志卷之

邑人張森楷學

典禮中

次凶禮古君主國以君喪爲大喪一俗國恤其重與祭並故曲臺之記石渠之論以至杜預袁準孔衍之徒皆詳言之自唐徙周官五禮之次置凶禮第五而許敬宗李義府上顯慶新禮以爲凶事非臣子所宜言遂去國恤一篇以之辟忌實則諸媚之情比于婦寺非可與言禮者也今仍依大宗伯之舊以凶禮次吉禮而天子王侯之喪非外縣所有則亦置之唯頒哀詔居國服各節自漢以來通行于中外及大夫士庶遭喪之禮從國家制定爲前此所頒行而後人所當知者逐臚如次

㈠國恤禮　虞書帝乃殂落百姓如喪考妣三載四海遏密八音是古臣民爲其君服同三年也漢平帝之喪王莽與宗伯鳳等定天下吏六百石以上皆服喪三年蓋本諸此其初喪則大司徒致萬民于王門令無節者不下于天下天子崩巷市七日諸侯崩巷市三日皆以悲哀而變常也告天子喪曰天王登假有司庶士哭于堂下七日國中男女服三月天下服則溥徧矣注乃以爲諸侯之大夫非經文不可据或以儀禮畿內之民爲天子服齊衰三月不及畿外以爲封建之民與郡縣之民服無差等者不同理或有然然究無解于天下服之爲諸侯之大夫

也至漢文帝遺詔天下吏民令到出臨之日皆釋服無禁取婦嫁女祠祀飲酒食肉自當給喪事服臨者皆無踐經帶無過三寸無布車及兵器無發民哭臨宮殿中自是而後古人所謂爲天王斬衰所謂方喪三年其義乃就湮矣光武中元二年遺詔刺史二千石長吏皆無離城郭無遺吏及因郵奏冲帝之喪廚亭侯趙典聞禁藩國諸侯奔弔之令獨解印綬符策赴縣馳到京師州郡及大鴻臚並執處其罪特聽以租自贖由此郡國無敢冒禁奔喪者魏武遺令葬畢而除將兵者不得離屯部蜀先主殂丞相亮請令郡國太守相都尉縣令長三日便除服較魏又減短焉晉成帝咸康七年皇后杜氏崩詔外官五日一入臨內官朝一入而已訖南朝皆踵之後魏自道武以來諸帝悉依漢魏之制既葬公除至唐無改後唐莊宗同光三年皇太后崩遺令一切簡省太常禮院奏準故事文武前資官及六品以下未升朝官並士庶等各于本家素服一臨禁衛諸軍使以下各于本軍聽事素服一臨諸道節度觀察防禦團練刺史及僚佐等聞哀後當日成服三日改釋十三日除從之宋嘉祐八年仁宗崩至治平二年三月大祥詔京師自二月一日開成

諸縣自三月一日禁樂自四月十五日諸路禁前後各七日沿邊州軍勿禁則以朝廷雖用易月之制宮中猶行三年之喪時當大祥變除服制故禁音樂論者謂其適禮之變久後遂循爲故事及淳熙十四年高宗崩遺詔至州縣有司莫識衣冠制度盡用斬縗之服哀臨既畢得禮部符乃命用布四腳直領布襴初麻絰人尤不識其制以問朱子朱子亦不能解作君臣服議上之亦迄未決定遂以終宋之世其內外品官禁樂二十七月京城內外民庶自舉哀至祔廟悉行禁外路民庶禁樂百日沿邊軍中及在外諸軍軍行教閱不禁其如慶元三年國恤禮金世宗大定二十一年元妃李氏薨帝過市肆不聞樂聲謂宰臣曰豈以非故禁之邪細民日作而令禁之是廢其生計也其勿禁據此是金之國喪亦例禁樂矣泰和八年章宗之喪詔路府州縣服七日是前不止服七日矣明洪武十五年高皇后崩定令外官以布製斬衰服以聞訃日于公廳成服三日而除餘與在京官同軍民男女素服三日禁屠宰三日停音樂祭祀百日嫁取官停百日軍民一月三十一年高祖崩遺行人頒遺詔于天下在外百官詔書到日素服烏紗帽黑角帶四拜聽

