

74
6641
22

174
6641
22

讀禮通考卷第七十九

經筵講官侍講學士蔡應吉表 大清會典一統志副總裁明史總纂徐乾學

喪儀節四十二

天子為親藩外戚制服臨喪儀

後漢書禮儀志諸侯王貴人公主公將軍特進薨使者治喪百官會送如故事

明帝時東海恭王薨帝出幸津門亭發哀

晉書安平獻王孚以泰始八年薨武帝於太極東堂舉哀三日再臨喪親拜盡哀及葬又幸都亭望柩而拜哀動左右

汝南王亮長樂長公主薨武帝竝舉哀三日

摯虞決疑注國家為同姓王公妃主發哀于東堂為異姓公侯都督發哀于朝堂

禮記卷七十九

木下中也
附贈

91-0799

魏書高祖太和十八年安定王休薨高祖自薨至殯車
駕三臨改服錫衰素弁加絰

十九年廣川王諧薨詔曰古者大臣之喪有三臨之禮
此蓋三公已下至於卿司已上故應闕自漢以降多無
此禮朕欲遵古典哀感從情雖以尊降伏私痛甯爽欲
令諸王有期親者為之三臨大功之親者為之再臨小
功總麻為之一臨廣川王於朕大功必欲再臨再臨者
欲於大斂之日親臨盡哀成服之後總衰而弔既殯之
總麻理在無疑大斂之臨當否如何為須撫柩於始喪
為應盡哀於闔棺早晚之宜擇其厥中黃門侍郎崔光
宋弁通直常侍劉芳典命下大夫李元凱中書侍郎高
敏等議曰三臨之事乃自古禮爰及漢魏行之者稀陛
下方遵前軌志必哀喪臣等以為若期親三臨大功宜

再始喪之初哀之至極既以情降宜從始喪大斂之臨
伏如聖旨詔曰魏晉已來親臨多闕至於戚臣必於東
堂哭之頃大司馬安定王薨朕既臨之後復更受慰於
東堂今日之事應更哭否光等議曰東堂之哭蓋以不
臨之故今陛下躬親撫視羣臣從駕臣等參議以為不
宜復哭詔曰若大司馬戚尊位重必哭於東堂而廣川
既諸王之子又年位尚幼卿等議之朕無異焉諧將
大斂高祖素服深衣哭之入室哀慟撫尸而出及葬帝
親臨送之○任城王薨高祖親臨哭之
隋書禮志皇帝本服大功以上親及外祖父母皇后父
母諸官正一品喪皇帝不視事三日皇帝本服小功總
麻親百官三品以上喪皇帝皆不視事一日
唐書永安王孝基薨高祖為之發哀

開元禮皇帝為外祖父母舉哀本司散下其禮所司隨職供辦尚舍奉御先於別殿設素褥牀席為舉哀成服位南向尚衣奉御先製小功五月之服守宮先於舉哀殿外門之外隨便設百官文武次如常其日舉哀前三刻諸衛屯門列仗如常諸應陪慰者竝赴集次所典儀於舉哀殿門外布百官位亦如常又於殿前設諸王三品以上哭位文東武西重行北面對為首諸親位於文武官五品之下皇宗親在東異姓親在西又於階下當御位北向設太尉奉慰位文武百官到入次改服素服侍中版奏請中嚴亦在三刻之前尚衣奉御以篋奉衰服升立於殿東間北面典謁引諸王百官一品以下九品以上俱就門外位文武侍衛之官詣閣奉迎舉哀前一刻侍中版奏外辦皇帝服素服御輿出升別殿降輿即哭位南向

坐侍衛如常儀至時侍中跪奏請為故某官若某舉哀俛伏興皇帝哭十五舉聲侍中跪奏請哭止成服俛伏興皇帝止哭尚衣奉御以篋奉衰服進跪授輿仍贊變服焉於變服則權設步部已而去之成服已侍中又跪奏請哭俛伏興皇帝哭通事舍人引諸王文武百官三品以上入就殿庭位舍人贊拜羣官在位者皆再拜舍人贊哭羣官在位者皆哭十五舉聲舍人贊止羣官在位者皆止舍人引諸王為首者一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興舍人引退還本位又舍人次引文武百官行首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興舍人引退還本位舍人贊拜在位者皆再拜舍人引三品以上退出其四品以下位於門外者典謁贊拜贊哭贊止引退如殿庭之儀侍中跪奏請哭止俛伏興皇帝止御輿降還侍衛從至閣如初所司宣

仗散其日晡哭則晡前二刻奏嚴一刻奏辦皇帝服衰
服出卽位次哭如初百官自後朝晡凡三日而止○爲
皇后父母舉哀與爲外祖父母禮同其異者製總麻三
月之服朝晡再哭而止○爲諸王妃主舉哀本司散下
其禮所司隨職供辦尚舍奉御先於肅章門外道東設
大次南向周以行帷御座設素牀褥席守宮隨便於永
安門外設文武官五品以上便次其日舉哀前三刻侍
中版奏請中嚴前二刻諸衛列仗如常典儀於大次前
量遠近設一品以下應陪集者哭位文東武西重行北
面相對爲首百官皆集次改服素服就位又於大次前
設奉慰位前一刻文武侍衛之官詣閣奉迎如常侍中
版奏外辦皇帝素服御輿復道以出從幃宮後門入之
大次其無復道者百官降卽哭位南向坐侍衛如常至時侍

中跪奏請爲故臣某官若妃主舉哀俛伏興皇帝哭通事
舍人贊羣官拜羣官在位者皆再拜若百官爲門外位者候入
上下大次前位四品舍人贊哭羣官在位者皆哭十五舉聲舍人
以下仍門外位贊止羣官在位者皆止舍人引文武官行首皆一人詣
奉慰位跪奉慰俛伏興引退還本位舍人贊拜羣官在
位者皆再拜訖有門外位者典謁侍中跪奏請哭止俛伏興
又奏請還宮退本位立皇帝哭止御輿降還其侍衛從
至閣如常所司宣仗散其日晡哭則晡前二刻奏嚴一
刻奏辦皇帝仍初服出位次哭如初侍衛如初自後本服
周者凡三朝哭而止本服大功者其日晡哭而止本服
小功以下一舉哀而止若皇太子陪舉哀則素服左庶
子啟引從帷宮南門入至大次前啟再拜訖引升東間
之南北面哭於百官哭止皇太子哭止進御座前跪俛

伏與再拜於百官退引降拜退還如初其官官等應陪拜慰者則隨班於上臺自下皆然之○為內命婦宗戚舉哀與為諸王如主禮同其三夫人以上其日仍晡哭而止其九嬪以下一舉哀而止亦隨恩賜之深淺○為貴臣舉哀與為諸王禮同其異姓者一舉哀而止貴官謂職事二品以上散官一品其餘官亦隨恩賜之深淺○為蕃國王舉哀與為貴臣禮同其異者城外張帷幔為次向其國而哭之至三聲而止

皇帝臨諸王如主喪本司散下其禮所司隨職供辦尚舍直長先設行宮大次於主人第大門外之西南向守宮於主人大門外隨便設諸從駕文武之官便次其所臨者五屬之親於乘輿未到之前竝先集列於主人之第其執事先於其寢北設幛幔為主人五屬婦女拜哭

次其日未出宮前四刻侍中版奏請中嚴出宮前三刻
 隨一鼓為一嚴三嚴時節前一所司整設小駕鹵簿於所出

宮門外如常儀出宮前二刻又隨二鼓為再嚴奉禮於所出宮門外設陪從之官位如常尚舍奉御先於主人第大門外便殿之內設皇帝便座南向又於主人堂上中間設素下牀席為哭位亦南向與儀又於主人庭中設陪從官位文東武西重行北面相對為首又於御座前階下設奉慰位主人執事於堂下設五屬之親位於東階之東重行西面北上又設五屬婦女位於堂北幔下主女位於東廂西面南上妻妾位於西廂東面南上眾婦人位於北廂重行南面諸親在東相對為首以服制為序而尊者差前其五屬外內竝臨於次前諸陪從之官各常服赴集其位有司整列皇帝四望車以下及仗衛之屬應列鹵簿者於內外

如常儀出宮前一刻又搥三鼓為三歲侍衛之官詣閣奉迎如常侍中版奏外辦皇帝服常服御輿以出繖扇華蓋侍衛警蹕如常儀皇帝降輿升車黃門侍郎進當車前跪奏稱黃門侍郎臣某言請乘輿發退復位凡黃門侍郎皆進跪奏稱某官駕動警蹕如常黃門侍郎與贊者夾輅以出至侍臣上馬所黃門侍郎進跪奏稱請駕權停敕侍臣上馬俛伏興侍中前承詔退稱制曰可黃門侍郎退唱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣上馬畢黃門侍郎奏稱請乘輿發退復位鑾駕動稱警蹕鼓吹不作文武羣官應陪從者乘馬以從駕至行宮門外侍中進跪奏請降車俛伏興退復位皇帝降車御輿就大次其輿輦以下鈚戟仗衛之屬陳列于大次之前左右皇帝變服素服其陪從之官各舍於便次變服素服其侍臣及武

官不變服主人相者引主人內外五屬之親各服衰服就堂下外內位次哭典儀一人立於堂下東階東南贊者二人立於其南退俱西面皇帝變服訖御輿出侍御如常主人免經去杖司儀令引出大門外望見乘輿止哭再拜迎仍引主人先入門右西面立不哭其未殯即通拜迎拜送於大門內皇帝至堂侍中跪奏請降輿升俛伏興於所臨喪者非尊秩則御輿升堂皇帝降輿升自東階即哭位坐巫祝各一人先升巫執桃立於東南祝執芻立於西南相向于牛四人執戈隨升二人先二人後侍臣夾升列於戶內外及階下左右其仗衛鹵簿止列於門外內如常司儀令引主人入中庭北面典儀稱拜主人內外皆再拜敕引主人升司儀令引主人升立於戶內之東西面侍中跪奏請哭俛伏興皇帝哭典儀稱哭贊者承傳唱可哭凡典儀有詞贊者皆承傳主人以

下在位者皆哭典謁引諸從官應陪臨者入卽班位立
定典儀稱拜從官在位者皆再拜典儀稱哭從官在位
者皆哭十五舉聲典儀稱止從官在位者皆止典謁引
諸王爲首者一人進舍人接引詣奉慰位跪奉慰俛伏
與舍人引退典謁接引還本位又典謁次引諸從官文
武行首一人進舍人接引詣奉慰位跪奉慰俛伏與舍
人引退典謁引從官在位者出又典謁次引諸王等以
次出侍中跪奏請哭止俛伏與皇帝止典儀稱哭止主
人以下皆止司儀令引主人降立於庭中之東北面典
儀稱拜主人以下皆再拜侍中跪奏請哭止俛伏與皇
帝降御輿出侍衛警蹕如初司儀令引主人先出伏於
大門外拜送皇帝至大次降輿卽御座變服司儀令引
主人哭還廬次皇帝停大次未發前三刻侍中版奏請

中嚴所司先奏三嚴搥鼓整列仗衛鹵簿於還塗如來
儀奉禮於行宮南門外道左向道重行設陪從之官位
文左武右陪從之官於便次變服常服赴集位所典謁
引卽班位三嚴已侍中版奏外辦皇帝御輿出侍衛警
蹕竝如初皇帝降輿升車黃門侍郎奏請及羣官陪從
鼓吹不作竝如來儀乘輿至殿前外若閣迴車侍中跪奏
請降入俛伏與皇帝降車御輿入侍臣從至閣如初侍
中版奏解嚴將士各還其所百官皆退○臨外祖父母
喪○臨皇后父母喪○臨宗戚喪○臨貴臣喪皆與臨
諸王妃主喪同其臨諸王妃之喪及凡內喪則竝幸其
前寢次也其尊親應就喪殯
寢者則臨殯寢所凡臨諸王妃主尊親者及師保
傅與三老五更二王後喪則敬同外祖其所臨幸者若
第鄰宮闕率爾往還則容不備鹵簿與嚴鼓皆稟當時

備為官從具車略謂減省之

別儀注其內文武陪從之官準駕備略

駕若經太廟則侍中跪奏式過乃復常

皇帝除外祖父母喪服本司散下其禮所司隨職供辦

守宮先於別殿外門外隨便設百官文武便次如初於

除服前之夕尚舍奉御於別殿設素下牀席焉至日平

曉而除服外祖父母則五月先下旬之吉也其從朝制公除則祖父母五日也於除服前三刻侍中

版奏請中嚴諸衛勒所部屯門列仗如常典儀於別殿

前設諸王百官三品以上位如初又設奉慰位如初設

一品以下九品以上位於別殿門外如初百官文武應

陪臨者竝赴集大門便次各服素服典謁引就別殿門

外位尚衣奉御以篋奉素服吉履升殿位於殿東間北

面立腰輿進於寢庭侍衛之官詣閣奉迎如常式除服

前一刻侍中版奏外辦皇帝仍服衰服御輿出左右直

衛級戟警蹕竝如初皇帝升別殿降輿即哭位侍衛如

初侍中跪奏請哭俛伏興皇帝哭十五舉聲侍中跪奏

請哭止從禮制除服俛伏興皇帝哭止尚衣奉御以篋

奉衣履進跪授興仍贊變除於變除則權設於步郭已而去之變除已侍中又

跪奏請哭俛伏興還本位皇帝哭通事舍人引諸王百

官三品以上入各就班位定舍人贊拜羣官在位者皆

再拜舍人贊哭羣官在位者皆哭十五舉聲舍人贊止

羣官在位者皆止舍人引諸王為首者一人進詣奉慰

位跪奉慰俛伏興舍人引退還本位又舍人次引百官

文武行首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興舍人引退

還本位舍人贊拜在位者皆再拜舍人引三品以上出

其四品以下位於門外者典謁贊拜贊哭贊止引退如

三品以上之儀侍中跪奏請哭止還俛伏興皇帝止御

輿降還其夾御之官從至閤如初所司奏宣解嚴如常儀○除皇后父母喪服與除外祖父母禮同其異者后父母則三月先下旬之吉除也公除則三日而除之唐書禮志舉哀之日為位於別殿文武三品以上入哭於庭四品以下哭於門外有司版奏中嚴外辦皇帝已變服而哭然後百官內外在位者皆哭十五舉音哭止而奉慰其除服如之服期者三朝晡止大功朝晡止小功以下一哀止晡百官不集若為藩國君長之喪則設次于城外向其國而哭五舉音止宋史禮志舉哀掛服尚舍設次於廣德殿或講武殿大明殿其後皆於後苑壬地前一日所司預設舉哀所幕殿周以簾帷色用青素其日皇帝常服乘輿詣幕殿侍臣奏請降輿俟時釋常服服素服白羅衫黑銀腰帶素紗軟脚幘頭太常博士引太常卿當御座前跪奏請皇

帝為某官薨舉哀又請舉哭十五舉音又奏請可止中書門下文武百官進名於崇政殿門外奉慰皇帝釋素服服常服乘輿還內真宗乳母秦國延壽保聖夫人卒以太宗喪始期疑舉哀禮官言通禮皇帝為乳母總麻案喪葬令皇帝為總一舉哀止秦國夫人保傅聖躬宜備哀榮況太宗之喪已終易月之制今為乳母發哀合於禮典從之鄭國長公主薨禮官言降服大功擇日成服緣居大行皇太后大祥之內哀服未除典禮舊章以輕包重酌情順變禮當厭降望不成服皇親諸親亦不制服帝曰宗室諸王皆不制服情所未忍至期當遣諸王就其第成服及令皇后臨奠餘如所請皇從弟右監門衛大將軍德鈞卒以皇帝恭謁陵寢罷舉哀成服康定二年皇子壽國公昕薨年二歲禮官言已有爵命宜

同成人遂發哀成服熙甯十年永國公薨係無服之殤
詔特舉哀成服○乾道三年始為皇伯母秀王夫人薨
設幕殿後苑舉哀成服皇太后皇后為本族之喪孝明
皇后姊太原郡君王氏卒中書門下據太常禮院狀準
禮例皇后合出就故彰德軍節度使王饒第發哀成服
文武百僚詣其第進名奉慰從之章穆太后母楚國太
夫人吳氏薨太常禮院言皇帝為外祖母本服小功詳
開寶通禮即有舉哀成服之文又緣近儀大功以上方
成服今請皇太后擇日就本宮掛服雍王以下為外祖
母給假其後太后適母韓國太夫人薨亦用此制焉
政和禮皇帝為諸王以下喪舉哀訃奏命太史擇日舉
哀前一日尚舍奉御於後苑正北偏西王地設御幄南
向周以簾帷其日皇帝常服乘輿詣幄降輿侍衛警蹕

如常儀皇帝至御幄南向坐簾降俟時文武朝參官以
上竝赴崇政殿門外立班以俟進名奉慰至時皇帝釋常服服素
服禮直官太常博士引鴻臚卿當御幄簾前俛伏跪奏
鴻臚卿臣某言請皇帝為某官封某薨若婦人稱某人某氏者大臣稱某官封姓名
舉哀奏訖俛伏興又奏請舉哀皇帝舉哭十五舉音又
奏請可止皇帝哭止禮直官太常博士鴻臚卿復位立
竝退文武百僚進名奉慰訖皇帝釋素服服常服乘輿
還內如常儀○皇帝為大遼國喪舉哀訃奏命太史擇
日舉哀前一日尚舍奉御於內東門貯廊北設御幄周
以簾帷其日皇帝常服乘輿詣降輿侍衛警蹕如常儀
皇帝至御幄南向坐簾降俟時文武朝參官以上立赴
西上閣門立班以俟進名奉慰至時皇帝釋常服服素服禮直官
太常博士引鴻臚卿當御座前俛伏跪奏鴻臚卿臣某

言請皇帝為北朝北主凶訃至舉哀奏訖俛伏興又奏請舉哭皇帝舉哭五舉音又奏請可止皇帝哭止禮直官太常博士鴻臚卿復位西面立文武百僚進名奉慰訖皇帝釋素服常服乘輿還內如常儀

乾學案此條當與七十七卷外國弔喪篇參

看

政和禮皇帝臨奠諸王以下喪訃奏命太史擇日臨奠前一日尙舍奉御於受奠者之第大廳中間設御幄周以簾帷有司於大門之外設從駕臣僚次其日質明皇帝常服出內東門文武從駕臣僚及侍衛應奉人起居如常儀尙輦奉御奉輦稍前典御進輦皇帝乘輦以出侍衛警蹕如常儀不由宣德門餘皆臨時取旨將至主人衰服免經去杖哭出於門外立班如未成服則著帽收髮阜衫紫絹帶望見乘輿止哭迎駕起

居本家人各從其後舍人贊拜主人以下皆再拜訖退俟宣從駕臣僚至門外退就次皇帝至御幄降輦步至靈座前婦人衰服起居

於室西階下三上香三奠酒訖退歸幄南向坐宣主人入立於

階下北面宣問賜賻贈訖無男子者遣內侍宣問本家婦人之長者舍人贊拜主

人皆再拜訖退出門外立班拜送奉御奉輦稍前典御

進輦皇帝乘輦還內如常儀有陳乞者皆即時附表以聞

太常因革禮禮院例冊大中祥符七年五月皇弟曹王

元偁薨及權欒帝將臨奠以其日夏至祭皇地祇疑其

事問於禮官太常禮院言案五禮精義有總麻喪者若

祭天地社稷則越紼行事所以尊外神也今曹王欒廟

與祭地祇祀同日於禮無嫌其祀前致齋內望不臨奠

詔可翼日始臨喪焉○太常新禮皇從兄節度使樂安

郡王惟正薨詔禮官議服奏言天子為羣臣二品宗室

大功以上為服據惟正本小功親本官三品禮不當掛服特詔擇日掛服皇帝皇太后竝素服發哀于後苑○康定元年皇子壽國公薨年二歲禮官言已有爵命宜同成人之禮詔令舉哀成服

金史皇統元年五月梁宋國王宗幹薨庚戌上親臨百官奏戌亥不宜哭泣上曰君臣之義骨肉之親豈可避之遂哭之慟六月紀王宗強薨上親臨如宗幹喪

興定五年越王永功薨上親奠于殯所至甯元年衛紹王薨臨奠于王第有司奏舊禮當設坐哭上命撤坐伏哭盡哀

明集禮乘輿為王公大臣舉哀凡王公薨訃報太常司告示百官拱衛司前期於西華門內壬地設御幄南向陳御座于正中上置素褥侍儀司設訃者位于御幄前

之南設文武官陪哭位于幄前東西相向奉慰位于訃者位之北北向設贊禮二人位于訃者拜位之北東西相向引訃者二人位于贊禮之南東西相向引文武官四人于文武官之北東西相向其日拱衛司備儀仗于奉天門奉迎車駕引禮引文武百官素服由西華門入就陪哭位引訃者亦由西華門入立位于西南侍儀版奏外辦皇帝素服乘輿詣幄儀仗分列于幄前之左右和聲郎陳樂于御幄之南設而不作太常卿于幄西跪奏某官來訃某年某月某日臣某官以某疾薨請舉哀皇帝哭古十文武官在位者皆哭其哭音隨太常卿跪奏請止哭皇帝止哭百官在位者皆止哭引禮引文武官就奉慰位北向立引班首詣御前唱跪贊禮同唱跪班首及百官皆跪班首奉慰引禮同贊禮唱俛伏與平身班

首及百官皆俛伏興平身引禮引文武官分班立引禮引訃者就拜位贊禮唱鞠躬拜興拜興平身引禮引訃者退太常卿跪奏禮畢皇帝興御輿還宮引禮引訃者及文武百官以次出○東宮爲王公舉哀儀同但設幄于東宮西門外陪哭者皆東宮官屬

乘輿臨王公大臣喪儀注訃奏畢太常司移文太史監擇皇帝臨喪日以擇到日期奉聞告示拱衛司前期於喪家大門外設大次南向中設御座置素褥又設御座于喪家正廳之中南向有司設文武官次于大次之左右侍儀司設文武官立位于廳前之左右引禮四人位于文武官之北東西相向設喪主以下拜位于廳前北向設主婦以下婦人哭位于殯北幔中其日侍儀奏請鑾駕出宮侍儀兵衛導如常儀駕至喪者門外大次侍

儀跪奏請降輅皇帝降輅御輿侍儀導引入大次儀仗兵衛陳列于大次之左右御用監令奏請易服皇帝易素服文武官亦於便次易素服引禮先引文武官入就廳前分班侍立皇帝御輿出次侍衛如常引禮引喪主以下免經去杖衰服出迎于大門外望見乘輿止哭贊禮唱鞠躬拜興拜興平身喪主以下皆鞠躬拜興拜興平身引禮先引喪主以下入立于門內之西皇帝御輿入門將軍四人前導四人後從入至正廳侍儀跪奏請降輿皇帝降輿升自中階太常卿跪奏詣靈座前導引皇帝至靈座前文武百官隨從立于其後太常卿跪奏舉哀皇帝哭以恩深淺爲節百官皆哭太常卿跪奏止哭皇帝止哭百官皆止哭太常卿奏上香上香三上香皇帝立上香畢太常卿奏祭酒祭酒三祭酒皇帝立祭酒畢太常

言而卷二十一
三
卿請詣御座導引皇帝至正廳御座將軍分立于左右
引禮引喪主以下詣廳下拜位贊禮唱鞠躬拜興拜興
平身承制官前跪承制與詣喪主前云有制贊禮唱跪
喪主以下皆跪承制官宣制云云贊禮唱俛伏興拜興
拜興平身喪主以下皆俛伏興拜興平身引禮引
喪主以下退立于廳西太常卿跪奏禮畢皇帝興侍儀
奏請升輿皇帝升輿御輿以出導從侍衛如初喪主隨
從出立于大次之前文武官以次出皇帝至大次侍儀
奏降輿皇帝降輿即御座御用監官奏請釋素服皇帝
易服訖御輿以出引禮引喪主以下詣前贊禮唱鞠躬
拜興拜興平身引禮引喪主以下退拱衛司進輅侍儀
跪奏請降輿升輅皇帝升輅百官導引儀仗侍衛導引
如來儀喪主杖哭而入

太皇太后皇太后皇后爲父母親屬制服臨喪
儀

通典皇后爲親屬舉哀議晉褚太后爲從弟舉哀博士
王臻等議於至尊是族舅雖不及舉哀可從太后舉哀
於朝堂又云太后前爲褚衛軍劉夫人舉哀於式乾殿
至尊於朝堂今宜依故事尙書王彪之議若至尊自應
舉哀外族於朝堂是也若昔不舉哀唯應從太后遠出
朝堂未喻其禮謂從舉哀之禮自中朝迄于中興朝廷
已廢有常儀至尊爲內族於東堂舉哀則三省從臨爲
外族及大臣於朝堂舉哀則八座丞郎從臨至尊之奉
太后既率朝臣之儀又盡家人之禮二三情敬實兼參
臣子今不應自舉哀者謂應從太后臨於式乾殿太后
位西面東向至尊位北面南向

隋書皇帝五服內親及嬪百官正二品已上喪竝一舉
 哀皇太后皇后為本服五服內親及嬪一舉哀皇太子
 為五服內親及東宮三師三少宮臣三品已上一舉哀
 開元禮中宮太皇太后皇太后皇后為父母祖父母舉
 哀本司散下其禮所司隨職供辦舉哀前三刻尚寢於
 后別殿東壁下設薦為舉哀位西向為祖父母則北壁
 下南向前二刻內謁者監於別殿前幔下設六宮哭位
 重行北面西上其六宮竝集列於閣外次司贊一人升
 立於殿上東楹之南掌贊二人立於階下竝西面前一
 刻尚儀版奏外辦至時引后出升殿侍衛如常內侍版
 奏訃尚儀傳奏稱某官若某夫人以某月日辰薨后啼若哭
父母啼祖父母哭六宮從哭盡一哀后問故又哭盡哀乃變素服
 六宮皆素服哭不絕聲又盡哀司賓引其六宮入各就

