

文獻通考卷一百二十

鄧 陽 馬 端 臨 貴 興 著

王禮考十五

國恤

虞舜攝政二十有八載帝乃殂落

帝堯祖堯崩也堯一百一十七歲百姓如喪考妣言姓二載四海湯密八音過經密靜也四海

年則華夏可知言盛德所化者遠也賈公彥儀禮疏曰易繫辭云古者聖人經數在黃帝九事章中是黃帝以前心費終身不變也虞書云百姓如喪考妣三載四海過密八音則是虞舜之日必經三年亦未有服制也

殷太甲惟元祀十有二月乙丑伊尹祠于先王奉嗣王祇見厥祖侯甸羣后咸在百官總己以聽冢宰

此湯崩時位奠殯而告疏曰太甲中霤云三祀十有二月伊尹以冕服奉嗣王則是除喪即吉明十二月服終禮記稱三年之喪二十五月而畢知此年十一月湯崩湯崩踰月太甲即位奠殯而告亦如周康王受順命尸於天子春秋

之世凡有奠殯即位踰年即位踰月即位當奠殯即位也此言伊尹祠於先王是特設祀也嗣王祇見厥祖是始見祖也特設祀禮而王始見祖明是初即王位告殯為喪主也

高宗王宅憂亮陰三祀

陰論也居憂信默三年不言禮記作諒闇鄭玄以為凶 尚書大傳書曰高宗梁闇三年

不言何謂梁闇也傳曰高宗居凶廬三年不言此之謂梁闇子張曰何謂也孔子曰古者君薨王世子聽於冢宰

三年不敢服先王之服履先王之位而聽焉以民臣之義則不可一日無君矣不可一日無君猶不可一日無天

也以孝子之隱乎則孝子三年弗居矣

隱痛也字或為殷 故曰義者彼也隱者此也遠彼而近此則孝子之道備矣喪

服四制書曰高宗諒闇三年不言善之也王者莫不行此禮何以獨善之也曰高宗者武丁武丁者殷之賢王也繼世即位而慈良於喪當此之時殷衰而復興禮廢而復起故善之善之故載之書中而高之故謂之高宗周武王崩成王十三而嗣立周公居冢宰攝政明年六月既葬周公冠成王而朝于祖以見諸侯祝雍作頌

予小子嗣王朝於廟也閔予小子遭家不造嬖嬖在疚謂遭武王崩家道未成於乎皇考永世克孝念茲皇祖

陟降庭止陟直也陟降上下也言武王長世能以維予小子夙夜敬止於乎皇王繼序思不忘序也繼其序思

成王將崩命召公畢公率諸侯相康王作顧命惟四月哉生魄王不懌始生魄十六日王甲子王乃洮頰水相被

冕服憑玉几但洮頰類面扶相者被衾冕憑玉几以藉命乃同召太保奭芮伯彤伯畢公衛侯毛公師氏虎臣

百尹御事同召六卿下至御治事者太保芮伯彤伯畢公衛侯毛公六卿也冢宰第一召公領之司徒第二芮伯

師氏大夫宣虎臣虎賁氏百尹百官之長及諸御治事者平時則王曰嗚呼疾大漸惟幾病日臻既彌留恐不

獲誓言嗣茲予審訓命汝此下成王顧命也自歎其疾大進惟危殆病日至既彌甚而留連恐遂死昔君文王武

王宣重光莫麗陳教則肆肆不違用克達殷集大命武宣布重明之德定民所依陳列教條則民習服習而不違

天下化之用能達於殷在後之侗敬迓天威嗣守文武大訓無敢昏逾同惡也成王自稱言其敬迓上天威命無

天命也大訓今天降疾殆弗興弗悟爾尚明時朕言用敬保元子釗弘濟于艱難釗康王名成王言今天降疾我

是我言用敬保元子釗大賡柔遠能邇安勸小大庶邦懷來馴擾安撫勸導皆君道所當盡者舍遠邇小大而思

夫人自亂于威儀爾無以釗冒貢于非幾亂治也或者有成可見儀者有儀可舉舉一身之則而言也蓋人受天

者動之微而善惡之所由分也非幾則發於不善而陷於惡矣威儀舉其著於外者而勉之也非幾舉其發於中

意於是也成王垂絕之言而拳拳及此其有得於周公者亦深矣蘇氏曰死生之際聖賢之所甚重也成王將崩

之一日被冕服以見百官出經道保世之言其茲既受命還出綴衣于庭越翼日乙丑王崩綴衣幘幘也羣臣既

大記云疾病君微懸東首於北牖下是也於其明日王崩太保命仲桓南宮毛倬爰齊侯呂伋以二千戈虎賁百人逆子釗于南門之外延入

翼室恤宅宗

相毛二臣名倣太公望子爲天子虎賁氏延引也翼室路寢旁左右翼室也太保以冢宰攝政命桓毛二臣使齊侯呂伋以二千戈虎賁百人逆太子劍於路寢門外引入路寢翼室爲憂居宗主也呂

氏曰發命者冢宰傳命者兩朝臣於命者勳感顯諸侯體統尊嚴樞機周密防危慮患之意深矣入自端門萬姓咸觀與天下共之也延入翼室爲憂居之宗示天下不可一日無統也唐穆敬文武以降聞寺執國命易王於宮

