

ワ 4
6641
13

79
6641
13

讀禮通考卷第四十六

經禮禮部存疑兼學教習庶亮 大清宣統副總裁翁同龢

喪儀節九

開元禮三品以上喪

四品以下至庶人附

卜宅兆○既度宅兆掘四隅外其壤掘中南其壤

宅葬居也兆域

也南其壤者為將北首故也壤土也既朝哭主人遂哭出乘聖車詣宅兆所出

國門止哭六品以下出郭門外止哭掌事者先設主人以下次于宅兆

東南將到主人又哭至宅兆所主人停于次止哭泣卜

者一人國官若僚佐之長泣之無者親屬為之緇布冠不綬布深衣因喪履泣卜者非國官

則吉冠素服祝及卜師凡行事者皆吉冠素服掌事者布卜筮

席于兆南北向西上相者引泣卜筮者及祝立于卜筮

席西南東面南上下師筮師立于祝南東面北上相者

引主人詣卜筮席南十五步許當內壤北向立相者立

禮記卷四十六

木下中也
寄贈

于主人之左少南俱北向親賓及從者立于筮席東南
 重行西面諸親北上諸賓南上立定相者少進東面稱
 事具退復位主人免首經左擁之泣卜者進立于主人
 東北西面卜師抱龜筮師開贛出策兼執之贛藏策器執贛
 以擊策擊之以動其神進立于泣卜前東面南上泣卜者命曰孤
 子姓名為父某官封某甫某甫父字也無封者去封四品以下父祖稱孤子孤孫母及祖母稱哀子哀孫下皆準
 此度茲幽宅無有後艱度謀也言為父卜筮葬居今謀此以為幽冥居喪云為某母卜師筮師俱曰諾遂述命訖右旋就席北面
 坐命龜筮曰假爾泰龜有常假爾泰筮有常指中封遂
 卜筮訖興各以龜筮東面稱占曰從還本位主人經哭
 從者哭盡哀止相者進主人之左東面稱禮畢相者遂
 引主人退立于東南隅西面又相者引卜者立于主人
 之後重行西面俱北上掌事者徹卜席當安墓處立一

標又於四隅各立一標當南門兩廂各立一標祝師掌
 事者入鋪后土氏神席于墓左南向設酒罇於神座東
 南加勺罇設洗于酒罇東南罇水在洗東篚在洗西南
 肆篚實以巾相者引告者及祝與執罇罇者俱立于罇
 洗東南重行西面以北為上國官若僚佐之長若無國官僚佐者親賓為之主人告者俱去經杖立
 定俱再拜祝與執罇罇者先立于罇罇之後執饌
 者以脯醢跪設于神座前興還本位相者引告者詣罇
 洗盥手洗爵詣酒罇所酌酒進跪奠于神座前興少退
 北向立祝持版進于神座之右東面跪讀祝文曰維年
 月朔日子某官姓名若主人自告父稱孤子母稱哀子名字敢昭告於后土氏
 之神今為某官姓名若主人自告云為父某官封某甫母太夫人若某君某氏各隨官職稱者營建宅
 兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦于后土之
 神尚饗訖興告者再拜相者引告者還本位西面再拜

相者引出掌事以下俱復位再拜遂徹饌席罇壘以出
主人哭還去墓三里許止哭及國門又哭內外升哭于
位主人入升詣殯前北面哭盡哀止哭西面再拜降就
次有國官僚佐從主人入就門內哭主人拜俱再拜主人降就次各就次若不從又卜筮擇地如初儀
卜葬日四品以下及士庶人附○既朝哭主人及諸子以下出立于殯

門外之東壁下西面北上國官僚佐之長泣卜無國官僚佐者親賓

為行事者吉服立于門西東面南上下師抱龜六品以下筮人執贊

策器在其南東面闔門東扇主婦立于其內掌事者設

卜席于闕外闈西相者詣主人前東面告事具遂引主

人立于門南北面相者立于主人之左少退俱北面主

人免首經左擁之泣卜者進立于主人東北西面卜師

少進筮則筮人開贊出策兼執之少進泣卜前東面受命泣卜命曰孤子某

來日卜葬其父某官封某甫母則云為某母太夫人某氏考降無有近悔

考登也降下也言卜此日葬惟神上下得無近於咎悔卜師曰諾遂述命訖右旋進就席

西面坐六品以下執贊擊筮命龜曰假爾泰龜有常筮云泰筮乃作龜筮云

卦訖興以龜退東面稱占曰從主人經興諸子以下哭

盡哀相者告于主婦哭入遂使人告于親賓諸親及僚友卜

師以龜退筮則筮人以贊退掌事者徹卜席相者進六品以下泣卜進告禮

畢主人興諸子以下入升詣殯前北面立哭內外俱哭

盡哀內外各還次若不從又卜擇如初儀

乾學案開元禮有卜宅卜日之儀而政和禮

無之但云墓兆葬日皆前期擇之不知其所

擇者用何法也將仍用龜著擇之乎抑用地

師之術擇之乎如其用龜著必備詳其儀如

開元禮矣今但曰擇之而不載其儀則用地

師之術可知也蓋唐之世相地擇日之書雖

已行於時而儒臣之議禮猶知依仿古人以飾天下之耳目則古意尙存君子不無餼羊之幸焉至宋則并此虛文而亦亡之矣尙論者於此能無升降之感哉

啟殯 ○葬有期前一日之夕掌事者除葦障備啟奠

其如大設賓次于大門外之右南向內外夕哭如常儀啟

殯之日內外夙興衰服主人及諸子皆去冠經以衰巾

帕頭國官亦以衰巾帕頭內外升階就位哭尊者坐國官及僚佐就位哭之視衰服執

功布功布長五尺六品以下視素服執功布長二尺升自西階詣殯南北向內外皆止

哭祝三聲噫嘻乃曰謹以吉辰啟殯既告內外皆哭盡

哀內外各還次祝降與執饌者升徹宿奠如常祝取銘

置于重北建之掌事者升徹殯塗訖設席于柩東升柩

于席上又設席于柩東祝執功布升以拂柩覆用夷衾

降出周設帷東面開戶若不為坎而殯則徹塗訖設席于柩東相者引主人以下

升哭于帷東西向妻妾女子以下哭于帷西東向俱

南上諸祖父以下哭于帷東北壁下南面西上諸祖母

以下哭于帷西北壁下南面東上外姻丈夫帷東北面

西上婦人帷西北面東上尊者內外俱哭祝與進饌者

各以奠升設于柩東席上祝酌醴奠之內外俱哭于位

如未成服之禮親賓致奠如別儀有國官僚佐者以官

代哭無者以親疎為之晝夜不絕聲

贈謚六品以下無 ○告贈謚于柩無贈者設啟奠訖即告謚其日主人入升立

于饌東西面祝持贈謚文升自東階進立于柩東南北

向內外皆止哭祝少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謚文于柩東興退復位

內外皆就位坐哭

親賓致奠○啟之日親賓致奠于主人設啟奠後諸奠者入立于寢門之外東向謂卑幼者其有故則遣使祭具陳于奠者東南北向西上相者入告內外卑者皆興立哭于位又相者引奠者入升當柩東西面奠者哭祭具從升于柩東奠者之西西向北上設饌訖執饌者降出奠者止哭詣酒樽所取爵酌酒跪奠于柩東興少退西向立內外皆止哭奠者曰某封若某位伯叔各從官爵稱之將歸幽宅謹奉奠若異姓各從其稱若使者云某封若某姓位聞某封若某官將歸幽宅使某奉辭奠畢應拜者再拜內外皆哭主人哭拜稽顙奠者哭盡哀止相者引執事者以次徹饌而去

陳車位○啟日之夕納柩車于大門之內當門南向進靈車于柩車之右內外所乘之車陳于大門外丈夫之車門西婦人之車門東俱服重者在上以近門及北方為上女子子妻妾之車以木為之不漆飾無者以籩條衣車以蒲纏轅轂若白土堊之以麤布為幌幰周及大功之車以白土堊之或衣籩條皆以布為幌幰其布如服布也掌事者先於宿所張吉凶帳幕凶帷在西吉帷在東俱南向設靈座于吉帷下如常式

陳器用○啟之夕發引前五刻槌一鼓為一嚴無鼓者量時而行事陳布吉凶儀仗方相黃金四目為方相六品以下設魁頭之車魁頭兩目也誌石大棺車及明器以下陳于柩車之前一品引四披六鐸左右各八舖嬰二黻嬰二畫嬰二畫嬰二二品三品引二披四鐸左右各六舖嬰二畫嬰二四品五品引二披二鐸左右各四舖嬰二六品以下引二披二鐸畫嬰各二惟無舖嬰耳凡引者輜車索也披者繫於輜車四周在旁執之以備傾覆鐸者以銅為之所以節輓嬰者以木為之廣二尺高二尺四寸其形方兩角高衣以白布柄長五尺舖嬰黻畫舖文於嬰之內緣畫以雲氣畫嬰者內外四緣皆畫雲氣庶人無引披鐸嬰進引○二刻頃槌二鼓為二嚴六品以下無鼓嚴掌饌者徹啟奠

以出初徹奠內外俱興立哭于位執紼者皆入掌事徹
帷持髮者升以髮障柩執紼者升執鐸者入夾西階立
執纛者入當西階南北面立六品以下無掌事者取重出

倚于門外之東執旌者立于執纛南北面諸執紼鐸旌纛

饋六品以下但執旌者立陳布將訖槌三鼓為三嚴進靈車于

內門外南向祝以腰輿詣靈座前內喪則婦祝於輿左西

向跪昭告曰孤子某哀子謹用吉辰奉歸先寢若新卜宅

宅四品以下靈車就引神道紆回惟以荒蓼無任鯁絕興

立少頃腰輿出降自西階羽儀六品以下從者如平生詣

靈車後少頃輿退

引輜四品以下舉將引輜輜即執鐸者俱振鐸引輜降

就階間南向初輜動及進止執鐸者皆振鐸每振者先

搖之搖訖三振之其持髮者常以髮障于輜降階執纛

者卻行而引輜止則迴北面立執旌者亦漸而南輜止

迴北面立主人以下以次從輜而降主婦又次其後降

輜在庭位庭內先施主人及諸子以下立哭于

輜東西向南上祖父以下立哭于輜東北南向西上異

姓之丈夫立哭于主人東南西面北上婦人以次從降

妻妾女子以下立哭于輜西東南向南上祖母以下立

哭于輜西北南向東上異姓之婦人立哭于主婦西南

東面北上內外之際障以行帷此帷用國官立哭于執紼

者東南北面西上六品以下僚佐立哭于執紼者西南北

面東上

祖奠○庭位既定祝帥執饌者設祖奠于輜東如大斂

之儀祝酌奠訖進饌南北面跪曰永遷之禮靈辰不留

謹奉柩車式遵祖道尙饗少頃徹之

輜出升車○執披者執前後披執紼者引輜出四品以下無輜

車動旌先燾次主人以下從哭于輜車後婦人哭于

後輜出到輜車執紼者解紼屬于輜車四品以下唯輜出到輜車餘同設帷

幃于輜車後執紼執披者如常遂升柩內外俱哭位如

在庭之儀

遺奠○既升柩祝與執饌者設遺奠于柩東如祖奠之

儀祝酌奠于饌前少頃徹之

遺車○既遺奠掌事者以蒲葦苞牲體下節七苞四品五

六品以下三苞以繩束之盛以盤載于車列旌前

器行序○徹遺奠靈車動從者如常鼓吹振作而行六

以下無去靈車後次方相車六品以下次誌石車次大棺車

次輜車誌石與大棺若先設者不入次明器輿次下帳輿次米輿

陳布之次四品以下無輜車次酒脯醢輿酒實二壺各五升罍用功布醢次苞

五穀米實以五簋各次酒脯醢輿實于二甕各二升罍用疏布次苞

牲輿次食輿食盤碗具自足方相以下駕士取士昇明器下次銘旌次

燾次鐸鐸分次輜車

諸孝從柩車序○主人及諸子俱經杖衰服加者衰徒跣

哭從諸丈夫婦人各依服精麤以次而從哭出門內外

尊行者皆乘車馬哭不絕聲

郭門親賓歸○出郭若親賓還者權停柩車內外尊行

者皆下車馬依服之麤細為序立哭如式相者引親賓

以次就柩車之左向柩立哭盡哀卑者再拜而退婦人

亦如之

諸孝乘車○親賓既還內乘車馬若墓遠及病不堪步者雖無親

步皆下宿止○靈車到帷門外迴南向進腰輿於靈車後威儀

從者如常少頃輿入詣靈座前少頃降出遂進常食於

靈輿

靈座若食頃徹之每至停宿之所於室設靈座進食如初 柩車到入凶帷停於西

廂南轅祝設几席於柩車東

宿處哭位○初至宿處內外皆就柩車所主人及諸子

以下於柩車之東西面南上妻妾女子婦人於柩車

之西東面南上祖父以下柩車東北南面西上異族有

服者於柩車東南西面北上祖母以下於柩車西北南

面東上異姓婦人又於柩車西南東面北上國官於帷

外柩之東北面西上僚佐於柩之西北面東上俱立哭

自國官以下六品無

行次奠○凡停宿進酒脯之奠於柩東如朝奠之儀既

設奠內外各還次迭哭不絕聲及夕內外就柩車所哭

進夕奠如朝奠之儀訖迭哭如常厥明又就位哭進朝

奠亦如之若食頃徹之吉凶儀仗式發引內外從哭如

初儀

親賓致贈○賓有贈禮在主人設祖奠之時賓立於大

門外西廂東面從者以篚奉玄纁立於賓西南俱東面

牽馬者以馬陳於賓東面北首西上相者入告遂詣主

人之左北面受命出對賓前西面曰敢請事賓曰某敢

贈相者入告出曰孤某須矣賓之從者坐奠篚取幣與

詣賓前西面以授賓退復位相者引賓入牽馬先以馬

入陳於輜車南北面西上六品以下於柩車前賓入由馬西當輜車

東南北面立內外權止哭賓曰某謚封若某位將歸幽

宅敢致贈辭畢而哭內外皆哭主人拜稽顙賓止哭相

者引賓進輜車東西面奠幣于車上相者引賓又由輜

車前以西而出初賓出掌事者由主人右詣輜車東西

面舉幣以東東藏也受馬者由前旋牽馬者後適其右受

之牽者由前以西而出賓將出主人拜稽顙送之
塋夕○前一日之夕掌事者先於墓門內道西張帷幕
設靈座如初

到墓○乘車者卑行見墓而下尊者及塋而下序哭靈
車至帷門外迴車南向祝以腰輿詣靈車後少頃入詣
靈座前少頃以輿降出遂設酒脯之奠如初柩車至壙
前迴南向丈夫婦人之位如遣奠之儀

陳明器○掌事者陳明器於壙東南西向北上
下柩哭序○進輜車四品以下於柩車之後張帷下柩於輜
丈夫柩東婦人柩西以次進憑柩哭盡哀各退復位內
外卑者再拜辭訣相者引主人以下哭於羨道東西面
北上妻及女子以下婦人皆障以行帷哭於羨道西
東面北上

入墓○施席於壙戶內之西四品以下下柩於壙執紼者屬紼於
輜六品以下遂下柩於壙戶內席上北首覆以夷衾

墓中置器序○輜出四品以上無輜持嬰者入倚嬰於壙
兩廂遂以下帳張於柩東南面米酒脯陳于下帳東北
食盤設於下帳前苞牲置於四隅醯醢陳於食盤之南
藉以版明器設於壙內之左右

掩壙○掌事者以玄纁授主人主人授祝祝奉以入奠
於靈座主人拜稽顙施銘旌誌石於壙門內置設訖掩
戶設關籥遂復土三主人以下稽顙哭盡哀俱就靈所
哭掌儀者設祭后土於墓左如後儀

祭后土○先於墓左除地爲祭所柩車到祝吉服鋪后
土氏神席北方南向設酒罇於神座東南北向設洗於
酒罇東南北向壘水在洗東篚在洗西南肆加巾爵於

筐既復土告者吉服國官僚佐之長若無者親賓充也相者引告者與祝及
 執罇鬯者俱立於壘洗東南重行西面以北為首立
 定俱再拜祝與執罇鬯者俱就罇鬯之後相者進
 告者之左北面曰請事掌饌者以饌入祝迎引設於神
 座前置設訖掌饌者出相者引告者詣壘洗盥手洗爵
 相者引告者詣酒罇所執罇者舉罇告者酌酒進跪奠
 神座前俛伏與少退北向立祝持版進於神座之右東
 面跪讀祝文曰維年月朔日子某官姓名敢昭告于后
 土之神某官封諡茲幽宅神其保佑俾無後艱謹以
 犧牲粢盛庶品明薦于后土之神尚饗訖與告者再拜
 祝進跪奠版于神座興還罇所相者引告者退復位再
 拜相者引告者出祝以下俱復位再拜徹饌席以出
 政和禮品官喪儀

啟殯○墓兆葬日皆前期擇之葬有期前一日之夕除
 葦障備饌於東階下如大斂之奠設賓次於大門外之右南向
 內外夕哭如常儀啟之日夙興內外衰服主人及諸子
 去冠經以衰巾帕頭皆升就位哭者尊行祝衰服執功布
 尺長五升自西階詣殯南北向止哭祝三聲噫嘻乃曰謹
 以吉辰啟殯既告內外皆哭盡哀各還次祝與執饌者
 升徹宿奠如常祝取銘旌置重北建之掌事者升徹殯
 塗訖設席於柩東升柩於席上祝以功布拂柩覆用夷
 衾降出設帷東面開戶贊者引主人以下升哭於帷東
 西面妻妾女子以下哭於帷西東面俱南上祖父以
 下帷東北壁下南面西上祖母以下帷西北壁下南面
 東上外姻丈夫帷東北面西上婦人帷西北面東上者尊
 坐掌饌者以饌升設於柩前降出祝以酒奠之主人以

下哭踊無算內外俱哭於位如未成服之禮以親疏代哭晝夜不絕聲若親賓致

奠於主人啟奠之後諸奠者以次立於寢門之外東向

謂卑幼者有故則遣使祭饌陳於前贊者入告內外卑者皆興立哭

於位執饌者以饌升設訖降出贊者引奠者以次入詣

柩前西面南上為首者進以醴跪奠酒俛伏興少退內

外哭止奠者曰某位伯叔各從官爵稱之將歸幽宅謹奉奠若異姓

稱若遣使者云某封若某姓名問某封若某官將歸幽宅使某奉辭主人拜稽顙奠者哭盡哀乃出掌事者以次徹饌而退

既奠乃告贈亦於柩或贈或論皆告無則不告主人升立於柩東西面祝

持贈文升自東階進立於柩東南北面內外哭止祝少

進跪讀文訖興主人哭拜稽顙祝進跪奠之於柩東興

降出內外哭盡哀復位哭如初

葬○啟之日掌事者納輜車於大門內當門南向設靈

車於右內外所乘之車陳於大門外丈夫之車門西婦人於東先於

所張吉凶帷凶儀西吉帷東俱南向設靈座於吉帷下

如常儀啟之夕未發前五刻擊鼓為節陳布吉凶儀仗

方相四品以上為方相黃金四目八品以上為魁頭兩目九品無皆深青衣朱裳執戈揚盾誌石九品以下無大棺車及

明器以下陳於柩車前紼披鐸翼輓歌皆具紼引輜車索也披者繫於輜車

四周在旁執之以備傾覆請持紼披翼者皆布幘布深衣輓歌者白練幘白練袴衣一刻再擊鼓為節掌饌者

徹啟奠以出內外俱興立哭於位執紼者皆入掌事者

徹帷持翼者俱升以翼障柩執紼乃升執鐸者入當西

階立執燻者入當西階南面立七品以下無燻下同掌事者取重

出待於門外之東執旌者立於執燻者南北向諸執旌燻者皆布深

衣介幘若無燻則執旌者立於西階南面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曰某謹用吉

辰奉歸先兆若新卜宅云奉歸幽宅靈車就引神道紆迴惟以荒蓼無

二

任顛絕興立少頃執鐸者振鐸引柩降階間南向加披拂於上持嬰者常以嬰障柩柩降階執燻者卻行而引止則迴北向立執旌者繼燻而行止則北向立無燻者則執旌者引主人以下次從柩哭而降主婦以下又次之柩至庭主人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主人東南西面北上妻妾女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庭位既定親帥執饌者設祖奠於柩東如盛奠之饌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饗與少頃徹之若致贈賓立於大門外西從者以箱奉玄纁束帛立於賓側贊者入告乃引賓入當柩車東南北面從者以箱授賓退內外哭止賓曰某謚

封君某位將歸幽宅敢致贈辭畢乃哭內外皆哭主人拜稽顙賓止哭進奠幣於柩前詣西而出主人拜稽顙送之初賓出掌事者於柩前取幣以束藏之柩動旌先燻次之主人以下從哭於柩後婦人次之柩至輜車輜車載柩之車也執紼者解紼屬於輜車設帷障於柩後執紼披者如常去靈車遂升柩於輜車上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靈車動從者如常若二品以上設鹵簿鼓吹儀仗於靈車之前三品止鹵簿無鼓吹靈車後方相車無方相設魁頭車次誌石車九品無次大棺車誌與大棺若先設於墓不在陳設次明器輿次下帳輿次米輿次酒脯醢輿次食輿食器具從人皆布幘深衣次銘旌次燻次鐸分左次輓歌次輜車主人及諸子俱經杖衰服禿者衰中加經徒跣哭從餘各依服精麤為序從哭出門內外尊行者皆乘車馬哭不絕聲出郭

門若親賓還者權停柩車乘者皆下立哭贊者引親賓

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主人及諸子亦乘去塋三百步乃下靈車至帷

門外謂吉迴南向遂薦常食於靈座前若食頃徹之每

停宿之所設柩車至入凶帷停於西廂南向祝設几席於

靈座薦食柩車之東初至宿次內外皆就柩車所分東西如常立

哭凡停宿薦酒脯之奠於柩東如朝夕之儀既設奠內

外各就位迭哭不絕聲將至乘車者卑行見墳而下尊

行及塋而下以序哭靈車至帷門外掌事者先於墓門內道西張帷幕設靈座如初迴

車南向遂設酒脯之奠柩車至墳前迴南向哭位如在

庭之儀掌事者陳明器於墳東南西面北上設靈車於

柩車之後張帷下柩於靈車無靈車者止用席丈夫柩東婦人柩

西以次憑哭盡哀各退復位內外卑者哭拜辭訣贊者

引主人以下哭於羨道東西面北上妻及女子以下

哭於羨道西東面北上踊無算婦人皆障以行帷掌事

者施席於墳內遂下柩於墳內席上北首覆以夷衾持

嬰者入倚嬰於墳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醯醢於食器南藉以

版明器設於墳內左右掌事者以玄纁束帛授主人主

人授祝祝奉以入奠於靈座主人拜稽顙施銘旌誌石

於墳內置訖於戶設關籥遂復土三主人以下稽顙哭

盡哀內外俱就靈所哭乃祭后土具別儀饌者徹酒脯

之奠設靈車於帷外陳布如來儀少頃靈車發行內外

從哭如初

祭后土○掌事者先於墓左除地為祭所柩車至祝吉

服鋪后土神席於北方南向饌者備饌於其側既復土

告者吉服親賓為告者贊者引告者及祝俱立於神位東南立
定俱再拜贊者曰告者請行事掌饌者以饌入設於席
位乃出贊者引告者盥手詣神席前以醢跪奠酒俛伏
興少退北向立祝於神席右西向跪祝讀文曰維某年
某月某朔日某官某姓名敢昭告于后土之神某官封
謚茲幽宅神其保佑俾無後艱謹以清酌庶羞明薦
于后土之神尙饗祝興告者再拜贊者引告者退復位
俱再拜以次出乃徹饌席
庶人喪儀

啟殯○墓地葬日皆前期擇之葬有期前一日之夕掌
事者除葦障備饌於東階下如大設賓次於大門外之
右南向內外夕哭如常儀啟之日夙興內外衰服主人
及諸子去冠經以衰巾帕頭皆升就位哭尊行贊者衰

服執功布長三尺升自西階詣殯南北向內外止哭祝三
聲噫嘻乃曰謹以吉辰啟殯既告內外皆哭盡哀各還
次執饌者升徹夕奠如常祝移銘旌重北建之掌事者
升徹殯塗訖設席於柩東升柩於席上贊者以功布拂
柩覆用夷衾降出設帷東面開戶主人以下升哭於帷
東西面妻妾以下於帷西東面俱南上宗親尊行丈夫
以下帷東北壁下南面東上外姻丈夫帷東北面西上
婦人帷西北面東上尊行執饌者以饌升奠於柩東降
出贊者以酒奠之主人以下哭踊無算內外俱哭於位
如未成服之禮以親若親賓致奠於主人啟奠之後諸奠者
疏代哭晝夜不絕聲祭饌陳於前贊者入
以次入於寢門內東向謂卑幼者有祭饌陳於前贊者入
告內外卑者皆興立哭於位執饌者以饌升設訖降出
奠者以次入詣柩前西向南上為首者進以醢跪奠酒

俛伏興少退內外哭止奠者曰某位伯叔將歸幽宅謹
奉奠若異姓各從其稱若遣使者云某官封若某姓某聞某人將歸幽宅使其奉辭奠畢應拜者再拜內
外皆哭主人拜稽顙奠者哭盡哀乃出掌事者以次徹
饌而退

葬○啟之日掌事者納柩車於大門內當門南向設靈
車於右內外所乘之車陳於大門外丈夫之車門西婦人之車門東先於宿

所張吉凶帷凶帷西吉帷東設靈座於吉帷下如常儀

啟之夕未發前一刻引靈車於內門外南向祝詣靈座

前西向跪昭告曰孤子某母曰謹用吉辰奉歸先域若

為墓則曰奉歸幽宅靈車就引神道紆迴唯以荒蓼無任鯁絕興立

少頃柩動降就階間主人以下以次從柩哭而降主婦

又次之柩至庭庭內先設牀席次居柩主人以下於柩東西立哭夫

在東婦人在西以服之輕重為序內外之際障以行帷庭位既定祝帥執饌

者設祖奠於柩東如故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饗興少頃徹

饌親賓致賻之禮其辭曰某人將歸幽宅敢致柩動旌先之主

人以下以次從哭柩至柩車設帷障於後遂升柩於車

內外哭位如在庭之儀乃設遣奠如祖奠祝奠酒訖少

頃徹饌靈車動餘以次設靈車後次明器與次下帳與

次米輿次酒脯醢與次食輿食器次柩車主人及諸子俱

經杖衰服禿者衰巾如經徒跣哭從諸丈夫婦人皆依服輕重為

序從哭出門內外尊者皆乘車馬哭不絕聲出郭外

若親賓還者權停柩車乘者皆下立哭親賓向柩立哭

盡哀卑者再拜而退婦人亦如之賓既還乘車馬如初

靈車至吉帷門外迴南向遂薦常食於靈座前若食頃

徹之每於停宿之所皆設靈座薦食柩車至入凶帷停於西廂南向至宿次

內外皆就柩車所主人以下分東西立哭如初凡停宿
薦酒脯之奠於柩車至墓乘馬者卑行見墳而下尊行
及塋而下靈車至帷門外掌事者先於墓門內道西張吉帷設靈座夕薦食迴車南向
遂設酒脯之奠柩車至壙前迴南向哭位如在庭掌事
者陳明器於壙東南西向北上設牀席於柩車之後張
帷舉柩於席上丈夫柩東婦人柩西以次憑哭盡哀各
退復位內外卑者再拜之訣贊者引主人以下哭於羨
道東西面北上妻及女子哭於羨道西東面北上踊無
算婦人設帷設席於壙內遂下柩於壙內席上覆以夷衾遂
以下帳張於柩東南向米酒脯設於帳東北食器設於
下帳前醢醢於食器南藉以板明器設壙內左右主人
拜稽顙乃掩戶設關籥遂復土三主人以下稽顙哭盡
哀內外俱就靈所哭乃祭后土具別儀饌者徹酒脯之

奠設靈車於帷外少頃靈車發行內外從哭如初出墓
門尊者乘車馬去墓百步許卑行者乃乘

祭后土○掌事者先於墓左除地爲祭所柩車至祝吉
服鋪后土神席北方南向饌者備饌於其側既復土告
者吉服以親賓爲告者贊者引告者及祝俱立於神席東南立定
俱再拜掌饌者以饌入設於席位乃出贊者引告者盥
手詣神席前以醢跪奠酒俛伏興少退北向立祝於神
座右西面跪讀祝文曰維某年某月某朔日辰姓名敢
昭告于后土之神某人窆茲幽宅神其保佑俾無後艱
謹以清酌庶羞明薦於后土之神尚饗訖興告者再拜
贊者引告者復位再拜以次出少頃乃徹席饌

