

常變通攷
四

喪禮
初終

卷之四

□ 12
2931
5

2931
5

常變通攷卷之七

喪禮一

五味均平歲

總論

孝經子曰孝子之喪親也哭不偯

於豈反○註氣竭而息聲

不委曲○孔氏曰間傳大功之哭三曲而偯鄭云三曲一舉聲而三折也偯聲餘從容也此舉斬衰而言故云聲不禮無容註無容地言不文註不為文飾服美不安

聞樂不樂食旨不甘此哀戚之情也三日而食教民無以死傷生毀不滅性此聖人之政也註不食三日滅性而死故

制禮施教不令殞滅喪不過三年示民有終也註孝子有終身之憂聖人以三年為制使人知為之棺槨衣衾而舉之註舉舉屍內於棺也陳

其簠簋而哀戚之擗踊哭泣哀以送之註男踊女擗祖載送之卜其宅兆而安厝七故之兆註宅墓穴也為之宗廟以

喪總論

常變通攷卷之二

鬼享之註立廟祔祖之後以鬼禮享之生事愛敬死事哀戚生民之本盡矣死生之義備矣孝子之事親終矣○喪服四制喪有四制變而從宜取之四時也有恩有理有節有權取之人情也恩者仁也理者義也節者禮也權者智也仁義禮智人道具矣其恩厚者其服重故為父斬衰三年以恩制者也門內之治恩掩義門外之治義斷恩資於事父以事君亦斬衰三年以義制者也三日而食三月而沐期而練毀不滅性不以死傷生也喪不過三年首衰不補墳墓不培祥之日鼓素琴告民有終也以節制者也百官備百物具不言而事行者扶而起言而後事行者杖而起身自執事而

後行者面垢而已禿者不髮偃者不袒跛者不踊老病不止酒肉此以權制者也○經解喪祭之禮所以明臣子之恩也喪祭之禮廢則臣子之恩薄而倍音佩死忘生者衆矣○檀弓子路曰吾聞諸夫子喪禮與其哀不足而禮有餘也不若禮不足而哀有餘也祭禮與其敬不足而禮有餘也不若禮不足而敬有餘也○子游曰飯於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也故喪事有進而無退陳氏曰飯者尸沐浴後以米及貝實尸口中也時尸在室南牖下斂者包裹斂藏之也小斂在戶內大斂出在東階未忍離其為主之位也主人奉尸斂于棺則在西階矣置棺于埽中而塗之謂之殯及啓而將葬則設祖奠於祖廟之中庭而後行自牖下而戶內而阼而客位而庭而墓皆一節遠於一節此謂

有進往而無退還也。○朱子曰：喪與其易也，寧戚。但存其大節，使不失吾哀痛之誠心為急也。○問：喪禮制度節目，曰：恐怕儀禮也難行，如朝夕奠與葬時事，尚可未殯，以前如何得一一恁地子細？只如飯含一節，教人從那裏轉那裏安頓？一各有定所須，是有人相方得。孔子曰：行夏之時，乘殷之輅，已是厭周文之煩了。某怕聖人出來也，只隨今風俗立一箇限制，須從寬簡。而今考得禮子細一一如古固是好，如考不得也，只得隨俗不礙理底行去。○語類諸生入問：疾因請曰：萬一不諱，當用書儀乎？先生搖首然，則當用儀禮乎？亦搖首然，則以儀禮書儀參用之乎？乃領之。○行狀

先生病革，門人問溫公喪禮。曰：疎略問儀禮，領之門人治喪，一以儀禮從事。

喪具豫備 王制六十歲制七十時制八十月制九十

十日修惟絞，衾冒死而后制。疏明老而豫為送終之具也。歲制謂棺也。時制者謂一時可辦是衣物之難得也。年轉老所須辦轉切也。月制者謂一月可辦衣物易得者也。漸老彌切也。日修者棺衣皆畢，但日日修理之。○陳氏曰：絞衾皆用十五升布為之。凡衾皆五幅，士小斂，緇衾。頽裏大斂，則二衾，冒所以韜尸也。此四物須死乃制，以其易成故也。○檀弓：喪具，君子恥具一日二日而可為也者，君子不為也。丘儀謂之恥具者，恥成其制，非不畜其質也。

○劉氏曰：凡送死之道，惟棺與槨為親身之物，孝子所宜盡之初喪之日，擇木為棺，恐倉卒未得其木，灰漆亦未能堅完，或值暑月，尸難久留，古

者國君即位而為棊歲一漆之今人亦有生時自為壽器此乃猶行其道非豫凶事也

喪具稱家有無

檀弓子游問喪具子曰稱家之有

無子游曰有無惡乎齊夫子曰有無過禮苟已矣斂

首足形還葬懸棺而封人豈有非之者哉疏稱家有無言各隨

其家計豐薄也禮有節限設若家富不得過禮苟無財但使衣衾斂於首足形體不令露見而已還之言

便也言已斂即葬不待三月貴者用碑繚若貧而即葬者但手懸棺而下之同於庶人○喪不

慮居註謂賣舍宅以奉喪為無廟也○子路曰傷哉貧也生無

以為養死無以為禮孔子曰啜菽飲水盡其歡斯之

謂孝斂首足形還葬而無槨稱其財斯之謂禮○子

思曰吾聞之有其禮無其財君子不行也有其禮有

其財無其時君子不行也詳三父八母服章○論語顏淵死

門人欲厚葬之子曰不可朱子曰喪具稱家有無貧而厚葬不循理也故夫子

止○孟子曰不得不可以為悅無財不可以為悅得

之為有財古之人皆用之吾何為獨不然吾聞之也

君子不以天下儉其親朱子曰送終之禮所當得為不自盡是為天下愛惜此

物而薄於吾親也○魯平公將見孟子嬖人臧倉曰孟子之

後喪踰前喪君無見焉公曰諾樂正子入見曰君奚

為不見孟軻也曰或告寡人曰孟子之後喪踰前喪

是以不往見也曰何哉君所謂踰者前以士後以大

夫前以三鼎而後以五鼎與曰否謂棺槨衣衾之美

也曰非所謂踰也貧富不同也

初終

疾病

士喪記男女改服

註為賓客來問病亦朝服庶人澣衣

行禱于五

祀註盡孝子之情五祀博言之士二祀日門日行

○小記養有疾者不喪服

註求生主吉惡其凶也

○集說問宜禱鬼神否曰論語註疾病

行禱五祀蓋孝子迫切之至情有不能自己者昔周

公欲代武王死但告于宗廟庾黔婁欲代父死每夜

稽顙北辰非若後世宰牛殺牲諂祭非鬼而無益也

若欲行禱當師二公

遷居正寢

本註凡疾病遷居正寢○士喪記士處適

寢疏適室與適寢一也不疾在燕寢有疾者齊

正情性也適寢者不齊不居其室

○補註所謂遷居正寢者惟家主為

然餘人則各遷於其所居之室中○問若值祈寒則

臨絕之際遷于寒廳殊非人子之所忍南溪曰此出

正終之義當以病者之命進退之案正寢在燕寢之前

堂然士喪禮註曰適室正寢之室也則正寢非寒廳也記曰有疾者齊則亦非臨絕乃遷也此問答恐未

考

寢東首於北墉下

士喪記寢東首于北墉下

疏東首向生氣

之所墉謂之牆必在北墉下取一陽生於北生氣之始也○喪大記北墉下註墉或為墉疏論語東首如

朝服若君不視之時則不恒東首隨病者所宜雖恒在北墉下若君來視暫時移向南墉下東首令君得

南面視之○案古人居屋壁通謂之牆

○問東首恐不獨於疾時為然朱

子曰常時多東首亦有隨意臥時節如記云請席何

向請枉何趾這見得有隨意向時節然多時東首故

初終

常終

五

玉藻云居常當戶寢常東首也常寢於北牖下君問疾則移南牖下

遺命

丘儀問病者有何言有則書于紙

亂命

檀弓陳乾昔寢疾屬其兄弟而命其子尊已曰如我死則必大為我棺使吾二婢子夾我陳乾昔死其子曰以殉葬非禮也况又同棺乎不果殺○左傳魏武子有嬖妾疾命顛曰必嫁是病重則曰必以為殉及卒顛嫁之曰疾病則亂吾從其治也○朱子曰不起寢廟明帝固不得為無失然使章帝有魏顛之孝其羣臣有宋仲幾楚子囊之忠則於此別有處矣况以一時之亂命而壞千古之彝制其事體之輕

重又非如三子者之所正而已

內外安靜以俟氣絕

士喪記徹琴瑟喪大記註聲音動人病者欲靜

疾病內外皆埽

註疾甚曰病

○書儀喧譁奔走固病者所

惡也悲哀哭泣傷病者心叫呼撼梓尤為不可使病者驚怛搖頓而死皆未免為不終天年故不若安靜以待其氣息自盡

廢牀徹襲衣加新衣體一人屬纊

士喪記徹襲衣加

新衣

疏新衣朝服也故鄭云終於正

御者四人皆坐持體註為不能自轉側御

者侍從屬纊音續以俟氣絕註為其氣微難節也疏喪大記註云續今之新綿易動撓置口鼻之上以○喪大記廢牀體一人註人始為候二註相兼乃具○丘儀按喪大記廢

初終

常變通文卷之二

下

牀寢地在屬纊之前而高氏厚終禮則屬纊在廢牀之前今從高氏者恐有妨於將死者也○備要古禮有廢牀之節我國人平時不用牀則無所施耳

男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手 士喪

禮死于適室註適室正寢之室也○記男子不絕於婦人之手

婦人不絕於男子之手疏僖公薨于小寢服虔云小寢婦人寢也禮男子不絕於

婦人之手今僖公薨于小寢譏其近文室○喪大記註君子重終為其相襲疾時使御者持體並死于其

手若婦人則內御者○喪大記大夫世婦卒於適寢

內子未命則死於下室遷尸于寢士之妻皆死于寢

註言死者必皆於正處也大夫謂之適寢大夫妻曰命婦而云世婦世婦是諸侯之次婦尊與命婦敵故

互言士或謂之適室下室其燕處也疏內子卿妻也若未為夫人所命則初死在下室至小斂後遷尸乃

復其正寢士妻亦各死其正室夫妻俱然故云皆也雖卒夫寢皆婦人供視之○書儀春秋

書公薨于路寢禮之正也士喪禮死于適室註正寢

之室也會子且死猶易簣曰吾得正而斃焉斯可矣

近世孫宣公臨薨遷于外寢蓋君子慎終不得不爾

凡男子疾病婦人侍疾者雖至親當處數步之外婦

人疾病男子亦然此所謂以禮自終也○馬氏曰君

子於其生也欲內外之有別於死也欲始終之不襲

則男女之分明矣夫婦之化興昔者曾子寢疾樂正

子春坐於牀下曾元曾申坐於足童子隅坐而執燭

論語亦云名門弟子曰啓予足啓予手則曾子之死

惟弟子與子侍側而已○南溪曰男子不絕於婦人

之手云云恐非父母之謂

既絕乃哭

士喪記乃卒主人啼兄弟哭

疏啼是哀之甚發聲則氣

竭而息之聲不委曲若往而不反○陳氏曰啼者哀痛之甚嗚咽不能哭如嬰兒失母也兄弟情輕故哭

有聲○喪大記婦人哭踊凡哭尸于室者主人二手承

衾而哭

註承衾者哀慕若欲攀援

○惟哭先復復而後行死事

疏復

而猶望生復而不生得行死事

夜半死者從來日

問周夜半為朔商雞鳴為朔陰

陽家皆以子時為明日然則雞鳴前子時死者當從何日尤庵曰日分必終於亥而始於子初二日之子自不干於初一日也

復

本註侍者一人以死者之上服嘗經衣者左執領

右執要自前榮升屋中雷北面招以衣三呼曰某人

復畢卷衣降覆尸上○士喪禮註復招魂復魄也

疏出

入之氣謂之魂耳目聰明謂之魂死者魂神去離於魄今欲招取魂來復歸于魄

○檀弓復

盡愛之道也有禱祀之心焉望返諸幽求諸鬼神之道也北面求諸幽之義也

陳氏曰行禱五祀而不能回其生又為之復是盡其

愛親之道而禱祀之心猶未忘於復之時也望返諸幽望其自幽而返也鬼神處幽暗北乃幽陰之方故

求諸鬼神之幽者必向北也○高氏曰今淮南風俗民有暴死則

使數人升其居屋及於路傍遍呼之亦有蘇活者豈

復之餘意歟○朱子曰人死雖是魂魄各自飛散要

之魄又較定須是招魂來復這魄要他相合復不獨

是要他活又要聚他魂魄不教便散聖人教人子孫

常常祭祀也是要去聚得他○馬氏曰死者不可以復生萬物自然之理也於死而必為復既死而卒不能復聖人制此豈虛禮歟人情而已矣孝子之情苟可以生死而肉骨者無不為已況於萬一有復生之道何憚而不設此禮哉○愚伏曰親始死孝子之心皇皇焉如有求而不得凡可以求生者何所不用故禮曰復盡愛之道也有禱祀之心焉非虛為此也今人有死而復生者多言魂氣始升猶眷戀形體欲還入宅之而怕人環哭叫聒不得便入以理求之神道尚靜似當如此復時宜令孝子暫時輟哭以全望返之誠乃得盡愛之道未為薄於親也觀疏家哭訖乃

復之文古人亦必輟哭而復矣

侍者一人

士喪禮復者一人

註復者有司疏諸侯之士一命與不命命

皆一人復者多少各如其命之數不言所著衣服者尊卑皆朝服必著朝服者朝服平生所服以事君之衣冀精神識之而來反○記復者朝服○喪大記疏復者大夫

士以下皆用近臣○開元禮復者三人四品五品則二人婦人復者人數依其夫也

內家用女僕

愚伏曰內喪則疑當令女僕為之此

雖禮家之所不言然以事死如事生之意推之男僕非有繕修及大故不入中門入則婦人必避之乃於神魂飄散之際冀其歸復而使平生所必避之男僕執其衣以招之是猶欲其入而閉之門不惟事理不

當而已也抑朱子所謂侍者安知非通指女侍者而言耶又按周禮大喪御僕持翼后之喪女御持翼從柩且然況於招魂乎疑禮所謂小臣者禮天子諸侯之喪復用小臣必是閹人故得以通用而不別言耳

以死者之上服官經衣者

本註上服謂有官則公

服無官則襴衫皂衫深衣婦人大袖背子○士喪禮

以爵弁服簪裳于衣

註爵弁服純衣纁裳也禮以冠名服簪連也疏爵弁助祭於君

玄冠自祭於家廟士復用助祭之服則諸侯以下皆用助祭之服可知若常時衣服衣裳各別今此招魂取其復故○喪大記復大夫以玄纁勅貞世婦以檀

衣士以爵弁士妻以稅衣

註復用死者之祭服以其求於神也纁赤也玄衣赤

裳所謂卿大夫自玄冕而下也疏爵弁以冠名衣但用其衣不用其弁○內子以鞠衣

衰衣素沙下大夫以檀衣其餘如士

註內子卿之適妻也下大夫謂

下大夫之妻檀周禮作展卿妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下士妻稅衣而已素沙若今紗縠之帛六

服皆袍制不禫以素紗裏之其餘如士之妻則亦用稅衣疏衰衣則鞠衣也上命衰賜故曰衰衣

婦人復不以紵盛服非事鬼神之衣故不用招魂也

左執領

士喪禮左何

戶我之扱領于帶○記左執

領右執要招而左

疏招而左者以左手執領還以左手以領招之招魂所以求生左陽

陽主生故用左

自前槩升屋中雷北面招三呼某人復

本註呼某

人者從生時之號○士喪禮升自前東槩中屋北面

招以衣

陳氏曰升屋者以魂氣之在上○案書儀升屋而呼慮其驚眾但就寢庭南面云云而死

禮大變不必以驚眾為嫌家

曰臯某復三

註臯長聲也某死者

之名也復反也疏復聲必三者禮成於三○喪大記中屋履危北面三號註危棟上也疏中屋者當屋東西之中央三號一號於上冀神在天而來也一號於下冀神在地而來也一號於中冀神在天地之間而來也○凡復男子稱名婦人稱字○開元禮復於正寢男子皆稱字及伯仲婦人稱姓六品以下男子稱名○問復人家皆號曰某持衣而去云與來復之義相反號之曰某甫回來云云如何南溪曰得之○問招魂時今人皆使奴僕行之難以號名只用常時稱號否顧齋曰古人尚質故不諱今時自不同此似得之

卷衣降覆尸上

士喪禮降衣于前註降衣下之也受用筐

升自阼階以衣尸

註受者受之於庭也其一人招則受衣亦一人衣尸者覆之若得魂

反之疏自再命以上受者亦各依命數復衣浴而去之不用襲斂此云覆之直取魂魄反而已復者降自後西榮註不由前降不以虛反也降因徹西北緣孝子之心望得魂氣復而不蘇是虛反今降自後不欲虛反也○喪大記疏復是求生故升東榮而上求既不得不忍虛從所求不得之道還故就幽陰而下也不正西而西北者因取西北謂西為便也匪屋簷也謂抽取屋西北簷也熊氏云匪謂西北隅匪隱之處徹取屋外當匪處薪義亦通也○問復衣浴而去之南溪曰浴則當襲襲則無冀生之道故去之

復衣不以襲斂

喪大記復衣不以衣尸不以斂註

以衣尸不以襲也復者庶其生也若以襲斂是用生施死於義相反

復衣置魂帛箱

問解問復衣今人納之魂帛箱中

何據答復衣置靈座恐無妨若金魂帛埋之則不可

○問芝山嘗斥復衣置魂帛之非亦有考據歟明齋
曰復衣今人例置魂帛箱此禮似緣高氏置魂帛於
遺衣上之說而恐無不可蓋遺衣當藏於廟與魂帛
埋之則不可未知芝山之論以埋之為非耶○先師
曰復衣殯後置之靈座今人多置魂帛箱然古者復
以上衣不可置諸箱中也虞章祝埋魂帛條互攷

