

十八陽

六百九十七

永樂大典

卷七千三百八十九
之七千三百九十

永樂大典卷之七千三百八十九 十八陽

喪

喪禮四十九 國恤

飾棺周禮春官。縫人。掌縫棺飾焉。孝子啓見棺。猶見親之身。旣載飾而以行。遂以葬。若存時居於帷幕而加文繡。喪大記曰。飾棺。君龍帷之屬。疏曰。幕人共帷幕。鄭註云。在旁曰帷。在上曰幕。是存時居於帷幕。而云加文繡者。生時帷幕無文繡。今死恐衆惡其親。故加文繡。即所引喪大記飾棺是也。衣。翣。柳之材。衣。於旣反。必先纏衣其木。乃以張飾也。柳之言聚諸飾之所聚。疏曰。翣。即方扇是也。柳。即帷荒是也。二者皆有材。縫人以糸繒衣纏之。乃後張飾於其上。禮記喪大記。飾棺。君龍帷。三池。振容。黼荒。火三列。黻三列。素錦褚加僞荒。纁紐六。齋五采。五貝。黼翣二。黻翣二。畫翣二。皆戴圭。魚躍拂池。君纁戴六。纁披六。飾棺。以華道路及壙中。不欲衆惡其親也。荒。蒙也。在旁曰帷。在上曰荒。所以衣柳也。士布帷布荒。用白布。君大夫加文章馬。黼荒。緣邊為黼文。火黻為列於其中耳。僞當為帷。或作于聲之誤也。大夫以上有褚以襯覆棺。乃加帷荒於其上。紐。所以結連帷荒者

也。池。以竹為之。如小車苓。衣以青布。柳象宮室。縣池於荒之瓜端。若承雷然。云君大夫以銅為魚。縣於池下。榆。榆翟也。青質五色。畫之於絞。繒而垂之。以為振容。象水草之動搖。行則又魚上拂池。雜記曰。大夫不榆。絞屬於池下。是不振容也。士則去魚。舉象車蓋。縫合雜采為之。形如瓜分然。綴貝落其上。及旁戴之。言值也。所以連繫棺束與柳材。使相值。因而結前後披也。漢禮。翬以木為筐。廣三尺。高二尺四寸。方兩角高。衣以白布。畫者。畫雲氣。其餘各如其象。柄長五尺。車行使人持之而從。既定。樹於壙中。檀弓曰。周人牆置翬是也。綏當作綏。讀此冠。鞋之鞋。蓋五采羽。注。於翬首也。

疏曰。此明葬時尊卑棺飾。君龍唯者。諸侯柳車。邊障以白布為之。王侯皆畫為龍。象人君之德。故云龍唯也。池。謂織竹為籠。衣以青布。挂著於柳上。荒邊瓜端。象平生宮室有承雷也。天子生有四。注。屋四面承雷。柳亦四。池象之。諸侯屋亦四。注。而柳降一池。闕於後一。故三池也。振容者。振動也。容飾也。謂以絞繒為之。長丈餘。如幡。畫幡上為雉。縣于池下。為容飾。車行則幡動。故曰振容。黼。荒者。荒蒙也。謂柳車上覆。謂黼甲也。緣荒邊為白黑斧文。故云黼荒。火三列者。列。行也。於黼甲黼文之上。荒中央又畫為火三行也。火形如半環也。黻三列者。又畫為兩。已相背為三行也。素錦。白錦也。褚。

屋也。於荒下又用白錦以為屋也。葬在路。象宮室也。故雜記云。素錦以為
 屋而行。即褚是也。加偽荒者。惟者邊牆。荒是上蓋。褚覆竟。而加帷荒於褚
 外也。纁紐六者。上蓋與邊牆相雜。故又以纁為紐連之。相著旁各三。凡用
 六紐也。齊五采者。謂鼈甲上當中央。形圓如車蓋。高三尺。徑二尺餘。五采
 謂人君以五采繒衣也。列行相次。故云五采也。五具者。又連貝為五行。交
 絡齊上也。黼翬二。黻翬二。畫翬二。翬形似扇。以木為之。在路則障車。入椁
 則障柩也。凡有六枚。二畫為黼。二畫為黻。二畫為翬。諸侯六。天子八。禮
 器云。天子八翬。諸侯六。大夫四。鄭註縫人云。漢禮器制度。飾棺。天子龍。火
 黼黻皆五列。又有龍翬二。其戴皆加璧也。皆戴圭者。謂諸侯六翬。兩角皆
 戴圭玉也。魚躍拂池者。凡池必有魚。故此車池縣絞雉。又縣銅魚於池下。
 若車行則魚跳躍上拂池也。隱義曰。振容在下。是魚在振容間。君纁戴六者。
 事異飾棺。故更言君也。纁戴。謂用纁帛繫棺。紐著柳骨也。戴。值也。使棺堅
 值。棺橫束有三。每一束兩邊輒角。屈皮為紐。三束有六紐。今穿纁戴於紐。
 以繫柳骨。故有六戴也。纁披六者。纁。謂亦用絳帛為之。以一頭繫所連柳
 纁戴之中。而出一頭於帷外。人牽之亦有六也。謂之披者。若車登高。則引
 前以防軒。車適下。則引後以防翻。車欲左。則引右。欲右。則引左。使車不傾

覆也。天子七月而葬。五重八翣。天子葬五重者。謂抗木與茵也。葬者抗木在上。茵在下。士喪禮下篇。陳器曰。抗木橫三。縮二。加抗席三。加茵。用䟽布。緇翦有幅。亦縮二橫三。此士之禮一重者。以此差之。上公四重。䟽曰。古者為椁。累木於其四邊。上下不周。致茵於椁下。所以藉棺。從上下棺之後。又置抗木於椁之上。所以抗載於土。引士喪禮下篇。陳器云云者。以士禮一重證此。經葬五重三重之義也。皇氏云。下棺之後。先加折於壙上。以承抗席。折。猶屐也。方鑿連木為之。蓋如牀。縮者三。橫者五。無筭。於上加抗木。抗木之上。加抗席三。此為一重。如是者五。則為五重。茵者。藉棺外下。用淺色。緇布為之。每將一幅。輒合縫為囊。將茅莠及香草著其中。如今有絮縛也。而縮二橫三。每為一重也。抗木上橫三。下縮二。以其在上象天。天數奇。故上三也。下象地。地數偶。故下二也。茵則上直二。下橫三。茵既在下。下法地也。上數二象地。下數三象天。以天三合地二。入中央也。玉藻。有虞氏之綏。夏后氏之綢練。殷之宗牙。周之璧翣。綏。亦旌旗之綏也。夏綢。其扛以練為之。旒。殷又刻繒為重牙。以飾其側。亦飾彌多也。湯以武受命。恒以牙為飾也。此旌旗及翣。皆喪葬之飾。周禮。大喪。葬中車。執蓋。從車持旌。御僕持翣。旌從。遣車。翣夾柩。路左右前後。天子八翣。皆戴璧垂羽。諸侯六翣。皆戴圭。

大夫四翬。士二翬。皆戴綏。孔子之喪。公西赤為志。亦用此焉。爾雅說。旌旗曰。素錦綢扛纁白繆素升龍於繆練旒九。疏曰。此明魯布四代喪葬旌旗之飾。綏註旒竿頭也。夏則既綢扛以練。又以練為旒。周人尚文。更以他物釋之。引周禮。大喪葬御僕持翬者。明葬有旌旂。亦翬之義。儀禮既夕禮。商祝飾柩。一池。紐前頰後緇。齊三采。無貝。飾柩。為設牆柳也。中奠乃牆。謂此也。布帷柳有布荒池者。象宮室之承雷。以竹為之。如小車筴。衣以青衣。一池懸於柳前。士不揄絞。紐所以結連帷荒。前赤後黑。內以為飾。左右面各有前後齊。居柳之中央。若今小車蓋上蕤矣。以采繒為之。上朱中白。下蒼。著以絮。元士以上有貝。設披絡柳棺上貫結於戴。人居旁牽之。以備傾圻也。屬引屬著也。引。所引柩車在輜曰緋。古者人引柩。春秋傳曰。坐引者而哭之三。

三禮圖

聶宗義集註曰。喪大記云。君飾棺。黼翣二。黻翣二。畫翣二。皆戴綏。禮器曰。天子八翣。諸侯六翣。大夫四翣。又鄭註。喪大記引漢禮。翣以木為筐。廣三尺。高二尺四寸。方兩角高。裊以白布。畫者。畫紫雲氣。其餘各如其象。柄長五尺。車行。使人持之。而從以障車。旣窆。樹於壙中。障柩。天子八翣。加龍翣二。其戴皆如璧垂羽。柳車名。有四。殯謂之輅車。葬謂之柳車。以其迫地而行。則曰蜃車。以其無輦。則曰軫車。案周禮。縫人掌縫棺飾。衣翣。柳之材後。鄭以必先纏衣其木。乃以張飾也。柳之言聚也。謂諸飾所聚也。又上注云。孝子旣啓見棺。猶見親之身。旣戴飾而行。遂以葬。若存時居于帷幕。而加文繡。其唯荒畫火龍等。是加文繡也。其生時帷幕。則無此畫飾。故云加也。今柩入壙。還以帷荒等加於柩上。同葬之。故云遂葬。喪大記曰。飾棺。君龍帷。三池。振容。黼荒。火三列。黻三列。素錦褚。加帷荒。纁紐六。齊五采。五貝。魚躍拂池。若纁戴六。纁披六。此諸侯禮也。披。披義反。漢禮器制度。飾棺。天子龍火黼黻。皆五列。又喪大記註云。荒。蒙也。在旁曰帷。在上曰荒。然則荒柳車上。覆謂鼈甲也。天子其荒緣荒邊。畫龍。又畫雲氣。次畫白黑之黼文。又畫火形如半環。以畫兩已相背之黻。又於其間。素錦白錦也。褚。即屋也。於荒下。又用白錦為屋。以葬車在道。象宮室也。褚外。乃加

唯荒。唯者。邊牆。荒是上蓋。褚覆竟。而加帷荒於褚外也。池者。織竹為之。狀如小車。笱。衣以青布。挂著於柳上。荒之爪端。象平生宮室承雷然。天子四注屋。四面各有承雷。今池亦四而象之也。諸侯屋雖四注而降。降一池。闕於後。故三池。振容者。振動也。容。容飾也。謂以絞繒為之。長丈餘。如幡。其上畫青質五采之褸翟。又懸銅魚於池下。車動為容飾。魚躍拂池也。纁。紐六者。以上蓋與邊牆相離。故又以纁帛為紐連之。相著傍各三。凡六用六紐也。齊者。謂在荒之上。當柳之中央。形圓如車。蓋上韃矣。蓋之中央。故舉以為說。漢時小車蓋上有韃在。以其當中。如人之齊。故謂之齊。高三尺。徑二尺餘。又案既夕禮註云。以三采繒為之。上朱中白下蒼。蒼以絮。則人君以五綵繒為之。亦蒼以絮。蒼下有黃玄二色。則五等相次。故云齊五采也。五貝者。又連貝為五行。交結齊上。纁戴六。纁披六者。戴披皆用纁帛為之。戴值也。於車輿兩廂。各豎三隻軫子。各當棺束。用此纁戴貫棺束之皮。紐出兩頭。皆絆結其軫子。各使相值堅固。方用纁披於棺上。橫絡過。各貫穿戴之。連結棺束者。乃于戴餘投出之於外。使人持制之。又棺橫束有三。每束有二紐。各屈皮為之三束。兩旁共有六紐。故有六戴六披也。持披者若車登高。則前引以防軒。車適下。則後引以防翻。車歆左。則引右。歆右則引左。

使車不傾覆也。按阮氏圖云。柳車四輪一轆。車長丈二尺。廣四尺。高五尺。周禮謂之蜃車。故遂詩云。大喪。使帥其屬以幄。帝先及蜃車之役。注云。幄。帝先者。為於窆窆之間。先張神座。蜃車。柩輅也。柩輅戴柳四輪。追地而行。有似於蜃。因取名焉。又鄭註既夕禮記云。其車之輿狀如牀。中央有轆。前出。設前後輅。上有四周。下則前後有軸。以輅為輪。許慎說。有幅曰輪。無幅曰輅。孔竇義云。觀此註。其輿與輅車同。亦一轆為之。設前後輅者。上經唯云前輅。言前以對後。明有輅車也。此輅謂以木縛於柩車轆上。屬引而挽之。故名此轆縛為輅也。輿上有四周者。此亦與輅車同。云下則前後有軸。以輅為輪。此與輅車異也。以其輅無輪。直有轉轆。此則輅輪而無輻耳。陳明器周禮春官司服。大喪。共其廡衣服。廡。陳也。廡衣服所藏於椁中。疏曰。此則明器之衣服。亦沽而小者也。自衣服以下並獻明器條通用。司常。大喪。建廡車之旌。及窆亦如之。窆云。建之則行。廡車。解說之。疏曰。此謂在廟時陳建之。謂以廡旌建於遣車之上。及窆亦如之。此謂入壙亦建之。云建之則行。廡車既解說之者。在廟陳時云建。窆時亦惟有。在道去之。使人各執遣車。又當各執廡旌。是行廡車解說之也。車僕。大喪。廡革車言與革車則遣車不徒戎路。廣闕革輕皆有焉。疏曰。經不云戎路革車。而云

革車。亦是五戎之總名。故知不徒戎路廣闕。革輕皆有可知。若然。王喪遣車九乘。除此五乘之外。加以金玉象木四者。則九乘矣。中車。大喪飾遣車。遂廡之行之。廡。興也。謂陳駕之行。使人次舉之以如墓也。遣車。一曰鸞車。疏曰。遣車。謂將葬。遣送之車入壙者也。言飾者。還以金象革飾之。如生存之車。但麤細為之耳。註後鄭訓廡為興。即言謂陳駕之者。解廡為陳駕也。按車僕云。大喪廡革車。彼廡謂作之。此文既言飾遣車。已是作。更言遂廡之。故以陳駕解廡也。云行之使人以次舉之以如墓也者。當在朝廟之時。於始祖廟陳之。明旦大遣奠之後。則使人以次抗舉。人各執其一以如墓也。按冢人云。及葬。言鸞車象人。是名遣車為鸞車。天官司裘。大喪廡裘飾皮車。皮車。遣車之革路。故書廡為淫。鄭司農云。淫。裘陳裘也。言謂廡興也。若詩之興。謂相似而作之。凡為神之偶衣物。必沽而小耳。疏曰。後鄭謂廡興也。不從先鄭作陳者。以檀弓云。竹不成用。瓦不成味。琴瑟張而不平。竽笙備而不和。皆是興象所作。明非陳設之禮。若詩之興。謂象似而作之者。象似生時而作。但麤惡而小耳。夏官校人。大喪飾遣車之馬。及葬埋之。言埋之。則是馬塗車之芻靈。疏曰。檀弓孔子云。塗車芻靈。自古有之。謂為備者不仁。古者以泥塗為車。芻靈。謂以芻草為人馬神靈。至周塗車

仍存。但刻木為人馬。替古者芻靈。今鄭云塗車之芻靈。則是仍用芻靈。與檀弓違者。鄭但舉古之芻靈。况周耳。非謂周家仍用芻靈也。定條內有冢人鸞車象之。此條通用。當互考。圉人。凡喪紀。廡馬。詳見朝祖奠條。禮記雜記。遣車視牢具。言車多少。各如所包。遣奠牲體之數也。然則遣車載所包。遣奠而藏之者。與遣奠天子太牢包九箇。諸侯亦太牢包七箇。大夫亦太牢包五箇。士少牢包三箇。大夫以上乃有遣車。疏曰。遣車從筭。載牲體之車也。牢具。遣奠所包牲牢之體。貴賤各有數也。一箇為一具。取一車載之也。故云視牢具。遣車所用無文。因此視牢具。故云載所包遣奠而藏之者。與者。疑辭也。云天子太牢包九箇。以下者。以既夕禮遣奠用少牢。以上約之。周禮夏官司兵。大喪。廡五兵。廡。興作明器之役器五兵也。士喪禮下篇有甲冑干箠。疏曰。案既夕禮。明器之用器有弓矢。役器有甲冑干箠。彼雖不具五兵。此既言五兵。明五者俱有也。故鄭引士喪禮下篇為證。司弓矢。大喪。共明弓矢。弓矢。明器之用器也。士喪禮下篇曰。用器。弓矢。春官。司干。大喪。廡舞器。及葬。奉而藏之。疏曰。此官云云。有及羽籥。及其所廡。廡。干盾而已。共羽籥。籥。師廡之。樂師。凡喪陳樂器。則師樂官。師樂官往陳之。疏曰。樂師。謂笙師。鐃師之屬。廡樂藏之者也。云往陳之。謂如既夕

禮。陳器於祖廟之前庭。及壙道東者也。大司樂。大喪。泣。歔樂器。及葬。藏樂器亦如之。泣。臨也。歔。興也。臨。笙師。鑄師之屬。與。謂作之也。疏曰。鄭知臨笙師。鑄師者。按笙。鑄師皆云喪。歔其樂器奉而藏之。司干亦云。大喪。歔舞器。此不言之。即屬中兼之也。此臨藏樂器。還臨笙師。鑄師等。故彼皆云奉而藏之。同。眡。瞭。大喪。歔樂器。疏曰。大喪。歔樂器。謂明器。故檀弓云。木不成斲。瓦不成味。竹不成用。琴瑟張而不平。竽。笙備而不和。是沽而小耳。是臨特乃造之。笙師。大喪。歔樂器。及葬。奉而藏之。歔。興也。與。謂作之。奉。猶送。鑄師。大喪。歔其樂器。奉而藏之。疏曰。此官所歔。謂作晉鼓。鼗。鼓。簫。師。大喪。歔其樂器。奉而藏之。疏曰。此所歔作。惟羽籥而已。不作餘器。典庸器。大喪。奠虞。疏曰。按檀弓有鍾磬而無奠虞。鄭註云。不縣之彼。鄭註見此文有奠虞。明有而不縣。以喪事畧故也。儀禮既夕禮。陳明器於乘車之西。陳明器乘車之西。則重北也。折橫。覆之。折。猶度也。方鑿連木為蓋如牀。而縮者三。橫者五。無箒。寔事畢。加之壙上。以承抗席。橫陳之為苞。筓。以下為績。於其北便。覆之。見善面也。折。音之。設。反。度。音居。毀。反。績。音側。耕。反。下同。抗木。橫三縮三。抗。御也。所御士者。其橫與縮各是掩壙。加抗席三。席所以御塵也。加茵。用踈布。緇翦有幅。亦縮二橫三。茵。所以藉。擲也。翦。淺也。幅。絲之。亦抗木

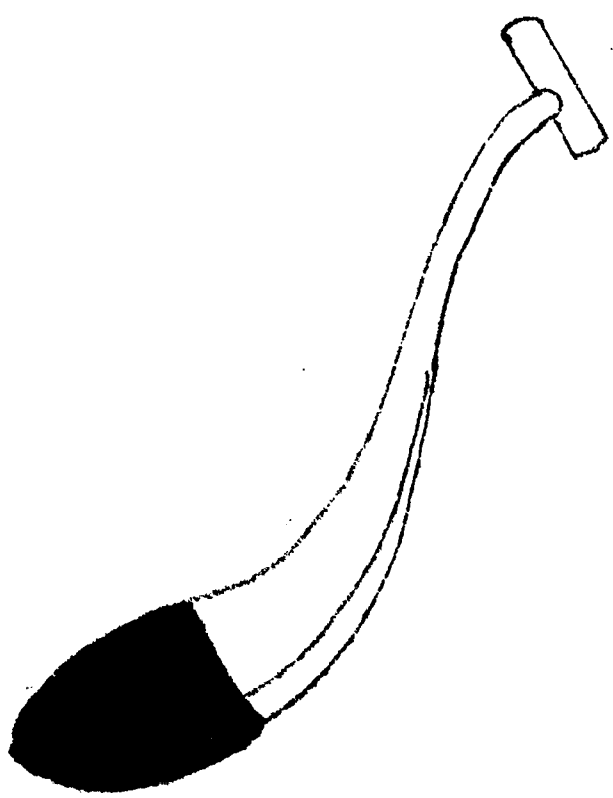
及其用之。木三在上。酋二在下。象天三合地二。人藏其中焉。今文翦作淺也。踈。麤也。謂功麤布。器西南上。績。器西。言陳明器也。以西行南端為上。績。屈也。不容則屈而反也。酋。酋在抗上。陳明器次之。苞。二所以奠羊豕之肉。筓三。黍稷麥。筓。畚種類。其容蓋與筥同。壺三。醢醢。屑。霏。霏用踈布。壺。瓦器也。屑。薑桂九屑也。內則曰屑。桂與薑。霏。覆。甒。二。醴酒。霏。霏用功布。甒。亦瓦器。皆木。析久之。析。所以度苞。筓。壺。甒。也。久。當為炙。謂以蓋按塞其口。無器異析。用器。弓矢。耒耜。兩敦。兩杆。盤。匱。匱實于盤中。南流。此皆常用之器。杆。盛湯漿。盤。匱。盥器流也。無。祭器。士禮畧。大夫以上兼用鬼器。人器。有燕器。樂器。可也。與。賓燕飲。用樂之器。役器。甲冑。干。竿。此皆師役之器也。甲。鎧。冑。兜。牟也。干。楯。竿。矢。箠。燕器。杖。筥。筥。燕居安體之器也。筥。行。字。蓋也。筥。扇。徹。奠。巾。席。俟于西方。主人要節而踊。中席俟于西方。祖奠將用要節者。耒。象。升。丈。夫。踊。去。象。降。婦人踊。禮記檀弓。既殯。旬而布材。與明器。木。工。宜。乾。腊。且。豫。成材。桴材也。說曰。仲憲言於曾子曰。夏后氏用明器。示人無知也。所謂致死之。仲憲。孔子弟子原憲也。殷人用祭器。示人有知也。所謂致生之。周人兼用之。示人有疑也。言使人疑於無知與有知。曾子曰。其不然乎。其不然乎。非其說之非也。夫明器。鬼器也。祭器。人器也。夫古之人胡為而死其親。

