

吏部總校官侍郎臣高拱

學士臣陳以勤

分修官編修臣張四維

書寫儒士臣陳濂

國朝監生臣湯道立

臣馬傑

永樂大典卷之七千四百六十

十八陽

喪
喪大記篇二

士之喪二日而殯。三日而朝。主人杖。婦人皆杖。於君命夫人之命如大夫。於大夫世婦之命如大夫。

鄭玄注士二日而殯者下大夫也。士之禮死與往日。生與來日。此二日於死者亦得三日也。婦人皆杖。謂主婦容妾為君。女子子在室者。子皆

杖。不以即位。鄭玄注子謂凡庶子也。不以即位。與去杖同。大夫士哭殯則杖。哭

柩則輯杖。鄭玄注哭殯謂既塗也。哭柩謂啓後也。大夫之子。於父父也。尊近哭殯可以杖。天子諸侯之子。於父父也。君也

尊遠杖不入廟門。棄杖者斷而棄之於隱者。鄭玄注杖以喪至尊。為人得而棄之也。陸德明

音義章本亦作古弃字。斷。于管反。下注斷足瓜同。孔穎達疏士之至隱者
正義曰。此一節明士之杖節。二日而殯者。除死日為二日也。三日

之朝者。謂殯之明日是也。若君命夫人而命如大夫者。謂士之子於君
命其妻於夫人之命如大夫之禮。君命夫人之命皆去杖。於大夫世婦
之命如大夫者。謂士之子於大夫之命其妻於世婦之命。如大夫於大夫
之禮。大夫之命則輯杖。世婦之命則授人杖也。於大夫世婦之命如大夫
定本如大夫作如夫人二字。異義亦通。注士二日至室者。正義曰。案
前文大夫三日殯。此士二日殯。定降下大夫也。云士之禮死與往日生與
來日者。殯是為死者。故數往日為三月。杖是為生者。故數來日為三月。云
主婦容妻為君女子子在室者。前經大夫之喪。云主人主婦。此士之喪。直
云婦人皆林婦人。是衆羣婦。故知容妻為君及女子子在室者也。以其皆
杖故也。子皆杖不以即位。正義曰。皇氏云。子謂大夫士之庶子也。不
以杖即位。辟適子也。所以知此是大夫士庶子者。見下有大夫士適子哭
殯哭摠。推此大夫士適子。故知此是大夫士之庶子也。然案鄭注此云子。
謂凡庶子也。凡於貴賤則庶子是也。容人君適子入門輯杖。猶得即位。庶
子宜在門外之位去之。故無即門內之位理也。大夫士之適子則得哭殯。

哭柩如下所說其庶子則宜與人君之庶子同。並不得以杖即位也。熊氏云。此文承上君大夫士之喪。下則此謂君大夫士之庶子。故注云子謂凡庶子義亦通也。注不以主杖同。正義曰。不以杖即位。鄭恐人疑庶子雖不得以杖即位。猶得輯之入門。故明之也。言與去杖同。凡去杖者不復輯也。大夫士哭殯則杖。哭柩則輯杖。正義曰。大夫士謂大夫士之適子哭殯則杖者。既攢塗之復於父父也。其尊偏近。故哭殯可以杖也。哭柩則輯杖者。謂將喪既啓之復。對柩而尊。則斂去其杖。注哭殯至廟門。正義曰。哭柩謂啓復也者。啓謂將葬啓殯而出柩也。知非未殯之前而哭柩者。大夫士之喪。未殯之前則未杖也。云天子諸侯之子於父父也。君也。尊遠杖不入廟門者。天子諸侯其尊廣遠。廟門之內則去杖。廟門謂殯宮之門。柩之所存。故云廟也。棄杖者。斷而棄之於隱者。杖是喪至尊之眼。雖大祥棄之。猶恐人棄。慢斷之不堪他用。棄於幽隱之處。使不穢汙。要義大夫士之子哭殯杖。天子諸侯子杖不入殯廟門。見前注。陳慤詳解子皆杖不以即位。子謂凡庶子。雖皆杖不敢以杖即位。哭柩則輯杖。庶子復哭柩則斂杖。餘同前注。陳慤集說士之喪。至世婦之命如大夫。如大夫謂去杖輯杖。授人杖。三者輕重之節也。子皆杖。至斷而弃之於隱者。子

