

永樂大典

卷七千三百八十
九

永樂大典

卷七三八九

永樂大典卷之七千三百八十九 十八陽

喪

喪禮四十九 國恤

飾棺周禮春官縫人掌縫棺飾馬孝子亦見棺猶見親之身既或飾而以
 行遂以奠若存時居於帷幕而加大編喪大記曰飾棺君龍惟之屬疏
 曰策人共帷幕耶註云在旁曰惟在上曰幕是存時居於帷幕而云加大
 編者主時惟幕無大編今死恐衆惡其親故加大編即所引喪大記飾棺
 是也衣翼柳之材衣於既反必先覆衣其木乃以張飾之柳之言取諸
 詩之所取疎見其即方輿是也柳即惟幕是也二者皆有竹縫人以采
 增水經之乃後張飾於其上禮記喪大記飾棺君龍惟三池振容繡羔火
 三列獸三列素錦褚加雉羔繡組六齋五采五貝繡羔二獸羔二畫羔二
 皆戴圭魚躍拂池君繡戴六繡披六飾棺以羊道路及塋中不欲取惡其
 親也羔亦在旁曰惟在上曰羔所以衣竹也士不帷布策用白布君大
 大加文章馬繡羔繡連為繡又大獸為列於其中羊雉當為惟或作羊
 之誤也大夫以上有棺以觀覆棺乃加帷羔於其上組所以結連帷蓋者

永樂大典卷七千三百八十九

之池以竹為之如小車登殿以青布即象宮至殊池於麓之公塋若水書
 然云君大夫以綱為魚絲於池下飾衛製也青質五色其之於改繡而畫
 之以為振容象水草之動儀行則又畫上飾也雜記曰大夫不衛繡為於
 池下是不振容也士則去魚象車蓋雖繪合雜衣為之形如瓜分然蝦
 其落其上及旁戴之言值也所以連繫棺束與柳使相值因而棺前後
 披之漢禮蓋以木為筐廣三尺高二尺四寸方兩角高表以白布畫者畫
 重蓋其餘各如其象柄長五尺半行使人持之而從既定樹於塋中惟子
 曰周人備置蓋是也屢當作屢讀此冠鞋之鞋蓋五木謂注於蓋首也
 疏曰此明葬時尊平指飾君龍惟者諸侯柳車連障以白布為之上侯皆
 畫為龍象人君之德故云龍惟也池謂織竹為籠水以青布往著於柳上
 流連瓜瓠象平土宮室有水畜也天子土有四注屋四面承當柳亦四池
 象之諸侯屋亦四注而柳降一池關於後一故三池也振容者振動也容
 飾也謂以絞贈為之長丈餘如猶畫縻上為縻於于池下為容飾車行則
 縻動故曰振容繡羔者羔亦謂柳車上覆謂蓋甲也繡羔是為白黑各
 文故云繡羔火三列者列行之於蓋甲繡文之上策中火又畫為火三行
 也火形如半環也獸三列者又畫為兩已相背為三行也素錦白錦也縹

屋也。於其下又用白碑以為屋也。其在路。象宮室也。故雜記云。素碑以為屋而行。即謂是也。如偽菴者。惟者邊牆。菴是上蓋。楮。覆竟。而如惟菴於楮外也。練。紐六者。上蓋與邊牆相練。故又以練為紐連之。相者身各三。凡用六紐也。齊五米者。謂豎甲上當中丈。形圓如半蓋。高三尺。徑二尺餘。五米。謂人肩以上米。謂水也。列行相次。故云五米也。上具者。又連貝為五行。交絡齊上也。綱。蓋之。散。蓋之。蓋。形似扇。以木為之。在路則障車。入梓則障櫃也。凡有六枚。二畫為綱。二畫為散。二畫為蓋。謂侯六。天子八。禮器云。天子八。蓋。謂侯六。大夫四。卿社。冠人云。漢禮器制度。梓。天子龍。火。綱。散皆五列。人肩龍。蓋之。其散皆如屋也。皆蓋主者。謂諸侯六。蓋。兩角皆戴土上也。魚。障。神。祀者。凡池必有魚。故此車池。蘇。鼓。障。人。蘇。銅。魚。於池下。若車行則魚跳。環上。楮。池也。隱。蓋。曰。張。容。在下。是魚在張容間。君。障。戴。六。者。事。異。飾。障。故。更。言。君。也。練。戴。謂。用。黑。布。繫。障。紐。著。柳。骨。也。蓋。值。也。使。障。堅。值。作。橫。木。有。三。每。一。木。兩。邊。無。角。屈。度。為。紐。三。木。有。六。紐。今。穿。練。戴。於。紐。以。繫。柳。骨。故。有。六。戴。也。練。戴。六。者。練。謂。亦。用。絲。布。為。之。以。一。頭。繫。所。連。柳。練。戴。之。中。而。出。一。頭。於。障。外。人。手。之。亦。有。六。也。謂。之。楮。者。若。車。登。高。則。引。首。以。防。軋。車。過。下。則。引。後。以。防。離。車。歇。在。則。引。右。歇。右。則。引。左。使。車。不。傾。

永樂大典卷七千三百八十九

覆也。天子七月而葬。五重八。蓋。人于其上。重者。謂抗木與首也。葬者。抗木在上。首在下。士。喪。禮。下。篇。陳。器。曰。抗。木。橫。三。楮。二。加。抗。席。三。加。首。用。疏。布。編。有。幅。亦。縮。二。橫。三。此。士。之。禮。一。重。者。以。此。差。之。上。公。四。重。疏。曰。古。者。為。梓。累。木。於。其。四。邊。上下不用。致。首。於。梓。下。所以。楮。棺。從。上下。棺。之。後。又。置。抗。木。於。梓。之。上。所以。抗。載。於。上。引。士。喪。禮。下。篇。陳。器。云。云。者。以。士。禮。一。重。證。此。經。蓋。上。重。三。重。之。義。也。皇。氏。云。下。棺。之。後。先。加。折。於。楨。上。以。承。抗。席。折。猶。履。也。方。輿。連。木。為。之。蓋。如。林。楮。者。三。橫。者。五。無。黃。於。上。加。抗。木。抗。木。之。上。加。抗。席。三。此。為。一。重。如。是。者。五。則。為。五。重。首。者。楮。棺。外。下。楮。用。淺。色。編。布。為。之。每。將。一。幅。輒。合。縫。為。囊。將。茅。秀。及。香。草。著。其。中。如。今。有。絮。綿。也。而。縮。二。橫。三。每。為。一。重。也。抗。木。上。橫。三。下。縮。二。以。其。在。上。象。天。天。數。奇。故。上。三。也。下。象。地。地。數。偶。故。下。二。也。首。則。上。直。二。下。橫。三。首。既。在。下。下。法。地。也。上。數。二。象。也。下。數。三。象。天。以。人。三。合。地。二。人。中。天。也。玉。漆。有。虞。氏。之。練。夏。后。氏。之。綱。練。殷。之。素。牙。周。之。璧。蓋。皆。在。楮。之。練。也。夏。綱。其。扛。以。練。為。之。楮。殷。又。刻。楮。為。重。牙。以。飾。其。側。亦。飾。桐。多。也。湯。以。武。交。命。桓。以。牙。為。飾。也。此。在。楮。反。是。皆。長。墓。之。飾。周。禮。人。喪。葬。中。車。載。蓋。從。車。持。楮。御。僕。持。蓋。從。車。若。夫。惟。路。左。右。前。後。天子。八。蓋。皆。戴。璧。蓋。羽。諸。侯。六。蓋。皆。戴。走。

大夫四筭。士二筭。皆戴綬。孔子之喪。公西赤為志。亦用此馬。爾雅說。旌旗曰。素錦。綢扛。練白綵。素升。龍於綵。練。旒九。疏曰。此明魯布四代。喪。旌。旌之飾。綵。註。抗。竿頭也。夏則既。綢。扛以練。又以練為旒。周人尚文。更以他物釋之。引周禮。大。喪。御。僕。持。筭。者。明。葬。有。旌。旗。亦。筭。之。義。儀。禮。既。夕。禮。商。祝。飾。柩。一。池。紐。前。頰。後。緇。齊。三。采。無。貝。飾。柩。為。設。牆。柳。也。中。奠。乃。墻。謂。此。也。布。帷。柳。有。布。荒。池。者。象。宮。室。之。承。雷。以。竹。為。之。如。小。車。蒼。衣。以。青。衣。一。池。懸。於。柳。前。士。不。偷。絞。紐。所。以。結。連。帷。荒。前。赤。後。黑。內。以。為。飾。左。右。面。各。有。前。後。齊。居。柳。之。中。央。若。今。小。車。蓋。上。幾。矣。以。采。繪。為。之。上。朱。中。白。下。蒼。若。以。絮。无。士。以。上。有。貝。設。披。絡。柳。棺。上。貫。結。於。戴。人。居。旁。牽。之。以。備。傾。衛。也。屬。引。屬。者。也。引。所。引。柩。半。在。輜。曰。緝。古。者。人。引。柩。春。秋。傳。曰。坐。引。有。而。哭。之。三。