曲而外廷猶不開然後知周家之制丁卯命作冊度傳命史爲冊書法度越七日癸酉伯相命士須材召伯相召公

爲相須取也命士狄設黼展綴衣快下士樂統云狄者樂吏之賤者也更大記狄人設階蓋供饗役而典設牖開

取材木以供殿用狄設黼展綴衣快下士樂統云狄者樂吏之賤者也更大記狄人設階蓋供饗役而典設牖開

南嚮數重簾席黼純華玉仍几此平時見聖臣觀諸侯之座也敷設重席所謂天子之席三重者也後席桃竹

事變几凶事西序東嚮數重底席終純文貝仍几此旦夕應事之座也東西廂謂之序底席也東序西嚮數重豐席

畫純雕玉仍几此畫國老嬰冢臣之座也豐西夾南嚮數重筓席玄紛純漆仍几此親屬臥燕之座也西廂夾室

黑之色雜爲之懸漆漆凡也屬兩序西夾其南有四牖戶之間謂之展天子貢晨朝諸侯則牖閒附屬越玉五

之席座之正也其三席各隨事以時設也將傳先王顧命知神之在此乎在彼乎故兼設平生之座也越玉五

重陳寶赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序楮之舞衣大貝鼗鼓在西房兌之戈和之弓垂

之竹矢在東房武之訓亦曰大訓弘璧大璧也琬琰圭名夷常也琫鳴球也河圖伏羲時龍馬負圖出於河易大

傳所謂河出圖是也周國名居國所制圖衣大貝如車渠鼓長八尺兌和皆古之巧工垂舜時共工亦衣鼓

戈弓竹矢皆制作精巧中法度故歷代傳寶之孔氏曰弘璧琬琰大玉夷玉天球玉之巧工垂舜時共工亦衣鼓

不惟赤刀弘璧而大訓參之東序所陳不惟大玉夷玉而河圖參之則其所寶者斷可識矣豈謂寶玉器玉之陳

非徒以爲國容觀意者哉至平日之所觀閱手澤在焉陳之以象其生存也楊氏中庸傳曰宗器於祭陳之示能

守也於顯命陳大輅在賓階面綴輅在阼階面先輅在左塾之前次輅在右塾之前大輅玉輅也綴輅金輅也先

王緒以封蕃國爲最賤其行也貴者宜近賤者宜遠也王乘玉輅綴之者金輅也故金輅謂之綴輅最遠者木

一人冕執銳立于西堂一人冕執銳立于東垂一人冕執銳立于西垂一人冕執銳立于側階弁士服雀弁赤色

子皮為之惠三隅矛闕一隅一名畢門人冕執銳讀若允東西堂路殿東西廂之前堂也東西垂路殿東西序之

階上也側階北階之階上也呂氏曰古者執戈戟以宿衛王宮皆士大夫之職無事而奉燕私則從容義德有膏

澤之謂有事則司禦使則堅明守義而無隱心之處下及秦漢階楹執戟命餘一二此制既廢人主接士大夫者

僅有朝朝數刻而周禮古者常燕樂也王麻冕黼裳由賓階躋卿士邦君麻冕蟻裳入即位麻冕三十升麻為冕

自西階升堂以受先王之命故由賓階也蟻裳也卿大夫及諸侯皆同服亦廟中之禮不言升階者從王賓階

也入即位者各就其位也呂氏曰麻冕黼裳王祭服也卿士邦君祭服之裳皆蟻裳今蟻裳者蓋無事於奠祝不欲

純用吉服有位於班列不可純用太保太史太宗皆麻冕形裳太保承介圭上宗奉同瑁由阼階躋太史秉書由

賓階躋御王册命太宗宗伯也形裳也太保受遺太史奉冊太史相禮故皆祭服也介大也大圭天子之守長尺

王之命奉符璽以傳曰君有主道焉故升自阼階太史以冊命曰皇后憑玉几道揚末命命汝嗣訓臨君周邦率

御王故持書由賓階以升蘇氏曰凡王所臨所服用皆曰御曰皇后憑玉几道揚末命命汝嗣訓臨君周邦率

循大卣燮和天下用答揚文武之光訓疾親惡玉几道揚臨終之命命汝嗣守文武大訓曰汝者父前子名之義

下法也臨君周邦位之大也率循大卣法之大也燮和天下和王再拜興答曰眇眇予末小子其能而亂四方以

敬忌天威眇眇小面如風治也王拜受顧命起答太史曰眇眇然予微末小子其能如父祖治四方以敬忌天威乃

受同瑁王三宿三祭三咤上宗曰饗王受瑁為主受同以祭宿進爵也祭祭酒也咤莫爵也禮成於三故三宿三

告太保受同降盥以異同秉璋以酢授宗人同拜王答拜太保受王所略之同而下堂盥洗更用他同秉璋以酢

也亞保之類故亦秉璋也以同授宗人而拜尸王答拜者代尸拜太保受同祭嘯宅授宗人同拜王答拜以酒至

也宗人小宗伯之屬相太保酢者也太宗供王故宗人供太保太保受同祭嘯宅授宗人同拜王答拜以酒至

至備者方在喪疾飲神之賜而不甘其味也若至則喪之主非徒不甘其味雖飲福亦廢也太保降收諸侯出

廟門俟太保下堂有司收散器用廟門路廢之門也成王之殯在康王既尸天子遂誥諸侯作康王之誥王出在

應門之內太保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右皆布乘黃朱賓稱奉圭兼幣曰一二臣衛敢

執壤莫肯再拜稽首王義嗣德答拜王出畢門立應門內盡內朝所在也召公主四方諸侯畢公繼周公主東方諸侯畢所奉圭兼幣

