讀禮通考

古2
1062
103

經筵講官禮部左侍郎兼翰林院掌士鄭重歷吉充 太清會典統志副總裁明史總裁徐乾

喪儀節九

開元禮三品以上喪（四品以下至庶人附）卜宅兆○既度宅兆掘四隅外其壤掘中南其壤（宅葬居也兆域也）南其壤者爲將北首故也壤土也）既朝哭主人遂哭出乘輦車詣宅兆所出國門止哭（六品以下出郭門外止哭）掌事者先設主人以下次于宅兆東南將到主人又哭至宅兆所主人停于次止哭泣卜者一人（國官若僚佐之長泣之無者親屬爲之）緇布冠不緌布深衣因喪屨（泣卜者非國官則吉冠素服）祝及卜師凡行事者皆吉冠素服掌事者卜筮者引泣卜筮者及祝立于卜筮席于兆南北向西上相者引主人詣卜筮席南十五步許當內壤北向立相者立席西南東面南上卜師筮師立于祝南東面北上相者

此係明治廿八年八月清同文書局所贈收藏

門口 12 號 1062 卷 103

于主人之左少南俱北向親賓及從者立于筮席東南重行西面諸親北上諸賓南上立定相者少進東面稱事具退復位主人免首經左擁之涖卜者進立于主人東北西面卜師抱龜筮師開櫝出策兼執之櫝藏策器執櫝以擊策擊之以動其神進立于涖卜者命曰孤子姓名爲父某官封某甫某甫父字也無封者去封四品以下父祖稱孤子孤孫母及祖母稱哀子哀孫下皆準此度茲幽宅無有後艱度謀也言爲父卜筮葬居今謀此以爲幽冥居域之處得無有後艱難乎謂有非常肖喪若內喪云爲某母夫人某氏卜師筮師俱曰諾遂述命訖右旋就席北面坐命龜筮曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常指中封遂卜筮訖興各以龜筮東面稱占曰從還本位主人經哭從者哭盡哀止相者進主人之左東面稱禮畢相者遂引主人退立于東南隅西面又相者引卜者立于主人之後重行西面俱北上掌事者徹卜席當安墓處立一

標又於四隅各立一標當南門兩廂各立一標祝師掌事者入鋪后土氏神席于墓左南向設酒罇於神座東南加勺冪設洗于酒罇東南罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵加以冪相者引告者及祝與執罇罍篚者俱立于罍洗東南重行西面以北爲上國官若僚佐之長若無國官僚佐者親賓爲之主人告者俱去經杖立定俱再拜祝與執罇罍篚者先立于罇罍篚之後執饌者以脯醢跪設于神座前與還本位相者引告者讀罍洗盥手洗爵詣酒罇所酌酒進跪奠于神座前興少退北向立祝持版進于神座之右東面跪讀祝文曰維年月朔日子某官姓名若主人自告父稱孤子母稱哀子名字敢昭告於后土氏之神今爲某官姓名若主人自告云爲父某官封某甫母太夫人若某君某氏各隨官職稱者營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦于后土之神尚饗訖興告者再拜相者引告者還本位西面再拜

相者引出掌事以下俱復位再拜遂徹饌席鐏罍以出主人哭還去墓三里許止哭及國門又哭內外升哭于位主人入升詣殯前北面哭盡哀止哭西面再拜降就次有國官僚佐從主人入就門內哭主人拜俱再拜主人降就次各就次

卜葬日 四品以下及士庶人附 ○既朝哭主人及諸子以下出立于殯門外之東壁下西面北上國官僚佐之長涖卜 無國官僚佐者親賓為之 行事者吉服立于門西東面南上卜師抱龜 六品以下筮人執龜 筮策器 在其南東面闔門東扇主婦立于其內掌事者設卜席于閾外闑西相者詣主人前東面告事具遂引主人立于門南北面相者立于主人之左少退俱北面主人免首絰左擁之涖卜者進立于主人東北西面卜師少進 筮則筮人開櫝出策兼執之少進 涖卜前東面受命涖卜命曰孤子某來日卜葬其父某官封某甫 母則云為某母太夫人某氏 考降無有近悔

考登也降下也言卜此日葬神上下得無近於咎悔

西面坐 六品以下執龜擊策 命龜曰假爾泰龜有常 筮云泰筮 乃作龜 筮云以卦 訖興以龜退東面稱占曰從主人經興諸子以下哭盡哀相者告于主婦哭入遂使人告于親賓 諸親及僚友卜日不來者 卜師以龜退 筮則筮人以龜退 掌事者徹卜席相者進 六品以下涖卜進 告禮畢主人興諸子以下入升詣殯前北面立哭內外俱哭盡哀內外各還次若不從又卜擇如初儀

乾學案開元禮有卜宅卜日之儀而政和禮無之但云墓兆葬日皆前期擇之不知其所擇者用何法也將仍用龜著擇之乎抑用地師之術擇之乎如其用龜著必備詳其儀如開元禮矣今但曰擇之而不載其儀則用地師之術可知也蓋唐之世相地擇日之書雖

已行於時而儒臣之議禮猶知依仿古人以飾天下之耳目則古意尚存君子不無黽勉之幸焉至宋則并此虛文而亦亡之矣尚論者於此能無升降之感哉

啓殯〇葬有期前一日之夕掌事者除葬障備啓奠（其饌如大斂）設賓次于大門外之右南向內外夕哭如常儀啓殯之日內外夙興衰服主人及諸子皆去冠絰以衰巾帕頭（國官亦以衰巾帕頭）內外升階就位哭（尊行者坐國官及僚佐就下位哭之）祝衰服執功布（功布長五尺六品以下長三尺）升自東階詣殯南北向內外皆止哭祝三聲噫嘻乃曰謹以吉辰啓殯既告內外皆哭盡哀內外各還次祝降與執饌者升徹宿奠如常祝取銘置于重北建之掌事者升徹殯塗訖設席于柩東升柩于席上又設席于柩東祝執功布升以拂柩覆用衾（若不為坎而殯則徹升哭于帷東西向妻妾女子子以下哭于帷西東向俱南上諸祖父以下哭于帷西北壁下南面西上諸祖母以下哭于帷西北壁下南面東上外姻丈夫帷東北面西上婦人帷西北面東上尊者坐內外俱哭祝與進饌者各以奠升設于柩東席上祝酌醴奠之內外俱哭于位如未成服之禮親賓致奠如別儀有國官僚佐者以官代哭無者以親疎為之晝夜不絕聲

贈謚（六品以下無）〇告贈謚于柩（無贈者設啓奠訖即告謚）其日主人入升立于饌東西面祝持贈謚文升自東階進立于柩東南北向內外皆止哭祝進跪讀文訖興主人哭拜稽顙內外應拜者皆再拜祝進跪奠贈謚文于柩東興退復位內外皆就位坐哭

親賓致奠○啓之日親賓致奠于主人設啓奠後諸奠者入立于寢門之外東向（謂卑幼者其有故則遣使）祭具陳于奠者東南北向西上相者入告內外卑者皆興立哭于位又相者引奠者入升當柩東西面奠者哭祭具從升于柩東奠者之西西向南上設饌訖執饌者降出奠者止哭詣酒罇所取爵酌酒跪奠于柩東興少退西向立內外皆止哭奠者曰某封若某位伯叔（各從官爵稱之）將歸幽宅謹奉奠若異姓各從其稱若使者云某封若某姓位聞某封若某官將歸幽宅使某奉辭奠畢應拜者再拜內外皆哭主人哭拜稽顙奠者哭盡哀止相者引執事者以次徹饌而去

陳車位○啓日之夕納柩車于大門之內當門南向進靈車于柩車之右內外所乘之車陳于大門外丈夫之車門西婦人之車門東俱服重者在上（以近門及北方為上）女子子妻妾之車以木為之不漆飾無者以簟衣車以蒲纏輬轀若白土堊之以龍布為幌幰周及大功之車以白土堊之或衣簟簾皆以布為幌幰（其布如服布也）掌事者先於宿所張吉凶帳幕凶帷在西吉帷在東俱南向設靈座于吉帷下如常式

陳器用○啓之夕發引前五刻趣一鼓為一嚴（無鼓者量時而行事）陳布吉凶儀仗方相（黃金四目為方相六品以下設魌頭之車魌頭兩目也）誌石大棺車及明器以下陳于柩車之前一品引四披六纛左右各八翣翣二畫翣二翿二畫翣二（一品三品引二披四鐸左右各六翣翣二畫翣二四品五品引二披二鐸左右各四也披者繫於輴車四周在旁執之以備傾覆鐸者以銅為之所以節輓翣者以木為笠廣二尺高二尺四寸其形方兩角高衣以白布柄長五尺翣翣皆畫雲氣庶人無引披鐸翣翿以文於翣之內緣畫以雲氣畫翣者內外四緣皆畫雲氣庶人無引披鐸翣）進引○二刻頃趣二鼓為二嚴（六品以下無鼓嚴）掌饌者徹啓奠

以出初徹奠內外俱興立哭于位執紼者皆入掌事徹帷持翣者升以翣障柩執纛者入當西階南北面立六品以下無纛下皆準此掌事者取重出倚于門外之東執旌者立于纛南北面諸執披紼鐸旌纛翣者皆布深衣介幘六品以下但執旌者立于西階南北面餘皆同陳布將訖搥三鼓爲三嚴進靈車于內門外南向祝以腰輿詣靈座前內喪則婦人執腰輿祝於輿左西向跪昭告曰孤子某母云哀子謹用吉辰奉歸先寢若新卜宅云奉遷幽宅四品以下先兆幽宅靈車就引神道紆回惟以荒寥無任鯁絶興立少頃腰輿出降自西階羽儀六品以下云威儀從者如平生詣靈車後少頃輿退

引輴四品以下舉柩下皆如此○將引輴輴即柩車執鐸者俱振鐸引輴降就階間南向初輴動及進止執鐸者皆振鐸每振者先搖之搖訖三振之其持翣者常以翣障于輴降階執纛亦卻行而引輴止則廻北面立執旌者亦漸而南輴止廻北面立主人以下以次從輴而降主婦又次其後降輴在庭位○輴至庭內先就席以居柩主人及諸子以下立哭于輴東西向南上祖父以下立哭于主人東南西面北上婦人以次從降妻妾女子子以下立哭于輴西東向南上祖母以下立哭于輴西北南向東上異姓之婦人立哭于主婦西南東面北上內外之際障以行帷此帷用如服布國官立哭于執紼者西南北面東上六品以下無國官也僚佐立哭于執紼者西南北面東上

祖奠○庭位既定祝帥執饌者設祖奠于輴東如大斂之儀祝酌奠訖進饌南北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹奉柩車式遵祖道尚饗少頃徹之

輴出升車○執披者執前後披執紼者引輴出四品以下無輴車動旌先纛次主人以下從哭于輴車後婦人次哭于後輴出到轜車執紼者解紼屬于轜車四品以下唯柩出到轜車餘同設帷幢于輴車後執紼執披者如常遂升柩內外俱哭位如在庭之儀

遣奠○既升柩祝與執饌者設遣奠于柩東如祖奠之儀祝酌奠于饌前少頃徹之

遣車○既遣奠掌事者以蒲葦苞牲體下節七苞四品五品五苞六品以下三苞以繩束之盛以盤載于車列旌前

器行序○徹遣奠靈車動從者如常鼓吹振作而行六品以下無鼓吹去靈車後次方相車六品以下題頭車也次誌石車次大棺車次輴車誌石與大棺若先設者不入陳布之次四品以下無輴車次明器輿次下帳輿次米輿五穀米實以五笥各斗三升幕用疏布次酒脯醢輿酒實二壺各五升幕用功布醢實于二甕各二升幕用疏布次苞牲輿次食輿食盤椀具自足方相以下駕士駁士昇用器下帳等人皆介幘深衣六品以下題頭無駕士次銘旌次纛次鉦鐸分左右次輴車

諸孝從柩車序○主人及諸子俱絰杖衰服免者衰巾加絰徒跣哭從諸丈夫婦人各依服精麤以次而從哭出門內外聲

尊行者皆乘車馬哭不絕

郭門親賓歸○出郭若親賓送者權停柩車內外尊行者皆下車馬依服之麤細爲序立哭如式相者引親賓以次就柩車之左向柩立哭盡哀卑者再拜而退婦人亦如之

諸孝乘車○親賓既還內外乘車馬若墓達及病不堪步者雖無親賓還主人及諸子亦乘空車去

宿止○靈車到帷門外迴南向進腰輿於靈車後成儀從者如常少頃輿入詣靈座前少頃降出遂進常食於

靈座若食頃徹之（每至停宿之所於室設靈座進食如初）柩車到入凶帷停於西廂南轅祝設几席於柩車東

宿處哭位○初至宿處內外皆就柩車所主人及諸子以下於柩車之東西面南上妻妾女子子婦人於柩車之西東面南上祖父以下柩車東北南面西上異族有服者於柩車東南西面北上祖母以下於柩車西北南面東上異姓婦人又於柩車西南東面北上國官於帷外柩之東北面西上僚佐於柩之西北面東上俱立哭（自國官以下六品無）

行次奠○凡停宿進酒脯之奠於柩東如朝奠之儀既設奠內外各還次迭哭不絕聲及夕內外就柩車所哭進夕奠如朝奠之儀訖迭哭如常厥明又就位哭進朝奠亦如之若食頃徹之吉凶儀仗式發引內外從哭如

初儀

親賓致賵○賓有賵禮在主人設祖奠之時賓立於大門外西廂東面從者以篚奉玄纁立於賓西南俱東面

幸馬者以馬陳於賓東面北首西上相者入告遂詣主人之左北面受命出對賓前西面曰敢請事賓曰某須矣賓之從者坐奠篚取幣興贈相者入告出曰孤某須矣賓退復位相者引賓入幸馬先以馬詣賓前西面以授賓退復位相者引賓入幸馬先以馬入陳於輴車南北面西上（六品以下於柩車前）賓入由馬西當輴車東南北面立內外權止哭賓曰某謚封若某位將歸幽宅敢致贈辭畢而哭內外皆哭主人拜稽顙賓止哭相者引賓進輴車東西面奠幣于車上相者引賓又由輴車前以西而出初賓出掌事者由主人右詣輴車東西面舉幣以東（東藏之也）受馬由前旋幸馬者後適其右受

之壙者由前以西而西出賓將出主人拜稽顙送之
塋夕○前一日之夕掌事者先於墓門內道西張帷幕
設靈座如初
到墓○乘車者卑行見墓而下尊者及塋而下序哭靈
車至帷門外廻車南向祝以腰輿詣靈車後少頃入詣
靈座前少頃以輿降出遂設酒脯之奠如初柩車至壙
前廻南向丈夫婦人之位如遣奠之儀
陳明器○掌事者陳明器於壙東南西向北上
下柩哭序○進輴車四品以下布席於柩車之後張帷下柩於輴
丈夫柩東婦人柩西以次進憑柩哭盡哀各退復位內
外卑者再拜辭訣相者引主人以下哭於羨道東西面
北上妻及女子子以下婦人皆障以行帷哭於羨道西
東面北上

入墓○施席於壙戶內之西四品以下遂下柩於壙執紼者屬紼於
輴六品以下無執紼者遂下柩於壙戶內席上北首覆以夷衾
墓中置器序○輴出四品以上無輴車但有持翣者持翣者入倚翣於壙
兩廂遂以下帳張於柩東南面米酒脯陳于下帳東北
食盤設於下帳前苞牲置於四隅醯醢陳於食盤之南
藉以版明器設於壙內之左右
掩壙○掌事者以玄纁授主人主人授祝祝奉以入奠
於靈座主人拜稽顙施銘旌誌石於壙門內置設訖掩
戶設關籥遂復土三主人以下稽顙哭盡哀俱就靈所
哭掌儀者設祭后土於墓左如後儀
祭后土○先於墓左除地為祭所柩車到祝吉服鋪后
土氏神席北方南向設酒鐏於神座東南北向設洗於
酒鐏東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆加巾爵於

篚既復土告者吉服國官僚佐之長若無者親賓充也相者引告者與祝及執鐏罍篚者俱立於罍洗東南重行西面以北爲首立定俱再拜祝與執鐏者俱就鐏罍篚之後相者進告者之左北面曰請事掌饌者以饌入祝迎引設於神座前置設訖掌饌者出相者引告者詣罍洗盥手洗爵相者引告者詣酒鐏所執鐏者舉冪告者酌酒進跪奠神座前俛伏興少退北向立祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰維年月朔日子某官姓名敢昭告于后土之神某官封謚宅茲幽宅神其保佑俾無後艱謹以犧牲粢盛庶品明薦于后土之神尚饗訖興告者再拜祝進跪奠版于神座興還鐏所相者引告者退復位再拜相者引告者出祝以下俱復位再拜徹饌席以出

政和禮品官喪儀

啓殯○葬兆葬日皆前期擇之葬有期前一日之夕除葬障備饌於東階下如大斂之奠設賓次於大門外之右南向內外夕哭如常儀啓之日夙興內外衰服主人及諸子去冠絰以衰巾帕頭皆升就位哭尊行者坐祝衰服執功布長五尺升自西階詣殯南北向止哭祝三聲噫嘻乃曰謹以吉辰啓殯既告內外皆哭盡哀各還次祝與執饌者升徹宿奠如常祝取銘旌置重北建之掌事者升徹殯塗訖設席於柩東升柩於席上祝以功布拂柩覆用夷衾降出設帷東面開戶贊者引主人以下升哭於帷東西面妻妾女子子以下哭於帷西東面俱南上祖父以下帷東北壁下南面西上祖母以下帷西北壁下南面東上外姻丈夫帷東北面西上婦人帷西北面東上尊者坐掌饌者以饌升設於柩前降出祝以酒奠之主人以

下哭踊無算內外俱哭於位 如未成服之禮以親疏代哭晝夜不絕聲若親賓致奠於主人啓奠之後諸奠者以次立於寢門之外東向 謂卑幼者有故則遣使 祭饌陳於前贊者入告內外畢者皆興立哭於位執饌者以饌升設訖降出贊者引奠者以次入詣柩前西面南上為首者進以醆跪奠酒俛伏興少退內外哭止奠者曰某位伯叔 各從官爵稱之 將歸幽宅謹奉奠 若異姓者從其稱若遣使者云某封若某姓名聞某封若某官將歸幽宅使某奉辭 畢應拜者皆再拜內外皆哭主人拜稽顙奠者哭盡哀乃出掌事者以次徹饌而退既奠乃告贈亦於柩 或贈或謚皆告無則不告 主人升立於柩東西面祝持贈文升自東階進立於柩東南北面內外哭止祝少進跪讀文訖興主人哭拜降出內外哭盡哀復位哭如初

葬○啓之日掌事者納輀車於大門內當門南向設靈

車於右內外所乘之車陳於大門外 丈夫之車門西婦人於東 先於宿所張吉凶帷凶帷西吉帷東俱南向設靈座於吉帷下如常儀啓之夕未發前五方相 四品以上為方相黃金四目八頭兩目九品無皆深青衣朱裳執戈揚盾 誌石 九品以下無 大柩車及明器以下陳於柩車前紼披翣者 紼被翣者皆布幘布深衣輓歌者白練幘白練襦衣 二刻再擊鼓為節掌饌者四周在旁執之以備傾覆諸持紼被翣二刻擊鼓為節陳布吉凶儀仗徹帷持翣者俱升以翣障柩執紼乃升執鐸者入當西階立執纛者入當西階南北面立 七品以下纛縣下同 掌事者取重出待於門外之東執旌者立於執纛者南北向 諸執旌纛者皆布深衣介幘若無纛縣則執旌者立於西階南北面 陳布訖三擊鼓為節乃引靈車於內門外南向祝詣靈座前西向跪昭告曰孤子某 毋曰哀子 謹用吉辰奉歸先兆 若新卜宅云奉歸幽宅 靈車就引神道紆迴惟以荒蓼無

任鯁絶興立少頃執鐸者振鐸引柩降階間南向（加披拂於上）（非烟）持翣者常以翣障柩柩降階執纛者却行而引止則迴北向立執旌者繼纛而行止則北向立（無纛者則執旌者引）主人以下以次從柩哭而降主婦以下又次之柩至庭主人及諸子以下於柩東西面南上祖父以下於東北南面西上異姓丈夫於主人東南西面南上祖母以下於西北南面東上異姓婦人於主婦西南東面北上皆立哭內外之際障以行帷庭位既定祝帥執饌者設祖奠於柩東（如盛奠之饌）祝以酒奠訖詣饌南北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹奉旋車式遵祖道尚饗興少頃徹之若致賵賓立於大門外西從者以箱奉玄纁東帛立於賓側贊者入告乃引賓入當柩車東南北面從者以箱授賓退內外哭止賓曰某謚封

君某位將歸幽宅敢致賵辭畢乃哭內外皆哭主人拜稽顙賓止哭進奠幣於柩前詣西而出主人拜稽顙送之（初賓出掌事者於柩前取幣以東藏之）柩動旌先纛次之主人以下從哭於柩後婦人次之柩至輴車（輴車載柩之車也）執紼者解紼屬於輴車設帷障於柩後執紼披者如常去靈車遂升柩於輴車上內外哭位如初在庭之儀乃設遣奠於柩車前如祖奠之儀祝奠酒訖少頃徹饌以上設鹵簿鼓吹儀仗於靈車動從者如常若二品以上設鹵簿鼓吹靈車之前三品止鹵簿無鼓吹靈車後方相車（無方相設魌頭車）次誌石車（九品無）次大棺車（誌石與大棺若先設於墓不在陳設）次明器與次下帳與次米與次酒脯醢與次食與（食器且從人皆布幘深衣）次銘旌次纛次鐸（分左右）次輓歌次輴車主人及諸子俱絰杖衰服（無官者衰巾加絰）徒跣哭從餘各依服精麤爲序從哭出門內外尊行者皆乘車馬哭不絶聲出郭

門若親賓還者權停柩車乘者皆下立哭贊者引親賓以次俱向柩立哭盡哀畢者再拜而退婦人亦如之親賓既還乘車馬如初（若墓遠及病不堪步者出郭主人及諸子亦乘去塋三百步乃下）靈車至帷門外（帷謂吉停宿之所設靈座薦食）迴南向遂薦常食於靈座前若食頃徹之（每於停宿之所設）柩車之東初至宿次內外皆就柩車所分東西如常立哭凡停宿薦酒脯之奠於柩東如朝夕之儀既設奠內外各就位迭哭不絕聲將至乘車者畢行見墳而下尊行及塋而下以序哭靈車至帷門外（掌事者先於墓門內道西張帷幕設靈座如初）迴車南向遂設酒脯之奠柩車至壙前迴南向哭位如在庭之儀掌事者陳明器於壙東南西面北上設靈車於柩車之後張帷下柩於靈車（無靈車者止用席）丈夫柩東婦人柩西以次憑哭盡哀各退復位內外畢者哭拜辭訣贊者引主人以下哭於羨道東西面北上妻及女子子以下哭於羨道西東面北上踊無算婦人皆障以行帷掌事者施席於壙內遂下柩於壙內席上北首覆以夷衾持翣者入倚翣於壙內兩廂遂以下帳張於柩東南向米酒脯陳於帳東北食器設於帳前醯醢於食器南藉以版明器設於壙內左右掌事者以玄纁束帛授主人主人授祝祝奉以入奠於靈座主人拜稽顙施銘旌誌石於壙內置訖於戶設關籥遂復土三主人以下稽顙哭盡哀內外俱就靈所哭乃祭后土具別儀饌者徹酒脯之奠設靈車於帷外陳布如來儀少頃靈車發行內外從哭如初

祭后土○掌事者先於墓左除地爲祭所柩車至祝吉服鋪后土神席於北方南向饌者備饌於其側既復土

告者吉服（親賓爲告者）贊者引告者及祝俱立於神位東南立定俱再拜贊者曰告者請行事掌饌者以饌入設於席位乃出贊者引告者盥手詣神席前以醆跪奠酒俛伏興少退北向立祝於神席右西向跪祝讀文曰維某年某月某朔日某官某姓名敢昭告于后土之神某官封謚窀茲幽宅神其保佑俾無後艱謹以清酌庶羞明薦于后土之神尚饗祝興告者再拜贊者引告者退復位俱再拜以次出乃徹饌席

庶人喪儀

啓殯（墓地葬日皆前期擇之葬有期前一日之夕掌事者除葦障備饌於東階下（如大斂）設賓次於大門外之右南向內外夕哭如常儀啓之日夙興內外衰服主人及諸丁去冠絰以素巾帕頭皆升就位哭（尊行者坐）贊者（尊行者坐）

服執功布（長三尺）升自西階詣殯南北向內外止哭祝三聲噫嘻乃曰謹以吉辰啓殯既告內外皆哭盡哀各還次執饌者升徹夕奠如常祝升徹殯塗訖設席於柩東升柩覆用夷衾降出設帷東面西妻妾以下於帷東西面俱南上宗親尊行丈夫以下帷東北壁下南面東上外姻丈夫帷東北面西上婦人帷西北面東上（尊行者坐）執饌者以饌升奠於柩東降出贊者以酒奠之主人以下哭踊無算內外俱哭於位（如未成服之禮以親疏代哭晝夜不絕聲若親賓致奠於主人啓奠之後諸奠者以次入於寢門內東向（謂卑幼者有故則遣使）祭饌陳於前贊者入告內外卑者皆興立哭於位執饌者以饌升設訖降出奠者以次入詣柩前西向南上爲首者進以醆跪奠酒

俛伏興少退內外哭止奠者曰某位伯叔將歸幽宅謹奉奠若異姓名從其稱若遣使使者云甘官封若某姓某聞某人將歸幽宅使某奉辭奠畢應拜者再拜內外皆哭主人拜稽顙奠者哭盡哀乃出掌事者以次徹饌而退

葬○啓之日掌事者納柩車於大門內當門南向設靈車於右內外所乘之車陳於大門外丈夫之車門西婦人之車門東先於宿所張吉凶帷凶帷西吉帷東設靈座於吉帷下如常儀啓之夕未發前一刻引靈車於內門外南向祝詣靈座前西向跪昭告曰孤子某母曰哀于為墓則曰奉歸幽宅謹用吉辰奉歸先域若新

靈車就引神道紆廻唯以荒蓼無任鯁絶興立少頃柩動降就階間主人以下以次從柩哭而降主婦又次之柩至庭庭內先設牀席次居柩在東婦人在西以服之輕重為序內外之際障以行帷庭位既定祝帥執饌者設祖奠於柩東如啓奠祝以酒奠訖詣饌南北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹奉旋車式遵祖道尚饗興少頃徹饌親賓致賻之禮其辭曰某人將歸幽宅敢致贈辭畢哭盡哀奠酹帶於柩東柩動旌先之主人以下以次從哭柩至柩車設帷障於後遂升柩於車內外哭位如在庭之儀乃設遣奠如祖奠祝酒訖少頃徹饌靈車動餘以次設靈車後次明器輿次下帳輿次米輿次酒脯醯輿次食輿食器具次柩車主人及諸子俱經杖衰服禿者衰巾皆經徒跣哭從諸丈夫婦人皆依服輕重為序從哭出門內外尊行者皆乘車馬哭不絶聲出郭外若親賓還者權停柩車乘者皆下立哭親賓向柩立哭盡哀卑者再拜而退婦人亦如之賓既還乘車馬如初靈車至吉帷門外廻南向遂薦常食於靈座前若食頃徹之每於停宿之所皆設靈座薦食柩車至入凶帷停於西廂南向至宿次

內外皆就柩車所主人以下分東西立哭如初凡停宿薦酒脯之奠於柩車至墓乘馬者卑行見墳而下奠行及塋而下靈車至帷門外掌事者先於墓門內道西張吉帷設靈座各薦食廻車南向遂設酒脯之奠柩車至壙前廻南向哭位如在庭掌事者陳明器於壙東南西向北上設牀席於柩車之後張帷舉柩於席上丈夫柩東婦人柩西以次憑哭盡哀各退復位內外卑者再拜辭訣贊者引主人以下哭於羨道東西面北上妻及女子哭於羨道西東面北上踊無算婦人設帷設席於墳內遂下柩於壙內席上覆以夷衾遂以下帳張於柩東南向米酒脯設於帳東北食器設於下帳前醯醢於食器南藉以板明器設壙內左右主人拜稽顙乃掩戶設關籥遂復土三主人以下稽顙哭盡哀內外俱就靈所哭乃祭后土具別儀饌者徹酒脯之奠設靈車於帷外少頃靈車發行內外從哭如初出墓門尊行者乘車馬去墓百步許卑行者乃乘

祭后土○掌事者先於墓左除地為祭所柩車至祝吉服鋪后土神席北方南向饌者備饌於其側既復土告者吉服以親賓為告者贊者引告者及祝俱立於神席東南立定俱再拜掌饌者以饌入設於席位乃出贊者引告者盥手詣神席前以酹跪奠酒俛伏興少退北向立祝於神座右西面跪讀祝文曰維某年某月某朔日辰姓名敢昭告于后土之神某人窆茲幽宅神其保佑俾無後艱謹以清酌庶羞明薦于后土之神尚饗訖興告者再拜贊者引告者復位再拜以次出少頃乃徹席饌

乾學案葬必有椁今古皆然未有公卿大夫而直埋棺於土中者古禮不惟有椁椁之下

有茵椁之上有折而折之上復有抗木與抗席所以衛其棺者若是乎周詳而慎重也今開元政和二禮並不言治椁其將窆也但言下柩於壙内席上豈唐宋公卿大夫之葬皆有棺而無椁邪如其無之則孝子之葬親胡爲若是之踈如其有之則作者之記禮胡爲若是之踈兩者皆所不可解也及考杜氏通典言大唐制諸葬不得以石爲棺椁其棺椁皆不得雕鏤彩畫宋史凶禮志亦云然則是唐宋固皆有椁矣有椁而記禮者何故不言今觀其書其始而陳器繼而載器終而下器無不一一詳列其次第何獨於椁而遺之儀禮簠宅之後即有幷椁之文則人自知其有椁矣今此兩書則始終不一及將無之而不言邪抑有之而不言邪不特此也彼陳器之中有所謂大棺車者此棺下壙之時亦當一語言及而亦竟無之是何踈略之甚也要之開元制禮名爲依倣古制而其實多所牴牾故不覺遺脫若此至政和禮則又沿襲開元而失之者也愚於此更無譏焉

