

唐類函

二十七

禮儀部

唐蔭

銘旌

表婚

雜服

英

天子納妃后

用蔭

棺槨

去官持服

除服

丹妃嬪夫人

死表

訃告

異母表

起復

丹拜皇太子

復

祭奠

主表

起服

丹拜諸侯王

殯殮

居喪

表助祭

進行表服

嗣立

殮

奔喪

表贊臣

服過制

廢嫡立庶

襲祫

居喪過家

雜喪

謚

卜嗣為人後

喪盤

居喪有疾

表服

諱

異姓為後

重

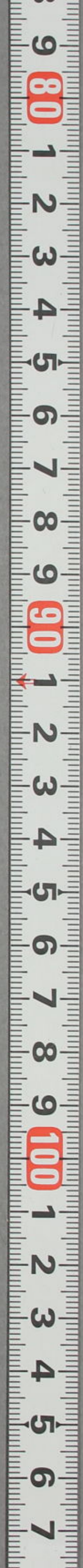
居喪避禮

杖

忌日

卷六十一

13
2413
27

13
2413
27

唐類函卷九十二

明東吳俞安期彙纂

明陽羨張納陞校訂

禮儀部十二

天子納妃后

册妃嬪夫人

册拜皇太子

册拜諸王侯

册三公附

立長

立賢

廢嫡立庶

卜嗣

○天子納妃后杜氏通典

遂皇氏始有夫婦之道是人皇伏羲氏制嫁娶以儷皮

為禮五帝馭時娶妻必告父母夏氏親迎於庭殷迎

於堂周制限男女之歲定婚姻之時媒氏云令男三十而娶女二十

唐書

卷九十二

納后

而嫁婚姻之時即仲春之月親迎於戶何休曰後代漸文六禮之

儀始備天子聘女納徵加穀珪鄭玄云納徵加於束帛賈公彦曰士以上

皆用玄纁束帛天靈王求婚於齊遣道制拜后靈王求婚

於齊大夫晏桓子對曰夫婦所生若而人姑姊妹則稱先守某公之遺女若而人此則天子之命自得下

達臣下之荅徑自上魯桓公八年祭公來遂逆王后通故遣使稱制拜后

于紀祭公諸侯為天子三公者也王使魯主婚故祭公來受命而迎也天子無外故稱王后矣春秋

左氏說王者至尊無敵無親迎之禮諸侯禮合親迎有故則使上卿迎之也祭公逆之王后未至京師稱

逆女春秋不譏知諸侯有故得使卿逆公羊說天子

至庶人皆親迎左氏說王者至尊無敵體之義不親

迎鄭玄駁之曰文王親迎于渭則天子敵迎也天子

雖尊其加於后夫婦也夫婦無判禮同一體所謂無

敵豈施於此哉禮記哀公問曰冕而親迎不亦重乎

孔子對曰合二姓之好以繼先聖之後以為天地宗

廟社稷之主君何謂已重焉此言繼先聖之後以為

天地之主非天子則誰乎是鄭以天子當親迎也杜

元凱以為天子不親迎按春秋祭公逆王后于紀傳

曰禮也劉夏逆王后譏卿不行皆不譏王不親行明

是天子不當親迎也文王之迎太姒身為公子迎在

殷代未可據此以為天子之禮孔子之對哀公自論

魯國之法魯以周公之後得郊祀上帝故以先聖天

地為言耳非說天子之禮○漢惠帝納后納采鴈璧
乘馬束帛聘黃金二萬斤馬十二匹呂氏為惠帝娶魯元公主女故

特優其禮平帝立王莽納女為后以固權遣宗正劉宏尚

書令平晏納采太師孔光太司徒馬宮等四十九人

賜皮弁素積皮弁鹿皮為冠也素積以十為裳以禮雜卜

筮太牢告宗廟封后父百里尊而不臣有司奏故事

聘皇后黃金二萬斤為錢一萬萬莽深辭讓受四千

萬而以其三千三百萬予十一媵家有詔復益二千

三百萬合為三千萬莽復以其千萬分予九族貧者

遣甄豐奉璽綬拜帝母衛姬為中山孝王后四年春

遣大司徒宮等奉乘輿法駕迎皇后于安漢公第授

皇后璽綬顏師古曰綬登車稱警蹕便時取日時上

林延壽門入未央宮前殿羣臣就位行禮大赦天下

益封安漢公地滿百里賜迎皇后及行禮者三公以

下宰執皆增秩賜金帛各有差皇后立三月以禮見

高廟尊父號曰宰衡位在諸侯王上王莽篡位後聞劉伯升及聖公

