

常變通攷

發引 祖奠 朝祖 遷柩 治葬

喪禮

下棺

卷之二

12
2931
9

292
9

常變通攷卷之十五

喪禮九

治葬 誌石 明器 作主

朱子註
五味均平藏

檀弓國子高曰葬者藏也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
○中庸父為大夫子為士葬以大夫祭以士父為士子為大夫葬以士祭以大夫
朱子曰葬用死者之爵祭用生者之祿

三月而葬

本註溫公曰古者天子七月諸侯五月大夫三月士踰月而葬今五服年月勅王公以下皆三月而葬
○王制大夫士庶人三月而葬
士喪記疏大夫士同三月

治葬

常變通攷卷之十五

而葬士云三日殯三月葬皆通死日死
月數大夫以上殯葬除死日死月數 ○檀弓子思

曰三月而葬凡附於棺者必誠必信勿之有悔焉耳

矣註附於棺謂明器之屬 ○左傳天子七月同軌畢至諸侯五

月同盟至大夫三月同位至士踰月外姻至孔氏曰大夫除

死月為三月士數死月為三月是踰越一月故言踰月耳 ○荀子曰三月之殯註謂

也何也曰大之也重之也所致隆也所致親也將舉

錯之遷徙之離宮室而歸丘陵也先王恐其不文也

是以繇其期足之日也註繇從也故天子七月諸侯五月

大夫三月皆使其須足以容事事足以容成成足以

容文文足以容備曲容備物之謂道矣註須待也 ○朱子

曰古者士踰月而葬未滿一月則又不當葬也

葬數閏

公羊註葬以閏數詳小祥章喪遇閏條 ○通典東晉

戴謚曰葬月數閏

擇地之可葬者

本註溫公曰世俗擇山水形勢以為

子孫貧富貴賤賢愚壽夭盡係於此而其為術又多

不同爭論紛紜無時可決至有終身不葬或累世不

葬或子孫衰替亾失處所遂棄捐不葬者正使殯葬

實能致人禍福為子孫者亦豈忍使其親臭腐暴露

而自求其利邪悖理傷義無過於此然孝子之心慮

患深遠恐淺則為人所拍音骨○荀子註胡骨反 浚則濕潤速

朽故必求土厚水浚之地而葬之所以不可不擇也

或問家貧鄉遠不能歸葬則如之何曰昔廉范千里

負喪郭平自賣營墓豈待豐富然後葬其親哉延陵
季子適齊其子死葬於贏博之間孔子以為合禮必
也不能歸葬葬于其地可也○程子曰卜其宅兆卜
其地之美惡也非陰陽家所謂禍福者也地之美則
其神靈安其子孫盛若培壅其根而枝葉茂理固然
矣地之惡者則反是然則曷謂地之美者土色之光
潤草木之茂盛乃其驗也父祖子孫同氣彼安則此
安彼危則此危亦其理也而拘忌者惑以擇地之方
位決日之吉凶不亦泥乎甚者不以奉先為計而全
以利後為慮尤非孝子安厝之用心也惟五患者不
得不謹須使他日不為道路不為城郭不為溝池不

為貴勢所奪不為耕犁所及一本所謂五患者溝渠道路避村落遠井窰

○按古者葬地葬日皆決於卜筮今人不曉占法且

從俗擇之可也○士喪禮筮宅家人營之註宅葬居也家人有

司掌墓地兆域者營猶度也○記家人物土註物猶相也相其地可葬者乃營之○

周禮家人掌公墓之地先王之葬居中以昭穆為左

右註昭左穆右夾處東西凡諸侯居左右以前卿大夫士居後

各以其族註子孫各就其所出王以尊卑處其前後而亦命昭穆死於兵者不

入兆域註戰敗無勇投諸塋外以罰之有功者居前註居王墓之前處昭穆之中央

○王制墓地不請疏冢墓之地公家所給族葬有常不得輒請求餘處○小記

耐葬者不筮宅註前人葬既筮之○程氏外書先生兄弟所

葬以昭穆定穴不用墓師以五色帛埋旬日視色明

暗卜其地美惡○張子曰葬法有風水山岡此全無義理不足取南方用青囊猶或得之西方人用一行尤無義理南人試葬地將五色帛埋於地下經年而取觀之地美采色不變地氣惡則色變矣又以器貯水養小魚埋經年以死生卜地美惡草木榮枯亦可卜地之美惡○朱子曰伊川先生力破俗說然亦自言須是風順地厚之處乃可然則亦須稍有形勢控揖環抱無空闕處乃可用也但不用某山某水之說耳○南軒與朱子書曰卜其宅兆固當審處然古人居是邦卽葬是邦蓋無處無可葬之地似不必越他境費時月泛觀而博求也君子舉動人所師仰近世

風俗淩泥陰陽家之論君子固不爾但恐聞風失實流弊或滋耳○西山蔡氏曰開壙之際試以燈燭雖孩提之童斷可自識○羅氏大經曰郭璞謂本骸乘氣遺體受陰此說殊未通夫銅山西崩靈鐘東應木花於山栗芽於室此乃活氣相感也今枯骨不知痛癢豈能與生者相感以致禍福乎世之人惑璞之說有貪求吉地未能愜意有十數年不葬其親者有既葬以爲不吉一掘未已至掘三掘四者有因買地致訟棺未入土而家已蕭條者有兄弟數人惑於各房風水之說至於骨肉化爲仇讎者凡此數禍皆璞爲之也且人之生也貧富貴賤賢愚稟性各自有命若

如璞之說上帝之命反制於一抔之土矣璞精於風水宜妙選吉地以福其身以利子孫然璞身不免於刑戮而子孫卒以衰微則是其說已不驗於其身矣而後世方且誦其遺書而尊信之不亦惑乎今之術者言墳墓若有席帽山子孫必為侍從官蓋侍從重戴故也然唐時席帽乃舉子所戴故有席帽何時得離身之句至宋都大梁地勢平曠每風起塵沙撲面故侍從跨馬許重戴以障塵夫自有宇宙即有此山何賤於唐而貴於今耶近時京丞相仲遠崛起寒微父祖皆火化無墳墓每寒食則野祭而已是豈因風水而貴哉○臨川吳氏曰葬師之說盛於東南郭氏

葬經者其術之祖也蓋必原其脈絡之所從來審其

形勢之所止聚有水以界之無風以散之然後乘地

中之生氣

葬經曰葬者乘生氣也

以養死者之遺骨俾常溫暖

而不速朽腐死者之體魄安則子孫之受其氣以生

者不致凋悴乃理之自然而非有心覬其效之必然

也若曰某地可公可侯可將可相則術者倡是術以

愚世人而要重賄也其言豈足信哉○輯覽朱子論

擇地謂必先論其土勢之強弱風氣之聚散水土之

淺深穴道之偏正力量之全否然後可以較其地之

美惡後之擇葬地者誠本朱子是說而參以伊川光

潤茂盛之驗及五患之防庶幾得之矣

陰陽拘忌條參攷

擇日

士喪禮卜日既朝哭皆復外位事畢主人經入

哭如筮宅卜儀繁不收○記卜日吉告從于主婦主婦哭

經闔東扉主婦人皆哭主婦升堂哭者皆止註事○

曲禮凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日

喪事先遠日言事先近日疏喪事葬與練祥是奪哀之義也非孝子之所欲但

制不獲已故卜先從遠日而○雜記祝稱卜葬虞子

孫曰哀夫曰乃兄弟曰某卜葬其兄弟曰伯子某疏

用葬日故金言葬虞子卜父葬則祝辭云哀子某卜葬其父某甫孫卜葬祖則云哀孫某卜葬其祖某甫

夫葬妻云乃某卜葬其妻某氏乃者言之助也妻卑故假助句以明夫之尊也弟為兄云某卜葬兄伯子

某兄為弟云某卜葬其弟某兄弟稱名則子孫與夫皆稱名

陰陽拘忌

漢書陰陽家者流皆出於羲和之官敬順

昊天曆象日月星辰敬授民時此其所長也及拘者

為之則牽於禁忌泥於小數舍人事而任鬼神○唐

書呂才曰古者卜葬蓋以市朝變遷泉石交侵不可

前知故謀龜筮近代或選年月或相墓田以為窮達

壽夭皆由卜葬所致禮天子諸侯大夫葬皆有月數

是古人不擇年月也春秋九月丁巳葬定公雨不克

襄戊午日下昃乃克襄是不擇日也鄭葬簡公墓

之室當路毀之則朝而窆不毀則日中而窆子產不

毀是不擇時也古之葬者皆於國都之北兆域有常

處是不擇地也今以妖巫妄言遂於擗踊之際擇地

選時以希富貴或云辰日不哭遂竟爾而對吊客或

治葬

治葬

六

常通地補卷之五
云同屬忌於臨壙遂吉服不送其親傷教悖禮莫斯
為甚○溫公曰昔者將葬太尉公族人皆曰葬者家
之大事奈何不詢陰陽近村有張生者良師也吾兄
伯康乃召張生許以錢二萬張生大喜兄曰汝能用
吾言吾俾爾葬不用吾言將求他師張生曰惟命是
聽於是兄自以己意處歲月日時及壙之淺深廣狹
道路所從出皆取便於事者使張生以葬書緣飾之
曰大吉以示族人族人皆悅無違異者今吾兄年七
十九以列卿致仕吾年六十六忝備侍從宗族之從
仕者二十有三人視他人之謹用葬書未必勝吾家
也前年吾妻死棺成而殮裝辦而行壙成而葬未嘗

以一言詢陰陽家迄今無他故吾嘗疾陰陽家立邪
說以惑衆頃為諫官嘗奏乞禁天下葬書當時執政
莫以為意今著茲論俾後之子孫知葬書之不足信
○程子曰後代陰陽家流競為詭誕之說葬書一術
遂至百二十家為害之大妄謬之甚在分五姓其所
謂五姓者宮商角徵羽是也至如張王等為商武庚
等為羽是則同韻相求及其以柳姓為宮趙姓為角
又非四聲相管其間亦有同是一姓分屬宮商複姓
數字徵羽不辨都無憑據今之葬者謂風水隨姓而
異此尤大害也按葬者逢日食則舍於道左待明而
行是必須清明不可用昏黑也而葬書用乾艮二時

為吉此二時皆是夜半如何用之又曰巳亥日葬大
凶今按春秋之中此日葬者二十餘人皆無其應虛
妄之甚也

告親戚僚友應會葬者

書儀筮葬日既得吉主人殯

前北向哭遂使人告親戚僚友應會葬者

開筮域祀后土

本註主人既朝哭帥執事者於所得

地掘北四隅外其壤掘中南其壤各立一標當南門
立兩標擇遠親或賓客一人告后土氏祝帥執事者
設位鋪開元禮神席於中標之左南向設盞注酒果脯盃於
其前又設盃盥中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於神

位前北向執事者在其後東上皆再拜告者與執事

者皆盥悅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盞酌于神位前開元禮奠於

酌當從開元禮作奠說見下俛伏興少退立祝執版

立於告者之左東向跪讀訖復位告者再拜祝書儀

字有出及執事皆再拜徹出○士喪禮筮宅掘四隅

外其壤掘中南其壤疏為葬時北首既朝哭主人皆

往兆南北面免如經註免經者求筮者南面受命命

曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後

艱註某甫字卒筮主人經哭不踊筮儀繁○周禮冢

人為之尸註鄭司農云始窆時祭○丘儀上香酌酒

復斟酒置神位前

執事者服色

雜記如筮則史練冠長衣以筮占者

朝服

註筮謂筮宅謂下大夫若士也史筮人也長衣
澁衣之純以素也長衣練冠純凶服也朝服純

吉服也疏臣為大夫練冠長衣士之
屬吏吊服加麻朝服謂緇衣素裳

○開元禮至宅

兆所祝及卜師筮師凡行事者皆吉冠素服○書儀

筮卜或命筮者擇遠親或賓客為之及祝執事者皆

吉冠素服

非純吉亦非純凶但徹
去華采珠玉之飾而已

國恤中祀后土服色

見國恤篇

后土祀無降神

問解問家禮后土祀無焚香一節

其意必非偶然蓋焚香求神於陽也灌地求神於陰也后土地神故只求之於陰而不求之於陽義似如

此而備要祀后土有香爐香盒何歟答家禮不言上

香只酌酒無乃有意耶儀節及正衡皆有上香故備

要因之不知是否

案家禮酌于神位前即所以奠獻
而非降神之酌也楊氏所謂今人

直以奠為酌而盡傾於地者也然則非
但無上香亦無酌酒而問解云云可疑○先師曰后

土無求諸陽之義故家禮無焚香而丘氏儀節有之

備要且從之然鄙家亦不敢從未知又如何耳

案書
儀筮

宅祀后土無焚香灌酒之節家禮因之而却
於墓祭祀后土有之彼此遷延未詳何義

后土祀儀

開元禮卜宅兆執饌者以脯醢跪設

於神座前○掩壙後祭后土祝犧齊粢盛庶品○問

解問開壙時及葬時后土祀只用告事禮設酒果

脯醢而已乎抑當用盛祭否答某家用盛饌未知果

何如也○問后土祭家禮只用酒果單獻而問解或用盛饌盛饌則有羹飯三獻之禮歟常時墓祭后土祀有三獻以輕重言之則葬時為重而反不及平時者何義歟明齋曰雖或設盛饌安有飯羹三獻之禮葬時與平時不同者此用告事儀故如奠禮墓祭之祀土地言禮故用祭禮

