

大明集禮 二十四

凶禮

74
6287
20

6287
20

大明集禮卷三十七上

凶禮二

品官喪儀

總叙

喪禮者聖人之所以慎終飾哀者也。蓋人子送親之終，不可以徑情而直行，故為之儀節以文之。**周**衰，典籍散失，重遭**秦**皇焚書，舊制遂皆堙滅。**漢**興，諸儒雖有所記錄，而載在正經者，士喪士虞既夕二三篇而已。**漢****魏**而降，儒者乃推士

大夫士

去五味均平藏

大明集禮

卷三十七

禮制當時之儀。**唐宋**以來。公卿大夫喪葬之禮。今皆可考。三品以上六品以下。其間損益隆殺。有不同者。故今本之**周經**。稽諸**唐典**。而又參以朱子家禮之編。列其名物之槩。次其儀文之節。斟酌之。以著于篇。俾有所法。

復衣

復者。用死者之衣服。以招復其魂魄也。**周制**。上公以衮。侯伯以鷩。子男以毳。大夫玄衣赤裳。士以爵弁。**唐制**。用亡者之上服。三品以上。復者三

人。四品五品二人。上服者公服也。**宋制**。六品以下。復者二人。婦人視其夫。凡復衣不以歛。

盤盆中櫛

禮。將沐浴。新盆盤瓶鬲。皆濯之。鬲者瓦甕。與盆皆以盛水。盤以承濡濯。瓶以汲水。沐巾一。浴巾二。用絺若綌。櫛實於箱。浴衣實於篋。**唐宋**品官同。

襲衣

周制。襲衣。上公九稱。諸侯七稱。大夫五稱。士三

稱。唐制陳襲事於房中。明衣裳。用烏帛中一。充耳用白纊。面衣用玄。纁裏方尺。握手用玄纁裏。長尺二寸。三品以上襲三稱。六品以下襲一稱。用履。宋制同面衣用緇。經裏握手用緇。纁裏。

含

含用飯與玉。蓋所以實亡者之口而不忍虛之也。周制諸侯以璧。大夫以珠。士以貝。諸侯用梁。大夫用稷。士以梁。唐制三品以上用梁及璧。四品五品用稷與璧。六品以下用梁與貝。宋制六

品以上。飯用稷。含用璧。六品以下。用梁與貝。

銘旌

銘旌神明之旌也。男子稱名。婦人書姓。周制大夫士之所建。各以其物。蓋以死者為不可別。故以其旗識之。不命之士無旌。則以緇長半幅。頰末。長終幅。書其末曰某人某之柩。唐制銘以絳帛。廣充幅。三品以上長九尺。四品五品長八尺。六品以下七尺。書曰某官封之柩。以竹為杠。如其長。婦人夫有官封。則云某官封夫人姓氏之

樞子有官封者。云太夫人之樞。郡縣君隨其稱。
宋制四品以上長九尺。六品以上長八尺。九品
以上長七尺。

小歛衣

周制諸侯大夫士將小歛皆陳衣。衣皆十有九
稱。袍必有表。不單。衣必有裳。謂之一稱。諸侯以
簟席布絞紿衾。大夫蒲席縞衾。士簟席緇衾。衾
皆五幅。布於絞上。絞以布為之。橫者三。縱者一。
所以收束衣服。欲其堅也。**唐制**三品以上官。小

歛衣十有九稱。朝服一稱。自餘皆常服。無者各
隨所辦。六品以下。服一稱。婦人。夫有官。亦以其
服歛。凡歛非正色不入。締紵不入。**宋制**品官歛
衣九稱。

大歛衣

周制大歛陳衣。諸侯百稱。大夫五十稱。士三十
稱。布絞。縮者三。橫者五。布紿二。衾一。以覆。一以
薦。**唐制**三品以上。衣三十稱。各具上服一稱。自
餘皆常服。無者各隨所辦。內喪具花釵。衾一。以

黃為表。素為裏。六品以下。朝服。公服。常服。各為一稱。制用隨所有。**宋**制。品官大歛。衣十稱。

靈座

周制。既歛。祝取銘旌。置于殯。**唐**制。既殯。設靈座於下室。謂燕寢無下室。則設於殯東。六品以下。止設於殯東。施床几。案。屏障。服飾。以時。上膳。羞及湯沐。皆如平生。**宋**制同。朱子家禮。於襲之後。即設靈座。結白絹以依神。謂之魂帛。

棺槨

古者瓦棺。**駁**人棺槨。以木為之。其材尚梓。**周**制。上公三重。諸侯再重。大夫一重。士不重。諸侯松槨。大夫栢槨。士雜木槨。槨所以周乎棺也。上公四重。諸侯三重。大夫再重。士一重。**唐**制。諸葬不得以石為棺槨。及石室。其棺槨皆不得雕鏤彩畫。施戶牖。欄檻。棺內又不得有金寶珠玉。**宋**制同。

廬次

禮曰。父母之喪。居倚廬。寢苦枕塊。齊衰之喪。居

聖室。廬之制設於東廊下。無廊則於墻下。先以一木橫於墻下。卧於地為楣。即立五椽於上。斜倚東墻下。以草苫蓋之。其南北面亦以草屏之。向北開門。諸子各一廬。設苫塊於其內。其廬南為聖室。以墊累其三面。施薦與木枕。南為大功。幕次。施蒲席。次南又為小功。總麻次。施床。婦人次於西廊下。**唐**制。五品以上營廬。六品以下為廬於牖下。

明器

古者之葬。束草茅為人馬。以為從衛。謂之塗車。芻靈。明器之作。實原于此。蓋孝子不忍死其親。謂之明者。神明之也。**周**制。士喪明器。有苞二。以裹奠羊豕。筭三。以盛黍稷麥。甕三。以盛醢醢。及薑桂之屑。瓦甗二。以盛醴酒。用器。則弓矢耒耜。敦杆盤匱。笾器。則甲冑干笮。燕器。則杖笠翣。無祭器。有燕器。**唐**制。三品以上九十事。五品以上七十事。九品以上四十事。人馬各高一尺。以木刻之。威儀服翫各視其生之秩。其後以王公百

官競為厚葬。九十事者減至七十。七十事者減至四十。四十事者減至二十。皆以瓦為之。**宋制**。四品以上五十事。六品以上三十事。九品以上二十事。

國朝開平忠武王之葬。墓中所用器玩九十件。本色造者金二。鼓二。紅旗二。拂子二。紅羅蓋一。鞍籠一。弓二。箭三。竈一。釜一。火鑪一。錫造金裹者水灌一。甲一。頭盔一。臺盞一。杓一。壺瓶一。酒甕一。唾壺一。水盆一。香鑪一。燭臺二。香合一。香

匙一。香筋二。香匙筋瓶一。茶鍾一。茶盞一。筋二。匙一。匙筋瓶一。椀二。楪十二。橐二。木造者班劍一。牙仗一。金裹立瓜二。金裹骨朵二。金裹戟二。金裹響節二。交椅一。脚踏一。馬杌一。鞞馬六。鎗一。劍一。斧一。弩一。食卓一。床一。屏風一。拄杖一。箱一。交床一。櫬二。香卓一。僕從使令人數木造者樂工十六人。執儀仗二十四人。控士六人。女使十人。四神四人。朱雀玄武青龍白虎門神二人。武士十人。並高一尺。雜物翼六。壁一。篋筥。旒旒。各

一。苞二。筭三。糧漿瓶二。油瓶一。紗厨一。暖帳一。東帛青三段。纁二段。每段長一丈八尺。

下帳

床帳茵席之類。唐制五品以上用素繒。六品以下用練。婦人用綵。

牆翣

禮曰。周人牆置翣。周禮。縫人掌縫棺飾。蓋孝子見棺猶見親之身。故必飾之。而後以行。恐眾惡其親。且以華道路及壙中也。牆即柳衣。柳之言

聚。眾飾之所聚。即帷荒是也。在旁曰帷。在上曰荒。士布帷布荒。諸侯大夫則加以文章。黼。黻。雲。火之象。翣之制以木為筐。如扇而方。兩角高。廣三尺。高二尺四寸。衣以白布。柄長五尺。黼。翣。畫斧形。黻。翣。畫兩已相背。畫翣畫雲氣。其四緣皆為雲氣。柩行則使人持以障之。既窆樹於壙中。諸侯黼。翣二。黻。翣二。畫翣二。大夫黼。翣二。畫翣二。士畫翣二。唐一品黼。翣。黻。翣。畫翣各二。二品三品。黼。翣。畫翣各二。五品。黻。翣。畫翣各二。六品

