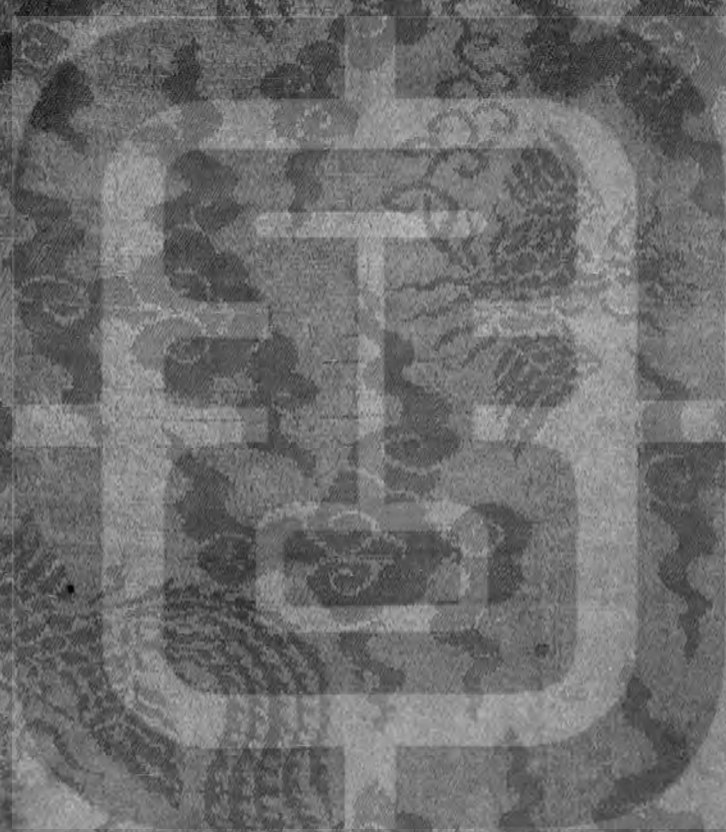

大明

大明會典卷之九十九

禮部五十七

喪禮四

品官

初終

有疾遷於正寢。養者皆齋。徹樂。飲藥。疾困。去故衣。加新衣。清掃內外。分禱所祀。侍者坐持手足。遺言則書之。屬纊以俟。絕氣。男子不絕於婦人之手。婦人不絕於男子之手。乃廢床。寢於地。孝子啼。餘皆哭。男子白布衣。被髮徒跣。婦人青縑衣。被髮不徒跣。女子亦然。

父為長子。為人後者。為其本生父母。

皆不徒跣。女齊衰以下。丈夫素冠。婦人去首飾。

孝子坐於床東。餘在其後。啼踊無算。兄弟之子以下。又在其後。俱東面南上。藉藁坐哭。內外之際。隔以行帷。祖父以下。於帷東北壁下南面西上。祖母以下。於帷西北壁下南面東上。外姻丈夫。於戶外。皆舒席坐哭。若舍窄。則宗親丈夫在戶外之東北。面西上。外姻丈夫在戶外之西北。面東上。若內

喪。則尊行丈夫。外親丈夫。席位於前堂。在戶外之左右。俱南面。宗親戶東。西上。外親戶西。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。履棟。北面西上。左執領。右執腰。招以左。每招曰。某人復。三呼而止。男子稱字及伯仲。婦人稱姓。以衣投於前。承之以篋。升自東階。入以覆尸。復者。降自後西榮。乃立喪主。謂長子。無則長孫。主婦。亡者之妻。護喪。子孫知禮能幹者為之。司書。司貨。子弟或為之。執事者。設床於室戶內之西。去脚舒篔設枕。施幄。遷尸於床。南首。覆用殮衾。去死衣。即床而

奠奠者以酒饌升自東階設于尸東當隅內喪皆內

贊者行事受於戶外入而設之既奠贊者降出帷堂掌事者掘

坎於屏處盆盤之屬陳于西階下沐中浴中浴

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侍以

者四人為之六品以下三人沐者入喪主以下皆出戶外北

面西上俱立哭乃沐櫛束髮用組抗衾而浴拭

以巾餘水棄於坎設床於尸東衽下莞上蓆浴

者舉尸易床設枕剪鬚斷爪盛於小囊大殮納

於棺著明衣裳以方巾覆面仍以大殮之衾覆

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

枕奠筭于尸東含者坐於床東西面發中實飯

含於尸口訖喪主復位襲者以床升入設于尸

東布枕席如初執服者陳襲衣於席遷尸于席

上而衣之去巾加面衣設充耳著握手納履若

烏覆以大殮之衾內外皆就位哭乃置靈座結

白絹為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

小殮

小殮之禮。以喪之明日。厥明陳其殮衣於東序。四品五品以下於東房。饌於堂東階下。設床施薦席褥於西階。鋪絞衾衣。舉之升自西階。置於尸南。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。遷於床上。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。殮畢。覆以衾。喪主西向憑尸哭擗。主婦東向憑尸哭擗。斬衰者袒。以麻繩括髮。齊衰以下。裂布廣寸。自項向前。交于額上。卻繞髻。如著掠頭。婦人以麻撮髻而髻。殮者舉尸。男女從奉之。遷于堂中。哭位如室內。執事者盥手舉饌。升自東階。至靈座前。祝焚香。洗盞斟酒奠之。喪主以下哭盡哀。乃代哭不絕聲。宵為燎於庭。厥明滅燎。乃大殮。

