

永樂大典

卷七千四百六十

永樂大典

卷七四六〇

永樂大典卷之七千四百六十

十八陽

喪 喪大記篇二

士之喪二日而殯三日而朝主人杖婦人皆杖於

君命夫人之命如大夫於大夫世婦之命如大夫

鄭玄注士二日而殯者下大夫也。士之禮死與往日生與來日此二日於死者亦得三日也。婦人皆杖謂主婦容妻為君女子于在室者。子皆

杖不以即位。鄭玄注子謂凡庶子也。大夫士哭殯則杖哭

柩則輯杖。鄭玄注哭殯謂既塗也。哭柩謂啓後也。大夫之子於父父也尊近哭殯可以杖。天子諸侯之子於父也君也

尊遠杖不入廟門。棄杖者斷而棄之於隱者。鄭玄注杖以喪至尊為人得而棄之也。陸德明

永樂大典卷七千四百六十

音義棄本亦作古弄字。斷于管反。下注斷足瓜同。孔穎達疏士之至隱者正義曰此一節明士之杖節。二日而殯者除死日為二日也。三月

之朝者謂殯之明日是也。若君命夫人而命如大夫者謂士之子於君命其妻於夫人之命如大夫之禮。君命夫人之命皆去杖。於大夫世婦

之命如大夫者謂士之子於大夫之命其妻於世婦之命如大夫於大夫之禮。大夫之命則輯杖。世婦之命則授人杖也。於大夫世婦之命如大夫

定本如大夫作如夫人二字。異義亦通。注士二日至室者。正義曰。素前文大夫三日殯。此士二日殯。定降下大夫也。云士之禮死與往日生與

來日者殯是為死者。故數往日為三月。杖是為主者。故數來日為三月。云主婦容妻為君女子于在室者。前經大夫之喪。云主人主婦。此士之喪直

云婦人皆杖。婦人是象季婦。故知容妻為君及女子于在室者也。以其皆杖故也。子皆杖不以即位。正義曰。皇氏云。子謂大夫士之庶子也。不

以杖即位。辟適子也。所以知此是大夫士庶子者。見下有大夫士適子哭殯哭柩。推此大夫士適子。故知此是大夫士之庶子也。然素鄭注此云子

謂凡庶子也。凡於貴賤則庶子是也。容人君適子入門輯杖猶得即位。庶子宜在門外之位去之。故無即門內之位理也。大夫士之適子則得哭殯

哭柩如下所說其庶子則宜與人君之庶子同。並不得以杖即位也。熊氏云。此文承上君大夫士之喪。下則此謂君大夫士之庶子。故注云子謂凡庶子。義亦通也。注不以至杖同。正義曰。不以杖即位。鄭恐人疑庶子雖不得以杖即位。猶得緝之入門。故明之也。言與去杖同。凡去杖者。不復緝也。大夫士哭殯則杖。哭柩則緝杖。正義曰。大夫士謂大夫士之適子。哭殯則杖者。既積塗之後於父也。其尊相近。故哭殯可以杖也。哭柩則緝杖者。謂將喪既啓之後。對柩為尊。則缺去其杖。注哭殯至廟門。正義曰。哭柩謂啓後也者。庶謂將葬啓殯而出柩也。知非未殯之前而哭柩者。大夫士之喪。未殯之前則未杖也。云天子諸侯之子於父也。君也。尊遠杖不入廟門者。天子諸侯其尊廣遠。廟門之內則去杖。廟門謂殯宮之門。柩之所在。故云廟也。棄杖者。斷而棄之於隱者。杖是喪至尊之服。雖大祥棄之。猶恐人棄。慢斷之不堪他用。棄於幽隱之處。使不穢汙。要義大夫士之子哭殯杖。天子諸侯子杖不入殯廟門。見前注。陳標詳解子皆杖不以即位。子謂凡庶子。雖皆杖不杖。以杖即位。哭柩則緝杖。故殯後哭柩則缺杖。餘同前注。陳澧集說士之喪。至世婦之命如大夫。如大夫謂去杖。緝杖。授人杖。三者輕重之節也。子皆杖。至斷而棄之於隱者。子

永樂大典卷七十四百六十

二

凡庶子。不獨言大夫士之庶子也。不以杖即位。傳避適子也。哭殯則杖。衰勝敬也。哭柩。啓後也。緝杖。敬勝衰也。獨言大夫士者。天子諸侯尊。子不敢以杖入殯官門。故哭殯哭柩皆去杖也。杖於喪服為重。大祥。棄之必斷。截使不堪他用。而棄於幽隱之處。不使人棄賤之也。君設大

盤造冰馬。大夫設夷盤造冰馬。士併瓦盤無冰。設

牀。禮第有枕。含一牀。襲一牀。遷尸于堂。又一牀。皆

有枕。席。君大夫士一也。鄭玄注此事皆沐浴之後。宜承滿。灌弃於坎下。禮。桐脫在此耳。造。猶內也。

禮第。袒簪也。謂無席如浴時。牀也。禮自仲春之後。尸既襲。既小。鯨。先內水。盤中。乃設牀於其上。不施席而遷尸焉。秋涼而止。士不用水。以瓦為盤。併以盛水耳。漢禮。大盤廣八尺。長丈二。深三尺。赤中夾盤。小馬。周禮。天子夷。盤。士。夷。禮。君。賜。冰。亦用夷盤。然則其制宜同之。陸德明音義。盤。本又作。槃。步于反。連。七報反。下及注皆同。併。步頂反。注同。禮之善反。單也。注同。第。側里反。舍。胡暗反。濡。奴亂反。下文同。灌。直孝反。下文同。坎。口感反。札。側八反。

爛。力旦反。菁音貴。感音成。廣吉曠反。昏直亮反。深尸鵠反。孔穎達疏。君設至一也。正義曰。此一節明初死沐浴之節。造冰馬者。謂造內其冰於盤中也。大夫設夷盤者。小於大盤。亦內冰馬。士併瓦盤無冰者。瓦盤既小。故併盤。士卑故無冰。設林禮第者。置冰於下。設林於上。去席禮第第實。有枕舍一林。襲一林。遷尸于堂。又一林者。言此三節。各自有林也。皆有枕席者。唯舍一時。皆徹枕。使面平。故士喪禮云。商祝徹枕。設中是也。舍竟而並有枕也。而舍襲及堂皆有席。故鄭注士喪禮。商祝襲水於牀。牀次舍林之東。社如初。又注。士喪禮。設林第于兩楹之間。社如初。有枕云。社寢卧之席也。亦下莞上簟是也。君大夫士二也者。自設林禮第至此。以下貴賤同然也。注造猶至同之。正義曰。造是造詣。尤造詣者。必入於內。故云造猶內也。云禮第袒實也。謂無席如浴時。牀也者。浴時無席。為漏水也。設冰無席。為通寒氣也。云禮自仲春之後。尸既襲。既小飲。先內冰盤中者。若人君仲春則用水。若命夫命婦則火出之後而用水。故昭四年左傳云。獻羔而啓之。公始用之。謂仲春也。又云。火出而畢賦。周禮。凌人夏頒冰。是卿大夫以下三月以後而得用水也。云既襲既小飲者。謂大夫士也。既襲。謂大夫也。既小飲。謂士也。皆是死之明日。若天子諸侯亦三日而

設冰也。在襲飲之前也。云夷盤小馬者。謂小於大盤。云周禮天子夷盤者。案周禮。凌人云。大喪共夷盤。冰是也。但天子之夷盤。即此之大盤也。依尸而言。則曰夷盤。此云夷盤者。據大夫所用對君大盤為小。云士喪禮。君賜冰亦用夷盤者。案士喪禮云。士有水用夷盤。何不言君賜。知君賜者。諸侯之士既畢。若無君賜。何得用水。云其制宜同之者。以天子夷盤。此大夫云夷盤。士喪禮又云夷盤。三者俱有夷名。是其制宜同。但大小稍異也。陳標詳解。君設大盤。造冰馬。置沐浴之盤。君之喪。設大盤。設林禮第。有枕。置盤於下。設林於上。禮。卑也。不施席。禮。露第。實為漏水。及通寒氣也。牀上有枕。除同前注。陳融集說。君設大盤。王君大夫士一也。大盤造冰。納冰於大盤中也。夷。猶尸也。併。並也。瓦盤小。故併設之。無冰。感水也。冰在下。設林於上。禮。草也。去席而袒露第。第。尸在其上。使寒氣得通。免腐壞也。舍襲。遷尸三節。各自有林。此謂沐浴以後。襲飲以前之事。朱申句解。君設大盤。造冰馬。此言沐浴後事也。造冰。納冰於盤也。大夫設夷盤。造冰馬。夷盤。此大盤為小也。士併瓦盤無冰。以瓦為盤。併以感水。設林禮第。細水盤中。乃設林於其上。禮。第。袒實也。謂不施席也。有枕。但用枕。舍一林。舍謂飯舍時。則為一林也。襲一林。襲謂襲水時。又為一林也。遷尸于堂。又一林。遷尸。又為一

牀也。皆有枕席。總合葬遷尸三牀言之。君大夫士一也。自設牀以下黃殿無等也。彭氏纂圖註義君設大盤。至君大夫士一也。遺猶內也。造水謂造內其水於盤中。大夫設夷盤。小於大盤。亦內水焉。有枕。謂置枕其上。也。餘同前注。