班位司贊稱拜掌贊承傳凡司贊有詞掌贊皆承傳六宮在位者皆再
 拜司贊稱哭六宮在位者皆哭十五舉聲司贊稱止六
 宮在位者皆止司贊稱拜六宮在位者皆再拜司贊稱
 下司賓引六宮退尚儀跪奏請哭止后止從臨者皆止
 后退舍別次六宮以下侍衛如初於閣哭臨如常禮其
 日晡臨晡前二刻奏嚴六宮赴集一刻奏辦至時引后
 就哭位餘如常尚儀跪奏請哭后哭六宮從臨者皆哭
 十五舉聲司贊稱哭止六宮在位者皆止無復拜禮其
 他贊引如初自後奔赴如別禮若有疾故未及奔喪則
 自後朝晡赴集奏引即位哭及於閣臨皆如初以至成
 服而後奔喪后為父母之舉哀也其在宮公主為外祖父母小
 者亦服素服引升即位於戶內之東北面與后俱哭臨
 於六宮等之退也贊止引退其有曾祖高祖父母薨舉

哀與為祖父母同。○為外祖父母舉哀與祖父母舉哀禮同。其異者於別宮。次其日晡後臨。凡三朝臨而止。○為諸王妃主舉哀與外祖父母舉哀禮同。其本服大功者其日晡哭而止。本服小功以下者一舉哀而止。○為內命婦舉哀與諸王妃主舉哀禮同。其九嬪以下一舉哀而止。○為宗戚舉哀與諸王妃主舉哀禮同。中宮太皇太后皇太后皇后奔父母祖父母喪。本司散下其禮所司隨職供辦。尚舍先設行宮便殿於主人大門內之右南向。又於便殿之後及左右廂量設六宮以下陪從者便次。又於喪寢前設障幔為六宮以下拜哭次。主人五屬之親於車駕未至之前並集列於主人第。其日出宮前四刻尚儀版奏請中嚴出宮前三刻諸衛等備列常行仗衛鹵簿於所出宮門外內如常儀出宮。

前二刻內謁者監於主人第喪寢戶西若殯設薦席為

后哭位其奔祖父母喪則戶內之西南廂北面又於喪寢庭幔下北面重行

設六宮以下拜哭位次北向西上鴻臚卿於喪寢北張

幃幕為主人五屬婦人哭位其六宮以下從者各素服

集列以俟陪從如常式已成服則服衰服內僕進亞車其仗衛之

屬應充鹵簿者並以次整列於所出宮門外內如常儀

未出宮前一刻其六尚以下應陪從者並以次進迎如

常式小輿進于中庭至時尚儀版奏外辦后仍素服升

輿出已成服則服衰服三面周以白布行幃至閣外后降輿升亞

車內僕執御其內侍以下前導夾引輿六尚以下乘車

陪從如常儀六宮等應從者乘車以次序從如常仗衛

夾引后哭從臨者隨哭不絕聲於后未至之前司儀贊

主人內外五親之屬各出就前堂哭位五屬婦人出就

後幕下位俱如喪寢之儀內謁者監一人升立於喪寢
東楹之東南內給使二人立於階下竝西面后至主人
第降車所尚儀跪奏請降車入后降車仍素服入自闈
門三面周以行幃從臨者仍哭從不絕聲六尚以下哭
從如初侍者夾扶主人降詣東階之南仍立哭其奔祖喪則主人仍立哭
待眾主人竝降立於主人之後西面北上立哭以服精廬為序后
至喪寢庭主人哭止再拜仍立哭女侍者扶引后哭升
自西階進尸西跪憑尸撫心哭從臨者皆哭於后之升
也內謁者監及司賓引六宮以下從奔者各權舍于便
次其仗衛鹵簿屯列于外內如常式主人以下應升者
升各卽位哭后哭盡一哀仍扶引卽位哭從臨者仍哭
若已殯則先引進靈前跪憑靈哭盡哀奏引退西面再拜乃卽位哭內謁者監及司賓引六宮以下
入卽班位內謁者監稱拜給使承傳唱可拜凡內謁者監有詞給使皆承傳

六宮以下皆再拜內謁者監稱哭六宮以下在位者皆
哭十五舉聲內謁者監稱止六宮以下在位者皆止若成服則引行首升拜慰如常禮內謁者監稱拜六宮以下在位者皆再拜內
謁者監及司賓引六宮以下退還便次尚儀跪奏請哭
止后止從臨者皆止后降卽便殿內侍版奏解嚴將上仍不得輒
離部其成服已則百官應奉慰者皆赴奉慰如常禮自
後后依時哭臨如常禮其為父若祖父喪則自後奏引哭于後寢次其未成服而奔
則至成服日卽與主人俱成服其奔父母之喪則成服
而還宮其有別敕令還宮則隨旨期其未卽還宮也則
鹵簿仗衛及六宮以下應還者先還其六宮以下之留
者與后依時哭臨及成服如后之禮於后還宮日之朝
諸應奉迎之官及仗衛鹵簿等竝赴主人第奉迎如式
於還宮日車從未發前三刻尚儀版奏請中嚴諸衛整

列仗衛鹵簿於還途如來儀至是尙儀版奏外辦后哭拜訖六尙夾引后降出常侍從者夾引左右如初主人拜送如常禮后出內門奏哭止升車從臨者皆止三面周以行幃六宮以下各乘其車序從如初至閣外尙儀跪奏請降入后降車升輿入內侍以下陪從至閣如初內侍版奏解嚴諸列鹵簿者各還其所自後赴葬及練祥則出入如初禮○皇太后皇后於父母若祖父母之喪比喪已還而不赴葬則於啟日之朝也與六宮以下服衰服奏引各卽上下位次哭臨拜慰如初若父在若祖父在爲母若祖母之喪十一月而小祥則與六宮以下於位次行變除之禮易以練總除腰絰受慰如常稟旨行公除之禮則十三日而除其行除禮如別條

中宮太皇太后皇太后皇后爲父母祖父母成服后聞喪有奔喪

之禮故成服篇在諸舉哀後三日成服本司散下其禮所司隨職供辦尙寢先於舉哀別殿東壁設素下牀席爲后成服位西向爲祖父母則北壁下南向尙服先製后齊衰周之服又製六宮之服亦如之其日成服前三刻尙儀版奏請中嚴其別殿上女侍臨者代哭如初成服前二刻司贊於別殿前幔下整設六宮哭位如初又於殿上后位前設席爲奉慰位六宮竝仍初服集列於閣外次女侍者各以篋奉衰服進授仍贊變服焉司贊一人升立于殿上東楹之南掌贊二人立于階下俱西面尙服以篋奉衰服升東階北面立成服前一刻尙儀版奏外辦至時后仍初服卽位六尙以下侍衛如初尙儀跪奏請哭后哭從臨者皆哭十五舉聲尙儀跪奏請哭止成服后止尙服以篋奉衰服進跪授興仍贊變服焉於變服則權設步障已而去之變服

已尚儀又跪奏請哭后哭司賓引六宮入卽班位立定
司贊稱拜六宮在位者皆再拜司贊稱哭六宮在位者
皆哭十五舉聲司贊稱止六宮在位者皆止司賓引六
宮行首一人升詣后前跪奉慰興司賓引降還本位司
贊稱拜六宮在位者皆再拜訖司賓引六宮退尚儀跪
奏請哭止后止從臨者皆止哭后退舍別殿六尚以下
侍衛如初於閣哭臨如初其日晡臨晡前二刻奏嚴六
宮赴集一刻奏辦引卽位哭臨如初其有公主應從成
服者則製小功五月之服引卽位哭如初與后俱成服
哭臨先拜慰如六宮之儀於六宮退贊止引退自後朝
晡哭臨如初以至卒哭若公除則其爲曾祖高祖父母則
與其六宮成齊衰三月之服如常禮○爲外祖父母成
服與爲祖父母成服禮同其異者與六宮俱成小功五

月之服其日內外應交慰者赴集奏引卽上下位次哭

臨撫慰及拜哭奉慰如常禮自後外命婦及百官三品

以下并無服諸親等亦赴集奉慰如常自後亦然其諸王妃主

慰中宮太皇太后皇太后皇后臨外祖父母喪與奔祖

父母喪禮同異者乘犢車其仗衛羽儀之屬則如平常

而立於喪寢中間之西北壁下南面卽位乃哭其主人

內外五屬之親並哭於前堂婦人哭於後庭應升者待

令乃升皇太后皇后每出臨者類嚴鼓並須準所臨遠

近及鹵簿備略稟旨在於當時

臨內命婦喪本司散下其禮所司隨職供辦降臨前二

刻尚儀版奏請中嚴尚寢先於命婦以下寢中間北廂

設素下牀席爲后哭位南向小輿進於內庭降臨前一

刻尚儀版奏外辦后服素服升輿出常侍從者侍衛如

常式至內命婦以下喪寢降輿卽位哭侍衛如常式於后之將至也女侍者啟引亡者所生皇子降東階之南西面再拜已成服則去杖又女侍者啟引亡者所生皇女出北戶降寢北南面再拜引竝升復位哭如初尙儀跪奏請哭后哭從臨者皆哭十五舉聲尙儀跪奏請哭止撫慰皇子等后止女侍者引皇子就后前跪哭后撫慰皇子與再拜仍立哭又引皇女進撫慰如撫慰皇子之禮尙儀跪奏請還后升輿引降還侍衛如初於后之降也侍者啟引皇子降拜引升復位哭女侍者啟引皇女降拜引升復位哭竝如初

初又於別殿前整設幃幔爲六宮以下拜哭次如初以十二月而除服於除服前之夕后晡臨已有司除其故位次而設新下牀席焉其日平明後而除服於除服前三刻尙儀版奏請中嚴六宮以下各其本司啟嚴女侍臨者升列於別殿上哭臨如初除服前二刻司贊於別殿前幔下整設六宮以下位次如初又於堂上后位前設席爲跪奉慰位如初六宮以下仍衰服集列於閣外便次女侍者以篋奉素服進授仍贊變除焉司贊一人升立於堂上東楹之南掌贊二人立於堂下竝西面尙服以篋奉素服升東間北面立前一刻尙儀版奏外辦后仍服衰服出升卽位次侍衛如初后哭從臨者皆哭十五舉聲尙儀跪奏請哭止從禮制除服后止尙服以篋奉素服進跪授興仍贊變除焉於變服則權設步幃已而去之其侍臨者亦從變除變除已尙儀又跪奏

請哭后哭司賓引六宮以下入卽班位司贊稱拜掌贊
唱可拜凡司贊有詞六宮以下在位者皆拜司贊稱哭六
宮以下在位者皆哭十五舉聲司贊稱止六宮以下在
位者皆止司賓引六宮行首一人升進后前席位跪奉
慰興司賓引降還本位司贊稱拜六宮以下在位者皆
再拜司賓引六宮以下出各還宮寢如常尙儀跪奏請
哭止還后哭止從臨者皆止后降還內寢侍衛如初○
除外祖父母服與除祖父母服禮同其行公除之禮則
五日而除

政和禮中宮爲諸王以下喪舉哀儀訃奏至命太史擇
日舉哀前一日有司於舉哀所設次周以簾帷又設內
外命婦次隨地之宜其日皇后常服乘肩輿肩輿謂擔
次侍衛如常至次降輿尙儀引皇后入次南向坐俟時

至釋常服服素服尙儀以內臣總詣次前俛伏跪奏具官臣

姓名言請皇后爲某官封某薨舉哀若婦人某人某奏訖俛

伏興又躬奏請舉哭十五舉音又躬奏請可止皇后哭

止尙儀退贊者以內臣總引內命婦奉慰次引外命婦奉

箋憲訖訖皇后釋素服服常服乘肩輿還如儀

中言爲祖父母成服儀訃至命太史擇日成服前一日

有司於主人第正寢東設皇后次周以簾帷又設內外

命婦次於中門內外隨地之宜其日皇后服常服乘肩

輿侍衛如常儀至主人第次前降輿尙儀前引詣坐俟

時至皇后釋常服服素服訖尙儀詣次前俛伏跪奏具

官臣某姓名言請皇后爲祖父某官薨成服祖母曰祖妣某

各隨所稱奏訖俛伏興又躬奏請舉哭十五舉音又躬奏請

可止皇后哭止贊者引內命婦詣次前奉慰次引外命

婦牋慰訖皇后釋素服服常服乘肩輿還內如常儀
宋史禮志章獻明肅皇后改葬父母前一日皇后詣櫬
所俟時詣成服所改服總尙儀奏請詣靈柩發哭奠酒
退六宮內人立班奉慰掩壙畢皇后詣墳奠獻再拜釋
服還宮外命婦進牋奉慰如儀

明集禮中宮爲父母祖父母奔喪儀注舉哀畢內使監
令奏聞奉旨皇后奔喪前期於喪主之家設薦席爲皇
后哭位於喪寢之東設從臨內命婦哭位於皇后哭位
之下設喪主以下哭位於喪寢之西主婦以下婦人哭
位於喪寢之北幔下是日內使監進聖車備儀仗如常
導引皇后素服出宮升輿三面周以白布行帷至閣外
降輿升聖車導從如常內命婦皆乘車從行皇后至喪
家大門內降車哭入仍以行帷圍護從臨命婦皆哭入

儀仗列於大門之外喪主以下降詣西階下立哭侍女
扶引皇后升自東階進至尸東憑尸而哭從臨命婦皆
哭於左右喪主升自西階俱哭於尸西皇后哭盡哀侍
女扶引至薦席哭位從臨命婦亦退於位內使監令跪
請止哭皇后止哭諸命婦皆止哭應奉慰者詣皇后前
奉慰如常禮如皇后候成服而還則依時臨尸哭儀仗
及從臨命婦應還者先還其應從者留

中宮爲父母祖父母舉哀凡中宮父母薨訃報太常司
太常司報內使監官訃奏訖內使監官前期於別殿東
壁下設薦爲皇后舉哀設內命婦以下哭位於皇后別
殿內使監官導引皇后出詣別殿哭位內使監令跪奏
考某官以某月某日薨母則云妣某夫人祖則云祖考
某官祖母則云祖妣某夫人皇后哭內
命婦以下皆從哭盡哀皇后問故又哭盡哀乃變素服

內命婦皆易素服內使監令跪奏請止哭皇后止哭內
命婦以下皆止哭內使監官導引皇后還宮內命婦隨
從如常儀如本日未卽奔喪則臨晡復於別殿哭位如

諸王外戚舉哀仍於別殿南向不設薦位

中宮爲父母祖父母成服儀注前期內使監令尙服製
皇后齊衰及應從臨命婦孝服俟喪家成服之日尙服
奉齊衰進於皇后服訖侍女扶引皇后哭詣靈前從臨
命婦亦服孝服立哭於其後贊禮唱拜興拜興皇后與
命婦皆拜興拜興皇后詣靈前司香以香進於皇后之
左贊禮唱上香上香三上香皇后上香訖復位贊禮唱
拜興拜興皇后與命婦皆拜興拜興侍女扶引皇后復
哭位如還宮則內史監告示儀仗聖車御輿行帷導引
如來儀

讀禮通考卷第七十九

讀禮通考卷第八十

經禮部待制兼翰林院學士教習書院 大清會典 統志總纂明史總纂徐學

喪儀節四十三

皇太子為親藩外戚制服臨喪儀

開元禮東宮為諸王妃主舉哀本司散下其禮所司隨職供辦齋師先於宜秋門外道東設皇太子次南向周以行幃設素下牀褥席守宮於重明門外設宮臣七品以上便次其日舉哀前三刻左庶子版奏請中嚴舉哀前二刻諸衛率列仗如常掌儀於次前設宮臣五品以上哭位文東武西重行北面對為首又設一品以下七品以上於帷宮門外亦如之又於次前設奉慰位宮臣七品以上應陪慰者並赴集便次改服素服前一刻通事舍人引一品以下俱就門外位文武侍衛之官並

詣閣奉迎如常式左庶子版奏外辦皇太子服素服升腰輿出閣從幃宮後門入降輿就哭位即坐侍衛如常儀左庶子跪奏請為某王若某公某主王太后王妃舉哀俛伏興皇太子哭通事舍人引宮臣五品以上入各就班位立定舍人贊拜宮臣在位者皆再拜舍人贊哭宮臣在位者皆哭十五舉聲舍人贊止宮臣在位者皆止舍人引宮臣行首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興引退還本位舍人贊拜宮臣在位者皆再拜舍人引宮臣等出其六品以下位於門外者典謁贊拜贊哭贊止引退皆如門內之儀左庶子跪奏請哭止俛伏興還本位皇太子止升腰輿還侍衛從至閣如常其日晡哭則晡前二刻奏嚴一刻奏辦皇太子仍初服出即位次哭如初其宮臣等非近侍者其日晡臨不集皇太子於師保傅奉慰再拜則左庶子奏興受答再拜

乃坐哭自後本服周者三朝哭而止本服大功者其日晡哭而止本服小功以下一舉哀而止其有皇子皇孫應陪舉哀者皇子則位於皇太子之下絕位皇孫則位於東間之南北面與皇太子俱哭於引宮官以下退已乃贊止引退其應拜慰者引進跪奉慰如常禮為外祖父母舉哀本司散下其禮所司隨職供辦齋師先於東宮別殿北壁下設素下牀席為皇太子舉哀成服位南向有司先製皇太子小功五月之服其為妃父母則製總麻三月之服所司先於重明門外之左右量設宮臣以下次其日舉哀前三刻左庶子版奏請中嚴舉哀前二刻諸衛率屯門列仗如常掌儀於舉哀殿前設宮臣五品以上哭位文東武西重行北面對為首又設一品以下九品以上哭位於舉哀殿門外亦如之

又於階下當舉哀位北向設奉慰位宮臣應陪臨者並
赴集便衣改服素服齋師以篋奉衰服升立於殿東間
北面立典謁引一品以下九品以上俱就門外位文武
侍衛之官詣閣奉迎舉哀前一刻左庶子版奏外辦至
時皇太子服素服升輿出升別殿降輿卽哭位坐侍衛
如常左庶子跪奏請爲故某官郡若某舉哀俛伏興皇太
子哭十五舉聲左庶子跪奏請哭止成服俛伏興皇太
子止哭齋師以篋奉衰服進跪授輿仍贊變服焉於變服則權設
步障已成服已左庶子又跪奏請哭俛伏興皇太子哭通
而去之事舍人引宮臣五品以上入就殿前位舍人贊拜宮臣
在位者皆再拜舍人贊哭宮臣在位者皆哭十五舉聲
舍人贊止宮臣在位者皆止舍人引宮臣行首一人進
詣奉慰跪奉慰俛伏興舍人引退還本位舍人贊拜在

位者皆再拜舍人引五品以上退出其六品以下位於
門外者典謁贊拜贊哭贊止引退如殿庭之儀左庶子
跪奏請哭止興還本位皇太子止升輿降還侍衛詣閣
如初其日晡哭則晡前二刻奏嚴一刻奏辦皇太子服
衰服出卽位次哭如初宮官不集自後朝晡凡三日而止
爲良娣舉哀與爲諸王妃主舉哀禮同其異者於內外
殿三朝哭而止。爲良媛等舉哀與良娣同一舉哀而
止。爲師傅保舉哀與爲諸王舉哀禮同其異者一舉
哀而止。爲宮臣舉哀與爲諸王舉哀禮同其異者一
舉哀而止其爲舉哀通第三品以上其餘官卽隨恩賜
之淺深也

乾學案皇帝爲外祖父母皇后父母東宮爲
外祖父母妃父母成服卽在舉哀之日故附

於舉哀條後其皇后與東宮妃為父母祖父
母外祖父母成服在第三日其儀注與舉哀
不相接故別錄於篇末。○又案開元禮有皇
帝為皇后父母成服之禮而太子於妃之父
母無之當是闕文大約倣外祖父母成服儀
注而用總麻三月之服亦猶皇帝之於皇后
父母也

東宮臨諸王妃主喪本司散下其禮所司隨職俱辦守
宮先於重明門外之左設三師等次又於主人第大門
外之右設皇太子便次南向又於大門之左右隨便設
陪從之官次其所臨者五屬之親先集列於主人之第
其執事先於寢北設幃幔為主人五屬婦人拜哭次其
日出宮前四刻左庶子版奏請中嚴出宮前三刻搃一

鼓為一嚴

三嚴時節前日
左庶子奏裁

二衛率等備列常行仗衛鹵簿所

出宮門外內如常儀出宮前一刻又搃二鼓為再嚴奉
禮於重明門外之左右設宮官從者位文東武西重行
相向皆以北為上齋師先於主人大門外次內設皇太
子座南向又於主人堂上中間近北設素下牀席為皇
太子哭位南向掌儀於主人庭設從官之位文東武西
重行北面相對為首又於皇太子座前階下設奉慰位
主人執事於堂下設五屬之親位於東階之東重行西
向北上以服精饒為序而尊
者差前下皆準此又設五屬婦女位於堂北幔下主
女位於東廂西面南上妻妾位於西廂東面南上眾婦
人位北廂南面諸婦女在西諸親在東相對為首其五屬
內外並
陪臨於
此所其陪從宮官以下皆常服赴集其位有司整列皇
太子四望車及副車仗衛之屬應列鹵簿者於外內如

常儀出宮前一刻又搥三鼓為三嚴諸侍衛之官俱詣閣奉迎左庶子版奏外辦皇太子服常服升輿以出扇蓋及侍從如常儀皇太子降輿升車中允進跪奏稱中允臣某言請車發俛伏興退復位凡中允奏請皆進跪奏稱某官臣某言訖俛伏興車動中允興贊者夾引以出至侍臣上馬所中允奏稱請車權停令侍臣上馬左庶子承令退稱令曰諾中允退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆退上馬畢中允奏請車發退復位皇太子車動鼓吹不作三師乘車訓導三少乘車訓從宮臣文武應陪從者皆乘馬以從如常至主人大門次前左庶子進跪奏請降車俛伏興還侍衛皇太子降車升輿入次其車輿以下鹵簿仗衛之屬列於次前之左右皇太子變服素服其陪從之官各就次變服素服侍臣及文武官不變服相者引主人內外

五屬之親各服衰服就堂下位次哭掌儀一人立於堂下東階東南贊者二人立於其南差退俱西面皇太子變服訖升輿出侍衛左右如初主人免經去杖相者引出俟大門外遙見輿止哭再拜迎仍引主人先入門左西面立不哭若未殯則通拜迎拜送於大門之內相者贊眾主人以下皆止哭皇太子至堂左庶子跪奏請降輿升俛伏興於所臨之喪非應拜者則乘輿升皇太子降輿升自東階即位哭應拜者則奉引拜靈次侍臣夾升列於戶內外及階下之左右其仗衛鹵簿止列於門內外之左右並如常儀司儀引主人進中庭北面掌儀稱拜主人以下應拜者皆再拜令引主人升司儀引主人升立於戶內之東西面左庶子跪奏請哭俛伏興皇太子哭掌儀稱哭贊者承傳唱可哭凡掌儀有辭贊者俱承傳主人以下及在位者皆哭通事舍人引諸從官應陪位者入即班位立

定掌儀稱拜從官在位者皆再拜掌儀稱哭從官在位者皆哭十五舉聲掌儀稱止從官在位者皆止通事舍人引從官行首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興引退還本位掌儀稱拜從官在位者皆再拜訖舍人引從官出左庶子跪奏請哭止撫慰主人俛伏興皇太子止興就主人前執手訖主人再拜皇太子復位哭又盡一哀凡所臨非本服五屬之親則一哭而止左庶子跪奏請哭止俛伏興皇太子止掌儀稱止主人以下在位者皆止司儀引主人降立於庭中之東北面掌儀稱拜主人以下在位者皆再拜左庶子奏請還皇太子降升輿出侍衛如初司儀引主人先出俟於大門外拜送皇太子至次降輿卽座服常服司儀引主人哭還廬次皇太子停大次未發前三刻左庶子版奏請嚴有司依式先奏三嚴槌鼓如初二衛率等

整列仗衛鹵簿還塗如來儀奉禮設宮官陪從者位於皇太子次前道左文武皆重行向道陪從之官各於次變服訖謁者各引就班位三嚴已左庶子又奏外辦皇太子升輿出升車還宮左庶子奏請及宮官陪從不鳴鼓吹皆如來儀到重明門外宮官文武皆下馬三師三少各還皇太子至殿前迴車南向左庶子跪奏請降車俛伏興皇太子降車乘輿八侍臣從至閤左庶子奏請解嚴將士各還其所宮臣皆退○臨外祖父母喪○臨如父母喪○臨師傅保喪○臨宗戚喪○臨宮臣喪皆與臨諸王妃主喪禮同其臨諸王妃主以下內喪則並位於前寢次其尊親應就喪殯寢者則臨殯可凡所臨諸王妃主以下喪若未殯若已殯或臨啟引或練禫皆以本服親疏及恩賜深淺而爲疏數之異其親臨之儀及主人迎待之式其

禮如初其所臨者若鄰宮闕率爾往還則容不備常行
仗衛與嚴鼓皆稟當時別旨而為儀注其宮臣陪從文
武之官亦準臨時備略備之言警衛備也略之言不備皇太子每過太廟則
左庶子奏式過乃復常

皇太子為外祖父母除服本司散下其禮所司隨職供
辦守宮先於重明門外之左右設宮臣次如初於除服
前之夕有司於別殿設下牀席焉其日平明而除服外

父母則五月妃父母則三月並先下旬之吉其從朝制公除則外祖父母五日妃父母三日而除之於除服前三刻左庶

子版奏請中嚴諸衛率屯門列仗如常掌儀於別殿前
設宮臣位如初又設奉慰位如初又設一品以下九品
以上位於別殿門外如初宮官文武應陪臨者並赴集
便次各改服素服掌儀引就門外位齋師以篋奉素服
吉屨升殿東間北面立腰輿詣寢庭侍衛之官詣閣奉