乎言仲憲之言三者皆非。此或用鬼器。或用人器。孔子曰。之死而致死之。不仁而不可為也。之死而致生之。不智而不可為也。之。往也。死之生之。謂有知與無知為行也。是故。竹不成用。瓦不成味。木不成斲。成。猶善也。竹不可善用。謂邊無滕也。味當為沫。沫。饋也。饋。音誨。琴瑟張而不平。竽笙備而不和。無宮商之謂。有鍾磬而無篳篥。不懸之也。橫曰篳。植曰篥。其曰明器。神明之也。言神明。死者也。神明者。非人所知。故其器如此。孔子謂為明器者。知喪道矣。備物而不可用也。言與人異道。則不相傷。哀哉死者。而用生者之器也。不殆於用。殉乎哉。殆。幾也。殺人以衛死者曰殉。用其器者漸幾於用人。塗車芻靈。自古有之。芻靈。束茅為人馬也。謂之靈者。神道之類。明器之道也。言與明器同。喪服小記。陳器之道。多陳而省納之可也。省。陳而盡納之可也。多。陳之。謂賓客之賻器也。以多為榮。省。陳之。謂主人之明器也。以節為禮。杜佑通典。晉賀循云。明器。憑几一。酒壺二。受六升。密以切布。漆屏風一。三穀三器。稷黍稷灼而乾。瓦唾壺一。脯一篋。以三牲之肉為一。代苞俎所遺奠之。俎。為藏物也。屨一。瓦罇一。屨一。瓦杯盤杓杖一。瓦燭盤一。箸自副。瓦奩一。瓦竈一。瓦香爐一。釜二。枕一。瓦甌一。手中贈幣。玄三。纁二。博充幅長尺。瓦鑪一。瓦盥盤一。大唐元陵儀注。前二日。所司設文武群

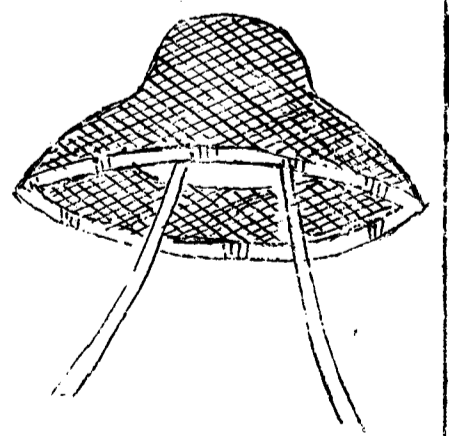
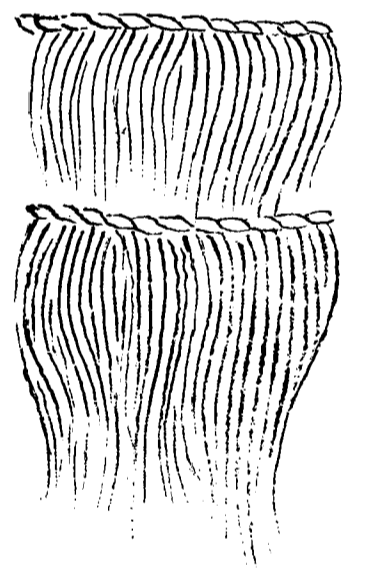
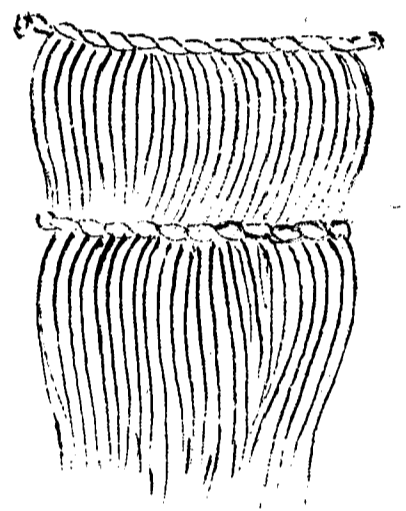
官次於太極門外東西廊下。又設帳殿庭。帳內設吉幄。幄內設神座。南向。又設龍輜素幄於殿庭吉幄之右。前一日午正後一刻。除殿上葦障。及堦下。庭并板城少府。所由移旒附於重北。未正後一刻。典儀設群官夜哭板位。如晨夕哭儀。又設挽歌席位於嘉德門內。設挽郎挽士席位於嘉德門外。並左右序設。北向相對。設鼓吹嚴警位於承天門外。晝漏未盡三刻。有司設庭燎。終夜。通事舍人分引群官就版位立定。禮官贊哭。哭畢退就次。挽歌作。盡二點止。嚴警次發。盡五點止。二更。群官哭。及挽歌鼓吹嚴警如上儀。其三更四更五更並准此。其一日前二刻。奉禮郎設御座。所由設奠席。奉禮設壘洗。及禮儀使太尉版位於東階下。光祿卿具太牢饌。並如啓奠之儀。前一刻。侍中進。外辦禮官省饌。光祿卿引饌。禮生引太尉禮儀使等。橫陳再拜訖。升殿。通事舍人分引群官入就位。亦如啓奠之儀。禮儀使跪。奉請皇帝止哭。奉奠。皇帝去杖前進。中官承傳止哭。殿內止哭。太尉以醴齊於皇帝之左。跪進。皇帝受醴齊。跪奠於饌前。俛伏興。少退立。大祝持祝版進。北面。跪讀祝文訖。奠版。俛伏興。退復位。皇帝再拜哭踊。殿內及庭中文武官九品以上。皇帝諸親等皆哭。十五舉聲止。禮儀使跪奏獻畢。請皇帝退復位。禮官引太尉降。復階下位。所由徹饌。執事官序降。內所由徹殿上帷帳。唯南北施素帷於舊帳座所以為。

障蔽。前設常食。少府監進輜車於西階下。禮儀使跪奏。皇帝奉寧龍輅。奏訖降出。近侍扶皇帝就龍輅前哭踊。盡哀。乃復位。執事者以蠶旒及重先導。禮官一人服朝服贊。尚輦奉御帥腰輿。繖扇至神座前。侍奉如常儀。內侍捧几置輿上。繖扇侍奉至殿庭。帳殿下神座前跪。置座上。內謁者帥中官設香案於座前。繖扇侍奉如儀。禮官一人引符寶郎一人。主寶二人。以赤黃褥案進取謚寶。又禮生二人。亦以赤黃褥案進取謚冊。禮官授之。並隨禮官先詣冊車。安置其舊寶冊。准次取置於車。侍中當龍輅南跪。奉請龍輅降殿。太常卿帥執筓者升。以筓障梓宮。中官高品等待奉其側。司徒帥挽士升。奉引龍輅降殿。禮儀使引近臣及宗子三等以上親。進捧梓宮。少府將作所由。并挽士奉梓宮登于龍車上。遂詣帳殿下素幄。皇帝哭。從諸王等陪從。公主內官等周以行帷。皆哭踊。而從群官立哭於庭中位。以俟祖奠。

三禮圖未報

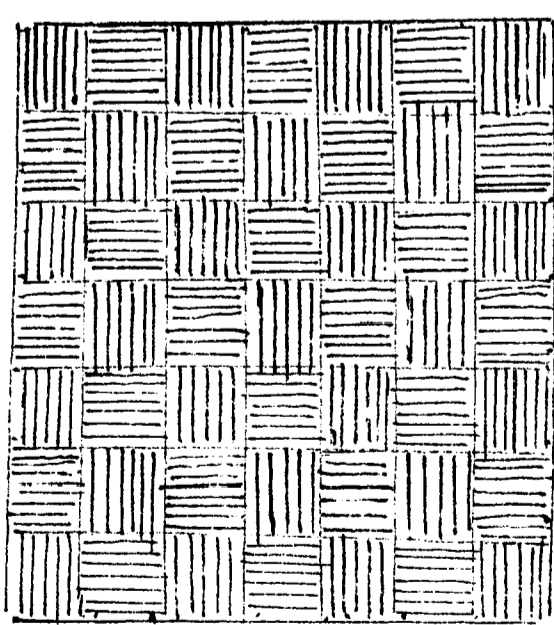
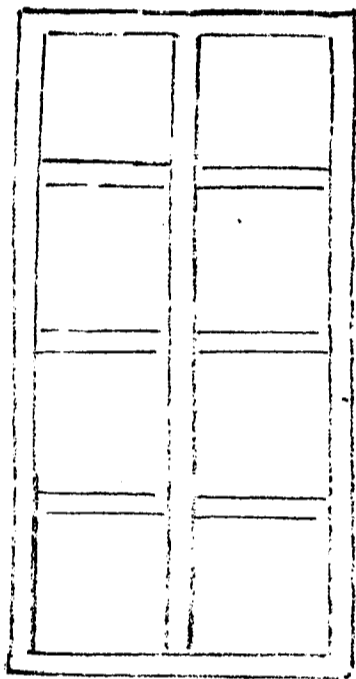
聶崇義集註。耒耜。象土時田器。既夕禮。耒耜在用器之中。按周禮車人職云。車人為耒。庇長尺有一寸。中直者三尺有三寸。上句者二尺有二寸。自其庇緣其外。以至於首。以弦其內。六尺有六寸。與步相中也。堅地欲直。庇柔地欲句。庇直。庇則利推。句。庇則利發。鄭玄讀庇為刺。音七。賜切。刺謂耒下前曲接耜者。即耒面也。故賈公彥云。耒面謂之庇。又云。耒狀若今曲柄杓。又案鄭下註云。耜異材。據鄭意。耜即金也。又易下繫云。斲木為耜者。謂斲木為受耜之處也。然則除耜金也。外總謂之耒。經云。自庇緣其外。以至於首者。謂據庇下至手執句者之端。逐曲量之。有六尺六寸。又云。以弦其內者。謂據庇面至句下望直量之。而有六尺。與步相中。中應也。故下註云。耕者以田器為度。宜所謂在野度以步。以人步或大或小。恐其不平。故以六尺之耒代步以量地也。若兼耜金則稍長。故每量地周。脫去耜而用之。又匠人云。耜廣五寸。其庇亦廣五寸。古者耜一金。二耜為耦。人各執一耜。為耦人各執一耜。若長沮桀溺耦而耕。至漢耜改頭兩金。象古之耦耕用牛引也。又山虞職說耒耜之木。須堅韌。依時取季材少木以為之。

聶宗義集注。既夕禮記云。豪車載蓑笠。註云。豪猶散也。周禮司常。遊車以田以鄙。與此散車同是木輅也。蓑笠備雨服。笠亦以禦暑。

折

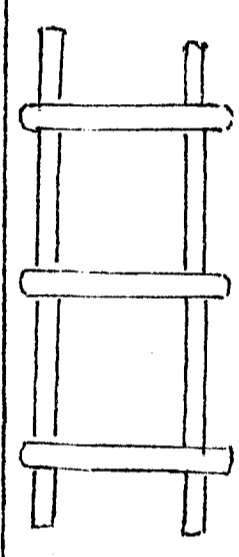
抗席

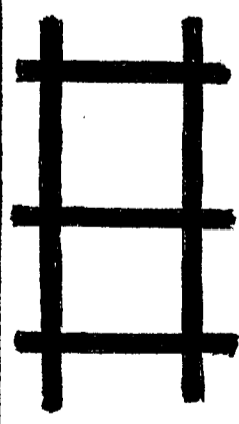
聶宗義集注。折橫覆之。注云。折猶屐也。方鑿連木為之。蓋如牀。而縮者三。橫者五。無筭。寔事畢。加以壙上。以承抗席。賈釋云。橫覆之者。加於壙時。南北長。東西短。是知折如牀也。陳時長者東西。言覆者。見其善面在上也。加以壙上時。則反善面向下。云折猶屐。藏物然。加無筭者。以其縮三橫五。以當筭處也。

既夕禮云。加抗席三。注云。席所以禦塵。賈釋云。既陳抗木於折北。又加抗席三。領於抗木之上。故云加抗席三。知禦塵。以抗木在上。禦土。其抗席在下。隔抗木。慮有塵向下。故云禦塵。然則在陳列之時。抗席加於抗木之上。首又加於抗席之上。及葬加折於壙口。次加抗席於折上。次加抗木於席上。

抗木

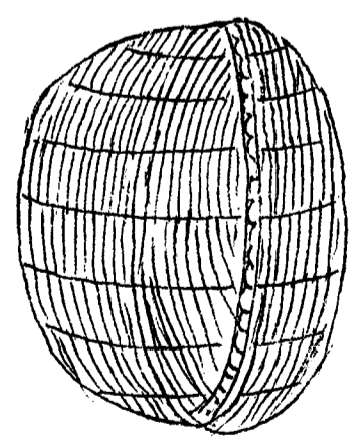
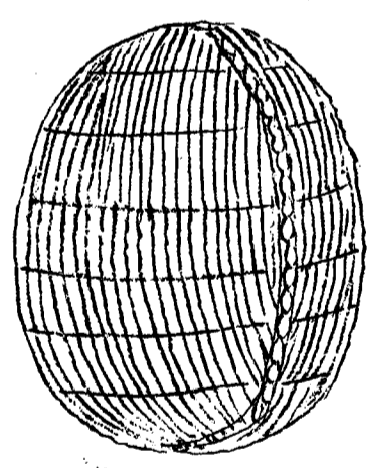
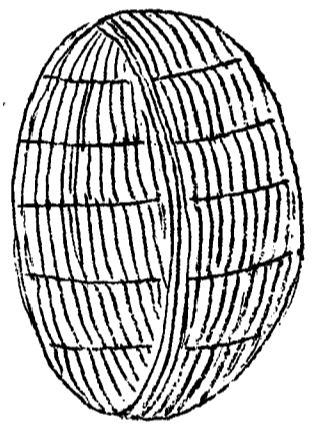
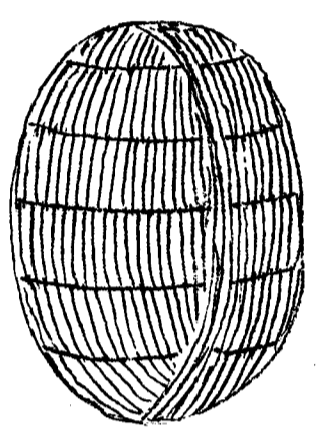
首

聶宗義集註。既夕禮云。抗木橫三縮三。註云。抗。禦也。所以禦土。橫與縮各足以掩壙。首用䟽布緇剪。有幅。亦縮二橫三。註云。首所以藉棺者也。翦。淺也。幅。緣之也。亦者。亦抗木也。及其用之。木三在上。首二在下。象天三合地二。人藏其中。賈釋云。緣之者。每用一幅。簾䟽之布。不去邊。乃合縫之。為袋。實以茅莠。又別用物。緣此兩邊幅。縫合之處。使之牢固。因為飾也。

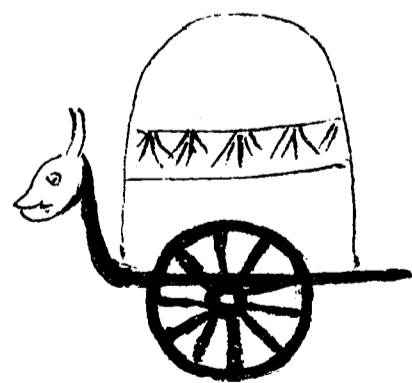
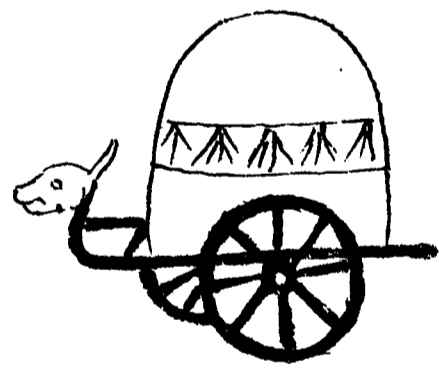
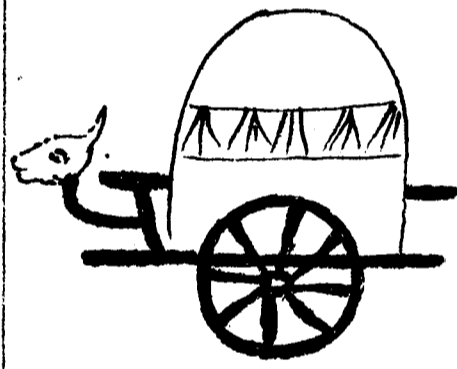
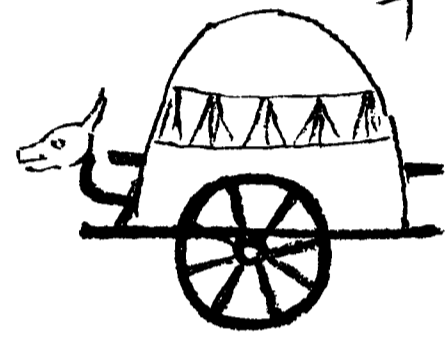
苞

苞

九樂九典卷七十三百六十九
聶崇義集註。既夕禮云。苞二。所以裹奠羊豕之肉也。下記云。葦苞長三尺一編。此羊豕之肉即遣奠所苞牲之下體也。又註云。用便易者。謂以葦長難用。截取三尺一道編之。用苞牲體為便易也。

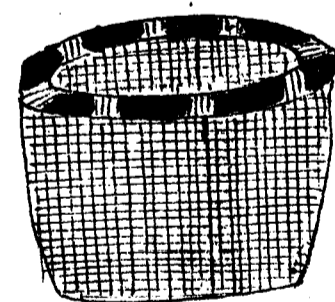
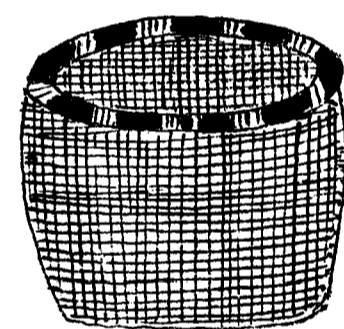
遣車

聶崇義集注。中車職云。大喪。飾遣車。遂廬之行。一註云。廬興也。謂陳駕也。行之。使人以次舉之。以如墓。一曰鸞車。用䟽布為轡。鄭謂曰簞。四面有障。置于四隅。後鄭云。轡其蓋也。四面皆有障蔽。以隱翳牢肉。置于椁中之四隅。孔賈義云。遣車。謂將葬。柩朝廟畢。將行。設遣奠。意取遣奠之牲。解臠折之為段。用此車載之。遣送亡者之入壙也。飾者。還以金玉象革之。如生存之車。但簾小為之耳。知小者。以其人各舉一。置于椁中之四隅故也。後鄭訓廬為興。即言陳駕者。解廬為陳駕也。謂下車僕云。大喪。廬革車。彼廬謂作之也。此之既言飾遣車。已是作之義。更言遂廬之。故以陳駕解廬也。

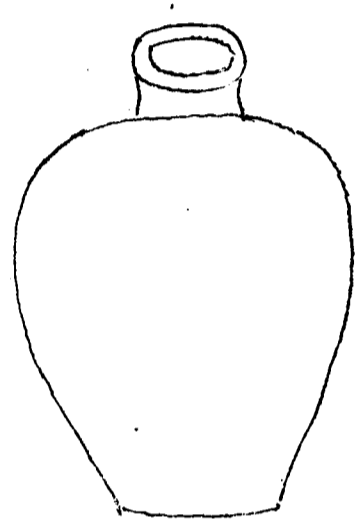
又云行之使人。人以次舉如墓者。雜記云。遣車視牢具。言車多少。各如所苞牲體之數也。天子大牢苞九箇。遣車九乘。諸侯太牢苞七箇。遣車七乘。大夫太牢苞五箇。遣車五乘。此謂當朝廟之時。於始祖廟陳器之明旦。大遣奠之後。則以次抗舉之。人各執一以如墓也。一名鸞車者。以遣車亦有鸞鈴故也。按既夕禮。苞牲取下體。註云。下體。脰骨。象行。又祖實之終始也。士三箇。前脰折取解臠。後脰折取髀。音格。是一牲取三體。士少牢二牲。則六體也。分為二箇。則一箇有二體。然大夫以上皆為大牢。牲有三體。凡九體。大夫九體。分為十五段。三段為一苞。凡為五苞。諸侯分為二十一段。凡七苞。天子分為二十七段。凡九苞。蓋尊者雖取三體。其肉少。鄭又云。天子遣奠用馬。牲其箇數未詳。此遣奠所苞。皆用左胖。又車僕疏說。王遣車九乘。除革車。廣闕。羊。輕。五乘之外。加以金。玉。象。木。四者。則九乘矣。今遣車特以金飾。以見餘制。後鄭云。廣車。橫陳之車也。闕車。所用補闕之車也。羊。猶屏也。所用對敵。自蔽隱之車也。輕車。所用馳敵。致師之車也。校人。大喪則飾遣車之馬。及葬而埋之。則是塗車之芻靈與。

筥

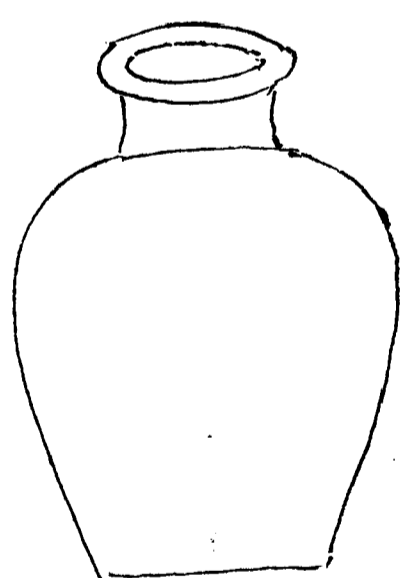

聶宗義集注。既夕禮云。筥三。黍稷麥。註云。筥畚種類也。其容蓋與筥同一
敵也。賈釋云。畚器所以盛種。此筥與畚盛種同類。故舉為况也。又下記云。
管筥三。其實皆淪。音藥。註云。米麥皆湛之以湯。未知神之所享。不用食道。
所以為敬。

