

遷柩 朝祖 奠 賻 陳器 袒奠

發引前一日因朝奠以遷柩告設饌如朝奠祝斟酒訖北面跪告曰今以吉辰遷柩敢告俛伏興主人以下哭盡哀再拜蓋古有啓殯之奠今既不塗殯則其禮無所施又不可全無節文故爲此禮也○揚氏復曰古禮自啓殯至卒哭更有兩變服之節啓殯斬衰男子括髮婦人髻蓋小斂括髮髻今啓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啓雖不變服可也故禮啓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邪布巾帕頭亦放古意家禮今皆不用何也司馬公曰自啓殯至于卒哭日數甚多若使五服之親皆不冠而袒免恐其驚俗故但各服其服而已

奉柩朝于祖將遷柩役者入婦人退避主人及衆主人輯杖立視祝以箱奉魂帛前行詣祠堂前執事者奉奠及倚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爲敘侍者在末無服之親男居男右女居女左皆次主人主婦之後婦人皆蓋頭至祠堂前執事者先布席役者致柩於其上北首而出婦人去蓋頭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○楊氏復曰按儀禮朝祖正柩之後遂匠始納載柩之車于階間即家禮所謂大輦也方其朝祖時又別有輓軸註云輓軸狀如長牀夫輓狀如長牀則僅可承棺轉之以軸輓之以人故得以朝祖既正柩則用夷牀蓋朝祖時載柩則有輓軸正柩則有夷牀後世皆闕之今但使役者舉柩柩既重大如何可舉恐非謹一事之意若但魂帛朝于祖亦失遷柩朝祖之本意恐當從家禮別制輓軸以朝祖至祠堂前正柩用夷牀北首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○輯斂也謂舉之不以拄地也○既夕禮遷于祖正柩于兩楹間席升設于柩西奠設如初註奠設于初東面也不統於柩神不西面也不設柩東東非神位也

遂遷于廳事執事者設帷於廳事役者入婦人退避祝奉魂帛導柩右旋主人以下男女哭從如前詣廳事執事者布席役者置柩于席上南首而出祝設靈座乃奠于柩前南向主人以下就位坐哭藉以薦席

乃代哭如未斂之前以至發引
親賓致奠賻如初喪儀

陳器方相在前狂夫爲之冠服如道士執戈揚盾四品以上
四目爲方相以下兩目爲魁頭次明器下帳苞背龔以牀
昇之次銘旌去耐執之次靈車以奉魂帛香火次大舉舉
旁有翼使人執之○劉氏璋曰司馬溫公喪禮陳器篇內
於下帳之下有曰上服二字者註云有官則公服靴笏僕
頭無官則欄衫鞋履之類又大舉旁有翼貴賤有數庶人
無之今書雖不曾載姑附此亦備引用

日晡時設祖奠饌如朝奠祝斟酒訖北向跪告曰永遷之禮
靈衣不留今奉柩車式遵祖道俛伏興餘如朝夕奠儀○
司馬溫公曰若柩自他所歸葬則行日但設朝奠哭而行
至葬乃備此及下遣奠禮

遣奠

厥明遷柩就輦舉夫納大輦於中庭脫柱上橫扃執事者徹
祖奠祝北向跪告曰今遷柩就輦敢告遂遷靈座置傍側
婦人退避召役夫遷柩就輦乃載施扃加楔以索維之令
極牢實主人從柩哭降視載婦人哭於帷中載畢祝帥執
事者遷靈座于柩前南向○司馬溫公曰啓殯之日備布
三尺以盥濯灰治之布爲之祝御柩執此以指麾役者○
劉氏璋曰儀禮云商祝拂柩用功布懣火吳切用僕衾註
曰商祝祝習商禮者商人教之以敬於接神功布拂去棺
上塵土懣覆之爲其形露也僕之言尸也僕衾覆尸之衾也
乃設奠饌如朝奠有脯惟婦人不在奠畢執事者徹脯納苞

中置昇牀上遂徹奠○楊氏復曰高氏禮祝跪告曰靈輒既駕往即幽宅載陳遣禮永訣終天○載謂升柩於輦也以新組左右束柩於輦乃以橫木楔柩足兩旁使不動搖祝奉魂帛升車焚香別以箱盛主置帛後至是婦人乃蓋頂出帷降階立哭守舍者哭辭盡哀再拜而歸尊長則不拜

