

永樂大典

七

卷七千三百八十

永樂大典卷之七百八十七 十八陽

喪

喪禮四十七 國恤

喪禮

國恤 始死禮記禮弓扶君。卜人師扶右。射人師扶左。謂君疾

以是舉。不恩變也。周禮。射人大喪與僕人退尼。蹠曰。周禮太僕職掌正王之服位。射人職掌國之三公孤卿大夫之位。及主舉動。悉隨王政知也。喪大記。君夫人卒於路寢。言死者必於正處。蹠曰。君謂諸侯。諸侯三寢。一上者曰路寢。餘二者曰小寢。卒歸于正。改在路寢。莊公三十二年八月。公薨于路寢。叔孫傳。路寢。正寢也。寢疾居正寢。正也。男子不絕子婦人之手。以麻終也。僖公薨于小寢。機即安。謂就夫人寢也。陳公薨不書地。大公薨于臺下。襄公薨于楚宮。定公薨于高寢。皆非禮也。後周禮天官夏采掌大喪。以冕服從于太祖。以采車建轂。從於四郊。采之王平常所有事之處。采車至輶於太廟。以冕服不出宮也。太祖始祖廟也。轂用龍牛尾為之。輶於壇上。王祀四郊。采玉輶。建太常。今以輶去其輶。異之於生。蹠曰。後考

李善本卷之三十七

一

各依年數。天子則十二人。各服朝服而從於太祖之廟。嘗什自東曹北面。寢危西上。云平天子後。如是者三。乃奉承杖於有司。以蓋文之。升自阼階。入奉於尸。後而不除。序行死事也。葬事神之處。采玉輶。主時九旗。有接有旛。今死士祔。美異於生也。禮記禮弓。君從於小寢。大寢。小祖太祖。庫門四郎。專者。水之備也。亦他日嘗有事。蹠曰。於小寢者。前曰廟。後曰寢。角推云。室有東西廟。曰廟無東西廟。有室曰寢。此小殿高祖以下廟之寢也。王侯同大寢。謂天子始祖。諸侯太祖也。小祖高祖以下廟也。王侯同太祖。天子始祖。諸侯太祖廟也。兩言於廟。水神備也。周禮夏采以冕服從入太祖廟是也。其小廟則參供從之。其小寢大寢則繢供服之。四郊則夏采服之。曲禮。天子崩。後曰。天子從矣。始先時呼鬼辭也。不呼名。臣不名君也。蹠曰。普天平土。王者一人而已。故呼天子從。而王者必知其呼矣而反。若諸侯則曰某廟。稱字也。杜佑通典。大唐元陵儀法。將從於太極殿內。高品五殿西北。席降自後而肅。其從衣不以襲。浴則委之。既從乃設御牀於殿內。縫間。士脚紓翠簾。置枕。送大行皇帝于牀。南首。以衣覆體。去死衣。挾曲

用角細綴足。以燕几校在南。其殿內東西哭位。嗣皇帝以下。紳草薦焉。其
用酒脯醢器用吉器。如常儀。其告喪之禮。使至所住。集州縣官及僧道。將
吏百姓等於州府門外。並素服。各以其方向京師。重行序立。百姓在左。僧
道在右。男子居前。婦人居後。立訖。使者立于官長之右。告云。上天降禍。大
行皇帝今月某日奄棄萬國。刺史以下撫膺哭踊。盡哀止哭。使者又告云。
大行皇帝有遺詔。遂宣詔訖。刺史以下又哭。十五乘輜使。使者又告。皇帝伏
准遺詔。以今月某日即位。刺史以下再拜。稱萬歲者三。百姓及州縣佐吏。
朝夕卷哭。各十五舉聲。三日釋服。節度觀察團練使。刺史並斬縗絰杖。諸
文武官吏服斬縗。無絰杖。大小祥釋服。並准遺詔。其有初書使者。宣詔如
常禮。始死服變。禮記問喪。周制親始死。并縗徒跣。披上粧。粧。祫也。披
於腰中。哭踊便也。杜佑通典。漢戴德喪服變除云。斬縗三年之服。始有父
之喪。并縗徒跣。披上粧。交手哭踊無數。側恒痛疾。既襲三稱。服白布深衣
十五升。素章甫冠。白麻屨無絰屨之飾。如刀衣。卑施達以為行喪喪無節
速達故無約者。其俱反孫爲祖父。後者上通於高祖。自天子達於士。與子
爲父同。父爲長子。自天子達於士。不并縗。不徒跣。不食粥。餘與子爲父同
妻爲夫。女爲君。并縗。不徒跣。披上粧。既襲三稱。白布深衣。素總白麻屨。餘
與男子同。如齊練三年者。父卒。始有母之喪。并縗徒跣。披上粧。交手哭踊
無數。既襲三稱。服白布深衣十五升。素章甫冠。白麻屨無絰。父卒。爲繼母
君母。慈母。孫爲卒後者。父卒。爲祖母服。上至高祖母。自天子達於士。爲人
後者。所後之祖母母妻。以上與父卒爲母同。母爲妻子。妻爲君之喪子。繼
母爲長子。皆不并縗徒跣也。女子子在室。父卒。爲母始死。并縗。不徒跣。不
披上粧。既襲三稱。素總。其餘不見者。與父卒爲母同也。齊練杖周者。父在
始有母之喪。并縗徒跣。披上粧。交手哭踊無數。既襲三稱。白布深衣十五
升。素章甫冠。吉。白麻屨無絰。爲出母慈母繼母君母。自天子達於士。父卒。
爲繼母嫁。父繼母報繼子。以上並與父在爲母同也。夫爲妻。始死。素冠深
衣。不并縗。不徒跣。女子子在室。爲母不徒跣。不披上粧。既襲三稱。素總齊
練。不杖周者。謂始有祖父母之喪。則白布深衣十五升。素冠吉。屨無絰。哭
踊無數。既襲無變。其餘應服者。並同其齊練三月者。始有曾祖父母之喪。
父母素總。餘與男子同。大功親喪。中場七月。無受服。始有昆弟喪。場喪。白
布深衣十五升。素冠吉。屨無絰。成人九月。從父昆弟之喪。與場同。天子諸
侯之庶昆弟。與大夫之庶子。爲其母哭泣。飲食居處。思慕猶三年也。其餘

永樂大典

卷七三八七

與士爲從父兄弟相寫服同。爲人後者爲其兄弟大夫爲伯叔父母。子兄弟之子爲士者。天淳飲食恩慕。以上並猶周也。天子爲姑姊妹女子子嫁於諸侯大夫。命婦大夫之子。諸侯之庶兄弟爲姑姊妹女子子嫁於卿大夫者。與士之爲姑姊妹通人者服同。天子之兄弟與姑姊妹女子子嫁於諸侯大夫者。姑姊妹通人者爲兄弟其異於男子者始死。素縗。小功五月。無受之服者。始有叔父下殯之喪。白布深衣十五升。素冠白布屨無縫。天子諸侯大夫爲適子嫡孫嫡玄孫以上並下殯不爲次飲食衍爾。爲姑姊妹女子子之兄弟之子。天兄弟之子下殯。爲人後者爲其兄弟姑姊妹之長殯。並哭泣飲食猶大功也。大夫之子。天子諸侯之兄弟庶子。姑姊妹女子子爲從父兄弟從父兄弟之母爲孫。以上並長殯與叔父之下殯同。姑姊妹通人者爲兄弟姪姪之殯與爲從父兄弟之長殯同。成人小功者從祖祖父母之喪。與下殯小功服同。餘應服者並同。總麻三月之服者。於祖父母始死。朝服素冠。吉屨無縫。婦爲夫曾祖父母。異於男子者以素縗也。後漢鄭玄云。子爲父斬縗。始死并縗如故。斬縗者。斷其布不縫之也。古者無縫。以六尺縗增縮髮。其狀如乙允。以并橫貫之。加冠其上。後漢時遭喪者乘中棺槧。即并縗之存舉也。

永樂大典卷七三八七

三

子姓婦人皆坐。他皆如前。父為喪子不徒跣。不歡酒。凡父兄雖往父。不於子第之宮。設幕次已。女子子未嫁為父。始卒。去彩飾之屬。穿襪及帶如故。木布深衣。木板上衽。不徒跣。吉白麻縷無鉤。拊心哭泣無數。不袒其踰。不絕地。父卒為母。始死去玄冠。尸裝之後。自其笄環而加素冠。其餘與焉。周吳射慈云。夫為妻去吉冠。大夫以上素弁。士素委貌。衣十五升。白布深衣。吉服無鉤。尸裝之時亦然焉。晉杜元凱云。父在為母冠環裳絰帶皆疏縷。疏者也。三年者。始死之制。如不杖周。宋崔凱云。禮孝子始有親喪。悲哀至甚。充充如有窮。未可以節哭踊無數。三日既殯。瞿瞿如有求而不得。賓客弔及旅事。皆三踊。君來弔則九踊。皆有償相謁導之者。童子始有親喪。去首飾。蓋情銷頭之屬也。卷。音苦圓反。服十五升白布深衣。以至成服。女子子許嫁成人。在室。父卒為母同母伯叔父母。為女子子喪中殤。始死骨笄。板上棺。不踊哭。拊心無數。素總髮以麻。母為妻子。繼母為妻子。妻為君之妻子。與在室女子子。父卒為同母伯叔父母。為女子子喪中殤。始死骨笄。大喪始崩。戚鼓傳達于四方。戚鼓擊鼓以警眾。四方以鼓聲傳達而聞之也。大司馬大喪。平士大夫。平者。正其職與其位。司士大喪。作士掌事。事。謂之大喪。掌小喪。掌小官之戒令。紳執事而治之。大喪。王后世子。小喪。夫人以下。小官。士也。其大官則冢宰掌其戒令。治。謂共辦。夏官虎賁氏。國有大故。則守王門。大喪亦如之。大故。謂兵災也。大喪。謂王崩。非常之難。備警備。旅賁氏掌執戈盾。夾王車而趨。喪紀。則乘輶執戈盾。舊經。武士尚鞋。疏曰。臣爲王責賈皆斬衰。新舊麻絰。至墓乃服。今王始死。即服葛。故云武士尚絰。大司徒。若國有故。則致萬民於王門。令無節者不行於天下。大故。謂王崩。及寇兵。司險。國有故。則藩塞阻路而止行之。以其屬守之。唯有節者得達之。有故。喪災及兵也。問焉。安葬之道。備盜惡也。疏曰。喪。謂王喪。禮焉。天子崩。卷市七日。諸侯薨。卷市三日。疏曰。君居天子諸侯之喪。必卷市焉。以庶人憂戚。無從求覓財利。要有急湧之物。不得不求。於邑里之內而為卷市。遷尸櫬。函綻足。帷堂。周禮夏官。射人。大喪與僕人遷尸。僕人。太僕也。僕人與射人俱掌王之朝位也。君崩。小斂。大斂。遷尸於室。小斂訖。遷尸於戶外。入。遷尸戶於南牆下。又云。小斂於戶內。是遷尸於室。小斂訖。遷尸於戶外。入。遷尸戶於南牆下。

大斂於阼階。大斂訖。入遷尸於西階以入棺。是遷尸於堂。朝之象也。者。君所在臣之廟。故云廟之東。天官。王府。大喪共角枕角細。角枕。以枕尸角細。角心也。以楔焉。士喪日。楔齒今可無矣。疏曰。接既夕禮。楔鬼如輶。上兩木。狀如此祀。扶尸中失楔齒。葬人。大喪共帷幕幣設。詳見陳續具條。地官。委人。喪紀。共其木材。木材給葬事。此已上兩條。陳續具條通用。禮記。喪大記。始死。遷尸於牀。櫬斂衾。去死參。小臣楔齒。用角細。楔足用燕几。君大夫士一也。床。謂所設床。第當臠者也。疏曰。遷尸於床者。尸初在地。莫生氣侵。既而不生。故更遷尸于床。而雖初无處。以近南當臠也。楔復也。故余者。將擬大斂之時余被也。楔齒。解見上。楔足用燕几者。為尸應着。恐是辟處。亦使小臣用燕几。擬拘之全直也。扶在南御者坐持之。扶。胫也。尸面首凡脰在南。以拘足則不辟處矣。命計。禮記曲禮。天子崩。告喪曰。天王登假。音卦也。登上也。假已也。上己者。若仙去云耳。雜記。君計。於也。國之君曰。寡君不裸。敢告于執事。哭位。禮記禮考。唯天子之喪有別姓而哭。使諸侯同姓。異姓庶姓。相從而爲位。列於朝。親將同同位。疏曰。此言朝親將同同位。然親禮諸侯受食於廟。同姓西面。異姓東面。與此不同者。親禮先公而後侯。先侯而後伯。亦是爵同同傳。但同姓之中。先爵專焉。喪大