曰一二臣衛為王藩衛故曰臣衛敢執壤地册出奠贊皆再拜首至地以致敬義嗣德云者史氏之辭謂康王宜

為後也甲者舍者諸者升堂致命主孤拜稽顙成為後者也康王之見諸侯若太保暨芮伯咸進相揖皆再拜稽

以為不當拜則疑未為後也此純乎吉也答拜既正其為後且知其以喪見也

首冢宰及司徒與羣臣皆進相揖曰敢敬告天子云云王若曰庶邦侯甸男衛惟予一人釗報誥康王在喪故稱名春秋嗣王在喪亦書

昔君文武云云羣公既皆聽命相揖趨出王釋冕反喪服此相揖者揖而進也蘇氏曰成王崩未葬君

臣皆冕服禮歟曰非禮也謂之變禮可乎曰不可禮變於不得已嫂非溺終不援也三年之喪既成服釋之而即

吉無時而可者曰成王顧命不可以不傳既傳不可以喪服受也曰何為其不可也孔子曰將冠子未及期日而

有齊衰大功之喪則因喪服而冠冠吉禮也猶可以喪服行之受顧命見諸侯獨不可以喪服乎太保使太史奉

冊授王於次諸侯入哭於路寢而見王於次王喪服受教戒諫哭踊答拜聖人復起不易斯言矣春秋傳曰鄭子

皮如晉葬晉平公將以幣行子產曰喪安用幣子皮固請以行既喪諸侯之大夫欲因見新君叔向辭之曰大夫

之事畢矣而又命孤孤斬焉在衰絰之中其以嘉服見則喪禮未畢其以喪服見是重受弔也大夫將若之何皆

無辭以退今康王既以嘉服見諸侯而又受乘黃玉帛之幣使周公在必不為此然則孔子何取此書也曰至矣

其父子君臣之間教戒深切著明足以為後世法孔子何為不取哉然其失禮則不可不辨朱子語錄或問居

喪朝服曰麻冕乃是祭服顧命用之者以其以後繼統事於宗廟故也受冊用之者以其在廟而兇服不可入故

也舊說以廟門為礙若朝服則古者人君亮陰三年自無變服視朝之禮第不知百官總己以聽冢宰冢宰百官

各以何服治事耳想不至便用玄冠黑帶也後世既無亮陰總己之事人主不免視朝聽政則豈可不酌其輕重而爲之權制乎又況古者天子皮弁素幘以日視朝衣冠皆白不以爲嫌則今在喪而白布衣冠以臨朝恐未爲不可但入太廟則須吉服而小變耳 又或問康王釋喪服而被冕裳且受黃朱圭幣之獻諸家以爲禮之變獨蘇氏以爲禮之失何也對曰天子諸侯之禮與士庶人不同故孟子有吾未之學之語蓋謂此類耳如伊訓元祀十有二月朔亦是新喪伊尹已奉嗣王祇見厥祖固不可用凶服矣

扶君卜人師扶右射人師扶左

謂君疾時也卜當爲僕聲之誤也僕人射人皆平時贊正君位者

君薨以是舉

不忍變也周禮射人大與與僕人

之服位射人職掌國之三公孤卿大夫之位及王舉動悉隨王故知也

君夫人卒于路寢

言死者必於正處 疏曰君謂諸侯諸侯三寢一正者

二年八月公薨于路寢穀梁傳路寢正寢也寢疾居正寢正也男子不絕於婦人之手以齊終也魯公薨于小寢譏即安開就夫人寢也成公薨不書地文公薨于臺下臺公薨于楚宮定公薨于高寢皆非禮也

右始

死

夏采掌大喪以冕服復于太祖以乘車建綏復于西郊

求之王平常所有事之處乘車玉輅於太廟以冕服不出宮也太祖始祖廟也綏用旌牛尾爲之綴於轡上王祀四

郊乘玉輅建太常今以復去其旒異之於生 旒曰復者各依命數天子則十二人各服朝服而復於太祖之廟當升自東霽北面履危四上云舉天子復如是者三乃卷衣投於有司以篋受之升自阼階入衣於尸復而不蘇

乃行死事也郊事神之處乘玉輅生時九簋有綏有旒今死去旒是異於生也

君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊

尊者求之備也亦他日嘗有事疏曰於小寢者前自廟後曰

寢爾雅云室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢此小寢高祖以下廟之寢也王侯同大寢謂天子始祖諸侯太

祖廟是也其小廟則祭供復之其小寢大寢則肆供服之四郊則夏采服之

天子崩復曰天子復矣

始死時呼魄辭也不呼名臣不名君也 疏曰普

其呼而反矣若諸侯則曰某甫稱字也

右復

鼓人大喪則詔太僕鼓

始崩及定時也

太僕大喪始崩戒鼓傳達于四方

戒鼓擊鼓以警衆四方以鼓聲傳達而聞之也

大司馬大喪平士

大夫平者正其職與其位司士大喪作士掌事事謂奠斂之屬疏曰始死則有奠及至小斂大斂朝夕朔月月半薦

宰夫大喪小喪掌小官之戒令帥執事而治之大喪王后世子小喪夫人以下小官士也其大官則家宰掌其戒令治謂共辦虎賁氏國有大故則守

王門大喪亦如之大故謂災也大喪謂王崩非常之難須警備旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨喪紀則衰葛執戈盾葛葛經武士尚