發引

柩行方相等前導如陳器之敘

主人以下男女哭步從如朝祖之敘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於幕所或出郭哭拜辭歸

親賓設幄於郭外道旁駐柩而奠如在家之儀

途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

及墓 下棺 祠后土 題木主 成墳

未至執事者先設靈幄在墓道西南向有倚卓

親賓次在靈幄前十數步男東女西次北與靈幄相直皆南向

婦人幄在靈幄後壙西

方相至以戈擊壙四隅

明器等至陳於壙東南北上

靈車至祝奉魂帛就幄座主箱亦置帛後

遂設奠而退酒果醢醢

柩至執事者先布席於壙南柩至脫載置席上北首執事者

取銘旌去杠置柩上

主人男女各就位哭主人諸丈夫立於壙東西向主婦諸婦

女立於墳西帷內東向皆北上如在塗之儀

賓客拜辭而歸主人拜之賓答拜

乃窆先用木杠橫於灰隔之上乃用索四條穿柩底鑲不結而下之至杠上則抽索去之別指細布若生絹兜柩底而下之更不抽出但截其餘棄之若柩無鑲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正

主人贈玄六纁四各長丈八尺主人奉置柩旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀家貧或不能具此數則玄纁各一可也其餘金玉寶玩並不得入墳以為亡者之累

加灰隔內外蓋先度灰隔大小制薄板一片旁距四牆取入脗合至是加於柩上更以油灰彌之然後旋旋少灌瀝青於其上令其速凝即不透版約已厚三寸許乃加外蓋實以灰三物拌勻者居下炭末居上各倍於底及四旁之厚以酒灑而躡實之恐震柩中故未敢築但多用之以俟其實耳

乃實土而漸築之下土每尺許即輕手築之勿令震動柩中祠后土於墓左如前儀祝版前同但云今為某官封謚窆茲幽宅神其後同○劉氏璋曰為父母形體在此故禮其神以安之

藏明器等實土及羊乃藏明器下帳苞筭髹於便房以版

塞其門

下誌右墓在平地則於墳內近南先布磚一重置石其上又

以磚四圍之而覆其上若墓在山側峻處則於墳南數尺開掘地深四五尺依此法埋之

復實以土而堅築之下土亦以尺許為準但須密杵堅築題主執事者設卓子於靈座東南西向置硯筆墨對卓置盥盤悅巾如前主人立於其前北向祝盥手出立卧置卓上使善書者盥手西向立先題陌中父則曰故某官某公諱某字某第幾神主粉面曰考某官封謚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爲號題畢祝奉置靈座而藏魂帛於箱中以置其後炷香斟酒執版出於主人之右跪讀之日子同前但云孤子某敢昭告于考某官封謚府君形歸窀穸神返室堂神

主既成伏惟尊靈舍舊從新是憑是依畢懷之興復位主人再拜哭盡哀止毋喪稱哀子後放此凡有封謚皆稱之後皆倣此○問夫在妻之神主宜書何人奉祀朱子曰旁註施於所尊以下則不必書也○高氏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爲士庶子爲大夫則以上牲祭於宗子之家其祝詞曰孝子某爲介子某薦其常事若宗子居于他國庶子無廟則望墓爲壇以祭其祝詞曰孝子某使介子某執其常事若宗子死則稱名不稱孝蓋古人重宗如此自宗子之法壞而人不知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

祝奉神主升車魂帛箱在其後

執事者徹靈座遂行主人以下哭從如來儀出墓門尊長乘車馬去墓百步許卑幼亦乘車馬但留子第一人監視實土以至成墳

墳高四尺立小石碑於其前亦高四尺跌高尺許司馬溫公

曰按令式墳碑石獸大小多寡雖各有品數然葬者當爲無窮之規後世見此等物安知其中不多藏金玉邪是皆無益於亡者而反有害故令式又有貴得同賤賤不得同貴之文然則不若不用之爲愈也○今按孔子防墓之封其崇四尺故取以爲法用司馬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如誌之蓋乃略述其世系名字行實而刻於其左轉及後右而周焉婦人則

