 天子厤復曰天子復矣 曲禮○諸侯復曰某甫復矣 同上

右復

司士作士掌事

右始死奠

鼓人大喪則詔大僕鼓○大僕大喪始崩戒鼓傳達于四方○小宰以官府之六聯合邦治三曰喪荒之聯事○大宗伯朝覲會同則為上相大喪亦如之○大司寇凡朝覲會同前王大喪亦如之○師氏喪記王舉則從○世婦凡王后有攝事於婦人則詔相○大司馬大喪平士大夫○司士大喪作士掌事○宰夫大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之○小宰以法掌賓客之戒具喪亦如之○雞人大祭祀夜嘑旦以嘂百官喪紀亦如之○宰夫三公六卿之喪與職喪帥官有司而治之凡諸大夫之喪使其旅帥有司而治之○職喪掌諸侯之喪及卿大夫士凡有爵者之喪以國之喪禮涖其事禁令序其事○虎賁氏國有大故則守王門大喪亦如之○旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨喪紀則衰葛執戈盾○大司徒若國有

大故則致萬民於王門令無節者不行於天下○司險國有故則藩塞阻路而止行者以其屬守之唯有節者達之○天子崩卷市七日諸侯甍卷市三日檀弓

右戒臣民

射人大喪與僕人遷尸○玉府大喪共角枕角柶○始死遷尸于牀撫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○幕人大喪其帷幕帘綌○委人喪紀共其木材

右遷尸楔齒綴足帷堂

父兄命赴者檀弓○天子崩告喪曰天王登假曲禮○凡計於其君曰君之臣某死父母妻長子曰君之臣某

之某死君訃於他國之君曰寡君不祿敢告於執事夫人曰寡小君不祿大子之喪曰寡君之適子某死大夫訃於同國適者曰某大夫某死訃於適者訃於他國之君曰君之外臣寡大夫某不祿使某實訃於士亦曰吾子之外私寡大夫某不祿使某實士訃於同國大夫曰某死訃於士亦曰某死訃於他國之君曰君之外臣某死訃於大夫曰吾子之外私某死訃於士亦曰吾子之外私某死雜記

右命赴○君氏卒聲子也不赴于諸侯不反哭于寢不祔于姑故不曰薨不稱夫人故不言葬春秋左氏

傳○滕侯卒不書名未同盟也凡諸侯同盟於是稱名故薨則赴以名告終稱嗣也以繼好息民謂之禮經春秋左氏傳○葬蔡宣公卒何以名而葬不名卒從正而葬從主人卒何以日而葬不日卒赴而葬不告春秋公羊傳

唯天子之喪有別姓而哭擅弓○肆師大喪令外內命婦序哭○內宗大喪序哭者○九嬪若有賓客則從后大喪帥叙哭者亦如之○司士凡士之有守者令哭無去守○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堂下北面夫人坐于西方內命婦姑姊妹子姓卒外命婦率外宗哭于堂上北面大夫主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐于其北無則皆立士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦坐于西方

右哭位

小宰受其合襚幣玉之事

右受含襚幣玉

司常大喪共銘旌○書銘自天子達於士其辭一也

右爲銘

罭人大喪之大渳設斗共其糞罭○鬱人大喪之渳共其肆器○肆師大喪大渳以罭則築鬻○典絲喪記共其絲纊組文之物○內司服后之喪共其衣服

凡內具之物○公襲卷衣一玄端一朝服一素積一
纁裳一爵弁二玄冕一褒衣一朱綠帶申加大帶於
上雜記○君錦冒黼殺緌旁七大夫玄冒黼殺緌旁五
士緇冒赬殺緌旁三凡冒質長與手齊殺三尺喪大
○袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱同上○率帶諸
侯大夫皆五采士二采雜記○復衣不以衣尸○凌人
大喪共夷槃冰○君設大槃造冰焉大夫設夷槃造
冰焉士併瓦槃無冰設牀第有枕喪大記○典瑞大
喪共含玉○王府大喪共含玉○舍人喪紀共
飯米○天子飯九貝諸侯七大夫五士三雜記○含一
牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士二