三禮圖

永樂大典卷七千三百八十九

永樂大典

卷七三八九

使車不傾覆也。按阮氏圖云：柳車四輪，一棘車長丈二尺，廣四尺，高五尺。周禮謂之廢車，故遂詩云：大喪使帥其屬以牲，帝先及廢車之役。注云：牲，帝先者，為於奠祭之間，先張神座，廢車，柩輅也。柩輅，載柩四輪，追地而行。有似於廢，因取名焉。又鄭註既夕禮記云：其車之與狀如林。中夫有棘前出，設前後輅，上有四周，下則前後有軸，以輅為輪。許慎說：有輅曰輪，無輅曰輅。孔賁義云：觀此註，其輅與輅車同，亦一棘為之。設前後輅者，上經唯云：前輅言前以對後，明有輅車也。此輅謂以木縛於柩車，棘上屬引而挽之，故名此棘縛為輅也。輅上有四周者，此亦與輅車同。云下則前後有軸，以輅為輪，此輅輅車異也。以其輅無輪，直有轉輅，此則輅輪而無輅耳。陳明器周禮春官司服，大喪共其厥衣服，厥陳也。厥衣服所藏於棺中。疏曰：此則明器之衣服，亦活而小者也。自衣服以下，並獻明器條，通用司常大喪，建厥車之旌，及奠亦如之。奠云：是之則行厥車，解說之。疏曰：此謂在廟時陳建之，謂以厥旌建於遺車之上。及奠亦如之，此謂入殯亦建之。云：建之則行厥車，既解說之者，在廟陳時云：是奠時亦惟有在道去之，使人各執遺車，又當各執厥旌，是行厥車，解說之也。車僕，大喪，厥車，言與輅車則遺車不使戎路，厥闕，輅輕皆有焉。疏曰：經不云戎路，輅路而云輅車，亦是五成之總名。故知不使戎路，厥闕，輅輕皆有可知。若然，王喪遺車九乘，除此五乘之外，加以金玉象木四者，則九乘矣。中車，大喪，飾遺車，遂厥之行之，厥與之，謂陳駕之行，使人次舉之，以如墓也。遺車，一曰輅車。疏曰：遺車，謂將葬，遂送之車，入殯者也。言飾者，還以金象車飾之，如生存之車，但嚴細為之耳。註後鄭訓厥為輅，即言謂陳駕之者，解厥為陳駕也。按車僕云：大喪，厥車，彼厥謂作之，此文既言飾遺車，已足作，更言遂厥之，故以陳駕解厥也。云行之，使人以次舉之，以如墓也者，當在廟時之時。於柩祖廟陳之，明且大，遂與之後，則使人以次抗舉，人各執其一，以如墓也。按家人云：及奠，言驚車象人，是名遺車為驚車。天官司裘，大喪，厥裘，飾皮車，皮車，遺車之輅路。故書厥為漁，鄭司農云：漁，表陳裘也。言謂厥與也。若詩之輅，謂相似而作之，凡為神之偶水物，必活而小耳。疏曰：後鄭謂厥與也，不從先鄭作陳者，以禮子云：竹不成用，瓦不成味，琴瑟張而不平，笙簧備而不和，皆足與象所作，明非陳設之禮。若詩之輅，謂象似而作之者，象似土時而作，但嚴惡而小耳。夏官校人，大喪，飾遺車之馬，及奠埋之，言埋之，則是馬塗車之勇靈。疏曰：禮子孔子云：塗車勇靈，自古有之，謂為備者不仁，古者以泥塗為車，勇靈，謂以勇車為人馬神靈，至周塗車

仍存。但刻木為人馬。祭古者尚重。今郡云塗車之尚重。則是仍用舊重。與
 禮之違者。郡但舉古之易。重况則耳。非謂周家仍用舊重也。定條內有
 家人驚車。乘之。此條通用。當五考。國人。凡喪紀。厥馬。詳見。胡坦。其條。禮記
 雜記。遣車視。宰具。言。車。多。少。各。如。所。包。遣。其。牲。體。之。數。也。然。則。遣。車。或。所
 已。遣。其。而。藏。之。者。與。遣。其。天子。太。宰。包。九。首。諸。侯。亦。太。宰。包。七。首。大。夫。亦
 太。宰。包。五。首。士。少。宰。包。三。首。大。夫。以。上。乃。有。遣。車。疏。曰。遣。車。從。其。載。牲
 體。之。車。之。宰。具。遣。其。所。包。牲。宰。之。體。貴。賤。各。有。數。也。一。首。為。一。具。取。一。宰
 載。之。也。故。云。視。宰。具。遣。車。所。用。無。文。曰。此。視。宰。具。故。云。或。所。包。遣。其。而。藏
 之。者。與。與。者。故。解。也。云。天子。太。宰。包。九。首。以。下。者。以。既。夕。禮。遣。其。用。少。宰
 以上。約。之。周。禮。夏。官。司。兵。大。喪。厥。五。兵。厥。與。作。明。器。之。使。器。五。兵。也。士。喪
 禮。下。篇。有。中。冑。于。宰。疏。曰。果。既。夕。禮。明。器。之。用。器。有。弓。矢。使。器。有。中。冑
 于。宰。使。器。不。具。五。兵。此。既。言。五。兵。明。五。者。俱。有。也。故。鄭。引。士。喪。禮。下。篇。為
 證。司。弓。矢。大。喪。共。明。弓。矢。明。器。之。用。器。也。士。喪。禮。下。篇。曰。用。器。弓。矢
 春。官。司。干。大。喪。厥。舞。器。及。舞。奉。而。藏。之。疏。曰。此。官。云。云。有。及。羽。籥。及。其。所
 藏。厥。于。盾。而。已。其。羽。籥。春。師。厥。之。樂。師。凡。喪。陳。樂。器。則。陳。樂。官。陳。樂。官。往
 陳。之。疏。曰。樂。師。謂。樂。師。所。陳。之。屬。厥。樂。藏。之。者。也。云。住。陳。之。謂。如。既。夕

永樂大典卷七千三百八十九

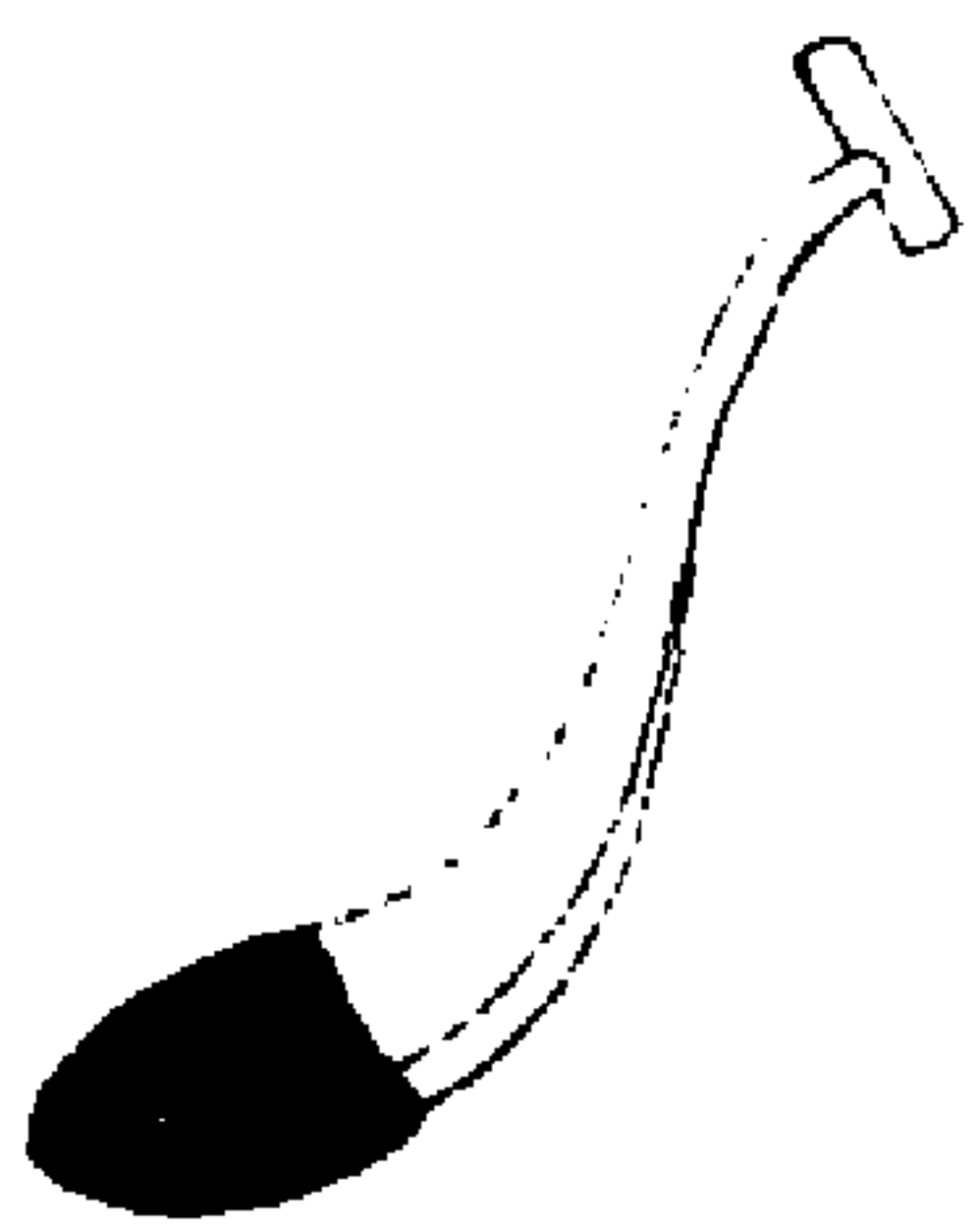
禮。陳。器。於。祖。廟。之前。庭。及。壙。道。東。者。也。大。司。樂。大。喪。涖。厥。樂。器。及。葬。藏。樂
 器。亦。如。之。且。臨。之。厥。與。之。臨。望。師。聘。師。之。屬。與。謂。作。之。也。疏。曰。解。知。臨
 望。師。聘。師。者。按。望。師。聘。師。皆。云。喪。厥。其。樂。器。本。而。藏。之。司。干。亦。云。大。喪。厥。舞
 器。此。不。言。之。即。屬。中。兼。之。也。此。臨。藏。樂。器。還。臨。望。師。聘。師。等。故。彼。皆。云。奉
 而。藏。之。同。祇。賸。大。喪。厥。樂。器。疏。曰。大。喪。厥。樂。器。謂。明。器。故。禮。弓。之。本。不。成
 斲。瓦。不。成。味。竹。不。成。用。裝。瑟。張。而。不。平。琴。笙。備。而。不。和。足。而。小。耳。是。臨
 特。乃。造。之。望。師。大。喪。厥。樂。器。及。葬。奉。而。藏。之。厥。與。之。與。謂。作。之。不。備。送。聘
 師。大。喪。厥。其。樂。器。奉。而。藏。之。疏。曰。此。官。所。厥。謂。作。音。鼓。鼗。鼓。鼗。師。大。喪。厥
 其。樂。器。奉。而。藏。之。疏。曰。此。所。厥。作。惟。羽。籥。而。已。不。作。餘。器。與。庸。器。大。喪。莫
 虞。疏。曰。按。禮。弓。有。經。琴。而。無。莫。虞。鄭。註。云。不。縣。之。使。師。註。見。此。文。有。莫。虞
 明。有。而。不。縣。以。長。事。畧。故。也。儀。禮。既。夕。禮。陳。明。器。於。乘。車。之。西。陳。明。器。乘
 車。之。西。則。重。北。也。折。橫。覆。之。折。猶。度。也。方。響。連。木。為。五。如。味。而。竊。者。三。橫
 者。五。無。首。定。事。半。加。之。橫。上。以。承。抗。席。橫。陳。之。為。苞。背。以。下。為。背。於。其。北
 便。覆。之。見。善。而。也。折。音。之。設。反。度。音。后。設。反。結。音。側。耕。又。下。同。抗。木。橫。三
 縮。三。抗。御。也。所。御。士。者。其。橫。與。縮。各。是。掩。席。加。抗。席。三。席。所。以。御。塵。也。加
 首。用。球。布。緇。翦。有。幅。亦。縮。二。橫。三。首。所。以。藉。亦。也。背。淺。也。幅。絲。之。亦。抗。木

