

家禮源流六

喪禮 遷柩

共九

□ 12
1171
6

家禮源流卷之十

喪禮

遷柩 朝祖 奠 賻 陳器 祖奠

發引前一日日朝奠以遷柩告

設饌如朝奠祝斟酒訖北面跪告曰今以吉辰遷

柩禮儀作啓殯告辭遷柩二字亦皆作啓殯塗敢告俛伏興主人以下

哭盡哀再拜指正思問設啓奠

詞依高氏書曰內復具饌以辭訣朱子啓曰奠前

數日塔殯未可謂之辭訣恐是日但設奠而塔殯

至奠前一夕今既不塗殯則其禮無所施又不可

全無節文故為此禮也儀節設饌如朝奠五服之

施下
他本
有然
字

口 12
1171
卷 6

位哭奉魂魄出靈座祝盥洗跪斟酒告辭同本註
舉哀主人以下再拜○備要按今人有塗殯者則
當用古禮奠如小斂○既夕禮
高祝拂柩用功布幰用使衾

揚氏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髻蓋小斂括髮髻

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

一節開元禮主人及諸子皆去冠經以邪布巾

大合註邪布乃民間初喪未成服時所帕頭幪
用既成服則去之蓋古者免之遺制也帕頭幪
幪斂髮也

亦放古意家禮今皆不用何也司馬公曰

自啓殯至于卒哭日數甚多若使五服之親皆
不冠而袒免恐其驚俗故但各服其服而已

三家喪禮云主人及衆主人皆去冠經以邪布
巾帕頭註云參酌開元禮新修○揚氏復啓殯
雖斬衰不括髮之說見
上初終袒括髮條下

奉柩朝于祖

將遷柩後者入婦人退避主人及衆主人輯杖立

視祝以箱奉魂帛前行詣祠堂前執事者奉奠及

倚卓次之銘旒次之後者舉柩次之主人以下後

哭男子由右婦人由左重服在前輕服在後服各

為叙侍者在末無服之親男居男右女居女左皆

家禮卷之十一

次主人主婦之後婦人皆蓋頭至祠堂前執事者

先布席後者致柩於其上北首既言朝祖

檀弓朝廟北首而後出婦人去蓋頭祝帥執事者設

靈座及奠于柩西東向語類問朝祖時有遷祖奠

古者難獨享否朱子曰不須如此理會禮說有奠

處便是合有奠無真處便是合無真更何疑○又

亦合有奠主人以下就位立哭盡哀止此禮蓋

象平生將出必辭尊者也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疑奉魂

帛以代柩雖非古禮蓋但主於必行猶愈於不行

者爾若屋宇寬大者自宜如禮○儀節祝跪告辭

曰請朝祖俯伏興祝以箱奉魂帛詣祠堂執事者

奉奠及倚卓前行銘於以下哭後如本註執事者

帛代柩故次銘於主人以下哭後如本註執事者

布席置魂帛箱於席上北向主人以下就位舉哀

哀止舉魂帛還柩所主人以下就位舉哀

帛於靈座主人以下就位舉哀

朝祖時祠堂中門似當開但禮無告辭耳

曰儀禮將啓殯設奠具於廟外及朝祖又云重

先奠從燭後柩從及正柩于兩楹間奠設如初

是乃奠也古禮如此故家禮有設奠之禮

亦似指前奠隨柩來奠非別奠也而瓊山則務簡

既以魂帛代柩并此禮去之凡朝祖所以象平時

出告之禮前奠之隨柩來奠者莫所以依神無時

可去故耳非為朝祖設也故文公存之其別為設

若瓊山並去二奠則無乃太簡乎儀禮雖別設奠

亦無焚香再拜之文蓋靈柩辭廟喪者不可代行

也○又曰儀禮朝祖正柩于兩楹間主人升自西

非變服而入也蓋凶服不可入廟指他祭及他禮

而言也若朝祖之時極尚入廟何肉服之不可入
耶○又曰朝祖丘氏謂人家被隘者奉魂帛以代
如禮此論得之

檀弓喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室

也故至於祖考之廟而后行殷朝而殯於祖周朝

而遂葬子之事親出告及面將葬朝祖固為順死

者之孝心然求之死者之心亦必自哀其

違離寢處之居而永棄泉壤之下亦欲至祖考之

廟而訣別也殷尚質敬鬼神而遠之故大斂之後

即奉柩朝祖而遂殯於廟周

人則殯於寢及葬則朝廟也

揚氏復曰按儀禮朝祖正柩之後遂匠本註遂

徒役匠人主載柩空疏曰周禮有遂人匠人天

子之官士雖無匠亦有遂人匠人主其葬事

始納載柩之車于階間載柩車制詳即家禮所

謂大輦也方其朝祖時又別有輓軸註云輓軸

狀如長床夫輓狀如長床則僅可承棺轉之以

軸輔之以人故得以朝祖既正柩則用夷床既

註夷本作儀儀之言尸也疏曰盖朝祖時載柩

尸北首時用此床故名夷床也則有輓軸正柩則有夷床後世皆闕之今但使

後者舉柩柩既重大如何可舉恐非謹之重之

之意若但魂帛朝于祖亦失遷柩朝祖之本意

恐當從儀禮別制輓軸以朝祖至祠堂前正柩

用夷床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○輯斂也謂

舉之不以拄朱子曰拄字似地也○既夕禮遷

于祖本註遷徙也徙正柩于兩楹間席升設于

柩西奠設如初註奠設如初東面也不統於柩

神不西面也不設柩東東非神位也既夕疏不

不西面也者謂不近柩設奠若近柩則統於柩

謂神不西面故不近東統於柩知神不西面者

特牲少牢皆設席于與東面則不西面可知不

設柩東東非神位也者此亦據神位在與不在

逐遷于廳事

執事者設帷於廳事後者入婦人退避祝奉魂帛

導柩右旋

釋覽按既夕禮御者執策立于馬後哭

家禮導柩右旋出疏曰右者亦取便故也今

旋倣此意也主人以下男女哭從如前詣廳事執

事者布席後者置柩于席上南首而出補註大飲

西所以倣古殯于西階之意遷柩在祝設靈座及

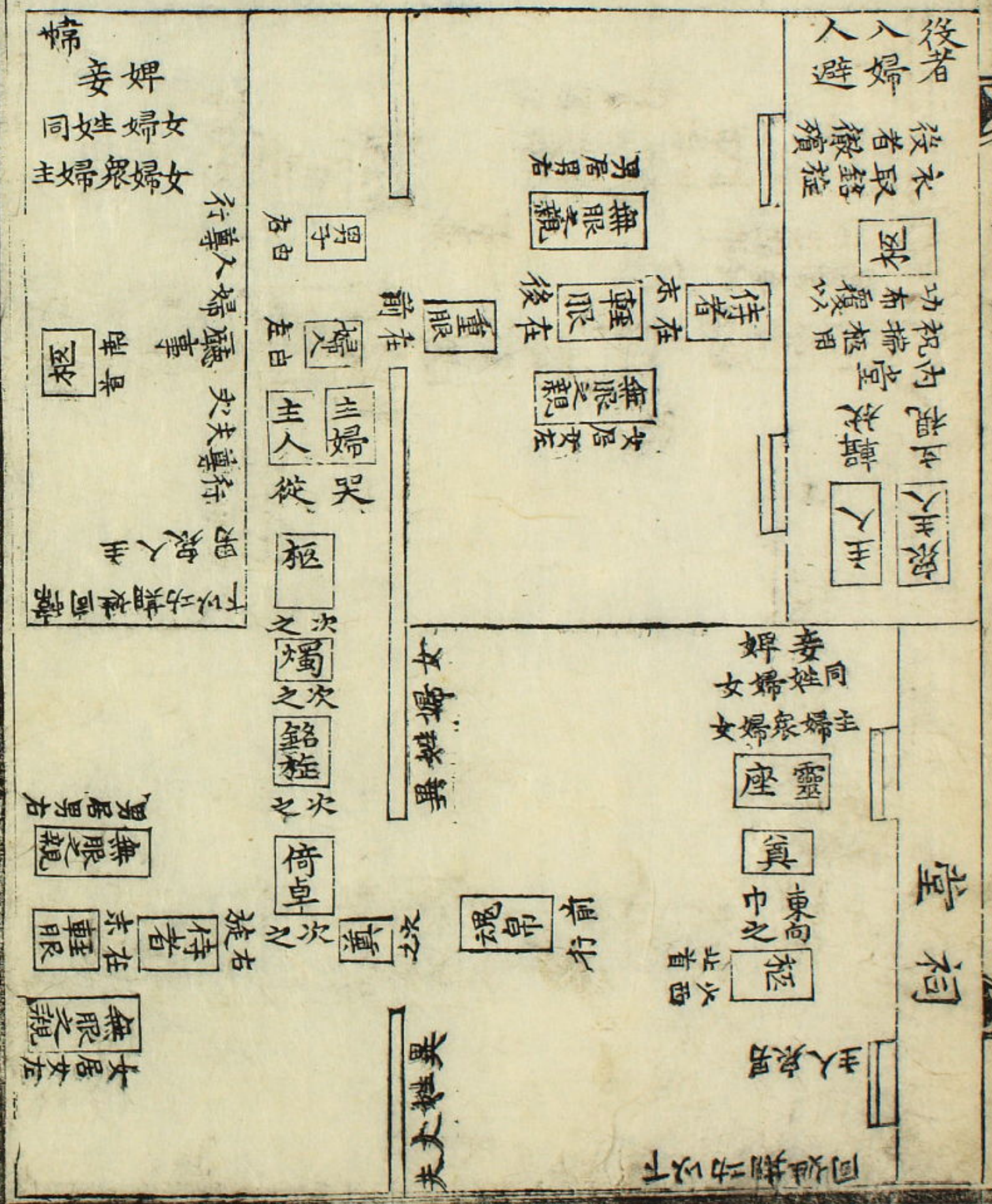
廳事正中亦所以倣古啓殯之意也奠于柩前南向主人以下就位坐哭籍以薦席

日今人家未必有廳又有堂其停柩之處即是廳

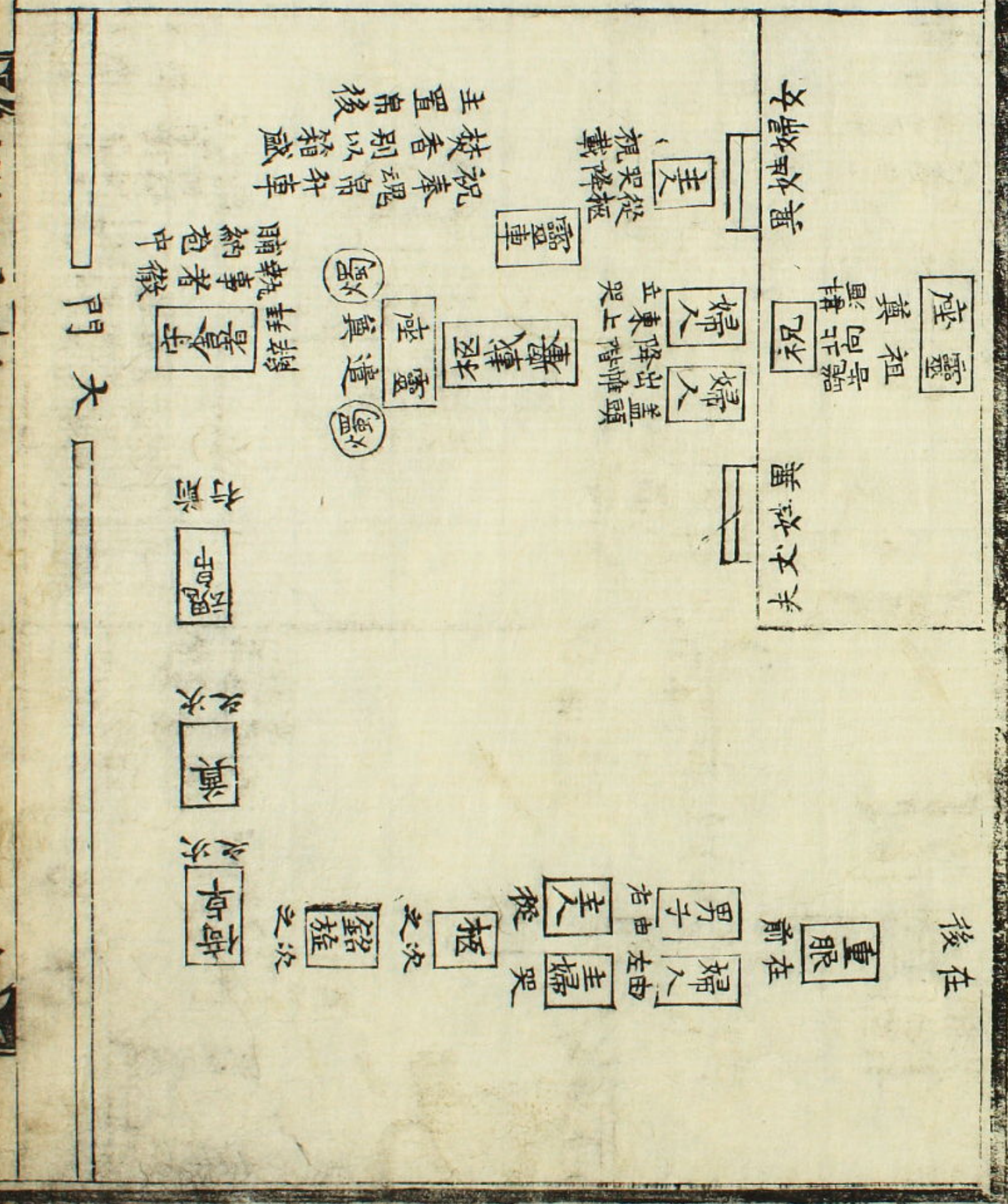
事後者入婦人避祝跪告辭曰請遷于廳事俯伏與

說

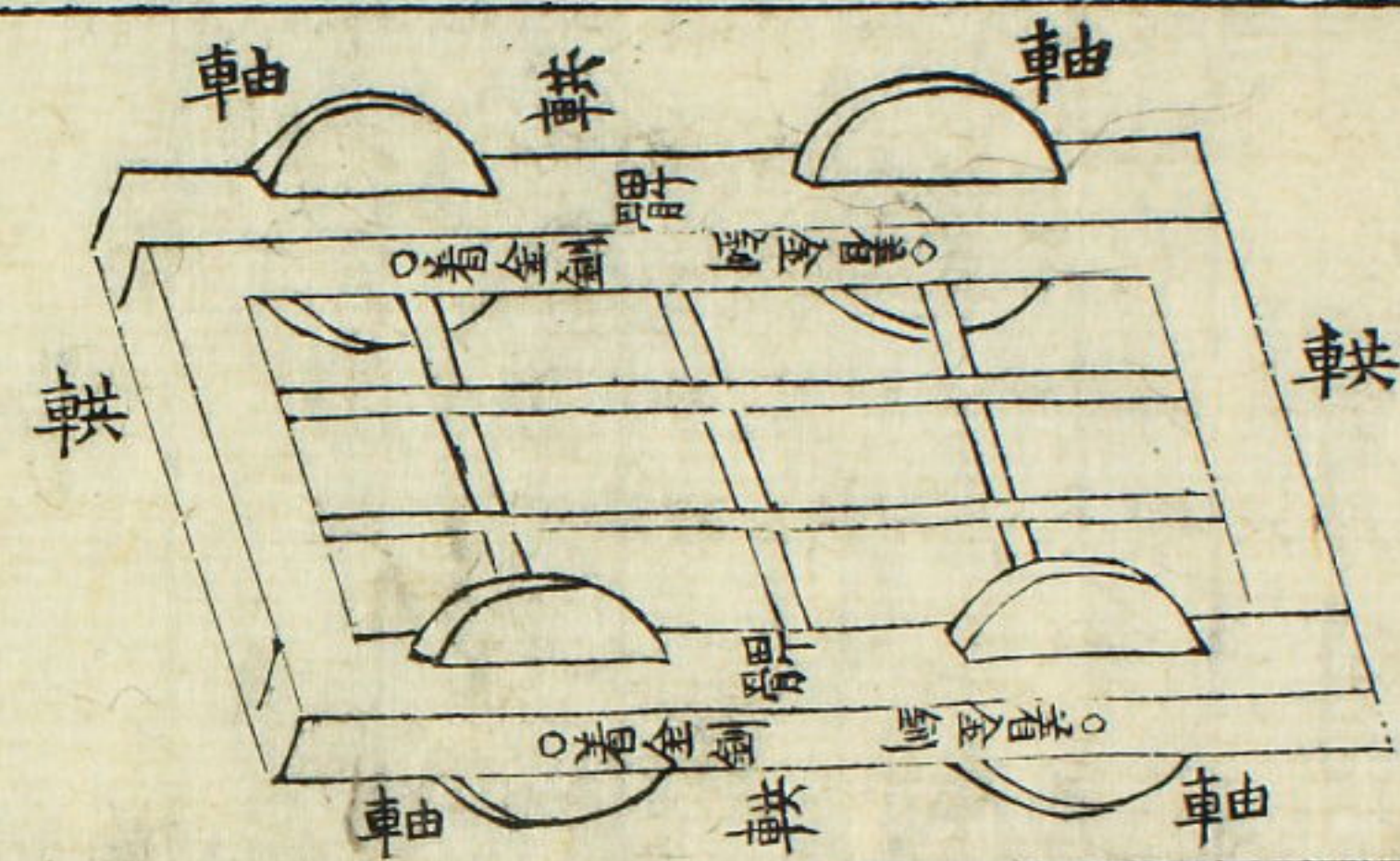
奉 柩 朝 祖 遂

遷 于 廳 事 圖

輅 軸 圖

方 相 魁 頭

乃代哭

如未飲之前以至發引

儀節備要 無同本註

親賓致奠賻

如初喪儀

出迎賓陳設祭儀訖主人就位哭俟護喪

再拜若婿甥及第子四拜諸靈柩前跪奠奠止
焚香執事者取注爵酒于盞反注取酒一人執爵
左跪祭者接盃置靈座上若卑幼則三獻祝跪讀祭
執事者接盃置靈座上若卑幼則三獻祝跪讀祭
文于祭者之右讀訖起舉哀俯伏興復位再拜若
甲幼四拜焚祭文哀止丘氏曰初喪真用香茶燭
酒果至是親厚者用牲可也祭文不柔毛者請文
士代之亦可祭文式豕曰剛鬣羊曰柔毛俱有則
并稱賻亦同本註

檀弓

讀賻曾子曰非古也是再告也

賻之所送葬也

既受則書其名與物於方版奠時極行主人之
史請讀此方版所書之謂蓋於極東當前西面而
讀之古者奠之而不讀周則既奠而又讀焉故曾
子以為再告也吳氏曰士喪禮祖奠畢公賙賔賙
其時賙者已致命於極次日遣奠史又讀賙若欲
神一知之既致命今又讀之曾子以為非古

陳器

方相在前周禮註狂夫四人方相猶言放想可畏

元姚螺祖死于道因置方相亦曰防喪蓋始于狂

夫為之有餘足以勝陰慝故也冠服如道士執

戈揚盾四品以上四目為方相以下兩目為魃頭

廣記八品次明器下帳蒼簪鬕以床舁之兩人對

次銘旌去跗執之次靈車以奉魂帛香火次大輦

輦傍有妻使人執之儀節同本註捕輦前有功布

用者御極遇路有依昂傾虧則視之以為節使輦

俗用之亦可又曰按儀禮有薦馬則今世俗送葬

列從者亦乘鞍馬幸之於極前及將所衣服陳

為之上下有軸以竹為柄親舊作詞以哀之者炬

多火隨宜鐸俗用搖鈴所齊衆者大輦見上燭

籠或油二鐵索或竹木為格上下有圓板衣以紅

三行則二十二人或二十人或駕以牛舁牀舁明

器者靈車奉魂帛者兩具用油篋或油絁為之大

輦舁牀靈車銘旌功布輓詞皆有備方相同本註

