

讀禮通考

讀

十一

門口 12
號 1062
卷 101

讀禮通考卷第三十八

經筵講官禮部侍郎兼翰林院學士教習庶吉士
大清會典統志副總裁明

喪儀節一

乾學案君子之於禮終身焉而已古者婦人
倭身則有胎教之禮將生子及月辰則有舉
子之禮子生三月則有命名之禮所以正人
道之始也疾病外內皆埽疾者養者皆齋男
子不死於婦人之手婦人不死於男子之手
所以正人道之終也若夫知學以來息養瞬
存造次顛沛罔敢或怠更可知矣故曰父母
全而生之子全而歸之戰戰兢兢如臨深淵
如履薄冰君子其敢一日忘此哉予述喪儀
節以疾病正終冠其首凡以爲君子所兢兢

此係明治
卅八年八
月諸南人
所購以贈
新定

者亦不敢忽也儀禮十七篇喪居其四一曰喪服二曰士喪禮三曰既夕禮四曰士虞禮喪服一篇予已取爲喪期餘三篇則皆儀節也蓋其說爲特詳昔朱子嘗以儀禮爲經禮記爲傳編爲通解之書諸禮次第告成獨喪祭未竟勉齋黃氏續成之信齋楊氏又附圖焉予取兩家之章次益以後世之制薈萃成篇其說大約相同唯古禮設重溫公始易以魂帛襲斂之衣古多今少祔祭之禮溫公請祖主於廟並設影堂殯塗之禮朱子除之卜宅告后土之禮古闕今備斯雖少異要皆無戾於古夫聖人之制喪禮也蓋欲爲人子者順天道以事其親焉爾記曰骨肉斃於下陰

爲野土其氣發揚於上爲昭明知形體之必有所終也則爲之絞衾衿冒棺槨牆翬宅兆以安之壤樹以固之所以謹其襲藏者無弗至也知魂氣之必有所託也故旣葬迎精而返虞祔練祥吉祭而配於廟人道終而鬼道起矣三篇之制條目千端舉其大要不出乎此自是以外世俗所爲皆禮所不設也當世士大夫未嘗不用家禮而往往參之流俗間嘗論之古者喪禮不舉樂誠謂哀樂不同時亦欲致其嚴靜也今則盛奏軍樂震盪魂魄其失一矣古者喪次哭泣擗踊之外無他焉今多用浮屠老子之法謬稱資福於冥路實取喧雜爲飾觀其失二矣古者三月而葬葬

而卒哭今以七七百日為斷亦始於僧家其
 失三矣古者葬不擇日一以禮制為期今惑
 於陰陽拘忌每失之緩甚至未葬而除服其
 失四矣古之弔者車馬曰賵貨財曰賻衣被
 曰襚無以冥錐楮錢為弔者不知何自始其
 失五矣若夫推干支以避煞神焚魂衣以代
 臯復案巫牒以招游魂未練釋衰而謝慰殯
 旁張樂以驛賓皆失禮之尤者聊舉大端用
 砭愚俗自非達於幽明之故通乎古今之變
 者烏足以語此哉

疾病

既夕記士處適寢寢東首于北墉下注將有疾乃寢於適室○疏凡記者皆是經不具記之使充經文也適寢與適室一也若不疾則在燕寢東首者鄉生氣之所墉謂之牆必在北墉下取十一月一陽生於北生氣之始故也

敖繼公曰適寢正寢也此云適寢明經所謂適室者為適寢之室爾

有疾疾者齊

注正情性也適寢者不齊不居其室

養者皆齊

注憂也○疏男女養疾皆齊戒正情性也

敖繼公曰養者齊欲專心於所養者也

徹琴瑟

注去樂○疏君子無大故琴瑟不離其側今以父母有疾憂之在於樂故去之

疾病外內皆埽

注為有實客來

問也疾甚曰病

徹褻衣加新衣

注始人垢汙為來人穢惡之○疏徹褻衣據死者而言則生者亦去故衣服新衣矣褻衣謂故衣端新衣謂更加

謂更加

新朝服

敖繼公曰必易之者為不可使之服故衣以死也衣云褻見其非上衣然則新者亦非上衣矣上衣者朝服玄端之類

御者四人皆坐持體

注為不能自轉側御者今時侍從之人○疏四體各一人士雖無臣亦有侍御僕從之人終於其手也

敖繼公曰持體正其手足也

男女改服

注為賓客來問病亦朝服庶人深衣

屬纊以俟絕氣

注為其氣微難節也纊新絮○疏纊今之新絲

易動搖置口鼻之上以為候

喪大記疾病外內皆埽君大夫徹縣士去琴瑟

注聲音動人病者欲靜也

凡樂器天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣去琴瑟者不命之士○疏宮縣四面軒縣去其一而判縣又去其一而特縣又去其一而縣於東方或於階間而已

寢東首於北牖下

注為君來視之時也病者恒居北牖下或為北牖下

李格非曰東首所以歸魂於陽北牖下所以反魄於陰使之各歸於真宅而已

廢牀徹褻衣加新衣體一人

注廢去也人始生在地去牀庶其生氣反徹褻衣則所加者新朝服矣加朝服

者明其終於正也

男女改服屬纊以俟絕氣

曲禮父母有疾冠者不櫛行不翔

注憂不為容也言不惰私好情不

正之言琴瑟不御

注憂不食肉不至變味飲酒不至變貌

注憂不在味

笑不至矧怒不至詈

注憂在心難變也齒本曰矧大笑則見

疾止復故

味猶許食肉但不計多爾變味者少食則味不變多食則口味變也

陳皓曰此乃養父母疾之禮不櫛不為飾也不翔不為容也不惰不及他事也琴瑟不御以無樂意也雖可食肉但不至厭飲而口味變爾猶可飲酒但不至醺酣而顏色變爾齒本曰矧笑而見矧是大笑也怒罵曰詈怒而至詈是甚怒也皆為忘憂故戒之

君有疾飲藥臣先嘗之親有疾飲藥子先嘗之

注嘗度其所堪醫

不三世不服其藥

注慎物齊也○疏凡病疾以筋血不調故服藥以治之其藥不慎於物必無其微故宜戒之擇其父子相承至

三世是慎物調齊也

程子曰病卧於牀委之庸醫比之不慈不孝事親亦

不可不知醫

喪服小記養有疾者不喪服遂以主其喪

注不喪服求生主吉惡其凶也遂以主其

喪謂養者有親也死則當為之主其為主之服如素無喪服

非養者入主人之喪則不易己之

喪服

注入猶來也謂養者無親於死者不得為主其有親來為主者素無喪服而來為主與素無服者異素無服者有服為今死者當服亦皆三日成也

尊者必易服養卑者否

尊謂父兄卑謂子弟之屬

陳皓曰親屬無近親而遇疾者已往養之而身有喪服則釋去其服惡其凶也若此疾者遂死既無主後已既養之當遂主其喪蓋養者與死者有親也然亦不著己之喪服非養者入主人之喪謂疾時不曾釋服未致其養公死乃來主其喪則亦不易去己之喪服

喪大記君於大夫疾三問之士疾一問之

雜記卿大夫疾君問之無算士壹問之

疏案喪大記君於大夫疾三問之此云無算謂

有師保恩舊之親三問謂君自行無算謂遣使也

論語子疾病子路請禱子曰有諸子路對曰有之誅曰

禱爾于上下神祇子曰丘之禱久矣

注孔曰誅禱篇名○疏孔子素行合於神明故曰丘

之禱
久矣

子疾病子路使門人為臣病間曰久矣哉由之行詐也

無臣而為有臣吾誰欺欺天乎且子與其死於臣之手

也無寧死於二三子之手乎且子縱不得大葬予死於

道路乎注包曰疾甚曰病鄭玄曰孔子嘗為大夫故子路欲使弟子行其臣之禮也○疏少差曰問馬融曰就使吾不得君臣禮葬有三三子在吾寧

憂棄於
道路乎

疾君視之東首加朝服拖紳注包咸曰夫子疾處南牖之下東首加其朝服拖紳紳大帶不敢不衣朝服見

君○疏病者常居北牖下為君來視則暫時遷向南牖下東首令君得南面而視之以病卧不能衣朝服大帶又不敢不衣朝服見君故但加朝服於身又加大帶於上是禮也

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遵豆之

事則有司存注馬融曰孟敬子魯大夫仲孫捷也○疏禮弓鄭注敬子武伯之子名捷

漢書蕭何傳何病上親自臨視何疾

張禹傳禹每病輒以起居聞車駕自臨問之

後漢書鄧禹傳禹寢疾帝數自臨問

吳漢傳漢病篤車駕親臨問

趙熹傳熹疾病帝親幸視

樊宏傳宏病困車駕臨視留宿

陰興傳興疾病帝親臨問

桓榮傳榮每疾病帝輒遣使者存問太官太醫相望於

道病篤上疏謝恩讓還爵土帝親奔其家問起居下車

擁經而前撫榮垂涕賜以牀茵帷帳刀劍衣被良久乃

去自是諸侯卿大夫問疾者不敢復乘車到門皆拜牀

下

乾學案尊師重道至於此極千載下讀之猶

為魄動況當日乎故東漢氣節獨盛然則尊師重道之報不亦多乎

唐書高士廉傳士廉有疾帝即所舍問之疾甚帝幸其第為流涕

魏徵傳徵疾甚帝令中郎將宿其第動靜輒以聞藥膳賜遺無算中使者綴道帝親問疾屏左右語終日乃還

段志玄傳志玄疾帝臨視及卒帝哭之慟

薛收傳收寢疾遣使臨問相望於道命輿疾至府親舉袂撫之論敘生平感激涕泗及卒王_{即太宗}哭之慟因遣使

弔祭贈帛三百段

杜淹傳淹疾帝為臨問

杜如晦傳如晦以疾辭職醫候之使道相屬及病甚詔皇太子就問帝親至其家撫之梗塞及薨帝哭為慟

房玄齡傳玄齡疾甚帝命鑿苑垣以便候問親握手與決詔皇太子就省

李綱傳綱疾帝遣房玄齡至家存問

封德彝傳德彝遘疾卧尚書省帝親臨視命尚輦送還第

馬周傳周病消渴連年帝幸翠微宮求勝地為構第每詔尚食具饌上醫使者視護躬為調藥太子問疾

岑文本傳文本至幽州抱病帝臨視流涕卒之夕帝聞夜嚴曰文本死所不忍聞命罷之

高季輔傳季輔疾歸第有詔以其兄虢州刺史季通為宗正少卿視疾遣中使日候增損

柴紹傳紹病太宗親問之

開元禮皇帝遣使勞問諸王疾苦本司散下其禮所司

隨職供辦所司先於受勞問者第在大門外之右設使者便次南向又於庭中近北設使者位南向又於使者之南三丈所設主人位北向其府國寮屬並部列於庭中之左右國官在東府寮在西俱以北為上使者至受勞問者第大門外掌次者延入次使者及受勞問者皆服公服贊禮者引使者出次立於門西東面使二人奉制書案立於使者之南差退贊禮者引受勞問者出立於門東西向受勞問者再拜贊禮者引受勞問者先入立於門內之右西向贊禮者引使者入就庭中位立持制案者立於其右贊禮者引受勞問者就庭中位北向立持案者以案進使者前使者取制書持案者退復位使者稱有制受勞問者再拜贊禮者引受勞問者詣使者前受制書退復位再拜訖使者以下出又贊禮者引

受勞問者隨出各即門外位受勞問者再拜訖贊禮者引使者以退就次又贊禮者引受勞問者入若受勞問者疾未間不堪受制則子弟代受如上儀○問外祖父疾苦○問皇后父疾苦○問大臣疾苦皆與勞問諸王禮同○問都督刺史疾苦與大臣疾苦禮同其異者諸引導之官所以勞問州府有司充之

其使於京師者則謁者引導

○問藩

王疾苦與都督刺史同○凡有勞問無正篇者皆臨時約準上禮而為儀注○問外祖母疾苦皇帝遣勞問外祖母疾苦本司散下其禮所司隨職供辦內給事一人為使者所司先於受勞問者第大門外之右設使者便次南向又於內寢庭少北設使者位南向又於使者位之南三丈所設受勞問者位北向使者至受勞問者大門外掌次者延入次使者服公服攝迎者亦公服使者

出次立於門西東面給使二人奉制書案立於使者之南差退贊禮者引攝迎者出立於門東西面攝迎者再拜訖贊禮者引攝迎者先入立於門內之右西面內典引引使者入就內寢庭位持案者立於使者之右受勞問者服朝服女侍者引就庭中位立持案者以案進使者前使者取制書持案者退復位使者稱有制受勞問者再拜女侍者進詣使者前受制書退授受勞問者受勞問者又再拜內典引引使者以下出女侍者引受勞問者退贊禮者引攝迎者隨出各就門外位攝迎者再拜內典引引使者退即便次贊禮者引攝迎者入若受勞問者疾未間不堪受制則攝迎者於外堂之庭拜受制書如上禮其異者受制詣閣授女侍者受奉入授受勞問者

中宮問外祖父疾苦太皇太后皇太后皇后遣使勞問外祖父疾苦本司散下其禮所司隨職供辦以內給事一人爲使者所司先於受勞問者第大門外之右設使者次南面向又於使者之位南三丈所受勞問者位北向使者至受勞問者第大門外掌次者引入次使者及受勞問者皆公服內典引引使者出次立於門西東面向給使二人奉令書案立於使者之南差退贊禮者引受勞問者出立於門東西向受勞問者再拜贊禮者引受勞問者先入立於門內之右西向內典引引使者入就庭中位立持案者立於其右贊禮者引受勞問者就庭中位立持案者以案進使者前使者取令書持案者退復位使者稱太皇太后_{若皇太后皇后}有令受勞問者再拜贊禮者引受勞問者進詣使者前受令書案退復位再拜內

典引引使者以下出贊禮者引受勞問者從出各即外門位受勞問者再拜訖內典引引使者以下退舍便次贊禮者引受勞問者入若受勞問者疾未間不堪受令則子弟代受如上儀○問諸王疾苦與問外祖父母疾苦禮同○太皇太后皇太后皇后勞問外祖母疾苦本司散下其禮所司隨職供辦內給事一人爲使者所司先於受勞問者第大門外之右設使者次南向又於內寢庭少北設使者位南向又於使者位南三丈所設受勞問者北向使者至受勞問者大門外掌次者引入次使者公服攝迎者亦公服使者出次立於門西東向給使二人奉令書案立於使者之南差退贊禮者引攝迎者出立於門東西面攝迎者再拜贊禮者引攝迎者先入立於門內之右西面內典引引使者入就內寢庭位立

持案者立於使者之右受勞問者服朝服女侍者引就庭中位立持案者以案進使者前使者取令書持案者退復位使者稱太皇太后若皇太后皇后有令受勞問者再拜女侍者進詣使者前受令書退授受勞問者又再拜內典引引使者引受勞問者退贊禮者引攝迎者隨出各即門外位攝迎者再拜內典引引使者即便次贊禮者引攝迎者入若受勞問者疾未間不堪受令則攝迎者於外堂之庭拜受令書如上儀其異者受令書詣閣傳付女侍者受之奉入受勞問者也○問諸妃主疾苦○問宗戚婦女疾苦右二條同勞問諸外祖母疾苦○凡內侍之屬充使則內常侍以下準所慰勞者之尊臨準約東宮問諸王疾苦皇太子遣使勞問諸王疾苦本司散下其禮所司隨職供辦所司先於受勞問者第大門外

之右設使者次南向又於庭中設使者位東向又於使者位之東三丈所設受勞問者位西向使者至受勞問者第大門外掌次者引入次使者及受勞問者皆公服贊禮者引使者出次立於門西東向史二人奉令書案立於使者之南差退贊禮者引受勞問者出立於門東西向受勞問者再拜贊禮者引受勞問者先入立於門內之右西面贊禮者引使者入就庭中位立持案者立於其右贊禮者引受勞問者進就庭中位立持案者以案進使者前使者取令書持案者退使者稱有令受勞問者再拜贊禮者引受勞問者進詣使者前受令書退復位又再拜訖贊禮者引使者以下出又贊禮者引受勞問者隨出各即門外位受勞問者再拜訖贊禮者引使者以下退舍便次又贊禮者引受勞問者入若受勞

問者疾未愈不堪受令則子弟代受如上儀○問外祖母疾苦本司散下其禮所司隨職供辦閹宦一人爲使者所司先於受勞問者第大門外設使者次南向又於內寢庭西階前設使者位東向又於使者位東三丈所設受勞問者位西向使者至受勞問者大門外掌次者引入次使者公服攝迎者亦公服使者出次立於門東西面給使二人奉令書案立於使者之南差退贊禮者引攝迎者出立於門東西面攝迎者再拜贊禮者引攝迎者先入立於門內之右西面內典引引使者入就內寢庭位東面立給使奉令書案隨入立於使者之南差退受勞問者服朝服女侍者引就內寢庭位立於使者之右持案者以案進使者前使者取令書持案者退使者稱有令受勞問者再拜女侍者進詣使者前受令書

退授受勞問者受勞問者又再拜內典引引使者以下
出女侍者引受勞問者退贊禮者引攝迎者隨出各就
門外位攝迎者再拜內典引引使者退即便次贊禮者
引攝迎者入若受勞問者疾未愈不堪受令書則攝迎
者於外堂之庭拜受令書如上儀其異者受令書詣閣
傳付女侍者女侍者受之奉入授受勞問者○問妃主
疾苦○問妃母疾苦右兩件同勞問外祖母疾苦○問
師傅疾苦○問宗戚疾苦○問上臺貴臣右三件同
勞問諸王疾苦○皇太子於諸王妃主以下疾苦其在
家人親屬之禮率爾遣近侍勞問則主人受勞問者待
之亦從家人親屬之式不拜迎送及不為授受之禮
唐書禮志凡問疾天子遣使者持節至其所位於庭使
者南面持節在其東南主人北面再拜以受制書主人

迎使者於門外使者東面主人西面再拜而入其問婦
人之疾則受勞問者北面

宋史諸王公主宗室將軍以上有疾皆乘輿臨問如小
疾在家或幸其第有至三四者其宮邸在禁中多不時
而往唯宰相使相駙馬都尉疾亟幸其第或賜勞加禮
焉建隆元年七月宰相范質有疾太祖親幸其第賜黃
金銀絹有差開寶二年趙普有疾帝再往視賜銀器絹
甚厚太平中鎮寧節度楊信久病瘖忽能言帝異之遽
幸其第加賜賚祥符三年鎮安節度使駙馬都尉石保
吉疾亟帝將臨視其日大忌宰相言於禮非便遂遣內
侍諭保吉明日臨省焉六月幸侍講學士邢昺第視疾
賜白金千兩衣著千匹名藥一奩熙寧七年詔頒新式
凡臨幸問疾者賜銀絹宰相及樞密使帶使相者二千

五百兩匹樞密使使相二千兩匹知樞密院事參知政事樞密副使同知樞密院事一千五百兩匹簽書樞密院事同簽書樞密院事宣徽使七百五十兩匹殿前都指揮使一千五百兩匹駙馬都尉任使相以下者二千五百兩匹任節度觀察留後以下者一千五百兩匹並入內內侍省取賜