及其用之。木三在上。首二在下。象天三合地二。人藏其中焉。今又自作淺也。琴。琴也。謂以麻布器。西南上。謂器。西言陳明器也。以西行而端為上。謂屈也。不容則屈而反也。首首在抗上。陳明器次之。苞二所以其羊豕之肉。首三。黍稷麥。首。麻。禮類。其容蓋與蓋同。壘三。醴醢。屑。罪用珠布。簠。瓦器也。有蓋。柱。九。肩也。內則曰。有牲與。蓋。簠。醴。醢。二。醴酒。罪用功布。瓶。亦瓦器。皆木。術。久之。術。所以度。苞。首。蓋。瓶。也。外。當。為。火。謂。以。蓋。按。其。只。無。器。異。也。用器。弓。天。未。報。兩。執。兩。行。盤。區。區。實。于。盤。中。南。流。此。皆。常用。之。器。行。成。湯。祭。盤。區。盤。器。流。也。無。祭。器。七。禮。器。大。大。以。上。兼。用。是。器。人。器。有。燕。器。樂。器。可。也。與。有。燕。飲。用。樂。之。器。使。器。甲。冑。于。卒。此。皆。所。使。之。器。也。甲。鐘。冑。光。半。也。于。鐘。甲。天。賦。燕。器。杖。蓋。琴。前。居。去。體。之。器。也。蓋。行。半。蓋。也。蓋。肩。微。真。中。席。俛。于。西。方。主人。要。節。而。踊。中。席。俛。于。西。方。祖。其。將。用。要。節。者。來。奉。升。又。大。頭。去。象。降。神。人。頭。禮。記。禮。弓。既。頌。句。而。布。材。與。明。器。木。上。且。乾。楮。且。楮。成。竹。梓。材。也。說。曰。竹。憲。言。於。曾。子。曰。夏。后。氏。用。明。器。示。人。無。知。也。所。謂。致。元。之。竹。憲。孔。子。弟。子。原。憲。也。般。人。用。祭。器。示。人。有。知。也。所。謂。致。主。之。周。人。兼。用。之。示。人。有。疑。也。言。使。人。致。於。無。知。與。有。知。曾。子。曰。其。不。然。乎。其。不。然。乎。非。其。說。之。非。也。夫。明。器。是。器。也。祭。器。人。器。也。夫。古。之。人。胡。為。而。死。其。親。

乎。言。仲。憲。之。言。三。者。皆。非。此。或。用。鬼。器。或。用。人。器。孔。子。曰。之。死。而。致。死。之。不。仁。而。不。可。為。也。之。死。而。致。生。之。不。智。而。不。可。為。也。之。往。之。死。之。生。之。謂。有。知。與。無。知。為。行。之。是。故。竹。不。成。用。瓦。不。成。味。木。不。成。斲。成。備。善。也。竹。不。可。善。用。謂。違。無。勝。也。味。當。為。味。味。成。也。備。音。誨。琴。瑟。張。而。不。平。字。室。備。而。不。和。無。言。商。之。謂。有。鐘。磬。而。無。筮。簋。不。應。之。也。備。曰。筮。植。曰。簋。其。曰。明。器。神。明。之。也。言。神。明。死。者。之。神。明。者。非。人。所。知。故。其。器。如。此。孔。子。謂。為。明。器。者。知。喪。道。夫。備。物。而。不。可。用。也。言。其。人。異。道。則。不。相。傷。哀。哉。死。者。而。用。生。者。之。器。也。不。殆。於。用。殉。乎。哉。始。奠。之。教。人。以。衛。死。者。曰。殉。用。其。器。者。漸。幾。於。用。人。塗。車。芻。蕘。自。古。有。之。身。重。來。茅。為。人。為。之。謂。之。重。者。神。道。之。類。明。器。之。道。也。言。與。明。器。同。喪。服。小。記。陳。器。之。道。多。陳。而。省。納。之。可。也。省。陳。而。盡。納。之。可。也。多。陳。之。謂。有。家。之。時。器。也。以。多。為。祭。者。陳。之。謂。主。人。之。明。器。也。以。多。為。禮。杜。佑。通。典。晉。賀。循。云。明。器。謂。几。一。酒。壺。二。受。六。升。器。以。功。布。漆。屏。風。一。三。教。三。器。使。奉。殺。均。而。祀。瓦。唾。壺。一。罍。一。篚。以。三。牲。之。內。為。一。代。瓦。器。所。建。其。之。也。為。藏。物。也。屨。一。瓦。罍。一。瓦。一。瓦。椀。盤。杓。杖。一。瓦。燭。盤。一。著。自。割。瓦。套。一。瓦。甕。一。瓦。香。爐。一。盥。二。枕。一。瓦。甄。一。手。中。贈。幣。三。三。練。二。博。瓦。幅。長。尺。瓦。鐘。一。瓦。壺。盤。一。大。唐。元。陵。儀。注。前。二。月。所。司。設。文。武。群。

官次於太極門外東西廊下又設帳殿庭帳內設吉嚮內設神座南向又設龍輔素嚮於殿庭吉嚮之右前一日午正後一刻除殿上葦障及階下出庭并祝城少府所由移柩附於重北未正後一刻典儀設群官夜哭板位如晨夕哭儀又設挽歌席位於嘉德門內設挽郎挽士席位於嘉德門外並左右序設北向相對設鼓吹嚴警位於承天門外畫滿未盡三刻有司設庭燎終夜通事舍人分引群官就位立定禮官贊哭哭畢退就次挽歌作畫二點止嚴警次後畫五點止二吏群官哭及挽歌鼓吹嚴警如上儀其三吏四吏五吏並在此其一日前二刻奉禮郎設御座所由設奠席奉禮設盥洗及禮儀使太尉殿位於東階下光祿卿具太牢饌並如啓奠之儀前一刻侍中進承禮官者解光祿卿引繼禮主引太尉禮儀使等橫陳再拜訖升殿通事舍人分引群官入就位亦如啓奠之儀禮儀使跪奏請皇帝止哭奉奠皇帝去杖前道中官承傳止哭殿內止哭太尉以醴爵於皇帝之左跪進皇帝受醴爵跪奠於殿前從伏奠少退立大祝持祝版進北面跪讀祝文訖奠版從伏奠退復位皇帝再拜哭踊殿內及庭中文武官九品以上皇帝諸親等皆哭十五舉聲止禮儀使跪奏獻畢請皇帝退復位禮官引太尉降復階下位所由徹饌執事官序降內所由徹殿上帷帳唯南北施素帷於舊帳座所以為

障殿前設常食少府監進輔車於西階下禮儀使跪奏皇帝奉寧龍輔奏訖降出近侍扶皇帝就龍輔前哭踊盡哀乃復位執事者以蠶苑及重光等禮官一人服朝服贊尚輦奉御印殿與織扇至神座前侍奉如常儀內侍捧凡置輿上織扇侍奉至殿庭候殿下神座前跪置座上內謁者帥中官設香案於座前織扇侍奉如儀禮官一人引符寶郎一人主寶二人以赤黃褥案進取謚寶又禮生二人亦以赤黃褥案進取謚用禮官授之並隨禮官先詣冊車安置其舊寶冊准次取置於車侍中當龍輔南跪奉請龍輔降殿太常卿帥執筆者升以晏障梓宮中官高品等侍奉其側司徒帥挽士升奉引龍輔降殿禮儀使引近臣及宗子三等以上親進侍官梓宮少府將作所由并挽士奉梓宮登于龍車上遂詣帳殿下素帷皇帝哭從諸王等陪從公主內官等周以行帷皆哭踊而從群官立哭於庭中位以俟祖奠三禮圖未報

永樂大典

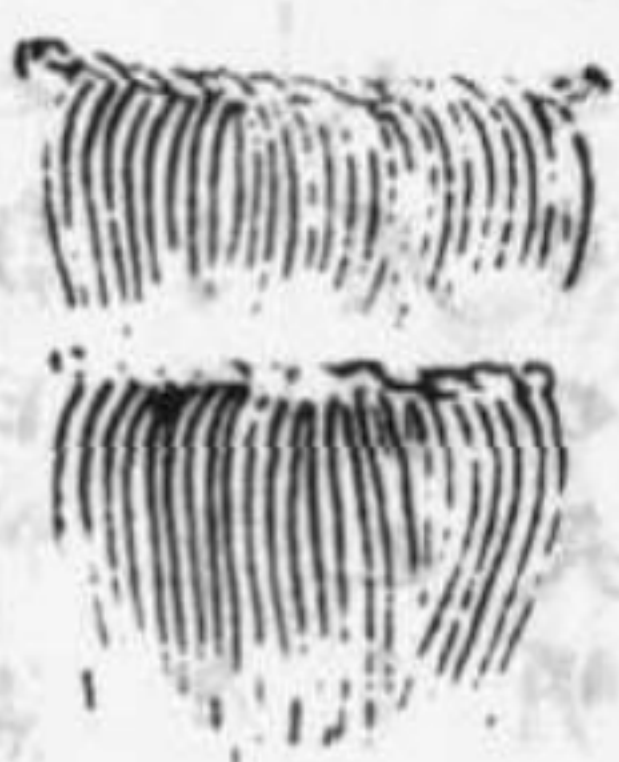
卷七三八九

舜崇義集注未耜象土時田器既夕禮未耜在用器之中按周禮車人職
 云車人為耒尾長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸自
 其尾緣其外以至於首以弦其內六尺有六寸與步相中也堅地欲直尾
 耒地欲句尾直尾則利推句尾則利發斷玄讀尾為刺音七賜以刺謂
 耒下前曲接耜者即耒面也故賈公彥云耒面謂之尾又云耒狀若今圓
 柄杖又耒鄭下註云耜異材據鄭意耜即金也又易下繫云斷木為耜者
 謂斷木為受耜之處也然則除耜金也外總謂之耒經云自尾緣其外以
 至於首者謂據尾下至手執句者之端逐曲量之有六尺六寸又云以弦
 其內者謂據尾面至句下望直量之而有六尺與步相中中應也故下註
 云耕者以田器為度宜所謂在野度以步以人步或大或小恐其不平
 故以六尺之耒代步以量地也若兼耜金則稍長故每量地周旋
 去耜而用之又匠人云耜廣五寸其底亦廣五寸古者耜一金二
 耜為耦人各執一耜為耦人各執一耜若長沮桀溺耦而耕至漢耜以頭
 兩金象古之耦耕用牛引之又山虞職說耒耜之木須堅韌依時取季材
 少木以為之