哭擗

本註男女哭擗無數○問喪哭踊無數陳氏曰數此言無數在常節之外也
○詳居喪雜儀章哭踊條

設牀遷尸

本註侍者設牀於尸牀前案家禮設牀在疾病廢牀之節故始死之時尸固已在牀自無始死設牀之節今人始死未必在牀故依士喪禮移入於此
○士喪禮無用斂衾註疾時處北墻下死而遷之南墻下有牀衾無覆也斂衾

大斂所用之衾小斂之衾當陳○記設牀第古文當牖衽下莞上簟
設枕遷尸註病卒之間廢牀至是設之事相變在臥席疏復而不蘇乃設牀於南墻下有枕席
○喪大記始死遷尸于牀無用斂衾去死衣○含一

牀襲一牀遷尸于堂又一牀皆有枕席君大夫士一
也疏言此三節各自有牀○案含一牀者因始死遷尸之牀而袒第而浴徹枕而含故名始死牀為含牀也襲一牀者既浴而含布襲衣于牀次于含牀之東而遷尸其上而衣之也遷尸于堂又一牀者小斂于戶內席上卒斂而遷于兩楹之間有牀也其大斂則於阼階席上而即殯于西階故無牀是三節之外
夏無牀也

楔齒綴足

士喪禮楔息結齒用角柶註為將含恐綴反
足用燕几註綴拘也為將履恐其辟戾也疏燕几者燕安也當在燕寢之內常憑之以安體也
○記楔貌如軛上兩末疏如軛謂如馬鞅上兩末令以屈處入口取出

初終

常禮通文卷之七

十二

時易綴足用燕几枝古文在南御者坐持之也尸南

也首几脛在南以拘足則不得辟矣疏几兩頭各施

兩足夾以墜用之尸南首足向北故以几脚向南以

夾足恐几教側故御○喪大記楔齒用角柶綴足用

者一人坐持夾之疏楔挂也柶長六寸兩頭○檀

燕几君大夫士一也曲屈挂張尸齒令開也○檀

弓毀竈以綴足飲食之事二則恐辟矣不可

著履故用毀竈之贊連○丘儀角柶以箸代之

綴死人足令可著履也

○南首喪大記疏初廢牀在北壁當戶至復魄遷

之在牀當牖南首○書儀禮運曰死者北首謂葬時

也自沐浴至殯亦南首惟朝廟北首

奠本註執事者以卓子置脯盥升自阼階祝盥手洗

盥斟酒奠于尸東當肩巾之案家禮設奠因書儀在

沐浴正尸之後補編依

古禮進係復後今從之○士喪禮奠脯盥醴酒升自阼階奠于

尸東註鬼神無象設奠以憑依之疏小斂一豆一籩

大斂兩豆兩籩此始死亦無過一豆一籩而已

醴酒雖俱言用其一不並用以其記卽牀而奠當

小斂酒醴俱有此則未具是其差

○記卽牀而奠當

隅五口用吉器若醴若酒無巾柶註隅肩頭也用吉

器器未變也卒無

醴用新酒疏卽就也謂就尸牀而設之○檀弓註脯

盥之奠不惡塵埃故可無巾覆○周禮疏始死則有

奠及至小斂大斂朔月半薦新祖奠大○檀弓始

遣等皆是未葬無尸不忍異於生皆稱奠○檀弓始

初終

常禮通考卷之七

十三

補編 傳曰奠當在復後五禮儀中載於襲後者進

人或無脯盥但見有食物一兩種並酒可也○喪禮

人常畜脯盥故始死未暇別具饌但用脯盥而已今

之始死以禮則未暇從其新以情則未忍

易其舊故以閣上所餘脯盥以為奠也○書儀古

人常畜脯盥但見有食物一兩種並酒可也○喪禮

條於復條下至小斂始徹○輯覽按家禮只言奠酒而不言醴亦溫公所謂今私家無醴以廢歟然則當奠酒一盞而至虞始具三獻之禮五禮儀則凡襲斂奠皆連奠三盞未知何據

帷堂

本註執事者以幃障臥內

案家禮設幃因書儀亦在始襲今移此

○士喪禮帷堂

註事小訖也疏事小訖者以其未襲斂必帷之者鬼神尚幽闇故也

檀弓尸未設飾故帷堂

註為人

○備要幃聯白布為

之或用屏所以障尸

立喪主

本註主人謂長子無則長孫承重以奉饋奠

主婦

本註謂亡者妻無則主喪者之妻○檀弓孔疏

主人亡者之子主婦亡者之妻○書儀若亡者無妻

及母之喪則以主人之妻為主婦○問子為主人母為主婦似不可愚伏曰果似未安然家禮所謂亡者之妻獨非主人之母乎襲含哭位稍為進退令不正相對恐不至駭見虞章主婦條互攷

長孫承重

朱子曰祖在父亡祖母死亦承重○問

長子先亡有次子而長孫承重姪位反在叔父之上不其未安歟牛溪曰初喪立喪主所以重宗統也家廟阼階惟主人當之雖諸父位於前而皆不敢當阼階然則長孫承重主喪雖諸父在後何未安之有

父在父為主

奔喪凡喪父在父為主

註與賓客為禮宜使尊者

父歿兄弟同居各主其喪

註各為其妻子之喪為主也附則宗子主之疏服問

云君所主夫人妻太子適婦不云主庶婦若此所言則亦主庶婦是與服問違者服問所言通命士以上父子異宮則庶子各主其私喪今此言是同宮者也○陳氏曰父主之統於尊也父歿之後兄弟雖同居各主妻子○服問君所主夫人妻太子適婦註言妻之喪矣見大夫以下亦為此三人為喪主也○小記婦之喪虞卒哭其夫若子主之耐則舅主之註婦謂凡適婦庶婦也○陳氏曰虞卒哭在寢祭婦也耐於廟祭舅之母也尊卑異故○寒岡曰父在父為主者取統於尊之義也所謂子主饋奠云者非謂祭奠諸事皆屬於子也○問適婦之喪在遠地舅老不能往主以父不主喪則夫杖之說觀之其夫似當主祭如何南溪曰適婦之喪舅以老病不能往主自是事勢豈可以此而遂廢其義乎題主及耐祭時舅尚不能往則祝辭用

使某告例○黃用五問適婦之喪不特耐祭與拜賓等事凡題主虞卒哭等事皆舅主之庶婦之喪只主耐祭與拜賓今承誨諭適婦之喪似無異於庶婦之喪竊惑焉喪服小記雖有婦之喪虞卒哭其夫若子主之耐則舅主之文然此則無乃專言庶婦之喪者乎若金適婦而無異云則舅主適婦之文於何用之乎葛庵曰當初考據不詳以為舅主適婦者不過耐祭與拜賓而已今承示意果失契勘賢者所論得之矣○明齋曰今士大夫家雖或父子異室而居實則無異於同宮專用同宮之禮恐無所妨矣若如支庶之遠居者則方可用異宮之禮題主祝辭皆以其

夫與子主之矣

父不主庶子喪 小記父不主庶子之喪疏父不為庶立主

父在庶子為妻以杖即位疏父不主其妻故其子得為妻父母在不杖亦是庶子而云不杖者亦謂同宮者也

祖主孫喪 陳氏曰子有妻子之喪父主之統於尊

也○尤庵曰凡喪父在父為主故子孫神主皆以祖

父為主

主妾喪 雜記主妾之喪則自耐至於練祥皆使其

子主之其殯祭不於正室註女君死攝女君則自耐雖攝女君猶下正適故殯祭不得在正室不攝女君則子自耐章妾喪耐祭條互攷

喪大記 喪有無後無無主○奔喪親同長者

主之註父母歿如昆弟之喪宗子主之 不同親者主之註從父昆弟之喪疏親近

自主 ○小記男主必使同姓婦主必使異姓疏男以接男

實女主以接女實無適子適婦為正主以他人攝主若攝男主必使喪家同姓之男若攝婦主必使喪家

異姓之女異姓同宗之婦 ○士不攝大夫士攝大夫惟宗子疏士喪無

主不敢使大夫兼攝為主士卑故也若宗子為士無主後者可使大夫攝主之宗子尊可以攝之也 ○

大功者主人之喪有三年者則必為之再祭詳小章 ○

雜記凡主兄弟之喪雖疎亦虞之詳虞章 ○會成死者

之子幼不能主喪妻又不可為主則兄弟主之至於

終喪其子則以衰抱之人為之拜 ○李叔發問亾兄

不幸無嗣今者寡嫂若難救則無主喪之人天封主

之乎豚兒綸主之乎旅軒曰與人為禮則家長主之

凡筵之事賢胤皆當之

朋友里尹主喪

小記朋友虞耐

詳虞章

○雜記姑姊

妹其夫死而夫黨無兄弟使夫之族人主喪妻之黨

雖親不主

註夫黨無兄弟無總之親也婦人則前後家東西家無有則里尹主之

註喪無無主諸侯吊於異

國之臣則其君為主里尹主之亦斯

○金華應氏曰

死生相恤人道之當然今其身死而又妻子惛弱無

父母兄弟者則大功當任其責而至於終喪或其無

小功之親則朋友當任其責而至於逾葬使其不幸

而無大功以為之依則小功以下其可以坐視乎又

不幸而無朋友以為之助則為隣者其可以愬然乎

是以體朋友死無所歸於我殯之義則練祥不必大

功而親黨皆不可得以辭推行有死人尚或瑾之之

心則虞練不必朋友而凡相識者皆不得拒特其情

有厚薄則處之各不同自其篤於義者言之則各有

加焉無害也

婦人不主喪

小記疏死者有妻妻不可為主

詳小章

攝主行練條

○問只有公者之妻及弟當以何人為主葛

練條

庵曰婦人無主喪之義恐當以弟為主

本註以子弟知禮能幹者為之凡喪事皆稟之

檀弓有若之喪悼公吊焉子游償由左

註償相

者疏少儀詔辭自右鄭云立者尊右若已傳君之詔辭詔辭為尊則宜處右若喪事則推賓居右而已自

初終

禮記通文卷之二

十一

居左當時禮廢相禮亦如傳君詔辭已自○雜記泄

居右子游知禮故推實居右已居左也

柳之母死相者由左泄柳死其徒由右相由右相泄

柳之徒為之也也註記失禮所由始○杜橋之母之喪

宮中無相以為沽音也疏沽麤略也孝子慙親悲迷

而杜橋母死不立相導故○家語孔子在衛司徒敬

時人謂其於禮麤略也

子卒夫子吊焉主人不哀夫子哭不盡聲而退蘧伯

玉曰衛鄙俗不習喪禮煩吾子相焉孔子許之○宋

子曰古者禮令只是存他一箇大槩勿令散失使人

知其意義要之必不可盡行如始喪一段若欲盡行

則必無哀戚哭泣之情何者方哀苦荒迷之際有何

心情一一如古禮之繁細委曲古者有相禮者所以

導孝子為之若欲孝子一一盡依古禮必躬必親則

必無哀戚之情矣○丘儀按喪必有相久矣况禮廢

之後人家子弟未必皆知禮宜議親友或鄉鄰中素

習禮者一人為相禮凡喪事皆聽處分而以護喪助

焉

祝 本註祝以親戚為之○士喪禮疏習夏禮則曰夏

祝習商禮則曰商祝殷人教以敬但是接神皆商祝

為之夏人教忠奠薦皆是夏祝為之周祝徹之不言

祝名者周祝也

司書司貨 本註以子弟或吏僕為之○丘儀置二曆

其一書凡喪禮當用之物及財貨出入其一書親賓

初終

禮記通疏卷之七

賻椽祭奠之數

易服

本註妻子婦妾皆去冠及上服被髮男子扱上

枉謂扱衣前襟之帶○輯覽問喪註之作於○南溪

於帶以此也今俗去帶謂當扱於小帶徒跣為人後

則可也而謂此帶是小帶則恐未然

者為本生父母及女子已嫁者皆不被髮徒跣禮開元

人後者素冠○士喪禮註始死將斬衰者雞斯將齊

衰者素冠婦人斬衰去笄而纒齊衰骨笄而纒疏小

子冠而婦人笄冠笄相對男子斬衰既去冠而笄

纒則婦人斬衰去笄而纒可知男子齊衰素冠則知

婦人齊衰骨笄而纒也○案問喪雞斯註親

父母也據此則此斬衰實包母喪齊衰而言○問喪

親始死雞斯徒跣扱上枉註親父母也雞斯當為笄

三日乃去笄纒括髮也上枉濼衣之裳前疏笄謂骨

笄纒謂韜髮之繪徒空也無屨而空跣也扱上枉者

謂扱之於帶以號踊履踐為妙○戴德變除孫為祖

父母後者上至高祖與子為父同父在母喪同父母

為長子不笄纒不徒跣夫為○小記疏親始死將三

妻素冠濼衣不笄纒不徒跣

年者去冠笄纒如故十五升白布濼衣婦人衣與男

子同不徒跣不扱枉○檀弓夫子曰始死羔裘玄冠

者易之而已疏養疾者朝服羔裘玄冠即朝○曾子

問女服布濼衣縞總註布濼衣縞總婦人始喪未成

寸○詳昏章○譙周曰為父始死去冠及羔裘大帶

其笄纒革帶皆如故衣布濼衣扱上枉○開元禮男

子易以白布衣女子易以青縑衣書儀笄纒今人平

縑衣素冠素服皆非始死○楊氏曰自始死至成服

所能辨但釋去華盛之服○輯覽按丘儀易服一條移於未立

白布濼衣不改

喪主護喪之前者蓋以為親死一刻未可以華飾故也然號痛擗踊急遽奔遑之際何可及此節目乎此家禮所以必先立護喪之知禮者而後次及易服之節也○九思堂曰今之士人上服即所謂道袍也去道袍為是而今俗喪主必著道袍此恐失之只著中單衣以應士喪記服淡衣之文似可也

金有喪易服

見金有喪章金有喪新喪未成服之

服條

被髮

史記註西原蠻子親始死被髮持瓶甕慟哭

於水濱擲銅錢紙錢於水汲歸浴尸謂之買水否則隣里謂之不孝○丘儀問喪親始死雞斯蓋謂親始

死孝子去其冠露出其笄纒而未及去至括髮乃去之非謂以之為喪服也歷考古禮並無有所謂被髮者惟唐開元禮有之溫公從開元禮愚按今人雖無韜髮之纒然實用笄以貫髮今其包網巾與纒頗相似今擬初喪即去冠帽露出網巾骨笄至括髮時始去之似亦同古意然不敢自是姑記于此○會成長子衆子去帽露網巾骨簪妻妾婦女去假髻及金銀飾露髮為髻舊禮有被髮一節今據丘公論去之○問解被髮出於西原蠻俗唐初胡越一家蠻俗染於中國因有此禮及至開元采入典禮而溫公取之家禮因而不刪會成據丘氏之論去之行禮之家固當

從之但行之已久一朝去之恐未免譏罵耳

去華飾

本註有服者皆去華飾謂錦繡紅紫金玉珠翠之類○戴德變除始喪齊衰不杖朞齊衰三月大功小功白布浚衣十五升素冠吉屨無約總朝服素冠吉屨無約○書儀朞喪以下士大夫帽子皂衫青黃勒帛庶人不改常服但去首飾易華盛之服而已○南溪曰初喪不論服之輕重皆去冠東俗也沙溪謂祖父母妻喪則當去冠以此推之朞大功重服循俗去冠或不至大悖耶帶亦似以華盛而去之○問所生父母及祖父母與妻喪皆去冠然則網巾亦從而脫耶伯叔父母之喪不當去冠耶曰網巾則古

所謂纏也儀禮父母之喪猶不去并纏則安有以重服而去網巾耶伯叔父母乃是傍朞前輩不言恐或有意○九思堂曰易服條但云妻子婦妾去冠及上服而不及諸親下云餘有服者皆去華飾蓋諸親但去華飾而已不當去冠及上服而今俗凡有服者皆去冠或有不去者則眾駭之非也

不食

本註諸子三日不食朞九月之喪三不食五月三月之喪再不食親戚隣里為糜粥以食之尊長強之少食可也○問傳斬衰三日不食齊衰二日不食大功三不食小功總麻再不食士與斂焉則一不食○問喪親始死惻怛之心痛疾之意傷腎乾肝焦肺

水漿不入口三日不舉火故隣里為之糜粥以飲食

之○樂正子春之母死五日而不食曰吾悔之自吾

母而不得吾情吾惡乎用其情陳氏曰矯為過制之禮而不用其實情於

母則他無所用其實情矣此所以悔也○戴德變除父為長子不食粥

本註護喪命匠擇木為棺其制方直頭大足小

僅取容身勿令高大及為虛簷高足溫公曰棺欲厚

然太厚則重而難以致遠又不必高大占地使壙中

寬易致摧毀宜濇戒之○喪大記上大夫大棺八寸

屬六寸下大夫棺六寸屬四寸士棺六寸註上大大夫

大棺棺之在表者也大棺及屬用梓士無屬庶人之棺四寸疏大夫一重屬棺之外有大棺士不重單用

大棺大棺與屬棺金用梓○大夫士二衽二束註衽小要也疏大夫士橫衽有二每

衽有束故云二衽二束檀弓云棺束縮二橫三者據君言也束棺蓋衽上以牛皮束之○檀弓疏衽小要

其形兩頭廣中央小先鑿棺邊及兩頭合際處作坎形即以小要連之令固棺○備要衽即俗稱銀釘用

八所以連合棺之上下縫者用松木○檀弓有虞氏瓦棺註始不用薪

陶夏后氏聖又音稷反周註火熟曰聖燒土治以周於

陶治之形大殷人棺槨註槨大於棺周人牆置嬰甲

小得容棺也殷人棺槨註槨大於棺周人牆置嬰甲

反○註嬰柳衣也疏在旁曰惟在上曰荒惟荒之內木材為柳其實惟荒及木材等總名曰柳周人

以殷人之棺槨葬長殤以夏后氏之聖周葬中殤下

殤以有虞氏之瓦棺葬無服之殤疏有虞氏惟有瓦棺夏后氏瓦棺之

外加聖周殷則梓棺替瓦棺又有木為槨替聖周周人棺槨又夏於槨傍置柳置嬰扇是後王之制以漸

加文○家語孔子為中都宰制為送死之節為四寸

之棺五寸之槨○孟子曰古者棺槨無度中古棺七

初終

常變通攷卷之七

七

寸槨稱之朱子曰度厚薄尺寸也中古周公制禮時也○饒氏曰周七寸只如今四寸許○朱子曰古者以皮束棺如何會彌縫又設熬黍稷於棺旁以惑蚍蜉可見少智然三日僂殯了又見得防慮之濼遠今棺以用漆為固要拘三日僂殯亦難○五禮儀松板厚二寸頭大足小僅取容身○備要高廣長短据小斂裁定大斂如用衣八九稱則四方及高各有剩三分許用十餘稱則剩五六分餘皆推之衾不在數高則計除七星板褥席及灰之厚也