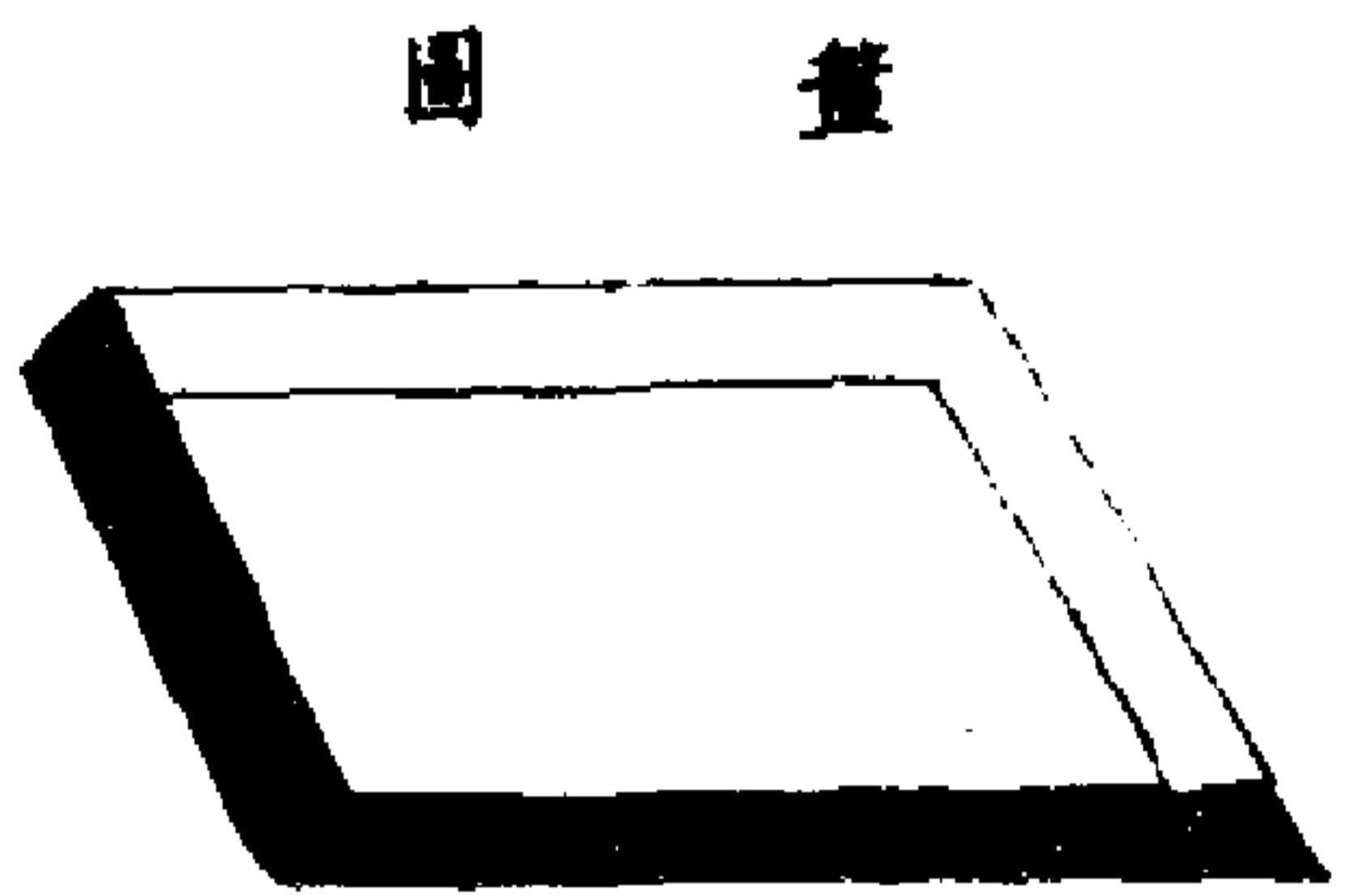

圖 盤

二圖並依前以三禮

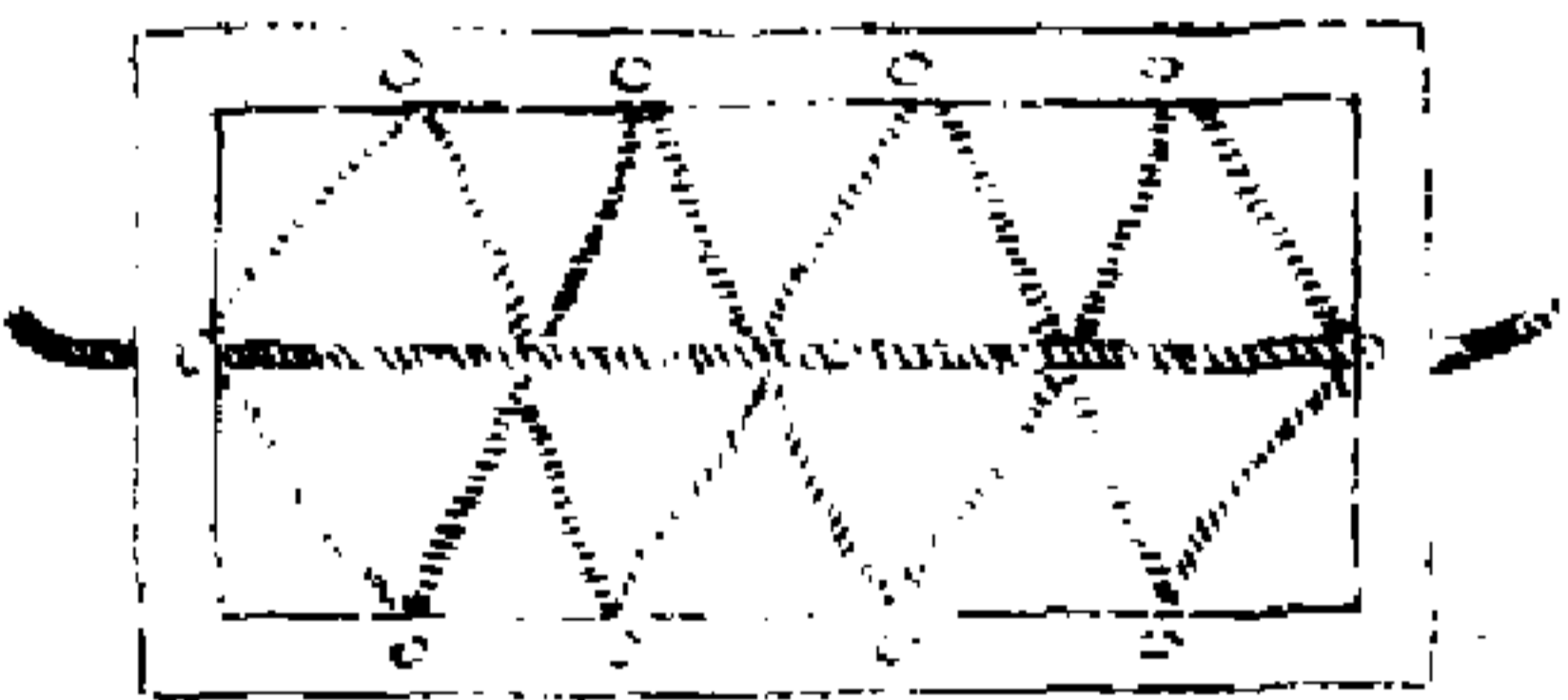

圖 牀

旁為四環。前後亦有。鑲。為紐於。內。當以繩。貞。貫中。欲。下。尸。則引。其。直。繩。諸。紐。悉。解。矣。

始死遷尸于牀。幰用歛衾。去死衣。小臣楔齒用角

柶。綴足用燕几。君大夫士一也。

鄭玄注牀謂所設牀第當。謂者也。士喪禮曰。士死於

永樂大典卷七十四百六十

四

適室。幰用歛衾。去死衣。病時所加新衣及復衣也。去之以俟沐浴。陸德明音義。幰。萊胡反。去。死。起。呂反。注。同。柶。桑結反。柶。音四。綴。于。劣反。又。下。衛反。下注同。適室。于。歷反。孔穎達。疏。正義曰。此一節反明初死沐浴之節。此經論初死之時。下經論死後而沐浴。前經論浴後設冰。經文顛倒。故鄭注前經云。此事皆沐浴之後。宜承濡濯。棄於坎下。今依鄭次。隨文解之。遷尸于牀者。尸初在地。奠生氣復。而既不生。故更遷尸于牀。而離初死處。以近南當牀也。即前所謂既正尸也。幰用歛衾者。幰。覆也。歛衾者。將擬大歛之時。衾。被也。既遷尸在牀。而用歛衾覆之也。去死衣者。既覆之。故除去死時水。所加新水及履水。為尸將浴故也。小臣楔齒用角柶者。楔。柱也。柶以角為之。長六寸。兩頭曲屈。為將含。恐口閉急。故使小臣以柶拄張尸齒。令開也。綴足用燕几者。為尸應著履。恐足辟戾。亦使小臣用燕几綴拘之。令直也。案既夕禮云。綴足用燕几。杖在南。御者坐持之。鄭注云。云尸南首几。脛在南。以拘足。如鄭此言。則側几於足。今几脚南出。以拘尸足。兩邊不令辟戾。崔氏云。燕几。今之燕几。其形曲仰而拘足。與鄭違其義非也。君大

夫士一也者。自始死至此貴賤同。注牀謂至者也。正義曰。筵蓆也。初廢牀者。牀在北壁當戶。至獲龜後。遷之在牀而當牖南首。所以免後必遷當牖南首者。以平生寢卧之處。故士昏禮同牢在東又云。御衽于東。腰衽良席在東北止。又曲禮云。為人子者。居不主鼻。是尊者常居之處。若盡日常居則當戶。故玉藻云。君子之居恒當戶。若病時亦當戶在北牖下。取卿明之義。故鄭前注病者恒居北牖下。明不病不恒居北牖下也。要義必遵當牖南首。以平生寢卧處。見前陳揅詳解。此一節當在前。經文顛倒。餘同注。陳集說始死至君大夫士一也。病困時遷尸于地。莫其復生。死則舉而置之牀上也。歛衾擬為大歛之余也。先時徹衾衣而加新衣。以死令覆以衾而去。此死時之新衣也。餘同前。管人汲。

不說緇。屈之盡階不升堂。授御者。御者入浴。小臣四人抗衾。御者二人浴。浴水用盆。沃水用料。浴用絺巾。推用浴衣如它日。小臣爪足浴。餘水棄于

坎。其母之喪。則內御者抗衾而浴。

鄭玄注。抗衾者。載上重形也。推。拭也。爪足。斷足

爪也。陸德明音義。管人如字。掌管齋之人。又古乳反。掌館舍之人也。下同。汲音急。說吐活反。緇。均必反。汲水。澆也。抗。苦浪反。舉也。魯蒲奔反。沃。烏谷反。料音主。又音斗。絺。勅其反。一本作絺。去逆反。推音震。音他。下同。絺音式。孔穎達疏。管人至而浴。正義曰。此一經明浴時也。管人主館舍者。故鄭注士喪禮。管人有司主館舍者。汲。謂汲水。不說緇。屈之者。緇。汲水瓶索也。遽促於事。故不說去并索。但繫屈。執之於手中。盡階不升堂者。以水從西階而升。盡不上堂。知西階者。以士喪禮云。為壘于西墻下。故知從西階而升也。浴水用盆者。用盆盛於浴水也。沃水用料者。用料酌盆水沃尸。熊氏云。用盤於牀下承浴水。浴用絺巾者。絺是細葛。除垢為易。故用之也。士喪禮云。浴中。皆用絺。熊氏云。此蓋人君與大夫禮。或可大夫上絺下浴。故玉藻云。浴用二中。上絺下浴是也。推用浴衣者。推。拭也。用生時浴衣。拭尸肉令燥也。賀氏云。以布作之。生時有作也。士喪禮云。浴衣於篋。注云。浴衣已浴所衣之衣。以布為之。其制如今通裁是也。如它日者。它日。謂平生尋常之日也。小臣爪足者。尸浴竟而小臣翦尸足之爪

也。浴餘水棄于坎者浴盆餘汁棄之於坎中。坎者是甸人所掘於階間取土為窻之坎。甸人主郊野之官。其母之喪則內御者抗余而浴者內外宜別。故用內御奉余也。內御婦人亦管人汲事。事如前。唯浴用人不同耳也。要義浴推爪足抗余。見前注。衛湜集說嚴陵方氏曰。管人主管養之人也。井窻亦其所司。故使人汲水焉。補井窻也。料以木為之。鄭氏曰見前注。孔氏曰見前疏。陳棟詳解御者以木授之。御者入浴。小臣曰人抗余。抗。舉也。餘同前注。陳澧集說管人汲。主抗余而浴。管人主館舍者。汲。汲水以供浴事也。補汲水。水從西階升。畫等而不上堂。授與御者。抗余。舉余以蔽尸也。此浴水用盆盛之。乃用斟酌盆水以沃尸。以辨為中。蘸水以去尸之垢。浴水生時所用以浴者。用之以拭尸。令乾也。除同前疏。黃震日抄管人主館舍者。管人汲授御者。御者差沐井窻其所主。故主汲。餘同前疏。

于堂上。君沐梁。大夫沐稷。士沐梁。甸人為墜于西墻下。陶人出重鬲。管人受沐。乃煮之。甸人取所徹

廟之西北。扉新用爨之。管人授御者沐。乃沐。沐

用瓦盤。推用巾。如它日。小臣爪手翦須。濡濯弃于

坎。

鄭玄注差浙也。浙飯米取其清以為沐也。浴沃用料沐於盤中。文相變也。士喪禮沐稻。此云士沐梁。蓋天子之士也。以差率而上之。天子沐黍與。陸德明音義差七何反。注差浙同。沐音木。甸由遍反。墜音役。鄭注儀禮云。墜窻也。陶音桃。重直龍反。鬲音歷。煮諸許反。扉扶味反。隱也。舊作扉。音非。門扉也。爨七道反。漸先歷反。潘方素反。米汁也。差初佳反。率音律。又音類。上時掌反。孔穎達疏管人至于坎。正義曰。此一節明沐也。管人汲授御者。御者差沐于堂上者。差謂浙米取其清汁也。君沐梁。大夫沐稷。士沐梁者。皆謂用其米取其汁而沐也。甸人為墜于西墻下者。謂將沐之時。甸人之官為墜于西墻下土墜墜窻。甸人具此為墜窻。以煮沐汁。陶人出重鬲者。陶人作瓦器之官也。重鬲者謂縣重之甕也。是瓦甕受三升以沐米為粥實於瓶。以疏布裹口。繫以篋縣之。覆以葦席。管人受沐乃煮之者。漸於堂上。管人亦升畫等。不上堂而就御者。受浙汁下往西墻。

