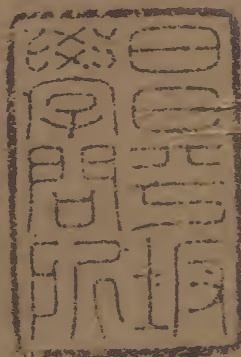

讀禮通考

喪儀節
初終
小斂
大斂

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
冊	架	函	號	類					

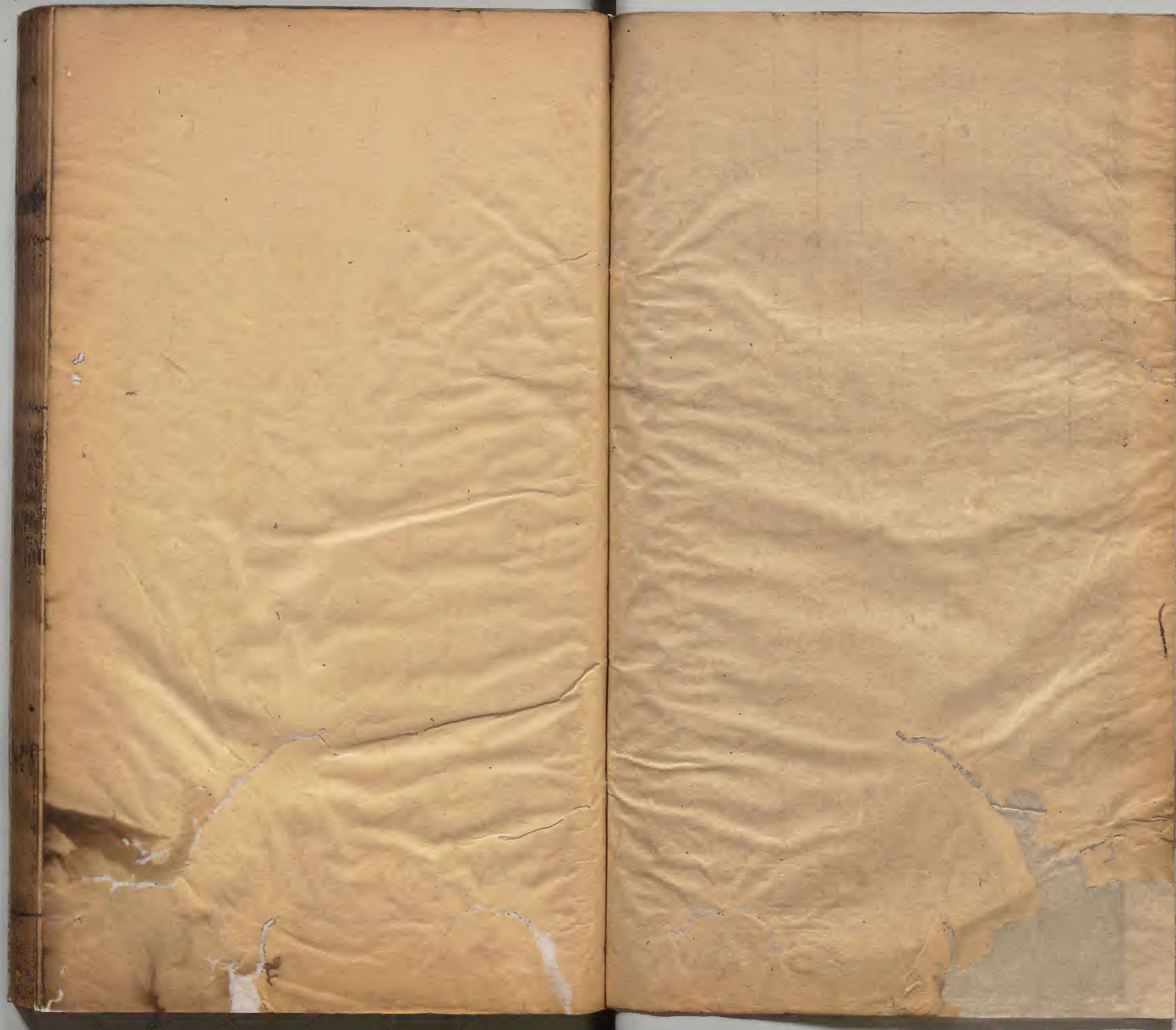
田十一ノ四

三	四	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
函	架	冊	號	類							

禮十五

內閣文庫	
番號	漢 8337
冊數	120 (101)
函號	274 87

讀禮通考卷第四十一

淺草文庫

經筵講官禮部左侍郎兼翰林院學教習庶吉士大清會典統志副總裁明史總裁徐乾學

喪儀節四

初終下

唐開元禮三品以上喪

乾學案開元禮原本分三品以上五品以上六品以下為三篇杜氏通典及新唐書凶禮志則彙而為一今依通典取三品以上為主而四品以下之異者則仍採通典之注以別之庶便於觀覽云

初終○有疾丈夫婦人各齋於正寢北墉下東首墉牆也東首順小氣

養者男子婦人皆朝服齋親飲藥子先嘗之嘗度其所堪疾困

去故衣加新衣為人來穢惡也徹樂清埽內外為賓客來問分禱所祀盡孝

子珍

子之情也五祀及所封境內名山大川四品侍者四人六品以下俱四人也坐持手足子珍

五品祀中雷門戶雷門戶行六品以下祀門及行遺言則書之屬續以候氣續新縣置於口鼻氣絕廢

喪則婦人持之遺言則書之屬續以候氣續新縣置於口鼻氣絕廢

牀寢於地人始生在地庶其生氣反也主人啼餘皆哭哀有深淺者男子易以白布

衣被髮徒跣婦人青縑衣被髮不徒跣女子子亦然父為長子

為人後者為其本生父母皆素冠不徒跣女子子嫁者鬢髮以下內外皆著素服妻妾皆被髮徒跣女子子不徒跣出嫁者髮出後人者為本生父母素服不徒

改男女隨事設帷幃齊衰以下丈夫素冠婦人去首飾謂齊衰婦人也

內外皆素服素服謂有服者白布十五升無服者不服列綵則常所素衣主人坐於牀東啼踊

無數眾主人在主人之後兄弟之子以下又在其後俱

西面南上哭妻坐於牀西妾及女子子在妻之後哭踊

無數兄弟之女以下又在其後俱東面南上藉橐坐哭

六品以下孫及兄弟孫在諸子之後女孫及兄弟女孫在兄弟女子子之後服精廬為坐先後下俛此內外之際隔以行

帷帷堂內門南北隔之祖父以下於帷東北壁下南面西上祖母以

下於帷西北壁下南面東上皆舒席坐哭六品以下為適子三年者則革薦

乾學案古者宮室之制前為堂後為室中以

壁隔之則在堂帷之內者正直北壁下後世

宮室之制異於古大約左右為室而中為堂

則死於室中者尸在北墉下子女妻妾皆俠

牀而在北壁下矣即隔以行帷安所得北壁

而坐之此皆欲依古禮而不知古今之異制

故也

外姻丈夫於戶外東北面西上婦人於主婦西南北面

東上皆舒席坐哭若舍窄則宗親丈夫在戶外之東北面西上外姻丈夫在戶外之西北面東上諸內喪則

尊行丈夫外親丈夫席位於前堂若戶外之左右俱南

面宗親戶東西上外親戶西東上凡喪位皆以服精麤

為序國官位於門內之東重行北面以西為上俱衰巾

帕頭舒橐薦坐參佐位於門內之西重行北面以東為

禮記卷一百一十一

上俱素服舒席坐哭自國官以下六品以下無斬衰三日不食齊衰二日

不食大功一日不食小功總麻再不食

復始死則復○復於正寢復者三人復謂招魂復魄四品五品則二人六品以下則一人皆常服以

死者之上服左荷之升自前東雷六品以下則升自前東榮屋翼也當屋履

危北面西上棟危左執領右執腰招以左每招長聲呼某

復男子皆稱字及伯仲婦人稱姓其復者人數依其夫也六品以下男子稱名三呼而止以衣投於前承

之以篋六品以下以箱升自阼階入以覆尸若得魂魄返然復者撤舍西北

扉降自後西不由前降不以虛返因徹西北扉若云此室凶不可居然自是行死事所撤扉之薪以充煮沐六品以下西榮餘同復衣

不以襲斂浴則去之乃設牀

設牀○設牀於室戶內之西去脚舒簟設枕施帷六品以下不施

去裙遷尸於牀南首覆用斂衾去死衣斂衾大斂所用之衾黃表素裏也死

衣病時所加新衣楔齒用角柶柶為將含也綴足以燕几綴猶拘也枝几

脛在南以拘之侍者坐持之其內外哭位如始死之儀乃奠

則不使辟戾

奠六品以下舍而後奠文與此同○奠以脯醢酒用吉器無巾柶升自阼階

奠於尸東當隅鬼神無象故設奠以依憑內喪內贊者皆受於戶外而設

凡內喪皆內贊者行事既奠贊者降出帷堂初氣絕室內隨事設帷至此小訖

在此下舍篇後為與勅使

沐浴自沐浴下至設重其事皆可同時而興○掌事者掘埽於階間近西南順廣

尺長二尺深三尺南其壤為塊竈於西牆下東向以俟

煮沐新盆盤瓶六甌四品五品四甌六品以下二甌皆濯之陳於西階下新此器者

重死事塊竈累土為竈盆以盛水盤以承濡濯瓶以汲也甌瓦器受二升有蓋濯謂滌漑沐巾一浴巾二用絺若

絺實於笄中所以拭也浴巾二者上體下體櫛實於箱若簞浴衣

實於篋浴衣已浴所衣之衣其制今之眼皆具於西序下南上水

浙稷米六品以下浙梁米取潘煮之又汲為湯以俟浴以盆盛潘及

沐盤升自西階授沐者執潘及盤入主人皆出戶外象平生沐

浴子孫不在旁主人出而祖贊謂牀篋去席主人以下於戶東北面西上主婦以下

皆於戶西北面東上俱立哭其尊行丈夫於主人之東
 北面西上婦人於主婦之西北面東上俱坐哭婦人權
 幃以帷主人以下既出乃沐櫛櫛梳櫛束髮用組拒用巾拒也清
 也浴則四人六品以下抗衾二人浴拭用巾拒用浴衣設牀
 於尸東衽下莞上簟浴者舉尸易牀設枕翦鬚斷爪如
 平常鬚髮爪盛以小囊大斂納於棺楔齒之柶浴中皆
 埋於塋寘之著明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆
 之訖内外入就位哭乃襲

襲○陳襲事於房內襲衣三稱六品以下西領南上朝服一稱常
衣者實之以箱篚承以席明衣裳合川生烏六品以下帛巾一方尺八寸充耳
 用白纁面衣用玄方尺纁裏組繫六品以下握手用玄纁裏
 長尺二寸廣五寸削絢於內旁寸著以縣組繫握手手所
及手亦皆通餘色六執服者陳襲衣庶祿庶衆也繼陳不用用不襲也

多陳之為榮少納之為貴將襲具牀席於西階西内外皆出哭於戶外
 其位如浴時襲者以牀升入設於尸東布枕席如初自庶
陳以下六品以下無執服者陳襲衣於席祝去巾六品以下加面衣設充
 耳著握手納舄若履凡衣死者左衽不紐將襲碎齒既既襲乃覆
 以大斂之衾始死時内外俱入復位坐哭諸尊者於卑幼之喪及
晡之間非有事則休於別室

含○贊者奉盤水及筭筭竹飯用梁含用璧四品五品用稷與
貝升堂含者盥手於戶外贊者沃盥含者洗梁璧四品五
碧六品以下實於筭執以入祝從入北面六品以下徹枕去楔受
下洗梁貝筭奠於尸東含者六品以下坐於牀東西面鑿巾中先覆面將
六品以下納飯含於尸口既含主人復位楔齒之柶與浴巾
下去巾同埋於坎六品以下於此後
用奠與上文同宋政和五禮新儀品官喪禮

禮記卷之四十一

初終自有疾至襲○有疾者齋於正寢東首北墻下養者皆公

服齋徹樂藥先嘗之疾困去故衣加新衣清埽內外分

禱所祀侍者四人坐持手足內喪以婦人充遺言則書之屬續以

候氣絕廢牀寢於地主人啼餘皆哭男子以白布衣被

髮徒跣婦人青縑衣被髮不徒跣女子亦然父為長子為人後者為其本生

人坐於牀東餘在其後啼踊無算兄弟之子以下又在

其後俱西面南上妻坐於牀西妾及女子在其後哭踊

無算兄弟之女以下又在其後俱東面南上藉橐坐哭

內外之際隔以行帷祖父以下於帷東北壁下南面西

上祖母以下於帷西北壁下南面東上外姻丈夫於戶

外之東北面西上婦人於主婦西南北面東上皆舒席

坐哭若舍窄則宗親丈夫在戶外之東北面西上外姻丈夫在戶外之西北面東上若內喪則尊行丈夫外親丈夫席位於前堂若戶外之左右俱南面

宗親戶東西上外親戶西東上凡喪位皆以服精麤為序復於正寢復者三

人六品以下二人婦人視其夫皆常服以死者之上服左荷之升自前東

榮當屋履危危屋棟也北面西上左執領右執腰招以左每招

曰臯某復三呼而止丈夫稱字或伯仲婦人皆稱姓投衣於前授以箱升自

東階入以覆尸復者降自後西榮復衣不以襲斂浴則去之設

牀第於室戶內之西去脚舒篔簹設枕施幄去裙遷尸於

牀南首覆用夷衾大斂時所用之衾也黃表素裏下同去死衣疾困所加新衣即牀而奠

贊者以脯醢酒用吉器升自東階設於尸東當臑內喪皆內贊者

行事受於戶外入而設之既奠贊者降出帷堂掌事者掘坎於階間少

西廣尺長二尺深三尺為塊竈於西牆下東向以俟煮沐塊竈掘土為之新盆

盤瓶鬲皆濯之陳於西階下盆以盛水盤以承濡濯瓶以汲水鬲瓦器一品以下六四品以下四六品以下二

沐巾一浴巾二用絺若綌及浴衣各實於篋六品以下無篋以箱

皆具於西序下南上陳襲事於房中襲衣三稱西領南

上公服一稱常服二稱皆實以箱水明衣裳履襪具掩練帛一方

尺八寸掩裏首也充耳用白纁纁目面衣也組目用緇緇裏方尺二寸組

繫繫可結下同握手用緇纁裏長尺二寸廣五寸著組繫

將沐掌事者浙稷米六品以下取潘煮之又汲為湯以俟

浴以盆承潘及沐盤升自西階以授沐者以待者四人為之沐

者執潘及盤入主人以下皆出戶外北面西上俱立哭

丈夫在東婦人在西乃沐櫛束髮用組浴則四人抗衾二人

浴拭用巾拒用浴衣濡濯棄於坎設牀於尸東衽下莞

上簟浴者舉尸易牀設枕翦鬢斷爪盛以小囊大斂納

於棺著明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之主人

以下入就位哭乃哈贊者奉盤水及筭筭竹器也飯用稷哈用

璧升堂六品以下哈者六品以下主盥手於戶外贊者沃盥哈

者洗稷璧梁貝實於筭執以入贊者從入北面徹枕奠

筭於尸東哈者坐於牀東西面發巾實飯哈於尸口訖

主人復位位在尸東襲者以牀升入設於尸東布枕席如初執

服者陳襲衣於席遷尸於席上而衣之凡衣死者祝去中

加面衣設充耳著握手納履若鳥覆以夷衾內外皆就

位哭如初諸尊者於甲幼之喪及嫂叔兄弟姊妹設銘以絳廣充幅

四品以下輜杠杠銘竿也其長視絳四品以上長九尺書曰某官封之柩

廣終幅輜杠六品以上長八尺九品以上長七尺為重以木刊鑿長八尺橫者

半之五品以下七尺置於中庭參分庭一在南掌事者以沐

之米為粥實於二鬲鬲各視冪用疏布繫以竹篋垂於重

覆用葦席北向屈兩端交於後兩端在上綴以竹篋祝

取銘置於重又於殯堂前楹下夾以葦席簾門以布又

設葦障於庭厥明乃斂凡言贊者祝掌事者皆以常使者臨時為

士庶人喪禮

初終自有疾至襲

○有疾者齋於正寢東首北墉下養者齋徹

樂飲藥先嘗之疾困去故衣加新衣清埽內外分禱所

祀使人坐持手足

內喪使婦人

遺言則書之屬纊以俟氣絕

廢牀寢於地主人啼餘皆哭男子易以白布衣被髮徒

跣婦人青縑衣被髮不徒跣女子子亦然

父為長子為人後者為其本生父母皆素

冠不徒跣女子子嫁者髮

期親以下丈夫素巾婦人去首飾主人坐於牀

東餘次之啼踊無算兄弟之子以下又在其後俱西面

南上妻坐於牀西妾及女子子次之哭踊無算兄弟之

女以下又在其後俱東面南上藉橐坐哭內外之際隔

以行帷宗親尊行丈夫於帷東北壁下南面西上婦人

於帷西北壁下南面東上外姻丈夫於戶外之東北面

西上婦人於主婦西南北面東上皆坐席而哭凡喪位

皆以服精麤為序復於正寢復者一人以死者之上服

左荷之升自前東榮當屋履危北面西上左執領右執

腰招以左每招曰臯某復三呼而止

男稱名婦人稱姓

投衣於前

授以箱升自東階入以覆尸復者降自後西榮復衣不

以襲斂浴則去之設牀於室戶內之西去脚舒篔設枕

遷尸於牀南首覆用夷衾

大斂時所用之衾黃表素裏下同

去死衣

疾困所加新衣即

牀而奠贊者

以親或所使者為之

以脯醢酒用吉器升自東階設於

尸東當牖

內喪皆內贊者行事受於戶外入而設之

既奠贊者降出帷堂掌事者

掘坎於階間少西

坎深三尺長二尺

為塊竈於西牆下東向以俟

煮沐

掘工為竈

新盆盤瓶皆濯陳於西階下沐巾一浴巾二

皆用布櫛及浴衣各實於箱皆具於室西南上陳襲事

於房中襲衣一稱西領南上明衣裳履襪具掩練帛一

方尺八寸

掩首衣也

充耳用白纊面衣用緇纒裏方尺二寸

握手用緇纒裏長尺二寸廣五寸將沐掌事浙梁米取

潘煮之又汲為湯以俟浴以盆承潘及沐盆升自西階
沐及浴皆二人 沐者受沐主人以下皆出戶外北面西上俱
抗衾一人浴 立哭 大夫在東婦人 乃沐櫛拭用中柜用浴衣束髮用組濡
在西階障以帷 濯棄於坎設牀於尸東衽下莞上簟浴者舉尸易牀設
枕翦鬢斷爪盛以小囊大斂納於棺著明衣裳以方巾
覆面仍以大斂之衾覆之主人以下入就位哭乃含贊
者舉奉盤以及筭飯用梁含用貝升堂主人出盥手於
戶外洗梁貝實於筭執以入徹枕奠筭於尸東主人坐
於牀東西面發中實飯含於尸口訖主人復位襲者以
牀升入設於尸東布枕席如初執服者陳襲於席遷尸
於席上而衣之 左衽 襲者去巾加面衣設充耳著握手覆
以夷衾內外哭如初 諸尊者於平幼之喪及嫂叔兄弟婦 設銘於
西階下 銘以絳廣充幅韜 為重置於庭厥明乃小斂

司馬氏書儀

初終 病甚

○疾病 謂疾甚

遷居正寢內外安靜以俟氣絕

子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手 春秋書公薨于路寢禮之正也

哭各盡哀止哭 開元禮於此下即言男女易服布素及坐哭之位案喪大記

復 立喪主護 ○侍者一人以死者之上服 案雜記喪大記復衣諸侯以衾夫人以屈狄內子以鞠衣

北面招以衣呼曰某人復 喪大記曰凡復者男子稱名婦人稱字今但稱官封或依常時所稱可也 凡三

呼畢卷衣入覆於尸上 士喪禮復者升自前東榮中屋履危北面招以衣曰鼻其復三開元禮亦倣此今升屋而號慮

然後行死事立喪主 凡主人以長子為之無長子則長孫承重奔喪曰凡喪父在父

為主注與賓客為禮宜使尊者又曰父沒兄弟同居各主其喪注各為妻子之喪
 為主也又曰親同長者主之鄭康成曰昆弟之喪宗子主之又曰不同親者主之
 注從父昆弟之喪也喪大記曰喪有無後無主主婦檀弓啜主人主婦正義
 若子孫有喪而祖父主之子孫歎喪祖父拜賓主婦曰主人亡者之子主婦
 亡者之妻若亡者無妻及母護喪以家長或子孫能幹事知禮者一人為之凡
 之喪則以主人之妻為主婦護喪喪事皆稟焉若主人未成服不出則代主人
 受弔拜賓及受賻儀古禮初喪主人司書以子弟或吏人能書禮司貨以子
 常在尸側唯君命出而遇賓則拜者為之掌糾書疏之事司貨以子弟或
 吏僕可委信者掌糾貨賻之事置曆以謹其出入親賓有賻禮則書於別曆收之以待喪用其衣服不以襲斂

易服○既復妻子婦妾皆去冠及上服上服謂衫帶背子之類被髮男

子扱上衽謂插衣前襟之帶徒跣婦人不徒跣男子為人後者為

本生父母及女子已嫁者皆不被髮徒跣但去冠及上

服凡齊衰以下内外有服親及在喪側給事者皆釋去

華盛之服謂錦繡緋紅金玉珠翠之類著素淡之衣問喪親始死筭纏徒跣扱上衽注親始死去冠二日去筭纏括

髮也上衽深衣之裳前開元禮初終男子易以白布衣被髮徒跣婦人易以青練
 衣被髮不徒跣為人後者為本生父母素冠不徒跣女子已嫁者髮齊衰以下丈
 夫素冠婦人去首飾内外皆素服素冠素衣素履素帶素紼素履素帶素紼素履
 從開元禮然白布青練衣素冠素履素帶素紼素履素帶素紼素履素帶素紼素履
 二年喪者則去冠及上服期喪以下士大夫帽子皂衫青黃勒帛庶人不改常服
 禮男子括髮婦人多髻故於始死時期喪以下但去首飾易華盛之服而已世俗

多忌諱或為父則被左髮母則被右髮舅則被後左姑則被後右皆非禮宜全被之

訃告○護喪司書為之發書訃告於親戚及僚友檀弓曰父兄命

赴者然則主人不自赴也若無護喪及司書則主人自赴親戚不赴僚友劉岳書
 儀卒啜然後發外人書疏蓋以哀痛方深未暇與人通問故也然問候慶賀之書
 居喪誠不當發必若有事不得已須有聞於人者雖未卒啜豈可以不發也

沐浴飯含襲始死之奠○將沐浴則以帷障卧内侍者設

牀於尸所卧牀前縱置之施篋席篋枕不施檀禡古者疾

人生在地去牀庶其生氣反也將沐浴則復遷尸於牀人既死乃卧尸於地記也
 古者沐浴及飯含皆在牀下今室堂與古異制故於所卧牀前置之以從宜也占
 者沐浴設牀和篋和篋者去席蓋水便也今藉以篋不設檀禡亦於沐浴便云遷尸於牀上南首覆之以衾

禮運曰死者北首謂葬時也自沐浴至殯古亦南首唯朝廟止首侍者掘坎於屏處潔地士喪禮甸人掘坎于階間

少西今以孝子之心不忍朝夕見親陳襲衣裳於堂前東北藉以席

西領南上幅巾古者死人不冠但以帛裹其首謂之掩蓋以襲斂王於
 鐵為脚長三尺而帽用漆紗為之上有虛簷置於棺中何由安帖莫若襲以常服
 上加幅巾深衣大帶及履統合於古又便於事幅巾所以代掩也其制如今之履
 帽深衣帶履自有制度若無深衣帶履止用衫勒帛鞋充耳二用白纊亦得其幘頭公服腰帶靴笏俟葬時置於棺上可也

為之如棗核大用塞耳中幘目一用帛方尺二寸所以覆面者也握手用帛長尺二

寸廣五寸所以裹手者也深衣大帶屐若襪衣有餘則繼陳而不

用謂親戚以衣服來送者繼陳於襲衣之下而不用以襲也多陳之為榮少納之為貴又陳飯含沐浴之具於

堂前西壁下南上錢三實於小箱古者飯用米貝今用錢猶古用貝也大夫以上仍有珠玉錢多

既不足貴又口所不容珠玉則更米二升實於甕古者諸侯飯用梁大夫

為盜賊之招故但用三錢而已沐巾一浴巾二設於筐浴巾二上下櫛

士平日所食之米可也古升小置於卓子上侍者汲新水浙米令精復實於甕侍者以

沐浴湯入主人以下皆出立於帷外北面以其裸程子孫不可在側故也侍

者沐髮櫛之晞之以巾撮為髻舉衾而浴亦為其裸程故舉衾以障之拭

之以二巾翦爪如平時其沐浴餘衣及巾櫛皆弃於坎

遂築而實之侍者別設襲牀施薦席檀褥枕如平時先

置大帶深衣袍襖汗衫袴襪勒帛裹肚之類於其上遂

舉以入置浴牀之西遷尸於其上悉去病時衣及復衣

易以新衣但未著幅巾深衣屐移置堂中間鄭注喪大謂曰正尸謂遷尸也

肅下鞠首也今室堂既異於古故置卑幼則各於其室中間自餘應

堂中間取其容男女夾牀哭位也執事者置脯醢酒於卓曾子問始死之奠其餘閣也而注不容

此具饌但用脯醢而已今人或無脯醢但有食物一兩種并酒可也凡奠升自昨

除酒器之外盡用素器不用金銀綾裏之物以主人有哀素之心故也階祝盥手洗盞斟酒奠於尸東當臑中之

臑肩頭也士喪禮復脯醢醢酒于尸東開元禮五品以上如士喪禮六品以下含而後奠今不以官品

高下沐浴正尸然後設奠於事為宜奠謂斟酒奉至卓上而不酌也主人虞祭然

後親奠酌中者以辟塵蠅凡無兩階者止以階主人坐於牀東奠北眾

男應服三年者坐其下皆西向南上藉以橐同姓男子

應服期者坐其後大功以下又以次坐其後皆西向南

上尊行坐於北壁下南向西上藉以席薦各以服重輕

昭穆長幼為序主婦及眾婦女坐於牀西藉以橐同姓

女子應服期以下坐於其後尊行坐於牀東北壁下南

向東上藉以席薦亦各以服重輕昭穆長幼為序如男

子之儀妾婢立於婦女之後婦以夫之長幼為序不以身之長幼異姓之親丈

夫坐於帷外之東北向西上此非沐浴之帷謂設帷於堂裏所以別內外者也婦人坐

於帷內之西北向東上皆藉以席有服者在前無服者

在後各以尊卑長幼為序若內喪謂婦人則同姓丈夫尊

卑坐於帷外之東北向西上異姓丈夫坐於帷外之西

北向東上士喪禮及喪大記皆備列親屬哭位今堂室異制難一一如古但做開元禮為哭位古者諸侯卿大夫於其宗族有君臣之義故其臣不敢坐於君側今但依士禮婢妾之外皆坐哭寒月老病之人有不堪臺及單席者三年之喪聽坐臺薦期喪以上聽加白檀於席上可也或堂宇狹隘五服不能各為一列則輕服次重自既復之後男女哭擗無數至是始就