甕

甕

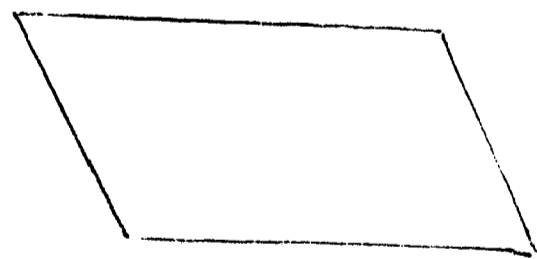
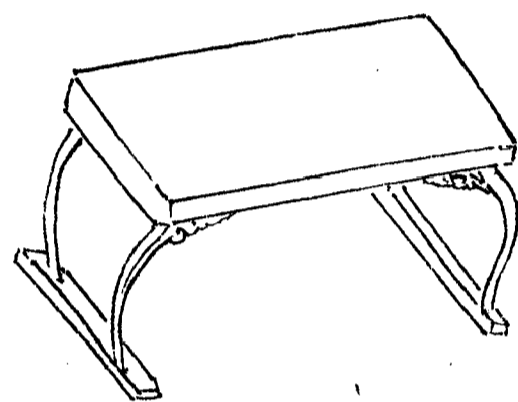

聶宗義集注。既夕禮云。甕三。醢醢。屑。冪用疏布。註云。甕。瓦器。其容亦蓋一
敵。屑。薑桂之屑也。內則曰。屑。桂與薑。冪。覆同也。賈釋云。知甕。瓦器者。以甕
甗二字皆從瓦。故知是瓦器也。云其容亦蓋一敵者。亦上筥三。註云。其蓋
與筥同一敵者也。然豆實三而成三敵。以豆實四升。既三豆成敵。則敵受

斗二升。則筭與甕俱容斗二升矣。既夕禮云。甒二。醴酒。罍用功布。註云。甒亦瓦器也。容受宜與同。中寬下直。不銳。平底。其甕下銳。與甒為異。

桁

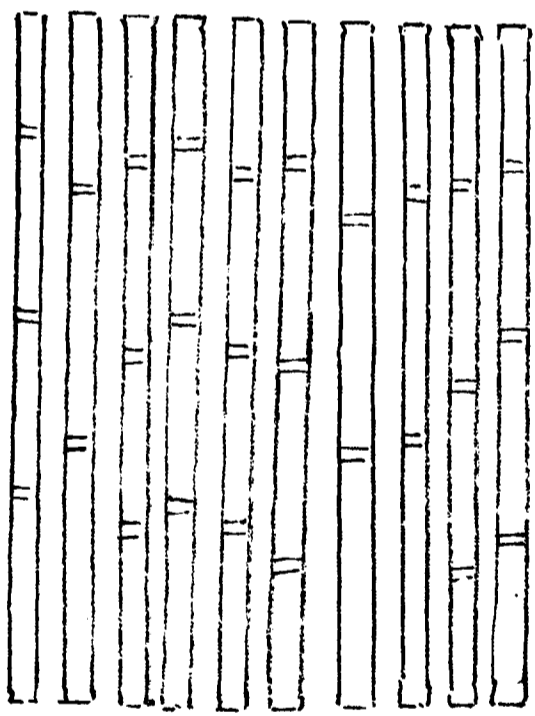
贈方

聶宗義集注。既夕禮云。皆木桁久之。註云。桁所以度苞筭甕甒也。久當為炙。炙謂蓋塞其口。每器異桁。賈釋云。皆木桁久之者。謂自苞筭以下。皆炙塞之。置於木桁也。然苞筭等燥物。直苞塞之無罍。甕甒濕物。非直炙塞其口。又加罍覆之。又孔義云。桁以木為之。置於地。所以度甕甒也。又阮氏梁正等圖云。桁制若今之几。狹而長。以承藏具。實于見聞。士喪禮下篇曰。書贈於方。若九。若七。若五。註。方板也。書贈真。贈之人名。與其物於板。每板若九行。若七行。若五行。賈釋云。以賓客所致。有贈有賻。有賻有奠。直言書贈於方者。舉首而言也。但所送有多少。故行數不同。公羊穀梁皆云。車馬

曰賵。禮志曰。賵馬入廟門。既夕禮云。君賵玄纁束馬兩。註云。賵所以助主人送葬也。則賵者施於生。及送死者。其下註亦云。賵者。生死兩施是也。兩馬。士制也。謂士在家常乘兩馬。若出使及征伐。則乘四馬。又賵之。言補也。助也。謂補助主人之不足也。公羊云。貨財曰賵。又下經云。知生者賵。然則賵者。施於生者也。贈者。送也。士喪禮下記云。凡贈幣無常。註云。賔之贈也。玩好曰贈。在所有者也。玩好者。謂生時玩弄之具。與死者相知。皆可以贈死者。故經云。若就噐則坐奠於陳。就。猶善也。善噐則玩好之噐也。以所贈無常。唯玩好所有。奠于明噐之陳也。奠者。謂賔致之物。或可堪為奠祭者也。然則四者。或隨親疏。或各主於所知也。是故小功兄弟。有服之親。且賵且奠。許其厚也。贈奠於死生。兩施也。所知則賵而不奠。降於兄弟也。所知。通問相知者也。奠施於死者為多。故不奠也。知死者賵。知生者賵。以其各主於所知也。

遺策

聶宗義集註。士喪禮下篇云。書遣於策。註云。策。簡也。遣。猶送也。賈釋云。策。簡也者。編連為策。不編為簡。上云書贈於方。此云書遣於策者。聘禮記云。百名以上書之於策。不及百名書之於方。上以賓客贈物名字少。故書於方則盡也。今主人自遣送亡者。於苞篚以下明器用器之等。并死者玩好之物。名字數多。故書於策。釋器云。簡謂之畢。郭璞云。今簡札也。說文云。簡牒也。牘。書板也。蔡邕獨斷曰。策。簡也。其制長二尺。短者半之。然則單執一札謂之簡。禮志云。執簡記奉諱惡。連編諸簡。乃名為策。故於文策。或作冊。象其編簡之形。句命決云。春秋二尺四寸書之。孝經一尺二寸書之。故六經之策。皆稱長二尺四寸。蔡邕言二尺者。謂漢世天子策書所用。故與六經異也。一行可盡者。書之於簡。數行乃盡者。書之於方。方之數不容者。乃書之於策。孔義云。牘。方板。然則牘與方似同一物而異其名也。祖。奠。周禮春官。喪祝。及祖。飾棺。遂御。鄭司農云。祖。謂將葬。祖於庭。象生時出。則祖也。祖時喪祝。主飾棺。遂御之。喪祝為柩車御也。言謂祖為行。始飾棺。設柳池。紐之屬。既飾。當還車。鄉外。喪祝御之。御之者。執翹居前。卻行為節度。疏曰。言及祖者。及。至也。初朝。禰。次朝。二旒。次朝。始祖。后稷之廟。至此廟中。設祖祭。按既夕禮。請祖期。曰日側。是至祖廟之中而行祖。祖。始也。為行始

飾棺訖。乃遣車向外。移柩車去載處。至庭中。車西設祖奠。云遂御者。加飾訖。移柩車。喪祝執蠹。却行。御止柩。故云遂御之。小斂條有封人等七官。大斂條有司几筵。設葦席。朝夕奠條內有司服共奠衣服。朔月月半奠條內有邊人共薦籩羞籩。外饗實鼎俎。天子喪。斬衰者奠。諸侯喪。齊衰者奠。啓條內有世婦濯漑為盥盛。內豎為內人蹕。皆祖奠所通用。當互考。儀禮既夕禮。柩既朝廟。送賔有司請祖期。亦因在外位請之。當以告賔。每一事畢輒出。將行而飲酒曰祖。祖始曰日側。側。眊也。將謂過中之時。將載。祝執事舉奠戶西。南面。東上。卒。束前而降。奠席於柩西。將於柩西當前束設。巾奠乃牆。牆。飾棺。主人入。祖乃載。踊無筭。卒。束襲。祖為載。變也。乃舉柩却而下載之。束棺于柩車。賔出。遂匠納車階間。謂此車降奠當前束。下遷柩之奠也。當前束。猶當尸隅。亦在柩東西。束有前後。商祝飾柩。設披屬。引陳明器。商祝御極。亦執功布居前為還車。為車節也。乃祖。還柩向外為行始。踊襲少南。當前束。主人也。柩還則當前束南。婦人降。即位于階間。為柩將去有時也。位束上。祖還車。不還柩。祖有行漸。車亦向外。器之陳自南上。祝取銘置于首。重不載。故於此移銘加於首上。二人還重左還。重以車馬還。相反由便。布席。乃奠如初。主人要節而踊。車祖可以為之奠也。是之謂祖奠。

蜀譙周曰。遷祖之奠。升自西階。如初。及日載于車下。奠設于西方。乃陳遣物於庭訖。徹奠。以中席俟于西方。乃祖。車既祖。旋向外。離於載處。為行始也。布席乃奠如初。宵為燎。杜佑通典。晉賀循云。載柩於輜。未明而行。遷于祖廟者。乃將告辭於先君也。登自西階。止柩于兩楹間。北首。納輜車於階下。載之以適墓。啓奠從設于西方。質明滅燭。更設遷奠如啓奠。大唐元陵儀注。祖前一刻。奉禮郎設御位於龍輜幄之東南。西向。所由設奠席於龍輜幄前。奉禮郎設罇坫於帳幄東南。又設太尉位於罇坫東南。西向。禮儀使在其下。監察御史次之。又設壘洗篚於太尉位西南。北向。光祿卿。齋郎捧饌。俟於橫街之北。向西上。禮官進省饌訖。禮生贊光祿卿捧俎進。跪奠於席上。諸齋郎捧饌隨列於席上。禮生引禮儀使及太尉就位。禮官贊哭。又一人贊群官哭。久各贊止哭。禮儀使導皇帝立於龍輜之東南。西向。禮生引太尉詣壘洗。盥手洗爵。執詣罇坫所。太祝舉冪。酌醴。齊以授太尉。禮儀使跪奏。請皇帝止哭。奉奠。皇帝去杖前進。中官承傳止哭。諸王妃主等皆止哭。太尉以醴齊於皇帝之左。跪進。皇帝受醴齊。跪奠於饌前。俛伏興。少退立。太祝持祝版進。北面跪。讀文訖。奠版。俛伏興。退復位。皇帝哭踊再拜。諸王妃主及群官在位者皆哭再拜。皇帝哭十五舉音訖。禮儀使

跪奏。請復位。俛伏興。皇帝退。復龍輜後位。禮官各贊。群官止哭。通事舍人分引出。就承天門外位。以俟。光祿卿帥齋郎徹饌以出。禮官一人朝服贊。尚輦奉御帥所由。以胥輿繖扇。詣神座前。各以序立。內謁者中官舁香案出。內侍捧几置輿上。內所由舉繖扇侍奉以出。中官帥其屬舁衣箱以從。遂詣玉輅。禮官於輅後立。贊登車。內所由進輿當輅。復繖扇分蔽左右。內謁者帥香案進於輅前。內侍奉几登輅。其胥輿亦進居輅前。中官以衣箱授尚衣。奉御置玉輅及副車。內侍並乘馬從輅。於是侍中進龍輜。南跪奏稱。請龍輜進發。俛伏興。退。司徒帥執事者以太常先建之於車。燾次之。公主內官以下應合乘車者。並先升車。以俟。扈從謚誄。周禮春官。大師。大喪。帥瞽而厥作。匱謚。厥興也。言王之行。謂諷誦其治功之詩。故書厥為淫。鄭司農云。淫。陳也。陳其生時行迹為作謚。疏曰。帥瞽矇歌王治功之詩。厥作匱謚者。匱。即柩也。古字通用。以其與喻王治功之詩。為柩作謚。是以瞽矇職云。諷誦詩。謂作謚時也。瞽矇諷誦詩。世奠繫。鼓琴瑟。玄謂諷誦詩。主謂厥作柩。謚時也。諷誦王治功之詩。以為謚。世之而定其繫。謂書於世本也。雖不歌。猶鼓琴瑟以播其音美之。疏曰。諷誦詩。謂於王喪將葬之時。則使此鼓矇諷誦王治功之詩。觀其行以作謚。葬後當

呼之云。世真繫者。奠定也。謂辯其昭穆。以世之序而定其繫。繫即帝繫。世本是也。鼓琴瑟者。詩與世本二者。雖不歌詠。猶鼓琴瑟而合以美之。小師。大喪與廡。從大師。疏云。大師廡作。廡謚。故小師從之也。大祝作六辭。以通上下親疏遠近。六曰誄。誄。謂積累生時德行以賜之命。主為其辭也。春秋傳曰。孔子卒。哀公誄之。此皆有文。雅辭令難為者也。故太祝主作六辭。或曰誄。論語所謂誄曰。禱爾于上下神祇。大史。大喪。遣之日讀誄。遣。謂祖廟之庭。大奠將行時也。人之道終於此。累其行而讀之。大師又帥瞽廡之而作謚。瞽史知天道。使共其事。言王之誄謚成於天道。疏曰。人之道終於此者。以其未葬已前。孝子不忍異於生。仍以生禮事之。至葬送形而往。迎魂而返。則以鬼事之。故既葬之後當稱謚。故誄生時之行而讀之。此經誄即累也。云。大師又帥瞽廡之而作謚者。瞽史既知天道。又於南郊祭天之所。稱天以誄之。是王之謚成於天道也。若然先於南郊制謚。乃遣之日讀之。葬後則稱謚。凡喪事考焉。為有得失。小史。大喪。佐太史。卿大夫之喪。賜謚讀誄。其讀誄亦以太史賜謚為節事相成。疏曰。云事相成者。謚法依誄為之故也。惟周公旦。太公望。相嗣王發。建功于牧野。及終將葬。乃制謚法。遂叙謚法。謚者行之迹。號者功之表。古者有大功。則賜之善號。以為

稱也。車服者。位之章也。是以大行受大名。細行受小名。行出於己。名生於人。名是謚號。壹民無為曰神。以至無為。神道設教。一德不懈曰簡。一不委曲。靖民則法曰皇。靖定平易不訾曰簡。無用訾悔。德象天地曰帝。同於天地。尊賢貴義曰恭。尊貴賢人。寵貴義士。仁義歸往曰王。民往歸之。敬事恭上曰恭。供奉也。立志及衆曰公。志無私也。尊賢敬讓曰恭。敬有德。讓有敵。執應八方曰侯。所執行八方應之。既過能改曰恭。言自知也。賞慶行威曰君。能行四者。執事堅固曰恭。守正不移。平正不阿曰君。民從之。愛民悌長曰恭。順長接下。揚善賦簡曰聖。得人所善得實。所敷得簡。執禮御賓曰恭。迎待賓也。敬祀享禮曰聖。既敬於祀。能通神道。茫親之闕曰恭。修德以益之。照臨四方曰明。以明照之。尊賢讓善曰恭。不專己善。推之於人。譖訐不行曰明。逆知之。故不行。威儀悉備曰欽。威則可畏。儀則可象。經緯天地曰文。成其道。大慮慈民曰定。思樹德。道德博聞曰文。無不知。純行不差曰定。行一不傷。學勤好問曰文。不耻下問。安民大慮曰定。以慮安民。慈惠愛民曰文。惠以成文。安民法古曰定。不失舊意。愍民惠禮曰文。惠而有禮。闢土有德曰襄。取之以義。賜民爵位曰文。與同升。甲冑有勞曰襄。亟征伐。綏土柔民曰德。安民以居。安土以事。小心畏忌曰僖。知難而退。諫慮不威曰德。

不以威距諫。有伐而還曰釐。知難而退。剛強直理曰武。剛無欲。強無撓。真。
 正直。理。忠。恕。賢淵受諫曰儂。深故能受。威強直德曰武。與有德者敬。溫柔。
 賢善曰懿。性能純善。克定禍亂曰武。以兵往。故能定。心能制義曰度。制事。
 得宜。刑民克服曰成。法以正義。能使服也。聰明獻哲曰獻。有過知之聰。夸。
 志多窮曰武。大志兵行。多所窮極。智賢有聖曰獻。有所通。非脩道。安民立。
 政曰成。政以安定。五宗安之曰孝。五世之宗。淵源流通曰康。性無忌。慈惠。
 愛親曰孝。周愛親族。溫年好樂曰勤。好豐年。勤民事。協時肇享曰孝。協和。
 肇始常如初。秉德不回曰孝。順於德而不違。安樂撫民曰康。無四方之虞。
 令民安樂曰康。富而教之。執心克莊曰齊。能有嚴。布德執義曰穆。舜典。四。
 門穆穆。輕輜供就曰齊。輜有所輕而供成。中情見貌曰穆。性心露也。甄心。
 動懼曰頃。甄情。容儀恭美曰昭。有儀可象。行供可美。敏以敬慎曰頃。疾於。
 所敬。昭德有勞曰昭。能勞謙。柔德教衆曰靜。成衆使安。聖善周聞曰宣。通。
 於善道。聲教宣聞。恭已解言曰靖。恭已正平。少言而中。治而無青曰平。寬。
 樂令終曰靖。惟寬樂義。心善自終。執事有制曰平。不任意。威德剛武曰圉。
 索亂惠。布網治紀曰平。施之政事。彌年壽考曰胡。久其年。由義而濟曰景。
 用義而成。保民耆艾曰胡。六十耆。七十艾。耆意大慮曰景。耆。禮也。彊毅果。

敢曰剛。釐於義致志固。布義行剛曰景。以剛行義。追補前過曰剛。勸善以
補過。清白守節曰貞。行清白。執志固。猛以剛果曰威。猛則少寬。果敢行。大
慮克就曰貞。幹事能成。不隱無屏曰貞。殪殺執正曰威。闢土服遠曰桓。以
武力征四夷。治典不殺曰祁。秉常不衰。克敬勤民曰桓。敬以使之。大慮行
節曰孝。言成其節。闢土兼國曰桓。兼人故啓土。治民克盡曰使。克盡恩惠。
能思辯衆曰元。別之使各有次。好和不爭曰安。坐在少斷。行義說民曰元。
民說其義。道德純一曰元。道大而德一。始建國都曰元。非善之良。何以始
之。大省兆民曰思。大親民而不侈。主義行德曰元。以義為主。外內思索曰
思。言求善。聖善周聞曰宣。聞。謂所聞義事。追悔前過曰思。思而能改。兵革
亟作曰壯。以數征為嚴。行。見中外曰慤。表裏如一。共圍克服曰壯。禁圍敵
人。能使服之。狀古述今日譽。勝敵克亂曰壯。勝敵故能克亂。昭功寧民曰
商。商。度事宜。所以安民。死於原野曰壯。非嚴何以死難。克教秉政曰夷。秉
政不任賢。屢征殺伐曰壯。以嚴整之。安民好靜曰夷。武而不遂曰壯。武功
不成。執義揚善曰懷。稱人之善。柔質慈民曰惠。賑孤惻。加施惠。慈人短折
曰懷。短。未六十。折。未三十。愛民好與曰惠。與。謂施。述義不克曰丁。欲立志
義而弗能成。夙夜敬戒曰敬。敬身急戒。述事不第曰丁。不。孫弟。夙夜恭事

曰敬。敬以蒞事。有功安民曰烈。以武立功。象方益平曰敬。法常而知。秉德
尊業曰烈。業以通德。為而能尊。令善典法曰敬。非敬何以善之。剛克為伐
曰翼。伐功也。剛德克就曰肅。成其不敬使為終。思慮深遠曰翼。好遠思。不
任亂。執心決斷曰肅。言嚴果。外內負復曰白。正而後約始一。不主其國曰
聲。主於外家。不勤成名曰靈。任本性。不見思賢齊。未家短折曰傷。未家。未
娶。死而志成曰靈。士志不愜命。愛民好治曰戴。愛養其民。天下戴仰。死見
神能曰靈。有鬼不為厲。典禮不倦曰戴。倦過。亂治不損曰靈。不能以治損
亂。短折不成曰傷。幼稚而夭傷。好祭鬼文曰靈。請鬼神不致遠。隱拂不成
曰隱。不以隱括改其性。極知鬼事曰靈。其智能聰徹之。不顯尸國曰隱。以
王國。見善堅長曰隱。美過其令。殺戮無辜曰厲。官人應實曰知。能官人。悞
狠遂過曰刺。去諫曰悞。反是曰狠。肆行勞祀曰悼。放心勞於淫祀。言不脩
德也。不思妄愛曰刺。忌甚。中年早夭曰悼。年不稱者。早孤短折曰哀。早未
知人事。凶年無穀曰康。不務稼穡。好變動民曰躁。好改舊以勞動民。外內
縱亂曰荒。家不治。官不知。不悔前過曰戾。知而不改。好樂怠政曰荒。淫於
聲樂。怠於政事。怙威肆行曰醜。肆意行威。在國遭憂曰愆。仍多大喪。雍遏
不通曰幽。權臣擅命。政令不達。在國逢難曰愆。兵寇之事。早孤殞位曰幽。

