

讀禮通考

自九十九
至四十六

内閣文庫			
番號	漢	1829	
冊數	160 (153)		
函號	別	5	1

讀禮通考卷第九十四

淺草文庫

經筵講官禮部侍郎兼翰林院學士教習庶吉士大清會典統志副總裁明史總裁徐乾學

葬考十二

上陵

後漢書祭祀志古不墓祭漢諸陵皆有園寢承秦所爲也說者以爲古宗廟前制廟後制寢以象人之居前有朝後有寢也月令有先薦寢廟詩稱寢廟奕奕言相通也廟以藏主以四時祭寢有衣冠几杖象生之具以薦新物秦始出寢起於墓側漢因而弗改故陵上稱寢殿起居衣服象生人之具古寢之意也建武以來關西諸陵以轉久遠但四時特牲祠帝每幸長安謁諸陵乃太牢祠自雒陽諸陵至靈帝皆以晦望二十四氣伏臘及四時祠廟日上飯太官送用物園令食監典省其親陵

所宮人隨鼓漏理被枕具盥水陳嚴具

世祖紀建武六年夏四月丙子幸長安始謁高廟遂有

事十一陵

有事謂祭也左傳曰有事于太廟高祖長陵惠帝安陵文帝霸陵景帝陽陵武帝茂陵昭帝平陵宣帝杜陵元帝渭陵成帝延

平帝康陵

○十年秋八月己亥幸長安祠高廟遂有事十

一陵○十八年春三月壬午祠高廟遂有事十一陵○

二十二年春閏月丙戌幸長安祠高廟遂有事十一陵

明帝紀永平元年春正月帝率公卿已下朝於原陵如

元會儀

乾學案漢不師古諸帝之廟不立於京師而

各立於陵側故有朔望及時節諸祭此實祭

廟非祭陵也又皆祠官致祭天子不親行即

世祖祭長安諸陵止因巡幸而祭之亦非特

祭其率百官而特祭於陵實自明帝始也

通典後漢都雒陽以關西諸陵久遠但四時犧牲祀每

帝西幸即親謁其雒陽陵每正月上丁祀郊廟畢以次

上陵百官四姓親家婦女公主諸大夫外國朝者侍子

郡國計吏會陵晝漏上水大鴻臚設九賓隨立寢殿前

鍾鳴謁者贊禮引客羣臣就位如儀乘輿自東廂下太

常道出西向拜折旋升階拜神座退後公卿羣臣謁神

座太官上食太常樂奏食畢舞文始五行之舞樂闋羣

臣受賜食畢郡國上計吏以次前當神軒告其郡國穀

價人所疾苦欲神知其動靜孝子事親盡敬愛之心也

最後親陵遣計吏賜之帶珮八月飲酎上陵禮亦如也

至靈帝皆以弦晦二十四氣伏社臘及四時祀祠廟日

上飯太宮人隨鼓漏理被枕盥水陳嚴具

司徒掾從公行到陵見其儀愀然謂同座者曰聞古不墓祭朝廷有上陵之禮始為可損今見其儀察其本意乃知孝明至孝惻隱不可易舊或曰本意云何昔在長安時其禮不可盡得聞也光武即世始葬於此明帝嗣位踰年羣臣朝士感先帝不復聞見此乃躬帥公卿百僚就園陵而創焉尚書階西祭設神座天子事亡若存之意也以帝聖孝之心親服三年又在園陵初興此儀仰察几筵下顧羣臣悲切之心必不可堪邕見太傅胡廣曰國家禮有煩而不省者昔不知先帝用心周密之至於此也廣曰然子當載之以示學者邕退而記焉

胡寅曰送死之禮即遠而無近至於墓則終事盡矣人子孝思不忘則專精於廟享而已矣蓋墓藏體魄而致生之是不知也廟以宅神而致死之是不仁也

此聖人制禮明乎幽明之故仁智合而禮義盡也既以送形而往安於地下迎精而反主於廟中而又致隆於陵園如元會儀上食奏樂郡國奏計言民疾苦是反易陵廟之理以體魄為有知虛廟祏而不重皆違禮也明帝此舉蓋生於原廟蔡邕不折衷於聖人之制而直論其情情豈有既哉

通典魏文帝詔曰先帝躬履節儉遺詔省約子以述父為孝臣以繼事為忠古不墓祭皆設於廟先帝高平陵上殿皆毀壞車馬還廐衣服藏府以從先帝儉德之志遂革上陵之禮及齊王在位九載始一謁高平陵晉書禮志宣帝遺詔子弟羣官皆不得謁陵於是景文遵旨至武帝猶再謁崇陽陵一謁晉平陵然遂不敢謁高原陵至惠帝復止也逮於江左元帝崩後諸公始有

謁陵辭告之事蓋由眷同友執率情而舉非洛京之舊也成帝時中官亦年年拜陵議者以為非禮於是遂止以為永制至穆帝時褚太后臨朝又拜陵帝幼故也至孝武崩驃騎將軍司馬道子曰今雖權制服至於朔望諸節自應展情陵所以一周為斷於是至陵變服單衣煩黷無準非禮意也及安帝元興元年尚書左僕射桓謙奏百僚拜陵起於中興非晉舊典積習生常遂為近法尋武皇帝詔乃不使人主諸王拜陵豈惟百僚謂宜遵奉於是施行及義熙初又復江左之舊宋書及通典俱不載武帝泰始二年八月詔曰此上旬先帝棄天下日也便以周年吾煢煢當復何時一得敘人子之情邪思慕煩毒欲詣陵瞻侍以盡哀憤主者具行備太宰安平王孚尚書令裴秀尚書僕射武陔等奏陛下至孝蒸蒸哀思

罔極衰麻雖除哀毀疏食有損神和秋節尚有餘暑謁見山陵悲感摧傷羣下竊用竦息以為宜降抑聖情以慰萬國詔曰孤煢忽爾日月已周痛慕摧感永無逮及欲瞻奉山陵以敘哀憤體氣自佳耳又已涼便當行不得如所奏也主者便具行備又詔曰漢文不使天下盡哀亦帝王至謙之志當見山陵何心而無服其禮以衰經行秀等重奏曰臣聞上古喪期無數後世乃有年月之漸漢文帝隨時之義制為短喪傳之於後陛下社稷宗廟之重萬方億兆之故既從權制除衰麻羣臣百姓吉服今者謁陵以敘哀慕若加衰經進退無當不敢奉詔詔曰亦知不在此麻布耳然人子情思為欲令哀喪之物在身蓋近情也羣臣自當案舊制秀等又奏曰臣聞聖人制作必從時宜故五帝殊樂三王異禮此古今

所以不同質文所以迭用也陛下隨時之宜既降心克已俯就權制既除衰麻而行心喪之禮今復制服義無所依若君服而臣不服亦未之敢安也參議宜如前奏詔曰患情不能跂及耳衣服何在諸君勤勤之至豈苟相違

宋書自元嘉以來每歲正月輿駕必謁初寧陵復漢儀也世祖太宗亦每歲拜初寧長寧陵

魏書太和十六年九月辛未高祖哭於文明太后陵左終日不絕聲素幕越席為次侍臣侍哭壬申高祖以忌日哭於陵左哀至則哭侍哭如昨帝二日不御膳癸酉朝中夕三時哭拜於陵前夜宿鑿玄殿是夜徹次甲戌帝拜哭辭陵還永樂宮

通典唐貞觀十三年太宗朝於獻陵先是日宿設黃麾

仗周衛陵寢至是質明七廟子孫及諸侯百僚蕃夷君長皆陪列於司馬門內太宗至小次降輿納履哭入闕門西再拜慟絕不能興禮畢改服入於寢躬親執饌閱視高祖先后服御之物悲慟左右侍御者莫不歔欷禮畢太宗自出寢宮步過司馬門泥行二百餘步上入寢哭踊絕於地進至東階西向再拜號慟久之乃進太牢之饌加珍羞具品引太尉無忌司空勣越王貞趙王福曹王明及左屯衛將軍程知節並入執爵進俎上至神座前拜哭奠饌閱先帝先后衣服拜辭訖行哭出寢北門乃御小輦還宮○高宗永徽二年有司言謹案獻陵三年之後每朔及月半上食其冬夏至伏臘清明社節等日亦上食其昭陵請依獻陵故事上從之六年正月謁於昭陵有司先設儀衛於陵寢質明七廟子孫二王

後百僚州鎮蕃牧四夷君長等並陪列於位皇帝降輦
 入次易服出次行哭就位再拜擗踊慟絕禮畢又改服
 奉謁寢宮其妃嬪公主先於神座右侍列如平生帝
 入寢門即哭瞻視幄座踊絕於地進至東階西面再拜
 號哭乃進牢饌珍羞引三公諸王入執爵進俎帝至神
 座前再拜哭自奠饌閱先帝先后衣服更增感絕拜辭
 訖行哭出寢北門○中宗景龍二年是時每日奠祭太
 常博士彭景直上疏曰謹案三禮正文無諸陵日祭之
 事又案禮論譙周祭志云天子之廟始祖及高祖祖考
 皆每月朔加薦新以象平生朔食也謂之月祭二祧之
 廟時祭無日祭此譙周所著與古禮義合本無日祭之
 文今諸陵月祭有朔食月半并諸節日科則古禮殷事
 之義矣諸節日猶薦新之義矣故玄注禮記云殷事朔

日月半薦新之奠也又注儀禮云月朔月半猶平常之
 朝夕也大祥之後即四時焉此則古者祭皆在廟近代
 以來始分月朔月半及諸節日祭於陵寢至後漢陵寢
 致祭無明文以言自魏三祖以下不於陵寢致祭並符
 於古禮至於江左亦不崇園寢及齊梁陳其祭無聞今
 參詳以為三禮者不刊之書懸諸日月外傳所記不與
 經合不可依憑其諸陵請準禮停日祭帝曰禮因人情
 事有沿革陵寢如昨祇薦是常乍覽此奏但增哀慕乾
 陵宜依舊朝晡進奠昭獻二陵每日一進以為恒式○
 舊制每年四季之月常遣使往諸陵起居是日太常博
 士唐紹上疏曰自安宅兆禮不祭墓當謂送形而往山
 陵為幽靜之宮迎精而返宗廟為享薦之室但以仲月
 命使巡陵鹵薄衣冠禮容必備自天授以後時有起居

因循至今乃為常事起者以起動為稱居者以居止為名參候動止何如義非陵寢之法生事以禮必勤於定省死葬以禮宜闕於安厝豈可以事居之道行送往之禮敢辭命使勞繁但恐不安靈域又降誕之日穿鍼之辰皆以贖命為名時人多有進奉今聖靈日遠仙駕難攀進止起居恐乖先典請停四季及降誕并節日起居陵使但準式二時巡陵庶幾合禮經陵寢安謐不從○
 玄宗開元二十年四月制曰寒食上墓禮經無文近代相傳寢以成俗士庶有不合廟享何以用展孝思宜許上墓同拜埽禮於塋南門外奠祭饌訖泣辭食餘饌任於他處不得作樂仍編入五禮永為恒式二十三年四月勅顯昭乾定橋恭六陵朔望上食歲冬至寒食日各設一祭如節祭共朔望日相逢依節祭科橋陵除此口

外仍每日進半口羊食天寶二年七月勅曰朕承丕業肅恭祀事至於諸節常修薦享且詩著授衣令存休澣在於臣子猶及恩私恭事園陵未標令式自今以後每至九月一日薦衣於陵寢貽範千載庶展孝思且仲夏端午事無典實傳之淺俗遂乃移風況乎以孝道人因親設教變游衣於漢紀成獻服於禮文宣示庶僚令知朕意

開元禮皇帝拜五陵將拜陵所司承制內外宣攝隨職供辦前發二日太尉告太廟如常儀將作預修理拜謁之所及寢宮務極潔敬不得喧雜尚舍直長去陵十里所設行宮奉御鋪御座齋室如常儀守宮設從駕百官及皇親諸親客使位及次如常儀尚舍又於謁拜陵所道西量設小次又於寢宮前之西南設大次東向御座

如常儀守宮量設侍臣次於大次西南又設羣官應陪位者次於侍臣次之西南隨地之宜皆東向北上文官在北武官在南朝集使於武官之南尚食預備太牢之饌珍羞庶品務極豐潔太常滌瑱牲牢及粢盛光祿司農及長祠人供辦如式拜謁前一日皇帝至行宮詣齋室仗衛如式陵令以玉冊進御署訖近臣奉出陵令受訖奉禮設御位于陵東南隅西向其有山谷又設位于寢宮之內寢殿東階之東南西向隱暎則隨地設位望陵而拜又設百官位于陵所行從官皇親諸親及客使等分方位於神道之左右相對為首寢宮所於大次之前分方序立如常並隨地之宜拜謁日未明五刻諸衛量設黃麾大仗於陵寢陳布諸陵寢舊宿衛人各依本職掌不得移動未明三刻行從百官及皇親五等以上諸親三等以上并客使等應陪位者俱就位侍中版奏請中嚴其布位及進嚴典儀相贊設之近仗就陳如常未

明一刻侍中版奏外辦皇帝素服乘馬以出勅侍臣上馬曲直華蓋繖扇侍衛如常儀詣陵西南小次所司控馬以入少頃侍中版奏外辦皇帝步出次博士引太常卿太常卿前導皇帝至位立太常卿前奏請再拜博士與太常卿退立皇帝再拜太常卿又前奏請再拜皇帝又再拜於後奉禮曰再拜贊者承傳陪位者皆再拜又再拜訖凡贊拜進退皆通事舍人贊相以後準此少頃太常卿前奏請辭皇帝再拜又再拜奉禮曰贊者承傳陪位者再拜又再拜太常卿引皇帝還小次乘馬出次勅侍臣上馬儀仗侍衛詣寢宮皇帝從陵迴詣大次乘馬以入其仗衛等各立以俟其行從百官及皇親諸親并客使等並依位序立於大次之前所司嚴潔具酒饌侍中版奏外辦皇帝步出大次博士引太常卿太常卿前導皇帝至寢宮南門仗衛停於門外其應從入

之官臨時博士引太常卿前導皇帝入內門取東廊進至寢

殿東階之東南南向立定太常卿前奏再拜訖引皇帝

升東階當神座前北面再拜訖又當皇后神座前再拜

訖入進省服翫拂拭牀帳勅所司進太牢之饌加備珍

羞陳設若有太子諸王公主陪葬柩城內並於寢殿東廊下所司致祭功臣陪祭者於東廊下各奠饌布位量定獻官行事太常卿

引皇帝出詣酒尊所司酌酒進其尊姑陳於堂戶外之東南如常儀皇帝入奠酒

三爵訖當神坐前北面立太祝二人對持玉冊於室戶

外之右東向跪讀文訖皇帝再拜又再拜若更進奠服

翫即躬自執陳訖太常卿引皇帝出戶當神座前北面

立太常卿奏請辭皇帝再拜又再拜訖太常卿引皇帝

出中門太常卿前奏請權停其從官及行事官並出大門外奉候其守宮使內

侍官引內官帥寢宮內人謁見訖皇帝出侍衛如常儀

還大次少頃若猶宿即乘馬還行宮若更向前陵即於

大次便進發皆近侍預奏取進止與仗衛計會

皇后拜五陵所司預設大次於寢宮之東隨地之宜東

向鋪御座如常入設先朝妃嬪次於大次之南守宮設

大長公主長公主及諸親婦人命婦等次於妃嬪之南

皆東向及拜謁之處皆障以行帷前一日內謁者設中

宮御位於寢宮東大次前近東東向又設先朝妃嬪以

下位於御位西南各於其次之東皆重行東面以北為

上又設司贊位於妃嬪東北東面掌贊二人在南差退

皇帝發行宮後皇后乘四望車如常行之式發行宮大

次改服假髻白練單衣服內典引各引妃嬪以下就位

立訖內侍版奏外辦司官引尚宮尚宮引皇后每尚宮前導皆司官先引

出就位尚服負宗寶以從如式立定尚儀前奏再拜退復位皇后再

拜司贊曰再拜掌贊承傳諸陪位者皆再拜少頃尚儀

又前奏請再拜辭皇后再拜司贊曰再拜掌贊承傳諸
 陪位者皆再拜尚宮引皇后還大次謁寢宮如常儀皇
 后初還大次內典引各引陪位者退皇后拜陵訖於寢
 宮東大次改服鈿釵禮衣若服常服臨時聽進止乘輿詣寢宮尚服負
 琮寶以從侍衛如常先朝妃嬪大長公主長公主陪從
 如常式至寢宮北門降輿入大次皇后既入寢宮尚宮
 引皇后侍從如常詣寢殿前西階之西東面立其妃嬪
 公主等陪從立於皇后之西南皆東面北上又設司贊
 位於妃嬪東北東面掌贊二人在南差退在位者立定
 尚儀前奏再拜皇后再拜司贊曰再拜掌贊承傳妃嬪
 以下皆再拜訖尚宮引皇后升自西階入室妃嬪公主等仍立於階下詣
 先帝神座前北面再拜訖尚宮又引皇后詣先帝皇后
 神座前北面再拜訖尚宮引皇后進省先后服翫訖引

退西廂東面立進食訖皇帝出尚宮引皇后從出降自
 西階復階下位尚儀奏再拜辭皇后再拜訖司贊曰再
 拜掌贊承傳諸陪位妃嬪等皆再拜尚宮引皇后之大
 次更衣妃嬪以下皆更衣皇帝過皇后出寢宮北門乘
 四望車還行宮侍從如來儀

附 公卿巡陵

唐會要高宗顯慶五年二月二十四日上以每年二時
 太常卿少卿分行二陵事重人輕文又不備鹵簿威儀
 有闕乃詔三公行事太常卿少卿為副太常造鹵簿事
 畢則納於本司仍著於令○開元十五年二月二十四
 日勅每年春秋二時公卿巡陵初發準式其儀仗出城
 欲至陵所十里內還具儀仗所須馬以當界府驛馬充
 其路次供遞車兩來載儀仗推輅三十人餘差遣並停

所司別供須依常式○二十七年八月十二日勅古者分命公卿巡陵率皆乘輅以備其儀雖則是常不可廢闕而事有適要亦在變通宜令太僕等司每陵各支輅兩乘并儀仗等送之陵所貯掌既免勞煩無虧肅敬其公卿出城日如常儀至陵所準此○二十八年七月十八日制伏以八代祖宣皇帝七代祖光皇帝六代祖景皇帝五代祖元皇帝自昔追尊號謚稽古有則而陵寢所奉須廣彛章其建初起運二陵仍準興寧陵例置署官及陵戶自今以後每歲至春秋仲月宜分命公卿準諸陵例分往巡謁仍命每司準數造輅於陵署收掌以充備禮之用其建初啓運興寧永康等四陵年別四時及八節委所由州縣數與陵署相知造食進獻○天寶六載八月一日勅每年春秋二時巡謁諸陵差公一人