太常因革禮通禮皇帝問大臣等疾苦其禮遣使者持制書至疾者之門贊禮者引受疾者未聞不堪受制則子弟代受○太常新禮凡大臣有疾有乘輿幸其第以問者○通禮皇帝遣使勞問諸王宗戚疾苦使者至受勞問者第使二人奉制書案立於使者之南使者稱有制受勞問者再拜受制書○太常新禮國朝之制諸王公主宗室將軍以上每疾皆乘輿臨問小疾在假或乘

輿幸其第其宮邸在禁中皆不時以往○國朝會典天聖二年五月幸崇真資聖禪院視申國大長公主服慈正覺大師疾是日大長公主薨上後幸其院澆奠五年五月皇太后幸楚王元佐宮問疾是日薨上幸其宮臨奠

政和禮皇帝遣使問諸王以下疾前期有司於受勞問者之第於大門外設使者位於受勞問者之左此下有闕文使者至贊者引入次使者及受勞問者皆公服贊者引使者立於門西東向引受勞問者立於門東西向史二人以案奉詔書立於使者之南贊者曰拜受勞問者再拜贊者引受勞問者入就望闕位立史捧詔書案前行使者從之入就庭中位贊者贊使者稽笏取詔書執笏加詔書於笏上史以案退使者稱有詔受勞問者再拜使

者宣詔書訖受勞問者又再拜贊者引使者及受勞問者少前相向各俛伏跪搢笏使者以詔書授受勞問者訖各執笏受勞問者加詔書於笏上各俛伏興復位贊者曰拜受勞問者再拜贊者引使者歸次受勞問者乃入若受勞問者疾未間不能親受則子弟代受如上儀○皇帝遣使問帝姬以下疾以內給事一人爲使者前期有司於受勞問者之第大門外設使者次又於寢庭望闕設受勞問者位使者位於其前少北南向使者至內侍引入次使者公服女侍引受勞問者朝服出詣望闕位立內侍引使者出次給使二人以案奉詔書前行使者從之入就庭中位內侍贊使者搢笏取詔書執笏加詔書於笏上給使捧案退使者稱有詔內侍曰拜受勞問者再拜宣訖又再拜女侍進詣使者前受詔書退

授受勞問者訖內侍曰拜受勞問者再拜內侍引使者歸次受勞問者乃入若受勞問者疾未間不能親受則以女侍迎攝受詔書如上儀以所受詔書詣寢閣授之中宮遣使問諸王以下疾以內給事一人爲使者前期有司於受勞問者之第大門外設使者次於庭中設受勞問者位北向使者位南向使者至贊者引入次使者及受勞問者皆公服贊者引使者立於門東西向給使二人以案奉令書立於使者之南贊者曰拜受勞問者再拜贊者引受勞問者入就庭中位贊者贊使者搢笏取令書執笏加令書於笏上給使捧案退使者稱有令受勞問者再拜讀訖又再拜贊者引使者及受勞問者少前相向各俛伏跪搢笏使者以令書授受勞問者訖各執笏受勞問者加令書於笏上各俛伏興復位贊者

曰拜受勞問者再拜贊者引使者歸次受勞問者乃入若受勞問者疾未間不能親受則子弟代受如上儀○中宮遣使問帝姬以下疾以內給事一人爲使者前期有司於受勞問者之第大門外設使者次又於寢庭少北設使者位南向受勞問者位北向使者至內侍引入次使者公服訖女侍引受勞問者朝服出詣庭中位內侍引使者出次給使二人以案奉令書前行使者從之至庭中位內侍贊使者搢笏取令書執笏加令書於笏上給使以案退使者稱有令內侍曰拜受勞問者再拜讀訖又再拜女侍進詣使者前授令書退授受勞問者內侍曰拜受勞問者再拜內侍引使者歸次受勞問者乃入若受勞問者疾未間不能親受則以女侍迎攝受令書如上儀以所受令書詣寢閣授之

東宮遣使問諸王以下疾前期所司於受勞問者之第大門外設使者次又於庭中設受勞問者位西向使者位東向使者至贊者引入次使者及受勞問者皆公服贊者引使者立於門西東向引受勞問者立於門東西向史二人以案奉令書立於使者之南贊者曰拜受勞問者再拜贊者引受勞問者入就庭中位立史捧令書案前行使者從之入就庭中位贊者贊使者搢笏取令書執笏加令書於笏上史以案退使者稱有令贊者曰拜受勞問者再拜讀訖受勞問者又再拜贊者引使者及受勞問者少前相向各俛伏跪搢笏使者以令書授受勞問者訖各執笏受勞問者加令書於笏上各俛伏興復位贊者曰拜受勞問者再拜贊者引使者歸次受勞問者乃入若受勞問者疾未間不能親受則子弟代

受如上儀○東宮遣使問帝姬以下疾以內給事一人為使者前期有司於受勞問者之第大門外設使者次又於寢庭西階下設使者位東向受勞問者位西向使者至內侍引入次使者公服訖女侍引受勞問者朝服出詣庭中位立內侍引使者出次給使二人以案奉令書前行使者從之至庭中位內侍贊使者摺笏取令書執笏加令書於笏上給使以案退使者稱有令內侍曰拜受勞問者再拜讀訖受勞問者又再拜女侍進詣使者前受令書退授受勞問者訖內侍曰拜受勞問者再拜內侍引使者歸次受勞問者乃入若受勞問者疾未間不能親受則以女侍迎攝受令書如上儀以所受令書詣寢閣授之

其皇太子於諸王帝姬疾從家人親屬之禮遣近侍勞問則受勞問者待之亦從家人之禮不拜迎拜送與授義

明集禮皇帝遣使問王公大臣疾病儀是日奉命至病

者家攝受問者

或尊長或子弟

出接於大門外之右引禮引使者

入至正廳東南面立引攝受問者入就廳下拜位北向使者前稱有制贊禮唱鞠躬拜興拜興平身攝受者鞠躬拜興拜興平身贊禮唱跪攝受問者跪使者宣制曰皇帝問某官某疾遣臣某勞問宣制畢贊禮唱俛伏興拜興拜興平身攝受問者入告於病者出復命引禮引使者出攝受問者送出於大門之外使者還奏如問公主疾病則遣內侍監官禮同

駙馬或子孫攝受問

讀禮通考卷第三十八

讀禮通考卷第三十九

經講官禮部侍郎兼翰林院學士教習庶吉士大清會典統志副總裁明史總裁徐乾學

喪儀節二

正終

喪大記男子不死於婦人之手婦人不死於男子之手

註君子重終為其相襲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

註言死者必皆於正處也○疏諸侯三寢一正者曰路寢餘二曰小寢卒歸於正故在路寢也夫人亦有三寢一正二小亦卒正者也適寢猶今聽事處也其制異諸侯大夫死適寢其妻亦死適寢也大夫妻曰命婦而云世婦世婦是諸侯之次婦今明諸侯世婦尊與命婦敵故互言見義今命婦死於正寢則世婦死於次寢之上也內子卿妻也未命則初死在下室至小斂後遷尸乃復還其正寢士

妻皆死于寢者亦各死其正室也夫妻俱然故云皆也

方慤曰路寢謂之路猶路車之路以大言之也適寢謂之適猶適子謂之適以正言之也

既夕記男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手

註備衰○疏疾時使御者持體并死於其手若婦人則內御者持體還死於其手乃行禱于五祀

註盡孝子之情五祀博言一日

二祀曰門曰行○疏死期已至必不可求生但盡孝
子之情故乃行禱五祀望佑助病者使之不死也

教繼公曰士之得
祭五祀於此可見

乃卒

注卒

主人啼兄弟哭

註哀有甚有否於是始
去冠而弁纓服深衣

殷英東谷贊言或問君親有疾禱於鬼神以求福有是理乎予曰古人有行之
者矣昔武王弗豫周公禱於三王以求身代庾黔婁因父疾篤禱於北辰以求
身代是皆臣子迫切之至情夫豈索之茫昧者哉且病者卧榻奏藥罔功其心
皇皇惟冀鬼神陰佑之一聞有禱躍然快心或若起之而疾或蘇矣況感應之
理又有不可誣者是則禱云禱云庸非佐助醫藥之一術
乎毋執曰死生有命不可禱也若自身有疾執焉可也

春秋莊公三十有二年八月癸亥公薨于路寢○公羊

傳路寢者何正寢也○穀梁傳路寢正寢也寢疾居正

寢正也男子不絕于婦人之手以齊終也

註齊

僖公三十有三年十有二月乙巳公薨于小寢○

註小寢
內寢也

左傳薨于小寢即安也

註小寢夫人寢也譏公
就所安不終于路寢

○穀梁傳小寢

非正也

註非路
寢也

文公十有八年春王二月丁丑公薨于臺下○穀梁傳

臺下非正也

襄公三十有一年夏六月辛巳公薨于楚宮

註公適楚好其
宮歸而作之故

○穀梁傳楚宮非正也

註楚宮別宮
各非路寢

定公十有五年夏五月壬申公薨于高寢

註高寢宮各不
於路寢失其所

○穀梁傳高寢非正也

呂坤四體疑正寢下室夫人世婦所以辨貴賤也士庶人無多室正喪終於正
寢無正寢從宜○諸侯大夫家有正寢小寢下室蓋家富而室多故所在皆足
成喪受弔士庶之家或兄弟子孫同宅甚者夫婦所居室僅容膝殯死者則生
者且無所之又居近內宅院無中雷男女不宜混雜弔客何以成禮故凡夫婦
正喪不分尊卑長幼皆以正寢惟妾與殯不可以褻南面者則殯於東西之室
如無旁室則殯於正寢之邊楹不受祭奠可也殯凶所不宜每室皆在貧賤之
家總於一室似
於人情為便耳

左傳襄公二十九年四月公還自楚及方城季武子取

下使公治問璽書追而與之曰聞守卞者將叛臣帥徒

以討之既得之矣敢告公治致使而退及舍而後聞取

卞公曰欲之而言叛祇見疏也公與公治冕服

註以御服
玄冕賞之

固

辭強之而後受五月公至自楚公治致其邑於季氏而終不入焉及疾聚其臣曰我死必無以冕服斂非德賞也

言公畏季氏而賞其使非以我有德

且無使季氏葬我

定公元年正月辛巳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甯范獻子去其柏棹以其未復命而田也

註范獻子代魏子為政去其柏棹示貶之

檀弓孔子蚤作負手曳杖消搖於門歌曰泰山其頽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頽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

注泰山衆山所仰梁木衆木所依哲人亦衆人所仰故也蓋病也又以三王之禮古已夢疇昔耳也夢坐兩楹之間而見饋食言奠者以為

凶象兩楹之間南面嚮明人君聽治工坐之處宗尊也今無明王孰能尊我以為人君乎是我殷家奠殯之象以此自知將死七日而沒明聖人知命也

黃幹曰孰能宗予但言無人宗已之道註言尊為人君既失之曳杖消搖蓋既病又以為欲人怪已孔疏亦以為寬

之餘閒適之際德容如是也

陳祥道曰聖人所以悟於將死之夢至於負手之忘形曳杖之忘物消搖自得之場以與天為徒也然安得忽然忘物而吉凶不與之同乎此所以有哲人之

弊以與人為徒也

方慤曰夏后氏殯於東階之上示不忍賓之爾故曰則猶在阼也殷人殯於兩

楹之間若將賓之矣故曰則與賓主夾之也周人殯於西階之上則若賓之矣

故曰則猶賓之也凡此以其世漸文而殯死之所以愈遠而已然孔

子夢坐奠於兩楹之間乃知其將死者以殷人則宜享殷禮故也

論語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

注

開也曾子以為受身體於父母不敢毀傷故使弟子開衾而視之也○疏此言詩者喻已常戒慎恐有所毀傷

檀弓曾子寢疾病樂正子春坐於牀下曾元曾申坐於足童子隅坐而執燭童子曰華而晄大夫之簣與曾子曰止曾子聞之瞿然曰呼曰華而晄大夫之簣與曾子曰然斯季孫之賜也我未之能易也元起易簣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哉吾得正而斃焉斯已矣舉扶而易之反席未安而沒

此一節論曾子臨死守禮不變之事爾雅釋器簣謂之第

註子春曾參弟子元申參之子簣牀第也說者以晄為刮節目舉扶而易之病雖困猶勤於禮○晄

河南程子曰人苟有朝聞道夕死可矣之志則不肯一日安於所不安也何止一日須臾不能如曾子易簣須要如此乃安人不能若此者只為不見實禮實禮者實見得是實見得非凡實禮得之於心自別若

耳聞口道者心實不見若見得必不肯安於此

陳祥道曰曾子仕於莒得粟三秉方是之時曾子重其祿而輕其身親沒之後齊迎以相楚迎以令尹晉迎以上卿方是之時曾子重其身而輕其祿夫重三秉之粟輕令尹卿相之祿則是未嘗為大夫矣未嘗為大夫而死於大夫之簣宜曾子之所不為童子以其非禮而發問焉事師以義故也曾元知其非禮而忍易之事父以恩故也是雖恩義之所施有所不同要之小恩不如大義之愈也孟子曰曾子可謂養志者也曾元可謂養口體者也

曾子之死其言正顏色動容貌出辭氣而後行至於易簣子路之死不忘結纓成子高之死不遺擇葬是皆全一世之德正一世之事而天下後世之言君子者必稽之矣彼秦穆之死其亂命及於三良魏武子之死其亂命欲乃

於其妾魚氏公薨于小寢文公薨于臺下其視君子之所處不亦遠乎

陸佃曰姑息者且止之詞蓋未有不壞於且止者也聖人以義制禮其詳見於牀第之間君子以仁行禮其勤見於垂死之際

胡銓曰士不聞道竊知其無以死也得

正而斃雖死無餘事矣故曰斯已矣
游酢曰曾子之於始終雖一簣之不正不以疾亟而不易此聖門學道治心養氣之功也以其治心養氣之功既至則臨死生之際而不亂自孔孟而下此學之失而近之者釋氏有焉故自唐以來隱明睿智之士無有不溺於學佛者蓋上失其道皇極不建儒者專以誦讀言語為事至於治心養性之學茫然而不得其原其勢出於不得已君子苟欲正之必先立皇極之道則道出於人知向方矣苟其不然徒罪天下之溺於佛則是坐視斯人失其性而死耳
葉適曰曾子之學堅定明篤雖神已離形而不變異死生若一然且改過甚勇以正為終是後學鑒照準程處也

大戴禮記曾子疾病曾元抑首曾華抱足曾子曰微乎

吾無夫顏氏之言吾何以語汝哉然而君子之務盡有之矣夫華煩而實寡者天也言多而行寡者人也鷹鷂以山為卑而曾巢其上魚鼈黿鼉以淵為淺而蹙穴其中卒其所以得之者餌也是故君子苟無以利害義則辱何由至哉親戚不悅不敢外交近者不親不敢求遠小者不審不敢言大故人之生也百歲之中有疾病焉有老幼焉故君子思其不復者而先施焉親戚既歿雖欲孝誰為孝年既耆艾雖欲弟誰為弟故孝有不及弟有不時其此之謂與言不遠身言之主也行不遠身行之本也言有主行有本謂之有聞矣知身是言行之基可謂聞矣君子尊其所聞則高明矣行其所知則廣大矣高明廣大不在於他在加之志而已矣與君子遊苾乎如入蘭芷之室久而不聞則與之化矣與小人遊貸

乎如入鮑魚之次久而不聞則與之化矣是故君子慎其所去就與君子遊如長日加益而不自知也與小人遊如履薄冰每履而下幾何而不陷乎哉吾不見好學盛而不衰者矣吾不見好教如食疾子矣吾不見日省而月考之其友者矣吾不見孜孜而與來而改者矣檀弓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

注申祥子張子欲使執喪成己志也死之言漸也事卒為終消盡曰漸

陳祥道曰君子小人曰終曰死之別蓋言人生斯世當盡人道君子之人人道既盡則其死也為能終其事故以終稱之若小人則無可盡之道只是形氣消盡故稱之曰死終以道言死以形言子張言庶幾乎蓋以生平持身唯恐有不盡之道今至將沒幸其得以盡道而終故以為言亦猶曾子知免之意觀其將死喜幸之言足以見其平生恐懼之意正學者所當用力也注以為欲使成志不可曉

黃榦曰君子盡人之道而異乎物故曰終小人非盡人道則物而已故曰死曲禮於大夫曰卒於士曰不祿於庶人曰死與此同意子張之病自以庶幾於君子之終而不為小人之死者蓋

使申祥觀其行以自勵而已胡銓曰終謂以禮終始

游酢曰古之學者貴乎行己而無愧怍其死也貴乎得其正得其正謂死於牖下且不死於婦人之手也觀人之法不觀於無事之時而觀於患難之際不信其平居之時而信其將死之日苟行己無愧怍將死而得其正是得其死者也苟得其死在君子為得其終在小人為得其死雖有君子小人之辨然皆學者之道也庶幾者謂庶幾乎學者之道也觀成王之顧命則知成王所以學於周公之道觀曾子子張之言則知曾子子張所以學於孔子之道

緇衣葉公之顧命曰毋以小謀敗大作毋以嬖御人疾

莊后毋以嬖御士疾莊士大夫卿士註葉公楚縣公葉公子高也臨死遺書曰顧命小謀

小臣之謀也大作大臣之所為也嬖御人愛妾也疾亦非也莊后適夫人齊莊得禮者嬖御士愛臣也莊士亦謂士之齊莊得禮者公為大夫卿士

葉夢得曰大臣則牧伯也其與之計議未定亦不可以小謀敗之近臣則四輔三公也其與之論道而有為亦不可以遠言間之近臣則諸侯也其與之同守

天下以經理邦國亦不可以內寵圖之蓋任賢不貳則賢者得以盡其效故大

臣不敗謀則無怨於心近臣之言無間則不貳非其上下外臣之議得以自通則

不蔽於下與智者謀之而不智者議之是以小謀敗大作也寵嬖妾而疾惡有

禮之后是以嬖御之臣疾莊后也晚後臣而惡用莊謹之卿士是以嬖御士疾

莊士大夫卿士也蓋小謀敗大作則不足以尊賢嬖御人疾后則不足

以治家嬖御士疾大夫卿士則不足以治國此葉公所遺於後世也

陸佃曰此顧命大夫卿士之詞也故其卒篇稱大夫卿士云變夫人

言后其流蓋及上也顧命如此忠教之至也蓋是時徐楚亦僭稱后

漢書何並傳並疾病召丞掾作先令書曰告子恢吾生

素餐日久死雖當得法賻勿受葬為小椁冢容下棺

後漢書列女傳陳文矩妻穆姜年八十餘臨終敕諸子

曰吾弟僧度智達士也所論薄葬其義至矣臨亡遺命

賢聖法也汝曹遵教勿與俗同增吾之累諸子奉行焉

諸葛亮集遺表臣賦性拙直遭時艱難興師北伐未

獲全功何期病在膏肓命垂旦夕伏願陛下清心寡

慾約己愛民達孝道於先君布仁心於寰宇提拔逸

隱以進賢良屏黜姦讒以厚風俗臣家成都有桑八

百株薄田四十五頃子孫衣食自有餘饒臣身在外

別無調度隨時衣食悉仰於官不別治生以長尺寸

臣死之日不使內有餘帛外有盈財以負陛下也

魏書中山恭王衮疾困敕令官屬曰吾寡德忝寵大命

將盡吾既好儉而聖朝著終誥之制為天下法吾氣絕

之日自殯及葬務奉詔書昔衛大夫遽瑗葬濮陽吾望

其墓常想其遺風願託賢靈以弊髮齒營吾兆城必往從之禮男子不卒婦人之手亟以時成東堂堂成名之曰遂志之堂與疾往居之又今世子曰汝幼少未聞義方早爲人君但知樂不知苦不知苦必將以驕奢爲失也接大臣務以禮雖非大臣老者猶宜荅拜事兄以敬恤弟以慈兄弟有不良之行當造膝諫之諫之不從流涕喻之喻之不改乃白其母若猶不改當以奏聞并辭國土與其守寵罹禍不若貧賤全身也此亦謂大罪惡耳其微過細故當掩覆之嗟爾小子慎修乃身奉聖朝以忠貞事太妃以孝敬閨闈之內奉令於太妃閭閻之外受教於沛王無怠乃心以慰予靈其日薨南齊書顧歡自知將終賦詩言志云精氣因天行游魂隨物化尅死日卒於剡山