殞位。即位而卒。禍亂方作曰愆。動祭亂常曰幽。易神之班。使民悲傷曰愆。妨政敗事。柔質受諫曰惠。受諫以為惠。負心大度曰斥。心止而名察。名實不爽曰質。名實內外相應不差。德正應和曰莫。溫良好樂曰良。言其人可好可樂。施勤無私曰惠。慈和徧服曰順。思慮果敢曰趣。博聞多能曰慮。雖多能不至於大道。嗇於賜與曰愛。滿志多窮曰惑。自足者必不足。危身奉上曰忠。險不辭難。思慮不爽曰原。不差所思而得。克威捷行曰魏。有威而敏行。好內違禮曰煬。淫於家。不奉禮。克威順禮曰魏。雖威不逆禮。好內怠政曰煬。內則淫朋。外則荒政。怠政外交曰攜。不自明而博外交。去禮遠正曰煬。教誨不倦曰長。疏遠繼位曰遠。肇敏行成曰直。彰義揜過曰堅。亡治內外賓服曰止。華言無實曰夸。好廉自克曰節。廉儉不傷財。不言民。逆天害民曰煬。所尊大而逆。好更故舊曰易。變故改常。名與實爽曰終。愛民作刑曰克。道之以政。齊之以法。擇善而從曰比。比方善而從之。除殘去虐曰湯。亂而不損為靈。貪亂宜亡。而神靈之曲也。隱哀之方也。景武之方也。施為文。除為武。辟地為襄。服遠為桓。剛克為伐。柔克為懿。履正為莊。無過為僖。施而不私為宣。雲行雨施。日月無私。鄉惠無內德為獻。無內德。謂惠不成也。由義而濟為景。無志無補。則以其明。餘皆象也。以其明所及為謚象。

其事也。謚法。賤不誅貴。幼不誅長。禮也。誅。累也。累列生時行迹。讀之以作謚。謚當由尊者成。疏曰。凡謚表其實行。當由尊者所為。若使幼賤者為之。則各欲光揚在上之美。有乖實事。故不為也。唯天子稱天以誅之。以其無尊焉。春秋公羊說。以為讀誅。制謚於南郊。若云受之於天然。疏曰。白虎通云。天子崩。大臣之於南郊。稱天以謚之者。為人臣子莫不欲褒大其君。掩惡揚善。故至南郊。明不得欺天也。死謚。周道也。疏云。殷以上有生號。仍為死後之稱。更無別謚。堯舜禹湯之例是也。周則死後別立謚。故總云周道也。大遣奠。周禮夏官。大司馬。喪祭。奉詔馬牲。王喪之以馬祭者。蓋遣奠也。奉。猶送也。送之至墓。告而藏之。春官。司尊彝。大喪。存奠彝。存。省也。謂大遣時奠者。朝夕乃徹也。疏曰。大喪之奠。有彝尊。盛鬱鬯。唯謂祖奠。厥明將向壙。為大遣時奠有之。朝夕乃徹也者。按檀弓云。朝奠日出。夕奠逮日。則朝奠至夕徹之。夕奠至朝乃徹。其大遣亦朝設。至夕乃徹。言此者。欲見所奠彝尊。朝夕奠存省之意也。鬱。鬯人。大喪。及葬。共其裸器。遂。理之。遣奠之彝與瓚也。理之於祖廟階間。明奠終於此。疏曰。葬時不見有設奠之事。祖祭已前奠小。不合有彝器奠之。大者唯有遣奠。故知於始祖廟中。厥明將葬之時。設大遣奠。有此裸器也。司尊彝云。大喪存奠彝是也。以奠

無尸。直陳之於奠處耳。言禋之於祖廟階間者。此接曾子問。無遷主者。以弊帛皮圭以為主。命行反遂。禋之於祖廟兩階之間。此大遣奠在始祖廟。事訖。明亦禋之於階間也。自此以前。不忍異於生。設奠食象生而無尸。自此已後。葬訖反。日中而虞。則有尸。以神事之。謂之祭異於生。故云明奠。終於此也。小祝。大喪及葬。設道齋之奠。分禱五祀。齋猶送也。送道之奠。謂遣奠也。分其牲體以祭五祀。告王去此宮中。不復反也。王七祀。祀五者。司命。大厲。平生出入不以告。疏曰。按既夕禮。祖廟之庭。厥明設大遣奠。包牲取下體是也。云分其牲體以祭五祀者。謂包牲取下體之外。分為五處祭也。月令春祀戶。夏祀竈。季夏祀中雷。秋祀門。冬祀行。此並是人所由從之處。直非四時合祭。出入亦且告之。司命。大厲。則否。小缺條內有封人等七官。大缺條內有司凡筮。設几席。朝夕奠條內。有司服共奠衣服。朔月月半奠條內。有籩人共籩外。饗實鼎俎。天子喪。斬衰者奠。諸侯喪。齊衰者奠。啓條有世婦濯漑為盥盛。內豎為內人蹕。皆遣奠所通用。當互考。禮記雜記。遣車視牢具。言車多少。各以所包遣奠牲體之數也。然則遣車載所包遣奠而藏之者。與遣奠天子太牢包九箇。諸侯太牢包七箇。大夫亦太牢包五箇。士少牢包三箇。大夫以上乃有遣車。疏布輶。四面有障。置于四隅。

輅。其蓋也。四面皆有郭蔽。以隱翳牢肉也。四隅。椽中之四隅也。檀弓。君之
嫡長殤。車三乘。儀禮既夕禮。凡包牲。取下體。國君七箇。遣車七乘。人臣賜
車馬者。乃得有遣車。遣車之差。大夫五。諸侯七。則天子九。諸侯不以命數。
喪數畧也。不為所包。遣奠。牲體之數也。象既饗而歸殯。俎者。取下體者。脰
骨。象行也。又俎實之終始也。杜佑通典。大唐元陵儀注。前三日。所司設皇
帝奉辭。次於承天門外之左。西向。其日。金吾仗衛如常儀。鹵簿使先進。玉
輅於承天門外。東偏。稍南。輿輦鼓吹。吉駕鹵簿。並序列於玉輅前。又進輓
輅車。當承天門中。稍南。凶儀明器。序列於輓輅車前。奠前一刻。奉禮郎布
文武群官。位於承天門外。異位重行。如太極庭中儀。光祿卿具遣奠之饌。
以俟執事官位。並先俟於門外之東。龍輅至承天門外。禮官贊止哭。內外
皆止哭。侍中進龍輅前。跪奏。稱請升輓輅車。俛伏興。司徒。帥。舁。梓宮。官及
所由。奉。梓宮。升輓輅車。所司設奠席於輓輅車東西。奉禮郎設鎮坫於席
東。南。設壘洗。又於其南。設太尉版位。又於東西向。禮官進省饌訖。禮生贊。
光祿卿捧俎進。跪奠於席上。諸齋郎捧俎隨列於席上。禮生引太尉就位。
禮官贊哭。在位者皆哭。又贊止哭。在位者皆止哭。禮生引太尉詣壘洗盥
手。洗爵。詣樽坫所。太祝舉罍酌醴。齊禮儀使就次。奉請皇帝出就次。皇帝

出次。立於奠東。西向。太祝以醴齊授太尉訖。禮儀使奏請皇帝去杖前進。中官承傳止哭。諸王妃主等皆止哭。太尉以禮齊於皇帝之左。跪進。皇帝受醴齊。跪奠於饌前。俛伏興。少退立。太祝持版進。西北向。跪讀祝文訖。奠版。俛伏興。退復位。皇帝哭踊。禮儀使贊皇帝再拜。諸王妃主及在位群官等皆哭。禮儀使跪奏。請皇帝少退。近侍扶皇帝少退於位。少府監設讀哀冊。褥於奠東。禮官引冊案進。舉冊官舉冊進至褥東。西面。以冊東向。禮官贊。太尉及群官止哭。中官承傳諸王妃主等皆止哭。禮官引中書令進跪讀冊訖。俛伏興。退復位。舉冊者以授祕書監。以授符寶郎。皇帝哭踊。禮儀使奏請皇帝再拜。太尉群官諸王妃主皆哭再拜。少府徹褥。光祿徹饌訖。禮儀使跪奏。稱輜輅車將發。皇帝前哭。盡哀。禮儀使稱請再拜奉辭。俛伏興。皇帝稽顙。哭踊。再拜。輜輅車發。禮儀使又跪奏。請皇帝還宮。俛伏興。近侍扶引皇帝入次。太尉以下於次南橫行進。各再拜奉辭訖。各就本職。如諸王有故不赴山陵者。俟皇帝奉辭入次後。諸王進至輜輅之左。以南爲上。哭盡哀。再拜辭。妃主內官不去者。於輜輅車後。惟中哭。再拜辭訖。禮生贊侍中於輜輅車前跪。請進發訖。俛伏興。包奠。周禮夏官。量人掌喪祭奠。窆之俎實。窆亦有俎實。謂所包遣。士喪禮下篇曰。藏苞筭於旁。疏云。

此喪祭文連奠窆。窆是壙內。故鄭以喪祭為大遣奠解之。是以大司馬喪祭。亦為遣奠也。又案冢人云。請度甫窆。穿壙之名。此言奠窆。則奠入於壙。是以云所包遣奠也。引士喪禮云。藏苞筭於旁者。苞。謂苞牲。取下體葦苞。二是也。藏宵者。即既夕禮云。宵三。黍稷麥。並藏之於棺旁。又曰。苞奠者。取遣奠牲下體苞裹之遣送行也。柩行周禮地官。遂師。大喪。使帥其屬以幄。纁先道野役。使以幄纁先者。大宰也。其餘司徒也。幄纁先。所以為窆窆之間。先張神座也。道野役。帥以至墓也。疏曰。大喪。王喪也。以幄纁先者。謂使太宰官帥其屬以幄纁先行至壙也。道野役者。謂司徒導引野中之役。以出國城至壙也。太宰之屬幕人共帷幕。纁受故太宰帥之。司徒主衆庶。故令野役也。先張神座者。謂柩至壙脫載除飾。柩則在地。未窆窆之間。須有神坐之所。故知大幕之下。宜有幄之小帳。小帳之內。而有纁之盛塵。以為神坐也。陳殯具條幕人掌次。此條適用。朝祖條。閭昏聚衆庶。大司徒帥六鄉屬六引。遂人屬六綽。小司徒帥邦後治政教。鄉師帥其民而至。又薦車馬及陳明器兩條。並此章通用。當互考。秋官。鄉士。大喪紀。各掌其鄉之禁令。帥其屬夾道而蹕。屬中士以下。疏曰。大喪紀。當窆。所經鄉道。並過六鄉路。以是故各掌其鄉之禁令。當各帥其屬夾道而蹕。知屬是中士

以下者。鄉士乃是上士。故云中士以下。夏官。方相氏。大喪先匱。先。去聲。匱。音。柩。葬使之道。道。音。導。疏曰。喪所多有凶邪。故使之道也。春官。喪。祝。及。葬。御匱出宮。乃代。喪祝二人。相與更也。疏曰。及。至也。謂於祖廟。厥。明。大奠後引柩車出。喪祝於柩車前卻行。御柩車出宮。乃代者。案序官云。喪祝上士二人。故鄭云。二人相與更也。小喪亦如之。地官。鄉師。及。葬。執。纛。以。與。匠。師。御匱而治役。匠師。事官之屬。其於司空。若鄉師之於司徒也。鄉師主役。匠師主衆。匠共主葬。引翹羽葆幢也。爾雅曰。纛。斿也。以指麾。挽。柩。之。後。正。其。行。列。進。退。行。戶。剛。反。疏曰。言及葬者。及。至。葬。引。向。壙。纛。謂。葆。幢。也。鄉。保。執。葆。幢。却。在。柩。車。之。前。以。與。匠。師。御。柩。謂。在。路。恐。有。傾。覆。故。與。匠。師。御。正。其。柩。而。治。役。者。亦。謂。監。督。人。也。此。經。鄉。師。是。司。徒。考。明。匠。師。亦。是。司。空。考。冬。官。亡。未。聞。其。考。此。據。匠。師。與。鄉。師。相。對。以。義。約。之。匠。師。冬。官。考。也。夏。官。司。士。作。六。軍。之。士。執。披。披。方。寄。反。作。謂。使。之。也。披。柩。車。行。所。以。披。持。棺。者。有。紐。以。結。之。謂。之。載。鄭。司。農。云。披。者。扶。持。棺。險。者。也。天。子。旁。十。二。諸。侯。旁。八。大。夫。六。士。四。玄。謂。結。披。必。當。棺。束。於。束。繫。紐。天。子。諸。侯。載。柩。三。束。大。夫。士。二。束。喪。大。記。曰。君。纁。披。六。大。夫。披。四。前。纁。後。玄。士。二。披。用。纁。人。君。禮。文。欲。其。數。多。圍。數。兩。旁。言。六。耳。其。實。旁。三。既。曰。云。六。軍。

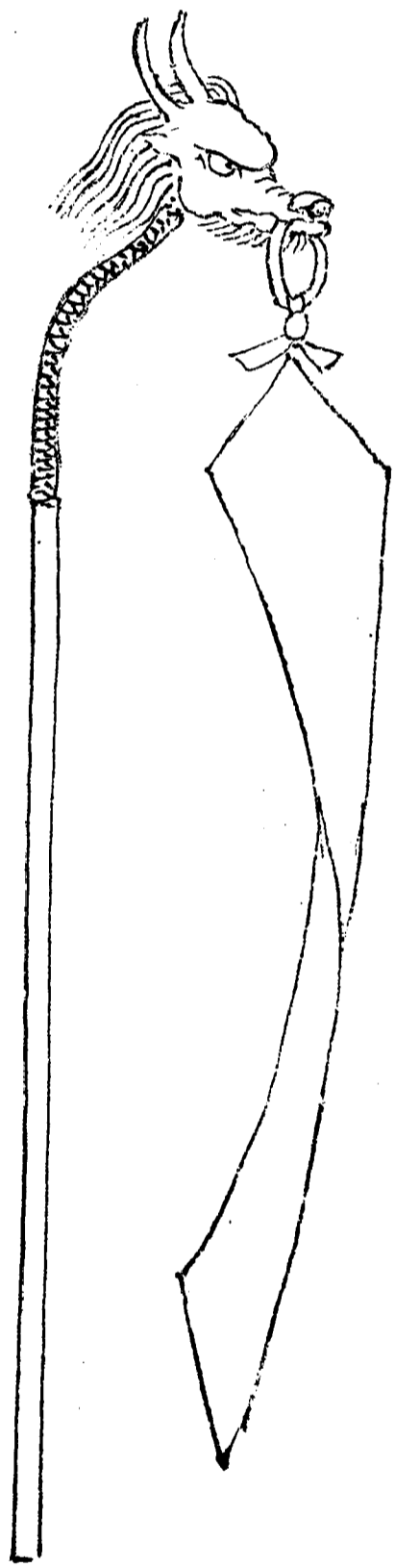
之士者。即六鄉之民。以其鄉出一軍。六鄉故名六軍之士也。天子千人。而云六軍者。以天子千人出自六軍。故號六軍之士。非謂執披有七萬五千人也。柩車則蜃車。車兩旁使人持之。若四馬六轡然。故名持棺者名披也。云有紐以結之謂之戴者。喪大記云。纁戴者是也。先鄭云披者。扶持棺險也。先鄭意蜃車行。恐逢道險者有傾覆。故云披持棺險也。云天子旁十二。諸侯旁八。大夫六。士四者。無所依據。後鄭不從。玄謂結披必當棺束。於束繫紐者。謂蜃車兩旁皆有柳材。其棺皆以物束之。故云天子諸侯載柩三束。大夫士二束。彼喪大記不言天子。此言者欲見天子無文。約與諸侯同也。春官。喪祝。掌大喪勸防之事。勸。猶倡。帥前引者。防。謂執披備傾虧。疏曰。勸猶倡。帥前引者。即經御柩一也。謂執纁居柩路前却行左右車脚有高下則以纁詔告執披者使持制之。不至傾虧。倡。先也。故云倡帥前引者。云防謂執披備傾虧者。案夏官司士作六軍之士執披。故以執披解防。恐柩車傾倒。故云備傾虧。此經勸防。因言所掌事。及其行事。下文及朝御柩是也。小喪亦如之。大史。大喪。執灋以泣勸防。鄭司農云。勸防引六紼。巾車。大喪及葬。執蓋從車持旌。從。才用反。從車。隨柩路持蓋與旌者。王平生時車建旌。雨則有蓋。今蜃車無蓋。執而隨之。象生時所執者銘旌。夏官。

御僕。大喪持翣。喪大記註。引漢禮以木為匡。廣三尺。高二尺四寸。方兩角。高。衣以白布。畫雲氣。謂之畫翣。畫之以黼。謂之黼翣之類是也。天子用八。在路夾蜃車兩旁。入壙則樹之四旁。天官女御。后之喪持翣。翣。棺飾也。持而從柩車。疏曰。禮。天子八翣。后喪亦同。將葬向壙之時。使此女御持之。左右各四人。春官冢人。大喪及葬言鸞車象人。鸞車。中車所飾。遣車也。亦設鸞旗。鄭司農云。象人。謂以芻為人。言猶語也。語之者。告當行若於生存者。於是中車行之。孔子謂為芻靈者善。謂為俑者不仁。非作象人者不殆於用生乎。疏曰。及。至也。謂至葬。冢人語中車之官。將明器鸞車及象人使行向壙。遣車有鸞和之鈴。無有旌旗。經直云鸞車。不言鸞旗。故鄭言之。先鄭云。象人。謂以芻為人者。後鄭不從。以其上古有芻人。至周不用。而用象人。則象人與芻靈別也。鄭引檀弓者。欲破先鄭以芻靈與象人為一。若然則古時有塗車芻靈。至周仍存塗車。唯改芻靈為象人。陳明器條用。夏官。虎賁氏。及葬。從遣車而哭。遣車。王之兔兔所憑依。疏曰。遣車者。將葬盛所苞奠。遣送者之車。其車內既皆有牲體。故云王之兔兔所憑依。遣車多少之數。天子無文。鄭註雜記云。天子太牢苞九箇。遣車九乘。苞內皆取大。遣奠之牲體。天子太牢外更用馬牲。皆前脰折取臂臑。後脰折取骼。

苞肉各九箇。皆細分其體以充數也。天官內豎。王后之喪。及葬。執褻器以
 從遣車。褻器振飾類浴之器。疏曰。從遣車。若生時從后。后之私褻小器。
 唯有振飾類浴之器。故為此解也。若然。王府云。凡褻器。鄭註以為清器。虎
 子不為振飾類沐器者。彼據生時故與床第等連文。此註褻器以振飾類
 沐之器者。案特牲為尸。而有盤匱并有篔簹巾。巾為振飾。盤匱為盥手。故既
 夕禮用器之中。有盤匱。是送葬之時有褻器也。禮記喪大記。君葬用輜。四
 綵。二碑。御棺用羽葆。輜。音輜。市專反。輜當為載以輅車之輅。輅車。輅車
 也。在棺曰綵。行道曰引。至壙將窆。又曰綵而設碑。是以連言之。碑。桓楹也。
 御棺。車前為節度也。疏曰。四綵二碑者。綵有四條。碑有二所。此諸侯也。
 天子則云綵四碑。御棺用羽葆者。雜記云。諸侯用匠人執羽葆。以鳥羽注
 於柄末如蓋。而御者執之居前。以指麾為節度也。此一經所論在道之時。
 未論窆時下棺之節。因在塗連言窆時。故云是以連言之。至窆時下棺。天
 子則更載以龍輜。故遂師註云。蜃車。柩路也。行至壙乃說。更載以龍輜。是
 天子殯用龍輜。至壙去蜃車。載以龍輜。云。碑桓楹也者。檀弓云。三家視桓
 楹。是僭也。則天子用大木為碑。謂之豐碑。諸侯則樹兩大木為碑。謂之桓
 楹。雜記。士喪有與天子同者三。其終夜燎。及乘人專道而行。註見朝祖奠

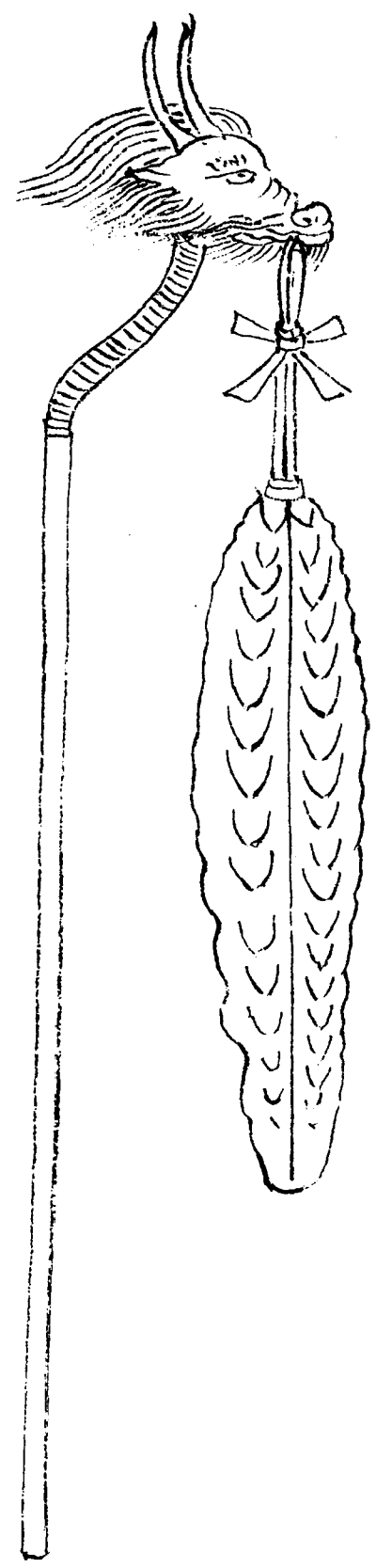
遣車馬下。儀禮既夕禮。士喪。既遣奠行器。自奠行明器在道之次。茵苞器序從。如其陳之先後。車從。次器。商祝執功布。以御柩。執披。居柩車之前。若道低抑傾虧。則以布為抑揚左右之節。使引者執披者知之。士執披者八人。主人祖乃行。踊無筭。祖為行變也。乃行。謂柩車行也。凡從柩者。遷于祖之序。出宮踊襲。哀次。至于邦門。公使宰夫贈玄纁束。邦門。城門。贈送。主人去杖不哭。由左聽命。賓由右。柩車前路之左右也。當時止柩車。主人哭拜稽顙。賓升。實幣于蓋。降。主人拜送。復位。杖乃行。并柩車之前。實其幣於棺蓋之柶中。若親授之然。復位。反柩車後。