讀禮通考卷第四十六

經筵講官禮部左侍郎兼翰林院學士教習庶吉士充　大清會典統志副總裁明史總裁徐乾學

喪儀節十

筮宅至葬

司馬氏書儀

卜宅兆葬日　開元禮五品以上卜六品以下筮今若不曉卜筮止用杯珓可也若葬於祖塋則更不卜筮　○既殯以謀葬事　既擇地得數處執事者掘兆

謀葬事　檀弓曰既殯旬而布材與明器今但殯畢則可以謀葬事　既擇地得數處執事者掘兆

四隅外其壤　為葬將北首故也　泣卜或命筮者　擇遠兆塋域也　掘中南其壤

及祝執事者皆吉冠素服　雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布裳布帶因喪屨緇布冠不緌占者皮弁如筮則史練冠長衣以筮占者朝服注曰麻衣至緇布冠非純凶也皮弁則純吉之尤者也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也今從簡易依開元禮皆非純吉亦非純凶素服者但徹去華采珠玉之飾而已　執事者布卜筮席于兆南北向主人

既朝哭適兆所立于席南當中壤北向免首經左擁之

泣卜筮者立于主人之右北向卜筮者東向執龜筴進

南面受命于主人筮卜者從旁命之曰孤子姓名爲父某官爲母則稱哀子爲母某封度茲幽宅無有後艱度謀也宅居也言謀此以爲幽冥之居得無將有艱難謂有非常若崩壞也卜筮者許諾右旋就席北面坐述命士喪禮不述命既受命而申言之曰述不述者士禮略今從開元禮指中封而卜筮中封中央壤也占既得吉則執龜筮東向進告於涖卜筮者及主人曰從主人經哭若不從更卜筮他所如初儀兆既得吉執事者於其中壤及四隅各立一標當南門立兩標祝帥執事者入設后土氏神位于中壤之左南向古無此開元禮有之置倚卓盥盆帨架盞注脯醢不能如此只常食兩三味皆如常日祭神之儀但不用紙錢告者與執事者皆入卜者不入序立于神位東南重行西向北上立定俱再拜告者盥手洗盞斟酒進跪酹于神座前俯伏興少退北向立搢笏執詞進于神座之右東面跪念之曰維年月朔日子某官姓名敢昭告于后土氏之神今爲某官姓名

主人也營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦于神尚饗訖興復位告者再拜出祝及執事者皆西向再拜徹饌出主人歸殯前北面哭卜筮葬日於三月之初若墓遠則卜筮於未三月之前命曰某月日具及於事便者必用三日備不吉也主人先與賓議定可葬日三日謂可以辦人既朝哭與衆主人謂亡者諸子出立於殯門外之東壁下西向南上闔東扉主婦立于其內主人進立于門南北向免首絰左擁之涖卜筮者立主人東北西向卜筮者執龜筮東向進受命於涖卜筮者命之曰孤子某將以今月某日先卜遠日不吉再卜近日葬其父某官考降無有近悔考上也降下也言卜此日葬魂神上下無得近於咎悔者乎卜筮者許諾右旋就席西向坐述卜筮不吉則又興受命述命再卜占既得吉興告於涖卜者及主人曰某日從主人經興衆主人皆哭又使人告於主婦

主婦亦哭主人與衆主人入至殯前北向哭遂使人告於親戚僚友應會葬者若孫爲祖後則薤卜筮者命之曰孤孫某卜葬其考某官某祖某官夫曰乃夫某卜葬其妻某氏兄弟及他親爲喪主者各隨其所稱曰某親某卜葬某親某官

穿壙詳葬考

碑誌 明器 下帳 苞筲 祠版詳喪具

啓殯○啓殯之日墓近則於葬前一日啓殯墓遠則於發引前一日啓殯 風興執事者縱置席於影堂前階上及聽事中央仍帷其聽事席所以藉柩也帷之爲有婦人在焉既夕禮遷于祖用軸注蓋象平生將出必辭尊者開元禮無朝廟禮今從周制又周既載而祖於庭今人既載遂行無祖於庭難施哭位故但祖於聽事喪事有進而無退無聽事者但向外之屋可置柩者皆可也 備功布長三尺以新布稍細者爲之祝御柩執此以指麾役者也

〔吳氏家範案儀禮注功布灰治之布也正義云商祝拂柩用功布是拂拭去塵之布長三尺以御柩居前爲行者節度又北二禮圖云舊圖云功布謂以大功之布長三尺以御柩居前爲行者節度又隱義云羽葆功布等其象皆如麾旌無旒者周謂之大麾以此考之則功布啓殯時執之以拂拭出葬時竿揭之以指麾

五服之親皆來會各服其服入就位哭喪服小記曰緦小功虞卒哭則免然則既殯先啓之時雖有事不免又曰既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免注有故不得反虞雖主人皆冠不可久無飾亦皆免自主人至緦麻開元禮主人及諸子皆去冠絰以

和巾帕頭案自啓殯至於卒哭日數甚多今已成服若使五服之親皆不冠而袒免恐其驚俗故但各服其服布巾帕頭○案儀禮既夕禮云丈夫髽衰三年婦人髽衰三年又喪服小記曰男子免而婦人髽正義云爲將啓變也此互文以相見耳髽婦人之變喪服小記當小斂之節今於啓殯時亦見尸柩故變同小斂之時故云爲將啓變也云此互文以相見耳髽婦人之變者髽既是婦人之變則免是男子之變今丈夫見其人不見其髽不見人則婦人當髽矣故云互文以相見耳啓後著免後至卒哭其服同矣以其反哭之時更無變服之文故知同也又案士虞禮云主人及兄弟如葬服正義云葬服者既夕曰丈夫髽散帶垂婦人髽也此唯謂葬日反日中而虞及三虞時其後卒哭即服其故服是以既夕禮注云自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同則始虞與葬服同三虞皆同至卒哭卒去無時之哭則依其喪服乃變麻服葛也温公書儀以爲自啓殯至於卒哭日數甚多今已成服使五服之親皆不冠而袒免誠爲駭俗若從書儀則人子及於啓殯動極之際其服略無所變亦未安今參酌唯主人衆主人變服免之制雖鄭康成亦云未聞故止從開元禮

執事者遷靈座及櫬于旁側爲將啓殯也祝凶服無服者則去華盛之飾執功布止哭者北向立於柩前抗聲三告曰謹以吉辰啓殯既告內外皆哭盡哀止既夕禮商祝袒免執功布入升自西階盡階不升堂聲三啓三命哭開元禮祝三聲噫嘻今恐驚俗故但用其辭

殯祝取銘旌置靈座之側役者爲役者將入婦人退避于他所主人及衆主人輯杖立視啓役者入徹殯塗及墾埽地潔

之祝以功布拂去棺上塵覆以袂余（既夕禮祝取銘置于重今以魂帛代重故置于靈座）側役者出婦人出就位立哭執事者復設楹及靈座于故處乃徹宿奠置新奠如常日朝夕奠之儀

朝祖○役者入婦人退避主人立視如啓殯役者舉柩詣影堂前祝以箱奉魂帛在前執事者奉奠及倚卓次之銘旌次之柩次之（未明則柩前後皆用二燭照之）主人以下皆從哭男子由右婦人由左重服在前輕服在後各以昭穆長幼爲序侍者在末無服之親男居男之右女居女之左不與主人主婦並行婦人皆蓋頭（爲有役者在前故也役者出則去蓋頭）至影堂前置柩于席北首

（呂氏家範案書儀置柩于席北首不唯於事不便亦於禮不合據儀禮既夕禮遷于祖正柩于兩楹間用夷牀是則古禮朝祖置柩于牀不于席也今世俗置柩用凳亦夷牀之遺意）

役者出祝帥執事者設靈座及奠于柩西東向（若影堂前迫隘則置

靈座及奠于旁近從地之宜）主人以下就位（位在柩之左右前後如在殯宮）立哭盡哀止役者入婦人避退祝奉魂帛導柩右旋主人以下哭從如前詣聽事置席上南首設靈座及奠于柩前南向餘如朝祖主人以下就位坐于柩側藉以薦席如在殯宮乃代哭如未殯之前

（呂氏家範案儀禮啓殯夙興設盥于祖廟門外陳鼎皆如殯東方之饌亦如之是陳鼎及饌皆在廟而不在殯所也遷于祖正柩于兩楹間質明乃奠如初升降自西階是行奠禮在朝廟之時而不在啓殯之時也然啓殯動柩哭無奠祭以於人情未盡故書儀從開元禮設啓奠而朝祖之時不設遷祖奠今從書儀）

親賓奠（世俗謂賻贈之祭）○賓客欲致奠於其家者以飯牀設茶果酒饌于其庭暑則覆之以幄將命者入白主人主人經杖降自西階待于阼階下西向賓入家人皆哭賓序立于饌南北向東上置卓子于賓北炷香澆茶實酒于注洗盞斟酒于其上上賓進燒香退復位與衆賓皆再拜上賓進跪酹茶酒俯伏興賓祝執辭出于上賓

合玉曲

之右西向讀之曰維年月日某官某謹以清酌庶羞致
祭于某官之靈中間訓臨時講文士為之尚饗祝興凡古祭祝出于左東向凶祭出于右西向賓再拜
者哭進詣主人前東向北上上賓止主人哭主人稽顙再
拜賓答拜主人哭而入護喪延賓坐于他所茶酒送出
如常儀祝納酒饌及祝辭于喪家若奠于舉所經過者
設酒饌于道左右或有幄或無幄附令勅諸喪葬之家只許祭于
塋所不得于街衢致祭然親賓
祭于喪家大門之內及郭門之外亦非街衢也望柩將至賓燒香酹茶酒祝拜哭柩至
少駐主人詣柩所拜賓哭從柩而行餘如上儀奠于墓
所皆如在其家之儀既夕禮殯者出請若奠入告出以賓入將命如初士
受羊如受馬然則古者但致奠具而已漢氏以來必
設酒食沃酹徐穉每為諸公所辟雖不就有死喪負笈赴弔常於家預炙雞一隻
以一兩縣絮漬酒中暴乾以裹雞徑到所赴冢隧外以水漬絮使有酒氣汁米飯
白茅為藉以雞置前酹酒畢留謁則去不見喪主然則奠貴哀誠酒食不必豐腆
也自唐室中葉藩鎮強盛不遵法度競其侈靡始縛祭幄至高數丈廣數十丈作
鳥獸花木與馬僕從侍女衣以繒綺輜車過則盡焚之祭食至百餘品染以紅綠
實不可食流及民間遞相誇尚有費錢數百緡者曷若留以遺喪家為賻贈哉
其親賓賻贈皆如始死之儀而不襚士喪禮始死有弔有襚將葬
有賵有奠有賻贈知死者贈

如生者賻賻贈皆用貨財但將命之辭異耳春秋傳歸賵
及尸尸謂未葬時也然則自始死至葬賻贈之禮皆可行也

陳器○擧夫陳器於門外方相在前喪葬四品以上用方相七
品以上用魌頭方相四目

次誌石次椁二物已在墓所則不陳次明器次下帳次上服自官則公服靴
笏無官則襴衫
皆有幞頭腰帶

次苞但陳所用之苞其觕
俟遣奠畢始苞之

呂氏家範案下帳上服古無其制然儀禮陳
器有燕器從器杖笠之屬則亦可以義起

呂氏家範案儀禮既夕禮云苞二注所以裹奠羊豕之肉下記云葦苞長三尺
一編三禮圖云以葦長難用截取三尺一道編之用苞牲體為便易也今參定
用二苞遣奠畢以裹
羊豕之肉用桁舉之

次笲

呂氏家範案儀禮既夕禮云笲二黍稷麥注笲畚種類也正義云畚器所以盛
種此笲與畚盛種同類又下記云管笲三其實皆淪注米麥皆湛之以湯未知
神之所享不用食道所以為敬今參定
用二笲益用湯略煮亦各用桁舉之

次醢醢

呂氏家範案温公書儀止言醢醢不言屑又
不言所盛之物今從儀禮注屑苗桂之屑

次酒 一斗盛以瓶以上並以小牀舉舉之

呂氏家範案儀禮用二甕今從儀禮用桁輿之

次銘旌 去跗使人執之入壙

則去杠覆於柩上

魂帛于箱篋亦以小舁牀舉之開元禮靈輿在方相前今置柩前

壯多用新紅纏束巨細數道攝角樓底縛于竿上則可保無虞喪大記飾棺君龍帷二池振容黼荒火三列黼畫三列素錦褚加帷荒練戴六練披六大夫士以是為差此等制度今既難備略設帷荒花頭等不必繁華高大若柩遠行則多以柿單覆藉轝之上下四旁以禦雨濕繞以畫布帷龍虎轝東無他飾今世俗信轝夫之言多以大木為轝務高大盛其華飾至不能出入大門紙為幡花繽紛塞路徒欲誇示觀者殊不知轝重大門多觸礙難進遲遇峻隘有傾覆彼轝夫但欲用人多取厚直豈顧喪家之利害耶

次大轝 載柩者也宜用輕堅木為格僅能容柩上施鬱甲蓋轝竿則宜強

呂氏家範案喪大記飾棺大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黼三列素錦褚纁紐二玄紐二齊三采三貝黼翣二畫翣二皆載綏魚躍拂池大夫黼前纁後玄披亦如之正義曰帷柳車邊障也以白布為之大夫畫帷者為雲氣池謂織竹為衣以青布掛著於柳上荒邊瓜端象平生宮室有承塵也荒蒙也謂柳車上覆謂鬱甲也在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也柳者謂木材將此帷荒在外而衣覆之振容者振動也容飾也謂以絞縪為之長丈餘如幡畫幅為雉縣于池下為容飾車行則幡動故曰振容雜記曰大夫不揄絞屬於池下是不振容也畫荒者為雲氣也既云畫荒又云火三列黼三列其處寬多宜在荒之外畔素錦褚者素錦白錦也褚屋也於荒下又用白錦以為屋也縪紐二玄紐二齊與邊牆相離故又以紐連之相著用四以連四旁也下一色故二為縪二為玄也齊三采者謂縪甲上當中央形圓如車蓋高三尺徑二尺餘人君以五采繒衣列行相次故云五采也大夫齊三采者降黃黑也三其者連具為三行交給齊上也齊上象車蓋裴經今雜采為之形如瓜分言齊既圓上下縫合雜采暨有限瓣如瓜內之子以攢為分限也綴具落其上黼畫二畫翣二皆戴綏者翣形似扇以木為之在路則障柩也漢禮翣以木為筐廣三尺高二尺四寸其形方兩角高衣以白布畫雲氣其餘各如其象柄長五尺皆戴綏者翣角不垂但用五采打作綬注於翣首謂翣之兩角魚躍拂池者凡池必有魚故此車池縣銅魚於池下若車行則魚跳躍上拂池也大夫戴前纁後玄戴用前繫棺紐著柳骨也穿戴於柳以繫柳骨披亦如之披若荼車登高則引前以防軒車適下則引後以防翻車敧左則引右敧右則引左使車不傾覆也今參定不用車則引披無所用此外悉遵古禮唯省去三具恐難致也銅魚以鐵魚代法所禁也紹興格七品翣二故減從今制

大轝旁有翣貴賤有數 開元禮一品引四披六鐸左右各八黼翣二皺令三品以上六翣挽歌六行二品以下有差庶人皆無之喪葬而用轝則引披無所施矣轝人行三十六人四品至九品各有差案今人不以車載柩不歌里有殯不恭歌豈可身挽柩車而更歌乎況又歌者復非挽柩之人也此謂葬日行器之行若柩自他所歸鄉里則銘旌靈衆龍虎轝之外皆不用也

祖奠○執事者具祖奠酒饌如殷奠其日晡時 祖禮用日中時今宜比夕奠差早用晡時可也 主人以下卑幼皆立哭祝帥執事者設酒饌于靈前祝奠訖退北面跪告曰永遷之禮靈辰不留

謹奉柩車式遵祖道俯伏興餘如朝夕奠儀主人以下
復位坐代哭以至於發引

呂氏家範案儀禮既夕禮祖奠者有四葬前一日柩遷于祖賓明乃奠如初所謂遷祖奠也日側乃載布席乃奠如初者所謂祖奠也賓贈者將命兄弟贈奠可也者注兄弟有服親者可且贈日奠計其厚也所謂有服之親奠也葬日厭明陳鼎饌乃奠者所謂大遣奠也則是葬前一日先遷祖奠次祖奠次乃有服親之奠書儀親賓奠乃在祖奠之前似未合古今移祖奠在親賓奠之前

遣奠○厥明執事者具遣奠（亦如殷奠）舉夫納大舉于聽事前中庭執事者徹祖奠祝奉遷靈座置旁側祝北面告曰今遷柩就輿敢告婦人避退召舉夫遷柩乃載（載謂升柩于舉）男子從柩哭降視載婦人猶哭于乙以新組左右束柩于舉乃橫木縛柩足兩旁使不動搖

帷中載畢祝帥執事遷靈座于柩前南向乃設遣奠惟婦人不在餘如朝夕奠之儀執事者徹所奠脯置舁牀上史執賻贈歷立于柩左當肩西向祝在史右南向哭者相止跪讀賻贈歷畢與祝皆退執事者徹遣奠（若柩自他所將

歸葬鄉里則但設酒果或脯醢朝哭而祖奠而祝奉魂帛升靈舁焚香婦人待至葬日之朝乃行遣奠及讀賻禮

蓋頭出帷降階立哭有守家不送葬者哭于柩前盡哀而歸畢幼則再拜辭

在塗○柩行自方相等皆前導主人以下男女哭步從如從柩朝祖之序出門以白幕夾輔之尊長乘車馬在其後賓客又在其後皆乘車馬（無服之親及賓客或先待于墓及祭所）出郭不送至墓者皆辭于柩前畢幼亦乘車馬若郭門遠則步從三里所可乘車馬塗中遇哀則哭無常準（若墓遠經宿以上則每舍設靈座于柩前設酒果脯醢爲夕哭之奠夜必有親戚宿其旁守衛之明日將行朝奠亦如之館舍迫隘則設靈座于柩之旁側隨地之宜）

及墓○掌事者先張靈幄于墓道西設倚卓又設親戚賓客之次男女各異又于羨道之西設婦人幄蔽以簾帷柩將及墓親戚皆下車馬步進靈幄前祝奉祠版箱及魂帛置倚上設酒果脯醢之奠于其前巾之大舉至

墓道舉夫下柩舉之趣壙主人以下哭步從掌事者設席于羨道南舉夫置柩于席上北首乃退掌事者陳明器下帳上服苞筲醯醢酒用飯牀于壙東南北上銘旌施于柩上賓客送至墓者皆拜辭先歸至是上下可以其食既食而窆主人拜賓客賓客荅拜

下棺○主人及諸丈夫立于埏道東西向主婦及諸婦人立于埏道西幄內東向皆北上以服之重輕及尊卑長幼爲序立哭舉夫束棺乃窆諸子輟哭視窆既窆掌事者置上服銘旌于柩上慎勿以金玉珍玩入壙中爲亡者之累主人贈用制幣玄纁束置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀既夕禮注大八尺曰制二制合之束十制五合疏玄纁之幸玄居三纁居二或家貧不能備玄纁束則隨家所有之帛爲贈幣雖一匠以甎塞壙門在位者皆還次掌事者設誌石制可也藏明器下帳苞筲醯醢酒于便房以版塞其門遂實土

親戚一人監視之至于成墳

呂氏家範案儀禮既夕禮乃窆藏器于旁加見藏筲于旁溫公書儀掌事者設誌石藏明器下帳苞筲醯醢酒于便房以版塞其門今南方土虛若于壙中穿便房則壙中太寬恐有摧覆之患但設誌石于壙中其餘明器之屬于壙外別穿地瘞之

祭后土既夕禮無之檀弓曰有司以几筵舍奠于墓左注爲父母形體在此禮其神也今從開元禮○掌事者先於墓左除地爲祭所置倚卓祭具等既塞壙門告者吉服亦擇親賓爲之與祝及執事者俱入行事唯改祝辭某官姓名營建宅兆爲某官封謚亡者也窆茲幽宅餘皆如初卜宅兆祭后土之儀

題虞主○執事者置卓子設香爐酒盞置于靈座前置盥盆帨巾于靈座西南又置卓子于靈座東南西向設筆硯墨于其上主人立于靈座前北向祝盥手出祠版卧置硯卓子上藉以褥使善書者西向立題之祝奉祠版立置靈座魂帛前藉以褥祝炷香斟酒酹之訖執辭

跪于靈座東南西向讀之曰孤子某（姓曰先妣某封）形歸窀穸神返室堂虞主既成伏惟尊靈舍舊從新是憑是依懷靡興復位主人再拜哭盡哀止祝藏魂帛于箱篋靈昇上乃奉祠版韜藉匣之置其前炷香執事者徹靈座遂行

（呂氏家範案温公書儀以祠版代主若從古制作主其制具伊川集雜記祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫是喪禮不分父母皆稱哀子也）

朱子家禮

三月而葬前期擇地之可葬者（案古者葬地葬日皆決於卜筮今人不曉占法且從俗擇之可也）丘濬曰案禮大夫士三日而殯故三月而葬既殯之後即謀葬事其有祖塋則祔葬其次若窄狹及有所妨礙則別擇地可也

擇日開塋域祠后土（主人既朝奠帥執事者於所得地掘兆先掘其四隅出其土壤於外次掘其中出其土壤於南乃於其中設位于中標之左南向設盥洗酒果脯醢于其前又設盥盆帨巾二于其東右其東有臺架告者所盥也告者吉服入立于神位之前北向執事者在其後皆再拜告者與執事者一人取酒西向洒一者斟酒及洗取盞酹于神位前俯伏興少退立祝執版立于告者之左東向祝讀之曰維某年歲月朔日子某官姓名敢告于后土氏之神今爲

某官姓名營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦于神尚饗訖復位告者再拜祝及執事者皆再拜徹出主人若歸則靈座前妥再拜後倣此

丘濬曰案掘兆謂掘地四隅爲塋兆之域兆謂開穴也今家禮刻本多誤以兆字爲穴字相承之誤久矣殊不知本文止是開塋域下文穿壙方是掘穴○今制塋地一品周圍九十步二品以下七十步三品以下五十步士庶之家準此以降殺可也

儀節

就位（告者立北面執事者二人在其後）皆再拜盥洗（告者與執事者皆洗）詣香案前跪上香斟酒（執事者一人執酒注西向跪告者取注斟酒于盞畢反注取盞少退）酹酒（傾酒于地）獻酒（復斟酒置神位前）俯伏興立讀祝（祝執版跪于告者之左而讀之）復位鞠躬拜興拜興平身（告者與執事者）

畢

祝文維某年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓某敢昭告于后土之神今爲（某官姓名母則云某封某氏）營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦于神尚饗

丘濬曰案古禮雖有合葬墓左之文而無所謂后土氏者惟唐開元禮有之温公書儀本開元禮家禮本書儀其喪禮開塋域及窆畢墓祭俱祀后土然后土之稱對皇天也士庶之家有似乎僭考之文公大全集有祀土地祭文今擬改后土氏爲土地之神

遂穿壙 穿地直下曰壙

作灰隔 詳葬考

刻誌石 造明器 下帳苞笴 罳大舉 罳具 詳喪

發引前一日因朝奠以遷柩告 設饌如朝奠祝斟酒訖北面跪告曰今以吉辰遷柩敢告俯伏興主人以下哭盡哀再拜蓋古有啓殯之禮今既不塗殯則其禮無所施又不可全無節文故爲此禮也

儀節 就位 五服之外親皆來會各服其服入就位哭 奉魂帛出靈座 祝盥洗 跪 斟酒 告辭曰今以吉辰遷柩敢告 俯伏興平身 舉哀 主人以下拜興拜興平身 禮畢

楊復曰古禮自啓殯至卒哭更有兩變服之節啓殯斬衰男子括髮婦人髽蓋小斂括髮髽今啓殯亦見尸柩故變同小斂之節也此是一節今既不塗殯則亦不啓雖不變服可也古禮啓殯之後斬衰男子免至虞卒哭皆免此又是一節間元禮主人及諸子皆去冠絰以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

奉柩朝于祖 將遷柩役者入婦人退避主人及衆主人輦杖立視祝以箱奉魂帛前行詣祠堂前執事者捧奠及倚卓次之銘旌次之役者舉柩次之主人以下從哭男子由右婦人由左重服在前輕服在後服各爲序侍者在末無服之親男居男右女居女左皆次主人主婦之後婦人皆蓋頭至祠堂前執事者先布席役者致柩于其上北首出婦人去蓋頭祝帥執事者設靈座及奠于柩西東向主人以下就位立哭盡哀止此禮蓋象平生將出必辭尊者也

楊復曰案儀禮朝祖正柩之後遂匠始納載柩之車于階間即家禮所謂大舉也方其朝祖時又別有軸轜注云軸狀如長牀則近可承棺轜之以軸輔之以人故得以朝祖既正柩則用夷牀蓋朝祖時載柩則有軸軸重之意若但魂帛朝于祖亦失遷柩朝祖之本意恐當從儀禮別制軸轜以朝祖至祠堂前正柩用夷牀北首祝帥執事者設靈座及奠于柩西東向主人以下就位立哭盡哀止

丘濬曰案奉柩朝祖象其人平生出必辭尊者也固不可廢但今人家多狹隘難於遷轉今擬奉魂帛以代柩雖非古禮蓋但主於必行猶愈於不行者爾若其屋宇寬大者自宜如禮

儀節 將遷柩婦人退避主人以下輦杖立 祝以箱奉魂帛 奉魂帛出靈座 祝跪 告辭曰 請朝祖 俯伏興平身 祝以箱奉魂帛詣祠堂 執事者奉奠及倚卓前行銘旌次之魂帛又次之案奉柩則魂帛前行今以魂帛代柩故次銘旌 主人以下哭從 男子由右婦人由左重服在前輕服在後婦人皆蓋頭至祠堂前 執事者布席 先布席以俟既至 奉魂帛朝祖 置魂帛箱于席上北向 主人以下就位 婦人去蓋頭 舉哀 少頃 哀止 奉魂帛送柩所 若奉柩則去奉魂帛主人以下哭從 如來儀 安魂帛于靈座 主人以下就位 舉哀 哀止

遂遷于廳事 執事者設帷于廳事役者入婦人退避祝奉魂帛導柩右旋主人以下男女哭從如前詣廳事執事者布席于廳事中役者置柩于席上南首而出祝設靈座及奠于柩前向主人以下就位坐哭藉以蔴席 丘濬曰今人家未必有廳又有堂其停柩之處即是廳事略移動可也若有兩處者自合依禮遷之

儀節 役者入退避

興平身 役者舉柩 祝奉魂帛導柩 祝跪 告辭曰請遷柩于廳事 俯伏 哭從 如朝祖儀 布席 執事先布席于廳事中 右旋主人以下 安柩 役者置柩于席上南首 設靈座 設 奠 主人以下就位 藉以蔴席 舉哀 坐哭

乃代哭 如未斂之前以至發引 親賓致奠賻 如初喪儀

丘濬曰初喪奠用香茶燭酒果至是親厚者用牲可也祭文不能作者請文士代之亦可

儀節 陳設祭儀訖主人就位哭俟護喪出迎賓賓至引詣柩前立定贊唱

序立 舉哀 哀止 興平身 若增甥及弟子四拜 詣靈座前 跪 尊長不用此 焚香 執事者一人執酒注向右跪一人執酒盞向左跪祭者取注斟酒于盞反注取酒 酹酒 傾少許于地 奠酒 執事者接盃置靈座 讀祭文 祝跪讀祭文于祭者之右讀訖起 舉哀 俯伏興平身 若不跪不用此句

復位 鞠躬拜興拜興平身 若甲幼四拜

禮畢

祭文式 牲豕曰剛鬣羊曰柔毛俱有則並稱

賻狀式 式俱見前

陳器 方相在前役夫爲之冠服如道士執戈揚盾四品以上四目爲方相以下兩目爲魌頭次明器下帳苞筲甕以牀舁之次銘旌去跗執之次靈車以奉魂帛居中旁有翣扇香火次大轝轝旁有翣妾使人執之

劉璋曰司馬溫公喪禮陳器篇內於下帳之下有曰上服二字者注云有官則公服靴笏幞頭無官則襴衫鞋履之類又大轝旁有翣貴賤有數庶人無之今書雖不曾載姑附此以備引用

日晡時設祖奠 餞如朝奠祝斟酒訖北面跪告曰永遷之禮靈辰不留今奉柩車式遵祖道俯伏興餘如朝夕奠儀

朱子語類葬前數日啓殯未可謂之辭訣是日但設奠而啓殯至葬前一夕乃設奠辭訣高氏祝辭云形神不留非是據開元禮乃是靈辰不留

儀節 主人以下就位 舉哀 哀止 祝盥洗 詣靈座前

跪焚香　斟酒　告辭曰永遷之禮靈辰不留今奉柩車式遵祖道　俯伏興平身　舉哀主人以下且哭且拜　拜興拜興平身　禮畢

厥明遷柩就舉舉夫納大舉于中庭脫柱上橫扃執事者徹祖奠祝北向跪告曰今遷柩就舉敢告遂遷靈座置旁側婦人退辟召役夫遷柩就舉乃載施扃加楔以索維之令極牢實主人從柩哭降視載婦人哭于帷中載畢祝帥執事者遷靈座于柩前南向

儀節　是日役夫納大舉于中庭脫柱上橫扃執事者徹祖奠祝跪

告辭曰今遷柩就舉敢告　俯伏興平身　遷靈座置旁側訖召役夫遷柩就舉役夫俱用手舉柩底以遷之既就乃載柩于舉施扃加楔以索維之令極牢實載舉乃設奠饌如朝奠有脯唯婦人不在奠畢執事者徹脯納苞中置舁牀上遂徹奠