擇木為棺

本註油杉為上柏次之土杉為下○程子曰有人伐東漢時墓柏棺尚在又韓修王城圯得古柏木皆堅潤如新諺有松千柏萬之說求堅莫如

柏求完莫如漆○西厓曰按杉未詳何木或云朱子諱韋齋名作杉其實杉亦松然東坡詩旋斫杉松字會亦云杉松類其非一物明矣豈杉不產於我國雖產而人無知者故遂廢而不用耶為可惜也油杉土杉似是一物而以性品分高下耳今松板中堅而粗理色黃赤八土年久不腐者為上小理而色白柔軟不堅者為下品杉之分上下亦應如此耳柏今人指海松結實如巴豆者為柏非也今之所謂側柏是也而人未嘗取而為棺槨故其材之中用與否未可知亦絕難得大者也

連接為板

會通松木白邊則毀爛如土黃腸則歲

久不朽木理不解縫隙亦無獨先朽破以此觀之則如不得黃腸全板須盡斫去白邊連接為板為好雖有全板猶有縫隙何嫌於補板之縫乎朱子曰合衆材為槨古人亦用補則棺槨同為親身之物合衆材之黃腸以為完久之計於義何害

灰漆

本註內外皆用灰漆○喪大記大夫蓋用漆

士蓋不用漆

註蓋棺上蓋漆謂漆其衽合縫處也疏士卑故不漆也

○劉氏曰

棺內外皆用布裹漆務令堅實○西厓曰今之治棺者入棺後漆布塗棺外合木之縫而已其內不用漆且漆必經日乃凝倉卒雖欲用之恐勢有所不可惟平時預作壽器者乃可用然禮文既云內外皆用灰

漆則必有其法而特今人未講耳且不知所謂灰者何物今漆工用骨灰和漆塗器物甚滑澤然棺中不宜用骨灰疑是石灰或蜃灰耳○備要地板及兩頭合縫處用漆和以真末彌之天蓋合縫處則預備漆衽待大斂用之或全漆漆其外

瀝青

本註內用瀝青溶瀉厚半寸以上○程子曰

雜書有松脂入地千年為茯苓萬年為琥珀之說蓋物莫久於此故以塗棺古人已有用之者○高氏曰伊川先生謂棺之合縫以松脂塗之則縫固而木堅註云松脂與木性相入而又利水所謂瀝青也須以少蚌粉黃蠟清油合煎之乃可用不然則裂矣棺槨

之間亦宜以此灌之○胡氏泳曰松脂塗縫之說未
然蔡氏云用油蠟則松脂不得全其性矣此言有理
彭止堂云灌以松脂宜於北方江南用之適為蟻房
夏詳之○劉氏曰嘗見前人葬墓以松脂溶化灌於
棺外其厚尺餘後為人侵掘松脂歲久凝結斧斤不
能加得免大患今有葬者用之可也○西厓曰以松
脂十分加蚌粉三分黃蠟清油少許合煎溶化既凝
之後以物叩之瑤瑤有金石聲性甚堅完且無燥裂
之患與單用松脂不同似為有益而彭止堂又以為
宜於北方江南用之適為蟻房我國人亦多異議嘗
有人言見遷葬者松脂灌在棺槨間者悉皆融爛僅

如豆粥云豈隨處土品有燥濕之異而然耶○輯覽
或云嘗因遷葬者見其棺中則瀝青已化為糞土無
復有其性蓋松脂之所以千年化為茯苓者以其有
生氣也至瀝青則雜以蚌粉黃蠟清油又煎火為用
則失其生氣也安有為茯苓之理乎此言頗有理用
者詳之又按朱子曰木棺瀝青似亦無益然則莫若
只用於縫合處而已

喪大記大夫裏棺用玄綠用牛骨鐸子南反士

不綠疏裏棺謂以繪貼棺裏也鐸釘也用以著棺也
玄綠者四面玄四角綠土不綠者悉用玄也亦
同大夫用也○備要黑繒或紬或綿布無財用紙以塗

棺內四方大夫以綠綾貼四角

秫米灰 本註以煉熟秫米灰鋪其底厚四寸許○開元禮棺中具灰炭○西厓曰本草秫似黍米而粒小字書云秫黑黍也以此知秫乃黍類古人用秫必有其意我國人不識秫為何物或誤以為黏稻治棺之時多燒黏稻作灰吾家亦未免從俗為之至今以為恨然余少時見雜書記我國物產而云無秫果然則雖欲用之而不可得耳○明齋曰秫蓋是黏穀故世人用黏稻者以易得故也若山邑之人有黏黍黏稷則何必用稻集覽秫圖亦似是黍形也

七星板 本註加七星板○五禮儀厚五分○問七星板穿用北斗形何義歟退溪曰南斗司生北斗司

死故也○備要板上穿七孔如北斗狀以黑繒或紙貼其上面○南溪曰七星板先作木匡如棺底大施木板其上備要初用此制今從簡便只用板一片

鐵環

本註底四隅各釘大鐵環動則以大索貫而

舉之

案鐵環蓋以便於舉柩或備非常然古者棺不用鐵今人代以大索從之恐好

訃告于親戚僚友

本註護喪司書為之發書若無則

主人自訃親戚不訃僚友自餘書問悉停以書來吊者並須卒哭後答之○士喪禮乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送註臣君之股肱耳目死當有恩疏恩吊及贈饗之事也賓則拜之疏此謂因命赴者有賓西階東南○記赴曰君之臣某死赴母妻長子則曰君之臣某之某死

註赴走告也今文作訃疏長子則云長子某甲母妻則婦人不以名行直云母與妻也言赴取急疾之意雜記作訃者義○檀弓父兄命赴者註謂大夫以上取以言語相通○疏猶稱孝子名也

訃於士亦曰某不祿士訃於大夫曰某死訃於士亦曰某死註適讀為敵謂爵同者也○文王世子五廟之孫祖廟未

毀雖為庶人死必赴練祥則告疏族人雖至賤吉凶必相告高祖以下惟四廟今云五廟容○丘儀孝子初喪悲迷不得自書

有司代為書而稱哀子名可也書式某親某人以某月某日得疾不幸於某月某日棄世專人訃告○備

要按儀節有司代為書而稱哀子名恐非家禮護喪發書之意故今改之月日下書護喪姓名

襲

設幃及牀遷尸

移上初終章

掘坎

本註掘坎于屏處潔地○士喪禮甸人掘坎于

階間小西註甸人有司主田野者疏沐浴餘潘及巾柶等棄埋之於此坎也○記掘坎南順廣尺輪二尺濠三尺南其壤註南順統於堂輪從也

陳襲衣

本註以卓子陳于堂前東壁下西領南上○

士喪禮陳襲事于房中西領南上不精側庚反○註精讀為解屈也疏所陳之法房中之東西領南上戶東陳之取之便也襲衣裳少從南至北則盡不須解

屈○喪大記凡陳衣不訛丘勿反○註不訛舒而不衣之不卷疊也○問襲衣西領南上斂衣南領西上冠

禮陳服東領北上吉衣之必東領北上凶衣之必西

領或南領者何義明齋曰冠禮陳服在房中西墻下
東領北上便於取用也襲斂陳服在堂之東壁下西
領南上亦取便也西領南領之異乃士喪禮文家禮
則襲斂不異當夏考案陳服不同各視其位而已冠禮將冠者在所陳冠服之東則東領者統於冠者也北上者以卑服先用也襲於牖下尸在陳衣之西則西領者統於尸也南上者以尊而先布也斂衣之南領西上者小斂西上為統於尸而南領為取之便也以小斂於戶內而取之自房戶也大斂南領為統於尸而西上為取之便也以大斂於阼而取之先西也家禮襲斂皆在堂而陳衣皆在東壁則又一皆西領恐非有別義也

幅巾

書儀古者死人不冠但以帛裹其首謂之掩蓋以襲斂主於保庇肌體貴於柔軟緊實冠則磊鬼難安况今幘頭以鐵為腳長三尺帽用漆紗為之上

有虛簷置於棺中何由安帖莫若襲以常服上加幅巾所以當掩也○問解問襲用楷繒紗帽如何答紗帽磊鬼難用雖有官者用幅巾恐得之制見淺

掩

士喪禮掩練帛廣終幅長五尺析其末註掩裹首也析

其末為將結於頤下又還結於項中疏掩若今幘頭但後二脚頤下結之為異○案掩用練帛橫覆頭上而免下前後令所析兩末四脚出於左右然後先繫後兩脚於頤下次繫前兩脚於項後則練帛邊幅橫抹額上而左右齊斂其形整疊若○葛庵曰掩制非幘頭矣○餘見下侍者卒襲條

但便事出於古禮可用無疑○明齋曰掩制用單無

裏案古者死者不冠但以掩裹首男女皆然後世男裏用幅巾而女喪則俗用禮帽然今之幅巾退溪以為失制禮帽亦非古制勿論

男女皆依古用掩似為有據

網巾

五禮儀網巾代用皂紵○退溪曰網巾之制

襲
三

出於大明固家禮所不言今既生時所常用又五禮儀許代以皂紵制用今用之可也○簡要網巾黑縉為之○問解古人生時亦有施掠頭之制襲不斂髮未安向年權教官克中之喪以毛段為網巾用之

充耳 本註充耳二用白纊如棗核大所以塞耳○

士喪禮 填他見用白纊註填充耳纊新綿疏充塞也聽讒今死者直用纊塞耳而已異於生也

覆目 本註帛方尺二寸充之以絮四角有繫於後

結之所以覆面者○士喪禮 幘音縶又音緜目用緇方尺

二寸經裏著組繫註幘目用覆面者經赤也著充之以絮也組繫為可結也

握手 本註用帛長尺二寸廣五寸所以裹手也○

士喪禮握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸

著組繫註牢讀為樓樓為削約握之中央以安手也疏以其在手故言握手廣五寸牢中旁寸則

中央廣三寸中央又容四指而已四指指一決用正寸則四寸四寸之外夏有八寸皆廣五寸也

王棘若擇音棘組繫纁極二註決猶闔也按弓以橫棘善理堅刃皆可以為決極猶放弦也以背指放弦

令不挈指也生者以朱韋為之而三死用纁又二明不用也疏決是闔弦之物王棘擇棘祇用其一云以

背指放弦令不挈也者謂以此二者與決為藉令弦不決挈傷指耳○大射禮註極所以韜指利放弦也

以朱韋為之三者食指將指無名指無極放弦挈於此指多則痛小指短不用

○退溪曰握手儀禮本文明是用兩箇兩手各用一也今都下人力主用一之

說謂束兩手加腹以象平時拱手之狀然以其說求

用之之法一則兩手並結擬諸平時而思之至為未

安一則兩肱臂節所置各當其左右脅下髀上之間
橫斜反戾勢不順適又象平時拱手之說古無所據
而况斂襲尸體不取順適而欲強加以端拱之象尤
不近情○高峯曰握手二用玄帛纁裏長尺二寸廣
五寸三分其長取中央四寸從兩邊各裁八一寸削
約之充以絮下端兩角各有繫按儀禮本條握手二
右手則只一繫左手兩端皆有繫今從左手者家禮
既不用決故從無決者耳

浚衣

見浚衣章

三稱服

士喪禮爵弁服純衣

註爵弁所衣之服也純衣者纁裳古者以

冠名服死者不冠

皮弁服

註皮弁所衣之服白布衣素裳

祿衣

註黑衣裳所以表袍者也

疏士冠禮三服玄端皮弁爵弁此三服無玄端有祿
衣祿衣則玄端也玄端有三等裳禮質略同玄裳
而已此玄端連衣裳與婦人祿衣同故變名祿衣
也連衣裳者以其用之以表袍連衣裳故也
帶註黑繪之帶疏按玉藻士練帶緇帶是黑繪之帶生時著服不重各設帶此襲時三服共一帶
韎註一命韎韍疏韎者以韎草染之取其赤韍者合韎韍為之故名韎韍士冠禮玄端爵韎皮弁素韎爵弁韎韍今三服共設韎韍
竹笏註笏命疏士與大夫同夏者以其重服亦如帶矣
葛屨冬白屨皆纁緇約純組綦繫于踵疏夏言葛冬當用皮冬言
白夏亦用白爵弁纁屨素積白屨玄端黑屨屨從裳色今死者重用其屨屨惟一帶用玄端屨用皮弁韎韍用爵弁各用其一以當三服而已纁約純同用纁纁條在牙底相接之縫中約在屨鼻純緣口皆以條為之綦屬于跟後以兩端向前與純相連
不用註庶衆也不用屨也○已上金詳見居家雜儀章
庶櫨繼陳
不禫衣必有裳謂之一稱註袍褻衣疏褻衣必有以衣表之不使禫露乃成稱

也死則冬夏金用袍上金加衣熊氏云襲衣所用尊卑不同士襲用襲衣小斂大斂亦有袍大夫襲有袍斂則必用正服不用襲衣若公則襲及大小斂皆不用襲衣○士喪禮疏袍連衣裳雜記云爾衣大記云袍不同者玉藻云纁為繭經為袍鄭云衣有著之異名也其實連衣裳一也○杜預曰衣禪複具曰稱

○雜記子羔之襲也爾衣裳與稅衣為一素端一皮弁一爵弁一玄冕一疏此明大夫襲衣稱數也爾衣衣者若玄端連衣裳也爾衣既襲故以稅衣表之合為一稱也素端第二稱也以服既不襲金無復別衣表之也皮弁第三稱也十五升白布為衣積素為裳也爵弁第四稱也玄衣纁裳也玄冕第五稱也大夫服之上○通典唐制五品以上襲三稱六品以下襲一稱也

明衣裳

士喪禮明衣裳用布

註所以親身圭絜也疏明者絜之義也

○記明衣裳用幕布袂屬幅長下膝註幕布帷幕之布升數未聞屬

幅不削幅長下膝又有裳於蔽下體淺也疏凡用布皆削去邊旁一寸此不削幅袂二尺二寸凡為衣以其有裳故不至膝下此又有裳有前後裳不辟反必亦而言膝下故云於蔽下體淺也

長及穀苦角反○註不辟質也穀足耐也疏凡男子不連衣者皆前三幅後四幅辟積其要間

以其一服不動不假上狹下寬也緇七絹緇音易計

反○註一染謂之緇今紅也飾裳在幅曰緇在下曰緇疏按裳衣緣廣各寸半表裏共三寸此緣法如彼也緇純諸允反○註緇黑色也飾衣曰純謂

也緇純領與袂衣以緇裳以緇象天地也

鬻 士喪禮鬻音音 用桑長四寸音 中音 疏以鬻取以髮會取之意為喪所用故用桑凡鬻有二種一是安髮之鬻男子婦人俱有即此鬻是也一是為冠鬻皮弁鬻爵弁鬻惟男子有而婦人無也二鬻皆長今此鬻四寸者僅取入鬻而已其男子不冠冠則鬻長矣下記云其母之喪鬻無鬻註無鬻猶丈夫之不冠也以此言生時男子冠婦人鬻今死婦人不鬻則知男子亦不冠也家語孔子之喪襲以冠者家語王肅之增改不可依用也

龍表

卷之三

三

也髮

大帶

士喪禮緇帶

詳三稱服條

○雜記率律帶諸侯大

夫皆五采士二采

註此謂襲尸之大帶率粹也粹之不加箴功大夫以上飾以五采士

以朱綠襲事成於帶變之所以異於生疏攝帛邊而
異於生也然此天子之士也諸侯之士則緇帶與生
大帶惟有朱絲玄華無五采襲衣與生同惟帶與生
異故云襲事成於
○備要無則用平日所帶襲衣章
帶變之異於生也
大帶條

參

革帶

雜記申加大帶於上註申重也重於革帶也

革帶以佩鞞必言重加大帶者明雖有變必備此二

帶也

士喪禮疏生時緇帶以束衣革帶以佩鞞玉之
等生時有二帶死亦備此二帶是以雜記云申
加大帶於上○制見居
家雜儀章玄端服註

履

士喪禮夏葛屨冬白屨

詳三稱服條

○備要用黑紬

糊紙為之用二白帶或組長二尺餘橫綴於履後跟

又於履頭以條為絢所以受繫穿貫者也

冠

金見考疑

冒

士喪禮冒緇質長與手齊殺

所界掩足註韜反

制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下上玄下纁象天地也○

喪大記大夫玄冒黻殺綴旁五士緇冒纁殺綴旁三

凡冒質長與手齊殺三尺

疏冒襲後小斂前所以韜尸也冒有質殺作兩囊縫

合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然不縫之
邊上下安帶綴以結之大夫綴旁五士綴旁三尊卑
之差
○雜記冒者所以掩形也自襲以至小斂不設