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

宣讀訖舉哀再四拜三日成服每旦設香案哭臨三日而除各遣官赴京致祭祭物由禮部備永樂二十二年成祖之喪詔外官以聞喪日爲始越三日成服就本署哭臨命婦素服舉哀三日並二十七日而除軍民男女皆素服十三日除餘如京師洪熙元年仁宗之喪特詔改外官朝夕哭臨三日省朝臨禮餘如故事正統中太皇太后崩令內外百官衰服二十七日除軍民男女素服十三日外官勿進香民勿禁音樂嫁娶惟停屠宰七日清大喪儀於成服之次日恭頒遺詔由禮部謄黃布告天下詔至各直省將軍督撫率所有文武官道府州縣長官率所屬丞倅掾吏紳士耆老素服跪迎于治所開讀均易喪服北面行禮朝夕哭臨三日喪服二十七日百日不剃頭不嫁娶期年不作樂京師暨直省男去冠纓女去首飾素服二十七日百日不作樂一月不嫁娶皇太后皇后喪禮畧同文獻通考續通考皇朝通考讀禮通考大清通禮通禮作京師軍民止昏嫁百日直省一月又不剃頭遏音樂均百日與皇朝通考微有不同而通禮經嘉慶末重修似當以通禮爲定以後即以其崩日爲忌辰即禮之忌日所謂君子有終身之喪者是也明洪武八年太祖嘗以仁祖忌日親詣皇陵致祭永樂元年特定太祖忌辰前二日皇帝服淺淡色

衣御西角門視事不鳴鐘鼓不行賞罰禁止屠宰百官淺淡色衣黑角帶朝參至日親祀于奉先殿仍率百官詣孝陵致祭高皇后忌辰亦如之宣德四年令凡遇忌辰通政司禮科兵馬司勿引囚奏事五年敕百官並停奏事仍輟朝參英宗即位更定列祖忌辰于奉天門視事不鳴鐘鼓宣宗忌辰同惟祀事于西角門之制後不知何日仍併生日亦爲忌辰至弘治十六年以馬文升言下禮部議始去生不爲忌辰終明世行之清定制以列帝后忌辰載入時憲書至日文武各署均立忌辰牌于儀門正中不升堂理事不聽樂不見客而優伶無俚謬言忌辰者忌辰時之二鐘耳過此則可以演戲無所不爲官吏亦遂聽之不復過問則專制威令漸就凌遲久矣續文獻通考吾合未立會府凡奉憂詔喜詔均于萬壽宮開讀行禮向例舉哀席地坐苫片時俗謂之坐草未除喪前一應上下文件印均用藍色標判亦用藍筆而禮書不載蓋相沿舊例非國家定制也民國以來當然在淘汰之列然袁世凱死時其黨官吏文卷亦頗有用藍色者則一二人媚茲之忱不可爲典要也坿識于此亦以見官僚之習民國猶有滌除未盡者云森楷坿記

(二)品官士庶喪禮　大夫士庶有疾居室疾甚遷居正寢邱濬曰正寢正廳也士喪禮注謂爲士喪其親之禮蓋惟家主爲然餘人則各遷其所居之室中馬善家禮集說或問病篤遷出外寢能不傷親心乎子之于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卒于路寢大夫世婦卒于適寢內子未命則死于下室遷尸于寢士人之妻皆死于寢蓋貴者宜遷賤而無嫌者不必遷也且當溫公者遷者亦少不然公獨何俾孫宣公一人哉森楷案疾甚二字禮作疾病注以疾甚爲病固不起之病也觀曾子易簀反席未安而沒之事則得正以幾乃爲愛人以德否則適成爲愛人以姑息而已矣何足與言禮乎今仍以遷居爲正若女則遷居內寢不必正寢也北牖下東首行禱于五祀清埽內外去琴瑟戒童孺喧譁驚擾御者四人皆坐持體喪大記作體一人有顧命遺言則書之男女改服易位以男子不死于婦人之手婦人不死于男子之手也遂徹褻衣加新衣屬纊以俟氣絕廢牀鋪薦蓐于地迻居其上以衾覆之既絕楔齒古禮用匏柶兩頭屈曲以挂齒使可受含宋以來多以筯代之舉哀主人啼兄弟哭婦人哭踊以上正終遣侍者一人持死者之上衣曾經服者左執領右執要自屋前東榮升脊北面招以衣書儀作寢庭之南北面招以衣不升屋似較簡易可從三呼曰某人復乃撤舍西北扉降自屋後西榮下以所卷衣覆尸上主人去冠被髮徒跣主婦去笄期以下男女去首飾皆素冠素服哭擗無數以上復森楷案大清通禮會典皆省去此節曩亦欲刪節不載以自儀禮而下至朱子家禮皆有今仍具錄以俟議禮者設牀于室戶內之西當牖去腳去