三禮圖功布

聶宗義集注。喪大記云。士奠用國車。音輅。示專反。或作圍。文誤作國。二綉無碑。比出宮御棺。用功布。註云。比出宮用功布。則出宮而止。至壙無矣。舊

圖云。功布。謂以大功之布。長三尺。以御柩。居前為行者之節度。又隱義云。
 羽葆功布等。其象皆如麾。則旌旗無旒者。周謂之大麾。既夕禮云。商祝執
 功布。以御柩執披。賈釋云。謂以葬時乘人。故有柩車前執引者。及在柩車
 傍執披者。皆御治之。又註云。居柩車之前。若道有低仰傾虧。則以布為抑
 揚左右之節。使引者執披者知之也。道有低。謂下坂時也。道有仰。謂上坂
 時也。傾虧。謂道之兩邊在柩車左右。轍有高下也。若道有低則抑下其布。
 使執引者知其下坂也。若道有仰則揚舉其布。使執引者知其上坂也。若
 柩車左邊右邊或高下傾虧。亦左右其布。使知道有傾虧也。假令車之車
 轍下。則抑下其布向東。使西邊執披者持之。若車之西轍下。則抑下其布
 向西。使東邊執披者持之。所以然者。使車不傾虧也。大夫御柩以茅。諸侯
 以羽葆。天子以纛。指引前後左右。皆如功布之施為也。又既夕禮。將葬啓
 殓音異也。商祝免袒執功布入。升自西階。註云。功布。灰治之布也。執之以
 接神。為有所拂。芳勿反。枋。芳罔反。賈釋云。拂枋。猶言拂拭也。故下經云。商
 祝拂柩用功布。是拂拭去塵也。此始告神而用功布。拂拭。謂拂枋去凶邪
 之氣也。謂功布有此
 三用。故廣述而辨之。

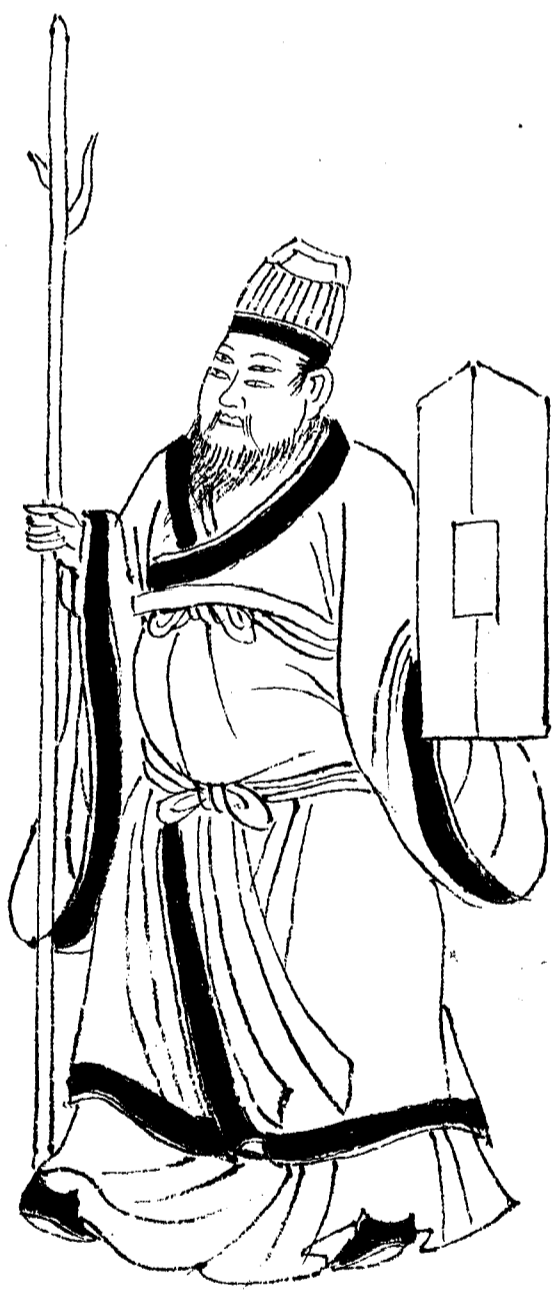
聶宗義集注。喪大記云。君葬用輜。四綵二碑。御棺用羽葆。周禮鄉師。及葬。執素以佐匠師御柩。註云。翽羽葆幢也。素與翽義同。鄭又引雜記。諸侯執綵五百人。四綵皆銜枚。司馬執鐸。左八人。右八人。匠師執羽葆御柩。孔義云。羽葆者。以鳥羽注於柄頭。如蓋。謂之羽葆。葆即蓋也。雜記云。執羽葆是諸侯禮。故匠師執之。周禮執素。是天子禮。故鄉師執之。下有執之者。相無義備。

鄉師

地官。鄉師。乃葬。執燹以與匠師御。匱古柩字而治後。註云。匠師。事官之屬。其於司空。若鄉師之於司徒也。鄉師主後。匠師主衆。匠共主葬。引燹翳也。即羽葆也。執以指麾輓柩之後。正其行列進退也。

方相氏

夏官。方相氏。掌蒙熊皮。黃金四目。玄衣朱裳。執戈揚盾。大喪。先匱。謂葬使之前導。以卻凶惡也。及墓入壙。以戈擊四隅。毆罔兩也。挽歌。杜佑通典。魯哀公十一年。吳子伐齊。將戰。齊將公孫夏命其徒歌虞殯。杜元凱曰。虞殯。送葬歌曲也。公孫夏示必死。故命其徒而歌之。孔穎達曰。虞殯者。謂啓殯將虞之歌也。今人謂之挽歌。漢高帝時。齊王田橫自殺。其故吏不敢哭泣。但隨柩叙哀。而後代相承。以為挽歌。蓋因於古也。晉成帝咸康七

年。有司聞奏。依舊選公卿以下。六品子弟六十人為挽郎。詔又停之。摯虞云。漢魏故事。大喪。及大臣之喪。執紼者挽歌。新禮以為挽歌出於漢武帝。役人歌勞。聲辭哀切。遂以為送終之禮。雖音曲推捨。非經典所制。不宜以歌為名。按挽歌。傳稱君子作歌。惟以告哀。以歌為名。亦無所嫌。宜定新禮如舊。宋文帝元嘉十七年。元皇后崩。詔停選挽郎。大唐元陵之制。屬三繆。練紼於輜輶車為挽。凡六紼。各長三十丈。圍七寸。執紼挽士。虎賁千人。皆白布袴褶。白布介幘。分為兩番。挽郎二百人。皆服白布深衣。白布介幘。助之挽。兩邊各一紼。挽歌二部。各六十四人。八人為列。執笏。品官左右各六人。皆服白布構衣。白布介幘。左右司馬各八人。皆戴白布武弁。服白襦布。襦音屬。謂襦長。無領緣。並執鐸代哭。百五十人。衣幘與挽歌同。至時有司引列於輜輶車之前後。

永樂大典卷之七千三百八十九

永樂大典卷之七千三百九十八陽

喪

喪禮五十 國恤

至壙周禮春官中車大喪及墓嘑啓闕陳車。闕墓門也。車貳車也。士喪禮下篇曰。車至道左。北面立東上。疏曰。鄭知車是貳車者。以其遣車在明器之中。案既夕陳明器在道東。西北上。此不言明器。而別陳車。是貳車可知。天子二車。象生時當十二乘也。士喪禮云。車至道左。北面立東上者。士無貳車。惟據乘車道車。藁車三乘。此王禮亦有此三乘車。於後別有二車十二乘。若然則此車非止二車而已。鄭直云。貳車者。舉其士禮不見者而言耳。此條朝祖薦車通用。柩行條遂師以幄纒先。朝祖條樂師陳樂器。此條通用。當互考。夏官方相氏。大喪及墓入壙。以戈擊四隅。毆方良。方良。上音罔。下音兩。又如字。壙穿地中也。方良。罔兩也。天子之椁柏。黃腸為裏。而表以石焉。國語曰。木石之怪夔罔兩。疏曰。必破方良為罔兩者。入壙無取於方良之義。故也。云天子之椁柏。黃腸為裏。而表以石焉者。欲見有罔兩之義。故引漢法為證。又檀弓云。天子柏椁。以端長六尺。言椁柏則

亦取柏之心。黃腸為椁之裏。故漢依而用之。而表之以石。蓋周時亦表以石。故有罔兩也。云國語者。案國語水之怪龍罔象。土之怪夔罔兩。則知方良當為罔兩也。春官。喪祝。及壙。說載除飾。鄭司農云。說載下棺也。除飾。去棺飾也。四跽之屬。今可舉移安錯之。玄謂除飾。便其窆爾。周人之葬。牆置跽。跽。所甲反。亦作筭。疏曰。脫載。謂下棺於地。除飾。謂除去帷荒。下棺於坎訖。其帷荒還入壙。張之於棺。註云。四跽之屬者。按喪大記及禮器。士二娶。大夫四娶。諸侯六娶。天子八娶。周人之葬。牆置跽者。謂帷荒與柩為郭若牆然。故謂之牆娶。在道柩車旁。人執之入壙。置之於椁傍。故云置也。小喪亦如之。小喪。王后以下之喪。地官。掌蜃。掌飲。互物。蜃物。以共闈壙之蜃。互。戶故反。互物。蚌蛤之屬。闈。猶塞也。將井椁先塞下。以蜃禦濕也。鄭司農說以春秋傳曰。始用蜃炭。言僭天子也。疏曰。按士喪禮。筮宅還。井椁於殯門之外。註云。既哭之。則往施之窆中。是未葬前井椁材。乃往施之壙中。則未施壙前。已施蜃灰於椁下。以擬禦濕也。稻人。喪紀。共其葦事。葦。以闈壙禦濕之物。疏曰。春秋左氏傳有井闈。闈。塞也。澤虞。喪紀。共其葦。蒲之事。葦。以闈壙。蒲。以為席。疏曰。蒲。以為席者。謂抗席。及禮記云。虞卒哭。芻翦不納者。是也。掌茶。掌以時聚茶。以共喪事。疏曰。案既夕禮。為茵之

法。用緇翦布。謂淺黑色之布。各一幅合縫。着以荼。柩未入壙之時。先陳於棺下。縮三於下。橫三於上。乃下棺於首上是也。窆周禮春官冢人。共喪之窆器。下棺豐碑之屬。朝祖條。小司徒帥邦役。遂人及窆陳役。並此條通用。當互考。禮記喪大記。凡封用紼。去碑負引。君封以衡。君命毋譁以鼓封。疏曰。當為窆之謂下棺。下棺之時。將紼一頭以繫棺緘。又將一頭繞碑間。庶盧。所引之人在碑外背碑而立。負引者漸漸應鼓聲而下。故云用紼去碑負引也。君封以衡。貫侯禮大。物多棺重。恐柩不止。下棺之時。別以大木為衡。貫穿棺束之緘。平持而下。備傾頓也。君命無譁以鼓封者。謂君下棺之時。命令衆人無譁以擊鼓。為窆時縱捨之節。每一鼓漸縱紼也。天子則六紼四碑。紼既有六。碑但有四。故以前碑後碑各重庶盧。每一碑用二紼。前後用四紼。其餘兩紼繫於兩旁之碑。柩行條。君葬四紼二碑。此條通用。當互考。周禮地官鼓人。詔太僕鼓。詳見本篇戒臣民條。太僕。大喪始崩。戒鼓。窆亦如之。戒鼓。擊鼓以警衆也。司農云。窆。謂葬下棺也。春秋傳所謂日中而備。禮記謂之封。皆下棺也。音相似。窆讀如慶封。汜祭之汜。備。補。鄧反。汜。方劍反。詳見始死條。遂師。大喪及窆。抱磨。共丘籠。及蜃車之役。蜃車。柩路也。行至壙乃說。更復載以龍輜。後。謂執紼者。磨者。適歷執紼者名。

也。遂人主陳之。而遂師以名得校之。疏曰。云共丘籠者。王曰丘謂共為丘之籠器以盛土也。謂下棺之後。以壙上土反復而為丘籠。皆須籠器以盛土也。云適歷執紼者名也者。謂天子千人分布於六紼之上。謂之適歷者。分布稀疎。得所名為適歷也。云遂人主陳之者。按遂人云。及窆陳後是也。遂師抱持版之名字。巡行而校錄之。以知在否。故云抱磨也。鄉師及窆。執斧以涖匠師。匠師主豐碑之事。執斧以涖之使戒其事故。書涖作立。立讀為涖。涖謂臨視也。疏曰。及。至也。窆。下棺也。至壙下棺之時。鄉師執斧以涖匠師。匠師主衆匠。恐下棺不得所。須有用斧之事故。執斧以臨視之。云匠師主豐碑之事。按檀弓云。公室視豐碑。三家視桓楹。鄭彼註。天子斲大木。為之豐大也。天子六綽四碑。前後各一碑。各重廡廬。兩畔各一碑。皆單廡廬。天子千人分置於六紼。皆背碑負引。擊鼓以為縱舍人節。匠師主當之。春官冢人及窆。執斧以涖。疏曰。案鄉師云。執斧以涖匠師。則此亦涖匠師。兩官俱臨者。葬事大。故二官共臨。遂入藏凶器。凶器。明器。疏曰。因上文窆下棺訖。即遂入壙藏明器。正墓位。蹕墓域。守墓禁。位。謂丘封所居前也。後也。禁。所為瑩限。疏曰。墓位。即上文昭穆為左右。須正之使不失本位。墓域。謂四畔溝兆。蹕。謂止行人不得近之。守墓禁。謂禁制不得漫入也。云

禁所為塋限者。謂禁者。以塋域為限而禁之。司常。建廡車之旌。及葬亦如之。詳見陳明器條。樂師。凡喪陳樂器。則帥樂官。及序哭亦如之。哭此樂器。亦帥之。疏曰。案小宗伯云。及執事祇葬。獻器遂哭之。註云。至將葬。獻明器之材。又獻素獻成。皆於殯門外。王不親哭。有官代之。彼據未葬材時。小宗伯哭之。此序哭明器之樂器。文承陳樂器之下。而云序哭。謂使人持此樂器向壙。及入壙之時。序哭之也。大司樂。涖箴樂器。詳見陳明器條。夏官。校人。飾遣車之馬。及葬埋之。同上。春官。典瑞。大喪共贈玉。贈玉。蓋璧也。贈有束帛六。幣。璧以帛。疏曰。贈玉者。按既夕禮。葬時棺入坎。贈用玄纁束帛。即天子加以玉。是贈先王之物也。註云。贈玉。蓋璧也者。以既夕禮云。士贈用束帛。明天子亦有束帛也。而小行人合六幣。璧以帛。故知贈既用帛。明以璧配之。鄭言此者。恐天子與士異。士用帛。天子用玉。嫌不用帛。故言之也。天官。大宰。大喪贊贈玉。助王為之也。贈玉。既定所以送先王。春官。小宗伯。成葬。而祭墓為位。成葬。丘已封也。天子之冢。蓋不一日而畢。位。壇位也。先祖形體託於此地。祀其神以安之。冢人職曰。大喪既有日。請度。甫窆。遂為之尸。疏曰。云天子之冢。蓋不一日而畢者。案檀弓云。有司以几筵舍奠於墓左。反日中而虞。註云。所使奠墓。有司來歸。乃虞也。則虞祭在奠

墓後。此文既云詔相喪祭。則虞祭訖矣。於下乃云成葬祭墓為位。則虞祭不待奠墓。有司來歸者。由天子之冢高大。蓋不一日而畢。故設經喪祭。在成葬之上也。引冢人職者。證祭墓為位。時冢人為尸。以祭后土也。冢人。凡祭墓為尸。祭墓為尸。或禱祈焉。鄭司農云。為尸。冢人為尸。疏曰。後鄭知此祭墓為禱祈者。是墓新成祭后土。此文云凡。故知謂禱祈也。先鄭云。為尸。冢人為尸者。上文祭墓謂始穿地時。此文據成墓為尸。後鄭以此亦得通一義。故引之在下。是以禮記檀弓云。有司舍奠於墓左。彼是成墓所祭亦引此。凡祭墓為尸。證成墓之事也。左氏傳晉文公既定襄王于郟。王勞之以地。辭請隧。隧。王之葬禮。闕地通道曰隧。曰。王章也。未有代德而有二王。亦叔父所惡也。宋文公卒。始厚葬。用蜃炭。益車馬。始用殉。重器備。椁有四阿。棺有翰檜。蜃。市忍反。翰。尸旦反。一音韓。燒蛤為炭。以瘞壙。多埋車馬。用人從葬。四阿。四注椁也。翰。旁飾。檜。上飾。皆王禮。疏曰。周禮匠人云。設人四阿重屋。鄭玄云。阿。棟也。四角設棟也。是為四注椁也。士喪禮云。杭木橫三縮二。謂於椁之上設此木。從二橫三。以負土。則士之椁上平也。今此椁上四注而下。則其上方而尖也。禮。天子椁題湊。諸侯不題湊。不題湊則無四阿。釋詁云。楨。翰。榦也。又曰。楨。正也。築塋所立兩木也。翰。所以

當兩邊障土者也。翰在墻之旁。則知此翰亦在旁也。詩云。會弁如星。鄭玄云。會。謂弁之縫中。言其際會之處也。會在弁之上。知此檜亦在上。故以為棺旁飾。上言飾也。言椁有棺者。則本不當有。宋公所僭。必僭天子。明此蜃炭四阿。翰檜。皆是王之禮也。禮記檀弓。公室視豐碑。言視者。時僭天子也。豐碑。斲大木為之。形如石碑。於椁前後四角樹之。穿中於間為廡。下棺以綽繞。天子六綽四碑。前後各重廡。三家視桓楹。時僭諸侯。諸侯僭天子也。斲之形如大楹耳。四植謂之桓。諸侯四綽二碑。碑如桓矣。大夫二綽二碑。士二綽無碑。疏曰。凡言視者。不正相當。比擬之辭也。故王制云。天子之三公視公侯。卿視伯。大夫視子男是也。故云言視。僭天子也。以禮廟庭有碑。故祭義云。牲入麗于碑。儀禮每云。當碑揖。此云豐碑。故知斲大木為碑也。云於椁前後及兩旁樹之。角落相望。故云四角。非謂正當椁四角也。穿鑿去碑中之木。令使空。於此空間著廡。兩頭各入碑木。綽。即紼也。以紼之一頭繫緘。以一頭繞廡。既訖。而人各背碑負紼末頭。聽鼓聲以漸卻行而下之。知唯前後碑重廡。廡者。以棺之入椁。南北豎長。前後深也。案春秋天子有隧。以羨道下棺。所以用碑者。凡天子之葬。掘地以為方壙。漢書謂之方中。又方中之內。先累椁於其方中。南畔為羨道。以蜃車載

柩至壙。說而載以龍輜。從羨道而入。至方中乃屬。紼於棺之緘。從上而下。棺入於壙之中。於此之時用碑。緯也。視桓楹不云碑。知不似碑形。故云如大楹耳。通而言之亦謂之碑。故喪大記云。諸侯大夫二碑是也。杜佑通典春秋左氏傳曰。魯成公二年。宋文公卒。始厚葬。用蜃炭。益車馬。始用殉。燒蛤為炭。以瘞壙。多埋車馬。用人從葬。重器備。重猶多。椁有四阿。棺有翰。檜四阿。四柱。椁也。翰。旁飾。檜。上飾。皆王禮。君子為華元樂舉。於是乎不臣。臣治煩去惑者也。是以伏死而爭。今二子者。君生則縱其惑。謂文十八年殺母弟頃。死又益其侈。是棄君於惡也。何臣之為。若言何用為臣。魯昭公十二年。左傳曰。鄭簡公卒。將葬。除及游氏之廟。游氏。子太叔族。將毀焉。子太叔使其除。徒執用以立。而無庸毀。用毀廟具。曰。子產過女而問。何故不毀。乃曰。不忍廟也。諾將毀矣。教毀廟者之辭。既如是。子產乃使避之。司墓之室有當道者。毀之則朝而壙。補鄧反。下棺。弗毀則日中而壙。子太叔請毀之。曰。無若諸侯之賓何。不欲夕留賓。子產曰。諸侯之賓能來會吾喪。豈憚日中。無損於賓。而民不害。何故不為。遂弗毀。日中而葬。君子謂子產於是乎知禮。禮無毀人。以自成也。晉賀循葬禮云。至墓之位。男子西向。婦人東向。先施幔屋於埏道北。南向。柩車既至。當坐而住。遂不衣几。及奠祭哭。

畢。柩進。即壙中神位。既定。乃下器壙中。薦棺以席。緣以紼繒。植翠於牆。左
 右挾棺。如在道儀。大唐元陵儀注。山陵日。依時刻吉。二駕備列訖。尚
 輦帥腰輿。繖扇入。詣神座前。內侍捧几。內謁者捧香爐。各置輿上。中官帥
 其屬。舁衣箱以出。神輿至玉輅後。內常侍捧几置輅中。輿等退就列。中官
 以衣箱傳授尚衣。奉御置於玉輅及副車中。神駕動。警蹕如常。千牛將軍
 夾輅而趨。至侍臣上馬所。禮生贊侍臣上馬。侍臣上馬訖。夾侍於前。禮生
 在供奉官內。諸侍衛之官。各督其屬左右翊。神駕動。鹵簿官以黃麾麾之。
 鼓吹振作。警蹕如常。當陵門。以赤麾麾之。鼓吹不作。侍臣下馬。步導於前。
 神駕至吉帷宮。迴車南向。尚輦帥腰輿。繖扇至輅後。內常侍捧几置輿上。
 繖扇侍奉至帳殿下。內侍捧几置座上。內謁者捧香爐置座前。輿等退就
 列。玉輅及鹵簿侍衛之官。停列於帷宮門外。吉駕引禮官贊。侍中進輶轅
 車。靈駕前奏。請靈駕發引。挽伏輿退。司馬執鐸。挽歌振作。及挽
 以進。內外哭從。以赴山陵。靈駕至陵門西。玄帷帳殿下。迴駕南向。公主及
 內官以下。帷並降車。障以行帷。哭於玄帳殿之西。東向北上。群官皇親哭
 者。序立於帷門外。東西相向。北上。哭十五舉音止。各退就次。前三刻。奉禮
 郎於隧道東南。量遠近。設皇親諸親奉辭位。又於其南。設應從文武官五

