

杜宏剛

劉 猗

邱瑞中

鄭福田

韓登庸

曹惠民

主編

韓國文集中的清代史料（二四）

廣西師範大學出版社

杜宏剛

劉
羚

邱瑞中

鄭福
田

韓登庸

曹惠
民

主編

韓國文集中的清代史料（一四）

廣西師範大學出版社

·桂林·

目錄

與猶堂全書(下)

丁若鏞著 〇〇一

碩齋稿

尹行恁著 四〇三

楓石全集

徐有榘著 四三五

楓皋集

金祖淳著 四五一

潭庭遺稿

金鑑著 四六三

斗室存稿

沈象奎著 四六九

警修堂全稿

申緯著 四八五

丁若鏞 著

與猶堂全書（下）

禮集 其三

喪儀節要 卷一

余嘗釋喪禮。既有年矣。博而不約。覽者病之。願有節要文字。顧謙讓不敢爲此者。誠以貴賤異位。富貧殊力。古今異宜。華東殊俗。性好各偏。誠趣隨別。參酌會通。其事實難也。嘉慶乙亥冬。學樣來養疾。亟有請焉。余曰。公諸一世。非余所敢。戒子訓孫。又何辭焉。遂錄如左。以備一家之用。其有同好者。與之修潤。謹共行之。亦所不辭。

牖者。南牖也。唯選半暗之地。使尸南首。○無牀者。取閣板用之。板狹則用稻稈一搘大。句以白紙包裹之。爲長條。以支尸體之左右。○板短則用他物承其下。○第用廢席。枕。○金之厚薄。隨時令也。古用斂衾。今用病衾。復。上乙八至丙三。

哭止。○侍者爲之內喪用女御。○用死者平日之上服。曾經服者。○不必升屋。但於北庭。北向招之。○男子曰。某曹某官某公復。婦人曰。某封某郡某氏復。○左執領。右執腰。○招而左。既三招。以其衣覆尸。○不楔齒。不綴足。古禮見上丙四五。

不楔齒體。不必泥古也。不綴足爲已收體也。○今俗設限斗。限斗者。取淨黃土。滿木斗以限兩足。所以防辟戾也。

設奠。上丙八九。
此所謂餘闋之寢也。其物一脯一醢。一盤而已。○用聚盤。陳于戶右。○侍者奠之。有哭無拜。主人伏哭如前。

值朝夕。則上食。上貳三房八九。

日出有朝寢。辰正有上食。日入有夕寢。朝寢用餘闋之品。辰正及夕寢。並用上食之品。○上食之候。一盤。一敬。一鉢。四豆。一立。喪主披髮。揭上衽。交手哭。上乙三〇。披髮貼體也。

男女改服。上甲七。

去華采而已。男子著素袍。婦人著淺色襦裙。先收立喪主。披髮揭上衽。交手哭。上乙三〇。披髮貼體也。

豆。○亦用梨盤。奠于尸右。有哭無拜。○始卒雖當朔望。是日無設奠。○未小斂。主人伏哭而已。不與奠。

帷堂。上丙十。

設布帳于堂。帳小則但設於近尸處。設薑蘆。蓋枕。主人居前列。衆子居其後。期親居其後。大功小功總又次之。袒免又次之。○若母喪父為主則父子同服齊衰杖期。又父為主人。然仍使其子居前列。父居後列。

男子設哭位子戶外。設薑蘆。蓋枕。主人居前列。衆子居其後。

後期親居其後。大功小功總又次之。袒免又次之。○若母喪父為主則父子同服齊衰杖期。又父為主人。然仍使其子居前列。父居後列。

婦人還內。於其戶外設哭位。如男子例。

中。男子哭位在戶外。婦人哭位在室中。男子哭位在戶外。婦人哭位在室中。

親子女皆坐哭。其餘立哭。死者雖疎亦坐哭。○總之哭位雖設於戶外。

未小斂。其啼哭但在室中。唯賓至出哭位接之。

立護喪司書司貨。見家禮。

謫裂。以子弟知禮能幹者為之。司書以姻書者為之。司貨以綜核者為之。○備家令親賓護喪。

告訃。上丁一二。

朝官先告于禮曹。親者上大司書。以訃書授使者。拜送于西階之上。○乃告于親戚僚友。

有賓來弔。主人不起不拜。稽額哭不答言。

古禮拜賓。今不起不拜者。披髮故也。

治棺。見家禮。

松榆榆槐桐梓楓樟無所不可。唯五鬆最善。○天板之厚三寸。或二寸七分。或一寸八分。或一寸八分。○護喪執竿以度尸。務從狹小。取周身而已。○松脂和蠟填其縫。○既備家用漆。好禮者不用漆。但用松煤黑之。碎松脂鋪之。以匾刀燬之。

