

第七〇八冊

經濟彙編

禮儀典

喪葬部

(卷)
四一五

古今圖書集成

中華書局影印

古今圖書集成

卷一百一十五

欽定古今圖書集成經濟彙編禮儀典

第四十一卷目錄

喪葬部彙考五

周五 儀禮士喪禮上

禮儀典第四十一卷

喪葬部彙考五

周五

按儀禮士喪禮死於適室無用斂衾

注適室正寢之室也疾者齊故於正寢焉疾時處北牖下死而遷之南牖下有牀衽帷覆也斂衾大斂所并用之衾衾被也小斂之衾當陳喪大記曰始死遷尸於牀無用斂衾去死衣疏自此盡帷堂論始死招魂綴足設奠帷堂之事

復者一人以爵弁服簪裳於衣左何之扱領於帶

注復者有司招魂復魄也天子則夏采祭僕之屬諸侯則小臣爲之爵弁服純衣纁裳也禮以冠名服簪連也言復者一人者諸侯之士一命與不命並皆一人按雜記云復西上者鄭註云北面而西上陽長左也復者多少各如其命之數若然按典命諸侯卿大夫三命再命一命天子三公八命其卿六命大夫四命上士三命中士再命下士一命上公九命侯伯七命子男五命皆依命數九人

以下則天子宜十二爲節當有十二人也云招魂復魄也者出入之氣謂之魂耳目聰明謂之魂死者魂神去離於魄今欲招取魂來復歸於魄故云招魂復魄也

升自前東榮中屋北面招以衣曰臯某復三降太於前

注北面招求諸幽之義也臯長聲也某死者之名也復反也降衣下之也喪大記曰凡復男子稱名婦人稱字案喪大記復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階鄭云階所乘以升屋者復聲必三者禮成於三

受用簪升自阼階以衣尸

注受者受之於庭也復者其一人招則受衣亦一人也人君則司服受之衣尸者覆之若得魂反之云衣尸者覆之若得魂反之者此復衣浴而去之不用襲斂故喪大記云始死遷尸於牀無用斂衾去死衣鄭注云死衣病時所加新衣及復衣也彼又云復衣不以衣尸不以斂鄭注云不以衣尸謂不以襲也斂謂小斂大斂而云覆之直取魂魄反而已

復者降自後西榮

注不由前降不以虛反也降因徹西北扉若云此室凶不可居然也自是行死事云不由前降不以虛反也者凡復者緣孝子之心望得魂氣復反復而不蘇則是虛反今降自後是不欲虛反也楔齒用角柶

注爲將含恐其口閉急也按記云楔貌如輓上

兩末鄭云事便也此角柶其形與扱體角柶制別故屈之如輓中央入口兩末向上取事便也以其兩末向上出入易故也

綴足用燕几

注綴猶拘也爲將履恐其辟戾也今文綴爲對按記云綴足用燕几校在南御者坐持之鄭注云校經也尸南首几經在南以拘足則不得辟戾矣以此言之几之兩頭皆有兩足今豎用之一頭以夾兩足恐几傾倒故使御者坐持之

奠脯醢醢酒升自阼階奠於尸東

注鬼神無象設奠以憑依之按檀弓曾子云始死之奠其餘閣也與鄭注云不容改新也則此奠是閣之餘食爲之按下小斂一豆一簋大斂兩豆兩簋此始死俱言亦無過一豆一簋而已下記云若醢若酒鄭注云或卒無醢用新酒此醢酒雖俱言亦科用其一不並用以其小斂酒醢具有此則未具是其差

帷堂

注事小訖也云事小訖也者以其未襲斂必帷之者鬼神尚幽闇故也

乃赴於君主人西階東南面命赴者拜送

注赴告也臣君之股肱耳目死當有恩此及下經論使人告君之事云臣君之股肱耳目者案虞書云帝曰臣作朕股肱耳目注云大體若身云死當有恩是以下有弔及贈襚之事也按檀弓云父兄命赴者鄭注云謂大夫以上也士主人親命之是尊卑禮異也

