3

V
A160.775
L62

禮經類編卷之九

南豐李經綸編註

經禮之經 二

議見七卷

凶禮之經凡喪禮九篇○正經三逸經五雜經一起二十三篇止四十一篇

編經議曰禮可以一事論終始乎不可也喪也者始於復而終於禫一事而名數異矣是故曰士喪禮者始死事也而復而襲而小斂而大斂而殯而成服而奠而筮日卜宅則統于茲禮矣曰既久禮者葬事也而啟奠而朝祖而載柩陳器而祖奠而賵奠賻贈而遣奠而行而窆而反

哭則統于茲禮矣曰士虞禮者葬後事也自為一始終矣虞一始終則卒哭也祔也小祥也大祥也禫也皆虞類也各一始終可知也喪凡一事而八禮自天子達乎其所以為禮則異矣故有通紀焉士之三禮傳儒者守道之功也曰奔喪禮則經之全篇自天子達也曰君薨而世子生禮葬生者附焉取諸曾子問曰諸侯相弔禮取諸雜記則經之始終具備者也曰諸侯道死禮大夫士附焉取諸雜記曰諸侯弔臣禮夫人大夫附焉取諸喪大記及雜記則經之節畧粗具者也愛禮存羊皆所當録經凡九篇而正經三焉則士喪禮既夕禮士虞禮也逸經五焉則君薨葬世子生禮君大夫士道死禮諸侯相弔禮諸侯夫人大夫弔臣下禮奔喪禮也雜經一焉則通紀也其經篇之序則以名位始末分合為差雖然凶禮五而喪其一也若夫以荒禮衰凶札如曰晉饑秦饋之粟是也天子一諸侯一以弔禮哀禍災則喪弔之外如曰齊侯唁公子野井諸侯會于澶淵宋災故是也天子二諸侯二以禬禮衰圍敗如曰齊桓公合諸侯之師城邢

城楚丘是也以恤禮衰冠亂如曰秦人納晉君
救荆禍是也二禮皆以天子之命行之為禮各
一尼茲四禮篇亡不可強補

君薨世子生禮第三十三 塋生附○大學脩身之禮○逸經曾子問

世子初生不能以為禮也曷為繫諸脩身禮
不在世子而在以世子者也以世子者大臣
之道不忍死其君而奉之以告見禮也於道
為事君故謂脩身之禮○凶一

君薨而世子生 戴記本句之上有曾子問曰四字本句之下有如之何孔子曰六字

卿大夫士從攝 主北面於西階南大祝裨冕執束帛升
自西階盡等不升堂命毋哭 大去声裨音皮毋音無
祝聲三告曰某之子生敢告升奠幣于殯東几上哭降衆
主人卿大夫士房中皆哭不踊盡一哀反位遂朝奠小宰
升舉幣
三日衆主人卿大夫士如初位北面太宰太宗大祝皆裨
冕少師奉子以衰祝先子從宰宗人從入門哭者止子升
自西階殯前北面祝立于殯東南隅祝聲三曰某之子某
從執事敢見子拜稽顙哭祝宰宗人衆主人卿大夫士哭
踊三者三降反位皆袒子踊房中亦踊三者三襲衰杖奠
出大宰命祝史以名徧告于五祀山川 奉上声衰音摧從去声下同見音現

少去声

如已葬而世子戴記本句之上有曾子問曰四字本句之下有則如之何孔子曰七字

大宰大宗從大祝而告于禰三月乃名于禰以名徧告及社稷宗廟山川

諸侯道死禮第三十四大學脩身之禮○逸經見雜記○大夫士附

凡喪事皆臣子所以事其君親者故道死禮亦屬脩身○凶二

諸侯行而死於館則其復如於其國如於道則升其乘車之左轂以其綏復乘去声

其輔有裧緇布裳帷素錦以為蓋而行輔千見反裧尺占反

至於廟門不毀墻遂入適所殯唯輔為說於廟門外說音脫

大夫士死於道則升其乘車之左轂以其綏復如於館死則其復如於家大夫以布為輔而行至於家而說輔載以輴車入自門至於阼階下而說車舉自阼階升適所殯輴音船

士輔幕席以為屋蒲席以為裳帷

諸侯遣弔禮第三十五大學治國之禮○逸經見雜記

遣弔者遣人而弔諸侯也有國家而後有交際交際者所以固結人情於愛敬之中而遠爭鬬焉以保其國家者也故禮屬治國

諸侯使人弔其次含襚賵賻皆同日而畢事者也其次如此也

弔者即位于門西東面其介在東南北面西上西於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東階東面致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑子拜稽首弔者降反位

含者執璧將命曰寡君使某含相者入告出曰孤某須矣含者入升堂致命子拜稽首含者坐委于殯東南有蒲席既薦蒲席降出反位宰夫朝服即喪屨升自西階西面坐取璧降自西階以東（含去声）

襚者曰寡君使某襚相者入告出曰孤某須矣襚者執冕服左執領右執要入升堂致命曰寡君使某襚子拜稽顙委衣于殯東　襚者降受爵弁服於門內霤將命子拜稽顙如初受皮弁服於中庭自西階受朝服自堂受玄端將命子拜稽顙皆如初襚者降出反位宰夫五人舉以東降自西階其舉亦西面（要平声　朝音潮）

上介賵執圭將命曰寡君使某賵相者入告反命曰孤須矣陳乘黃大路於中庭北輈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 賵芳鳳反 剩去声

凡將命卿殯將命子拜稽顙西面而坐委之宰舉璧與圭宰夫舉襚升自西階西面坐取之降自西階 卿去声

賵者出反位于門外

上客臨曰寡君有宗廟之事不得承事使一介老某相執綍相者反命曰孤須矣臨者入門右介者皆從之立于其左東上宗人納賓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 臨去声 相去声 綍音弗 使去声 拾其劫反