俟夫葬乃立面如夫亡誌蓋之刻云○司馬溫公曰古人有大勲德勒銘鍾鼎藏之宗廟其葬則有豐碑以下棺耳秦漢以來始命文士褒贊功德刻之於石亦謂之碑降及南朝復有銘誌埋之墓中使其人果大賢邪則名聞昭顯衆所稱頌流播終古不可掩蔽豈待碑誌始爲人知若其不賢也雖以巧言麗詞強加采飭功侔呂望德比仲尼徒取譏笑其誰肯信碑猶立於墓道人得見之誌乃藏於壙中自非開發莫之睹也隋文帝子秦王俊薨府僚請立碑帝曰欲求名一卷史書足矣何用碑爲徒與人作鎮石耳此實語也今既不能免依其誌文但可直叙鄉里世家官簿始終而已季札墓前有石世稱孔子所篆云嗚呼有吳延陵季子之墓豈在多言然後人知其賢也今但刻姓名

於墓前人自知之耳

反哭

主人以下奉靈車在塗徐行哭其反如儀為親在彼哀至則哭至家哭望門即哭

祝奉神主入置于靈座執事者先設靈座於故處祝奉神主入就位擯之并出魂帛箱置主後

主人以下哭于廳事主人以下及門哭入升自西階哭于廳事婦人先入哭于堂○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○楊氏復曰按先生此言蓋謂古者反哭于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于

廟而言也先生家禮反哭于廳事婦人先入哭于堂又與古異者後世廟制不立祠堂狹隘所謂廳事者乃祭祀之地主婦饋食亦在此堂也

遂詣靈座前哭盡哀止

有弔者拜之如初謂賓客之親密者既歸待反哭而復弔檀弓曰反哭之弔也哀之至也反而亡焉夫之夫於是為甚期九月之喪者飲酒食肉不與宴樂小功以下大功異居者可以歸

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于土菟氣則無所不之孝子為其彷徨三祭以安之○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

主人以下皆沐浴或已晚不暇即畧自澡潔可也

執事者陳器具饌盥盤枕巾各二於西階西南上東盤有臺巾有架西者無之凡喪禮皆倣此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西南置卓子於其西設祝版於其上設蔬果盤盞於靈座前卓上七筋居內當中酒盞在其西醋櫟居其東果居外蔬居果內實酒于瓶設香案居堂中炷火於香爐束茅聚沙於香案前具饌如朝奠陳於堂門外之東

祝出神主于座主人以下皆入哭主人及兄弟倚杖於室外及與祭者皆入哭於靈座前其位皆北面以服為列重者居前輕者居後尊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

降神祝止哭者主人降自西階盥手悅手詣靈座前焚香再拜執事者皆盥悅一人開酒實于注西面跪以注授主人主人跪受一人奉卓上盤盞東面跪於主人之左主人斟酒於盞以注授執事者左手取盤右手執盞酌之茅上以盤盞授執事者俛伏興少退再拜復位

祝進饌執事者佐之其設之叙如朝奠

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盞立於主人之左主人斟酒及注於卓子上與執事者俱詣靈座前北向立主人跪執事者亦跪進盤盞主人受盞三祭於茅束上俛伏興執事者受盞奉詣靈座前奠於故處祝執版出於主人之右西向跪讀之前同但云日

月不居奄及初虞夙興夜處哀慕不寧謹以潔牲柔毛粢
盛醴齊哀薦禘事尚饗祝興主人哭再拜復位哭止牲用
豕則曰剛鬣不用牲則曰清酌庶羞禘合也欲其合於
先祖也

亞獻主婦為之禮如初但不讀祝四拜

終獻親賓一人或男或女為之禮如亞獻

侑食執事者執注就漆盞中酒

主人以下皆出祝闔門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亦如之尊長
休於他所如食間○楊氏復曰士虞禮無尸者祝闔牖戶
如食間詳見後四時祭禮