於坐寗而中黃之也。甸人取所徹廟之西北扉新用糞之者。糞然也。甸人
為寗竟。又取獲鬼人所徹正寢西北扉以然寗糞沐汁也。謂正寢為廟神
之也。然舊云扉是屋簷也。謂抽取屋西北簷也。熊氏云。扉謂西北隅。扉隱
之處。徹取屋外當扉隱處薪義亦通也。何取此薪而用者。示主人已死。此
堂無復用。故取之也。管人授御者沐者。糞汁孰而管人又取以升階。授
堂上御者使沐也。乃沐者御者授汁入為尸沐也。沐用瓦盤者。盥時
沐汁就中沐也。推用巾者。用巾拭髮及面也。士喪禮云。沐巾一。又云推
用巾。注云中。歸也。清也。如它日者。事事亦如平生也。小臣爪手翦須
者。沐竟而翦手爪。又治須象平生也。濡濯弃于坎者。皇氏云。濡謂煩捫其
髮濯謂不淨之汁也。言所濡濯汁棄於坎中。鄭注。士喪禮云。巾擗浴水亦
并棄之其坎。案既夕禮云。掘坎南順。廣尺輪二尺。深三尺。南其壤。此沐汁
棄於坎。則浴汁亦然。注差漸至黍與。正義曰。差是差摩。故云漸。詩云。
釋之叟叟。是釋浙米也。云取其潘以為汁也者。士喪禮云。受潘煮于墜用
重鬲。云浴沃用料沐於盤中文相變也者。謂沐與浴俱有料俱有鬲。沐云
用料。沐云用盤。是文相變也。云士喪禮沐稻。此云士沐梁。蓋天子之士也
者。若士喪禮云。是諸侯之士而沐稻。今此云士沐梁。故疑天子之吉也。云

以差率而上之。天子沐黍與者。案公食大夫禮。黍稷為正饌。稻粱為加。是
稻粱卑於黍稷。就稻粱之內。梁貴而稻賤。是稻人所常種。梁是穀中之美
故下曲禮云。歲凶大夫不食梁。故諸侯之士用稻。天子之士用梁。黍稷相
對。稷雖為重。其味短。故大夫用之。黍則味美而貴。故特牲少牢爾黍于席。
以其味美故也。詩頌云。其饌伊黍。鄭注。豐年之時。雖賤者猶食黍。是黍貴
也。故天子用之。無正文。故疑而云與也。要義。浙飯米取潘為沐。謂之差沐。
甸人為坐寗。取所徹廟扉以然寗廟即正寢。推用巾。如它日。
爪手翦須。濡濯弃于坎。稻粱卑於黍稷。又四者各有貴賤。並見前注。臨
陳標詳解。管人授沐授陶人乃糞之。甸人取所徹廟之西北扉。取所徹正
寢廟之門扉。新用糞之為薪。用以糞之。然寗糞汁餘。同前注。陳澧集說
管人汲授御者。土弃于坎。此言尸之浴。若猶摩也。謂浙梁或稷之潘汁以
沐髮也。君與士同用梁者。士卑不嫌於僭上也。築塊寗也。將沐時。甸人之
官取西牆下之土為塊寗。陶人作瓦器之官也。重鬲縣重之鬲。瓦瓶也。受
三升。管人受沐汁於堂上之御者。而下往西牆於坐寗而中黃之令溫。甸
人為寗畢。即往取獲者所徹正寢西北扉以糞寗煮沐汁。謂正寢為廟神
之也。舊說。非是。屋簷。謂抽取屋西北之簷。一說。西北隅。扉隱處之薪也。用

元盥以貯此汁也。推用中。以中拭髮及面也。爪手。君之喪。子大夫。翦手之爪甲也。濡頰。潤其髮也。灌。不淨之汁也。

公子眾士皆三日不食。子大夫。公子。食粥。納財朝。

一溢米。莫一溢米。食之無筭。士。踈食水飲。食之無

筭。夫人。世婦。諸妻。皆踈水飲。食之無筭。鄭玄注。納財。謂食穀也。

也。二十兩曰溢。於粟米之法。一溢為米一升二十四分升之一。諸妻。御妻也。同言無筭。則是皆一溢米。或粥或飯。陸德明音義。粥之育反。又音育。下同。溢音逸。劉昌宗又音實。下同。莫音暮。踈音嗣。下及下注。踈食皆同。孔穎達疏。君之至無筭。正義曰。此一節廣明五服之喪。自初死至除服。君及大夫士食飲之節。今各依文解之。今此經特明君喪食之禮。納財者財謂穀也。謂所食之米也。言每日納用之米。朝唯一溢米。莫唯一溢米也。食之無筭者。言居喪因病。不能頓食。隨須則食。故云無筭。士踈食水飲者。踈。廉也。食。飯也。士賤病輕。故踈食。廉米為飯。亦水為飲。夫人世婦諸

永樂大典卷七千四百六十八

八

妻皆踈食水飲者。婦人質弱。恐食粥傷性。故言踈食水飲也。注。納財謂食穀也。二十兩曰溢。至是皆一溢米。或粥或飯。正義曰。財謂穀也。故太宰云。以九賦飲財賄也。注云。財謂泉穀。是穀為財。但米由穀出。經已稱米。故鄭云。食穀必言納財者。以一日之中。或粥或飯。雖作之無時。不過朝夕。二溢之米。當須豫納其米。故云納財也。云一溢為米一升二十四分升之一者。案律曆志云。鍾之律其實一龠。律歷志合龠為合。則二十四銖合重一兩。十合為一升。升重十兩。二十兩則米二升。與此不同者。但古秤有二法。說左傳者云。百二十斤為石。則一斗十二斤為兩。則一百九十二兩。則一升為十九兩有奇。今一兩為二十四銖。則二十兩為四百八十銖。計一十九兩有奇為一升。則總有四百六十銖。八參以成四百六十銖。唯有十九銖。二參在是。為米一升二十四分升之一。此大畧而言之。云同言無筭。則是皆一溢米。或粥或飯者。粥與踈食俱言無筭。是踈食與粥者。皆一溢者。或粥。謂食粥者。或飯。謂踈食也。要義。士與婦人皆踈食水飲。食穀而言納財。並見前疏。陳標詳解君之喪。至于大夫公子食粥。三日始食粥。納財朝。一溢水。莫一溢米。財之言僅也。所納僅朝暮各一溢米。鄭訓納財為財。穀之財。恐不遺。餘同前注疏。陳融集說君之喪。至食之無筭。納財謂有

明食之雜禮。食粥於盛不盥者。以其散粥不用手。故不盥。食於菘者盥者。菘謂竹筴。飯盛於菘。以手就菘取飯。故盥也。食菜以醯醬者。謂練而食菜果者。食之時以醯醬也。始食肉者。先食乾肉。始飲酒者。先飲醴酒。文承既祥之下。謂祥後也。然問傳曰。父母之喪。大祥有醯醬。禫而飲醴酒。二文不同。又庾氏云。蓋記者所聞之異。大祥既訖。亦可用醯醬。於情為安。且既祥食果。則食醯醬無嫌矣。熊氏云。此據病而不能食者。練而食醯醬。祥而飲酒也。陳櫟詳解。始食肉者。先食乾肉。祥後如此。此肉未枯不脫。始飲酒者。先飲醴酒。亦祥後醴酒味薄。餘同前注。疏彭氏纂圖注。義乾肉味滋。醴酒酒之初熟。津汁相將者。孝子不忍即嘗醇厚之味。故食乾肉。飲醴酒。餘同前注。

期之喪。三不食。食。疏。食水飲。不食菜果。三月既葬。食肉飲酒。期

終喪。不食肉。不飲酒。父在為母為妻。九月之喪。食

飲。猶期之喪也。食肉飲酒。不與人樂之。

永樂大典卷七千四百六十一

十

鄭玄注。食肉飲酒。亦謂既

葬。陸德明音義。期音基。下同。為母為妻。並于偽反。下注為其同。與音預。下同。孔穎達。疏。期之至樂之。正義曰。此一節論期與大功喪食之節也。期之喪。三不食者。謂大夫士旁期之喪。三不食者。謂義服也。其正服則二日不食也。故問傳云。齊衰二日不食。九月至喪也者。謂事同期也。陳櫟詳解。期之喪。三不食。三者不食。食。疏。食。食肉飲酒。三月復已葬。可飲酒。肉。此旁親之期。服者。期終喪不食肉。不飲酒。父在為母為妻。若期服而終喪不飲酒者。父在為母為妻。與通妻為然。九月之喪。食飲猶期之喪也。大功服。食飲之節。與期服同。食肉飲酒。不與人樂之。所不同於期者。酒內。葬後。雖可食。猶不可與人同樂也。朱申句。解。期之喪。謂齊衰期之喪。三不食。謂始九時。食。疏。食水飲。謂三不食之後。疏。食也。疏。食音期。不食菜果。不享滋味。三月。謂既葬。三月之喪。既葬。已葬之後。食肉飲酒。服。性。故也。期終喪不食肉。不飲酒。期。服。除。喪。乃。飲。食。之。父在為母。父在為母。服。期。為。妻。妻。亦。期。服。九。月。之。喪。大。功。九。月。之。喪。食。飲。猶。期。之。喪。也。食。飲。之。節。與。期。服。同。食。肉。飲。酒。亦。謂。既。葬。不。與。人。樂。之。雖。得。飲。食。猶。不。預。安。樂。也。與。預。黃。震。日。抄。期。之。喪。主。不。與。人。樂。之。三。不。食。謂。三。次。當。食。而。不。食。若。期。之。正。服。則。二。日。不。食。也。食。疏。食。水。飲。不。食。菜。果。者。三。月。既。葬。則。食。肉。飲。酒。此。皆。謂。旁。期。之。喪。也。

既日期終喪不食肉不飲酒則謂期之正服者也。父在而為母為妻及九月之喪。食飲猶期之喪者。亦謂厭於父而抑情。故食飲猶旁期之喪也。然雖食肉飲酒而不忍與人樂之。彭氏纂圖註義既葬食肉飲酒亦為義服。期終喪不食肉飲酒。此正期服。父在為母為妻也。九月食飲猶期之喪。謂事同期之喪也。既葬雖得食肉飲酒亦不與人樂之。餘月首疏。

