

永樂大典

卷七千四百五十
五

永樂大典卷之七千四百五十五

十八陽

喪 雜記篇三

大夫之哭大夫弁經大夫與殯亦弁經

鄭玄注弁經者大夫錫素

相弔之服也。如爵弁而素。加環經曰弁經。陸德明音義與音預。孔穎達疏大夫至弁經正義曰。大夫之哭大夫弁經者。此謂成服以後。大夫往弔哭大夫。身著錫素。首加弁經。大夫與殯亦弁經者。此謂未成服之前。故與殯之時。首亦加弁經。其餘則異。身著當時所服之服。故士喪禮注云。主人成服之前。復往則錫素。主人未成服。若亦不錫素。則若皮弁服也。若此大夫主人未成服之前。身亦皮弁服。而弁經也。若主人未小斂之前。則吉服而往。不弁經也。注。弁經至服也。正義曰。按禮主人未成服之前。小斂之後。大夫着弁經。而未皮弁服。此云弁經。大夫錫素相弔者。如鄭此意。則經云。大夫之哭大夫弁經。禮據主人成服之後。故云大夫錫素相弔之服。但文在大夫與殯之上。故南北諸儒。皆以此大夫之哭大夫弁經。是二斂

永樂大典卷七千四百五十五

之門怪其鄭注云。錫素所以各為異說。今謂大夫之哭大夫。廣解成服之後。於義無妨。但既成服之後。又卻明與殯之前。理亦既殯。大夫之喪。既成服而大夫往弔。則身著錫素。首加弁經。弁經者。如爵弁而素。加以環經也。若與其殯事。是未成服之時也。首亦弁經。但身不錫素耳。不錫素則皮弁服也。大夫有私喪之葛。則於其兄弟之輕喪則弁經。

鄭玄注私喪。妻子之喪也。輕喪。認麻也。大夫降為平服而往。不以私喪之末臨兄弟。孔穎達疏正義曰。私喪之葛者。謂妻子之喪。至卒哭以葛代麻之後。是私喪之葛。則於其兄弟之輕喪。則弁經者。於此之時。遭兄弟之輕喪。認麻亦着平服。弁經而往。不以私喪之末臨兄弟也。若成服之後。則錫素未成服之前。身著素裳。而首服弁經也。注。私喪至兄弟。正義曰。既言私喪。故知謂妻子之喪也。葛。謂卒哭後也。兄弟輕喪。謂認麻也。大夫降一等。雖不服。以骨肉之親。不可以妻子之末服而往。天之故。服弁經也。要義不以私喪之末臨兄弟。凡有注疏。陳據詳解。大夫有私喪之葛。妻子之喪曰私喪。至卒哭以葛易麻。大夫於私喪以葛易麻之後。則於其兄弟之輕喪則弁經。此特遺兄弟輕喪。謂認麻之喪。大夫降一等。雖然不服亦弁經。

永樂大典

卷七四五五

而往。不以私喪之本服臨兄弟也。陳皓集說大夫有私喪之屬至則升經。私喪。妻子之喪也。卒哭以葛代麻。於此時而遭兄弟之喪。雖總麻之禮。亦用布服升經。而往不以私喪之本臨兄弟也。大夫降旁親於總麻。兄弟無服。任同前疏。黃震日抄大夫之哭。至則升經。升經者。如爵弁而加環經。乃大夫錫裘相弔之首服。私喪之屬。謂妻子之喪。卒哭以葛代麻。兄弟之經喪。謂總麻。大夫之相弔必升經。不以妻子私喪之本服。臨兄弟。彭氏纂圖註義大夫有私喪之屬。至則升經。此一節論大夫有私喪。遭兄弟輕喪之禮。除同前注。

為長子杖則其

子不以杖即位

鄭玄注辟尊者。孔穎達疏為長至即位。正義曰。父為長子杖。則其子不以杖即位者。其子長子之

子。祖在不厭孫。其孫得杖。但與祖同處。不得以杖即位。辟尊者。要義。父為長子杖。孫避尊者。不以杖即位。先帝注。陳皓集說其子長子之子也。祖不厭孫。此長子之子亦得杖。但與祖同處。不得以杖。獨居已立耳。彭氏纂圖註義此一節論祖在孫不得以杖即位之禮。為長子杖。謂父為長子。報服斬衰。故得持杖也。此父於長子之子為祖。除同前疏。

為妻父母在不杖不稽顙

鄭玄注尊

永樂大典卷七四五五

二

者在。不敢盡禮於私喪也。陸德明音義稽。母音答。稽。妻室及。孔穎達疏為妻至稽顙。正義曰。此謂適子為妻父母見存。不敢為妻杖。又不可為妻稽顙。故云不杖不稽顙。按喪服云。大夫為適婦為喪主。父為已婦之主。故父在不敢為婦杖。若父沒母在不為適婦之主。所以母在不杖者。以父母尊同。因父而違言母。父沒母存為妻雖得杖。而不得稽顙。以杖與稽顙文連。不杖屬於父在。不稽顙文屬母在。故云父母在不杖不稽顙。而禮論范宣子申云。有二義。一者生存為在。二者旁側為在。此云母在。謂在母之側。為妻不杖。故問喪云。則父在不杖杖矣。尊者。故也。鄭云父在不杖。謂為母。按為母則削杖。而云父在不杖。謂為母也。是父在謂在側之在。若論語云。若在。取諸如也。此范氏之釋其義可通。但父母在之文相連為一。而父為存在之在。母為在側之在。又小記云。父在庶子為妻。以杖即位。然庶子豈得父見在。則庶子為妻得杖。即位乎。是范義未安也。今見其義之。妻義。父母存。為妻不杖不稽顙。先帝注。陳皓集說此謂適子妻死。而父母俱存。故其禮如此。然大夫主適婦之喪。故其夫不杖。若父沒母存。母不杖。則子可以杖。但不稽顙耳。此并言之。請者不以辭害意可也。彭氏纂圖註義此一節。論父母存。適子不得為妻持杖及稽顙拜賓之禮。除同前

注 母在不稽顙。稽顙者其贈也拜。鄭玄注言獨母在。於

贈拜不得稽顙。孔穎達疏正義曰。前明父母俱在。故不杖。不稽顙。此明父

沒母在。為妻得有稽顙。不稽顙二義。母在不稽顙者。謂母在為妻子尋常

拜賓之法也。稽顙者。其贈也拜者。但父沒母在。稍降殺於父。故為妻得

有稽顙。稽顙之時。其稽顙者。有他人以物來贈也。其恩既重。其謝。此贈之

人時為拜得稽顙。故云其贈也拜。於此拜時而得稽顙。衛湜集說為長子

杖。至其贈也拜。厥後方氏曰。父母在。則為妻不杖不稽顙。為尊者廢。不

敢盡禮於私喪也。母在父沒。則為妻亦不稽顙。則容杖矣。然於拜贈之時

亦稽顙為。凡以別於父在之時也。山陰陸氏曰。適子為妻如此。則庶子

父雖在。以杖即位可也。鄭氏曰。見前注。孔氏曰。見前注。陳澧集說母在不

稽顙。至其贈也拜。贈。謂人以物來贈也。助喪事也。母在雖不稽顙。惟拜

謝此贈物之人。則可以稽顙。故云稽顙者。其贈也拜。一說。贈。謂以物送別死

者。即既夕禮所云贈。用制幣也。彭氏纂圖註義此一節。論亦在為妻獨於

贈拜得稽顙之禮。違諸侯之大夫不反服。違大夫之諸侯。

除用前新注其說。

水學集卷七十四首五

不反服。鄭玄注其君尊卑異也。違猶去也。去諸侯仕諸侯。去大夫仕

也。去諸侯謂不便其君及辟仇也。之。往也。已若本是諸侯臣如去往仕大

夫。此是自尊適卑。若舊君死。則此臣不反服也。言不反者。謂今仕卑臣不

可反服於前之尊君也。違大夫之諸侯不反服者。此謂本是大夫臣。今去

仕諸侯。此是自卑適尊。若猶服早君。則為新君之恥也。故亦不反服舊君

也。注。其君至君服。正義曰。鄭以禮尊卑不敵不反服。若所仕敵。則反

服舊君。服齊衰三月。要義有為舊君不反服。見前注。劉廙七經小傳此

言違而仕者。則不反服。舊君避新君也。然而違而未仕者。聞舊君之喪。則

反服。春秋傳所謂未臣焉。有伐其國者。反之死可矣。既臣焉。而反之

則不可。鄭玄云。去諸侯仕諸侯。去大夫仕大夫。乃得為舊君服非也。衛湜

集說厥後方氏曰。或違尊而之卑。或違卑而之尊。皆不敢反服於舊君者

以尊卑異體故也。鄭氏曰。見前注。孔氏曰。見前注。清江劉氏曰。見前小傳

陳縡詳解違諸侯之大夫不反服。本臣諸侯。今去諸侯仕仕於大夫。是自

尊適卑。不可為前之尊君反服。違大夫之諸侯不反服。本臣大夫。今去大

夫仕仕於諸侯。是自卑適尊。不可為前之卑君反服。若尊卑異體也。去諸侯

仕諸侯。去大夫仕大夫。乃得為舊君服。禮為舊君服齊衰三月。彭氏纂圖
註義違諸侯至不反服。此一節論仕新君不反服舊君之義。案劉氏
亦是一說。但既臣焉。而反死之不可。所仕敵而服之。喪冠條屬以別
未為不可。孔疏舊君服齊衰三月。餘同前衛從集說。

吉凶三年之練冠亦條屬右縫

鄭玄注別吉凶者。吉冠不
條屬也。條屬者。適屈一條

繩若布為武。垂下為纓。屬之冠象大古喪事略也。吉冠則纓武異材焉。右
縫者。右辟而縫之。陸德明音義別徐彼列反。注同。縫音逢。注同。又扶用反。
大古音泰。下大古同材。才再
反。又如字。辟必亦反下同。

小功以下左

鄭玄注右辟
象吉輕也。

總冠縹

纓

鄭玄注縹當為深麻帶經之縹。聲之誤也。謂有事其布以為纓。陸德
明音義縹。依注音縹。所銜反。孔穎達疏喪冠至縹纓。正義曰。此一

節明喪冠輕重之制。各隨文解之。此言吉冠則纓與武各別。喪冠則纓與
武共材也。條屬者。屬猶著也。謂取一條繩屈之為武。垂下為纓。以著冠。
故云條屬也。吉凶既異。故云別。吉凶也。三年之練冠亦條屬右縫者。三
年練冠小祥之冠也。雖微入吉。亦猶條屬。與凶冠不異也。吉冠則攝上辟

縫。嚮左。左為陽。陽吉也。而凶冠縫嚮右。右為陰。陰喪所尚也。過小祥猶條
屬。故縫猶嚮右也。注別吉至縫之。正義曰。云吉冠不條屬也。條屬者。
適屈一條繩。若布為武。垂下為纓。屬之冠象大古喪事略也。者釋喪冠條
屬之意。云吉冠則纓武異材焉。王藻云。縹冠玄武之屬。是異材也。材。謂
材具。小功以下左。小功以下輕。故縫同吉嚮左也。總冠縹纓。喪冠
治縹不治布冠。又用縹治總布為縹。以輕故也。注縹當至為縹。正義
曰。經之縹字。縹旁為之。非縹治之義。故讀從喪服。小記下場。深麻帶經之
縹。云謂有事。其布以為縹者。縹者。縹麻。既有事。其縹就上縹之。是又治其布。故
云有事。其布以為縹。謂縹布俱治。要義喪冠條屬。吉冠纓武異材。見前注
疏。陳櫟詳解。喪冠條屬以別吉凶。吉冠則纓與武各別。喪冠則纓與武共
材。條屬者。適一條繩。屈之為武。垂下為纓。以著之冠也。以別吉凶者。吉冠
不條屬也。三年之練冠亦條屬右縫。小祥之冠。雖微入吉。亦猶條屬。右縫
者。右辟而縫之。右為陰。吉冠則辟嚮左。小功以下左。小功以下輕。故冠
縫同。吉向左。總冠縹纓。縹猶如縹縹之縹。縹縹。散縹為縹也。縹麻之禮如此。

大功以上散帶

鄭玄注小功總輕初而絞之。孔穎達疏大功以上
散帶。正義曰。小歛之後。主人拜賓。繫經於序東。

小功以下皆絞之。大功以上散此帶垂。不忍即成之。至成服乃絞。衛湜集說。喪冠條屬。至大功以上散帶。山陰陸氏曰。練讀如薑。練之條。練纓。散絲纓也。即言絲纓不散。鄭氏曰。見前注。孔氏曰。見前。陳標詳解。大功以上散帶。大功以上散麻。為帶垂之。至成服乃絞。小功總輕。初即絞之。陳結集說。喪冠條屬。至小功以下左。喪冠以一條繩屈而屬於冠。以為冠之武。而垂下為纓。故云喪冠條屬。猶著也。言著於冠也。是纓與武共此一繩。若吉冠則纓與武各一物。玉藻云。緇冠玄武之類是也。吉凶之制不同。故云別吉凶也。三年練冠。小祥之冠也。其條屬亦然。吉冠則禡縫向左。左為陽吉也。凶冠則禡縫向右。右為陰凶也。小功總麻之服輕。故禡縫向左。而同於吉。總冠絲纓。大功以上散帶。總服之纓。其麓細與朝服十五升之布同。而縷數則半之。治其縷不治其布。冠與衰同。是此布也。但為纓之布。則加以灰漂治之耳。故曰總冠絲纓。縷讀為漂。大功以上服重。初死麻帶散垂。至成服乃絞。小功以下。初死即絞也。彭氏纂圖注。義喪冠條屬。至亦條屬右縫。此一節。至下線纓明喪冠輕重之制。除同前注疏。