祝

本註維某年歲月朔日子某官姓名敢告于

書儀

昭字后土氏之神今為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開元禮后土之神尚饗○丘儀后土之稱對皇天也士庶之家有似乎僭考之文公大全有祀土地祭文今擬改后土氏為

土地之神○問祀后土祝文家禮稱后土氏而儀節据大全稱土地氏今按大全所稱土地皆是所居宅之神而於墓山之神例稱后土云云退溪曰當從家禮○問解丘氏似僭之說似然故吾嘗据大全改稱土地之神退溪尊家禮亦有意○南溪曰附葬別於初葬營建宅兆改以今以某親附葬某親云云似宜

附葬告先墓

問解若附葬先塋則使服輕者用酒果

告之云今為孫某官某營建宅兆謹以酒果用伸虔告云云參降之節亦當有之所謂某甫云者指亾者之字也先祖前則稱名可也古者雖稱字今不可用后土祭亦然○南溪曰附葬先山之內則雖不相望

一恐不可不告旁親兄弟之墓則不必告○告先塋當以宗子名使服輕者代行之

同域有古塚告辭

禮輯云云恭惟尊靈何代何人魂

依草莽塚翳荆榛今茲建兆于塚之前時雖後先宅同一原卜隣並居無間幽明庶無猜嫌相就和平寔是神庥俾我敢忘共護樵牧永保無疆茲將一酌祗告于神之聽之敬我必芬

主人歸靈座前再拜

本註主人若歸則靈座前哭再

拜○士喪禮卒筮主人經哭不踊歸殯前北面哭不

踊疏朝夕哭常在阼階下西面今筮宅來北面哭者是易位非常故也

穿壙

本註溫公曰今人葬有二法有穿地直下為壙

而懸棺以窆者有鑿隧道旁穿土室而攬柩於其中者按古者惟天子得為隧道其他皆懸棺而窆今當以此為法其穿地宜狹而深狹則不崩損深則盜難近也

作灰隔

本註穿壙既畢先布炭末於壙底築實厚二

三寸然後布石灰細沙黃土拌勻者於其上灰三分二者各一可也築實厚二三尺別用薄板為灰隔如槲之狀內以瀝青塗之厚三寸許中取容棺牆高於棺四寸許置於灰上乃於四旁旋下四物亦以薄板隔之炭末居外三物居內如底之厚築之既實則旋抽其板近上復下炭灰等而築之及牆之平而止蓋

既不用槨則無以容瀝青故爲此制又炭禦木根辟水蟻石灰得沙而實得土而黏歲久結而爲金石螻蟻盜賊皆不得進也○退溪答李剛而曰用油灰或槨內或槨外所宜不曾親歷其利害且此間士人曾有欲純用油灰者混意朱子既有瀝青無益之說而只用沙灰云今若用純油灰漸以成俗則貧者力不辦恐有緣此而葬不以時是自我開弊也其人遂不用今而思之開弊雖未安混勸止之亦無乃傷孝子之心反爲未安以此尤難於答辱問也○棺槨之間用石灰見家禮然妄意少用則無益多用則又須槨大槨大又須墳大皆家禮所忌恐不用爲宜也○西

厓曰家禮不用槨故隔板有二其在內者所以隔瀝青與三物也在外者所以隔三物與炭屑也在內者仍存在外者抽出所以不同也既下棺又用二板一則在棺上以隔瀝青使不透棺一則在瀝青之外使瀝青不雜於三物所謂加灰隔內外蓋者然也○朱子謂槨外純用炭末槨內實以和沙石灰然槨內用沙灰之說却可疑棺槨間雖甚闊多不過二三寸假使沙灰歲久疑堅其薄如厚紙樣棺槨既朽則灰無獨立之理且必與外面炭屑混雜爲一則汙穢墳內且炭亦能含濕未見爲利余少時猶見人家往往用炭隔近則幾於全廢淮國葬用之然古人用炭以爲

炭乃死物能禦木根避水蟻以此觀之則其用炭之意濃矣夏詳之○愚伏曰槨是聖人之制家禮雖不用槨其實所謂灰隔乃今之外棺也如得良材則固當用槨但木雖良終歸腐朽隔板用灰之制雖出於近代而石灰之堅完精緻比石槨片片相合者不啻過之以此附棺有何少欠於孝子必誠必信之心乎聞湖西皆用此制都下士大夫亦多用之云○澤堂曰石灰用榆汁堅凝乃自古匠人經驗之方而以為榆汁恐生蟲禮家皆用湯水退溪先生嘗非之矣余籌度經驗用水築灰者堅凝不及榆汁古匠所傳不誣也○存齋曰曾聞諸長老之言辰巳之亂有遭喪

而不得用灰者用腐巖成礫者築棺四面亂已欲改葬則已成石不可破木根皆外屈不得入此則有識之人多目覩其效○明齋曰石灰搗如泥而用之極好倍堅於小水堅築者

埋屍於壙底

愚伏曰今人於壙底多不用灰而

其說有二一則曰隔斷土脈吉地無應此術家無理之說不足致疑一則曰濕氣壅鬱令槨易朽此則理或有之故孝子之心不能不以為疑今按周禮疏未施槨前已施蜃灰於槨下以擬禦濕也據此則古人於壙底已用灰矣夫濕氣在土由下蒸上築灰於底使木不親土以禦濕也今不慮此而乃憂在內之氣

瘞鬱而成濕不亦慎乎○尤庵曰棺底築灰乃家禮之文木根深八而遇石則從下逆穿者多矣為死者為久遠計者不厭其固密也

灰三分沙一分

西厓曰灰三分沙土各一分使

灰得土而黏得沙而堅此家禮所定也朱子後論此則以為當但用細沙和灰黃土引木根不可用然灰沙皆是燥物無液終難黏結恐當以家禮為定若疑其引木則黃土比細沙略減分數用之無妨且每觀人家葬時三物各置一處臨時斗量不能均一相和故細沙與黃土或多或少不相乳入今擬將三物篩去雜物後又斗量相雜重篩如醫人劑藥篩末之法

則灰與沙土多少均適無偏多偏少之處矣○愚伏曰張士信言嘗於族人葬時下棺後石灰不足用不得已灰三斗和細沙三斗黃土二斗而用之及後改葬時見之則其堅硬難斷過於旁下云蓋沙本石類與灰土相乳入多用之則尤堅實理固然也

槨 本註溫公曰槨雖聖人所制自古用之然板木歲久終歸腐爛徒使壙中寬大不能牢固不若不用之為愈也孔子葬鯉有棺而無槨又許貧者還葬而無槨今不欲用非為貧也乃欲保安亡者耳○士喪禮既井槨主人西面拜工左還槨反位哭不踊婦人哭

于堂

註既已也匠人為槨刊治其材以井構於殯門外既哭之則往施之窆中矣疏匠人主木功之

事有功故○檀弓既殯旬而布材註木工宜乾腊且主人拜之

○喪大記君松槨大夫柏槨士雜木槨疏大夫以柏

賜下天子也士又卑不得同君故用雜木○旅軒曰用槨古禮不可廢○

問槨古人固貴其厚而但終歸腐爛徒使壙中寬大

今欲用二寸餘之厚或是太薄耶南溪曰鄙家亦遵

此制○人有葬父母不用外棺者命不用槨此則情

禮固當至孫曾以下欲世世守之恐太泥或用槨而

稍殺其度為合宜否○用槨三代聖王之制也至家

禮不用又是慮患之意初終章治棺條參攷

刻誌石 本註用石二片其一為蓋刻云某官某公之

墓無官則書其字曰某君某甫其一為底刻云某官

某公諱某字某某州某縣人考諱某某官母某氏某

封某年月日生敘歷官遷次某年月日終某年月日

葬于某鄉某里某處娶某氏某人之女子男某某官

女適某官某人婦人夫在則蓋云某官姓名某封某

氏之墓無封則云妻夫無官則書夫之姓名夫亡則

云某官某公某封某氏夫無官則云某君某甫妻某

氏其底敘年若干適某氏因夫子致封號無則否葬

之日以二石字面相向而以鐵束束之埋於壙前近

地面三四尺間蓋慮異時陵谷變遷或誤為人所動

而此石先見則人有知其姓名者庶能為掩之也○

書儀銘誌埋之墓中既不能免俗但可直敘鄉里世

家官簿始終而已○續事始齊太子穆妃將葬議立石誌王儉曰石誌不出禮經起顏延之為王彌作墓誌以其素族無銘誅故也遂相祖習魏侍中繆製埋文父母墓下但記姓名歷官祖父姻婭而已若有德業則為銘文王戎墓銘有數百字然則魏晉以來有墓誌也漢杜子夏臨終作文命刊石埋墳前厥後墓誌恐因此始○問政和儀九品以下至庶人無誌石而溫公書儀皆有之今當以何為據朱子曰誌石欲以為久遠之驗則略其文而淺瘞之亦何遽有僭逼之嫌也○陳安卿問誌石之制在士庶當如何題溫公謂當書姓名恐未安夫婦合葬者所題之辭又當

如何曰宋故進士或云某郡夫人之墓下略記名字

鄉里年歲子孫及葬之年月餘見下棺章下誌石條

造明器

本註刻木為車馬僕從侍女各執奉養之物

象平生而小準令五品六品三十事七品八品二十

事非陞朝官十五事苞竹掩一以盛遣奠餘脯筍竹

器五以盛五穀鬯釃器三以盛酒醢醢○按此雖古

人不死其親之意然實非有用之物且脯肉腐敗生

蟲聚蟻雖不用可也○士喪禮獻材于殯門外西面

北上側耕主人徧視之如哭擲獻素獻成如之註

明器之材精屈也視之亦拜工○既夕禮苞二註所

左還形法定為素飾治畢為成○既夕禮苞二註所

治葬

奠羊豕

籩三黍稷麥疏以管草為之各盛一受斗二升

簠三醢醢屑

十六

註簠瓦器疏容斗二升屑是桂薑內則屑桂與薑無二醴酒註瓦器亦用器弓

矢耒耜兩敦對音兩杆盤匣註此常用之器疏無祭器

註士禮略也大夫以上兼用鬼器人器疏明器鬼器也祭器人器也士無祭器有明器而實之大夫以上

兩有則實祭器不實明器有燕樂器可也註與賓客燕飲用樂之器也疏用樂器則升歌

有琴瑟庭中有特懸縣磬也役器甲冑干笮註側白反燕器杖笠

嬰註燕居安體之器也疏杖所以扶身笠所以禦暑嬰所以招涼○記葦苞長三尺

一編疏葦草長截取管反頡頡管三其實皆淪註米麥皆湛之

湯未知神之所享不用食道所以為敬○檀弓既殯旬而布明器○孔

子謂為明器者知喪道矣備物而不可用也哀哉死

者而用生者之器也不殆於用殉乎哉註殺人以衛死者曰殉用

其器者漸淺於用人其曰明器神明之也塗車芻靈自古有之

註芻靈束茅為人馬謂之靈者神之類明器之道也為芻靈者蓋為備

者不仁不殆於用人乎哉註備偶人也有面目機發有似生人孔子善古而非

周○孔子曰之死而致死之不仁而不可為也之死

而致生之不知而不可為也疏致死之者謂之無復有知是不仁之事而不

可為也致生之者謂雖死猶致是故竹不成用瓦不

成味音木不成註成猶善也疏竹不善用謂竹器

瓦器無光澤也木不善斲者斲難飾也琴瑟張而不平竽笙備而不和

胡臥反○疏琴瑟張絃而不調有鐘磬而無篋息允

平等笙備而無宮商調和也虞其曰明器神明之也註言神明

故其器如此○通典唐紹上疏曰孔子曰明器者

備物而不可用也王公百官競為厚葬偶人像馬雕

飾如生徒以眩耀路人本不因心致禮更相扇慕破
產傾資風俗流行下兼士庶若無禁制奢侈日增望
請王公以下送葬明器皆依令式並陳於墓所不得
於衢路昇行○唐張說曰墓中不置瓶甌以其近於
水也不置羽毛以其近於尸也不置黃金以其久而
為怪也不置丹朱雄黃礬石毒石出漢中礬羊茹切以其近烈
而燥使土枯而不滋也古人納明器於墓此物久而
致蟲必矣如必欲用之則莫若於壙傍別為坎以瘞
也○問明器亦君子不死其親之意朱子曰某家不
曾用○退溪曰明器古人亦有不用之說其不用者
恐致壙中空闊且無益故也然制禮之意云不欲致