立為帝莽恐欲外示安進所徵天下淑女杜陵氏女為皇后聘黃金二萬斤車馬奴婢雜帛珍寶以鉅萬

計莽親迎於前殿兩階間成同牢禮于西堂備和嬪美御其和人三位視公嬪人元視卿美人二十七視

大夫御人八十一視元士凡百二十人皆珮印綬執

以弓韉授以弓矢于高禘之前後漢桓帝立明年有

司奏太后曰春秋迎皇后于紀在塗則稱后今大將

軍冀女弟應紹聖善結婚之際有命既集桓帝為蠡吾侯梁太

后徵欲與后為婚未及嘉禮會質帝崩后即順列皇后女弟宜備禮進徵幣請下

三公太常按禮儀奏可於是悉依孝惠皇帝納后故

事聘黃金二萬斤納采鴈璧乘馬束帛一如舊典禮

王者以穀珪此云璧形制雖異與玉同以乘馬四匹也雜記曰幣一束五兩兩五尋然則每端二丈

帝册宋貴人為皇后天子御章德殿軒百官陪位太

尉襲使持節奉璽紱皇后北面帝南面太尉立階下

東向宗正大長秋西向宗正讀册文曰惟建寧四年七月乙未制詔皇

后之尊與帝同體供奉天地祇承宗廟於臨天下故有莘與殷姜任母周二代之崇著有內德長秋宮闕

中宮曠位宋貴人秉淑媛之懿體河山之儀威容昭

羅德冠後庭羣寮所咨人曰宜哉卜之著龜卦得坤

乾有司奏議宜稱紱組以母兆人今使太尉襲使持

節奉璽紱宗正祖為副立貴人為皇后其往踐爾

位敬遵禮典肅慎中饋册文畢皇后拜稱臣任位太

尉授璽紱中常侍長秋太僕高鄉侯覽長跪受璽紱

奏於殿前女使授婕妤好長跪受以授昭儀受長跪以

帶皇后皇后伏起拜稱臣妾畢黃門鼓吹三通鳴鼓

畢羣臣以次出后即位大赦天下皇后秩比國王即

位威儀赤紱玉璽也漢志乘輿黃赤紱四采黃赤纁

子太后與乘輿同○魏制天子册后以皮馬庭實加穀珪齊

王正始四年立后甄氏其儀不存○晉武帝咸寧二

年臨軒遣太尉賈充策立皇后楊氏因大赦賜王公以下各有差百僚上禮納悼太康八年有司奏大婚

納徵用玄纁束帛加穀珪馬二駟羊鴈酒米如故尚書

朱整議按魏婚故事天子以皮馬為庭實加之以穀珪○東晉成帝咸康二年

臨軒遣使持節兼太保領軍諸葛恢兼太尉護軍孔

愉六禮備物拜太后杜氏即日入宮帝御太極殿羣

臣畢賀賀非禮也王者婚禮禮無其制春秋祭公逆

漢魏遺事闕畧者衆晉武惠納后江左又無儀注故

成帝將納杜后太常華恒始與博士參定其儀據杜

元凱左氏傳說主婚是供其婚禮之幣而已又周靈

王求婚於齊先儒以為立明詳錄為王者婚禮故成

帝臨軒遣使稱制拜后康帝建元元年納后褚氏而

然其儀注又不具存

儀注陸者不設旄頭殿中御史奏今迎皇后依昔成

恭皇后入宮御物而儀注至尊袞冕升殿毛頭不設

昔迎恭皇后唯作青龍旂其餘皆即御物今臨軒遣

使而五牛旗毛頭畢罕並出即用舊制今闕詔曰今

所以正法服升太極者以敬其始故備禮也今何闕

所重而撤法物耶又恭后神主入廟先帝詔后禮宜

有降不宜建五牛旗既不設五旗則毛頭畢罕易具

也又詔舊制既難且於今而備法服儀飾粗舉兼副

雜器停之穆帝永和十年臺符問六禮板文舊稱皇

帝今太后臨朝當何稱博士曹耽云公羊傳婚禮不

稱主人母命諸父為主傳紀裂繻來迎女不稱使太

常王彪之云三傳異義不可全據今皇后臨朝稱制

文告所達國之大典皆仰稟成命非無外事也豈婚

聘獨不通乎六禮板文應稱皇太后詔彪之又曰天

姓之國為主者以受體於皇極則有虧婚姻之敵禮

至于迎后之制必禮成而後入雖復戚屬之尊亦臣

妾也天王之后寧可先之蕃國然後入臨六宮乎

是以祭公來迎王后于紀使我為媒不云為主

符又問今后還政不復臨朝當何稱彪之云當稱皇帝