儀節　主人以下就位　舉哀止　祝盥洗祝洗手　詣靈座前

跪　焚香　斟酒　告辭曰靈輀既駕往即幽宅　俯伏興平身　納脯納于苞中置舁牀卓子上　舉哀主人以下且哭且拜　拜興拜興平身　禮畢

啓扃冲四禮疑遣奠婦人不與而遷柩辭靈五服人皆至主人當設酒于柩前陳饌奠長早幼各奠一杯慟哭以辭其亡真于柩前之祭品爲生死之永別似爲近情

祝奉魂帛升車焚香別以箱盛主置魂帛後至是婦人乃蓋頭出帷降階立哭守舍者哭辭盡哀再拜而歸尊長則不拜

儀節　舉哀　祝奉魂帛升車　焚香　守舍者辭

柩男左女右且拜且哭　拜興拜興拜興平身

柩行方相等前導如陳器之序

儀節　先方相　次明器牀　次銘旌　次靈車　次大舉夾以功布及翣今世俗送葬有食案香案從俗用之亦可

主人以下男女哭步從如朝祖之序出門則以白幕夾障之　尊長次之無服之親又次之賓客又次之皆乘車馬親有或先待于墓所或出郭哭拜辭歸

郭外道旁駐柩而奠如在家之儀

儀節　如前親賓致賻奠儀

塗中遇哀則哭若墓遠則每舍設靈座于柩前朝夕哭奠食時上食夜則主人兄弟皆宿柩旁親戚共守衛之

未至執事者先設靈幄在墓道西南向有倚卓　親賓次在靈幄前十數步男東女西次北與靈幄

相見皆南向婦人幄在靈幄後壙西方相至以戈擊壙四隅明器等至陳于壙東南北上靈車至祝奉魂帛就幄座主婦亦置帛後遂設奠而退酒果脯醢柩至執事者先布席于壙南柩至脫載置席上北首執事者取銘旌去杠置柩上主人男女各就位哭主人諸丈夫立于壙東西向主婦諸婦女立于壙西幄內東向皆北上如在塗之儀賓客拜辭而歸主人拜賓答拜

儀節賓客語柩前舉哀鞠躬拜興拜興平身賓答拜

乃窆先用木杠橫于灰隔之上乃用索四條穿柩底鐶不結而下之至杠上則抽索去之別摺細布若生絹兜柩底而下之更不抽出但截其餘棄之若柩無鐶即用索兜柩底兩頭放下至杠上乃去索用布如前大凡下柩最須詳審用力不可誤有傾墜動搖主人兄弟宜輟哭親臨視之已下再整柩衣銘旌令平正

儀節橫杠役者先用木杠橫于灰隔之上主人以下輟哭審視下棺乃用索四條結而下之至杠上別摺細布或生絹兜柩底而下之更不抽出截其餘棄之穿柩底鐶不柩底而下之更不抽出截其餘棄之整柩衣鋪銘旌須令平正

主人贈玄六纁四各長丈八尺主人奉置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀家貧或不能具此數則玄纁各一可也其餘金玉寶玩並不得入壙以為亡者之累

金賓曰葬禮主人贈注云玄六纁四各長丈八尺蓋即士喪禮所謂制幣玄纁束也禮云柩至郭門公使宰夫贈玄纁束及宰主人襲贈用制幣玄纁束此君賜也時異勢殊茲禮已不復見而孝子自為玄纁束以贈其親於義何居

儀節主人奉玄纁置柩旁就位且拜且哭拜興拜稽顙以首叩地舉哀在位者皆哭盡哀

加灰隔內外蓋先度灰隔大小制薄板一片旁距四牆取令脇合正是加凝即不透板約已厚三寸許乃加外蓋實以灰三物排勻者居下炭末居上各倍於底及四旁之用之以俟其實耳乃實土而漸築之下土每尺許即輕手築之勿令震動柩中祠后土于墓左如前儀祝版同前但云今為某官封謚宅茲幽宅神其保佑後同劉璋曰為父母形體在此故禮其神以安之

儀節見治葬條下

藏明器等實土及半乃藏明器下帳苞以甎四圍之而覆其上若墓在山側峻處則於甎南數尺間掘地深四五尺依山法埋之復實以土而堅築之下土亦以尺許為準但築時務要堅密杵墜築題主執事者設卓子于靈座東南西向置硯筆墨對卓置盥盆帨巾如前主人立於其前北向祝盥手出主卧置卓上使善書

下誌石墓在平地則於壙內近南先布甎一重置石其上又

者盥手西向立先題陷中父則曰某官某公諱某字某第幾神主粉面曰考某官封謚府君神主其下左旁曰孝子某奉祀俾則曰故某封某氏諱某字某第幾神主粉面曰妣某封某氏神主旁亦如之無官封則以生時所稱爲號題畢祝奉置靈座而藏魂帛于箱中以置其後炷香斟酒執版出於主人之右跪讀之曰孤子某敢昭告于考某官封謚府君形歸窀穸神返室堂神主既陳伏惟尊靈舍舊從新是憑是依畢懷之興復位主人再拜哭盡哀凡母喪稱哀子後倣此凡有封謚皆倣此

儀節 主人向卓盥洗祝與題主者俱洗 **出主** 祝開箱出木主卧置卓子上題主者盥手畢向右立 **題主** 先題陷中次粉面題畢 **祝奉主置靈座** 置畢收魂帛乃藏魂帛于箱中置主後 **祝焚香斟酒** 跪主人以下皆跪 **讀祝** 祝讀畢懷之不焚 **興拜興拜興平身** 主人以下皆興盡哀 **謝題主者** 主人再拜題主者答拜

題主式 陷中父則曰明故某官某公諱某字某行第幾神主母則曰明故某封某氏諱某字某行第幾神主粉面父則曰顯考某官封謚府君神主母則曰顯妣某封某氏神主其下左旁皆書曰孝子某奉祀無官則以生所稱爲號加父曰顯考處士府君神主

祝文 維年歲次月朔日辰孤子某敢昭告于某官封謚府君形歸窀穸神返室堂神主既成伏惟尊靈舍舊從新是憑是依母則改孤子爲哀子

朱子語類 問夫在妻之神主宜書何人奉祀朱子曰旁注施於所尊以下則不必書也

高閎曰觀木主之制旁題主祀之名而知宗子之法不可廢也宗子承家主祭有君之道諸子不得而抗焉故禮支子不祭祭必告於宗子宗子爲士庶子爲大夫則以上牲祭於宗子之家其祝辭曰孝子某爲介子某薦其常事若宗子居於他國庶子無廟則望墓爲壇以祭其祝辭曰孝子某使介子某執其常事若宗子死則稱名不稱孝蓋古人重宗如此自宗子之法壞而人不知其所自來以至流轉四方往往親未絶而有不相識者是豈教人尊祖收族之道哉

馮善家禮習說或問無官者則書處士秀才而下復可書府君否曰案祠堂章有事則告條下注云有官者皆書封謚無官者則以生時行第稱號加於府君之上是則庶民皆可稱其先爲府君也

祝奉神主升車 魂帛箱在其後 **執事者徹靈座遂行** 主人以下哭從如來儀出墓門

尊長乘車馬去墓百步許卑幼亦乘車馬但留子弟一人監視實土以至成墳 **墳高四尺趺高尺許** 今案孔子防墓之封其崇四尺故取以爲法用司馬温公說別立小碑但石須闊尺以上其厚居三之二主首而刻其面乃略述其世系名字行實而刻於其右轉及後右而周焉婦人則俟夫葬乃立

馮善家禮習說或問主人不親監視成墳而留子弟於心安否曰案雜記論者注云五十者隨主人反哭四十者待土盈坎乃去則是主人先奉靈車而反哭也愚謂主人必須親視實土成墳然後反哭又何遑乎況虞祭注云若墓遠或不出是日或行於所館是則反哭亦未嘗必於速也

明會典品官禮

三月而葬前期擇地之可葬者蓋地有美惡地之美者則其神靈必安其子孫必盛地之惡者則反是所謂美者土色之光潤草木之茂盛他日不爲道路不爲城郭不爲溝池不爲貴勢所奪不爲耕犁所及即所爲美地也古人所謂卜其宅兆者正此意而非若後世陰陽家禍福之說也既得地喪主帥執事者於所得地掘兆四隅外其壙掘中南其壙各立一標當南門立兩標擇遠親或賓客一人告后土氏祝帥執事者設位于中標之左南向設盥陳饌於其前又設盥盆帨巾二於其東南其東有臺架告者所盥其西無者執事者所盥也告者

吉服入立于神位之前北面執事者在其後東上皆再拜告者與執事者皆盥帨執事者一人取酒注西向跪一人取盞東向跪告者斟酒反注取酒酹于神位前俯伏興少退立祝執板立于告者之左東向跪讀之曰維某年歲月朔日辰某官姓名營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦于神尚饗訖復位告者再拜祝及執事者皆再拜徹出遂穿壙乃刻誌石造明器備大輿作神主以俟發引○啓之日掌事者納柩車於大門之內當門南向進靈車於柩車之右先於墓所張吉凶帷凶帷西吉帷東俱南向設靈座於吉帷下如常儀啓之夕發引前五刻擊鼓爲節陳布吉凶儀仗方相誌石及明器等物於柩車前緋披鐸翣挽歌者皆具二刻再擊鼓爲節內外

俱興立哭于位執紼者皆入掌事者徹帷持翣者俱升以翣障柩執紼者乃升執鐸者入夾西階立執纛者入當西階南北面立執旌者立于執纛者南北向陳布訖三擊鼓爲節乃引靈車於內門外南面祝詣靈座前西向跪昭告曰孤子某（母則云哀子）謹用吉辰奉歸幽宅靈車就引神道紆廻惟以荒羙無任哽絶興立少頃執鐸者俱振鐸引柩詣階間南向持翣者常以翣障柩柩降階執纛者却行而引止則廻北向立執旌者繼纛而行止則北向立（無纛者則執旌者引）喪主以下以次從柩哭而降主婦以下又次之柩至庭喪主及諸子以下于柩東西面南上祖父以下于東北南面西上異姓丈夫于喪主東南西面北上妻妾女子子以下于柩西東面南上祖母以下于西北南面東上異姓婦人于主婦西南東面北上皆立

哭內外之際障以行帷祝帥執饌者設祖奠于柩東祝以酒奠訖詣饌南北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹奉旋車式遵祖道尚饗少頃徹之柩動旌次之纛次之喪主以下從哭于柩後婦人次之遂升柩就輿內外哭位如初在庭之儀乃設遣奠于柩車前如祖奠之儀祝酒訖少頃徹饌祝奉魂帛置靈車上別以箱盛主置帛後靈車動從者如常靈車後方相車次誌石車次明器輿次下帳輿次米輿次酒脯輿次食輿次銘旌次纛次鐸次挽歌次柩車喪主及諸子俱經杖衰服徒跣哭從餘各依服精麤爲序從哭出門內外尊行者皆乘車馬哭不絶聲出郭門親賓還者權停柩車乘者皆下哭贊者引親賓以次俱向柩立哭盡哀畢者再拜而退婦人亦如之親賓既還乘車馬如初若墓遠其病不堪步者

出郭喪主及諸子亦乘去塋三百步乃下靈車至帷門
外迴南向遂薦食于靈座前少頃徹之柩車至入凶帷
南向祝設几席于柩車之東初至宿次內外皆就柩車
所分東西如常立哭遂設酒脯之奠柩車至壙前迴南
向哭位如在庭之儀掌事者陳明器于壙東南西向北
上乃下柩于席丈夫柩東婦人柩西以次憑哭盡哀各
退復位內外畢者哭再拜辭訣贊者引喪主以下哭于
羨道東西面北上妻及女子子以下哭于羨道西東面
北上哭踊無算婦人皆障以行帷掌事者設席于壙內
遂下柩于壙內席上北首覆以夷衾持翣者入倚翣于
壙內兩廂遂以下帳張于柩東南向米酒脯陳于帳東
北食器設于帳前醯醢于食器南藉以版明器設于壙
內之左右掌事者以玄纁授喪主喪主授祝祝奉以置

柩旁喪主拜稽顙施銘旌誌石于壙內乃掩壙實土喪
主以下稽顙哭盡哀乃祠后土于墓左（如下宅儀祝云某官封謚
某宅兹幽宅神其保佑俾此）後艱取木主而題之執事者設卓于靈座東南西向置筆
硯墨對卓置盥盆帨巾喪主立于其前北向祝盥手出
主卧置卓子上使善書者盥手西向立先題陷中後題
粉面題畢祝奉置靈座而藏魂帛于箱中炷香斟酒執
版出于喪主之右讀云孤子某敢昭告于先考某官封
謚府君形歸窀穸神返室堂神主既成伏惟尊靈舍舊
從新是憑是依畢喪主再拜哭盡哀止祝奉神主置靈
車上執事者徹靈座遂行內外從哭如來儀出墓門尊
庶人禮

三月而葬擇地之可葬者土色光潤草木茂盛之處即

爲美地又須慎五患使他日不爲道路不爲城郭不爲
溝池不爲貴勢所奪不爲耕犁所及乃可世人多徇俗
師陰陽之說既擇年月日時又擇山水形勢以爲子孫
貧賤富貴壽夭賢愚盡繫於此至有終身不葬或累世
不葬棄捐不葬者悖禮傷義無過於此既得地乃擇日
開塋域祠后土南向設神位設盞注酒饌於其前又設
盥盆帨巾於其東南告者吉服入立于神位之前北向
執事者在其後東上皆再拜告者與執事者皆盥帨執
事者一人取盞東向跪告者斟酒
反注取盞酹于神位前俯伏興少退立祝執板立于告
者之左東向跪讀曰維某年歲月朔日辰某敢告于后
土氏之神今爲某親營建宅兆神其保佑俾無後艱謹
以清酌脯醢祇薦于神尚饗訖復位告者再拜祝及執
事者皆再拜乃徹遂穿壙作灰隔造明器刻誌石備大
輿作神主以俟發引○發引前一日執事者設饌如朝
奠祝斟酒訖北面跪告曰今以吉辰遷柩敢告俯伏興
喪主以下哭盡哀再拜乃遷柩役者入婦人退避喪主
及衆兄弟斂杖立視祝以箱奉魂帛導柩前行喪主以
下從哭男子由右婦人由左重服在前輕服在後服各
爲序侍者在末無服之親男居男左女居女右皆次喪
主主婦之後遂遷于聽事執事者布席役者置柩于席
上祝設靈座及奠于柩前南向喪主以下就位坐哭藉
以薦席乃代哭如小斂之前親賓致奠賻者其儀並如
初喪時日晡時設祖奠祝斟酒訖北面跪告曰今遷柩
禮靈辰不留今奉柩車式遵祖道俯伏興厥明興夫納
大輿于中庭執事者徹祖奠祝北面跪告曰今遷柩就

輿敢告遂遷靈座置旁側召役夫遷柩就輿喪主從柩哭視載婦人哭于帷中載畢祝帥執事者遷靈座于柩前南向乃設遣奠奠畢執事者徹奠祝奉魂帛置靈車別以箱盛主置魂帛後婦人蓋頭出帷降階立哭守舍者哭辭盡哀再拜柩行明器銘旌等前導喪主以下男女哭步從尊長次之無服之親又次之賓客又次之塗中遇哀則哭未至墓執事者先設靈幄在墓道西南向親賓次在靈幄前十數步婦人幄在靈幄後壙西明器等至靈車至祝奉魂帛就幄座遂設奠而退執事者先布席于壙內柩至脫載置席上北首執事者取銘旌去杠置其上喪主男女各就位哭賓客拜辭而歸乃窆喪主兄弟輟哭臨視喪主奉玄纁置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀加灰隔內外蓋實以灰乃實土而漸築之祠后土于墓左如前儀藏明器下誌石復實以土而堅築之乃題主以生時所稱爲號題畢祝奉置靈座而藏魂帛于箱中炷香斟酒執版出于喪主之右跪讀之曰孤子某（母曰哀子）敢昭告于某親府君曰形歸窀窆神返室堂神主既成伏惟尊靈舍舊從新是憑是依畢復位喪主再拜哭盡哀止祝奉神主升車執事者徹靈座遂行喪主以下哭從如來儀留子弟一人監視實土以至成墳喪主以下哭至家哭奉神主入置于靈座喪主以下奉靈車在塗徐行哭遂詣靈座前哭盡哀有弔者拜之如初期九月之喪者可以飲酒食肉唯不與宴樂小功以下大功異居者可以歸

讀禮通考卷第四十七

讀禮通考卷第四十八

經筵講官禮部侍郎兼翰林院學士兼署吉充太清會典統志副總裁明史總裁徐乾學

喪儀節十一

反哭

儀禮既夕乃反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上注西階東面反諸其所作也反哭者於其祖廟不於作階西面西方神位

敖繼公曰反哭於祖廟者爲其棺柩從此而出也升自西階未變其嚮者升堂之路也升堂而不見故但止於西階之上焉此亦變於尸柩在堂之位也衆主人西方東面統於主人也

婦人入丈夫踊升自作階注辟主人也○疏反哭之禮主人男子等先入主婦婦人等後入故婦人入丈夫在位者皆踊婦人不升西階者由主人在西階也

敖繼公曰以上文及此經考之則送葬之行婦人次於衆主人以下明矣

主婦入于室踊出即位丈夫拾踊三注入于室反諸其所養也出即位堂上西面也

拾更也○疏自小斂奉尸徙于堂已後主婦等位皆在作階上西面故知即作階上西面位也拾更也凡成踊而拾皆主人踊主婦踊賓乃踊故云更也

敖繼公曰唯主婦入于室則餘人先即位于阼矣必入于室者以其生時於此共祭祀也入室又不見矣故出而與主人相向而哭踊同其哀也

賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙 汪賓弔者衆賓之長也反而亡焉之矣於是爲甚故弔之長也弔者升自西階即曰如之何不見弔者改面之文明升堂故知爲首者賓之長也弔者升自西階即曰如之何主人拜於位○疏弔賓皆在堂下今升堂釋辭北面主人拜於位○疏弔賓皆在堂下今升堂釋辭北面可知主人拜於位者

敖繼公曰此弔異於常故爲之稽顙

賓降出主人送于門外拜稽顙遂適殯宮皆如啓位拾踊三 汪降位婦人入升堂丈夫即位於堂南上主人堂下直東序西面啓殯時云主人位如初則此如啓位即如朝夕哭位也

兄弟出主人拜送 汪兄弟小功以下也

敖繼公曰賓出自廟兄弟出自殯宮親疏之殺異門大功亦可以歸

衆主人出門哭止臨門主人揖衆主人乃就次 汪次倚廬也猶朝夕哭不奠 汪是日也以虞易奠○疏自啓殯以來常奠爾至殯宮猶朝夕哭如前不奠爾三虞卒哭明日以其班祔 汪班次也祔卒哭之明日祭名祔猶屬也祭昭穆之次而屬之○疏以卒哭之祭明日祔用柔日故云明日

敖繼公曰卒哭謂卒殯宮之哭也禮於三虞既饋之後而遂卒哭以其明日祔於祖故不復朝夕哭於殯宮唯朝一哭夕一哭於其次而已明日三虞之次

也班昭穆之次也祔謂祔於祖父孫與祖其昭穆同既葬則祔之者尸柩已去神宜在廟也祔而祭之因名其祭爲祔云

記卒哭而歸不驅 汪孝子往如慕反如疑爲親之在彼○疏往如慕者如彼不歸嬰兒隨母而啼慕反如疑者孝子不見其親疑精魂在

檀弓反哭升堂反諸其所作也 汪堂親所饋食之處○疏此皆謂在廟也卒室之而歸

諸其所養也 汪室親所養謂廟中也卒室者謂廟中也卒室之而歸乃反哭於祖廟其二廟者則先祖後禰

陳澔曰此堂與室皆謂廟中也卒室之而歸乃反哭於祖廟其二廟者則先祖後禰

方慤曰言主婦入室則升堂者主人而已主人升堂主婦入室陰陽之義

反哭之弔也哀之至也反而亡焉失之矣於是爲甚 汪哀痛甚者得哀之始未見其甚

方慤曰人之始死也則哀其死既葬也則哀其亡亡則哀爲甚矣故反哭之時有弔禮焉既封而弔者受弔於壙也反哭而弔者受弔於家也弔也者所以弔其哀之哀爲甚此所以謂殷懃也

殷既封而弔周反哭而弔孔子曰殷已慤吾從周 汪慤

問喪其往送也望望然汲汲然如有追而弗及也其反

哭也皇皇然若有求而弗得也故其往送也如慕其反也如疑注望望瞻望之貌也慕者以其親之在前疑者不知神之來否求而無所得之也入門而弗見也上堂又弗見也入室又弗見也亡矣喪矣不可復見已矣故哭泣辟踊盡哀而止矣注說反哭之義也心悵焉愾焉惚焉心絕志悲而已矣

檀弓孔子在衛有送葬者而夫子觀之曰善哉為喪乎足以為法矣小子識之子貢曰夫子何善爾也曰其往也如慕其反也如疑注慕謂小兒隨父母啼呼疑者哀親之在彼如不欲還然子貢曰豈若速反而虞乎子曰小子識之我未之能行也注哀戚本也祭祀末也

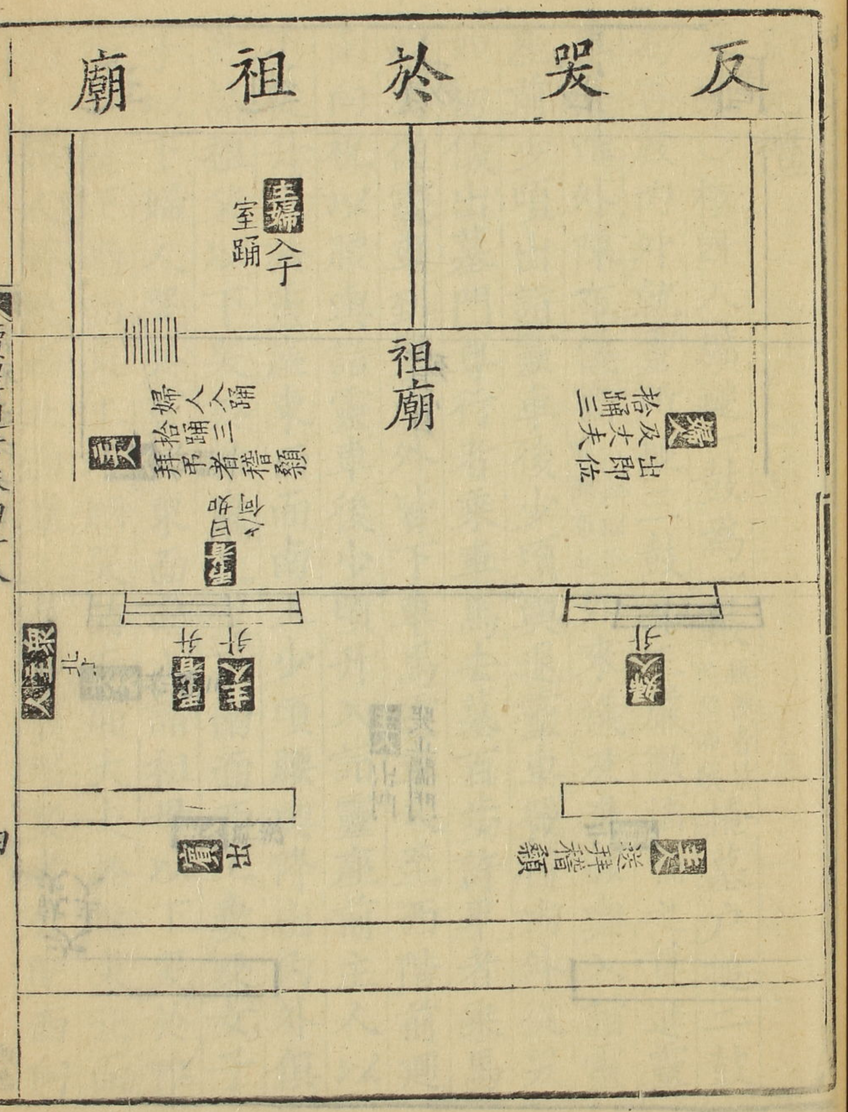
陳澔曰往如慕反如疑此孝子不死其親之至情也子貢以為如疑則反遲不若速反而行虞祭之禮是知其禮之常而不察其情之至矣夫子申言小子識之且曰我未之能行則此豈易言哉

顧湄反哭不于廟辨喪卒哭乃反哭于祖廟賈疏亦遂因之曰先祖後禰而兩經俱無明文注疏執以為祖廟者只緣士喪禮始云乃反哭入升自西階後云賓降出主人送于門外遂適殯宮乃以木適殯宮之前哭踊在何所遂執以為廟也夫反哭自應先至家何以言之其時尚未虞祔則新主未入廟也主未入廟寧有向祖禰哭踊之理乎檀弓云反哭升堂反諸其所作也主婦入于室反諸其所養也此升堂與入室明指至家而言所作謂居處於斯所養謂飲食於斯下云反而亡焉失之矣則知在家非在廟也蓋士喪禮未適殯宮之前入升自西階云云者乃西階即向所殯處東西面相向而哭踊也初至家哀痛已甚主人即於向所殯處西階東面位主婦阼階西面位衆主人堂下東面此上有哭踊之節賓乎之故送賓而後入哭於殯宮也西階阼階即殯宮之階也其義甚明問喪云其反也如疑求而無所得之也入門而弗見也上堂又弗見也亡矣喪矣不可復見已矣此門與堂與室指家而言更明白顯著即注疏亦不能強之為廟也及考開元政和禮靈車到第入至西階少頃升入靈座前主人以下從升此西階即士喪禮之升自西階此靈座即士喪禮之遂適殯宮也司馬氏書儀及家望門俱哭及門哭入至聽事主人升自西階賓客有弔者主人拜之主人入詣靈座與親戚皆立哭此西階靈座亦即士喪禮之西階殯宮也朱子家禮與書儀同古今之禮雖異而揆之人情則一注疏之說斷乎其不可信也然古人以鬼神所在則曰廟尊言之也故殯宮亦曰廟士虞禮卒哭于廟門之外記陳牲于廟門外鄭云祭之殯宮也喪服小記無事不辟廟門孔云殯宮門也故經記有以殯宮為廟者又喪大記甸人取所徹廟之西北厢薪孔云謂正寢為廟神之也至反哭則經文並無廟字安得強之為廟乎惜注疏未之深考也

乾學案反哭不在廟而在寢顧子之言極為有理但於經文遂適殯宮皆如啓位二語終有未合夫言遂適殯宮則其初不在殯宮矣言皆如啓位則非初西階之位矣愚反覆檀

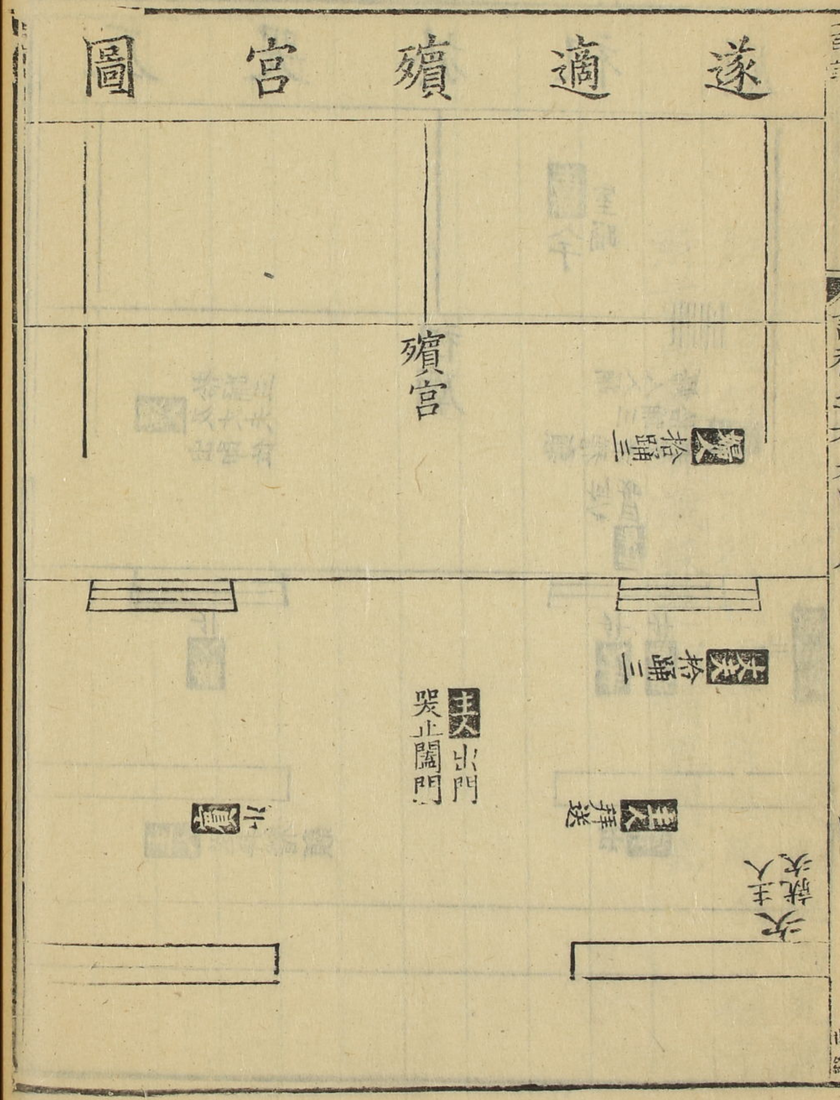
弓問喪諸篇未嘗不欲從在寢之說而究無如儀禮何故不得已而亦從注疏至於顧子所言卓然有識採之以備異聞焉

反哭於祖廟

祖廟
主婦入于室踊
拾及夫踊三
出即夫位
婦人三踊拜賓者稽顙
踊
踊
踊

反哭○柩既入壙槌一鼓爲一嚴無鼓者量時陳布儀掩墓戶槌二鼓爲再嚴內外就靈所槌三鼓爲三嚴徹酒脯之奠進靈車於帷外陳布儀衛六品以下唯陳布也如來儀及進腰輿入詣靈座前少頃出詣靈車後少頃輿退靈車發行內外從哭如初儀出墓門尊行者乘車馬去墓百步許卑者乘馬以哭從靈車到第內外皆下車馬靈車入至西階前迴南向祝以腰輿詣靈車後少頃升入詣靈座前主人以下從升立於靈座東西面南上少頃腰輿降出內外俱升諸祖父以下哭於帷東北壁下南面西上妻及女子以下婦人哭於靈西東面南上諸祖母以下哭於帷西北壁下南面東上外姻哭於南廂大夫於帷東北面西上婦人於帷西北面東上有親賓弔哭者升堂西向