祝啓門主人以下入哭辭神祝進當門北向噫歆告啓門三

乃啓門主人以下入就位執事者點茶祝立于主人

西向告利成斂主匣之置故處主人以下哭再拜盡哀止
出就次執事者徹

祝埋魂帛祝取魂帛帥執事者埋於屏處潔地

罷朝夕奠朝夕哭哀至哭如初

遇柔日再虞乙丁巳辛癸為柔日其禮如初虞惟前期一日

陳器具饌厥明夙興設蔬果酒饌質明行事祝出神主于
座祝詞改初虞為再虞禘事為虞事為異若墓遠途中遇
柔日則亦於所館行之

遇剛日三虞甲丙戊庚壬為剛日其禮如再虞惟改再虞為
三虞虞事為成事若墓遠亦途中遇剛日且闕之須至家
乃可行此祭

卒哭檀弓曰卒哭曰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惟更設

玄酒瓶一於酒瓶之西

發明夙興設蔬果酒饌並同虞祭唯更取井花水充玄酒

質明祝出主同再虞

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盥悅奉麩米食主人奉羹

主婦奉飯以進如虞祭之設

初獻並同虞祭惟祝執版出於主人之左東向跪讀為異詞

並同虞祭但改三虞為卒哭哀薦成事下云來日隳柩于

祖考某官府君尚饗○按此云祖考謂亡者之祖考也○

朱子曰溫公以虞祭讀

祝於主人之右卒哭讀祝於主人

之左蓋得禮意○楊氏

復曰高氏禮祝進讀祝文曰日月

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

亞獻終獻侑食闔門啓門

叩神並同虞祭唯祝西階上東面

告利成

自是朝夕之間哀至不哭滿朝夕哭

主人兄弟䟽食水飲不食菜果寢席枕木楊氏復曰按古者

既虞卒哭有受服練祥禫皆有受服蓋服以表哀哀漸殺

則服漸輕然受服數文近於文繁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古所

以從簡

禘禮弓曰殷既練而附周卒哭而祔孔子善殷註曰期而神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

卒哭明日而祔卒哭之祭既徹即陳器具饌器如卒哭皆陳之於祠堂堂狹即於廳事隨便設亡者祖考妣位於中南向西上設亡者位於其東南西向母喪則不設祖考位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○雜記曰男子祔于王父則配女子祔于王母則不配註有事於尊者可以及卑有事於卑者不敢援尊也○高氏曰若祔妣則設祖妣及妣之位更不設祖考位若父在而祔妣則不可遽遷祖妣宜別立室以藏其主待考同祔若考妣同祔則並設祖考及祖妣之位○胡氏泳曰高氏別室藏主之說恐未然先生內子之喪主只祔在祖妣之傍此當爲據揚復曰父在祔妣則父爲主乃是夫祔妻於祖妣三年喪畢未遷尚祔於祖妣待父他日三年喪畢遽遷祖考妣始考妣同遷也高氏父在不可遽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並同卒哭

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○按此謂繼祖宗子之喪其世嫡當爲後者主喪乃用此禮若喪主非宗子則皆以亡者繼祖之宗主此祔祭○禮註云祔于祖廟宜使尊者主之

詣祠堂奉神主出置于座祝軸簾啓積奉所祔祖考之主置

于座內執事者奉祖妣之主置于座西上若在他所則置于西階上卓子上然後啓櫛○若喪主非宗子而與繼祖之宗異居則宗子爲告于祖而設虛位以祭祭訖除之還奉新主入祠堂置于座主人以下還詣靈座所哭祝奉主櫛詣祠堂西階上卓子上主人以下哭從如從柩之敘至門止哭祝啓櫛出主如前儀若喪主非宗子則唯喪主主婦以下還迎

敘立若宗子自爲喪主則敘立如虞祭之儀若喪主非宗子則宗子主婦分位兩階之下喪主在宗子之右喪主婦在宗子婦之左長則居前少則居後餘亦如虞祭之儀

參神在位者皆再拜參祖考妣

降神若宗子自爲喪主則喪主行之若喪主非宗子則宗子

行之並同卒哭

祝進饌並同虞祭

初獻若宗子自爲喪主則喪主行之若喪主非宗子則宗子行之並同卒哭但酌獻先詣祖考妣前日子前同卒哭祝版但云孝子某謹以潔牲柔毛粢盛醴齊適于某考某官府君隣祔孫某官尚饗皆不哭內喪則云某妣某封某氏隣祔孫婦某封某氏次詣亡者前若宗子自爲喪主則祝版同前但云薦柎事于先考某官府君適于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爲卑幼則宗子不拜