迎如常式除服前一刻左庶子版奏外辦皇太子仍衰

服御輿出升堂降輿即位其近侍之官從升侍衛夾引

如常儀左庶子跪奏請哭俛伏興皇太子哭十五舉聲

左庶子跪奏請哭止除服俛伏興皇太子止齋師奉衣

履進跪授輿仍贊變服焉於變服權設步幃已而去之於變除已左庶子

跪奏請哭俛伏興還本位皇太子哭通事舍人等各

即班位舍人贊拜宮臣在位者皆再拜舍人贊哭宮臣

在位者皆哭十五舉聲舍人贊止宮臣皆止舍人引宮

臣文武行首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興引還本

位舍人贊拜宮臣在位者皆再拜舍人引宮臣等出其

六品以下位於門外者與謁贊拜贊哭贊止引退如門

內之儀左庶子跪奏請哭止還俛伏興皇太子哭止御
輿降還侍近詣閣如常儀皇太子於師傅保奉慰再拜

則左庶子奏興受答再拜乃坐哭皇太子為外祖父母除服則皇子等位於太子之下差退即位次哭變服素服又哭引退如皇太子之儀其皇孫等服素服侍者引即庭拜引升位於東閣之南北面與皇太子俱哭於皇太子變服已重哭則引進皇太子前跪奉慰俛伏興再拜復位哭於宮官等退贊哭止引復階下位拜退

東宮臨奠諸王以下喪儀訖至命太史擇日臨奠前一日有司於主人之第廳西設皇太子次其日質明皇太子服常服以出侍衛如常將至主人以下衰服去絰杖出中門止哭迎於大門再拜退先入立於門右皇太子至廳前就次主人升立哭於柩東婦人立哭於柩西婦人惟贊者侍總引皇太子出次步至靈座前三上香三奠酒主人進詣皇太子前跪哭皇太子撫慰訖主人以下皆

再拜退皇太子出就次還宮如儀

政和禮東宮為諸王以下喪舉哀儀訖至命太史擇日舉哀前一日所司於舉哀所設次周以簾帷其日皇太子常服就次侍衛如常至次南向坐俟時至釋常服服素服禮直官引左庶子當次俯伏跪曰某官姓名言請皇太子為某官封某薨舉哀婦人稱某人某氏餘各隨所稱言訖俯伏興又躬跪曰請皇太子舉哀十五舉音又躬請可止皇太子哭止禮直官引左庶子退西向立宮官以下奉慰訖皇太子釋素服服常服還如儀

皇太子妃為父母親屬制服臨喪儀

開元禮皇太子妃為父母祖父母舉哀其日赴喪者至本司散下其禮所司隨職供辦訖舉哀前三刻司則版啟請中嚴掌筵先於別殿東壁下設薦為妃舉哀位西

向為祖父母則北壁下南向別殿前設幔幔下北面設
良娣以下位西上前二刻女侍臨者集列於閣外便次
司則一人升立於殿上東楹之南女史二人立於階下
並西面前一刻司則版啟外辦至時引妃出升殿侍衛
如常典版啟赴聞司則傳啟稱某官若某夫人以某日月辰
薨妃啼若哭父母啼祖父母哭盡一哀問故又哭盡哀妃改素服
良娣以下侍臨者皆素服哭入盡哀女侍者以司闈下女史為之引良
娣以下入各就位司則稱拜女史承傳凡司則有辭女史則承傳良娣以
下在位者皆再拜司則稱哭良娣以下在位者皆哭十
五舉聲司則稱止良娣以下在位者皆止司則稱拜良
娣以下在位者皆再拜司則稱下女侍者引良娣以下
退司則跪啟請哭止妃止從臨者皆止妃退舍別次侍
從者侍衛如常於閣哭臨如常禮其日晡臨前二刻啟

嚴良娣以下赴集一刻啟辦至時引各復位司則跪奏
請哭妃哭臨如初良娣以下皆哭十五舉聲司則稱止
皆止但無拜其他如前儀妃為父母之舉哀也其妃女
亦素服引升位於戶內之東北面與妃俱哭於良娣以
下之退也贊止引退自後奔赴如別禮其有疾故未及
奔則自後朝晡赴集啟引即位哭臨如初以至成服○
若曾祖高祖父母薨舉哀與為祖父母同聞外祖父母
喪與為祖父母聞喪禮同其異者於別宮次其日晡臨
後三朝哭臨而止○為諸王妃主舉哀與為祖父母舉
哀禮同本服大功者其日晡臨而止小功以下一舉哀
而止○為良娣以下舉哀與為諸王妃主舉哀禮同其
良娣以下則一舉哀而止○為宗戚舉哀與諸王妃主
舉哀禮同其日內外應奉慰者赴集啟引即上下位次

哭撫慰及拜哭奉慰如常禮自後其宮官等應奉慰者赴集宮門奉慰如常禮

政和禮皇太子妃為父母祖父母成服三日成服本司散下其禮所司隨職供辦掌筵先於妃舉哀別殿東壁設素下牀席為妃成服位西向為祖父母則北壁南面所司先製齊衰周之服又製良娣以下亦如之其日成服前三刻司則版奏中嚴女侍臨者升列於別殿上哭不絕聲前二刻司則於別殿前幔下整設良娣以下喪位如初又於殿上妃位前設席為奉慰良娣以下乃初服集列於閣外次女侍者各以篋奉其衰服進授仍贊變服焉司則一人升立於殿上東楹之南女史二人立於階下並西南面掌嚴以篋奉衰服升東間北面立成服前一刻司則版啟外辦妃仍初服即位侍衛如初司

則跪啟請哭妃哭從臨者皆哭十五舉聲司則跪奏請止哭成服妃止掌嚴以篋奉衰服進跪授與仍贊變服焉於變服則權設步障已而去之變服已司則又跪啟請哭妃女侍者引良娣以下入即位司則稱拜良娣以下在位者皆再拜司則稱哭良娣以下在位者皆哭十五舉聲司則稱止良娣以下在位者皆止女侍者引良娣行首一人升詣妃前席位跪奉慰與侍者引降還本位司則稱拜良娣以下在位者皆再拜女侍者引良娣以下退司則跪啟哭止從臨者皆止妃退舍別室如常禮侍從者侍衛如初其日晡臨晡前二刻啟嚴良娣以下赴集一刻啟辦引即位哭臨如初其有妃女應成服者則製小功五月之服引升即位如初與妃俱成服哭臨先拜慰如良娣之儀退贊止引退自後朝晡哭臨以至卒哭若公除則加別禮其高

祖曾祖父母則於良娣以下成齊衰三月之服如常禮
○為外祖父母成服與為祖父母成服禮同其異者與
良娣以下俱成小功五月之服

開元禮皇太子妃除父母祖父母喪服之制本司散下
其禮所司隨職供辦所司先製妃及良娣以下素服導
客舍人先於別殿閣外整設良娣以下便次如初又於
別殿前整設幃幔為良娣以下拜哭次以十三月而除
服於除服前之夕妃晡臨已有司除其故位次而設新
下牀席焉其日平明後而除服於除服前三刻司則版
啟中嚴女侍臨者升列於別殿上哭臨如初除服前二
刻司則於別殿前幔下整設良娣以下位次又於殿上
妃位前設席焉為跪奉慰位良娣以下仍衰服集列於
閣外便次女侍者以篋奉其素服進授仍贊變除焉司

則一人升立於堂上東楹之南女史二人立於堂下並

西面掌嚴以篋奉素服升東間北面立前一刻司則版

啟外辦妃仍服衰服引出升即位次常侍從者侍如初

妃哭從臨者皆哭十五舉聲司則跪啟哭止從禮制除

服妃止掌嚴以篋奉素服進跪授興仍贊變除焉於變服則權設

步幃已而去之其侍臨者亦從變除良娣以下入即班位司則稱拜女史承傳唱可拜凡司則

良娣以下在位者皆再拜司則稱哭良娣以下在位

者皆哭十五舉聲司則稱止良娣以下在位者皆止女

侍者引良娣行首一人升進妃前席位跪奉慰興女侍

者引降還本位司則稱拜良娣以下在位者皆再拜女

侍者引良娣以下出各還宮寢如常禮司則跪啟請哭

止還妃哭止從臨者皆止妃降還內寢侍衛如初○除

外祖父母服與祖父母服同其行公除之禮則五日而除

政和禮東宮妃為外祖父母喪舉哀儀訖至擇日舉哀

前一日所司於舉哀所設次周以簾帷其日皇太子妃

服常服就次侍衛如常至次南向坐俟時至釋常服服

素服尙儀以內臣攝下同詣次前跪曰請皇太子妃為外祖父某

官封薨舉哀或稱卒外祖母曰外祖妣某人某氏餘皆依所稱言訖俛伏興又躬曰請舉

哭皇太子妃舉哭十五聲又躬曰可止皇太子妃哭止

尙儀退西向立贊者以內臣攝下同引東宮命婦詣次前奉慰訖

皇太子妃釋素服服常服還東宮如儀

為外祖父母喪成服儀訖至擇日成服前一日所司於

主人正寢東階下設皇太子妃次周以簾帷中門內設

東宮內命婦次其日皇太子妃服常服侍衛如常至主

人第廳前降車贊者前引詣次西向坐俟時至皇太子

妃釋常服服素服尙儀詣次前跪曰請皇太子妃為祖

父某官封薨成服或稱卒祖母曰祖妣某人某氏父母隨所稱言訖俛伏興又躬曰

請舉哭皇太子妃舉哭十五聲音又躬曰可止皇太子

妃哭止尙儀退西向立贊者引東宮內命婦奉慰訖皇

太子妃釋素服服常服還東宮如儀

皇帝敕使弔奠冊贈親藩外戚儀

開元禮皇帝敕使弔諸王妃主喪本司散下其禮所司

隨職供辦守宮先於主人第大門外之右設使者次南

向其日使者至掌次者引之次內外衰服司儀引主人

以下俱立哭於東階下婦人立哭於殯所如常儀使者

素服出次司儀引立於大門外西東面持節者立於使

者之北少退史二人對舉弔書案立於使者之南差退

俱東面城外者不持節司儀入告主人去杖免經司儀引主人出門止哭迎於大門外見賓先入立於門右北面司儀引使者入持節者先導持案者次之內外止哭使者入門而左立於階間南面節在使者之東少南西向持案者立於使者西南東面司儀引主人進當使者前北面持節者脫節衣史以案進詣使者前使者取弔書持案者退復位使者稱有制弔主人哭拜稽顙內外皆哭司儀引主人進受弔書退立於東階下西面哭持節者加節衣司儀引使者持節者先導持案者次之出復門外位主人以弔書授左右司儀引主人出內門止哭拜送於大門外使者還主人杖哭而入取弔書於階下升奠於柩東使人若須私弔則通名引入弔如常禮訖引出若朝使致賻賓至主人迎受如弔書儀唯賻物掌事者受

以東東藏之也其賻物簿如受弔書儀○勅使弔后父母喪

○勅使弔外祖父母喪○勅使弔貴臣喪○勅使弔宗

戚喪○勅使弔蕃國主喪皆與弔諸王妃主喪禮同

唐會要宣宗大中十六年十月詔有司宰臣周親慘故欲行宣弔之禮宜令參酌太常院奏宰臣周親如是伯叔及親兄弟或曾居重任或位列朝行七品以上官則請行宣弔之禮如年齒幼官位卑及其餘周親並請不用遣使庶輕重之宜有節降殺之義得中若宣弔例以期年伏慮有煩聖聽從之

唐書劉仁軌傳仁軌卒詔百官赴哭

開元禮制遣百寮會王公以下喪之禮守宮先於主人第大門外隨便量設百官文武應會弔者便次其日司儀令先於主人第前寢庭北面重行設百官位以西爲

上百官應會弔者並赴集主人第大門外便次各服素服司儀以次引入就班位立定司儀贊可哭諸官在位者皆哭十五舉聲司儀贊可止諸官在位者皆止司儀引諸官行首一人升詣主人前席位展慰非應致敬者則立慰訖引降出又司儀引諸在位者以次出不致敬者出應致敬者再拜引退皇帝敕使冊贈諸王守宮於主人大門外之西設使者及副使次南向其日使人及副公服從朝堂受冊載於犢車使人及副各備鹵簿鼓樂備而不作至主人大門外降車掌次者引之次內外衰服司儀引主人以下就東階下位婦人升就堂上位皆立哭使者出次謁者絳公服引立於門西東面使副立於使者之南持節者立於使者之北少退史二人對舉冊案立於使副西南俱東面城外者無鹵簿不持節司儀入告主人去杖免經司儀引主人出門止哭迎

使者於大門外見賓先入立於門右北面謁者引使者入持節者先導使副及持冊案者次之內外止哭使者升立於樞東北廂南面持節者在使者之東少南西向使副立於持節南持冊案者立於使副東南俱西面司儀引主人升立於階上當使者北面持節者脫節衣史以冊案進使副前使副取冊案退復位使副以冊進使者受稱有制主人降於階間北面哭拜稽顙內外皆哭司儀引主人升復北面位內外止哭使者讀冊訖主人降於階間北面哭拜稽顙內外皆哭司儀引主人升詣使者前受冊退跪奠於樞東興降立於東階下西面如初使人授冊訖持節者加節衣謁者引使者持節者先導使副及持案者次之出復門外位司儀引主人出內門止哭拜送於大門外使者還主人經杖哭而入其使

者應私弔則通名引入弔如常禮引出○敕使冊贈外
祖父母○敕使冊贈后父母○敕使冊贈貴臣○敕使
冊贈蕃國主與冊贈諸王禮同若主人六品以下則拜
及受制皆於堂下○凡冊贈使者之尊卑並準吉授若
冊贈妃主則內侍之屬爲使其先行事者亦如之同準
吉授凡冊贈應諡者則文兼諡又致祭焉而致祭不必
有贈諡凡贈官通以蠟印爲書綴凡冊贈之禮必因其啟葬之節而加焉
其或既葬者則主人仍於靈寢受之其禮如初其或既
除服乃追而冊贈者主人受之於廟禮亦如之其異者
主人不哭其服則公服若單衣介幘其於靈寢若廟並
先設祭以告神其未立廟者則受之於正寢
皇帝敕使致奠諸王妃主喪守宮於主人大門外量設
便次使者至掌次者引之次內外衰服司儀引主人以

下俱就東階下位婦人就堂上位皆立哭使者公服出
次謁者絳公服引立於門西東面執事者陳牢饌於使
者東南當門北向西上司儀入告主人去杖司儀引主
人出內門止哭迎於大門外見賓先入立於門右北面
謁者引使者入內外止哭使者升自東階立於柩東少
北南面執事者以牢饌入升設於柩東西向南上司儀
引主人升自西階立於階上當使者北面執事者酌酒
西面奠於席退復位使者曰某封若某位將歸幽宅制
使某奠主人降詣階間北面哭拜稽顙內外俱哭謁者
引使者及從者降出復門外位初主人拜稽顙訖司儀
引主人退哭於東階下使者出司儀引主人出內門止
哭拜送於大門外使者還主人杖哭而入○敕使致奠
外祖父母喪○敕使致奠后父母喪○敕使致奠貴臣

喪○敕使致奠蕃國主喪並與致奠諸王妃主喪禮同
政和禮皇帝遣使弔諸王以下喪前期所司於受弔者
之第大門外設使者次使者至贊者引入次內外衰服
贊者引受弔者以下降立哭於東階下婦人立哭於殯
所使者常服出次於門外西向立史二人以案奉詔書
立於使者之側贊者引受弔者免經去杖出門止哭迎
使者大門外見訖先入庭下望闕立史二人捧詔書案
前行贊者引使者從入內外止哭從者詣庭下少北向
立史以案進使者指笏取詔書加於笏上史以案退使
者少進於受弔者前稱有詔弔受弔者舉哭再拜稽顙
內外皆哭贊者引受弔者進詣使者前跪受詔書興復
位贊者引使者歸次受弔者以詔書授執事者舉哭拜
送使者於大門外使者還贊者引受弔者杖哭而入升

堂取詔書奠於柩前若致賻或贈如受弔書之儀

皇帝遣使奠諸王以下喪前期所司於受奠者之第大
門外設使者次使者至贊者引入次內外衰服贊者引
主人以下降立哭於東階下婦人升立哭於柩之右使
者常服出次立於大門外有司陳饌於柩前贊者引主
人去杖出中門止哭於大門外迎見使者訖先入立於
門右贊者引使者入內外止哭使者升自東階立柩前
之右贊者引主人升自西階立當使者前使者以醢奠
酒訖曰某官封諡將歸幽宅詔使某奠有祭文則贊者官讀主人降
階間北面舉哭再拜稽顙內外俱哭主人退哭於東階
下贊者引使者出從者從出主人止哭拜送使者於大
門外使者還主人杖哭而入

宋史建炎初以軍興罷宗室賜與至有喪不能斂者齊

安郡王士儂以聞詔總麻袒免親任環衛官而身亡者賜錢有差

政和禮皇帝遣使賙賻諸王以下喪如受弔書之儀

卷上

皇帝遣使奠諸王以下喪前期所司於受奠者之第大門外設使者次使者至贊者引入次內外衰服贊者引主人以下降立哭於東階下婦人升立哭於柩之右使者常服出次立於大門外有司陳設於柩前贊者引主人去杖出中門止哭於大門外迎見使者訖先入立於門右贊者引使者入內外止哭使者升自東階立柩前之右贊者引主人升自西階立當使者前使者以琖奠酒訖曰某官封諡將歸幽宅詔使某奠有祭文則贊者宜讀主人降階間北面舉哭再拜稽顙內外俱哭主人退哭於東階

下贊者引使者出從者從出主人止哭拜送使者於大

門外使者還主人杖哭而入

皇帝遣百寮會喪前期一日所司於主人第大門右量

地之宜設百官朝參官以上會弔者次其日先於主人寢庭設

百官位重行應會弔者集於門外次各常服贊者以次

引入就位立定贊者曰可哭百官在位者皆哭十五舉

聲贊者曰可止百官在位者皆止哭贊者引為首一員

升詣主人前展慰訖贊者引降出諸在位者以次而出

應致恭者皆再拜而出會葬如會喪之儀

明集禮皇帝遣使冊贈王公大臣儀注前期禮部奏準

製冊翰林院取旨製文如不用冊則吏部用誥命中書省禮部奏請某官

為使發冊之日祠部設龍亭香亭於午門前正中執事

於受冊者之家設宣制官位於正廳之東北南自喪主

代受册命者位於廳前北向至期禮部官封册文以盃
匣盛之黃袱包裹置於龍亭中用儀仗鼓樂前導至受
册者之家代受册者出迎於大門外執事者舉龍亭置
於廳上正中南向引禮引使者立于東北引代受册者
入拜位贊禮唱鞠躬拜興拜興平身喪主代受册者鞠
躬拜興拜興平身使者前稱有制贊禮唱跪代受册者
跪使者宣制曰皇帝遣臣某册贈故某官某為某勳某
爵宣訖贊禮唱鞠躬拜興拜興平身代受册者鞠躬拜
興拜興平身使者於龍亭取册授代受册者代受册者
受册捧置於靈座前使者出代受册者送至大門外使
者還奏喪主代受册者以册文錄黃設祭儀於靈前引
禮引代受册者至靈前拜位贊禮唱鞠躬拜興拜興平
身喪主代受册者以下皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱

上香上香三上香喪主三上香畢贊禮唱祭酒祭酒三
祭酒喪主三祭酒畢贊禮唱讀黃執事者展黃立讀於
靈座前之左讀畢贊禮唱鞠躬拜興拜興平身喪主以
下皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱焚黃引禮引喪主詣
燎所執事捧黃置於燎中焚訖贊禮唱禮畢
乘輿遣使弔王公大臣喪儀注訃奏畢太常卿奏旨遣
官往弔前期有司設使者宣制位於喪家正廳之北南
向設喪主受弔位於正廳之南北向設主婦以下婦人
立哭位於殯北幕下其日使者至喪家引禮引喪主去
杖免經衰服止哭出迎於中門外復先入就廳前拜位
贊禮引使者入內外止哭使者入就廳上位立定稱有
制東居使則稱贊禮唱鞠躬拜興拜興平身喪主以下皆
鞠躬拜興拜興平身贊禮唱跪喪主以下皆跪使者稍

前宣制曰皇帝聞某官薨遣臣某弔宣畢贊禮唱鞠躬拜興拜興平身喪主以下皆鞠躬拜興拜興平身禮畢內外皆哭贊禮引使者出引禮引喪主隨出至中門外拜送使者引禮引喪主杖哭而入使者還奏

皇帝遣使賻王公大臣喪儀注前期有司於喪家設使者宣制位於廳上之東北設主喪者以下拜位於廳前設主婦以下婦人哭位於殯北幔下其日使者於午門前以龍亭盛賻物用儀仗導引至喪家引禮引喪主以下去杖免絰衰服止哭出迎於大門外執事與龍亭先入就廳上置於正中南向引禮引使者入立於東北引禮引喪主以下入就位使者稱有制贊禮唱鞠躬拜興拜興平身喪主以下皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱跪喪主以下皆跪使者稍前宣制曰皇帝以某官薨遣臣某賻贈以助喪事宣制畢贊禮唱鞠躬拜興拜興平身喪主以下皆鞠躬拜興拜興平身拜畢內外皆哭執事者受賻物贊禮引使者出執事昇龍亭以出引禮引喪主隨出中門外拜送使者還引禮引喪主杖哭而入使者還奏

皇帝遣使致奠王公大臣儀注前期有司於喪家靈前陳設祭儀几案設使者致奠位於靈前讀祝文位於靈左喪主以下立位於靈右設主婦以下婦人立哭位於殯北幔下陳設其日執事者陳設祭儀使者至喪家引禮引喪主去杖免絰止哭出迎使者於大門外復先入立於靈前之右引禮引使者入就致奠位讀祝文者入就位引禮引使者進詣香案前司香捧香進於使者之左贊禮唱上香上香三上香使者立上香司酒者以爵

酒進於使者之右贊禮唱祭酒祭酒三祭酒使者立祭
酒訖引禮引使者退復位立定贊禮唱讀祝讀祝者取
祝文立讀訖贊禮唱焚祝讀祝者捧祝文詣燎所燎盡
引禮引使者出喪主以下拜送於大門外引禮引喪主
杖哭而入使者回奏

敕使百官會王公大臣喪儀注前期有司於喪家殯前
設百官位又設喪主以下立哭位於殯前之東又設主
婦以下婦人立哭位於殯北幔下其日百官應會弔者
素服至喪家引禮引喪主以下就東階哭位主婦以下
就殯北哭位贊禮以次引百官入就殯前位贊禮唱哭
百官哭主喪主婦以下皆哭贊禮唱止哭百官及主喪
主婦以下皆止哭贊禮唱鞠躬拜興拜興平身百官皆
鞠躬拜興拜興平身主喪以下皆答拜拜畢引禮引班

首詣喪主前展慰畢引百官以次出引禮引喪主隨至
大門外拜送百官還引禮引喪主杖哭而入會葬儀同

太皇太后皇太后皇后遣使臨弔親藩外戚儀

開元禮中宮太皇太后皇太后皇后遣使弔外祖父母
喪本司散下其禮所司隨職供辦內給事二人爲使者
守宮先於主人第大門外之右設使者次南向其日使
至掌次者延入次內外衰服司儀引主人以下俱立哭
於東階下婦人立哭於殯所如常儀使者素服出次內
典引引使者立大門外之西東面內給使二人以案奉
令書立於使者之南差退俱東面司儀入告主人去杖
免經司儀引出門止哭迎於大門外見賓先入立於門
右北面內典引引使者以下入內外止哭使者入門而
左立於階間南面持案者立於使者西南東面司儀引

主人進當使者前北面內給使以案進詣使者前使者
取弔書持案者退復位使者稱有令弔主人哭拜稽顙
內外皆哭司儀引主人進受弔書退立於東階下西面
哭內典引引使者以下出復門外位主人以弔書授左
右司儀引主人出內門止哭拜送於大門外使者還主
人杖哭而入取弔書於階下升奠於柩東若使者須私
弔則通名引入弔如常禮訖引出○弔諸王妃主喪○
弔宗戚喪皆與遣使弔外祖父母喪禮同凡葬及練祥
使弔之禮並同

政和禮中宮遣使弔諸王以下喪儀注訃至以內給事
一人爲使者前期所司於主人第大門外設次使者至
贊者引之次內外哀服贊者引主人以下降立哭於東
階下婦人升立哭於殯所使者常服出次立於門外之

西東向史二人以案奉令書立於其右贊者引主人去
杖免經出中門止哭於大門外迎見使者訖先入立於
庭下北面史捧令書案前行贊者引使者從入內外止
哭使者入門而左立於階間南面史以案進贊者贊使
者搢笏取令書執笏加令書於笏上史以案退使者少
進於主人前稱有令弔贊者曰拜主人舉哭再拜稽顙
內外皆哭贊者引主人進詣使者前跪受令書興復位
贊者引使者歸次主人以令書授左右舉哭再拜送使
者於大門外使者還贊者引主人杖哭而入升堂取令
書奠於柩前

皇太子遣使弔奠親藩外戚儀

開元禮東宮遣使弔諸王妃主喪本司散下其禮所司
隨職俱辦守宮先於主人第大門外之右設使者次南

向其日使者至掌次者引之次內外衰服司儀引主人以下俱立哭於東階下婦人立哭於殯所如常儀使者素服出次司儀引使者立於大門外之西東面史二人以案奉令書隨立於使者之南差退俱東面司儀入告主人去杖免經司儀引主人出門止哭迎於大門外見賓先入立於門右北面立司儀引使者以下入內外止哭使者入門而左立於階間南面持案者立於使者西南東面司儀引主人進當使者前北面史以案進詣使者前使者取弔書持案者退復位使者稱有令弔主人哭拜稽顙內外皆哭司儀引主人進受弔書退立於東階下西面哭司儀引使者以下出就門外位主人以弔書授左右司儀引主人出內門止哭拜送於大門外使者還主人杖哭而入取弔書於階下升奠於柩東使人