喪冠條屬右縫圖

斬 衰 喪 冠

斬衰冠繩纓屬武。冠三辟積右縫外半。其布六升。用水濯勿用灰治。小祥練冠制亦然。但用八升布。用灰假練亦右縫。

永樂大典

卷七四五五

齊 表 長 冠

○齊表冠布纓屬武冠三辟積右纒外單其布八升用水濯勿用灰治。小祥練冠制亦然。但用十升布用灰假練亦左纒。大功冠並同齊表右纒亦用十升布。

小功以下左纒冠纒纒。纒當為澤音早。小功以下輕故纒同吉向左也。以纒布為冠。又澤始纒布為纒輕故也。本纒纒也。謂治其纒細如絲。

永樂大典卷七千四百五十五

六

冠 纒 纒 纒 圖

○纒麻冠布纒屬武三辟積左纒外單其布用十五升。既治其纒如纒為冠。又澤治其布為纒。小功冠與纒麻同。但用十一升布亦左纒。

大功以上散帶。此一經通言斬裏以下。至大功散帶之法。大功以上散帶者。小歛之後主人拜賓。襲經於序裏。小功以下皆絞之。大功以上散者帶垂。不忍即成之。至成服乃絞。

三禮圖曰。兩股相交。兩頭存麻本散垂三尺。

朝服十五升去其半而總加灰錫也

鄭玄注總精麤與朝服同去其半則

六百縷而疏也。又無事其布不灰焉。陸德明音義朝直遙反。後朝服攷此。注同。去起呂反。注同。孔穎達疏朝服至錫也。正義曰。朝服精細全用十五升布為之。去其半而總者。總麻於朝服十五升布之內。抽去其半以七升半用為總麻服之乘服也。鄭注喪服云。去其半而總如絲是也。加灰錫也者。取總以為布。又加灰治之。則曰錫。言錫然滑易也。注。又無事其布不灰焉。正義曰。經云。去其半而總。始云加灰錫。明此總裏不加灰。不治布故也。衛湜集說山陰陸氏曰。周書成王會。堯上天子南面立。纁無繫露。朝服八十物。摺筭唐叔荀叔周公在左。太公望在右。皆纁亦無繫露。朝服

水樂大典卷七十四百五

七

七十物。摺筭堂下之右。唐公虞公南面立。為堂下之左。殷公夏公立。為皆南面。纁有繫露。朝服五十物。摺筭八十七。五十物縷也。據此升之精粗有不同矣。鄭氏謂八十縷為升。舉其精者也。總於縷加灰錫於布加灰。朝服據布。故曰十五升。去其半而總加灰錫也。期悲哀三年憂總而已。鄭氏曰。見前注。孔氏曰。見前疏。陳皓集說總云者。以其縷之細如絲也。若以此布而加灰以漂治之。則謂之錫。所謂弔服之錫衰也。錫者滑易之貌。總服不加灰治也。朝服一千二百縷。終幅。總之縷細與朝服同。但其布終幅。止六百縷而疎。故儀禮云。有事其縷。無事其布曰總。餘同前疏。黃震曰。抄升者。麻縷之數。八十縷為升。十五升。千二百縷。去其半為總。加灰治之為錫。彭氏纂圖註義。此一經言朝服。與總與錫之異。朝服縷至精細。用十五升布為之。幅大二尺二寸。計千二百縷。總麻服。則於朝服十五升之內。抽去其半。止以七升半用。幅亦二尺二寸大。計六百縷。本六百縷布。又加灰治之。則曰錫衰。儀禮喪服傳曰。有事其縷。無事其布曰總。餘同前疏。諸侯相總以後

路與冕服先路與衰衣不以縷

鄭玄注不以已之正者施於人。以彼不以己為正也。後

路貳車。貳車行在後也。陸德明音義。禮。昔遠。孔穎達疏。諸侯至以禮。正義曰。諸侯相禮者。禮謂以物送死用也。以後路與冕服者。後路為上路。之後。次路也。冕服。謂上冕之後。次冕也。先路與衰衣不以禮者。是已之車服之上。不可以施遺於人。以彼不以為正服所用也。衛湜集說。嚴陵方氏曰。後路。貳車也。先路。正車也。襄衣即前古復諸侯以衰衣是矣。山陰陸氏曰。大路。王路也。左傳。僖二十八年。王賜晉侯大路之服。襄二十九年。鄭公孫曼卒。王追賜之大路。二十四年。賜穆叔大路。定四年。分魯公以大路。大折。分康公以大路。少帛。分唐叔以大路。密須之鼓。是也。車馬曰。禮。衣。服曰。禮。禮而以路非正也。既夕禮曰。賓。奉幣由馬。西當前路。北面致命。變言前路。著非後路也。不曰先路。避先路也。鄭氏曰。九前注。孔氏曰。見前疏。陳據詳解。諸侯相禮。以物送死者曰。禮。諸侯送諸侯。以後路與冕服。貳車行在後。曰。後路。惟以後路。先服相禮。先路與衰衣不以禮。先路正車。衰衣上。所與賜。正服。不以已之正者。施於人。以後必不以正而用之也。陳澧集說。諸侯相禮。至不以禮。後路。貳車也。貳車在後。故曰。後路。冕服上冕之後。次冕也。上公以鷩冕為次。侯伯以毳冕為次。子男以緇冕為次。先路。正路也。東大。禮。毛。有車相禮。不可用已之正車服者。以彼不用之。以為正也。彭

氏纂圖註義此一經言諸侯相禮之禮除同前疏

遣車視牢具

鄭玄注言車多少各如所包遣奠牲體之數也。然則

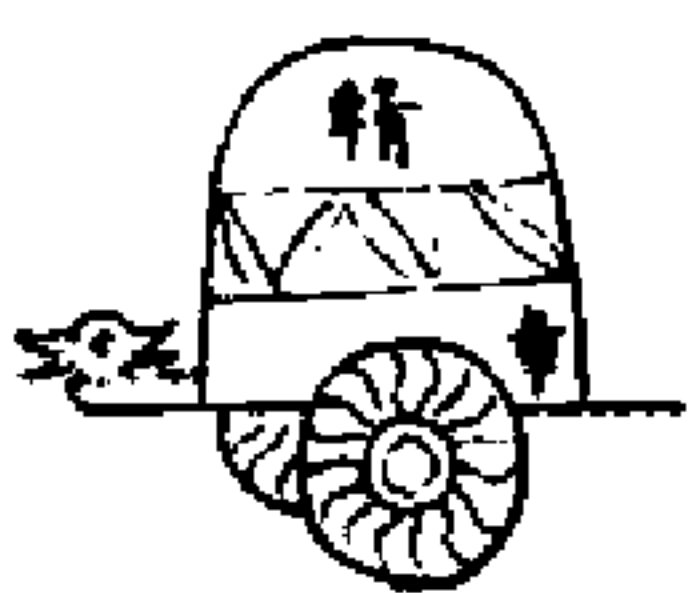
遣車載所包遣奠而藏之者與遣奠天子大牢包九箇諸侯亦大牢包七箇大夫亦大牢包五箇士少牢包三箇大夫以上乃有遣車。陸德明音義。遣。奔。戰。反。注。同。下。遣。車。遣。奠。皆。敬。此。與。音。餘。箇。古。賀。反。下。同。孔。穎。達。疏。遣。車。視。牢。具。正義曰。遣車送葬。載牲體之車也。牢具。遣奠所包牲牢之體。貴賤各有數也。一箇為一具。取一車載之也。故云視牢具。注。言。車。至。遣。車。正義曰。言車多少各如所包遣奠牲體之數也者。以言視牢具。故如其數云。然則遣車載所包遣奠而藏之者。與者。以遣車所用無文。因此視牢具。故云載所包遣奠而藏之者。與。與。疑。辭。也。云。天子。大。牢。包。九。箇。以下。者。以。既。夕。禮。遣。奠。用。少。牢。以上。約。之。明。大。夫。以上。皆。大。牢。包。九。箇。者。以。禮。禮。云。國。君。七。箇。遣。車。七。乘。則。天。子。九。箇。遣。車。九。乘。以下。差。降。義。已。具。於。下。禮。云。疏。云。大。夫。以上。乃。有。遣。車。者。諸。侯。大。夫。位。尊。雖。無。三。命。則。有。車。馬。之。賜。及。天。子。上。士。三。命。皆。得。有。遣。車。諸。侯。士。以下。賤。故。無。遣。車。也。疏

布精四面有章置于四隅

鄭玄注精其蓋也。四面皆有章蔽以德翳牢肉。四隅樽中之四隅。陸

德明音義章本或作郵音同注亦同賢於計各孔穎達疏布至四隅。正義曰此禮明載牢肉之時。因以物章蔽疏布精者。精蓋也。以麻布為上。蓋而四面有物章之入。填置於樽之四隅。衛漢集說。遣車視牢具。至置於四隅。賈氏曰。士無遣車。則所包者不載于車。直持之而已。山陰陸氏曰。疏布精亦如填車為精。其異者四面有章。置於精之四隅。鄭氏曰。見前注。孔氏曰。見前疏。陳棟詳解。疏布精。以粗布為遣車之精。亦如填車為精。陸氏曰。見前疏。彭氏集圖註義。遣車視牢具。至置於四隅。遣素戰切。此一經言遣車視牢具之禮。及於載時。因以物章蔽。餘同前疏。

遣車珠布精圖

水樂大典卷七十四首五

九

載糞有子曰非禮也

鄭玄注糞米糧也。陸德明音義糞。陟良反。

喪奠脯醢而

已

鄭玄注言死者不食糧也。道其本無黍稷。陸德明音義醢。音海。孔穎達疏載糞至而已。正義曰。糞米糧也。用遣車載糞。遣亡人也。

而有子。譏其為失也。然既夕。士禮有黍稷。喪者。但遣其之饌。無黍稷。故遣車所載。遣車之其不合載糞。既夕。載甯者。謂遣其之外。別有黍稷。喪其脯醢而已者。此亦有子之言也。言死者不食糧。故遣奠不用黍稷。而牲體是脯醢之義也。彭氏集圖註義。載糞至。喪其脯醢而已。此一經明遣車載糞之非。祭稱孝子孝孫。喪稱哀子哀孫。鄭玄注各以其義稱。陸德明音義。稱。昌升反。又尺證反。孔穎達疏。祭稱至。喪稱。正義曰。祭。言祭也。謂自卒哭以後之祭也。否則中孝子心。故祝辭云。孝也。或子或孫。隨其人也。喪稱。喪子。喪孫者。凶祭。謂自虞以前祭也。喪則痛慕。未申。故稱喪也。故士虞禮。稱喪子而卒哭。乃稱孝子也。要義。卒哭以後。祭稱孝子。孫以前。則稱喪。見前疏。衛漢集說。履陵方氏曰。祭所以追養。而盡於一身之終。喪所以哭泣。而止於三年。孝則為人子孫。終身之行也。故子孫之於祭。必稱孝。

永樂大典

卷七四五五

衰則發於聲音見於衣服。蓋三年之禮而已。故子孫之於喪止稱衰。斯
大日。見前注。孔氏曰。見前疏。陳澧詳解一說。祭連速之祭。祭以孝為主。
奉先思孝也。故稱孝子孝孫。陪喪以衰為主。故稱衰子衰孫。祭用前疏
黃裳日抄。祭所以連養。故稱孝衰。所以哭亡。故稱衰。彭氏纂圖註義。此
一禮明祭與衰。稱謂之。**端衰喪車皆無等。**鄭玄注喪車。惡車
義。除用前新注。集說。

乘之車。貴賤同。孝子於親一也。衣衰言端者。玄端。吉時常服。喪之衣衰
當如之。陸德明音義。衣衰上於既反。下七當反。下同。孔穎達疏。端衰至
無等。正義曰。端衰謂喪服。上衣以其緇六寸之衰於心前。故衣亦曰
衰。端。止也。吉時玄端服。身與杖同。以二尺二寸為正。而喪衣亦如之。而今
用練緇心前。故曰端衰也。喪車者。孝子所乘惡車也。惡車。喪車也。等
等。是也。言喪之衣衰及惡車。天子至士制度同。無貴賤等差之別也。以
孝子於其親情如一也。注喪車至如之。正義曰。言喪車惡車也者。
既夕禮云。主人乘惡車。鄭云。王喪之木車也。按鄭注。中車。喪車。凡五等。
中車云。木車。清蔽。注云。木車不漆者。以清為蔽。始遭喪所乘也。素車。漆
蔽。注云。素車以白土塗車。廣麻以為蔽。卒哭所乘。漢車。漆蔽。注云。以蒼
土塗車。以蒼繒為蔽也。既練所乘。駟車。覆蔽。注云。駟車。邊側有漆飾也。
以細布席為蔽。大祥所乘。漆車。漆蔽。注云。漆車。黑車。漆席以為蔽。禫所
乘。云。衣衰言端者。玄端。吉時常服。喪之衣衰當如之者。按喪服記。杖二
尺二寸。祛尺二寸。其制正幅。故云端。此云端衰。則與玄端同。要義端衰
喪車。皆無等。孝子之情。見前注疏。衛湜集說。山陰陸氏曰。喪制雖無等。
其布之精粗。則有差也。據衰與其不當於物也。寧無衰。鄭氏曰。見前注。
孔氏曰。見前疏。朱申句解。端衰喪車皆無等。端
喪車。子所服。喪車。孝子所乘。元貴賤之等也。