卿一人奉禮郎一人右校署令一人其奉禮郎右校署令自今後宜停至陵所差縣官及陵官攝行事其巡陵儀注宜令太常寺修撰一本送令管陵縣收掌長行用仍令博士助教習讀臨時贊相永為常式○貞元四年二月國子祭酒包佶奏每年二月八月差公卿等朝拜諸陵伏見陵臺所由引公卿至陵前其禮簡畧因循已久恐非盡敬謹案開元禮自公卿拜陵舊儀望宣傳所司詳定儀注稍令備禮以為永式勅旨宜令所司酌禮量宜取其簡敬於是太常約用開元禮制及勅文舊例修撰五月勅旨施行所司先擇吉日公卿待輅車鹵簿就太常寺發至陵所司於陵南北步道東設次西向北上公卿等到次奉禮設公卿位於北門外之左西向陵官在公卿位東南執事官又於其南西向北上設奉禮

位於陵宮西面贊者二人在南少退謁者引公卿出次就位贊引諸官就位立奉禮曰再拜贊者承傳在位者俱再拜謁者引公卿贊引引諸官出次以奉行畢退復位奉祭禮曰再拜贊者承傳在位者皆再拜謁者引公卿贊引引諸臣各就次以還若須灑埽及芟薙修理即隨事處分其奉禮即典謁等應須權攝請準天寶六載八月勅所管縣及陵官博士助教等充又準開元皇帝行諸陵即設太牢之饌其公卿朝拜備奉巡檢之禮並無牲牢元和元年正月禮儀使杜黃裳奏二月公卿拜諸陵準禮太上皇升遐準祭天地社稷其拜陵及諸饗祀並令權停制曰可○長慶元年六月二十七日吏部奏公卿拜陵通取尚書省及四品以上清望官中書省及諸司五品以上清望官及京兆少尹充從之三年正

月御史臺奏應差定拜陵公卿伏請除準式假令如吏部差定奏下後稱疾患事故者望同臨祭出齋例論罰又應拜陵公卿正衙辭後並合當日出城近來因循轉不遵守動經累日止宿於家受命不恭莫甚於此臣請申明舊制因事制酌宜計其道程前後辭發奏可

記曰案開元禮春秋二仲月司徒司空巡陵春則埽除枯朽秋則芟薙繁蕪埽除者當發生之時欲使茂盛也芟薙者當秋殺之時除去擁蔽且慮火災也今巡陵公卿皆持斧擊樹三發謂之告神其為不經一何甚也

宋史禮志上陵之禮古者無墓祭秦漢以降始有其儀至唐復有清明設祭朔望時節之祀進食薦衣之說○五代諸陵遠者令本州長吏朝拜近者遣太常宗正卿

或因行過親謁○宋初春秋命宗正卿朝拜安陵以太
牢春祠

太祖乾德三年始令宮人詣陵上冬服歲以為常○開
寶九年太祖幸西京過鞏縣謁安陵奠獻

太宗雍熙二年宗正少卿趙安易言昨朝拜安陵永昌
陵有司止設酒脯香以未明行事不設燭燎又先赴永
昌陵後赴安陵及帝后二位不徧拜頗愆於禮事下有
司議曰案開元禮春秋二仲月司徒司空巡陵不設牲
牢之祀今請如宗廟薦享少加裁減除不設登釧牙槃
食及太常登歌外餘悉如大祠朝拜日有司豫於陵南
百步道東設次具翦除器以備灑埽設宗正卿位於北
外之左西向設官位於卿之東南執事官又於其南俱
西向北上設祭器禮料酒饌於北門內宗正卿以下各

就位再拜盥手奠酒讀祝冊再拜先赴安陵次永昌陵
次孝明孝惠懿德淑德皇后陵從之

真宗景德三年帝將朝諸陵以宰臣王旦為朝拜諸陵
大禮使太常禮院言朝陵故事合排小駕鹵簿唐太宗
朝獻陵宿設黃麾仗周衛陵寢今請周設黃麾仗又唐
制前一日陵令以玉冊進御親書近臣奉出陵令受之
今請造行冊四幅祝畢焚之其百官位舊設陵所從祝
官及皇親客使分於神道左右貞觀中並陪列司馬門
內今望準舊儀施行又舊儀詣寢宮至大次之時設百
官位奏請行禮望令先入赴寢殿立班貞觀中皇帝至
小次素服乘馬檢會今年正月車駕朝拜明德欝宮止
服素白衣當時皇帝在大祥之內今既服除望止服淡
黃袍又案貞觀永徽故事朝陵皆先親後尊拜辭訖出

還大次便進發今望先朝永熙陵行事及辭皇帝皆兩次再拜陪位官每陵亦各兩次再拜今請皇帝詣安陵參辭四度再拜永昌永熙陵各兩度設拜舊儀逐寢殿上食備太牢之饌珍羞庶品近以羊豕代太牢今請備少牢之祭設奠讀冊畢復詣寢宮上珍羞庶品別行致奠之禮又舊儀前發二日太尉告太廟今請依禮徧告六室詔特服素白衣行事次序如告太廟餘依所請四年正月車駕次鞏縣罷鳴鞭及太常奏嚴金吾傳呼既至齋於永安鎮行宮太官進蔬膳是夜漏未盡三鼓帝乘馬却輿輦繖扇至安陵素服步入司馬門行奠獻禮諸陵亦然又詣下宮凡上宮用牲牢祝冊有司奉事下宮備膳羞內臣執事百官陪位又詣元德太后陵奠獻別於陵西南設幄殿祭如下宮禮畢徧詣孝明孝惠孝

章懿德淑德明德莊懷七后陵遂單騎從內臣巡視陵闕而親奠夔魏岐郟安周六王及恭孝太子諸墳其三陵陪葬皇子皇孫公主之未出閣者及諸王夫人之蚤亡者各設位次諸陵下宮之東序安陵百二十一墳量設三十位男子女子共祝版二昌陵十五墳量設十位熙陵八墳量設五位並祝版一以致祭焉辰後暫詣幄次更衣復詣諸陵奉辭有司以朝拜無辭禮帝不忍故復往仍遣官祭一品皇親諸親墓大中祥符四年正月祀汾陰經鞏縣有司請於訾村王臺設幄殿置三陵神坐皇帝鞞袍就幄設香酒時果牙盤食奠獻而命大臣以香幣酒脯詣諸陵致告駕還復行親謁之禮帝素服乘馬至永安縣齊於行宮夜漏未盡二鼓詣三陵及元德太后明德皇后陵奠獻哀慟未明禮畢復詣四陵奉辭

省視几筵奠獻如初禮又徧詣諸后陵諸王墳致奠命
 中使徧祭皇親諸親墳及汝州秦王墳是歲命禮官定
 春秋二仲遣官朝陵儀注以祭服行事專差宗正卿一
 員朝拜三陵別遣官二員分拜諸陵又製長竿檐牀二
 副置陵奉祝版遣寬衣軍士三十二人輿送陵下其後
 添差陵廟行禮官四員選朝官京官宗姓者充翰林學
 士錢惟演言春秋朝陵載於舊式公卿親往蓋表至恭
 唐顯慶中始詔三公行事天寶以後亦遣公卿巡謁蓋
 取朝廷大臣不必須同國姓後參用太常宗正卿晉開
 運中亦命吏部侍郎近年以來止遣宗正等官人輕位
 卑實虧舊制望自今於丞郎諸司三品內遣官闕則差
 兩省諫舍以上所冀仰副追孝之心以成稽古之美○
 景祐初滄州觀察使守節言寒食節例遣宗室拜陵而

十月令內司賓往非所以致恭乃詔宗室正刺史以上
 一員朝拜四年減栢子戶安陵永昌永熙各留四十戶
 永定五十戶會聖宮十戶慶曆二年寒食十月朔宗室
 刺史以上聽更往朝陵皇祐三年太常博士李壽朋奏
 帝后諸陵薦饗皆有時獨昭憲皇后以合葬安陵不及
 時祭禮院言朝拜儀注牲牢並如太廟常饗例諸陵止
 奠一爵而安陵奠兩爵兩贊再拜惟祭饌不兼設蓋有
 司相承失之於是詔安陵昭憲皇后祝版牲幣御封香
 依太廟同室禮更造諸陵祭器貯別庫三陵皆置卒五
 百人惟定陵以章獻太后故別置一指揮昭陵使甘昭
 吉引定陵例請置守陵奉先兩指揮京西轉運司請減
 定陵卒半以奉昭陵詔選募一指揮額五百人初永安
 縣官月朔朝定陵望朝三陵韓琦言昭陵未有朝日乃

令縣官朔望分朝諸陵

神宗熙寧中詔文臣自兩省武臣閣門使以上經過陵下並許朝拜又詔自今臣僚朝拜諸陵除見任嘗任執政官許進湯餘止奠獻薦新不特拜初故事車駕詣陵謂之親謁南渡之後此禮不舉故上陵或曰省視或曰保護或曰薦獻或曰祭告或曰致祭或曰望祭或曰修奉悉遣官不專於行禮也

高宗紹興元年六月太常寺言昭慈獻烈皇太后攢宮在越州會稽縣合依四孟朝獻禮例差宰執一員前一日赴攢宮泰寧寺宿齋至日行朝拜之禮詔同知樞密院事李回行禮二年三月知紹興府張守言昭慈顯烈皇后攢宮近在府界望許臣以時朝謁從之自是守臣皆許朝謁三年正月禮部太常寺言春秋二仲薦獻諸

陵乞於行在法惠寺設位望祭行禮從之自是每歲薦獻率循此制○十七年十一月殿中侍御史余堯弼言望舉行舊制於春秋二仲遣官詣永祐陵攢宮薦獻臣僚又言陵廟之祭月有薦新著在令典方今宗廟久已遵奉惟是永祐陵闕而未講望令有司討論舉而行之太常寺討論欲依政和五禮依典故令兩攢宮遵依每月檢舉差官行禮其新物令逐宮預行關報紹興府排辦從之二十七年六月詔永祐陵及昭慈聖獻皇后攢宮檢察承受以檢察官陵所為名三十年九月吏部言紹興府會稽知縣依倣陵臺令典故於階銜內帶兼主管攢宮事務量加優異

孝宗淳熙元年正月禮部太常寺言春秋二仲差太常少卿薦獻永祐陵攢宮并周視陵域如遇少卿有缺乞

五百一
從本寺前期取指揮差本寺以次官充攝所有今年仲
春薦獻即日見闕少卿差太常丞錢良臣自後春秋遇
少卿闕率以為例

寧宗慶元元年六月詔永阜陵孝宗皇帝攢宮每歲秋
季一就令所差監察御史恭詣朝拜檢察從御史臺申
請諸陵亦如之

政和禮春秋二仲薦獻諸陵儀時日○太常寺前期以

仲春擇日薦獻諸陵仲秋關太史局擇日報太常寺參酌

訖具時日敬告

齋戒○獻官以下沿路宿於驛舍不弔喪問疾作樂決
罰罪人及與穢惡至陵宿於齋所唯薦獻事得行其餘
悉禁前一日質明應行事執事陪位官並齋於陵所陵
給酒饌獻官已齋而却者通攝行事

受香表○前期太常寺卿奉香表至鞏縣驛以香表置
於腰輿與諸陵獻官以次從行至昭孝禪院禮直官引
香表腰輿置於堂上贊者引諸陵獻官於堂上東向立
禮直官引太常卿升堂西向立禮直官贊揖次贊者引
永安陵獻官稍前東向對立贊者以表授太常卿太常
卿搢笏接表執笏以表加於笏上禮直官贊各俛伏跪
太常卿授笏以表授永安陵獻官獻官搢笏接表訖各
執笏獻官加表於笏上禮直官贊各俛伏與贊者引獻
官退省視香表訖復置於腰輿從行至陵所次引諸陵
獻官授香表如上儀

陳設○前一日都監常服率其屬詣陵闕宮殿門升殿
行掃除於上降行掃除於下設神御座於殿上當中南
面向雅永安陵則設宣祖皇帝座稍西又設昭
憲皇后座於宣祖皇帝之東俱南向也陳香案及供奉之物

於座前訖闔宮殿門

永昌陵則先詣太祖皇帝陵陳設畢次詣孝惠皇后孝明皇后孝章皇后陵永熙陵則先詣太宗皇帝陵陳設畢

次詣淑德皇后懿德皇后明德皇后元德皇后陵永定陵則先詣真宗皇帝陵陳設畢次詣章懷皇后章穆皇后章獻明肅皇后莊懿皇后章惠皇后陵永昭陵先詣仁宗皇帝陵陳設畢次詣慈聖光獻皇后陵永厚陵先詣英宗皇帝陵陳設畢次詣宣仁聖烈皇后陵永裕陵先詣神宗皇帝陵陳設畢次詣欽聖憲肅皇后欽成皇后欽慈皇后惠恭皇后陵陳設

並如上儀

又設獻官以下次於門外薦獻日

行事前陳表於案上在右

惠恭皇后陳祝文

設揖位於殿門外獻官陪位官在西東

向監視禮事官太祝在東西向俱北上

凡設陪位官太祝位皆稍却

置燎

柴於爐內設望燎位於其北獻官陪位官在北南向西

上監視禮事官在西東向太祝在東西向又設獻官席

位於階東陪位官席位又於其南俱西向北上設監視

禮事官席位於庭南北向太祝在其後又設獻官位於

香案之北北向監視禮事官位於香案之西東向太祝

位於香案之東西向

省饌○前一日獻官以下常服並集獻官齋所肄儀太

祝習讀表文訖獻官詣厨閱饌物省鑊視滌漑晡後都

監帥其屬臨造神饌

行事○薦獻日質明獻官以下常服並詣陵南門外就

次奉饌者各陳於外都監帥其屬闕宮殿門進饌者設

饌具畢都監還監視禮事官先入升殿點閱陳設糾察

不如儀者次禮直官贊者禮生分引獻官以下詣殿門

外揖位立定

凡太常卿行事禮直官引詣陵獻官行事贊者引餘皆禮生引

禮直官贊揖訖

次引監視禮事官太祝入就殿庭席位北向立次引獻

官陪位官入就殿庭席位西向立禮直官詣獻官之右

贊請行事贊再拜在位者皆再拜次引監視禮事官太

祝升就位次引獻官詣神御香案前執事者奉香獻官

搯笏三上香執事者奉茶酒獻官跪執醎酌茶三祭酒

皆以虛醎授執事者執笏俛伏與少退立太祝搯笏取

表進詣神座右東向跪讀訖執笏興置表於案惠恭皇后陵即讀祝

文獻官再拜俱降復位準參安陵詣宣祖皇帝神御香案前行禮畢並如上儀

禮直官曰再拜在位者皆再拜次引獻官以下就望燎

位執事者取表置於燎柴惠恭皇后陵即取祝文置次引監視禮事官太

祝就望燎位禮直官曰可燎火燎半柴獻官以下詣殿

門外揖位立定禮直官贊禮畢揖訖退有司徹禮饌監

視禮事官監視收徹訖退永昌陵則先詣太祖皇帝陵行事畢次詣

則先詣太宗皇帝陵行事畢次詣淑德皇后懿德皇后明德皇后元德皇后永

定陵則先詣真宗皇帝陵行事畢次詣章懷皇后章穆皇后章獻明肅皇后莊

懿皇后章惠皇后陵永昭陵先詣仁宗皇帝陵行事畢次詣慈聖光獻皇后陵永厚陵

先詣英宗皇帝陵行事畢次詣宣仁聖烈皇后陵永裕陵先詣神宗皇帝陵行事畢次

詣欽聖憲肅皇后欽成皇后欽慈太常卿徧詣諸陵及下宮朝拜

皇后惠恭皇后陵行事並如上儀訖周視陵域應合掃除芟雜乃退

進獻諸陵上宮儀諸陵有司以元日中元冬至日節進

獻上宮

陳設○前一日都監常服帥其屬詣陵闕宮殿門升殿

行掃除於上降行掃除於下降設神御座於殿上當中

南面向唯永安陵則設宣祖皇帝座於殿上稍西又陳香案及供奉之

物於座前訖闔宮殿門具詣諸陵次第與前篇同進獻日行事前設都監

位於庭北向又設望燎位於門外都監南向香火內侍

位於其後

省饌○前進獻一日都監常服閱饌物詣厨省鑊視滌

漑晡後帥其屬臨造神饌

行事○進獻日質明都監以下常服帥其屬詣陵闕宮

殿門以俟陳設畢奉饌者各陳於外進饌者序入都監

香火內侍入就位再拜升殿都監詣香案前搢笏三上

香執笏少退再拜搢笏進湯次進酒饌恭奠於座前執

笏侍於側俟進酒饌畢徹酒再酌酒進次味至少移故處並香火內侍供應

再拜訖次請昭憲皇后神御香案前上香拜訖次逐位進湯進酒饌

俟酌獻畢進表

無即少頃進茶訖不進

徹饌洒熄香火俱降復位再拜出詣望燎位視燎畢闔宮殿門乃退

其詣諸陵次第與前篇同

進獻諸陵下宮儀時日○諸陵有司以元日冬至寒食

節第二第三日上元節等前後各一日中元節前一日

立春二月二日春社上巳重午初伏七夕秋社中秋望

日重陽下元節臘朔望各一日進獻下宮

陳設○前一日都監常服帥其屬闕寢宮門設神御座

南向其詣諸陵次第與前篇同陳供奉之物於座前訖闔寢宮門進獻日

行事首設都監位於庭北向香火內侍位其後焚獻者

仍設望燎位於門外都監南向香火內侍位其後唯永

定陵都監先詣真宗皇帝下宮陳設畢帥其屬詣章惠

皇后陵闕宮殿門升殿行掃於上降行掃除於下訖設

神御座於殿上當中南向陳香案及供奉之物於座前

訖闕宮殿門設行事望燎位同上儀永裕陵下宮惠恭

皇后位陳設並如諸陵下宮之儀

省饌○前進獻一日都監常服閱饌物詣厨省鑊視滌

濯晡後帥其屬臨造神饌若七夕中元節冬至日前一日造饌

行事○進獻日質明若七夕中元節前一日即未後都監以下常服帥其屬

闕寢宮門以俟陳設畢奉饌者各陳於外進饌者序入

都監香火內侍入就位再拜升自東階由殿後詣神御

室卷簾褰帷都監詣香案前搢笏三上香執笏少退再

拜逐位再拜詣每位神御前搢笏進湯次進酒饌恭奠於座前

執笏侍於側候進酒饌畢徹酒再酌酒進次味至少移故處並香火內侍供應俟酌獻畢進表無即不進

少頃進茶訖徹饌洒熄香火下帷簾闔牖戶俱降復位

再拜以出焚獻者詣望燎位執燎闔寢宮門乃退若永定陵則都監先詣真宗皇帝下宮行禮畢帥其屬詣章惠

上乃九

皇后陵闕宮殿門以俟降設訖行禮並如上儀闕宮殿門訖退永裕陵則都監先請神宗皇帝下宮行禮畢帥其屬請惠恭皇后位行禮並如上儀

薦新諸陵儀每月陵所遇有新物薦獻下宮孟春以韭菹茵

鳧比季春以筍菹白酪煮酒藕鮪魚如鮪魚闕代以鮪鮪孟夏以含桃李茶麥豚豕仲夏以黍鷄雞瓜杏林禽季夏以麥艾蓮蓬孟秋以黍稷棗梨葡萄仲秋以麻稻醴酒鷄季秋以白小豆兔栗榴栢孟冬以馬山藥仲冬以麀橘柑橙季冬以魚鮓