若須私弔則通名引弔如常禮引出○遣使弔外祖父

母喪○遣使弔妃父母喪○遣使弔師保喪○遣使弔

宗戚喪○遣使弔宮臣喪○遣使弔上臺貴臣喪並與

弔諸王妃主喪禮同

東宮遣使致奠外祖父母喪本司散下其禮所司隨職供辦守宮於主人大門外量設便次使者至掌次者引之次內外衰服司儀引主人以下俱就東階下位婦人就堂上位皆立哭使者公服出次謁者絳公服引立於門西東面執事者陳牢饌於使者東南當門北向西上司儀入告主人去杖司儀引主人出內門止哭迎於大門外見賓先入立於主人門右北面謁者引使者入內外止哭使者升自東階立於柩東少北南面執事者以牢饌入升設於柩東西向南上司儀引主人升自西階

立於階上當使者北面執事者酌酒西面奠於席退復位使者曰某封若某郡君將歸幽宅令使某奠主人降詣階間北面哭拜稽顙內外俱哭謁者引使者及從者降出復門外位初主人拜稽顙訖司儀引主人退哭於東階下使者出司儀引主人出內門止哭拜送於大門外使者還主人杖哭而入○遣使致奠后父母喪○遣使致奠師傅保喪○遣使致奠東宮貴臣喪並與致奠外祖父母喪禮同

政和禮東宮遣使弔諸王以下喪前期所司於主人第大門外設使者次使者至贊者引之次內外衰服贊者引主人以下降立哭於東階下婦人升立哭於柩所使者常服出次於門外西向史二人以案奉命書立於其左贊者引主人去杖出中門止哭於大門外迎見使者先入立於庭下北向史令書案前行贊者引使者從入內外哭止使者入門詣庭下相向立史以案進贊者贊使者搢笏取令書執笏加令書於笏上史以案退使者少進於受弔者前稱有令弔主人舉哭再拜稽顙內外皆哭贊者引主人進詣使者前跪受令書興復位贊者引使者歸次主人以令書授左右舉哭出中門哭止拜送使者於大門外使者還贊者引主人杖哭而入升堂取令書奠於柩前

輟朝

唐書開元二十九年十一月甯王憲薨輟朝十日武宗會昌三年八月中書門下奏親王公主葬日準德宗以前實錄並合輟朝一日請自今以後準故事處分又京官一品尚書省二品及時舊相方臻此位比來同

刺史曾任監例輟朝一日恐輕重不倫起今後並望輟朝兩日又二王後爲國賓又是一品前年方與輟朝請編入合式又駙馬祭朝之初例除四品既是國戚不合繫於品秩望輟朝一日並依奏

宋史淳化三年昭成太子薨輟朝五日

眞宗咸平六年越文惠王薨輟朝五日

大中祥符七年楚恭惠王薨輟朝五日

天禧元年鎮恭懿王薨輟朝五日

仁宗皇祐三年荆國大長公主薨輟朝五日

神宗熙寧二年北海郡王薨輟朝三日

元豐三年魏國大長公主薨輟朝五日

哲宗元祐中吳榮王薨輟朝五日

孝宗乾道三年四月一日太常寺言皇伯母秀王夫人

薨輟朝五日內二日不視事乞自今月二日爲始輟朝至六日止其二日三日並不視事從之

遼史齊國王隆祐薨輟朝五日于越曷魯荆王道隱薨

並輟三日蕭海黎室昉薨並輟二日趙瑩薨輟一日

金史泰和七年宗浩薨上震悼輟朝命葬畢持繪像至

都將親臨奠

明會典凡皇妃喪輟朝三日發引下葬各一日親王喪輟朝二日公主喪及下葬各一日郡王及文武大臣喪年終類輟朝一日先期禮部具奏出示長安左右門至日早朝不鳴鐘鼓不鳴鞭不設儀仗文武百官各服淺淡服黑角帶於奉天門朝參其謝恩見辭官亦不用公服如常朝官服色

讀禮通考卷第八十
讀禮通考卷第八十一
通論

讀禮通考卷第八十一

經書禮部侍郎兼翰林院掌書院書亮 李濟真 統志總表明史總裁徐乾學

喪儀節四十四

通論

曲禮君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之
位皆如其國之故謹修其法而審行之

疏君子行禮者謂去先
祖之國居他國者也俗
者本國禮法所行也明雖居他國猶宜重本行故國法不務變之從新
也如杞宋之臣入於齊魯齊魯之臣入於杞宋各宜行本國禮法也

禮器禮也者反本修古不忘其初者也故凶事不詔朝

事以樂

注一者反本也哭泣由中非由人也朝廷養賢以樂樂之也○疏凶事
喪視之事也詔告也孝子親喪痛由心發故啼號哭泣不待外告而哀
自至是反其孝性之本
心也以樂奏音樂也

君子之於禮也有直而行也有曲而殺也有經而等也

有順而撫也

疏直而行者若親始死孝子哭踊無節直已天性而行也曲而
殺者若服父斬衰三年為母齊衰期是曲殺也經而等者若上
自天子下至庶人雖尊卑有異而服其父母則貴賤同等也順而撫者撫
猶拾取也若君沐梁大夫用稷士用梁士卑不嫌是拾君之禮而用之也

禮運夫禮必本於天殺於地列於鬼神達於喪祭

樂記哀麻哭泣所以節喪紀也
先王有大事必有禮以哀之哀樂之分皆以禮終注大事謂死喪也

經解喪祭之禮所以明臣子之恩也○喪祭之禮廢則臣子之恩薄而倍死忘生者眾矣

祭統是故孝子之事親也有三道焉生則養沒則喪喪畢則祭養則觀其順也喪則觀其哀也祭則觀其敬而

時也盡此三道者孝子之行也
檀弓子路曰吾聞諸夫子喪禮與其哀不足而禮有餘

也不若禮不足而哀有餘也祭禮與其敬不足而禮有餘也不若禮不足而敬有餘也

喪禮哀戚之至也節哀順變也君子念始之者也注始猶生也念

少儀賓客主恭祭祀主敬喪事主哀會同主詡注恭在貌敬在心詡

雜記恤由之喪哀公使孺悲之孔子學士喪禮士喪禮於

於是乎書注時人轉而借上士之喪禮已廢矣孔子以教孺悲國人乃復書而存之

中庸事死如事生事亡如事存孝之至也注始死謂之死既葬則曰反而亡焉

○父為大夫子為士葬以大夫祭以士父為士子皆指先王也

為大夫葬以士祭以大夫注葬從死者之爵祭用生者之祿也言大夫葬以大夫士葬以士則追王者改葬之矣

昏義夫禮始於冠本於昏重於喪祭尊於朝聘和於鄉射此禮之大體也注鄉鄉飲酒

孝經子曰孝子之事親也哭不偯注氣竭而息聲不委曲禮無容注觸地無容

言不文注不為文飾服美不安聞樂不樂食旨不甘此哀感之情也三日而食教民無以死傷生毀不滅性此聖人之

政也喪不過三年示民有終也為之棺槨衣衾而舉之

注舉謂舉內尸于棺也陳其簠簋而哀感之注簠簋祭器也陳奠素器而不見親故哀感也擗踊哭泣

哀以送之注男踊女擗祖載送之卜其宅兆而安厝之注宅墓穴也兆塋域也為之宗

廟以鬼享之注立廟附祖之後則以鬼禮享之春秋祭祀以時思之生事愛

敬死事哀感生民之本盡矣死生之義備矣孝子之事

親終矣

禮器喪禮忠之至也注謂哭踊袒襲也備服器仁之至也注謂小斂大斂之衣

服葬之明器賓客之用幣義之至也注謂來賻贈也故君子欲觀仁義之

道禮其本也注言禮有節於內可以觀也○疏親戚之喪必盡忠心追念是

仁之至也賓客用幣帛以相賻贈於事台直是義之至也

坊記子云賓禮每進以讓喪禮每加以遠浴於中鬻飯

於牖下小斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於

墓所以示遠也殷人弔於壙周人弔於家示民不肖也

子云死民之卒事也吾從周注周於送死尤備以此坊民諸侯猶

有薨而不葬者

論語孟懿子問孝子曰無違集注無違謂不背於禮樊遲御子曰告之曰

孟孫問孝於我我對曰無違集注夫子以懿子未達恐其失指而樊

遲曰何謂也子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮

集注人之事親自始至終一於禮而不苟其尊親者至矣是時三家僭禮故夫子以是警之○胡氏曰人之欲孝其親心雖無窮而分則有限得為而不為與不得為而為之均於不孝所謂以禮者為其所得為者而已矣

林放問禮之本子曰大哉問禮與其奢也甯儉喪與其

易也甯戚集注易節文習熟而無哀痛慘怛之實者也戚則一於哀而文不

然凡物之禮必先有質而後有文則質乃禮之本也○楊氏曰禮始諸飲食故汗

尊而坏飲為之簠簋豆鬯爵之飾所以文之也則其本儉而已喪不可以徑情

而直行為之衰麻哭踊之數所以飾之也則其本戚而已周衰世

方以文滅質而林放獨能問禮之本故夫子大之而告之以此

曾子曰慎終追遠民德歸厚矣集注慎終者喪盡其禮追遠者祭

德亦歸於厚蓋終者人之所易忽也而能謹之遠者人之所易忘也而能

追之厚之道也故以此目為則已之德厚下民化之則其德亦歸於厚也

子張曰士見危致命見得思義祭思敬喪思哀其可已

集注致命謂委致其命猶言授命也四者立身之大節一有不至則餘無足觀故言士能如此則庶乎其可矣

孟子曰養生者不足以當大事唯送死可以當大

集注事生固當愛敬然亦人道之常耳至於送死則人道之大變孝子之事親舍是無以用力矣故尤以為大事而必誠必信不使少有後日之悔也

曲禮居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂章

禮各於其時○疏謂朝夕奠下室朔望奠殯宮及葬等禮也此禮皆未葬以前祭禮虞卒哭耐小祥大祥之禮也復常謂大祥除服之後樂章謂樂書之篇章即詩也此三節事須預習故皆許讀之

張子曰禮在平日豈不嘗學如祭禮樂章豈必葬畢

喪終乃學蓋謂切於用故至其時又復講求居喪者

他書不可觀惟喪祭禮可讀若觀他書卻似忘喪也

呂大臨曰居喪者自大功已上廢業則哀不志於學矣蓋送死之大事莫詳於喪禮必誠必信勿之有悔則未葬不可不知也事死之經莫詳於祭禮所以追養致孝則既葬不可不知也讀是書也非肄業也當是時不知是事不以禮事其親也喪復常者既禫踰月即吉也居喪不言樂至此始可讀樂章也

陳祥道曰非喪而讀喪禮則非人子之情居喪而不讀喪禮不失之過則失之不及未葬而讀祭禮則非孝子之情既葬而不讀祭禮不失之黷則失之怠喪

未除而讀樂章則哀不足喪復常而不讀樂章則樂必崩闕子子哀援琴而哀樂孔子皆以為君子則喪復常讀樂章先王之制也

王十朋曰為人子者親方在堂諱聞不祥之言兒時入小學從句讀之師從十

八章之經至喪親章則或置而不授少長讀禮記凡喪祭之篇則掩卷而不忍

讀一旦遭荒迷之變嘗然不知有直情徑行者矣豈復知品節斯斯之謂邪聖

人著之禮經以詔人子曰未葬讀喪禮既葬讀祭禮非徒讀之正欲使之尊所

聞行所知賢智者不至於過愚不肖勉強而故及焉

乾學案記曰君子居喪未葬讀喪禮既葬讀

祭禮何謂也曰君子之於禮無弗學也及既

際其事而復習其文者追遠慎終將致其誠

信而勿之有悔焉非至此而始讀之也今親

始死悲焉慙焉如弗欲生俛而讀禮不已晚

乎君子之讀禮也以致其知也非將預擬其

親而儲以為之用也禮喪具君子恥具一日

二日而可為也者君子弗為也然而有歲制

時制月制日制是時此雖父母之終事亦有

所不諱也死也者人之必有也而諱之可免乎夫預凶事非禮也至於禮則固有吉凶矣何可廢也唐顯慶之制禮也大臣諱避去國恤焉其後山陵之禮遂無所執夫寺人宮妾之所為愛也非君子之所以事君父也或曰溫公之薨也伊川先生董喪事焉子瞻周視無闕禮乃曰正叔喪禮何其熟也又曰大中康甯何為讀喪禮乎伊川不答鄒志完聞之曰伊川之母先亡獨不可以治喪禮乎夫志完之言何如曰覈已獨未若以吾之言答之也

雜記疏哀之喪既葬人請見之則見不請見人小功請見人可也大功不以執摯唯父母之喪不辟涕泣而見

人注言重喪不行求見人爾人來求見已亦可以見之矣不辟涕泣言至哀無飾也○疏小功輕可請見於人大功則不可也此小功承疏哀既葬之下亦謂既

檀弓穆公之母卒注穆公魯哀公之曾孫使人問於曾子曰如之何注問

情饋粥之食自天子達注子喪父母尊卑同○疏厚曰饋希曰粥

子夏問諸夫子曰居君之母與妻之喪居處言語飲食

行爾注術爾自得貌為小君側隱不能至○疏此居處言語是夫子答辭不云子曰者記人略也

大功廢業或曰大功誦可也注許其口習故也○疏業謂所學習業則身有外營思慮他事恐其忘哀故廢

張子曰大功廢業謂廢所治業也讀喪禮讀祭禮祭

禮喪禮雖是讀書然且用之即是實事也大功喪禮簡故廢其業而已業所誦書也如連山歸藏周易詩書皆古之所業也

陳壽翁曰業者弦歌羽籥之事也誦者詩書禮樂之文也大功廢業而誦可則大功以上不特廢業而誦亦不可大功以下不特誦可而業亦不廢也

朱子曰居喪初無不得讀書之文古人居喪不受業者業謂籥虞上一片板不受業謂不敢作樂耳古人禮樂不離身唯居喪然後廢樂故曰喪復常讀樂章周禮有司業者謂司樂也

游桂曰古謂習樂者為業春秋時魯宴甯武子賦湛露及彤弓甯武子曰臣以為肄業及之晉屠剛曰辰在子卯君徹宴樂學人舍業皆以歌詩言之也古者國子教以歌舞歌者雅頌之詩是也舞者因歌而舞之也唯其以歌舞雅頌為學少而習業於此故謂之業舍業者舍歌舞之業以為哀也或曰徒可口誦其詩而已

陳澧曰業者身所習如學武學射學琴瑟之類廢之者恐其志哀也誦者口所習稍暫為之亦可然稱或曰亦未定之辭也

喪不慮居毀不危身喪不慮居為無廟也毀不危身為

無後也

注慮居謂賣舍宅以奉喪危身謂憔悴將滅性

吳澄曰慮猶言謀慮居謂謀欲賣其所居以給喪費也危身謂毀瘠過甚將至危殆其身也蓋慮其居而賣焉則無廟以奉祖考之神靈矣危其身而死焉則無後以承祖考之祭祀矣是乃不孝之大也為此之故則治喪雖當辦費而不可慮其居也哀毀雖為愛親而不可危其身也

雜記子貢問喪子曰敬為上哀次之瘠為下顏色稱其情戚容稱其服請問兄弟之喪子曰兄弟之喪則存乎

書策矣注言疏者如禮行之未有加也齊斬之喪哀容之體經不能載矣○疏者禮文且載存乎書策父母至親哀容體狀不可名言故經不能載顏色稱其情當須毀瘠也君子不奪人之喪亦不可奪喪

注不可以輕之於己也○疏謂他人居喪任其行禮不可抑奪己之居喪當須依禮不可自奪其喪使不如法不奪人喪恕也不奪己喪孝也陸佃曰凡居親之喪哀書常浮於敬故哭泣之哀顏色之戚有圖不能畫書不能載者矣故孔子言之如此兄弟之喪存乎書策若親之喪求情於言意之表

可也陳澧曰存乎書策者言禮經所載而行之非若父母之喪哀容體狀之不可名者而經不能備言也君子不奪廢他人居喪之情而君子居喪之情亦不可為他事所奪廢要使各得盡其情耳

孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不解期悲哀

三年憂東夷之子也
注言其生於夷狄而知禮也怠惰也解倦也○疏
不懈謂未葬之前朝奠夕奠及哀至則哭之屬期悲哀者謂練
以來常悲哀朝哭夕哭之屬三年憂者以服未除憔悴憂戚
陳澧曰不怠謂哀痛之切雖
不食而能自力以致其禮也

妻視叔父母姑姊妹視兄弟長中下殤視成人
注視比也
所比者哀
容居處也○疏妻居廬而杖抑之視叔父母姑姊妹出適
服輕進之視兄弟長中下殤服輕上從本親視其成人也

親喪外除
注日月已竟
兄弟之喪內除
謂服也日月漸除而深哀未忘
兄弟謂期服以下及小功緦也內心
也服制未釋而心哀先殺由輕故也
黃幹曰內除外除皆言日月已竟服重者則外雖除而
內未除服輕者則不唯外除而內亦除也注疏失之

視君之母與君之妻比之兄弟發諸顏色者亦不飲食
注言小君服輕亦內除也發於顏色謂醜美酒食使人醉飽○疏君母與君妻
輕重之宜比於己之兄弟酒食不發見於顏色者則得飲食之若發見於顏色
者亦不得
飲食也

凡喪小功以上非虞附練祥無沐浴
注言不有飾事則不沐浴
以上恩重哀深自宜去飾以沐浴是自飾故不有此數條祭享則不自飾言小功
以上則至斬同然各在其服限如此耳練祥不注大功小功也若三年之喪不極期以下極可
之時但沐浴不櫛故士虞禮云沐浴不櫛鄭注云唯三年之喪不極期以下極可
也又士虞禮云明日以其班附沐浴櫛注云彌自飾此雖士禮明大夫以上亦然
方慈曰有祭則不可以不沐浴
戒齋戒則不可以不沐浴

縣子曰三年之喪如斬期之喪如剡
注言其痛之劇
世有淺深也
陳澧曰
剡削也

曲禮生與來日死與往日
注與猶數也生數來日謂成服杖以死明
日數也死數往日謂殯斂以死日數也此
士禮於大夫者大夫以上皆以來日數士喪禮曰死日而襲斂明而小斂又厥
明大斂而殯則死三日而更言三日成服杖以死日與日矣喪大記曰士之喪二日而
殯三日之朝主人杖二者相推其然明矣○疏生與來日者謂生人成服杖數來
日為三日死與往日者謂死者殯斂數死日為三日大夫以上皆以來日數者大
夫尊成服及殯皆不數死日也大夫皆
不數死日則天子諸侯亦不數死日
呂大臨曰如三日成服杖生者之事也其三日也自死之明日數之故曰生與
來日如三日而殯死者之事也其三日也自死之日數之故曰死與往日喪大

方慈曰服君之母妻比己之兄弟則服君之服
比己之親可知此亦所以明外除內除之異也
徐師曾曰視猶待也禮為小君齊衰不杖期
其服輕哀之宜比於己之兄弟謂亦內除也

方慈曰服君之母妻比己之兄弟則服君之服
比己之親可知此亦所以明外除內除之異也
徐師曾曰視猶待也禮為小君齊衰不杖期
其服輕哀之宜比於己之兄弟謂亦內除也

方慈曰服君之母妻比己之兄弟則服君之服
比己之親可知此亦所以明外除內除之異也
徐師曾曰視猶待也禮為小君齊衰不杖期
其服輕哀之宜比於己之兄弟謂亦內除也

方慈曰服君之母妻比己之兄弟則服君之服
比己之親可知此亦所以明外除內除之異也
徐師曾曰視猶待也禮為小君齊衰不杖期
其服輕哀之宜比於己之兄弟謂亦內除也

方慈曰服君之母妻比己之兄弟則服君之服
比己之親可知此亦所以明外除內除之異也
徐師曾曰視猶待也禮為小君齊衰不杖期
其服輕哀之宜比於己之兄弟謂亦內除也

方慈曰服君之母妻比己之兄弟則服君之服
比己之親可知此亦所以明外除內除之異也
徐師曾曰視猶待也禮為小君齊衰不杖期
其服輕哀之宜比於己之兄弟謂亦內除也

記云大夫之喪三日之朝既殯主人主婦室老皆杖則生死皆以死之明日數之與士異矣士位卑祿寡不若大夫死事畢而治生事故成服杖後於殯一日亦可以名三日也

陸佃曰父母之喪無貴賤一也鄭氏謂士禮既於大夫非是然則喪大記云士之喪三日而殯左氏曰士踰月外加至何也曰士卑故主生者之日月言之不嫌也若大夫以上言來日嫌於已感此言之法故君之喪曰五日而殯大夫之喪言三日之朝既殯言既殯非殯之日也亦君言五日而殯不言朝言朝嫌於已

戴溪曰死者日遠生者日忘聖人念之故三日而殯死者事也以往日數三日而食生者事也以來日數其情衰矣聖人察於人情之故而致意於一日二日之閒以此教民而猶有

朝祥善歌者可不悲夫應鑄曰喪家之時日一也在生者則為來順數其未至之日也在死者則為往逆計其已過之日也生者三日成服而啜粥三月卒哭而疏食期祥而練冠則食菜果大祥而縗冠則食醬醴是月禫徒月樂既免喪不死則出身以從仕而無適不可焉蓋復生有節初不以毀滅性也死者三日而殯三月而葬葬而虞耐期而祥祭再期大祥又為之忌以哀慕之蓋謹終追遠愈久而愈不忘也生者未艾雖孝思罔極而毀瘠不形視聽不衰無有一朝之患與之以來日者所以扶持保護而勉其為無窮之計也故曰立身揚名以顯父母孝之終也死者已往雖去之口遠而想象儀形感念瞻昔常有終身之憂與之以往日者所以痛悼追惜而傷其不可復反也故曰往而亡焉又曰亡則弗之忘矣一日與猶

期也生之日方來而未已故生則祝其來者為未艾若曰萬有千歲眉壽毋有善是也死之日已往而難追故死則計其往之期者為不可及若曰日月不居奄忽祥練是也

吳澄曰或云當音預大夫之喪以死之第四日死者殯生者杖同此一日喪大記總云三日之朝則是生者之事死者之事皆自死之明日數起士之成服杖亦是以此死之第四日而曰三日成服固與大夫同若士之殯則視大夫先一日例當日二日而殯乃曰三日而殯是併死之日亦預數故曰與往日其曰三日成服杖則不預死之日但預死之明日故曰預來日

檀弓夏后氏尚黑注以建寅之月為正物生色黑**大事斂用昏**注昏時亦黑此殷

人尚白注以建丑之日為正物牙色白**大事斂用日中**注日中時亦白**周人尚赤**注以建子之月為正物

王制天子七日而殯七月而葬諸侯五日而殯五月而葬大夫士庶人三日而殯三月而葬

注尊者舒卑者速春秋傳曰天子七月而葬同軌畢至諸侯五月同盟至大夫三月同位至士踰月外姻至○疏天子諸侯位既尊重送終禮物其數既多故日月緩也大夫及士禮數既卑送終之物其數簡少故日月促也案左傳大夫言三月士言踰月此總云三月而葬者記者以降二為差故總云三月左傳細言其別故云大夫三月士踰月其實大夫除死月為三月士數死月為三月正是踰越一月故言踰月耳案膏肓何休以為士禮三月而葬今左氏云踰月於義左氏為短立箴之曰禮人君之喪殯葬皆數來月來日士殯葬皆數死月於尊卑相下之差數故大夫士俱三月其實不同士之三月及大夫之三月也鄭統膏肓以正禮而言故云人君殯葬數來月來日若春秋之時天子諸侯之葬皆數死月故文八年八月天王崩九年二月葬襄王又成十八年八月公薨十二月葬傳云書順也是皆數死月也故鄭又云人君殯數來日葬數往月據

