北堂書鈔卷第八十九　禮儀部十

祭祀總下十九

祭祀總下十九

祭有三重獻之屬莫重於祼禮祭統云夫祭有三重焉獻之屬莫重於祼灌按是祼鬯殷酒初祭以灌殷求神也殷士膚敏祼將于京毛詩文王篇云殷士膚敏祼將于京毛萇傳曰殷士殷侯也膚美也敏疾也祼灌鬯也周人尚臭將行也京大也灌案殷侯皆有美德見時之疾歸之於周國助祭行灌鬯之禮於天地也甸師共蕭周禮甸師職云鄭注曰蕭香蒿也茅以共祭之苴亦以縮酒苴以藉登縮酒泲酒縮酌用茅禮郊特牲云縮酌用茅鄭注曰謂泲醴齊縮酌也醴齊以明酌也明酌者事酒之上也名曰明者事酒今之醳酒皆新成也取蕭祭脂取羝以軷毛詩生民篇云取蕭祭脂取羝以軷鄭箋曰言后稷既爲郊祀之酒取蕭草與祭牲之脂爇之於行神之位馨香既聞取羝羊之體以祭神也陳其簠簋孝經云鄭注曰簠簋祭器也受一斗二升□□□□□內圓外方曰簠祭不見親故哀慼也籩

云換一个

畫

豆既設禮曾子問云 醢人掌四豆 周禮醢人職云掌四豆之實朝事之豆饋食之豆加豆之實羞豆之實 司尊彝掌六尊 周禮司尊彝職云掌六尊六彝之禮祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所昨也秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍諸臣之所昨也凡四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所昨也鄭注曰昨讀爲酢 祼用雞彝 又云鄭注曰獻讀而畫之爲雞鳳凰之形謹案彝法也明器之有法也 朝踐用兩獻 又云鄭注曰獻讀爲犧犧尊飾以翡翠也 再獻用兩山 又云其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊皆有罍諸臣之所昨也 朝獻用兩著 又云鄭注曰著尊者著署尊也或曰著地无足也 餽獻用兩壺 又云鄭注曰壺尊者以壺爲尊也 朝事之籩白黑形鹽 周禮籩人職云朝事之籩其實麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐鄭注曰朝事謂祭宗廟薦血腥之事也熬稻曰白熬黍曰黑形鹽鹽似虎也 餽食之籩棗栗桃蕫 又云鄭注曰饋食薦熟時蕫也 籩豆大房 毛詩閟宮篇云鄭箋曰大房玉飾俎也其制足間有橫下有跗似乎堂後有房然 籩豆靜嘉 毛詩既醉篇云鄭箋曰所以善言告之是何故乎乃用籩豆之物潔清而美政平氣和所致故也 疏布冪八尊 周禮冪人職云祭祀以疏布巾冪八尊鄭注曰以疏布者天地之神尚質也尊器也 畫布冪六彝 又云鄭注曰宗廟可以文畫者畫其雲氣與 天子以犧牛 禮曲禮云鄭注曰犧純毛也 天子用大牢 漢書郊祀志云有上書言古者天子三年一用大牢祠三一天一地一太一天子許之 天地之牛角繭栗 禮王制云鄭注曰展具也謹案牲充也展牲者視也 爾牲則具 毛詩無羊篇云謹案毛色也牛羊之色異者三十言祭祀則有之 穰飾其牲 周禮小子職云凡沈辜侯穰飾其牲鄭注曰沈謂祭川辜謂磔牲以祭也 享以騂犧 毛詩閟宮篇云善犧牲 善牲以祠 越絕書云盜死之後夏啟以祠之 陽祀用騂牲陰祀用黝牲 周禮牧人職云鄭注曰騂牲赤色毛之取

純毛也陽祀祭天于南郊及宗廟也陰祀祭地于北郊及社稷也黝讀爲幽幽黑色尚書云騂一羊一牛一**饋食享先王**又大宗伯之職云鄭注曰饋食在四時之上則是禘也禘言饋食者著有黍稷互相備也謹案此是禘祀亦薦熟饋食議其黍稷各邊也禘者審也鄭云昭祭未毀之主升合食於太廟禘小於祫也**肆獻享先王**又云鄭注曰肆者進所解牲體謂薦熟時也獻醴謂薦血腥也**爲此酒醴蒸畀祖妣**毛詩豐年篇云鄭箋曰蒸進也畀予也言豐年所獲之稅釀爲酒醴進於先祖先妣謂祭祀也**吉蠲爲饎是用孝享**毛詩天保篇云毛萇曰吉善也蠲潔也饎酒食也享獻也**有椒其馨胡考之甯**毛詩載芟篇云毛萇曰椒猶馥也胡壽也考成也鄭箋曰甯安也以芬香之酒醴祭於祖妣則得壽考又安甯也**苾芬孝祀神祇飲食**毛詩楚茨篇云謹案此則謂祭祀時也言飲食苾芬有馨香侯爲鬼神所能也**澤虞共澤物**周禮澤虞職云凡祭祀賓客共澤物之奠鄭注曰澤物之奠亦籩豆之實芹葶菱芡之屬**廩人共接盛**又廩人職云大祭祀則共其接盛鄭注曰接讀爲一扱再祭之扱扱以受春人春之大祭祀之穀藉田之收藏於神倉者也不以給小用**春人共粢盛**注闕**司烜共明水**又司烜職云掌共明水鄭注曰陳明水以爲玄酒也**鹽人共苦鹽**又鹽人職云祭祀共其苦鹽散鹽杜子春注曰謂出鹽直用不凍治也**亨人共大羹**又亨人職云祭祀共大羹鉶羹賓客亦如之鄭眾曰大羹不致五味也鉶羹加鹽菜矣**粟納三宮**穀梁傳云徐邈注曰甸甸師掌田之官也三宮三夫人也納粟於三宮者夫人當春之禮王后六宮夫人三宮甸于九循其品物曆事甸及共也**祀用赤黍**尚書大傳云六沴之禮散齊七日致齊新器潔祀用赤黍三日之朝於中庭祀四方從東方始卒於北方**殷尚醴周尚酒**禮明堂位云鄭注曰此皆其時之用耳**虞祭首夏祭心殷祭肝周祭肺**又云鄭注曰皆以氣王也**祭以清酒**毛詩信南山篇云謹案酤酒也鄭箋曰以賚如往來之來既載清酒於尊酌以祼獻而神靈來至我致齊之所思則用成也**既載清酤**毛詩烈祖篇云**涗清**禮郊特牲云鄭注曰涗猶清謂泲泲醆酒以清酒也**明水涗齊**又云鄭注曰涗猶清也五齊濁泲之使清謂之涗齊及取明水皆貴新也**獻禽享礿**周禮大司馬之職云鄭注曰礿宗廟之夏祭也冬夏田主于祭宗廟者陰陽始起象神之在內也**從以騂牲**毛詩信南山篇云鄭箋曰清謂立酒也酒鬱鬯五齊三酒

也周尚亦故祭騂牲也 **騂牲既備** 毛詩旱麓篇云鄭箋曰既載謂已在尊中也祭祀之事先爲清酒其次擇牲故舉二者也 **祀有執膰戎有受脤** 左傳云神之大節也謹案膰祭祭以賜諸侯者也 **執其鸞刀以啟其毛** 毛詩信南山篇云謹案鸞鈴也言刀環有鈴其聲中節也 **牛曰大武豕曰剛鬣** 禮曲禮云鄭注曰號牲物者異於人用也元頭也武迹也 **雞酒薄祭** 謝承後漢書云徐穉嘗爲太尉黃瓊所辟不就及瓊卒歸葬穉乃負糧徒步到江夏赴之設雞酒薄祭哭畢而去不告姓名 **魚椒之祭** 鹽鐵論云古者有魚椒之祭春秋祀其祖祠 **魚首以祭** 孔融番于國文云節士慈國食而終于海遣門下掾駟駟堅奉饘一盛魚首以祭也 **糂餅爲殽** 注闕 □□□□ 黃帝問玄女兵法云凡欲致神當於帛上書諸神名如法祭白茅爲藉餅稟粟并脯置藉上 **酌彼行潦** 毛詩泂酌篇云毛萇傳曰泂遠也行潦流潦也餘鐳也舊酒食也謹案流潦水之薄者也遠酌取之以爲彼既取之爲饎而薦之鬼神享德信也 **進茲行潦** 曹植鹿生公云野酒進茲行潦 **薦式蘋藻** 王朠祭無有酒徐聘士文云古人薦式蘋藻藉以白茅豈必珍脩所以致之者誠耳 **蘋藻是歆** 殷元祭徐孺子文云夫成素自中微物將禮蘋藻是歆實道牲牢 **黃琮禮地** 周禮大宗伯之職云以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方 **玄珪賓河** 竹書紀年云后荒即位元年以玄珪賓于河十三年東狩于海獲大鳥者也 **四圭有邸以祀天旅上帝** 周禮典瑞職云鄭注曰于中央爲璧圭著其四面一玉俱成圭本著于璧故四圭有邸圭末四出故也 **兩圭有邸以祀地旅四望** 又云鄭注曰兩圭者以象地數二也僻而同邸也 **圭璧以祀日月** 又云鄭注曰圭其邸爲璧取殺于上帝 **璋邸射以祀山川** 又云鄭注曰璋有邸而射取殺于四望射珍也半璧圭曰璋也 **降三分璧沈於洛水** 尚書中候云陽降三分璧沈於洛水注曰降下也以三分之璧沈于洛水也 **搴長茭兮湛美玉** 漢武帝瓠子歌云 **齊車鹿幦** 禮玉藻篇云大夫齊車鹿幦豹犆朝車鄭注曰幦覆苓也直謂緣也 **龍旂承祀** 毛詩閟宮篇鄭箋曰交龍爲旂承祀謂視祭事也四馬故六轡也 **龍旂十乘大糦是承** 毛詩玄鳥篇云鄭箋曰鳥之交龍爲旂糦黍稷也言諸侯建龍旂十乘奉承黍稷而進之宗廟言得諸侯之懽心十乘者二王後與八州

之大國與祀設重案周禮掌次職云朝日祀五帝則張大次小次設重帟重案鄭注曰重案牀重席也坐以蒲薦盧諶祭法云凡臨祭坐以蒲薦青布練朱角夏則加統禱其儉則事從約也齊有明衣論語云鄭注曰明衣所以親自潔清也物以常布也常服黼冔毛詩文王篇云毛萇傳曰白與黑謂之黼冔殷冠也鄭箋曰殷諸侯來助周祭皆自服殷之服明文王以德綏遠不以威彊使至也有虞氏服韍夏后氏山禮明堂位云鄭注曰韍冕服之韠也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王彌飾也山取其仁可仰也祭以諸侯其尸服以士服禮喪服小記云鄭注曰祭以天子諸侯養以子道也尸服士服父本無爵子不敢以己爵加之嫌於卑之也祭以士其尸服以士服又云鄭注曰謂父以罪誅也尸服以士服不成爲君也天子之子當封爲王者後以祀其受命之祖云爲士則擇其宗之賢者若微子者不必封其子已爲王者後及所立爲諸侯者祀其先君以禮卒者尸服天子諸侯之服如遂無所封立則尸也祭也皆如士不敢僭用尊者衣物也祭上帝樂明神桓子新論云吳人來攻楚其國人告急而靈王鼓舞自若顧應之曰寡人方祭上帝樂明神當蒙福祐不敢赴救而吳兵遂至俘獲其太子及后

隘嗟改敔

大雩帝用盛樂禮月令篇云仲夏之月大雩帝用盛樂鄭注曰雩吁嗟求雨之祭也雩帝謂立壇南郊之旁雩五精之帝配以先帝也靁鼓鼓神祀周禮鼓人職云以雷鼓鼓神祀鄭注曰雷鼓八面鼓也神祀祀天神也路鼓鼓鬼享又云以路鼓鼓鬼享鄭注曰路鼓四面鼓也鬼享宗廟也兵舞帥而舞山川之祭祀周禮舞師職云掌教兵舞帥而舞山川之祭祀按下奪帗舞一條羽舞帥而舞四方之祭祀又云教羽舞帥而舞四方之祭祀鄭注曰羽析白羽爲之形如帗也四方之祭祀謂四望也皇舞帥而舞旱暵之事又云教皇舞帥而舞旱暵之事鄭注曰旱暵之事謂雩也暵熱氣也皇析五采羽爲之形如帗之狀祈年田祖繫土鼓周禮籥章職云凡國祈年于田祖龡豳雅擊土鼓以樂田畯鄭注曰祈年祈豐年也田祖始耕田者謂神農也龡之者以籥爲之聲也豳雅亦豳風七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事歌其類也謂之雅者以其言男女之正也杜子春曰土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊也琴瑟擊鼓以御田祖毛詩甫田篇云鄭箋曰御迎也田祖先嗇謂神農也設樂以迎祭先嗇謂郊後始耕也登歌擊拊周禮小師職云鄭注

曰拊者擊石也謹案登歌下管擊鼓又云鄭注曰應小鼓管在堂下者也設者升歌於堂上擊石磬也

業設虡崇牙樹羽 毛詩有瞽篇云謹案業業大板也所以飾栒爲縣也捷業如鋸齒畫之樅者爲虡橫者爲栒崇牙上飾卷然可以縣也樹羽者置羽也以爲飾虡之飾也

鼓鐘送尸神保聿歸 毛詩楚茨篇云謹案尸神象也尸出入奏肆夏擊鼓鐘而送尸也保安也歸謂歸於天地而清也

鐘鼓喤喤磬筦將將 毛詩執競篇云毛萇曰喤喤和也將將集也

雝禘太祖也 毛詩雝序云鄭箋曰禘大祭也大於四時而小於祫太祖謂文王謹案祫禘祭文王之廟歌此雝詩禘者審禘也祫者合也毀廟之主未毀廟之主同升合食於太祖后稷之廟爲之祫禘者毀廟之主同升合食太祖未毀廟之主曾自祭曰禘三年有此一禘五年有此二禘謂之殷祭