諸侯弔臣禮第三十六 夫人大夫附○大學脩身之禮○逸經喪大記

喪大記皆記喪事也弔非喪事乎胡為而特出凡喪事子所以哀其親也凡弔事異姓之哀也別出為經恩義之道白

凶四

大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾衣君至主人迎先入門右巫止于門外君釋菜祝先入升堂君即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上主人房外南面主婦尸西東

面還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
大夫士既殯而君往焉使人戒之主人具殷奠之禮俟于
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即位于阼小臣二人執
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
顙君弔士禮詳于士喪禮
君若載而后弔之則主人東面而拜門右北面而踊出待
反而后奠此條出雜記上
君弔見尸柩而后踊○大夫士若君不戒而往不具殷奠
君退必奠夫人弔於大夫士主人出迎于門外見馬首先入門
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
面婦入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

士喪禮第三十七　大學脩身之禮○正經

士喪禮○死于適室幠用衾斂○記士處適室寢東首于北牖下有疾者齊養者皆齊徹琴瑟疾病外內皆埽徹饌衣加新衣御者四人皆坐持體男女改服屑纊以俟氣絕○男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手乃行禱于五祀乃卒主人啼兄弟哭

設牀第牖袵下莞上簟設枕遷尸

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皋某復三降衣于前受用篋升自阼階以衣尸復者降自後西榮何尸我反扱初洽反

記復者朝服左執領右執要招而左

右復

楔齒用角柶綴足用燕几楔息結反綴今文作對

記楔視如軌上兩末綴足用燕几校正南御者坐持之

右楔齒綴足

奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東

記即牀而奠當脯用吉器若醴若酒無巾柶○帷堂

右始死奠帷堂

乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送有賓則拜之

記赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死

右命赴拜賓

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俟牀東面親者在室衆婦人户外北面衆兄弟堂下北面○記室中唯主人主婦坐兄弟有命婦在焉亦坐

右哭位

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

記弔在室有君命衆主人不出

右君使人弔

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牀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○記襚者委衣于牀不坐其襚于室户西北面致命

右襚小斂襚

爲銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩赬音嗔

竹杠長三尺置于室西階上

右爲銘

甸人掘坎于階間少西為垼于西墻下東鄉垼音役

記掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤垼用塊

右掘坎為垼

新盆槃瓶廢敦重萬皆濯造于西階下敦音對萬音歷

陳襲衣于房中西領南上不綪綪讀為綷古文作精

明衣裳用布○鬠笄用桑長四寸纓中鬠音膾○布巾環

幅不鑿環古文作還○掩練帛廣終幅長五尺析其末○

瑱用白纊瑱他見反○幎目用緇方五尺二寸赬裏著組

繫幎古文作涓○握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中

旁寸著組繫牢讀為樓今文作纓旁今文作方○決用正

王棘若擇棘組繫纊極二擇今文作澤○冒緇質長與手

齊赬殺掩足○爵弁服純衣皮弁服緣衣緇帶緣音彖古

文作緣○韎韐韎音妹韐古答反○竹笏○夏葛屨冬白

屨皆繶緇約純組綦繫于踵繶音亦純音準綦音其○庶

襚繼陳不用○貝三實于笄稻米一豆實於筐沐巾一浴

布二皆用綌於笄櫛於簞浴衣於篋皆饌于西序下南上

笄音煩○記明衣裳用幕布袂屬幅長下膝有前後裳不

辟長及觳縓縪緆緇純辟音僻觳音殼縓七絹反縪毗支

反緆他計反

右陳沐浴襲飯含之具

管人汲不說繘屈之祝淅米于堂南面用盆管人盡階不
升堂受潘煑于垼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户外北面乃沐揃挋
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 說音脫繘均必反淅西力反重平声挋古
文作振之慎反渜古文作緣蚤讀為瓜鬠古文作括
記夏祝淅米差盛之御者四人抗衾而浴襢第其母之喪
則內御者浴鬠無笄○設明衣婦人則設中帶
右沐浴設明衣裳
主人入即位商祝襲祭服緣衣次
主人出南面左袒授諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰
洗柶建于米執以從商祝執巾從入當牖北面徹抗設巾
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
記卒洗貝反于笄實貝柱右齻左齻夏祝徹于餘飯 齻丁千反
右飯含
主人襲反位○商祝掩瑱設幎目乃屨綦結于跗連絇○
乃襲三稱明衣不在位筭○設韐帶搢笏○設決麗于掔自
飯持之設握乃連掔 麗古文作連掔古文作腕烏亂反○

設冒槖之幠用衾○巾柶鬠蚤埋于坎 鬠音舜

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墻下○冪用疏布久之繫用靲縣于重冪用葦席北面左衽帶用靲賀之結于後 靲箴通

祝取銘置于重○記設握裹親膚繫鉤中指結于拏

甸人築坽坎隸人涅厠○既襲宵為燎于中庭

右襲

厥明陳衣于房領西上績絞横三縮一廣終幅析其米縮衾赬裏無紞祭服次散衣次凡十有九稱陳衣繼之不必盡用 紞下敢反 ○記厥明滅燎陳衣○凡絞衾用布倫如朝服

右陳小斂衣

饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞居饌東設盥于饌東有巾 奠古文作尊 ○記設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒酒在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北二以並籩亦如之凡籩豆實其設皆巾之觶俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之

右陳小斂奠

經

苴經大鬲下本在左要絰小焉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

右陳小斂服

牀第夷衾饌于西坫南○西方盥如東方

右饌牀第夷衾設盥

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬲去蹄兩胉脊肺設扃鼏鼏西末索俎在鼎西西順覆匕東柄鬄今文作剔胉今文作迫音恃

