

大明集禮 卷六

山禮二
品官表儀

卷六

74
6292
27

去五味均平箴

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

74
6292
27

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鬼也**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斂

盤盆巾櫛

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
二用絺若絺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舄帛巾一充耳用白纁面衣用玄纁裹方尺握手用玄纁裹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裹握手用緇纁裹

舍

舍用飯與玉蓋所以實三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

品以上飯用稷舍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頽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

六印集前 卷三十一 三
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

小斂衣

周制諸侯大夫士將小斂皆陳衣衣皆十有九
稱袍必有表不單衣必有裳謂之一稱諸侯以
簟席布絞紵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

斂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
服斂凡斂非正色不入締綌不入**宋**制品官斂
衣九稱

大斂衣

周制大斂陳衣諸侯百稱大夫五十稱士三十
稱布絞縮者三橫者五布紵二衾一以覆一以
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**制品官大斂衣十稱

靈座

周制既斂祝取銘旌置于殯**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覓帛

棺槨

古者瓦棺**殷**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柏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苫枕塊齊衰之喪居

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楯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整累其三面施薦與木枕南為大功幕次施蒲席次南又為小功緦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罍奠羊豕芻三以盛黍稷麥甕三以盛醯醢及薑桂之屑瓦甒二以盛醴酒用器則弓矢耒耜敦扞盤匱後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

大司馬集禮記卷三十一
官競為厚葬九十事者減至七十七事者減至四十四事者減至二十皆以尾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蓋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碟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笥梳揮衿鞞各

一苞二筭三糧漿瓶二油瓶一紗厨一暖帳一
束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
下用練婦人用絲

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卽柳衣柳之言

聚衆飾之所聚卽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
為雲氣柅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

以下畫翬二 **宋**制四品以上翬六六品以上翬四九品以上翬二

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翬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

纁翬也即羽葆蓋也 **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枘令入鑿中長出其外枘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

九月集禮 卷三十七 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札縛

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

大月集禮 卷三十一
拒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趺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趺螭首六品以下許用碣

方趺
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塋柱各二

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

賻贈

周禮諸侯大夫士之喪有賻贈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襚親者襚庶兄弟襚朋友襚既祖奠公賵玄纁兩馬兄弟所知皆賵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米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二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橫施黑漆藉以紅褥韜
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
小斂奠

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觶二角柶一少牢及腊籩豆各八籩以實鹽脯棗栗豆以實醢醬菹菹四品五品則籩豆各六器皆用素六品以下籩豆各二瓦甒一觶一無角柶用特牲**宋**制品官隨宜設饌

大斂奠

周制士喪兩甒角觶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甒酒置於席醴在南各加勺六品以下無籩在東南肆角觶二木柶一豆在甒北籩次之六品以下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觶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

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甑二角觶二木柶二少牢及腊三俎二簋二簠六籩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鬼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禘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
牲柔毛剛鬣明粢薌合薌苾嘉蔬嘉薦醴齊四
品以下潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齊澋酒餘
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釂羹
澋酒**唐**制三品以上具少牢之饌二座各俎二
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
者各十二二品三品各八四品五品各六六品
以下各四**宋**制四品五品以上並同**唐**三品以
上復多設二釂其六品以下具特牲二座各俎
二簋二簠二酒樽二四籩四豆

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

期而小祥禫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縗為領緣縗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帨之屬皆得佩矣家禮大祥後即陳禫服丈夫垂脚黹紗幘頭黹布衫布裹革韋婦人冠梳假

髻以鵝黃青碧皂白為衣屨其金珠紅繡皆不可用

吊服

語曰羔裘玄冠不以吊蓋吊者所以哀死必當變服玄者吉服故不以吊也禮自天子達于士臨殯歛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恰深衣當古吊服家禮凡吊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縑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鬢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壁下南面西上祖母以下於帷西北壁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 主婦云

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

事者掘坎於屏處盆盥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盥陞自西階以授沐者 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烏覆以大斂之衾內外皆就位哭乃置虛座結白絹為菴帛立銘旋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綃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而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柩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

哭相吊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䟽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嵬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嵬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

吊奠賻

始死訃告于親戚僚友吊者至執友親厚之人則入哭臨尸盡哀出拜靈座上香再拜遂吊喪主相持哭盡哀喪主以下哭對無辭凡吊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怛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
哀賓寬譬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
云薨逝稍尊

擇地 祭后土

即云捐館生者官
尊則云奄棄祭養

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盃盆帨巾二於其東南其東有臺架告者所盥其西無者執事者所盥也告者吉服入立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帨執事者一人取酒注西向跪一人取盞東向跪告者斟酒反注取盞酌于神位前俛伏興以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祗薦于神尚享訖復位告者再拜祝及執事者皆再拜徹出遂穿墻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翣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翣者俱陞以翣障柩執紼者乃陞執鐸者入夾西階立執燹者入當西階南北面立執旌者立於執燹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哀子用吉辰奉歸幽宅靈車就引神道紆迴惟以荒寡無任哽絕興立少頃執鐸者俱振鐸引柩詣