那祀成湯也 毛詩那序云有正考父得商頌十二篇於周之大師以那爲首

清廟祀文王也 毛詩清廟序云鄭箋曰清廟者祭有象焉故祭之而歌此詩也清明之德者之宮也天德清明文王

執競祀武王也 毛詩執競序云鄭箋曰競强也能持强道者維武王耳

祭祀之容齊齊皇皇 周禮保氏職云掌養國子以道乃教之六儀一曰祭祀之容鄭注曰祭祀之容齊齊皇皇

有來雝雝至止肅肅 毛詩雝篇云鄭箋曰雝雝和也肅肅敬也是來時雝雝然至止而肅肅然者乃助王禘祭謹案此助祭者之儀容也

奉璋峩峩 毛詩棫樸篇毛萇傳曰峩峩盛壯也謹案璋瓚也臣助君祭奉璋瓚其容儀峩峩然

執爨踖踖 毛詩楚茨篇云謹案此助祭之人恭敬踖踖爨竈有容

肅雝顯相 毛詩清廟序云鄭箋曰雝雝和肅敬雝和相助也謹案此言於乎美哉周公之祭清廟又諸侯有光明著見之德者來助祭也

左右趨之 毛詩棫樸篇云毛萇傳曰趨趨也鄭箋曰辟君也謹案君王謂文王也文王臨祭祀其容濟濟然敬其左右之諸臣皆促疾於事謂相助積薪也

駿奔在廟 毛詩清廟篇云謹案文王之德對越在天諸侯之來助祭者長奔走在文王之廟注文王之德光於萬世

肅肅在廟 毛詩思齊篇云謹案肅肅敬也言羣臣助祭文王廟則尚敬有得禮之宜也

以享以祀以介景福 毛詩楚茨篇云以爲酒食以享以祀以妥以侑以介景福毛萇傳曰享獻也介助也景大也

卜爾百福如幾如式 又云卜爾百福如幾如式謹案卜予也幾期也式法也祭祀爲鬼神所歆故予女之百福其來如有期矣多少如有法矣

君曰卜爾萬壽無疆 毛詩天保篇云毛萇

傳曰君先君也卜尹也謹案祭祀立尸尸神象也君曰卜爾者尸嘏主人傳神辭以福助主祭之人也 **永錫爾極時萬時億** 毛詩楚茨篇云謹案永長也錫與也是言祭時長與孝子孫以中和之福是萬是億言其多無數也 **祈福祥順豐年** 周禮小祝職云掌小祭祀祈福祥順豐年鄭注曰順豐年而順爲之祝辭也 **祭得宜五穀豐** 禮稽命徵云天子祭天地宗廟六宗五岳得其宜則五穀豐雷雨時至四夷貢物 **漢武帝祝五時獲白麟** 漢書武帝紀云元狩元年冬十月行幸雍祠五畤獲白麟 **高宗肜日越有雊雉** 尚書高宗肜日孔安國傳曰於肜日有雊雉異 **黃鶴來壇** 侯謹傳云章帝至于岱宗柴望既畢有黃鶴三十從西南來經祠壇上東北過于宮屋 **紫氣散殿** 漢武故事云宣帝親祠武帝於甘泉有紫黃氣從西來散於殿前丈從雉城來入陳倉祠中有音聲 **光如流星** 古史考云秦文伯東獵至汧渭之間卜吉卽營邑之臺夢大蛇從天下其口出鄜衍以爲上帝之徵於是作鄜畤用三牲郊祀白帝夜有光如流星 **神光四燭** 漢書武帝紀云元封六年詔曰朕禮首山昆田出珍物或化爲黃金祭后土神光四燭其赦汾陰殊死以下 **文公逆祀去者三人** 公羊傳云從祀先公順祀也文公逆祀去者三人定公順祀叛者五人何休注曰去三人諫不從而去也諫不以禮而去曰叛 **定公順祀叛者五人** 論衡云魯文公逆祀去者三人定公順祀叛者五人貫於俗者則謂禮爲非曉禮者寡則知是者稀 **張寬從祀甘泉女子乳長七尺** 益部耆舊傳云蜀郡張寬漢武時爲侍中從祀甘泉至渭橋有女子浴於渭乳長七尺上怪其異遣問之女曰帝後第七車知我寬在第七車對曰天星主祭祀者齊戒不嚴則見其形也 **辛有適伊川見被髮而祭於野** 左傳云初平王東遷辛有適伊川見被髮而祭於野者曰不及百年此其戎乎其禮先亡矣秋秦晉遷陸渾之戎於伊川杜預注曰辛有周大夫伊川周地也 **索氏亡牲** 家語云魯公索氏將祭而亡其下牲孔子聞之曰公索氏不及二年必亡矣

老曰讀者

北堂書鈔卷第八十九終

光緒己丑歲春
正月集福懷儉
齋活字板印

福懷儉齋活字板印

北堂書鈔卷第九十

禮儀部十一

郊祀十九　禘祫二十　五祀二十二
六宗二十一　高禖二十四
四望二十三　祈禱二十六
靈星二十五
齊戒二十七

郊祀十九

天地者帝王所受設祀而敬之 袁子正論云天地者帝王所受設祀而敬之 帝王之事莫大乎郊 漢書郊祀志云成帝初即位丞相匡衡御史大夫張譚奏言帝王之事莫重乎承天之序承天之序莫大乎郊祀 承天之序 見上注 所以承天 禮含文嘉云五祀南北郊東西郊中兆正謀五者天子公侯伯子男卿大夫士所以承天也 定天位也 禮郊特牲云祭帝於郊所

郊 兩字下脫大字

待从行

以定天位也 通天義也 郭璞上疏云郊祀者所以通天之義也 明天道也 禮郊特牲云郊所以明天道也鄭注曰明謂則之以示人也 饗帝於郊 禮禮器云因吉土以饗帝於郊鄭注曰吉土王者所卜而居之土也饗帝於郊以四時所兆祭於四郊者也 祭天於郊 春秋繁露云王者歲一祭天於郊 以享上帝 周易鼎卦彖辭云聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢謹案亨煑也亨獻於聖賢也上帝天也明聖人用鼎煑牲物先以獻享於天後以養於聖賢也 禋祀上帝 周禮大宗伯之職云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰 郊祭報天 禮郊特牲云郊祭迎長日之至也大報天而主日也 郊祭迎日 見上注 緣祀父以祭天 白虎通云王者所以祭天何緣祀父以祭天也 推子道以事天 五經通義云王者所以祭天地何王者父事天母事地故推子道以事天也 受命于祖 禮郊特牲云卜郊受命于祖廟作龜于禰宮 必以祖配 白虎通云祭天必以祖配何自內出者無足不行自外至者無主不立故推其始祖配以賓主順天意也 啟蟄而郊 左傳云凡祀啟蟄而郊龍見而雩謹案啟蟄夏正建寅之月蟄蟲啟戶乃郊祀天以祈穀也龍見建巳之月東方蒼龍星昏見萬物始盛待雨而大故雩祭天

祭天以求雨也 孟冬郊祀 司馬相如封禪書云孟冬十月君徂郊祀馳我君車帝以享祉 郊以正月 白虎通云春秋傳曰郊以正月上辛日 一用夏正 又云五帝三王祭天一用夏正何天地交萬物通始終之正故易乾鑿度云三王郊祀用夏正也 上辛郊祀 公羊傳云九月辛丑用郊用者何不宜用也九月非所用郊也然則郊用正月上辛之日也 上丁祀郊 續漢書禮儀志云正月上丁祠南郊 十月上辛郊祀 漢書郊祀志云三年一郊秦以十月為歲首故常以十月上宿郊見通權火 四月郊泰畤 漢書武紀云元封五年四月還幸甘泉郊泰畤 因吉土 禮記禮器云因吉土以饗帝於郊鄭注曰吉土王者所卜而居之土也饗帝於郊以四時所兆祭於四郊者也 就陽位 禮郊特牲云兆於南郊就陽位也 兆於南郊 周書作雒云設兆於南郊以配上帝 祭於雲陽 漢舊儀云漢法三歲一祭天於雲陽宮 徙祀長安 漢書郊祀志云成帝即位匡衡奏徙郊祀於長安 必因丘陵 禮禮器云為高必因丘陵鄭注曰謂冬至祭天於圜丘之上也丘陵起土高地也 地上圜丘 周禮大司樂職云冬日至於地上之圜丘奏之鄭注曰此禘大祭也天神主北辰謂此祭天圜以饗配之也 紫壇帷幄 漢舊

儀云皇帝祭天自行羣臣從之齋皆百日他祠不出祭天紫壇幄帳高皇帝配天居堂下西嚮紺幄紺席**方壇四陛**漢書郊祀志云郊壇在雒陽城北四里方壇四陛**王被衮**禮郊特牲云鄭注曰謂有日月星之章也**御蟬幘**顧弘集云至尊新郊當著何服成皇帝昔初郊上宮時尚在外輒訪問並不能詳唯而衣形訓云蟬幘襄袞服愚謂郊祀大祀當被法服袞冕一禮不宜別施也**乘素車**禮郊特牲云乘素車貴其質也鄭注曰素車殷輅也**乘大輅**禮明堂位云成王封周公於魯命魯公世世祀周公以天子之禮樂是以魯君孟春乘大輅旂十有二旒日月之章祀帝於郊配於后稷也**張氊案**周禮掌次職云王大旅上帝則張氊案設皇邸鄭注曰張氊案以氊爲牀於幄中也**用綺席**漢舊儀云祭天用六采綺席六重長一丈中一幅四周緣之**蒼璧禮天**周禮大宗伯之職云以蒼璧禮天以黃琮禮地**四圭旅帝**又典瑞職云四圭有邸以祀天旅上帝**祭用六綵**漢舊儀云祭天用六綵綺席六重長一丈中一幅四周緣之**作樂降神**白虎通云祭天作樂者爲降神也**作樂圜丘**周禮大司樂職云作樂於圜丘之上則天神皆降可得而禮矣**舞雲門歌大呂**又云乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神**燔柴祭天**禮禮器云因名山升中于天鄭注曰名猶大也升上也中猶成也謂巡狩至於方岳燔柴祭天告以諸侯之成功也**燔柴泰壇**禮祭法云祭天也**以千石柴**白虎通云祭天燔何祀在上不可得節也故以千石柴燔升烟爲高也**升煙爲高**見上注**太羹不和**禮郊特牲云貴質也**器用陶匏**上闕鄭云又云象天地之性也□□□□幼少者謹敬潔瀞也**鼠食牛角**左傳云鼠食郊牛角改卜也**郊牛口傷**春秋云宣公三年春王正月郊牛之口傷改卜牛**卜郊免牲**又云僖公三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望非禮也**南郊暴雨**謝承後漢書方儲傳云儲丹陽人善天文爲洛陽令章帝欲出南郊儲上言當有疾風暴雨乘輿不可出上疑其妄儲飲鴆而死果有大風雨洛陽晝暝

禘祫二十

所及彌遠謂之禘祫白虎通云位尊德盛所及彌遠謂之禘祫者禘祫之爲言諦也序昭穆諦父子合也**禘祫及遷廟以其能繼體**又云禘祫及遷廟者以能世世繼君之體持其統由

親及遠不忘先祖 尊人君 又云祭廟所以禘祫者何以尊人君貴功德廣孝道也 序尊卑 又云祭宗廟所以五月之節何序尊卑也五月陽在上陰在下故於是禘之春秋七月禘子太廟此夏之五月也傳或□□□□矣 審禘昭穆 傳咸奏云先儒解禘者諦也審昭穆故也 合食大祖 白虎通云禘者毀廟之主皆合食於大祖也 三年一祫五年一禘 禮稽命曜云三年一祫五年一禘續漢書祭祀志云建武二十六年詔問張純禘祫之禮純奏三年一祫五年一禘 天道小備故三年一祫天道大備故五歲一禘 五經通義云王者諸侯所以三年一祫五年一禘何孝子繼先人意无不欲子相對飲食三年一閏天道小備故三年一祫五歲再閏天道大備故五歲一禘 禘祭以夏祫祭以冬 東觀漢記張純傳云字伯仁建武二十六年純奏議云三年一祫五年一禘禘之爲言諦諦定昭穆尊卑之義也禘祭以夏四月夏者陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義也祫祭以冬十月冬者五穀成熟物備禮成故骨肉合聚飲食也 無同四時常祭 聖證論云太和六年尚書問禘祫之禮王肅對曰禘祫之无緣同四時常祭先賢以爲皆於大祖廟先獻合食鄭立以禘祫□□□廟懼非禮也 豐於四時之祭 摯虞決疑要注曰禘豐於四時之祭而約於祫祭 夏禘周公 禮明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於太廟 春禘武公 左傳云昭十五年春將禘于武公戒百官 有來雍雍至止肅肅 毛詩雍篇序云雍禘太祖也

六宗二十一

禋于六宗 尚書舜典孔安國傳曰所宗者六皆潔祀也祭云埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也 所宗者六 秀才張髦六宗表云臣謂禋於六宗祀祖考所尊者大則三昭三穆也 上不謂天下不謂地 漢書郊祀志云王莽奏言書曰類於上帝禋於六宗歐陽大小夏侯三家說六宗皆上不謂天下不謂地旁不謂四方在六者之間助陰陽變化實一而名六然則日月星辰山澤所謂六宗也 非天不生非地不載 尚書大傳云萬物非天不生非地不載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏 乾坤六子 聖證論云王肅六宗竟幾對曰坎爲水離爲火震爲雷巽爲風艮爲山兌爲澤先師所說曰六宗此乾坤之六子也 天地

惣三五經異義云古尚書說曰六宗者天惣三日月北辰也地惣三岱山河海也 **禮比太社**續漢書祭祀志云安帝元初六年三月更立六宗祠於洛陽城西北兌地禮比太社 **不應特立**吳高堂司馬罷六宗祀六籍覽司馬所表上六宗之禮不應特立又論先儒之說違失厥中 **太極中和之氣**虞夔新禮儀云散騎常侍邵以爲萬物負陰而抱陽陰陽本于太極六宗者太極中和之氣六氣之宗也 **氣以致誠**袁子正論云禋者煙氣煙熅也天之體遠不可得就聖人思盡其心而不知所出故因煙氣之上以致其誠也

五祀二十二

五祀五行之官漢舊儀云祀五祠謂五行之官金木水火土也 **五祀五色之帝**聖證論云鄭衆說五祀五色之帝於王者宮中 **天子祭五祀**禮曲禮云天子祭天地歲徧又王制云祭四方祭山川祭五祀卿大夫祭五祀 **諸侯立五祀**禮祭法云諸侯爲國立五祀 **祈於五祀**周禮小子職云掌珥於社稷祈於五祀鄭注曰祈或爲刲刲者釁禮之事也用毛牲曰刲五祀謂始成其宮兆時也謹案刲者牲血以釁祭五祀 **臘于五祀**月令孟冬之月臘先祖五祀者門戶行竈中霤也 **五祀之神王者所祭**注闕□□□□□□□白虎通云五祀者何謂門戶井竈中霤也所以祭何人之所處出入所飲食故爲神而祭之禮卿大夫祭五祀 **血祭五祀**周禮大宗伯之職云以血祭祭社稷五祀鄭注曰陰祀自血起貴氣臭也五官之神在四郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神焉少昊氏之子曰重爲勾芒食於木該爲蓐收食於金脩及熙爲立冥食於水顓頊氏之子曰黎爲祝融后土食於火土 **諸侯祭以牛**白虎通云祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊因四時牲也