豆。○亦用梨盤。奠于尸右。有哭無拜。○始卒雖當朔望。是日無設奠。○未小斂。主人伏哭而已。不與奠。

古人多以種灰為不潔。不用種灰。則七星板亦無所作。其或用之者。如俗例。

設銘。上戊八〇。義詳喪具訂。

用布若苧若紬。上繩一尺。下經二尺。其廣五寸。書于其經曰。某曹某官某公之柩。內喪則曰。某封某郡某氏之柩。竹杠長三尺有五寸。上下有橫樞。○右法墨書之。今俗粉書之。宜從其便。○設重用一矩堅重之木。上下四方。皆廣五寸。當中鑿孔徹底。乃以銘杠建于重孔。擗置于戶外。

繩含

掘坎于廳處。設二盆于戶外。上戊九上己一。

掘坎者。為乘浴水也。盆宜用新。無則淨洗而用之。

陳藝事于室中。上己二。

帳目之制。用緼帛輕裏。方尺二寸四角。有組系。○握手之制。用

緼帛輕裏。長尺二寸廣五寸。當其腰左右各割一寸。

正之。通作一枚。○環用白纏。其形如棗核。○單衫單袴用

緼布。○裏衣並用。冬夏宜同也。不用短襦。但用

長襦。○小袴管宜窄。○進士用緼衫。○儒生用道袍。○中衣用緼。朝官用白

衫。○儒生用敝衣。○裏者。仍以中衣為上服。亦無不可。○上服

朝官用祭服。○或朝服。○或黑綢領。○水綢領。○去臂褶之

繡。○襖。○襖一對有組。男子有腰帶。○

婦人於明衣之上用衿襦。○其上服。命婦宜用

圓衫。其餘宜用唐衣。○其上服。命婦宜用。○其上服。命婦宜用。○總

之衣服。皆用平日之所服。非全闕。勿取於市。又貴濃素。若青紅鮮楚之物。益嫌側也。

陳含具於其次。上庚九十上辛一。

珠一枚。米三粒。實于筭。置于衣側。只此用此。○沐巾一。浴巾二。櫛一。梳宜。此所

刀一陳其次。○綠蘋

巾皆用布。其方一尺。浴巾用二者。上體下體。其巾不同也。○櫛以批髮。

刀以剪爪。綠囊四處

也。○勒帛不必用。

者受二盆入。主人出戶外。上辛十上壬一。

沐水用米泔。

也。○內喪則女御受盆入。

乃林乃鄉乃饗乃張乃浴乃張乃勑。止王二至王七。

譽者。活也。
○活
○深
○此既
○終已。
○不

卷之七

惟面及手足。宜去黑垢。

○鵠爪之法。亦

○剪凡之注本

並亦稱而稱之以其指
不與毛二。以

沐剪既訖取鬚髮及手

乃設明衣主人入即位

今用單衫單袴以當雨

方鑒上卷十

就戶側之前先設襲席

時
賦
人
社
最
純
上
于
大
萬
帝
社
之
上

帶。○乃襲裏衣。

工人出戶外袒衆子皆袒

袒者。左袒也。
之古
予者
右肉
接袒

通鑑全書

與猶堂全書

○侍者授珠米。主人受之。以左手先取珠一枚。納于口中。次取米三粒。納于左右中。口一其齒已堅不可含者。納于齒之外唇之內。
王人壘反位。上癸九。
壘者穿袂也。衆子皆壘。上癸九。凡有服者。壘者。十至壬子七。
親者。期大功之親。無則主人仍爲之。○壘者以縷核充耳也。○峽者。掩其目而結于後。○掩者掩面包腦。還結于頂上及頸下。○履有系。左履之系。右履之系。交過于踵。還結于跗上。足指用二足。和○帶有組。當心束之垂其紳。○握有二組。左組右組。入于掌底。左組出于右手二三指之間。右組出于左手二三指之間。各繞中指一匝。還出于本指間。交結于掌間。時帶也。即此之解也。即此之解也。○既壘。略用收體之法。以防辟戾。○病多不潔。則宜用斂金覆之。