遂適殯宮圖

靈座哭如常其弔於庭者稱痛當奈何餘如常儀盡一
哀相者引主人以下降各還次沐浴以俟虞斬衰者沐而不櫛齊衰以下櫛
政和禮品官喪儀
出墓門尊行者乘車馬去墓百步許卑者乃乘靈車至
宅內外乘者皆下靈車入至西階廻南向少頃靈車退
主人以下升立哭於靈座東西面南上內外以次升祖
父以下哭於帷東南面西上妻及女子子以下哭於靈
座西東面南上祖母以下哭於帷西南面東上外姻丈
夫帷東北面西上婦人帷西北面東上親賓弔如初弔
於庭者稱痛當奈何哭盡哀主人以下各還次沐浴以
俟虞
庶人喪禮
出墓門尊行者乘車馬去墓百步許卑者乃乘靈車

至宅內外皆下靈車入至西階前廻南向少頃靈車退
主人以下升立哭於靈座東西面南上內外以次升妻
及女子子以下哭於靈座西東面南上祖父以下哭於
帷東南面西上祖母以下哭於帷西南面東上外姻丈
夫帷東北面西上婦人帷西北面東上親賓弔如初弔
於庭者稱痛當奈何哭盡哀主人以下還次沐浴以俟
虞
司馬氏書儀
反哭〇靈舁發行親戚以序從哭如來儀出墓門尊長
乘車馬去墓百步許卑幼亦乘車馬徐行勿疾驅既夕禮
辛窆而歸不哀至則哭及家望門俱哭掌事者先設靈座於殯宮
靈輦至祝奉祠版置匣前藉以褥主人以下及門下車
馬哭入至聽事主人升自西階丈夫從升如柩在聽事

之位立哭盡哀止既夕禮注反哭於祖廟古今堂室異制又祖載不在廟中故但反哭於聽事如昨日柩在聽事之位反諸其所作也婦人先入立哭於堂如在殯之位盡哀止亦反諸其所養也執事者徹簾帷婦人已入故也賓客有弔者主人拜之賓客荅拜主人入詣靈座與親戚皆立哭如在殯之位盡哀止開元禮主人以下到第從靈輿入即哭於靈座今從既夕禮宗族小功以下可以歸大功異居者亦可以歸

朱子家禮

反哭○主人以下奉靈車在塗徐行哭其反如疑爲親在彼哀至則哭至家望門即哭祝奉神主入置於靈座執事者先設靈座於故處祝奉神主入就位櫝之并出魂帛箱置主下主人以下及門哭入升自西階婦人先入哭於聽事哭於堂

朱子曰反哭升堂反諸其所養也須知得這意思則所謂踐其位行其禮等事行之自安方見得繼志述事之事

楊復曰案先生此言蓋謂古者反哭於廟反諸其所作謂親所行禮之處反諸其所養謂親所饋食之處皆指反哭於廟而言也先生家禮反哭於聽事婦人先入哭於堂又與古異者後世廟制不立祠堂徙臨所謂聽事者乃祭祀之地主婦饋食亦在此堂也

遂詣靈座前哭盡哀止有弔者拜之如初謂賓客之親密者既歸待之弔也哀之至也反而亡焉失之矣於是爲甚期九月之喪者飲酒食肉不與宴樂小功以下大功異居者可以歸

明會典品官禮

反哭○出墓門尊者乘車馬去墓百步許卑者乃乘靈車至宅內外乘者皆下靈車入至西階前迴南向少頃靈車退祝奉神主置於靈座喪主以下升立哭於靈座東西向南上內外以次升祖父以下哭於靈座西東面南上祖母以下上妻及女子子以下哭於帷東北面西上婦人帷西南面東上外姻丈夫帷東北面西上婦人帷西北面東上親賓弔如初哭盡哀相者引喪主以下降

各還次沐浴以俟虞

庶人禮

喪主以下奉靈車在塗徐行哭至家哭奉神主入置於靈座喪主以下哭於聽事遂詣靈座前哭盡哀有弔者拜之如初期九月之喪者可以飲酒食肉唯不與宴樂小功以下大功異居者可以歸

虞

儀禮士虞禮特豕饋食注饋猶歸也○疏左氏傳云卜曰曰牲此虞爲喪祭又葬日虞無卜牲之禮故以豕體而言

敖繼公曰祭而用黍稷焉云饋食猶言饋之以食也

側亨于廟門外之右東面注側亨亨一胖也亨於爨用鑊不於門東未可以吉也鬼神所在則曰廟尊言之○疏士喪禮全左右胖此云側亨明亨一胖而已以虞不致爵自獻賓以後無主人主婦及賓已下之俎故唯亨一胖也廟與寢別今既葬迎魂而反神還在寢故以有亨饋之爨祭寢爲廟

敖繼公曰東面謂亨者也爨亦存外之西變於吉祭且別於奠也廟亦謂殯宮

魚腊爨亞之北上注爨竈饋爨在東壁西面注放黍稷曰饋虞

敖繼公曰爨在堂下乃云在東壁者見其近於壁也

設洗于西階西南水在洗西篚在東注反吉也亦當西榮南北以堂深

敖繼公曰此設洗在西亦以主人位於西階上故也

尊于室中北牖下當戶兩甒醴酒酒在東無禁冪用綌布加勺南枋注酒在東上醴也綌布葛屬

敖繼公曰醴酒並用者醴以饗神酒以飲尸亦見其未甚變於奠也兩甒西上亦以神席在西也

素几葦席在西序下注有几始鬼神也苴刌茅長五寸束之實于篚饌于西坫上注其猶藉也饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西一鉶亞之

敖繼公曰醢在西東上也東上者變於堂下之敦位也鉶亞於醢又在其西鉶不言冢可知

從獻豆兩亞之四籩亞之北上注豆從主人獻祝籩從主婦獻尸祝北上尚與棗不束陳別於尸

敖繼公曰此豆籩云從獻者以其先獻而後薦也兩豆亞之菹在鉶西醢在菹南也四籩亞之於醢之南一一為列也北上者南陳不東上西陳者別於正

饌黍稷二敦于階間西上藉用葦席匹水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東注流匹叫水口也

敖繼公曰匹水匹中有水也所以沃盥自設洗至此其陳設之位與特牲饋食異者皆為變於吉

陳三鼎于門外之右北面北上設扃鼏注門外之右門西也七俎在西塾之西注不饌於塾上統於鼎也塾有西者是室南鄉

敖繼公曰燔炙內言羞見其非正俎南順以羞之者當北面縮執之也俎在塾上執時則升取之然不言肝俎肝先進此時亦設之可知設肝俎當在燔西便其先取之也

羞燔俎在內西塾上南順記虞沐浴不櫛注沐浴者將祭自潔清不櫛未在於飾之便也肝俎在燔東也唯三年之喪不櫛期以下櫛可也陳牲于廟門外北首西上寢右注言牲腊在其中西上變吉

敖繼公曰陳之亦在西方而當陳鼎之南略如特牲禮也西上腊在東也腊與豕序則不在棜矣北首寢右謂牲也吉時腊東首則此時西首與

日中而行事注朝葬日中而虞用辰正也再虞三虞皆質明

敖繼公曰日中行事亦變於吉祭也三虞皆然至祔乃質明行事以其始用吉祭也

殺于廟門西主人不視豚解注主人視牲不視殺凡為喪事略也豚解解前後脛脊脇而已熟乃體解升於鼎也

敖繼公曰廟門亦廟門外也主人不視亦變於吉主人不視殺則陳牲之時可知

羹飪升左肩臂臑肫骼脊脅離肺祭一實于上鼎注肉謂之羹飪熟也脊脅正脊正脅也

敖繼公曰唯云脊脅則是各一骨也離肺乃與舂同舉者也言離見其制與絕祭者同膚祭三以為神祭肺祭一以為尸祭

升魚鱄鮒九實于中鼎注差減之○疏特牲魚十有五今為喪祭略而用九故云差減之也

敖繼公曰魚九亦未可與其吉祭同凡士之喪奠用魚則九

升腊左胖髀不升實于下鼎注腊亦七體牲之類

敖繼公曰腊亦體五骨二所謂腊如牲骨也

皆設扃鼏陳之注陳既陳乃設扃鼏也

鋼芼用苦若薇有滑夏用葵

冬用荁有柶 注苦苦荼也類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁豆實葵菹荁以西贏醢籩棗烝栗擇祝俎髀脰脊脅離肺陳于階間敦東 注不升於鼎賤也統於敦明神惠也祭以離肺下尸

檀弓既反哭主人與有司視虞牲 注日中將虞省其牲有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞 注所使奠墓有司來歸乃虞也舍奠墓左為父母形體在此禮其神也周禮冢人凡祭墓為尸○疏詳見八十六卷祭墓篇

葬日虞弗忍一日離也 注弗忍其無所歸

方慤曰主人不親舍奠而使有司代之者欲速反而修虞事故也必待有司反而修虞祭者葬禮畢然後敢成葬反之禮故也弗忍一日離其親故不待明日而後虞也是日也以虞易奠者以虞之禮漸吉故也

是日也以虞易奠 注虞祭也

陳澔曰始死小斂大斂朝夕朝月朝祖禰遣之類皆喪奠也此日以虞祭代喪奠故曰以虞易奠

虞而立尸有几筵 注疏未葬猶生事之未有尸既葬親形已藏故立尸以倚孝子之心也前所云祝宿虞尸是也未葬之前筵雖大斂之時已有至此虞祭更立筵與几相配故云有几筵

士虞禮上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆大牢下大夫之虞也特牲卒哭成事附皆少牢 注下大夫大夫以猶牲與士虞禮同與

右陳牲及器

主人及兄弟如葬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注葬服者既夕

曰丈夫髽散帶垂也賓執事者賓客來執事也

敖繼公曰葬服主人髽髮衆主人及兄弟免而大功以上者皆散帶垂也弔服疑衰素冠麻絰帶也如朝夕臨位主人及兄弟在東方賓執事者在西方也婦人及內兄弟其服亦如臨位婦人葬服絰無所見蓋與既殯之服同

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注免者祭祀之禮祝所親也澡治也治葛以爲首絰及帶接神宜變也然則士之屬官爲其長弔服加麻矣至於既卒哭主人變服則除右几於席近南也○疏喪服小記云總小功以上散帶卒哭則免祝是執事無免法嫌其太重故云祭祀之禮祝所親可以變服也

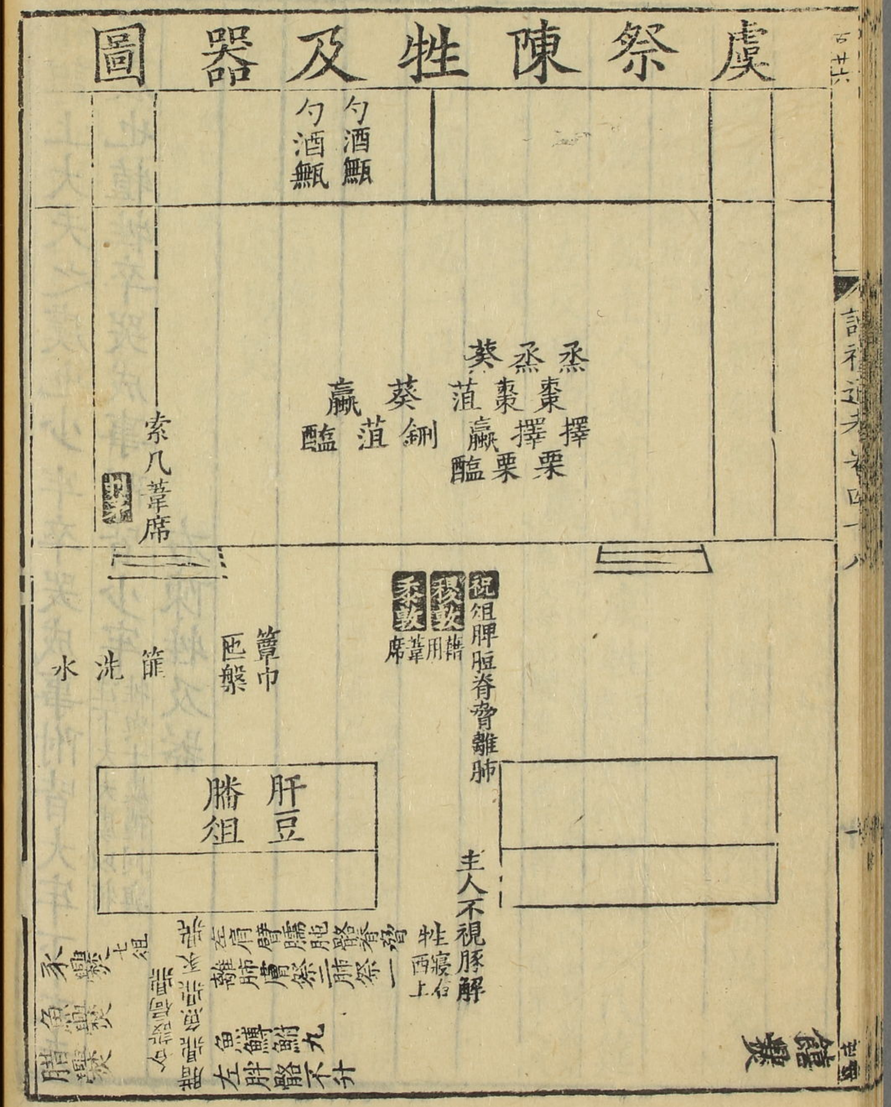
敖繼公曰祝公有司之助喪祭者也其服但當弔服加麻以其接神也則宜少異故免而葛絰帶焉其免也若過於重其葛也若過於輕然輕重相準則與其本服亦不甚相遠也當事則然既事則已明其與賓不相統葛絰帶云澡則有不澡者矣右几神席南上也

宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭注臨朝夕哭之疏

夕哭時門外送賓訖入門男子婦人共哭也

敖繼公曰告主人以有司已具遂請行祭事也拜賓如臨謂旁三拜也

虞祭陳牲及器圖

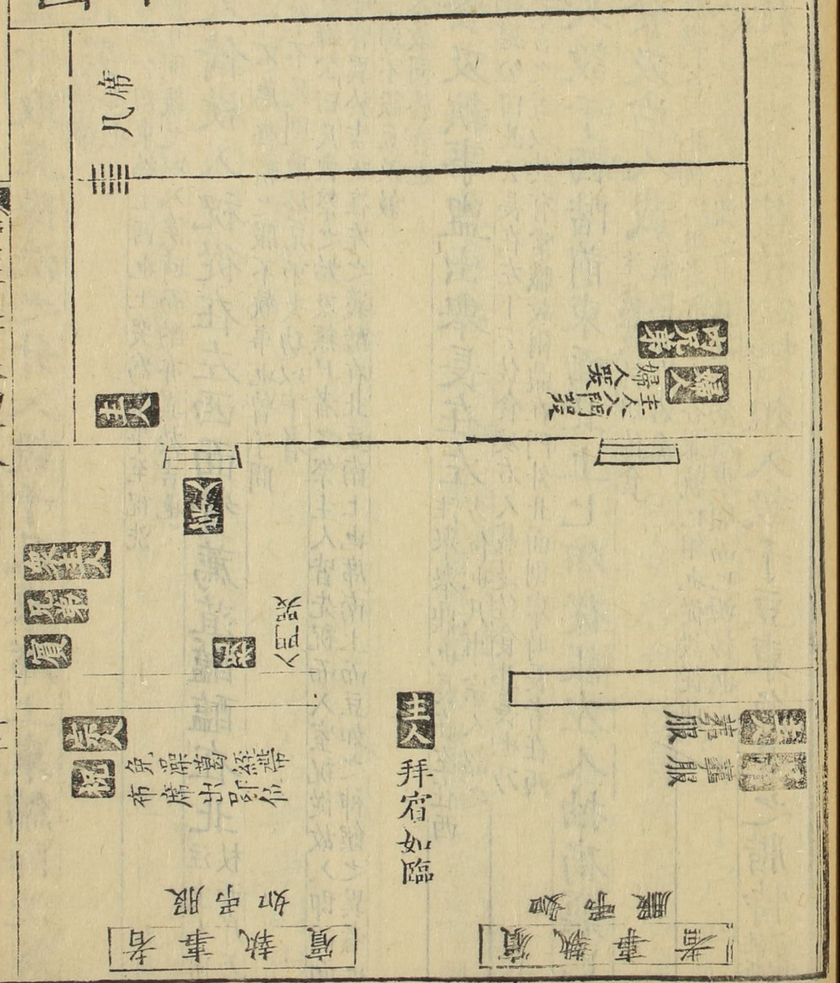
主人即位于堂衆主人及兄弟賓即位于西方如反哭位注反哭入門升自西階東面衆主人堂下東面北上異於朝夕敖繼公曰反哭之位乃順孝子一時之心而爲之本非正位自始虞至卒哭其位皆如之者蓋因此以別於既祔以後吉祭之位也賓位于西方朝夕反哭同也是時賓皆爲執事而來無異爵者焉唯主而已

祝入門左北面注不與執事同位接神尊也敖繼公曰門內之西祝之位也

宗人西階前北面注當詔主人及賓之事敖繼公曰宗人即立於此者以主人已在階上故也

右即位筵几

門外門內堂上位圖

祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觶
升止哭注縮從也
敖繼公曰東縮上西也上哭為祭事至祝洗觶升則執之以入俟時而酌亦異於吉也
主人倚杖入祝從在左西面贊薦菹醢醢在北注主人倚杖西序乃
入主婦不薦齊斬之服不執事也曾子問曰上祭不足則取於兄弟大功以下者
敖繼公曰凡喪祭之始及無尸者之祭主人皆先祝而入室祝從故入即西面亦皆異於吉祝在左之義醢在北豆南上也席南上而豆如之神餘之異者也
主婦不設豆及敦未敢同於吉也
佐食及執事盥出舉長在左注舉舉鼎也長在左在西方位也凡事宗人詔之
敖繼公曰此云長在左下云佐食及右人載是佐食非長也乃先言之者以其有常職故爾鼎在門外北面則舉時長者在西
鼎入設于西階前東面北上匕俎從設左人抽脅寘匕於俎佐食
佐食及右人載注載載於俎則亦在右矣
敖繼公曰此執匕俎者亦三人各兼執匕俎也從設從鼎入而各設於其鼎之東其設之法俎東順而匕西枋也
卒扎者逡退復位注復賓位也
俎入設于豆東魚亞之腊特注亞次也

贊設二敦于俎南黍其東稷注簠實尊黍也○疏西黍東稷以西上故云尊黍也經言盛者特牲佐食分簠鉶分敦黍於會為有對也
設一鉶于豆南注鉶羹也
佐食出立于戶西注餕已也
贊者徹鼎注反於門外
祝酌醴命佐食啓會佐食許諾啓會郤于敦南復位注會合也謂敦蓋也復位出立於戶西
祝奠觶于鉶南復位注復位出立於戶西
記載猶進柢魚進髺注猶猶士喪既夕言未可以吉也柢本也髺脊也
進柢皆未異於生也今
亞亦如之皆未異於生
敖繼公曰喪奠於牲進柢於魚進髺始以未忍異於生之故其後遂因之以別於吉祭故三虞之時雖祭而不奠猶未變於初也
記載猶進柢魚進髺○疏士喪既夕言未可以吉也柢本也髺脊也○疏士喪禮小斂載魚左首進髺腊
主人在室則宗人升戶外北面注當詔主人室事
佐食無事則出戶負依南面注室中尊不空立戶牖之間謂之依
記文止此○下並經文
主人再拜稽首祝饗命佐食祭注饗告神饗也此祭祭于苴也饗神辭記所謂哀子某哀顯相厥典
夜處不寧下至適爾皇祖某甫饗是也○疏下云祝祝卒注云祝祝者釋孝子祭辭又下文迎尸後尸噎祭云祝祝主人拜如初此等三者皆有辭此文饗神引記者是陰厭饗神辭下文迎尸前釋孝子辭者經記無文案少牢迎尸祝孝子辭云孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗是

釋孝子辭此釋辭宜與彼同但稱哀爲異其迎尸後祝辭者即下記饗云哀子某圭爲而哀薦之饗是也下二虞卒哭記皆有辭

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注鉤袒如今擐衣也苴所以藉祭也

敖繼公曰祭爲神祭食也鉤袒蓋外卷其袂以出臂也爲神祭當與尸祭異處故祭於席爲其汚席故以苴藉之三者三祭之也每一祭畢則反取之取膚祭如初亦於苴三也記曰膚祭三取諸左脇上神祭用膚亦別於尸也祝取奠觶祭于苴亦三注之不盡者三祭而不盡其醴也既祭更酌而益之乃反奠於故處主人拜爲饗也既祭乃拜者以此饗禮成於祭也於此而饗且爲之祭皆異於吉

祝祝卒主人拜如初祝哭出復位注祝祝者釋孝子祭辭

乾學案此經初言祝饗中言祝祝卒末復言祝祝注疏謂三者皆有辭因以記文哀子某哀顯相云云爲初饗辭哀子某圭爲云云爲末祝辭而取少牢迎尸祝辭爲中次祝辭愚竊以爲不然使三者果皆有辭則記文必備詳之矣胡爲刻其二而遺其一愚謂經既言祝祝則必有辭無疑若上所言祝饗則饗未必有辭也何以言之尸未入而告神止一事爾胡爲既有饗辭而又有祝辭饗辭已有潔牲剛鬣嘉薦普淖之語而祝辭復有柔毛剛鬣嘉薦普淖之語何辭之重而意之複也古人必無是禮也愚以爲經言祝饗不過祝以饗告神而未有辭至佐食代祭之後始讀祝辭以告神爾故今定以夙興夜處不寧云云爲告神之辭以圭爲而哀薦之云云爲告尸之辭前說以告神故有適爾皇祖之語後說以告尸故但言圭爲而哀薦之且前既告以醴諸餽則於此不必復告也至於鄭賈以意妄補之說則斷斷不敢從焉

記始虞用柔日注葬之日日中虞欲安之柔日陰取其靜

敖繼公曰柔日乙丁己辛癸也柔日言用則固非葬日矣

曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧注不寧悲思不安

敖繼公曰哀顯相衆主人以下也夙興夜處不寧言其以神未祔廟之故日夜悲思不安也此祝祝之辭也云夙興夜處則始虞與葬不同日明矣

敢用絜牲剛鬣注敢昧冒之辭也云剛鬣豕曰剛鬣香合注黍也大夫士於黍稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者誤爾辭次黍又不得在薦上

乾學案鄭氏之意以下普淖爲黍稷則此香合二字疑衍文

嘉薦普淖注嘉薦菹醢也普淖和也德能大和及有黍稷故以爲號云

明齊溲酒注明齊新水溲釀此酒也郊特牲曰明水沇齊貴新也

敖繼公曰祈祝之時莫用醴而二不用酒也云溲酒似衍文

哀薦祫事注始虞謂之祫事者主欲祫先祖也以與先祖合爲安

適爾皇祖某甫注爾文也安適皇祖所以安之也皇君也某甫皇祖字也若言尼甫

敖繼公曰適爾皇祖某甫所以勸勉之尸柩已去則神宜在廟爲神未欲遽離其室故於三虞皆告之以此

饗注勸強之也

再虞皆如初曰哀薦虞事注丁日葬則己日再虞其祝辭異者一言爾○疏一云者謂一宇也初虞云祫再虞云虞三虞云成是也

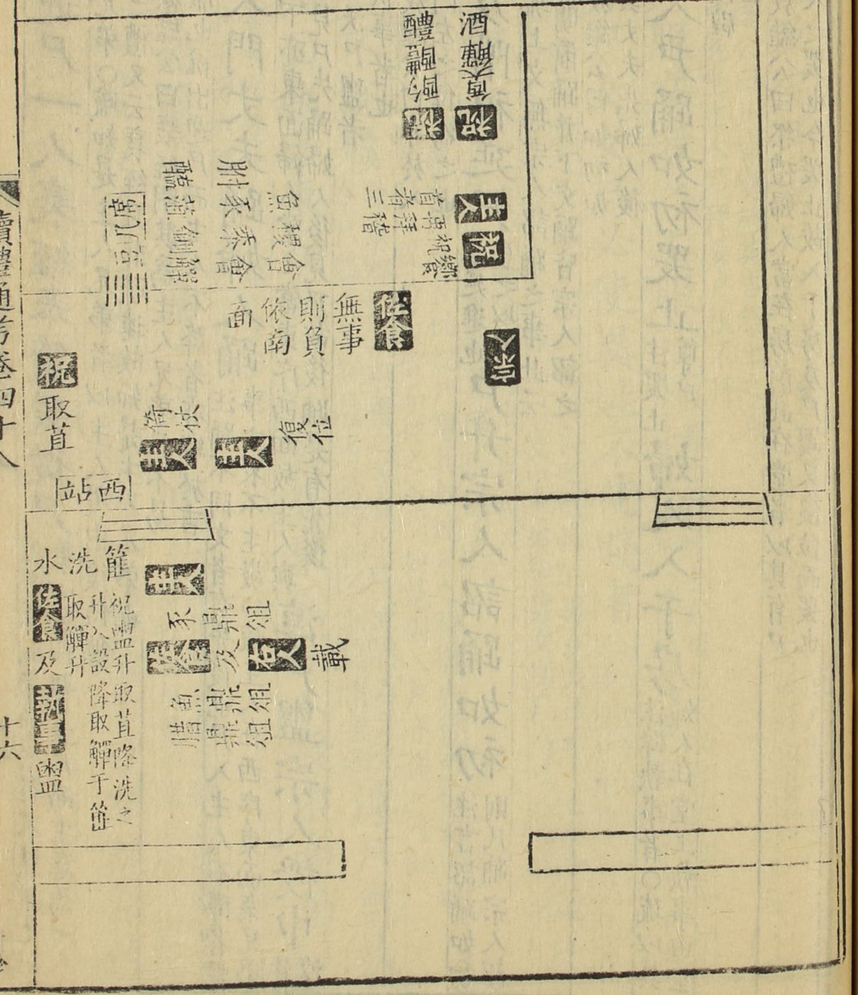
敖繼公曰皆如初謂日與祝辭也有使之度其去就之意故曰虞事焉虞祭之名蓋取諸此

三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事注當祔祭祖廟爲神安葬後虞改用剛日剛日陽也陽取其動也士則庚日三虞壬日卒哭其祝辭異者亦一言爾他謂不及時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之

敖繼公曰三虞卒哭謂既三虞遂卒朝夕哭也他者變易之辭猶今之言別矣不用柔日而別用剛日故曰他也他用剛日者爲祔祭當用柔日故爾蓋三虞與祔日當相接經云明日以其班祔是也亦如初謂祝辭也成事謂見其一言之異者爾三虞云成事者謂神靈適祖之意已定也此三祭之辭皆告之以適其皇祖乃異其某事之云者所以兒莞也初言祫者象尊者聞言則度其可否也來言成者象其思慮已審將行之之心故其爲辭先後有漸從容不迫蓋若此此先王之道所以爲美與

萬斯大曰始虞用柔日曰哀薦虞事卒哭他用剛日亦如初曰哀薦祫事再虞皆如初曰哀薦虞事卒哭他用剛日時而葬者虞卒哭之間有祭亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之此說非也詳玩記文始虞用柔日矣再虞皆如初包有三虞故曰皆文未及三虞故於

設饌饗神圖

酒尊
醴酒
祝
主人
盥帨
洗
爵
取苴
西站
祝盥升取苴降洗之
升入設降取觶于篚
取觶升
及
盥
洗
爵
祝
主人
羹飪一鼎
羊鼎一
豕鼎一
俎二
載
俎
羹飪
羊
豕
俎
載
俎
祝
主人
席
席
席
席
無事則負扆南面
主婦
拜
取苴
祝
主人
復位
祝
主人
拜
祝
主人
拜
祝
主人
拜

祝迎尸一人衰絰奉篚哭從尸 注尸主也孝子之祭不見親之形象心無所繫立尸而主意焉一人
主人兄弟○疏知是主人兄弟者以主人哭出復位無
從尸之禮又云衰絰且非疏遠故知是主人兄弟也
敖繼公曰衰絰明其爲主人兄弟且不易
服也祝出迎尸而主人不降者亦變於吉

尸入門丈夫踊婦人踊 注踊不同文者有先後也尸入主人不降者喪
西階下亦東面婦人堂上當東序西面衆兄弟
兄弟見尸先踊婦人後見尸故後踊是有先後
沃也沃尸盥者
賓執事者也
敖繼公曰亦於入
門左之位爲之也

尸及階祝延尸 注延進也
告之以升
之○疏上文無宗人詔踊之事此云
如初明前踊并下文踊皆宗人詔之
敖繼公曰如初如
其丈夫先婦人後

尸升宗人詔踊如初 注言詔踊如初
則凡踊宗人詔

尸入戶踊如初哭止 注哭止尊尸 婦人入于房 注辟執事者○疏以其
婦人在堂上執事由室
東故辟
之也
敖繼公曰祭禮婦人當在房前此在堂者以其有尸
入之哭也今哭止故入于房及尸嚌又復位而哭也

主人及祝拜妥尸尸拜 注妥安坐也○疏尸即至尊
敖繼公曰此皆變於其吉祭七之吉
祭尸既坐主人乃拜妥尸祝不拜

遂坐 注妥安坐也○疏尸即至尊
之坐或不自安故拜以安之

記尸服卒者之上服 注上服者如特牲士玄端也不以爵弁服爲上者
祭於君之服非所以自配鬼神士之妻則宵衣爾
注祝在主人前也○疏上經陰厭時主人先祝入
戶至此迎尸祝在主人前先後有異故記人明之
敖繼公曰入謂入門也言祝從尸故別言之也此經男女別尸故別尸嫌其如迎尸之時猶先行也祝始出迎
據虞祭而言至卒哭已後自禫已前喪中之祭皆男女別尸