以下。畫翼二。**宋**制四品以上。翼六。六品以上。翼四。九品以上。翼二。

引披鐸

引者。引車之紼也。披者。以纁為之。繫於輻車四植。在旁執之。以備傾覆者也。鐸者。以銅為之所。以節挽歌者也。**唐**制一品。引四。披六。鐸左右各八。三品。引二。披四。鐸左右各六。四品。五品。引二。披二。鐸左右各四。六品以下。引二。披二。鐸左右各二。凡執引披鐸翼。旌纁者。皆布深衣。布幘。**宋**

制。四品以上。紼四。披四。鐸六。六品以上。紼二。披二。鐸四。九品以上。鐸二。

纁

纁。翳也。即羽葆蓋也。**周**制。諸侯之喪。匠人執羽葆御柩。蓋御者。執之。以指麾為節度也。**唐**制。諸纁。五品以上。其竿長九尺。六品以下。無。**宋**制。七品以下。無。

功布

周制。士葬。御棺用功布。謂以大功之布。長三尺。

居柩前。若道有低昂傾虧。則以布為抑揚左右之節。使執引披者知之。

方相

周禮。方相氏。狂夫為之。掌蒙熊皮。黃金四目。玄衣朱裳。執戈揚盾。柩行。先使之為道。及至壙。以戈擊四隅。毆去凶邪。**唐**制。四品以上。方相四目。六品以下。兩目為魃頭。**宋**制。九品無

鹵簿鼓吹

唐制。一品二品喪。備本品。鹵簿。五品以上。靈車

動。鼓吹振作而行。六品以下。無鼓吹。**宋**制。二品以上。設鹵簿鼓吹儀。三品。止陳鹵簿。無鼓吹。

大輦

古者柩車制度甚詳。後世不能然。家禮大輦之制。惟取其牢固平穩。法用兩長杠。杠上施伏兔。附杠處為圓鑿。別作小方床以載柩。足高二寸。旁立兩柱。柱外施圓杓。令入鑿中。長出其外。杓鑿之間。須極圓滑。以膏塗之。使其上下之際。柩常適平。兩杠近上。更為方鑿。加橫扁。扁兩頭出

九日集禮 卷三十一 十一
柱外者更加小扁。杠兩頭施橫杠。橫杠上施短杠。或更加小杠。仍多作新麻大索以備扎縛。

誌石

碑樹於外。而誌石則納之壙中。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。**唐**制。品官皆用。**宋**制。九品以下無家禮。用石二片。其一為蓋。刻云某官某公之墓。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。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。則蓋刻云某官姓名某封某氏之墓。夫亡。則云某官某公某封某氏。其底叙年若干。適某氏。因夫與子致封號。葬之日。以二石字面相向。鐵束而埋之。

碑碣

古者葬之用碑。蓋以大木為之。木上有孔。樹於壙之前後。以紼繞之。以下棺者也。故禮諸侯用

桓楹。若乃後世之碑。則用以刊刻頌述之文。**唐**制。五品以上立碑。螭首龜趺。上高不得過九尺。七品以下立碣。圭首方跌。上高四尺。**宋**制。六品以上則立碑。八品以上則立碣。

國朝五品以上許用碑。龜跌螭首六品以下許用碣。

方跌 圓首

墓壙

唐制。墓塋之式。一品塋方七十步。墳高丈六尺。二品方六十步。墳高丈四尺。三品方五十步。墳

高丈二尺。四品方四十步。墳高一丈一尺。五品方四十步。墳高九尺。六品以下方十五步。墳高七尺。**宋**制。一品墓田九十步。墳高一丈八尺。二品八十步。墳高一丈六尺。三品七十步。墳高一丈四尺。四品六十步。墳高一丈二尺。五品五十步。墳高一丈。六品四十步。墳高八尺。七品以下二十步。墳高六尺。其石獸。**唐**制。三品以上六事。五品以上四事。**宋**制。四品以上六事。六品以上四事。三品以上增石人望柱各二。

國朝職官一品塋地九十步。墳高一丈八尺。二品塋地八十步。墳高一丈四尺。三品塋地七十步。墳高一丈二尺。以上石獸並六。四品塋地六十步。五品塋地五十步。墳高八尺。以上石獸並四。六品塋地四十步。七品以下二十步。墳高六尺。步皆從塋地各數至邊。

賻賻

周禮諸侯大夫士之喪。有賻賻之儀。賻通以貨財。所以補助生者之不足。賻用車馬。則施於死

者焉。又玩好曰贈。衣服曰襚。皆施於亡者也。士喪將襲。君使人綏。親者綏。庶兄弟綏。朋友綏。既祖。奠。公。賻。玄纁兩馬。兄弟所知皆賻。又曰。凡贈幣無常。唐制。品官成服之後。親故遣使致賻。使者隨執其物。不限以幣。及遣車行。次親賓復致賻焉。又諸執事官卒葬。文武一品。賻物二百段。粟二百石。二品物一百五十段。粟一百五十石。三品物百段。粟百石。正四品物七十段。粟七十石。從四品物六十段。粟六十石。正五品物五十

段。粟五十石。從五品物四十段。粟四十石。正六品物三十段。從六品物二十六段。正七品物二十二段。從七品物十八段。正八品物十六段。從八品物十四段。正九品物十二段。從九品物十段。若身沒王事。並依執事品給。其別勅賜者。不在折限。諸賻物應兩合給者。從多給。諸賻物及粟皆出所在倉庫。服終則不給。贈襚衣服。則出當時恩制。不著於令。**宋制**。百官賻禮。多者至絹八百匹。布二百匹。也。麵各五十石。羊酒各五十。

少者至絹五匹。三匹。錢三十貫。羊酒各三。特恩賜與者。不在此例。

國朝開平忠武王之薨。其喪葬之具。凡百皆出於官。不煩其家。蓋所以優待勲臣非常之盛禮也。

神主

古者始死。未作主。以重主其神。重之制。刊鑿木為之。諸侯卿大夫士。其長短有差。**周**人既虞。乃作主而埋之。虞主用桑。將練而後易之以栗。家

禮治葬而作主。即用栗。以從簡便。主式高一尺二寸。闊三寸。厚一寸二分。頭上五分為圓。頭下一寸。鋸深四分為額。額下分為二片。四分在前。八分在後。後一片陷中。鑿深四分。長六寸。闊一寸。於七寸二分之上為小竅於兩邊。圓直二分。以通其中。與前一片相合。置於座中。座四方皆四寸。厚一寸二分。中間比神主下面尺寸鑿開。嵌立神主。前一片以粉塗之。每一位寫一神主。題云考某官封謚府君神主。母則云妣某封某

氏神主。陷中。考則曰。故某官某公諱某字某第幾神主。妣則曰。故某封某氏諱某字某第幾神主。粉面左旁題曰孝子某奉祀。加贈易世。則筆滌而更之。外改中不改。積施黑漆。藉以紅褥。韜以紅羅。

奠祭器饌

始死奠

周制士喪。饌以脯醢醴酒。用吉器。唐宋品官同。小歛奠

周制諸侯大夫士喪將小斂陳饌于東堂諸侯少牢上大夫特牲下大夫特豚皆有脯醢醴酒。唐制三品以上喪瓦甒二實醴及酒解二角柶一少牢及腊籩豆各八籩以實鹽脯棗栗豆以實醢醬蕡蕡四品五品則籩豆各六器皆用素六品以下籩豆各二瓦甒一解一無角柶用特牲。宋制品官隨宜設饌。