五月三月之喪。壹不食。再不食可也。比葬食肉飲酒。不與人樂之。叔母世母。

故主宗子食肉飲酒。鄭玄注義服恩輕也。故主謂善君也。言故主者。闕大夫及君也。陸德明音義此必利反。

不能食粥。羹之以菜可也。鄭玄注謂性不能者。可食飯羹菜羹。有疾食肉。

飲酒可也。鄭玄注為其氣微。五十不成喪。鄭玄注感猶備也。所不能備。謂不致踐不散送之屬也。孔穎達疏五月至成喪。正義曰。此一經明五月三月喪食之節。壹不至可也者。壹不食謂總麻。再不食謂小功。并言之也。容傷降之總麻。再不食。義服小功壹不食。故總以壹不食再不食結之。故問傳云。小功總麻再不食傷降者也。注故主至君也。正義曰。若是諸侯當云舊君主者。大夫之經云。故知闕大夫君也。注謂不致踐不散送之屬也。正義曰。致踐謂致極衰踐。散送謂經帶垂散麻。以故葬故。雜記云。五十不致踐。玉藻云。五十不散送。注云。送喪不散麻。陳標詳解叔母。故父妻。世母。伯父妻。故主。家且於舊主。宗子。大夫子。不能食粥羹之以菜可也。親喪未葬。性不能食粥者。有疾食肉飲酒可也。五十不成喪。五十始喪。不成喪。不能備喪禮也。如不致踐不散送。餘同前注。陳澧集說五月三月之喪。主食肉飲酒一不食三月之喪也。再不食五月之喪也。餘同前注。陳澧朱中句。解有疾居喪而有疾者。食肉飲酒可也。為其氣微權許之也。

七十

唯衰麻在身。鄭玄注言其餘居處飲食與吉時同也。既葬若君食之則食之。

大夫父之友食之則食之矣。不辟梁肉。若有酒醴。

則辭。鄭玄注尊者之前可以食美也。變於顏色亦不可。陸德明音義。會音嗣。辟音避。梁音良。孔穎達疏既葬至則辭。正義曰。此一

經明已有喪既葬尊者賜食之禮。葬後情親可從尊者奪也。君食之謂君食臣也。大夫謂大夫食士也。父存謂父同志者也。其人並尊若命食者子則可從之食也。不辟梁肉者梁粟米也。雖以粟米之飯及肉命食者子食之。若有酒醴則辭者若酒醴飲之則變見顏色故辭而不飲。陳澧集說不能食主衰麻在身不成喪謂不備居喪之禮節也。餘兩前注疏。朱申句解七十唯衰麻在身。七十脫衰可以飲酒食肉處於內。既葬此謂期服以下。若君食之。君賜之食。會者副。友會同則食之。賤者不敢違尊者之命。大夫父之友食之。大夫與父之執友賜之食則會之矣。卑者不敢違尊者之意。不辟梁肉。耳。貴之前可以食矣。

小斂於戶內。大斂於阼。君以葦席。

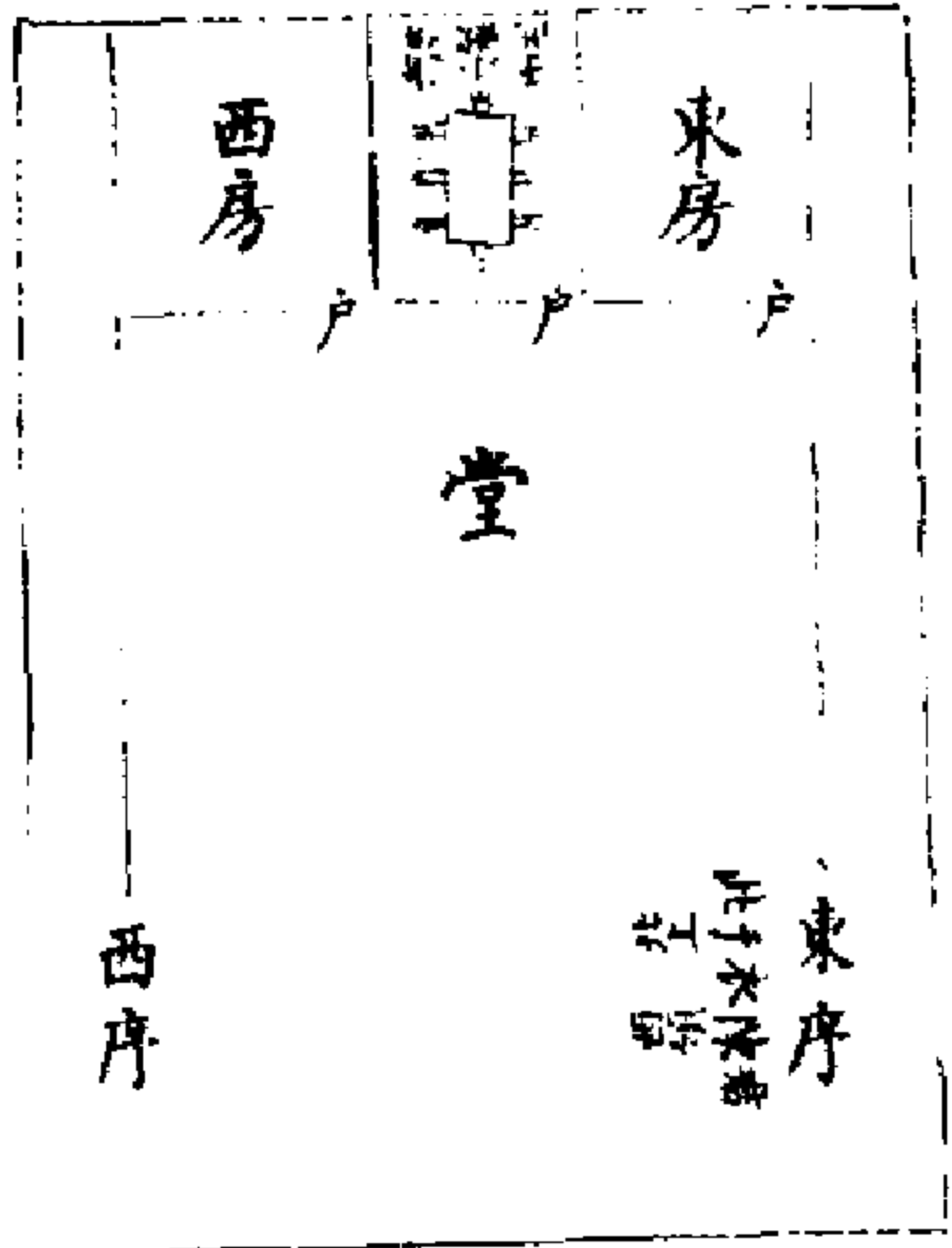
大夫以蒲席。士以葦席。鄭玄注葦。細葦席也。三者下皆有莞。陸德明音義葦徒點反。葦手鬼反。莞音官。又音莞。孔穎達疏小斂至葦席。正義曰。此一節明君大夫士小斂大斂所用之席也。士以葦席與君同者。士卑不嫌。故得與君同用葦席也。注。三者下皆有莞。正義曰。知下皆有莞者。葉士喪禮記云。故牀當牖。下莞上葦。士喪經云。布席于戶內。下莞上葦。謂小斂席也。大斂云。布席如初。注云。亦

下莞上葦。如士始死至大斂用席皆同也。士尚有莞。則知君及大夫皆有莞也。但此大夫辟君上席以蒲也。若吉禮祭祀則蒲在莞下。故同几筵。諸侯祭祀席蒲筵績純。如莞席紛純。與此異也。陳澧集說葦席竹席也。黃震日抄葦細蒲次之。葦蕪。