位而哭盡哀止三年之喪夜則寢于尸旁藉臺枕塊言病者藉以草薦可也期喪以下寢于側近男女異室外親歸其家可也主

人出左袒自面前扱於腰之右盥手洗盞執箱以入侍

者一人插匙於米盃執以從置於尸西又一人執巾以

從徹枕以巾覆面恐飯之遺落米也主人就尸東由足而西牀上

坐東面舉巾以匙抄米實於尸口之右并實一錢又施

左於中亦如之主人襲謂襲所袒之衣也復位侍者加幅巾充耳

設幘目納履乃襲深衣結大帶設握手覆以衾

朱子家禮凡言儀節者皆遺山丘氏濬所補

疾病遷居正寢凡疾病遷居正寢內外安靜以俟氣絕男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手

丘濬曰正寢即今人家所居正廳也案士喪禮鄭注謂為士喪其父母之禮

今家禮亦然所謂遷居正寢者唯家主為然餘人則各遷於其所居之室中

馮善家禮集說或問病篤遷出外寢能不傷其心乎子之於親心忍遷乎舉扶

遷動或致奄絕能無憾乎曰喪大記云君夫人大夫卒于正寢內子未命則死

下室遷尸於寢士之妻皆死於私寢蓋貴者宜遷賤而無嫌者不

必遷也且當溫公時遷者亦少不然公何獨稱孫宣公一人哉

既絕乃哭

儀節若病勢度不可起則先設牀於正寢中凡喪禮儀節特揭出以曉人非用以唱贊也後倣此遷居正寢子弟共出居牀戒內外既遷則戒內外安靜毋得諠譁驚擾仍令人坐其旁書遺

言問病者有何言言則書於紙無則否加新衣徹去舊衣加新衣喪大記屬纊置新纊於

以俟氣絕動則是氣絕廢牀寢地病者氣將絕則鋪薦褥於地俟楔齒以一筋

屈曲為將含恐死者口閉故以柶拄齒令開而受含也今以筋代之

舉哀至

婦女入男女哭數無數以上初喪禮自補入以下若倉卒不能盡從唯用遷居正寢屬續廢牀寢地揆齒舉哀五節亦可

復侍者一人以死者之衣服嘗經衣者左執領右執腰自前榮升屋中雷北面招以衣三呼曰某人復畢卷衣降覆尸上男女哭擗無數○上服謂有官則公服無官則闌衫皂衫深衣婦人大袖背子呼某人者從生時之號

高閔曰今淮南風俗民有暴死則使數人升其居屋及於路旁漏呼之亦有蘇活者豈復之餘意與

孫氏家乘吾常之俗人始卒其子親自招魂於土地祠此大非禮也夫親死則孝子當時刻不離左右豈有反出門者乎觀古禮之復但遣家人於家中升屋今乃往土地祠更何說與此必始於市井

妄人凡為士君子者不可以不知其說也

儀節遣一人持死者之上衣曾經服者左執領右執要上衣即今俗所謂上蓋衣也

人復凡三次男子稱名或字及行第婦人稱姓氏或行第隨常所稱呼

擗復畢男女哭擗無數

立喪主凡主人謂長子無則長孫承重以奉饋奠其與賓客為禮則同居之親且尊者主之

喪以弟子知禮能幹者為之凡喪事皆稟之

司書以子弟知書者為之

司貨置二曆其一書凡禮當用之物及財貨出入其一書親賓賻之數

丘氏補立主賓用同居之尊且親者一人為之如無同居者擇屬之親賢者又無族屬則用親戚又無親戚則用執友亦可專

主與賓客為禮立相禮案禮司徒敬子之喪孔子為之相杜橋母喪宮中無相時人識其粗略則喪必有相也久矣况禮廢之後人家子弟未必皆知禮宜議親友或鄉鄰中素習禮者一人為相禮凡喪事皆聽之處分而以護喪助焉○凡喪事合當用之物相禮者俱命司貨豫為之備及所用之人亦當與護喪議豫求其人庶臨事得用不致闕乏今謹詳其目如左

棺具板 油杉為上柏次之土杉為下 紙 麻穰 鐵釘 鐵環 大索 七

星板用板一片其長廣棺中可容者鑿為七孔

遷尸之具幃 聯白布為之障尸 尸牀 以木為之去脚 牀篋 以竹為之 枕衾 以上皆無則買之或造

沐浴之具幃 縫白布為之 掘坎 為堊 以土塊為竈 盆 盛水者 瓶 汲水者

襲具襲衾 草薦 席褥 枕 幅巾 其制如今之煖也 充耳 用白絛二塊如塞耳 幘目帛 用熟絹方尺二寸夾縫內充以絮四角有繫於後結之 握手巾 用熟絹幅各長尺二寸廣五寸以裹手兩端各有繫

深衣 明衣裳 用白布新製貼身者 大帶 布

深衣 用熟絹幅各長尺二寸廣五寸以裹手兩端各有繫

明衣裳 用白布新製貼身者

大帶 布

布

布

布

布

布

履雙袍襖有縣汗衫袴布襪勒帛裹肚以上隨所用之

盆多少皆新製者衾見考證今世用冒於小斂非是

含具錢一文金珠亦可箱竹木器皆可用以盛錢者米二升臨用以新水浙令精椀盛米者匙盛米者盥

斂具用細者絹亦可用衾二一即向以覆衿單被也用牀

席褥薦

奠具卓子香爐香合香匙酒注酒盞

椀盤楪茶盞并托罩巾製竹為之蒙以細紗盥盆

帨巾燭臺脯醢

括髮免髻之具麻繩布頭須用以括髮者裂布或絹亦可用以免者

竹簪木亦可用以髻者

服制之具麻布凡六等極麗生者以為斬衰服次等麗生者以為齊衰服次等生者以為期服稍麗熟布為大功服稍細熟布為總麻服有子麻泉麻草屨線竹杖或相木

絲

絲

靈座魂帛銘旌之具交椅卓子幃幕用布為之設於堂裏

以外者也衣架帕坐褥衣服生時所用者櫛合頰盆

帨巾牀帳枕席衾褥全靴鞋凡生時奉養之具皆備紅絹為銘旌者或綴子竹竿木跗

白絹為魂帛者粉書銘旌者箱盛魂帛者

治葬之具炭石灰細沙黃土瀝青石

淡酒薄板桐油

送葬之具明器下帳苞管嬰嬰功布喪

車竹格木主箱木主并方相方相冠如道士執戈揚盾盾牌也四品以上四目為方相以下兩目為魁頭靈車皂色纁淺紅色絹布幕以障婦人者

當用之物燭香木竹石灰炭黃泥

盆甕刀斧鋤鋸畚杵

盆甕刀斧鋤鋸畚杵

盆甕刀斧鋤鋸畚杵

盆甕刀斧鋤鋸畚杵

盆甕刀斧鋤鋸畚杵

盆甕刀斧鋤鋸畚杵

盆甕刀斧鋤鋸畚杵

盆甕刀斧鋤鋸畚杵

〔當用之人〕 贊者 祝 侍者 以上皆用親戚及常 役使者臨時為之 內御者

沐浴婦 執事者 方相 用狂夫或 師巫為之 木工 鉞工 漆工 石

工 以上物事皆相禮者與護喪者計議或因其舊而用之或一器而數處用之 或借諸其親鄰或買之市肆或命工修造皆次第預為措辦免致臨時倉卒 失誤則禮 不難行矣

乾學案丘氏所載諸器物非盡始死時所需 多有用於既襲既斂之後者今以其不可分

析故仍其舊總錄之

乃易服不食 妻子婦妾皆去冠及上服被髮男子扱上衽徒跣餘有服者皆 去華飾為人後者為本生父母及女子已嫁者皆不被髮徒跣

諸子三日不食期九月之喪三不食五月三月之喪再不食親戚鄰里為糜粥以食 之尊長強之少食可也○扱上衽謂插衣前襟之帶華飾謂錦繡紅紫金玉珠翠 之類 是也

治棺 護喪命匠擇木為棺油杉為上柏次之土杉為下其制方直頭大足小僅 取容身勿令高大及為虛簷高足內外皆用灰漆內仍用瀝青溶瀉厚半

寸以上以煉熟秫米灰鋪其底厚四寸許上鋪以紙紙 加七星板其底四隅各釘大鐵環動則以大索曳而東之 訃告于親戚僚友 護喪之書為之必書若無則主人自訃親戚不訃僚 友自餘書問悉詳以書來者並須卒哭後答之

執事者設幃及牀遷尸掘坎 執事者以幃障卧內侍者設牀於尸牀前 首覆以衾掘坎 於屏處潔地 陳襲衣 以卓子陳於堂前東壁下西領南上幅巾一充耳二幘

裹肚之類隨 所用之多少 沐浴飯含之具 以卓子陳於堂前西壁下南上錢三實於小 浴巾二上下體 乃沐浴 以巾撮為髻抗衾而浴拭以巾剪爪其沐浴餘水并

各用其一也 中櫛弃於 坎而埋之 襲 侍者別設襲牀於帷外施薦席褥枕先置大帶深衣袍襖汗衫袴 去病時衣及復衣易以新 徒尸牀置堂中間 早幼則各於室中間 乃設

奠 執事者以卓子置脯醢升自階階祝盥手洗盞 斟酒奠於尸東當眉中之○祝以親戚為之 主人以下為位而哭 主人坐於牀東奠北眾男應服三年者坐其下皆

向南上尊行以長幼坐於牀東北壁下南面西上藉以薦薦主婦眾婦女坐於牀 西藉以橐同姓婦女以服為次坐於其後皆東向南上尊行以長幼坐於牀西北

壁下南向東上藉以席薦妾婢立於婦女之後別設幃以障內外異姓之親丈夫 坐於幃外之東北向西上婦人坐於幃外之西北向東上皆藉以席以服為行無

服在後○若內喪則同姓丈夫尊卑坐於幃外之東北面西上異姓丈夫坐於幃 外之西北面東上○三年之喪夜則寢於尸旁藉橐枕塊羸病者藉以草薦可也

期以下寢於側近男女 乃含飯 主人哭盡哀左袒自前扱於腰之右盥手執箱

異室外親歸家可也 徹枕以幘巾入覆面主人就尸東由足而西牀上坐東面舉中以匙抄米實於尸

口之右并實一錢再實於尸口之左實一錢三實於尸口之中實一錢去揆齒掩

實一錢

實一錢

實一錢

實一錢

實一錢

所祖衣 復位 侍者卒襲覆以衾

高問曰禮上襲木三稱而子羔之襲也衣五稱孔子之喪公西赤掌殯葬焉襲衣十一稱加朝服一雜記曰公襲九稱蓋襲數之不同如此大抵衣衾唯欲其厚爾衣衾之所以厚者豈徒以設飾哉蓋人死始惡之矣聖人不忍言也但制為典禮使厚其衣衾而已今世之襲者不知此意或止用單衾一稱雖富貴之家衣衾畢備皆不以襲斂又不能謹藏古人遺衣裳必置於靈座既而藏於廟中乃或相與分之甚至計直貿易以充喪費徒加功於無用擯財於無謂而所以附其身者曾不之慮嗚呼又孰若用以襲斂而使亡者獲厚庇於九泉之下哉

楊復曰案高氏一用禮經襲斂用衣多故襲有冒小斂有布絞大斂有布絞布絞所以保其肌體者因矣司馬氏欲從簡易襲斂用衣少故小斂雖有布絞而襲則無冒大斂則無絞給此為疎略先生初述家禮皆取司馬公書儀後與學者論禮以高氏喪禮為最善遺命治喪俾用儀禮此可以見其去取折衷之意矣况夫古者襲斂用衣甚多故古有祔士喪禮親者祔庶兄弟祔朋友祔又君使人祔今世俗有襲而無大小斂故祔禮亦從而廢惜哉然欲悉從高氏之說則誠非貧者所能辦有如司馬公之所慮者但當量其力之所及可也愚故於襲小斂大斂之下悉述儀禮并高氏之說以備參考

置靈座設魂帛 設櫛於尸南覆以帕置椅卓其前結白綃為魂帛置椅上設香爐合盞注酒果於卓子上侍者朝夕設櫛頰奉養之具皆如平生

問重朱子曰三禮圖有畫像可考然且如司馬公之說亦是合時之宜不必過泥於古也 楊復曰禮大夫無主者束帛依神司馬公用魂帛蓋取束帛依神之意高氏謂古人遺衣裳必置於靈座既而藏於廟中恐當從此說以遺衣裳置於座而如

魂帛於其上可也

立銘旌 以絳帛為銘旌廣終幅三品以上九尺五品以下八尺六品以下七尺書曰某官某公之柩無官即隨其生時所稱以竹為杠如其長置於靈座之右

不作佛事執友親厚之人至是入哭可也 主人未成服而來哭者當服深衣臨尸哭盡哀出拜靈座上香再拜遂

再主人相向哭盡哀主人以哭對無辭 丘濬曰主人未成服來哭者素淡色衣可也案高氏曰古人謂弔喪不及尸非禮也今多待成服而後弔非矣又曰親始死雖不敢出見實然有所尊者則不可不出今本注有弔主人相向盡哀主人以哭對無辭之文則是主人出對賓矣然考書儀及厚終禮又有未成服主人不出護喪代拜之說今兩存之各為其儀於後俾有喪者於所尊親用前儀於所疏遠者用後儀云

儀節 舉哀 弔者臨 詣靈座前上香 鞠躬拜興拜興 平身 哀止 弔主人 如何不淑主人稽顙

拜興拜興 主人徒跪扱衽拊心立西階下 相向哭 弔者與主人相向哭盡哀 禮畢

弔者出主人入哭入護喪送弔者出門以上主人未成服有來弔者用此蓋本家禮本注及喪大記也 ○舉哀 弔者入門 哀止 者見 弔者致辭曰竊聞某如何不淑拜興拜興平身 弔者護喪 護喪答辭曰孤某遭此凶禍蒙慰問以未成服 答拜

禮記卷四十一

不敢出見不勝哀感使某拜拜興拜興平身弔者禮畢

弔者退護喪送出門外以上主人未成服者有來弔者用此儀蓋本書儀及厚終禮也若成服以後有來弔者其儀見本條下

乾學案古禮行弔未襲之前主人不出既襲

之後主人始出拜賓然但主人拜賓賓不答

拜其意蓋為執事而來不敢自居於賓也至

於尸柩所在雖朝夕設奠從無拜禮不但弔

賓不拜即孝子亦未嘗拜蓋事之如生禮如

是也後世如開元政和諸禮皆然猶有古人

之意至溫公書儀則有主賓交拜之禮且有

入拜靈座之禮而文公家禮悉遵之與古禮

始異矣夫古人之於尸柩雖子孫猶且不拜

奈何賓客而使之拜哉今世之弔賓無有不

拜靈座者甚有高年尊長之人而僕僕下拜

於卑幼此豈情之所安乎雖世俗通行難以

猝變唯於平日未嘗受拜者則固辭而力却

之庶幾協於人情而不悖於禮矣

明會典品官喪禮

有疾遷於正寢養者皆齋徹樂飲藥疾困去故衣加新

衣清埽內外分禱所祀侍者坐持手足遺言則書之屬

續以俟絕氣男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子

之手乃廢牀寢於地孝子啼餘皆哭男子白布衣被髮

徒跣婦人青縑衣被髮不徒跣女子亦父為長子為人後者為其本生

齊衰以下丈夫素冠婦人去首飾孝子坐於

牀東餘在其後啼踊無算兄弟之子以下又在其後俱

西面南上妻坐於牀西妾及女子子在其後哭踊無算

兄弟之女以下又在其後俱東面南上藉橐坐哭內外

讀禮通考卷四十一

五言主

之際隔以行帷祖父以下於帷東北壁下南面西上祖母以下於帷西北壁下南面東上外姻丈夫於戶外之東北面西上婦人於主婦西南北面東上皆舒席坐哭若舍窄則宗親丈夫在戶外之東北面西上外姻丈夫在戶外之西北面東上若內喪則尊行丈夫外親丈夫席位於前堂在戶外之左右俱西面宗親戶東西上外親戶西東上乃復於正寢復者以死者之上服左荷之升自前東榮當屋覆棟北面西上左執領右執腰招以左每招曰某人復三呼而止男子稱字及伯仲婦女稱姓以衣投於前承之以篋升自東階入以覆尸復者降自後西榮乃立喪主長子無則長孫主婦亡者之妻無則喪者之妻護喪子孫知禮能幹者為之司書司貨子弟或使僕為執事者設牀於室戶內之西去脚舒簟設枕施幄遷尸於牀南首覆用斂衾去死衣即牀而奠奠者以酒饌

升自東階設於尸東當牖內喪皆為贊者行事受於戶外入而設之既奠贊者降出

帷堂掌事者掘坎於屏處盆盤之屬陳於西階下沐巾

浴中浴衣皆具於西序南上陳襲衣於房中掌事者為

湯以俟以浴盆及沐盤升自西階以授沐者以侍者四人為之六品以下二人

人沐者入喪主以下皆出戶外北面西上俱立哭乃沐

櫛束髮用組抗衾而浴拭以巾餘水弃於坎設牀於尸東

衽下莞上簟浴者舉尸易牀設枕翦鬚斷爪盛於小囊

大斂納於棺著明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆

之喪主以下入就位哭乃含贊者奉盤水及筭升堂含

者六品以下喪主自為之盥手於戶外贊者沃盥含者洗飯玉實於筭

執以入贊者從入北面徹枕奠筭於尸東含者坐於牀

東西面發巾實飯含於尸口訖喪主復位襲者以牀升

入設於尸東布枕席如初執服者陳襲衣於席遷尸於

禮記卷四十一

十一

五音三
席上而衣之去巾加面衣設充耳著握手納履若舄覆
以大斂之衾內外皆就位哭乃置靈座結白絹爲魂帛
立銘旌倚於靈座之右諸子三日不食期九月之喪三
不食五月三月之喪再不食
庶人喪禮

疾病遷居正寢清埽內外分禱所祀使人坐持手足遺
言則書之屬纊以俟絕氣氣絕乃哭廢牀寢於地乃易
服男子扱上衽被髮徒跣婦人去冠被髮不徒跣諸有
服者皆去華飾乃復侍者一人以死者之上服嘗經衣
者左執領右執腰升屋中雷北向招之三呼曰某人復
畢卷衣降覆尸上男女哭擗無數乃立喪主主婦護喪
司書司貨護喪命匠擇木爲棺或已有棺則不再治訃告於親戚朋友
執事者設幃及牀遷尸其上南首覆以衾即牀而奠奠

訖掌事者掘坎於屏處潔地乃陳襲衣於堂東壁下及
飯含沐浴之具侍者以湯入喪主以下皆出幃外北面
侍者沐髮櫛之晞以巾撮爲髻抗衾而浴拭以巾翦爪
并沐浴餘水中櫛棄於坎而埋之侍者設襲牀於幃外
施薦席褥枕先置深衣大帶袴襪汗衫之類於其上遂
舉以入置浴牀之西遷尸其上悉去病時衣及復衣易
以新衣徒尸牀置堂中間喪主以下就位而哭喪主坐
於牀東衆男子應服三年者坐其下皆藉以橐同姓期
功以下各以服次坐於其後皆西向南上尊行以長幼
坐於牀東北壁下南向西上藉以席薦主婦衆婦女坐
於牀西藉以橐同姓婦女以服爲次坐於其後皆東向
南上尊行以長幼坐於牀西北壁下南向東上藉以席
薦妾婢立於婦女之後別設幃以障內外異姓之親丈

夫坐於帷外之東北面西上婦人坐於帷外之西北面
東上皆藉以席以服為行無服者在後若內喪則同姓
丈夫尊卑坐於帷外之東北面西上異姓丈夫坐於帷
外之西北面東上乃含喪主哭盡哀左袒自前扱於腰
之右盥手執錢箱以入侍者一人插匙於米盃執以從
置於尸西以幘巾徹枕覆面喪主就尸東由足而西牀
上坐東面舉巾以匙抄米實於尸口并實以錢侍者加
幅巾充耳設幘目納履乃襲深衣結大帶設握手覆以
衾置靈座設魂帛立銘旌諸子三日不食期九月之喪
三不食五月三月之喪再不食

讀禮通考卷第四十一

讀禮通考卷第四十二

經筵講官禮部侍郎兼翰林院學士教習庶吉士大清會典統志副總裁明史總裁徐乾學

喪儀節五

小斂

儀禮士喪禮厥明陳衣于房南領西上績絞橫三縮一

廣終幅析其末

注績屈也絞所以收束衣服為堅急者也以布為之縮從也
橫者三幅從者一幅析其末者令可結也喪大記曰絞一

為三○疏厥明者對昨日始死之日而言也此絞直
言從橫幅數不言長短者人有短長不定取足而已
救繼曰此雖有他物而衣居多故唯以陳衣言之南領變於襲亦以既小斂
則尸在堂也衣南領則絞與衾亦皆北陳矣績者前列自西而東次列自東而
西其下皆然如物之績屈也絞橫三縮一順其用之時而陳之也析其末
者析其兩端為二如掩之制然絞言廣不言長取節於人其度不定也

緇衾纁裏無統

注緇赤也統被識也斂衣或倒被無別於前後也凡衾
制同皆五幅也○疏被生時有統為記識前後也凡衾
換死者一定不須別

祭服次

注爵弁服皮弁服○疏凡陳斂衣先陳絞給於下次
陳祭服於上故云祭服次至大斂陳衣亦先陳絞給
衾次陳君綖祭服所以然者以絞給裏束衣故皆絞給為先但小斂先布散衣
後布祭服大斂則先布祭服後布散衣是也小斂美者在內大斂美者在在外也
敷繼公曰祭服蓋指玄端以上而言也士玄端而祭於已助祭則朝服焉襲用
爵弁服皮弁服緇衣各一稱故唯以二弁服為祭服此斂衣多矣宜用朝服玄

也端

散衣次

注祿衣以下袍繭之屬○疏袍繭凡十有九稱疏士之服唯有爵

弁皮弁祿衣而已云十九稱當重之使充十九必十九者法天地之終陳衣繼

數也天地之終數天九地十死人之終事故取終數為斂衣稱數也注庶不必盡用

注庶不必盡用即兼用之不必盡而已不務多者衣服雖多不得過

記厥明滅燎陳衣凡絞給用布倫如朝服

注凡凡小斂大斂也倫比也○疏小斂大斂

斂有絞大斂又有給故知凡中有大小斂也喪大記小斂布絞縮者一橫者三君錦衾大夫縞衾士

緇衾皆一衣十有九稱君陳衣于序東大夫士陳衣于

房中皆西領北上絞給不在列

注絞斂所用束堅之者士喪禮不在列見之也或曰縮者二○疏布絞者以布為絞也謂從者一幅豎置於尸下

夫異今此同蓋天子之士也絞給不在列以其不成稱不連數也小斂無給因絞

橫者三幅亦在尸下從者在橫者之上每幅之末折為三片以結束為便也大夫

士各用一衾舒於絞上同用十九稱衾布於衾上然後舉尸於衣上屈衣裏之又

屈衾裏之然後以絞束之也小斂無給者以大斂始用布給此直云布絞故知無給也

小斂之衣祭服不倒

注尊祭服也斂者要方散衣有倒○疏小斂十九

者唯祭服尊雖散不君無祿大夫士畢主人之祭服親戚之衣

著而領不倒在足也受之不以即陳

注無祿者不陳不以斂○疏君無祿者國君陳衣乃斂悉用

客祿者也若親屬有衣相小斂君大夫士皆用複衣複衾

送受之而不以即陳列也袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱

注袍繭衣必有以表之乃成

裳與稅衣繭神為一是也論語曰當暑袷絺綌必表而出之亦為其襲也○疏熊氏

云襲衣所用尊卑不同士襲用襲衣故士喪禮陳襲事爵弁服皮弁服祿衣純衣

注云祿所以表袍者是襲有袍也士喪禮小斂云祭服次散衣次注云祿衣以下

袍繭之屬是小斂有袍也士喪禮大斂散衣是亦有袍若大夫襲亦有袍雜記云

子羔之襲繭衣裳是也斂則必用正服不用襲衣故檀弓云季康子之母死陳襲

衣注云將以斂敬姜曰將有四方之賓來襲衣何為陳於斯命徹之若公則襲及

陸德明曰衣

單複具曰稱

凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階凡陳

衣不誦非列采不入絺綌紵不入

注不誦謂舒而不卷也列采謂

正服之色也絺綌紵者當暑之

襲衣也襲尸重形冬夏用袍及斂則用正服○疏非列采謂雜色不入陳之也絺是細葛絺是麻葛紵是紵布此襲衣故不入陳也

乾學案此一節與上袍必有表一節非專指

小斂言襲與大斂亦然觀者參考之可也

檀弓季康子之母死陳襲衣敬姜曰婦人不飾不敢見

舅姑將有四方之賓來襲衣何為陳於斯命徹之注襲衣非上服

陳之將以斂

右陳小斂衣

饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東注功布

濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊店○疏南齊店者記云設於東堂下南順齊于北則凡設物於東西堂下者皆南與北齊北陳之堂隅有店以土為之或謂堂隅為店也

