

永樂大典

三

卷七千三百九十

永樂大典卷之七千三百九十三

十八陽

喪

公卿士庶喪禮一

公卿士庶喪禮孝慈錄御製孝慈錄序 喪禮之說聞周朝已備至秦火乃亡漢儒采諸說以成書疏曰周禮儀禮或云新書而未行歷代儒臣往往以為定式以佐人主若議時務者則未可行而行之其有俗士執古以匡君君不明斷是以妨務而害理中道廢焉朕觀其所以於事甚繁洪武七年秋九月貴妃薨初禮官以定儀詔翰林稽諸古典三日而後來奏人各以周禮儀禮以為定式所云父在為母服期年若庶母則無服又引子游問孔子魯昭公之服有二以孔子不許為必然朕思之再三迂儒俗士果不識時務不知孔子之說有大儀存焉率于問期年之喪可服孔子以為不仁與昭公之事何異乎不然當是時諸侯不有天王而自專孔子務以三綱五常教不善昭公諸侯也其喪禮久出天玉問孔子欲更其禮可乎在孔子必不教人不忠所以不吉期之非及率于問居之論孔子却言其非可見母之期服不近人情為今之迂儒止知其一不知其二是否

永樂大典卷七千三百九十三

非令昭然矣且禮出於天子上行下效焉今天子皇子母服期庶母則無服五服之外則不服若以其說為必然則先之德靡矣先乃親九族而平章百姓豈獨五服之外者歟於是命諸儒通攷諸書以報又數日未奏古今論喪服者凡四十有二人願服期年者十四人願服三年者二十八人此服期年者增倍由是觀之三年之喪豈不合人情者乎夫父母之恩一也父服三年父在為母則期年豈非依耶太甚乎其於人情何如也且古不逾人情而太過者有之若父母新喪則或五日或六七日飲食不入口者方乃是孝朝抵暮而悲號焉又三年不語焉禁令服內勿生子焉朕覽書度意實非萬古不易之法若果依前式其孝子之家為已死者傷見生者十七八凡則孝禮頗焉民人則生理罷焉王家則國事紊焉又聞周公無違屬遂殷王中宗享國七十五年高宗享國五十九年祖甲享國三十三年自時厥後惟耽樂之從或十年或七八年或五六年或四三年壽可稽而短可考豈不明矣然周公止知不知定期服已夫人倫終致復王壽短而社稷移者亦由庶母無服焉或父歸而子乘之人倫安在所以壽促而王嗣解迂儒茫然朕觀官生之君好游山林之士任為股肱爪牙暴貴其身致君奉制文義優游不斷國之危亡非迂儒者誰其喪

平以爵最三年為定及頒禮乃一切依行焉出唐會要刑部郎中田再思
 議曰父在為母三年行之已踰四祀編之於格服之已久前王所是疏而
 為律後王所是著而為令何必平先帝之旨阻人子之情而欲服之期年
 與伯叔母齊乎再思云宗時人出適與唐張說為兵部侍郎以母喪免既
 期年詔起為黃門侍郎固請終制天下高之說云宗時人出唐書張說傳
 唐太宗廣德二年初三年之喪謂之達禮其文官自今已後並許終制出
 唐會要唐李晟二子惠慈居母喪大祥而除官晟奏二子終禫而後朝請
 免德宗時人出唐會要宋仁宗寶元中王恪言父母相繼亡既乞通持五
 十四月服制詔許通持服出宋會要宋神宗熙寧七年命官奉酌舊例定
 為新式三年之喪父母及繼母慈母已所生母並三年出宋會要期年
 及大功等服者一十四人齊宣王欲短喪孟子非之出孟子前漢丞相
 翟方進喪母既葬三十六日除服視事方進成帝時人出前漢書方傳晉
 武帝武元楊后之喪既葬博士狄瞻議皇太子亦宜從制俱釋服晉武帝
 時人出晉書晉太宰武陵王有所生母喪求齊衰三年詔服大功武俊王
 祥帝時宗室出通典晉梁王遵母喪求服三年詔服大功通晉書表宗
 室出通典晉表帝周太妃薨僕射江彪啟於禮應服總麻制表帝時人出

永樂大典卷七千三百九十三

通鑑綱目晉孝武帝太子所生母陳淑媛卒有司請服練冠麻水既葬而
 除出通典唐宣宗開元五年盧履水上言准禮父在為母服期年履水出
 宋時人出唐書儒學傳元行沖奏曰父在當為母齊衰期而心喪三年行
 禮名諸古宗時人出唐書儒學傳唐德宗有后喪皇太子及舒王謹將行
 三年之制柳冕奏太子請依親晉故事平哭而除服心喪終制見德宗時
 人出唐書制傳穆質上疏言遵三年之制則太重從三十日之服則太輕
 惟行古之道以期年乃得禮之中有唐德宗時人出唐書制傳宋太祖母
 杜太后之喪太祖及弟兄義光美俱以日易月二十七日釋服出宋史
 新表三年

後開中布一條縱長一尺六寸橫闊八寸又縱摺而中分之其下一半裁
 斷兩端各四寸除去不用只留中間八寸以加後之間中无裁碎領處而
 寒其間當脊相並處其上一半全一尺六寸不裁以布之中間從頂上分
 左右對摺向前垂下以加於前之間中與无裁斷處當肩相對處相接以
 為左右領夫下一半加於後之間中者用八寸而上一半從頂而下加前
 之間中又倍為一尺六寸此則水領所用之布與裁之之法凡衣裳用布
 一丈四寸者衣身八尺八寸衣領一尺六寸合為一丈四寸此是用布正
 數又當少寬其布以為針縫之用此即衣身衣領之數若負素帶下及兩
 袪又在此數外但領必有格古者布幅闊二尺二寸除水領用布闊八寸
 外更餘闊一尺四寸而長一尺六寸可以分作三條足用為袪又按喪服
 記及註袂二尺二寸緣衣身二尺二寸故左右兩袂亦二尺二寸袂使縱
 橫皆正方袂尺二寸袪乃袖口袂二尺二寸縱合其下一尺留上一尺二
 寸以為袖口衣帶下尺緣古者上衣下裳分別上下不相侵越衣身二尺
 二寸僅至腰而止無以掩裳上際故於衣帶之下用縱布一尺上屬於衣
 橫統於腰以腰闊狹為准所以掩裳上際縱兩袪於其旁度用指尺以
 中指節為寸冠制冠比衣裳用布稍細故糊為材廣三寸長足跨項前

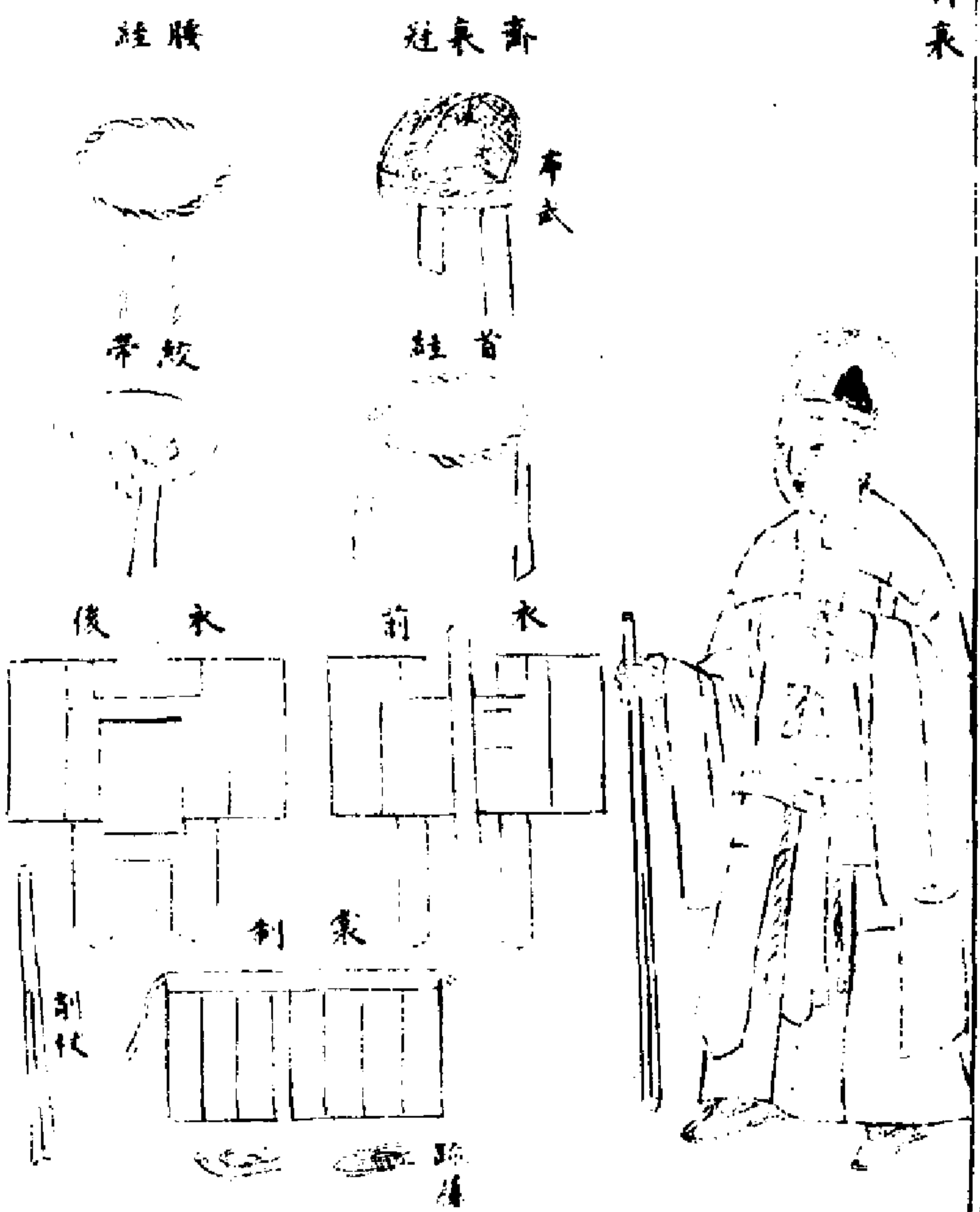
水樂人典卷七十三百九十三

五

後裹以布為三隙皆向右縱縫之用麻繩一條從額上約之至頂後交過
 前各至耳結之以為武屈冠兩頭入武內向外反屈之縫於武之餘繩
 垂下為纒結於頤下首絰以有子麻為之其圍九寸麻本在左從額前
 向右圍之從頂過後以其本加於本上又以繩為纒以固之如冠之制
 纒絰圍七寸有餘兩股相交兩頭結之各存麻本散垂三尺其交結處兩
 旁各綴細繩繫之絞帶用有子麻繩一條大半纒絰中屈之為兩股各
 一尺餘乃合之其大如絰圍腰從左過後至前乃以其右端穿兩股間而
 反挿於右在絰之下杖父用竹本在下母用桐上圓下方管屨以常
 草為屨若今之蒲鞋婦人用極麗生布為大袖孝衫長裙蓋頭皆不絰
 竹屨麻鞋束妻則以背子代大袖凡婦人皆不杖