也喪大記

右陳沐浴襲飯含之具○申豐曰古者日在北陸
而藏冰西陸朝覿而出之其出之也朝之秩位賓
食喪祭於是乎用之春秋左氏傳

小宗伯王崩大肆以秬鬯灌尸灌春官○大祝大喪以肆鬯
灌尸灌春官○小祝大喪贊灌尸灌春官○女御大喪掌沐谷官○
○管人汲不說繫屈之盡階不升堂授御者入浴小
臣四人抗衾御者二人浴浴水用盆沃水用枓浴用
綌巾挋用浴衣如它日小臣爪足浴餘水棄于坎其
母之喪則內御者抗衾而浴管人汲授御者御者差
沐于堂上君沐粱大夫沐稷士沐粱刑人爲侲于西

墻下陶人出重鬲管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北壁薪用鬱之管人授御者沐乃沐沐用泔盤拒用巾如室日小巨爪手翦須濡濯棄于坎 喪大記

右沐浴

大祝大喪相飯啥○大宰大喪贊含王飯右飯含襲○鬠巾以斜襲也繭衣裳與稅衣纁神為一素端一皮弁一爵弁一玄冕一曾子曰不襲婦服 雜記○孔子之喪公西掌殯葬焉啥以疎衣西掌殯葬焉啥以疎衣服一冠章甫之冠珮象環徑五寸而組紐綬諸侯君之喪未小斂為寄公國賓出大夫之喪未小斂亦

君命出士之喪於大夫不當斂則出凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階君拜寄公國賓于位大夫於君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下士於大夫親弔則與之哭不逆於門外夫人為寄公夫人出命婦為夫人之命出士妻不當斂則為命婦出 喪大記○大夫之喪庶子不受弔 檀弓

右受弔○宋成公如鄭鄭伯將享之問禮於皇武子對曰宋先代之後也於周為客天子有事膰焉有喪拜焉 左傳

小斂於戶內大斂於阼君以簟席大夫以蒲席士以葦席 喪大記○司服大喪共其斂衣服掌其陳序賓

小斂布絞縮者一横者三君錦衾大夫繡衾士綢衾皆一衣十有九稱君陳衣於序東大夫士陳衣於房中皆西領北上絞紟不在列喪大記○君無襚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複衣複衾上同○凡陳衣記實之篋取衣者亦以箪升降自西階凡陳衣不詘非列采不入絺紟紟不入冋○復衣不以斂○封人凡喪記則飾其牛牲地○牛人喪事共其牛羞牛地官○圉人喪紀共其生獸死獸之物地○獸人凡喪紀共其死獸生獸天官○腊人喪紀共其脯腊凡祭祀之賓客之禽羞之鮮薨獸之乾肉之事○獻人喪紀共其鮮薨之魚鱉薨獸之乾肉天官○醢人凡祭祀共薦羞之豆實喪紀亦如之餘

右陳小斂衣奠

小斂主人即位于戶內主婦東面乃斂喪大記○小宗伯王弗及執事涖小斂大斂帥異族而佐○大祝大喪贊斂贊斂椁○喪祝凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉椁官○君之喪大胥是斂衆胥佐之大夫喪大胥侍之衆胥是斂士之喪胥為侍士是斂喪大記○凡斂者袒遷尸者襲冋上○士與其執事則斂斂焉則焉之壹不食凡斂者六人冋上○小斂之衣祭服不倒冋上○小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐冋上○自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也冋上○鋪絞紟踊鋪衾

踊鋪衣踊遷尸踊斂衾踊斂絞紟踊同上○斂者既斂必哭同上○君撫大夫撫內命婦大夫撫室老撫姪娣君大夫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撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之馮尸不當君所凡馮尸興必踊同上○君不撫僕妾雜記○君於大夫世婦爲之賜則小斂焉夫人於世婦爲之賜小斂焉主人馮之亦斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻于房中同