王賁賁皆斬衰斬衰麻經至葬乃服葛今王始死即服葛故云武士尚輕大司徒若國有故則致萬民于王門令無節者不行于天下大故謂王

司險國有故則藩塞阻路而止行之以其屬守之唯有節者得達之有故謂災及兵也閉塞要路之天子崩巷

市七日諸侯薨巷市三日疏曰若居天子諸侯之喪必巷市者以庶人憂戚無復求右戒臣民

射人大喪與僕人遷尸僕人太僕也僕人與射人得掌王之朝位也王崩小斂大斂遷尸於室堂朝之象也檀弓

小斂於尸內是遷尸於室小斂訖遷尸於戶外又遷尸於大斂於阼階大斂訖及遷尸於西階以入棺是遷尸於室堂云朝之象也者君所在而臣之朝故云朝之象玉府大喪共角枕角枅角

枅角七也以楔齒土喪曰楔齒令可飯含疏曰按始死遷尸于牀幰斂衾去死衣小臣楔齒用角枅綴足用

燕几君大夫士一也牀謂所設牀第當屬者也疏曰遷尸於牀者尸初在地冀生氣復既而不生故更遷尸於

使燕几者為尸應著屨恐足辟民亦幕人大喪共帷幕帟綬詳見陳委人喪紀共其木材木材給帳事此已上

右遷尸楔齒綴足帷堂

天子崩告喪曰天王登假告訃也登上也假已也右命訃

唯天子之喪有別姓而哭使諸侯同姓異姓庶姓相從而為位別於朝觀爵同同位疏曰此言朝觀爵同同位

肆師大喪令外內命婦序哭序使相次秩疏曰按注下經內命女是也朝廷謂大夫

命婦為王斬衰居前諸臣之妻從服齊衰者居後也內宗大喪序哭者次外內宗及命婦哭位九嬪若

有賓客則從后大喪帥敘哭者亦如之亦從后帥猶導也后哭衆之次敘者乃哭疏曰外內命婦哭時皆依尊卑命數在后後爲前後列哭之故須帥導便有次序也唯天子之喪別

姓而哭肆師序哭內宗序哭九司士凡士之有守者令哭無去守疏曰此文承大喪之下令哭無去守則大夫殯帥敘哭皆朝夕哭條所通用

既正尸子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下北面夫人坐于西方內命

婦姑姊妹子姓立于西方外命婦率外宗哭于堂上北面正尸者謂遷尸屬下南首也子姓謂衆子孫也姓之言生也其男子立於主人後女子立於夫人後世婦爲內

命婦卿大夫之妻爲外命婦外宗姑姊妹之女疏曰人君初喪哭位子坐於東方者子謂世子子世子尊故坐於東方謂室內尸東故士喪禮云主人入坐於牀東是也子姓謂衆子孫所生也準士禮父兄子姓大功以上正立

於室內東方今此經總云卿大夫父兄子姓立於東方以士禮言之當在室內但諸侯以上位尊不可不正定世

子之位故顧命康王之入翼室恤宅宗不宜與卿大夫父兄子姓俱在室內也卿大夫等或當在戶外之東方遙

繼主人之復有司庶士哭於堂下北面者以其卑故在堂下北面則諸父兄子姓等雖小功以下皆在堂上西面

也夫人坐於西方者亦近尸故士喪禮云婦人俛牀東面士禮略但言俛牀人君則當以帷屏之也內命婦則子

婦也姑姊妹謂君姑姊妹也子姓君女孫皆立於西方也外命婦率外宗哭於堂上北面者外命婦謂卿

大夫妻外宗謂姑姊妹之子女外命婦外宗等疏於內命婦故在戶外婦人無堂下之位故皆堂上北面也

右哭位

小宰受其含祿幣玉之事王喪諸侯諸臣有右受含祿幣玉

司常大喪共銘旌銘旌王則太常也士喪禮曰爲銘各以其物疏曰士喪禮爲銘各以其物云則以緇長半幅

士喪禮竹紅長三尺則死者以尺易勿天子九尺諸書銘自天子達于士其辭一也男子稱名婦人書姓與伯

仲書銘謂書亡人名字於旌旗也天子書名於太常諸侯以下書於旌旗右爲銘

鬯人大喪之大湊設斗共其鬯斗音主設斗所以沃尸也鬯尸者按肆師云大喪築鬯則此鬯酒中兼有鬱疏

香草故得香美也司農云鬯讀爲鬱鬯人大喪之湊共其肆器肆器陳尸之器喪大記曰若設大盤造冰爲大

者以鬯盥尸故以鬱爲莊飾義也

天子亦用夷盤肆師大喪大湊以鬯則築鬯鬯音煮鬯築香草煮以爲鬯以浴尸香草鬯也疏曰上小宗伯

天子亦用夷盤

也 典絲喪記共其絲續組文之物 疏曰此組並據士喪禮而言云以給續者謂所裁縫皆用線繙釋經也

云著肝口燕文之屬者經緯組按士喪禮搢手玄纁蓋著組繫按喪大記屬繙以俟經氣內則 內司服后之

喪共其衣服凡內具之物 數百二十稱及內具之物也 疏曰后喪所共衣服者正謂襲時十二稱小數亦兼有數

物 數大數衣皆通用之 小 公襲卷衣一玄端一朝服一素積一纁裳一爵弁二玄冕一襲衣一朱綠帶甲加大帶

於上 卷音袞 朱綠帶者襲衣之帶飾之飾以朱綠異於生也此帶亦以素為之申重也重於革帶也革帶以佩

細服居中也子羔賤故卑服親身也玄端二者 賀云燕居之服玄端朱裳也朝服一者緇衣素裳公日視朝之服

也素積一者皮弁之服公視朝之服也玄端二通也拍 疏曰亦用爵弁服也玄冕之下又取一也襲衣一者所加賜

既非革帶又非大帶也自袞衣至此合爵弁二通合九稱注云朱綠帶者襲衣之帶飾以朱綠異於生者也此帶

帶之上重加此大帶知非對小朱綠帶為重者以朱綠小帶散在於衣非是縹束其身若縹束其身唯有三稱子羔

無文故約之云諸侯七稱天子十二稱與天子諸侯 疏曰君錦冒黼殺綬旁七凡冒質長與手齊殺三尺 疏曰冒謂

前所用以帽尸也冒有質殺者作兩 每輒縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩蓋皆然也上者日質下者