亞獻終獻若宗子自爲喪主則主婦爲亞獻親賓爲終獻若喪主非宗子則喪子爲亞獻主婦爲終獻並同卒哭及初

獻儀惟不讀祝

侑食闔門啓門辭神並同卒哭但不哭

祝奉主各還故處祝先納祖考妣神主于龕中匣之次納亡者神主西階卓子上匣之奉之反于靈座出門主人以下哭從如采儀盡哀止若喪主非宗子則哭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○程子曰喪湏三年而祔若卒哭而祔則二年却都無事禮卒哭猶存朝夕哭無主在寢哭於何處○朱子曰古者廟有昭穆之次昭常爲昭穆常爲穆故祔新死者于其祖父之廟則爲告其祖父以當遷他廟而告新死者以當入此廟之漸也今公私之廟皆爲同堂異室以西爲上之制而無復左昭右穆之次一有遞遷則羣室皆遷而新死者當入于其禰之故室矣此乃禮之大節與古不同而爲禮者猶執祔于祖父之次似無意義然欲遂變而祔于禰廟則又非愛禮存羊意○楊氏復曰司馬禮家禮並是既祔之後主復于寢所謂奉主各還故處也

小祥鄭氏云祥吉也

暮而小祥自喪至此不計閏凡十三月古者卜日而祭今止用初忌以從簡易大祥倣此

前期一日主人以下沐浴陳器具饌主人率衆丈夫洒掃滌

濯主婦率衆婦女滌釜鼎具祭饌他皆如卒哭之禮

設次陳練服丈夫婦人各設次於別所置練服於其中男子以練服爲冠去首經負版辟領衰婦人截長裙不令曳也應服期者改吉服然猶盡其月不服金珠錦繡紅紫唯爲

妻者猶服禫盡十五日而除○楊氏復曰按儀禮喪服記載衰負版辟領之制甚詳但有闕文不言衰負版辟領何時而除司馬公書儀云既練男子去首經負版辟領衰故家禮據書儀云小祥去首經負版辟領衰但禮經既練男子除首經婦人除腰帶家禮於婦人成服時並無婦人經帶之文此為踈略故既練亦不言婦人除帶當以禮經為正

啜明夙興設蔬果酒饌並同卒哭質明祝出主主人以下入哭皆如卒哭但主人倚杖於門外與期親各服其服而入若已除服者來預祭亦釋去華盛之服皆哭盡哀止

乃出就次易服入哭祝止之降神如卒哭三獻如卒哭之儀祝版同前但云日月不居奄及小祥夙興

夜處小心畏忌不惰其身哀慕不寧敢用潔牲柔毛菜盛醴齊為此常事尚饗

侑食闔門啓門辭神皆如卒哭之儀

止朝夕哭唯朔望未除服者會哭其遺喪以來親戚之未嘗相見者相見雖已除服猶哭盡哀然後敘拜

始食菜果問妻喪踰期七祭朱子曰此未有考但司馬氏大祥祭已除服者皆與祭則主祭者雖已除服亦何害於與祭乎但不可純用吉服須如弔服及忌日之服可也

大祥

再期而大祥自喪至此不計閏凡二十五日亦止○第一忌日祭前期一日沐浴陳器具饌皆如小祥

設次陳禫服司馬溫公曰丈夫垂脚黻紗幘頭黻布衫布裏

角帶未大祥間暇以出謁者婦人冠梳假髻以我爲黃青碧
皁白爲衣履其金珠紅繡皆不可用○問子爲何祥及
禫夫已無服其祭當如何朱子曰今禮凡筮必三年而除
則小祥大祥之祭皆夫主之但小祥之後夫即除服大祥
之祭夫亦恐須素服如中服可也但改其祝詞不必言爲
子而祭也

告遷于祠堂以酒果告如朔日之儀若無親盡之祖則祝版
云云告畢改題神主如加贈之儀遞遷而西虛東一龕以
俟新主若有親盡之祖而其別子也則祝版云云告畢而
遷于墓所不埋其支子也而族人有親未盡者則祝版云
云告畢遷于最長之房位以主其祭其餘改題遞遷如前若
親皆已盡則祝版云云告畢埋于兩階之間其餘改題遞

遷如前

厥明行事皆如小祥之儀性祝版改小祥曰大祥常事曰祥事
畢祝奉神主入于祠堂主人以下哭從如禫之敘至祠堂前哭止
撤靈座斷杖棄之屏處奉遷之主埋于墓側始飲酒食肉而復
寢問祧主朱子曰天子諸侯有太廟夾室則祧主藏於其中
今士人家無此祧主無可處置禮記說藏於兩階間今不
得已只埋於墓所○李繼善問曰納主之儀禮經未見書
儀但言遷祠版匣於影堂別無祭告之禮周舜弼以爲昧
然歸匣恐未爲得先生前云諸侯三年喪畢皆有祭但其
禮亡而大夫以下又不可考然則今當何所據耶曰橫渠
說三年後祫祭於太廟因具告祭畢還主之時遂奉祧主
歸於夾室遷主新主皆歸于其廟此似爲得禮鄭氏周禮