賈逵直解卷八上

春秋為說也

禮器天子崩七月而葬諸侯五月而葬大夫三月而葬此以多為貴也

檀弓天子崩三日祝先服注祝佐舍五日官長服注官長大夫士七日

日國中男女服注庶人三月天下服注諸侯之大夫○疏祝大祝商祝

杖為服祝佐舍斂先病故先杖也子亦三日而杖大夫士亦服杖服在祝後故呼

日也國中男女謂畿內民及庶人在官者服謂齊衰三月而除之必待七日者天

子七日而殯殯後嗣王成服故民得成服也天下謂諸侯之大夫為王總衰既葬

而除之也近者亦不待三月今據遠者為言耳然四條皆云服何以知其或杖服

或衰服案喪大記云君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖又喪服四

制云三日授子杖五日授大夫杖七日授上杖則知今云三日五日服杖明矣

其七日及三月者唯服而已無杖四制云七日授士杖此云五日士杖者士

若有地則五日若無地則七日崔氏云此據朝廷之士四制是邑宰之士也

天子崩巷市七日諸侯薨巷市三日疏天子諸侯之喪必巷市者以庶人憂戚無復求覓

則則要有急須之物不得不求故於邑里之內而為巷市

陳滯曰巷市者謂徒交易之物於巷也此庶人為國之喪憂戚罷市而日用所須又不可闕故徒市於巷也

問喪或問曰死三日而后斂者何也注怪其遲也曰孝子親死

悲哀志懣故匍匐而哭之若將復生然安可得奪而斂

之也故曰三日而后斂者以俟其生也三日而不生亦

不生矣孝子之心亦益衰矣家室之計衣服之具亦可

以成矣親戚之遠者亦可以至矣是故聖人為之斷決

以三日為之禮制也注匍匐猶顛蹶或作扶服○疏三日斂者陸佃曰言至情難奪雖聖人猶疑焉為之斷決而後能為之

方慤曰始死未忍斂之者孝子之心存乎仁也三日而必斂之者聖人之禮制以義也

陳滯曰此記者設問以明三日而斂之義

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注尊卑恩之差也天子至士葬即反虞○疏大夫以上葬與卒

喪服小記再期之喪三年也期之喪二年也九月七月

之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也注言喪之節應

哭異月者以其位尊念親哀情於時長遠上職卑位下禮數未申故三月而葬葬罷即卒哭

喪服小記再期之喪三年也期之喪二年也九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也

喪服小記再期之喪三年也期之喪二年也九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也

喪服小記再期之喪三年也期之喪二年也九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也

歲時之氣

雜記期之喪十一月而練十二月而祥十五月而禫

禫杖期主謂父在為母亦備二祥節也

乾學案此條疏專謂父在為母其實夫之為

妻其禮亦然觀喪服小記言宗子母在為妻

禫又曰為父母妻長子禫夫妻喪有禫則必

有練祥二祭矣蓋古人以妻喪等於母喪故

咸有練祥禫之祭孔氏專指母喪亦偶疏耳

左傳天子七月而葬同軌畢至注言同軌以諸侯五月同盟

至注同在方岳之盟大夫三月同位至注古者行役不踰時士踰月外姻至

大戴禮盛德篇凡不孝生於不仁愛也不仁愛生於喪

祭之禮不明喪祭之禮所以教仁愛也致哀故能致喪

祭春秋祭祀之不絕致思慕之心也夫祭祀致饋養之

道也死且思慕饋養況於生而存乎故曰喪祭之禮明

則民孝矣故有不孝之獄則飾喪祭之禮

家語掘中雷而浴毀竈而綴足襲於牀及葬毀宗而

躅行也出于大門及墓男子西面婦人東面既封而

歸殷道也孔子行之子游問曰君子行禮不求變俗

夫子變之矣孔子曰非此之謂也喪事則從其質而

已矣

荀子禮者謹於治生死者也生人之始也死人之終

也終始俱善人道畢矣故君子敬始而慎終終始如

一是君子之道禮義之文也夫厚其生而薄其死是

敬其有知而慢其無知也是姦人之道而倍叛之心

也君子以倍叛之心接臧穀猶且羞之而況以事其

所隆親乎故死之為道也一而不可得再復也臣之

所以致重其君子之所以致重其親於是盡矣故事

生不忠厚不敬文謂之野送死不忠厚不敬文謂之

瘠瘠君子賤野而瘠瘠故天子棺槨十重諸侯五重

大夫三重士再重禮云天子之棺四重今云十重蓋以棺槨與抗木合為十重也諸侯已下與禮記多少不同未詳

然後皆有衣衾多少厚薄之數皆有娶妻文章之等

娶妻當為妻娶鄭康成云娶妻棺之飾也以敬飾之使生死終始若一足以為

人願是先王之道忠臣孝子之極也○天子之喪動

四海屬諸侯諸侯之喪動通國屬大夫大夫之喪動

一國屬修士修士之喪動一鄉屬朋友屬謂付託之使主喪也通國謂通好

之國也一國謂同在朝之人也修士士之進修者謂上士也一鄉謂一鄉內之姻婭也庶人之喪合族黨動州

里刑餘罪人之喪不得合族黨獨屬妻子棺槨三寸

衣衾三領不得飾棺不得書行以昏殯凡緣而往埋

墨子曰桐棺三寸葛以為緘趙簡子亦云然則厚三寸刑人之棺也喪大記士陳衣于序東三十稱今云三領亦貶損之甚也殯道死人也詩曰行

而止夫是之謂至辱此蓋論墨子薄葬是以至辱之道奉君也○禮者謹於吉

凶不相厭者也絀續聽息之時則夫忠臣孝子亦知

其閔已注續即屬續也言此時知其必至於憂閔也然而殯斂之具未有求也垂

涕恐懼然而幸生之心未已持生之事未輟也卒矣

然後作具之具之故雖備家必踰日然後能殯三日而

成服備豐足也然後告遠者出矣備物者作矣故殯久不過

七十日速不損五十日此皆據士喪禮首尾三月也是何也曰遠者可

以至矣百求可以得矣百事可以成矣其忠至矣其

節大矣其文備矣然後月朝卜日月夕卜宅然後葬

也月朝月初也月夕月未也先卜日知其期然後卜宅此大夫之禮也士喪禮先筮宅後卜日此云月朝卜日月夕卜宅未詳當是時

也其義止誰得行之其義行誰得止之聖人為之節制使賢者抑情不肖者企及

禮記卷之三十一

禮記卷之三十一

故三月之葬其貌以生設飾死者也殆非直留死者以安生也貌象也言其象以生之所設器用飾死者三月乃能備也是致隆思墓之義也○喪禮之凡變而飾動而遠久而平故死之為道也不飾則惡惡則不哀爾則翫翫則厭厭則忘忘則不敬一朝而喪其嚴親而所以送葬之者不哀不敬則嫌於禽獸矣君子恥之故變而飾所以滅惡也動而遠所以遂敬也久而平所以優生也禮者斷長續短損有餘益不足達愛敬之文而滋成行義之美者也故文飾麤惡聲樂哭泣恬愉憂戚是反也然禮兼而用之時舉而代御故文飾聲樂恬愉所以持平奉吉也麤哀哭泣憂戚所以持險奉凶也故其立文飾也不至於宛冶其立麤哀也不至於瘠棄其立聲樂恬愉也不至於流淫惰慢其立哭泣哀戚也不至於隘懼

傷生是禮之中流也故情貌之變足以別吉凶明貴賤親疏之節期止矣外是姦也雖難君子賤之故量食而食之量要而帶之相高以毀瘠是姦人之道也非禮義之文非孝子之情也將以有為者也故說豫婉澤憂戚萃惡是吉凶憂愉之情發於顏色者也歌謠諷笑哭泣諦號是吉凶憂愉之情發於聲音者也芻豢稻粱酒醴飾饗魚肉菽藿酒漿是吉凶憂愉之情發於飲食者也卑視見綽同黻文織資麤衰經菲總菅屨是吉凶憂愉之情發於衣服者也疏房棧貌越席牀第几筵屬茨倚廬席薪枕塊是吉凶憂愉之情發於居處者也兩情者人生固有端焉若夫斷之繼之博之淺之益之損之類之盡之盛之美之使本末終始莫不順比足以為萬世則是禮也非順敦修為

之君子莫之能知也。○齊衰苴杖居廬食粥席薪枕塊是君子之所以為悼詭其所哀痛之文也。悼也詭也

其所哀痛而不可無文飾故制為齊衰苴杖之屬言本皆因於感動也卜筮視日齋戒修塗几筵饋

薦告祝如或饗之賓出主人拜送反易服即位而哭

如或去之此雜說喪祭也易服祭服反喪服也哀夫敬夫事死

如事生事亡如事存狀乎無形影然而成文狀類也言祭祀不見

鬼神有類乎無形影者然而足以成人道之節文也

百虎通德論喪者何謂也喪者亡也人死謂之喪言

其亡不可復得見也不直言喪何為孝子心不忍言

尚書曰武王既喪喪禮曰死於適室知據死者稱喪

也生者喪痛之亦稱喪禮曰喪服斬衰易曰不封不

樹喪期無數孝經曰孝子之喪親者是施生者也天

子下至庶人俱言喪何欲言身體髮膚俱受之父母

其痛一也

朱子語類百日卒哭乃開元禮以今人葬不如期為

此權制至公而下皆以百日為斷殊失禮意古者士

踰月而葬葬而虞虞而卒哭自有日數但今人事力

不辦自不能及此期耳若過期未葬自不當卒哭未

滿一月則又不當葬也○又云以百日為卒哭是開

元禮之權制非正禮也

萬斯同曰開元禮卒哭篇未嘗明言百日為期唯三日成服條注有古之耐在卒哭今之百日也二語此可為唐用百日之據及考李習之去佛齋說深誣其用佛家七七之說則知唐人之遭喪者多用七七百日為治喪之節矣夫捨先王之正法而用釋氏之邪說已為非禮乃又陰用其實而陽諱其名使後之讀其書者莫識其行禮為何時更可怪也

朱子曰禮不難行於上而欲其行於下者難也蓋朝

廷之上典章明具又自尚書省置禮部尚書侍郎以

下至郎吏數十人太常寺置卿少以下至博士掌故

又數十人每一舉事則案故事施行之而此數十人者又相與聚而謀之於其器幣牢醴共之受之皆有常制其登降執事之人於其容節又皆習熟見聞無所違失一有不當則又有諫官御史援據古今而質正之此所謂不難於上者也惟州縣之閒士大夫庶民之家禮之不可已而欲行之則其勢可謂難矣總之所以得其不合者五必欲舉而正之則亦有五說焉蓋今上下所共承用者政和五禮也其書雖常頒布然與律令同藏於理官吏之從事於禮法之閒者多一切俗吏不足以知其說長民者又不能以時布宣使通於下甚者至或并其書而亡之此禮之所以不合者一也書脫幸而存者亦以上下相承沿習苟簡平時既莫之習臨時則驟而學焉是以設張多所

繆盪朝廷又無以督察繩糾之此禮之所以不合者二也祭器常經政和改制盡取器斟酌存於今者以爲法今郊廟所用則其制也而州縣專取聶氏三禮制度醜怪不經非復古制而政和所定未嘗頒降此禮之所以不合者三也州縣惟三獻官有祭服其分獻執事陪位者皆常服也古今雜糅雅俗不辨而縣邑直用常服不應禮典此禮之所以不合者四也又五禮之書當時修纂出於眾手其閒亦有前後自相矛盾及疏略不備處是以其事難盡從此禮之所以不合者五也禮之所以不合者五必將舉而正之則亦有五說焉曰禮之施於朝廷者州縣士民無以與知爲也而盡頒之則傳者苦其多習者患其博而莫能窮也故莫若取自州縣官民所應用者參以近制

別加纂次號曰紹興纂改政和民臣禮略錢板模印而頒行之州縣各爲三通皆積藏之守視司察體如詔書而民庶所用則又使州縣自錢之板正歲則摹而揭之市井邨落使通知之則可以永久矣此一說也禮書既頒則又當使州縣擇士人之篤厚好禮者講誦其說習其頌禮州縣各爲若干人廩之於學名曰治禮每將舉事則使教焉又詔監司如提學司者察其奉行不如法者舉繩治之此二說也祭器不一郡縣所用至廣難以悉從朝廷給也但每事給一以爲準式付之州郡積藏於太守廳事使以其制爲之以給州用以賦諸縣其器物用者自爲一庫別置王典與所積藏者守令到罷舉以相付書之印紙以重其事禮此三說也祭服則當準政和禮州縣三獻分

獻執事贊祝陪位之服舉其所有者議其所無者補之使皆爲古禮服製造頒降如祭器法此四說也禮書之不備更加詳考而正之仍爲圖其班序陳設行事升降之所事爲一圖與書通頒之則見者曉然矣此五說也夫禮之所以不合者如此必將舉而正之其說又如此亦可謂明白而易知矣而世未有議之者則以苟簡之俗勝而莫致意焉故也是其所以爲難也愚故曰禮不難行於上而欲其行於下者難也故述斯議以爲有能舉而行之則庶乎其有補焉爾○又曰喪禮太繁今只存大概使人知其意義必不可盡行如始喪一段必若欲盡行則必無哀戚哭泣之情矣哀苦荒迷之際何有心情一一如古禮之繁細委曲邪古有相禮者導孝子爲之況依今世俗之

禮亦未爲失但使哀戚之情得盡耳有虞氏瓦棺而葬夏后氏塋周必無周人之繁文也古人墳中置物甚多禮文之意大備則防患之意反不足只當防慮久遠毋使土親膚而已其他禮文皆可略也又如古者棺不釘不用漆粘而今灰漆如此堅密猶有蟻子能入何況不用釘漆乎孔子從先進已厭周之文矣聖賢者作不必盡守古禮必裁酌從今之宜而爲之也又如士相見禮鄉飲酒禮射禮之屬今何處可行存其大概使人知周之盛時禮之全體皆備不可有纖毫之差今世皆不得見掇拾於殘編斷簡之餘如何必欲盡倣古禮或曰郁郁乎文哉吾從周其何意也聖人之言固非一端蓋聖人生於周世周之一代禮文皆備誠爲整齊如何不從但是如用之則吾從

先進耳用之謂自爲邦○問喪禮制度節目朱子曰恐儀禮也難行如朝夕奠與葬時事尚可未殯以前安得一一如此仔細含飯一節教人從那裏轉那裏安頓一一各有定所須是有相者方得孔子曰行夏之時乘殷之輅已厭周文之煩矣聖人復起亦但隨今風俗立一限制須從寬簡今若考得子細一一如古固好如考不得亦只隨俗不礙理者行之○又曰今人吉服皆已變古獨喪服必欲從古恐不相稱禮時爲大衣冠本以便身古人亦未必一一有義況隨時增減名物愈繁若要可行須是酌古之制去其重複使之簡易然後可行又須是朝廷整頓理會始得○又云自天子達於庶人者居喪之禮也送死之禮貴賤不同以天子諸侯大夫之禮附於士禮殊不相

言禮卷之二
八自合別爲一篇世俗拘忌不敢別立其名因喪大
記包舉王侯士庶之禮而倣儀禮次第分其章段則
凡言禮之法而似經者依經例其記事實有議論者
依記例虞禮以下如天子九月卒哭及九虞七虞等
語當別爲下篇依士禮次第編集卻於見編卒哭等
禮篇內刪出三傳作主等語附入而王侯大夫制度
皆入此篇書禮論語所說諒陰制度及左傳所說天
子諸侯喪事亦皆依記例隨事附於章目之後如諒
陰及后世子皆爲三年之類卽附祥禫章後譏華元
樂舉及仲幾對宋公榘柎藉幹語之屬卽附棺槨窆
葬等章楚恭王能知其過之類卽入誅謚章○又曰
古人祭禮次喪禮蓋謂從那始作重時便做那祭底
道理後來人卻移祭禮在喪之前不曉這箇意思○

安卿問人於其親始死則復其魂魄又爲重爲主節
次奠祭所以聚其精神使之不散若親死而其子幼
稚或在他鄉不得盡其萃聚之事不知後日祭祀還
更萃得他否曰自家精神自在這裏○又曰喪事古
人原有活法如身執事而垢而已是也○又曰古禮
難行爲古人有做未到處古者以皮束棺豈能固設
熬黍稷於棺傍以惑蚍蜉可見少智今棺用漆要三
日便殯亦難○又曰古人自有一件人君居喪之禮
但今不存無以考據蓋天子諸侯既有天下國家事
體難與常人一般行喪禮○或問哀慕之情易得閒
斷如何曰此如何問得人孝子喪親哀慕之情自是
心有所不能已豈待抑勒亦豈待問人只是時時思
慕自哀感所以說祭思敬喪思哀只是思著自是敬

自是哀若是不哀別人如何抑勒得他因舉宰我問
三年之喪云云曰女安則爲之聖人也只得如此說
不當抑勒他教他須用哀只是從心上說教他自感
悟

季濟翁資暇錄成服三日成服之制聖人斷決著在不刊之經無敢踰之矣今
或見不詳典禮取信巫師有至五日之僭者夫禮等於天實崇大之事也非小
生所宜談但以前序從朝故略舉之耳○今俗釋服多用昏時斯類非禮案戴
記魯人有朝祥而暮歌者子路笑其是日便歌夫子雖抑子路云三年之喪亦
已久矣而復日踰月則其善明知月晦之朝去縞從吉也明日則踰月矣故夫
子訝其不待明日而歌是以云又多乎哉今之免服準式給晦日假者蓋以朝
既從吉使竟是日吉服盡與諸賓相見備示禮終至明日復參公務無樂不爲
之義又禮書皆云前一夕除其服又曰夙興云云足知前日除廢以爲明晨之
漸凡曰釋服
悉宜從朝矣

陳獻章四禮條件凡居喪要以哀戚襄事爲主不許
匿喪成婚始惟食粥蔬素不得食肉用酒寢處於內
大祥後禫而後醴酒食乾肉○凡居喪孝子不得易
凶爲吉赴他人酒席鄉俗有旬七會飲及葬有山頭

等酒會皆深爲害義犯者罪之○凡三等入戶之下
葬用薄棺不許焚尸貧者族眾率錢助之毋令暴露
邵寶喪禮雜說吾讀既夕禮而知古君子喪事縱縱
而不凌節也蓋先三日則鼎鼎先一日則騷騷故酌
以先二日既夕哭之後啟而朝祖祖飾棺屬引而後
祖奠盡日從事所謂猶爾者其謂此乎○又曰昔
子讀顏丁居喪之說而未得其情某孤也幼固然莫
之省也乃今當太淑人之喪日夕殯宮忽忽默體始
克知之嗚呼父兮母兮不可作矣壽也燕慶榮也贊
賀既皆不可得矣雖病而承候視醫言善惡方欣適
戚尚可得乎此猶常也雖筮而得離之頤錯愕隕越
色於客而客懼尚可得乎此猶生也雖死而號慟含
斂僕僕拜賓虞病疑死尚可得乎益不惟生之日不

可再得而死之日亦不可再得矣大哉天地間日復
一日子安所求哉嗚呼生之不再得人能言之死之
不再得予亦不知其何心不知其何以爲言也記曰
始死皇皇焉安得起顏丁而與之誦匪母何恃之詩
哉

居神禮問光祖問禮曰居喪讀喪禮若三年問奔喪喪服記雜記問傳諸篇乎
居不可讀乎若不讀何以見古人之行與制禮者之心歟先生曰孝子讀此未
免起不忍之心故耳故

伊川喪母而後喪禮熟
萬表灼艾集三年之喪自中出者也非強乎人也因其心之不安竟也故枕
塊寢苦因其心之不甘肥厚也故啜菽飲水因其心之不忍伏樂也故居外次
不聞樂豈制於禮而不爲哉情之
不能止也今世之能喪者鮮矣

呂坤四禮疑一部喪禮易居其九貧者不能易成可也故曰喪致乎哀而止○
又曰喪家十二禁知禮之家不可不守也一作佛事二用殃狀三信風水四請
客行祭設席太豐五避殃除六作樂開喪七治村謝客八遠送孝帛作謝九
請客點主十除明器外無用紙刻太多十一棺槨外斂身入棺太美十二門戶
朝夕不謹男女混雜不防○喪有六不拘禮者不拘少不拘病不
拘貧不拘情有所奪者不拘所不拘者文也真情則不在於此也

來知德曰錄古人制禮甚嚴凡容體聲音言語居處衣服皆有一定之制昭然
垂之經典所以厚風俗益世教也漢去古未遠居喪使婢在側丸藥即終身則

落至宋時欲以酒飲人者曰既不能以禮自處又不能以禮處人則宋世守先
王之禮教者猶嚴也至元時之俗父母死則歌舞娛尸明洪武戊申御史高元
侃言京師猶習元俗喪葬設宴作樂娛尸流俗之弊至今已甚送終尤禮之大
者不可不謹乞禁止以正風俗高皇帝是其言命禮官定制今載之大明律中
十惡一曰不孝內有居喪作樂之條八議所不赦今俗親方死即鳴金鼓
弔客來即設酒喧嘩如賀客然甚至強孝子飲酒者此風俗之至惡者也
郝敬曰喪大記云復衣不以衣尸不以斂而士喪禮又云以衣尸喪大記云士
小斂陳衣于房西領北上大斂陳衣于序東西領南上而士喪禮云大小斂皆
陳衣于房皆南領西上禮云天子含用玉而雜記云用貝喪大記云君子大
夫疾三問之而雜記云卿大夫疾君問無算喪大記云公之喪大夫俟練而歸
士卒哭而歸雜記云大夫次於公館以終喪士練而歸奔喪云大功望門而哭
齊衰望鄉而哭雜記又云聞兄弟之喪大功以上見喪者之鄉而哭士喪禮小
斂胡篋皆陳鼎遺奠陳五鼎皆具牲牢周禮牛人亦云喪事共奠牛而雜記有
子以遺車視牢具載張爲非禮喪奠脯醢而已喪大記云四鄰賓客弔其君後
主人而拜蓋君爲臣主君拜則主人拜其後而曾子問又云衛靈公弔季桓子
之喪哀公爲主拜季康子亦拜孔子謂喪有二孤季康子之過則後拜又非也
曾子問云金革之事無避也者伯禽有爲爲之喪大記又云既卒哭奔經帶金
革之事無避也曾子問云慈母無服禮又云慈母如母服檀弓云天子之哭
語侯也爵弁絰緇衣而周禮又云天子爲諸侯總衰檀弓曰祥而縞是月禫徒
月樂則是祥之月不作樂而又云孔子既祥彈琴十日而成笙歌雜記柝用桑
儀禮特牲又云柝用棘郊特牲云鼎俎奇而豆偶鄉飲酒義云六十者三豆
八十者五豆是五豆亦奇也檀弓云孔子惡野哭者又云孔子哭伯高曰吾哭
諸野如此之類錯雜紛拏師說相承言人人殊雖使考證詳確古今異宜亦難
盡用而鄭康成輩好信不通執此微彼及其不合牽強穿鑿講張百出初學爲
其所眩惑隨聲應和莫知其爲世儒所以苦於讀禮也○又曰凡禮不可常行
者非禮之經用於古不宜於今而猶著之於篇非聖人立經之意也卽四十九

篇中所載如俎豆席地袒衣行禮書名用方策人死三日斂之類古人用之今
竟未宜父在為母期出母無服師喪無服此等雖古而近薄父母為子斬衰妻
與母同服此等甚不倫官師不得廟事其祖支子不祭此等非人情杖不杖視
尊卑貴賤哭死為位於外熬穀與魚腊置柩旁此等似迂闊國君享賓夫人出
交爵命婦入公宮養子國君夫人入臣子家弔喪此等近戲謔人死含珠玉以
口使父兄羅拜若禘祭則諸孫濟濟一堂為生鬼此等近戲謔人死含珠玉以
海盜墳中藏寶無節等物歲久腐敗陷為坑谷此等無益有害○喪服有等
不得殺不殺至三殤之辨頗覺大瑣衰麻有數不得不異至於麻葛之易亦禮
太煩○禮不根情則枯槁而無生意故聖人言禮不貴文而貴情行禮不貴禮
而貴義如親喪不飲酒食肉禮也飲酒不樂食肉不甘情也先因人有是心制
是禮而世人本心行是禮心安禮順則中節而和斯謂之禮矣今之行禮者
但舉不飲酒不食肉之文更不問不飲酒不食肉之心雖食饜菜之夫能忍
而不飲不食即謂之知禮其數行敗節者能三日水漿不入口皆稱曾參嗟夫
是烏得為禮乎○又曰喪服四制云高宗諒闇諒明也闇暗也猶言味爽幽居
愁處不分明之貌鄭謂諒作梁闇作庵為倚廬也如此類不可枚舉必若世儒
謂學問不及鄭則一切朦朧不敢聲說承迷習醉何時而已甚者解說不通輒
以意變亂舊章如玉藻笏度樂記師乙雜記內子以鞠衣喪大記君設大盤等
章本無錯簡自生顛倒又如燕義首節實錯簡而不知其餘文字如從容之作
春容汁獻之作汁莎封作空純作緇大圭不琢作不篆
蓋諸利作豔諸利諸侯祭作諸侯祭其慎也作其引也
徐浦義莊條約族人喪葬嫁娶同時並舉者
則先凶而後吉若凶事同時則先尊而後卑
呂梅禮問石希孟問人於父母生無以為養死無以為葬何以處之先生曰古
之人有行之者江革行傭以供母董永賣身以葬父未為無養無葬也○或問
數七而奠古乎先生曰非古也然自唐末以來未之有改也故生聞七七之禮
死不聞七七之奠非所以安死效生也且夫同姓有宗人焉同邑有黨人焉同

遊有友人焉皆期七而一奠也
數七而奠亦所以聯民厚俗也
馮善家禮集說案傳注天子九虞以九日為節諸侯七虞以七日為節大夫五
虞士三虞春秋末世大夫僭用諸侯七虞之禮後世遂人死之後每七日必供
佛飯僧言當見地府某王呼古人七虞
之說乃如此哉後世妄誕不足信也
陳龍正曰三日而殯暑月甯先三月而葬不可復後死者以入土為安其義至
切生人不能體耳山水客翁中有葬為死者計二條言之極明孝子慈孫所宜
永守然必預蓄吉壤
然後能葬不失時
吳肅公曰禮杖以輔病故童子婦人弗杖也婦為其夫之庶母杖父沒而為其
妻也杖是亦不可以已乎古之庶母其子總今則他子婦也而為之杖○繼父
之期必已與彼兩無大功之親焉有則否亦曰有代我而厚者歟姑姊妹女子
子嫁而無主及反在室也亦然先王任邨之誼其無窮也哉故曰無所歸於我
殯
張爾岐謹俗論記曰君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如
其國之故謹修其法而審行之今之俗屢變矣將以何者為國之故乎曰六經
之所陳者是其故者也二帝三王建極而施於時周公孔子修明而筆之書是
真可為國之故矣君子行禮有不得於心者案籍而求之決擇其故與非故而
後從事焉此風教之賴也近俗之失其故者不一事其在喪葬者有三奢儉疏
促之節不與焉一奢始死而哭諸鬼神之名曰送漿水又曰設浴日三三日而止其俗
被髮徒跣提榼捧幣聚哭於其所名曰送漿水又曰設浴日三三日而止其俗
不知始於何時何人也為其說者曰人始死攝而之廟為之請乃得挾貲以冥
遊不然則為攝者所苦淫巫妖尼遞相恐嚇委巷細民怖而聽之至於縉紳士
人雖心知其非亦奪於婦孺之口而不能自決也嗚呼聖人雖不言鬼神其制