死之故用平時之物不當致生故具而不可用其義
亦甚切至而精微略用而別作僂房以掩之恐無不
可○尤庵曰朱子曰禮文之意大備則防患之意不
足明器則其一也夫車馬等三十事腐朽之後空虛
成坎蟲蛇居之且妨牢固之勢朱子之不用似出於
此

下帳

本註牀帳茵席椅卓之類亦象平生而小○周

禮司几筵柏席用萑

註鄭司農云柏席迫地之席葦居其上玄謂柏萑字磨滅之餘

樽席藏中神座之席也疏神座之席謂於下帳中座設之既夕禮下棺訖則如見見謂道上帳○案藏中神座古經不見後鄭以柏席為樽席遂有是說然經文柏席用萑之上既云凡葬事設席則未見其必指樽席而言且葬形原野迎精反哭而反置神座於藏中幽閉精神恐無是理姑記所疑以俟知禮者○

開元禮下帳張於柩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醢陳於食盤之
南○考證帳猶供帳之帳凡鋪陳器物總謂之供帳
故此牀席椅卓之類以帳字包之下字上下之下○
問解下帳者恐是對上服而言也如公服靴笏幘頭
欄衫在身上之物故曰上服牀帳茵席椅卓在人身
之下者也故曰下帳退溪之意則以為當下之帳恐
未然案周禮疏下帳對上帳而名蓋下棺加見者以
其在上面可見而謂之上帳則其先入藏中而不
可見者所以得
下帳之名也

大輦 本註古者柳車制度甚詳今不能然但從俗為
之取其牢固平穩而已其法用兩長杠杠上加伏兔

附杠處為圓鑿別作小方牀以載柩足高二寸旁立
兩柱柱外施圓柄令入鑿中長出其外柄鑿之間須
極圓滑以膏塗之使其上下之際柩常適平兩柱近
上夏為方鑿加橫局局兩頭出柱外者夏加小局杠
兩頭施橫杠橫杠上施短杠短杠上或夏加小杠仍
多作新麻大索以備扎縛丘儀棺中斂物致多偏重
臨載之際或偏有低仰今
擬方牀四隅各加鐵環兩長杠之上亦如之繫繩於
下環而貫之於上隨其低仰而操縱之如此則適平
矣以竹為之格以綵結之上如撮蕉亭施帷幔四角
垂流蘇而已然亦不可太高恐多罣礙不須太華徒
為觀美若道路遠決不可為此虛飾但多用油單裹
柩以防雨水而已○既夕禮商祝飾柩註飾柩為設
牆柳也牆有

布帷柳有布荒疏布帷布荒白布也。在旁曰帷，在上曰荒。皆所以衣柳也。則帷荒總名為柳對而言之。帷為牆象，宮室有牆，壁荒為柳，以其荒有繡黻及一池。齊三采，諸色所聚，故得柳名。總而言皆得為牆。一池註池者，象宮室之承雷以竹為之，狀如小車。簪衣以青布一池，懸於柳前，疏生人宮室以木為承雷，仰之以承水。死者無水可承，故用。紐前經後緇，聯帷荒前竹而覆之，直取象平生而已。赤後黑，因以為飾。左右面各有前後，齊三采無貝。疏柩車，左右帷分兩相，各為前後。居柳之中央，若今小車蓋上，黹矣。以三采繒為之上。朱中白，下蒼著，以絮元士以上有貝，疏齊居柳之中。央者，若人之臍，亦居身之中央，故舉以為說。著以絮者，齊車蓋上有黹，在蓋之中央，故舉以為說。著以絮者，齊當人所覩見，故以絮著之，使高天子設披棺上貫結。元士已上皆有貝，諸侯之士無貝。設披棺上貫結。於戴人居旁牽之，以備傾虧。疏戴兩頭，皆結于柳材。又以披在棺上，絡過然後貫穿戴之。連繫棺束者，結于戴餘披出之。於外使人屬音燭引於柩言，緇見繩屬著持之一畔，有二為前後披屬音燭引於柩言，緇見繩屬著言引見用力，故在。○記註柩車周禮謂之蜃車。蜃車四車曰緇，行道曰引。

輪迫地而行，有似其車之輦狀，如牀中央有轅，前後於蜃因取名焉。出疏其輦與輻同，設前後輅。經註輅輻縛所以屬引，亦一轅為之。輦上有四周輻，此亦與下則前後有屬引於上而挽。輦上有四周輻，此亦與下則前後有輻以輅為輪。疏此則輻輻異以其輻無有輻曰輪，無輻曰輅。○喪大記飾棺，廣中不欲眾惡其親也。大夫畫帷，疏帷者柳車邊障，白布為之。王侯皆二池，疏織籠衣以青布，庾云兩邊不振容。疏振動也，容飾也。以幡畫為雉，懸於池下，為容飾。車行則幡動，故曰振容。不振容者，謂不以榆絞屬於池下，為振容。其池上則有榆絞。荒荒蒙也，柳車上覆謂籠甲也。緣火三列，疏列行也。荒中央又畫為黻三列，疏又畫為兩已素火三行也。火形如半環也。黻三列，疏又畫為兩已素錦褚，又用白錦，以為屋象宮室也。於荒下纁紐二玄紐二治葬。

疏上蓋與邊牆相離以紐連之相著
纁紐二玄紐二者用四以連四旁也
齊三采疏鼈甲
君以五采繪衣之三采者絳黃黑也
三貝疏人君連
交絡齊上三魚躍拂池疏池必有魚故此車池縣銅
池戴前纁後玄相註戴值也所以連繫棺束與柳材使
棺紐著柳骨也棺橫束兩邊輒各屈皮為紐今穿戴
於紐以繫柳骨也降人君故不並用纁也其數與披
同用披亦如之疏色及數悉士布帷布荒疏皆白布
畫一池榆絞疏註榆翟也青質五色畫於絞繪而垂之
容也○雜記註采纁紐二緇紐二緇又降用齊三采
青黃之間曰絞纁紐二緇紐二緇又降用齊三采
疏與大一貝疏又降二行戴前纁後緇疏當棺束
夫同戴前頭二戴用纁後頭二戴用緇各一披故云二
披若通兩旁○檀弓孔子之喪公西赤為志焉註志
則亦四披

識飾棺牆置翼設披周也設崇殷也綯練設旒夏也
註夫子殷人兼用三王之禮尊之疏公西赤以飾棺
榮夫子故為盛禮備三王之法以章明志識焉於是
以素為楮楮外加牆車邊置翼以繩左右維持此皆
周之法也旒旗刻繪為崇牙之飾此則殷法又韶盛
旌旗之竿以素錦於杠首○子張之喪公明儀為志
設長尋之旒此則夏禮也
焉楮幕丹質註以丹布幕為楮蟻結于四隅註畫楮
其文如蟻行往來相交錯蟻蟻也殷士也註學於孔子
時也殷之蟻結似今蛇文畫殷士也註學於孔子
張之喪公明儀是其弟子亦如公西赤為章識焉楮
覆棺之物大夫以上其形似幄士無楮公明儀尊其
師故特為楮不得為幄但似幕形故云楮幕以丹質
之布為之不牆不翼者用殷禮也畫蟻者殷禮士葬
之飾○朱子曰某舊為先人飾棺考制度作帷幌延
平先生以為不切而今禮文覺繁多使人難行後聖
有作必是裁減了方始行得

嬰

本註以木為匡如扇而方兩角高廣二尺高二尺四寸衣以白布柄長五尺黼嬰畫黼黻嬰畫黻畫嬰畫雲氣其緣皆為雲氣皆畫以紫準格○喪大記大

夫黻嬰二畫嬰二皆戴綏士畫嬰二皆戴綏註漢禮嬰以木為匡廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從既變樹於壇中檀弓曰周人階置嬰是也○集禮綏當作綏疏用五采羽作綏注嬰兩角也

唐一品黼嬰黻嬰畫嬰各二二品三品黼嬰畫嬰各二四品五品黻嬰畫嬰各二六品以下畫嬰二宋四品以上嬰六六品以上嬰四九品以上嬰二○丘儀白與黑謂之黼黼為斧形黑與青謂之黻黻為亞形雲嬰以紫畫雲氣按禮惟諸侯得用黼嬰今擬大夫

用黻嬰二雲嬰二士用雲嬰二○問解嬰用周尺似可○問解續問嬰大夫用四今之資大夫者亦可用大夫之數耶答用數多寡貴賤不同而今之大夫皆得用四未知合於禮否也位至宰列可謂大夫也○九思堂曰大夫用黻嬰雲嬰各二士只用雲嬰二今士之葬或兼用黻嬰不可不正也

作主

本註程子曰作主用栗趺方四寸二程全書象歲之四時厚寸二分全書象日之辰鑿之洞底以受主身全書象十二月象月之日厚寸二分全書身跌皆

剡上五分為圓首寸之下勒前為領而剡之四分居前八分居後領下陷中長六寸廣一寸深四分全書

治葬

爵姓名行曰故某官某合之植於跌全書身出跌上一尺八分並高一尺下齊竅其旁以通中圓徑四分居三寸六分之

下下距跌面七寸二分以粉塗其前面全書以書屬稱屬謂高會

祖考稱謂官或號行如處士秀才幾郎幾公旁題主祀之名曰孝子某奉祀如贈易世則筆牒而夏之水以灑廟牆外改中不改○朱子曰伊川木主制度其刻刻開竅處皆有陰陽之數信乎其有制禮作樂之具也○伊川主式書屬稱如此則士庶可通用○按古者虞主用桑將練而後易之以栗今於此便作栗主以從簡便或無栗止

用木之堅者○左傳祔而作主註新死者之神祔於祖尸柩已遠孝子思慕故造○公羊虞主用桑註虞用桑者取其名與其木主

練主用栗註謂替年練祭埋虞主於兩階之間易用栗也栗敬謹貌士虞記曰桑主不文吉主皆刻而謚之蓋為禘祫時別昭穆也○穀梁立主於虞吉主於練

疏衛文中云主皆用栗右主八寸左主七寸廣厚三寸祭訖納於西墜塼中去地一尺六寸右主謂父也左主謂母也

造主尺式

朱子曰周尺當省尺七寸五分弱程集

與書儀誤註五寸五分弱溫公圖以為三司布帛尺

即省尺程沙隨尺即布帛尺今以周尺校之布帛尺

正是七寸五分弱然非有聲律高下之差亦不必屑

屑然也得一書為據足矣○筆苑雜記昔人於法度

之器必用周尺而校正尺寸自古為難朱子取司馬

公家石刻本尺載之家禮板本行於世者不一而周

尺長短皆不同亦難為據 世宗朝許吏部稠求得

陳友諒子陳理家廟神主式做作尺本又於議郎姜

天靈家得紙本乃有元院使金剛所藏象尺所傳也
面書云神主尺定式以今官尺去二寸五分用七寸
五分則與家禮附註所云周尺當今省尺七寸五分
弱之語同二本相校不差於是始定尺制後司譯判
事趙忠佐赴京買得新造神主以來復以此尺校之
寸分相合我國所用周尺與中國同無疑

有主無主之辨

祭法註惟天子諸侯有主禘祫大

夫不禘祫無主○曲禮疏崔靈恩曰大夫士無主以
幣帛祔○左傳衛孔悝出奔宋使貳車反祔於西圃
註使貳車還取廟主西圃孔氏廟所在祔藏主石甌
疏大夫無主孔悝得有主者當時僭為之非禮也
○通典後漢許慎據左氏傳曰衛孔悝反祔於西圃

祔石主也言大夫以石為主鄭駁云少牢饋食大夫
祭禮也束帛依神特牲饋食士祭禮也結茅為叢則
反○晉徐邈曰左傳稱孔悝反祔又公羊大夫聞君
喪攝主而往註義以為攝斂神主而已不暇待祭也
皆大夫有主之文自天子及士並有其禮但制度降
殺為殊何至於主惟侯王而已禮言重主道也埋重
則立主今大夫士有重亦宜有主以記別座位有尸
無主何以為別○後魏清河王懌議曰原夫作主之
禮本以依神孝子之心非主莫展今銘旌紀柩設重
憑神祭必有尸神必有廟皆所以展事孝敬想像平
存上自天子下達於士並同其禮何至於主惟謂王