周禮方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈

揚盾帥百隸而時儼以索室驅疫大喪先匱極及

墓入壙以戈擊四隅啟方良時儼以時而儼也大

喪先匱為之前導也

廣穿地以為穴也國語曰木石之性日變兩也
之旌曰龍罔象鼓之所以安土神也方良罔兩也
鄭註熊之為物猛而有威蒙熊皮所以為威也金
陽剛而有制用為四目以見剛明能視四方鷹
所在無不見也玄者北方之色天事之上者武以朱
為裳輔之以文○李嘉會曰玄
衣朱裳皆象陽氣以抑陰氣

喪服小記陳器之道多陳之而省納之可也省陳

之而盡納之可也註見上明

左傳公孫夏命其徒歌虞殯丘氏曰按杜預註云

紼者輓歌其來遠矣舊說以為出於田橫之客其
後李延年分為雜露蒿里二曲晉新禮又以為出
於漢武役人之勞歌聲哀切遂為送終之禮雖音
曲摧傷非經典所制方在哀慕不宜以歌為名亦無所
虞謂詩稽君子作歌維以告哀以歌為名亦無所
嫌遂復用之然外說曰緋緋之生必於斤苦註謂

斤疏緩也苦用力也此說近之大抵古人挽歌專用
不齊故促急之也此說近之大抵古人挽歌專用
雖以相斥苦齊衆力至于今世昇柩者猶歌之意非
若近世所謂挽詩者必死於世不可復回之意非
之能詩者為之甚死已數十年猶追為之遍干世
古意矣唐宋以來固好一日聞其死而哀傷之自
契誼之舊有親比之好一日聞其死而哀傷之自
發於言爾近世作詩者與其人乃至有素昧平生
無半面之識一日之雅者亦皆強操之大無謂也
○或用之何害况今用者多而不用者罕乎○
然用之何害况今用者多而不用者罕乎○
又曰挽章納于壙中禮雖無據從俗恐無害蓋不
納則置之無所宜故也○
可

劉氏璋曰司馬溫公喪禮陳器篇內於下帳之

下有日上服二字者註云有官則公服靴笏幘

頭無官則欄衫鞋履之類又大輦旁有翳貴賤
有數庶人無之今書雖不曾載姑附此亦備引
用

日晡時設祖奠

韻會 晡日加申時加猶當也。漢書

後人祭以為行神也。既註將行而飲

饌如朝奠祝斟酒訖北向跪告曰永遷之禮靈辰
不留今奉柩車式遵祖道俛伏興餘如朝夕奠儀

○司馬溫公曰若柩自他所歸葬

丘反葬儀見下補返葬條

則行日但設朝奠哭而行至葬乃備此及下遣奠

禮

儀節設饌如朝奠儀而加禮主人以下哭四拜禮畢。○備要同本註

檀弓曾子吊於負夏主人既祖填奠池徹推柩而
反之降婦人而后行禮從者曰禮與曾子曰夫

祖者且也且胡為其不可以反宿也

負夏地名曾子吊時已祖

奠而婦人降在兩階之間矣曾子至主人祭之遂徹奠推柩而反向內以受吊示死者將出遇賓至而為之暫反亦事死如事生之意然非禮矣柩既反則婦人復升堂以避柩至明日乃復還柩向外降婦人於階間而後行遣奠之禮柩已遷而復推反之婦人已降而又升堂皆非禮故問之而曾子云是且遷柩未是從者又問諸子游曰禮與子游

曰飯聲於牖下小斂於戶內大斂於陳殯於客位

祖於庭葬於墓所以即遠也故喪事有進而無退

曾子聞之曰多矣乎子出祖者

多猶勝也子游所說出祖之事勝於

我之所說
出祖也

遣奠

厥明遷柩就輦

輦夫納大輦於中庭脫柱上橫局執事者徹祖奠
祝北向跪告曰今遷柩就輦敢告遂遷靈座置傍
側婦人退避召後夫遷柩就輦乃載施局加楔以
索維之令極牢實主人從柩哭降視載婦人哭於
帷中載畢祝率執事者遷靈座于柩前南向儀節
同本

註後夫俱用手舉
柩○備要同本註

司馬溫公曰啓殯之日備布三尺以盥洗濯灰

治之布為之祝御柩執此以指麾役者功布詳
見上陳

器條○劉氏璋曰儀禮云商祝拂柩用功布無火
吳

切士喪禮用僎衾乃用也註上以緇下以赭連之

與形制大同而連與不連則異也○疏儀衾本

擬覆柩故斂時不用今得覆棺於後朝廟及入

壙不言用僎衾又無徹文以註曰商祝祝習商

覆棺言之當隨柩入壙矣禮者商人教之以敬於接神功布拂去棺上塵

土幠覆之為其形露也僎之言尸也僎衾覆尸

之衾也
乃設遣奠送終之
物曰遣

饌如朝奠有脯惟婦人不在奠畢執事者徹脯納

苞中遣奠註詳見既夕禮○集說今置昇床上遂

徹奠儀節主人以下就位舉哀哀止祝洗手詣靈

與納脯主人以下哭四拜禮

檀弓始死脯盥之奠將行遣而行之將奠有包裹

雜記或問於曾子曰夫既遣而包其餘猶既食而

裹其餘與平君子既食則裹其餘乎曾子曰吾子

不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸于賓館

父母而賓客之所以為哀也子不見大饗乎○遣

車去聲視牢具說見上疏布遺車上麤麤四面有章

去聲與障蔽明器下置于四隅四隅之載張有子曰非

禮也喪奠脯醢而已遺奠之饌無黍稷故有子以

也○大夫之喪既薦馬薦馬者哭踊出乃包奠而

讀書薦進也駕車之馬每車二匹既夕禮遷祖奠

薦馬謂遺奠時也馬至車將行故孝子感之而哭

踊讀書既夕禮書贈於方柩將行史於柩東讀之

此明大夫之禮與士同○曾子

揚氏復曰高氏禮祝跪告曰靈輶音而喪既駕

往即幽宅載陳遣禮永訣也終天思書曰祭王近

尤所未解凡喪父在父為主今自主之一失也

也古者將葬祖奠遣奠奠奠以事告而無文辭二失

也今人甚矣又將振而矜之三失也○禮記問

啓喪遺奠用高氏書祝文朱子曰高氏祝辭云

形神不留者非是據開元禮當作靈辰不留旋

家禮原流卷一

亦當作柩今雖不用此詞亦謾及之○載謂升柩於輦也以新組左右束柩於輦乃以橫木楔柩足兩旁使不動

祝奉魂帛升車焚香

別以箱盛主置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

同本註守舍者辭柩男左女右哭四拜○備要同本註

發引

柩行集覽問柩行尸首所向愚曰按開元禮宿止條靈車到帷門外迴南向柩車到入凶帷停於西廂南轅到墓亦然入墓始北首以此觀之是時尸當南首而轅以南向首在前可知也

方相等前導如陳器之叙儀節先方相一次明器

一次大輦夾以功布及翼補香案食案見上陳器下○備要同本註

曲禮送喪不由徑不苟取其速也送葬不辟塗潦憚於

檀弓及葬毀宗毀躡行出于大門殷道也學者行

之殷人殯於廟至葬柩出毀廟門西邊牆而出于大門行神之位在廟門西生時出行則為壇幣告行神告竟車躡行壇上而出今毀宗躡行如生時之出也學孔子者效殷禮也○季子

臯高葬其妻犯人之禾申祥以告曰請庚之子臯

曰孟氏不以是罪子為成宰朋友不以是棄子以

吾為邑長於斯也買道而葬後難繼也邑宰尚買道而葬後

必為例而難結此愚而過慮之一端鄭註謂其時寵虐民方氏加以不仁不怨之說則甚矣

雜記

士喪有與天子同者三其終夜燎及乘人使人

執專道而行 引專道而行 皆避之也 於路人也

曾子問

曰葬引至于壙古鄧反日有蝕之則有變

乎且不乎孔子曰昔者吾從老聃助葬於巷黨及

壙日有蝕之老聃曰丘止柩就道右止哭以聽變

以聽日食 既明復常 反以後行日禮也反葬而丘

問之曰夫柩不可以及者也日有食之不知其已

之遲數速則豈如行哉老聃曰諸侯朝天子見日

而行逮日而舍奠晚止舍而設奠於行主也大夫使見日而行

逮日而舍夫柩不早出不奠暮宿見星而行者唯

罪人與奔父母之喪者乎日有食之安知其不見

星也昏暗中恐有奸慝也且君子行禮不以人之親疢患疢病也

也病於危吾聞諸老聃云○曾子問曰下殤土周

葬于園遂輿機而往塗通故也今墓遠則其葬也

如之何詳見上治○曾子問曰君之喪既引聞父

母之喪如之何孔子曰遂既封而歸不俟子下棺即歸

不待孝曾子問曰父母之喪既引及塗聞君薨如

之何孔子曰遂既封改服而往改服而往者雜記云非從柩與反哭

無免於壙此時孝子首著免乃去免而括髮徒跣布深衣而往不敢以私喪之服喪君也

發引之圖

主人以下男女哭步從

如朝祖之叙出門則以白幕夾障之

儀節備要同本註

問家禮既曰主人以下哭步從而後不言乘車馬之時若墓遠及病不堪步者如之何曰凡禮孝子從柩者不許乘車馬故家禮只言其常不及其變且按開元禮出郭若親賓還者權停柩車內外尊行者皆下車馬親賓還內外乘車馬註云墓遠及病不堪步者雖無親賓還主人及諸子皆乘惡車去瑩三百步皆下