四望二十三

小宗伯掌四望周禮春官宗伯云小宗伯之職掌兆五帝於四郊四望四類亦如之 **國有故旅四望**又大宗伯之職云掌建邦之天神人鬼地示之禮國有大故則旅上帝及四望鄭注曰四望五岳四鎮四瀆也 **大磬祀四望**周禮大司樂職云乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望 **兩圭旅四望**又典瑞職云掌玉瑞玉器之藏兩圭有邸以祀地旅四望鄭注曰邸本也圭本著於璧兩圭者以象地數二也 **東巡狩岱宗望秩山川**五經異義云春秋公羊說三望祭河海太山日月星也博士孔朝義

曰堯典云歲二月東巡狩岱宗柴望秩于山川卽位山川遂望而祭之也 **山川秩而祭之** 公羊傳云僖三十有一年夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望三望者何望祭也山川能潤乎百里者天子秩而祭之

高禖二十四

仲春之月祠于高禖 禮月令云仲春之月玄鳥至至之日以太牢祠于高禖天子親往鄭注曰玄鳥燕也燕以施生時來巢人堂宇而孚乳嫁娶之象也媒氏之官以爲候高辛氏之世玄鳥遺卵娀簡狄吞之而生契後王以爲媒官嘉祥而立其祠焉變媒言禖神之也 **乃禮所御帶以弓韣** 乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢子高禖之前鄭注曰御謂從往侍祠也天子所御謂今有娠者於祠大祝酌酒飲於高媒之庭以神惠顯之也帶以弓韣授以弓矢求男之祥也 **后妃郊高禖** 五經異義云王者十歲七祭天地仲春后妃郊高禖亦祭天地也 **簡狄祀高禖** 又云契母簡狄以玄鳥至之日祀於高禖而生契 **方朔作禖祝** 漢書戾太子傳云戾太子據元狩元年立爲皇太子年七歲矣初上年二十九乃得太子甚喜爲立禖使東方朔枚臯作禖祝注曰禖者求也令月祀於高禖也 **束晳議禖壇** 束晳高禖壇石議云議云元康六年高禖壇上石破爲二段詔書問置此石來幾年出何經典今應換不

靈星二十五

高祖立祠 漢書郊祀志云高祖制詔御史其令天下立靈星祠常以歲時祠以牛張晏注曰龍星左角曰天田則農祥也晨見而祭之 **漢武尊事** 嵩高山記云漢武邵遊祭五岳尊事靈星遂移祠置岳南腳上築作殿堂周迴立瓦屋行種松柏祠前五百步腳臨大道立兩石闕極高大 **歲再祝** 漢舊儀云雄陽歲再祀靈星靈者神也辰之神爲靈星青龍曰大角左角爲天田右角爲天庭 **祠以牛** 漢書郊祀志云高祖制詔御史其令天下立靈星祠常以歲時祠以牛 **儼然玄默翾而受福** 淮南子云君人之道其猶靈星之尸儼然玄默翾而受福

祈禱二十六

告祀求福爲禱 說文云告事求福爲禱從示壽聲 **祈福祥求永貞** 周禮太祝職云掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞 **太祝作六辭以禱** 又云作六辭以通上下親疏遠近五

曰禱鄭衆注曰禱謂禱於天地社稷宗廟主爲其辭也**精神以底之告訴以通之**荀悅申鑒云或問神何以格曰一誠所感自然應也故精神以底之犧牲玉帛以昭之禱祈訴告以通之**禱於宗周**周書云四月孟夏王初禱于宗周乃嘗麥于廟**酌以大斗以祈黃耇**毛詩行葦篇云曾孫維主酒醴維醹酌以大斗以祈黃耇**琴瑟擊鼓以祈甘雨**毛詩甫田篇云琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨**禹解於陽肝之河湯禱於桑林之野**淮南子云**祈雨暴身**長沙耆舊傳云祝良字名卿爲洛陽令時亢旱祈雨不得良乃暴身階庭告誡引罪自辰至日中紫雲沓起甘雨乃降民歌之曰天久不雨蒸民失所天王自出祝令特苦精符感應滂沱而下**以身爲牲**東觀漢記云和熹鄧皇后嘗體不安左右憂惶至今禱祠願以身代牲太后聞之怒敕令禁止左右咸歎息曰太后臨大病不自顧而念兆民後病遂瘳**以人爲念**見上注**仙室禱風雨**列仙傳云歷陽有彭祖仙室前世云禱請風雨莫不輒應**神仙請吉凶**搜神記云益州有神仙以石爲室下有民奉祠之自稱黃石公祠不享煞請祈者持一百紙一雙筆一九墨置石室中之前請乞聞石室中有聲須臾問來人向欲致言便語其吉凶不見其形也**白龍降祠**佛圖澄傳云石虎時正月至六月不雨澄詣西嶽口稽首曝露即有白龍降於祠下於是雨溢數千里**黃氣墮室**異苑云晉簡文既廢世子道生次子郁又早卒而未有息乃禱辭云若无應者恃无異也禱至三更鬱有黃氣起自西南來將天明遙墮室前是夜幸李太后而生孝武皇帝**非令而禱法不立也**韓子云秦昭王有疾百姓里賣牛爲王禱王曰夫非令而擅禱是愛寡人也寡人亦改法而與之相循是法不立也法不立亂亡之道也**獲罪於天無所禱也**論語八佾云與其媚於奧寧媚於竈何謂也子曰不然獲罪於天無所禱也

齊戒二十七

七日戒三日齋禮坊記云七日戒三日齋承一人焉以爲尸過之者趨走以教敬也**散齋七日致齋三日**白虎通云蓋陽氣數也**致齋於內散齋於外**禮祭義云**齋者不樂不弔**禮曲禮云鄭注曰爲哀樂則失正散其思也**致其精明之德**禮祭統云是故君子之齋也專致其精明之德也故散齋七日以定之致齋三日以齊之**齋言意念專精**白虎通云

齋者言已之意念專一精明也**思其居處思其笑語**禮祭義云思其居處思其笑語口若聞其聲隱若觀其形**齋戒六丁**春秋合誠圖云黃帝問太一長生之道太一曰齋戒六丁道乃可成**齋戒而學**鬼谷子云周時有豪士居鬼谷因爲號蘇秦張儀事之先生曰子其齋戒擇日而學後秦儀齋戒而往見先生也**齋以送璧**史記云藺相如語秦王曰趙王送璧時齋戒五日今大王亦宜齋戒五日**齋戒之暮神光顯著**漢宣帝紀詔曰迺者鳳凰甘露降集京師嘉瑞並見齋戒之暮神光顯著上帝嘉嚮海內承福其赦天下**顏回不飲酒**莊子云顏回聞衛君年壯行獨輕用國民請夫子曰願以所聞鬼其則庶幾其國有瘳乎仲尼曰若殆往而刑耳回曰敢問其方仲尼曰齋吾將語若回曰回之家貧唯不飲酒不茹葷者數月若此則可以爲齋乎曰是祭祀之齋非心齋也**周澤卧齋宮**續漢書云周澤字雅都爲太常清其妻就問所苦澤大怒收送詔獄潔循行盡敬宗廟常卧疾齋宮**君齋車羔幣虎犢士齋車鹿幣豹犢**禮玉藻云鄭注曰幣覆帛也犢謂緣也謹案君齋車用羔羊皮爲幣虎皮飾邊也**立冠丹組纓諸侯之齋冠也立冠綦組纓士之齋冠也**禮玉藻云鄭注曰齋時所服也

北堂書鈔卷第九十終

光緒己丑歲春

正月集福懷儉

齋活字板印

福懷儉齋活字板印

示

齋戒被 下脫除也

多一禮字

北堂書鈔卷第九十一

禮儀部十二

籍田二十八　封禪二十九

先農之禮所宜躬親漢名臣奏云黃瓊上言先農之禮所宜躬親以迎春和以致時雨也天子躬耕助民力也國語云宣王卽位不籍千畝賈逵曰天子躬耕籍田助民力也籍田千畝也耕籍以帥先萬國繆襲許昌宮賦云上既躬耕帝籍發趾乎千畝以帥先萬國也耕籍然後知所敬禮樂記云武王克殷耕籍然後諸侯知所以敬鄭注曰籍籍田也謹案耕田千畝共大祭之粢盛所以禰敬祇祓監農國語云宣王卽位不籍千畝虢文公諫曰不可夫民之大事在農是故稷爲大官先時九日太史告稷曰自今至于初吉穀乃不殖稷以告王曰史帥陽官以命我司事曰距今九日土其俱動王其祇祓監農不易賈逵注曰祇敬也祓除也不易者物土之宜循其土俗不易也勤於耒耜曹植籍田賦云名王親口枉千乘禮於隴畝之中執鋤钁於畦町之側尊趾勤於耒耜王手勞於耕耘以迎春和

以致時雨漢名臣奏云黃瓊上言先農之禮所宜躬親以迎春和以致時雨以事天地以事山川禮祭義云天子爲籍千畝冕而朱紘躬秉耒以事天地山川社稷先古以爲醴酪齊盛於是乎取之以給宗廟漢書文紀云二年正月丁亥詔曰夫農天下之本也其開籍田朕親率耕以給宗廟粢盛應劭曰黍稷曰粢在器曰盛以事社稷禮祭義云見前注以供粢盛周禮甸師職云掌帥其屬而耕耨王籍以時入之以共齍盛以爲醴酪禮祭義云見前注上帝粢盛於是乎出民之蕃庶於是乎生國語云宣王即位不籍千畝虢文公諫曰不可夫民之大事在農上帝粢盛於是乎出民之蕃庶於是乎生賈逵注曰器實曰粢在器曰盛蕃息也庶衆也事之供給於是乎在財用繁殖於是乎始又云事之供給於是乎在和協輯睦於是乎起財用繁殖於是乎始天子籍田千畝諸侯籍田百畝禮祭義云天子籍田千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯籍田百畝冕而青紘躬秉耒乃擇元辰親載耒耜禮月令云孟春之月乃擇元辰天子親載耒耜措之於參保介之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍鄭注曰帝籍爲天神借民力所治之田也先時九日太史告稷國語云宣王即位不籍千畝虢文公諫曰不可夫民之事在農是故稷爲大官古者太史順時觀土農祥晨正日月底于天廟土乃脉發先時九日太史告稷曰自今至于初吉陽氣俱蒸賈逵注曰先先立春日也協風至王即齋宮又云先時五日瞽告有協風其齋三日王即齋宮百官御事各即乃涪擢饗醴農正陳籍禮又云及期鬱人薦鬯犧人薦醴王祼鬯饗醴乃行百吏庶民畢從及籍膳夫農正陳籍禮賈逵曰農正田大夫甸師掌耕耨周禮甸師職云掌帥其屬而耕耨王籍以時入之以供齊盛鄭注曰其屬府史胥徒也王以孟春躬耕帝籍也司空除壇國語云王乃使司徒咸戒公卿百吏庶民司空除壇于籍命農大夫咸戒農用野廬掃路潘岳籍田賦云甸師清畿野廬掃路封人壝宮掌舍設柸青壇蔚其岳立兮翠幕黕以雲布戴青旂駕倉馬漢官儀云天子東耕之日率三公九卿戴青幘衣青衣載青旂駕蒼馬蔥犗服于縹軛紺轅綴於黛耜潘岳籍田賦云蔥犗服于縹軛紺轅綴於黛耜百官御事國語云王祼鬯饗醴乃行御事各即其齋三日百吏庶民畢從及籍畢從又云王祼鬯饗醴乃行百吏庶民畢從及籍枉千乘於隴畝執鋤钁於畦

于千傷于

王不清

賛 撫恤的

町 曹植籍田賦云見前 天子三推 禮月令云孟春之月天子親帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍天子三推三公五推卿諸侯九推 王耕一墢 國語云太史贊王王敬從之王耕一墢班三之賈逵注曰一墢一耦之發也耜廣五寸二耜爲耦一耦之發廣尺也班次也三之謂公卿大夫也王之下各三其上也王一墢公三卿九大夫二十七或謂天子三推諸侯九推也 三公五推諸侯九推 禮月令云孟春之月乃擇元辰天子親載耒耜措之於參保介之御間帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍天子三推三公五推卿諸侯九推 終于千畝 國語云王耕一墢班三之庶人終於千畝 祠以一牢 漢舊儀云春始東耕於籍田祠先農先農即神農炎帝也祠以一太牢百官皆從大賜三輔二百里孝悌力田三老帛 王親饗醴 國語云王親涖耀饗醴賈逵注曰饗飲也謂王沐浴飲醴酒也 賜觀者食 東觀漢記云明帝紀永平十三年二月耕籍田畢賜觀者食 勞於耕耘 曹植籍田賦云尊趾勤於耒耜王手勞於耕耘 后稷省功 司徒省民 國語云后稷省功太師監之賈逵注曰太師三公官也 司徒省民 太史監之司徒省民 瞽師音官以風土廩於籍田東南鍾而藏之 又云是日也瞽師音官以風土廩於籍田東南鍾而藏之賈逵注曰音官以樂省土風和其音律廩以藏王所籍田以奉粢盛鍾聚也舉五穀之要藏於神倉也 執爵於大寢命曰勞酒 禮月令云孟春之月天子躬耕帝籍反執爵於大寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒

封禪二十九

易姓繼興 河圖眞紀鈎云王者封太山禪梁父易姓奉度繼興崇功者七十二君 受命封禪 史記封禪書云齊桓公既霸會諸侯於葵邱而欲封禪管仲曰古者封太山禪梁父七十二家皆受命然後得封禪 帝王盛節 漢書倪寬對策云其封太山禪梁父昭姓考瑞帝王之盛節也 立德濟世 張華封禪議云立德濟世揚揮仁風以登封太山者七十四家 建顯號施尊名 漢書司馬相如封禪書云業隆於禋祿而崇冠乎二后揆厥所元終都彼卒未有殊尤絕迹可考於今者然猶躡梁父登泰山建顯號施尊名應劭曰禋祿謂成王也二后文武也 名山顯位望君之來 又頌曰名山顯位望君之來君乎君乎侯不邁哉 紀號更名 又云陛下德侔往初功無與二意者泰山梁父設壇場望幸蓋號以況榮應劭注曰