品以下奉辭位。又於其南設六品以下奉辭位。每等異位。重行西面。北上。設奉禮郎位於其北。禮生二人立於其南。差退。內謁者於隧道西南稍北。帷內設公主王妃及內官以下奉辭位。東向。北上。前一刻。所司設奠席於輜轅車前。設罍洗於東南。罍在洗西。篚在洗東。於是群官列位序立。光祿卿帥其屬以饌奠於席上。禮官引太尉詣罍洗盥手。洗爵。詣罇坫所。太祝酌醴。齋訖。太尉跪奠於饌前。俛伏興。太祝持版進太尉之左。跪讀文訖。奠版。俛伏興。太尉再拜。在位者皆再拜。發引至南神門。將作監進龍輅於靈駕之後。禮官贊侍中進輜轅靈駕前跪。奏稱請降靈駕。御龍輅。俛伏興。退。舁梓宮。所由乃奉遷梓宮至龍輅。舁梓宮官左右捧從。司空以中拭梓宮。并拂夷衾。少府屬縛於龍輅。禮官贊侍中進龍輅前跪。奏稱請引龍輅。即玄宮。俯伏興。退。挽郎執紼。奉引龍輅左廼北首。禮官贊司徒前導。白愷弩。素信幡。大旒。及翬。皆依次而引。近伏。近侍夾進。如禮官導。通事舍人引太尉先導於龍輅之左。主節官帥持節者脫節在太尉之前。差退。代哭者及挽歌皆序立於門外之西。重行東向。押官排比。以俟皇親諸親。群官等哭。從公主王妃及內官等障以行帷。龍輅至羨道。停於帷下。南首以俟。時妃主內官以下。於羨道西南帷內就位。東向哭。通事舍人分引群官皇親諸親。

各就奉辭位。所由各贊哭。在位者皆哭。其吉鹵簿侍奉官少前。序立於門外之東。西向。北上哭。皆三十舉。音止。再拜奉辭。至。時內官以下吉服。奉遷梓宮入自羨道。奉接安於御榻褥上。北首。覆以御衾。龍輜退出。其押吉鹵簿官並服白布巾衫。就哭。將掩玄宮。並依前服吉服。初梓宮降自羨道。奉禮郎設太尉進寶冊。贈玉幣。位於羨道東南。西向。設禮儀使奉寶冊。玉幣位於太尉之南。又設祕書監位於其南。禮官導通事舍人引太尉以下俱吉公服。各就位。又導持節者服節衣。引太尉之前。禮部侍郎奉寶綬案。謚冊案。哀冊案。每案四人對舉。用九品以上清資官昇。立於太尉之西南。少府監奉贈玉。置於匣。帥其屬捧立於禮部侍郎之西。太府卿奉幣。玄三。纁二。置於篚。帥其屬捧立。少府監之西。俱北面。各立於寶冊玉幣之後。案。玄衣纁裳。周制也。當時所服。故以為幣服。近代及今則皆不用。滯儒執古。儀注復存。且非古所上。不取。觸途皆爾。其吉制非允。豈可悉行。斯未達禮從宜。及隨時之義也。其昏禮篇不復重載。立定。禮官導通事舍人。引禮部侍郎取寶綬於案。進授太尉。又禮生一人引祕書監。取謚冊。哀冊。進授禮儀使。其冊如重。則判官助舉。又引少府監取玉於匣。并薦巾。又引太府卿取幣。進授禮儀使。以幣承巾。玉。禮部侍郎以下並退。龍輜既出。禮儀官分贊。

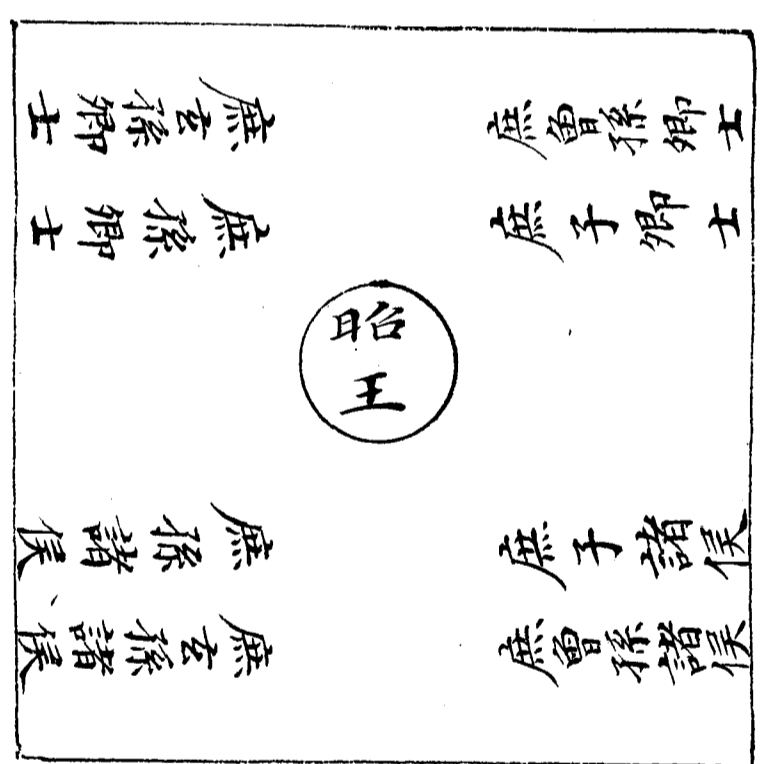
太尉禮儀使奉寶冊玉幣並降。自羨道至玄宮。太尉奉寶綬入跪。奠於寶
帳內神座之西。俛伏興。退。禮儀使以謚冊跪。奠於寶綬之西。又以哀冊跪
奠於謚冊之西。又奉玉幣跪奠於神座之東。並退出復位。禮生引將作監
少府監入陳明器。白幟。弩素。信幡。翣等。分樹倚於牆。大旒置於戶內。其跌
竿燒之。自餘明器。各以次逐便陳之。使有行列。陳布訖。并內官以下。並出
羨道就位。所由贊內外哭。群官皇親諸親并吉儀侍奉官皆哭。三十舉音
再拜。又再拜奉辭訖。引退以出中官贊公主王妃並退出。周以行帷至門。
乘車以扈從。禮生導。主節官帥持節者。引太尉及司空山陵使。將作監。御
史一人。監鑠開玄宮。司空復土九鍾。所司帥作工績以終事。其先除服者
並改服玄儀。鹵簿解嚴退。散輜輶車龍輜之屬於柏城內庚地。焚之。其通
人臣用者則不焚。神龍元年十二月。將合葬則天皇后於乾陵。給事中嚴
善思上表曰。臣謹按天元房錄葬法云。尊者先葬。卑者不合於後開入。臣
伏聞則天大聖皇后欲開乾陵合葬。然以則天皇后卑於天皇大帝。若欲
開陵合葬。即是以卑動尊。事既違經。恐非安穩。臣又聞乾陵玄宮。其門以
石閉塞。其石縫鑄鐵以固其中。今若開陵。其門必須鑄鑿。然以神明之道。
體尚幽玄。今乃動衆加功。誠恐多所驚黷。又若別開門道以入玄宮。即往

者。然以西漢積年。向餘四百。魏晉之後。祚皆不長。伏望依漢朝之故事。改魏晉之類。網於乾陵之旁。更擇吉地。取生墓之法。別起一陵。既得從葬之儀。又成固本之業。伏以合葬者。緣人私情。不合葬者。前循故事。若以神道有知。幽途自得通會。若以死者無知。合之復有何益。伏望少迴天眷。俯覽臣言。行古昔之明規。割私情之愛欲。使社稷長享。天下乂安。疏奏。令百官詳議。尋有勅。令准遺詔合葬。開元二十五年二月。安定公主初降王同皎。後降韋濯。又降博陵崔銑。銑復先卒。及是公主薨。其子駙馬王繇請其父合葬。勅旨依給事中夏侯銛較之曰。公主自昔降婚。梧桐半死。逮乎再醮。琴瑟兩亡。則生存之時。已與前夫義絕。殂謝之日。合從夫禮葬。今若依繇所請。却祔舊姻。恐魂而有知。王皎不納於幽壤。死而可作。崔銑必訴於玄天。國有典章。事難逾越。原繇此意。雖申罔極之情。本禮而行。或致不稽之誚。銛謬膺駁正。敢曠司存。請旁移禮官。并求指定。下太常寺請議。貞觀十一年十月。詔曰。諸侯列葬。周文創陳其禮。大臣陪陵。魏武重申其制。去病佐漢。還奉茂陵之塋。夷吾相齊。終託牛山之墓。斯蓋往聖垂範。前賢遺則。在曩昔之宿心。篤始終之大義也。皇運之初。時逢交喪。謀臣武將等。先朝特蒙顧遇者。自今以後。身薨之日。所司宜即以聞。並於獻陵左側。賜以墓地。并給東園祕器喪葬。

喪禮會紀王之墓域 葬祭會要圖

周禮先王及昭穆左右圖 凡為君者兄終弟及即序昭穆與父子同

之 列
序 塋

周禮諸王兆域庶子以下從葬圖諸王每一塋中庶子及孫以下附葬之序

庶會孫為王朝卿士者列於此

長 次 三 四 五

庶子為王朝卿士者列於此

長 次 三 四 五

長 次 三 四 五

庶子為畿內諸侯者列於此

長 次 三 四 五

庶會孫為畿內諸侯者列於此

塋中

王

之序

庶會孫為王朝卿士者列於此

長 次 三 四 五

庶子為王朝卿士者列於此

長 次 三 四 五

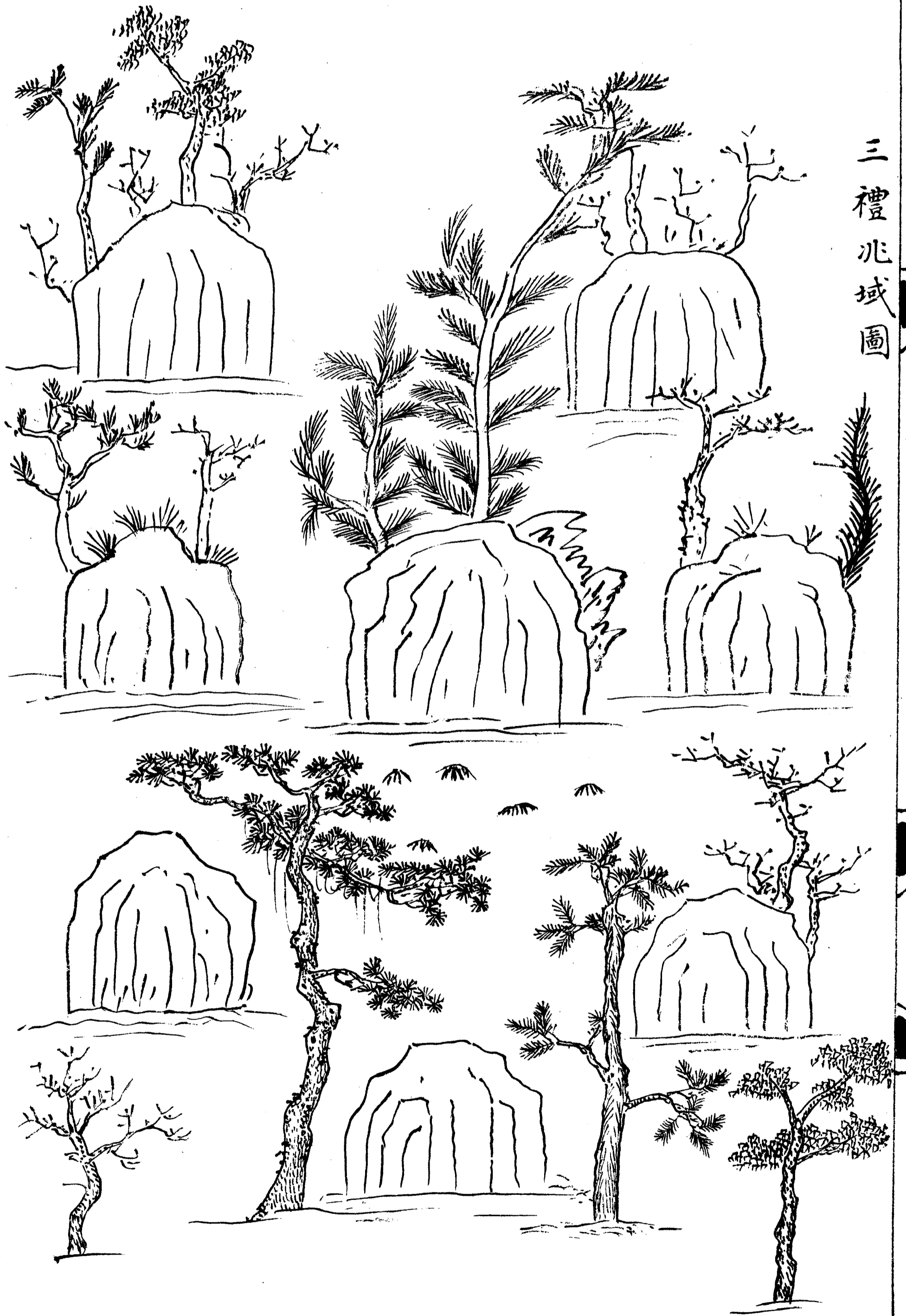
長 次 三 四 五

庶子為畿內諸侯者列於此

長 次 三 四 五

庶會孫為畿內諸侯者列於此

三禮兆域圖

三禮兆域圖

春官冢人。掌公墓之地。辨其兆域而為之圖。先王之葬居中。以昭穆為左右。賈釋注云。公君也。訓君為君者。言公則諸侯之通稱。言君則上通天子。此既王之墓域。故訓為君也。圖。謂未有死者之時。先畫其地之形勢。預圖出其丘壟之處。既為之圖。明藏掌之。後須葬者。依圖置之也。云先王造塋者。但王之都有遷徙之法。若文王居豐。武王居鎬。平王居於洛邑。所都而葬。則是造塋者也。若文王在豐。葬于畢。子孫皆就而葬之。即以文王居中。文王次第當穆。文王雖次第有穆。以所遷居豐。葬於畢地。子孫是昭穆夾處。文王合居中央。則以武王為昭居左。成王為穆居右。康王為昭居左。昭王為穆居右。穆王為昭居左。共王為穆居右。已下子孫若然。以爵等為丘封之度。則天子亦是爵號也。尊者丘高而樹多。卑者封下而樹少。以別尊卑也。鄭知王公曰丘。諸臣曰封者。此無正文。案爾雅云。土之高者曰丘。高丘曰阜。以丘是自然之物。故屬之王公也。聚土曰封。人力所造。故屬之諸臣。若然。公中可兼五等。鄭又引漢律列侯封高四丈。以周禮丘封高下。樹木之數無文。故以漢法况之。案春秋緯云。天子墳高三仞。樹以松。諸侯半之。樹以栢。大夫八尺。樹以藥草。士四尺。樹以槐。庶人無墳。樹以楊柳。鄭不引者。春秋緯或說異代多與周禮相乖。或者鄭所不見。故不引也。又王制

云。庶人不封不樹。而春秋緯云。庶人樹以楊柳者。以庶人禮所不制。故容
楊柳也。虞祭禮記雜記。士三虞。大夫五。諸侯七。尊卑恩之差也。天子至
士。葬即反虞。疏曰。知天子至士。葬即反虞者。以其不忍一日未有所歸。
尊卑皆然。故知葬即反虞。檀弓云。葬日虞。不忍一日離也。不顯尊卑。是貴
賤同然也。今按檀弓葬日虞。以虞易奠。疏曰。雜記云。諸侯七虞。然則天
子九虞也。初虞已葬日而用柔。第二虞亦用柔日。假令丁日葬。葬日而虞。
則已日二虞。後虞改用剛。則庚日三虞也。故鄭註士虞禮云。士則庚日三
虞。士之三虞用四日。則大夫五虞當八日。諸侯七虞當十二日。天子九虞
當十六日。最後一虞與卒哭例同用剛日。此可以補經文之闕。故備錄於
此。檀弓說曰。孔子曰。既封。主人贈。而祝宿虞尸。贈以其幣。送死者於壙也。
於主人贈。祝先歸於主人。必降。既反哭。主人與有司視虞柱。日中將虞。省
其牲也。有司以几筵。舍奠於墓左。反日中而虞。所使奠墓。有司未歸。乃虞
也。舍奠墓左。為父母形體在此。禮其地神也。舍。音釋。葬日虞。弗忍一日離
也。不忍其無歸也。是日也。以虞奠易奠。虞葬祭。喪服小記。報葬者。報虞者。
三月而後卒哭。報讀為赴疾之赴。謂不及月而葬也。既葬即虞。虞安神也。
卒哭之祭。待哀殺也。既葬而不報虞。則雖主人皆冠。及虞則皆統。有故不

得疾虞。雖主人皆冠。不可久無飾也。皆統。自主人至總麻也。遠葬者比及
 哭者皆冠。及郊而後統。反哭。墓在四郊之外者。曾子問。曾子問曰。並有喪。
 何先何後。並。謂父母若親同者。同月死也。孔子曰。葬先輕而後重。其虞也
 先重而後輕。禮也。周禮春官。小宗伯。王崩既葬。詔相喪祭之禮。喪祭。虞祔
 也。檀弓曰。葬日虞。弗忍一日離也。是日也。以虞易奠。卒哭日成事。是日也
 以吉祭。易喪祭。明日祔于祖父。疏曰。鄭知喪祭是虞祔也。以文承卜葬
 之下。成葬之上。其中唯有虞祔而已。故以虞祔解之也。葬之朝為大遣奠。
 反日中而虞。是不忍一日使父母精神離散。故云不忍一日離也。司巫。祭
 祀則共菹館。菹。子都反。館。所以承菹。謂若今筐也。士虞禮。苴。刳茅長五
 寸。實于筐。饌于西坵上。天官。甸師。祭祀共蕭茅。鄭大夫云。蕭。字或為苴。苴
 讀為縮。束茅立之祭前。沃酒其上。酒滲下去。若神飲之。杜子春讀為蕭。蕭。
 香蒿也。茅以供祭之苴。亦以縮酒。苴以藉祭。疏曰。士虞禮。束茅長五寸。
 立於几東。謂之苴者是也。地官。鄉師。大祭祀。共茅菹。玄謂菹。士虞所謂苴。
 刳茅長五寸束之者是也。祝設于几東席上。命佐食取黍稷祭于苴。王取
 膚祭。祭如初。此所以承祭。既祭。蓋束而去之。守桃。職云。既祭。藏其墮。是與。
 刳。音忖。去。羗呂反。桃。他彫反。墮。吁恚反。劉。相恚反。與。音餘。天官。庖人。共

喪紀之庶羞。喪紀。喪事之祭。謂虞祔也。疏曰。凡喪未葬已前。無問朝夕奠。及大奠。皆無薦羞之法。今言共喪紀庶羞者。謂虞祔之祭乃有之。又曰。天子九虞。後作卒哭。祭虞卒哭。在寢明日祔於祖廟。今直云虞祔。不言卒哭者。舉前後虞。則卒哭在其中。共庶羞可知。地官。圉人。獸人。共獸。腊人。共乾肉。廩人。共魚鱸菹醢人。共豆實。詳見陳小斂條。籩人。共籩。詳見朔月半月奠條。春官。喪祝。掌喪祭祝號。喪祭。虞也。杜佑通典後漢鄭玄云。子為父三月而葬。胥經散垂。如始時也。葬日日中而虞。反哭。升自西階。虞祭於堂。杖不入室。凡葬以平明。日中反虞者。安也。棺柩已去。恐父母精神彷徨無所依。故祭以安之也。蜀譙周云。為父至葬。胥經散垂。如小斂時。反哭於廟。升自西階。虞祭於寢。杖不入室。射慈云。為父既葬。日中反哭。諸侯於太祖廟。別子為卿大夫。亦於太祖廟。其非別子為卿大夫。於皇考廟。上士於皇考廟。中士下士於王考廟。皆升自西階。東西哭踊。虞祭於殯宮。宋崔凱云。子為父三月而葬。將啓出棺。皆統散帶垂。既啓。袒哭踊無數。日中虞絕。無時之哭矣。大唐元陵儀注。將啓。太祝捧主匱置於座。啓匱於前。捧出神主置於座上。東向。諸侍奉官各退。就位。輿繖等亦退。通事舍人引群官俱退於太極殿門外就次。以俟虞祭。所由陳仗衛如式。典儀設太尉司徒宗正