冒則形是以襲而設冒也

疏雖已著衣若不設冒則尸象形見為人所惡襲則

襲

常變通文卷之七

三十一

設冒至小斂以衣總覆冒
上皇氏云大斂脫冒未聞
○丘儀今人不知古制縫

如兩袋套於既斂衾衣之上非是
○備要冒用紬絹

婦人禮具 士喪記髻無笄設中帶浴條下沐 ○五禮儀

大帶女則表裏青紬 ○備要女喪圓衫或蒙頭衣或

長襖子裳彩鞋 按雜記不襲婦服女喪亦當不襲男

背子裳 婦人帶當考 明齋曰婦人帶只做淺衣大帶

即長裙 婦人帶當考 為之○案內則婦事舅姑衣紳

註衣而著紳紳即謂大帶 問解古者男女之喪並

用掩裹首後世始以冠代掩冠又磊嵬難安故代以

幅巾而皆是男子之飾則女喪猶遵古禮用掩可知

也 案婦人襲衣士喪禮及家禮並不見然喪大記曰

復內子以鞠衣下大夫以禮衣其餘如士註卿妻

鞠衣下大夫妻展衣士妻祿衣然則襲衣亦當與復

衣同如士之襲復用爵弁服而襲亦用爵弁服可見

也但不知所復之衣斂耳家禮婦人復用大袖背子

而大袖之制今不可知只當各用時俗所尚之服然

家禮男子襲用淺衣以存古則婦人亦用祿衣恐或

得宜○又案近世亦有用祿衣者而其制未有所據

今以經傳考之雜記註曰祿衣若玄端而連衣裳士

喪禮疏曰男子祿與婦人祿同則此婦人祿亦玄端

之連衣裳可知也但所謂連衣裳之制禮不明言然

喪服註曰婦人不殊裳下如淺衣疏引王后六服以

證喪服之不殊裳又曰下如淺衣者六幅破為十二

縫齊倍要則此祿衣即六服之一也又案內司服註

婦人尚專一連衣裳不異其色又曰男子之祿衣黑

則是亦黑也又註曰六服皆袍制以白縛為裏疏曰

衣復不單又士昏禮纁衿註凡婦人不常施衿然則

沐浴飯含之具 本註以卓子陳于堂前西壁下南上

錢三實于小箱米二升以新水泔令精實于盥櫛一

沐巾一浴巾二上下體各用其一○士喪禮布巾環

襲

幅不鑿

註環幅廣衰等也不鑿者士之子親合反其

惡疏布幅二尺二寸例除邊二寸以二尺為率則此廣衰等亦二尺也大夫以上有臣臣為賓賓合貝

三實于筭音煩者以為貨筭竹器名古稻米一豆實於筐註

四沐巾一浴巾二皆用絺於筭註中所以拭汗垢浴

也絺麤葛疏士禮上下同用絺玉藻上櫛於簞註簞

浴衣於篋註浴衣已浴所著之衣以晞身即布單衣以

其無殺故漢時名為通裁皆饌于西序下南上註東西階謂之序

從序半以甸人為筮音役于西牆下東鄉註筮塊龜西

北陳之新盆槃瓶廢敦音重鬲音皆濯造于

西階下註新此瓦器五種者重死事盆以盛水槃承

也重鬲鬲將縣於重者也濯滌漑也造至也猶饌也也註造言之喪事遽疏造是造次故言喪事遽也祝

浙西歷米于堂南面用盆註浙管人受潘反元煮于

筮用重鬲註管人有司主館舍者疏用重鬲祝盛米

于敦奠于貝北註復於篋處也疏浙訖盛○喪大記

御者差沐于堂上大夫沐稷士沐梁甸人為筮于西

牆下陶人出重鬲管人受沐乃煮之甸人取所徹廟

之西北扉薪用爨之註差浙也浙飯米取其潘以為

蓋天子之士也疏諸侯之士用稻梁貴而稻賤○雜

記大夫五貝士三疏禮戴說大夫士飯以珠合以○

禮運飯腥疏飯用生稻之米用○檀弓飯用米貝不

忍虛也不以食道用美焉爾疏米貝天性○書儀古

者飯用貝今用錢猶古用貝也錢多既不足貴又口

所不容珠玉夏為盜賊之招故但用三錢而已飯用
平日所食之米可也古用四升今升大故用二升也
○備要盆二所以盛潘及水者沐髮以潘浴以水五
禮儀君喪用香湯今士庶家用之僭也珠國俗士庶
人通用儀節及五禮儀亦許用金玉錢貝俱可○先
師曰按喪大記君沐梁大夫沐稷士沐梁註士卑不
嫌於僭今用香湯或無僭逼之嫌耶

乃沐浴

本註施簣去薦設席枕考證席字行○案此為將浴也則政是祖
簣去席之時考證說似有據侍者以湯入主人以下皆出帷外北
面侍者沐髮櫛之晞以巾撮為髻抗衾而浴拭以巾
剪爪○士喪禮外御受沐入註外御小臣侍從者主沐管人所奠潘也

人皆出戶外北面

註象平生沐浴裸

乃沐櫛拒

古文

用巾

註拒晞也清也疏拒謂拭也櫛訖以巾拭髮使清淨無潘糲仍未作紒待蚤揃訖乃髻用組是

其浴用巾拒用浴衣

註用巾用拭之也○喪蚤音揃大記疏拒用生時浴衣

反子幾如他日

註蚤讀為爪斷爪揃鬚也他日平生時○喪大記疏沐竟翦爪又治鬚象平生

也髻

古文外反古

用組乃筓

註用組束髮也設明衣疏以蔽體○記

御者四人抗衾而浴

註抗衾為其裸程疏之

檀第

註檀第也袒

便其母之喪則內御者浴

註內御女御也

髻無筓

註無筓猶

冠設中帶

註中帶若今之禪衫疏雖名中帶亦號明衣

○喪大記沐用瓦

盤浴水用盆沃水用料

音主○註浴沃用料沐於盤料俱有盤浴云用料沐云用盤是文相變也○禮輯先浴上

身次浴下身○五禮儀束髮以紫紬纓女喪以皂綃

帖而斂髮首名手足爪盛于小囊俟大斂納於棺內

餘水中櫛埋于坎本註沐浴餘水並巾櫛棄于坎

而埋之○士喪禮湏反亂濯棄于坎註沐浴餘潘水

棄之疏潘水溫黃名之為湏已將沐浴謂之為濯沐浴餘潘中櫛浴衣亦並

設襲牀鋪衣遷尸本註侍者設襲牀於幃外施薦席

褥枕先置大帶深衣袍襖汗衫袴襪勒帛裹肚之類

於其上遂舉以入置浴牀之西遷尸於其上悉去病

時衣及復衣易以新衣但未著幅巾深衣履案古禮

即設明衣含而後遷尸乃襲而家禮無設明衣之節故沐浴後即遷尸易以新衣所以急於祓體也其未

著幅巾深衣者所以儆○士喪禮商祝襲祭服祿衣

次註襲布衣牀上祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭

待飯含訖乃襲襲牀次含牀之東者以其死于北壙下遷尸于南牖沐浴而飯含喪事所以即遠故知襲牀次含牀之東此襲牀與含牀並在南牖下無大異故不言設牀也○案士喪禮襲牀在含牀之東取即遠之義家禮因書儀

○五禮儀設牀布褥席及枕先布大帶黑團領一裕襪一爵衣帖裏一裹肚汗衫袴

襪之類於其上凡五稱五品以稱遷尸於其上乃襲○

備要衣之皆右衽

徙尸牀置堂中間本註卑幼則各於室中間○書儀

大記註遷尸于牖下南首今室堂既異於古故置堂

中間取其容男女夾牀哭位也○朱子曰妻喪則少

西以避正中

乃設奠移上初終章

襲

禮記通文卷之二

三十六

主人以下為位突

本註主人坐於牀東奠北眾男應

服三年者坐其下皆藉以藁同姓朞功以下各以服
次坐于其後皆西向南上尊行以長幼坐于牀東北
壁下南向西上藉以席薦主婦眾婦女坐于牀西藉
以藁同姓婦女以服為次坐于其後皆東向南上尊
行以長幼坐于牀西北壁下南向東上藉以席薦無
服在後妾婢立於婦女之後若內喪則同姓丈夫尊
卑坐于幃外設幃見下條之東北向西上三年之喪夜則
寢於尸旁藉藁枕塊羸病者藉以草薦可也朞以下
寢於側近男女異室○士喪禮入坐于牀東眾主人
在其後西面婦人夾牀東面註眾主人庶昆弟也婦人謂妻妾子姓也亦適

妻在前疏入坐者謂上文主人拜賓訖入坐牀東眾
主人不言坐則立可知婦人雖不言坐無立法士之
喪主人父兄子姓皆坐大親者在室註大功以上父兄姑姊妹子姓
夫之喪尊者坐卑者立在此者疏子姓謂主人之孫於死者為曾孫玄孫為曾祖高祖齊衰三月常在大功之內故云子姓在此
者眾婦人戶外北面眾兄弟堂下北面註眾婦人眾兄弟小功以下疏婦人有事當堂及房不合在下故男子在堂下婦人戶外堂上○記室中惟主人
主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐註別尊卑也○喪大
記大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命
夫命婦則坐無則皆立士之喪主人父兄子姓皆坐
于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方註士賤同宗尊卑皆坐
○檀弓司徒敬子之喪夫子相男子西向婦人東向
○開元禮內喪則尊行丈夫位於前堂戶東西上○

襲

常錄通文卷之七

三十二

金華應氏曰男東女西陰陽之大分也喪遽哀迫人
雜事叢先謹男女之辨而各以類從則紛糾錯亂者
有倫矣主東賓西內外之大統也男主居東之上而
內之家長雖若母亦在其西則示一國一家之有主
而內外族姓之尊卑咸有所統攝矣○丘儀自是以
後凡為位哭皆如此儀案士喪禮為位在始死命赴
之後家禮見於此者因書儀
之舊也

異姓之親坐帷外

本註別設幃以障內外異姓丈

夫坐於幃外之東北向西上書儀帷非沐浴之帷謂
設帷於堂裏所以別內
外婦人坐帷外之西北向東上皆藉以席若內喪則
異姓丈夫坐于帷外之西北向東上夜則外親歸家

可也○開元禮內外之際隔以行帷帷堂內門
南北隔之外姻

丈夫於戶外之東北面西上婦人於主婦西南北面

東上若舍窄則宗親丈夫在戶外
之東外姻丈夫在戶外之西

主人為君命出則位西階下 士喪禮主人惟君命

出升降自西階即位于西階下東面註大夫以下來
吊不始喪

之日哀戚甚本室故不出拜實也即位西
階下未忍在主人位也○詳下禮條 ○喪大記

凡主人之出也降自西階詳親厚
哭條

乃飯舍

本註主人哭盡哀左袒自前扱於腰之右盥

手執箱以入考證禮洗貝家禮無洗錢之文錢
乃轉貨之物豈可不洗恐文不具侍者

一人插匙于米盃執以從置于尸西徹枕以幘巾元開

禮方八覆面主人就尸東由足而西牀上坐東面舉

巾以匙抄米實于尸口之右並實一錢又於左於中亦如之考證不言投數又不言盈恐亦文不具○士喪禮主人出南面

左袒扱諸面之右疏面前也謂袒左袖扱於右腋之下帶之內取便也○觀禮註凡禮

事左袒盥于盆上洗貝執以入宰洗柩建于米執以從

筭註俱入戶西向也疏洗訖還於內柩亦於廢敦之內建之商祝執巾從入當牖

北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西註當牖北面值

面為飯之遺落米也疏恐有主人由足西牀上坐東

面註不敢從首前也祝受貝米奠之口實不祝又受

米奠于貝北宰從立于牀西在右註米在貝北便扱

主人之右當佐飯事主人左扱米實于右三實一貝左中亦如

之又實米惟盈註惟盈取滿而已疏右謂口東邊也左右及中各三扱米更云實米惟盈

則九扱恐不滿是以重云惟盈也○問必用左手者

袒左故耶明齋曰用左便也○案尸南首而主人坐

牀西東面則用左手者為從頤○記卒洗貝反于筭

下實米為便蓋不敢從面前也實貝柱右顛反丁千左顛謂牙兩畔夏祝徹餘飯註

去鬻○雜記鑿巾以飯公羊賈為之也疏大夫以上使

所憎穢故設巾覆尸面而當口鑿之公羊賈是士

自含其親而用鑿巾是自憎穢其親故為失禮也

飯含時主人袒被髮問解問飯含主人被髮而行

之似非慎終之意答斂髮當在小斂之後飯含時則

無變易之節矣

妻喪飯含 問妻喪飯含夫與子孰當為之明齋曰

夫雖主喪飯含則子當為之蓋人子不忍虛其口之

義重也案明齋說固有義意然夫既為主躬執含事亦恐無害

義重也案明齋說固有義意然夫既為主躬執含事亦恐無害

義重也案明齋說固有義意然夫既為主躬執含事亦恐無害

義重也案明齋說固有義意然夫既為主躬執含事亦恐無害

義重也案明齋說固有義意然夫既為主躬執含事亦恐無害

義重也案明齋說固有義意然夫既為主躬執含事亦恐無害

主人襲復位

本註主人襲所袒衣復位○士喪禮主

人襲反位

疏袒則露形復著衣還尸東西面位也

○檀弓有所袒有所

襲哀之節也

疏理應常袒何以有所袒有所襲表明哀之限節哀甚則袒哀輕則襲

○

問袒獨於飯含時明言而於襲大斂不言者何歟明

齋曰袒於飯含所以便事也襲則古禮亦無袒豈以

侍者為之故主人不袒耶

案飯含即襲之節也則飯時袒即襲袒也今言襲無

袒恐未然

侍者卒襲覆以衾

本註加幅巾充耳設幙目納履乃

襲浚衣結大帶設握手乃覆以衾

五禮儀侍者設枕如初去巾加幅巾

○士喪禮商祝掩頊設幙目乃履綦結于附反方于連

疏掩有四脚後二脚先結頊下前二脚待設頊塞綦耳金施幙目乃結頊後也耐足背也履繫既結有

餘組穿之連兩屨之

乃襲三稱尺證反○註遷尸於

尸以其俱當牖無大異疏上文已布衣於含東明衣

不在筭

註筭數也明衣設鞵帶指笏帶不言鞵帶者

省文亦見鞵自有帶鞵帶用革指插也插於帶之右旁設決麗于擊反鳥亂自飯

持之設握乃連擊

註麗施也擊手後節中也飯大擘指本也決以韋為藉有疆疆內端

為紐外端有橫帶設之以紐環大擘本也因沓其疆

以橫帶貫紐結於擊之表也設握者以綦繫鉤中指

由手表與決帶之餘連結之此謂右手也疏鄉掌為

內端屬紐子解手表為外端屬橫帶也大指短其著

之先以紐環大擘本然後因沓其疆於指乃以橫帶

繞手一匝貫紐反向手表結之鄭雖云結于擊之表

且內於帶間未即結此橫帶即上組繫是也設握者

握手長尺二寸裹手一端繞於手表必重宜於上掩

者屬一繫於下角乃以繫繞手一匝當手表中指向上

上鉤中指又反而上繞取繫鄉下與決之帶餘連結

之右手有決今言與決同結明是右手也下設冒橐

記所云設握者謂左手鄭云手無決者也

古刀之撫用衾衾註藁韜盛物者巾柶音蚤埋于坎

疏鬻亂髮也○記填塞耳註塞充空疏填用白纊掩之不

言人之設握裏親膚繫鉤中指結于擊註手無決者以

還從上自貫反與其一端結之疏上文握手用玄纊

裏長尺二寸今裏親膚據從手內置之長尺二寸中

掩之手纊相對也兩端各有繫先以一端繞擊一匝

還從上自貫又以一端向上鉤中指反與繞擊者結

於掌後節中○屏谷曰先後齊掩先掩之繫繞擊自

貫則後掩之繫向上時為先掩繫所壓○高峯曰疏

家引經釋記故其言如此上文指經也今指記也據

謂據而為言蓋記裏親膚乃據其從手內置之掩

之而言也○沙溪曰手纊相對者謂以兩端各四寸

掩其手表則必重疊相掩兩端之廣衰纊與之相對

云爾○記曰裏親膚疏曰今裏親膚世人以板本誤

書今裏作令裏可歎○愚伏答沙溪曰裏親膚一句

文順理明高明必欲改裏為裏又改疏中令字為今

全不成文理○案記設握裏親膚實承經文用玄纊

裏而言其設之之法以纊裏親於膚也疏家又釋之

曰今記文所謂裏親膚者蓋據設握時必先從手內

置之法而為言也其曰中掩之者又申言手內置

之之意則經註中央以安手之謂也其曰手纊相對

即經疏中央容四指之謂也以其纊中四寸掩之手

內則手掌廣四寸適與纊中四寸相對無餘欠云爾

○書儀古者士襲衣三稱大夫五稱小斂尊卑通用

十九稱大斂士三十稱大夫五十稱此非貧者所辦

也今從簡易襲用衣一稱大小斂則據死者所有之

衣及親友所祔之衣隨宜用之若衣多不必盡用也

○高氏曰衣衾惟欲其厚豈徒以設飾哉蓋人死斯

惡之矣聖人不忍言也但制為典禮使厚其衣衾而

已今世不知此意或只用單衿一稱雖富貴之家衣

襲

常禮通考卷之七

四

謂而所以附其身者曾不之慮嗚呼又孰若用以襲
斂而使亾者獲厚庇於九泉之下哉○楊氏曰高氏
一用禮經而襲斂用衣之多司馬公欲從簡易而襲
斂用衣之少先生初述家禮取書儀後以高氏喪禮
為最善遺命治喪俾用儀禮可見其去取折衷之意
矣然欲悉從高氏則誠非貧者所能辦有如司馬公
之所慮者但當量其力之所及可也