永樂大典卷七四五五

十

冠皆不韃。委武玄縞而後韃。鄭玄注。不韃。質無飾也。大
白冠。太古之布冠也。春秋
傳曰。衛文公大布之衣。大白之冠。委武。冠。基也。秦人曰。委。齊。東曰。武。玄。玄
冠也。縞。縞冠也。陸德明音義。縞。古老反。又古報反。注同。卷。若。圓。厚。孔穎達
疏。大白。至右。韃。正義曰。大白者。古之白布冠也。縞。布冠。黑布冠也。二
冠無飾。故皆不韃。此縞布冠。謂大夫士之冠。故不韃。其諸侯縞布冠。則
韃。故王。薄云。縞布冠。縞。諸侯之冠是也。委武玄縞而後韃者。委武
皆冠。基也。秦人呼基為委。齊人呼基為武也。玄。玄冠也。縞。縞冠也。玄。縞

冠皆不韃。委武玄縞而後韃。鄭玄注。不韃。質無飾也。大
白冠。太古之布冠也。春秋
傳曰。衛文公大布之衣。大白之冠。委武。冠。基也。秦人曰。委。齊。東曰。武。玄。玄
冠也。縞。縞冠也。陸德明音義。縞。古老反。又古報反。注同。卷。若。圓。厚。孔穎達
疏。大白。至右。韃。正義曰。大白者。古之白布冠也。縞。布冠。黑布冠也。二
冠無飾。故皆不韃。此縞布冠。謂大夫士之冠。故不韃。其諸侯縞布冠。則
韃。故王。薄云。縞布冠。縞。諸侯之冠是也。委武玄縞而後韃者。委武
皆冠。基也。秦人呼基為委。齊人呼基為武也。玄。玄冠也。縞。縞冠也。玄。縞

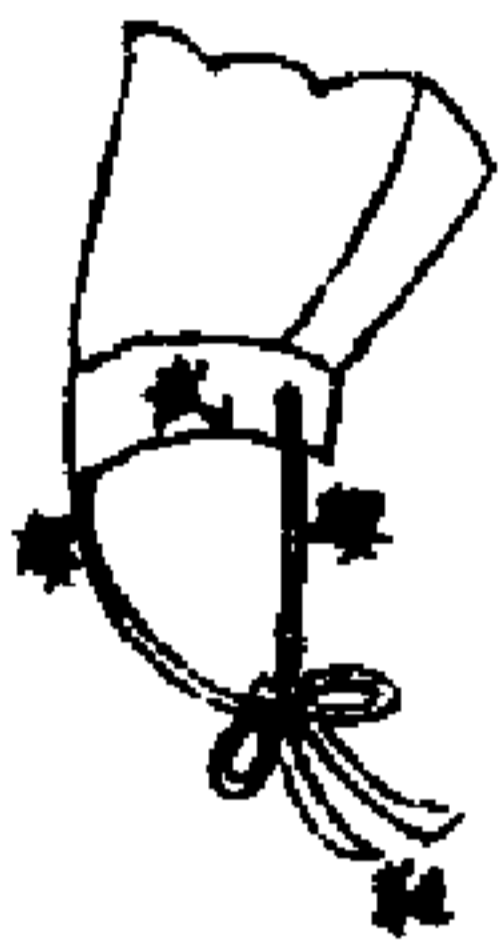
二冠。既先有別卷。後乃可縫。故云而后縫也。而大祥編冠亦有縫。何以知之前。既云。練冠亦條屬右縫。則知編不條屬。既別去卷。灼然有縫也。注不縫至冠也。正義曰。引春秋左傳曰。衛文公大布之衣。大白之冠者。證大白冠是布也。閔公二年冬。狄入衛。衛懿公為狄人所滅。僖二年。齊桓公救而封之。衛文公以國未道。故不充其服。自貶損。所以大白冠。大布衣也。衛湜集說。馬氏曰。冠以莊其首。縫以致其飾。冠而不縫者。始於上古。尚質而不文也。冠之以縫者。制於後代。以文而勝質也。文公為狄所滅。齊桓公救而封之。則以亡國之君。為居喪之服。故以大白始冠者。欲其重始。而取上世之冠。故以編布。此皆不縫者也。至於玄冠。或以朱組繫。或以丹組繫。編冠。則或以玄武。或以素純。此皆以縫者也。然而大白不縫矣。而却特注曰。大古冠布。齊則緇之其縷也。編布不縫矣。而玉藻曰。緇布冠。緇縷諸侯之冠也。若是則有時而致飾。可以縫乎。據記所言。特長冠。肩山陰陸氏曰。委。委貌也。玄。所謂編冠玄武。編。所謂玄冠。編武。如是而後。後。先儒謂玄冠。委貌也。然則編冠。素委貌。素委貌。蓋素端之冠。鄭氏曰。見前注。孔氏曰。見前注。陳傑詳解大白冠。白布為之。素冠。緇布之冠。黑布為之。大古言冠。皆不縫。冠與緇同。尚素與質。無縷為飾。委武玄編而后縫。委。委貌。武。冠也。玄。編也。玄武。素委貌也。玄編。之冠。編。玄。

水樂真卷七千四百五

七

冠。編武。素委貌也。素端之冠。此皆有縷為飾。陳澧集說。大白冠。王委武玄。編而后縫。此二冠無飾。故皆不縫。然玉藻云。緇布冠。緇縷。是諸侯之冠。則此不縷者。謂大夫士也。委武。皆冠之下卷。秦人呼卷為委。齊人呼卷為武。玄。玄冠也。編。編冠也。玄。編二冠既別。有冠卷則必有縷。故云委武玄編而后縫也。餘同前注。朱中句解。大白冠。緇布之冠。皆不縫。大白。素冠也。緇布。大古冠也。素冠尚素。大古冠尚質。故皆不縫。委武玄編而后縫。委武。冠也。玄。玄冠也。編。編冠也。二冠皆有卷。故加以縫。彭氏纂圖。註義。大白冠。王委武玄編而后縫。此一禮明冠。不縫之制。大白冠與緇布冠無異。但有白黑不同。其不縷一也。已有圖在前。今具委武玄編二冠圖。餘同前衛湜集說。

委武玄編二冠

。又名委貌。
。玄冠。則以
朱組繫。或以
丹組繫。編
冠。則以玄武
或以素純。

大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而

祭於己鄭玄注弁爵弁也冠玄冠也祭於公助君祭也大夫爵弁而祭於己唯孤爾士弁而親迎

然則士弁而祭於己可也鄭玄注緣類欲許之也親迎雖亦已之事攝威服爾非常也陸德明

音義迎魚敬反注同孔穎達疏大夫至可也止義曰此一節明大夫士公私祭服大夫冕而祭於公者大夫謂孤也冕緇冕也祭於公謂助君祭也

弁而祭於己者弁爵弁也祭於己自祭廟也助祭為尊故服緇冕自祭為卑故服爵弁崔云孤不悉緇冕若王者之後及魯之孤則助祭用緇

若方伯之孤助祭則玄冕以其君玄冕自祭不可喻之也士弁而祭於公冠而祭於己者弁謂爵弁也士以爵弁為上故用助祭也冠玄冠為卑

也自祭不敢同助君之服故用玄冠也士弁而親迎然則士弁而祭於己可也者作記之人雖云士冠而祭於己以已既爵弁親迎親迎輕於祭尚

用爵弁則士亦當用爵弁自祭於己廟可也言於禮可用也爵弁是記者緣事類欲許之著爵弁注弁爵至孤爾正義曰知弁爵弁也者與士

水樂大典卷七千四百五十五

十三

弁連文士弁祭於公爵弁故知大夫弁者亦爵弁也云大夫爵弁而祭於己唯孤爾者以儀禮少牢上大夫自祭用玄冠此亦云弁而祭於己者與

少牢異故知是孤知非卿者以少牢禮有卿賓尸下大夫不賓尸明卿亦玄冠不爵弁注緣類至常也正義曰以祭親迎事類相似親迎既弁

故自祭欲許其著弁其理不可故鄭云親迎雖亦已之事攝威服爾非常者之服所以親迎攝威服者以親迎既偶一時之極故許其攝威服祭祀

常所供養故須依其班序要長祭服依班序昏則攝威見前注疏衛湜集說大夫冕而祭於公至然則士弁而祭於己可也崔氏曰孤不悉緇冕

若王者之後及魯之孤則助祭用緇若方伯之孤助祭則玄冕以其君玄冕自祭不可喻之也馬氏曰周官司服曰王之吉服祀昊天上帝則服

大裘而冕降而至於祭羣小祀則玄冕蓋祭之大者莫重於昊天而祀之小者莫甚於羣小祀不別以服不降以等則尊卑不明隆殺不分而禮幾

乎德矣大夫士則祭之至大者莫重乎助於公祭之有常者莫甚乎祭於己故大夫則冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己者亦周

官六服同冕之意也蓋王則異其服而大夫士則異其冕弁而已周禮又曰卿大夫之服自玄冕而下士之服自皮弁而下則大夫以玄冕為極而

士以爵弁為極也。非祭於公。安敢用哉。雖然士弁而親迎。則士弁而祭於已可乎。謂昏者已之事。祭於家者亦已之事。弁可用於昏。則亦可用於祭於已。此記禮者之所疑也。蓋昏禮者合二姓之好。為萬世之始。以其至大之禮。行於一時之間。可以攝其威服。而用弁焉。士昏禮所謂主人爵弁者。也。至若祭於已。則歲時所用於家。為常。苟不與祭於公者。有辨。安在其為禮哉。士可弁而祭於已。則大夫亦可見而祭於已矣。雖然士之弁而親迎。亦猶記所謂見而親迎者也。故康公嘗疑其為已重。而孔子辨之。諸侯以祭服而親迎。則士以助祭服而親迎。義之當然。於是乎存。苟弁而祭於已。則非特嫌其同於公。而又著其輕於昏矣。故士之弁而祭於公者。王也。弁而親迎者。權也。弁而祭於已。則不可也。山陰陸氏曰。此言大夫若冕而祭於公。則弁而祭於已。士若弁而祭於公。則冠而祭於已。若下大夫一命。弁而祭於公。則冠而祭於已。可知。下士不命。冠而祭於公。則端而祭於已。亦可知。少牢朝服而祭。下大夫也。特牲冠端玄而祭。下士也。王之上士三命。服玄冕。則弁而祭於已矣。然則一命大夫不見。雖士三命有服冕者。據大夫五士三。鄭氏謂大夫爵弁。自祭宗廟。惟孤。又謂諸侯自相朝聘。皆皮弁。服皆非是。案典瑞。公執相圭。侯執信圭。伯執躬圭。矚皆三采。三就以朝。

水樂齋卷七十四首五

士

親宗。遇會同于王。相見亦如之。蓋諸侯自獻以上。相見皆用。其至且有宜稱。皮弁服不應執圭。李氏曰。大夫冕而祭于公。謂天子之大夫也。儀禮曰。大夫朝服而祭。謂諸侯之大夫也。士弁而親迎。則弁而祭於已可也。詩曰。角枕粲兮。角枕天子之所服也。有昏者。枕可以同于王。而士之冠可以同于大夫。所以重昏也。鄭氏曰。見前注。孔氏曰。見前疏。陳澧詳解大夫冕而祭於公。見。晞見。大夫助祭於公。服之。弁而祭於已。弁。爵弁。祭於私家。服之士弁而祭於公。士助祭於公。服弁。冠而祭於已。冠。玄冠。士弁而親迎。親迎。雖已。攝威服。非也。非常也。然則士弁而祭於已可也。記者。緣類欲評之。然非禮也。為大。禮之。陳澧集說。大夫冕而祭於公。至然則士弁而祭於已可也。助祭為尊。自祭為卑。故冠服有異也。儀禮少牢。上大夫自祭。用玄冠。此云弁而祭於已者。此大夫指孤而言也。記者以士之親迎。用弁。以為可以弁而祭於已。然親迎之弁。暫為攝用耳。祭有常禮。不可紊也。朱申句解。大夫冕而祭於公。大夫助祭於公。用弁。見弁而祭於已。自祭於家。用弁。士弁而祭於公。士助祭於君。用弁。冠而祭於已。自祭於家。用冠。凡此以冕。重於弁。弁重於冠也。士弁而親迎。親迎之禮。為重。故得用弁。然則士弁而祭於已可也。以親迎亦已事。故祭亦可用弁。彭氏纂圖註義。大夫冕而祭

永樂大典

卷七四五五

於公。至士弁而祭於已可也。此一節。明大夫公杜祭服。按孟子曰。孔子為魯司冠。不用從而祭。膳肉不至。不稅冕而行。則諸侯之臣助祭亦有用冕者。當考。暢曰以掬杵以梧鄭玄注所以持爵也。掬。相也。同術。是也。