永樂大典卷之三十七

五

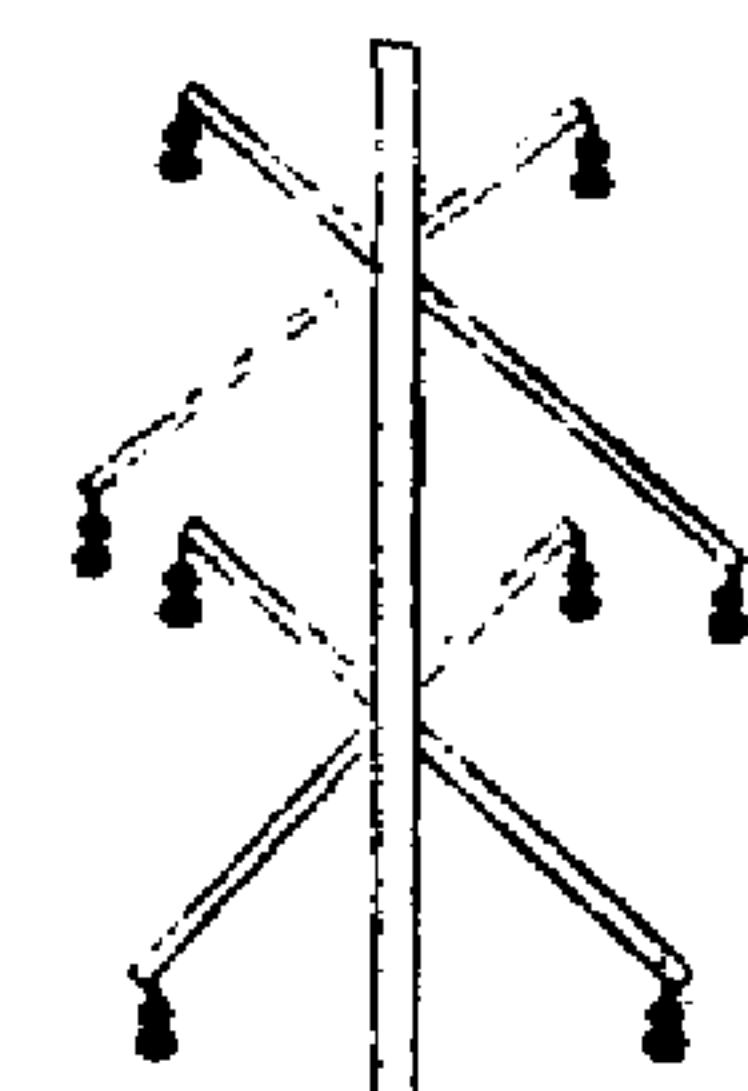
記。既正尸。子坐于東方。卿大夫父兄子姓立于東方。有司庶士。天子堂下。北面。夫人坐于西方。命內婦姑姊妹。子姓立于西方。外命婦率外宗。天子堂上。北面。正尸者。謂遷尸。臠下。南首也。子姓。謂衆子孫也。姓之言。生也。其男子立於主人後。女子立於夫人後。世婦為內命婦。卿大夫之妻為外命婦。外宗姑姊妹之女。疏曰。人君初喪哭位。子坐於東方者。子。謂世子。世子。謂子孫所生也。准士禮。父兄子姓大功以上。正立于室內東方。今此經總云。卿大夫父兄子姓立于東方。以士禮言之。當在室內。但諸侯以上位。事不可不正定。世子之位。故顧命。康王之入翼室。恤也。不宜與卿大夫父兄子姓俱在室內也。卿大夫等或嘗在戶外之東方。進繼主人之後。有司庶士。天子堂下。北面者。以其卑故在堂下。北面。則諸父兄子姓等雖小功以下。皆在堂上。西面也。夫人坐于西方者。亦道尸。故士禮喪云。婦人俠床東面。士禮略。但吉俠床。人君則嘗以帷障之也。內命婦。則子婦也。姑姊妹。謂君姑姊妹也。子姓。君女孫。皆立于西方也。外命婦率外宗。天子堂上。北面者。外命婦。謂卿大夫妻。外宗。謂姑姊妹之女。外命婦。外宗等。疏于內命婦。故在戶外。婦人無堂下元位。故皆堂上北面也。周禮春官。肆師。大喪

命外內命婦序哭。序後相次執。疏曰。案下註六卿以出及朝延卿大夫妻。皆為外命婦。其內命婦。即下姓內命女夫也。謂三夫人以下至女卿也。哭法以服之鞋。重為先後若。然則內命婦為王。軒轅居前。諸臣之妻從服。亦象者居後也。內宗。大喪序哭者。內宗。凡內女之有爵者。序次外內宗。及命婦哭位。天官。九殯。若有賓客則從后。大喪。婦哭者亦如之。亦從后。禮猶道也。后天。衆之次。叔者乃哭。疏曰。外內命婦。哭時皆休尊卑。命數。在后後。為前後列哭之。故須陪導使。有次序也。唯天子之喪。袒臂而哭。肆禮序天。內宗序天。九殯。陪序哭。皆朝夕哭。降所通用。夏官。司士。凡士之有守者。全哭。無去守。疏曰。此大承大喪之下。全哭無去守。則大夫士有使役守。當湏同為天子斂妻。不可廢事空寢。故全哭。不得去守也。受舍襚幣玉。周禮天官小宰。受其舍襚幣玉之事。王喪。諸侯諸臣。有致舍襚幣玉之事。小宰職云。喪。兼受其舍襚。禮記雜記。諸侯相襚。以後輶與冕服。先輶與襍衣。不以襚。不以己之正者。祀於人以被。彼不為正也。後輶二年也。杜佑通典。大唐。王公以下之喪。贈襚衣服。出當時恩制。及不著於令典。懸重。禮記。檀弓。殷主襚。重為襚。猶狀也。故人作主而繼其事。懸諸廟也。去明考乃埋之。孔頤達云。故人姑壙。置重于廟庭。作主記。即襚重懸於新死者所壙之。禮。周主靈。微馬。周人作主。微靈理之也。孔頤達云。故人微而不即理。周人即理。不懸於廟。雜記。重既虞而理之。就所倚處理之。儀禮。既夕禮。將遣奠。句人抗重出自道左。倚之。柩。舉也。出自道從門中入也。不由閨來東西者。重不及變於往出入也。道左主人位也。漢時有死者。槨木直食於中。樹於道側。猶此也。杜佑通典。宋崔凱云。槨木為重。形如礼有莫。設於中庭。近廬棟耳。今人倚廬於長側。因是為牀焉。樞幕謨說。以二危苦盛。始死之棺。繫於木裏。以革席置庭中。近南。名為重。今之凶門。是其遺象也。禮既虞而作主。未盡。未有主。故以重當之。禮稱為主道。此其義也。范堅又曰。凶門非禮。禮有懸重形似凶門。後人出門外。以奉喪俗。遂行之。薄帳弔幕之類也。大唐元陵儀法。故重於殿庭。近西南。其制先刊槨木。長丈二尺。橫者半之。取沐之水為糊。盛以八局。幕以疏布。懸於重內橫木上。以革席北向。屈兩端交於上。綴以竹蔑。

永樂大典

卷七三八七

三禮圖畫

士喪禮云。重木刊鑿之。苟人置重于中庭。三分庭一在南。註云。木也。縣物馬曰。重刊。斲治之也。鑿之為縣。瞽孔。士長三尺。賈釋云。木也。縣物馬曰。重者。解名木為重之意。以其木有物縣於下相重累故得名重云。瞽孔者。下繫用幹。音琴。幹即簾音簾也。簾者。竹之青皮。以簾貫二鬲內。此孔中言。瞽者。若冠之瞽。使冠遠屬於幹。音瞽此用幹簾貫鬲連屬內於重木之孔。故云瞽孔。又曰夏祝鬻餘飯。用二鬲于西牆下。註云。夏祝。祝賀夏禮者也。鬻餘飯。謂以飯尾餘米為鬻者也。其鬲用疏布矣。塞其口。以簾屬於重。軍用革席。謂以席覆重。辟屈而反兩端。交于後。在衽西端往上。此撫人北面。以席先於重。北面向南掩之於後。以東端為下向西。西端為上向東。是為辟屈而反兩端。交於後為左衽。然後以蓋加東之結於後也。賈釋云。士重三

永樂大典卷七三八七

七

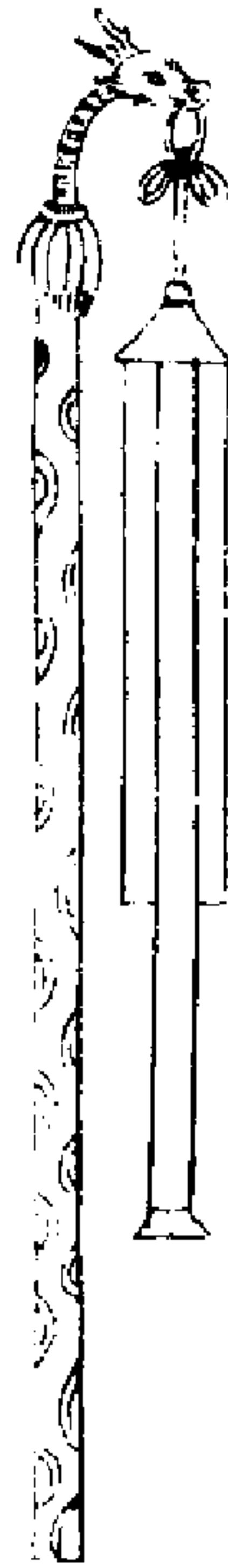
尺。則大夫已上各有差。當如銘旌之杆。士三尺。大夫五尺。諸侯七尺。天子九尺。據豎者言之。其橫者宜半之。雜記曰。重既虞而埋之。註云。就所倚處埋之也。禮弓曰。重主道也。孔義云。謂始死作重猶若吉祭木主之道也。吉祭木主。所以依神在喪。作重亦以依神故云主道也。重起於殷代。以含鉢餘粥以屬盛之。名曰重。今之祿鵠。即古重之遺象也。所以須設重者。鬼神或依飲食。孝子與親之精有所憑依也。又鄭註。士喪禮云。士二鬲。大夫四諸侯六。天子八。與蓋同。蓋者以其與蓋同。是飯食之道故也。王者八蓋。故八重。置於西階下。三分庭一在南。鑿一木長九尺。半達。橫鑿穿為四孔。貫四橫木。每一橫牘二鬲。四橫八鬲。諸侯七尺。三橫六鬲。大夫五尺。二橫四鬲。士三尺。一橫二鬲。並覆以疏布。裏以革席。而後代重。與革席為二物。重隨根入墳。橫木等與革席為三物。爲鋤。周禮葬官司掌。大喪共銘旌。銘旌主。則太常也。士喪禮曰。為鋤各以其物。疏曰。士喪禮為鋤。各以其物云。則以縗長半幅綉木。長於幅。廣三寸。言呂於來。此蓋其制也。周禮肆云。天子之旌高九仞。大夫五仞。士三仞。春士喪禮。竹衽長三尺。則死者以人易得。天子九人。諸侯七人。大夫五人。士三人。其旌序亦以人易得也。禮記喪服小記。書鋤。自天子達於士。其辭一也。男子稱名。婦人書姓與伯仲。古

銘謂書亡人名字於旌旗也。天子書銘於太常諸臣以下，書於旌旗所，男子稱名，此並殷禮。周世則尚文，臣不名君。天子從曰，卒天子後，夫杜佑通典

魏皇后崩，舉葬議銘旌曰：自殷以前，後與銘旌皆書姓，男女字，無書國者。周之後，天王稱天子，諸侯稱某角某肩，且字奉漢皇帝，皇后天后後，書銘置之柩也。舊禮書銘，皆不書國號。后亦不書氏。魏為天下之號，無所後別。臣子所以稱魏，故其侯某者，皆以自別耳。明太后不宜後稱魏。接左氏

云：天王崩，不吉。周劉邵議云：宜稱魏，不稱姓。據漢律，使節稱漢，今魏使節亦稱魏。及二千石諸竹使持皆稱魏，以類推之，其義宜同。今太后之旌宜稱魏。趙怡奏祖號，所以稱廟不宜以題旌。禮未有主作畫既葬而埋之。故銘旌宜與重俱埋廟門外之左。尚書奏祖宗之號，所以表德。題旌古今異儀。今列祖之號宜改施新銘旌，故旌故社所理如怡等議，與重俱埋於廟門外之左。晉杜元凱云：諸侯建大旆，畫熊虎龍文曰旆也。社也。仍旌至地。徐宣瑜議云：王之上公八命出為二伯加一等，謂九命作伯，建九旌。接上公之上服，遠避冠珮山玄玉，宜與三公同。建八旌，諸位從公者三公八命，應建旂八旌。侯伯同七命，建旂七旌。元凱又云：卿建旂六旌至軫。孤卿次三公也。通常為旃，謂紀者也。宣瑜云：王之上大