還安于牀上。仍以尸牀移安于浴處。上癸九。則一月。○若值暑月。則宜於此時設冰如法。然設冰者。卿大夫之禮也。上癸九。無位者不宜用。
侍者取銘重置于尸側。上丑三。
宜於尸首之側。北面而立之。令受奠食。○既設銘重。不設魂帛。主人以下哭。乃設奠。見家禮。
古禮無奠。其有奠者。據注疏也。宜用朝午夕三時。不別設奠。○自此以後。奠饌二品。或參用果棗。果。棗。是。也。親者設奠。主人仍宜伏哭。
宵爲燎于庭。上丑四。
堂上一燭。燭。新。堂。上。一。燭。堂下一燎。燭。用。二。燭。
厥明陳斂事于室中。上丑五。
堅絞一幅長十尺。布。緜。用。九。尺。○凡。絞。橫絞三幅長四尺。綢。用。三。每幅析其兩端。各爲三條。其。堅。者。兩。端。析。入。各。一。尺。六。寸。其折用八尺。各一寸。一寸。六寸。

古禮僕堂今所不用。權以移牀。當僕堂之節。○侍者奉尸。還安于牀上。還以尸牀安于斂處。○古用夷衾。今擬就故衾。裂取二幅而覆之。既入棺。增飾之。以作柩衣。可也。備家宜作夷衾。

主人出即位。乃襲乃經以拜賓。上辰八九〇。

即戶外之位也。襲者。穿袂也。經者。首經腰絰也。賓。外賓之來弔者。○古者弔賓亦既小斂。用白葛一股之環絰。其節在此時。乃奠。主人哭成踊。上己一至八。

大夫使家臣執奠。士朋友執奠。無則總小功之親執奠。親者。即位立哭而已。○執事者。皆盥先陳脯粟。二次陳菹醢。三次陳俎肉。次陳飯糜。次陳酒。哭而不拜。○執事者。進水既而微饌。唯脯粟留之。○凡奠皆于銘重之前。乃代哭。上己十。

代哭者。更迭晝哭。令聲不絕也。主人與衆子誦親同之。○宵爲燎于中庭。上午五。

亦堂上一燭。堂下一燎。上巳見。

大斂

厥明陳斂事于室中。上午十。

散衣故絮。陳于尸西。或用黃土者。陳于其次。○

天玄地黃。非禮也。古者。葬之。蓋絞布陳于尸東。○絞布三幅。各長四尺。古以爲絞。今用舉尸也。其布宜就故單衾。裂取數幅用之。司用石器。布之。其不其或垢汚澁而用之。

綠囊四枚。實于筭。陳于散衣之次。升棺于堂。上未三。

棺既成。用松煤黑之。用松脂續之。乃自外入。棺升安于中堂之

上。○棺在安于上。○其欲漆棺者。或以白棺升。或以黑棺升。既入棺乃漆。○其欲用七星板者。七星板就灰。從而升安于棺側。陳奠事于堂東。其物特豚三鼎。上午九十上未五。

三鼎者。熟肉一俎。熟鷄一俎。熟魚一俎也。○其酒一獻。其食二簋。一鼎。一爵。一肉。一羹。一豆。一羹。一四豆。一羹。其節在此時。兼行上食。故其物頗殷也。○一鋗。三俎。以葛竹。四豆。一羹。其節在此時。執事者。鋪絞于尸左。奉尸安于絞。哭踊無節。上申五申七。

尸左。謂尸牀之後也。既鋪絞。先以細繩六條。鋪于絞上。乃奉尸安于絞上。奉尸納于棺。上申十。

執事者。以空牀出戶。倚于堂隅。○棺入安于牀處南首。倚之于棺北。足棺在下。○親者。六人分立左右。各執絞端奉尸。納尸于棺中。乃以六繩。微舉尸體。以拔三絞。○三絞既出。乃拔六繩。○乃取散衣故絮。填其空缺。不。○乃取綠囊四枚。納于上隔。上齒納于頤旁。○乃手足爪分。炳于下隅。○乃袒男女。挾棺哭。乃蓋乃衽。上。○袒者。左袒也。衆主人皆袒。下至袒免之親。皆袒。男子於東方西面南上。婦人於西方東面南上。○