任有能

意者言太山與梁父設壇場望聖帝往封禪紀號以表榮名也**立石頌德**史記封禪書云秦始皇并天下從齊魯儒生博士七十二人至乎泰山下或議曰古者封禪爲蒲車惡傷山之土石草始皇聞此議各乖異難施用由此絀儒生遂除車道上自泰山陽至顛立石頌始皇帝功德明其得封也**刻石紀號**漢書武紀云元封元年四月癸卯上還登封太山應劭注曰王者功成治定告成功於天封崇也助天之高也刻石紀號有金策石函金泥玉檢之封焉**刻石著紀**續漢書祭祀志云河圖會昌符云漢太興之道在九世之王封乎太山刻石著紀禪于梁父退省考功**因名山升中于天**禮禮器云昔先王尚有德尊有道能舉賢而置之聚衆而誓之是故因天事天因地事地因名山升中於天鄭注曰升上也中猶成也謂巡狩至於方岳燔柴祭天告以諸侯之成功也**因天事天因地事地**見上注**事天以禮**風俗通云立石高一丈二尺刻之曰事天以禮立身以義事親以孝成民以仁四守之內莫不爲郡縣四夷八蠻咸來貢職與天无極天人民蕃息天祿永得**禮祠地主**史記封禪書云天子至梁父禮祠地主乙卯令侍中儒者皮弁薦紳射牛行事封太山下東方如郊祠太山一之禮**封乎太山考績燔燎禪乎梁父刻石**

報章

石紀號孝經鉤命訣云封乎太山考績燔燎禪乎梁父刻石紀號燭炳巍巍教化顯著垂度示典功平致教**增太山以報天附梁父以報地**白虎通云天以高爲尊地以厚爲德故增太山之高以報天附梁父之基以報地**脩禮地祇謁報天神**漢書司馬相如封禪書云夫修德以錫符奉符以行事不爲進越也故聖王勿替而修禮地祇謁報天神勒功中岳以彰至尊**登封之禮告功皇天**續漢書祭祀志云上以用石功難又欲及二月封故詔梁松欲因故封石空檢更加封而已松上疏爭之以爲登封之禮告功皇天垂後无窮以爲萬民也承天之敬尤宜章明秦圖書之瑞尤宜顯著今因舊封竄寄玉牒故石下恐非重命之義受命中興宜當特異以明天意也**登封告成爲民報德**東觀漢記云中元元年羣臣復奏言登封告成爲民報德百王所同也**告功成也**禮禮器云昔先王尚有德任有能舉賢而置之聚衆而誓之是故因天事天因地事地因名山升中於天鄭注曰狩上也猶成也謂巡狩至於方岳燔柴祭天告以諸侯之功成也**告功於天**漢書武紀云元封元年四月癸卯上還登封泰山應劭注曰王者功成治定告成功於天封崇也助天之高也**告平於天**五經通義云泰山五岳之長羣神之主故獨封泰山

告平于天報神功也**垂度示典功平致教**孝經鈎命訣云封乎泰山考績燔燎禪乎梁父刻石紀號燒炳巍巍教化顯著垂度示典功平致教**岱宗爲長封禪往焉**詩含神霧云五岳視三公岱宗爲之長封禪往焉**封禪必於岱宗**風俗通云封禪必於岱宗者岱者昭也宗者長也萬物之始陰陽交代觸石而出膚寸而合不崇朝而遍雨天下其唯泰山乎**封禪必於太山**白虎通云封禪所以必於太山何萬物所交代之處也**封東太山**漢書武紀云元封元年夏四月癸卯上還登封太山降坐明堂應劭注曰郊祀志云初天子封太山太山東北阯古時有明堂處則此所坐者也明年秋乃作明堂耳**古者封太山禪梁父者七十二家**史記封禪書云齊桓公既霸會諸侯欲封禪管仲曰古者封太山禪梁父者十有二焉**三皇禪云云五帝七十二家而夷吾所紀者十有二焉**孔統云三皇禪云云盛意也五帝禪亭亭特立於身也三王禪梁父梁父連延不絕父死子繼也**禪亭亭**史記封禪書云齊桓公既霸會諸侯於葵邱而欲封禪管仲曰古者封太山禪梁父者七十二家而夷吾所記者十有二焉昔者无懷氏封太山禪云云宓犧封太山禪云云堯封太山禪云云舜封太山禪云云湯封太山禪云云服虔注曰無懷氏古之王者在伏羲前見莊子李奇注曰云云山在梁父東**黃帝封太山禪亭亭**又云昔者黃帝封太山禪亭亭徐廣注曰亭亭在鉅平服虔曰亭亭山在牟陰也**黃帝封泰山禪凡山**封禪記云公玉帶曰黃帝時雖封太山然風后封鉅岐伯令黃帝封東太山禪凡山合符然後不死焉徐廣注曰凡一作凡**禹封太山禪會稽**封禪書云昔者禹封太山禪會稽**成王封太山禪社首**又云周成王封太山禪社首應劭注曰社首山名在博縣晉灼曰在鉅平南十三里**禮高里**漢書武紀云太初元年冬十月行幸太山十二月禮高里伏儼注曰高里山名在太山下**禪梁陰**續漢書光武紀云中元元年正月上東巡狩至太山登封太山柴祭禪於梁陰下四月大赦天下**祠石閭**漢書郊祀志云武帝五年祠石閭在太山下阯南方方士言仙人閭也上親禪焉**登介丘**漢書司馬相如封書禪云蓋周躍魚隕杭休之以燎微夫斯之爲符也以登介丘不以恧乎應劭注曰介大也丘山也言周以白魚爲瑞登太山封禪不亦慙乎**吉日刻玉**續漢書祭祀志云建武三十二年復博奉高嬴勿出元年租芻稾以吉日刻玉牒璽印封之**辛卯登封**漢官儀云建武三十二年

二月二十二日辛卯登封太山**蒲車惡策傷土石** 史記封禪書云秦始皇帝并天下從齊魯儒生博士七十人至于太山下或議曰古者封禪爲蒲車惡傷山之土石草木掃地而祭席用藁稭言其易遵也始皇聞此議各乖異難施用由此絀儒生而遂除車道上自太山陽至巔立石頌始皇帝功德明其得封也從陰道下禪於梁父

御輦人挽升車 漢官儀云建武三十二年車駕東巡狩正月二十八日發洛陽宮二月九日到魯十二日宿奉高十五日始齋十九日之山虞國家居亭二十一日夕牲二十二日祭日高三丈所燔燎正北鄉禮畢百官以次上國家時御輦人挽升山也

太常治禮 漢官儀云建武三十二年二月辛卯登封太山皇帝北面尚書令奉玉牒檢進南面跪太常曰請封皇帝親封畢退復位太常曰請拜皇帝再拜大行禮畢羣臣皆呼萬歲命人發壇上石尚書令藏玉牒封石檢

儒者射牛 史記封禪書云上念諸儒及方士言封禪人人殊不經難施行天子至梁父禮祠地主乙卯令侍中儒者皮弁薦紳射牛行事封太山下東方如郊祠太一之禮封廣丈二尺高九尺其下有玉牒書

侍御史先刻石 續漢書祭祀志云建武三十二年正月詔梁松等復案河洛讖文言九世封禪事松等列奏乃許焉又欲及二月封故詔松欲因故封石空檢更加封而已松上疏爭之遂使太山郡及魯趨石工宜取完青石無必五色刻方石中令容玉牒二月上至奉高遣侍御史與蘭臺令史將工先上山刻石

尚書令奉玉牒 又云上御輦升山日中後到山上更衣早晡時即位於壇北面羣臣以次陳後西上畢位帝升壇尚書令奉玉牒檢尚書令以五寸印封石檢事畢皇帝再拜羣臣稱萬歲令人立所刻石碑乃復道下

金策石函 漢書武紀云元封元年四月癸卯上還登封太山應劭注曰王者功成治定告成功於天封崇也助天之高也刻石紀號有金策石函金泥玉檢之封焉

金篋玉策 風俗通云封太山禪梁父傳說岱宗上有金篋玉策知果用八年壽修短武帝探策得十八因倒讀曰八十其後考長

玉牒金縷 續漢書祭祀志云建武三十二年上許梁松等奏乃求元封時封禪故事議封禪所施用有司奏當用玉牒書藏方石牒厚五寸長尺三寸廣五寸有玉檢又用石檢十枚列於方石傍東西各三南北各二皆長三尺廣一尺厚七寸檢中刻三處深四寸方五寸有蓋檢用金縷五周以水銀和金以爲泥刻玉璽一枚方寸二分一枚方五寸

金泥銀繩 白虎通云或曰封禪者金泥銀繩或曰石泥金繩封以璽印

金繩石泥 漢官儀云建武三十二年二月御輦人挽升山國家居臺上北面卿虎賁陛戟臺下發壇上方石置玉牒書封石檢以金爲繩

泥

以石爲泥南北方各二檢東方西方各三檢中石檢及壇土色青白黑各如其方色

玉盤金龜 又云太山東南山名曰日觀西北有石室壇以南有玉盤中有玉龜

五色土 史記封禪書云上念諸儒及方士言封禪人人殊不經難施行天子至梁父禮祠地主封太山下東方如郊祠太一之禮封廣二丈高九尺江淮間一茅三脊爲神藉五色土益雜封

五色石 續漢書祭祀志云建武三十二年正月詔梁松等列奏乃許焉上以用石功難又欲及二月封故詔松欲因故封石空檢更加封而已松上疏爭之遂使太山郡及魯趣石工宜取完青石无必五色時以印工不能刻玉牒欲用丹漆書之會求得能刻玉者遂書

物有不召而自至者十有五焉 史記封禪書云齊桓欲封禪管仲睹桓公不可窮以辭因設之以事曰古之封禪鄗上之黍北里之禾東海致比目之魚西海致比翼之鳥然後物有不召而自至者十有五焉今鳳凰麟騏不集嘉穀不生而蓬蒿藜莠茂鴟梟數至而欲封禪無乃不可乎

鄗上之黍北里之禾 見上注

東海致比翼之鳥 見上注

江淮之間一茅三脊所以爲籍 見上注孟康曰所謂靈茅也

祭于梁陰 漢官儀云建武三十二年車駕東巡狩二月二十二日祭上日中到山禮畢羣臣稱萬歲有頃詔百官以次下明日問起居二十四日發至梁父九十里夕牲二十五日禪祭于梁陰陽者祭天陰者祭地始元舊禮以高帝配天高后配地

觀祭山壇 又云馬第伯封禪儀記日車駕東巡狩正月二十八日發洛陽宮二月九日到魯十五日始齋某等七十八先之山虞觀祭山壇

掃地而祭席用藁稭 史記封禪書云秦始皇并天下徵齊魯儒生博士七十人至太山或議曰古者封禪爲蒲車惡傷山之土石草木掃地而祭席用藁稭言其易遵也

上玄樽俎生魚 風俗通云封太山祭上玄樽俎生魚

以牲告祠 漢官儀云行太山事五官中郎將辛卯登封太山刻石著紀臣謹條禮儀如玉牒臣請柴祭畢謁者一人以牲告祠太山太守給祠具

牲特告祠 續漢書祭祀志云建武三十二年正月詔梁松等復案索河洛讖文言九世封禪事者松等列奏乃許焉二月上至奉高遣侍御史與蘭臺令史將工先上山刻石記二十二日辛卯晨燎祭天於太山或曰太山雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮祭於是使謁者以一特牲於常祠太山處告祠太山如親耕櫪劉先祠先農先虞故事

頗採祀雍所用 封禪書云秦始皇帝并天下從齊魯儒生博士七十人至太山下或議曰古者封禪爲蒲

車惡傷山之土石草木始皇聞此議各乖異難施用由此
紬儒生而遂除車道上自太山陽至顛立頌皇帝功德從
陰道下禪於梁父其禮頗採太祝之祀雍
上帝所用而封藏皆秘之世不得而記也 **如祀先農故事**
續漢書祭祀志云見前注 **天子親拜** 封禪書云上念諸儒及方士言封
禪人人殊不經難施行天子至梁
父禮祠地主乙卯令侍中儒者皮弁薦紳射牛行事封太
山下東方丙辰禪太山下趾東北肅然山如祭后土禮天
子皆親拜衣上黃而盡用樂焉 **皇帝再拜** 漢官儀云建武三十二年二月
辛卯登封太山皇帝北面尚書
令奉玉牒檢進南面跪太常曰請封皇帝親封畢退
復位太常曰請拜皇帝再拜太行禮畢羣臣稱萬歲 **皇帝**
親封 見上注 **天子受符** 春秋漢含孳云誠能進賢能破滑逆
者徹郊以應之該破國變所言則禍
滅福起常運國之寶也天子所以昭察以從斗樞禁令天
下繼體守文宿思以合神保長久天子受符以辛日立號
帝宰奉圖宗人共觀九日悉見後世之過方來之
害以告天曰請封禪到岱宗登期過數告諸命 **黃帝以**
上皆致恠物 史記封禪書云天子既聞公孫卿及方士之
言黃帝以上封禪皆致恠物與神通欲放黃
帝以上接神 **符瑞之富** 司馬相如封禪書云天子遷思回
仙人蓬萊士 慮總公卿之議詢封禪之事討大

討澤之博廣 **以承靈瑞** 續漢書祭祀志云建武三十二年
符瑞之富 封太山刻石碑文曰二月辛卯柴
登封太山甲午禪于梁陰以承靈瑞以爲兆民永茲一
宇垂于後昆百僚從臣郡守師尹咸蒙祉福永永无極 **白**
雲起封 史記封禪書云上念諸儒及方士言封禪人人殊
不經難施行天子至梁父禮祀地主乙卯令侍中
儒者皮弁薦紳射牛行事封太山下東方如郊祀太一之
禮畢明日下陰道丙辰禪太山下趾東北肅然山如祭
后土禮天子親拜衣上黃而盡用樂 **青氣上屬** 漢官儀云建武三十
焉其夜若有光晝有白雲起封中
二年登封太山御輦升山日中到山上晡時行禮禮畢羣
臣稱萬歲音動山谷當此之時正直壇上有青氣上屬天
遙望不復見山顛山顛人在
此氣中不知山下人之見也 **晝有白氣夜有赤光** 漢書云元封中
封禪書有白氣夜有赤光謹
案元封是漢武帝元號也 **雲氣成宮闕百姓皆見之** 漢官
儀云建武三十二年車駕東巡狩正月二十八日發洛陽
宮二月九日到魯十二日宿奉高十五日始齋十九日之
山虞國家居亭百官布野此日
山上雲氣成宮闕百姓皆見之 **黃鵠來壇** 續漢書黃德傳
章帝至于岱宗
柴告既畢有黃鵠三十從西南來經
祠壇上東北過于宮屋翱翔升降 **山呼萬歲** 漢武故事
云上封禪