男男尸女女尸必使異姓不使賤者 注異姓婦也賤者謂庶孫
之妾也尸配尊者必使適
敖繼公曰祭禮婦人當在房前此在堂者以其有尸
入之哭也今哭止故入于房及尸嚌又復位而哭也

尸入祝從尸尸先行入門及尸入祝乃居後而從之入門如是則入戶亦從尸可知

尸坐不說屨 疏案鄉飲酒燕禮之等凡坐降說屨乃升坐
今尸雖坐不說屨者爲侍神不敢燕惰故也

淳尸盥執槃西面執匜東面執巾在其北東面宗人授巾南面 注
槃
以盛棄水爲淺汙人○記文止此
也執巾不授巾畢也○已下經文

從者錯篚于尸左席上立于其北 注北席北也○疏此虞禮篚象
在席北以擬
盛尸之饌也

尸取奠左執之取菹擩于醢祭于豆間祝命佐
特牲所俎置于席北明此篚亦

食墮祭 注下祭曰墮墮之猶言墮下也○疏凡
祭皆手舉之向下祭
以盛棄水爲淺汙人○記文止此
也執巾不授巾畢也○已下經文
之故云下祭曰墮

敖繼公曰墮一作綏綏或是授字之誤

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注如初亦祝祝卒乃再拜稽首

敖繼公曰拜爲祝祝也故尸不荅拜嘗醴奠之復於故處

佐食舉肺脊授尸尸受振祭嚌之左手執之注右手將有事也尸食之時亦食通氣也下文注云尸不受魚腊以喪不備味則亦不食庶羞矣

敖繼公曰於此舉之

明其不在舉數中也

祝命佐食遷敦佐食舉黍錯于席上注遷近也

手也○疏上文尸授肺脊左手執之此嘗鉶間右手也案記云鉶芼用苦若薇有柄是用柄祭也

泰羹湆自門入設于鉶南胾四豆設于左注博異味也湆肉汁也胾切肉也○疏鉶南觶北食羞胾兩瓦豆有醢設于薦豆之北言北亦是左也博異味者以其有湆有胾故也

尸飯播餘于篚注不反餘也古者飯尸于古時播餘于會

敖繼公曰於尸之初飯即言播餘是每飯皆然也唯飯而已不食舉未忍同於吉雖不食舉猶左執之

三飯佐食舉幹尸受振祭嚌之實于篚注飯間嚌肉安食氣又三飯舉胳祭如初佐食舉魚腊實于篚注尸不受魚腊以喪不備味○疏佐食舉魚腊不云尸受嚌之明尸不受魚腊可知案特牲三舉魚腊尸皆振祭嚌之此佐食舉魚腊實于篚尸不嚌故云喪不備味

敖繼公曰於前後二舉不舉魚腊此節舉之又不以授尸以其不在三舉之數必於此節舉之者所以見前後皆舉而不舉之意也

又三飯舉肩祭如初注後舉肩者貴要成也○疏祭統云周人貴肩故云貴者要成也要成者據後食即飽也

敖繼公曰此三舉牲之體骨始於脅終於肩先賤而後貴也於前後體唯以肩骼者後體則舉其下前體則舉其上亦宜爾

舉魚腊俎俎釋三个注釋猶遺也遺之者召子不盡人之歡不蝸人之忠个猶枚也此腊亦七體如其牲也○疏此經直舉魚腊俎盛於篚俎釋三个不言盛牲體者案下記云羹飪升左肩臂臑肫骼脊脅七體此上經佐食初舉脊次舉幹又舉骼終舉肩總舉四體唯有臂臑肫三者佐食即當俎釋三个故直舉魚腊而已又案特牲釋三个注云謂改饌於西北隅遺之與此注不同者此注亦有改饌之義又兼有此不盡歡忠之禮也

敖繼公曰佐食於魚亦舉其五腊又舉其三每俎各釋三箇腊體之在俎者亦臂臑肫也必釋之者俎未即徹則不宜空之此腊亦體五骨二如其牲

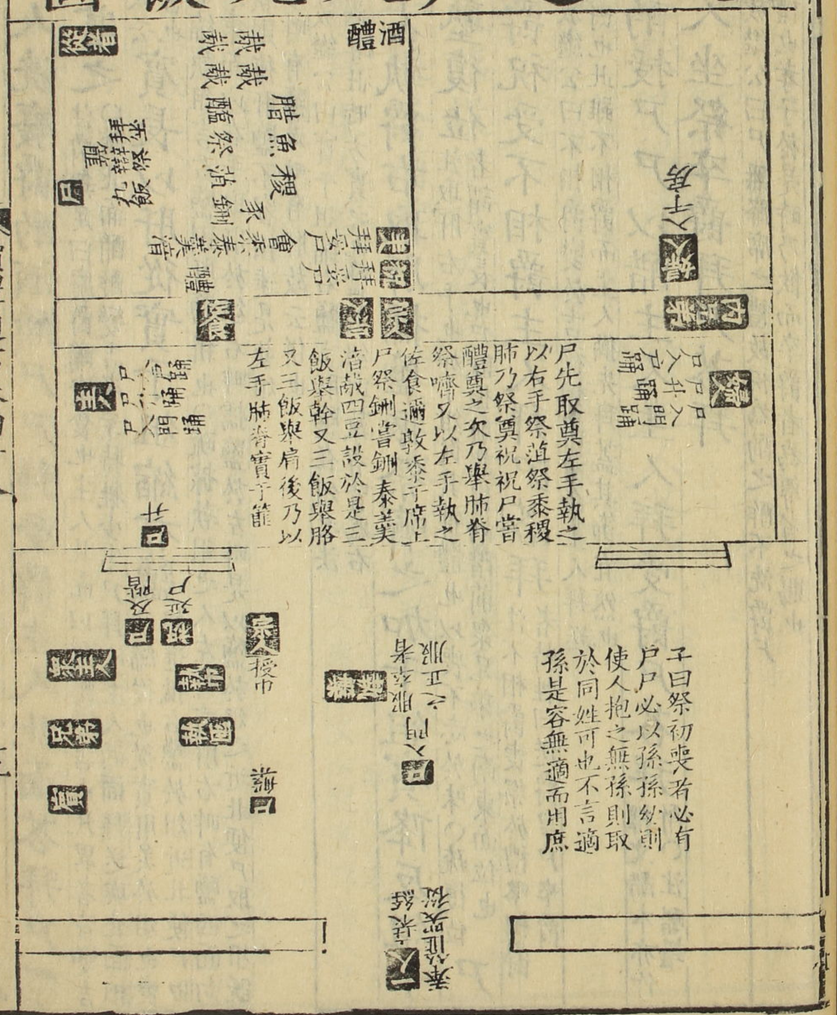
尸卒食佐食受肺脊實于篚反黍如初設注九飯而已士禮也篚猶古祭之有肵俎○疏上文佐食舉黍錯于席上此尸卒食故反黍於本處也九飯士禮者少牢十一飯諸侯十三飯天子十五飯故九飯士禮也特牲少牢尸舉牲體振祭嚌之皆實于篚故云猶古祭之有肵俎

敖繼公曰尸九飯乃卒食雖與吉祭之數同然其間無告飽拜侑之事亦喪質威儀少也云受肺脊則尸鄉者未嘗奠於豆明矣是亦變於其吉祭者也

記饗辭曰哀子某圭爲而哀薦之饗注饗辭勸強尸之辭也圭潔也凡吉祭饗尸曰孝子○疏此一辭說三處卒哭勸尸辭若祔及練祥吉祭其辭亦用此但改哀爲孝爾

右迎尸入九飯

圭人迎尸入九飯圖

主人洗廢爵酌酒酳尸尸拜受爵主人北面荅拜尸祭酒嘗之注爵無足曰廢爵酳安食也主人北面以酳酢變吉也凡異者皆變吉反故云變吉也○疏北面酳酢變吉者案特牲少牢尸拜受主人西面拜送與北面相之也縮執俎言右臨則肝臨併也○疏據執俎之人左畔有肝右畔有臨西面向尸尸東面以右手取肝於俎右畔擩臨於左畔是以臨於俎之近北便尸取之俎縮執則挾肝臨不容相遠是執俎人右畔有臨左畔有肝故云併也

實長以肝從實于俎縮右臨注縮從也從實肝炙於俎也喪祭進柢右臨於俎近北便尸西面向尸右手執爵右取肝擩臨振祭嚌之加于俎降反俎于西墊復位注取肝右手也加于俎從其牲體也以喪不志於味○疏復位者謂實長也尸既振肝訖復西階前衆兄弟之南東面位也

尸荅拜注不相爵喪祭於禮略相爵者特牲曰送爵皇尸卒爵

祝酌授尸尸以醋主人主人坐祭卒爵拜尸荅拜

敖繼公曰尸無降席之禮故祝爲酌之酢不洗爵尸禮也孝子於是時乃飲而卒爵者爲尊者之賜也

筵祝南面注祝接神尊也筵用萑席○疏尸用葦席以在喪故不用萑祝宜與平常同故用萑也

敖繼公曰筵祝蓋贊者也筵於北墉下尊之西也室中之席南面以西方爲上既筵則祝升席與主人獻祝祝拜坐受爵主人荅拜注獻祝因反西面位

敖繼公曰祝與佐食皆事尸者也故於酳尸獻尸之後乃不洗而獻祝者下尸也坐受爵者因尸禮也以明其由尸而得獻祝既受爵主人乃反西面位而荅拜也

薦菹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臨振祭嚌之加于俎

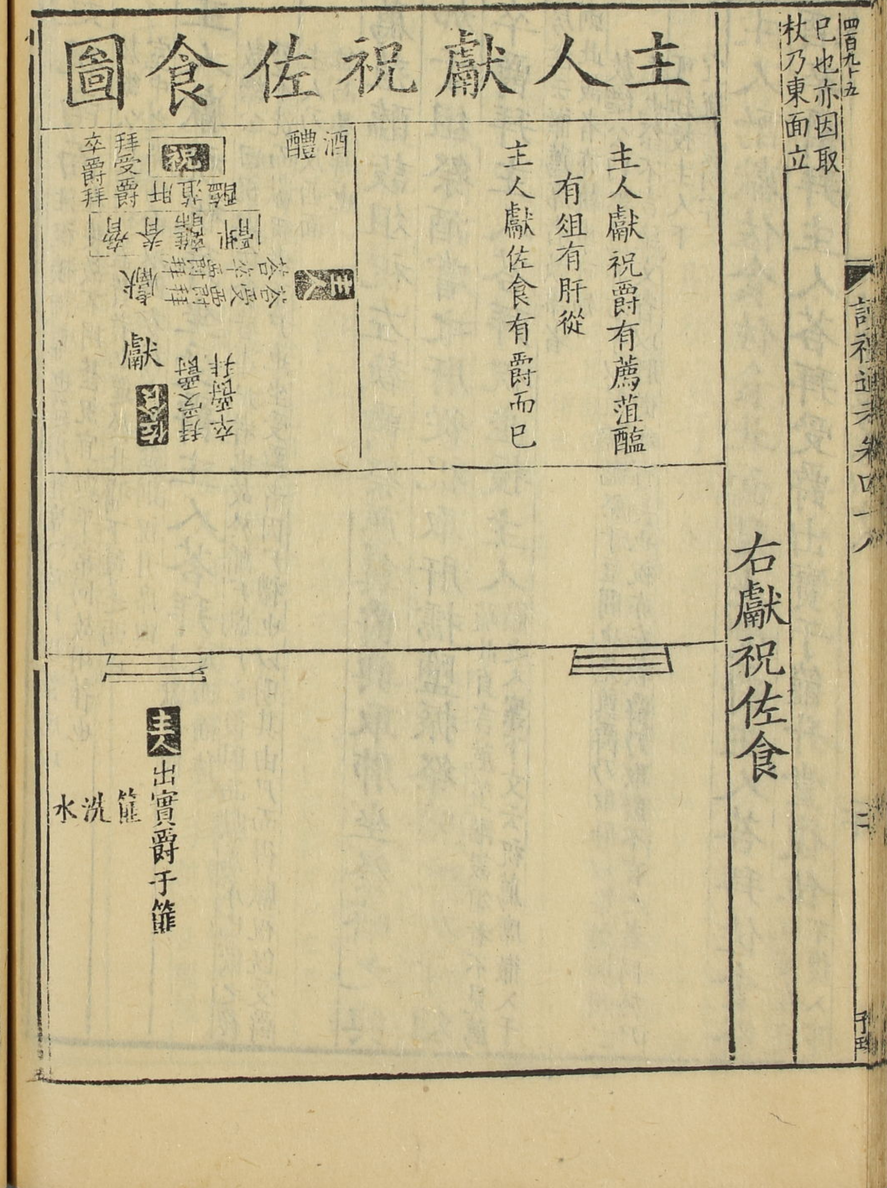
房注云徹薦席者執事者則此設者亦執事可知

敖繼公曰祭薦亦右手以菹擩醢祭于豆間也先奠爵乃取肺以祭離肺用二手也祭不言絕文省以肝從亦實長也祝亦左執爵乃取肝不言之者同於尸可知授主人下宜脫一爵字

卒爵拜主人荅拜受爵主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人荅拜佐食祭酒卒爵拜主人荅拜受爵出實于篚升堂復位注篚在庭不復入事

已也亦因取
枕乃東面立

主人獻祝佐食圖

右獻祝佐食

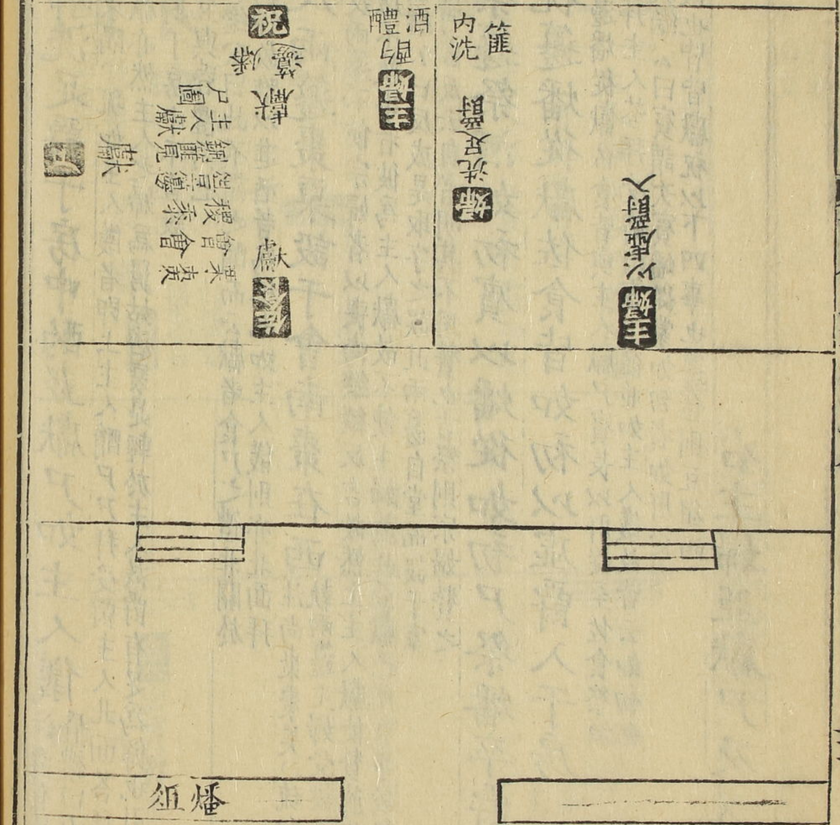
主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀注爵有足輕者○疏如主人儀者即上主人洗在北堂
東隅○疏如主人之婦為舅姑齊衰是輕於主人故爵有足為飾也引昏禮者證
婦亞獻亦然主人之婦為舅姑齊衰是輕於主人故爵有足為飾也引昏禮者證
經洗爵于房中不言設洗處宜與昏禮同之
敖繼公曰此不謂之酳而云獻者食尸之禮非關於
主婦故唯以進酒者為稱也如主人儀則亦北面拜

自反兩籩棗栗設于會南棗在西注尚棗棗美○疏案特牲宗婦
執兩籩主婦受設於敦南此主
婦自反兩籩不使宗婦者以喪尚縱縱反吉故然上主人獻使贊薦菹醢注云齊
斬之服不執事者彼為主人獻故不使主婦薦此亞獻已所有事故自薦可知
敖繼公曰反或是取字之誤此兩籩自堂而設于室
非可言反云自者明其不用贊也吉祭則宗婦贊之

尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初以虛爵入于房注初主人儀○
疏此尸祭籩已
獻祝籩燔從獻佐食皆如初尸祭籩燔從如初以虛爵入于房注初主人儀○
下至籩燔從獻佐食皆與主人獻尸賓長以肝從至佐食祭酒
卒爵拜主人答拜受爵出實于篚並如主人儀故皆云如初也
敖繼公曰賓謂次賓燔從蒙如初者如肝從之
儀也皆皆獻祝以下四事也籩位則豆俎西

右主婦亞獻尸及祝佐食

主婦亞獻圖

賓長洗繶爵三獻燔從如初儀注繶爵尸足之間有篆文彌飾婦人復位注復堂上西面位事已尸將出當哭踊祝出尸西面告利成主人哭注西面告告主人也利事也不言養禮畢於尸間嫌○疏主人東面故祝西面對而告之入而無事尸則知起矣不告尸者無遺尊者之道也皆哭注丈夫婦人於主人哭斯哭矣祝入尸謖釋文謖起也○注祝從如初儀注婦人復位注復堂上西面位事已尸將出當哭踊祝出尸西面告利成主人哭注西面告告主人也利事也不言養禮畢於尸間嫌○疏主人東面故祝西面對而告之入而無事尸則知起矣不告尸者無遺尊者之道也從者奉篚哭如初注初哭從尸祝前尸出門踊如初降堂踊如初出門亦如之注前道也如初者出如入降如升三者之節悲哀同

故繼公曰祝前者道尸也踊如初者丈夫先婦人後也云降堂者明其方降於階上而即踊

記尸謖祝前鄉尸注前道也祝道尸之爲之節還出戶又鄉尸還過主人又鄉尸還降階又鄉尸及門如出戶注過主人則西階上不言及階明主人見尸有跼蹐之敬降階還注及至也言還至門明其間無節也降階如升時將出門如出戶時皆還向尸也每將還必有辭退之容凡前尸之禮儀在此

故繼公曰還謂先鄉尸而即還也

右祝告利成尸謖

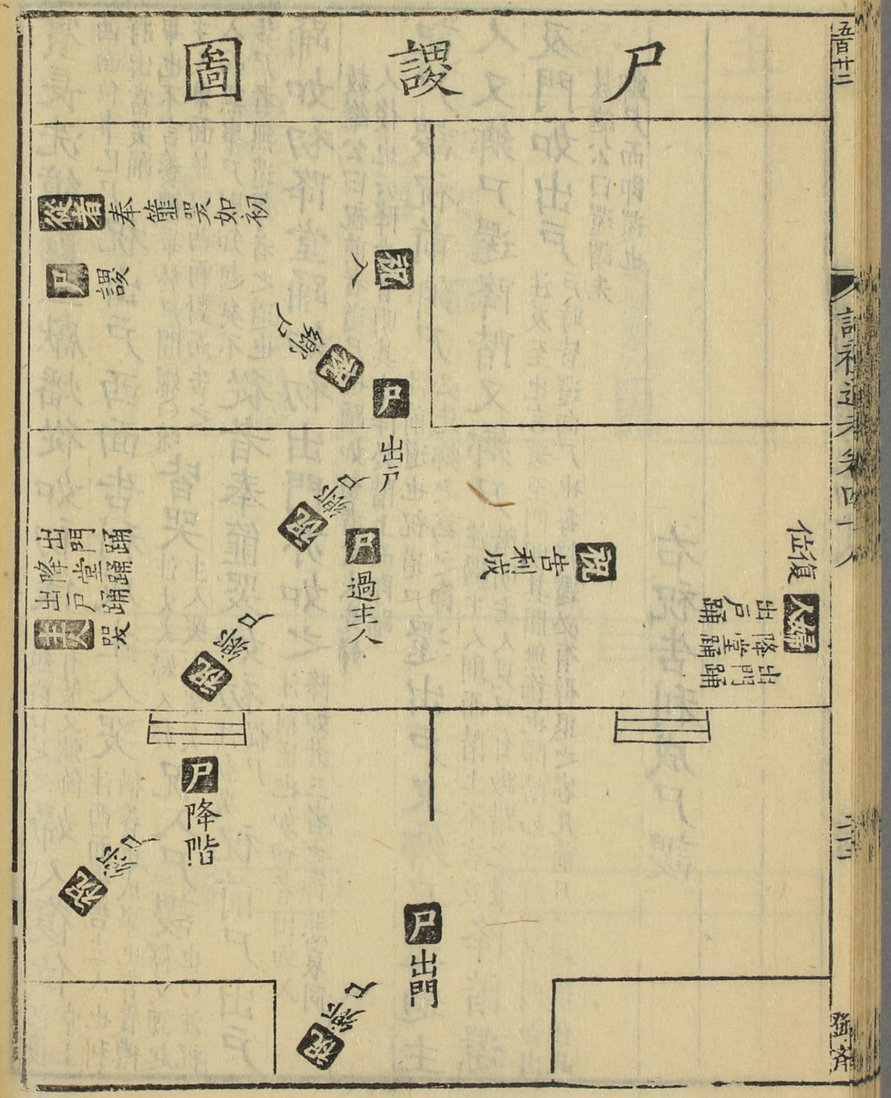
祝反入徹設于西北隅如其設也几在南扉用席注改設
知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以爲
厭飫也扉隱也於扉隱之處從其幽闇
敖繼公曰設于西北隅者亦以尊者之盛餕未可遽徹徹去之故改設於此也凡在南在餕之南也扉用席者以席之一端倚於几一端倚於俎則足以障蔽其
餕矣祝改設之亦變於吉

祝薦席徹入于房祝自執其俎出注徹薦席者執事者祝薦席則初自房來贊闔牖戶注鬼神尚居幽闇或者遠人乎贊佐食者○疏或者遠人乎禮記郊特牲食祝所執其俎出故知闔牖戶者是佐食也

記戶出祝反入門左北面復位然後宗人詔降疏謂祝復位宗人乃詔主人降以其無事故也

主人降賓出注宗人詔主人降賓則出廟門主人出門哭止皆復位注門外
敖繼公曰案注云門外未入位則不復前矣○記文止此者謂殯宮門外未入時之位也已下經文未入

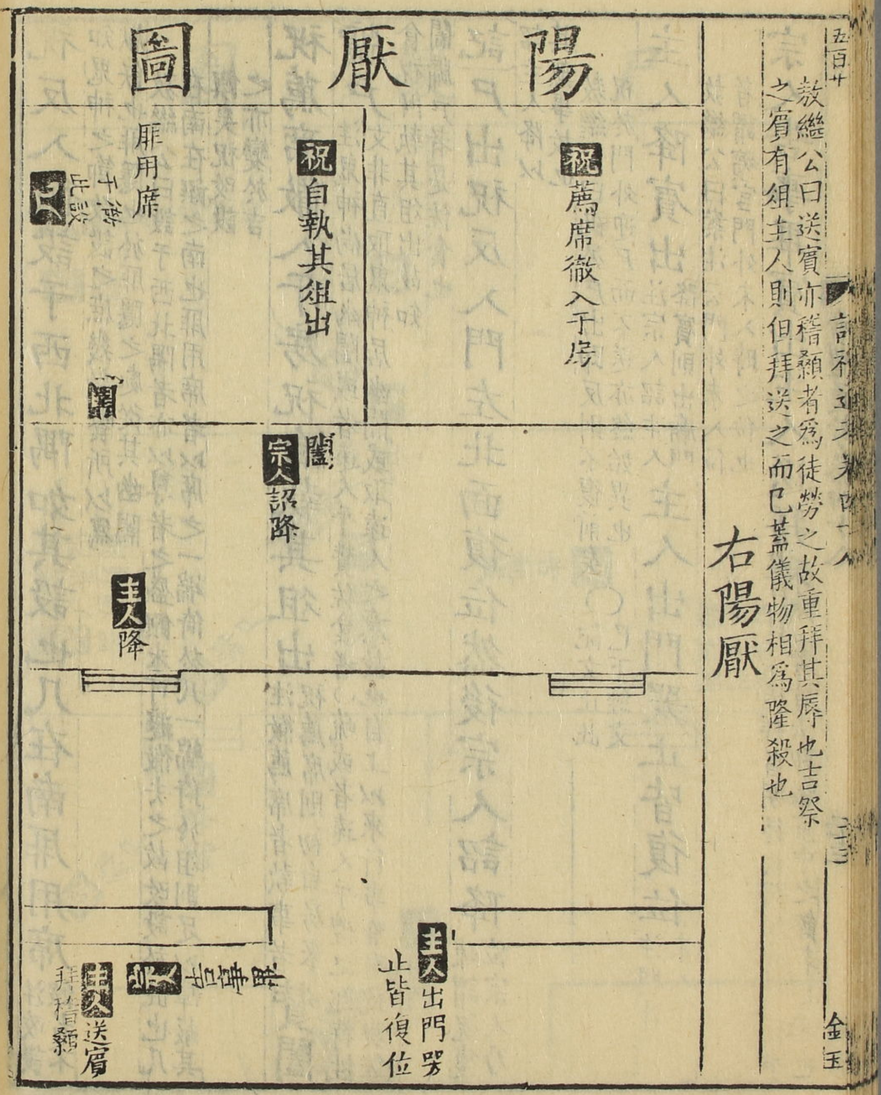
宗人告事畢賓出主人送拜稽顙注送拜者明於大門外執事者皆去即徹室中之餕者亡矣也

敖繼公曰送賓亦稽顙者爲徒勞之故重拜其辱也吉祭之賓有俎主人則但拜送之而已葬儀物相爲降殺也

右陽厭

陽厭圖

記無尸則禮及薦饌皆如初 注無尸謂無孫列可使者也殯亦是也禮謂衣服即位升降

敖繼公曰禮謂主人哭出復位以前之儀及改設饌與賓出以後之事薦饌神席前俎豆之類皆是也如初謂亦有尸者同

既饗祭于苴祝祝卒 注記異者之節○疏既饗者謂祝釋神辭告之釋饗訖佐食取黍稷祭于苴使令利之安之

綏祭無泰羹湆哉從獻 注不綏言獻記終始也事尸之禮始於綏祭終於從獻綏當爲墮○疏此四事皆爲尸無尸闕此四事

敖繼公曰綏當作挼祭謂佐食授祭也無尸則固無所挼矣從獻謂籩及肝燔俎也

主人哭出復位 注於祝祝卒無尸可迎既事主人遂即哭出復戶外東面位無上四事之節也○疏知無尸出祝反入門左北面復位也

降復位于門西 注門西北面位也○疏知門西北面位者據上文尸出祝反入門左北面復位也

三 注拾更也三更踊○疏凡言更踊者主人踊主婦踊賓乃踊三者三爲拾也

敖繼公曰闔戶如食間象神食之也此謂陰厭

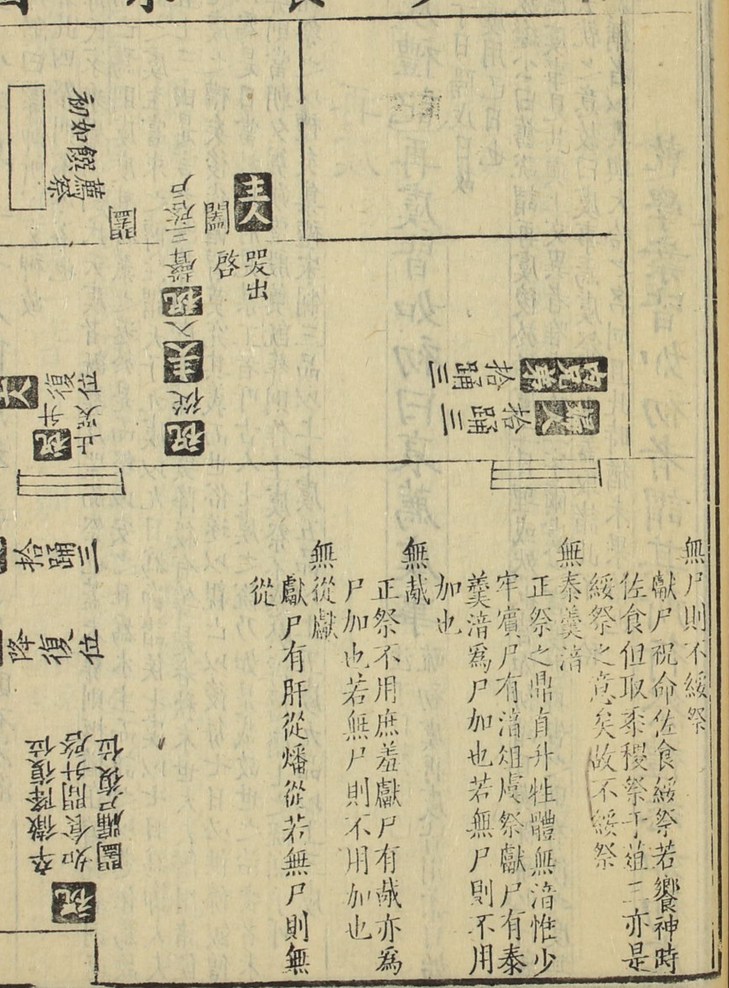
祝升止哭聲三啓戶 注聲者噫欬也將啓戶警覺神也

敖繼公曰注云警覺神者謂欲令其知將啓戶也

主人入 注親之○疏主人無事而入者是主人親至神所恭敬之事也

祝從啓牖鄉如初 注牖先闔後啓扇在

無尸饗祭圖

無尸則不緩祭
獻尸祝命佐食緩祭若饗神時佐食但取黍稷祭于道二亦是緩祭之意矣故不緩祭
無黍羹湆
正祭之鼎肩升牲體無湆惟少牢賓尸有湆俎虞祭獻尸有黍羹湆爲尸加也若無尸則不用加也
無胾
正祭不用庶羞獻尸有胾亦爲尸加也若無尸則不用加也
無從獻
獻尸有肝從燔從若無尸則無從

內也鄉牖一名也如初者上人入祝從在左○疏詩云塞向墐戶北牖名鄉鄉亦是牖故云牖一名也 主人哭出復位 注堂上位也

卒徹祝佐食降復位 注祝復門西北面位佐食復西方位不復設西北隅者重閉牖戶褻也

故繼公曰卒徹者言其節也此徹亦改設於西北隅不言之者亦爲其已褻如初之文也卒徹祝闔牖戶乃與佐食俱降佐食於此乃云復位則陰厭之時其在中庭北面與士之佐食位在兄弟之列特牲記曰佐食於旅酬於兄弟是也