天五命，建物五旌。宋崔元凱喪儀云：銘旌今之旐也。天子丈二尺，皆施跗樹於壙中。宋孝武帝大明二年，太子妃薨，建九旌。齊王儉議：旌本是命服，無關於血事。今公卿以下平存不能備禮，故在凶乃建耳。東宮徒同上公九命之儀，妃與儲君一體。義不容異，無緣未同常例，別立旂旌。大明舊事不經，率爾便行耳。今宜考以禮典。吉部自有旂旛，凶部別有銘旌，詔從之。北齊刑旌一品九旌，二品三品七旌，四品五品五旌，六品七品三旌。八品已下達于庶人，唯旐而已。其建三品已上及開國子男，其長至輪，四品五品至輪，六品至九品至較，敷品達于庶人，不過七尺。大唐元陵儀注：大欽訖，所司設太常，盡日月十有二旌，杠九仞，旂委地。大欽之後，分置數庭之兩階，又設銘旌，以絳廣充幅，長二丈九尺。題云：某尊號皇帝之柩，立於殿下。

爾樂義集注。禮考曰。銘旌旌也。以死者為不可別也。故以其旗識之。註云。明旌神明之旌也。士喪禮云。為銘各以其物。周禮司常大喪則供銘旌。註云。王則太常。又案司常職云。王建太常。諸侯建旛。孤卿建幢。大夫士建物。則銘旌亦然。但人數異耳。禮緯云。天子之旌高九仞。諸侯七仞。大夫五仞。士三仞。其士喪禮。持杠長三尺。則死者以尺易仞也。又從遣車之差。蓋以喪事略故也。若不命之士。則士喪禮云。以繻布半幅。長一尺也。顏其末。長終幅。長二尺也。端顏共長三尺。廣三寸。書銘于木曰。某氏某之柩。竹杠長三尺。置于宇西階上。註云。杠。銘幢也。宇。楣也。音呂。楣者。端連綿木也。陳沫浴襲飯舍之具。周禮春官。主人。大喪之大羽。設斗共其饗。饗。音主。斗。所以沃尸。也。饗尸。以鬯酒。使之香美者。朱辟師云。大喪蕡蕡。則此鬯酒中兼有薺金香草。故得香美也。司農云。饗讀為饗者。以鬯饗尸。故以為饗。為莊師義也。鬱人。大喪之解。共其肆器。肆器。陳尸之器。喪大記曰。若設大盤。達水焉。大夫設大盤。達水焉。士。併充盤。無水。設牀。牀弟有枕。此之謂肆器。天子亦用大盤。肆器。大夫喪大羽。以鬯則祭鬱。鬱者。羹也。羹者。草羹以為鬯。以浴尸。香草。骨也。疏

記。公幣。卷水一。玄端一。朝服一。素積一。繡裳一。爵弁二。玄冕一。袞衣一。朱
綠帶。申加大帶於上。卷音采。朱綠帶者。襲衣之帶綱之。雖以朱緋。異於
生也。此帶亦以素為之。中。掌也。重於革帶也。革帶以保較。正言重。加大帶
者。明雖有變。必備此二帶也。士繫三綱。子羔繫五綱。今公繫九綱。是尊卑
繫數不同矣。諸侯之綱。天子十二綱矣。疏曰。公繫以舉奉上服。最在內
者。公身貴。故以上服親身也。玄端二者。贊云。燕居之服。玄端來裳也。朝服一者。緇衣
素裳。公日視朔親身也。玄端二者。贊云。燕居之服。玄端來裳也。朝服一者。緇衣
晚。故平服親身也。玄端二者。贊云。燕居之服。玄端來裳也。朝服一者。緇衣
素裳。公日視朔親身也。素積一者。皮弁之服。公視朔之服也。繡裳一者。質
云。冕服之裳也。亦可駕乘。任取中間一服也。爵弁二者。玄衣緇裳二通也。
此是始命之服。示之重本。故二通也。招堯君亦用爵弁服也。玄冕之下。又
取一也。袞衣一者。所加禮之水最上。華君陽也。自袞衣至此。合爵弁二通
合九綱。註云。朱綠帶者。襲衣之帶。雖以雜朱綠。異於主者也。此帶既非革
帶。又非大帶。祇是衣之小帶。衣之小帶以素為之。而朱綠飾之。亦異於生
時也。中。掌也。重於革帶也者。謂於革帶之上。重如此大帶。知非對小朱綠
帶為重者。以來繢小帶散在於衿。非是總束其身。若總束其身。唯有革帶
大帶。故知對革帶為重者。必見革帶與大帶者。明雖有變。必備此二帶。天

永樂大典

卷七三八七

右大人士一也者。貴與賤同然也。

三禮圖浴盤

夷盤

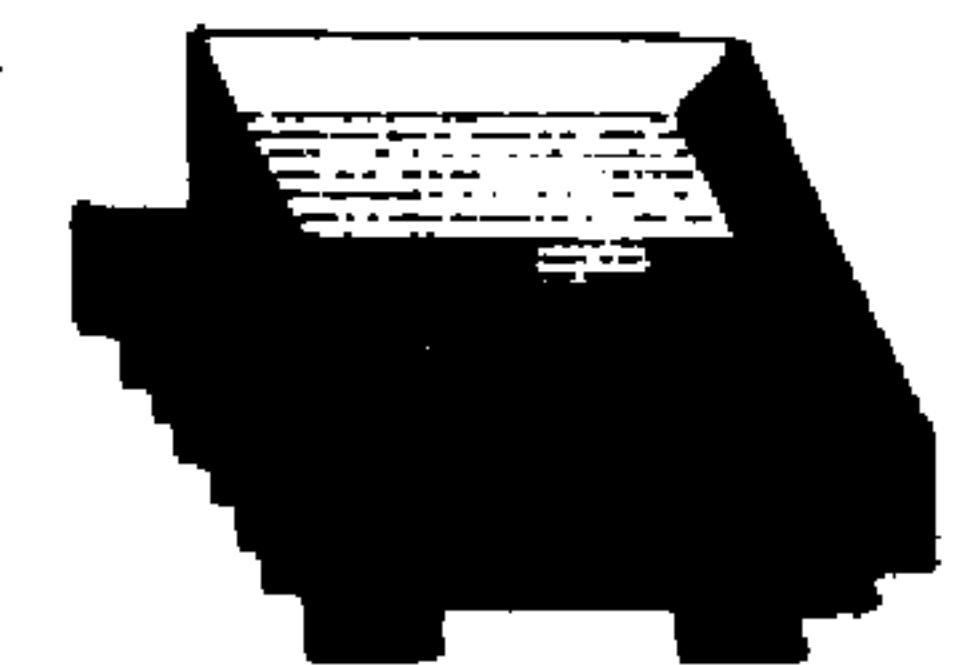
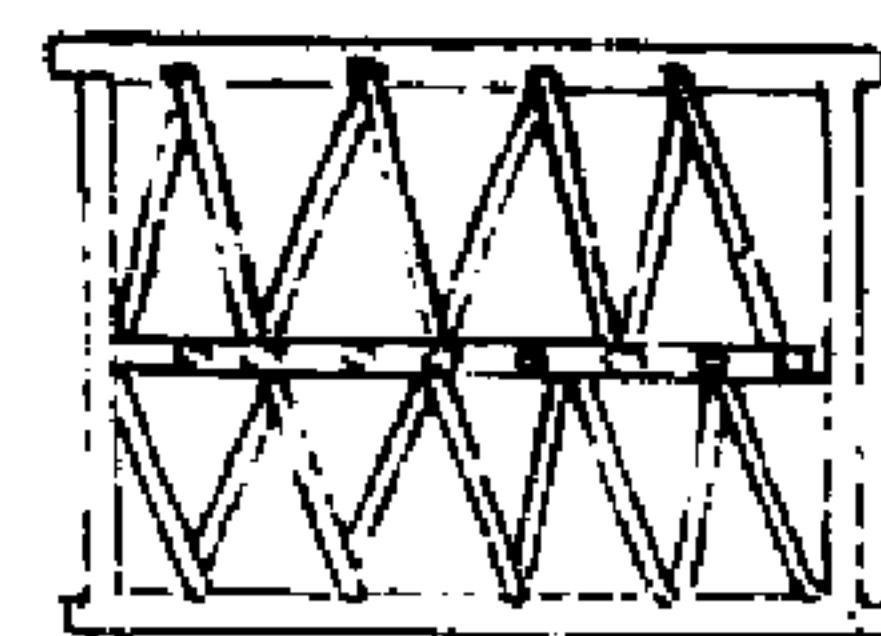
聶崇義集注曰。浴盤長九尺。廣四尺。深一尺。有四周。似與漆赤中。浴於中。當以此盤承牀下。周禮凌人。大喪供夷盤水。註云。夷之言戶也。實水於夷盤。寘之戶牀之下。所以寒戶也。戶之盤曰夷盤。牀曰夷牀。衾曰夷衾。皆依戶而爲言者也。漢禮器制度。大盤廣八尺。長丈二尺。深三尺。漆赤中。諸侯謂之大盤。故喪大記云。右設大盤造水。

夷牀

浴牀

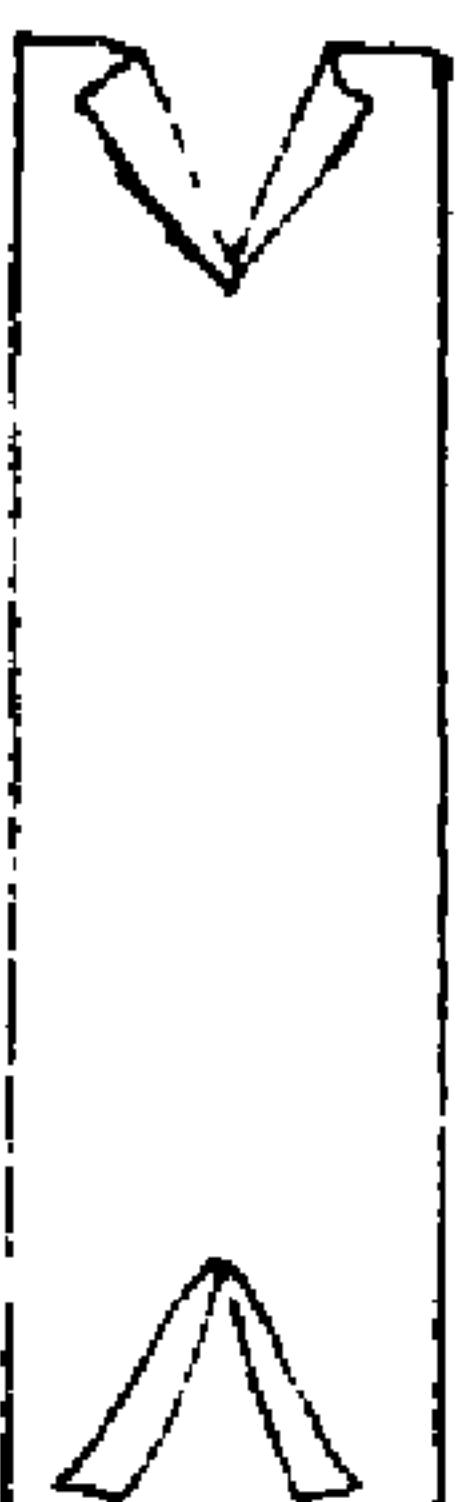
永樂大典卷七三八七

十一

聶崇義集注曰。夷牀以遺死。長丈二尺。廣七尺。旁爲四繩。前後亦有繩。爲鉢於兩旁。以繩直貫中。欲下死。則引其直繩。諸紐悉解矣。浴牀亦曰夷牀。夷之爲言牀也。長丈二尺。廣四尺。有四橫。上有木第。設蘭前。前面及後兩端。士塗之。大夫加朱飾。諸侯畫雲氣。天子加朱稼百草華也。