為喪禮於鬼神未嘗不章明較著也有升屋而復矣有設奠而依然又殯而立
之重葬而為之主矣並不及誰攝而往誰賄而請也豈有之而周公孔子不知
邪周公孔子不知而今之巫與尼顧知之邪一者極出門而喪主碎器於車亦
不知其始於何時何人也窆人以為入子重事支庶不得而代極方升車其人
捧盆於首跪而投地聲震髮柳嗚呼此何時也非終天永訣之時乎入子方攀
戀號慕而無從乃碎陶器作厲響以當其前欲何為乎孔子在衛有送葬者而
夫子善之曰其往也如慕其返也如疑將行而碎器以震驚之慕親者固如是
乎此二事於禮則乖於儀則野竊恐伊川被髮之祭不甚於此矣謂周公孔子
之故俗有是邪又一者受弔之位主人伏哭於柩東賓入門北面而弔拜畢主
人下堂北面拜賓相習以為定位鮮有知其非者不知方伏哭柩東時婦女當
在何所乎女賓至主人避之否乎主人避而賓又至又將何所伏而待乎其升
降進退之間必不能無愆於儀矣既失男女內外之位又妨主賓哭踊之節先
王制禮必不如是之齟齬不合矣考之士喪禮主人入坐於柩東主人在其
後西而婦人俛於柩東面此未斂以前主人室中之哭位也其拜賓則升階自西
階即位於西階東面而拜之固已不待賓於堂上矣及其既斂而殯也居門外
倚廬唯朝夕哭乃入門而奠其入門也主人下堂直東序西面北上外兄弟在
其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人固
不復在堂上矣所以然者其時即位於堂南上者唯婦人故主人不得升堂也
今主人極東拜伏之位正古人主婦之位也則今人哭泣之位亦非周公孔子
之故矣周公孔子之故固未斂以前以柩東為位既斂而殯則堂下直東序西
面是其位也主人正位於此則內外之辨賓主之儀無適而不當矣前二事之
失流俗之所消矣位之失則考古之未審在吾黨力反之耳力反之者如何明
乎設奠依神之為故則知野哭之非其故明乎遣奠伸哀之為故則知碎
器之非其故明乎未斂既斂之位各有其故則亦各如其故而無可疑也
張文嘉曰凡父在母出父絕母父沒母嫁母絕父惟子母自無絕道耳故報之
以人之私情祿養可瞻恩命不可喻服制不可濫也宋范文正公早孤母夫

人謝氏改適常山朱氏因挈公育於其家公稍長始感悟家世流涕至南京就
學登第乃迎母夫人以養母卒喪之三年既天子用公貴贈母吳國夫人與公
曾祖祖及考同受恩命孝則盡矣然不亦踰於禮乎當公之居母憂也晏元獻
公適尹南京屈致教道諸生從之者多有聞於其時而又以其時上相府書且
自謂上書言事為居喪踰禮而不自知公之居喪已自踰禮其後居東萊制中
下帷朱子亦遣其子就學而陸象山毅然非之移書東萊謂儼然憂服之中而
戶外之履常滿且言文正雖近世大儒而居喪教授天下事理固有愚夫愚婦
之所與知而大賢君子不能無蔽者竊案古人居喪廢業業是奠虞上版子廢
業謂不作樂耳古人禮樂未嘗斯須去身惟居喪然後廢業也至於居喪讀禮
亦不妨讀書昔孔孟皆常居喪今雖無從見其講學論道之實一則以門人治
防莫一則以門人敦匠氏似亦未嘗謝遣生徒但起大會以聚朋聯社斷所不
可耳乃象山以居憂教授為大賢君子之蔽而曾不謂公以三年居喪母夫人
之憂為大賢君子之過斯又何也然公之喪嫁母如母卒時卒無非議之者即
歐陽公撰公神道碑獨不書公丁母夫人憂一節豈亦設身處地悲其遇哀其
志雖踰於禮而為賢者諱之歟
應搗謙曰檀弓大功廢業下文有或曰大功誦可也一句可知不是廢業之業
廢業者謂詩書六藝皆廢蓋大功已是三月不食菜果亦無力讀書況三年之
喪三日不食卒哭以前食粥卒哭以後猶朝夕哭期年不食菜果自無緣有力
或可為之士大夫有
力者斷斷必不可也
柴紹炳曰人子於父母有出家離俗者是其剝染之日業告絕於祖禰矣為子
孫者不能輓之於生前而於死後復引而近之一旦使圓頂方袍之屬得復與
於同宮耐食先人有知豈不貽之禍且羞乎況彼出家者誠欲了生死空諸一
切且不貪人天供養惡用世俗香火情戀戀不舍哉故子謂人子處此當執喪

死所葬無首邱制服廬居設主別室稱考妣而不得
 仍書故官位封號以別之庶幾亡於禮者之禮耳
 駱問禮居喪答問于先君之喪既襄事客問曰君子行禮不求變俗子好古而
 不和於俗今日之事其語在大人一指者則既聞命矣其餘尚不能盡無惑也
 請一瀆之而無罪可乎曰是問禮所急欲承教而不可得者也曰俗初喪者
 反穿其上衣服子獨不然豈謂於禮無稽乎曰然親始死雞斯徒跣披上衽小斂
 而後袒括髮免髮禮也反上衣服未之前聞哉其不赴何也曰親厚者不必赴
 疏遠者不當赴貴顯者不敢赴必不得已者始赴一力口報之豈以片紙為惜
 哀痛迫切之中從其質也仁人之所不罪也然則古何以赴曰古卿大夫士交
 政於中國勢分懸隔或拜使而赴或父兄命赴政事之章冠裳之體也今我親
 故情聯地密朝有變而夕莫不聞彼且匍匐不暇而待赴乎哉故曰仁人之所
 不罪也不稱孤子何也曰經言少而無父曰孤說禮者謂三十已下無父可以
 稱孤若三十以上有為人父之道不言孤也故祭稱孝子孫喪稱哀子哀孫
 經有明文況孔子謂三年之喪從其至者孤與哀孰為至乎孤哀分父母家禮
 本之書儀雖傳襲已久不為有據邱文莊公亦嘗言之矣既曰不燕客矣然亦
 有酒肉之者何也曰此不肖之罪也然而惡草也在禮老病不止酒肉夫孝子
 也老病且不止酒肉賓客之冒雨雪而徒步遠來者安知其不無所病而拘以
 一說恐非禮意若其必常飲食與否則在好禮者之自審其近也即遠而無他
 慮者自不敢不以正事之矣曰止二奠禮乎曰古君子之事其親也日出而朝
 慈以旨甘日入而夕慈以旨甘其在殯也朝奠日出夕奠逮日既曰朝夕奠矣
 而復曰上食何煩而無次乎疑家禮之複也故節之其不焚紙錢何也曰不以
 祭祀有年矣敢復以瀆吾親邪惟不焚故不敢輕受之人以誠信事幽明也不
 受賄賂何也曰喪禮之變久矣一旦欲復古不敢輕受之人以誠信事幽明也不
 且以我為家於喪況孟獻子旅歸四布亦孔子之所許不受也者亦歸布之意
 耳而卒有受之者義所必不當卻也飯于爨下小斂于戶內大斂于阼殯于客
 位有常所矣子一於堂何也曰吾謹其大者而已地位之彼此古今異宜所不

必計也無妨於即遠而已未成服而辭客何也曰當事則辭禮也哀教有所致
 不得已也非繁辭之也易服而葬禮乎曰交於山川之神明不可以純凶古也
 墓不請名公而自誌何也曰不欲易見也銘旌之例也銘旌欲使今之人知其為
 先考而曰某官某公何也曰欲使後之人知其為某之墓也故亦書某公自不當
 某之柩也故書某公誌石欲使後之人知其為某之墓也故亦書某公自不當
 與祝辭同耳其不請顯者題主何也曰禮家所不載也子弟親故能者之事也
 瀆顯者不敢也吉服而臨之非喪儀也耐及高曾何也曰耐祖古也然古者諸
 侯大夫主各一廟故得而耐今一廟耳將安擇之故不曰耐祖而耐廟今之
 廟非古之廟也而今之耐亦古之耐矣耐即改題不已速乎曰世已易矣主之
 者非其人矣不改題之可謂正名乎不嫌速夫亦有所不得已也老病不止酒
 肉矣子亦飲食之乎曰先王之制禮甚嚴而其責人甚恕故曰五十不成喪七
 十者衰麻在身而已又曰六十不毀七十飲酒食肉皆為減性者謀耳不肖雖
 有所飲食足以勝喪而止若其不勝則聖人既已許我勝而不勉古之人皆用
 之矣雖然汝以行古之道取罪於人尚不知省而經經如昨所得者幾何乎予
 曰執禮者人訾棄禮者人趨稅未知所也吾何慎哉君子求同理不求同俗求
 天知不求人知吾何
 慎哉客去書以備省
 華氏慮得集凡喪事家禮喪制最善切不可惑於世俗之說而有所拘忌豈
 有父母之喪而子孫及婦不親臨不哭泣者哉唐呂才叙陰陽書之言誠為確
 論也夫古人制喪極為詳盡乃古人送死無憾者可以當大事也奈何魯家力
 弱不能悉備始酌其可行而已不可遂致於率略也且如初終易簣沐浴衣
 衾一一如生時穿著等事俱是人子可為之易者何可率略也古用飯舍今俗
 用珠翠見皆不必用但以淨帛醮水拭掠口齒潔之可也必用絞巾裹而結束
 斂入於棺漆粘棺口而益之更布漆縫隙防蟲水之入也著裏衣巾肢體務要
 安頓停當件件手到使吾心無所遺悔方可仍看家禮參酌而行之及葬埋之

事尤不可拘忌深宜慮之舉極登塗及下墮之際最宜防慎安詳其拉索之類
 須親過目較泣以扶視之可也○喪服一依禮制力不及者量而減省之所謂
 與其易也甯戚須以哀為主力如可及卻不當吝○惟婦人頭鬚止許垂下尺
 五足矣斷不可太長而招戲侮蓋非美飾也○朝夕臨哭奠依禮制而行勿
 用七七之說成服之後三五日擇晴明便葬百日卒哭祥禫並依禮制而富可
 行奠獻羹飯並如家常葷素隨力但莫依惡俗而喪瀆於亡者祭之以禮可不
 慎乎○親友贈贈只受香燭粉麝之類其盛祭競侈者徒虛費耳必預告卻絕
 之不可誇耀越禮尤不可暴殄物命也○子孫堂祭或羊或豕一物足矣或勿
 羊勿豕亦可世俗用三牲五牲者
 殊無所謂考之禮法亦不當然
 顧謂問錄吳下喪禮久不講即士大夫家亦多徇俗知有會典家禮而不能
 一一遵行其大端有十餘事禮大小敘有致祿陳衣沐浴之節吳俗始死焚衣
 非禮一也沐浴餘衣棄于坎築而實之今以沐浴餘衣令孝子各飲三口非禮
 二也置靈座設魂帛古者結白絹為之今用絲一口以一小竹枝綴結白紙寫
 某人之靈位考注孝子某某奉祀藉帛上略如神主式率用僧道書寫孝子
 迎置柩前非禮三也吳俗成飯後用白布造五穀袋置于靈几非禮四也禮未殯無問尊
 卑皆哭不絕聲小斂後乃更代而哭防以死傷生也見士喪禮喪大記及周官
 擊壺氏後世以婢妾直靈助哭當由喪主不能清至欲以多聲相亂見南史王
 秀之傳今吳俗亦然非禮五也雜記士三月而葬遂卒哭大夫三月而葬五月
 而卒哭今人以初喪四十九日居於柩側謂之七七其說始於釋氏見魏書胡
 國珍傳吳俗自首七至六七日用僧作佛事有誦經禮懺破地獄穿五方化庫諸
 科儀化庫元典章所謂紙房子當時有禁終七用道士亦然甯都魏水叔素不
 信佛譏地獄論三篇云設無地獄則亂臣賊子死去將何處安置其言有激然
 天下之人豈盡亂臣賊子若以死必入地獄為人子者須假手僧道以救其
 親何薄視其親之甚也忍心恃義不亦愚而可笑乎假使罪果入獄又豈僧道

之力可以救拔愚人肆作惡事歿後藉此一者可以減罪生福定無是理則亦
 有明知其無益而卒為之者其心以為不若是不足以益世俗之耳目而畏薄
 喪之識非理六也至接柩避煞之說尤屬無稽而舉俗信之非禮七也喪牌孝
 帖孫及曾孫俱寫稱首拜以為稽顙太重頓首太輕殊不知周禮大祝稱首拜
 九拜之首乃臣拜君之拜木非凶拜何可通用據禮檀弓孝子宜寫稱首拜孫
 及曾孫宜寫稱稱類或以為駭俗不可行非禮八也報訃送帛本非古禮今送
 貴顯更用色綢錦段尤為乖繆非禮九也杭俗出殯前一夕大家則唱戲宴客
 謂之煖喪吳中小民家亦用鼓樂竟夜親鄰集謂之伴大夜非禮十也至於
 信用風水久而不葬題主請顯官以為光寵均屬非
 禮嗟乎士君子綱維名教砥柱頹俗所當留意者也

讀禮通考卷第八十一

讀禮通考卷第八十二

經禮禮部存耶兼翰林學士教庶堂充太清會典統志勳勳齋崇憲蔡乾學葬考一

乾學案葬者藏也孝子不忍其親之體魄暴露於地上而坎土以藏之勿使人見也孟子云上世嘗有不葬其親者不忍見狐狸蠅蚋之患遂歸反藁裡而掩之葬埋之法蓋權與於此矣易大傳曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋自黃帝始為之夏殷又加厚焉周監二代復重以牆鬘之飾表以銘旌之儀而其制始備又有冢人墓大夫之官掌其邱封之度與其樹數尊者邱高而樹多卑者封下

而樹少唯庶人不封不樹天子七月而葬諸侯五月大夫三月士踰月此皆天理之節文人情之所不容已者先王因時立政世世可以通行不得是古而非今棄厚而從薄也後世務爲觀美踵事增華日新月異於是有下錮三泉之穴有高象祁連之形有黃腸題湊之固有便房外臧之廣有金蠶鳧鴈之寶有墓誌壙銘之石其外則有華表碑闕之構翁仲天祿辟邪麒麟羊虎之衛其行殯也則有方相備人之導鼓吹羽葆百戲之樂要皆無益於死者而徒虛地上以實地下其於古先葬埋之本意失之遠矣夫禮所以制中也秦漢以降達生之士多豫爲終制大抵棺周於身土周於棺下不及泉上不泄臭是爲葬之薄而不悖於禮者至若王孫之布囊士安之籩條則矯俗之過詭異而不可以爲訓死者必至於速朽生者亦無以自安豈聖人制中之道哉梁顧憲之有言吾進不及達退無所矯斯真知禮意者矣○又案古者葬不擇地周禮墓大夫職曰凡邦墓之地域爲之圖令國民族葬而掌其禁令蓋萬民墓地同處墓大夫爲分其域亦如冢人以昭穆定位次而豫爲之圖新死者則授之兆是故自天子以下七月五月三月踰月之期無或愆者惟宅兆已定而無所容其擇也獨孝經有云卜其宅兆而安厝之夫卜則有吉凶有棄取是亦

擇矣疑與周禮之言不合不知世數無窮而地域有限子姓蕃衍安能盡容其勢必至於改卜又從他國遷來者是爲別子始造塋亦須卜成子高謂慶遺曰我死則擇不食之地而葬我焉正此類也豈後世人卜一邱之謂哉自秦罷封建而宗法不行族葬之禮遂廢去聖久遠邪說如蝟毛而起淫巫瞽史得簧鼓於其間漢武帝時聚會占驗卽有所爲堪輿家班固藝文志五行家有堪輿金匱十四卷又形法家有官宅地形二十卷葬書蓋萌芽於此而張平子冢賦述上下岡隴之狀略如今葬書尋龍捉脈之爲者至東晉而郭璞專攻其術世遂依託爲青囊之書轉相熒惑

其毒遂橫流於天下唐太宗命呂才著論以深闢之竟不能止爲人子若孫者誦於禍福之說延葬師求吉壤剖判地脈斟酌向背諷選年月日時貧者不能擇地富者擇之太詳於是父祖之體魄暴露中野有終身不葬累世不葬者夫畏禍逡巡是爲不知命而或以其親邀福遲之又久自陷於大不孝之罪可不謂至愚乎昔司馬文正爲諫官奏乞禁天下葬書而張無垢律葬巫以左道亂政假鬼神時日卜筮以疑眾之辟蓋痛心疾首於世俗之所爲冀迷者之一寤也然自孝經有卜宅安厝之文雖程朱大儒亦以爲地不可不擇程子以土色光潤草木茂盛爲吉地之驗

而又言五患當避朱子云須形勢拱揖環抱無空闕處乃可用此亦仁人孝子用心之極致但一邑之中一鄉之地求形勢拱揖環抱而五患永絕者不可多得昔晉有九原漢有北邙凡國之冢墓皆萃焉今則人卜一邱葬師之法雖高陵平原地盈數頃而所乘止一線之氣所容僅兩魄之棺餘皆爲彼法所棄而不可用如此則舊冢未沒新冢日多安所得百千萬億之美地而給之雖有知禮者告之曰先王之制葬期遠不過七月近代著令概以三月今律惑於風水及託故停柩在家經年不葬者罪當杖禮與律不可犯也其如美地之難得何吾故以爲周官之法卽不可

復而宋趙季明族葬之圖不可以不講也蓋自族葬廢而人卜一邱美地難得且多陰陽禁忌遷延歲月恬不知怪誠使季明之說行則兆域素定葬可如期唯數世之後地不能容乃始改卜爲子若孫者禍福之念無所動於中則葬師不得操其柄此拔本塞源之論可以矯敝俗而歸諸厚司邦教者所當留意也○又案禮經無祭墓之文故先儒云古不墓祭墓祭自東漢明帝始然經雖無明文而傳記閒有其事如武王將東觀兵上祭于畢則周初有行之者矣曾子曰椎牛而祭墓不如雞豚逮親存也則春秋末有行之者矣孟子云東郭墦間之祭則戰國時有行之者矣

張良子孫上先冢并祠黃石則西漢初有行之者矣夫豈始於明帝哉特天子率百官上陵以每歲正月行之垂爲永制則自明帝始耳原夫古之所以不墓祭者人之死也骨肉歸於土而魂氣無不之魂依於主魄藏於壙魂有靈而魄無知故聖人祭魂於廟不祭魄於墓非祭於幽明死生之說鬼神之情狀者其孰能與於此然而展墓之禮經固有明文子路贈顏淵曰去國則哭於墓而後行反其國不哭展墓而入展墓者卽後世之所謂拜埽也桑梓之植栝樅之澤人子猶不敢忘況親之體魄所藏豈有終歲不省而能恣然者故拜埽不可闕拜埽旣不可闕則薦以時物

將其慤誠亦禮之緣情而生由義以起者故蔡邕謂上陵之禮雖煩而不可省而朱子家禮亦載寒食墓祭之儀記曰有其舉之莫敢廢也今必欲廢千餘年通行之事以求合於古經豈仁人孝子不忍死其親之心哉所可怪者末俗相沿流失日甚或假上墓之便召客會飲酣歌醉舞與踏青藉草之遊同其歡暢夫過墟墓而生哀人之情也陶淵明與人飲周家墓柏下乃西晉放誕之餘習禮法之士猶不爲矧一本之親而樂其所哀也哉君子以爲有人心者宜於此變焉矣李濟翁資暇錄言當時寒食拜埽多白衫麻鞵朱子稱湖南風俗猶有古意人家上冢往往哭盡哀

今縱不必爾亦當致其怵惕悽愴之意行墳塋省封樹翦荆棘培土壤事畢近者旋反遠則託旁舍一飯而去不用飲福是為禮之變而不失其正者至若近世士大夫榮貴還家必上墓焚黃盛宴親舊鼓樂喧闐夸耀鄉閭恐亦非禮此當以告廟為正如必欲從俗則去樂罷宴唯以公服行事可也

葬次

周禮地官大司徒以本俗六安萬民二曰族墳墓注族猶類也同

宗者生相近死相迫

春官冢人掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王之葬

居中以昭穆為左右注公君也圖謂畫其地形及邱壟所處而藏之先王造塋者昭居左穆居右夾處東西○疏訓公為君者言君則上通天子此既王之墓域故訓為君也未有死者之時先畫其地之形勢豫圖其邱壟之處既為之圖後須葬者依圖置之也置塋以昭穆夾處與置

廟

王昭禹曰謂之公墓之地則其地屬於公而非私有之也自天子至於大夫士皆葬於此地冢人掌焉葬者則依圖授之地也

劉執中曰廟雖已毀而墓之昭穆不可遷也

劉彝曰考妣祖先族而葬之萃於一處則子孫之心有所依慕不忍舍之以適他邦故一其志安於里閭也

鄭鐸曰太公封於營邱比及五世皆反葬於周是也

呂祖謙曰大司徒以本俗六安萬民一曰斂官室二曰族墳墓是維死生之大紀三代相傳而不變者也居焉而父子有秩兆焉而昭穆有班奇衰譎怪之說未嘗出於其間斯民之生老壽蕃社繫族以宗名官以氏至於千百年而不替

王政既熄舉邱封竊窆之柄委之巫史妖誕相承誘誘並作民始忍以啜粥飲水之時起射名干利之望窳窳所卜畔經遠祖度越疆眈眈數舍之外服降屬疏蓋有推收不禁者矣甚者兄弟忿鬪或謂是山於伯獨吉或謂是水於季

獨凶孤疑相伏暴其親之遺骨而不可拚是可哀也

凡諸侯居左右以前卿大夫士居後各以其族注子孫各就其所出

凡死於兵者不入兆域注戰敗無勇投諸塋外以罰之

王昭禹曰死政者既養其老孤而又享之所以勸之也凡死於兵者不入兆域所以細之

凡有功者居前

注居王墓之前處昭穆之中央○疏居前則不問為諸侯與卿大夫士但是有功皆得居王墓之前以表顯之也

黃度曰諸侯居左右以前卿大夫居後有功者各居其前

以爵等為上封之度與其樹數

注別尊卑也王侯曰邱諸臣曰封漢律曰列侯墳高四丈關內侯以下至庶人各有差○疏此文自王以下皆有而云爵等則天子亦是爵號也尊者邱高而樹多卑者封下而樹少

守墓禁

注位謂邱封所居前後也禁所為塋限○疏即昭穆為左右是須正之使不失本位墓域即兆域是也謂四畔溝光蹕謂止行人不得近之守墓禁謂禁制不得漫入也

凡諸侯及諸臣葬於墓者授之兆為之蹕均其

疏上文惟見王及子孫之墓地不見同姓異姓諸侯之墓地故此經總見之若然此墓地舊有兆域今新死者隨即授之耳

禁

疏上文惟見王及子孫之墓地不見同姓異姓諸侯之墓地故此經總見之若然此墓地舊有兆域今新死者隨即授之耳

墓大夫掌凡邦墓之地域為之圖

注凡邦中之墓地萬民所葬地○疏鄭知是萬民葬地者以下文云令國民族葬非有爵者故知邦墓是萬民若然鄭云度數爵等之大小見有爵者謂本為庶人設墓則有子孫為卿大夫士其葬不離父祖故兼見卿大夫士也

令國民族葬而掌其禁令

注族葬各從其親○疏族葬據五服之內親者其為一所而葬異族即別塋知族是五服之內者左傳與同姓於宗廟同宗於祖廟同族於禰廟故知族是服內

正其位掌其度數

注位謂昭穆也度數

使皆有私地

注位謂昭穆也度數

域

注古者萬民墓地同處分其地使各有區域得以族葬使相容

凡爭墓地者聽其獄訟

注爭侵區城

其屬而巡墓厲居其中之室以守之

注厲塋限遮列處鄭司農云居其中之室有官寺在墓中○疏帥其屬者墓大夫帥下屬官也居其中之室者謂於葬地中央為室而萬民各自守之

檀弓葬於北方北首三代之達禮也之幽之故也

注北方地也

北史魏廣川王諧薨有司奏廣川王妃薨於代京未審

以新尊從於卑舊為宜卑舊來就新尊詔曰遷洛之人自茲厥後悉可歸骸芒嶺皆不得就塋恆代其有夫先葬北婦今喪在南婦人從夫宜還代葬若欲移父就母亦得任之其有妻墳於恆代夫死於洛不得以尊就卑

亦得任之其有妻墳於恆代夫死於洛不得以尊就卑

疏於國北及北首者鬼神尚幽闇故也殯時仍尚首者孝子猶若其生不忍以神待之方慈曰南方以陽而明北方以陰而幽人之生也則自幽而出乎明故生者南鄉及其死也則自明而反乎幽故死者北首凡以順陰陽之理而已三代之禮雖有文質之變至於葬之北方北首則通而行之者皆所以順死者之反乎幽故也

北史魏廣川王諧薨有司奏廣川王妃薨於代京未審

以新尊從於卑舊為宜卑舊來就新尊詔曰遷洛之人自茲厥後悉可歸骸芒嶺皆不得就塋恆代其有夫先葬北婦今喪在南婦人從夫宜還代葬若欲移父就母亦得任之其有妻墳於恆代夫死於洛不得以尊就卑

亦得任之其有妻墳於恆代夫死於洛不得以尊就卑

疏於國北及北首者鬼神尚幽闇故也殯時仍尚首者孝子猶若其生不忍以神待之方慈曰南方以陽而明北方以陰而幽人之生也則自幽而出乎明故生者南鄉及其死也則自明而反乎幽故死者北首凡以順陰陽之理而已三代之禮雖有文質之變至於葬之北方北首則通而行之者皆所以順死者之反乎幽故也

北史魏廣川王諧薨有司奏廣川王妃薨於代京未審

以新尊從於卑舊為宜卑舊來就新尊詔曰遷洛之人自茲厥後悉可歸骸芒嶺皆不得就塋恆代其有夫先葬北婦今喪在南婦人從夫宜還代葬若欲移父就母亦得任之其有妻墳於恆代夫死於洛不得以尊就卑