敖繼公曰功布大功小功布之通稱

設盆盥于饌東有中

注為奠設盥也喪事略故無洗也○疏為設奠又設盥先酒即是於此盥也

於此盥也

苴經大鬲下本在左要經小焉散帶垂長三尺牡麻經

右本在上亦散帶垂皆饌于東方婦人之帶牡麻結本

在房

敖繼公曰此謂婦人凡帶之有本者皆然斬衰之帶亦在其中矣是時帶亦未絞但結其本以別於男子爾其首經亦皆與男子同婦人斬衰之帶所以不與其首經皆用苴麻者以其卒髮無變于祥乃除故聖人權其前後輕重之宜即於始死之時用牡麻為之而但以首經見斬衰之義也○注見第三十二卷經帶篇

牀第夷衾饌于西北南注第簣也夷衾覆尸之衾○疏喪大記自小斂以

是以將葬啓殯覆棺亦用之

敖繼公曰尸夷于堂乃設此衾故以夷衾名之不以斂故別饌之

西方盥如東方注為舉者設盥也如東方者亦用盆布中饌於西堂下○疏為舉尸者即下士盥二人是也 陳一鼎于

寢門外當東塾少南西面

敖繼公曰當東塾亦在其南也少南者明其稍遠之不北面喪奠禮異也

其實特豚四鬻去蹄兩胎脊肺設扁鼐鼎西末素俎在

鼎西西順覆匕東柄注鬻解也四解之殊有髀而已喪事略去蹄去其甲為不潔清也胎脊也素俎喪尚質既饌將小斂則碎

賣禮通考卷四十一

三

敖繼公曰當東塾亦在其南也少南者明其稍遠之不北面喪奠禮異也

賣禮通考卷四十一

三

敖繼公曰當東塾亦在其南也少南者明其稍遠之不北面喪奠禮異也

賣禮通考卷四十一

三

士盥二入以並東面立于西階下注立侯布席于戶內下

莞上簟注有司布

教繼公曰此席布於地也喪大記曰含一牀

商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中注斂者趨方或

尊不倒之也美善也善衣後布於斂則在中也既後布祭服而又言美者在中明

每服非一稱也○疏襲時衣裳少不倒小斂十九稱衣裳多取其要方除祭服之外

士舉遷尸反位注遷尸

於服上

設牀第于兩楹之間衽如初有枕注衽寢卧之席卒斂徹帷

喪大記小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐注左衽衽向

鋪絞紼踊鋪衾踊鋪衣踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞

紼踊

陳澧曰此踊之節也動尸

凡斂者袒遷尸者襲君之喪大胥是斂眾胥佐之大夫

之喪大胥侍之眾胥是斂士之喪胥為侍士是斂注胥樂

掌喪事胥當為祝字之誤也侍猶臨也大祝之職大喪贊斂視卿大夫之喪掌

斂者既斂必哭士與其執事則斂斂焉則為之壹不食

凡斂者六人注斂者必使所與執事者不欲妄人襲之○疏斂竟必哭者以

其與亡者或臣舊或有恩心自增感故哭也執事謂平生曾與

雜記小斂環經公大夫士一也注環經者一殷所謂纏經也士素委

帶○疏環經一殷而纏也親始死孝子去冠至小斂不可無飾士素委貌大夫以

上素爵弁而貴賤悉得加於環經故云一也知以一股纏經者若是兩股相交則

謂之絞今云環經是周迴纏

繞之名故知是一股纏經也

黃翰曰斂所用之日以喪禮義考之但有死三日而斂若并死日而數二日

而小斂三日而大斂今言三日而斂則恐指大斂而不及小斂唯白虎通義云

天子諸侯三日小斂大夫士二日小斂此乃小斂日數雖引以為在禮有之然無所考天子諸侯殯葬月日與士不同則斂日亦當不同也

檀弓扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉注見

顧炎武曰扶君卜人師扶右射人師扶左君薨以是舉此所謂男子不死於婦人之手也三代之世侍御僕從罔非正綴衣虎貴皆唯吉士與漢高之獨枕一宦者卧異矣春秋傳曰公薨于小寢即安也魏中山王袞疾病令官屬以時營東堂堂成輿疾往居之其亦得禮之意者與

右小斂

小斂圖

衆妻免于房

夫 踊無尸 算祖 括髮 紒帶

小斂

亦如 馮如

婦人 髻于室

夫 奠經 于序 東

夫 拜賓後 即位踊

主人降拜 賓大夫特 拜士旅之

夫 踊無 算

夫 踊無 算

夫 踊無 算

夫 踊無 算 西階

主人西面馮尸踊無算主婦東面馮亦如之注馮服膺之

記無踊節注其哀未可節也○疏白死至此為節賓主拾踊有三者三有踊節而云無踊節者除三者三之外其間踊皆無節即上文踊無節是也

喪大記君撫大夫撫內命婦大夫撫室老撫姪娣注撫以手按之也內命婦君之世婦○疏大夫貴故君撫之撫內命婦則不撫賤者可知大夫以室老為貴臣以姪娣為貴妾死則為之服故並撫之既撫姪娣則賤妾不撫也

君大夫馮父母妻長子不馮庶子士馮父母妻長子庶子庶子有子則父母不馮其尸凡馮尸者父母先妻子

後疏君大夫馮父母妻長子者主此四人喪故同馮之庶子賤故不得也

君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之妻於夫拘之夫於妻於昆弟執之

注此恩之深淺尊卑之儀也馮之類必當心○疏若尊但以手撫按尸心身不服膺也馮之謂服膺心上也奉之者捧當心上衣也舅姑於婦亦手按尸心與君為臣同也拘者微引心上衣也執者執其心上衣也馮之類必當心者士喪禮君坐撫當心是也

陸佃曰言執若不能舍也婦於舅姑言未若舅姑在焉婦人從一拘之若猶有所拘焉

馮尸不當君所注不敢與尊者所馮同處○疏假令君已馮心則餘人不敢當君所馮之處宜少避之也

凡馮尸與必踊注馮尸竟則起馮必哀頌故起必踊泄之也

雜記君不撫僕妾注略於賤也

嫂不撫叔叔不撫嫂注遠別也

右馮尸

主人髻髮袒眾主人免于房注始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠笄纒而紒眾主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未開

舊說以為如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰髻髮以麻免而以布此用麻為之狀如今之著慘頭矣自項中而前交於額上却繞紒也于房于室釋髻髮宜於隱者今文免皆作纒古文髻作括○疏知將斬衰雞斯者禮記問喪云親始死雞斯徒洗故知之將齊衰素冠者問喪親始死男子去笄纒明齊衰男子素冠可知今至小斂變者謂服麻之節故云變也髻髮去笄纒而紒者此即喪服小記云斬衰髻髮以麻為母髻髮以麻免而以布是母雖齊衰初亦髻髮與斬衰同故云去笄纒而紒紒上著髻髮也齊衰將袒以免代冠者此亦小斂節與斬衰括髮同時此皆據男子若婦人斬衰婦人以麻為髻齊衰婦人以布為髻髻髮皆以麻布自項而向前交於額上却繞紒如著慘頭焉免亦然但以布廣一寸為異也釋髻髮宜於隱者并下文婦人髮于室兼言之也

教繼公曰檀弓云始死羔裘玄冠者易之而已易者謂易之以素冠深衣也然則始死之服主人以下皆同而未暇有所別異今既小斂主人乃去冠與纒而

以麻為髻髮眾主人以下乃去冠與纓而以布為免二者皆所以代冠也以其無纓故謂之髻髮言括結其髮也以其無冠故謂之免言因免冠而為之也小斂之日喪事方始乃以二者別親疎而復以經帶之差繼之于房兼髻髮者言

婦人髻于室

注始死婦人將斬衰者去筭而纓將齊衰者骨筭而纓今言髻者亦去筭纓而紒也齊衰以上至筭猶髻髮之異於髻髮者既去纓而以髮為大紒如今婦人露紒其象也檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髮曰爾毋縱縱爾爾母虐虐爾其用麻布亦如著慘頭然○疏知婦人將斬衰去筭而纓者喪服小記云男子冠而婦人笄冠笄相對將斬衰男子既去冠而著筭纓則婦人將斬衰亦去筭而纓可知又知將齊衰骨筭而纓者上引男子齊衰始死素冠則知婦人將齊衰骨筭而纓也今言髻者亦去筭纓而紒今至小斂節亦如上將斬衰男子去筭纓而髮髮則此將斬衰婦人亦去筭纓而麻髮齊衰婦人去筭纓而布髮齊衰不云斬衰婦人去纓而云去筭纓者專據齊衰婦人而言文略故也鄭所以云而紒即髮也故喪服注亦云髮露紒也齊衰以上至筭猶髻者謂從小斂著未成服之髮至成服之筭猶髻不改至大斂殯後乃著成服之髮代之也髮之異於髻髮者古者男子婦人吉時皆有筭纓有喪至小斂則男子去筭纓著髻髮婦人去纓而著髻髮形先以髮為大紒紒上斬衰婦人以麻齊衰婦人以布其著之如男子髻髮與免故云其用麻布亦如著慘頭然既髻髮與髻皆如著慘頭而異為名者以男子陽外物為名而謂之髻髮婦人陰內物為稱而謂之髮也

記既馮尸主人袒髻髮絞帶眾主人布帶

注眾主人齊衰以下○疏小斂於尸內訖主人袒髻髮散帶垂經不云絞帶及齊衰以下布帶事故記者言之案喪服直經之外又有絞帶鄭注云要經象大帶又有絞帶象革帶齊衰以下用布齊衰無等皆是布帶也知眾主人非眾子其眾子皆斬衰絞帶故知眾主人齊衰以下至總麻首皆免也

教繼公曰絞帶繩帶也先言袒髻髮者著其節也然則布帶者亦於既免乃加之

鄭學案喪大記亦有主人括髮婦人髻之文鄭注謂諸侯之禮故茲不載

喪大記小斂主人即位于戶內主婦東面乃斂卒斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髦括髮以麻婦人髻帶麻于房中

右變麻

注疏詳見第三十二卷注髮免髮髻篇呂大臨曰婦人不俟男子襲經亦先帶麻者以其無絞帶布帶且質略少變故因髮而襲經也黃幹曰案士喪禮小斂馮尸主人括髮袒眾主人免于房婦人髻于室又士喪禮曰既馮尸主人絞帶眾主人布帶喪大記曰婦人髻帶麻于房中以此觀之則知小斂馮尸之後括髮免髮之時主人已絞帶眾主人已布帶婦人已帶麻特主人未襲經爾

士舉男女奉尸俛于堂幰用夷衾男女如室位踊無算

注儀之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂楹間牀第上也○疏尸之衾曰夷衾尸之牀曰夷牀并此經儀尸不作移字皆作儀者皆是依尸為言也初死幰用大斂之衾今小斂後大斂之衾當擬大斂故用覆棺之夷衾以覆尸也

教繼公曰士舉舉尸首足也男奉其右女奉其左也室位馮尸之位

主人出于足降自西階眾主人東即位婦人阼階上西

面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲經于序東復

注拜賓向賓位拜之也即位踊襲經于序東東夾前○疏眾主人雖無降階之文當從主人降自西階主人降階拜賓之時眾主人遂東即位于阼階以主人位南西面於時阼階上空故婦人得立阼階上復位者復阼階下西面位也

教繼公曰阼階上非婦人之正位於主人之降乃居之者辟賓客之行禮者也後遂以之為節主人拜賓鄉其位特拜者每人各一拜之也旅之者其人雖眾唯三拜之而已

喪大記君之喪未小斂為寄公國賓出大夫之喪未小

斂為君命出士之喪於大夫不當斂則出

注父母始死悲哀非所尊不出也出者或至庭或至門國賓聘大夫不當斂其來非斂時○疏此世未小斂之前主人出迎賓之節或至庭者謂世子迎賓公及國賓士出迎大夫士皆至庭下文云降自西

階又云士於大夫親弔則與之哭不迎於門外是也或至門者謂大夫於君命下文云大夫於君命近于寢門外是也以此言之則世子於天子之命士於君命亦皆然凡主人之出也徒跣扱衽拊心降自西階君拜寄公

國賓于位大夫於君命迎于寢門外使者升堂致命主

人拜于下士於大夫親弔則與之哭不逆於門外

注拜寄公國賓于位者於庭鄉其位而拜之此時寄公位在門西國賓位在門東皆北面小斂之後寄公東面國賓門西北面大夫身來弔與之哭既拜之即位西階東面哭大夫特來則北面○疏主人降自西階者不忍當主位也夫人為寄公夫人出命婦為夫人之

命出士妻不當斂則為命婦出

注出拜之於堂上也此時寄公夫人命婦位在堂上北面小斂之後尸西東面○疏出謂出房也婦人不下堂但出房拜于堂上也婦人尊卑與夫同故所為出者亦同也

徹帷男女奉尸夷于堂降拜

注夷之言尸也於遷尸主人主婦以下從而奉之孝敬之心降拜拜賓也○疏

徹畢徹帷此士禮諸侯及大夫賓出乃徹帷夷陳也小斂竟舉尸往陳于堂男女親屬並扶捧之以極孝敬之心也降拜者適于下堂拜賓也

方器曰夷之為言移也君拜寄公國賓大夫士拜卿大夫於位於士旁三拜夫

人亦拜寄公夫人於堂上大夫內子士妻特拜命婦

拜衆賓於堂上

注衆賓謂士妻也尊者皆

徐師曾曰嗣君小斂後而拜寄公國賓大夫士小斂後而拜卿大夫皆嚮其位而拜之尊之也大夫士拜士則在旁三拜而已不正嚮之或卑或敵也必三拜者士有上中下三等每等各一拜故共三拜也君之夫人小斂後亦拜寄公夫人於堂上大夫之內子士之妻小斂後於卿大夫之命婦則特拜之於士妻之衆賓則汎拜之皆於堂上言堂上者婦人不下堂故不降拜也

主人即位襲帶經踊

注即位阼階之下位也

注即位阼階之下位也有襲經乃踊尊卑相變也今拜訖襲衣加要帶首經于序東復位乃踊也尊卑相變者士喪禮先踊乃襲經此先襲經乃踊據諸侯為尊故云尊卑相變也

位而免

注記異者禮執髮括髮齊衰免以至成服而冠為母重初亦括髮既小斂則免○疏為父喪拜賓即阼階下序東帶經猶括髮若為母喪至拜賓竟即位時不復括髮乃奠

武帶經與主人拾踊

注拾踊武與帶經矣武吉冠之卷也如武者明不改冠亦不加也檀弓曰主人既小斂子游趨而出襲裘帶經而○疏小斂之前來弔者裘

上有裼衣裼衣上有朝服開朝服露裼衣今小斂之後來弔以上朝服拾襲裘上裼衣時主人既素冠素弁故弔者加素弁於武而用總之經帶以朋友之恩故加帶與經也若無朋友之恩則無帶唯經而已拾更謂主人先踊婦人踊弔者踊三者是拾踊也

哭尸于堂上主人在東方由外來者在西方諸婦南鄉

注由外來謂奔喪者也無奔喪者婦人猶東面○疏此一節通明小斂後尸出在堂時法也主人之位猶在尸東婦人之位猶在尸西如室中也若於時有新奔喪從外來者則居尸西方所以爾者阼階有事故升自西階就西方欲見異於在家者故在西方也若未小斂而奔者則在東方也婦人位本在西方東鄉人既有外來者故移避之而近北以鄉南也

婦人迎客送客不下堂下堂不哭男子出寢門外見人不哭

注婦人所有事自堂及房男子所有事自堂及門非其事處而哭猶野哭也出門見人謂迎賓客者也○疏下堂不哭者敵者不下堂若有君夫人弔則

主婦下堂至庭稽顙而不哭也男子遭喪敵者來弔不出門若有君命則出門迎亦不哭也故士喪禮君使人弔徹帷主人于寢門外見賓不哭是也

其無女主則男主人拜女賓于寢門內其無男主人則女主人拜男賓于阼階下子幼則以衰抱之人為之拜為後者

不在則有爵者辭無爵者人為之拜在竟內則俟之在

竟外則殯葬可也喪有無後無無主

注為後者有爵攝主為之辭於賓爾不敢當尊者禮也○疏謂主有官爵出行不在而家有喪其攝主無官爵則辭謝於賓云已無爵不敢拜賓也無爵者人為之拜謂不在之主無官爵攝主之人為主拜賓也

應歸曰有爵者來弔則辭謝不敢見重爵命也無爵者則代之拜有爵無爵蓋係於弔者而注以係於為後不在之人鋪於理有之而不通者人之於喪也

唯其情之厚者則弔之初不視其爵之有無而為攝主者亦通大夫士而言也

大夫或弔於士士或弔於大夫其往來初無常而受弔者不拘為後之貴賤但

子交

禮記卷之四十一

十一

子重

弔者之至則隨其人而應之有所辭所拜之不同爾且攝主所以領賓而欲弔者之不虛辱爾若如注說則為後不在而必身無爵者於凡有客始一例接之苟有爵則一例辭之是皆無事於接賓也又何以攝主焉在禮士不主大夫之喪士不攝大夫則有爵者喪必有爵者而後主之矣為主者有爵則受有爵之弔乃為相稱

又何辭焉
方慤曰有後無後存乎天有主無主存乎人存乎天者不可為也故喪有無後者存乎人者可以為也故無無主也陳澧曰為後者不在以事故在外也此弔賓是有爵之人則辭以攝主無爵不敢拜賓若是無爵之人則攝主代之拜賓可也

事大小

檀弓大夫弔當事而至則辭焉

注辭猶告也攝者以主人有事告也主人無事則為大夫出○疏當

斂事也

雜記當袒大夫至雖當踊絕踊而拜之反改成踊乃襲

注尊大夫來至則拜之不待事已也更成踊者新其事也

於士既事成踊襲而后拜之不改

成踊

注於士士至也事謂大小斂之屬○疏此明士有喪大夫及士來弔之禮也反還也拜大夫竟反還先位更為踊尊大夫之來欲新其事更成踊竟乃襲初祖之衣也若當大小斂諸事而士來弔則主人罪事而成踊不即出拜至成踊畢而襲乃拜之拜之而止一更成踊也

小斂大斂啓皆辯拜

注嫌當事來者終不拜故明之也此既事皆拜○疏禮凡當大斂小斂及啓贊之時雖有君來則止

事而出拜之若他賓客至則不止事事竟乃即堂下之位悉徧拜故云皆辯拜也然若士當事而大夫至則士亦為大夫出雜記云大夫至絕踊而拜之是也應繡曰小斂以襲其形大斂以韜於棺啓殯以載其柩皆喪事之變節而切於死者之身也生者之痛此為甚賓亦於是拜死者弔生者故主人皆徧拜以謝其哀也

黃乾行曰此記喪禮拜弔賓之禮吳文正公曰應氏謂賓亦於是拜死者古無是禮也案公此辨是古今一大變易處何也古人弔賓之禮於生者只有對問之辭於死者則有襚贈之物及哭踊馮尸之節而已并無拜祭於死者之禮至於主人拜賓以謝其恩禮拜送以重其來辱亦唯自盡而已賓皆無答拜之文此古禮之精意也蓋知生者弔死者傷弔賓之情於是為至主人拜謝理所宜然喪事皆欲自盡而已此何時而可以交拜款曲以成禮邪故凡非弔喪無不答拜者獨喪拜不答意在斯也後世之禮大與古人相背故楊氏復曰今世俗弔賓來見几筵哭拜主人亦拜謂代亡者答拜非禮也既而弔賓主人又相與交拜亦非禮也應氏乃謂賓於是拜死者果何據而云然邪

右遷尸及拜賓

乃奠

注祝與執事為之

舉者盥右執匕卻之左執俎橫攝之入阼

階前西面錯錯俎北面

注舉者盥出門舉鼎者右人以右手執匕左人以左手執俎因其便也攝持也西面錯錯鼎於

此宜西面錯俎北面西順之○疏鄉北入內東方為右人西方為左人兩人各用內手舉鼎外手執匕俎故云便也錯鼎宜西面者對在門外時北面陳鼎鄉內為宜也
右人左執匕抽扃予左手兼執之取冪委于鼎北加

賈豐通考卷四十一

高不坐

注抽高取肅加高於鼎上皆右手

乃札載載兩髀于兩端兩肩亞兩

胎亞脊肺在於中皆覆進柢執而俟

注乃札以札次出牲體石人

次也凡七體皆覆為塵柢本也進本者未異於生也骨有本末○疏諸進體皆不言覆此言覆者由無尸不食故覆之也公食大夫亦進本是生人法今以始死故未異於生也

敖繼公曰此時七者西面於鼎東載者北面於鼎西南兩端俎之前後也兩肩亞各次於髀也兩胎亞各次於肩也脊肺在於兩胎之中脊東而肺西也俟者俟同升上言四髀去蹄則前體乃有臂膊後體乃髀肱胛也此唯以肩髀為稱者其體不分故以上包下也皆覆亦以別於生也

夏祝及執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊

甸人徹鼎中待于阼階下

注巾功布也執者不升已不設祝既錯醴將受之

郝敬曰夏祝及執事盥將升奠也夏祝執醴先升執事者以酒脯醢俎從俎升丈夫踊要節也凡奠男女踊皆以奠者往來升降為節甸人徹空鼎出反門外故處初堂下簾內功布中待祝於阼階下親受

奠于尸東執醴酒北面西上

注執醴酒者先升奠也立而後錯要成也

豆錯俎錯

于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南祝受巾巾之由

足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊奠者由重南東注巾之為塵也東反其位○疏

主人位在阼階下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊各以所見先後為踊之節也奠者降反位必由重南東者以其重主道神所憑依不知神之所為故由重南東而過是以主人又踊也注云東反其位者其位蓋在盆盥之東南上敖繼公曰祝既受巾中之即由足而降明不立於俎北之位祝降而執事者從之由重南而東也

檀弓小斂之奠子游曰於東方曾子曰於西方斂斯席

矣注曾子以俗說非又大斂奠於室乃有席小斂之奠在西方魯禮之未失也注末世

為○疏依禮小斂之奠設於東方又無席魯之衰未奠於西方而又有席曾子見時如是謂將為禮故記者正之云小斂奠所以在西方是末世失其法也案士喪禮小斂之奠設于尸東今曾子言西方故為非也

喪不剝奠也與祭肉也與

注剝猶保也有牲肉則巾之為其久設塵埃加也脯醢之奠不巾○疏謂喪不保露

奠者為有祭肉也無祭肉即得保露案士喪禮小斂奠于尸東祝受巾中之是有牲肉則巾之也始死脯醢醴酒奠于尸東無巾又殯後朝夕奠醴酒脯醢如初設不巾是時醴醴酒不巾也

雜記柩以桑長三尺或曰五尺

注柩所以載牲體者此謂喪祭也吉祭柩用棘○疏柩者所以載牲體從

鑊以柩升入于鼎從鼎以柩載之于用以其用桑故知喪祭也吉祭柩用棘者特牲記云柩用棘心是也畢用桑長三尺刊

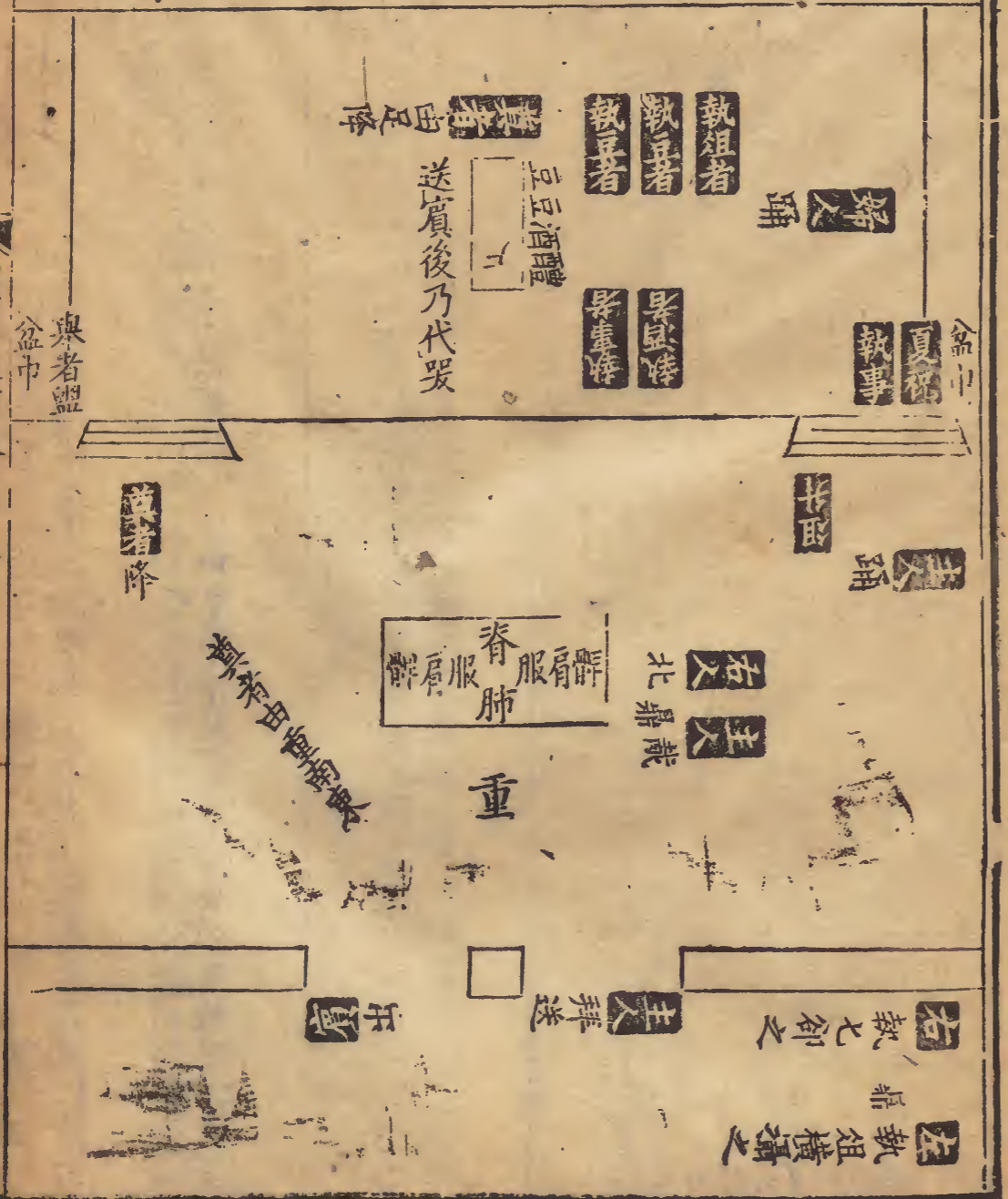
其柄與末 注畢所以助主人載者刊猶削也○疏主人舉肉之時則以畢助主
人舉肉用祭者亦喪祭故也刊其柄與末謂畢末頭亦刊削之畢既
如此此亦當然
若吉時亦用棘