掩帛

聶崇義集注曰。掩士喪禮云。掩。縗帛也。廣終陽。長五尺。折其末。作此掩。謂裹屍首故也。折其末者。以後二脚於頸下結之。既填悞目之後。乃以前二

脚倒姑於頸中。瓊光耳也。用白新婦為之。

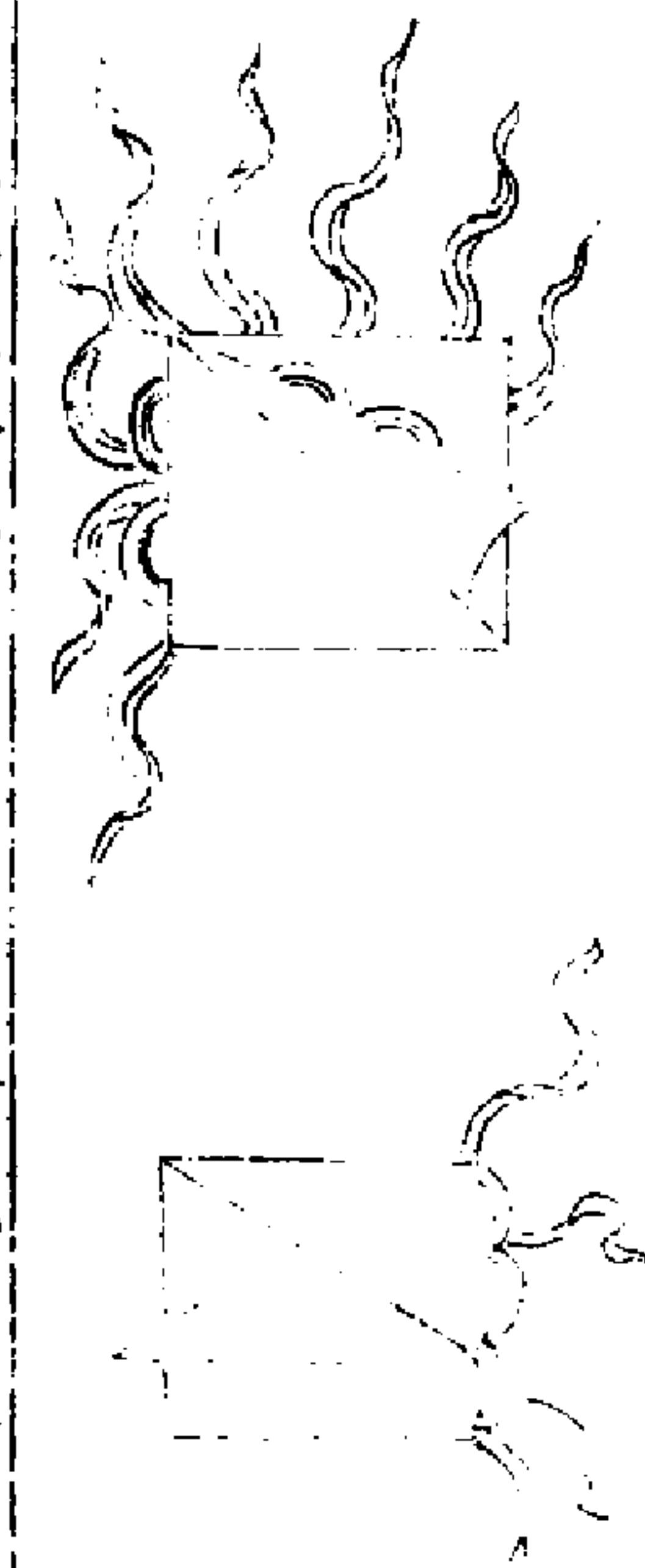
帽目

簪笄

蕭崇義集注曰。帽目用緞方二寸。頭裹著以絮。註云。帽目覆面者。四角各有組繫。皆於後結之。帽部讀若。詩云。葛萬榮之。簪笄用桑長四寸。綾巾綁結也。取會聚之義。謂先以組束髮乃笄之。註云。桑之為言長也。為喪所用。故以桑為笄。取聲名之也。笄長四寸者。不冠故也。若冠則笄長也。古之死者。但簪笄而不冠。婦人但簪而無笄。案下篇記云。其母之喪簪無笄。注云。無笄猶大夫之不冠也。王肅撰家語云。孔子喪有冠者妾也。縗謂中大紱。紱則於髮安。故注云。以安髮也。

冒

蕭崇義集注曰。喪大記云。君錦冒黼敘。緞旁七。大夫玄冒黼敘。緞旁五。士緞冒頭敘。緞旁三。凡冒質長與手齊。敘三尺。註云。既裝所以緞尾重形也。云。冒緞尸者。制如直裳。上曰質。下曰敘。質正也。其用之。先以敘緞足而上。後以質緞首而下。麻子。上玄下緞。象天地也。孔義云。於不寢之禮。上下安之。緞緞以結之。緞旁五。緞旁三。尊卑之差也。入賈釋云。質正也者。以其在上。故以正為名。質與敘相接之處。則以緞緞之。使相連而不用帶。二義相兼乃備。

握手

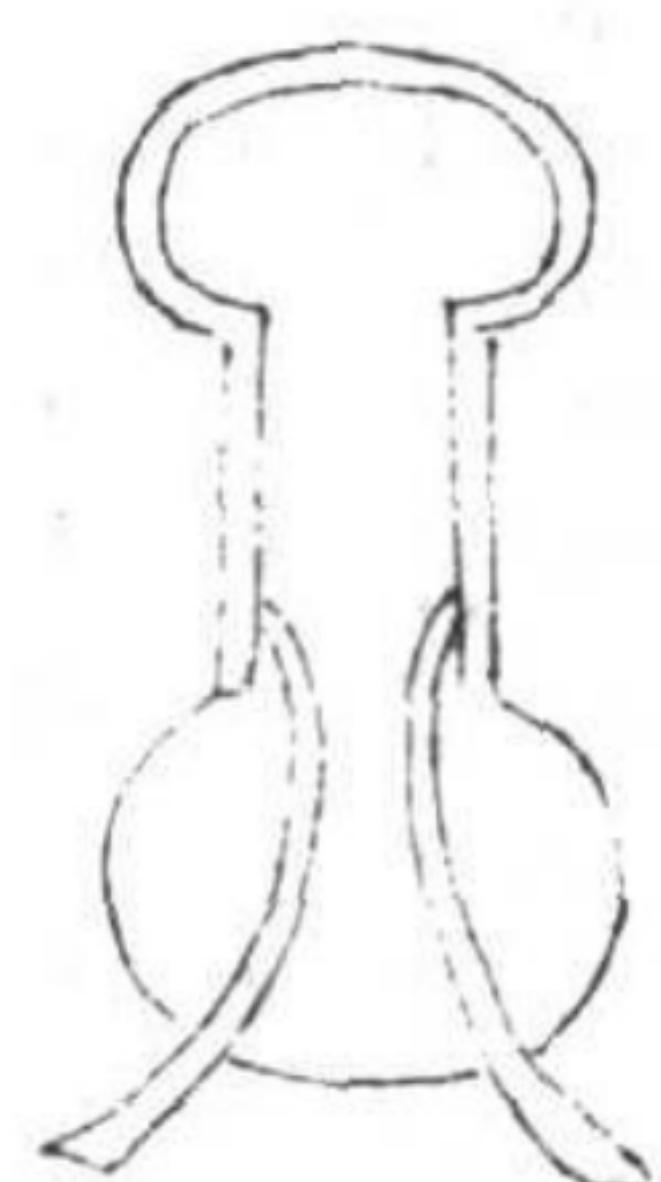
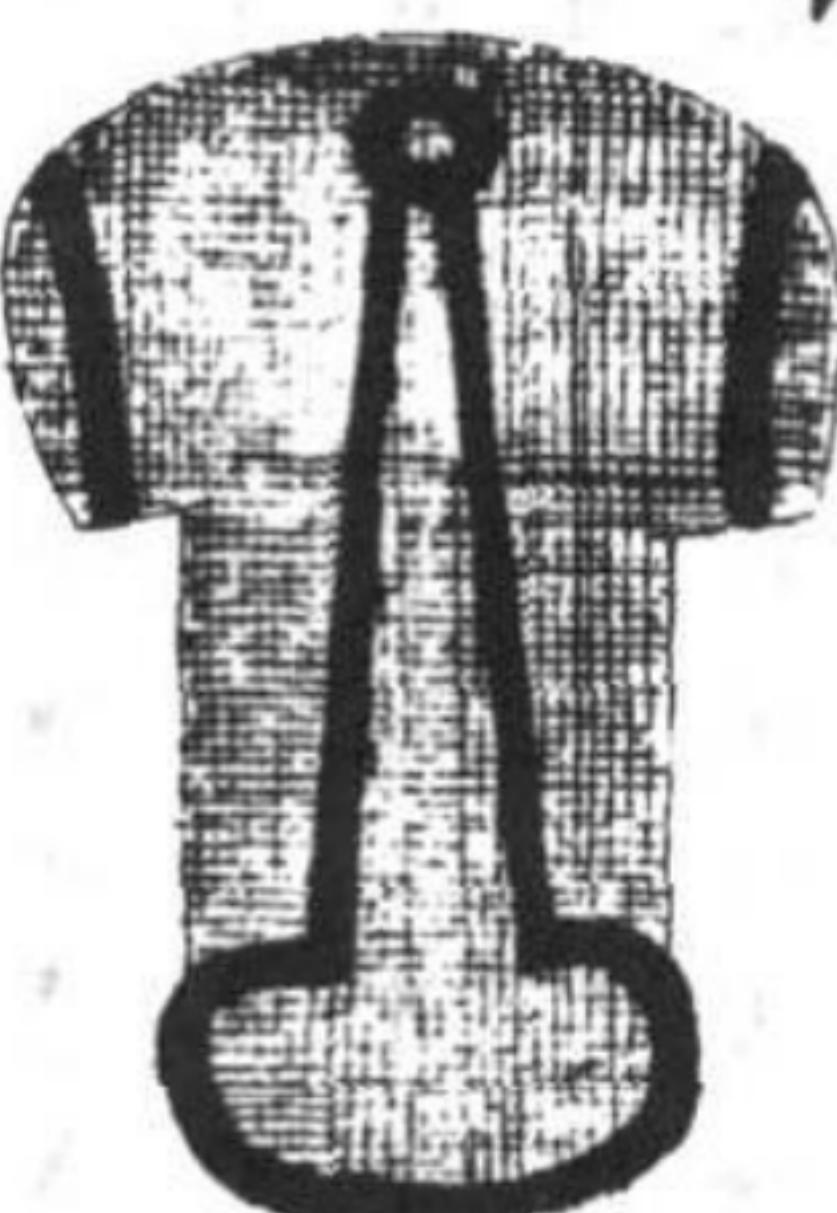
聶崇義集註曰。士喪禮云。握手用玄纁裏。長一尺二寸。廣五寸。牢中旁寸。著組繫。賈釋註云。牢讀爲樓。樓謂削約。握手中央令狹小。以安手之四指也。以經云。長尺二寸。廣五寸。樓去中央兩傍各一寸。則中央廣三寸。在於三寸中央須容四指。每指一寸。則中央兩邊各去四寸。方安得手之四指。於四指外仍共有八寸。皆廣五寸。又下記云。握手內置之。故言握手親膚。繫鉤中指結于堅。烏龍反鄭注云。堅掌後節中也。此據手內置之。故言握手親膚。既手內置之。握手長尺之寸中掩之。手纏相對也。兩端各有組繫。先以一端繞擊。一而還從上自貫。又以一端向上鉤中指。反與繞擊者結於掌後節中。然手無次者以握手。或云如平生以藻玉恐非。

續極

決

聶宗義集注曰。士喪禮云。決用正。王林若擇。音澤棘。組繫續極二。註云。決猶閼也。挾弓以橫。執絃正善也。王棘與擇棘。善理堅韌之木。皆可以爲決極。猶放也。以皆指放絃。今不挈也。生者朱韋爲之而三。死者用續丈用二明。其不用云今不挈者。謂以此二者與決爲藉。今弦不決挈傷指也。

明衣

聶崇義集注曰。士喪禮云。明衣裳用布。又下記云。明衣裳用幕布。袂脣幅長下膝。註云。幕布。惟幕之布數未聞。脣幅。不削幅也。其布幅二尺二寸。凡

永樂大典

用布臂削去邊幅旁各一寸爲二尺計之。此則不削幅。但綿之使相著爲二尺二寸。云長下膝者。謂制此衣長至膝下。亦有裳前三幅。後四幅。不辟積腰間。下至足跗。亦不被土也。此不辟積腰間者。以其一幅不動不假。上狹下寬也。今亦用生綃爲衣裳。其衣大袖。與衣齊。別以玄純領袖。其裳亦前三後四。以練純腰襯。即士喪禮下篇云。緇絢綺。是裳之飾也。緇純。即此衣之飾也。彼註云。一染謂之緇。今之紅也。飾裳在幅曰絢。在下曰綺。緇也。謂純領與袂也。衣以緇裳以緇。象天地也。