有賓則拜之

注賓僚友羣士也其位猶朝夕哭矣疏此謂因命赴者有賓則拜之若不因命赴者則不出是以下

云唯君命出鄭云始喪之日哀戚甚在室故不出是也

入坐於牀東衆主人在其後西面婦人使牀東面

注衆主人庶昆弟也婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前疏自此盡北面論主人以下哭位之事云入

坐者謂上文主人拜賓訖入坐於牀東是其衆主人直言在其後不言坐則立可知婦人雖不言坐衆喪大記婦人皆坐無立法言使牀者男子牀東婦人牀西以近而言也

親者在室

注謂大功已上父兄姑姊妹子姓在此者疏知親者謂大功以上有同財之義相親昵之理下有衆

婦人戶外據小功以下疏者故知此爲大功以上也云父兄姑姊妹在此者上注據死者妻妾子姓也此注據主人之兄弟姑姊妹子姓而言

衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面

注衆婦人衆兄弟小功以下疏按喪服記云兄弟

皆在他邦加一等傳曰小功以下爲兄弟是以知此婦人在戶外是小功已下可知若然同是小功以下而男子在堂下者以其婦人有事自堂及房不合在下故男子在堂下婦人戶外堂上耳

君使人弔徹帷主人迎於寢門外見賓不哭先入門右北面

注使人士也禮使人必以其爵使者至使人入將

命乃出迎之寢門內門也徹帷屨之事畢則下之

疏自此盡不辭入論君使人弔禭之事

弔者入自西階東面主人進中庭弔者致命

注主人不升賤也致命曰君聞子之喪使某如何不淑疏上云主人迎於寢門外此云弔者入謂入

寢門以其死在適寢云主人不升賤也者對大夫之喪其子得升堂受命知者按喪大記大夫於君

命迎於寢門外使者升堂致命主人拜於下言拜於下明受命之時得升堂以此言之士受君命不

得升堂以其賤明大夫之子得升受命乃降拜可知是以大戴禮云大夫於君命升聽命降拜是也

主人哭拜稽顙成踊

注稽顙頭觸地成踊三者三疏云稽顙頭觸地者

案禮記檀弓云稽顙而後拜順乎其至也爲稽首

之拜但觸地無容即名稽顙云成踊三者三案會

子問君薨世子生三日告殯云衆主人卿大夫士哭踊三者三凡九踊也

賓出主人拜送於外門外

君使人弔徹帷主人如初弔者左執領右執要入升致命

注弔之言遺也衣被曰弔致命曰君使某弔疏云

主人如初者如上弔時迎於寢門外以下之事也

云弔之言遺也者謂君有命以衣服遺與主人

主人拜如初弔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即位如西階下東面不踊大夫雖不辭入也

注唯君命出以明大夫以下時來弔弔不出也始

喪之日哀戚甚在室故不出拜賓也大夫則特拜

別於士旅拜也即位西階下未忍在主人位也不

踊但哭拜而已不辭而主人升入明本不爲賓出

不成禮也疏云主人拜如初者亦如上主人進中

庭哭拜稽顙成踊云弔者入衣尸出者案既夕記

弔者委衣於牀不坐衆弔者委於牀上不坐則此

弔者左執領右執要以衣尸亦不坐

親者不將命以即陳

注大功以上有同財之義也不將命不使人將之

致於主人也即陳陳在房中疏自此盡適房論大

功兄弟及朋友弔弔之事云大功以上謂并異門

齊衰故云以上云即陳陳在房中者下云如弔以

適房故知此陳陳在房中也

庶兄弟弔使人以將命於室主人拜於位委衣於尸

東牀上

注庶兄弟即衆兄弟也變衆言庶容同姓耳將命

曰某使某弔拜於位室中位也疏知庶兄弟即衆

兄弟者見上文云親者在室又云衆兄弟堂下北

面注云是小功以下又云親者弔此云庶兄弟弔

以文次而言故知庶兄弟即衆兄弟也

朋友弔親以進主人拜委衣如初退哭不踊

注親以進親之恩也退下堂反賓位也主人徒哭

不踊別於君弔也疏云別於君弔也者上文君弔

之時主人哭拜稽顙成踊此朋友弔主人徒哭不

踊故云別於君弔

徹衣者執衣如弔以適房

注凡於弔者出有司徹衣疏云執衣如弔者上文

君禭之時禭者左執領右執要此徹衣者亦左執領右執要故云如禭也云凡於禭者出有司徹衣者按此徹衣之文在諸禭者之下言之故雖記諸侯使人弔含禭賵訖乃云主人有司故云凡於禭者出有司徹衣

為銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書銘於末曰某氏某之柩

銘明旌也雖帛為物大夫之所建也以死者為不可別故以其旗識識之愛之斯錄之矣亡無也無旗不命之士也半幅一尺終幅二尺在棺為柩今文銘為旆也自此至西階上論書死者銘旌之事此士喪禮記公侯伯之士一命亦記子男之士不命故此銘旌總見之也

竹杠長三尺置於宇西階上

杠銘檀也字枅也此始造銘訖且置於宇下西階上待為重訖以此銘置於重又下文卒塗始置於肆若然此時未用權置於此及於重也云宇

枅也者按爾雅釋宮云檐謂之檐郭云屋枅謂當檐下故特牲記云饗饗在西壁郭注云西壁堂之西牆下舊說云南北直屋枅稷在兩是也

甸人掘坎於階間少西為登於西牆下東鄉甸人有司主田野者登塊竈西牆中庭之西今文鄉為面自此盡西階下論掘坎為登饌陳沐浴之具此坎不論淺深及所盛之物案既夕記云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤下文沐浴餘潘及巾柩等棄埋之於此坎也

新盆祭瓶廢敦重鬲皆濯造於西階下

注新此瓦器五種者重死事盆以盛水漿承湏濯瓶以汲水也廢敦敦無足者所以盛米也重鬲鬲將縣於重者也濯滌溉也造至也猶饌也以造言之喪事速

陳襲事於房中西領南上不結

注襲事謂衣服也結讀為紵屈也襲事少上陳而下不屈江河之間為縈收繩索為紵古文結皆為精自此至繼陳不用論陳襲所用之事云襲事謂衣服也者此先陳之至下文商祝襲時乃用之但用者三稱而已其中庶禭之等雖不用亦陳之以多為貴案下小斂大斂先陳先用後陳後用依次第而陳此襲事以其初死先成先陳後成後陳喪事遽備之而已故不依次也云襲事少上陳而下不屈者所陳之法房戶之內於戶東西領南上以衣裳少從南至北則盡不須紵屈知戶東陳之者取之便故也江河之間以縈收繩索為紵引之證取紵為屈義也

明衣裳用布

注所以親身為圭潔也按下記云明衣裳用幕布注云幕布帷幕之布則此布用帷幕之布但升數未聞知親身者下浴訖先說明衣故知親身也云為圭潔也者以其言明明者潔淨之義故知取圭潔者也

簪用桑長四寸綴中

注桑之為言喪也

故也綴簪之中央以安髮以髻為髻義取以髮會聚之意云桑之為言喪也者為喪所用故用桑

以聲名之是以云取其名也

布巾環幅不整

注環幅廣袤等也不整者士之子親含反其中而已大夫以上賓為之含當口鑿之嫌有惡古文環作還此為飯含而設所以覆死者面云廣袤等也者布幅二尺二寸鄭計布廣狹例除邊幅二寸以二尺為率則此廣袤等亦二尺也云不整者士之子親含反其中而已者雖記云鑿巾以飯公羊賈為之也鄭云記士失禮所由始也士親飯必發其中大夫以上賓為飯焉則有鑿巾以其大夫以上有臣臣為賓賓飯含嫌有惡故鑿之也

掩練帛續終幅長五尺析其末

注掩裏首也析其末為將結於頤下又還結於項中掩若今人幘頭但死者以後二腳於頤下結之與生人為異也此陳之耳若設之案下經云商祝掩瑱設幘目注云掩者先結頤下既瑱幘目乃還結項是也

瑱用白纁

注瑱充耳續新絲

按下記云瑱塞耳詩云充耳充即塞也生時人君用玉臣用象又著詩云充耳以素充耳以黃之等注云所以懸瑱則生時以黃以素又以玉象等為之示不聽謔今死者直用纁塞耳而已異於生也云續新絲者案禹貢豫州貢絲纁故知續新綿對纁是舊綿也