君小斂

徹帷男女奉尸夷于堂降拜君拜寄公國賓大夫士旁三拜夫人亦拜寄公夫人於拜卿大夫於位於士妻特拜命婦氾拜衆賓於堂上大喪記○哭尸于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門見人不哭其無女主則男主拜賓于阼階下子幼則以衰抱之無男主則女主拜賓亦如之人爲之拜在竟內則俟之在竟外則殯葬可也喪有無後無主記大

右奉尸夷于堂拜賓之喪即位而免乃奠弔者大祝大斂徹奠

右徹始死奠

主人即位襲帶絰踊母之喪加武帶絰與主人拾踊賓出徹帷 喪大記

右襲帶絰小斂奠

挈壺氏凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之分以日夜○君喪廣人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不以宮 喪大記

右代哭

委人喪紀共其薪蒸木材○司烜氏凡邦之大事共墳燭庭燎○君堂上二燭下二燭大夫堂上一燭下二燭士堂上一燭下一燭 喪大記

右設燎

大斂於阼○大斂布絞縮者三橫者五布紟二衾君大夫士一也君陳衣于序東三十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上絞紟如朝服絞一幅爲三不辟紟五幅無統喪大記○大斂君大夫士祭服無等君褖衣褖衾大夫士猶小斂也凶○典瑞駹圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸○君即位而爲棺槨衣衾之藏焉 弓禮

天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸杝棺一梓棺二四者皆周棺衆縮二衡三衽每束一同上○君大棺八寸屬六寸裨四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫棺六寸屬四寸士棺六寸君柔棺用朱綠用雜金鏤大夫柔棺用玄綠用牛骨鏤士不綠喪記大○舍人喪紀共斂穀○斂君四種八篋大夫三種六篋士二種四篋加魚腊焉喪記大○幕人大喪共帷幕帟綬三公及卿大夫之喪共其帟○掌次凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重○司几筵凡喪設葦席右素凡其柏席用萑黼純諸侯則紛純每敦一几凡凶事仍几

右陳大斂衣及殯奠之具○宋文公卒棺有翰檜君子謂華元樂舉於是乎不臣○齊姜薨初穆姜使擇美檟以自爲櫬與頌琴季文子取以葬君子曰非禮也禮無所逆婦養姑者也虧姑以成婦逆莫大焉春秋左傳○定姒薨不殯于廟無櫬不虞匠慶謂季文子曰子爲正卿而小君之喪不成不終君也君長誰受其咎季孫曰吾初季孫爲已樹六檟於蒲圃東門之外匠慶請木季孫不與匠慶用蒲圃之檟季孫不御君子曰志所謂多行無禮必自及也其是之謂乎春秋傳○宋元公將如晉旦召六卿曰寡人不佞不能事父兄以爲二三子憂若以羣子

之靈襲絞首領以沒唯是楯桁所以籍幹者請無及先君仲幾對曰宋國之法死生之度先君有命矣羣臣以死守之弗敢失隊臣之失職常刑不赦臣不忍共死君命祇辱宋公遂行己亥卒於曲棘（春秋左氏傳）○凡諸侯薨於朝會加一等死王事加二等於是乎有以褒斂○季平子卒將以君之璵璠斂贈以珠玉孔子初爲中都宰聞之曰送而以寶玉是猶曝尸於中原也其示民以奴利之端而害於死者安用之且孝子不順情以危親忠臣不非苟以陷君乃止（家語）○孔子之喪公西掌殯葬焉桐棺四寸柏棺五寸（家語）○孟子自齊葬於魯反於齊止於嬴充虞請曰前日不知虞之不肖使虞敦匠事嚴虞不敢請今頗竊有請也木若以美然曰古者棺槨無度中古棺七寸槨稱之自天子達於庶人非直爲觀美也然後盡於人心不得不可以爲悅無財不可以爲悅得之爲有財古之人皆用之吾何爲獨不然且比化者無使土親膚於人心獨無恔乎吾聞之君子不以天下儉其親○魯平公將見孟子嬖人臧倉曰孟子之後喪踰前喪君無見焉公曰諾樂正子入見曰君奚爲不見孟軻也曰或告曰人曰孟子之後喪踰前喪是以不往見也曰何哉