舍貝

饭珠

聶崇義集注曰。士喪禮云。貝三。實于筭。稻米一豆。實于筐。註云。貝。水物。古者以為貨。江水出焉。筭。竹器名。賈義云。此貝三。下有稻米。則士飯含用米。

水經卷第三百十七

十四

貝也。故檀弓云。飯用米貝。亦據士也。此皆諸侯之士知者。案喪大記。君沐梁。大夫沐稷。士沐渠。鄭以為天子之士。又云。天子沐泰。與然則天子之士含亦用渠。天子飯用黍。天子諸侯大夫同用稷也。既士飯用渠。不言兼有珠玉。大夫已上飯米兼珠玉也。案典瑞云。大喪供飯玉含玉。是天子飯含用玉也。又雜記云。天子飯九貝已下者。鄭以為夏殷禮也。又雜記云。含者執璧。彼據諸侯也。貝。水物也。出於江淮。故書傳云。紂因文王散宜生於江淮之間。取大貝如車渠以獻於紂。是貝出江淮也。漢書食貨志。有大貝牡貝之等。以為貨用。是古者以貝為貨也。沐浴周禮春官。小宗伯。王崩。大肆以秬鬯。浴尸。大肆以秬鬯。反杜音汎。李士辨反。鄭同農云。大肆。大浴也。杜子春讀浴為汎。以秬鬯浴尸。玄謂大肆。始陳尸。仲疏曰。肆訓為陳。為伸故也。以秬鬯浴尸。使之香也。大職祝言。大喪始崩以肆鬯。浴尸。小祝又云。大喪贊浴。彼二官以掌之。此言之者。察其不如儀也。大祝。大喪以肆鬯。浴尸。肆鬯所肆鬯為陳尸也。小祝。大喪贊浴。故書浴為浴。杜子春云。當為浴。浴謂浴尸。天官女御。大喪掌沐浴。王及后之喪。御浴者。業士喪禮。浴時男抗衾。則不使婦人。今王喪。婦人或亦供給湯物。

永樂大典

卷七三八七

亦得謂之掌也。禮記喪大記。管人。汲不謫。墮之。盡階不升堂。授御者。御者入浴。小臣四人梳余。御者二人沐浴。水用盆。沃水用杓。浴用婦巾。推用浴巾。如它日。小臣爪足。浴餘水棄于坎。其母之喪。則內御者梳余而浴。當如掌。掌管籥之人。又古禮反。掌管籥之人。謫。吐活反。謫。均必反。御者主。又音牛。根音震。梳余者。杖上重物也。謫也。爪足。斷足从之。蹠曰。謫。汲水就索也。邊幅於事。設不謫。去升索。但舉屈就之於手。盡階不升堂者。以水從西階而升。知西階者。以太老禮云。為坐於西階下故也。沃水。用杓。酌盆水沃之。婦。謂尊。塔時除垢。推用浴水。浴罷。用土時浴承拭尸。食塗也。如它日。謂如平生奉掌之日。浴盤餘汁弃之坎中。坎是司人所掘。於階間取奇石。謂如平生奉掌之日。浴盤餘汁弃之坎中。坎是司人所掘。於階間取奇石。高窓之坎。其母之喪。則內御者梳余。而浴者内外宜相。設用內御舉余。內御。婦人。亦管人汲事。事如前。唯浴用不同耳。管人。汲。授御者。御者。差。沐于堂上。若沐渠。大夫沐稷。甸人高墜于西牆下。陶人出享焉。管人受沐。乃羹之。甸人所取徹廟之西酢。薪用爨之。管人授御者沐。乃沐。沐用尾盤。推用中。如它日。小臣爪手翦須。濡灌棄于坎。差。之何反。墜。音役。問。青桃。烹。龍。天。高。青。歷。食。諸。許。久。昨。技。味。久。爨。七。追。天。美。漸。也。漸。飯。米。取。其。湯。以。焉。沐。也。沐。沃。用。杓。沐。於。盤。中。大。相。變。也。士。食。禮。沐。稻。此。云。女。沐。渠。蓋。天。子。之。

變也。大唐元陵儀法。將沐浴。內有司馬墜于殿西廊下。累塊為竈。東面以
俟焚沐浴。新盆盤。瓶局皆灌之。陳於西階下。掘塗於西階之西。陳明衣裳。
於其側。布巾一方。尺八寸。沐巾二。浴巾四。皆用帛練。御及浴衣各實於篋。
將沐浴。內掌事者奉米泔及湯。各盛以筭。并沐盤。升自西階。授沐者以入。
嗣皇帝妃公主等悉出惟外。嗣皇帝以下。在殿東楹間北面西上。內命婦
以下。在殿西間北面東上。俱立哭。既沐而擣。將浴內執事者六人抗衾。御
者四人浴。拭以巾。粗用浴衣。設牀于大行東柱下。先席上算。浴者舉大行
易牀。設枕。理其鬚髮。斷爪。藏於小橐。大飲即內於棺中已。著明衣裳。以方
巾覆面。以大飲之衾覆之。內外入就位哭。飯含襲周禮春官大祝。大喪
相飯。疏曰。云相饭者。浴訖即饭食。故言相饭也。不言相合者。太平云。大喪
贊贈玉金玉。此故不言。天官太宰。大喪贊含玉。助王為之也。疏曰。謂助
葬。禮記雜記。凡諸侯有相哈之禮。哈者執璧。將命曰。寡君使某哈相者。
入告。出曰。孤某須矣。舍玉為璧。制其分寸大小。木問。哈者入升堂致命。主
人拜稽願。哈者坐于賓東南。有葦席。既蓋蒲席。降出反位。春秋有既蓋
辨。哈贈無譏焉。皆史之初禮。官是也。宰夫朝服。即喪服升望自西面坐。
取璧降自西階以東。朝服。告辭因之禮。即執也。以東藏於內。大唐元陵儀
喪。王特拜謝之。疏曰。禮弔喪之法。皆主人拜其弔者。謝其勤勞。弔者不
答拜。以其爲事而來。不自同於賓客。此皆據弔。及主人致禮以上。若其臣
僕者則否。陳小飲。木真禮記喪大記。小飲於戶內。大飲於阼。君以葦席。東
一。衣十有九幅。君陳衣于序東。大夫士陳衣于房中。皆西領北上。綾紱不
在列。綾既紱。所用未堅之者。疏曰。布紱者。以布爲紱。綾也。謂紱者一
幅。堅置於尸下。橫者三幅。亦在尸下。縱者在橫者之上。每幅之本紱爲三
片。以結束爲便也。右綾家。大夫縗家。士縗家。皆一者。謂大夫士等各用一
卷。故云皆一。計余於此紱上。衣十有九幅者。君大夫士同用十九幅。衣布
於衾上。然後舉尸於衣上。在衣裏。又屈衾裹之。然後以紱束之。君陳衣於

永樂大典

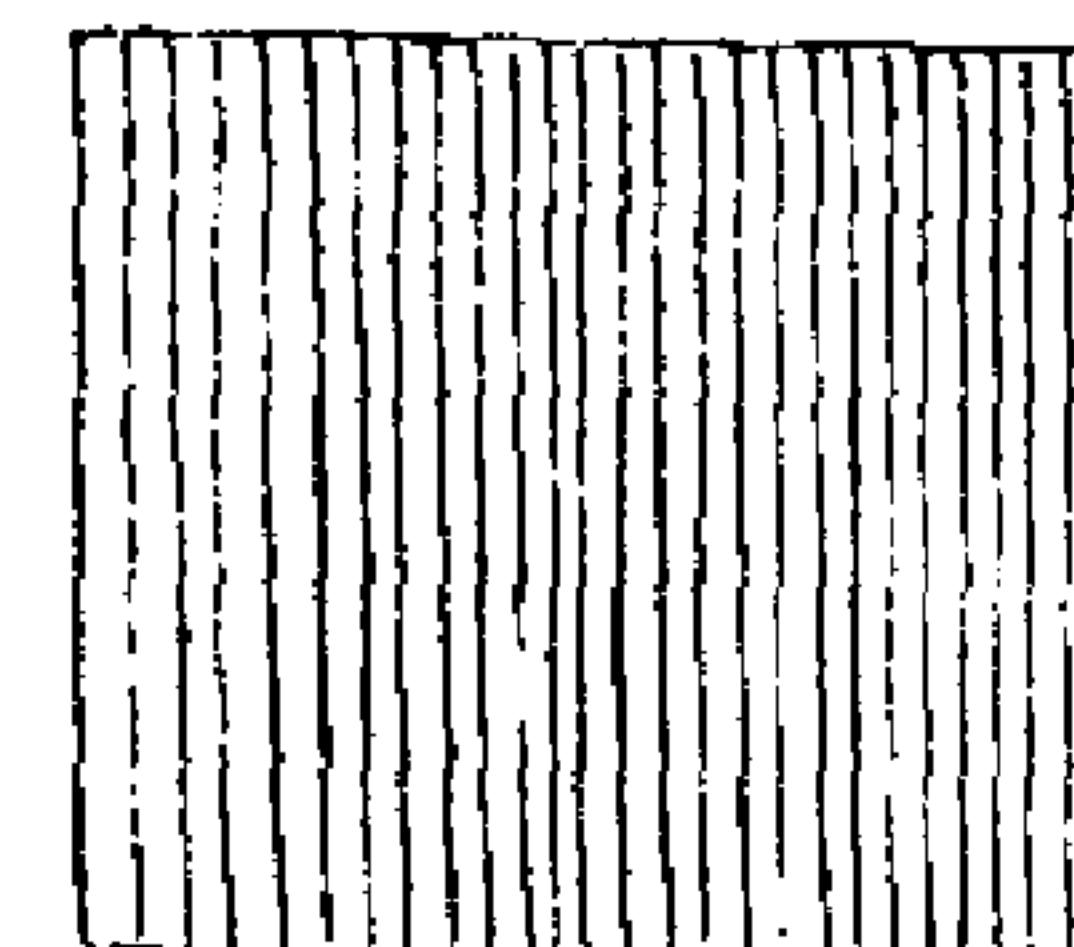
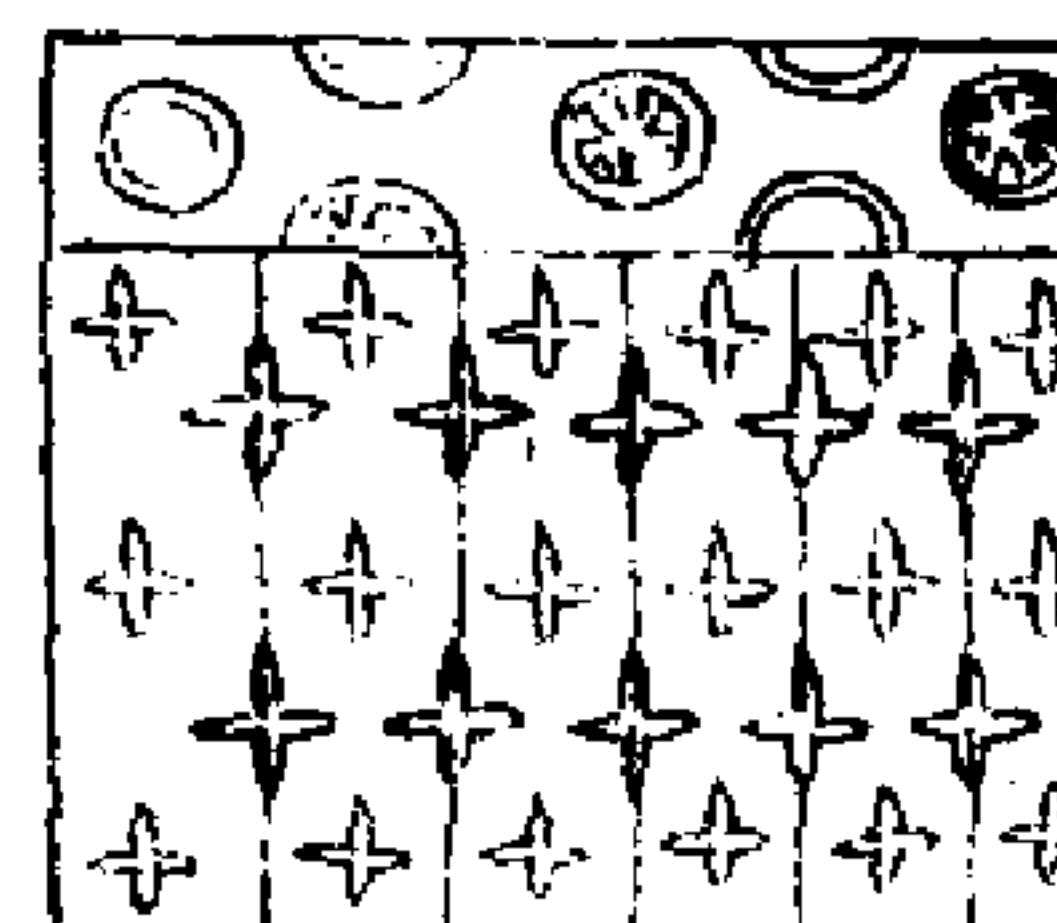
卷七三八七