才上山有白雲又呼萬歲 **休於樹下** 史記始皇本紀云始皇二十八年上太山立石樹祠下風雨暴至休於樹下因封其樹爲五大夫 **降坐明堂** 漢書武紀云元封元年夏四月癸卯上還登封太山降坐明堂郊祀志曰泰山東北阯古時有明堂處則此所坐者也明年秋乃作明堂 **上暢下泝不道封禪** 司馬相如封禪書云大漢之德上暢九垓下泝八埏猶以爲薄不敢道封禪 **盛德之事所未議也** 晉武答張華封禪議云此盛德之事所未議也 **何强顏邪** 典畧云建武三十年有司奏封禪詔曰災異連仍日月薄蝕百姓怨歎而有事於太山口七十二代編錄以羊皮雜豹裘何强顏邪 **汗出流足** 魏志云初太和中中護軍蔣濟上疏宜尊古封禪詔曰聞濟斯言使吾汗出流足

北堂書鈔卷第九十一終

嘉福堂

北堂書鈔卷第九十二

禮儀部十三

死三十 復魂附 歛附 殯附 揵附 棺載附 棺槨三十一 葬三十二 挽歌三十三

死三十

人之將死其言也善 論語云曾子有疾孟敬子問之曾子曰鳥之將死其鳴也哀人之將死其言也善馬注曰孟敬子魯大夫仲孫捷也包咸曰欲戒敬子言我且死言善可用也 **逢天之慼大命隕隊** 左傳云陳侯使公孫貞子弔吳而吳人辭之上介芋尹蓋對曰寡君聞楚爲不道薦伐吳國使蓋備使弔君之下吏無祿使人逢天之慼大命隕隊 **人有一死** 司馬遷答任少卿書云人固有一死死有重於太山有輕於鴻毛用之所趣異也 **人有三死** 說苑云魯哀公問於孔子曰有智者壽乎對曰然人有三死而非命也者人自取之也夫寢處不時飲食不節逆勞無度者疾共殺之 **所必不免** 史記范雎傳云雎說秦昭王曰夫以鳥獲任鄙之力荆成孟賁慶忌夏育之勇焉而死死者人之所必不免也 **明於理分** 文子

云老子曰聖人同死生明於分理愚人同死生不知利害之所在**精亡形存**論衡云人之死也猶火之滅也火滅光消而燭在人死精亡而形存**猶火之滅**又云人病且死與夫火之且滅何以異哉**忽然長遊**傅玄雜四言詩云忽然長遊火滅煙消**隱然長寢**曹植髑髏詩云牢落冥漠與道相驅隱然長寢其樂無踰**爲一棺土**淮南子云吾生有七尺之形死有一棺之土也**託萬鬼鄰**陸機王侯挽歌辭云昔居四民宅今託萬鬼鄰**死則同穴**毛詩蟋蟀篇云穀則異室死則同穴謂余不信有如皎日**歸乎其居**毛詩葛藟篇云百歲之後歸乎其居鄭箋曰居謂墳墓也**大夫曰卒士曰不祿**禮曲禮云天子死曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死**君子曰終小人曰死**禮檀弓云君子曰終小人曰死鄭注曰事卒爲終也死之言澌也消盡也**壽考曰卒**禮曲禮云壽考曰卒短折曰不祿**死寇曰兵**又云死寇曰兵鄭注曰異於凡人當饗祿其後**陳屍牖下**家語云史魚將卒命其子曰吾在朝不能進蘧伯玉退彌子瑕是吾爲臣不能正君生而不能正君不以成禮我死汝其陳屍牖下靈公弔焉命殯於客位進蘧伯玉退彌子瑕孔子曰史魚死而屍諫可不謂直乎**形體獨陳**白虎通云尸者何謂也尸之爲言陳也失氣亡神形體獨陳也**復者盡愛之道**禮檀弓云復盡愛之道也有禱祠之心焉鄭注曰復謂招魂且分禱五祀庶幾其精氣之反也**復于太祖**周禮夏采職云掌大喪以冕服復于太祖鄭司農曰夏采天子之官故以冕服復於太祖以乘車建綏復於四郊天子之禮也太祖者始祖之廟也**復于小廟**禮檀弓云君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊**男子稱名婦人稱字**禮喪大記篇云凡復男子稱名婦人稱字**虞人設階狄人設階**又云復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階鄭注曰階所乘以升屋者虞人主林麓之官也狄人樂吏之賤者**升屋東榮**禮雜記篇云諸侯行而死如於道則升其乘車之左轂以其綏復鄭注曰升車左轂象升屋東榮也**升車左轂**又見上注鄭注曰升車左轂象升屋東榮綏謂旌旗之旄也去其旒而用之異於生也**復者朝服**禮喪大記云小臣復復者朝服鄭注曰朝服而復所以事君之衣也用死者祭服以其求於神也**復以褒衣**禮雜記云復諸侯以褒衣鄭注曰復招魂復魄也褒衣亦始命爲諸侯及朝覲見加賜之衣也褒猶進也**復國君以卷夫人屈狄**禮喪大記云復者朝服國君以卷夫人以屈狄鄭注曰君以卷謂上公也夫人

以屈狄互言耳上公以衮則夫人用褘衣**大夫玄頳世婦禮衣**又云復者朝服大夫以玄頳世婦以禮衣鄭注曰頳赤棠所謂卿大夫自玄冕而下之服也其世婦亦以禮衣也**士以爵弁士妻**

稅衣又云復者朝服士以爵弁士妻以稅衣**三日後斂**禮問喪云或問曰三日而後斂者何也曰孝子親死悲哀志懣故匍匐而哭之故曰三日而后斂者以俟其生也三日而不生亦不生矣**大斂絞紟**又云大斂布絞紟縮者三橫者五也**楔齒用角柶**儀禮士喪禮云楔齒用角柶鄭注曰爲將含恐其口閉急也謹案柶是方基子楔其口內也**綴足用燕几**又云綴足用燕几鄭注曰綴猶拘也爲將履恐其辟戾也**挋用浴衣**又云挋用浴衣鄭注曰用巾拭也**挋用巾**又云挋用巾鄭注曰挋晞也清也謹案拭體也**璵璠斂**孔子家語云季平子卒將以君之璵璠斂贈以寶玉珠玉孔子聞之曰送死人而以寶玉猶曝屍於中原示民以姦利之端也**具含玉**左傳云公會吳伐齊陳子行命其徒具含玉杜預注曰具含玉以示必死也**含以米貝**釋名云含以米貝含其口中也**含以疏米**家語云孔子之喪公西赤掌殯葬焉含以疏米二貝**殯於客位**禮坊記云喪禮每加以遠小斂於戶內大斂於阼階殯於客位鄭注曰遠之所以崇敬也阼或爲堂**殯於兩楹**禮檀弓云殷人殯於兩楹之間則與賓主夾之也**殯於西階**又云周人殯於西階之上則猶賓之也**殯於東階**又云夏后氏殯於東階之上則猶在阼也**掘肂見衽**儀禮士喪禮云掘肂見衽鄭注曰肂埋棺之坎掘之於西階上衽小要也**攢置西序**禮喪大記云大夫攢置西序鄭注曰攢木周棺車而槨而塗**賵襚者所以助生送死**白虎通云禮有賵襚者所以助生送死追恩重終副至意也**知生則賻**春秋說題辭云知生則賻賻之爲言助也**知死則賵**春秋說題辭云知死則賵賵之爲言覆也**乘馬曰賵**穀梁傳云賵者何也乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻謹案賵覆也車馬覆載人也襚猶遺也含含之以口也賻助也所以助營凶事**衣服曰襚**公羊傳云衣服曰襚穀梁傳云衣衾曰襚**脫驂而賻**禮檀弓云孔子之衛遇舊館人之喪入而哭之哀出使子貢脫驂而賻之鄭注曰賻助喪用也駢馬曰驂**祭服以襚**又云衛有大史曰柳莊寢疾公曰若疾革雖當祭必告公請於尸曰有臣柳莊社稷之臣也聞之死請往不釋服而往遂以襚之鄭注曰脫君祭服以襚臣親賢也**有司請祖期**儀禮既夕禮云既夕哭請啟期告于賓夙興設盥于祖廟

門外有司請祖期將祖納轜車賀循喪服要記云日夜將祖納轜車於階下舉招而載備采飾焉既載遂回車南首始載於庭白虎通云祖于庭何奪孝子之恩也祖者始也始載於庭也辭祖禰故名祖載葬祖於庭周禮喪祝職云及祖飾棺乃載遂御鄭注曰祖謂將葬祖於庭也

棺槨三十一

古者不封不樹後世聖人易之以棺槨周易繫辭云古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨始不用薪也有虞氏上陶有虞氏瓦棺禮檀弓云有虞氏瓦棺鄭注曰夏后氏堲周又云夏后氏堲周鄭注曰火熟曰堲燒土冶以周於棺也或謂之土周也棺厚三寸帝王本紀禹衣衾三領桐棺三寸桐棺四寸家語云孔子之喪公西赤掌殯葬焉桐棺四寸柏槨五寸四寸之棺五寸之槨禮檀弓云有子曰夫子制於中都四寸之棺五寸之槨以期知不欲速朽也鯉也死有棺無槨論語先進云顏淵死顏路請子之車以爲之槨子曰才不才亦各言其子也鯉也死有棺而無槨吾不徒行以爲之槨張湯死有棺無

柏

栢

母

王

槨漢書張湯傳云湯有罪自殺昆弟欲厚葬湯毋曰湯爲大臣被惡言而死何厚葬爲載以牛車有棺無槨上聞之曰非此毋不生此子也宋文公葬棺有翰檜左傳云宋文公葬棺有翰檜杜預注曰翰旁飾檜上飾皆玉禮董賢自殺棺有珠璧漢書董賢傳云有司奏董賢自殺伏辜其父恭等不悔過乃復以朱沙畫棺左蒼龍右白虎上著金銀日月玉衣珠璧温明秘器晉公卿禮秩云安平王孚薨給東園温明秘器東園秘器又云諸侯及從公薨者賜東園秘器朱器東觀漢記云梁商薨賜東園轜車朱壽器銀鏤黃玉匣朱棺又云耿秉薨賜朱棺玉衣瓦棺帝王世紀云有苗氏叛虞舜南征崩于鳩條殯用瓦棺畫棺謝承後漢書云和帝追封謚皇太后父梁松爲褒親愍侯改殯賜東園畫棺玉匣衣衾玉棺風俗通云葉令王喬天下一玉棺於聽事前令臣吏試入終不動搖喬曰天帝獨欲召我沐浴服飾寢其中蓋便立覆宿昔葬於城東土自成墳其夕縣中牛皆流汗石棺荆州記云臨湘水中有石床床上有二石棺色綠如銅鏡莫能詳也賣馬買棺謝承後漢書云徐湘爲長沙郡守買棺亡遺言不受賻有一疋私馬賣以本郡震行至城西夕陽亭謂其諸子門人曰雜木爲棺續漢書云楊震數切諫爲樊豐等所讒遣歸

身死之日以雜木爲棺布衣單被裁足蓋形勿歸冢次 **暴雨漂棺** 魏志李傕等葬董卓於郿并收董氏所焚尸之灰合斂一棺而葬之是日大風暴雨霆震卓墓流水入藏漂其棺木 **發塚剖棺** 魏志王淩傳云宣王討王淩先赦淩自知罪重試索棺釘以觀太傅意太傅給之遂自殺宣王乃窮治其事發淩塚剖棺暴尸於近市

葬三十二

藏也者欲人之弗得見也 禮檀弓云國子高曰葬也者藏也者欲人之弗得見也是故衣足以飾身棺周於衣椁周於棺土周於椁 **葬於墓所以即遠也** 又云子游曰斂於戶內大斂於阼殯於客位祖於庭葬於墓所以即遠也故喪事有進而無退 **下殤葬於園** 曾子問下殤土周葬于圃遂輿機而往鄭注曰輿舉尸之牀也以繩絙其中央又以繩從兩旁鈎之禮以機舉尸輿之以就圃而斂葬焉塗近故耳 **小兒葬於道** 風俗通云葬小兒必於道邊者傷其人道未成故置於道側使視成人之道也 **相地可葬** 儀禮既夕禮云筮宅冢人物土鄭注曰物猶相也相其地可葬者乃營之 **卜其宅兆** 孝經云卜其宅兆而安厝之鄭注曰宅葬地也兆吉兆也葬事大故卜之慎之至也 **諸侯五月同盟至大夫三月同位至士踰月外姻至** 左傳云天子七月而葬同軌至諸侯五月同盟至大夫三月同位至士踰月外姻至 **不爲雨止** 禮王制云葬不爲雨止鄭注曰雖雨猶葬以其禮儀少也 **不避塗潦** 禮曲禮云送喪不由徑送葬不避塗潦 **反葬於周** 禮檀弓云太公封於營邱比及五世皆反葬於周鄭注曰齊太公受封留爲太師死葬於周子孫生焉不忍離也五世之後乃葬於齊 **合葬於防** 又云孔子少孤不知其墓問於聊曼父之母然後得合葬於防 **葬於西階** 又云季武子成寢杜氏之葬在西階之下請合葬焉許之入宮而不敢哭武子曰合葬非古也自周公以來未之有改也吾許其大而不許其細何居命之哭 **兆在路寢** 晏子春秋云景公成路寢之臺逢於何遭喪遇晏子再拜馬前曰於何之毋死兆在路寢之臺牖下願請命合骨晏子入白公公曰子亦嘗聞請合葬人主之宮乎晏子曰嬰聞之生者不得安命之曰畜哀畜憂死者不得葬命之曰畜哀畜憂者怨畜哀者危不如許之公曰諾逢於何遂葬其母於路寢之臺牖下 **前有方相** 蔡質漢官典儀云陰太后崩前有方相及鳳皇車 **黃金**

