

07217

文獻通考卷第一百十九

鄱陽馬端臨

貴

著

書

王禮考十四

后妃命婦以下車輦鹵簿

周巾車王后之五路重翟錫面朱總獸翟勒面績總安

車雕面鷲總皆有容蓋重翟重翟雉之羽也厭翟次其

勒之韋為當面飾也彫者畫之不龍其韋安車坐乘車

凡婦人車皆坐乘故書朱總為總鷲或為總鷲讀為鳧鷲

錫馬面錫總當者總書亦或為總鷲讀為鳧鷲

總者青黑色以繪為之總著馬勒直兩耳與兩鑣容謂

瞻車山東謂之裳幘或曰潼容元謂朱總績總其施之

如鷲總車衙轡亦宜有焉績畫文也蓋如今小車蓋也

皆有容有蓋則重翟厭翟謂蔽也重翟后從王祭祀所

乘厭翟后從王賓享諸侯所乘安車無蔽后朝見於王

文獻通考卷第一百十九

所乘謂去飾也詩國風碩人曰翟裼以朝謂諸侯夫人

始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟蔽蓋厭翟

也然則王后始來乘重翟乎疏曰凡言翟者皆謂翟

鳥之羽以為兩傍之蔽重則二重謂之獸則相次以獸

其本單言翟車者又不獸其本也凡言總者謂以總為

車馬之飾若婦人之總亦既繫其本又垂為飾故謂之

總安車坐乘車凡婦人皆坐乘而此獨得稱安車者以

其無重翟厭翟翟翟車輦車之名無異物之稱故獨稱安

車也鷲取鳥之鷲色青黑為義容昏禮婦車有褻注云

裳幘周禮謂之容詩漸車幘裳注潼容是容潼容裳幘

幘為一物蓋漢法小車有翟車貝面組總有幄輦車組

蓋所以表尊所以禦雨

輓有翼羽蓋翟車不重不厭以翟飾車之側爾貝面貝

車是也后所乘以出桑輦車不言飾后居宮中從容所

乘但漆之而已為輶輪人輓之以行有翼所以禦風塵

以羽作小蓋為翳日也疏曰貝面貝水物謂餘泉餘

輶之貝文以飾勒之當面者也蓋所以禦雨無幄乃施

之有幄則無蓋漢法駟車無蓋有輻曰輪無輻曰軫軫則人斲行之

陳氏禮書曰五路言翟言車而不言路二翟言翟而不言車者不言路避王也不言車車不足以名之也孤言夏篆卿言夏纁至墨車以下然後言車是亦飾盛者以飾名飾殺者以車名也重翟錫面獸翟勒面安車彫面翟車貝面鄭司農曰錫馬面錫鄭康成曰勒面如玉龍勒之韋爲當面飾然則錫面者錫飾馬面也勒面彫面貝面蓋亦若此勒面以韋則錫面彫面貝面以韋可知也錫必鏤之則彫面亦鏤錫可知也錫面彫面以金貝面以貝則勒面有錫亦可知也或言勒或言彫互備也馬飾莫隆於錫勒飾莫殺於具故巾車於王之玉輅言錫樊纓儀禮於士之喪車貝勒此重翟獸翟安車所以錫面而翟車所以貝面也

漢制皇后駕輅青羽蓋駕四馬旒九旒

東漢太皇太后皇太后皇后法駕皆御金根車重翟羽蓋加青交輅帷裳其非法駕則乘紫纁輅車雲虞文畫

輅黃金塗五末

五末轅一轂二箱二共五也

蓋爪施金花駕三馬左

右駢

應劭漢官儀明帝永平元年光烈皇后葬魂車駕輅青羽蓋駕四馬旒九旒前有方箱鳳凰車此用

前漢舊制

長公主乘赤纁輅車大貴人公主王妃封君油畫

輅車大貴人加節畫輅皆右駢公列侯中二千石二千

文獻通考

卷第元

王禮

二

石夫人會朝若親蠶各乘其夫之安車右駢加交絡帷裳皆阜非公會不得乘朝車得乘漆布輜駢銅飾五末晉制后乘重翟羽蓋金根車加青絡青帷裳雲盧畫轅黃金塗五末蓋爪施金華駕三馬左右駢其廟見小駕則乘紫纁駢車飾及駕馬如重翟非法駕則皇太后乘輿皇后畫車后親蠶乘油畫雲母安車駕六驄馬驄淺黑色油畫兩轅安車駕五驄馬爲副又金博山駢紫絳纁車皆駕三驄馬三夫人油駢車駕兩馬左駢其貴人加節畫駢三夫人助蠶乘青交絡安車駕三皆以紫絳纁駢車九嬪世婦乘駢車駕三長公主赤纁駢車駕兩馬公文獻通考

卷宿尤

王禮

三

主王太妃皆油駢車駕兩馬右駢公主油畫安車駕三青交絡以紫絳纁駢車駕三馬爲副王太妃三夫人亦如之公主助蠶乘油畫安車駕三公主有先置者乘青交絡安車駕三諸王妃公太夫人縣鄉君諸郡公侯特進夫人助蠶乘阜交絡車駕三諸郡公侯監國嗣子之世婦侍中常侍尙書中書監令卿校世婦命婦助蠶乘阜交絡安車儷駕郡縣公侯中二千石二千石夫人會朝及蠶各乘其夫之安車皆左駢阜交絡阜帷裳自非公會則不得乘輅車王妃特進夫人封郡君安車駕三阜交絡封縣鄉君油駢車駕兩馬右駢

宋因晉制法駕乘重翟親蠶乘油畫雲母安車

元嘉中東宮儀

注云中宮僕御重翟金根車

公主安車以紫絳縹駟車爲副駕三九

嬪世婦駟車駕一王妃特進夫人封君阜交絡安車駕三其貴人公主王妃封君油駟車駕二右駟公列侯中二千石夫人會朝及蠶所乘依漢故事

齊因重翟車加金塗校具白地人馬錦帖箱隱膝後戶白牙的帖金塗面釘漆畫鐵箱金塗縱容後路鏤師子鞞輓皆施金塗螭首及龍雀等諸飾輓衡上施金博山又有金塗長角巴首蓋飾金塗爪支子花二十八青油挾碧絹黃紋蓋漆布箱紫顏黃絞紫紋隨陰碧菝

徒昆反

文獻通考

卷九十九

王禮

四

外上施絳紫絲絡碧旂九旒檠戟皇太子妃馱翟車如重翟飾而微減油絡畫安車公主王妃三公特進夫人所乘其貴人公主三夫人九嬪世婦三公妃特進夫人所乘正副皆依漢晉

梁天監二年令上臺六宮長公主公主諸王太妃皆得乘青油榻幢通幃車榻幢涅幃爲副綵女皇女諸王嗣子侯夫人皆乘赤油榻幢車以涅幃爲副侍女聽涅幃二乘

後魏熙平中有司蘇紹議皇后之輅其從祭則御金根車親喪則御雲母車歸寧則御紫縹車遊行御安車甲

問御紺繡車并駕四馬

北齊因魏制其諸公主乘油朱絡網車車中飾用金塗及純銀

後周皇后之車十二等一曰重翟以從皇帝祀郊禘享先皇朝皇太后二曰馱翟以祭陰社三曰翟輅以採桑四曰翠輅以從皇帝見賓客五曰雕輅以歸寧六曰篆輅以臨諸道法門六輅皆錫面朱總金鈎七曰蒼輅以適命婦八曰青輅九曰朱輅十曰黃輅十一曰白輅十二曰元輅五時常出則供之六輅皆疏面績總諸公夫人之輅車九馱翟翟輅翠輅皆錫面朱總金鈎雕輅篆

文獻通考

卷一百九

王禮

五

輅皆勒面

刻白黑章為當廳

績總朱輅黃輅白輅元輅皆雕面

鷲總

總黑色繪其著如朱總

諸侯夫人自翟輅而下八諸伯夫人

自翟輅而下七諸子夫人自雕輅而下六諸男夫人自

篆輅而下五輿纓就數各視其君三妃三公夫人之輅

九篆輅朱輅黃輅白輅元輅皆勒面繡總夏篆夏纓墨

車棧車皆雕面鷲總三妃

由內反

三孤內子自朱輅以下

八六嬪六卿內子自黃輅而下七上下媛婦中大夫孺

人自夏篆而下四女御婉士婦人自夏纓而下三其輿

纓就各以其等簞蒨漆之君以赤卿大夫士以元君

駕四三輅六轡卿大夫士駕二一輅四轡

隋開皇初李德林奏用後魏熙平蘇紹議皇后之輅後
著令制重翟青質金飾諸末朱輪金根朱牙其箱飾以
重翟羽青油幢朱裏通幟繡紫帷朱絲絡網繡紫絡帶
八鸞在衡鏤錫盤纓十二就金鏤方鈇插翟尾朱總駕
蒼龍受冊從祀郊祿享廟則供之馱翟赤質金飾諸末
輪畫朱牙其箱飾以翟羽紫油幢朱裏通幟紅錦帷朱
絲絡網紅錦帶餘如重翟駕赤驪親桑供之翟車黃質
金飾諸末朱輪畫朱牙其側飾以翟羽黃油幢黃裏通
幟白紅錦帷朱絲網絡白紅錦絡帶餘如重翟駕黃驪
歸寧則供之諸輦纓之色皆從車質安車赤質金飾紫

文獻通考

卷九

王禮

六

通幟朱裏駕四馬臨幸及弔則供之輦金飾同於蓬輦
通幟班輪駕四馬宮苑近行則乘之屬車三十六乘皇
太子妃乘翟車以赤爲質駕三馬畫轅金飾犢車爲幅
紫幟朱網絡良娣以下竝乘犢車青幟朱裏三公夫人
公主王妃竝犢車紫幟朱網絡五品以上竝乘青幟與
其夫同

唐因隋制重翟馱翟翟車安車其飾不易又制四望車
紫油朱質通幟畫絡帶拜陵臨弔則供之又制金根車
朱質紫油通幟畫油絡帶朱絲絡網常行則供之內命
婦夫人乘馱翟車犢乘翟車婕妤以下乘安車各駕二

馬外命婦公主王妃乘獸翟車駕二馬自餘一品乘白銅飾犢車青通幟朱裏油幢朱絲絡網駕牛二品以下去油幢絡網四品青偏幔其王公以下車輅皆太僕官造貯掌之若受制行冊命及二時巡陵婚葬則給之

皇太后皇后鹵簿清游旗一人執二人引二人夾領三十人並帶橫刀執稍弩弓箭

而次虞候伏飛二十八人夾道單行次內僕令在左內僕丞

一人次黃麾一人執次左右廂黃麾仗廂各三行左右

領軍衛各領五色繡幡六口次內謁者監四人給事二人內常侍

二人內侍一人並騎分次內給使百二十人屬子單畫

宮人車次偏扇團扇方扇各二十四分次香鑿一內給使四

文獻通考

卷第九

王禮

七

人次重翟車青質金飾駕四馬受冊從祀享廟則乘之駕士二十四人次行障六具

分左右次坐障三具宮人執次內寺伯二人領寺人六人騎分左

右夾重翟車次腰輿一執者八人次團扇二次大繖四次孔雀扇八分左次錦花蓋二次小扇朱畫團扇各十二次

錦曲蓋二十次錦六柱八扇分左右白腰轡已下並大內給使執次宮人

車次後黃麾一次供奉宮人在黃麾之後次獸翟車朱質金飾駕赤

驪四親蠶采次翟車黃質金飾駕赤驛驪四寧于家乘之次安車赤質金飾駕赤

驪四臨幸及弔則乘次四望車朱質駕牛拜陵次金根

之駕士各二十四人朱質駕牛拜陵次金根

車朱質駕牛常行則次左右廂各牙門二門二人執次

左右領軍衛廂各百五十人執及盡鹵簿曲折陪後門左右折衝一人次領鹵簿後所開牙門並

在受杖前後部鼓吹金鉦桐鼓大鼓小鼓長鳴中鳴鑼行之內

吹羽葆鼓吹橫吹節鼓御馬並減大駕之半

皇太子妃鹵簿清道率府校尉六人騎分左右為三重引帶弓箭橫刀

次青衣十人分左次導客舍人四人分左右次內給使

六人朱衣分左右次偏扇團扇方扇各十八各分左右

間綵次行障四具分左右夾次坐障二具夾車宮次內

典二人騎分左右次翟車駕三馬次閣師二人領內給使

左次六柱二扇內給次供奉內人車乘犢次織正道大

扇二團扇四曲蓋二分左右各次戟九十分左右在內

輿青衣齊後內給事執給使單行前

文獻通考

卷宿充

王禮

八

內命婦四妃九嬪婕妤美人才人鹵簿太子良娣清道

二人青衣六人青衣九嬪四偏扇團扇方扇各十六九

十四餘行障三具九嬪以下二具坐障二具九嬪已下一獸翟

車九嬪翟車婕妤以下安車並駕二馬馭十人九嬪以下八內給使十六人九嬪十

十從車六乘九嬪四餘織一大扇二九嬪已下團扇二

內給使執戟六十九嬪四十

外命婦鹵簿一品清道二人青衣六人二品青衣四人

偏扇團扇方扇各十六二品十四三行障三具二品三

四品一具坐障二具已下並獸翟車從人十六夾車駕一馬

乘白銅飾犢車駕牛馭人四從車六乘二品三品四織

一大扇二品已下團扇二戟六十二品四十三品

宋朝皇后鹵簿唯用馱翟車其制箱上有平盤四角曲

欄兩壁紗窗龜文金鳳翅前有虛匱香鑪香寶緋繡幃

衣絡帶門簾三轆鳳首畫梯摧竿行馬緋繪裏索駕六

馬金銅面纓轡鈴襜緋屨駕士三十人武弁緋繡衫常

出止用正副金塗銀裝白藤輿各一上覆椽欄屋飾以

鳳輦官同乘輿平頭輦之制

內外命婦之車銀裝白藤輿檐內命婦皇親所乘白藤

輿檐金桐犢車漆犢車或覆以氈或覆以椽內外命婦

通乘

文獻通考

卷福元

王禮

九

皇太后皇后鹵簿皆如禮令昭憲孝明孝章元德明德

莊穆皇后園陵嘗用之公主鹵簿惟葬日給之秦國成

聖繼明夫人葬日亦給外命婦一品鹵簿自餘未嘗用

之

仁宗初章獻太后臨朝儀衛始盛乾興元年用禮儀院

奏製皇太后所乘輿名之曰大安輦具皇太后出入鳴

鞭儀衛凡御龍直總五十四人骨朵直總八十四人弓

箭直弩直合五十四人殿前指揮使左右班合五十六

人禁衛皇城司二百人寬衣天武二百人儀衛供御輦

宮六十二人寬衣天武百人其侍衛諸司應舉悉如乘

輿

神宗嗣位尊皇太后爲太皇太后而皇太后皇后常出止用副金塗銀裝白藤輿制見前乃詔太皇太后出入所

乘如萬安太后輿上設行龍六制飾率有加

哲宗紹聖元年議造皇太后大安輦中書具治平元豐皇太后輿服儀衛以呈曰元豐中宣仁謙恭不乘太安輦上曰今皇太后獨尊非宣仁比遂詔行幸進太安輦而皇太后嫌避竟不製造

哲宗卽位尊朱貴妃爲皇太妃出入乘檐子有司請用牙魚鳳爲飾繖用青元祐三年太皇太后詔有司尋繹

文獻通考

卷九

王禮

十

典故於是檐子飾以龍鳳繖用紅九年羣臣議改檐子爲輿上設行龍五出入由宣德東偏門帝以皇太后諭旨令太妃坐六龍輿出入進黃繖由宣德正門於是三省議皇太妃坐龍鳳輿繖紅黃兼用從皇太后出入止用紅

徽宗政和三年議禮局上皇后車輿之制重翟車青質金飾諸末閒以五采輪金根朱牙其箱飾以重翟羽面施雲鳳孔雀刻鏤龜文頂輪上施金立鳳耀葉青羅幟衣一紫羅畫雲龍絡帶二青絲絡網二紫羅畫帷一青羅書雲鳳夾幔二車內設紅褥及坐橫轅上施立鳳八

香匱設香鑪香寶飾以螭首前後施簾長轅三飾以鳳頭青繪裏索駕青馬六馬有銅面插翟羽鞞纓襟胸鈴拂青青屨色尾若受冊謁景靈宮則乘之馱翟車赤質其箱飾以次翟羽紫幟衣紅絲絡網紅羅畫絡帶夾幔錦帷餘如重翟車駕赤驢四若親蠶則乘之翟車黃質其車側飾以翟羽黃幟衣黃絲絡網錦帷絡帶餘如重翟車駕黃驢四安車赤質金飾閒以五采刻鏤龜文紫幟衣錦帷絡帶紅絲絡網前後施簾車內設褥及坐長轅三飾以鳳頭駕赤驢四凡駕馬鞞纓之飾竝從車質四望車朱質青幟衣餘同安車駕牛三金根車朱質紫文獻通考

卷宿尤

王禮

士

幟衣餘同安車駕牛三自重翟以下備鹵簿則皆以次陳設藤輿金塗銀裝上覆椶櫚屋以龍飾常行之儀則用之

皇后鹵簿之制清游隊旗一

執一人引二人夾二人竝騎

金吾衛折

衝都尉一員騎

執轡稍二人夾

領四十騎執稍二十人弩四人

橫刀一十六人次虞候伙飛二十八騎內僕內僕丞各

一員

各書令史二人竝騎

次正道黃麾

執一人夾二人竝騎

次左右廂黃麾

仗廂各三行行一百人第一行短戟五色斃第二行戈

五色斃第三行儀鎗五色幡左右領軍衛左右威衛左

右武衛左右驍衛左右衛等各三行行二十人各帥兵

官六人領內左右領軍衛帥兵官各三人各果毅都尉

一員檢校

各一人步從

左右領軍衛絳引旗引前掩後各六

次內謁者監四人給事內常侍內侍各二人並騎

內給使各

一人次內給使一百二十人次偏扇團扇方扇各二十

四次香鑿一執擎內給使四人

在重翟車前

次重翟車駕青

馬六駕士二十四人行障六坐障三夾車並宮人執次

內寺伯二人騎領寺人六人分左右夾重翟車次腰輿

一輿士

八人團雉尾扇二夾輿次大繖四大雉尾扇八錦花

蓋二小雉尾扇朱畫團扇各一十二錦曲蓋二十錦六

柱八扇

自腰輿以下並內給使執

次宮人車次絳麾二人

各一次正道

文獻通考

卷第七

王禮

士

後黃麾一執一人夾

二人並騎

次供奉宮人次獸翟車駕赤驪翟

車駕黃驢安車駕赤驢各四駕士各二十四人四望車

金根車各駕牛三駕士各一十二人次左右廂各置牙

門二

每門執二人夾四人一在前黃麾前一在後黃麾後

次左右領軍衛每廂各

一百五十人執受帥兵官四人檢校次左右領軍衛折

衝都尉各一員檢校受仗

各一人騎從

次後受仗內正道置

牙門一每門監門校尉二人騎每廂各巡檢校尉一員

騎往來檢校前後部鼓吹金鈺柗鼓大鼓長鳴中鳴鑼

吹羽葆鼓吹節鼓御馬並減大駕之半

皇太子妃鹵簿之制清道率府校尉六人騎青衣十人

次導客舍人四人內給使六十人偏扇團扇方扇各一

十八並宮人執行障四坐障二夾輦宮人執典內二人騎馱翟

車駕三馬駕士一十四人次閤師二人領內給使十八

人夾車六柱二扇內給使執次供奉內人乘輦車次織一道正雉

尾扇二團扇四曲蓋二執織扇各內給使一人次戟九十

命婦鹵簿附見品官鹵簿門

孝宗降輿二年禮官言五禮新儀皇后受冊畢乘重翟

車陳小駕鹵簿朝謁景靈宮次詣德壽宮朝謁今重翟

車等未備請止用肩輿龍檐子從之

乾道元年詔有司製皇太子妃檐子如政和六年之制

文獻通考

卷禧尤

王禮

三

竿梁黑漆角獸白藤織花面茜紅羅掌扇四柄檐子前

以小殿侍二人抱鍍金青香毬

寧宗慶元二年冊皇妃製檐子金鍍銀裝釘椽頂紅黃

藤百花龍總以香檀木為之椅子以金雕龍首褥以紅

羅裝釘以金鍍銀葉條以紅茸屏風夾幔皆以紅羅供

御輦官三十六人次供御十四人下都五十四人

皇太子皇子公卿以下車輦鹵簿

周禮巾車金輅鉤樊纓九就建大旂以封同姓象路朱

樊纓七就以封異姓革路龍勒條纓五就以封四衛木

路前樊鵠纓建大麾之封蕃國

同姓謂子母弟以功德出封若魯衛之屬異姓

王甥舅四衛四方諸侯守衛者蠻服以內也蕃國服車
謂九州之外夷鎮蕃服其制度並注見乘輿門

五乘服車服事孤乘夏篆謂五色畫卿乘夏縵夏縵亦五采畫

無大夫乘墨車墨車不畫但以漆車車而已士乘棧車不革輓而漆也庶人

乘役車箱方可載任器以供役

漢皇太子皆安車朱斑輪飛輪青蓋金花爪倚虎較伏

鹿盧丈畫幡吉陽箭文輶金塗五末旂九旂降龍皇太

子為王賜以乘之皇孫綠車以從皆左右駢三馬名皇孫車

景帝中元五年始詔六百石以上施車幡得銅五末輓

有吉陽箭二千石以上右駢三百石以上帛布蓋千石

以上阜繪蓋二百石以上白布蓋皆四維杠衣賈人不

文獻通考卷宿克王禮古

得乘馬車吏赤蓋杠其餘皆青古今注曰武帝天漢四年令諸侯王大國朱輪

特虎居前左兜右鹿小國特熊居前麋鹿居左右大使車立乘駕四赤帷裳持

節者重導從賊曹車斧車功曹車皆兩大車伍百璫弩

十二人辟車四人從車四乘小使車不立乘有駢赤屏

泥油重絳帷導無斧車近小使車蘭輿赤轂白蓋赤帷

騶騎四十人此追捕考按有所執取者所乘諸侯車皆

朱斑輪四幅赤衡輓公卿二千石郊廟明堂祀陵法出

皆大車立乘駕駟他出乘安車其飾加金根車加施組

連璧交結四角金龍銜璧垂五綵析羽旒蘇前後雲氣

畫帷裳虞文畫幡長輿車等駕布施馬布施馬者純白駉馬也以黑藥

灼其身爲武文公卿以下至縣三百石五吏賊曹督賊功曹皆帶劍三車導從縣令以上加導斧車牛車武帝推恩之末諸侯有寡弱者皆乘牛車其後牛車稍通貴者之所乘

諸馬之文王公列侯鏤錫又髦朱鑣朱鹿朱文絳扇汗青翅燕尾卿以下有駢者緹扇汗青翅尾當盧又髦上下皆通中二千石以上及使者乃有駢駕云

程氏演繁露曰漢初馬少故曰自天子不能具醇駟將相或乘牛車言惟天子之車然後有馬然亦不能純具一色至將相則時或駕牛也自吳楚誅

文獻通考

卷宿元

王禮

五

後諸侯惟是食租衣稅無有橫入故貧者或乘牛車則此之以牛而駕自緣貧窶無資可具非有禁約也漢韋元成以列侯侍祠天雨淖不駕駟馬車而騎至廟下有司劾奏削爵則舍車而騎漢已有禁矣東晉惟許乘車其或騎者御史彈則漢法仍在也至其駕車遂改用牛王導駕短轅犢車犢牛犢也王濟之八百里駁駁亦牛也言其色駁而行速日可八百里也石崇之牛疾奔人不能追此其所以寶之也南史吳興太守之官皆殺輓下牛以祭項羽知駕車用牛也豈通晉之制皆不得駕馬