批以桑。長三尺。或曰五尺。

鄭玄注批。所以載牲體者。此謂桑。祭也。吉祭批用棘。陸德明音義批。

音也。本亦作批音同。畢用桑。長三尺。刊其柄與末。鄭玄注畢。所以

助主人載者刊。猶削也。陸德明音義刊者干反。柄。兵命反。孔穎達疏暢曰。至與末。正義曰。此一節。明吉凶暢及批畢之義。本隨文解之。暢者。謂爵

也。曰以掬杵以梧者。謂持也。所用也。掬。相也。梧。桐也。謂以相為曰。以桐為杵。持對也。用柏曰相杵。為柏香。桐。梨白於神為宜。注掬。相也。止

義曰。掬。柏。實。雅釋木文。批以桑。長三尺。或曰五尺。批者。所以載牲體。從鑽以批升入於鼎。從鼎以批載之於俎。注此謂至用棘。正義曰。知謂桑

祭也者。以其用桑。故知桑祭也。云吉祭批用棘者。特牲記云。批用棘。心是也。畢用桑。長三尺。刊其柄與末。主人舉肉之時。則以畢助主人舉肉用

永樂大典卷七四五五

十四

桑者。亦食祭故也。刊其柄與末。謂畢末頭亦刊削之。畢既如此。批亦當然。若吉時亦用棘。衛湜集說暢曰。以掬至刊其柄與末。長樂陳氏曰。批之別有四。有黍稷之也。有牲體之也。有疏也。有棗也。三也。以棘。棗也。以棗。塵人之所擬。黍稷之也。也。襄人之所擬。牲體之也。也。牲體之也。批也。其制則黍稷之也。小於批也。批也。小於疏也。何則。數之量。不過三。豆而高。不過一尺。則黍稷之也。小矣。挹之以批也。然後注于疏也者。三。則疏也。大矣。吹器曰畢。祭器亦曰畢。皆象畢星也。詩曰。兕觥其觶。角方其觶。有採棘也。有採天畢。採者。曲而長也。則畢之狀可知矣。鄭氏曰。畢狀如也。棗也。用棗而畢亦桑。則吉也。用棘而畢亦棘。此鄭氏所以言也。畢同材也。然桑黃棘亦各致其義。舊圖謂也。畢皆漆之。誤矣。持牲主人及佐食舉牲鼎。宗人執畢先入。贊者踵組加也。鄭氏曰。主人親舉。則宗人執畢導之以畢陪也。戴備失脫也。少牢及虞。禮無也。何哉。少牢大夫不親舉。虞祭主人亦執事。其說是也。鄭氏曰。見前注。孔氏曰。見前。陳廉詳解批以桑。批。亦作批。即也。自鼎載牲體升於俎者。用桑為之。吉祭批用棘。詩。有採棘也。長三尺。或曰五尺。批之度也。畢用桑。長三尺。畢形亦如也。批畢同材。吉祭批畢同用。棘可知。詩。有採天畢。象畢星。刊其柄與末。刊也。此畢制與批不用處。餘

交反竹器。衡依注作衡。尸剛反。徐尸庚反。廡也。見音問。廁之間。棺衣也。注同。問如字。注同。徐古莧反。一解云。鄭合見問二字。共為問字。音古辯反。折之設反。注同。形如狀無足也。疫。九委反。又九偽反。徐居綺反。字亦作廡。同。孔穎達疏。醴者至折入。正義曰。此一經是送葬所藏之物。醴者。指醴也者。言此醴。是稻米所為。甕者。或醴醢。醢者。或醴酒。甕者。或黍稷之飾。言實此甕。甕甗等於見外。樽內二者之間。故云實見間。而后折入者。折謂樽上承席。實物樽內既畢。然後以此承席加於樽上。注。此謂至席也。正義曰。知葬時藏物也者。言此甕。甗甗。甗甗。葬時所藏之物。皇氏云。甕甗甗。明器也。故實此醴。與醴醢之屬。云實見間。藏於見外。樽內也者。按既夕禮。乃定藏器於旁。加見。注云。器用器役器也。見棺飾也。先言藏器。乃云加見者。器在見內也。既夕禮。又云。藏苞甗於旁。注云。於旁者在見外也。不言甗甗。甗相次可知。知是藏於見外。樽內者。則見內是用器役器。見外是明器也。此是士禮。略實明器耳。大夫以上。則兼有人器明器也。人器實明器。云折承席也者。按既夕禮。注云。折猶廡也。方鑿連木為之。蓋如牀而縮者。三橫者五。無責定事畢。加之墳上。以承抗席是也。要義藏器於

見外。樽內而后折入。器大夫以上。兼有。且見前注。衛湜集說。賈氏曰。見棺飾也。飾則惟羔。以惟羔加於棺。棺極不復見。唯見此惟羔。故名惟羔為見。唐陸氏曰。見棺衣也。山陰陸氏曰。以實見間。非止此四物。以此四物。決之。衡。積如字。其術之橫者也。鄭人曰。見前注。孔氏曰。見前疏。陳標詳解。甗甗甗。實見間而后折入。鄭改馬。相尸剛反。所以存甗甗等。陸氏曰。新如字。術之橫者。見前注。棺之衣也。實見間者。實上物於見之外。樽之內。二者之間也。折如承。無足。首以木為之。顯者三。橫者五。實物樽內。既畢。如此於墳上。以承抗席。故鄭訓折為承。席而后折入者。然後以折入於樽上。定事畢也。陸氏前注。陳標集說。醴者至而后折入。此言葬時所藏之物。見棺衣也。言此甕。甗甗甗。實於見之外。樽之內。而后折入者。陸氏前注。彭氏纂圖。註義抗席。圖見禮器。陸氏前注。是也。

甕
高一尺二寸。徑六寸五分。底徑九寸五分。底徑六寸五分。底三寸。

甗
口徑一尺。甗高二寸。徑八寸。底徑八寸。底徑六寸。底五寸。

青

術

重既虞而埋之

鄭玄注就所倚處埋之。陸德明音義重直龍反。埋亡皆反。倚於倚反。震昌意反。孔穎達疏重既虞而

埋之。正義曰。按既夕禮初喪朝禩廟。重止于門外之西。不入重不入者。謂將鬻祖廟。若遇之然故不入。明日自禩廟隨至祖廟庭。厥明將出之時。重出自道。道左倚之。鄭注云道左主人位。此注就所倚之處埋之。謂於祖廟門外之東也。要義埋重於祖廟門外之東。見前注疏。陳禮詳解重既虞而埋之。既虞祭之後則埋之。鄭云就所倚處埋之。謂喪朝祖廟將出時。重出自道左倚之。此之謂所倚處。謂於祖廟門外之東也。陳禮詳解重既見禮方。虞祭畢。埋於祖廟門外之東。彭氏纂圖註義此一經言虞後埋重之法。三禮圖載士長禮重木判鑿之。句人置重于中庭三分處。在南。注

水樂齋卷七十四晉季五

七

云木也。葬物為曰重。刊擊治之也。鑿之為葬。管禮方曰重。主道也。禮義云始死作重。右吉祭木主之道也。吉祭木主所以依神在喪作重亦以依神。故云主道也。重起於殷代。以含飯餘劑以鬲。盛之。名曰重。今之椁鑿即古重之遺象也。所以設重者。鬼神或依飯食。孝子慕親之情。有所憑依也。餘

凡婦人從其夫之爵位

鄭玄注婦人無身制主。禮死事以夫為尊卑。

小斂

大斂啓棺辨拜

鄭玄注嫌當事者終不拜故明之也。此既事皆拜。陸德明音義辨音通。孔穎達疏小斂至辨拜。

正義曰。禮凡當大斂。小斂。及啓棺之時。唯有君來則止事而出拜之。若他賓客至則不止事。事竟乃即堂下之位。悉備拜。故云皆辨拜也。注。嫌當事皆拜。正義曰。嫌當事者。終不拜。故明之也。云此既事皆拜者。皆拜。即此云辨拜三事也。然若士當事而大夫至。則士亦為大夫出也。故非記下云。當袒大夫至。雖當踊絕踊而拜之。反改成踊。乃奠是也。衛湜某說小斂大斂皆辨拜。金華應氏曰。小斂以襲其形。大斂以禭於棺。啓殯以載其柩。皆喪事之變節。而切於死者之身也。生者之痛。莫此為甚。賓亦於是拜死者。平生者。故主人皆備拜以謝之。而致其哀也。鄭氏曰。凡

永樂大典

卷七四五五

前注。孔子曰。凡前。朱中句解。凡婦人。婦人無爵。從其夫之爵位。以夫之爵位為身早也。彭氏纂圖註義。凡婦人從其夫之爵位。此一經明婦人

從夫爵位之禮。小飲大飲皆辨拜之禮。此一經。朝夕哭不惟。鄭言小飲大飲皆辨拜之禮。餘同。鄭注集說。

注。孝子心欲見殯。既出則施其屋。鬼神尚幽闇也。陸德明音義。位。悲反。下同。律。以二反。埋棺之坎。屋。字林。尸。殯。反。闇也。纂文云。古闇字。玉篇

是據公谷二反。皆云闇也。孔穎達疏。朝夕哭不惟。正義曰。孝子心欲見殯。故當朝夕進入廟門內哭位之時。除去殯宮帷也。哭竟則惟之。注。既

出則施其屋。正義曰。按士喪禮。君使人弔。徹帷。鄭云。徹帷。卒之事。畢則下之。鄭此注。會儀禮注也。則屋是。舉舉之名。初哭則舉。舉畢則施下之。

無柩者不惟。鄭玄注。謂既葬也。棺柩已去。鬼神在室。堂無事。為遂去惟。陸德明音義。去。起呂反。孔穎達疏。無柩者不惟。

正義曰。無柩。謂葬後也。神主附廟。還在室。則在堂無事。故不復用帷也。要義。朝夕哭。舉惟。既出則施其屋。見自注。陳澧集說。朝夕哭。不惟。無柩者不惟。朝夕之間。孝子欲見殯。故哭。則舉其帷。哭畢。乃垂下之。無柩

謂葬後也。神主附廟之後。還在室。無事於堂。故不復施帷。黃震日抄。重既

虞。至。從其夫之爵位。重者。初喪時所立之主。以既有柩。又有主。故名重。既葬而虞。祭立主矣。則埋之。小飲大飲。至無柩者不惟。啓謂。啓。攢。辨

拜。謂。備。拜。以。謝。賓。彭氏纂圖註義。朝夕至。不惟。此一經。言。設。帷。之。禮。餘。同。前。經。

主人東面而拜。門右北面而踊。出待。反而后奠。鄭玄

注。主人拜踊於賓位。不敢違君也。君即位。車東出。待不必君留也。君反之。使奠。孔穎達疏。君若至后奠。正義曰。謂君來弔。臣之葬。臣長朝廟。柩已

下堂。載在柩車。而君弔之。故云君若載而后弔之。則主人東面而拜者。君既弔。位於車東。故主人在車西。東面而拜。門右北面而踊者。門。謂。祖

廟門也。右。西。邊。也。若門外來。則右在東。若門內出。右在西。此據車出家。故右在西。孝子拜君竟。從位立。近門內。西邊北面而哭。踊為禮也。出待者。

孝子哭踊畢。而先出門待君者。君來則出門拜迎。君去則出門拜送也。今君入臨。不事竟。便應去。不敢必君之久留。故孝子先出待君出。反而后奠

者。反。謂。君。來。未。去。使。人。命。孝。子。反。還。喪。所。也。而。后。奠。者。凡。君。來。必。設。奠。告。柩。知。之。也。或。云。此。謂。在。廟。載。柩。車。時。也。奠。謂。反。設。柩。其。也。彭氏纂圖註義

此一禮明臣既載極車。右始平之禮。餘月有。子羔之襲也。爾衣裳與稅衣。纁衾

為一。素端一。皮弁一。爵弁一。玄冕一。曾子曰不襲

婦服。

鄭玄注。爾衣裳者。若今大襦也。纁為黃。繒為袍。表之以稅衣。乃為一。稱爾。稅衣若玄端而連衣裳者也。大夫而以纁為之。緣非也。唯婦人纁衾。禮以冠名服。此襲其服。非襲其冠。曾子譏襲婦服而已。玄冕又大夫服。未聞子羔為襲之。玄冕或為玄冠。或為玄端。陸德明音義。

爾古與反。稅他喚反。注同。纁許云反。稱字。又作衾。而占反。裳下襟也。王肅云。婦人蔽膝也。稱音煩。統字。又作續。音續。極。手粉反。袍。薄勞反。稱。尺證反。

下故。此緣。悅。胡反。孔穎達疏。子羔至婦服。正義曰。此明大夫死者襲衣。稱數也。爾衣裳者。纁為黃。謂衣裳相連而綿續着之也。與稅衣者。纁謂黑衣也。若玄端而連衣裳也。玄端多種。今衣裳連是玄端。玄端玄裳也。纁衾為一者。纁。絳也。衾。裳下緣襟也。以絳為緣。故云稅衣纁衾也。爾衣既襲。故用稅衣表之。合為一稱。故云爾衣裳與稅衣。纁衾為一也。素端一者。此第二稱也。以服既不襲。並無復別衣裳之也。盧云。布上素。下皮弁。

謂黑衣也。若玄端而連衣裳也。玄端多種。今衣裳連是玄端。玄端玄裳也。纁衾為一者。纁。絳也。衾。裳下緣襟也。以絳為緣。故云稅衣纁衾也。爾衣既襲。故用稅衣表之。合為一稱。故云爾衣裳與稅衣。纁衾為一也。素端一者。此第二稱也。以服既不襲。並無復別衣裳之也。盧云。布上素。下皮弁。