大殮

大殮之禮。以小殮之明日。夙興。陳衣於東序。饌於堂東階下。如小殮之儀。舉棺以入。置於堂中。少西。侍者先置衾於棺中。垂其裔於四外。侍者與子孫婦女俱盥手。掩首結絞。共舉尸納于棺中。實生時所落髮齒。及所剪爪于棺角。又揣其空缺處。卷衣塞之。務令充實。不可搖動。以衾先掩足。次掩首。次掩左。次掩右。令棺中平滿。喪主主婦憑哭盡哀。乃召匠。匠加蓋下釘。徹床覆柩以衣。設靈床於柩東。贊者以饌升入室。西向奠於席前。內外皆就位哭如初。喪主以下各歸喪

次

成服

大殮之明日。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。遂就祖父諸父前哭。如男子之儀。主婦以下。就伯叔母哭亦如之。訖。乃復位。諸尊者降出。還次。喪主以下。降立於東階下。外姻在南。俱西面北上。哭盡哀。各還次。既成服。喪主及兄弟始食粥。妻妾及期九月者。蔬食水飲。不食菜。

果大功以下異門者各歸其家。自是每日晨起。喪主以下皆服其服。入就位。尊者坐哭。卑者立哭。侍者設盥櫛之具於靈床側。奉魂帛出就靈座。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床哭盡哀。朝夕之間哀至則哭。自此以至於虞。朝夕如之。若遇朔望則具殷奠。比之常奠其饌為盛。禮如朝奠行之。至夕徹去。進夕奠如常禮。有時物則薦之。百日而卒哭。

弔奠

始死計告于親戚僚友。弔者至。執友親厚之人則入哭。臨尸盡哀。出拜靈座。上香再拜。遂弔喪主。相持哭盡哀。喪主以下哭對無辭。凡弔者奠賻皆有狀。先具刺通名。喪主炷火燃燭布席。皆哭以俟。護喪者出迎賓。賓入至廳事。進揖曰。竊聞某人傾背。不勝驚怛。敢請入酌。併伸慰禮。護喪者引賓入至靈座前。哭盡哀。再拜。焚香跪酌祭酒。俛伏興。護喪止哭者。祝跪讀祭文。奠賻狀於賓之右。畢興。賓主皆哭盡哀。賓再拜。喪主哭

出。西向稽顙再拜。賓亦哭。東向答拜。進曰。不意凶變。某親某官。奄忽傾背。伏惟哀慕。何以堪處。喪主對曰。某罪逆深重。禍延某親。伏蒙奠酌。併賜臨慰。不勝哀感。又再拜。賓答拜。又相向哭。盡哀。賓寬譬喪主曰。脩短有數。痛毒柰何。願抑孝思。俯從禮制。乃揖而出。喪主哭而入。護喪者送至廳事。茶湯而退。喪主以下止哭。亡者官尊。即云薨逝。稍尊。即云捐館。生者官尊。則云奄棄榮養。

擇地 祭后土

三月而葬。前期擇地之可葬者。蓋地有美惡。地

之美者。則其神靈必安。其子孫必盛。地之惡者。則反是。所謂美者。土色之光潤。草木之茂盛。他日不為道路。不為城郭。不為溝池。不為貴勢所奪。不為耕犁所及。即所謂美地也。古人所謂卜其宅兆者。正此意。而非若後世陰陽家禍福之說也。既得地。喪主帥執事者。於所得地掘兆。四隅外其壤。掘中南其壤。各立一標。當南門立兩標。擇遠親或賓客一人。告后土氏。祝帥執事者。設位于中標之左。南向。設盞陳饌於其前。又設盥盆。悅巾二於其東南。其東有臺架。告者所盟。

其西無者。執事者所盥也。告者吉服入。立於神位之前北面。執事者在其後東上。皆再拜。告者與執事者皆盥悅。執事者一人取酒注西向跪。一人取盞東向跪。告者斟酒反注。取盞酌于神位前。俛伏興。少退立。祝執版立於告者之左東向跪。讀之曰。維某年歲月朔日辰。某官姓名敢告于后土氏之神。今為某官姓名營建宅兆。神其保佑。俾無後艱。謹以清酌脯醢祗薦于神。尚享。訖復位。告者再拜。祝及執事者皆再拜。徹出。遂穿壙。乃刻誌石。造冥器。備大舉。作神主。以俟。

發引

葬

啓之日。掌事者納柩車於大門之內。當門南向。進靈車於柩車之右。先於墓所張吉凶帷。凶帷西。吉帷東。俱南向。設靈座於吉帷下。如常儀。啓之夕。發引前五刻。擊鼓為節。陳布吉凶儀仗。方相誌石及冥器等物於柩車前。紼披鐸。以翼挽歌者皆具。二刻再擊鼓為節。內外俱興。立哭於位。執紼者皆入。掌事者徹帷。持翼者俱升。以翼障柩。執紼者乃升。執鐸者入夾西階立。執纛者入。