喪服小記 久而不葬者唯主喪者不除其餘以麻

終月數者除喪則已 主喪者不除謂子於父妻於夫孤孫於祖父母臣於君妻於

葬不得除衰經也麻終月數者暮以下至總之親以主人未葬不得變葛故服麻以至月數足而除不待主人葬後之除也然其 為兄弟既除喪已 眼猶必收斂以俟送葬也

及其葬也反服其服報虞卒哭則免如不報虞則

除之此言為兄弟除服及當免之節

雜記 非從柩與反哭無免問於垣從柩送葬與葬畢反哭皆免

而行於道路非此二者則吞也然此亦謂葬之近者小記云遠葬者比返哭皆冠及郊而後免也

尊長次之無服之親又次之賓客又次之

皆乘車馬親賓或先待於墓所或出郭哭拜辭歸

儀節備要 同本註 ○ **開元禮** 出郭若親賓還者權

停柩車內外尊者皆下車馬衣服之麓細為序

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親賓既還內

外皆乘

車馬

曲禮 助葬必執紼紼引柩索執紼不笑適墓不歌

文王世子 喪紀以服之輕重為序不奪人親也

檀弓 吊於葬者必執引若從柩及壙皆執紼引柩索

紼引柩索吊葬本為助執事故必相助引

雜記 相趨也出宮而退相揖也哀次而退相問也

既封窆而退相見也返哭而退朋友虞祔而退喪

之禮思義有厚薄故去留有遲速相趨者以趨示敬相揖者已嘗相會相識相問遺者有往來恩義

嘗執贄行相見之禮者情又加重朋友恩義更重也 吊非從主人也四十者

執紼鄉人五十者從反哭四十者待盈坎吊喪者為相助

凡役非徒隨從主人而已故四十以下者力壯皆當執紼同鄉之人五十者始衰之年故隨主人返

哭四十者待土盈壙乃去

親賓設幄於郭外道傍駐柩而奠

如在家之儀

儀節如前親賓致奠賻儀○備要同本註○集說廣記曰祭奠皆主人之

事親朋只可助以奠物或助其執奠近世道次設祭甚無謂○輯覽問廣記道次設祭甚無謂之說何如曰按既夕記唯君命止柩于垣其餘則否註曰不敢留神也又按開元禮出郭若親朋還者權停柩車以次就哭盡哀早者再拜而退無所謂駐柩而奠之說未知與禮出於何書也疑亦當時俗禮而溫公書儀抹入而察禮目之○五禮儀註即路祭

塗中遇哀則哭

若墓遠則每舍

禮節註所解止之處集說舍三十里設靈座於柩前

朝夕哭奠食時上食夜則主人兄弟皆宿柩傍親

戚共守衛之

儀節備要同本註

及墓 下棺 祠后土 題木主 成墳

未至執事者先設靈幄

在墓道西南向有倚卓

儀節備要同本註

親賓次

在靈幄前十數步男東女西次址與靈幄相值皆

南向

儀節備要同

婦人幄

在靈幄後墻西

儀節備要同

方相至

以戈擊墻四隅

禮節古良執所以安土神也一詳見陳器下○同本註

明器等至

陳於壙東南北上

既夕註北上結於壙
○儀節備要同本註

靈車至

祝奉魂帛就幄座主箱亦置帛後

儀節備要同

遂設奠而退

酒果脯醢

儀節陳設於柩前靈座上
○備要設於靈座前卓上

柩至

執事者先布席於壙南柩至脫載置席上北首執

事者取銘旌去杠置柩上

儀節備要同本註
○式問柩在家南首至

葬北首然人家墳地及居屋未必皆南向如何曰
按祠堂章註不問何向背以前為南後為北愚以

為墳地居
屋皆然

檀弓

葬於北方北首三代之達禮也之幽之故也

註見上三
月葬下

禮運

死者北首生者南鄉皆微其初非後世創為
之皆是從古

初所有
之禮

主人男女各就位哭

主人諸大夫立於壙東西向主婦諸婦女立於壙

西幄內東向皆北上如在塗之儀

儀節備要同

檀弓

國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦

人安位子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉

婦人東鄉在眾主人之南西鄉婦人皆東鄉而男賓
曰噫毋無曰我喪也斯也讀為規人必爾專之
賓為賓焉主為主焉婦人從男子皆西鄉昭子歎
齊之顯家今行喪人盡來視當有所更改以示人
豈宜一循舊禮此記禮之變也○日失禮甚
矣

賓客拜辭而歸

主人拜之出則拜送賓答拜再拜主人謝賓再拜

賓答拜○情
要同本註

乃窆大記註窆
下棺也

先用木杠橫於灰隔之上乃用索四條穿柩底銀

不結而下之至杠上則抽索去之別摺細布若生
綃兜柩底而下之更不抽出但截其餘棄之若柩

無銀即用索兜柩底兩頭放下至杠上乃去索用

布如前集說或問若柩無銀恐索難出當如此法

索搜布綃何也曰想亦恐索難出也今人兩頭齊

用活套索放下者甚是穩當別摺布綃恐未及也

大凡下柩最須詳悉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

平正五禮儀先用長杠二縱置於壙口左右當灰

上又用杠二橫置於壙內樽上役夫舉柩安於長

杠橫木上止首乃用索四條兜柩底以索兩頭統

於長杠每一頭二人執引一人近長杠一人

端去橫木一時齊聲應手漸漸放下至樽上橫杠

家禮原流卷下

則抽索去之。○儀節備要同本註。○依古制用豐碑或用兩柱轆轤極便好。○退後挽章納壙說見器上陳下

喪大記君葬用輶春四綽二碑御棺用羽葆大夫

葬用輶輶音讀為二綽二碑御棺用茅士葬用國

亦音車二綽無碑比界出宮御棺用功布天子窆用大木

為碑謂之豐碑諸侯謂凡封三封字皆讀寔用綽去碑負

引君封以衡大夫士以咸絨君命無諱以鼓封大

夫命毋哭士哭者相止也疏下棺時將綽一頭繫棺絨又將一頭統碑間

輓轆所引之人在碑外背碑而立負引者漸漸應

鼓擊而下云用綽去碑負引也以衡謂卡指時

別以大木為衡貫穿棺束之絨平持而備傾頓

也以絨者以綽直繫棺束之絨而下也命無諱戒

止誼諱也以鼓封擊鼓為負引者縱捨之節也命毋哭戒止哭聲也士則眾哭者自相止而已

王制庶人縣玄封葬不為兩止無碑緯縣下棺

檀弓季康子之母死公輸若若名方小幼也斂棺

於般班○若之族請以機封將從之公肩假曰不

可夫魯有初也般見若年幼欲代之而試用其技巧

用碑緯魯有初言般爾以人之母嘗巧則豈不得

以其母以嘗巧者乎則病者乎噫不果從疏曰嘗

爾欲以人母嘗試已之巧事誰有強逼於爾而為

此乎豈不得休已者哉又語之云其無以人母嘗

病已巧則於爾病者乎言不得嘗巧豈於爾有所

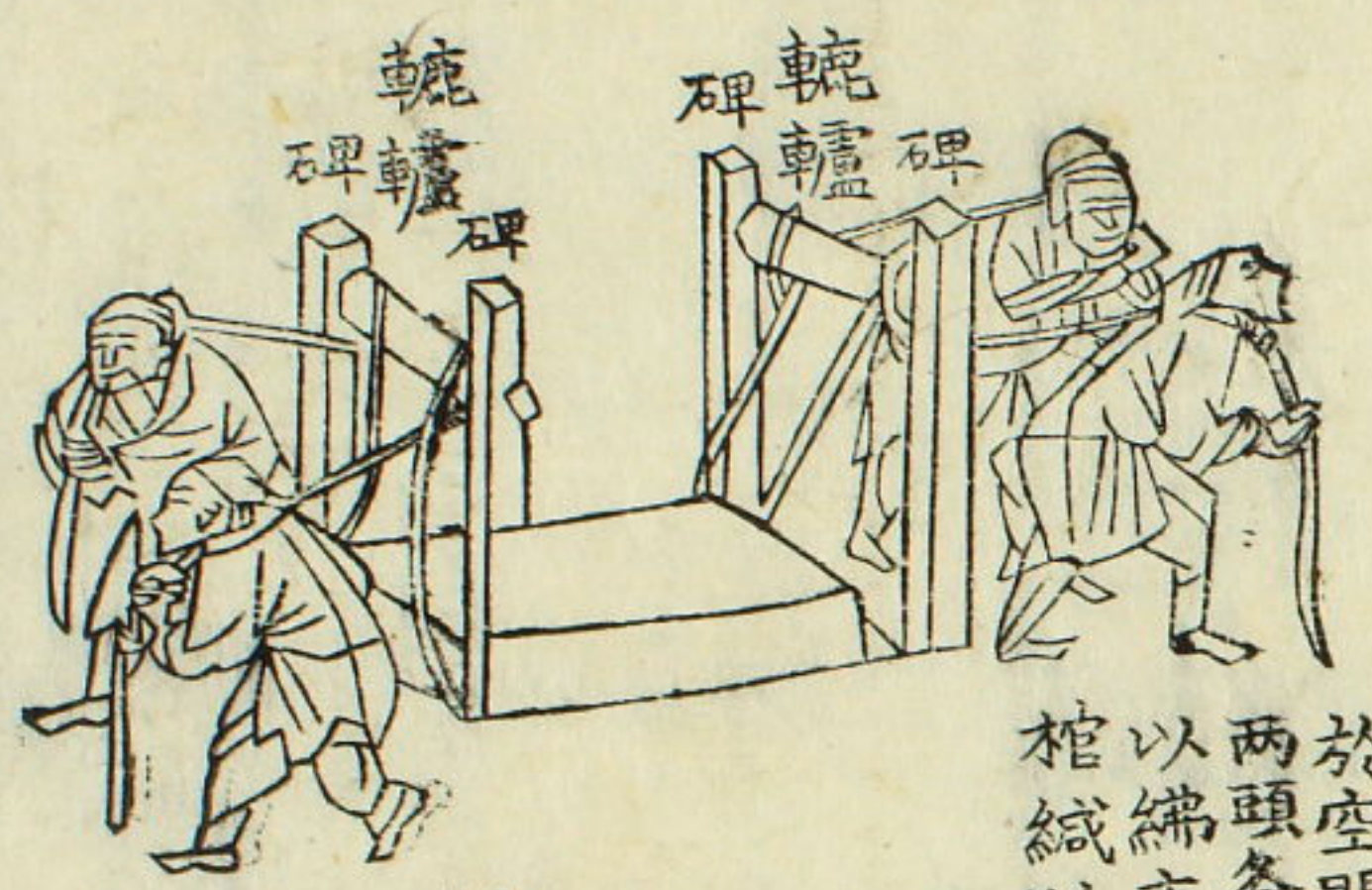
不得以其母嘗○陳子車死於衛其妻與其家大

巧者乎作一句

○陳子車死於衛其妻與其家大

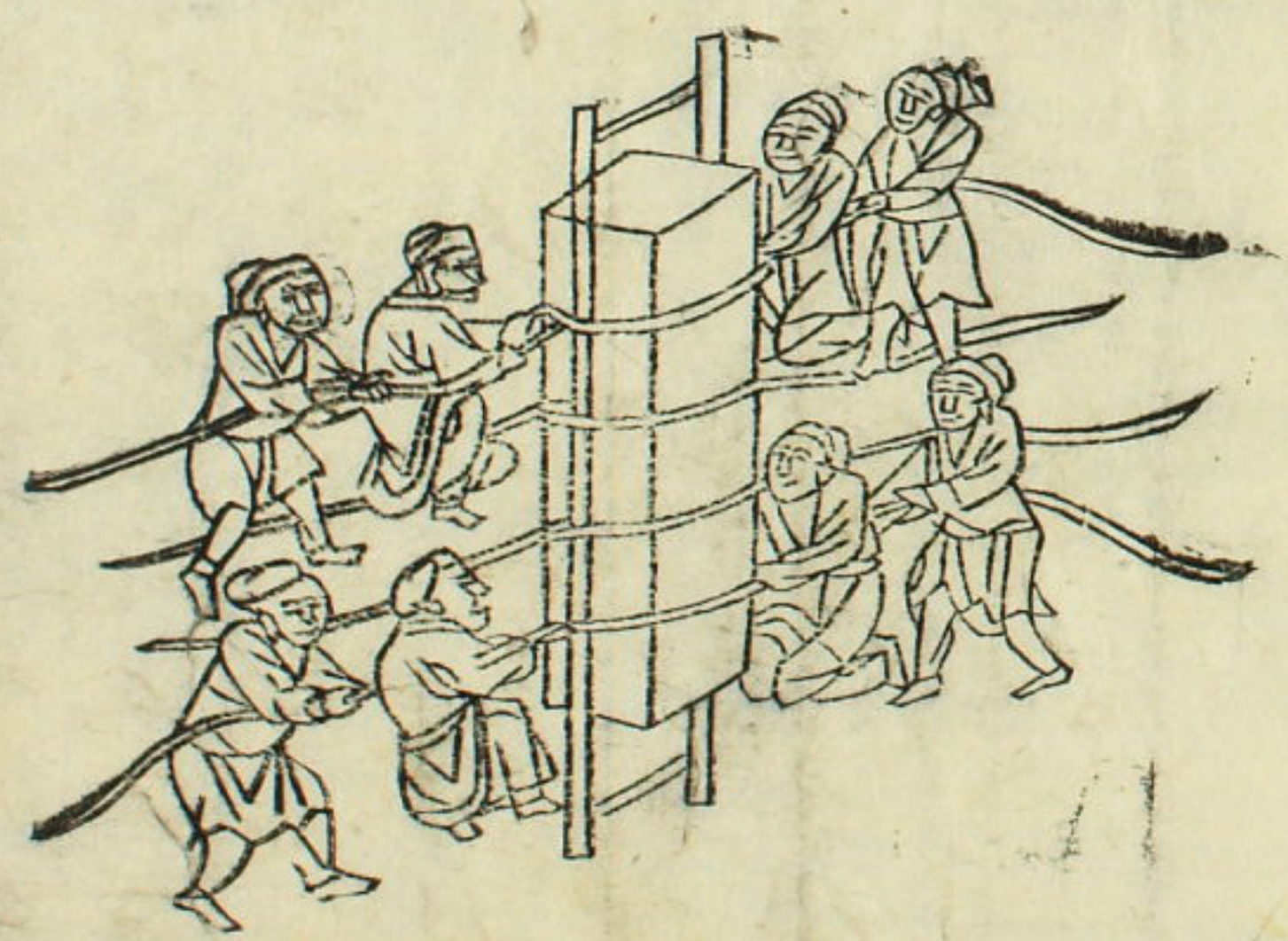
夫謀以殉葬而後陳子亢剛至以告曰夫子疾莫養於下請以殉葬子亢曰以殉葬非禮也雖然則彼疾當養者孰若妻與宰得已則吾欲已不得已則吾欲以二子者之為之也於是不果用