幘目用緇方尺二寸經裏著組繫

注幘目覆面者也幘讀若詩曰葛藟縈之之縈經赤也著充之以絮也組繫為可結也云組繫為

可結也者以四角有繫於後結之故有組繫也
握手用元纁裏長尺二寸廣五寸半中旁寸著組繫

注半讀為樓樓為削約握之中央以安手也今文樓為纁旁為方疏名此衣為握以其在手故言握手不謂以手握之為握手云半讀為樓樓謂削約

握之中央以安手也者經云廣五寸半中旁寸者則中央廣三寸廣三寸中央又容四指而已四指指一寸則四寸四寸之外仍有八寸皆廣五寸也讀從樓者義取纁斂挾少之意云削約者謂削之使約少也

決用正王棘若釋棘組繫纁極二

注決猶闔也挾弓以橫執弦詩云決拾既飲正善也王棘與釋棘善理堅刃者皆可以為決極猶放弦也以查指放弦令不挾指也生者以朱韋為之而三死用纁又二明不用也古文王為三今文釋為澤世俗謂王棘砭風

冒纁質長與手齊殺掩足

注冒纁尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺纁足而上後以質纁首而下齊手上元下纁象天地也喪大記曰君綿冒黼殺纁旁七大夫元冒黼殺纁旁五士緇冒經殺纁旁三凡冒質長與手齊殺三尺

爵弁服純衣

注謂生時爵弁所衣之服也純衣者纁裳古者以冠名服死者不冠疏云謂生時爵弁之服也者凡襲斂之服無問尊卑皆先盡上服生時服即士之常服以助祭者也云纁裳者士冠禮文云古者以

冠名服死者不冠者以死者不冠而今云爵弁皮弁此直取以冠名服不用其冠故云此也

皮弁服

注皮弁所衣之服也其服白布衣素裳也疏云皮弁所衣之服也者亦見死者不冠不用皮弁今直取以冠名服是皮弁所衣著之服也知其服白布衣素裳者士冠禮注衣與冠同色裳與屨同色以皮弁白而白屨故士冠禮云素積白屨是也

祿衣

注黑衣裳赤緣之謂祿祿之言緣也所以表袍者也喪大記曰衣必有裳袍必有表不禪謂之一稱古文祿為緣疏知此祿衣是黑衣裳者此祿衣則元端知者以其士是冠禮陳三服元端皮弁爵弁有元端無祿衣此士喪襲亦陳三服與彼同此無元端有祿衣故知此祿衣則元端者也元端有三等裳此喪禮質略同元裳而已但此元端連衣裳與婦人祿衣同故變名祿衣也若然連衣裳者以其用之以表袍袍連衣裳故也是以雜記云子羔之襲也蘭衣裳與稅衣纁袍曾子曰不襲婦服彼曾子譏用纁袍不襲其稅衣是稅衣以表袍故連衣裳而名祿衣引喪大記者欲見祿衣以表袍之意若然雜記云蘭衣大記云袍不同者玉藻云纁為蘭纁為袍鄭云衣有著之異名也其實連衣裳一也云赤緣謂之祿者爾雅文彼釋婦人嫁時祿衣此引之者證此祿衣雖不赤緣祿衣之名同故引為證也

緇帶

注黑繪之帶疏上雖陳三服用一帶者以其土唯有一帶而已按玉藻云士練帶緇帶是黑繪之帶據碑者而言也但生時著服不重各設帶此襲時三服用著共一為異也

韎韐

注一命緼韍疏韎者據色而言以韎草染之取其赤韐者合韋而為之故名韎韐也云一命緼韍者玉藻文但祭服謂之韍他服謂之韐士一命名為韎韐亦名緼韍不得直名韍也但士冠禮元端爵韐皮弁素韐爵弁服韎韐今亦三服用共設韎韐者以其重服亦如帶矣

竹筴

注筴所以書思對命者玉藻曰筴天子以穆玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象可也又曰筴度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一又曰天子搢筴方正於天下也諸侯荼前誦後直讓於天子也大夫前誦後誦無所不讓今文筴作忽

夏葛屨冬白屨皆總緇約純組繫繫於踵

注冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也此皮弁之屨士冠禮曰素積白屨以魁柎之緇約純純博寸繫屨係也所以拘止屨也基讀如馬絆基之基疏夏言葛冬當用皮冬言白明夏亦用白又士冠禮云爵弁纁屨素積白屨元端黑屨以三服用自用屨屨從裳色其色自明今死者重用其服屨惟一故須見色若然三服用參帶用元端屨用皮弁韎韐用爵弁各用其一以當三服用而已云此皮

弁之屨者以其色白即所引士冠禮曰素積白屨者為證是也引緇絢純者欲解士冠禮緇絢純同用緇此經總雖在緇上明亦用緇可知總謂條在牙底相接之縫中絢在屨鼻純為緣口皆以條為之但鳥則對方為績次屨則比方為績次為異耳

庶幾繼陳不用

庶幾也不用不用襲也多陳之為榮少納之為貴直云庶幾即上經親者庶幾兄弟朋友親皆是故云庶幾云繼陳謂繼襲衣之下陳之云不用不用襲也者以其繼襲衣而言不用明不用襲至小斂則陳而用之唯君薨至大斂乃用也云多陳之為榮者庶幾皆陳之是也少納之為貴者襲時唯用三稱是也

貝三實于筭

貝水物古者以為貨江水出焉筭竹器名此畫夷樂可也論陳飯舍沐浴器物之事稻米一豆實于筐

豆四升昭公三年晏子辭

沐巾一浴巾二皆用綌於筭

巾所以拭汗垢浴巾二者上體下體異也綌葛云浴巾二者上體下體異此士禮上下同用綌案玉藻云浴用二巾上綌下綌彼據大夫以上分別上下為貴賤故上用細下用麤也

櫛用簞

簞簞筭按曲禮云凡以弓劍苞苴簞筭問人者註云圓曰簞方曰筭則是簞筭別此註簞筭筭

者舉其類

浴衣於篋

浴衣已浴所衣之衣以布為之其制如今通裁知浴衣已浴所衣之衣者下經云浴用巾拒用浴衣是既浴所著之衣用之以晞身明以布為之云如今通裁者以其無殺即布單衣漢時名為通裁故舉漢法為况