武帝太始平。爲一列。哭訖。哭訖歸人還內。乃召匠加蓋設衽。○乃取二楮支棺之上下。乃壘。乃奠。主人哭成踊。上酉七至。上戌四。

襲者。穿袂也。○奠儀如小斂奠。徵帷造倚廬。成服。既殯。主人拜賓。當於倚廬。明日將殯。故豫爲之。

厥明陳喪杖于戶外。

大斂之明日死之第四日也。若四日而大斂者大斂之日遂成服。

喪冠用布。本廣一尺六寸。摺之爲三輒。其廣八寸。其長倍之。六十步跨頂如虹不急折。四步冠正。六步冠斜。○喪冠有武其崇四寸。兩段相合。

交於耳後。○外繩以壓之所謂厥冠也不。崎嶇反屈向上。○並詳喪服商宜檢之。

喪衣如祭服之衣。唯針縫向外也。不對襟。不燕尾。不橫轄。當心綴衰。當背綴負。○辟領之制。姑從鄭玄之法。而期大功以下。只依朱子家禮作領如常法。別綴布以爲曲領。如今朝祭之服。上自斬衰。下至絰麻。皆有喪適負。○袂之末。屬半幅而圓殺之。亦五服皆同。○裳如俗制。並詳喪服商宜檢之。

竹杖其大母過一擗。○桐杖亦圓削之。其大如竹杖。○斬齊並用疏屨。○並詳喪服商宜檢之。

將朝哭。主人以下入。即位哭。乃裳乃衰。乃冠加絰。帶絞垂乃寢。

即位。即戶外之位也。絰帶小斂之所已服也。○絞垂者。絞散帶之麻也。○寢者。朝寢也。一脯一醢。如他日不殷寢。○主人以下哭再拜。

寢畢。主人降就廬。乃杖哭拜賓。侍者先以袞裳杖徒于倚廬。主人降自西階以就倚廬。

侍者授杖。○主人居前列。衆子居其後。上賓居前列。衆賓居其後。期大功以下不就廬。於堂上受慰。

是日結棺。○去柩衣用白紙連糊爲帷。以周棺。又用白紙連糊爲蓋。以罩棺。乃用草席爲帷。爲罩。及上乃用嗣索以結之。

備家宜用油草麻索。

成殯

厥明掘肆坎于西庭之北。

肆坎者。將殯之坎也。其深見耗而止。○地席一其長廣如棺。

之如棺。席一其長廣如棺。其廣能周棺。之單席一其長廣如棺。○捲木二設于坎上。所

如棺蓋。○捲木二設于坎上。所。既朝哭親者。啓戶告由。主人以下哭。句踊無節。

告曰。將適殯所敢告。

御者八人入奉柩。安于坎側北首。方出戶首先行。既就肆柩北首。

設捲。乃奉柩安于坎。乃席乃塗乃屋。

將設捲。先鋪地席。既安柩。乃帷乃單。○本壤未善。別用淨黃土厚覆之。

上面用黃泥塗之。○作屋取掩肆爲準。四柱一梁。如常法。以苦蓋之。四壁無牖。皆用黃泥塗之。○備家宜用墨塗之制。

親者設椅桌子室中。乃置銘重。

交椅一。其崇三尺。寢桌一。其崇三尺。香案一。其崇二尺。具一爐一盒。○備家宜用素帳。

其設靈寢者。亦此時設之。○壽席衾枕。夕設朝斂。又湯沐之具。每朝設

主人以下哭反位。乃饋親者執事。主人哭于廬次。

位者。室戶外之位也。○饋者。辰正之上食也。○凡寢。主人不執事。其孤子無親者。自爲之。

既殯哭。晝夜無時。

哀至則哭。○晨起一哭。之。琴日出一哭。之。辰時一哭。之。午時一哭。之。日晡一哭。之。日沒一哭。之。

朔日有殷寢。月半則否。○五六至房二。

厥明。陳奠具于中庭之西。匱奠席東面。

折。宣今平之用清口

既盈坎。乃奠于墓左。因以立主。乃埋銘。

中庭即停輶之處也。○寢者，遺寢也。其物用少牢五鼎。三、二、一肉一鼎。牛
豕一鼎。魚一鼎。鷄一鼎。腸胃一鼎。內、外、並作濡肉。實於五俎。四豆四
筭。古、今、兼行。朝上食有二筭。一銅。金、銀。二簋者，一飯一餅也。通新
一銅者，肉汁芼以菜也。其爵一獻。○卿相用太牢七鼎。官師以下，仍用
特牲三鼎。庶人一鼎。