也邪予於是考按上古駕車則皆駕牛無用馬者
故易曰服牛乘馬也又曰睨彼牽牛不以服箱則
牛服之謂也至古之耕却不用牛孔子弟子中有
冉耕字伯牛豈前此未以牛耕邪詩十千爲耦長
沮桀溺耦而耕沮溺二人相對自挽犁也甘誓御
非其馬之正汝不共命詩曰四牡騤騤蕭蕭馬鳴
有車鄰鄰有馬白顛則車皆馬駕也然則此時牛
既不耕又不駕車則將何用也至於馬既駕車車
重而鈍又未有人知用馬爲騎直至六韜方著騎
兵詩書中元未之有此制殆難考也

文獻通考

卷宿光

王禮

六

後漢制公卿乘安車朱斑輪飛輪倚鹿較伏熊軾阜繪
蓋黑幡右駢旂九旂鏤錫又旌朱鑣縱末鹿文絳扇汗
青翅燕尾卿以下有駢者緹扇汗中二千石皆阜蓋朱
兩幡千石六百朱左幡幡長六尺下屈廣八寸上業廣
尺二寸九丈十二物後謙一寸
若月初生然
不敢自滿也

後漢百官導從卒公卿以下至縣三百石長導從置門
下五吏賊曹督察盜賊功曹皆帶劍三車導主簿主記
兩車爲從縣令以上加導斧車公乘安車則前後并馬
立乘長安洛陽令及王國都縣加前後兵車亭長設右
駢駕兩璅弩車前伍伯公八人中二千石二千石六百

石皆四人自四百石以下至二百石皆二人黃綬武官
伍伯文官辟車鈴下侍閣門闌部曲街里走卒皆有程
品多少隨所典領驛馬三十里一置卒皆赤幘絳裾云
古者軍出師旅皆從秦省其卒取其師旅之名焉公卿
下至二千石騎吏四人千石以下至三百石縣長二人
皆帶劍持檠戟爲前列健弓韉九韉諸侯王法駕官屬
傅相以下皆備鹵簿似京都官騎張弓帶韉遮迺出入
稱課促列侯家丞度子導從若會耕祠主縣假給辟車
鮮明卒備其威儀導從事畢皆罷所假

程氏演繁露曰太守五馬莫知的據古樂府五馬

文獻通考

卷宿充

王禮

七

立脚踏卽其來已久或言詩有良馬五之侯國事
也然上言良馬四之下言良馬六之則或四或六
元非定制也漢有駟馬車正用四馬而鄭元注詩
曰周禮州長建旗漢太守比州長法御五馬元以
州長比方漢州大小相絕遠矣周之州乃反統隸
於縣比漢太守品秩殊不侔不足爲據然鄭後漢
時人則太守之用五馬後漢已然矣至唐白樂天
和深春二十詩曰五匹鳴珂馬雙輪畫戟車至其
自杭分司有詩曰錢唐五馬畱三匹還擬騎來攬
擾春老杜亦曰使君五馬一馬驄則是真有五馬

矣若其制之所始則未有知者

魏因漢制文帝問東平王有輅爲是特賜乎鄭稱對曰天子五輅金輅以封同姓諸侯得與天子同乘金輅非特賜始有也

晉皇太子安車因魏制而駕三馬非法駕則乘畫輪車上開四望綠油幢朱絲繩絡兩廂裏飾黃金漆塗五末其副車三乘形制如所乘但不畫輪耳王青蓋車皇孫綠蓋車竝駕三左右駢

晉制雲母車以雲母飾犢車以賜王公阜輪車駕牛形如犢車阜漆較轂上加青油幢朱絲繩絡諸王三公有

文獻通考

卷一百一十五

王禮

文

勳德者特加之位至公或四望三望夾望車油幢車駕牛如犢車阜輪但不漆轂王公大臣有勳德特給之通轆車駕牛如犢車但舉其轆通覆車上諸王三公竝乘之武帝詔給魏舒陽燧四望小車三望如四望油幢給

車似三望而減王公加禮者乘次三望平乘車

竹簟子壁措輪

爲

通轆其後形龍牽金塗支子花細轆頭後稍杳伏神承塗庶人亦然

三公諸王所乘

自四望至平乘皆銅校飾諸公給朝車駕駟安車黑耳駕三自祭酒掾下及令史皆阜輪特進以下諸將軍非

持節都督者給安車黑耳駕二三公九卿二千石皆人

車立乘駕四去位致仕告老賜安車駕四郡縣公侯安

車駕二右駢皆朱斑輪倚鹿車伏熊軾阜繪旂旂公八
侯七卿五皆畫降龍中二千石二千石皆阜蓋朱輪同
五駕二千石六百石朱左輪王公之元子攝命理國者
安車駕三旂七旂封侯之元子五旂大使車立乘駕四
赤帷裳騶騎公卿二千石郊廟上陵從駕所乘小使車
不立乘駕四輕車之流也蘭輿皆朱轂赤屏泥白蓋赤
帷裳追捕執取者所乘凡諸使車皆朱斑輪亦衡輓追
鋒車去小蓋加通幔如輅車駕二以迅速爲名戎陣之
閒是爲傳乘輅車古將軍所乘傳之車按漢貴輅輅而
賤輅車魏晉貴
輅車而賤輅輅三品將軍以上尙書令輅車
黑耳有後戶僕射但有後戶耳並阜輪也

文獻通考

卷九十九

王禮

九

東晉安帝時皇子乘後山安車制如金輅

宋因之皇子爲王亦錫以皇太子之安車皇孫綠車亦
因舊法其追鋒車雲母車四望車公及列侯所乘安車
依漢舊制駕二馬旂旗旂王公侯七卿五皆降龍公卿
中二千石郊陵法出皆大車立乘駕四他出去位致仕
者皆安車四馬二千石皆阜蓋朱幡銅五末駕二右駢
王公之世子攝命治國者安車駕三旂旗七旂侯世子
五旂

齊皇太子乘象輅校飾如御旂旗九旂降龍制黃屋車

建碧旂九旂

九旂鸞輅也蓋以黃絡
爲裏金塗校其絳絲

九命上公所乘青

蓋安車朱轡斑輪駕一左右駢通臆車爲副諸王禮行所乘阜蓋安車朱轡漆斑輪駕一通臆朱車爲副三公禮行所乘安車黑耳阜蓋朱轡駕一牛車爲副國公列侯禮行所乘馬車駕一九卿領護二衛驍游四軍五校從郊陵所乘餘同晉法

梁皇太子皇子因齊象輅制鸞輅駕三左右駢朱斑輪倚獸較伏鹿軾九旂降龍青蓋畫轡文駟金塗五末以畫輪車爲副常乘畫輪則衣畫車爲副其畫輪車上開四望綠油幢朱繩絡兩箱裏飾以金錦二千石四品以上及列侯皆給輅車駕牛伏兔箱青油幢朱絲絡網轂皆黑漆天監二年令三公開府尙書令給鹿轡輅施耳後戶阜輅尙書僕射左右光祿大夫侍中中書監祕書監給鳳輅後戶阜輅領護國子祭酒太子詹事尙書侍中列卿等給聊泥輅無後戶漆輪車驃騎及諸王除刺史帶將軍給龍雀輅以金銀飾御史中丞給方蓋輅形小如繖諸王三公有勳德者皆特加阜輪車駕牛形如犢車但烏漆輪轂黃金雕裝上加清油幢朱絲絡通臆王公加禮者給油幢絡車駕牛朱輪華轂

程氏演繁露曰舊尙書令僕中丞騶唱得入宮門

止於馬道馬道是許人上馬處也郭祚爲僕射奏言非盡敬

文獻通考

卷一百九

王禮

五

之宜騶唱不入宮自此始也按騶唱者騶從之傳呼也朱仲遠爲行臺僕射請準朝式在軍鳴騶廢帝笑而許之史臣謂其任情則是僕射在朝得用騶唱而泄軍則否軍國異容之義也在軍而乞從朝儀所以名爲任情也梁制尙書令僕御史中丞各給威儀十人其七人武冠絳鞬唱呼入殿引隍至階一人執儀囊不隍音橫類篇曰喧也則七人同聲唱導故曰喧也通典二絳鞬六人所謂騶也

陳因梁制

後魏太子乘金輅朱蓋赤質駕四馬三公及王車朱屋

文獻通考

卷福九

王禮

三

青蓋制同五輅名曰高車駕三馬庶姓王侯及尙書令僕以下列卿以上竝給輅車駕一馬或乘四望通幃車駕一牛

北齊因魏制庶姓王儀同三司以下翟尾扇繖皇宗及三品以上官青繖朱裏其青繖碧裏達於士人不禁正從一品執事散官及儀同三司乘油朱絡網車車牛飾得用金塗及純銀二品三品乘卷通幃車車牛金飾七品以上乘偏幃車車牛飾以銅

後周諸公之輅九方輅

各象方之色

碧輅金輅皆錫鞶纓九

就金鉤象輅犀輅貝輅革輅篆輅木輅皆疏鞶纓九就

皆以朱白蒼三綵諸侯自方輅而下八無碧輅諸伯自方輅而下七無金輅諸子自方輅而下六無象輅諸男自方輅而下五又無犀輅凡就各如其命三公之車輅九祀輅犀輅貝輅篆輅木輅夏篆夏纓墨車棧車自篆以上金塗諸末錫鞶纓金鉤木輅以下銅飾諸末疏鞶纓皆九就三孤自祀輅而下八無犀輅六卿自祀輅而下七又無貝輅上大夫自祀輅而下六又無篆輅中大夫自祀輅而下五又無木輅下大夫自祀輅而下四又無夏篆士車三祀車墨車棧車凡就各如其命數自孤以下就以朱綠二采

文獻通考

卷第九

王禮

三

隋皇太子金輅赤質金飾諸末重較箱畫虛文鳥獸黃伏鹿軾龍輈金鳳一在軾前設障塵朱蓋黃裏畫輪朱牙左建旂九旂右載闕戟旂首金龍頭銜結綴及鈴綵駕赤騶駟八鸞在衡二鈴在軾金鏤方鈇插翟尾五焦鏤錫鞶纓九就從祀享廟正冬大朝納妃則乘之輅車金飾諸末紫通幟朱裏駕一馬五日常朝及朝享宮官出入行道乘之四望車金飾諸末紫油幢通幟朱裏朱絲絡網駕一馬弔臨則乘之

隋制公及一品象輅黃質象飾諸末建旗畫以鳥隼受冊告廟升壇上任親迎及葬則乘之侯伯及二品三品

革輅白質建旗畫熊虎受冊告廟親迎及葬則乘之子
男及四品木輅漆飾建旒畫龜蛇受冊告廟親迎及葬
則乘之象輅以下游及就數各依爵品犢車則魏武賜
楊彪七香車也駕牛自王公以下至五品以上竝給乘
之三品以上青幟朱裏五品以上紺幟碧裏皆白銅裝
唯有參謁及弔喪者則不張幟而乘鐵裝車六品以下
不給任自乘犢車弗許施幟而乘初五品以上乘偏幟
車其後嫌其美停不行用以白幟代之三品以上通幟
車則青壁一品輅車油幟朱網唯車輅一等聽始得乘
之

文獻通考

卷第九

王禮

三

唐太子車輅因隋制王公以下車輅親王及武職一品
象輅自餘及二品三品革輅四品木輅五品輅車象輅
朱斑輪八在衡左建旒旒畫龍一
升一降右載闐戟革輅以革

飾左建旒

通帛
爲旒

餘同象輅

木輅以漆飾之餘同革輅

輅

車曲壁青通幟諸輅質蓋旒旒皆朱一品九旒二品八
旒三品七旒四品六旒其有盤纓就數皆準此三品以
上珂九子四品七子五品五子六品以下去通幟及珂
王公車輅藏於太僕受制行冊命巡陵婚葬則給之餘
皆以騎代車

皇太子鹵簿家令次率更令

竝乘
輅車

次太保次太傅次太

師自家令已下並正道威儀次清游隊旗一人執一人引二人

夾領三次左右清道率府率各一人次外清道直簿二

十四人騎分左右次龍旗六各一人騎執人騎為二重

引前每旗後亦次細引六重重二人並次率更丞一人

桐鼓金鈺各二面左鼓次大鼓三十六面騎橫行次長

鳴三十六具騎橫行次鐃吹一部鐃鼓二面各一簫笛

各六騎並次桐鼓金鈺各二面一騎執左鼓次小鼓三

十六面次中鳴三十六具並騎橫次誕馬十匹分左右

次殿收令一人在丞二人在次左右翊府郎將各一人

班劍騎領次左右衛翊衛二十四人騎執次通事舍人四人

文獻通考登宿充王禮雷

騎分次直司二人騎分次文學四人騎分次洗馬二人

騎分次司議郎二人騎分次太子舍人二人騎分次中

允二人騎分次中書舍人二人騎分次左右諭德二人

騎分次左右庶子四人騎分次左右副率各一人親勳

翊衛廂各中郎將一人並領儀刀六行第一行親衛二

親衛二十五人第三行動衛二十七人第四行動衛二十

十九人第五行翊衛三十一人第六行翊衛三十人皆

曲折騎次三衛十八人騎分郎將二人騎分左右在六

陪後行次金輅赤質金飾駕四馬從祀享僕一人馭左右率一

人執儀刀陪乘駕士二十二人次左右衛率各一人夾

輅次左右率各一人副率各一人騎領細刀次千牛騎

執細刀弓箭次左右監門府直長各六人監後門次左

右衛率府廂各翊衛二隊並騎在執儀刀行外前後過三衛仗獸角隊各三十六

騎分執旗弓箭稍弩各郎將一人次繖二扇四次腰輿一團扇二小方

扇八次內直郎二人檢校腰輿次誕馬十四匹分左右次典乘

二人分左右次朱漆團扇六紫曲蓋六次諸司供奉官

人次大角三十六具橫行六重次鏡吹一部鼓二面簫各六並騎橫行

次橫吹一部橫吹十具節鼓一面笛簫次令官師二人

次副輅駕四馬駕士二十人次輅車金飾駕一馬五日常朝及朝享宮臣出入行道

則乘之駕則乘之駕士十人次左右廂步隊

十六隊隊列三十人果毅一人皆執弓箭刀稍弩相間次左右司禦率各一人

文獻通考卷福光王禮圭

檢校次儀仗左右廂各六色色九行行六人皆執戟弓箭鏃刀盾儀鎗五色幢油

戟相廂各獨揭鼓六重重二人皆儀仗外次左右廂各百五十

人執爨並分前後在步隊儀仗外馬隊內前接六旗後盡齒簿廂各果毅一人主七師七人騎領分前

後次左右廂馬隊廂各十隊隊引主帥以下三十一人並戎服帶領刀弓箭稍

隊引旗一果次後拒隊旗一領三十騎果毅一人領前

當正道爨仗內開牙門次左右廂各開牙門三前第一門左右

司禦率隊後左右率府步隊前開第二門左右衛率府

步隊後司禦率府儀仗前開第三門左右司禦率府儀

仗後左右率府步隊前每門皆二人步四人夾左

右監門副率各一人直長二人騎來去檢校也次左

右清遠率府副率二人仗內檢校并糾察非違率應得

次少師次少傅次少保隊仗引盡則次三少正道乘輅威儀各依本品文武官以次陪

從若常行及常朝去諸馬隊鼓吹金輅四望車家令率更詹事太保太師少保少師其隊仗三分減一清道儀式道從不得過十人太傅加清道二人導引其鹵簿內道從官三師三少若有事故及無其人則闕總不須攝餘若有事故及無其人則別遣人攝行若皇太子在學太傅少傅導從如式

親王鹵簿清道六人爲三重次幟弩一次青衣十二人
分左次車輻十二人
分左次戟九十
分左次絳引幡六

次內給使左右廂各三行
行四十人各執刀楯次柁鼓

文獻通考 卷九 王禮

金鉦各一面 一騎執二次大鼓十八面 騎橫行次長鳴

十八具 騎橫行次小鼓十面中鳴十具 分左右單行中

節一夾稍二次告示幡四次傳教幢四次信幡八次儀

鉦二次儀鎧六次油戟十八次儀稍十次細稍十次儀

刀十八次誕馬八次府佐六人 騎分次象輅一 駕四馬

八次織扇一次采漆團扇四曲蓋二次麾幢各一次大

角八騎 二重橫次鐃吹一部 鐃鼓一面次橫吹一

部 橫吹六騎節鼓一騎二人夾騎

羣官鹵簿一品清道四人 爲三重四品幟弩一騎青衣

十人車輻十人 三品八人自戟九十人 二品七十三品

絳引幡六二品以下闕之刀楯弓箭稍各八十二二品六十三品

桐鼓金鈺各一大鼓十六二品十四品長鳴十六二品以下

闕之節一夾稍二告止幡二傳教幡二信幡六其信幡二品三品四

品二餘誕馬六二品三品四儀刀十六二品十四品下

府佐四革輅一四品木輅並駕四馬駕士遞減二其一品

人夾行革輅一十六人自下品則減二人繖一朱漆團

扇四三品四品曲蓋二二品以下僚佐本服陪從麾幡各大

角八角自二品至鏡吹一部鏡簫笳各四二品三品三

橫吹一部橫吹六二品三品節鼓一二品以下並賜笛簫篳篥

笳各四二品以下右應給鹵簿者職事四品已上散官二

品以上爵郡王已上及二王後依品給國公準三品給

文獻通考卷宿充王禮五

官爵兩應給者從高給若京官職事五品身婚葬并尚

公主娶縣主及職事官三品以上有公爵者嫡子婚並

準四品給凡自王公以下在京拜官初上正冬朝會及

婚葬則給之婚及拜官初上正冬朝會去稍弓箭凡應

導駕及都督刺史奉辭至任上日皆依品給奉辭去稍

金鈺桐鼓大小鼓橫吹大角長鳴中鳴

中宗時皇太子將釋奠國學有司具儀從臣著衣冠

乘馬左庶子劉子元議古大夫以上皆乘車以馬為

駢服魏晉後以牛駕車江左尚書郎輒輕乘馬則御

史劾治顏延年罷官乘馬出入閭里世稱放誕此則

乘馬宜從褻服之明驗今陵廟巡謁王公冊命士庶親迎則盛服冠履乘輅車他事無車故貴賤通乘馬此法駕所幸侍臣皆馬上朝服且冠履惟可配車故博帶褻衣革履高冠是車中服鞮而銜跣而鞞非唯不師於古亦自取驚流俗馬逸人顛受嗤行路太子從之因著爲定令

宋朝皇太子車輅之制真宗仁宗爲皇太子謁太廟乘金輅常朝則乘馬

羣臣車輅鞞馬之制親王一品奉使及葬竝給革輅制同乘輿之副惟改龍飾爲螭六引內三品以上乘革車

文獻通考

卷宿元

王禮

天

赤質制如進賢車無案駕四赤馬駕士二十五人緋纒衣絡帶旗戟綢杠繡文司徒以瑞馬京牧以隼御史大

夫以獬豸兵部尙書以虎太常卿以鳳

駕士衣亦同

縣令乘

輅車黑質西壁紗窗一轅金銅飾紫幟衣絡帶竝繡雉銜瑞草駕二馬駕士一十八人百官常朝各乘馬鞞勒之制金塗銀裝牡丹花校具重八十兩紫羅繡寶相花雉子方鞞油畫鞞橋白銀銜銜以賜宰相親王使相殿前馬軍步軍都指揮使金塗銀裝太平花校具重七十兩紫羅繡瑞草方鞞油畫鞞橋陷銀銜銜以賜樞密使副使參知政事節度使殿前馬軍步軍副都指揮使都