當西階南。北面立。執旌者立於執纛者南。北向。陳布訖。三擊鼓為節。乃引靈車於內門外。南向。祝詣靈座前。西向跪。昭告曰。孤子某。母則云。謹用吉辰。奉歸幽宅。靈車就引。神道紆迴。惟以荒寥。無任哽絕。興立少頃。執鐸者俱振鐸。引柩詣階間南向。持翼者常以翼障柩。柩降階。執纛者却行而引。止則迴北向立。執旌者繼纛而行。止則北向立。無纛者則執旌者引。喪主以下。以次從柩哭而降。主婦以下。又次之。柩至庭。喪主及諸子以下。於柩東西面南上。祖父以下。於東北南面西上。

異姓丈夫於喪主東南西面北上。妻妾女子。以下於柩西東面南上。祖母以下。於西北南面東上。異姓婦人於主婦西南東面北上。皆立哭。內外之際。障以行帷。祝帥執饌者。設祖奠於柩東。祝以酒奠訖。詣饌南。北面跪曰。永遷之禮。靈辰不留。謹奉旋車。式遵祖道。尚享。少頃。徹之。柩動。旌次之。纛次之。喪主以下。從哭於柩後。婦人次之。遂升柩就輦。內外哭位如初。在庭之儀。乃設遣奠於柩車前。如祖奠之儀。祝奠酒訖。少頃。徹饌。祝奉魂帛。置靈車上。別以箱盛主。置帛後。

靈車動。從者如常。靈車後方相車。次誌石車。次冥器輿。次下帳輿。次米輿。次酒脯輿。次食輿。次銘旌。次纛。次鐸。次挽歌。次柩車。喪主及諸子俱經杖。衰服徒跣哭從。餘各依服精麤為序。從哭出門。內外尊行者皆乘車馬。哭不絕聲。出郭門。親賓還者權停柩車。來者皆下哭。贊者引親賓以次俱向柩立哭。盡哀。卑者再拜而退。婦人亦如之。親賓既還。來車馬如初。若墓遠及病不堪步者。出郭。喪主及諸子亦乘去。瑩三百步。乃下靈車。至帷門外。迴南向。遂薦食於靈座前。少頃。

徹之。柩車至。入凶帷南向。祝設几席於柩車之東。初至宿次。內外皆就柩車所。分東西如常立哭。遂設酒脯之奠。柩車至壙前。迴南向。哭位如在庭之儀。掌事者陳冥器於壙東南。西向北上。乃下柩於席。丈夫柩東。婦人柩西。以次憑哭。盡哀。各退復位。內外卑者哭。再拜辭訣。贊者引喪主以下哭於羨道。東西面北上。妻及女子子以下哭於羨道。西東面北上。哭踊無算。婦人皆障以行帷。掌事者設席於壙內。遂下柩於壙內。席上。北首覆以夷衾。持筭者入。倚筭於壙內兩廂。

遂以下帳張於柩東南向。米酒脯陳於帳東北。食器設於帳前。醯醢於食器南。藉以版。冥器設於壙內之左右。掌事者以玄纁授喪主。喪主授祝。祝奉以置柩旁。喪主拜稽顙。施銘旌誌石於壙內。乃掩壙復土。喪主以下稽顙哭盡哀。乃祠后土于墓左。如卜宅儀。祝云某官封謚寔。取木茲幽宅。神其保佑。俾無後艱。主而題之。執事者設卓子於靈座東南西向。置筆硯墨。對卓置盥盆。帨巾。喪主立于其前。北向。祝盥手出主。卧置卓子上。使善書者盥手。西向立。先題陷中。後題粉面。題畢。祝奉置靈座。而藏

魂帛於箱中。炷香斟酒。執版出於喪主之右。讀云。孤子某敢昭告于先考某官封謚府君。形歸宅窆。神返室堂。神主既成。伏惟尊靈舍舊從新。是憑是依。畢。喪主再拜哭盡哀。止。祝奉神主置靈車上。執事者徹靈座。遂行。內外從哭如來儀。出墓門。尊者乘車馬。去墓百步許。卑者乃乘靈車。至宅內外乘者皆下。靈車入至西階前。迴南向。少頃。靈車退。祝奉神主置于靈座。喪主以下升。立哭於靈座東。西向東上。內外以次升。祖父以下哭於帷東。南面西上。妻及女子子以下哭

於靈西東面南上。祖母以下哭于帷西。南面東上。外姻丈夫帷東。北面西上。婦人帷西。北面東上。親賓弔如初。哭盡哀。相者引喪主以下降。各還次。沐浴以俟虞。

虞

柩既入壙。掌事者先歸修虞事。或墓遠。則但不出。是日可也。喪主以下既沐浴。執事者陳器具。饌設盥盆。悅巾各二。於西階西南上。酒瓶并架一。於靈座東南。置卓子於其東。設注子及盤盞於其上。火爐湯瓶於靈座西南。置卓子於其西。