豐碑古制圖

豐碑大也用木為碑穿鑿去碑中之木使之空於空間著鹿盧兩頭各入碑本以緇末一頭繫棺絨以一頭統鹿盧既訖而人皆背碑負緇末頭聽鼓聲以漸却行而下

五禮儀壙口長杠上杠去橫杠下棺圖

贈死者用玄纁束帛也以其君物所重故用之送終也以此觀之後世雖無君贈之禮而家禮所以存之疑亦是愛禮存羊之意歟○口玄纁卷束而置棺左右比世人鋪在棺上此為得之

雜記魯人之贈也三玄二纁廣尺長終幅

幣一文八尺魯人用玄纁短加灰隔內外蓋

先度灰隔大小制薄板一片旁聿四墻取令脰邊

合際無波至是加於柩上更以油灰彌之然後旋旋

少灌瀝青於其上令其速凝即不透板約已厚三寸許乃加外蓋

在柩上隔瀝青外蓋在瀝青上隔灰沙○以漆按內蓋即所謂薄板也外蓋即所謂乃加外蓋也

實以灰

三物拌勻者居下炭末居上各倍於底及四旁之

厚以酒洒而躡實之如世俗蒸棺松烟以酒和之乃得粘之意儀節用淡酒

恐震柩中故未敢築但多用之以俟其實耳

乃實土而漸築之

下土每尺許即輒築之勿令震動柩中儀節備要同本

註

祠后土於墓左

如前儀祝版前同但云今為某官封謚寔茲幽宅

神其後同

禮記 既反哭有司以几筵舍釋奠於墓左反孝子先友

視牲令有司釋奠於禮地神為親之說體於此也墓道向南以東為左

禮記 璋曰為父母形體在此故禮其神以安之

藏明器等

實土及半乃藏明器下帳卷篋覓於便房以板塞

其門

禮記 醴者稍醴也甕甒武管衡抗實見諫間平而

後折入此言葬時所藏之物稍醴以稻米為醴也甕盛醴甒盛酒管盛黍稷衡讀為旒

以木為之所以度舉甕甒之屬見棺衣也言此甕無管衡實於見之外椁之內而後折入者折形如床而無足木為之直者三橫者五窆事畢而後加之壙上以承抗席也

○謂元禮輔出持翼者入倚

翼於壙內兩箱遂以下帳張於極東南面米酒脯陳於下帳東北食盤設於下帳前苞牲置於四隅鹽藍陳於食盤之南籍以板明器設於壙內之左右

下誌石

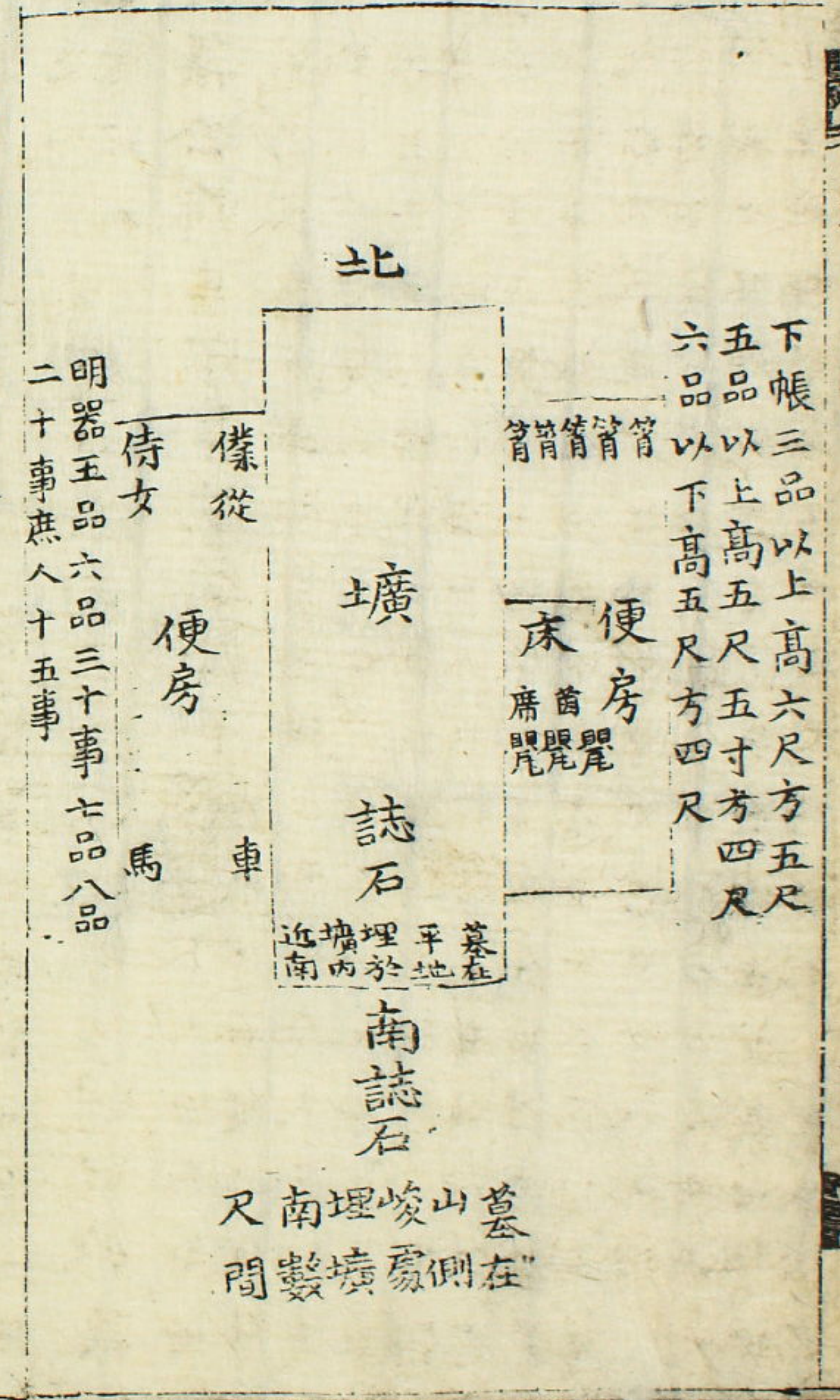
墓在平地則於壙內近南先布磚磚甃也一重置石

其上又以磚四圍之而覆其上若墓在山側峻處

則於壙南數尺間掘地深四五尺依此法埋之

或問墓在山側峻處則誌石埋於壙南之意曰墓在山側峻處則恐易崩壞而誌石露出故必於壙南掘地深四五尺而埋之若是壙內則不可深掘故也

藏明器下帳管覺誌石圖

復實以土而堅築之

下土亦以尺許為準但須密杵堅築

題主

題主

執事者設卓子於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

主臥置卓上使善書者辨覽問題主者當着何服

服之而只令盥手西向立先題陷中父則曰故某

官某公諱某字某第幾神主稱則以再從三從等

兄弟之次為定無疑矣至神主所題今人多以為

世代之次嘗見治平要覽光武上繼元帝後處註

云麟趾等所為則世代之次為第幾此註乃本朝

鄭麟趾以為未然者一殿第幾字生死異用恐無是

理又朱子答郭子從論主式處云士大夫家而云

幾郎幾公或上世無官者也若為世代之稱故死

宜曰幾郎幾公或上世無官者也若為世代之稱故死

亦仍稱之耳故魂謂今人生時既無第幾之稱神

主不用此稱恐無不可者也○又答人書曰陷中

家禮源流卷十

三五

誤書云者謂券幾為世數之誤耶此本稱行輩而
今為代數其誤甚明然改之亦重難姑仍之如何
朱門人有神主遠尺度者有製喪服失古制者問
欲追改答以不當改故云恐難改也○**顧**曰家
禮作行樂又於家禮圖粉面書屬稱樂神主丘儀第
曾祖考稱謂官或號行如處士秀才幾節幾公蓋
行第二字乃中國俗語或云輩行如吾東所稱行
其次第稱呼其最長者謂之兄弟不分遠近男女後
數無定限如崔大社二陳三盧四南八歐九六嫂
四娘可見而族多者至於五六十此乃天生次第
不以貴賤存沒而有改故為尊卑老少之通稱也
此於中國雖兒童婦女皆所不能知而在吾東則不
用此故名為儒者亦或不知士之生於偏方之不
幸有如是夫然東俗既不用行第之稱號則其於
書中亦勿**粉面曰考某官封謚府君神主其下左**
旁曰孝子某奉祀**廣記**及何氏士信小學圖奉祀

是恐當從何氏圖為正似非至人之左右○**揚**
善集說曰或問本註其下左旁題奉祀之名近見
他書及以上右為下者當何從曰凡言右皆是上
如左則左為下文觀大學右傳十章與別為序次
為下文矣然則祠堂不列神主以西為上如子所
言豈不奉祀之名反在西而居上祖宗之名反在
東而居下乎曰西上之制起於漢明帝祭而設初
昭穆無此也蓋旁題乃為宗子承家主祭而設初
不以所書前也蓋旁題乃為宗子承家主祭而設初
今陽道皆尚左凡臣子書於君親皆具名為左而
亦豈嫌其名居前而為僭乎今國朝性理大全書
畫圖皆然乃當代名儒會撰豈有誤乎○**送**答
人曰題奉祀左旁以神主左旁為是者不勝其多
不獨今人為然何氏小學圖等古書亦或有之故
金慕齋亦從之許魏兩使所云如此無足恠也然
混所以不致遽信彼而直欲從家禮者亦有說試
言今人展紙寫字一行既寫了次寫第二行必在
先寫第一行必在人之右次寫第二行必在人之
家豐原流卷下

左以分上下後例稱在右者為上左旁題云此
矣朱子於題幾至後既明言其下左旁題云此
必以先所寫一行為上故以次行為其分左正與
者為右故以在下者為左耳然則其分左正與
大學序次如左之說同皆以人對書而稱其方位
恒言莫不為然豈於此獨舍恒言遷易其方位
背耶此必無之理也况於書標石處謂刻自左方
韓及後此而周焉豈可謂自書標石始而乃及後
右耶此亦為證無可疑也禮圖我雖或有誤豈容
皆誤大明會典既從家禮圖雖或有誤豈容
典而今必欲捨先賢時王之制而從何氏易恒言方
位而強立無據之方位豈為當乎然今人主彼說
者皆以神道尚右為說混又以謂今人主彼說
書狀之類初尚右具街書混又與此同意耶然既
奉祀於神主右邊安知其不與此同意耶然既
從何氏說後自覺其非以書來問欲改書當於何
時改乎混答以必改書得矣未可知欲改則不可
以非時或於小祥為之何如云未可知彼如何耳
或問題神職街字數多則所餘字行書于神主左

邊未知獨於孝子旁題書其右旁何如退溪曰職
街餘字書神主左旁其為是者得亦未可知也
以西為上而然也其為神道以右為尊而奉祀之
名不當在街之下而却自奉祀視主街則便是左
祀在街之尊也為上則從神道也固自有其意况
乃得其所尊之道矣家禮作式固自有其意况
置主既以西為上則從神道也固自有其意况
尚則用人道也各得其義而朱子大德全大明會
此復得馮氏集何疑或嘗聞鄭北窓曰所云正小
學圖奉祀之名題於神主之左何氏之意蓋以神
道以右為尊而奉祀不當書主街之右文自改之
也乃以其下左旁本義而反以為家禮本文勢然
而從何氏所圖者恐非朱子本意何以知其然也
於家禮立小碑章曰畧述其世系名字行實而刻
於其左轉及後右碑而周焉此左字正與其下左
然也且主式雖然則碑文亦將遂書而周焉乎決不