皆饌於西序下南上

皆者皆貝以下東西牆謂之序中以南謂之堂

管人汲不說編屈之

管人有司主館舍者不說編將以就祝濯米屈也自此盡明衣裳論沐浴及寒尸之事云不說編屈之者以其喪事遠則知吉尚安舒汲宜說之矣云管人有司主館舍者士既無臣所行事者是府史故知管人是有司也聘禮記云管人為客三日具沐五日具浴此為死者故亦使之汲水也云不說編將以就祝濯米者以下經云祝淅米明此管人將以就堂授祝濯米可知

祝淅米於堂南面用盆

祝夏祝也淅沃也知是夏祝者見下記云夏祝淅米差盛之是也

管人盡階不升堂受潘養於登用重鬲

盡階三等之上喪大記曰管人受沐乃養之句人取所徹廟之西北扉新養之云盡階者三階上也云用重鬲者以其先養潘後養米為鬲懸於重故養潘用重鬲也云取所徹廟之西北扉新用養之者此新即復人降自西北榮所徹者也

祝盛米於敦奠於貝北

復於篋處也敦即上廢敦也云復於篋處者向未淅實於篋今淅訖盛於敦所置之處還於篋所以擬飯之所用也

士有冰用夷漿可也

謂夏月而君加賜冰也夷漿承尸之漿喪大記曰君設大槃造冰焉大夫設夷漿造冰焉士併瓦槃無冰設牀禮第有枕喪大記云士無冰用水此云有冰明據士得賜者也云夷漿承尸之漿者案喪大記注禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰槃中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止是也第為贊謂無席如浴時牀也特欲通水之寒氣

外御受沐入

外御小臣侍從者沐管人所養潘也此云外御者對內御為名故下記云其母之喪則內御者浴則此外御是士之侍御僕從者主人皆出戶外北面

象平生沐浴裸程子孫不在旁主人出而禮第云象平生沐浴裸程者裸謂赤體程猶袒也將浴尸裸袒無衣故子孫不在旁主人出也

乃沐櫛拒用巾

拒櫛也清也古文拒皆作振拒謂拭也而云櫛也清也者以其櫛訖又以巾拭髮訖又使清淨無潘櫛拭訖仍未作紒下文待蚤擗訖又簪用組是其次也

浴用巾拒用浴衣

遷戶於堂又一牀

之右者戶南首云右謂口東邊也云唯盈取滿而

決麗於學自飯持之設握乃連學

麗施也。擊手後節中也。飯大臂指本也。決以韋

爲之籍有強強內端爲紐外端有橫帶設之以紐
撮大擘本也因否其強以橫帶貫紐結於擘之表
也設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連
結之此謂右手也古文麗亦爲連擊作施

設冒藥之幘用金

注 藥輅盛物者取事名焉金者始死時斂金今文
藥爲藥云取事名焉者此本名冒而云藥藥是
輅盛之名今以此冒藥盛尸故名爲藥是取盛物
之事名焉

中柩輅蚤埋於坎

注 坎至此築之也將襲辟奠既則反之云坎至
此築之也者上文直云渙濯棄於坎不言埋以其
未築故也至此言埋者事訖當築之故也必至此
乃築之者以其斂事遠無暇即埋又慮更有須埋
者故至此覆尸訖乃埋之

重木刊鑿之甸人置重於中庭三分庭一在兩

注 木也縣物焉曰重刊斲治鑿之爲縣簪孔也士
重木長三尺自此至於重論設重之事云木也

縣物焉曰重者解名木爲重之意以其木有物縣
於下相重累故得重名云鑿之爲縣簪孔也者下
云繫用幹用幹內此孔中云簪者若冠之并謂之

簪使冠連屬於紛此簪亦相連屬於木之名也云

十重木長三尺者鄭言士重木長二尺則大夫以

上各有等當約銘旌之杠士三尺大夫五尺諸侯

七尺天子九尺據堅之者橫者宜半之鄭不言大

夫以上無正文故也

夏祝饔餘飯用二鬲於西牆下

注 夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其於養宜饔
餘飯以飯尸餘米爲鬻也重主道也士二鬲則大
夫四諸侯六天子八與鬻同差

專用疏布久之繫用幹縣于重幕用韋席北面左祔
帶用幹賀之結于後

注 久讀爲灸謂以蓋塞鬲口也幹竹簪也以席覆
重辟屈而反兩端交於後左祔西端在上賀加也

古文幕皆作密

祝取銘置于重

注 祝習周禮者也銘以銘未用待殯訖乃置於碑
今且置於重必且置於重者重與主皆是錄神之
物故也

厥明陳衣于房南領西上綯絞橫三縮一廣終幅析
其末

注 綯屈也絞所以收束衣服爲堅急者也以布爲
之縮從也橫者三幅從者一幅析其末者令可結

也喪大記曰絞一幅爲三自此盡東柄論陳小
斂衣物之事云厥明者對昨日始死之日爲厥明

此陳衣將陳并取以斂皆用篋是以喪大記云凡
陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階是

也

緇衾類裏無統

注 統被識也斂衣或倒被無別於前後也凡衾制
同皆五幅也云斂衣或倒者按下文云祭服不

倒則餘服有倒者皆有領可記也云被無別於前
後可也者被本無首尾生時有統爲記識前後恐

於後互換死者一定不須別其前後可也

祭服次

注 爵弁服皮弁服凡陳斂衣先陳絞於上次
陳祭服於下故云祭服次至大斂陳衣亦先陳絞
給衾次至君禭祭服所以然者以絞給爲裏束衣

故皆絞給爲先但小斂美者在內大斂美者在
故小斂先布散衣後布祭服大斂則先布祭服後
布散衣是小斂美者在內大斂美者在外也襲時
美者在外是三者相變也

散衣次

注 祿衣以下袍蘭之屬袍蘭有著之異名同入
散衣之屬也

凡十有九稱

注 祭服與散衣士之服唯有爵弁皮弁祿衣而
已云十九稱當重之使充十九必十九者法天地
之終數也天地之初數天一地二終數則云天九
地十人在天地之間而終故取終數爲斂衣稱數
尊卑共爲一節也