乾學案葬必有椁今古皆然未有公卿大夫
而直埋棺於土中者古禮不惟有椁椁之下

有茵椁之上有折而折之上復有抗木與抗席所以衛其棺者若是乎周詳而慎重也今開元政和二禮竝不言治椁其將窆也但言下柩於壙內席上豈唐宋公卿大夫之葬皆有棺而無椁邪如其無之則孝子之葬親胡爲若是之薄如其有之則作者之記禮胡爲若是之疎兩者皆所不可解也及考杜氏通典言大唐制諸葬不得以石爲棺椁其棺椁皆不得雕鏤彩畫宋史凶禮志亦云然則是唐宋固皆有椁矣有椁而記禮者何故不言今觀其書其始而陳器繼而載器終而下器無不一一詳列其次第何獨於椁而遺之儀禮筮宅之後卽有井椁之文則人自知其有椁矣今此兩書則始終不一及將無之而不言邪抑有之而不言邪不特此也彼陳器之中有所謂大棺車者此棺下壙之時亦當一語言及而亦竟無之是何疎略之甚也要之開元制禮名爲依倣古制而其實多所牴牾故不覺遺脫若此至政和禮則又沿襲開元而失之者也愚於此更無譏焉

讀禮通考卷第四十六

讀禮通考卷第四十七

經禮通考卷第四十七 喪儀節十 筮宅至葬

司馬氏書儀

卜宅兆葬日開元禮五品以上卜六品以下筮今若不曉卜筮止用杯琖可也若葬於祖塋則更不卜筮○既殯以

謀葬事檀弓曰既殯旬而布材與明器今但殯畢則可以謀葬事既擇地得數處執事者掘兆

四隅外其壤兆塋城也掘中南其壤為葬將北首故也泣卜或命筮者擇

親或賓客為之及祝執事者皆吉冠素服雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣者皮弁如筮則史練冠長衣以筮占者朝服注曰麻衣至緇布冠非純凶也皮弁則純吉之尤者也長衣練冠純凶服也朝服純吉服也今從簡易依開元禮皆非

徹去華采珠玉之飾而已執事者布卜筮席于兆南北向主人

既朝哭適兆所立于席南當中壤北向免首經左擁之

泣卜筮者立于主人之右北向卜筮者東向執龜筮進

南面受命于主人泣卜者從旁命之曰孤子姓名為父

某官為母則稱哀子為母某封度茲幽宅無有後艱度謀也宅居也言謀此以為幽冥之居得無將有艱難謂有非

常若崩卜筮者許諾右旋就席北面坐述命述不述者士禮略今從開元禮占既得吉則執龜筮東

向進告於泣卜筮者及主人曰從主人經哭若不從更

卜筮他所如初儀兆既得吉執事者於其中壤及四隅

各立一標當南門立兩標祝帥執事者入設后土氏神

位于中壤之左南向古無此開元禮有之置倚卓盥盆帨架盞注脯

醢不能如此只常食兩三味皆如常日祭神之儀紙不用告者與執事者皆

入不者序立于神位東南重行西向北上立定俱再拜告

者盥手洗盞斟酒進跪酌于神座前俯伏興少退北向

立搢笏執詞進于神座之右東面跪念之曰維年月朔

日子某官姓名敢昭告于后土氏之神今為某官姓名

也主人營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇

薦于神尚饗訖興復位告者再拜出祝及執事者皆西

向再拜徹饌出主人歸殯前北面哭卜筮葬日於三月

之初若墓遠則卜筮於未三月之前命曰某月日主人先與賓議定可葬日三日謂可

具及於事使者必用三日備不吉也執事者布卜筮席於殯門外闌西北向主

人既朝哭與眾主人謂亡者諸子出立於殯門外之東壁下西

向南上闔東扉主婦立于其內主人進立于門南北向

免首經左擁之泣卜筮者立主人東北西向卜筮者執

龜筮東向進受命於泣卜筮者命之曰孤子某將以今

月某日先卜遠日不吉再卜近日卜葬其父某官考降無有近悔考上也降下

葬魂神上下無得近於咎悔者乎卜筮者許諾右旋就席西向坐述卜筮不吉

則又興受命述命再卜占既得吉興告於泣卜者及主

人曰某日從主人經與眾主人皆哭又使人告於主婦

主婦亦哭主人與眾主人入至殯前北向哭遂使人告於親戚僚友應會葬者

若孫為祖後則蒞下筵者命之曰孤孫某卜葬某祖某官夫曰乃夫某卜葬其妻某氏兄弟及他親為喪主者各隨其所稱

日某親某卜葬某親某官

穿壙詳葬考 碑誌 明器 下帳 苞筭 祠版詳喪具

啟殯○啟殯之日墓近則於葬前一日啟殯墓遠則於發引前一日啟殯 夙興執事者縱置

席於影堂前階上及聽事中央仍帷其聽事席所以藉柩也惟之為有婦人

在焉既夕禮遷于祖用軸注蓋象平生將出必辭尊者開元禮無朝廟禮今從周制又周既載而祖於庭今人既載遂行無祖於庭難施哭位故但祖於聽事喪事有進而無退無聽事者但向備功布長三尺

以新布稍細者為之祝御 備功布長三尺柩執此以指塵役者也

魯氏家範案儀禮注功布灰治之布也正義云商祝拂柩用功布是拂拭去塵也三禮圖云舊圖云功布謂以大功之布長三尺以御柩居前為行者節度又隱儀云羽葆功布等其象皆如麾旌旗無旒者周謂之大麾以

此考之則功布啟殯時執之以拂拭出葬時竿揭之以指塵

五服之親皆來會各服其服入就位哭喪服小記曰總小功虞卒哭則免然則既殯先

啟之間雖有事不免又曰既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免注有故不得疾虞雖主人皆冠不可久無飾也皆免自主人至總麻開元禮注人及諸子皆

去冠絕以邪巾帕頭案自啟殯至於卒哭日數甚多今已成服若使五服之親皆不冠而袒免恐其驚俗故但各服其服而已

呂氏家範主人及眾主人皆去冠絕以邪巾帕頭○案儀禮既夕禮云丈夫

髮散帶垂卽位如初注為將啟變也此互文以相見耳髮婦人之變喪服小記

日男子免而婦人髮正義云為將啟變也凡男子免與括髮散帶垂婦人髮皆

當小斂之節今於啟殯時亦見尸柩故變同小斂之時故云為將啟變也云此

互文以相見耳髮婦人之變者髮是婦人之變則免是男子之變今丈夫見

其人不見免則丈夫當免矣婦人見其髮不見人則婦人當髮矣故云互文以

相見耳啟後著免後至卒哭其服同矣以其反哭之時更無變服之文故知同

也又案士虞禮云主人及兄弟如葬服正義云葬服者既夕日丈夫髮散帶垂

也此唯謂葬日反日中而虞及三虞時其後卒哭即服其故服是以既夕禮注

云自卒至殯自啟至葬主人之禮其變同則始虞與葬服同三虞皆同至卒哭

卒夫無時之哭則依其喪服乃變麻服葛也温公書儀以為自啟殯至於卒哭

日數甚多今已成服使五服之親皆不冠而袒免誠為駭俗若從書儀則人子

及於啟殯動柩之際其服略無所變亦未安今參酌唯主人

眾主人變服免之制雖鄭康成亦云未聞故止從開元禮

執事者遷靈座及柩于旁側為將啟殯也 祝凶服無服者則去華盛之飾 執功

布止哭者北向立於柩前抗聲三告曰謹以吉辰啟殯

既告內外皆哭盡哀止既夕禮商祝袒免執功布入升自西階盡階不升堂聲三啟三命哭開元禮祝三聲噫嗒今恐

驚俗故但用其辭 婦人退避于他所為役者 主人及眾主人輯杖立

視啟殯祝取銘旌置靈座之側役者入徹殯塗及壑埽

地潔之祝以功布拂去棺上塵覆以袂衾既夕禮祝取銘置于重今以魂帛代重故

置于靈座側役者出婦人出就位立哭執事者復設櫬及靈座于故處乃徹宿奠置新奠如常日朝夕奠之儀

朝祖○役者人婦人退避主人立視如啟殯役者舉柩詣影堂前祝以箱奉魂帛在前執事者奉奠及倚卓次

之銘旌次之柩次之未明則柩前後皆用二燭照之主人以下皆從哭男子

由右婦人由左重服在前輕服在後各以昭穆長幼為

序侍者在末無服之親男居男之右女居女之左不與

主人主婦並行婦人皆蓋頭為有役者在前故也至影堂前置

柩于席北首為有役者在前故也

柩于席北首

呂氏家範案書儀置柩于席北首不唯於事不便亦於禮不合據儀禮既夕禮遷于祖正柩于兩楹間用夷牀是則古禮朝祖置柩于牀不于席也今世俗置牀之遺意

役者出祝帥執事者設靈座及奠于柩西東向若影堂前迫隘則置

靈座及奠于旁近從地之宜主人以下就位位在柩之左右前後如在殯宮立哭盡哀止役者

入婦人避退祝奉魂帛導柩右旋主人以下哭從如前

詣聽事置席上南首設靈座及奠于柩前南向餘如朝

祖主人以下就位坐于柩側藉以薦席如在殯宮乃代

哭如未殯之前

呂氏家範案儀禮啟殯夙興設盥于祖廟門外陳鼎皆如殯東方之饌亦如之是陳鼎及饌皆在廟而不在殯所也遷于祖正柩于兩楹間明乃奠如初升降自西階是行奠禮在朝廟之時而不在啟殯之時也然啟殯動柩無奠祭似於人情未盡故書儀從開元禮設啟奠而朝祖之時不設遷祖奠今從書儀

親賓奠世俗謂之祭賻贈○賓客欲致奠於其家者以飯牀設

茶果酒饌于其庭暑則覆之以幄將命者入白主人主

人經杖降自西階待于阼階下西向賓入家人皆哭賓

序立于饌南北向東上置卓子于賓北炷香澆茶實酒

于注洗盞斟酒于其上上賓進燒香退復位與眾賓皆

再拜上賓進跪酌茶酒俯伏與賓祝執祝辭出于上賓

之右西向讀之曰維年月日某官某謹以清酌庶羞致祭于某官之靈中間詞臨時請文士為之向饗祝與凡吉祭祝出於左東向凶祭出於右西向賓再拜

應哭者哭進詣主人前東向北上上賓止主人哭主人稽顙再拜賓答拜主人哭而入護喪延賓坐于他所茶酒送出

如常儀祝納酒饌及祝辭于喪家若奠于饗所經過者

設酒饌于道左右或有幄或無幄附令教諸喪葬之家只許祭于堂所不得于街衢致祭然親賓

祭于喪家大門之內及郭門之外亦非街衢也望柩將至賓燒香酌茶酒祝拜哭柩至

少駐主人詣柩所拜賓哭從柩而行餘如上儀奠于墓

所皆如在其家之儀既夕禮殯者出請若奠入告出以賓入將命如初士受羊如受馬然則古者但致奠具而已漢氏以來必

設酒食沃醑徐揮每為諸公所辟雖不就有死喪負髮赴弔常於家預炙雞一隻以兩縣絮漬酒中暴乾以裹雞徑到所赴家隨外以水漬絮使有酒氣汁米飯

白茅為藉以雞置前酌酒畢留謁則去不見喪主然則奠貴哀誠酒食不必豐腆也自唐室中葉藩鎮強盛不遵法度競其侈靡始縹祭幄至高數丈廣數十丈作

鳥獸花木輿馬僕從侍女衣以綺綺輻輳過則盡焚之祭食至百餘品染以紅綠實不可食流及民間遞相誇尚尚費錢數百緡者曷若留以遺喪家為賻贈哉

其親賓賻贈皆如始死之儀而不遜士喪禮始死有弔有賻將葬有賻有奠有賻贈知死者贈

知生者賻賻皆用貨財但將命之辭與耳春秋傳賻贈死不及尸尸謂未葬時也然則自始死至葬賻贈之禮皆可也

陳器○輦夫陳器於門外方相在前喪葬四品以上用方相七品以上用魁頭方相四日

魁頭兩目載以車次誌石次梓二物已在墓所則不陳次明器次下帳次上服有官則公

服靴笏無官則襴衫皆有幘頭腰帶

呂氏家範案下帳上服右無其制然儀禮陳器有燕器從器杖笠之屬則亦可以義起

次苞但陳所用之苞其脯俟遣奠畢始苞之

呂氏家範案儀禮既夕禮云苞二注所以裹奠羊豕之肉下記云葦苞長二尺一編三禮圖云以葦長難用截取三尺一道編之用苞牲體為便易也今參定

用二苞遣奠畢以裹羊豕之肉用柝輿之

次筭

呂氏家範案儀禮既夕禮云筭三黍稷麥注筭畚種類也正義云畚器所以盛種此筭與畚盛種同類又下記云管筭三其實皆滄注米麥皆湛之以湯未知

神之所享不用食道所以為敬今參定用三筭並用湯略煮亦各用柝輿之

次醢醢

呂氏家範案溫公書儀止言醢醢不言脔又不言所盛之物今從儀禮注脔薑桂之脔

次酒

一斗盛以餅以上並以小牀舉之

呂氏家範案儀禮用二瓶温公書儀止用酒一斗盛以餅今從儀禮用桁輿之

次銘旌

去附使人執之入壙

次靈帛

葬日置魂帛於上煙香其前藏祠版于箱篋置其後返則置祠版于前藏

次大舉

載柩者也宜用輕堅木為格僅能容柩上施隨甲蓋舉竿則宜強壯

魂帛于箱篋亦以小昇牀舉之開元禮靈輿在方相前今置柩前多用新繩纏束巨繩數道撤角樓底縛于竿上則可保無虞喪大記飾棺君龍帷三池振容舖荒火三列舖蔽三列素錦褚加帷荒纁戴六纁披六大夫士以是為差此等制度今既難備略設帷荒花頭等不必繁華高大若柩遠行則多以柿單覆藉舉之上下四旁以禦雨濕繞以畫布惟龍虎舉更無他飾今世俗信舉夫之言多以大木為輿務高大盛其華飾至不能出入大門紙為幡花纁紛塞路徒欲誇示觀者殊不知舉重大門多觸礙難進退遇峻險有傾覆彼舉夫但欲用人多取厚直豈顧喪家之利害邪

呂氏家範案喪大記飾棺大夫畫帷二池不振容畫荒火三列蔽三列素錦褚纁紼二玄紐二齊三采三具蔽髮二畫髮一皆載後魚躍拂池大夫戴前纁後玄披亦如之正義曰帷柳車邊障也以白布為之大夫畫帷者為雲氣池謂纁竹為衣以青布挂著於柳上荒邊瓜流象平生宮室有承畫也荒蒙也謂柳車上覆謂龍輿也在旁曰帷在上方荒皆所以衣柳也柳者謂木材將此帷荒在外而衣覆之振容者振動也容飾也謂以絞縵為之長丈餘如帷畫幡為雉縣于池下為容飾車行則幡動故曰振容雜記曰大夫不掄絞屬於池下是不振容也畫荒者為雲氣也既云畫荒又云火三列蔽三畫既為三列其處寬多宜在荒之中央則知畫宜在荒之外畔素錦褚者素錦白錦也褚屋也於荒下又用白錦以為屋也纁紼二玄紐二者上蓋與邊障相離故又以紐連之相若用

四以連四旁也不一色故一為纁一為玄也齊三采者謂龍輿上當中央形圓如車蓋高三尺徑二尺餘人君以五采繪衣列行相次故云五采也大夫齊三采者降黃黑也三具者連具為三行交給齊上也齊上象車蓋縫合雜采為之形如瓜分言齊既圓止下縫合雜采豎有限幅如瓜內之子以覆為分限也綴具落其上蔽髮二畫髮一皆戴後者髮形似扇以木為之在路則障車入梓則障柩也漢禮髮以木為筐廣三尺高二尺四寸其形方兩角高衣以白布畫雲氣其餘各如其象柄長五尺皆戴後者髮角不圭但用五采羽作綬注於髮首謂髮之兩角魚躍拂池者凡池必有魚故此車池縣銅魚於池下若車行則魚跳躍上拂池也大夫戴前纁後玄戴用帛繫棺紐著柳骨也穿戴於柳以繫柳骨披亦如之披若索車登高則引前以防軒車適下則引後以防翻車欹左則引右欹右則引左使車不傾覆也今參定不用車則引披無所用此外悉遵古禮唯省去三具恐難致也銅魚以鐵魚代法所禁也紹興格七品舉夫三十二人據古禮用蔽髮二畫髮二今紹興格七品髮二故減從今制

大舉旁有髮貴賤有數

開元禮一品引四披六鐸左右各八舖髮二蔽髮一畫髮二二品以下有差庶人皆無之喪葬

合三品以上六髮挽歌六行三十六人四品至九品各有差案今人不以車載柩而用輦則引披無所施矣輦夫集眾乃為行止之節多用鉦鼓可以代鐸禮望柩不歌里有殯不巷歌豈可身挽柩車而更歌乎況又歌者復非挽柩之人也此謂葬日行器之序若柩自他所歸鄉里則銘旌靈輿龍虎輦之外皆不用也

祖奠

○執事者具祖奠酒饌如殷奠其日晡時祖禮用日中時今宜比夕奠差早用晡時可也

主人以下卑幼皆立哭祝帥執事者設酒饌于靈前祝奠訖退北面跪告曰永遷之禮靈辰不留

謹奉柩車式遵祖道俯伏與餘如朝夕奠儀主人以下復位坐代哭以至於發引

呂氏家範案儀禮既夕禮稱奠者有四葬前一日柩遷于祖質明乃奠如初所謂遷祖奠也日側乃載布席乃奠如初者所謂祖奠也賓賙者將命兄弟賙奠可也者注兄弟有服親者可且顯且奠許其厚也所謂有服之親奠也葬日厥明陳鼎饌乃奠者所謂大遺奠也則是葬前一日先遷祖奠次祖奠次乃有服親之奠書儀親賓奠乃在祖奠之前似未合古今移祖奠在親賓奠之前

遣奠○厥明執事者具遣奠亦如舉夫納大輦于聽事

前中庭執事者徹祖奠祝奉遷靈座置旁側祝北面告

曰今遷柩就輿敢告婦人避退召舉夫遷柩乃載載謂升柩于輿

也以新繩左右束柩于輿乃以橫木楔極足兩旁使不動搖男子從柩哭降視載婦人猶哭于

帷中載畢祝帥執事遷靈座于柩前南向乃設遣奠惟

婦人不在餘如朝夕奠之儀執事者徹所奠脯置昇牀

上史執賻贈歷立于柩左當肩西向祝在史右南向哭

者相止跪讀賻贈歷畢與祝皆退執事者徹遣奠若柩自他所將

歸葬鄉里則但設酒果或脯醢朝哭而行至葬日之朝乃行遣奠及讀賻禮祝奉魂帛升靈昇焚香婦人

蓋頭出帷降階立哭有守家不送葬者哭于柩前盡哀

而歸卑幼則再拜辭

在塗○柩行自方相等皆前導主人以下男女哭步從

如從柩朝祖之序出門以白幕夾鄣之尊長乘車馬在

其後無服之親又在其後賓客又在其後皆乘車馬無服

之親及賓客或先待于墓及祭所出郭不送至墓者皆辭于柩前卑幼亦乘

車馬若郭門遠則步從途中遇哀則哭無常準若墓遠經宿以上則每舍設靈座于

柩前設酒果脯醢為少哭之奠夜必有親戚宿其旁守衛之明旦將行朝奠亦如之館舍迫隘則設靈座于柩之旁側隨地之宜

及墓○掌事者先張靈幄于墓道西設倚卓又設親戚

賓客之次男女各異又于羨道之西設婦人幄蔽以簾

帷柩將及墓親戚皆下車馬步進靈幄前祝奉祠版箱

及魂帛置倚上設酒果脯醢之奠于其前中之大輦至

墓道壘夫下柩舉之趣壙主人以下哭步從掌事者設席于羨道南壘夫置柩于席上北首乃退掌事者陳明器下帳上服苞符醢醢酒用飯牀于壙東南北上銘旌施于柩上賓客送至墓者皆拜辭先歸至是上下可以具食既食而寔主人拜賓客賓客答拜

下棺○主人及諸丈夫立于埏道東西向主婦及諸婦人立于埏道西幄內東向皆北上以服之重輕及尊卑長幼為序立哭壘夫束棺乃窆諸子輟哭視窆既窆掌事者置上服銘旌于柩上慎勿以金玉珍玩入壙中為亡者之累主人贈用制幣玄纁束置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀既夕禮注丈八尺曰制二制合之束十制五合疏玄纁之率贈幣雖一制可也匠以輒塞壙門在位者皆還次掌事者設誌石藏明器下帳苞符醢醢酒于便房以版塞其門遂實土

親戚一人監視之至于成墳

呂氏家範案儀禮既夕禮乃窆藏器于旁加見藏符于旁温公書儀掌事者設誌石藏明器下帳苞符醢醢酒于便房以版塞其門今南方土虛若于壙中穿便房則壙中大寬恐有摧覆之患但設誌石于壙中其餘明器之屬于壙外別穿地瘞之

祭后土既夕禮無之檀弓曰有司以几筵舍奠于墓左注為父母形體在此禮其神也今從開元禮○掌事者先於墓左除地為祭所置倚卓祭具等既塞壙門告者吉服亦擇親賓為之與祝及執事者俱入行事唯改祝辭某官姓名營建宅兆為某官封諡也亡者窆茲幽宅餘皆如初卜宅兆祭后土之儀

題虞主○執事者置卓子設香爐酒盞置于靈座前置盥盆帨巾于靈座西南又置卓子于靈座東南西南向設筆硯墨于其上主人立于靈座前北向祝盥手出祠版臥置硯卓子上藉以褥使善書者西向立題之祝奉祠版立置靈座魂帛前藉以褥祝炷香斟酒酌之訖執辭

跪于靈座東南西向讀之曰孤子某姓曰敢昭告于先考某官姓曰先形歸窀穸神返室堂虞主既成伏惟尊靈舍舊從新是憑是依懷辭與復位主人再拜哭盡哀止祝藏魂帛于箱篋靈舁上乃奉祠版藉藉匣之置其前炷香執事者徹靈座遂行

呂氏家範案温公書儀以祠版代主若從古制作主其制具伊川集雜記祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫是喪禮不分父母皆稱哀子也

朱子家禮

三月而葬前期擇地之可葬者

案古者葬地葬日皆決於卜筮今人不曉占法日從俗擇之可也

擇日開塋域祠后土主人既朝哭帥執事者於所得地掘兆先掘其四隅壤及四隅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于中標之左南向設蓋注酒果脯醢于其前又設盥盆悅巾于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于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西向跪一人取盞東向跪告者盥酒及注取盞酌于神位前俯伏與少退立祝執版立于告者之左東向祝讀之曰維某年歲月朔日子某官姓名敢告于后土氏之神今為

某官姓名營建宅兆神其係佑俾無後艱謹以清酌脯醢薦于神尚饗訖復位口者再拜祝及執事者皆再拜徹出主人若歸則靈座前哭再拜後倣此

邱濬曰案掘兆謂掘地四隅為塋兆之域兆謂開穴也今家禮刻本多誤以兆字為穴字相承之誤久矣殊不知本文止是開塋域下文穿壙方是掘穴○今制塋地一品周圍九十步二品以下每品降十步七品以下二十步土庶之家準此以降殺可也

儀節

就位告者立北面執事者一人在其後鞠躬拜興拜興平身告者與執事者皆與執事者皆洗詣香案前跪上香斟酒俯伏興

酒注西向跪一人執盞東向跪告者取注斟酒于盞畢反注取盞酌酒于地獻酒復斟酒置俯伏興

少退讀祝執祝版跪于告者之左而讀之復位鞠躬拜興拜興平身禮

畢

祝文維某年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓

某敢昭告于后土之神今為某官姓名母則營建宅兆神其

係佑俾無後艱謹以清酌脯醢薦于神尚饗

邱濬曰案古禮雖有舍葬墓左之文而無所謂后土氏者惟唐開元禮有之温公書儀本開元禮家禮本書儀其喪禮開塋域及葬與墓祭俱祀后土然后土之稱對皇天也土庶之家有似乎僭考之文公大全集有祀土地祭文今擬改后土氏為土地之神

遂穿壙穿地直下曰壙

作灰隔詳葬考

刻誌石

造明器

下帳

苞符

鬯

大舉

髮詳髮具

發引前一日因朝奠以遷柩告設饌如朝奠祝對酒訖北面跪告曰今以吉辰遷柩敢告俯伏與主人以下哭盡哀再拜蓋古有啟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

儀節

就位

奉魂帛出靈座

祝盥

洗跪

斟酒

告辭曰今以吉辰遷柩敢告

俯

伏興平身

舉哀

拜興

拜興

平身

禮畢

奉柩朝于祖

魂帛前行詣祠堂前執事者捧奠及尚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序侍

者在未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于其上北首出婦人去蓋頭祝帥執事者設靈座及

奠于柩西東向主人以下就位立哭盡哀止此禮蓋象平生將出必辭尊者也

楊復曰古禮自啟殯至卒哭更有兩變服之節啟殯斬衰男子括髮婦人鬢蓋

小斂括髮鬢今啟殯亦見尸柩故變同小斂之節也此是一節今既不塗殯則

亦不斂雖不變服可也古禮啟殯之後斬衰男子免至虞卒哭皆免此又是一

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

節開元禮主人及諸子皆去冠經以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

儀節

將遷柩婦人退避

主人以下就位

哭盡哀止

難於遷轉今擬奉魂帛以代柩雖非古禮蓋但主於必行猶愈於不行者爾若

其屋宇寬大者自宜如禮

印瘠曰案奉柩朝祖象其人平生出必辭尊者也固不可廢但今人家多狹隘

也方其朝祖時又別有輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

也方其輓軸之輓軸注云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則近可輓

實禮通考卷四十七

七

遂遷于廳事 執事者設帷于廳事役者入婦人退避祝奉魂帛導柩右旋主

南首而出祝設靈座及奠于柩前南

向主人以下就位坐奠藉以薦席

儀節 役者入婦人退避 祝跪 告辭曰請遷柩于廳事 俯伏

興平身 役者舉柩 祝奉魂帛前導 主人以下

哭從 如朝 布席 執事先布席 安柩 設者置柩于 設靈座 設

奠 主人以下就位 藉以薦席 舉哀 哭

乃代哭 如未斂之前 親賓致奠賻 如初

儀節 陳設祭儀訖主人就位哭俟護喪 序立 舉哀 哀止

鞠躬拜興拜興平身 若婿甥及 詣靈座前 跪 尊長不 焚

香 執事者一人執酒注向右跪一人執酒蓋 酌酒 傾少許 奠酒 執事者

向左跪祭者取注斟酒于盞反注取酒 舉哀 俯伏興平身 若不跪不

靈座 讀祭文 祝跪讀祭文于祭 者之右讀訖起

復位 鞠躬拜興拜興平身 若卑幼 焚祭文 哀止

禮畢

祭文式 牲豕曰剛鬣羊曰

賻狀式 式俱

陳器 方相在前役夫為之冠服如道士執戈揚盾四品以上四目為方相以下

奉魂帛香火次大輦 輦旁有髮使人執之

劉璋曰司馬溫公喪禮陳器簾內於下帳之下有日上服二字者注云有官則

公服靴笏幘頭無官則襴衫鞋履之類又大輦旁有髮賤有數庶人無之今

書雖不曾載姑 附此以備引用

日晡時設祖奠 饌如朝奠祝斟酒訖北面跪告曰永遷之禮靈辰

朱子語類葬前數日啟殯未可謂之辭訣是日但設

奠而啟殯至葬前一夕乃設奠辭訣高氏祝辭云形

神不留非是據開元禮乃是靈辰不留

儀節 主人 就位 舉哀 哀止 祝盥洗 詣靈座前

跪 焚香 斟酒 告辭曰永遷之禮靈辰不留今
奉柩車式遵祖道 俯伏興平身 舉哀主人以下且拜拜興

拜興拜興拜興平身 禮畢

厥明遷柩就輦舉夫納大輦于中庭脫柱上橫局執事者徹祖奠祝北向跪告曰今遷柩就輦告遂遷靈座置旁側婦人退避召

役夫遷柩就輦乃載施局加楔以索維之令極牢實主人從柩哭降視載婦人哭于帷中載畢祝帥執事者遷靈座于柩前南向

儀節是日納大輦于中庭脫柱上執事者徹祖奠 祝跪

告辭曰今遷柩就輦敢告 俯伏興平身 遷靈

座置旁側訖遷柩就輦役夫俱用手舉柩底以遷之既就乃載召役夫載輦

畢主人視載主人從柩哭降視其載安靈座祝帥執事者遷靈座于柩前南向

乃設奠饌如朝奠有脯唯婦人不在奠畢故事者徹脯納苞中置屏牀上遂徹奠

儀節主人就位 舉哀 哀止 祝盥洗手 詣靈座前

跪 焚香 斟酒 告辭曰靈輻既駕往即幽宅

載陳遣禮永訣終天 俯伏興平身 納脯納于苞中置屏卓子

上舉哀主人以下且拜拜興拜興拜興平身 禮畢

呂坤四禮疑遺奠婦人不與而遷柩辭靈五服人皆至主人當設酒于柩前陳饌尊長卑幼各奠一杯慟哭以辭共享柩前之祭品為生死之永別似為近情

祝奉魂帛升車焚香別以箱盛主置魂帛後至是婦人乃蓋頭出帷降階立哭守舍者哭辭盡哀再拜而歸尊長則不拜

儀節 舉哀 祝奉魂帛升車 焚香 守舍者辭

柩行方相等前導且拜且哭拜興拜興拜興平身

儀節先方相次明器牀 次銘旌 次靈車 次大輦夾

主人以下男女哭步從如朝祖之序出門則以白幕夾障之尊長次之無服之

親又次之賓客又次之皆乘車馬親賓或先待于墓所或出郭哭拜辭歸親賓設幄于

郭外道旁駐柩而奠如在家之儀

儀節如前親賓致賻奠儀

塗中遇哀則哭若墓遠則每舍設靈座于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

未至執事者先設靈幄在墓道西南親賓次在靈幄前十數步男東女西次北與靈幄

相直皆在靈幄婦人幄後墳西方相至以戈擊明器等至陳于墳東靈車南北上

至祝奉魂帛就幄座遂設奠而退酒果柩至執事者先布席于墳南柩

者取銘旌去主箱亦置帛後主人男女各就位哭主人諸丈夫立于墳東西向主婦諸婦

柩置柩上主人拜之賓客拜辭而歸主人拜之主人謝賓

儀節賓客詣舉哀賓客鞠躬拜興拜興平身賓客主人謝賓

乃窆先用木杠橫于灰隔之上乃用索四條穿柩底環不結而下之至杠上則

抽索去之別摺細布若生絹兜柩底而下之更不抽出但截其餘棄之若

柩無環即用索兜柩底兩頭放下至杠上乃去索用布如前大凡下柩最須詳審

用力不可誤有傾墜動搖主人兄弟宜輟哭親臨視之已下再整柩衣銘旌令平

儀節役者先用木杠橫杠橫于灰隔之上主人以下輟哭審下棺乃用索

柩底環不結而下之至杠上別摺細布或生絹兜柩底而下之更不抽出其餘棄之

主人贈貧或不能具此數則玄纁各一可也其餘金玉寶玩並不得入墳以為

儀節主人主人奉玄纁置柩旁就位且哭拜興拜稽顙以首興

舉哀在位者皆哭盡哀

加灰隔內外蓋先度灰隔大小制薄板一片旁距四牆取令昭合至是加

凝卽不透板約已厚於柩上更以油灰瀾之然後旋旋灌漑青於其上令其速

三寸許乃加外蓋三物拌勻者居下炭末居上各倍於底及四旁之

用之以俟厚以酒漑而躡實之恐震動柩中故未敢築但多

其實耳下土每尺許即輕手乃實土而漸築之築之勿令震動柩中祠后土于墓左

如前儀祝版同前但云今為某官封諡室茲幽宅神其保佑後同

劉璋曰為父母形體在此故禮其神以安之

儀節見治葬條下

藏明器等實土及半乃藏明器下帳苞下誌石墓在平地則於墳內近南

以輓四圍之而覆其上若墓在山側峻處則先布輓一重置石其上又

於輓南數尺間掘地深四五尺依此法埋之復實以土而堅築之亦以

尺許為準但執事者設卓于靈座東南西向置硯筆墨對卓置盥盆題土中如前主人立於其前北向祝盥手出主臥置卓上使善書

須密杆堅築

禮記卷之四十四 喪禮 三

者盟手西向立先題陷中父則曰某官某公諱某字某第幾神主粉面曰考某官封諡府君神主其下左旁曰孝子某奉祀母則曰故某封某氏諱某字某第幾神主粉面曰妣某封某氏神主旁亦如之無官封則以生時所稱為號題畢祝奉置靈座而藏魂帛于箱中以置其後炷香斟酒教版出於主人之右跪讀之曰孤子某敢昭告于考某官封諡府君形歸窆窆神返室堂神主既陳伏惟尊靈舍舊從新是憑是依畢懷之興復位主人再拜哭盡哀止母喪稱哀子後倣此凡有封諡皆倣此