虞以上

四廂都指揮使
鞞以紫羅剎花

若出使則加紅羗牛纓金塗銀

鉞使相外加紅織成鞞複步軍都虞侯以上賜帶甲馬

者加紅皮鞞轡校具重七十兩青氈圓鞞陷銀銜鎧金

塗銀鬧裝麻葉校具重五十兩紫羅剎花方鞞油畫鞞

橋陷銀銜鎧以賜三司使文明資政翰林龍圖樞密直

學士御史中丞兩使畱後觀察防禦使廂都指揮使軍

廂都指揮使初除授團練使刺史者賜亦同

曾任中書
樞密院後

為學士中丞者
鞞以繡瑞草

金塗銀三環寶相花校具重二十五兩

紫羅圓鞞烏漆鞞橋銀銜鎧以賜團練使刺史金塗銀

促結洛州花校具重二十兩紫羅圓鞞以賜諸路承受

文獻通考

卷第六

王禮

三

白成重十五兩以賜諸王官寮翰林侍讀侍書金塗銀

寶相花校具重二十兩蠻雲校具重十五兩以賜諸班

押班殿前指揮使以上白成窪面校具重十二兩以賜

諸班皆藍黃純圓鞞至太平興國七年詔升朝官許乘

銀裝條子鞞勒六品以下不得鬧裝其鞞皆不得制繡

金皮飾餘官及工商庶人竝許乘烏漆素鞞不得用狻

毛煖坐其藍黃條子非宮禁不得乘士庶軍校乘白皮

鞞勒者悉禁之 織人臣通用以青絹為之國初京城

內獨親王得用太平興國中宰相樞密使始用之其後

近臣及內命婦出入皆用大中祥符五年詔除宗室外

其餘悉禁六年復許中書樞密院用京城外則庶官通用王公以下凡大駕六引用本品鹵簿奉冊充使及詔葬皆給之親王止用一品之制而加告止幡傳教幡信幡各二其葬日止用六引內儀仗景德二年南郊鹵簿使王欽若上言鄆王攢日所給鹵簿與南郊儀仗吉凶相參望依今別制王公車輅所有鼓吹儀仗亦請增置以備拜官朝會婚葬之用從之於是儀服悉以畫其葬日在塗以革車代輅

玉山汪氏曰按唐制皇太子妃親王文武職事官

四品以上散官二品以上并長安縣令內命婦才

文獻通考

卷十九

王禮

三

人以上外命婦四品以上皆給鹵簿本朝皇太子

鹵簿遇升儲則草定儀注其王公以下惟大禮奉

引乘輿及身薨敕葬則給太子妃以下內外命婦

皆不復給則是本朝人臣亦有給者而比舊愈嚴

矣故中官麥允言及充媛董氏之喪詔給鹵簿而

司馬溫公皆爭之以其非常典也

神宗元豐三年詳定禮文所言鹵簿記公卿奉引第一

開封令乘輅車開封收隼旗次太常卿鳳旗司徒瑞馬

旗御史大夫解豸旗兵部尙書虎旗而乘革車考之非

是按周禮巾車職曰孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車

司常職曰孤卿建旄大夫建物請公卿以下奉引先開封令乘墨車建物次開封收乘墨車建旂太常卿御史大夫兵部尚書乘夏纓司徒乘夏篆竝建旃所以參備九旂之制從之

徽宗政和三年議禮局上皇太子車輅之制金飾諸末重較箱畫莒文鳥獸黃屋伏鹿軾龍輶金鳳一在軾前設郭塵朱蓋黃裏輪畫朱牙左建旂九旒右載闌戟旂首金龍頭銜結綬及鈴綵八鸞在衡二鈴在軾駕赤騮四金馭方鈇插翟尾鏤錫盤纓九就從祀謁太廟納妃則供之昭車金飾諸末紫油通轆紫油纁朱裏駕馬一

文獻通考

卷宿元

王禮

三

四望車金飾諸末青油通轆青油纁朱裏朱絲絡網駕馬一輅車四望車以次列於鹵簿仗內

六年禮制局言古之諸侯出封於外同姓錫以金輅異姓錫以象輅蓋出而制節則遠君而其道伸入而謹度則近君而其勢屈故其入覲則不敢乘金輅象輅以同於王當自降而乘墨車也若公卿采地在天子縣內者則爲都鄙之長大司馬所謂師都建壇是矣今開封牧列職於朝與御史大夫同謂之卿可也其在周官則卿大夫之職是矣又無金輅象輅之錫而乃比於古之諸侯入覲而乘墨車可乎成周上公九命車旗以九爲節

故建常九旂侯伯七命車旗以七爲節故建常七旂男
五命車旗以五爲節故建五旂其卿六命其大夫四
命車旗亦各視其命之數則卿之建旂當用六旂大夫
建物當用四旂至於三旂則上士所建也其開封令宜
乘墨車而建物四旂開封牧御史大夫戶兵禮部尙書
皆卿也宜乘夏縵而建旂六旂從之

皇太子鹵簿之制家令率更令詹事各乘輅車太保太
傅太師乘輅各正道威儀鹵簿依本品次清游隊旗靴
人引二人竝正道清道率府折衝都尉一員領二十騎
夾二人

執稍一十八人弓矢九人弩三人二人騎從折衝次左

文獻通考

卷第九

王禮

三

右清道率府率各一員領清道直簿及檢校清游隊龍
旗等執爆稍各二人次外清道直簿二十四人騎次正

道龍旗各六

靴一人前二人
引後二人護

副竿二人
靴各一人騎

次正道細

仗引爲六重每重二人自龍旗後均布至細仗稍與弓

箭相間竝騎每廂各果毅都尉一員領次率更丞一員

次正道前部鼓吹府史二人領鼓吹竝騎桐鼓金鈺各

二靴各一人夾二人
以下準此

帥兵官二人次大鼓三十六橫行長
鳴

以下準此帥兵官八人長鳴三十六帥兵官二人鑊吹一部

鑊鼓二靴各一人夾二人
後部鑊節鼓準此簫笳各六帥兵官二人桐鼓

金鈺各二帥兵官二人次小鼓三十六帥兵官四人中

鳴三十六帥兵官二人以上竝騎次誕馬十每四二人控餘準此

殿牧令丞各一員各府史二人騎從次左右翊府郎將各一員

領班劍左右翊衛執班劍二十四人通事舍人四人司

直二人文學四人洗馬司議郎太子舍人中允中左右

諭德各二人左右庶子四人竝騎自通事舍人後各從名次左右

衛率府副率各一員步從親勳翊衛每廂各中郎將郎

將一員竝領六行儀刀第一行親衛二十三人曲折三

人第二行親衛二十五人曲折四人第三行勳衛二十

七人曲折五人第四行勳衛二十九人曲折六人第五

行翊衛三十一人曲折七人第六行翊衛三十三人曲

文獻通考登宿充王禮三

折八人曲折人竝陪後門以上三衛竝騎次三衛一十八人騎

中郎將二人夾輅在六行儀刀仗內次金輅駕馬四僕

寺僕馭左率府率一員駕士二十二二人夾路左右衛率

府各一員各步從一人次左右率府率各一員副率各一員

竝騎各步從一人次千牛騎執細刀弓矢三衛儀刀仗後開

牙門次左右監門率府直長各六人監後門竝次左右

衛率府每廂各翊衛二隊竝次壓角隊各三十人執旗

二人引二人夾二人執稍一十五人弓矢七人弩三人每隊各

郎將一員領次正道繖二雉尾扇四夾繖次腰輿一輿

士八人團雉尾扇二小方雉尾扇八夾執各一人次內直郎

令史各二人騎從檢校次誕馬十典乘二人府吏二人

騎從次左右司禦率府校尉各一人並騎領團扇曲蓋

次朱團扇紫曲蓋各六靴各一人次諸司供奉官人次左右

清道率府校尉各一人並騎領大角三十六鏡鼓二簫笳

各六帥兵官二人橫吹十節鼓一笛簫鳳粟五帥兵官

二人並騎次管轄指揮使二人檢校次副輅駕四馬駕士

二十人輶車駕一馬駕士一十四人四望車駕一馬駕

士十人次左右廂步隊凡六十每隊各果毅都尉一人

領並騎隊三十人旗一人引三人夾二人步二十五人前

一隊執稍一隊帶弓矢以次相間左右司禦率府左右

文獻通考卷一百一十五王禮五

在前次左右司禦率府副率各一員檢校步隊各二

人執標稍騎從次儀仗左右廂各六色九行行六人前

第一行戟赤斃第二行弓矢第三行儀鉞并毘第四行

刀盾第五行儀鎧五色幡第六行油戟次前仗首左右

廂各六色色三行行六人左右司禦率府各一員果毅

都尉各一員帥兵官各六人領次左右廂各六色色三

行行六人左右衛率府副率各一員果毅都尉各一員

帥兵官各六人領次盡後鹵簿左右廂各六色色三行

行六人左右司禦率府副率各一員各一人果毅都尉

各一人帥兵官各六人領各六人護後並騎每廂各絳

引幡十二靴各一人引前 旗六引後 揭鼓十二府四重左右衛率

府二重 次左右廂各一百五十人 左右司禦率府各八十六人左右衛率府

各六十 竝分前後在步隊儀仗外馬隊內前接六旗後

四人 盡函簿曲折至門每廂各司禦率府果毅都尉一員檢

校各一人從每廂各帥兵官七人竝騎左右司禦率各

二次馬隊左右廂各十隊每隊帥兵官以下三十一人四人左右衛率府各

旗一靴一人引二 靴稍十六人弓矢七人弩三人前第

一隊左右清道率府果毅都尉各一員領第二第三第

四隊左右司禦率府果毅都尉各一員領第五第六第

七隊左右衛率府果毅都尉各一員領第八第九第十

文獻通考

卷第七

王禮

三

隊左右司禦府果毅都尉各一員領次後拒隊旗靴一人引

二人夾 清道率府果毅都尉一員領四十騎靴稍二十

人弓矢十六人弩四人又二人騎從次後拒隊前當正

道受仗行內開牙門次左右廂各門三前第一門左右

司禦率府步隊後左右率府步隊前第二門左右衛率

府步隊後司禦率府儀仗前第三門左右司禦率府儀

仗後左右衛府步隊前每開牙門旗二人 監門率府直長

各二人竝騎次左右監門率府副率各一員騎來往檢

校諸門各一人騎從次左右清道率府副率各三人仗

內檢校并糾察各一人騎從次少師少傅少保正道乘

輅威儀鹵簿各依本品次文武官以次陪從

王公以下鹵簿之制中道清道六人次轆弩一騎次大晟府前部鼓吹令及職掌局長院官各一人桐鼓金鉦

各一大鼓長鳴各一十八桐鼓金鉦各一次引樂官二

人小鼓中鳴各十次麾幢各一節一夾稍二誕馬八每

控馬各二人革車一乘駕赤馬四駕士二十五人散扇十方

繖二朱團扇四夾方繖曲蓋二次大角八次後部鼓吹

丞一員錄事一人次鐃鼓一簫四笳四大橫吹六節鼓

一夾色二笛簫感策笳各四次外仗青衣十二車輻棒

十二戟九十絳引幡六刀盾稍弓矢各八十儀刀十八

文獻通考

卷宿克

王禮

三

信幡八告止幡傳教幡各四儀鋌二儀鎧斧挂五色幡

六油戟十八儀稍十二細稍十二次左右衛尉寺押當

職掌一十一人騎部轄部兵部轄騎兵太僕寺部押人

員各一名教馬官一名押當職掌四人騎

一品鹵簿之制命婦中道清道四人轆弩一騎大晟府

前部鼓吹令一職掌一名局長院官各一名桐鼓金鉦

各一大鼓長鳴各一十六麾幢節各一稍二誕馬六次

革車一乘駕赤馬四駕士二十五人命婦厭翟車命婦駕士

品準散扇八二品減四三品減六命婦散扇五十方繖

二朱團扇曲蓋二大角八命婦屬車六駕黃牛十八駕

三品 次後部鼓吹丞一員錄事一名引樂官二員鑊鼓
一簫笳大橫吹角四節鼓一笛簫感篋笳各四仗外青
衣十人車輻棒十戟刀九十刀盾稍各八十弓矢六十
儀刀三十信幡八告止幡傳教幡儀鎗斧挂五色幡各
四次衛尉寺排列押當職掌一十一人部轄人員太僕
寺部押人員教馬官各一名押當職掌四人

命婦加二人

二品鹵簿之制

命婦同

中道清道二人噫弩一大晟府前

部鼓吹令一及職掌局長院官各一名柶鼓金鈺各一
大鼓十四麾幢節各一夾稍二誕馬四次革車一乘駕

赤馬四駕士二十五人散扇四方繖朱團扇曲蓋各二

文獻通考

卷宿五

王禮

三

次大角八次後部鼓吹丞一錄事引樂官各一名鑊鼓
一簫笳各二大橫吹四笛簫感篋笳各二外仗青衣八
人車輻棒八戟刀盾稍弓矢各六十儀刀十四信幡四
告止傳教幡各二次衛尉寺排列押當職掌九人太僕寺
部押人員教馬官各一名押當職掌四人

命婦加二人

三品鹵簿之制

命婦同

中道清道二人噫弩一麾幢各一

節一夾稍二誕馬四次革車一乘駕赤馬四駕士二十

五人散扇二方繖二曲蓋一大角四外仗青衣八人車

輻棒六戟六十刀盾稍弓矢各五十儀刀十二信幡四

告止傳教幡各二次衛尉寺排列押當職掌七人部轄人員

太僕寺部押人員教馬官各一名押當職掌四人命婦

政和時詔賜諸王三接青羅繖一紫羅大掌扇二遂爲故事皇太子用三檐青羅繖紫花羅掌扇四

高宗建炎元年詔百官特許乘轎惟不以入皇城

舊制百官入朝竝乘馬若耆德大臣及宗室屬近行尊者許乘肩輿政和三年冬以雪渟暫許百官乘轎

不以入宮門路通復常制靖康末高宗至磁州守臣宗澤以所乘轎進黑漆紫褥上却之在京百官不用肩輿所以避至尊

建炎初元上以維揚道滑難於乘騎乃諭輔臣曰

文獻通考

卷九十九

王禮

三

君臣一體朕不欲使羣臣奔走危地特許乘轎惟不以入皇城二年隆祐太后至杭州有司言州僚乘轎張蓋不少裁抑於禮未安詔不許乘涼轎紹興七年詔監察御史以上出入宰執以下退朝入局竝乘馬遇雨乘轎沿邊臣僚內地巡尉竝令乘馬三十二年十一月詔張燾朝謁許乘轎出入皇城門至宮門內上下馬處隆興二年參知政事周葵爲墜馬所傷暫令乘轎入內赴朝參隆興二年詔左僕射陳康伯乘肩輿出入皇城門至殿門外優禮也

程氏演繁露曰百官得於寓京乘轎自揚州始後

遂不復乘馬惟從駕則乘之祖宗時臣僚雖在外亦不許乘轎也唐會要開成五年黎植奏朝官出使自合乘驛馬不合更乘檐子自此請不限高卑不得輒乘檐子如疾病卽任所在陳牒申中書門下及御史臺其檐夫自出錢雇其宰相至僕射致仕官疾病者許乘之

孝宗乾道元年禮官言皇太子朝謁太廟當服袞冕乘金輅旣而太子言至道天禧故事非臣子所安乃免乘輅設仗九月詔皇太子從祀乘金輅令有司排設皇太子亦辭之

文獻通考

卷宿元

王禮

完

舊制車駕行幸東宮扈從在三省之上乾道中詔於駕後方圍子內行馬

乾道中詔臣僚導從至太廟景靈宮牆竝禁治張蓋太常少卿林栗言車駕經太廟有司預節音樂止警蹕稍近則卻繖扇至尊撫式輦士趨進實惟古禮式趨宗廟之儀而臣下呵導張蓋未有條約於是申嚴其禁

文獻通考卷第一百二十

鄱陽馬端臨貴與著

王禮考十五

國恤

虞舜攝政二十有八載帝乃徂落

帝堯徂落崩也堯百壽一百一十七歲

姓如喪考妣

百姓

三載四海過密八音

過絕密靜也四海四夷四夷絕

音三年則華夏可知言盛德所化者遠也賈公彥儀禮疏曰易繫辭云古者期喪無數在黃帝九享章中是

黃帝以前心喪終身不變也虞書云百姓如喪考妣三載四海過密八音則是唐虞之日心喪三年亦未有服

也制

殷太甲惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王奉嗣王

文獻通考

卷一百二十

王禮

一

祇見厥祖侯甸羣后咸在百官總已以聽冢宰

此湯崩逾月太

甲卽位奠殯而告

疏曰太甲中篇云三祀十有二月

伊尹以冕服奉鬯王則是除喪卽吉明十二月臘終禮記稱三年之喪二十五月而畢知此年十一月湯崩湯

崩逾月太甲卽位奠殯而告亦如周康王受顧命尸於天子春秋之世凡有奠殯卽位逾年卽位逾月卽位當

奠殯卽位也此言伊尹祠於先王是特設祀也嗣王祇見厥祖是始見祖也特設祀禮而王始

見祖朔是初卽王位告殯爲喪主也

高宗王宅憂亮陰三祀

陰默也居憂信默三年不言禮記作諒閻鄭元以爲凶廬論語

作諒陰孔氏曰諒信也陰默也字義各不同

尙書大傳書曰高宗梁闇三年不言何謂梁闇也傳

曰高宗居凶廬三年不言此之謂梁闇子張曰何謂

也孔子曰古者君薨王世子聽於冢宰三年不敢服

先王之服履先王之位而聽焉以民臣之義則不可一日無君矣不可一日無君猶不可一日無天也以孝子之隱乎則孝子三年弗居矣隱痛也字或爲殷故曰義

者彼也隱者此也遠彼而近此則孝子之道備矣

喪服四制書曰高宗諒闇三年不言善之也王者莫不行此禮何以獨善之也曰高宗者武丁武丁者殷之賢王也繼世卽位而慈良於喪當此之時殷衰而復興禮廢而復起故善之善之故載之書中而高之故謂之高宗