文豐原充卷二

二

兩程全書所圖亦與家禮本圖同程門諸子所纂
豈無所見而然乎馮氏善所謂凡言右皆是上文
如左則左為下文詳觀大學右傳十章及別為序次

母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大問子之所生母

朱子曰若避嫡母則只稱亡無官封則以生時所

稱為號何書朱子曰伊川主式已詳言之可考

題畢祝奉置靈座而藏魂帛於箱中以置其後炷

香斟酒說見下徹靈座條下執版出於主人之

右跪讀之日子同前但云孤子某敢昭告告妻當書

夫之姓名而夫字不必書也昭告告于考某官封

謚府君形歸窆窆左傳註窆張倫切厚也窆音夕

神反室堂神主既成伏惟尊靈舍舊從新是憑是

依畢懷之即焚之故姑以懷奠之當哭泣氣遠不

之耶退漢曰此處禮意精微不可如此淺者了蓋

當此時死者神魂飄忽無依泊祝一人身任招來

懷附於主之責神依木主則便有與人相際接

之意故讀畢而懷之以見招來懷附與人相際接

盡於是矣願禮求神之儀節曰祝讀畢懷之不焚云

世之不審者或以為讀祝畢後當以神主暫置懷

中蓋曰茲所以引接其靈魂使之來依于此其意

似近而亦疎矣果如或說則此乃大條目不若

是率爾而後其節次也韻書云懷也今中國俗

祝文禮畢即焚此獨不爾者何也無乃以其靈魂

依不能安定而遽動火燭於其旁則或致驚魂

故姑令不焚而徐為之所乎嘗以贊諸朋友問或

問夫在妻之神主宜書何人奉祀朱子曰旁註
施於所尊以下則不必書也大全本文實文卿

夫則題墳某氏神主旁註夫某奉祀否夫祭妻而云奉祀莫太尊否朱子答云云

仲問妻喪奉祀者題其子朱子曰此亦未安且不須題奉祀之名亦得

要作妻名不可作母名若婦須作婦名翁主之卒哭即附更立木主於靈座朝夕奠就之三

年除之**語類**問父在子死而主牌書父主祀字如何朱子曰便是禮書中說得不甚分曉此

類只得不寫若向上尊長則寫**或問**亡妻無子神主當何書退溪曰當書曰故室某人某氏

朱門人嘗問此條朱子曰當以亡室書之云滉意亡字似迫切非不死其人之意以故改之恐

無妨**沙溪**按旁親**馬氏**曰觀木主之制旁雖尊亦不必書旁註

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為士庶子為大夫則

以上牲曾子問祭於宗子之家其祝辭曰孝

子某為介子某薦其常事若宗子居于他國庶

子無廟則望墓為壇以祭其祝辭曰孝子某使

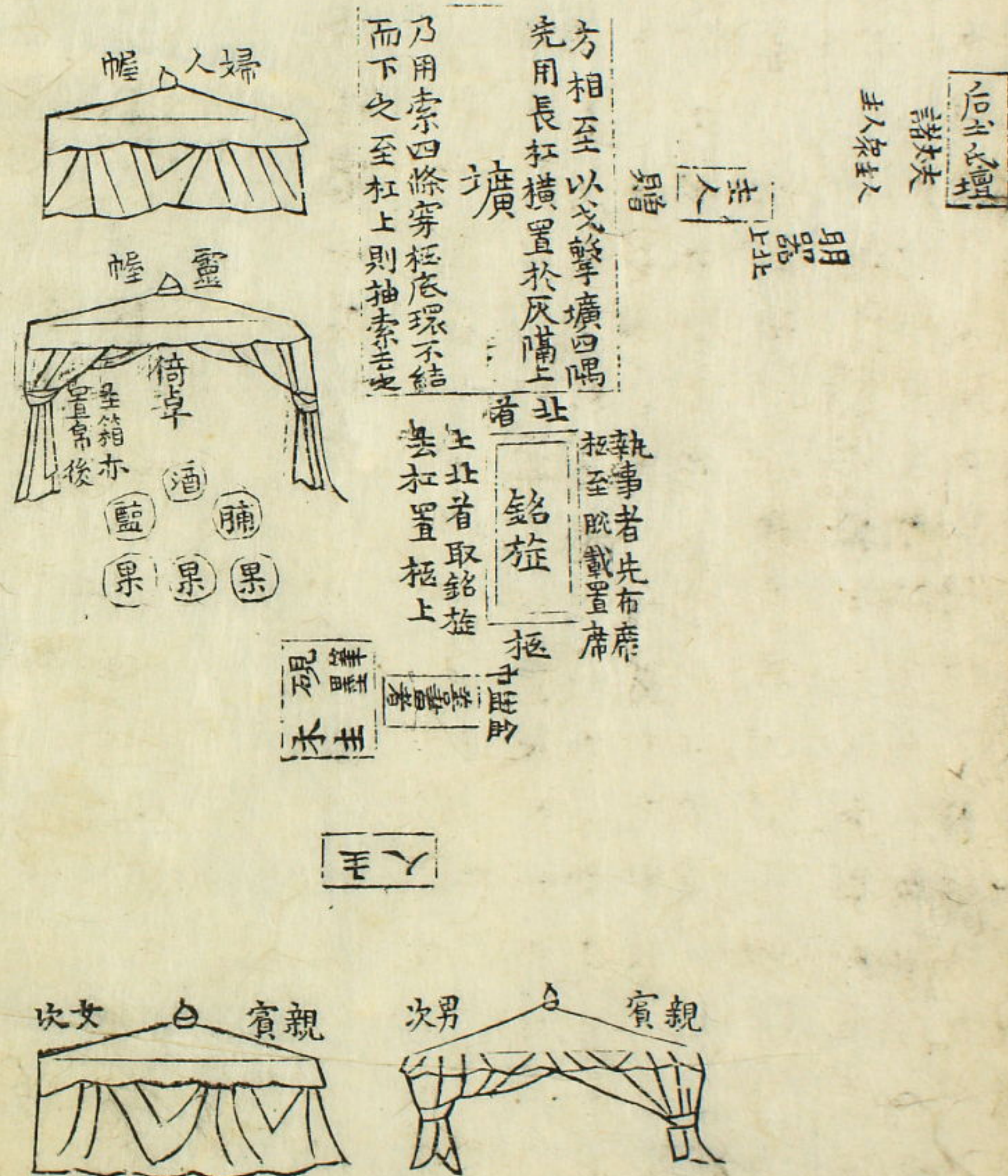
介子某執其常事若宗子死則稱名不稱孝蓋

古人重宗如此自宗子之法壞而人不知所自

來以至流轉四方徃徃親未絕而有不相識者

是豈教人尊祖收族之道哉

及墓下棺后土題木主之圖

方相至以戈擊壙四隅
先用長杠橫置於灰甕上
乃用索四條穿杠底環不結
而下之至杠上則抽索三

執事者先布席
銘旌
土北者取銘旌
去杠置棺上

子既訖
水州

主人

賓親 賓次

祝奉神主升車

補註 車即靈車也

魂帛箱在其後

以溪 按韜藉積當於此用之而家禮至及哭入就位然後始云積之

親可

執事者徹靈座遂行

主人以下哭從如來儀出墓門

輯覽 按開元禮筮夕條前一日夕掌

事者先於墓門內道西設靈座如初退溪亦曰墓門即墓近處然程子所謂以石灰封墓門似指壙口而言未知孰是第以詩墓門有棘尊長乘車馬墓門有梅推之則當以開元說為據

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 **集說** 問主人不親監視成墳而留子弟於心安否曰按雜記註云五

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 **輯覽** 曰主人必須親視

實土成墳然後反哭又何遲乎○**題**曰題主之
後登時反奠何耶蓋引接靈魂依付木主其道至
微其事甚急理須即反于家庶無差失故以俗情
言之築土成墳宜非小事而顧使子弟一人監之
乃至舉子孫族屬擁行回還如將不及者其輕重
必有在矣家禮方題主也別設奠一題主真只出
五禮儀只於題了令炷香斟酒其為禮甚畧而讀
祝統畢便舉以升車其意可知也而世俗不能深
究乃置主靈座仍設別奠以為大禮會葬賓客無
不與焉謂之題主真却於奠祭視為尋常豈非昧
義理而失輕重哉但我國地距家常遠雖其至
近者亦不下半日程也而日中而奠亦必有義不
可不察當着下棺之時若早旦而題主亦在午前
則須待日中乃奠不然則當隨題主之早晚依家
禮只斟一盞祝訖即奉主安於祭廳俗例營草幕
於墓下以為喪者之廬而其一頭別作一間謂之
祭廳旋行初奠甚善然後視日早晚便圖反主若
有不可則留至翌日行再奠再奠之後除雜故當
反矣○**五禮儀**有掩壙真俟成墳既畢執事者設
靈帷於墓前設香爐香合并燭於靈座前設饌如

臨壙奠訖祝盥手詣香案前北向跪三上香斟酒
奠于案俯伏興退在位者哭再拜○**奠**曰成墳
三日祭是不安神於神主而仍安於墓所甚無謂
也但今世俗崇重墓祭成墳之祭他日墓祭之始
也恐不免循俗而行之○**少**
按此奠於禮無之不必行也

墳高四尺立小石碑於其前亦高四尺跌高尺許

司馬溫公曰按令式墳碑石獸大小多寡雖各有

品數
廣記封王端者高三尺二寸碑身高三尺九寸濶
三寸
尺碑身高三尺六寸龜跌高三尺八寸濶三尺六
寸
尺二寸品蓋用麟鳳高二尺八寸碑身高三尺濶三
尺二寸龜跌高三尺四寸濶二尺八寸蓋用天祿辟邪高
二尺六寸碑身高三尺四寸濶二尺八寸蓋用天祿辟邪高
二尺四寸品圓首高二尺四寸身高三尺濶二尺八寸
二尺二寸品圓首高二尺四寸身高三尺濶二尺八寸
二尺品圓首高二尺四寸身高三尺濶二尺八寸
二尺濶二尺六寸濶二尺四寸方跌高二尺八寸
二尺濶二尺六寸濶二尺四寸方跌高二尺八寸

及曲丘原瓦卷

三二

方圓首高一尺八寸身五尺五寸濶二尺二寸
 方跌高二尺四寸○墳塋封王塋地周圍一百步
 每面二十五步墳高二丈四圍墳塋高一丈石人
 四文二武三石虎二石羊二石馬二望柱石二
 八品塋地周圍九十步每面九尺石人二文官用文武官用
 一文四圍墳塋高九尺石人二文官用文二望柱二
 地周圍八十步每面八尺石人二文官用文二望柱二
 墳塋高八尺石人二石羊二石馬二望柱二
 一武石虎二石羊二石馬二望柱二
 圍七十步每面一十七步半墳高一丈四尺四圍
 墳塋高七尺石虎羊馬望柱上同
 六十步每面一十五步墳高一丈二尺四圍墳塋
 高六尺石虎二石馬二望柱二
 十步每面一十二步半墳高一丈四圍墳塋高四
 尺石羊二石馬二望柱二
 每面十步墳高八尺
 七步半墳高八尺
 步○**唐**令五品以上
 方跌圓首其高四尺○**翰****大**全庶人墓田四向

去心各九步即是四圓相去十八步按式墻地五
 尺為步則是官尺每一向合得四丈五尺以今俗
 營造尺論之則五丈四尺小尺也○**江**文曰按國
 朝稽古定制塋地一丈四尺九寸每品減十步七品
 以下不得過三十步庶民止於九步墳一品高一
 丈八尺每品減二尺七品以下不得過六尺其石
 碑一品至七品皆圓首方跌其石人石獸長短闊狹
 以此減降其石人石獸望柱皆有次第著在令甲
 可考也貴得同賤雖富不得同貴慮遠者於所當
 得縱不能盡去然葬者當為無窮之規後世見此
 少加減殺可也
 等物安知其中不多藏金玉耶是皆無益於亡者
 而反有害故令式又有貴得同賤賤不得同貴之
 文然則不若不用之為愈也○今按孔子防墓之
 封其崇四尺故取以為法用司馬公說別立小碑

但石須濶尺以上其厚居三之二圭首圭首而刻其面如誌之蓋乃略述其世系名字行實而刻於其左轉及後右而周焉婦人則俟夫葬乃立面如夫止誌蓋之刻云

備要成墳之具沙土小石碑石二大小隨宜○平土後即於金井機內鋪炭末或石灰小許以備他日修墓或合葬之時取考乃於中立標木又以繩一端繫於標木執其一端而環之其徑十六七尺合葬則二十餘尺以為成墳之基○退溪曰表石床石今人雙墓率用一件恕不違禮

家語孔子為中都宰制為送死之節曰丘陵為墳

不封不樹白虎通大夫墳高八尺樹以棊士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳

檀弓孔子既得合葬於防曰吾聞之古也墓而不

墳墓瑩域封土今丘也東西南北之人也不可以

不識志也於是封之崇四尺犯一則恐人不知而誤

難孔子先及門人後雨甚句至孔子問焉曰爾

來何遲也曰坊墓崩孔子不應三去孔子泣胡犬

然流涕曰吾聞之古不修墓孔子流涕者自傷其不能謹之於封築之

時以致崩地且言古人所以不修墓者敬謹之至無事於修也○問古者何以不修墓程叔子曰初

為墓時必使堅固若不誠敬安能至久曰孔子為墓何以速崩曰孔子先反修虞事使弟子治之第

子誠敬不至纔雨而墓崩其為之不堅固可知然

修之亦何害聖人言不修者所以深責弟子也

○孔子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰

子言之曰吾見封之若堂者矣見若坊者矣見

若覆方救夏屋者矣見若斧者矣從若斧者焉馬

鬣封之謂也今日而三斬板而已封尚行夫子

之志乎哉若堂者如堂之基四方而高也坊堤也

屋者旁廣而卑也若斧者上狹如刃較之上三者

用功多而難成此則儉而易就故俗謂馬鬣封馬

鬣多時一上其肉薄封形似之也今封孔子之墳不

假之兩旁用繩以約板乃納土於內而築之土與

板平則斬斷約板之繩而升此板於所築土之上

又實土於其中而築之如是者三而墳成矣尚庶

幾也乎哉歟辭謙不敢質言陳氏曰儉則行夫

志子之

○國子高曰葬也者藏也藏也者欲人之不

得見也是故衣足以飾身棺周於衣槨周於棺土

周於槨反壤樹之哉封壤為墳種樹以標國○易

異墓非古也疏曰易芟治草木不使荒穢古

者殷以前墓而不墳不墳不易治也

喪服四制墳墓不培一歲丘壠之後不

再益其土也

三制庶人不封不樹不封不為丘

壠也丘壠也

祭統銘者自名也自成自名以稱揚其先祖之美

而明著之後世者也為先祖者莫不有美焉莫不

有惡焉銘之義稱美而不稱惡此孝子孝孫之心

也惟賢者能之銘者論撰撰其先祖之有德善功

烈勲勞慶賞聲名列於天下顯揚先祖所以崇孝

也身比焉順也已名次於先祖之明示後世教也

夫銘者壹稱而上下皆得焉耳矣是故君子之觀於銘也既美其所稱又美其所為為之者明足以見之非見其先祖之善仁足以與之非使君上與己銘知足以利之利己之得名可謂賢矣

司馬溫公

曰古人有大勲德勒銘鐘鼎藏之宗

廟其葬則有豐碑制見續錄碑條以下棺耳秦漢以來

始命文士廢積功德刻之於石亦謂之碑碑者悲也

古者懸而窆用木後人書之以表其功德目留以不忍去碑之名由是而得自秦漢以降生而有功德故事者亦碑之而又易之以石○**朱子**曰古人惟冢廟有碑廟中者以繫牲冢上四角碑是也或曰而刻字於其上則理於四角所謂豐碑是也

用之且於中間穴孔不知欲何用也今會稽大禹廟有一碑下廣錡而上小薄形制不方不圓常用以繫牲云是當時葬禹之物上有隸字蓋後人刻之也降及南朝復有

銘誌埋之墓中使其人果大賢也則名聞昭顯

衆所稱頌流播終古不可掩蔽豈待碑誌始為

人知若其不賢也雖以巧言麗詞強加采飾功

侔呂望德比仲尼徒取譏笑其誰肯信古曰

本為之樹於梓前後穿中為轆轤繞之緯用以下棺耳非刻字其上也秦漢以來稍用石為之刻字其上亦謂之碑晉宋間死者皆有神道碑蓋地理家以東南為神道碑立其地故曰以名墓近世五品以下所用文與碑同墓表則有官無官皆可用表立墓左誌銘理地中司馬溫公曰古人有勲德刻銘鐘鼎止以自知其賢愚耳非出於禮經南宋元嘉中顏延之為王珠作

墓誌以其素淡無銘諫故以記行自此遂相祖
習大抵碑表叙學行履歷勲業誌銘述世系爵
里生卒雖其義稱美不稱惡然前人有言無其
美而稱者謂之誣有其美而不稱者謂之蔽誣
與蔽君子碑猶立於墓道人得見之誌乃歲於
不由也