詔升平元年將納皇后何氏彪之正禮始更大引經

深非公羊婚禮曰王者之於四海無不臣妾雖復父

兄之親師友之賢皆純臣也夫崇三綱之始定乾坤

之儀安有天父之尊而稱臣下之命以納伉儷安有

臣下之卑而稱天父之名以行大禮遠尋古禮於義

不通按咸寧二年納悼皇后時弘訓太后臨天下而

無命戚屬之臣為武皇父兄主婚之文考咸寧故事

不稱父兄師友則咸康華恒於所上合於舊也謂今

納后儀制一依咸寧故事從之華恒定六禮云宜依

此恒猶識前事故王彪之言從咸康由此也唯以娶

婦之家三日不舉樂而咸康羣臣賀為失禮故但依

咸康上禮其告廟六禮板文等皆彪之所定博士荀

不復賀六禮板長尺二寸以應十二月博四寸以像四

時厚八分以象八節皆真書后家荅鮫脚書之納采

用鴈一頭白羊一口酒十二斛米十二斛文曰皇帝

咨前太尉

禮記卷九十二

參軍都鄉侯何渾元資始肇經人倫爰及夫婦以奉宗廟天地社稷謀于公卿咸以為宜率由舊典今使持節崇德衛尉領太常彪之兼宗正散騎侍郎綜以禮納采后家答曰皇帝嘉命訪婚陋族備數采擇臣之先臣散騎侍郎准之遺女未開教訓衣履若人欽承舊章肅奉典制前太尉參軍都鄉侯蠡土臣何琦頓首稽首問名用鴈羊如前文曰皇帝曰咨前某官再拜承制內必俟命族重申舊典今使持節某官之物正位于內必俟命族重申舊典今使持節某官之某官綜以禮問名后家答曰皇帝嘉命使持節某官宣中詔問臣名族女父母所生先臣故光祿大夫呼婁侯領之遺女孫先臣故蔡州刺史關內侯暉之曾孫先臣故安豐太守關內中侯友之孫先臣故散騎侍郎准之遺女外出自於先臣故尚書左丞孔曹之外曾孫先臣故侍中關內侯夷之外孫女年十七欽承舊章肅奉典制前某官某侯蠡土臣何琦稽首頓首再拜欽納吉用鴈羊酒如前文曰皇帝曰咨前某承制詔納吉用鴈羊酒如前文曰皇帝曰咨前某承制詔納吉敬順典禮今使持節某官彪之重宣中詔太卜元納吉后家答曰皇帝嘉命使持節某官彪之重宣中詔太卜元

吉臣陋族卑鄙憂懼不堪欽承舊章肅奉典制納徵前某官某侯蠡土臣何琦稽首頓首再拜承制納徵用白羊一口玄纁帛二匹絳二匹絹二百匹獸皮二枚錢二百萬玉璧一枚酒十二斛白米十二斛馬六匹文曰皇帝曰咨某官某侯何之族女有母儀之德窈窕之姿如山如河宜奉宗廟永承天祚以玄纁皮馬羊錢璧以彰典禮今使持節兼司徒光祿勳關內侯恪崇德衛尉領太常彪之使持節兼司徒光祿勳關帝嘉命使者恪重宣中詔降婚卑陋命以上公寵以豐禮備物典策欽承舊章肅奉典制前某官某侯云云再拜請期用鴈羊酒米如初文曰皇帝曰咨前某承制詔請期用鴈羊酒米如初文曰皇帝曰咨前某大筮元龜罔有不臧率遵典禮今使某官彪之重宣中詔吉以禮請期后家答曰皇帝嘉命使者彪之重宣中詔吉日惟八月壬子可迎臣欽承舊章肅奉典制迎用鴈羊酒米奉典制前某官某侯某再拜承制詔迎用鴈羊酒米如初文曰皇帝曰咨前某官某侯何歲吉月令言日如初唯未率禮以迎今遣使持節兼太保侍中太宰豐義

武陵王晞迎后家答皇帝嘉命使者晞重宣中詔令月吉辰備禮以迎上公宗卿兼至副介近臣百兩嬖蟻之族狼承天禮憂懼戰悸欽承舊章肅奉典制前某官某侯糞土臣某謹因使者兼某官某王晞上謹
 策皇后文曰惟升平元年八月皇帝使使持節兼
 太保侍中太宰武陵王晞册命故散騎侍郎女何氏
 為皇后咨爾易本乾坤詩首關睢王化之本寔由內
 輔是故皇英嬪虞帝道以光妊姒母周胤嗣克崇皇
 后其祗最厥德以肅承宗廟虔恭中饋盡敬婦道帥
 導六宮作軌儀于四海皇天無親惟德是依可不慎
 歟○北齊皇帝納后之禮納采問名納徵訖告圓丘
 方澤及廟是日皇帝臨軒命太尉為使司徒副之持