設祝版於其上。設蔬果盤盞於靈座前卓上。匕筯居內當中。酒盞在其西。醋楪居其東。果居外。蔬居果內。實酒于瓶。設香案于堂中。炷火於香爐。束茅聚沙於香案前。具饌如朝奠。陳於堂門之東。祝出神主於座。喪主及兄弟倚杖於室外。及與祭者皆入。哭於靈座前。其向皆北面。以服為列。重者居前。輕者居後。尊長坐。卑幼立。丈夫處東西上。婦人處西東上。逐行各以長幼為序。侍者在後。乃降神。祝止哭者。喪主降自西階。盥手。悅手。詣靈座前。焚香再拜。執事者皆盥悅。一

人開酒實於注。西面跪。以注授喪主。喪主跪受。一人捧卓上盤盞。東面跪于喪主之左。喪主斟酒於盞。以注授執事者。左手取盤。右手執盞。酌之茅上。以盤盞授執事者。俛伏興。少退。再拜復位。既降神。祝進饌。執事者佐之。喪主乃初獻。進詣注子卓前。執注北面立。執事者一人取靈座前盤盞。立於喪主之左。喪主斟酒。反注於卓上。與執事者俱詣靈座前北面立。喪主跪。執事者亦跪進盤盞。三祭於茅束上。俛伏興。執事者受盞。奉詣靈座前奠於故處。祝執版出於喪主之

右。西向跪讀之。云。日月不居。奄及初虞。夙興夜處。哀慕不寧。謹以潔牲庶羞。粢盛醴齊。哀薦裕事。祝興。喪主哭再拜。復位哭止。主婦為亞獻。禮如初。祝不讀親賓一人為終獻。禮如亞獻。乃侑食。執事者執注添盞中酒。喪主以下皆出。祝闔門。喪主立於門東西向。卑幼丈夫在其後。重行北上。主婦立於門西東向。卑幼婦女亦如之。尊長休於他所。祝進當門北面。噫歆告啓門三。乃啓門。喪主以下入就位。祝立於喪主之右。斂主匣之。置故處。喪主以下哭。辭神再拜。盡哀止。出就

次執事者徹。祝取魂帛埋之。屏處潔地。罷朝夕。

奠。遇柔日再虞。乙丁巳禮如初虞。惟前期一日

明夙興設蔬果酒醴。質明行事。祝出神主。於座。祝辭改初虞為再虞。恰事為虞事。遇剛

日三虞。禮如再虞。祝辭改再虞為三虞。虞事為

虞於所館行之。墓遠塗中遇柔日亦於所館行之。若三虞必須至家始可行禮。

卒哭

三虞後遇剛日卒哭。前期一日陳器具饌。並同

惟更設玄酒瓶。一於酒瓶之西。厥明夙興設蔬果酒饌。並同質

明。祝出主。喪主以下皆入哭降神。喪主奉魚肉

主婦盥悅奉麩米食。喪主奉羹。王婦奉飯以進。

乃初獻。並同。虞祭。惟祝執版出于喪主之左。東

成事下云。來日。齊。禘。于。祖考。其。官。府。君。尚。享。亞獻。終獻。侑食。闔門。啓

門。辭神。其儀並與虞祭同。自是朝夕之間。哀至

不哭。其朝夕哭猶故。喪主兄弟蔬食水飲。不食

菜果。寢席枕木。

禘

卒哭明日而禘。卒哭之祭既徹。即陳器具饌。陳

于祠堂。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。置酒瓶玄酒瓶於阼階上。火爐

湯瓶於西階上。具饌如卒哭而三分。母喪則兩分。祖妣二人以上。則以親者。厥明設蔬果酒饌。質明。喪主兄弟皆倚杖於階下。入詣靈座前。哭盡哀止。乃詣祠堂。祝軸簾啓櫛。奉所祔祖考之主置於座內。執事者奉祖妣之主置於座西。喪主以下還詣靈座所哭。祝奉主櫛詣祠堂西階上卓子上。喪主以下哭。從如從柩之次。至門止哭。祝啓櫛出主。乃叅神。在位者皆再拜。乃降神。祝進饌酌獻。先詣祖考妣前。祝版云。孝孫某謹以潔牲庶羞粢盛醴齊。適于某考某官府君。

濟祔孫某官。尚享。皆不哭內喪則云。某妣某封某氏。濟祔孫婦某封某氏。次詣亡者位前。祝版云。薦祔事于先考某官府君。適于某考某官府君。尚享。三獻侑食。闔門啓門辭神。並同卒哭儀。禮畢。祝奉主各還故處。先納祖考妣神主于龕中。匣之。次納亡者神主西階卓子上。匣之。奉而反於靈座。出門。喪主以下哭。從如來儀。

小祥

朞而小祥。喪至此凡十三月。不計閏古者卜日而祭。今止用初忌。以從簡易。前期一日。喪主以下

皆沐浴。喪主帥眾丈夫灑掃滌濯。主婦帥眾婦女滌釜鼎具祭饌。如卒設次。陳練服。厥明夙興。設蔬果酒饌。質明。祝出主。喪主倚杖於門外。與期親各服其服而入。皆哭盡哀。止乃出。就次易服。復入哭。祝止哭。乃降神。初獻亞獻終獻。侑食。闔門啓門辭神。並同卒哭之儀。祝版云。日月不居。奄及小祥。夙興夜處。小心畏忌。不惰其身。哀慕不寧。敢用潔牲。庶羞粢盛醴齊。薦此常事。尚享。自是止朝夕哭。始食菜果。