壙中自非開發莫之睹也隋文帝名子秦王俊
文帝第三子初封秦為并薨府僚請立碑帝曰
州摠管開皇二十年卒

欲求名一卷史書足矣何用碑為徒與人作鎮

石耳輯覽按術家權鎮法九人家中有喪服不
絕者以石九十介理於良上大吉所謂鎮

石類歟○退溪曰如今動此實語也今
土防災墓石用之以禦鬼之說也

既不能免依其誌文但可直叙鄉里世家官簿
始終而已季札墓前有石世稱孔子所篆云嗚

呼有吳延陵季子之墓一統志季札墓在常州
江陰縣西三十里申浦

南距武進縣七十里昔孔子為題其碑曰嗚呼

有吳延陵季子之墓歲久湮沒宋守朱彥取孔

子所書十字豈在多言然後人知其賢也今但

刻碑表識

刻姓名於墓前人自知之耳

朱子曰墓銘之類更看宋字亦佳大抵石長即

以十字為兩行石短則以九字為三行隨事之

宜可也○盧守愼問祖考妣一穴而分窆異封

今欲於兩封之間豎一石表面刻右題考左題

妣此俗所行也俗又或單題考前而妣前則否

此又如何兩封共一表則其世系名字行實之

刻也當首祖考妣可乎合而述之可乎先

書贈職東俗也且從俗書無大害否退溪曰一

穴異封表面分刻渥所聞俗例亦如此類之謂

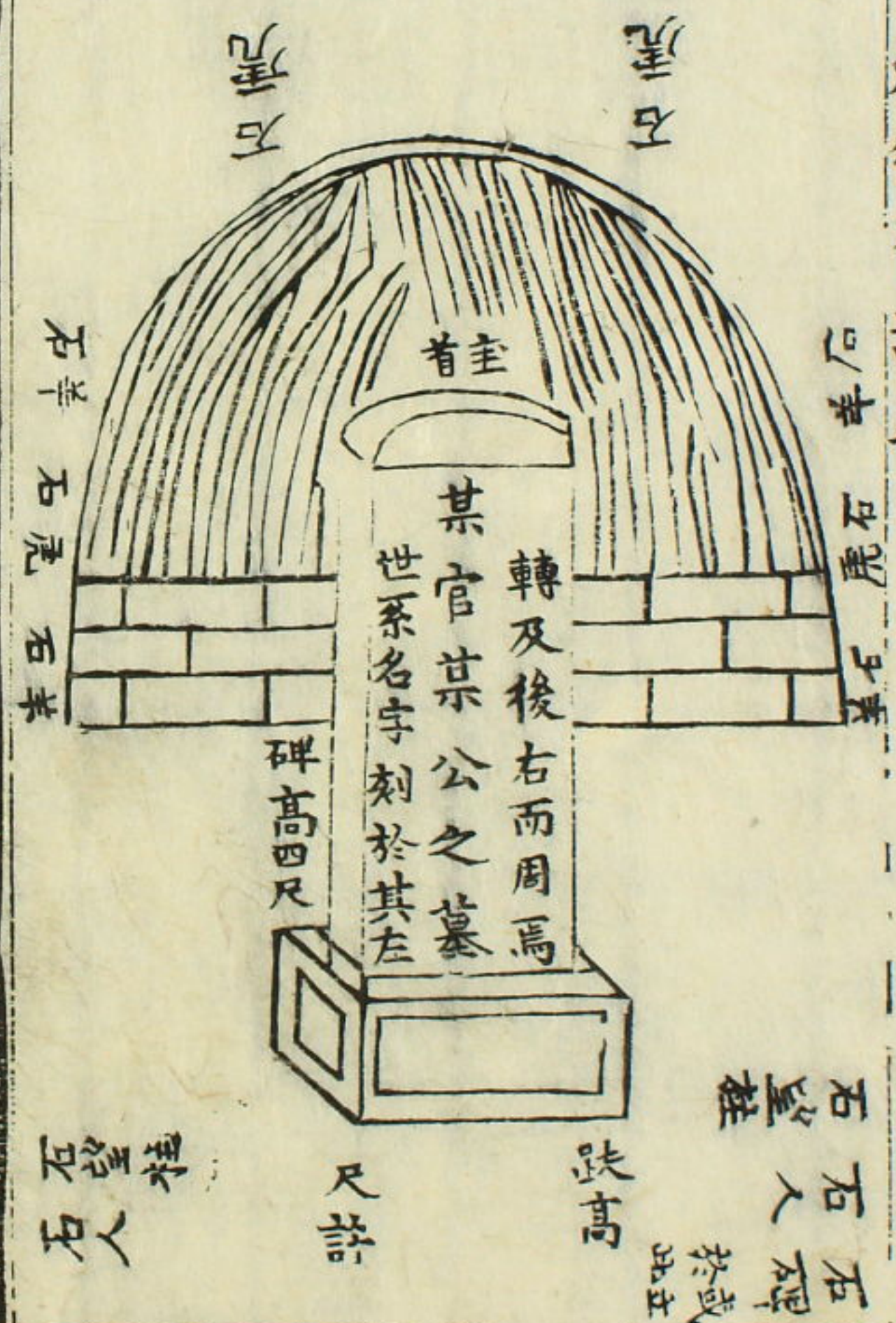
家豐原流卷十

三七

固善然以同牢一體共食合祭之義言之合而
 述之亦似為得東俗先書贈職先國恩之意
 也然官之高下事之先後皆倒置每欲變從古
 文未果也承問之及為之林然或問合葬之
 墓碣面兩書墓字何如退溪曰府君書墓而夫
 人只書附字似得宜也或問許魯齋於墓碣
 何不書其官爵耶退溪曰
 此非平生所欲仕故也

墳

圖

反哭

主人以下奉靈車在塗徐行哭

其反如疑為親在彼哀至則哭

或問送魂時真爵用何禮而何人真

爵乎退溪曰返魂日親舊出城迎真乃親舊所為攝亦不知今俗所為如何寓意迎真乃親舊所為則非主人所當行也

檀弓

孔子在衛有送葬者而夫子觀之曰善我為

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子貢曰豈若遠

反而虞乎子曰小子識之我未之能行也

此孝子不死其親之至情子貢知禮之常而不察其情之至

辟 婢反 踊哭泣哀以送之送形而往迎精而

返也其往送也望望然汲汲然如有追而不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

遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免反

哭也及至郊乃去冠着免而反哭于廟焉

至家哭

望門即哭

祝奉神主入置于靈座

執事者先設靈座於故處祝奉神主入就位擯之

并出魂帛箱置主後

主人以下哭于廳事

主人以下及門哭入升自西階 曲禮居喪之禮哭升降不由阼階

于廳事婦人先入哭於堂

檀弓 反哭升堂反諸其所作也主婦入于室反諸

其所養也 此堂與室皆廟中也反哭於祖廟其二廟者則先祖後禰所作者平生祭祀冠

昏所行禮之處所養者所饋食供養之處也

問喪 求而無所得之也入門而不見也上堂又弗

見也入室又不見也止矣喪矣不可復見已矣故

哭泣辟踊盡哀而止矣心悵焉愴焉惚焉愾焉心

絕志悲而已矣

朱子曰反哭升堂反諸其所作也主婦入于室

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

○**楊氏**復曰按先生此言蓋謂古者反哭于廟

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于廟而言也先生家

禮反哭于廳事婦人先入哭于堂又與古異者
後世廟制不立祠堂狹隘所謂廳事者乃祭祀
之地主婦饋食亦在此堂也

或問居廬與返魂事何者為是退溪曰設殯於
正寢者使其神安在於生存之處也歸葬于山
野平土纒畢題主畢使子弟看封墓即速返魂
者恐神魂飄散無依泊欲趁依歸即安於平昔
居息之處此孝子之心也今只以居廬為善未
知返魂之意至畢三年後乃返魂于家魂散久
矣其能返乎胡伯量問曰某結廬數間於壠所
當居家蓋神已歸家則家為重却令第葺宿墓
可也舜弼亦云廬墓非禮某自此常在門外
別室更令一二第居宿墳菴某時一展省未知
可否朱子曰墳土未乾時一展省何害於事但
不立廬墓之名耳蓋漢唐以下未有居廬之名
其中或有廬墓者表益其間由是廬墓成俗而
返魂之禮遂廢甚可歎也但未末世禮法壞亂返
魂于家者多有不謹之事反不若廬墓之免於
混雜也然其不謹如此者名雖廬墓恐亦不能
致謹於廬墓也○**顧德**曰返主乃喪禮中之最
大者故三虞以下須至家乃行而國俗以廬墓
遠不反主而仍就廬行祭以終三年此徒知取

便而不知其大失禮經之旨也朱子居喪廬墓而朔望時則歸拜于几筵蓋廬墓乃吾私事而若朔望時候之變也禮不可不以不親也夫抵喪者自欲廬墓則固不禁矣若朔望几筵之禮不可廢也如朱子之所為則情禮兩全矣吾東自圖隱鄭文忠公居廬之後始知慕效漸久成俗今非敢以廬墓為非只辨其不返主非耳喪者或曰省謁偏親或處分家事在廬時小而委神主於窮山獨不念親靈之哀離其寢處乎且婦人有冢法者平生不許蒼頭聞見聲容而至於神主付諸行者之手可謂事亡如事存乎况親之於子女情愛惟均豈獨男子能行喪而女子顯不能乎矧又妻妾兒孫聚在一家奉養朝夕親靈所安寧可舍其所安而取其自便乎返魂是亡親事廬墓是孝子事不可混各得其道可也○**禮命**曰中朝人物之多歷代千萬歲之間居廬孝子無可數而先儒禮文諸家之說一無留神主廬所之文是守禮者能自守廬而神主必即返于家無疑矣○**栗谷**曰今之識禮之家多於葬後返魂此固正禮但時人效顰遂廢

廬墓之俗返魂之後各還其家與妻子同處禮防大壞甚可寒心凡喪親者自度一一從禮無毫分虧欠則當依禮返魂如或未然則當依舊俗廬墓可也

遂詣靈座前哭

盡哀止

有吊者拜之如初

謂賓客之親密者既歸待反哭而復吊檀弓曰反哭之吊也哀之至也反而止焉失之矣於是為甚

吊者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓吊畢而出主人送于門外遂適殯官即先時所殯正寢之也

檀弓殷既封窆而吊周反哭而吊孔子曰殷已慤

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

喪大記

期之喪三月既葬食肉飲酒期終喪不食

肉不飲酒父在為母為妻九月之喪食飲猶期之
喪也食肉飲酒不與人樂之○期居廬終喪不

御於內者父在為母為妻齊衰期者大功布衰九
月者皆三月不御於內婦人不居廬不寢苦喪父

母既練而歸期九月者既葬而歸女子出嫁為祖
父母及為父後

之兄弟皆暮服九月者謂本是暮服而
降在大功者此皆哀殺故葬後即歸也

檀弓 既葬各以其服除三月而葬葬而虞虞而卒
哭親重當變麻衰者變之

其當除者即自除之不
俟主人卒哭之變也

返葬儀節 補出外死者初終至哭奠其儀節皆如
功布及兩具其餘明器等物至家始備○告啓期

既擇定行期豫先告于死者之僚友素相往來者

○啓行前一日日朝奠以遷柩告有服者各以其

服就位哭祝盥洗焚香斟酒跪告主人以下哭四拜禮

畢○遷柩就輦將還故鄉敢告主人以下哭四拜禮

用此若親賓致奠賻如前儀○陳器若即日啓行不

晨後夫歛之○啟明曰朝奠以遷柩各具服祝盥洗

焚香斟酒跪告辭曰今日遷柩就輦敢告主人以下

下哭既徹靈座遷柩于輦施高加楔以維之令柩牢

實并備油單包裹主人視載發引男左女右隨柩

後行陸行至無人處乃乘馬舟行則至水次登舟

○設奠登舟則設靈座置銘旌朝夕哭奠如儀陸

行則途次遇食時上奠○迎柩未至家前一

遣人報知在家者急於去家十里便處設幄具奠
以待至日五服之人各服其服至幄次哭迎極至
暫駐有服者以服次歸將至家親屬未迎敢告四
跪告辭曰今靈輻遠歸將至家親屬未迎敢告四
拜主人以下男女步哭從○柩至家若死者乃宗
子或尊屬則由中門以入安柩于中堂若非宗子
尊屬各隨便門入安於其所居若居城中門禁不
許入者則先設次于郭外便安之處有服者各具
其服就位哭祝盥洗焚香斟酒跪告辭曰靈輻遠
歸至家敢告舉哀四拜○相吊卑者皆向尊者前
相向跪哭如成服儀○受吊如奔喪儀自後朝夕
哭奠治奠發引虞附儀節俱如常儀○**止**曰世
俗出喪多不由門往別折墻壁以出有旅殯者
多拘於忌諱雖宗子尊屬亦不許由中門以入安
於堂中行生時所出入居處之處其
死也乃不容其居孝子之心安乎

雜記大夫士死於道則大夫以布為輅而行至於
家而說輅載以輜道車入自門至於阼階下而說

車舉自阼階升適所殯士輅葦席以為屋蒲席以

為裳帷詳見上大

或問在途遭兄喪飯舍之具不能備禮幘目握手
亦裁布段用到家大斂之時依禮作二件物事安
之於當面手處此等事出於臨時杜撰未可知是
何如退溪曰逆旅倉猝臨時杜撰勢所不免又問
成服後始行朝夕奠禮也途中不殮未服而日數
已過四日不忍廢奠將生時路次所用之物食時
乃上食此亦徑情直行是
否何如退溪曰亦當如是
改葬儀節補將改葬沙溪曰古者改葬為墳墓以
風水之說有無故而遷葬者甚非也先擇地之可
葬者治棺制服子為父妻為夫總麻沙溪曰禮意
應服三年者皆服總麻餘皆素服布巾具斂床布絞
衾衣如大斂儀治葬具大輦竹格功布幃幕之類
○擇日開塋域祠土地禮者以士人主之告者吉服入
之儀○祠土地行禮者以士人主之告者吉服入

與執事者皆再拜告者與執事者俱洗誥神位前
 跪上香斟酒儀如始葬禮祝文云今為某親某官
 姓名宅兆不利將改葬于前期一日告于祠堂序立出
 謹以後宅兆始葬儀○前期一日告于祠堂序立出
 所不當遷葬之主祭神以下皆跪告事儀主婦復位主
 人動跪主人以下皆跪告事儀主婦復位主
 魄託非其地恐有意外之患驚動先靈不勝憂懼
 將卜以是月某日改葬于某所敢告主人獨再拜
 復位神眾四拜納主禮畢執事者於舊墓所張
 白布幛開戶向南布席其下為男女位次○厥明
 內外諸親皆至各就次主人服總麻餘皆素履
 沙溪曰父喪中改葬者據小記父母之喪偕服
 及未葬不敢變服若父既葬則恐當依重喪未除
 遭輕喪例服母改葬之總麻則恐當依重喪未除
 墓東向西向婦人墓西東向俱北上婦女蔽以布帷
 為位哭盡哀○祝祠土地祝文云茲有某親某官
 卜宅茲地恐有他患將啓遷于他所謹以清酌
 脯監祿薦于神其佑之尚饗○啓墓備要設酒
 果脯監祿薦于神其佑之尚饗○啓墓備要設酒
 焚香酌酒奠前序立舉哀止再拜誥墓道前跪

官某人葬于茲地歲月滋久體魄不寧今將改葬
 伏惟尊靈不震不驚舉哀再拜○役者舉棺出置
 墳俟開墳訖內外各就哭如初○役者舉棺出置
 于幕下席上男女俱哭從於幕所男東女西祝以
 功布拭棺覆以衾沙溪曰衾即侯衾下同○祝設
 奠于柩前用卓子上置酒盞酒注香爐及設蔬果
 飯羹如常儀主人以下備要舉哀再拜誥案前
 跪焚香酌酒奠酒○役者舉哀再拜誥案前
 奠備要止留酒果○役者舉哀再拜誥案前
 遂詣幕所以綿衾置棺中垂四裔于外執事者設
 斂床於新柩之西床上施薦褥上鋪布絞橫五
 直一絞上新柩之西床上施薦褥上鋪布絞橫五
 執事者開棺舉尸置於棺中垂四裔于外執事者設
 溪曰改墓古人皆以表禮處之遂斂如大棺則不設
 則其斂先於後似當比類於布絞衾上淨絲綿者
 洗手斂尸置於後似當比類於布絞衾上淨絲綿者
 之先結直者後結橫者孫婦女共舉尸置棺中
 收綿衾之四裔垂者孫婦女共舉尸置棺中
 主婦憑哭盡哀徹薦奠遷柩舉柩祝盥洗焚香斟酒
 主就舉敢告設奠就位舉柩祝盥洗焚香斟酒