以質賤冒通名也言冒之質從頭額來至下巴長短與手相齊也殺三尺者殺從足額上長三尺 凌人大喪共

夷槃冰 漢制廣大盤廣八尺長丈二 君設六盤造冰焉設牀檀第有枕 造猶內也檀第祖篋也謂無席如浴時牀

乃設牀於其上不施席 典瑞大喪共飯玉含玉 飯玉碎玉以韃米也含玉柱左右 疏曰按玉府已云大喪共含玉

此又官主其成事而共之 玉府大喪共含玉 疏曰玉者含玉韃 舍人喪紀共飯米 飯所以實口不忍虛也君

唯盛盈者 天子飯九貝 此蓋夏時制也周 舍一牀襲一牀遷尸於堂又一牀皆有枕席君大夫士一也 疏曰

三節各自有牀皆有枕席唯含一時暫徹枕使平面故士喪禮商祝襲衣於牀次含牀之東衽如初又注士禮設牀第於兩楹之間衽如初有枕云衽寢臥之席亦下莞也
上簟是也君大夫士一也者貴與賤同然也
右陳沐浴襲飯含之具

小宗伯王崩大肆以租鬯謂大肆始陳尸伸之疏曰肆訓為陳為伸故也以租鬯浴祝云大喪始崩以肆鬯尸小祝又云大喪贊

春官大祝大喪以肆鬯鬯所肆也春官小祝大喪贊鬯所肆也春官大祝大喪以肆鬯鬯所肆也春官小祝大喪贊

故書鬯為鬯杜子春云當為鬯鬯鬯浴尸春官當女御大喪掌沐浴王之及后之表疏曰王及后喪沐浴用潘浴用湯浴時男抗衾則不死於婦

今王喪婦人或亦供給湯天官管人汲不說繻屈之盡階不升堂授御者御者入浴小臣四人抗衾御者二人沐浴

水用盆沃水用料浴用繻巾拒用浴衣如他日小臣爪足浴餘水棄于坎其母之喪則內御者抗衾而浴管掌

又古禮反掌管舍之人說吐活反觸均必反料音主又音斗振音震抗衾者蔽上重形也拒拭也爪足斷足爪

者以土要禮云為盤於西牆下故也沃水用料酌盆水沃尸繻細葛浴時除垢拒用浴衣浴罷用生時浴衣拭尸

御者抗衾而浴者內外宜別故用內御率舍內管人汲授御者御者差沐於堂上士沐梁大夫沐稷甸人為盤於

西牆下陶人出重鬲管人受沐乃煮之甸人所取徹廟之西扉薪用爨之管人授御者沐乃沐沐用瓦盤拒用巾

如他日小臣爪手翦須濡濯棄於坎差七何反雙音役陶音桃重直龍反鬲音歷煮諸許反沐沐用瓦盤拒用巾

沐稻此云士沐槩蓋天子之土也以差率而上之天子沐黍與疏曰差謂士沐槩蓋天子之土也以差率而上之天子沐黍與

華席管人受沐乃煮之官重鬲者謂縣重之罍也是瓦瓶受三升以沐米為粥實於瓶以疏布繫尸繫以篋縣之覆以

然也甸人為篋竟取復魄人所徹正縣西北縣以然篋煮沐汁也謂正縣為廟神之也然舊云罪是屋簷也謂抽

堂無復用故取之也管人授御者沐者煮汁熟而管人又取以升階授堂上御者御者受汁入為尸沐也士喪禮

濯棄於坎者皇氏云須謂類其髮濯謂不淨之汁也言所濡濯汁棄於坎中鄭注士製禮云巾櫛浴衣亦并棄之於坎按既夕禮云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其裏此沐汁棄於坎則浴汁亦然差是差摩故云漸詩云有盤浴云用料沐云用盤是交相變也 右沐浴

大祝大喪相飯 疏曰云相飯者浴訖即飯舍故言相飯也不言相舍者大宰云大喪饋贈玉含玉此故不言 **大宰大喪饋舍玉** 疏曰謂助嗣王 **右飯舍喪**

左傳皇武子曰宋先代之後於周為客天子有喪拜焉 宋甲周喪王特拜謝之 疏曰禮甲事之法皆主人拜其客此皆據甲及主人敵禮以上若其臣下來甲則主人不拜宋是前代之後王以敵禮待之故拜其來甲其餘諸侯者則否 **右受甲**

小斂於戶內大斂於阼君以篋席 下有筵也 **司服大喪共其斂衣服掌其陳序** 疏曰云大喪王喪其中無小喪也小斂皆十九稱大斂則十三

十稱大夫五十稱諸侯皆 **小斂布絞縮者一橫者三君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一衣士有九稱君陳衣於序**

東大夫士陳衣於房中皆西領北上絞紵不在列 絞既斂所用束豐之者 疏曰布絞者以布為絞縮從也謂從幅之末析為三片以結束為便也君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一者謂大夫士等各用一套故云皆一紵紵於此絞上紵十有九稱者君大夫士同用十九稱衣布於衾上然後舉尸於衣上屈衣裏又屈衾裏之然後以絞束之