凡庶子。不獨言大夫士之庶子也。不以杖即傳避適子也。哭殯則杖。衰勝敬也。哭柩。啓後也。輯杖。敬勝來也。獨言大夫士者。天子諸侯尊。子不敢以杖入殯官門。故哭殯哭柩皆去杖也。杖於喪服爲重。大祥弃之。必斷截使不堪他用。而弃於幽隱之處。不使人褻賤之也。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。鄭玄注此事皆沐浴之後。宜承濡澤。弃於坎下。禮。綱脫在此耳。達猶內也。

禮第袒簣也。謂無席如浴時牀也。禮自仲春之後。尸既襲脫小斂。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。以瓦爲盤。併以盛水耳。漢禮。大盤廣八尺。長丈二。深三尺。赤中夾盤小焉。周禮。天子夷盤。士喪禮。君賜冰亦用夷盤。然則其制宜同之。陸德明音義。盤本又作槃。步干反。達七報反。下及注皆同。併步頂反。注。同禮之善辱。單也。注。同第側里反。含胡暗反。濡奴亂反。下文同。濯直孝反。下文同。坎口感反。札側八反。

爛。力旦反。簣音責。盛音成。廣古曠反。晝直亮反。深尸鵠反。孔穎達疏。君設至一也。正義曰。此一節明初死沐浴之節。造水焉者。謂造內其水於盤中也。大夫設夷盤者。小於大盤。亦內水焉。士併瓦盤。無冰者。瓦盤既小。故併簣。士平故無冰。設牀禮第者。置水於下。設牀於上。去席禮露第簣。有枕舍一牀。襲一牀。遷尸于堂。又一牀者。言此三節。各自有牀也。皆有枕席者。唯舍一時暫徹枕。使面平。故士喪禮云。商祝徹枕。設中是也。舍竟而並有枕也。而舍襲及堂。皆有席。故鄭注士喪禮。商祝襲水於牀。次舍牀之末。衽如初。又注。士喪禮。設牀第于兩楹之間。衽如初。有枕。云衽。寢卧之席也。亦下莞上簣是也。君大夫士二也者。自設牀禮第至此。以下貴賤同然也。注造猶至同之。正義曰。造是造詣。凡造詣者。必入於內。故云造猶內也。云禮第袒簣也。謂無席如浴時。牀也者。浴時無席。為漏水也。設冰無席。為通寒氣也。云禮自仲春之後。尸既襲。既小斂。先內水盤中者。若人君仲春。則用水。若命夫命婦。則火出之後。而用水。故昭四年左傳云。獻羔而啓之。公始用之。謂仲春也。又云。火出而畢賦。周禮凌人夏頒冰。是卿大夫以下三月以後。而得用水也。云既襲。既小斂者。謂大夫士也。既襲。謂大夫也。既小斂。謂士也。皆是死之明日。若天子諸侯。亦三日而