陳設○前薦新一日所司具新物詣陵所都監常服帥

其屬闕寢宮門設神御座如儀及陳供奉之物於座前

訖闕宮門薦新日未行事前設都監位於庭北香火內

侍位其後唯永定陵都監先請真宗皇帝下宮陳設畢帥其屬請章惠皇后陵闕宮殿門升殿行掃除於上降行掃除於下訖設神御座於殿

上當中南向陳香案及供奉之物於座前訖闕宮殿門設行事位如上儀

省饌○前薦新一日都監常服閱薦物視滌漑進饌者

詣厨省饌以時帥其屬臨造

行事○薦新日質明都監常服帥其屬闕寢宮門以俟

陳設畢奉薦物各陳於外序入都監香火內侍入就位

再拜升自東階由殿後詣神御室卷簾褰帷都監詣香

案前搯笏三上香執笏少退搯笏奉薦物恭置於神御

前訖出笏詣香案前再拜逐位再拜並香火內侍供應侍於側如食頃徹

畢洒熄香火下帷簾闔牖戶俱降復位再拜闕寢宮門

訖退若永定陵則都監先請真宗皇帝下宮行禮畢帥其屬請章惠皇后陵闕宮殿門俟陳設訖行禮並如上儀訖闕宮殿門乃退

明會典熙祖曰祖陵高帝之祖在泗州設祠祭署置奉祠一

負陵戶二百九十三戶供灑埽每歲冬至正旦以三太

牢祭熙祖并望祭德祖懿祖二陵清明中元孟冬及每

月朔望以三太牢本署官行禮

仁祖曰皇陵在鳳陽府設皇陵衛并祠祭署奉祀一負

祀丞三負置陵戶三千三百四十二戶供直宿灑埽內

選禮生二十四名供祭祀執事每歲冬至正旦以太牢

清明中元孟冬以少牢俱署官行禮朔望以少牢中都

留守司官行禮弘治元年勅內官一員監護凡官員以公事經過者俱謁陵

太祖孝陵設神宮監孝陵衛及祠祭署每歲聖旦正旦孟冬忌辰酒果行香清明中元冬至太牢致祭特遣勳舊大臣一員行禮南京各衙門文武官俱陪祭國有大事遣大臣祭告親王之國過南京者官員以公事入城者俱謁陵出城者詣辭

天壽山諸陵

成祖長陵仁宗獻陵宣宗景陵英宗裕陵憲宗茂陵孝宗泰陵武宗康陵世宗永陵穆宗昭陵神宗德陵光宗慶陵熹宗定陵

愍帝各設神宮監并衛及祠祭署凡清明中元冬至太牢致祭遣官行禮文武衙門堂上官各一員屬官各一員分詣陪祭忌辰及聖旦正旦孟冬亦遣官行禮止用香燭酒果無帛各衙門官不陪祭諸王之國詣諸陵謁辭景帝陵在金山祭遣儀賓行禮後遣駙馬及皇親行禮

睿宗顯陵在承天府設神宮監顯陵衛祠祭署置奉祀一員以戚屬為之給署印設禮生二十四名供祭祀執事陵戶六十戶供灑掃校尉二十名供巡視嘉靖十八年陞戚屬為都督僉事給欵差純德山掌祀關防職專守護始於太常寺選補奉祀及增祀丞一員如七陵之制二十七年照長陵制設左司樂一員右司樂三員佻長四名色長十四名教師十六名供祀鑄給顯陵供祀教坊司印信每歲清明霜降二聖忌辰遣鎮守湖廣勳臣行禮勳臣有故以守護奉祀官代行奉祀官有故則分守官代聖旦正旦中元孟冬冬至遣守護奉祀官行禮

山陵躬祭儀 ○一發京先期太常寺備告廟及祀陵祭品如常儀翰林院撰祭告文錦衣衛設丹陛儀衛扈行

兵部奏請簡命文武大臣居守京師請勅行事及奏請
 直守皇城四門京城九門分調提督武臣把守各山口
 關隘選點扈駕軍馬奏差科道官點開戶部關給扈從
 官軍行糧工部差官修理橋梁道路光祿寺預備御膳
 酒飯供具教坊司備大樂五府及九卿衙門正官司屬
 官各一員太常寺鴻臚寺堂屬官光祿寺太僕寺卿翰
 林院學士并日講官國子監祭酒順天府府尹六科官
 六員十三道官十三員俱從凡在途供事以便衣朝參
 以吉服前期一日上率后妃告於廟至早免朝駕發由
 長安左門后妃輦轎由東安門出扈從官前行居守官
 同文武百官俱吉服趨德勝門外候送駕過退駕至行
 宮在今華城進膳畢陞座從官朝冕行叩頭禮如常儀次日
 早從官朝參奏事畢鴻臚寺官引昌平州官吏師生及

公差有事官員見行五拜三叩頭禮朝罷從官先行至
 天壽山行宮候駕駕發后妃後從至天壽山紅門上降
 輦由左門入駕至行宮今名感思殿進膳畢上出陞座從官行
 叩頭禮畢退次日早從官朝參奏事如常儀○一致祭
 是日免朝質明上具青袍恭詣長陵致祭如常儀隆慶二年仍詣
永陵行禮萬曆八年仍詣永陵昭陵各行禮遣官六員青服各詣陵行禮從官俱青
 布服恭詣長陵陪祀祭畢先趨赴行宮候駕每日早朝
 參奏事如常儀○一回鑾是日早免朝從官先行至沙
 河行宮候駕駕至從官行叩頭禮如常儀次日早從官
 朝參奏事畢鴻臚寺官引昌平州官吏師生辭行禮如
 常儀朝罷從官先還駕由德勝門入文武百官及軍民
 耆老人等俱於門外候迎居守文武大臣伏謁駕前致
 辭行叩頭禮教坊司大樂鼓吹振作駕入告廟謁皇太

后禮畢

隆慶二年發京前一日及還京日並謁告奉先殿世宗几筵弘孝神香二殿

還宮越二日上御奉

天門文武官各具吉服致辭行禮

山陵遣祭儀○陳設用牲醴贊引引遣官由殿右門入

典儀唱執事官各司其事贊引引遣官就拜位執事捧

香合至香案贊引贊詣前導遣官至香案前贊跪贊上

香遣官三上香訖贊復位贊四拜通贊衆官同典儀唱奠帛行

初獻禮執事捧帛爵各跪獻於御案前訖贊跪通贊衆官皆跪贊

讀祝讀訖贊俯伏興平身通贊衆官同典儀唱行亞獻禮禮同初獻惟不

奠帛奠帛唱行終獻禮儀同亞獻贊四拜通贊衆官同典儀唱讀祝官捧祝進

帛官捧帛詣瘞位贊禮畢

各陵祝文○清明霜降曰時維仲春雨露既濡追念深恩不

勝悽愴謹用祭告伏惟尚享○中元冬至曰氣序流邁時

維中元追念深恩伏增哀感謹用祭告伏惟尚享凡祝文

皆備書謚號其文皆同但隨陵異稱○凡遇陵祭正統

元年諭是日與百官俱淺淡服色

丘濬大學衍義補臣案禮經無墓祭之文後世行之

雖非古也然祖宗體魄所藏留骨所在為子若孫者

漠然以土隴視之越歲踰時不一展省焉其情安乎

情之所不安義之所不當此禮所以貴乎義起也上

陵之禮三代以前雖不經見然自漢以後歷代相承

率不敢廢非不敢也蓋不忍也在漢初天子雖不躬

行然奉常屬官有寢園令長丞又有園郎寢郎園中

各有寢便殿日祭於寢時祭於便殿寢食四上曰丞

相以四時行園光武自建武六年至二十二年凡三

幸長安皆有事於上陵則固躬詣陵行禮也但未立

定制耳唐開元禮有天子上陵儀注又歲有清明設

祭朔望時節之祀宋又行於春秋歲以為常我朝上陵之禮凡三舉焉清明也中元也冬至也每遇行禮文武諸司各遣官一員而以親王或駙馬都尉主祀事天下無事天子於清明日亦時或一行其忌日則惟遣駙馬而百官不與焉其或藩王有來朝者亦許拜謁孝陵在南京內外臣僚有事經過者必先拜謁否則有罪臣竊以為人子於其親當一於禮而不可苟於其生也則既事之以禮矣迨其死也其體魄歸之於地者為宅兆以藏之其魂氣之在乎天者為廟祔以棲之其洋洋乎在廟祔者則固神事之其累累然在丘隴者安忍以死事之哉但為之制不可盡備宜視歲享而殺一事以神道而兼用吉凶之禮庶乎得古人起禮之意云

讀禮通考卷第九十四

讀禮通考卷第九十五

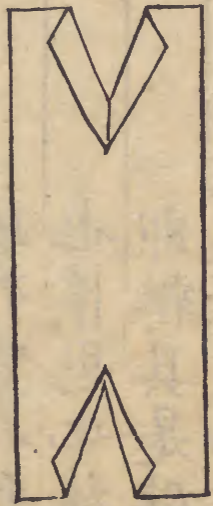
經筵講官禮部侍郎兼翰林院學士教習盛昱去大清會典統志副總裁明史總裁徐乾學

喪具一

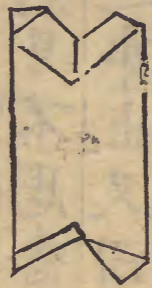
乾學案喪具者自初終至下窆凡附於身者附於棺者及筮宅祖奠穿隧掩蓋之所需皆是也檀弓言喪具君子恥具也不懷也疏引宣八年左傳云禮小殯先遠日辟不懷也懷思也葬用近日則具不思念其親今未即辦具是辟不思親之事也又曰一日二日而可為也者君子弗為則苟非一二日易為之事其必講求之精矣古人六十歲制七十時制八十月制九十日脩惟絞紼衾冒之屬死而後制但云辟不懷而已臨時倉卒迷瞶

為之奈何故凡喪具之載在禮經及歷代令甲所著略采記如左

掩

聶氏本

劉氏本

士喪禮掩練帛廣終幅長五尺析其末

注裹首也析其末為將結於頤下又還結於項

中○疏掩若今人幘頭但死者以後二脚於頤下結之與生人為異也

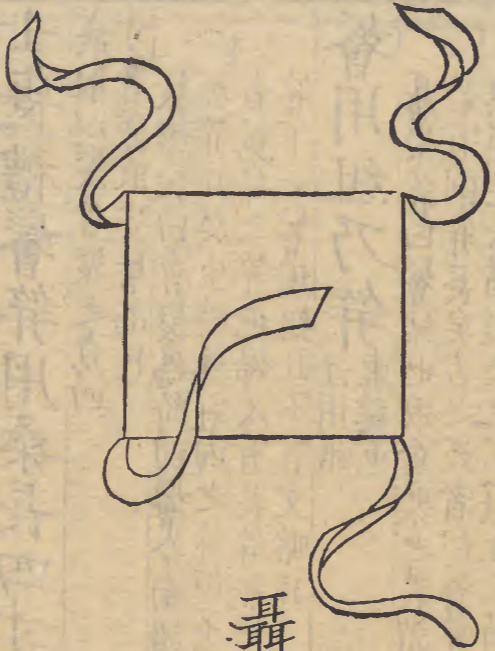
敖繼公曰析其末者兩端皆析而為二也

瑱

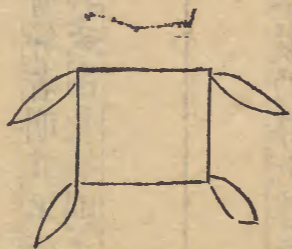
士喪禮瑱用白纊

注瑱充耳纊新絲○疏生時人君用玉臣用象今死者直用纊塞耳而已異於生也

幘目

聶氏本

劉氏本

士喪禮幘目用緇方尺二寸經裏著組繫

注幘目覆面者也幘讀若詩曰葛藟

縈之之縈經赤也著充之以絮也組繫為可結也○疏四角有繫於後結之

敖繼公曰此雖覆面之物然以幘目為名其義似主於耳也

商祝掩瑱設幘目

注掩者先結頤下既瑱幘目乃還結項也○疏掩有四脚後二脚先結頤下無所妨故先結之若即以前二脚

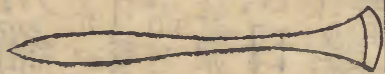
向後結於項則掩於耳反面兩邊瑱與幘目無所施故先結頤下待設瑱塞耳并施幘目乃結頤後也

敖繼公曰設掩者既結頤下即還結項中急欲覆其形也掩其前後而兩旁猶開故可以瑱幘目當面設之加於掩之上交結於後既設此則掩旁亦固矣

鬢笄

禮記通考卷十四

卯頌

聶氏本

士喪禮鬢笄用桑長四寸纓中

注桑之為言喪也用為笄取其名也纓笄之中央以安髮○疏以鬢為鬢

義取以髮會聚之意四寸者僅取安髻而已

敖繼公曰會髮為紒曰鬢今南語猶然云鬢笄者明其不纓也生時櫛而纓乃加笄此於生時為冠內之笄但不用桑耳其或用長笄則去之不并用也長笄者冕弁之笄也婦人有長笄無短笄下云鬢用組此不言文略耳

鬢用組乃笄

注用組束髮也

聶崇義曰鬢結也取會聚之義謂先以組束髮乃笄也笄長四寸者不冠故也若冠則笄長矣古之死者但鬢笄而不冠婦人但鬢而無笄記云其母之喪鬢無笄注云猶丈夫之不冠也王肅撰家語云孔子喪有冠者妄也纓中謂兩頭闊中央狹狹則於髮安故注云以安髮也

布巾

方二尺二寸
覆死者面

劉氏本

士喪禮布巾環幅不鑿

注環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其中而已大夫以上賓為之含當口鑿之嫌有惡

敖繼公曰布巾不鑿士之制然也此云不鑿則有當鑿者矣鑿者其君禮與

雜記鑿巾以飯公羊賈為之也

注士親飯必發其中大夫以上賓為飯焉則有鑿巾○疏大夫以上貴故

使賓為其親含恐尸為賓所憎穢故設巾覆尸面而當口鑿穿之令含得入口也士賤不得使賓子自含其親但露面而含耳鑿巾則是自憎穢其親也

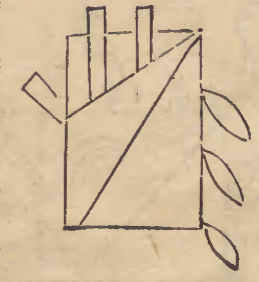
冒

聶氏本

禮記通考卷十四

質

殺

劉氏本

士喪禮冒緇質長與手齊經殺掩足

注冒緇尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用

之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手也

玄上纁象天地也凡冒質長與手齊殺三尺

雜記冒者何也所以揜形也自襲以至小斂不設冒則

形是以襲而后設冒也

注言設冒者為其形人將惡之也

喪大記君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士

緇冒黼殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺

注冒者既襲所以韜尸重形也

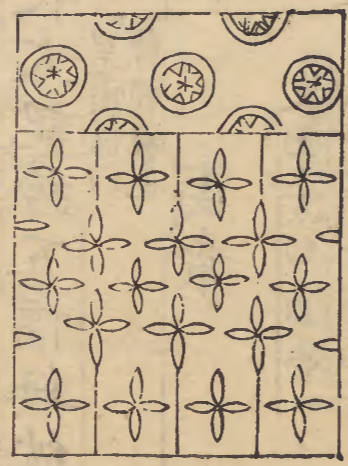
○疏冒有質殺者作兩囊各縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然也綴旁七者不縫之邊上下安七帶綴以結之大夫五士三者尊卑之差也

聶崇義曰質與殺相接之處則以線綴之使相連而不用帶

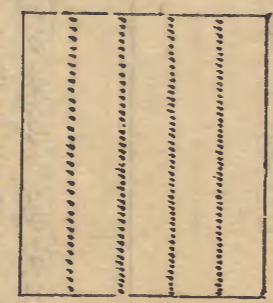
劉績曰冒上身者方正故曰質冒下身者漸狹故曰殺與手齊掩足準死者身而為之初無寸量也

劉熙釋名以囊韜其形曰冒覆其形使勿惡也

衾

聶氏本

劉氏本

士喪禮緇衾緇裏無紉

注被識也斂衣或倒被無別於前後也

喪大記小斂君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一

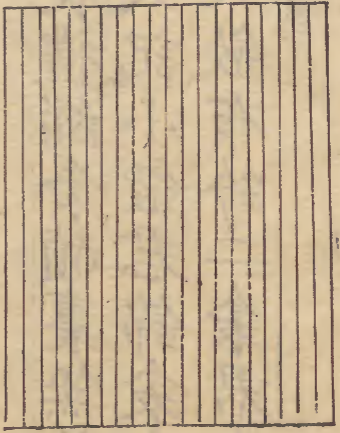
疏君大夫士各用一衾故云皆

一斂布紵二衾君大夫士一也

注二衾者或覆之或薦之○疏小斂君大夫士各一衾至大斂各加

一衾為二衾

給

聶氏本

喪大記給五幅無紃

注紃以組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

皇甫侃曰給禪被也

夷衾

聶氏本

君錦上黼下
大夫玄上黻下
士緇上經下
余當如冒

劉氏本

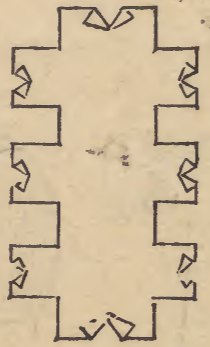
喪大記自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也

疏夷衾所

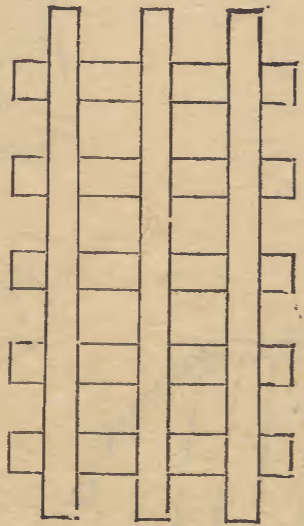
用上齊於手下三尺所用緇色及長短制度如冒之質殺但不復為囊及旁綴也

絞

小斂絞

大斂絞

聶氏本

喪大記小斂布絞縮者一橫者三

注絞既斂所用束堅之者縮從也○疏小斂之衣以布為絞從

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析為三片以結束為便也

大斂布絞縮者三橫

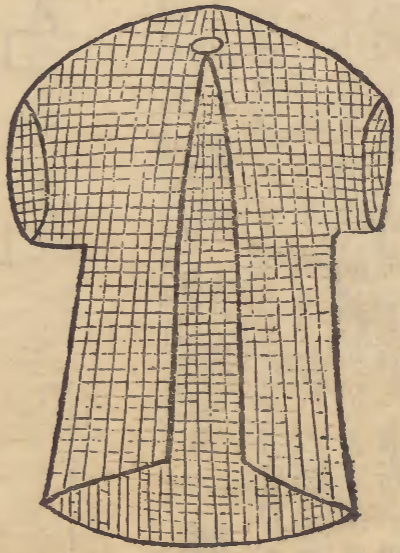
者五注小斂之絞也廣終幅析其末以為堅之強也大斂之絞一幅三析用之以為堅之急也○疏縮者三取布一幅裂作三片直用之兩頭裂中央不迴橫