飲服 子為父母 庶子為所主母 子為繼母 子為慈母 母年九十
 他妻養已者子為養母 謂自幼過居與人女在室為父母 女嫁反在室
 為父母 謂已嫁出而歸在父母家者 嫡孫為祖父母承重 及曾高祖父
 母承重者同 父不在以嫡孫為祖承重 若父祖俱亡而孫為曾高祖使
 者則為人後者為所後父母 為人後者為所後祖父母承重 夫為人
 後則妻從服 婦為舅姑即公妾庶子之妻為夫人所生母 妻妻為夫

齊衰

永樂大典卷七十三百九十三

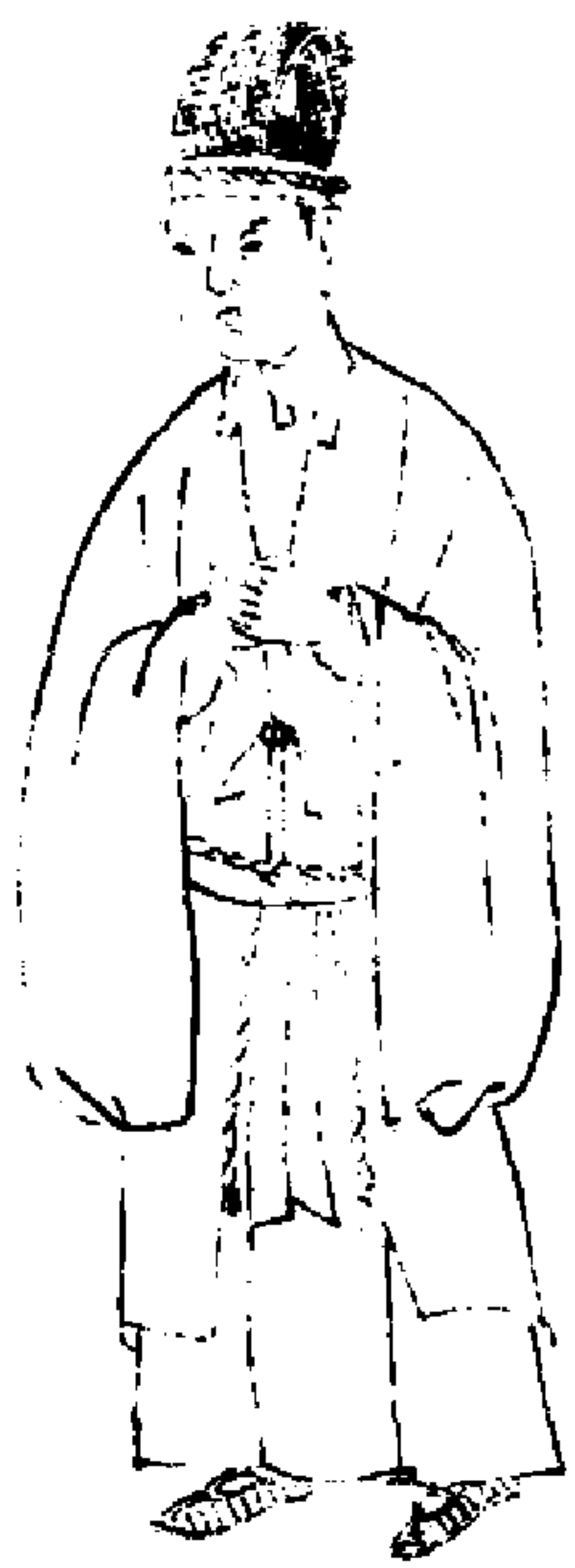
六

齊衰制度 按未及公家禮云齊衰者用次等麻生布齊者緇也緇其傍及下際餘同斬衰之制 冠制以布為武及纓餘同斬衰 首絰以無子麻為之圓七寸餘本在右末繫本下布纓制與斬衰絰同 腰絰圓五寸餘制同斬衰 絞帶齊衰以下以布為之而屈其右端尺餘 別杖以桐為之上圓下方 疏屨屨也 以疏草為之 婦人衣服制同斬衰但用布稍細大功以下同

齊衰杖期 服制同前 叔服 嫡子眾子為庶母 謂父之妻嫡子眾子之妻為夫之庶母 為嫁母出母 即親土母 因父卒改嫁及父在代出者父卒繼母改嫁而已從之者 夫為妻 妻為妻 父母為嫡長子及眾子 父母為女在室者 雖適人 亦無夫與子者 不同繼母為長子及眾子 慈母為長子及眾子 孫為祖父母 士非適人 不降為伯叔父母 即伯叔姊妹姊妹姊妹 妻為夫之長子及眾子為所生子 為兄弟 為兄弟之子及兄弟之妻 女在室者 即姓男及姓女為姑及姊妹 在室者 雖適人 而無夫與子者 同妻為嫡妻 嫁母出母為其子 女在室及雖適人而無夫與子者 為其兄弟及兄弟之子 姊妹及姊妹 在室者 同繼母改嫁為前夫之子 從已者

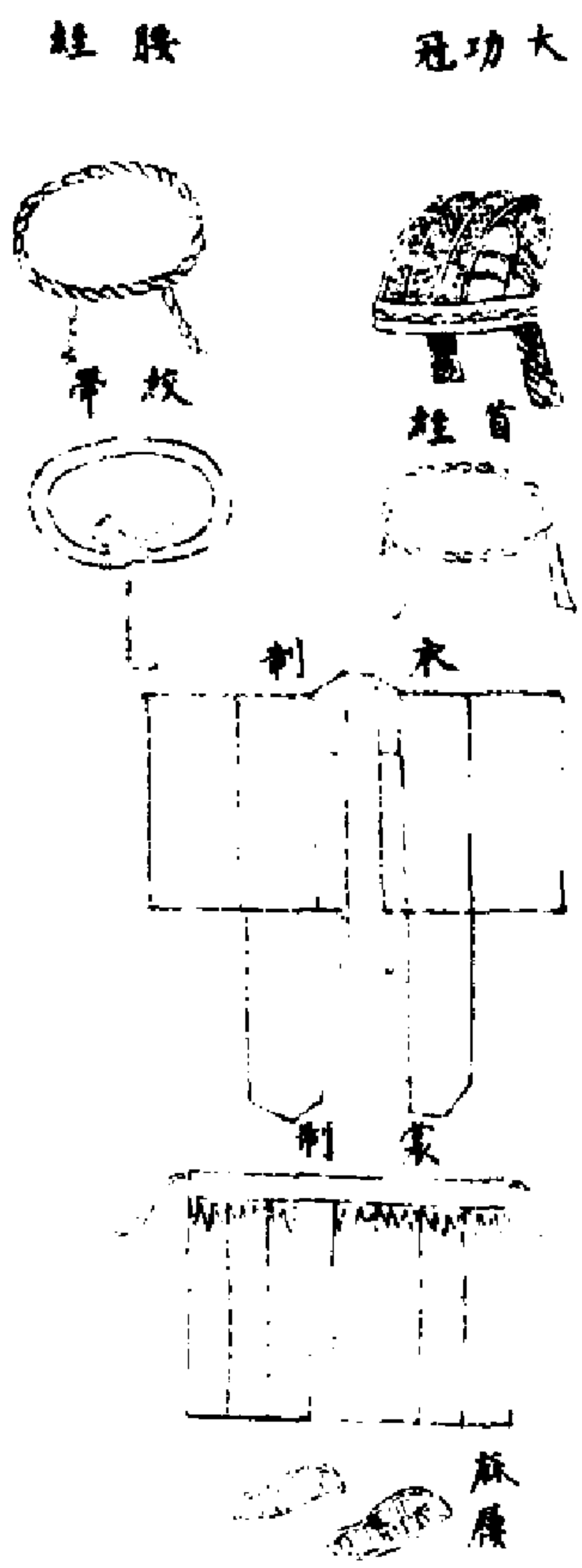
為繼父同居兩無大功之親者謂繼父無子孫伯叔兄弟已身亦五伯
 叔兄弟之類婦人為夫親兄弟之子婦人為夫親兄弟之女在室者
 女出嫁為父母妻為其父母為人後者為其父母即不主父也女適
 人為兄弟之為父後者祖為嫡孫父母為長子婦
 齊衰五月 服制同前 叔服 為曾祖父母士非為人不得
 齊衰三月 服制同前 叔服 為高祖父母士非為人不得為繼父先
 曾同居今不同居者 為繼父雖同居而兩有大功以上親者

大功九月

水樂大典卷七千三百九十三

七

大功制度 衣用稍差熟布無負版兼研領服制同齊衰 冠制三屏積
 向石以布為武及纓制同齊衰 首經以無子麻為之圓五寸餘本在右
 末繫本下布纓制與齊衰服同 腰經以熟麻為之圓四寸餘制同齊衰
 絞帶以布為之制同齊衰 麻屨以麻為之 叔服 為同室兄弟及婦
 妹在室者 為姑及姊妹及兄弟之女出嫁者 父母為衆子婦 為女
 之出嫁者 祖為衆孫士在室同為兄弟之子之婦即姓婦人為夫之