大祥

再暮而大祥。喪至此凡二十五日。亦止用第二忌日祭。前期一日。沐浴。陳器具饌。如小設次。陳禫服。以酒果告遷于祠堂。告畢。改題神主。如加贈之儀。遞遷而西。虛東一龕。以候新者。厥明行事。皆如小祥之儀。祝版改小祥曰大祥。常事曰祥事。祝畢。奉神主入於祠堂。喪主以下哭。從如祔之叙。至祠堂前止哭。執事者徹靈座。斷杖棄之屏處。奉遷主埋於墓側。始飲酒食肉而復寢。

禫

大祥之後。間一月而禫。禫者澹澹然平安之意。

蓋喪至此。計二十有七月。前一月下旬。卜來月三旬中各一日。或丁或亥。設卓子於祠堂門外。置香爐香盒環玃於其上。喪主禫服西向。衆兄弟次之。子孫在其後。重行北上。執事者北向東上。喪主炷香燻玃。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。即以玃擲于盤。以一俯一仰為吉。不吉。更命中旬之日。又不吉。則直用下旬之日。喪主乃入祠堂本龕前再拜。在位者皆再拜。喪主焚香。祝執版立於喪主之左。跪告曰。孝子某將以來月某日。祇薦禫

事于先考某官府君。卜既得吉。敢告。喪主再拜降。與在位者皆再拜。祝闔門退。乃前期一日沐浴。設神位於靈座故處。陳器具饌。厥明行事。皆如大祥之儀。喪主以下詣祠堂。祝奉主。櫝置於西階卓子上。出主置于座。喪主以下皆哭盡哀。乃降神。三獻。侑食。闔門。啓門。禮畢。辭神。乃哭盡哀。送神主至祠堂。

聞喪 奔喪

始聞親死。以哭答。使者盡哀。問故。又哭盡哀。乃易服。遂日行百里。不以夜行。見星而行。見星而

會葬卷九十九
廿七
舍道中哀至則哭。哭避市朝。望其州境縣境其城其家皆哭。至於家。內外哭待於堂上。入門而左。升自西階。殯東西面。憑殯哭盡哀。少退再拜。退於東序。被髮復殯東西面坐哭。又盡哀。尊卑撫哭如常。訖。內外各還次。厥明坐哭於殯東如初。四日成服。與家人相弔。賓至拜之如初。若未得行。則設位。四日而變服。在道至家皆如上儀。若既葬。則先之墓。望墓哭。至墓哭拜。歸詣靈座前哭拜。四日成服如儀。齊衰以下聞喪。為位而哭。若奔喪。則至家成服。若不奔喪。則四日成服。

凡奔喪。齊衰望鄉而哭。大功望門而哭。小功至門而哭。總麻即位而哭。不奔喪者。齊衰三日中。朝夕為位會哭。四日之朝成服亦如之。大功以下。始聞喪。為位會哭。四日成服亦如之。皆每月朔為位會哭。月數既滿。次月之朔。乃為位會哭而除之。其間哀至則哭可也。

改葬

凡有改葬者。皆具事。因聞於官。勘驗得實。始聽之。將改葬。先於墓所。隨地之宜。張白布帷幕。開戶向南。其日內外諸親皆至墓所。各就便次。孝

子以下及妻妾女子子俱總麻服。周親之下素服。丈夫於墓東西向。婦人於墓西東向。皆北上。婦人障以行帷。俱立哭盡哀。卑者再拜。祝立於羨道南。北向。內外哭止。祝三聲噫嘻。啓以改葬之故。內外又哭盡哀。權就別所。掌事者開墳訖。內外又就位哭如初。掌事者設席於墓下。舉棺出置於席上。內外俱從哭於墓所。分東西位。如常儀。祝以功布拭棺。掌饌者設饌於柩南。孝子盥手。以醢跪奠酒。再拜訖。少頃徹奠。進柩車於帷門外。南向。升柩於車。遂詣幕所。內外俱哭。掌

事者先設床於幕下。有枕席。周設帷。柩車至帷門外。丈夫柩東。婦人柩西。俱立哭。掌事者舉柩入。設床柩東。舉尸出置于床。南首。遂殮如大殮之儀。如不易棺則不設床乃設靈座於吉帷內。幕下西廂

東向。乃葬。將引柩。告曰。以今吉辰。用即宅兆。不設祖奠。無反哭。無方相。馱頭。餘如常葬之儀。既葬。就吉帷靈座前。一虞。虞如常儀。其祝辭云。維年月朔日辰。孝子某敢告于考某官。改茲幽宅。禮畢。終虞。夙夜匪寧。啼號罔極。謹以清酌庶羞。祇薦虞事。尚享。孝子以下出。就別所。釋總服。素