檀弓奠以素器以生者有哀素之心也唯祭祀之禮主人自盡焉爾豈知神之所饗亦以主人有齊敬之心也

注哀素言哀痛無飾也凡物無飾曰素哀則以素敬則以飾禮由人心而已○疏奠謂始死至葬之祭名以其時無尸奠置於地故謂之奠悉用素器所以表主人哀素之心祭祀之禮者因上奠用素以表哀素遂論虞祭後卒哭練祥之祭哀則以素謂葬前敬則以飾謂虞後故士虞禮不用素器
吳澄曰虞以前視喪未久奠而不謂之祭其奠也非不敬其親也哀心特甚禮尚質朴無心於飾故用素器虞以後視喪漸久卒耐練祥雖猶在喪制之中然已是祭祀之禮其祭也非不哀其親也敬心加隆非如初喪之素器也然其盡禮而漸文豈是為死者負能來身而然亦自盡其體以致敬親之心焉爾大槩喪主於哀祭主於敬故喪奠以素器之質而見其哀祭祀以盡禮之文而寓其敬

右設奠

小斂奠圖

高麗通考卷四十一

賓出主人拜送于門外注廟門外也○疏廟門者士死於適室以鬼神所在則曰廟故名適寢為廟也

敖繼公曰凡喪賓皆於既奠乃出

喪大記賓出徹帷注君與大夫之禮也士卒斂即徹帷○疏士小斂竟而徹帷此至小斂竟下階拜賓賓出後乃除帷是人君及大夫

禮大夫

右送賓

乃代哭不以官注代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮防其以死傷生使之更哭不絕聲而已人君以官尊卑士賤以親疏為之三日之後哭無時周禮挈壺氏凡喪縣壺以代哭

敖繼公曰不以官者下大夫也不以官之尊卑為序則但以親疏為之

喪大記君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬縣

之乃官代哭注代更也未殯哭不絕聲為其懼然既小斂可以為漏刻分時而更哭也木給饗甯甯角以為調水斗壺漏水之器也冬漏以火爨鼎沸而後沃之此挈壺氏所掌也屬司馬司馬涖縣其器

大夫官代哭不縣壺注下君也士代哭不以官

注即以親疏哭也○疏虞人主山澤之官故出木與角狄人樂史主平壺漏瀝進建更無準則故取鼎燂水用虞人木爨鼎之也乃官代哭者縣漏分時使向其官屬更次相代而哭使聲不絕也

周禮夏官挈壺氏凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之

分以日夜注鄭司農云縣壺以為漏代更也禮未大斂代哭以水守壺者為沃漏也以火守壺者夜則火視刻數也分以日夜者異晝夜漏也漏之

前書多共百刻冬夏之間有長短焉大史立成法有四十八箭○疏禮未殯以前無問尊卑皆哭不絕聲大斂之後乃更代而哭亦使哭不絕聲大夫以官士親疏代哭人君尊又以壺為漏分更相代

宮坤四禮疑代哭何情也能生死乎吾哭而使人代之果於死無禪也安用代為○哭生於哀之不容已非偽為也故禮有哀至則哭不作而致之又云哭盡哀不強而抑之蓋哀以痛而盡則情以一痛而息無以感之尚有可已之哭而况五服以次相遞代哭不計其情之戚不戚而唯欲其有聲此何為者古有縣壺則偽之甚矣不意聖人以誠教人世道以真為貴而有此不情之禮也

右代哭

有祿者則將命擯者出請入告主人待于位注喪禮略於威儀既小斂擯者

功州辭出請之辭曰孤某使某請事○疏案上文始死云有賓則拜之君使人弔皆不云擯者出請入告之事至此乃云擯者出請入告是喪禮略於威儀既小斂擯者乃擯者出告須以賓入

注須亦待也出告之辭曰孤某須矣賓入中庭北面致

命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如於室

禮降出主人出拜送

放繼公曰亦西方中庭也致命之禮施於主人也乃北面者凡喪禮唯致命于
堂乃東面其他則否亦異於古禮也禮者親友殷勤之意故為之稽顙以重謝
之此非君薨之節故無嫌於室禮謂委衣于尸東牀上也主人出
拜送亦於廟門外小斂以後主人於喪賓則出送之唯不迎賓耳

朋友親綖如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊注朋友既

委衣又還哭於西階上不肯主人○疏朋友親
綖如初儀者謂初死時庶兄弟朋友親友是也

綖者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自

西階以東注帛為褶無絮雖復與禪同有裳乃
成稱不用表也以東藏以待事也

右致綖

宵為燎于中庭注宵夜也燎大燠○疏案少儀云主人執燭抱燠注云未
執為燠別故郊特牲云庭燎之百由齊桓公始也注云燠天子也庭燎之差公五

十侯伯子男二十大夫士無文大燠或云以布纏葦以蠟灌之謂之庭燎則此云
燎亦如之云大者
對手執者為大也

右設燭

開元禮三品以上喪四品以下
至庶人附

小斂陳衣○小斂之禮以喪之明日各陳其斂衣一十

九稱無者各隨所辦六品以下服朝服一稱自餘皆常服陳于

東序四品五品以下西領北上笏一凡斂非正色不入絺綌不

入乃奠將小斂

陳奠具○饌于東堂下凡奠器皆素六品以下籩豆瓦甒二實醴

及酒罈二六品以下瓦無漆以下至庶祭其器同角柶一六品以下

各八籩豆各六六品以下籩豆之數各二實亦如之設盆盥于饌

東布巾為具者設盥喪贊者辟脯醢之奠于尸牀西南乃斂

小斂○將小斂具牀席于堂西又設盆盥于西階之西

如東方為舉尸斂者盥訖與執服者以斂衣入主人以下

少退西面主婦以下少退東面內外俱哭斂者斂訖覆

以夷衾設牀于堂下兩楹間衽下莞上簟尸臥有枕卒斂

凡憑尸父母凡憑尸父母訖退乃斂髮凡憑尸父母

斂髮○男子斂髮束巾帕頭六品以下則男子以衰巾束髮女子斂髮而髻

主人以下立哭于尸東西面南上主婦以下坐哭于尸

西東面南上祖父母以下仍哭于位各如初外姻丈夫

婦人哭于位各如初斂者舉尸男女從奉之遷于堂仍

覆以夷衾衣棺哭位皆如室內

奠○贊者盥手奉饌至階豆去蓋籩俎去巾簾升奠于

尸東醴酒奠于饌南西上訖其俎祝受巾中之六品以下奉饌外奠于尸

東訖斂者受巾中之奠者徹襲奠自西階降出下帷內外俱坐哭有

國官僚佐者以官代哭無者以親疎為之夜則為燎于

庭厥明滅燎乃大斂

和禮品官喪儀

小斂○小斂之禮以喪之明日夙興陳斂衣九稱謂朝服

為一稱餘皆常服不足各隨所辦下同於東房西領南上非正色不入絺綌不

入饌于東堂階下隨宜設醴饌器皆以素下依此具牀席於堂西斂者盥訖

執服者以斂衣入主人以下少退西面主婦以下少退

東面內外俱哭斂者斂訖覆以夷衾設牀于兩楹間衽

衽寢卧之席也下莞上簟設枕卒斂開帷帷堂之帷事罪則下之主人以下西面

憑哭踊無算主婦以下東面憑亦如之男子括髮衰巾

帕頭六品以下布束婦人括髮而髻斂者舉尸男女從奉之遷于

堂覆以夷衾哭位如室中踊無算贊者盥手奉饌至階

升奠于尸東徹襲奠自西階降出下帷內外俱坐以親

疎為之代哭宵為燎于庭厥明滅燎乃大斂

庶人喪儀

小斂○小斂之禮以喪之明日夙興陳斂衣一稱於東

喪禮通考卷四十一

房西領南上饌于堂東階下隨宜設禮饌器皆以素下同具牀于堂西斂

者盥訖執服者以斂衣入主人以下少退西面主婦以

卜少退東面內外俱哭斂者斂訖覆以夷衾設牀于兩

楹間衽如初設枕卒斂開帷帷堂之帷事畢則下之主人以下西面憑

踊無算主婦以下東面憑亦如之男子衰中束髮婦人

束髮而髻斂者舉尸男女從奉之遷于堂寢覆以夷衾

哭位如室中踊無算贊者奉饌至階外奠于尸東徹襲

奠自西階降出下帷內外俱坐以親疎為之代哭宵為

燎于庭厥明滅燎乃大斂

司馬氏書儀

小斂○厥明陳小斂衣於堂東北下以席凡斂葬者孝子愛親之肌體不欲使為物所毀傷故裹以衣衾盛以棺槨深藏之於地下古者死之明日小斂又明日大斂顛倒衣裳使之正方束以紼金藉以衾冒皆所以保肌體也今世俗有襲而無大小斂所闕多矣然古者士襲衣三稱大夫五稱諸侯七稱公九稱小斂尊卑通用十九稱大斂士三十一稱大夫五十一稱君百稱其非貧者所辦也今從簡易襲用衣

一稱大小斂則據死者所有之衣及親友所祿之衣隨宜用之若衣多不必盡用也夏后氏斂用昏商人斂用日中周人斂用日出今事辨則斂不拘何時

設

卓子于阼階東用置饌及盃注于其上幕之以巾古者小斂之奠

用牲今人所難辦但如待賓客之食品味稍多於始死之奠則可也

設盥盆二帨巾各二于饌其東有盥盆

者所盥中各有架別以卓子設潔滌盆新拭巾於其東所以洗盥拭盥

自此至遺奠皆同具括髮麻免布及髻麻古者主人素冠環經視小斂既而始死去冠二日去弁纓括髮男子括髮以麻婦人髻帶麻髻者去纓為紒也今恐倉卒未能具冠經故於小斂訖男子婦人皆收髮為髻先用麻繩撮髻又以布為頭帶斬衰者括髮紒麻為繩齊衰以下至同五世祖者皆免裂布或縫綸廣寸婦人髻亦細麻為繩齊衰以下亦用布綃為免皆如幪頭之制自項向前交於額上却遠髻如著幪頭也為母雖齊衰亦用麻婦人惡笄當用鑑釵

設小斂牀施

薦於西階之西執事者鋪絞絞以細布或練為之一幅末

末使可結然布強而闊難結不若於兩端各綴二綃帶則緊急

復衾小斂

衣于牀或顛或倒取方而已斂時平鋪其衣不復穿袖又去枕舒綃或疊衣藉首卷其兩端夾首兩旁以補

猶俟其復生欲時見其面故也及將大斂則并掩首裹之以衾末掩其面蓋孝子適足滿棺鋪時

上衣不倒上衣謂公服類執事者舉牀自西階升

即依此次序

齊禮通考卷四十二

禮記卷之四

一

甘典

堂設于中間襲牀之南古者小斂襲於戶內設牀第兩楹之間既斂移於堂今堂室之制異於古且從簡易故小斂亦

於中乃遷襲奠卓子闕下

朱子家禮

小斂○厥明謂死之明日執事者陳小斂衣衾以卓子陳於堂東壁下據死者所有之衣隨宜

用之若多則不必盡用也衾用複者絞橫者三縱者一皆以細布或綵一幅而折其兩端為三橫者取足以周身相結縱者取足以掩首至足而結於身中

高闊曰襲衣所以衣尸斂衣則包之而已此襲斂之辨也○小斂衣尚少但用全幅細布折其末而用之凡斂欲方半在尸下半在尸上故散衣有倒者惟祭服不倒凡鋪斂衣皆以絞給為先小斂美者在內故次布散衣後布祭衣大斂美者在外故次布祭服後布散衣也○斂以衣為主小斂之衣必以十九稱大斂之衣多至五十稱夫既襲之後而斂衣若此之多非絞以束之則不能以堅實矣凡物束練緊急則細小而堅實夫然故衣衾足以朽肉而形體深秘可以使人之勿惡也今之喪者衣衾既薄絞冒不施懼夫形體之露也瘞納之於棺乃以入棺為小斂蓋棺為大斂入棺既在始襲之時蓋棺又在成服之日則是小斂大斂之禮皆廢矣

呂坤曰衣厚則水土之入也難斂實則衣裳之容也多厚一重則土緩侵一重此不欲速朽之意也高氏乃云人死斯惡故厚其衣衾以掩之似為瞻見但死者存日從容舒暢而大小斂之束練者孝子慈孫所不忍視者蔡宋送死美服稱身端然仰臥藉以褥而覆之衾棺內空闊以平生之衣盡力填塞務極實滿而已若道長天暑則大小斂不可廢也

設奠設卓子於阼階東西置奠饌及盞注於其上用巾罩之又設盥盆悅巾各潔滌盆新拭中於其東所以洗盞拭盞也此一節至遣並同具括髮麻免布髮麻括髮謂麻繩撮髮免謂裂布或縫綸廣寸自項向前交於額上卻遶髻如著掠頭也髮亦用麻繩撮髻竹木為篋也設之皆於別室

丘濬曰具環經用一股麻為之散垂腰經其末長三尺絞帶或麻或布

設小斂牀布絞衾衣設小斂牀施薦席褥於西階之西鋪絞衾衣舉之升相結乃布縱者一於上以備掩首及足也衣或顛或倒但取正方唯上衣不倒乃遷襲奠執事者遷置靈座西南

奠皆遂小斂侍者盥手舉尸男女共扶助之遷於小斂牀上先去枕而舒綃疊做此方然後以餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而末結以絞未掩其面蓋孝子猶俟其復生欲時見其面故也斂畢別覆以衾主人主婦憑

尸哭擗主人西向憑尸哭擗主婦東向亦如之○凡子於父母馮之父母於子夫於妻執之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之於昆弟執之凡馮尸父母

先妻袒髻髮免髻于別室男子斬衰者袒髻髮齊衰以下至同五世祖者皆袒免于別室婦人髻于別室

楊復曰小斂變服斬衰者袒髻髮今人無袒髻髮一節何也緣世俗以襲為小斂故失此變服一節在禮間奔喪入門誦柩前再拜哭盡哀乃就東方去冠及上服被髮徒跣如始喪之儀誦讀東面坐哭盡哀乃就東方袒髻髮又哭盡哀如小斂之儀明日後日朝夕哭猶袒髻髮至第四日乃成服夫奔喪禮之變也猶謹其序而况處禮之常可欠小斂一節又無袒髻髮乎此則孝子知禮所當謹而不可忽也

讀禮通考卷四十二

讀禮通考卷四十二

讀禮通考卷四十二

讀禮通考卷四十二

讀禮通考卷四十二

讀禮通考卷四十二

讀禮通考卷四十二

讀禮通考卷四十二

讀禮通考卷四十二

讀禮通考卷四十二

讀禮通考卷四十二

讀禮通考卷四十二

讀禮通考卷四十二

讀禮通考卷四十二

讀禮通考卷四十二

丘濬曰案儀禮有卒斂徹帷之文無有未結絞未掩面猶俟其生之說家禮此說蓋本温公書儀也今擬若當天時暄熱之時死者氣已絕肉已冷決無可生之理宜依儀禮卒斂為是增入掩首結絞於裏衾之下而於大斂條舉棺入置堂中儀節下去掩首結小斂絞

遂遷尸牀于堂中 執事者徹襲牀遷尸其處 哭者復位尊長坐卑幼立

儀節 徹去向所設之幃堂 徹襲牀 遷尸牀 連牀遷尸於堂中安於向所置沐牀處

謝賓 主人降階下凡與斂者人皆拜之 拜興拜興 哭踊 拜訖即於階下且拜且踊訖 襲衣

具經帶 首戴白布巾上加以單股之經禮所謂環經也成服日去之具腰經散垂其末三尺及具絞帶 復位 於奉口俛于堂之後有拜賓襲經之文家禮無之今補入者蓋以禮廢之後能知斂者少賓友來助斂者不可不謝之也及家禮卷首腰經圖有散垂至成服乃絞之說而家禮無有所謂未成服而先其腰經者故據禮補入

乃奠 祝帥執事者盥手舉饌升自作階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之甲幼者皆再拜侍者單之

儀節 祝帥執事者盥手舉饌升自作階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之甲幼者皆再拜侍者單之 奠案 先所設奠案至是舉之升自作階至靈前 祝詣靈座

前 跪 焚香興 盥洗 舉奠案 奠酒 祝詣靈座

興拜興平身 罩巾 舉哀 周中罩奠饌 鞠躬拜

主人以下哭盡哀乃代哭不絕聲 使人更相代哭朝夕不絕聲

姚翼家規通俗編案古小斂畢代哭不絕聲不俟哀至似乎不情莫若已之

明會典品官禮

小斂 ○小斂之禮以喪之明日厥明陳其斂衣于東序

四品五品以下於東房 饌于堂東階下設牀施薦席褥于西階鋪絞衾

衣舉之升自西階置于尸南先布絞之橫者三於下以

備周身相結乃布縱者一於上以備掩首及足也侍者

盥手舉尸男女共扶助之遷于牀上先去枕而舒絹疊

衣以藉其首仍卷兩端以備兩肩空處又卷衣夾其兩

脛取其正方然後以餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而

未結以絞未掩其面蓋孝子猶欲俟其復生欲時見其

面也斂畢覆以衾喪主西向憑尸哭擗主婦東向憑尸

哭踊斬衰者袒以麻繩括髮齊衰以下裂布廣寸自項

向前交于額上却繞髻如著掠頭婦人以麻撮髻而髻

章四
斂者舉尸男女從奉之遷于堂中哭位如室內執事者
盥手舉饌升自東階至靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之
喪主以下哭盡哀乃代哭不絕聲宵為燎于庭厥明滅
燎乃大斂

庶人禮

小斂○死之明日厥明執事者陳小斂衣衾于堂東北
壁下設卓子于阼階東南置奠饌及盃注于其上巾之
設盥盆帨巾各二于饌東設小斂牀施薦席褥于西階
之西鋪絞衾衣舉之升自西階置于尸南先布絞之橫
者三於下乃布縱者一於上侍者盥手舉尸男女共扶
助之遷于牀上先去枕而舒絹疊衣以藉其首乃卷兩
端以補兩肩空處又卷衣夾其兩脛取其正方然後以
餘衣掩尸左衽不紐裹之以衾而未結其絞未掩其面

蓋孝子猶欲見其面也斂畢覆以衾喪主主婦馮尸哭
擗男子袒而括髮齊衰以下袒而裂布以免婦人亦用
麻繩髻髻乃遷尸牀于堂中執事者舉饌升自阼階至
靈座前祝焚香洗盞斟酒奠之喪主以下哭盡哀乃代
哭不絕聲

讀禮通考卷第四十二

南史王秀之隆昌元年卒遺命朱服不得入棺祭則酒脯而已世人以僕妾值靈助哭當由喪主不能淳至欲以多聲相亂魂而有靈吾當笑之

讀禮通考卷第四十二補遺

代哭

南史王秀之隆昌元年卒遺命朱服不得入棺祭則酒脯而已世人以僕妾值靈助哭當由喪主不能淳至欲以多聲相亂魂而有靈吾當笑之

Blank columns for text on the right page.

讀禮通考卷第四十三

經筵講官禮部侍郎兼翰林院學士督憲章克大清會典統志副總裁明史總裁徐乾學

喪儀節六

大斂

儀禮士喪禮厥明減燎陳衣于房南領西上績絞紵衾

二君禭祭服散衣庶禭凡三十稱紵不在算不必盡用

注紵單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子

疏大斂則異矣○疏紵不在算者以其不成稱故不在數內

教繼公曰祭服散衣皆主人之衣也後言庶禭則庶禭之中雖有上服猶在

主人散衣之後也云紵不在算則衾在算矣不言絞者狹小於紵不在算可知

不必盡用亦謂庶禭繼

陳或出於三十稱者也

喪大記大斂布絞縮者三橫者五布紵二衾君大夫士

一也君陳衣于庭百稱北領西上大夫陳衣于序東五

十稱西領南上士陳衣于序東三十稱西領南上絞紵

如朝服絞一幅為三不辟紵五幅無紵

注二衾者或覆之或薦之如朝服者謂布棺簾

禮記通考卷四十三

如朝服十五升小斂之絞也廣終幅析其末以為堅之強也大斂之絞一幅三析
用之以為堅之急也統以組類為之綴之領側若今被識矣生時禫祔有識死者
去之異於生也士喪禮大斂陳衣于房中南領西上與大夫異今此士與大夫同
蓋亦天子之士○疏縮者三謂取布一幅分裂之作三片直用之三片即共是一
幅兩頭裂中央不縮橫者五謂取布二幅分裂之作六片而用五片橫之於縮下
也給在絞上以絞束之襲衣大夫五諸侯七上公九天子十二稱則此大斂天子
當百二十稱北領者尸在堂也西上者由西階取之便也大夫士西領南上異於
小斂北上者小斂尸在室故北上大斂尸在堂故南上也辟孽也小斂絞全幅析
裂其末為三大斂之絞既小不復孽裂其末為三大斂之絞既小不復孽裂其末
為堅之強者解小斂衣少用全幅布為絞欲得堅束力強也堅之急者解大斂一
幅分為三片之意凡物細則束縛牢急以衣多故須急也

大斂君大夫士祭服無算君褶衣褶衾大夫士猶小斂
也注褶袷也君衣尚多去其著也○疏祭服謂死者所得用祭服以上也算數也
大斂之時所有祭服皆用之無限數也大夫士猶小斂則褶衣褶衾也據主人
之衣故用復若襚亦得用袷
故士喪禮云襚以褶是也

右陳衣

東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶鬯豆兩其實葵
菹芋羸醢兩籩無滕布巾其實栗不擇脯四脰
亦在東堂下也甒白也齊人或各全道為手滕緣也布巾籩豆皆也籩豆皆也
盛之也特牲饋食禮有適室中○疏菹法菹短四寸者全之若長於四寸者切之葵
注此饌但言東方則

長者自然切之乃為菹但喪中之菹葵雖長而不切取齊人全道為菹之解也小
斂一豆一籩籩豆不具故無巾此籩有巾豆無巾者以豆盛菹醢濕物不嫌無巾
故不言其實有巾矣

奠席在饌北斂席在其東
注大斂奠而有席彌神之○疏小斂奠無
有席是彌神之也
教繼公曰奠席葦席也斂席莞與籩也其謂奠席也此二席
皆不在於大斂之奠在室遠於尸柩故始用席以存神也

記設於于東堂下南順齊于坵饌于其上兩甒醴酒酒
在南篚在東南順實角觶四木柶二素勺二豆在甒北
二以並籩亦如之
注於今之舉也角觶四木柶二素勺二為夕進醴酒兼
餼之也勺二醴酒各一也豆籩二以併則是大斂饌也
○疏大小斂之奠皆有醴酒醴一觶又用一柶酒用一觶計醴酒但用二觶一柶
而觶有四柶有二者朝夕酒醴及器別設不同器朝夕二奠各饌其器也小斂一
豆一籩大斂乃有二豆二籩故知二謂大斂饌也

凡籩豆實具設皆巾之
注籩豆偶而為具
且則於饌巾之中
之加飾也明小斂一豆一籩不巾○疏實具設皆巾之者東堂實之於奠設之二
處皆巾故云皆巾之大斂奠二豆二籩實與奠二處皆巾小斂奠一豆一籩堂東

七身中

饌時不巾若然小斂奠設于牀東中之為在

堂經久設塵埃加故雖一豆一簋亦巾之

教繼公曰籩豆實謂諸粟之屬皆皆上下也籩豆有實而具則饌于東方及奠于席前皆巾之若一豆一簋則於奠時或有巾之者饌時則不巾也經言小斂之饌云饌于東堂下脯醢醢酒冪用功布實于簋此則不皆巾者也