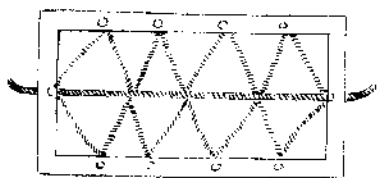
設冰也。在襲歛之前也。云夷盤小馬者。謂小於大盤。云周禮天子夷盤者。案周禮凌人云大喪共夷盤。冰是也。但天子之夷盤。即此之大盤也。依尸而言。則曰夷盤。此云夷盤者。據大夫所用。對君大盤為小。云士喪禮君賜冰亦用夷盤者。案士喪禮云。士有冰用夷盤。何不言君賜。知君賜者。諸侯之士既畢。若無君賜。何得用水。云其制宜同之者。以天子夷盤。此大夫云夷盤。士喪禮又云夷盤。三者俱有夷名。是其制宜同。但大小稍異也。陳櫟詳解。君設大盤。造冰馬。盤沐浴之盤。君之喪。設大盤。設牀。禮第有枕。置盤於下。設牀於上。禮。單也。不施席。禮露第。第為漏水。及通寒氣也。牀上有枕。除同前注。陳櫟集說。君設大盤。至君大夫士一也。大盤造冰。納水於大盤中也。夷猶尸也。併並也。夷盤小。故併設之。無冰。盛水也。冰在下。設牀於上。禮。單也。去席而袒露第。第。尸在其上。使寒氣得通。免腐壞也。含襲。遷尸三節。各自有牀。此謂沐浴以後。襲歛以前之事。朱申句解。君設大盤。造冰馬。此言沐浴復事也。造冰。納水於盤也。大夫設夷盤。造冰馬。夷盤。此大盤為小也。士併瓦盤。無冰。以瓦為盤。併以盛冰。設牀。禮第。納水盤中。乃設牀於其上。禮第。祀第也。謂不施席也。有枕。但用枕。含一牀。含謂飯含時。別易一牀也。襲一牀。襲謂襲水時。又易一牀也。遷尸于堂。又一牀。遷尸又易一

牀也。皆有枕席。總含襲遷尸三牀言之。君大夫士一也。自設牀以下黃敗
 無等也。彭氏纂圖註義君設大盤至君大夫士一也。造猶內也。造水謂造
 內其水於盤中。大夫設夷盤。小於大盤。亦內水焉。有枕謂置枕其上也。
 餘同前注略。

圖 盤

圖 牀

旁為四鐮。前後亦有鐮。為紐於兩旁。以繩直貫中。欲下尸則引其直繩。諸紐悉解矣。

二圖並依蕭氏三禮

始死遷尸于牀。幰用歛衾。去死衣。小臣楔齒用角

柩綴足用燕几。君大夫士一也。

鄭玄注。牀謂所設牀第當。牀者也。士喪禮曰。士死於

適室。無用歛衾。去死衣。病時所加新衣及復衣也。去之以俟沐浴。陸德明音義。幬。葉胡反。去。死起呂反。下同。幬。葉結反。柩。音四。綴。于劣反。又。丁衛反。下注同。適室。于歷反。孔穎達疏。正義曰。此一節反明初死沐浴之節。此經論初死之時。下經論死後而沐浴。前經論浴後設牀。經文顛倒。故鄭注前經云。此事皆沐浴之後。宜承濡濯棄於坎下。今依鄭次。隨文解之。遷尸于牀者。尸初在地。冀生氣復。而既不生。故更遷尸于牀。而離初死處。以近南當牖也。即前所謂既正尸也。無用歛衾者。幬覆也。歛衾者。將擬大歛之時。衾被也。既遷尸在牀。而用歛衾覆之也。去死衣者。既覆之。故除去死時水。所加新衣及復衣。為尸將浴故也。小臣。檠。當用角柶者。檠。柱也。柶以角為之。長六寸。兩頭曲屈。為將衾。恐口閉急。故使小臣以柶拄張尸。齒令開也。綴足用燕几者。為尸應著屨。恐足辟戾。亦使小臣用燕几綴拘之。今直也。案既夕禮云。綴足用燕几。校在南。御者坐持之。鄭注云云。尸南首。几脛在南。以拘足。如鄭此言。則側几於足。今几脚南出。以拘尸足。兩邊不令辟戾。崔氏云。燕几。今之燕几。其形曲仰而拘足。與鄭違其義非也。君大