侯有主大夫無主求諸情理實所未安宜通為主以
銘神位○開元禮四品以下無主

韜籍 書儀考以紫囊妣以緋囊盛之各有籍褥貯
于漆匣○集說夫婦共為一匣則韜帛亦何嫌於一
色哉蓋前代重紫輕緋故有此分別然吾以祖宗均
視考妣又豈規規以分輕重於事為之末哉○丘儀
祠堂本章下無韜籍之說其說蓋出溫公書儀朱子
既已不取今止圖櫛式從簡省也有力者如式為之
亦無不可○問解尚紫非古乃唐俗也而先儒用之
姑從時俗耳○問韜籍世人所用其制不一或與主
身齊或與趺方齊未知何者為得答家禮圖註既曰

式如斗帳頂用薄板云則其制可想並韜趺方為是
○輯覽按圖式圖註合縫居後之中稍畱其末其所
以畱其末不縫者欲令並韜其趺也○南溪曰隋煬
帝時一品賜紫次朱次青後世遂為朝服所謂考紫
妣緋者不過準此乃後世之失而禮家不敢變者重
國制故也

櫛 本註櫛用黑漆且容一主夫婦俱入祠堂乃如
司馬氏之制尤庵曰司馬氏之制指○卷首圖按書
儀府君夫人共為一匣而無其式今見於司馬家廟
者坐式面頂俱虛底蓋疑臺字闊厚出令受蓋蓋式
平頂四面直下正闊旁狹皆以黑漆飾之○備要坐

式司馬公制兩牕櫝韓魏公制家禮圖並存之今人有俱用者恐非是尤庵曰坐式者對蓋式而言也合坐與蓋則是櫝也非可以單言者而以坐式名之恐偶失照勘

祠版

通典晉蔡謨云今代有祠版乃始禮之奉廟

主也主亦有題今版書名號亦是題主之意安昌公

荀氏祠制神版正長尺一寸博四寸五分厚五寸江

集禮長一尺二分厚五分八分大書某祖考某封夫人某氏神座

書訖蠟油炙令入理刮拭之朱子曰不必八分楷書亦可○書儀

鄭康成以為卿大夫士無神主徐邈以為大夫士有

重亦宜有主今士大夫家有用祠版者今從之祠版

主道也故於虞用桑將小祥則夏以栗木為之○程

子曰白屋之家只用牌子可矣如某家主式是殺諸

侯之制也○韓魏公祭式位版以栗木為之長尺二

寸廣四寸厚八分圭首素版墨書題云顯某考某官

顯某妣某夫人神座○朱子曰士人家用牌子溫公

用大版子今但依程氏主式勿陷中窳旁可也

挽詞

左傳吳伐齊將戰公孫夏命其徒歌虞殯註虞殯送

葬歌曲示必死故命其徒歌之疏啓殯將虞之為歌

者樂也喪者哀也送葬得有歌者蓋挽引之入為歌

聲以助哀今之挽歌是也據此挽歌之有久矣晉初

荀顛制禮以吉凶不雜送葬不宜有歌去之擊虞駁

之云詩云君子作歌惟以○莊子紼謳之生必於斤

告哀歌不為害也復存之○苦註紼引柩索也斤疏緩也苦用力也引紼所○譙

周法訓有喪而歌者或曰彼樂喪也有不可乎譙子

曰四海遏密八音何樂喪之有曰喪有挽歌者何以
 哉曰齊橫至於尸鄉亭自刎從者不敢哭而不勝哀
 故為歌以寄哀音彼則一時之為也隣有喪春不相
 里有殯不巷歌引柩人銜枚豈樂哀者邪○事物記
 原漢武時李延年分為二曲薤露送王公蒿里送士
 大夫庶人亦曰挽歌薤露歌薤上朝露何易晞露晞
 明朝更復落人死一去何時歸
蒿里歌蒿里誰家地聚斂精魄無賢愚
 鬼伯一何相催促人命不得少踟躕○丘儀按古
 人挽歌專用之以相斥苦齊衆力亦是人生必死死
 者不可復回之意非若近世所謂挽詩者父祖物故
 子孫為之遍干世之能詩者甚至死已數十年猶追
 為之失古意矣唐宋以來固有是作然皆平日交遊

有契誼之舊有親比之好一旦聞其死而哀傷之自
 發於言爾近世至有無半面之識一日之雅者亦皆
 強操之大無謂也○問今不用挽詞如何退溪曰廣
 求虛誇則非不然用之何害况今用者多而不用者
 罕乎○愚伏曰挽詞古今人多用之然終非禮文瓊
 山亦論其不可鄙意內喪則尤不必用○問喪家送
 紙求挽殊非禮意明齋曰鄙意亦然第儀節亦有求
 挽書式古人已行之世俗承用不為無據

常變通攷卷之十五

常變通攷卷之十六

喪禮十

遷柩

既夕禮

既夕禮

既夕

哭

者

明

日

之

朝

始

啓

殯

不可

夕哭故於既夕請○鄭目錄既已也先葬二日已夕之時與葬間一日此諸侯之下士一廟其上士二廟

則先葬前三日疏大夫三廟者葬前四日諸侯五廟者葬前六日天子七廟者葬前八日一廟則一日朝

二廟則二日請啓期告于賓註將葬當遷柩于祖有朝差次可知請啓期告于賓司乃請啓建之期於主

人以告賓疏主人夕哭訖出寢門復外位時必有吊賓來在外位故請期因告賓也

陳鼎皆如殯東方之饌亦如之

陳鼎皆如殯東方之饌亦如之

如大斂既殯之奠俛牀饌于階間

遷柩

常變通攷卷之十六

一

之時用此牀也 ○記儀牀軌軸饌于西階東 註儀牀饌於祖廟軌
故名儀牀也 ○記儀牀軌軸饌于西階東 註儀牀饌於祖廟軌
軸饌於西階東故併言之經直云階間恐正當兩階
宮同是西階東故併言之經直云階間恐正當兩階
之問故記人明之 ○其二廟則饌于禰廟如小斂奠乃
啓 疏先朝禰故先於禰廟饌祖尊禰卑朝祖如大斂
奠朝禰如小斂奠多少不同 ○案奠不設於祖廟
又祖禰不應有差蓋葬禰近則禮彌盛故前三日如
小斂奠前二日如大斂奠觀遺奠又盛於祖奠可知
既夕禮丈夫髮散帶垂卽位如初 註為將
小記曰男子免而婦人髮疏男子免括髮散帶垂婦
人髮皆小斂之節啓殯亦見尸柩故變同小斂之時
今丈夫見其人當髮矣互文以相見耳引小記者未
不見人則婦人當髮矣互文以相見耳引小記者未
成服男子免而婦人髮斬衰男子括髮齊衰以下男
子免此不言括髮者啓殯之後雖斬衰亦免而無括
髮散帶垂者大功以上男子皆然後至卒哭 婦人不
哭主人拜賓入卽位袒 註男子入門不哭 ○玉藻五

十不散送 疏五十既衰不能 ○喪大記大夫士哭殯
則杖哭柩則輯杖 註哭殯謂既塗也哭柩謂啓後也
開元禮啓殯之日內外夙興縗服主人及諸子皆去
冠經以縗巾帕頭升階就位哭 ○書儀自啓殯至于
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 ○問解續啓殯時散垂葬
後乃絞是禮也今此發引到山所葬期尚遠勢復成
殯則似當殯後復絞此雖無古禮勢不得不如此
已除服者還服其服 小記為兄弟既除喪已及其
葬也反服其服 註甚以下至總月足而除不待主人
葬除然此皆藏之至葬則反服之雖
總亦藏服以其未經葬故也 ○詳反
哭章反服其服者不報虞則除服條 ○孔叢子服其

所除之服以葬詳同上

無服之親服色

問解問家禮小斂條同五世祖者

皆袒免自啓至葬以何服而臨之邪答無服之親不言服飾只著吊服而已

發引前一日因朝奠以遷柩告

本註設饌如朝奠祝

斟酒案斟酒就斟神位前也說見朝奠條下祖遣奠同

訖北面跪告曰今以

吉辰遷柩敢告俛伏興主人以下哭盡哀再拜蓋古有啓殯之奠今既不塗殯則其禮無所施又不可全

無節文故為此禮也

案既夕禮啓殯不奠既啓朝于祖以宿奠從既正柩設于柩西

如初質明徹宿奠乃設新奠如大斂奠所謂遷祖奠也非為啓殯設也檀弓疏雖有啓殯奠之文而此亦謂宿奠也惟開元禮無朝祖故此奠設於既啓之後謂之啓殯奠所謂古有啓殯奠者或以此歟

既夕禮二燭俟于殯門外註早闇以為明燭用蒸疏蒸薪也商祝免

袒執功布入升自西階盡階不升堂聲三啓三命哭

註聲三三有聲存神也啓三三言啓告神也聲意興也疏功布灰治之布曾子問註云聲意歆燭入

疏一燭於室中照殯肆也祝降與夏祝交于階下取銘

置于重註祝取銘置于重為啓肆遷之吉事交相左

凶事交相右疏祝不言商夏則周祝也周祝徹宿奠

降時夏祝升取銘凶事交相右者周祝降階當近東

夏祝升階當近西也宿奠昨暮所設夕奠經宿故謂

之宿奠也此宿奠擬朝廟所用下云重先奠從者是

也所置之處按大斂遷小斂奠踊無筭疏踊無筭當

于序西南此亦序西南可也踊無筭知開棺柩之

時商祝拂柩用功布幪用夷衾註拂去塵也疏開柩

本擬覆柩故斂時不用今得覆棺朝廟及入殯雖不

言用夷衾又無徹文當隨柩入殯矣○檀弓疏按既

夕禮啓殯之後柩遷于祖重先奠從柩從正柩于兩

楹間設奠于柩西此奠謂啓殯之奠也質明徹去啓

奠乃設遷祖之奠于柩西至日側卻下柩載屋車訖
降下遷祖之奠設於柩車西當前東乃飾柩設披屬
引徹去遷祖之奠遷柩嚮外而為行始乃設祖奠于
柩西厥明徹祖奠又設遣奠于柩車之西然後徹之
苞牲取下體以載之遂行此是
啓殯之後至柩車出之節也 ○開元禮徹殯塗訖

設席於東升柩於席上及設席於柩東以奠升設於

席上案既夕禮註不設柩東東非神位也據此則此
設於柩東恐非禮意書儀家禮皆奠於柩西蓋

反於古也○書儀五服之親各服其服入就位哭執事者

遷靈座及施於旁側祝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婦人退主人

及衆主人輯杖立視啓殯祝取銘旌置靈座側既夕禮祝

取銘置于重今以魂帛
代重故置於靈座側役者入徹殯塗及擊掃地潔

之祝以功布拂去棺上塵功布長三尺以新布稍細
者為之祝御柩執此以指

麾役者覆以衾衾役者出婦人就位哭執事者復設施

及靈座於故處乃徹宿奠置新奠如常日朝夕奠之

儀○問遷柩之文蓋為朝祖而言若無動柩節次則

近於文具密庵曰家禮無啓殯而告遷柩以不可全

無節文故也以此推之遷柩不但為朝祖而已因朝

奠告遷柩似不可闕

柩自他所歸遷柩祝辭 見客喪章返喪條

並有父母喪自啓及葬父殯不奠 曾子問並有喪自

啓及葬不奠註不奠務於當葬者○詳發引
章並有父母喪葬奠先後條

並有父母喪葬母亦服斬衰 見並有喪章重喪未葬

不易輕服條

朝祖

請朝祖

丘儀祝跪告曰請朝祖俯伏興

奉柩朝于祖

本註將遷柩役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椅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為敘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於其上北首而出婦人去蓋頭書儀役者出祝帥執事者設靈座及奠于柩西東向則去蓋頭主人以下就位立哭盡哀止

楊氏曰按儀禮朝祖載柩則有輓軸正柩則有

朝祖

常變通攷卷之六

五

夷林今使役者舉柩柩重大如何可舉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○既夕禮遷于祖用輓註象平生時前正柩用夷林軸也輓重先奠從燭從柩從燭從主人從疏此發殯之次第柩之前後皆有燭者以柩車為隔恐閭故各有燭以照道主人從者以主人為首者言金五服而言男子由右婦人由左地道尊右親疎為先後各從其昭穆昭親則在先昭疎則在後同昭穆又以年之大小為先後男賓在前女賓在後無服升自西階註者亦各從五服男子婦人之後為序也升自西階註也奠俟于下東面北上註俟正柩也疏既升階當正設主人從升婦人升東面衆主人東即位疏主人主升舉主婦東面則主人西面可知衆主人以正柩于下從柩至西階下遂向東階下即西面位正柩于兩楹間用夷牀註兩楹間象鄉戶牖也是時柩北首鄉之既言朝祖主人柩東西面置重如初註如殯宮不可以足鄉朝祖