鄉禮儀使及諸行事官位於東階之東。設太祝等位於公卿之前。少南如不親行事。中書門下差奏攝。又少南設典儀位。俱西向。典儀帥禮生二人先就次立。禮生乃引太尉司徒以下祭服。立於左延明門外之南。北向西上。光祿卿帥其屬捧饌立於太尉司徒之東。大祝帥齋郎捧祝版立於饌東。立定。禮生乃引太尉司徒以下入就位。通事舍人分引群官。皇親諸親皆素服。各入就位。侍中版奏中嚴。皇帝素服就次。諸王升就位。如不獲親奠。奠即太尉行事如常。光祿卿帥其屬捧饌入俟於東階之前。太祝帥齋郎捧祝版立於其南。光祿卿帥其屬升。設醴甌酒罇於帷門外前楹中間之東。北向西上。設篚於罇西。實解一。杓一。皆有羃。設罍洗於東階之東。北向。罍水在洗東。篚在洗西南。肆實。爵二。中一。有羃。執罍洗者立於其後。侍中版奏。外辦近侍扶引皇帝再拜。通事舍人分贊群官在內外位者哭拜。禮生引禮儀使省饌訖。升就禮官升位後。光祿卿帥進饌捧饌。司徒捧俎。光祿卿引饌。及諸執事官並升自東階。設於帷東門外席上訖。降復位。太祝捧祝版升立於罇所。執罇篚者各立於罇篚之後。禮儀使導皇帝於饌東。西面。禮儀使跪。奏請皇帝止哭。奉奠。承傳內外皆止哭。太祝以解酌醴齊於皇帝之左。跪進。皇帝受醴。齊跪奠於饌前。俛伏興。太祝持版進神座。

之南。北面。跪讀祝文訖。奠版。俛伏興。禮儀使導皇帝復位。跪奏請再拜。皇帝哭。再拜。禮生引太尉亞獻訖。降復位如常儀。通事舍人分贊內外哭。再拜。禮儀使又跪。奏請再拜。俛伏興。皇帝哭。再拜。奉禮郎傳贊內外再拜。禮儀使跪奏禮畢。俛伏興。近侍扶皇帝還閣。群官等俱退。太祝乃跪匱神主。遂閉帷門降出。內侍之屬。及行事者皆出。祝版焚於左延明門外。百寮乃於太極門外奉慰如常儀。每虞日朝哭禮皆准此。如不親行事。則宗正卿亞獻。光祿卿終獻。作主禮記曲禮。措之廟立之主曰帝。同之天神。春秋傳曰。凡君卒哭而祔。祔而作主。疏曰。措。置也。王葬後卒哭竟。而祔置于廟立主。使神依之也。白虎通云。所以有主者。神無依據。孝子以繼心也。主用木。木有始終。又與人相似也。蓋記之以為題。欲今後可知也。方尺。或曰。尺二寸。鄭云。周以栗。漢書前方後圓。五經異義云。主狀正方。穿中央。達四方。天子長尺二寸。諸侯長一尺。天神曰帝。今號此主同於天神。故題稱帝。云文帝武帝之類也。崔靈恩云。古者帝王生死同稱。今云措之廟立之主曰帝者。蓋是為記時。有主入廟稱帝之義。記者錄以為法也。又曰。凡君卒哭而祔。卒哭者。是葬竟虞數畢後之祭名也。孝子親始死哭。晝夜無時。葬後虞竟。乃行神事。故卒其無時之哭。猶朝夕各一哭。故謂其祭為卒哭。卒哭

明日而立主。祔於廟。隨其昭穆。從祖父食。卒哭。主暫時祔廟畢。更還殯宮。至小祥作粟主。入廟乃埋。桑主於祖廟門左埋重處。故鄭云虞而作主。至祔奉以祔祖廟。既事畢。反之殯宮。然大夫士亦卒哭而祔。而左傳唯據入君有主者言之。故云凡君。鄭註祭法云。大夫士無主也。此言凡君。明不關大夫士也。崔靈恩云。大夫士無主。以幣帛祔。祔竟。並還殯宮。至小祥而入廟也。又檀弓云。重主道也。鄭註引公羊傳云。虞主用桑。練主用粟。則似虞已有主。而左傳云祔而作主。二傳不同。案說公羊者。朝葬日中則作虞主。若鄭君以二傳之文雖異。其意則同。皆是虞祭總了。然後作主。以作主去虞實近。故公羊上係之於虞。謂之虞主。又作主為祔所須。故左氏據祔而言。古春秋左氏說既葬反虞。天子九虞。九虞者。以柔日九虞。十六日也。諸侯七虞。十二日也。大夫五虞。八日也。士三虞。四日也。既虞然後祔死者於先。死者祔而作主。謂桑主也。期年然後作粟主。檀弓云。虞而立尸。有几筵。鄭以為人君之禮。唯立尸未作主也。春秋左氏傳。魯文公二年。作僖主。主者。殷人以栢。周人以栗。三年喪終。則遷入于廟。疏曰。主所用木。終無正文。公羊傳曰。主者曷用。虞主用桑。練主用粟。左傳唯言祔而作主一而已。非虞練再作。公羊之言不可通於此也。作主。非禮也。元年四月葬。二年乃

作主。遂因英文通譏之。凡君薨卒哭而祔。祔而作主。特祀於主。既葬反虞則免喪。故曰卒哭。哭止也。以新死者之神祔之於祖。尸柩已遠。孝子思慕。故造木主。立几筵。特用喪禮祭於寢。不同於宗廟。凡君者。謂諸侯以上。不通於卿大夫。烝嘗禘於廟。冬祭曰烝。秋祭曰嘗。新主既特祀於寢。則宗廟四時嘗祀自如舊也。三年禮畢。乃同於吉。疏曰。君既葬。反虞則免喪。與葬不相遠。共在一月之內。故杜每云。既葬卒哭。衰麻除。謂之卒哭者。卒此無時之哭。自此之後唯朝夕哭耳。天子諸侯則於此除哭。全不復哭也。勉齋黃氏曰。按杜預。天子諸侯既葬。除喪服諒闇。以居心喪終制。不與士庶同。禮之議見晉書本傳。於左氏傳註。遂有既葬反虞。則勉喪之說。司馬公嘗言其失矣。然其言乃曰。衰麻主於哀戚。然庸人無哀麻。則哀戚不可得而勉。又謂杜預辨則辨矣。不若陳遠之言。質畧而敦實也。愚謂衰麻之制。乃古先聖人沿孝子之情。為人制服。蓋天理人心之所不容已者。豈專為庸人而設。以勉其哀戚哉。杜預違經悖禮。淪斁綱常。當為萬世之罪人。坐以不孝莫大之法。而特言其不若陳遠之言質畧而敦實。非所以明世教也。先師朱文公曰。左氏所傳祔而作主。則與禮家虞而作主者不合。烝嘗禘於廟。則與王制喪三年不祭者不合。杜氏因左氏之失。遂有國君卒哭

除之說。公羊傳作僖公主者。何為僖公作主也。主狀正方。穿中央。達四方。天子長尺二寸。諸侯長一尺。主者曷用。虞主乃桑。禮。平明而葬。日中而反。反虞。猶安神也。用桑者。取其名與其麤。所以副孝子之心。禮。虞祭。天子九。諸侯七。卿大夫五。士三。其真處猶吉祭。練主用栗。謂期年練祭也。埋虞主於兩階之間。易用栗也。夏后氏以松。殷人以柏。周人以栗。松。猶容也。想見其容貌而事之。主人正之意也。柏。猶迫也。親而不遠。主地正之意也。栗。猶戰栗。謹敬貌。主天正之意也。禮。士虞。記曰。桑主不文。吉主皆刻而謚之。蓋為禘祫時別。昭穆也。虞主三代同者。用意尚麤。猶未暇別也。用栗者。藏主也。藏於廟室中。常所當奉事也。質家藏於室。作僖公主。何以書。譏。何譏。爾不時也。其不時。奈何欲久葬而不能也。禮作練主當以十三月。文公亂聖人制。欲服喪三十六月。十九月作練主。又不能卒竟。故以二十五月也。日者重失禮鬼神。穀梁傳立主喪主於虞。其主用桑。吉主於練。其主用栗。作僖公主。譏其後也。僖公薨。至此已十五月。作主壞廟有時日。於練馬壞廟。壞廟之道。易檐可也。改塗可也。檐。以占反。禮。過高祖則毀其廟。以次而遷。將納新神。示有所加。疏曰。案莊公之喪。已二十二月。仍譏其為吉禘。今方練而作主。猶是凶服。而曰吉主者。三年之喪。至二十五月。猶未合

全吉。故公子遂有納幣之譏。莊公喪制。未二十五月而禘祭。故譏其為吉。此言吉者。比之虞主。故為吉也。然作主在十三月。壞廟在三年喪終。而傳連言之者。此主終入廟。入廟即易檐。以事相繼。故連言之。非謂作主壞廟同時也。或以為練而作主之時。則易檐改塗。故此傳云。於練馬壞廟。於傳文雖順。舊說不然。故不從之。直記異聞耳。廩信引衛次仲云。宗廟主皆用栗。右主八寸。左主七寸。廣厚三寸。若祭訖。則納於西壁楹中。去地一尺六寸。右主謂父也。左主謂母也。何休徐邈並與范注同。云天子尺二寸。諸侯一尺。狀正方。穿中央。達四方。是與衛氏異也。白虎通亦云。藏之西壁。則納之西壁中。或如衛說。去地高下。則無文以明之。卒哭禮記雜記。凡喪。天子七月而葬。九月而卒哭。諸侯五月而葬。七月而卒哭。小功。既卒哭。可以冠。取妻。下殤之小功。則不可。大功卒哭。可以冠。子。小功卒哭。可以取妻。下殤小功。齊衰之親。除喪而後。可為昏禮。凡冠者。其時當冠。則因喪而冠之。喪大記。君既卒哭。而服王事。曾子問。天子崩。國君薨。則祝取群廟之主。而藏諸祖廟。禮也。卒哭成事。而后主各反其廟。藏諸主於祖廟。象有凶事者聚也。卒哭成事。先祔之祭名也。疏曰。此實凶事。而云象者。以凶事。生人自聚。今主亦集聚。似生人之象。故云象也。卒哭成事。先祔之祭名者。檀

弓云卒哭日成事。又曰明日祔于祖。是卒哭之事在祔祭之前。鄭必云先祔之祭名者。以卒哭主各反其廟者。為明日祔時。須以新死者祔祭於祖。故祖主先反廟也。檀弓。是日也。以吉祭。易喪祭。卒哭吉祭。卒哭而諱。諱避其名。辟音避。生事畢。而鬼事始已。謂不復饋食於下室。而鬼神祭之已辭也。既卒哭。宰夫執木鐸以命于宮曰。舍故而諱新。鐸木各反。故謂高祖之父當遷也者。易說。帝乙曰易之。帝乙為成湯。書之。帝乙。六世王天下之錫命。疏可同名。自寢門至。至于庫門。百官所在。庫門宮外門。明堂位曰。庫門。天子皐門。疏曰。卒哭而諱者。諱謂神名也。古者生不相諱。卒哭之前猶生事之。故不諱。至卒哭乃有神諱也。生事畢而鬼事始已者。既虞卒哭。則生事畢。鬼神之事方為始也。下室。謂內寢。生時飲食有事處也。未葬猶生事。當以脯醢奠殯。又於下室饋設黍稷。至朔月月半而殷奠。殷奠有黍稷。而下室不設也。既虞祭遂用祭禮。下室遂無事也。然不復饋食于下室。又承卒哭之下。卒哭之時乃不復饋食於下室。皇氏以為虞則不復饋食于下室。於理有疑。又曰高祖之父也。於死者高祖也。卒哭猶未遷。故云當遷也。至小祥乃遷毀也。易說。帝乙曰易之。帝乙為成湯者。鄭引易證六世不諱。故卒哭而舍高祖之父也。易說者鄭引之。易。緯也。凡鄭之說者。皆

緯候也。祔祭禮記雜記。婦祔於其夫之所祔之妃。無妃則亦從其昭穆之妃。妾祔於妾祖姑。無妾祖姑則從其昭穆之妾。夫所祔之妃。於婦則祖姑也。公子祔於公子。不敢戚君。男子祔於王父。則配。女子祔於王母。則不配。謂并祭。王母不配。則不祭。王父也。有事於尊者。可以及卑。有事於卑者。不敢援尊。配與不配。祭饌如一。祝辭異者。不言以其妃配某氏耳。女子。謂未嫁者也。嫁未三月而死。猶歸葬於女氏之黨。有父母之喪。尚功練而祔。兄弟之殤。則練冠祔於殤。稱陽童某父。不名。神也。此兄弟之殤。謂大功親以下之殤也。斬練齊練之喪。練皆受以大功之練。此謂之功練。以是時大功親以下之殤。輕。未易服也。冠而兄為殤。謂同年者也。兄十九而死。以明年因喪而冠。陽童。謂庶殤也。宗子曰。陰童。未成人之稱也。某父且字也。尊神不名。謂之造字。主妾之喪。則自祔。至於練祥。皆使其子主之。其殯祭不於正室。祔子為之者。以其祭于祖廟也。王父死。未練祥而孫又死。由是祔於王父也。未練祥。嫌未祫祭。序於昭穆耳。王父既祔。則孫可祔焉。喪服小記。婦之喪。虞卒哭。其夫若子主之。祔則舅主之。婦。謂凡嫡婦庶婦也。虞卒哭。祭婦。非舅事也。祖祔廟。尊者宜主焉。父母之喪。偕先葬者。不虞祔待後事。其葬服斬練。偕俱也。謂同月若同日死者。先葬者。母也。曾子問曰。葬先

輕而後重。又曰反葬奠而後辭於賓。遂脩葬事。其虞也先重而後輕。待後事。謂如此也。其葬服斬練者。喪之宗衰。宜從重也。假令父死在前月而同月葬。猶服斬練。葬不變服也。言其葬服斬練。則虞祔各以其服矣。及練祥皆然。卒事父服重。杜佑通典。大。唐。元。陵。儀。注。祔。廟。前。二。日。告。遷。其。禮。如。常。告。之。儀。宗。正。起。科。申。牒。所。由。祝。文。出。祕。書。省。所。由。先。備。腰。輿。等。并。舁。人。帝。以。三。衛。充。后。以。中。官。充。告。訖。太。祝。先。匱。代。祖。神。主。奉。遷。於。西。夾。室。堦。中。鑠。閉。如。式。次。腰。輿。遷。第。三。室。神。主。二。主。各。一。腰。輿。九。主。出。則。帝。主。先。出。其。入。室。則。后。主。先。入。入。第。二。室。宮。闈。令。捧。后。主。先。置。於。堦。室。太。祝。捧。帝。主。復。置。於。堦。室。俱。東。向。次。遷。第。四。室。入。第。三。室。次。遷。第。五。室。入。第。四。室。次。遷。第。六。室。入。第。五。室。次。遷。第。七。室。入。第。六。室。室。有。二。后。昭。成。於。前。肅。明。於。後。次。遷。第。八。室。入。第。七。室。次。遷。第。九。室。入。第。八。室。皆。如。上。儀。入。堦。室。各。鑠。閉。訖。次。所。司。移。幄。帳。等。物。依。次。各。遷。入。本。室。訖。其。九。室。應。緣。幄。帳。香。案。芥。辰。席。褥。等。所。司。先。造。其。日。陳。設。於。室。中。其。代。祖。室。舊。帳。幄。等。物。並。移。於。西。夾。室。中。虛。設。鑠。閉。如。式。將。遷。代。宗。睿。文。孝。武。皇。帝。所。司。先。擇。日。奏。定。散。下。所。由。各。供。其。職。應。用。法。駕。鹵。簿。黃。麾。大。伏。前。一。日。陳。設。及。太。廟。四。門。量。設。方。色。兵。仗。如。儀。將。作。監。先。清。掃。廟。之。內。外。京。兆。府。脩。路。後。承。天。門。向。南。至。太。府。寺。

南街。向東。入太廟三門。又向南。又向東。至廟南門。宗正具祔饗料。差三公及應行事官。齋戒如常饗儀。其祝文具祔饗意。出祕書省。又申太極殿告靈座。料如常式。其祝文出祕書省。太樂令設登歌於太廟殿上。並如常式。尚舍於廟南門道西。設神主幄座。東向。幄內設牀席褥黼宸香案如式。內中尚先造栗木主。并匱及趺。其制度並如常儀。祔前一日。盛以箱。覆以帕。置於輦輿。詣廟南門幄帳中。太祝捧置於座上。乃下簾帷。內侍省量差中官侍衛。禮儀使奏請差題神主官。即以饗前一日。尚舍具香湯。并題神主席褥。內中尚具浴神主盆。并白羅巾。光漆筆墨等。詣於幄帳所。禮儀使與題神主官等。其日質明。詣幄下。太祝以香湯浴栗主。拭以羅巾。題栗主官盥洗。捧栗主就褥。題云。代宗睿文孝武皇帝神主。墨書訖。以光漆重摸之。遂捧授太祝。受詣帳座。置於匱中。所侍衛如式。前一日。尚舍與西內使計會。鴻臚除太極殿上白幕。並以吉幕代之。殿中省除版城。太僕進玉輅於承天門外當中。南向。及諸輦輅羽儀仗衛繖扇。陳列於玉輅前。左右金吾引駕。所由陳布如式。太常奏。前一日之名。嚴警於承天門外之南。皇城留守奏祔饗日。質明開朱雀門。大內留守與內檢校使奏聞。太極殿門。嘉德門。承天門。衛尉於太極殿門外廊下。量設文武百官次。又於太廟南門外。

量設百官次於道東。如在太極殿庭儀。先奏靈座。祔之日。質明宗正卿帥執饌齋郎。光祿卿帥太官良醞。實罇俎籩豆。并應行事官皆祭服。序列於左。延明門以俟。至祭時。應行事官詣太極殿東階下。西向序立。典儀於太極殿庭布文武官皇親諸親位。如常儀。俟祭官欲升殿行事。時通事舍人引文武百寮等。常服入就位。禮生贊衆官再拜。在位者皆再拜。尚輦帥罽輿香案。繖扇入詣殿庭階下。分東西立。侍從官攝侍中中書令以下。並列位于左右序立。太僕進玉輅於嘉德門外。當中南向。禮生引祭官等行告禮如常儀。告訖。宗正卿光祿卿帥齋郎長祠徹饌。禮官引侍中升。尚輦帥罽輿升詣帳座前。其繖扇侍臣等夾於階間。侍中進跪於幄前。西向。奏請降座。升輿附廟。內侍捧几置輿上。太祝匱神主。捧置輿上几後。扶侍降自西階。繖扇侍臣夾引以出。自太極殿門中門出。在位文武百官及皇親諸親等。便從神輿而出。至嘉德門分左右序位。神輿至玉輅後。侍中跪。奏請降輿升輅。內侍捧几置輅中。太祝捧匱升輅。其太祝便於輅中侍奉。千牛將軍夾輅而趨。出承天門五十步。侍中進。當輅前跪。奏請勅侍臣上馬。侍臣等皆上馬。鼓吹振作。其文武百官等候玉輅出承天門。各逐便路先赴太廟南門。次以俟。神輿鹵簿至廟門西三門。鼓吹止。分左右以俟饗訖。退。其

儀仗等並於廟南門分左右列位。俟饗禮畢退。玉輅既發赴廟。尚舍收拆殿上帷幄及版城等。應合收者與內檢校使計會處置。西宮內人線裳。其日並焚之。其日太廟祔饗。應緣齋戒。齋官陳設罇彝酒醴拈爵。省牲告潔。進署祝版。陳設樂器。並如東饗常儀。玉輅將至廟西門。尚舍奉御設奉謁。禱位於廟庭橫階南當中。北向。奉禮郎於廟南門外稍南。設文武百官及皇親諸親位。如太極殿庭之儀。又於廟庭橫階南。設文武百官及皇親諸親位。亦准此。其六品以下。非常參官。並列位於廟南門外。通事舍人引文武百官皇親諸親等。常服就南門外位。禮生引應饗官俱祭服。立於廟東門外。北向。西上位立。又禮生引禮儀使御史以下執事官等先入。當中階北向。立於禱位之南。禮生贊再拜。禮儀使御史以下皆再拜訖。引自東階升。各就位次。引司空入就位再拜。行掃除訖。降復位。禮官與太祝自西第一室開埽室。捧神主匱置於幄中。近東。啓匱出神主。捧置於座几後。跌上一。次宮闈令入室。捧后主匱置於幄中。近西。啓匱出后主。置於座几後。跌上。自第一室至第八室。皆如上儀訖。並齋郎室長各於本室依儀出入。須知次序。太祝退立於罇坫所。宮闈令退就階下執事位。玉輅既至廟南門。迴輅南向。侍臣等序列於輅前。神輿入幄。則侍臣列於幄門外。尚輦帥晉輿

進輅後。侍中跪。奏請降輅。升輿詣幄座。內侍捧几置輿上。太祝捧神主匱置輿上。几後。遂昇詣幄座。內侍捧几置座上。東向。太祝捧匱置几後。訖。禮生於廟東門引行事官。太尉以下入就廟廷位。西向立。其殿上御史禮官。太祝樂官等。各逐便自東西階下相向序立。候神主升殿。却復階上位。侍中進於幄座前跪。奏請降座。升輿拊謁。內侍捧几置輿上。太祝捧栗木神主匱置几後。禮官引入。通事舍人引文武百官皇親諸親。自南門外分左右從入。就東西班位立。神輿至廟門。繳扇分左右立於門外。神輿至廟庭。侍中各退就本班。其侍中未退。太祝捧匱跪置於褥。啓匱出神主。置於趺上。訖。侍中進於褥位。西。北面跪。奏稱以今吉辰。代宗睿文孝武皇帝。拊謁。奏訖。俛伏興。退。少頃。侍中詣褥之西。東面跪。奏請升輿拊饗。俛伏興。退。降就位。本班。太祝進跪於褥位。捧神主匱於輿。其匱蓋亦置輿上。近後。輿既升。禮官奉引神輿詣玄宗室。太祝跪捧神主匱。置於東壁下。拊位褥上。西南。退立戶外。少頃。太祝進就褥跪。捧神主置於輿。奉引入第九室。至帷座前。內侍捧几置於座。如幄中別有几。其几留於輿輿而退。太祝捧神主置於曲几後。趺上。以題處向北也。其匱置於几東。近後。輿退於幄座之西。近北。升輿。所由竝降自東階。由廟東門出。神主置座訖。禮生贊