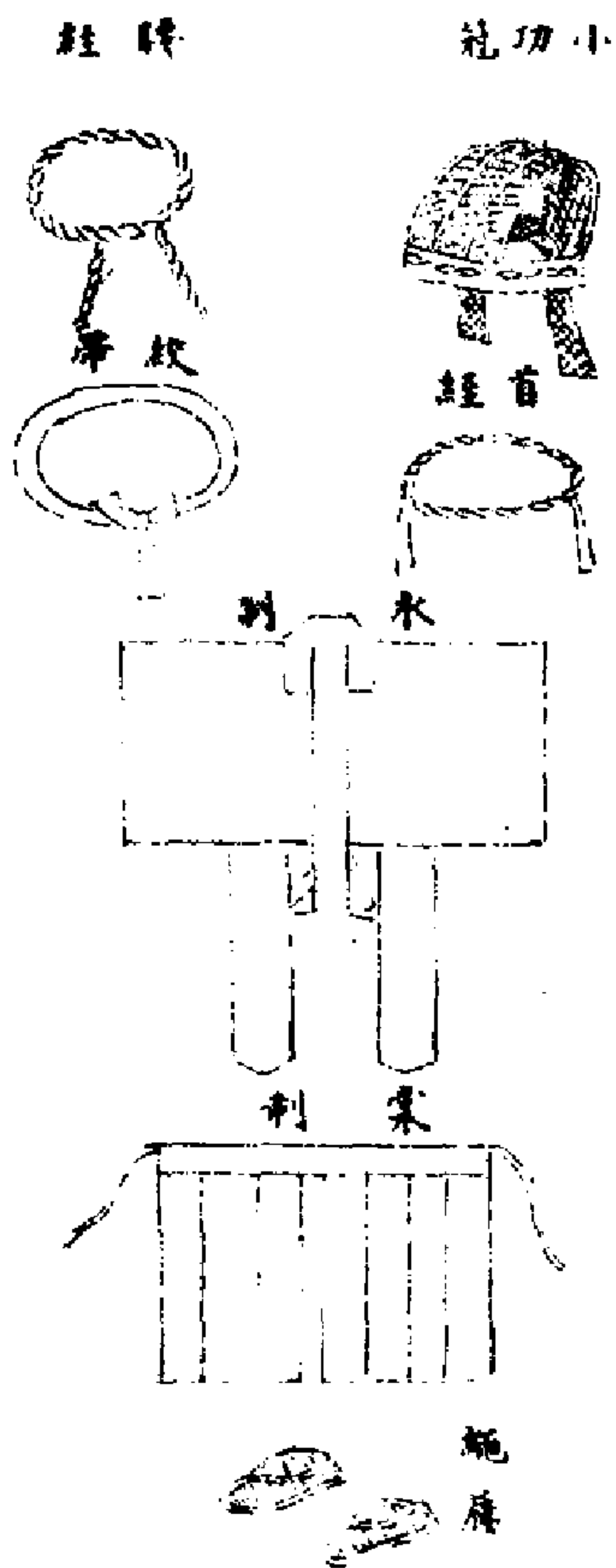
永樂大典

卷七三九三

祖父母即夫之公婆婦人為夫之伯叔父母母即人之伯伯姊姊叔叔姊姊
 婦人為夫兄弟子之婦即姊姊婦人為夫兄弟之女嫁人者 女出嫁為
 本宗伯叔父母即伯伯姊姊叔叔姊姊女出嫁為本宗兄弟及兄弟之子
 女出嫁為本宗姊妹及兄弟之女在室者為人後者為其兄弟及姊妹
 妹在室者 夫為人後者其妻為夫
 本生父母 為兄弟之子為人後者
 小功五月

永樂大典卷七三九三

小功制度 水用稍熟細布制度同前 冠制三辟橫向左餘與齊衰同
 首絰以紵為之闊四寸餘 屨絰以熟麻為之闊三寸餘制同齊衰
 屨帶以布為之制同齊衰 屨屨以麻繩為屨若今之麻鞋 屨服為
 伯叔祖父母謂祖之兄弟即伯公伯母叔公叔母為同堂伯叔父母謂父
 之伯叔兄弟為再從兄弟及再從姊妹在室者謂同堂祖兄弟即父伯叔
 兄弟之子為同堂兄弟之子即堂姪為從祖祖姑在室者謂祖之從姊

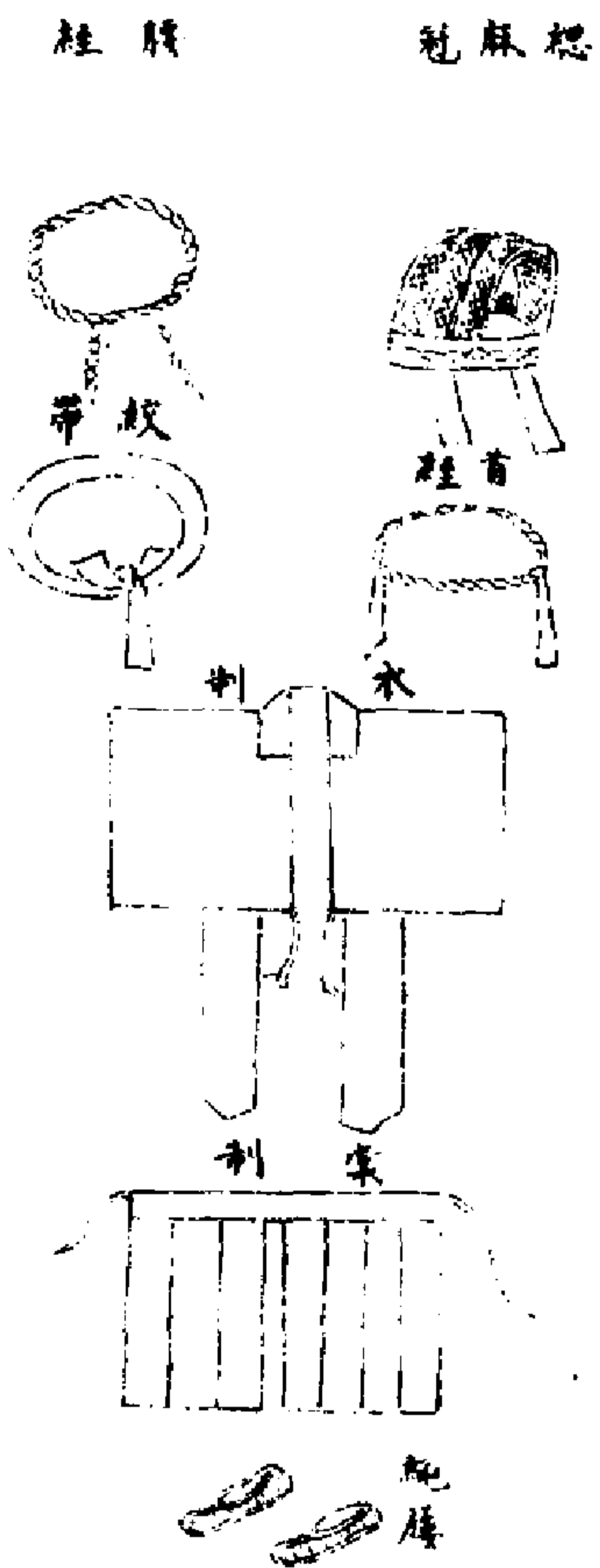
此即姑母為從祖姑在室者，即室姑是父母之同室伯叔姊妹為同室兄弟之子女在室者，即室姪女為兄弟之妻，為人後者為其姑姊妹適人者，為嫡孫婦，為同堂姊妹之出嫁者，為孫女適人者，為兄弟之孫及兄弟之女孫在室者，即姪孫為外祖父母，即外公外婆為外之兄弟姊妹，即舅姊妹為同母異父之兄弟姊妹，為姊妹之子，即舅為夫之姑及夫之姊妹，在室出嫁，以為夫之兄弟及夫兄弟之妻，為夫兄弟之孫及夫兄弟之孫女在室者，為夫同室兄弟之子及夫同室兄弟之子女在室者，母出為繼母之父母兄弟姊妹，庶子為嫡母之父母兄弟姊妹，母死則不服。

總麻三月

水樂大典卷七百三十九十三

九

總麻刺度，水用極細熟布，此五服內輕之極者，故以總如絲者為長，案又以漂治等垢之麻為鞋帶，故曰總麻。古總麻二字通用，服制同，齊長。冠制以熟絹為之，三辟積，向左漂，總漂，謂漂治等垢，制用齊長。首絰以熟麻為之，圓三寸為度，制同齊長。腰絰以熟麻為之，圓二寸為度，制同齊長。絞帶以布為之，制同齊長。繩屨以麻繩為屨，若今麻鞋。杖，服為杖，曾祖父母，謂曾祖之兄弟及妻，即大伯公叔，叔公叔，妻為杖伯。

叔祖父母謂祖之同堂兄弟即堂伯公伯安叔公叔安為族父母謂父之
再受兄弟同曾祖者即叔伯伯母叔叔姑為族兄弟及族姊妹在室
者謂三受兄弟姊妹同高祖者為族曾祖姑在室者謂曾祖之姊妹即太
姑為族祖姑在室者謂祖之同堂姊妹即堂姑為族姑在室者謂父
之再從姊妹族姑為兄弟之曾孫女在室同即曾孫女為曾孫玄孫為
同堂兄弟之孫女在室則無孫為再從兄弟之子女在室同即同
曾祖兄弟之子為從祖祖姑及從祖姊妹及從祖姊妹之出嫁者從祖祖姑
謂祖之親姊妹從祖祖姑父之同堂姊妹從祖姊妹已身再從姊妹為兄弟
之孫女出嫁者為同堂兄弟之女出嫁者堂姓女為乳母為舅之子
為姑之子為兩姨兄弟為外孫男女曰為姪為妻之父母妻亡而
別娶亦同妻之親母非嫁出猶服為兄弟孫之婦為同堂兄弟子之婦
為同堂兄弟之妻為外孫婦婦人為夫之曾祖高祖父母
為夫之從祖祖父母即夫之祖親兄弟伯公伯安叔公叔安為夫之從祖
父母夫之堂伯叔為夫兄弟之曾孫為夫之同堂兄弟為夫同堂兄
弟之孫孫女同為夫再從兄弟之子為夫兄弟孫之婦為夫同堂兄
弟之婦為夫同堂兄弟之妻為夫之同堂姊妹在室出嫁同為夫之

外祖父母 為夫之舅及夫之姨 為夫之從祖祖姑及從祖姊妹在室者
從祖祖姑是夫之姑安及祖姑是夫之堂姑女出嫁為本宗從祖祖父母
即伯公伯安叔公叔安女出嫁為本宗從祖父母即堂伯堂叔女出嫁為
本宗同堂兄弟之子女即堂姓堂姓女出嫁為本宗從祖祖姑及從祖
姑在室者從祖祖姑即姑安及祖姑即堂姑女出嫁為本宗同堂姊妹之
出嫁者 為人後者為本生外祖父母

大明集禮品官喪儀 總敘 喪禮者聖人之所以慎終飾象者也蓋人
子送親之終不可以徑情而直行故為之儀節以文之周兼典藉散夫重
遭秦皇焚書舊制遂皆埋滅漢興諸儒雖有所記錄而載在正經者士喪
士虞既夕二三篇而已漢魏而降儒者乃推士禮制當時之儀唐宋以來
公卿大夫喪葬之禮今皆可考三品以上六品以下具間損益降殺有不
同者故今奉之周經稽諸唐典而又參以朱子家禮之編列其名物之繁
次其儀文之節斟酌之以著于篇俾有所法 復衣 復者用死者之衣
服以招復其魂魄也周制上公以衾侯伯以鷩子男以毳大夫玄衣亦衾
士以爵弁唐制用亡者之上服三品以上復者三人四品五品二人上服
者公服也宋制六品以下復者二人婦人視其夫凡復衣不以紵 盤盆