陳書周弘直遇疾且卒乃遺疏敕其家曰吾今年已來筋力減耗可謂衰矣而好生之情曾不自覺唯務行樂不知老之將至今時制云及將同朝露七十餘年頗經稱足殘手告全差無遺恨氣絕已後須買市中見材材必須小形者使易提挈斂以時服古人通制但下見先人必須備禮可著單衣裙衫故履棺內唯安白布手巾簾香爐而已其外一無所用

唐書李大亮傳寢疾帝親和藥驛賜之臨終表請罷遼東役又言京師宗廟所在願以關中爲意就藁歎曰吾聞男子不死婦人手命屏左右言終卒高儉傳遺令墓不得它藏惟置衣一襲與平生所好書示先王典訓可用終始者

姚崇傳崇析貲產令諸子各有定分治令曰比見達官

之裔多貧困至銖尺是競無論曲直均受嗤詆田宅水
磴既共有之至相推倚以頓廢陸賈石苞古達者也亦
先有定分以絕後爭昔楊震趙明盧植張奐咸以薄葬
知真識去身貴速朽耳夫厚葬之家流於俗以奢靡為
孝令死者戮尸暴骸可不痛哉死者無知自同冀土豈
煩奢葬使其有知神不在柩何用破貲徇侈乎吾亡斂
以常服四時衣各一稱性不喜冠衣毋以入墓紫衣玉
帶足便於體今之佛經羅什所譯姚興與之對翻而興
命不延國亦隨滅梁武帝身為寺奴齊胡太后以六宮
入道皆亡國殄家近孝和皇帝發使贖生太平公主武
三思等度人造寺身嬰夷戮為天下笑五帝之時父不
喪子兄不哭弟致仁壽無凶短也下逮三王國祚延久
其臣則彭祖老聃皆得長齡此時無佛豈鈔經鑄像力

邪緣死喪造經像以為追福夫死者生之常古所不免
彼經與像何所施為兒曹慎不得為此

席豫傳疾篤遺命三日斂斂已即葬勿久留以黷公私
資不足可賣居宅以終事

李夷簡傳將終戒毋厚葬毋事浮屠毋碑神道惟識墓
則已世謂行己能有終始者

李翱韓文公行狀公屬續語曰某伯兄德行高曉方
藥食必視本草年止四十二某疎愚食不擇禁忌位
為侍郎年出伯兄十五歲矣如又不足於何而足自
獲終於牖下幸不至失大節以下見先人可謂榮矣
皇甫湜韓文公神道碑遺命喪葬無不如禮俗習
畫寫浮圖日以七數之及據陰陽所謂吉凶一無
污我

曾鞏撰林逋傳卒年六十一臨終有詩云湖上青山對結廬亭前脩竹亦蕭疎茂陵他日求遺草猶喜曾無封禪書

宋祁撰孫宣公奭行狀夏五月疾篤戊子移居正寢命子孫曰明日午中吾當逝矣且吾在仕塗四十年訖無悔尤乃今奉遺體終牖下君子其以我爲知命口占遺奏初不以家事爲言又謂子瑜曰逮吾屬續當無內姬妾獨若與諸孫在庶不死於婦人之手

歐陽修撰王武恭公德用神道碑公以疾薨於家遺言曰臣有俸祿足以具死事不敢復累朝廷願無遣使者護喪無厚賻贈

歐陽修撰楊諫議偕墓誌公疾革出其兵論一篇示其子忱慄而授以言曰臣子雖死不敢忘其君父者

天下之至恩大義也今臣偕不幸猶以垂閑之口言天下莫大之憂爲陛下無窮之慮者其事有五以畢臣志死無所恨唯陛下用臣言不必哀臣死也言訖而卒不及其私

范鎮撰宋景文公祁神道碑公自鄭州移疾還京師明年夏四月疾益侵召門弟子范鎮謂之曰疾病者旣死毋受贈典毋丐子孫恩毋請謚毋立碑我雖戒諸子恐其弱不能聞於朝子其爲我達之粵五月丁酉公薨

司馬光撰張恭安公存墓誌年逾八十耳目手足皆聰明輕利臨終前一日呼門生問西邊用兵今何如朝廷法令無復變更否

王安石撰曾諫議致堯墓誌公疾不起遺戒曰毋陷

四百十三
於俗媚佛夷鬼以汙我家尋卒

宋史邵雍傳雍疾病司馬光張載程顥程頤晨夕候之將終共議喪葬事外庭雍皆能聞衆人所言召子伯溫謂曰諸君欲葬我近城地當從先塋爾

程子記邵先生遺事邵堯夫臨終時只是諧謔須臾便去他疾甚幸頤往視之因警之曰堯夫平生所學今日無事否他氣微不能答次日見之却有聲如絲髮來大答云你道生薑樹上生我亦只得依你說是時諸公都在聽上議後事他在房間便聞得諸公恐喧他盡出外說話他皆聞得有一人云有新報堯夫問何事曰某事堯夫曰我將謂收却幽州也以他人觀之便以爲怪此只是心虛而明故聽得也問堯夫未病時不如此何也曰病後氣將絕心無念慮不昏

又問釋氏亦先知死何也曰只是一箇不動心釋氏平生只學這箇事將這箇做一件大事學者不必學他但燭理明自能之只如堯夫他自如此亦豈嘗學也孫奇逢理學宗傳堯夫七月初四日大書詩一章生於太平世死於太平世客問年幾何六十有七歲俯仰天地間浩然獨無愧以是夜五更捐館

蘇軾撰趙清獻公抃愛直之碑公將薨晨起如平時子岷侍側公與之訣詞色不亂安坐而終

曾肇撰彭待制汝礪墓誌得疾草遺表家人怪之公笑曰此何可免作詩貽其子終於正寢

橫渠先生遺事橫渠再移疾西歸過洛見二程先生曰載病不起尚可及長安也行至臨潼沐浴更衣而寢及旦視之已矣門人裹經挽車以葬

伊洛淵源伊川先生年譜疾革門人進曰先生平日所學正今日要用先生力疾微視曰道著用便不是其人未出寢門而先生沒○易傳成書已久學者莫得傳授或以爲請先生曰自量精力未衰尚顛有少進耳其後寢疾始以授尹焞張繹

呂宣義大鈞行狀君既感疾一日命內外灑埽齋居冥然若思久之客至問安交語未終而沒

李籲劉博士絢墓誌君跬步不忘學既病與予言曰每瞽悶時正坐端意氣即下平居時養氣可忽乎同舍呂與叔過問疾君曰死生常理無足言者獨念累吾親耳

王暉撰吳武順王璘安民保蜀定功同德之碑王之未病也呼其幕客曰爲我草遺表客曰郡王安寧如

此何遽出不祥語王曰死生之機默存吾曾中人安得知君第爲之止直書其事且曰願陛下毋棄四川毋輕出兵又先數日封遺事付其家令毋啓之薨之日啓封則家廟等數事語不及他

朱熹撰張忠獻公浚行狀公薦享祖考既奠而跌公起嘆曰吾大命不達矣手兩家事付兩子且定祭祀昏喪之禮俾遵守曰喪禮不必用浮屠氏且曰吾嘗相國家不能恢復中原盡雪祖宗之恥不能歸葬先人墓次即葬我衡山足矣及仲秋二十日猶爲饒守王十朋作不欺室銘二十六日始寢疾二十八日晡時命子拭等坐前問國家得無棄四郡乎日暮命婦女悉去夜分而薨

趙雄撰韓忠武王世忠中興佐命定國元勲之碑二

十一年秋王病不能朝廼上表謝事悉召故人列侯勉以忠義大節焚逋券百萬親視含襚曰吾以布衣百戰致位公王可以無憾矣八月四日薨於私第之正寢

朱子大全劉子翬屏山先生墓表先生始得疾即入詣家廟泣別母夫人前徧以書告訣素所與往來者召珙付以家事指示葬處中外孤遺人人爲計久遠與學者論說修身求道之要作訓戒數百言彈琴賦詩澹然如平日熹時侍疾請問先生平昔入道次第先生欣然告之曰吾少未聞道官莆田時以疾病始接佛老子之徒聞其所謂清淨寂滅者而心悅之以爲道在是矣比歸讀吾書而有契焉然後知吾道之大其體用之全乃如此抑吾於易得入德之門焉所

謂不達復者則吾之三字符也熹頓首受教居兩日而先生沒

承事郎潘景憲墓誌君卒時年五十七病不伏枕比終猶斂襟端坐而沒

敷文閣直學士李椿墓誌病革題詩一章以示諸子沐浴正衣巾而逝

陳師德基誌於其疾之革也公夫人往視之謂曰死生有命汝所知也師德拱手對曰戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰又顧其兄屬以問學修身之意越夕而逝

何叔京墓誌君疾病召子弟教戒一以義理終不及家人生產事獨曰治喪以禮勿用浮屠鬼教亂吾法而已

曹建墓表君知病不可為猶書其牖曰未死之前不可自棄遷善改過自是愈篤死之日起正衣冠危坐如平日語其弟廷曰吾雖甚病而學益進此心瑩潔無復纖翳如是而死庶幾可以言命矣語訖就枕未安而沒

程端蒙墓誌方疾革時手書來曰端蒙死不恨恨不克終養而卒業於門耳然已無可言願先生自愛早就羣書以竣來哲世不我知天豈亦不我知也哉朱熹傳疾且革手書屬其子在及門人范念德黃榦拳以勉學及修正遺書為言翼日正坐整衣冠就枕而逝

朱子節要先生疾革訓門人曰為學之要惟事事審求其是決去其非積習久之心與理一自然所發皆

無私曲聖人應萬事天地生萬物直而已矣

理學宗傳陸象山先生傳一日謂女兄曰先教授兄有志天下竟不施以沒又語家人曰吾將死矣又告僚屬曰某將告終會禱雪雪降接見僚屬與論政理如平時命具浴浴罷易新衣幅巾端坐而逝尹和靖傳疾革時督門人問學曰有疑便問病亦不妨蓋純至如此

陳龍正學言詳記壽富康德四福備矣而必以考終命足之死也而以為福箕子為萬世人破惑消貪於斯為至微是人將以不死為福矣夫考終命豈易言哉桎梏死非考也畏厭溺非考也伯牛之疾非考也卒疾顛蹶非考也久疾沈纏非考也即采薇剖心之清貞大節非考也蓋可以為德不可以為福惟建極

之世康強之身氣漸竭而無所痛苦神長清而無所擾亂恬然以逝是乃足以終平生之四福

許文正衡傳病革值家祠祭起奠獻如儀既徹家人餽怡怡如也顧語其子曰我平生爲虛名所累竟不能辭官死慎勿立碑但書許某之墓四字使子孫識其處足矣遂卒

胡長孺傳晚寓武林病喘上氣者久一日具酒食召比鄰別云將返故鄉門人曰先生精氣不衰何云反邪長孺曰精神與死生無涉至夕喘忽止子駒排戶視之則正衣冠端坐逝矣

陳樵傳家燬於兵寓子壻王爲家留六年卒且卒默坐一室不食飲踰日縣令遣人以醫來視麾之去曰吾年八十有八死可矣條然逝

王文成守仁傳先生以疾劇上疏請告踰梅嶺疾甚門人周積爲南安推官來問先生曰病勢危亟所未死者元氣耳晚泊清龍舖明日召積入開目視曰吾去矣積泣下問何遺言先生微哂曰此心光明亦復何言頃之瞑目而逝

羅文恭洪先傳疾作于世光適赴省試家人問何言答曰兒歸但語以莫厭窮窮固自好諸生環侍以意示令扶起危坐正巾斂手端然而卒

羅近溪汝芳傳戊午八月偶示微疾與門弟子講學不倦一日具衣冠禮天地祖考畢端坐弟子環侍請教曰徒言也不是道滿前洋溢俱是發育峻極明日爲九月朔盥櫛出堂端坐命諸孫次第進酒微飲拱手別諸生曰我行矣諸生懇留許之次日掖出中堂

整衣冠端坐而逝

兩浙耆舊傳趙撝謙為瓊山縣學教諭卒於番禺將終以書別瓊山弟子曰太虛之中不能不聚而為人物人物又不能不散而還太虛其聚其散皆理數相推不能自己豈有所為而為者予之身在太虛中如水為水而今將為水矣水與水時為之何所留亦何足戀聽其自然可耳

讀禮通考卷第三十九

讀禮通考卷第四十

經筵講官禮部左侍郎兼翰林院學士教習庶吉士大清會典統志副總裁明史總裁徐幹學

喪儀節三

初終上

士喪禮

疏天子諸侯皆有士此當諸侯之士知者下云若若有賜不言王又喪大記云君沐梁大夫沐稷士沐梁鄭云士喪禮沐稻此云梁蓋天子之士也大斂陳衣與喪大記不同鄭亦云彼天子之士此諸侯之士以此言之此篇諸侯之士可知但公侯伯之士一命子男之士不命一命與不命皆分為三等各有上中下及行喪禮其節同但銘旌有異

乾學案士喪禮篇言士之喪禮至雜記喪大記諸篇則諸侯大夫士禮並陳今凡屬天子喪禮別見國卹篇其諸侯以下亦附見此篇之內蓋以後代開元政和禮諸書皆有品官喪禮諸侯亦品官也故不別為篇而總見於士喪禮內云○又案此篇之內有諸侯大

夫喪禮而仍稱為士喪禮者以儀禮士喪禮篇為主也儀禮始末完具次第井如而他書則不過偶見一二故以儀禮為主而他書附之總名為士喪禮云

死于適室幰用斂衾

注適室正寢之室也疾者齊故于正寢焉疾時處斂所并用之衾衾被也○疏正寢對天子諸侯謂之路寢卿大夫士謂之適室亦謂之適寢總而言之皆謂之正寢言正寢者對燕寢與側室非正大斂所并用之衾者案喪大記君大夫士皆小斂一衾大斂二衾今始死小斂之衾當陳故不用大斂未至且用大斂一衾以覆尸郝敬曰死于適室正終也斂衾大小斂之衾喪大記云小斂一衾大斂二衾始死即用其衾覆尸以俟沐浴

乾學案每段之首不著篇名者皆士喪禮文也士喪禮首末完備每段以此為首而其他諸書採用者別標篇名焉觀者審之

喪大記始卒主人啼兄弟哭婦人哭踊

注悲哀有深淺也

問喪親始死雖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為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

注親父母也難斯當為笄纏臂之誤也親始死去冠二日乃去笄纏臂而心脾在其中矣悲哀在中變形於外言人情中外相應也○疏笄謂臂纏謂髻髮之緇親始死去冠惟留笄纏士喪禮云小斂括髮是死二日乃去笄纏也徒跣無屨而空跣也扱上衽扱深衣前衽於帶以號踊履踐為妨案深衣衽當旁此云妨履踐故註為裳前其實衽象小要屬裳處皆狹旁與在前俱得衽名但扱處當衽也交手謂交手拊心而為哭也傷腎乾肝焦肺舉此三者五藏俱傷可知也不舉火者哀痛之甚情不在食也旁親以下食不可廢故鄰里為糜粥以飲食之糜厚而粥薄謂者以飲之厚者以食之陸佃曰扱上衽則以有辟踊之端焉交手拊心而哭發胸擊心在斂之後側怛痛疾而精先傷魂次之魄又次之故曰傷腎乾肝焦肺傷傷而已乾於是為甚乾猶可也焦又甚矣

右始死

始

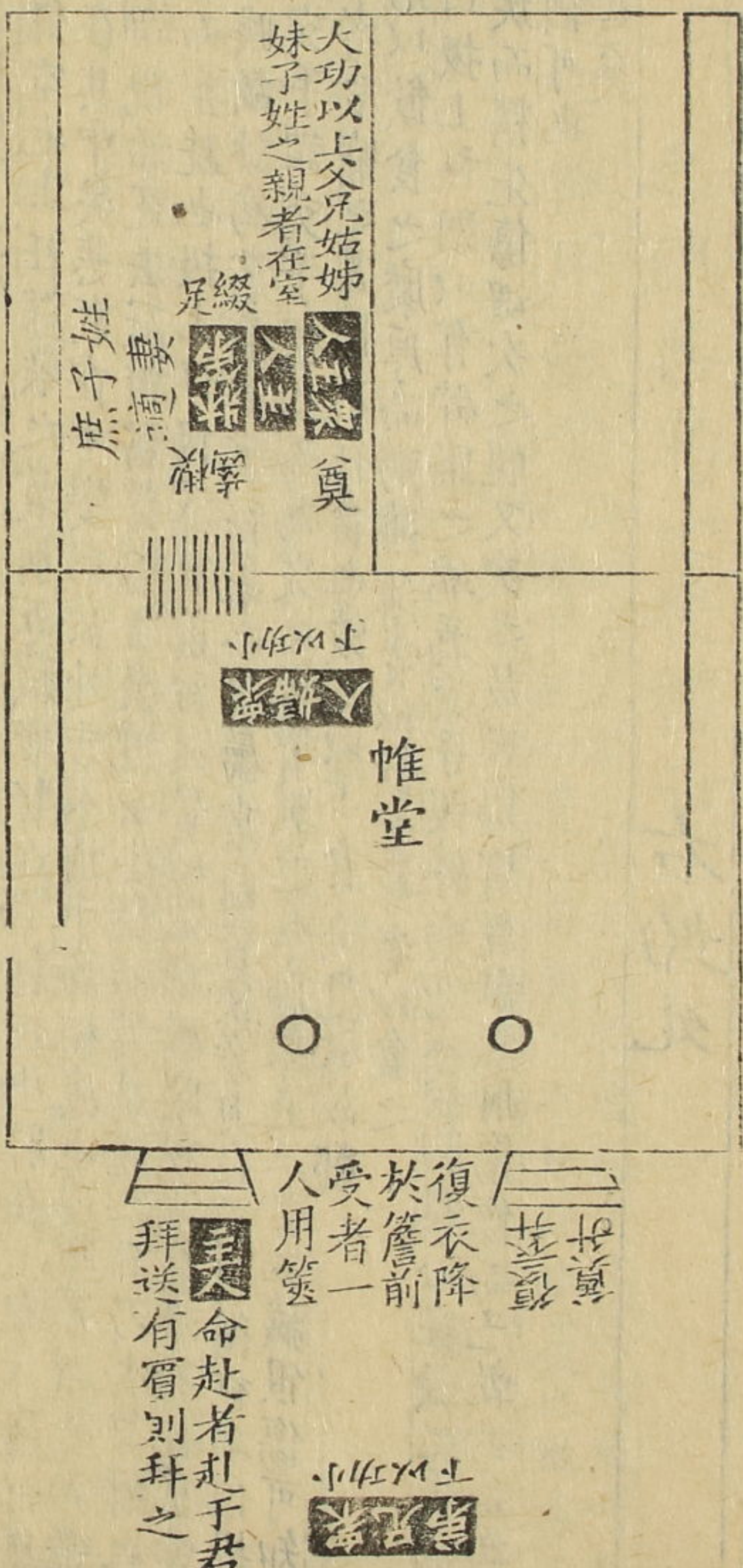
卒

禮

圖

今案後楔齒綴足始死奠帷堂命赴哭位數
事文有先後其實數事並作檀弓曰復楔齒

嘉慶庚子年

復者降自後西榮

綴足飯設飾帷堂並作注云作起為也自復
以下諸事並起故云並作故今總見於一圖

復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶注復者

魂復魄也天子則夏采祭饌之屬諸侯則小臣為之爵弁服純衣纁裳也禮以冠名服簪連也○疏復者多少各如其命之數若上公九命則依命數九人之類喪大記復者小臣則士家不得同僚為之則有司府史之等也純衣纁裳者士冠禮爵弁服纁裳純衣是也雜記士弁而祭於公是士服爵弁助祭於君士復用助祭之服則諸侯以下皆用助祭之服可知禮以冠名服者案士冠禮皮弁爵弁並列于階下而空陳服于房皮弁服爵弁服是以冠名服鄭言此者欲見復時唯用緇衣纁裳不用爵弁而經言爵弁服是禮以冠名服也