故也絞紵不在列者謂不在十九稱之列不入數也小斂未有紵因絞不在列而言紵耳 **君無襚** 陳無襚者不宜用已衣不得陳用他人見襚送者 **小斂君大夫士皆用複衣複衾** 上 **凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升**

降自西階 取猶受也 **凡陳衣不誦非列采不入絺綌紵不入** 不誦謂舒而不卷也列采謂正色之服也絺綌紵者當暑

采謂五方正色之采非列采謂復衣不以斂 詳見 **封人凡喪紀則飾其牛牲** 疏曰喪紀有牲者除朝夕奠用脯

維也不入陳之也喪衣亦不陳復衣不以斂 復衣係 **封人凡喪紀則飾其牛牲** 疏曰喪紀有牲者除朝夕奠用脯

祖覯大遺等 **牛人喪事共其奠牛** 謂殷奠遺奠也喪所薦饋曰奠 疏曰喪白未葬以前無尸飲食直奠序置

皆有牲牢 **牛人喪事共其奠牛** 於神前故謂之為奠朝夕之奠無尊卑皆脯醢酒而已無牲體殷大也 唯有

小斂大斂朔月月半薦新祖覯及遺奠時有牲體大遺奠非直牛 亦有 **圉人喪紀共其脯腊凡獸之物** 宜地

馬牲故鄭注云謂奠殷遺奠也云 所薦饋曰以無尸故也 **地官** **圉人喪紀共其脯腊凡獸之物** 宜地

人凡喪紀共其死獸生獸 宜天 **腊人喪紀共其脯腊凡乾肉之事** 厥人 厥音魚本又喪紀共其魚之蠃蠃 宜天

王禮考

醢人凡祭祀共薦羞之豆實喪紀亦如之以土入官並陳大斂奠至祖奠遺奠條通用右陳小斂衣奠

小斂主人即位於戶內主歸東面乃斂疏曰主人在戶內稍東喪大記上始死條卜人在尸東今小斂當尸內

人通人還尸並此條疏曰主人在戶內稍東喪大記上始死條卜人在尸東今小斂當尸內

小宗伯王崩及執事泄小斂大斂帥異姓族而佐疏曰大斂帥異姓族而佐執事大斂之屬在也親斂者並事官之

祝大喪贊斂祝佐之春官大君之喪大胥是斂衆胥佐之祝是接神者故使之執斂事也是猶執也衆祝佐之

之衣祭服不倒尊祭服也斂者要方散衣有倒疏曰祭服謂死者所得用等服以上也小斂十九稱不悉著

小斂大斂祭服不倒皆左衽結綰不紐故云九反舊而慎反左衽衽鄉左反生時也疏曰皆左衽大斂小斂同

自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也疏曰往猶後也小斂前用

用數衾疏曰大斂之時兩衾俱用一衾承薦於下一衾以

綰綰踊皆孝子踊

主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髮括髮以麻婦人繫帶麻于房中疏曰既斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髮括髮以麻婦人繫帶麻于房中

卒斂

至年長則垂著兩邊明人子事親恆有孺子之義也若父死說左髦母死說右髦二親並死則並說之親沒不髦

是也今小斂竟喪事已成故說之也按鄭注士既殯說髦今斂而說者人君禮也括髮以麻者人君小斂說髦竟

今方有事故袒衣也士喪禮馮尸已竟而云髻髮祖此未括髮先云袒者或人君禮也說髦者髦幼時剪髮為不

之髮帶膝子房中則西房也天子諸侯有左右房疏曰既斂主人馮之踊主婦亦如之主人袒說髮括髮以麻婦人繫帶麻于房中

而男子括髮用麻也士小斂後亦括髮但未說髻耳婦人亦用麻對男子括髮也帶麻於房中者帶麻帶也
明經房中是西房也天子路饗制如所堂熊氏曰左房則東南火室也右房則西南金室也諸侯路饗在於中房
在室也 右小斂按小斂所用之日以喪禮義考之但有死三日而斂者并死日而斂二日而斂天子諸侯葬日月與士
東西也 亦當不同故戰其詳於喪禮義而記其略於此

大祝大喪徹奠

疏曰此文乃承大喪之下故奠為始

右徹始死奠

主人卽位

帶經踊即位序東復位乃踊也士喪禮先踊乃奠經此先奠經乃踊士為卑也此據諸侯為尊故云尊

母之喪卽位而免

記異者禮斬衰括髮齊衰免以成服而冠為母重初亦括髮既小斂則免疏曰為父

以死代之死以憂經至大斂乃成

乃奠

小斂奠也疏曰拜賓奠經

賓出徹帷

君與大夫之禮也疏曰士斂小

斂竟而徹帷此至小斂竟下階拜賓賓出後乃除帷是人君及大夫禮舒也注云士卒斂則徹帷者士喪禮文

君見尸柩而後踊皆此條通用當互考

右帶經小斂奠

挈壺氏

挈劉苦結反一凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之分以日夜鄭司農云縣壺以為漏也代更也禮未大