君所謂踰者前以士後以大夫前以三鼎後以五鼎無曰否謂棺槨衣裳之美也曰非所謂踰也貧富不同也凋

大祝大喪徹奠

右徹小斂奠

君將大斂子弁絰即位于序端婦大夫弁絰即位于室戶西東面楹西北面東上父兄堂下北面東上父兄外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟衾衣士盥于盤上士舉尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之 喪大記

○夫人東面坐馮之興踊 喪大記

喪將大斂既鋪絞紟衾衣君至主人迎于門外入升堂君即位于序端卿大夫即位于堂廉東上主人房外南面主婦戶西東面遷尸卒斂宰告主人降止于階間東面于堂下君撫之主人拜稽顙君降升主人馮之命主婦馮之士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也 喪大記

○公視大斂公升商祝鋪席乃斂 檀弓記

○君於大夫世婦大斂焉於士爲之賜大斂焉大斂於世婦大斂焉於諸妻爲之賜大斂焉

右大斂

天子七日而殯諸侯五日而殯大夫三日而殯士一日而殯

君大夫鬠用玄纁裹屈之纁裏終幅長與手齊

衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束同上○天子之殯也載塗龍輴以椁加斧于椁上畢塗屋天子之禮也檀弓○君殯用輴檻至于正堂塗屋大夫殯以轅檻置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上惟之喪大記○甸師喪事代王受賓戚訝○大祝大喪言甸人讀禱詛○小祝設熬置銘旌亦如之○孺子牖之喪哀公居倚廬寢苫枕塊不與人言○士喪禮君殯○布幕衛也繆幕魯也○綴衣設依於有若有若曰其可也君之三臣猶設之頌柳○天子龍輴而椁以黼荐諸侯輴而設帷荐輴而設帷三臣者廢輴而設帷荐輴檻而設帷荐輴檻櫬之末中皆也沈故設帷三臣者廢輴而設帷荐輴檻櫬之末中皆也而君何獨乎焉檀弓○惟殯用席大夫以蒲席士以藁席皆有翣非古也自設飾美之發也彩飾也翣所以障柩也

始也同上

天子諸侯之喪斬衰者奠大夫大夫齊衰者奠

右大斂奠

小宗伯辨吉凶之五服○司服掌王之吉凶衣服○大僕喪紀正王之服位詔瀹儀○內司服凡祭祀賓客共后之衣服及凡嬪世婦凡命婦共其衣服共喪衰亦如之官○追師掌王后之首服為九嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓客喪紀共其經亦如之官○內宰凡喪事佐后使治外內命婦正其服位官○隸師禁外內命男女之諸子大喪正羣子之服位○天子崩三日祝先服五衰不申深衣者且授之扶官○

日官長服七日國中男女服三月天下服襢○君之喪三日子夫人杖五日既殯授夫世婦杖喪大記○大夫之喪二日而殯三日之朝既殯主人主婦室老皆杖上同○士之喪二日而殯三日之朝主人杖婦人皆杖同上○子皆杖不以即位上同○公之喪諸達官之長杖襢弓○

君薨大夫世婦大斂焉爲之賜則小斂焉於外命婦既加盖而君至於士既殯而往爲之賜大斂焉於諸妻爲之賜大斂焉大夫外命婦既殯而往大夫士既殯而君往焉

[illegible]之主人具殽奠之禮俟于門外見焉君入門右

門右亞止于門外祝代之君釋菜于門內祝先升自阼階負墉南面君即位于阼小臣二人執戈立于前二人立于後擯者退主人拜稽顙若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拜稽顙君於大夫疾三問之在殯一往焉君弔則復殯服夫人弔於大夫士主人出迎于門外見焉首先入門右夫人入升堂即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大夫君不迎于門外入即位于堂