夫士一也者。自始死至此貴賤同。注牀謂至者也。正義曰。第牀簀也。初廢牀者。牀在北壁當戶。至復寢後遷之在牀而當牖南首。所以死後必遷當牖南首者。以平生寢卧之處。故士昏禮同牢在粢又云。御枉于粢。膝枉良席在東北止。又曲禮云。為人子者居不主奧。是尊者常居之處。若畫日常居則當戶。故王藻云。君子之居恒當戶。若病時亦當戶在北牖下。取卿明之義。故鄭前注病者恒居北牖下。明不病不恒居北牖下也。要義必遭當牖南首。以平生寢卧處。見前陳櫟詳解此一節當在前。經文顛倒。餘同。注瑪陳櫟集說始死至君大夫士一也。病困時遷尸于地。冀其復生。死則舉而置之牀上也。缺衾。擬為大缺之衾也。先時徹襲衣而加新衾以死。今覆以衾而去。此死時之新衣也。餘同前管人汲。

不說繡。屈之盡階。不升堂。授御者。御者入浴。小臣四人抗衾。御者二人浴。浴水用盆。沃水用科。浴用絺中。拒用浴衣如它日。小臣爪足浴。餘水棄于

坎其母之喪則內御者抗衾而浴

鄭玄注抗衾者蔽上重形也。拒拭也。爪足斷足

爪也。陸德明音義管人如字。掌管鬻之人。又古乳反。掌館舍之人也。下同。汲音急。說吐活反。繡均必反。汲水變也。抗苦浪反。舉也。簣蒲奔反。添烏谷反。持音主。又音斗。綈勒其反。一本作綈。去逆反。拒音震。音他。下同。拭音式。孔頴達疏管人至而浴。正義曰。此一經明浴時也。管人主館舍者故鄭注士喪禮管人有司主館舍者汲謂汲水。不說繡屈之者。繡汲水瓶索也。遽促於事。故不說去井索。但繫屈執之於手中。蓋階不升堂者。以水從西階而升。蓋不上堂。知西階者。以士喪禮云。為墜于西墻下。故知從西階而升也。浴水用盆者。用盆盛於浴水也。沃水用料者。用料酌盆水沃尸。熊氏云。用盤於牀下水浴水。浴用綈巾者。綈是細葛。除垢為易。故用之也。士喪禮云。浴中云皆用綈。熊氏云。此蓋人君與大夫禮。或可大夫上綈下浴。故王藻云。浴用二巾。上綈下浴是也。推用浴衣者。拒拭也。用生時浴衣拭尸肉令燥也。賀氏云。以布作之。生時有作也。士喪禮云。浴衣於篋。注云。浴衣已浴所衣之衣。以布為之。其制如今通裁是也。如它日者。它日謂平生尋常之日也。小臣爪足者。尸浴竟而小臣翦尸足之爪

也。浴餘水棄于坎者。浴盆餘汁棄之於坎中。坎者是甸人所掘於階間。取土為竈之坎。甸人主郊野之官。其母之喪則內御者抗余而浴者內外宜別。故用內御舉余也。內御婦人亦管人汲事。事如前。唯浴用人不同耳也。要義浴拒爪足抗余。見前注疏。衛湜集說嚴陵方氏曰。管人主管籥之人也。井竈亦其所司。故使人汲水焉。繡井索也。料以木為之。鄭氏曰見前注。孔氏曰見前疏。陳櫟詳解授御者。以水授之御者。御者入浴。小臣四人抗余。抗。舉也。餘同前注疏。陳澧集說管人汲至抗余而浴。管人主館舍者。汲汲水以供浴事也。繡汲水。繡上索也。水從西階升。盥等而不上堂。授與御者。抗余舉余以蔽尸也。此浴水用盆盛之。乃用料酌盆水以沃尸。以繡為中。繡水以去尸之垢。浴衣生時所用以浴者。用之以拭尸。令乾也。餘同前疏。黃震曰。抄管人主館舍者。管人汲授御者。御者差沐井竈其所主。故主汲。餘同前疏。