節詣后行宮東向奉璽綬以册授中常侍皇后受册
 於行殿使者與公卿以下皆拜有司備迎禮太尉太
 保受詔而行主人公服迎拜於門使者入升自賓階
 東面主人升自阼階西面禮物陳於庭設席於兩楹
 間童子以璽書板升主人升跪受送使者拜于大門
 外有司先於昭陽殿兩楹間供帳為同牢之具皇后
 服大嚴繡衣帶綬珮加幃音景女長御引出升畫輪四
 望車女侍中負璽陪乘鹵簿如大駕皇帝服袞冕出
 升御座皇后入門大鹵簿位門外小鹵簿入到東上
 閣施步障降車席道以入昭陽殿前至席位姆去幃

皇后先拜後起皇帝後拜先起升自西階詣同牢座
與皇后俱坐各三飲訖又各酌二爵一盃奏禮畢后
興南向立皇帝御太極殿王公以下拜表謝又明日
以榛栗棗脩見皇太后於昭陽殿擇日羣官上禮又
擇日謁廟皇帝使太尉先以太牢告而後遍見羣廟
○唐皇帝納后卜日告天地臨軒命太尉爲使宗正
卿爲副並如開元禮

贊晉左九嬪納楊后贊曰清和協極二儀降靈啓茲
楊族仁哲誕生徽音內發有馥其馨玄符表運作合
聖明文定厥祥考卜惟貞良辰納幣三光明清元公

執摯嘉禮告成卿士庶僚爛其充庭赫赫華宗奕世
載榮謙光其尊在滿戒盈受茲介福垂祚億齡

頌晉左九嬪武帝納皇后頌曰峩峩華山峻極太清
巨靈導流河瀆是經惟瀆之神惟岳之靈鍾于楊族
載育盛明我后穆穆應期挺生含聰體喆岐嶷夙成
如蘭之茂如玉之瑩越在幼冲休有令名飛聲八極
翕習紫庭超任邈妙比德皇英京室是嘉備禮致聘
令月吉辰百寮奉迎登位太微明德日盛羣黎欣戴
函夏同慶翼翼聖皇睿哲孔純愍茲狂戾闡惠播仁
蠲黷滌穢與時維新霈然洪赦恩詔遐震后之踐祚

圜圉虛陳萬國齊歡六合同欣坤神抃舞天人載悅
興瑞告祥表精日月和氣烟煜三光朗烈既獲嘉時
尋播甘雪玄雲掩靄靈液霏霏既儲既積待暘而晞
長享豐年福祿永綏

表後魏温子昇魏帝納皇后羣臣上禮文表曰臣聞
軒轅乃至西陵以之作合夏后至聖塗山于是來嬪
伏惟陛下龍飛纘曆大明理運長秋既建陰教有主
景命無窮靈基長世普天之下莫不欣躍

○册妃嬪夫人杜氏 通典

周制天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十

一御女以聽天下之內治天子六寢而六宮在後六

之政也三夫人以下百二十人周制也三公以下百
二十人似夏時也以治外而六宮內政取其相應焉
又三小者為次妃帝堯因焉至舜不告娶不立正妃
也但立三妃而已謂之三夫人離騷所歌三夫人舜
妃也夏后氏增以三三而九合十二人春秋說云天
子娶十二即夏制也以虞夏及周公差之則殷人又
增以三九九二十七合三十九人周人上法帝嚳立正
妃又三九九二十七人為八十一以增之合百二十人
其位后也夫人也嬪也世婦也女御也五者相參定
尊卑也公羊云諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣
從公羊說曰天子諸侯娶三國者廣異類也恐一國有血脈
是以承天之施娶三國者廣異類也恐一國有血脈
相似俱無子也姪娣勝者不相姪娣也年雖幼
待年於父母之國古者女嫁則姪娣從謂之媵
○後漢獻帝建安十八年曹操進三女憲節華為夫人聘
以束帛玄纁五萬匹小者待年於國留任於國二十