兼宜

永樂大典卷七千三百八十九

九

舜崇義集注既夕禮記云象車載兼宜註云兼宜散也周禮司常遊車以
 田以鄙與此散車同是木耜也兼宜備雨服宜亦以樂暑

折

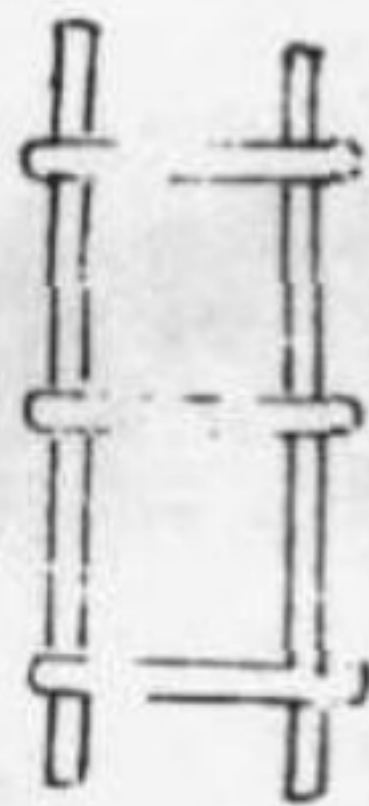
抗席

舜崇義集注折積覆之注云折猶履也方簪連木為之蓋如牀而縮者三橫
 者五無實定事畢加以壙上以承抗席賈釋云橫覆之者如於壙時南北長
 東西短是知折如牀也陳時長者東西言覆者見其善面在上也加以壙上
 時則反善面向下云折猶履藏物然如無實者以其縮三橫五以當實處也

既夕禮云加抗席三注云。席所以禦塵賈釋云。既陳抗木於折北。又加抗席三領於抗木之上。故云加抗席三。知禦塵。以抗木在上禦土。其抗席在下隔抗木。慮有塵向下。故云禦塵。然則在陳列之時。抗席加於抗木之上。首又加於抗席之上。及葬加折於壙口。次加抗席於折上。次加抗木於席上。

抗木

首

葬崇義集註。既夕禮云。抗木橫三縮三。註云。抗。禦也。所以禦土。橫與縮各足以掩壙。首用疏布縹剪。有幅亦縮二橫三。註云。首所以藉棺者也。翦淺也。幅。緣之也。亦者。亦抗木也。及其用之。木三在上。首二在下。象天三合地二。人藏其中。賈釋云。緣之者。每用一幅。縹疏之布。不去邊。乃合縫之。為袋。實以茅莠。又利用物。緣此兩邊。縫合之處。使之牢固。因為飾也。

苞

苞

永樂大典卷七千三百八十九

十

葬崇義集註。既夕禮云。苞二。所以裹其羊豕之肉也。下記云。羊苞長三尺一編。此羊豕之肉。即遺奠所苞。柱之下體也。又註云。用便易者。謂以羊長雞用。截取三尺一道編之。用苞柱體為便易也。

遣車

葬崇義集註。中車職云。大喪。飾遣車。遂厥之行。一註云。厥。輿也。謂陳駕也。行之。使人以次舉之。以如墓。一曰。鸞車。用疏布為轡。那謂口。循四面有障。置于四隅。後鄭云。藉其蓋也。四面皆有障蔽。以隱賢。羊肉。置于樽中之四隅。孔賈義云。遣車。謂將葬。柩朝廟畢。將行。設遣奠。意取遺奠之牲。解臠折之為段。用此車載之。遣送亡者之入壙也。飾者。運以金玉象革之。如生存之車。但簾小為之耳。知小者。以其人各舉一。置于樽中之四隅。故也。後鄭訓厥為輿。即言陳駕者。解厥為陳駕也。謂下車僕云。大喪。厥羊車。彼厥謂作之也。此之既言飾遣車。已是作之義。更言遂厥之。故以陳駕解厥也。

又云行之使人。人以次舉如墓者。雜記云。遣車視宇具。言車多少。各如所
 苞。柱體之數也。天子大牢苞九箇。遣車九乘。諸侯太牢苞七箇。遣車七乘。
 大夫太牢苞五箇。遣車五乘。此謂當朝廟之時。於始祖廟陳器之明。且大
 遣其之後。則以次抗舉之人。各執一以如墓也。一名鸞車者。以遣車亦有
 鸞鈴故也。按既夕禮。苞柱取下體。註云。下體。脛骨。象行。又祖實之終始也。
 士三箇。前脛折取解臑。後脛折取髀。音倫。是一柱取三體。士少牢二牲。則
 六體也。分爲二箇。則一箇有二體。然大夫以上皆爲大牢。牲有三體。凡九
 體。大夫九體。分爲十五段。三段爲一苞。凡爲五苞。諸侯分爲二十一。凡
 七苞。天子分爲二十七段。凡九苞。蓋尊者雖取三體。其肉少。鄭又云。天子
 遣其用馬。柱其箇數未詳。此遣其所苞。皆用左胖。又車僕疏說。上遣車九
 乘。除華車。廣闕。羊。輕五乘之外。加以金。玉。象。木。西者。則九乘矣。今遣車持
 以金飾。以見餘制。後鄭云。廣車。橫陳之中也。闕車。所用補闕之
 車也。羊。猶舟也。所用對敵。自蔽隱之車也。輕車。所用馳
 於攻師之車也。校人。大喪則飾遣車之馬。及葬而埋之。則
 是塗車之
 芻靈與。

爵宗義集注。既夕禮云。甯三。春稷麥。註云。甯春種類也。其容蓋與豆同一
 敵也。賈釋云。春器所以盛種。此甯與春。盛種同類。故舉爲况也。又下記云。
 甯甯三。其實皆淪。音樂。註云。米麥皆湛之以湯。米知神之所享。不用食道
 所以爲敬。

甯

甯

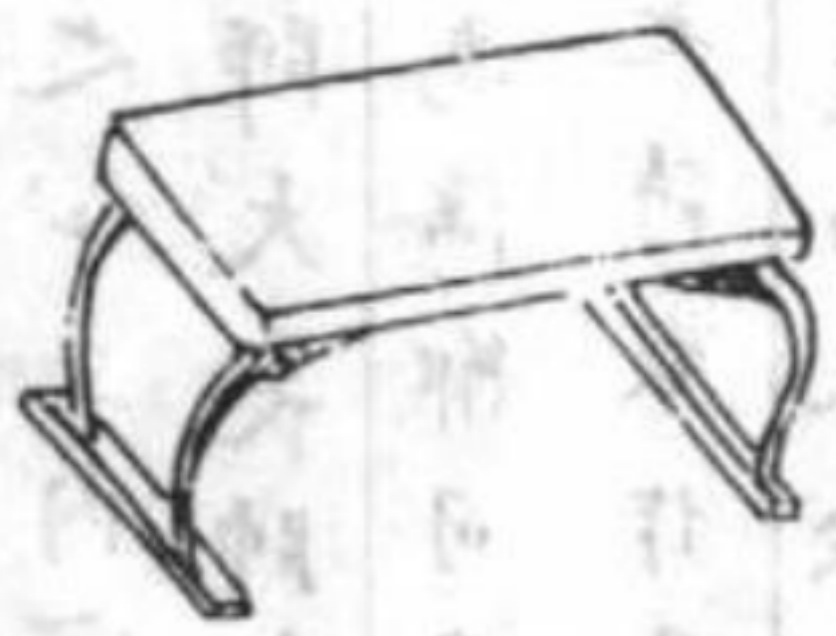

爵宗義集注。既夕禮云。甯三。醢醢。屑幕用疏布。註云。甯是器。其容亦蓋一
 敵。屑。薑桂之屑也。內則曰。屑桂與薑。幕覆同也。賈釋云。知甯是器者。以甯
 甯二字皆從瓦。故知是瓦器也。云其容亦蓋一敵者。亦上甯三。註云。其蓋
 與豆同一敵者也。然豆實三而成三敵。以豆實四升。既三豆成敵。則敵受