四目 周禮方相氏職云掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾帥百隸而時難以索室毆疫 **故作魌頭** 風俗通云俗說亡人魂氣浮揚故作魌頭以存之言頭體魌魌然盛大也 **以威厲鬼** 又云俗說曰凡祭祀先祖所以求福方者興施相者所以威厲鬼毆罔象也方相欲以驚逐魅也 **死不可別以旗識之** 禮檀弓云銘明旌也以死者爲不可別已故以其旗識之盧植注曰形掩藏不可別故旌以別之 **始死葬銘各以其官** 杜預喪服要記云始死葬銘又卿大夫士皆建物皆書朱各以其官婦人則書姓 **夏后氏綢練** 禮明堂位云夏后氏之綢練鄭注曰夏綢其以杜練爲之旒謹案此喪葬用也 **周人牆置翣** 禮檀弓云周人牆置翣鄭注曰牆柳衣也謹案翣形如扇畫以炎文也 **君顓翣** 禮記云君顓翣鄭注曰翣者卓飾也 **設披周也設崇殷也** 禮檀弓云設披周也設崇殷也鄭注曰披柩行夾引棺者崇崇牙旌旗索飾也謹案披引棺索也 **槀車載簑笠** 儀禮既夕禮云槀車載簑笠鄭注曰槀猶散也散車以田以鄙之車也簑笠備雨之具也 **道車載朝服** 又云道車載朝服鄭注曰道車朝夕及燕出入之車也朝服者日視朝之服也立衣素裳也 **褚幕丹質蟻結四隅** 禮檀弓云褚幕丹質蟻結于四隅鄭注曰以丹布幕爲褚葬覆棺畫褚之四角其文如蟻往來交錯也蟻蚍蜉也蟻結似今蛇文畫 **男子西向婦人東向** 又云國君之子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人安位子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉鄭注曰夾羨道爲位 **止柩就道止哭聽變** 禮曾子問云葬引至于堩日有蝕之則有變乎且不乎孔子曰昔者吾從老聃助葬於巷黨及堩日有食之老聃曰丘止柩就道右止哭以聽變既明反而后行禮也鄭注曰堩道也變習異禮也 **黃帝葬於橋山** 史記五帝紀云黃帝崩葬於橋山 **帝嚳葬於狄山** 山海經云帝嚳葬於狄山之陰 **炎帝葬長沙** 帝王世紀云炎帝在位百二十年而崩葬長沙 **帝嚳葬頓丘** 又云帝嚳高辛氏姬姓也有聖德年十五而佐顓頊世登位都亳在位七十五年年百五歲而崩葬頓丘廣陽里 **顓頊葬於鮒魚** 山海經云濮水出鮒魚之山帝顓頊葬於陽九嬪葬于陰 **帝堯葬髮丘** 又云海水東曰髮丘百菓所生在帝堯南也 **堯葬穀林** 呂氏春秋云堯葬于穀林 **舜葬九疑** 聖賢冢記云帝舜葬九疑山陽丹朱葬其陰 **舜葬紀市** 呂氏春秋云舜葬于紀市不變其肆 **禹葬會稽** 劉向上疏諫營昌陵云禹葬會

潁陽葬　昌

簿冢 置下阪

稽不改其列也 周公葬於畢 注闕 秦始皇葬驪山 又云秦始皇葬於驪山之阿石郭爲遊舍館也 葬臨江丘 吳會野記云禹年九十三崩葬山陰臨江之丘名曰富陵銅棺蘆椁下千人之壇禹得水土行故自海殯臨大水也 葬於虎邱 吳越春秋云闔閭葬虎邱會士十萬人積壤爲丘鴻爲池黃金珠玉爲鳧雁扁諸之劍魚腸三千在焉已葬金精上爲白虎 葬樂池南 穆天子傳甲辰天子葬盛姬於樂池之南河濟之間其事韋穀黃城三邦之事輩喪 葬魯城北 家語云孔子之喪公西華掌殯葬焉兼用三王之禮所以尊師且備古也葬於魯城北泗上藏地不及泉封偃斧之形樹柏松爲志弟子皆家于墓行心喪之禮 葬於贏博 禮檀弓云延陵季子適齊而反其長子死葬於贏博之間其高可隱也 葬於武庫 劉向上疏諫營呂陵云樗里子葬於武庫云 葬於城東 風俗通云葉令王喬天下一玉棺於聽事喬曰天帝欲召我沐浴寢其中葬於城東 葬於鄴西 趙書云前石有佛圖澄號曰大和尚道法大行終於建武末葬鄴西紫伯先造生墓已數年 葬藍田 史記臨江閔王榮以孝景前四年爲皇太子廢爲臨江王四年坐侵廟壖地爲宮上徵榮榮詣中尉府對濟中尉郅都責訊王王恐自殺葬藍田鷰數萬銜土置上 葬

林 落坑亭

葬安陵 楊雄家錄云子雲以甘露元年生天鳳五年卒葬安陵阪上弟子侯芘負土作墳號曰玄冢 死陵葬陵死澤葬澤 淮南子云禹之時天下大水禹身執畚鍤當此之時死陵者葬陵死澤者葬澤節財薄葬焉 下不及泉上不通臭 墨子云古者聖人制爲葬埋之法桐棺三寸足以朽體衣衾三領足以覆惡昔者堯北教北狄道死葬邛山之陰衣衾三領滿坎無封舜西教犬戎道死葬南巳之市禹東教於越道死葬會稽之山皆下不及泉上不通臭三王者豈憂財用不足哉以爲葬埋之法也 擇不食之地 禮記云成子高寢疾慶遺入請曰子至乎大病則如之何子高曰吾聞之也生有益於人死不害於人吾縱生無益於人吾可以死害於人乎哉我死則擇不食之地而葬我焉 擇不毛之地 皇甫謐篤終論云置尸著靈床上擇不毛之地穿深十尺闊六尺長一丈五尺舉牀就坑去牀下尸平生之物皆無自隨 藉以黃壤 范後漢書云趙咨將終告其故吏朱祗蕭建等曰薄殮素棺藉以黃壤欲令速朽且歸后土不聽子孫改之 葬以土藏 楚國先賢傳云韓壓臨終遺言曰夫俗奢易之以儉儉則節之以禮若曹敬聽吾言歛以時服葬以土藏穿畢便葬送之以瓦器慎勿有增益 贏葬反眞 漢書楊王孫傳云王孫學黃老之術家業千金

厚自奉養生亡所不致及病且終先令其子曰吾欲羸葬以反吾眞必毋易吾意

天地爲棺 莊子云莊子將死弟子欲厚葬之莊子曰吾以天地爲棺槨日月爲連璧星辰爲珠璣萬物爲齊送吾葬具不備耶

蘧蔬裹屍 皇甫謐篤終論云以蘧蔬之外便以親土千載不若形骸與后土同體魂爽與元氣合虛也

不用棺槨 盧植別傳云病臨困敕其子儉葬於山足不用棺槨附體單帛而已

堯典一篇不忘聖道 後漢書周盤傳云遺令寫堯典一篇并刀筆各一置棺前亦不忘聖道

老子兩卷樂好道德 虞翻別傳云翻遺令儉葬唯以老子兩卷樂好道德而已

葬我虞山以望齊國 吳地記云海虞縣西山上齊女墳吳王闔閭爲太子聘齊女爲妃憂思發病王築大吳城北門城樓使女登其上名曰齊門女臨終謂太子曰若死有知必葬我虞山之巨以望齊國也

城旁爲冢久客思鄉 搜神記云溫序字公次太原祁人任校尉行部爲隗囂所得伏劍而死高祖憐之送葬到洛陽城旁爲築冢長子壽夢序告之曰久客思鄉壽即變官上書乞骸骨帝許之

東望我子西望我夫 典畧云秦襄王母夏太后卒別葬杜東臨死曰東望我子西望我夫

東奉二陵西瞻宮闕 杜預遺令云葬吾首陽之南東奉二陵西瞻宮闕

冬日冬服夏日夏服 韓子云皇者之葬也冬日冬服夏日夏服桐棺三寸執喪三日世主以爲儉而禮之儒者破家而葬賃子而償執喪三年大毀扶杖世主以爲孝而禮之

絕哭泣之聲止婦女之送 魏畧云沐德信年六十餘豫作終制誡其子曰以儉葬病甚臨困又敕豫掘埳誡氣絕令二人舉尸即埳絕哭泣之聲止婦女之送禁會祭之賓无設粟之奠

葬要離塚側 東觀漢記云梁鴻字伯鸞扶風人隱於會稽病困勑妻子勿持尸去死後其主人皐伯通爲求葬處於吳有要離冢旁高燥衆人曰要離古烈士今伯鸞亦清高令相近遂葬要離冢側

葬西門豹邊 魏略云田豫病亡誡其妻子曰葬我必於西門豹邊妻子曰豹古之神人奈何葬其邊豫曰豹所履行正與我等耳使死而有靈必與我善

葬近蘧瑗願託賢者 解道虎齊記云楊王臨終顧命葬近蘧瑗吾常想其人願託賢者之靈也

骸物歸鄉 謝承後漢書云崔瑗爲濟北相光祿大夫杜喬爲八使狗行郡國以臧罪奏瑗徵詣廷尉瑗上書自訟得出會病卒臨終顧命子寔曰夫人稟天地之氣以生及其終也歸精於天還骨於地何地不可藏骸勿歸鄉里也

不戀本土 語林云王太保有二兒喪一兒欲還葬舊塋一兒欲留葬太保乃垂涕曰不忘故鄉仁也

不戀本土達也唯仁與達吾二子有焉

善臣從死 毛詩黃鳥序云黃鳥哀三良也國人刺穆公以人從死而作是詩也毛萇曰三良三善臣奄息仲行鍼虎也從死自殺以從死也

後宮皆殉 皇覽冢墓記云秦始皇冢在驪山初治驪山七十餘萬人穿入地錮三泉致椁宮觀百官奇器珍怪徙藏滿之以水銀爲百川江河大海機關相轉輸終而復始上具天文下具地理以人魚膏爲燭度久不滅後宮無子者皆殉

鼓鐘以葬 穆天子傳云甲辰天子葬盛姬於樂池之南大匠御棺日月之旗七星之文鼓鐘以葬

舞鶴送死 吳越春秋云吳王闔閭有女子死王葬於昌門外乃舞白鶴於吳市令萬民隨觀還使男女與鶴俱入羨門因塞之殺生以送死邦人悲之

葬用蜃炭 左傳云宋文公卒始厚葬用蜃炭益車馬始用殉重器備

水銀爲川 皇覽冢墓記見上注

施玉匣 呂氏春秋云含珠鱗施今葬皆用之注曰含珠口實也鱗施施玉匣於死者之體如魚鱗也

埋珎寶 潛夫論云生不極養死乃崇喪或至刻金縷玉匣致藏埋珎寶偶人車馬造起大家澗樹松柏

齊國好厚葬布泉盡衣衾 韓子云齊國好厚葬布泉盡於衣衾材木盡於棺槨

宋襄公葬其夫人醢醢百甕 禮檀弓云宋襄公葬其夫人醢醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實之

駟馬不行 博物志云漢滕公夏侯嬰死送葬至東都門外駟馬不行踣地悲鳴即掘馬蹄下得石椁其銘曰佳城鬱鬱三千年見白日吁嗟滕公居此室乃葬斯地故謂之馬冢

書生語地 論衡云孔子葬生語其葬地遂至四世三公

泗水却流 論衡云孔子葬當泗水泗水爲之却流

大鳥徐步 華嶠後漢書云楊震爲太尉中常侍樊豐驕恣震常切諫由是共構譖震策罷遣歸本郡遂仰鴆薨葬日有大鳥來止庭樹上須臾下地安行徐步到柩前止立低頭淚出更共抱持終不驚駭也

葬日大雨 范後漢書董卓傳云卓將李傕等合圍長安城王允窮蹙見殺葬董卓於郿并收董氏所焚尸之灰合斂一棺而葬之葬日大風暴雨霆震卓墓流水入藏漂其棺木

葬日大雪 呂氏春秋魏惠王葬日天大雨雪至於牛目

陪葬三百家 上黨郡記云令狐徵君終諸生尊師法陪葬者三百餘家松千樹大皆數十圍高四五十丈即壺關三老令狐茂者是也

會葬千餘人 後漢書郭泰傳云泰字林宗卒會葬者千餘人

赴會者千餘人 鄭玄別傳云玄卒遺令薄葬自郡守以下嘗受業者千餘人也衰絰赴會

赴者十餘人 晉陽秋云荀粲亡時年二十九性簡貴不能與常人交接所交者皆一時俊傑葬赴者纔

十餘人皆同時知名士也哭之感動行路六親雲赴姻族如林陸機冢墓賦云撫崇塗而難停親危軌之將遊雖萬乘與洪聖赴此塗而俱休於是六親雲赴姻族如林爭塗掩淚望門舉哀民謂京兆阡民謂原阡漢書原陟傳云初武帝時京兆尹曹氏葬茂陵民謂其道爲京兆阡陟慕之廼買地開道立署曰南陽阡人不肯從謂之原氏阡埋玉著土情何能已世說云庾文康亡何楊州臨葬云埋玉樹著土中使人情何能已

挽歌三十三

挽歌者執紼相和之聲搜神記云魁壘者喪家之樂挽歌者執紼相和之聲爲歌以寄哀譙子法訓云有喪而歌者或曰彼爲樂喪也有不可乎譙子曰書云四海遏密八音何樂喪之有曰今喪有挽歌者何以哉譙子曰周聞之蓋高帝召田橫至尸鄉自斃奉首從者挽至客不敢哭而不勝其哀故爲此歌以寄哀音焉命徒歌虞殯左傳云吳與齊戰齊人公孫夏將戰命其徒歌虞殯杜預注曰虞殯葬歌也示必死武陵嘉挽歌續晉陽秋云武陵王聃喜爲挽歌自搖大鈴左右唱和新安人歌舞離別之聲甚酸悲也桓伊能挽歌又云袁山松善音樂作行路難辭句媿切因酣縱而歌之聽者莫不流涕初吳曇善唱樂桓伊能挽歌及山松以行路難配之號爲三絕袁山松出遊令左挽歌語林云張湛好齋前種松柏養鴛鴦袁山松出遊好令左右挽歌時人謂張屋下陳尸袁道上行殯梁商倡樂終以薤露之歌續漢書云大將軍梁商三月上巳日會洛水倡樂必極終以薤露之歌座中流淚欲悲淚已竭欲辭不能言傳玄挽歌詞云人生勤能百哀情數萬端不幸嬰篤疾凶候形素顏衣衾爲誰施束帶就闇棺欲悲淚已竭欲辭不能言存亡自遠近長夜何漫漫壽堂閉長口祖載歸不還朝發高堂上暮宿黃泉下繆襲挽歌辭云令月簡吉日啟殯將祖行祖行安所之登天近上皇朝發高堂上暮宿黃泉下白日入虞淵懸車息駟馬平生坐玉殿沒歸幽都宮傳玄挽歌詞云靈坐飛塵起魂衣正委移茫茫丘墓間松柏鬱參差明器無用時桐車不可馳平生坐玉殿沒歸幽都宮地下無漏刻安知秋與冬魂衣何盈盈旟旐何習習陸機庶人挽歌云死生殘禮有差外相盛已集魂衣何盈盈旟旐何習習念平生時延賓陟此口賓階有隣迹我降無登輝陶犬不能吠瓦