陳衣繼之

注 庶襚知庶襚者以其襲時陳衣訖乃云庶襚
繼陳不用此亦陳衣訖乃云陳衣繼之明亦是庶

襚

不必盡用

注 取稱而已不務多云取稱而已不務多者衣
服雖多不得過十九耳

饌於東堂下脯醢醢酒幕奠用功布實於簞在饌東
注 功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊
玷古文奠爲尊云凡在東西堂下者南齊玷知

者既夕記云設於東堂下南順齊於姑饌於其上南甌醴酒若然凡設物於東西堂下者皆南與姑齊北陳之堂隔有坵以上爲之或謂堂隅爲坵設盆盥於饌東有巾

注爲奠設盥也喪事略故無洗也疏云爲奠設盥也者謂爲設奠人設盥洗及巾云喪事略故無洗也直以盆爲盥器也下云夏祝及執事盥執醴先酒卽是於此盥也

苴經大鬲下本在左要經小焉散帶垂長三尺杜麻經右本在上亦散帶垂皆饌於東方

注苴經斬衰之經也苴麻者其貌苴以爲經服重者尚纍惡經之言實也鬲盥也中人之手盥圍九寸經帶之差自此出焉下本在左重服統於內而本陽也要經小焉五分去一杜麻經者齊衰以下之經也杜麻經者其貌易服輕者宜差好也右本在上服輕本於陰而統於外散帶之垂者男子之道文多變也饌於東方東坵之南苴經爲上疏此陳經帶者以其小斂訖當服未成服之麻故也

婦人之帶杜麻結本在房

注婦人亦有苴經但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦苴經也疏此帶杜麻兼男子小功以下陳之則別處以其男子陳之於坵南此經云在房明知異處也

牀第夷衾饌於西坵南

注第質也夷衾覆尸之衾喪大記曰自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也

西方盥如東方

注爲舉者設盥也如東方者亦用盆布巾饌於西堂下疏云爲舉者謂將舉尸者則下經士盥二人是也

陳一鼎於寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬲去蹄兩胎脊肺設局鼎鼎西未素俎在鼎西西順覆七東柄

注鬲解也四解之殊肩髀而已喪事略去蹄去其甲爲不潔清也胎脊也素俎喪尚質既饌將小斂則辟羹奠今文鬲爲剔胎爲追古文鼎爲密

士盥二人以並東面立于西階下

注立俟舉尸也今文並爲併疏舉尸謂小斂從襲牀爲遷尸於戶內服上卽下文士舉遷尸反位是也

布席于戶內下莞上簟

注有司布斂席也

商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中注斂者趨方或俱倒衣裳祭服尊不倒之也美善也善衣後布於斂則在中也既後布祭服而又言善者在申明每服非一稱也

士舉遷尸反位

注遷尸於服上

設牀第於兩楹之間衽如初有枕注衽寢臥之席也亦下莞上簟

卒斂徹帷

注尸已飾

主人西面馮尸踞無算主婦東面馮亦如之

主人髻髮袒衆主人免于房

注始死將斬衰者雖斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初喪服也髻髮者去弁纁而紛衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以爲如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰髻髮以麻免而以布此用麻布爲之狀如今之著慘頭矣自項中而前交於額上卻纁紛也于房入室釋髻髮宜於隱者今文免皆作纁古文髻作括

婦人髻于室

注始死婦人將斬衰者去弁而纁將齊衰者骨弁而纁今言髻者亦去弁纁而紛也齊衰以上至笄猶髻髮之異于髻髮者既去纁而以髮爲大紛如今婦人露紛其象也檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髻曰爾母縱縱爾爾母扈爾其用麻布亦如著慘頭然疏經云婦人髻于室者男子髻髮與免在東房若相對婦人宜髻于西房大夫士無西房故于室內戶西皆于隱處爲之也

士舉男女奉尸俛于堂輒用夷衾男女如室位踞無算

注俛之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂楹間牀第是也今文俛作夷疏云俛之言尸也者尸之衾曰夷衾尸之牀曰夷牀並此經俛尸不作移字皆作俛者俛人俛作之故鄭注喪大記皆是依尸爲言也云輒用夷衾者初死輒用大斂之衾以小斂之衾當陳今小斂後大斂之衾當擬大斂故用覆棺之夷衾以覆尸也

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卽位踊奠經于序東復位

注拜賓鄉賓位拜之也卽位踊東方位襲經於序東東夾前

乃奠

注祝與執事爲之

舉者盥右執匕卻之左執俎橫攝之入阼階前西面錯俎北面

注舉者盥出門舉鼎者右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也攝持也西面錯俎於此宜西面錯俎北面俎宜西順之

右人左執匕抽扇予左手兼執之取鼎委于鼎北加扇不坐

注抽扇取鼎加扇於鼎上皆右手今文扇爲鉉古文予爲于鼎爲密

乃杙載兩髀于兩端兩肩亞兩胎亞脊肺在于中皆覆進抵執而俟

注乃杙以杙次出牲體右人也載受而載於俎左人也亞次也凡七體皆覆爲塵柢本也進本者未異於生也骨有本末古文杙爲匕髀爲脾今文胎爲迫柢皆爲肱

疏凡七體者前左右肩臂肱屬焉後左右脾膊屬焉並左右脅通脊爲七體也夏祝及執事盥執體先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎中待于阼階下

注執事者諸執奠事者巾功布也執者不升已不設祝既錯體將受之

無事故徹

奠于尸東執醴酒北面西上

注執醴酒者先升尊也立而俟後錯要成也

豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受巾中之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊

夫踊

注巾之爲塵也東反其位

疏云由足降自西階婦人踊者主人位在阼階下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊各以所見先後爲踊之節

也云奠者由重南東丈夫踊者此奠者奠訖主人見之更與主人爲踊之節也奠者降反位必由重南東者以其重主道神所憑依不知神之所爲故由重南東而過是以主人又踊也

注云東反其位者其位蓋在盆盥之東南上

賓出主人拜送于門外

注廟門外也

疏廟門者士死於適室以鬼神所在則曰廟故名適寢爲廟也

乃代哭不以官

注代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以死傷生使之更哭不絕聲而已人君以官尊卑士賤以親疎爲之三日之後哭無時周禮挈壺氏凡喪縣壺以代哭