升自前東榮中屋北面招以衣曰臯某復三降衣于前

注北面招東榮中屋之義也臯長聲也某死者之名也復反也降衣下之也

受用篋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同服受之衣尸者覆之

若得魂反之○疏降衣簷前受而升自阼階明知在庭可知

復者降自後西榮注不由前降不以虛反也降因徹西北匪若云此室凶不可居然也自是行死事○疏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案喪大記將沐甸人為復于西牆下取所徹廟之西北扉薪爨之諸文不見徹扉薪之文故知復者降時徹之也

記復者朝服左執領右執要招而左注朝服服未可以變○還以左手招之招謂所以求生左陽主生故用左復者上之有司左執領謂爵弁服

喪大記復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階注所乘以升屋者虞人主林麓之官也狄人樂吏之賤者階梯也

小臣復復者朝服君以卷夫人以屈狄大夫以玄纁世婦以禮衣士以爵弁士妻以稅衣

皆升自東榮中屋履危北面三號卷衣投于前司服受

之降自西北榮注朝服所以事君之衣用朝服而復者敬也復用死者之祭服以其求於神也君以卷謂上公也夫人以屈狄互言

耳上公以袞則夫人用翟衣而侯伯以鷩其夫人用揄狄子男以毳其夫人乃用屈狄矣賴赤也玄衣赤裳所謂卿大夫自玄冕而下之服也其世婦亦以禮衣榮屋翼升東榮者謂卿大夫士也天子諸侯言東露危棟上也號若云韋某復也司服以篋待衣於堂前○疏三號者一號於上翼神在天而來一號於下翼神在地而來一號於中翼神在天地之間而來也復衣不以衣尸不以斂注復者庶其生也若以其相反上喪禮云以衣尸治而去之婦人復不以神注神嫁時上服而非事鬼神之神凡復男子稱名

婦人稱字注婦人不以名行唯哭先復復而後行死事注氣絕則哭哭而復復而不蘇

雜記復諸侯以褻衣冕服爵弁服注冕服者上公五侯伯子男三褻衣亦始命為諸侯及朝觀

見加賜之衣也○疏諸侯既用褻衣又以冕服爵弁服而復也夫人稅衣揄狄狄稅素沙注言其招魂用稅衣

上至揄狄也狄稅素沙言皆以白紗縠為裏

陳澧曰從衣色黑而緣以纁揄與播同狄當為習江淮以南青質而五色成章者曰播狄雖各也此服蓋畫播狄之形以為文章因以為名也狄稅素沙言自搖翟至稅衣皆用素沙為裏即今之白絹也

乾學案婦人服有六褱衣揄狄闕狄鞠衣展

衣褱衣也稅衣即褱衣

內子以鞠衣褻衣素沙下大夫以禮衣其餘如士復西

上注下大夫謂下大夫之妻禮周禮作展王后之服六唯上公夫人亦有褱衣係伯夫人自揄狄而下子男夫人自闕狄而下卿妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下士妻稅衣而已素沙若今紗縠之帛也六服皆袍制不褱以素紗裏之褻衣者始為命婦見加賜之衣也其餘如士之妻則亦用稅衣

方慤曰復北面求諸幽故以西為上西北皆陰故也

檀弓復盡愛之道也有禱祠之心焉望反諸幽求諸鬼

神之道也注鬼神處幽闇望其從鬼神所來北面求諸幽之義也注鄉其所從來也

邾婁復之以矢蓋自戰於升陘始也注戰于升陘魯僖二十二年秋也時師雖勝而傷亦甚無衣可

以招魂陳澧曰復者以盡愛之道禱祠之心孝子不能自已冀其復生也疾而死行之可也兵刃之下肝腦塗地豈有再生之理復之川矢不亦極乎

禮運夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而抔飲蕢

桴而土鼓猶若可以致其敬於鬼神及其死也升屋而

號告曰皋某復然後飯腥而苴孰故天望而地藏也疏

不復然後浴尸而行含禮於含之時飯腥用生稻之米故云飯腥用上古未有火化之法也至葬之時用苞裏熟肉以遣送尸法中古修火化之利也天望謂望天而招魂地藏謂葬地以藏尸也

馬晞孟曰始死者人以不忍之心而望其重生求生者人以必還之禮而欲其不死故謂之復自君至於士自夫人至於士妻各以其祭服之至盛者招之庶乎神之來也而中屋履危則求之上下之間北面三號則求諸幽陰之義及乎不知神之所在而卒不復也然後捲衣投于前而降焉蓋死矣滅矣不可復生矣則自小斂以至於葬此所謂先復復而後行死事也

右復

記設牀第當牖衽下莞上簟設枕注病卒之間廢牀至是設之事相變衽臥席○疏始死在地無

牀復而不蘇乃設牀於南牖下有枕席

款經公曰設枕於南

遷尸注徙於牖下也於是撫用斂衾

乾學案此條本既夕之記因經無正文故補

於此又案士喪禮死于適室撫用斂衾下文

接以復者一人既夕篇記於主人啼兄弟哭

後先言設牀第遷尸而後及復者朝服鄭注

遷尸徙於牖下也於是撫用斂衾孔氏疏云

於是撫用斂衾者釋士喪禮撫用斂衾之時

節也案喪大記云唯哭先復復而後行死事

孔氏亦云復而不蘇乃設牀於南牖下則撫

用斂衾亦在復後蓋用斂衾即死事矣喪大記云去死衣鄭注謂病時所加新衣及復衣則去死衣亦在復後是篇條貫次第不紊唯此先後微有可疑勉齋黃氏以設牀第遷尸序復之後今從之

喪大記始死遷尸于牀輿用斂衾去死衣

注牀謂所設牀第當牖者也○疏遷尸于

牀者尸初在地冀生氣復既不生更遷尸于牀用斂衾覆之除去死時所加新衣乃復衣為尸將浴故也初廢牀時牀在北壁當尸至復魄後遷之在牀當牖南首

右遷尸

楔齒用角柶

注為將含恐其口閉急也○疏此角柶其形與扱體角柶制別屈之如輓中央入口兩末向上取事便也

綴足

用燕几

注綴猶拘也為將

教繼公曰綴是用几欲拘其足使之正也

記楔貌如輓上兩末

疏如輓謂如馬鞅輓馬領亦上兩末令以屈處入口取出時易也

教繼公曰楔因其楔齒而名之以別於他柶輓在大車轆轤牛領者楔狀類之故以曉未知者焉楔齒時以兩末上鄉則未出於口旁矣

綴足用燕几校在南御者坐持之

注校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣○疏古者

凡兩頭各施兩足尸南首足鄉北故以几脚鄉南以夾足恐几敵側又使侍衛者一人坐持夾之使足不辟戾可以著屨也

教繼公曰校几左廉之名校在南則橫設也几之為制前後狹而左右差廣綴足宜寬故橫設之必校在南者生時設几左廉近人故放之也坐持之則御者亦在牀矣其於几之北與

喪大記小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也

檀弓掘中雷而浴毀竈以綴足殷道也學者行之

注學者於孔子者

行之綴殷禮○疏中雷室中也掘室中之地作坎一則言此室於死者無用二則以牀架坎上尸於牀上浴可令浴汁入坎也毀竈亦兼二義一則死而毀竈示死無復飲食之事二則恐死人冷強足辟戾不可著屨故用毀竈之說連綴死人是令直可著屨也

治坤四禮冠楔齒以含也死欲安氣散魂分之時親心何似而楔以困之安用含為此泥禮之過而近於忍心者也含之義不忍親口之虛也不知含以飯其能令親生乎能令親飽乎當氣欲絕之時魂魄離舍親身必有難言之苦而又楔其齒使不得合親口便乎不便乎口容止一楔之後雖含以物而口不復有合時矣若天暑飯壤穢汚生蟲尤為不宜制此禮者獨不念及乎吾不忍聞之

右楔齒綴足

奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東

注鬼神無象設奠以憑依之○疏案檀弓始死之奠其餘閣也

與則此奠是閣之餘食為之下小斂一豆一籩

大斂兩豆兩籩此始死亦無過一豆一籩而已

教繼公曰此奠之而已無他禮儀故曰奠也死而奠之如事

生也此時尸南首東乃其右也奠于其右若使其飲食然

注隅肩頭也

記即牀而奠當隅用吉器若醴若酒無巾

注隅肩頭也

或平無醴用新酒○疏即就也謂就尸牀而設之尸南首則在牀東當

注隅肩頭也

尸肩頭也末忍其於生故用吉器至小斂奠則用甒豆之等為變矣

注隅肩頭也

教繼公曰此吉器之異於凶者豆籩耳凶時甒豆籩無其解則無吉凶之異

注隅肩頭也

皆用角也若醴若酒謂無酒則二解皆醴無醴則皆酒無巾者非盛饌無柶者

注隅肩頭也

異於大斂也

注隅肩頭也

後之奠也

注隅肩頭也

檀弓曾子曰始死之奠其餘閣也與

注不客改所閣皮藏食物

生時皮閣上其餘脯醢為奠閣架格之屬人老及病飲食不離

注隅肩頭也

寢故近置室裏閣之若死仍用閣之餘奠不客方始改新也

注隅肩頭也

陸佃曰閣其餘者幸其更生若有待焉耳大夫七

注隅肩頭也

卜而後有閣如舊說則死而無閣者何物奠之

注隅肩頭也

右始死奠

帷堂

注事小訖也○疏未襲斂必

帷之者鬼神尚幽闇故也

檀弓曾子曰尸未設飾故帷堂小斂而徹帷仲梁子曰

夫婦方亂故帷堂小斂而徹帷

注斂者動靜尸帷堂為人襲之言

方亂非也仲梁子魯人○疏方亂

注隅肩頭也

非者以小斂之後豈無夫婦方亂之事

注隅肩頭也

何故徹帷乃云方亂明為動尸故帷堂

注隅肩頭也

陳澧曰尸猶未襲故曰未設飾於是設帷於堂者不欲人襲之也故小斂畢

注隅肩頭也

乃徹帷仲梁子謂夫婦方亂者以哭位未定也一子各言禮意而曾子為長

注隅肩頭也

復楔齒綴足飯設飾帷堂並作

注設飾謂遷

乾學案復當在帷堂之前陸農師乃謂復楔

注隅肩頭也

齒綴足飯設飾此五事並作於帷堂之時疑

注隅肩頭也

誤疏云作起也自復以下諸事並起也孔氏

注隅肩頭也

得之

注隅肩頭也

邵寶曰帷堂古也然則何以帷堂夫帷堂在小斂之前於死者有避惡之道

注隅肩頭也

焉於生者有別嫌之道焉既殯則二者皆無之矣是以帷堂而不帷殯也乃若

注隅肩頭也

既葬反哭雖有几筵何帷

注隅肩頭也

之有故曰無極者不帷

注隅肩頭也

乃赴于君主主人西階東南面命赴者拜送

注赴告也臣君之股

疏檀弓父兄命赴者謂大夫以上

注隅肩頭也

士則王人親命之尊卑禮異也

注隅肩頭也

教繼公曰經惟言赴于君之儀則是古

注隅肩頭也

者士大夫赴告之禮惟止于君而已

注隅肩頭也

賈豐通考卷四十一

七

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始喪之日

則入不即位

記赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某

死疏上某是士名下某是母妻長子假令長子則云長子某若母妻則婦人不以名行直云母與妻也

右命赴拜賓

入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面

注衆主人庶昆

弟也婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前○疏此論主人以下哭位云入坐者謂上文主人拜賓訖而入也衆主人直言在其後不言坐則立可知婦人雖不言坐案喪大記婦人皆坐無立法言俠牀者男子林東婦人牀西以近而言也

其後尊主人亦爲室中淺隘衆主人齊衰大功之親

親者在室

注謂大功以上父兄姑姊妹子姓

故繼公曰此親者繼婦人而言則專指婦人矣下篇主婦及親者由是西面是也

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而

男子在堂下者以其婦人有事自堂及房不合在下耳

記室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐

注別

尊卑也

喪大記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

姊妹子姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面

注正婦人謂遷尸牖下南首也子姓謂衆子孫也其男子立于主人後女子立于夫人後世婦爲內命婦卿大夫之妻爲外命婦外宗姑姊妹之女○疏此人君初喪哭

謂世子大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命

注命夫命婦來哭者同宗父兄子姓姑姊妹子

夫命婦則坐無則皆立注命夫命婦雖卑于死者以其位尊故坐哭若無命夫命婦雖尊于死者亦皆立

婦姑姊妹子姓皆坐于西方

注士賤同宗尊卑皆坐○疏君與大夫

士與大夫

者等其尊卑
無所異也
欲攀援

凡哭尸于室者主人二手承衾而哭

注承衾哭者哀慕若

應鑄曰男東女西陰陽之大分也喪遠哀迫人雜事叢先謹男女之辨而各以類從則紛糾雜亂者有倫矣王東賓西內外之大統也男主居東之上而內之家長雖若母亦在西則示一國一家之有主而內外族姓之尊卑咸有所統攝矣

朱子荅尸南首之問云尸當北首亦無正經可攷只喪大記大斂陳衣君北領大夫士西領儀禮士南領以此推之恐國君以上當北首耳若無他證論而闕之可也

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

注使人士也禮使人必以其爵寢門內門也徹帷屋之事畢則下之○疏屋之者謂舉帷而上非全徹去

教繼公曰喪不迎賓惟于君及君使則迎之此不出外門者別于君之自來也先入門右道之微帷為君命變也事畢復設之

弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命注主人不升賤也致

命曰君聞子之喪使其如何不淑

教繼公曰此西方中庭也主人雖在下弔者猶東面禮之也小斂以前主人位在西方

主人哭拜稽顙成踊

注稽顙頭觸地成踊三者三○疏三者三凡九踊也

教繼公曰謝君命也既拜稽顙而成踊唯於君及君命則然其餘則否拜稽顙者一拜而遂稽顙也不再拜稽顙首者喪禮宜變於吉也

賓出主人拜送于外門外

教繼公曰拜送一拜送之也此與下篇云拜送皆然迎不拜而一拜送之皆喪禮異也凡拜喪賓不再拜

記尸在室有君命眾主人不出

注不二三

教繼公曰異時眾主人與主人皆在庭嫌此時亦然故以明之

右君使弔

君使人綖徹帷主人如初綖者左執領右執要入升致

命

注綖之言遺也衣被曰綖致命曰君使其綖○疏主人如初者如上迎于寢門外以下之事也此君綖雖在襲前襲與小斂俱不得用至大斂乃用之故下文大斂之節云

君綖不倒也

教繼公曰禮別更端則弔綖不同時也衣服曰綖此執衣如復則是衣裳具且簪裳于衣也

主人拜如初祔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

注唯君命出明大夫以下時來弔祔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為賓出不成禮也○疏主人拜如初者亦如上述中庭哭拜稽顙成踊也遂拜賓者因事曰遂因有君命故拜賓若無君命則不出尸也未忍在主人位者至小斂後始就東階下西南面主人位也

故繼公曰衣尸亦覆於復衣之上與惟君命出小斂以前則然若小斂之後雖不迎賓亦出送賓矣升階自西階自此至葬其禮然也於大夫云特拜見於士亦旅之也即位於西階下此非正位因事而出乃在是耳不踊者明本不為賓出也主人既即位大夫宜辭之謂不必以已故而留於外也既辭則主人乃入大夫若或不辭主人猶入矣

親者祔不將命以即陳

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

庶兄弟祔使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東

牀上

注庶兄弟即眾兄弟也變眾言庶容同姓耳將命曰某使某祔拜于位室中位也○疏同姓絕服者有祔法故知言庶者同姓

故繼公曰云庶者蓋兼眾兄弟外兄弟言也既小斂拜祔者則稽顙此唯拜而已者以其與君祔同節宜遠辟之尸東牀上奠之北也委於此者辟君祔且不必其用之也既將命而又不以即陳亦遠辟親者之禮