雞焉能飛安寢重丘下仰聞板築聲車輪結不轉百駟齊悲鳴傳玄挽歌詞云人生尠能百哀險數萬嬰路柳夾靈轜旐旐隨風征車輪結不轉百駟齊悲鳴悲風激行軌傾雲結流蕩陸機王侯挽歌云素驂停轜軒玄駟鶩飛蓋哀鳴與殯宮徘徊悲野外魂輿寂無響但見冠與帶備物象平生長旌誰爲旆悲風激行軌傾雲結流蕩安寢曾邱下仰聞板築聲陸機士庶挽歌云陶犬不知吠瓦雞焉能鳴安寢曾邱下仰聞板築聲杳杳三泉室冥冥玄夜堂傳玄七哀詩云杳杳三泉室冥冥玄夜堂孤魂雖有識陸機王侯挽歌云孤魂雖有識冥漠難爲符操心玄芒內注血貽鬼區長夜永無期繆襲挽歌詞云壽堂何冥冥長夜永無期欲呼舌無聲欲語口無辭

北堂書鈔卷九十二終

羅福頤鑑定

北堂書鈔卷第九十三　禮儀部十四

喪服三十四　居喪三十五

奔喪三十六　訃告三十七

奪禮三十八

喪服三十四

小宗伯職辨吉凶之五服周禮小宗伯之職云辨吉凶之五服鄭注曰五服王及公卿大夫士之服也

服術有六禮大傳云服術有六一曰親親二曰尊尊三曰名四曰出入五曰長幼六曰從服鄭注曰術猶道也親親父母爲首尊尊君爲首名世母叔母之屬也出入女子子嫁者及在室者也長幼成人及殤也從服若夫爲妻之父母妻爲夫之黨服也

從服有六禮大傳云從服有六有屬從有徒從有從有服而無服有從無服而有服曰屬從子爲母之黨也徒從臣爲君之黨也從有服而無服公子爲其妻之父母也從無服而有服公子之妻爲公子之外兄弟也從重而輕夫爲妻之父母也從輕而重公

子之妻爲其皇姑也**以三爲五以五爲九**禮喪服小記云親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣鄭注曰已上親父下親子三也以父親祖以子親孫五也以祖親高祖以孫親玄孫九也殺謂親益疏者服之則輕**稱情立文以別貴賤**禮記三年問云三年之喪何也曰稱情而立文因以飾羣別親疏貴賤之節而弗可損益也故曰無易之道也鄭注曰稱情而立文稱人情輕重而制其禮也羣謂親之黨無易猶不易也**喪有四制變而從宜**禮喪服四制云喪有四制變而從宜取之四時也有恩有理有節有權取之人情也**有恩**又云恩者仁也其恩厚者其服重故爲父斬衰三年以恩制者也**有理**又云理者義也資於事父以事君而敬同故爲君亦斬衰三年以義制者也**有節**又云節者禮也三日而食三月而沐期而練毀不滅性不以死傷生也喪不過三年苴衰不補墳墓不培祥之日鼓素琴告民有終也以節制者**有權**又云權者智也資於事父以事母而愛同天無二日上無二主國無二君家無二尊以一治之也杖者何也爵也三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖婦人童子不杖不能病也百官備百物具不言而事行者扶而起言而后事行者杖而起身自執事而后行者面垢而已禿者不髽偃者不袒跛者不踊老病不止酒肉凡此人者以權制者也**再期之喪三年也期之喪二年**禮喪服小記曰再期之喪三年也期之喪二年也**五月之喪二時也三月之喪一時也**又云九月七月之喪三時也五月之喪二時也三月之喪一時也**三年之喪天下之達喪也**禮三年問云孔子曰子生三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之達喪也**三年之喪天下之通喪也**論語陽貨篇云宰我問三年之喪期已久矣子曰予之不仁也子生三年然後免於父母之懷夫三年之喪天下之通喪也予也有三年之愛於其父母乎**三年之喪人道至文**禮三年問云三年之喪人道之至文者也夫是之謂至隆是百王之所同古今之所一也未有知其所由來者也**三年之喪雖貴遂服**漢晉春秋云初文帝之崩羊祜曰三年之喪雖貴遂服自天子達今上天縱至孝有曾閔之性若因此革魏之薄而興先王之法以敦厚風俗垂之百代不亦善乎**致喪三年**禮檀弓云事親有隱而無犯左右就養無方服勤至死致喪三年鄭注曰勤勞辱之事致謂戚容稱其服此以恩爲制也**方喪三年**又云事君有犯而無隱左右就養有方服勤至死方喪三年鄭注曰方喪資於事父此以義爲制也**心喪三年**又云

為之制以朞○

尊 誤厚

為至痛極也○

索 索

奈

移 不下脫

事師無犯無隱左右就養無方服勤至死心喪三年鄭注曰心喪戚容如父而無服此以恩義之間爲制也 **服勤三年** 禮問喪云成壙而歸不敢入處室居於倚廬哀親之在土也故哭泣無時服勤三年鄭注曰孝子不忍反室自安也勤謂憂勞 **至尊至親故爲加隆** 白虎通云三年之喪何二十五月以爲古民質痛於死者不封不樹喪期無數亡之則除後世聖人因天地萬物有終始而爲之制斯斷之父至尊母至親故爲加隆以盡孝子之恩恩愛至深加之則倍故再期二十五月也 **恩深義重故爲之服** 白虎通云弟子爲師服者弟子有君臣父子朋友之道也故生則厚敬而親之死則哀痛之恩深義重故爲之服也 **創鉅者日久痛甚者愈遲** 禮三年問云創鉅者其日久痛甚者愈遲三年者稱情而立文所以爲至痛極也斬衰苴杖居倚廬食粥寢苫枕塊所以爲至痛飾也 **賢者俯就以盡其哀不肖企及不足傷性** 禮祭統云所以止三年何復父母之恩也夫三年之後饑能素食寒能素衣聖人量時制服於中賢者俯而就之以盡其哀不肖者企而及之不足傷其性也 **小功不稅** 檀弓云曾子曰小功不稅鄭注曰據禮而言也日月已過乃聞喪而服曰稅大功以上然小功輕不服 **制重重哀輕** 潘岳悼亡賦序云吾聞喪禮之在妻謂制重而哀輕 **天子絕期** 白虎通云天子爲諸侯絕期何示同愛百姓明不獨親也 **大夫降緦** 白虎通云故禮中庸曰期之喪達乎諸侯三年之喪達乎天子卿大夫降緦重公正也 **爲父後者爲出母無服** 禮喪服小記云爲父後者爲出母無服無服者喪者不祭故也鄭注曰適子正體於上當祭祀也 **爲殤後者以其服服** 又云爲殤後者以其服服之鄭注曰言爲後者據承之殤無爲人父之道以本親之服服之 **兄弟之子猶子也蓋引而進之嫂叔之無服也蓋推而遠之** 禮檀弓云喪服兄弟之子猶子也蓋引而進之嫂叔之無服也蓋推而遠之 **妾爲君之長子與女君同** 禮喪服小記云妾爲君之長子與女君同鄭注曰不敢以恩輕輕服君之正統也 **女君死妾爲女君之黨服** 禮雜記云女君死則妾爲女君之黨服鄭注曰妾於女君之親若其親然 **舊君無服明不二君** 孔叢子云子思居衛魯穆公卒縣子使乎衛謂子思曰子雖未臣魯父母之國也何不服子思答曰臣而出國君不其宗廟則爲之服寄公寓乎是國而爲國服吾既無列於魯國而祭在衛吾何服哉是寄臣而服所寄之君

服無不脫

則舊君無服明不二君之義也 **同僚有服相友之義** 又云秦莊子死孟武伯問於子曰古者同僚有服乎答曰然同僚有相友之義貴賤殊等不爲同官 **王爲公錫衰** 周禮司服職云王爲王公六卿錫衰鄭注曰君爲臣服弔服也錫麻之滑易者十五升去其半有事其布無事其縷哀在內 **王爲諸侯緦衰** 又云王爲諸侯緦衰鄭注曰君爲臣服弔服也緦亦十五升去其半有事其縷無事其布哀在外 **王爲大夫疑衰** 又云王爲大夫士疑衰鄭注曰君爲臣服弔服也疑衰十四升衰也疑之言擬也擬於吉 **庶人爲國君齊衰** 白虎通云禮庶人爲國君服齊衰三月 **士妾有子而爲之緦** 禮喪服小記云士妾有子而爲之緦無子則不服不別貴賤也 **弟子爲師爲之隆服** 白虎通云弟子爲師服者弟子有君臣父子朋友之道也故生則尊敬而親之死則哀痛之恩深義重故爲之隆人則經出則否檀弓云孔子之喪門人疑所服子貢曰昔者夫子之喪顏淵若喪子而無服喪子路亦然請喪夫子若喪父而無服 **夫子喪顏淵若喪子無服** 家語云門人疑所服子貢曰夫子之喪顏淵若喪子而無喪子路亦然請喪夫子若喪父而無服於是弟子皆弔服而加麻絰出有所之則不

經以代帶

不絰也 **服以飾情** 白虎通云喪禮必制衰麻何禮以副意服以飾情情貌相配中外相應以故吉凶不同服號歌不同聲所以表中誠也布衰裳麻絰簫笄繩纓苴杖爲畧及本絰者亦示也 **經以代帶** 又云腰絰者以代紳帶也所以結之何思慕腸若結也 **杖以扶身** 又云所以必杖者孝子失親悲哀哭泣三日不食身體羸病故杖以扶身明不以死傷生也 **杖者輔病** 儀禮喪服云苴杖竹也削杖桐也杖者何爵也無爵而杖者何也非主而杖者何輔病也 **苴杖竹也削杖桐也** 禮喪服小記云苴杖竹也削杖桐也禮祭統云所與杖桐竹何竹者戚桐者痛也明孝子悲痛哀戚著於心 **布冠** 禮祭統云成服衣衰加絰杖竹布冠三葉繩纓菅屨也 **素冠** 毛詩云素冠刺不能三年也庶見素冠兮棘人欒欒兮鄭箋云三年之喪時人廢其禮故冀幸一見素冠者急於哀戚之人也 **喪冠不緌** 禮檀弓云喪冠不緌鄭注曰去飾也 **絰必再結** 白虎通云要絰者以代紳帶所以結之何示思慕腸若結也必再結之何明思慕無已也 **麻不絕本** 禮喪服小記云下殤小功帶澡麻不絕本詘而反以報之鄭注曰報猶合也不殤小功本齊衰之親其絰帶澡率治麻爲之帶不絕其本詘而上至要中合而糾之明親重也凡殤散帶垂 **斬不緝末**

之型下脫

釋名云三年之衰曰斬不緝其末直翦斬而已 **榛以爲笄** 禮檀弓云南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋從從爾爾毋扈扈爾蓋榛以爲笄長尺而總八寸鄭注曰南宮縚孟僖子之子南宮閱也總束髮垂爲飾齊衰之總八寸 **髻笄用桑** 儀禮士喪禮云髻笄用桑長四寸鄭注曰桑之爲言喪也用爲笄取其名也 **箭笄終三年** 禮喪服小記云箭笄終喪三年鄭注曰亦於喪所以自卷持者有除無變也 **惡笄以終喪** 又云齊衰惡笄以終喪鄭注曰笄所以卷髮婦人質於喪所以自卷持者有除無變也 **斬衰之葛與齊衰之麻同** 又云斬衰之葛與齊衰之麻同鄭注曰經之大俱七寸五分寸之一帶五寸二十五分寸之十九 **齊衰之葛與大功之麻同** 又云齊衰之葛與大功麻同鄭注曰經之大俱五寸二十五分寸之十九帶四寸百二十五分寸之七十六 **除喪者先重易服者輕** 又云除喪者先重者易服者易輕者鄭注曰先重者謂練男子除乎首婦人除乎帶易輕者謂大喪既虞卒哭而遭小喪也其易喪服男子易乎帶婦人易乎首也

居喪三十五

擗笄

多一信字

已

衰

喪紀之容 周禮保氏職云養國子以道乃教之六儀四曰喪紀之容鄭注曰喪紀之容纍纍顚顚 **齊斬之情** 禮檀弓云穆公之母卒使人問於曾子曰如之何對曰申也聞諸申之父曰哭泣之哀齊斬之情饘粥之食自天子達鄭注曰子喪父母尊卑同也 **喪禮唯哀爲主** 禮問喪云故曰喪禮唯哀爲主矣女子哭泣悲哀擊胷傷心男子哭泣悲哀稽顙觸地無容哀之至也 **喪致其哀** 孝經云孝子之事親也喪則致其哀鄭注曰 **以盡其哀** 禮祭統云所以止三年何復父母之恩也夫三年之後飢能索食寒能索衣聖人量時制服於中賢者俯而就之以盡其哀不肖者企而及之不足傷性也 **哭以叙情叙至哀也** 禮祭統云所以哀哭何聲以叙情信以達意意憤不能勿言痛不能勿言故以叙至哀也 **顏色稱其情戚容稱其服** 禮雜記云子貢問喪子曰敬爲上哀次之瘠爲下顏色稱其情戚容稱其服表記云是故君子哀經則有哀色鄭注曰言色稱其服也 **喪容纍纍** 禮記玉藻云喪容纍纍鄭注曰羸憊貌 **喪容顚顚** 周禮保氏職云六曰喪紀之容鄭注曰喪紀之容纍纍顚顚 **三年之喪如斬期之喪如剡** 禮雜記云縣子曰三年之喪如斬期之喪如剡鄭注曰縣子魯