自襲左衽之非 問解問或有自襲左衽者何所據
而然歟答士喪禮襲三稱註凡衣死者左衽而家禮
至小斂始左衽喪大記亦至小大斂始為左衽則當
從喪大記家禮之說

間色及絺絺紵不用

喪大記非列采不入絺絺紵

不入

註列采正服之色也絺絺紵當暑之襲衣也襲
尸重形冬夏用袍疏非列采謂雜色也○陳氏
曰斂尸者當暑亦用袍故
絺絺與紵布皆不入也

男喪不用婦服

雜記子羔之襲也稅衣纁衽曾子

曰不襲婦服

疏稅衣黑衣玄端而連衣裳也纁絳也
衽裳下緣也以絳為緣故云稅衣纁衽
也是婦人之服而子羔襲用之故曾子譏之

設冰

士喪禮士有冰用夷槃可也

註謂夏月而君加
賜冰也夷槃承尸

槃○喪大記大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設

床檀第有枕

註造猶內也禮自仲春尸既襲既小斂
內冰槃中設床於其上不施席而遷尸
焉秋涼而止士不用冰以瓦為槃併以盛水耳疏瓦
槃小故併槃置水於下設牀於上去席檀露第簣浴
時無席為漏水設冰無席為通寒氣也既襲謂大夫
也既小斂謂士也皆是死之明日○案大夫死之明

襲

常變通文卷之七

四二

日而襲士死日襲明日小斂故云皆死之明日此雖
云然士喪禮設冰在襲具故附于此又案此雖云設
冰而既襲則因襲冰而袒第既小斂則○通典唐制
因遷尸牀而袒第非別有設冰之牀也

諸職事官三品以上散官二品以上暑月斃者給冰

金有喪襲斂先後 問解襲斂與窆葬有異不可以先

輕後重為拘當以尊卑為主而先祖後父○喪在一
日內襲斂當先祖後父若父喪差先一二日當以先
死為先

祔禮 士喪禮君使人祔徹帷主人如初疏如初者亦

寢門外進中庭 祔者左執領右執要入升致命命曰
某使主人拜如初祔者入衣尸出主人拜送如初惟
君命出升降自西階遂拜賓有大夫則特拜之即位

于西階下東面不踊大夫雖不辭入也註不辭而主

不為賓出 親者祔不將命以即陳註大功以上有同

不使人將之致於主 庶兄弟祔使人以將命于室主

人拜于位委衣于尸東牀上註庶兄弟即眾兄弟變

日某使某祔拜于位室中位也疏庶 朋友祔親以進

主人拜委衣如初退哭不踊註親以進親之恩也 徹

衣者執衣如祔以適房註凡於祔者出有司徹衣疏

故云如祔也此徹衣 ○記祔者委衣于牀不坐疏曲

者亦左執領右執要 其祔于室戶西北面致命疏小斂

立不跪此牀高亦 其祔于室戶西北面致命前尸在

置靈座 本註設柩於尸南覆以帕尤庵曰柩而覆以

奉尸夷于堂則中庭北面致命 帕則似屏樣○明

齊曰蔽尸極與靈座之間置椅卓其前結白絹為魂帛置椅上設

香爐盒盞注酒果於卓子上案此時有當肩之奠而又有靈座前酒果之文

疑於兩設然此蓋引書儀之文而書儀此文乃是別出魂帛條而通論始終則所謂爐盒酒果是言凡奠

進設之事而未必指此時事也侍者朝夕設櫛頽奉

家禮全用其文未及芟整歟

養之具皆如平生案此亦書儀文而書儀無靈牀故並設於靈座前家禮既倣古下室

而別設靈牀則此櫛頽奉養之具恐當移附靈牀條○周禮司服註奠衣服今

座上魂衣也疏守祧遺衣服藏焉鄭云大斂之餘也此奠衣服者也○楊氏曰

古人遺衣裳必置於靈座既而藏於廟中恐當以遺

衣裳置靈座而加魂帛於其上可也案士喪禮始死及小斂奠皆奠

於尸未忍異於生也至大斂而有巾席所以神之也溫公倣古設重置靈座於襲後而家禮從之既置靈

座則又不可虛設故小斂而奠於靈座其亦損益之義歟但未小斂之間尚為虛設一日而家禮如此當

夏詳之○又案靈座即古之神席而設於奧者也尸

柩所以即遠而殯於西階者也今以靈座設於尸南

則即遠之尸柩居於內主與之神席居於外蓋自書

儀因堂室異制從簡為之耳今之堂室又不容設靈

於尸南只得隨其簡便而要使神

席無居於尸柩之外恐或得宜

魂帛 本註溫公曰古者鑿木為重以主神今令式

有之然士民之家未嘗識也故用束帛依神謂之魂

帛亦古禮之道意也案士喪禮既大斂將奠祝執巾

席從設于奧東面註為安神位

委巾於席右疏委於席右以巾為神故也然則用帛

依神雖取設重之遺意而實亦合於古人設巾之意

也○丘儀魂帛之制溫公謂用束帛依神而朱子又

謂結白絹為之束帛之制用絹一匹卷兩端相向而

束之結之制無可考近世行禮之家有摺帛為長條

而交互穿結如世俗所謂同心結者上出其首旁出

而交互穿結如世俗所謂同心結者上出其首旁出

兩耳垂其餘為兩足有肖人形以此依神似亦可取
用束用結二者俱可○輯覽俗制以白紙裹復衣納
諸小箱中又裁白布三四尺作神主形於上下以剪
白紙一片束之書上字於其上又納箱中補編俗制用白絹廣
尺二寸長四尺八寸中屈之為二尺四寸屈頭為上
先從一邊寸五分縱摺之仍向前三寸又縱摺之乃
反其兩頭橫摺各六寸兩頭相向當中而接又向前
三寸縱摺之仍將一邊所餘寸五分摺入於反摺兩
頭之內通三疊一居前為面二居後為背高尺二寸
博三寸用紙博一寸長六寸強從四寸下環而帶之
又用紙博一寸長一尺中屈之跨頂○明齋曰魂帛
前後貼付帶中書上字於前面紙上○立帛斂帛於
或結或束皆無妨然禮大夫無主者束帛依神司馬
公用魂帛蓋取其義則束帛是古也○立帛斂帛於
禮俱無明据然既以箱盛之則饋奠時立之事畢斂

之似有出主斂主之義

古者斂木為重

士喪禮重

直容

木刊斂之甸人置重

于中庭參分庭一在左

註縣物焉曰重刊斂治之為

以其木有物懸於下相重累故名下云繫用斂內此
孔中簪者若冠之笄士重木長三尺則大夫五尺據
豎之者橫之夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下註鬻餘飯
者宜半之米為鬻也士二鬲則大夫四鬲西牆下有竈即上文
甸人為鬻是也○喪大記疏鬲謂縣重之鬻也是瓦
瓶受鬻也反用疏布註塞鬲繫用斂舉琴縣于重註
三升鬻反竹籩也疏竹之鬻用葦席北面左衽帶用斂賀之結
青可以為繫者註于後註以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端
在上賀加也疏左衽西端在上者據人北面以
席先於重北向南掩之於後以東端為下向西端
為上向東是為辟屈而交於後為左衽也然後以籩
加束之結祝取銘置于重○檀弓重主道也註始死
於後也

以依神故 殷主綴重焉 註殷始殯置重于廟庭作主云主道 殷主綴重焉 註則綴重懸於新死者所殯之廟周主重徹焉 註周人虞而作主重則徹去而埋之也周既作主徹而埋於土不敢瀆之也

立銘旌

本註以絳帛為銘旌廣終幅三品以上九尺

五品以下書儀八尺六品以下七尺以竹為杠如其

長倚於靈座之右○士喪禮為銘各以其物也則以

緇長半幅經反丑貞末長終幅廣三寸 註銘明旌也雜帛為物大夫之

所建也 無也無旌不命之士也半幅一尺終幅二尺疏周禮司常大夫士同建雜帛為物雜帛之物雖

同其杠長短異故禮緯云大夫五刃士三刃但死以

尺易刃故下云竹杠三尺此據侯伯之士一命者也

竹杠 江音 長三尺置于宇西階上 註杠銘也 且置於

西階上待為重訖置於重又下文卒塗 ○檀弓銘明

旌也以死者為不可別故以其旗識之愛之斯錄之

矣敬之斯盡其道焉耳 疏司常云王建太常諸侯建旌孤卿建旌大夫士建物則

銘旌亦然但以尺寸易 ○書儀置屋西階上○朱子

曰禮為銘各以其物各以其物者天子諸侯大夫士

各以生時所建之物為銘指旌旗也士生時無旌故

用緇長一尺經其末長二尺總三尺而書死者之名

于經末之上○丘儀以粉筆大書○五禮儀四品以

上八尺五品以下七尺○問解依五禮儀用造禮器

尺無妨若用周尺太短有駭俗見○家禮銘旌倚於

靈座之右亦古禮權置西階之義 案士喪禮為銘在沐浴前家禮因書

儀移襲後

書曰某官某公之柩無官隨生時所稱 士喪禮書

銘于末曰某氏某之柩疏以其銘旌表柩不表屍故據柩而言 ○小記

復與書銘自天子達於士其辭一也男子稱名婦人

稱姓與伯仲如不知姓則書氏註此殷禮也疏周上文臣不名君婦人未

必有伯仲當云夫人 ○書儀官卑曰某君某 ○西厓答鄭偉如

曰銘旌書西銜云此則同是一品固無加損然終不

如書議政之為尤得也若以時存職名為重則今世

行二三品顯職而為護軍僉知者可貶損其號而書

時職耶 ○問解問庶孽婦人書某氏似無所嫌而或

云國法稱以名史答氏所以別其姓也庶孽雖賤稱

之何嫌且名史之稱不典或曰書以某姓之柩無妨

○問未成人銘旌何以稱之南溪曰年十五以上能

知文字有行業者恐當曰秀才某君之柩若十五歲

以下無文者或稱某貫童子之柩亦可 ○問庶孽旌

主當何稱明齋曰備要既曰隨生時所稱則以業儒

書之有何不可若入學校則稱以學生亦恐無不可

○問未嫁者旌主之式曰書以處子某貫某氏似宜

○南鶴鳴問先人銘旌以具銜致仕奉朝賀藥泉先

生書之如何曰只書實職恐當致仕奉朝賀及稱號

之悉書恐太煩 ○人或以齋號書旌不好先生字

亦不好牛溪墓表只書昌寧成某之墓六字此為可

法吾身後銘旌及表面當依此而第吾一生被徵名

之恩某人上書徵士二字可也

婦人封號從夫職 書儀妻曰某封邑某氏無官隨

生時所稱○備要婦人因夫子有封號則云某封夫
人某貫某氏之柩無封云孺人凡婦人封號從夫實

職書之○國制正一品大匡輔國崇祿大夫輔國崇祿大夫宗親顯祿興祿大夫

文武官妻貞敬夫人宗親大君妻府夫人從一品崇祿

昭德嘉德大夫文武官妻貞敬夫人宗親妻郡夫人

正二品正憲資憲大夫宗親從二品嘉義嘉善大夫宗親中義正義大夫

以上文武官妻貞夫人宗親妻縣夫人正三品通政

折衝將軍宗親文武官妻淑夫人宗親妻慎夫人正三

品通訓大夫御侮將親明善大夫從三品中直中訓大夫建功保

大以上文武官妻淑人宗親妻慎人正四品奉正奉

親威昭威將軍宗親從四品朝散朝奉大夫定略宣略

以上文武官妻令人宗親妻惠人正五品通德通善

毅校尉宗親從五品奉直奉訓郎顯信彰信以上文

武官妻恭人宗親妻溫人正六品承議承訓郎敦勇

順從宗親妻順人從六品宣教宣務郎勵以上文武

官妻宜人正七品務功郎迪從七品啓功郎奮以上

文武官妻安人正八品通仕郎承從八品承仕郎修

以上文武官妻端人正九品從仕郎効從九品將仕

力副以上文武官妻孺人○寒岡曰國法雖通政而

非曾經實職則妻不許封嘗見一京朝官升堂十年

而後喪室神主不敢書淑夫人其後除判決事始改
題夫人聞者曰是禮也○南溪曰從夫實職之說舊
亦疑恐難一依備要○明齋曰考古碑誌文字稱號
多從階而不從實職○有實職者其資雖高於職乃
實資也無實職者如壽職納粟軍功代加皆虛資也
實資則依用某封虛資則不可用無官婦人稱號見題主章

銘旌色逾管改

申晉甫問亡兄喪柩夏月由水路

銘旌塵霾色逾欲改書如何旅軒曰無妨

不作佛事

本註溫公曰世俗信浮屠誑誘於始死及

七七日百日暮年再暮除喪飯僧設道場或作水陸
大會寫經造像修建塔廟云為死者滅彌天罪惡必

生天堂受種種快樂不為者必入地獄剉燒春磨受
無邊波吒之苦殊不知死者形神相離形則腐朽消
滅神則飄若風火借使剉燒春磨豈復知之唐廬州
刺史李舟與妹書曰天堂無則已有則君子登地獄
無則已有則小人入世人親死而禱浮屠是不以其
親為君子而為積惡有罪之小人何待其親之不厚
哉就使其親實積惡有罪豈賂浮屠所能免乎自佛
法未入中國之前人死而復生者亦有之矣何故無
一人誤入地獄見閻羅等十王者耶不學者固不足
與言讀書知古者亦可以少悟矣雪匡簷陵曰此篇辨浮屠害俗之說委曲明快足以破愚民之惑但天堂地獄實非有此陰符之事蓋佛在極西之境其所居謂之天堂猶天

朝天關之稱其犯法者掘地為室而處之謂之地獄如南宋主子業囚其諸王為地牢耳其法有剗燒春磨之刑閻羅則後世之刑官也金剛則後世之衛士也所謂夜叉羅剎鬼國皆西方之土名流傳之久異教者以為真愚民亦不覺其偽水陸道場寫經造像修建塔廟者皆懼此苦楚之禍以求快樂之福愚民之不知如此

○程子曰某家治喪不用浮屠在洛亦有一二人家化之○問其父尊信浮屠若子若孫皆不忍改將何時而已恐人子之遭此勿用浮屠可也至於家舍所敬形像必須三年而後改不知如何朱子曰如此亦善

親厚之人至是入哭

本註主人未成服而來哭者當服深衣臨尸哭盡哀出拜靈座上香再拜遂吊主人相向哭盡哀主人以哭對無辭○喪大記士之

喪於大夫不當斂則出註父母始死悲哀非所尊凡

主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階士於大夫親

吊則與之哭不逆於門外士妻不當斂則為命婦出

○檀弓主人未改服則不經註與子游楊裘而吊同

○曾子襲裘而吊案玉藻吊則襲不盡飾也蓋襲謂

色所以飾美故吉則袒去朝服以露子游楊思歷裘

而吊曾子曰夫夫也為習於禮者如之何其楊裘而

吊也主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶經而

入曾子曰我過矣夫夫是也疏凡吊喪之禮主人未

羔裘玄冠緇衣素裳又袒去上服以露楊衣此楊裘

而吊是也主人既變服後吊者雖著朝服而加武以

經又掩其上服若是朋友又加帶此襲裘帶經而入

是也○方氏曰曾子徒知喪事為凶而不知始死之

襲

常禮通考卷之七

五

時尚從吉此所以始非子游而終善之也○小斂章賓出條互攷○丘儀主人未成服來哭者素淡色衣可也按高氏曰古人謂吊喪不及尸非禮也今多待成服而吊則非矣又曰親始死雖不敢出見賓然有所尊者不可不出今本註有吊主人相向哭盡哀主人以哭對無辭之文則是主人出見賓矣然考書儀及厚終禮又有未成服主人不出護喪代拜之說今兩存之

君使人吊

士喪禮君使人吊徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面吊者入升自西階東面主人進中庭吊者致命註致命曰君聞子之喪使某如何不淑主人哭拜稽顙成踊賓出主人拜送于外門外○記尸在室有

君命衆主人不出註不○喪大記大夫之喪未小斂為君命出大夫於君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下命婦為夫人之命出

士廟

士虞記註天子崩國君薨祝取羣廟之主而藏諸祖廟卒哭成事而後主各返其廟然則士之皇祖於卒哭亦返其廟無主則返廟之禮未聞其以幣告之乎○通典晉劉智曰古之死者必告于廟○備要家有喪亦當告也蓋禮君薨祝取羣廟之主藏諸祖廟註象有凶事聚也以此推之可知其必告也○尤庵曰似當告於初終矣酒果則恐不可設也○葛庵曰家禮凡有事則告冠昏皆有告而獨初喪無此一