朋友祔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祔也

故繼公曰親以進亦自釋其辭主人拜亦不答之與弔賓同也親者祔不將命庶兄弟將命不親致朋友則親致之蓋親則禮畧疏則禮隆聖人之意然爾

主人於庶兄弟之使者與朋友之退也則哭而不踊朋友退反賓位使者退則出矣

徹衣者執衣如祔以適房

注凡於祔者出有司徹衣○疏上文君祔之時祔者左執領右執要此徹衣者亦左

執領右執要故云如祔也

記祔者委衣于牀不坐其祔于室戶西北面致命

注始死時也○

疏未小斂之前尸在室中尸西故北面致命若小斂之後奉尸使于堂則中庭北面致命

右致祔

乾學案雜記諸篇亦有致祔之文但非始死時所行之禮故不列於此而類見於第六十卷賻祔兩篇讀者參攷之

君使 人弔 祿圖

衾尸

弔者致命

徹帷

主人先有北門

寢門

無人迎賓不哭

主人拜送賓于外門外

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

汪銘明旌也襍帛爲物大夫之所建也于
無也無旗不命之士也半幅一尺終幅二

尺在棺爲板

○疏經直云長

半幅不言廣則亦三寸布幅二尺二寸
銘旌表柩不表屍故據柩而言
竹杠長三

尺置于宇西階上

汪江銘櫨也字栢也○疏此始造銘訖置于宇下西階上待爲重訖以此銘置於重又下文卒塗始置於肆此

時未用權置于此
也。呂謂當簷下。

卷之六

檀弓銘明旌也以死者爲不可別已故以其旗識之愛

之斯錄之矣敬之斯盡其道焉耳

疏案士喪禮士長三尺具大
夫五尺諸侯七尺天子九尺

喪服小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

注此譚殷禮也殷質不
重名復則臣得名君周

之體天子崩復曰臯天子復諸侯薨復曰臯臯甫復其餘及書銘則同疏書銘謂書三人名字於旌旗也天子書銘於大常諸侯以下則各書於旌旗也氏如孟

孫三家之屬

右爲銘

乾學案漢以來皆有銘旌其制度長短別見

於喪儀品式篇茲不重載

甸人掘坎于階間少西為塋于西牆下東鄉

注甸人有司主田野者塋壙龜

西牆中庭之西○疏周禮甸師掌田野土雖無此官亦有掌田野之人謂之甸人

新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯

造于西階下

注新此及器五種者重死事盆以盛水槃承濯濯瓶以汲水也造至也以喪事遠也○疏盆祝漸米時所用槃置于尸牀下盛餘瀝水凡物無足稱廢士虞禮主人洗廢爵注云爵無足是也重鬲將縣重者下文鬻餘飯乃縣于重此時先用煮滌沐故云將縣重者也

教繼公曰云造者明濯於他處

記掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤塗用塊

注南順統於堂

輪從也○疏經言言甸人掘坎不辨大小故記明之

教繼公曰南順復南其壤明其掘之自北而南也

右掘坎

陳襲事于房中西領南上不綯

注襲事謂衣服也綯讀為綯屈也○疏襲用三稱而已其中庶綯之

等雖不用亦陳之以多為貴

教繼公曰事猶物也言襲事而不言衣者衣少於他物也惟言西領于於衣也其他物亦上端鄉西必西領者以尸在室也士冠禮曰陳服于房中西墻下東領此西領者其於東墻下乎不綯者一自南而北若一列不足以盡之則復以其餘者始於明衣之東而陳之亦自南而北其次列之首與前列之末不相屬而更端別起不如物之綯屈者然也不綯者襲事少且變於斂也

明衣裳用布

注所以親身為圭潔也

記明衣裳用幕布袂屬幅長下膝

注幕布帷幕之布升數未聞也屬幅不削幅也長下膝又有裳

於蔽下體深也○疏布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁一寸則此不削幅長下膝者凡為衣以其有裳故不至膝下此又有裳而至膝下欲蔽下體深也

教繼公曰必云袂屬幅者嫌明衣或異於生也

有前後裳不辟長及轂

注不辟積也轂足附也凡他服短無見膚長無被土○疏凡男子裳不連衣皆前三幅後四幅

辟積其要間以示文今此亦前三後四不辟積以其一服不動不假上狹下寬也

緇緇緇

注緇謂之緇今紅也飾緇純注七入為緇緇黑色也飾衣曰純謂

教繼公曰裳前三幅後四幅不辟之則其要廣必前後相掩者深旁不開體不見矣長及轂為蔽足也明衣之長下膝其裳之制復如是皆為重形且異於生也

乾學案純蓋兼指在衣裳者言記文止此

簪笄用桑長四寸纓中

注桑之為言喪也用為笄取其名也長四寸不冠故也纓笄之中央以安髮○疏以髻為髻義

取以髮會聚之意為喪所用故用桑凡筭有二種一是安髮之筭男子婦人俱有即此筭是也一是為冠筭皮弁爵弁筭唯男子有而婦人無也此二筭皆長不唯四寸而已今此筭四寸者僅取入髻而已以其男子不冠冠則筭長矣下記云其母之喪髻無筭注云無筭猶丈夫之不冠也纓筭之中央以安髮者兩頭濶中央狹則於髮安故云以安髮也

教繼公曰會髮為紒曰髻云髻筭者明其不纓也生時櫛而纓乃加筭此於生時為冠內之筭但不用桑耳其或用長筭則去之不并用以長筭者冕弁之筭也婦人有長筭無短筭下云髻用組此不言者文畧耳

布巾環幅不鑿注環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其中而已大夫以覆死者面布幅二尺二寸則此廣袤等亦二尺也

教繼公曰布巾不鑿士之制然也此云不鑿則有當鑿者矣鑿者其君禮與

掩練帛廣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○疏掩若今人幘頭但死者以後二脚於頤下結之與生人為異也

教繼公曰析其末者兩端皆析而為二也

瑱用白纁注瑱充耳纁新綿○疏生時人君用玉臣幘目用緇方尺用象示不聽讒今直用纁塞耳異於生也幘目用緇方尺二寸經裏著組繫注幘目覆面者也輕赤也著充之以絮也組繫為可結也○疏四角有繫於後結之故有組繫也握

手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫

郝敬曰握手縫帛如箭韜兩手玄表纁裏長尺二寸寬五寸牢猶籠也空其中旁寬寸著綿以組為繫兩手交貫於牢

決用正王棘若擇棘組繫纁極二

教繼公曰決與極皆用於右手決著石掌極韜食指

郝敬曰決象骨為之著右手大指射者以鈞弦死則用木為之正猶善也王棘擇棘二木皆素類必言二木用二決左右大指各一皆有組為繫借以連屬兩擊也極本韋為之射者以韜右手第二三四指大射禮云朱極三是指也尸以纁為之裏其手指亦用二左右手各一死者手不屬因生時所有事以為斂具愛敬之至也

萬斯大曰握手所以交籠兩手者其制固而縫之圓如竹箭手從兩端而入兩手交疊疊處厚須寬大乃得容故牢中牢籠也中寬而兩端窄也旁寸謂于兩端摺而縫之廣一寸也皆組繫貫

冒緇質長與手齊經殺掩足注冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質正也

質韜首而下齊手上玄纁象天地也凡冒質長與手齊殺三尺○疏凡人有短者質下殺後韜質也

弁服純衣注謂生時爵弁所衣之服也純衣者纁裳也者以冠名服死者不弁此直取以冠皮弁服注皮弁所衣之服也緣衣注黑衣裳赤緣之謂緣緣名服不用其冠其服白布衣素裳也

喪大記曰衣必有裳袍必有表不禪謂之一稱○疏知此祿衣是黑衣裳者以士冠禮陳三服玄端皮弁爵弁有玄端無祿衣此士襲亦陳三服與彼同此無玄端有祿衣故知此祿衣即玄端也玄端有三等裳此喪禮質畧用玄裳而已但此玄端連衣裳與婦人祿衣同故變名祿衣也連衣裳者以其用之以表袍袍連衣裳故緇帶注黑緇之帶○疏上陳三服同用一帶者以士唯有一帶而已案玉藻云士練帶緇帶是黑緇之帶據甲者而言也但生時著服不重各設

帶此襲時三服注一命緇韍○疏韍者據色而言以韍草染之取其赤韍共一帶為異也韍韍注一命韍韍○疏韍者據色而言以韍草染之取其赤韍

之數他服謂之韍士一命名為韍韍亦名緇韍不得直名韍也但士冠禮玄端爵韍韍皮弁素韍爵弁服韍韍今亦三服共設韍韍者以其重服亦如帶矣

笏注笏所以書思對命者玉藻曰笏天子以珪玉諸侯以象大夫以魚須文竹

夏葛屨冬白屨皆縹緇絢純組綦繫于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黻附之縹緇絢純組綦繫于踵也所以拘止屨也○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玄端黑屨以三服各自用屨屨從裳色其色自明今死者重用其屨屨

惟一故須見色若然三服相參帶用玄端屨用皮弁韍韍用爵弁各用其一以當三服而已引縹緇絢純者欲解上冠禮縹緇絢純同用縹此經縹雖在縹上明亦用縹可知縹謂條在牙底相接之縫中絢在履鼻純謂緣口皆以條為之綦屨係者

經云繫于踵則綦當屬于跟後以兩端向前與鈎相連于腳踵踵足之上合結之名為繫于踵也

庶綦繼陳不用注庶衆不用也庶衆多陳之為榮少納之為貴○疏庶綦即上親者祿庶兄弟綦朋友綦皆

是繼陳謂繼襲衣之下陳之不用以襲至小斂則陳而用之惟君綦至大斂乃用也

貝三實于筭稻米一豆實於筐注貝水物古者以為貨江

巾一浴巾二皆用綌於筭

注巾所以拭汗垢浴巾二

敷繼公曰浴巾以晞髮浴巾以去垢三巾共一筭

櫛於篲浴衣於篲

注浴衣已浴所衣之衣以布為之其制如今通裁○疏既浴所著之衣以晞身即布單衣以其無殺

故漢時名為通裁

皆饌于西序下南上

注東西牆謂之序中以南謂之堂○疏謂從序半以北陳之

敷繼公曰必南上者

便其取之先後也

右陳服器

管人汲不說繡屈之

注管人有司王館舍者不說繡將以就祝濯米屈縈也○疏此論沐浴及寒尸之事

敷繼公曰此下當有盥階不升堂授祝之事蓋文脫耳

祝漸米于堂南面用盆

注祝夏祝也漸沃也

管人盥階不升堂受潘

煮于俎用重鬲

注盥階三等之上○疏用重鬲者以其先煮潘後煮米為鬻懸于重故煮潘用重鬲也

祝盛米于

敦奠于貝北

注復於簋也○疏敦即上廢敦也向未漸實于筐今漸盛于敦所置之處還于筐所以擬飯之所用也

士有

冰用夷槃可也

注謂夏月而君加賜冰也夷槃承尸之槃○疏喪大記云士無冰用水此云有冰明據士得賜者也

外御

受沐入

注外御小臣侍從者沐管人所煮潘也

敖繼公曰受沐亦於堂上管人亦盡階不升堂授之此當更有管人汲而授浴水之事亦文不具也

主人皆出戶外北面

注象平生沐浴裸袒子孫不在旁主人出而禮第

敖繼公曰是時婦人亦皆出經不言畧之出則立于房矣

乃沐櫛拒用巾

注拒晞也清也古文拒作振○疏拒謂拭也櫛訖又以巾拭髮乾使清淨無潘櫛仍未作綰下文待蚤揃訖乃髻用

浴用巾拒用浴衣

注用巾用浴衣亦并次也○疏潘水既經溫黃名之為濯已將沐浴謂之為濯已沐浴訖餘潘水棄于坎知巾櫛浴衣亦棄之者以其已經尸用恐人襲之若棄杖者棄于隱者故知亦

蚤揃如他日

注蚤讀為爪斷爪揃鬚也人君則小臣為之他日平生時

萬斯大曰蚤揃如他日蚤去手足爪甲也揃展通展其鬚使直也喪大

記亦曰爪手揃鬚如他日如生時也或謂揃為斷須生時豈斷須乎

髻用組乃笄設明衣裳

注用組束髮也○疏髻笄乃可設明衣以蔽體是其次也

萬斯大曰設明衣裳檀弓所謂設飾也先時尸裸體唯幪斂衾至此始有飾故曰設飾

記夏祝淅米差盛之

注差擇之

御者四人抗衾而浴

注抗衾為其裸

程蔽之也檀祖也袒簣去席盥水便敖繼公曰古禮袒字通詩曰袒裼暴虎史記左禮右禮是也四人抗衾而二人浴

其母之喪則內御者浴髻無笄

注內御女御也無笄猶丈夫之冠也○疏婦人不死男子之手故

設明衣婦人則設中帶

注中帶若今之禪祿○疏經且云設明衣不辨男子與婦人故記人辨之也

乾學案士喪禮祝淅米于堂南面用盆鄭氏

因記有夏祝淅米云云故注以為夏祝也祝

取銘置于重鄭注祝習周禮者也是周祝也

其明著為夏祝者士喪禮夏祝鬻餘飯用二

鬲于西牆下又夏祝及執事盥既夕祝降與

夏祝交于階下取銘置于重是也其著為商

祝者士喪禮襲祭服執巾掩瑱設幙目小斂

則布絞衾散衣祭服大斂則布絞衾衣既

夕免袒執功布拂柩飾柩御柩皆是也疏謂

同是周祝而習夏禮則曰夏祝習殷禮則曰

商祝夏人教忠從小斂奠大斂奠及朝半薦

新祖奠大遣奠皆是夏祝爲之其間雖不言祝名亦夏祝可知也其徹之者皆不言祝名則周祝徹之也殷人教以敬神但是接神皆商祝爲之其間行事祝取銘之類不言祝名亦周祝可知惟既夕啓殯時以周祝徹饌而堂下二事不可並使周祝故夏祝取銘置于重賈氏之論詳矣余以爲夏祝如浙米鬻飯皆共養之事商祝主襲斂衣衾拂柩御柩交於神明之事夏祝事簡商祝事繁周祝文飾實兼兩者周制博采夏商周人講習夏商之禮所謂監於二代郁郁乎文者以此即如啓殯時商祝方執功布入周祝徹宿奠降降之時夏祝自下升取銘置于重曰祝曰夏祝曰

商祝各司其事屢趾相接是喪事縱縱之時而不至凌節儀禮所以爲萬世經也嘗讀士冠禮委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也孔子便冠章甫當時蓋兼用殷道矣檀弓載孔子之喪公西赤爲志飾棺牆置翣設披周也設崇殷也綢練設旒夏也子張之喪公明儀爲志褚幕丹質蟻結于四隅殷士也夏后氏用明器殷人用祭器周人兼用之經也者實也掘中雷而浴殷竈以綴足及葬毀宗蠲行出于大門殷道也學者行之禮器云三代之禮一也民共由之可見武王周公盛時旣因前代典章以著爲周禮而又令學士大夫採掇遺聞參用舊時儀節故雖周之

輓季本朝之禮與夏殷並著學者擇而行之
不以爲嫌蓋即夏祝商祝之名可以知公天
下之至意而禮非虛器矣

喪大記管人汲不說繡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料
浴用絺巾拒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
注爪足斷足爪也○疏管人主館舍者繡汲水瓶索也遽促於事故不說去此索他日謂平生尋常之日也

方慤曰管人主管綸之人也井竈亦其所司故使之汲水

管人汲授御者御者差沐于堂上君沐梁大夫沐稷士
沐梁甸人爲塋于西牆下陶人出重鬲管人受沐乃煮
之甸人取所徹廟之西北扉薪用爨之管人授御者沐
乃沐沐用瓦盤拒用巾如他日小臣爪手剪須濡濯棄

于坎

注差漸也漸飯米取其潘以爲沐也士喪禮沐稻此云士沐梁蓋天子之復者取徹膳以然竈煮沐汁也謂正寢爲廟神之也何取此薪而用之

檀弓曾子之喪浴於爨室

注見曾元之辭易簣矯之以謙儉也禮死浴於適室○疏易簣之後反席未安而沒

焉得有浴爨室遺語者以反席之前欲易之後足可有言但記文不備必知爲矯之者曾子達禮之人應須浴於正寢今乃浴於爨室明知意有所爲故云矯之也

王安石曰此自元輩失禮於記

曾子無遺言鄭何由知其矯也萬斯同曰注疏之說固非矣但此章當作何解尸本在適室豈可遷於爨室以就浴乎無論曾子不爲是言即曾元亦不爲是事也士之喪禮有階間掘坎西牆爲塋諸事意者曾元家貧無有司以供此役一切沐浴諸具皆出之於爨室乎不然真不可解矣

喪大記君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦

盤無冰設牀禮第有枕

注造猶納也禮第祖簣也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰盤中乃

設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止士不用冰以瓦爲盤併以盛水耳漢禮大盤廣八尺長丈二深三尺赤中夷盤小焉周禮天子夷盤士喪禮士賜冰亦用夷盤然則其制宜同之○疏浴時無席爲漏水也設冰無席爲通寒氣也人君仲春則用冰卿大夫以下三月以後得用冰既襲謂大夫也既小斂謂士也皆是死之明日若天子諸侯亦三日而設冰在襲斂之前也

左傳昭四年申豐曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覲

司寒

厭羔而啓之

注謂二月春分獻
燕祭韭開冰室

公始用之

注公先
用優尊

火出而

畢賦

注火星昏見東方
謂三月四月中

自命夫命婦至於老疾無不受冰

145

呂坤四禮疑生浴兒死浴尸終始之義也梁宋浴病不浴尸衣生不衣死君子曰禮從宜○浴尸生者所難裸體死者所諱他人爲之則勿誠子婦爲之又不可梁宋間不浴尸有病臨危而願浴者有不浴者其新潔之衣多衣於屬纊之前浴遂相沿又無所害從之可也○斷爪揃須何謂也體受歸全存之玄病

右沐浴及設冰

陳具沐浴圖

肱膝繼陳不用
祿衣帶韐竹笏履
皮弁服
爵弁服
冒
握手決纁極
髻弁布巾掩瑱瞑目
明不蒙

御者四人抗衾而浴
其母喪則內御者抗
衾而浴

乃於設明衣堂

禮

簞浴衣
簞櫛
簞沐巾
簞浴巾
簞稻米
簞貝三

主人出外

浙米取潘
以沐

坎湮濯等
棄于坎

盆槃瓶廢重
敦

祝淅米者淅筐之稻米以取潘
管人受潘煮于俎外御受沐入
乃沐大記云君沐梁大夫沐稷
士沐梁士喪禮云士沐稻不同
當考此米凡三用祝淅米取潘
以沐一也祝受宰米并貝以含
二也祝以飯米之餘煮鬻用斂
南懸千重三也

主人入即位

注已設明衣可以入也

教繼公曰主人入則衆主人及婦人亦皆入即位也

商祝襲祭服祿衣次

注商祝祝習商禮者商人教之以敬於接神宜襲布衣牀上祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服

大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也襲衣于牀牀次舍牀之東往如初也喪大記曰舍一牀襲一牀遷尸于堂又一牀○疏襲布衣牀上者喪大記云襲一牀此雖布衣未襲待飯含訖乃襲也

教繼公曰襲謂布衣而將襲之也爵弁助祭於君之服也皮弁爲君祭蜡之服也士祭於己用玄端此祿衣雖以當玄端然非其本制故不在祭服之中先布祭服美者在在外也

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

注俱入戶西鄉也○疏面前也謂袒左袖扱于右腋之下帶之內取便也建于米者於廢敦之內建之

教繼公曰執執筭執敦也

商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸

西

注當牖北面值尸南也設巾覆面爲飯之遺落米也如商祝之事位則尸南首明矣○疏受貝者就尸東主人邊受取筭貝從尸南過奠尸西牀上以待主人明矣○疏受貝者就尸東主人邊受取筭貝從尸南過奠尸西牀上以待主人