宗人詔降如初 注初贊闔牖戶宗人詔主人降之○疏降謂禮畢降堂也經云贊闔牖戶主人降實出注云宗人詔主人降彼謂降堂故知此云如初亦如上經詔降也

右無尸饗祭之禮

雜記士三虞大夫五諸侯七注尊卑恩之差也天子至士葬即反虞

凡喪小功以上非虞附練祥無沐浴注言不有飾事則不沐浴

陳澔曰潔飾所以交神故非此四祭則不沐浴也

孫氏家乘眉山劉氏云虞者既葬反哭而祭也蓋未葬則極猶在殯既葬則返於是而祭以安之且爲木主而託之以憑依焉故謂之虞主嘗求之傳注謂大子九虞以九日爲節諸侯七虞以七日爲節大夫五士三由是言之既葬而虞虞而卒哭降殺有等是春秋末世大夫僭用諸侯七虞之禮矣後代循習莫究其義而世俗遂以親止以後每七日必供佛飯僧以爲是日當於地府見某王者吁古人七虞之說乃如是哉故世之治喪者未葬則當朝夕奠朔望殷奠既葬則作主虞祭不惑於浮屠齋七之說庶乎可謂祭之以禮矣集禮宋制三品以上七虞五品以上五虞九品以上三虞

再虞

士虞禮記再虞皆如初曰哀薦虞事注丁日葬則己日再虞○疏初虞再虞皆用柔日始虞用丁日隔戊日故知再虞用己日也

敖繼公曰舊說謂再虞後於始虞二日理或然也皆如初謂日與祝辭也曰哀薦虞事見其與上文異者唯虞祫二字爾虞之言度也再告之則有使之度其去就之意故曰虞事焉虞祭之名蓋取諸此不以祫爲稱者以其與大祫之名同且此時猶未果祫也

乾學案皆如初者謂其所行祭禮悉如初虞

也三虞同

三虞

士虞禮記三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事注當卒哭他用剛日剛日陽也陽取其動也士則庚日二虞壬日三虞改

戶西東向于靈座之南北設帷東出戶（若室內窄則設靈座於堂）腰輿將入祝奉虞主入置于靈座東向設素几于右（自腰輿以下四品以下無）掌事者設洗于西階西南北向東當西霤（六品以下西榮）南北以堂深罋水在洗西篚在洗東南肆篚實爵一巾一加冪設瓦甒二于靈座之左北墉下醴酒在東冪用絺加勺南柄既沐浴主人及諸子妻妾女子子內外升詣靈所主人及諸子倚杖于室戶外及應拜者哭于靈東西如初內外皆哭祝與執鑊罋篚者各就鑊罋篚所立執饌者以饌入俱升自東階陳設如殷奠之儀訖掌饌者降出相者引主人降自西階詣罋洗主人止哭執罋洗者酌水主人盥手執篚者取巾于篚興授主人主人拭手訖受巾奠于篚又取爵興以授主人執罋洗者又酌水主人洗廢爵（爵無足者）執篚者又授巾主人拭爵訖受巾奠于篚相者引主人升自西階詣酒鑊所執鑊者舉冪主人酌醴相者引主人進詣靈座前西向跪奠爵于饌前俛伏興少退西向立祝以祝文進立于神座之右北面內外皆止哭祝跪讀祝文曰維某年月朔日子哀子某（孫補哀孫此爲母及祖母所稱又祖則稱孤子孤孫）敢昭告于考某官封謚（妣則郡縣鄉君各隨其夫之封爵若夫祖則稱祖妣）府君日月逾速奄及反虞叩地號天五情糜潰謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊（四品以下謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒餘同）哀薦祫事于考某官封謚尚饗祝興主人哭再拜內外應哭者皆哭再拜祝進跪奠版于靈座興出復位哭盡哀相者引主人以下出杖降自西階就次妻妾女子子以下各還別室祝闔戶與執鑊罋者降出少頃祝與掌饌者入開戶徹饌祝匱主（四品以下無主）闔戶巳出掌事者埋重于門外道左間日再虞後日三虞禮皆與初虞同又

間日爲卒哭祭其虞祝辭再虞云哀薦虞事第三虞云
哀薦成事

政和禮品官喪儀

虞〇柩既入壙掌事者先歸脩虞事具饌于堂東靈車將至掌事者先施靈座于寢堂室內戶西東向于靈座東南北設帷東出戶（若室窄則設靈座于堂）既沐浴主人以下內外升詣靈座所主人及諸子倚杖于堂戶外內外皆哭掌饌者以饌入陳于堂靈座前降出贊者請主人止哭盥手進詣靈座前以盞跪奠酒俯伏興少退西向立內外哭止祝進于靈座之右跪讀祝文曰維某年某月某日辰孤子某（母稱哀子）敢昭告于考某官封謚日月遄速奄及反虞叩地號天五情糜潰謹以清酌庶羞哀薦祫事于考某官封謚尚饗祝興主人哭再拜主人退復位次引亞獻

終獻皆如之（不讀祝文）內外哭盡哀主人以下出杖降自西階就次妻妾女子各還別室少頃徹饌闔戶降出乃埋重于門外道左（三品以上七虞五品以上五虞九品以上三虞如初虞之禮皆以柔日祝辭終虞曰哀薦成事餘皆曰哀薦虞事）卒哭掌事者改廬翦屏柱楣塗廬不塗見面翦蒲爲席不緣以木爲枕

庶人喪禮

虞〇柩既入壙掌事者先歸脩虞事具饌于堂東靈車將至掌事者先設靈座于寢堂室內戶西東向于靈座東南北設帳東戶既沐浴主人以下內外俱詣靈所主人及諸子倚杖于靈戶外內外俱哭掌饌者以饌入設于靈座前降出贊者請主人止哭盥手詣靈座前以巾拭奠酒俯伏興少退西向立內外哭止祝進立于靈座右跪讀祝文曰維年月朔日辰孤子某敢昭告于考某

人之靈日辰遄速奄及反虞叩地號天五情糜潰謹以清酌庶羞哀薦虞事于考某人之靈尚饗祝興主人哭再拜主人退復位內外哭盡哀主人以下出杖降自西階就次妻妾女子子還別室少頃徹饌闔戶既虞掌事者改鋪簟斮屏柱楣塗廬不塗見面裏塗外不塗者翦蒲爲席不緣以木爲枕

司馬氏書儀

虞祭虞安也骨肉歸於土魂氣無所不之孝子爲其彷徨三祭以安之雜記七三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二虞大夫五諸侯七今五服年月○柩既入壙掌事者先歸勑自王公以下皆三月而葬三虞而卒哭

具虞饌如朔奠是日虞檀弓曰日中而虞葬日虞弗忍一日離也注弗忍無所歸矣或墓遠不能及日中但不出葬日皆可也主人以下皆沐浴或已晚不暇沐浴但晞自潔潔可也執事者設盥盆帨巾各二于西階西南東上帨手巾也東盆有臺帨巾有架在盆北主人以下親戚所盥也其西無臺架執事者所盥也設酒一瓶于靈座東南置開酒刀子拭布于旁旁置卓子上設注子及盞一別置卓子于靈座前設蔬果匕箸茶酒盞醬楪香爐主人及諸子倚杖于堂門外與有服之親皆入尊長坐哭如反哭位卑幼立哭于靈座前斬衰爲一列齊衰以下以次各爲一列無服之親又爲一列丈夫處左西上婦人處右東上各以昭穆長幼爲序皆北向婢妾在婦人之後頃之祝止哭者主人降自西階盥手帨手詣靈座前焚香再拜退復位及執事者皆盥手帨手執事者一人升開酒拭瓶口實酒于注取盞斟酒西向酢之祝帥餘執事者奉饌設于靈座前主人進詣酒注所北向執事者一人取靈座前酒盞立于主人之左主人左執盞右執注斟酒授執事者置靈座前主人之左進詣靈座前執事者取酒盞授主人主人跪酹執事者受盞俛

伏興少退立祝執辭出主人之右西向跪讀之曰維年月日朔日孤子孫曰孤孫爲母及祖母稱哀子哀孫則曰某封某氏某敢昭告于先考某官祖考同妣日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧謹以潔牲柔毛豕曰剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祫事尚饗士虞禮始虞用柔日葬用丁亥是柔日開元禮間日再虞然則古人葬皆用柔日乎今不拘剛柔葬日即虞後遇剛日即再虞不須間日也士虞禮祝曰哀子某哀顯相夙興夜處不寧敢用潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祫事適爾皇祖某甫饗注喪祭稱哀顯相助祭名也顯明也相助也不寧悲思不安嘉薦菹醢也普淖黍稷也明齊新水也言以新水浚釀此酒也始虞謂之祫事者主欲其祫先祖也以與先祖合爲安皇君也某甫皇祖字也饗勸強之也今參用開元禮祝詞祝興主人哭再拜退復位哭止主婦亞獻親戚一人或男或女終獻不焚香不讀祝婦人不跪既酳四拜此其異於丈夫餘皆如初獻之儀士虞禮主人洗廢爵酌酳尸注爵無足曰廢爵酳安食也又曰主婦洗足爵酌亞獻尸賓長洗繶爵三獻注繶爵口足之間有篆文獭飾開元禮止有主人一獻今從古畢執事者別斟酒滿瀝去茶清以湯斟之主人以下皆出祝闔門主人立于門左卑幼丈夫在其後主婦立于門右卑幼婦人在其後皆東向尊長休于他所卑幼亦可更代休于

他所常留一二人在門左右如食間祝立于門外北向告啓門三乃啓門主人以下皆入就位祝立于主人之右西向告利成斂祠版韜籍匣之置靈座主人以下皆哭應拜者再拜盡哀止出就次執事者徹饌士虞禮祝反入徹設于西北隅如其設也几在南厞用席注改設饌之處從其幽闇又曰贊闔牖戶如食間祝升止哭聲三啓戶告利成注啓戶告利成者孝子孝心不欲神之覺神也又曰祝出戶西面告利成皆哭注利猶養也成畢也言養禮畢也祝取魂帛帥執事者埋于屏處絜地既夕禮向人抗重出自道之左倚之雜記重既虞而埋之注所倚處埋之今魂帛以代重故虞有主亦埋之遇柔日再虞質明祝出祠版置靈座主人以下行禮改祝辭云奄及再虞哀薦虞事餘皆如初虞之儀士虞禮再虞用柔日三虞卒哭用剛日注丁日葬則己日再虞庚日三虞壬日卒哭葬用丁亥是柔日然則古人皆用柔日耶今葬日既不拘剛柔日但於葬日即虞後遇柔日再虞又遇剛日即卒哭三虞又遇剛日即甲丙戊庚壬爲剛日乙丁己辛癸爲柔日遇剛日三虞改祝辭云奄及三虞哀薦成事餘如再虞

朱子家禮

虞祭 葬之日日中而虞或墓遠則但不出是日可也若去家經宿以上則初虞於所館行之鄭氏曰骨肉歸於土魂氣則無所不之孝子爲其彷徨三祭以安之○朱子曰未葬時奠而不祭但酌酒陳饌再拜虞始用祭禮卒哭謂之吉祭

丘濬曰案所館行禮但寓他人宅舍未必皆寬敞及哭泣於他宅俗人所忌若經宿以上預先用蓬蓆搆一屋度寬可行禮似爲簡便

主人以下皆沐浴 或已晚不暇即略自澡潔可也 執事者陳器具饌 盥盆帨巾各一於西階西南上東盆有臺巾有架西者無之凡喪禮皆放此酒瓶并架一於靈座東南置卓子於其東設注子及盆盞於其上火爐湯瓶於靈座西南置卓子於其西設祝版於其上設蔬果盆盞於靈座前卓上匕箸居內當中酒盞在其西醋碟居其東果居外蔬居果內實酒於瓶設香案居堂中炷火於香爐東茅聚沙於香案前具饌如朝奠陳於堂門外之東 祝出神主于座 主人以下皆入哭 主人及兄弟倚杖於室外及與祭者皆入哭於靈座前其位皆北面以服爲列重者居前輕者居後尊長坐卑幼立丈夫處東西上婦人處西東上逐行各以長幼爲序侍者在後 降神 祝止哭者主人降自西階盥手帨手詣靈座前焚香再拜執事者以酒注授主人主人受一人奉卓上盤盞東面跪於主人之左祝入於注西面跪以注授執事者左手取盤右手執盞酹之茅上以盤盞授執事者俛伏興少退再拜復位 祝進饌 執事者侍之其設之序如朝奠

初獻 主人進詣注子卓前執注北向立執事者俱詣靈座前北向立主人跪執之左主人斟酒反注於卓子上與執事者俱詣靈座前北向立主人跪執事者亦跪進盤盞盞主人受盞三祭於茅上奠於故處祝執版出於主人之右西向跪讀之前同但云日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧謹以潔牲柔毛粢盛醴齊哀薦祫事尚饗祝與主人哭再拜復位哭止牲用豕則曰剛鬣不用牲則曰清酌庶羞祫合也欲其合於先祖也 亞

獻 主婦爲之禮如初但不讀祝四拜 終獻 親賓一人或男或女爲之禮如亞獻 侑食 執事者執注就添盞中酒 主人以下皆出祝閉門 主人立於門東西向男幼丈夫在其後重行北上主婦立於門西東向男幼婦女亦如之尊長休他所如食間

揚復曰士虞禮無尸者祝闔牖戶如食間

祝啓門主人以下入哭辭神 祝進當門北向隱欹告啓門三乃啓叩主人以下入就位執事者黜茶祝立於西以長幼爲序今擬用禮生一人一通贊一

儀節 通贊唱 序立 出主 祝啓櫝出主服重者在前輕者在後男東女引贊其說具祭禮 舉哀 少頃哀止 引贊唱 盥洗 詣靈座前 焚香

鞠躬拜興拜興平身 降神 執事者二人皆洗手一人開酒實之東面立 跪 主人跪執事二人者向主人於注西面立一人取卓子盤盞隨受注執之斟酒於執事所捧之盞斟訖以注授執事者 酹酒 主人左手取盤盞右手執盞盡傾於茅沙上訖以盤盞授執事者 俯伏興平身 少退 鞠躬拜興拜興平身 進饌 祝以魚肉炙肝米麪食進列於靈前卓子上次二行空處 初獻禮 主人進詣注子卓前執注北向立執事者一人取靈座前盤盞立主人之左主人斟酒於盞中 詣靈座前 執事者捧盞隨之 跪 主人跪 祭酒 執事者跪進酒

盞主人受之三傾於茅沙上 奠酒 執事者受盞置靈座前 俯伏興平身 退稍後立 跪主人以下皆跪 讀祝 祝執版立主人之右西向跪讀之畢 舉哀 主婦以下皆哭少頃 哀止 鞠躬拜興拜興平身 主人獨拜 復位 亞獻禮 詣靈座前 跪 祭酒 奠酒 俯伏興拜興平身 復位 終獻禮 詣靈座前 跪 祭酒 奠酒 俯伏興拜興平身 復位 主人以下皆出 主人立於門東西向卑幼丈夫在其後重行北上尊長休於他所俱肅靜以俟 闔門 執事者閉門無門下簾食頃 祝噫歆 祝當門北向作 啓門 乃開門 捲簾 復位 主人以下復舊位 點茶 執事者進茶置匙筯旁 告利成 祝立於主人之右西向 利成 辭神 主人以下皆拜 舉哀 且拜且哭 鞠躬拜興拜興平身 哀止 焚祝文 納主 徹饌 禮畢 案虞祭於辭神下有云主人以下哭再拜而前此只是主人行禮而主人以下惟序立而已別無參拜之文今補入又若路遠於所館行禮恐不能備可略去闔門啓門噫歆告利成四節

祝文式維 幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支孤子某敢昭告于 母則云哀子 某考妣某官府君 封孺人 日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧謹以潔牲柔毛柔盛庶品哀薦祫事尚饗

祝埋魂帛 祝取魂帛帥執事者埋於屏處潔地若路遠於所館行禮必須三虞後至家埋之 罷朝夕奠 朝夕哭哀至哭

如初 遇柔日再虞 乙丁己辛癸為柔日其禮如初虞唯前期一日陳器具饌厥明夙興設蔬果酒饌質明行事祝出神主於座祝辭改初虞為再虞祫事為虞事為異若墓遠塗中遇柔日則亦於所館行之為成事若墓遠在塗中遇剛日且闕之須至家乃行此祭 遇剛日三虞 甲丙戊庚壬為剛日其禮如再虞唯改再虞為三虞虞事

明會典品官禮

虞○柩既入壙掌事者先歸脩虞事或墓遠則但不出是日可也喪主以下既沐浴執事者陳器具饌設盥盆帨巾各二於西階西南上酒瓶并架一於靈座東南置卓子於其東設注子及盤盞盞於其上火爐湯瓶於靈座

西南置卓子於其西設祝板於其上設蔬果盤盞於靈
座前卓上匕箸居內當中酒盞在其西醋楪居其東果
居外蔬居果內實酒於瓶設香案於堂中炷火於香爐
束茅聚沙於香案前具饌如朝奠陳於堂門之東祝出
神主於座喪主及兄弟倚杖於室外及與祭者皆入哭
於靈座前其向皆北面以服爲列重者居前輕者居後
尊長坐卑幼立丈夫處東婦人處西東上逐行各
以長幼爲序侍者在後乃降神祝止哭者喪主降自西
階盥手帨手詣靈座前焚香再拜執事者皆盥帨一人
開酒實於注西向跪以注授喪主喪主跪受一人捧卓
上盤盞東向跪於喪主之左喪主斟酒於盞以注授執
事者左手取盤右手執盞酹於茅上以盤盞授執事者
俯伏興少退再拜復位既降神祝進饌執事者佐之喪

主乃初獻進詣注子卓前執注北面立執事者一人取
靈座前盤盞立於喪主之左喪主斟酒反注於卓上與
執事者俱詣靈座前北面立喪主跪執事者亦跪進盤
盞三祭於茅東上俯伏興執事者受盞奉詣靈座前奠
於故處祝執版出於喪主之右西向跪讀之云日月不
居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧謹以潔牲庶羞粢盛
醴齊哀薦祫事祝興喪主哭再拜復位哭止主婦爲亞
獻禮如初（不讀祝文）親賓一人爲終獻禮如亞獻乃侑食執事
者執注添盞中酒喪主以下皆出祝闔門喪主立於門
東西向卑幼丈夫在其後重行北上主婦立於門西東
向卑幼婦女亦如之尊長休於他所如食間祝進當門
北面噫歆告啓門三乃啓門喪主以下入就位祝立於
喪主之右斂主匣之置故處喪主以下哭辭神再拜盡

哀止出就次執事徹饌祝取魂帛埋之屏處潔地罷朝夕奠遇柔日再虞禮如初虞（改初虞為再虞 祫事為虞事）遇剛日三虞禮如再虞（唯前期一日陳設具饌厥明夙興設蔬果酒醴質明行事祝出神主於座祝辭所館行之若墓遠途中遇柔日亦於所館行之若三虞必須至家始可行禮祝辭改再虞為三虞虞事為成事若去家經夙以下則初虞於庶人禮

虞○葬之日日中而虞或墓遠則但不出是日可也柩既入壙掌事者先歸修虞事具饌於堂東既沐浴喪主以下內外俱詣靈座所喪主及諸子倚杖於室戶外內外俱哭掌饌者以饌入設於靈座前以盞盥跪奠酒俯伏興西向立內外止哭盥手詣靈座前以盞盥跪讀祝文曰維年月朔日辰孤子某敢昭告于考某人之靈日月逾速奄及初虞叩地號天五情糜潰謹以清酌庶羞哀薦虞事尚饗祝興喪主哭再拜退復位內外哭盡哀喪主以下出杖降自西階就次妻妾女子還別室少頃徹饌祝取魂帛埋於屏處潔地罷朝夕奠遇柔日再虞遇剛日三虞

讀禮通考卷第四十八

經筵講官禮部侍郎兼翰林院學士教習庶吉士充 大清會典統志副總裁明史總裁徐乾學

喪儀節十二

卒哭

儀禮士虞禮記卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事注詳前卷

乾學案士虞禮經文但言虞祭而止初不及卒哭祔祭唯記文有之故今即取記文以補經文云○又案亦如初者謂所行祭禮悉如虞祭也

獻畢未徹乃餞

注卒哭之祭既三獻也餞送行者之酒尸且將始祔於皇祖是以餞送之○疏自此盡不脫帶論卒哭之祭未徹餞尸於寢門外之事明旦當入廟昜處鄉尊所故特有餞送尸之禮也

敖繼公曰此承上文謂士虞之祭既三獻也餞送之也

徐元文曰獻畢未徹乃餞鄭注謂卒哭祭三獻之後而敖氏謂虞祭三獻之後其說不同何以斷之愚以為若依敖說則是卒哭即在三虞之日但有餞尸之

禮而無卒哭之祭矣禮明指今哭爲吉祭且儀禮有卒哭祝辭則卒哭之有祭昭昭矣今以饋尸之禮當之是果如是而止乎敖氏之古祭果如是而止乎敖氏之說吾斷以爲不可從也

尊兩甒于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋注少南於北有玄酒即古此在西尚以也言水者喪質無黍不久陳○疏將有事將有事若即下文尸出門右南面已下是也虞祭用醴酒無玄酒卒哭與虞祭同今至饋尸用玄酒示將即古也洗在門東南尸在洗東篚在西注在門之左又少南饌籩豆脯四陞注酒宜脯也析以爲俎實優尸也尹正也既其折之必使正縮從也

敖繼公曰二尸一縮則祭半尹橫矣乾肉在俎亦變於牲三者蓋饌於外西塾上之南籩豆在俎北也

折俎二尹縮祭半尹在西塾注乾肉牲體之

尸出執几從席從注祝入亦告利成入前尸乃出几席素几葦席也以几席從執事也尸出門右南面注俟設席也○疏尸門右南面在坐北立下即云席設明俟設席也

敖繼公曰他時尸出則歸此乃南而立者或祝告之以將有事也與

席設于尊西北東面西上門西北面東上西方東面北上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注婦人出者重餞尸○疏婦人有事自堂及房而已今出寢門之外故云重餞

敖繼公曰主人位少南者宜稍卻尸且爲婦人當作於其北也衆主人以下亦在主人之南如臨位而婦人之位則當南上婦人出者宜送神也云哭不止見其哭而出也

尸即席坐唯主人不哭洗廢爵酌獻尸尸拜受主人拜送哭復位爲脯醢設俎于薦東朐在南注朐脯及乾肉之屈之處者在南變於吉

敖繼公曰是時唯主人不哭爲將行禮也然則亞獻三獻之時主長亦不哭特於此見之也主人拜送蓋亦北面如室中之儀

尸右執爵取脯擩醢祭之佐食授嚌注授乾肉之祭尸受振祭嚌之於俎尸尊爵禮有終

敖繼公曰卒爵而主人不拜且奠之而不酢

皆啐也南方薦右也後奠者又以次而南

主人及兄弟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

大門內踊如初注男女從尸男由左女由右及至也從尸出門哭者止注以餞於外大門猶廟門○大門者由廟門外無事尸之禮也尸出門哭注送賓拜於大門外

以餞於寢門○疏尸出大門哭限也賓出主人送拜稽顙婦亦拜賓注女賓也不言出不言送拜之於闈門之內闈門如今東西掖門丈夫說絰帶于廟門外注既卒哭當變也旣日則服葛者爲祔期

敖繼公曰�virtue之始經帶先加故於將變叮亦先說之

入徹主人不與注入徹者兄弟大功以下言主婦人不與則知丈夫婦人在其中婦人說首絰不說帶注不說婦人指五服之親言也不說帶則不以葛易說者未可以輕文變於主婦之質至祔葛帶以即位檀弓曰婦人

丈夫說絰帶

敖繼公曰既徹乃說絰下丈夫也婦人重帶婦人質故於其所重者有除無變其三年者至小祥而除之齊衰則以至小功則皆終喪而除之檀弓曰婦人不葛帶是也其緦麻者此時亦不說既遲則除之與

無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三注以餞尸者本爲送神而出

敖繼公曰此節在既徹主人復位之後拾踊者謂丈夫婦人及賓也然則於餞尸之時賓亦踊矣上記不見之者文略也

死三日而殯三月而葬遂卒哭注謂士也將旦而祔則薦注薦謂卒哭之祭○疏記人見卒哭之祭爲祔而設故云將旦而祔則爲此卒哭而祭也

敖繼公曰此薦在三虞之夕也將以來日旦明祔神靈於廟則是時復薦於寢而告之薦謂薦脯醢而奠酒也唯主告神以祔期爾故其禮啓曙者既餞尸送神於外也今復薦於寢者以神不可測雖已送之猶不敢必其徃也

乾學案此句之義依注疏則不過覆解上文之辭依敖氏則別有薦神之禮愚謂死者之靈將出寢而入廟故上有餞尸之禮則於餞尸之後而行告神之禮自不可少此敖氏之說爲勝於注疏也不然此語不幾爲贅辭乎

卒辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫尚饗注卒哭之祝辭隮升也向庶幾也不稱饗明主爲告祔也女子子曰皇祖姑某氏注女孫祔於祖母○疏此女子謂女未嫁而死或出而歸或未廟見而死歸葬女氏之家既葬祔於祖母也婦曰孫婦于皇祖姑某氏注不言爾曰孫婦差疏也其他辭一也疏謂來日某隮祔爾于爾皇祖姑某氏尚饗其孫婦云來日某隮祔爾于爾皇祖姑某氏尚饗其孫婦云來

日某隮祔孫婦于皇祖姑某氏尚饗

檀弓卒哭曰成事注既虞之後卒哭而祭其辭蓋曰哀薦成事成祭事也卒哭在虞之後故云以吉祭易喪祭也○疏虞祭之時以其尚凶祭禮未成今既卒無時之哭唯有朝夕二哭漸就於吉故云成事

是日也以吉祭易喪祭注卒哭吉祭明日祔于祖父注祭告於其祖之廟

陳澔曰吉祭卒哭之祭也喪祭虞祭也

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疏大夫以上葬與卒哭異月者以其位尊念親哀情於時長遠士職卑位下禮數未申故三月而葬葬罷即卒哭

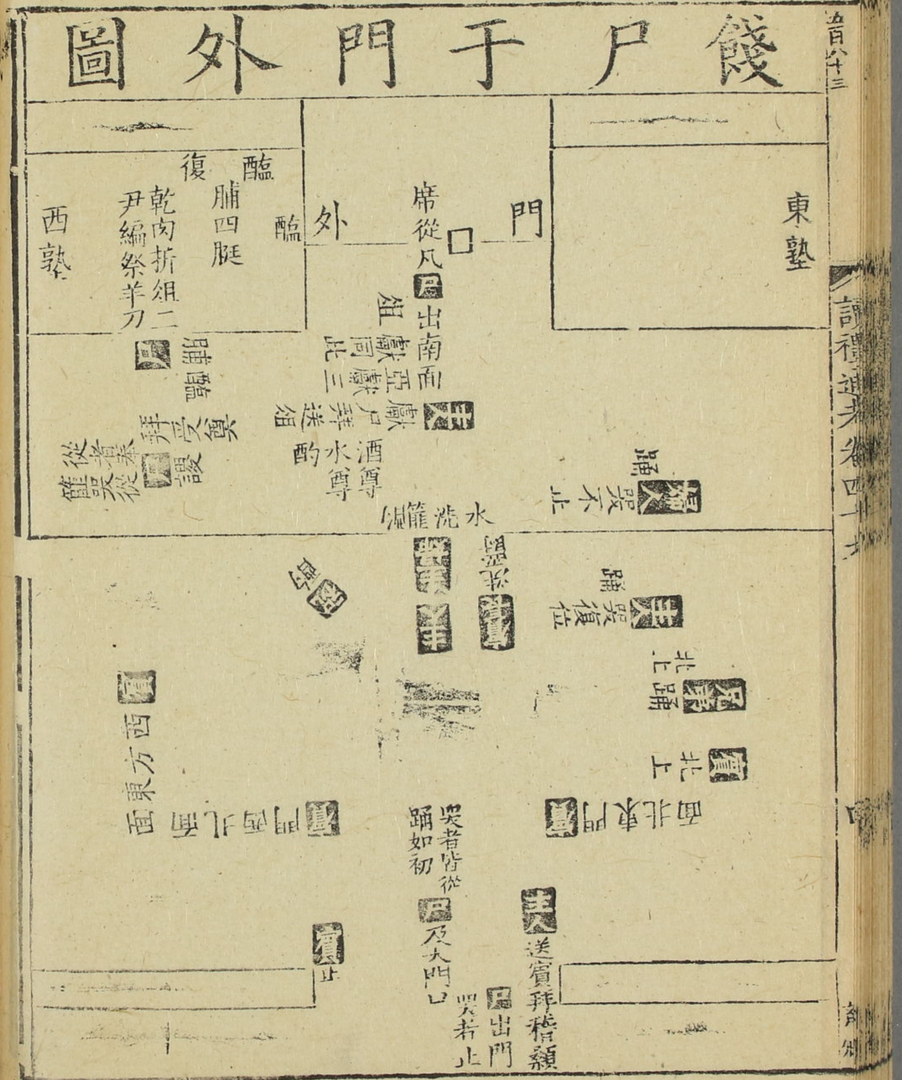
禹斯同曰世之論喪禮者皆謂三虞之後別有卒哭之祭唯敖氏謂三虞即卒哭蓋於三虞之日即卒無時之哭故三虞亦名爲卒哭引士虞記三虞卒哭曰哀薦成事爲據愚始見其說而駭之既而思之知其言之合於禮而不背也檀弓云卒哭曰成事謂卒哭之成事則卒哭前之三虞不可謂之成事矣今士虞記之文乃言三虞卒哭用剛日曰哀薦成事果其分三虞與卒哭而二之則卒哭可曰成事而三虞亦可曰成事乎夫所謂成事者成祭事也若依舊說則三虞與初虞再虞等是時祭猶未成也祝辭可曰成事乎唯卒哭與三虞即事此所以儀禮記文於初虞則曰祫事於再虞則曰成事而於三虞卒哭則曰成事也蓋虞乃祭名其字之義實卒哭乃因事得名其字之義虛就其祭而言則謂之三虞就其事而言則謂之卒哭無二禮也當夫三虞之前猶有無時之哭云三虞祭竟則卒去無時之哭而但存朝夕之哭故名爲卒哭原非以卒哭爲吉祭分三虞與卒哭而二之而爲不名也自注疏錯解經言謂虞爲凶祭卒哭爲吉祭分三虞與卒哭而二之而儀禮之言始不明於天下矣或曰檀弓明言是日也以吉祭易喪祭注疏之言正與檀弓之言合而謂其說非乎曰三虞與初虞再虞本不異唯前用柔日後用剛日前無玄酒後有玄酒前無餞尸之禮後有餞尸之禮較之初虞再虞爲稍盛有自凶而趨吉之漸焉故名之爲吉祭原指三虞非謂三虞之後別有卒哭之祭也若別有卒哭之祭一卒哭用剛日何也三虞何爲亦用剛日乎況祭不欲數既葬而三虞以安之亦云足矣胡爲更設卒哭之祭哉既別以卒哭爲吉祭矣宜別有吉祭之禮胡爲亦同之於虞而經文絶無所及哉且卒哭者卒子孫之哭也而以之爲祭祖父之名亦見其不達於文義矣故敖氏之言深合乎禮不但解經之有識已也