年並拜貴人○晉武帝太始十年將聘三夫人九嬪有司奏禮皇后聘以穀珪無妾媵禮贄之制詔曰拜授可依魏氏故事於是臨軒使使持節兼太常拜三夫人兼御史中丞拜九嬪

○太子納妃杜氏通典 皇子諸王納妃附

漢制皇太子納妃奉常迎時叔孫通定禮以天子無親迎之義皇太子以奉常

也○晉太康中有司奏太子婚納徵用玄纁束帛加

璧羊馬三駟○東晉太子婚納徵禮用玉璧一獸皮

二王彪之上書曰或者獸取威猛有斑彩蔚玉象德而有潤尋珪璋亦玉之美者豹皮彩蔚以譬君子

○宋文帝元嘉十五年四月皇太

子納妃六禮文與納后不異自官上禮其月壬戌於

太極殿西堂叙宴二宮隊主副司徒侍郎以上諸二

千石在都邑者並在會又詔令小會可停伎樂時有臨川

曹大明帝太始五年有司奏按晉江左以來太子婚

納徵用璧一獸皮二未詳所准今法章徽儀方將大

備宜憲範經籍今皇太子婚納徵禮合用璋豹皮及

熊羆皮與不下禮官詳議依經史記更正若應用者

為各用一為用兩博士裴昭明按周禮納徵玄纁束

帛儷皮鄭玄曰束帛以致命兩皮庭實皮鹿皮 晉納妃以獸皮二獸豹

雖文禮所不用羆吉祥婚典不及珪璋美為用各異

今儲皇聘納宜准經誥兼太常丞孫詵議以為聘幣之典損益惟我今儲后崇聘禮光訓遠皮玉之美宜盡輝備禮稱束帛儷皮則珪璋數同璧熊羆文豹各應用二博士虞蘇議按儀禮直云玄纁束帛儷皮禮記郊特牲云虎豹皮與玉璧非虛作也虎豹皮居然用兩璋宜仍舊各一參議詵蘇二議不異今加珪璋各一豹熊羆皮各二蘇議為允詔可○齊武帝永明年中以婚禮奢貴勅諸王納妃上御及六宮依禮上棗栗服脩加以香澤花粉其餘衣物皆停唯公主降嫁則上遣舅姑○北齊皇太子納妃禮皇帝遣使納

采有司備禮物會畢使者受詔而行主人迎于大門外禮畢會於廳中其次問名納吉並如納采納徵則使司徒及尚書令為使備禮物而行請期則以太常宗正卿為使如納采親迎則太尉為使三日妃朝皇帝於昭陽殿又朝皇后於宣光殿擇日羣臣上禮他日妃還又他日皇太子拜閣皇太子及王聘禮納采問名納吉請期親迎皆用羔羊一口鴈一隻酒黍稷米麩各一斛納徵用玄三匹纁二匹束帛十四大璋一虎皮二錦綵六十四匹絹二百匹羔羊一口羊四口犢二頭酒黍稷稻米麩各十斛從車百乘○隋皇太

子納妃禮皇帝臨軒使者受詔而行主人俟於廟門
 使者執鴈主人迎拜於大門之東使者入升自西階
 立於楹間南面納采訖仍行問名儀事畢主人請致
 禮於從者禮有幣馬其次擇日納吉又擇日以玉帛
 乘馬納徵又擇日告命又擇日命有司以特牲告廟
 冊妃皇太子將親迎皇帝臨軒醮而誡曰往迎爾相
 承我宗事最帥以敬對曰謹奉詔既命羽儀而行主
 人几筵於門外西面拜皇太子答拜主人揖皇太子
 先入主人升立於阼階西面皇太子升進當房戶前
 北面跪奠鴈俛伏興拜降出妃父進西面戒之母於

西階上施衿結帨及門內施鞶申之出門妃升輅乘
 以几姆加幃皇太子乃馭輪三周馭者代之皇太子
 出大門乘路羽儀還宮雞鳴夙興以朝奠筭音煩於皇
 帝皇帝撫之又奠筭於皇后皇后撫之席於戶牖間
 妃立於席西祭奠而出○唐皇太子納妃禮臨軒命
 使行納采問名納吉納徵請期告廟臨軒醮戒親迎
 同牢朝見並如開元禮

詩唐高宗太子納妃太平公主出降詩曰龍樓光曙
 景魯館啓朝扉艷日濃妝影低星降婺暉玉庭浮瑞
 色銀榜藻祥徽雲轉花縈蓋霞飄葉綴旗雕軒回翠

陌星駕歸丹殿鳴珠珮曉衣鏤璧輪開扇華冠列綺
 筵蘭酌申芳宴環階鳳樂陳瑋席珍羞薦舞蝶神香
 新歌分落素塵歡凝歡懿戚慶叶慶初姻暑闌炎氣
 息涼早吹華辰方期六合泰共賞萬年春 郭正一
 奉和太子納妃公主出降詩曰桂宮初服冕蘭掖早
 升筭禮盛親迎晉聲芬出降齊金龜開瑞鈕寶翟上
 仙枝轉扇承宵月揚旌照夕蜺 劉禕之奉和太子
 公主出降詩曰夢梓光青陛穠桃藹紫宮德優
 宸念遠禮備國姻崇萬戶聲明發三條葆吹通香輪
 送重景絲旂引仙虹 元萬頃奉和太子納妃公主