者乃用辭者按上文始死云有賓則拜之君使人弔皆不云擯者出請入告之事至此乃云擯者出請入告是喪禮略於威儀既小斂擯者乃用辭也

擯者出告須以賓入

注須亦待也出告之辭曰孤某須矣

疏云出告之辭曰孤某須矣者此約雜記辭爲證也

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于室禮降出主人出拜送朋友親親如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊

注朋友既委衣又還哭於西階上不背主人

疏云朋友親親如初儀者謂初死時庶兄弟親使人以將命於室朋友親親以進親之恩是也

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

注帛爲禭無絮雖復與禭同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也古文禭爲襲

疏案喪大記云小斂君大夫複衣複衾大斂君禭衣禭衾大夫士猶小斂也若然則士小斂大斂皆同用複而禭者用禭者禭者所以禭主人未必用之禭耳

宵爲燎于中庭

注宵夜也燎火燄厥明滅燎陳衣于房南領西上綰綬給衾二君禭祭服散衣庶禭凡三十稱給不在算不必盡用

注給單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則異矣喪大記曰大斂布綬縮者三橫者三

等云庶禭者謂朋友兄弟之等來禭者也云給不在算者案喪大記給五幅無統鄭云今之單被也以其不成稱故不在數內

東方之饌兩瓦甗其實醴酒角觶木柶鼈豆兩其實葵菹芋羴醢兩饌無滕布巾其實栗不擇脯四脰

此饌但言東方則亦在東堂下也鼈白也齊人或名全菹為芋滕緣也詩云竹稊緹滕布巾邊巾也簋豆具而有巾盛之也特牲饋食禮有邊巾今文羴為蝸古文滕為甸

奠席在饌北斂席在其東

大斂奠而有席彌神之云彌神之者以其小斂奠無巾大斂奠有巾已是神之今於大斂奠又有席是彌神之也

掘碑見社

社埋棺之坎也掘之於西階上社小要也喪大記曰君殯用輜轎至於上畢塗屋大夫殯以輜轎至於西序塗不暨於棺士殯見社塗上幃之又曰君蓋用漆三社三束大夫蓋用漆二社二束士蓋不用漆二社二束

棺人主人不哭升棺用軸蓋在下

軸輿軸也輿狀如牀軸其輪輓而行

熬黍稷各二筐有魚腊饌于西牀南

熬所以惑蚍蜉令不至棺旁也為舉者設盆盥於西

陳三鼎于門外北上豚合升魚鱠鮓九腊左胖髀不升其他皆如初

合升合左右體升於鼎其他皆如初謂豚體及

匕俎之陳如小斂時合升四鬯亦相互耳疏云其他皆如初謂豚體及匕俎之陳如小斂時者謂豚七體之等一依前斂時也

燭俟于饌東

燭燭也饌東方之饌有燭者堂雖明室猶闇火在地曰燎執之曰燭

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊

祝徹祝與有司當徹小斂之奠者小斂設盥於饌東有巾大斂設盥於門外彌有威儀

祝徹巾授執事者以待

授執巾者於尸東使先待於阼階下為大斂奠又將巾之祝還徹禮也

徹饌先取醴酒北面

北面立相待俱降

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

為求神於庭孝子不忍使其親須臾無所憑依也堂謂尸東也凡奠設於序西南者畢事而去之

醴酒位如初執事豆北南面東上

如初者如其醴酒北面西上也執醴尊不為便

事變位

乃設饌

東方之新饌疏以其將設大斂新饌於室故知是新饌也

帷堂

徹事畢

婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面

祖

祖大斂變也不言髮免髻髮小斂以來自若矣疏知祖為大斂變者前將小斂祖今言袒下文即行大斂事故知為大斂變也云不言髮免髻髮小斂以來自若矣者決前小斂祖男有髻髮免婦人有髻今大斂祖不言者自小斂以來有此至成服乃改若如也自如常有故不言之也

士盥位如初

亦既盥並立西階下疏言亦者亦如小斂時士盥二人並立於西階下以待遷尸也

布席如初

亦下莞上簟鋪於阼階上於楹間為少南商祝布紵給衾衣美者在外君視不側

至此乃用君禭主人先自盡

有大夫則告

後來者則告以方斂非斂時則當降拜之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

士舉遷尸

謂從尸外夷牀上遷尸於斂上

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋

棺在殯中斂尸焉所謂殯也檀弓曰殯於客位

主人降拜大夫之後至者北面視碑

北面於西階東

衆主人復位婦人東復位

阼階上下之位疏衆主人與婦人於賓無事故殯後即向東阼階上下之位也

設熬旁一筐乃塗踊無算

注以木覆棺上而塗之爲火備
卒塗祝取銘置于肆主人復位踊襲

注爲銘設柩樹之肆東上文始死則作銘訖置於重今殯訖取置於肆上銘所以表柩故也

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面

注執燭者先升堂照室自是不復奠於尸祝執巾與執席者從入爲安神位室中西南隅謂之奧執燭南面巾委於席右云執燭者先升堂照室者以其設席於奧當先照之爲明也云自是不復奠於尸者鄭欲解自始死以來襲奠小斂奠皆在尸旁今大斂奠不在西階上就柩所故於室內設之自此已下朝夕奠朔月薦新奠皆不於尸所總解之知執燭南面者以其燭先入室南面照之便故也云巾委於席右者以巾爲神故知委於席右也