中櫛 禮將沐浴新盆盤。視高皆濯之。高者瓦甕與盆皆以盛水。甕以承
流濯。甕以汲水。沐巾一浴中二用。婦若給。櫛實於箱。浴衣實於篋。唐宋品
官同。襲衣 周制襲衣。上公九稱。諸侯七稱。大夫五稱。士三稱。唐制。陳
襲事於房中。明衣裳用馬帛。巾一。凡耳用白纈。面衣用玄纈。裏方尺。徑手
用玄纈。裏長尺二寸。三品以上襲三稱。六品以下襲一稱。用履。宋制。用面
衣。用緇纈。裏。握手用緇纈。裏。舍 舍用飯與玉。蓋所以資亡者之口。而
不忍虛之也。周制。諸侯以璧。大夫以珠。士以貝。諸侯用梁。大夫用椁。士以
梁。唐制。三品以上用梁。及璧。四品五品用椁。與璧。六品以下用梁。與貝。宋
制。六品以上飯。用椁。舍用璧。六品以下用梁。與貝。 銘旌 銘旌。神明之
旌也。男子稱名。婦人書姓。周制。大夫士之所建。各以其物。蓋以死者為不
可別。故以其旗識之。不命之士無旌。則以緇長平幅。朝末長終幅。書其末
曰某。人某之柩。唐制。銘以緇帛。廣充幅。三品以上長九尺。四品五品長八
尺。六品以下七尺。書曰某。官封之柩。以竹為杠。如其長。婦人夫有官封。別
云某。官封夫人姓氏之柩。子有官封者。云太夫人之柩。郡縣若隨其稱。宋
制。四品以上長九尺。六品以上長八尺。九品以上長七尺。 小斂衣 周
制。諸侯。大夫。士。將小斂。皆陳衣。衣皆十有九稱。袍必有表。不單衣。必有裳。

謂之一稱。諸侯以單。屏布。絞。紵。余。大夫。蒲。屏。縞。余。士。單。屏。縞。余。皆五幅。
布於絞上。絞以布為之。橫者三。縱者一。所以收束衣服。欲其整也。唐制。三
品以上官。小斂衣十有九稱。朝服一稱。自餘皆常服。無者各隨所辦。六品
以下服一稱。婦人夫有官。亦以其服斂。凡斂非正色。不入。婦人夫有官。亦
品。官斂衣凡稱。 大斂衣 周制。大斂陳衣。諸侯百稱。大夫五十稱。士三
十稱。布絞。縞者三。橫者五。布紵。二余。一以覆。一以薦。唐制。三品以上衣。三
十稱。各具上服一稱。自餘皆常服。無者各隨所辦。內表具花。紵余。一以黃
為表。素為裏。六品以下朝服。公服常服。各為一稱。制用隨所有。宋制。品官
大斂衣十稱。 靈座 周制。既斂。祝取銘。置于殯。唐制。既殯。設靈座於下
室。謂之寢。無下室。則設於殯東。六品以下止。設于殯東。施床。几。案。屏。障。服
飾。以時上膳。羞。及湯。沐。皆如平生。宋制。同。未于家。禮於襲之後。即設靈座。
結白絹。以依神。謂之魂帛。 棺槨 古者瓦棺。殷人棺。棺以木為之。其材
尚梓。周制。上公三重。諸侯再重。大夫一重。士不重。諸侯松槨。大夫柏槨。士
雜木槨。所以周乎棺也。上公四重。諸侯三重。大夫再重。士一重。唐制。諸葬
不得以石為棺。槨及石室。其棺槨皆不得雕鏤彩畫。施戶。牖。欄。檻。棺內又
不得有金寶珠玉。宋制。同。 廬次 禮曰。父母之喪。居倚廬。寢苫。枕塊。齊

永樂大典

卷七三九三

乘之喪居坐室。廬之制。設於東廊下。無廊則於墻下。先以一木橫於墻下。卧於地為榻。即立五椽於上。斜倚東墻下。以草苫蓋之。其南北面亦以草屏之。向北開門。諸子各一廬。設若地於其內。其廬南為坐室。以壘累其三面。施薦與木枕。南為大功。幕次施清席。次南又為小功。總麻次施床。婦人次於西廊下。唐制五品以上營廬六品以下為廬於墻下。明器。古者之葬。束草茅為人馬。以為從衛。謂之塗車。易靈明器之作。實原於此。蓋孝子不忍死其親。謂之明者神明之也。周制士喪明器有包二。以菘蕒羊豕。胾三。以盛黍稷麥。甗三。以盛醢醢。及薑桂之有。瓦甒二。以盛醴酒。用器則弓。矢。未。穆。敦。特。簠。匣。僕。器。刑。甲。冑。羊。宰。燕。器。則。杖。苴。萋。無。祭。器。有。燕。器。唐制三品以上九十事。五品以上七十事。九品以上四十事。人馬各高一尺。以木刻之。成儀服說各視其生之秩。其復以王公百官。統為厚葬。九十事者減至七十。七十事者減至四十。四十事者減至二十。皆以是為之。宋制四品以上五十事。六品以上三十事。九品以上二十事。國朝開平忠武王之葬。墓中所用器玩九十件。本色造者金二。鼓四。紅旗二。排子二。紅羅蓋一。鞞籠一。弓二。箭三。篋一。釜一。大爐一。錫造金果者水罐一。甲一。頭盔一。壺蓋一。杓一。壺瓶一。酒甕一。唾壺一。水盆一。香爐一。燭臺二。香金一。香

永樂大典卷七三九三

十二

匙。香筋二。香匙。筋瓶一。茶鍾一。茶盞筋二。匙一。匙筋瓶一。梳二。櫛十二。囊二。木造者。班劍一。牙杖一。金果五。瓜二。金果骨朵二。金果戟二。金果警節二。交椅一。脚踏一。馬杌一。誕馬六。鎗一。劍一。斧一。斝一。食卓一。床一。屏風一。主杖一。箱一。交床一。櫬二。香卓一。僕從仗。令人數。木造者。樂工十六人。執儀仗二十四人。控士六人。女使十人。四神四人。木犀。玉女。青龍。白虎。門神二人。武士十人。並高一尺。雜物。簋六。壁一。茵。筍。樺。榭。衿。鞞。各一。苞二。簋三。銀葉瓶二。油瓶一。紗厨一。暖帳一。束帛青三尺。標二段。每段長一丈八尺。下帳。床帳。茵席之類。唐制五品以上用素纒。六品以下用練。婦人用練。繡。簋。禮曰。周人繡。置。周禮。縫人掌縫。箱。飾。蓋。孝子見棺。猶見親之身故。必飾之。而後以行。恐眾惡其親。且以草道路及墻中也。牆即柳水。柳之言。衆。衆。飾之所聚。即惟。是也。在。旁。曰。帷。在。上。曰。荒。士。布。帷。布。荒。諸侯。大夫。則。加。以。文章。繡。鞞。雲。尺。之。表。其。之。制。以。木。為。筐。如。扇。而。方。兩。角。高。廣。三。尺。高。二。尺。四。寸。水。以。白。布。柄。長。五。尺。繡。畫。畫。斧。形。鞞。畫。兩。已。相。背。畫。畫。雲。氣。其。四。緣。皆。為。雲。氣。板。行。則。使。人。持。以。障。之。既。定。樹。於。墻。中。諸。侯。繡。畫。二。鞞。畫。二。畫。畫。二。大夫。鞞。畫。二。畫。畫。二。士。畫。畫。二。唐。一。品。繡。畫。鞞。畫。畫。各。二。二。品。三。品。鞞。畫。畫。各。二。六。品。以下。畫。畫。二。宋。制。四。品

以上至六六品以上第四九品以上至二引披鐸引者引車之鐸也披者以纜為之繫於轡車四植在旁執之以備傾覆者也鐸者以銅為之所以節挽歌者也唐制一品引四披六鐸左右各八三品引二披四鐸左右各六四品五品引二披二鐸左右各四六品以下引二披二鐸左右各二九品引披鐸者皆布深衣布帽宋制四品以上鐸四披四鐸六六品以上鐸二披二鐸四九品以上鐸二 轟 轟 轟 即羽葆蓋也周制諸侯之長匠人執羽葆御柅蓋御者執之以指麾為節度也唐制諸侯五品以上其早長九尺六品以下無宋制七品以下無 功布 周制士葬御棺用功布謂以大功之布長三尺居柩前若道有低昂傾虧則以布為抑揚左右之節使執引披者知之 方相 周禮方相氏執夫為之宰蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾柩行先使之為道及至壙以戈擊四隅既去凶邪唐制四品以上方相四目六品以下兩目為鸛頭宋制九品無 鹵簿鼓吹 唐制一品二品喪備本品鹵簿五品以上靈車動鼓吹振作而行六品以下無鼓吹宋制二品以上鼓鹵簿鼓吹儀三品止陳自薄無鼓吹 大舉 古者柩車制度甚詳後世不能依家禮大舉之制惟取其牢固平穩法用兩長杠杠上施伏兔附紅皮為圓鑿別作小方床

永樂大典卷七千三百九十三

十三

以載柩足高二寸旁立兩柱柱外施圓柄令人鑿中長出其外柄鑿之間須極圓滑以膏塗之使其上下之際極常通平兩杠近上更為方鑿如橫扁扁兩頭出柱外者更加小扁扁兩頭施橫杠橫杠上施短柱或更加小杠仍多作新床大索以備扎縛 誌石 碑附於外而誌石則納之殮中蓋慮其時陵谷變遷或誤為人所動而此石先見則人知其姓名者庶能為掩之也唐制品官皆用宋制九品以下無文禮用石二片其一為蓋刻云某官某公之墓其一為底刻云某官某公諱某字某府某州某縣人考諱某某官母某氏某封某年月日生歷官遷次某年月日終某年月日葬于某鄉某里某處娶某氏某人之女子男某某官女適某官某人婦人夫在則蓋刻云某官姓名某封某氏之墓夫亡則云某官某公某封某氏其底敘年若干適某氏因夫與子致封號葬之日以二石守而相向鐵木而埋之 碑碣 古者葬之用碑蓋以大木為之木上有孔樹於壙之前後以縛紼之以下棺者也故禮諸侯用橫棺若乃後世之碑則用以刊刻頌述之文唐制五品以上立碑碣首龜趺上高不得過九尺七品以下碣圭首方趺上高四尺宋制六品以上則立碑八品以上則立碣國朝五品以上許用碑首以碣首六品以下許用碣首以圓首 墓壙 唐制墓堂