出降詩曰離光應泰夕帝子降秋期鳴瑜合荐響比
 玉麗穠姿和聲躋鳳掖交影步鸞墀 任知古奉和
 太子納妃公主出降詩曰帝子升青陛王姬降紫宸
 星光移雜珮月彩薦重輪龍旌翻地杪鳳管颺天濱
 槐陰浮淺瀨葆吹翼輕塵 胡元範奉和太子納妃
 詩曰帝子威儀絕儲妃禮度一作慶優疊鼓陪仙觀凝
 笏翼畫輶鬱鬱神香滿奕奕彩雲浮排空列錦罽騰
 觀溢皇州金闈未息火玉樹鍾天愛月路飾還裝星
 津動歸珮紫極流宸渥清規佇慈誨恩波洽九流光
 輝軼千載列席詔親賢式宴坐神仙聖文飛聖筆天

樂奏鈞天曲池涵瑞影文宇孕祥煙小臣同百獸率
 舞悅堯年 裴守真奉和太子納妃詩曰瑜珮升青
 殿穠華降紫微還如桃李發更似鳳凰飛金屋貞離
 象瑤臺起婺徽綵纓紛碧座績羽泛綸衣雲路移彤
 輦天津轉明鏡仙珠照乘歸寶月重輪映望園嘉宴
 洽主第歡娛盛絲竹揚帝薰簪裾奉宸慶襲雲謁曉
 光湛露晞朝陽天文天景麗睿藻睿詞芳玉庭散秋
 色銀宮生夕涼太平生遂古萬壽樂無疆

○冊拜皇太子杜氏通典

後漢制拜皇太子儀百官會位定謁者引皇太子當

御座殿下北面司空當太子西北東面立讀策書
 中常侍持太子璽綬太子再拜三稽首謁者贊曰
 太子臣某甲謁者稱制曰可三公升階上殿賀壽
 歲因大赦天下禮畢○東晉孝武帝泰元十二年臺
 符問皇太子既拜朝臣奉賀應上禮不國子博士車
 胤云百辟卿士咸與盛禮展敬拜伏不須復上禮唯
 方伯牧守不覩大禮自非酒宰貢羞無以裁其乃誠
 故宜有上禮亦如元正大慶方伯莫不上禮朝臣奉
 璧而已大學博士庾弘之議按武帝咸寧中諸王新
 拜有司近臣諸王公主上禮今皇太子國之儲副既

已崇建普天同慶謂應上禮奉賀按漢魏故事皇太子稱臣新禮以太子既以子為名而又稱臣臣子兼稱於義不通除太子稱臣之制摯虞以為孝經資於事父以事君義兼臣子則不嫌稱臣宜定新禮皇太子稱臣如舊詔從之尚書符又問王公以下見皇太子儀及所制衣服車胤議朝臣宜朱衣補幘拜敬太子答拜按經傳不見其文故太傅羊祜慶慶太子稱叩頭此則拜之證又太寧三年詔議其典尚書下壺謂宜稱則漢魏闔朝○北齊再拜其朱衣冠冕唯施天朝宜備幘而已

皇太子皇帝臨軒司徒為使司空副之太子服遠遊冠入至位使者入奉冊讀訖皇太子跪受冊於使者以授中庶子又受璽綬於尚書以授庶子稽首以出

就策使者持節至東宮宮臣內外官定列皇太子東西面若幼則太師抱之主衣二人奉空頂幘服從以受冊明日拜章表於東宮殿庭中庶子中舍人乘輜車奏章詣闕堂謝擇日齋於崇正殿服冕乘安車謁廟擇日羣臣上禮又擇日會明日三品以上賡賀

○唐臨軒冊命皇太子如開元禮

表周王褒為百寮請立皇太子表曰臣聞海雷居震春方應守器之禮明兩作離少陽纂重暉之業是以三善昭德載祀之祚克隆一人元良貞國之基永固至於軒轅得姓高陽才子上嗣佇賢則星虛位魯國

公斌親居元子屬當儲貳具寮仰則列辟式瞻臣等
 參議請立為皇太子事隆監撫教資審諭問安寢門
 視膳天幄 梁簡文帝謝立為皇太子表曰伏見詔
 書以臣為皇太子有命自天實驚物聽鴻名盛典爰
 萃庸薄勢舉千鈞方茲未重高搏九萬比此非逢臣
 本凡菽實無取特以毓慶雲霄憑璿極鳴玉山
 侍指麾外蕃猶懼不任尚疑廢職况復監撫守從道
 著前經恭敬温文義彰昔記震維禮絕離景事尊養
 德北宮替業東序魏平非擬漢莊靡繼臣牧拙樊漢
 始獲言歸遂以下才屬當上嗣事異定陶之舉有類