乃翼乃奩。主人入即位袒。掌與者奉柩車。止于中庭。乃蓋乃帷。乃飾乃翫。哭踊無算。

乃飾者。褚紐披戴之屬。○奠既進爵。祝跪告曰。靈輶既駕。往即幽宅。載

陳遺禮永訣終天。

啓引銘先行。次功布。次娶柩車乃行。

次功布次截娶次雲娶柩乃行。○堂下官只有雲雲儒生庶人並無一

卷之三

作明器下帷不苟姓不嬖不筭不茵不挽詞不幕次不賄幣。

下帳即牀帳茵席椅卓之類

一人以下哭步從柩將行主人袒既出門襲。

朝衰者在前。期年次之大功次之小功次之總次之。袒免次之無服之

其列同者序其齒○墓在

十里之內者依古而步從墓遠者從俗騎馬京城亦宜騎馬。

卷之三

至坡主人補正哭

此究爲整理亥事

空乃壠乃築乃壘乃土乃築乃襲

分以油紙作相衣。卽下相器以油紙乃下塗。厚二尺。既築。鋪炭末。一寸。乃實土築之。○不貽幣。不用夷衾。宜今之風也。不用銘旌。不用杭。

卷之三

既盈坎。乃奠于墓左。因以立主。乃埋銘。
盈坎即平土也。其奠用特豚一鼎。兼行題主。奠不設寢。○既立主。祝告曰。形歸窀穸。神不寧處。是憑是依。適于皇祖。○銘埋于墓左。重與娶與功布之等。並燒于墓前。○既反哭。既入門。主人袒升堂。自西階婦人下堂哭。升自東階。遂適殯宮哭。盡哀喪。
賓弔如禮。○宗子之喪。反哭于廟。自廟而降。適于殯宮。日中而虞。士三虞。卿大夫亦三虞。庶人一虞。
葬于遠地者。仍於墓下行初虞。還家之後。但取柔日。行再虞。不必隔日。雖隔十日。路中不宜行祭。○貴族庶人一虞之明日。遂行祔祭。其賤者一虞而止。無祔祭也。○既窆。無朝夕。食上食。唯朔祭及四時之薦。皆與未葬同。○大夫有月半之祭。○朝夕之哭。猶自如也。
虞祭
執事者。布席于室中。設几于席右。陳祭事于室外。
席用素席。凡用書案。尤合用。○祭饌用特牲三鼎。鼎。士官師豚三鼎。庶人特豚一鼎。主人以下。入就位。哭再拜。其位以服之精麤爲序。
執事者。薦籩豆。薦箕蘆鉶。主人襲灌酒于茅。乃釋祝哭。
祝曰。維年月日。哀子某敢昭告于某位。哀子某夙興夜處。哀慕不寧。誰以清酌庶羞。哀蘆禱事尚饗。○設茅。如今之茅沙。
乃薦俎以侑食。乃初獻。乃亞獻。乃三獻。
俎者。三鼎所升之熟肉三俎也。既薦俎。乃投匙。○初獻如祭禮。獻炙一串。○次子亞獻。好禮之家。主婦行之。獻炙如初。○次子三獻。好禮之家。親賓爲之。獻炙如初。○不薦羞。不受胙。不旅酬。不闋門。