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

疏曰禮未大斂代哭者未殯以前無問尊卑皆哭不絕聲大斂之後乃更代而哭亦使哭不絕聲大夫以官士親

壺為漏分更相代

君喪虞人出木角狄人出壺雍人出鼎司馬擊之乃官代哭

代更也罷倦既小斂可以為漏刻分

時而更哭也疏曰虞人掌山澤之官故出水與角狄人樂吏主挈壺漏水之器故出壺雍人主烹飪故出鼎所

委人喪紀其薪蒸木材

薪蒸給炊及燎

司烜氏凡邦之大事共墳燭庭燎

墳大也樹於門外曰大燭於門內

大賓客之事也庭
君堂上二燭下一燭
燭在大庭之庭
燭所以照饌也滅燭而設燭
疏曰有喪則於中庭終
夜設燭至曉滅燭而日光未明故須燭以照饌也
右設燭

大斂於昨
詳見陳小斂衣條
大斂布絞縮者三橫者五布紵二
君大夫士一也君陳衣於庭百稱北領西上絞紵如

朝服絞一幅為三不辟紵五幅無紵
詳補參反統丁變反二衾者或覆之或薦之如朝服者謂布精粗朝服十

為聖之急也統以組類為之緩云領側若今被識生時殯被有識死者去之異於生也
疏曰大斂布絞縮者三

者謂取布一幅分製之作三片直用之三片則共是一幅兩頭裂中央不通橫者五尺又取布二幅分製作大此
而用五片橫之於縮下也布紵者皇氏云衾殯被也取置絞束之下攤用以舉非也孝經云衣衾而舉之是也今

按經云紵在絞後紵或當在絞上者皇氏云衾殯被也取置絞束之下攤用以舉非也孝經云衣衾而舉之是也今
云紵皇氏之說未香也二衾者小斂君大夫士各一衾今併用大斂又各加一衾為三衾時復制又注士喪禮之衾二衾此

衾一始死覆尸者故士喪禮云無用斂衾注云大斂今併用大斂又各加一衾為三衾時復制又注士喪禮之衾二衾此
始死斂衾今又復制士既然則大夫以上一爾君陳衣於庭百稱北領西上者衣多故陳在庭為榮顯按鄭注維

記篇以爲斂禮大夫五諸侯七上公九天子十二爾君陳衣於庭百稱北領西上者衣多故陳在庭為榮顯按鄭注維
稱今云君百稱者據上公舉全數而言之餘可知也或大斂斂五等同百稱也北領者謂尸在堂也西上者由西

隨取之便也絞一幅為三不辟者辟擊也言小斂絞全幅析裂其未為三而大斂之絞既小不復擊裂其未紵五
幅無紵紵舉尸之殯被也注堅之強解小斂衣少用全幅布為絞欲得堅束力強
也堅之急解大斂一殯被也注堅之強解小斂衣少用全幅布為絞欲得堅束力強

衣褶大士猶小斂也
也音釋之
大斂之時所有祭服皆用之無限數也注謂君多去其著者經云大夫士猶小斂則

衣褶是也同上陳小斂衣條凡陳衣者實之篋以下此條通用當互考
典瑞駟圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮

以斂尸
駟音祖
以斂尸者於大斂為加之也駟讀為組與組同聲之誤也渠眉玉飾之溝瑋也以組穿聯六

如組聲之誤為駟云近眉玉飾之溝瑋也者此六玉所與玉為飾明在衣衾之外故知在大斂後也駟讀為組詩有執轡
玉焉云蓋取象方明神之中也者按觀禮設方明上圭在下璧無璧琮此云象者彼注下之神非天地至貴謂日月

大之神故上下不用璧琮此中有璧琮者象天地若然此言象方明也者直取置六玉於六處不取玉形之義又按
大宗伯璧禮天琮禮地今此璧在背在下琮在腹在上不類者以背為陽腹為陰隨尸腹背而置之故上琮下璧