儀節主人向卓 **盥洗**祝與題主者俱洗 **出主**祝開箱出木主臥置卓子 **題主**先題陷中次 **祝奉主置靈座**畢 **收魂帛**乃藏魂帛于箱中置主後 **祝焚香**粉面題畢

斟酒主人以下 **謝題主者**主人再拜題主者答拜 **鞠躬拜興拜**主人以下 **興拜興拜興平身**主人以下 **謝題主者**主人再拜題主者答拜

題主式陷中父則 **明故某官某公諱某字某行幾神主**母則 **明故某封某氏諱某字某行第幾神主**父則 **顯**

考某官封諡府君神主母則 **顯妣某封某氏神主**其下左 **孝子某奉祀**無官則以生所稱為號如父曰 **顯考處士府君神主**

祝文維年歲次月朔日辰孤子某敢昭告于某官封

諡府君形歸窆窆神返室堂神主既成伏惟尊靈舍舊從新是憑是依母則改孤子為哀子

采子語類問夫在妻之神主宜書何人奉祀朱子曰

旁注施於所尊以下則不必書也

高問曰觀木主之制旁題主祀之名而知宗子之法不可廢也宗子承家主祭有君之道諸子不得而抗焉故禮支子不祭祭必告於宗子宗子為庶子為大夫則以上牲祭於宗子之家其祝辭曰孝子某為介子某薦其常事若宗子居於他國庶子無廟則望墓為壇以祭其祝辭曰孝子某使介子某執其常事若宗子死則稱名不稱考蓋古人重宗如此自宗子之法壞而人不知其所自來以至流轉四方往往親未絕而有不相識者是豈教人尊祖收族之道哉焉善家禮習說或問無官者則書處士秀才而下復可書府君否曰案祠堂章有事則告條下注云有官者皆書封諡無官者則以生時行第稱號加於府君之上是則庶民皆可稱其先為府君也

祝奉神主升車魂帛箱執事者徹靈座遂行主人以下哭從如乘車馬去墓百步許車幼亦乘車馬 **墳高四尺立小石碑於其前亦**

高四尺跌高尺許今案孔子防墓之封其崇四尺故取以為法用司馬溫公說別立小碑但石須闊尺以上其厚居三之二圭首

而刻其面乃略述其世系名字行實而刻於其右轉及後右而周焉婦人則俟夫葬乃立

馮善家禮習說或問主人不親監視成墳而謂子弟於心安否曰案雜記論弔者注云五十者隨主人反哭四十者待土盈坎乃去則是主人先奉靈車而反哭也愚謂主人必須親視實土成墳然後反哭又何遲乎況虞祭注云若墓遠或不出是日或行於所館是則反哭亦未嘗必於遠也

明會典品官禮

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為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于中標之左南向設盞陳饌於其前又設盥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

吉服入立于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酒酌于神位前俯伏興少退立祝執版立于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饗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輿作神主以俟發引○啟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啟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嬰挽歌者皆具二刻再擊鼓為節內外

俱興立哭于位執紼者皆入掌事者徹帷持鬻者俱升以鬻障柩執紼者乃升執鐸者入夾西階立執纛者入當西階南北面立執旌者立于執纛者南北向陳布訖三擊鼓為節乃引靈車於內門外南面祝詣靈座前西向跪昭告曰孤子某母則云哀子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鬻者常以鬻障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于柩東西面南上祖父以下于東北南面西上異姓丈夫于喪主東南南西面北上妻妾女子以下于柩西東面南上祖母以下于西北南面東上異姓婦人于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于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饗少頃徹之柩動旌次之纛次之喪主以下從哭于柩後婦人次之遂升柩就輿內外哭位如初在庭之儀乃設遣奠于柩車前如祖奠之儀祝奠酒訖少頃徹饌祝奉魂帛置靈車上別以箱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旌銘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麤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其病不堪步者

出郭喪主及諸子亦乘去塋三百步乃下靈車至帷門
外迴南向遂薦食于靈座前少頃徹之柩車至入凶帷
南向祝設几席于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于壙東南西向北
上乃下柩于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于
羨道東西面北上妻及女子以下哭于羨道西東面
北上哭踊無算婦人皆障以行帷掌事者設席于壙內
遂下柩于壙內席上北首覆以夷衾持髮者入倚髮于
壙內兩廂遂以下帳張于柩東南向米酒脯陳于帳東
北食器設于帳前醯醢于食器南藉以版明器設于壙
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于壙內乃掩壙覆土喪

主以下稽顙哭盡哀乃祠后土于墓左

如卜宅儀祝云某官封諡
寔茲幽宅神其保佑俾無

後取木主而題之執事者設卓于靈座東南西向置筆

硯墨對卓置盥盆帨巾喪主立于其前北向祝盥手出

主臥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魂帛于箱中炷香斟酒執

版出于喪主之右讀云孤子某敢昭告于先考某官封

諡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

庶人禮

三月而葬擇地之可葬者土色光潤草木茂盛之處卽

爲美地又須慎五患使他日不爲道路不爲城郭不爲溝池不爲貴勢所奪不爲耕犁所及乃可世人多徇俗師陰陽之說旣擇年月日時又擇山水形勢以爲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旣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盃盆帨巾於其東南告者吉服入立于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俯伏與少退立祝執板立于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爲某親營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦于神尚饗訖復位告者再拜祝及執

事者皆再拜乃徹遂穿墻作灰隔造明器刻誌石備大輿作神主以俟發引○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俯伏興喪主以下哭盡哀再拜乃遷柩役者入婦人退避喪主及眾兄弟斂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爲序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聽事執事者布席役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俯伏興厥明輿夫納大輿于中庭執事者徹祖奠祝北面跪告曰今遷柩就

輿敢告遂遷靈座置旁側召役夫遷柩就輿喪主從柩
哭視載婦人哭于帷中載畢祝帥執事者遷靈座于柩
前南向乃設奠奠畢執事者徹奠祝奉魂帛置靈車
別以箱盛主置魂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
視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
布席于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

祠后土于墓左如前儀藏明器下誌石復實以土而堅
築之乃題主以生時所稱為號題畢祝奉置靈座而藏
魂帛于箱中炷香斟酒執版出于喪主之右跪讀之曰
孤子某名敢昭告于某親府君曰形歸窆窆神返室堂
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升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
靈座喪主以下哭于聽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唯不與宴樂
小功以下大功異居者可以歸

讀禮通考卷第四十七

讀禮通考卷第四十八

經禮通考卷第四十八 喪儀節十一 反哭

儀禮既夕乃反哭入升自西階東面眾主人堂下東面

北上注西階東面反諸其所作也反哭者於其祖廟不於阼階西面西方神位

敖繼公曰反哭於祖廟者為其棺槨從此而出也升自西階未變其屬者升堂之路也升堂而不見故但止於西階之上焉此亦變於尸柩在堂之位也眾主人西方東面

統於主人也

婦人入丈夫踊升自阼階注辟主人也疏反哭之禮主人男子等先入主婦婦人等後入故婦人入丈夫在

位者皆踊婦人不升西階者由主人在西階也

敖繼公曰以上文及此經考之則送葬之行婦人次於眾主人以下明矣

主婦入于室踊出即位及丈夫拾踊三注入于室反諸其所養也出即位堂上西面也

拾更也疏自小斂奉尸俛于堂已後主婦等位皆在阼階上西面故知即阼階上西面位也拾更也凡成踊而拾皆主人踊主婦踊賓乃踊故云更也

放繼公曰唯主婦入于室則餘人先即位于阼矣必入于室者以其生時於此共祭祀也入室又不見矣故出而與主人相向而哭踊同其哀也

賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙注賓弔者眾賓之長也反而亡焉失

之矣於是為甚故弔之弔者北面主人拜於位○疏弔賓皆在堂下今升堂釋辭故知為首者賓之長也弔者升自西階即曰如之何不見弔者改面之文明升堂北面可知主人拜於位者

放繼公曰此弔異於常故為之稽顙

賓降出主人送于門外拜稽顙遂適殯宮皆如啟位拾

踊三注啟位婦人入升堂丈夫即中庭之位○疏案士喪禮朝夕哭位婦人即位如朝夕

兄弟出主人拜送注兄弟小功以下也

放繼公曰賓出自廟兄弟出自殯宮親疏之殺

眾主人出門哭止闔門主人揖眾主人乃就次注次倚廬也

朝夕哭不奠注是日也以虞易奠○疏自啟殯以來常三虞卒哭即奠今反哭至殯宮猶朝夕哭如前不奠爾

日以其班耐注班次也耐卒哭之明日祭名耐猶屬也祭昭穆之次

放繼公曰卒哭謂卒殯宮之哭也禮於三虞既饒之後而遂卒哭以其明日耐於祖故不復朝夕哭於殯宮唯朝一哭夕一哭於其次而已明日三虞之次日

也班昭穆之次也耐謂耐於祖父孫與祖其昭穆同既葬則耐之者尸柩已去神宜在廟也耐而祭之因名其祭為耐云

記卒之而歸不驅注孝子往如慕反如疑為親之在彼○疏往如慕者如彼不驅嬰兒隨母而啼慕反如疑者孝子不見其親疑精魂在彼不歸

檀弓反哭升堂反諸其所作也注堂親所行禮之處

主婦入于室反諸其所養也注室親所饋食之處

陳澧曰此堂與室皆謂廟中也卒室而歸乃反哭於祖廟其二廟者則先祖後禰

方慤曰言主婦入室則升堂者主人而已主人升堂主婦入室陰陽之義

反哭之弔也哀之至也反而亡焉失之矣於是為甚

痛殷既封而弔周反哭而弔孔子曰殷已慤吾從周注慤者得哀之始未見其甚

方慤曰人之始死也則哀其死既葬也則哀其亡亡則哀為甚矣故反哭之時有平禮焉既封而弔者受弔於墳也反哭而弔者受弔於家也弔也者所以弔其哀而已葬雖為哀然不若反哭之哀為甚此所以謂殷慤也

問喪其往送也望望然汲汲然如有追而弗及也其反

禮記檀弓卷第六

哭也皇皇然若有求而弗得也故其往送也如慕其反也如疑注望望瞻望之貌也慕者以其親之在前疑者不知神之來否求而無所得之也入門而

弗見也上堂又弗見也入室又弗見也亡矣喪矣不可復見已矣故哭泣辟踊盡哀而止矣注說反哭之義也心悵焉愴焉

焉愴焉愴焉心絕志悲而已矣檀弓孔子在衛有送葬者而夫子觀之曰善哉為喪乎

足以為法矣小子識之子貢曰夫子何善爾也曰其往也如慕其反也如疑注慕謂小兒隨父母啼呼疑者哀親之在彼如不欲還然子貢曰豈若速

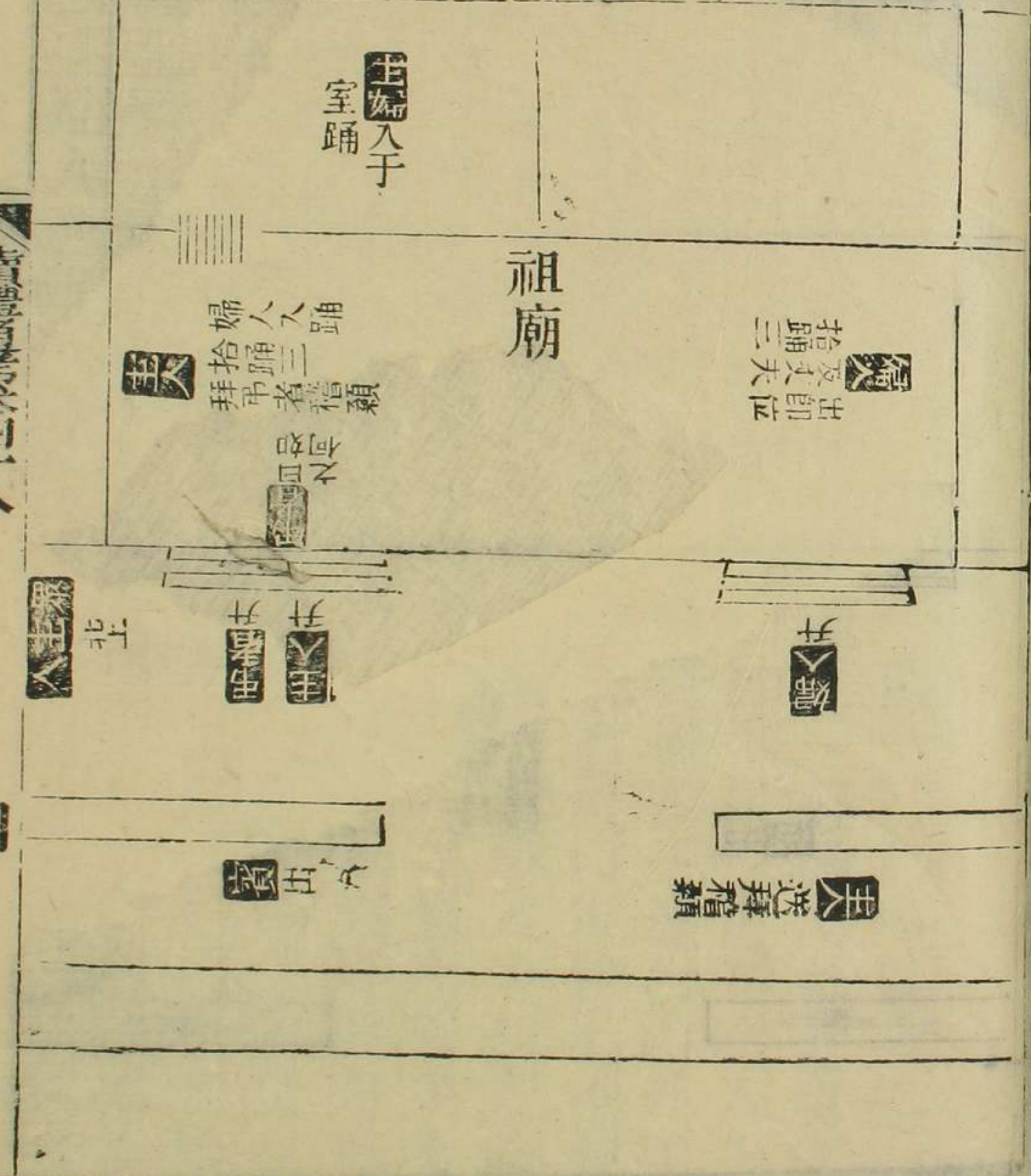
反而虞乎子曰小子識之我未之能行也注哀戚本也祭祀未也陳澧曰往如慕反如疑此孝子不死其親之至情也子貢以為如疑則反遲不若速反而行虞祭之禮是知其禮之常而不察其情之至矣夫子申言小子識之且曰我未之能行則此豈易言哉

虞則新主未入廟也主未入廟甯有向祖禱哭踊之理乎檀弓云反哭升堂反諸其所作也主婦入于室反諸其所養也此升堂與入室明指至家而言所作謂居處於斯所養謂飲食於斯下云反而亡焉失之矣則知在家非在廟也蓋士喪禮未適殯宮之前入升自西階云云者乃西階即向所殯處東西面相向而哭踊也初至家哀痛已甚主人即於向所殯處西階東面位主婦阼階西面位主人堂下東面北上有哭踊之節賓弔之故送賓而後入哭於殯宮也西階阼階即殯宮之階也其義甚明問喪云其反也如疑求而無所得之也入門而弗見也上堂又弗見也入室又弗見也亡矣喪矣不可復見已矣此門與堂與室指家而言更明白顯著即注疏亦不能強之為廟也及考開元政和禮靈車到第入至西階少頃升人靈座前主人以下從升此西階即土喪禮之升自西階此靈座即土喪禮之遂適殯宮也司馬氏書儀及家望門俱哭及門哭入至聽事主人升自西階賓客有弔者主人拜之主人入詣靈座與親戚皆立哭此西階靈座亦即土喪禮之西階殯宮也朱子家禮與書儀同古今之禮雖異而揆之人情則一注疏之說斷乎其不可信也然古人以鬼神所在則曰廟尊言之也故殯宮亦曰廟土虞禮卒于廟門之外記陳牲于廟門外鄭云祭之殯宮也喪服小記無事不辟廟門孔云殯宮門也故經記有以殯宮為廟者又喪大記甸人取所徹廟之西北扉薪孔云謂正寢為廟神之也至反哭則經文並無廟字安得強之為廟乎惜注疏未之深考也

乾學案反哭不在廟而在寢顧子之言極為有理但於經文遂適殯宮皆如啟位二語終有未合夫言遂適殯宮則其初不在殯宮矣

言皆如啟位則非初西階之位矣愚反覆檀

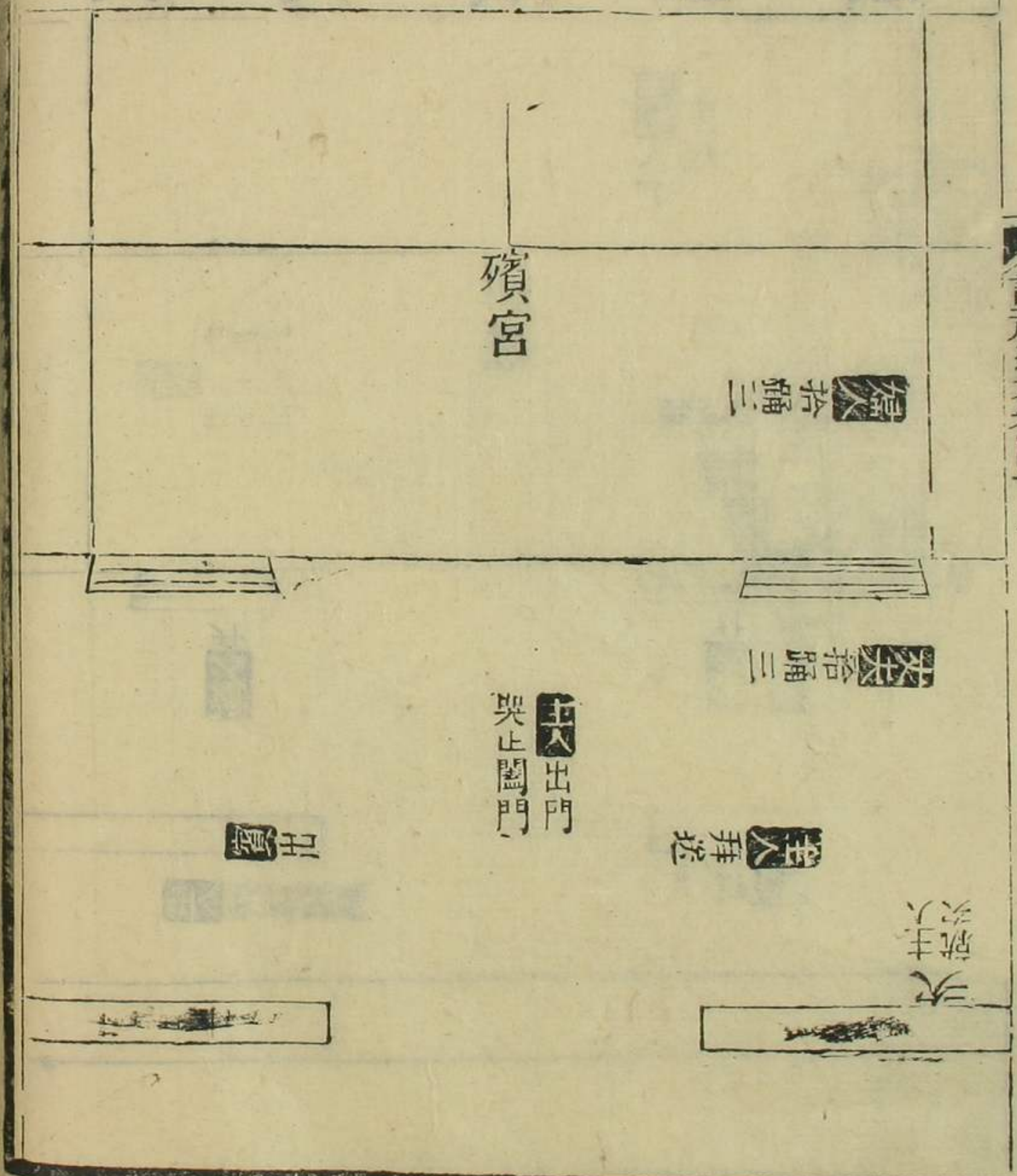
廟 祖 於 哭 反

言禮記卷四十一
三

弓問喪諸篇未嘗不欲從在寢之說而究無如儀禮何故不得已而亦從注疏至於顧子所言卓然有識採之以備異聞焉

遂適殯宮圖

開元禮

反哭○柩既入壙槌一鼓為一嚴無鼓者量時陳布儀掩墓戶槌二鼓為再嚴內外就靈所槌三鼓為三嚴徹酒脯之奠進靈車於帷外陳布儀衛六品以下唯陳作也如來儀及進腰輿入詣靈座前少頃出詣靈車後少頃輿退靈車發行內外從哭如初儀出墓門尊者乘車馬去墓百步許卑者乘馬以哭從靈車到第內外皆下車馬靈車入至西階前廻南向祝以腰輿詣靈車後少頃升人詣靈座前主人以下從升立於靈座東西面南上少頃腰輿降出內外俱升諸祖父以下哭於帷東北壁下南面西上妻及女子子以下婦人哭於靈西東面南上諸祖母以下哭於帷西北壁下南面東上外嫗哭於南廂大夫於帷東北面西上婦人於帷西北面東上有親賓弔哭者升堂西

向靈座哭如常其弔於庭者稱痛當奈何餘如常儀盡
一哀相者引主人以下降各還次沐浴以俟虞斬哀者沐而不櫛齊

衰以下櫛

政和禮品官喪儀

出墓門尊行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迴南向少頃靈車退主人以下升立哭於靈座東西面南上內外以次升祖父以下哭於帷東南面西上妻及女子子以下哭於靈座西東面南上祖父以下哭於帷西西南面東上外媼丈夫帷東北面西上婦人帷西北面東上親賓弔如初弔於庭者稱痛當奈何哭盡哀主人以下各還次沐浴以俟虞

庶人喪禮

出墓門尊行者乘車馬去墓百步許卑行者乃乘靈車至宅內外皆下靈車入至西階前迴南向少頃靈車退主人以下升立哭於靈座東西面南上內外以次升妻及女子子以下哭於靈座西東面南上祖父以下哭於帷東南面西上祖母以下哭於帷西南面東上外媼丈夫帷東北面西上婦人帷西北面東上親賓弔如初弔於庭者稱痛當奈何哭盡哀主人以下還次沐浴以俟虞

司馬氏書儀

反哭○靈舁發行親戚以序從哭如來儀出墓門尊長乘車馬去墓百步許卑幼亦乘車馬徐行勿疾驅既夕禮哀至則哭及家望門俱哭掌事者先設靈座於殯宮靈舉至祝奉祠版置匣前藉以褥主人以下及門下車

馬哭入至聽事主人升自西階丈夫從升如柩在聽事之位立哭盡哀止

既夕禮注反哭於祖廟古今堂室異制又祖載不在廟中故但反哭於聽事如昨日柩在聽事之位反哭其所

也婦人先入立哭於堂如在殯之位盡哀止

亦反諸其所養也執事者徹簾帷

婦人已入故也賓客有弔者主人拜之賓客答拜主人入詣靈座與親戚皆立哭如在殯之位盡哀止

開元禮主人以下及門哭人升自西階

主人以下哭於聽事

主人以下及門哭人升自西階

主人以下哭於聽事

主人以下及門哭人升自西階

朱子曰反哭升堂反諸其所作也主婦入于室反諸其所養也須知得這意思則所謂踐其位行其禮等

事行之自安方見得繼志述事之事

楊復曰案先生此言蓋謂古者反哭於廟反諸其所作謂親所行禮之處反諸其所養謂親所饋食之處皆指反哭於廟而言也先生家禮反哭於聽事婦人先入哭於堂又與古異者後世廟制不立祠堂狹隘所謂聽事者乃祭祀之地主婦饋食亦在此堂也

遂詣靈座前哭

有弔者拜之如初

功以下大功異居者可以歸

明會典品官禮

反哭○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升立哭於靈座東西向南北內外以次升祖父以下哭於帷東南面西

上妻及女子子以下哭於靈座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

虞人禮

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於聽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唯不與宴樂小功以下大功異居者可以歸