執事者進水。主人以下哭。

進水者三抄飯如俗禮。○主人及尊長伏而哭。

祝出戶西面利告成。主人以下再拜。執事者微饌闔戶。主人以下出。

既闔戶。逐出不脩伏如食頃。

再虞之禮。皆如初。

惟祝詞改一字曰哀薦虞事虞者安也。

卒哭補

剛日三虞以卒哭其禮皆如初。

三虞即卒哭無二祭也。再虞之後隔二日以取剛日。

用少牢五鼎卿相之家用太牢七鼎官師學士用特牲三鼎。

既進水哭興祝告祔期乃出戶告利成。

祝西面告曰來日癸酉將隨附于曾祖考某官敢告。○以下禮如初。○不受服。

日夕陳祔事于堂。皆如卒哭。

設一席一几一椅一桌不設兩位。○牲品如卒哭亦不兩饌。唯酒兩獻。

唯飯用二簋少牢四簋者稻飯二簋餅一簋麪一簋太牢六簋者稻飯

二簋稷飯二簋餅一簋麪一簋○特牲二簋者稻飯二簋餅一簋麪一

簋。其例與孝子合食之圖。

大略相似。

厥明主人以下入殯宮哭。

祝告曰將行祔事敢告。

出于堂陳箋豆主人以下再拜乃薦墓薦鉢。

不奉新主亦不設皇祖之位但用空椅一具合祭之此之謂祔。○惟酒與飯兩獻之。

主人蒞酒于茅乃釋祝哭。

祝曰維年月日孝子云云日月不居奄及練期夙興夜處哀慕不寧謹

不奉新主亦不設皇祖之位但用空椅一具合祭之此之謂祔。○惟酒與飯兩獻之。

事謹用清酌庶羞以適于顯曾祖考某官以隨祔其孫某官尚饗。○宗子庶子皆同無詣廟出主之法。○既薦俎以侑食乃初獻。○乃亞獻。○次獻。○與考妣合食者同。○既薦俎乃拔匙既三獻乃進水。

既進水主人以下哭。○行薦羞禮。主婦盥洗獻加豆加籩。○次婦二人助奠。○薦乾主婦再拜。○不受胙不旅酬不分餕。

祝出戶告利成。

以下皆如虞祭之禮。

小祥

前期一日陳鼎祝溫陳練服于戶外。

其物用特牲三鼎卿大夫小牢五鼎○練冠用八升練布其條

屬右縫外繩繩纓。三辟積之等皆與成服之冠不殊。○喪裳用

七升布。其衰適負之法皆與成服之衰不殊仍不緝邊。○葛要

絰差小於故絰。婦人葛首絰。參紩之。參紩之。參紩之。

○葛絞帶亦參紩之其圍四寸。○練中衣稍細於故衣。

○繩屨惟杖不易。○凡葛皆用白筋先輩或言用蠶葛非也。

厥明主人改服入就位哭行事皆如虞祭。

祝曰維年月日孝子云云日月不居奄及練期夙興夜處哀慕不寧謹

行薦羞禮如祔祭○行致爵禮。

薦羞訖主人獻酌於祝。○祝受爵卒飲主人拜祝答拜。○不

受胙不旅酬不分餕。

祝出戶告利成。

已下皆為虞祭。

韓國文集中的清代史料

無朝夕哭。有朝祭。春分秋分有祭。冬至夏至有薦。

既練哭無時。猶當每日晨起一哭。如朝哭之禮。○大夫以上有月

半之祭。○凡時祭皆殺禮。

大祥

前期一日。陳鼎視潤陳祥服于戶外。

其物用特牲三鼎。卿大夫少牢五鼎。○縞冠之制用素帛爲之。不外繩。

不厭。左縫。五辟橫。素縷。有紺。有綾。其帶。

素纓素武。唯縮縫如喪冠。○其服用十五升細布。

用細布。○其中衣猶用麻衣。其屨用白皮。屨無雕飾。○其綢巾素飾。

白布笠素纓。○婦人猶素服。

厥明。主人改服入就位哭。行事皆如小祥。

祝詞亦同。惟奄及練期改之曰奄及祥期。

行薦羞禮。○行旅酬禮。

旅酬之禮見祭禮考定時享之儀。唯其末不告饌。不受胙。不分餕。○

祝出戶。告利成。主人以下再拜。

已下皆如小祥。○禮畢斷杖並經帶燒之于淨處。

祭畢。主人以下詣廟以脯醢告遷。奉祧主出。權安于戶外。

告曰。今以先考某官。贈附祖廟。高祖考某官。式遷以祧。敢告。○戶外豫設椅子。以安祧主。

乃遷乃安。乃奉祧主。詣墓埋之。乃設奠于墓哭而反。

改題墓主如加贈之儀。乃以曾祖遷于右位。祖遷于次位。○若墓遠者。權以祧主奉于外舍。以明日行。

主人以下請殯宮。告遷奉新主入廟。告再拜出。

告曰。將遷于廟。敢告。

禫祭

中月而禫。前期一日。陳禫事于堂中。

不識日。惟自大祥之日計至六十一日。可行禫事。祥在初五者。行於初五。祥在十五者。行於十五。或祥在上旬者。用上丁。祥在中旬者。用中丁。祥在下旬者。用下丁。○其物用特牲三鼎。卿相少牢。