水樂大典卷七三八七

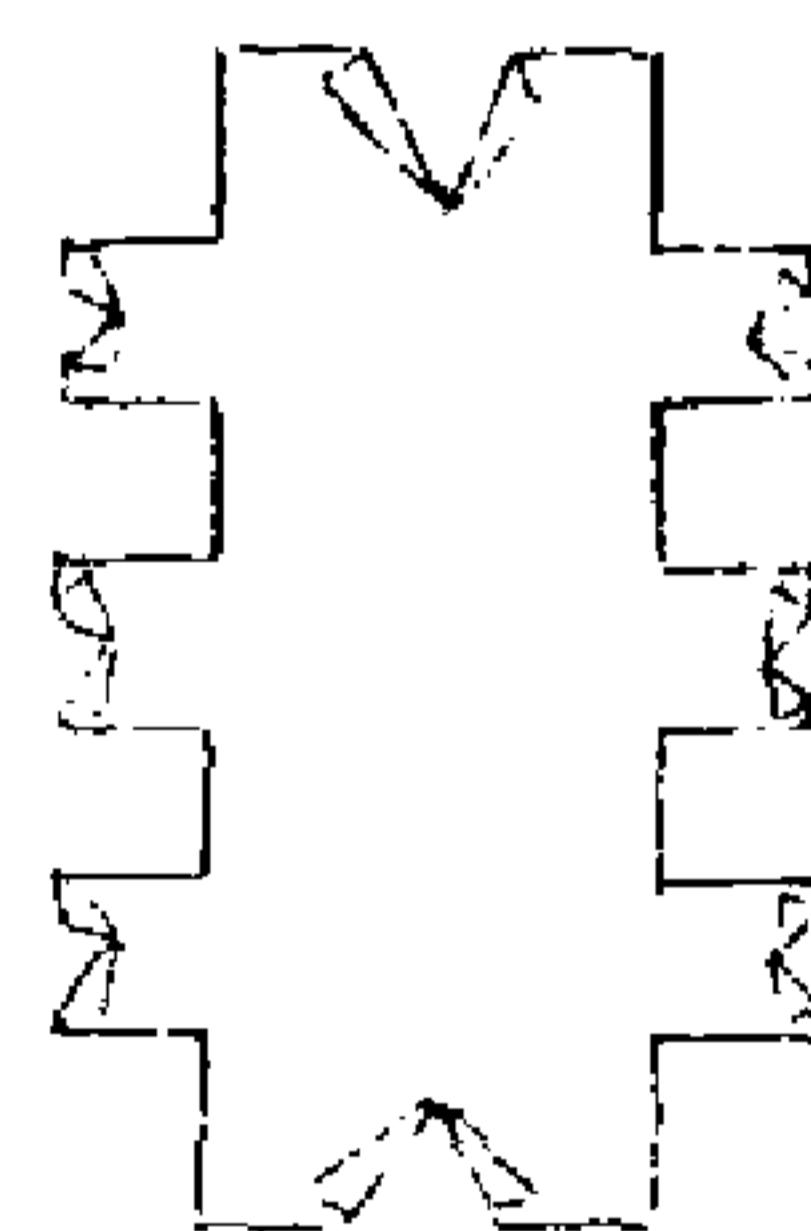
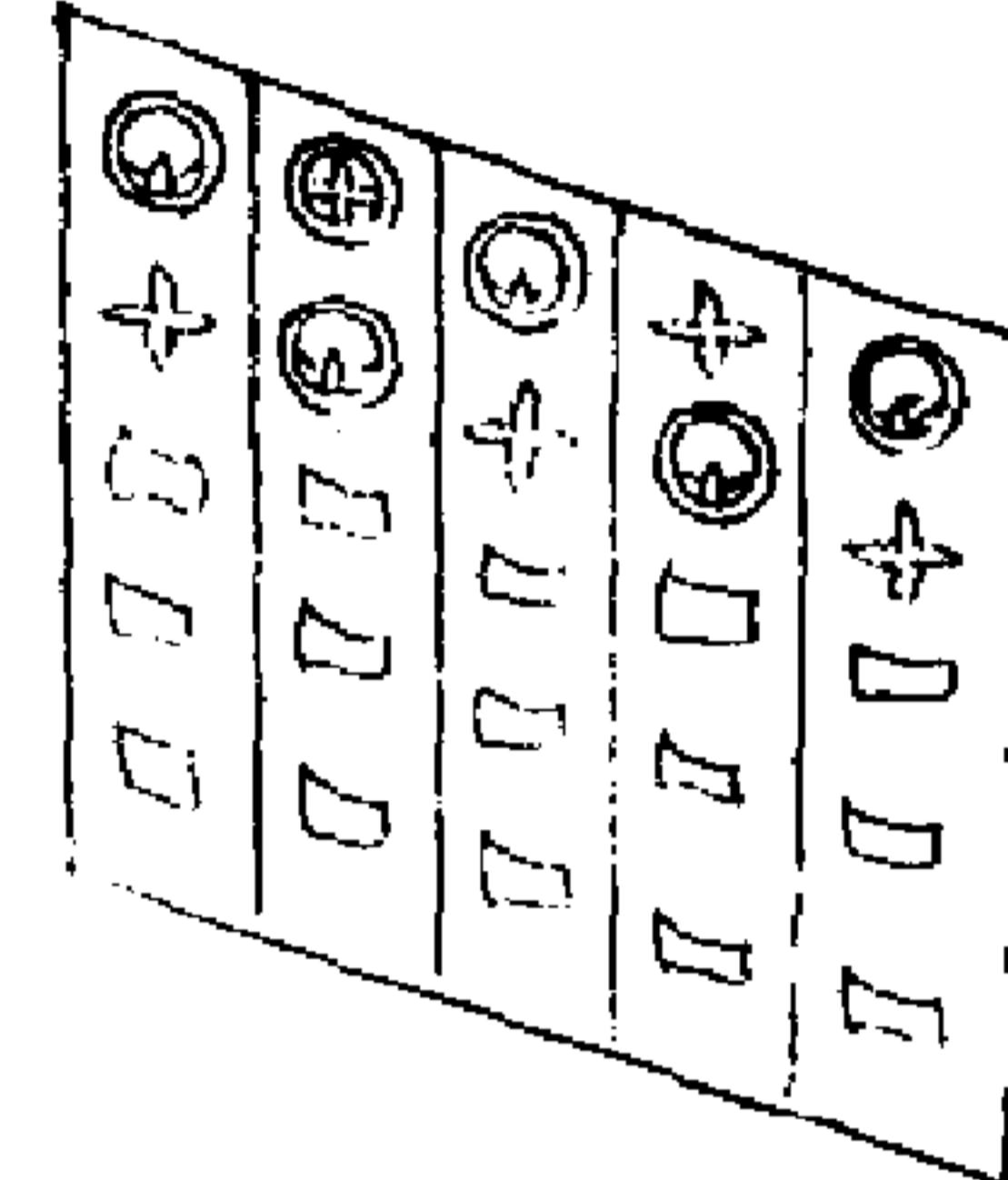
十七

序來。大夫士陳衣於房中者。謂將小斂陳衣也。房中者。東房也。大夫士唯
有東房故也。故終不在列者。謂不在十九稱之列。不入斂也。小斂衣有衾。
因故不在列而言終耳。君無襚。無襚者。不陳不以斂。疏曰。君無襚者。因
君陳衣及斂。志宜用己衣。不得陳用它人。見襚送者。小斂。君大夫士皆用
襪衣襪衾。用上凡陳衣者實之篋。取衣者亦以篋。升降自西階。取猶受也。
凡陳衣不誠。非列衣不入。婦嫁紳不入。不誠。謂針而不卷也。列衣。謂正色
之服也。婦嫁紳者。當暑之襄衣也。襄尸重形。冬夏用袍。反斂則用正服。疏
曰。列衣。謂五方上色之衣。非列衣謂雜也。不入。陳之也。襄衣亦不陳。侵衣
不以斂。詳見後條。周禮春官司服。大喪共其斂衣服。掌其陳序。疏曰。云大
喪王喪。其中兼小喪也。小斂皆十九稱。大斂則士三十稱。大夫五十稱。諸
侯皆百稱。天子盡百二十稱。地官。封人。凡喪紀則飾其牛往。疏曰。喪紀有
往者。除朝夕。用猪醢。以外大小斂朔。朔月月半。薦新。奠祖。奠。大遣等皆
有往牢。牛人。喪事共其奠牛。謂殷奠。遺奠也。喪所薦。謂日奠。疏曰。喪自
未至以前無。飲食直。其停置于神前。故謂之為奠。朝夕之奠。無。等半皆
腊醢酒而已。無牲體。故大也。唯有小斂大斂。朔月月半。薦新。祖。奠。及遣奠
時有牲體。大遣奠非直牛。亦有馬牲。故鄭註云。謂殷奠。遺奠也。云。喪所薦
以上八言。並陳大斂。奠至祖。奠遣。奠條通用。

三禮圖彙

葬禮義集注曰。言食者。今之被。按喪大記。小斂。君錦衾。大夫縗衾。士緇衾。
皆一。至大斂。入制一衾。君大夫士一也。凡衾皆五幅。布於絞上。鄭云。祿
禪被也。五幅白布為之。別無緣飾也。喪大記云。祿五幅無統。註云。統被識
生時。禪被有識。死則去之。異於生也。

蕭崇義集注喪大記曰。小欵以往用夷衾。夷衾質綬之。裁猶冒也。註云。冒既繫所以棺尾重形也。小欵人覆以夷衾。裁猶制也。孔義云。小欵以往用

夷衾者。往猶後也。小欵前有眉。故不用夷衾。裁猶制也。自小欵後。木多不可用眉。故用夷衾覆之。其夷衾所用縕色及長短制度與質綬同。但不侵為彙及旁綴耳。喪大記云。小欵布絞。縮者一橫者三。註云。絞既欵所用來堅之者也。縮從也。孔義曰。謂從者。一幅置於尸下。橫者三幅亦在尸下。從者在橫者之上。每幅幅末折為兩片。以結束為便也。小欵周禮春官。小宗伯。王崩。及執事位。小欵大欵。辨異族而佐。執事大机之属。辨。臨也。執綬者。並事

喪大記卷三十六十七

十八

官之屬為之。異族佐綬。縕者可以相助。疏曰。大祝職云。大喪贊綬明大祝執事。小宗伯位之。云親綬者。蓋事官之屬為之者。以其諸處更不見主綬事者。事官人主工巧之事。以無正文。故疑事官之屬為之也。云異族佐綬。故者可以相助者。此異族據姓而言之。大祝大喪贊綬。冬官主綬事。大祝贊之。禮記喪大記。小欵主人即位于戶內。主婦東面。乃欵。疏曰。主人即位于戶內者。以初時尸在牕下。主人在戶內。今小欵當戶內。故主人在戶內。稍未上。始凡條。卜人右。射人左。遷尸拂。射人僕人遷尸。並此條通用。當主孝也。喪大記君之喪。大骨是綬。肅骨佐之。肅。樂官也。不掌喪事。肅。當為視字之誤也。疏曰。大祝是接神者。故使之就綬事也。是攝執也。肅視佐之者。肅視。肅視也。肅視時。故副位於大祝也。凡綬者袒。遷尸者襲。袒者。於事使也。班曰。凡綬謂執大小綬事也。事多故粗為便也。遷尸者襲。謂大綬於地。乃遷尸入棺之屬。事少故襲也。小綬之衣。祭服不倒。葬祭服也。綬者要方。故水有側。疏曰。祭服。謂死者所得用之服以上也。小綬十九緝。不卷署之。但用裹尸。要取其方。而水有側。領在足間者。唯祭服等。雖敷不著。而領不剗在足也。周上。小綬大綬。祭服不倒。皆左衽。結綬不紐。紐女九反。舊而懷反。左衽。衽鄉左。反生時也。疏曰。皆左衽。大綬小綬同。故云皆也。精