者五又取布二幅分裂作六片用五片橫於縮下

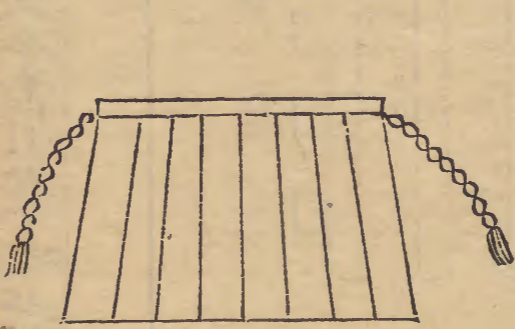
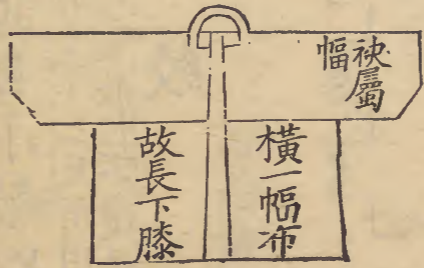
釋名已衣所以束之曰絞給絞交也交結之也給禁

也禁繫之也

明衣

聶氏本

木氏劉

士喪禮明衣裳用布

注所以親身為圭潔也

記設明衣婦人則設中帶

注中帶若今之禪褻

明衣裳用幕布袂屬幅長下膝有前後裳不辟長及殼

縗緝緇緇純

注幕布帷幕之布屬幅不削幅也長下膝又有裳於蔽下體深

下曰緇七入為緇緇黑色也飾衣曰純謂領與袂衣以緇象天地也○疏明衣裳用幕布則衣裳同用幕布云袂屬幅長下膝者唯據衣而言以其下別云裳故也云屬幅不削幅者布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁一寸為二寸計之則此不削幅謂縗使相著還以袂二尺二寸云長下膝者謂為此衣長至膝下云又有裳於蔽下體深者凡為衣以其有裳故不至膝下此又有裳而言膝下故云於蔽下體深也不辟積者以其一服不動不假上狹下寬也

角枕

周禮天官玉府大喪共含玉復衣裳角枕角

注角枕以枕尸也

角柶

劉氏本

士喪禮楔齒用角柶

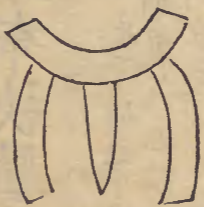
注為將含恐其口閉急也○疏此角柶其形與按體角柶制別屈之如軌中央入口兩末向上

喪大記小臣楔齒用角柶

疏柶以角為之長六寸兩頭曲屈將含恐口閉急故使小臣以柶拄張尸齒令開也

劉績曰柶狀如匕以角為之滑也

燕几

劉氏本

士喪禮綴足用燕几

注綴猶拘也為將履恐其辟戾也

記綴足用燕几校在南御者坐持之

注校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣

敖繼公曰校几左廉之名校在南則橫設也几之為制前後狹而左右差廣綴足宜寬故橫設之必校在南者生時設几左廉近人故放之也坐持之則御者亦在牀矣其於几之北與

喪大記綴足用燕几君大夫士一也

疏尸應著屨恐足辟戾亦使小臣側几於足今几脚南出

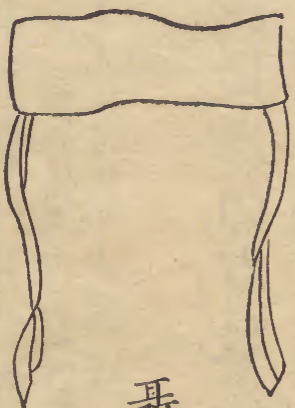
綴拘尸足兩邊今直不辟戾也

劉績曰士喪禮綴足用燕几校在南御者持之古几猶今道家之几形如半環三足坐則曲者向身可以憑以曲者兩端著地故綴足御者一人坐持上足也語林曰直木橫施植其兩足便為憑几何必以蟠鵠膝曲木抱腰則直几後世之制也阮謙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

檀弓毀竈以綴足

疏此論殷周禮異周人綴足用燕几故不毀竈毀竈綴足者一則示死無復飲食二則恐死人冷僵足辟戾不

握手

聶氏本

劉氏本

士喪禮握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組

繫注牢讀為樓樓謂削約握之中央以安手也○疏此衣在手故言握手廣五寸牢中旁寸則中央廣三寸也中央足容四指指一寸則四寸四寸之外仍有八寸比日廣五寸也

記設握裏親膚繫鉤中指結于擊注擊掌後節中也手無決者以握擊一端繞擊還從上自貫以

與其一端結之○疏上文握手用玄纁裏長尺二寸今裏親膚據從手內置之長尺二寸中掩之手繞相對也兩端各有繫先以一端繞繫一匝還從上自貫又以一端繫者結於掌後節中

敖繼公曰握手唯一而已與決同設於右手其繫則相關經文詳於設決略於設握故記見之設握之法以纁裏親膚其中央正當於掌右端掩四指之後左端在其上乃以其組繫環將指之本而與決之繫相結于擊而連之所謂設握乃連擊者也

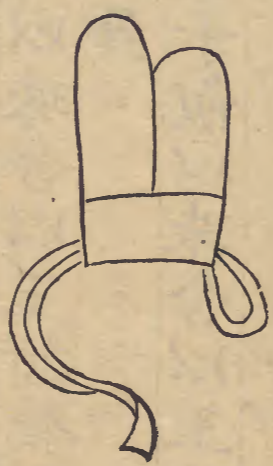
釋名握以物著尸手中使握之也

決

聶氏本

纁極

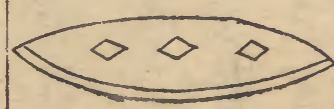
聶氏本

士喪禮決用正王棘若擇棘組繫纁極二注正善也王棘與擇棘善理堅刃者皆可

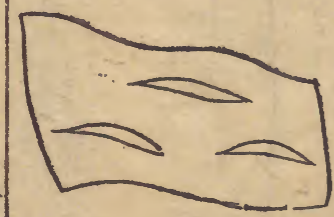
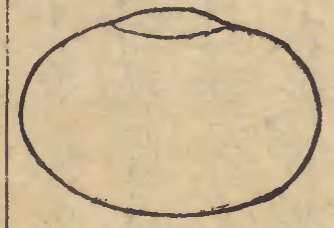
以為決極以沓指放弦令不擊也

敖繼公曰決與極皆用於右手象生時所有事者也決著右擘極韜食指將指生以象骨為決韋為極死以是二者為之明不用也士生時所用韋極之數無聞以此經推之則亦用二也是其降於君者與然則君之喪其用纁極亦三矣

含貝

飯珠

聶氏本

士喪禮貝三實于筭稻米一豆實于筐注貝水物古者以為貨筭竹器豆四升

檀弓飯用米貝弗忍虛也疏不忍虛其口也

雜記天子飯九貝諸侯七大夫五士三注此蓋夏時禮也周禮天子飯含用玉

周禮天官太宰大喪贊贈玉含玉注贈玉既寔所以送先王含玉死者口實天子以玉

春官典瑞大喪共飯玉含玉贈玉注餼玉碎玉以雜米含玉柱左右頤及在口中者贈玉蓋璧也

○疏飯玉者天子飯以黍諸侯飯用梁大夫飯用稷天子之士飯用梁諸侯之士飯用稻其飯用玉亦與米同時含玉有數有形亦與飯同時行之

天官玉府大喪共含玉

春秋公羊傳含者何口實也注孝子所以實親口也緣生以事死不忍虛其口天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝春秋之制也文家加飯以稻米

大戴禮天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧大夫

士飯以珠含以貝

禮稽命徵天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧

相備也

春秋說題辭口實曰含象生時食也

莊子儒以詩禮發冢大儒曰東方作矣事之何若小

儒曰未解裙襦口中有珠詩曰青青之麥生于陵陂

生不布施死何含珠為儒以金槌控其頤徐別其頰

無傷口中珠

白虎通德論所以有飯含何緣生食今死不欲虛其

口故含用珠寶物何也有益死者形體故天子飯以

玉諸侯以珠大夫以米士以貝也

釋名含以珠貝含其口中也

玉柙

後漢禮儀志登遐沐浴守宮令兼東園匠將女執事黃

縣緹繒金縷玉柙如故事

漢舊儀帝崩含以珠纏以緹繒十二重以玉為襦如鎧

賁禮通考卷九十五

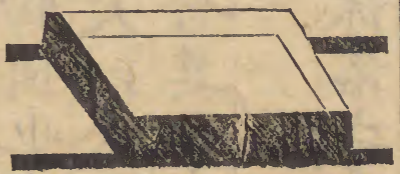
九

九

九

二百九十七
狀連縫之以黃金為縷腰以下以玉為札長一尺二寸
半為柙下至足亦縫以黃金縷

浴盤

耳聃氏本

喪大記浴水用盆沃水用料疏用盆盛浴水用料酌盆水

賈公彥曰杓酌水器受五升方有柄挹盆中水以沃尸

夷槃

耳聃氏本

周禮天官凌人大喪共夷槃冰注夷之言尸也實冰於夷槃中置之尸牀之下所以寒尸

士喪禮士有冰用夷槃可也注謂夏月而君加賜冰也夷槃承尸之槃

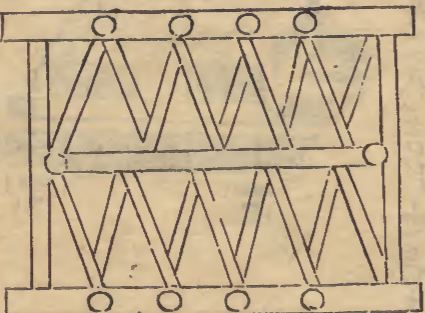
喪大記君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦

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注造猶內也禮第祖簣也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲既小斂

先內冰盤中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止士不用冰以瓦為盤併以盛水耳○疏造冰者造內其冰於盤中置冰於下設牀於上去席禮露第簣浴時無席為漏水也設冰無席為通寒氣也

夷牀

耳聃氏曰夷牀以遷尸長丈二尺廣七尺旁為四鐐前後亦有鐐為鈕於兩旁以繩直貫中欲下尸則引其直繩諸鈕悉解矣

賈公彥曰夷牀以遷尸長丈二尺廣七尺旁為四鐐前後亦有鐐為鈕於兩旁以繩直貫中欲下尸則引其直繩諸鈕悉解矣

士喪禮重木刊鑿之注木也縣物焉曰重刊斲治鑿之為縣鑿孔也士重木長三尺

教繼公曰謂以木為之而加刊鑿也鑿其前為二孔而以簪貫之為縣鬲之用

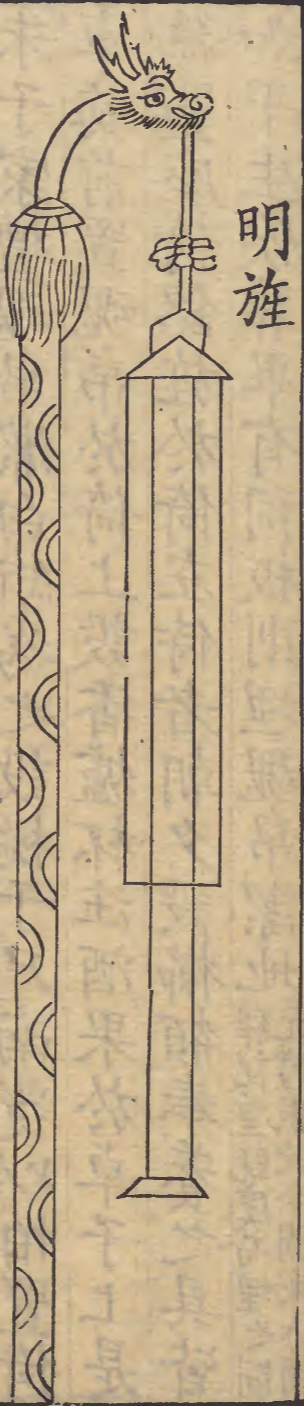
檀弓重主道也殷主綴重焉周主重徹焉注始死未作主以重主其神既虞而

埋之乃後作主○疏人始死作重猶若木主所以依神故曰重主道也

釋名重死者之資重也含餘米以為粥投之甕而懸之比葬未作主權以重主其神也

開元禮重三品以上長八尺四品五品長七尺六品以下長六尺橫者半之置於庭三分庭一在南以沐之米為粥實於鬲既實以疎布蓋其口繫於竹筥懸於重木覆用葦席北向屈兩端交於後西端在上綴以竹筥祝取銘置於重殯堂前楹下夾以葦席簾門以布又設葦障於庭

太常因革禮重一品挂鬲六五品以上四六品以下二

明旌

士喪禮為銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書名于末曰某氏某之柩竹杠長三尺置于宇

西階上注銘明旌也雜帛為物大夫之所建也以死者為不可別故以其旗識之亡無也無旗不命之士也半幅一尺終幅二尺在棺為柩今文銘為

旌也杠銘檀也宇柩也

檀弓銘明旌也以死者為不可別已故以其旗識之注明旌神

明之旌也不可別為形貌不見也
聶崇義曰周禮司常大喪則供銘旌又案司常職云王建太常諸侯建旂孤卿建禮大夫士建物則銘旌亦然但尺數異耳禮緯天子之旌高九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞其士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易仞也天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其旌旗身亦以尺易仞也又從遣車之差蓋以喪事略故也若不命之士則以緇布半幅長一尺積其末長終幅長二尺也緇植共長三尺廣三寸書銘於末

崔元凱喪儀銘旌今之旒也天子長丈二尺皆施跗樹於壙中

開元禮為銘銘明旌也以絳充廣幅三品以上長九尺四品五品長八尺龍首韜杠六品以下長六尺韜杠書某官封之柩置于宇西階上

司馬氏書儀銘旌以絳帛為之廣終幅三品以上長九尺五品以上八尺六品以下七尺書曰某官某公之柩官卑曰某君妻曰某封邑某氏若無官封即隨其生前所稱以竹為杠長準銘旌置屋西階上

魂帛

朱子家禮魂帛潔白絹為之設旒于尸南覆以帕置倚卓其前置魂帛於倚上設香爐杯注酒果於卓子上是為靈座倚銘旌於倚左侍者朝夕設櫛頰奉養之具皆如平生俟葬畢有祠板則埋魂帛潔地雜記重既虞而埋之開元禮倣此今國家亦用

之喪令置重一品柱兩六五品以上四六品以下亦然士民之家未常識也皆用魂帛魂帛亦主道也禮大夫無主者束帛依神今且從俗貴其簡易然世俗或用冠帽衣履裝飾如人狀此鄙俚不可從也又世俗皆畫影置於魂帛之後男子生時有畫像用之猶無所謂至於婦人人生時深居閨闈出則乘輜軒擁蔽其面既死豈可使畫士直入深室揭掩面之帛執筆望相畫其容貌此殊為非禮勿可用也

丘濬曰魂帛以白絹為之如世俗所謂同心結者垂其兩足○案魂帛之制本注引溫公說謂用束帛依神而朱子本文則又謂潔白絹為之考古束帛之制用絹一匹捲兩端相向而束之結之制無可考近世行禮之家有結帛為長條而交互穿過如世俗所謂同心結者上出其首旁出兩耳下垂其餘為兩足有肖人形以此依人似亦可取雖然用帛代形本非古禮用束用結二者俱可

文獻通考紹興三十一年五月禮部侍郎金安節等言竊詳神帛之制雖不經見然考之於古蓋復之遺意也然古之復者以衣今用神帛招魂其意蓋本於此

棺槨總

易繫辭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蓋取諸大過書顧命伯相命士須材傳召公命士致材木須待以供喪用

檀弓天子崩虞人致百祀之木可以棺椁者斬之注虞人掌山澤

之官百祀畿內百縣之祀也斬伐也不至者廢其祀勿其人疏此謂王殯後事也必取祀木者賀瑒云君者德著幽顯

若存則人神均其慶幸若沒則靈祇等其哀傷也

陳澧曰天子之椁奚以多木為哉百縣之祀其木可用者悉斬而致之無乃太多乎畿內之美材固不乏矣奚獨於祠祀斬之乎廢其祀勿其人又何法之峻乎禮制若此

未詳其說

吳澄曰廢其祀勿其人蓋設此辭而令人以見王喪尤重於神祀也如誓師而曰無敢不供汝則有大刑是也非果廢之勿之也蓋祀木者神祇所主豈可斬伐唯為天子采椁木則雖祀木亦斬無或敢占吝者若或占吝不以其木至是不供王喪為大不敬故設廢祀勿人之辭使人不敢慢令也

喪大記棺椁之間君容祝大夫容壺士容匱注間可以藏物因以為節○疏

君容祝者祝如漆桶是諸侯棺椁間所容也若天子棺椁間則差寬大故司几筵云柏席用菴玄謂柏席字摩滅之餘椁席藏中神坐之席是也諸侯棺椁間亦容席故司几筵云柏席諸侯則紛純稍狹於天子故此云容祝大夫容壺者壺是漏水之器乃大夫所掌白士容匱者匱盛酒之器士所用也

方慤曰祝方二尺四寸深一尺八寸壺大一石匱五斗則其所容之大小可知君必以祝則與休人設階同義

左傳成公二年八月宋文公卒椁有四阿棺有翰檜君

子謂華元樂舉於是乎不臣注四阿四注椁也翰旁飾檜上飾皆正禮○疏周禮匠人云殷人四阿重屋鄭

玄云阿棟也四角設棟也是為四注椁也士喪禮云抗木橫三縮二謂於椁之上設此木從二橫三以負土則士之椁上平也今此椁上四注而下則其上方而尖也禮天子椁題湊諸侯不題湊不題湊則無四阿釋詁云楨翰幹也又曰楨正也築牆所立兩木也翰所以當牆兩邊障土者也翰在牆之旁則知此翰亦在旁也詩云會弁如星鄭玄云會謂弁之縫中言其際會之處也曾在弁之上知此檜亦在上故為棺旁飾上飾也