裙施裙舒簟設枕遷尸于床南首幠用斂衾去死衣綴足用燕几校在南御者坐持之校几脛也尸首在南以拘足則不得辟戾矣以上遷尸乃奠奠以脯醢醴酒書儀移此奠于沐浴後合棺前家禮同升自阼階奠于尸東即牀而奠當腢用吉器若醴若酒無巾柶內喪內贊者皆受于戶外而設之以上始死奠遷尸節家禮畧不之及殆是森楷案此及疏漏今據士喪禮喪大記通禮補已奠贊者降出內外之際隔以行■帷以上帷堂案初氣絕室內隨事設帷至此小訖故設帷堂亦要節也家禮通禮皆漏不及今據儀禮及開元禮補乃立喪主禮所謂主人也以適長子爲之無則長孫承重又無則遞推主婦以亡者之妻當之無妻或母之喪則以喪主之妻當之否則闕護喪以尊長或弟子能幹事知禮者一人爲之凡喪事皆稟焉司賓家禮缺邱氏補作主賓以族屬或執友及親戚爲之主與賓客爲禮書儀併入護喪司書以子弟或吏僕可委信者爲之置歷以謹其出入以一書子知書者爲之司貨以一書親賓賻襚祭奠之數其衣服則不以喪禮當用之物一書斂襲相禮議親友或鄉鄰中素習禮者一人爲之凡喪事所宜皆以告于護喪爲籌措焉爲發書赴告于親戚及僚友以護喪司書爲之若無則主人自訃親戚不訃僚友自餘書問悉停有以書來弔者須卒哭後答之森楷案士喪禮祇赴于君主人西階東南面拜送檀弓作父兄命赴者注謂是大夫以上士則親命之尊卑禮異也有賓則拜之以上命執事上士賓拜賓命匠擇木爲棺油杉爲上柏次之土杉爲下其制方直頭大足小僅取容身勿令高大及爲虛簷高足內外皆灰漆內用用瀝青溶瀉厚半寸以上以練熟秫米灰鋪其底厚四寸許上鋪以紙紙上加七星板其底四隅各釘大鐵環動則以大索貫而舉之爲棺以下各禮皆不之及今据家禮補備棺具板油漆灰瀝青用少蚌粉黃蠟清油合煎之出厚絲

禮糯米　紙　麻穰　鐵釘　鐵環　大索　七星板用板一片其長廣棺中可容者

鑿爲七孔遷尸之具　帷聯白布爲之以障尸　尸牀以木爲之去溺　牀簀以竹爲之舊者無則爲之　枕衾以上皆用或買之或造　卓子　沐浴之具　帷縫白布爲之　掘坎　爲垼以土塊爲灶煮沐浴湯者　盆盛水者

瓶汲水者　沐巾　浴巾二俱用布上下體各用其一　櫛梳絲繩束髮根者　襲具　襲牀

草薦　席褥　枕　幅巾其制如今之煖帽以代古之掩也　充耳用白綿二塊如棗核大以塞耳　幎目

帛用熟絹方尺二寸夾縫內充以絮四角有繫于後結之　握手巾用熟絹二幅各長尺二寸廣五寸以裹手兩端各有繫　深

衣　明衣裳明白布新製貼身者　大帶　布履一雙　袍襖有綿者　汗衫　袴　布襪

勒帛　裹肚以上隨所用之多少皆新製者　衾　冒見考證今世用冒于小斂非是　含具　錢一文金珠

亦可用　箱竹木器皆可用以盛錢者　米二升臨用以新水淅令精　椀盛米者　匙　盥盆　斂具　絲布用細

衾二一即向以覆者一有絲者　衿單被也用布五幅　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　罩巾製竹爲之蒙以細紗　盥盆　帨巾　燭臺　脯　醢　括髮免

髽之具　麻繩　布頭帼用以括髮者　裂布或絹亦可用以角者　竹簪木亦可用以髮者　服

制之具　麻布凡六等極麄生者以爲斬衰服次等麄生者以爲齊衰服次等生者以爲期服稍麄熟布爲大功服稍細熟布爲小功服細熟布爲緦麻服　有子麻　枲麻　草屨　線　竹杖或桐木　絲　靈座魂