右陳鼎俎

士盥二人以並東面立于西階下○布席于户内下莞上簟商祝布紟衾散衣祭服不倒矣者在中

右布席布衣

士舉遷尸反位設床第于兩楹之間柽如初有枕

卒斂徹帷主人西面馮尸踊無筭主婦東面馮亦如之主人髻髮袒衆主人免于房婦人髽于室馮音平髽古文作拸

士舉男女奉尸侇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阼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○記無踊節既馮尸主人袒髽絞帶衆主人布席

右小斂

乃奠舉者盥右執匕卻之左執俎横攝之入阼階西面錯錯俎北面右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼏委于鼎

北加扃不坐乃枇載載兩髀于兩端兩肩亜兩胉亜脊肺
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重南東丈夫踊○賓出主
人拜送于門外乃代哭不以官○記小斂辟奠不出室

右小斂奠

有襚者則將命擯者出請入告主人待于位擯者出告頒
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襚如
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褶古文作襲

右襚大斂襚

宵為燎於中庭○厥明滅燎陳衣于房南領西上綪絞紟
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毼豆兩其實葵
菹芋蠃醢兩籩魚縢布巾其實栗不擇脯四脡毼苦瞎反
蠃力禾反今文作蝸縢古文作旬
奠席在饌北斂席在其東

掘肂見社　肂以二反

棺人主人不哭升棺用束蓋在下

熬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鱄鮒九腊左胖髀不升其

他皆如初　鱄市轉反　○燭俟于饌東

右陳大斂衣奠及殯具

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

豆北南面東上乃適饌帷堂

右徹小斂奠帷堂

婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒士

盥位如初布席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筭卒斂徹帷主

人馮如初主婦亦如之

記大斂于阼大夫升自西階階東北面東上既馮尸大夫

逆降復位逆剌當作遂

右大斂

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋主人降拜大夫之後者至

面視肂衆主人復位婦人東復位設熬一筐乃塗踊無筭

卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲

記既殯主人說髦說音脫

右殯

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奥東面

祝反降及執事執饌士盥舉鼎入西面北上如初載魚左

首進鬐三列腊進柶

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左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

記巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東

右大斂奠

主人揖就次○記君倚廬寢苫枕塊不說絰帶哭晝夜無

時非喪事不言歠粥朝一溢米夕一溢米不食菜果

右居次

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於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襲入即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而至卒事

右君視大斂君弔士禮宜特出古之所祔從之

三日成服杖拜君命及衆賓不拜棺中之賜

記三日絞垂冠六升外緆纓條屬厭衰三升屨外納杖下本竹桐一也厭一涉反

主人乘惡車白狗幦蒲蔽御以蒲蔽犬服木錧約綏約轡木鑣馬不齊髦主婦之車亦如之疏布菼貳車白狗攝服其他皆如惡車 蔽側畱反錧音管一彼苗反菼尺占反

右成服

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兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人即位辟門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

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

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擯衆主人乃就次

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卒扎釋扎于鼎俎行扎者逆出向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郤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敦古外反

月朔不殷奠○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

記朔月筮子執帚卻之左手奉之從徹者而入比奠舉席埽室聚諸突布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭者而東燕養饋羞湯沐之饌如他日朔月若薦新則不饋於下室

右朔月奠

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柚上韇蓍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

而筮卦者在左卒筮執卦以示命筮者命筮者受祝反之
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

右筮宅

既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于室
○獻材于殯門外西面北上結主人徧視之如哭椁獻素
獻成亦如之

右哭椁哭器

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾南首有楚楚
焞置于燋在龜東焞音寸
族長筮卜及宗人吉服立于門西東南面上占者三人在
其南北上卜人及執燋席者在塾西
闔東扉主婦立于其內席于闈西閫外宗人告事具主人
北面免絰左衽之
涖卜即位于門東西面卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北
宗人受卜人龜示高涖卜受祝反之宗人還少退受命命
曰哀子某來日某卜葬其父某甫考降無有近悔許諾不
述命還即席西面生命龜興授卜人龜負東扉○卜人坐

作龜興宗人受龜于莅卜莅卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不擇龜告于涖卜興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占曰古文作占日

主人經入哭如筮宅賓出拜送若不從卜擇如初儀

右卜日畢

○

既夕禮第三十八大學脩身之禮○正經

凶六○士喪禮之下篇言啓葬之事

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間○記夷牀輁軸饌于西階東其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃啓

右陳祖廟奠

二燭于殯門外大夫鬆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三去声免今文作纔

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○記入昕外內不哭

右啓

遷于祖用軸重先奠從燭從柩從燭從主人從
拜自西階奠俟于下東面北上主人從升婦人升東面衆
主人東即位正柩于兩楹間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階自西階○主人
踊無筭降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面薦車重
茢北輈
質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左還出賓出主人拜送于門
外○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降自西階主人踊如初祝及執事舉
奠巾席而降柩從序從如初適祖既正柩賓出遂匝納車
于階間
右朝祖
有司請祖期曰日側主人入袒乃載踊無筭東襲降奠當

前束

商祝飭柩一池紐前經後緇齊三采無貝　經丑真反齊如字或方計反○設披　披彼義反今文作藩○屬引○陳明器於乘車之西○折橫覆之○抗木橫三縮三○如抗席三○加茵用疏布緇翦有幅亦縮三橫三　翦今文作淺

茵苞二筲三黍稷麥甕三醯醢屑冪用疏布甒二醴酒冪用功布皆木桁久之　冪今文作密甒古文作廡桁下庚反○用器弓矢耒棺兩敦兩杅槃匜匜實于槃中南流敦音對杅音于今文作桙○無祭器有燕器可也設器甲冑干笮燕器杖笠翣

徹奠巾席俟于西方主人要節而踊○記薦乘車鹿淺幦干笮革靾載禮載皮弁服纓轡具勒縣于衡　靾息列反○道車載朝服○牽車載簑笠

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牆執披者旁四人

抗木刊茵著用荼實綏澤焉葦苞長三尺一編管筲三其實皆淪弓矢之新沾功有弭飭焉亦張可也有秘設依撻焉有韣獼羽一乘骨鏃短衛志矢一乘軒輖中亦短衛　軒輖如車之軒輕中者言其前後輕重得中也