周武王崩成王十三而嗣立周公居冢宰攝政明年六

文獻通考

卷宿子

王禮

二

月既葬周公冠成王而朝于祖以見諸侯祝雍作頌

閔予小子嗣王朝於廟也閔予小子遭家不造嬛嬛

在疚

謂遭武王崩家道未成嬛嬛然孤特在憂病之中

於乎皇考永世克孝

念茲皇祖陟降庭止

庭直也陟降上下也言武王長世能以孝行爲子孫法文王以

直道事天治民

維予小子夙夜敬止於乎皇王繼序思不忘

序緒也繼其序思其所行之道不忘

成王將崩命召公畢公率諸侯相康王作顧命惟四月

哉生魄王不懌

始生魄十六日王有疾故不悅懌

甲子王乃洮醜水相

被冕服憑玉几

王發大命臨羣臣必齊戒沐浴今疾病危殆故但洮盥醜面扶相者被袞冕憑

玉几以發命

乃同召太保奭芮伯彤伯畢公衛侯毛公師氏

虎臣百尹御事

同召六卿下至御治事者太保蒞伯形伯畢公衛侯毛公六卿也冢宰第一召

公領之司徒第二蒞伯爲之宗伯第三形伯爲之司馬第四畢公領之太保畢毛三公兼也蒞形畢衛毛皆國

名入爲天子公卿師氏大夫官虎臣虎賁氏百尹百官之長及諸御治事者平時則召六卿使帥其屬此則將

發願命自六卿至御事同以王召命也

王曰嗚呼疾大漸惟幾病日臻既

彌留恐不獲誓言嗣茲予審訓命汝

此下成王顧命也自歎其疾大進惟

危殆病日至旣彌甚而雷連恐遂死不得誓言以嗣續我志此我所以詳審發訓命汝統言曰疾甚言曰病

昔君文王武王宣重光莫麗陳教則肆肆不違用克達

殷集大命

武猶文謂之重光猶舜如堯謂之重華也莫定麗依也言文武宣布重明之德定民所依

陳列教條則民習服習而不違天下化之用能達於殷邦而集大命於周也

在後之侗敬迓

天威嗣守文武大訓無敢昏逾

侗愚也成王自稱言其敬迎上天威命無敢少

文獻通考

卷宿宇

王禮

三

忽嗣守文武大訓而無敢昏逾天威天命也大訓述天命者也

今天降疾殆弗興弗悟

爾尙明時朕言用敬保元子釗弘濟于艱難

釗康王名成王言今

天降疾我身殆將必死弗興弗悟庶幾明是我言用敬保元子釗大濟於艱難曰元子者正其統也柔遠

能邇安勸少大庶邦

懷來馴擾安寧勸導皆君道所當盡者合遠邇小大而言又以見君

德所施公平周溥而不可有所偏滯也

思夫人自亂于威儀爾無以釗冒

貢于非幾

亂治也威者有威可畏儀者有儀可象舉一

有動作威儀之則成王思夫人之所以爲人者自治於威儀耳自治云者正其身而不假於外求也貢進也成

王又言羣臣其無以元子而冒進於不善之幾也蓋幾者動之微而善惡之所由分也非幾則發於不善而陷於惡矣威儀舉其著於外者而勉之也非幾舉其發於

中者而戒之也威儀之治皆本一念一慮之微可不謹乎孔子所謂知幾子思所謂慎獨周子所謂幾善惡者

皆致意於是也成王垂絕之言而拳拳及此其有得於

周公者亦深矣蘇氏曰死生之際聖賢之所甚重也成王將崩之一日被冕服以見百官出經遠保世之言其不死於燕安婦人之手也明矣其致刑措宜哉茲既受命還出綴衣于庭越翼

日乙丑王崩綴衣幄帳也羣臣既退徹出幄帳於庭喪大記云疾病君徹懸東首於北牖下是也

於其明太保命仲桓南宮毛俾爰齊侯呂伋以二千戈

虎賁百人逆子釗于南門之外延入翼室恤宅宗桓毛

名飯太公望子為天子虎賁氏延引也翼室路寢旁左

右翼室也太保以冢宰攝政命桓毛二臣使齊侯呂伋

以二千戈虎賁百人逆太子釗於路寢門外引入路寢

翼室為憂居宗主也呂氏曰發命者冢宰傳命者兩朝

臣承命者動威顯諸侯體統尊嚴樞機周密防危慮患

之意深矣入自端門萬姓咸觀與天下共之也延入翼

室為憂居之宗示天下不可一日無統也唐穆敬文武

以降闔寺執國命易王於官掖而外廷猶不聞然後知

周家之制曲盡備豫雖一條一節亦不可廢也

丁卯命作冊度命史為冊書法度傳顧命於康

文獻通考卷一百一十五王禮四

王越七日癸酉伯相命士須材伯相召公也召公以西

材木以狄設黼展綴衣狄下士祭統云狄者樂吏之賤

供喪用役而典設帳之事者也黼展屏風畫為斧者也喪大記狄人設階蓋供喪

文者設黼展幄帳如成王生存之日也牖間南嚮敷

重篋席黼純華玉仍几此平時見羣臣覲諸侯之座也

者也篋席桃竹版席也黼白黑雜繪純緣也華采色也

華玉以飾几仍因也因生時所設也周禮吉事變几凶

事迎几西序東嚮敷重底席綴純文貝仍几此旦夕聽

是也事之座也

東西廂謂之序底席蒲席也綴此旦夕聽

雜采文貝有文之貝以飾几也東序西嚮敷重豐席畫

純雕玉仍几此養國老享羣臣之座也豐

重筍席元紛紛漆仍几此親屬私燕之座也西廂夾室

黑之色雜為之綠漆漆仍几之前筍席竹席也紛紛也以元

牖戶之間謂之辰天子負辰朝諸侯則牖間南嚮之席

座之正也其三席各隨事以時設也將傳先王願越玉命知神之在此乎在彼乎故兼設平生之座也

五重陳寶赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球

河圖在東序允之舞衣大貝鼈鼓在西房允之戈和之

弓垂之竹矢在東房於東西序座北列三五重及陳先王所寶器物赤刀赤削也大訓三

皇五帝之書訓誥亦在焉文武之訓亦曰大訓弘璧大

璧也琬琰圭名夷常也球鳴球也河圖伏羲時龍馬負

圖出於河易大傳所謂河出圖是也允國名允國所制

舞衣大貝如車渠鼈鼓長八尺兗和皆古之巧工垂舜

時共工舞衣鼈鼓戈弓竹矢皆制作精巧中法度故歷

代傳寶之孔氏曰弘璧琬琰大玉夷玉天球玉之五重

也呂氏曰西序所陳不惟赤刀弘璧而大訓參之東序

所陳不惟大玉夷玉而河圖參之則其所寶者斷可識

矣愚謂寶玉器玉之陳非徒以為國容觀實者成王平

日之所觀閱手澤在焉陳之以象其生存也楊氏中庸

傳曰宗器於祭陳之示能守也於顯命陳之示能傳也

大輅在賓階面綴輅在阼

階面先輅在左塾之前次輅在右塾之前大輅玉輅也綴輅金輅也

先輅木輅也次輅象輅革輅也王之五輅玉輅以祀不

以封為最貴金輅以封同姓為次之象輅以封異姓為

又次之革輅以封四衛為又次之木輅以封蕃國為最

賤其行也貴者宜自近賤者宜遠也王乘玉輅綴之者

金輅也故金輅謂之綴輅最遠者木輅也故木輅謂之先輅以木輅為先輅則革輅象輅為次輅矣賓階西階也阼階東階也面南嚮也塾門側堂也五輅陳列亦象成王之生存也周禮典路云若有大祭祀則出路大喪大賓客亦如之是大喪出輅為常禮又按所陳二人雀寶玉器物皆以西為上者成王殯在西序故也

越玉

文獻通考

卷一百一十五

王禮

五

于側階弁士服雀弁赤色弁也綦弁以文鹿子皮為之惠三隅矛路寢門一名畢門上刃刃外嚮也堂

一人冕執劉立于東堂一人冕執矟立于西堂一人冕

執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂一人冕執銳立

一人冕執劉立于東堂一人冕執矟立于西堂一人冕

執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂一人冕執銳立

一人冕執劉立于東堂一人冕執矟立于西堂一人冕

執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂一人冕執銳立

一人冕執劉立于東堂一人冕執矟立于西堂一人冕

執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂一人冕執銳立

一人冕執劉立于東堂一人冕執矟立于西堂一人冕

執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂一人冕執銳立

一人冕執劉立于東堂一人冕執矟立于西堂一人冕

執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂一人冕執銳立

一人冕執劉立于東堂一人冕執矟立于西堂一人冕

執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂一人冕執銳立

一人冕執劉立于東堂一人冕執矟立于西堂一人冕

執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂一人冕執銳立

一人冕執劉立于東堂一人冕執矟立于西堂一人冕

執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂一人冕執銳立

一人冕執劉立于東堂一人冕執矟立于西堂一人冕

執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂一人冕執銳立

廉曰兜冕大夫服劉鉞屬說瞿皆戟屬銳當作銳說文曰銳侍臣所執兵從金允聲周書曰一人冕執銳讀若允東西堂路寢東西廂之前堂也東西垂路寢東西序之階上也側階北陛之階上也呂氏曰古者執戈戟以宿衛王宮皆士大夫之職無事而奉燕私則從容義德有膏澤之潤有事而司禦侮則堅明守義而無腹心之虞下及秦漢階權執戟尙餘一二此制旣廢人主接士大夫者僅有視朝數刻而周盧陞楯或環以雅理監悍之徒有志於復

古者當深釋也 王麻冕黼裳由賓階躋卿士邦君麻冕

蠹裳及卽位 麻冕三十升麻爲冕也躋升也康王吉服

蠹元色公卿大夫及諸侯皆同服亦廟中之禮不言升

階者從王賓階也入卽位者各就其位也呂氏曰麻冕黼裳王祭服也卿士邦君祭服之裳皆纁今蠹裳者蓋無事於奠祝不欲純用吉服有位於班列不可純用凶服酌吉凶之間

亦禮之變也 太保太史太宗皆麻冕彤裳太保承介圭上宗奉同瑁由阼階躋太史秉書由賓階躋御王冊

文獻通考

卷第千

王禮

六

命 太宗宗伯也形埏也太保受遺太史奉冊太宗相禮故皆祭服也介大也大圭天子之守長尺有二寸同爵名祭以酌酒者瑁方四寸邪刻之以冒諸侯之圭璧以齊瑞信也太保宗伯以先王之命奉符實以傳嗣君

有主道焉故升自阼階太史以冊命御王故持書由賓階以升蘇氏曰凡王所臨所服用皆曰御 曰皇后憑玉几道揚末命命汝嗣訓臨君周邦率循大卞燮

和天下用答揚文武之光訓 成王顧命之言書之冊矣此太史口陳者也皇太后

君也言大君成王力疾親憑玉几道揚臨終之命命汝嗣守文武大訓曰汝者父前子名之義卞法也臨君周

那位之大也率循大卞法之大也燮和天下和之大也居大位由大法致大和然後可以對揚文武之光訓也

王再拜興答曰眇眇予末小子其能而亂四方以敬忌

天威 眇小也亂治也王拜受顧命起答太史曰眇眇

乎謙辭退托於不能也顧有敬避天威嗣守文武乃受

大訓之語故太史所告康王所答皆於是致意焉

乃受

乃受

乃受

同瑁王三宿三祭三咤上宗曰享王受瑁爲主受同以祭宿進爵也祭祭酒

也咤奠爵也禮成於三故三宿三祭三咤葛氏曰受上宗同瑁則受太保介圭可知宗伯曰享者傳神命以享

告也 太保受同降盥以異同秉璋以酢授宗人同拜王答

拜 太保受王所咤之同而下堂盥洗更用他同秉璋以

報酢報祭也祭禮君執圭瓚裸尸太宗執瓚瓚亞裸

答拜者代尸拜也宗人小宗伯之屬相太保酢者也太

宗供王故宗 太保受同祭嘑宅授宗人同拜王答拜以

人供太保 至齒曰嘑太保復受同以祭飲福至齒宅居也太保退

居此所以同授宗人又拜王復答拜太保飲福至齒者

方在喪疾歆神之賜而不甘其味也若王 太保降收諸

則喪之主非徒不甘味雖飲福亦廢也 侯出廟門俟

以下可知俟者 康王既尸天子遂諾諸侯作康王之誥

侯見新君也 文獻通考

王出自應門之內太保率西方諸侯入應門左畢公率

東方諸侯入應門右皆布乘黃朱賓稱奉圭兼幣曰一

二臣衛敢執壤奠皆再拜稽首王義嗣德答拜王出畢

門內蓋內朝所在也召公主西方諸侯畢公繼周公主

東方諸侯諸侯皆陳四黃馬而朱其鬣以爲庭實賓諸

侯也諸侯舉所奉圭兼幣曰一二臣衛爲王藩衛故曰

臣衛敢執壤地所出奠贊皆再拜首至地以致敬義嗣

德云者史氏之辭謂康王宜嗣前人之德故答拜也吳

氏曰秦穆公使人甲公子重耳稽顙而不拜穆公曰則

未爲後也蓋有後者不拜未爲後也甲者合者謎者

升堂致命主狐拜稽顙成爲後者也康王之見諸侯若

以爲不當拜則疑未爲後也此純乎吉 太保暨芮伯咸

也答拜既正其爲後且知其以喪見也

進相揖皆再拜稽首

家宰及司徒與羣臣皆進相揖曰

相揖定位又皆再拜陳戒於王曰

敢敬告天子云云王若曰庶邦侯甸男衛惟予一人釗

卷三十一

王禮

七

報誥

康王在喪故稱名春秋嗣王在喪亦書名也

昔君文武云云羣公既皆

聽命相揖趨出王釋冕反喪服

始相揖者揖而進也此相揖者揖而退也

蘇氏曰成王崩未葬君臣皆冕服禮歟曰非禮也

謂之變禮可乎曰不可禮變於不得已嫂非溺終

不援也三年之喪既成服釋之而卽吉無時而可

者曰成王顧命不可以不傳既傳不可以喪服受

也曰何爲其不可也孔子曰將冠子未及期日而

有齊衰大功之喪則因喪服而冠冠吉禮也猶可

以喪服行之受顧命見諸侯獨不可以喪服乎太

保使太史奉冊授王於次諸侯入哭於路寢而見

文獻通考

卷宿子

王禮

八

王於次王喪服受教戒諫哭踊答拜聖人復起不

易斯言矣春秋傳曰鄭子皮如晉葬晉平公將以

幣行子產曰喪安用幣子皮固請以行既喪諸侯

之大夫欲因見新君叔向辭之曰大夫之事畢矣

而又命孤孤斬焉在衰絰之中其以嘉服見則喪

禮未畢其以喪服見是重受弔也大夫將若之何

皆無辭以退今康王旣以嘉服見諸侯而又受乘

黃玉帛之幣使周公在必不爲此然則孔子何取

此書也曰至矣其父子君臣之間教戒深切著明

足以爲後世法孔子何爲不取哉然其失禮則不

可不辨

朱子語錄或問居喪朝服曰麻冕乃是祭服顧命用之者以其以後繼統事於宗廟故也受冊用之

舊說以廟門為殯宮之門不知

者以其在廟而凶服不可入故也

否若朝服則古者人君亮陰三年自無變服視朝

之禮第不知百官總已以聽冢宰冢宰百官各以

何服泣事耳想不至便用元冠黑帶也後世既無

亮陰總已之事人豈不免視朝聽政則豈可不酌

其輕重而為之權制乎又況古者天子皮弁素積

以日視朝衣冠皆白不以為嫌則今在喪而白布

衣冠以臨朝恐未為不可但入太廟則須吉服而

小變耳 又或問康王釋喪服而被冕裳且受黃

朱圭幣之獻諸家以為禮之變獨蘇氏以為禮之

失何也對曰天子諸侯之禮與士庶人不同故孟

子有吾未之學之語蓋謂此類耳如伊訓元祀十

有二月朔亦是新喪伊尹已奉嗣王祇見厥祖固

不可用凶服矣

扶君卜人師扶右射人師扶左

謂君疾時也卜當為僕聲之誤也僕人射人皆

平時贊正

君薨以是舉

不忍變也周禮射人大喪與僕人遷尸疏曰周禮太僕職掌

正王之服位射人職掌國之三公孤卿大夫之位及王舉動悉隨王故知也

君夫人卒于

文獻通考

卷一百一十

王禮

九

路寢

言死者必於正處 疏曰君謂諸侯諸侯三寢一正者曰路寢餘二者曰小寢卒歸於正故在路寢

莊公三十二年八月公薨于路寢穀梁傳路寢正寢也信寢疾居正寢正也男子不絕於婦人之手以齊終也信公薨于小寢讓即安謂就夫人寢也陳公薨不書地文公薨于臺下襄公薨于楚宮定公薨于高寢皆非禮也

右始死

夏采掌大喪以冕服復于太祖以乘車建綏復于四郊

求之王平常所有事之處乘車玉輅於太廟以冕服不出宮也太祖始祖廟也綏用旄牛尾爲之綴於幢上王祀四郊乘玉輅建太常今以復去其旒異之於生疏曰復者各依命數天子則十二人各服朝服而復於太祖之廟者各依命數天子則十二人各服朝服而復於太者三乃卷衣投於有司以篋受之升自阼階入衣於尸復而不蘇乃行死事也郊事神之處乘玉輅生時九旗有綏有旒今死去旒是異於生也 君復於

小寢大寢小祖太祖庫門四郊尊者求之備也亦他日嘗有事 疏曰於小寢

文獻通考

卷一百一十五

王禮

十

者前曰廟後曰寢爾雅云室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢此小寢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求神備也周禮夏采以冕服復于太祖廟是也其小廟則祭供復之其小寢大寢則肆供服之四郊則夏采服之 天子崩復曰天子復矣始死時呼魂辭也不呼名臣不名君故呼天子復而王者必知其呼而 疏曰普天率土王者一人而已反矣若諸侯則曰某甫稱字也

右復

鼓人大喪則詔太僕鼓始崩及窆時也太僕大喪始崩戒鼓

傳達于四方戒鼓擊鼓以警衆四方大司馬大喪平

士大夫平者正其職與其位司士大喪作士掌事事謂奠斂之屬 疏曰始

死則有奠及至小斂大斂朝夕朔月月半薦新遷廟祖奠大遣奠等皆是未葬以前無尸不忍異於生皆稱奠

也 宰夫大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之喪大

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 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 王崩非常之難須警備 旅

賁氏掌執戈盾夾王車而趨喪紀則衰葛執戈盾 葛武 經武

士尙輕 疏曰臣為王貴賤皆斬衰斬衰麻經 大司 至葬乃服葛今王始死即服葛故云武士尙輕

徒若國有故則致萬民于王門令無節者不行于天下

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 有故喪災及兵也閉塞要路 疏曰喪謂

王 天子崩巷市七日諸侯薨巷市三日 疏曰若居天 子諸侯之喪

必巷市者以庶人憂戚無復求覓財利要有 急須之物不得不求於邑里之內而為巷市

文獻通考 卷一百一十五 王禮 右戒臣民

射人大喪與僕人遷尸 僕人太僕也僕人與射人俱掌 尸之朝儀也王崩小斂大斂遷

尸於室堂朝之象也檀弓扶君卜人師扶右射人師扶 左君薨以是舉 疏曰始死於北牖下遷尸於南牖下

又云小斂於戶內是遷尸於室小斂訖遷尸於戶外又 遷尸大斂於阼階大斂訖及遷尸於西階以入棺是遷

尸於室堂云朝之象也者君 玉府大喪共角枕角柶 所而在而臣之朝故云朝之象

角枕以枕尸角柶角角也以楔齒士喪曰楔齒令可飯 疏曰按既夕禮楔阜如輓上兩末狀如枇杷按屈

中央 楔齒 始死遷尸于牀幰斂衾去死衣小臣楔齒用角 柶

柶綴足用燕几君大夫士一也 牀謂所設牀第當牖者 疏曰遷尸於牀者

尸初在地冀生氣復既而不生故更遷尸於牀而葬初 死處以近南當牖也幰覆也斂衾者將擬大斂之時衾

被也楔齒解見上綴足用燕几者為戶應著屨 幕人 恐足辟臭亦使小臣用燕几綴拘之令直也

大喪共帷幕帶綬

詳見陳殯具條

委人喪紀共其木材

事此已上兩條陳殯具條通用

右遷尸楔齒綴足帷堂

天子崩告喪曰天王登假告訃也登上也假已也

右命訃

唯天子之喪有別姓而哭

使諸侯同姓異姓庶姓相從而為位別於朝覲爵同同位

疏曰此言朝覲爵同同位然覲禮諸侯受舍於朝同姓西面異姓東面與此不同者覲禮先公而後侯先侯而後伯亦是爵同同位但同

姓之中先爵尊耳

檀弓

肆師大喪令外內命婦

序哭

序使相次秩大夫妻皆為外命婦

疏曰按注六卿以出及朝廷卿也謂三夫人以下至女御也

若然則內命婦為王斬衰居前諸臣之妻從服齊衰者

文獻通考

卷信子

王禮

三

居後

內宗大喪序哭者

內宗凡內女之有爵者序哭外內宗及命婦哭位

九嬪若有賓客則從后大喪帥敘哭者亦如之

亦從后帥猶導

也后哭眾之次敘者乃哭

疏曰外內命婦哭時皆依尊卑命數在后後為前後列哭之敘須帥導使有次序

也唯天子之喪別姓而哭肆師序哭內宗序哭九嬪帥敘哭皆朝夕哭條所通用

司士凡士

之有守者令哭無去守

疏曰此文承大喪之下令哭無去守則大夫士有使役守當須

同為天子斬衰不可廢事

既正尸子坐于東方卿大

夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下北面夫人

坐于西方內命婦姊妹子姓立于西方外命婦率外

宗哭于堂上北面

正尸者謂遷尸牖下南首也子姓謂眾子孫也姓之言生也其男子立於

為外命婦外宗姊妹之女疏曰人君初喪哭位子

坐於東方者子謂世子世子尊故坐於東方謂室內尸東故士喪禮云主人入坐於牀東是也子姓謂衆子孫所生也準士禮父兄子姓大功以上正立於室內東方今此經總云卿大夫父兄子姓立於東方以士禮言之當在室內但諸侯以上位尊不可不正世子之位故顧命康王之入翼室恤宅宗不宜與卿大夫父兄子姓俱在室內也卿大夫等或當在戶外之東方遙繼主人之後有司庶士哭於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於西方者亦近尸故士喪禮云婦人俛牀東面士禮略但言俛牀人君則當以帷帳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於西方也外命婦率外宗哭於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於內命婦故在戶外婦人無堂下之位故皆堂上北面也

右哭位

小宰受其含禭幣玉之事 王喪諸侯諸臣有致含禭幣玉之事

文獻通考 筮霜子

右受含禭幣玉

王禮 三

司常大喪共銘旌 銘旌王則太常也士喪禮曰爲銘各以其物 疏曰士喪禮爲銘各以其物云則以緇長半幅積末長終幅廣三寸書名於末此蓋其制也按禮緯云天子之旌高九仞大夫五仞士三仞按士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易仞天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其旌身亦以尺易仞也

書銘自天子達于士其辭一也男子稱名婦人書姓

與伯仲 書銘謂書亡人名字於旌旗也天子書名於太常諸侯以下書於旌旗男子稱名此並殷禮周

世則尚文臣不名君天子復曰皋天子復矣

右爲銘

鬯人大喪之大湔設斗共其鬯 斗音主 鬯所以沃尸也鬯尸以鬯酒使

之香美者鄭司農云鬯讀爲薇 疏曰鄭云鬯尸以鬯酒使酒使之香美者按肆師云大喪築鬯則此鬯酒中兼有

鬱金香草故得香美也司農云鬱讀爲鬱人大喪之

徹者以鬯鬯尸故以徹爲莊飾義也

溲共其肆器肆器陳尸之器喪大記曰若設大盤造冰

牀檀第有枕此之謂肆師大喪大溲以鬯則築鬻鬻

煮築香草煮以爲鬯以浴尸香草鬱也疏曰上小

宗伯大喪以鬯溲則肆師與之築鬱金香草和鬯酒以

浴之使尸典絲喪記共其絲纊組文之物以給線纊

之香也握之屬青與赤謂之文著直略反下同徐豬略反

疏曰此鄭並據士喪禮而言云以給線纊者謂所裁縫

皆用線纊釋經絲也云著盱口綦文之屬者釋經纊組

按士喪禮握手元纊裹著組繫接喪大記屬纊以俟絕

氣內則云屨著綦鄭云綦屨繫是用纊組之連也云

青與赤謂之文續人職文纊之屬亦用絲故連言也

內司服后之喪共其衣服凡內具之物內其紛帨線纊

曰后喪所共衣服者正謂襲時十二稱小斂十九稱大

斂百二十稱及內具之物也按內則事舅姑有紛帨線

文獻通考卷宿宇王禮古

纊鞞帨故死者入殯亦兼有數物以公襲卷衣一

上兩條下陳小斂大斂衣皆通用之

元端一朝服一素積一纊裳一爵弁二元冕一襲衣一

朱綠帶申加大帶於上卷音袞朱綠帶者襲衣之帶

亦以素爲之申重也重於革帶也革帶以佩鞞必言重

加大帶者明雖有變必備此二帶也士襲三稱子羔襲

五稱今公襲九稱是尊卑襲數不同矣諸侯七稱天子

十二稱與疏曰公襲以卷衣上服最在內者公身貴

故以上服親身欲尊顯加賜故襲衣最外而細服居

也子羔賤故卑服親身也元端二者賀云燕居之服元

端朱裳也朝服一者緇衣素裳公日視朝之服也素積

一者皮弁之服公視朝之服也纊裳一者賀云冕服之

裳也亦可驚毳任取中間一服也爵弁二者元衣纊裳

二通也此是始命之服示之重本故二通也招魂君亦

用爵弁服也元冕之下又取一也襲衣一者所加賜之

衣最上華君賜也自袞衣至此合爵弁二通合九稱注

云朱綠帶又襲衣之帶飾以緇朱綠異於生者也此帶

既非革帶又非大帶祇是衣之小帶衣帶以素爲之而

朱緣飾之亦異於生時也申重也重於革帶也者謂於革帶之上重加此大帶知非對小朱緣帶爲重者以朱緣小帶散在於衣非是總束其身若總束其身唯有革帶大帶故知對革帶爲重者必見革帶與大帶者明雖有變必備此二帶天子諸侯以下襲之數士喪禮襲三稱子羔襲五稱此文公襲九稱是尊卑襲數不同唯天子諸侯無文故約之云諸侯七