饌俟時而酌相覆加之面枋及錯建之

言此者記人恐饌時已明於解故云俟時而酌也

乾學案設於東堂下二節向在小斂辟奠

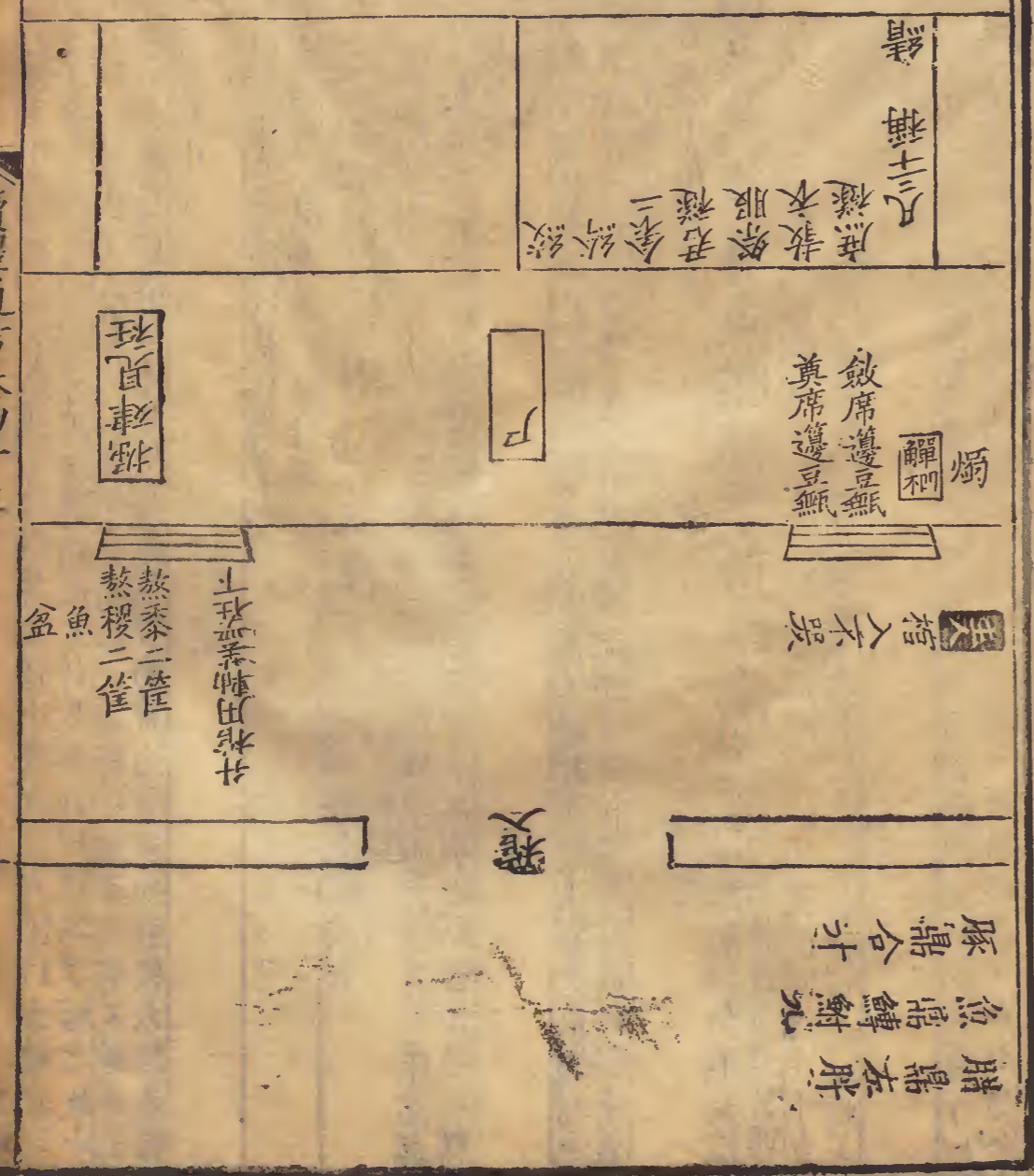
不出室之上鄭氏注孔氏疏皆云是大斂饌

敖氏集說謂其次當在眾主人布帶之後今

從之移於此

右陳奠斂之具

陳大斂圖

禮記卷四十一

掘肆見祔

注肆埋棺之坎也掘之於西階上祔小要也喪大記曰士殯見祔塗上惟之○疏肆訓為陳謂陳尸於坎鄭即以肆為埋棺之坎也知於西階上者棺弓孔子云夏后氏殯於東階殿人殯於兩楹之間周人殯於西階之上故知士亦殯於西階之上此殯時雖不言南首南首可知引喪大記者即此經掘肆而見其小要於上塗之而已

敖繼公曰言肆之深淺以見祔為度也此肆亦在西序下其南蓋近於序端

棺入主人不哭升棺用軸蓋在下

注軸軼軸也軼狀如林軸其輪輓而行

敖繼公曰蓋在下者卻於棺之下也棺既升則入於肆中而蓋則置於序端與又曰注云軸狀如轉轉麟猶輪也以木關其轆之中央而引之則麟由此而轉故以轉麟名之蓋漢時語也

郝敬曰此陳殯具大斂尸入棺遂殯殯實也周人殯於西階上實之也埋棺之坎曰肆其深見祔棺蓋合際處曰祔詳見禮記檀弓升棺棺升堂載以輜車蓋棺蓋居棺下棺遷於坎尸遷於棺而後加蓋使也

熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坵南

注熬所以惑蚍蜉令不至棺旁也為舉者設盆盥於西

魏了翁曰周禮小祝設熬置銘於春云熬謂重也疏以士喪禮取銘置於西與此故熬訖置銘于熬上事相當故以熬為重後鄭不從云熬所以惑蚍蜉也鄭以意解義劣於杜

敖繼公曰有魚腊謂每筐皆有之也此四物皆歸用於肆中故饌於此孝子以尸既殯不得復奠於其側雖有奠在室而不知神之所在故置此於棺旁以

盡愛敬之心也然不以食而用熬穀不以牲而用魚腊亦所以異於奠也與郝敬曰案熬黍稷魚腊以殯迂闊無當不可用

右為殯具

陳三鼎于門外北上豚合升魚鱠鮓九腊左胖髀不升

其他皆如初

注合升合左右體升於鼎其他皆如初謂豚體及七俎之陳如小斂時合升四鬻亦相互耳

敖繼公曰腊用左胖別於吉也此腊惟豚解其髀不升亦前肩後肱胛脊而已凡腊必去髀不以豚解體解合升胖升而異其他皆如初謂豚體骨及鼎之面位與七俎之陳如小斂時

郝敬曰此陳殯奠之具三鼎豚魚腊門外殯宮門外北上三鼎自北直陳而南豚合左右體升於鼎魚用九鱠鮓二魚名腊乾禽兔也用左胖別於吉也髀尾骨不升於鼎其他豚體及二俎之陳皆與小斂同

燭俟于饌東

注燭燠也饌東方之饌有燭者堂雖明室猶闇火在地曰燎執之曰燭○疏此大斂奠於室之奧故有燭以待之

右陳鼎

祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊

注祝徹祝與有司當徹小斂之奠者小斂設盥于饌

東有中斂設盥于門外彌有威儀○疏此直云祝徹盥于門外者不知何時設此案小斂陳饌說即言設盥則陳大斂饌說亦設盥于門外也

教繼公曰祝徹者下事以此徹者多矣惟言祝見其尊者耳是時無東堂下之盆盥故盟于門外

祝徹中授執事者以待

注授執中者於尸東使先待於阼階下為大斂奠中之今祝徹中還為大斂奠中之前小斂奠升自阼階設于尸東祝受巾于阼階下而升今大斂奠亦升自阼階設于與亦宜受巾于阼階下而升故知祝授巾于執中者使先待于阼階下也又知祝還徹禮者下文徹饌先取醴故也

教繼公曰設小斂奠之時執中者待於阼階下祝就而受之然則祝於此時亦惟以中授之於阼階下蓋授受之節宜同也祝既授中乃還徹禮以待者謂執事以巾置于饌所以待奠事之至也

徹饌先取醴酒北面

注北面立相待俱降

教繼公曰饌當作奠相待謂取組豆者也

其餘取先設者出于足降自西階婦人踊設于序西南

當西榮如設于堂

注為求神於庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之○疏凡奠謂小斂奠大斂奠遷柩奠祖奠但將設後奠則徹先奠于西序南待後奠事畢則去之故小斂奠設之於此不中以免設故也

醴酒位如初執事豆北南面東上

注如初者如其醴酒北面西上也執醴尊不為便事變位○疏

前設小斂奠於尸東時醴酒先升北面西上執豆組者立于組北西上至此執豆組者豆北東上為便事事訖向東為便故東上變位以執醴者尊仍西上是不得為便事變位也

教繼公曰醴酒亦後設故其位如初執豆組者既設而東上俟設醴酒者畢而從之降亦由便也此奠于西堂其俟降之位東上是由饌東而南乃降自側階也然則側階南于序端矣凡升降自側階者經皆不見之

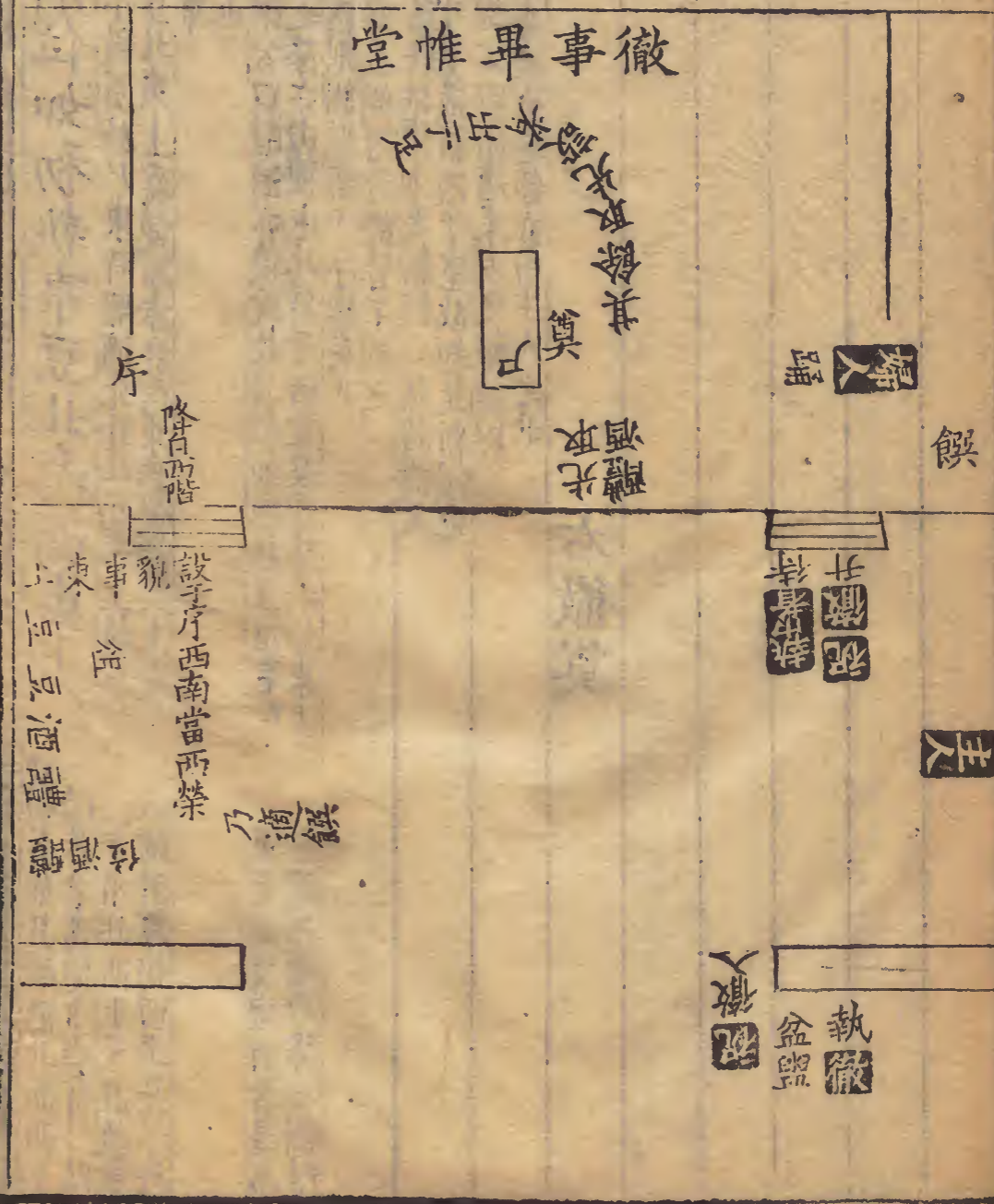
乃適饌

注東方之新饌○疏將設大斂新饌于室故知是新饌也

教繼公曰謂適東方之饌處以待事至也適饌亦由主人之北

右徹奠

徹小斂奠圖

帷堂 注徹事畢 **婦人尸西東面主人及親者升自西階出于**

足西面袒 注袒為大斂變也不言髻免髻髮小斂以來自若矣○疏知袒為大斂變者前將小斂袒今言袒即行大斂事故知為大斂變也小斂袒男有髻髮免婦人有髻今大斂袒不言者自小斂以來有此成服乃改故不言也

教繼公曰婦人尸西東面以男子將升故也此親者謂眾主人也此時主人堂上之位其在阼階上所布席之東與

士盥位如初 注亦既盥並立西階下○疏言亦者亦如小斂時士盥二人並立于西階下以待遷尸也 **布席如初** 注下莞上簟鋪于阼階上於楹間為少南

教繼公曰布席之處其於階上為少西於楹為少北蓋小斂之牀大斂之席與殯建南北之節宜同也

商祝布絞衾衣美者在外君禭不倒 注至此乃用君禭主人先自盡○疏始死君禭

小斂不陳不以斂至大斂乃用君禭於小斂所用主人先自盡也

教繼公曰君禭不倒尊也以祭服視散衣則祭服為尊以君禭視祭服則君禭為尊至是乃用君禭者大斂之禮重故以服之尤尊者為之襲而美者在外小斂而美者在中大斂又反之禮貴相變也

有大夫則告 注後來者則告以方斂非斂時則當降拜之

教繼公曰告謂告以主人方有事未及拜實也

賈豈通考卷之四十三

賈豈通考卷之四十三

賈豈通考卷之四十三

賈豈通考卷之四十三

賈豈通考卷之四十三

賈豈通考卷之四十三

士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷主人馮如初主

婦亦如之

疏士舉遷尸謂從尸外夷牀上遷尸于斂上

記大斂于阼

注未忍使離主人位也主人奉尸斂于棺則西階上賓之○疏經大斂時直云布席如初不言其處故記云大斂于阼阼是主人位未忍便離主位也喪事所以即遠

斂訖即奉尸斂于棺則西階上賓客之

教繼公曰大斂于阼乃殯于西階象其由主位而往也

大夫升自西階階東北面東上

注視斂○疏知視斂者以其文承大斂下故知大夫升為視斂也

既馮尸大夫逆降復位

注中庭西面位○疏知大夫位在中庭西面者上篇朝夕哭云主人入堂下直東序西面卿大夫

夫在其南

夫與主人同西而向殯故知大夫位在中庭西面也

喪大記小斂於戶內大斂於阼君以簞席大夫以蒲席

注簞細簞席也三者下皆有莞○疏士以君將大斂于弁

士以葦席

葦席與君同者士卑不嫌故得與君同也

經即位于序端卿大夫即位于堂廉楹西北面東上父

賁亦不可以當階恐妨斂者之往來也

兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣

子亦弁經○疏即位序端謂東序端序之南頭也堂廉堂基南畔廉稜之上楹謂南近堂廉者于位既在東序端故羣臣列于基上東楹之西也子在東尸在阼階

鋪席商祝鋪絞紼衾衣士盥于盤上士舉遷尸于斂上

故在基者以東為上也父兄堂下北面者謂諸父諸兄不任者以其賤故在堂下

卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之

注子弁經者未成服弁如爵弁而素大夫之喪

外宗若之姑姊妹之女及姨舅之女也輕故在房中而鄉南也鄉者夫人命婦俱

東鄉于尸西今獨云夫人馮者命婦賤不得馮也馮竟乃斂于棺子弁經雖以大

雜記外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞紼衾衣士盥于

一也大夫之喪子亦弁經者案雜記云大夫與殯亦弁經與他殯事尚弁經明自為父母弁經可知其士則素冠故武叔小斂投冠是諸侯大夫與天子士同

盤北舉遷尸于斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面坐

馮之興踊之節於此重記之

檀弓夏后氏尚黑大事斂用昏殷人尚白大

注昏時亦黑此大事謂喪事也

事斂用日中周人尚赤大事斂用日出

注日出時亦赤

右大斂

賁亦不可以當階恐妨斂者之往來也

賣禮通考卷四十三

六

齊卿

主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋注棺在殯中斂尸焉所謂殯也○
尸鄉西階斂于棺中乃加蓋于棺上也棺在殯中者欲見先以棺入建中乃奉尸入棺中以尸入棺各斂亦各殯也

主人降拜大夫之後至者北面視殯注北面於西階東○疏小
拜大夫後至者殯訖不忍即阼階因拜大夫即於西階東北面視殯而哭也

衆主人復位婦人東復位注復位皆當在主人拜大夫之時無大夫後至者則在主人視殯之時
衆主人復位婦人東復位

設熬旁一筐乃塗踊無算注以水覆棺上而塗之為火備
熬繼公曰喪大記注引此云旁各一筐則是此脫一各字也各各黍稷也每旁二筐黍當在南塗者以木覆棺上而塗之象葬時加土之意也

喪大記熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加注熬者煎穀也將塗設於棺旁所以感蠅時使不至棺也士喪禮曰熬
魚腊焉黍稷各二筐大夫三種加以梁君四種加以稻四筐則手足皆一其餘設於左右○疏熬者謂火熬其穀使香欲使蠅蟻聞其香食穀不侵尸也魚腊謂乾腊士腊用兔大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬亦為感蠅蟻士喪四筐旁各一筐則兩旁各兩○已下士禮

卒塗祝取銘置于殯主人復位踊襲注為銘設柩樹之殯東○
疏始死則作銘銘置于重

今殯訖取置于殯上銘所以表柩故也殯東者以不使當肆于東可知
熬繼公曰置銘蓋于殯南柩在殯中而復塗之孝子慮神疑于其柩故置銘于此若使之知其處然位阼階下位也襲于序東

記既殯主人說髻注既殯置銘于殯復位時也兒生三月鬻髮為髻男角
父母幼小之心至此尸柩不見喪無飾可以去之髻之形象未聞○疏凡說髻尊

甲同皆三日知者喪大記云小斂主人即位于戶內乃斂卒斂主人袒說髻髻髮以麻注云士既殯說髻此云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日是尊卑同三日也必三日說髻者禮記問喪云三日而不生亦不生矣以髻是子事父母之飾父母既不生故去之夾曰角午達曰羈詩云髻彼兩髦鄭云髻者髮至眉子事父母之飾以其云髮髻者垂之貌又云兩髦故以髮至眉解之其狀則未聞

熬繼公曰子事父母必著拂髻親已死至殯乃說之者未殯之前孝子猶冀其復生既殯則絕望矣乃說之也詩云髻彼兩髦兩者為父母俱存之故若然則死說右髦二親並說之親歿不髦是也

喪大記君殯用輶櫛至于上畢塗屋大夫殯以幬櫛至于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之注櫛猶叢也屋殯上覆如屋也

于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之注櫛猶叢也屋殯上覆如屋也

輶置棺西牆下就牆櫛其三面塗之不及棺者言櫛中狹小裁取容棺然則天子諸侯左寬大矣士不櫛掘地下棺見小要耳帷之鬼神尚幽闇也士達于天子皆

子

言禮記卷四十一

金玉

然○疏此明尊卑殯之制度若諸侯也殯時置棺于輜內以木攢輜至于棺上攢之既訖盡塗其屋也情發也謂棺衣覆之也大夫言情覆則王侯並情覆即如斧之類是也西序屋堂西頭壁也大夫不輜又不四面橫以一面倚西壁而三面攢之又上為屋也王侯橫廣去棺遠大夫橫狹去棺近裁使塗不及棺故云不豎棺也土掘碑見社其社之上所出之處亦以木覆上而塗之故謂塗上也帷之者帷幃也賈賤悉然故朝夕哭乃徹帷也

檀弓君於士有賜幣

注幣幕之小者所以承塵賜之則張于殯上大夫以上幕人供職焉

周禮天官幕人三公及卿大夫之喪共其幣

注惟士無幣王有惠則賜之

掌次凡喪王則張幣三重諸侯再重孤卿大夫不重

注張

幣極上承塵○疏喪言凡者以其王以下至孤卿大夫兼有后及三夫人已下故言凡以廣之也后與王同三重世子三夫人與諸侯再重九嬪世婦與孤卿大夫同不重一而已御妻與士同無幣有賜乃得幣也此諸侯謂三公王子母弟若畿外諸侯掌次不張之

春秋僖公三十有二年冬十有二月己卯晉侯重耳卒

左傳冬晉文公卒庚辰將殯于曲沃

晉武公自曲沃而兼晉國曲沃有舊時宮廟故公卒而往殯焉禮諸侯五日而殯案經文以己卯卒庚辰是卒之明日即殯者以曲沃路遠故早行耳禮在牀曰尸在棺曰柩下云柩有聲明是斂于棺而後行也

出絳柩有聲如牛

乾學案諸侯之禮當五日而殯今己卯卒而

庚辰柩已出絳是大小斂悉行於一日之中

何其速邪殯當於路寢之西序今晉都絳而

出殯於曲沃何其遠邪踰日而殯是死其親

也殯不於正寢是忘其親也二者皆不孝也

而晉之君臣乃冒昧行之亦喪禮一大變矣

家語史魚將卒命其子曰吾在朝不能進蘧伯玉退

彌子瑕是吾為臣不能正君生而不能正君死不可

以成禮我死汝其陳尸牖下靈公弔焉怪而問之其

子以父言告公公曰寡人過也命殯于客位進蘧伯

玉退彌子瑕孔子曰史魚死而屍諫可謂直乎

白虎通德論夏后氏殯於阼階殷人殯於兩楹之間

周人殯於西階之上何夏后氏教以忠忠者厚也曰

生吾親也死亦吾親也主人宜在阼殷人教以敬曰

禮記通考卷四十一

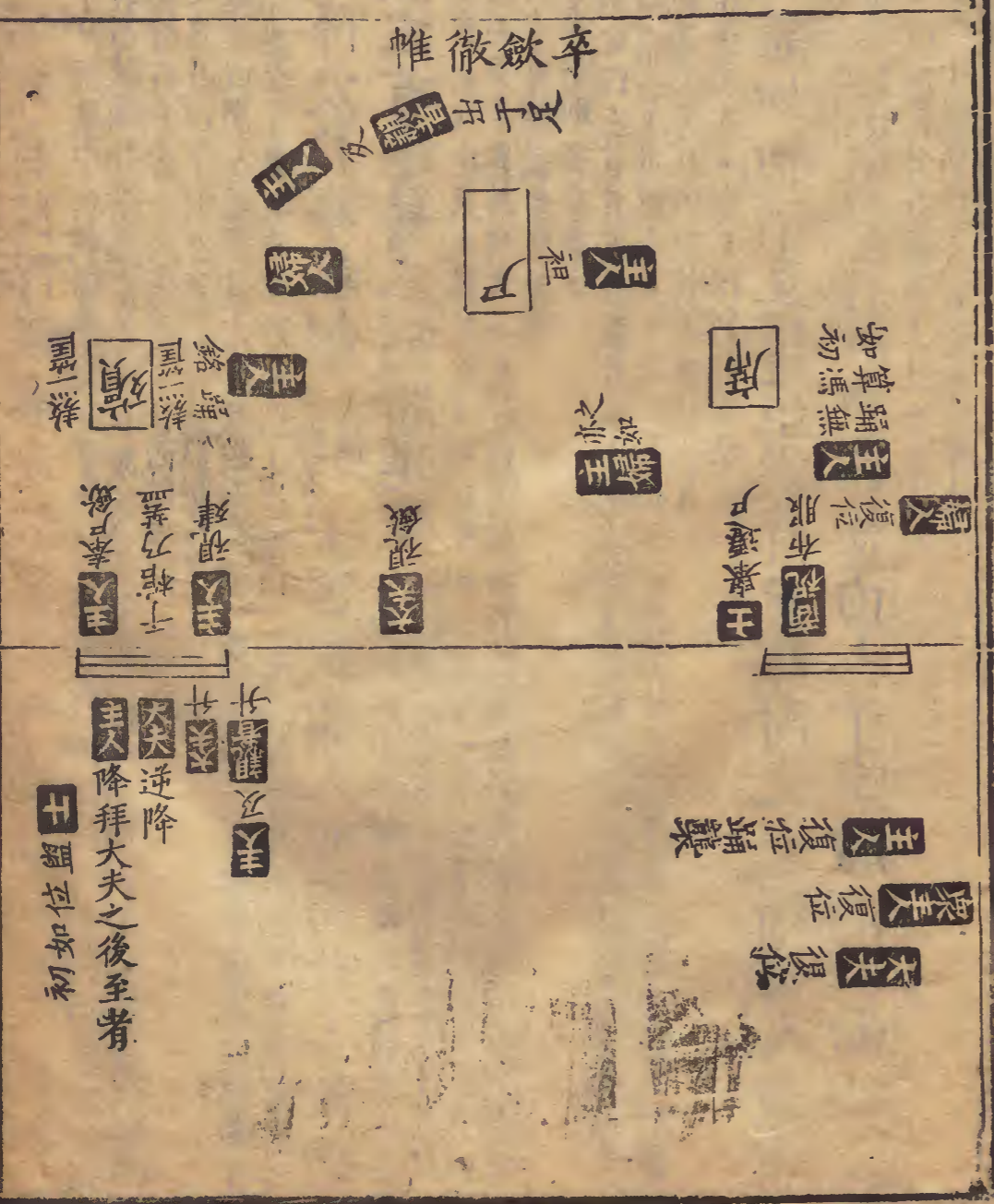
死者將去又不敢客也故置之兩楹之間賓主共夾而敬之周人教以文曰死者將去不可又得故賓客之也檀弓記曰夏后氏殯於阼階殷人殯於兩楹之間周人殯於西階