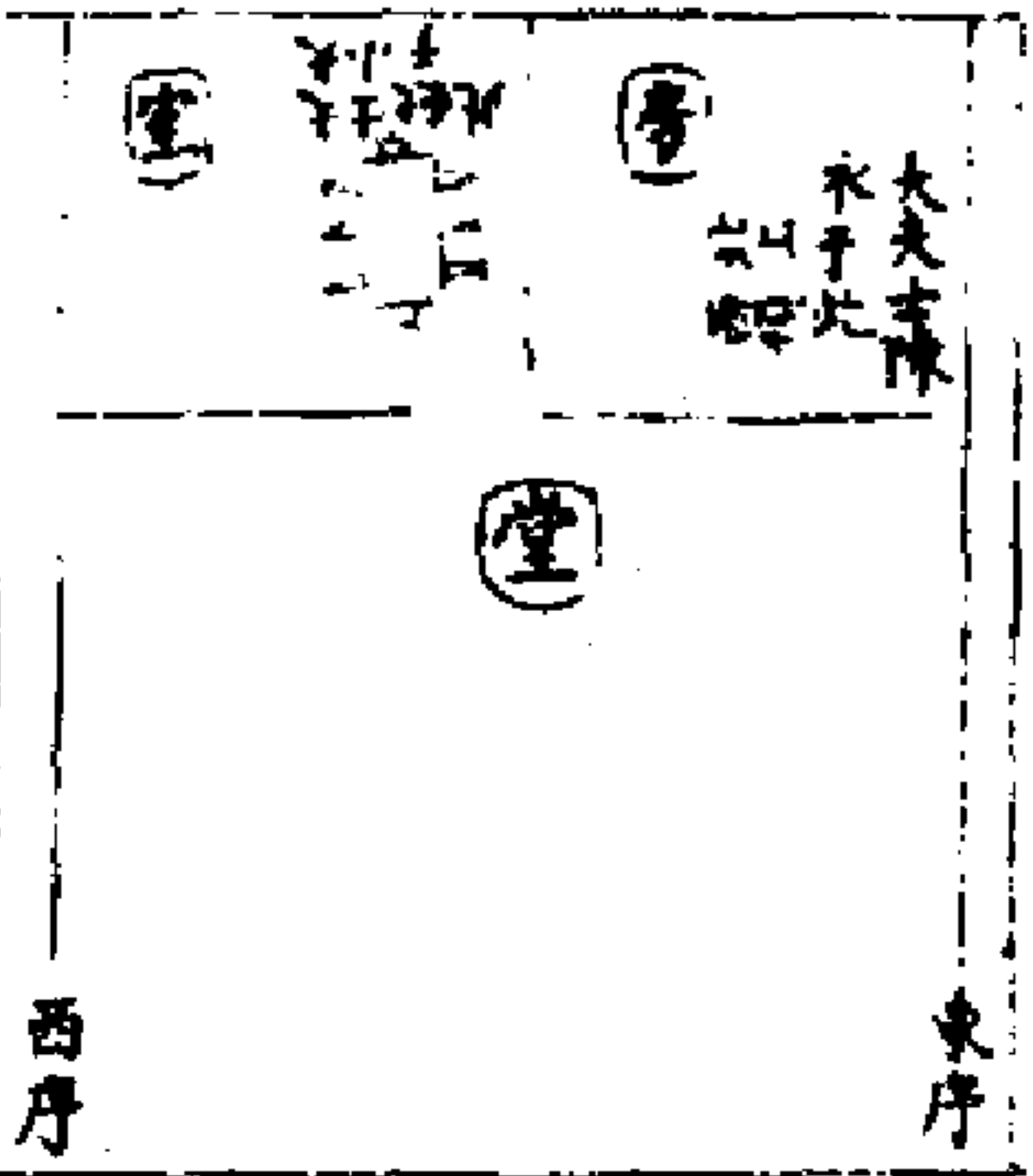
朱樂大經卷七十四百六十一

十三

諸侯小斂戶內陳衣于序圖

大夫士小斂內陳衣房中圖

小斂布絞縮者一。橫者三。君錦衾。大夫縞衾。士緇衾。皆一衣。十有九稱。君陳衣于序東。大夫士陳衣于房中。皆西領北上。絞衾不在列。

也。衣十有九稱。法天地之終數也。士喪禮。小斂陳衣於房中。南領西上。與大夫異。今此同。亦蓋天子之士也。絞衾不在列。以其不成稱不連數也。小

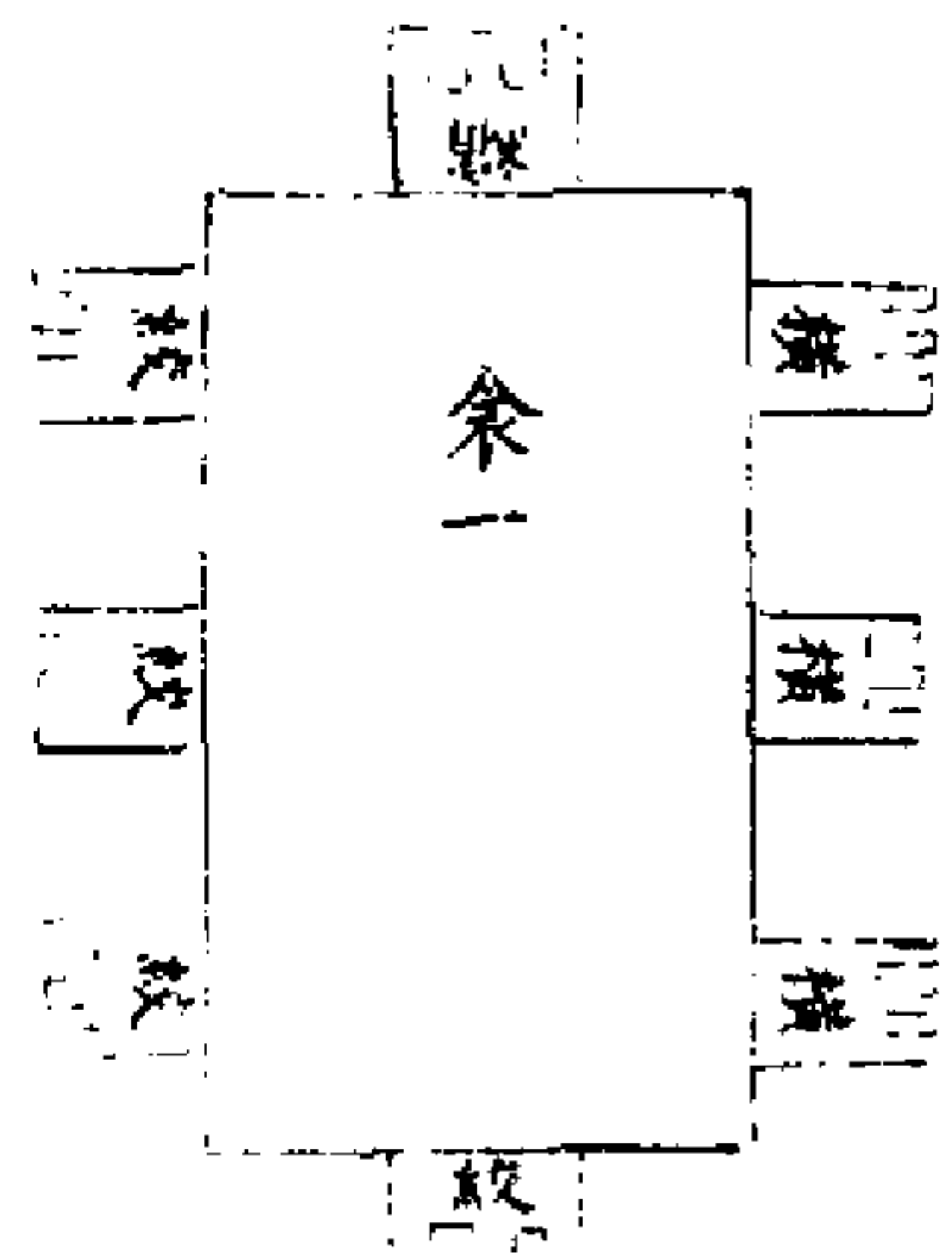
永樂大典卷七十四百六十

十三

斂無給。因絞不在列見之也。或曰縮者二。陸德明音義。絞戶交反。後同。縮所六反。繡。古老反。稱。尺證反。杜預云。衣單襪。其曰稱。後故此。給。其繡反。後皆同。從。足容反。數。色主反。見。賢遍反。孔穎達。疏。小斂至在列。正義曰。此以下至締。給紵不入。廣明君大夫士亦小斂。大斂及祔所用之衣。并所陳之處。各隨文解之。此一經明小斂之衣。布絞縮者一。橫者三者。以布為絞。縮從也。謂從者一幅。豎置於尸下。橫者三幅。亦在尸下。從者在橫者之上。每幅之末。折為三片。以結束為便也。君錦衾。大夫縞衾。士緇衾。皆一者。謂大夫士等。各一衾。故云皆一。舒衾於此絞上。衣十有九稱者。君大夫士同用。十稱衣布於衾上。然後舉尸於衣上。屈衣。展衣。屈衾。展衾之。然後以絞束之。君陳衣于序東。大夫士陳衣于房中者。謂將小斂陳衣也。房中者。東房也。大夫士唯有東房故也。絞衾不在列者。謂不在十九稱之列。不入數也。小斂未有給。因絞不在列。而言給耳。注衣十至之也。正義曰。衣十有九稱。法天地之終數者。案易繫辭云。天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。天數終於九也。地數終於十也。人既終。故云以天地終數。斂束之也。云亦蓋天子之士者。以前文士沐梁與士喪禮不同。已云此蓋天子之士。此經陳衣與士喪禮不同。故云亦蓋天子

之士也。云以其不成稱不連數也者。上衣下裳相對。故為成稱。絞余非存。故云不成稱。經云不在列。鄭志今不布列。故云不連數。謂不連為十九稱之列。其實亦布陳也。云小斂無給者。以下文大斂始云布給。今此經直云布絞。故知無給也。陳櫛詳解君陳衣于序東。陳。謂列也。大夫士陳衣于房中。東房中。皆西領北上。領皆在於西序次第以北為上。餘。謂前以。陳。謂集說小斂布絞。王絞給不在列。此明小斂之衣余絞既斂。所以東尸使堅實者。袍。夾衣。衣裳。單衣。故註云單複具曰稱。給單被也。不在列不在十九稱之數也。除同前疏。

小斂絞余圖

○先置三橫絞於地。次置一橫絞於橫絞上。又置一余於橫絞上。然後用衣置於余上。乃奉尸於上。小斂。將小斂鋪此於室戶內。

喪服大記

永樂大典卷七十四百六十

西

東

大斂布絞。縮者三。橫者五。布給二。余。君大夫士一也。君陳衣于庭。百稱。北領西上。大夫陳衣于序東。五十稱。西領南上。士陳衣于序東。三十稱。西領南上。絞給如朝服。絞一幅為三。不辟給五幅無統。

鄭玄注二余者。或覆之。或薦之。如朝服者。謂布精。朝服十五升。小斂之絞也。廣終幅。折其末以為堅之強也。大斂之絞。一幅三折。用之以為堅之強也。統。以組類為之。綴之領側。若今被識矣。生時禫被有識。死者去之。異於生也。士喪禮。大斂亦陳衣於房中。南領西上。與大夫異。今此又同。亦蓋天子之士。統或為點。陸德明音義。幅本又作畷。方服反。為三。絕句。不辟。絕句。補參反。又音壁。徐扶移反。統。丁覽反。廣。古曠反。折。思歷反。下同。據其文。

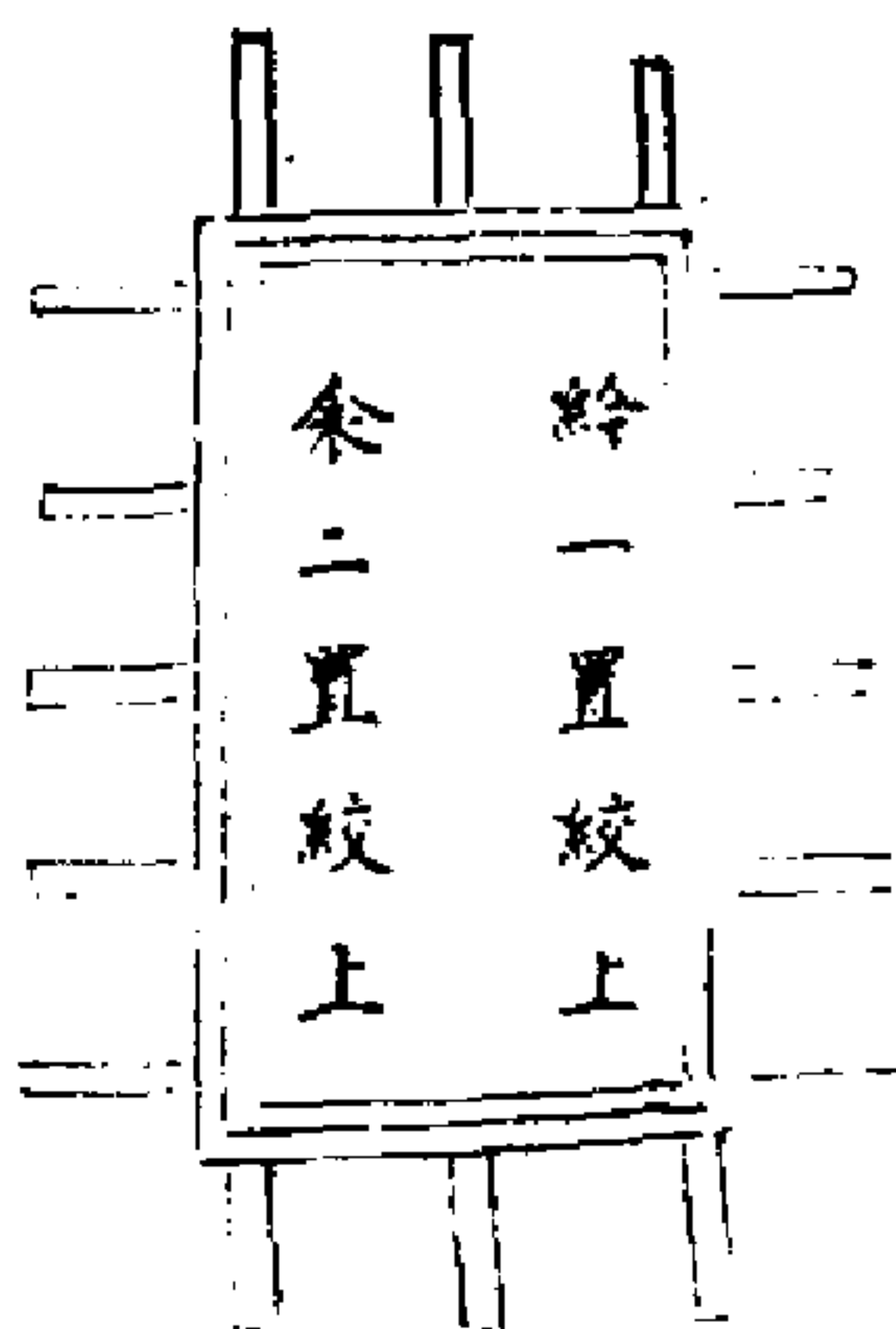
反。議。式。志。反。又音志。又音式。下同。去。起。呂。反。下。注。同。孔。穎。達。疏。大。斂。至。無。統。正。義。曰。此。一。節。明。大。斂。之。事。大。斂。布。絞。縮。者。三。者。謂。取。布。一。幅。分。裂。之。作。三。片。直。用。之。三。片。即。共。是。一。幅。也。兩。頭。裂。中。央。不。通。橫。者。五。者。又。取。布。三。幅。分。裂。之。作。六。片。而。用。五。片。橫。之。於。縮。下。也。布。給。者。皇。氏。云。給。禭。被。也。取。置。絞。束。之。下。擬。用。以。舉。尸。也。孝。經。云。衣。衾。而。舉。之。是。也。今。案。經。云。給。在。絞。後。給。或。當。在。絞。上。以。絞。束。之。且。若。衣。百。稱。又。通。小。斂。與。襲。之。衣。非。單。給。所。能。舉。也。又。孝。經。云。衾。不。云。給。皇。氏。之。說。未。善。也。二。衾。者。小。斂。君。大。夫。士。各。一。衾。至。大。斂。又。各。如。一。衾。為。二。衾。其。余。所。用。與。小。斂。同。但。此。衾。一。是。始。死。覆。尸。者。故。士。喪。禮。云。禭。用。斂。衾。注。大。斂。所。并。用。之。衾。一。是。大。斂。時。復。制。又。注。士。喪。禮。云。衾。二。者。始。死。斂。衾。今。又。復。制。士。既。然。則。大。夫。以。士。亦。耳。君。陳。衣。于。庭。百。稱。北。領。西。上。者。衣。多。故。陳。在。庭。為。榮。顯。案。鄭。注。雜。記。篇。以。為。襲。禮。大。夫。五。諸。侯。七。上。公。九。天。子。十。二。稱。則。此。大。斂。天。子。當。百。二。十。稱。上。公。九。十。稱。侯。伯。子。男。七。十。稱。今。云。君。百。稱。者。據。上。公。舉。全。數。而。言。之。餘。可。知。也。或。大。斂。襲。五。等。同。百。稱。也。北。領。者。謂。尸。在。堂。也。西。上。者。由。西。階。取。之。使。也。大。夫。士。陳。衣。于。序。東。西。領。南。上。異。於。小。斂。北。上。者。小。斂。衣。少。統。於。尸。故。北。上。大。斂。衣。多。故。南。上。取。之。使。也。絞。給。如。朝。服。者。言。