也云疏璧琮者通於天地者天地為陰陽
君即位而為棊歲壹漆之藏焉
尸者神聖著之旨也歲一漆之君未

成然祿謂虛不合疏曰君諸侯也言諸侯則王可知也神地棺也漆之堅強觀然也人君無論少長而

禮細故一即位而造為此棺也古者天子棺內又有水兕而諸侯無但用槨在內以親尸歟一漆之者每年

漆示如未成也唯云漆地天子之棺四重尚深遠也疏曰四重者水牛皮二物重故為一重也又他為

則知不漆地棺外屬等天子之棺四重第二重也又屬為第三重也又大棺為第四重也四重凡五物也以

次而差之天子大棺厚八寸屬梓水兕革棺被之其厚三寸疏云水兕二皮並不能厚三寸故令被之令

四寸又二皮六寸合二尺四寸也水兕革棺被之其厚三寸也二皮能濕故最在裏近尸也梓棺一

疏曰他棺一者檟也材亦能濕故女皮也他棺一種諸侯無革則為親尸梓棺二之外又有大棺與屬棺並用梓

也君即位為梓是也他棺即木爾雅云覆地一物二名各設又各施也梓棺二之外又有大棺與屬棺並用梓

故云四者皆周疏云四重也周匝也謂四重之棺上下四方梓棺二衡三衽每束一疏云亦當為橫衽今小

也其形兩頭廣中央小也既不用釘棺也先鑿棺邊及兩頭合際處作坎形則以小要連之今固棺並相對每束

底之水使與棺頭尾之材相固漢時呼衽謂之其小要也棺上蓋及君裏棺用朱綠用雜金錯著夏疏曰裏棺

謂以給貼棺裏也朱給貼四方綠給貼四角定本經中綠字皆作朱朱給貼朱給也舍人喪紀共熬穀於棺

貼著於棺也用雜金錯者謂釘也舊說云用金釘又用象牙雜之以琢朱綠著棺也舍人喪紀共熬穀於棺

旁所以有魚脂香蚘蚘疏曰殯時設之將熬穀以惑蚘蚘又曰設熬旁各一筐大夫三二

脂以桑君四種加以粉四筐則手足皆一其餘設於左右疏曰加魚脂者魚脂謂乾幕人大喪共帷幕審綬

脂按郊特牲土脂用兔少牢大夫膳用饍天子諸侯無文當用六獸之屬亦為惑蚘蚘幕人大喪共帷幕審綬

疏曰始在帷堂小斂前之及殯在堂亦帷也掌次凡喪玉則張帟三重疏曰后與王同司几筵凡

喪事設葦席右素几其柏席用萑蒲純諸侯則紛純每敦一几柏鄭音停劉侯司農音迫喪事謂凡奠也荏如

見背謂覆之周禮雖合葬及同時在殯皆異凡置實不同祭於廟同凡精氣合藏才溲反疏云喪事謂凡奠

也者言凡非一之義士喪禮始死之奠乃至小斂之奠亦設於地未有席至大斂奠乃有席殯後則有朝夕奠朔

月奠大夫以上兼有月半奠并有薦新奠葬時又有遷奠祖奠大遣奠葬乃奠奠而虞祭也故鄭云謂凡奠也云

棺在殯則梓者檀弓云天子設塗龍輅以梓是也云既訖則如見者見謂道上帳帷死將入殯以覆棺言見者

以其棺不復見唯見帷死故謂之見也其二處生當覆故云敦也云皆異凡體實不同者解經每敦一凡之義

凡凶事仍几鄭司農云吉事變几變更其實謂有飾也仍因也因其質謂無飾也顧命昭南嚮西序東嚮東序

四向皆仍几玄謂吉祭主祭宗廟裸於室饋食於堂釋於初每事易几神事文示新之也凶事謂凡

王禮考

八

筵者以几筵相將
奠朝夕相因喪禮略
二葦席右素几也凡
尺馬融以爲長三

連陳曰按檀弓云虞而立尸有几筵大斂則

右陳大斂衣及殯奠之具

大斂則有席而云虞始有筵並有故上云凡喪事設

君將大斂子弁經

位於序端卿大夫
位於堂廉楹西

北面東上父兄堂下北面夫

人命婦尸西東面外宗房

中南面小臣鋪席商

祝鋪絞紵衾衣士盥於盤上士舉遷

戶於斂上卒斂宰告子馮之

踊夫人東面亦如之

未咸服弁如爵弁而
卽位於堂廉徑西者
臣列於基上東楹之
東尸在阼階故在基
爲上也若士則亦在
云當在西房以東爲
階上供之數也士喪
祝亦是周禮喪祝也
上士二人中士四人
數上卽數處也卒數
馮尸而起踊夫人東
也馮竟乃數於棺注
子亦弁經君大夫十
雜詞云小飲環經公

西也按禮義云堂即聚堂上近南
者以東爲上也父兄堂下北面者
堂下外宗房中南面者外宗君之姑
上也今在尸前阼大夫命婦在尸西
禮云布席如初注云亦下筦上簾也
其鋪絞給衾衣等致於小臣所鋪席
大下士八人是將應舉尸故先盥手於
殿者大敷衣裝畢也宰告者大宰也敷
面亦如之者亦馮尸而踊踊者夫人
云子弁絰者未成服者成服則著
之子皆然故

右大斂

大夫士一也

經卽位於序端者序謂東
之廉稜之上檐謂南近堂
爲廡也北面東上者在基
諸父謂諸兄不在仕者以
姊妹之女及姨舅之女也輕
北外宗等當在東房小臣
鋪於阼階上於堂南北爲
上以待尸士盥於盤上者
盤上也雜記云士盥於盤
畢大宰告孝子道斂畢也子
命婦俱東嚮於尸西今獨
冠也此云弁絰是未成服

序端謂序之南頭也卿大夫
 廉者子位既在東序端故羣
 賤故在北面東頭爲上也子
 俱故在堂下而鄉北以東
 故在房中而鄉南也皇氏
 席者謂下筦上簞敷於陣
 少南商祝鋪綵衾衣者商
 士亦與祝之屬也周禮與祝
 是也士舉遷尸於敷上者
 馮之踊者孝子侍得告乃
 云夫人馮者命婦賤不得馮
 此雖以大數爲文其小數時

天子七日而殯

物其數既多許其申遂故日月緩也

君大夫饔餼實於綠豆

髮音舜
內四隅也
綠當爲角
髮亂髮也
將實謂棺

瓜髮棺中必爲小
盛之此緣或爲璽

君蓋用漆三衽三束

重合牝牡之中也
衽小要也
揅其衽合棺縫際也
束謂以皮

疏曰君蓋用漆者蓋棺上
束棺也棺兩邊各三衽每

當絰上輒以牛皮束
之故云三絰三束也

天子之殯也敢塗龍輅以桴敷木

以周龍輶如棹而塗之天子
叢也謂用木叢棺而四面塗

殯以輶車畫轅爲龍
轎者殯時輶車載柩

而書轅爲龍以樽者
湊叢木象樽之形

亦加斧於椁上畢塗屋之斧之
疏曰斧

黑文也以刺繡於綵幕加棹

以覆棺已乃屋其上盡塗
取四面爲椁使上與棺齊

塗屋者畢盡也斧覆

從椽上入覆於棺故云加加斧于椽
既竟又四柱爲屋覆上而下四面盡

上也畢天子之禮也
甸師

喪事代王受省裁祭樂盛者祀之