下主人北面衆主人南面婦人即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君弔見尸柩而後踊大夫士若君不戒而往不具殽君退必奠喪大記

右殯後受弔

天府凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭大喪則出而陳之既事藏之春官

鴞說大喪亦如之　春官

右陳寶器

○典路若有吉凶賓客則出路鼓

鴞說大喪亦如之　春官

伯相命士須材狹設黼扆綴衣牖間南向斂畢覆席黼純華玉仍几西序東嚮斂畢底席

仍几東序嚮斂畢豐席畫純斧扆玉仍几西夾南嚮斂畢奠席玄紛純漆仍几越玉五重陳寶赤刀大訓弘璧琬琰大玉夷玉天球河圖在東序綴之舞衣大貝鼖鼓在西房先之弓垂之竹矢在東房大輅在賓階面綴輅在阼階面先輅在左塾之前次輅在右塾之前二人冕執戈上刃夾兩階阼一人冕執戣門之內四人綦弁執戈上刃夾兩階阼一人冕執劉立于東堂一人冕執鉞立于西堂一人冕執瞿立于西垂一人冕執銳立于側階王麻冕黼裳由賓階隮御士弁君麻冕蟻裳入即位太保太史太宗皆麻冕彤裳太保承介

王上宗奉同瑁由阼階隮太史秉書由賓階隮御王冊命曰皇后憑玉几道揚末命命汝嗣訓臨君周邦率循大卞燮和天下用咎揚文武之光訓王再拜興答曰耄耄予末小子其能而亂四方以敬忌天威乃受同瑁王三宿三祭三咤上宗曰饗太保受同降盥以異同秉璋以酢授宗人同拜王答拜太保受同祭嚌宅授宗人同拜王答拜太保降收諸侯出廟門俟命顧○康王既尸天子遂誥諸侯作康王之誥王出在應門之內太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右皆布乘黃朱賓稱奉圭兼幣曰一二臣衛敢敷

壤奠皆再拜稽首王義嗣德答拜太保暨芮伯咸進相揖皆再拜稽首曰敢敬告天子皇天改大邦殷之命惟周文武誕受羑若克恤西土惟新陟王畢協賞罰戡定厥功用敷遺後人休今王敬之哉張皇六師無壞我高祖寡命王若曰庶邦侯甸男衛惟予一人釗報誥昔君文武丕平富不務咎底至齊信用昭明于天下則亦有熊羆之士不二心之臣保又王家用端命于上帝皇天用訓厥道付界四方乃命建侯樹屏在我後之人今予一二伯父尚胥暨顧綏爾先公之臣服于先王雖爾身在外乃心罔不在王室用奉厥若不遺鞫子羞羣六

既皆聽命相揖趨出王釋冕反喪服○成湯既沒太甲元年伊尹作伊訓惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王奉嗣王祗見厥祖侯甸羣后咸在百官總己以聽冢宰○春秋文公九年毛伯來求金何以不稱使當喪未君也踰年矣何以謂之未君即位矣而未稱王也未稱王何以知其即位以諸侯之踰年即位亦知天子之踰年即位也以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子也踰年稱公矣則曷爲於其封內三年稱子緣終始之義一年不二君緣臣民之心不可曠年無君緣孝子之心則三年不忍當也傳公羊、文公元年春王正月公即位○定公元年夏六月公之喪至自乾侯戊辰公即位傳左氏○癸亥公之喪至自乾侯則曷爲以戊辰之日然後即位傳公羊○沈子曰正棺乎兩楹之閒然後即位即位也內之大事曰即位之大事也其不曰何也以年決者不以日決也此則其日何也踰年即位厲也於厲之中又有義焉未殯雖有天子之命猶不敢況臨諸臣乎周人有喪魯人有喪周人弔魯人不弔周人曰固吾臣也使人可也魯人曰吾君也親之者也使大夫則不可也君至尊也去父之殯而往弔猶不敢況未殯而臨諸臣乎傳穀梁○