上文序從重先不先置者以待正極訖乃置
之如初如上三分庭一在南二在北而置之
于柩西奠設如初巾之升降自西階西當西階也從
奠設如初東面也中不統於柩神不西面也
東非神位也中之者為禦當風塵疏此論設
如初者朝夕奠脯醢醢酒從柩而來如殯宮
之於席前也奠不設柩東東非神位也若然
于尸東者以其始死未忍異於生大斂以後
處故也此奠不設于室者室中神所在非奠
室不巾此為在堂風塵故巾之○案此云席升
有席右安神之巾觀於主人踊無筭降拜賓即
下記巾席從可知也主人踊無筭降拜賓即位
奠主婦及親者由足西面疏設奠時婦人避之戶西
東西面不即鄉柩東西面者以主人在柩東
主人降拜賓乃得東也大功以上相隨向西
以下在房薦車直東榮北軒時將行陳駕也今時謂
之魂車輶輶也車當東榮東陳西上於中庭疏
此車非載柩之車即下記薦乘車道車橐車質明

滅燭徹者升自阼階降自西階註徹者乃奠如初升
降自西階註為遷祖奠也奠升不由阼階柩北首
則異上三鼎及東方之饌是也柩北首其足者以
其來往不可由首又飲食之事不可褻之由足故也
主人要節而踊註節升降疏奠升時主人踊降時婦
不具薦馬纓三就入門北面交轡圉人夾牽之註駕
也馬每車二匹纓今馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以
三色而三成三色者蓋條絲也圉人養馬者在左右
日御者執策立于馬後哭成踊右還出註主人於是
之禮成於薦馬疏馬賓出主人送于門外○記既正
柩賓出遂匠納車于階間註遂匠送人匠人遂人主
相左右也載柩車周禮謂之薦乘繩證車載擅
廬車雜記謂之圍或作輕薦乘反繩證車載擅
之屬通帛為纒孤卿之所建亦攝載皮弁服註視朝
焉疏此并下車三乘謂葬之魂車載皮弁服之服也

朝祖

常變通文卷之十六

六

道車載朝服

註道車朝夕及燕出入之車朝服日

橐

車載簔笠

註橐車器車

○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

既夕疏殷人將殯之時先朝廟訖乃殯至葬時不復

朝向人殯于路寢至葬時乃朝朝訖而遂葬

○書儀設靈座及奠于柩西

東向若影堂前迫隘則置靈座及奠於旁近從地之

宜

奠不設於祖禰

退溪曰凡朝祖所以象平時出告

之禮前奠之隨柩來奠者奠所以依神無時可去故

耳非為朝祖設也雖別設奠猶不奠於祖禰者死而

辭去無取於奠獻之義也

無焚香再拜

退溪曰朝祖無焚香再拜之文蓋靈

柩辭廟喪者不可代行也

魂帛朝祖

丘儀奉柩朝象其平生出必辭尊者也

固不可廢但今人家多狹隘難於遷轉今擬奉魂帛

以代柩雖非古禮猶愈於不行若其屋宇寬大者自

宜如禮○問亂後無祠堂皆假安私室舉柩往來之

際多有未安旅軒曰其禮最不可廢只奉魂帛而朝

恐不若全廢之為大失也○南溪曰朝祖代用魂帛

出於儀節雖與家禮有異其文曰執事者奉奠及椅

卓前行然則魂帛在柩位奠亦從柩西東向之制

氏以人家多狹隘遂開魂帛代柩一路然不以永辭

朝祖

常變通攷卷之廿六

七

當設於魂帛之前而既以帛代柩故南溪有奠亦從柩西東向之論然奠不隨魂帛而反以向魂帛亦甚未安所謂根本不是終難得十分是當

祖禩異廟則先朝禩明日適祖

既夕記朝于禩廟

止于門外之西東面註重不入者主於朝祖若過之矣門西東面待之便也○勉齋

黃氏曰祖禩共廟則舉祖以包禩異廟則先禩而後祖祝及執事舉奠巾席從

而降柩從序從如初適祖註此謂朝禩明日舉奠適祖之序也祝執體先酒脯

藍俎從中席為後既正柩席升設奠如初祝中之疏啓日朝禩明日朝祖又明日乃葬與始死日襲明日小斂又明日大斂而殯亦同日

朝祖時持杖之節

問奉柩朝于祖下註云主人及衆

主人輯杖立視其於舉柩之後哭從之時仍輯不拄邪入廟庭以杖就位似有壓尊之嫌如何南溪曰士

虞禮虞杖不入於室附杖不升於堂註虞於寢附於

祖廟然則杖猶入廟可見但不升於堂而已圖式輯

杖之說甚詳而不及祖廟又家禮所不言似當循用

常例耳案卷大記曰哭柩則輯杖無論殯與廟其為哭柩則一也家禮輯杖之文恐當通看於入

廟時也

朝祖時凶服入廟

退溪曰儀禮朝祖正柩于兩楹間

主人升自西階柩東西面此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柩尚

入廟何凶服之不可入也

祖廟遠廢朝祖

寒岡曰祖廟遠則廢朝祖○問支子

異居者無由行禮於宗家未知臨時以異居不得朝

朝祖

家禮通文卷之十六

祖之意告于祖廟金告新喪為愈於全闕耶明齋曰
新喪則當以廟遠不得朝祖之意告之而祖廟則不
必告蓋祖廟初無告喪之禮備要雖引禮聚羣廟主
之說著為告喪之節而人家哀遽亦未有暇行者此
等節目何能一一告之邪

發引後過祖廟

問衆子別居者發引過宗家暫為回

柩向宗家以當朝祖之意何如同春日所示實有哀
慟惻怛之意雖無於禮亦何所妨但所經稍遠則恐
不必然○問今自寓所返葬欲發引到葬所行朝祖
則已是祖奠遣奠之後節次既變告辭或無措語耶
先師曰先遣奠後朝祖却是倒次然事勢適然不得

無變通哀遑之際與易寧戚告辭不必別為措語也

宗家在遠止朝禩廟

問祖以上神主在宗家朝祖之

禮何以為之旅軒曰止朝于禩廟○問繼禩家朝祖
改以禩或廟字尤庵曰古人謂廟曰祖禩廟亦可謂
之祖

朝于夫廟

問內喪只有夫廟則無朝廟之節邪或曰

夫婦敵體既又同窆則似無朝廟之義鄙意則雖云
敵體而夫為妻綱雖云同窆而祠墓有異朝無未安
之義告辭書以朝于廟否明齋曰哀所行恐合禮意
禮言朝祖只是言朝廟也祠墓有異謂同窆無朝廟
之義者恐太質

出嫁女來死返柩時朝祖

先師曰朝祖情理有不得

廢者行之恐無妨

柩行過先墓

先師曰丘墓與家廟不同往辭之儀前

未有聞然若孝子之情無已則望墓處暫住柩而哭盡哀却無妨否

遷柩

本註執事者設帷於廳事

案殯在正寢而廳事在正

寢之外故既朝不復向殯宮而遷於此所以即遠也

役者入婦人退避祝奉魂

帛

案此下奉奠及椅卓銘旌當如始入之儀

導柩右旋

輯覽按既夕禮御者執策立于馬後

右旋出疏右者亦取便也家禮導柩右旋做此意○案婦人在右今退避故導柩右旋耳今日做旋馬恐

未安主人以下男女哭從如前詣廳事執事者布席役者置柩于席上南首而出祝設靈座及奠于柩前南

向主人以下就位坐哭藉以薦席○既夕禮主人入

袒乃載踊無筭卒束襲

註袒為載變也舉柩卻下而載之束束棺於柩車遂匠納

車于階間謂此車疏柩在堂北首今卻下以足向前下堂載於車故謂之卻也載柩訖乃以物束棺使與

柩車相持不動也降奠當前東 註下遷祖奠也當前東猶當

者載而後祖奠與今遷而祖略相當故附于此 ○丘儀祝跪告曰請遷柩于

廳事俯伏興今人家未必有廳有堂其停柩之處即是廳事略移動可也若有兩處自當依禮遷之

乃代哭

本註如未斂之前以至發引○既夕禮乃代

哭如初

註棺柩有時將去不忍絕聲初謂既小斂時

宵為燎于門內之右

註為哭者為明疏必於門東者鬼神尚幽闇不須明柩東有主人階間有婦人故於門右照之

親賓致奠

本註如初喪儀○開元禮啓之日親朋

朝祖

常禮通文卷之十六

十

致奠○丘儀初喪奠用香茶酒果至是親厚用牲可

也○問世人於發引前諸子女各具盛饌如族黨朋

知致祭之儀此非禮書所載而亦其情理然也但適

子既奉饋奠則不可別有奠庶子又不敢自祭如何

同春日祖遣虞卒哭諸子輪設而適子主之恐穩今

士大夫家亦多有如此行之餘見吊章賻用錢帛條

贈

既夕禮公贈玄纁束馬兩註公國君也贈所以助主人送葬也兩馬

士制也疏士常乘兩馬出使及征伐則乘駟馬大夫以上乘駟馬儻者出請入告主

人釋杖迎于廟門外不哭先入門右北面及眾主人

袒註尊君命也眾主人自若西面疏尊君命謂釋馬杖迎入下文實贈不迎眾主人袒亦是尊君命

入設註設於庭賓奉幣由馬西當前輅北面致命幣註

玄纁也由馬西則當前輅之西北面致命鄉柩與奠主人哭拜稽顙成踊實奠

幣于棧才產反今左服出註棧柩車也士車無漆飾左服象授人授其右也服

車宰由主人之北舉幣以東註柩東主人位以東藏之士受馬以

出註此士謂胥徒之長主人送于外門外拜襲入復位杖

陳器

本註方相在前次明器下帳苞管嬰以牀昇之

次銘旌去跗執之次靈車以奉魂帛香火次大輦舉

旁有翼使人執之南溪曰載在前雲在下○既夕禮陳明器於

乘車之西註明器藏器也陳於乘車之西則重北也疏自苞管以下總曰藏器以其俱入殯也

折橫覆之註折猶廢也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無筭突事畢加之橫口以承

抗席橫陳之者為苞管以下紼抗木橫三縮二抗

於其北便也覆之見善面也註抗

所以禦止土者其橫與縮各足掩壙加抗席三註席所以禦塵疏陳抗木於折北又加抗席三

領於抗木之上，寔事訖，加折墻上，先用抗席，後用加。抗木抗木在上，故云禦土。抗席在下，故云禦塵。加，
茵用疏布，緇翦有幅，亦縮二橫三。註：茵所以藉棺者，亦縮二橫三。疏布謂合地，二人藏其中，疏加茵謂加於抗席之上。疏布謂疏麤之布，緇謂染為淺緇之色。幅緣之用，一幅布縫合兩邊，以盛著夏以物緣此兩邊，縫合之處，因為飾也。抗木先云橫三，後云縮二，此茵先云縮二，後云橫三，其用之也。木三在上，茵二在下，其實皆有二三各舉一邊而言象天三器西南上，精註明器以西行合地，二人尸柩藏其中。器西南上，精註明器以西行，則屈而反之，疏器茵從此茵，鄉北為次第，故言之苞。下文苞以下是也。
筓簠，簠用功布。疏：簠獨云簠者，以其苞筓，燥物宜苞塞之，而無簠簠，無濕物，非直塞其口，又用器無祭器，有燕樂器，役器，燕器。○記茵加簠覆之。
著用荼。大奴反。實綏澤焉。註：茶茅秀也。綏廉薑也。澤澤蘭也。皆取其香且禦濕，以其在柩。
○書儀舉夫陳器於門外，方相在前，次誌石次。

樽次明器，次下帳，次上服。有官則公服，靴笏無官則上服。似做既夕記，載皮弁服朝服之節，而既變置，椹上與古斂服載椹車以返之意不同。次苞次，
筓次，鹽鹽次，酒次，銘旌次，靈輦次，大輦，大輦旁有翼，
貴賤有數。

方相 本註狂夫為之冠服，如道士執戈揚盾四品以上，四目為方相，以下兩目為魃頭。○周禮方相氏，
狂夫四人，蒙熊皮，黃金四目，玄衣朱裳，執戈揚盾。先註：蒙冒也。冒熊皮者，以驚毆疫癘之鬼。如○宋制，今魃頭疏，喪所多有凶邪，故使之導也。
九品無。○方氏曰：狂疾以陽有餘，足以勝陰，隱故也。
祖奠