之式。一品方七十步。墳高丈六尺。二品方六十步。墳高丈四尺。三品方五十步。墳高丈二尺。四品方四十步。墳高一丈一尺。五品方四十步。墳高九尺。六品以下方十五步。墳高七尺。宋制。一品墓田九十步。墳高一丈八尺。二品八十步。墳高一丈六尺。三品七十步。墳高一丈四尺。四品六十步。墳高一丈二尺。五品五十步。墳高一丈。六品四十步。墳高八尺。七品以下二十步。其石獸。唐制。三品以上六事。五品以上四事。宋制。四品以上六事。六品以上四事。三品以上。贈石人望柱各二。國朝。贈官一品。塋地九十步。墳高一丈八尺。二品塋地八十步。墳高一丈四尺。三品塋地七十步。墳高一丈二尺。以上石獸並四。六品塋地四十步。七品以下二十步。墳高六尺。步皆從塋地。各數至送。贈賜。周禮。請俟大夫士之喪。有贈賻之儀。贈通以貨財。所以補助生者之不足。賻用車馬。則施於死者焉。又玩好曰贈。衣服曰襚。皆施於亡者也。士喪。將襲君使人襚。親者襚。庶兄弟。親朋友。襚既。祖與公。賻玄纁。兩馬。兄弟所知。皆賻。又曰。凡賻幣。無常。唐制。品官。成服之後。無故。遣使致時。使者隨執其物。不限以幣。及遣車行。次親。賓復致。贈馬。又諸執事官。卒。并又式。一品。賻物二百段。粟二百石。二品。物一百五十段。粟

一百五十石。三品。物百段。粟百石。正四品。物七十段。粟七十石。從四品。物六十段。粟六十石。正五品。物五十段。粟五十石。從五品。物四十段。粟四十石。正六品。物三十段。從六品。物二十段。正七品。物二十二段。從七品。物十八段。正八品。物十六段。從八品。物十四段。正九品。物十二段。從九品。物十段。若身沒王事。並依執事品。給其別物。使者不在折限。諸賻物。應兩合。給者。從多給。諸賻物。及粟。皆出所在倉庫。服終。則不給。贈襚。衣服。則出官時。恩制。不著於令。宋制。百官。賻禮。多者。至絹八百匹。布二百疋。米。麩。各五十石。羊酒。各五十少者。至絹五百匹。三匹錢三十貫。羊酒。各三特。恩賜。與者。不在此例。國朝。開平。忠武王之薨。其喪。葬之具。凡百皆出於官。不煩其家。蓋所以優待勳臣。非常之盛禮也。神主。古者。始死。未作主。以重主。其神重之制。刊。祭本為之。諸侯。卿大夫。士。其長短有差。周人。既虞。乃作主。而埋之。虞。主用桑。將練。而復易之以栗。家禮。治葬。而作主。即用栗。以從簡。使主式。高一尺二寸。闊三寸。厚一寸二分。頭上五分。為圓。頭下一寸。鑄深四分。為額。額下分為二片。四分在前。八分在後。後一片。陷中鑿深四分。長六寸。闊一寸。於七寸二分之上。為小。斂於兩邊。圓直二分。以通其中。與前一片。相合。置於座中。座四方。皆四寸厚。一寸二分。中間比神主。下面八寸。

祭則敬立。神主前一片以粉塗之。每一位寫一神主題云。考某官封諡府君神主。母則云妣某封某氏。神主陪中。考則曰。故某官某公諱某。字某第幾。神主。妣則曰。故某封某氏。諱某字某第幾。神主。粉面左旁題曰。孝子某奉祀。加贈易世。則滌華而更之。外改中不改。奠祭器饌。始死奠。周制。士喪饌以脯醢醢酒。用吉器。唐宋品官同。小歛奠。周制。諸侯大夫士喪。將小歛。陳饌於東室。諸侯少牢。上大夫特牲。下大夫特豚。皆有脯醢醢酒。唐制。三品以上喪。瓦甒二。實醢及酒。脾二。角和。一。少牢及腊。蓬豆各八。蓬以實鹽。脯。黍。米。豆。以實醢。醬。豉。豆。四品五品。則蓬豆各六。器皆用木。六品以下。蓬豆各二。瓦甒一。脾一。無角和。用特牲。宋制。品官隨宜。饌。大歛奠。周制。士喪兩。角脾四。木和。二。素杓。二。兩豆。兩蓬。三鼎。牲牢如小歛之奠。唐制。品官奠於室東。階下。兩甒。實醢酒。六品以下。甒酒。豆於房。醢在兩。各加勺。六品以下。無甒。在東。兩。脾。角脾。二。木和。一。豆在甒。北。蓬。次之。六品以下。一蓬。一豆。牢饌。並同。小歛。朝夕奠。周制。士喪。奠用醢醢酒。脯。醢。唐制。品官。瓦甒。二。實以酒醢。角脾。一。木和。一。蓬。一。豆。一。實以脯醢。六品以下。瓦甒。一。蓬。一。豆。一。宋制。隨宜。朝望奠。周制。士喪。朔月。奠用特豚魚腊。陳三鼎。大夫以上。月半。又奠。士。月半。不奠。唐制。品官。每朔望。具威奠。奠於東室。是甒。二。角脾。二。角和。二。少牢。及腊。三。俎。二。簋。二。餅。六。蓬。六。豆。若有五牲。及時物新出者。薦之。如朔奠。六品以下。無文。宋制。五品以上。朔望。具威奠。比朝夕。奠。品物。差。奉。六品以下。別否。祖奠。蓬奠。周制。士喪。將葬。而祖。奠。明日。又遣奠。陳五鼎。羊豕魚腊。鮮獸。四。蓬。四。豆。威奠。禮。加於常。一。等。唐制。祖奠。如大歛之儀。蓬奠。如祖奠之禮。宋制。祖奠。如威奠之儀。蓬奠。同。虞祭。周制。既葬。而反。日中。而虞。蓋孝子。以父母之骨。肉。歸。于土。而魂。氣。則。將。彷徨。而無依。故。祭。以。安。之。士。虞。用。特。豕。饋。食。豆。蓬。始。有。飾。祝。誓。曰。敢。用。潔。牲。剛。鬻。飾。合。嘉。薦。在。牲。普。淖。不。復。明。齊。澆。酒。乘。薦。拾。重。唐制。虞祭。器。用。烏。漆。牢。饌。如。及。奠。三品以上。素毛。剛鬻。四品以下。用。剛鬻。宋制。三品以上。七虞。五品以上。五虞。九品以上。三虞。年。哭。祭。年。哭。之。祭。以。吉。祭。易。喪。祭。唐制。三品以上。用。潔。牲。素。毛。剛鬻。明。祭。飾。合。嘉。薦。嘉。蔬。嘉。薦。醢。齊。四品以下。潔。牲。素。毛。剛鬻。嘉。薦。普。淖。明。齊。澆。酒。餘。同。六品以下。無。素。毛。餘。如。四品。五品。宋制。同。禘。祭。禘。者。以。亡。者。之。神。禘。祀。於。其。祖。也。禮。曰。年。哭。之。明。日。禘。于。祖。父。周制。士。月。臘。及。臘。醢。黍。稷。餅。豆。澆。酒。唐制。三品以上。具。少。牢。之。饌。二。廡。各。俎。三。簋。二。簋。二。酒。樽。二。一。實。玄。酒。一。實。清。酒。六品以下。具。特。牲。之。饌。二。廡。各。俎。一。簋。二。其。蓬。豆。一。品。者。各。十。二。

永樂大典

卷七三九三

二品三品各八。四品五品各六。六品以下各四。宋制四品五品以上並同。唐三品以上復多設二釵。其六品以下。具特牲二座。各俎二。置二。釵二。酒樽二。四豆。四豆。小祥大祥禫祭。唐制半銀並同。卒哭宋制同。祥禫冠服。暮而小祥。祥者吉也。喪至此稍稍自飾。故除首經及負版。解領。衰練冠素纓。中衣黃裏。練為領。練者紅色之多黃者也。再期大祥受以祥服。素緇麻衣。去腰絰及杖。麻屨無絢。問一月而禫。禫而織纈者。以黑經白緯為冠也。絲纓。吉屨粉悅之屬。皆得佩矣。家禮大祥後。即陳禫服。丈夫垂脚。懸紗。纈頭。懸布衫。布裳。革屨。婦人冠。梳。假髻。以鵝黃青碧皂白為水履。其金珠紅纁皆不可用。布服。語曰。羔裘玄冠不以布。蓋布者。所以象死。必當變服。玄者吉服。故不以布也。禮自天子達于士。臨殯。歛之。喪去玄冠。以素弁。君子臨喪。必有素素之心。是以去玄而代之以素也。周人代以素弁。漢代以布巾。後世以白帕。深衣當古布服。家禮凡布皆素服。纁頭衫帶。皆以白。主棺為之。初終。有疾。違于正寢。養者皆齋。飲藥。疾因去。故水加新水。清掃內外。分禫所祀。侍者坐持手足。遺言則書之。屬纊。以俟絕氣。男子不絕于婦人之手。婦人不絕于男子之手。乃廢床。寢於地。孝子啼餘皆哭。男子白布衣。被髮徒跣。婦人青練衣。被髮不徒跣。女子子亦然。父為女子。為人後者。為其所主。父母皆不徒跣。女子嫁者。與。齋。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。俱西面南上。妻坐於床西。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。指案坐哭。內外之際。隔以行帷。祖父母以下。於惟東北壁。下南面。西上。祖母以下。於惟西北壁。下南面。東上。外姻丈夫於戶外之東北。而西上。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。而西上。外姻丈夫在戶外之西北。而東上。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。宗親尸東。西上。外親於西。東上。乃復於正寢。復者。以死者之上服。左衽之。并自前東。當屋。履練。北面西上。左執領。右執腰。相以左。每相曰。某人復。三呼而止。男子稱字。及伯仲。婦人稱姓。以水投於前。承之以匱。并自東階。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。無則主喪者之妻。護喪。子孫。如禮能幹者為之。司書。司貨。子弟。或更僕為之。執事者。設床於室戶內之西。去脚舒簾。設枕。施帳。遷尸於床南首。覆月缺。衾。去死衣。即床而奠。奠者。以酒。銀。升。自東階。設於尸東。當隅。四。是皆。皆。者。行。事。受。於。尸。外。而。設。之。既。奠。奠。者。降。出。惟。堂。掌。事。者。搢。坎。於。屏。處。益。