朱子語類問殯禮可行否荅曰此不須問人當自觀其宜今以不漆不灰之棺而欲以甄土圍之必不可

呂坤四體疑西階之殯人情所不忍也中野之葬能幾何時乃中堂斯須亦不欲棺常在吾日耶殯于中堂後世得之矣○坎于西階下棺于坎而累壘塗之中堂止奉魂帛此何為者無亦人死斯葬之說乎愚謂人子見棺猶見親也中野之葬殆矣依依中堂能幾何時而忍為此乎此儀禮也家禮改之

乾學案呂氏之說頗為近情若中堂奉魂帛古禮何常有是呂氏專掇擊古人往往加古人以未有之事如含飯本用米貝乃謂恐飯穢生蟲及茲魂帛之說是欲譏古人而不知實誣古人也 右蓋棺塗殯

大 歛 殯 圖

禮記通考卷四十三

乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面注執燭者先升堂照室自是不

復奠于尸祝執巾與執席者從入為安神位室中西南隅謂之奧執燭南面巾委于席右○疏燭升堂照室者以其設席于奧當先照之為明也自始死以來龍奠

小斂奠皆在尸旁今大斂奠不在西階樞所故於室內設之自此以下朝夕奠朔月薦新奠皆不於尸所

教繼公曰周人斂用日出故既斂而室猶闇須用燭也祝執巾與席從執燭者升而設之于奧既委巾乃設席士虞禮曰祝布席于室中東面只喪奠不啓牖

祝反降及執事執饌注東方士盥舉鼎入西面北上如初

載魚左首進鬢三列腊進祗注如初如小斂舉鼎執匕俎局軍札載之儀魚左首設而在南鬢脊也左首進

鬢亦未異於生也凡未異於生者不致死也○疏案公食右首進鬢此云左首則與生異而云未異於生者下文注載者統於執設者統於席彼公食右首據席而言此左首據載者統於執

若設於席前則亦右首也

教繼公曰左首其首於載者為左也左首進鬢則寢右矣魚以鬢為上腴為下進鬢猶牲之進祗也魚九而三列則三三為列也凡俎實進上乃食生之禮喪之初奠而若此但取其未異於生耳其後遂因而不變又以別於吉祭云

祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎注亦如初○疏

注如初祝先升○疏小斂祝執醴醴在先故知祝先升也

奠由楹內入于室醴酒北面注亦如初○疏

北面明與小斂同經不言如初文略也

教繼公曰楹內東楹北也惟云醴酒北面則其餘之未設者亦西面矣此奠于室者尸樞既殯不可復奠于其側故宜在室也室事神之處也

設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴

酒在籩南巾如初注右菹菹在醴南也此左右異於魚者載者統於執設醴菹常在右今特言之者此從北鄉南而陳嫌先設者在左故言右菹則醴自然在左是云菹在醴南也載者統於執設者統於席者上文魚左首及設則右首此設

豆右菹執來即左俎也醴當栗南酒當脯南者以其陳饌要成尊者後設故先設栗脯於北乃於南設醴酒酒在東故醴在栗南酒在脯南也

教繼公曰設豆右菹豆南上也豆南上則席亦南上矣

凡設豆而與其席之所上相變者於生人耳鬼神則否

既錯者出立于戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西

階婦人踊奠者由重南東丈夫踊注為神馮依之也○疏重主道為神馮依之故丈夫取以為踊

也

教繼公曰立于戶西南面待祝出而偕行也祝後闔戶者祝錯醴最在後故後出而因闔戶也惟云闔戶是初時闔未嘗啓也明矣既闔戶祝西行而南執事者從之皆由楹西而降奠者由重南而東復其門東之位也祝位在門西

記巾奠執燭者滅燭出降自阼階由主人之北東注中奠而室事

已○疏既中訖是室事已故執燭者出也

黃豐通考卷四十三

上

金玉

國立公文書館 National Archives of Japan

君若有賜焉則視斂既布衣君至注賜恩惠也斂大斂君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往

則錫
敖繼公曰君欲視斂則使人告喪家故主人不敢升堂而先布絞給衾衣以待其來

主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆

主人袒注不哭厭於君

敖繼公曰喪禮主人不迎賓若有所迎見之則不哭蓋禮然爾上經云見賓不哭是也此於君弔既迎之于外門外又見其馬首即不哭敬之至也言見馬首

明未入巷門入門右廟門也

巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後注小臣

之法儀者諸侯臨臣喪使祝代巫執芻居前下天子也下

臣君行則在前後君升則使降階北面凡宮有鬼神曰廟

君釋采入門主人辟注釋采者視為君禮門神也必

禮門神者明君無故不來也
敖繼公曰采讀為某物之可為豆實者葵韭之類是也釋采蓋於闕西闕外釋謂奠之於地盛之之器則用筭云主人辟於是眾主人眾賓亦皆辟位鄭敬曰君臨臣喪一體之誼哀敬之情而使巫祝告門小臣執戈前驅後入何為者也此後世人主妄自驕貴崇尚巫風而為此非先王哀有喪之禮

君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭注祝南面房中東鄉君牆謂之墉主人中庭進益北

○疏祝必負墉南面鄉君者喪

大記云君視祝而踊祝相君之禮故須鄉君也

敖繼公曰此
東方中庭也

君哭主人哭拜稽顙成踊出注出不敢必

君之卒斂事
敖繼公曰君已哭而主人出為君既有事矣自此以下六節每節之畢主人輒出皆為不敢久留君也喪大記曰出俟于門外

君命反行事主人復位注大君升主人主人西楹東北面

注命主人

使之升
敖繼公曰升之使視斂也西楹東明其在堂中西也主人與君同在堂宜遠之

升公卿大夫繼主人東上乃斂注公大國之孤四命也春秋傳曰吾公在壑谷

教繼公曰升之使視斂以其尊也云繼主人東上則主人之位

卒公卿大夫逆降復位主人降出

注逆降者後升者先降位如朝夕哭弔之位○疏卒者謂卒斂

也主人降出者亦是

君反主人主人中庭君坐撫當心主人

拜稽顙成踊出

注撫手君反之復初位衆主人辟于東壁

南面

注以君將降也南面則當站之東○疏初位即中庭位

教繼公曰初位入門右位也嫌在中庭故以初明之衆主人南面西上

君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸

不當君所踊主婦東面馮亦如之

注君必降者欲孝子盡其情奉尸斂于

棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗

注肆在西階上入門左由便趨疾不敢久留君

教繼公曰君反主人而主人即入視塗者蓋君反之之時必以是命之也丁云君命反奠亦見其一耳但言入門左則是未必在西階下也所以然者欲其出之便也

君升即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門

右

注亦復中庭位

乃奠升自西階

注以君在阼○疏凡奠皆升自阼階為君在阼故辟之而升西階也

人從踊

注節謂執奠始升階及既奠由重南東時也○疏案上大斂奠升時丈夫踊降時婦人踊由重南面東丈夫踊此注不言降時踊者以經直有君與主人丈夫踊節故不言降時踊節也

卒奠主人出哭者止

注以君將出不敢

君出門廟中哭主人

不哭辟君式之

注辟遠道辟位也古者立乘式謂小俛以禮主人也○疏君入臣家至廟門乃下車則貳車本不入大門下云貳車

貳車畢乘主人哭拜送

注貳車副車也其數各視其命之等君出使異姓之

畢乘主人哭拜送者明出大門矣

士乘之在後君弔蓋乘象輅

君入即位衆主人襲拜大夫之後至者成踊

注後至者布衣而

布衣而後來者若未布衣時來即入前卿大夫

從君之內今承上君大夫之下明布衣後來也

教繼公曰既送君即襲於外明其初之久者為君在故也既即位乃拜大夫之後至者此已禮宜更始而為之不可於送君之餘由便拜之也此後至謂君既

後至者此已禮宜更始而為之不可於送君之餘由便拜之也此後至謂君既

後至者此已禮宜更始而為之不可於送君之餘由便拜之也此後至謂君既

後至者此已禮宜更始而為之不可於送君之餘由便拜之也此後至謂君既

後至者此已禮宜更始而為之不可於送君之餘由便拜之也此後至謂君既

後至者此已禮宜更始而為之不可於送君之餘由便拜之也此後至謂君既

後至者此已禮宜更始而為之不可於送君之餘由便拜之也此後至謂君既

後至者此已禮宜更始而為之不可於送君之餘由便拜之也此後至謂君既

後至者此已禮宜更始而為之不可於送君之餘由便拜之也此後至謂君既

後至者此已禮宜更始而為之不可於送君之餘由便拜之也此後至謂君既

後至者此已禮宜更始而為之不可於送君之餘由便拜之也此後至謂君既

後至者此已禮宜更始而為之不可於送君之餘由便拜之也此後至謂君既

後至者此已禮宜更始而為之不可於送君之餘由便拜之也此後至謂君既

至而後來者

賓出主人拜送

注自賓出以下如君下在之儀。疏上經君在之時御大夫士從君者不得與主人為禮。君出後有賓來乃得別與主人為禮。故云自賓出以下如君不在之儀也。

君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒

注為有他故及辟忌也。疏君於上既殯而往有恩則與大斂不辨不得終視斂之事。故記人明之一為君有急事他故是以不得待奠。一是君有辟忌不用見尸。柩是以加蓋乃來。卒事者待大斂訖乃出。

記君視斂若不待奠加蓋而出不視斂則加蓋而至卒

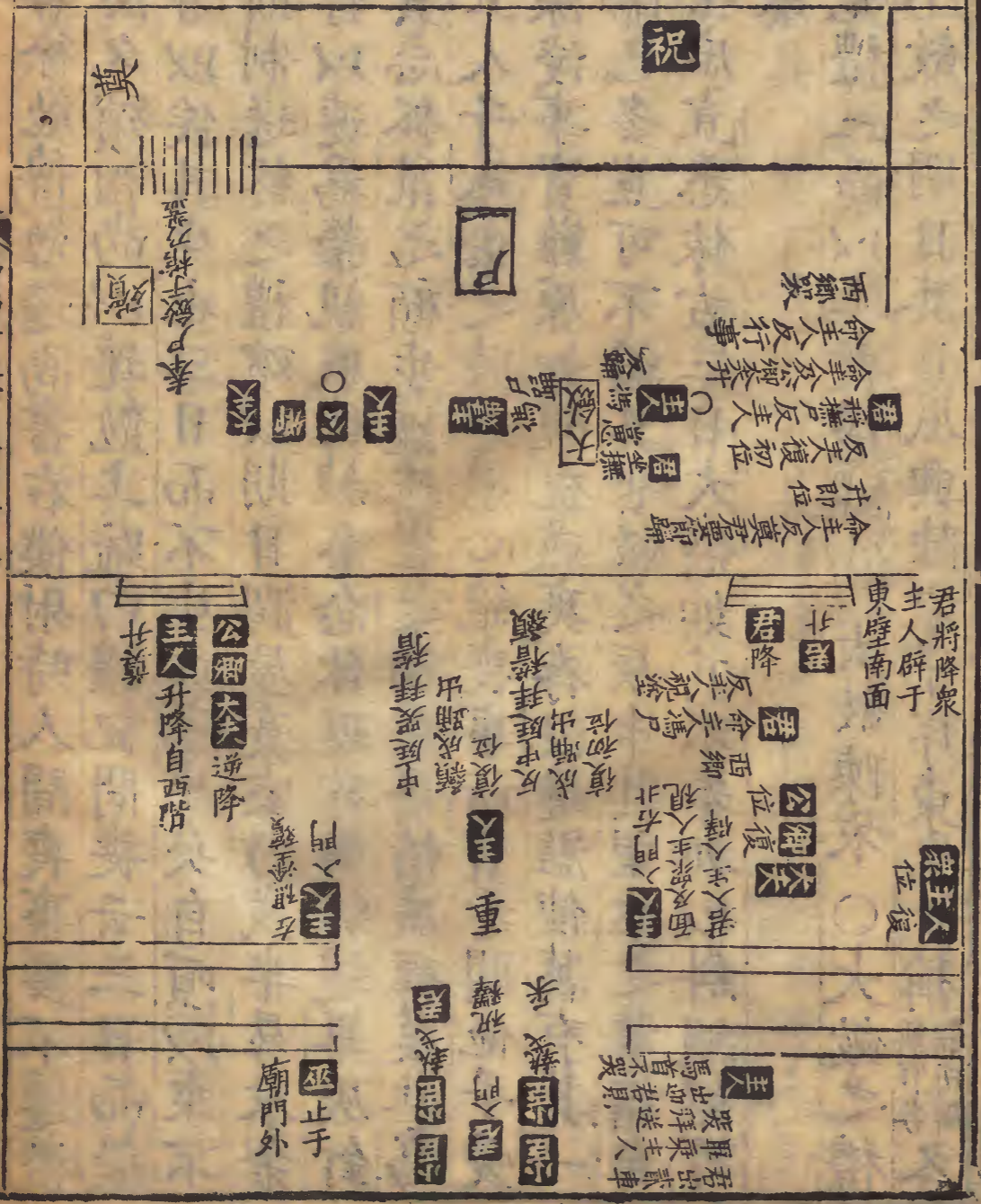
事斂之事故記人明之一為君有急事他故是以不得待奠。一是君有辟忌不用見尸。柩是以加蓋乃來。卒事者待大斂訖乃出。

卒事者待大斂訖乃出

右君視斂

乾學案喪大記雜記諸篇皆有君視斂之禮因採入第五十八卷中禮篇故此不重載讀者詳之

君視斂大圖

禮記卷之六十四

禮記

梁書徐勉傳勉遷尚書右僕射時人間喪事多不遵禮
 朝終夕殯相尚以速勉上疏曰禮記問喪云三日而後
 斂者以俟其生也三日而不生亦不生矣自頃以來不
 遵斯制送終之禮殯以期日潤屋豪家乃或半晷衣衾
 棺槨以速為榮親戚徒隸各念休返故屬續纜畢灰釘
 已具忘狐鼠之顧步媿燕雀之徊翔傷情戚理莫此為
 大且人子承衾之時志懣心絕喪事所資悉關他手愛
 憎深淺事實難原如覘視或爽存沒違濫使萬有其一
 怨酷已多豈可不緩其告斂之辰申其望生之冀請自
 今士庶宜悉依古三日大斂如其不奉加以糾繩詔可
 其奏

開元禮三品以上喪儀四品以下至庶人附大斂陳衣○大斂之禮
 以小斂之明日其日風興陳衣于序東三十稱無官各隨所辦

具上服一稱西領南上自餘皆常服冕具通簪纓在北

內喪花釵衾一衾以黃為表素為裏六品以下朝服公服常服各為一稱制用隨所有

陳奠具○奠于堂東階下兩甒醴及酒六品以下甒酒置于席醴在南

各加勺六品以下無篚在東南順四品五品云東肆實角解二木一六品以下

一豆一豆豆在甒北籩次之牢饌如小斂籩豆俎皆冪以功

布有簞席素几功布巾在饌北掘殯埒于西階之上喪從外來

者殯于西極之側乃斂

大斂○將大斂棺入內外皆止哭升棺于殯所棺中之具

灰炭枕席之類皆先設于棺內置棺訖內外皆哭熬八

筐熬所以惑蚍蟻令不至棺旁四品五品則六筐六品以下則四筐黍稷梁各二六品以下無皆加魚腊

蠟燭俟于饌東設盆盥于東階東南六品以下設盆盥于饌西祝盥訖

升自阼階徹中授執巾者執巾者降待于

阼階下祝盥六品以下掌事者盥贊者徹小斂之饌降自西階設于

序西南當西雷六品以下如設于堂上堂上謂尸東凡奠設乃適于

東階下新饌所帷堂內外皆少退立哭御者斂丈夫加

冠婦人加花釵覆以衾六品以下御者設覆以衾斂訖開帷主人以下

西面憑哭主婦以下東面憑哭退復位次諸親憑哭斂

者四人舉牀男女從奉之奉尸斂于棺乃加蓋覆以夷

衾內外皆復位如初設熬穀首足各一筐旁各二筐六品以下

以木覆棺上乃塗之設帟于殯上承塵祝取銘置

于殯六品以下既殯設靈座于殯東

奠○將奠執巾凡席者升自阼階入設于室之西南隅東

面右几加以巾四品以下升自作階設于座右加以巾贊者以饌升入室西面設

于席前六品以下設于靈座前席上祝受巾中俎六品以下掌事者受巾奠

者降自西階以出下帷內外皆就位哭如初既殯設靈

座于下室西間東向施牀几案屏幃服飾以時上膳羞

及湯沐皆如平生當殷奠之日不饋于下室下室謂燕寢無下室者則設靈

座于殯東朝夕進常食之具于靈前如平常也自當殷奠之日已下六品以下無文

政和禮品官喪儀大斂○大斂禮以小斂之明日夙興

陳衣于東序十稱朝服公服各一稱餘皆常服不足者隨所有西領南上內喪則具

花釵饌于堂東階下如初掘殯坎于西階之上棺入內

外哭止升棺于殯所灰炭枕席之屬皆預設于棺內升訖內外皆哭熬黍稷

六箱皆加魚腊燭俟于饌東贊者徹小斂之饌降出乃

適新饌所斂者盥訖與執服者以斂衣入內外皆少退

立哭斂者斂訖覆以夷衾卒斂開帷主人以下憑哭如

初退復位諸親以次憑哭斂者四人舉牀男女從奉尸

斂于棺乃加蓋覆以夷衾內外皆復位如初設熬首足

各一箱旁各二箱以木覆棺上乃塗卒塗乃設帟于殯

上祝取銘置于殯贊者盥手以饌升入室西面設于殯

前降出下帷內外皆就位哭如初既殯設靈座于下室
 西間東向下室謂燕寢無下室者設靈座于殯東六品以下設于殯東施牀案屏幃服飾
 以時上飲膳及湯沐如平生大功以下異門者各歸其
 家

庶人喪儀大斂○大斂禮以小斂之明日夙興陳衣三
 稱于東序西領南上饌于堂東階下如小掘殯坎于西階
 之上棺入內外哭止升棺于殯所灰炭枕席之屬皆預設于棺內升訖內外
 皆哭熬黍稷二箱加魚腊燭俟于饌東贊者徹小斂之
 饌降出乃適新饌所斂者盥訖與執服者以斂衣入內
 外皆少退立哭斂者斂訖覆以夷衾卒斂開帷主人以
 下憑哭斂者四人舉牀男女從奉尸斂于棺乃加蓋覆
 以夷衾內外皆復位如初設熬穀首足各一箱以木覆
 棺上乃塗卒塗乃設幣贊者以饌入設于殯前降出下

帷內外皆就位哭如初既殯設靈座于殯東施牀案屏
 幃服以時上飲食及湯沐如平生大功以下異門者各
 歸其家

司馬氏書儀大斂○文缺侯補即又揣其空缺之處卷衣塞之

務令充實不可搖動慎勿以金玉珍玩置棺中啓盜賊

心收衾先掩足次掩首次掩左次掩右令棺中平滿主

人主婦憑哭盡哀婦人退入冪下然後召匠加蓋下釘

徹小斂牀役者累擊塗殯訖祝取銘旌設跗立于殯東

動尸舉柩主人以下哭擗無算曲禮在牀曰尸在棺曰柩若無護喪則主人當輟哭親視殯斂後令

前祝焚香洗盞斟酒奠之卑幼再拜哭皆如小斂奠之

儀士喪禮卒塗乃奠設于與注白是不復奠于尸既夕記燕養饋盥湯沐之饋如生曰注孝子不忍一日廢其事親之禮于下室日設之如生也開元禮奠于室

之西南隅六品以下設于靈座前席上殯于外者施蓋訖設大斂之奠于殯東既殯設靈座于下室西間東向施牀八案屏幃服飾以時上膳羞及湯沐皆如平生下室者謂燕寢無下室則設靈座于殯東案古者室中牖在西戶在東故設神席于西南隅東向得其宜也今士大夫家既不可殯于聽事則正室之外別無燕寢又朝夕之奠何常不用飯而更設靈座于下室西間東向兩處饋奠甚無謂也又靈座若在殯而奠于殯東亦非禮也今但設奠于靈座前庶從簡易

朱子家禮大斂 潘案家禮小斂條厥明陳小斂衣衾其注下備書布絞縱又備書布絞先後之序至于大斂條止書陳大斂衣衾而注下無布絞之數惟云衣無常數衾用有縣者所謂衣者乃即大斂條下舉以塞空缺者也

舉棺條下垂其裔于外者皆非用以斂者也且此後並無設大斂布絞衣衾之文而乃大斂條下注所云掩首結絞者蓋以小斂時未掩其面未結以絞至是始掩而結之所謂結絞者政謂結小斂之絞耳注中所謂收衾亦謂收向置于棺內其裔之外垂者也由是觀之家禮無大斂之絞明矣惟卷首有大斂圖其布絞之數亦與附注所引高氏說不同蓋非家禮本文也竊意家禮本言儀蓋合兩斂以爲一小斂雖布絞而未結至將入棺乃結之似是以入棺即爲大斂也溫公非不知古人大小斂之制蓋欲從簡以便無力者耳然君子不以天下儉其親有力者自當如禮大斂絞數用縱一橫五而斂之于牀斂訖舉以入棺別用衣塞其空處而以衾之有縣者裹之斯得禮意矣若夫無力者不得已如家禮只一小斂亦可又詳見中禮及楊氏說

厥明 小斂之明日也 **執事者陳大斂衣衾** 以卓子陳于堂東壁下衣無常數衾用有縣者

高開曰大斂之絞直者三蓋取一幅布裂爲三片也橫者五蓋取布二幅裂爲六片而用五也以大斂衣多故每幅三折用之以爲堅之急也衾八二一覆之

一襲

楊復曰儀禮士喪大斂衣三十稱公不在算不必盡用注云給單被也

設奠具 如小斂 **舉棺入置于堂中少西** 執事者先遷靈座及小斂奠于旁側役者舉棺以入

置于牀西承以兩筯若甲幼則于別室役者出使者先置衾于棺中垂其裔于四外

儀節 執事 **遷靈座** 次 **遣小斂奠** 俱于旁側 **舉棺** 役者先置兩筯于堂

上 **置衾棺中** 置衾之有縣者垂其裔于四外 **設大斂牀** 牀上施薦褥衾絞如小斂

盥洗 侍者與子孫婦女俱洗手 **掩首** 掩蓋其頭 **結小斂絞** 先結直者 **舉尸** 侍者安

尸于大斂牀 徹小斂牀

乃大斂 侍者與子孫婦女俱盥手掩首結絞共舉尸納于棺中實生時所落齒以金玉珍玩置棺中啓盜賊心收衾先掩足次掩首次掩左次掩右令棺中平滿

主人主婦憑棺盡哀婦人退入幕中乃召匠加蓋下釘徹棟覆棺以衣祝取銘旌設跽于柩東復設靈座于故處留婦人兩人守之案古者大斂而殯既大斂則累繫塗之今或漆棺未乾又南方上多蟻蟻不可塗殯故從其便

儀節 **盥洗** 子孫婦女及侍者俱洗手 **掩衾** 單被 **結絞** 先結直者三 **舉尸于**

棺 結絞畢子孫婦女及侍者共舉尸納棺中縣衾內 **實齒髮** 實生時齒髮及所 **塞空闕** 又

禮記通考卷四十三

其空闕處卷衣塞之收衾 收衾之裔垂棺外者先掩足次 務令充實不可搖動 掩首次掩左次掩右令棺中平滿 憑哭盡

哀 主人主婦憑棺而哭 蓋棺 乃召匠蓋棺下釘 謝賓 拜興拜興

徹大斂牀 復靈座 於故處 設銘旌 於立於

設靈牀于柩東 牀帳薦席屏枕衣被之屬皆如平生時 乃設奠 如小斂之儀 主人以下

各歸喪次 中門之外擇朴陋之室為丈夫喪次斬衰寢苦枕塊不脫經帶不與人坐焉非時見乎母也不及中門齊衰寢席大功以下異居者既殯而歸居宿於外三月而復寢婦人次於中門之內別室或居殯側去帷帳衣褥之華麗者不得輒至男子喪次 止代哭者