虞

儀禮士虞禮特豕饋食

注饋猶歸也○疏左氏傳云卜日曰牲此虞為喪祭又葬日虞無卜牲之禮故以豕體而言

敖繼公曰祭而用黍稷焉曰饋食猶言饋之以食也

側亨于廟門外之右東面

注側亨亨一胖也亨於爨用鑊不於門東未可以吉也鬼神所在則曰廟尊言之○

疏案吉禮全左右胖此云側亨明亨一胖而已以虞不致爵自獻賓以後無主人主婦及賓已下之俎故唯亨一胖也廟與寢別今以葬迎魂而反神還在寢故以廟為

敖繼公曰東面謂亨者也爨亦存焉此亨于門外之西變於吉祭且別於奠也廟亦謂殯宮

魚腊爨亞之北上

注爨黍稷曰餗處有亨餗之爨備吉

敖繼公曰爨在堂下乃云在東壁者見其近於壁也

設洗于西階西南水在洗西篚在東

注反吉也亦當西榮南北以堂深

敖繼公曰此設洗在西亦以主人位於西階上故也

尊于室中北牖下當戶兩甒醴酒酒在東無禁幕用絺

布加勺南枋

注酒在東上禮也絺布葛屬

敖繼公曰醴酒並用者醴以饗神酒以飲尸亦見其未甚變於奠也兩甒西上亦以神席在西也

素几葦席在西序下

注有几始鬼神也

簠饌于西楹上

注苴猶藉也

饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西

敖繼公曰醢在西東上也東上者變於堂下之敦位也餗亞於醢又在其西餗不言豕可知

從獻豆兩亞之四籩亞之北上

注豆從主人獻祝籩從主婦獻尸祝北上菹與素不東陳別於正

禮記卷之六

八

敖繼公曰此豆籩云從獻者以其先獻而後薦也兩豆亞之菹在鉶西醢在道南也四籩亞之於醢之南一一為列也北上者南陳不東上西陳者別於正

饌黍稷二敦于階間西上藉用草席匱水錯于槃中南

流在西階之南篋巾在其東注流匱吐水口也

敖繼公曰匱水匱中有水也所以沃盥自設洗至此其陳設之位與特性饋食異者皆為變於吉

陳三鼎于門外之右北面上設局鼎注門外之右門西也匕俎在

西塾之西注不饌於塾上統於鼎也塾有西者是室南鄉

敖繼公曰燔炙肉言羞見其非正俎南順以羞之者當北面縮執之也俎在塾上執時則升取之然不言肝俎肝先進此時亦設之可知設肝俎當在燔西便其先取之也

羞燔俎在內西塾上南順注南順於南面取縮執之便也肝俎在燔東

記虞沐浴不櫛注沐浴者將祭自潔清不櫛未在於飾也唯三年之喪不櫛期以下櫛可也陳牲于廟門

外北首西上寢右注言牲腊在其中西上變吉寢右者當升左脾也腊用於

敖繼公曰陳之亦在西方而當陳鼎之南略如特牲禮也西上腊在東也腊與豕序則不在於於矣北首寢右謂牲也吉時腊東首則此時西首與

日中而行事注朝葬日中而虞君子舉事必用辰正也再虞三虞皆質明

敖繼公曰日中行事亦變於吉祭也三虞皆然至耐乃質明行事以其始用吉祭也

殺于廟門西主人不視豚解注主人視牲不視殺凡為喪事略也豚解解前後脛脊骨而已熟乃體解升於

也鼎也

敖繼公曰廟門亦廟門外也主人不視亦變於吉主人不視殺則陳牲之時可知

羹飪升左肩臂臠肺脊脊離肺膚祭三取諸左臠上

肺祭一實于上鼎注肉謂之羹飪也脊骨正脊正脊也喪祭略七體爾離肺舉肺也臠脰肉也

敖繼公曰唯云脊骨則是各一骨爾無橫脊短脊而又但用一骨遠別於吉祭也離肺乃與脊同舉者也言離見其制與絕祭者同膚祭三以為神祭肺祭一以為

尸祭也

升魚鱠鮒九實于中鼎注差減之○疏特牲魚十有五今為喪祭略而用九故云差減之也

敖繼公曰魚九亦未可與其吉祭同凡士之喪奠用魚則九

升腊左脾脾不升實于下鼎注腊亦七體牲之類

敖繼公曰腊亦體五骨二所謂腊如牲骨也

皆設局鼎陳之注嫌既陳乃設局鼎也鉶芼用苦若薇有滑夏用葵

禮記卷之四

九

冬用菹有柶注苦茶也菹菹類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾菹豆實葵菹菹以西羸

醢籩棗烝栗擇祝俎髀脰脊脅離肺陳于階間敦東注升於鼎賤也統於敦明神惠也祭以離肺下戶

檀弓既反哭主人與有司視虞牲注日中將虞省其牲有司以几筵

舍奠於墓左反日中而虞注所使奠墓有司來歸乃虞也舍奠墓左祭墓為尸○疏詳見八十六卷祭墓篇

葬日虞弗忍一日離也注弗忍其無所歸

方慤曰主人不親舍奠而使有司代之者欲速反而修虞事故也必待有司反而修虞祭者葬禮畢然後政成葬反之禮故也弗忍一日離其親故不待明日奠者以虞之禮斬吉故也

是日也以虞易奠注虞喪祭也

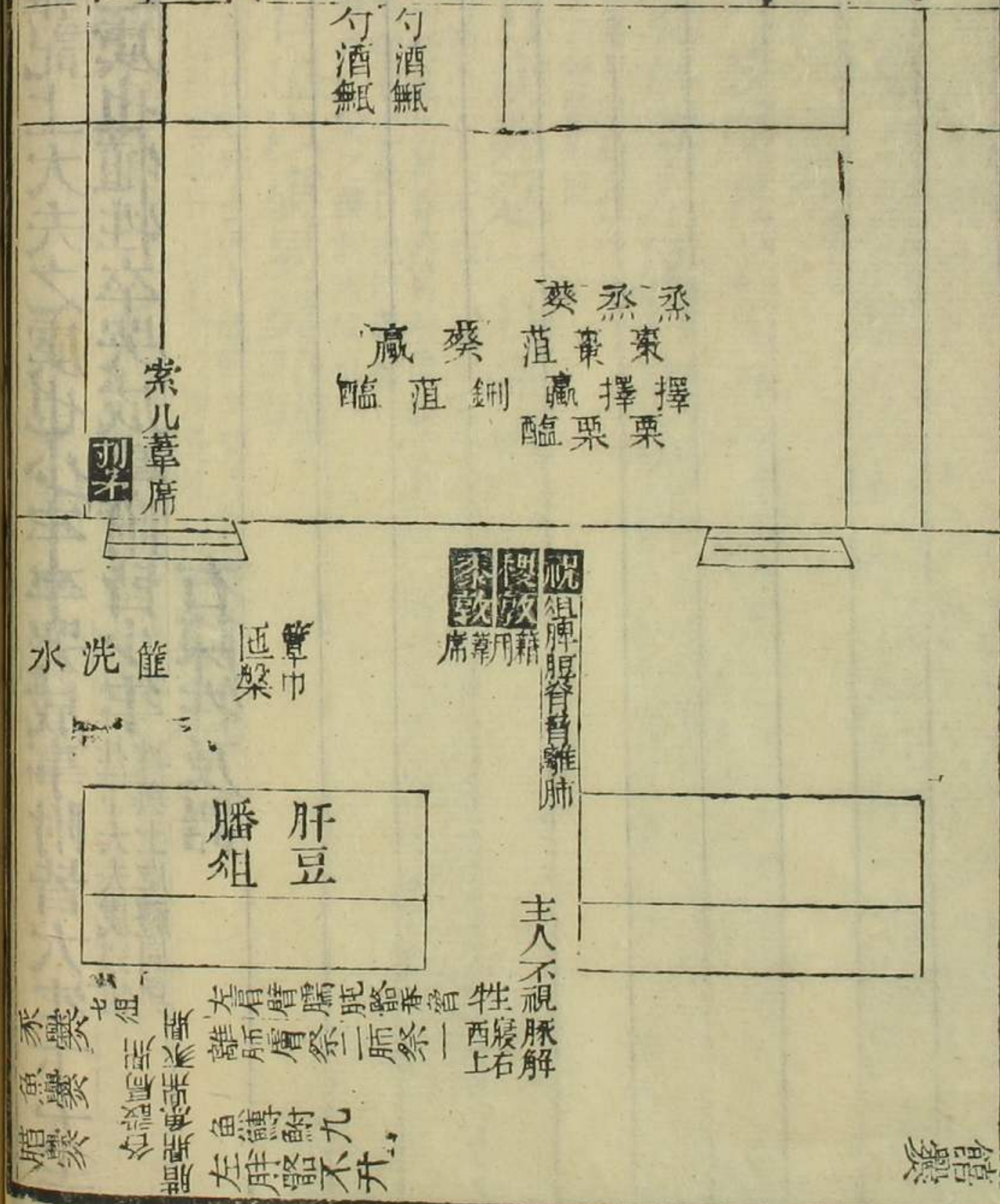
陳澔曰始死小斂大斂朝夕朔月朝祖贈遣之類皆喪奠也此日以虞祭代喪奠故曰以虞易奠

虞而立尸有几筵注未葬猶生事之未几尸既葬親形已藏故立尸以係斂之時已有至此虞祭更立筵與几相配故云有几筵

雜記上大夫之虞也少牢卒哭成事附皆大牢下大夫之虞也牲牲卒哭成事附皆少牢注下大夫虞以牲與士虞禮同與

右陳牲及器

虞祭陳牲及器圖

主人及兄弟如葬服賓執事者如弔服皆即位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟服即位于堂亦如之

曰丈夫髮散帶垂也賓執事者賓客來執事也

敖繼公曰葬服主人髮散麻主人及兄弟免而大功以上皆散帶垂也弔服疑衰素冠麻經帶也如朝夕臨位主人及兄弟在東方賓執事者在西方也婦人及內兄弟其服亦如葬服其位亦如臨位婦人葬服經無所見蓋與既殯之服同

祝免澡葛經帶布席于室中東面右几降出及宗人即位于門西東面南上

注免者祭祀之禮祝所親也澡治也治葛以為首經及帶接神宜變也然則土之屬官為其長弔服加麻矣至於既卒哭主人變服則除石几於席近南也○疏喪服小記云總小功虞卒哭則免祝是執事無免法嫌其太重故云祭祀之禮祝所親可以變服也敖繼公曰祝公有司之助喪祭者也其服但當弔服加麻以其接神也則宜少異故免而葛經帶焉其免也若過於重其葛也若過於輕然輕重相準則與其本服亦不其相遠也當事則然既事則已宗人亦公有司也南上明其與賓不相統葛經帶云澡則有不澡者矣右几神席南上也

宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭

注臨朝夕哭○疏朝門男子婦人其哭也

敖繼公曰告主人以有司已具遂請行祭事也拜賓如臨請旁三拜也

主人即位于堂眾主人及兄弟賓即位于西方如反哭

注反哭入門升自西階東面版主人堂下東面北上異於朝夕敖繼公曰反哭之位乃順孝子一時之心而為之本非正位自始虞至卒哭其位皆如之者蓋因此以別於既耐以後吉祭之位也賓位于西方朝夕反哭同也是時賓皆為執事而來無異爵者焉唯士而已

祝入門左北面注不與執事同位接神尊也

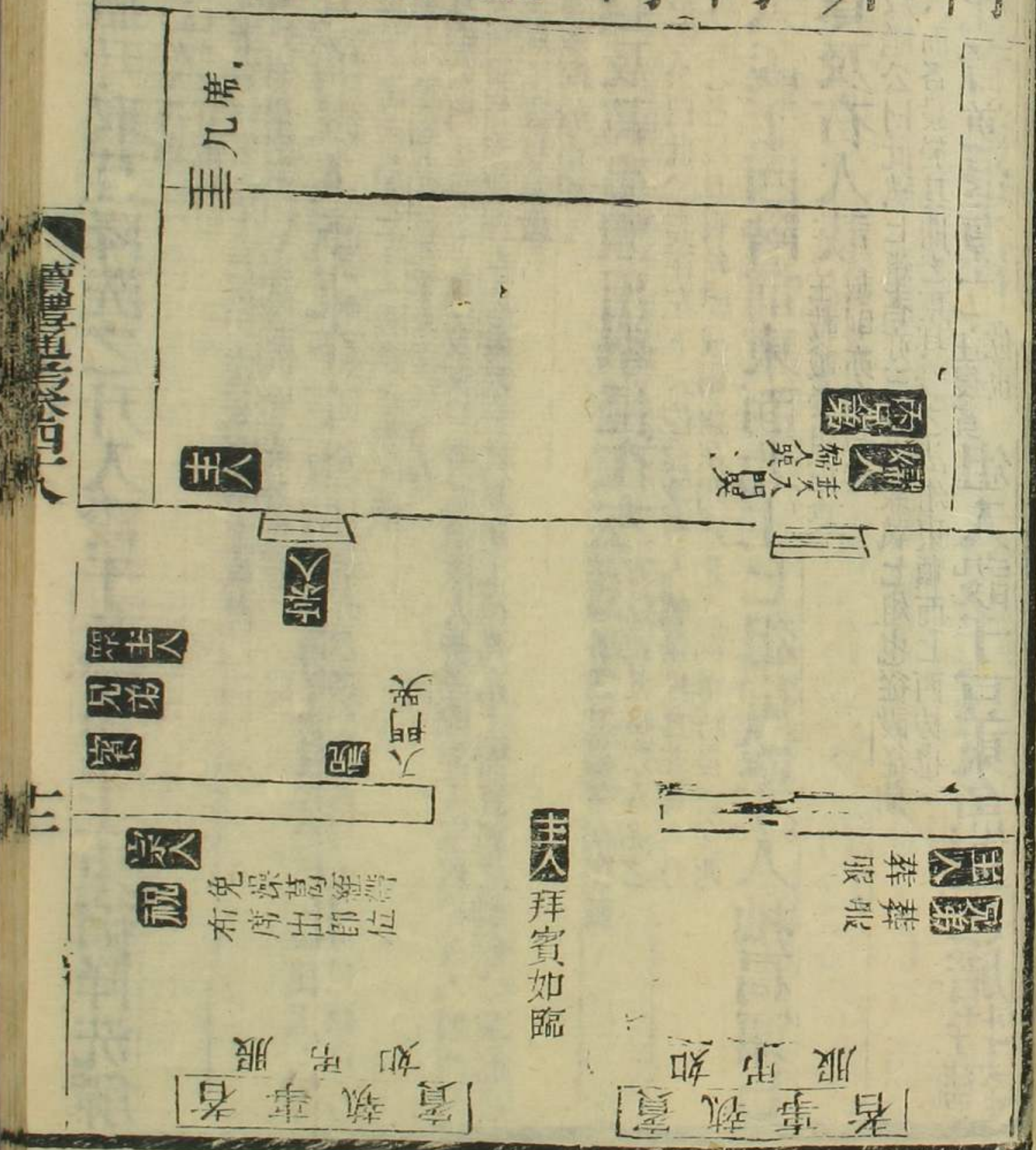
敖繼公曰門內之西祝之位也

宗人西階前北面注當詔主人及賓之事

敖繼公曰宗人即立於此者以主人已在階上故也

右即位筵几

門外門內堂上位圖

祝盟升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗解
升止哭注縮從也

主人倚杖入祝從在左西面贊薦菹醢醢在北注主人倚杖西序乃

入主婦不薦齊斬之服不執事也曾子問曰士祭不足則取於兄弟大功以下者

亦皆異於吉祝在左之義醢在北豆南上也席南上而豆如之神饌之異者也

未敢同於吉也

佐食及執事盥出舉長在左注舉舉鼎也長在右在西

鼎入設于西階前東面北上匕俎從設左人抽扃鬯匕

佐食及右人載注載載於俎佐食載則亦在右矣

卒札者逆退復位注復位也俎入設于豆東魚亞之腊注特次也

贊設二敦于俎南黍其東稷注蓋贊尊黍也○疏西黍東稷以西上

食分簋錡分敦黍於會為有對也設一錡于豆南注錡菜也佐食出立于戶西注

也贊者徹鼎注反於門外祝酌醴命佐食啟會佐食許諾啟會

御于敦南復位注會合也謂敦蓋也祝奠解于錡南復位注復位也

人之左

記載猶進柢魚進鬻注猶猶士喪既夕言未可以吉也柢本也鬻脊也

進柢皆未異於生也令虞亦如之皆未異於生

遂因之以別於吉祭故三虞之時雖祭而不與猶未變於初也

主人在室則宗人升戶外北面注當詔主人室事佐食無事則出

戶負依南面注室中尊不空立○記文止此

主人再拜稽首祝饗命佐食祭注饗告神饗也此祭祭于苴也饗

夜處不甯下至適爾皇祖某甫饗是也○疏下云祝祝卒注云祝祝者釋孝子祭

辭又下文迎尸後尸墮祭云祝祝主人拜如初此等三者皆有辭此文饗神引記

者是陰厭饗神辭下文迎尸前釋孝子辭者經記無文案少牢迎尸祝孝子辭云

孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淅用薦歲事于皇祖伯某以某如配某氏尚饗是

禮記卷之六

禮記卷之六

禮記卷之六

禮記卷之六

禮記卷之六

釋孝子辭此釋辭宜與彼同但稱哀為異其迎尸後祝辭者即下佐食許諾

鉤袒取黍稷祭于苴三取膚祭祭如初祝取奠解祭亦

如之不盡益反奠之主人再拜稽首注鉤袒如今環衣也苴所以藉祭也

敖繼公曰祭為神祭食也鉤袒蓋外卷其袂以出臂也為神祭當與尸祭異處故祭於席為其汚席故以苴藉之三者三祭之也每一祭畢則反取之取膚祭如初亦於苴三也記曰膚祭三取諸左臑上神祭用膚亦別於尸也祝取奠解祭于苴亦三注之不盡者三祭而不盡其禮也既祭更酌而益之乃反奠於故處主人拜為饗也既祭乃拜者以此饗禮成於祭也於此而饗且為之祭皆異於吉

祝祝卒主人拜如初哭出復位注祝祝者釋孝子祭辭

乾學案此經初言祝饗中言祝祝卒末復言

祝祝注疏謂三者皆有辭因以記文哀子某

哀顯相云云為初饗辭哀子某圭為云云為

末祝辭而取少牢迎尸祝辭為中次祝辭

竊以為不然使三者果皆有辭則記文必

詳之矣胡為列其二而遺其一愚謂經既言

祝祝則必有辭無疑若上所言祝饗則饗未

必有辭也何以言之尸未入而告神止一事

爾胡為既有饗辭而又有祝辭饗辭已有潔

牲剛鬣嘉薦普淖之語而祝辭復有柔毛剛

鬣嘉薦普淖之語何辭之重而意之複也古

人必無是禮也愚以為經言祝饗不過祝以

饗告神而未有辭至佐食代祭之後始讀祝

以告神爾故今定以夙興夜處不甯云云為

告神之辭以圭為而哀薦之云云為告尸之

辭前說以告神故有適爾皇祖之語後說以

告尸故但言圭為而哀薦之且前既告以牲

醴諸饌則於此不必復告也至於鄭賈以意

妄補之說則斷斷不敢從焉

記始虞用柔日

注葬之日日中虞欲安之柔日陰取其靜

敖繼公曰柔日乙丁己辛癸也柔日言用則固非葬日矣

日哀子某哀顯相夙興夜處不甯

注不甯悲思不安

敖繼公曰哀顯相眾主人以下也夙興夜處不甯言其以神未耐廟之故日夜悲思不安也此祝祝之辭也云夙興夜處則始虞與葬不同日明矣

敢用絜牲剛鬣

注敢味冒之辭豕曰剛鬣

香合

注黍也大夫士於黍稷之號合言普淖而已此言香合蓋記者誤爾

辭次黍又不

得在薦上

乾學案鄭氏之意以下普淖為黍稷則此香合二字疑衍文

嘉薦普淖

注嘉薦菹醢也普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷故以為號云

明齊澣酒

注明齊新水也言以

新水澣釀此酒也郊特牲曰明水況齊貴新也

敖繼公曰祝祝之時奠用體而已不用酒也云澣酒似衍文

哀薦禘事

注始虞謂之禘事者主欲禘先祖也以與先祖合為安

適爾皇祖某甫

注爾女也女死者告之以

適皇祖所以安之也皇君也某甫皇祖字也若言尼甫

饗

注勸強

再虞皆如初日哀薦虞事

注丁日葬則已日再虞其祝辭異者一言爾。疏一言者謂一字也初虞云云再虞云虞二虞云成是也

敖繼公曰適爾皇祖某甫所以勸勉之尸柩已去則神宜在廟為神未欲遽離其室故於三虞皆告之以此

有使之度其去就之意故曰虞事焉虞祭之名蓋取諸此

三虞卒哭他用剛日亦如初日哀薦成事

注當耐於祖廟為神安於此後虞改

用剛日剛日陽也陽取其動也士則庚日三虞壬日卒哭其祝辭異者亦一言爾他謂不及時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之

敖繼公曰三虞卒哭謂既三虞遂卒朝夕哭也他者變易之辭猶今之言別矣不用柔日而別用剛日故曰他也他用剛日則三虞卒哭後於再虞三日矣所以用剛日者為耐祭當用柔日故爾蓋三虞與耐日當相接經云明日以其班耐是也亦如初謂祝辭也成事謂見其一言之異者爾三虞云成事者謂神靈適祖之意已定也此三祭之辭皆告之以適其皇祖乃異其某事之云者所以見義也初言耐者象敬尊者以其事也次言虞者象尊者聞言則度其可否也末言成者象其思慮已審將行之也凡此皆所以順孝子事死如事生之心故其為辭先後有漸從容不迫蓋若此此先王之道所以為美與

萬斯大曰始虞用柔日曰哀薦禘事再虞皆如初日哀薦虞事卒哭他用剛日亦如初日哀薦成事先儒謂唯始虞再虞用柔日三虞與卒哭皆剛日他不及時而葬者虞卒哭之間有祭亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之此說非也詳玩記文始虞用柔日矣再虞皆如初包有三虞故曰皆文未及三虞故於

也詳玩記文始虞用柔日矣再虞皆如初包有三虞故曰皆文未及三虞故於

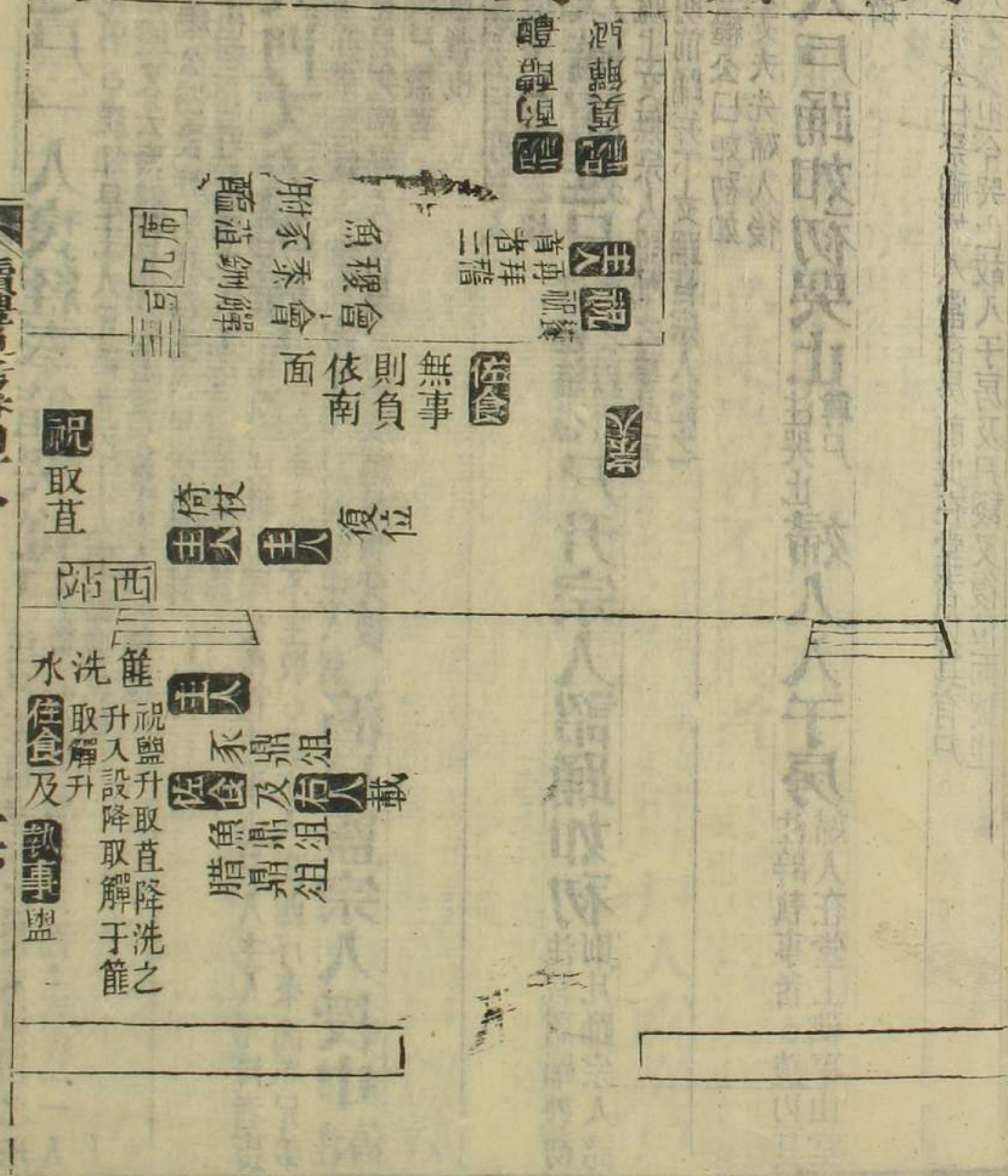
也詳玩記文始虞用柔日矣再虞皆如初包有三虞故曰皆文未及三虞故於

也詳玩記文始虞用柔日矣再虞皆如初包有三虞故曰皆文未及三虞故於

也詳玩記文始虞用柔日矣再虞皆如初包有三虞故曰皆文未及三虞故於

也詳玩記文始虞用柔日矣再虞皆如初包有三虞故曰皆文未及三虞故於

設饗神圖

哀薦虞事下出三虞二字以足之三虞不連卒哭讀卒哭他用剛日言別用剛日即三虞之明日也禮弓曰卒哭曰成事故其祝辭曰哀薦成事如讀三虞連卒哭將三虞祝辭亦同曰哀薦成事矣而可乎

右設饗饗神

祝迎尸一人衰經奉篋哭從尸

注尸主也孝子之祭不見親之形象心無所繫立尸而主意焉一人

主人兄弟。疏知是主人兄弟者以主人哭出復位無從尸之禮又云衰經且非疏遠故知是主人兄弟也

敖繼公曰衰經明其為主人兄弟且不易服也祝出迎尸而主人不降者亦變於吉

尸入門丈夫踊婦人踊

注踊不同文者有先後也尸入主人不降者喪事主哀不主敬。疏主人在西序東面眾兄弟

西階下亦東面婦人堂上當東序西面故主人與兄弟見尸先踊婦人後見尸故後踊是有先後

涓尸盥宗人授巾

注沃也沃尸盥者賓執事者也

敖繼公曰亦於入門左之位為之也

尸及階祝延尸

注延進也告之以升尸升宗人詔踊如初則凡踊宗人詔

之。疏上文無宗人詔踊之事此云如初明前踊并下文踊皆宗人詔之

敖繼公曰如初如其丈夫先婦人後

尸入戶踊如初哭止

注哭止婦人入于房注辟執事者。疏以其婦人在堂上執事由堂

東故辟之也

敖繼公曰祭禮婦人當在房前此在堂者以其有尸入之哭也今哭止故入于房及尸讓又復位而哭也

主人及祝拜妥尸尸拜遂坐

注安坐也。疏尸自至尊祭尸既坐主人乃拜妥尸祝不拜

記尸服卒者之上服

注上服者如特牲士玄端也不以爵弁服為上者祭於君之服非所以自配鬼神士之妻則宵衣爾

男男尸女女尸必使異姓不使賤者

注異姓婦也賤者謂庶孫之妾也尸配尊者必使適

也。疏虞卒哭之祭男女別尸故別言之也此經男女別尸尸入祝從尸

據虞祭而言至卒哭已後自禫已前喪中之祭皆男女別尸尸入祝從尸

注祝在主人前也。疏上經陰厭時主人先祝入尸至此迎尸祝在主人前先後有異故記人明之

尸坐不說屨

疏案鄉飲酒燕禮之等凡坐降說屨乃升坐涓尸盥執

槃西面執匱東面執巾在其北東面宗人授巾南面

注以盛棄水為溲汙人。記文止此也執巾不授巾卑也。已下經文

從者錯篋于尸左席上立于其北

注北席北也。疏此虞禮篋象特牲所俎置于席北明此篋亦

在席北以擬盛尸之篋也

食墮祭

注下祭曰墮祭之猶言墮下也。疏凡祭皆手舉之而下祭之故云下祭曰墮

敖繼公曰墮一作綬

佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭奠祝祝主人拜如初

尸嘗醴奠之注如初亦祝祝卒乃再拜稽首

敖繼公曰拜為祝祝也故尸

不答拜嘗醴奠之復於故處

佐食舉肺脊授尸尸受振祭齊之左手執之注右手將有事也尸食之時亦

奠肺脊于豆○疏肺氣之主也脊正體之貴者先食啗之所以道

食通氣也下文注云尸不受魚腊以喪不備味則亦不食庶羞矣

祝命佐食邇敦佐食舉黍錯于席上注邇近也尸祭鉶嘗鉶注

手也○疏上文尸探肺脊左手執之此嘗鉶用右手也案記云鉶用若微有柄是用柄祭也

鉶南設四豆設于左注博異味也滷肉汁也截切肉也○疏鉶南解北

亦是左也博異味者以其有滷有截故也尸飯播餘于筐注不反餘也古

敖繼公曰於尸之初飯即言播餘是每飯皆然也唯飯而已不食舉未忍同於吉雖不食舉猶左執之

三飯佐食舉幹尸受振祭齊之實于筐注飯間啗肉安食氣又三飯

舉肺祭如初佐食舉魚腊實于筐注尸不受魚腊以喪不備味○

明尸不受魚腊可知案特牲三舉魚腊尸皆振祭齊之此佐食舉魚腊實于筐尸不齊故云喪不備味

敖繼公曰於前後二舉不舉魚腊此節舉之又以其不在三舉之數必於此節舉之者所以見前後宜舉而不舉之意也

又三飯舉肩祭如初注後舉肩者貴要成也○疏祭統云周人貴

敖繼公曰此三舉牲之體骨始於齊終於肩先賤而後貴也於前後體唯以肩節者後體則舉其下前體則舉其上亦宜爾

舉魚腊俎俎釋三个注釋猶遺也遺之者君子不盡人之歡不竭人之

忠个猶枚也此腊亦七體如其牲也○疏此經直

舉魚腊俎盛於俎俎釋三个不言盛牲體者案下記云羹飪升左肩臂臑臠臠者

佐食即當俎釋三个故直舉魚腊而已又案特牲釋三个注云謂改饌於西

北隅遺之與此注不同者此注亦有改饌之義又兼有此不盡歡忠之禮也

尸卒食佐食受肺脊實于筐反黍如初設注九飯而已士禮

亦賦注也必釋之者俎未即徹則不宜空之此腊亦體五骨二如其牲

听俎○疏上文佐食舉黍錯于席上此尸卒食故反黍於本處也九飯士禮者少

半十一飯諸侯十三飯天子十五飯故九飯士禮也特牲少牢尸舉牲體振祭齊

之皆實于筐故云猶吉祭之有听俎

之皆實于筐故云猶吉祭之有听俎

之皆實于筐故云猶吉祭之有听俎

之皆實于筐故云猶吉祭之有听俎

之皆實于筐故云猶吉祭之有听俎

主人洗廢爵酌酒酌尸尸拜受爵主人北面答拜尸祭

酒嘗之注計無足曰廢爵酌安食也主人北面以酌酢變吉也凡異者皆變吉

反故云賓長以肝從實于俎縮右鹽注縮從也從實肝於俎也喪

變吉也賓長以肝從實于俎縮右鹽注縮從也從實肝於俎也喪

之也縮執俎言右鹽則肝鹽併也疏據執俎之人左畔有肝右畔有鹽西面向

尸東面以右手取肝於俎右畔搗鹽於左畔是以鹽於俎之近北便尸取之俎

既縮執則執肝鹽不容相遠是執也

人右畔有鹽左畔有肝故云併也

敖繼公曰實于俎縮右鹽言肝鹽在俎之法

爾非此時方實之也鹽於俎與執者皆為右

尸左執爵右取肝搗鹽振祭齊之加于俎賓降反俎于

西塾復位注取肝右手也加于俎從其性體也以喪不志於味疏復位

卒爵祝受不相爵主人拜尸答拜注不相爵喪祭於禮略相爵

祝酌授尸尸以醋主人主人拜受爵尸答拜釋文醋本亦作

主人坐祭卒爵拜尸答拜注醋報

敖繼公曰尸無降席之禮故祝為酌之酢不洗爵尸

禮也孝子於是時乃飲而卒爵者為尊者之賜也

筵祝南面注祝接神尊也筵用簾席疏尸用葦席以

敖繼公曰筵祝蓋贊者也筵於北墉下尊之西也

室中之席南面以西方為上既筵則祝升席與

主人獻祝祝拜坐受爵主人答拜注獻祝因

敖繼公曰祝與佐食皆事尸者也故於酌尸獻尸之後因而獻焉承已飲之後

乃不洗而獻祝者下尸也坐受爵者因尸禮也以明其由尸而得獻祝既受爵

主人乃反西面立而答拜也

薦菹醢設俎祝左執爵祭薦奠爵興取肺坐祭齊之興

加于俎祭酒嘗之肝從祝取肝搗鹽振祭齊之加于俎

卒爵拜主人答拜祝坐授主人疏此直言薦菹醢設俎者不見薦

房注云徹薦席者執事者則此設者亦執事可知

敖繼公曰祭薦亦右手以菹搗醢祭于豆間也先奠爵乃取肺以祭離肺用二

手也祭不言絕文省以肝從亦賓長也祝亦左執爵乃取肝不言之者同於尸

可知授主人下宜脫一爵字

主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人答拜佐食祭

酒卒爵拜主人答拜受爵出實于簠升堂復位注簠在庭

已也亦因取
杖乃東面立

右獻祝佐食

主人獻祝爵有薦菹醢
有俎有肝從
主人獻佐食有爵而已

主人獻祝爵有薦菹醢

主人出實爵于篚
水沉篚

主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀注爵有足輕者飾也昏禮曰內洗在

北堂直室東隅○疏如主人儀者即上主人酌尸尸拜受爵主人北面答拜之等今主婦亞獻亦然主人之婦為舅姑齊衰是輕於主人故爵有足為飾也引昏禮者證經洗爵于房中不言設洗處宜與昏禮同也