燭反降及執事執饌

注東方之饌

士盥舉鼎入西面北上如初載魚左首進馨三列腊進柩

注如初如小斂舉鼎執匕俎局鼎牝載之儀魚左首設而在南馨脊也左首進馨亦未異於生也凡未異於生者不致死也古文首爲手馨爲者

祝執禮如初酒豆簋俎從升自阼階丈夫踊甸人徹

鼎

注如初祝先升就以其小斂祝執禮禮在先此云如初故知祝先升也

奠由楹內入于室醴酒北面

注亦如初以其小斂之醴酒先升北面西上此

經亦言北面明與小斂同故云亦如初

設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在簋南中如初

注右菹菹在醴南也此左右異於魚者載者統於執設者統於席禮當栗南酒當脯南

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

注爲神憑依之也鄭解丈夫見奠者至重即踊者重主道爲神憑依之故丈夫取以爲踊節也

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

注小功已下至此可以歸異門大功亦存焉

衆主人出門哭止皆西面于東方闔門

主人揖就次

注次謂斬衰倚廬齊衰室也大功有帷帳小功總麻有牀第可也凡言次者廬室以下總名是賓客所在亦名次也

君若有賜焉則視斂既布衣君至

注賜恩惠也斂大斂君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰

主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒

注不哭厭於君不敢伸其私恩

巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後

注巫掌招彌以除疾病小臣掌正君之法儀者周禮男巫王弔則與祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於

生也皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也小臣君行則在前後君升則俛

阼階北面凡宮有鬼神曰廟

君釋采入門主人辟

注釋采者祝爲君禮門神也必禮門神者明君無故不來也禮運曰諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣爲誼