大斂奠

周制士喪兩甒角解四木柶二素杓二兩豆兩

籩三鼎牲牢如小斂之奠。唐制品官奠於堂東

階下兩甒實醴酒。六品以下無醴在席。酒置於席。醴在南各加勺。

六品以下無。籩在東南肆角解二木柶一豆在甒北

籩次之。六品以下一籩一豆。牢饌並同小斂。

朝夕奠

周制士喪奠用醴酒脯醢。唐制品官瓦甒二實

以酒醴角解一木柶一籩一豆一實以脯醢六

品以下瓦甒一籩一豆。宋制隨宜。

朔望奠

九日算社 卷三十一
十一
周制士喪朔日奠用特豚魚腊陳三鼎大夫以上月半又奠士月半不奠唐制品官每朔望具盛奠饌於東堂瓦甗二角解二木柶二少牢及腊三俎二簋二簠六豆若有五穀及時物新出者薦之如朔奠六品以下無文宋制五品以上朔望具盛奠比朝夕奠品物差衆六品以下則否。

祖奠 遣奠

周制士喪將葬而祖奠明日又遣奠陳五鼎羊豕魚腊鮮獸四籩四豆盛葬禮加於常一等唐制祖奠如大斂之儀遣奠如祖奠之禮宋制祖奠如盛奠之饌遣奠同。

虞祭

周制既葬而反日中而虞蓋孝子以父母之骨肉歸于土而菟氣則將彷徨而無依故祭以安之士虞用特豕饋食豆籩始有飾祝饗曰敢用潔牲剛鬣薌合嘉薦菹醢普淖黍稷明齊澂酒哀薦祫事唐制虞祭器用烏漆牢饌如殷奠三

品以上。柔毛剛鬣。四品以下。用剛鬣。**宋制**。三品以上。七虞。五品以上。五虞。九品以上。三虞。

卒哭祭

卒哭之祭。以吉祭。易喪祭。**唐制**。三品以上。用潔牲。柔毛剛鬣。明粢。鄉合。鄉糝。嘉蔬。嘉薦。醴齊。四品以下。潔牲。柔毛剛鬣。嘉薦。普淖。明齊。澂酒。餘同。六品以下。無柔毛。餘如四品。五品。**宋制**同。

祔祭

祔者。以亡者之神。祔祀於其祖也。禮曰。卒哭之

明日祔于祖父。**周制**。士用脯。及菹。醢。黍。稷。釧。羹。澂酒。**唐制**。三品以上。具少牢之饌。二座。各俎三。簋二。簠二。酒樽二。一實玄酒。一實清酒。六品以下。具特牲之饌。二座。各俎一。簋二。其籩。豆。一。品者各十二。二品各八。四品各六。六品以下各四。**宋制**。四品五品以上。並同。**唐制**。三品以上。復多設二釧。其六品以下。具特牲二座。各俎二。簋二。簠二。釧二。酒樽二。四籩。四豆。

小祥大祥禫祭

大明集禮 卷三十一
唐制。牢饌並同。卒哭。宋制同。

祥禫冠服

期而小祥。祥者吉也。喪至此。稍稍自飾。故除首
經及負版辟領衰。練冠素纓。中衣黃裏。緣為領
緣。緣者。紅色之多。黃者也。再期大祥。受以祥服。
素縞麻衣。去要經及杖。麻屨無絢。間一月而禫。
禫而織。織者。以黑經白緯為冠也。綵纓吉屨。紛
悅之屬。皆得佩矣。家禮。大祥後。即陳禫服。丈夫。
垂脚黻紗幘。頭黻布衫。布裹革韋。婦人。冠梳假

髻。以鵝黃青碧。阜白為衣履。其金珠紅繡。皆不
可用。

弔服

語曰。羔裘玄冠。不以弔。蓋弔者。所以哀死。必當
變服。玄者。吉服。故不以弔也。禮自天子達于士。
臨殯。斂之事。去玄冠。以素弁。君子臨喪。必有哀
素之心。是以去玄而代之以素也。周人代以素
弁。漢代以布巾。後世以白帕。深衣當古弔服。家
禮。凡弔。皆素服。幘頭衫帶。皆以白生絹為之。

初終

有疾遷於正寢。養者皆齋。徹樂。飲藥。疾困去故衣。加新衣。清掃內外。分禱所祀。侍者坐持手足。遺言則書之。屬纊以俟絕氣。男子不絕於婦人之手。婦人不絕於男子之手。乃廢床寢於地。孝子啼。餘皆哭。男子白布衣。被髮徒跣。婦人青纁衣。被髮不徒跣。女子亦然。父為長子。為人後者為其本生父母。皆不徒跣。女子嫁者。壻齊衰。

以下。丈夫素冠。婦人去首飾。孝子坐於床東。餘

在其後。啼踊無筭。兄弟之子以下。又在其後。俱西面南上。妻坐於床西。妾及女子。子在其後。哭踊無筭。兄弟之女以下。又在其後。俱東面南上。藉藁坐哭。內外之際。隔以行帷。祖父以下。於帷東北。辟下。南面西上。祖母以下。於帷西北。辟下。南面東上。外姻丈夫。於戶外之東北。面西上。婦人於主婦西南。北面東上。皆舒席坐哭。若舍窄。則宗親丈夫。在戶外之東北。面西上。外姻丈夫。在戶外之西北。面東上。若內喪。則尊行丈夫。外

親丈夫席位於前堂。在戶外之左右。俱南面。宗親戶東西上。外親於西東上。乃復於正寢。復者以死者之上。服左荷之。陞自前東榮。當屋履棟。北面西上。左執領。右執腰。招以左。每招曰。某人復。三呼而止。男子稱字及伯仲。婦人稱姓。以衣投於前。承之以篋。陞自東階。入以覆尸。復者降自後西榮。乃立喪主。謂長子無。則長孫。主婦。亡者之妻無。則主喪者之妻。護喪。子孫知禮能幹者為之。司書司貨。子弟或吏僕為之。執事者設

床於室戶內之西。去脚舒簟。設枕施幄。遷尸於床。南首。覆用斂衾。去死衣。即床而奠。奠者以酒饌。陞自東階。設於尸東當隅。內喪。皆內贊者行事。受於戶外。入而設之。既奠。贊者降出帷堂。掌事者掘坎於屏處。盆盤之屬陳於西階下。沐巾浴巾浴衣皆具於西序南上。陳襲事於房中。掌事者為湯以俟浴。以盆及沐盤。陞自西階。以授沐者。以待者四人為之。六品以下三人。沐者入。喪主以下皆出戶外。北面西上。俱立哭。乃沐。櫛

東髮用組。抗衾而浴。拭以巾。餘水棄于坎。設床於尸東。衽下莞。上簟。浴者舉尸易床。設枕。剪鬚。斷爪。盛於小囊。大斂納於棺。著明衣裳。以方巾覆面。仍以大斂之衾覆之。喪主以下入就位哭。乃含。贊者奉盤水及筭陞堂。含者六品以下。喪主自為之。盥手於戶外。贊者沃盥。含者洗飯玉實於筭。執以入。贊者從入。北面徹枕。奠筭于尸東。含者坐於床東西面。發巾實飯含于尸口。訖。喪主復位。襲者以床陞入。設於尸東。布枕席如

初。執服者陳襲衣於席。遷尸于席上而衣之。去巾。加面衣。設充耳。著握手。納履若舄。覆以大斂之衾。內外皆就位哭。乃置虛座。結白絹為菟帛。立銘旌。倚於虛座之右。諸子三日不食。期九月之喪。三不食。五月三月之喪。再不食。

小斂

小斂之禮。以喪之明日。厥明。陳其殮衣於東序。四品五品以下於東房。饌於堂東階下。設床。施薦席褥於西階。鋪絞衾衣。舉之陞自西階。置于

尸南。先布絞之橫者三於下。以備周身相結。乃布縱者一於上。以備掩首及足也。侍者盥手舉尸。男女共扶助之。遷于床上。先去枕而舒絹疊衣。以藉其首。仍卷兩端。以備兩肩空處。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。蓋孝子猶欲俟其復生。欲時見其面也。歛畢。覆以衾。喪主西向。憑尸哭擗。主婦東向。憑尸哭擗。斬衰者袒。以麻繩括髮。齊衰以下。裂布廣寸。自項向前交。