自反兩邊棗栗設于會南棗在西注尚棗栗美○疏案特牲宗婦執兩邊主婦受設於敦南此主

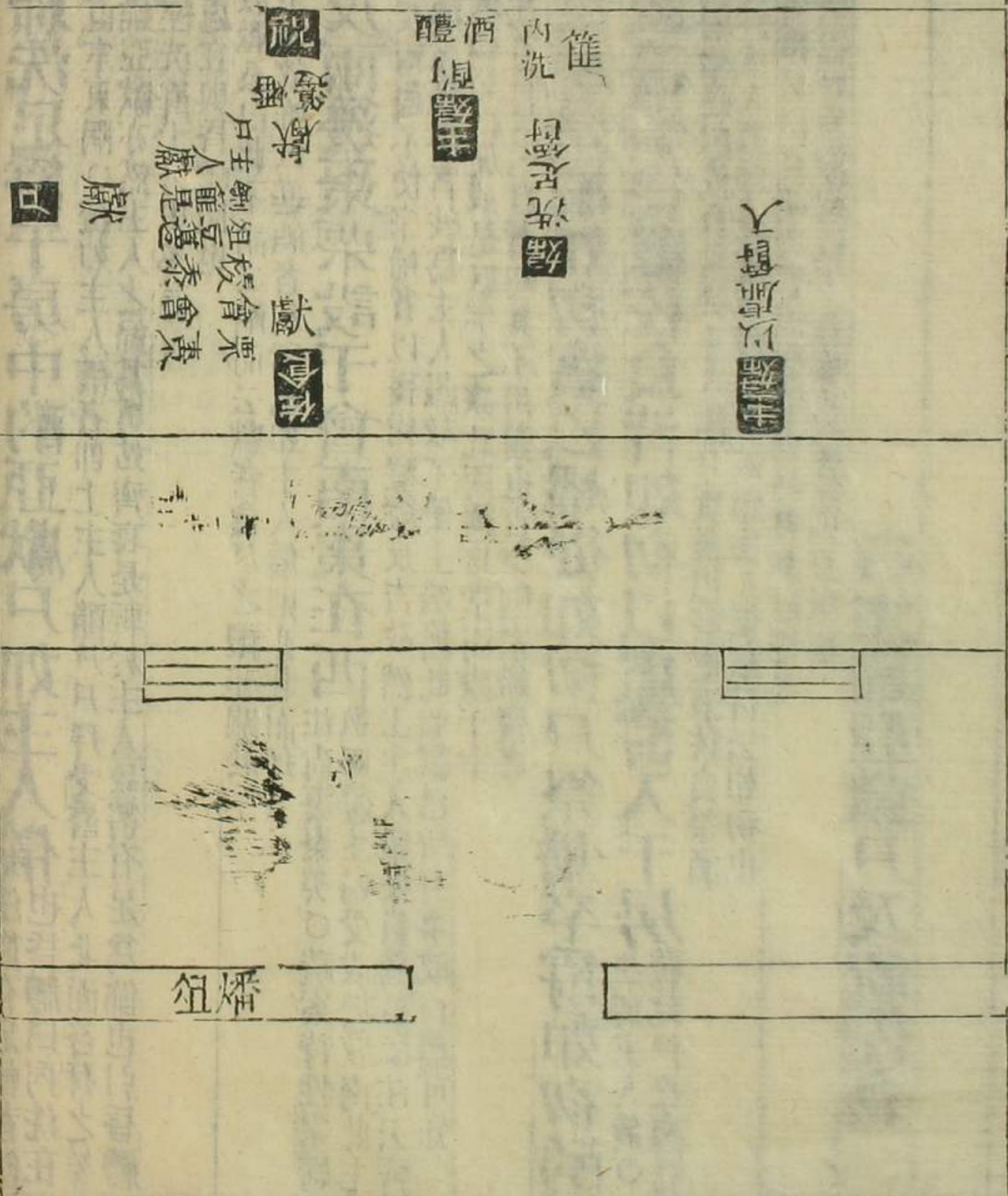
婦自反兩邊不使宗婦者以喪尚縱縱反吉故然上主人獻使贊薦菹醢注云齊斬之服不執事者彼為主人獻故不使主婦薦此亞獻已所有事故自薦可知

尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初酌非可言反云白者明其不用贊也吉祭則宗婦贊之

獻祝籩燔從獻佐食皆如初以虛爵入于房注初主人儀○下至籩燔從獻佐食皆與主人獻尸賓長以肝從至佐食祭酒卒爵拜主人各拜受爵出實于篚並如主人儀故皆云如初也

右主婦亞獻尸及祝佐食

主婦亞獻圖

賓長洗總爵三獻燔從如初儀

注總爵口足之婦人復位

西面位事已尸

祝出戶西面告利成主人哭

注西面告主人也利

將出當哭踊

皆哭

注丈夫婦人於

主人東面故祝西面對而告之

祝入戶

釋文設

不告尸者無遺尊者之道也

從者奉篚哭如初

注初哭

踊如初降堂踊如初出門亦如之

注前道也如初者出如入

敖繼公曰祝前者道尸也踊如初者丈夫先婦

還出戶

注前道也如初者出如入

記戶謖祝前鄉戶

注前道也祝道戶

人又鄉戶還降階又鄉戶

注過主人則西階上不言及

及門如出戶

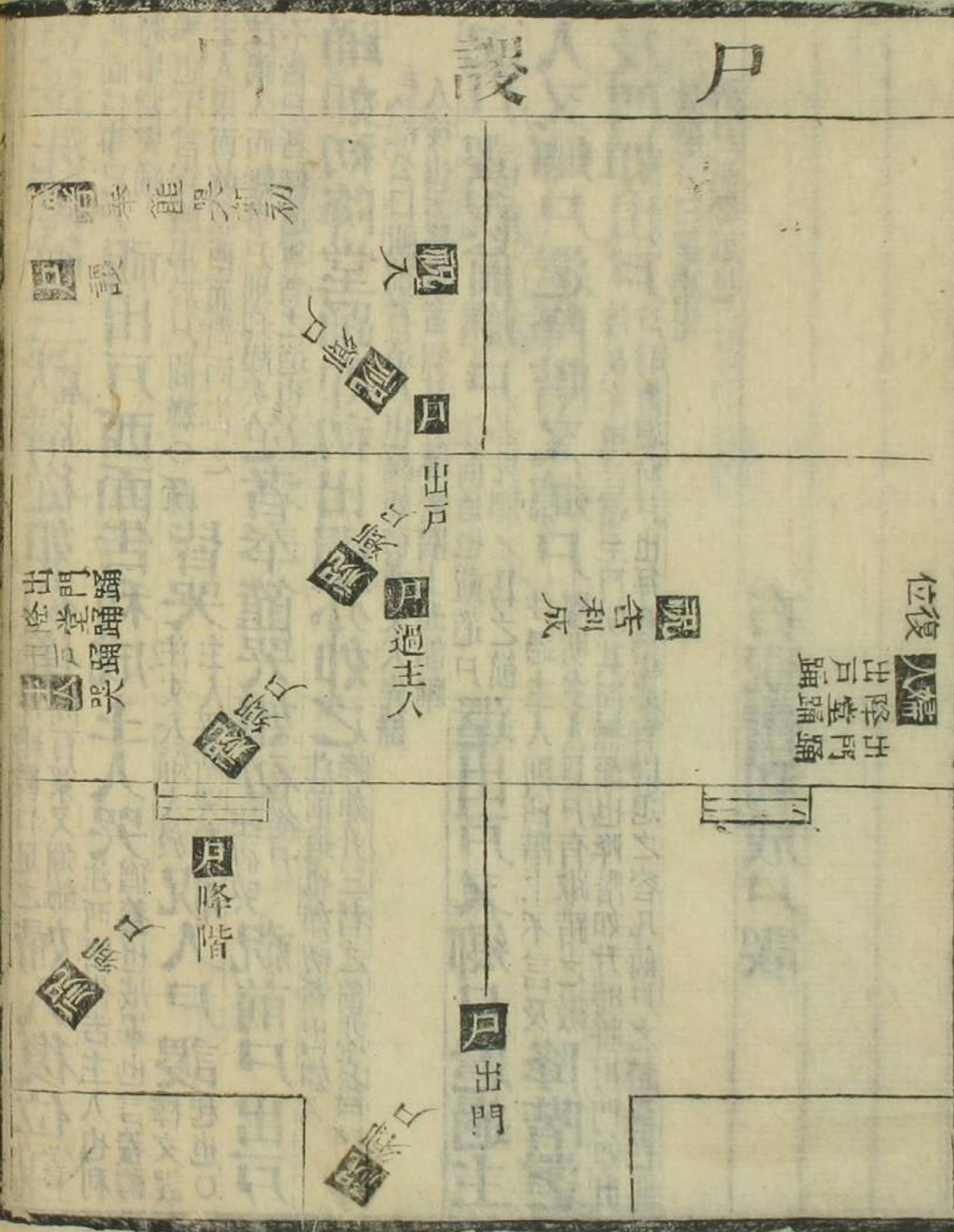
注及至也言還至門明其間無節也降階如升時將出門如出

敖繼公曰還謂先

鄉戶而即還也

右祝告利成戶謖

尸設

祝反人徹設于西北隅如其設也凡在南扉用席
注改設

知鬼神之所改設之庶幾欲饗所以為
 厭厭也非隱也於非隱之處從其幽闇

敖繼公曰設于西北隅者亦以尊者之盛饌未可遽徹去之故改設於此也凡
 在南在饌之南也非用席者以席之一端倚於几一端倚於俎則足以障蔽其
 饌矣祝改設
 之亦變於吉

祝薦席徹入于房祝自執其俎出
注徹薦席者執事者
 祝薦席則初自房來贊闔

牖戶
注鬼神尚居幽闇或者遠人乎贊佐食者○疏或者遠人乎禮記郊特牲
 文非直取鬼神居幽闇或取遠人之意故也自上以來行事唯有祝與佐
 食祝既執其俎出故知
 闔牖戶者是佐食也

記尸出祝反入門左北面復位然後宗人詔降
疏謂祝復
 位宗人乃

記主人降以
 其無事故也

敖繼公曰祝於尸出即反則不復前矣
 祝於門外迎尸而不送亦終始異也 ○ 記文止此
 已下經文

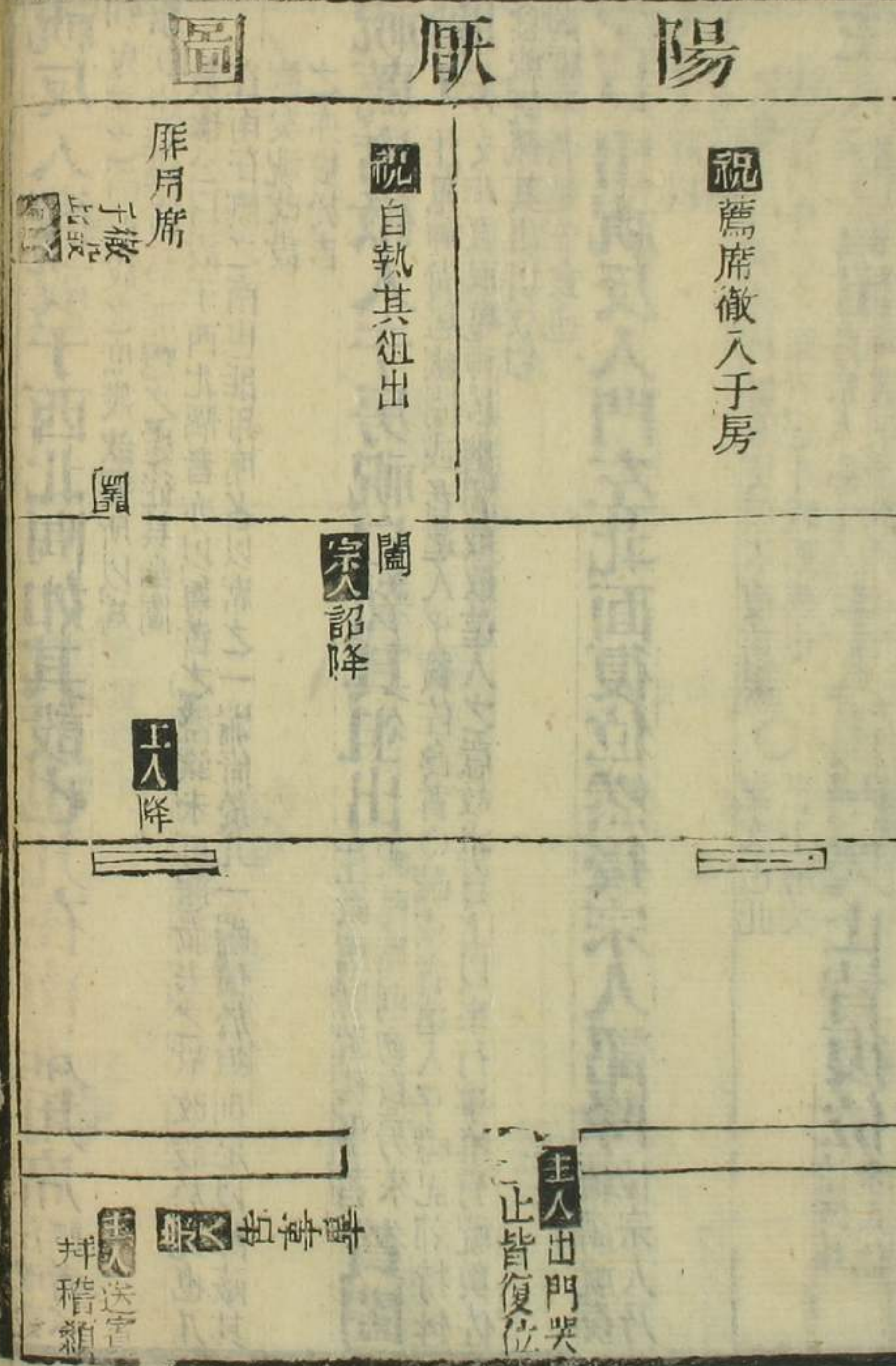
主人降賓出
注宗人詔主人
 降賓則出廟門
 主人出門哭止皆復位
 注門外
 未入位

敖繼公曰案注云門外未入位
 者謂殯宮門外未入時之位也

宗人告事畢賓出主人送拜稽顙
注送拜者明於大門外也賓執事
 者皆去即徹室中之饌者兄弟也

敬繼公曰送賓亦藉類者為徒勞之故重拜其辱也吉祭之賓有俎主人則但拜送之而已燕儀物相為隆殺也

右陽厭

陽

厭

圖

祝薦席徹入于房

祝自執其俎出

宗人詔降

主人降

主人出門哭止皆復位

拜稽顙

記無尸則禮及薦饌皆如初

注無尸謂無孫列可使者也傷亦是也禮謂衣服即位升降

放繼公曰禮謂主人哭出復位以前之儀及改設饌與賓出以後之事薦饌神席前俎豆之類皆是也如初謂與有尸者同

既饗祭于苴祝祝卒

注記異者之節○疏既饗者謂祝釋神辭告之使令刑之安之釋饗訖佐食取黍稷祭于苴

綏祭無泰羹湆載從獻

注不綏言獻記終始也事尸之禮始於綏祭終於從獻綏當為墮○疏此四事皆為尸無尸闕

此四事

教繼公曰綏當作授祭謂佐食授祭也無尸則固無所授矣從獻謂邊及肝燔俎也

主人哭出復位

注於祝祝卒○疏謂祝祝卒無尸可迎既無上四事主人遂即哭出復戶外東面位祝闔牖戶

降復位于門西

注門西北面位也○疏知門西北面位者據上文尸出祝反入門左北面復位也

男女拾踊

三注拾更也三更踊○疏凡言更踊者主人踊主婦踊賓乃踊三者三為拾也

如食間注隱之如尸一象神食之也此謂陰厭

祝升止哭聲三啟戶

注聲者噫歎也將啟戶警覺神也

教繼公曰注云警覺神者謂欲令其知將啟戶也

主人入

注親之○疏主人無事而入者是主人親至神所恭敬之事也

祝從啟牖鄉如初

注牖先闔後啟扇在

禮記卷之四

居

內也鄉廟一名也如初者主人入祝從在左○疏詩主人哭出復位注堂上

卒徹祝佐食降復位注祝復門西北面位佐食復西方位

故繼公曰卒徹者言其節也此徹亦改設於西北隅不言之者亦為其已蒙如

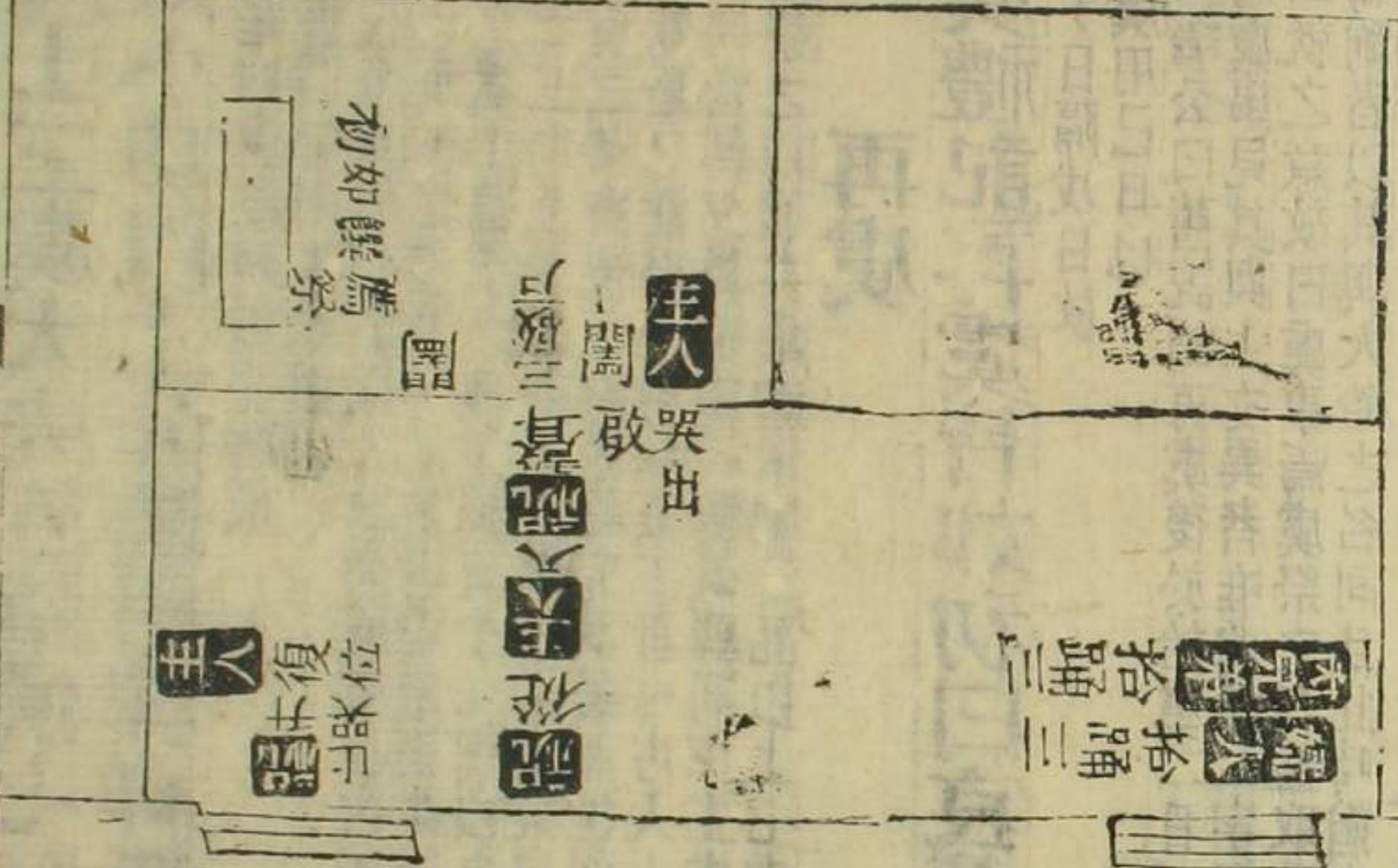
初之文也卒徹祝圍廟戶乃與佐食俱降佐食於此方云復位則陰厭之時其

列特牲記曰佐食於旅齒於兄弟是也

宗人詔降如初注初贊闔廟戶宗人詔主人降之○疏降謂禮畢降堂也

右無尸饗祭之禮

無尸饗祭圖

無尸則不殺祭

獻尸祝命佐食殺祭若饗神時

佐食但取黍稷祭于盃三亦是

殺祭之意矣故不殺祭

無黍稷酒

正祭之鼎直升牲體無酒惟少

牢賓口有酒俎虞祭獻尸有黍

羹倍為尸加也若無尸則不用

加也

無載

正祭不用庶羞獻尸有載亦為

尸加也若無尸則不用加也

無從獻

獻尸有肝從燔從若無尸則無

雜記士三虞大夫五諸侯七

注尊卑恩之差也天子至士葬即反虞

注言不有飾事則不沐浴

陳澧曰潔飾所以交神故非此四祭則不沐浴也

陳澧曰潔飾所以交神故非此四祭則不沐浴也
孫氏家乘眉山劉氏云虞者既葬反哭而祭也蓋未葬則棺猶在殯既葬則返而心焉則虞度其神氣之返於是而祭以安之且為木主而託之以憑依焉故謂之虞主嘗求之傳注謂天子九虞以九日為節諸侯七虞以七日為節大夫五士三由是言之既葬而虞虞而卒哭降殺有等是春秋末世大夫借用諸侯七虞之禮矣後代循習莫究其義而世俗遂以親亡以後每七日必供佛飯僧以為是日當於地府見某王者吁古人七虞之說乃如是哉故世之治喪者未葬則當朝夕奠朔望殷奠既葬則作主虞祭不惑於浮屠齋七之說庶乎可謂祭之以禮矣集禮宋制三品以上七虞五品以上五虞九品以上三虞

再虞

士虞禮記再虞皆如初曰良薦虞事

注丁日葬則己日再虞○疏初虞再虞皆用柔日始

虞用丁日隔戊日故知再虞用己日也

故繼公曰舊說謂再虞後於始虞二日理或然也皆如初謂日與祝辭也曰良薦虞事見其與上文異者唯虞給二字爾虞之言度也再告之則有使之度其去就之意故曰虞事焉虞祭之名蓋取諸此不以禘為禘者以其與大禘之名同且此時猶未果禘也

乾學案皆如初者謂其所行祭禮悉如初虞

也三虞同

三虞

士虞禮記三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事

注

附於祖廟為神安於此後虞改用剛日剛日陽也陽取其動也士則庚日三虞壬日卒哭其祝辭與者亦一言爾他謂不及時而葬者喪服小記曰報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之文不在卒哭上者以其非常也令正者白相亞也檀弓曰葬日中而虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭明日附於祖父如是虞為喪祭卒哭為吉祭○疏三虞改用剛日將附於祖取其動義故也士則庚日二虞壬日卒哭以其已日為再虞後改用剛日故次取庚日為二虞也卒哭亦用剛日故庚日後隔辛日取壬日為卒哭改虞為成是一言也

開元禮三品以上喪禮四

虞祭○柩既入壙國官若僚佐之長與祝

六品以下無國官先歸

脩虞事牢饌如殷奠器用烏漆先造虞主以烏漆置

之盛於箱烏漆跌一皆置於別所

虞主用桑主皆長一尺方四寸上頂圓徑一寸八分四箱各別

具饌于堂東靈車將至掌事者先施靈座于寢室室內

一寸一分又上下四方周孔徑九分其置底蓋俱方底自下而上蓋從上而下與底齊其跌方一尺厚二寸將祭出神主置於座其置安於神主之後四品以下無

戶西東向于靈座之南北設帷東出口

若室內窄則設靈座於堂

腰與將

入祝奉虞主入置于靈座東向設素几于右

自腰與以下四品以下無掌

事者設洗于西階西南北向東西當西雷

六品以下西榮

南北以

堂深疊水在洗西篚在洗東南肆篚實爵一巾一加冕

設瓦甒二于靈座之左北墉下醴酒在東幕用絺加勺

南柄既沐浴主人及諸子妻妾女子子內外升詣靈所

主人及諸子倚杖于室戶外及應拜者哭于靈東西如

初內外皆哭祝與執爵鬯篚者各就爵鬯篚所立執饌

者以饌人俱升自東階陳設如殷奠之儀訖掌饌者降

出相者引主人降自西階詣鬯洗主人止哭執鬯洗者

酌水主人盥手執篚者取巾于篚與授主人主人拭手

訖受巾奠于篚又取爵與以授主人執鬯洗者又酌水

主人洗廢爵爵無足者執篚者又授巾主人拭爵訖受巾奠于

篚相者引主人升自西階詣酒爵所執爵者舉幕主人

酌醴相者引主人進詣靈座前西向跪奠爵于饌前俛

伏興少退西向立祝以祝文進立于神座之右北面內

外皆止哭祝跪讀祝文曰維某年月朔日子哀子某孫

哀孫此為母及祖母所稱父祖則稱孤子孤孫敢昭告于考某官封諡妣則郡縣鄉君各隨其稱孫為喪主則稱祖妣

日月遄速奄及反虞叩地號天五情糜潰謹以潔牲柔

毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊四品以下謹以潔牲剛鬣嘉薦音卑明齊泐酒

同哀薦禘事于考某官封諡尚饗祝興主人哭再拜內

外應哭者皆哭再拜祝進跪奠版于靈座興出復位哭

盡哀相者引主人以下出杖降自西階就次妻妾女子

子以下各還別室祝闔戶與執爵鬯者降出少頃祝與

掌饌者入開戶徹饌祝置主四品以下無主闔戶已出掌事者埋

重于門外道左閉日再虞後日二虞禮皆與初虞同又

閒日為卒哭祭其虞祝辭再虞云哀薦虞事第三虞云
哀薦成事

政和禮品官喪儀

虞○柩既入壙掌事者先歸脩虞事具饌于堂東靈車
將至掌事者先施靈座于寢堂室內戶西東向于靈座
東南北設帷東出戶若室窄則設靈座于堂既沐浴主人以下內外升
詣靈座所主人及諸子倚杖于堂戶外內外皆哭掌饌
者以饌入陳于堂靈座前降出贊者請主人止哭盥手
進詣靈座前以蓋跪奠酒俯伏興少退西向立內外哭
止祝進于靈座之右跪讀祝文曰維某年某月某日辰
孤子某以稱哀子敢昭告于考某官封諡日月遄速奄及反虞
叩地號天五情糜潰謹以清酌庶羞哀薦祫事于考某
官封諡尚饗祝興主人哭再拜主人退復位次引亞獻