明會典品官禮大斂 ○大斂禮以小斂之明日夙興陳

衣于東序饌于堂東階下如小斂之儀舉棺以入置于

堂中少西侍者先置衾于棺中垂其裔于四外侍者與

子孫婦女俱盥手掩首結絞共舉尸納于棺中實生時

所落齒髮及所剪爪于棺角又揣其空闕處卷衣塞之

務令充實不可搖動以衾先掩足次掩首次掩左次掩

右令棺中平滿喪主主婦憑哭盡哀乃召匠加蓋下釘

徹牀覆柩以衣設靈牀于柩東贊者以饌升入室西向

奠于席前內外皆就位哭如初喪主以下各歸喪次

庶人禮小斂之明日執事者陳大斂衣衾奠具如小斂

之儀舉棺入置于堂中少西侍者置衾于棺中垂其裔

于四外侍者與子孫婦女俱盥手掩首結絞共舉尸納

于棺中實生時所落髮齒及所剪爪于棺角又揣其空

闕處卷衣塞之務令充實先掩足次掩首次掩左次掩

右令棺中平滿喪主主婦憑哭盡哀乃加蓋下釘覆柩

以衣設靈牀于柩東乃奠喪主以下各歸喪次

陳龍正曰殯斂世祿之家斂法務宜從朴雖有爵者止用深衣幅中勿加進賢

冠袍帶久多未便襯執棺中切勿用華服新段俱用平生舊衣及新白布但須

洗極淨曝極乾蓋舊衣恐有汗沾汚白布恐有漿粉俱生蟲引腐也鄉俗例用

炭塊置尸旁或用黃楮作枕狂愚之見貽悔最甚戒之戒之將蓋棺之頃親友

臨畢鄰里熟識之人皆聽入縱觀一時使知無長物耳目流傳自無後患○

斂衣初設之頃俗例必取衣服焚於屍前謂之斷命衣極無謂此不論故存之

可以付子孫可以惠貧交焚之何意又貴人棺中襯墊多用平生舊袍表裏

皆紵段不便多端有膠有漿引蛀一也精好之用付之朽蠹二也袍本公服上

下通重襲用至此情禮不安

三也必用潔布做衣為是

王廷相答趙生家禮疑問問喪禮飯舍之後卒斂覆以衾注曰加覆中充耳及
慎目納履乃襲深衣結大帶若服上服矣乃小斂大斂之時又有死者所有之
衣不知用以為填實之具不知復著於深衣之上否也○素儀禮襲衣三稱明
衣不在算庶幾繼陳不用謂不用以襲也小斂陳衣祭服庶幾十有九稱陳衣
繼之不必盡用不盡用者納之以少為貴也蓋襲者為死者著上衣也卒襲後
即以冒韜之小斂時雖欲著衣亦不可得矣大抵大小斂所陳之衣為斂時冒
覆掩之具故小斂曰祭服不美在其中大斂曰美在其外君祔不謂謂之不
倒者豈著於體之云耶○問有若喪次之居殯側之居二者不知居孰為宜三
日而斂斂而即殯殯于堂中少西蓋疾病遷居正寢已在堂中記曰尸未設飾
故惟堂觀此則喪次與殯側一而已矣自喪者言之謂之喪次自死者言之謂
之殯

側 王文得葬度古有大小斂之法今皆廢之吳南溪云斂能匿尸不特禦行路動

搖而昔聞魏莊渠遷葬啓棺見親骸宛然斂之力也予先慈淑母抵秋九月

大斂先康毅君夏六月小斂尚憾不忍裹前

未盡也為人子者曷可不知大小斂之法哉

華氏慮得集牀一用一布褥或攀枝花或木絲花厚裝在內不須用席有絞衾
包襯之耳○枕用負頂布袋以細末香裝實袋內其外以細布裹之更用帛裝
薄絲而夾之如枕衣以藉首切勿用灰枕久則灰濕而潮漬于首矣○衣服
白裏至表一如生時著之務令端正平妥勿得尚且須是人子親視而詳檢之
必要十分傳當○男子禮服冠帽幅巾鶴擎或深衣絲襪履○婦女首飾只
用薄銀鍍木者佳禮服用紗冠大衣霞帔或只用絹子長衫隨家所有者視
裙鞋襪裏衣俱用生時著者或新製亦佳握手俱用絹帛必潔淨勿用珍異
裝飾並須儉素久遠無害絞衾只川其一以白絲布或好絹如被夾之裝絲

在內木絲花亦可約闊六尺長丈三四尺四角勿得裁剪須是寬製則可包裏
也古者小斂大斂之衾各有制度今悉不能只用其如被樣者乃從省耳便
耳○中衣絲紬縠履禮服既俱著完躬視周正安帖上下內外並無一件之不
了則衆手輕移于絞衾之中間又載周備詳視不須從迫緩緩看得傳當乃先
掩足次掩首使衾商上下參搭于中次掩左次掩右著邊著際俱要手到又再
三看得端正使無罅隙及皺摺不齊預製綉帶十條闊寸半長二尺許作五道
對綴于兩旁針線極要牢固而活結于身中間以次垂下綴帶宜勻停在頂之
更下勿參差不整須要端正切莫造次斯可矣此謂之小斂移尸入棺復以衾
裏之覆之謂之大斂茲併而用其一亦可也切不可不盡心盡力恐遺後日之
悔一入棺斂再不可動矣至慎至詳之其多用絲裏者蟲蟻不能入也肩足兩
旁以舊衣絮者塞之以防動搖永無斂偏之患若絲衾裏厚則亦自無空處矣
○凡移尸及斂入之時須預備長手巾或淨巾三五條絡於身下衆手輕舉而
平穩移之其合用堯板之類亦必預為措辦安置毋得臨時自誤○明器據鄒
見男子可用筆硯紙墨婦女可用針線剪尺其苞管什物及梳鏡圖書之類做
古遺意略用不妨無亦不妨今俗用飯團竹棒過河棍生炭
紙錢及一應邪說之物俱不當用切宜禁絕○銘旌依式用

讀禮通考卷第四十三

讀禮通考卷第四十四

經筵講官禮部侍郎兼翰林院學士教習庶吉士充大清會典統志副總裁明史總裁徐乾學

喪儀節七

成服

儀禮士喪禮三日成服杖

注既殯之明日全三日始歛粥矣曲禮曰生與來日○疏上厥明滅燎是三日之朝行大

斂之事今別言三日成服則除上三日更加一日是四日矣而言三日者謂除死日數之為三日也

教繼公曰云成服者歸已經帶矣今復以冠衰之屬足而成之也三日者以加經帶之日數之也曲禮曰生與來日是也喪大記曰士之喪二日而殯三日之

朝主人杖婦人皆杖然則此蓋於未朝哭為之也

郝敬曰案三日成服喪禮之大節儀亦不宜太略

乾學案開元政和禮諸書皆有成服儀注而

士喪禮止三日成服杖一語涼山郝氏遂謂

其太略然既夕篇記自三日絞垂以下冠衰

屨杖具焉居處哭泣飲食之節具焉朝夕哭

時位次具焉是即開元政和諸禮之所本也
安得以太略議之

記三日絞垂

注成服日絞要經之散垂者○疏以經小斂曰要經大功以上散帶垂不言成服之時絞之故記言之云成服日者曲禮生與來日則除死三日經云三日成服此云三日絞垂之日也小功總麻初而絞之不待三日也
教繼公曰記唯指主人也而男女大功以上亦存焉小斂之時婦人之帶雖結本亦未絞至此與丈夫同絞之將成服先絞其帶之垂者以其已在身故也其所加之次言之

冠六升外緹纓條屬厭

注詳三十卷冠制衰三升

注衣與裳也○疏注兼言裳者以衰裳升數同

履外納

疏此管履也

杖下本竹桐一也

注見十三卷

開元禮三日成服

皆除去死日數六品以下則并死日為三日

內外皆哭盡哀內外

俱降就次著衰服無服者仍素服相者引主人以下俱

杖三日而後食杖而後能起眾子皆杖以病故也童子婦人不能病故不杖亦不居廬不著菲屨若適子雖童亦杖幼不能自杖人代執之所謂當室杖者也自此以後唯適子及有爵之庶子皆得杖在位其庶子無爵者杖於他所不杖在位

凡正寢戶內曰室戶外曰堂虞杖不入室稱杖不升堂以今言之即靈堂戶之內外也周人祔在卒哭今之百日也哀衰敬止故其杖稱升靈寢之堂前其衰服及杖皆致之於廬內應杖者朝夕哭則杖之若孝子出無他適唯向殯及向墳墓而

已遠則乘車近則使人代執杖六品以下則不著菲屨

升立哭於殯東西向南上齊衰以

下升就位婦人升詣殯西位若殯逼西壁婦人皆位於

殯北南面東上尊行者坐內外皆哭盡哀諸子孫就祖父及諸

父前跪哭皆撫哭盡哀就祖母前哭亦如之女子子對

祖母及諸母前哭遂就祖父及諸父前哭如男子之儀

唯諸父不撫之爾訖各復位伯叔母以下就主婦哭亦

如之始遭親喪孝子荒迷三日而食乃成服是以尊卑內外聚居哀哭諸尊者降出還次主人以下

降立於阼階下外姻在南少退俱西面北上哭盡哀各

還次闔戶小功以下各還歸其家自成服之後諸尊者

及婦人於諸親男女之喪有事則哭於殯所無事有時

須哭者或在正寢則於北壁下舒席南面坐哭父母喪

食粥朝米四合暮米四合不能食粥以米為飯婦人皆

以米為飯

政和禮品官喪儀其日夙興內外皆哭盡哀各就次服

衰服無服者素服贊者引主人以下俱杖童子婦人不杖不能自杖人執之升立哭於殯東西面南上婦人升詣殯西

東面南上期親以下各就位若殯逼西壁婦人皆位於殯北南面東上尊者坐內外皆哭

盡哀諸子孫就祖父及諸父跪哭皆撫哭盡哀就祖母

及諸母前哭亦如之女子就祖母及諸母前哭遂就祖

父及諸父前哭如男子之儀唯不撫主婦以下就伯叔

母哭亦如之訖乃復位諸尊者降出還次主人以下降

立於東階下外姻在南俱西面北上哭盡哀各還次闔

戶既成服大功以下異門者各歸其家主人及諸子妻

妾女子子哭於其次晝夜無時父母之喪居倚廬寢苦枕由寢不脫疾則飲酒食肉疾止復初升降不由東階出入不當門隧不避涕泣而見人諸尊者及婦人於諸親男女

之喪有事則哭於殯所若無事有時須哭者或在正寢

則於北壁下舒席南面坐哭親故弔贈如別儀

庶人喪儀其日夙興內外皆哭盡哀降就次服衰無服

者素服贊者引主人以下俱杖童子婦人不杖不居廬不著菲屨若適子雖童亦杖不能自杖人代執之

升立哭於殯東西面南上婦人殯西東面南上期親以

下各就位若殯逼西壁婦人皆殯北南面東上尊者坐內外皆哭盡哀諸子孫就祖

父及諸父前跪哭皆撫哭盡哀就祖母及諸母前哭亦

如之女子子就祖母及諸母前哭遂就祖父及諸父前

哭如男子之儀唯不撫主婦以下就伯叔母哭亦如之

訖乃復位諸尊者降出還次主人以下降立於東階下

外姻在南俱西面北上哭盡哀還次闔戶既成服期親

以下各歸其家主人及諸子妻妾女子子哭於其次晝

夜無時父母之喪居倚廬寢苦枕由寢不脫巾帶頭有瘡則沐身有瘍則浴有疾則飲酒食肉疾止復初諸尊者及婦

人於諸親男女之喪有事則哭於殯所若無事有時須

哭於殯所若無事有時須

哭於殯所若無事有時須

哭於殯所若無事有時須

哭於殯所若無事有時須

哭於殯所若無事有時須

哭於殯所若無事有時須

哭者或在正寢則於北壁下舒席南面坐哭親故弔賻如別儀

司馬氏書儀大斂之明日曲禮曰生與來日死與往日鄭曰與數也生數來日謂成服杖以死來日數也死數往日謂殯斂以死日數也今人大斂即成服是無袒括髮也五服之人各服其服入就位然後朝夕奠

會典品官禮大斂之明日厥明五服之人各服其服然後朝哭相弔諸子孫就祖父及諸父前跪哭皆盡哀就祖母及諸母前哭亦如之女子子就祖母及諸母前哭遂就祖父及諸父前哭如男子之儀主婦以下就伯叔母哭亦如之訖乃復位諸尊者降出還次喪主以下降立于東階下外姻在南俱西面北上哭盡哀各還次既成服喪主及兄弟始食粥妻妾及期九月者疏食水飲不食菜果大功以下異門者各歸其家自是每日晨起

喪主以下皆服其服入就位尊者坐哭卑者立哭庶人禮大斂之明日厥明五服之人各服其服入就位然後朝哭相弔如儀成服之日喪主及兄弟始食粥妻妾及期九月者疏食水飲不食菜果大功以下異門者各歸其家自是每日晨起喪主以下各服其服入就位尊長坐哭卑幼立哭

右成服

拜君命及衆賓不拜棺中之賜注禮尊者加惠明日必往拜謝之棺中之賜不施已也

記主人乘惡車注拜君命拜衆賓及有故行所乘也雜記曰端衰喪車皆無等然則此惡車王喪之木車也○疏引雜記者證喪事上下同以其貴賤雖異於親一也王喪之木車者案中車王之喪車五乘首云木車蒲蔽是王始喪所乘木車無飾與此惡車同故引之見尊卑同也白狗

辟注未成豪狗帶覆笄也以狗皮為之取其膺也白於喪飾宜○蒲蔽注蔽藩疏此喪車無飾故用白狗帶以覆笄未成豪狗者爾雅釋畜文

兩邊禦風為蒲蔽
以蒲草亦無飾也

教繼公曰蔽即第也在車兩邊以蒲席為之吉時或以篋詩云篋第魚服是也

御以蒲蔽

注不在於驅馳蒲蔽牡蒲莖也○疏士乘惡車之時御車用蒲蔽每射抽矢葢納諸厨武子之房注云葢好箭以此而言蒲非直得策馬亦為矢翰也

犬服

注答問兵服以犬皮為之取堅也亦白○疏凡兵器建之於車

木館

注取少聲○疏其車館常也○疏凡兵器建之於車

木鑣

注亦取少聲○疏平常用馬鑣以金為之今用木亦

馬不齊髦

注齊髦也主人之惡車如王之木車則齊髦以下其乘素車乘素車卒哭所乘纁車既練所乘駟車大祥所乘漆車既練所乘此士之喪車亦當五乘主人乘惡車齊衰乘素車與卒哭同大功乘纁車與既練同小功乘駟車與大祥同總麻乘漆車與既禫同主人至卒哭以後哀殺故齊衰以下節級約與主人同故鄭為此義也若然士尋常乘棧車不單轆而漆之今既禫亦與王以下同乘漆車者

主婦之車亦如之

疏布被 注被者車裳幃於蓋弓垂之

疏布被

於蓋弓垂之

駟繼公曰婦人之車必有被而喪車則以疏布為之明古時不然也主婦乘車而出者拜夫人之命及女賓之弔者也

貳車白狗攝服

注貳副也攝猶緣也狗皮緣服差飾○疏依正禮大夫以則有兵服服又加白狗皮緣之謂之攝

其他皆如乘車

注如所乘惡車○疏其他者唯白狗

攝服為異其他謂惡車白狗駟以下齊髦以上皆同主人惡車也

司馬氏書儀

父母之喪不當出若為喪事及有故不得已而出則乘樸馬布裹鞍轡

以代古惡車婦人

以布幕車檐

呂坤四禮疑凶服不入吉門祭奠之客禮止喪前一謝遠客間有書疏近日謝客城市猶可遠鄉徧拜衰經既不登堂主人必須具食使即脫衰飲酒食成是何喪禮夫吉凶之事家家所有彼此俱不遠謝彼此俱不責禮奈何倡此敝風邪

乾學案後世有謝孝之禮多謂輓近之陋習

不知古禮拜君命及眾賓已先有之然注謂

尊者加惠必往拜謝則是所謝者專指曾來

賙賻之人非盡弔客而徧謝之也又古之仕

者不出本國則其所詣近在一城之中豈若

後世之過都歷邑越在數百里之遠而亦往

叩其門哉况古之所重者君賜君有賜不可

以不拜謝故因拜君而即拜眾賓後世大臣

賈禮通考卷四十四

五

五

五

五

五

五

五

五

五

之沒及大臣之父母沒例得蒙君之惠初未嘗有凶服往拜之禮獨奈何於遠客之弔而僕僕拜謝之哉守禮之孝子方當處苦凶之中以奉朝夕之饋奠乃遠離喪次而惡車直經奔走於道塗此何禮也欲徇流俗而大違古人之意諒亦秉禮者之所不為况吾誠能守禮吾即不往謝人亦安得而責之慎毋錯會經言而藉口古人庶不貽知禮者之誚乎

孫氏家乘謝弔不遠出今時有踵門謝孝之舉初喪遠出有至四五百里者大失朝夕倚廬之意家禮云案曲禮凡非弔喪非見國君無不答拜者則弔喪不答拜明矣而家禮本書儀乃從世俗有賓主答拜之文蓋以義起也是弔之答拜猶為義起况弔畢稽顙謝賓已盡謝孝之禮何必他日又踵門乎今或時俗如此不能盡違則有折衷之道如遠來親友即至舟中或寓所叩謝不必他日更往也家禮注世俗既葬之後凡有親戚僚友來弔祭賻葬者其哀子必其衰經躬造其門拜之謂之謝孝有不行者怪責叢焉謂為不知禮遂使居喪者舍八筵朝夕之奉縲然衰經奔走道途信宿旅次其至波旬經月不歸者有之行之已久習以為常考之古禮無有也知禮君子既當以禮自處又當以禮處人痛革世俗非禮之禮可也

右拜君命及賓

朝夕哭不辟子卯疏殯後作階下朝夕哭也祭以乙卯亡紂婦人即位以甲子死王者以為忌日唯凶事不辟

于堂南上哭丈夫即位于門外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

方東面北上主人即位辟門注外兄弟異姓有服者也辟開也凡廟門有事則開無事則閉○疏此外位皆有

有哭今直云婦人哭則丈夫亦哭但文不備也外兄弟若舅之子姑姊妹從母之子是皆有服者也

敖繼公曰即位于堂階上也丈夫眾主人眾兄弟也同姓異姓之親及賓客雖以親疏為序列于東方而所上相變明其不相統也門東北面西上與西面

北上者相變也門西北面東上與東面北上者相變也以下文考之則此東方之賓卿大夫也門東諸公也門西他國之異爵者也然則西方者其士與門東

而主人乃即位于東方之北

婦人拊心不哭注方有事止謹囂○疏方有事謂下徹大斂奠設朝奠之事也

敖繼公曰拊心不哭見其悲哀而未敢哭也所以然者以男子未哭故也

主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊注先西面拜乃南面拜東面拜也

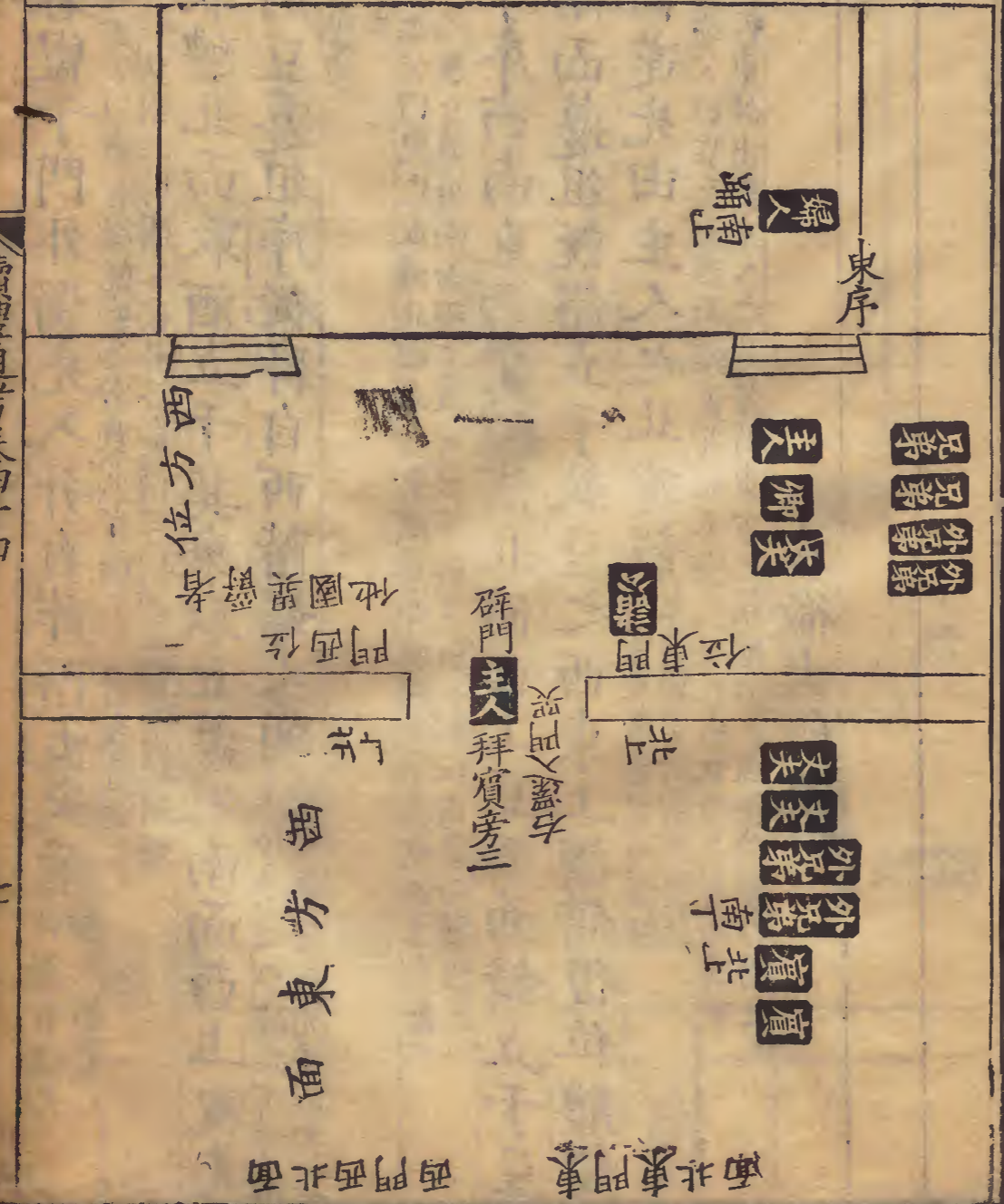
敖繼公曰旁三謂鄉賓所立之方而三拜之也於內位之拜別其尊卑故於此畧之總旅拜而已以序言之先南面拜乃東面拜西面拜既則右還而入門也

九卷下
嫌其由便故言右還以明之婦人但言踊以踊見哭也哭有不踊踊無不哭者

主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位
注賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之
如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功無麻亦即位乃哭上言賓此言卿大夫明其亦賓爾少進前於列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前於列尊之拜諸其位就其位特拜○疏案外位主人之南有外兄弟其南乃有賓此內位主人之南即有卿大夫不言兄弟者外兄弟雖在主人之南以少退故卿大夫繼主人而言也諸公門東少進者門東有士故云少進少進於士也此所陳位不言士之屬吏者察大夫家臣位在門右則士之屬吏亦在門右又在賓之後也主人右還拜之者亦右還如外位也
敖繼公曰此位與外位同故上言其位是著主人以互見之上言賓繼外兄弟此言卿大夫在主人之南明外兄弟以上皆少退於主人亦互見之也門東又有私臣之位門西又有公之司之位故諸公與他國異爵者皆少進以別之特牲記曰公有司門西北面東上私臣門東北面西上此位亦當如之也敵則先拜他國之賓唯謂異爵者若士則否以其同國異國者皆同在西方之位又旅拜之亦不宜異也他國之異爵者謂來聘若從君來朝者也凡諸公卿大夫也

右哭位

朝夕哭位圖

高麗皇自長安白一

徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊注徹者徹大斂之宿奠

敖繼公曰徹者徹既殯之宿奠也言燭先入則徹者從之可知然則此時燭亦依於外矣檀弓曰朝奠日出故用燭

祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先

出酒豆籩俎序從降自西階婦人踊注序次也○疏此所言先後祝執醴在其次酒次豆籩次俎為次第也

敖繼公曰祝已取醴北面立已取酒者亦北面立于其東西上也餘人已取豆籩俎南面西上蓋立於神席之前不敢以由便而變位也

設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯立于豆

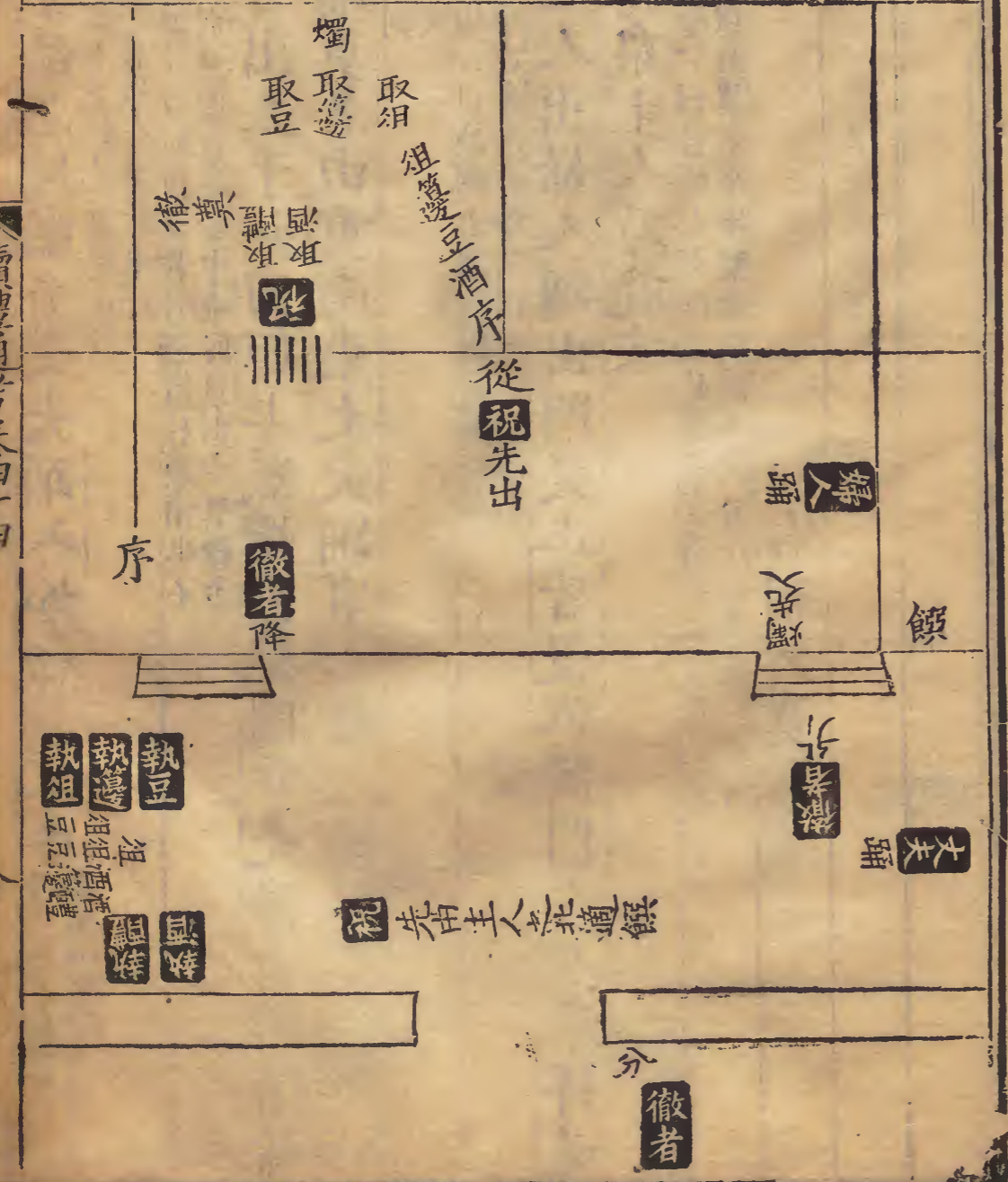
北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位醴錯