節豈以哀遑罔極之際有所不暇故耶若君薨祝聚
羣廟之主此是邦國之禮百官有司皆備雖當倉卒
之際國之典故俱在故有司依例舉行似不可擬之
士大夫家事

常變通攷卷之七

常變通攷卷之八

喪禮二

小斂

厥明執事者陳小斂衣衾

本註謂死之明日以卓子

陳于堂東壁下○士喪禮厥明陳衣于房南領西上

精註精屈也疏陳衣皆用篋○南溪曰斂以衣裳多而精○喪大記凡陳衣者

實之篋取衣者亦以篋升降自西階註取猶受也○書儀

夏后氏斂用昏商人斂用日中周人斂用日出今事

辨則斂不拘何時

衾用覆者

士喪禮緇衾禭裏無統

註統被識也斂衣或倒被無別

於前後也凡○喪大記用覆衣覆衾陳氏曰覆衣覆衾皆五幅

小斂

者○小斂大夫縞衾士緇衾皆一

絞橫三縱一以細布或絲 本註一幅而析其兩端

為三橫者取足以周身相結縱者取足以掩首至足

而結於身中○士喪禮絞橫三縮一廣終幅析其末

註絞所以收束衣服為堅急者也以布為之疏不言長短人有長短取足而已○喪大記疏布絞者以布

為絞縮縱也謂縱者一幅豎置於尸下橫者三幅亦在尸下縱者在橫者之上每幅之末析為三片以結

束為○記凡絞紵用布倫如朝服疏小斂大斂有絞

凡類如朝服者雜○丘儀絞用細白綿布為之臨川

曰小斂之絞縮一橫三者皆以布之全幅為數也大斂之絞縮三橫五者皆以布之小片為數也小斂橫

縮之絞是全幅之布則其未須是剪開為三方可結束但其剪開處不甚長非如大斂之縮絞三分其長

之二皆○問中朝布廣故橫布三幅足以周身本國

布狹可增用否退溪曰布廣雖有彼此之殊只依草

廬說用之未見其有礙蓋絞束相去之間雖未連接

無害也○問解我國布甚狹若不連幅則絞布尺寸

之數皆不合古制連幅之未安不猶愈於狹布之不

中度乎案絞布尺寸本無定數問解說更詳之

據死者所有之衣 本註據死者所有之衣隨宜用

之若多則不必盡用○士喪禮祭服次註爵弁服皮

絞紵次散衣次註椽衣以下袍繭之屬凡十有九稱

陳祭服疏衣註袍繭有者之異名凡十有九稱

疏士之服惟有爵弁皮弁椽衣而已云十九稱重之

使充十九必十九者法天地之終數也天地之初數

之間而終故取終數尊卑共為一節陳衣繼之註庶

不必盡用註取稱而○喪大記衣十有九稱陳于房

中西領北上絞紵不在列註士喪禮小斂陳衣於房此同蓋天子之士也絞紵不在列以其不成稱小斂無紵因絞見之也疏君大夫士同用十九稱

夷衾 士喪禮牀第夷衾饌于西坫南註第簣也夷衾覆尸之衾

疏小斂訖奉尸夷於堂輿用夷衾故陳之于西坫南上以緇下以纁連之乃用此為覆尸覆柩不用入棺

矣○喪大記自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶

冒也疏小斂前有冒故不用夷衾自小斂後衣多不

前覆尸至小斂時大夫緇衾士緇衾用之小斂斂訖

別制夷衾覆之

本註設卓子于阼階東南置奠饌及盞注于其

上巾之丘儀茶酒脯設盥盆悅巾各二于饌東其東有臺

者祝所盥也其西無臺者執事者所盥也別以卓子

設潔滌盆新拭巾於其東所以洗盞拭盞也此一節

至遣奠同○士喪禮饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用

功布實于篋在饌東註功布銀濯灰治之布也設盥盆于饌東有

巾註為奠設盥也喪事略故無洗也疏為設奠人設盥及中無洗直以盆為盥器也夏祝及執事於此

也西方盥如東方註為舉者設盥也如東方者亦用盆布巾在東西堂下者南齊坫疏

為將舉尸者東方盥在東堂下則知此亦在西堂下

凡設物於東西堂下者皆南與坫齊北陳之堂隅有

坫以土陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特

豚四鬻註歷反今文別去蹄兩胛脊肺設局冪冪西末

素俎在鼎西西順覆七東柄註鬻解也四解之殊肩髀而巳去蹄甲為不繫

清也胛脊也素俎喪尚質疏此為小斂奠陳之冪用

茅為編西末○陳祥道曰四鬻者殊左右肩髀而為

四又兩胛一脊而○記設於于東堂下南順齊于坫

為七所謂豚解也

○記設於于東堂下南順齊于坫

○記設於于東堂下南順齊于坫

○記設於于東堂下南順齊于坫

○記設於于東堂下南順齊于坫

小斂

常變通文卷之八

三

饌于其上兩甌反甫醴酒酒在南籬在東南順實角
解四木柶二素勺二註於今之舉也角解四木柶二
各一也疏禮一解又用一柶酒用一解計醴酒但其
二解一如矣而解有四柶有二者朝夕二奠各饌其
器也○勉齋黃氏曰解四柶二為朝夕各進醴酒而
設則大小斂奠之夕又有別進醴酒一節學禮者所
當考也
解俟時而酌柶覆加之面枋及錯建之註時朝
奠日出夕奠逮日疏記人恐饌時已酌於解故云俟
時而酌也朝奠待日出夕奠須日未沒者欲得父母
之神隨陽也○開元禮饌於東堂下瓦甌二實醴及酒
解二少牢及腊三俎籩豆各八四品五品籩豆各六
六品以下瓦甌一實酒解一特牲籩豆各二○書儀
設卓子于阼階東置饌及杯注於其上古者小斂之
奠用牲今人所難辦但如待賓客之食品味稍多於

始死之奠可也○河西曰下文具字當在奠字下觀

大斂章可見案書儀設卓子云云而更以具括髮起

大斂章例之疑奠字下更脫一具字

目括髮麻免布髮麻

本註括髮謂麻繩撮髻又以布

為頭帶也考證頭帶即布總也○案家禮成服章婦

考證謂頭帶為總是也但男子喪服無布總故喪服

疏曰冠繩纓非女子所服布總箭筈亦非男子所服

家禮成服亦無男子頭帶則此又以布為頭帶六字

恐當在髮撮髻之下而誤脫在括髮撮髻之下又案

男子吉服亦有筈總而至喪服則去之婦人獨有布

總箭筈者以既無冠繩纓則又不可全然無飾故也

免謂裂布或縫絹廣寸案古無用絹為免者此蓋自

項向前交於額上却遠髻如著掠頭也髮亦用麻繩

撮髻竹木為簪也備要竹簪古禮成服用之與設之

家禮不同○案布頭帶亦然

小斂

皆于別室○書儀男子婦人皆收髮為紒先用麻繩

撮髻又以布為頭帶斬衰者紐麻為繩婦人髻亦紐

麻為繩齊衰以下用布絹為免皆如幪頭之制為母

雖齊衰亦用麻括髮免髻制見下布總箭并見成服章婦人喪服條

陳經帶

士喪禮首七如經牡麻經皆饌于東方註東方

首經 本註斬衰首經以有子麻為之其圍九寸麻

本在左從額前向右圍之從項過後以其末加於本

上又以繩為纓以固之如冠之制齊衰以無子麻為

之大七寸餘本在右末繫本下布纓杖朥不杖朥五

月三月並同大功五寸餘小功四寸餘總麻三寸用

熟麻纓亦如之案纓亦如之謂如齊衰以下之纓用布為之 ○士喪禮首

經下本在左牡麻經右本在上註首經斬衰經也牡麻經齊衰以下之經

服輕者宜差好也下本在左重服統於內而本陽右本在上輕服本於陰而統於外婦人亦有首經疏統

內以解本在下而本陽以解在左對齊衰之經右本在上統內統外據哀在內外而言本陽本陰據父天

母地而言也○喪服傳疏本謂麻根○喪服長殤九

月纓經中殤七月不纓經 註經有纓者為其重也大

經無纓疏纓所以固經結於頤下也經有纓為其情

重故也長殤有纓則知成人大功以上經有纓中殤

七月無纓明小功以下經無纓 ○退溪曰首經家禮無兩股之文故

儀節及補註皆云當單股但周禮弁師王之弁經弁

而加環經鄭康成曰環經大如總之麻經纏而不糾

賈氏曰總之經兩股環經則以一股禮檀弓子柳妻

衣衰而繆經云云請總衰而環經註繆絞也謂兩股相絞五服經皆然惟吊服之環經一股此等處非一則當從禮註說為正○備要斬衰用苴麻齊衰以下用臬麻總用熟麻其制為兩股相交約長一尺七八寸又以細繩為纓而固之結於頤下齊衰以下用布亦如之

腰經

本註斬衰腰經以有子麻為之大七寸餘兩股相絞兩頭結之各存麻本散垂三尺其交結處兩旁各綴細繩繫之齊衰以無子麻為之大五寸餘齊衰以下用布繫之杖朞不杖朞五月三月並同大功四寸餘小功三寸餘總麻二寸用熟麻○士喪禮要經散帶

垂長三尺註散帶之垂者男子之道文多變也疏此小斂經有散麻垂之至三日成服絞之○圖式年五牡麻經亦散帶垂婦人之帶牡麻結本婦人亦有苴經但言帶者記其異此齊衰婦人斬衰婦人亦苴經也疏男子帶有散麻婦人則結本是其異者婦人陰質○雜記大功以上散帶註小功總麻初而絞之○退溪曰腰經散垂當於小斂後著散垂之經至成服乃絞始為得禮

首經

喪服斬衰苴經疏衰牡麻經註麻在首在腰皆曰經經之言實也明孝子有忠實之傳苴經者麻心首經象緇布冠之類項腰經象大帶疏以色言之謂之苴以實言之謂之黃臬是雄之有黃者也牡麻者臬麻也麻黃是子麻○間傳疏苴黎黑色苴經大搨去五分一以為帶齊衰之經斬衰之帶也去五分一以為帶大功之經齊衰

之帶也去五分一以為帶小功之經大功之帶也去五分一以為帶總麻之經小功之帶也去五分一以為帶註盈手曰搗搗扼也中人之扼圍九寸以五分一為帶一為殺者象五服之數也疏大搗先據首經而言也無間人之大小皆以九寸為正齊衰之經斬衰之帶者以其大小同故疊而同之也齊衰以下故此推
○殤小功凜麻帶經疏此帶在經上者以大功以此殤小功中有下殤小功帶不絕本與大功同故進帶於經上倒文以見重也以泉麻治去等垢使之滑淨以其
○小功牡麻經疏小功成人輕於小功殤其輕也
○案喪服成人小功章次於殤小功故言與前同謂與殤小功同也經言牡麻為之故也所以知必凜者以重者此凜經亦以牡麻為之故也雖凜經同而殤小功不絕本成人凜則輕者可知也

○記公子為其母麻為妻葛經帶註輕重之等也
○士喪禮首經大兩音革○註兩為妻葛經帶妻輕也

指與大巨指搯大拇搯物之稱據大拇要經小焉註首經搯圍九寸經帶之差自此出焉五分去一疏首經圍九寸五分去一總七寸五分寸之一
○案五服首經其制之異者有七斬衰首麻齊衰以下牡麻小功總麻凜麻一也經大小皆有等差二也斬衰下本在左齊衰以下右本在上三也大功以上不絕本小功以下斷本四也殤小功凜麻不絕本成人小功凜麻斷本五也斬衰繩纓齊衰以下布纓六也大功以上有纓小功以下無纓七也腰經之制其異者亦有七直麻之與牡麻凜麻一也大小之等二也絕本不絕本三也男子散垂婦人不散垂四也男子五十不散送五也大功以上散垂小功以下不散垂六也斬衰繩繫齊○南溪曰首經腰經絞帶皆右絞
絞帶 本註斬衰絞帶用有子麻繩一條大半腰經中屈之為兩股各一尺餘乃合之其大如經圍腰從左過後至前乃以其右端穿兩股間而反插於右在經之下齊衰絞帶以布為之而屈其右端尺餘○喪

小斂

常變通攷卷之二

二

服斬衰直絞帶註絞帶象革帶疏疏衰布帶註齊衰以下用

布疏布帶亦象革帶以七升傳絞帶者繩帶也疏以

布為之帶各視其冠是也為繩作帶故云絞帶也王肅以為絞帶如腰經馬鄭

不言當依王義雷氏曰絞帶在腰經之下則腰經

五分去一為絞帶開元禮絞帶象革帶五分腰經去一為之公士大夫之眾臣

為其君布帶註士卿士也公卿大夫厭於天子諸侯

故降其眾臣布帶貴臣得伸不奪其正

○通典斬衰絞帶大五寸七分半偶結於前皆三重

三重四股糾之○問大帶申束衣革帶以佩玉喪服無所佩

既有腰經而絞帶復何用焉朱子曰絞帶正象革帶

但無佩耳不必疑於用也革帶是正帶以束衣者不

專為佩而設大帶乃申束之耳○腰經象大帶兩頭

長垂下絞帶象革帶一頭有彊子以一頭串於中而

束之○丘儀斬衰用有子麻為繩一條圓圍二三寸

許初起長二尺就當中屈轉分為兩股各長一尺結

合為一彊子然後合兩股為一條按文公語錄首經

大一搨腰經較小絞帶又小於腰經今家禮本註絞

帶下謂其大如腰經今擬較小為是○齊衰絞帶用

布夾縫之約寬四寸許屈其右端尺許用線綴之長

七八尺○寒岡曰絞帶家禮用繩一條則是一重兩

股也惟一端二尺餘中屈之為各一尺餘為右端穿

插之繩子恐非全帶皆屈而為三重四股以圍其全

腰也○備要絞帶斬衰用麻繩一條長十八九尺中

屈之為兩股各一尺餘結合為彊子然後合其餘為

小敘

齊衰通五卷之一

七

一條圍腰從左過後至前乃以其右端穿兩股間而反插於右在腰經之下通長八九尺即三重四股覽按喪服疏以絞麻為繩作帶故云絞帶據此則通全帶以繩為之不但繩子而已即所謂三重四股者也五氏與疏說不同鄭道可亦從丘說當以疏說為正○案疏所謂絞麻為繩作帶者言絞麻為繩以為帶也非既為繩而復絞之作帶也今謂通全帶以繩為之恐非疏家本意至以三重四股為說則此乃虞後腰經變葛加飾之制而非初喪絞帶之謂○問解續問絞帶帶之於經帶之下乎或有帶之承衰之中衣者答家禮既曰在經之下他說何必用之

設小斂牀布絞衾衣

本註設小斂牀施薦席褥于西

階之西布絞衾衣舉之升自西階置于戶南書儀古者小斂

席于戶內設牀第于兩楹之間既斂移于堂今先布堂室之制異於古且從簡易故小斂亦於中間

絞之橫者三於下以備周身相結乃布縱者一於上以備掩首及足也衣或顛或倒但取正方惟上衣不倒○士喪禮布席于戶內下莞上簟商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中註祭服尊不倒也疏士服衾家祭服玄端亦不倒也小斂美者在內大斂美者在外故小斂先布散衣後布祭服大斂先布祭服後布散衣襲時美者○葬大記小斂於戶內大斂於阼大夫以蒲席士以葦席註下皆有莞

遷窆奠

本註執事者遷置靈座西南俟設新奠乃去

之後凡奠皆放此○士喪禮註將小斂則辟襲奠疏

奠即始死之奠以恐妨斂事故襲時已辟之今將小斂亦辟之當於室西南隅如將大斂辟小斂奠於序西南也奠在室外者經宿皆辟之於序西南大斂奠與祖奠是也

小斂

常變通文卷之八

九

白巾環經

雜記小斂環經公大夫士一也

疏環經一

經也士素委貌大夫以上素爵弁加此經焉疏親始死孝子去冠至小斂不可無飾貴賤悉加環經○周禮弁師註環經大如總經纏而不糾司服疏以禮弁師註環經大如總經纏而不糾司服疏以禮弁師註環經大如總經纏而不糾司服疏以禮

氏變除始死以後小斂之前大夫與士皆加素冠於

笄纚之上勉齋黃氏曰小記云將斂去笄纚著素冠視斂恐當以小記為正○案士喪禮註始

死將斬衰者雞斯至小斂括髮者去笄纚而紒以此言之則始死以後去冠而只留笄纚可知崔氏始死

以後加素弁者非矣未括髮以前笄纚固自若則勉齋去笄纚著素冠云者亦恐有商量○書儀

古者主人素冠環經視小斂既而男子括髮婦人髻

皆有首經腰經○丘儀委貌爵弁之制今世不存宜

用白布如俗制孝巾小帽似得禮意案通典杜希昂服議周人去玄

冠代以素弁漢人去玄冠代以布巾此雖論吊服而布巾之制其來蓋已久矣○退溪曰環

經單股不絞蓋經之最輕者也故用之於吊喪用之

於未成服用之於卒哭後從權服王事之人○備要

據禮此時主人兄弟白巾環經以視斂至襲經去之

案檀弓叔孫武叔之母死既小斂尸出戶投冠括髮子游啜其不知禮疏括髮在奉尸夷于堂之前今武

叔奉尸夷堂之後乃投冠括髮失哀節據此則去素冠環經當在尸未出之前將括髮之時恐非至襲經

乃去也但今禮小斂時尚被髮如欲從古恐當撮髻而

加巾經且禮無齊衰不用環經之語而丘儀但服斬

衰者用之可疑案雜記疏環經之用本為孝子去冠

不在此例丘儀而為之飾則齊衰以下不去冠者恐說似以此也○問解問白布巾何樣布耶答此必

練布也時未成服故不得遽用生布也案士喪禮無

武叔投冠疏云武叔是諸侯大夫當天子之士故素委貌士喪禮諸侯之士故無素冠也然則雖云公大

小斂

常禮通考卷之八

九

夫士一也而亦未可人人得用也又案弁經之用非但小斂而已大斂及啓殯以後卒哭以前皆有之今若逐節盡用則恐其駭於聞見若獨於小斂一節用之則亦為未安然則雖命秩當天子之士恐難特用此家禮所以不用歟

遂小斂

本註侍者盥手舉尸男女俱扶助之

退溪曰斂絞舉

尸之類皆喪者所當自為以親愛之至痛迫之情當此終天之事不自為而付之人尤所不忍故如此○南溪曰喪事嚴急男女遷于小斂床上先去枕而舒

滾同所不得以避也

絹疊衣書儀平鋪其衣不復穿袖又去枕舒絹或疊衣○問解續凡束絹者兩端各卷合而束之

今解其束而舒之置尸首下

以藉其首仍卷兩端以補兩肩空處

又卷衣夾其兩脛取其正方然後以餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而未結以絞未掩其面蓋孝子猶俟其復生欲時見其面故也斂畢別覆以衾○士喪禮

士舉遷尸反位

疏尸從襲牀遷於戶內服上

○書儀裹以衾未掩

面及將大斂則並首裹之束之以絞使其正方適足滿棺○丘儀按儀禮卒斂徹帷無未結絞未掩面猶俟其生之說家禮此說蓋本書儀也若天氣暄熱死者氣已絕肉已冷決無可生之理宜依儀禮卒斂為是○古之大小斂所以束其尸而使之堅實後世不知此禮往往有謂不忍將死者束縛而不肯斂者此愚下之見也○頤庵曰斂者只要掩蓋尸體為固護之道耳今俗惟以束縛堅緊為能事擇壯者極力結絞誤矣禮於小斂猶未結絞豈獨孝子欲時見其面乎蓋人死一二日或有復生者矣而緊絞若此是重