家語孔子初仕為中都宰制為養生送死之節為四寸

之棺五寸之椁因丘陵為墳不封不樹行之一年而西

方之諸侯則焉魯國在東方故西方諸侯皆取法

呂氏春秋美棺椁所以備螻蟻也

後漢書趙咨曰棺椁之造自黃帝始

白虎通德論所以有棺椁何所以掩藏形惡也不欲令孝子見其毀壞也棺之為言貌所以藏尸令貌全也椁之為言廓所以開廓辟土無令迫棺也○有虞氏瓦棺今以木何虞尚質故用瓦夏后氏益文故易之以聖周謂聖木相周無膠漆之用也殷人棺椁有

膠漆之用周人寢文牆置翬加巧飾喪葬之禮緣生以事死生時無死亦不敢造太古之時穴居野處衣皮帶革故死衣之以薪內藏不飾中古之時有宮室衣服故衣之幣帛藏以棺槨封樹識表體以象生

劉璋曰凡送死之道唯棺與槨為親身之物孝子所宜盡心初喪之日擇木為棺恐倉卒未得其木灰漆亦未得能堅完或值暑月恐難久留古者國君即位而為柩歲一漆之今人亦有生時自為壽器者此乃猶行其道非豫凶事也其木油杉及柏為上毋事高大以為美觀唯棺周於身槨周於棺足矣棺內外皆用布裏漆務令堅實子嘗見前人葬墓掩壙之後即以松脂溶化灌於棺外其厚尺餘後為人侵掘松脂歲久凝結愈堅斧斤不能加得免大患今有葬者用之可謂宜矣

宋史諸葬不得以石為棺槨及石室其棺槨皆不得雕鏤彩畫施方牖檻棺內不得藏金寶珠玉

棺

檀弓天子之棺四重注尚深遠也諸公三重諸侯再重大夫一重士不重水兕革棺被之其

厚二寸注以水牛兕牛之革為棺被革柩棺一注所謂柩棺也梓棺二

注所謂屬與大棺四者皆周注周匝也凡棺用能濕之物○疏四重者水牛兕牛皮

四重凡五物也以次差之上三公三重則去水牛餘兕柩屬大棺也侯伯子男再重又去兕餘柩屬大棺大夫一重又去柩餘屬大棺也士不重又去屬唯單用大棺也天子大棺厚八寸屬六寸柩四寸又二皮六寸合二尺四寸也上公去水牛之
上卿又除柩四寸餘合一尺四寸也大夫大棺六寸屬四寸合一尺四寸也列國大棺六寸庶人四寸天子卿大夫文不見者天子卿大夫並與列國君同若天子之士與諸侯大夫同也水兕二皮不能厚三寸故合被之令各厚三寸也二皮能濕故最在裏近尸柩棺者柩也材亦不能濕故次皮柩唯一種故云一也諸侯無革則以柩親尸所謂梓棺也即前言君即位為柩是也柩即柩木鄭引爾雅曰柩柩一物二名名柩又名柩也梓棺二者柩棺之外又有屬棺屬棺之外又有大棺大棺與屬棺並用梓故云二也四者皆周者謂四重之棺上下四方悉周匝唯槨不周下有茵上有抗席故也

后木曰喪吾聞諸縣子曰夫喪不可不深長思也注后木魯孝公

子惠伯買棺外內易我死則亦然注此孝子之事非所託

徐師曾曰言養生不足以當大事唯送死可以當大事人子事親舍是無所用其力一有不謹則他日不可復追此所以不可不深長思也是以買棺藏親必外內易治不少有後日之悔此當深思之大者故特舉而言之縣于此言可為萬世人子喪親之法矣然此乃人子所當自盡非父母豫屬者而后木乃曰吾死則亦然則過為身後之慮矣

衛有大史曰柳莊寢疾公曰若疾革雖當祭必告公再

拜稽首請於尸曰有臣柳莊也者非寡人之臣社稷之臣也聞之死請往不釋服而往遂以祿之與之邑裘氏與縣潘氏書而納諸棺曰世世萬子孫毋變也

陳乾昔寢疾屬其兄弟而命其子尊己曰如我死則必大為我棺使吾二婢子夾我陳乾昔死其子曰以殉葬非禮也況又同棺乎弗果殺

喪大記君大棺八寸屬六寸禭四寸士棺六寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸

天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸也棺一梓棺二四者皆周此以內說而出也然則大棺及屬用梓槨用也以其差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫無槨一重也士無屬不重也庶人之棺四寸上大夫謂列國之卿也趙簡子云不設屬槨時儲也○疏檀弓從內而說以次出外謂近尸有水革次外有兕革次外有槨次外有屬次外有大棺此先云大棺及屬乃始云槨是從外鄉內而說故知大棺及屬當梓棺也槨當也

君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束

注用漆者塗合牝牡之中也衽小要也○疏蓋棺上蓋用漆謂漆其衽合縫處也衽謂燕尾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皮束之大夫士亦然檀弓云棺束縮二衡三者據君言也若大夫士橫唯二束此文是也

孟子孟子自齊葬於魯反於齊止於嬴充虞請曰前日不知虞之不肯使虞悖匠事嚴虞不敢請今願竊有請也木若以美然

集注孟子仕於齊喪母歸葬於魯嬴齊南邑充虞孟子弟子嘗董治作棺之事者也嚴急也木棺木也以美大夫也

曰古者棺槨無度中古棺七寸槨稱之自天子達於庶人非直為觀美也然後盡於人心

集注度厚薄尺寸也中古周公制禮時也槨稱之與棺相稱也欲其堅厚久遠非特為人觀視之美而已不得不可以為悅無財不可以為悅得之為有財古之人皆用之吾何為獨不然

集注不得謂法制所不當得得之為有財言得之而又為且比化者無使土親膚於人心獨無悛乎

集注比猶為也化者儉其親

集注送終之禮所當得為而不自盡是為天下愛惜此物而薄於吾親也墨子古聖王制為葬埋之法曰棺三寸足以朽體衣衾三領足以覆惡則止矣○子墨子制為葬埋之法

曰棺三寸足以朽骨衣三領足以朽肉

許慎說文棺關也所以掩尸

釋名棺關也關閉也

司馬溫公曰棺欲厚然太厚則重而難以致遠又不必高大占地使壙中寬易致摧毀宜深戒之椁雖聖人所制自古用之然板木歲久終歸腐爛徒使壙中寬大不能牢固不若不用之為愈也孔子葬鯉有棺而無槨又許貧者還葬而無槨今不欲用非為貧者乃欲保安亡者耳

〔二程全書〕古人之葬欲比化者不使土親膚今奇玩之物尚保藏固密以防損污況親之遺骨當如何哉世俗淺識惟欲不見而已又有求速化之說是豈知必誠必信之義且非欲其不化也未化之間係藏當如是爾吾自少時謀葬曾祖虞部以下積年累歲精意思索欲知何物能後骨而朽後聞咸陽原上有人發東漢時墓柏棺尚在又韓脩王城圯得古柏木皆堅潤如新諺有松千栢萬之說於是知柏最可以久

然意猶未已因觀雜書有松脂入地千年為茯苓萬年為琥珀之說疑物莫久於此遂以柏為棺而塗以松脂特出臆計非有稽也不數月嵩山法王寺下鄉民穿地得古棺裹以松脂乃知古人已用之矣自是三十四年七經葬事求安之道思之至矣地中之事察之詳矣地中之患有二惟蟲與水而已所謂無使土親膚不惟以土為污有土則有蟲蟲之侵骨甚可畏也世人墓中多置鐵以辟土獸土獸希有之物尚知備之蟲為必有而不知備何也唯木堅縫完則不能入求堅莫如柏欲完莫如漆然二物亦不可係柏有入土數百年而不朽者有數十年而朽者人多以為柏心不朽而心之朽者見亦多矣

高閔曰伊川先生謂棺之合縫以松脂塗之則縫固

而木堅注云松脂與木性相入而又利水蓋今人所謂瀝青者是也須以少蚌粉黃蠟清油合煎之乃可用不然則裂矣其棺槨之間亦宜以此灌之

朱子語類古禮難行為古人有做未到處古者以皮束棺豈能固設熬黍稷於棺旁以惑蚍蜉可見少智今棺用漆要三日便殯亦難

王文祿葬度合棺油杉為上柏次之油杉今沙坊板出馬湖建昌桃花洞楊宣慰旋螺丁子香花紫實上也但假者多耳莫若用柏紫經杉可也棺僅容身不宜大寬匠製若經匣樣底蓋不用鐵丁用柏或蘇木作錠筭底蓋對牆合處每邊鑿二孔筭作錠樣分三片先插左右二片入孔分開中一片鉞下錠凹處到劉住矣且免鐵繡壞版釘擊震戶錠筭法聞之

西泉錢子懋仁名參仁孝士也以故能慎終陳龍正曰製棺棺不可太寬太長如料富則量逝者形驅裁減之勿惜損料尤忌太高必使高闊相等環視見方為妥高則上空既無用而擴勢因之不得不高墳勢因之不得不稍薄留棺中無用之空虛損擴外宜厚之封土豈善計哉蓋不宜用釘釘縫漏氣又釘長出亦使擴高其弊多端慎勿泥古古人亦有未詳審處木唯杉最善不蛀不朽又無燥性有財則買沙板乃千年老杉近根之幹壅頓沙土中者川陝深山所生無財則買大杉木堅老者為之伊川先生獨尚柏心柏過燥恐於初死骸骨有所未便又且易蛀想宋時未起沙板之說也既得良木命良工試配已畢臨攏合時一切縫罅先用絞淨真生漆厚調生麩

銀硃塗嵌其間然後推敲成就雖有小小鬆隙之處皆為硃漆充亦無不混合之患矣試真漆法取少許抹青竹上少頃即乾乾而粘綴下可剔剝者真否則已浸入桐油其性解矣硃性極收濕凡漆物置密室中遇雨必生潤唯硃漆獨乾此其驗也故可以助漆之堅解漆之濕無踰此物棺外凡遇縫處亦用硃漆塗之棺底須塗抹令遍棺內止以少許抹縫餘處不可多用骸骨宜近木不宜近漆也俗用瓦灰猪血調塗又以麻布糊縫直同兒戲此數物徒滋污穢有何功力不須十年必皆解散脫落又棺外以硃漆周圍塗之約數遍而止硃外又須以真生漆蓋之恐硃色太炫非入土幽玄之義加以晦色使可久安也

張文嘉齊家寶要棺木沙坊為上非貴價者不能堅美然中間多有破損巧於補綴未易辨識一售其欺反不若杉木之為愈也或取三文四丈平木及裏溪之頭段為佳但要色老而紅赤縷細而堅實者取其木心候其乾燥即可用也臨攏合時一切縫罅先用絞淨真生漆厚調生麩銀硃塗嵌其間然後推敲成就雖有小小鬆隙之處皆為硃漆充塞無不混合之患矣試真漆法取少許抹青竹上少頃即乾乾而粘綴不可剔剝者真否則已浸入桐油其性解矣硃性實收濕可以助漆之堅解漆之濕故須用之棺外凡遇縫處亦用硃漆塗之棺底須塗抹令遍棺內止以少許抹縫餘處不可多用骸骨宜近木不宜近漆也俗用瓦灰猪血調塗又以麻布糊縫直同兒戲此數物徒滋污穢有何功益耶又一法合縫時先以船之油灰塗其內覆紙二三層其固甚於松脂外面灌生桐油數次此法尤為簡便利於貧者然總非預辦不可易得凡遇父母年老即當竭力為之不得與兄弟分派爭較彼此推延以致倉卒誤事且古者國君即位而為禪歲一漆之況士庶乎

桐棺 柏棺

左傳哀公二年秋八月齊人輸范氏粟鄭子姚子般送之士吉射逆之趙鞅禦之遇於戚簡子誓曰志父無罪君實圖之若其有罪絞縊以戮桐棺三寸不設屬辟疏案禮上

大夫棺八寸屬六寸下大夫棺六寸屬四寸無三寸棺制也棺用難朽之木桐木易壞不堪為棺故以為罰墨子尚儉桐棺三寸屬次大棺也辟親身棺也禮大夫無辟唯屬與大棺為一重今云不設辟者時僭耳非正禮也素車樸馬注以載柩也曲禮云大夫去國乘髦馬鄭云髦馬不鬣落也則此樸馬亦謂不鬣落用此以載柩也他柩皆人挽此用車馬載者道遠常用牛馬且此言亦為罰也無入于兆注兆葬周禮家人云凡死于兵者不入兆域鄭云下卿之罰也注為自設罰戰敗無勇投諸塋外以罰之此亦罰也所以能克敵

家語孔子之喪公西赤掌殯葬焉桐棺四寸柏棺五寸

墨子禹葬會稽之山桐棺三寸葛以緘之

莊子古者喪禮天子棺槨七重諸侯五重大夫三重

士再重今墨子獨生不歌死無服桐棺三寸而無槨

以為法式以此教人恐不愛人以此自行固不愛也

荀子刑餘罪人之喪桐棺三寸

越絕書禹葬會稽葦槨桐棺穿壙七尺上無漏泄下無即水

梓棺

漢舊儀梓棺長二丈廣四尺

風俗通義禮天子斂以梓器宮者存時所居緣生事

亡因以為名凡人之棺亦為宮也

王符潜夫論今者京師貴戚必欲江南楠梓豫章之木邊遠下土亦競相倣效夫楠梓豫章所出殊遠伐之高山引之窮谷入海乘淮逆河沂洛工匠雕刻連累日月會眾而後動多牛而後致重且千斤功將萬夫而東至樂浪西達燉煌費力傷農於萬里之地

穀棺

墨子昔堯葬蚤山之陰穀木之棺葛以緘之舜葬南已之市穀木之棺葛以緘之

樟棺

後漢書禮儀志諸侯王公主貴人皆樟棺洞朱雲氣畫

公特進樟棺黑漆

宋書禮志孝武帝大明五年閏月皇太子妃薨樟木為
櫬號曰樟宮

松棺

魏書崔光傳光戒子孫曰吾兄弟自幼及老未曾一片
不同弟頃橫禍權作松棺亦可為我作松棺使我見之

楸棺

盛弘之荊州記冠軍縣東一里有張詹墓魏太和時
人也刻碑背曰白楸之棺易朽之裳銅錢不入瓦器
不藏嗟爾後人幸不我傷

隸釋魏征南
軍司張詹

榆棺

晉書徐苗傳遺命榆棺雜輓露車載尸葦席瓦器而已

雜木棺

續漢書楊震數切諫為樊豐等所譖遣歸本郡震行至
城西夕陽亭乃慷慨謂其諸子門人曰身死之日以雜
木為棺布衣單被裁足蓋形勿歸冢次

瓦棺

檀弓有虞氏瓦棺

帝王世紀有苗氏叛虞舜南征崩于鳴條殯用瓦棺

西京雜記袁盎冢以瓦為棺椁

隸釋武陽城東彭亡山之巔耕夫斲地有聲尋罅入
焉石窟如屋大中立兩崖崖柱左右各分二室左方
有破瓦棺

石棺

古史考蜚廉為紂石北方還無所報為壇霍太山而報
得石棺銘曰帝令處父不與殷亂賜爾石棺以華氏死

遂葬于霍太山

荆州記臨湘水中有石牀上有二石棺色綠如銅鏡

玉棺

風俗通義葉縣令王喬天下一玉棺於廳事前令臣吏試入不動搖喬曰天帝獨欲召我沐浴服飾寢其中蓋便立覆之宿葬於城東土自成墳

銅棺

越絕書闔閭冢在閭門外銅棺三重瀕地六尺

革棺

西京雜記廣川王去疾國內冢藏一皆發掘魏襄王冢入一戶石扉有關鑰叩開見棺柩黑光照人刀斫不入燒鋸截之乃漆雜兕革為棺厚數寸累積十餘重力不能開乃止

朱棺

漢書佞幸傳大司徒孔光奏董賢賢自殺伏辜死後父恭等不悔過乃復以沙畫棺師古曰以朱砂塗之而又雕畫也四時之色左蒼龍右白虎上著金銀日月玉衣珠璧以棺至尊無以加東觀漢記耿秉薨賜朱棺玉衣明會典品官棺用油杉朱漆庶民棺油杉為上柏次之土杉又次之用黑漆金漆

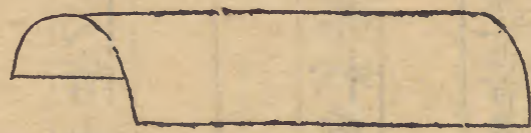
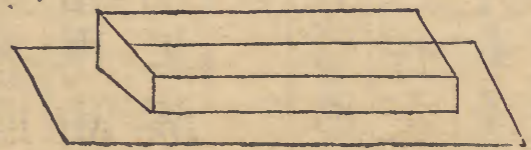
畫棺

謝承後漢書和帝追封太后父梁松為褒親愍侯改殯賜東園畫棺玉柙衣衾後漢書素安傳素逢卒朝廷以逢嘗為三老特優禮制賜以朱畫秘器注秘器棺也

布漆山

清異錄天成開運以來俗尚巨棺有停之中寢人立
兩邊不相見者凶肆號布漆山

柩

聶氏本

檀弓君即位而為柩

注柩謂柩棺親尸者天子柩內又有水兕革棺

歲一漆之藏焉

注若未成

然疏君諸侯也言諸侯則王可知人君無論少長體尊備物故即位而造為此棺也柩謂柩棺天子柩內有水兕諸侯無但用柩在內以親尸也歲一漆之者雖為未成也藏焉者謂藏物於中棺中不欲空虛如急有待也

裴松之曰禮天子諸侯之棺各有重數棺之親身者曰柩

方慤曰柩即所謂櫬也君尊雖凶禮之具亦豫備藏焉則惡人之見也

陸佃曰言歲一出而漆之於是又藏焉歲一出者若將有用也示使其君不敢有恃以惰

乾學案豫凶事非得已也故漆而藏焉柩欲
堅故歲一漆之漆之斯出之矣疏謂中不欲
空虛而訓藏為藏物於中其說贅陸氏至謂
歲一出者示君將有用夫豫凶事猶不可況
可以此警其君為盡禮歟後儒說禮往往傳
會若此所以禮家多成聚訟也