水經大異卷七十四首辛五

元

服質場云。以素為衣裳也。皮弁一者。身三稱也。十五升白布。為水積素為裳也。爵弁一者。第四稱也。玄衣。纁裳也。玄冕一者。第五稱也。大夫

之上服也。曾子曰。不襲婦服者。曾子非之。纁衾。是婦人之服。而子羔襲用之。故曾子譏之。依禮不合。襲婦人之服。注爾衣至襲之。正義曰。禮

以冠名服。此襲其服。非襲其冠者。鄭恐經云。皮弁爵弁。但云冠。不云服。恐襲其冠。不襲其服。故云以冠名服。此襲其服。非襲其冠。云曾子譏襲婦服

而已者。鄭意以曾子但譏婦服而已。不譏其者。玄冕之服。是子羔合着玄冕。子羔為大夫無文。故注云。未聞子羔為襲之。要義禮以冠名服。曾

子譏襲婦服。並見前注。陳澧集說。山陰陸氏曰。據此。男子襲衣。皆連衣裳。表蓋亦如之。然則婦人連衣裳。故男子之內也。公襲九稱。爵弁三。大夫

五稱。皮弁三。則士三稱。爵弁一。皮弁二。缺。凡襲親身之服。不與其餘為序。故子羔襲稅衣。其素端以下。自為序。素端亞皮弁。皮弁亞爵弁。爵弁亞玄

冕。公襲衾衣。其玄端以下。自為序。玄端亞朝服。朝服亞素積。素積亞爵弁。爵弁亞玄冕。玄冕亞衰衣。鄭人曰。見前注。唐陸氏曰。見前音義。孔氏曰。見

前注。陳澧集說。子羔孔子弟子。高柴也。襲以衣。歛尸也。餘同。前陳彭氏纂圖。注義。此一經。明大夫死者襲衣稱數。按三禮圖。注祿衣當玄端。處生

時玄端衣裳。別及死而襲玄端連衣裳。與婦人祿衣同。故雖男子玄端亦名祿衣也。曾子識之者。非識祿之識。用禮。祿衣。繡。是婦人嫁時之服。亦非裳衣。故曾子識。為君使而死。公館復。私館不復。公館

者。公宮與公所為也。私館者。自卿大夫以下之

家也。鄭玄注。公所為。君所作。離宮別館也。陸德明音義為。公七踊。于偽反。又如字。使。色吏反。復。音伏。館本亦作觀。音同。公七踊。

大夫五踊。婦人居間。士三踊。婦人皆居間。鄭玄注。公。君也。始死

及小飲。大飲而踊。若大夫士一也。則皆三踊矣。若五日而殯。大夫三日而殯。士二日而殯。士小飲之朝。不踊。若大夫大飲之朝。乃不踊。婦人居間者。踊必拾主人踊。婦人踊。賓乃踊。陸德明音義。其切反。下同。孔穎達。踊公七至居間。止義曰。此一經。明諸侯至士初死在室。殯踊節及明貴賤。踊數也。公諸侯去死日五日而殯。則合死日六日也。七踊者。始死一踊。明日。奠之時。又一踊。奠明日朝。又明日。日小飲朝。一踊。為四也。其日晚小飲時。又

永樂大典卷七千四百五十五

示

一踊。是小飲日再踊。就於前三日為五也。小飲明日朝。天踊為六也。至明日大飲之朝。不踊。當大飲時。乃踊。凡為七踊也。大夫五者。大夫三日殯。合死日為四日。始死一。明日。奠朝一。又明日。日小飲。日再小飲。明日。大飲。凡五也。士三者。士二日殯。合死日數也。始死一。小飲朝。不踊。至小飲時。一。又明日。大飲一。是凡三也。婦人皆居間者。謂婦人與丈夫更踊也。男子先踊。踊畢。而婦人踊。踊畢。賓乃踊。婦人居賓主之中。問也。又云。皆居間者。言皆於貴賤。婦人志居賓主間也。然親始死。及動尸。舉柩。哭踊無數。今云七五三者。謂為禮有節之踊。每踊。執三者。三為九。而謂為一也。要義初喪。哭踊無數。今云七五三者。為之節。凡前注。陳澧集說。公七踊。至皆居間。山陰陸氏曰。公五日而殯。踊七日。大夫三日而殯。踊五日。其始死之日。踊。既殯之後。一日。再踊。若士三日而殯。踊三日。則其既殯之後。一日。不踊。數三五七。然後有間。士三踊。婦人居間。言皆三無又間故也。然則婦人居間。若公七踊。其二日甲一踊。又二日乙一踊。又二日甲一踊。大夫放此。屨陵方氏曰。為貴者踊則多。為賤者踊則少。此重輕之別也。鄭氏曰。凡前注。凡凡曰。凡前注。無數。而此乃有三五七之限者。此以禮經之常節。言彼以衰心之泛感。言

也。又所謂無數者，不以每踊三跳，九跳為三踊之限也。餘月前疏，黃震日抄為君使至以下之家也。私館妨其私家故不復。餘月前疏，彭氏墓圖註義為君使而元至大夫以下之家也。此一經。又明為君使而元之復禮。公館可復，私館不可復，以其非已所得專也。公七踊至婦人皆居閭。此一經。明諸侯至士初死在室。公襲卷衣一。玄端一。朝。殯頭節及明貴賤踊數也。餘月前疏。

服一素積一。纁裳一。爵弁二。玄冕一。褻衣一。朱綠。

帶申加大帶於上。鄭玄注朱綠帶者，襲衣之帶，飾之雜以朱綠。其於生也，此帶亦以素為之。申，重也。重於革帶也。

革帶以佩，故必言重加大帶者，明雖有變，必備此二帶也。士襲三稱，子羔襲五稱，今公襲九稱，則尊卑襲數不同矣。諸侯七稱，天子十二稱，與陸德明音義卷，音袞重直龍反，又直用反，數音弗，稱尺證反，孔穎達疏，公襲至於上。正義曰：此一經，明襲用衣稱卷冕之也。公襲以上服最在內者，公身貴，故以上服親身，欲尊顯加賜，故襲衣最外而細服居中也。子羔賤，故卑服親身也。玄端一者，質云，燕居之服。玄端，朱裳也。朝服一者，緇衣。

水樂真卷七十四百五

三

素裳。公曰視朝之服也。素積一者，皮弁之服。公視朝之服也。纁裳一者，質云，冕服之裳也。亦可驚，姦任取中間一服也。爵弁二者，玄衣纁裳二通也。此是始命之服，示之重本，故二通也。招魂君亦用爵弁服也。玄冕之下，又取一也。褻衣一者，所加賜之衣，最上革君賜也。自卷衣至此，合爵弁二通，合九稱，朱綠帶者，諸侯襲尸，除五米之大帶外，又別有此帶以素為之，而未綠飾之，亦異於生時也。申加大帶於上者，申，重也。謂已用此朱綠小帶結束之，今重加大帶於革帶之上者，象生時大帶也。用素為之士，則二米。大夫諸侯皆五米，飾之故前云革帶諸侯大夫皆五米。士二米。鄭云：此謂襲尸之大帶也。鄭既謂前為襲尸之大帶，此重言加大帶，是用襲尸如一。故知前所言即此大帶也。注：朱綠至稱與。正義曰：云朱綠帶者，襲衣之帶，飾之雜以朱綠，異於生也者，此帶既非革帶，又非大帶，祇是衣之小帶，衣之小帶用素，故云亦以素為之。云申重也者，釋詁文云：重於革帶也者，謂於革帶之上，重加大帶，知非對小朱綠帶為重者，以朱綠小帶散在於衣，非是總束其身，若總束其身，唯有革帶大帶，故知對革帶為重者。云必言重加大帶者，明雖有變，必備此二帶也者，解經文中加之字，既無革帶，又加大帶，云申者，何以革帶必見，革帶與大帶者，明雖有

永樂大典

卷七四五五

變必備此二帶云士襲三稱以下者鄭欲應明天子諸侯以下襲之數士
 夫禮襲三稱前文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士稱天子十二稱與與者疑辭也衛湜集說嚴
 陵方氏曰言公之襲如此則自御大夫而下固有降殺矣山陰陸氏曰
 子羔言前衣裳公言未練帶申加大帶於上相儀也喪大記曰袍必有衣
 不禫衣必有裳謂之一稱練裳先儒謂冕服之中裳在任取中間一服非
 是練裳即冕服不應其序在此蓋練裳亦爵弁也故曰素積一練裳一素
 積言皮弁則練裳言爵弁可知然則公襲爵弁蓋三即言爵弁三練不傷
 又公言襲衣而子羔不言者有襲衣則襲無則否且於公言有襲衣亦言
 之法若子羔嘗賜襲衣則其襲應云子羔之襲也前衣裳與玄冕為一素
 端一皮弁一爵弁一襲衣一知然者以公襲如此知之也鄭氏曰見前注
 孔氏曰見前陳澧集說早者以早服親身如子羔之襲是也公貴者故
 上服親身襲衣最外尊顯之也襲衣上公之服也玄端玄衣未裳齊服也
 天子以為燕服士以為祭服大夫士以為私朝之服朝服緇衣素裳公曰
 視朝之服也素積皮弁之服諸侯視朝之服也練裳冕服之裳也爵弁二
 者玄衣纁裳二通也以其為始命所受之服故特用二通示重本也玄冕

永樂大典卷七四五五

五

見上章襲衣者若所加賜之衣最在上若賜也諸侯襲尸用小帶以為
 結束此帶則素為之而飾以未練之朱也申重也已用革帶又重加大帶
 象土時所服大帶也此帶即上章所云率帶諸侯大夫皆五采
 士二采者是也彭氏纂圖註義此一經明公襲用衣於同前

小斂環

經公大夫士一也

鄭玄注環經者一版所謂經也士素委貌
 大夫以上素爵弁而加此經為散帶陸德明

音義經直連反孔穎達疏小斂至一也 正義曰環經一版而經也親始
 死孝子去冠至小斂不可無飾士素委貌大夫以上素弁而貴賤悉得加
 於環經故云公大夫士一也 注環經至散帶 正義曰知以一版所謂
 經者若足兩股相交則謂之絞今云環經是周迴纏繞之名故知是一
 版經也又鄭注弁師云環經者大如冠之麻經纏而不糾今此所謂彼
 經注也知士素委貌者武叔投冠括髮諸侯之大夫當天子之士也云大
 夫以上素爵弁者雜記云大夫與殯亦弁經以大夫與殯尚弁經則其
 子弁經明矣諸侯以上尊固宜弁經衛湜集說長樂黃氏曰叔孫武叔之
 母死既小斂舉尸出戶袒乃投其冠括髮于游唾其不知禮疏云括髮在
 小斂之後舉尸於堂之前主人為欲舉尸故袒而括髮在前今武叔舉

尸喪堂之後乃投冠括髮夫衣節故于游唾之以此推之則小飲之時士
素委貌大夫以上素弁而加環經可知及至大飲于亦弁經又曰鄭注
環經之末有散帶二字既馮尸主人絞帶條下孔頴亦云小飲于尸內訖
主人袒髻髮散帶垂今以記文考之小飲但官婦人帶麻主人絞帶不言
主人帶經至奉尸喪于堂方言帶經而註說則以小飲之時散帶珠說又
以為既小飲之後散帶其說不同皆不足為據也 履陵方氏曰親始死
故未服辨責賤之等鄭氏曰見前注孔氏曰見前卷陳樸詳解經一版
而周環經統之亦名經經小飲孝子既去冠不可無辨故士素委貌大夫
以上素將弁而加環經於首為無責賤一也彭氏纂
圖註義此一經言大夫士小飲環經之制係用前條

公視大飲公升

商祝鋪席乃斂 鄭玄注喪大記曰大夫之喪將大飲既鋪絞於余
君至此君升乃鋪席則君至為之改始新之也陸
德明音義鋪音胡反又音敷餘其鳴反絞戶交反為于偽反孔頴達疏公
視至乃斂 正義曰公君也明君臨臣喪大飲禮也公升商祝鋪席乃斂
者公升謂君來升堂時商祝主斂事者也此臣喪大飲君來至之前主人
雖已鋪席而絞於余聞君將來至則主人撤去之此君至升堂而商祝更

水輿義卷七十四首五

至

鋪席待君至乃斂也所以然者重榮君來為新之也亦示若事由君也陳
樸詳解公視大飲右視臣之大飲公升商祝鋪席乃斂先已鋪席而絞於
余聞君至撤之君升堂商祝更鋪席榮君來而斂之亦示若事由君也商
祝主斂事者前才長禮見喪事之視稱商祝商傷也悉傷之長解首謂君
商祝之禮然非合改前制陳樸集說公視大飲公升商祝鋪席乃斂 君
臨臣喪而視其大飲商祝習知斂禮者專主斂事主人雖先已鋪席而絞
於等物聞君將至悉撤去之待君至升堂商祝乃始鋪席為斂事蓋榮君
之至而舉其禮也彭氏纂圖註義此一經明君來視大夫大飲之禮除前項