服而還。掌饌者徹饌。掌事者徹靈座。
洪武五年定品官喪儀。

棺 用油杉朱漆 槨 用土杉
墻 翬 公侯六 三品以上四

五品以上二

冥器

公侯九十事 一品二品八十事

三品四品七十事 五品五十事

六品七品三十事

八品九品二十事

引披鐸

公侯四引六披左右各八鐸

一品二品二引四披左右各六鐸

三品四品二引二披左右各二鐸

羽幡竿

長九尺五品以上一人執之以引

柩六品以下不用

功布

品官用之長三尺

方相

四品以上四目 七品以上兩目

八品以下不用

柳車

上用竹格以綵結之。旁施帷幔。四角

垂流蘇

誌石二片

品官皆用之。其一為蓋。書某官

之墓。其一為底。書姓名鄉里三代生
年月日。及子孫卒葬月日。婦人則隨
夫及子孫封贈。二石相向。用鐵束埋
墓中

祭物 四品以上用羊豕 九品以上用豕

大明會典卷之九十九

大明會典卷之一百

禮部五十八

喪禮五

庶人

初終

疾病遷居正寢。清掃內外。分禱所祀。使人坐持
手足。遺言則書之。屬纊以俟。絕氣。氣絕乃哭。廢
床。寢於地。乃易服。男子扱上衽。被髮徒跣。婦人
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。命匠擇木為棺。或已不再治。計告于親戚朋友。執事者設幃及床。遷尸其上。南首覆以衾。即床而奠。奠訖。掌事者掘坎于屏處。潔地。乃陳襲衣于堂東壁下。及飯含沐浴之具。侍者以湯入。喪主以下皆出幃外北面。侍者沐髮櫛之。晞以巾。撮為髻。抗衾而浴。拭以巾。剪爪并沐浴。餘水中櫛。棄于坎而埋之。侍者設襲床於幃外。施薦席褥枕。先置深衣大帶袴襪汗衫之類於其上。遂舉以入。置浴床之西。遷尸其上。悉

去病時衣及復衣。易以新衣。徙尸床置堂中間。喪主以下就位而哭。喪主坐於床東。眾男子應服三年者坐其下。皆藉以藁。同姓期功以下各以服次坐於其後。皆西向南上。尊行以長幼坐於床東北壁下。南向西上。藉以席薦。主婦眾婦女坐於床西。藉以藁。同姓婦女以服為次。坐於其後。皆東向南上。尊行以長幼坐於床西北壁下。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。北面西上。婦人坐於幃外之西北面東上。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。挿匙于米盃。執以從。置于尸西。以幘中徹枕覆面。喪主就尸東。由足而西。床上坐。東面舉中。以匙抄米實於尸口。併實以錢。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。

小殮

死之明日。厥明。執事者陳小殮衣衾于堂東北壁下。設卓子于阼階東南。置奠饌及盂注於其上。巾之。設盥盆。悅巾各二于饌東。設小殮床。施薦蓆褥於西階之西。鋪絞衾衣。舉之升自西階。置於尸南。先布絞之橫者三於下。乃布縱者一於上。侍者盥手舉尸。男女共扶助之。遷于床上。先去枕而舒絹。疊衣以藉其首。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。左袒不紐。裹之以衾。而未結其絞。未

掩其面。蓋孝子猶欲見其面也。殮畢。覆以衾。喪主主婦憑尸哭擗。男子袒而括髮。齊衰以下。袒而裂布。以免婦人亦用麻繩髻髻。乃遷尸床于堂中。執事者舉饌升自阼階。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。

大殮

小殮之明日。執事者陳大殮衣衾奠具。如小殮之儀。舉棺入置于堂中。少西。侍者置衾於棺中。垂其裔於四外。侍者與子孫婦女俱盥手掩首。

結絞。共舉尸納于棺中。實生時所落髮齒。及所剪爪于棺角。又揣其空缺處。卷衣塞之。務令充實。先掩足。次掩首。次掩左。次掩右。令棺中平滿。喪主主婦憑哭盡哀。乃加蓋下釘。覆柩以衣。設靈床于柩東。乃奠。喪主以下各歸喪次。

成服

大殮之明日。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。蔬食水飲。不食菜果。大功以下異門者。各歸其家。自是每日晨起。喪主

以下各服其服入就位。尊長坐哭。卑幼立哭。侍者設盥櫛之具于靈床側。奉魂帛出就靈座。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床哭盡哀。朝夕之間哀至則哭。朔日之奠如朝奠之儀。時物之薦如上食之儀。

弔奠賻

凡來弔者必素服。奠用香茶燭酒果。賻用錢帛。先具刺通名乃入。喪主哭以俟。護喪出迎賓賓

入至廳事。進揖曰。竊聞某人傾背不勝驚怛。敢請入酌。併伸慰禮。護喪引客入至靈座前哭盡哀。再拜焚香。跪酌茶酒。俛伏興。護喪止哭者。祝跪讀祭文。奠賻狀於賓之右。畢興。賓主皆哭盡哀。賓再拜。喪主哭出西向稽顙再拜。賓亦哭。東向答拜。進曰。不意凶變。某親奄棄。色養伏惟哀慕。何以堪處。喪主對曰。某罪逆深重。禍延某親。伏蒙奠酌。併賜臨慰。不勝哀感。又再拜。賓答拜。又相向哭盡哀。賓寬譬喪主曰。脩短有數。痛毒奈何。願抑孝思。俯從禮制。乃揖而出。喪主哭而