再拜。太尉以下及應在位官竝再拜。禮生詣太尉之左。曰。有司謹具。請行事。登歌奏永和之樂。九成畢。禮生贊再拜。太尉以下及在位者皆再拜。禮生引太尉盥洗。執瓚升詣。從西第一室酌鬱鬯。登歌作。太尉入室。神座前裸訖。奠瓚於饌席。俛伏興。退出戶。北向再拜。次引詣第二室。次引詣第三室。以至第九室。皆如上儀。訖。登歌止。引太尉降復位。太祝奠毛血之豆。禮生引司徒俎入自正門。俎初入門。雍和之樂作。饌升階。樂止。禮生徹毛血之豆。降自東階。出。諸太祝取蕭蒿焚於鑪炭。饌升設訖。齋郎降自東階。由廟東門。出。禮生引太尉盥洗。執爵奏。自第一室至第八室。各奏本室樂。至第九室。奏保大之樂。行饗禮。亞獻。竝如常饗之儀。訖。降復位。登歌作。太祝各入室徹豆。還罇所。登歌止。禮生唱賜胙。又唱再拜。衆官應。在位者皆再拜。其三獻官不拜。永和之樂作。禮生又唱再拜。在位者皆再拜。樂一成止。禮生進太尉之左。曰。禮畢。禮生引饗官自東門出。通事舍人引在位羣官南門出。太祝入室。各匱神主納於埽室。如常儀。禮官帥胥輿詣廟門南。墜下。太祝捧桑木主并匱置於輿。遂自廟門南。西偏門昇入。詣廟殿北簾下。兩階之間。將作先具鈇鑕。穿坎方深。令可容木主匱。遂埋之而退。明日。百僚及皇親諸親。詣延英門進名。奉慰如常儀。其百官之制如開元禮。

若祔曾祖妣。則不告祖。若父母不可逋遷祖。祖妣先妣宜於廟東北別立
 一室。藏其主。待後者同祔也。嫡殤者。時享皆祔食祖。別無祝文。亦不拜。設
 祔食之座於祖座之左。西向。獻一而已。以其從祖祔食。祝辭末云。孫某祔
 食。庶子不祔食。庶子之嫡祔如嫡殤。小祥變禮記喪服小記。筮日筮尸
 視濯。皆冝經杖繩屨。有司告具。而後去杖。筮日筮尸。有司告事畢。而後杖
 拜送賓。臨事去杖。敬也。濯。謂溉祭器也。辭曰。薦此常事。祝辭之異於虞祔
 者也。言常者。周而祭禮也。古文常為祥。周之喪二年也。故周祭禮也。周而
 除喪。道也。祭不為除喪也。此謂練祭也。禮。正月在親。親亡至今而周。周則
 宜祭。周天道一變。哀惻之情益衰。衰則宜除。不相為也。雜記。十三月而練
 冠。又云周之喪十一月而練。自諸侯達諸士。小祥之祭。主人之酢也。嘒之。
 衆賓兄弟嘒啐之。嘒啐皆當也。嘒至齒。啐入口。喪大記。既練居外寢。聖室。
 不與人君謀國政。大夫謀家事。始食菜果。飯素食。哭無時。外寢。中門之外。
 大門之內。壘塹為之。不塗墜。為之聖室。哭無時者。不復朝夕哭也。或數日
 哀至而哭。戴德云。哭時隨其哀。祔五日十日可哭矣。間傳。寢有席。練冠練
 緣。冝經不除。男子除乎首。婦人除乎帶。所除服者先重。易服者易輕者。婦
 人葛經不葛帶。易服。謂為後喪所變也。婦人重帶。帶在下體之上。婦人重

之。避男子也。其為帶猶五分。經去一耳。檀弓。練。練衣黃裏。練。練中衣。以黃為內。緣。飾者。黃之色。卑於纁之類也。明外除也。葛。胥。經。繩。屨。無。約。角。瑱。瑱。充耳也。吉時。玉人。若有瑱也。麻。裘。衡。長。祛。衡。當。為。橫。祛。當。謂。為。裏。緣。袂。口。也。練。而。為。裘。橫。廣。之。又。長。之。又。為。祛。則。先。時。狹。短。無。祛。可。知。也。祛。楊。之。可。也。楊。表。表。也。有。祛。而。楊。之。備。飾。也。玉。藻。曰。麤。裘。青。弁。裳。絞。衣。以。楊。之。麻。裘。亦。用。絞。衣。也。杜。佑。通。典。大。唐。元。陵。儀。注。前。二。日。內。所。司。先。具。八。升。練。布。冠。練。裳。腰。經。等。光。祿。卿。具。大。牢。饌。宗。正。進。署。祝。版。前。一。日。之。夕。毀。廬。為。堊。室。高。七。尺。五。寸。長。丈。二。尺。闊。一。丈。將。作。監。均。當。尚。舍。奉。御。設。蒲。席。於。室。內。內。所。由。陳。冠。練。於。別。次。其。日。依。時。刻。內。所。由。先。入。整。拂。几。筵。薦。香。燭。於。靈。前。內。外。及。百。僚。俱。服。練。服。去。杖。通。事。舍。人。引。就。位。侍。中。版。奏。外。辦。皇。帝。服。練。裳。經。去。杖。近。侍。扶。就。位。西。面。哭。內。外。在。位。者。皆。哭。十。五。舉。聲。禮。儀。使。奏。請。再。拜。皇。帝。再。拜。內。外。在。位。者。皆。再。拜。近。侍。者。扶。皇。帝。就。次。所。司。以。練。布。冠。練。裳。進。內。服。訖。內。外。及。百。僚。各。服。其。服。兩。省。五。品。以。上。及。卿。御。史。大。夫。中。丞。尚。書。省。四。品。以。上。諸。司。三。品。以。上。正。負。長。官。准。官。禮。合。除。首。經。練。八。升。而。為。冠。以。六。升。布。為。衰。裳。今。荆。州。布。也。其。幘。頭。及。衫。袴。等。亦。准。此。藏。其。所。換。初。服。以。俟。山。陵。時。却。服。通。事。舍。人。引。百。僚。入。就。位。立。定。近。

侍扶皇帝就位哭踊。內外百僚皆哭踊。光祿卿引饌升設於靈幄前。太祝以爵酌醴酒。禮儀使奏請止哭。內外俱止哭。太祝以酒爵授禮儀使。禮儀使受酒跪進。皇帝受酒跪奠於饌前。俛伏興。少退。太祝持版跪於饌前。近南北向。讀祝版曰。維年月日。子哀子嗣皇帝臣某。敢昭告于考。大行皇帝。天禍所鍾。攀號無及。以日易月。菴及小祥。煩寃荼苦。觸緒糜潰。謹以一元大武。柔毛。剛鬣。明粢。薌蕕。嘉蔬。嘉薦。醴齊。祗薦祥事。尚饗。讀訖。禮儀使奏請再拜。皇帝哭踊再拜。內外在位者皆哭踊再拜。皇帝還次。通事舍人引群官退。其奉慰如常儀。大祥變禮記喪服小記。自小祥。又周而大祥。吉服而筮。尸祝曰。薦此祥事。凡變除者。必服其吉服。以即祭事。不以凶臨吉也。雜記。主人之除也。於夕為期。朝服祥。因其故服。為期。謂祭期也。朝服以期。至明而祥。祭亦朝服。始即吉。止祭服也。又曰祥而縞。素冠縞紕。除成喪者。其祭也朝服縞冠。祭猶縞冠未純。吉既祭乃服大祥。素縞麻衣。大祥有醢醬。居復寢。素縞麻衣。大祥除線杖。禮既祥。白屨無鉤。素冠縞纓。有子蓋既祥而絲屨組纓。時譏其早也。有子。有若也。其祭時。尸酢主人。主人啐之。衆賓兄弟皆飲之可也。啐。嘗也。啐入口也。凡侍祭。喪者告賓。祭薦而不食。薦。脯醢也。祭告賓。祭薦賓。既祭而食之。喪祭賓不食之。杜佑通典大

唐元陵儀注。祭前二日。內所司先具大祥服。淺黑絕。幘頭。帽子。中子。大麻布衫。白皮腰帶。麻鞋。光祿卿具太牢饌。宗正進箸祝版。前二日之夕。將作除聖室。內所由陳大祥服於別次。其日未明。內所由先整拂几筵。薦香燭於靈幄前。內外百僚俱服練裳。去杖。左傳點時。通事舍人各引入就位。侍中版奏外辨。皇帝服練裳。去杖。近侍扶就位。西向哭踊。內外在位者皆哭踊。十五舉聲。禮儀使奏請再拜。皇帝再拜。贊者承傳。內外在位者皆再拜。訖。禮儀使奏請止哭。就次變服。奏訖興。禮儀使趨出。近侍扶皇帝就次變大祥服。內外百僚皆就次變服素服。訖。墨絕。幘頭。腰帶。白衫。麻鞋。各入就位立定。近侍扶皇帝就位哭踊。禮官省饌。光祿卿引饌升設靈幄前。太祝五品以上。供奉官一人攝。執爵酌醴酒。禮儀使奏。引皇帝稍進。詣饌前。禮儀使請止哭。內外舉止哭。太祝以酒授禮儀使。禮儀使受酒跪進。皇帝受酒。跪奠於饌前。俛伏興。少退。太祝持版於饌南。北向。讀祝文。訖。禮儀使奏請再拜。皇帝哭踊再拜。贊者承傳。內外在位者皆哭再拜。十五舉聲。禮儀使奏禮畢。與禮官等趨出。近侍扶皇帝還次。通事舍人引群官序出太極門。其奉慰如常儀。百僚奉慰訖。以素服詣延英門起居。謹按禮云。大祥素縞麻衣。又云縞冠素紕。既祥之冠。今所司具淺墨絕。此即古之縞冠也。按

禮云。禫而綬。黑經白緯曰綬。則宜施之於禫。今於大祥服之。蓋從當時宜。禫變禮記間傳。既大祥。中月而禫。鄭玄曰。中。猶間也。禫。祭名也。與大祥間一月。自喪至此已二十七月。禫之澹。澹然平安意也。禫而織。無所不佩。舊說。織冠者。纓綵無所不佩。紛悅之屬。如平常也。黑經白緯曰織。檀弓。是月也。禫徒月樂。言禫明月。可以用樂。孟獻子禫。懸而不樂。比御而不入。可以御婦人矣。尚不復寢也。孟獻子。魯大夫仲孫蔑。孔子曰。獻子加於人一等矣。加。猶踰也。周之喪。十五月而禫。此謂父在為母。儀禮士虞禮。是月也。吉祭猶未配。是禫月也。四時之祭。月則祭。猶未以某妃配。哀未忘也。少牢饋食。禮曰。孝孫某。敢用柔毛剛鬣。嘉薦普淂。用薦歲事于皇祖伯某。以某妃配某氏。尚饗。杜佑通典。大。唐。元。陵。儀。注。其日百僚早集。西內入就位。侍中進辦。並如大祥之儀。皇帝服大祥服。近侍扶就位哭。十五舉聲。禮儀使奏請再拜。皇帝再拜。贊者承傳百僚在位者皆再拜。禮儀使奏請就次變服。皇帝就次。除大祥服。服素服。細火麻衫。腰帶。細麻鞋。黑絕。幘頭巾子等。百僚趨入。就位立定。近侍扶皇帝入。哭踊。內外百僚皆哭踊。禮官省饌。光祿卿引饌升陳設。酌奠亦如大祥之儀。太祝讀祝文。祭訖。禮儀使奏請再拜。皇帝哭再拜。贊者承傳。內外百僚皆哭再拜訖。禮儀使奏禮畢。遂與禮官

趨出。近侍扶皇帝還次。通事舍人引百僚序出。至太極門外。進名奉慰訖。各服慙公服。便詣延英門起居。明日平明。皇帝改服慙吉服。淡淡黃衫。細黑絕。僕頭。巾子。麻鞋。吉腰帶。伏准貞觀永徽開元故事。服此服。至山陵事畢。則純吉服。其中間朔望視朝。及大禮並純吉服。百僚亦純吉服。自後朝謁如常儀。其百官慙公服。至山陵事畢。乃服常公服。今上初欲禫服。終制下詔曰。朕聞禮貴緣情。因心展孝。高宗得說。其代予言。今朝有股肱。濟為舟楫。出納惟允。足以保邦。况荼蓼在懷。日時猶淺。欲遂權奪。抑就公除。攀號痛心。實所未忍。朕將從禫服以終喪。紀百辟卿士。宜悉哀懷。禮儀使吏部尚書顏真卿奏曰。哀號在疚。開闢所無。誠壑尚違。庶僚增懼。伏見百辟並已釋除。事既合權。禮無獨異。不可以吉凶兼制。臣子殊儀。伏乞奉顧命之文節。因心之孝。順時即吉。屈已臨朝。則萬姓心安。四方事集。臣典司儀注。不敢輕移。犯冒宸嚴。無任望迫。又下詔。欲以素服練中聽政。詔曰。昔高宗諒陰三年。舜為堯。禹為舜。亦服喪三年。故禮曰。三年之喪。自天子達。是知罔極之恩。昊天難報。朕虔奉遺詔。又迫於羣議。將欲從吉。未忍割哀。其百僚宜以今月十七日釋服。朕以素服練中。銜哀聽政。凡百在位。知朕意焉。禮儀使又奏曰。孝德動天。事踰前古。德音俯降。感咽載深。臣伏守遺詔。

禮從易月。祥禫變除。儀注皆備。若陛下未忍即吉。更服練中。則遺詔不得奉行。羣僚無以覲見。伏乞俯順人望。仰遵先旨。實大孝不虧。萬方幸甚。臣職在典禮。愚守如前。無任懇迫之至。其百官儀制。具開元禮議曰。祥禫之義。按儀禮云。中月而禫。鄭玄云。以中月為間月。王肅以中月為月中。致使喪期不同。制度非一。歷代學黨。議論紛紜。宗鄭者則云。祥之日鼓素琴。孔子彈琴望歌。乃省哀之樂。非正樂也。正樂者八音並奏。使工為之者也。按鄭學之徒。不云二十五月。六月七月之中。無存省之樂也。但論非是。禫後復古所作正樂耳。故鄭注。喪服四制。祥之日鼓素琴云爾。以存樂也。君子三年不為樂。樂必崩。三年不為禮。禮必壞。故祥日而存之。非有心取適而作樂。三年之喪。君子居之。若駟之過隙。故雖以存省之時。猶不能成樂。是以孔子既祥。五日彈琴而不成聲。禮記所云。二十五月而畢者。論喪之大事畢也。謂除衰經與聖室耳。餘喪未盡。故服素縞麻衣。著未吉之服。伯叔無禫。十三月而除。為母妻有禫。則十五月而畢。為若無禫。二十五月而畢。為父。長子有禫。二十七月而畢。明所云喪以周斷者。禫不在周中也。禮記二十五月畢者。則禫不在祥月。此時為重喪加之。以禫。非論其止。祥除之義也。三年之喪。二十五月而畢者。論其止。二十七月而禫者。明其加。宗王者

按禮記云。三年之喪再周。二十五日而畢。又檀弓云。祥而縞。是月禫。徒月樂。又魯人有朝祥而暮歌者。子路笑之。夫子曰。踰月則其善也。又夫子既祥。五日彈琴而不成聲。十日而成笙歌。又祥之日鼓素琴。以此證無二十七月之禫也。按王學之徒難曰。若二十五月大祥。二十七月而禫。二十八月作樂。則二十五日。二十六日。二十七日。三月中不得作樂者。何得禮記云。祥之日鼓素琴。孔子既祥。五日彈琴。十日笙歌。又喪大記云。禫而內無哭者。樂作矣。故也。孟獻子禫懸而不樂。此皆禫月有樂之義。豈合二十八月然始樂乎。鄭學之徒嫌祥禫同月。卜用遠日。無中月之義者。祥禫之祭雖用遠日。若卜遠日不吉。則卜近日。若卜近得吉。便有中月之義也。所以知卜遠不得吉。得用近日者。以吉祭之時卜近不吉。得卜遠日。故禮記云。旬之內曰近。某日。旬之外曰遠。某日。時牲饋食云。近日不吉。則筮遠日。若吉事得用遠。則凶事得用近。故有中月之義也。禮記作樂之文。或在禫月。或在異月者。止以祥禫之祭或在月中。或在月末故也。喪事先遠日不吉。則卜月初。禫在月中。則得作樂。此喪大記禫而內無哭者。樂作矣。故孟獻子禫懸而不樂之類皆是也。祥之日鼓琴者。時是存樂之義。非禫後之樂也。夫人倫之道。以德為本。至德以孝為先。上古喪期無數。其仁人則終

身滅性。其衆庶有朝喪暮廢者。則禽獸之不若。中代聖人緣中人之情。爲作制節。使過者俯而就之。不及者跂而及之。至重者斬縗以周斷。後代君子居喪。以周若駟之過隙。而加崇以再周焉。禮記云。再周之喪。二十五月而畢。至於祥禫之節。焚蕪之餘。其文不備。先儒所議。互有短長。遂使歷代習禮之家。翻爲聚訟。各執所見。四海不同。此皆不本禮情而求其理故也。夫喪本至重。以周斷。後代崇加以再周。豈非君子欲重其情而彰孝道者也。何乃惜一月之禫而不加之。以膠柱於二十五月者哉。或云孝子有終身之憂。何須過聖人之制者。二十七月之制行尚矣。遵鄭者乃過禮而重情。遵王者則輕情而反制。斯乃孰爲孝乎。且練祥禫之制者。本於哀情。不可頓去而漸殺也。故間傳云。再周而禫。大祥素縞麻衣。中月而禫。禫而纈。無所不佩。中猶間也。謂大祥祭後間一月而禫也。據文勢足知除服後一月服大祥服。後一月服禫服。合俗所行。禫則六旬旣祥。縞麻闕而不服。稽諸制度。失之甚矣。今約經傳。求其適中。可二十五月終而大祥。受以祥服。素縞麻衣。二十六月終而禫。受以禫服。二十七月終而吉。吉而除。徒月樂。無所不佩。夫如此。求其情而合乎禮矣。

永樂大典卷之七千三百九十

重錄總校官侍郎臣高拱

學士臣陳以勤

分校官編修臣孫鍔

書寫儒士臣何詢

圈點監生臣林民表

臣翁嘉言

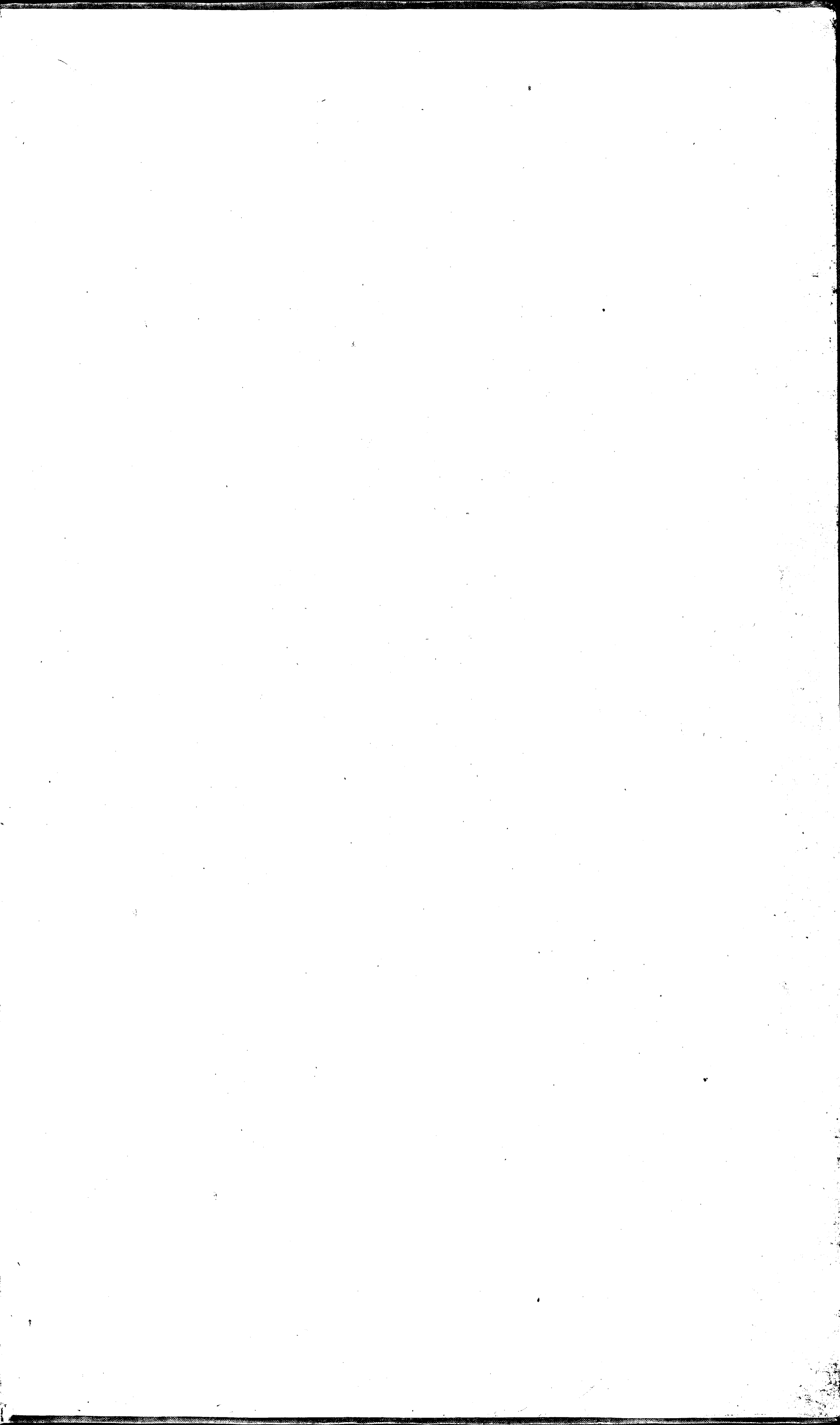
Gr 11758

47 ft

16/2/44

E.S.

Op. 61.d

OR. 11,758.