魯人之贈也三玄二纁廣尺長終幅

鄭玄注言夫之也士
喪禮下篇曰贈用制

帶玄纁束帛陸德明音義廣古曠反長直亮反幅方服反孔頴達疏魯人
至終幅 正義曰記魯夫也贈謂以物送亡人於柩中也贈別用玄纁束
帛三玄二纁故既夕禮曰贈用制帶玄纁束今魯人雖三玄三纁而用廣
尺長終幅不復丈八尺則夫禮也妻義魯人贈帶夫禮見前陳樸集說
贈以物送別死者於柩中也既夕禮曰贈用制帶玄纁束一丈八尺為制
今魯人雖用玄與纁而短袂如此則非禮矣故記者譏之幅之度二尺二寸

弔者即位于門西東面其介在其東南北面西

上西於門

鄭玄注賓立門外不當門陸德明音義介音界後皆同

主孤西面

鄭玄注立於阼階下

相者受命曰孤某使某請事客曰寡君使某如何

不淑

鄭玄注受命受主人命以出也不言擯者喪無接賓也淑善相也如何不善言君病之甚使某弔陸德明音義相息意反下皆同

者入告出曰孤某須矣

鄭玄注稱其君名者君薨稱于某使人知適嗣也須矣不出迎也陸德明音義適丁

弔者入主人升堂西面弔者升自西階東面致

命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑子拜稽

顙弔者降反位

鄭玄注于孤子也降反位者出反門外位無出字脫孔穎達疏弔者至反位正義曰自此以下終

永樂大典卷七十四首五

雷

於篇末明諸侯相弔舍贈賻之禮今各隨文解之從此至反位明弔禮弔者即位于門西者謂主國大門之西其介在其東南北面西上者以其凶事異於吉故介在東南北面西上以使在門西故也相者受命者相者相主人傳命者之不稱擯而言相者鄭云喪無接賓故不言擯此對別耳若通而言之吉事亦云相故司儀云每門止一相又大宗伯云朝覲會同則為上相凶事亦稱擯故喪大記云若弔擯者進又按士喪禮賓有稱擯者出請入告是也出曰孤某須矣者孤謂嗣子也某為嗣子之名必稱嗣子名者欲使使者知道嗣之名故鄭引公羊傳云君薨稱于某但公羊對擯之辭稱于某此對賓之辭故稱孤某云須矣者異於吉禮不出迎故云須矣主人升堂西面者謂從阼階升也知者以弔者升由西階故也又下又孤降自阼階拜之明升亦阼階也曲禮云升降不由阼階者或大夫士也或平常無賓時也子拜稱嗣者不云孤某而稱于者客既有事於殯故稱子以對賓之辭也以下皆然若對賓之辭則稱孤某也衛侯集說弔者即位于門西東面弔者降反位嚴陵方氏曰此皆諸侯相弔之禮也淑善也如何不淑言奉君之命弔君之喪不敢不善其事也須待也與寡君須矣同義鄭氏曰見前疏陳標詳解弔者即

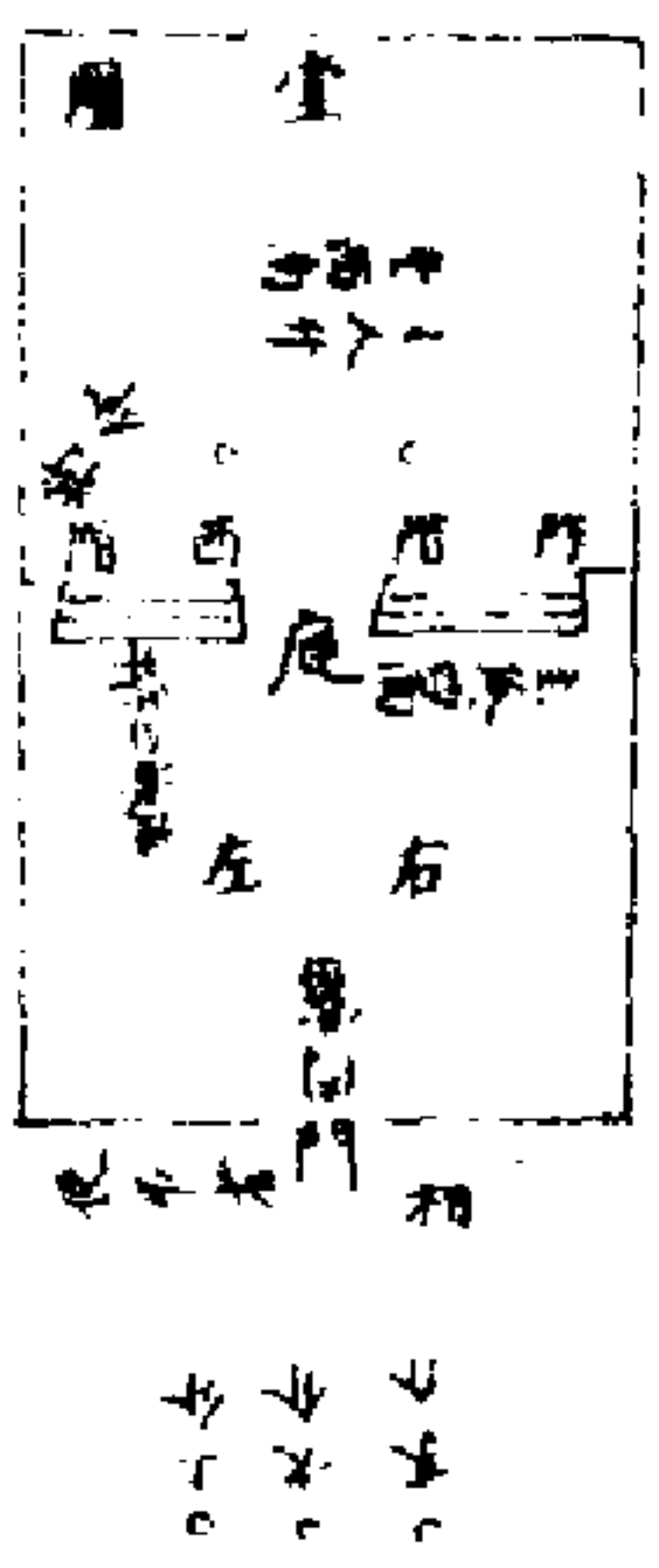
位于門西東面。此下明諸侯相平舍禮贈賄臨之禮。平者就賓位于圖大門之西而南則向東。其介在其東南北面西上。稱賓之介。立於賓之東南北面而以西為上。以平使在門西使也。西於門。不敢當門。人偏在西。主孤西向。主人孤子曰王孤。立於階下而西面。稱者受命曰孤某使某請事。古者曰孤某使某請事。賓之行事。客曰寡君使某。某各已奉君之命。如何不淑。上姑送辭法。然未于祭南軒又有云。來我若人之不淑。不淑。乃指元者如何則辭。謂平者何故而不善至此也。古人平辭則如此。稱者入告出曰孤某須矣。須待也。不出迎。其吉禮。餘同前。陳澧集說平者即位于門西東面。至平者降反位。此言列國遣使平喪之禮。平者。若所遣來之使也。介則也。門西。主國大門之西也。西上者。介非一人。其長者在西近正使也。西於門。不敢當門之中也。主孤西面立於階下之下也。稱者受命。稱禮者受主人之命也。如何不淑。慰問之辭。言何為而罹此凶禍也。須待也。凶禮不出迎。故云須矣。主人升堂由階而升也。降反位。降階而出後門外之位也。由禮云。升降不由階。謂平常無平賓時耳。石渠王氏曰。此一既頗詳。可補諸侯喪禮之缺。朱申句解平者即位于門西東面。即此也。門西東面。賓之位也。其介在其東南。介稱賓者也。立於賓之東南北面西上。

水樂大典卷七十四百五

堂

以西為上。西於門。不敢當門。主孤西面。主孤謂孤子為主人者。立於階下。相者受命。相者主人之相禮者。受主人之命以出。曰稱者言。孤某使某請事。孤某。稱主人名。使某。相者自名。請事。賓之行事。客曰。寡君使某。使某。言奉君命而平。相者入告。以賓語告主人。出曰。稱者復出命賓。平者入。入行中。禮主人升堂西面。升日作階西面。平者升自西階東面。與主人相向行。平禮。致會曰。致其問。右之命。某右問右之喪。言問右有喪。子拜稽顙。于主人也。稱。稱頭至地也。平者降反位。平。平階出反門外之位。彭氏纂圖註義。平者即位于門西東面。主平者降反位。西於門。謂介位雖在賓東南亦西於門。主孤西面立於階下。稱者受命者。稱受主人命以出也。曰孤某使某請事。孤。謂嗣子。上某嗣子之名。下某相者自稱請事。請所為來事。餘同前。詳。

諸侯命使平舍贈賄圖

舍者執璧將命曰寡君使某舍相者入告出曰孤

某須矣

鄭玄注舍王為璧制其分寸大小未聞陸德明音義舍本又作哈說文作哈同胡閑反下同

舍者入

升堂致命子拜稽顙舍者坐委于殯東南有葦

席既葬蒲席降出反位

鄭玄注言降出反位則是介也春秋有既葬歸舍贈槨無識焉皆受

之於殯宮陸德明音義槨音遂

宰夫朝服即喪屨升自西階西面坐

取辟降自西階以東

鄭玄注朝服告鄰國之禮也即既也以此東藏於內也孔穎達疏舍者至以東正義

曰此一經明舍禮執璧者舍王為璧制鄭云分寸大小未聞舍之所用已具禮考疏舍者坐委于殯東南有葦席既葬蒲席者謂舍者坐委所舍之雙于殯之東南席上未葬之前有葦席承之既葬以後則以蒲席承之注言降至殯宮正義曰言降出反位則是介也者以此經直云降

永樂大典卷七四五五

五

出反位不知何人反位前文云帛者降反位則此謂舍者降反位即帛者既為上賓故下文云上客臨注云上客帛者既為上客明舍者是介也云春秋有既葬歸舍贈槨無識焉皆受之於殯宮者按左傳隱元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵歸惠公賵緩也公羊亦云其言來何不及事也是左氏公羊皆識其緩云無識者取緩之義故文五年緩葬云王使榮叔歸舍且賵不言來不用事之用也明宰咺言來得用事也是宰咺歸賵緩葬不識是既葬歸舍且賵無識也緩葬所以不識宰咺者釋康疾云平王新有幽王之亂遷于成周欲榮禮於諸侯原情无之若無事而晚者去來以饋之榮叔是也文九年秦人來歸僖公成風之槨取晚不識者釋康疾云以其殺敗其無休時君子原情不責晚也宰夫朝服即喪屨者宰謂上卿也言夫衍字朝服者吉服也必用吉服者以鄰國執玉而來執玉不辱故著朝服以仍在喪不可純吉故即喪屨也此遺喪已久故嗣子親受禮宰著朝服者新始遺喪則主人不親受使大夫受於殯宮故聘禮云聘遺喪入竟則遂也鄭云遺喪主國君是也聘禮又云不遂几鄭云致命不於廟就尸柩於殯宮聘禮又云遺喪將命于大夫主人長衣練冠以棠法朝服告鄰國之禮正義曰鄰國來帛不敢純凶待之而著服是以

吉待鄰國之禮。所以必用吉服。以待鄰國者。以已國遭喪。他國是吉。不可
以喪禮待於他國。故以吉禮待之。此布者。既為上客。又贈者是上介。則此
舍者。越者。當是副介。未介。但舍越於死者。為切。故在光陳之。要義春秋有
歸舍。贈緩而無識者。居喪以吉服。按鄰國。且凡有越。陳標詳解舍者。執
璧將命曰。寡君使某舍。此言舍禮。人王曰。舍稱者。入告。至有葦席。既且所
舍。辭于賓之東。而席上。未葬有葦席。既葬滿席。既葬則有蒲席承壁。障國
有遠近。故有葦後來致舍者。凡舍皆受之於殯室。降出反位。亦反門外之
位。宰夫朝服即喪履。執玉不麻。故服朝服告鄰國之禮。不執凶也。執喪無
人不執吉也。升自西階。西面坐取爵。既水所安。降自西階。以東。以東藏
於內。布者。既走上。蓋舍者。當是副介。陳結集說舍者。執爵至降自西階。以
東。此言列國致舍之禮。舍玉之形。制如璧。舊註云。分寸大小未聞。其委
跪而致之也。未葬之前。設葦席以承之。既葬。則設蒲席承之。鄰國有遠近。
故有葦後來致舍者。降出反位。謂舍者。委壁訖。降階而復門外之位也。上
大布者。為正儀。此舍者。乃其介耳。凡初遭喪。則主人不親受。使大夫受於
殯室。此遭喪已久。故嗣子親受之。然後宰夫取而藏之也。朝服。吉服也。執
玉不麻。故着朝服。以存喪不可純變。言故仍其喪履。坐取壁。亦跪而取之。