告辭曰靈輻載駕往即新宅再拜○發引上○
格男女哭從如始葬發引之儀未至執事者先設
靈帷靈座在墓道西南向有倚卓為男女位次男
左女右婦女蔽以帳帷至執事者先布席於壙
南極至脫載置席上止首○棺加灰隔內外蓋實
扛橫灰隔之上主人輟哭下棺加灰隔內外蓋實
以土一始空之儀○祠宅兆神其後同○既葬祝
文但改云今為某官建茲初虞儀祝文云新改
就幕所靈座前行虞祭如初虞儀祝文云新改
宅禮畢終虞夙夜靡寧啼號罔極謹以清酌庶羞
祇薦震事尚饗祭畢徹靈座主人以下出就別所
釋網麻素服而還沙溪按語類問王肅以為既虞
是如之若今都不可考者來也須當反哭於廟但
丘氏儀節行虞於墓世俗皆遵行之似不可廢未
知如何○告于祠堂儀與前同但改告辭曰孝孫
某今以某親某官體魄託非其地已於今月某日
改葬于某所畢敢告餘并同○朱子告廟說見
而下○備要○三月而除服鄭說見上總麻條下
而除之也○朱子從鄭說見上總麻條下

喪服記 改葬總註曰謂墳墓以他故崩壞改設之
夫也親見尸極不可無服也總者子為父也妻為
日三月而除者謂葬時服之及其除也亦法天道
一時故亦三月而除也若然鄭言三等舉痛極者
而言父為長子而為母亦與此同也○通典杜夷
樽冢墓遇賊發毀依改葬服已○通典晉袁準曰喪
無再服然哀甚不可無服若終月數是再服也道
遠則過之可也道近則旬月可也○開元禮既葬
除之○服說詳見上總麻章附註下

衛司徒文子改葬其叔父問服於子思子思曰禮
父母改葬總既葬而除之不忍無服送至親也非
父母無服無服則吊服而加麻韓文公改葬服議
而不著其月數則似三月而後除也子思之對文
子則曰既葬而除之今宜如何曰自啓至于既葬

而除之也○備要○三月而除服鄭說見上總麻條下

而三月則除之未三月則服以終三月也

穀梁傳改葬之禮總舉下緬也之緬猶遠也下謂服

遠故其

輕也

語類問改葬朱子曰須告廟而後告墓方啓墓

以葬更不必出主祭告時却出主於寢○朱子答

程正思曰遷葬重事似不宜容易舉動凡百更

切審細為佳若得已不如且已也○朱子答黃

仁卿曰改葬之儀既非人謀所及假卜筮以决

之亦古人所不廢更詳思之○或問丘氏曰前

期一日告祠堂云云墓所若在遠則當如何或

云當先定遷葬之日主人臨行告廟而去或云

主代先行其禮二說是否何如退漢曰似兩可○

或問改葬前一日當告祠堂而服衰入廟未安

使無服者假告否雖服衰而不若自告否欲權

以墨衰入廟則何如墨衰之制未詳今欲息紆

網巾黑草笠國喪則用白笠白衣白帶白靴

不知可否退漢曰告廟使無服者為之而已不

入告亦甚非宜其服如來喻為可蓋墨衰今無

而及當國喪故也○溪曰其人自告豈可代

行也○節當出主於柩祭可見矣葬畢告廟則有

哭泣之節當出主於柩祭可見矣葬畢告廟則有

云遂修葬事又云先葬者不虞柩待後事據此

則先改葬畢但未實土以築會子問註橫渠說

也其明曰治後葬所一節不為患矣但改葬上日

墓所又詰遷墓所一節不為患矣但改葬上日

未必徑日在後葬前一節不為患矣但改葬上日

土多徑日在後葬前一節不為患矣但改葬上日

當蓋守喪次為重此一無守留昆弟一在日內則

不可也葬畢告廟時素服亦出臆見葬時既不

何如前云告廟時素服亦出臆見葬時既不

變服至此而變服似為未安但既素服不可不

不權宜但告冠子紱帶不可入廟○或問同葬父

家禮源流卷二

四二

母則先輕後重棄情故也改葬墓時亦當先
啓母出棺改斂時亦當先斂母否退溪曰皆當
先或問兩葬行虞之節丘氏改葬儀節就幕
所只行一虞新葬則反哭三虞於正堂今合葬
則反哭之母於室哭畢却入廟而告父以改葬自再
虞仍只祭母於堂否抑既題新主即當反哭則
父之虞亦當并於於正堂自再虞亦只祭母否
退溪曰借葬先輕後重虞則先重後輕今改葬
當虞於幕所新葬反哭而虞問父喪未葬遷改
之母虞當行於家改葬之虞當就幕次行之勢有
相妨何以為之沙溪曰攝禮記及朱子說父之
虞祭葬日及哭後行之母之虞祭翌日行之
或問祠后土祝文改葬則曰宅兆不利將改葬
于此云云新葬則今為某封某氏營建宅兆云
云今新舊合葬其祝當如何欲書曰宅兆不利
將改葬于此以某封某氏附云何如退溪曰利
當如此類而耐字上加新字○退溪答人曰改葬
玄纁之類隨力措送雖合葬力不及之物外不

可兼也○退溪答人曰改葬朝夕上食不可考
然今既見極事象初喪者多恐上食為當○或問
改葬無魂帛於靈座中設紙榜乎只設靈座乎
退溪曰似只設靈座○退溪曰改葬之服既云
親見尸極不忍設靈座○於改葬母也獨無服而
可忍乎此甚可疑雖然竊意人子於父母情非
有間而聖人制禮則多為父歷降家無二尊之
義最重故謹之也其意豈不以五服最輕者總
降總無服今既以斬衰當總則齊衰以下無服
可當故只以素服行之耶儀節惟云子為難矣○
為夫無為母之文然則以意加服亦為難矣○
以溪曰言父則母在其中退溪曰不為母服總
者家無二尊故也此說誤矣子思曰禮父母改
葬總王甫曰非父母無服喪服○或問儀節為母亦
豈有葬母而無服之理乎○或問儀節改葬總
子與妻也妻者子之妻死若妻之妻也子與
妻而不及女何也退溪曰所謂妻者死若妻之妻
在其中沙溪曰所謂妻者死若妻之妻非謂子之
妻也為三年服者服總女子出家無服矣古語

子婦為舅姑期出家女亦期并不在總服中
 典出嫁女為父母改葬總七日以今制也
 問改葬總三月古禮也退漢曰七日以今制也
 在官者與士庶不同國有七日之制七日之
 不許三月之服則如何或云出仕用吉服居
 還服素此說如何退漢曰居家則服素為是
 或問今在國恤之中方服素帶黑則改葬易
 服時當脫黑帶而帶衰帶乎君父之喪不無相
 壓乎退漢曰禮君喪在身不敢服古之義也
 麻則非古禮也然今人當欲改葬親而脫黑
 麻則則獨於改葬親而脫黑麻亦似難矣
 或問改葬三月除服時別無除服節次否
 退漢曰未詳○**通典**晉步熊問改葬孫宜祖亦
 宜總但不受重於祖後而葬祖雖不受重於
 許猛云父卒孫為祖後而葬祖雖不受重於
 據為主雖不曾為祖服斬亦可制總以葬也
 子無異當服總麻豈但素服而已

改葬服圖

喪服記云改葬總而除
 子思曰父母改葬總而除
 鄭氏曰三年服者服總三月非三年服者加麻

戴德云子為父母妻妾為夫臣為君孫為祖後
 也餘親皆吊服
 晉王翼曰女子雖降父母亦子也男女皆總於
 義自通前毋改葬宜從眾子之制

既夕禮

容焉此諸侯之下士一廟其上一廟其下士二廟則既夕哭
 先葬三日○疏曰若然大夫三廟者葬前四日諸
 侯六日天子八日○既夕哭既已也謂出門請啟期
 日差次可知
 告于賓將葬當遷柩于祖廟門外
 之期於主人以告賓賓宜知其時也
 ○夙興設盥于祖廟門外
 士祖禩共廟陳鼎

皆如殯東方之饌亦如之皆皆三昂也如殯之奠俛床

饌于階間朝正極用此床○記俛床鞮軸饌于西階東階明

間者位近西也俛床饌於祖廟軸饌於殯宮其

二廟者於祖亦饌鞮軸焉疏曰二廟則先朝補明

旦乃移柩于饌焉其二廟則饌于補廟如小斂奠

乃啓祖尊補早也士事祖補上士異廟下士共廟

官師一廟也祭法曰適士二廟○祖奠陳朝○二燭俟

于殯門外早閣以為明也燭用蒸 丈夫鬢散帶垂

即位如初為將啓寢也此五文以相見耳鬢婦人

而婦人笄如初朝夕哭門外位疏曰未成服以前

免髮既成服以後冠笄斬衰男子括髮不言者啓

殯之後無括髮婦人不哭主人拜賓八即位袒不

也蒙如初者將有事止謹置不哭 商祝免袒執功布

升自西階畫階不升堂聲三啓三命哭三息暫反

之布也執之以接神為有所拂仿也聲三三有聲

存神也啓三三言啓告神也舊說以為聲噫興也

燭入一燭徹與啓聲者疏曰 祝降與夏祝交于階下

取銘置于重祝降者祝徹宿奠降也與夏祝交事

之吉事交相左凶事交相右疏曰祝不言商夏則

周祝也此所徹宿奠即下云重先奠從者是也

踊無筭也主人 商祝拂柩用功布幘用夷衾○記啓

之昕外內不哭將有事為其謹 ○遷于祖用

軸軸狀如轉麟刻兩頭為軹軹狀如長床穿程前

軸後着金而閉軸馬大夫諸侯以上有四周謂之

軸使兩頭細穿入軹之兩髀前後二者皆然軹刻

家禮原流卷十

如牀則有先後兩畔之未狀如床髀厚大為之兩
畔為孔着金釧於中前後兩畔皆然然後閉軸於
其大可以容軸也重先真從燭從柩從燭從主人
從之親疏為先後各從其昭穆男賓在前女賓在
後升自西階道不由阼也真俟于下東面北上
也主人從升婦人升東面眾入東即位東方之位
婦人向東階下即西面位正柩于兩楹間用俛床
主人向東階下即西面位正柩于兩楹間用俛床
兩楹間象向戶牖也是時柩北首主人柩東西面
置重如初時如賓宮席升設于柩西真設如初中
升降自西階席設于柩之西直柩之西當西階也
謂如朝夕奠于室中據神位東面設之於席前不
統於柩不設柩東神位在奧也不設于室者室中

神所在非奠死者之處奠有牲肉則主人踊無美
巾之此脯盤巾之者為在堂風塵也
降拜賓即位踊襲主婦及親者由足西面設奠時
室戶西南面奠畢乃得東面親者西面堂上迎疏
者可以居房中疏曰奠畢乃得東面不即向柩東
西面者以主人在柩東待主薦車直東榮止進
人降拜賓婦人乃得東也
也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車輶
也進車當東榮東陳西上於中庭疏曰薦車者以
明旦將行故豫陳車云西上者先陳祭車次道車
次臺車也既當東榮而云中庭者據南北之中庭
不據東面也質明滅燭徹者升自阼階降自西階徹
辟新奠不設序西乃奠如初升降自西階為遷祖
南已再設為褻也乃奠如初升降自西階為遷祖
升不由阼階柩北首避其足疏曰避足者以其主
來往不可由首又飲食之事不可褻之由足
人要節而踊節升薦馬纓三就八門北面交轡圍

人夾牽之也諸侯之馬每車二匹纓今馬鞅也成就
色者蓋條絲也其着之如屬然天子之臣如命
數王之革路條纓圍人養馬在左右曰夾既奠乃
薦馬者為其踐汚廟中也九入門三分庭一在南
疏曰三色朱白蒼巾車註云玉路之樊及纓皆以
五采屬飾之此則三采絲為條飾之但着之則同
故云如屬然也王革路不用屬而用條為纓與此
同故引之既奠也王革路對薦車在奠上言凡在庭
三分二分在北則繼堂而言一分在南則繼門而
言御者執策立于馬後哭成踊右還出乃哭踊於是
薦車之禮成於薦馬疏 賓出主人送于門外○記
曰馬右還而出取便也
 朝于禩廟重止于門外之西東面柩入升自西階
 正柩于兩楹間奠止于西階之下東面北上主人
 升柩東西面衆主人東即位婦人從升東面奠升

設于柩西升降自西階主人要節而踊重不入者
而行若過之矣門西東面待之便也疏曰此是上
士二廟先朝禩之事祖廟在東明朝出門東向故
東面待也 燭先入者升堂東楹之南西面後入者西
之便也 階東北面在下照正柩者先柩者後後柩 主人
 降即位徹乃奠升降自西階主人踊如初拜賓至
於要節而踊不祝及執事舉奠巾席後而降柩後
薦車不從此行 序後如初適祖此謂朝禩明日舉奠適祖之序也
此祝執醴先酒脯盥俎後之巾席
為後既正柩席升設奠如初祝受巾中之九喪
自卒至殯自啓至奠主人之禮其寢同即此日數
亦同矣序後主人以下疏曰云其寢同者啓殯日
朝禩明日朝祖又明日乃奠與始死日襲明日小
飲又明日大殯而殯其日數 ○既正柩賓出遂匠
亦同主人主婦寢服亦同

家禮通考卷二

五十一

納車于階間禮謂之入人職相左右也車載柩車周

有轅前後出設前後轆轤輻上有四輪無輻曰輜曰

正經不云納柩車時節故記人明之遂師註云

車同但輜車無輪而行有似於輜此註輦狀與輜

朝小殮奠亦如之既殯奠于與神席東面大殮奠

奠設如初如初奠如初如前日室中神席東面

也自是朝祖奠降奠遷柩奠遣奠皆如之

時主人入袒乃載踊無筭卒束襲袒為載變也乃

謂此車東棺於柩車賓出遂匠納車于階間降奠當

前東賜也遷祖之奠也當前東猶當尸商祝飾柩一

池紐前衽後緇齊三采無貝真飾柩為設牆柳也

布帷柳有布荒池者象宮室之承雷以竹為之

如小車帷荒前赤後黑目以為飾左右各前

後齊居柳之中央若今小車蓋上綈矣以三采

為之飾車之兩畔蒼著以絮元士以上有貝

此并飾車之兩畔蒼著以絮元士以上有貝

池懸於前曰荒荒之端荒上於中央加齊也

日帷在上曰荒荒之端荒上於中央加齊也

壁柳之言聚諸飾之所聚柳對則牆象宮室有

檀弓周人墻置翬是墻中魚柳縫人衣翼柳之

是柳中魚墻土一池用竹而覆之無水可承也

懸于池下一名振容大夫士無縫合采繒為之

齊于池下一名振容大夫士無縫合采繒為之

着之使高形如瓜分然綴貝落設披繒於戴

居旁牽之以備傾

五十三

又披在棺上輅過然後貫穿戴之連繫棺束者
乃結于戴餘披出之於外使人持之一畔有二為
披後屬引古者人引柩春秋傳曰柩車在軸輜日
疏曰在車曰引陳明器於乘車之西明器藏器也
則重之折橫覆之折猶廢也方鑿連木為之蓋如
畢加之墳上以承坑席橫陳之者為蒼筤以下
於其北便也覆之見善面也疏曰折加於墳時擬
故反覆善面為向也善者向於墳上若廢藏物然
云縮三橫五亦約首與抗木但於墳口宜抗木橫
大於首與抗木也所以禦止土者其橫與縮各足掩
三縮二抗禦也所以禦由羨道入墳口唯以下棺大
小容極而已抗木加抗席三加於木首加於席後
木亦足掩口也抗木在上故云禦塵加首用疏布緇翦
土抗席在下隔抗木在上故云禦塵加首用疏布緇翦