永樂大典卷七十四百六十

五

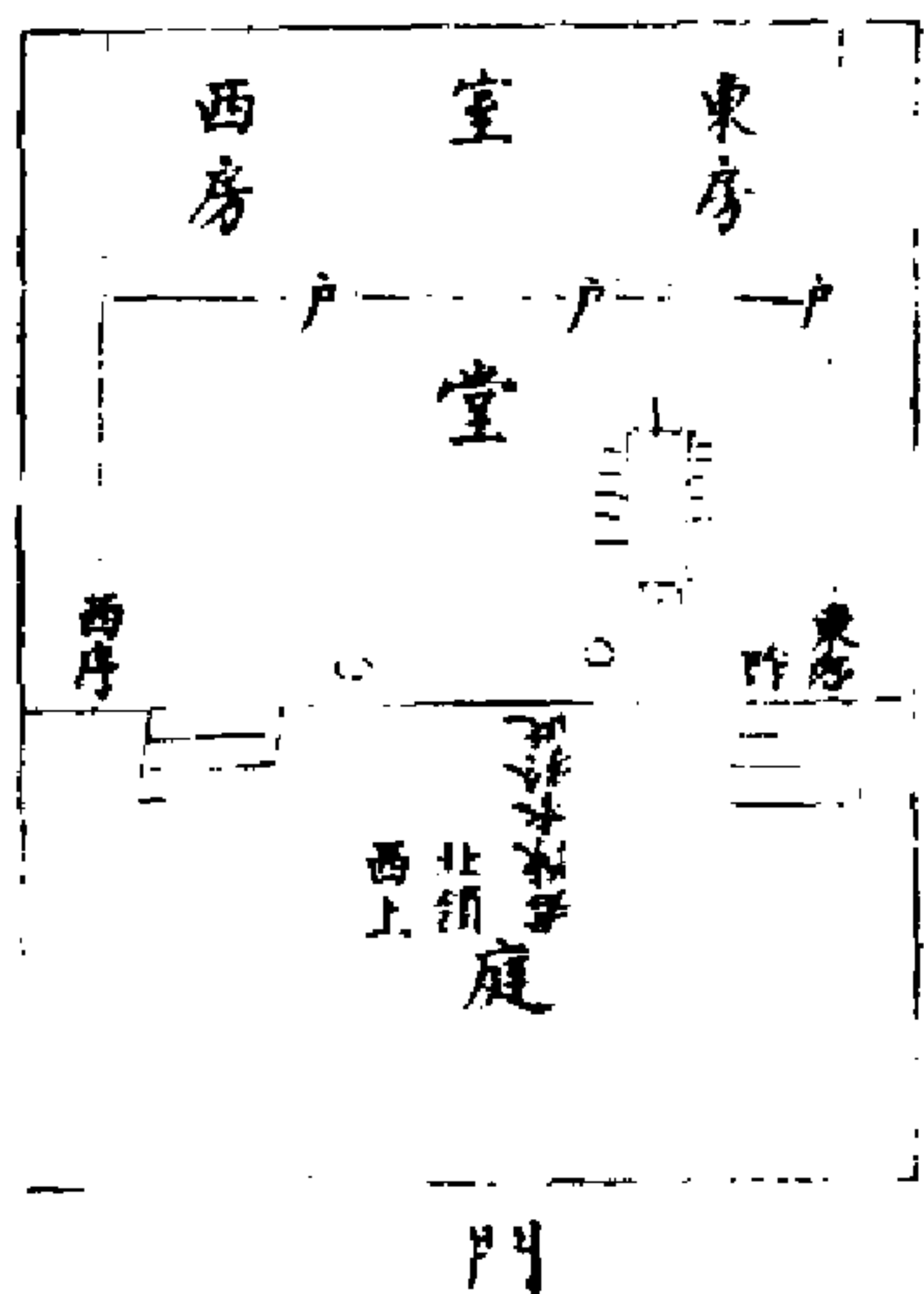
絞。之。與。給。二。者。皆。以。布。精。潔。皆。如。朝。服。俱。十。五。升。也。絞。一。幅。為。三。者。謂。以。一。幅。之。布。分。為。三。段。不。辟。者。禭。也。言。小。斂。絞。全。幅。折。裂。其。末。為。三。而。大。斂。之。絞。既。小。不。復。擘。裂。其。末。但。古。字。假。借。請。辟。為。擘。也。給。五。幅。無。統。者。給。舉。尸。之。禭。被。也。統。謂。緣。飾。為。識。所。以。組。類。緣。邊。為。識。今。無。識。異。於。生。也。注。二。衾。至。之。士。正。義。曰。朝。服。十。五。升。者。雜。記。文。云。以。為。堅。之。強。也。者。解。小。斂。用。全。幅。布。為。絞。欲。得。堅。束。力。強。以。衣。少。故。用。全。幅。云。以。為。堅。之。急。也。者。解。大。斂。一。幅。分。為。三。片。之。意。凡。物。細。則。束。縛。牢。急。以。衣。多。故。須。急。也。云。統。以。組。類。為。之。者。組。之。鞅。類。其。制。多。種。故。云。組。類。云。緹。之。領。側。若。今。被。識。矣。者。領。為。被。頭。側。謂。被。旁。識。謂。記。識。言。緹。此。組。類。於。領。及。側。如。今。被。之。記。識。引。士。喪。禮。以。陳。衣。於。房。中。與。大。夫。異。今。比。士。陳。衣。與。大。夫。同。故。云。今。此。又。同。亦。蓋。天。子。之。士。陳。標。詳。解。大。斂。布。絞。縮。者。三。橫。者。五。布。於。禭。被。也。在。絞。上。以。絞。束。之。餘。同。前。注。陳。皓。集。說。大。斂。布。絞。至。給。五。幅。無。統。給。一。說。在。絞。下。用。以。舉。尸。一。說。在。絞。上。未。知。孰。是。二。衾。者。小。斂。一。衾。大。斂。又。加。一。衾。也。如。朝。服。其。布。如。朝。服。十。五。升。也。絞。一。幅。為。三。不。辟。者。一。幅。兩。頭。分。為。三。段。而。中。不。擘。裂。也。給。五。幅。用。以。舉。尸。者。無。統。請。被。頭。不。用。組。紐。之。類。為。識。別。也。又。按。士。沐。梁。及。陳。衣。與。士。喪。禮。不。同。舊。說。此。為。天。子。之。士。餘。同。前。注。