於額上。卻繞髻如著。掠頭。婦人以麻撮髻。不髻。歛者舉尸。男女從奉之。遷于堂中。哭位如室內。執事者盥手舉饌。升自東階。至靈座前。祝焚香。洗盞斟酒奠之。喪主以下哭盡哀。乃代哭。不絕聲。宵為燎於庭。厥明滅燎。乃大歛。

大歛

大歛之禮。以小歛之明日。夙興陳衣於東序。饌於堂東階下。如小歛之儀。舉棺以入。置于堂中。少西。侍者先置衾於棺中。垂其裔於四外。侍者

與子孫婦女俱盥手。掩首結絞。共舉尸納于棺中。實生時所落髮齒及所剪爪於棺角。又揣其空缺處。卷衣塞之。務令充實。不可搖動。以衾先掩足。次掩首。次掩左。次掩右。令棺中平滿。喪主主婦憑哭盡哀。乃召匠加蓋下釘。徹床。覆棺以衣。設靈床于柩東。贊者以饌升。入室西向。奠於席前。內外皆就位。哭如初。喪主以下各歸喪次。

成服

大斂之明日。厥明。五服之人各服其服。然後朝

哭相弔。諸子孫就祖父及諸父前跪哭。皆盡哀。就祖母及諸母前哭。亦如之。女子子就祖母及諸母前哭。遂就祖父諸父前哭。如男子之儀。主婦以下。就伯叔母哭。亦如之。訖乃復位。諸尊者降出。還次。喪主以下。降立於東階下。外姻在南。俱西面北。上哭盡哀。各還次。既成服。喪主及兄弟始食粥。妻妾及期九月者。疏食水飲。不食菜果。大功以下。異門者各歸其家。自是每日晨起。喪主以下。皆服其服。入就位。尊者坐哭。卑者立

哭侍者設盥櫛之具於靈床側。奉菟帛出就靈座。然後朝奠。執事者設饌。祝盥手焚香。酌酒。喪主以下再拜。哭盡哀。食時上食。至夕進夕奠。如朝奠儀。喪主以下奉菟帛入就靈床。哭盡哀。朝夕之間。哀至則哭。自此以至於虞。朝夕如之。若遇朔望。則具殷奠。比之常奠。其饌為盛。禮如朝奠行之。至夕徹去。進夕奠如常禮。有時物則薦之。百日而卒哭。

弔奠

始死。訃告于親戚僚友。弔者至。執友親厚之人則入哭。臨尸盡哀。出拜靈座。上香再拜。遂弔喪主。相持哭盡哀。喪主以下哭對無辭。凡弔者奠賻皆有狀。先具刺通名。喪主炷火燃燭布席。皆哭以俟。護喪者出迎賓。賓入至廳事。進揖曰。竊聞某人傾背。不勝驚悼。敢請入酌。併伸慰禮。護喪者引賓入至靈座前。哭盡哀。再拜焚香。跪酌祭酒。俛伏興。護喪止哭者。祝跪讀祭文。奠賻狀於賓之右。畢興。賓主皆哭盡哀。賓再拜。喪主哭

出西向稽顙再拜。賓亦哭。東向答拜。進曰：不意凶變。某親某官。奄忽傾背。伏惟哀慕。何以堪處。喪主對曰：某罪逆深重。禍延某親。伏蒙奠酌。併賜臨慰。不勝哀感。又再拜。賓答拜。又相向哭盡哀。賓寬壁。喪主曰：脩短有數。痛毒柰何。願抑孝思。俯從禮制。乃揖而出。喪主哭而入。護喪者送至廳事。茶湯而退。喪主以下止哭。亡者官尊。即尊。則云奄棄榮養。

擇地 祭后土

三月而葬。前期擇地之可葬者。蓋地有美惡。地之美者。則其神靈必安。其子孫必盛。地之惡者。則反是。所謂美者。土色之光潤。草木之茂盛。他日不為道路。不為城郭。不為溝池。不為貴勢所奪。不為耕犁所及。即所謂美地也。古人所謂卜其宅兆者。正此意。而非若後世陰陽家禍福之說也。既得地。喪主帥執事者於所得地掘兆。四隅外其壤。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

設位於中。標之左南向。設盞陳饌於其前。又設盥盆。悅巾二於其東南。其東有臺架。告者所盥。其西無者。執事者所盥也。告者吉服入。立於神位之前北面。執事者在其後東上。皆再拜。告者與執事者皆盥悅。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。俛伏興。少退立。祝執版立於告者之左。東向跪讀之。曰。維某年歲月朔日辰。某官姓名。敢告于后土氏之神。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。尚享。訖復位。告者再拜。祝及執事者皆再拜。徹出。遂穿壙。乃刻誌石。造明器。備大輦。作神主。以俟發引。

葬

啓之日。掌事者納柩車於大門之內。當門南向。進靈車於柩車之右。先於墓所張吉凶帷。凶帷西。吉帷東。俱南向。設靈座於吉帷下。如常儀。啓之夕。發引前五刻。擊鼓為節。陳布吉凶儀仗。方

相誌石及明器等物於柩車前。紼披鐸。翼挽歌者皆具。二刻再擊鼓為節。內外俱興。立哭於位。執紼者皆入。掌事者徹帷。持翼者俱陞。以翼障柩。執紼者乃陞。執鐸者入。夾西階立。執纛者入。當西階南北面立。執旌者立於執纛者南北向。陳布訖。三擊鼓為節。乃引靈車於內門外。南向。祝詣靈座前。西向跪。昭告曰。孤子某母則云謹用吉辰奉歸幽宅。靈車就引。神道紆迴。惟以荒寥。無任哽絕。興立少頃。執鐸者俱振鐸。引柩詣

階間南向。持翼者常以翼障柩。柩降階。執纛者却行而引。止則迴北向立。執旌者繼纛而行。止則北向立。無纛者則執旌者引。喪主以下。以次從柩哭而降。主婦以下。又次之。柩至庭。喪主及諸子以下。於柩東西面南上。祖父以下。於東北。南面西上。異姓丈夫於喪主東南。西面北上。妻妾女子子以下。於柩西東面南上。祖母以下。於西北。南面東上。異姓婦人於主婦西南。東面北上。皆立哭。內外之際。障以行帷。祝帥執饌者設。祖奠於柩

東。祝以酒奠訖。詣饌南。北面跪曰。永遷之禮。靈辰不留。謹奉旋車。式遵祖道。尚享。少頃。徹之。柩動。旌次之。纛次之。喪主以下。從哭於柩後。婦人次之。遂陞柩就舉。內外哭位。如初。在庭之儀。乃設奠於柩車前。如祖奠之儀。祝奠酒訖。少頃。徹饌。祝奉菟帛置靈車上。別以廂盛主置帛後。靈車動。從者如常。靈車後方相車。次誌石車。次明器輿。次下帳輿。次米輿。次酒脯輿。次食輿。次銘旌。次纛。次鐸。次挽歌。次柩車。喪主及諸子俱

經杖。衰服徒跣。哭從。餘各依服。精籬為序。從哭出門。內外尊行者皆乘車馬。哭不絕聲。出郭門。親賓還者。權停柩車。乘者皆下哭。贊者引親賓。以次俱向柩立。哭盡哀。卑者再拜而退。婦人亦如之。親賓既還。乘車馬如初。若墓遠及病不堪步者。出郭喪主及諸子亦乘。去塋三百步乃下。靈車至帷門外。迴南向。遂薦食於靈座前。少頃。徹之。柩車至。入凶帷。南向。祝設几席於柩車之東。初至宿次。內外皆就柩車所。分東西。如常立。