月正元日舜格于文祖○惟三祀十有二月朔伊
尹以冕服奉嗣王歸于亳
居倚廬不塗君爲廬宮之大夫士禮之喪大記○宮正
大喪則授廬舍辨其親疎貴賤之居
石居廬○書曰高宗梁闇三年不言何謂梁闇也
傳曰高宗居凶廬三年不言此之謂梁闇子張曰
何謂也孔子曰古者君薨王世子聽于冢宰三年
不敢服先王之服履先王之位而聽焉以民臣之
義則不可一日無君猶不可一日無君猶不可一
日無天也以孝子之隱爭則孝子三年弗居矣故
曰義者彼也隱者此也達彼而近此則孝子之道
備矣○滕定公薨世子五月居廬未有命戒百官
族人可謂曰知
外宗大喪則敘外內朝莫哭者而哲罰之
內命婦之朝莫哭不敬者而哲罰之
帷薄記○士備入而后朝夕哭
右朝夕哭
大祝徹奠
右徹大斂奠
司服大喪共其奠衣服旣
右朝夕奠
遷人喪事共其薦遷奠遷祖○天子諸侯之喪斬衰

者奠大夫喪齊者奠○外饗凡小喪紀陳其鼎俎而實之以
右朔月半殷奠
小宗伯及執事眡葬獻器遂哭之卜葬兆甫竁亦如之諸○冢人掌公墓之地辨其兆域而爲之圖先王之葬居中以昭穆爲左右凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族凡死於兵者不入兆域凡有功者居前以爵等爲丘封之度與其樹數大喪既有日請度甫竁遂爲之尸及竁毛以度爲丘隧凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆同上○葬於北方北首牽禮○龜人若有祭事則奉龜以往喪亦如之諸○大卜凡喪事命龜諸