帛銘旌之具　交椅　卓子　帷幕用布爲之設于堂裡以別內外者也　衣架　帕　坐褥　衣服生時所用者　櫛合　頮盆　幌巾　牀帳枕席衾褥全靴鞋凡生時奉養之具皆備　紅絹爲銘旌者或緞子　竹竿　木跗　白絹爲魂帛者　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　苞筲罌缶　功布　喪車　竹格　木主箱　木主并櫝　方相戈盾冠服面具方相服冠如道士執戈揚盾盾牌也四品以上四目爲方相以下兩目爲魌頭　靈車　玄皂色絹　纁淺紅色絹　布幕所以障婦人者（堂用之物）　燭　香　木　竹　石灰　炭　黃泥　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爲之　內御者沐浴婦人用之　執事者　方相用巫師爲之　木工　鍼工　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爲措辦免致臨時倉卒失誤則禮不難行矣以上治喪具

爲銘各以其物原注銘明旌也雜帛爲物大夫之所建也以死者爲不可別故以其旗識之　亡則以緇長半幅纁末長終幅廣三寸原注亡無也無旗不命之士也半幅一尺終幅二尺　書名于末曰某氏某之柩竹杠長三尺置于宇西階上唐定銘旌之制三品以上長九尺四品五品長八尺龍首韜杠六品以下長六尺韜杠皆絳帛爲之司馬氏書儀同

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

惟六品以下七尺爲異唐開元禮漏去爲銘一段宋政和禮爲館舍主人入坐于牀東衆主人在後西面婦人俠牀東面親者在室原注謂大功以上父兄姑姊妹子姓衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面室中唯主人主婦坐兄弟有命夫命婦在焉亦坐大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立士之喪主人父兄子姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方諸內喪則尊行大夫外親大夫席位于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爲序以上辨哭位凡哭尸于室者主人雞斯當笄纚聲之誤也親始死去冠二日乃去笄纚徒跣扱上衽二年承衾而哭喪問作交手哭惻怛之心痛疾之意傷腎乾肝焦肺水漿不入口三日不舉火齊衰二日不食大功一日不食小功緦麻再不食以上哭泣之禮執事者儀禮士喪禮作甸人後世無其官故改之掘坎于階間少西順廣尺長二尺深三尺南其掘爲垼于西牆下東鄉原注垼塊竈蓋支土塊爲竈也新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下遂掘中霤而浴作坎以牀架坎上尸于牀上浴可令浴汁以上握坎森楷案書儀家禮皆云握坎于屏處潔地蓋以入坎也○孝子之心不忍朝夕見親爪髮及沐浴之具故改之遂無定所今從士喪禮及檀弓將沐浴侍者以帷障卧內設牀于尸所卧牀前縱置之施

簀席簟枕不施氊褥遷尸于牀上南首覆之以衾以上遷尸于浴牀陳襲衣于東壁下之卓子上士喪禮作陳襲事于房中書儀作陳襲裳于堂前東北今依家禮所改定藉以席西領南上幅巾一古者死人不棺但以棉裹其首謂之掩士喪禮所謂掩練帛廣終幅長五尺析其末者也蓋以襲練土于保護肌體貴于柔耎緊實冠則磊塊難安況幞頭以鐵爲脚長三尺而帽用漆紗爲之上有虛簷置于棺中何由安帖莫若襲以常服上加幅巾深衣大帶及屐既合于古又便于事幅巾所以代掩也其制如今之煖帽深衣帶屐自有制度若無深衣帶屐止用衫勒帛鞋亦得其幞頭公服腰帶靴笏俟葬時置于棺上可也充耳二用白纊以絮爲之如棗核大塞耳中士喪禮瑱用白纊即充耳也幎目一用帛方尺二寸所以掩面者士喪禮幎目用緇方尺二寸纁裏著組繫也握手用帛長尺二寸廣五寸所以裹手者士喪禮之握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫者是也深衣大帶履屐袍襖汗衫袴襪勒帛裹肚之類隨所用多少不爲限書儀祇深衣大帶屐五字士喪禮則有以衣裳緇裨緆髻笄布巾缺極言爵弁純衣皮弁褪衣緇帶鞵韐竹笏葛履白履緇繶等今以古物不用去之若襚衣有餘則繼陳而不用以上陳襲衣陳沐浴飯含具于堂前西壁下之卓子上亦藉以席南上貝三實于笄書儀家禮並改貝作錢以古者飯用米貝仍有珠玉適爲盜賊之招故用錢三然嫌于太觳今仍作貝稻米一豆實于篚沐巾一浴巾二皆用浴實于笄家禮巾用布此從士喪禮櫛于簞浴衣于篋原注已浴所衣之衣以布○以上陳沐爲之其制如今通裁浴飯含具侍者汲新水士喪禮作管人不說繘屈之漸米令精復實于盆士喪禮作祝漸米于堂南北面盆盛米于敦奠于貝北也以授御者御者差沐于