終獻皆如之

不讀祝文

內外哭盡哀主人以下出杖降自西階

就次妻妾女子各還別室少頃徹饌闔戶降出乃埋重

于門外道左三品以上七虞五品以上五虞九品以上三虞如初虞之禮皆以柔日祝辭終虞曰哀薦成事餘皆曰哀薦虞事卒

哭掌事者改廬翦屏柱楣塗廬不塗見面翦蒲為席不

緣以木為枕

庶人喪禮

虞○柩既入壙掌事者先歸脩虞事具饌于堂東靈車
將至掌事者先設靈座于寢堂室內戶西東向于靈座
東南北設帳東戶既沐浴主人以下內外俱詣靈所主
人及諸子倚杖于靈戶外內外俱哭掌饌者以饌入設
于靈座前降出贊者請主人止哭盥手詣靈座前以蓋
跪奠酒俯伏興少退西向立內外哭止祝進立于靈座
右跪讀祝文曰維年月朔日辰孤子某敢昭告于考某

人之靈日辰遄速奄及反虞叩地號天五情糜潰謹以
清酌庶羞哀薦虞事于考某人之靈尚饗祝興主人哭
再拜主人退復位內外哭盡哀主人以下出杖降自西
階就次妻妾女子子還別室少頃徹饌闔戶既虞掌事
者改廬翦屏柱楣塗廬不塗見裏塗外不塗者面翦蒲為席不緣
以木為枕

司馬氏書儀

虞祭虞安也骨肉歸於土魂氣無所不之孝子為其彷徨三祭以安之雜記土
而卒哭士二虞大夫五諸侯七今五服年月 ○柩既入壙掌事者先歸
具虞饌如朔是日虞禮弓曰日中而虞葬日虞弗忍一日離也註弗忍無
主人以下皆沐浴或已晚不暇沐浴但略自潔潔可也執事者設盥盆帨巾各
二十西階西南東上帨手巾也東盆有臺帨巾有架在盆北主
人以下親戚所盥也其西無臺架執事者所盥也設酒

一瓶于靈座東南置開酒刀子拭布于旁旁置卓子上設注子及盞一
別置卓子于靈座前設蔬果匕筋茶酒盞醬楪香爐主
人及諸子倚杖于堂門外與有服之親皆入尊長坐哭
如反哭位卑幼立哭于靈座前斬衰為一列最在前齊
衰以下以次各為一列無服之親又為一列丈夫處左
西上婦人處右東上各以昭穆長幼為序皆北向婢妾
在婦人之後頃之祝止哭者主人降自西階盥手帨手
詣靈座前焚香再拜退復位及執事者皆盥手帨手執
事者一人升開酒拭瓶口實酒于注取盞斟酒西向酌
之祝帥餘執事者奉饌設于靈座前主人進詣酒注所
北向執事者一人取靈座前酒盞立于主人之左主人
左執盞右執注斟酒授執事者置靈座前主人進詣靈
座前執事者取酒盞授主人主人跪酌執事者受盞俛

伏興少退立祝執辭出主人之右西向跪讀之曰維年

月日朔日孤子孫曰孤孫為母及祖母稱哀子哀孫某敢昭告于先考某官同姓

則曰某日月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不甯謹以潔

牲柔毛柔曰嘉薦普淖明齊澣酒哀薦祫事尚饗虞禮始

葬用丁亥是柔日開元禮問日再虞然則古人葬皆用柔日于今不拘剛柔葬日

即喪後遇剛日即再虞不須問日也土虞禮祝曰哀子某哀顯相夙興夜處不甯

敢用潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊澣酒哀薦祫事適爾皇祖某甫饗注喪祭稱哀顯

相助祭名也顯明也相助也不甯悲思不安嘉薦菹醢也普淖黍稷也明齊新水

也言以新水澆釀此酒也始虞謂之祫事者主欲其祫先祖也以與先

祖合為安皇君也某甫皇祖字也饗勸強之也今參用開元禮祝詞 祝興主

人哭再拜退復位哭止主婦亞獻親戚一人或男或女

終獻不焚香不讀祝婦人不跪既辭四拜此其異於丈夫餘皆如初獻之儀禮主人洗廢爵酌醕尸註爵無足曰廢爵酌安食也又曰主婦洗足爵酌亞獻尸

賓長洗總爵三獻注總爵口足之間有珠文彌飾開元禮止有主人一獻今從古

畢執事者別斟酒滿瀝去茶清以湯斟之主人以下皆

出祝闔門主人立于門左卑幼丈夫在其後主婦立于

門右卑幼婦人在其後皆東向尊長休于他所卑幼亦可更代休于

他所常面一人在門左右如食間祝立于門外北向告啟門三乃啟門

主人以下皆入就位祝立于主人之右西向告利成斂

祠版韜藉匣之置靈座主人以下皆哭應拜者再拜盡

哀止出就次執事者徹饌土虞禮祝反入徹設于西北隅如其設也

節改設之庶幾飲饗所以為厭厭也非隱也於屏隱之處從其幽閉又曰贊闔楹

戶注鬼神常居幽闇或者遠人乎贊任食者又曰無尸則禮及薦饌皆如初主人

哭出復位祝闔楹戶如食間祝止哭聲三啟戶注聲噫欲也將啟戶驚

覺神也又言祝出戶西面告利成皆哭注利猶養也成畢也言養禮畢也祝取

魂帛帥執事者埋于屏處絜地既夕禮向人抗重出自道之左倚

埋之今魂帛以代重遇柔日再虞質明祝出祠版置靈座主人

以下行禮改祝辭云奄及再虞哀薦虞事餘皆如初虞

之儀土虞禮再虞用柔日三虞卒哭用剛日注丁日葬則已日再虞庚日三虞

日但於葬日即處後遇柔日再虞又遇剛日即卒哭三虞遇剛日三虞改

祝辭云奄及三虞又云哀薦成事餘如再虞

朱子家禮

禮記卷之四

三

虞祭 葬之日日中而虞或墓遠則但不出是日可也若去家經宿以上則初虞於所館行之鄭氏曰骨肉歸於土魂氣則無所不之孝子為其傍徨三祭以安之○朱子曰未葬時奠而不祭但酌酒陳饌再拜虞始用祭禮卒哭謂之吉祭

邱濬曰案所館行禮但寓他人宅舍未必皆寬敞及哭泣於他宅俗人所忌若經宿以上預先用蓬蓽構一屋度寬可行禮似為簡便

主人以下皆沐浴 略自潔潔可也 執事者陳器具饌 各二於西

階西南上東盆有臺巾有架西者無之凡喪禮皆放此酒瓶并架一於靈座東南置卓子於其東設注子及盆蓋於其上火爐湯瓶於靈座西南置卓子於其西設祝版於其上設蔬果盆蓋於靈座前卓上匕筋居內當中酒蓋在其西醋櫟居其東果居外蔬居果內實酒於瓶設香案居堂中炷火於香爐東茅聚沙於香案前具饌如朝奠陳祝出神主于座主人以下皆入哭 主人及兄弟倚於堂門外之東 祝出神主于座主人以下皆入哭 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長坐卑幼立丈夫處東西上婦人處西東上遂行各以長幼為序侍者在後 降神 祝止哭者主人降自西階盥手祝靈座前焚香再拜執事者皆盥祝一人開酒入於注西面跪以注授主人主人跪受一人奉卓上盤蓋東面跪於主人之左主人斟酒於蓋以注授執事者執事者左手取盥右手執蓋 祝進饌 執事者佐之其酌之茅上以盤蓋授執事者執事者伏與少退再拜復位 祝進饌 執事者佐之其酌之茅上以盤蓋授執事者執事者伏與少退再拜復位

初獻 主人進詣注子卓前執注北向立執事者一人取靈座前盤蓋立於主人之左主人斟酒反注於卓上與執事者俱詣靈座前北向立主人跪執事者亦跪進盤蓋主人受蓋三祭於茅束上祝伏與執事者受蓋奉詣靈座前奠於故處祝執版出於主人之右西向跪讀之前同但云日月不居奄及初虞夙奠夜處哀慕不甯謹以潔牲柔毛黍稷醴齊哀薦禘事尚饗祝與主人哭再拜復位位哭止牲用豕則曰剛鬣不用牲則曰清酌庶羞給合也欲其合於先祖也 亞

獻 主婦為之禮如初 終獻 親賓一人或男或女 侑食 執事者執注 但不可讀祝四拜 終獻 女為之禮如亞獻 侑食 執事者執注 主人以下

下皆出祝闔門 主人立於門西東向卑幼婦女亦如之尊長休他所如食間 楊復曰士虞禮無尸 者祝闔闔戶如食間

祝啟門主人以下入哭辭神 祝進當門北向嚙歎告啟門三乃啟門 主人之右西向告利成斂主匣之置故處主人以下入就位執事者點茶祝立於

儀節 序立 出主 祝啟憤出主服重者在年輕者在後男東女西 其說具 舉哀 哀止 盥洗 詣靈座前 焚香 鞠躬

躬拜興拜興平身 降神 執事者二人皆洗手一人開酒實於注 跪 主人跪執事二人者向主人跪執注者以注授主人主人 酌酒 主人左 蓋右手執蓋盡傾於茅沙 俯伏興平身 退鞠躬拜興拜興平 上訖以盤蓋授執事者

身 復位 參神 鞠躬拜興拜興平身 進饌 以 魚肉炙肝米麩食進列於 初獻 禮 主人進詣注子卓前執注北向立執事 靈前卓子上次二行空處 初獻 禮 主人進詣注子卓前執注北向立執事 人斟酒於蓋中訖 詣靈座前 主人詣靈座前執 反注於卓子上 詣靈座前 事者捧蓋隨之 跪 祭酒 執事者 跪進酒

身 復位 參神 鞠躬拜興拜興平身 進饌 以 魚肉炙肝米麩食進列於 初獻 禮 主人進詣注子卓前執注北向立執事 靈前卓子上次二行空處 初獻 禮 主人進詣注子卓前執注北向立執事 人斟酒於蓋中訖 詣靈座前 主人詣靈座前執 反注於卓子上 詣靈座前 事者捧蓋隨之 跪 祭酒 執事者 跪進酒

蓋主人受之三奠酒執事者受蓋置靈座前俯伏興平身退稍後立跪主人以

下皆跪祝執版立主人之右俯伏興平身退少舉哀主人

以下皆哭少頃哀止鞠躬拜興拜興平身復位亞獻禮

詣靈座前跪祭酒奠酒俯伏興拜興拜

與平身若主婦行禮不跪不俯伏立傾酒於地四拜復位終獻禮詣靈座前

跪祭酒奠酒俯伏興拜興拜興平身復

位俯食主人以下皆出主人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在後闔門執事者閉門無祝噫欲當

重行北上尊長休於他所俱肅靜以俟闔門下簾食頃祝噫欲當

門北向作啟門乃開門復位主人以下點茶執事者進茶告利成

歎聲者三啟門捲簾復位主人以下點茶執事者進茶告利成

祝立於主人利成辭神主人以下皆拜舉哀且拜鞠躬拜興拜興平

身哀止焚祝文納主徹饌禮畢案虞祭於

云主人以下哭再拜而前此只是主人行禮而主人以下惟序立而已別無參

拜之文今補入又若路遠於所館行禮恐不能備可略去闔門啟門噫欲告利

成四等

祝文式維 幾年歲次干支幾月干支朔幾日干支

孤子某敢昭告于母則云某考某官府君日月不居奄及

初虞夙興夜處哀慕不甯謹以潔牲柔毛粢盛庶品

哀薦祫事尚饗

祝埋魂帛祝取魂帛帥執事者理於屏處潔地若路遠於所館行禮必須三虞後至家埋之罷朝夕奠朝夕哭

如遇柔日再虞乙丁已辛癸為柔日其禮如初虞唯前朔一日陳器具饌

初虞為再虞祫事為虞事為異若墓遠途中遇柔日則亦於所館行之遇剛日二虞甲丙戊庚壬為剛日其

三虞虞事為成事若墓遠在塗中遇剛日且闕之須至家乃行此祭

明會典官禮

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

幌中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爐湯瓶於靈座

禮記卷之四

禮記卷之四

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筯居內當中酒盞在其西醋櫟居其東果居外蔬居果內實酒於瓶設香案於堂中炷火於香爐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向皆北面以服為列重者居前輕者居後尊長坐卑幼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帨手詣靈座前焚香再拜執事者皆盥帨一人開酒實於注西向跪以注授喪主喪主跪受一人捧卓上盤盞東向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於茅上以盤盞授執事者俯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俯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甯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文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如食間祝進當門北面噫歆告啟門三乃啟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

哀止出就次執事徹饌祝取魂帛埋之屏處絜地罷朝
夕奠遇柔日再虞禮如初虞唯前期一日陳設具饌厥明夙興設蔬
果酒醴質明行事祝出神主於座祝辭
改初虞為再虞遇剛日三虞禮如再虞祝辭改再虞為三虞虞事為成
所館行之墓遠途中遇柔日亦於所
館行之若三虞必須至家始可行禮

庶人禮

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蓋跪奠酒俯伏興西向立內外
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逝速奄及初虞叩地
號天五情糜潰謹以清酌庶羞哀薦虞事尚饗祝興喪

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魂帛即執
事者埋於屏處絜地罷朝夕奠遇柔日再虞遇剛日三
虞

讀禮通考卷第四十八

讀禮通考卷第四十九

經禮通考卷第四十九 喪儀節十二 卒哭 儀禮士虞禮記卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事

卒哭

儀禮士虞禮記卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事

乾學案士虞禮經文但言虞祭而止初不及

卒哭耐祭唯記文有之故今即取記文以補

經文云○又案亦如初者謂所行祭禮悉如

虞祭也

獻畢未徹乃餞 注卒哭之祭既三獻也餞送行者之酒戶且將始耐於皇

尸於寢門外之事鄭知是卒哭之祭者以三虞無餞尸

之事明且當入廟易處鄉尊所故特餞送尸之禮也

敖繼公曰此承上文謂三虞之祭既三獻也餞尸於外者象神將適其祖而送之也

徐元文曰獻畢未徹乃餞鄭注謂卒哭祭三獻之後而敖氏謂虞祭三獻之後

其說不同何以斷之愚以為若依敖說則是卒哭即在二虞之日但有餞尸之

禮也

禮記

禮記

禮而無卒哭之祭矣禮明指卒哭為吉祭且儀禮有卒哭祝辭則卒哭之有祭昭昭矣今以餞尸之禮當之是果合於經意乎況餞尸之儀節略矣卒哭成事之吉祭果如是而止乎故氏之說吾斷以為不可從也

尊兩甒于廟門外之右少南水尊在酒西勺北枋注少南將有事

於北有玄酒即吉也此在西尚凶也言水者喪質無鼎不久陳○疏將有事於北者即下文尸出門右南面已下是也虞祭用醴酒無玄酒卒哭與虞祭同今至餞尸用玄酒示將即吉也洗在尊東南水在洗東篚在西注在門之左又少南饌籩豆

脯四脰注酒宜脯也有乾肉折俎二尹縮祭半尹在西塾注乾肉牲體之

也雖其折之必使正縮從也

敖繼公曰一尹云縮則祭半尹橫矣乾肉在俎而縮亦變於牲三者蓋饌於外西執上之南邊豆在俎北也

尸出執几從席從注祝入亦告利成入前尸乃出几尸出門右南

注俟設席也○疏尸門右南面在坐北立下即云席設明俟設席也

敖繼公曰他時尸出則歸此乃南面立者或祝告之以將有事也與

席設于尊西北東面几在南賓出復位注將入臨之位士喪禮賓繼兄弟北上門東北

面西上門西北面東上西方東面北上主人出即位于門東少南婦人出即位

于主人之北皆西面哭不止注婦人出者重餞尸○疏婦人有事自堂及房而已今出寢門之外故云重餞

也尸

敖繼公曰主人位少南者宜稍鄉尸且為婦人當位於其北也眾主人以下亦在主人之南如臨位而婦人之位則當南上婦人出者宜送神也云哭不止見其哭而出也

尸即席坐唯主人不哭洗廢爵酌獻尸尸拜受主人拜

送哭復位薦脯醢設俎于薦東胸在南注胸脯及乾肉之屈也屈者在南變於吉

敖繼公曰是時唯主人不哭為將行禮也然則亞獻三獻之時主婦賓長亦不哭特於此見之也主人拜送蓋亦北面如室中之儀

尸左執爵取脯搗醢祭之佐食授膾注授乾肉之祭尸受振祭膾

反之祭酒卒爵奠于南方注反之反於佐食佐食反之於俎尸奠爵禮有終

敖繼公曰卒爵而主人不拜且奠之而不酢皆略也南方薦右也後奠者又以次而南

主人及兄弟踊婦人亦如之主婦洗足爵亞獻如主人

儀無從踊如初賓長洗纒爵三獻如亞獻踊如初佐食

取俎實于篚尸設從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及

大門內踊如初注男女從尸男由左女由右及至也從尸不出大門者由廟門外無事尸之禮也尸出門哭

者止注以饒於外大門猶廟門○疏尸出大門哭者便止者正以饒於寢門以大門為限也賓出主人送拜稽

顙注送賓拜於大門外主婦亦拜賓注女賓也賓出主人送拜稽

經帶于廟門外注既卒哭當變麻受之也葛也夕日則服葛者為祔期丈夫說

人徹主人不與注入徹者兄弟大功以下言主婦人說首經不說人不與則知丈夫婦人在其中

帶注不說帶齊斬婦人帶不說也婦人少變而重帶帶下體之上也大功小功者葛帶時亦不說者未可以輕文變於主婦之質至祔葛帶以即位檀弓曰婦人

無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三注以餞尸者本為送神也丈夫婦人亦從几席

出而注既卒哭之祭為耐而設故之將巨而耐則為此卒哭而祭也

死三日而殯三月而葬遂卒哭注謂士也將旦而耐則薦注薦謂

乾學案此句之義依注疏則不過覆解上文之辭依敖氏則別有薦神之禮愚謂死者之

靈將出寢而入廟故上有餞尸之禮則於餞尸之後而行告神之禮自不可少此敖氏之

說為勝於注疏也不然此語不幾為贅辭乎

卒辭曰哀子某來日某齊耐爾于爾皇祖某甫尚饗注卒

哭之祝辭既升也尚庶幾也注女子孫耐於祖母○疏

也注不稱饗明主為告耐也女子曰皇祖妣某氏注女子謂女未嫁而死

或出而歸或未廟見而死歸葬注女子孫耐於祖母也婦曰孫婦于皇祖姑某氏注不言爾曰

女氏之家既葬耐於祖母也注孫婦差疏也

其他辭一也疏謂來日某齊耐爾于爾皇祖妣某氏尚饗其孫婦云來日某齊耐

來日某齊耐爾于爾皇祖妣某氏尚饗其孫婦云來日某齊耐

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

孫婦于皇祖
姑某氏尚饗

檀弓卒哭曰成事

注既虞之後卒哭而祭其辭恭曰哀薦成事成祭事也祭以吉為成○疏虞祭之時以其尚凶祭禮未成今既

卒無時之哭唯有朝夕一哭漸就於吉故云成事

是日也以吉祭易喪祭

注卒哭吉祭

明日耐于祖父

注祭告於其祖之廟

陳澧曰吉祭卒哭之祭也喪祭虞祭也卒哭在虞之後故云以吉祭易喪祭也

雜記士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而

卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭

疏大夫以上葬與卒哭異月者以其位尊念親哀情於時長遠

士職卑位下禮數未申故三月而葬葬罷即卒哭

萬斯同曰世之論喪禮者皆謂三虞之後別有卒哭之祭唯放氏謂三虞即卒哭蓋於三虞之日即卒無時之哭故三虞亦名為卒哭引士虞記三虞卒哭曰

哀薦成事為據愚始見其說而駭之既而思之知其言之合於禮而不背也檀弓云卒哭曰成事謂卒哭之祝辭易為哀薦成事也夫卒哭始謂之成事則卒

哭前之三虞不可謂之成事矣今士虞記之文乃言三虞卒哭用剛曰日哀薦成事果其分三虞與卒哭而二之則卒哭可曰成事而三虞亦可曰成事乎夫

所謂成事者成祭事也若依舊說則三虞與初虞再虞等是時祭猶未成也疏辭可曰成事乎唯卒哭與三虞即一事此所以儀禮記文於初虞則曰始事於

再虞則曰虞事而於三虞卒哭則曰成事也蓋虞乃祭名其字之義實卒哭乃因事得名其字之義虛就其祭而言則謂之三虞就其事而言則謂之卒哭無

二禮也當夫三虞之前猶有無時之哭至三虞祭竟則卒去無時之哭而但存朝夕之哭故名為卒哭原非以卒哭為祭名也自注疏錯解經旨謂虞為凶祭

卒哭為吉祭分三虞與卒哭而二之而儀禮之旨始不明於天下矣或曰檀弓明言是日也以吉祭易喪祭注疏之言正與檀弓之言合而謂其說非乎曰三

虞與初虞再虞本不與唯前用柔日後用剛日而趨吉之漸焉故名之為之禮後有幾尸之禮較之初虞再虞為稍盛有自凶而趨吉之漸焉故名之為

吉祭原指三虞之祭為吉於前此二虞非謂三虞之後別有卒哭之祭也若別有卒哭之祭則卒哭用剛日可也三虞何為亦用剛日乎況祭不欲數既葬而

三虞以安之亦云足矣胡為更設卒哭之祭哉既別以卒哭為吉祭矣宜別有吉祭之禮胡為亦同之於虞而經文絕無所及哉且卒哭者卒子孫之哭也而

以之為祭祖父之名亦見其不達於文義矣故教氏之言深合乎禮不但解經之有識已也

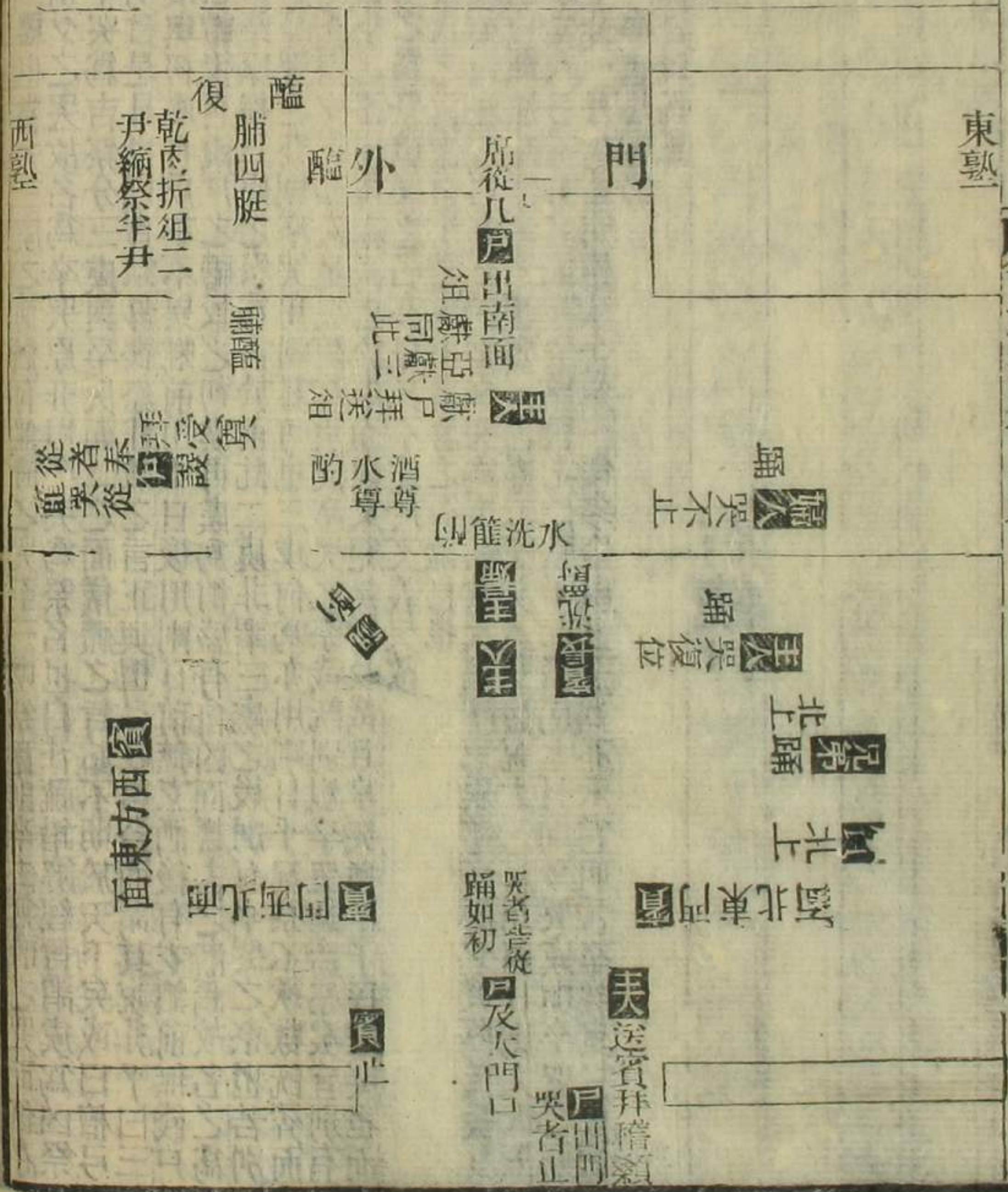
顧湄曰注疏以虞為凶祭卒哭為吉祭教氏謂既三虞遂卒朝夕哭萬氏援其說以闢注疏然謂士禮猶可若據雜記及黃勉齋說士三虞用四日則大夫五

虞當八日而五月而卒哭諸侯七虞當十二日而七月而卒哭虞與卒哭之期中間一月相去尚遠欲合為一便多窒礙且教氏亦未嘗明言卒哭與三虞為

一事也恐當仍以注疏為正

右饒尸

圖外門于尸餞

開元禮三品以上喪及庶人附卒哭祭○前一日之夕掌事者改廬翦屏柱楣塗廬不塗見面塗廬裏不塗廬外翦蒲為席不緣以木為枕牢饌如虞祭其日夙興祝入燭先升自阼階入于室祝整拂几筵啟匱出神主置于陴以出以下四品以下無掌事者設洗于西階西南北向東西當西雷當西祭南北以堂深疊水在洗西篚在洗東南肆篚實爵一巾一加帚設瓦甒二于靈座之左北墉下醴酒在東冪用絺布加勺南柄掌事者具饌于堂東祝與執罇疊篚者先入立于罇疊篚之後內外衰服俱升主人及諸子倚杖于室戶外俱立于靈座東西面南上妻妾女子子立于靈座西東面南上內外各就位坐哭應拜掌饌者以饌升入設于靈座前相者引主人降自西階詣疊洗主人止哭盥手洗爵相者引主人升自西階入詣酒罇所主

人酌醴相者引主人進跪奠于靈座俯伏與少退西面立應拜者陪于後祝持版入立于靈座之南北面內外止哭祝跪讀祝文曰維年月朔日哀子某敢昭告于考某官封諡妣云妣某夫人氏日月不居奄及卒哭追慕永往攀號無逮謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌其嘉蔬嘉薦醴齊四品以下謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淅明齊溲酒餘同六品以下無柔毛餘與四品五品同下皆準此哀薦成事于考某官封諡尚饗主人以下哭再拜內外應拜者皆再拜哭祝興進跪奠板于靈座興還罇所祝讀板說與跪進版與主人哭時相者引主人退復位哭盡哀內外各還次祝闔戶與執罇壘者降出少頃與掌饌者入開戶徹饌祝匱主遂闔戶以降自卒哭之後朝一哭夕一哭疏食飲水周而小祥