斗二升。則筭與甕俱容斗二升矣。既夕禮云。甕二。醴酒。暴用功布。註云。甕亦瓦器也。容受宜與同。中寬下直。不銳。平底。其甕下銳。與甕為異。

桁

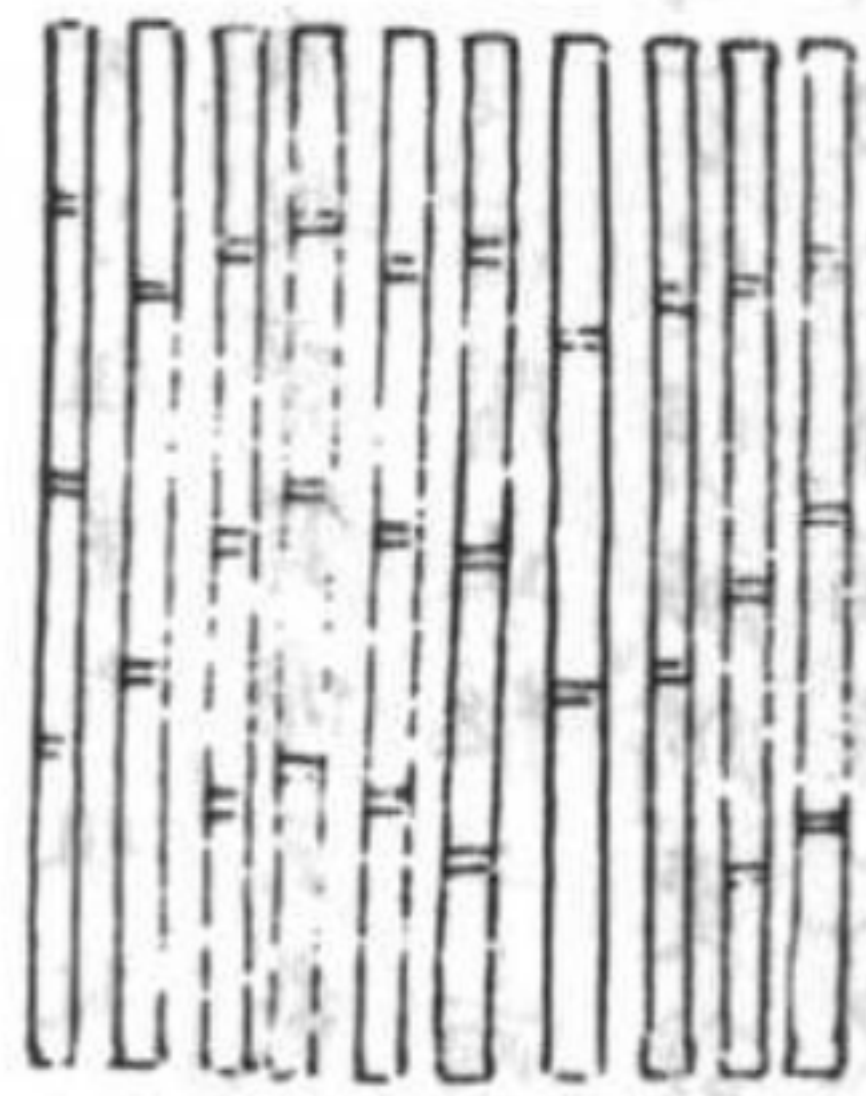
贈方

薛宗義集注。既夕禮云。皆木桁久之。註云。桁所以度苞苴甕甗也。久當為火。火謂蓋塞其口。每器異桁。賈釋云。皆木桁久之者。謂自苞苴以下皆火塞之。置於木桁也。然苞苴等燥物。直苞塞之無罅。甕甗濕物。非直火塞其口。又加罅覆之。又孔義云。桁以木為之。置於地。所以度甕甗也。又阮氏梁正等圖云。桁制若今之几。狹而長。以承藏具。實于見聞。士喪禮下篇曰。書贈於方。若九若七。若五。註。方板也。書贈真贈贈之人名。與其物於板。每板若九行若七行若五行。賈釋云。以賓客所致。有贈有贈。有贈有真。直言書贈於方者。舉首而言也。但所送有多少。故行數不同。公羊穀梁皆云。車馬

曰贈。禮志曰。贈馬入廟門。既夕禮云。君贈玄纁。束馬兩。註云。贈所以助主人送葬也。則贈者施於主。及送死者。其下註亦云。贈者生死兩施是也。兩馬士制也。謂士在家常乘兩馬。若出使及征伐。則乘四馬。又贈之言。補也。助也。謂補助主人之不足也。公羊云。貨財曰贈。又下經云。如主者。贈。然則贈者施於主者也。贈者送也。士喪禮下記云。凡贈幣無常。註云。肩之贈也。玩好曰贈。在所有者也。玩好者。謂主時玩弄之具。與死者相知。皆可以贈死者。故經云。若執器則生。真於陳。就猶善也。善器則玩好之器也。以所贈無常。唯玩好所有。真于明器之陳也。真者。謂真致之物。或可堪為真祭者也。然則四者。或隨親疏。或各主於所知也。是故小功兄弟。有服之親。且贈且真。許其厚也。贈真於死主。而施之。所知則贈而不真。降於兄弟也。所知。通問。相知者也。真施於死者為多。故不真也。知死者贈。知生者贈。以其各主於所知也。

遺策

永樂大典

卷七三八九

蘇崇義集註士喪禮下篇云書遺於策。註云策簡也。遺猶送也。賈禘云策
 簡也者。編連為策。不編為簡。上云書願於方。此云書遺於策者。聘禮記云。
 百名以上書之於策。不及百名書之於方。上以賓客贈物名。字少。故書
 於方。則直也。今主人自遣送亡者。於苞苴以下。明器用器之等。若死者玩
 好之物。名字數多。故書於策。釋器云。簡謂之畢。郭璞云。今簡札也。說文云。
 簡。牒也。讀書板也。蔡邕獨斷曰。策。簡也。其制長二尺。短者半之。然則軍執
 一札。謂之簡。禮志云。執簡記奉。詳惡。連編諸簡。乃名為策。故於文策。或作
 冊。蓋其編簡之形。可命決云。春秋二尺四寸。書之。孝經一尺二寸。書之。故
 六經之策。皆稱長二尺四寸。蔡邕言二尺者。謂漢世天子策書所用。故與
 六經異也。一行可盡者。書之於簡。數行乃盡者。書之於方。方之數。不容者
 乃書之於策。孔義云。牒。方板。然則牒與方。似同一物。而異其名也。祖奠周
 禮春官。喪祝。及祖。飾棺。送御。鄭司農云。祖。謂將葬。於庭。奉土時。出則祖
 也。祖時。喪祝。主飾棺。送御之。喪祝。為棺。中御也。言謂祖。為行始。飾棺。設柳
 也。祖之屬。執柳。當送車。柳外。喪祝御之。御之首。執柳居前。卻行。為柳度。
 疏曰。言及祖者。及至也。初。朝。稱。次。朝。二。統。次。朝。始。祖。后。復。之。廟。至此。廟。中
 設。祖。祭。按。既。夕。禮。請。祖。朝。日。側。是。至。祖。廟。之。中。而。行。祖。也。始。也。為。行。始

永樂大典卷七千三百八十九

十三

飾棺。既。乃。遣。車。向。外。移。柩。車。士。載。處。至。庭。中。車。西。設。祖。奠。云。送。御。者。加。飾
 訖。移。柩。車。喪。祝。執。纛。却。行。御。止。柩。故。云。送。御。之。小。斂。條。有。封。人。等。七。官。
 大。斂。條。有。司。几。筵。設。羊。席。朝。夕。奠。條。內。有。司。服。共。其。衣。服。朝。夕。月。半。奠。條。
 內。有。遺。人。共。薦。蓮。羞。蓮。外。饗。賓。鼎。祖。天子。喪。所。奠。者。奠。諸。侯。奠。齊。東。者。奠。
 祭。條。內。有。士。婦。澤。流。為。盥。水。內。聖。為。內。人。殯。皆。祖。奠。所。通。用。當。五。者。儀。禮。
 既。夕。禮。柩。既。朝。廟。送。賓。有。司。請。祖。期。亦。因。在。外。位。請。之。當。以。吉。賓。每。一。事。
 畢。輒。出。將。行。而。飲。酒。曰。祖。祖。始。曰。日。側。側。也。將。謂。過。中。之。時。將。載。祝。執。
 事。舉。奠。尸。西。南。面。東。上。卒。東。前。而。降。奠。席。於。柩。西。將。於。柩。西。當。前。束。設。中。
 奠。乃。禱。禱。飾。棺。主人。入。祖。乃。載。踊。無。算。卒。束。奠。但。為。載。奠。也。乃。舉。柩。却。而。
 下。載。之。束。棺。于。柩。車。有。出。送。臣。納。車。階。間。謂。此。車。降。奠。當。前。束。下。還。柩。之。
 奠。也。當。前。束。猶。當。尸。屬。亦。在。柩。東。西。束。有。前。後。商。祝。飾。柩。設。披。屬。引。陳。明。
 器。商。祝。御。柩。亦。執。切。布。居。前。為。還。車。為。車。節。也。乃。祖。還。柩。向。外。為。行。始。踊。
 襲。少。南。當。前。束。主人。也。柩。還。則。當。前。束。南。婦。人。降。即。位。于。階。間。為。柩。將。去。
 有。時。也。位。束。上。祖。還。車。不。還。柩。祖。有。行。漸。車。亦。向。外。器。之。陳。于。南。上。祝。取。
 銘。置。于。首。重。不。載。故。於。此。移。銘。加。於。首。上。二人。還。重。左。還。重。以。車。為。還。相。
 反。由。便。布。席。乃。奠。如。初。主人。要。節。而。踊。車。祖。可以。為。之。奠。也。是。之。謂。祖。奠。

蜀漢周曰遷祖之奠升自西階如初及日載于車下奠設于西方乃陳遺物於庭訖徹奠以中帛俟于西方乃祖車既祖旋向外離於殿庭為行始也布席乃奠如初宵為燎柱佑通典晉賀循云載柩於輜未明而行遷于祖廟者乃將告辭於先君也登自西階止柩于兩楹間北首納輜車於階下載之以適墓啓其從設于西方皆明滅燭更設遷奠如啓奠 大元陵儀注祖前一刻奉禮郎設御位於龍輜幄之東南西向所由設奠席於龍輜幄前奉禮郎設罇站於帳幄東南又設太尉位於罇站東南西向禮儀使在其下監察御史次之又設灋洗篚於太尉位西南北向光祿卿帥齊郎捧饌俟於橫街之北向西上禮官進省際訖禮主贊光祿卿捧進跪奠於席上諸齋郎捧饌隨列於席上禮主引禮儀使及太尉就位禮官贊哭又一人贊群官哭久各贊止哭禮儀使率皇帝立於龍輜之東南西向禮主引太尉詣灋洗盥手洗齊執詣罇站所太祝舉罇酌醴齊以授太尉禮儀使跪奏請皇帝止哭奉奠皇帝去杖前進中官承傳止哭諸王妃主等皆止哭太尉以醴齊於皇帝之左跪進皇帝受醴承跪奠於饌前儀仗與少退立太祝持祝版進北面跪讀文訖奠版儀仗與退復位皇帝哭踊再拜諸王妃主及群官在位者皆哭再拜皇帝哭十五舉音訖禮儀使

永樂大典卷七千三百八十九

十四

跪奏請復位儀仗與皇帝退復龍輜後位禮官一人贊止哭通事舍人分引出執冰天門外位以俟光祿卿帥齋所備饌以出禮官一人朝服贊尚華奉御帥所由以齊與繼扇詣神座前各以序立內謁者中官贊香案出內侍捧几置與上內所由舉繼扇侍奉以出中官帥其屬卑木箱以從遂詣玉輅禮官於輅後立齊登車內所由進與當輅復繼扇分蔽左右內謁者帥香案進於輅前內侍奉几登輅其齊與亦進居輅前中官以木箱授尚衣奉御置玉輅及到車內侍並乘馬從輅於是侍中進龍輜南跪奏稱請龍輜進發儀仗與退司徒帥士奉引次出執事者以太常先建之於車轟次之公主內官以下應合乘車者並先升車以俟儀仗 謚誄周禮春官大司馬帥替而厥作履謚厥與也古王之行謂謚誄其治功之詩故書厥為謚 酈司農云漢陳之陳其主時行述為作謚 疏曰 詩替味歌王治功之詩厥作履謚者履即柩也古于通所以其與於王治功之詩為柩作謚是以替履職云 諷誦詩謂作謚時也 替履諷誦詩也其擊鼓琴瑟 古謂風誦詩 王謂厥作柩 謚時也 諷誦王治功之詩以為謚世之而定其擊謂書於木也 碑不歌 猶鼓琴瑟以備其音美之 疏曰 諷誦詩謂於王喪將葬之時則使此鼓琴瑟諷誦王治功之詩觀其行以作謚 其後當