堂上陶人出重鬲管人受沐煮之又汲爲湯以俟浴乃以盆盛潘及沐槃升自西階受沐者執潘及槃入（以上煮沐具浴）主人皆出戶外主人以下于戶東北面西上主婦以下皆于戶西北面東上俱立哭其尊行丈夫于主人之東北面西上婦人于主婦之西北面東上俱坐哭婦人權障以帷（以上將沐浴而哭）主人以下既出乃沐髮櫛之晞之束髮用組揮用巾以巾撮爲髻遂浴四人抗衾二人浴拭用巾揮用浴衣設牀于尸東襋下筐上簟浴者舉尸易牀設枕翦須斷爪如平常須爪盛以小囊至大斂納于棺楔齒之柶浴巾皆埋于坎寘之著明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之訖內外人就位哭乃含（以上沐浴）

陳具沐浴圖列后

陳具沐浴圖

陳具沐浴圖
浴用巾
浙米取潘以沐
坎
溧瀝等棄于坎
盆槃瓶廢敦重鬲
稻米以取潘煮于外御人
受沐入乃沐大夫沐記
受潘以沐一祝
祝浙米者浙筐之
云士君沐梁士喪禮
士沐稻不同當
考此米取潘以沐
凡三用
也浙米以二也祝受宰米並貝飯
南懸于重三也
合二縣志卷三 古典禮中 七

主人入即位贊者奉盤水及筅飯用粱含用貝升堂士喪禮商祝襲祭服豫衣次此贊者即彼之商祝也含者盥手于戶外贊者沃盥六品以下主人自爲含者士喪禮主人出南面左袒報諸面之右盥于盆上即此時○唐開元禮含在襲後之盥也書儀在奠後襲前含者洗飯玉實于笲執以入士喪禮洗具執以入宰洗柶建于米執以從此文所本贊者從入北面徹枕簟笲于尸東士喪禮作商祝從又當牖北面徹枕設巾設楔受貝奠于尸西此非尸東適當反對含者坐于牀東西面士喪禮作主人由牀上坐東面亦相反西發巾實飯含于尸口士喪禮作祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在右主人左報米實于右三實一貝左中亦如之又實米惟盈較此文爲詳喪主復位以上飯含森楷案雜記天子飯九貝諸侯大夫五士三大戴禮天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧士飯以珠含以貝可見古人飯含多以珠貝爲之宋儒改貝作錢取其價賤固亦無害而家禮書儀皆置于襲奠後覺與儀禮不合又西東面並衝突不可解也侍者別後襲牀于西階施薦席毡褥如平時先置大帶深衣袍襖汗衫袴襪勒帛裹肚之類于其上遂舉以入置浴床之西遷尸于其上悉去病時衣易以新衣但未著幅巾深衣屨移置堂中間設奠主人坐于牀東奠北眾男應服三年者坐其下皆西向南上藉以稾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于北壁下南向西上藉以席薦各以服重輕昭穆長幼爲序主婦及眾婦女坐于牀西藉以稾同姓女子應服期以下坐于其後尊行坐于

牀東北壁下南向東上藉以席薦亦各以服重輕昭穆長幼爲序如男子之儀妾婢立于婦女之後婦以夫之長幼爲序不以身之長幼異姓之親丈夫坐于帷外之東北向西上此非沐浴之帷謂設帷于堂裏所以別內外者也婦人坐于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爲序若內喪謂婦人之喪則同姓丈夫尊卑次于帷外之東北向西上異姓丈夫坐于帷外之西北向東上士喪禮下一如士喪大記皆備列親屬哭位今堂室異制難但倣開元禮爲哭位古者諸侯卿大夫于其宗族有君臣之義故其位坐哭寒月老病之人有不堪稿及單席者三年之喪聽坐稿薦期喪以上聽加白毡于席上可也或不敢坐于君側今但依士禮婢妾之外皆能各爲一列則輕服次重服堂宇狹隘五服不之下絕席以別之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稿枕塊羸病者藉以草薦可也期服以下寢于側近男女異室外以上設親歸其家可也○奠哭乃襲主人復位侍者加幅巾充耳設幎目納屨襲深衣結大帶設握手覆以衾以上卒襲

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com