君質長與手齊殺三尺

疏曰冒與襲後小斂前所用以韜戶也冒有質殺者作兩囊每

輒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殺君質用錦殺用黼鄭注士喪禮云以殺韜足而上後以質韜首而下旁綴七者不縫之邊上下安七帶綴以結之故云綴旁七也凡冒質長與手齊凡謂貴賤冒通名也言冒之質從頭韜來至下長短與手相齊也殺三尺者

殺從足韜上長三尺

凌人大喪共夷盤冰 漢制廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中卽夷盤 君設大盤造水焉設牀檀第有枕

文獻通考

卷一百一十五

王禮

五

造猶內也檀第祖篋也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸斂小斂先納冰盤中乃設牀於其上不施席而涼而止 典瑞大喪共飯玉含玉 飯玉碎玉以雜米

及在口中者雜記曰含者執璧將命則是璧形而小耳疏曰按玉府已云大喪共含玉此又言之者蓋玉府

主作之此官主 玉府大喪共含玉 疏曰玉者含玉璧其成事而共之 形而小以爲口實

含人喪紀共飯米

飯所以實口不忍虛也君用梁天夫用稷土用梁皆四樸實者唯盈

天子飯九貝

此蓋夏時制也周禮天子飯用玉

含一牀襲一牀遷

尸於堂又一牀皆有枕席君大夫士一也 疏曰言此三

皆有枕席唯含一時暫徹枕使平面故士喪禮商祝徹枕設中是也含襲及堂皆有席故鄭注士喪禮商祝襲

衣於牀牀次含牀之東衽如初又注士禮設牀第於兩楹之間衽如初有枕云衽寢臥之席亦下莞上簟是也

君大夫士一也者 貴與賤同然也

右陳沐浴襲飯舍之具

小宗伯王崩大肆以柩鬯澗

澗亡婢反杜音泯李士辯反鄭司農云大肆大浴

也杜子春讀澗為泯以柩鬯浴尸元謂大肆始陳尸伸之疏曰肆訓為陳為伸故也以柩鬯浴尸使之香也

大職祝云大喪始崩以肆鬯澗尸小祝又云大喪

贊澗彼二官以掌之此言之者察其不如儀也春

官大祝大喪以肆鬯澗尸

肆鬯所肆鬯為陳尸也春官小大祝喪

贊澗故書澗為灑杜子春云當為澗澗謂浴尸春官

女御大喪掌沐浴及

后之喪疏曰王及后喪沐浴用潘浴用湯禮男子不死於婦人之手今喪亦使女御浴者按士喪禮浴時男抗

衾則不使婦人今王喪婦人或亦供給湯物亦得謂之掌也天官管人汲不說繙屈

之盡階不升堂授御者御者入浴小臣四人抗衾御者

二人沐浴水用盆沃水用料浴用絺巾

卷宿宇

王禮

共

日小臣爪足浴餘水棄于坎其母之喪則內御者抗衾

而浴管掌管籥之人又古禮反掌管舍之人說吐活反繙均必反料音主又音斗拒音震

抗衾者蔽上重形也拒拭也爪足斷足爪也疏曰繙汲水餅索也

遠促於事故不說去井索但縈屈就之於手盡階不升堂者以水從西階而升知西階者以士喪禮云為登於

西牆下故也沃水用料酌盆水沃尸絺細葛浴時除垢拒用浴衣浴罷用生時浴衣拭尸令燥也

如他日謂如平生尋常之日浴盤餘汁棄之坎中坎是甸人所掘於

階間取土為窻之坎其母之喪則內御者抗衾兩浴者內外宜別故用內御舉衾內御婦人亦管人汲事如

前唯浴用人不同耳管人汲授御者御者差沐於堂上士沐梁大

夫沐稷甸人為塗於西牆下陶人出重鬲管人受沐乃

煮之甸人所取徹廟之西扉薪用爨之管人授御者流

乃沐沐用瓦盤拒用巾如他日小臣爪手剪須濡濯棄

於坎

差七何反徑音役陶音挑重直龍反鬲音歷煮諸
許反扉扶味反爨七道反 差浙也浙飯米取其

潘以為沐也沐沃用料沐於盤中支相變也士喪禮沐
稻此云士沐梁蓋天子之士也以差率而上之天子沐

黍與 疏曰差謂浙米取其潘汁也君沐梁大夫沐稷
士沐梁者皆取用其米取其汁而沐也將沐之時甸人

之官為盥於西牆下士瑩壘甯甸人具此為盥甯以煮
沐汁陶人作瓦器之官重甯者謂縣重之甯也是瓦餅

受三升以沐米為粥實於餅以疏布幕口繫以篋縣之
覆以葦席管人受沐乃煮之者浙於堂上管人亦升盥

等不上堂而就御者受浙汁下往西階於徑甯甯中煮
之也爨然也甸人為甯竟取復魄人所徹正寢西北屏

以然甯煮沐汁也謂正寢為廟神之也然舊云屏是屋
檐也謂抽取屋西北檐也熊氏云屏謂西北隅屏隱之

處徹取屋外當屏隱處薪義亦通也取此薪而用者示
主人已死此堂無復用故取之也管人授御者沐者煮

汁熟而管人又取以升階授堂上御者御者受汁入為
尸沐也士喪禮云沐巾一又云拒用巾注云拒睇也清

也如他日者事事亦如平生也小臣沐竟而翦手爪又
治須象平生也濡濯棄於坎者皇氏云須謂煩擗其髮

文獻通考

卷宿字

王禮

七

濯謂不淨之汁也言所濡濯汁棄於坎中鄭注士喪禮
云中櫛浴衣亦并棄之於坎按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
差是差摩故云浙詩云釋之叟叟是釋浙米也沐與浴
俱有料俱有盥浴云用料
沐云用盤是文相變也

右沐浴

大祝大喪相飯

疏曰云相飯者浴訖即飯含故言相飯
也不言相含者大宰云大喪贊贈玉含

玉此故
不言

大宰大喪贊含玉

助王為之也
疏曰謂助嗣王

右飯含襲

左傳皇武子曰宋先代之後於周為客天子有喪拜焉

宋甲周喪王特拜謝之 疏曰禮甲喪之法皆主人拜
其甲者謝其勤勞甲者不答拜以其為事而來不自同
於賓客此皆據甲及主人敵禮以上若其臣下來甲則
主人不拜宋是前代之後王以敵禮待之故拜其來甲

其餘諸侯者則否

右受弔

小斂於戶內大斂於阼君以篋席

篋細葦也下有管

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蓋百二十稱云

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

於序東大夫士陳衣於房中皆西領北上絞紵不在列

絞既斂所用束豎之者 疏曰布絞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用一衾故

云皆一舒衾於此絞上衣十有九稱者君大夫士同用十九稱衣布於衾上然後舉尸於衣上屈衣裹又屈衾

文獻通考

卷宿干

王禮

文

裹之然後以絞束之君陳衣於序東大夫士陳衣於房

中者謂將小斂陳衣也房中者東房也大夫士唯有東

房故也絞紵不在列者謂不在十九稱之列不 君無

入數也小斂未有紵因絞不在列而言紵耳 君無

袞無袞者不陳不以斂 疏曰君無袞者國君陳

袞衣及斂悉宜用已衣不得陳用他人見袞送者 小

斂君大夫士皆用複衣複衾 同上 凡陳衣者實之篋取

衣者亦以篋升降自西階 取猶受也 凡陳衣不誚非列采不

入絺綌紵不入 不誚謂紵而不卷也列采謂正色之服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 疏曰列采謂五方正色之采非列采謂雜也不入陳之也褻衣亦不陳復衣

不以斂 詳見復條 封人凡喪紀則飾其牛牲 疏曰喪紀有牲者除朝夕

奠用脯醢以外大小斂朔月月半 牛人喪事共其奠

薦新奠祖奠大遣等皆有牲牢 牛人喪事共其奠

牛謂殷奠遣奠也喪所薦饋曰奠 疏曰喪自未葬以

前無尸飲食直奠停置於神前故謂之為奠朝夕之

奠無尊卑皆脯醢酒而已無牲體殷大也唯有小斂大斂朔月月半薦新祖奠及遺奠時有牲體大遺奠非直牛亦有馬牲故鄭注云謂殷奠遺奠也 圉人喪紀其其脯腊凡獸之物地官獸人凡喪紀共其死獸生獸天官

腊人喪紀共其脯腊凡乾肉之事 獻人音魚本又音作魚又音

喪紀共其魚之蠶薨天官 醢人凡祭祀共薦羞之豆

實喪紀亦如之以上八官並陳大斂奠至祖奠遺奠條通用

右陳小斂衣奠

小斂主人卽位於戶內主婦東面乃斂疏曰主人卽位於戶內者以初

時尸在牖下主人在尸東今小斂當戶內故主人在戶內稍東 喪大記 上始死條小人右射人左遷尸條射人僕人遷尸並此

條通用當互考也 小宗伯王崩及執事泣小斂大

文獻通考 卷禧子 王禮 充

斂帥異姓族而佐執事大祝之屬益臨也親斂者並事官之屬爲之異族佐斂疏者可以相助

之云親斂者蓋事官之屬爲之者以其諸處更不見主斂事者事官又主工巧之事以無正文故疑事官之屬爲之也云異族佐斂疏者可以相助者此異族據姓而言

大祝大喪贊斂冬官主斂事大祝佐之 君之喪大胥是

斂衆胥佐之胥樂官也不掌喪事胥當爲祝字之誤也疏曰大祝是接神神者使之執斂事也

是猶乾也衆祝佐之者衆祝喪凡斂者袒遷尸者襲

祝也衆祝賤故副佐於大祝也凡斂謂乾大小斂事也事多故袒者於事便也 疏曰凡斂謂乾大小斂事也事多故袒爲便也遷尸者襲謂大斂於地乃遷尸入棺之屬事

少故 襲也 小斂之衣祭服不倒尊祭服也斂者要方散衣有倒 疏曰祭服謂死者

所得用祭服以上也小斂十九稱不悉著之但用襲尸要取其方而衣有倒領在足間者唯祭服尊雖散不著

而領不倒在 小斂大斂祭服不倒皆左衽結絞不紐足也 同上

紉女九反舊而慎反左衽衽鄉左反生時也 疏曰皆左衽大斂小斂同故云皆也衽衣襟也生鄉右手解抽帶便也死則襟向左示不復解也生時帶並爲屈紉使易推解若死則無復解義故絞束畢結之不爲紉也

同 自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也 疏曰後也小斂前用冒故不用夷衾自小斂後衣多不可用

冒故用夷衾覆之也士喪禮云幰用夷衾之柩之衾也裁猶制也言夷衾所用上齊茶手下三尺所用緇色及長短制度如冒之質殺也但不復爲囊及旁聯也熊氏分質字屬上殺字屬下爲句其義非也然始死幰用斂衾是大斂之衾自小斂以前覆尸至小斂時君錦衾大夫縞衾士緇衾用之小斂斂說則制夷衾以覆之其小斂之前所用大斂之衾者小斂以後停而不用至將大斂及陳衣又更制一衾主用大斂也今按士喪禮幰用斂衾疏云大斂之時兩衾俱用一衾承薦於下一衾以覆尸則始死所用之衾至大

斂卽以承薦非停而不用也 鋪絞給踊鋪衾踊鋪衣

踊遷尸踊斂衣踊斂衾踊斂絞給踊也 皆孝子踊 同上也 斂者

文獻通考 卷一百一十五 王禮 斂者

既斂必哭 疏曰斂者即大視衆視之屬也既斂是斂竟也斂竟必皆哭也所以然者以其與亡者或

臣舊或有恩今手爲執 卒斂主人馮之踊主婦亦如

事專心則增感故哭也 之主人袒說髻括髮以麻婦人髻帶麻于房中 說髻此

云小斂蓋諸侯禮也士之既殯諸侯之小斂於死者俱 三日也婦人之髻帶麻于房中則西房也天子諸侯有

左右房 疏曰既斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒 者向小斂不袒今方有事故袒衣也士喪禮馮尸已竟

而云髻髮袒此未括髮先云袒者或人君禮也說髻者 髻幼時剪髮角之至年長則垂著兩邊明人子事親恆

有孺子之義也若父死說左髻母死說右髻二親並死 也按鄭注士既殯說髻今斂而說者人君禮也括髮以

麻者人君小斂說髻竟而男子括髮用麻也士小斂後 亦括髮但未說髻耳婦人髻亦用麻對男子括髮也帶

麻於房中者帶麻麻帶也謂婦人要經也士喪禮云婦 人之帶牡麻結本在房鄭云婦人亦有苴經但言帶者

記其異此齊襄婦人斬襄婦人亦苴經也男子帶經於

東房而婦人帶經在西房既與男子異處故特記其異也云天子諸侯有左右房者欲明經房中是西房也天子路寢制如明堂熊氏曰左房則東南火室也右房則西南金室也諸侯路寢室在於中房在室之東西也

右小斂 按小斂所用之日以喪禮義考之但有死

引以爲在禮有之然無所考天子諸侯殯葬日月與士不同則斂日亦當不同故載其詳於喪禮義而記其略於此

大祝大喪徹奠 疏曰此文乃承大喪之下故奠爲始

右徹始死奠

主人卽位襲帶經踊 卽位階之下位也有襲經乃踊

拜訖襲衣加要帶首經於序東復位乃踊也士喪禮先踊乃襲經此先襲經乃踊士爲卑也此據諸侯爲尊故云尊卑

母之喪卽位而免 記異者禮斬衰括髮齊衰免以成服而冠爲母重初

亦括髮既小斂則免 疏曰爲父喪拜賓竟而卽階下位又序東帶經猶括髮若爲母喪至拜賓竟卽位時

不復括髮以免代之免以襲經至大斂 乃奠也 疏曰拜賓襲經踊竟後 賓出徹帷 君與大夫之禮也士

始設小斂之奠也 廢 疏曰士小斂竟而徹帷此至小斂竟下階拜賓賓出後乃除帷是人君及大夫禮舒也注云士卒斂則徹帷者士喪禮文 喪大記未小斂受弔有庶子不受弔

宋成公如鄭二條奉尸夷於堂有婦人迎送不下堂一條又殯後受弔條有君弔見尸

右襲帶經小斂奠

挈壺氏 挈劉苦結反一 凡喪縣壺以代哭者皆以水火

守之分以日夜 鄭司農云縣壺以爲漏也代更也禮未

壺者夜則視刻數也分以日夜者異晝夜漏也漏之箭晝夜共百刻冬夏之間有長短焉太史立成法有四十

文獻通考 卷宿宇 王禮 三

八箭 疏曰禮未大斂代哭者未殯以前無問尊卑皆
哭不絕聲大斂之後乃更代而哭亦使哭不絕聲大夫
以官士親疏代哭人君尊 君喪虞人出木角狄人出

壺雍人出鼎司馬縣之乃官代哭 代更也 未殯哭不絕
聲為其罷倦既斂

可以為漏刻分時而更哭也 疏曰虞人掌山澤之官
故出木與角狄人樂吏主挈壺漏水之器故主壺雍人

主烹飪故出鼎所以用鼎及木者冬日恐水凍則鼎漏
遲遲更無準則故取鼎煖水用虞人木爨鼎煮之故取

鼎及木也司馬夏官卿也其屬有挈壺氏掌知漏事故
司馬自臨視縣漏之時節故挈壺氏云凡喪縣壺以代

哭者縣漏分時使均其官屬更 次相代而哭使聲之不絕者也
右代哭

委人喪紀共其薪烝木材 薪烝給炊及燎 司烜氏凡
薪烝給帳事 木材給帳事

邦之大事共墳燭庭燎 墳大也樹於門外曰大燭於門
內曰庭燎 疏曰大事謂若大

文獻通考 卷一百一十五 王禮 三

喪紀大賓客之事也 君堂上二燭下二燭 燭所以照
庭燎在大寢之庭 疏曰有喪則於中庭終夜設燎至

曉滅燎而日光未明故須燭以照祭饌也
右設燎

大斂於阼 詳見陳小 大斂布絞縮者三橫者五布給
斂衣條

二衾君大夫士一也君陳衣於庭百稱北領西上絞給
如朝服絞一幅為三不辟給五幅無統 辟補麥反統丁

或覆之或薦之如朝服者謂布精麤朝服十五升小斂
之絞廣終幅折其末以為堅之強也大斂之絞一幅三

折用之以為堅之急也統以粗類為之綴之領側若今
被識生時禪被有識死者去之異於生也 疏曰大斂
布絞縮者三者謂取布一幅分裂之作三片直用之三
片則共是一幅兩頭裂中央不通橫者五尺又取布二
幅分裂作大片而用五片橫之於端下也布襟者皇衣
云襟禪被也取置絞束之下撰用以舉尸也孝經云衣

衾而舉之是也今按經云給在綬後給或當在綬上以綬束之且君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今至大斂又各加一衾爲二衾其衾所用與小斂同但此衾一是始死覆尸者故士喪禮云輿用斂衾注云大斂所併用之喪一又是大斂時復制又注士喪禮之衾二者謂始死斂衾今又復制士既然後陳在庭爲榮顯按鄭注雜記篇以爲襲禮大夫五謂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諸侯田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便也絞一幅爲三不辟者辟擘也言小斂絞全幅析裂其末爲三而大斂之絞既小不復擘裂其末給五幅無統給舉尸之禪被也註堅之強解小斂衣末用全幅布爲絞欲得堅束凡強也堅之急解大斂一幅分爲三片之意力物細則束縛牢急以衣多故須急者也 大斂君

大夫祭服無算君褶衣褶衾大夫士猶小斂也 褶音蹠 褶音

文獻通考 卷宿干 王禮 三

也君衣尚多去其著也 疏曰祭服謂死者所得用祭服以上也算數也大斂之時所有祭服皆用之無限數也注謂君多去其著者經云大夫士猶小斂則複衣複衾也據主人之衣故用複若襚亦得用禘也故士喪禮云襚以褶是也同上 陳小斂衣條凡 典瑞 圭璋 陳衣者實之篋以下此條通用當互考

璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸 駟音祖 以斂尸者 於大斂焉加之也 駟

讀爲組與組馬同聲之誤也渠眉玉飾之溝琮也以組穿聯六玉溝琮之中以斂尸圭在左璋在首璧在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通於天地 疏曰於大斂焉加之也者以其六玉所與玉爲飾明在衣裳之外故知在大斂後也駟讀爲組詩有執轡如組聲之誤爲駟云渠眉玉飾之溝琮也者此六玉兩頭皆有孔又於兩孔之間爲溝渠如溝之兩畔稍高爲眉琮故云以組穿聯六玉溝琮之中以斂尸云圭在左以下皆約大宗伯云青圭禮東方之等以尸南首而置此六玉焉云蓋取象方明神之也者按覲禮設方明上圭下璧無璧琮此云象者彼注上下之神非天地至貴謂日月之神故上下不用璧琮此中有璧琮者象

天地若然此言象方明也者直取置六玉於六處不取玉形之義又接大宗伯璧禮天琮禮地今此璧在背在下琮在腹在上不類者以背為陽腹為陰隨尸腹背而置之故上琮下璧也云疏璧琮者通於天地者天地為陰陽之主人之腹背象也
君卽位而為裊歲壹漆之藏

焉裊蒲歷反徐房益反 裊謂地棺親尸者裊堅著之為言也歲一漆之若未成然藏謂虛之不合 疏曰君諸侯也言諸侯則王可知也裊地棺也漆之堅強巽巽然也人君無論少長而體尊備細故一卽位而造為此棺也古者天子裊內又有水兕而諸侯無但用地在內以親尸歲一漆之者每年一漆示如未成也唯云漆地則知不漆地也 天子之棺四重 尙深邃也 疏曰四重棺外屬等 天子之棺四重 者水牛兕牛皮二物重故為一重也又地為第二重也又屬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寸屬裊四寸又二 水兕革棺被之其厚三寸 疏云皮六寸合二尺四寸也

二皮並不能厚三寸故合被之令各厚 地棺一 疏曰地三寸也二皮能溼故最在裏近尸也 文獻通考 卷一百一十一 王禮 五

棺也材亦能溼故次皮也地惟一種諸侯無革則地親尸也君卽位為裊是也地卽棺木爾雅云棺棺一物二名名棺又 梓棺二 疏云地棺之外又有屬棺屬棺之外名地也 又有大棺與屬棺並用梓故云二也 四者皆周 疏云四四重也周匝也謂四重之棺上下四方悉周匝也唯梓不周下有茵上有枕席故也