君升自阼階西鄉祝負墻南面主人中庭

注祝南面房中東鄉君牆謂之墻主人中庭進益

北

君哭主人哭拜稽顙成踊出

注出不敢必君之卒斂事

君命反行事主人復位

注大斂事

君升主人主人西楹東北面

注命主人使之升

升公卿大夫繼主人東上乃斂

注公卿大夫繼主人東上乃斂

注公卿大夫繼主人東上乃斂

卒公卿大夫逆降復位主人降出

注逆降者後升者先降位如朝夕哭弔之位

者謂卒斂也

君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊

出

注撫手按之凡馮尸與必踊

君反之復初位衆主人辟于東壁南面

注以君將降也南面則當拈之東

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮

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

注君必降者欲孝子盡其情

奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗

注殯在西階上入門左由便趨疾不敢久留君

君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右

注亦復中庭位經云入門右注復中庭位謂在

門右南北當中庭也

乃奠升自西階

注以君在阼以其凡奠皆升自阼階是爲君在

阼故辟之而升西階也

君要節而踊主人從踊

注節謂執奠始升階及既奠由重南東時也

卒奠主人出哭者止

注以君將出不敢謹囑聒尊者也

君出門廟中哭主人不哭辟君式之

注辟遠遁辟位也古者立乘式謂小僦以禮主人

也曲禮曰立視五禡式視馬尾

貳車畢乘主人哭拜送

注貳車副車也其數各視其命之等君出使異姓

之士乘之在後君弔蓋乘象輅曲禮曰乘君之乘

車不敢曠左必式

奠入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊

注後至布衣而後來者知布衣而後來者若未

布衣時來即入前卿大夫從君之內今承上君大

夫之下別言拜大夫之後至者明布衣後來不得

與前卿大夫同時從君入者故以布衣之後解之

賓出主人拜送

注自賓出以下如君不在之儀

三日成服杖拜君命及衆賓不拜棺中之賜

注既殯之明日全三日始歡粥矣禮尊者加惠明

日必往拜謝之棺中之賜不施己也曲禮曰生與

來日

朝夕哭不辟子卯

注既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也子卯桀

紂亡日凶事不辟吉事闕焉

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

注西北面東上西方東面北上主人即位辟門

開無事則閉

婦人拊心不哭

注方有事止謹囑云方有事者謂下經徹大斂

奠設朝奠之事也

主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊

注先西面拜乃南面拜東面拜也

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

注賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之如

外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻

亦即位乃哭上言賓此言卿大夫明其亦賓爾少

進前于列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前于列

尊之拜諸其位就其位特拜

徹者盥于門外獨先入升自阼階丈夫踊

注徹者徹大斂之宿奠

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

注序次也序次者次第人使相當此經所言先

後則祝執醴在先次酒次豆籩次俎爲次第也

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

注遂先者明祝不復位也適饌適新饌將復奠

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾

注入入於室也如初設者豆先次籩次酒次醴也

不巾無道無果也道果具則有俎有俎乃巾之

錯者出立于戶西西上減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

注哭止乃奠奠則禮畢矣今文無拜

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

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之

注朔月月朔日也自大夫已上月半又奠如初者

謂大斂時

無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位

注黍稷併於觶北也於是始有黍稷死者之於朔

月月半猶平常之朝夕大祥之後則四時祭焉

主人拜賓如朝夕哭卒徹

注徹宿奠也

舉鼎入升皆如初奠之儀執柅釋匕于鼎俎行柅者
逆出甸人徹鼎其序醴酒醴醢黍稷俎

注 俎行者俎後執執俎者行鼎可以出其序升入
之次

其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當邊位敦啓會卻諸
其南醴酒位如初

注 當邊位俎南黍黍東稷會蓋也今文無敦
祝與執豆者中乃出

注 共爲之也

主人要節而踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠

注 殷盛也十月半不復如初盛奠下尊者

有薦新如初奠

注 薦五穀若時果物新出者

徹朝奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會面足序出
如入

注 啓會徹時不復蓋也面足執之令足間鄉前也

敦有足則敦之形如今酒敦

其設于外如于室

注 外序西南

筮宅家人營之

注 宅葬居也家人有司掌墓地兆域者營猶度也

詩云經之營之疏 案周禮有家人掌公墓之地辨

其兆域此土亦有家人掌墓地兆域故云家人營

之也

掘四隅外其壤掘中南其壤

注 爲葬將北首故也

既朝哭主人皆往兆南北面免經

注 兆域也新營之處免經者求吉不敢純凶
命筮者在主人之右

注 命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自
右

筮者東面抽上轅兼執之南面受命

注 轅藏筮之器也兼與筮執之今文無兼

命曰哀于某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有
後艱

注 某甫且字也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也

茲此也基始也言爲其父筮葬居今謀此以爲幽

冥居兆域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非

常若崩壞也孝經曰卜其宅兆而安厝之古文無

兆基作期

筮人許諾不述命左還北面指中封而筮封者在左

注 述循也既受命而申言之曰述不述者士禮略

凡筮因會命筮爲述命中封中央壤也卦者識爻

卦畫地者古文述皆作術

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

注 卒筮卦者寫卦示主人乃受而執之旅衆也反

與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者從猶吉也

主人經哭不踊若不從筮擇如初儀

注 更擇地而筮之

歸殯前北面哭不踊

注 易位而哭明非常

既井梓主人西面拜工左還梓反位哭不踊婦人哭

于堂

注 既已也匠人爲梓刊治其材以井構於殯門外
也反位拜位也既哭之則往施之窆中矣主人還

梓亦以既朝哭矣疏 自此盡亦如之論將葬須觀
知梓材與明器之材善惡之事

獻材于殯門外西面北上請主人徧視之如哭梓獻

素獻成亦如之

注 材明器之材視之亦拜工左還形法定爲素飾
治畢爲成

卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首

有席楚燂燂于燂在龜東

注 楚荆也荆燂所以鑽灼龜者燂炬也所以燃火

者也周禮華氏掌共燂挈以待卜事凡卜以明火

藝燂燂灼其燂契以授卜師遂以役之

族長蒞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燂席者在塾西

注 族長有司掌族人親疏者也蒞臨也吉服服元

端也占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也在塾西者

南面東上

闔東扉主婦立于其內

注 扉門扉也

席於闔西闔外

注 爲卜者也

宗人告事具主人北面免經左擁之蒞卜即位于門

東西面

注 蒞卜族長也更西面當代主人命卜

卜人抱龜燂先奠龜西首燂在北

注 既奠燂又執龜以待之

宗人受卜人龜示高

注以龜腹甲高起所當灼處示泄卜也

泄卜受視反之宗人還少退受命

注受泄卜命授龜宜近受命宜卻也

命曰哀于某來日卜葬其父某甫考降無有近悔

注考登也降下也言卜此日葬魂神上下得無近

於咎悔者乎

許諾不述命還即席西面坐命龜與授卜人龜負東

注宗人不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重

威儀多也負東扉俟龜之兆也

卜人坐作龜與

注作猶灼也周禮卜人凡卜事示高揚火以作龜

致其墨興起也

宗人受龜示泄卜泄卜受視反之宗人退東面乃旅

占卒不釋龜告于泄卜與主人占曰某日從

注不釋龜復執之也古文曰爲日

授卜人龜告于主婦主婦哭

注不執龜者下主人也

告于異爵者使人告于衆賓

注衆賓僚友不來者也疏上云既朝哭皆復外位

外位中有異爵卿大夫等故就位告之云使人告

于衆賓者既言使人告明不在此故鄭云不來者

也

卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅實出拜

送若不從卜擇如初儀

禮儀典第四十二卷

喪葬部彙考六

周六

按儀禮士喪禮既夕哭

既已也謂出門哭止復外位時疏此經論既夕

哭請啓期之事夕哭者是主人朝夕哭在殯宮阼

階之下禮將請啓殯之時主人於夕哭訖出寢門

復外位故鄭云謂出門哭止復外位時也鄭知復

外位時者見上篇卜日禮云既朝哭皆復外位朝

夕之哭其禮並同明知此請啓期亦在復外位時

若然上篇卜日禮云既朝哭皆復外位此不於既

朝哭而待既夕哭者謂明日之朝始啓殯又不可

隔夕哭故於既夕請也但復外位之時必有弔賓

來亦在外位故請期因告賓也

請啓期告於賓

註將葬當遷柩於祖有司於是乃請啓殯之期於

主人以告賓賓宜知其時也今文啓爲開

風與設盥於祖廟門外

註祖王父也下士祖稱共廟疏自此盡階間論豫

於祖廟陳饌之事

陳鼎皆如殯東方之饌亦如之

註皆皆三鼎也如殯如大斂既殯之奠

夷牀饌於階間

註夷之言尸也朝正柩用此牀

二燭俟於殯門外

註早闇以爲明也燭用蒸疏自此盡夷矣論啓殯

及變服之事二燭者以其發殯宮二者下云燭入

註云云燭徹與啓殯者故於此豫備之云燭用蒸者

案周禮甸師氏云以薪蒸役外內饗註大曰薪小

曰蒸又案少儀云主者執燭抱燭鄭云未蒸曰燭

燭即蒸故云燭用蒸也

丈夫髮散帶垂卽位如初

註爲將啓變也此互文以相見耳髮婦人之變喪

服小記曰男子免而婦人髮男子冠而婦人并如

初朝夕哭門外位

婦人不哭主人拜賓入卽位袒

註此不蒙如初者以男子入門不哭也不哭者將

有事止謹焉也

商祝免袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啓

三命哭

註功布灰治之布也執之以接神爲有所拂仿也

聲三三有聲存神也啓三三言啓告神也舊說以

爲聲噫與也今文免作繞

燭入

註燭徹與啓殯者疏上云二燭此鄭云燭徹與啓

建則一燭入室中燭徹奠一燭於堂燎開殯建也

祝降與夏祝交於階下取銘置於重

註祝降者祝徹宿奠降也與夏祝交事相接也夏

祝取銘置於重爲啓殯遷之吉事交相左凶事交

相右今文銘皆作名疏此祝不言商夏則周祝也

燭既入室時周祝從而入室徹宿奠降降時夏祝

自下升取銘降置於重爲妨啓殯故也

踊無算

註主人也疏下文云商祝拂柩則踊無算當知開

棺柩之時以其踊爲哀號之已甚故知主人也

商祝拂柩用功布無用夷衾

註拂去塵也覆之爲其形露疏開柩已出時是棺

南首夷衾本擬覆柩故斂時不用今得覆棺於後

朝廟及入墳雖不言用夷衾又無徹文以覆棺言

之當隨柩入墳矣

遷於祖用軸

註遷徙也徙於祖朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯於

祖周朝而遂葬蓋象平生時將出必辭尊者軸輶

軸也軸狀如轉轆刻兩頭爲軹軹狀如長牀穿枅

前後著金而開軸焉大夫諸侯以上有四周謂之

輶天子畫之以龍疏自此盡由足西面論以柩朝

廟之事

重先奠從燭從柩從燭從主人從

註行之序也主人從者丈夫由右婦人由左以服

之親疏爲先後各從其昭穆男賓在前女賓在後

疏此論發殯宮鄉祖廟之大序

升自西階