註太宗伯享先王處似亦有此意而舜殛於野疑與烹所謂
三年喪畢有祭者似亦暗與之合但既祥而徹几筵其主
且當祔于祖父之廟俟祫畢然後遷耳○楊氏復曰家禮
祔與遷皆祥祭一時之前期一日以酒果告訖改題遷
遷而西虛東一龕以俟新主厥明祥祭畢奉神主入于祠
堂又按先生與學者書則祔與遷是兩項事既祥而徹几
筵其主且當祔于祖父之廟俟三年喪畢合祭而後遷蓋
世次迭遷昭穆繼序其事至重豈可無祭告禮但以酒果
告遷行迭遷乎在禮喪三年不祭故橫運說三年喪畢祫
祭於太廟因其祭畢還主之
遷神主用意婉轉此為
得禮而先生從之或者又以大
為疑竊嘗思之新主所以未遷
也而新主未得祔廟
止為體亡者尊敬祖

考之意祖考亦有祭告豈敢遷遷也况禮辨昭穆孫必祔
祖凡合祭時孫常祔祖今以新主且祔於祖父之廟有何
所疑當俟告祭前一夕以薦告遷主畢乃題神主厥明合
祭畢奉神主埋於墓所奉遷主新主各歸于廟故並述其
說以俟參考○高氏告祔遷祝文曰年月日孝曾孫某罪
積不滅歲及免喪世次迭遷昭穆繼序先王制禮不祭不
禫鄭氏曰澹澹然平安之意

大祥之後中月而禫間一月也自喪至此不計閏凡二十七
月○司馬溫公曰士虞禮中月而禫鄭註云中猶間也禫
祭名也自喪至此凡二十七月按魯人有朝祥而暮歌者
子路笑之夫子曰踰月則其善也先子既祥五日彈琴而
不成聲十日而成笙歌檀弓曰禫而高註禫素紕也又

曰禫從月樂三年問曰三年之喪二十五月而畢然則所謂中月而禫者蓋禫祭在禫月之中也歷代多從鄭說今律勅三年之喪皆二十七月而除不可違也○朱子曰二十五月祥後便禫者未嘗如王肅之說於是月禫從月樂之說為順而今從鄭氏之說雖是禮宜從厚然未為當

前一月下旬卜日下旬之首擇來月三旬各一日或丁或亥設卓子于祠堂門外置香爐香合環玦盤子于其上西向主人禫服西向衆主人次之少退北上子孫在其後重行北上執事者北向東上主人炷香熏玦命以上旬之日曰某將以來月某日祇薦禫事于先考某官府君尚饗即以玦擲于盤以一俯一仰為吉不吉更命中旬之日又不吉則用下旬之日主人乃入祠

拜主人焚香祝執爵立於主人之左跪告曰孝子某將以來月某日祇薦禫事于先考某官府君卜既得吉敢告主人再拜降與在位者皆再拜祝闔門退若不得吉則不用卜既得吉一句

前期一日沐浴設位陳器具饌設神位於靈座故處他如大祥之儀

厥明行事皆如大祥之儀但主人以下詣祠堂祝奉主擯置于西階卓子上出主置于座主人以下皆哭盡哀三獻不哭改祝版大祥為禫祭祥事為禫事至辭神乃哭盡哀送神主至祠堂不哭○朱子曰薦新告朔吉凶相襲似不可行未葬可廢既葬則使輕服或已除者入廟行禮可也四時大祭既葬亦不可行如韓魏公所謂節祠者則如薦新