哭。遂設酒脯之奠。柩車至壙前。迴南向。哭位如在庭之儀。掌事者陳明器於壙東南。西向北上。乃下柩於席。丈夫柩東。婦人柩西。以次憑哭。盡哀。各退復位。內外卑者哭。再拜辭訣。贊者引喪主以下。哭於羨道。東西面北上。妻及女子以下。哭於羨道。西面北上。踊無筭。婦人皆障以行帷。掌事者設席於壙內。遂下柩於壙內席上。北首。覆以夷衾。持翼者入。倚翼於壙內兩廂。遂以下帳。張於柩東。南向。米酒脯陳於帳東北。食

器設於帳前。醢醢於食器南。藉以版。明器設於壙內之左右。掌事者以玄纁授喪主。喪主授祝。祝奉以置柩旁。喪主拜稽顙。施銘旌。誌石於壙內。乃掩壙。復土。喪主以下。稽顙哭。盡哀。乃祠后土于墓左。如卜宅儀。祝云。某官封。謚。寔。取木主。茲幽宅。神其保佑。俾無後艱。而題之。執事者設卓子於靈座東南。西向。置硯筆墨。對卓置盥盆。悅巾。喪主立於其前。北面。祝盥手。出主卧。置卓子上。使善書者盥手。西向立。先題陷中。後題粉面。題畢。祝奉置靈座。而藏。竟

帛於箱中。炷香斟酒。執版出於喪主之右。讀云
孤子某敢昭告于先考某官封謚府君。形歸窀
穸。神返室堂。神主既成。伏惟尊靈。舍舊從新。是
憑是依。畢。喪主再拜哭盡哀止。祝奉神主置靈
車上。執事者徹靈座。遂行。內外從哭。如來儀。出
墓門。尊者乘車馬。去墓百步許。卑者乃乘靈車。
至宅內外。乘者皆下。靈車入。至西階前。迴南向。
少頃。靈車退。祝奉神主置於靈座。喪主以下陞。
立哭於靈座。東西向。東上。內外以次陞。祖父以

下哭於帷東。南面西上。妻及女子子以下哭於
靈西。東面南上。祖母以下哭於帷西南面東上。
外姻丈夫。帷東北面西上。婦人。帷西北面東上。
親賓弔如初。哭盡哀。相者引喪主以下降。各還
次。沐浴以俟虞

虞

柩既入壙。掌事者先歸。脩虞事。或墓遠。則但不
出是日。可也。喪主以下既沐浴。執事者陳器具
饌。設盥盆。悅巾。各二於西階西南上。酒瓶并架

一於靈座東南置卓子於其東。設注子及盤盞於其上。火鑪湯瓶於靈座西南。置卓子於其西。設祝版於其上。設蔬果盤盞於靈座前卓上。匕筋居內。當中。酒盞在其西。醋櫟居其東。果居外。蔬居果內。實酒于瓶。設香案于堂中。炷火於香鑪。束茅聚沙於香案前。具饌如朝奠。陳於堂門之東。祝出神主於座。喪主及兄弟倚杖於室外。及與祭者皆入哭於靈座前。其位皆北面。以服為列。重者居前。輕者居後。尊者坐。卑者立。丈夫

處東西上。婦人處西。東上。逐行各以長幼為序。侍者在後。乃降神。祝止哭者。喪主降自西階。盥手。執手。詣靈座前。焚香再拜。執事者皆盥。一人開酒。實于注。西面跪。以注授喪主。喪主跪受。一人奉卓上盤盞。東面跪於喪主之左。喪主斟酒於盞。以注授執事者。左手取盤。右手執盞。酌之。茅上。以盤盞授執事者。俛伏興。少退再拜。復位。既降神。祝進饌。執事者佐之。喪主乃初獻。進詣注子卓前。執注北面立。執事者一人取靈座

前盤盞立於喪主之左。喪主斟酒。反注於卓上。與執事者俱詣靈座前北面立。喪主跪。執事者亦跪。進盤盞三祭於茅束上。俛伏興。執事者受盞奉詣靈座前奠於故處。祝執版出於喪主之右。西向跪讀之云。日月不居。奄及初虞。夙興夜處。哀慕不寧。謹以潔牲庶羞。粢盛醴齊。哀薦禘事。祝興。喪主哭。再拜復位。哭止。主婦為亞獻。禮如初。不讀祝。親賓一人為終獻。禮如亞獻。乃侑食。執事者執注添盞中酒。喪主以下皆出。祝闔。

門喪主立於門東西向。卑幼丈夫在其後。重行北上。主婦立於門西。東向。卑幼婦女亦如之。尊長休於他所。祝進當門北面。噫歆告啓門三。乃啓門。喪主以下入就位。祝立於喪主之右。斂主匣之。置故處。喪主以下哭。辭神。再拜。盡哀止。出就次。執事者徹。祝取菟帛埋之。屏處潔地。罷朝夕奠。遇柔日再虞。乙丁巳禮如初虞。惟前期一剛日三虞。禮如再虞。為成事。若去家。經宿以上。

則初虞於所館行之。墓遠塗中遇柔日亦
所館行之。若三虞則必須至家始可行禮。

卒哭

三虞後遇剛日卒哭。前期一日陳器具饌。並同虞祭。

惟更設玄酒瓶於西。厥明夙興設蔬果酒饌。並同虞祭。質

明祝出主喪主以下皆入哭降神喪主奉魚肉。

主婦盥悅奉麵米食喪主奉羹主婦奉飯以進。

乃初獻。並同虞祭。惟祝執版出於喪主之左。東

成事下云來日。齊祔于祖考某官府君尚享。亞獻終獻。備食闔門啓

門辭神其儀並與虞祭同。自是朝夕之間哀至

不哭。其朝夕哭猶故。喪主兄弟䟽食水飲。不食菜果。寢席枕木。

祔

卒哭明日而祔。卒哭之祭既徹。即陳器具饌。陳

於祠堂。堂狹即於廳事。隨便設亡者祖考妣位

於中。南向西上。設亡者位於其東南。西向。母喪

則不設祖考位。置酒瓶玄酒瓶於阼階上。火爐

湯瓶於西階上。具饌如卒哭。而三分母喪則兩

分。祖妣二人以上。則以親者。厥明設蔬果酒饌。

質明喪主兄弟皆倚杖於階下。入詣靈座前哭。盡哀止。乃詣祠堂。祝軸簾啓櫛。奉所祔祖考之主置于座內。執事者奉祖妣之主置于座西上。喪主以下。還詣靈座所哭。祝奉主櫛詣祠堂西階上卓子上。喪主以下哭。從如從柩之次。至門止哭。祝啓櫛出主。乃參神。在位者皆再拜。乃降神。祝進饌酌獻。先詣祖考妣前。祝版云孝子某謹以潔牲庶羞粢盛醴齊適于某考某官府君。齊祔孫某官尚享。皆不哭。內喪則云某妣某封

某氏。齊祔孫婦某封某氏。次詣亡者位前。祝版云薦祔事于先考某官府君。適于某考某官府君。尚享。三獻。備食。闔門。啓門。辭神。並同卒哭儀。禮畢。祝奉主各還故處。先納祖考妣神主于龕中匣之。次納亡者神主西階卓子上匣之。奉而反於靈座。出門。喪主以下哭。從如來儀。

小祥

期而小祥。喪至此凡十三月。不計閏古者卜日而祭。今止用初忌。以從簡易。前期一日。喪主以下

皆沐浴。喪主帥眾丈夫洒掃滌濯。主婦帥眾婦女滌釜鼎具祭饌。如卒設次陳練服。厥明夙興。設蔬果酒饌。質明祝出主。喪主倚杖於門外。與期親各服其服而入。皆哭盡哀止。乃出就次易服。復入哭。祝止哭。乃降神。初獻亞獻終獻。侑食。闔門啓門。辭神並同卒哭之儀。祝版云日月不居。奄及小祥。夙興夜處。小心畏忌。不惰其身。哀慕不寧。敢用潔牲。庶羊粢盛醴齊。薦此常事。尚享。自是止朝夕哭。始食菜果。