于堂上。君沐梁。大夫沐稷。士沐梁。甸人為堊于西墻下。陶人出重鬲。管人受沐乃煮之。甸人取所徹

廟之西北扉薪用爨之。管人授御者沐。乃沐。沐

用瓦盤。掬用中。如它日。小臣爪手翦須。濡濯弃于

坎。

鄭玄注。差。漸也。漸飯米取其滿以爲沐也。浴沃用科沐於盤中。文相變也。士喪禮沐稻。此云士沐梁。蓋天子之士也。以差率而上之。天子

沐黍與。陸德明音義。差。七何反。注。差。漸同。沐音木。甸由遍反。鑒音後。鄭注儀禮云。塊。寗也。陶音桃。重直龍反。曷音歷。養諸許反。扉扶味反。隱也。舊作

扉音非。門扉也。爨。七遄反。漸。先歷反。滂方素反。米汁也。差。初佳反。率音律。又音類。上時掌反。孔穎達疏。管人至于坎。正義曰。此一節明沐也。管

人汲授御者御者差沐于堂上者。差謂漸米取其滿汁也。君沐梁大夫沐稷士沐梁者。皆謂用其米取其汁而沐也。甸人爲鑒于西牆下者。謂將

沐之時。甸人之官爲鑒于西牆下土墜鑒寗。甸人具此爲鑒寗。以煮沐汁。陶人出重鬲者。陶人作瓦器之官也。重鬲者。謂縣重之鑒也。是瓦甒受

三升以沐米爲粥實於甒。以疏布畢口。繫以蔑縣之。覆以葦席。管人受沐乃煮之者。漸於堂上。管人亦升盥等。不上堂而就御者。受漸汁下往西牆。

於墜窻中焚之也。甸人取所徹廟之西北非薪用爇之者。爇然也。甸人
為窻竟。又取復甍人所徹正寢西北非以然窻焚沐汁也。謂正寢為廟神
之也。然舊云非是屋簷也。謂抽取屋西北簷也。熊氏云。非謂西北隅。非隱
之處。徹取屋外當非隱處。薪義亦通也。何取此薪而用者。示主人已死。此
堂無復用。故取之也。管人授御者沐者。煮汁孰而管人又取以升階。授
堂上御者使沐也。乃沐者御者授汁入為尸沐也。沐用瓦盤者。盥盥貯
沐汁就中沐也。相用巾者。用巾拭髮及面也。士喪禮云。沐巾一。又云。相
用巾。注云。巾。晞也。清也。如它日者。事事亦如平生也。小臣爪手翦須
者。沐竟而翦手爪。又治須象平生也。濡濯弃于坎者。皇氏云。濡謂煩攪其
髮濯謂不淨之汁也。言所濡濯汁棄於坎中。鄭注。士喪禮云。巾御浴衣亦
并棄之其坎。案既夕禮云。掘坎南順。廣尺輪二尺。深三尺。南其壤。此沐汁
棄於坎。則浴汁亦然。注差漸至泰與。正義曰。差是差摩。故云漸。詩云。
釋之叟叟。是釋漸米也。云取其漸以為汁也者。士喪禮云。受潘煮于墜用
重鬲。云浴沃用料。沐於盤中文相變也者。謂沐與浴俱有料俱有盤。沐云
用料。沐云用盤。是文相變也。云士喪禮沐稻。此云士沐梁。蓋天子之士也
者。若士喪禮云。是諸侯之士而沐稻。今此云士沐梁。故疑天子之吉也。云

以差率而上之天子沐黍與者案公食大夫禮黍稷為正饌稻粱為副是稻粱卑於黍稷就稻粱之內粱貴而稻賤是稻人所常禮粱是穀中之美故下曲禮云歲凶大夫不食粱故諸侯之士用稻天子之士用粱黍稷相對黍雖為重其味短故大夫用之黍則味美而貴故特牲少牢爾黍于席以其味美故也詩頌云其饌伊黍鄭注豐年之時雖賤者猶食黍是黍貴也故天子用之無正文故疑而云與也要義浙飯米取潘為沐謂之差沐