亦得任之其有妻墳於恆代夫死於洛不得以尊就卑

疏於國北及北首者鬼神尚幽闇故也殯時仍尚首者孝子猶若其生不忍以神待之方慈曰南方以陽而明北方以陰而幽人之生也則自幽而出乎明故生者南鄉及其死也則自明而反乎幽故死者北首凡以順陰陽之理而已三代之禮雖有文質之變至於葬之北方北首則通而行之者皆所以順死者之反乎幽故也

北史魏廣川王諧薨有司奏廣川王妃薨於代京未審

以新尊從於卑舊為宜卑舊來就新尊詔曰遷洛之人自茲厥後悉可歸骸芒嶺皆不得就塋恆代其有夫先葬北婦今喪在南婦人從夫宜還代葬若欲移父就母亦得任之其有妻墳於恆代夫死於洛不得以尊就卑

亦得任之其有妻墳於恆代夫死於洛不得以尊就卑

疏於國北及北首者鬼神尚幽闇故也殯時仍尚首者孝子猶若其生不忍以神待之方慈曰南方以陽而明北方以陰而幽人之生也則自幽而出乎明故生者南鄉及其死也則自明而反乎幽故死者北首凡以順陰陽之理而已三代之禮雖有文質之變至於葬之北方北首則通而行之者皆所以順死者之反乎幽故也

北史魏廣川王諧薨有司奏廣川王妃薨於代京未審

以新尊從於卑舊為宜卑舊來就新尊詔曰遷洛之人自茲厥後悉可歸骸芒嶺皆不得就塋恆代其有夫先葬北婦今喪在南婦人從夫宜還代葬若欲移父就母亦得任之其有妻墳於恆代夫死於洛不得以尊就卑

亦得任之其有妻墳於恆代夫死於洛不得以尊就卑

疏於國北及北首者鬼神尚幽闇故也殯時仍尚首者孝子猶若其生不忍以神待之方慈曰南方以陽而明北方以陰而幽人之生也則自幽而出乎明故生者南鄉及其死也則自明而反乎幽故死者北首凡以順陰陽之理而已三代之禮雖有文質之變至於葬之北方北首則通而行之者皆所以順死者之反乎幽故也

北史魏廣川王諧薨有司奏廣川王妃薨於代京未審

以新尊從於卑舊為宜卑舊來就新尊詔曰遷洛之人自茲厥後悉可歸骸芒嶺皆不得就塋恆代其有夫先葬北婦今喪在南婦人從夫宜還代葬若欲移父就母亦得任之其有妻墳於恆代夫死於洛不得以尊就卑

亦得任之其有妻墳於恆代夫死於洛不得以尊就卑

疏於國北及北首者鬼神尚幽闇故也殯時仍尚首者孝子猶若其生不忍以神待之方慈曰南方以陽而明北方以陰而幽人之生也則自幽而出乎明故生者南鄉及其死也則自明而反乎幽故死者北首凡以順陰陽之理而已三代之禮雖有文質之變至於葬之北方北首則通而行之者皆所以順死者之反乎幽故也

北史魏廣川王諧薨有司奏廣川王妃薨於代京未審

以新尊從於卑舊為宜卑舊來就新尊詔曰遷洛之人自茲厥後悉可歸骸芒嶺皆不得就塋恆代其有夫先葬北婦今喪在南婦人從夫宜還代葬若欲移父就母亦得任之其有妻墳於恆代夫死於洛不得以尊就卑

亦得任之其有妻墳於恆代夫死於洛不得以尊就卑

疏於國北及北首者鬼神尚幽闇故也殯時仍尚首者孝子猶若其生不忍以神待之方慈曰南方以陽而明北方以陰而幽人之生也則自幽而出乎明故生者南鄉及其死也則自明而反乎幽故死者北首凡以順陰陽之理而已三代之禮雖有文質之變至於葬之北方北首則通而行之者皆所以順死者之反乎幽故也

北史魏廣川王諧薨有司奏廣川王妃薨於代京未審

以新尊從於卑舊為宜卑舊來就新尊詔曰遷洛之人自茲厥後悉可歸骸芒嶺皆不得就塋恆代其有夫先葬北婦今喪在南婦人從夫宜還代葬若欲移父就母亦得任之其有妻墳於恆代夫死於洛不得以尊就卑

亦得任之其有妻墳於恆代夫死於洛不得以尊就卑

疏於國北及北首者鬼神尚幽闇故也殯時仍尚首者孝子猶若其生不忍以神待之方慈曰南方以陽而明北方以陰而幽人之生也則自幽而出乎明故生者南鄉及其死也則自明而反乎幽故死者北首凡以順陰陽之理而已三代之禮雖有文質之變至於葬之北方北首則通而行之者皆所以順死者之反乎幽故也

北史魏廣川王諧薨有司奏廣川王妃薨於代京未審

以新尊從於卑舊為宜卑舊來就新尊詔曰遷洛之人自茲厥後悉可歸骸芒嶺皆不得就塋恆代其有夫先葬北婦今喪在南婦人從夫宜還代葬若欲移父就母亦得任之其有妻墳於恆代夫死於洛不得以尊就卑

亦得任之其有妻墳於恆代夫死於洛不得以尊就卑

疏於國北及北首者鬼神尚幽闇故也殯時仍尚首者孝子猶若其生不忍以神待之方慈曰南方以陽而明北方以陰而幽人之生也則自幽而出乎明故生者南鄉及其死也則自明而反乎幽故死者北首凡以順陰陽之理而已三代之禮雖有文質之變至於葬之北方北首則通而行之者皆所以順死者之反乎幽故也

北史魏廣川王諧薨有司奏廣川王妃薨於代京未審

以新尊從於卑舊為宜卑舊來就新尊詔曰遷洛之人自茲厥後悉可歸骸芒嶺皆不得就塋恆代其有夫先葬北婦今喪在南婦人從夫宜還代葬若欲移父就母亦得任之其有妻墳於恆代夫死於洛不得以尊就卑

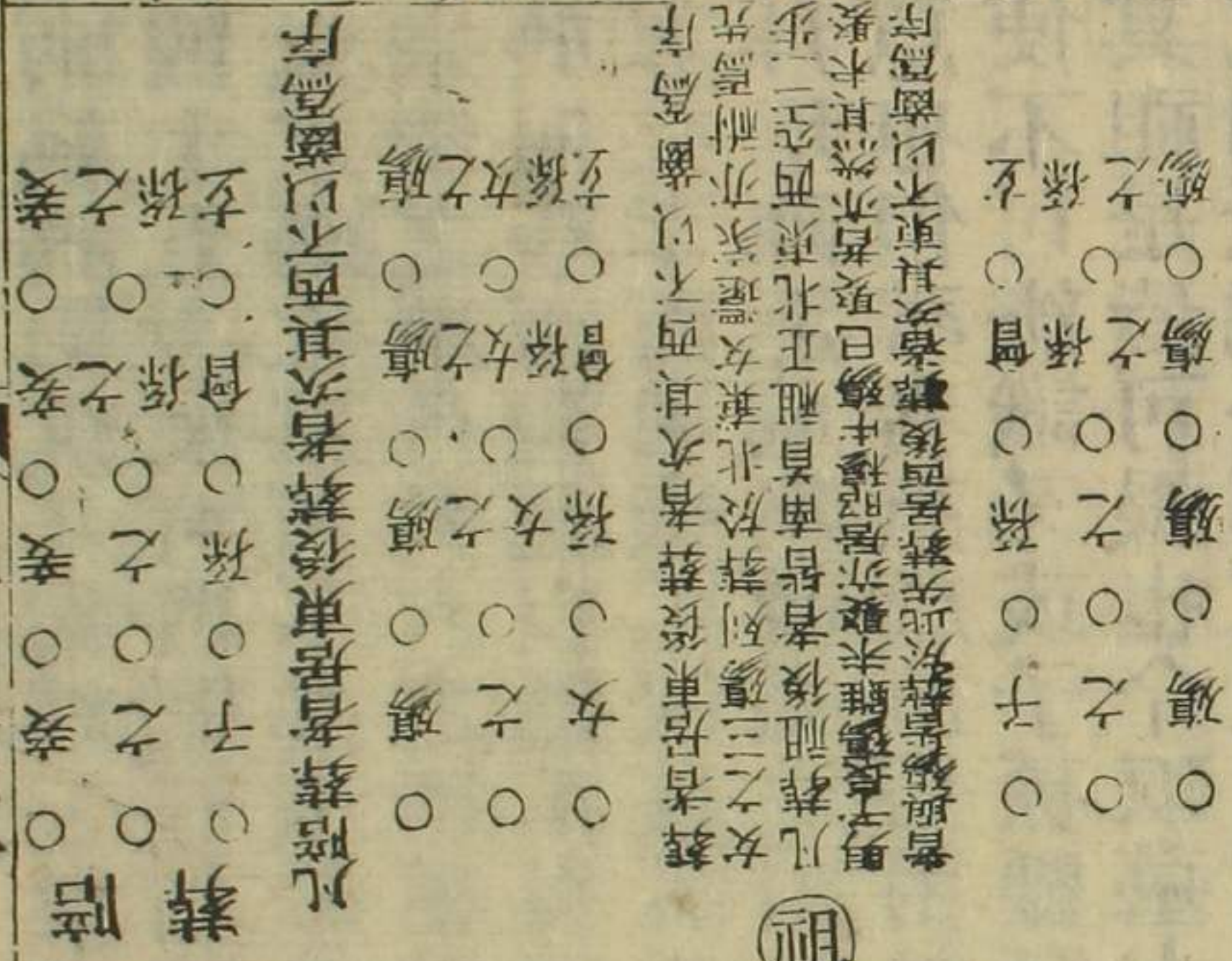
欲移母就父宜亦從之若異葬亦從之若不在葬限身在代喪葬之彼此皆得任之其尸屬恆燕身官京洛去留之宜亦從所擇其屬諸州者各得任意

唐六典凡功臣密戚諸陪陵葬者聽之以文武分為左右而列若父祖陪陵子孫從葬者亦如之

二程全書葬之穴尊者居中左昭右穆而次後則或東或西亦左右相對而啟穴也出母不合葬亦不合祭棄女還家以殤穴葬之

后土壇

趙氏族葬圖

昭

五葬於此
四序齒列
三貴賤皆
次論適庶
長諸子不

五葬
四齒列
三序齒
次孫
長曾

凡葬昭者以西為上其正妻繼室及有子之妾合附其墓之東妾與君稍南仍皆與夫同封

凡葬穆者以東為上其正妻繼室凡有子之妾合附其墓之西妾與君稍南仍皆與夫同封

穆

長諸孫不分
次何房所出
三及適庶貴
四賤皆序齒
五列葬於此

長立
次孫
三序齒
四列齒
五葬

趙昞族葬圖說凡為葬五世之塋當以祖墓分心南北空四十五步使可容昭穆之位分心空五十四步可容男女之殤位東西不必預分臨時量所葬人數裁酌又曰宗法之壞久矣人之族屬散無統紀雖奉先之祀僅申於四親而祖免以還不復相錄能知同享其所自出者寡矣幸而周禮不泯族葬之類猶有一二存者如祖塋拜埽疎遠咸集餽福胙相勞苦序間闊尚可見同宗之意也但葬者惑於流俗困於拘忌冢墓叢雜昭穆淆亂使不可辨識又或子孫豐顯恥葬下列別建兆域以遠其祖是皆可恨也今取墓大夫冢人之義參酌時宜為之圖既藏於祠室以遺宗人俾凡有喪案圖下葬無事紛紛之說焉蓋家之祭止於高曾祖考親親也

案未文祠室為四龕以奉先世高祖考妣居後西第一龕曾祖考妣次之祖考妣又次之考妣居東龕嗣於易世則遞遷祀毀焉其親盡者埋神主於墓所或祠室兩階之間

葬之葬則以造塋者為始祖謂從他國遷於此地沒則子孫始造塋而葬者其墓居塋之中央北首妻沒則 附其右有繼室則妻居左而繼室居右二人以上則左右以次而附焉其有子之妾又居繼室之次亦皆與夫同封案禮雖以地道尊右而葬法同禮昭穆之制昭穆尚左故不子不別適庶不分孰為妻及繼室 孫不敢即其父不穆尚左故不 得不用焉所出孰為側室所出 皆以齒列昭穆諸子葬祖之東南昭位北首並列以西 兄或弟所生及適庶貴賤也 皆以齒列昭穆為上其正妻繼室有子之妾各附其夫 之東仍皆與夫同封諸孫葬祖之西南穆位北首並列以東為上妻繼室有子之妾各附其夫之西餘與昭同凡昭穆之墓每一列自墓分心南北相去各九步法陽數也每封東西不可豫分蓋其所葬人數多寡難於前定若知其夫貴之與賤碑表存焉為人子弟者可不以此而序其天倫哉 尊尊也有祖 而不敢以附其父也 曾玄而下左右附諸曾孫不分何房所出皆序齒列 以其班也左皆曰昭右皆曰穆 昭與昭并穆與穆并兄弟同列子孫同班在昭位則 可行也六世孫在曾孫之南七世孫在玄孫之南八世孫在六世孫之南九世孫在玄孫之南雖至百世亦皆可附焉 昭尚左穆尚右貴近尊也以近祖 北首詣幽冥也妻繼室無所出合墓為上 附其夫崇正體也妾從附妻曰合妾曰從 母以子貴也有子則然 降女君明貴賤也案韓魏公葬所生母胡氏其柩退適夫人之地尺許今謂凡妾之柩當比正妻繼室稍南 與夫同封示繫一人也其黜與嫁雖宗子之母不合葬義絕也男子長

殤居成人之位十六有為父之道也中下之殤處祖後示未成人也十六至十九為長殤十二至十五為中殤八歲至十一為下殤凡已昏娶即為成人案周禮周人以殷之棺槨葬長殤以夏后氏之壘周葬中殤下殤又曰下殤葬於園與機而往不棺斂於宮中自周公時已不與機即葬於墓然尚有以見古人視長殤與中下殤之禮亦異矣故今以長殤居成人之位中殤已娶亦然未娶者與下殤葬祖之北稍東殤女葬祖之北稍西祖墓正北不可下穴其地東西空三步象三寸也凡殤是祖之子與女其墓去祖北六步若孫則在子之北孫女在女之北曾玄而下皆重行南首每一列自墓分心南北亦相去六步法陰數也蓋昭穆前引用陽數殤後引用陰數凡數比者男子先沒則居西後沒者次其東女子先沒則居東次沒者次其西皆不以齒為序案周禮先王之塋子孫從葬而諸侯之祔者則前引大夫士之祔者則後引蓋前貴後賤一以爵為尊卑同朝廷之禮若後世臣庶之家其制不應乃爾但當以齒為序而合成人前引殤後引亦不失禮意矣

期天也如弟先葬而留兄之穴男女異位法陰陽也男居祖穴之東女居祖穴之西而昭穆必以班班不可亂也男女雖異位而二位東西相照必使每行其為一列祖北不墓避其正也嫌其當祖之首葬後者皆南首惡其趾之向尊也嫁女還家以殤處之如在室也程子曰棄女還家以殤穴葬之故今啟穴在殤女位妾無子猶陪葬以恩終也如祖之妾無子者亦陪葬祖之西稍北南首子之妾與諸女相值而在祖妾之北孫之妾與孫女相值在子妾之北曾玄而下每列盡然而皆南首先葬者居東後葬者次其西不以婦如年齒為序案禮古之公卿大夫為貴妾服緦士妾有子亦服之則公卿貴妾無子猶服也

今之妾其無所出者生享諸母之尊沒與路人不異族葬者所以尊遠案經探義竊所未安故列諸塋內以廣愛親之意焉

祖辨昭穆親逃屬宗法之遺意也為子孫而葬其親苟非貧乏塗遠不耐於祖與耐而不以其倫則視死者為不物矣其如焚尸沈骨委之烏鳶孰不可忍也尚何望其能事祖與宗人哉嗚呼去順效逆葬不以禮繩以春秋誅心之法其亦難乎免矣

張子全書安穴之法設如尊穴南向北首陪葬者前為兩列亦須北首各於其穴安夫婦之位坐於堂上則男東而女西卧於室中則男外而女內朱子語類陳淳問於朱子曰某欲改葬前妣耐於先塋以前妣與先父合為一封土而以繼妣少間數步別為一封土與朋友議以神道尊右而欲二妣皆列於先塋之左不審是否然程子葬穴圖又以昭居左

而穆居右而廟制亦左昭右穆何也曰昭穆但分世數不分尊卑如父為穆則子為昭豈可以尊卑論乎周室廟制太王文王為穆王季武王為昭此可考也○堯卿問合葬夫婦之位曰某當初葬亡室只存東畔一位亦不曾考禮是如何安卿云地道以右為尊恐男當居右曰祭以西為上則葬時亦當如此方是能改齋漫錄包孝肅公家訓云後世子孫仕宦有犯贓濫者不得放歸本家亡沒之後不得葬於大塋之中不從吾志非吾子孫共三十七字其下押字又云仰琪刊石豎於堂屋東壁以詔後世又十四字琪者孝肅之子也

王廷相葬次說趙季明族葬說何如曰序昭穆收族屬有宗法之遺意焉以次列兆靡拘壟脈亦可以破

術士之妄矣世次日逃子孫繁衍如塋域之不廣何曰五世而遷如小宗然亦禮也季明之為說曰家之祭止於高曾祖考親親也墓之葬則以造塋者為始祖子不別適庶孫不敢即其父不分兄及弟所生與適庶貴賤也皆以齒列昭穆尊尊也會玄而下左右耐各以其班也齒列於子之南玄孫以齒列孫之南各從昭穆之序也昭與昭并穆與穆并百世可行也昭昭以左為上兄弟以次而東男西女東亦如之南各從昭穆之序也尚左穆尚右貴近尊也昭以左為上兄弟以次而東男西女東亦如之穆以右為上兄弟以次而西男東女西亦如之所以然者以近祖墓為上也北首詣幽冥也妻繼室無所出合耐其夫崇正體也妾從耐母以子貴也降於女君明貴賤也凡妾之極當比適妻之兆稍南與夫同封示繫一人也其黜與嫁雖宗子之母不合葬義絕也男子長殤及殤已娶皆葬成人之位以有成人之道也中下之殤皆葬祖後示未成人也序不以齒不期天也男女異位法陰陽也男居北

之東女居而昭穆必以班班不可亂也祖北不墓避其
祖北之西而昭穆必以班班不可亂也祖北不墓避其
正也後葬者皆南首惡其趾之向尊也嫁女還家以
殤處之如在室也妾無子猶陪葬以恩終也如祖之妾無子者亦葬祖
後之西稍北南首子之妾與諸女相值在其北孫之妾與孫女相值又在其北先葬者居東後葬者在其西俱不以姊妹年齒為序嗟乎是
論也耐子姓逮殤獨則謂之仁正男女謹適妾則謂
之義左右前後各以其班耐則謂之禮從事體之宜
而不惑於邪術則謂之智故曰序昭穆收族屬有宗
法之遺意焉不直為喪葬之設而已也○柩在殯則
南首至葬則北首何也曰檀弓云葬於北方北首三
代之達禮也之幽之故也蓋人道尚昭明殯仍南首
者孝子猶若親之生不忍以神待之也鬼神尚幽暗
故葬於國北北首往詣幽冥之道也今之居室瑩域
未必南向何如曰殯權道也隨其居室可也葬則必

以正向如向陽負陰正南北之位禮也觀於古人之
墓無偏向者可知矣後世有之者惑於風水之徒也
男女之合葬者何也曰禮也記曰合葬非古也自周
公以來未之有改也故曰禮也古也並棺而同椁今
也葬以灰鬲異椁而同穴可也有離之者何也力之
不能耐者變也男女之位次何也曰葬以北首男東
女西禮也觀於國葬之昭穆可知也謂地道以右為
尊者非君子之言也嫁殤而遷葬者何也曰生不以
禮相接死而同之在男比之苟合在女比之私奔是
亦亂人倫矣

季濂族葬論上篇古之葬者衣之以薪葬之中野不
封不樹未聞棺槨也中古聖人始易之以棺槨檀弓
曰有虞氏瓦棺夏后氏塋周殷人棺槨周人牆置窆

蓋彌文矣未聞合葬也季武子曰合葬非古也自周公以來未之有改也子曰魯人之祔也合之善夫合葬矣未聞封而識之也子曰古者墓而不墳也東西南北之人也不可以弗識也於是封之崇四尺封識矣未聞族葬也周禮春官冢人掌公墓之地辨其兆域而爲之圖先王之葬居中以昭穆爲左右蓋古者王公以下皆族葬不特士庶人爲然也曰爲之圖謂方其未死也豫圖其地之形勢及邱壟之處謹而藏之後有死者案圖以葬也曰先王之墓居中以昭穆爲左右謂以遷徙造塋者爲始祖也如文王居豐葬于畢是文王爲造塋者宜居中穴次以武王爲昭居左成王爲穆居右康王爲昭居左昭王爲穆居右至平王東遷則又爲洛陽之始祖矣嗣王亦然抑此

論古者國君之葬制云爾未及士庶人也墓大夫掌凡邦墓之地域而爲之圖令國民族葬而掌其禁令正其位掌其度數使皆有私地域曰掌其禁令戒不相侵也曰正其位俾序昭穆也曰掌其度數謂差其邱封之度與其樹數也此士庶人之族葬皆君爲之畫地以葬非民自爲地也故曰聖人父母萬民生則富之教之死則葬之此王澤所以入人之深淪骨而浹髓者也夫族葬之制見諸周官者如此孰廢之曰秦廢之秦用商鞅廢井田開阡陌先王族葬之制由是大壞兼以刑法之術興野師盲巫又倡爲吉凶禍福之說聖人私心累之故喜聞而樂從於是世自爲墓以覬利澤或有一易再易三四易遠去父母之兆而不復省視者矣嗚呼流俗之可惡邪說害之也君

子有維持世道之責以闢邪說正人心爲己任盍求
古人族葬之制而行之以爲斯世斯民之表乎○下
篇人有言曰宗法廢而天下無親族自封建之制不
行而大小宗之法不立是故人之於族也散無統紀
不相聯屬由是親者疏疏者爲塗人固有閱數歲而
不相見者矣維持世道之君子思挽末俗而反之厚
將何所庸力乎有一焉固人人之所得爲也吾聞族
葬之法載諸周官苟能憲古準今參酌而行之當歲
時拜埽之際親疏畢至同展謁於墓所序睽闊相慰
勞而水木本源之念油然而生庶幾合族之道乎邇
者改卜蘇邨之阡弗揣涼薄乃講求古人族葬之法
欲使子孫世守之不廢蓋嘗徧考先正諸家之說而
獨有取於趙季明之言曰墓之葬以造塋者爲始祖

子不別適庶孫不敢卽其父皆以齒列昭穆尊尊也
曾玄而下左右祔以其班也妻繼室無所出合祔其
夫崇正體也妾從祔母以子貴也降女君明貴賤也
與夫同封示繫一人也其出與改嫁雖宗子之母不
合葬義絕也男子長殤及殤已娶皆居成人之位有
父之道也中下之殤葬祖後示未成人也序不以齒
不期天也男女異位法陰陽也祖北不墓避其正也
葬後者皆南首惡其趾之向尊也嫁女還家以殤處
之如在室也妾無子猶陪葬以恩終也季明斯論平
正精密足以補周官之未備族葬者宜以是爲式矣
又曰葬親而不祔其祖與祔而不以其倫者均之視
死者爲不物噫嘻爲人之子孫而視祖考爲不物其
違禽獸不遠矣濂著是論而藏之祠堂副在譜牒期

後世有行焉

呂坤喪禮翼地道尊右而左下也故百川自西北而東南葬右男而左女古也從地也後世重左從人也非幽明之義矣今制祠堂之主尚右兩婦夾夫而葬也夫一婦一左一右分矣雖三五婦同一位爾公塋非一世非一人也昭穆以世分墓地以序定若坐席然凡成人而無後或夫或妻非有大罪皆得葬於本穴待後死者合之衰世扭於葬師謂無後者不得齒於正葬界於喪庭不仁哉斯言達者非之○並墓者辨異夫婦欲合室家之情也兄弟欲離男女之別也兩墓相去必五尺左右容足便往來也前後容席便起拜也兄弟並葬迫近則叔嫂或夫兄弟妻必並棺非男女之別故夫婦之棺不嫌太逼男女之棺不嫌太遠

陳龍正合葬尚右說合葬以男穴為主女穴為附從男穴之中起中線天道尚左燕會尊左地道尚右葬尊右男右女左度古聖皆然朱子葬劉夫人自謂失於不思世俗既昧生死異尊之義邱文莊又謂且從朱子夫先賢之當法者何眼偏欲仍其偶誤而不敢改邪又云恐後世子孫誤認祖妣其說尤謬但一石碑於墓前更著家訓明載男右女左從某墓始則雖數十世後了能辨何憂混亂乎王文成亦以尚右為非始為三穴言則可爾三穴若概尚右則是作連四連五墳甚悖禮宜羅城外餘氣之方別置一羅城可僅蔽其曠者葬之若別求一地獨葬令其子孫得專拜掃最善無子者既不可同穴又不必專葬且葬他地則終為不食之鬼決宜就羅城外餘氣方葬之令於寒食得沾杯酒子孫拜掃正墓者禮畢後奉一揖而不拜幽明並支