入護喪者送至廳事茶湯而退喪主以下止哭

擇地 祭后土

三月而葬擇地之可葬者土色光潤草木茂盛之處即為美地又須慎五患使他日不為道路不為城郭不為溝池不為貴勢所奪不為耕犁所及乃可世人多徇俗師陰陽之說既擇年月日時又擇山水形勢以為子孫貧賤富貴壽夭賢愚盡繫於此至有終身不葬或累世不葬棄捐不葬者悖禮傷義無過於此既得地乃擇日開塋域祠后土南向設神位設盞注酒饌於其

前又設盥盆帨巾於其東南告者吉服入立於神位之前北向執事者在其後東上皆再拜告者與執事者皆盥帨執事者一人取酒注西向跪一人取盞東向跪告者斟酒反注取盞酌於神位前俛伏興少退立祝執版立於告者之左東向跪讀曰維某年歲月朔日辰某敢告于后土氏之神今為某親營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦于神尚享訖復位告者再拜祝及執事者皆再拜乃徹遂穿壙作灰隔造冥器刻誌石備大舉作神主以俟發引

葬

發引前一日。執事者設饌如朝奠。祝斟酒訖。北面跪告曰。今以吉辰遷柩。敢告。俛伏興。喪主以下哭盡哀。再拜。乃遷柩。役者入。婦人退避。喪主及衆兄弟斂杖立視。祝以箱奉魂帛。導柩前行。喪主以下從哭。男子由右。婦人由左。重服在前。輕服在後。服各為敘。侍者在末。無服之親。男居男左。女居女右。皆次喪主主婦之後。遂遷于廳事。執事者布席。役者置柩于席上。祝設靈座及奠于柩前。南向。喪主以下就位坐哭。藉以薦席。

乃代哭如小殮之前。親賓致奠。賻者其儀並如初喪時。日晡時設祖奠。祝斟酒訖。北面跪告曰。永遷之禮。靈辰不留。今奉柩車。式遵祖道。俛伏興。厥明。輦夫納大輦于中庭。執事者徹祖奠。祝北面跪告曰。今遷柩就輦。敢告。遂遷靈座置旁側。召役夫遷柩就輦。喪主從柩哭視載。婦人哭于帷中。載畢。祝帥執事者遷靈座于柩前。南向。乃設遣奠。奠畢。執事者徹奠。祝奉魂帛置靈車。別以箱盛主置魂帛。後婦人蓋頭出帷降階立哭。守舍者哭辭。盡哀再拜。柩行。冥器銘旌等前。

會典卷一百一十七
導喪主以下男女哭步從。尊長次之。無服之親又次之。賓客又次之。塗中遇哀則哭。未至墓。執事者先設靈幄在墓道西南向。親賓次在靈幄前十數步。婦人幄在靈幄後。壙西。冥器等至。靈車至。祝奉魂帛就幄座。遂設奠而退。執事者先布席于壙內。柩至。脫載置席上。北首。執事者取銘旌去扛置其上。喪主男女各就位哭。賓客拜辭而歸。乃窆。喪主兄弟輟哭臨視。喪主奉玄纁置柩旁。再拜稽顙。在位者皆哭盡哀。加灰隔內外。蓋實以灰。乃實土而漸築之。祠后土于墓左。

如前儀。藏冥器。下誌石。復實以土而堅築之。乃題主。以生時所稱為號。題畢。祝奉置靈座。而藏魂帛于箱中。炷香斟酒。執版出於喪主之右。跪讀之云。孤子某母云敢昭告于某親府君曰。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。復位。喪主再拜哭盡哀。止。祝奉神主升車。執事者徹靈座。遂行。喪主以下哭從。如來儀。留子弟一人監視實土。以至成墳。喪主以下奉靈車在塗徐行哭。至家哭。奉神主入置于靈座。喪主以下哭于廳事。遂詣靈座前哭盡

哀。有弔者拜之如初。期九月之喪者。可以飲酒食肉。惟不與宴樂。小功以下。大功異居者。可以歸。

虞

葬之日。日中而虞。或墓遠。則但不出。是日可也。柩既入壙。掌事者先歸。修虞事。具饌於堂東。既沐浴。喪主以下。內外俱詣靈座所。喪主及諸子倚杖於室戶外。內外俱哭。掌饌者以饌入。設於靈座前。降出。贊者請喪主止哭。盥手詣靈座前。以盞跪奠酒。俛伏興。西向立。內外哭止。祝進立。

於靈座右。跪讀祝文曰。維年月朔日辰。孤子某。敢昭告于考某人之靈。日月遄邁。奄及反虞。叩地號天。五情糜潰。謹以清酌庶羞。哀薦虞事。尚享。祝興。喪主哭再拜。退復位。內外哭盡哀。喪主以下出杖。降自西階。就次。妻妾女子。子還別室。少頃徹饌。祝取魂帛。帥執事者埋於屏處。潔地。罷朝夕奠。遇柔日再虞。遇剛日三虞。