大祥

再期而大祥。喪至此凡二十五月。亦止用第二忌日祭。前期一日沐浴陳器具饌。如小祥設次陳禫服。以酒果告遷于祠堂。告畢改題神主。如加贈之儀。逋遷而西。虛東一龕以俟新者。厥明行事皆如小祥之儀。祝版改小祥事。大祥事。祝畢奉神主入於祠堂。喪主以下哭。從如祔之叙。至祠堂前止哭。執事者徹靈座。斷杖棄之。屏處奉遷主埋於墓側。始飲酒食肉而復寢。

禫

大祥之後。間一月而禫。禫者澹澹然平安之意。蓋喪至此計二十有七月。前一月下旬。卜來月三旬中各一日。或丁或亥。設卓子於祠堂門外。置香爐香合環琰於其上。喪主禫服西向。衆兄弟次之。子孫在其後。重行北上。執事者北向東上。喪主炷香燻琰。命以上旬之日。曰某將以來月某日。祇薦禫事于先考某官府君。即以琰擲于盤。以一俯一仰為吉。不吉更命中旬之日。又不吉。則直用下旬之日。喪主乃入祠堂本龕前再拜。在位者皆再拜。喪主焚香。祝執版立於喪主之左。跪告曰。孝子某將以來月某日。祇薦禫事于先考某官府君。卜既得吉。敢告喪主再拜。降。與在位者皆再拜。祝闔門退。乃前期一日沐浴。設神位於靈座。故處陳器具饌。厥明。行事皆如大祥之儀。喪主以下詣祠堂。祝奉主。積置于西階卓子上。出主置于座。喪主以下皆哭盡哀。乃降神。三獻。侑食。闔門啓門。禮畢。辭神。乃哭盡。

大月集禮 卷三十七 三十一

哀送神主至祠堂

聞喪 奔喪

始聞親死。以哭荅。從者盡哀。問故。又哭。盡哀。乃易服。遂日行百里。不以夜行。見星而行。見星而舍。道中哀至。則哭。哭避市朝。望其州境。縣境。其城。其家。皆哭。至於家。內外哭。待於堂上。入門而左。陞自西階。殯東西面。憑殯哭。盡哀少退。再拜。退於序東。被髮。復殯東西面。坐哭。又盡哀。尊卑撫哭如常。訖。內外各還次。厥明。坐哭於殯東。如

初。四日成服。與家人相弔。賓至。拜之如初。若未得行。則設位。四日而變服。在道至家。皆如上儀。若既葬。則先之墓。望墓哭。至墓哭。拜。歸詣靈座前哭拜。四日成服如儀。齊衰以下。聞喪為位而哭。若奔喪。則至家成服。若不奔喪。則四日成服。凡奔喪。齊衰望鄉而哭。大功望門而哭。小功至門而哭。總麻即位而哭。不奔喪者。齊衰三日。中朝夕為位會哭。四日之朝成服亦如之。大功以下。始聞喪為位會哭。四日成服亦如之。皆每月

大司集禮 卷三十一
朔為位會哭。月數既滿。次月之朔。乃為位會哭。而除之。其間哀至則哭可也。

改葬

凡有改葬者。皆具事。因聞於官。勘驗得實。始聽之。將改葬。先於墓所。隨地之宜。張白布帷幕。開戶向南。其日。內外諸親。皆至墓所。各就便次。孝子以下。及妻妾女子。俱總麻服。周親之下。素服。丈夫於墓東西向。婦人於墓西東向。皆北上。婦人障以行帷。俱立哭。盡哀。卑者再拜。祝立於

羨道南。北向。內外哭止。訖。三聲噫嘻。啓以改葬之故。內外又哭。盡哀。權就別所。掌事者開墳。訖。內外又就位哭如初。掌事者設席於幕下。舉棺出。置于席上。內外俱從哭於幕所。分東西位。如常儀。祝以功布拭棺。掌饌者設饌於柩南。孝子盥手。以醖跪奠酒。再拜訖。少頃徹奠。進柩車於帷門外。南向。陞柩於車。遂詣幕所。內外俱哭。掌事者先設床於幕下。有枕席。周設帷。柩車至帷門外。丈夫柩東。婦人柩西。俱立哭。掌事者舉柩

入設床柩東。舉尸出置于床。南首。遂斂如大斂之儀。如不易棺。則不設床。乃設靈座於吉帷內幕下。西廂東向。乃葬。將引柩。告曰。以今吉辰。用即宅兆。不設祖奠。無反哭。無方相魁頭。餘如常葬之儀。既葬。就吉帷靈座前一虞。虞如常儀。其祝辭云。維年月朔日辰。孝子某敢告于考某官。改茲幽宅。禮畢。終虞。夙夜匪寧。帝號罔極。謹以清酌庶羞。祇薦虞事。尚享。孝子以下出。就別所釋總服。素服而還。掌饌者徹饌。掌事者徹靈座。

大明集禮卷三十七上

大明集禮卷三十七下

凶禮三

庶人喪儀

總序

孔子曰。三年之喪。天下之通喪也。又曰。父母之喪。無貴賤。一也。蓋生乎天地之間者。有貴賤之異。而父母兄弟夫婦長幼之親。則無以異也。故五服之制。無間乎上下。禮經所載。公卿士庶之禮。多可通行。而**唐宋**之所定。家禮之所載。庶人

與品官亦不甚懸絕。所不同者衣衾棺槨儀物器饌之厚薄而已。今酌之於古。準之於今。務為可行。以著於篇。

復衣

唐宋制。復者。一人用死者之上服。家禮男子襪衫。阜衫。婦人大袖背子。

盤盆巾櫛

家禮。將沐浴。新盤盆。並皆濯於西階下。巾二。皆用布。櫛及浴衣。各實於廂。

襲衣

唐宋制。襲衣一。稱家禮。幅巾一。充耳二。用白纈。幘目。帛以覆面。方尺五寸。握手帛長尺二寸。廣五寸。深衣一。大帶一。履一。汗衫袴襪之類。隨所用之多少。

含

唐宋制。含用貝。飯用粱。家禮。用錢三。實于。廂。米二升。以新水。浙令精。實於盤。先以匙抄。小實于尸口之右。并實一錢。又於左於中。皆如之。

靈座

家禮設柩於尸南覆以帕置椅卓其前結白絹為菟帛置椅上設香爐香合等物於卓子上侍者朝夕設櫛類奉養之具皆如平生蓋古者未作主之時設重以主其神今士人家目未嘗識重用帛依神亦古之遺意也

銘旌

家禮銘以絳廣終幅書曰某人之柩隨其生時所稱以竹為杠如其長

小斂衣

宋制斂衣一稱家禮據死者所有之衣隨宜用之衾用復者絞橫者三縱者一皆以細布或綵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

大斂衣

宋制陳衣三稱家禮衣無常數衾用有綿者棺

庶人之棺四寸家禮擇木為棺油杉為上柏次

之。土杉為下。

服次

家禮。中門之外。擇朴陋之室為丈夫喪次。斬衰寢苦枕塊。齊衰寢席。婦人於中門之內別室。或居殯側。

明器

唐制。庶人明器十五事。宋制十事。下帳。篋。篋。鬲。之類。皆具。

功布

庶人既無羽纛之道。則用功布以御柩。

大輦

其制見品官篇。庶人無引披牆。翼之飾。則以衣覆棺而已。家禮許用竹為格。以綵結之。上如椽。蕉亭。施帷幔。四角垂流蘇。

誌石

宋制。九品以下無誌石。家禮。貴賤通用。以石二片。其一為蓋。書曰某君某甫之墓。其一為底。書其名諱。生卒葬歲月。及父母妻女子孫名字。婦

大明集禮 卷三十一

大明集禮 卷三十一 四十三

人。其蓋書夫之姓名某君某甫妻某氏。其底叙年若干適某氏。以石字面相向。鐵束而埋之。

灰隔

庶人無槨。則用灰隔。其法穿壙既畢。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。如槨之狀。內以瀝青。溼之。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。亦以薄版隔之。炭末居外。三物居內。如底之厚。築之既實。則旋抽其版。近上復下。炭灰等而築之。及牆之平而止。炭禦木根。辟水蟻。石灰得沙而實。得土而黏。歲久結為全石矣。