三其一曰畏亦此類也葬子戰而死者其人之葬也不以髮黃崔本作髮秋秋音其謂先人墳墓也若敵無存死而齊侯三縶之與之犀軒與直蓋而親推之仁壽元年詔曰舍生殉節自古稱難殞身王事禮加二等而世俗之徒不達大義致命旅戎不入兆域虧孝子之意傷人臣之心與言念此每深愍歎且入廟祭祀並不廢闕何至墳塋獨在其外自今以後戰亡之徒宜入墓域可謂達古人之意又考晉趙文子與叔譽觀乎九原而有陽處父之葬則得罪而見殺者亦未嘗不入兆域也左傳襄公二十九年齊人葬莊公于北郭注引兵死不入兆域梁紹炳族葬附葬說古者重葬禮急葬務定葬期而於地形吉凶之論未嘗數也雖孝經有卜其宅兆而安厝之語大指以藏先人體魄他無黃焉由賈迨賤限以時月故未葬則不脫衰又地有定所如洛之北邙晉之九原多後先卜兆是矣案周禮冢人掌公墓之地先王之葬居中以昭穆為左右凡諸侯卿大夫士皆各以其族得列左右前後墓大夫掌凡邦墓之地域為之圖令國民族葬謂各從其親亦以昭穆為左右也夫如是則葬皆有地可以刻期分明志定生死咸安此誠先王善制耳然而周家卜世三十其時列國君臣亦皆世祿不不得以昭穆從必人各營藏而事始紛紜因而遼緩暴露者眾矣夫死者豈墓比於生者居室生者祖父有居父而擯其子孫不獲其廬而處此果人情乎惟營域逼窄外無餘地斯令後死者別謀安厝不得已也若果地勢稍寬故古族葬皆肉相依承安存沒第無奈世次侵祖壟為善耳太原王洙言昔有查氏病其數世未葬亟購地一方稍近爽塏者自祖考至功總之親悉依昭穆序葬之族二十餘年親借葬子孫俱至大官竟為閭望族由此觀之族葬何不利之有至於夫婦附葬周公以來實為達禮故孔氏之母死必合葬于防孔母顏蓋繼配也繼配而必合則凡伉儷之宜同穴可知魯人之附合衛人之附離夫子善魯以合也孟子自齊葬于魯亦合也今鄒縣有孟母墓而別無孟父墓蓋當時

合葬於是世止以母名之耳或云合葬非古以舜葬蒼梧三妃未從為徵又謂
朱紫陽之葬其父母各自為墳相距百里夫蒼梧之事此古未定制若紫陽隔
別二親以邀地靈悉出後世青烏家之言非所當口實也嗟乎立身行禮以周
公孔孟為折衷事死如生不刊之義也安有生則同宮死則異穴孤魂旅泊同
於此離孝子仁人推想及此其為酸感何如哉且禮以嚴祭祀守墳墓為重故
士去其國止之日奈何去墳墓也使卜兆殊境百里而遙則展省曠闕久之將
有淪沒之虞先冢等於甌脫矣於勿去之義何居故族葬之不可行者或以限
於地若神葬必無父母不相容之理奚為而出於分異之條也哉或又曰父母
之沒越紀踰世重啟幽宮恐近侵暴不如別營宅兆夫孔子少孤距於合葬幾
何時矣葬親者凡有所先自應虛一以待使死而有知百年同穴正順事也要
之人子本懷原以入土為安陰陽拘忌並屬外篇揆諸道而宜即乎
人心而忤斯行之終不得雜以私利而猥用昔人之過舉為解也
柔董祥讀禮紀畧喪有定期亦有定位過期不葬為暴露義難合葬者而葬之
為悖葬如元配並葬外繼室無子合葬其夫崇正體也妾有子始附母以子貴
也降於女君明貴賤也無子猶陪葬以恩終也其出與嫁雖宗子之母不反葬
義絕也再醮者雖為其人之元配不受封爵亦另葬其子承祀止祀之私室不
封爵謂失節也另葬別無義也祀之私室以其失婦道而羞與之合食也夫墳
墓祖宗形體之所安百世子孫所觀瞻而則效者也豈再醮之婦可得而污哉
故再醮者雖有子不合葬葬為悖義族人避之

葬法

檀弓孔子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉昔者夫子言之

曰吾見封之若堂者矣注封築土為壘堂形四方而高見若坊者矣注坊形旁殺

見若覆夏屋者矣注覆謂茨瓦也夏屋今之門廡也其形旁廣而卑見若斧者矣注斧形

而三斬板而已封注板蓋廣一尺長六尺斬板謂斷其縮也三斬止尚行

夫子之志乎哉疏封謂墳之也若堂者如堂之基四方而高若坊者坊堤也堤坊水上平而兩旁殺其南北長也若覆夏屋者殿人

以來始屋四阿夏家之屋唯兩下而已無四阿如漢之門廡兩下而殺卑而寬廣
若斧者如斧之形其又嚮上長而高也從若斧者以為為上難登狹又易為功也
子夏既道從若斧形恐燕人不識故舉俗馬鬣封之謂以語燕人馬鬣之上其
兩薄封形似之三斬板者謂作墳法也築墳之法以板側於兩邊用繩約板令直
立而納土於板之中築之令土與板平則斬所約板繩斷而更置於見築土上又
載土其中三遍如此其墳乃成也板廣二尺疊側三板應高六尺而注云四尺者
形旁漸斂上狹下舒如斧之形使三板取高四尺合周制也知高四尺者以夫
子葬父封崇四尺今葬夫子不可過也孫毓難云孔子墓魯城北門外西墳四方
前高後下形似卧斧高八九尺今無馬鬣封之形不止於三板記似
誤者孫毓據當時所見其墳或後人增益不與原葬墳同無足怪者
陳祥道曰孔子以時人之封過泰也故欲從其殺者而已門人以夫子之志於
儉也故一日三斬板以行夫子之志而已門人於封則儉於披崇練旒則不儉
者儉則行夫子之志不儉則行門人之志所以尊師也
子之志所以救時行門人之志所以尊師也
馬臨孟曰古之人封之若堂者四方而高難為功而易虧故變之為若坊若坊
則平上而長比之若堂者易為功然以其上平猶不免於虧故變之為若覆夏

屋若覆夏屋者旁廣而卑則難虧矣然比之若斧者又向上則功愈易而虧愈難也且封邱雖以爵等為度而形之廣狹平殺如此異者不失高下之制而已

馬鬣封則從儉而後世可傳矣

唐書新語開元中集賢學士徐堅葬妻問兆域之制於張說曰長安神龍之際有黃州僧弘道通鬼神之意而以人事參之僕嘗聞其言猶記其要墓欲深而狹深者取其幽狹者取其固平地之下一丈二尺為土界又一丈二尺為水界各有龍守之士龍六年而一暴水龍十二年而一暴當其遂者神道不安故深二丈四尺之下可以設窆窆墓之四維謂之折壁欲下闕而上斂其中頃謂之中樞中樞欲俯斂而旁殺墓中米粉為飾以代石壁不置飯甌瓦以其近於火不置黃金以其久而為怪不置朱丹雘黃碧石以其氣燥而烈使墳上草木枯而不潤不置羽毛以其近於尸也鑄鐵為牛豕之像可以禦二龍玉潤而潔能和百神置之墓內以辟

神道僧弘之說如此

張子曰正叔嘗為葬說有五相地須使異日決不為道路不置城郭不為溝渠不為冢家所奪不致耕犁所及又曰古之槨言升槨以大木自下排上來非如今日之籠棺也故其四隅有隙可以置物也

司馬氏書儀穿壙 為窆具葬有二法有穿地直下為壙置

柩以土實之者有先鑿堦道旁穿土室攬柩於其中者

臨時從宜凡穿地宜狹而深壙中宜穿 古之葬者有折有抗木

連木為之如牀而縮者三橫者五無簣窆事畢加之壙上以承抗席抗木橫三橫二抗也所以禦止土者其橫與縮各足橫掩席抗所以禦塵然則古者皆直下

為壙而上實以土也今疏土之鄉亦直下為壙或以石或以甌為藏僅令容柩以石蓋之每布土盈尺實躡之稍增至五尺以上然後用杵築之恐土淺震動石藏故也自是布土每尺築之至於地平乃築壙於其上喪葬台葬不得以石為棺椁及石室謂其侈靡如桓司馬者此但以石禦土耳非違令也其堅土之鄉先鑿堦道深若干尺然後旁穿窟室以為壙或以甌範之或但為土室以甌數重塞其門然後築土實其堦道然恐歲久終不免崩壞不若直下穿壙之為平實也凡旁穿之壙不宜寬大寬大則崩破尤速當僅令容柩葬時先以竹竿布地稍在壙中置柩於其上而擗之既而抽去其竹其明器下帳五穀牲酒等物皆於堦道旁別穿窟室為便房以貯之其直下穿壙者既實土將半乃於其旁穿便房以貯之穿地狹則役者易於上下但且容下柩則可矣深則盜難近鄉里土厚水深太尉嘗有遺命令深葬自是嘗以三丈三尺為準昔晉文公有大功於周襄請隧而王弗許曰王章也然則古者乃天子得為隧道自餘皆縣棺而窆今民間往往為隧道非禮也宜縣棺以窆

挽土宜用兩轆轤重物上下宜用革車 其制用大木四根交

股縛而理之謂之夜叉木架大木於其上為梁梁須圓直之木夜叉交為月口梁之加於月口者圍徑須同一麓一細則諸紐之轉或長或短而偏矣於梁兩端各設十二輻搭紐於梁一邊其垂紐之地當中央下則使兩人牽輻一縱一橫

之上則兩人牽輻而挽之勻而無失勝於鷹架木引索有急緩敬側之患

或用鷹架木 亦用夜叉木及大木堅而圓滑者為梁然一定無轉以巨紐繫重物繞梁一匝遣數人執其末上則挽下則縱之物尤重則以兩紐交於梁上

各遣數人執其末立於堦之兩旁或挽或縱之

人上下宜用鞦韆板 如常日鞦韆板紐過人頭則合為一以革車或鷹架木挽

之縱之 **或用兀子** 以二紐橫之高於人頭繫其兩端於兀子四腳合兩橫繫二而巳 **或兀子** 巨紐於其上先以三厚板橫於堦口置兀子於其上二紐於梁上每紐各使數人執其末立於堦之東西微引兀子令去板

旁徹板乃緩緩縱之令下若出則引之令下上復以板承之也 **下板宜用**

四 紼 紼大索也。以新麻為之。粗如鞞繩。索其長比兀子深加倍。每尺以**及**空。以木為之。其制如人家繡牀。而仰之。廣長出枕於坵口。兩旁之枕。用堅而圓。滑之木。置於牀於坵口。橫施三板。置極其上。左右各三。縛繞枕一匝。每一縛數。人執之。如下兀子之法。擊鼓為節。鼓一聲。或用鷹架木下之亦可也。執縛者左右手互縱一尺。至底解去縛。

萬斯同曰。古今之葬禮。未有棺而無槨者。有棺而無槨。必至貧者之所為也。書儀所載。陳器一條。雖云次誌。石次。槨乃其所書。旁穿土室之法。初不問其有棺何哉。古者貴人之葬。不但有槨而已。其槨內并不止一棺。天子之棺。四重則公之禮。豈不上通於公。卿乎。縱無棺外之棺。奈何并槨而亦無之也。如以為埋久必壞。故廢而不用。不知有槨則棺之壞。遲無槨則棺之壞。速無槨而速其壞。何如有槨而緩其壞也。禮曰。三月而葬。凡附於棺者。必誠必信。勿之有悔焉耳。矣。附棺之物。不止一槨。而槨為最要。其他明器之類。皆可省也。今溫公於明器。下帳苞。皆之屬。無一不設。而獨於槨省之。是何暗於大而詳於細邪。愚以為刻木為侍女。其製已甚。裂帛為茵。張其義。安施黍稷。非死人所食。置之何為。醢醢實諸。蟲所聚。貯之何用。凡此皆可以不設。而槨則斷斷不可不設。以溫公之明。豈其見不及此邪。而胡為其反之也。或曰。公陝人也。其地水深而土厚。故可以無槨。若是則。昔之制。周禮者。夫獨非產於西土哉。彼何以有槨也。溫公之制。行於北方。尚不可儻行於南方。卑濕之地。則是置棺於水中矣。而可乎。厥後朱子家禮。雖不為木槨。而易以灰隔之。制則堅與鐵石無異。實勝於木槨。此後人所當法也。且家禮所以無槨者。以南土卑濕。故不用槨。而代之以灰隔。非謂木槨之不當用也。不然。而孝子之厚其親者。庸可以廢槨之制哉。

朱子語類朱子喪長子其壙用石上蓋厚二尺許六

段橫湊之兩旁及底五寸許內外皆用石灰雜炭末

細沙黃泥築之

二程全書葬須為坎室為安。若直下。便以土實之。則許大一塊。虛土壓底。四向流水。必趨土虛處。大不便也。且棺槨雖堅。恐不能勝許多土。頭有失。比化者。無使土親膚之義也。

王文祿葬度擇地。古云五害不侵。高山忌石。巉巖平原忌水。衝射土脈。膏潤草木暢茂。來龍迢遙。結穴端正。水環沙護。即吉地也。近泥天星卦。何方向不顯龍穴。沙水多側斜。反背為之。主家微福不悟也。且親存享。爽塏華居。及葬形勝。吉地親體安。子心安矣。若專徵福。則唐宋豈乏吉地。邪何變更也。當不違地。甚無徇地。○開壙葬者。藏也。深葬為安。不宜及泉耳。今卷蓬發。壙古墳法。非葬法也。子葬。二親於待。封原掘土。深三尺。三尺下有黃脈。成山尖形。自亥轉巳。橫當壙心。若非深葬。見也。金井長一丈二尺。闊一丈五尺。四寸糯米粥。調純石灰。築底一尺。厚四圍牆一尺。二寸厚。中端隔二槨。亦一尺厚。大輒一尺。長四寸半。闊三寸。厚重六斤。一面印學。圍王公慈淑。陸氏壙。輒一面印嘉靖。己亥。孝子王文祿。監製。惟印字也。密戶鍊泥。細熟且堅。而不裂。糯米調純石灰。一橫二縱。層疊砌成。牆厚一尺。為二壙。底鋪條。輒一層。並方輒一層。地面輒一層。壙內復加六斤。輒一層。連灰縫一尺。厚。堅築。以備歲久。樹根蛇蠍。損壞。○擇灰。乃青石燒成。內有不著火。未過石筋。亦有侵白土。及白石。未須用水。碗中試之。乃見唯灰真正。則發而堅。不可不慎。○燒輒。石壙生水。必用火。輒則乾燥。色青。聲響。乃燒透者。若黃色。無聲。不堅也。必與高價。則泥細而熟。燒且透。而輒必堅。人子為親止此而已。豈可吝乎。○和灰。灰隔法。三分石灰。一分黃土。一分湖沙。日三和。土子偶闕。一書曰。石灰火化。糯米水煮。合築之。水火既濟。久久復還。原性。結成完石。今日黃土。山間爛黃石末也。若黃土。損其石力。不能成石。云子築。二親壙用。

糯米粥純石灰唐一菴曰湖州山中有高樟樹取皮葉杵爛水浸取汁甚粘勝
糯米粥也陳巧師鳳曰古法得土而粘得沙而實子曰用沙不燥裂耳非特禦斤
若太濕則粘杵難築太乾則燥散不堅凡鋪二寸餘厚築之一分漸築起人
力須齊不可停歇歇則結皮不相連矣不能一日完必鋤動面皮刷汁加築
且須食若窩樟樹價尤輕擣皮葉水浸之汁自出其汁一絲墮地盡濕出也汁
灑於地其樹即生今人憚於路遙而不用予至今悔之凡作灰隔不可不求此
樹云○入壙先用乾石灰鋪壙底後用二布縣棺而下頭北足南首邱而向明
也男左女右從昭穆也棺外四圍空隙俱用糯粥調純石灰輕築實之毋使
震動棺中棺蓋上亦然與軀廣平乃覆石蓋朱紫陽所謂實葬永無客水之侵
後雖地震亦不動也壽壙須用細土填實他時臨用取去之蓋石混縫免使客
水得入○石蓋紫色石堅二塊合縫易於蓋子二親蓋石上築純灰一尺二寸
又加三和土尺餘四圍純灰隔外套下二尺餘又壓大黃石數十塊三和土挨
之碎黃石數十擔覆砌之大石取其重後人難動細碎石取其無用且壞翠細
○成墳墳者土之墳起者也惟山為宜且五害不侵然吳下多平原焉得人皆
山葬須積客土成山高大則氣暖且不易侵掘若種松柏成林不免樵薪之用
江右封而不樹恐奪生氣也予則曰樹盛蔽陰上濕而天光不照今宜少種樹
而多培土古云難保百年墳墓夫人各有親君子當憐而存之且律例嚴發掘
之禁此正王仁及枯骨而安孝子永世之心○任匠嗜利者眾匠鮮得人得人
矣尤宜卑禮厚償無不盡心也予海甯衛陳巧師鳳矢心忠信好善憐子築二
親壙日夜盡心予亦敬之不忍見為人築壙亦不苟然須人子盡誠以感之故
曰取人以身○羅辨金玉殉葬古何愚也今則否發齊帛列石器盛行喪今何
侈也曠則苟略且作便房藏明器符鬯穀脯又何愚也今猶然夫妻雙壙穿牆
孔曰孝順洞通魂往來何患也皆損墳夫壙僅容棺空隙須糯粥調石灰築實
為妙曷尚虛文哉○魂帛辭祖有同兒戲且不忍見也玄纁之贈又何說也不

亦戲甚乎予葬二親悉皆不用○葬時以二杠橫壙口移棺安杠上用二布作
活套索懸棺齊力起杠放下甚穩也卷蓬壙頂隧道進棺此古殯法墓門客水
易入壙頂久必坍塌矣戒之○徹術士言壙底不砌輒不築灰隔恐絕生氣也
吁可怪哉生氣無堅不透豈礙壙底棺著土易朽必生蟻食亡人腦且土親膚
入子之心安乎壙底須築灰隔一尺厚輒砌一尺厚可也○地理陰陽正源托
厲布衣撰謬甚也有流注布氣法壙底四方空砌輒溝中砌金斗吉方又砌曲
溝引入斗中皆實以炭上蓋方輒開竅流注生氣布向尸棺以
致壙內空虛引入外水害甚也鄙夫且用於陽宅可為一笑

朱子家禮

禮穿壙既畢先布灰末於壙底築實厚二二三寸然後布石灰細沙黃
板為灰隔如椁之狀內以漆青塗之厚三寸許中取容棺牆高於棺四寸許置於
灰上乃於四旁旋下四物亦以薄板隔之炭末居外三物居內如底之厚築之既
實則旋抽其板近上復下炭灰築之及牆之平而止蓋既不用椁則無以容漆青
故為此制又炭禦木根辟水蟻石灰得沙而實得土而黏歲久結而為金石蟻
盜賊皆不得進也

呂坤葬禮翼後欲高前欲下左欲揚右欲抑天地之大勢也屋室亦然
匪禍福之云○地欲高高不納水欲平平不聚水必有溝渠以洩之也
陳龍正葬雜說云田葬山葬平原千里生其地者安能求山於千里之外以
安其親哉吾邑南至海鹽西至苕西南至杭西北至蘇東至松百里內外萬山
列布顧亦戀田而不山則為親計者短也古名賢諸墓大抵在山頃閱餘杭邑
志其安堵歷數代者以十百計其為年以千百計且不必皆名墓也近觀吾邑
纍纍畝畝中曾有宋元墓乎又何況唐以上余念此久矣固於習俗未能幡然
頃因先公泣示遂決意遷山中非為地理為人事故也然世之葬山者聽家言
以高穴不旺財往往葬於平麓麓之為田則與平原之田何殊之有故葬不貴
地穴貴天人二穴地穴可種桑麻稻麥利所不絕力所或加斯亦千年之憂矣

天人穴自擇葬而外無復致用於天壤間居其所棄誰復害之故揚名顯親使百世觀邱墟而仰止人事之地理也卜兆於高山使盜賊無覩耕耨無終及好於墳棺自是愛親之心雖終歸野土亦欲其居之安而留之長久之為宜厚者也世俗薄於此而魄饗送迎召僧設懺費顧數倍誠大惑也哉○遷朽棺法凡棺朽欲遷不可移棺則應手破碎骨體搖露矣宜先造極厚杉木板四邊鑿槽置朽棺之旁用極大貓竹劈開削薄片數十長各五六尺貼地橫插入棺底以次相並俟插滿即用多人擡起安放杉板上抽出竹片此杉板即作椁底也然後四邊用木牆上加木蓋體不露骨不亂竟如舊棺之外加以新椁合古人木椁之義唯聞葬惡地骸骨為蟻所穿當別有術然係非常奇禍遭此者以意權之可也○明板當用明板或云濕潤積久成水然地苟得氣何至石汁滴成水此過慮也山中防盜必不可不用○造明板法明板例用口條四根安置廣牆乃以石板封蓋嘗思口條用四其闊筍處有縫雖以三和土結之終不混合不如上下同用石板二塊上塊則鑿薄其中令四旁微高二寸許如一切木盒之有蓋蓋上必有子口而下塊則徑鑿空其中大約空長八尺闊二尺八寸周圍獨存其邊以此置廣牆上便成獨幅口條無罅縫可塗矣其邊大約方八九寸又於邊之靠外一半鑿低二寸許與上蓋之突出者相對一俯一仰適相印合即使不塗灰泥置之雨露如盒在雨中兩自流去無從入內況加以灰粘土蓋萬無容水之虞或曰造石如此得無相榫之譏曰雖自為之三年而不遷二人始思得此法遂用之然此法製造雖工體質亦太重山土堅實或能勝之平陽上性柔鬆鎮壓慮其過重今更酌一法不用子口徑用獨幅天池石厚尺許長闊如椁牆四邊與輒牆合縫處琢磨極光平其中空處略起灣二三寸如覆瓦樣儼有濕氣使溜歸兩旁不致滴入棺蓋則其濕縫辟水與用子口得法者無異而且少一層鎮壓井少一重磨縫工省而用周事安而心廉葬平地者所宜參用也○治平穴場法山地平治穴場之日所去原土且勿致太低約

平去數尺之後審見來脈真的且即停止先就來脈處開掘金井數約足沒棺井明板為度得使明板之面尚低於四圍原土尺許尤妙僕不可得亦須與之平然後以膏樟汁拌三和土築覆其上則曠之四旁皆原土之從未經動者客水無能入原土之理其隄防功力止在面上周圍更無可虞而面上之防客水為力頗易一則用前法明板口條上下子口相合二則堅築灰土三則更以杉條為軒廠稻草披覆之每年一易三懸寒暑之後其圓珠灰沙堅實無隙與山土原土不殊然後卸去草披任用雨露此萬全之術也若初治穴場之時先去原土太多使地位太低開穴一二尺已不可深則穴未足沒棺蚤宜停手於是棺浮於四圍原土之面數寸甚者或至一尺而明板益又浮其上封蓋既畢勢不得不取客土復遍築而高平之此新築之土一時安能和台堅膩客水從四圍晝夜微微滲入防之洵難為力也此皆余親歷一一詳誌使孝子慈孫覽觀而取焉○結廣法山穴土質不同曠底有不必用輒者但略以光木槌槌之紅潤堅細隔宿其堅如石其光如漆其澤如脂其色如硃但曠底既不用輒則砌曠牆時匠人足踐曠底其土未免汚垢且有鬆動虛宜以舊布被令一人精細鋪墊其中得二三層尤善雖眾足履踐不動不污砌舉揭起布被令一人精細者脫履而入用小帚掃除之撮出其浮塵瑩潔堅凝無秋毫點染但下棺時勿用繩索須以淨布匾摺四層兜於棺底而下之以曠底無輒繩索不便於出布則可出可留也若穴底土質不甚細或夾微石築之難於光平則如常用上好方輒二層球方磨細油灰砌鋪事穩心安不貽後悔前法特可偶用耳非所以訓平陽防水穴底用大輒側鋪二層鬆縫處以沙滿之使地氣得升水氣得滲側輒上始用方輒如法壘平結曠亦有不用輒均齊方整可永久無患也輒不論大小唯在坯質堅好火力充足須於八九月間用水泥糝練極韌隨大小範成陰乾委信實審人一火燒就揀其火候適均敲之如鍾磬聲者為上臨用更加琢方磨光坯必取八九月者秋冬土質堅凝春夏土質鬆脆詢之客戶凡秋坯十無一碎春夏十碎二三確有明驗也粘縫用極細石灰桐油杵砌時滿用

讀禮通考卷第八十二

於甌之四旁繞砌第二層下一層已堅結不可搖動矣其久而彌固可知慎毋聽匠人如造屋築牆套例僅用灰於甌之四邊而空其中為苟且之計也又甌中最厭水氣若以水拌灰土砌牆濕氣收入乾甌之中一時難燥棺與濕氣相侵不如竟用油灰使千年原土新開之日從未嘗涉水氣之為快也甌外則用原土八分加石灰二分和以寫樟葉汁周圍築之汁須澆盡渣滓單以汁水拌入灰土築時方得堅細石灰切勿多用多不過十之三若與土相等即鬆脆矣皆再三親驗過也○甌底忌用石灰平地砌甌底須先鋪甌一二層隔住濕氣上用方甌如前法砌之俗例有用碎乾石灰厚鋪寸許於甌下者古人亦有白雲葬之說上下四旁俱多用石灰言年久則成灰穢渾淪如鐵不知灰氣酷烈透入棺中骸骨受傷是知護甌而不知護骸骨也切忌切忌甌勿大竟太高防其難固禮云甌僅容棺此之謂也棺僅容身則恐其搖動也○築三和土法三和土須用寫樟汁一曰築成世俗用糯米粥暫時稠粘久則性過又逐層緩築久但如薄石片終不融成一塊大抵平田藉之高山殊不必用惟頂蓋用一二尺防意外事○炭屑炭屑俗云防樹根然山中深埋又墓邊不植樹何患限入甌內葬平田者量用炭屑於四旁如上無石板封蓋則甌頂亦用一層木為無益底則決勿用能隔土中生氣也化者畏土親膚而樂得土氣其理甚微

讀禮通考卷第八十二補遺

葬法

江休復鄰幾雜志吳春卿葬新鄭掘地深二丈五尺中更掘坡子纜足容棺既下棺於坑口上布柏圍以遮之即下土築不用甌甕吳氏葬其先亦如此○錢君倚學士說江南王公大人墓莫不為邨人所發取其甌以賣者是甌為累也曰近江南有識之家不用甌葬唯以石灰和篩土築實其堅如石此言甚中理