舊唐書玄宗開元二十年自東都幸太原至太行坂路
隘逢柩車問左右車中何物左右奏曰禮天子出則載
柩車以從先王之制也上曰焉用此命焚之無柩自此
始也

柩

曲禮在牀曰尸在棺曰柩疏三日不生斂之在棺死事究竟於此故曰柩

呂大防曰尸者未大斂柩者已大斂之稱也故喪禮未殯奠於尸已殯奠於柩

〔白虎通德論〕尸柩者何謂也尸之為言失也陳也失

氣亡神形體獨陳柩之為言究也久也不復章也

〔釋名〕尸已在棺曰柩柩究也送終隨身之制皆究備

也

櫬

左傳襄公二年夏齊姜薨初穆姜使擇美檀注檀梓之屬以自

為櫬注櫬棺也欲以送終○疏櫬親身棺也以親近其身故以櫬為名喪大記云君大棺八寸屬六寸梓四寸如彼記諸侯之棺三重親身之棺名之為梓

櫬即櫬是也其梓用棺為之屬與大棺乃用梓耳此以梓為櫬者名之曰櫬其內必無棺也擇檀為櫬其櫬必用梓也

季文子取以葬君子曰非禮也禮無所逆婦養姑者也虧姑以成婦

逆莫大焉注穆姜成公母齊姜成公婦

四年秋定姒薨不殯于廟無櫬不虞注季孫以定姒本賤既無器備議其喪制欲殯不過

廟又不反哭匠慶謂季文子曰子為正卿而小君之喪不

成不終君也注慢其母是不終事君之道君長誰受其咎注言襄公長將責季孫初季孫

為己樹六檀於蒲圃東門之外注文子欲自為櫬匠慶請木注為定

季孫曰略注不以道取為略匠慶用蒲圃之檀季孫不御注御止也君子

曰志所謂多行無禮必自及也其是之謂乎疏季孫言略令匠慶略他木也

官非無木可用意欲不成其喪怒慶此請令略木為之慶又忿其如此故取季孫之檀其意言遣我略人我只略女季孫令之為略匠慶奉命而略雖自被略不得自及也

小爾雅有尸謂之柩空棺謂之櫬

槨

漢書成帝紀河平四年民為水所流死不能自葬者令

郡國給槨師古曰槨槨謂小棺葬埋

〔說文〕槨小棺又曰槨

陸機大墓賦觀洪槨而為槨

七十九
裏棺 鐔
言和通考卷九十五
二十三
于重

喪大記君裏棺用朱綠用雜金鐔大夫裏棺用玄綠

用牛骨鐔士不綠注鐔所以琢著裏○疏裏棺謂以鐔貼棺裏也朱鐔貼四方綠鐔貼四角定本經中綠字皆作琢琢謂鐔琢朱

繒貼著於棺也鐔釘也舊說云用金釘又用象牙釘雜之以琢朱綠著棺也隱義云朱綠皆繒也雜金鐔尚書曰貢金三品黃白青色用玄綠者四面玄四角綠用牛角鐔者不用牙金也士不綠者悉用玄也亦同大夫用牛骨鐔不言從可知也

吳澄曰案定本近是蓋裏棺兼用綠色無義疏說分二色貼四方四隅亦無義且未詳何據若依定本以綠為琢則朱玄句絕琢字屬下句士用玄裏棺與大夫同但不用釘

琢之為異爾

張幼倫曰案鐔字說文云綴著物者則綠字疑皆綴字之誤綴者綴繒於棺也鐔即今漆工所用之灰屑也君用雜金屑最為堅確大夫用牛角屑次之今民間用瓦屑即此鐔也士不綴無裏也舊讀綠為琢以鐔為釘皆誤也故王氏

有牛角鐔不可從之說案古者棺不用釘唯以皮條束合之見檀弓上篇

後漢書禮儀志安梓宮內珪璋諸物東園匠武士下釘

衽截去牙

東園温明祕器

漢書霍光傳光薨賜東園温明如乘輿制度服虔注東園處此器形如方漆

桶開一面漆畫之以鏡置其中以懸尸上大斂并蓋之

周密癸辛雜識今世有大斂而用鏡懸之棺蓋以照尸者往往謂取光明破暗之義孝漢書霍光傳光之喪賜東園温明服虔曰東園處此器以鏡置其中以懸尸上然則其來尚矣

佞幸傳東園祕器珠襦玉柙豫以賜董賢無不備具師古曰東

園署名也漢書儀云東園祕器作棺梓素木長二丈崇廣四尺

晉公卿禮秩諸侯及從公薨者賜東園祕器

凶門柏歷

晉書禮志成帝咸康七年皇后杜氏崩有司奏大行皇

后陵所作凶門柏歷門號顯陽端門詔曰門如所處凶

門柏歷大為繁費傳之案蔡謨說以二瓦器盛始死之

祭繫於木裏以葦席置庭中近南名為重今之凶門是

其象也范堅曰凶門非禮禮有懸重形似凶門後又出

之門外以表喪俗遂行之通典同詳見第七十四卷喪儀

禮記通考卷九十五
二十七

通典東晉安帝隆安四年太后李氏崩詔於西堂設菰蘆神武門施凶門柏歷

宋書禮志文帝元嘉十七年元皇后崩兼司徒給事中劉溫持節監喪神虎門設凶門柏歷至西上閣

孔琳之傳琳之建言曰凶門柏裝不出禮典起自末代積習生常遂成舊俗爰自天子達於庶人誠行之有由

卒革必駭然苟無關於情而有愆禮度存之未有所明去之未有所失固當式遵先典釐革後謬況復兼以游

費實為民患者乎凡人士喪儀多出閭里每有此須動十數萬損民財力而義無所取至於寒庶則人思自竭

雖復室如懸罄莫不傾產殫財所謂葬之以禮其若此乎謂宜謹遵先典一罷凶門之式表以素扇足以示凶

隋書禮志後齊定令親王公主太妃儀同三司已上及

令僕皆聽立凶門柏歷開皇初太常卿牛弘奏凶門豈設重之禮請革茲俗弊詔可

讀禮通考卷九十五

讀禮通考卷第九十六

經筵講官禮部左侍郎兼翰林院學士教習吳堯堯大清會典統志副總裁明史總裁徐乾學

喪具二

棺束

檀弓棺束縮二衡三衽每束一

注衡當為橫衽今小要衽或作漆或作縣○疏棺束者古棺木無釘

故用皮束合之縮縱也縱束者二行橫束者三行也衽小要也其形兩頭廣中央小既不用釘但先鑿棺邊及兩頭合際處作坎形以小要連之令固棺並相對每束之處以一行之衽連之若豎束之處則豎著其衽以連棺蓋及底之木使與棺頭尾之材相固漢時呼衽為小要也

釋名棺束曰緘緘咸也古者棺不釘也旁際曰小要其要約小也又謂之衽衽任也任制際會使不解也

樽

檀弓既殯旬而布材與明器

注材樽材也木工宜乾腊且豫成○疏布班也殯後十日班布告下覓樽材及

明哭之材或云布其木宜乾腊故須豫暴之也

于安石曰布陳也

孔子之故人曰原壤其母死夫子助之沐椁注沐治也原壤

登木曰久矣予之不託於音也歌曰狸首之斑然執女

手之卷然夫子為弗聞也者而過之從者曰子未可以

已乎夫子曰丘聞之親者毋失其為親也故者毋失其

為故也注木椁材也託寄也謂叩木以作音○疏椁材文彩似狸之首夫子手執斤斧如女子之手卷然柔弱

周禮地官閭師不樹者無椁注椁周棺也○疏庶人五畝之宅樹以桑麻今宅不毛非直罰以里布死後又

無五寸之椁也

論語顏淵死顏路請子之車以為之椁集注顏路淵之父請為椁欲賣車以買椁

也子曰才不才亦各言其子也鯉也死有棺而無椁吾

不徒行以為之椁以吾從大夫之後不可徒行也集注鯉孔子之

子伯魚也先孔子卒言鯉之才雖不及顏淵然已與顏路以父視之則皆子也孔子時已致仕尚從大夫之列言後謙辭

胡寅曰孔子遇舊館人之喪嘗脫駟以賻之矣今乃不許顏路之請何邪葬可以無椁駟可以脫而復求大夫不可以徒行命車不可以與人而鬻諸市也且為所識窮乏者得我而勉強以副其意豈誠心與直道哉或者以為君子行禮視吾之有無而已夫君子之用財視義之可否豈獨視有無而已

釋名椁廓也廓落在表之言也

方慤曰椁之於棺如城之有郭也

木椁

古史考禹作土塋以周棺湯作木椁易土塋也

葦椁

越絕書禹葬會稽葦椁桐棺

松椁

喪大記君松椁疏君諸侯也諸侯用松心為椁材

柏椁

檀弓柏椁以端長六尺注端題湊也其方蓋一尺○疏柏椁謂椁用柏也天子柏諸侯松大夫柏士雜木也鄭注方相

職云天子椁柏黃腸為裏而表以石焉端猶頭也積柏材作椁並葦材頭故云以端長六尺者天子椁制每段長六尺而方一尺天子以下庶人以上鄭注喪大記

具之以此木之端首題湊嚮內知其方一尺者以庶人四寸之棺五寸之椁厚一尺故云其方蓋一尺則椁之厚也如鄭此言椁材並皆從下壘至上始為題湊湊嚮也言木之頭相嚮而作四阿也如此乃得椁之厚薄與棺相準皇氏以為壘椁

四頁五
材從下即題湊樽六尺與
棺全不相應其義非也

張子曰古之樽言井樽以木自下排上來非
如今日之籠棺也故其四隅有隙可以置物也
胡銓曰以柏木黃心致累棺外謂之黃腸木頭皆內向故
云題湊其方一尺詳見漢書霍光傳及漢儀注所載者

喪大記大夫柏樽

雜木樽

喪大記士雜木樽

石樽

檀弓有子問於曾子曰問喪於夫子乎

注喪謂仕
失位也

曰聞之

矣喪欲速貧死欲速朽有子曰是非君子之言也曾子
曰參也聞諸夫子也有子曰是非君子之言也曾子
曰參也與子游聞之有子曰然然則夫子有為言之也
曾子以斯言告於子游子游曰甚哉有子之言似夫子
也昔者夫子居於宋見桓司馬自為石樽三年而不成

夫子曰若是其靡也死不如速朽之愈也死之欲速朽

為桓司馬言之也南宮敬叔反必載寶而朝

注敬叔魯子孟僖
子之子仲孫閱

喪之欲速貧為敬叔言之也曾子以子游之言告於有

子有子曰然吾固曰非夫子之言也曾子曰子何以知

之有子曰夫子制於中都四寸之棺五寸之樽以斯知

不欲速朽也

注中都魯邑名也孔子
嘗為之宰為民作制

昔者夫子失魯司寇將之

荆蓋先之以子夏又申之以冉有以斯知不欲速貧也

吳澄曰自猶獨也天子至於庶人皆是木樽慮其易朽
腐而獨自為石樽也三年而不成者成之難費財多也

水經注泗水又南逕宋大夫桓魋冢西山抗泗水上而

畫石鑿而為冢今人謂之石樽者也郭有二重石作工

巧

西京雜記魏襄王冢以文石為樽高八尺許廣狹容

賣豐通考卷九十六

四十人以手捫椁滑液如新

漢書劉向傳秦始皇帝葬於驪山之阿下錮三泉上崇

山墳其高五十餘丈周圍五里有餘石椁為游館李奇曰

遊戲之觀也師古曰多累石作人膏為燈燭水銀為江海黃金為

椁於壙中以為離宮別館也

鳥雁

漢書文帝至霸陵顧謂羣臣曰嗟乎以北山石為椁用

紵絮斲陳漆其間豈可動哉左右皆曰善張釋之前曰

使其中有可欲雖錮南山猶有隙使其中無可欲雖無

石椁又何戚焉文帝稱善

吳越春秋吳王有女自殺闔閭痛之葬於國西閭門外

鑿池積土文石為椁題湊為中

西京雜記滕公駕至東都門馬鳴跼不肯前以足跑

地久之滕公使士卒掘馬所跑地入三尺所得石椁

滕公以燭照之有銘焉乃以水洗寫其文文字皆古

異左右莫能知以問叔孫通通曰科斗書也以今文

一寫之曰佳城鬱鬱三千年見白日吁嗟滕公居此室

一滕公曰嗟乎天也吾死其即安此乎死遂葬焉

後漢明帝紀帝作壽陵石椁廣一丈二尺長二丈五尺

銅椁

皇覽闔閭墓鑄銅為椁

北堂書鈔衛青尚平陽公主後與主合葬冢在華山

葬時發土得銅椁一枚

裹椁

喪大記君裹椁虞筐大夫不裹椁士不虞筐

注裹椁之物虞筐之文未聞也

○疏盧氏雖有解釋鄭云未聞今畧盧氏不錄也

吳澄曰君之椁有物以裹之而又有虞筐大夫雖不裹椁而猶有虞筐士則并虞筐而無矣

賈逵通考卷之六

徐師曾曰或曰虞安也虞筐即苞筭也以安體魄故謂虞筐士不虞筐謂藏於旁也

壽藏椁

隸續延年益壽椁文三行十八字今存蜀中安帝永初七年造謂之萬歲延年益壽椁當是壽冢中所刻

棺飾

既夕商祝飾柩一池紐前經後緇齊三采無貝

注飾柩為設牆柳也

中奠乃牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承雷以竹為之狀如小車後齊居柳之中央若今小車蓋上綈矣以三采緇為之上朱中白下蒼著以絮

周禮天官縫人喪縫棺飾焉

喪大記飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加偽荒纁紐六齊五采五貝黼嬰二黻嬰二畫嬰二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二玄紐二齊

三采三貝黻嬰二畫嬰二皆戴綏魚躍拂池大夫戴前

纁後玄披亦如之士布帷布荒一池掄絞纁紐二緇紐

二齊三采一貝畫嬰二皆戴綏士戴前纁後緇二披用

纁注飾棺者以華道路及壙中不欲眾惡其親也荒蒙也在旁曰帷在上曰荒皆

荒緣邊為雲氣火黻為列於其中耳偽當為帷大夫以上有褚以觀覆棺乃加帷荒於其上紐所以結連惟荒者也池以竹為之如小車蓋衣以青布柳象宮室縣

池於荒之瓜端若承雷然云君大夫以銅為魚縣於池下掄掄翟也青質五色畫之於絞緇而垂之以為振容象水草之動搖行則又魚上拂池雜記大夫不掄絞

屬於池下是不振容也士則去魚齊象車蓋纁縫合雜采為之形如瓜分然綴貝落其上及旁戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也漢禮

嬰以木為筐廣三尺高二尺四寸方兩角高衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從既空樹於壙中檀弓曰周人牆置嬰是也綏當

為纁蓋五采羽注於嬰首也○跡君龍帷者諸侯也帷柳車邊障也王侯畫龍以象君德三池者織竹為籠挂於荒之瓜端象平生宮室有承雷也天子生有四注

屋四面承雷柳亦四池諸侯屋亦四注而柳降一池闕於後一故三池也振容者振動也容飾也以絞緇為之長丈餘如幡畫幡上為雉縣於池下為容飾車行則

幡動也黼荒火三列黻三列者荒為柳車上覆謂黼甲也綠荒邊為白黑黼文於黼文之上荒之中央又畫火黻各三行行列也火形如半環黻兩已相背也素錦

褚者素白也褚屋也於荒下用白錦為屋在路象宮室也加偽荒者惟是邊牆荒是上蓋褚覆竟而加帷荒於褚外也纁紐六者上蓋與邊牆相離故以纁為紐連

之旁各三凡六也齊五采五貝者黼甲上當中央形圓如車蓋高三尺徑二尺餘凡車蓋四面有垂下綈今此齊形上象車蓋旁象蓋綈上下縫合雜采緇行列行相

士喪禮升棺用軸蓋在下

注軸軼軸也軼狀如牀軸其輪輓而行
疏軸狀如轉麟刻兩頭為軼軼狀如長牀

穿程前後著金而關軸焉

教繼公曰蓋在下者卻於棺之下也棺既升則入於殯中而蓋則置於序端與麟猶輪也以木關其麟之中央而引之則麟由是而轉故以轉麟名之軼謂軸之兩末關輪之處也蓋謂此軼之旁共有四輪前後各二又各有一軸以橫貫其程與輪也

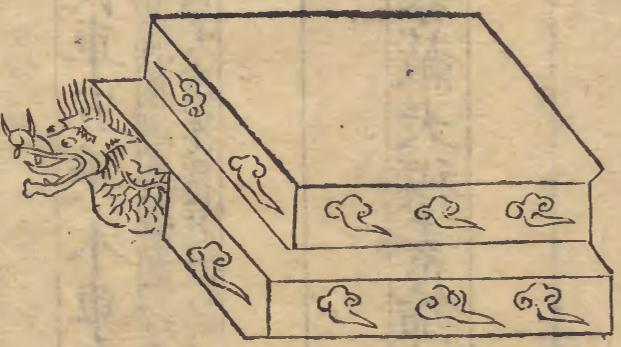
既夕遷于祖用軸

注遷徙也徙于祖朝祖廟也軸軼軸也○疏下記云夷牀軼軸是也漢法名轉軸為轉麟麟輪也軼狀如牀軸其輪輓而行是以輪為麟也以軸頭為軼刻軸使兩頭細穿入軼之兩髀前後二者皆然此軼既云長如牀則有先後兩畔之木狀如牀髀厚大為之兩畔為孔著

金釧於中前後兩畔皆然然後關軸於其中言程者以其厚大可以容軸故名此木為程也

聶崇義曰案阮氏圖云軼軸與輶長一丈二尺廣四尺一漆大夫以朱飾與浴牀則天子畫輶為龍加亦雲氣

龍輶

聶氏本

喪大記君殯用輶櫨至于上畢塗屋

注輶猶輦也屋殯上覆如屋者也天子之殯居棺以

龍輶櫨木題湊象椁上四注如屋以覆之盡塗之諸侯輶不畫龍輶不題湊象椁以其他亦如之○疏凡殯之禮天子先以龍輶置於客位殯處然後從階舉棺於輶中輶外以木葢聚輶之四邊木高於棺乃從上加綃繡於棺上然後以木題湊題頭也湊鄉也謂以木頭相湊鄉內也象椁上之四注以覆之如屋形以泥塗之