乎之云。世其舉者其定也。謂辨其昭穆以世之序而定其祭。祭即齊祭也。本足也。故舉樂者。詩與也。亦二者雖不歌詠。猶鼓琴瑟而合以美之。小師。大喪與厥從大師。疏云。大師厥作。隨謚。故小師從之也。大祝作六辭。以道上下親疏遠近。六曰誄。誄。謂積累生時德行以賜之命。主為其辭也。春秋傳曰。孔子卒。哀公誄之。此皆有文。惟辭。今雖為者。故大祝主作六辭。或曰誄。論語所謂誄曰。請爾于上下神祇。大史。大喪。遣之日請誄。遣。謂祖廟之。反大奠。將行時也。人之道終於此。其行而請之。大師又帥魯殿之。而作誄。暨文知天道。使其其事言上之誄。誄成於天道。疏曰。人之道終於此者。以其本莫已前。孝子不志異於生。仍以生禮事之。至其送形而往。迎竟而送。則以鬼事之。故既葬之後。當稱誄。故誄主時之行而請之。此經誄即葬也。云。大師又帥魯殿之。而作誄者。暨文既知天道。又於南郊祭天之所。稱天以誄之。是王之誄成於天道也。若然。先於南郊則誄。乃遣之日。請之。莫後則稱誄。凡喪事考焉。為有得夫。小史。大喪。佐大史。卿大夫之喪。賜誄。請誄。其請誄亦以大夫賜誄焉。節事相成。疏曰。云事相成者。誄法依誄焉。之故也。惟周公旦。太公望。相嗣王。發建功于牧野。及終將葬。乃制誄法。遂叙誄法。誄者行之。述。號者功之表。若有大功。則賜之。善號。以為

稱也。車服者。位之章也。是以大行受大名。細行受小名。行出於已。名生於人。名是誄號。壹民無鳥曰神。以主無為。神道設教。一德不懈。曰簡。一不委也。靖民則法曰星。靖定平易不訾曰簡。無用皆悔。德象天地曰帝。同於人也。尊賢貴義曰恭。尊賢貴人。寵貴義士。仁義歸往曰王。氏性時之敬事恭。上曰恭。供。奉也。立志及眾曰公。志無私也。尊賢敬讓曰恭。故有德讓有敬。執應八方曰侯。所執行八方應之。既過能改曰恭。言自知也。賞慶行威曰君。能行四者。執事堅固曰恭。守正不移。平正不阿曰君。民從之。愛民保長曰恭。順。先。後下。揚善賦簡曰聖。傳人所善。得實所教。得簡。執禮御賓曰恭。迎侍賓也。敬祀享禮曰聖。既敬於祀。能通神道。祀親之闕曰恭。修德以益之。照臨四方曰明。以明德之。尊賢讓善曰恭。不事己善。惟之於人。諧。折。不行曰明。送知之故不行。威儀悉備曰欽。成則可畏。儀則可象。經緯天地曰文。成其道。大慮慈民曰定。思出德。道德傳聞曰文。無不知。純行不差曰定。行一不傷。學勤好問曰文。不耻下問。安民大慮曰定。以處安民。慈惠愛民曰文。忠以成文。安民法古曰定。不失舊意。愍民惠禮曰文。忠而有禮。嗣土有德曰襄。取之以反。賜民爵位曰文。與同升。甲冑有勞曰襄。並。代。綏。上柔民曰德。安民以居。安土以事。小心畏忌曰信。知難而退。諫慮不威曰德。

永樂大典 卷七三八九

不以威距誅有伐而還曰釐如難而還剛強直理曰武剛無欲強而德其
止直理志怒賢淵受諫曰信不致能受威強直德曰武與有德者教溫柔
賢善曰懿性能化善克定禍亂曰武以兵生故能定心能制義曰度制事
得宜刑民克服曰成法以止義能使服也聰明獻哲曰獻有過知之聰孝
志多窮曰武大志兵行多所窮極賢有聖曰獻有所通非借道安民立
政曰成政以安定五宗安之曰孝上世之宗淵源派通曰康性無忌慈惠
愛親曰孝用愛親教溫平好樂曰勤好學于勤凡事協時肇享曰孝協和
肇始常如初秉德不回曰孝順於德而不違安樂撫民曰康無四方之虞
今民安樂曰康而教之執心克莊曰齊能有所嚴布德執義曰穆其四
門傳穆輕輜供就曰齊所有所禮而供成中情見貌曰穆性心毒也既心
動懼曰頃既情容儀恭美曰昭有儀可養行供可美敬以敬慎曰頃疾於
所敬昭德有勞曰昭能勞謙柔德教衆曰靜成衆使安聖善周聞曰宣道
於善道聲教宣聞恭已解言曰靖恭已止平少言而中治而無音曰平寬
樂令終曰靖惟嘉樂美以善自終執事有制曰平不任意威德剛武曰圓
宗亂志布綱治紀曰平紀之以事彌平壽考曰胡大其年由義而濟曰景
用反而成保民者父曰胡六十者七十父者意大慮曰景者理之極教果

敢曰剛於義致志曰布義行剛曰景以剛行長進補前過曰剛勤事以
精過清白守節曰自行清白執志固猛以剛果曰威猛則少寬果敢行大
慮克說曰貞幹事能成不隱無屏曰貞播教執正曰威聞土服遠曰桓以
武力征四夷治典不殺曰桓秉常不氣克教勤民曰桓次以使之大慮行
節曰孝言成其節關土兼國曰桓兼人政慈上治民克盡曰使克上慈忠
能思辨衆曰元利之使各有次好和不爭曰安生在少斷行義說民曰元
民說其美道德純一曰元道大而德一始建國都曰元非善之良何以始
之大者兆民曰思大規民而不侈主義行德曰元以義為主外內思索曰
思言求古聖善周聞曰宣聞指所聞美事追悔前過曰思思而能改與華
亟作曰壯以敢征為嚴行見中外曰怒未定如一共圖克服曰壯其國敵
人能使服之狀古述今日譽勝敵克亂曰壯勝敵故能克亂昭功寧民曰
商商處事宜所以安民死於原野曰壯非履所以死非克殺秉政曰夷秉
政不任賢屢征殺伐曰壯以嚴整之安民好靜曰夷武而不遂曰壯武功
不成執義揚善曰懷稱人之善柔賢慈民曰惠賑孤憐加施惠慈人短折
曰懷短木六十折木三十愛民好與曰惠與謂德達義不克曰丁欲立志
義而弗能成夙夜敬戒曰敬敬身志成達事不第曰丁不保羊夙夜恭事

永樂大典

卷七三八九

曰敬。敬以誼事。有功安民曰烈。以武立少。象方益平曰敬。法常而知。柔德
 尊業曰烈。業以通德。為而能尊。今善典法曰敬。非敬何以善之。剛克為伐
 曰莫。伐功也。剛德克。就曰肅。成其不敬。使為終。思慮深遠曰莫。好遠思。不
 任亂。執心決斷曰肅。肅。厥。外內負復曰白。止而後。約始一。不主其國曰
 聲。主於外家。不勤成名曰重。任不性。不見思賢。齊。未家短折曰傷。木家。未
 安。死而志成曰重。志不怯。愛民好治曰戴。愛養其民。天下戴仰。死見
 神能曰靈。有鬼不為厲。典禮不倦曰戴。德過亂治。不損曰靈。不能以治。損
 亂短折不成曰傷。切律而大傷。好祭鬼。文曰靈。請鬼神不效。遠隱。積不成
 曰隱。不以隱。指改其性。極知鬼事曰靈。其智能聽微之。不顯尸國曰隱。以
 上國。見善堅長曰隱。美過其令。殺戮無辜曰厲。官人應實曰知。能官人。獲
 很。遂過曰判。去疎曰獲。反是曰很。群行勞祀曰悼。故心勞於淫祀。言不脩
 德也。不思妄愛曰判。忘其。中年早夭曰悼。平不稱者。早孤短折曰棄。早未
 知人事。凶年無殺曰康。不務休。積好變動。民曰疎。好改者。以勞勅。凡外內
 縱亂曰荒。家不治。官不知。不悔前過曰戾。知而不改。好樂急政曰荒。法於
 聲樂。志於政事。恬威肆行曰醜。肆意行威。在國遭憂曰愁。所多大矣。雍遏
 不通曰幽。雖自權命。政令不達。在國遭難曰愁。兵寇之軍。早孤頽位曰幽。

永樂大典卷七千三百八十九

十七

頽位。即位而卒。禍亂方作曰怒。動祭亂常曰幽。易神之。故使民悲傷曰愁。
 切政敗事。柔質受諫曰惠。交諫以為惠。真心大度曰斥。心止而名。名實
 不棄曰賢。名實內外相應不差。德正應和曰莫。溫良好樂曰良。古其人可
 好可樂。施物無私曰惠。慈和偏服曰順。思慮果敢曰趨。博聞多能曰慮。舉
 步能不至於大道。貴於場與曰愛。滿志多窮曰惑。日足者。必不足。危身奉
 上曰忠。險不辭難。思慮不棄曰原。不差所忠而得。克成捷行曰觀。有成而
 敏行。好內違禮曰場。滯於家。不奉禮。克成順禮曰觀。舉成不違。好內急
 政曰場。內則滯。外則荒。政。急政。外交曰籌。不自明而博。外交。去禮。遠正
 曰場。教誨不倦曰長。疏遠離位曰遠。肇敏行成曰直。彰義偷過曰豎。言
 內外。廣服曰止。華言無實曰承。好虛自克曰節。廉儉不傷財。不言民。逆天
 害民曰場。所華大而送。好更故舊曰易。變改以常。名與實異曰終。愛民作
 刑曰克。道之以政。齊之以法。擇善而從曰比。比方善而從之。除殘去虐曰
 湯。亂而不慎為靈。貪亂宜亡。而神靈之由也。隱求之方也。景武之方也。能
 為文。除為武。辟地為襄。服遠為桓。剛克為伐。柔克為懿。履止為莊。無過為
 信。施而不私為宣。宣行而施。日月無私。御意無內德為嚴。無內德。謂意不
 成也。由義而濟為景。無志無權。則以其明。除皆象也。以其明所及為景。象