人也斬謂有所傷斷言其痛之至也剡謂有所割傷以其痛至也 **斬衰三日不食齊衰二日不食** 禮問傳云斬衰三日不食齊衰二日不食大功三不食小功緦麻再不食此哀之發於飲食者也 **斬衰貌若苴齊衰貌若枲** 又云斬衰貌若苴齊衰貌若枲大功貌若止小功緦麻容貌可也此哀之發於容體者也鄭注曰有大憂者面必深黑止謂不動於喜樂之事也 **斬衰之哭往而不反齊衰之哭若往而反** 又云斬衰之哭若往而不及齊衰之哭若往而反大功之哭三曲而偃小功緦麻哀容可也此哀之發於聲音者也鄭注曰三曲一舉聲而三折也偃聲餘從容也 **斬衰唯而不對齊衰對而不言** 又云斬衰唯而不對齊衰對而不言大功言而不議小功緦麻議而不及樂此哀之發於言語者也鄭注曰議謂陳說非時事也 **齊衰之喪居堊室大功之喪寢有席** 又云齊衰之喪居堊室苫翦不納大功之喪寢有席小功緦麻牀可也此哀之發於居處者也 **大功不食醯醬小功不飲醴酒** 又云父母之喪既殯食粥齊衰之喪不食菜果大功之喪不食醯醬小功緦麻不飲醴酒此哀之發於飲食者也 **小功緦麻容貌可也** 見前注

見前注下尚有是下一条故不動

小功緦麻哀容可也 見前注謹案小功緦麻輕故言可也 **哭父之黨於廟母妻之黨於寢** 禮奔喪云哭父之黨於廟母妻之黨於寢師於廟門外朋友於寢門外所識於野張帷鄭注曰黨謂族類無服者也逸奔喪禮曰哭父族與母黨於廟妻之黨於寢朋友於寢門外壹哭而已不踊言壹哭而已則不爲位矣 **朋友哭諸寢門之外所知哭諸野** 禮檀弓云孔子曰兄弟吾哭諸廟父之友吾哭諸廟門之外師吾哭諸寢朋友吾哭諸寢門之外所知吾哭諸野鄭注曰別輕重也 **始死充充如有窮既殯瞿瞿如有求** 又云始死充充如有窮既殯瞿瞿如有求而不得既葬皇皇如有而不至鄭注曰皆憂戚在心之貌也求猶索物也 **水漿不入口七日** 又云曾子謂子思曰伋吾執親之喪也水漿不入於口者七日子思曰先王之制禮也過之者俯而就之不至焉者跂而及之故君子之執親之喪也水漿不入於口者三日杖而后能起鄭注曰爲曾子言難繼以禮抑之 **水漿不入口三日** 禮問喪云親始死惻怛之心痛疾之意水漿不入口三日不舉火故鄰里爲廚粥以飲食之 **其往也如慕其反也如疑** 禮檀弓云如疑求而不得也 **哀至則哭** 禮祭統云已殯出中門之

望 有下脫也接檀弓鄭注刪

糜 粥

外居倚廬寢苫枕塊不脫絰帶哭泣無常葬疏食水飲哀至則哭哭何常聲禮雜記云曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎曰中路嬰兒失其母焉何常聲之有哭踊有節禮檀弓云弁人有其母死而孺子泣者孔子曰哀則哀矣而難爲繼也故哭踊有節鄭注曰此誡哀失禮中言聲無節也設菰廬王肅喪服要記云魯哀公葬父孔子問曰盎設菰廬乎哀公曰菰廬起太伯出奔聞召公崩還赴喪故作菰廬凡部尸太伯口不甘味身不安美禮問喪云夫悲哀在中故形變於外也痛疾在心故口不甘味身不安美也禮無容言不文孝經云孝子之喪親也禮無容言不文此哀戚之情也鄭注曰父母之喪不爲謬唯而不對者也讀喪禮注闕口口口禮曲禮云居喪不言樂祭祀不言凶鄭注曰非其時不遺人禮雜記云喪者不遺人人遺之雖酒肉受也從父昆弟以下既卒哭遺人可也不慮居注闕口口口禮服問云凡見人無免絰鄭注曰見人謂行求見人也無免絰絰重也公門稅齊衰又云唯公門有稅齊衰鄭注曰謂不杖齊之人得免齊衰也有疾則食肉飲酒必有草木之滋焉禮檀弓云曾子曰喪有疾食肉飲酒必有草木之滋焉以爲薑桂之謂也鄭注曰增以香味爲其疾不嗜食也七十衰麻在身禮曲禮云五十不致毀六十不毀七十唯衰麻在身飲酒食肉處於內童子不杖不菲禮雜記云童子哭不偯不踊不杖不菲不廬鄭注曰未成人者不能備禮也當室則杖練而慨然祥而廓然禮檀弓云練而慨然祥而廓然小祥食菜果大祥有醯醬禮問傳云父母之喪既虞卒哭疏食水飲不食菜果期而小祥食菜果又期而大祥有醯醬中月而禫禫而飲醴酒大連善居喪禮雜記云孔子曰少連大連善居喪三日不怠三月不解期悲哀三年憂東夷之子也鄭注曰少連大連此二人生長夷狄而能知禮三日不怠哭不絕聲也不解衣而人生至得義求而不更居住之者也高宗三年不言禮檀弓云子張問曰書云高宗三年不言言乃讙有諸仲尼曰胡爲其不然也古者天子崩王世子聽於冢宰三年子皐泣血三年又云高子皐執親之喪也泣血三年未嘗見齒君子以爲難弁人有孺子泣者又云弁人有其母死而孺子泣者孔子曰哀則哀矣而難爲繼也子思之哭嫂也爲位又云子思之哭嫂也爲位鄭注曰善之也禮嫂叔無服

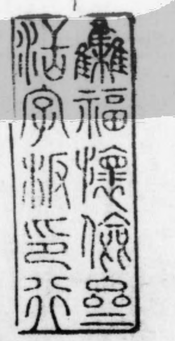
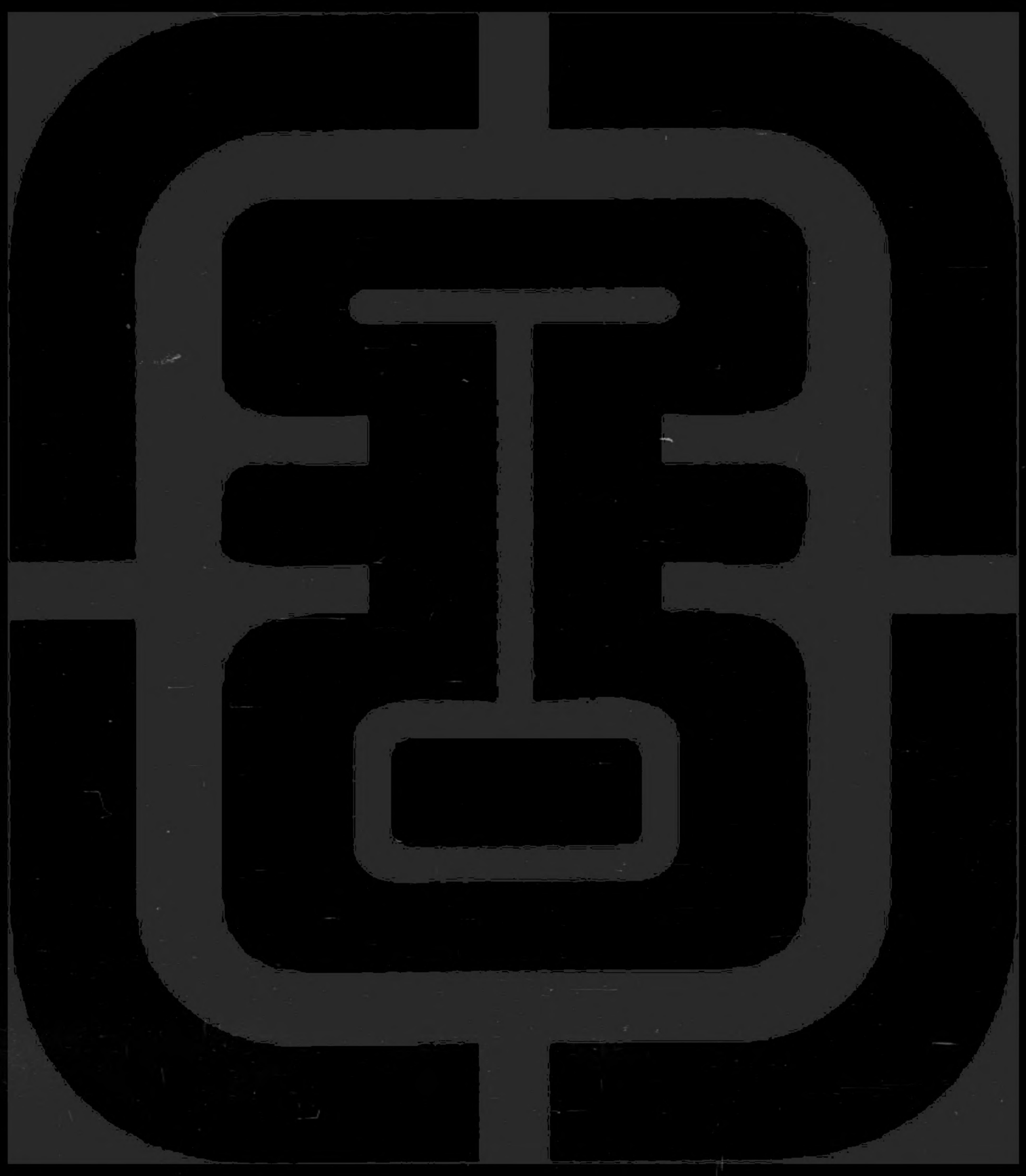
始聞親喪哭答使者 禮奔喪云奔喪之禮始聞親喪以哭答使者盡哀鄭注曰親父母也以哭答使者驚怛之哀無辭也 **聞兄弟喪哭對可也** 禮雜記云凡異居始聞兄弟之喪唯以哭對可也鄭注曰惻怛之痛不以辭言爲禮也 **問故又哭** 禮奔喪云始聞親喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀鄭注曰問親喪所由也 **成服而后行** 又云若未得行則成服而后行鄭注曰謂以君命有爲者也成服得行則行也 **日行百里不以夜行** 又云遂行日行百里不以夜行鄭注曰雖有哀戚猶避害也盡夜之分別於昏明哭則遂行者不爲位也 **見星而行見星而舍** 又云唯父母之喪見星而行見星而舍鄭注曰侵晨冒昏彌益促也曾子問云見星而行唯罪人與奔父母者乎 **見星而行見星而止** 禮祭統云奔父母之喪不避晝夜齊衰喪見星而行見星而止 **望其國境哭** 禮奔喪云望其國境哭鄭注曰斬衰者也自是哭且遂行也 **過國至境哭** 又云過國至境哭盡哀而止哭避市朝鄭注曰感此念親也避市朝爲驚衆也 **齊衰望鄉而哭大功望門而哭** 又云齊衰望鄉而哭大功望門而哭小功至門而哭緦麻即位而哭鄭注曰奔喪哭親疏遠近之差也 **奔喪不及殯先之墓** 又云奔喪不及殯先之墓北面坐哭盡哀主人之待之也即位於墓左婦人墓右成踊盡哀括髮東即主人位絰絞帶哭成踊拜賓反位成踊相者告事畢鄭注曰主人之待之謂在家者也告事畢者於此後無事也 **齊衰以下不及殯先之墓** 又云齊衰以下不及殯先之墓西面哭盡哀免麻於東方即位與主人哭成踊襲有賓則主人拜賓送賓賓有後至者拜之如初相者告事畢鄭注曰不北面者亦統於主人也不言祖言襲者容齊衰親者或祖可也 **銜命出使臨在軍旅雖衰不奔可也** 禮祭統云奔喪禮有所禁不御命出使臨在軍旅諸侯守塞雖居親之喪不奔可也

訃告三十七

寡君不祿 禮雜記云君訃於他國之君曰寡君不敢告執事謹案不祿不終其祿位也 **小君不祿** 又云夫人曰寡小君不祿鄭注曰君夫人不稱薨告他國君謙也 **君之適子某死** 又云太子之喪曰寡君之適子某死謹案此告他國辭也 **君之臣某死** 又云訃於其君曰君之臣某死鄭注曰臣死其子使人至君所告之 **君痛於臣子** 白虎通云臣死以訃告君何此君哀痛於臣子也 **臣子**

哀痛 又云天子崩訃告諸侯何緣臣子哀痛憤懣諸侯欲聞之又當持土地所出以供喪事也 **使臣歸珪** 又云諸侯薨使臣歸珪於天子何諸侯以瑞珪爲信今死矣嗣子諒闇三年之後當更受爵命故歸之推讓之義也 **當加賻** 禮又云臣死以訃告君何此君哀痛於臣子欲聞之當加賻賵之禮也 **持土地出以喪供事** 又云天子崩訃告諸侯何緣臣子哀痛憤懣諸侯欲聞之又當持土地所出以供喪事也 **使大夫弔之追遠重終** 又云天子聞諸侯薨哭之何慘怛發中哀痛之至也使大夫弔之追遠重終之義也

奪禮三十八

卒哭金革無避 禮曾子問云子夏問曰三年之喪卒哭金革之事無辟也者禮與初有司與孔子曰夏后氏三年之喪既殯而致事殷人既葬而致事記曰君子不奪人之親亦不可奪親此之謂乎子夏曰金革之事無避也者非與孔子曰吾聞諸老聃曰昔者魯公伯禽有爲爲之也喪從利者吾弗知也鄭注曰疑有司初使之然也致事還其職事於君也伯禽有徐戎作難喪卒哭而征之急王事也 **已練可以弁冕** 公羊傳云古者臣有大喪則三年不呼其門已練可以弁冕服金革之事君使之非也臣行之禮也閔子要絰而服事既而曰若此乎古之道不即人心退而致仕孔子蓋善之也何休注曰已練可以弁冕此說時衰正失非謂禮當然君使之非古道也臣順君命亦禮也 **趙善遭憂遣釋服** 東觀漢記云趙憙遭母憂上疏乞行喪禮顯宗不許遣使者爲釋服 **桓焉行喪奪服即拜** 又云桓焉爲太傅以母憂自乞解職聽以大夫行喪踰年詔賜牛酒奪服即拜光祿大夫遷本常 **丞相起視事** 漢雜事云翟方進爲丞相遭後母憂行服三十六日起事視曰不敢踰國事家也 **公卿不赴仁義則替**

光緒己丑歲春
正月集福懷儉
齋活字板印