行之可也又曰家間頃年居喪於四時正祭則不敢舉而俗節薦享則以墨衰行之蓋正祭三獻受胙非居喪所可行而俗節則唯普同一獻不讀祝不受胙也○又口喪三年不祭但古人居喪衰麻之衣不釋於身哭泣之聲不絕於口其出入居處言語飲食皆與平日絕異故宗廟之祭雖廢而幽明之間兩無憾焉今人居喪與古人異卒哭之後遂墨其衰凡出入居處言語飲食與平日之所為皆不廢也而獨廢此一事恐亦有所未安竊謂欲處此義者但當自省所以居喪之禮果能始卒一一合於曲禮即廢祭無可疑若他時不免墨衰出入或其他有所未合者尚多即卒哭之前不得已準禮且廢卒哭之後可以畧倣左傳杜註之說遇四時祭日以衰服特祀於几筵用墨衰常祀於家廟可也○楊氏復曰先生以子喪不舉盛祭統祠堂內致薦用深衣幅巾祭畢反喪服哭奠子則至慟

居喪雜儀

檀弓曰始死充充如有窮既殯瞿瞿如有求而弗得既葬皇皇如有望而弗至練而慨然祥而廓然顏丁善居喪死皇不及其反而息雜記孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不解期悲哀三年憂喪服四制曰仁者可以觀其愛焉知者可以觀其理焉疆者可以觀其志焉禮以治之義以正之孝子弟弟貞婦皆可得而察焉曲禮曰居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮喪復常讀樂童檀弓曰大功廢業或曰大功誦可也今居喪但勿讀樂章可也雜記三年之喪言而不語對而

不問言言已事也為人說為語喪大記父母之喪非喪事不言既葬與人立君言王事不言國事大夫士言公事不言家事檀弓高子臯執親之喪未嘗見齒言笑之微雜記疏喪之喪既葬人請見之則見不請見人小功請見人可也又凡喪小功以上非虞祔練祥無沐浴曲禮頭有創則沐身有瘍則浴喪服四制百官備百物具不言而事行者杖而起言而後事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已凡此皆古禮今之賢孝君子必有能盡之者自餘相時量力而行之可也

致賻奠狀

具位姓某

某物若干

右謹專送上 某人靈筵聊備 賻儀香茶酒食云奠儀伏惟

歆納謹狀 年月日具位姓某狀

封皮 狀上某官靈筵 具位姓某謹封劉氏璋曰司馬公書儀云亡者官尊其儀乃如此若平交及降等即狀內無年封皮上用面簽題曰某人靈筵下云狀謹封

謝狀三年之喪未卒哭只令子姪發謝書

具位姓某

某物若干

右伏蒙 尊慈以某發書者名某親違世大官云薨沒特賜賻儀越奠隨事下誠平交不用此二字不任哀感之至謹具狀上謝謹狀餘並同前但封皮不用靈筵二字○劉氏璋曰司馬公云此與所尊敬之儀如平交則狀內改尊慈為仁私賜為貺去下誠字後云謹奉狀陳謝謹狀無年封皮上用面

蓋題云其人下云狀謹封

慰人父母亡疏慰嫡孫承重者同

某頓首再拜言降等止云頓首平交但云頓首言不意凶變
亡者官尊即云邦國不幸後皆做此先某位無官即云先府君
有契即加幾丈於某位府君之上○母云先某封無封即云
先夫人○承重則云尊祖考某位尊祖妣某封餘並同奄棄
祭養亡者官尊即云奄捐館舍或云奄忽薨逝母封至夫人
者亦云薨逝若生者無官即云奄違色養承訃驚懼不能已
已伏惟平交云恭惟降等云緬惟孝心純至思莫號絕何可
堪居日月流邁遽踰旬朔經時即云已忽經時已葬即云遷
經衰奉卒哭小祥大祥禫除各隨其時哀痛奈何罔極奈何
不審自罹荼毒父在母亡即云憂苦氣力何如平交云何如

伏乞平交云伏願降等云惟冀強加體弱已葬則云疏食備
從禮制某役事所縻在官即云職業有守未由奔慰其於憂
戀無任下誠平交已下但云未由奉慰悲係增深謹奉疏平
交云狀伏惟鑒察平交以下去此四字不備謹疏平交云不
宣謹狀月日具位降等用郡望姓某疏上平交云狀某官大
孝苦前母亡即云至孝平交以下云苦次封皮疏上某官大
孝苦前具位姓某謹封降等即用面簽云某官大孝苦次郡
望姓名狀謹封若慰人母亡即云至孝○劉氏璋曰裴儀云
父母亡日月遠云哀前平交已下云哀次劉儀云百日内云
苦次百日外服次如尊則稱苦前服前今從劉儀
重封疏上平交云狀某官具位姓某謹封