膠東之册將何以著三善之德延四皓之遊屈叔譽
 之辭繹下蘭之頌 又拜皇太子臨軒竟謝表曰臣
 聞團暉麗天游雷居震必資令德寔建賢明臣本空
 薄器業無取已慙好儒之志且乏豐下之姿叨逢慈
 獎事出希世方將問安寢門視膳天幄察陳奏之章
 示嚴警之書出龍樓而祇召息車馳道侍鑾輿而巡
 幸說經孔庭足踐闔闔風雲之勢斯近飛陵倒景神
 仙之舉超然何以允副元良和茲守器逢師曠之褒
 值史丹之述

梁武帝立皇太子詔曰非至公無以主天下非博

愛無以臨四海所以堯禪舜讓惟德是與文王舍伯
邑考而立武王格於上下光被四表今岱宗牢落天
步艱難淳風猶鬱黎民未又自非克明克哲允文允
武豈能荷神器之重嗣龍圖之尊晉安王綱德行內
敏威惠外宣羣后歸美率土宅心可立綱為皇太子
庶百年勝殘方流餘慶畢世後仁永固洪業 梁沈
約立太子詔曰朕屬當期運係迹前王恩所以長世
流祚垂之萬葉百辟咸以元良之寄有國莫先自昔
哲后降及近代莫不立儲樹嫡守器承祧乃旁挹羣
議遠惟七百建茲蒙稚仰副宗祊承華肇開崇基克

力無疆之慶非獨在余恩霑渥澤被之遐邇可賜天

神為父後者爵一級王侯以下量錫幣帛

○冊拜諸王侯杜氏通典 拜三公附

漢制拜諸王侯三公之儀百官會位定謁者引光

祿勳前丁孚漢儀云太常任蓋謁者引當拜者前當

坐伏殿下光祿勳前一拜舉手曰制詔其以某為某

按丁孚儀安帝策夏勒文曰維元初六年三月甲子
兩詔以大鴻臚勤為司徒曰朕承天序維稽古建爾
躬宣力四表保又皇家於戲秉國之鈞方祗厥序時
亮天工可不慎歟勤讀策書畢拜者稱臣再拜尚書
其戒之此其例也

郎以璽印綬付侍御史前而立受璽印綬當受策者

帝拜頓首三贊謁者曰某王臣某新封某公某初除
 謁中謁者報謹謝贊者立曰皇帝為公興重坐受策
 有拜謝起就位禮畢○晉武帝咸寧三年始平濮陽
 諸王新拜有司奏依故事聽京城近臣諸王公主應
 朝賀者復上禮博士張放議臨軒遣使應作樂放按
 太始中皇太子冠太子進而樂作位定樂止王者諸
 侯雖殊尊卑至於禮秩或有同者冠之與拜俱為嘉
 禮是以准昔儀注謂宜作樂今符云至尊受太子拜
 將然鐘磬之樂又按太始三年有司奏皇太子明曆
 於此洛嘉作宜依漢魏故事太常王師等言拜三

公應有樂宿設懸於殿庭今門下云非祭享則無
 按冠禮有樂公侯大臣御座為起在輿為下傳曰國
 卿君之貳也是以命使之日御親臨軒百寮陪位此
 即敬事之意也古者天子饗下國之使命將帥遣使
 臣皆有樂故詩叙曰皇皇者華君遣使臣也又曰歌
 采薇以遣之出車以勞還杖杜以勤歸皆作樂而歌
 之今命大使拜輔相比於下國之臣輕重殊矣輕誠
 有之重亦宜然博士考古以事義相准故謂臨軒遣
 使宜有金石之樂詔曰三公鼎司皇帝有興之禮何
 以不設樂又正位南面何以不服冕尚書顧和言臨

軒拜三公不應有樂和云禮無其文按衛宏撰漢儀
拜丞相亦無樂古之燕饗有樂者以暢賓主之歡耳
今拜三公事畢於庭階禮成於拜立歡宴未交無事
於樂又按六冕之服主於祭祀唯婚特用之他事未
見服冕者故拜公不應服冕○北齊策諸王以臨軒
日上水一刻吏部令史乘馬賫召板詣王第王乘高
車鹵簿至東掖門止乘輅車既入至席尚書續策以
授王又授童綬事畢出輅車入鹵簿乘高車詣閭闔
伏闕表謝報訖拜廟還第即拜鴻臚卿持節吏部尚
書授策侍御史授節使受而出乘輅持節詣王第