永樂大典

卷七二八七

永樂也。生卵石。手解抽革使也。此則裸向左。亦不復解也。生時帶並馬服
絰。便易抽解。若死則無復解義。故綏來革結之。不為絰也。用上。自小綏以
性。用夷衾。夷衾質綏之。載猪眉也。蹠曰。往猶後也。小綏前用員。故不用夷
衾。自小綏後。衣多不可用員。故用夷衾覆之也。士喪禮云。無用夷衾覆之。
相之衾也。載猶列也。言夷衾所用。上麻於手。下三人所用。繒色。及長短制
度。如員之質綏也。但不復為章及旁聯也。然凡介質字屬上。綏字屬下。為
君綏衾。大夫綏衾。士綏衾。用之小綏。綏訖。則刺夷衾以覆之。其小綏之前
所用大綏之衾者。小綏以後停而不用。至將大綏及陳衣。又更刺一衾。主
用大綏也。今復士喪禮。繼用綏衾。蹠云。大綏之時。兩衾俱用。一衾承屬於
下。一衾以覆尸。則始无所用之衾。至大綏即以承薦。非停而不用也。鋪絞
絰。鋪金絰。鋪衣絰。還尸絰。綏衣絰。綏金絰。綏故絰。絰。奉子絰。為用上綏
者。既綏必哭。蹠曰。綏者。即大祝舉祝之屬也。既綏。是綏竟也。綏竟必皆哭
也。所以然者。以其與士者或臣舊。或有恩。今十為執事奉心。則增感故哭
也。卒綏。主人馮之絰。主婦亦如之。主人袒。說髮。括髮以麻。婦人髽。帶麻于
房中。士既殯說髢。此云小綏。蓋諸侯禮也。士之既殯。諸侯之小綏。於死者

其詳。於喪禮義而記其略於此。杜佑通典大唐元陵儀法。內外各隨職倫。辨尚食先具大牢之饌。厥明而小饌。於饌前三刻。侍中叛奏。請中嚴御府。令設小饌。林於大狩西。南首。枕席備馬。加以帷帷。周以素帷。主衣先率所司陳小饌之水。十九得。及故冢於殿中間之東席上。南領西上。小饌前二刻。開宮殿諸門。諸衛各勒所部。仗衛如掌式。設百官位次。及二王後。三恪等位。又設内外命婦等拜哭位。小饌前一刻。侍中奏。外辦禮儀使引嗣皇帝及皇子等。扶引各即位次。從贈者哭。內謁者引諸王等進就位。百官亦入就位。執禮者稱哭。在位者皆哭。侍御小臣升殿。先布衣於殿上。乃遷於衣上。舉衾而飲。以次加香。十九稱畢。乃結綰而衾焉。近侍扶嗣皇帝哭。進跪。謁大行典。哭踊無數。扶引還次。既小饌。缺髮服變。禮記喪大記。既徹。惟男女奉尸奠于堂。降拜。主人即位。繫帶絰踊。即位。作階之下位也。有云。繫絰乃踊。尊卑相變也。喪服小記。斬縗。缺髮以麻。為母缺髮以麻。繞而以布。母服輕。主統可以布代麻也。為母又哭而統也。齊縗。惡笄以終喪。笄所以有亂髮。帶所以持身。婦人質於喪。所以自養持者。有除無變也。男子冠而婦人笄。男子統。婦人髽。其義為男子則統。為婦人則髽。列男女山。杜佑通典。大唐之制。如男子缺髮。塞中帕頭。女子缺髮而髽。微始死真。周禮奉官。

大祝。大喪徹奠疏曰。此文乃承大喪之下。故奠為始死之奠。小饌大饌。奠並大祝。徹之。繫帶絰小饌奠。禮記喪大記。主人即位。繫帶絰踊。即位。作階之下位也。有繫絰乃踊。尊卑相變也。疏曰。繫帶絰踊者。拜賓時祖。今拜註。繫衣如孝子首絰。於序東後位。乃踊也。士喪禮先踊乃繫絰。此先繫絰乃踊。斬縗括髮。孝服冠。以成服而冕。為母重初亦括髮。既小饌則冕。疏曰。為父喪。拜賓竟。而即位階下位。又序東等絰。猶括髮。若為母喪。至拜賓竟。即位時不復括髮。以冕代之。冕以繫絰。主大饌乃成服也。所以奠於大者也。同上。乃奠。小饌真也。疏曰。拜賓繫絰踊竟。後始設小饌之奠也。賓出微帷。君與大夫之禮也。士半饌到微帷。微或為餐。疏曰。士小饌竟而微帷。此至小饌竟。下陪拜賓。賓出後乃除帷。是人君及大夫禮節也。註云。士卒饌則微帷者。士喪禮文。喪大記。木小饌受巾。有庶子不受巾。成公如鄭二條。奉尸奠于堂。有婦人迎送不下堂一條。入壙後受弔條。有君弔見尸繼而後踊。皆此條通用。當主考。儀禮諸侯喪。將小饌。陳衣訖。陳饌於東室下。諸侯少牢。有脯醢醴酒霑尊。用功布實于簾。在饌北。功布。臥灌灰。理之。事。設莞盥于饌北。布中。為奠設壙也。喪事畢。故無洗也。牀第夷食饌

永樂大典

卷七三八七

永樂大典卷七三八七

二十一

于西站。或云站南策者也。奉余也。是余質教之。載猶昌也。西方盡如東方。為舉者設壇也。如東方者。亦用龕中碑於西堂下。陳一鼎及素俎于寢門外。當來塾。奉想。喪事尚質。將小缺。辟奠不出室。本志神達之祥。襲奠以避缺也。既缺則土室。設序西南也。事半而古之無。踊節。其哀未可節也。既缺舉者。奠石執札。左執俎。入阼階前。西面錯。舉者奠。出門舉祚者也。石人以右手執札。左人以左手執俎。因其便也。乃北載兩牌于兩端。兩肩亞。兩舶亞。脊轎於中。皆覆進抵執而俟。乃北以次出往禮。石人也。載受而載於俎。左人也。亞次也。凡之禮皆覆為塵也。抵本也。進本者。未與於生也。嘗有本木也。夏祝。及執事盥。執醴先酒。脯醢俎從。阼階升。大夫踊。甸人徹鼎中。待于阼階下。執事。謂執奠事也。中功布也。執者不升祀不設也。奠于尸東。醴酒北面西上。執禮酒者。先升奠也。西立而俟也。祝受中。中之由足降。自西階婦人踊。奠者由東南東。大夫踊。中之為塵也。奉其位也。賓出主人拜送于門外。通寢之門外也。杜佑通典。大唐无陵儀注。尚食奉饌入列於殿東。太常博士引司徒省饌。省說。奉饌升。設於大行東。齋郎取爵於篚。受酒。對跪奠興。嗣皇帝以下哭踊如初。諸行事者應退者降退。奉禮郎稱止。誚者引諸王還內。省禮使奏。嗣皇帝哭止。近侍扶引退便次。內外侍膳者代哭。長絰焉。太史立成法。有四十八首。疏曰。禮未大缺代天者。未嘗以前無問。尊卑皆哭。不絕聲。大缺之後。乃更代而哭。亦使哭不絕聲。大哭以言士。視疎代哭。人君尊又以重為滿。分更相代。若喪。虞人出木角。狀人出壺。雍人出鼎。司馬縣之。乃官代哭。祭更也。未嘗哭不絕聲。為其罷倦。既小缺。可以為滿。到全時。而更哭也。疏曰。虞人掌山澤之官。故出木與角。狀合樂主。挈壺滿水之器。故主壺。雍合主烹。故出鼎。所以用鼎及木角。冬月恐水凍。則鼎漏過。道更無準則。故取鼎暖水。用虞人裝。蒸鼎羹。故取鼎及冬也。司馬夏官卿也。其屬有挈壺氏掌知滿量。故司馬自臨。視縣滿之時。範故挈壺。並大云。凡喪。縣壺以代天者。縣滿分時。使均。其官爵更次相代而哭。使聲之不絕者也。設壺周禮地官。委人喪紀。共其薪蒸木材。薪為始。坎及壺。木材為張。秋官。司烜氏。凡邦之大事。共增燭庭壺。皆天也。樹於門外曰大燭。於門內曰良燭。疏曰。大事。謂若大喪紀。大賓客之時也。度

禮在大寢之處。禮記喪大記。君堂上二燭下二燭。燭所以照饌也。或陳而設燭。疏曰。有喪則於中寢終夜設燭。至曉滅燭。而日光未明。故須燭以照饌。饌也。陳大紱。木及瓊。其之具。禮記喪大記。大紱於作。詳見陳小紱。木條。大紱布絞。縮者三。橫者五。布絞二。君大夫士一也。君陳木于寢百稱。北領西上。絞絳如朝服。絞一幅爲三。不辟。絳五幅無綽。辟。續參反。綽丁冕反。二食者。或覆之。或薦之。如朝服者。謂布絞粗。朝服十五片。小紱之故廣。終幅折其末。以爲整之法也。大紱之絞一幅三折用之。以爲整之急也。統以紐類焉之。縱之側。若今布。誠生時禪被。有識尾者。去之。異於生也。疏曰。大紱帶統。緒者三。謂取布一隔。合製之作三片。直用之。三片則共是一幅。兩頭裂。不失不通。橫者五人。又取布二幅。分製作六片。而用五片橫之於緒下也。布緒者。皇氏云。祿。禪被也。故直絞來之下。縱用以舉尸也。孝經云。木衾而舉之是也。今宋經云。祿在故後。縗或當在緒上。以絞來之。且君衣百緒。又過小紱與襲之衣。非卑絳所能舉也。天孝經云。衾不云祿。皇氏之說未善也。二食者。小紱。君大夫士各一食。今至大紱。又各加一食。爲二食。其食所用與小紱同。但此食一是始死覆尸者。故士喪禮云。祿用紱。余註云。大紱所併用之食。一是大紱時侵利。又註。土喪禮之食二者。謂

永樂大典

卷七三八七

也。人君無論少長而體尊精細故亦卽位而造焉此棺也古者天子椁內人有水兒而諸侯無但用棺在內以視尸歲一塗之者每平一塗示如奉成也。唯云漆棺則知不漆棺外膚是天子之棺四重而深邃也疏曰四重者水牛兒牛皮二物重故為一重也又棺為第二重也。又膚為第三重也。又大棺為第四重也。四重凡五物也以次而差之天子大棺厚八毫膚棺四寸又二皮六寸合二人四寸也水兒革棺被之其厚三寸疏云水兒二皮並不能厚三寸故合被之今各厚三寸也。二皮能濕故最在裏近尸也。棺館一疏曰棺惟一者微也材於能濕故大皮也。棺惟一種諸侯無革則棺鏡尸也。君即位為碑是也。棺即板全爾雅云微棺一物二名名微又名棺也。梓棺二疏云棺棺之外又有膚棺膚棺之外又有大棺與膚棺並用梓故云二也。四者皆周疏云四事也周禮考謂四事之棺上下四方悉周匝也。唯棺不周下有首上有枕席故也棺東縮二衡三杜每束一衡亦當為積杜今小要杜或作添或作棟疏曰棺束者古棺木無钉故用皮來合之。縮二者縮已縫木用二行也。衡三者橫束三行也。杜每束一者杜小要也其形兩頭廣中尖小也既不用釘棺但先鑿棺邊及兩頭合際處作坎形則以小要連之今周棺並相對每束之處以五行之杜連

之若堅木之處則堅着其杜以連棺蓋及底之木使與棺頭尾之材相周漢時呼杜為小要也同上。有虞氏瓦棺始不用薪也。有虞氏南問夏后氏聖周人熟日聖燒土治以周於椎或謂之士周殷人棺柳柳天也以木為之言柳大於椎也。段人尚椎虞人致百祀之木可以為椎柳者斬之虞人掌山澤之官也。自化畿内百縣之祀也。喪大記君乘棺用朱綠用雜金錯鑚于南反錯所以墮著裏疏曰乘棺謂以墮貼棺裏也乘棺貼四方墮貼四角定本經中墮字皆作墮墮謂墮木墮貼著於棺也用雜金錯者錯釘也舊說云用金釘又用象牙鉢之以墮乘棺著之國君大棺八寸屬六寸。棺四寸天子柏柳長六尺諸侯柏柳柳周棺者也尊者用大材平者用小材天子諸侯卿大夫士庶人六等長自六尺而下其方自五寸而上未聞其差所定也。棺木之厚蓋與柳方麻天子五寸上公四寸諸侯三寸。然石四種八筐加魚牋焉然煮乾也。士喪禮曰熟奉稷各一筐。又曰設然旁各一筐大夫三筐加以梁君四筐加以稻四筐則手足皆一其餘設於左右疏曰加魚牋者原牋謂乾錯案御特牲士牋用先少牢大夫牋用康天子諸侯無文當用六牋之舅亦為惑此據周禮春官典瑞且圭璋璧琮琥璜之梁眉疏璧琮以缺尸。粗者粗以缺尸者於大缺為加