右載柩陳器

祖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
賓出主人送有司請塟期入復位
記祖還車不易位○祝饌祖奠于主人之南當前輅北上
巾之

右還柩祖奠請塟期

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　賵力鳳反棧今文作輚

右公賵

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
擯者出拜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捂受
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執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

宵為燭於門內之右○記凡贈幣無常

右賓兄弟所知賵奠賻贈

厥明陳鼎五于門外如初○其實羊左胖髀不升腸五胃五離肺豕亦如之豚解無腸胃魚腊鮮獸皆如初 髀古文作脾

東方之饌四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢 蜱皮佳反蠃今文作蝸力禾反○四籩棗糗栗脯○醴酒○陳器滅燎執燭俠輅北面

賓入者拜之徹者入夫夫踊設于西北婦人踊徹者東鼎人乃奠豆南上綪籩蠃醢南北上綪俎二以成南上不綪特鮮獸醴酒在籩西北上奠者出主人要節而踊 特古文作俎

○記凡糗不煎

右遣奠

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醴不以魚腊

行器茵苞器○序從車服徹者出踊如初

右薦馬苞牲

主人之史請讀賵執筭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筭則坐卒命哭滅燭書與筭執之以逆出○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筭古文作策

右讀賵遣

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

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賓幣于蓋降主人拜送復位杖乃行○唯君命止柩于堩其飭則否堩音亘

右公贈

至於壙陳器于道東西北上茵先人屬引主人袒衆人西面北上婦人東面皆不哭屬古文作燭

記車至道左北面立東上柩至于壙歛服載之

右至壙

乃窆主人哭踊無筭襲贈用制幣玄纁束拜稽顙踊如初窆今文作封

卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲賓出則拜送

藏器於旁加凡○藏苞筲於旁○加柝卻之加抗覆席之

加抗木實土三

主人拜鄉人即位踊襲如初○記卒窆而歸不驅

乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上

婦人入夫夫踊升自阼階主婦入于室踊出即位及丈夫

拾踊三

賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙今文無曰字

賓降出主人送于門外拜稽顙

右反哭

遂適殯宮皆如啓位拾踊三○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

右適殯宮

三虞○卒哭○明日以其班祔

右虞卒哭祔畢

○

士虞禮第三十九 大與于脩身之禮○正經

凶七 卒哭祔小祥大祥禫祔

士虞禮

特豚饋食側亨于廟門外之右東面魚腊爨西之北上饋

爨在東壁西面亨京通饋尺志反

設洗于西階西南水在洗篚在東

尊于室中北牖下當戶兩甒醴酒酒在東無禁冪用絺布

加勺南枋

素几葦席在西序下苴刌茅長五寸束之實于篚饌于西

坫上

饌兩豆菹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藉用葦席 藉古文作席

匜水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東

陳三鼎于門外之右北面北上設扃鼏七俎在西塾之西

羞燔俎在內西塾上南順 扃今文作鉉

記虞沐浴不擲陳牲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脇離肺膚祭三取諸左膉上肺

祭一實于上鼎升魚鱄鮒九實于中鼎升腊左胖髀不升

實于下鼎皆設扃鼏陳之 臑乃報反肫音純骼音格膉音益鱄市專反髀步禮反

祝俎髀豆脊脇離肺陳于階間敦東

鉶芼用苦若獻有滑夏用葵冬用萱有柶 萱音丸

豆實葵菹菹以西贏醢籩棗烝栗擇

右陳牲及器

主人及兄弟如莖服賓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 免音問
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
右即位筵几
祝盥升取直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 縮古文作蹙
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鼏匕佐食及右人
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戶西贊
者徹鼎 扃今文作絃鼏古文作宧亞之古文無之字于戶西
今文無此三字
祝酌醴命佐食啓會佐食許諾啓會卻于敦南復位祝奠
觶于鉶南復位主人再拜稽首祝饗命佐食祭佐食許諾
鉤祖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 啓今文作開

記載牲進抵魚進鬐始祭用柔日曰哀子某哀顯相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 祖字疑誤 再虞皆如初曰哀薦虞事三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事 相去声溲今文作醙祫今文作古他今文作它

主人在室則宗人升戶外北面佐食無事則出戶負依南面

右設饌饗神

祝迎尸一人衰絰奉篚哭從尸 奉方勇反從才用反

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豆于其北尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆間祝命佐食隳祭 隳許恚反今文作綏 特牲少牢或爲羞

大寫

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○佐食舉肺脊授尸尸祭之祭奠祝祝主人拜如初尸嘗醴奠之佐食舉黍錯于席上

尸祭鉶嘗鉶秦羹湆自門入設于鉶南胾四豆設于左

尸飯播餘拴篚○三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之實于篚

○又三飯舉胳祭如初佐食舉魚腊實于篚○又三飯舉

祭如初○舉魚腊俎俎釋三个○尸卒食佐食受肺脊
實于篚反黍如初設
記尸服卒者之上服男男尸女女尸必使異姓不使賤者
○淳尸盥執槃西面執匜東面執巾在其北東面宗人授
巾南面尸入祝從尸尸坐不說屨
右迎尸入九飯
主人洗廢爵酌酒酳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鹽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
拜爵主人拜尸答拜酳古文作卬
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
○右主人獻尸尸醋主人
筵祝南面主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜薦俎醢設俎
祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭嚌之興加于俎祭酒嘗
之肝從祝取肝擩鹽振祭嚌之加于俎卒爵主人答拜祝
坐授主人主人酌獻佐食佐食北面拜坐取爵主人答拜
佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚升堂復位
右獻祝及佐食
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