永樂大典卷七三九三

十六

盤之屬陳於西階下。沐中浴中浴水皆具於西序。尚上陳襲事於房中。掌事者為湯以俟浴。以盆及沐盤。升自西階。以授沐者。以巾者。口人為之。六品以下三人沐者。八喪主以下皆出尸外。北面西上。俱立哭。及沐。櫛束髮。用組。抗衾而浴。拭以巾。餘水棄于坎。設床於尸東。衽下莞。上單。浴者舉尸。易床。設枕。剪鬚。斷爪。盛於小囊。大斂。納於棺。著明衣裳。以方中覆面。仍以大斂之衾覆之。喪主以下入就位哭。乃舍贊者捧盥水及弄升堂。舍者六品以下喪主日為之。盥手於尸外。贊者沃盥。舍者洗飯。玉實於弄。執以令贊者從之。北面。徹枕。奠弄于尸東。舍者坐於床東西面。發中實飯。舍于尸口。訖。喪主復位。繫者以床升人。設于尸東。布枕席如初。執服者陳襲水於席邊。尸于席上。而水之去中。如面水。設瓦耳著。握手。納履。若易履。以大斂之餘。內外皆就位哭。乃置靈座。結白絹為魂帛。立銘。挂於靈座之右。諸子三日不食。期九月之喪。三不食。五月三月之喪。再不食。小斂。小斂之禮。以喪之明日。厥明。陳其殮。水於東序。四品五品以下。為末。居銀於堂東。階下。設床。施薦。席。櫛於西階。鋪絞。衾。水。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。遷于床上。先去枕。而跣。緇疊衣。以藉其首。仍

卷兩端。以備兩肩。空處。又卷水。夾其內。取其正。方然後。以餘水掩尸。左衽。不紐。裹之以衾。而未結。以絞。束掩其面。蓋孝子猶欲俟其復生。欲時見其面也。斂畢。覆以衾。喪主西向。馮尸哭。柩主婦東向。馮尸哭。柩新喪者。袒以麻。繩括髮。齊衰以下。製布。廣寸。自項向前。交於額上。即統髻。如著。標。顯婦人。以麻。撮髻。而髮。斂者。舉尸。男女從奉之。遷于室中。哭位。如室內。執事者。盥手。舉饌。升自東階。至靈座前。祝奠。香。洗盥。斟酒。奠之。喪主以下。哭盡。喪乃代哭。不絕聲。宵為燎於庭。厥明。滅燎。乃大斂。大斂。大斂之禮。以小斂之明日。厥明。陳衣於東序。饌於堂東。階下。如小斂之儀。舉棺以入。置于堂中。少西。侍者先置衾於棺中。垂其裔於外。侍者與子孫。婦女俱盥手。掩首。結絞。共舉尸。納于棺中。皆主時所落。髮齒。及所剪。爪于棺角。又搗其空。缺處。卷木。塞之。務令氣實。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。慙哭。盡哀。乃召匠。加蓋。下釘。徹床。覆棺。以水。沃靈床于柩東。贊者以輿。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。大斂之明日。厥明。五服之人。各服其服。然後朝。喪相弔。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。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立。諸尊者降出還次。喪主以下降立於東階下。外姻在南俱西而北上。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。執事者設銀祝。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。主人以下奉魂帛入就靈床。哭盡哀。朝夕之間。喪主則哭。自此以至於虞。朝夕如之。若遇朔望。則具既奠比之常奠。其饌為盛。禮於朝奠行之。至夕撤去。進夕奠如常禮。有時物則薦之。百日而卒哭。弔奠時。始死訖告於親戚僚友弔者。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。其時皆有狀。先具利通石。喪主炷大燭。燭布席皆哭。以俟。護喪者出迎。賓入主廳。事遂揖曰。竊聞某。人傾背不勝驚。但敢請入。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。祝伏奠。設喪止哭者。祝跪。請祭文。奠時狀於賓之右。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。伏家奠酌。併賜臨慰。不勝哀感。又再拜。賓答拜。又相向哭盡哀。賓竟。誓喪主曰。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。亡者官身即云。竟逝。稱尊即云。指節。亡者官身。則云。奉某。葬。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。古者所謂卜其宅兆者。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。設位於中標之左。南向。設盥陳饌於其前。又設盥盆祝中。二於其東南。其東有臺。架告者所處。其西無者。執事者所設也。告者告服入。立於神位之前。北面執事者在其後。東上。皆再拜。告者與執事者皆盥祝。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。祝伏奠。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。

祇薦于神尚事訖。復位告者再拜祝及執事者皆再拜。徹出庭。穿壙乃刻誌石。造明器。備大舉。作神主。以俟發引。葬。啓之日。常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。張吉函。惟函惟西。吉惟東。俱南向。設靈座於吉。惟下如常儀。啓之夕。發引。前五刻。擊鼓為節。陳布吉函儀仗。方相誌石及明器等物於柩車前。辨披綵。歌者皆具。二刻。再擊鼓為節。內外俱興。立哭於位。祝禱者皆入。掌事者。徹帷持翼者俱。并以葦障柩。執紼者乃升。執紼者入。哭西階。立。執紼者入。當西階。南北面。立。執紼者立於執紼者南北。而陳布誌。三擊鼓為節。乃引靈車於內門外。宅。靈車就引。神道。行。廼惟以葦障柩。柩降階。執紼者却行而引。止則迴北。向立。執紼者維柩而行。止則北向立。執紼者引。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。向上。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。子以下。於柩西。東南。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。祝禱執紼者。設祖奠於柩。

東祝以酒奠訖。詣奠南北面。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。柱次之。壽次之。喪主以下。從哭於柩後。婦人次之。遂升柩。就壙。內外哭位如初。在庭之儀。乃設道真於柩車前。如祖奠之儀。祝真酒訖。少頃。徹。祝奉魂帛置靈車上。別以扇。盛主置帛後。靈車動。從者如常。靈車後。方相車。次誌石車。次明器與次。下帳與次。次酒脯與次。次食與次。銘旌次。壽次。綈次。挽歌次。柩車。喪主及諸子俱。經杖。乘服。徒跣哭從。餘各依服。精麓為序。從哭出門。內外尊行者。皆乘車馬。哭不絕聲。出郭門。親賓。還者。惟停柩。車乘者。皆下哭。贊者引親賓。以次俱向柩。立哭。盡哀。早者再拜而退。婦人亦如之。親賓既還。乘車馬如初。若墓遠。及病不堪步者。出郭。喪主及諸子亦乘去。登三百步。乃下靈車。至柩門外。迴南。向。遂薦食於靈座前。少頃。徹之。柩車。至入函。惟南向。祝。設几席於柩車之右。初至宿次。內外皆就柩車所。分東西。如常立哭。遂設酒脯之奠。柩車至壙前。迴南向。哭位如在庭之儀。掌事者陳明器於壙東南。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。內外早者哭。再拜。辭訣。贊者引喪主以下。哭於墓道。東。西面。北上。妻及女子。子以下。哭於墓道。西。東面。北上。踊無算。婦人皆障以行帷。掌事者設席於壙內。遂下柩於壙內。

永樂大典

卷七三九三

席上北首覆以表余持筭者入倚筭於壙內兩廂邊以下帳於柩東南
 向木酒脯陳於柩東北。食器設於柩前。醴醑於食器南。藉以版。明器設於
 壙內之左右。掌事者以室練殺。喪主校視。視奉以置柩旁。喪主拜。稽
 顙。施銘。銘設於壙內。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。祀云。葬官。葬法。定。此。為。宅。神。其。保。祐。保。無。後。能。取。木。主。而
 題之。執事者設卓于於壙東南。西向。置硯。筆。墨。對卓。置盥盆。帳中。喪主
 立於其前。北面。祝。出。手。出。主。則。置。卓。于。上。使。善。書。者。盥。手。西。向。立。先。題。后
 中。復。題。粉。面。題。畢。祝。奉。置。壙。座。而。藏。魂。帛。於。棺。中。柱。香。斟。酒。執。事。出。於。後
 主之右。讀云。孤子某。敢昭告于先考某官。封諡。府君。形。歸。窆。定。少。神。送。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。視。奉。仲
 主。置。壙。車。上。執。事。者。微。壙。座。遂。行。內。外。從。哭。如。未。儀。出。墓。門。尊。者。乘。車。馬。
 去。墓。百。步。許。平。者。乃。乘。壙。車。主。宅。內。外。來。者。皆。下。壙。車。入。至。西。階。前。迴。南
 向。少。頃。壙。車。退。視。奉。神。主。置。于。壙。座。喪。主。以。下。并。立。哭。於。壙。座。東。西。向。東。
 上。內。外。以。次。并。祖。父。以。下。哭。於。惟。東。南。面。西。上。妻。及。女。子。子。以。下。哭。於。壙
 西。東。面。南。上。祖。母。以。下。哭。於。惟。西。南。面。東。上。外。姻。丈。夫。惟。東。北。面。西。上。新
 人。惟。西。北。面。東。上。親。賓。吊。如。初。哭。盡。哀。相。者。引。喪。主。以。下。降。各。還。次。沐。浴。

永樂大典卷七三九三

二十

以俟虞。虞。柩既入。壙。掌事者先歸。倚虞。或。墓。邊。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。祝中。各二於西階。西南上。
 酒。瓶。并。架。一。於。壙。座。東。南。置。卓。于。於。其。東。設。注。子。及。盤。盞。於。其。上。大。椀。湯
 瓶。於。壙。座。西。南。置。卓。于。於。其。西。設。祝。版。於。其。上。設。蔬。果。盤。盞。於。壙。座。前。卓
 上。匕。筋。居。內。當。中。酒。盞。在。其。西。醋。椀。居。其。東。果。居。外。蔬。居。果。內。實。酒。于。執
 設香案於堂中。炷火於香爐。束茅聚沙於香案前。具饌如朝奠。陳於堂門
 之東。祝出神主於座。喪主及兄弟。倚杖於室外。及與祭者皆入。哭於壙座
 前。其位皆北面。以版為列。尊者居前。輕者居後。尊長坐。卑幼立。丈夫處東
 西上。婦人處西東上。進。行。各。以。長。切。為。序。侍。者。在。後。乃。降。神。祝。止。哭。者。喪
 主。降。自。西。階。盥。手。悅。手。詣。壙。座。前。焚。香。再。拜。執。事。者。皆。盥。祝。一。人。開。酒。實
 于。注。西。面。跪。以。注。校。喪。主。喪。主。跪。受。一。人。奉。卓。上。盤。盞。東。面。跪。於。喪。主。之
 左。喪。主。斟。酒。於。盞。以。注。校。執。事。者。左。手。取。盤。右。手。執。盞。酌。之。茅。上。以。盤。盞
 校。執。事。者。俛。伏。奠。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。于。卓。前。執。注。北。面。立。執。事。者。一。人。取。壙。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。壙。座。前。北。面。立。喪。主。跪。執。事。者
 亦。跪。進。盤。盞。三。祭。於。茅。束。上。俛。伏。奠。執。事。者。次。盞。奉。詣。壙。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。喪
 不寧。謹以潔牲庶羞。采芼醴齊。來薦於神。祝與喪主哭。再拜復位。哭止。
 主婦為亞獻。禮如初。不讀祝。親賓一人為終獻。禮如亞獻。乃備食。執事執
 注添盞中酒。喪主以下皆出祝闔門。喪主立於門東。西向。早切。丈夫在其
 後。重行北上。主婦立於門西。東向。早切。婦女亦如之。尊長休於他所。祝進
 當門北面。噉飲。告啓門三。乃啓門。喪主以下入就位。祝正於喪主之右。欲
 主匣之置。執處。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。過。柔日再虞。乙丁巳年奠。禮如初虞。惟前期
 一日陳器具饌。厥明。夙興。設盞。不酒。禮。質明。行事。祝出神於座。祝辭改。初
 虞。為再虞。於事。為虞。事。過。到日三虞。禮如再虞。祝辭改。再虞。為三虞。虞。事
 為成事。若去家。經宿以上。則初虞於所。葬行之。墓。遠。途。中。過。柔日。亦於所
 葬行之。若三虞。則必須至家。始可行禮。卒哭。三虞後。過剛日卒哭。前
 期一日陳器具饌。並同虞祭。惟更設酒。瓶一。於酒瓶之西。厥明夙興。設
 蔬果酒饌。並同虞祭。質明。祝出主。喪主以下皆入哭。降神。喪主奉魚肉。主
 婦盥。祝奉麵。奉食。喪主奉羹。主婦奉飯。以進。乃初獻。並同虞祭。惟祝執版
 出於喪主之左。東向跪。讀。為異祝。辭改。三虞。為年哭。喪。為成事。下云。柔日