水樂集卷七十四

五

也。以東藏於內也。除同前疏。

禭者曰。寡君使某禭。相者入告。出曰。孤

某須矣。禭者執冕服。左執領。右執要。入升堂。致

命曰。寡君使某禭。子拜稽顙。委衣于殯東。

鄭玄注亦於席

上所安壁之北。順其上下。陸德明音義。要一連反。

禭者降受爵。弁服。而門內雷將

命。子拜稽顙如初。受皮弁服於中庭。自西階受

朝服。自堂受玄端。將命。子拜稽顙皆如初。禭者

降出反位。

鄭玄注。按禭者。以服者。賈人。陸德明音義。當力救反。實音輝。

宰夫五人。舉以東

降自西階。其舉亦西面。

鄭玄注。亦西面者。亦越者。委衣時。孔穎達。疏。越者。至西面。正義曰。

此一節明禮。按上文舍者稱執壁下文賜者稱執圭則此禮者當稱執
水不云者文不備也以下文云極者執冕服故於此略之注亦於至上
下正義曰以群委於席上今衣而委於壁北故云亦於席上所委群之
北以經文先舍而後極則舍重而極輕所委墮東西而南頭為上故云順
其上下謂上者在前下者在後注授極者以服者實人正義曰按禮
禮有實人故知授極者之服是實人也注亦西至衣時正義曰上云
委衣于墮東又云受爵弁受皮弁玄端皆云如初是皆在墮東西面而嚮
墮今云舉者亦西面是亦如極者西面也其服重者使執而入爵弁受於
內室皮弁受於中庭朝服受於西階玄端受於堂既受處不同則陳於壁
北亦重者在南凡諸侯相極衣數無文據此其服有五又先路喪衣不以
極以外無文衛湜集說極者曰寡君使其極至其舉亦西面嚴陵方氏
曰即前所言諸侯相極以後路與冕服者蓋是禮山陰陸氏曰所受服
轉卑故其所授轉高也爵弁皮弁不言委朝服玄端不言委受可言也委
不可言也凡玄端不言服愧於言服據爵弁服禮裳皮弁服素積玄端玄
裳爵弁服尊矣受於門內室皮弁次之受於中庭朝服又次之自西階堂
朝服玄端早矣自堂上受玄端不言受朝服於西階受玄端於堂亦以此

永樂大典卷七十四百五

天

鄭氏曰是前注孔氏曰凡有舉陳際詳解極者曰以衣贈死者曰極此言
極者寡君使其極至極者執冕服冕服重故先之左執領領專執以左手
右執要腰平執以右手入升堂致命至委衣于墮東亦於席上所委壁之
北極者降受爵弁服于門內室降階出取爵弁服從者於門內當授之將
命子拜稽顙如初受皮弁服於中庭從者入降出取皮弁服入自西階受
朝服又取朝服自堂受玄端入取玄端服服漸輕受漸近將命皆如故冕
服禮子拜稽顙皆如初極者降出反位皆同前極者亦必對介皆同前注
疏陳醴集說極者曰寡君使其極至其舉亦西面此言列國致極之禮
衣服曰極委于墮東即委群之席上也左執領則領向南此極者既致冕
服訖復降而出取爵弁服以進至門之內當而將命子拜如初者如受冕
服之禮也受訖極者又出取皮弁服及朝服及玄端服每服進受之禮皆
如初但受之之所不同耳致左服皆單極者乃降出反位而宰夫五人各
舉一服以東而其舉之也亦如極者之西面焉黃震曰抄此記相極之禮
彭氏纂圖註義按上文舍者稱執壁下者賜者稱執圭則此極者當稱執
水不云者文不備也以下文云極者執冕服故以此畧之冕服為重故
極者先執冕服左執領右執要升堂將命曰寡君使其極子拜稽顙極者

送妾見服於殯之東。禭者乃降而出。受爵升服於門內。當將命。子拜稽顙如初者。禭者降而出。至門內。當受爵升服。升室將命。子拜稽顙。禭者又委衣于見服之北。降而出。如初。禮也。陸見前注。禭。衛是事說。

上介。謂執圭將命。曰。寡君

使某。謂相者入告。反命曰。孤某須矣。陳乘黃大

路於中庭北。轉執圭將命。客使自下由路西。子拜

稽顙。坐妾于殯東南隅。宰舉以東。

鄭玄注。轉。轉也。自車也。下。謂馬也。馬

在路之下。親禮曰。路下四亞之。客給使者入。設乘黃於大路之西。客入則致命。美使或為史。陸德明。音義。謂若臥反。孤須矣。從此至篇末。皆無某字。有者非乘。繩。登反。注。同。轉。竹由反。車。轅也。孔穎達。疏。上介。至以東。正義曰。此一節。明贈禮。陳乘黃。大路於中庭北。轉者。乘黃。謂馬也。大路。謂車也。陳四黃之馬於大路之西。於殯宮中庭北。轉者。謂大路。轉。轅北。駕也。客使自下由路西者。客使謂使客之從者也。為客所使。故曰客使也。自車

水經大輿卷七十四百五十五

元

也。下猶馬也。由。在也。路。即大路也。陳路。北。轅。既竟。贈客。執圭。升堂。致命。而客之從者。率馬。設在車之西也。馬云。客使設之。則大路亦使設之也。注。軒。轅。系。命。矣。正義曰。自率也者。按爾雅。釋詁。文。率。自也。展轉。相訓。是自。得。為。率。云。下。謂。馬。也。者。毛。陳。車。馬。在。車。下。故。云。下。謂。馬。也。引。親。禮。曰。路。下。四。亞。之。者。證。馬。為。下。也。四。亞。之。謂。馬。四。亞。次。路。車。也。云。客。給。使。者。入。設。乘。黃。於。大。路。之。西。者。解。經。中。客。使。自。下。由。路。西。也。但。喪。禮。車。馬。以。屬。主。人。故。路。在。東。統。於。主。人。也。若。尋。常。吉。禮。車。馬。為。賓。而。設。則。路。在。西。故。親。禮。路。下。四。亞。之。注。云。亞。之。次。車。而。東。是。車。在。西。統。於。賓。也。按。既。夕。禮。車。以。西。為。上。者。彼。謂。死。人。而。設。於。鬼。神。之。位。凡。賄。隱。元。年。公。羊。傳。云。賄。者。蓋。以。馬。以。乘。馬。乘。帛。車。馬。曰。賄。貨。財。曰。賄。衣。被。曰。賄。穀。梁。云。乘。馬。曰。賄。衣。衾。曰。賄。貝。玉。曰。賄。錢。財。曰。賄。按。既。夕。禮。云。賄。馬。兩。無。車。者。士。早。不。合。有。車。何。休。云。周。制。謂。士。無。車。非。也。此。禮。記。陳。乘。黃。大。路。則。周。制。有。車。穀。梁。直。云。乘。馬。曰。賄。無。車。者。文。不。備。也。散。而。言。之。車。馬。亦。曰。賄。故。前。文。云。諸。侯。相。送。以。後。路。是。也。此。無。賄。牌。是。加。厚。非。常。故。也。故。宰。夫。注。云。其。間。加。恩。厚。則。有。賄。馬。雖。有。貨。亦。有。馬。故。少。儀。云。賄。馬。不。入。廟。門。是。也。既。夕。有。贈。者。贈。施。於。死。必。及。葬。節。此。未。必。一。當。葬。時。賄。既。夕。有。奠。此。無。奠。者。以。奠。主。於。親。者。故。既。夕。

永樂大典

卷七四五五

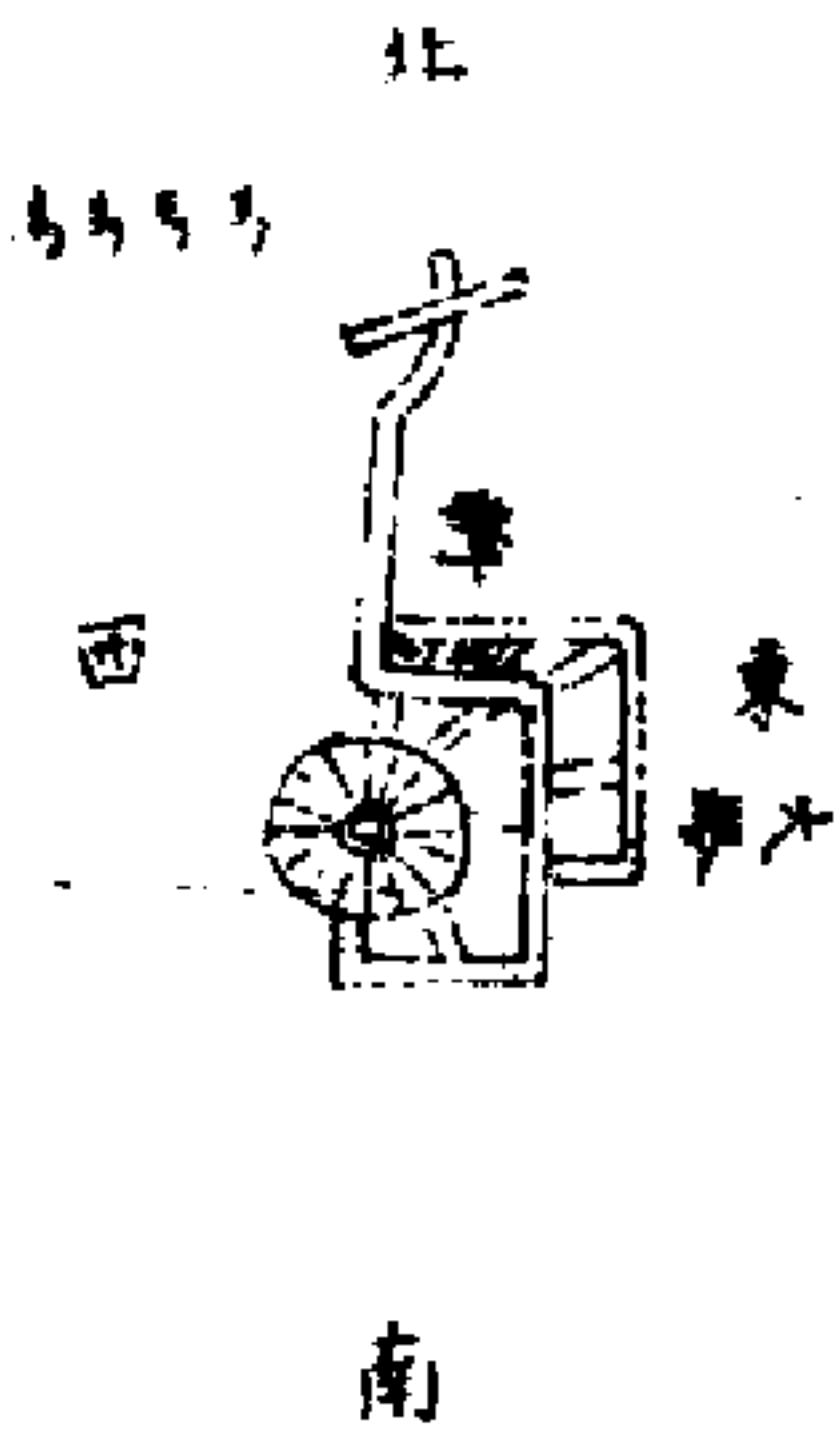
禮云兄弟贈賄所知則願而不善。此諸侯相於既疏故無其接。釋廢疾云天子於諸侯舍之贈之。諸侯於卿大夫如天子於諸侯諸侯於士如天子於諸侯。臣禮之贈之。天子於二王之後舍為先。禮則次之。贈為後。諸侯相於如天子於二王後。鄰知天子於二王後。舍禮贈者為約。此釋記兩諸侯相敵。明天子於二王後亦相敵也。知諸侯亦然者。約雜記云。鄭知天子於諸侯舍贈者。約文五年。榮叔歸舍且贈。三傳但譏兼禮。不壞其數是也。鄭知天子於諸侯臣禮之贈之者。約士喪禮。諸侯於士有禮。有贈。明天子於諸侯臣亦然。鄭知諸侯於卿大夫如天子於諸侯者。更無所專。明專此卿大夫舍之贈之也。凡此於其妻亦如其夫知者。約等。啜來歸。惠公仲子之贈。又約魯夫人成風之喪。上使榮叔歸舍且贈。以外推此。可知要義。禮贈賄。真散文亦通。見前疏。衛是。集說嚴陵方氏曰。乘馬曰贈。衣食曰禮。貝玉曰舍。錢財曰賄。此言贈禮。故陳乘黃大路於中庭。山陰陸氏曰。犬馬不上於堂。故執圭將命。小行人圭以馬喪事。君言相。大夫士言擯。亦言之法。正言大路。舉重以該之。蓋二王之後。故所謂乘黃亦如此。客使牽馬者也。自下自路。下西之前。將禮所謂牽馬者。自前西乃出是也。商拜而後稽顙。周稽顙而後拜。今拜稽顙。拜其臣故也。即拜其君宜稽顙而後拜。稽首首

永樂大典卷七四五五

辛

至地而還也。頓首首至地而頓也。空首首不至地。凡此三拜以兩手承之。所謂拜手稽首是也。若今吉拜也。吉拜拜而後稽顙。凶拜稽顙而後拜。後動若今叩頭矣。春秋傳曰。再拜稽顙。蕭拜若今婦人拜是歟。春秋傳曰。敢蕭使者嫌於不敬。故謂之蕭。奇拜一拜也。孔子拜為火來者。士一大夫再士貶於大夫一拜。則凡再拜。衰矣。衰讀如字。言坐委于墳。東不言圭。專圭也。下放此。鄭氏曰。見前注。孔氏曰。見前疏。陳標拜解上介贈。此言贈禮上介介之專者。執圭將命。上介故執圭。吳於舍。陳訓介。徐同前注。陳酷集說上介贈執圭至軍。舉以東。此言列國致贈之禮。客使上介所使使之人也。為客所使。故曰客使自車也。由在也。路即大路也。陳車北轅。車贈者。執圭升堂致命。而客之從者率。馬設在車之西也。車亦從此者。設之子拜之。後贈客即跪。而置其圭於墳。東南隅之席上。而率舉之。以東而藏於內也。又按。覲禮車在西。設於賓也。既夕禮車以西。為上者。為死者而設於鬼神之位也。此謂禮車。為助主人送葬而設。純於主人。故車在東也。陸氏曰。孤須矣。從此畫篇。末皆無某字。有者。非陸氏前疏。彭氏纂圖注。義將命。既訖。子拜稽顙。客遂坐。委圭于墳。東南隅。率舉以東。舉圭藏之餘。同前疏。