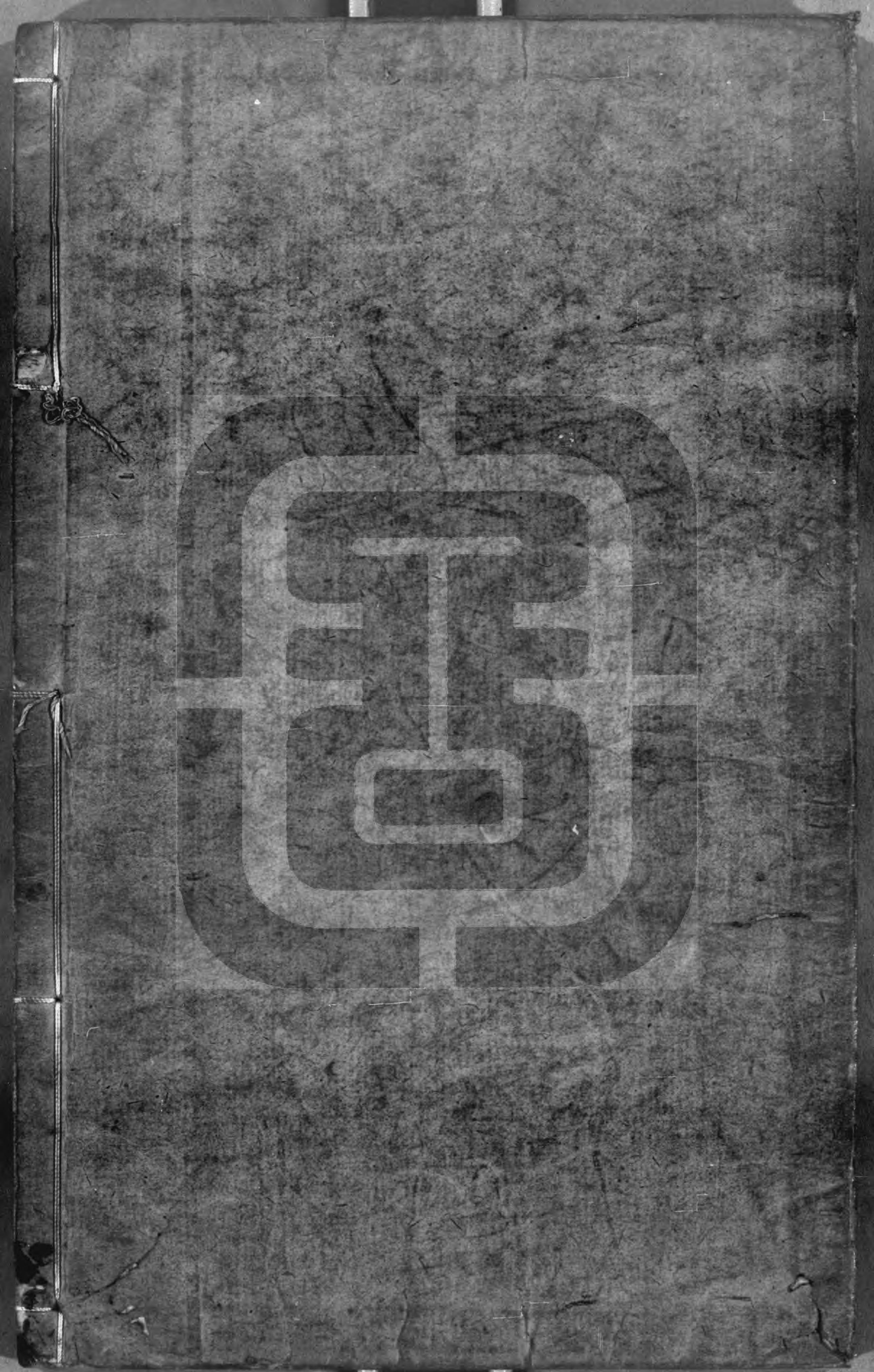
○大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨繩布冠不緌占者皮弁如筮則史練冠長衣以筮占者朝服雜記○大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜雜記

右卜宅○周公在豐將沒欲葬成周公薨成王葬于畢禮○太公封於營丘比及五世皆反葬於周○成子高寢疾慶遺入請巨子之病革矣如至乎大病則如之何子高曰吾聞之也生有益於人死不害於人吾可以死害於人乎哉我死則擇不食之地而葬吾我焉體○公叔文子升於瑕丘蘧伯玉從文子曰樂哉斯丘也死則我

欲葬焉遽伯玉曰吾子樂之則瑗請前同上
虞人致百祀之木可以爲棺槨者斬之不至者廢其祀刖其人檀柏槨以端長六尺檀○君松槨大夫柏槨士雜木槨棺槨之間君容柷大夫容壺士容甒君裹槨虞筐大夫不裹槨士不虞筐喪大記
右井槨○顧命越七日癸酉伯相命士須材○宋春秋左氏傳
元公卒槨有四阿君子謂華元樂舉於是乎不臣之
○晉魏舒合諸侯之大夫于狄泉將以城成周魏獻子屬役於韓簡子及原壽過而田於大陸焚焉還卒於寧范獻子去其柏槨以其未復命而田也
右君大夫士槨

三年而不成夫子曰若是其亟也死不如速朽之愈也禮士喪
小宗伯王崩及執事眡葬獻器諡遂哭之
右獻明器

天子崩七月而葬諸侯五月而葬大夫二月而葬禮器
士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭雜記
右士葬日○隱公三年葬宋繆公葬者昌爲或日或不日不及時而不日慢葬也過時而日隱之也當時而不日謂之不能葬也當時而日危不得葬也公羊傳○

儀禮經傳續卷第五

宣公八年葬敬嬴禮十葬先遠日辟不懷也 左傳