墓壙

唐制庶人墓地方七步。墳高四尺。**宋制**方一十八步。墳高六尺。

國朝庶人塋地九步。穿心一十八步。

賻贈

家禮初喪親友之分厚者有賻或錢或帛及至
遣奠其賻如初喪

木主

制見前陷中題某公諱某字某第幾神主粉面
隨其生時稱號書之如處士秀才幾郎幾公

奠祭饌具

宋制始死而奠脯酒醢用吉器小歛奠器以素
醴饌隨宜自是以至葬其儀皆然虞祔卒哭祥
禫則清酌庶羞家禮諸奠饌不過酒果脯醢朔

月之奠則魚肉麵米食羹飯虞祭至禫其饌具
大槩同用羊則曰柔毛用豕則曰剛鬣不用牲
則曰庶羞蓋力能辦者必當如儀不然則稱家
隨宜

祥禫冠服

制見前

初終

疾病遷居正寢清掃內外分禱所祀使人坐持
手足遺言則書之屬纊以俟絕氣氣絕乃哭廢

床寢於地。乃易服。男子扱上衽。被髮徒跣。婦人去冠。被髮不徒跣。諸有服者皆去華飾。乃復侍者一人以死者之上服嘗經衣者。左執領。右執腰。陞屋中雷。北面招之。三呼曰。某人復畢。卷衣降。覆尸上。男女哭擗無數。乃立喪主。主婦護喪。司書司貨護喪。命匠擇木為棺。或已有棺。則不再治。訃告于親戚朋友。執事者設幃及床。遷尸其上。南首。覆以衾。即床而奠。奠訖。掌事者掘坎于屏處。潔地。乃陳襲衣于堂東壁下。及飯含沐浴之具。侍

者以湯入。喪主以下皆出帷外。北面侍者沐髮櫛之。晞以巾。撮為髻。抗衾而浴。拭以巾。剪爪。併沐浴。餘水巾櫛棄于坎而埋之。侍者設襲床於幃外。施薦席褥枕。先置深衣大帶袴襪汗衫之類於其上。遂舉以入。置浴床之西。遷尸其上。悉去病時衣及復衣。易以新衣。徙尸床置堂中間。喪主以下就位而哭。喪主坐於床東。眾男子應服三年者坐其下。皆藉以藁。同姓期功以下各以服次坐於其後。皆西向南上。尊行以長幼坐

大明集禮 卷三十一 四十一
于床東北壁下南向西上。藉以席薦。主婦衆婦女坐于床西。藉以藁。同姓婦女以服為次。坐於其後。皆東向南上。尊行以長幼。坐于床西北壁下。南面東上。藉以席薦。妾婢立於婦女之後。別設幃以障內外。異姓之親。丈夫坐於幃外之東北面西上。婦人坐於幃外之西北面東上。皆藉以席。以服為行。無服者在後。若內喪。則同姓丈夫尊卑坐於幃外之東北面西上。異姓丈夫坐於幃外之西北面東上。乃含。喪主哭盡哀。左袒。

自前扱於腰之右。盥手執錢箱以入。侍者一人。插匙于米盃。執以從。置于尸西。以幘中徹枕覆面。喪主就尸東。由足而西。床上坐。東面舉巾。以匙抄米實于尸口。併實以錢。侍者加幅巾充耳。設幘目納履。乃襲深衣。結大帶。設握手。覆以衾。置靈座。設魂帛。立銘旌。諸子三日不食。期九月之喪。三不食。五月三月之喪。再不食。

小歛

死之明日。啟明執事者。陳小歛衣衾于堂東北。

大別集禮 卷三十一
四十八
辟下。設卓子于阼階東南。置奠饌及盃注於其上。中之。設盥盆。悅巾各二于饌東。設小歛床。施薦席褥于西階之西。鋪絞衾衣。舉之。陞自西階。置于尸南。先布絞之橫者三於下。乃布縱者一於上。侍者盥手舉尸。男女共扶助之。遷于床上。先去枕。而舒絹疊衣以藉其首。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。而未結其絞。未掩其面。蓋孝子猶欲見其面也。歛畢。覆以衾。喪

主主婦憑尸哭。擗。男子袒而括髮。齊衰以下袒。而裂布以免。婦人亦用麻繩。髮髻。乃遷尸床于堂中。執事者舉饌。陞自阼階。至靈座前。祝焚香。洗盞斟酒奠之。喪主以下哭。盡哀。乃代哭。不絕聲。

大歛

小歛之明日。執事者陳大歛衣衾。奠具如小歛之儀。舉棺入。置于堂中。少西。侍者置衾於棺中。垂其裔於四外。侍者與子孫婦女俱盥手掩首。

九日集禮 卷三十一
四十一
結絞共舉尸納于棺中。實生時所落髮齒及所
剪爪于棺角。又揣其空缺處。卷衣塞之。務令充
實。先掩足。次掩首。次掩左。次掩右。令棺中平滿。
喪主主婦憑哭盡哀。乃加盖。下釘覆柩以衣。設
靈床于柩東。乃奠喪主以下各歸喪次。

成服

大斂之明日。厥明。五服之人各服其服入就位。
然後朝哭。相弔如儀。成服之日。喪主及兄弟始
食粥。妻妾及期九月者。蔬食水飲。不食菜果。大

功以下異門者。各歸其家。自是每日晨起。喪主
以下各服其服。入就位。尊長坐哭。卑幼立哭。侍
者設盥櫛之具于靈床側。奉菟帛出就靈座。然
後朝奠。執事者執饌。祝盥手焚香斟酒。喪主以
下再拜。哭盡哀。食前上奠。至夕。進夕奠。喪主以
下奉菟帛入就靈床。哭盡哀。朝夕之間。哀至則
哭。朔日之奠。如朝奠之儀。時物之薦。如上食之
儀。

弔奠賻

凡來弔者必素服。奠用香茶燭酒果。賻用錢帛。先具刺通名。乃入。喪主哭以俟。護喪出迎賓。賓入至廳事。進揖曰。竊聞某人傾背。不勝驚怛。敢請入酌。併伸慰禮。護喪引客入至靈座前。哭盡哀。再拜焚香。跪酌茶酒。俛伏興。護喪止哭者。祝跪讀祭文。奠賻狀於賓之右。畢興。賓主皆哭盡哀。賓再拜。喪主哭出。西向稽顙再拜。賓亦哭。東向答拜。進曰。不意凶變。某親奄棄。色養伏惟哀慕。何以堪處。喪主對曰。某罪逆深重。禍延某親。

伏蒙奠酌。併賜臨慰。不勝哀感。又再拜。賓答拜。又相向哭盡哀。賓寬譬。喪主曰。脩短有數。痛毒奈何。願抑孝思。俯從禮制。乃揖而出。喪主哭而入。護喪者送至廳事。茶湯而退。喪主以下止哭。

擇地 祭后土

三月而葬。擇地之可葬者。土色光潤。草木茂盛之處。即為美地。又須慎五患。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。乃可。世人多徇俗師陰陽之說。既擇年月。

日時。又擇山水形勢。以為子孫貧賤富貴壽夭
賢愚盡繫於此。至有終身不葬。或累世不葬。棄
捐不葬者。悖禮傷義。無過於此。既得地。乃擇日
開塋域。祠后土。南向設神位。設盞注酒饌於其
前。又設盞盆。悅巾於其東南。告者吉服入。立於
神位之前。北向。執事者在其後。東上。皆再拜。告
者與執事者皆盥悅。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。俛伏興。少退立。祝執版立於告者之左。

東向跪讀曰。維某年歲月朔日辰。某敢告于后
土氏之神。今為某親營建宅兆。神其保佑。俾無
後艱。謹以清酌脯醢。祗薦于神。尚享。訖復位。告
者再拜。祝及執事者皆再拜。乃徹。遂穿壙。作灰
隔。造明器。刻誌石。備大舉。作神主。以俟發引。