乾學案政和禮無卒哭之祭者蓋宋以百日

為卒哭之期其祭不舉於三虞之後而舉於百日之期故繫此禮於朝夕奠後而三虞之後反無之夫既葬而虞既虞而卒哭此不可易之禮也宋則虞自行於葬後而卒哭不行於虞後何其顛倒之甚乎總由葬無定期往往出三月之外故於百日即為卒哭祭而既葬之三虞反在其後此不學無術之過也今依其原本卒哭之祭仍列於朝夕奠篇末而此處缺之庶不失其實云

司馬氏書儀卒哭。三虞後遇剛日設卒哭祭其日夙興執事者具饌如時祭陳之于盥悅之東用卓子蔬果各五品膾今紅生炙今成肉羹今炒肉殽今骨頭軒今白肉脯今乾肉醢今肉醬庶羞謂豕羊及其他米食謂黍稷稻粱粟所為飯及黍稷團粽之類共不過十五

異味 麩食 如薄餅油餅胡餅蒸餅 棗饊環餅捻頭餅

品 若家貧或鄉土異宜或一時所無不能辦此器用平生飲食器雖有金

設玄酒 一瓶以井花水充之於酒瓶之西主人既焚香帥眾丈夫

降自西階眾丈夫盥手悅手以次奉肉食升設靈座前

蔬果之北主婦帥眾婦女降自西階盥手悅手以次奉

麩食米食設于肉食之北主人既初獻祝出主人之左

東向跪讀祝辭改虞祭祝辭云奄及卒哭又云哀薦成

事來日躋耐于祖考某官妣云祖妣某封某氏既啟門祝立于西階

上東向告利成餘皆如三虞之儀既夕禮始虞之下云猶朝夕哭

後祭名始朝夕之間哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已檀弓曰是日也以虞易奠然則既虞斯不奠矣今人或有猶朝夕饋食者各從其家法至小祥止朝夕哭

唯朔望未除服者饋食會哭大祥而外無哭者禮而內無哭者檀弓又曰卒哭日成事是日也以吉祭易喪祭如讀祝於主人之左之類是漸之吉祭也

朱子家禮卒哭檀弓曰卒哭日成事是日也以吉祭易喪祭故此祭漸用吉禮○三虞後遇剛日

卒哭前期一日陳器具饌並同虞祭唯更設玄酒瓶一于酒之西厥明夙興設蔬

果酒饌並同虞祭唯更取井花水充玄酒質明祝出主人以下皆入哭

降神並同虞祭主人主婦進饌主人奉魚肉主婦饌醢黍米食初獻

並同虞祭唯祝執版出于主人之左東向跪讀為畢辭並同虞祭但三虞為中哭哀薦成事下云來日躋耐于祖考某官府君尚饗

亞獻終獻侑食闔啟門辭神同虞祭唯祝西階上東面告利成

朱子曰温公以虞祭讀祝于主人之右卒哭讀祝于

主人之左蓋得禮意

楊復曰高氏禮記進讀祝文曰日月不居奄及卒哭叩地號天五情陳賁謹以清酌庶羞哀薦成事尚饗

儀節序立出主祝盥洗啟櫝出主服重者在前列舉哀

哀止降神盥洗主人降階洗手詣香案前跪上香

酌酒傾於茅沙上俯伏興拜興拜興平身復位參神

鞠躬拜興拜興拜興拜興平身進饌主人奉魚肉主婦奉麩米食主人奉

初獻禮詣靈座前跪祭酒傾少許於茅沙上奠酒

俯伏興拜興拜興平身跪主人以下

皆跪讀祝文祝執版立于主人之左東向讀之畢俯伏興平身退舉哀主人以下皆哭

少哀止 鞠躬拜興拜興平身主人獨拜復位 亞獻禮

詣靈座前 跪 祭酒 奠酒 俯伏興拜興拜興

平身若主婦行禮則拜四拜不用俯伏平身復位 終獻禮 詣靈座前 跪

祭酒 奠酒 俯伏興拜興拜興平身 復位

侑食子第一人執注就添盞中酒主人以下皆出 闔門執事者閉門無祝

噫歎祝當門北啟門乃開復位主人以下皆復位點茶執事者以茶進告利成

平身 哀止 焚祝文 納主 徹饌 禮畢

祝文竝同虞祭但改三虞為卒哭哀薦成事下云來日躋耐于祖考某官府君尚饗餘竝同所謂祖考亡者之祖考也

乾學案邱氏儀節一祭而再拜者五四拜者

二何為如是之多太繁則不成禮拜豈以多

為貴乎不如依書儀及家禮本文為得禮之

中也

自是朝夕之間哀至不哭猶朝主人兄弟疏食水飲不食

茶果寢席枕木

傷復曰案古者既虞卒哭有受服練祥禫皆有受服蓋服以表哀漸殺則服漸輕今世俗無受服自始死至大祥其哀無變非古也書儀家禮從俗而不泥

從簡

會典品官禮卒哭○三虞後遇剛日卒哭前期一日陳

器具饌竝同虞祭唯更設玄酒瓶一于酒瓶之西其日厥明夙興設蔬果酒饌竝同

質明祝出主喪主以下皆入哭降神喪主奉魚肉主婦

盥悅奉麩米食喪主奉羹主婦奉飯以進乃初獻竝同虞祭

執版立於喪主之左東向跪讀為與祝辭改三虞為卒哭哀薦成事下云來日躋耐于祖考某官府君尚饗亞獻終獻侑食闔

門啟門辭神其儀竝與虞祭同自是朝夕之間哀至不

哭其朝夕哭猶故喪主兄弟疏食水飲不食茶果寢席

枕木

庶人禮卒哭○三月而卒哭其日夙興掌事者具饌于

堂東內外各衰服贊者引喪主以下俱杖升立哭于靈座東西南上婦人升詣靈座西東向西南上內外俱就位哭贊者升自東階入徹夕奠出執饌者以饌升設于靈座前贊者引喪主降盥手訖進詣靈座前以盞跪奠酒俯伏興少退西面立祝入立于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則曰哀子曰妣某氏日月不居奄及卒哭叩地號天五情糜潰謹以清酌庶羞哀薦成事尚饗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少一哭乃諱名喪主疏食水飲不食菜果寢席枕木

附

儀禮士虞禮記明日以其班附

注卒哭之明日也班次也凡附已復於寢如既訖至反其廟練而後

遷廟○疏大夫士無木主以幣主其神天子諸侯有木主者以主附祭訖主反於寢如給祭訖主反廟相似文二年穀梁傳曰作主壞廟有時日於練焉壞廟是練而遷廟故引之為證也

呂大臨曰禮之附祭各以昭穆之班附於祖廟有祭即而祭之既遷喪而後遷於新廟故此謂之附

沐浴櫛搔剪

注櫛自飾也搔當音爪○疏上文虞沐浴不櫛今附時櫛是彌自飾也

用專膚為折俎取

諸脰臠

注專猶厚也折俎謂主婦以下俎也體蓋人多折骨以為之今以脰臠貶於純吉

敖繼公曰唯云取諸脰臠是不分左右皆用之矣此折俎謂尸祝之外凡執事者之俎也昨俎亦存焉有此俎則有致齋獻賓之禮矣曾子問曰小祥者主人練祭而不旅奠酬於賓賓弗舉禮也然則附祭其無奠酬之事與以專膚為俎且取諸脰臠不用體骨也所以然者神未純吉猶以左胙為神俎其右胙之體骨則不敢以為執事者之俎實蓋辟吉祭神俎之所用者也

其他如饋食

注如特性饋食之事○疏知不如士虞饋食禮者虞不致爵則夫婦無俎矣上文有俎則附時夫婦致爵以附時變麻服葛其

辭稱孝夫婦致爵與特性同故云如特性饋食之事也敖繼公曰其他謂陳設之位與事神事尸之儀及執事者也

乾學案此所云饋食即儀禮特牲饋食篇也彼注疏謂是士常祭之禮今附祭亦用之者

蓋卒哭既為吉祭則耐之為吉祭可知故亦得傲而行之但虞不致爵小祥不旅酬耐則得致爵而不得旅酬亦自凶而趨吉之漸也其特性饋食禮詳見下五十一卷

用嗣尸 注虞耐尚質未暇蓋尸○疏言用嗣尸則從虞以至耐祭唯用一尸而已以哀未殺未暇蓋尸練祥則蓋尸矣

敖繼公曰嗣尸主人子行之次於為虞尸者也以次相繼而用之故曰嗣虞耐異尸者若曰吉凶不可相因然

曰孝子某孝顯相夙興夜處小心畏忌不惰其身不甯

注稱孝者吉祭○疏對虞時稱哀案檀弓虞為喪祭卒哭為吉祭卒哭既為吉祭耐在卒哭後亦是吉祭故鄭以吉祭言之

敖繼公曰此祭兩告之而辭乃唯以孝子為稱者蓋主於耐者也

用尹祭 注尹祭脯也大夫士祭無云脯者今不言性號而云尹祭亦記者誤矣○疏知尹祭是脯者曲禮脯曰尹祭故知也但曲禮所云是天子諸侯

禮用脯特牲少牢無云用脯者唯上饒尸有脯此非饒尸而云尹祭亦記者誤也以其上文初虞云敢用潔牲剛鬣今不言性號而云尹祭是記人誤云○疏尹祭是

嘉薦普淖普薦漶酒 注普薦剛鬣不稱性記其異者○疏外普薦是南則剛在酒前而設此亦普薦在酒上故知也但虞適爾皇祖某甫以

禮一剛此云饋食則與特牲同一剛故云普薦也

齊耐爾孫某甫尚饗 注欲其耐合兩告之曾子問曰天子崩國君薨則主各反其廟然則土之皇祖於卒哭亦反其廟無主則反廟之禮未聞以其幣告

之乎○疏欲使死者耐于皇祖又使皇祖與死者合食故須兩告之是以告死者曰適爾皇祖某甫謂皇祖曰齊耐爾孫某甫二者俱饗是兩告也卒哭成事而後

主各反其廟者至耐須得祖之木主以孫耐祭故也天子諸侯有木主可言祭與反廟之事大夫無木主故云無主則反廟之禮未聞以其幣告之者曾子問云無

遷主將行以幣帛為主命此大夫士或用幣以依神而告使聚之無正文故云乎以疑之

黃幹曰案卒哭有饗辭此耐禮既有尸則勸尸亦合有饗辭今案卒哭饗辭注云耐及練祥亦同但改哀為孝爾則其辭當云孝子某主為而薦之饗

敖繼公曰此兩告之是兩祭之也兩祭之而用一尸且不別設几席薦饗蓋祭禮或當然也

檀弓其變而之吉祭也比至於耐必於是日也接不忍

一日末有所歸也 注末無也○疏上云虞卒哭及耐皆據得常正禮此謂而後卒哭速葬速虞而後卒哭之前其日向除不可無祭謂之為變其禮如何謂

於三虞卒哭之間剛日而連接其際所以恆用剛日接之者孝子不忍使親每一日之間無所歸依也

吳澄曰變易也變而之吉祭即上文所謂以吉祭易喪祭也比至於耐必於是日也接即上文所謂明日耐于祖父也言喪祭變而趨吉祭自卒哭始相比逮

及耐祭必於此卒哭之日相連接而不間斷者不忍使親之神一日無所歸也前言弗忍一日雖蓋言孝子送形而往既窆而還則已與親之體魄離矣迎精

而反於家即宜聚親之神魂與相交若不遺修虞祭而待明日則是此葬之一日與親相離孝子不忍故不待明日虞而於葬日虞也此言不忍一日未有所歸蓋言卒哭之末有饒禮送神適祖廟矣翼早急宜就祖廟迎奉其神若用虞祭之例相隔一日而始耐祭則卒哭後耐祭前此一日親之神無所依歸孝子不忍故耐祭必於卒哭之日相連接而不間日也注疏以變為非常禮之祭謂速葬速虞者於卒哭前再此非常之祭考之經傳記未見明據

乾學案此條注疏未合經意當以吳氏之說為正也

殷練而耐周卒哭而耐孔子善殷注期而神之人情

陳澧曰孝經云為之宗廟以鬼享之孔子善殷之耐者以不急於死其親也

喪服小記婦之喪耐則舅主之注婦謂凡適庶婦之耐於祖廟尊者宜主焉疏耐是耐於祖廟

其事重故舅主之婦之所耐者則舅之母也

士大夫不得耐於諸侯耐於諸祖父之為士大夫者其

妻耐於諸祖姑妾耐於妾祖姑亡則中一以上而耐耐

必以其昭穆注士大夫謂公子公孫為士大夫者不得耐於諸侯卑別也既卒哭各就其先君為祖者兄弟之廟而耐之中猶間也○疏禮

孫死耐祖為諸侯孫為士大夫而死則不得耐祖謂祖貴宜自卑遠之故也諸祖之兄弟也既不得耐祖當耐祖之兄弟之為大夫士者也夫既不得耐祖故

妻亦不得耐於祖姑而可以耐於諸祖姑也諸祖姑是夫之諸祖父兄弟為士大夫者之妻也然上云士易性耐於大夫而大夫不得易性耐於諸侯者諸侯之貴絕宗故大夫上不得輕親也妾耐於妾祖姑者言妾死亦耐夫祖之妾也亡無也中間也若夫祖無妾則又間曾祖而耐高祖之妾也凡耐必使昭穆同曾祖非夫同列也然此下云妾母不世祭於孫否則妾無廟今乃云耐及高祖者當為增耐之爾

諸侯不得耐於天子天子諸侯大夫可以耐於士注人莫敢卑其

祖也○疏諸侯不得耐天子者卑孫不可耐於尊祖也祖賤而孫貴耐之不嫌也若不耐之則是自尊欲卑於祖也

士耐於大夫則易牲注不敢以卑牲祭尊也大夫少牢○疏謂祖為大牲卑不可祭於尊者之前也然賤不耐貴而此云士耐大夫者謂無

士可耐則不得耐於大夫猶妾無妾祖姑易牲而耐於女君也

婦耐於祖姑祖姑有三人則耐於親者注謂舅之母死而又有繼母二人也親者謂舅

所生○疏謂舅之母有二人則耐於舅之所生者也

張子曰耐葬耐祭極至理而論只合耐一人夫婦之道當其初婚未嘗約再配是夫只合一娶婦只合一嫁今婦人夫死而不可再嫁乃天地之大義夫豈得而再娶然以重者計之養親承家祭祀繼續不可無

也故有再娶之理然其葬其耐雖為同穴同筵几然
譬之人情一室中豈容二妻以義斷之耐以首娶繼
室別為一所可也

或問朱子曰頃看程氏祭儀謂凡配止用正妻一人
或奉祀之人是再娶所生即以前所生配謂凡配止用
正妻一人是也若再娶者無子或耐祭別位亦可也
若奉祀者是再娶之子乃許用所生配而正妻無子
遂不得配享可乎朱子云程先生此說恐誤唐會要
中有論凡是適母無先後皆當並耐合祭與古者諸
侯之禮不同○又曰夫婦之義如乾大坤至自有差
等故方其生存夫得有妻有妾而妻之所天不容有
二況於死而配耐又非生存之比橫渠之說似亦推
之有大過也只合從唐人所議為允況又有前妻無

子後妻有子之礙其勢將有所杌隉而不安者唯葬

則今人夫婦未必皆合葬繼室別營兆域宜亦可矣

黃榦曰今案喪服小記云婦耐於祖姑祖姑有三人則耐於親者祖姑有二人
皆得耐於廟則其中必有再娶者則再娶之妻自可耐廟程子張子特考之不
詳爾朱先生所
辨正合禮經也

其妻為大夫而卒而后其夫不為大夫而耐於其妻則

不易性妻卒而后夫為大夫而耐於其妻則以大夫牲

注妻為大夫夫為大夫時卒不易牲以土牲也此謂始來仕無廟者無廟者不
宗子去國乃以廟從○疏謂夫為大夫時而妻死其夫或黜退不復為大夫而死
而耐於此妻但依夫今所得用之牲不得易用昔大夫時牲若妻死後夫乃得為
大夫而耐於祖不得耐於其妻今
死者當耐於祖不得耐於其妻今
夫死耐於其妻故知是無廟者
方慈曰婦人以從人為事
故貴賤從夫而不在己也
陸佃曰耐於其妻即是耐於其祖蓋妻未有不
耐於祖姑者也鄭氏謂始來仕無廟者誤矣
應鑄曰此據妻之生死同夫榮辱而立文注以耐於其妻則為始仕而未有廟
亦未必然正使新徙他國而為大夫亦必有廟既立祖廟豈敢為妻立廟乎

乾學案應氏之說是也但不耐祖而耐於妻

自是變禮鄭氏未仕無廟之說未可非

妾無妾祖姑者易牲而耐於女君可也注女君適祖姑也易牲而耐則凡妾下女君一

等○疏妾當耐於妾祖姑若無妾祖姑當耐於高祖妾祖姑今又無高祖妾祖姑則當易妾之牲用女君之牲耐於女君鄭恐女君是見在之女君故云女君適祖姑也若女君特牲妾則特牲

雜記主妾之喪則自耐注耐自為之者以其祭於祖廟○疏妾卑賤得耐於祖姑尊祖故自耐也妾合耐於妾祖姑若無妾祖姑則耐於女君可也

大夫附於士士不附於大夫附於大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆雖王父母在亦然注耐讀皆為耐大夫耐於士不附於大夫自卑別於尊者也大夫之昆弟謂為士者也從其昭穆中一以上祖又祖而已耐者耐於死者○疏大夫耐於士者謂祖為士孫為大夫可以耐祭於祖之為士者也士不附於大夫者謂先祖為大夫孫為士不可耐祭於大夫唯得耐於大夫之兄弟為士者無昆弟則從其昭穆者謂祖為大夫無昆弟為士則從其昭穆謂耐於高祖為士者若高祖為大夫則耐於高祖昆弟為士者雖王父母在亦然者謂孫死之後應合耐於王父母父見在無可耐亦如是耐於高祖也

萬斯曰耐於大夫之昆弟則是從孫而上耐於從祖矣從孫恐無配食從祖之禮若果有之將其子如何行事且從祖他日不有己之孫來耐乎一廟之中而孫耐之從孫又耐之恐無此雜亂之禮也僅使其士而本宗子則固當耐於宗子之家合耐於從祖則是宗子而入支庶之廟矣士耐於大夫為失實賤之

倫宗子耐於支庶不幾亂本支之義乎凡雜記所言多論貴貴而不論親親大要末世之禮而未必先王之禮也況喪服小記言士耐於大夫則易牲則士固而上耐大夫之禮矣胡為而耐於從祖乎

婦附於其夫之所附之妃無妃則亦從其昭穆之妃妾附於妾祖姑無妾祖姑則亦從其昭穆之妾注夫所附之妃於婦則祖姑○疏無妃謂無祖姑亦問一以上耐於高祖之妃高祖無妃則耐於高祖之祖妃

乾學案疏言耐於高祖之祖妃則是祭及六世矣豈有士大夫而上祭六世之祖乎儒者

但解文義而不顧正禮往往如此

男子附於王父則配女子附於王母則不配注配謂并祭王父也

王父也有事於尊者可以及卑有事於卑者不敢援尊配與不配祭饌如一祝辭異不言以某妃配某氏兩女子謂未嫁者也嫁未三月而死猶歸葬於女氏之黨○疏男子耐於王父則配者謂祭王父并祭所配王母女子耐於王母則不配者謂在室之女及已嫁未三月而死耐祭於王母則不祭所配之王父

公子附於公子注不敢戚君○疏公子者若公子之祖為君公子不敢耐之耐於祖之兄弟為公子者不敢戚君故也

萬斯曰曰公子諸侯之子也死則自得立棺所謂別子為祖也何須耐於他人此之所云或殤與無後者爾不然或卒哭而行耐祭暫耐於諸祖之為公子者

至喪畢而當遷廟
乃始立己之廟乎

祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫注各以其義稱。疏祭吉祭也謂自卒哭以後之祭吉則申孝子之

心祝辭云孝也或子或孫隨其人也喪謂自虞以前凶祭也痛慕未申故稱哀子哀孫上虞禮稱哀子卒哭乃稱孝子

乾學案孔疏謂卒哭稱孝子今考卒哭祝辭實稱哀子則是自耐以後始易哀稱孝也故今系之耐祭篇

少儀為人祭曰致福為已祭而致膳於君子曰膳耐練

曰告注此皆致祭祀之餘於君子攝主言致福申其辭也自祭言膳謙也耐練言告不致以為福膳也。疏為人祭謂攝祭致膳於君子其將命之辭謂致彼祭祀之福若已自祭而致膳則不敢云福而言致膳膳善也言致善味爾若已耐祥而致膳又不致云福膳但云告言以祭膳告君子使知已耐祥而已顏回之喪饋孔子

祥肉是也

陸佃曰耐練凶事也難以福言又難以善言等言之而已故曰告

通典晉賀循云卒哭祭之明日以其班耐於祖廟各以昭穆之次各有牲牢所用同卒哭今無廟其儀於客堂

設亡者祖坐東向又為亡者坐於北少退平明持饌具設及主人之節皆如卒哭儀先向祖座拜次向耐座拜訖西面南上伏哭主人進酌祖座祝曰曾孫某敢用潔牲嘉薦于曾祖某君以濟耐某君之孫某又酌亡者座祝曰哀子某夙興夜處不甯敢用潔牲嘉薦耐事于皇考某君適明祖某君尚饗皆起再拜伏哭盡哀復位各再拜以次出妻妾婦女以次向神座再拜訖南向東上異等少退哭盡哀各再拜還房遂徹之自耐之後唯朔月月半殷奠而已其饌如來時儀即日徹之。○宋崔凱云耐祭於祖廟祭於祖父以今亡者耐祀之也以卒哭明日其辭曰哀子某敢用潔牲剛鬣普淖普薦醴酒用薦耐事適爾皇祖某甫以濟耐爾孫某甫女子耐於祖姑此皆於今亡者為祖姑也今代皆無廟堂於客堂設

其祖座東面今亡者在其北亦東面而共此饌也若祖
父母生存無亡祖可祔者當中一以上祔高祖父母姑
也

乾學案開元政和二禮卒哭之後不祔廟至
三年禫後始祔廟故今依其原本仍列祔祭
於禫祭之後而此處闕之不敢失其實也

唐書儒學傳太子少傅判太常卿事鄭餘慶廟有二祖
妣疑於祔祭請諸有司太常博士韋公肅議古諸侯一
娶九女故廟無二嫡自秦以來有再娶前娶後繼皆嫡
也兩祔無嫌晉驃騎大將軍溫嶠繼室三疑竝爲夫人
以問太學博士陳舒舒曰妻雖先沒榮辱竝從夫禮祔
於祖姑祖姑有三則各祔舅之所生是皆夫人也生以
正禮沒不可貶於是遂用舒議且嫡繼於古有殊制於

今無異等祔配之典安得不同卿士之寢祭二妻廟享
可異乎古繼以媵妾今以嫡妻不宜援一娶爲比使子
孫榮享不逮也或曰春秋魯惠公元妃孟子卒繼室以
聲子聲子孟姪娣也不入惠廟宋武公生仲子歸于魯
生桓公而惠薨立宮而奉之不合於惠公而別宮者何
追父志也然其比奈何曰晉南昌府君廟有荀薜兩氏
景帝廟有夏侯羊兩氏唐家睿宗室則昭成肅明二后
故太師顏真卿祖室有殷柳兩氏二夫人竝祔故事則
然諸儒不能異

程子全書凡配止以正妻一人如諸侯用元妃是也
或奉祀之人是再娶所生者卽以所生母配○又曰
喪須三年而祔若卒哭而祔則三年卻都無事禮卒
哭猶存朝夕哭若無主在寢哭於何處

張子全書鄭氏之說恐非喪須三年而耐若卒哭而耐則三年都無事禮卒哭猶存朝夕哭若無主於殯宮則哭於何處古者君薨三年喪畢吉禘然後耐因其祫祧主藏於夾室新主遂自殯宮入於廟國語言日祭月享廟中豈有日祭之禮此正謂三年之中不徹几筵故有日祭朝夕之饋猶定省之禮如其親之存也至於耐祭須是三年喪終乃可耐也

呂大臨曰禮之耐祭各以昭穆之班耐於其祖主人未除喪主未遷於新廟故以其主耐藏於祖廟有祭即而祭之既除喪而後主遷於新廟故謂之耐左氏傳云君薨耐而作主特祀於主悉嘗禘於廟周人未葬奠於殯虞則立尸有几筵卒哭而耐耐始作主既耐之祭有練有祥有禫皆持祀其主於耐之廟至除喪然後主遷新廟以時而蒸嘗禘焉不立主者其耐亦然士虞禮及雜記所載耐祭皆是殷人練而耐則未練以前猶祭於寢有未忍遽改之心此孔子所以殷善

陳祥道曰先儒謂既耐主反其寢大夫士無主以幣告然坊記曰喪禮每加以遠荀卿曰喪事動而遠故將葬而既祖極不可反孰謂將耐而既餞主可反乎高閔曰案禮記虞卒哭明日耐於祖父此周制也若殷人則以既練祭之明日耐故孔子曰獨已戚吾從殷蓋期而耐之人之情也若卒哭而遠耐於廟亦大

朱子語類答陸子壽書云眾言淆亂折諸聖人之言則不可易況期年而神之揆之人情亦為允愜但其節文次第今不可考而儀禮自始死以至祥禫度數詳焉故温公書儀雖記孔子之言而卒從儀禮之制蓋謹於闕疑以為不得其詳則雖孔子之言亦不敢從爾程子之說意亦甚善然鄭氏說耐已主反於寢練而後遷廟左氏亦言特祀於主則古人耐後固非遂徹几筵也開元禮之說高氏非之而其謂大祥徹靈座明日耐於廟則徹後耐前尚有一日無所歸也不若且從儀禮温公之說次序節文亦有情意如檀弓諸說不見尊兄所行願以示教若從高氏之說但

祥祭之日未可徹去几筵或遷稍近廟處明日祔廟然後徹之○又答陸子壽書先王制禮本緣人情吉凶之祭其變有漸故始死全用事生之禮既卒哭祔廟然後神之然猶未忍盡變故主復於寢而以事生之禮事之至三年而遷於廟然後全以神事之也此其禮文見於經傳者不一雖未有言其意者然以情度之知其必出於此無疑矣其遷廟一節鄭氏用穀梁練而壞廟之說杜氏用賈逵服虔說則以三年爲斷其間同異得失雖未有考然穀梁但言壞舊廟不言遷新主則安知其非於練而遷舊主於三年而納新主邪至於禮疏所解鄭氏說但據周禮廟用白一句亦非明驗故區區之意竊疑杜氏之說爲合於人情也來論考證雖詳其大概以爲既吉則不可復凶

既神事之則不可復以事生之禮接爾竊恐如此非唯未嘗深考古人吉凶革變之漸而亦未暇反求於孝子慈孫深愛至痛之情也至謂古者几筵不終喪而力詆鄭杜之非此尤未敢聞命據禮小斂有席至虞而後有几筵但卒哭而後不復饋食於下室爾古今異宜禮文之變亦有未可深考者然周禮自虞至祔曾不旬日不應方設而遽徹之如此其速也又謂終喪徹几筵不聞有入廟之說亦非也諸侯三年喪畢之祭魯謂之吉禘晉謂之禘祀禮疏謂之特禘者是也但其禮亡而士大夫以下則又不可考爾夫今之禮文其殘闕者多矣豈可以其偶失此文而遽謂無此禮邪又謂壞廟則變昭穆之位亦非也據禮家說昭常爲昭穆常爲穆故書謂文王爲穆考詩謂武

王爲昭考至左傳猶謂畢原酆郇爲文之昭邗晉應
韓爲武之穆則昭穆之位豈以新主祔廟而可變哉
但昭主祔廟則二昭遞遷穆主祔廟則二穆遞遷爾
又謂古者每代異廟故有祔於祖父祖姑之禮今同
一室則不當專祔於一人此則爲合於人情矣然伊
川先生嘗譏關中學禮者有役文之弊而呂與叔以
守經信古學者庶幾無過而已義起之事正在盛德
者行之然則此等苟無大害於義理不若且依舊說
亦夫子存羊愛禮之意也熹於禮經不熟而考證亦
未及精且以愚意論之如此不審高明以爲如何○
問練而祔是否朱子答曰此是殷禮今人皆從周禮
若唯此節行殷禮亦無意思若如陸子靜所說祔後
便除去几筵則須練而祔若如鄭氏所說祔畢復移

主出於寢則當如周制祔亦何害今不立昭穆則古
所謂祔於曾祖曾祖姑者無情理也○問檀弓云殷
練而祔周卒哭而祔孔子善殷程張以爲須三年而
祔若卒哭而祔則三年中全無事禮卒哭猶存朝夕
哭若無主在寢哭於何處如左傳杜氏注士虞禮鄭
氏注所說於經未有所見不知如何朱子答曰周禮
卒哭而祔其說甚詳殷禮只有一句餘不可考孔子
之時必有證驗故善殷今則難遽復矣况祔與遷自
是兩事謂既祔則無主在寢者考之未詳若謂只是
注文於經無見而未言注疏之所以不可從者如何
不當直以注爲不足信也○問士虞禮記曰卒哭明
日以其班祔禮記亦曰卒哭明日祔於祖父又曰殷
練而祔周卒哭而祔孔子善殷開元禮政和禮皆禫