絕生道也豈禮以明日小斂又明日大斂之本意哉

左衽不紐

喪大記小斂大斂皆左衽結絞不紐註

衽衽嚮左反生時也疏衽衣襟也生嚮右左手解抽帶便也死則襟向左脈不復解也生時帶金為屈紐使易抽解若死則無復解義故絞束畢結之不為紐也○退溪曰禮但云不紐

無去紐之文世俗承誤以不為去非也又紐世謂衣

襟之系亦非也其文曰結絞不紐斂時之布謂之絞

紐雖訓結此紐字非止結也謂斂時布兩端相結處

畢結之令牢固不作耳樣結令易解也今人以絞為

襟系誤矣又錯認紐字之義斂衣襟系皆去之失之

矣○愚伏曰按家禮左衽不紐喪大記結絞不紐不

同蓋喪大記指絞而言家禮指衣之小帶而言不紐

之文雖同義則自別也家禮之意以為衣襟既向左

則自不結小帶故曰不紐世割去小帶誤矣案本註

紐在裏之以衾之上故有與喪大記不同之疑然小斂之衣非所以衣身則於不紐義無所當又不紐是畢結之謂則不應以不結為不紐蓋衣衾之先掩左是左衽絞布之畢結是不紐本註引喪大記而特文句差互耳

徹帷

士喪禮卒斂徹帷註尸已飾○喪大記疏徹帷者初死恐人惡之故有帷至

小斂衣尸畢有飾故除帷也此○檀弓曾子曰尸未

設飾故帷堂小斂而徹帷仲梁子曰夫婦方亂故帷

堂小斂而徹帷註斂者動搖尸帷堂為人褻之言方亂非也

馮尸哭

本註主人西向馮尸哭擗主婦東向亦如

之○士喪禮主人西面馮音尸踊無筭主婦東面馮

小斂

常變通文卷之八

十一

亦如之註馮服○喪大記鋪絞紵踊鋪衾踊鋪衣踊
遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞紵踊註目孝○君大夫
馮父母妻長子不馮庶子士馮父母妻長子庶子庶
子有子則父母不馮其尸凡馮尸者父母先妻子後
君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅
姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟
執之凡馮尸與必踊疏撫之者以手撫按尸心身不
服膺也執之者盧云執當心上
衣也馮之者服膺心上也奉之者盧云尊故捧當心
上之衣也拘之者庾云微引心上衣也賀云拘其衣衾
領之交也盧云拘也○斂者既斂必哭疏斂者大祝衆
祝之屬既斂斂
竟也與公者或臣舊或有恩今
手為執事專心則增感故哭也○雜記君不撫僕妾
賤也註略於○嫂不撫叔叔不撫嫂註遠
別也

袒括髮免髮于別室

本註男子斬衰者袒括髮齊衰

以下至同五世祖者皆袒免于別室婦人髻于別室
案別室似因士喪禮衆主人免于房婦人髻于室之
文而士喪禮所謂房室恐非別就他室也蓋主人位
於東而直言髻髮則於其位也婦人俠牀東面于室
中而言髻于室則亦於其位也惟衆主人立不盡者
及衆兄弟位堂下者免于房故疏曰男子髻髮與免
在東房婦人於室內戶西意更分明矣註所謂髻髮
宜於隱者以髻髮袒者去飾之甚
故不如襲經之降就階下顯處也○士喪禮主人髻
髮袒衆主人免于房註始死將斬衰者雖斯將齊衰
者素冠今至小斂變髻髮者去
笄纓而紒衆主人免者齊衰將袒以冠狀廣一寸喪
尤尊不以袒也免之制未聞舊說如冠狀廣一寸喪
服小記曰斬衰髻髮以麻免而以布此用麻布為之
狀如今之著慘頭矣自項中而前交於額上却繞紒
也于房于室釋髻髮宜於隱者疏為母髻髮以麻免
而紒布是母雖齊衰初亦髻髮與斬衰同去笄纓而
紒紒上著婦人髻于室註始死婦人將斬衰者去笄
而紒將齊衰者骨笄而紒今
髻髮也

小斂

喪大記

十三

言髻者亦去笄纒而紒也齊衰以上至笄猶髻髻之異於髻髮者既去纒而以髮為大紒如今婦人露紒其象也其用麻布亦如著慘頭然疏齊衰以上至笄猶髻者謂從小斂著未成服之髻至大斂殯後乃著成服之髻代之也髻與髻髮皆以麻布自頂而向前交於額上却繞紒免亦然但布廣一寸為異也○朱子曰註疏髻髮免髻皆云如著慘頭所謂慘頭即如今之掠頭編子○小記斬衰括髮以麻為母括髮以麻免而以布疏為母初喪至小斂後括髮與父同奉尸夷于堂主人拜賓即位若為父此時猶括髮若為母於此時以兔代括髮○檀弓袒括髮去飾之甚也註括髮當在小斂之後奉尸出堂之前主人為將奉尸故袒而括髮疏袒衣括髮者孝子形貌之變也去飾雖多○喪服四制禿者不髻註髻或為免偃者不袒○開元禮小斂訖主人以下憑哭退乃斂髮男子斂髮衰布帕頭女子斂髮而髻案古之括髮免髻所以去飾而今以斂髮當之則反為稍飾之節蓋開元禮始死被髮而至小斂後斂髮

與古之始死雞斯而至小斂始去飾者不同○溫公曰古禮袒者皆當肉袒免者皆當露髮今袒者只袒上衣免者惟主人不冠齊衰以下去帽著頭巾加免於其上亦可也婦人髻也當去冠梳○楊氏曰喪禮未成服以前莫重於袒括髮免之禮稍殺故為父括髮而至於成服為母則即位之後不括髮而為免小斂有括髮有免及啓殯則雖斬衰亦免而無括髮以至卒哭自斬至總皆有免五世無服者童子當室朋友在他邦亦袒免是免之用尤廣也以上通論袒括髮免髻○士喪禮疏袒則露形○問喪動尸舉柩袒而踊婦人不宜袒○備要禮動尸舉柩皆袒於事便也事訖還襲家禮從簡故皆略

之只一袒於將遷尸之際今雖難一一從古如大小

斂等大節目恐當依禮經為正案袒有三將合而袒既合而襲不待尸卒

襲一也小斂既卒而袒奉尸夷堂而襲二也大斂將始而袒以至奉尸斂棺卒塗而襲三也家禮合而袒既合而襲既小斂而袒而夏無

復後袒以至成服又以為男左女右從其喪而左右

皆無據論以上○喪大記凡斂者袒遷尸者襲疏凡斂謂執大

小斂事也事多故袒為復也遷尸者襲謂大斂於地乃遷尸入棺之屬事少故襲○此論執事者袒○

葛庵曰按儀禮括髮用麻繩自項而前交於額上却

繞髻初不待被髮而後用之也今人不識其制謂被

髮之人小斂後以麻繩束髮於項後謂之括髮其誤

甚矣此論括髮○小記總小功虞卒哭則免詳虞章虞變服條○

藍田呂氏曰免以布為卷幘以約四垂短髮而露其

髻冠禮謂之缺項冠者必先著此缺項而後加冠故

古者有罪免冠而缺項獨存因謂之免者免與冕弁

之冕其音相亂故改音問○劉氏曰已冠者為喪變

而去冠則必著免蓋雖去冠猶嫌於不冠故加免也

童子初未冠則雖為喪亦不免以其未冠故不嫌於

不冠也若為孤子而當室則雖童子亦免以其當成

人之禮也案免制諸說不同當以上士○喪服註髻

露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髻亦用麻

也蓋以麻自項而前交於額上卻繞紒如著慘頭焉

疏髻有二種按士喪禮婦人髻于室註始死將斬衰者去笄而纓將齊衰者骨笄而纓今言髻者亦去笄

纓而紒也其用麻布亦如著慘頭然是婦人髻之制也二種者一是未成服之髻斬衰者用麻齊衰者用布即士喪禮所云是也二是成服之後露紒之髻即此經註是也小記云括髮以麻免而以布而婦人髻用麻布無文鄭以二者同在小斂之節故明用物與制度亦應不殊但男子陽以外物為名名為括髮婦人陰以內物為稱○小記男子免而婦人髻孔疏婦人為髻為異耳○小記男子免而婦人髻有三其麻髻斬衰括髮以麻則婦人亦用麻也布髻者男免用布則婦人布髻也暮以下無麻布露紒髻者喪服云髻衰三年三年之內男不恒免則婦人不恒免故知恒露紒也露紒恒居之髻則有并此三髻之殊今考正有二髻一是斬衰麻髻二是齊衰布髻皆名露紒必知然者以喪服髻衰鄭註以為露紒明齊衰用布亦謂之露紒髻也其義為男子則免婦人則髻以別男女而已○以上論髻

主人絞帶衆主人布帶 士喪記既馮尸主人袒括髮

絞帶衆主人布帶註衆主人齊衰以下疏小斂于戶內訖主人袒括髮散帶垂經不云

絞帶及齊衰以下布帶事故記者言之 **○丘儀按此** 知衆主人非衆子其衆子皆斬衰絞帶

則小斂之後俛堂之前凡有服者當具絞帶

婦人帶麻 喪服疏婦人亦有二苴經與絞帶以備喪

禮○喪大記婦人髻帶麻于房中 註婦人之髻帶麻于房中則西房也

疏帶麻于房中者帶麻麻帶也謂婦人要經也但言帶者婦人重帶故云帶而略於經也士喪禮婦人髻

于室以男子在房故婦人髻于室大夫士惟有東房故也此諸侯之禮有東西房男子括髮於東房故婦

人帶麻 **○喪服圖式按士喪記曰既馮尸主人絞帶于西房**

衆主人布帶喪大記曰婦人髻帶麻于房中以此觀

之則知小斂馮尸之後主人已絞帶衆主人已布帶

婦人已帶麻特主人未襲經耳呂氏曰婦人不俟男

子襲經先帶麻者以其無絞帶布帶且質略少變故

因髻而襲經也但喪服斬衰章疏云婦人亦有絞帶

布帶以備喪禮呂氏云無絞帶布帶當考案喪服經云絞帶而下俱陳男子婦人則為男女通用之帶可知又絞帶象革帶則革帶繫佩男女皆然婦人之有絞帶布帶疑無

同五世祖者袒免

見五服外服制章

還遷尸牀于堂中

本註執事者徹襲牀遷尸其處哭

者復位尊長坐卑幼立○士喪禮設牀第于兩楹之

間衽如初有枕註衽寢臥之席也亦下莞上簟士舉男女奉尸使夷

于堂幃用夷衾男女如室位踊無筭註夷之言尸也夷衾覆尸柩之

衾也堂謂楹間牀第上也○喪大記疏舉尸孝子男女親屬金扶捧之以極孝敬之心也○喪大

記哭尸于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦

南鄉註由外來者謂奔喪者也無奔喪者婦人猶東面○詳奔喪章

拜賓

士喪禮主人出于足降自西階眾主人東即位

婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之即位

註拜賓向賓位拜之也疏眾主人東即位者當主人就拜賓之時眾主人東即位於阼階主人位南西面也於時阼階上空後婦人阼階上西面也主人不鄉

位而先拜賓訖即阼階下西面位○命赴拜賓疏主人西階東○喪大記大夫士拜卿大夫於位於士旁

三拜大夫內子士妻特拜命婦汜拜眾賓於堂上疏

三拜者旁猶面也士賤不可人人拜之故每一面三拜也或云眾士都共三拜也婦人無下堂位金在堂

上特猶獨也謂人入拜之尊故也眾賓士妻汜拜之亦旁三拜也小斂之後大夫在門東北面士在門西

東面熊氏以為大夫士家各自遭喪○其無女主則

金言之者以大夫士拜賓同故也

男主拜女賓于寢門內其無男主則女主拜男賓于

阼階下子幼則以衰抱之人為之拜為後者不在則

小斂

卷之八

十二

有爵者辭無爵者人為之拜疏為後者不在主出行不在而家有喪不在家

之主有爵攝主無爵則辭謝於賓云已 ○雜記小斂

大斂啓皆辨拜疏禮當大斂小斂及啓攢之時惟有君來則止事而出拜之若他賓客至

則不止事事竟乃即 ○丘儀主人降階凡與斂之人

皆拜之 ○問拜賓之節家禮刪去何也葛庵曰此是

周之繁文家禮刪去莫有意否

衆主人從拜之非 備要士喪禮奉尸夷于堂主人

降自西階疏衆主人從拜賓即位案備要所引皆士

衆主人東即位主人拜賓即位是也蓋衆主人無事

於拜賓故於主人降自西階之時先即阼階下主人

位之南而備要行一疏字東字又聲轉為從而其下

又闕即位主人四字遂與禮經本旨相反 ○吊章主人

人拜賓衆主人

不拜條參攷

主人位阼階下升降猶自西階 士喪禮主人降自西

階拜賓即位踊疏主人拜賓訖即向東 ○曲禮升降

不由阼階詳居喪雜儀

襲經 士喪禮即位踊襲經于序東復位註即位踊東

序東東夾前疏主人拜賓訖即阼階下西面位踊踊

訖襲經于序東當東夾之前也復位者復阼階下西

面位 ○丘儀襲謂掩向所袒 ○喪大記主人即位襲

帶經踊註即位阼階下位也疏士喪禮先踊乃襲經

此先襲經乃踊士卑此據諸侯尊故尊卑相

變母之喪即位而免註禮斬衰括髮齊衰免以至成

斂則免疏免以襲經至 ○愚伏曰古者小斂變服已

成服所以異於父也 用首經腰經儀禮小斂條所謂襲經是也其腰經散

垂不忍即成之至於成服始絞儀禮所謂絞垂是也

惟五十以上及婦人不散垂今家禮於小斂惟括髮而已無襲經之文故腰經始見於成服之下而無絞垂之文圖則倣儀禮喪服圖而為之者與家禮本註不同○備要首經腰經婦人於馮尸後用之男子於遷尸後用之

乃奠

主人以下哭盡哀○本註祝帥執事者盥手舉

饌升自阼階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之卑幼

者皆再拜侍者巾之○士喪禮乃奠註祝與執事為之載兩

髀于兩端兩肩亞兩肱亞脊肺在於中皆覆進祇計

反○註載於俎也亞次也凡七體皆覆為塵祇本也骨有本末進本末異於生也夏祝及執

事盥執醴先酒脯盥俎從升自阼階丈夫踊奠于尸

東

既夕疏小斂奠設于尸東者以其始死未忍異於生○方氏曰萬物生於東小斂之奠於東未忍死

其親也○案疏所謂未忍異於生者謂奠於尸也蓋此時未設神席而就尸而奠故曰未忍異於生也若

其在東則凡奠與祭皆同非獨小斂為然也朝廟所謂奠于柩西者亦以神席在西而奠在席東於柩為

西云耳方說恐未然豆錯俎錯于豆東醴酒錯于豆南中之由

足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊疏主人位在阼

階下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊各以所見先後為踊之節重主道神所馮依故由重

南而○檀弓奠以素器以生者有哀素之心○開元

禮醴酒奠于饌南西上○明齋曰小斂始備奠儀故

有焚香

卑幼者無拜

問初喪主人兄弟何以無拜禮之文

朱子曰孝子之事親也必待父母衣服起坐然後方

行拜禮故初喪無拜禮○考證按禮奠祝與執事為之無拜奠之文家禮恐或因俗丘氏謂卑幼皆拜而孝子不拜然衆子亦當不拜也○問解言卑幼則孝子似在其中歟丘儀云孝子不拜當考○先師曰家禮言卑幼而不言主人其下則言主人以下哭盡哀至朝奠方言主人以下皆再拜蓋孝子是時經帶略具可以拜矣而荒迷號絕未遑拜跪之節只使卑幼中奠獻之禮而至成服然後方為之拜歟

喪

士喪禮賓出主人拜送于門外○喪大記吊者

襲裘加武帶經與主人拾其踊註始死吊者朝服

則改襲而加武與帶經武吉冠之卷也加武明不改冠亦不免也檀弓曰主人既小斂子游趨而出襲裘

帶經而入疏未小斂吊者裘上有裼衣裼衣上有朝服開朝服露裼衣今小斂後吊者以上朝服掩襲裘上裼衣帶謂要帶經謂首經總之經帶以朋友之恩故加帶與經若無朋友之恩則無帶惟經而已拾也謂主人先踊婦人踊吊者踊三者三與主人更踊也○襲章執友親厚入哭條互攷

乃代哭不以官

士喪禮乃代哭不以官註代更也孝子悲哀憔悴

禮防其以死傷生使之更哭不絕聲而已人君以官尊卑士賤以親疎為之三日之後哭無時疏禮有三無時之哭始死未殯哭不絕聲一無時殯後葬前於廬中思憶則哭是二無時既練之後在室之中或十日或五日一哭是三無時練前葬後有朝夕在阼階下哭惟此有時無無時之哭也○喪大

記大夫官代哭不縣壺註下士代哭不以官疏縣壺者縣漏

分時使均其官屬更次相代而哭使聲不絕也○周禮鬯壺氏凡鬯縣壺以代哭疏人君尊以壺為漏分

設燎

士喪禮宵為燎于中庭厥明滅燎註燎火燹疏未燹曰燹古

小斂

常變通文卷之二

三

者以荆煇為燭或云以布
纏葦以蠟灌之謂之庭燎○喪大記大夫堂上一燭
下二燭士堂上一燭下一燭疏中庭終夜設燎至曉
滅燎目光未明故須燭
以照
祭饌

大斂

三日而斂 本註小斂之明日死之第三日也○問喪
或問曰死三日而后斂者何也曰孝子親死悲哀志
懣故匍匐而哭之若將復生然安可得奪而斂之也
故曰三日而後斂者以俟其生也三日而不生亦不
生矣孝子之心亦益衰矣家室之計衣服之具亦可
以成矣親戚之遠者亦可以至矣是故聖人為之斷
決以三日為之禮制也○溫公曰三日而斂禮也今