其冠宜用黑絰。其制如縞冠。娶家權用黑笠。亦可。○其服青袍。其帶黑絰。其履吉履。○其綢巾。飾以繡帛黑笠。繡纓。

厥明。主人改服入廟告事。奉新主出于堂。行事皆如大祥。

告曰。將行禫事。出主于堂。敢告。○祝詞亦同。唯祥期曰禫期。祥事曰祥事。

祭畢。奉主還于廟。閨戶降。主人以下出。

既祥。無所不佩。飲酒食肉。可以從御。猶於是月不聽樂。不從政。

是月值仲月祭。薦用吉禮。猶不告饌。不受胙。不分餕。

若分至在祥祭之前。仍不得祭薦。○以待後序之仲月。

奔喪。義詳四箇奔喪條。今據要為文。

使者至。發書哭。改服披髮。

聞喪者。去冠先哭。旁人為之贊改服。為之解髮。

問故又哭。於是為位。

親喪在外。則於內堂為位。

聞喪者在外。則或堂或庭。聽主人不為位。

將行。括髮繞遂行。日行百里。出入見星。

將行。用麻繩撮髻。著白布頭巾。上戴涼笠。或方笠布

帶。草履以就道。被具並用。編草綉麻以易之。○四脚巾。決不可用。又不可披髮以行路。○一日二日而可至者。雖達夜行。適可也。若

無護行。不可犯夜。

過邑市不哭。道中哀至則哭。入其鄉里。哭不絕聲。

是皆且哭且行。非下馬為次而哭也。

至於家入門升自西階。殯東西面坐哭盡哀披髮拔上衽不拜。八風水
旁人爲之去挽爲之解髮。○雖已殯始至拔髮。○此第一哭也。五哭之小

乃括髮袒降于廡哭成踊。

若未及小斂。不宜括髮以待小斂與家人同。○凡括髮之上皆著頭巾。

○此第二哭。第一袒也。

乃襲乃絰。乃絞帶。乃拜賓。

襲者穿其所袒也。經者腰首之麻也。○至家之初已與家人同哭。經小

功及遠族親賓之弔在此時。

厥明又哭括髮袒成踊。○夕哭不袒。

凡括髮一括遂至成服。此云括髮者古人以去冠爲括髮。今人括髮之

上必著布巾而姑從古文謂之括髮。上托髮如布巾之故○此第三哭。第二袒也。

厥明三哭括髮袒成踊。

初日之袒象飯含之袒。厥明之袒象小斂之袒。是日之袒象大斂之袒。

○此云三哭其實第四哭也以其爲第三袒故謂之三哭。

厥明成服而不袒如常禮。

成服之哭。經謂之五哭。一○奔母之哭者皆與父同。唯又哭之朝。

二改括髮爲髻子。遂著布巾是其異也。其始奔之時仍用麻繩撮髻。

以至家。

路遠力屈者既聞喪成服而后行。

甲日聞訃丁日之朝始僅發行者便當成服而行。

始聞喪披髮哭。○問故而哭乃爲位。括髮袒成踊。○乃襲乃絰。絞帶即位。

問故而哭爲第二哭。第一袒。○凡爲位者不奠。八風水若有人游於異方。

死於旅館而喪側無復親屬明知其不能餽奠而妻子婦女在家聞喪

則其子若妻爲之設奠於死者平日所居之室若死者死於家而妻子

在他人者莫不當遙設饋奠。八風水○道中不可設奠。

韓國文集中的清代史料

○一四

齊衰以下既葬而歸。先詣墓哭。乃統乃經哭。或踊。○達冠而歸。五哭三袒。皆如禮。○凡袒必統。

若既成服而來奔者。第二哭時。一統袒。又哭三哭。不復袒冠而哭。

齊衰以下聞喪而不奔者。五哭三袒皆如禮。○凡袒必統。

若小功總麻月數既過而後始聞喪者。袒統一哭。

齊衰以下除喪而后歸者。先詣墓哭。○乃統乃袒乃經哭。達除之至家不哭。

以上諸條其經文義理並見四箋奔喪條。

居喪之制

既小斂。鄰里勤廩。既殯。歌粥。不食菜果。既葬。疏食。既練。食菜果。有鹽酪。既祥。食肉飲酒。