父母亡答人慰疏嫡孫承重者同

其稽顙再拜言降等云叩首去言字○劉氏璋曰劉儀某叩頭泣血言按稽顙而後拜以頭觸地曰稽顙三年之禮也雖於平交降等者亦如此但去言字何則古禮受弔必拜之不問幼賤故也

某罪逆深重不自死滅禍延先考母云先妣承重則祖父云先祖考祖母云先祖妣攀號擗踊五內分崩叩地叫天無所逮及日月不居奄踰旬朔隨時同前酷罰罪苦父在母亡即云偏罰罪深父先亡則母與父同無望生全即日蒙恩平交以下去此四字祇奉几筵苟存視息伏蒙尊慈俯賜慰問哀感之至無任下誠平交云仰承仁恩俯垂慰問其為哀感恒切下懷降等云特承慰問哀感良深○司馬溫公曰凡遭父母喪知舊不以書來弔問是無想恤之心於禮不當先發書

不得已須至先發即刪此四句未由既言不勝隕絕謹奉跪降等云狀荒迷不次謹跪降等云狀月日孤子母喪稱哀子俱亡即稱孤哀子承重者稱孤孫哀孫孤哀孫姓名跪上某位座前謹空○平交以下去此二字○朱子曰父喪稱孤子母喪稱哀子溫公所稱蓋因今俗以別父母不欲混并之也且從之亦無害

封皮重封並同前但改具位為孤子

慰人祖父母亡啓狀謂非承重者伯叔父母姑兄弟姊

弟妹妻子姪孫同

某啓不意凶變子孫不用此句尊祖考某位奄忽違世祖母曰尊祖妣某封無官封有契已見上○伯叔父母姑即加尊字兄弟姊妹加令字降等皆加賢字若彼一等之親有數人

即加行第云幾某位無官云幾府君有契即加幾丈幾兄於
 某位府君之上姑姊妹則稱以夫姓云某宅尊姑令姊妹○
 妻則云賢閣某封無封則但云賢閣○子即云伏承令子幾
 某位姪孫並同降等則曰賢無官者稱秀才承訃驚惶不能
 已已妻改但為愕子孫但云不勝驚惶伏惟恭惟緬惟見前
 孝心純至哀慟摧裂何可勝任伯叔父母姑云親愛加隆哀
 慟沉痛何可堪勝○兄弟姊妹則云友愛加隆○妻則云伉
 儷義重悲悼沉痛○子姪孫則云慈愛隆深悲慟沉痛餘與
 伯叔父母姑同孟春猶寒寒溫隨時不審尊體何似稍尊云
 動止何如降等云所履何似伏乞平交以下如前深自寬神
 以慰慈念其人無父母即但云遠誠連書不上平某事後所
 縻在官如前未由趨慰其於憂想無任下誠平交以下如前
 謹奉狀伏惟鑒察平交如前不備平交如前謹狀月日具位
 姓名狀上某位服前平交云服次
 封皮重封如前

祖父母亡答人啓狀謂非承重者伯叔父母姑兄弟
 弟妹妻子姪孫同

某啓家門凶禍伯叔父母姑兄弟姊妹云家門不幸○妻云
 私家不幸○子姪孫云私門不幸先祖考祖母云朱祖妣○
 伯叔父母云幾伯叔父母○姑云幾家姑○兄弟云幾家兄
 幾家姊○弟妹云幾舍弟幾舍妹○妻云室人○子云小子
 某○姪云從子某○孫曰幼孫某奄忽棄背兄弟以下云喪
 逝○子姪孫云遽尔夭折痛苦摧裂不自勝堪伯叔父母姑
 兄弟姊妹云摧痛酸苦不自堪忍○妻改摧痛為悲悼○子

姪孫改悲悼為悲念伏蒙尊慈特賜慰問哀感之至不任下
誠平交降等如前孟春猶寒寒溫隨時伏惟恭惟緬惟如前
某位尊體起居萬福平交不用起居降等但云動止萬福某
即日侍奉無父母即不用此句幸免他苦未由面訴從增哽
塞謹奉狀上平交云陳謝不備平交如前謹狀月日某郡姓
名狀上某位座前謹空平交如前

封皮重封如前劉氏璋曰司馬公云自伯叔父母以下今人
多只用平時往來啓狀止於小簡中言之雖亦可行但裴儀
舊有此式古人風義敦篤當如此不敢輒刪

家禮卷之四