朱子語類答尸南首之問云士喪禮飯含章鄭注云

尸南首遷柩于祖注云此時柩北首祖祭注云旋柩

鄉外足知古人尸柩皆南首唯朝祖之時北首非溫

公創爲南首之說也君臨臣喪升自阼階西鄉撫尸

當心則尸之南首本不爲君南面乎而然也

教繼公曰設巾者慮孝子見其親之形變而哀或不能飯含也奠貝于尸西蓋在主人所坐處之南

郝敬曰巾以承餘粒飯含即以掩其口尸首南故北面去其枕使首仰則飯易入以巾藉其首則米不落牀簣開徹楔去角柶奠貝于尸西避奠位也

主人由足西牀上坐東面

注不敢從首前也祝受貝米奠之口實不

首受主人貝奠之并受米奠于尸西

以其口實不可由足恐褻之故也

祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在右

讀禮通考卷四十一

一

主人之右當佐飯事○疏祝先奠貝于尸西祝又受米從首西過奠于貝南便矣
今不於貝南奠之而奠于貝北故云便主人之扱也宰在主人之右者以米在主人之右故

主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又

實米唯盈注于右尸口之右唯盈取滿而已○疏尸南首云右謂口東邊也左右及中各三扱米更云實米唯盈則九扱恐不滿是以重云唯也

敖繼公曰左手不便於用乃用之者由下飯含之順也主人東面坐若用右手則必反用其柄且加手於其親之面皆非孝敬之道故不為也先實米為貝藉也又實米唯盈象食之飽也先右次左次中禮之序然也實米所謂飯也實貝所謂含也

記卒洗貝反于筭實貝在右顙左顙注象齒堅○疏經直云實貝于尸左右及中不言遠

近故記人辨之右顙左顙謂牙兩畔最長者象生時齒堅也夏祝徹餘飯注徹去鬻

檀弓飯用米貝弗忍虛也不以食道用美焉爾注尊之也

貝美○疏死者既無所知所以飯用米貝不忍虛其口也既不忍虛其口乃不用飲食之道而必用米貝者以食道襲米貝美尊之不敢用襲故用米美善焉爾

方慤曰弗忍虛則無致死之仁不以食道則無致生之不知也

雜記天子飯九貝諸侯七大夫五士三注此蓋夏時禮也周禮天子飯含用玉○以非

周法故疑夏禮

大戴禮天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠大夫士飯

以珠含以貝

陸佃曰諸侯言飯不言含則蒙上含以玉可知

春秋稽命徵天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以

璧相備也

雜記鑿巾以飯公羊賈為之也注記士失禮所由始也士親飯必發其巾大夫以上賓為飯焉則有

鑿巾○疏大夫以上賈故使賓含恐尸為賓所憎故設巾覆尸面而當口鑿穿之令含得入口也士賤不得使賓則子自含其親不得憎之故不鑿巾但露面而含耳於時公羊賈是士自含其親而用

鑿巾則是憎穢其親矣故為失禮也

白虎通所以有飯含何緣生食今死不欲虛其口故

含用珠寶物何也有益死者形體故天子飯以玉諸

侯以珠大夫以米士以貝也

右飯含

主人襲反位

注襲復衣也位在尸東○疏鄉袒則露形今云襲是復著衣也

商祝掩瑱設幘目乃

屨綦結于跗連綯

注掩者先結頤下既瑱幘目乃還結項也跗足上也綯屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘組連之止足垢也○疏

經先言掩後言瑱與幘目鄭知後結項者以其掩有四脚後二脚先結頤下無所妨故先結之待設瑱施幘目乃結項後也跗足上謂足背也綯在屨頭上有孔得穿繫于中而過者也

教繼公曰掩瑱皆謂設其物也設掩者既結頤下即還結項中急欲覆其形也掩其前後而兩旁猶開故可以瑱幘目當面設之加於掩之上交結於後既設此則掩旁亦固矣

乃襲三稱

注遷尸于襲上而衣之凡衣死者左衽不紐襲不言設牀又不言遷尸于襲上以其俱當牀無大異○疏上文已布衣于含東牀上而未襲今已飯含訖乃遷尸以衣著于尸故云遷尸于襲上而衣之也

此襲牀與含牀並在南牀下小別而已無大異故不言設牀與遷尸也

明衣不在算

注算數也不在數明衣禪衣不成稱也○疏喪大記云袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱其祿衣雖禪以袍為裏故云稱明

衣禪而無裏不成稱故不數也

設韜帶摺笏

注韜帶韜韜帶用革摺帶用革摺帶也插於帶之右旁○疏見韜自有帶者韜韜用革帶也生時緇帶以束衣革帶以佩玉生時有二帶死亦備此二帶也

設決麗于擊自飯持之

注麗于擊後節中也飯大臂指本也決以韋為之藉有強韋內端為紐外端有橫帶設之以紐環大臂本也因沓其韋以橫帶貫

之表也

教繼公曰擊字未詳以此文意求之或是巨擘之別名麗附也飯字亦未詳且從舊注持謂繞而固之也蓋設決于大臂指而以其繫自肩本貫組繞而固之及設握乃以握之繫與擊之決繫相結則擊與握相連而不開矣既設決乃設極而後設握不言設極亦文省也此唯右手設握而左手則否其特重平日之便於用者乎或曰飯當作後謂指後也未知是否

郝敬曰設決前所陳棘決施兩大指以決繫交麗兩擊掌後骨曰擊麗連也左決連于右擊右決連于左擊使手交如生自飯含時持其擊使不旁垂以便飯至設握乃連之不設極極無衣但以纁包之

記瑱塞耳

注塞充室○疏瑱用白纁用掩之不云塞耳恐同生人懸于耳旁故記人言之也

設握裏親膚繫

教繼公曰握手唯一而巳與決同設于右手其繫則相關經文詳於設決畧於設握故記見之萬斯大曰經云設決決于右手之大指也麗于擊者指設握後兩手交疊右手在內其決附著左擊也擊手手腕方設決時未遽麗從其後而言耳自飯持之謂自飯含時已設決持之若然設決在襲前而文在後連設握者決有組以連左擊未襲則衣未加握未入兩手宜開未遽得連必既襲既設握乃得取決之組連于擊而繫之故即繼之曰設握乃連擊以見設決之事至此而始畢也

記云設握裏親膚繫鉤中指結于擊則設握法也手既從兩端入握兩手交疊中指長出握外故取握之組鉤繞中指一匝而還結于擊以為固也

雜記公襲卷一 一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁

二玄冕一襲衣一朱綠帶中加大帶於上注朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱

綠異於生也此帶亦以素為之中重也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶也上襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱則尊卑襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱與○疏公襲以上服在內者公身貴故以上服親身又欲尊顯加賜故襲衣最外而細服居中也子羔賤故卑服親身也玄端一者賀云燕居之服玄端朱裳也朝服一者縮衣素裳公日視朝之服也素積一者皮弁之服公視朔之服也纁裳一者賀云冕服之裳也亦可驚羣任取中間一服也爵弁二者玄衣纁裳一通也此是始命之服示重本故二通也招魂君亦用爵弁服也玄冕之下又取一也喪衣一者所加賜之衣最上華君賜也自卷衣至此合爵弁二為九稱朱綠帶者諸侯襲尸除五采之大帶外又別有此帶以素為之而朱綠飾之亦異於生時也已用此朱綠小帶結束之重加大帶於革帶之上者象生時大帶也

率帶諸侯大夫皆五采士二采注此謂襲尸之大帶率帶也綽之不加箴功大夫以上更飾以五采

子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁衽為一素端一皮弁一爵弁一玄冕一曾子曰不襲婦服注繭衣裳者若今大襦也纁為繭編為袍表之以稅衣乃為一

稱繭稅衣若玄端而連衣裳者也大夫而以纁為之緣非也唯婦人纁衽禮以冠各服此襲其服非襲其冠曾子譏襲婦服而已玄冕又大夫服未聞子羔曷為襲

之玄冕或謂為玄冠或為玄端○疏此明大夫死者襲衣稱數也繭衣裳者纁為繭謂衣裳相連而綿纁著之也稅衣謂黑衣也若玄端而連衣裳也玄端多稱今衣裳連是玄端玄裳也纁絳也衽裳下緣襪也以絳為緣故云稅衣纁衽也繭衣既襲用稅衣表之合為一稱故云繭衣裳與稅衣纁衽為一也素端一第二稱也虛云布上素下皮弁一第三稱也十五升白布為衣積素為裳也爵弁一第四稱也玄衣纁裳也玄冕一第五稱也大夫之上服也纁衽是婦人之婦而子羔襲用之故曾子譏之

檀弓司士賁告於子游曰請襲於牀注時失之也禮唯始死廢牀子游曰

諾縣子聞之曰汰哉叔氏專以禮許人注當言禮然言諾許也叔氏子游氏○疏索喪

大記始死廢牀至遷尸及襲皆在於牀當時失禮襲在於地故司士賁告子游子游知襲在牀為是故許諾之汰自矜大也言凡諸禮事當據禮以共之今子游不據前禮以答專輒許諾如禮出於己是白於大故縣子譏之

諸侯伐秦曹桓公卒于會注魯成十三年曹伯廬卒于師是也諸侯請含注以朋

噬食使之襲注非也襲賤者之事

襄公朝于荆康王卒注在魯襄二十八年康王楚子昭也荆人曰必請襲注欲使

魯人曰非禮也荆人強之注欲尊巫先拂柩荆人悔之

注巫祝桃茢君臨臣喪之禮

陳澧曰魯襄公以二十八年朝楚適遭楚子昭之喪魯人知襲之非禮而不能達於是以君臨臣喪之禮先之及其覺之而悔已無及矣此其適權變之宜足以雪耻

也然冠帶自有不妨斂襲者劉氏謂幅巾大帶良便即野服道粧亦無不可要而在成禮而已

乾學案古禮但無冠而已非無帶也蓋古人之襲斂全體包裹其內加冠則勢有所難容故不得已而去之意在堅束其尸非以為容飾也劉氏幅巾大帶之說本於書儀用之亦可若云野服道粧此何禮乎呂氏專據已見而掇擊古禮不遺餘力亦未見其說之盡當也

家語孔子之喪公西赤掌葬焉含以疏米三貝襲衣十有一稱加朝服一冠章甫之冠佩象環徑五寸而

綦組綬桐棺四寸柏槨五寸

乾學案襲衣之數士三稱大夫五稱孔子即行大夫禮亦止於五稱豈有用十一稱之禮況古之襲與斂皆不用冠蓋既加冒則無所用冠也此云章甫之冠亦不可信足知家語非古也

右襲

飯含襲圖

以襲

坎

燎

重

夫

圖

設冒褻之幘用衾

疏褻是輜盛之名今以冒褻盛尸故名爲褻褻襲訖仍用大效衾以其襲時無衾也

雜記冒者何也所以揜形也自襲以至小斂不設冒則

形是以襲而后設冒也

喪大記君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士

緇冒黼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

斂又覆以夷衾裁猶制也○疏冒有質有殺作兩囊每囊橫縫合二頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然也上曰質下曰殺若質用錦殺用黼殺旁七者不縫之邊上下安一帶綴以結之故云綴旁七也大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒黼殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺自小斂以後長三尺也小斂前有冒不用夷衾自小斂後衣多不可用冒故用夷衾覆之也夷衾長短制度如冒之質殺但不復爲囊及旁綴也

右設冒

巾衾蚤埋于坎

注坎至此築之也將襲辟奠既則反之○疏上文直云

暇即埋又慮更有須埋者故至此覆尸訖乃始死脯醢醢酒之奠設于尸東方襲時必當遷避之襲訖反之于尸東以其不可空無所依故也案下記云小斂辟奠不出室彼還是襲奠則此辟襲奠亦不出室仍不言處大斂時辟小斂奠于序西南則此宜室西南隅也此奠襲後因名襲奠故下鄭注云將小斂則辟襲奠

故繼公口中飯時覆面之中也柶楔齒及扱米者也髻櫛餘之髮及所揃須也蚤所斷手足爪也埋者亦為人藁之

記甸人築圻坎

注築實土其中堅之穿坎之名一曰隸人涅廁

注隸人罪

人也今之徒役作者也涅塞也為人復往葬之又亦鬼神不用○疏古者非直不共漏浴亦不共廁故得云死者不用也

喪大記君大夫髻爪實于綠中士埋之

注綠當為角謂棺內四隅也髻亂髮也將實爪

髮棺中必為小囊盛之○疏死者亂髮及手足之爪君大夫則盛以素實于棺角之中士賤亦有物盛以埋之

右埋髻爪

重木刊鑿之甸人置重于中庭三分庭一在南

注木也縣物焉曰重

刊斲治鑿之為縣鑿孔也上重木長三尺○疏以木有物縣于下相重累故得重名簪孔者若冠之簪謂之簪使冠連屬于紒此簪亦相連屬于木也上重木長三尺則大夫以上當約銘旌之札大夫五尺諸侯七尺天子九尺據鑿之者橫者宜半之

故繼公曰木刊鑿之者謂以木為之而加刊鑿也鑿謂鑿其前為一孔而以簪貫之為縣高之用也

夏祝饗餘飯用二鬲于西牆下

注鬲本作粥夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其於養宜饗餘飯

以飯尸餘米為饗也十二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差○疏西牆下有甕即甸人為甕是也前商祝與米夏祝徹之今乃饗之而盛于鬲也

用疏布久之繫用幹縣于重幕用葦席北面左衽帶用

幹賀之結于後

注久讀為灸謂以蒸葉鬲口也幹竹簪也以席覆重辟屈用簾布蓋鬲口為塞也簪謂竹之青可以為繫者以席覆重辟屈而反背以帶先于重北面南掩之然後以東端為下向西端為上向東是為辟屈而反背以帶先于後為左衽然後以簪加束之結于後也

故繼公曰幕用疏布以布覆鬲也既夕禮曰木桁久之然則久之者乃以物盛他器之稱此久不言其物則是因以所幕者為之與既以布幕其上又承其下乃以幹繫之而縣于重前之簪也幹字從革似當為革之屬幕用葦席以席蔽重之前後也北面謂席之兩端皆作北也左衽者右端在上而西向象死者之左衽也帶用幹者以幹中束其席如人之帶然因以名之後謂重之南也重主道也故言而曰和也帶以見其義云

祝取銘置于重

注祝習周禮者也○疏以銘未用待殯訖乃置于碑今且取銘置于重以重與主皆是錄神之物故也

檀弓重主道也

注始死未作主以重主其神也重既虞而埋之乃後作主

右設重

記既襲宵為燎于中庭

注宵夜○疏士之喪死日而襲經不云中庭設燎故記明之也

喪大記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

注燭所以照饌也滅燎而設燭○疏有喪則於中庭終夜設燎至曉滅燎而日光未明故須燭以照祭饌也

萬斯同曰鄭孔之說皆謂設燭以照饌然則後世之祭奠而燒燭者其肇端於此乎

右設燎

乾學案經無設燎之文故取記文補之

乾學案士與大夫俱三日而殯注家謂士之三日連死日數大夫之三日從死之第二日數禮或然也此篇雖雜陳諸侯大夫之禮要之以士禮為主士之禮死之日襲第二日小斂第三日大斂則此篇所載皆死日之事也然周人斂用日出則襲亦必用日出死日即襲豈能行於日出之候乎必為次日之日出可知也但次日日出之前總可名為死之第一日則襲仍死日之事云

讀禮通考卷第四十

讀禮通考卷第四十一

經筵講官禮部侍郎兼翰林學士教習庶吉士大清會典統志副總裁明史總裁徐乾學

喪儀節四

初終下

唐開元禮三品以上喪

乾學案開元禮原本分三品以上五品以上六品以下為三篇杜氏通典及新唐書凶禮志則彙而為一今依通典取三品以上為主而四品以下之異者則仍採通典之注以別之庶便於觀覽云

初終○有疾丈夫婦人各齋於正寢北墻下東首墻墻也東首順中氣養者男子婦人皆朝服齋親飲藥子先嘗之嘗度其疾困去故衣加新衣為人來穢惡也徹樂清埽內外為賓客來問分禱所祀盡

子之情也五祀及所封境內名山大川四品侍者四人六品以下俱四人也坐持手足五品祀中雷門戶雷行六品以下祀門及行

為不能自屈伸內喪則婦人持之遺言則書之屬續以候氣續新縣置於口鼻氣絕廢

牀寢於地人始生在地庶其生氣反也主人啼餘皆哭哀有深淺者男子易以白布

衣被髮徒跣婦人青縑衣被髮不徒跣女子子亦然父為長子

為人後者為其本生父母皆素冠不徒跣女子子嫁者髮六品以下內外皆著素服妻妾皆被髮徒跣女子子不徒跣出嫁者髮出後人者為本生父母素服不徒跣

改男女隨事設帷幃齊衰以下丈夫素冠婦人去首飾謂齊衰婦人也

內外皆素服素服謂有服者白布十五升無服者不服列綵則常所素衣主人坐於牀東啼踊

無數眾主人在主人之後兄弟之子以下又在其後俱

西面南上哭妻坐於牀西妾及女子子在妻之後哭踊

無數兄弟之女以下又在其後俱東面南上藉槩坐哭

六品以下孫及兄弟孫在諸子之後女孫及兄弟女孫在兄弟女子子之後服精蘆為坐先後下準此內外之際隔以行

帷帷堂內門南北隔之祖父以下於帷東北壁下南面西上祖母以

六品以下為適子三年者則革薦

乾學案古者宮室之制前為堂後為室中以

壁隔之則在堂帷之內者正直北壁下後世

宮室之制異於古大約左右為室而中為堂

則死於室中者尸在北墉下子女妻妾皆俠

牀而在北壁下矣即隔以行帷安所得北壁

而坐之此皆欲依古禮而不知古今之異制

故也

外姻丈夫於戶外東北面西上婦人於主婦西南北面

東上皆舒席坐哭若舍宰則宗親丈夫在戶外之東北面諸內喪則西上外姻丈夫在戶外之西北面東上

尊行丈夫外親丈夫席位於前堂若戶外之左右俱南

面宗親戶東西上外親戶西東上凡喪位皆以服精麤

為序國官位於門內之東重行北面以西為上俱衰巾

帕頭舒橐薦坐參佐位於門內之西重行北面以東為

上俱素服舒席坐哭自國官以下六品以下無斬衰三日不食齊衰二日

不食大功一日不食小功總麻再不食

復始死則復○復於正寢復者三人復謂招魂復魄四品五品則二人六品以下則一人皆常服以

死者之上服左荷之升自前東當屋履

危北面西上棟左執領右執腰招以左每招長聲呼某

復男子皆稱字及伯仲婦人稱姓其復者人數依其夫也六品以下男子稱名三呼而止以衣投於前承

之以篋六品以下以箱升自阼階入以覆尸若得魂魄返然復者撤舍西北

扉降自後西不由前降不以虛返因徹西北扉若云此室凶不可居然復衣

不以襲斂浴則乃設牀

設牀○設牀於室戶內之西去脚舒簟設枕施幄六品以下不施幄

去裙遷尸於牀南首覆用斂衾去死衣斂衾大斂所用之衾黃表素裏也死

衣病時所加新衣楔齒用角柶為將含也綴足以燕几校在南綴猶拘也校几

脛在南以拘之侍者坐持之其內外哭位如始死之儀乃奠

奠於尸東當臑鬼神無象故設奠以依憑內喪內贊者皆受於戶外而設

之凡內喪皆內贊者行事既奠贊者降出帷堂初氣絕室內隨事設帷至此小訖

在此下含篇後為與勅使

沐浴自沐浴下至設重其○掌事者掘埴於階間近西南順廣

尺長二尺深三尺南其壤為塊竈於西牆下東向以俟

煮沐新盆盤瓶六甌四品五品四甌六品以下二甌皆濯之陳於西階下新此

重死事塊竈累土為竈盆以盛水盤以承濡濯瓶以汲也甌瓦罍受二升有蓋濯謂滌也沐巾一浴巾二用絺若

絃實於笄中所以拭也浴巾二者上體下體櫛實於箱若簞浴衣

實於篋浴衣已浴所衣之衣其制今之眠皆具於西序下南上水

浙稷米六品以下取潘煮之又汲為湯以俟浴以盆盛潘及

沐盤升自西階授沐者執潘及盤入主人皆出戶外象平

浴子孫不在旁主人出而袒簣謂沐簣去席主人以下於戶東北面西上主婦以下

皆於戶西北面東上俱立哭其尊行又夫於主人之東
 北面西上婦人於主婦之西北面東上俱坐哭婦人權
 幃以帷主人以下既出乃沐櫛櫛梳櫛束髮用組拒用巾拒也清
 也浴則四人六品以下則二人抗衾二人浴拭用巾拒用浴衣設牀
 於尸東衽下莞上簟浴者舉尸易牀設枕翦鬚斷爪如
 平常鬚髮爪盛以小囊大斂納於棺楔齒之柶浴巾皆
 埋於塋寘之著明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆
 之訖内外入就位哭乃襲