其事也。誼法賤不誅貴切不誅長禮也。誅者已。謂生時行禮誅之以
 作誼誼書由尊者成。疏曰凡誼未其實行當由尊者所為若使切賤者
 為之則各欲光揚在上之美有非實事故不為也。唯天子稱天以誅之。以
 其無尊焉春秋公羊說以為誼誅則誼於南郊若云受之於天然。疏曰
 白虎通云天子崩大臣之於南郊稱天以誼之首為人比于豈不欲實大
 其君極惡傷善故至南郊明不得欺天也。死誼周道也。疏云殷以上有土
 親仍為死後之稱更無別誼矣。舜禹湯之別是也。周則死後別去誼故總
 云周道也。大遺奠周禮夏官大司馬長祭奉詔馬牲王喪之以馬於首蓋
 遺奠也。奉猶送也。送之至哀吉而減之。春官司尊奠大喪存其奠存其
 謂大遺特奠者朝乃徹也。疏曰大喪之奠有奠尊或奠鬯唯謂祖奠
 厥明特向壙為大遺特奠有之朝乃徹也。按禮弓云朝日日出夕奠
 連日則朝奠至夕徹之夕奠為朝乃徹其大遺亦朝設至夕乃徹言此者
 欲見所奠奠朝夕奠存者之意也。變人大喪及奠其裸器遂禮之遺
 奠之奠與饋之饋之於祖廟階間明奠於此。疏曰葬時不見有設奠
 之事祖祭已前奠小不合有畢器奠之大者唯用遺奠故知於祖廟中
 厥明特奠之時設大遺奠有此裸器也。司尊彝云大喪存其奠是也。以奠

永樂大典卷七千三百八十九

十八

無尸且陳之於其處耳。言禮之於祖廟階間者此接曾子問無遷主者以
 辨卑皮主以為主命行及遂禮之於祖廟兩階之間此大遺奠在始祖廟
 事記明亦禮之於階間也。自此以前不悉具於主設奠食象主而無尸自
 此已後莫記及日中而虞則有尸以神事之謂之祭奠於主故云明奠。疏
 於此也。小祝大喪及奠設道齋之奠分禱五祀謂猶送也。送道之奠謂遺
 奠也。分其牲林以祭五祀言上去此言中不復更也。上七祀祀上者司命
 大厲于土出入不以告。疏曰按說尸禮祖廟之庭厥明設大遺奠也。牲
 取下體是也。云分其牲體以祭五祀者謂也。牲取下體之外分為五處祭
 也。月令春祀夏祀夏祀中當秋祀門外祀行此五是人所曰從之
 處且非四時合祭出入不異者之司命泰厲則否。小飲條內有封人等
 七官大飲條內有司凡是說凡席朝夕奠條內有司服共奠衣服朝月月
 半奠條內有蓬人共蓬外饗實蕭祖天子長新來者其諸侯長來者其
 皆條有世婦。疏既為置或內豎為內人。皆皆遺奠其所通用當互考禮記雜
 記遺事視牢具言中多少各以所也。遺奠牲體之數也。然則遺中或所也
 遺奠而藏之者與遺奠天子太宰凡九簡諸侯大夫凡七簡大夫亦太宰
 也。五簡士少宰也。三簡大夫以上乃有遺中疏布精四面有障五于四隅

精其五之四面皆有郭旅以隱臂半向之四隅俾中之四隅一楹子君之
嫡長賜車三乘儀禮既夕禮凡包柱取下體國君七箇遺車七乘八位賜
車馬者乃得有遺車遺車之差大人五諸侯七則天子九諸侯不以命數
喪數累也不為所也道真性體之數也象既繁而坤墳証者取下體者股
皆象行也人祖實之終始也杜佑通典大曆元陵儀注前三日所司設皇
帝奉辭於承天門外之左西向其日金吾仗衛如常儀鹵簿使先進玉
格於承天門外東偏稍南與輦鼓吹吉駕鹵簿並序列於玉輅前又進輜
輶車當承天門中稍南凶儀明器序列於輜輶車前其前一刻奉禮郎布
文武群官位於承天門外異位重行如太極庭中儀光祿卿具遺奠之饌
以俟執事官位並先俟於門外之東龍輻至承天門外禮官贊止哭內外
皆止哭侍中進龍輻前跪奏稱請升輜輶車便伏興司徒贈驛侍官官及
所由奉梓宮升輜輶車所司設奠席於輜輶車東西奉禮郎設奠於席
東南設盥洗又於其南設太尉版位又於東西向禮官進省既訖禮止贊
光祿卿俾進跪奠於席上諸齋郎俾進隨列於席上禮止引太尉就位
禮官贊哭在位者皆哭又贊止哭在位者皆止哭禮止引太尉詣盥洗盥
手洗齋詣罍站所太祝舉罍酌醴齊禮儀使跪次奉請皇帝出就次皇帝

出次立於真東西向大祝以醴齊授太尉訖禮儀使奏請皇帝去杖前進
中官承傳止哭諸王妃主等皆止哭太尉以醴齊於皇帝之左跪進皇帝
受醴席跪奠於饌前便伏興少退立太祝持版進西北向跪請祝文訖奠
版便伏興退復位皇帝哭踊禮儀使贊皇帝再拜諸王妃主及在位群官
等皆哭禮儀使跪奏請皇帝少退近侍扶皇帝少退於位少府監設讀來
冊於真東禮官引冊進舉冊官舉冊進至褥東西向以冊東向禮官
贊太尉及群官止哭中官承傳諸王妃主等皆止哭禮官引中書令進跪
讀冊訖便伏興退復位舉冊者以授秘書監以授符寶郎皇帝哭踊禮儀
使奏請皇帝再拜大尉群官諸王妃主皆哭再拜少府徹褥光祿徹饌訖
禮儀使跪奏稱輜輶車將發皇帝前哭盡哀禮儀使稱請再拜奉辭便伏
興皇帝稽顙哭踊再拜輜輶車發禮儀使又跪奏請皇帝還宮便伏興近
侍扶引皇帝入次太尉以下於次南橫行進各再拜奉辭訖各就本職如
諸王有故不赴山陵者俟皇帝奉辭入次後諸王進至輜輶之左以南為
上哭盡哀再拜辭妃主內官不去者於輜輶車後帷中哭再拜辭訖禮生
贊侍中於輜輶車前跪請進發訖便伏興 已奠周禮夏官量人掌長祭
奠之祖實也亦有祖實謂所也進士喪禮下篇曰或奠首於房 疏云

永樂大典 卷七三八九

此喪祭文連其宮寔是殯內故鄉以喪祭為大遣其解之是以大司馬喪祭亦為遣其也。人祭家人云請度甫寔穿殯之名此言其寔則其入於殯是以云所也遣其也引上喪禮云藏苞管於旁者苞謂苞柱取下體羊苞二足也。藏苞者即既夕禮云管三。春殺春並藏之於棺旁又曰苞其者取遣其柱下體苞管之遣送行也。棺行周禮地官遂師大喪使帥其屬以懼擊先道野役。使以懼擊先者人軍也其餘司徒也。懼擊先所以為奠定之間先張神座也。道野役帥以主墓也。疏曰大喪主喪也。以懼擊先者謂使太宰官帥其屬以懼擊先行至殯也。道野役者謂司徒引野中之役以出國城至殯也。太宰之屬幕人共帷幕擊受故太宰帥之司徒主衆庶故令野役也。先張神座者謂棺至殯脫載除飾惟則在也。木奠定之間須有神土之所。故知大幕之下宜有神之小侯。小侯之內而有帶之威塵以為神土也。陳曠具條幕人掌次。此條適用。朝祖條間齊聚衆庶。大司徒帥六師屬六引。逆人屬六縛。小司徒帥邦後治政教。鄉師帥其民而安又為車馬及陳明器兩條。並此章通用。當主考。秋官鄉士。大喪紀。各掌其鄉之禁令。帥其屬失道而蹕。屬中士以下。疏曰大喪紀當其所經鄉道並過六師路。以是故各掌其鄉之禁令。當各帥其屬失道而蹕。知屬是中士

以下者鄉士乃足上士故云中士以下夏官方相氏大喪先匱。先匱者皆係。葬使之道。道音早。疏曰喪所多有志邪故使之道也。春官喪祝及其御匱出宮乃代喪祝。二人相與更也。疏曰及主也。謂於祖廟及明大其後引柩車出喪祝於柩車前。行御柩車出宮乃代。皆案序官云喪祝上士二人。故鄭云二人相與更也。小喪亦如之。地官鄉師及葵執。蠶以與匠師御匱而治後。匠師事官之屬。其於司空若鄉師之於司徒也。鄉師主後匠師主眾。匠主其引。翻羽保體也。爾雅曰蠶繫也。以指危。危柩之後。止其行。川道通。行戶剛反。疏曰言反裝者及至其引。向曠。謂保體也。鄉師執保體却在柩車之前。以與匠師御柩。謂在路恐有傾覆故與匠師御止其柩而治後者。亦謂監督人也。此經鄉師是司徒考明匠師亦是司空考冬官亡木聞其考。此據匠師與鄉師相對以義約之。匠師冬官考也。夏官司士作六軍之士執被。被方考反。作謂使之也。被柩車行所以被持柩者有紐以結之。謂之被。鄉司農云。被者扶持柩險者也。天子身十二。諸侯考八。大夫六。士四。古謂結被必當棺束於束繫紐。天子謂使載柩三束。大夫士二束。喪大記曰。君殯被六。大夫被四。前殯被士二。被用練。人君禮文欲其數。美圖數兩旁。古六耳。其實考三。既曰云六軍

永樂大典

卷七三八九

之士者即六鄉之民以其鄉出一軍六鄉故名六軍之士也天子千人而
亡六軍者以尺寸千人出自六軍故號六軍之士非謂執鞭有七萬五千
人也惟車則歷車中兩旁使人持之若四馬六轡然故名持棺者名使也
云有紐以結之謂之載者喪大記云練載者是也先鄭云彼者既持棺也
也先鄭意歷車行恐是道途者有備覆致云故持棺險也云人于旁十二
諸侯旁八大夫六士四者無所依據後鄭不從云謂結使必當棺束於束
擊紐者謂歷車兩旁皆有柳材其棺皆以物束之故云天子諸侯長棺三
束人人士二束彼喪人記不言天子此言者欲見天子無文的與諸侯同
也春官喪祝掌大喪勸防之事勸猶保也前引者防謂執使備傾軛 踰
曰勸猶保也前引者即經御惟一也謂執纛居柩路前却行左右中御有
高下則以纛詔告執使持制之不至傾軛也先鄭云保御前引者
云防謂執使備傾軛者柔要官司上作六軍之士執被改以執被解防恐
惟車傾軛故云備傾軛此經勸防目言所掌事及其行車下文及朝御惟
是也小喪亦如之 大史大喪執纛以泣勸防掌司農云勸防引六轡中
車大喪及葬執纛從車持旌使才用也 從中隨板路行蓋與往者上平
主時中定程而則肩蓋今歷車無蓋執而隨之乘主時所執者銘旌夏官