大飲絞衾圖

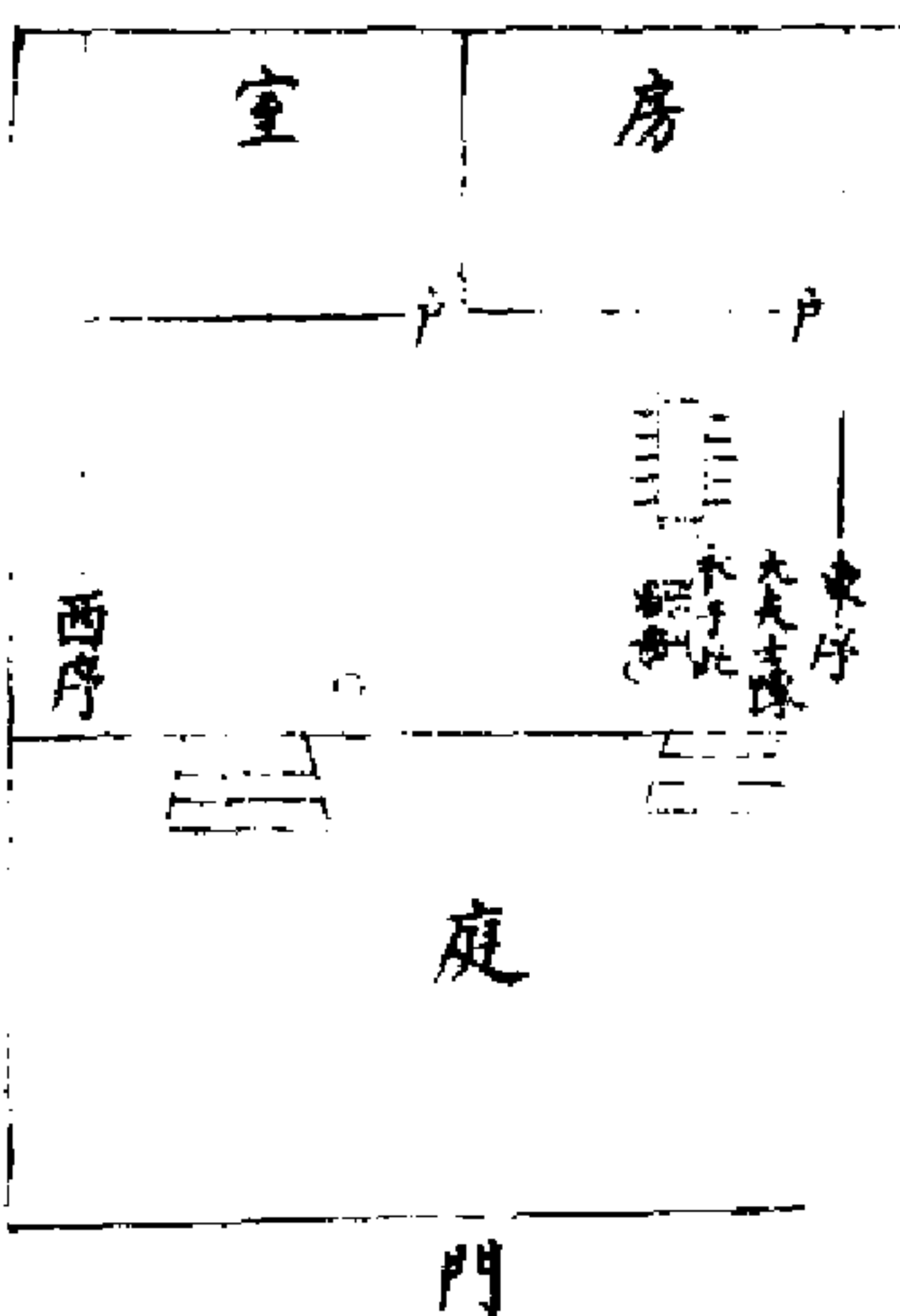

○先置橫絞五於地。次置橫絞三於橫絞上。乃置絞於絞三之上。復置衾二於絞之上。然後鋪衾。乃奉尸水上大飲。鋪此於序。

諸侯大夫飲於陳衣于庭圖

大夫士大夫飲於陳衣于序東圖

水樂大典卷七十四百六十

六

小飲之衣。祭服不倒。

鄭玄注專祭服也。飲者要衣。散衣有倒。陸德明音義倒。丁老反。注及下同。散。悉但反。

君無禭。大夫士畢。主人之祭服。親戚之衣。受之不

以。即陳。

鄭玄注無禭者。不陳。不以。陸德明音義禭音遂。

小飲。君大夫士皆用複

衣。複衾。大飲。君大夫士祭服無筭。君褶。衣褶衾。大

夫士猶小斂也

鄭玄注。禭也。君衣上多。垂其著也。陸德明音義。禭音福。禭音牒。禭古洽反。孔穎達疏。小斂至

斂也。正義曰。祭服不倒者。祭服謂死者所得用祭服以上也。小斂十九稱。不悉著之。但用裏尸。要取其方。而水有倒領在足間者。唯祭服尊。雖散不著。而領不倒在足也。君無禭者。國君陳衣及斂。悉宜用已衣。不得陳用他人見禭送者。大夫士畢。主人之祭服者。降於君也。大夫士小斂。則先畢。盡用已正服。後乃用賓客禭者也。盧云。畢。盡也。小斂。盡主人衣美者。乃用賓客禭衣之美者。欲以美之。故言祭服也。親戚之衣。受之不以即陳者。君親屬有衣相送。受之而不以即陳列也。士喪禮。鄭注云。大功以上有同財之義。禭之。不將命。自即陳於房中。小功以下及同姓。皆將命。注。無禭。至以斂。正義曰。如皇氏之意。臣有致禭於君之禮。故少儀云。臣致禭於君。但君不陳。不以斂。熊氏云。君無禭。大夫士謂小斂之時。君不合以衣禭。大夫士雖有君禭。不陳。不以斂。故云無禭。大夫士至大斂。則得用君禭。故士喪禮。大斂時云。君禭祭服不倒。其義俱通。故兩存焉。祭服無算。正義曰。算。數也。大斂之時。所有祭服皆用之。無限數也。注。禭。禭至著也。正義曰。君衣尚多。去其著也者。禮云。大夫士猶小斂。則禭衣。禭余也。據

永樂大典卷七四六〇

七

主人之衣。故用禭。若禭亦得用禭也。故士喪禮云。禭以禭是也。衛湜集說。小斂之衣。至大夫士猶小斂也。廬陵胡氏曰。謂君不以衣禭大夫士也。此謂小斂。若大斂。則君有禭。士喪禮具之。鄭氏曰。見前注。孔氏曰。見前疏。陳櫟詳解。君無禭。曰。君欲悉用已衣。臣有致禭。不得陳用。故曰君無禭。餘同前注。陳櫟集說。小斂之衣。至大夫士猶小斂也。小斂十九稱。不悉著於身。但取其方。故有領在下者。惟祭服尊。故必領在上也。君無禭。謂悉用已衣。不用他人禭送者。大夫士盡用已衣。然後用禭。言祭服舉尊美者。言之也。親戚所禭之衣。雖受之而不以陳列。禭衣。禭余也。衣余之有綿續者。祭服無算。隨所有皆用。無限數也。禭衣。禭余也。衣余之袂者。君衣尚多。故大斂用禭衣余。大夫士猶用小斂之禭衣。禭余也。彭氏纂圖註義。大夫小斂。畢盡用已祭服。雖有親戚禭衣。受之不以即陳。亦不以小

禭衣必有裳謂之一稱

鄭玄注。袍。表衣。必有以表之。乃成禭也。雜記曰。子羔之襲。繭衣裳。與稅衣。繭禭

為一是也。論語曰。當暑。衿。禭。必表而出之。亦為其表也。陸德明音義。袍。步毛反。禭。音單。繭。古典反。稅。吐亂反。繭。許云反。禭。而。廉反。禭。之。思反。亦為

于偽反。下文則為之同。孔穎達疏袍必至一稱。正義曰袍必有表。不禪者。袍是褻衣。必須在上。有衣以表之。不使禪露乃成稱也。注。袍褻至褻也。正義曰。引雜記者。證于羔之襲有袍。羔衣上加稅衣為表。乃成稱。引論語者。證衣上加表。死則冬夏並用袍。上並加表。熊氏云。褻衣所用。尊卑不同。士襲而用褻衣。故士喪禮。陳襲事。爵弁服。皮弁服。祿衣。注。衣注云。祿所以表袍者。是襲有袍。士喪禮。小斂云。祭服。次散衣。次注云。祿衣以下袍。商之屬。是小斂有袍。士喪禮。又大斂散衣。是亦有袍。若大夫襲。亦有袍。案雜記云。子羔之襲。羔衣裳是也。斂則必用正服。不用褻衣。故檀弓云。季康子之母死。陳襲衣。注云。將以斂。故姜曰。將有四方之賓來。襲衣何為陳於斯。命徹之。若公則襲。反大小斂。皆不用褻衣。知者。案雜記云。公襲無袍。商襲輕尚無。則大小斂無可知也。要義。士襲用袍。商斂用正服。公皆不用袍。商。凡前注。疏。衛湜集說。唐陸氏曰。衣單。履具曰稱。鄭氏曰。見前注。孔氏曰。見前疏。陳櫟詳解。衣必有裳。謂之一稱。上水下裳。備始謂之一稱。餘同前。陳澧集說。袍必有表。不禪。衣必有裳。謂之一稱。袍衣之有著者。乃褻衣也。必須有禮服以表其外。不可禪露。衣與裳。亦不可偏有如此。乃成稱也。黃震日抄。袍必有表。內外相稱。衣必有裳。上下相稱。凡陳

永樂大典卷七千四百六十一

十八

衣者實之篋。取衣者亦以篋。升降者自西階。

鄭玄注。取猶受也。

也。陸德明音。義篋。苦協反。

凡陳衣不誦。非列采不入。絺綌紵不入。

鄭玄注。不誦。謂舒而不卷也。列采。謂正服之色也。絺綌紵者。當暑之褻衣也。襲尸重形。冬夏用袍。及斂。則用正服。陸德明音。義。誦。丘勿反。紵。直呂反。孔穎達疏。凡陳至不入。正義曰。陳衣不誦者。謂舒而不卷也。非列采不入者。列采。謂五方至氣之采。非列采。謂雜色也。不入陳之也。絺綌紵不入者。絺是細葛。綌是麤葛。紵是紵布。此褻衣。故不入陳也。注。襲尸至正服。正義曰。如熊氏之意。此謂大夫以下。若公則襲。亦不用袍。陳櫟詳解。凡陳衣者。實之篋。凡陳衣之時。必實之篋中。升降者。自西階。陳衣升降。皆自西階。非列采不入。衣無正色者。不入陳之。絺綌紵不入。若服不入。涼薄者。不用也。餘同前注。疏。陳澧集說。凡陳衣者。至絺綌紵不入。陳衣者。實之篋。自篋中取而陳之也。取衣。收取。禮者所委之衣也。非列采。謂問色雜色也。缺尸者。當暑亦用袍。故絺綌與紵布皆不入也。

凡斂者袒。遷尸者襲。

鄭玄注。袒者於事便也。陸德明

音義便。君之喪。大胥是歛。眾胥佐之。大夫之喪。大胥

侍之。眾胥是歛。士之喪。胥為侍。士是歛。鄭玄注。胥樂官也。不掌喪

事。胥當為祝字之誤也。侍猶臨也。大祝之職。大喪贊。喪祝卿大夫之喪。掌歛士喪禮。商祝主歛。陸德明音義。大胥依注作祝之六反。下同。胥樂官。

思餘反。孔穎達疏。凡歛至是歛。正義曰。此一節明歛之所用之人。有袒有襲之法。凡歛者袒者。凡歛謂執大小歛事也。事多故袒為便也。遷

尸者襲者謂大歛於地。乃遷尸入棺之屬。事少故襲也。君之喪者。此明人君歛用人之法。大胥是歛者。大祝是接神者。故使之執歛事也。是猶

執也。眾胥佐之者。眾祝喪祝也。眾祝賤。故副佐於大祝也。大夫之喪。大胥侍之者。大祝猶君之大祝也。侍猶臨也。君尊。故大祝親執歛。大夫卑。故

大祝臨之。眾胥是歛者。眾祝。喪祝卑。故親執歛也。庾云。侍者臨檢之也。大夫言侍。則君亦應有侍者。未知何人也。士之喪。胥為侍者。胥亦

喪祝也。士卑。故祝臨之。士是歛者。士之朋友來助歛也。士喪禮云。士舉遷尸是也。注。胥當至主歛。正義曰。知胥當為祝者。以胥是樂官。不掌

歛事。故引大祝大喪贊歛。及喪祝卿大夫之喪。掌歛。并引士喪禮。商祝主歛。明諸祝主歛也。故引此文以證之。商祝者。案士喪禮注云。商祝祝習

商禮者。商人教之。以敬於接神宜也。要義商祝習商禮。尤前注陳澧詳解大夫之喪。大胥侍之。侍謂臨檢之。眾胥是歛。士之喪。胥為侍。士是歛。今按

此一節本詳餘同前注。陳澧集說。凡歛者袒。遷尸者襲。執小歛大歛之事者。其事煩。故必袒以取便。遷尸入棺。則其事易矣。故不袒。君之喪。士

是歛。胥讀為祝者。以胥是樂官。不掌喪事也。餘同前注。陳澧黃震日抄。凡歛者。至士是歛。歛者勞。故袒。遷者舉之而已。故襲。胥樂官。君尊。故大胥歛。大

夫降於君。故束胥歛。小歛大歛祭服不倒。皆左衽。結絞

不紐。鄭玄注。左衽。衽鄉左。反生時也。陸德明音義。紐。女九反。舊而俱反。鄉。許亮反。孔穎達疏。小歛至不紐。正義曰。此一節明歛衣之法。

為下諸事出也。皆左衽者。大歛小歛同然。故云皆也。衽。衣襟也。生鄉右。左手解抽帶便也。死則襟鄉左。示不復解也。結絞不紐者。生時帶並為

屈紐。使易抽解。若死則無復解義。故絞束畢。結之不為紐也。要義大夫歛

服左衽不紐。見前注。陳標詳解小歛大歛祭服。歛者既歛必哭。

士與其執事則歛。歛馬則為之壹不食。凡歛者

六人。鄭玄注歛者必使所與執事者不欲與人褻之。執或為傲。陸德明音義與音預。注同。傲音執。本亦作執。孔穎達疏歛者至六人。正義曰歛者即謂大祝衆祝之屬也。既歛是歛竟也。歛竟必皆哭也。所以然者以其與亡者或臣舊或有恩。今于為執事。專心則增感。故哭也。士與其執事則歛者。釋前士是歛義也。與執事謂平生曾與亡者共執事。今與喪所則助歛也。所以須生經共執事。死乃為歛也。若不經共執事。則褻。感之。故不使歛也。歛馬則為之壹不食者。生經有恩。今又為之歛。為之廢壹食也。凡歛者六人者。凡者貴賤同也。兩遣各三人。故用六人。衛湜集說

山陰陸氏曰。君子所遇而安。則死亦樂矣。莊子南面王樂是也。故君之喪使大胥是歛。衆胥佐之。夫愛親豈有窮哉。故凡歛。孝子非之。大胥是焉。檀弓曰。君於大夫。將葬。及出。命引之。言孝子可以義奪也。士商視主歛。士是之而已。鄭氏謂胥當為祝。誤矣。鄭氏曰見前注。孔氏曰見前疏。陳標詳解

歛者既歛必哭。歛者供歛事之人。餘同前注。陳澧集說歛者既歛至凡歛者六人。與其執事。謂相助凡役也。舊說謂與此死者平生共執事。則不至褻。惡死者。故以君錦冒。黼殺。綴旁七。大夫玄冒。黼殺。