顧湄曰注疏以虞爲凶祭卒哭爲吉祭故氏說以闕注疏然謂士禮猶可若據檀弓記及黃勉齋說士三虞用四日則大夫五虞當八日而五月而卒哭諸侯七虞當十二日而七月而卒哭虞與卒哭之期中間一月相去尚遠欲合爲一便多窒礙且敖氏亦未嘗明言卒哭與二虞爲一事也悉當仍以注疏爲正

右餞尸

開元禮三品以上喪 四品以下及庶人附

卒哭祭 ○前一日之夕掌事者改廬翦屏柱楣塗廬不塗見白塗廬裏不塗廬外翦蒲爲席不緣以木爲枕牢饌如虞祭其日夙興祝入燭先升自阼階入于室祝整拂几筵啓櫝出神主置于座以出自啓櫝以下四品以下無掌事者設洗于西階西南北向東西當西霤六品以下當西榮南北以堂深舉水在洗西篚在洗東南肆篚實爵一巾一加冪設瓦甒二于靈座之左北墉下醴酒在東冪用絺布加勺南柄掌事者具饌于堂東祝與執罇舉篚者先入立于罇舉篚之後內外衰服俱升主人及諸子倚杖于室戶外俱立于靈座東西面南上妻妾女子子立于靈座西東面南上內外各就位坐哭應拜者立掌饌者以饌升入設于靈座前相者引主人降自西階詣舉洗主人止哭盥手洗爵相者引主人升自西階入詣酒罇所主

人酌醴相者引主人進跪奠于靈座俯伏興少退西面立應拜者陪于後祝持版入立于靈座之南北面內外止哭祝跪讀祝文曰維年月朔日哀子某敢昭告于考某官封謚妣云妣某夫人氏日月不居奄及卒哭追慕永往攀號無逮謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊四品以下謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒無柔毛餘與四品五品同下皆準此哀薦成事于考某官封謚尚饗主人以下哭再拜內外應拜者皆再拜哭祝興進跪奠板于靈座興還鐏所祝讀版訖興跪進版興入主人哭同時相者引主人退復位哭盡哀內外各還次祝闔戶與執鐏罍者降出少頃與掌饌者入開戶徹饌祝匱主遂闔戶以降自卒哭之後朝一哭夕一哭疏食飲水周而小祥

乾學案政和禮無卒哭之祭者蓋宋以百日爲卒哭之期其祭不舉於三虞之後而舉於百日之期故繫此禮於朝夕奠後而三虞之後反無之夫既葬而虞虞既虞而卒哭此不可易之禮也宋則虞自行於葬後而卒哭不行於虞後何其顛倒之甚乎總由葬無定期往往出三月之外故於百日即爲卒哭祭而既葬之三虞反在其後此不學無術之過也今依其原本卒哭之祭仍列於朝夕奠篇末而此處缺之庶不失其實云

司馬氏書儀卒哭○三虞後遇剛日設卒哭祭其日夙興執事者具饌如時祭陳之于堂帳之東用卓子蔬果各五品膾今紅生炙今炙肉羹今炒肉殽今白肉胾今乾肉醯今肉醬庶羞如薄餅油餅胡餅蒸餅謂不在常食及其他異味麪食粢饀環餅捻頭餺飥飯及粢饀團粽之類米食謂黍稷稻粱粟所爲共不

過十五品若家貧或鄉土異宜或一時所無不能辦此則各隨所有蔬果肉麪米食不拘數品可也器用平生飲食器雖有金銀不用設玄酒一瓶以井花水充之於酒瓶之西主人既焚香帥衆丈夫降自西階衆丈夫盥手帨手以次奉肉食升設靈座前蔬果之北主婦帥衆婦女降自西階盥手帨手以次奉麪食米食設于肉食之北主人既初獻祝出主人之左東向跪讀祝辭改虞祭祝辭云奄及卒哭又云哀薦成事來日躋祔于祖考某官某封某氏既啓門祝立于西階上東向告利成餘皆如三虞之儀既夕禮始虞之下云猶朝夕哭不奠三虞卒哭注卒哭三虞之後祭名始朝夕之間哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已檀弓曰是日也以虞易奠然則既虞斯不奠矣今人或有猶朝夕饋食者各從其家法至小祥止朝夕哭唯朔望未除服者饋食會哭大祥而外無哭者禫而內無哭者檀弓又曰卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭如讀祝於主人之左之類是潮之吉祭也

朱子家禮卒哭檀弓曰卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭故此祭漸用吉禮○三虞後遇剛日卒哭前期一日陳器具饌並同虞祭唯更設玄酒瓶一于酒瓶之西厥明夙興設蔬

果酒饌並同虞祭唯更取井花水充玄酒質明祝出主同再虞主人以下皆入哭降神並同虞祭主人主婦進饌主人奉魚肉主婦盥悅奉麪米食主人奉羹主婦奉飯以進如虞祭之設初獻並同虞祭唯祝執版出于主人之左東向跪讀爲異辭並同虞祭但改三虞爲卒哭哀薦成事下云來日躋祔于祖考某官府君尚饗○案此云祖考亡者之祖考也亞獻終獻俏食闔啓門辭神同虞祭唯祝西階上東面告利成

朱子曰温公以虞祭讀祝于主人之左蓋得禮意

主人之左東向跪讀祝文曰日月不居奄及卒哭

楊復曰高氏禮祝進讀祝文曰日月不居奄及卒哭薦成事尚饗

叩地號天五情靡潰謹以清酌庶羞哀薦成事尚饗

祝盥洗啓櫝出主服重者在前輕者在後男東女西以長幼爲次序舉哀儀節序立出主降神盥洗主人降階洗手詣香案前跪上香哀止酹酒傾於茅沙上俯伏興拜興拜興平身復位參神鞠躬拜興拜興拜興平身進饌主人奉魚肉主婦奉麪米食主人奉飯羹主婦奉飯執事者接盞置神主前初獻禮詣靈座前跪祭酒傾少許於茅沙上奠酒俯伏興拜興拜興平身退稍後立跪主人以下

皆跪　讀祝文祝執版立於主人之左東向讀之畢俯伏興平身少退舉哀主人以下皆哭少頃哀止　鞠躬拜興拜興平身主人獨拜復位　亞獻禮　詣靈座前　跪　祭酒　奠酒　俯伏興拜興拜興平身若主婦行禮則拜四拜不用俯伏平身復位　終獻禮　詣靈座前　跪　侑食子弟一人執注就添盞中酒主人以下皆出　闔門執事者閉門無門下簾少頃　噫歆祝當門北向作聲三啓門乃開門復位主人以下皆復位　點茶執事者以茶進告利成祝立西階上東向告辭神　舉哀主人以下皆哭　鞠躬拜興拜興拜興平身　哀止　焚祝文　納主　徹饌　禮畢

並同虞祭但改三虞爲卒哭哀萬成事下云來日躋祔于祖考某官府君尚饗餘並同所謂祖考亡者之祖考也

乾學案丘氏儀節一祭而再拜者五四拜者二何爲如是之多太繁則不成禮拜豈以多爲貴乎不如依書儀及家禮本文爲得禮之中也

自是朝夕之間哀至不哭猶朝夕哭主人兄弟疏食水飲不食菜果寢席枕木

楊復曰案古者既虞卒哭有受服練祥禫皆有受服蓋服以表哀哀漸殺則服漸輕今世俗無受服自始死至大祥其哀無變非古也書儀家禮從俗而不泥古所以從簡

會典品官禮卒哭○三虞後遇剛日卒哭前期一日陳器具饌並同虞祭唯更設一于酒瓶之西其日厥明夙興設蔬果酒饌並同虞祭質明祝出主喪主以下皆入哭降神喪主奉魚肉主婦盥帨奉麵米食喪主奉羹主婦奉飯以進乃初獻並同虞祭唯祝執版立於喪主之左東向讀爲異祝辭改三虞爲卒哭哀薦成事下云來日躋祔于祖考某官府君尚饗亞獻終獻侑食闔門啓門辭神其儀並與虞祭同自是朝夕之間哀至不哭猶朝夕哭主人兄弟疏食水飲不食菜果寢席枕木

庶人禮卒哭○三日而卒哭其日夙興掌事者具饌于堂東內外各衰服贊者引喪主以下俱杖升立哭于靈座東西向南上婦人升詣靈座西東向南上內外俱就位哭贊者升自東階入徹夕奠出執饌者以饌升設于靈座前贊者引喪主降盥手訖進詣靈座前以盞跪奠酒俯伏興少退西面立祝入立于靈座南北面內外哭止跪讀祝文曰維某年某月某朝日辰孤子某敢昭告于考某人母則曰哀子曰月某日不居奄及卒哭叩地號天五情糜潰謹以清酌庶羞哀薦成事尚饗祝興喪主再拜哭應拜者皆再拜哭盡哀喪主以下各還次自卒哭後朝一哭夕一哭乃諱名喪主疏食水飲不食菜果寢席枕木

祔

士虞禮記明日以其班祔注卒哭之明日也班次也凡祔已廟大夫士無太士以幣主其神天子諸侯有太主者以主祔祭立主反於寢如饋祫主反其廟練而後祔而還廟故云之爲證也

呂大臨曰禮之祔祭各以昭穆之班祔於祖廟有祭即而祭之既遷喪而後還於新廟故此謂之祔

沐浴櫛搔翦注謂自飾也搔當音爪○疏上文虞沐浴不櫛今祔時櫛是彌自飾也用專膚爲折俎取諸脰脅注專猶厚也折俎謂主婦以下俎也體盡人多折骨以爲之今以脰脅賤於純吉

敖繼公曰唯云取諸脰脅足不分左右皆用之矣此折俎謂尸祝之外凡執事者之俎也昨俎亦存焉有此俎則有致爵獻賓之禮矣曾子問曰小祥者主人練祭而不旅奠酬於賓賓弗舉禮也然則祔祭其無奠酬之事與以專膚爲俎且取諸脰脅胖不用體骨也所以然者祔未純吉猶以左胖爲神俎其右胖之體骨則不敢以爲執事者之俎

實羞皆辟古祭神俎之所用者也

其他如饋食注如特牲饋食之事○疏知不如士虞饋食禮者虞不致爵則辭稱孝夫婦致爵與特牲同故云如特牲饋食之事也

敖繼公曰其他謂陳設之位與事神事尸之儀及執事者也

乾學案此所云饋食即儀禮特牲饋食篇也

彼注疏謂是士常祭之禮今祔祭亦用之者

蓋卒哭既爲吉祭則祔之爲吉祭可知故亦

得倣而行之但虞不致爵小祥不旅酬祔則

得致爵而不得旅酬亦自凶而趨吉之漸也

用嗣尸 注虞祔尚質未暇策尸○疏言用嗣尸則從虞以至祔

敖繼公曰嗣尸主人子行之次於爲虞尸者也以次相繼而用之故曰嗣虞祔異尸者若曰吉凶不可相因然

曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不寧

注稱孝者吉祭○疏對虞時稱哀案檀弓虞爲喪祭卒哭爲吉祭祔在卒哭後亦是吉祭故鄭以吉祭言之

敖繼公曰此祭兩告之而辭乃唯以孝子爲稱者蓋主於祔者也

用尹祭 注尹祭脯也大夫上祭無云脯者今不言牲號而云尹祭亦記者誤矣

禮用脯特牲少牢無云用脯者唯上饋食禮脯曰尹祭故知也但曲禮所云是天子諸侯以其上文初虞云敢用潔牲剛鬣今不言牲號而云尹祭是記人誤云亦者亦上文香合也

嘉薦普淖普薦溲酒 注普薦饌羹不稱牲記其異者○疏知普薦是饌羹者案上文虞禮及特牲皆云祝

承尸于奧南則饌在酒前而設此亦普薦在酒上故知也

陰厭禮一饌此云饋食則與特牲同二饌故云普薦也

以隮祔爾孫某甫尚饗 注欲其祔合兩告之曾子問曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而後主各反其廟然則士之皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞以其幣告之乎○疏欲使死者祔于皇祖又使皇祖與死者合食故須兩告之是以告死者曰適爾皇祖某甫謂皇祖曰隮祔爾孫某甫二者俱饗是兩告也卒哭成事而後主各反其廟者至祔須得祖之木主以孫祔祭故也天子諸侯有木主可言聚與反廟之事大夫無木主故云無主則反廟之禮未聞以其幣告之者曾子問云無遷主將行以幣帛爲主命此大夫士或用幣以依神而告使聚之無正文故云乎以疑之

適爾皇祖某甫

黃幹曰案卒哭有饗辭此祔禮既有尸則勸尸亦合有饗辭今案卒哭饗辭注云祔及練祥亦同但改哀爲孝爾則其辭當云孝子某圭爲而薦之饗敖繼公曰此兩告之是兩祭之也兩祭之而用一尸且不別設几席薦飯蓋祭禮或當然也

檀弓其變而之吉祭也比至於祔必於是日也接不忍一日末有所歸也 注末無也○疏上云虞卒哭及祔皆據得常正禮此謂而後卒哭速葬速虞而後卒哭之前其禮故謂之變即喪服小記云赴葬者赴虞三月於三虞卒哭之間剛日而連接其日尚慮不可無祭謂之爲變其禮如何謂日之間無所歸依也

吳澄曰變易也變而之吉祭即上文所謂以吉祭易喪祭也比至於祔必於是日也接即上文所謂明日祔于祖父也言喪祭變而趨吉祭自卒哭始相比逮

及祔祭必於此卒哭之日相連接而不間斷者不忍使親之神一日無所歸也前言弗忍一日離蓋言孝子送形而往既窆而還則已與親之體魄離矣迎精而反於家即宜聚親之神魂與相交接若不遄修虞祭而待明日則是此葬之一日與親相離孝子不忍故不待明日虞而於葬日虞也此言不忍一日未有所歸蓋言卒哭之倒相隔一日而始祔祭則卒哭後祔祭前此一日親之神無所依歸孝子不忍故祔祭必於卒哭之日相連接而不間日也注疏以變爲非常禮之祭謂速葬速虞者於卒哭前再有此非常之祭考之經傳記未見明據

乾學案此條注疏未合經意當以吳氏之說爲正也

殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷注期而神之人情

陳澔曰孝經云爲之宗廟以鬼享之孔子善殷之祔者以不急於死其親也

喪服小記婦之喪祔則舅主之注婦謂凡適婦庶婦之祔於祖廟尊者宜主焉○疏祔是祔於祖廟其事重故舅主之婦之所祔者則舅之母也

士大夫不得祔於諸侯祔於諸祖父之爲士大夫而死則不得祔祖謂祖貴官自卑遠之故也諸侯祔祖祖之兄弟也既不得祔祖當祔祖之兄弟之爲大夫士者也夫既不得祔祖故妻亦不得祔於祖姑而可以祔於諸祖姑也諸祖姑是夫之諸祖父兄弟爲士大夫者之妻也然上云士易牲祔於大夫而大夫不得易牲祔於諸侯者諸侯之貴絕宗故大夫士不得輕視也妾祔於妾祖姑者言妾死亦祔夫祖之妾也亡無中間也若夫祖無妾則又間曾祖而祔高祖之妾也凡祔必使昭穆同曾祖非夫同列也然此下云妾母不世祭於孫否則妾無廟今乃云祔及高祖者當爲壇祔之爾

妻祔於諸祖姑妾祔於妾祖姑必以其昭穆注士大夫謂公子公孫爲士大夫者不得祔於諸侯卑別也既卒哭各就其先君爲祖者兄弟之廟而祔之中猶間也○疏禮

諸侯不得祔於天子諸侯祔於天子天子諸侯大夫可以祔於士注人莫賤而孫貴祔之則是自尊欲卑於祖也

祖也○疏諸侯不得祔天子者卑孫不可祔於尊祖也祖

士祔於大夫則易牲注不敢以卑牲祭尊也大夫少牢○疏謂祖爲大夫孫爲士孫死祔祖則用大夫牲不敢用士牲士牲卑不可祭於尊者之前也然士可祔則不得不祔於大夫猶賤不祔貴而此云士祔大夫者謂無妾無妾祖姑易牲而祔於女君也

婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者注謂舅之母死而又有繼母二人也親者謂舅所生○疏謂舅之母有三人則祔於舅之所生者也

張子曰祔葬祔祭極至理而論只合祔一人夫婦之道當其初婚未嘗約再配是夫只合一娶婦只合一嫁今婦人夫死而不可再嫁乃天地之大義夫豈得

而再娶然以重者計之養親承家祭祀繼續不可無也故有再娶之理然其葬其祔雖為同穴同筵凡然譬之人情一室中豈容二妻以義斷之祔以首娶繼室別為一所可也

或問朱子曰頃看程氏祭儀謂凡配止用正妻一人或奉祀之人是再娶所生即以所生配謂凡配止用正妻一人是也若再娶者無子或祔祭別位亦可也若奉祀者是再娶之子乃許用所生配而正妻無子遂不得配享可乎朱子云程先生此說恐誤唐會要中有論凡是適母無先後皆當並祔合祭與古者諸侯之禮不同○又曰夫婦之義如乾大坤至自有差等故方其生存夫得有妻有妾而妻之所天不容有二況於死而配祔又非生存之比橫渠之說似亦推之有大過也只合從唐人所議為允況又有前妻無子後妻有子之碍其勢將有所抗隉而不安者唯葬則今人夫婦未必皆合葬繼室別營兆域宜亦可矣

黃幹曰今案喪服小記云婦祔於祖姑祖姑有三人則祔於親者祖姑有三人皆得祔於廟則其中必有再娶者則再娶之妻自可祔廟程子張子特考之不詳爾朱先生所辨正合禮經也

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

注妻為大夫大夫為大夫時卒不易牲以士牲也此謂始來仕無廟者無廟者不祔宗子去國乃以廟從○疏謂夫為大夫時而妻死其夫或黜退不復為大夫而死而祔於此妻但依夫今所得用大夫而祔祭其妻則得用大夫牲若妻死後夫乃得為大夫而祔於祖不得祔於其妻今死者當祔於祖不得祔於其妻故知是無廟者夫死祔於其妻故知是無廟者

方慤曰婦人以從人為事故貴賤從夫而不在己也

陸佃曰祔於其妻即是祔於祖姑者也鄭氏謂始來仕無廟者誤矣

應鏞曰此據妻之生死同夫榮辱而立文注以祔於其妻則為始仕而未有廟亦未必然正使新從他國而為大夫亦必有廟既不立祖廟豈敢為妻立廟乎

乾學案應氏之說是也但不祔祖而祔於妻自是變禮鄭氏未仕無廟之說未可非

妾無妾祖姑者易牲而祔於女君可也注女君適祖姑也易牲而祔則凡妾下女君一等○疏妾當祔於妾祖姑若無妾祖姑當祔於高祖妾祖姑今又無高祖妾祖姑則當易妾之牲用女君之牲祔於女君一姑也若女君少牢妾則特牲若女君特牲妾則特豚也

雜記主妾之喪則自祔注祔自爲之者以其祭於祖廟○疏妾卑賤得於祖姑尊祖故自祔也妾合祔於主之者崔氏云謂女君死攝女君也以其祔祭祖姑若無妾祖姑則祔於女君可也

大夫附於士士不附於大夫之昆弟無昆則從其昭穆雖王父母在亦然注附讀皆爲祔大夫祔於士不敢以己尊自殊於其祖也士不祔於大夫者謂先死者○疏大夫祔於士者謂祖爲士孫爲大夫可以祔祭於祖之大夫之兄弟爲士者無昆弟則從其昭穆者謂祖爲大夫無昆弟爲士則從其昭穆謂祔於高祖爲士者若高祖昆弟爲士者雖王父母在亦然者謂孫死之後應合祔於王父王父見在無可祔亦如是祔於高祖也

萬斯同曰祔於大夫之昆弟則是從孫而上祔於從祖矣從孫恐無配食從祖之禮若果有之將其子如何行事且從祖他日不有已之孫來祔乎一廟之中而孫祔之從孫又祔之恐無此雜亂之禮也黨使其士而本宗子則祔當祔於宗子之家今祔於從祖則是宗子而入支庶之廟矣士祔於士大夫貴賤之倫宗子祔於支庶不幾亂本支之義乎凡雜記所言多論貴貴而不論親親大要末世之禮而未必本先王之禮也況喪服小記言士祔於大夫則易牲則士固有上祔大夫之禮矣

胡爲而祔於從祖乎

婦附於其夫之所附之妃無妃則亦從其昭穆之妃妾附於妾祖姑無妾祖姑則亦從其昭穆之妾注夫所附之妃於婦則祖姑○疏無妃謂無祖姑亦間一以上祔於高祖之妃高祖無妃則祔於高祖之祖妃

乾學案疏言附於高祖之祖妃則是祭及六世矣豈有士大夫而上祭六世之祖乎儒者但解文義而不顧正禮往往如此

男子附於王父則配女子附於王母則不配注配謂并祭王母不配則不祭

王父也有事於尊者可以及卑有事於卑者不敢援尊配與不配祭儀不配則不祭異不言以某妃配某氏爾女子謂未嫁者也嫁未三月而死猶歸葬於女氏之黨○疏男子附於王父則配者謂祭王父并祭所配王母女子祔於王母則不配者謂在室之女及已嫁未三月而死祔祭於王母則不祭所配之王父

公子附於公子注不敢戚君○疏公子者若公子之祖爲君公子不敢祔之祔於祖之兄弟爲公子者不敢戚君故也

萬斯同曰公子諸侯之子也死則自得立廟所謂別子爲祖也何須祔於他人此之所云或殤與無後者爾不然貳卒哭而行祔祭暫祔於諸祖之爲公子者至喪畢而當遷廟
乃始立己之廟乎

祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫注各以其義稱○疏祭吉祭也謂心祝辭云孝也或子或孫隨其人也喪謂自虞以前凶祭也
補纂未申故稱哀子哀孫士虞禮稱哀子卒哭乃稱孝子

乾學案孔疏謂卒哭稱孝子今考卒哭祝辭實稱哀子則是自祔以後始易哀稱孝也故今系之祔祭篇

少儀爲人祭曰致福爲己祭而致膳於君子曰膳祔練曰告注此皆致祭祀之餘於君子攝主言致福申其辭也自祭言膳謙也祔練言告不敢以爲福膳也○疏爲人祭謂攝祭致胙於君子其將命之辭謂致彼祭祀之福若己自祭而致胙則不敢云福膳善也言致善味爾若己祔祥而致胙又不敢云福膳但云告言以祭胙告君子使知己祔祥而已顏回之喪饋孔子祥肉是也

陸佃曰祔練必事也難以福言又難以善言旁言之而已故曰告

通典晉賀循云卒哭祭之明日以其班祔於祖廟各以昭穆之次各有牲牢所用同卒哭今無廟其儀於客堂設止者祖坐東向又爲止者坐於北少退平明持饌具設及主人之節皆如卒哭儀先向祖座拜次向祔座拜訖西面南上伏哭主人進酌祖座祝曰曾孫某敢用潔牲嘉薦于曾祖某君以隮祔某君之孫某又酌亡者座祝曰哀子某夙興夜處不寧敢用潔牲嘉薦祔事于皇考某君適明祖某君尚饗皆起再拜伏哭盡哀復位各再拜以次出妻妾婦女以次向神座再拜訖南向東上異等少退哭盡哀各再拜還房遂徹之自祔之後唯朔月月半殷奠而已其饌如來時儀即日徹之○宋崔凱云祔祭於祖廟祭於祖父以今亡者祔祀之也以卒哭明日其辭曰哀子某敢用潔牲剛鬣普淖普薦醴酒用薦祔事適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫女子祔於祖姑

此皆於今亡者爲祖姑也今代皆無廟堂於客堂設其祖座東面今亡者在其北亦東面而共此饌也若祖父母生存無亡祖可祔者當中一以上祔高祖父母姑也

乾學案開元政和二禮卒哭之後不祔廟至三年禫後始祔廟故今依其原本仍列祔祭於禫祭之後而此處闕之不敢失其實也

唐書儒學傳太子少傅判太常卿事鄭餘慶廟有二祖妣疑於祔祭請諸有司太常博士韋公肅議古諸侯一娶九女故廟無二嫡自秦以來有再娶前娶後繼皆嫡也兩祔無嫌晉驃騎大將軍溫嶠繼室三疑並爲夫人以問太學博士陳舒舒曰妻雖先沒榮辱並從夫禮祔於祖姑祖姑有三則各祔舅之所生是皆夫人也生以正禮沒不可貶於是遂用舒議且嫡繼於古有殊制於今無異等祔配之典安得不同卿士之寢祭二妻廟享可異乎古繼以媵妾今以嫡妻不宜援一娶爲比使子孫榮享不逮也或曰春秋魯惠公元妃孟子卒繼室以聲子聲子孟姬娣也不入惠廟宋武公生仲子歸于魯生桓公而惠薨立宮而奉之不合於惠公而別宮者何追父志也然其比奈何曰晉南昌府君廟有荀薛兩氏景帝廟有夏侯羊兩氏唐家睿宗室則昭成肅明二后故太師顏眞卿祖室有殷柳兩氏二夫人並祔故事則然諸儒不能異

程子全書凡配止以正妻一人如諸侯用元妃是也或奉祀之人是再娶所生者即以所生母配○又曰喪須三年而祔若卒哭而祔則三年卻都無事禮卒哭猶存朝夕哭若無主在寢哭於何處

張子全書程氏之說恐非喪須三年而祔若卒哭而祔則三年都無事禮卒哭猶存朝夕哭若無主於殯宮則哭於何處古者君薨三年喪畢吉禘然後祔因其祫祧主藏於夾室新主遂自殯宮入於廟國語言日祭月享廟中豈有日祭之禮此正謂三年之中不徹几筵故有日祭朝夕之饋猶定省之禮如其親之存也至於祔祭須是三年喪終乃可祔也

善毀

陳祥道曰先儒謂既祔主反其寢大夫士無主以幣告然坊記曰喪禮每加以遠苟卿曰喪事動而遠故將葬而既祖祖極不可反孰謂將祔而既饋主可反乎高閌曰案禮記虞卒哭明日祔於祖父此周制也若殷人則以既練祭之明日祔故孔子言周已戚吾從殷蓋期而神之人之情也若卒哭而遽祔於廟亦太蚤矣然唐開元禮則已禫而祔夫孝子哀奉几筵至大祥而既徹之矣豈可復始禫祭乃行祔乎唐禮祥祭與禫祭隔兩月比又失之於緩故今於大祥徹靈座之後則明日祔於廟緣孝子之心不忍一日未有所歸也

朱子語類荅陸子壽書云衆言淆亂折諸聖人之言則不可易況期年而神之揆之人情亦爲允愜但其節文次第今不可考而儀禮自始死以至祥禫度數詳焉故温公書儀雖記孔子之言而卒從儀禮之制蓋謹於闕疑以爲不得其詳則雖孔子之言亦不敢從爾程子之說意亦甚善然鄭氏說祔已主反於寢練而後遷廟左氏亦言特祀於主則古人祔後固非遂徹几筵也開元禮高氏非之而其謂大祥徹靈座明日祔於廟則徹後祔前尚有一日無所歸也不若且從儀禮温公之說次序節文亦有精意如檀弓諸說不見尊兄所行願以示教若從高氏之說但

祥祭之日未可徹去几筵或遷稍近廟處明日祔廟然後徹之○又荅陸子壽書先王制禮本緣人情吉凶之祭其變有漸故始死全用事生之禮既卒哭祔廟然後神之然猶未忍盡變故主復於寢而以事生之禮事之至三年而遷於廟然後全以神事之也此其禮文見於經傳者不一雖未有言其意者然以情度之知其必出於此無疑矣其遷廟一節鄭氏用穀梁練而壞廟之說杜氏用賈逵服虔說則以三年為斷其間同異得失雖未有考然穀梁言壞舊廟不言遷新主則安知其非於練而遷舊主於三年而納新主邪至於禮疏所解鄭氏說但據周禮廟用卣一句亦非明驗故區區之意竊疑杜氏之說為合於人情也來諭考證雖詳其大槩以為既吉則不可復以事生之禮接爾竊恐如此非唯未嘗深考古人吉凶革變之漸而亦未暇反求於一孝子慈孫深愛至痛之情也至謂古者几筵不終喪而力詆鄭杜之非此尤未敢聞命竊禮小斂有席至虞而後有几筵但卒哭而後不復 良於下室爾古今異宜禮文之變亦有未可深考者然周禮自虞至祔曾不旬日不應方設而遽徹之如此其速也又謂終喪徹几筵不聞有入廟之說亦非也諸侯三年喪畢之祭魯謂之吉禘晉謂之禘祀禮疏謂之吉禘者是也但其禮亡而士大夫以下則又不可考爾夫今之禮文其殘闕者多矣豈可以其偶失此文而遽謂無此禮邪又謂壞廟則變昭穆之位亦非也據禮宗說昭常為昭穆故書謂文王為穆考詩謂士

王爲昭考至左傳猶謂畢原酆郇爲文之昭邗晉應
韓爲武之穆則昭穆之位豈以新主祔廟而可變此
但昭主祔廟則二昭遞遷穆主祔廟則二穆遞遷而
又謂古者每代異廟故有祔於祖父祖姑之禮今曰
一室則不當專祔於一人此則爲合於人情矣然伊
川先生嘗譏關中學禮者有役文之弊而呂與叔以
守經信古學者庶幾無過而已義起之事正在盛德
者行之然則此等苟無大害於義理不若且依舊說
亦夫子存羊愛禮之意也熹於禮經不熟而考證亦
未及精且以愚意論之如此不審高明以爲如何○
問練而祔是否朱子荅曰此是殷禮今人皆從周禮
若唯此節行殷禮亦無意思若如陸子靜所說祔後
便除去几筵則須練而祔若如鄭氏所說祔畢復移
主出於寢則當如周制祔亦何害今不立　穆則古
所謂祔於曾祖曾祖姑者無情理也○問檀弓云殷
練而祔周卒哭而祔孔子善殷程張以爲須三年而
祔若卒哭而祔則三年中全無事禮卒哭猶存朝夕
哭若無主在寢哭於何處如左傳杜氏注士虞禮鄭
氏注所說於經未有所見不知如何朱子荅曰周禮
卒哭而祔其說甚詳殷禮只有一句餘不可考孔子
之時必有證驗故善殷今則難遽復矣況祔與遷自
是兩事謂既祔則無主在寢者考之未詳若謂只是
注文於經無見而未言注疏之所以不可從者如何
不當直以注爲不足信也○問士虞禮記曰卒哭明
日以其班祔禮記亦曰卒哭明日祔於祖父又曰殷
練而祔周卒哭而祔孔子善殷開元禮政和禮皆禫