有疾則食肉。疾止復故。但飲肉汁。如服藥可也。

既殯。居倚廡。寢苦枕塊。不脫經帶。既葬。廡有柱柵。寢用下剪。既練。居聖室。

寢有席。既祥。跡坐而復寢。

已上諸節並詳四箋。○其氣力能守禮制者。勉而從之。若體質虛薄者。時有出入。但不可恣意踰越也。

既殯。非喪事。不言終喪。不御於內。

答。既三年不得不披髮。宋史云。太宗崩。皇帝皇后諸王諸王夫人。並左披髮。皇太后全披髮。爲舅姑披髮已久矣。喪大記疏云。父死脫左髮。母死脫右髮。書儀注云。爲父則披左髮。爲母則披右髮。男則披後左。姑則披後右。此雖世俗之禮。婦爲舅姑披髮者。男則披左。姑則披右。於其夫妻。乃至披髮似爲合理。披髮本是俗禮。又何不從俗。吾家宜以此爲法。

學稼問。今人發哀皆偏袒。以至小斂。今猝廢之。得無未安。

答。奔喪之禮。有五哭三袒。所以象喪事也。初哭之袒。象既喪之袒。又哭之袒。象小斂之袒。三哭之袒。象大斂之袒。三袒者。喪禮之大節也。不可增損。

又凡袒法。皆暫袒而還襲之。豈有一袒而無改。以至小斂者乎。此非禮之大者。始發哀。唯當披上衽。以遵古禮。

答。披上衽者。插於帶也。不去帶。既有明文。○家禮亦云。插衣前襟於帶。

學稼問。家禮云。疾病遷居正寢。今不言遷居何也。

答。士喪記。首言士處適寢者。言其平居所處。以明行禮在此而已。

疾病者。疾革之謂也。○疾既革而遷居。不合情理。

學稼問。古禮四人持體。所以俟生。其意側怛近仁。今俗收體。恐非聖人之所許。

答。深然深然。姑且從容。最宜詳慎。

學稼問。喪大記。男女改服。鄭注云。爲賓客問病。不以爲既絕之改服。故

家禮易服之節。乃在既臯復立喪主之後。今屬續之下。即云改服。不太早否。

答。士喪記。男女改服。明是既絕而易服也。○疾病二字。鄭原誤解。相沿如此。故今正之。

學稼問。古禮男女改服。在屬續之前。今先後似倒。

答。先屬續而後改服。今俗皆然。且當從俗。

學稼問。披髮非古也。沙溪亦非之。何必從俗。

答。古禮既小斂脫髮。○脫髮變而爲披髮也。雖非禮。非大臣建白朝令更新。且當從俗。

學稼問。古禮婦爲舅姑。不杖期而已。後世雖增爲三年。爲舅姑披髮終似非禮。

答。既三年不得不披髮。宋史云。太宗崩。皇帝皇后諸王諸王夫人。並左披髮。皇太后全披髮。爲舅姑披髮已久矣。喪大記疏云。父死脫左髮。母死脫右髮。書儀注云。爲父則披左髮。爲母則披右髮。男則披後左。姑則披後右。此雖世俗之禮。婦爲舅姑披髮者。男則披左。姑則披右。於其夫妻。乃至披髮似爲合理。披髮本是俗禮。又何不從俗。吾家宜以此爲法。

學稼問。今人發哀皆偏袒。以至小斂。今猝廢之。得無未安。

答。奔喪之禮。有五哭三袒。所以象喪事也。初哭之袒。象既喪之袒。又哭之袒。象小斂之袒。三哭之袒。象大斂之袒。三袒者。喪禮之大節也。不可增損。

又凡袒法。皆暫袒而還襲之。豈有一袒而無改。以至小斂者乎。此非禮之大者。始發哀。唯當披上衽。以遵古禮。

答。披上衽者。插於帶也。不去帶。既有明文。○家禮亦云。插衣前襟於帶。

學稼問。家禮未小斂。不去帶。以俟其生。前既聞命矣。然今人披

髮。既去冠矣。去冠而不去帶。恐不成文。

答。披上衽者。插於帶也。不去帶。既有明文。○家禮亦云。插衣前襟於帶。