棺束縮二衡三衽每束一 衡亦當為橫衽今小要衽或作漆或作梲 疏曰棺束者古棺木無釘故用皮束合之縮二者縮縱也縱束用二行也衡三者橫束三行也衽每束一者衽小要也其形兩頭廣中央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固棺並相對每束之處及底之木使與棺頭尾之材相固漢時呼衽謂之

小要也 君裏棺用朱絲用雜金 錯者錯子南反 所以同上也 裏棺謂以繪貼棺裏也朱繪貼四方緣繪貼四角定本經中緣字皆作琢琢謂錯琢朱繪貼著於棺也用雜金錯者錯釘也舊說云用金釘又 舍人喪紀共熬穀 熬

用象牙雜之以琢朱絲著棺也 舍人喪紀共熬穀 熬

者錯於棺旁所以惑蚺蜉也 疏曰殯時設之將熬穀以惑蚺蜉又有魚腊香蚺蜉欲向棺故植此以惑之者

熬君四種八筐加魚腊焉 熬煎穀也土喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬旁各

一筐大夫三種加以梁君四種加以稻四筐則手足皆一其餘設於左右 疏曰加魚腊者魚腊謂乾腊按郊

特牲士腊用兔少牢大夫腊用麋天子 諸侯無文當用六獸之屬亦為惑蚺蜉 幕人大喪共

帷幕帟綬 為賓客飾也帷以帷堂或與幕張之於庭帟在柩上 疏曰始在帷堂小斂徹之及殯在

堂亦帷 掌次凡喪王則張帟三重 張帟柩上承塵也 疏曰后與王同

司几筵凡喪事設葦席右素几其柏席用萑黼純諸

侯則紛純每敦一几 柏鄭音椁劉依司農音迫 喪事謂凡奠也萑如葦而細者鄭司農

云柏席迫地之席葦居其上或曰柏席載黍稷之席元謂柏椁字磨滅之餘椁席藏中神坐之席也敦讀曰壽

壽覆也棺在殯則椁壽既窆則如見背謂覆之周禮雖合葬及同時在殯皆異几體質不同祭於廟同几精氣

文獻通考 卷一百一十五 王禮 五

合 藏才浪反 疏云喪事謂凡奠也者言凡非一之義士喪禮始死之奠乃至小斂之奠亦設於地未有席

至大斂奠乃有席殯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祖奠大遣奠

葬乃廢奠而虞祭也故鄭云謂凡奠也云棺在殯則椁壽者檀弓云天子設塗龍輿以椁是也云既窆則如見

者見謂道上帳帷荒將入藏以覆棺言見者以其棺不復見唯見帷荒故謂之見也其二處皆當覆故云敦也

云皆異几體質不同者 凡凶事仍几 鄭司農云吉事變解經每敦一几之義 几變更其質謂有

飾也仍因也因其質謂無飾也顧命編間南嚮西序東嚮東序西向皆仍几元謂吉祭主祭宗廟祿於室饋食

於堂釋於祊每事易几神事文示新之也凶事謂凡奠朝夕相因喪禮略 疏曰按檀弓云虞而立尸有几筵

者據大夫士而言按士喪禮大斂則有席而云虞始有几筵者以其几筵相將連言其實虞時始有几其筵大斂

即有也天子諸侯禮大初死几筵並有故上云凡喪事設葦席右素几也凡几之長短阮諶云几長五尺高二尺廣二尺馬融以為長三尺舊

圖以為几兩端赤中央黑也

右陳大斂衣及殯奠之具

君將大斂子弁經卽位於序端卿大夫卽位於堂廉楹西北面東上父兄堂下北面夫人命婦尸西東面外宗房中南面小臣鋪席商祝鋪絞給衾衣士盥於盤上士舉遷尸於斂上卒斂宰告子馮之踊夫人東面亦如之

子弁經者未成服弁如爵弁而素大夫之喪子亦弁經疏曰子弁經卽位於序端者序謂東序端謂序之南頭也卿大夫卽位於堂廉楹西者卿大夫謂羣臣也堂廉謂堂基南畔之廉椽之上楹謂南近堂廉者子位既在東序端故羣臣列於基上東楹之西也按隱義云堂廉卽堂上近南雷爲廉也北階東上者在基上俱北面東頭爲上也子在東尸在阼階故在基者以東爲上也又兄堂下北面者謂諸父謂諸兄不在仕者以其賤故在堂下而鄉北以東爲上也若士則亦在堂下外宗房中南面者外宗君之姊妹妹之女及姨舅之女也輕故

文獻通考

卷宿宇

王禮

三

在房中而鄉南也皇氏云當在西房以東爲上也今謂尸在阼大夫命婦在尸西北外宗等當在東房小臣鋪席者謂下管上簞敷於阼階上供之斂也士喪禮云布席如初注云亦下管上簞也鋪於阼階上於堂南北爲少南商祝鋪絞給衾衣者商祝亦是周禮喪祝也其鋪絞給衾衣等致於小臣所鋪席上以待尸士盥於盤上者士亦喪祝之屬也周禮喪祝上士二人中士四人下士八人是將應舉尸故先盥手於盤上也雜記云士盥於盤北是也士舉遷尸於斂上者斂上卽斂處也卒斂者大斂衣裝畢也宰告者大宰也斂畢大宰告孝子道斂畢也子馮之踊者孝子待得告乃馮尸而起踊夫人東面亦如之者亦馮尸而踊屬者夫人命婦俱東嚮於尸西今獨云夫人馮者命婦賤不得馮也馮竟乃斂於棺注云子弁經者未成服者成服則著喪冠也此云弁經是未成服此雖以大斂爲文其小斂時子亦弁經君大夫士之子皆然故雜記云小斂環經公大夫士一也

右大斂

天子七日而殯

尊者舒卑者速重送終禮物其數既多許其申遂故日

疏曰天子諸侯既尊

月緩也 君大夫鬻爪實於綠中 鬻音舜 綠當爲角謂棺內四隅也 鬻亂髮也

將實爪髮棺中必爲小 君蓋用漆三衽三束 用漆者

囊盛之此緣或爲篋 疏曰君蓋用漆者蓋棺上蓋

用漆謂漆其衽合棺縫際也束謂以皮束棺也棺兩邊

各三衽每當衽上輒以牛 天子之殯也 鼓塗龍輻以

皮束之故云三衽三束也 天子殯以輻車畫轅爲

椁木以周龍輻如椁而塗之 天子殯以輻車畫轅爲

椁龍 疏曰鼓叢也謂用木叢棺而四面塗之 龍輻者

殯時輻車載柩而畫轅爲龍以 加斧於椁上畢塗屋

椁者亦題湊叢木象椁之形 謂

之黼白黑文也以刺繡於綵幕加椁以覆棺已乃屋其

上盡塗之 疏曰斧謂繡覆棺之衣爲斧文也先取四

面爲椁使上與棺齊而上猶開也以棺衣從椁上入覆

於棺故云加加斧於椁上也畢塗屋者畢盡也斧覆既

竟又四面盡塗之也 天子之禮也 甸師喪事代王受

冓災 案盛者祭祝之主也今國遭大喪若云此黍稷不

馨使鬼神不逞於王既殯太祝作禱辭授甸人使

文獻通考 卷宿干 王禮 三

以禱籍田之神受冓災弭後殃 疏曰言喪事者謂主

喪既殯後甸師氏於太祝取禱祠禱籍田之神冓過也

代主受過災止後殃故爲此禱也太祝作禱詞在既殯

後者見太祝職云授甸人禱詞在大斂後大斂則殯故

右殯

知在既 太祝大喪言甸人讀禱 言猶語也 甸人喪事代

殯後 王受冓災太祝爲禱辭授之使以禱於籍田之神也

疏曰太祝掌六辭五曰禱故於王既殯作禱銘甸人使

以禱 謂銘旌書死者名既殯 棺旁所以惑蚍蜉云 置銘者銘

置於西階上所以表柩 天子諸侯之喪斬衰者奠 爲君服皆斬衰 唯主人不奠

右大斂奠

奠而此下文之士則朋友奠故知主人不親奠也

主人不親奠者以主人悲號思慕不暇執事故也

小宗伯辨吉凶之五服 司服掌王之吉凶衣服凡凶

事服弁服 服弁喪冠也其服斬衰齊衰 凡喪為天王斬衰為王后齊

衰 王后小君也諸侯為之不杖莠 太僕喪紀正王之服位詔法儀 詔告

也 內司服凡祭祀賓客共后之衣服及九嬪世婦凡

命婦共其衣服共喪衰亦如之 疏曰外命婦喪衰謂王服齊衰於后無服若九

婦以下及女御於王服斬 追師追治玉石之名 掌

衰於后服齊衰也 天官 追師 追治玉石之名 掌

王后之首服為九嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓

客喪紀共筭經亦如之 天官 內宰凡喪事佐后使治外

內命婦正其服位 使其屬事之上上內命婦謂九嬪世

妻王命其夫后命其婦元謂士妻亦為命婦 疏曰凡

有喪事內宰皆佐后使其屬官治外內之命婦正其服

文獻通考 卷一百一十五 王禮 元

之精靈位 諸子大喪正羣子之服位 疏曰位謂在殯

之前後也 諸子大喪正羣子之服位 宮外內哭位也

正其服者公卿大夫之子為王斬衰與 肆師禁外內

父同故雜記大夫之子得行大夫禮 肆師禁外內

命男子之衰不中法者且授之杖 外命男六卿以出也

士也其妻為外命女喪服為夫之君齊衰不杖內命女

王之三夫人以下不中法違升數與裁制者鄭司農云

三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖此舊說也喪

大記曰君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦

杖無七日授士杖文元謂授杖日數王喪依諸侯與七

日授士杖四制云 疏曰外內命男女為王雖有齊斬

不同其衰皆有升數多少及裁制故禁之使依法也授

之杖者外內命男及內命女皆為王斬者有杖授之其

外命女為王齊衰無杖故云且者見不定之詞也喪服

為夫之君見喪服不杖齊衰章內命女三夫人以下者

通九嬪二十七世婦八十一御妻皆為王斬衰而杖也

言升數者諸臣妻為夫之君義服衰六升諸臣為王義

服斬衰衰三升半冠六升三夫人以下為王正服斬衰

衰六升是其數也言裁制者喪服云凡衰外削幅裳內

制幅幅三拘已下具有裁制也司農所云授杖之日仍是四制之文也王喪諸臣等無授杖之日數以諸侯之臣與王之臣同斬衰杖竹故授杖日數亦宜同也檀弓云天子崩三日祝先服明子與夫人亦服則天子之子及后亦服矣五日官長服明天子三公已下及三夫人已下亦服矣但服杖同時有服即杖矣唯天子服授杖亦當七日矣是也王 天子崩三日祝先服 祝佐含斂喪約同諸侯之制也 天子崩三日祝先服 祝佐含斂

日祝大祝也服服杖也是喪服之數故呼杖為服祝五佐含先病故先杖也然云祝服故子亦三日而杖也

日官長服 官長大夫士 疏曰官長大夫士 七日國中

男女服 庶人 疏曰國中男女謂畿內民及庶人在官者服謂齊襄三月而除之必待七日者天子七日而殯殯後嗣王成 三月天下服 諸侯之大夫 疏曰

服故民得成服也 三月天下服 諸侯之大夫 疏曰

之大夫為王總喪既葬而除之也近者亦不待三月今據遠者為言耳然四條皆云服何以知其或杖服或喪

服按喪大記云君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫世婦杖又喪服四制云三日授子杖五日授大夫杖

文獻通考 卷宿宇 王禮 无

七日授士杖按如大記及四制則知今云三日五日

服杖明矣其七日及三日者唯服而已無杖四制云七日授士杖此云五日士杖者士若有地德深則五日若無地德薄則七日 崔氏云此據朝廷之士四制是已

宰之士也 君之喪三日子夫人杖五日既殯授大夫

世婦杖 三日者死之後三日也為君杖不同日人君禮大可以見親疏也 疏曰熊氏云子杖通女子

子在室者若嫁為他國夫人則不杖嫁為卿大夫之妻與大夫同五日杖也君之女及內宗外宗之屬嫁為士

妻及君之女御皆七日 公之喪諸達官之長杖 雖有官職

日杖也 喪大記 疏曰達官謂國之卿大夫士被不達於君則不服斬 疏曰達官謂國之卿大夫士被

君命者也不達於君謂府史之類賤不被命是不達於君也不服斬喪但齊三月耳故喪服齊

右成服

天府凡國之玉鎮大寶器藏焉若有大祭大喪則出而

陳之既事藏之

玉鎮大寶器玉瑞玉器之美者禘祫及大喪陳之以華國顧命陳寶赤刀大訓

弘璧琬琕在酉序大玉夷玉天球河圖在東序允之舞衣大貝鼗鼓在酉房允之戈和之弓垂之竹矢在東房

此其行事見於經

典路若有大祭祀則出路贊駕說大喪亦

如之亦出路當陳之書顧命陳先王寶器又曰大輅在賓階面綴路在阼階面先路在左塾之前次路在

右塾之前

右陳寶器

顧命成王崩康王麻冕黼裳由賓階躋入即位云云

詳見

上康王既尸天子遂誥諸侯云云

詳見上文

成湯既沒伊

尹奉嗣王祇見厥祖云云

詳見上文

春秋文公九年毛伯

來求金何不稱使當喪未君也逾年矣何以謂之未君

文獻通考

卷宿字

王禮

字

據崩在八年即位矣而未稱王也未稱王何以知其即位

以諸侯之逾年即位亦知天子之逾年即位也以天

子三年然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子也逾

年稱公矣則曷於其封內三年稱子緣終始之義一年

不二君故君薨稱子其既葬稱子緣臣民之心不可曠年無君故逾年稱

公緣孝子之心則三年不忍當也不忍當公位傳又安曲禮曰羊

子未除喪曰予小子注云謙未敢稱一人春秋傳曰以諸侯之逾年即位亦知天子之逾年即位以天子三年

然後稱王亦知諸侯於其封內三年稱子疏曰天子逾年即位無文約魯十二公諸侯三年內稱子亦無文約

天子逾年不稱王也是天子諸侯互相明也又準左傳之義諸侯薨而嗣子即位凡有三時一是始喪即適子

之位二是逾年正月即一國正君臣之位三是除喪而見於天子天子命之嗣列爲諸侯之位今此逾年即位

是遭喪明年爲元年正月卽位白虎通云父沒稱子某
屈於尸柩也既葬稱子者卽尊之漸也逾年稱公者緣
臣之心不可一日無君緣始終之義一年不二君故逾年卽位繫臣民之心也 文公元年春

王正月公卽位 先君未葬而公卽位不可曠年無君
疏曰諸侯之禮既葬成君先君雖未葬

既逾年而君卽位不可曠年無君故也釋例云遭喪繼
立者每新年必改元正位百官以序故國史書卽位於
策以表之文公成公先君之喪未葬而書卽位因三正
之始明繼嗣之正表朝儀以固百姓之心此乃國君明
分制之大禮譬周康王麻冕黼裳以行事事畢然後反
喪服也杜引顧命康王之事以譬此者彼是既殯此是
逾年雖時不同取其暫服吉服事相似耳又按釋例曰
尚書顧命天子在殯之遺制也推此亦是以準諸侯之
禮矣

定公元年夏六月公之喪至自乾侯戊辰公卽位
諸侯薨五日而殯則嗣子卽位癸亥昭公喪至五日殯
於宮定公乃卽位 疏曰公羊穀梁皆云正棺於兩楹
之間然後卽位按正棺兩楹之間卽禮所謂夷於堂者
也喪大記君薨之禮云既小斂男女奉尸夷於堂鄭元

文獻通考 卷一百一十五 禮考 王禮
云士之既殯諸侯之小斂於死者俱三日戊辰去癸亥
五日非正棺之日不得爲正棺卽位也雜記云諸侯行
而死歸至於廟門遂入適所殯鄭元云適所殯謂兩楹
之間自外來者正棺於兩楹之間元亦夷之於此因殯
焉殯必於兩楹之間者以其死不於室而自外來殯之
於中不忍遠也鄭取二傳之說言死從外來者殯在兩
楹之間若謂殯爲正棺則與杜言合矣 癸亥公之喪至自乾侯則曷爲以

戊辰之日然後卽位正棺於兩楹之間然後卽位 公羊
傳
沈子曰正棺乎兩楹之間然後卽位也內之大事日卽
位君之大事也其不日何也以年決者不以日決也此
則其日何也逾年卽位厲也 厲危也公喪在外逾年六
月乃得卽位 危故日也

於厲之中又有義焉 先君未葬則後
君不得卽位 未殯雖有天子之
命猶不敢況臨諸臣乎 以輕喻重也雖爲天子所召不
敢背殯而往况君喪未葬而行

卽位之禮以臨諸臣乎背音佩周人有喪魯人有喪周人弔魯人不弔

周人曰固吾臣也使人可也魯人曰吾君也親之者也使大夫則不可也君至尊也去父之殯而往弔猶不敢

況未殯而臨諸臣乎穀梁傳月正元日舜格于文祖正月

正月元日上日也舜服堯喪三年畢將卽政惟三祀

故復至文祖廟告文祖者堯文德之祖廟冕冠也逾

十有二月朔伊尹以冕服奉嗣王歸于亳月卽吉服

右嗣君卽位 勉齋黃氏曰按卽位之別有四正嗣子之位已見

始死條下顧命有王麻冕黼裳道揚末命及康王

之誥有惟予一人釗報誥之語乃旣殯之後嗣君

文獻通考

卷百一

王禮

三

卽繼體之位之禮今附見於此若逾年合正改元

之位三年合正踐祚之位如春秋元年書卽位則

是逾年正改元之位也月正元日舜格于文祖伊

尹以冕奉嗣王歸於亳則是三年正踐祚之位也

然崩薨之日或在歲終則蓋有未殯而逾年者矣

故逾年正繼體之位之禮遂無所附喪大記補經

亦止於虞禮則三年之禮亦無所附今併列於此

記之下其義則見於春秋傳注疏與喪禮及白虎

通之說所當通考也

居倚廬不塗君爲廬宮之大夫士禮之宮謂闔障之也禮祖也謂不障

疏曰此論初遭喪君大夫士居廬之禮居倚廬者謂於中門之外東牆下倚木爲廬故云居倚廬不塗者但以草夾障不以泥塗之也君爲廬宮之者謂廬外以帷障之如宮牆大夫士禮之者禮袒也其廬袒露不帷障也按既夕禮注云倚木爲廬在中門外東方北戶喪大記宮正大喪則授廬舍

辨其親疏貴賤之居

疏倚廬也舍聖室也親者貴者居倚廬疏者賤者居聖室雜記曰大

夫居廬士居聖室疏曰云廬倚廬也者謂於門之外東壁倚木爲廬云舍聖室也者舍對廬爲聖室聖室者兩下爲之與廬異故云聖室也云親者貴者居倚廬者親謂大功以上貴謂大夫己上者居倚廬云疏者賤者居聖室者疏謂小功總麻賤謂士二者居聖室知義如此者以其經云辨其親疏貴賤明當如此解之又引雜記者彼是諸侯之臣其大夫居廬士居聖室彼注士居聖室亦謂邑宰也朝廷之士亦居廬

右喪廬

巾車王之喪車五乘木車蒲蔽大襪尾囊疏飾小服皆

文獻通考

卷一百一十五

王禮

三

疏木車不漆者鄭司農云蒲蔽謂羸蘭車以蒲爲蔽天子喪車之儀漢儀亦然大襪以大皮爲覆答故書疏

爲搆杜子春讀搆爲妙元謂搆車旁禦風塵者大白大皮既爲之緣若攝服云服讀爲簾小簾刀劍短兵之衣此始遭喪所乘爲君之道尙微備姦臣也書曰以虎賁百人逆子釗亦爲備焉羸魯火反劉又音果谷力丁反劉又音冷摺本又作摺同思如反發吐刀反綠悅絹

反下同素車芴蔽大襪素飾小服皆素車也芴讀爲蕪蕪音服蔽其襪服以素縗爲絲此卒哭所乘爲蕪君之道益著在車可以去戈戟蕪扶文反藻車藻

蔽鹿淺襪革飾直謂華藻也元謂藻水草蒼色以蒼土

聖車以蒼縗爲蔽也鹿淺襪以鹿夏皮爲覆答又以所

治去毛者絲之此既練所乘轍音總又音藻李一音

倉會駮車藿蔽然襪髮飾故書駮作龍髮爲輓杜子春

謂駮車邊側有漆飾也藿細葦席也以爲蔽者漆則成藿即吉也然果然也髮亦多黑少之色韋也此大祥所

乘輿音九髮音九反輿音次漆車藩蔽犴襜雀飾漆車漆音次來音七院胡玩反反雀黑多赤少之色章也此禫所乘

右喪車

外宗大喪則敘外內朝莫哭者內外宗及外命婦曰經直云外內鄭云內外宗及外命婦則內中以兼外宗外中不兼內命婦也經不云內外宗內外命婦者意欲見內是內宗舉內以見外其中則不得舉外以見內以其內命婦九嬪敘之也故九嬪職云大喪師敘哭者注云后哭衆乃哭內命婦九嬪敘之故鄭亦春官世婦大喪比外內命婦之朝