卒哭

三日而卒哭。其日夙興。掌事者具饌於堂東。內外各衰服。贊者引喪主以下。俱杖升。立哭於靈。

座東西南上。婦人升詣靈座西東西南上。內外俱就位哭。贊者升自東階入徹夕奠出。執饌者以饌升。設於靈座前。贊者引喪主降。盥手訖。進詣靈座前。以盞跪奠酒。俛伏興。少退。西面。祝人立於靈座南北面。內外哭止。跪讀祝文曰。維某年某月某朔日辰。孤子某敢昭告于考某人。母則曰哀子。曰妣某氏。日月不居。奄及卒哭。叩地號天。五情糜潰。謹以清酌庶羞。哀薦成事。尚享。祝興。喪主再拜哭。應拜者皆再拜哭。盡哀。喪主以下各還次。自卒哭後。朝一哭。夕一哭。乃諱名。喪主蔬

食水飲。不食菜果。寢席枕木。

祔

卒哭之明日乃祔。其日夙興。執事者具器陳饌。喪主以下入哭於靈座前。乃詣祠堂。奉所祔祖考之主置於座內。執事者奉祖妣之主置於座。還詣靈座所哭。祝奉新主以行。喪主以下哭。從如從柩之次。至祠堂門止哭。祝出主置於座。喪主以下各就位。贊者曰再拜。在位者皆再拜。掌饌者以饌升。各陳於座前。設訖降出。贊者引喪主盥手酌酒。先詣祖考妣位前。祝辭云。孝孫某

謹以清酌庶品。適於某祖之靈。齊祔孫某人之靈。內喪則云。適于某祖妣某人。齊祔孫婦某人某氏。次詣亡者位前。祝辭云。薦祔事于先考之靈。適于某考之靈。尚享。喪主再拜興降出。贊者引喪主詣諸座前各再拜。乃復位。贊者曰再拜。在位者皆再拜。祝先納祖考妣神主于龕中匣之。次納亡者神主匣之。奉之反于靈座。喪主以下哭。從如來儀。

小祥

前期一日。喪主及諸子皆沐浴。具饌陳器。設次。

陳練服於其所。其日夙興。祝入。整拂几筵以出。內外衰服。喪主以下倚杖於階東。俱升就位。哭盡哀。贊者引喪主杖就次。主婦以下各就次。乃陳練服。贊者引喪主倚杖如初。乃升。內外俱升就位。哭。贊者引喪主盥手奠酒。祝進立於靈座右。內外止哭。祝讀祝文曰。維年月朔日辰。孤子某敢告于考某人之靈。歲月驚迫。奄及小祥。攀慕永遠。重增荼裂。謹以清酌庶羞。祗薦祥事。尚享。祝興。喪主哭再拜。退復位。內外哭盡哀。喪主以下出杖。降自西階。就次。妻妾女子子還別室。

自小祥之後。止朝夕哭。

大祥

前期一日。喪主及諸子俱沐浴。具饌陳器。陳禫服於次。乃告遷於祠堂。告畢。改題神主而遞遷之。虛東一龕以俟。厥明。祝先入。拂几筵降出。內外於次哭盡哀。掌事者設饌於靈座前。內外俱就位哭。贊者引喪主盥手奠酒。祝立於靈座右。跪讀祝文曰。維年月朔日辰。孤子某敢昭告于考某人之靈。日月逾邁。奄及大祥。攀慕永遠。無任荒踣。謹以清酌庶羞。祗薦祥事。尚享祝興。喪

主哭再拜退復位。內外哭盡哀。祝奉神主入於祠堂。喪主以下哭送。掌事者徹靈座。斷杖棄之屏處。始飲酒食肉而復寢。

禫

大祥之後。間一月而禫。既卜日。前期一日。喪主及諸子俱沐浴。設神位於靈座故處。乃陳器具饌。其日夙興。祝入拂拭几筵。詣祠堂出奉神主置於座。喪主及諸子妻妾女子。內外俱升。就位哭。贊者引喪主盥手奠酒。祝立於神座右。止哭。跪讀祝文曰。維年月朔日辰。孤子某敢告于

考某人之靈。禫制有期。追遠無及。謹以清酌庶羞。祇薦禫事。尚享祝興。喪主哭再拜。退復位。內外俱哭盡哀。送神主還于祠堂。

奔喪 改葬 並同品官

洪武五年定庶民喪儀

棺所用堅木。油杉為上。栢次之。土杉松木又次之。用黑漆金漆。不得用硃紅。

冥器一事

功布以白布三尺引柩

柳車以衾覆棺

誌石二片如品官之儀

祭物用豕。力不及者隨家有無

凡喪禮禁令。洪武五年

詔古之喪禮。以哀戚為本。治喪之具。稱家有無。近代以來。富者奢僭。犯分。力不及者。揭借財物。炫耀殯送。及有感於風水。停柩經年。不行安葬。宜令中書省集議定制。頒行遵守。違者論罪。如律。
○嘉靖十八年題准。士庶喪禮。各稱家之有無。以為厚薄。時忌致祭。亦隨所有。以伸追慕。不以富侈。不以貧廢。巨家大族。能遵禮。以為細民之

倡者有司量加勸勵

大明會典卷之一百