永樂大典卷七千三百九十三

二十一

附於祖考某官府右。向。早。亞獻。終獻。備食。闔門。啓門。辭神。其儀並與虞
 祭同。自是朝夕之間。喪至不哭。其朝夕哭猶故。喪主兄弟。跪食水。銘。不食
 菜果。寢席。枕。木。附。卒哭。明日而禘。卒哭之祭。既徹。即陳器具饌。陳於
 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。置酒。瓶。玄酒。瓶。於階。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。積。奉。所。附。祖考。之。主。置。于。座。內。執事者。奉。祖。妣。之。主。置。于
 座。西。上。喪主。以下。進詣靈座。所。哭。祝。奉。主。積。詣。祠堂。西。階。上。卓。于。上。喪主
 以下。哭。從。如。從。禘。之。次。至。門。止。哭。祝。啓。積。出。主。乃。參。神。在。位。者。皆。再。拜。乃
 降神。祝。進饌。酌。獻。先。詣。祖考。妣。前。祝。版。云。孝子某。謹以潔牲庶羞。采芼醴
 齊。適于某考。某官府君。降。附。孫。某。官。尚。享。皆。不。哭。內。喪。則。云。某。妣。某。封。某
 氏。降。附。孫。某。封。某。氏。次。詣。亡。者。位。前。祝。版。云。為。附。事。于。先。考。某。官。府。君。
 適。于。某。考。某。官。府。君。尚。享。三。獻。備。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。于
 上。匣。之。奉。而。還。於。靈。座。出。門。喪主。以下。哭。從。如。禘。儀。小祥。暮。而。小祥。

喪至此九十三日。不計月。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。洒掃滌濯。主婦人帥眾婦女。滌盥。具祭饌。如年哭。設次陳練服。厥明夙興。設蔬果酒饌。贊明。視出主。喪主倚杖於門外。與期親各服其服而入。皆哭盡哀。出乃出。就次易服。復入哭。視止哭。乃降神初獻。亞獻終獻。備食。闔門啓門。解神並同。卒哭之儀。視版云。日月不居。奄及小祥。夙興夜處。小心畏忌。不惰其身。泉墓不寧。敢用潔牲。庶羞。菜蔬醴齊。為此常事。尚享。自是止朝。夕哭。始食菜果。大祥。再蒸而大祥。喪至此九二十五日。亦止用第二忌日。祭前期一日。沐浴陳器具饌。如小祥。設次陳練服。以酒果告。遷于祠堂。告畢。改題神主。如加贈之儀。連遷而西。虛東一龕。以俟新者。厥明。行事皆如小祥之儀。視版。改小祥曰大祥。常事曰祥。中視畢。奉神主入於祠堂。喪主以下哭。從如祔之敘。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。卜未月三旬中。各一日。或丁或亥。設桌子於祠堂門外。置香爐香合。環玦於其上。喪主禫服。西向。眾兄弟次之。子孫在其後。重行北上。執事者北向東上。喪主炷香。燒玦。命以上旬之日。曰某將以未

月某日。祗薦禫事于先考某官府君。即以玦玦于盤。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。將以未月某日。祗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。積置于西階。桌子上。出主置于座。喪主以下皆哭盡哀。乃降神。三獻備食。闔門。啓門。禮畢。解神。乃哭盡哀。送神主至祠堂。闔喪。奔喪始。闔親。死以哭。答從者盡哀。問故。又哭盡哀。乃易服。遂日行百里。不以夜行。見星而行。見星而舍。道中乘至。則哭哭。趨市。朝望其州境。踈境。其城。其家。皆哭。至於家。內外哭。侍於堂上。入門。而左。升自西階。墮東西面。憑几。哭盡哀。少退。再拜。連於序東。被髮覆。傷東西面坐哭。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。宿坐。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。望哭。至墓。哭拜。歸詣靈座前。哭拜。四日。成服。如儀。齊。兼以下。聞喪。為位。而哭。若奔喪。則至家。成服。若不奔喪。則四日。成服。也。奔喪。齊。兼望鄉。而哭。大功。望門。而哭。小功。至門。而哭。經

麻即位而哭。不奔喪者齊衰三日。中朝夕為位會哭。四日成服。亦如之。大功以下始間喪為位會哭。四日成服。亦如之。皆每月朔為位會哭。月朔既滿。次月之朔乃為位會哭。而除之。其間來至則哭可也。改葬。凡有改葬者。皆具事。因問於官。勘驗得實。始聽之。將改葬。先於墓所。隨地之宜。依白布帷。墓門向南。其日內外諸親皆至墓所。各就便次。孝子以下及妻妾女子。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。盡表。畢者再拜。祝立於墓道。南北向。內外天止。祝三聲。噫。嗒。降。以改葬之故。內外又哭盡表。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。置于席上。內外俱從哭於墓所。分東西位。如常儀。祝以功布。扶棺。掌槨者設槨於棺南。孝子盥手以醴。跪奠酒。再拜訖。少頃。徹奠。進棺車於棺門外。南向。升棺於車。遂詣墓所。內外俱哭。掌事者先設床於墓下。有枕席。周設帷。棺車至。棺門外。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。首逆。如大綬之儀。如不易棺。則不設床。乃設靈座於吉。惟內桌下。西廂東向。乃鼻將引柩。告曰。以今吉辰。用即宅兆。不設祖奠。無反哭。無方相。魁頭。餘如常葬之儀。既葬。就吉。惟靈座前一虞。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。風夜。匪寧。啼號。罔極。謹以清酌。庶羞。祗薦虞事。尚享孝子以下。出就別所。釋總麻。素服而還。掌槨者徹。槨。掌事者徹靈座。庶人喪儀。總斂。孔子曰。三年之喪。天下之通喪也。又曰。父母之喪。無貴賤一也。蓋主乎天地之間者。有貴賤之異。而父母兄弟夫婦長幼之親。則無以異也。故五服之制。無間乎上下。禮經所載。公卿士庶之禮。多可通行。而唐宋之所定家禮之所載。庶人與品官。亦不甚懸絕。所不同者。水余棺。槨。依物器。飾之厚薄而已。今酌之於古。準之於今。務為可行。以著於局。復水。唐宋制。復者一人。用死者之上服。家禮。男子襦衫。皂衫。婦人大袖背子。盤盆中。擗。家禮。將沐浴。新盤盆。瓶。皆濯於西階下。中二。皆用布。擗。及浴衣。各實於瓶。槨衣。唐宋制。槨衣。一種。家禮。幅中一。充耳二。用白。纈。目。帛。以覆面。方尺。握手。帛。長尺二寸。廣五寸。深衣。一大帶。履。一。汗衫。袴。襪。之類。隨所用之多少。合。唐。宋制。合。用。貝。飯。用。蓂。家禮。用。錢。三。實。于。小。廂。末。二。升。以。新。水。浙。今。精。貴。於。益。先。以。匙。抄。木。實。于。尸。口。之。右。并。實。一。錢。又。於。左。於。中。皆。如。之。靈。座。家禮。設。槨。於。尸。南。覆。以。帕。置。椅。卓。其。前。結。白。絹。為。魂。帛。置。倚。上。設。香。爐。香。合。等。物。於。卓。子。上。侍。者。朝。夕。設。櫛。類。奉。養。之。具。皆。如。平。生。蓋。古。者。未。作。主。

永樂大典

卷七三九三

之時。設重以主其神。今士人之家。自木嘗。漢重用帛。依神亦古之遺意也。
銘柱。家禮銘以絳。橫終幅。書曰。某人之柩。隨其主時所稱。以竹為柩。
如其長。小斂水。宋制。斂水一稱。家禮。據死者所有之衣。隨宜用之。衾
用覆者。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。大斂水。唐宋制。
陳水三稱。家禮。水無常數。兼用有絳者。棺。庶人之棺。四寸。家禮。擇木
為棺。油杉為上。柏次之。土杉為下。服次。家禮。中門之外。擇朴陋之室。
為大夫喪次。新喪。寢苦枕塊。齊衰。寢素。婦人於中門之內。別室。或居後側。
明器。唐制。庶人。明器十五事。宋制。十事。下帳。苞。齊。覽之類。皆具。功
布。庶人。既無利。森之。導則用功布。以御柩。大輦。其制。見品官。屬。庶
人。無引。故。檣。其之。飾。則以水。覆。棺。而已。家禮。許用竹。為。格。以。絲。結。之。上。如
椽。燕。亭。施。惟。慢。四。角。垂。流。蘇。誌。石。木。制。凡。品。以下。無。誌。石。家。禮。齊。既
通用。以石二片。其一為蓋。書曰。某君某甫之墓。其一為底。書其姓名。諱。生。卒
葬。歲月。及。父。母。妻。女。子。孫。名。字。婦。人。其。蓋。書。夫。之。姓。名。某。君。某。甫。妻。某。氏。
其底。叙。年。若。干。適。某。氏。以。石。字。而。相。向。鐵。束。而。埋。之。反。隔。庶。人。無。槨。
則。用。反。隔。其。法。穿。橫。既。畢。先。布。炭。末。於。橫。底。築。實。厚。二。三。寸。然。後。布。石。灰。
和。沙。黃。土。拌。勻。者。於。其。上。灰。三。分。二。者。各。一。可。也。築。實。厚。二。三。尺。別。無。薄
板。為。反。隔。如。槨。之。狀。內。以。漚。青。塗。之。厚。三。寸。許。中。取。容。棺。場。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。等。而。築。之。及。牆。之。平。而。止。炭
築。木。根。辟。水。蟻。石。灰。得。沙。而。實。得。土。而。黏。處。大。結。為。全。石。夾。墓。壙。唐
制。庶。人。墓。地。方。七。步。墳。高。四。尺。宋。制。方。一。十。八。步。墳。高。六。尺。周。朝。庶。人
塋。地。凡。步。穿。心。一。十。八。步。時。贈。家。禮。初。喪。親。友。之。分。厚。者。有。時。或。錢
或。帛。及。至。遣。其。其。時。如。初。喪。木。主。制。見。前。陷。中。題。某。公。諱。某。字。某。第
幾。神。主。粉。面。隨。其。主。時。稱。號。書。之。如。處。士。秀才。幾。郎。幾。公。其。祭。饌。具
宋。制。始。死。而。奠。脯。酒。醢。用。古。器。小。斂。奠。器。以。素。醢。醢。隨。宜。自。是。以。至。葬。其
儀。皆。然。虞。相。卒。哭。祥。禫。則。清。酌。庶。羞。家。禮。諸。奠。饌。不。過。酒。果。脯。醢。朝。月。之
奠。則。魚。肉。麵。食。羹。飯。庶。羞。主。禫。其。饌。具。大。祭。同。用。羊。則。曰。采。毛。用。豕。則
曰。醢。鬻。不。用。牲。則。曰。庶。羞。蓋。力。能。辦。者。必。當。如。儀。不。然。則。稱。家。隨。宜。初
終。疾。病。遷。居。正。寢。清。掃。內。外。分。禱。所。祀。使。人。坐。待。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。請。有。服。者。皆。去。華。飾。乃。復。侍。者。一。人。以。死。者。之。上。服。當