莫哭不敬者而苛罰之苛譴也疏曰大喪謂王喪殯後有朝夕哭事外命婦朝廷殯

大夫士之妻內命婦九嬪以下以尊卑為位而哭而有不敬者則呵責罰之春官哭位條內有天子之喪

別姓而哭肆師令序哭內宗序哭九嬪師序哭位此條通用當互考朝夕哭不帷緣孝子心

文獻通考卷一百一十五王禮禮記

欲見殯殯也既踊則施其房鬼神尚幽闇也雜記士備入而后朝夕踊備猶

國君之喪嫌主人哭入則踊疏曰此一節論君喪羣

臣朝夕踊哭之事備盡也國君喪嗣國孝子雖朝夕先入即位哭必待諸臣皆入列位畢後乃俱踊者也士畢

最後故舉士入於畢也所入有前後而相待踊者孝子哀深故前入也踊須相視為節故俟齊也

右朝夕哭

司服大喪共其奠衣服奠衣服今座上魏衣也疏曰守祧職云遺衣服載焉鄭云大

斂之餘也至祭祀之時則出而陳於座上此則奠衣服者也陳小斂奠條內有封人飾牛牲等七官又陳大

斂條內有司凡筮設葦席素几皆此條所通用此條後凡奠通用當互考

右朝夕奠

奠人喪事共其薦簋羞簋謂設奠時疏曰設猶大也大奠朔月月半薦新祖奠遣

奠之類也。按士喪禮月半不殷奠。注云：土月半不復如朔月盛奠。下等者疏云：下尊者以下大夫以上有月半奠。故士禮月半不殷奠。而此有月半奠也。陳小敏條內有封人等七官。陳大斂條內有司几筵設鞶席。素凡朝夕奠條內有司服共奠衣服。皆此條通用。此條凡後殷奠通用。當考。天子諸侯之喪斬衰者奠前。注見

右朔月月半殷奠

按儀禮正經所載惟士喪禮而天子諸侯大夫之禮闕焉。勉齊黃氏著儀禮經傳通解因小戴喪大記一篇合周禮禮記諸書以補其闕。然後粲然可

考。今所敘國恤於黃氏禮書中撮取其專言天子喪禮處次第其節奏如前以見三代國哀之制。然

文獻通考

卷宿字

王禮

三

禮記所言君皆國君也。其專言天子者無幾。而注疏家以諸侯之禮通之於天子亦可槩見。周禮所言雖皆天子之禮。然惟職掌所及則載之而不關於職掌者無可考。則亦豈無遺軼。姑敘其所可知者。爾自始此至殷奠敘於此而卜宅以至窆虞則敘於山陵條下。至於與臣民通用之禮則自有黃氏專書更不贅述。

王禮考十六

國恤

漢高祖十二年夏四月甲辰帝崩於長樂宮丁未發喪

大赦天下五月丙寅葬長陵已下已下皇太子羣臣皆

反至太上皇廟羣臣曰帝起細微撥亂世反之正平定

天下為漢太祖功最高上尊號曰高皇帝丙寅太子即

皇帝位即葬日也賜給喪事者二千石錢二萬六百石以上

萬五百石二百石以下至佐史五千視作斥上者將軍

文獻通考卷一百二十一王禮

四十金斤上壙上二千石以下有差

漢舊制皇帝崩三日小斂室中牖下作栗木主長八

寸前方後圓圍一尺置牖中望外內張縣絮以彰外

以皓木大如指長三尺四枚纏以皓皮四方置牖中

主居中央七日大斂棺椁以稻糲飯羊舌祭之牖中

已葬收主為木函藏廟太室中西牆壁坎中去地六

尺一寸當祠則設座於坎中下祠之出主置篋蓋上

立之牖中高皇帝主長九寸上林給栗木長安祠廟

作神主東園祕棺則梓棺素木長丈三尺崇廣四尺

高皇帝崩舍以珠纏以緹繪十二重以玉為襦如鎧

狀連縫之以黃金爲縷腰以下玉爲札長廣二寸半
爲柙下至足亦縫以黃金爲縷請諸衣衾斂之凡乘
輿衣服已御輒藏之崩皆以斂不制裁一尺新繪帛
也

帝初登遐朝臣稱曰大行皇帝

魏孫毓曰大行之稱起於漢氏漢書曰大行在前
殿又曰大行無遺詔諡法大行受大名小行受小
名初崩未諡而嗣帝已立臣下所稱辭宜有異故
謂之大行言其有大德行必受大名若稱諡也

文帝後七年夏六月帝崩於未央宮遺詔曰朕聞之蓋
文獻通考

卷五十五

王禮

二

天下萬物之萌生靡不有死死者天地之理物之自然
奚可甚哀當今之世咸嘉生而惡死厚葬以破業重服
以傷生吾甚不取且朕既不德無以佐百姓今崩又使
人重服久臨以罹寒暑之數師古曰罹音離遭也哀人父子傷長
老之志損其飲食絕鬼神之祭祀以重吾不德謂天下
何朕獲保宗廟以眇眇之身託於天下君王之上二十
有餘年矣賴天之靈社稷之福方內安寧

臣瓚曰方四
方也丙中也

猶云

中外靡有兵革朕既不敏常畏過行以差先帝之遺德

惟年之久長懼於不終今乃幸以天年得復供養於高
廟朕之不明與嘉之其奚哀念之有

師古曰帝自言或
者豈朕見之不明

乎以不可加爲嘉耳然朕自謂得終天年供養高廟其爲可嘉之事無所哀念也今俗語猶然其意可曉

令天下吏民令到出臨三日皆釋服無禁取婦嫁女祠

祀飲酒食肉自當給喪事服臨者皆無踐伏儼曰踐翦也謂無斬衰

也孟康曰踐跣也晉灼曰漢語作跣經帶無過三寸無

跣徒跣也師古曰孟晉二說是也

布車及兵器應劭曰無以布衣車及兵器也服虔曰無

發民哭臨宮殿中殿中當臨者皆以旦夕各十五舉音

禮畢罷非旦夕臨時禁無得擅哭臨以下師古曰爲下棺也音義與

高紀同服大紅十五日小紅十四日織七日釋服服虔曰皆當言

大功小功布也織細布衣也應劭曰紅者中祥大祥以

紅爲領絲織者禘也凡三十六日而釋服矣此以日易

月也晉灼曰漢書例以紅爲功也師古曰紅與功同服

晉二說是也此喪制者文帝自率已意創而爲之非有

文獻通考卷百五十一 王禮 三

取於周禮也何爲以日易月乎三年之喪其實二十七

月豈有三十六月之文禘又無七月也應氏既失之於

前而近代學者因循謬說未之思也他不在令中者皆以此令比類從事

布告天下使明知朕意霸陵山川因其故無有所改應劭

曰因山爲藏不復起墳山下川歸夫人以下至少使

流不遇絕就其水名以爲陵號劭婦夫人以下至少使

曰夫人已下有美人良人八子七令中尉亞夫爲車騎

子長使少使皆遣歸家重絕人類將軍屬國悍爲將屯將軍

復土將軍如淳曰主穿墳寶壙事師古曰穿墳出土下棺也已而寶之又卽以爲墳故云復土復反

還也音復土將軍發近縣卒萬六千人發內史卒萬五千臧郭穿

扶自反復土屬將軍武師古曰卽張武也賜諸侯王以下至孝悌力田

金錢帛各有數乙已葬霸陵

公非劉氏曰文帝制此喪服斷自己葬之後其未葬之前服斬衰漢諸帝自崩至葬有百餘日者未葬則服不除矣按翟方進傳後母終既葬三十六日起視事以身備漢相不敢逾國家之制此其證也說者遂以日易月又不通既葬之日皆大繆也考之文帝意既葬除重服制大紅小紅所以漸卽吉耳

致堂胡氏曰文帝減節喪紀負萬世譏責以小仁害大仁固有罪矣然遺詔所諭者謂吏民耳太子嗣君豈吏民歟而景帝冒用此文乃自短三年之

文獻通考

卷宿三

王禮

四

制是不爲君父服斬縗自景帝始也且天子之所不以不遂服三年者何謂哉謂妨政事邪謂費財用邪謂防攝政之人邪謂妨政事孰先於國家之大憂也謂費財用卽不得不可以爲悅財用固所以行禮也謂防攝政之人則自堯舜至周末未聞有攝政之人而奪喪君之國者至於爲臣民嫁娶祠祀之故則用輕廢重尤爲不倫揆之以理稽之以事無一而可不法堯舜三代乃安然以刻薄之景帝爲師而無所戒懼特謂位尊勢隆得以自便是不知理義之爲大也寥寥千載惟晉武欲行古制

而尼於裴杜之邪說獨魏孝文天性仁厚斷以不
疑雖不盡合禮文而哀戚之情溢於杖經讀其史
者猶惻然感動想見其爲人可謂夷狄之有君不
如諸夏之亡也豈不惜哉

按後之儒者皆以爲短喪自孝文遺詔始以爲深
譏然愚考之三年之喪自春秋戰國以來未有能
行者矣子張問曰書云高宗諒陰三年不言何謂
也子曰何必高宗古之人皆然蓋時君未有行三
年喪者故子張疑而問之而夫子答以古禮皆然
蓋亦歎今人之不能行也滕文公問喪禮於孟子

文獻通考

卷百三

王禮

五

欲行三年之喪父兄百官皆不欲曰吾宗國魯先
君莫之行吾先君亦莫之行也魯最爲秉禮之國
夫子稱其一變可以至道而尙不能行此則他國
可知漢初禮文大率皆承秦舊秦無禮義者也其
喪禮固無可考然杜預言秦燔書籍李意而行亢
上抑下漢祖草創因而不革乃至率天下皆終重
服旦夕哀臨經羅寒暑禁塞嫁娶飲酒食肉制不
稱情是以孝文遺詔斂畢便葬葬畢制紅禫之文
以是觀之則孝文之意大槩欲革秦之苛法耳蓋
古人所謂方喪三年所謂爲天王斬衰者亦以資

於事父以事君其義當然然檀弓言天子崩三日
祝先服五日官長服七日國中男女服三月天下
服又言君之喪諸達官之長杖則亦未嘗不因其
官之崇卑情之淺深而有所隆殺秦務欲尊君卑
臣而驅之以一切之酷法意其所以令其臣民者
哭臨之期衰麻之制必有刻急而不近人情者是
以帝矯其敝釋其重服而爲大功小功纖釋其久
臨而爲三十六日詔語忠厚懇惻與異時振貸勸
課等詔皆仁人之言豈可訾也帝之詔固不爲嗣
君而設而景帝之短喪亦初不緣遺詔也何也蓋

文獻通考

卷一百一十五

王禮

六

古者天子七月而葬諸侯五月而葬雖通喪必以
三年然亦以葬後爲卽吉之漸宋桓公卒未葬而
襄公會諸侯於蔡邱故書曰宋子貶之也晉悼公
卒旣葬未終喪而平公會諸侯於溴梁則書以晉
侯矣晉獻公卒奚齊未葬而遇殺則稱君之子卓
旣葬而遇弑則稱君明未葬則不可明其爲君也
自春秋以來諸侯多不能守五月之制蓋欲急於
從吉也滕文公五月居廬未有命戒蓋孟月雖諱
以三年之喪而文公僅能五月未葬之前
守諒陰之制耳然至秦始皇以七月崩於沙邱九
月葬漢高祖崩凡二十二日而葬葬之一日而惠

帝卽位文帝崩凡七日而葬葬之三日而景帝卽位蓋葬期愈促矣必葬而卽位者可知其以吉禮卽位也必促葬期者可知其決不能諒陰三年也景帝之所遵者惠帝之法惠帝之所遵者春秋以來至亡秦之法耳豈孝文遺詔爲之乎劉公非言翟方進後母死葬後三十六日起視事以身備漢相不敢逾國家之制以爲明證然詳孝文之詔旣不爲嗣君而設亦未嘗以所謂三十六日者爲臣下居私喪之限制也俗吏薄孝敬而耽榮祿是以竝緣此詔之語遂立短喪之法以便其私至方進之時遂指爲漢家之法耳

文獻通考

卷一百一十五

王禮

七

平帝元始五年崩於未央宮大赦天下有司議曰禮臣不殤君皇帝年十有四歲宜以禮斂加元服奏可王莽欲眩惑天下示忠孝使吏六百石以上皆服喪三年東漢志皇帝不豫太醫令丞將醫入就進所宜藥嘗藥監近臣中常侍小黃門皆先嘗藥過量十二公卿朝臣問起居無閒太尉告請南郊司徒司空告請宗廟告五嶽四瀆羣祀竝禱求福疾病公卿復如禮登遐皇后詔三公典喪事百官皆衣白幘不冠閉城門宮門近臣中黃門持兵虎賁羽林郎中署皆嚴宿衛官府各警北軍

五校繞宮屯兵黃門令尚書御史謁者晝夜行陳三公啓手足色膚如禮皇后皇太子哭踊如禮流浴如禮守

宮令兼東園匠將女執事黃絲緹繪金縷玉柙如故事

漢舊儀曰帝崩含以珠纒以緹繪十二重以玉爲齋如鐘狀連縫之以黃金爲纒腰以下以玉爲札長一尺二寸半爲柙下至足亦縫以黃金纒請諸衣衾飯含珠玉斂之凡乘輿衣服已御輒薰之崩者以斂

如禮禮稽命徵曰天子飯以珠含以玉諸侯飯盤水如

禮周禮凌人天子喪供夷盤水鄭元曰夷之言尸也實

大盤廣八尺長一丈二尺深三尺漆赤中也百官哭臨殿下是日夜下竹使

符告郡國二千石諸侯王應劭曰凡與郡國守相竹使

刻篆書第一至第五張晏曰符以代古之圭璋從簡易也此下大喪符木猶斯比竹使符到皆

文獻通考

卷禧三

王禮

八

伏哭盡哀漢舊制發兵皆以銅虎符其餘徵調竹使而已符第合會爲大信見杜詩傳小斂

如禮東園匠考工令奏東園祕器表裏洞赤虞文晝日

月鳥龜龍虎通璧偃月牙檜梓宮如故事大斂於兩楹

之閒五官左右虎賁羽林五將各將所部執虎賁戟屯

殿端門陞左右廂中黃門持兵陞殿上夜漏羣臣入晝

漏上水大鴻臚設九賓隨立殿下謁者引諸侯王立殿

下西面北上宗室諸侯四姓小侯在後西面北上治禮

云三公就位殿下北面特進次中二千石列侯次二千

石六百石博士在後羣臣陪位者皆重行西上位定大

鴻臚言具謁者以聞皇后東向貴人公主宗室婦女以

次立後皇太子皇子在東西向皇子少退在南北面皆

伏哭大鴻臚傳哭羣臣皆哭三公升自阼階安梓宮內

珪璋諸物近臣佐如故事嗣子哭踊如禮周禮珪璋

渠眉疏璧琬以斂尸鄭司農曰珪珪有捷盧也謂珪璋

璧琬疏璋皆為開渠為珪璋沙除以斂尸令汁得流去

也鄭元曰以斂尸者以大斂焉加之也渠眉玉飾之溝

琬也以組穿聯六玉溝琬之中以斂尸珪在左璋在首

琬在右珪在足璧在背琬在腹蓋取

象方明神之也疏璧琬者通於天地東園匠武士下釘

衽斂去牙喪大記曰君蓋用漆三柱太常上太牢奠太

官食監中黃門尚食次奠執事者如禮太常大鴻臚傳

哭如儀三公奏尚書顧命太子即日即天子位於柩前

請太子即皇帝位皇后為皇太后奏可羣臣皆出吉服

文獻通考卷宿王王禮九

入會如儀太尉升自阼階當柩御坐北面稽首讀策畢

以傳國玉璽綬東面跪授皇太子即皇帝位中黃門掌

兵以玉具隨侯珠斬蛇寶劍授太尉告令羣臣羣臣皆

伏稱萬歲或大赦天下遣使者詔開城門宮門罷屯衛

兵羣臣百官罷入成喪服如禮文帝遺詔無布車及兵

器應劭曰不施輕車介三公太常如禮故事百官五日一會臨故吏二千石

刺史在京都郡國上計掾史皆五日一會天下吏民發

喪臨三日文帝遺詔先葬二日皆旦晡臨既葬釋服無禁嫁

娶祠祀文帝遺詔文有飲食酒肉自當給佐史以下布

衣冠幘經帶無過三寸臨庭中文帝遺詔武吏布幘大冠大

司農出見錢穀給六丈布置以葬大紅十五日小紅十四日織七日釋服

應劭曰紅者中祥大祥以紅爲領織禭也凡三十六日而釋

部刺

史二千石列侯在國者及關內侯宗室長吏及因郵奉奏諸侯王遣大夫一人奉奏甲臣請驛馬露布奏可

太皇太后皇太后崩司空以特牲告諡事於祖廟如儀長樂太僕少府大長秋典喪事三公奉制度他皆如禮

儀

光武中元二年二月戊戌帝崩於南宮前殿遺詔曰朕

無益百姓皆如孝文皇帝制度務從省約

文帝葬皆以瓦器不以金

銀銅錫爲飾因其山不起墳

刺史二千石長吏皆無離城郭無遣吏

文獻通考

卷三

王禮

十

及因郵奏

說文曰郵境上行書舍也

光武崩趙熹爲太尉受遺詔典喪禮時藩王皆在京

師自王莽篡亂舊典不存皇太子與東海王等雜上

同席熹乃正色扶下諸王以明尊卑顯宗崩熹復典

喪事再奉入行禮事脩奉

顯宗永平十八年八月壬子帝崩遺詔無起寢廟藏主

於光烈皇后更衣別室

冲帝崩太后以揚徐盜賊強盛恐驚擾至亂欲須所徵

諸侯王到乃發喪李固對曰帝雖年幼猶天下之父今

日崩亡人神感動豈有臣子反共掩匿乎昔秦皇亡於

沙邱胡亥趙高隱而不發卒害扶蘇以亡國近北鄉侯
薨閭后兄弟及江京等亦共掩蔽遂有孫程手刃之事
此天下大忌不可之甚也太后從之

趙典爲廚亭侯帝崩時禁藩國諸侯不得奔弔典獨
慨然解印綬符策赴縣而馳到京師州郡及大鴻臚
竝執處其罪公卿百寮嘉典之義表請以租自贖詔

書許之

魏武王以禮送終之制襲稱之數繁而無益俗又過之
先自制送終衣服四篋題識其上春秋冬夏曰有不諱
隨時以斂金珥珠玉銅鐵之物一不得送遺命百官當

文獻通考

卷三十三

王禮

士

臨殿中者十五舉音葬畢便除

文帝黃初三年作終制

見山陵門

帝崩國內服三日

明帝時毛皇后崩未葬詔宜稱大行尙書孫毓奏武宣
皇后崩未葬時稱太后文德皇后崩侍中蘇林議皇后
皆有諡未葬宜稱大行以爲古禮無稱大行之文按漢
天子稱行在所言不常居崩曰大行者不返之稱也未
葬未有諡不言大行則嫌與嗣天子同號至於后崩未
葬禮未立后宜無所嫌故漢氏諸后不稱大行謂未葬
宜直稱皇后詔曰稱大行所以別存亡之號故事亦然
今當如稱議稱大行

晉文帝之喪臣民皆從權制三日除服既葬武帝亦除之然猶素冠蔬食哀毀如居喪者秋八月帝將謁崇陽陵羣臣奏言秋暑未平恐帝悲感摧傷帝曰朕得奉瞻山陵體氣自佳耳又詔曰漢文不使天下盡哀亦帝王至謙之志當見山陵何心無服其議以纓經從行羣臣自依舊制尚書令裴秀奏曰陛下既除而復服義無所依若君服而臣不服亦未之敢安也詔曰患情不能跂及耳衣服何在諸君勤勤之至豈苟相違遂止中軍將軍羊祜謂傅元曰三年之喪雖貴遂服禮也而漢文除之毀禮傷義今主上至孝雖奪其服實行喪禮若因此文獻通考

登宿王

王禮

三

復先王之法不亦善乎元曰以日易月已數百年一旦復古難行也祜曰不能使天下如禮且使主上遂服不猶愈乎元曰主上不除而天下除之此爲但有父子無復君臣也乃止戊辰羣臣奏請易服復膳詔曰每感念幽冥而不得終苴經之禮以爲沈痛況當食稻衣錦乎適足激切其心非所以相解也朕本諸生家傳禮來久何至一旦便易此情於所天相從已多可試省孔子答宰我之言無事紛紜也遂以疏素終三年

司馬公曰三年之喪自天子達於庶人此先王禮

經百世不易者也漢文師心不學變古壞禮絕父

子之恩虧君臣之義後世帝王不能篤於哀戚之情而羣臣諂莫肯釐正至於晉武獨以天性矯而行之可謂不世之賢君而裴傳之徒固陋庸臣習常玩故不能將順其美惜哉

泰始四年皇太后崩有司奏前代故事倚廬中施白纁帳萼素牀以布巾裹革輅音遙輦版輿細犢車皆施縑裹詔不聽但令以布衣車而已其餘居喪之制不改禮文有司又奏大行皇太后當以四月二十五日安厝故事虞著裘服既虞而除其內外官寮皆就朝晡臨位御服訖各還所次除裘服詔曰夫三年之喪天下之達禮也

文獻通考

卷一百一十五

王禮

三

受終身之愛而無數年之報柰何葬而便即吉情所不忍也有司又奏世有險易道有洿隆所遇之時異誠有由然非忽禮也方今戎馬未散王事至殷交須聽斷以熙廣績昔周康王始登翼室猶戴冕臨朝降於漢魏既葬除釋諒陰之禮自遠代而廢矣惟陛下割高宗之制從當時之宜詔曰夫三年之喪所以盡情致禮葬已便除所以不堪也當敘吾哀懷言用斷絕柰何柰何有司又固請詔曰不能篤孝勿以毀傷爲憂也誠知衣服末事耳然今思存草土率當以吉物奪之乃所以重傷至心非見念也每代禮典質文皆不同耳何爲限以近制