而耐伊川橫渠亦曰三年而耐温公書儀雖卒哭而耐然耐祭畢反祖考神主於影堂仍置亡者神位於靈座夫既耐自當遷主於廟若復於靈座則耐祭乃似文具先生答曰吉凶之禮其變有漸卒哭而耐者漸以神事之復主於寢者猶未忍盡用事死之禮也又案儀禮始虞之下猶朝夕哭不奠書儀亦謂葬後饋食為俗禮如此則几筵雖在但存朝夕哭為事生意爾儀禮朔月奠下鄭注大祥之後則四時祭焉如此則朔奠於耐祭後亦似不廢未知是否○朱子有書云禮注穀梁傳皆謂練而遷廟大戴禮諸侯亦然以此知古人必以練而遷几筵於廟猶日祭之如橫渠之說然今人家廟只有一間祖考同之豈容如此况又過時只從温公之儀亦當人情雖於古不同未為大失也錢君謂既耐之後主不當復於寢則似未安蓋耐

與遷自是兩事耐者奉新死之主以祭於其所當入之祖廟并祭其祖祭已則復新死者之主於寢而祖尚未遷比至於練乃遷其祖而納新主於其廟爾其未遷於廟與既遷而未祥饋羞自如如此則廟自不虛寢亦有饋非如錢君所慮者也○朱子答遷主之問書云既耐之後主不當復於寢陸子靜力主此說子壽疑之皆以書來問余以儀禮注告之子靜謂非經之本文不足據信當時常痛闢之以為毋論古禮但今卒哭之後便除靈席孝子之心豈能自安今更言之大戴禮諸侯遷廟篇君及從者皆玄服則是大祥之後除喪而遷矣其初言遷不言耐則既耐之後主復於寢至此方遷於廟矣穀梁云易檐改塗禮志云更覺其廟則必先遷高祖於太廟夾室然後可以

改釁故廟待納祖考之主又俟遷祖考於新廟然後
可以改釁故廟而納新祔之主矣左氏云特祀於寢
國語有日祭之文則是主復寢後猶日上食矣唯穀
梁所謂練而壞廟在三年之內似乎太速禮志所謂
釁廟而移故主乃不俟廟之虛而遽遷之恐非人情
左氏所謂祔而作主與禮經虞主用桑者不合又謂
烝嘗禘於廟與王制喪三年不祭不合疑左氏乃當時之
失杜氏因之遂有
國君卒哭除服
之說非禮之正皆不足信國語日祭月祀時享與周禮祀
天神祭地示享人鬼之名不合韋昭謂日上食於祖
禴月祀於曾高時享於二祧但與祭法略相表裏不
見於他經又主既復寢而日祭之則其几筵臨祭而
設邪或常設而不除也此類皆無明文更當詳考者
昭穆之次昭常為昭穆常為穆故祔新死者於其祖

之廟是告其祖當遷他廟而告新死者當入此廟之
漸也今公私之廟皆同堂異室以西為上而無左昭
右穆之次新主入廟羣主皆遷新主不入祖廟而入
於禴之故室此大端與古不同而為禮者猶執祔於
祖廟之文似無意義然遂祔於禴廟又非愛禮存羊
之意竊意與其依違牽制而均不免為失禮曷若獻
議於朝盡復公私之廟皆為左昭右穆之制乎。祔
新主而遷舊主亦合告祭舊主古書無所載竝不說
遷於何所天子則有始祖之廟而藏之夾室大夫亦
自有始祖之廟今皆無此更無安頓處古人埋桑主
於兩階間蓋古者階間人不甚行今則混雜亦難埋
於此看來只得埋於墓所大戴禮說得遷祔一條又
不分曉。朱子曰卒哭即祔更立木主於靈座朝夕

奠就之三年除之。○禮卒哭而耐於祖姑三年而後入廟今既未葬則三虞卒哭之制無所施不若終喪立主而耐耐畢於家廟旁設小位以奉其主不可於廟中別設位更以温公書儀及高氏送終禮參考之當有定論。○問禮記曰妾母不世祭於子祭於孫止又曰妾耐於妾祖姑既不世祭又安有妾祖姑之可耐邪朱子答云此條未詳

劉某集問古者諸侯不再娶於禮無二適孟子既入惠公之廟仲子祭享無所乃別立宮此明驗也今或耐二妻於一室者無乃非禮意乎劉某答曰是有說也古者諸侯一娶九女夫人之外則姪婦也廟無二嫡所以預絕其爭心秦漢以來此禮久廢今之再娶皆夫人也豈可貶之以齊姪婦乎連耐之宜也在昔則有行之者矣

至庭相耐廟說士喪禮卒哭明日而耐耐者耐於祖也以前未有廟故耐食於祖喪畢而後遷廟禮也鄭氏練而遷書儀祥而遷開元禮禮而遷其不同何也王子曰禮無明訓儒者各以己意斷之矣然則今也宜何從曰張子有云君薨三年喪畢吉禘然後因其祫祭祫主藏於夾室新主遂入於廟鄭氏練而遷喪事方中書儀祥而遷似亦尚早不若開元禮禮祭既畢遂行祫遷之禮主人既已從吉祫主安於別室新主亦正其位乃於情理宛轉不違是故三年除喪而後

遷亦以體新主不忍遽祧祖考之孝也曰鄭氏云凡耐已即更復於寢何如曰古禮一耐於廟更不復復觀戴記諸侯遷廟則知之矣其曰出廟門至於新廟是其所耐之廟而至新廟非自殯宮來明矣其曰奉衣服者降堂君及在位者皆辟奉衣服者至碑君與有司皆從唯廟中堂下有碑則主由耐廟而出明矣其曰孝嗣侯某敢以嘉幣告于皇考某侯成廟將徙敢告則為耐廟始遷之禮明矣是則主耐於祖不復出居殯宮其昭昭如此鄭氏謂耐已復寢不知何據呂氏曰禮之耐祭各以昭穆之班耐於其祖主人未除喪神主未遷於新廟以其主耐藏於祖廟有祭即而祭之故謂之耐左氏傳云君薨耐而作主持耐於主蒸嘗於廟周人未葬奠於殯虞則立尸而有几筵卒哭而耐始作主耐於後有練有祥有禫皆特耐其主於耐之廟至除喪然後遷於新廟以時而蒸嘗焉由戴氏呂氏之言觀之則既耐不復寢明矣然則今也宜何如曰既耐而主嘗居廟不復奉返於寢遇練禫祭出而祀於寢必俟合祭而後遷禮也黃宗羲曰左傳凡君薨卒哭而耐耐而作主特耐於主蒸嘗禫於廟後儒緣解此而誤夫言特耐於主似乎主不在廟故有耐已復寢之文不知既已復寢則蒸嘗禫於廟者為新主乎為祖廟乎為新主新主在寢不當言於廟為祖廟則四時常祀不當繫之於此蓋耐者既虞之後埋重於祖廟門外即作新主以昭穆之班耐於皇祖廟中各主不動如故特耐之時之祭只皇祖新主所謂兩告之也更不及別祖自此以後小祥大祥禫祭之類皆於祖廟特祭新死者并皇祖亦不及也蒸嘗禫於廟者蒸嘗四時吉祭行於廟中亦不及新死者左氏言此者嫌新主在廟有礙於吉祭也三年喪畢親過高祖者當祫於是易檐改塗羣主合食於廟以次而遷而新主遷居廟矣

萬斯大曰卒哭之明日耐主於祖廟自此往而不返故卒哭後更有餞猶人之遠行而餞之也坊記云喪禮每加以遠子游亦曰喪事有進而無退虞時作主於寢耐則主入於祖廟所謂自近而遠以漸而進也先儒謂耐後復反於寢至練而後遷於廟則是遠而復近進而復退矣然則何庸有餞乎

徐秉義曰世之論耐祭者謂祖與孫同廟當行大小祥祭之時為孫而設不可
祭及於祖而祖之神在上得無有所嫌乎予曰不然雜記云男子耐於王父則
配女子耐於王母則不配夫王母與王父其廟當其以女子耐王母也王父之
神不儼然在上哉然且祭王母不祭王父而不以王父為嫌又何以大小祥祭
為嫌也且夫古人之制禮不可以後人之常情測也即如耐祭之時王父與王
母並在其立尸也止一人而已此尸為死者而立不為先祖而立是名為祖
孫兩告而其立尸也止一人而已此尸為死者而立不為先祖而立是名為祖
祖為嫌哉知乎此者可以知大小祥祭之無所嫌矣
萬斯同日周制卒哭而耐以死者之神王耐於王父之廟也儀禮及戴記皆無
耐已王反於寢之交自鄭氏初為此說而朱子恪遵之諸家有辨鄭氏之誤者
反力詆以為非不知喪禮每加以遠見於坊記喪事有進而無退見於檀弓皆
主不反寢之語也朱子乃不信經而信傳謂卒哭之後便除靈席孝子之心豈
能自安夫反之心而不安以此議周制之未盡善則可乃因不安於心而必欲
強古人之心以從吾己之心則安矣其於解經得毋有未安乎况般練而耐周
卒哭而耐孔子善殷則孔子固以周為未善矣朱子謂心豈能安正合孔子之
意若謂王反於寢則耐猶之未耐也孔子何以善殷而不善周是欲伸己之
說而反不合孔子之意矣即程張言喪須三年而耐亦謂理當如是爾初未嘗
謂周制必反主也唯朱子力執之故其定家禮卒哭而耐告耐至大祥而始遷耐
以此為耐禮宜然則人有信之者以此為周禮固然則人反有不信之者矣且
所為耐者何謂也蓋以死者未入新廟其主無所歸暫以死者之主耐於王父
之廟故謂之耐若祭畢即反於寢是一日未嘗耐於祖矣何名為耐乎為此言
者其亦不達於耐之義矣蓋人死不可無所歸死而未葬則以入土為歸死而
既葬則以入廟為歸廟者亡人之室歸於廟而神得所安寢者生人之居歸於
寢而神何所泊今日主必當反於寢則是以前所歸於廟而神得所安寢者生
人而反於其親矣何如祀主於廟之為得哉夫使人之居喪而三年不離喪次則

祀於寢固可也苟不能常居喪次致考妣之主表越於生人雜選之所反之於
心能自安否也夫古之人不忍使其親一日未有所歸而後之人乃欲使其親
三年未有所歸乎則知卒哭而耐周人固自有精意而未可厚非也大凡解經
者泛解義理與實解制度不同解義理則可就一己之見解制度則當考古人
之詳朱子所言未免信心之過而慮則據經以復舊爾豈敢與先賢抗辨而漫逞其臆說哉

乾學案士虞禮曰三虞卒哭明日以其班耐
鄭氏注曰耐卒哭之明日祭名猶屬也祭昭
穆之次而屬之也又曰耐已復於寢如既祫
主反於廟陳用之以為既耐不復反呂與叔
直謂其主即耐藏於祖廟議者遂不復以耐
為祭名竟欲以三月卒哭之後撤几筵罷饋
食薄恩傷教莫此為甚矣予謂耐祭有不能
在廟者即祭於寢概云祭畢反於寢猶為鄭
氏之疏而耐藏之不可行無待言者請辨之
喪服小記曰士大夫不得耐於諸侯耐於諸

祖父之爲士大夫者其妻祔於諸祖姑妾祔於妾祖姑亡則中一以上以祔祔必以其昭穆諸侯不得祔於天子諸侯大夫可以祔於士雜記曰大夫祔於士士不祔於大夫祔於大夫之昆弟無昆弟則從其昭穆雖王父母在亦然婦祔於其夫所祔之配無配則亦從其昭穆之配妾祔於妾祖姑亡妾祖姑則亦從其昭穆之妾公子祔於公子是二者辭意相同注疏皆云論祔祭其言祔必以昭穆卽所謂以其班也其所言天子諸侯公子大夫士之殊則取乎卑不敢祔尊務求夫爵列之相同者祔之也蓋祔之爲義首辨名分次辨班位固甚嚴也以諸侯而言則周公康叔不

敢祔王季而祔於太伯虞仲伯禽叔虞不敢祔文王而祔乎虢仲虢叔芮伯彤伯不敢祔武王而又當祔乎周公康叔以公子之爲大夫者而言則魯僖之庶子不敢祔莊公而祔於三桓鄭成之庶子不敢祔襄公而祔於七穆以公子之子孫而言其人或降而爲士則亦必祔於族祖之爲士者是故晉之欒卻胥原狐續慶伯齊之高國管鮑宋之向魚華蕩亦必互相從祔務適當於爵列之宜而後止諸侯之廟各在其國亡論已大夫之廟亦必在其采邑晉趙孟宴于溫會孟子餘是趙氏之廟在溫也衛孔悝載伯姬以行及西門使貳車反祔於西園是孔氏之廟在平陽也地

之相去或數百里將使爲人子者寄父主於數百里之外而空守殯宮有是理乎卽如鄭氏說祭畢仍反於寢亦甚勞矣且又何能刻期於卒哭之明日也至於妾母無廟於子祭於孫止安所得祖妾之廟而祔之祖妾且無廟況高祖之妾乎凡若此者寄主之說固不可通就廟以祭亦有難行唯是卽寢立尸設當祔者之主與新死者共祭之猶夫始祖所自出之帝本自無主因祭則設之也孔氏疏云妾無廟今乃云祔及高祖者爲壇祔之爾斯壇也不在寢安在乎祖妾可爲壇餘親視此矣若夫嗣世之諸侯公子大夫士則有祖廟可祔矣然如鄭氏祔已復寢則可欲如呂

與叔祔藏以待遷廟則亦難行何者祖廟必在適長子孫之家令祖有數十孫則祔者無虛日又設有數孫同祔於祖復有數婦同祔於祖姑婦不依孫孫不偕婦一廟之中嫂叔雜糅不便一矣適屬自修時享喪主則舉禫禫吉凶間作各不相謀雖或爲禮制所許而經傳絕無明文亦何敢信其爲可行也不便二矣然亦言乎聚族聯居者爾設以他故散徙又無可祔矣鄭氏云大夫始來仕無廟無廟者不祔宗子去國乃以廟從卽是說也子故曰祔藏之說卽在祖廟亦有難行也抑予更有說焉凡行禮必有畫一之制使在彼可行而在此不可行卽非通行之禮請更言古

人制耐之意人死魂魄附於尸既葬迎精而反則唯祖考之依將上同乎祖考則必神靈之檀弓虞而立尸有几筵虞祭篇云側亨于廟門外則寢有廟之稱矣孝子之心慮吾親之不能上同乎祖考故制為耐祭莫得因昭穆之班以漸合焉重在合享不在入廟也既即寢為廟則祖考之靈無乎不在矣周公祭太王王季文王為三壇同墀豈必在廟哉斯則未敢以為必然然於雜記諸文無不環合又無悖於喪事即遠之旨聊以質於後之君子焉或又曰般人練而耐周卒哭而耐孔子善般又如何曰此亦祭之說也注日期而神之最是般人不忍死其親自練以前猶不違

引之同於先祖周人迫欲神其親卒哭之後冀速引之同於先祖二者各欲伸其孝非有厚薄也孔子善般善其慎重於合享非善其慎重於入廟也

張獻翼家兒私語余生事一母情雖無一然禮必加生母一等不敢並施以遵先人適庶之辨陳脩弟表武庶子也兄脩亡後表母不肯事脩母表謂其母曰兄不幸蚤亡表統家事當奉適母母若能為表屈承順適母者是至愿也若母不能直當出別居爾由是一母感悟雍睦嘗見子友何良俊孔目與弟良傅祠部書責之曰吾與叔皆庶出何為稱生母為先妣妣者比也此於父也然則生母不得稱妣敢以庶同於適乎此區區正論非特為適母愛養愈於己出發此議也他日吾身後祠堂中以汝嫡母朱氏配不得入生母違犯之以不孝論吾魂亦不享汝曹之祭

司馬氏書儀耐檀弓曰商人練而耐周卒哭而耐孔子善商注期而神之

某甫告之以適皇祖所以安之故置於此**○卒哭之來日耐於會祖考**會祖考會祖姑皆以主人言之**內**

外夙興掌事者具饌二分妣則具饌二分雜記曰男子耐於王父則配女子耐於王母則不配注謂若祭王母則不祭王父也

有事於尊者可以及卑有事於卑者不敢援尊祭饌如一祝辭異不言以某妣配某氏爾**如時祭設會祖考**

妣坐於影堂南向影堂窄則設坐於他所妣則但設祖妣坐**設死者坐於其東南西**

向各有倚卓設盥盆帨巾於西階下設承版卓子於西
方火爐湯瓶火筋在其東其日夙興設玄酒酒瓶蓋注
卓子於東方設香卓於中央置香爐炷香於其上質明
主人以下各服其服哭於靈座前奉會祖考妣祠版匣
置承祠版卓子上出祠版置於坐藉以褥次詣靈座奉
祠版匣詣影堂主人以下哭從如從柩之序至影堂前
止哭祝奉祠版置於坐藉以褥諸人及諸子倚杖於階
下與有服之親尊長卑幼皆立於庭會祖考妣在焉故尊長不
敢坐前無庭則立於會祖
考位以前以服重輕為列丈夫處左西上婦人處右東上左右皆
據會祖
考妣各以昭穆長幼為序皆北向婢妾在婦人之後位定
俱再拜參會祖
考妣其進饌先詣會祖考妣前設之次詣亡者
前設之主人先詣會祖考妣前北向跪酌酒俛伏興少
退立祝奉辭出主人之左東向跪讀曰維某年月日子

會孫某敢以柔毛嘉薦普淖明齊溲酒適于會祖考某
官不言以某封某氏配若妣附於
祖妣則云適於祖姑某封氏齊耐孫某官妣云齊耐孫
婦某封某氏尙饗祝興
主人再拜不哭次詣亡者前東向跪酌酒俛伏興少退
立祝讀曰維年月日孝子某敢用柔毛嘉薦普淖明齊
溲酒哀薦耐事于先考某官妣云先
妣某封適祖考某官尙饗祝
興降位主人再拜不哭降復位亞獻終獻皆如主人儀
唯不讀祝祝闔門主人以下出侍立於門左右不哭如
食間祝告啟門三及啟門主人以下各就位祝東向告
利成主人以下不哭皆再拜辭神祝先納會祖考妣祠
版於匣奉置故處次納亡者祠版於匣奉之還靈座主
人以下哭從如來儀至靈座置之哭盡哀止

呂氏家範案温公書儀祝辭適於會祖考某官齊耐孫某官儀禮止稱祖蓋自
所耐之亡者言之則祖也故其文云適爾皇祖某甫以齊耐爾孫某甫上稱祖
下稱孫於辭為順書儀稱會祖考奉祭之人言也然既云會祖則不得云孫今
改從儀禮儀禮辭云用尹祭注尹祭脯也大夫士祭無云脯者亦記者誤故削

去儀禮祝辭不稱牲
號今從書儀有柔毛

朱子家禮

禮檀弓曰殷練而耐周卒哭而耐孔子善殷注曰期而耐之人情
然殷禮既亡其本末不可考今三虞卒哭皆用周禮次第則此

不得獨
從殷禮

邱濬曰父則耐於父之祖考母則耐於祖妣耐父則設祖考妣二位耐母則設
祖妣一位而已卑不敢援尊也○若喪主非宗子則宗子主祭降神初獻喪主
行亞獻○異居則宗子為告
於祖為牌位而祭畢則焚之

卒哭明日而耐卒哭之祭既徹即陳器具饌

儀如卒哭皆陳
之於祠堂堂狹

即於聽事或他所隨便耐父則設父之祖考妣二位當中南向西上設亡者位於
其東南南向西向母喪則不設祖考位酒瓶之酒瓶於階上火爐湯瓶於西階上其
饌並如卒哭而三分母喪則兩
分祖妣一人以上則以親者

高閏曰若耐妣則設祖妣及妣之位更不設祖考位若父在而耐妣則不可遷
遷祖妣宜別立室以藏其主待考同耐若考妣同耐則並設祖考及祖妣之位
胡泳曰高氏別室藏主之說恐未然先生
內子之喪主只耐在祖妣之旁此當為據
楊復曰父在耐妣則父為主乃是夫耐妻於祖妣三年喪畢未遷尚耐於祖妣
待父他日三年喪畢遷遷祖考妣始考妣同遷也高氏父在不可遷遷祖妣之
說亦是但別室藏
主之說則非也

厥明夙興設蔬果酒饌質明主人以下哭於靈座前

主人兄弟皆倚杖於階下入哭盡哀止○案此謂繼祖宗子之喪其世適當為後
者主喪乃用此禮若喪主非宗子則皆以亡者繼祖之宗子主此耐祭禮注云耐
於祖廟宜使
尊者主之
詣祠堂奉神主出置於座
祝軸簾啟櫃奉所耐祖考之主
置於座西上若在他所則置於西階上卓子上然後啟櫃○若喪主非
宗子而與繼祖之宗異居則宗子為告於祖而設虛位以祭祭訖除之
還奉

新主人祠堂置於座

主人以下還詣靈座所哭祝奉主櫃詣祠堂西階
上卓子上主人以下哭從如從柩之序至門止哭

序立祝進饌

並同初獻
若宗子自為喪主
祝啟櫃出主如前儀若喪主非
宗子則唯喪主主婦以下還迎

主非宗子則宗子行之並同卒哭但酌獻先詣祖考妣卓子前儀同卒哭祝版但
云孝子某敢以潔牲柔毛粢盛醴齊適於某考某官府君齊耐孫某官尚饗皆不
哭內喪則云某妣某封某氏齊耐孫某封某氏次詣亡者前若宗子自為喪主
則祝版同前但云薦耐事於先考某官府君適於某考某官府君尚饗若喪主非
宗子則隨宗子所稱若亡者
於宗子為卑幼則宗子不拜
亞獻終獻
若宗子自為喪主則主婦為亞獻親賓
主婦為終獻並同卒哭
及初獻儀唯不讀祝
侑食闔門啟門辭神
並同卒哭
祝奉主各
還故處
祝先納祖考妣神主於龕中匣之次納亡者神主西階卓子上匣之奉
而先行宗子亦哭送之盡哀止若祭於
他所則祖考妣之主亦如新主納之

儀節序立

服重者在後男東女西主人非宗子則宗子
主祭主人立宗子右宗子若於亡者為尊長則不拜
參神

楊復曰司馬禮家禮並是既耐之後
主復於寢所謂奉主各還故處也

鞠躬拜興拜興拜興平身 降神 盥洗

詣香案前 跪 上香 酌酒 俯伏興拜興拜興

平身 進饌 祝以饌進執事者佐之 初獻禮 詣亡者祖考神位前

跪 祭酒 奠酒 俯伏興拜興拜興平身 跪

主人以下皆跪 讀祝 祝袂版立主人之左東向跪讀畢 俯伏興拜興 主人獨立 鞠躬

躬拜興拜興平身 詣顯考神位前 母則云跪後做此 跪 祭酒

奠酒 俯伏興拜興拜興平身 跪 主人以下

皆跪 讀祝 祝立主人之左南向跪讀文畢 俯伏興拜興 主人獨拜 鞠躬拜興拜興平

身 復位 亞獻禮 詣祖考神位前 跪 祭酒

奠酒 俯伏興拜興拜興平身 詣祖妣神位前

跪 祭酒 奠酒 俯伏興拜興拜興平身 終

獻禮 其儀一執事者以注編如亞獻 侑食 與滿盞中酒 主人以下俱出 闔門 有門則閉 主婦點

無則祝噫歆祝當門北面作聲者三 啟門 主人以下復位 主婦點

茶 告利成 祝立西階上東面 利成 辭神 鞠躬拜興拜興

拜興拜興平身 焚祝文 納主 祝先納祖考妣於龕中次納亡者神主於西階卓子

上俱運之 奉新主返靈座主人以下哭從 舉哀 至靈座中安禮主訖又哭之禮

若禮行於聽事則改納主云奉神主返祠堂主人送至祠堂納主訖後回西階卓子上奉新主

祝文式 父 維年歲次月朔日辰孝孫某謹以潔牲柔

毛柔盛醴齊適于顯曾祖考 某官處士 府君 齊附孫 某官處士 尚饗

如用豕則曰剛鬣並用羊豕則曰柔毛剛鬣

維年歲次月朔日辰 以下至適于茲同前 顯曾祖妣某封某氏

齊附孫婦某封某氏尚饗

亡者 維年歲次月朔日辰 以下至醴齊茲同前 哀薦耐事于先考某

官 府君處士母則改云先妣某封某氏 適于顯曾祖考某官府君 母則改云曾祖妣某封某氏

尚饗

萬斯同日考温公書儀其所載耐祭之禮但於參神時再拜及辭神時再拜而已即朱子家禮耐祭儀同虞祭亦不過降神時再拜酌酒時再拜讀祝時再拜

辭神時再拜而已其亞獻終獻皆易人爲之故亦有拜總不若邱氏儀節四拜者二而再拜者八若是之多也夫拜以成禮非以多爲恭禮可以止而願僕爾亟拜也是可謂之禮乎古之祭考妣者獻考則不復獻妣蓋禮統於尊猶之燕饗之禮與席者雖多而其獻賓止一人而已此古禮也亦即溫公文公之禮也豈有既獻祖考復獻祖妣既拜於祖考之前復拜於祖妣之前者乎今邱氏乃竟分行之復於亡者之前亦謂之獻則是尊卑無序而上下無統矣名爲致敬而實不敬之甚矣不將爲知禮者所誚哉世有刻行家禮儀節者多刪去朱子之本文但詳存邱氏之儀節於是家禮一書非復朱子之書而止爲邱氏之書矣欲復朱子之舊者可不重爲釐正乎

會典品官禮附○卒哭明日而耐卒哭之祭既徹卽陳器具饌陳於祠堂狹卽於聽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啟櫝奉所耐祖考之主置於座內執事者奉祖妣之主置於座西

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啟櫝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孫某謹以潔牲庶羞粢盛醴齊適于某考某官府君濟耐孫某官尙饗_哭內喪則云某妣某封某氏濟耐孫婦某封某氏次詣亡者位前祝版云薦耐事于先考某官府君適于某考某官府君尙饗三獻侑食闔門啟門辭神竝同卒哭儀禮畢祝奉主各還故處先納祖考妣神主於龕中匣之次納亡者神主西階卓子上匣之奉而還於靈座出門喪主以下哭從如來儀

庶人禮耐○卒哭之明日乃耐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耐祖考

之主置於座內執事者奉祖妣之主置於座還詣靈座
所哭祝奉新主以行喪主以下哭從如從柩之次至祠
堂門止哭祝出主置於座喪主以下各就位贊者曰再
拜在位者皆再拜掌饌者以饌升各陳於座前設訖降
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耐孫某人之靈
內喪則云適于某祖妣某人齊耐孫婦某人某氏次詣
亡者位前祝辭云薦耐事于先考之靈適于某考之靈
尚饗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
主於龕中匣之次納亡者神主匣之奉之反於靈座喪
主以下哭從如來儀

陸榮與蕭國材論家禮纂要書承示家禮纂要已隨條改正有可商確者數處
具列請教如左○一卒哭之耐來教云考耐殷禮既練周禮卒哭孔子善殷而

朱子從周從周者有類也程伊川有言喪須三年而耐若卒哭而耐三年御都
無事了且禮卒哭猶存朝夕哭若耐則無主在寢哭於何所張橫渠亦云喪
須三年後耐祭於廟遂奉祀主歸來室遷主皆歸廟此程張一儒皆不從
卒哭而耐也朱文公嘗謂橫渠此言似得禮意故於家禮告耐於卒哭而耐廟
於大祥蓋兩從焉雖然禮順人情因時損益若卒哭告耐至大祥方耐廟則相
去將二年而絡繹成兩耐非人情矣不如直以大祥之明日耐廟若為宗子則
改主遷主耐主同日行之亦因時損益人情簡便○又考家禮卒哭而耐其未
云耐奉主各還故處注云納亡者神主匣之反於靈座楊氏復亦曰司馬禮家
禮並是既耐之後主復於寢觀此則雖告耐而神主猶未入祠堂待三年之喪
畢而後遷正來教所謂告耐於卒哭而耐廟於大祥蓋兩從焉者也又案禮記
檀弓藍田呂氏曰主人未除喪主未遷於新廟故以其主耐藏於祖廟有祭即
而祭之既除喪而後主遷於新廟愚意古者一世自為一廟則此禮可行今之
祠堂四代之主皆在一處則所謂有祭即而祭之者窒礙而難行矣此朱子所
以難從卒哭之耐而必反主於寢也來教兩耐之疑愚意亦同況卒哭之耐祝
文既云適於祖考某官齊耐某官則是已告祖考以當耐亡者之主矣然其主
乃不入祠堂而復反於寢祝文之意毋乃虛乎此其失又不但兩耐之非人情
也竊謂有程張之說可據則如來教大祥而遷耐之議似亦無悖於禮但家禮
大祥前期一日告遷於祠堂改題神主厥明行事畢祝奉主入於祠堂所謂厥
明者即詳祭之本日也今來教欲用詳之明
日而改主遷耐同日行之未知何據更詳之
呂坤四禮疑耐何謂也在堂者終入廟豈能濡滯家庭在廟者終遷遷豈能夷
猶位次必以死者告耐無乃逼乎無已與其卒哭也甯練○死者無終不入廟
之理祖考無終不知死者入廟之時安用奉主告祭於廟乎此
其取義殆不可曉如不可已甯從孔子之善殷練而耐可也

讀禮通考卷第四十九

[Faint vertical text columns within the main text area, mostly illegible due to fading]