階間南向持翣者常以翣障柩柩降階執燹者却行而引止則迴北向立執旌者繼燹而行止則北向立無燹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
動旌次之燾次之喪主以下從哭於柩後婦人
次之遂陞柩就輦內外哭位如初在庭之儀乃
設遣奠於柩車前如祖奠之儀祝奠酒訖少頃
徹饌祝奉嵬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
銘旌次燾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麓為序從哭
出門內外尊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子以
下哭於羨道西東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其官封謚寔
茲幽宅神其保佑俾無後艱取木主
而題之執事者設卓子於靈座東南西向置硯
筆墨對卓置盥盆帨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窆

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于靈座喪主以下陞
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
親賓帛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七
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
手悅手詣靈座前焚香再拜執事者皆盥悅一
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與執事者受
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
虔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歎告啓門三乃
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
夕奠遇茶日再虞乙丁巳禮如初虞惟前期一
饌厥明夙興設蔬果酒醴質明行事祝出神遇
主於座祝辭改初虞為再虞禘事為虞事
剛日三虞禮如再虞祝辭改再虞為三虞虞事
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

惟更設玄酒瓶一于酒瓶之西厥明夙興設蔬果酒饌並同虞祭

明祝出主喪主以下皆入哭降神喪主奉魚肉

主婦盥帨奉麵米食喪主奉羹主婦奉飯以進

乃初獻並同虞祭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侑食闔門啓

門辭神其儀並與虞祭同自是朝夕之間哀至

不哭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毋喪

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毋喪則兩

分祖妣二人以上則以親者厥明設蔬果酒饌

質明喪主兄弟皆倚杖於階下入詣靈座前哭盡哀止乃詣祠堂祝軸簾啓櫝奉所祔祖考之主置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櫝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櫝出主乃叅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濟祔孫某官尚享皆不哭內喪則云某妣某封

某氏濟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侑食闔門啓門辭神並同卒哭儀禮畢祝奉主各還故處先納祖考妣神主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灑掃滌濯主婦帥眾婦
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
慕不寧敢用潔牲庶羞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日亦止用第二
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曰大祥事祝畢奉
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
置香爐香合環玦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
上喪主炷香燻玦命以上旬之日曰某將以來
月某日祗薦禫事于先考某官府君卽以玦擲
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祗薦禫
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櫝置于
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

大耳集禮 卷三十七
哀送神主至祠堂

聞喪 奔喪

始聞親死以哭答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卽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

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畢者再拜祝立於

羨道南北向內外哭止祝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歛如大歛
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卽宅兆不
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
禮畢終虞夙夜匪寧啼號罔極謹以清酌庶羞
祇薦虞事尚享孝子以下出就別所釋腮服素
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皂衫婦人大袖背子

盤盆巾櫛

家禮將沐浴新盤盆瓶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

舍

唐宋制舍用貝飯用梁家禮用錢三實于小廂米二升以新水泔令精實於盥先以匙抄米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幄帛置椅上設香爐香合等物於卓子上侍者朝夕設櫛頽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之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複者絞橫者三縱者一皆以細布或線一幅而折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

唐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栢次

之王杉為下

服次

家禮中門之外擇朴陋之室為丈夫喪次斬衰寢苫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筥篋之類皆具

功布

庶人既無羽燹之道則用功布以御柩

大輦

其制見品官篇庶人無引披牆翣之飾則以衣覆棺而已家禮許用竹為格以綵結之上如撮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

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

庶人無椁則用灰隔其法穿墳既畢先布炭末於墳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椁之狀內以澀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金石矣

墓墳

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斂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入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卽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舍沐浴之具侍

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衆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

于床東北辟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辟
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帷外之東
北面西上婦人坐於帷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
夫尊卑坐於帷外之東北面西上異姓丈夫坐
於帷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幙巾徹枕覆
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
設幙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

小斂

死之明日厥明執事者陳小斂衣衾于堂東北

大月令下
卷三十一
四十一
辟下設卓子于阼階東南置奠饌及盃注於其上巾之設盥盆帨巾各二于饌東設小斂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斂畢覆以衾喪

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髻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

大斂

小斂之明日執事者陳大斂衣衾奠具如小斂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

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蓋下釘覆柩以衣設
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
然後朝哭相吊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嵬帛出就靈座然
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
下奉嵬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

吊奠賻

凡來吊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惶敢
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

三月而葬擇地之可葬者土色光潤草木茂盛
之處卽為羨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此前又設盥盆帨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帨執事者一人取酒注西向跪一人取盞東向跪告者斟酒反注取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輦作神主以俟發引

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

及衆兄弟斂杖立視祝以箱奉窆帛導柩前行
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
乃代哭如小斂之前親賓致奠賻者其儀並如
初喪時日晡時設祖奠祝斟酒訖北面跪告曰
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窆帛置靈車
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窀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窆窀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哀子敢昭告于其親府君曰形歸窀窆神返室堂神主既成伏惟尊靈舍舊從新是憑是依畢復位喪主再拜哭盡哀止祝奉神主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于靈座喪主以下哭于廳事遂詣靈座前哭盡哀

有吊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曰某氏日月不居奄及卒哭叩地號天五情麋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

附

卒哭之明日乃附其日夙興執事者具器陳饌喪主以下入哭于靈座前乃詣祠堂奉所附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

大月集禮 卷三十一 五十六
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隋祔孫某人之
靈內喪則云適于某祖妣某氏隋祔孫婦某人
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
下哭從如來儀

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祗薦祥事尚享
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適遷

之虛東一龕以俟厥明祝先入拂几筵降出內
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
荒踣謹以清酌庶羞祗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