永樂大典卷七三九三

二十四

經水者左執領右執腰升屋中當北面招之。三呼曰某人。復舉水降覆尸上。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。或已有棺則不再治。訃告于親戚朋友。執事者設帷及床。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。乃陳槨水于堂東壁下。及飯舍沐浴之具。侍者以湯入。喪主以下皆出。帷外北面。侍者沐髮。櫛之。時以中。搯為髻。抗衾而浴。拭以巾。剪爪。併沐浴。餘水中。柳葉于坎。而埋之。侍者設槨床於帷外。施薦席褥枕。先置深水。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。及履。衣易以新衣。使尸床置堂中間。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。主婦來。婦女坐于床西。藉以藁。同南面。東上。藉以席。薦。妻婢立於婦女之後。別設帷以障。內外異姓之親。丈夫坐於帷外之東北面。西上。婦人坐于帷外之西北面。東上。皆藉以席。以服為行。無服者在後。若內喪則同姓丈夫尊。坐於帷外之東北面。西上。異姓丈夫坐於帷外之西北面。東上。乃舍。喪主哭盡哀。左袒。自前投於腰。

永樂大典卷七千三百九十三

二十五

之右。置手執錢箱以入。侍者一人。俛起于床。盜執以從。置于尸西。以幘中微枕。覆面。喪主就尸。東由足而西。床上坐。東面。舉中以匙抄米。實于尸口。併實以錢。侍者加幘中充耳。設瞑目。納履。乃襲深衣。結大帶。設握手。覆以衾。置堂座。設現席。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。小斂。死之明日。厥明。執事者陳小斂水。余于堂東北壁下。設卓子于階東南。置奠饌。及盃注於其上。設盥盆。悅中各二于饌東。設小斂床。施薦席褥于西階之西。鋪絞。余布。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。遷于床上。先去枕而舒絹。疊衣。以備其首。仍卷兩端。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。斂畢。覆以衾。喪主主婦憑尸哭擗。男女袒而括髮。齊衰以下。袒而裂布以冠。婦人亦用麻繩。髮髻乃遷尸床于堂中。執事者舉饌。升自階。至堂座前。祝饌香。洗盃。斟酒奠之。喪主以下哭盡哀。乃代哭。不絕聲。大斂。小斂之明日。執事者陳大斂水。余。奠其如小斂之儀。舉棺入。置于堂中。少西。侍者置余於棺中。垂其裔於外。侍者與子孫婦女俱盥手。掩首。結絞。共舉尸。納于棺中。實土時。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
次掩右今棺中平滿喪主主婦憑哭盡哀乃如蓋下釘覆棺以衣設靈床
于柩東乃真喪主以下各歸喪次 成服 大斂之明日厥明五服之人
各服其服入就位然後朝哭相平如儀成服之日喪主及兄弟始食粥其
妻及期九月者踰食水飲不食菜果大功以下其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真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介
之儀 弔奠時 凡來弔者必素服奠用香茶燭酒果時用錢帛先具利
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
不勝驚悼敢請入時併伸慰禮護喪引客人至靈座前哭盡哀再拜焚香
跪酌茶酒悅伏興護喪止哭者祝跪讀祭文奠時狀於宸之右畢與虞主
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
凶變甚親奮弁色養伏惟哀哀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竟警

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再損不葬者悖禮傷義無
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
又設盞盆悅中於其東南告者告服人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與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便伏奠少退立祝執版立
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明器刻誌存
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對
酒訖北面跪告曰今以吉辰遷柩敢告便伏奠喪主以下哭盡哀再拜乃
遷柩後者入婦人退避喪主及眾兄弟欵欵立視祝以箱奉魂帛導柩前

行喪主以下從哭。男女由右。婦人由左。重服在前。輕服在後。服各為級。侍者在末。無服之親。男居男左。女居女左。皆次喪主主婦之後。遂遷于廳事。執事者布席。後者置柩于席上。祝設靈座。及奠于柩前。南向。喪主以下就位坐哭。藉以薦。薦乃代哭。如小斂之前。祝賓致奠。時者其儀。並如初喪時。日。時。設祖奠。祝斟酒於北面。跪。告曰。永違之禮。靈辰不留。今奉柩車。式遵祖道。祝伏。與厥明。舉夫納大舉於中庭。執事者徹祖奠。祝北面。跪。告曰。今遷柩就舉。敢告。遂遷靈座。置旁側。召後夫。遷柩就舉。喪主從柩哭。祝載婦人哭於柩中。載畢。祝帥執事者。遷靈座于柩前。南向。乃設遺奠。奠畢。執事者徹奠。祝來魂。帛置靈車。別以扇。盛主。置帛後。婦人蓋頭。出帷。降。皆立哭。守舍者哭。解盡。表。再拜。柩行。明器銘旌等前導。喪主以下男女哭步從。尊長次之。無服之親。又次之。賓客又次之。塗中遇哀。則哭。未至墓。執事者先設靈帷。在墓道西南向。親賓次在靈帷前十數步。婦人恆在靈帷後。墳西。明器等至靈車。祝奉魂帛。就靈座。遂設奠而退。執事者先布席於墳內。柩至。脫載。置席上。北首。執事者取銘旌。去杠。置其上。喪主男女各就位哭。賓客拜解而歸。乃定喪主兄弟。輒哭。臨視喪主奉玄。重置柩旁。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。祠后土於

墓左。如前儀。設明器下誌石。復實以土而堅築之。乃題主。以主時為稱。為號。題畢。祝奉靈座。而撤魂帛於箱中。炷香斟酒。執板出於喪主之右。跪。讀之云。孤子某。母云某。子敢昭告于某親。所君曰。形歸窆。神返室。室神主既成。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。哭主以下哭。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。哭奉神主人。置于靈座。喪主以下哭于廳事。遂詣靈座前。哭盡哀。有帛者拜之。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。日中或奠。而墓遠。則但不出。是日可也。柩既入。擴。掌事者先歸。備虞事。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。祝伏奠。西向立。內外哭止。祝遷立於靈座右。跪讀祝文曰。維年月初日辰。孤子某。敢昭告于某人之靈。日月邁返。春及反虞。叩地號天。五情糜潰。謹以清酌庶羞。表薦虞事。尚享。祝與喪主哭。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。選別室。少頃。徹饌。祝取魂帛。帥執事者。埋於葬處。潔地。罷朝夕奠。遇禩日。再

永樂大典

卷七三九三

虞遇剛日三虞卒哭三月而卒哭其日夙興寧事者具饌於堂東內
 外各素服贊者引喪主以下俱杖并立哭於靈座東西向北上婦人并詣
 靈座西東面南上內外俱就位哭贊者并自東階入徹夕奠出就饌者以
 饌并設於靈座前贊者引喪主降盥手訖進詣靈座前以盥跪奠酒俛伏
 興少退西向祝入立於靈座南北面內外哭止跪讀祝文曰維某年某月
 朔日辰孤子某敢昭告于考某人母曰某子某曰某氏日月不居奄及
 卒哭叩地號天五情糜潰謹以清酌庶羞薦薦成事尚享祝與喪主再拜
 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
 諱名喪主疏食水飲不食菜果履席枕木柩卒哭之明日乃柩其日
 夙興執事者具器陳饌喪主以下入哭于靈座前乃詣祠堂奉所柩祖考之
 主置于座內執事者奉祖妣之主置于座遷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于座喪主以下各
 就位贊者曰再拜在位者皆再拜掌饌者以饌并各陳于座前設訖降出
 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羞
 適于某祖之靈隣祔孫某人之靈內喪則云適于某祖妣某氏隣祔孫婦
 某人某氏次詣亡者位前祝辭云為柩事于先考之靈適于某考之靈尚

永樂大典卷七三九三

二十八

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
 位者皆再拜祝奉納祖考妣神主于龕中匣之次納亡者神主匣之次奉
 之反于靈座喪主以下哭從如未儀小祥前期一日喪主及諸子俱
 沐浴具饌陳器設次陳練服於次其日夙興祝入整拂几筵以出內外乘
 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并內外俱升就位哭贊者
 引喪主盥手奠酒祝這立於靈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屠製謹
 以清酌庶羞祗薦祥事尚享祝典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遷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于
 祠堂告畢改題神主而遷遷之虛東一龕以俟厥明祝先入拂几筵降出
 內外於次哭盡哀寧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告于考某
 人之靈日月逾邁奄及大祥攀慕永遠無任荒路謹以清酌庶羞祗薦祥
 事尚享祝典喪主哭再拜退復位內外哭盡哀祝奉神主入于祠堂喪主

以下哭送事者徹靈座斷杖并之屏處。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。拂式筵几。詣祠堂出。奉神主置于座。喪主及諸子妻女子子內外俱升就位哭。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。尚享祝典。喪主哭再拜。退復位。內外俱哭盡哀。送神主還于祠堂。奉喪改葬。並同品官。

永樂大典卷之七千三百九十三

永樂大典卷之七千三百九十三

二十九