右主婦亞獻尸及祝佐食

賓長洗繶爵三獻燔從如初儀婦人復位祝出戶西面告利成主人哭皆哭祝入尸謖從者奉筐哭如初祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之繶於力反謖所亦反

○記尸謖祝前鄉尸還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸降階還及門如出戶尸出

右賓獻尸祝告利成尸謖

祝反入徹設于西北隅如其設也几在南厞用席厞浮弗反○祝薦席徹入于房祝自執其俎出賛闔牖戶

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

記祝反入門左北面復位然後宗人詔降

右陽厭

記無尸則禮及薦饌皆如初既饗祭于苴祝祝卒不綏祭無泰羹湆胾從獻

主人哭出復位祝闔牖尸降復位于門西男女拾踊三如食間祝升止哭聲三啓戶主人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拾音涉

右無尸饗祭之禮

記死三日而殯三月而葬遂卒哭將旦而祔則薦

卒辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫尚饗女子

曰皇祖妣某氏婦曰孫婦于皇祖姑某氏其他辭一也饗

辭曰哀子某圭為而哀薦之饗隮今古作齊今文無下某

氏二字

右卒哭

記獻畢未徹乃餞尊兩甒于廟門之右少南水尊在酒西

勺北枋洗在尊東南水在洗東篚在西饌籩豆脯四脡有

乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾餞古文作踐甒古文作

廡脡古文作挺縮古文作蹙

尸出執几從席從尸出門右南面席設于尊西北東面几

在南賓出復位

主人出即位于門東少南婦人出即位于主人之北皆西

面哭不止

尸即席坐唯主人不哭洗爵酌獻尸尸拜受主人拜送

哭復位薦脯醢設俎于薦東朐在南尸左執爵取脯擩醢

祭之佐食授嚌尸受振祭嚌反之祭酒卒爵奠于南方朐

其俱反

主人及兄第踊婦人亦如之主婦洗足爵亞獻如主人儀
無從踊如初賓長洗繶爵三獻如亞獻踊如初佐食取俎
實于篚尸謖從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及大門內
踊如初
尸出門哭者止賓出主人送拜稽顙主婦亦拜賓
丈夫說絰帶于廟門外入徹主人不與婦人說首絰不說
帶
無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三席古文作筵
哭止告事畢賓出
右餞尸

記明日以其班祔班古文作辨
沐浴櫛搔翦用專膚為析俎取諸脰膉其他如饋食脰膉
古文作頭嗌今文無櫛搔或作蚤翦或作鬋
用嗣尸曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身
不寧用尹祭嘉薦普淖普薦溲酒適爾皇祖某甫以隮祔
爾孫某甫尚饗溲今文作醙
右祔
記朞而小祥曰薦此常事
右小祥
記又朞而大祥曰薦此祥事

右大祥

記中月而禫是月也吉祭猶未配

右禫畢

○

奔喪禮第四十　大學脩身之禮○逸經○吳氏取諸小戴記

凶八○男子在外聞喪而歸曰奔喪

奔喪之禮始聞親喪以哀答使者盡哀問故又哭盡哀遂行曰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後行過國至竟哭盡哀而止哭辟市朝望其國竟哭使去声竟境通辟避通

至於家入門左升自西階殯東西面坐哭盡哀括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊襲絰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鄉去声○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

奔喪者非主人則主人為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即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齊音皆免音問○

奔母之喪西面哭盡哀括髮袒降堂東即位西鄉哭成踊襲免絰于序東拜賓送賓皆如奔父之禮於又哭不括髮

○婦人奔喪升自東階殯東西面坐哭盡哀東髽即位與主人拾踊

奔喪者不及殯先之墓北面坐哭盡哀主人之待之也即位於墓左婦人墓右成踊盡哀括髮東即主人位絰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即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

為母所以異於父者壹括髮其餘免以終事他如奔父之禮

齊衰以下不及殯先之墓西面哭盡哀免麻于東方即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即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袒字疑衍

○聞喪不得奔喪哭盡哀問故又哭盡哀乃為位括髮袒成踊襲絰絞帶即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
若除喪而後歸則之墓哭成踊東括髮袒絰拜賓成踊送
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
凡為位非親喪齊衰以下皆即位哭盡哀而東免絰即位
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
畢成服拜賓若所為位家遠則成服而往
齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功至門而哭緦麻即位
而哭
哭父之黨於廟母妻之黨於寢師於廟門外朋友於寢門
外所識於野張帷凡為位不奠
哭天子九諸侯七卿大夫五士三大夫哭諸侯不敢拜賓
諸侯在他國為位而哭不敢拜賓與諸侯為兄弟亦為位
而哭凡為位者壹袒
所識者弔先哭于家而後之墓皆為之成踊從主人北面
而踊

凡喪父在父為主父沒兄弟同居者各主其喪親同長者主之不同親者主之

聞遠兄弟之喪既除喪而後聞喪免袒成踊拜賓則尚左手

無服而為位者唯嫂叔及婦人降而無服者麻

凡奔喪有大夫至袒拜之成踊而后襲於土襲而后拜之

喪禮通紀第四十 大學脩身之禮○雜經○取諸大夫小戴記凡言喪禮篇三傳說苑

凶九 ○此通記天子諸侯大夫士之喪禮

喪大記曰疾病外內皆埽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絕氣男子不死於婦人之手婦人不死於男子之手○君夫人卒於路寢大夫世婦卒於適寢內子未命則死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢○檀弓篇曰扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉○後附逸經二條傳曰諸侯死於國不地死於外地○內大夫卒外大夫不卒右始死

此行是大寫

雜記曰君薨太子號稱子待猶君也○士之子為大夫則其父母弗能主也使其子主之無子則為之置後士不主大夫非尊子避弔客也客若敬父如其子是降客也客不敬父如其子是卑父也故不主○姑姊妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨雖親弗主夫若無族矣