甸人為堡寗取所徹廟扉以然寗廟即正寢拒用巾如它日

爪手翦須濡濯弃于坎稻粱卑於黍稷又四者各有貴賤並見前注說

陳櫟詳解管人授沐授陶人乃養之甸人取所徹廟之西北扉取所毀正

寢廟之門扉薪用養之為薪用以養之然寗其汁餘同前注說陳澧集說

管人汲授御者王弃于坎此言尸之沐差猶摩也謂漸粱或稷之潘汁以

沐髮也君與士同用粱者士卑不嫌於僭上也壻塊寗也將沐時甸人之

官取西牆下之土為塊寗陶人作瓦器之官也重鬲縣重之鬻瓦瓶也受

三升管人受沐汁於堂上之御者而下往西牆於堡寗鬲中煮之令溫甸

人為寗單即往取復者所徹正寢西北扉以然寗煮沐汁謂正寢為廟神

之也舊說非是屋簷謂抽取屋西北之簷一說西北隅扉隱處之薪也用

无盤以貯此汁也。推用中。以巾拭髮及面也。爪手。
翦手之爪甲也。濡煩。捫其髮也。濯不淨之汁也。君之喪。子大夫。

公子衆士皆三日不食。子大夫公子食粥。納財朝。

一溢米。莫一溢米。食之無筭。士䟽食水飲。食之無

筭。夫人世婦諸妻皆䟽水飲。食之無筭。鄭玄注。納財謂食穀。

也。二十兩曰溢。於粟米之法。一溢為米一升二十四分升之一。諸妻御妾

也。同言無筭。則是皆一溢米。或粥或飯。陸德明音義。粥之育反。又音育。下

同。溢音逸。劉昌宗又音實。下同。莫音暮。䟽食音嗣。下及下注䟽食皆同。孔

穎達䟽。君之至無筭。正義曰。此一節廣明五服之喪。自初死至除服。君

及大夫士食飲之節。今各依文解之。今此經特明君喪食之禮。納財者

財謂穀也。謂所食之米也。言每日納用之米。朝唯一溢米。莫唯一溢米也。

食之無筭者。言居喪困病。不能頓食。隨須則食。故云無筭。士䟽食水飲

者。䟽食也。食飯也。士賤病輕。故䟽食。簾米為飯。亦水為飲。夫人世婦諸

妻皆踈食水飲者婦人質弱。恐食粥傷情。故言踈食水飲也。注。納財謂食穀也。二十兩曰溢。至是皆一溢米。或粥或飯。正義曰。財謂穀也。故太宰云。以九賦歛財賄也。注云。財謂泉貨是穀為財。但米由穀出。經已稱米。故鄭云。食穀必言納財者。以一日之中。或粥或飯。雖作之無時。不過朝夕二溢之米。當須豫納其米。故云納財也。云一溢為米一升二十四分升之一者。案律曆志云。鍾之律其實一簣。律歷志合簣為合。則二十四銖合重一兩。十合為一升。升重十兩。二十兩則米二升。與此不同者。但古秤有二法。說左傳者云。百二十斤為石。則一斗十二斤為兩。則一百九十二兩。則一升為十九兩有奇。今一兩為二十四銖。則二十兩為四百八十銖。計一十九兩有奇為一升。則總有四百六十銖。八銖以成四百六十銖。唯有十九銖二毫在。是為米一升二十四分升之一。此大畧而言之。云同言無筭。則是皆一溢米。或粥或飯者。粥與踈食俱言無筭。是踈食與粥者。皆一溢米。或粥謂食粥者。或飯謂踈食也。要義士與婦人皆踈食水飲。食穀而言納財。並見前疏。陳樸詳解君之喪。至于大夫公子食粥。三日始食粥。納財朝一溢水。奠一溢米。財之言僅也。所納僅朝暮各一溢米。鄭訓納財而財穀之財。恐不遺。餘同前注疏。陳澧集說君之喪。至食之無筭。納財謂有