陳朱黃大路北圖

凡將命鄉殯將命子拜稽顙西面而坐委之宰
 舉璧與圭宰夫舉襚升自西階西面坐取之降自

西階

鄭玄注凡者說不見者也鄉殯將命則將命時立於殯之西南
 宰夫舉之佐也此言宰舉璧與圭則上宰夫朝服衍夫字陸德
 明音義鄉許亮反注同見賢通反孔穎達疏凡將至西階正義曰此一
 經廣明從上以來巾含襚及賵文不見者於此總明之凡將命鄉殯者
 在殯之西南東北面鄉殯西面而坐委之者謂將命既畢子拜稽顙之
 後將命者來就殯東面而坐委之宰舉璧與圭者主人上卿坐舉含

水樂大典卷七十四百五

至

者之辭與賵者之圭宰夫舉襚者謂宰之屬官舉此襚者之衣升自
 西階西面坐取之者謂宰與事人欲舉時升自西階不敢當主孤之位來
 鄉殯東席之東西鄉坐取之降自西階也注凡者至夫字正義曰此
 一經將命言凡是總說上文前文所不見者則上宰夫朝服衍夫字者以
 此禮既云宰舉璧與圭宰夫舉襚按上宰夫朝服取璧既云取璧明是宰
 也非宰夫故知夫為衍字陳禮詳解子拜稽顙西面而坐委之將命既畢
 來就殯東面而坐委之總言含襚等升自西階西面坐取之又以委者
 西面故取亦西面亦不與家禮禮也錄內有陳禮集說凡將命鄉殯將
 命至降自西階凡將命者總言上大巾含襚賵將命之禮也鄉殯者立
 于殯之西南而面東北以向殯也將命之時子拜稽顙畢客即西向跪而
 委其所執之物其含辭與圭則宰舉之襚水則宰夫舉之而其舉也皆自
 西階升而西面以跪而取之乃自西階以降也黃震日抄凡將命至及位
 于門外此總記
 將命授受之禮賵者出反位于門外禮畢將更有事

上客臨曰寡君有宗廟之事不得承事使一介老

某相執紼

鄭玄注上客。弔者也。臨視也。言欲入視喪所不足而給助之。其客為哭耳。陸德明音義臨如字。徐乃鴉反。注及

下同介音界。舊古賀反。相。息亮反。轉音弗。為子偽反。相者反命曰孤某須矣。臨者入

門。右介者皆從之。立于其左東上。

鄭玄注入門右。不自同於賓客。宗人

納賓升受命于君。降曰孤敢辭吾子之辱。請吾

子之復位。客對曰寡君命某母敢視賓客敢辭。宗

人反命曰孤敢固辭吾子之辱。請吾子復位。客對

曰寡君命某母敢視賓客敢固辭。宗人反命曰孤

敢固辭吾子之辱。請吾子之復位。客對曰寡君

命使臣某母敢視賓客是以敢固辭固辭不獲

命敢不敬從

鄭玄注賓三辭而稱使臣為恭也。為恭者將從其命。陸德明音義寡君命絕句下。故此母音無下同。

使色吏反。注同為如。字舊于偽反。下同。

客立于門西介立于其左東上。孤降

自阼階拜之。升哭與客拾踊三

鄭玄注拜祭謝其厚意。陸德明音義拾其切反。

客出送于門外拜稽顙

鄭玄注不迎而送。喪無接賓之禮。孔穎達疏上客至稽顙。正義曰此一節明

弔舍禮。賤既畢上客行臨哭之禮。使一介者某相執紼者某者上客名也。相助也。謙言使一介者臣某助主人執其葬紼。其實為哭而來。謙言助執

紼耳。一介者言已使來唯有一人為介。謙辭耳。其實介數各下其君二等。臨者入門右。介者皆從之。立于其左東上者不敢自同賓故入門右從

臣位。宗人納賓升受命于君者謂主國宗人掌禮欲納此弔賓先受納賓之命於主國嗣君。降曰孤敢辭吾子之辱。請吾子之復位者此宗人

受嗣君之命。後下階請客之辭也。復位者。欲令在門西客位也。宗人及命者。謂及此客之辭命於嗣君。曰孤敢固辭者。是宗人受嗣君之命。以告客云。孤敢固辭。前文云孤某須矣。此直云孤。不云某者。以親對客辭。客是使臣。故不復稱名也。按左傳昭三十年。云君之喪。士弔大夫會葬。文襄之霸君喪。大夫弔。卿會葬。此上客者。若於古禮士也。若於文襄。則大夫也。云一介老某者。則若曲禮云。七十使於四方。稱老夫之類。前四禮客皆在門西。此臨在門東者。前者四禮皆是奉君命而行。如聘禮聘之與享也。此臨是私禮。若聘禮私覲。故在門東。注不迎至之禮。正義曰。上云孤某須。夫是不出迎。所以不迎者。以主人在喪身既悲感。無暇接賓之禮。主拜送者。謝其勞辱來也。要義止客臨辭。凡前注衛湜集說。凡將命至及位于門外。山陰陸氏曰。此弔儀也。始云寡君使某弔已。而曰寡君使某會。寡君使其禮。寡君使某覲。又曰。寡君有宗廟之事。不得承事。使一介老某相執紼。則弔臨會。禮皆相將。贈聘亦應爾。而今不拜。不與。錄也。故曰。玩好曰贈。貨財曰聘。上客臨至拜稽顙。山陰陸氏曰。臨應親至。故其詞如此。據寡君使某弔。使某會。使某覲。不云不得承事。其遣上客亦以此。則稱上介。亞於此。較若陳乘黃大路於中庭。蓋亦重禮也。言執紼。容外客

臨有葬而至者也。舍不及歛。不及事矣。槨不及殯。不及事矣。贈不及葬。不及事矣。雖然。猶愈乎否。賓升受命于君。變子稱君。客外客臨。有不及事。既葬與踰年而後至也。公羊傳曰。君薨稱子。某既葬稱子。踰年稱公。其曰孤。降自阼階。則于踰年可知。孤不名。亦以此。曲禮曰。居喪之禮。升降不由阼階。鄭氏曰。見前注。孔氏曰。見前疏。陳襟詳解。贈者出。反位于門外。贈者在後。贈者出。則舍。禮皆畢矣。上客臨。上客弔者。將入。臨喪而哭。曰。寡君有宗廟之事。不得承事。言君有宗廟。重事不及親來弔。使一介老某相執紼。一介老某弔者。自稱不敢。以上客自居。本葬相主人執紼。相者反命。入舍後。反命曰。孤某須矣。臨者入門。右介者皆從之。立于其左。東上。前四禮。各皆在門西。以本君命而行。故右賓位也。今此臨自門東者。以將君命。既畢。乃行私禮。不敢自問於賓。以反位也。子春降等。就主人階之。義。介者致舍。禮畢者。皆遣上客。復立于上客之左。以東為上。宗人納賓。宗人亦禮官納之也。升受命於君。升階請君命。降曰。孤敢辭。吾子之辱。臨者自處在禮。禮重故辭其辱。請吾子之復位。請臨者復位之。西位。客對曰。寡君命某母。敢視賓客。即左氏。升受母敢為賓也。敢辭。初辭曰。禮辭。宗人反命曰。孤敢固辭。吾子之辱。請吾子之復位。再辭曰。固辭。客對曰。至敢固辭。亦再

永樂大典

卷七四五五

前宗人反命至吾子之復位。三辭。外辭也。客對曰至敢不敢從。主人三辭。客始從之。辨使主辭從其命。命為未也。客立于門西。方反也。于賓位。介立于其左。至拜之。前其命。升哭。升堂而哭。與客拾踊三。與客更迭而踊。以三為節。客出送于門外。拜稽顙。孤執送拜。謝之不進。而必送者。喪無接賓之禮也。陳醋集說。順者出。反于門外。此句當屬於前章。上介謂云。云幸舉以東之下。上客臨至拜稽顙。上客即前章所云。平者。蓋鄰國來弔之。正使也。弔合極。謂皆畢。自行臨哭之禮。若聘禮之有私覲。然蓋私禮。爾。主人入門而存。客入門而左。禮也。今此客入門之右。是不敢以賓禮自居也。宗人掌禮之官。欲納此弔賓。先受納賓之命於主國。嗣若然後降。而請於客使之復門左之賓位也。宗人以客答之辭。入告於君。而反命于客。如是者三。客乃自稱使臣。而從其命。於是立于門西之賓位。主君自阼階降。而拜之。主客俱升堂。哭而更踊者三。所謂成踊也。客出送而拜之。謝其勞辱也。未申句。解使一介。若某相執持。一介若某。某者自稱。此非拜時。而曰執持者。則與之始後。亦無也。相者反命。入告而反命。曰孤某須臾。用平禮。臨者入門。右入門而左者不自用。於賓客。介者皆從之。介者謂故合極。謂者。立于其左。東上。立于其右者之左。以東為上。宗人納賓。宗人掌禮者。稱。猶先

永樂大典卷七四五五

吉

也。升受命於君。升階。而請命於君。降曰。降階而致命於賓。孤敢辭吾子之辱。臨者禮重。故辭其命。請吾子之復位。請臨者反其位。客對曰。臨者奉。某君命。言奉某君之命。未也。某母敢視賓客。母敢視賓客之禮。故不敢居賓客之位。敢辭。辭不復位。拜稽顙。禮客之命。黃震曰。抄上客臨至拜稽顙。此記臨哭相辭讓之禮。臨喪而哭。故謂之臨。弔合極。謂禮畢。故上客行臨之禮。拾踊者。客與主更踊。彭大基圖註。義順者出。反位于門外。至拜稽顙。相者亦反命曰。孤某須臾。客對曰。某君命。某母敢視賓客。敢辭者。不敢當為賓禮。某君命。絕句以下。致此。再辭曰。固。客亦固辭。宗人又如前反命。客又辭。賓三辭。而稱使臣。某為恭也。為恭者。將從其命。客立于門西。介立于其左。東上者。客既辭不獲命。乃立于門之西邊。又立于客之左。以東為上。孤降。自阼階拜之。拜客。謝其厚意。升哭。與客拾踊三者。主人與客升堂而哭。主人先踊。客更踊一節三踊。三節九踊。除同前。新注。某說其國有君喪。不敢受弔。鄭玄注。辟其痛傷已之親。如君陸德明音義。辟音避。下辟之。周孔穎達。疏其國至受弔。正義曰。此謂國有君喪。而臣又有親喪。則不敢受他國賓來弔也。以義斷。愚。義痛主於君。不私於親也。衛湜集說。山陰陸氏曰。言諸侯有

天子之喪。雖有親。不致受弔。諸侯如此。則其臣有請侯之喪。蓋亦如此。設若衛靈公弔季康子。而康子有君之喪。應辭。鄭氏曰。見前注。孔氏曰。見前注。朱中句解。其國有君喪。謂曰。君喪。不致受弔。未角。士於君。致其。不致於親也。

外宗房中南面。小

臣鋪席。商祝鋪絞。紼余。士盥于盤。北舉遷尸于

斂上。卒斂。宰告子馮之踊。夫人東面坐。馮之興踊。

天子同者。三其終夜燎。及乘人專道而行。

鄭玄注。此喪大記。斂字。重著於。是。陸德明音。義。與音。管。斂。刀。斂。反。下同。馮。皮。水。反。本。或。作。馮。下。同。既。音。季。重。直。用。反。士。喪。有。與。執。引。也。專。道。人。辟。之。陸。德。明。音。義。力。召。反。又。力。平。反。乘。繼。陸。反。注。同。引。以。刃。反。一。音。餘。刃。反。孔。穎。達。疏。外。宗。至。與。踊。止。義。曰。此。一。釋。是。喪。大。記。君。喪。之。節。於。此。重。記。之。但。大。記。云。夫。人。東。面。亦。如。之。此。云。夫。人。東。面。坐。馮。與。踊。惟。此。四。字。別。義。皆。同。也。士。喪。至。而。行。止。義。曰。言。士。喪。與。天。子。三。

水樂大典卷七千四百五十五

至

事同也。其終夜燎。一也。及乘人。二也。專道而行。三也。終夜燎。謂拒遷之夜。須光明。故竟夜燎也。乘人。謂人引車不用馬也。既夕。禮云。屬引。鄭引古者。人引。拒身道行。謂食在路不辟人也。三事為重。故云與天子同也。要義士。喪與天子同者三。見前注。衛湜集說。外宗房中南面至馮之興踊。嚴陵。方氏曰。此一節。宜承公襲中加大帶於上之下脫。亂在是。按喪大記曰。夫。人。東。面。亦。如。之。此。云。坐。馮。之。興。踊。蓋。非。脫。字。重。著。鄭。氏。曰。見。前。注。孔。氏。曰。見。前。注。

水樂大典卷之七千四百五十五

重刊總校官侍卿臣高拱

學士臣陳以壽

分校官編修臣孫毓

書馬儒士臣韓繼榮

剛點人主臣林氏表

臣蕭嘉吉

永樂大典

卷七四五六