貧者喪具或未辦或漆棺未乾雖過三日亦無傷也
世俗以陰陽拘忌擇日而斂盛暑之際至有汁出蟲
流豈不悖哉○程子曰趙簡子七日猶甦雖俎食舌
鼻猶不害未三日而斂皆有殺之之理

執事者陳大斂衣衾

本註以卓子陳于堂東壁下衣

無常數衾用有綿者○士喪禮陳衣于房南領西上
精絞紵衾二君繡祭服散衣庶繡凡三十稱紵不在
筭不必盡用註紵單被也衾二者始死斂衾今又復
制也小斂衣數自天子達大斂則異矣
○勉齋黃氏曰士喪禮繡用斂衾疏云大斂之時兩
衾俱用一衾承薦於下一衾以覆尸則始死所用之
薦至大斂即不用也○喪大記大夫陳衣于序東五十
稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上註士
喪禮

大斂陳衣於房南領西上與大夫異
今此士陳衣與大夫同蓋天子之士
○君褶音衣褶
衾大夫士猶小斂也
士猶小斂則復衣複衾也
○備
要褥用色繪有裏長廣隨棺內
案今俗又用色繪制
謂之天衾

布絞紵 喪大記大斂布絞縮者三橫者五布紵二

衾君大夫士一也絞紵如朝服絞一幅為三不辟紵

五幅無統疏縮者三謂取布一幅分裂之作三片直

布二幅分裂作六片而用五片橫之於縮下也布紵者皇氏云紵單被也置絞束之下擬用以舉尸也按經紵在絞後紵或當在絞上以絞束之二衾者一始死覆尸者一是大斂時復制絞紵二者布精麤皆如朝服十五升也不辟不孳裂其末○備要我國布狹三幅裂為六片而用五家禮圖橫絞十五片誤

設奠具 本註如小斂○士喪禮東方之饌兩瓦甒其

實醴酒角觶木柶駝苦瞎豆兩其實葵道羊羸力禾

鹽兩籩無滕大登布巾其實栗不擇脯四臠註饌在東堂下

駝白也全道奠席在饌北斂席在其東註大斂奠而為羊滕緣也

疏小斂奠無巾大斂奠有巾已神之神今大斂奠又

有席是彌神之○案此巾即所以依神下設奠條祝

執巾是也非所陳三鼎于門外北上豚合升魚鱠轉

反鮒九腊左胾音髀不升其他皆如初註合升合左

其他皆如初謂豚體及七俎之陳如小斂時疏小斂

云四鬻四解為七體亦左右體合升今升左右體亦

解可知也言合升則髀亦升之矣若體解者皆髀不

升○案經言髀不升謂腊也以左胾故髀不升若用

純則髀亦升○記豆在甒北二以金籩亦如之疏小斂一

豆二籩凡籩豆實具設皆巾之註籩豆偶為具則

也明小斂一豆一籩不巾

大斂變服

士喪禮大斂主人及親者袒

註袒大斂變也

鬢髮小斂以來自若矣

○喪大記註大夫之喪子亦弁經疏弁

未成服此雖以大斂為文其小斂時子亦弁經君大夫士之子皆然故雜記云小斂環經公大夫士一也

○問解問大斂變服家禮所無而奔喪條云又變服

如大小斂者何歟或疑大字衍如何答據士喪禮大

小斂皆有變服之節而家禮本條脫漏奔喪條非衍

遷小斂奠

本註執事者先遷靈座及小斂奠於旁側

○士喪禮祝徹饌先取醴酒北面

註北面立相待俱降其餘取

先設者出于足降自西階設于序西南當西榮如設

于堂註為求神於庭孝子不忍使其親須臾無所憑依也疏將設後奠則徹先奠於西序南待後奠

事畢則去之不巾以不久設故也乃適饌註東方帷堂事畢

舉棺入置于堂中少西

本註役者舉棺以入置于床

西承以兩筯若卑幼則於別室役者出侍者先置衾

于棺中垂其裔於四外○開元禮棺中之具灰炭枕

席之類皆先設於棺內○溫公曰周人殯于西階之

上今堂室異制或狹少故但於堂中少西而已○備

要鋪秫灰於棺中使極均平次鋪厚白紙次下七星

板次鋪褥席○問解問今俗棺中布褥及席者何據

答開元禮有之五禮儀大喪條亦有之此無僭逼之

嫌用之似佳

乃大斂

本註侍者與子孫婦女俱盥手掩首結絞共

舉尸納于棺中實生時所落齒髮及所翦爪于棺角

大斂

常變通攷卷之八

三

又揣其空缺處卷衣塞之務令充實謹勿以金玉珍
玩寘棺中啓盜賊心收衾先掩足次掩首次掩左次
掩右令棺中平滿補編覆以衾俗稱天衾主人主婦憑哭盡哀
婦人退入幕中召匠加蓋下釘西屋曰古人治棺釘以合板今以木為釘其制極好徹牀覆柩以衣輟覽開元禮加蓋覆以夷衾以此觀之柩衣乃
○士喪禮婦人尸西東面主人及親者升自西階
出于足西面袒士盥位如初布席如初商祝布絞紿
衾衣美者在外君綖不倒註至此乃用君綖主人先自盡有大夫則
告註後來者告以方斂非斂時則當降拜之士舉遷尸復位主人踊無筭
卒斂徹帷疏遷尸從戶外夷牀上遷尸於斂上主人馮如初主婦亦如
之○記大斂于阼註未忍便離主人位也○喪大記疏大斂於地遷尸入棺○喪

大記君大夫髻音爪實于絲中士埋之註絲當為角也髻亂髮也爪髮為小囊盛之疏士亦有物盛髮爪埋之○書儀凡動尸舉棺哭
擗無筭然殯斂之際亦當輟哭臨視務令安固不可
但哭而已○丘儀喪大記君將大斂小臣鋪席商祝
鋪絞衾衣士舉遷尸于斂上按此則大斂不在棺中
可知矣家禮大斂止書陳大斂衣衾而無布絞之數
竊意家禮小斂雖布絞而未結至將入棺乃結之以
是入棺即為大斂也蓋欲從簡以儉無力者然君子
不以天下儉其親有力者自當如禮斂之於牀斂訖
入棺用衣塞其空處以衾之有綿者裹之斯得禮矣
案如古禮則不用牀斂於地衾用於斂時而不用於入棺時方可○退溪曰家禮大

大斂
常變補文卷之八
二十四

斂無絞故就棺中而斂今依高氏楊氏丘氏說大斂用絞則大斂而納于棺當矣但恐與棺中不相稱穩須十分商度令無此患可也或曰雖用絞就棺而斂亦無大害於理也○澤堂曰俗於棺內厚填衣服加蓋之間猶五六寸或令數十人登踏或挾木弩引而後方得合必有胃摧腹陷之患矣其意本欲防行喪翻尸乃歸於毀尸之慘俗習之謬至此可痛

金玉珍玩勿置棺中

家語季平子卒將以君之璜

璠斂贈以珠玉孔子初為中都宰聞之歷級而救焉曰送而以寶玉是猶暴尸於中原也其示民以姦利之端而有害於死者安用之且孝子不順情以危親

忠臣不兆姦以陷君乃止

塗隙結裏之節

輯覽棺外四面隙處以漆布塗之

或以菽末油紙塗之裏以油皂書上字于上頭以索結之以麤布或麻條從棺底近上五六處緊結之以為舉棺之資未結裏前棺之長短廣狹高下書諸壁上以憑外槨之造○備要油皂所以裹棺者小索五十餘把大索十餘把所以結棺者

殯

本註古者大斂而殯既大斂則累塹塗之今或漆

棺未乾又南方土多螻蟻不可塗殯故從其便○士

喪禮掘肆

以二見賢遍反

註肆埋棺之坎掘於棺

西階上註小要也

棺八

主人不哭升棺用軸蓋在下

註軸輓軸也軸其輪輓而行疏軸狀如轉轉刻

兩頭為軛狀如長牀穿程前後著金而關軸焉大
夫以上有四周謂之輶天子畫之以龍○既夕疏麟
輪也刻兩頭為軛者刻軸使兩頭細穿入軛之兩
前後二者皆然云軛狀如長牀穿程前後著金而
軸焉者軛長如牀則有先後兩畔之木狀如牀厚
大為之兩畔為孔著金釧於中前後兩畔皆然後
關軸於其中言程者以其厚大可以容軸故名此木
為程也○考工記註程杠也疏讀為楹音盈○韻書
軛車軸頭熬五刀黍稷各二筐有魚腊註熬所以惑
此時令不至
棺旁主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋註棺在肆中斂
尸焉所謂殯也
也檀弓曰殯於客位疏從阼階斂上遷尸鄉西階斂於
棺中乃加蓋於棺上也先以棺入肆中乃奉尸入棺
中名斂亦主人降拜大夫之後至者主人北面視肆
名殯也註北面於西階東疏小斂後主人阼階下今殯後不
忍即阼階下因拜大夫即於西階東北面視肆而哭
也眾主人復位婦人東復位註阼階上設熬旁一筐
乃塗踊無筭註以木覆棺上卒塗主人復位踊襲○

記既殯主人說反土活髦註兒生三月鬣髮為鬣長大
猶為飾存之謂之髦至此尸
極不見可以去之○喪大記疏髦幼時剪髮為之至
年長則垂著兩邊明人子事親恒有孺子之義也若
父死說左髦母死說右髦二親也○喪大記大夫殯以
金死則金脫之親沒不髦是也○喪大記大夫殯以
幃幃置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之陳
氏
曰幃猶最也君最木于輶之四面至于棺上大夫之
殯不用輶其棺一面貼西序之壁而幃其三面上下
為屋形但以棺衣覆之幃覆也故言大夫殯以幃幃
置于西序也塗不暨于棺者天子諸侯之幃木廣而
去棺遠大夫幃狹而去棺近所塗者僅不及于棺而
已士殯掘肆以容棺肆即坎也棺在肆中不沒其蓋
縫用衽處猶在外而可見其衽也棺在肆中不沒其蓋
之貴賤皆有帷故惟朝夕之哭乃舉其帷耳所以
幽暗故也○檀弓喪三日而殯凡附於身者必誠
必信勿之有悔焉耳矣註附於身
謂衣衾○君於士有賜帑
疏帑幕之小者大夫以上則幕人
供之士惟君恩賜之乃得有帑也○王制大夫士庶

人三日而殯疏大夫及士禮數既畢送終之物其數簡少又職惟促遽義許奪情故日月促也○書儀役者累壑塗殯○語類朱子殯其長子掘地深二尺闊三四尺內以火磚鋪砌用石灰重重徧塗之棺木外用土塼夾砌○五禮儀覆柩以衣以木覆棺上乃塗之設帶柩上承塵○問解禮君大夫士殯皆用塗所以備火也今若以火為慮則或塗或沙隨宜為之

殯南首 檀弓疏殯時仍南首者孝子猶若其生不忍以神待之

殯後哭位 士喪禮婦人即位于堂南上主人堂下直東序西面詳朝夕哭章○要訣尸在牀末斂男女位于尸

傍南上以尸頭所在為上也既殯女子位堂上南上男子位階下北上以殯所在為上也發引時男女之位復南上以靈柩所在為上也隨時變位各有禮意

案士喪禮小斂拜賓後主人位阼階下西面北上則無論殯前後階下位皆北上○問解家禮不言殯後位次可疑案書儀朝祖條曰位在柩之左如右如在殯宮據此則殯後哭位無變於殯前夾牀之位也家禮似因之然與古禮不同○成服章厥明各服其服條參攷

銘旌設柩東 本註祝取銘旌設附于柩東書儀附柩足也其制

如人衣架○士喪禮卒塗祝取銘置于肆註為銘設附柩之肆東疏始死則作銘訖置于重今殯訖取置于肆上銘所以表柩故也云肆東者不使當肆於東可也

設靈座於故處 問解問大斂後設靈座於故處所謂故處指何所也答將大斂先遷靈座於旁側大斂訖

復設靈座于故處所謂故處指堂中而言也非謂棺前也置棺于堂中少西設靈座于堂中乃禮也會成復靈座註云設于棺前儀節置於棺前皆失禮意既置棺於堂之西而設靈座於棺前則是果靈座之故處乎

案沐浴後徙尸於靈座中

南則堂中乃尸之處也尸南乃靈座之處也既

大斂棺在堂中少西設靈座於棺東則為堂中少東而靈座設于故處則乃前日尸南之地而今日靈座

尸棺對設之前也直以為棺前者固未然而謂指堂中則尤未安○襲章置靈座條參攷

設靈牀于柩東

本註牀帳薦席屏枕衣被之屬皆如

平生○士喪記燕養饋羞湯沐之饌

床轉反如他日上詳

章○開元禮設靈座

案此靈座即指靈牀於下室西間東向施

牀几案屏障服飾以時上膳羞及湯沐皆如平生當

設奠之日不饋於下室○南溪曰靈牀寢具當依奉

柩南首

大斂日魂帛就靈牀當否

疑禮問答問大斂後既

有設靈牀之文則是夕又當有奉魂帛入就靈牀之

節而家禮闕之者何歟曰果有闕文可疑

案既斂雷之則似無奉魂帛入就靈牀之節且以退溪所論成服前無上食之義觀之此恐非有闕文

乃設奠

本註如小斂之儀○士喪禮乃奠燭升自阼

階祝執巾席從設于奧東面

註自是不復奠於尸祝執巾與執席者從入為

安神位執燭南面中委於席右疏襲小斂奠皆在尸傍今於室內設之不於尸所燭南面者燭先入室南

面照之便也中委於席右以中為神故也載魚左首進鬻

註鬻脊也魚左首祝執醴如初酒豆籩俎從升自

大斂

常變補攷卷之八

二十八

阼階丈夫踊奠由楹內入于室設豆右道道南栗栗

東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初

註右道道在籩南也祝闔戶降自西階婦人踊奠者

由重南東丈夫踊實出主人拜送于門外○曾子問

大夫齊衰者奠士朋友奠註齊衰者其兄弟疏家臣

雖服斬衰不得饋奠避天子諸侯之正君也○詳奠章朔日設饌條○案大斂

日無夕奠或以為疑然士喪禮大斂奠至成服後始

徹則其無夕奠無疑但至夕有別

進醴酒一節詳見小斂章設奠條

成服前無上食 退溪曰死喪大變之初死者魂氣飄

越不定生者被髮哭擗無數此時只設奠以依神則

可矣上食以象平時非所以處大變也生者三日不

食亦為是也而今之儀註小斂前已有上食之文恐

失禮意

朋友殯 論語朋友死無所歸曰於我殯朱子曰朋友

所歸不殯○通典問朋友無所歸於我殯當停柩於何

所魏田瓊答曰殯之於已館而不於西階也

主人以下各歸喪次 本註中門之外擇朴陋之室為

丈夫喪次斬衰寢苫枕塊不脫經帶齊衰寢席此指

齊衰之親若母喪婦人次於中門之內別室或居殯

側去帷幔衾褥之華麗者○士喪禮主人捐就次註

謂斬衰倚廬齊衰至室也○周禮疏至室者兩下為

之與廬異○喪大記疏至白也塗至於牆壁令白稍

飾○記居倚廬註倚木為廬在中門外東方北戶疏

倚東壁為廬一頭至地北戶寢苫枕塊不脫經帶註

鄉陰至虞後乃西向開之

大斂

編築塊塋也疏寢苦者哀親之在草枕塊者
哀親之在土○此下有君視斂一節今不收○喪大

記凡非適子者自未葬以前於隱者為廬疏凡非適子謂庶子

也既非喪主不欲人屬目故東南角隱處為廬雖云未葬其實葬竟亦然○喪服疏適子則廬於其北顯

處以適子當應接暮居廬終喪不御於內者父在為

母為妻疏禫時從御○案為母當以心喪既盡為終喪齊衰暮者三月不御

於內婦人不居廬不寢苦○間傳父母之喪居倚廬

寢苦枕塊齊衰之喪居至室戶剪不納疏剪蒲席剪頭

為之不編而藏於內也○小記父不為衆子次於外

留兩婦人守之書儀留婦人兩人守殯○問解續兩

婦人之守守靈座也備要圖書於帷中恐其誤也○

明齋曰婦人當指文御○南溪曰男子既歸於中門

外廬次婦人亦居別室則殯廳無人留侍所以為此

制蓋似今人輪回直宿之規耳○先師曰先儒無有

說此意者今以意揣之蓋是時束縛尸體遷動就木

死者神魂亦且驚駭飄散於冥冥之中無所依泊而

婦人者幽陰之類而安靜之物故孝子憑哭之情無

有窮已而不免暫時止輟使二人者守之有以際接

其無所底向之魂蓋其招來慰安之道其義可謂精

矣

止代哭者士喪禮註既殯之後朝夕及哀至乃哭不

代哭疏殯後阼階下朝夕哭廬中思憶則哭○案代哭既止夕哭當自此日始

不與人坐非時見乎母不及中門雜記三年之喪廬

聖室之中不與人坐焉非時見乎母也不入門○書儀晉陳壽遭父喪有疾使婢丸藥客往見之鄉黨以為貶議坐是沈滯坎軻終身嫌疑之際不可不慎故男子無事不入中門婦人不得輒至男子喪次○胡伯量問李敬子說居喪欲嚴內外之限莫若殯於廳上庶幾內外不相通周舜弼云終喪不入妻室稍知義理不待防閑之嚴而自不忍為矣朱子曰敬子說是古人殯於西階之上設倚廬於庭中皆在中門外

大功以下異居者既殯而歸

本註居宿於外三月而

復寢○士喪禮兄弟出主人拜送于門外

註小功以下至此可

以歸異門大功亦存焉疏既殯雖歸至朝夕朔奠近者亦入哭○問傳大功之喪寢

有席小功總麻牀可也○喪大記大功布衰九月者三月不御於內

殯廳長燈非禮

問解問今俗自初喪至葬前皆懸燈

於殯宮以徹宵禮意然否答據禮自襲至大斂自啓至發引為燎以照厥明滅之殯宮長燈恐非禮

常變通攷卷之八