綴旁五。士緇冒。頽殺。綴旁三。凡冒質長與手齊。殺

三尺。自小歛以往。用夷衾。夷衾質殺之。裁猶冒也。

鄭玄注冒者既襲所以韜尸重形也。殺冒之下。韜韜足上行者也。小歛又覆以夷衾。裁猶制也。字或為材。陸德明音義。冒莫報反。下及注同。黼音甫。綬。色戒反。徐所例反。下及注同。裁。才再反。注同。韜本又作安。吐力反。下同。孔穎達疏。君錦至冒也。正義曰。此一經明尊卑冒制。君錦冒。黼殺者。冒謂襲後小歛前所用以韜尸也。冒有質殺者。作兩囊。每囊橫縫。合一頭。又縫。連一邊。餘一邊不縫。兩囊皆然也。上者曰質。下者曰綬。君質用錦。殺用黼。故云錦冒。黼殺也。故鄭注士喪禮云。冒。韜尸者。制如直囊。上曰質。下曰綬。質。正也。其用之。先以綬。韜足而上。後以質。韜首而下。綴旁七者。不縫。

永樂大典

卷七四六〇

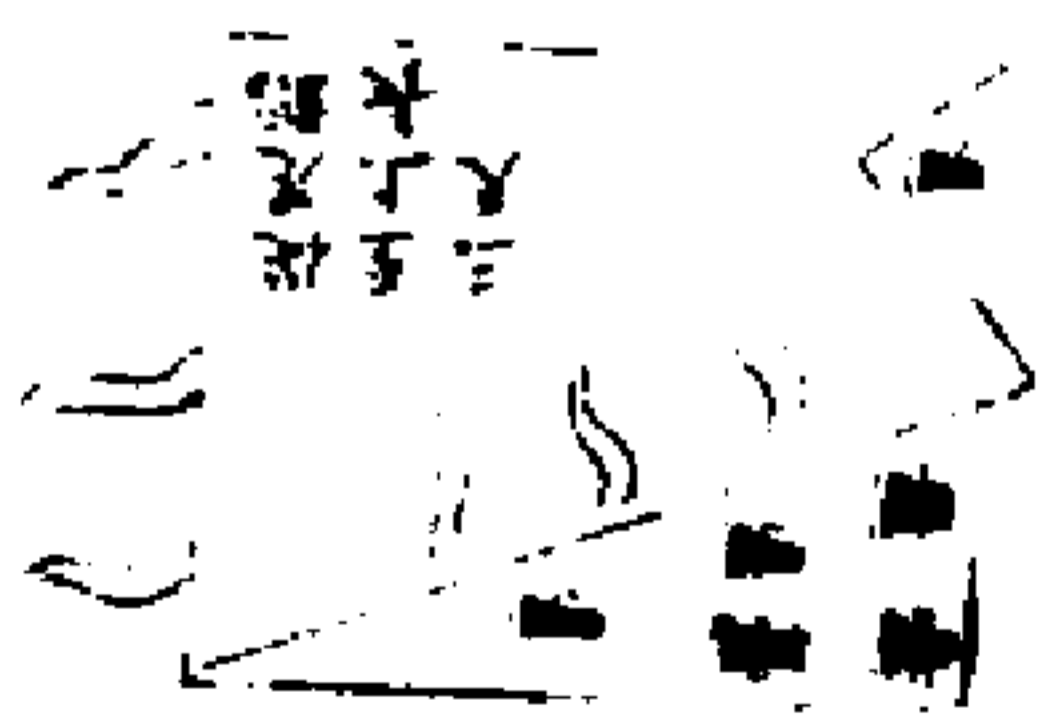
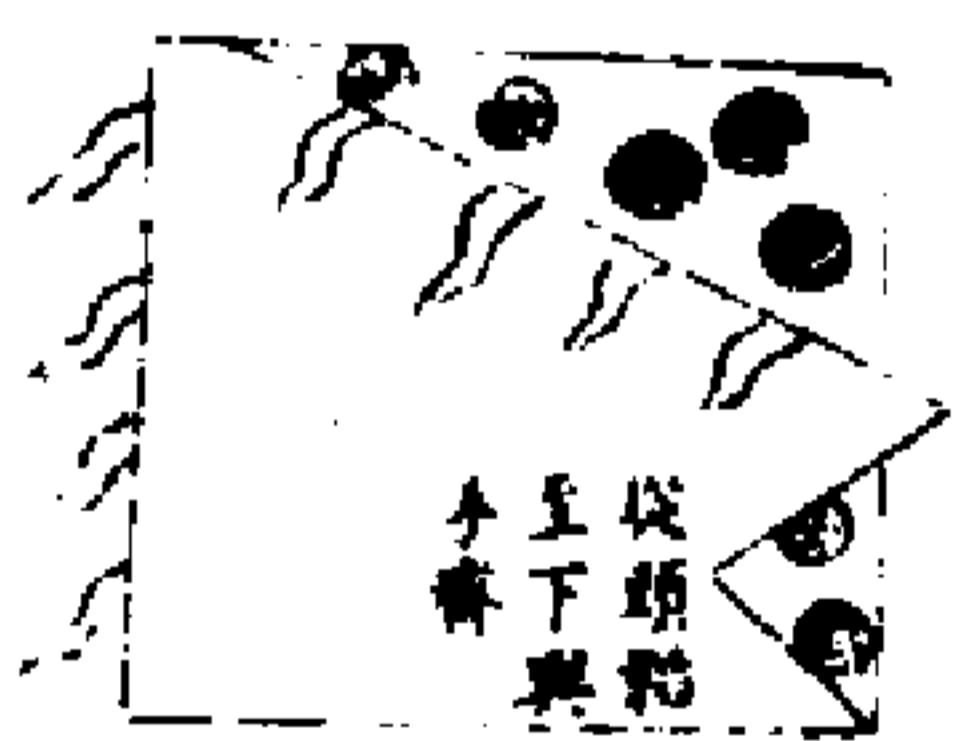
之遺。上下安七帶。綴以結之。故云綴旁七也。大夫玄冒黼紱纁旁五。士緇冒黼紱纁旁三者。尊卑之差也。鄭注士喪禮云。上玄下纁。象天地也。以此推之。士緇杖。則君大夫畫杖為斧文也。又鄭云。象天地則大夫以上無疑有象也。凡冒質長與手齊者。凡謂貴賤冒通名也。言冒之質從頭輅來至下。長短與手相齊也。杖三尺者。杖從是輅上。長三尺。自小飲以往用夾余者。性猶復也。小飲前有冒。故不用夾余。自小飲後衣多不可用員。故用夾余覆之也。士喪禮云。幘用夾余。覆尸柩之余也。夾余質杖之裁。猶冒也者。裁猶制也。言夾余所用上齊於手下三尺。所用繒色及長短制度。如冒之質。杖也。但不復為囊。及旁綴也。熊氏分質字屬下為句。其義非也。然始先幘用飲余。是大飲之余。自小飲以前覆尸。至小飲時君錦余。大夫縞余。士緇余。用之小飲。飲訖別制夾余以覆之。其小飲以前所用大飲之余者。小飲以後停而不用。至將大飲及陳衣。又更制一余。主用大飲也。所謂大飲二余者。其夾不至大飲時所用無文。當應總入大飲衣內併飲之也。陳際詳解士緇冒緇杖纁旁三緇黑緇亦。餘同前。陳澧集說君錦冒黼杖。至裁猶冒也。夾余與質杖之制。皆為覆冒尸形而作也。餘用前珠。

永樂大典卷七千四百六十一

二十一

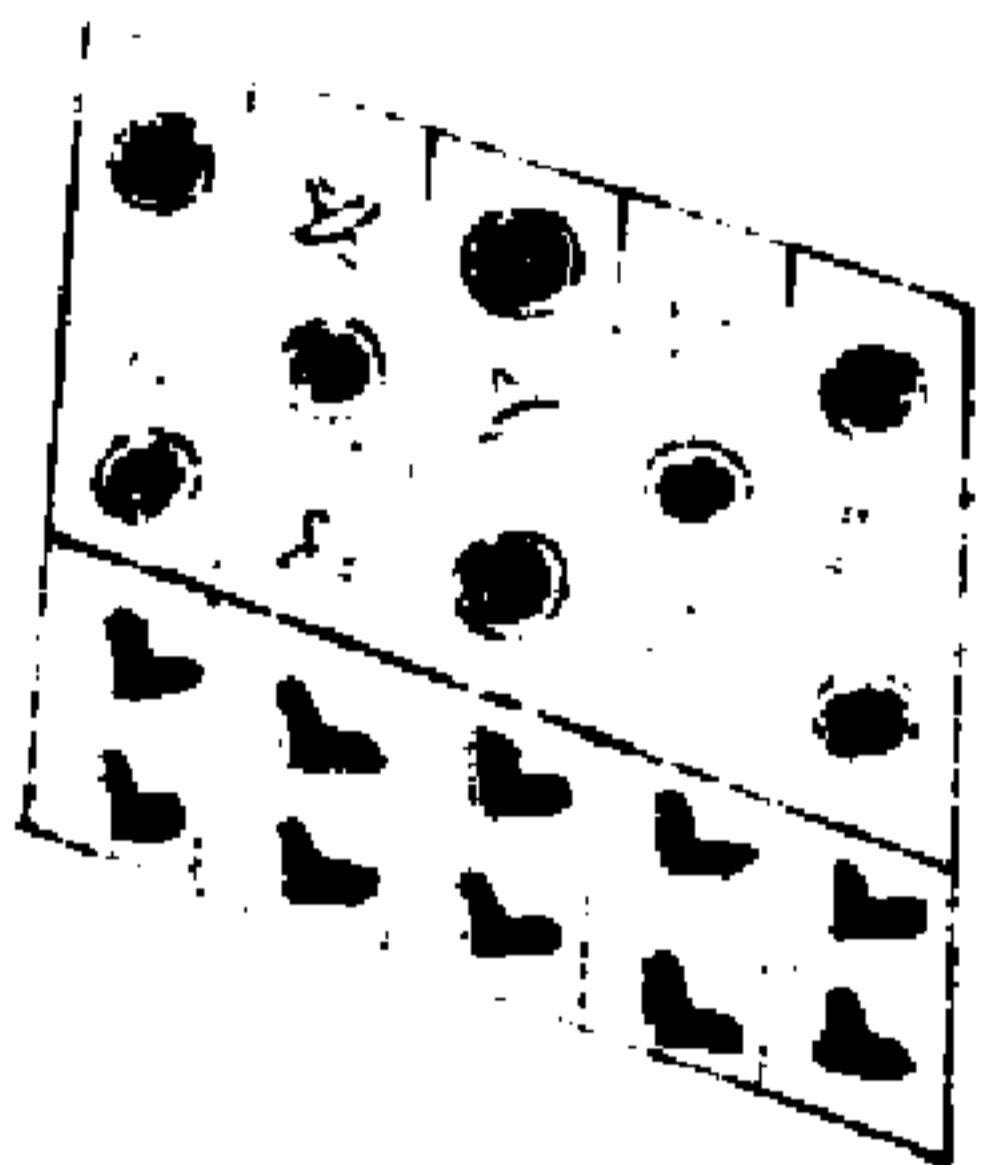
彭氏纂圖註義

冒杖

並依聶氏三禮

圖余英

。夾余之制
上用錦下畫
黼水
長短制度與
冒質杖同但
不為囊及帶

永樂大典卷之七千四百六十

永樂大典卷之七千四百六十

二十一

聖錄總校官侍郎臣高拱

學士臣陳以勤

分校官編修臣張四維

書寫儒士臣陳濬

國監生臣傅道立

臣馮櫛

永樂大典

卷七四六一