有幅亦縮二橫三首亦以藉棺者翦淺也幅緣之
在上首二在下象天三合地二人巖其中馬疏曰
染淺緇之色用一幅為之縫合兩邊幅為帟不去
邊幅故云有幅更以物緣之使牢固曰為飾抗木與
首橫縮先後據陳列之時鄭據入墳而言其用云
亦三首二器西南上緒行南端為之上緒屈也不用
則互舉耳器首在抗木上陳筥二所以裹奠筥三黍
反之而首器首在抗木上陳筥二所以裹奠筥三黍
稷麥器所以盛種管與畚同類四升為豆豆實三
而成雍三盥盥屑冪用疏布則曰屑柱與董內無
器二醴酒冪用功布皆木桁久之斃甌也久當為
筥灸謂以蓋案塞其口每器異桁疏曰云皆則自
之用器弓矢耒耜兩敦兩杵槃匱匱實于槃中南

流此皆常用之器也打盛湯無祭器士禮畧也大
鬼器人器也疏曰明器鬼器也祭器人器也
有則實祭器不實明器士惟有用明器而實之
燕樂器可也與賓客燕飲用樂之器也疏曰許其
後器甲冑干策此皆師役之器甲鎧冑兜蓋干楯
沽為燕器杖笠翼也燕扇也疏曰簞竹青皮也徹
奠巾席俟于西方主人要節而踊祖奠將用馬要
節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器
北西面既徹由東南東不設於序西南者非宿奠
也宿奠必設者為神憑依之久也 ○記薦乘車鹿淺箒干策革鞮
載壇載皮弁服纓纁貝勒縣于衡士乘棧車鹿淺
芴王藻曰士齊車鹿野豹韉韉也壇旌旗之屬
通帛為壇孤卿之所建亦攝馬皮弁服者視翔之

服貝勒貝飾勒有干無兵有籛無弓矢明不用疏
曰此并下車三乘謂葵之魂車鹿淺箒謂車前式
豎者芴子以鹿夏皮淺毛者為箒以覆式引王道
藻者彼註云植綠也證此鹿箒亦以豹皮為緣道
車載朝服之道車朝夕及燕出入之車朝服日視朝
別車云乘云道云寮所用各異也司裳云道車
載襪註云王以朝夕燕出入亦以象輅名道也
車載簞笠臺指散也散車以田以鄱之車簞笠備
衡也疏曰司裳云存車載旌註云存車木輅也王
以田以鄱謂王行小田獵巡行縣鄱此散車與
彼存車同是存散所乘士從王以田以鄱者有馬
纓轡及勒亦懸於衡者以車三乘皆當有馬有馬
則有此將載祝及執事舉奠戶西南面東上卒束
前而降奠席于柅西將於柅西當巾奠乃牆牆飾
○執披者旁四人前後左右 ○抗木刊者剝乃削

之首著用茶實綏澤焉茶茅秀綏廡薑澤澤蘭皆取其香且禦濕澤澤葶苞

長三尺一編用便管箆三其實皆淪湯米麥皆湛之

道所以不用敬弓矢之新沽功設之宜新有弭飾焉

謂之弓無緣者謂之弭孫氏曰緣繫約而恭之無緣

頭詩云繫約骨飾兩亦張也亦可張也張有秘則縛之繁弛

之詩云竹秘組膝為設依捷焉依縵絃也捷附側

乘骨鏃短衛乘骨鏃短也候物而射之也以猴矢一

名鏃為衛所以防衛其夫不使不調曰志矢一乘

軒輶中亦短衛有志輶也習射之夫書云若射之

生時志矢骨鏃凡為矢前重後輕也疏曰周禮司

也八矢之內猴矢居前最重恒矢居後最輕既不

鏃故知其首尾也軒輶中前後輕重等也經不云

無鏃也陳器○袒為將商祝御柩乃祖還柩

始行踊襲少南當前東主人也柩還則當前東北

也婦人降即位于階間疏曰柩將去有時也位東上

奠辟之祖還車不還器祖有行漸車亦宜鄉外祝

取銘置于茵初重不葬故於此移銘加於首上疏曰

今將行重埋于廟門左首是八壙一人還重左

還重與車馬還相反由便也疏曰車馬右還向門

布席乃奠如初主人要節而踊奠也是祖可以謂祖奠

之

○揚氏復曰今按要節而踊者來由重北而西降
由重南而東來象升丈夫踊出象降夫人踊所謂
要薦馬如初宜新之也賓出主人送有司請葬期
亦曰時入復位主人也自死至於殯自啓至於葬
外位時在尸東小斂後至
啓位及祖廟在階下
○記祖還車不易位為外
未行○祝饌祖奠于主人之南當前輅北上巾之饌
於主人之南當前○奠請奠期○公贈玄纁束馬
輅則既祖祝乃饌
兩公國君也賜所以助主人送葬兩馬士制也春
秋傳宋景曹卒魯季康季使冉求賜之以馬曰
其可以稱益繫乎既曰兩馬士制者士在家常乘
之法若出使及征伐則乘四馬景曹見象升三
擯者出請入告主人釋杖迎于廟門外不哭先入
門右北面及衆主人袒尊君命也衆主馬入設於

庭在賓奉幣由馬西當前輅北面致命賓使者幣
重南輅縛所以屬引由馬西則亦當前輅之西於是北
西致命得鄉柩與奠柩車在階間小前三分庭之
北輅有前後疏曰以木縛於柩車轅主人哭拜稽
上以屬引於上而挽之故名轅主人哭拜稽
穎成踊賓奠幣于棧左服出棧謂柩車凡士車制
授其右也服車箱疏曰無柩無柩左服象授人
車南鄉以東為左尸在車上以東為右宰由主
人之北舉幣以東極東主人位士受馬以出此士
聘禮曰皮馬相問可也主人送于外門外拜襲
入復位杖○賜公○賓賜者將命賓卿大夫士也
將來遣使者將命告主人擯者出請入告出告須不迎告曰馬
入設賓奉幣擯者先入賓從致命如初初使主人

家禮原流卷下

五十二

拜于位不踊既啓賓奠幣如初舉幣

受馬如初擯者出請賓出在外請之若奠賓致可

受馬又請士亦謂昏徒若賻入告主人出門左西

面賓東面將命主人出者賻主人拜賓坐委之宰

由主人之北東面舉之及位坐委之明主人哀戚

反主人之後位謂對相受又請

賓告事畢拜送入贈者將命送贈擯者出請納賓如

初如其入告亦於棧若就器則坐奠

于陳好就猶善也贈無常唯玩凡將禮必請而後拜

出告須賓奠幣如初左服若就器則坐奠

送雖知事畢猶請兄弟賈奠可也兄弟有眼親者

其厚也奠於所知則賈而不奠所知通問相知也

死者為多故不奠疏曰奠雖兩施知死者贈知生

者賻各主於書賈於方若九若七若五方板也書

若九行若七行若五行每板書遣於策策簡也遣猶

藏物箇以下疏曰小故乃代哭如初棺極有時將

也初謂既宵為燎于門內之右為哭者記凡

贈幣無常賓之贈也玩好○莫賻賈○厥明陳鼎

五于門外如初禮特牲三鼎威奠鮮獸各一鼎也士

牢也如初如大歛奠時疏曰凡牢鼎數或多或小

不同若用特豚者或一鼎或三鼎若冠禮離子昏

禮記卷之七

五十七

禮盛饋士喪小斂朝禩皆一鼎也昏禮同牢者或
大斂翔月遷祖及祖奠皆三鼎也若用小牢者或
三鼎或五鼎有司徹繹祭三鼎也聘禮致餼衆介
小牢饋食禮及此奠皆五鼎也其用大牢者或
七或九或十或十二公食禮下大夫七上大夫
九聘禮致食餼九羞三大夫七也上大夫
餼九也聘禮致食餼九羞三大夫七也上大夫
三鼎是也其實羊左胖不殊骨也言左胖者體
不升則聘膳與上肩髀不升周貴有腸五胃五
脅脊別升為三段矣髀不升賤解腸五胃五
之也疏曰少牢離肺少許使易絕以祭亦名舉肺
用腸三胃三離肺少許使易絕以祭亦名舉肺
豕亦如之豚解無腸胃肺如之如羊左胖髀不升
前肩後肱脊脅而已無腸胃者君子不食溺腴
曰少儀註謂犬豕之屬食米穀者也腴有似於人
穢魚腊鮮斂皆如初而無膚者豕既豚解畧之
曰乾腊鮮東方之饌四豆脾析蜺醢醢豆豉
獸皆用兔

為鷄脾之脾析百葉也蜺蟬也疏曰醢人註
細切為羹全物為菹菜肉通脾析即羹也羊百葉
也蜺蟬四簋棗糗栗脯糗以豆糗粉糗疏曰籩人
即蛤也四簋棗糗栗脯糗以豆糗粉糗疏曰籩人
為也合蒸曰餈糗者糗粉熬醴酒此東方之饌與
大豆為之粘著以粉之耳夜減燎執燭俠輅北
之南當前輅陳器欽蔽之也
北上中之陳器欽蔽之也
照徹與輅奠也疏曰輅賓入者拜之明自落至此
西者照徹輅東者照輅賓入者拜之明自落至此
徹者入丈夫踊設于西北婦人踊亦既盥乃入也
由重東而主人踊猶其升也自重西北徹者東
百而徹設於柩車西北亦猶序西南徹者東
車北東適轔轔入重東北西百北如初乃奠豆南
葬奠之饌轔轔入重東北西百北如初乃奠豆南
上靖籩羸鹽南北上靖籩羸鹽酒也醢酒在籩西北
不靖特鮮斂成猶併也不靖者魚醴酒在籩西北

上統於奠者出主人要節而踊亦以往來為節奠

重南○記凡糗不煎則以膏煎之奠右遣○甸人抗

重出自道道左倚之還重不言甸人抗重言之者

親之抗舉也出出道出從門中央也不由闌東西

者重不反爰於恒出出道左主人位今時有死者

當倚於門東北壁既虞埋之者雜記文彼註云就

倚處埋之未虞以前重主其神虞薦馬馬出自道

車各從其馬駕于門外西面而俟南上行也便其

乘車在前徹者入踊如初徹也苞牲取下體苞既

道稟序從徹者入踊如初徹也苞牲取下體苞既

饗而歸賓俎者也取胫體者胫骨象行又俎實之

終始也士苞三介前胫折取臂臑後胫折取臂臑亦

得俎釋三介雜記曰父母而賓客之所以為終始

曰有臂臑在俎上端臑胫在俎下端是為終始

弓曰國君七介遣車七乘大夫五自上差之則士

苞三介介謂所苞遣奠牲體之數也遣車多小各

如所苞之數持之而己云亦得俎釋三介者羊俎

不載于車直持之而己云亦得俎釋三介者羊俎

仍有肩肫兩段在俎豕左胖解今折取外仍有

四段在俎相通則二俎豕有解今折取外仍有

介不以魚腊非正行器目行明器首苞器序從

也如先陳後車從器徹者出踊如初行者是廟中當薦

之如先陳後車從器徹者出踊如初行者是廟中當

面不命母哭哭者相止也唯主人主婦哭燭在右

南面前史北面請既而與執筭西面於主人之讀書

釋筭則坐必釋筭者卒命哭滅燭書與筭執之以

送出已卒公史自西方東面命母哭主人主婦皆不

家禮原流卷一

哭讀遣卒命哭滅燭出公史君之典禮書者遣者

成其得禮之正賜右讀○商祝執功布以御柩執

披居柩車之前若道有低仰傾則以布為抑揚

主人袒乃行踊無筭袒為行喪也乃行謂柩車行

于祖出宮踊襲哀次疏曰大門外有賓客次舍之

此感而哀此次檀行右檀○至于邦門公使宰夫

贈玄纁束邦門城主人去杖不哭由左聽命賓由

右致命柩車前輅之左右也當時止柩車疏曰此

主人哭拜稽顙賓升實幣于盖降主人拜送復位

杖乃行升柩車之前實其幣於棺盖之抑○記惟

君命止柩于壙其餘則否○至于壙陳器

于道東西北上統於茵先入當藉柩也元士則葵

元士謂天屬引於是說載除歸更屬引於絨耳疏

絨註棺束為絨士二社二束束末皆為絨耳以紼

貫結之而下棺人君又以橫木貫絨耳於橫木之

上以屬主人袒衆主人西面北上婦人東面皆不

哭俠羨道為位疏曰不哭下○記車至道左北面

立東上道左墓道謂入壙之道○記車至道左北面

謂乘柩至于壙斂服載之斂無車道車稟車之服

而後迎精而○乃窆主人哭踊無筭襲贈

用制幣玄纁束拜稽顙踊如初丈八尺日制二制

合之東十制五合

重故用之送終也卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾

踊三襲主婦拜賓拜女賓也即位及位拾更也疏

賓出則拜送相問之賓也凡吊賓有藏器於旁加

見器用器後器也見棺歸也更謂之見者加此則

內也事終不自逸也藏苞筭於傍於傍者在見外

相次可知四者兩兩而居疏曰後陳者先用甕

者苞筭居一旁加折卻之加抗席覆之加抗木宜

也實土三主人拜鄉人謝其勤勞即位踊襲如初哀親

斯○記卒窆而歸不驅孝子在彼如慕反如親為親

隨母而帝慕疑者孝子不見其親不知○乃

猜魂歸否在彼者疑猜魂在彼不歸○乃

反哭入升自西階東面衆主人堂下東面北上西階

東面反諸其所作也反哭者於其祖廟不於陳階

西面西方神位疏曰檀弓所作註云親所行禮之

處其二廟者反哭先於婦人八丈夫踊升自阼階

辟主主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三八于

諸其所養也出即位堂上西面賓吊者升自西階

也疏曰檀弓註親所饋食之處賓吊者升自西階

曰如之何主人拜稽顙賓吊者衆賓之長也反而

其亦主人位也疏曰鄉飲酒鄉射主人酬賓皆如

賓降出主人送于門外拜稽顙○哭反遂適殯

宮皆如啓位拾踊三啓位婦人入升堂丈夫即直