日昃時設祖奠 本註饌如朝奠，祝斟酒訖，北面跪告。
祖奠

日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○既夕禮有司請祖期註亦因在外

飲酒曰祖祖始也疏賓來吊啓殯朝廟事畢而出主

人送之在外位按詩韓侯出祖此死者將行亦曰祖

也曰日側司請祖期主人答之曰日側徹奠巾席

俟于西方主人要節而踊疏徹遷祖奠者為將夏設

將用焉云節者今奠在庭無升降之事直袒註為將

有來往故來象升丈夫踊出象降婦人踊袒註為將

商祝御柩註亦執功布居前乃祖始疏還柩車使轅

鄉外也祖者始也為踊襲少南當前東疏今既祖訖

行始去載處而已婦人降即位于階間

南當前東者車未還之時當前婦人降即位于階間

東近北今還車亦當前東少南婦人降即位于階間

註為柩將去也位東上疏柩還鄉外階間空故婦人

從堂上降在階間不鄉車西者以車西有祖奠故辟

之在祖還車不還器註車宜鄉外器祝取銘置于茵

車後祖還車不還器註車宜鄉外器祝取銘置于茵

廟門左茵是入壙之物銘亦入壙之物故加於茵上

二人還重左還疏重在門內面鄉北人在布席乃奠

如初主人要節而踊註車已祖可以為之奠也是之

已還尸柩已定薦馬如初賓出主人送期不司請葬

記還車不易位註為鄉外耳未行疏猶不檀弓祖

於庭葬於墓所以即遠也詳喪總論條○丘儀主人以下

就位舉哀哀止祝盥悅詣靈座前跪焚香斟酒告辭

曰云云俯伏興平身主人以下且哭且拜下遣奠同

奠而兼行夕奠為是以厥明徹祖奠之文觀之可見

○疑禮問答與上食兼行非禮也

祖奠 常禮通文卷之十六 十三

柩自他所歸葬者祖遣奠

見客喪章返葬條

前期發引者祖遣奠

牛溪曰遣奠行於發引之日

已離于家而人道盡矣今雖到葬地稍久不可又行
○旅軒曰發引前一日因朝奠當用殷奠如祖奠但
告以遷柩就壙下之意不可用祖奠祝文發引之日
又因朝奠但告以遷柩就壙不可用永訣終天之語
須於臨葬之時行祖奠遣奠如禮○問解續自家發
引又成殯于他所葬時又發引祖奠似不必再行○
問人有葬前預為發引者既行祖遣之奠而到山村
累日成殯則上山前一日仍夕上食別設饌如何眉
叟曰祖奠遣奠無再行之禮前一日上食時別設亦

未知得禮○問旅軒曰前一日因朝奠告以遷柩就
壙下之意臨葬時行祖遣奠云云未知寒岡葬事在
發引日久之後故二奠不行於家而行於臨葬之日
予葛庵曰祖遣二奠似當行之於在家發引時

贈諡讀誄

周禮太史小喪賜諡

註小喪卿大夫也疏未葬不忍異於生葬

而返則以鬼事之當稱諡故諡生時之行而讀之將諡其子請於君君親為之制諡使太史往賜之小史至遣之日小史佐太史卿大夫之喪賜諡讀誄諡太史往為讀之日
史之事小史於太史賜諡之時須誄○檀弓死諡周列生時行誄而讀之諡法依誄為之○檀弓死諡周道也疏殷以上有生號仍為死後之稱堯舜禹湯之例是也周則死後別立諡故總云周道也
郊特牲古者生無爵死無諡註大夫以上
丘卒公諫之曰昊天不吊不懲遺一老俾屏余一人

祖奠

禮記卷之六

古

以在位榮榮余在疚嗚呼哀哉尼父無自律註疾病也律法

也言喪尼父無以自律法○開元禮告贈諡於柩其日主人入升

立於饌東西面祝持贈諡文升自東階進立於柩東

南北向內外皆止哭祝小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諡文於柩東

興退復位內外皆就位坐哭六品以下無

諡表記子曰先王諡以尊名節以壹惠恥名之

浮於行也註諡以尊名賜美諡以尊顯其聲名也壹專也惠善也善行雖多難以枚舉但節取其大者以專其善故曰節以壹惠也○史記諡法解惟周公旦太公望

開嗣王發建功于牧野及終將葬乃制諡法遂敘諡

法諡者行之迹號者功之表車服者位之章也是以

大行受大名細行受小名行出於己名生於人○程

子曰勸善懲惡為政之大權行之必始於朝廷而至

要莫先於諡法何則刑罰雖嚴可警於一時爵賞雖

重不及於後世惟美惡之諡一定則榮辱之名不朽

矣故歷代聖君賢相莫不持此以厲世風也○和靖

尹氏曰諡法最公以成周之時其子孫自以幽厲赧

為諡孝子慈孫所不能改也文王只用箇文字武王

只用箇武字大小大公○五峯胡氏曰昔周公作諡

法豈使子議父臣議君哉合天下之公奉君父以天

道耳若生不能正既亾而又黨之是不以天道奉君

父也謂之忠孝可乎今夫以筆寫神者必欲其肖不

肖吾父則非吾父不肖吾君則非吾君奈何以謚立神而不肖之乎是故不正之謚忠孝臣子不忍為也○問孔文子之謚朱子曰古人有善雖多而舉一以為謚如有十事皆善只舉一善可以包之如九事不善只有一善則亦可以一善為謚皆無一善而後名之以幽厲凡二字謚非禮也如貞惠文子睿聖武公皆是饒兩字了周末王亦有二字謚

論語 謚法解壹民無為曰神一德不懈曰簡靖民則法曰皇平易不訾曰簡德象天地曰帝尊賢貴義曰恭仁義歸往曰王敬事供上曰供立志及衆曰公尊賢敬養曰恭執應八方曰侯註所執行既過能改

曰恭賞慶刑威曰君執事堅固曰恭平正不阿曰君

愛民長悌曰恭揚善賦簡曰聖

註所善得實所賦得簡

執禮御

賓曰恭敬祀享禮曰聖訖親之闕曰恭

註修德照臨以益之

四方曰明尊賢讓善曰恭譖訴不行曰明威德悉備

曰欽經緯天地曰文大慮慈民曰定道德博聞曰文

純行不差曰定勤學好問曰文安民大慮曰定慈惠

愛民曰文安民法古曰定愍民惠禮曰文闢土有德

曰襄賜民爵位曰文甲冑有勞曰襄綏柔土民曰德

小心畏忌曰僖諫慮不威曰德註不以威拒諫有伐而還曰

釐註知難而退剛強直理曰武質淵受諫曰僖威強直德

曰武溫柔賢善曰懿克定禍亂曰武心能制義曰度

刑民克服曰成聰明獻哲曰獻夸志多窮曰武註大志兵

行多所窮極智質有聖曰獻註有所通非修道安民立政曰成五

宗安之曰孝淵源流通曰康慈惠愛親曰孝溫年好

樂曰勤註好豐年勤民事協時肇厚曰孝註協和肇始常如初秉德不

回曰孝安樂撫民曰康令民安樂曰康執心克壯曰

齊布德執義曰穆輕輜供就曰齊註輜有所輕而供成中情見

貌曰穆甄心動懼曰頃容儀供美曰昭敏以敬慎曰

頃昭德有勞曰昭柔德教衆曰靜聖善周聞曰宣註通

平寬樂永終曰靖執事有制曰平威德剛武曰圍布

綱治紀曰平彌年壽考曰胡忠義而濟曰景保民者

艾曰胡耆意大慮曰景註耆疆也疆毅果敢曰剛布義行

剛曰景追補前過曰剛清白守節曰貞猛而剛果曰

威大慮克就曰貞不隱無屏曰貞疆毅執正曰威闢

土服遠曰桓治典不殺曰所註兼常不衰克敬動民曰桓

大慮行節曰孝闢土兼國曰桓治民克盡曰使能思

辨衆曰元註別之使各有文好和不爭曰安行義說先曰元註民說其義道德純一曰思始建國都曰元大省兆民曰

思主義行德曰元外內思索曰思聖善周聞曰宣註謂所聞善事追悔前過曰思兵革亟作曰壯行見中外曰

愨兵圍克服曰壯狀古述今日譽勝敵克亂曰壯昭

功寧民曰商死於原野曰壯克殺秉正曰夷屢征殺

祖奠

伐曰壯安民好靜曰夷武而不遂曰壯執義揚善曰
懷柔質慈民曰惠慈仁短折曰懷愛民好與曰惠迷
義不克曰丁註欲立志義而不能成夙夜敬戒曰敬迷事不弟
曰丁註不弟夙興恭事曰敬有功安民曰烈象方益平
曰敬註法常而和秉德尊業曰烈令善典法曰敬剛克為
伐曰翼註功也剛德克就曰肅思慮濇遠曰翼執心決
斷曰肅外內貞復曰白不生其國曰聲註生於外家不勤
成名曰靈註任本性不見賢思齊未家短折曰傷死而志成曰
靈愛民好治曰戴死見神能曰靈曲禮不倦曰戴亂
治不損曰靈短折不成曰傷好祭鬼交曰靈隱拂不
成曰隱註不以隱括改其性極知鬼事曰靈不顯尸國曰隱註以

主見美堅長曰隱註美過其令殺戮無辜曰厲官人應實
曰知復狠遂過曰刺肆行勞祀曰悼不思忘愛曰刺
年中蚤夭曰悼早孤短折曰哀凶年無穀曰糠註不務稼
穡好率動民曰躁外內從亂曰荒不悔前過曰戾好
樂怠政曰荒怙威肆行曰醜在國遭憂曰愍雍遏不
通曰幽在國逢亂曰愍早孤銷位曰幽註銷位即禍位而卒
亂方作曰愍動祭亂常曰幽使民悲傷曰愍柔質受
諫曰慧貞心大度曰匡名實不爽曰質德正應和曰
莫溫良好樂曰良施勤無私曰惠慈和徧服曰順思
慮果敢曰輝博聞多能曰慮奮於賜與曰愛滿志多
窮曰戈危身奉上曰忠思慮不爽曰原克威捷行曰

魏好內遠禮曰湯克威順禮曰魏好內怠政曰湯怠
政外交曰攜遠禮遠衆曰湯教誨不倦曰長疏遠繼
位曰遠肇敏行成曰直彰義掩過曰堅內外賓服曰
正華言無實曰夸好廉自克曰節逆大虐民曰炕註
尊大而逆好夏改舊曰易名與實爽曰終愛民在刑曰克
註道之以政擇善而從曰比除殘去虐曰湯亂而不
損為靈隱哀之力也景武之力也施為文除武也辟
地為襄服遠為桓剛克為發柔克為懿履正為莊有
遇為僖施而不私為宣鄉惠無內德為獻註無內德
由義而濟為景矢志無輔則以其明餘皆象也註以
所及為諡象其事也

私諡

東漢陳寔卒海內赴者三萬餘人共刻石立
碑號為文範先生○陶潛誄寬樂令終之美好廉克
己之操有合諡典詢諸友好宜諡曰靖節徵士○王
通世家仲尼既沒文不在茲乎易曰黃裳元吉文在
中也請諡曰文中子○孟郊墓誌張籍曰先生揭德
振華於古有光賢者古事有易名况士哉請曰貞曜
先生皆曰然遂用之○司馬公答明道書張子厚平
生用心欲率今世之人復三代之禮者也漢魏以下
蓋不足法郊特牲曰古者生無爵死無諡爵謂大夫
以上也檀弓記禮所由失以為士之有諡曰縣貴父
始子厚官比諸侯之大夫則已貴宜有諡矣然曾子

問曰賤不誅貴幼不誅長禮也惟天子稱天以誅之諸侯相誅非禮也諸侯相誅猶為非禮况弟子而誅其師乎孔子之沒哀公誅之不聞弟子復為諡也今關中諸君欲諡子厚而不合於古禮非子厚之志與其以陳文範陶靖節文中子孟貞曜為比曷若以孔子為比乎