葬

發引前一日。執事者設饌如朝奠。祝斟酒訖。北
面跪告曰。今以吉辰遷柩。敢告。俛伏興。喪主以
下哭盡哀。再拜。乃遷柩。役者入。婦人退避。喪主

及衆兄弟歛杖立視。祝以箱奉魂帛導柩前行。喪主以下從哭。男子由右。婦人由左。重服在前。輕服在後。服各為叙。侍者在末。無服之親。男居男左。女居女右。皆次喪主主婦之後。遂遷于廳事。執事者布席。後者置柩于席上。祝設靈座及奠于柩前。南向。喪主以下就位坐哭。藉以薦席。乃代哭如小歛之前。親賓致奠。賻者其儀並如初喪時。日晡時設祖奠。祝斟酒訖。北面跪告曰。永遷之禮。靈辰不留。今奉柩車。式遵祖道。俛伏

興。厥明。輦夫納大輦於中庭。執事者徹祖奠。祝北面跪告曰。今遷柩就輦。敢告。遂遷靈座置旁側。召役夫遷柩就輦。喪主從柩哭。視載。婦人哭於帷中。載畢。祝帥執事者遷靈座于柩前。南向。乃設遣奠。奠畢。執事者徹奠。祝奉魂帛置靈車。別以廂盛。主置帛後。婦人蓋頭。出帷降階立哭。守舍者哭辭。盡哀再拜。柩行。明器銘旌等前導。喪主以下。男女哭步從。尊長次之。無服之親。又次之。賓客又次之。塗中遇哀則哭。未至墓。執事

者先設靈幄在墓道西南向。親賓次在靈幄前十數步。婦人幄在靈幄後。壙西明器等至。靈車至。祝奉魂帛就幄座。遂設奠而退。執事者先布席於壙內。柩至。脫載置席上。北首。執事者取銘旌去杠。置其上。喪主男女各就位哭。賓客拜辭而歸。乃窆。喪主兄弟輟哭臨視。喪主奉玄纁置柩旁。再拜稽顙。在位者皆哭盡哀。加灰隔內外。蓋實以灰。乃實土而漸築之。祠后土於墓左。如前儀。藏明器。下誌石。復實以土而堅築之。乃題

主以生時為稱。為號。題畢。祝奉置靈座而藏。魂帛於箱中。炷香斟酒。執版出於喪主之右。跪讀之云。孤子某母云敢昭告于某親府君曰。形歸窀穸。神返室堂。神主既成。伏惟尊靈舍舊從新。是憑是依。畢復位。喪主再拜哭盡哀止。祝奉神主陞車。執事者徹靈座。遂行喪主以下哭。從如來儀。留子弟一人監視實土。以至成墳。喪主以下奉靈車在塗。徐行哭。至家哭。奉神主入置於靈座。喪主以下哭于廳事。遂詣靈座前哭盡哀。

有弔者拜之如初期九月之喪者可以飲酒食肉惟不與宴樂小功以下大功異居者可以歸

虞

葬之日日中而虞或墓遠則但不出是日可也。柩既入壙掌事者先歸脩虞事具饌於堂東既沐浴喪主以下內外俱詣靈座所喪主及諸子倚杖於室戶外內外俱哭掌饌者以饌入設於靈座前降出贊者請喪主止哭盥手詣靈座前以盞跪奠酒俛伏興西向立內外哭止祝進立

於靈座右跪讀祝文曰維年月朔日辰孤子某敢昭告于考某人之靈日月遄返奄及反虞叩地號天五情糜潰謹以清酌庶羞哀薦虞事尚享祝興喪主哭再拜退復位內外哭盡哀喪主以下出杖降自西階就次妻妾女子子還別室少頃徹饌祝取菟帛帥執事者埋於屏處潔地罷朝夕奠遇柔日再虞遇剛日三虞。

卒哭

三月而卒哭其日夙興掌事者具饌於堂東內

外各衰服。贊者引喪主以下俱杖陞。立哭於靈座東西向南上。婦人陞詣靈座西東面南上。內外俱就位哭。贊者陞自東階入。徹夕奠出。執饌者以饌陞設於靈座前。贊者引喪主降。盥手訖。進詣靈座前。以盞跪奠酒。俛伏興少退。西面祝。入立於靈座南北面內外哭止。跪讀祝文曰。維某年某月某朔日辰。孤子某敢昭告于考某人。
母曰哀子妣 日月不居。奄及卒哭。叩地號天。五
日姓某氏 情糜潰。謹以清酌庶羞。哀薦成事。尚享祝興。喪

主再拜哭。應拜者皆再拜哭。盡哀。喪主以下各還次。自卒哭後。朝一哭。夕一哭。乃諱名。喪主䟽食水飲。不食菜果。寢席枕木。

祔

卒哭之明日乃祔。其日夙興。執事者具器陳饌。喪主以下入哭於靈座前。乃詣祠堂奉所祔祖考之主。置于座內。執事者奉祖妣之主。置于座。還詣靈座所哭。祝奉新主以行。喪主以下哭。從如從柩之次。至祠堂門止哭。祝出主置于座。喪

主以下各就位。贊者曰：再拜。在位者皆再拜。掌饌者以饌陞。各陳於座前。設訖降出。贊者引喪主盥手酌酒。先詣祖考妣位前。祝辭云：孝孫某謹以清酌庶品適于某祖之靈。齊祔孫某人之靈。內喪則云：適于某祖妣某氏。齊祔孫婦某人某氏。次詣亡者位前。祝辭云：薦祔事于先考之靈。適于某考之靈。尚享。喪主再拜興。降出。贊者引喪主詣諸座前各再拜。乃復位。贊者曰：再拜。在位者皆再拜。祝先納祖考妣神主于龕中匣之。次納亡者神主匣之。奉之反于靈座。喪主以下突從如來儀。

小祥

前期一日。喪主及諸子俱沐浴。具饌陳器。設次陳練服於所。其日夙興。祝入。整拂几筵以出。內外衰服。喪主以下倚杖於階東。俱陞就位。哭盡哀。贊者引喪主杖就次。主婦以下各就次。乃陳練服。贊者引喪主倚杖如初。乃陞。內外俱陞。就位哭。贊者引喪主盥手奠酒。祝進立於靈座右。

內外止哭。祝讀祝文曰。維年月朔日辰。孤子某。敢告于考某人之靈。歲月驚迫。奄及小祥。攀慕永遠。重增屠裂。謹以清酌。庶羞祇薦祥事。尚享。祝興。喪主哭再拜。退復位。內外哭盡哀。喪主以下出杖。降自西階。就次。妻妾女子子還別室。自小祥之後。止朝夕哭。

大祥

前期一日。喪主及諸子俱沐浴。具饌陳器。陳禫服於次。乃告遷于祠堂。告畢。改題神主而遍遷之。虛東一龕以俟。厥明。祝步。八拂几筵。除出。內外於次哭盡哀。掌事者設饌於靈座前。內外俱就位哭。贊者引喪主盥手奠酒。祝立於靈座右。跪讀祝文曰。維年月朔日辰。孤子某。敢告于考某人之靈。日月逾邁。奄及大祥。攀慕永遠。無任荒踣。謹以清酌。庶羞祇薦祥事。尚享。祝興。喪主哭再拜。退復位。內外哭盡哀。祝奉神主入于祠堂。喪主以下哭送。掌事者徹靈座。斷杖棄之。屏處。始飲酒食肉而復寢。

禫

大祥之後。間一月而禫。既卜日。前期一日。喪主及諸子俱沐浴。設神位於靈座故處。乃陳器具饌。其日夙興。祝入拂拭几筵。詣祠堂出奉神主。置于座。喪主及諸子妻妾女子。子內外俱陞就位。哭。贊者引喪主盥手奠酒。祝立于神座右。止哭。跪讀祝文曰。維年月朔日辰。孤子某敢告于考某人之靈。禫制有期。追遠無及。謹以清酌庶羞。祇薦禫事。尚享祝興。喪主哭再拜。退復位。內

外俱哭盡哀。送神主還于祠堂。

奔喪 改葬

並同品官。

大明集禮

卷三十七

五

大明集禮卷三十七