五十五
言禮記卷九十一
卽啟

於屋之上又加席三重於殯上其諸侯殯時則置棺楯內亦蔽木輜外木高於棺後加布幕於棺上又藁木於塗上不題漆象椁也亦中央高似屋形但不為四注

君葬用輜謂之輜天子畫之以龍
一輜畫龍於輜加赤雲氣君殯以輜車備火之虞上有四周

木車

周禮春官巾車王之喪車五乘木車蒲蔽犬禭尾橐疏

飾小服皆疏注木車不漆者蒲蔽謂羸蘭車以蒲為蔽天子喪服之車漢儀亦然犬禭以犬皮為覆苓此始遭喪所乘○疏犬禭士喪

記主人乘惡車白狗幣是也此喪車五乘貴賤皆同乘之

素車

周禮春官巾車素車焚蔽犬禭素飾小服皆素注素車以白七亞車

焚讀為熿熿麻以為蔽其禭服以素繒為緣此卒哭所乘

藻車

周禮春官巾車藻車藻蔽鹿淺禭革飾注藻水草蒼色以蒼土亞車以蒼繒為蔽

也鹿淺禭以鹿夏皮為覆苓又以所治去毛者緣之此既練所乘

駢車

周禮春官巾車駢車翟蔽然禭髮飾注駢車邊側有漆飾也翟細革席也以為蔽者漆則

成藩即吉也然果然也髮亦多黑少之色韋此大祥所乘○疏下文漆車全有漆則此時未全為漆果然獸名

漆車

周禮春官巾車漆車藩蔽豸禭雀飾注漆車黑車藩今時小車藩漆席以為之豸胡犬雀

黑多亦少之色韋也此禮所乘○疏凡漆不言色者皆黑且大夫所乘黑車及篆縵之飾直得黑名是凡車皆黑漆也

祥車

曲禮祥車曠左注祥車葬之乘車空神位也○疏為生時所乘葬時用為魂車

蜃車

周禮地官遂師大喪共蜃車之役注蜃車柩路也柩路載柩四輪迺地而行有似於蜃因取名焉

稍人大喪帥蜃車與其役以至

輜車

雜記大夫士死於道以布為輜而行至於家而說輜載

黃禮記通考卷九十一

以輜車

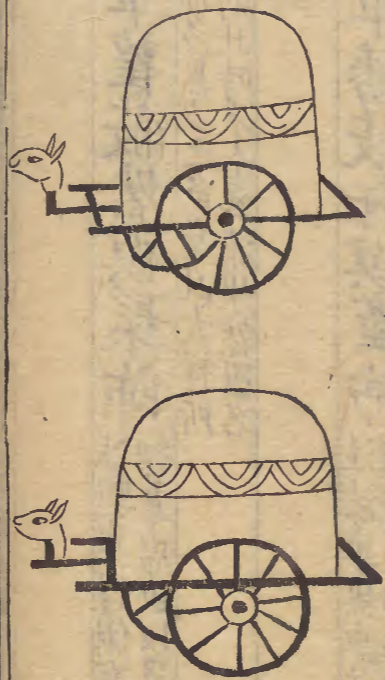
注輜言用布白布不染也不言裳惟俱用布無所別也輜讀為輜或作輜輜聲相近其制同乎輜崇蓋半乘車之輪○疏此明大夫車飾大夫以白布為輜輜不以精草染之初死及至家皆以輜車至家說輜輜車在故云載以輜車說車說去其車也凡在路載極天子以下至士皆用輜車其制與輜車同周禮遂師共輜車之役是天子也既夕云遂匠納車于階間注云輜車是士也此云輜車謂大夫也諸侯不言可知其輜車之形鄭注既夕禮其車之輿狀如牀中央有轅前後出設輅輿上有四周下則前後有軸以輜為輪迫地而行其輪有似於輜故鄭云半乘車之輪乘車之輪六尺有六寸今云半之得三尺三寸也

喪大記大夫葬用輜士葬用國車

注詳下

釋名輿棺之車曰輜輜耳也懸於左右前後銅魚搖絞之屬耳耳然也

遣車

本氏聶

周禮春官巾車大喪飾遣車遂斂之行之

注遣車一曰鸞車斂與也謂陳駕之

行之使人以次舉之以如墓也○疏遣車言飾還以金象革飾之如生存之車但麤小為之耳

夏官虎賁氏及葬從遣車而哭

注遣車王之魂魄所馮依○疏遣車將葬盛所苞奠遣送之車其車

內既皆有牲體故云魂魄所依

校人大喪飾遣車之馬

檀弓有若曰晏子一狐裘三十年遣車一乘及墓而反

國君七個遣車七乘大夫五个遣車五乘晏子焉知禮

注言其太儉偏下非之人臣賜車馬者乃得有遣車遣車之差大夫五諸侯七則天子九個謂所包遣奠牲體之數也○疏晏子父桓子是大夫遣車五乘而唯用

一乘以葬故鄭云偏下也

雜記遣車視牢具䟽布輜四面有章置于四隅

注言車多少各如所

包遣奠牲體之數也大夫以上乃有遣車輜其蓋也四面皆有郵蔽以隱駟牢肉

鸞車

周禮春官冢人及葬言鸞車象人

注鸞車中車所飾遣車也亦設鸞旗言猶語也

劉執中曰將葬則語以飾戒之

皮車 革車

周禮天官司裘大喪斂裘飾皮車

注皮車遣車之革路

王昭禹曰明器之車以皮飾之事死如事生之意

春官車僕大喪斂革車

輶輅車

史記秦始皇紀始皇崩于沙丘平臺秘之不發喪棺載

輶輅車中

漢書霍光傳載光尸柩以輶輅車

注文穎曰輶輅車如今喪轎車也孟康曰如衣車有窓牖閉之

則溫開之則涼故名之輶輅車也臣瓚曰秦始皇道崩秘其事載以輶輅車百官奏事如故此不得是輶車類也案杜延年奏載霍光柩以輶車駕大廡白虎駟以輶車駕大廡白鹿駟為倅師古曰輶輅本安車也可以因息後因載喪飾以柳翼故遂為喪車耳輶者密閉輶者旁開窓牖各別一乘隨事為名後人既專以載喪又去其一總為藩飾而合二名呼之耳

宋書禮志漢制大行載輶輅車四輪其飾如金根加施

組連璧交絡四角金龍首銜璧垂五采析羽流蘇前後雲氣畫帷裳櫜文畫曲蕃長與車等太僕御駕六白駱馬以黑藥灼其身為虎文謂之布施馬既下馬斥賣車藏城北秘宮今則馬不虎文不斥賣車則毀也自漢霍光晉安平齊王賈充王導謝安宋江夏王葬以殊禮者皆大輅黃屋載輶輅車

文獻通考唐葬代宗時發引帝見輶輅車不當馳道移指丁未之間問其故有司曰陛下本命在午不太衝也上哭曰安在枉靈駕而謀自利乎命改轅直午而行

容車

後漢書禮儀志大喪大駕甘泉鹵簿金根容車

祭遵傳遵薨贈以將軍侯印綬朱輪容車介士軍陳送

葬注容車容飾之車象生時也

鼈甲車

隋書禮儀志八品以下達於庶人鼈甲車無幟襖流蘇畫飾

鳳皇車

宋書禮志漢明帝永平七年光烈陰皇后葬魂車鸞路青羽蓋駕駟馬龍旂九塗前有方相鳳皇車

開轍車

五代會要喪葬三品以上輜車用開轍車油幟朱絲絡網兩廂畫龍虎

合轍車

五代會要庶人喪車用合轍車工商諸色人吏無官者諸人無職掌者無合轍車

買道車

宋史禮志周廣順元年葬故樞密使楊邠等輜車魂車儀椁車買道車誌石車各一

送終車

遼史儀衛志送終車車樓純飾以錦螭頭以銀下縣鐸後垂大氈駕以牛上載羊一謂之祭羊以擬送終之用

輜

說文輜喪車也

魏曹植卞太后誄徘徊輜柩號咷勿及

太常因革禮諸輜車三品以上油幟朱絲絡網施襖兩廂畫龍幟竿諸末垂六旒蘇七品以上油幟施襖兩廂畫雲氣垂四旒蘇九品以下無旒蘇

男子幟襖旒蘇皆用素婦人皆用綵

一〇九四

前禮通考卷九十六

十一

市

周禮天官縫人衣翬柳之材

注柳之言聚諸飾之所聚○疏柳者諸色所聚日將沒其色亦兼有餘色故云柳

服虔曰東郡謂廣輓車為柳

孔穎達曰案喪大記注云在旁曰帷在上曰荒帷荒所以衣柳則以帷荒之內木材為柳其實帷荒及木材等總名曰柳故縫人云衣翬柳之材注云柳之言

聚諸飾之所聚是惟荒總稱柳也

王昭禹曰柳陰木為之故喪車謂之柳

檀弓設萋翬為使人勿惡也

吳澄曰萋即柳也柳施帷荒以華戴柩之車而翬障於柳之旁以此飾柩使人不惡其凶也

漢書季布傳布匿濮陽周氏周氏曰漢購將軍急迹且

至臣家將軍能聽臣臣敢進計布許之廼髡紺布衣褐

置廣柳車中

服虔曰東郡謂廣輓車為廣柳車鄧展曰皆棺飾也載以喪車欲人不識也李奇曰大牛車也車上覆為柳墳曰茂陵書中有廣柳車每縣數百乘是今運轉

大車是也

釋名輿棺之車其蓋曰柳柳聚也衆飾所聚亦其形

僂也亦曰鱉甲以鱉甲亦然也

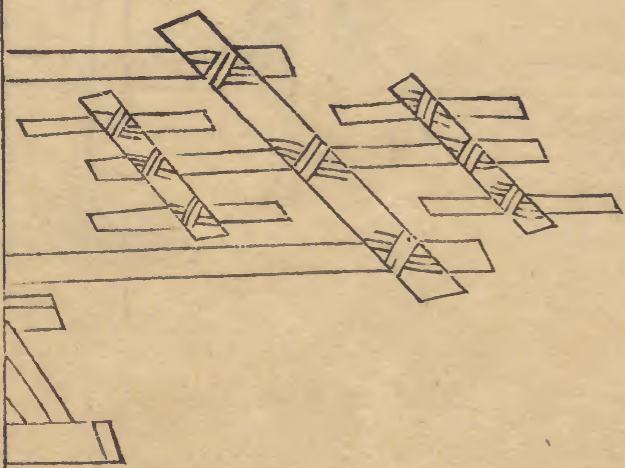
大昇輦

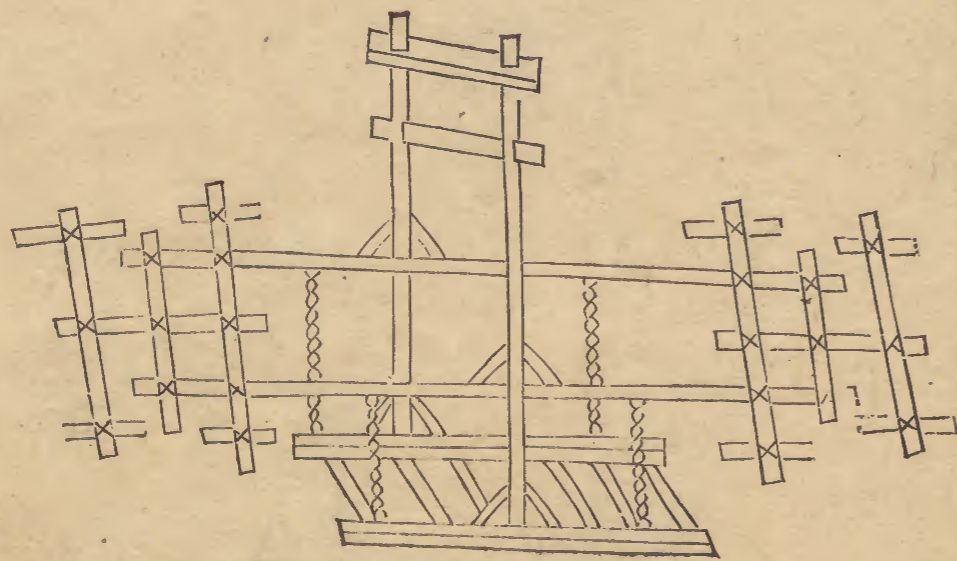
思陵錄大昇輦其制下為底而蓋以殿宇四柱皆旋安

插夾以青障左刻青龍右刻白虎前後各有朱扉前掛

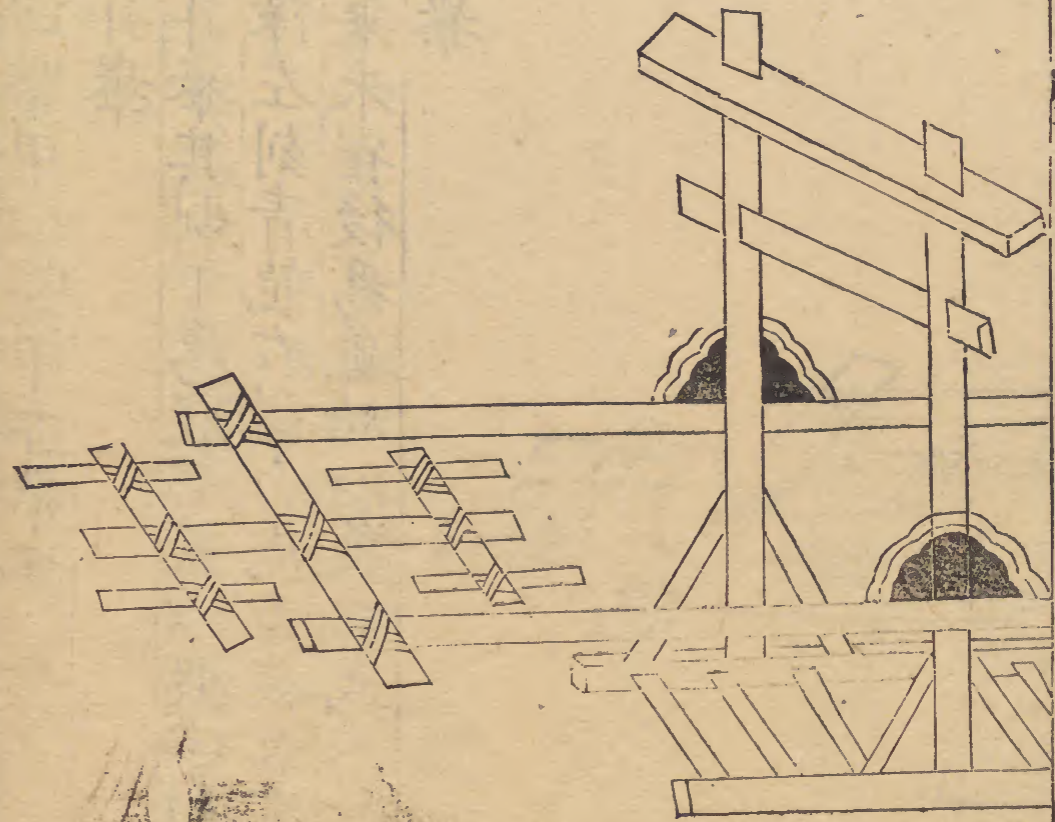
黃綠簾上乘朱雀後為龜蛇以象玄武

大輦

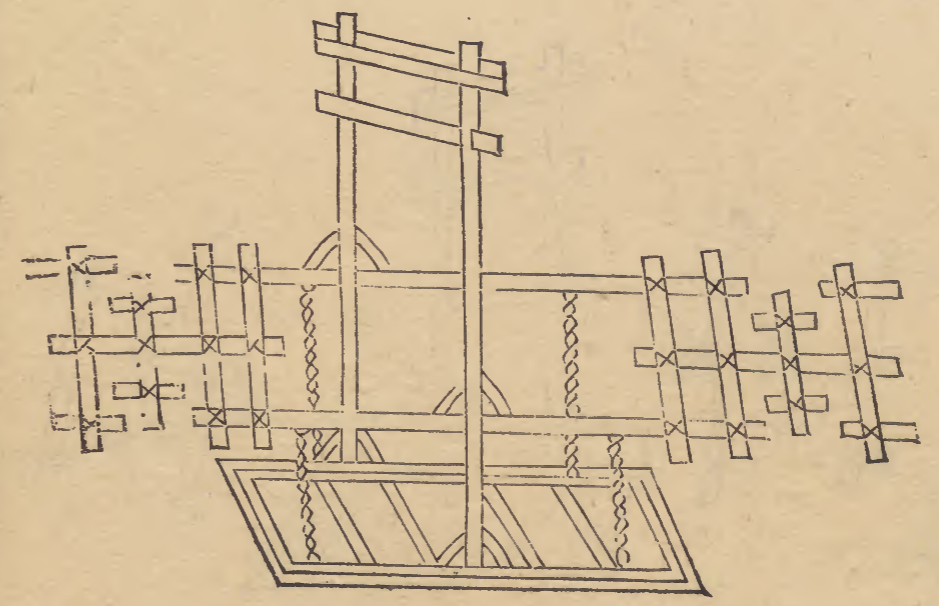

山瓊丘大舉新圖

言禮通考卷九十六

卯類

丘瓊山
新製遠
行輦圖

家禮古者柳車制度甚詳今不能然但從俗為之取其
 牢固平穩而已其法用兩長杠杠上加伏兔附杠處為
 圓鑿別作小方牀以載柩足高三寸旁立兩柱柱外施
 圓柄令入鑿中長出其外柄鑿之間須極圓滑以膏塗
 之使其上下之際極長適平兩柱近上更為方鑿加橫
 扁之兩頭出柱外者更加小扁杠兩頭施橫杠橫杠上
 施短杠短杠上或更加小杠仍多作新麻大索以備扎
 縛此皆切要實用不可闕者但如此制而以衣覆棺亦
 足以少華道路或更欲加飾則以竹為之格以綵結之
 上如撮焦亭施帷幔四角垂流蘇而已然亦不可太高
 恐多罣礙不須太華徒為觀美若道路遠決不可為此
 虛飾但多用油單裹柩以防雨水而已○某舊為先人
 飾棺考制度作帷幌延平先生以為不切而今禮文覺

禮記通考卷九十六

註

四乃七十一
言禮通考卷九十六
繁多使人難行後聖有作必是裁減了方始行得耳
甲啟

鷺輅

謝眺齊后哀冊文懷蜃衛而延首想鷺輅而撫心
注周禮云安車

形面繫總皆載棺柩車也

香輿 影輿 蓋輿 錢輿 五穀輿

酒醢輿 衣物輿 庖牲輿

宋史禮志周廣順元年葬故樞密使楊邠侍衛使史弘肇三司使王章例並用一品禮香輿影輿蓋輿錢輿五穀輿酒醢輿衣物輿庖牲輿各一

牆

士喪記巾奠乃牆
注牆飾柩也○疏巾奠訖商祝乃飾棺牆即帷荒

檀弓周人牆置翬

釋名輿棺之車其旁曰牆似屋牆也

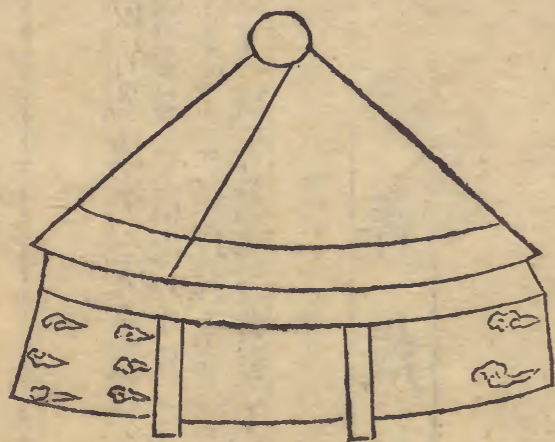
方慤曰牆以柩柩而周圍如牆

帷
義詳棺飾喪大記注

釋名帷圍也所以自障圍也

說文在旁曰帷

荒
義詳棺飾喪大記注

劉氏本

廣韻 幌蒙掩

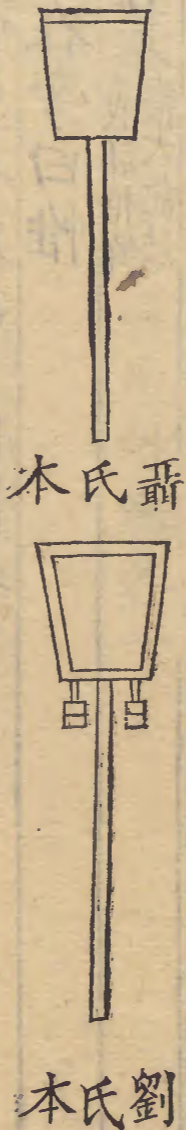
池

檀弓 池視重雷

注以竹為池衣以青布縣銅魚焉○疏池者柳車之池也重雷者屋承雷也以木為之承於屋雷入此木中又從木中而雷於地故謂此木為重雷也生時既屋有重雷以行水死時柳車亦象宮室而在車覆鼈甲之下牆帷之上織竹為之形如籠衣以青布以承鼈甲名之為池以象重雷