無官稱公

後漢書馬融告高密縣為鄭玄特立一

鄉曰鄭公好學實懷明德昔四皓有東園公夏黃公潛光隱輝世嘉其高皆悉稱公然則公者仁德之正號不必三事大夫也今鄭君鄉宜曰鄭公鄉

賜祭

開元禮守宮於主人大門外量設僂次五禮儀大門外

之西南向使者至掌次者引之次主人以下俱衰服就東

階下位立哭使者公服出次謁者引立於門西東面

執事者陳牢饌於使者東南當門北向西上主人去

杖五禮儀去杖免經出內門止哭迎於大門外見賓先入立

於門右北面謁者引使者入內外止哭使者升自東

階立於柩東少北南面執事者以牢饌入升設於柩

東西向南上於柩前主人升自西階立北面五禮儀柩前

伏於柩前執事者酌酒奠於席退復位使者曰某封若某

位將歸幽宅制使某奠五禮儀使者詣香案前立上

祝取教書立於柩左西向主人降詣階間北面哭拜

讀訖捧教書就燎所焚主人降詣階間北面哭拜

稽顙退哭於東階下謁者引使者及從者降出復門

祖奠

常變通文卷之十六

二十

外位主人出內門止哭拜送於大門外使者還主人杖哭而入五禮儀主人經杖哭而入

遣奠

啟明遷柩就輦

本註輦夫納大輦於中庭脫柱上橫

肩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役夫遷柩就輦乃載

施肩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○既夕禮乃載詳朝祖章遷于廳事條

乃設道奠

本註饌如朝奠惟婦人不在厚終禮祝跪告曰靈輶既

駕往即幽宅載陳遣禮永訣終天○問解遣奠無哭拜蒙上文也豈有設奠而無哭拜乎○既夕

禮厥明陳鼎五于門外如初註鼎五羊豕魚腊鮮獸各一鼎也士禮特牲三

鼎盛葬奠加一等用少牢也如初如大斂奠疏朔月則有黍稷葬奠無黍稷其實羊左胙

註反吉祭也疏吉祭升右胙豕亦如之魚腊鮮獸皆如初疏腊用豕

乾者鮮新殺者二者皆用兔東方之饌四豆脾析思狄脾反皮隹藍

葵菹羸力禾反鹽疏脾析羊百四簋棗糗去九栗脯

註糗以豆糗粉餌疏籩人云羞籩之實糗餌粉糗粉云合蒸白餌餅之曰糗此皆稻米黍米所為也糗擣

粉熬大豆為餌糗之黏著以粉之耳餌言糗糗言粉互相足此直言糗則舉糗以見餌而無糗故鄭云以

豆糗粉餌也○說文餌先屑米醴酒徹者八丈夫踊

設于西北婦人踊疏將設葬奠先徹祖奠故云徹者入由重東而主人踊至徹訖設

柩車西北則婦人踊也徹者東註由柩車北東鼎八疏陳鼎於

面乃奠豆南上精籩羸藍南北上精疏先饌脾析於西南次北脾藍

遣奠

常變通文卷之十六

二十一

次東葵菹次南羸醢四籩不於脾析以南為次而羸醢以南為次辟醴酒俎二以成南上

不精特鮮獸註成猶併也不精者魚在羊東腊在豕

設腊于魚北從南為始是不精也鮮獸在北無偶故云特也醴酒在籩西北上註統

於豆也疏豆脾析也奠者出主人要節而踊註亦以

節奠由重南東西記凡糗不煎註以膏煎之○通典則衰非敬

晉賀循曰大奠者加於常一等盛葬禮也是謂遣奠

周禮註遣謂祖廟之庭大奠將行時也今雖不能備禮宜加於常奠以

盛送終也

房親卑勿通用永訣終天寒岡曰永訣終天是泛

然告訣之辭非獨子之於親雖妻喪用恐不妨

攝主遣奠盧亨弼問從祖兄身死只有六歲兒葬

時遣奠亾人之弟攝行旅軒曰其季攝事行禮

奠畢徹脯納苞中

本註奠畢執事者徹脯納苞中置

昇牀上遂徹奠○既夕禮徹者入踊如初徹中案安神之

中至此而徹不更見者以虞而立尸故耶苞牲取下體註苞者象既饗而

者前脛折取臂膊後脛折取髀疏人臣賜車馬者有

遣車載所包遣奠國君七個車七乘大夫五个車五

乘士無車所包者直持之而已○雜記疏臂謂膝上

膊下也騰謂肘後髀謂膊下股骨也羊豕各三箇必

取下體者下體能不以魚腊註非正○雜記或問於

曾子曰既遣而包其餘猶既食而裹其餘歟君子既

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

也註既饗歸賓俎所以厚之也言父母家之主今賓客之是孝子哀親之去也

重出車馬奠器從

既夕禮甸人抗重出自道道左倚

之註抗舉也出自道從門中央變於恒出入道左主人位疏道左倚之倚於門東北壁既虞就所倚處

之薦馬馬出自道車各從其馬駕于門外西面而俟

南上註南上優其行也乘車在前道稟序從疏在路則南上上者常在前故云優其行也○丘儀今

世俗送葬生時所乘鞍馬牽之柩前行器疏苞牲訖及將所衣服陳列從葬似亦無害行器明器當行

向曠故茵苞器序從註如其陳車從疏上陳明器訖云行器

也徹者出踊如初註於是廟中當行者惟柩車疏徹者苞牲訖當徹去所釋者出廟門

徹者出時主人踊於是惟柩車未出○讀贈繁不收○曲禮祥車曠左註空神

車葬之乘車疏祥吉也平生時所乘葬時因為魂車車上貴左故僕在右空左以擬神也

祝奉魂帛升車焚香

本註別以箱盛主置帛後婦人

乃蓋頭出帷降階立哭○尤庵曰此恐於初乘車時

焚香而已○問遣奠後祝奉魂帛升車焚香啓引之

際似急遽不暇是不可廢歟明齋曰焚香求神之義

為升車啓行之節也有何不暇之患

守舍者哭辭

本註守舍者哭辭盡哀再拜而歸尊長

則不拜○問婦人從而之墓故無拜辭之儀今不能

依禮當從守舍之例哭辭柩前如何寒岡曰然

發引日朝上食

南溪曰家禮發引時不言上食似以

食時喪雖在道自當停柩設行故也今俗優於行喪

當曉必上食而後遣奠甚失奠食之序也案發引在

當如此而或在晚後者勢當依例設朝奠及上食待就舉後別設遣奠

就舉前殿奠之非

葛庵曰發引前夕既行祖奠當

發引時又設殷奠固有煩瀆之失似當只行上食且以家禮遷柩就舉執事徹祖奠云者觀之其不設殷奠可知○問今人多設殷奠於就舉之前未知如何先師曰就舉之前設殷奠世俗多行之然恐無意義也

發引

柩行

本註方相等前導如陳器之敘○既夕禮商祝執功布以御柩執披註居柩之前若道有低昂便腐者執披者知之士執披八人疏前後左右各二人主人相乃行踊無筭註柩變也乃行柩車行也從柩者先後左右如遷于祖之序出宮踊襲疏出宮大門舍之處父母生時接賓之所故至此感而哀踊訖襲襲而行○雜記士喪有與天

子同者三其終夜燎及乘人專道而行

註乘人使人執引也專道人

人引車不用馬也

○檀弓及葬毀宗躡行出于大門

殷道也

疏毀宗毀廟也殷人殯於廟至葬柩出毀廟門西邊墻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使道中安穩如在壇今毀宗躡行此壇如生時之出也周人不毀宗躡行者周殯於正寢○君於大夫將葬吊於宮及出命引之三步則止如是者三疏孝子號慕攀

轅柩車不動君命引之引者不忍頓奪情故且止君又命引之如是者三○曾子問孔子

曰昔者吾從老聃助葬巷黨及垣註道也日有食之老聃曰丘止柩就道右止哭以聽變既明反而後行曰

禮也註巷黨名變日食也反復也反葬而丘問之

曰夫柩不可以反者也日有食之不知其已之遲數

發引

常變通文卷之十六

二十四

註已止也則豈如行哉老聃曰夫柩不蚤出不奠音

數讀為速宿註侵晨夜見星而行者惟罪人與奔父母之喪者

乎日有食之安知其不見星也且君子行禮不以人

之親疴患疏疴病也懼其○輯覽柩行尸首所向按

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案既夕禮

首及載卻下以足向前載於柩車及祖還柩

車使轅向外為行始柩行南首此亦可見

靈柩徹不徹之疑開元禮宿所張吉帷在凶帷東

南向設靈座靈車到輿入詣靈座詳下經宿以上○

南溪曰嘗聞朴潛治權晚梅以家禮葬後無徹靈柩

之文必終三年行之第葬後屢舉靈座而靈柩則終

無見處此可為不設之證○明齋曰靈座立於龔後

則尸尚在牀故不設靈柩而只設奉養之具既入棺

則設靈柩於柩傍而又設奉養之具於其側及其尸

柩既葬以神主代魂帛之後則更無奉主就靈柩之

文而靈柩之徹從可知矣○李世弼問朝奠註曰設

盥櫛之具于靈柩側奉魂帛出就靈座夕奠註又曰

奉魂帛入就靈柩發引條註曰墓遠則每舍設靈座

朝夕哭奠上食只言靈座而不言靈柩只言哭奠而

不言魂帛出入只言上食而不言盥櫛設置大抵發

引時衾枕之具已斂矣盥櫛之設已徹矣入處靈柩

之魂帛亦已奉出升車而殯宮遂空矣靈牀之徹雖不別言自在不言之中如何曰所論極精密謹當更思之耳○發引時靈牀當徹似然而今人或在墓下又不卽葬者亦不復設靈牀耶此却可疑若謂復設則未可謂靈牀必徹於發引也案開元禮既殯設靈座於下室卽家禮所謂靈牀也及葬隨至墓此可爲在墓下不卽葬者復設靈牀之證矣但開元禮在道奠設柩東上食設靈座而及墓則合奠與上食俱設於靈座仍以靈座反哭所以無既葬徹去之文然檀弓註曰卒哭不復饋食於下室今雖上食終三年而靈牀之象下室者自當徹去矣

並有父母喪發引先後

問發引時何喪當先寒岡曰

恐府君當先○問解偕喪同日葬者在道先父下棺先母○愚伏曰葬是奪情之事故先輕今日而葬

則既於奪情之義無取而先發輕喪未安議者之寧欲先發重喪以應男先之義亦不爲無見然聖人既明言先輕後重則有不可違易况啓殯之際先啓輕喪視載既訖而後還啓重喪之殯雖時刻之間猶有尤不得已於重喪之意行乎其間發引在道至山下棺莫不皆然恐當從禮經之文爲是

並有父母喪葬奠先後

曾子問並有喪如之何何先

何後註金謂父母若親同者同月死孔子曰葬先輕而後重其奠也先重而後輕自啓及葬不奠註不奠務於當葬者疏若營奠父事恐葬事遲晚務欲輕喪先葬使其速畢行葬不哀次註不哀次輕於在殯者實客之處極至此則孝子悲哀柩車暫停今爲父喪

在殯故不得伸哀於所次之處反葬奠而後辭於殯註殯當為賓聲
為告將葬啓期也○陳氏曰葬母而反即遂修葬事
於父殯設奠告實以明日啓父殯之期
○退溪曰葬是奪情之事人子所不忍也特不得已
而為之故先輕爾○疑禮問答父母喪非同月則不
可謂偕喪其葬也當以喪之先後為序

並有父祖喪葬祭先後

通典宋孟氏問嗣子今為孟

使君持重兼持重光祿喪葬奠之禮何先何後周續
之答其葬也先輕而後重其虞也先重而後輕以例
而推光祿葬及奠虞皆宜先於情則祖輕於尊則義
重○問解續問並有父喪與祖母喪者其發引及葬
時以何喪為輕而先之邪以服則父喪為重以義則

祖母為重誠難處寒岡云父喪當為輕發引時亦先
行云未知其果爾否答以倫序言之則寒岡之言似
是而禮經先後之訓既以奪情言之父喪祖母喪又
異於並有父母喪未知如何○父喪與祖母喪偕自
當以世代為先後不可以輕重之例論也○尤庵曰
葬祭先後未知祖母與父孰為輕重然以服言之則
有齊斬之別或可以此斷之邪至於虞祔則子雖齊
聖不先父食似不可先母而祭子矣○明齋曰偕喪
者小記註謂同月若同日死父祖喪若如此則恐只
當以先輕後重之說處之葬則先父祭則先祖問解
後祖而但祖死將及葬月而父死則不可畱祖柩以

待葬父之月似當以先後為序而不得用偕喪之例也案明齋說似不若通典葬及奠皆宜先之說為得其禮意也蓋以情則父為重而祖為輕葬是奪情之事故以情為主而先葬祖以義則祖為重而父為輕奠是奉養之事故以義為重而先奠祖雖若交互而各有義意遵用恐無疑

主人以下男女哭步從

本註如朝祖之敘出門則以

白幕夾障之

案則字下疑脫婦人二字

○開元禮主人及諸丈夫

婦人以次從哭不絕聲

尊長次之無服之親又次之賓客又次之

本註皆乘

車馬○開元禮內外乘車馬女子子妻妾之車以簾條衣車白土堊之以麤布為幌幪周及大功之車白土堊之或衣簾條皆以布為幌幪若墓遠及病不堪

步者乘堊車去坐三百步皆下馬○書儀尊長無服之親賓客皆乘車馬卑幼出郭乘車馬若郭門遠則步從三里所可乘車馬

親賓設帷於郭外道旁駐柩奠

本註如在家之儀○

輯覽按既夕記惟君命止柩垣其餘則否開元禮出郭若親朋還者權停柩車以次就哭盡哀卑者再拜而退無所謂駐柩而奠之說未知此禮出於何書也疑亦當時俗禮而家禮因之○問家禮停柩而奠明是親賓之奠而世俗因謂之路奠自主家設奠如何南溪曰五禮儀親賓駐柩而奠下註云即路祭似必因此而誤也

不至奠者皆辭於郭外

本註親賓或出郭哭拜辭歸

○開元禮出郭若親賓還者權停柩車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○書儀出郭不送至墓者皆辭於柩前