之也。祖讀爲祖與祖爲同聲之誤也。某肩。主神之算珠也。以祖掌珠於主
道珠之中以缺。主在左。珠在首。旒在石。墳在足。璧在背。珠在後。孟取象
方明神之也。疏壁珠者。道於天地。疏曰。於大缺焉加之者也。以其六主
所與主為神。明在參宿之外。故知在大缺後也。祖讀爲祖。詩有祖礿如妣。
聲之誤爲祖。云娶君主師之酒珠也者。此六主而頭皆有孔。又於內孔之
間為溝渠。如溝之兩畔稍高為眉珠。故云以祖穿聯六主溝珠之中以缺
尸。云坐左。已下皆約。大宗伯云。青圭禮東方之寺。以尸南首。而置此六
主焉。云盖取象方明。神之也者。按既禮設方明上主下璧。無璧珠。此云奉
養。彼註上下之神。非天地至貴。謂日月之神。故上下不用璧珠者。參天地
若然。此吉象方明者。直取置六主於六處。不取主形之義。又某宗伯。璧禮
天。珠禮地。今此璧在背座下。珠在腰。往上不類者。以背爲陽。腰爲陰。隨尸
腰背而置之。故上珠下璧也。云疏璧珠者。道於天地者。天地爲陰陽之主。
人之腰背象之。疏云疏之通天地也。地官。舍人。喪紀。共然教。然教者。錯于
椎髻。所以感妣母也。疏曰。嗚時故之。將於教以感妣。人有魚腊香。妣
峰欲向椎。故植此感之者也。天官。幕人。大喪共。惟幕布綬。為賓客紳也。惟
以帷堂。或與幕綬之於庭。常在柩上。疏曰始凡作堂。小歸微之文。請在

堂。亦唯之也。掌次凡喪。王則張幣三事。張幣桓上承塵。疏曰。后與王同。
春官司凡。遣凡喪事。設葦席。右素几。其柏席用葦。繡紀。諸侯則紛絰。每敷
一几。柏。音。櫟。劉休司農音追。喪事。謂凡喪也。葦如葦而細者。鄭司農
云。柏席。追地之席。葦君其上。或曰。追席。載奉祔之席。言柏席毫。興滅之
餘。殊席。歲中。神坐之席也。故。讀曰。素。素。覆也。惟在墳。列。櫟。既定。則如先
皆謂覆之。周禮。維合。蓋及周時。在墳皆異。凡體實不同。蓋於廟同。凡。精氣
合。歲。才。浪。反。疏曰。云。喪事。謂凡喪也。言凡。非一之義。士喪禮。始凡之
莫。乃至小冠之奠。亦設於地。未有席。至大缺奠。乃有席。墳後。則有朝夕奠。
朔月奠。大夫以上。兼有月半奠。并有薦新奠。葬時。又有遷奠。禮。大遷奠。
墓乃廢奠。而廢祭也。故鄭云。謂凡奠也。云。棺在墳。則櫟。煮。葬。禮。子。云。天子
義。堂。龍。緒。以。櫟。是也。云。既定。則如是者。見。謂道上。陳。櫟。煮。葬。禮。子。云。天子
言。凡。變。更。其。質。謂。有。饋。也。仍。因。也。因其。首。謂。無。饋。也。賴。命。櫟。問。南。闢。西。序。
東。櫟。東。序。西。向。皆。仍。凡。玄。謂。言。祭。主。祭。宗。廟。櫟。於。室。墳。食。於。堂。櫟。於。坊。每
事。易。凡。神。事。文。示。新。之。也。凶。事。謂。凡。奠。朝。夕。相。因。表。禮。略。疏。曰。櫟。禮。子。

立虞而立尸有几筵者。據大夫士而言。某士喪禮大缺則有席。而云虞始有足者。以其几足相持也。其實虞時始有几。其筵大缺即有也。天子諸侯禮大初死。凡筵立有故。上云凡喪事設革席。古素几也。凡几之长短。阮謐云。凡木五尺高二尺廣二尺為社以馬大三尺舊圖以為几兩端赤中火黑也。杜佑通典。大唐制諸葬不得以石為棺槨及石室。其棺槨皆不得雕鏤彩畫。施戶牕櫺檻櫈。棺內又不得有金寶珠玉。

三禮闋紋。又云大缺紋也。

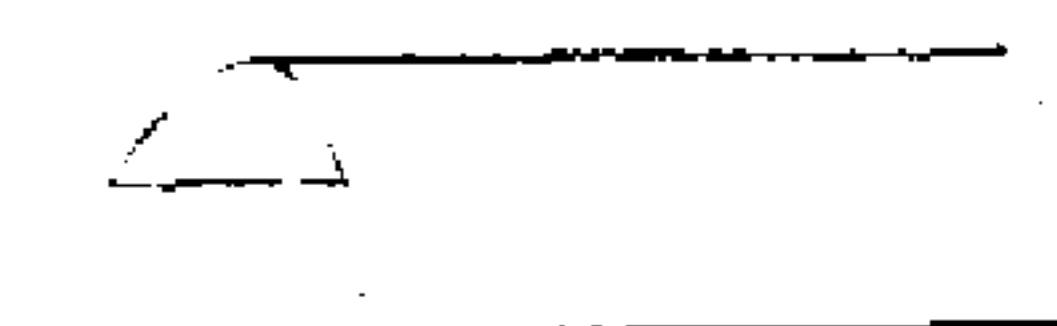
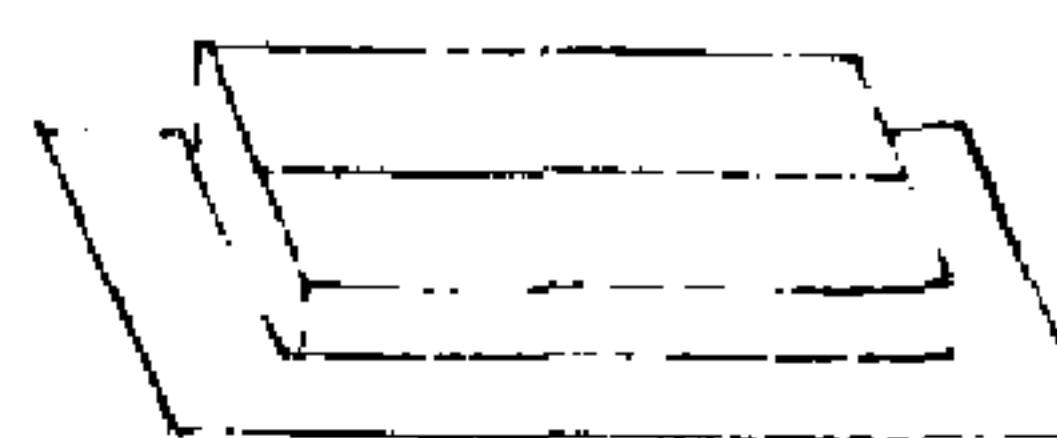
蕭崇義集注曰。喪大記云。大缺布紋縮者三橫者五布綾二衾。君大夫士一也。紋綾如朝服。註云。二衾者或覆之或薦之。如朝服者謂布精麤如朝

二十五

永樂大典卷七三八七

服十五升小缺之紋廣終幅折其末。大缺之紋取布一幅直製作三片而用之。其橫者五者亦謂取布二幅直製作六片而用五片置於縮三之下皆取其堅之急也。

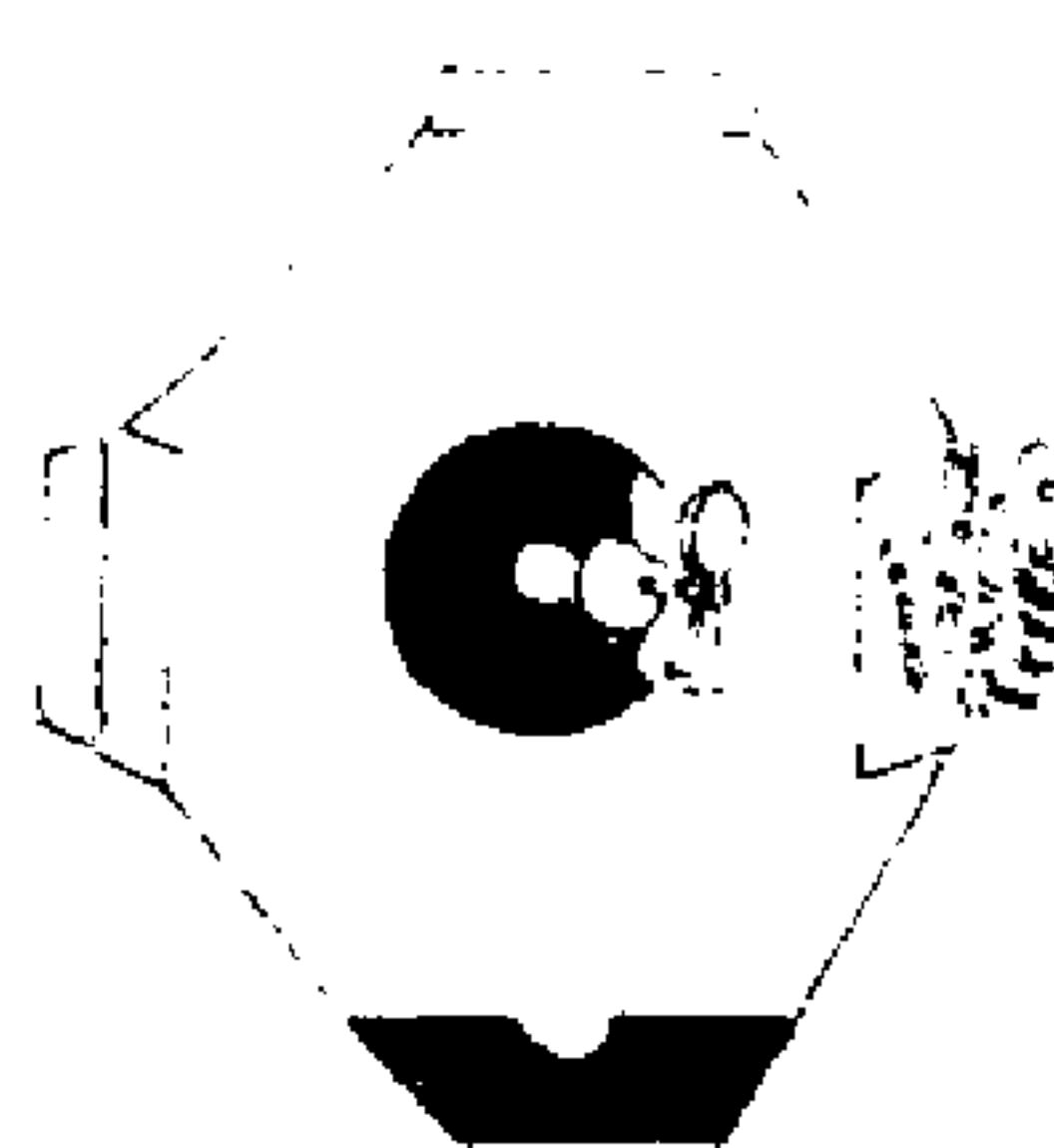
梓

蕭崇義集注曰。君即位而為梓。歲一漆之。若未成然鄭又云梓謂地棺。親尸者。梓堅著之言也。言天子梓肉内又有水兒革棺。喪大記曰。君大棺八寸。屬六寸。梓四寸。上大夫大棺八寸。屬六寸。下大夫大棺六寸。屬四寸。士棺六寸。註云。大棺棺之在表者。檀弓曰。天子之棺四重。水兒革棺被之。各厚三寸。合六寸。此為一重。梓棺一。棺木所謂梓棺也。梓棺二。屬於大棺也。四者皆周。此從內說而出也。然則大棺及屬皆用梓。梓用柂。以是差之。上

公革棺不被三重也。諸侯無革棺，再重也。大夫無椁。一重也。士無屬不重也。庶人之棺四十。棺束縮二橫三枉。每束一枉。今小要。

組圭

蕭崇義集注曰：駕李璋璧琮琥璜之渠眉路璧琮之缺尸。註云：以缺尸者於大缺時加之也。駕讀爲祖。渠眉玉飾之溝瑑也。以組穿聯六玉。溝瑑之中以缺尸。圭在左。璋在首。琥在左。璜在足。璧在背。琮在腰。蓋取象方明。神之也。疏璧琮者通於天地。疏云：知於大缺加之者。以其六玉所與爲飾。明在衣裳之外。故知在大缺後加之也。云渠眉玉飾之溝瑑者。此六玉兩頭皆有孔。又於兩孔之間爲溝渠。於溝渠之兩畔稍高爲眉瑑。故以組穿聯。

六玉溝瑑之中以缺尸也。其圭在左已下皆約大宗伯青圭以禮東方之等。以屍南首而置此六玉然也。疏云：璧琮通於天地者。置璧於背以其尾仰璧在下也。置琮於股。是琮在上也。而不類者。以背爲陽。以股爲陰。故隨屍股背而置之。天地爲陰陽之主人之股背舉之。故疏璧琮以通天地也。