襲○陳襲事於房內襲衣三稱六品以下一稱西領南上朝服一稱常服一稱凡陳衣者實之以箱篚承以席明衣裳合用生絹單衫舄六品以下履一帛巾一方尺八寸充耳
 用白纁面衣用玄方尺纁裏組繫六品以下亦纁握手用玄纁裏
 長尺二寸廣五寸削絢於內旁寸著以緜組繫握手手所握者面衣及手衣皆通餘色六品以下繫手衣一具執服者陳襲衣庶綏繼陳不用庶衆也不用不襲也

多陳之為榮將襲具牀席於西階西内外皆出哭於戶外
 少納之為貴其位如浴時襲者以牀升入設於尸東布枕席如初自庶自庶
 陳以下六品以下無執服者陳襲衣於席祝去巾六品以下襲者去巾加面衣設充
 耳著握手納舄若履凡衣死者左衽不紐將襲辟奠既襲則設六品以下皆納履著手衣既襲乃覆
 以大斂之衾始死時所覆衾内外俱入復位坐哭諸尊者於卑幼之喪及嫂叔兄弟姊妹姪婦哭朝
 晡之間非有事則休於別室

含○贊者奉盤水及筭筭竹器飯用梁含用璧四品五品用稷與碧六品以下梁與
 貝升堂含者盥手於戶外贊者沃盥含者洗梁璧四品五品洗稷
 碧六品以下實於筭執以入祝從入北面六品以下無祝從徹枕去楔受
 筭奠於尸東含者六品以下主人含坐於牀東西面鑿巾巾先覆面將含當口鑿之
 六品以下納飯含於尸口既含主人復位楔齒之柶與浴巾
 同埋於坎六品以下於此後用奠與上文同
 宋政和五禮新儀品官喪禮

初終

自有疾至襲

○有疾者齋於正寢東首北墉下養者皆公

服齋徹樂藥先嘗之疾困去故衣加新衣清埽内外分

禱所祀侍者四人坐持手足內喪以婦人充遺言則書之屬續以

候氣絕廢牀寢於地主人啼餘皆哭男子以白布衣被

髮徒跣婦人青縑衣被髮不徒跣女子亦然父為長子為人後者為其本生

人坐於牀東餘在其後啼踊無算兄弟之子以下又在

其後俱西面南上妻坐於牀西妾及女子在其後哭踊

無算兄弟之女以下又在其後俱東面南上藉槩坐哭

内外之際隔以行帷祖父以下於帷東北壁下南面西

上祖母以下於帷西北壁下南面東上外姻丈夫於戶

外之東北面西上婦人於主婦西南北面東上皆舒席

坐哭若舍窄則宗親丈夫在戶外之東北面西上外姻丈夫在戶外之西北面東上若內喪則尊行丈夫外親丈夫席位於前堂若戶外之左右俱南面

宗親戶東西上凡喪位皆以服精麤為序復於正寢復者三

外親戶西東上六品以下二人皆常服以死者之上服左荷之升自前東

人婦人視其夫榮當屋履危危屋棟也北面西上左執領右執腰招以左每招

曰臯某復三呼而止丈夫稱字或伯仲婦人皆稱姓投衣於前授以箱升自

東階入以覆尸復者降自後西榮復衣不以襲斂浴則去之設

牀第於室戶內之西去脚舒簟設枕施幄去裙遷尸於

牀南首覆用夷衾大斂時所用之衾也黃表素裏下同去死衣疾困所加新衣即牀而奠

贊者以脯醢酒用吉器升自東階設於尸東當膈內喪皆贊者

行事受於戶外入而設之既奠贊者降出帷堂掌事者掘坎於階間少

西廣尺長二尺深三尺為塊竈於西牆下東向以俟煮沐塊竈掘土為之新盆

盤瓶鬲皆濯之陳於西階下盆以盛水盤以承需濯瓶以及水鬲瓦甕一品以下六四品以下四六品以下二

沐中一浴中二用絺若綌櫛及浴衣各實於篋六品以下無篋以箱

皆具於西序下南上陳襲事於房中襲衣三稱西領南

皆具於西序下南上陳襲事於房中襲衣三稱西領南

皆具於西序下南上陳襲事於房中襲衣三稱西領南

上公服一稱常服二稱皆實以箱承明衣裳履襪具掩練帛一方

尺八寸掩裏首也充耳用白纁纁目用縹裏方尺二寸組

繫縹目面衣也組繫可結下同握手用緇纁裏長尺二寸廣五寸著組繫

將沐掌事者浙稷米六品以下用梁米取潘煮之又汲為湯以俟

浴以盆承潘及沐盤升自西階以授沐者以待者四人為之六品以下二人沐

者執潘及盤入主人以下皆出戶外北面西上俱立哭

丈夫在東婦人在西婦人權障以帷下同乃沐櫛束髮用組浴則四人抗衾二人

浴拭用巾搢用浴衣濡濯棄於坎設牀於尸東衽下莞

上簟浴者舉尸易牀設枕翦鬢斷爪盛以小囊大斂納

於棺著明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之主人

以下入就位哭乃哈贊者奉盤水及筭筭竹器也飯用稷哈用

璧升堂六品以下用梁與貝哈者六品以下主人自為之盥手於戶外贊者沃盥哈

者洗稷璧梁貝同實於筭執以入贊者從入北面徹枕奠

筭於尸東哈者坐於牀東西面發中實飯哈於尸口訖

主人復位位有尸東襲者以牀升入設於尸東布枕席如初執

服者陳襲衣於席遷尸於席上而衣之凡衣死者左衽不紐祝去巾

加面衣設充耳著握手納履若烏覆以夷衾內外皆就

位哭如初諸尊者於卑幼之喪及嫂叔兄弟姊妹姪婦哭朝晡之間非有事則休於別室設銘以絳廣充幅

四品以下輜杠六品以上長八尺九品以上長七尺書曰某官封之柩

廣終幅婦人視其夫有官封則曰某官封某人姓氏之柩未有封曰某姓或妻某氏之柩為重以木刊鑿之為懸孔長八尺橫者

半之五品以下七尺七品以下六尺置於中庭參分庭一在南掌事者以沐

之米為粥實於二鬲鬲各視其數罍用疏布繫以竹篴垂於重

覆用葦席北向屈兩端交於後兩端在上綴以竹篴祝

取銘置於重又於殯堂前楹下夾以葦席簾門以布又

設葦障於庭厥明乃斂凡言贊者祝掌事者皆以常使者臨時為之東西之序臨時隨所居之向背設之

士庶人喪禮

初終

自有疾至襲

○有疾者齋於正寢東首北墉下養者齋徹

樂飲藥先嘗之疾困去故衣加新衣清埽內外分禱所

祀使人坐持手足

內喪使婦人

遺言則書之屬纊以候氣氣絕

廢牀寢於地主人啼餘皆哭男子易以白布衣被髮徒

跣婦人青縑衣被髮不徒跣女子子亦然

父為長子為人後者為其本小父母皆素冠不徒跣女

子子嫁者髮

期親以下丈夫素巾婦人去首飾主人坐於牀

東餘次之啼踊無算兄弟之子以下又在其後俱西面

南上妻坐於牀西妾及女子子次之哭踊無算兄弟之

女以下又在其後俱東面南上藉橐坐哭內外之際隔

以行帷宗親尊行丈夫於帷東北壁下南面西上婦人

於帷西北壁下南面東上外姻丈夫於戶外之東北面

西上婦人於主婦西南北面東上皆坐席而哭凡喪位

皆以服精麤為序復於正寢復者一人以死者之上服

左荷之升自前東榮當屋履危北面西上左執領右執

腰招以左每招曰臯某復三呼而止

男稱名婦人稱姓

投衣於前

授以箱升自東階入以覆尸復者降自後西榮復衣不

以襲斂浴則去之設牀於室戶內之西去脚舒簟設枕

遷尸於牀南首覆用夷衾

大斂時所用之衾黃表素裏下同

去死衣

疾困所加新衣即

牀而奠贊者

以親或所使者為之

以脯醢酒用吉器升自東階設於

尸東當牕

內喪皆內贊者行事受於戶外入而設之

既奠贊者降出帷堂掌事者

掘坎於階間少西

坎深三尺長二尺

為塊竈於西牆下東向以俟

煮沐

掘工為竈

新盆盤瓶皆濯陳於西階下沐巾一浴巾二

皆用布櫛及浴衣各實於箱皆具於室西南上陳襲事

於房中襲衣一稱西領南上明衣裳履襪具掩練帛一

方尺八寸

掩首衣也

充耳用白纁面衣用緇經裏方尺二寸

握手用緇纁裏長尺二寸廣五寸將沐掌事漸梁米取

潘煮之又汲為湯以俟浴以盆承潘及沐盆升自西階
沐及浴皆二人沐者受沐主人以下皆出戶外北面西上俱
抗衾一人浴立哭丈夫在東婦人乃沐櫛拭用巾櫛用浴衣束髮用組濡
在西櫛障以帷濯棄於坎設牀於尸東衽下莞上簟浴者舉尸易牀設
枕翦鬢斷爪盛以小囊大斂納於棺著明衣裳以方巾
覆面仍以大斂之衾覆之主人以下入就位哭乃含贊
者舉奉盤以及筭飯用梁含用貝升堂主人出盥手於
戶外洗梁貝實於筭執以入徹枕奠筭於尸東主人坐
於牀東西面發巾實飯含於尸口訖主人復位襲者以
牀并入設於尸東布枕席如初執服者陳襲於席遷尸
於席上而衣之左衽襲者去巾加面衣設充耳著握手覆
以夷衾內外哭如初諸尊者於卑幼之喪及嫂叔兄弟婦
姪婦哭朝晡之間非有事休於別室設銘於
西階下銘以絳廣寬幅輶為重置於庭厥明乃小斂

司馬氏書儀

初終病甚

○疾病謂疾甚遷居正寢內外安靜以俟氣絕

誼譁奔走固病者所惡也悲哀哭泣傷病者心叫呼撼擗尤為不可使病者驚男

子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手春秋書公薨于路寢禮之正也

士喪禮死于適室適室正寢之室曾子且死猶易簀曰吾得正而斃焉斯可矣近世孫宜公臨薨遷于外寢蓋君子慎終不得不爾也凡男子疾病婦人侍疾者雖至親當處數步之外婦人疾病男既絕諸子啼兄弟親戚侍者皆

哭各盡哀止哭開元禮於此下即言男女易服布素及坐哭之位案喪大記

復立喪主護侍者一人以死者之上服案雜記喪大記復衣諸侯以

北面招以衣呼曰某人復喪大記曰凡復者男子稱名婦人稱凡三

呼畢卷衣入覆於尸上士喪禮復者升自前東榮中屋覆危北面招以

然後行死事立喪主凡主人以長子為之無長子則

為主注與賓客為禮宜使尊者又曰父沒兄弟同居各主其喪注各為妻子之喪
 為主也又曰親同長者主之鄭康成曰昆弟之喪宗子主之又曰不同親者主之
 注從父昆弟之喪也喪大記曰喪有無後無主主婦檀弓啜主人主婦正義
 若子孫有喪而祖父主之子孫執喪祖父拜賓主婦曰主人亡者之子主婦
 亡者之妻若亡者無妻及母護喪以家長或子孫能幹事知禮者一人為之凡
 之喪則以主人之妻為主婦護喪喪事皆秉焉若主人未成服不出則代主人
 受弔拜賓及受聘饗古禮初喪主人司書以子弟或吏人能書禮者為之掌糾書疏之事司貨以子弟或
 常在尸側唯君命出而遇賓則拜有賻則書於別曆收之以待喪用其衣服不以襲斂

易服○既復妻子婦妾皆去冠及上服上服謂衫帶背子之類被髮男

子扱上衽謂插衣前襟之帶徒跣婦人不徒跣男子為人後者為

本生父母及女子已嫁者皆不被髮徒跣但去冠及上

服凡齊衰以下内外有服親及在喪側給事者皆釋去

華盛之服謂錦繡緋紅金玉珠翠之類著素淡之衣問喪親始死筭纓徒跣扱上衽注親始死去冠二日去筭纓括

髮也上衽深衣之裳前開元禮初終男子易以白布衣被髮徒跣婦人易以青練
 衣被髮不徒跣為人後者為本生父母素冠不徒跣女子已嫁者髮齊衰以下丈
 夫素冠婦人去首飾内外皆素服案筭纓今人平日所不服被髮尤哀毀無容故
 從開元禮然白布青練衣素冠素服皆非始死所能辦故但釋去華盛之服本應
 二年喪者則去冠及一服期喪以下士大夫帽子皂衫青黃勒帛庶人不改常服
 禮男子括髮婦人多髻故於始死時期喪以下但去首飾易華盛之服而已世俗

忌諱或為父則被髮母則被髮髮男則被髮髮女則被髮髮男則被髮髮女則被髮

訃告○護喪司書為之發書訃告於親戚及僚友檀弓曰父兄命

赴者然則主人不自赴也若無護喪及司書則主人自赴親戚不赴僚友劉岳書
 儀卒哭然後發外人書疏蓋以哀痛方深未暇與人通問故也然問候慶賀之書
 居喪誠不當發必若有事不得已須有聞於人者雖未卒哭豈可以不發也

沐浴飯含襲始死之奠哭泣附○將沐浴則以帷障卧内侍者設

牀於尸所卧牀前縱置之施簣席簣枕不施瓊褥古者疾

人生在地去牀庶其生氣反也將沐浴則復遷尸於牀人既死乃卧尸於地訖也
 古者沐浴及飯含皆在牀下今室堂與古異制故於所卧牀前置之以從宜也古
 者沐浴設牀祖簣祖簣者去席蓋水便遷尸於牀上南首覆之以衾

也今藉以簣不設瓊褥亦於沐浴便云侍者掘坎於屏處潔地士喪禮甸人掘坎于階間

禮運曰死者北首謂葬時也自沐浴至殯古亦南首唯朝廟北首陳襲衣裳於堂前東北藉以席

少西今以孝子之心不忍朝夕見親爪髮及沐浴之具故掘坎於屏處

西領南上幅巾古者死人不冠但以帛裹其首謂之掩蓋以襲斂王於

鐵為脚長三尺而帽用漆紗為之上有虛簷置於棺中何由安帖莫若襲以常服
 上加幅巾深衣大帶及履既合於古又便於事幅巾所以代掩也其制如今之暖
 帽深衣帶履自有制度若無深衣帶履止用衫勒帛鞋亦得其幘頭公服腰帶靴笏俟葬時置於棺上可也充耳二用白纁以

為之如棗核大用塞耳中幘目一用帛方尺二寸所以覆面者也握手用帛長尺二

寸廣五寸所以裹手者也深衣大帶屐若襪衣有餘則繼陳而不

用謂親戚以衣服來襚者繼陳於襲衣之下而不用以襲也多陳之為榮少納之為貴又陳飯含沐浴之具於

堂前西壁下南上錢三實於小箱古者飯用米貝今用錢猶古用貝也大夫以上仍有珠玉錢多

既不足貴又口所不容珠玉則更為盜賊之招故但用三錢而已米二升實於甕古者諸侯飯用梁大夫士平日所食之米可也古升小

故用四升今升大故用二升沐巾一浴巾二設於筐浴巾二上下櫛體各異也

置於卓子上侍者汲新水淅米令精復實於甕侍者以

沐浴湯入主人以下皆出立於帷外北面以其裸程子孫不可在側故也侍

者沐髮櫛之晞之以巾撮為髻舉衾而浴亦為其裸程故舉衾以障之拭

之以二巾翦爪如平時其沐浴餘衣及巾櫛皆弃於坎

遂築而實之侍者別設襲牀施薦席檀褥枕如平時先

置大帶深衣袍襖汗衫袴襪勒帛裹肚之類於其上遂

舉以入置浴牀之西遷尸於其上悉去病時衣及復衣

易以新衣但未著幅巾深衣履移置堂中間鄭注喪大記曰正尸謂遷尸也

肅下南首也今室堂既異於古故置卑幼則各於其室中間自餘應

堂中聞取其容男女夾牀哭位也執事者置脯醢酒於卓曾子問始死之奠其餘閣也則注不容

此並做具饌但用脯醢而已今人或無脯醢但有食物一兩種并酒可也凡奠升自阼

除酒器之外盡用素器不用金銀綾裏之物以主人有哀素之心故也階祝盥手洗盞斟酒奠於尸東當鴈中之鴈肩頭也上喪禮復

脯醢醢酒于尸東開元禮五品以上如士喪禮六品以下含而後奠今不以官品

高下沐浴正尸然後設奠於事為宜奠謂斟酒奉至卓上而不酌也主人虞祭然

後親奠酌中者以辟塵蠅凡無兩階者止以階主人坐於牀東奠北眾

之東偏為阼階西偏為西階祝選親戚為之男應服三年者坐其下皆西向南上藉以橐同姓男子

應服期者坐其後大功以下又以次坐其後皆西向南

上尊行坐於北壁下南向西上藉以席薦各以服重輕

昭穆長幼為序主婦及眾婦女坐於牀西藉以橐同姓

女子應服期以下坐於其後尊行坐於牀東北壁下南

向東上藉以席薦亦各以服重輕昭穆長幼為序如男

子之儀妾婢立於婦女之後婦以夫之長幼為序不以身之長幼異姓之親丈

夫坐於帷外之東北向西上此非沐浴之帷謂設帷於堂裏所以別內外者也婦人坐

於帷內之西北向東上皆藉以席有服者在前無服者

在後各以尊卑長幼為序若內喪謂婦人則同姓丈夫尊

卑坐於帷外之東北向西上異姓丈夫坐於帷外之西

北向東上士喪禮及喪大記皆備列親屬哭位今堂室異制難一一如古但做開元禮為哭位古者諸侯卿大夫於其宗族有君臣之義故其臣不

敢坐於君側今但依士禮婢妾之外皆坐哭寒月老病之人有不堪臺及單席者

三年之喪聽坐臺薦期喪以上聽加白氈於席上可也或堂宇狹隘五服不能各

為一列則輕服次重服之下絕席以別之自既復之後男女哭擗無數至是始就

位而哭盡哀止三年之喪夜則寢于尸旁藉臺枕塊羸病者藉以草薦主可也期喪以下寢于側近男女異室外親歸其家可也

人出左袒自面前扱於腰之右盥手洗盞執箱以入侍

者一人插匙於米盥執以從置於尸西又一人執巾以

從徹枕以巾覆面恐飯之遺落米也主人就尸東由足而西牀上

坐東面舉巾以匙抄米實於尸口之右并實一錢又施

左於中亦如之主人襲謂襲所袒之衣也復位侍者加幅巾充耳

設幙目納屐乃襲深衣結大帶設握手覆以衾

朱子家禮凡言儀節者皆實

疾病遷居正寢凡疾病遷居正寢內外安靜以俟氣絕男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手

丘濬曰正寢即今人家所居正廳也案上喪禮鄭注謂為士喪其父母之禮今家禮亦然所謂遷居正寢者唯家主為然餘人則各遷於其所居之室中

馬善家禮集說或問病篤遷出外寢能不傷其心乎予之於親心忍遷乎舉扶遷動或致奄絕能無憾乎曰喪大記云君夫人大夫卒于正寢內子未命則死下室遷尸於寢士之妻皆死於私寢蓋貴者宜遷賤而無嫌者不