公使人贈

既夕禮至于邦門公使宰夫贈玄纁束贈註

送也疏贈用玄纁束帛者即是至墳寔訖主人贈死者用玄纁束帛也以其君物所重故用之送終也

主人去杖不哭由左聽命賓由右致命註柩車前輅之左右也當

時止主人哭拜稽顙賓升實幣于蓋降主人拜送復

位杖乃行註升柩車之前實其幣於棺蓋之柳中若親受然復位反柩車後疏在廟贈幣奠于

左服此實于蓋者彼贈幣生死兩施故奠左服此專為死者故實于蓋若親受之復位反柩車後者在廟

位在柩車東此行道故在後也

塗中遇哀則哭

書儀塗中遇哀則哭無常準

經病以上設朝夕奠及上食

本註若墓遠則每舍設

靈座於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○開元禮先於宿所張吉凶

帳幕凶帷在西吉帷在東俱南向設靈座於吉帷靈

車到輿入詣靈座前進常食於靈座若食頃徹之柩

車到入凶帷停於西廂南轅祝設几席於柩東進夕

奠如朝奠之儀厥明進朝奠亦如之食頃徹之內外

迭哭不絕聲○書儀設靈座於柩前館舍迫隘則設

於柩之旁側隨地之宜

未至執事者先設靈幄親賓次婦人幄

本註靈幄在

發引

卷之六

二十七

墓道西南向有椅卓親賓次書儀親戚賓客○退溪曰次猶幕次在靈
幄前十數步男東女西次北與靈幄相直皆南向婦
人幄在靈幄後壙西○周禮幄帶先註幄帶先所以為葬變之間先

張神座也

方相至

本註以戈擊壙四隅○周禮方相氏入壙以

戈擊四隅

方良罔兩也國語曰木石之怪夔罔兩

明器至

本註陳於壙東南北上○既夕禮至于壙陳

器于道

註統於壙疏廟中南上此則北上故云統于壙○案西一本作南開

元禮陳器

茵先入

註當藉也元士則葬用軼軸加於壙東南

以軼軸由羨道入加茵於其上乃下棺於中士不用

靈車至遂設奠而退

本註祝奉魂帛就幄座主箱亦

置帛後奠酒果脯盥

柩至

本註執事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○既夕禮至于壙屬

引註於是脫載除飾夏屬引於絨耳疏大夫士二在二東東有前後於束末皆為絨耳以紼貫結之而

下○記柩至于壙斂服載之詳反○檀弓葬於北方

北首三代之達禮也之幽之故也疏葬於國北及北首者鬼神尚幽暗

往詣幽冥故也○集說不問何向背前為南後為北

主人男女各就位哭

本註主人諸丈夫立於壙東西

向主婦諸婦女立於壙西幄內東向皆北上如在道

之儀○開元禮下柩於輔丈夫柩東婦人柩西以次

進憑柩哭盡哀內外卑者再拜辭訣案古禮及家禮無此拜然千古

發引

常變通文卷之十六

三十

之訣終闕拜辭之禮亦似欠
缺依此辭訣然後下棺恐當

賓客拜辭而歸

本註主人拜之賓答拜○既夕禮賓

出則拜送

疏按雜記云相趨也出宮而退相揖也哀

退朋友虞附而退註云此吊者恩薄厚去遲速之節也相趨謂相問姓名也相揖嘗會於他也相問嘗惠

遺也相見嘗執摯相見也以此而言此既
葬而退是相見問遺之實舉中以見上下○書儀賓

下棺

乃窆

本註先用木杠橫灰隔上乃用索四條穿柩底

鑲不結而下之至杠上抽索去之別摺細布若生絹
兜柩底而下之夏不抽出截其餘棄之若柩無鑲用
索兜柩底兩頭放下至杠上乃去索用布如前最須

詳審不可誤有傾墜動搖主人兄弟宜徹哭親臨視

之○既夕禮主人袒衆主人西面北上婦人東面皆

不哭註夾羨道為位疏主人袒者為乃窆主人哭踊

無算註變下棺疏哭○喪大記大夫命無哭士哭者

相止也○王制庶人懸封註封當為窆疏庶人

豐碑 喪大記大夫二綽二碑士二綽無碑疏二綽

碑各一孔樹於壙之前後綽各○凡封用綽去碑負

引疏將綽一頭以繫棺緘又將一頭繞碑間輓輻所

下故引之人在碑外背碑而立負引者漸漸應鼓聲而

廟其葬有豐碑以下棺案今俗制輓輻立兩柱於金

半月形以受輓輻之杠杠長出柱外各二尺許兩頭

鑿孔以小木縱橫貫之作十字形用二綽繞杠中間

下棺

常變通攷卷之六

三十一

上下而下繫繞棺之布然後前後各二人於柱外挽十字木以轉轆轤徐徐而下亦古二符二碑之意也

整柩衣銘旌

本註整柩衣銘旌令平正○既夕禮註

夷衾隨柩入壙詳遷柩章發引前○疏銘亦入壙詳祖奠條

儀置銘旌於柩上○南溪曰柩衣當上玄下纁制如

俗稱單衾○眉叟曰俗用純色為柩衣從俗無妨

主人贈

本註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○既夕禮主人襲贈用制幣玄纁束

拜稽顙踊如初註丈八尺曰制二制合之束十制五

取以儉為節凡物十曰束玄纁之率玄居三纁居二

為一匹五匹合為十制也卒袒拜賓主婦亦拜賓即位拾踊三襲

註主婦拜賓拜女賓也○雜記魯人之贈也三玄二纁廣尺長

終幅疏贈謂以物送於人於樽中也○陳氏曰魯人

之度二寸雖用玄纁而短狹如此則非禮矣記者譏之幅

纁四是正禮而恐貧者不能備故又有玄纁各一之

文只當稱家之有無耳玄三纁二見於雜記然不載

於家禮恐當用玄纁各一之文也鄙家從前只用各

一耳案本註玄六纁四即雜記所謂玄三纁二蓋用

為文八尺曰制以制言則為玄六纁四兩制相連而

不分割故曰合以合言則為玄三纁二而明齋謂玄

不見於家禮恐未必然

禮記卷之六

開元禮掌事者以玄纁授主人主

人授祝祝奉以入奠於靈座改葬祝奉以入奠於靈座即東○案此所謂靈座即下帳神座之設於柩東者然藏中神座既不能無疑設於柩東又失禮意則不足據為玄纁奠置之證矣
○治葬章下帳條遷柩章遷柩告條參攷○退溪曰玄纁如韓永叔說卷束而置棺左右為得之○輯覽按家禮既曰柩旁則似當以玄纁分置兩旁而今或並置於柩東之旁似以開元禮為據然則其處之亦當如柩衣之上玄下纁也○問玄纁奠處美村家則奠于柩上東邊上玄下纁春尤則奠于柩東椁內如藏嬰扇然何者為是南溪曰鄙則曾用柩東之制矣近有一朋友言奉祀者名既以左旁之文書諸主身上以玄纁置之柩上東旁尤非可疑此說殊分明○明齋曰葬時奠幣開

元禮云奠於柩東先人嘗言柩東無餘地可奠之處若納於棺椁之間則當曰納而不當曰奠也既夕禮至邦門君贈玄纁實于蓋下文既寔實器等皆言于旁而獨玄纁不言疑當置于棺蓋上如邦門時也此為可據若於棺上之左偏為玄上纁下則似合於禮意而且略有柩東之義矣案明齋引既夕禮證玄纁之當置棺上固為可據但必於左偏以應柩東之文則恐未必然今俗多用左玄右纁之制分置於棺上左右當手處以應親受之義此不為無據否又案左玄右纁恐當以生人分之蓋生人之左即死者之右而地道神道皆尚右故也若以屍柩分左右而左玄右纁則天色玄反居於下地色纁反居於上恐非禮意

攝主代贈 問人死而有一子年纔一歲贈玄纁時誰可為主寒岡曰贈玄纁攝主當攝行○問家兄不

幸無嗣葬時贈玄纁弟主之邪曰然

在位者不拜

南溪曰主人主贈禮在位者雖哭盡

哀不可並行再拜○問主人哭再拜是喪主奠幣拜
今會葬者皆拜未知如何先師曰臨穴拜於禮無之
今人亦多有不行者耳

下窆

檀弓周人牆置嬰

周禮註牆置嬰者謂帷荒與
棺為障若牆然故謂之牆置

嬰在道柩車旁人執之入
墻置之於椁旁故云置也○開元禮倚嬰於墻內兩

廂○輯覽家禮無嬰入墻之文或是闕文○南溪曰
敵當在雲上

寶玩不入墻

本註金玉寶玩並不得入墻以為凶者

之累大斂章金玉珍玩
勿置棺中條參攷

加灰隔內外蓋

本註先度灰隔大小制薄板一片旁

距四牆取令脗合至是加於柩上夏以油灰彌之然
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○既夕禮加見

此則棺飾也加
見矣疏柩入墻以帷帷加於柩謂之見者加此

則惟見帷帷故名帷帷為見是棺柩不復見也加折

却之加抗席覆之加抗木疏折陳之美面鄉上今用
美面鄉下抗席又覆之折

承席席
承木○備要若不用瀝青只用外蓋

實以灰乃實土而漸築之

本註三物拌勻者居下炭

末居上各倍於底及四旁之厚以酒灑而躡實之恐
震柩中故未敢築但多用之以俟其實下土每尺許
即輕手築之勿令震動柩中○既夕禮實土三主人

拜鄉人註謝其勤勞疏按雜記云鄉人五十者從反哭四十者待盈坎時主人未反哭鄉人並在
故今至實土主人拜謝之勤勞 卽位踊襲如初疏既謂助執紼助下棺及實土也
人乃於羨道東卽位 踊無筭哀親之在斯 ○西厓曰按家禮既下三物恐震柩中故不敢築實土每尺許卽輕手築之藏明器下誌石然後復實以土而堅築之猶不敢肆意但令密杵堅築禮文之意於此極加詳審不敢以但欲堅固之故使之震動柩中余見人家葬事自下灰未及尺許而役夫踊躍築杵聲振於外於心不安今宜詳察禮意勿令有所震動若懼不堅固則但令密杵而築之庶幾兩全要須十分審察不可全任役人所爲也

祠后土於墓左

本註如前儀 ○周禮小宗伯成葬而

祭墓爲位

註成葬丘已封也位壇位先祖形體託於此地祀其神以安之

○家人凡

祭墓爲尸

疏墓新成祭后土

○檀弓旣反哭有司以几筵舍

奠於墓左

註舍奠墓左爲父母形體在此禮其神也疏几依神也筵坐神席也席敷陳曰筵舍

釋也奠置也墓道向南以東爲左

○先師曰以神道尚右而祭后土

於右則是尊后土重於尊親也蓋山神卽親之體魄所託故旣祭墓而後祭后土則固自有次第也

祝式

本註祝版前同但云今爲某官封諡窆茲幽宅

神其後同 ○開元禮謹以犧齊粢盛庶品明薦于后土之神 ○問解問開塋域祝辭云今爲某官姓名葬日祝辭今爲某官封諡而不稱姓名答檀弓請諡於

君曰日月有時將葬矣請所以易其名者易名所以諱故不稱姓名歟

藏明器

本註實土及半乃藏明器下帳苞筭於便

房以板塞其門○既夕禮藏器於旁加見註用器役器疏亦有

樂器不言者省文先言藏器乃云加見者器在見內也藏苞筭於旁註在見外

無相次可知疏苞筭居一旁甕甗居一旁樽內棺外兩兩而居也○雜記甕甗筭衡

實見間而後折入疏甕盛鹽甗盛醴酒筭盛黍稷衡以木為桁所以蔽甕甗之屬見

謂棺外之飾言實甕甗等於見外樽內折謂樽上承席實物樽內既畢然後以此承席加於樽上○案古

者藏器在於加抗席之前以藏於樽內而今依家禮次第附於此○退溪曰明器便

房依家禮實土及半穿壙一旁作小窾藏之而密塞其口因以下土

下誌石

本註墓在平地則於壙內近南先布甄一重

置石其上又以甄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○

朱子曰誌石須在壙上二三尺許他日或為畚鍤誤

及猶可及止若在壙中則已暴露矣雖或見之無及

於事也○退溪曰葬既久而下誌石不得不倣壙南

之說而階砌上太遠依數尺之說量宜用之

復實以土而堅築之

本註下土亦以尺許為準但須

密杵堅築

臨窆不當奠拜舊墓

問父母當為雙墳發引至墓山

卽拜舊墓乎亦設奠告乎寒岡曰因極遑遑之中天

下棺

地人事亦且不省若捨几筵而就禮於舊墓或設奠
則無乃太從容乎○問新穴在先妣壙右斬破日當
告舊墓而葬日亦當有告儀否先師曰此等儀節當
依備要只有初告而已方哀違崩迫之際恐未暇於
他事耳

常變通攷卷之十六