振容 褚 紐 齊 戴 魚 義俱詳棺飾喪大記注

翣

周禮夏官御僕大喪持翣 注翣作飾也持之者夾屋車

天官女御后之喪持翣 疏天子八翣后喪亦同女御持之左右各四人

禮器 天子葬五重八翣諸侯三重六翣大夫再重四翣

疏天子五重八翣者葬宜堅固故多重宜多障蔽故八翣諸侯大夫卑故從而少飾

春秋左傳 崔杼弑莊公葬諸士孫之里四翣不踴

世本武王作翣

小爾雅大扇謂之翣

釋名 翣齊人謂扇為翣此似之也象翣扇為清涼也 翣有黼有畫各以其飾名之也

太常因革禮 三品以上六翣四品四翣

家禮 翣以木為筐如扇而有兩角高廣二尺高二尺四寸衣以白布柄長五尺黼翣畫黼黻翣畫翣畫雲氣其緣皆為雲氣皆畫以紫準格

披

既夕 設披

注披輅柳棺上貫結於戴人君旁牽之以備傾虧

周禮夏官司士大喪作六軍之士執披注作謂使之也披柩車行所以披持棺者有紐

以結之謂之戴○疏披者車兩旁使人持之若四馬六轡然故名爲披也謂之戴者喪大記云纁戴是也
釋名兩旁引之曰披披擺也各於一旁引擺之備傾倚也

太常因革禮三品以上四引四披四品二引二披其持引披者皆布幘布深衣

揄絞

雜記大夫不揄絞屬於池下注揄翟也采青黃之間曰絞屬猶繫也人君之柳其池繫絞繒於下而畫翟雉焉名曰振容又有銅魚在其間大夫去振容士去魚○疏大夫不得畫以揄絞屬於池下其池上則畫於揄得有揄絞也士亦有揄絞但不得屬於池下

幕

周禮天官幕人大喪共帷幕帟綬注帷以帷堂或與幕張之於庭帟在堂上
檀弓布幕衛也繆幕魯也注幕所以覆棺

陸佃曰爾雅纁帟繆蓋衛幕用布魯用帟爾

方慤曰衛所存者殷禮故用布幕之實魯所存者周禮故用繆幕之文

釋名幕絡也在表之稱也

帟

周禮天官幕人三公及卿大夫之喪共其帟掌次凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重注張

承柩上

地官遂師大喪使帥其屬以幄帟先道野役

檀弓君於士有賜帟注帟幕之小者所以承塵賜之則張於殯上

釋名小幕曰帟張在人上帟帟然也

布幘

姚翼家規通俗編用緜布三疋聯爲一用竹八根以繩綴之令役者八人執之圍婦女於中隨柩後行庶不與男子雜及爲觀者窺也

珠節子

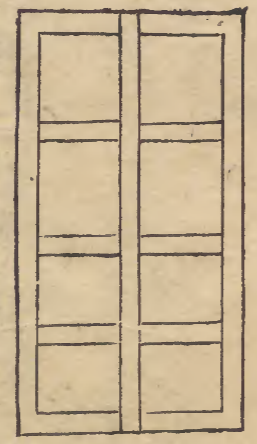
五代會要舉同光三年敕斷錦繡祗使常式素車不定
 人數使素紫白絹帶額遮幃輦上使白粉埽木珠節子
 上使白絲

五品六品升朝官使二十人昇輦車竿高七尺長一丈
 三尺濶五尺以白絹全幅為帶額婦人以紫絹為帶額
 並畫雲氣周廻遮蔽上安白粉埽木珠節子二十道七
 品八品升朝官使一十六人昇輦車竿高七尺長一丈
 三尺濶五尺以白絹全幅為帶額婦人以紫絹全幅為
 帶額周廻遮蔽上安白粉埽木珠節子二十道六品至
 九品不升朝官使一十二人昇輦車竿高六尺長一丈
 一尺濶四尺以白絹全幅為帶額婦人以紫絹為帶額
 周廻遮蔽上安白粉埽木為珠節子一十六道

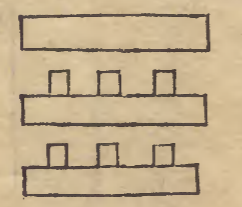
竹格

姚翼家規通俗編加大輦之上以覆棺者欲加飾則
 以綵結之此虛文也若陸路則多用油單裹柩以防
 雨水

折

本氏聶

劉氏木

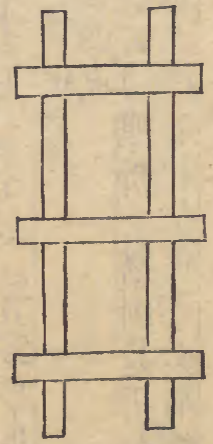
既夕折橫覆之

注折猶屐也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無
 筭寔事畢加之壙上以承抗席橫陳之者為苞管以下等

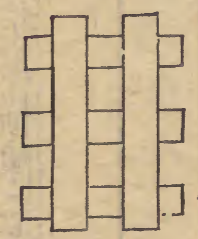
於其北便也覆
 之見善面也

敖繼公曰陳折云橫則是折之狀當與
 抗木之橫者相似但未必有縮者耳

抗木

聶氏本

劉氏本

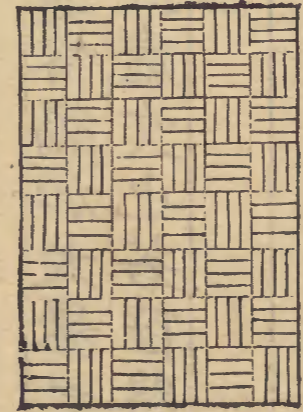
既夕抗木橫三縮二

注抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足掩壙也

記抗木刊注剝削之

敖繼公曰兩面皆刊也

抗席

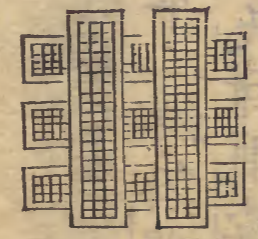
聶氏本同
劉氏

既夕加抗席三茵

注席所以禦塵○疏既陳抗木於折北又加此抗席三領於抗木之上

聶氏本

劉氏本

既夕加茵用疏布緇翦有幅縮二橫三

注茵所以藉棺者翦淺也幅緣之

引

既夕屬引

注屬猶著也引所以引柩車在軸轆曰緇古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三○疏引謂緇繩言緇見繩體言引見用力故鄭注

周禮亦云在車曰緇行道曰引

敖繼公曰引柩車之索也屬之於車路云引者以用名之凡引天子用六諸侯四大夫士二

緇

曲禮助葬必執紼

注紼引車索也○疏繩屬棺曰紼屬車曰引

檀弓弔於葬者必執引若從柩及壙皆執紼

注示助之以力車曰引棺曰紼

○疏執引用人貴賤有數若其數足高顯餘之人皆散行從柩至壙下棺定時則不限人數皆執紼也

方慤曰引在前屬之於車以道柩也紼在旁屬之於棺以弼柩也道柩者惟有路用之而已弼柩者至下棺亦用焉故雖不執引而或從柩及壙亦皆執紼也

雜記升正柩諸侯執紼五百人四紼皆銜枚司馬執鐸

左八人右八人匠人執羽葆御柩大夫之喪其升正柩

也執引者三百人執鐸者左右各四人御柩以茅

注廟中曰紼在塗曰引互言之

喪大記君葬用輶四紼二碑御棺用羽葆大夫葬用輶

二紼二碑御棺用茅士葬用國車二紼無碑

注大夫廢輶此言輶非也輶當為輶聲之誤也輶字或作團是以又誤為國在棺曰紼行道曰引至壙將定又曰紼或為率

注封周禮作窆窆下棺凡柩車及壙說戴除飾而屬紼於柩之絨又樹碑於壙之前後以紼繞碑間之鹿盧輓棺而下之時棺下空使輓者皆繫紼而繞要負引舒縱之備失說也用紼去碑者謂縱下之時也○疏至壙說戴除飾之後解此屬車之紼以繫於柩絨束之繩又將一頭繞碑間鹿盧所引之人在碑外背碑而立

負引者漸漸應鼓聲而下故云用紼去碑負引也

釋名從前引之曰紼紼發也發車使前也

後漢禮儀志大喪紼長三十丈大七寸為輓六行行

十人

隋書禮儀志執紼一品五十人三品已上四十人四品

三十人並布幘深衣

撥

檀弓孺子贛之喪哀公欲設撥問於有若曰其可

也君之三臣猶設之顏柳曰天子龍輶而椁諸侯輶

而設幘為榆沈故設撥三臣者廢輶而設撥竊禮之不

中者也而君何學焉

注贛魯哀公之少子撥可撥引輶車所謂紼也三臣仲孫叔孫季孫氏有若以臣況子也輶殯車也

畫輶為龍幘覆也殯以椁覆棺而塗之所謂最塗龍輶以椁也諸侯輶不畫龍榆沈謂以水澆榆白皮之汁有急以播地於引輶車滑也廢去也紼繫於輶三臣於禮去輶今有紼是用輶備禮也殯禮大夫最置西序士掘碑見社顏柳止其學非禮也○疏以正禮而言天子之殯載柩於龍輶累材作椁而題湊其木幘覆棺上

而後塗之輜形庠下不似龍唯輅與龍相類故鄭知畫輅為龍也諸侯以輜載柩不畫為龍亦累木為椁設木於上以幬之不為題湊直橫木覆之亦泥塗其上為有榆沈故須設撥今三臣者依禮廢輜不合用殯今乃設撥用輜是盜竊於禮不中法式也喪大記大夫二綽二碑是大夫有綽綽即紼注既夕禮云大夫以上始有四周謂之輜是有輜也此云三臣於禮去輜用輜僭禮不同者此據殯時大記及既夕謂朝廟及下棺大夫以柩朝廟之時用輜紼唯殯時用輅軸不得用輜紼陸佃曰據此諸侯無椁設幬而已故曰天子之殯最塗龍輜以椁加斧于椁上畢塗無蓋曰天子之殯龍輜以椁則諸侯無椁可知先儒謂亦累木為椁特湊非是榆性堅忍然以性沈難轉故設撥撥雖不可知然謂之撥則以撥輜可知鄭氏謂撥所謂紼非是胡銓曰幬不以椁而覆以他物廢輜欲竊禮設撥則不中禮

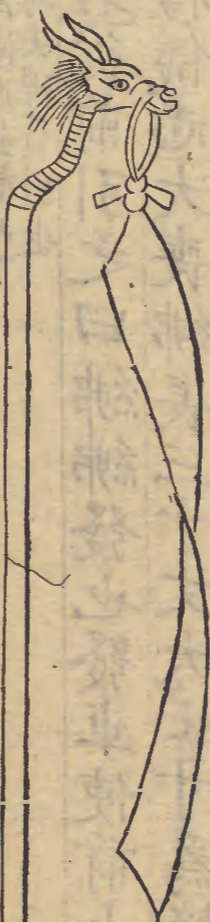
綽

釋名懸下墻曰綽綽將也徐徐將下之也

榆沈

義詳撥檀弓注

功布

聶氏本

既夕商祝拂柩用功布

注功布灰治之布也

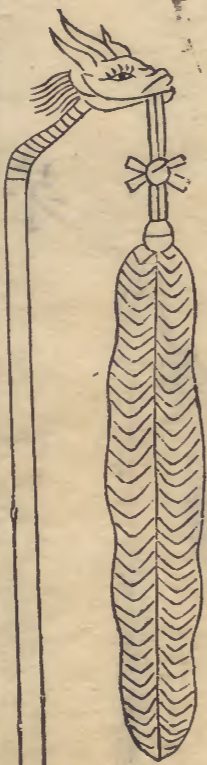
商祝執功布以御柩

注

柩車之前若道有低昂傾虧則以布為抑揚左右之節使引者執披者知之○疏執功布謂執大功之布麗者也

喪大記士葬比出宮御棺用功布

素 即壽

聶氏本

周禮地官鄉師及葬執素

注素羽葆幢也爾雅素翳也指揮輓柩之役正其行列進退

開元禮五品已上素竿九尺六品已上長五尺

鵝毛素

五代會要諸素今謂之鵝毛五素

旒

爾雅緇廣充幅長尋曰旒

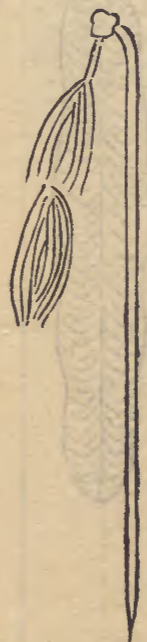
疏緇黑色也以黑色之帛廣全幅長八尺屬於杠各旒

禮論問下殤有旒否徐邈荅曰旒以題柩耳無不有旒

後漢書禮儀志旒之制長三仞十有二旒曳地畫日月升龍書旒曰天子之柩

隋書禮儀志建旒三品已上及開國子男其長至軫四品五品至輪六品至於九品至較

茅

劉氏本

喪大記大夫葬御棺用茅

紙旛

趙景安雲麓漫鈔柩之有旛禮曰死者不可別已故

以其旗識之古人施於柩側近俗多用竹懸出於屋陰陽家從而附會之以為死者之魂悠揚於太空認此以歸如浙東温台以至江東諸郡兼採釋氏之論從而易為旛植巨木高入雲表苟多子則立旛相接尤可怪

紙錢

唐書王璵傳璵為祠祭使專以祠解中帝意有所襍被大抵類巫覡漢以來葬喪皆有瘞錢後世里俗稍以紙寓錢為鬼事至是璵皆用之

五代史記晉天福八年祭顯陵於南莊焚御衣紙錢周顯德六年世宗慶陵攢土發引之日百官設祭於道翰林院楮錢大若盞口餘令雕印字文之黃曰泉臺上寶白曰冥遊亞寶

封演見聞記紙錢今代送葬為鑿紙錢積錢為山盛加雕飾昇以引柩案古者享祀鬼神有圭璧幣帛事畢則埋之後代既寶錢貨遂以錢送死漢書稱盜發孝文園瘞錢是也率易從簡更用紙錢乃後漢蔡倫所造其紙錢魏晉已來始有其事今自王公逮於匹庶通行之矣凡鬼神之物其象似亦猶塗車芻靈之類古埋帛今錢紙則皆燒之所以示不知神之所為也

李濟翁資暇錄以紙寓錢起於殷長史洪慶善辨證云南齊東昏侯好事鬼神翦紙為錢以代束帛李淳風盛行其事唐王璵傳漢以來葬者皆有瘞錢後世以紙當錢為鬼事至是璵乃用為襁被則是喪葬之焚紙錢因於漢世之瘞錢其禱神而用紙錢則起自

殷長史盛行於李淳風王璵也康節先生春秋祭祀約古今行禮亦焚楮錢伊川先生怪而問之曰明器之義脫有益非孝子順孫之心乎徽廟朝高峰廖用中奏乞禁焚紙錢有云怪當世鑿紙為錢焚之以徼福於鬼神者不知何所據依乃荒唐不經之說要亦下里之所傳耳使鬼神而有知謂之慢神欺鬼可也李珂松窓雜說云世既是妄人死而為鬼其妄又可知無身心耳目口鼻之實而習常不斷顛倒沈迷豈復覺悟方其具酒殽列明器鑿紙為錢之意蓋亦祖漢瘞錢法原其本初就隱聞紙錢曰印繪專馬而焚之以妄塞妄也恐瘞錢為死者之禍後沿至唐而焚之其來久且遠而廖高欲絕之以塞妄費且夫子謂死葬之以禮又曰敬鬼神而遠之夫子不欲遽絕而

以有無之中言之唯邵康節約古今而行之又脫有益非孝子順孫之心最為通義

戴埴鼠璞法苑珠林載紙錢起於殷長史唐王璵傳載漢以來皆有瘞錢後里俗稍以紙寓錢王璵乃用於祠祭今儒家以為釋氏法於喪祭皆屏去余謂不然之死而致死之不仁之死而致生之不知謂之明器神明之也漢之瘞錢近於之死而致生以紙寓錢亦明器也與塗車芻靈何以異俗謂果資於冥塗則可笑

都穆聽雨紀談今士庶之家凡有喪者其靈座前皆設穀果或土或木任意為之而飾以色其祭祀則必焚楮錢及金銀楮錠楮錢亦有用金銀者陶穀清異錄載周祖靈前看果皆雕香為之形色如生則穀果

五代時已有之矣唐書王璵傳載漢以來皆有瘞錢後里俗稍以紙寓錢璵乃用於祠祭則祭祀之焚楮錢蓋始於璵又清異錄載周世宗發引之日金銀錢寶皆寓以形而楮泉大若盞口其印文黃曰泉臺上寶白曰冥遊亞寶則金銀楮錠及錢亦始於五代時矣

乾學案紙錢見唐封氏見聞記云魏晉以來有其事且王璵傳亦有之非始於五代也

紙房子

元典章至元七年十二月尚書刑部奉尚書省劄付該準中書省咨十一月十八日奏過數內一件民間喪葬多有無益破費略舉一節紙房子等近年起置有每家費鈔一兩定鈔底至甚無益其餘似此多端奉聖旨紙

房子無疑禁了者欽此都省議得除紙錢外據紙糊房子金錢人馬并綵帛衣服帳幙等物欽依聖旨事意截日盡行禁斷

白鼓

隋書禮儀志後齊定令親王公主太妃妃及從三品已上喪者借白鼓一面喪畢進輸

方相

木氏聶

周禮夏官方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚楯大喪先匱及墓入壙以戈擊四隅毆方良

注方良罔兩也

鄭鍔曰喪則使之為前驅以避凶邪葬則使之入壙擊罔兩所以安神靈亦厭勝之術

思陵錄治平方相高五丈用八百人曳之乃能動宋史禮志身無官而葬用方相者嚴禁之

魃頭

隋書禮儀志四品已上用方相七品已上用魃頭

開路神

馮善家禮集說今人用竹為格用紙糊人執戈長丈餘道柩先行謂之開路神其代方相之遺意與姚翼家規通俗編周禮方相氏狂夫四人家禮大夫士之喪用二人為魃頭今俗用竹為格糊紙為人長丈餘執戈道柩先行謂之開路神方相之遺意也從

古從今無所不可

言禮通考卷九十六

三

音解

讀禮通考卷第九十六

Vertical columns of text in the right-hand page, mostly illegible due to fading.