永樂大典卷七千三百八十九

二十一

御僕大喪持筥喪大記注引漢禮以木為巨廣三尺高二尺四寸方兩角
高九尺以白布畫畫其謂之畫筥畫之以脯謂之脯筥之類是也天子用八
石路夫歷車兩旁入轡則樹之四旁夏官女御后之喪持筥其棺時也持
而從柩中 疏曰禮天子八筥后喪亦用將筥向轡之時使此女御侍之
左右各四人春官家人大喪及葬言駕車象人駕中車所飾畫車之亦
從駕旗隊司農云象人謂以司馬人言猶治也治之者言當行若於生存
者於是中車行之孔子謂馬司馬者善謂為備者不仁非作象人者不怡
於用生牛 疏曰及至之謂至矣象人語中車之官將明器駕車及象人
使行向轡連車有鸞和之飾並有旌旗徑直云駕車不言鸞和故鄭言之
先鄭云象人謂以司馬人者後鄭不從以其上古有司馬至周不用而用
象人則象人與司馬利也鄭引禮子者欲破先鄭以前畫與象人為一若
然則古時有畫中司馬至周仍存畫車唯改畫為象人 陳明器條用
夏官虎賁氏及葬從遺車而哭遺車上之冕是所憑依 疏曰遺車者將
其盛所冠冕遺送者之中其中內既皆用挂體故云王之冕冕所憑依遺
車多少之數天子無文鄭注雜記云天子大車冠九簡遺車九束冠內皆
取大遺其之挂體天子大車外更用馬挂皆前駘折取臂膝後股折取膝

苞田各九員皆細分其體以充數也天官內監王后之喪及奠執奠器以
 從遣車奠器依飾類浴之器 疏曰從遣車若土時從后后之私奠小器
 唯有張飾類浴之器故為此解也若然王后云凡奠器飾註以為清器虎
 子不為張飾類沐器者彼係主時故與床第等連文此註奠器以張飾類
 沐之器者兼持牲為尸而有盤匱并有筆中中為張飾盤匱為與手此既
 夕禮用器之中有盤匱是送奠之時有奠器也禮記喪大記君莫用棺四
 綽二碑御棺用羽葆棺者疏註云諸侯用區人執羽葆以馬羽注
 也 在棺曰綽行通曰引至塋將定又曰綽而設碑是以連言之碑極極心
 御棺車前為節免也 疏曰四綽二碑者綽有四條碑有二所此諸侯也
 天子則云綽四碑御棺用羽葆者雜記云諸侯用區人執羽葆以馬羽注
 於柩木如蓋而御者執之居前以指度為節度也此一經所論在道之時
 未論定時下棺之節因在塗連言定時故云是以連言之至定時下棺天
 子則更載以龍輅疏註云登車極路也行至塋乃說更載以龍輅是
 天子殯用龍輅至塋去登車或以龍輅云碑極極也者禮弓云三家說極
 極是極也則天子用大木為碑謂之豐碑諸侯則樹而大木為碑謂之極
 極雜記士長有與天子同者三其終夜燎及乘人車道而行註見朝祖奠

永樂大典卷七千三百八十九

二十二

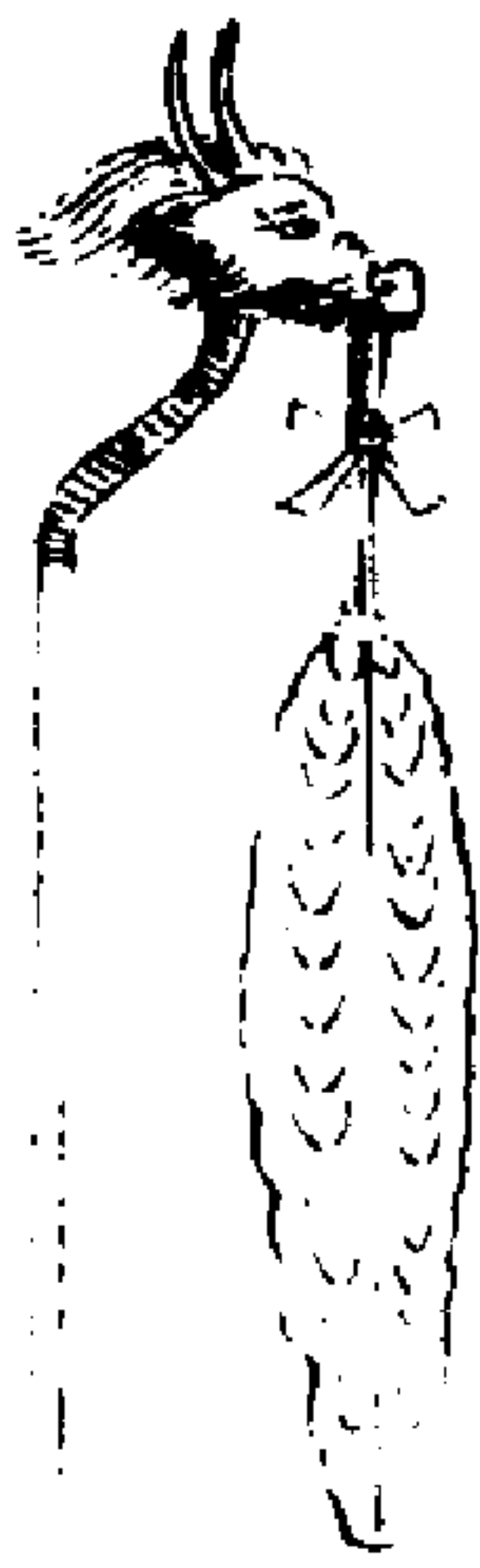
遣車馬下儀禮既夕禮士喪既遣其行器自其行明器在道之次首苞器
 序從如其陳之凡後車從以器商祝執功布以御極執披后極車之前若
 道低仰傾躬則以布為柩揚左右之節使引者執披者知之士執披者八
 人主人祖乃行踊無筭祖為行樂之乃行謂柩車行也凡從柩者連于祖
 之身出宮踊襲衣次至于柩門公使宰夫贈玄纁束柩門成門贈送主人
 去杖不哭由左聽命賓由右柩車前路之左右也當時止柩中主人哭拜
 稽顙賓升賓幣于蓋降主人拜送復位杖乃行并柩車之前實其幣於棺
 蓋之柩中若親授之然復位及柩車後
 三禮圖功布

葬索義集注喪大記云士莫用國車音輪示事天或作圓又誤作圓二綽
 無碑比出宮御棺用功布註云比出宮用功布則出宮而止至塋無夫舊

圖云功布謂以大功之布長三尺以御柩居前為行者之節度又隱義云羽葆功布等其象皆如麾則旌旗無旒者周謂之大麾既夕禮云商祝執功布以御柩執板賈釋云謂以冥時乘人故有柩車前執引者及在柩車傍執板者皆御治之又註云居柩車之前若道有低仰傾側則以布為仰揚左右之節使引者執板者知之也道有低謂下坂時也道有仰謂上坂時也傾側謂道之兩邊在柩車左右轍有高下也若道有低則抑下其布使執引者知其下坂也若道有仰則揚舉其布使執引者知其上坂也若柩車左邊右邊或高下傾側亦左右其布使知道有傾側也假令車之車轍下則抑下其布向東使西邊執板者持之若車之西轍下則抑下其布向西使東偏執板者持之所以然者使車不傾側也大夫御柩以茅諸侯以羽葆天子以蠶指引前後左右皆如功布之施為也又既夕禮將奠啓肆音異也商祝免袒執功布入升自西階註云功布在治之布也執之以接神為有所拂若乃天枋若乃天賁釋云拂枋猶言拂拭也故下經云商祝拂柩用功布是拂拭去塵也此始告神而用功布拂拭謂拂拭去塵邪之義也謂功布有此三用故廣述而辨之

蠶

舜崇義某注喪大記云君莫用輜四綦二辟御指用羽葆周禮鄉師及奠執蠶以佐匠師御柩註云朝羽葆陸也蠶與朝義同鄭又引雜記諸侯執綦五百人四綦皆銜枝司馬執綦左八人右八人匠師執羽葆御柩孔義云羽葆者以鳥羽注於柄頭如蓋謂之羽葆葆即蓋也雜記云執羽葆是諸侯禮故匠師執之周禮執蠶是天子禮故鄉師執之下有執之者相與義備

鄉師

地官鄉師乃奠執燹以與匠師御禮也。鄉師主後匠師主衆匠共主奠引燹背也。其於司空若鄉師之於司徒也。鄉師主後匠師主衆匠共主奠引燹背也。即羽葆也。執以指麾執柩之後。正其行列進退也。

方相氏

夏官方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾大裘先道謂英使之前導以卻凶惡也。及墓入殯以戈擊四隅敵同兩也。挽歌杜佑通典魯哀公十一年吳子伐齊將戰齊將公孫夏命其徒歌虞殯杜元凱口莫殯送葬歌也。公孫夏示必死故命其徒而歌之。孔謂是曰虞殯者謂啓殯將虞之狀也。今人謂之挽歌漢高帝時齊王田橫自殺其故吏不敢哭泣但隨柩叙哀而後代相承以為挽歌蓋因於古也。晉成帝咸康七

永樂大典卷七千三百八十九

二十四

年有司聞奏依舊遵公卿以下六品子弟六十八人為挽郎詔又傳之擊虞云漢魏故事大喪及大臣之喪執紼者挽歌新禮以為挽歌出於漢武帝役人歌勞聲辭哀切遂以為送終之禮雖音曲雅俗非經典所制不宜以歌為名按挽歌傳稱君子作歌惟以告哀以歌為名亦無所嫌宜定新禮如舊。宋文帝元嘉十七年元皇后崩詔停運挽郎。大唐元陵之制屬三終練紼於輜輶車為挽凡六紼各長三十丈圍七寸執紼士虎賁千人皆白布袴褶白布介憤分為兩番挽郎二百人皆服白布深衣白布介憤助之挽兩邊各一紼挽歌二部各六十四人八人為列執紼品官左右各六人皆服白布袴衣白布介憤左右司馬各八人皆戴白布武弁服白襪布襪音屬謂襪長無領緣並執鐸代哭百五十人水憤與挽狀同至時有司引列於輜輶車之前後

永樂大典卷之七千三百八十九