于西遂先由主人之北適饌注遂先者明祝不復位也適饌適新饌將復奠

敖繼公曰唯豆云西面錯蓋其他不盡然也祝與執事者自西階下而徑東故出於主人之北是時東方之饌醴酒在無既適饌乃酌之

右徹大斂奠

徹大斂奠圖

禮記卷之四十四

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾注入於室也如初設者豆先次籩次酒

大體也不巾無菹無栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之

錯者出立于戶西西上滅燭出祝闔戶先降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊賓出婦人踊主人拜送注乃

奠奠則禮畢矣

教繼公曰滅燭出謂執燭者滅燭而出也亦先降自阼階由主人之北東

衆主人出婦人踊出門哭止皆復位闔門主人率拜送賓揖衆主人乃就次

教繼公曰自婦人即位至此唯主言朝哭之禮其夕哭之與此異者唯徹醴酒脯醢不設於序西南爾餘並司

右朝夕奠

朝 夕 奠 圖

朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之注朔月

朔日也自大夫以上月半又奠如初者謂大斂時

教繼公曰朔月則殷奠象生時之朝食也

無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位注黍稷并於顛北也於是始有黍稷死者之於朔月月半猶半

常之朝夕大祥之後則四時祭焉

教繼公曰朔奠及薦新不用籩所以別於殯奠之類此云用瓦敦則吉時或不用瓦者矣

主人拜賓如朝夕哭卒徹注徹宿奠也

教繼公曰朝夕奠無相非盛饌徹則去之不復改設於序西南唯言卒徹為下事節也

舉鼎入升皆如初奠之儀卒牝釋比于鼎俎行牝者逆

出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎注俎行者俎後執執俎者行鼎可以出其序升入之

次○疏案下文設時豆錯俎錯黍稷後設則俎宜在黍稷前今在黍稷後而言俎行者欲見俎雖在黍稷前設以執之在後欲與鼎比出為節故云俎行即比鼎出也

教繼公曰升謂匕而升於俎也初奠小斂既殯之奠

其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位敦啓會卻諸其

南醴酒位如初注當籩位俎南黍黍稷會蓋也

教繼公曰黍稷後設變於籩實也醴酒位如初亦醴在黍南酒在稷南

祝與執豆者巾乃出注共為之也

教繼公曰中分其奠祝巾在南者執豆者巾在北者各以近其位而為之然則巾殯奠亦當如之經於此乃見之爾

主人要節而踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠注殷盛也士月半不

復如朔盛奠下尊者○疏下尊者以下大夫以上有月半奠故也有薦新如朔奠注薦五穀若時果物新出者○疏案月令仲春

開冰先薦寢廟季春薦鮪于寢廟孟夏以彘嘗麥仲夏蓋以含桃先薦寢廟皆是薦新如朔奠者性牢籩豆一如上朔奠也

教繼公曰新謂穀之新熟者也薦新則敦實皆以新物為之與春秋傳曰不食新矣少儀曰未嘗不食新皆指五穀而言也

徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啓會面足序出如

注啓會徹時不復蓋也面足執之令足開鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦入○疏以前設時即不蓋至徹亦不蓋今經云敦啓會嫌先蓋至徹重啓之故云不復也

其設于外如于室注外序西南

記朔月童子執帚卻之左手奉之注童子隸子弟若內豎寺人之屬執用左手卻之示未用○疏

此下室論饋奠掃地之事案曲禮掃地者箕帚俱執此直執帚不執箕者下文掃室聚諸突故不用箕也左傳云士有隸子弟注云士卑自以子弟為僕隸祿不足以及宗是其有隸子弟也示未用者用之則用右手也

聚諸突布席如初卒奠掃地者執帚垂末內鬣從執燭者

而東 注比猶先也室東南隅謂之突○疏上文童子從徹者入此則從執燭者出以其入則燭在先徹者在後出則徹者在先執燭者在後童子常在成人之後故出入所從不同也

教繼公曰此掃室之節蓋於既徹則為之如初亦東面也執帚垂末明已用也是時垂末內鬣則鬣者卻之其皆反是與

燕養饋羞湯沐之饌如他日 注燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異湯沐所以先去汙垢內則

曰三日具沐五日具浴孝子不忍一日廢其事親之禮於下室日設之如生存也進徹之時如其頃○疏燕養者燕寢之中平生時所有供養之事則饋羞湯沐之饌是也如他日者死不忍異於生平之日也一日之中三時食今注云朝夕不言日中者或鄭略言亦有日中也或以死後略去日中直有朝夕食也知下室日設之者下經云朔月不饋食于下

室明非朔月在卜室設之也

朔月若薦新則不饋于下室 注以其殷奠有黍稷也下室如今之內皆無黍稷朔月有黍稷下室之饋亦有黍稷今殷奠自有黍稷故不復饋食于下室也大夫以上又有月半奠有黍稷亦不饋食于下室可知

教繼公曰此饋羞使人為之孝子不親視之也記曰在室之中非時見乎母也不入門說者謂居廬時絕不入門

萬斯同曰諸家解燕養饋羞湯沐之饌謂正寢朝夕奠之外別有燕寢朝夕之奠若是則一時而兩處設奠矣愚竊以為不然此記所言即經文朝夕奠之事故記者以一語盡之若果別有燕寢下室之奠則經文何為無一語言及今觀儀禮之所載雖至纖至屑如陳設之或左或右位次之或東或西無不一詳列豈有如此節目而經文不一及之乎且如注疏之說朝夕之奠無黍稷下室之饋有加於朝夕奠之上者何為盡略之而不載乎輕者詳之而重者略之亦無此作書之體也梁觀儀禮之記大要經文之所未備者記人為足成之並無經所不言而專於記見之者鄭賈既誤解於前諸儒復附和於後雖最達禮如敖氏者亦謂在室之中非時見乎母也不入門故孝子不親視嘻天下豈有致奠於先人而不親視者乎試觀朝夕奠之時自死者親屬而外疎而及於外兄弟遠而及於卿大夫又遠而及於異國之賓客無不陪位以視奠何獨於下室并孝子而無之古人制祭奠之禮必先聚子孫之精神然後能聚祖考之精神今奠焉而無一人在其側則祖考之精神何所馮依而來享乎先王之制禮孝子之事親必不如是也且正寢之奠本以棲神也謂神不在於正寢乎則朝夕亦不必設奠矣謂神既在於正寢乎又何為於燕寢而奠之也揆之於禮既不合考之於經又無文而儒者乃專據其說以制禮吾誠不知其何解也後世唯溫公疑之謂兩處饋奠甚無謂故書儀止設奠於靈座前可謂得禮之正矣然而注疏之謬公實未之覺也或者曰信如子言下文朔月若薦新則不饋於下室當作何解乎曰下室即正寢之室也謂既有朔月薦新之奠則不必有朝夕室中之奠故記人明之奈何以下室為燕寢而謂正寢之外復有燕寢之奠也哉况燕寢之說不但儀禮無之即小戴禮亦無之可知為鄭賈之臆說矣是以質正於知禮者焉

乾學案下室之饋即指室中朝夕之奠初非

別奠於燕寢也其言饋羞即酒醴脯醢之類

其言湯沐則於饋羞之外或設湯沐之具爾

豈謂別設於燕寢之下室乎如果有其禮則

經文必言之經文不言可知其必無此禮也

雜記朝夕哭不帷注緣孝子心欲見殯肆也既出則施其屋鬼神尚幽闇也○疏孝子心欲見殯故當朝夕入廟門之時除去殯

宮帷哭竟則帷之屋是舉舉之名初哭則舉事畢則施下之無柩者不帷注謂既葬也棺柩已去鬼神無柩謂葬後也神主附廟還在室則在堂無事故不復用帷也

檀弓帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也注穆伯季悼子之子公甫靖也敬姜穆伯妻文伯歎之母也禮朝夕哭不帷○疏案張逸答陳鑑云敬姜早寡晝哭以辟嫌帷殯或亦辟嫌表夫之遠色也

喪服小記無事不辟廟門注鬼神尚幽闇也廟殯宮哭皆於其次注無時哭入即位○疏辟開也朝夕入即位哭則暫開之若無事則不開也次謂倚廬晝夜無時之哭皆於廬次之中也

檀弓士備入而后朝夕踊注備猶盡也國君之喪主人哭入則踊○即位哭必待諸臣皆入列位畢乃俱踊士卑最後故舉士入為畢也所入有前後必相待踊者踊須相視為節故俟齊也

朝奠日出夕奠逮日注陰陽交接庶幾遇之

陳澹曰逮日及日之未落也

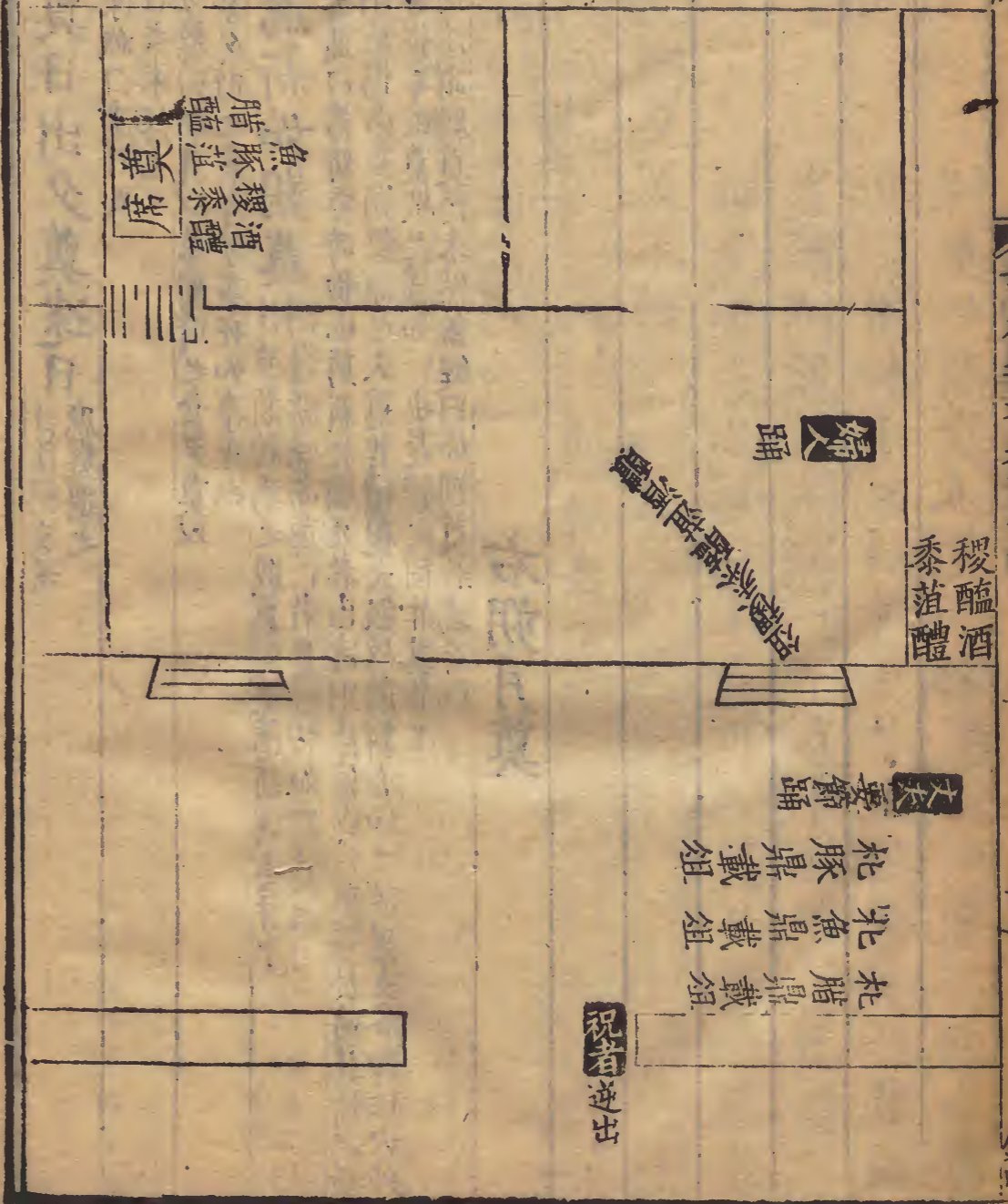
方慤曰朝奠以象朝時之食夕奠以象夕時之食孝子事死如事生也

有薦新如朔奠注重新物為之殷奠○疏薦新謂未葬中開得新味而薦之者其性物如朔奠也

應鏞曰薦新重時物也薦新於廟死者已遠則感傷或淺薦新於殯其痛尚新則感傷必重朔祭謂之大奠其禮視大斂故薦新亦如之謂男女各即位內外各從事而奠哭之儀如一也是禮之同非其物之同注謂殷奠恐未然蓋經曰如朔奠非為之也

右朔月奠

朔月奠圖

開元禮三品以上喪朝夕奠○每日先具朝奠于東階

下 瓦無二實以醴及酒禰杓疏布幕角解一木柶二簋一豆一實以脯醢也六品以下瓦無一實以酒素勺疏布幕簋一豆一實脯醢 內外夙

興各衰服 凡言衰服應杖者皆杖以下準此 男子就東階下位 若外哭於殯東也其位如始成服之

式 婦人升詣殯西位內外皆哭 凡朝夕哭皆開帷 質明掌事者升

自阼階入徹奠出置于序西南如殯東之儀又以朝奠

入至阼階豆去蓋籩去巾幕升阼階入設于室如初

執饌者出降自西階日出後少頃內外皆止哭各還次

朝夕之間主人及諸子妻妾女子子哭於其次無時至

夕內外俱就位哭徹朝奠進夕奠如初儀日入後內外

俱止哭各還次哭者出闔門自是以後至於啓殯每朝

夕如上儀既殯大功以下異門者歸於家

殷奠○每朔望具殷奠饌于東堂下瓦甒二實以醴及

酒角解二角柶一少牢及腊三俎二簋二簠二鉶六籩

六豆設饗盥于饌東布巾為奠其日內外夙興衰服升就位哭質明執饌者徹宿奠遂以饌入至阼階去巾蓋升入室設于席前酌奠訖冪俎以巾執饌者降自西階以出少頃內外各還次既出闔門及夕執饌者升徹殿奠進夕奠如常禮若有薦新如朔奠薦五穀若時物漸出者其日不饋于下室不饋于下室者為殿奠有黍稷

政和禮朝夕奠○每日先具朝奠于東階下隨宜設酒饌內外

夙興各衰服應杖者皆杖男子升詣殯東婦人升于殯西內外

皆就位哭凡朝夕哭開帷質明掌事者升自東階徹宿奠降出乃

以朝奠入升自東階設於殯前如初乃出日出少頃內

外俱止哭還次至夕內外俱就位哭徹朝奠進夕奠如

初日入後少頃止哭還次哭者闔戶主人以下自哭於

次如初自是至啓殯朝夕如之

朔望奠○五品以下若遇朔望則具盛奠如朝奠之儀不饋于下室至夕則徹之設夕奠如常禮

卒哭奠○六品以下則百日乃卒哭其日夙興掌事者

具饌于堂東內外夙興各衰服贊者引主人以下俱杖

升立哭于靈座東西面南上婦人升詣靈座西東面南

上內外俱就位哭贊者自東階入徹夕奠出如初掌饌

者以饌升設于靈座前如初贊者引主人降自西階為

初獻主人以下長為初獻次為亞終獻無則以親賓代盥手訖進詣靈座前以醴跪奠

酒俯伏興少退西向立祝入立于靈座南北面內外哭

止祝跪讀祝文曰維某年某月某朔日辰孤子某敢告

于考某官封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于考某官封尚饗祝興主人

哭再拜退復位次引亞獻盥手奠酒如初次引終獻亦

如之内外皆再拜哭盡哀各還次闔戶自卒哭以後朝一哭夕一哭乃諱名

庶人禮朝夕奠○每日先具朝奠于東階下酒饌隨宜風興各

衰服應杖者皆杖下同男子升詣殯東婦人升詣殯西就位哭凡朝夕哭

惟開質明掌饌者升徹宿奠降出乃以朝奠入升自東階

設于殯前如初乃日出少頃内外止哭還次至夕俱

就位哭徹朝奠進夕奠如初闔戶主人以下哭于次自

是至啓殯朝夕如之

卒哭奠○百日乃卒哭其日夙興掌事者具饌于堂東

内外各衰服贊者引主人以下俱杖升立哭于殯東西

面南上内外俱就位哭贊者升自東階入徹夕奠出如

初執饌者以饌升設於殯前如初贊者引主人降階盥

手訖進詣殯前以盞跪奠酒俯伏興少退西面祝入立

于殯南北面内外哭止跪讀祝文曰維某年某月某朔

日辰孤子某母曰某氏敢昭告于考某人某氏日月不居奄及

卒哭叩地號天五情糜潰謹以清酌庶羞哀薦成事于

考某人尚饗祝興主人再拜哭應拜者皆再拜哭盡哀

主人以下各還次闔戶自卒哭後朝一哭夕一哭乃諱

名

乾學案古禮卒哭之祭行於既葬三虞之後

無有未葬而先行卒哭者獨政和禮以百日

為卒哭之期列此祭於朝夕奠之後而既葬

虞祭之後反無之蓋緣宋時葬無定期多在

三月之外故於百日先行卒哭之祭葬則隨

其或遲或速而不為之限也夫禮制出自朝

廷自當折衷古典以為天下萬世之章程豈

可遷就俗習以變亂夫古制哉以政和君臣而議禮宜其謬戾而不可為典要也

司馬氏書儀朝夕奠○自成服後朝夕設奠朝奠日出

夕奠逮日陰陽交接庶幾通之如平日朝晡之食加酒果事死如生月朔

則設饌古謂之殷奠然亦不可盛於時祭之饋遇麥禾黍稻熟薦新亦如朔奠皆褰帷幔雜記曰朝夕哭不帷注緣孝子

心欲見殯肆也既出則施其居鬼神尚幽闇也用素器以主人有哀素之心也執事者具新饌於阼階

東無阼階但在靈座東南可也主人以下各服其服入就位尊長坐哭畢

幼立哭祝帥執事者盥手徹舊饌置座西南乃設新饌

于靈座前止哭祝洗醴斟酒奠之復位卑幼皆再拜哭

盡哀歸次夕奠將至然後徹朝奠各用罩子若天暑恐臭敗則設饌如食頃

去之止留茶酒果仍罩之朱子家禮朝奠每日晨起侍者設類盆悅中櫛具於靈牀側凡生時所用之物皆列之執事者設蔬果脯醢羹飯茶酒匙筋於靈座

前卓子上○置執事盥盆悅中於其座東

劉璋曰凡奠用脯醢者蓋古人家常用之如無別具饌數器亦可夫朝夕奠者謂陰陽交接之時思其親也朝奠將至然後徹夕奠夕奠將至然後徹朝奠各用罩子若暑月恐臭敗則設饌如食頃去之止留茶酒果屬仍罩之

儀節主人以下各服其服入就位尊者坐卑者立舉哀皆哭奉魂帛出就靈座

侍者入靈牀奉出魂帛寘交椅上祝盥洗祝洗焚香斟酒點茶

魂帛出侍者入靈牀中斂枕被拜興拜興平身且哭且拜禮畢罩巾用罩子罩蔬果之類夏月徹去脯醢留茶酒之類

食時上食執事者徹去朝奠陳設如前

儀節主人以下各服其服入就位舉哀祝盥洗焚香斟酒

點茶主人以下各服其服入拜興拜興平身且哭且拜禮畢罩巾如朝奠儀但不用出魂帛

夕奠執事者徹去舊奠陳設如前

儀節主人以下各服其服入就位舉哀祝盥洗焚香斟酒

點茶主人以下各服其服入拜興拜興平身且哭且拜奉魂帛入靈牀侍者先入靈牀內鋪

被安枕然後出奉魂帛安牀上置鞞鞋於牀下收晨所陳類櫛之具

哭無時 朝夕之間哀至則哭於喪次

朔日則於朝奠設饌 饌用肉魚麪米食羹飯各一器禮如朝奠之儀

高問曰若遇朔望節序則具盛饌其品物比朝夕奠差衆禮疏曰士則月望不盛奠唯朝奠而已○問母喪朔祭子爲主朱子曰凡喪父在父爲主則父在子無主喪之禮也又曰父沒兄弟同居各主其喪注云各爲妻子之喪爲主也則是凡妻之喪夫自爲主也今以子爲喪主似未安

楊復曰案初喪立喪主條凡主人謂長子無則長孫承重以奉饋奠今乃謂父在父爲主父在子無主喪之禮二說不同何也蓋長子主喪以奉饋奠以子爲母喪恩重服重故也朔奠則父爲主者朔殷奠以尊者爲主也喪服小記曰婦之喪虞卒哭其夫若子主之虞卒哭皆是殷祭故其夫主之亦謂父在父爲主也朔祭父爲主義與虞祭卒哭同

儀節 主人以下各 就位 舉哀 奉魂帛出就靈座 盥

洗 焚香 斟酒 點茶 拜興拜興平身 且哭且拜禮

畢 罩巾 案禮母喪朔祭則用父爲主用父爲主則是以大而祭妻也其子之喪母有父在祭者之儀在後就位主人以下次立 舉哀 奉魂帛出就靈座 主人盥洗 誦香案前 焚香 斟酒 執事者點茶 鞠躬拜興拜興平身 禮畢 案母喪而父主之若父不親焚香斟酒則與子主者何異未葬父母所以不親行者居重喪未葬不當自行也

有新物則薦之 如食儀

劉璋曰孝子之心事死如事生斯須不忘其親也如遇五穀百果一應新物必以薦之如上奠儀凡靈座之間除金銀酒器之外盡用素器不用金銀爲飾以主人有哀素之心故也

朱子語類問檀弓既祔之後唯朝夕哭拜朝奠而橫渠以爲三年之中不徹几筵故有日祭温公亦謂朝夕當饋食則是朝夕之饋終喪行之與禮經不合如何朱子答曰今世此等禮不失爲厚無嫌於僭且當從之○問政和禮六品以下至庶人無朔奠書儀有之今將何從朱子答曰既無朔奠則朔奠遵當代之制不用

王廷相答趙生家禮疑問有若朝奠奉魂帛出就靈座夕奠奉魂帛入就靈座其也其入不知指何所曰此蓋謂殯所朝夕哭奠也朝奉魂帛出就靈座而後行奠如生之風興也夕既奠而後奉魂帛入就靈座如生之夜寐也魂帛不經温公以義起之案儀禮重木刊鑿之祝取銘置于重記曰重主道也注云士重木三尺始死作重以依神雖非主而有主之道雜記曰重既虞而埋之蓋以葬後既有主則重可埋也若以木如今神牌之式爲之亦自有古意魂帛不用也

會典品官禮每日晨起侍者設盥櫛之具于靈牀側奉
 魂帛出就靈座然後朝奠執事者設饌祝盥手焚香斟
 酒喪主以下再拜哭盡哀食時上食至夕進夕奠如朝
 奠儀喪主以下奉魂帛入就靈牀哭盡哀朝夕之間哀
 至則哭自此以至於虞朝夕如之若遇朔望則具殷奠
 比之常奠其饌為盛禮如朝奠行之至夕徹去進夕奠
 如常禮有時物則薦之百日而卒哭

庶人禮每日晨起侍者設盥櫛之具于靈牀側奉魂帛
 出就靈座然後朝奠執事者執饌祝盥手焚香斟酒喪
 主以下再拜哭盡哀食前上奠至夕進夕奠喪主以下
 奉魂帛入就靈牀哭盡哀朝夕之間哀至則哭朝日之
 如朝奠之儀時物之薦如上食之儀

禮記通考卷四十四

禮記通考

奠和去成

16
5
1