則前後家東西家無有則里尹主之或曰主之而祔於夫之黨○服問曰君所主夫人妻大子適婦○喪服小記曰凡男主必使同姓女主必使異姓○士不攝大夫士攝大夫唯宗人○大夫不主士之喪○為慈母後者為庶母可也為祖庶母可也

右立喪主

喪大記曰復有麓林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屈狄大夫以玄赬世婦以檀衣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荣○其為賓則公館復私館不復其在野則升其乘車之左轂而復○復衣不以衣尸不以斂婦人復不以補凡復男子稱名婦人稱字唯哭先復復而后行死事○檀弓篇曰君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊○雜記曰復諸侯以褒衣冕服爵弁服夫人稅衣揄狄狄稅素沙內子以鞠衣褒衣素沙下大夫以檀衣其餘如士復西上喪服小記曰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

右復銘附

喪大記曰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○既正尸子坐于東方卿大夫父兄子姓女于東方有司庶士哭于堂下北面夫

喪服小記等是大篇

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○夫人之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立○士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方○檀弓篇曰復楔齒綴足飯設飾帷堂並作○唯天子之喪有別姓而哭

右遷尸哭位楔綴帷堂

檀弓篇曰父兄命赴者○雜記曰凡訃於其君曰君之臣某死父母妻長子曰君之臣某之某死君訃於他國之君曰寡君不祿敢告於執事夫人曰寡小君不祿太子之喪曰寡君之適子某死○大夫訃於同國適者曰某不祿訃於士亦曰某不祿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○（後附逸經一條）傳曰主王姬者卒之

右訃

喪大記曰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枓用絺巾挋用浴衣如他日小臣爪手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沐稷士沐粱甸人爲垼于西墻下陶人出重鬲管人受沐乃煑之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤挋用巾如他日小臣爪手翦須濡濁棄于坎○君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士倂瓦盤無冰設牀襢第有枕含一牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一也○雜記曰天子飯九貝諸侯七大夫五士三○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○率帶諸侯大夫皆五采士二采

右沐浴飯含襲

喪大記曰君之喪未小斂爲寄公國賓出大夫之喪未斂爲君命出士之喪於大夫不當斂則出○凡主人之出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於下士於大夫親弔則與之哭不逆於門外○夫人爲寄公夫人出命婦爲夫人之命出士妻不當斂則爲命婦出

右襲後待君夫人弔

喪大記曰君喪虞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官○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

右昏夜代哭設燭

雜記曰諸侯相襚以後路與冕服先路輿褒衣不以襚○喪大記曰小斂布絞縮者一横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斂比上絞紟不在列○小斂主人即位于戶內主婦東方乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髽帶麻于房徹帷男女奉尸夷于堂降拜○君拜寄國賓大夫士旬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氾拜衆賓於堂上○主人即位襲帶絰踊毋之喪即位而免乃奠弔者襲裘加武帶絰與主人拾踊賓出徹帷

右小斂

喪大記曰哭尸于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉○其無女主則男主拜女賓于寢門內其無男主則女主拜男賓于阼階下子幼則以衰抱之人為之拜為後者不在則有爵辭無爵者人為之拜在竟內則俟之在竟外則殯塟可也喪有無後無無主

右小斂後待弔客

雜記曰諸侯相襚至不以襚
宜在此

喪大記曰大斂布絞縮者三橫者五布紟二衾君大夫士一也君陳衣于庭百稱北領西上大夫陳衣于序東五十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上絞紟如朝服絞一幅為三不辟紟五幅無紽○君將大斂子弁絰即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紟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自外宗以下雜記重出小異今不錄○

○雜記曰公視大斂公升商祝鋪席乃斂○喪大記曰士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也○君大棺八十屬六寸椑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○君裏棺用朱綠用雜金鐠大夫裏棺用玄綠用牛骨鐠士不綠君蓋用漆二任二束士蓋不用漆二衽二束○君大夫鬊爪實于綠中士埋之○檀弓篇曰夏后氏尚黑大事斂用昏戎事乘驪牲用玄殷人尚白大事斂用日中戎事乘翰牲用白周人尚赤大事斂用日出戎事乘騵牲用騂○君即位而為椑歲一漆之藏焉○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束縮二衡三衽每束一栢椁以端長六尺○虞人致百祀之木可以為棺椁者斬之不至者廢其祀刎其

人○雜記曰凡婦人從其夫之爵位

在大斂 襚及

喪大記曰小斂於戶內大斂於阼君以簟席大夫以蒲席士以葦席○小斂之衣祭服不倒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大斂君大夫士祭服無筭君褶衣褶衾大夫士猶小斂也○袍必有表不禪衣有裳謂之一稱○凡陳衣實之篋取衣者亦以篋升降者自西階凡陳衣不詘非列采不入絺綌紵不入○小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐○君錦冒黼殺綴旁七 大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒頹殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也○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○斂者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則爲之壹不食凡斂者六人○君於大夫世婦大斂焉爲之賜小斂焉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妻爲之賜大斂焉於大夫外命婦既殯而往 ○後附逸經一條

說苑曰知生者賻賵知死者賻襚賵之數天子乘馬六匹車諸侯四匹乘輿大夫三參參輿元士二匹下士一匹無輿天子束帛五匹玄三纁二各五十尺諸侯玄二纁二各四十尺大夫玄一纁二各三十尺元士玄一纁

大字

一各二丈下士綵縵各一匹庶人布帛各一匹天子文繡衣各襲到地諸侯覆跗大夫到踝士到髀天子含以珠諸侯以玉大夫以璣士以貝庶人以穀實貧富亦有差二三四五之數取之天地而制奇偶

右小大斂之通禮

檀弓篇曰天子之殯也菆塗龍輴以椁加斧於椁上畢塗屋天子之禮也○喪大記曰君殯用輴欑至於上畢塗屋大夫殯以幬欑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