而祔伊川橫渠亦曰三年而祔温公書儀雖卒哭而祔然祔祭畢反祖考神主於影堂仍置亡者神位於靈座夫既祔自當遷主於廟若復於靈座則祔祭乃似文具先生荅曰吉凶之禮其變有漸卒哭而祔者漸以神事之復主於寢者猶未忍盡用事死之禮也又案儀禮始虞之下猶朝夕哭不奠書儀亦謂葬後饋食爲俗禮如此則八筵雖在但存朝夕哭爲事生意爾儀禮朔月賀下鄭注大祥之後則四時祭焉如此則祔奠於祫祭後亦似不廢未知是否○朱子有書云禮注穀梁傳皆謂練而遷廟大戴禮諸侯卒然以此知古人必以練而遷凡筵於廟猶日祭之乎橫渠之說然今人家廟只有一間祖考何之豈容如此況又過時只從温公之儀亦當人情雖於古不同未爲大失也錢君謂既祔之後主不當復於寢則似未安蓋祔

與遷自是兩事祔者奉新死之主以祭於其所當入之祖廟并祭其祖祭已則復新死者之主於寢而祖尚未遷比至於練乃遷其祖而納新主於其廟爾其未遷於廟與既遷而未祥饋羞自如如此則廟自不虛寢亦有饋非如錢君所慮者也○朱子荅遷主之問書云既祔之後生不當復於寢陸子靜力主此說子壽疑之皆以書來問余以儀禮注告之子靜謂非經之本文不足據信當時常痛闢之以爲毋論古禮但今卒哭之後便除靈席孝子之心豈能自安今更言之大戴禮諸侯遷廟篇云君及從皆玄服則是大祥之後除喪而遷矣其初言遷不言祔則既祔之後主復於寢至此方遷於廟矣穀梁云易檐改塗禮志云更奠其廟則必先遷高祖於太廟夾室然後可以

改禫故廟待納祖考之主又俟遷祖考於新廟然後可以改禫故廟而納新祔之主矣左氏云特祀於寢國語有日祭之文則是主復寢後猶日上食矣唯穀梁所謂練而壞廟在三年之內似乎太速禮志所謂禫禭廟之虛而遽遷之恐非人情左氏所謂祔而作主與禮經虞主用桑者不合又謂丞嘗禘於廟與王制喪三年不祭不合（疑左氏乃當時之失穀梁因之遂有國君卒哭除服之說非禮之正）皆不足惜國語日祭月祀時享與周禮祀天神祭地示享人鬼之名不合韋昭謂日上食於祖禰月祀於曾高時享於二祧但與祭法略相表裏不見於他經又主既復寢而日祭之則其几筵臨祭而設邪或常設而不除也此類皆無明文更當詳考者昭穆之次昭常為昭穆常為穆故祔新死者於其祖之廟是告其祖當遷他廟而告新死者當入此廟之漸也今公私之廟皆同堂異室以西為上而無左昭右穆之次新主入廟羣主皆遷新主不入祖廟而入於禰之故室此大端與古不同而為禮者猶執祔於祖廟之文似無意義然遂祔於禰廟又非愛禮存羊之意竊意與其依違牽制而均不免為失禮曷若獻議於朝盡復公私之廟皆為左昭右穆之制乎○祔新主而遷舊主亦合告祭舊主古書無所載並不說遷於何所天子則有始祖之廟而藏之夾室大夫亦自有始祖之廟今皆無此更無安頓處古人埋桑主於兩階間蓋古者階間人不甚行今則混雜亦難埋於此看來只得埋於墓所大戴禮說得遷祔一條又不分曉○朱子曰卒哭即祔更立木主於靈座朝夕

奠就之三年除之○禮卒哭而祔於祖姑三年而後入廟今既未葬則三虞卒哭之制無所施不若終喪立主而祔祔畢於家廟旁設小位以奉其主不可於廟中別設位更以溫公書儀及高氏送終禮參考之當有定論○問禮記曰妾母不世祭於子祭於孫止又曰妾祔於妾祖姑既不世祭又安有妾祖姑之可祔邪朱子荅云此條未詳

劉基集問古者諸侯不再娶於禮無二適孟子既入惠公之廟仲子祭享無所乃別立宮此明驗也今或祔二妻於一室者無乃非禮意乎劉基荅曰是有說也古者諸侯一娶九女夫人之外則姪娣也廟無二嫡所以預絕其爭心秦漢以來此禮久廢今之再娶皆夫人也豈可貶之以齊姪娣乎連祔之宜也在昔則有行之者矣

王庭相祔廟說士喪禮卒哭明日而祔祔者祔於祖也以未有廟故祔食於祖喪畢而後遷廟禮也鄭氏練而遷書儀祥而遷開元禮禫而遷其不同何也王子曰禮無明訓儒者各以己意斷之矣然則今也宜何從曰張子有云君薨三年喪畢吉禘然後因其給祭祧主藏於夾室新主遂入於廟鄭氏練而遷喪事方中書儀祥而遷似亦尚早不若開元禮禫祭既畢遂行祧遷之禮主人既已從吉祧主安於別室新主亦正其位乃於情理宛轉不據是故三年除喪而後遷亦以體新主不忍遽祧祖考之孝也曰鄭氏云凡祔已即吏復於寢何如曰古禮祔於廟吏不復寢觀蔡氏諸侯遷廟則知之矣其曰出廟門至於新廟是自所祔之廟而至新廟非自殯宮來明矣其曰奉衣服者降堂若在位者皆辟奉衣服者至碑君與有司皆從唯廟中堂下有碑則主出祔廟而出明矣其曰孝嗣侯某敢以嘉幣告于皇考某侯成廟將徙敢告則為禰廟始遷之禮明矣是則主祔於祖不復出居殯宮其昭昭如此鄭氏謂祔已復寢不知何據呂氏曰禮之祔祭各以昭穆之班祔於其祖主人未除喪神主未遷於新廟其主祔藏於祖廟有祭即而祭之故謂之祔左氏傳云君薨祔而作主特祀於生烝嘗於廟周人未葬奠於殯虞則立尸而有几筵卒哭而祔始作主既祔之後有練有祥有禫皆特祀其主於祔之廟至除喪然後主遷於新廟以時而烝嘗焉由戴氏呂氏之言觀之則既祔不復寢明矣然則今也宜何如曰既祔而主嘗居廟不復奉返於寢遇練祥禫祭出而祀於寢必俟合祭而後遷禮也黃宗羲曰左傳凡君薨卒哭而祔祔而作主特祀於主烝嘗禘於廟後儒總緣解此而誤夫吉特祀於主似乎主不在廟故有祔已復寢之文不知既已復寢則四時常祀不當繫之於此嘉祔者既虞之後即重於祖廟門外即作新主以昭穆之班祔於皇祖廟中各主不動如故特此時之祭只皇祖新主所謂兩告之也更不及別祖自此以後小祥大祥禫祭之類皆於祖廟特祭新死者并皇祖祖亦不及也烝嘗禘祭廟中亦不及新死者古氏言此者嫌新主在廟有缺於古祭也三年喪畢親過高祖者當祧於是易檐改塗遷而新主遷居禰廟矣

萬斯大曰卒哭之明日祔主於祖廟自此往而不返故卒哭後更有饋奠之遠行而餞之也坊記云喪禮每加以遠子游亦曰喪事有進而無退虞時作主於寢祔則主入於祖廟所謂自近而遠以漸而進也先儒謂祔後復反則是遠而復近進而復退矣然則何庸有餞乎

徐秉義曰世之論祔祭者謂祖與孫同廟當行大小祥祭之時爲孫而設不可祭及於祖而祖之神在上得無有所嫌乎予曰不然雜記云男子祔於王母則不配夫王母與王父共廟當其以女子祔王母也王父之配女子祔於王母則不配夫王母不祭王父而不以王父爲嫌又何以大小祥祭爲嫌也且夫古人之制禮不可以後人之常情測也即如祔祭之時王父與王母並在而其亡尸也止一人而已此尸爲死者而立不爲先祖而立是名爲祖孫兩告而其實僅祀新死者之一人也又何嘗以先祖爲嫌哉知乎此者可以知大小祥祭之無所嫌矣

萬斯同曰周制卒哭而祔以死者之神主祔於王父之廟也儀禮及戴記皆無祔已主反於寢之文自鄭氏初爲此說而朱子恪遵之諸家有辨鄭氏之誤者反力詆以爲非不知喪禮每加以逮見於坊記喪事有進而無退見於檀弓皆主不反寢之證也朱子乃不信經而信傳謂卒哭之後便除靈席孝子之心豈能自安夫反之心而不安以此議周制之未盡善則可乃因不安於心而必欲強古人之心以從吾已之心則安矣其於解經得毋有未安乎況殷練而祔周卒哭而祔孔子固以周爲未善矣朱子謂心豈能安正合孔子之意若謂主反於寢則殷祔猶之未祔也孔子何以善殷而不善周是欲伸己之說而反不合孔子之意矣即程張言喪須三年而祔亦謂理當如是爾初未嘗謂周制必反主也唯朱子力執之故其定家禮卒哭但告祔至大祥而始遷祔以此爲祔者何謂也蓋以死者未入新廟其主無所歸暫以反者之主祔於王父所爲祔之廟故謂之祔若祭畢即反於寢是一日未嘗祔於祖矣名爲祔乎爲此言者其亦不達於祔之義矣蓋人死不可無所歸死而未葬則以入土爲歸處而既葬則以入廟爲歸廟者亡人之室歸於廟而神得所安寢者生人之居歸於寢而神何所泊今曰主必當反於寢則是以死者而處生者之所矣毋乃神人雜揉乎廟以棲神故廟必嚴靜寢以居人故寢必雜遝祀主於寢是欲孝其親而反褻其親矣何如祀主於廟之爲得哉夫使人之居喪而三年不離喪次則祀於寢固可也苟不能常居喪次改考妣之主褻越於生人雜遝之所反之於心能自安否也天古之人不忍使其親一日未有所歸而後之人乃欲使其親三年未有所歸乎則知卒哭而祔周人固自有精意而未可厚非也大凡解經者泛解義理與實解制度不同解義理則可就一己之見解制度則當考古人之詳朱子所言未免信心之過而愚心則據經以復舊爾豈敢與先賢抗辨而僭妄是其臆說哉

乾學案士虞禮曰三虞卒哭明日以其班祔鄭氏注曰祔卒哭之明日祭名猶屬也祭昭穆之次而屬之也又曰祔已復於寢如既祫而反吉與叔主反於廟陳用之以爲既祔不復反吉與叔主即吉藏於祖廟議者遂不復以祔爲祭名竟欲以三月卒哭之後撤几筵罷饋食薄思傷教苟此爲甚矣予謂祔祭有不能在廟者即祭於寢禫云祭畢反於寢猶爲鄭氏之疏而祔藏之不可行無待言者請辨之喪服小記曰士大夫不得祔於諸侯祔於諸

祔之爲士大夫者其妻祔於諸祖姑妾祔於妾祖姑亡則中一以上以祔祔必以其昭穆諸侯不得祔於天子諸侯大夫可以祔於士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王父母在亦然婦祔於其夫所祔之配無配則亦從其昭穆之配妾祔於妾祖姑亡妾祖姑則亦從其昭穆之妾公子祔於公子是二者辭意相同注疏皆云論祔祭其言祔必以昭穆即所謂以其班也其所言天子諸侯公子大夫士之殊則取乎卑不敢祔尊務求夫爵列之相同者祔之也蓋祔之爲義首辨名分次辨班位固甚嚴也以侯而言則周公康叔不敢祔王季而祔於太伯虞仲伯禽叔虞不敢祔文王而祔乎號仲號叔茍伯形伯不敢祔武王而又當祔乎周公康叔以公子之爲大夫者而言則魯僖之庶子不敢祔莊公而祔於三桓鄭成之庶子不敢祔襄公而祔於七穆以公子之孫而言其人或降而爲士則亦必祔於族祖之爲士者是故晉之欒郤胥原狐續慶伯齊之高國管鮑宋之向魚華蕩亦必互相從祔務適當於爵列之宜而後止諸侯之廟各在其國亡論已大夫之廟亦必在其采邑晉趙孟宴于溫會孟子餘是趙氏廟在溫也衛孔悝載伯姬以行及西門使貳車反祏於西圃是孔氏之廟在平陽也地

之相去或數百里將使爲人子者寄父主於數百里之外而空守殯宮有是理乎即如鄭氏說祭畢仍反於寢亦甚勞矣且又何能刻期於卒哭之明日也至於妾母無廟於子祭於孫止安得侍祖妾之廟而祔之祖妾且無廟況高祖之妾乎凡若此者寄主一說固不可通就廟以祭亦有難行唯是即寢立尸設當祔者之主與新死者共祭之猶夫始祖所自出之帝本自無主因祭則設之也孔氏疏云妾無廟今乃云祔及高祖者爲壇祔之爾斯亶乙不在寢安在乎祖妾可爲壇餘親視此多若夫嗣世之諸侯公子大夫士則有祖廟可祔矣然如鄭氏祔已復寢則可欲如呂與叔祔藏以待遷廟則亦難行何者祖廟必在適長子孫之家令祖有數十孫則祔者無虛日又設有數孫同祔於祖復有數婦同祔於祖姑婦不依孫孫不偕婦十廟之中嫂叔雜糅不便一矣適屬自修時享喪主則舉祥禫吉凶間作各不相謀雖或爲禮制所　而經傳絶無明文亦何敢信其爲可行也一便二矣然亦言乎聚族聯居者爾設以他故散徙又無可祔矣鄭氏云大夫始來仕無廟無廟者不祔宗子去國乃以廟從即是說也予故曰祔藏之說即在祖廟亦有難行也抑予更有說焉凡行禮必有畫一之制使在彼可行而在此不可行即非通行之禮請更言古

祔之意人死魂魄附於尸既葬迎精而
反則唯祖考之依將上同乎祖考則必神靈
之檀弓虞而立尸有几筵虞祭篇云側亨于
廟門外則寢有廟之稱矣孝子之心慮吾親
之不能上同乎祖考故制為祔祭冀得因昭
穆之班以漸合焉重在合享不在入廟也既
即寢為廟則祖考之靈無乎不在矣周公祭
太王王季文王為三壇同墠豈必在廟哉斯
則未敢以為必然然於雜記諸文無不環合
又無悖於喪事即遠之言聊以質於後之君
子焉或又曰殷人練而祔周卒哭而祔孔子
善殷又如何曰此亦祭之說也注曰期而神
之最定殷人不忍死其親自練以前猶不遽
引之同於先祖周人迫欲神其親　哭之後
冀速引之同於先祖二者各欲伸其孝非有
厚薄也孔子善殷善其慎重於合享非善其
慎重於入廟也

張獻翼家兒私語余生事二母情雖無二然禮必加生母一等不欲並施以遵先人適庶之辨陳脩弟表武庶子也兄脩亡後表母不肯事脩母表謂其母曰兄不幸棄亡表統家事當奉適母母若能為表屈情承順適母者是全愿也若母不能直當出別居爾由是二母感悟雍睦嘗見于友何良俊孔目與弟良傅祠部書責之曰吾與叔皆庶出何為稱生母為先妣妣者比也比於父也然則生母不得稱妣敢以庶同於適乎此區區正論非特為適母愛養愈於己出發此議也他日吾身後祠堂中以汝嫡母朱氏配不得入生母違犯之以不孝論吾魂亦不享汝嘗之祭

司馬氏書儀祔檀弓曰商人練而祔周卒哭而祔孔子善商注期而神之人情開示禮既禫而祔案士虞禮始虞祝辭曰適爾皇祖某甫告之以適皇祖所以安之故置於此　○卒哭之來日祔於曾祖考曾祖考曾祖姑皆以主人言之內外夙興掌事者具饌三分此則具饌二分雜記曰男子祔於王父則配女子祔於王母則不配注謂若祭王母則不祭王父也有事於尊者可以及卑有事於卑者不敢援尊祭饌如一祝辭異不言以某妃配某氏爾如時祭設曾祖考妣坐人影堂南向影堂窄則設坐於他所妣則但設祖妣坐設死者坐於其東南西

向各有倚卓設盥盆帨巾於西階下設承版卓子於西方火爐湯瓶火筯在其東其日夙興設玄酒酒瓶盞注卓子於東方設香卓於中央置香爐炷香於其上質明主人以下各服其服哭於靈座前奉曾祖考妣祠版匣置於坐藉以褥次詣靈座奉祠版匣詣影堂主人以下哭從如從柩之序至影堂前止哭祝奉祠版置於坐藉以褥諸人及諸子倚杖於階下與有服之親尊長卑幼皆立於庭（曾祖考妣在焉故尊長不敢坐前無庭則立於曾祖考位前）以服重輕爲列丈夫處左西上婦人處右東上（左右皆據曾祖考妣言之）各以昭穆長幼爲序皆北向婢妾在婦人之後位定俱再拜（參曾祖考妣）其進饌先詣曾祖考妣前設之主人先詣曾祖考妣前北向跪酹酒俛伏興少退立祝奉辭出主人之左東向跪讀曰維某年月日子

曾孫某敢以柔毛嘉薦普淖明齊溲酒適于曾祖考某官（不言以某封某氏配若妣祔於齊祔孫祖妣則云適以佃始某封氏）齊祔孫某官（妣云齊祔孫婦某封某氏）尚饗祝興主人再拜不哭次詣亡者前東向跪酹酒俛伏興少退立祝讀曰維年月日孝子某敢用柔毛嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祔事于先考某官（妣云先妣某封）適祖考某官尚饗祝興降復位亞獻終獻皆如主人儀唯不讀祝祝闔門主人以下出侍立於門左右不哭如食間祝告啓門三及啓門主人以下各就位祝東向告利成主人以下不哭皆再拜辭神祝先納曾祖考妣祠版於匣奉置故處次納亡者祠版於匣奉之還靈座主人以下哭從如來儀至靈座置之哭盡哀止

（呂氏家範案温公書儀祝辭適於曾祖考某官齊祔孫某官義禮止稱祖蓋自所祔之亡者言之則祖也故其文云適爾皇祖某甫以隮祔爾孫某甫上稱祖下稱孫於辭爲順書儀稱曾祖考奉祭之人言也然既云曾祖則不得云孫今改從儀禮儀禮辭云用尸祭脯也大夫士祭無云脯者亦記者誤故削）

去儀禮祝辭不稱姓
號今從書儀有柔毛

朱子家禮祔 檀弓曰殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷注曰期而神之人情然殷禮既亡其本末不可考今三虞卒哭皆用周禮次第則此不得獨從殷禮

丘濬曰父則祔於父之祖考母則祔於祖妣祔父則設祖考妣二位祔母則設祖妣一位而已卑不敢援尊也○若喪主非宗子則宗子主祭降神初獻喪主行亞獻○異居則宗子為告於祖為牌位而祭畢則焚之

卒哭明日而祔卒哭之祭既徹即陳器具饌 儀如卒哭皆陳之於祠堂堂陳即於聽事或帥所隨便祔父則設父之祖考妣二位當中南向西上設亡者位其東南西向母喪則不設祖考位若父在而祔妣則不可遞餕並如卒哭而三分母喪則兩分祖妣二人以上則以親者

高閌曰若祔妣則設祖妣及妣之位更不設祖考位若父在而祔妣則不可遞遷祖妣宜別立室以藏其主待考同祔若考妣同祔則並設祖考及祖妣之位胡泳曰高氏別室藏主之說恐未然先生

內子之喪主只祔在祖妣之旁此當為據

楊復曰父在祔妣則父為主乃是夫祔妻於祖妣三年喪畢未遷尚祔於祖妣待父他日三年喪畢遞遷祖考妣始考妣同遷也高氏父在不可遞遷祖妣之說亦是但別室藏主之說則非也

厥明夙興設蔬果酒饌 並同卒哭 **質明主人以下哭於靈座前**

主人兄弟皆倚杖於階下入哭盡哀止○案此謂繼祖宗子之喪其世適當虞後者主喪乃用此禮若喪主非宗子則皆以亡者繼禰之宗子主此祔祭禮注云祔於祖廟宜使尊者之

新主入祠堂奉神主出置於座 祝帥簾啓櫝奉所祔祖考之主置於座西上若在他所則置於西階上卓子然後啓櫝○若喪主非宗子而與繼祖之宗異居則宗子為告於祖而設虛位以祭祭訖除之

還奉 主人以下還詣靈座所哭祝奉主櫝詣祠堂西階上卓子上主人以下還詣靈座所哭祝奉主櫝詣祠堂西階上卓子上主人以下哭從如從柩之序至門止哭

序立祝進饌 並同虞祭 **初獻** 若宗子自為喪主則喪主行之若喪主非宗子則唯喪主主婦以下還迎

祝啓櫝出主如前儀若喪主非宗子則喪主主婦以下還迎序立主非宗子則宗子行之並同卒哭但云孝子某敢以潔牲柔毛粢盛醴齊適於某考某官府君隮祔孫某封某氏隮祔孫婦某封某氏大詣亡者前若宗子自為喪主則祝版同前但云薦祔事於先考某官府君適於某考某官府君尚饗若喪主非宗子則隨宗子所稱若亡者於宗子為甲幼則宗子不拜

亞獻終獻 若宗子自為喪主則主婦為亞獻若宗子為喪主非宗子則喪主為亞獻主婦為終獻並同卒哭及初獻儀唯不讀祝

侑食闔門啓門辭神 並同卒哭但不哭

祝奉主各還故處 祝先納祖考妣神主於龕中匣之次納亡者神主西階卓子上匣之奉之反於靈座出門主人以下哭從如來儀盡哀止若喪主非宗子則哭而先行宗子亦哭送之盡哀止若祭於他所則祖考妣之主亦如新主納之

楊復曰司馬禮家禮並是既祔之後主復於寢所謂奉主各還故處也

儀節

序立 服重者在前輕者在後男東女西主人非宗子則宗子祭主人立宗子右宗子若於亡者為尊長則不拜 **參神**

鞠躬拜興拜興拜興拜興平身　降神　盥洗
詣香案前　跪　上香　酹酒　俯伏興拜興拜興平身　進饌（祝以饌進執事者佐之）　初獻禮　詣亡者祖考神位前　跪　祭酒　奠酒　俯伏興拜興拜興平身　跪　主人以下皆跪　讀祝（祝執版立主人之左東向跪讀畢）　俯伏興（主人獨立）　鞠躬拜興拜興平身　詣顯考神位前（母則云妣後放此）　跪　祭酒　奠酒　俯伏興拜興平身　跪　主人以下皆跪　讀祝（祝立主人之左南向跪讀文畢）　俯伏興（主人獨拜）　鞠躬拜興拜興平身　復位　亞獻禮　詣祖考神位前　跪　祭酒　奠酒　俯伏興拜興拜興平身　詣祖妣神位前　跪　祭酒　奠酒　俯伏興拜興拜興平身　終獻禮（其儀一如亞獻）　侑食（執事者以注徧滿盞中酒）　主人以下俱出　闔門（有門則閉無門則下簾）　祝噫歆（祝當門北面作聲者三）　啓門　主人以下復位　主婦點

茶　告利成（祝立西階上東面）　利成　辭神　鞠躬拜興拜興拜興平身　焚祝文　納主（祝先納祖考妣於龕中次納亡者神主於西階卓子上俱匣之）　奉新主返靈座主人以下哭從　舉哀（至靈座中安主訖又哭之）　禮畢（若禮行於聽事則改納主云奉祔主返祠堂主人送至祠堂納主訖後回西階卓子上奉新主）

祝文式（祔父）

維年歲次月朔日辰孝孫某謹以潔牲柔毛粢盛醴齊適于顯曾祖考（某官處士）府君躋祔孫（某官處士）尚饗（如用豕則曰剛鬣毳毛用羊豕則曰柔毛剛鬣）

（祔母）維年歲次月朔日辰（以下至適于並同前）顯曾祖妣某封某氏躋祔孫婦某封某氏尚饗

（亡者）維年歲次月朔日辰（以下至醴齊並同前）哀薦祔事于先考某官府君（母則改云曾祖妣某封某氏）尚饗

萬斯同曰考温公書儀其所載祔祭之禮但於參神時再拜及辭神時再拜而已即朱子家禮祔祭儀同虞祭亦不過降神時再拜酹酒時再拜讀祝時再拜

辭神時再拜而已其亞獻終獻皆易人爲之故亦有拜總不若丘氏儀節四拜者二而再拜者八若是之多也夫拜以成禮非以多爲恭禮可以止而顧僕僕爾亟拜也是可謂之禮乎古之祭考妣者獻考則不復獻妣蓋禮統於尊猶之燕饗之禮與席者雖多而其獻賓止一人而已此古禮也亦即溫公文公之禮也豈有既獻祖考復獻祖妣既拜於祖考之前復拜於祖妣之前者乎今丘氏乃竟分行之復於亡者之前亦謂之獻則是尊卑無序而上下無統矣名爲致敬而實不敬之甚矣不將爲知禮者所誚哉世有刻行家禮儀節者多刪去朱子之本文但詳存丘氏之儀節於是家禮一書非復朱子之書而止爲丘氏之書矣欲復朱子之舊者可不重爲釐正乎

會典品官禮祔○卒哭明日而祔卒哭之祭既徹即陳器具饌陳於祠堂堂狹即於聽事隨便設亡者祖考妣位於中南向西上設亡者位於其東南西向母喪則不設祖考位置酒瓶玄酒瓶於阼階上火爐湯瓶於西階上具饌如卒哭而三分母喪則兩分祖妣二人以上則以親者厥明設蔬果酒饌質明喪主兄弟皆倚杖於階下入詣靈座前哭盡哀止乃詣祠堂祝軸簾啓櫝奉所祔祖考之主置於座內執事者奉祖妣之主置於座西上喪主以下還詣靈座所哭祝奉主櫝詣祠堂西階卓子上喪主以下哭從如從柩之次至門止哭祝啓櫝出主乃參神在位者皆再拜乃降神祝進饌酌獻先詣祖考妣前祝版云孝孫某官府君隮祔孫某謹以潔牲庶羞粢盛醴齊適于某封某氏隮祔孫婦某封某氏次詣亡者位前祝版云薦祔事于先考某官府君適于某考某官府君尚饗（皆不哭）內喪則云某妣獻侑食闔門啓門辭神並同卒哭儀禮畢祝奉主各還故處先納祖考妣神主於龕中匣之次納亡者神主西階卓子上匣之奉而還於靈座出門喪主以下哭從如來儀

庶人禮祔○卒哭之明日乃祔其日夙興執事者具器陳饌喪主以下入哭於靈座前乃詣祠堂奉所祔祖考

之主置於座內執事者奉祖妣之主置於座還詣靈座所罙祝奉新主以行喪主以下罙從如從柩之次至祠堂門止罙祝出主置於座喪主以下各就位贊者曰再拜在位者皆再拜掌饌者以饌升各陳於座前設訖降出贊者引喪主盥手酌酒先詣祖考妣位前祝辭云孝孫某謹以清酌庶品適于某祖之靈隮祔孫某人之靈內喪則云適于某祖妣某人隮祔孫婦某人某氏次詣亡者位前祝辭云薦祔事于先考之靈適于某考之靈尚饗喪主再拜興降出贊者引喪主詣諸座前各再拜乃復位贊者曰再拜在位者皆再拜祝先納祖考妣神主於龕中匣之次納亡者神主匣之奉之反於靈座喪主以下罙從如來儀

陸粲與蕭國材論家禮纂要書承示家禮纂要已隨條改正有可商確者數處具列請教如左○一卒罙之祔來教云考祔殷禮既練凅禮卒罙孔子善殷而朱子從周從周者有類也程伊川有言喪須三年而祔若卒哭而祔三年郊都無事了且禮卒罙猶行朝夕罙若既祔則無主在寢罙於何所張橫渠亦云喪須三年後祫祭於廟遂奉祧主歸夾室遷主新主皆歸廟此程張二儒皆不從卒罙而祔也朱文公嘗謂橫渠此言似得禮意故於家禮告祔於卒罙告祔至大祥方祔廟則相去將二年而絡繹成兩祔非人情因時損益若卒罙告祔至大祥之明日祔廟若爲宗子則人情矣不如直以大祥之明日祔廟之爲簡便○又考家禮卒罙而祔其未改主遷主各還故處注云納亡者神主匣之反於靈座陽氏復亦曰司馬禮家云祝奉主各還故處注云納亡者神主猶未入祠堂待二年之喪禮並是既祔之後主復於寢觀此則雖告祔而神主猶未入祠堂也又案禮記畢而後遷正來教所謂告祔於卒罙而祔廟於大祥蓋兩從焉者也又案禮記檀弓藍田呂氏曰主人未除喪主未遷於新廟愚意古者一世自爲一廟則此禮可行今之而祭之既除喪而後主遷於新廟祠堂四代之主皆在一處則所謂有祭即而祭之者室礙而難行矣此朱子所以雖從卒罙之祔而必反主於寢也來教兩祔之疑愚意亦同況卒罙之祔祝文既云適於祖考某官疇祔某官則是已告祖考以當祔亡者之主矣然其主乃不入祠堂而復反於寢祝文之意毋乃虛乎此其失又不但兩祔之非人情也竊謂有程張之說可據則如來教欲用祥之大祥前期一日告遷於祠堂改題神主厥明行事畢祝奉主入於祠堂所謂厥明者即祥祭之本日也來教似亦無悖於禮但家禮日而改主遷祔同日行之未知何據更詳之

呂坤四禮疑祔何謂也在堂者終入廟豈能濡滯家庭在廟者終遽遷豈能夷猶位次必以死者告祔無乃過乎無已與其卒罙也寧練○死者無終不入廟之理祖考無終不知死者入廟之時安用奉主告祭於廟乎此其取義殆不可曉如不可已寧從孔子之善殷練而祔可也

讀禮通考卷第四十九