必遷也且當溫公時遷者亦少不然公何獨稱孫宣公一人哉

既絕乃哭

儀節若病勢度不可起則先設牀於正寢中凡喪禮儀節特揭出以曉人非用以唱贊也後倣此遷居正寢子弟共

出居牀上東首戒內外既遷則戒內外安靜毋得喧譁驚擾仍令人坐其旁書遺

言問病者有何言言則書於紙無則否加新衣徹去舊衣加新衣喪大記屬纊置新縣於

以俟氣絕縣不動則是氣絕廢牀寢地病者氣將絕則鋪薦褥於地俟楔齒以一筋

楔齒使不合可以含案古禮楔齒用角和柶用角為之長六寸兩頭屈曲為將含恐死者口閉故以柶柱齒令開而受含也今以筋代之舉哀至

婦人入男女哭擗無數以上初喪禮自補入以下若倉卒不能盡從唯用遷居正寢屬纊廢牀寢地楔齒舉哀五節亦可

復侍者一人以死者之上服嘗經衣者左執領右執腰自前榮升屋中雷北面招以衣三呼曰某人復畢卷衣降覆尸上男女哭擗無數○上服謂有官則公服無官則襴衫皂衫深衣婦人太袖背子呼某人者從生時之號

高閑曰今淮南風俗民有暴死則使數人升其居屋及於路旁滿呼之亦有蘇活者豈復之餘意與

孫氏家乘云常之俗人始卒其子親自招魂於土地祠此大非禮也夫親死則孝子當時刻不離左右豈有反出門者乎觀古禮之復但遣家人於家中升屋今乃往土地祠更何說與此必始於市井妄人凡為士君子者不可以不知其說也

儀節 遣一人持死者之上衣曾經服者左執領右執要上衣即今俗所謂上蓋衣也

人復 凡三次男子稱名或字及行第婦人稱姓氏或行第隨常所稱呼

擗 復畢男女哭擗無數

立喪主 凡主人謂長子無則長孫承重以奉饋奠

主婦 謂亡者之妻無則主喪者之妻

護 以弟子知禮能幹者

司書 以子弟知書者為之

司貨 置二層其一書凡喪禮當用之物及財貨出入其一書親賓賻之數

丘氏補立主賓 用同居之尊且親者一人為之如無同居者擇屬之親賢者又無族屬則用親戚又無親戚則用執友可專

立相禮 人議其相略則喪必有相也久矣兄禮廢之後人家子弟客為禮

未必皆知禮宜議親友或鄉鄰中素習禮者一人為相禮凡喪事皆聽之處分而以護喪助焉凡喪事合當用之物相禮者俱命司貨錄為之備及所用之人亦當與護喪議議求其人庶臨事得用不致闕乏今謹詳其目如左

棺具 板 油杉為上柏次 漆 灰 瀝青 用少蚌粉黃之出厚 糯米 紙 麻穰 鐵釘 鐵環 大索 七

星板 用板一片其長廣棺中可容者鑿為七孔

遷尸之具 幃 聯白布為尸牀以木為之去脚 牀簣 以竹為之 枕衾 以上皆無則買 卓子 以障尸

沐浴之具 幃 縫白布 掘坎 為堡 以土塊為竈 盆 盛水 瓶 汲水 沐巾 浴巾 二俱用布上下體各用其一 櫛 梳 髮根者

襲具 襲牀 草薦 席褥 枕 幅巾 其制如今之煖也 充耳 用白縣二塊如素核大以塞耳 幘目帛 用熟絹方尺二寸夾縫內充以絮四角有繫於後結之 握手巾 用熟絹二幅各長尺二寸廣五寸以裹手兩端各有繫

深衣 明衣裳 用白布新製貼身者 大帶 布

讀禮通考卷四十一

什二

履雙袍襖有絲者汗衫袴布襪勒帛裹肚以上隨所用之

多少皆新製者衾見考證今世用冒於小斂非是

盆含具錢一文金箱竹木器皆可用以盛錢者米二升臨用以新水泔令精碗盛米者匙盥

斂具用細者絹亦可用衾二即向以覆者一有絲者衿單被也用牀

席薦卓子香爐香合香匙酒注酒盞

奠具碗盤櫟茶盞并托罩巾製竹為之蒙以細紗盥盆

帨巾燭臺脯醢

括髮免髻之具麻繩布頭帶用以括髮者裂布或絹亦可用以免者

竹簪水亦可用以髻者

服制之具麻布凡六等極簾生者以為斬衰服次等麗生者以為齊衰服次等生者以為期服稍麗熟布為人功服稍細熟布為總麻服

有子麻泉麻草屨線竹杖或桐木

靈座魂帛銘旌之具交椅卓子幃幕用布為之設於堂裏

以別內外者也衣架帕坐褥衣服生時所用者櫛合頤盆

帨巾枕席衾褥全鞍鞋凡生時奉養之具皆備紅絹為銘旌者或綴于竹竿木跗

白絹為魂帛者粉書銘旌者箱盛魂帛者

治葬之具炭石灰細沙黃土瀝青石

淡酒薄板桐油

送葬之具明器下帳苞筭罌罍功布喪

車竹格木主箱木主并櫛方相戈盾冠服面具靈車皂色纁淺紅布幕以

方相服冠如道士執戈揚盾盾牌也四品以上四目為方相以下兩目為魁頭

當用之物燭香木竹石灰炭黃泥

盆甕刀斧鋤鋸畚杵

障婦人老

障婦人老

障婦人老

障婦人老

障婦人老

障婦人老

障婦人老

障婦人老

障婦人老

障婦人老

障婦人老

障婦人老

内御者

石

如處用之
此時倉卒

—

妻子婦妾皆去冠及上服被髮男子扱上衽徒跣餘有服者皆去華飾爲人後者爲本生父母及女子已嫁者皆不被髮徒跣

諸子三日不食期九月之喪三不食五月三月之喪再不食親朋鄰里爲糜粥以食之尊長強之少食可也○扱上衽謂插衣前襟之帶華飾謂錦繡紅紫金玉珠翠之類是也

護喪命匠擇木爲棺油杉爲上棺次之土杉爲下其制方首頭大足小倍取容身勿令高大及爲虛簷高足內外皆用灰漆內仍用瀝青溶瀉厚半

寸以上以煉熟秣米灰鋪其底厚四寸器上鋪以紙紐一
加七星板其底四隅各釘大鐵環動則以大索買而舉之

護書爲之發書者無則士人作言籍用不言解
友自餘書問悉傳以書來弔者並須卒哭後答之

執事者以幃障臣內侍者諱狀旂幃狀請
縱置之施筆員去薦設席枕遷尸其上南

以皇子陳於堂前東室一西令書一中一死工一帑目帛握手帛深衣一大帶一履二袍襖汗衫袴襪勒帛

之具以卓子陳放常取或置一日一鋪三箱米二升以新水浙令精實於錦櫛沐巾

以巾撮爲髻抗衾而浴拭以巾謂爪其沐浴餘水并

卑幼則各於室中間子受

餘言在堂者倣此

○祝以親戚爲之

藉以臺同姓期功以下各以服次坐於其後皆西
牀東北壁下南面西上藉以席薦主婦衆婦女坐於牀

西藉以橐同姓婦女以服爲次坐於其後皆東向南上尊行以長幼坐於牀西北壁下南向東上藉以席薦妾婢立於婦女之後別設幃以障內外異姓之親丈夫

坐於幃外之東北向西上婦人坐於幃外之西北向東上皆藉以席以服爲行無服在後○若內喪則同姓丈夫尊卑坐於幃外之東北面西上異姓丈夫坐於幃

外之西北面東上○三年之喪夜則寢於尸旁藉蒿枕塊羸病者藉以草薦可也
期以下寢於側近男女乃含飯主人哭盡哀左袒自前扱於腰之右盥手執箱

異室外親歸家可也
徹枕以幘巾入覆面主人就尸東由足而西牀上坐東面舉巾以是抄米實於尸

口之右并實錢再實於口之左實錢三實於口之中實錢去持鑒持

讀書通考卷四十一

十四

所祖衣 侍者卒襲覆以衾 加幅中充耳設幘目納履乃襲

高閑曰禮上襲衣三稱而子羔之襲也衣五稱孔子之喪公西赤掌殯葬焉襲衣十一稱加朝服一雜記曰公襲九稱蓋襲數之不同如此大抵衣衾唯欲其厚爾衣衾之所以厚者豈徒以設飾哉蓋人死始惡之矣聖人不忍言也但制為典禮使厚其衣衾而已今世之襲者不知此意或止用單衾一稱雖富貴之家衣衾畢備皆不以襲斂又不能謹藏古人遺衣裳必置於靈座既而藏於廟中乃或相與分之甚至計直貿易以充喪費徒加功於無用損財於無謂而所以附其身者曾不之慮嗚呼又孰若用以

襲斂而使亡者獲厚庇於九泉之下哉 楊復曰案高氏一用禮經襲斂用衣多故襲有冒小斂有布絞大斂有布絞布絞所以保其肌體者固矣司馬氏欲從簡易襲斂用衣少故小斂雖有布絞而襲則無冒大斂則無絞給此為疎略先生初述家禮皆取司馬公書儀後與學者論禮以高氏喪禮為最善遺命治喪俾用儀禮此可以見其去取折衷之意矣况夫古者襲斂用衣甚多故古有縫上喪禮親者祔庶兄弟祔朋友祔又君使人祔今世俗有襲而無大小斂故祔禮亦從而廢惜哉然欲悉從高氏之說則誠非貧者所能辦有如司馬公之所慮者但當量其力之所及可也愚故於襲小斂大斂之下悉述儀禮并高氏之說以備參考

置靈座設魂帛 設魂帛於尸南覆以帕置椅卓其前結白絹為魂帛置椅上設香爐合盞注酒果於卓子上侍者朝夕設櫛類奉養之具皆如平生

問重朱子曰三禮圖有畫像可考然且如司馬公之說亦是合時之宜不必過泥於古也 楊復曰禮大夫無主者束帛依神司馬公用魂帛蓋取束帛依神之意高氏謂古人遺衣裳必置於靈座既而藏於廟中恐當從此說以遺衣裳置於座而加

魂帛於其

立銘旌 以絳帛為銘旌廣終幅三品以上九尺五品以下八尺六品以下七尺書曰某官某公之柩無官即隨其生時所稱以竹為杆如其長置於靈座之右 不作佛事執友親厚之人至是入哭可也 主人未成服而

衣臨尸哭盡哀出拜靈座上香再拜遂 弔主人相向哭盡哀主人以哭對無辭 丘濬曰主人未成服來哭者素淡色衣可也案高氏曰古人謂弔喪不及尸非禮也今多待成服而後弔則非矣又曰親始死雖不敢出見實然有所尊者則不可不出今本注有弔主人相向盡哀主人以哭對無辭之文則是主人出對賓矣然考書儀及厚終禮又有未成服主人不出護喪代拜之說今兩存之各為其儀於後俾有喪者於所尊親用前儀於所疏遠者用後儀云

儀節 舉哀 弔者臨 詣靈座前上香 鞠躬拜興拜興

平身 哀止 弔主人 弔者向主人 如何不淑主人稽顙

拜興拜興 主人徒跪投柅拊心立西階下 相向哭 弔者與主人

弔者致辭曰竊聞某如何不淑拜興拜興平身 弔者與主人

護喪答辭曰孤某遭此凶禍蒙慰問以未成服

答拜 護喪

不敢出見不勝哀感使某拜拜興拜興平身

弔者禮畢

弔者退護喪送出門外以上主人未成服者有來弔者用此儀蓋本書儀及厚終禮也若成服以後有來弔者其儀見本條下

乾學案古禮行弔未襲之前主人不出既襲之後主人始出拜賓然但主人拜賓賓不答拜其意蓋為執事而來不敢自居於賓也至於尸柩所在雖朝夕設奠從無拜禮不但弔賓不拜即孝子亦未嘗拜蓋事之如生禮如是也後世如開元政和諸禮皆然猶有古人之意至溫公書儀則有主賓交拜之禮且有入拜靈座之禮而文公家禮悉遵之與古禮始異矣夫古人之於尸柩雖子孫猶且不拜奈何賓客而使之拜哉今世之弔賓無有不拜靈座者甚有高年尊長之人而僕僕下拜

於卑幼此豈情之所安乎雖世俗通行難以粹變唯於平日未嘗受拜者則固辭而力却之庶幾協於人情而不悖於禮矣

明會典品官喪禮

有疾遷於正寢養者皆齋徹樂飲藥疾困去故衣加新衣清埽內外分禱所祀侍者坐持手足遺言則書之屬纊以俟絕氣男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手乃廢牀寢於地孝子啼餘皆哭男子白布衣被髮徒跣婦人青縑衣被髮不徒跣女子子亦然

父母皆不徒跣女子嫁者髮

齊衰以下丈夫素冠婦人去首飾孝子坐於牀東餘在其後啼踊無算兄弟之子以下又在其後俱西面南上妻坐於牀西妾及女子子在其後哭踊無算兄弟之女以下又在其後俱東面南上藉橐坐哭內外

之際隔以行帷祖父以下於帷東北壁下南面西上祖母以下於帷西北壁下南面東上外姻丈夫於戶外之東北面西上婦人於主婦西南北面東上皆舒席坐哭若舍窄則宗親丈夫在戶外之東北面西上外姻丈夫在戶外之西北面東上若內喪則尊行丈夫外親丈夫席位於前堂在戶外之左右俱西面宗親戶東西上外親戶西東上乃復於正寢復者以死者之上服左荷之升自前東榮當屋覆棟北面西上左執領右執腰招以左每招曰某人復三呼而止男子稱字及伯仲婦女稱姓以衣投於前承之以篋升自東階入以覆尸復者降自後西榮乃立喪主長子無則長孫主婦亡者之妻無則主喪者之妻護喪子孫知禮能幹者為之司書司貨子弟或使僕為之執事者設牀於室戶內之西去脚舒簟設枕施幄遷尸於牀南首覆用斂衾去死衣即牀而奠奠者以酒饌

升自東階設於尸東當牖內喪皆內贊者行事受於戶外入而設之既奠贊者降出帷堂掌事者掘坎於屏處盆盤之屬陳於西階下沐巾浴巾浴衣皆具於西序南上陳襲衣於房中掌事者為湯以俟以浴盆及沐盤升自西階以授沐者以侍者四人為之六品以下二人沐者入喪主以下皆出戶外北面西上俱立哭乃沐櫛束髮用組抗衾而浴拭以巾餘水弃於坎設牀於尸東衽下莞上簟浴者舉尸易牀設枕翦鬚斷爪盛於小囊大斂納於棺著明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之喪主以下入就位哭乃含贊者奉盤水及筭升堂含者六品以下喪主自為之盥手於戶外贊者沃盥含者洗飯玉實於筭執以入贊者從入北面徹枕奠筭於尸東含者坐於牀東西面發巾實飯含於尸口訖喪主復位襲者以牀升入設於尸東布枕席如初執服者陳襲衣於席遷尸於

席上而衣之去巾加面衣設充耳著握手納履若舄覆以大斂之衾内外皆就位哭乃置靈座結白絹爲魂帛立銘旌倚於靈座之右諸子三日不食期九月之喪三不食五月三月之喪再不食

庶人喪禮

疾病遷居正寢清埽内外分禱所祀使人坐持手足遺言則書之屬纊以俟絕氣氣絕乃哭廢牀寢於地乃易服男子扱上衽被髮徒跣婦人去冠被髮不徒跣諸有服者皆去華飾乃復侍者一人以死者之上服嘗經衣者左執領右執腰升屋中雷北向招之三呼曰某人復畢卷衣降覆尸上男女哭擗無數乃立喪主主婦護喪司書司貨護喪命匠擇木爲棺或已有棺則不再治訃告於親戚朋友執事者設幃及牀遷尸其上南首覆以衾即牀而奠奠

訖掌事者掘坎於屏處潔地乃陳襲衣於堂東壁下及飯含沐浴之具侍者以湯入喪主以下皆出幃外北面侍者沐髮櫛之晞以巾撮爲髻抗衾而浴拭以巾翦爪并沐浴餘水中櫛棄於坎而埋之侍者設襲牀於幃外施薦席褥枕先置深衣大帶袴襪汗衫之類於其上遂舉以入置浴牀之西遷尸其上悉去病時衣及復衣易以新衣徙尸牀置堂中間喪主以下就位而哭喪主坐於牀東衆男子應服三年者坐其下皆藉以橐同姓期功以下各以服次坐於其後皆西向南上尊行以長幼坐於牀東北壁下南向西上藉以席薦主婦衆婦女坐於牀西藉以橐同姓婦女以服爲次坐於其後皆東向南上尊行以長幼坐於牀西北壁下南向東上藉以席薦妾婢立於婦女之後別設幃以障内外異姓之親文

夫坐於帷外之東北面西上婦人坐於帷外之西北面
東上皆藉以席以服爲行無服者在後若內喪則同姓
丈夫尊卑坐於帷外之東北面西上異姓丈夫坐於帷
外之西北面東上乃含喪主哭盡哀左袒自前扱於腰
之右盥手執錢箱以入侍者一人插匙於米盃執以從
置於尸西以幘巾徹枕覆面喪主就尸東由足而西牀
上坐東面舉巾以匙抄米實於尸口并實以錢侍者加
幅巾充耳設幘目納履乃襲深衣結大帶設握手覆以
衾置靈座設魂帛立銘旌諸子三日不食期九月之喪
三不食五月三月之喪再不食