右殯

檀弓篇曰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○朝奠日出夕奠逮日○有薦新如朔奠○士備入而后朝夕踊○既殯旬而布材與明器○雜記曰朝夕哭不帷無柩者不帷○國禁哭則止朝夕之奠即位自因也○楊幻以陶杵以梧枇以桑長三尺或曰五尺畢用桑長三尺刋其末與柄

右成服朝夕奠

雜記曰婦人非三年之喪不踰封而弔人如三年之喪則君夫人歸夫人其歸也以諸侯之弔禮其待之也若待諸侯然夫人至入自闈門升自側階君在阼其他如奔喪禮然○聞兄弟之喪大功以上見喪者之鄉而哭○喪服小記曰奔父之喪括髮於堂上降踊襲絰于東方絰即位奔母之喪不括髮袒於堂上降踊襲免于東方絰即位成踊出門哭止三日而五哭三袒○奔兄弟之喪先之墓而後之家為位而哭所知之喪則哭於宮而後之墓

右奔喪聞喪

雜記曰大夫之喪大宗人相小宗人命龜卜人作龜○大夫卜宅與葬日有司麻衣巾衰布帶因喪屨緇布冠占者皮弁○如筮則史練冠長衣以筮占者朝服○視稱卜葬虞子孫曰衰夫曰乃見弟曰某卜葬具兄曰弟曰伯某子○喪服小記曰祔葬者不筮宅後附逸經條○傳曰禮卜葬先遠日

右卜筮宅葬

雜記曰士三月而葬是月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○大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而讀書○大夫不榆絞屬於池下○士之喪有與天子同者三其終夜燎及乘人專道而行○升正柩諸侯執綍五百人四綍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柩也執引者三百人執鐸者左右各四人御柩以茅○醴者稻醴也甕甒筲衡實見間而後折入

檀弓篇曰椁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○池視重霤○君於士有賜帟○公之適長殤車三乘公之庶長殤車一乘大夫之適長殤車一乘○有虞氏瓦棺夏后氏堲周殷人棺椁周人牆置霎周人以殷人之棺椁葬長殤以夏后氏之堲周葬中殤下

殤以有虞氏之瓦甋無服之殤

喪大記曰飾棺君龍帷三池○振容○黼荒大三列黻三列○素錦褚加帷荒○纁紐六○齊五采五貝○黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭○魚躍拂池○君纁帶六纁披六○大夫畫帷二池不振容畫荒大三列黻三列素錦褚纁紐二玄紐二齊三采三貝黼翣二畫翣二皆戴綏魚躍拂池大夫戴前纁後玄披亦如之○士布帷布荒一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綏士戴前纁後緇二披用纁○君甋用輴四綍二碑御棺用羽葆大夫甋用輴二綍二碑御棺用茅士甋用國車二綍無碑比出宮御棺用功布○凡封用綍去碑負引君封以衡大夫士以咸君命毋譁以鼓封大夫命毋哭士哭者相止也○君松椁大夫柏椁士雜木椁○棺椁之間君容祝大夫容壺士容甒○君裏椁虞筐大夫不裏椁士不虞筐○喪服小記曰陳器之道多陳而者納之可也者陳而盡納之可也○王制曰天子七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而葬大夫士庶人三日而殯三月而葬大夫士三月與雜記同左氏言士踰月恐此言上士而彼言下士也惟庶人三月之說必悞記也三年之喪自天子達○庶人縣封葬不為雨止不封不樹喪不貳事庶人有自給之責不貳事之說恐非○後附逸經六條○傳曰凡諸侯薨于朝會葬加二等死王事加

二等○凡喪自朝奠路也○諸侯之喪士弔大夫送葬嘉好
聘饗三軍之事使卿○女子許嫁笄而字之死則以成人
之喪治之○會葬之禮於鄙上○葬既有日不爲雨止○
君弑賊不討則不葬
右葬
謚法曰謚者行之迹號者功之表車服者位之章也是以
大行受大名細行受小名行出於己名生於人壹民無爲
曰神一德不懈曰簡靖民則法曰皇平易不貲曰簡德象
天地曰帝尊賢貴義曰恭仁義歸往曰王敬事供上曰共
立志及衆曰公尊賢敬讓曰恭執應八方曰侯既過能改
曰恭賞慶刑威曰君執事堅固曰恭平正不阿曰君愛民
長弟曰恭揚善賦簡曰聖執禮御賓曰恭敬祀享禮曰聖
芘親之闕曰恭照臨四方曰明尊賢讓善曰恭譖毀不行
曰明威德悉備曰欽經緯天地曰文大慮慈民曰定道德
惇文曰文純行不差曰定勤學好問曰文安民大慮曰定
愍民惠禮曰文闢土有德曰襄賜民爵位曰文甲冑有勞
曰襄綏柔士民曰德小心畏忌曰僖諫慮不威曰德有伐
而還曰釐剛強直理曰武質淵受諫曰僖威強直德曰武
溫柔賢善曰懿克定禍亂曰武心能制義曰度刑民克服
曰成聰明叡哲曰獻夸志多窮曰武智質有聖曰獻安民
立政曰成五宗安之曰孝淵源流通曰康慈惠愛親曰孝

温年好樂曰勤協時肇厚曰孝秉德不回曰孝安樂撫民
曰康令民安樂曰康執心克壯曰齊布德執義曰穆輕輶
供就曰齊中情見貌曰穆甄心動懼曰頃容儀供美曰昭
敏以敬慎曰頃昭德有勞曰昭柔德服衆曰靜聖善周聞
曰宣供己解言曰靖治而無省曰平寬樂令終曰靖執事
有制曰平威德剛武曰圖布綱治紀曰平彌年壽考曰胡
忠義而濟曰景保民耆艾曰胡耆意大慮曰景疆毅果敢
曰剛布德行剛曰景追補前過曰剛清白守節曰貞猛以
剛果曰威大慮克就曰貞不隱無屏曰貞疆毅執正曰威
闢土服遠曰桓治典不殺曰祈克敬勤民曰桓大慮行節