使達喪闕然乎羣臣又固請帝流涕久之乃許然猶素冠蔬食以終三年如文帝之喪

十年武元楊皇后崩既葬帝及羣臣除喪卽古先是尙書祠部奏從博士張靖議皇太子亦從制俱釋服博士陳達議以爲今制所依蓋漢帝權制興於有事非禮之正皇太子無有國事自然終服有詔更詳議尙書杜預以爲古者天子諸侯三年之喪始同齊斬既葬除喪服諒陰以居心喪終制不與士庶同禮漢氏承秦天下爲天子脩服三年漢文帝見其下不可久行而不知古制更以意制祥禫除喪卽古魏氏直以訖葬爲節嗣君皆

文獻通考

卷一百一十五

王禮

十四

不復諒陰終制學者非之久矣然竟不推究經傳考其行事專爲王者三年之喪當以縗麻終二十五月嗣君苟若此則天子羣臣皆不得除喪雖志在居篤更逼而不行至今世主皆從漢文經典由處制者非制也今皇太子與尊同體宜復古典卒哭除縗麻以諒陰終制於義旣不應不除又無取於漢文乃所以篤喪禮也於是尙書僕射盧欽尙書魏舒問杜預證據所依預云傳稱三年之喪自天子達此謂天子絕期惟有三年喪也非謂居喪縗服三年與士庶同也故后世子之喪而叔向稱有三年之喪二也周公不言高宗服喪三年而云諒

陰三年此釋服心喪之文也叔向不譏景王除喪而譏其燕樂已早明既葬應除而違諒陰之節也春秋晉侯享諸侯子產相鄭伯時簡公未葬請免喪以聽命君子謂之得禮宰咺來歸惠公仲子之賵傳曰甲生不及哀此皆葬除服諒陰之證先儒舊說往往亦見學者未之思耳喪服諸侯爲天子亦斬縗豈可謂終服三年邪上考七代未知王者君臣上下縗麻三年者謂下推將恐百世之主其理一也非必不能乃事勢不得故知聖人不虛設不行之制仲尼曰禮所損益雖百世可知此之謂也於是欽舒從之遂命預造議奏曰禮記三年之喪

文獻通考

卷宿王

王禮

五

自天子達又云父母之喪無貴賤一也又云端縗喪車皆無等此通謂天子居喪衣服之節同於凡人心喪之禮終於三年亦無服喪三年之文然繼體之君猶多荒寧自從廢諒陰之制至今高宗擅名於往代子張致疑於當時此乃賢聖所以爲譏非譏天子不以服終喪也秦燔書籍率意而行亢上抑下漢祖草創因而不革乃至率天下皆終重服旦夕哀臨經罹寒暑禁塞嫁娶飲酒食肉制不稱情是以孝文遺詔斂畢便葬葬畢制紅禫之除雖不合高宗諒陰之義近於古典故傳之後嗣於時預脩陵廟故斂葬得在浹辰之內因以定制近至

明帝存無陵寢五旬乃葬安在三十六日此當時經學
疏略不師前聖之病也魏氏革命以既葬爲節合於古
典然不垂心諒陰同譏前代自秦始開元陛下追遵諒
陰之禮慎終居篤允臻古制超絕於殷宗天下歌德誠
非靖等所能原本也天子諸侯之禮當以具矣諸侯惡
其害已而削其籍今其存者惟士喪一篇戴聖之記雜
錯其閒亦難以取正天子之位至尊萬幾之政至大羣
臣之衆至廣不同之於凡人故大行既葬祔祭於廟則
因疏而除之已不除則羣臣莫敢除故屈已以除之而
諒陰以終制天下之人皆曰我王之仁也屈已以從宜

文獻通考

卷五十五

王禮

六

皆曰我王之孝也既除而心喪我王猶若此之篤也凡
臣子等亦焉得不自勉以崇禮此乃聖制移風易俗之
本高宗所以致雍熙豈惟纓裳而已哉若如難者更以
權制自居疑於屈伸狀一業反降欲以職事斷則父在爲

母期父卒三年此以至親屈於至尊之義也出母之喪
以至親爲屬而長子不得有制體尊之義升降皆從不
敢獨也況皇太子配貳之至尊與國爲體固宜遠遵古
禮近同時制屈除以寬諸下協一代之成典君子之於
禮有直而行曲而報有經而等有順而去之存諸內而
已禮云非玉帛之謂喪云惟纓麻之謂乎此既臣等所

謂經制大義且卽實近言亦有不安全皇太子至孝烝
烝發於自然號眺之慕匍匐殯宮大行旣奠往而不反
必想像乎故彷徨寢殿若不變從諒陰則東宮臣僕義
不釋服此爲永福官屬當獨衰麻從事出入殿省亦難
以繼今將吏雖蒙同二十五月之事寧至於大臣亦奪
其制昔翟方進自以身爲漢相居喪三十六日不敢逾
國典而況於皇太子臣等以爲皇太子宜如前奏除服
諒陰制於是太子遂以厭降之議從國制除纓麻諒陰
終制

晉尙書問今大行崩舍章殿安梓宮宜在何殿博士

文獻通考

卷一百一十五

王禮

七

卞推楊雍議曰臣子尊其君父必居之以正所以盡
孝敬之心今太極殿古之路寢梓宮宜在太極殿依
周人殯於西階旣殯之後別奠下室之饌朝夕轉易
諸所應設祭朔望牲用宜所施行按禮具咎推雍議
按禮天子日食少牢月朔太牢喪禮下室之饌如他
日宜隨御膳朝夕所常用也朔望則奠用太牢備物
又問按景帝故事施倚廬於九龍殿上東廂今御倚
廬爲當在太極殿下諸王廬復應何所權琳議按尙
書顧命成王崩康王居於翼室先儒云翼室於路寢
今宜於太極殿上諸王宜各於其所居爲廬朝夕則

就位哭臨

成帝咸康七年皇后杜氏崩詔外官五日一入臨內官朝一入而已

康帝建元元年正月晦承恭杜皇后周忌有司奏至尊期年應改服詔曰君親名教之重也權制出於近代耳於是素服如舊固非漢魏之典也

咸康中恭皇后山陵司徒西曹屬王濛議立奔赴之制曰三代垂文觀時損益今服教之地遠於古之九服若守七月之斷遠近一槩者懼非通制請王畿以南南極五嶺非守見職周年不至者宜勤註黃紙有

文獻通考

卷宿王

王禮

六

爵土者削降永嘉中江統議不奔山陵但三年不敘於義爲輕今更立如牒若方伯授用雖未有王命猶不與停散同今見在官卽吉之後去職不及凶事無所貶責萬里外以再周爲限自此以內明依前牒雖在父母喪其責不異黃門郎徐衆等駁濛云若如濛議見在官者已拘於制度不得奔赴至於旣去雖不及哀臣子之情何得不暫致身哉臣謂喪紀雖過去職者故宜還赴詔可濛又申述前議曰喪紀有數吉凶有斷豈可當於縞素旣終而制無限之責哉若除喪使奔當以何服素服敘哀則在廷已吉陵無哭禮

若元冠致敬宜曰朝謁非奔喪之謂若服外更立限斷則不知所準若不計遠近同服內則立制漫而無斷詔又付尚書左丞王彪之議云昔太寧之難奔赴無過三年之限恭皇后不宜逾先制禮爲君之母妻居處飲食術爾君已除喪而後聞喪不稅而責其奔此臣所疑也且宜一依濛所上詔曰令輕此制於名教爲不盡矣今直以議者旣衆不必改先制宜依濛所上施行八年成帝崩尚書殷融上言司徒西曹屬王濛以周年爲限不及者除名付之鄉論臣以爲夫

名教興於義厚忠孝發於自然不嚴而著不肅而成

文獻通考

卷一百一十五

王彪

七

者也舊禮國有大諱外任不得離部冗散之人發哀公巷初無課限有不奔之制按永平初先帝稱宣帝遺詔乃不得令子弟詣陵惟蕩陰奔赴多不逮及始爲其制以篤一時顧觀人情未有肅媿徒興簡默正足以彰至道之不弘表臣子之不義宜遵前代聞凶行喪三日而已詔曰孝慈起於自然忠厚發於天成若道不喪豈有今弊弊至醜薄反之何期況以今日之弊而欲廢準式於頽俗求自仁於吾朝其於理化也無乃迂乎融曰重啓依王濛所上爲條制康帝建元初融又議定不應奔赴山陵據周魯有喪而魯人

不弔孔子所答曾子當謂國內卿大夫耳非如今日
見在方外者也尙書僕射顧和議按禮記曾子問父
母之喪既引及塗聞君薨如之何穀梁傳曰周人魯
人各有喪周人弔魯人不弔周人雖有喪遣可也魯
人當親行事故不弔也

哀帝章皇太妃薨帝欲服重江彪啓先王制禮應在總
服詔欲降期彪又啓馱屈私情所以上嚴祖考於是制
總麻三月

孝武帝寧康二年七月簡文帝崩再周而遇閏博士謝
攸孔粲議魯襄二十八年十二月乙未楚子卒實閏月

文獻通考

卷宿王

王禮

字

而言十二月者附正於前月也喪事先遠則應用博士
吳商之言以閏月祥謝安王邵鄭襲殷康袁宏殷茂車
允劉遵劉耽意皆同康曰過七月而未及八月豈可謂
之逾朞必所不了則當從其重者宏曰假值閏十二月
而不取者此則歲未終固不可得矣漢書以閏爲後九
月明其同體也襲曰中宗肅祖皆以閏月崩祥除之變
皆用閏之後月先朝尙用閏之後月今閏附七月取之
何疑亦合遠日申情之言又閏是後七而非八也豈逾
月之嫌乎尙書令王彪之侍中王混中丞譙王恬右丞
戴謚等議異彪之曰吳商中才小官非名賢碩儒公輔

重臣爲時所準則者又取閏無證據直掣遠日之義越祥忌限外取不合卜遠之理又丞相桓公嘗論云禮二十五日大祥何緣越朞取閏乃二十六日乎於是啓曰或以閏附七月宜用閏月餘者或以閏名雖附七月而實以三旬別爲一月故應以七月除者臣等與中軍將軍沖參詳一人大禮宜準經典三年之喪十三月而練二十五日而畢禮之明文也陽秋之義閏在年內則略而不數明閏在年外則不應取之以越朞忌之重禮制祥除必正朞月故也已酉晦帝除編卽吉

徐廣論曰凡辨義詳禮無顯據明文可以折中則

文獻通考

卷五

王禮

三

禮疑從重喪易寧戚順情通物固有成言矣彪之不能徵援正義有以相屈俱以名位格人君子虛受心無適莫豈其然哉執政從之過矣

武帝以來國有大喪輒廢樂終三年惠帝太安元年太子喪未除及元會亦廢樂穆帝永和中爲中原山陵未脩復頻年元會廢樂是時太后臨朝后父褚裒薨元會又廢樂孝武太元六年爲皇后王氏喪亦廢樂孝武崩太傅錄尚書事會稽王道子議山陵之後通婚嫁不得作樂以一期爲斷

孝武寧康中崇德太后褚氏崩后於帝爲從嫂或疑其

服博士徐漢議以爲資父事君而敬同又禮其夫屬父道者其妻皆母道也則夫屬君道妻亦后道矣服后宜以資父之義魯譏逆祀以明尊尊今上躬奉康穆哀皇及靖后之禮致敬同於所天豈可敬之以君道而服廢於本親謂應服齊縗朞於是帝制朞服

孝武帝太元十五年淑媛陳氏卒皇太子所生也有司參詳母以子貴贈淑媛爲夫人置家令典喪事太子前衛率徐逸議喪服傳稱與尊卑者爲體則不服其私親又君父所不服子亦不敢服故王公妾子服其所生母練冠麻衣旣喪而除非五服之常則謂之無服從之

文獻通考

卷宿五

王禮

三

安帝隆安四年孝武太皇太后李氏崩疑所服何澄王雅車允孔安國徐廣議太皇太后名位允正體同皇極理制備盡情禮彌申陽秋之義母以子貴旣稱夫人禮服從政故成風顯夫人之號昭公服三年之喪子於父之所生體尊義重且禮祖不馱孫固宜遂服無屈而緣情立制若嫌明文不存則疑斯從重謂應同於爲祖母後齊襄朞永安皇后無服但一舉哀百官亦一朞詔可宋武帝永初元年黃門侍郎王準之議鄭元喪制二十七月而終學者云得禮按晉初用王肅議祥禫共月遂以爲制江左以來唯晉朝施用縉紳之士猶多遵鄭義

宜使朝野一體詔可

永初三年武帝崩蕭太后制三年之服

文帝元嘉十七年七月元皇后崩兼司徒給事中劉溫持節監喪神武門設凶門柏歷至西上閣皇太子於東宮崇正殿及永福省並設廬諸皇子未有府第者於西廡設廬太子心喪三年心喪有禫無禫禮無成文代或兩行皇太子心喪畢詔使博議有司奏喪禮有禫以祥變有漸不宜便除卽吉故其閒服以綌縞也心已經經十三月大祥十五日祥禫變除禮畢餘情一周不應復有再禫宜下以爲永制詔可

文獻通考

卷一百三

王禮

三

後魏自道武以來及諸帝悉依漢魏之制旣葬公除孝文帝太和十四年太皇太后馮氏徂帝勺飲不入口者五日哀毀過禮中部曹華陰楊椿諫曰陛下苟祖宗之業臨萬國之重豈可同匹夫之節以取僵仆羣下惶灼莫知所言且聖人之禮毀不滅性縱陛下欲自賢於萬代其若宗廟何帝感其言爲之一進粥於是諸王公等皆詣闕表請時定兆域及依漢魏故事竝太皇太后終制旣葬公除詔曰自遭禍罰恍惚如昨奉侍梓宮猶希髣髴山陵遷厝所未忍聞冬十月王公復上表固請詔曰山陵可依典冊衰服之宜情所未忍帝欲親至陵

所戍辰詔諸常從之具悉可停之其武衛之官防侍如法癸酉葬文明太皇太后於永固陵甲戌帝謁陵王公固請公除詔曰比當別敘在心已卯又謁陵庚辰帝出至思賢門右與羣臣相慰勞太尉丕等進言曰臣等以老朽之年歷奉累聖國家舊事頗所知聞伏惟遠祖有大諱之日唯侍送梓宮者凶服左右皆盡從吉四祖三宗因而不改陛下以至孝之性哀毀過禮伏聞所御三食不滿半溢晝夜不釋經帶臣等叩心絕氣坐不安席願少抑至慕之情奉行先朝舊典帝曰哀毀常事豈足關言朝夕食粥粗可支任諸公何足憂怖祖宗情專武

文獻通考

卷一百一十五

王禮

三

略未脩文教朕今仰稟聖訓庶習古道論時此事又與先世不同朕且以所懷別問尙書游明根高閻等公可聽之帝因謂明根等曰聖人制卒哭之禮授服之變皆奪情而漸今則旬日之間言及卽吉特成傷理對曰臣等伏尋金冊遺旨逾月而葬葬而卽吉故於下葬之初奏練除之事帝曰朕惟中代所以不遂三年之喪蓋由君上違世繼主初立君德未流臣義不洽故身襲袞冕行卽位之禮朕誠不德在位過紀足令憶兆知有君矣於此之日而不遂哀慕之心使情禮俱失深可痛恨高閻曰杜預晉之碩學論自古天子無有行三年之喪者

以爲漢文之制閭與古合雖叔世所行事可承踵是以
臣等僂僂干請帝曰竊尋金冊之旨所以奪臣子之心
令早印吉者慮廢絕政事故也羣公所請其志亦然朕
今仰奉冊令俯順羣心不敢闕默不言以荒庶政唯欲
縗麻廢吉禮朔望盡哀誠情在可許故專欲行之如杜
預之論於孺慕之君諒陰之主蓋亦誣矣祕書丞李彪
曰漢明德馬后保養章帝母子之道無可間然及后之
崩葬不淹旬尋已從吉然漢章不受譏明德不損名願
陛下遵金冊遺令割哀從議帝曰朕所以眷戀縗經不
從所議者實情不能忍豈徒苟免嗾嫌而已哉今奉終
文獻通考

卷一百一十五

王禮

五

儉素一已遵仰遺冊但痛慕之心事繫於予庶聖靈不
奪至願耳高閭曰陛下旣不除服於上臣等獨除服於
下則爲臣之道不足又親御縗麻復聽朝政吉凶事雜
臣竊爲疑帝曰朕今逼於遺冊唯望至碁雖不盡禮藎
結差申羣臣各以親疏貴賤遠近爲除服之差庶幾稍
近於古易行於今羣臣又言春秋烝嘗事難廢闕帝曰
自先朝以來恆有司行事朕賴蒙慈訓常親致敬今昊
天降罰人神喪恃想宗廟之靈亦輟歆祀脫行享薦恐
乖冥旨羣臣又言古者葬而卽吉不必終禮此乃二漢
所以經論治道魏晉所以綱理庶政也帝曰旣葬卽吉

蓋季俗多亂權宜救世耳二漢之盛魏晉之興豈曰簡略喪禮遺忘仁孝哉平日之時公卿每稱當今四海晏安禮樂日新可以參美唐虞比盛夏商及至今日卽欲苦奪朕志使不逾於魏晉如此之意未解所由李彪曰今雖治化清晏然江南有未賓之吳漠北有不臣之虜是以臣等猶懷不虞之慮帝曰魯公帶經從戎晉侯墨衰敗敵固聖賢所許如有不虞雖越綈無嫌而況衰麻乎豈可於晏安之辰豫念軍旅之事以廢喪紀哉古人亦有稱王者除纓而諒陰終喪者若不許朕纓服則當除衰拱默委政冢宰二事之中惟公卿所擇游明根曰文獻通考

卷一百一十五

王禮

三

淵默不言則大政將曠仰順聖心請從衰服太尉丕曰臣與尉元歷事五帝魏家故事尤諱之後三月必迎神於西禳惡於北具行吉禮自皇始以來未之或改帝曰若能以道事神不迎自至苟失仁義雖迎不來此乃平日所不當行況居喪乎朕在不言之地不應如此喋喋但公卿執奪朕情遂成往復追用悲絕遂號慟羣官亦哭而辭出

致堂胡氏曰孝文慕古力行尤著於喪禮其始終

情文亦粲然可觀矣自漢以來未之有也後世孺

慕之君可不景仰而先王是憲乎方孝文之欲三

年也在廷之臣無一人能將順其美者莫不沮遏
帝心所陳每下若非孝文至情先定幾何不爲邪
說所惑邪禮曰百官備百物具不言而事行者扶
而起齊縗之喪蓋對而不言也若夫八事之權非
經禮也今孝文百官備矣百物具矣是宜三日而
粥三月而沐期三月而練冠三年而祥使禮廢而
復起如古之高宗焉而羣臣狃於漢制雜以國俗
使其君不得自由其初守禮違衆欲行通喪甚力
其終也不能三年於是期而祥改月而禫是用古
者父在爲母之服不中節矣無乃不得其本遂殺
其末邪夫禮惟其當而已施之當則如被袞冕而
執鎮圭施之不當是衣狐白裘而坐諸草莽也豈
不惜哉

文獻通考

卷一百一十五

王禮

七

宣武帝延昌四年正月帝崩於式乾殿侍中中書監太
子少傅崔光等奉迎太子於東宮入自萬歲門至明陽
殿哭踊久之欲待明乃行卽位之禮太尉崔光曰天位
不可暫曠何待至明光等請太子止哭立於東序于忠
元昭扶太子西面哭十數聲止光奉冊進璽綬太子跪
受服皇帝袞冕之服御太極殿前光等降自西階夜直
羣臣立於庭中北面稽首稱萬歲

按先儒言古者天子崩太子卽位其別有四始死則正嗣子之位顧命所謂逆子釗于南門之外延入翼室是也旣殯則正繼體之位顧命所謂王麻冕黼裳入卽位是也逾年正改元之位春秋所書公卽位是也三年正踐祚之位舜格于文祖及伊尹以冕服奉太甲歸于亳是也漢以來遵短喪之制廢諒陰之說以日易月則逾年三年卽位之禮不復聞大槩於纘經之中行嗣服之吉禮矣然漢高祖以四月甲辰崩五月丙寅葬其日惠帝卽位則在崩後二十三日文帝以六月己亥崩乙巳葬

文獻

通考

卷一百一

王禮

一

景帝以丁未卽位則在崩後九日葬後三日蓋西都人主皆預爲陵寢故升遐之後不復循古者七月之制蓋有自崩至葬不及旬日者是以嗣君卽位多在旣葬之後至東漢則葬期漸遲於是始制令以大行柩前卽位而歷代遵之蓋猶在旣殯之後也今魏宣武方崩而太子不俟明卽位母乃太促乎且當時魏傳世旣久時屬承平有何急迫之虞而於親肉未寒之時不待旦而襲其位乎孝文賢主力追古道以行親喪肅宗幼冲輔臣無識不能導之以率乃祖攸行而有此過舉魏德告終有

由矣

後周武帝母叱奴太后崩帝居倚廬朝夕供一溢米羣臣表請累旬乃止及葬帝祖跣之陵所詔曰三年之喪達於天子但軍國務重須自聽朝縗麻之禮率遵前典百僚宜依遺令既葬而除公卿固請依權制周主不許卒由三年之制五服之內亦令依禮

致堂胡氏曰自漢文短喪之後能斷然行三年者惟晉武帝魏孝文周高祖可謂難得矣然春秋之義責備賢者晉武既爲裴杜所惑行禮不備魏孝文之禮若備矣而服非所服周高祖縗麻苦塊卒

文獻通考

卷三

王禮

三

三年之制最爲賢行然推明通喪止於五服之內不及羣臣非所以教天下著於君臣之義也而又在喪頻出遊幸無門庭之寇興師伐鄰此皆禮所不得爲者由高祖不學左右無稽古之臣以輔成之也使高祖至心如魏晉二君而講禮如孝文之詳訓臣下以方喪三年不出遊幸不動兵革以終禮制雖三代何以加諸