曰孝闢土兼國曰桓治民克盡曰使能思辯衆曰元好和
不爭曰安行義說先曰元道德純一曰思始建國都曰元
大省兆民曰思主義行德曰元外內思索曰思追悔前過
曰思兵革亟作曰壯行見中外曰懋其圖克服曰壯狀古
述今曰譽勝敵克亂曰壯昭公寧民曰商死於原野曰壯
克殺秉正曰夷屢征殺伐曰壯安民好靜曰夷武而不遂
曰壯執義揚善曰懷柔質慈民曰惠慈仁短折曰懷愛民
好與曰惠述義不克曰丁夙夜敬戒曰敬述事不弟曰丁
夙興恭事曰敬有功安民曰烈象方益平曰敬秉德尊業
曰烈令善典法曰敬剛克為伐曰翼剛德克就曰肅思慮

深遠曰翼執心決斷曰肅外內貞復曰白不生其國曰聲不勤成名曰靈未家短折曰傷死而志成曰靈愛民好治曰戴死見神能曰靈曲禮不倦曰戴治亂不損曰靈短折不成曰傷好祭鬼交曰靈隱拂不成曰隱極知鬼事曰靈不顯尸國曰隱見美堅長曰隱殺伐魚辜曰厲官人應實曰知愎狠遂過曰剌肆行勞祀曰悼（疑作事）不思忘愛曰剌年中蚤夭曰悼早孤短折曰哀凶年無穀曰穰好率動民曰躁外內從亂曰荒不悔前過曰戾好樂怠政曰荒怙威肆行曰醜在國遭憂曰愍壅遏不通曰幽在國逢難曰愍早孤銷位曰幽禍亂方作曰愍勤祭亂常曰幽使民悲傷曰愍

畏是大字

柔質受諫曰慧貞心大度曰匡名實不爽曰質德正應和曰莫溫良好樂曰良施勤無私曰惠慈和徧服曰順思慮果敢曰趕慱聞多能曰慮嗇於賜與曰愛滿志多窮曰戈危身奉上曰忠思慮不爽曰原克威棲行曰魏好內遠禮曰煬克威順禮曰魏好內怠政曰煬怠政外交曰揣遠禮遠衆曰煬教誨不倦曰長疎遠繼位曰遠肇敏行成曰直彰義掩過曰堅內外賓服曰正華言無實曰夸好廉自克曰鄧逆大虐民曰炕好更改舊曰易名與實爽曰終愛民在刑曰克擇善而從曰比除殘去虐曰湯亂而不損為靈隱哀之力也景武之力也施為文除武也辟地為襄服遠為桓剛克為發柔克為懿優正為莊有過為傳施而不私為宣鄉惠魚內德為獻由義而濟為景失志魚輔則以其明餘皆象也

右謚

檀弓篇曰既封又主人贈而祝宿虞尸○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○虞而立尸有几筵○雜記曰凡主兄弟之喪雖既亦虞之○重既虞而埋之○上大夫之虞也少牢卒哭成事祔皆太牢下大夫之虞也特牲卒哭成事祔皆少牢

右虞

檀弓篇曰既卒哭宰夫執木鐸以命于宮曰舍故而諱新自寢門至于庫門○雜記曰祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫端衰喪車皆無等○喪服小記曰報赴墓者報虞三月而后卒哭

右卒哭端車服

雜記曰大夫祔於士士不祔於大夫祔於大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆雖主父母在亦然○婦祔於其夫之所祔之妃無妃則亦從其昭穆之妃妾祔於妾祖姑無妾祖姑則亦從其昭穆之妾○男子祔於王父則配女子祔於王母則不配○公子祔於公子○王父未練祥而孫又死猶是祔於王父也○主妾之喪則自祔至於練祥皆使其子主之其殯祭不於正室○喪服小記曰父母之喪偕前塋者不虞祔待後事其塋服斬衰○士祔於大夫則易牲○士大夫不得祔於諸侯祔於諸祖父之為士大夫者其妻

祔於諸祖姑妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔必以其
昭穆諸侯不得祔於天子天子諸侯可以祔於大夫士○
妾無妾祖姑易牲而祔於女君可也○婦祔於祖姑祖姑
有三人則祔於親者○其妻為大夫而卒而后其夫不為
大夫而祔於其妻則不易牲妻卒而后夫為大夫而祔於
其妻則以大夫牲○婦之喪虞卒哭其夫若子主之祔則
舅主之○後附逸經貳條 傳曰丸夫人之喪不薨于寢不殯于廟不赴于同
二 ○不祔于姑則弗致○凡君薨卒哭而祔祔而作主
時祀於主烝嘗禘於廟 右祔

傳曰以下俱大字

雜記曰如三年之喪則既穎其練祥皆行○期之喪十一
月而練十三月而祥十五月而禫練則弔○檀弓篇曰祥
而縞是月禫徙月樂○喪服小記曰宗子毋在妻禫○為
父母妻長子禫○庶子在父之室則為其母不禫○祭不
為除喪也三年而后塟者必再祭其祭之間不同時而除
喪大功者主人之喪有三年者則必為之再祭朋友虞祔
而已○王制曰喪三年不祭唯祭天地社稷為越紼而行
事 三年不祭疏而近忘 書稱伊尹祀於先王 疑有宗伯攝奠之典 ○後附逸經一條 ○傳曰閏月喪事不數
右練祥禫畢
右喪禮九篇畢
編經議曰凶禮之亡也不可補也而名則有可知
也以喪禮哀死亡則始死喪禮也既夕塟禮也虞