就西階東面王入立於東階西面使者讀策博士
讀板王俛伏三稽首還本位謝如上儀在州鎮則使
者受節策乘車至州如王第諸王三公儀同尚書令
五等開國太妃公主恭拜冊軸一枚長二尺以白練
表之用竹簡十二枚六枚與軸等六枚長尺二尺文
冊集書皆篆字哀冊贈冊亦同諸王五等開國及
鄉男恭拜以其封國所在取社壇方面土苞以白茅
內青箱中函方五寸以青塗飾封授之以爲社○隋
臨朝冊命三師諸王三公並陳車輅餘則不百司定
列內史令讀冊訖受冊者拜受出又引次受冊者如

上儀若冊開國郊社今奉茅土立於仗南西面每授冊訖授茅土焉

唐太宗冊梁州都督漢王元昌曰夫易陳利建道貫三才傳稱夾輔業昌百代是以周之魯衛式固維城漢之梁趙克崇磐石惟爾幼聞教義器識聰敏早開上宇禮數優崇邊矣南鄭襟帶西蜀按部之重茂親是用錫以茅土賦茲典冊爰誓山河永作藩屏朕聞曰事君盡禮資於孝敬為政以德始於仁厚故士無貴賤由之者揚名時無古今背之者淤行爾往欽哉去奢從儉遠佞尊賢克勤匪懈垂憲乃後可不慎

又冊荊州都督荆王元景曰夫建官之道寔資明德列爵之義必俟茂親故晉鄭佐周功宣於夤亮簡平輔漢業崇於藩屏惟爾業尚忠肅器懷恭懿幼崇庭訓早膺朝寵仁恕聞於封畿廉平著於方策荆衡作鎮江漢為紀包括巴漢之域跨躡吳越之郊塞帷永諧分珪僉屬是用備茲令典錫以休命奄有楚甸代為唐輔可不慎歟

秦陳尚書八座奏封鄱陽王伯山曰臣聞本枝惟茂宗周之業以弘磐石既建皇漢之圖斯遠故能協宣五運規範百王式固靈根克昌不緒第三皇子伯山

發睿德於韶年表竒姿於此日光昭丹掖輝映青闈
而玉珪未執金錫靡駕豈所以敦序維翰建樹蕃成
臣等參議宜封鄱陽王

○嗣立帖

濟美世濟其美象賢禮曰諸侯世子承祧家嫡承

服纂乃祖服繼體而立先職嗣德書得符史趙簡子

符於常山先得者賞諸子馳至無所得無郵曰已得

為襄世祿大夫不世爵使以德爵以功注謂天堂構

若考作室其子乃不肯弓冶良冶克傳承踐踐承

乃文考負荷左傳古人不克負荷言不嗣也勸善楚

又無後何以勸善立賢後詳復始必復其始置後

子則嗣宗職宗傳使嗣守前烈前烈纂祖考纂我

世爵祿諸侯之大夫桓母貴公羊曰隱又賢故大夫

不嗣以嫡不以賢立子以貴瑤心狠以國語智桓子將

心狠敗國面狠不害若立瑤智宗必滅竟立瑤果

滅智氏慶襲賞延祚承世及嗣子繼世

恭承國命克紹家聲榮分茅土慶襲弓裘

食其舊德纂乃前修祿以勸賢爵惟及嗣

臣能匡國必酬世祿之勲子合承家宜荷賞延之

寵

立長帖

立則順傳立長外而安魏劉表字景升二子琦瑋表

內而危重耳在外而安乎琦瑋遂謀出守年鈞擇

賢穆叔曰太子死有母弟則立之無則年鈞以德

王之命曰王后無嫡則擇立長年鈞以德楚恒舉少

德鈞以卜王不立愛公卿無私古之制也尚年 尚齒

政惟圖大 教在防人 反經是啓爭端 亂嗣

殊非理本 黜惡進賢雖能權道 廢長立少必啓

幸門 無忌之弟好仁立少則可 周子之兄無惠

雖長何爲

立賢帖

建德傳選建明德置善固則先王尚德建賢則治以

也宣公致禍公羊宋宣公舍子與夷而立弟穆公穆

之也智測藏符難棄無郵史記趙簡子哀忘佩玉宜

立石祁禮記衛石駘仲卒無嫡子有庶子六人十

佩玉石祁子曰孰有執親之喪而沐浴浴佩玉者雖

嗣之或非 信象賢而可立禮曰繼世以立天子之

封實惟建德建德天子諸侯之代必有象賢 且學裘之

可傳立庶無害 苟析薪之不苟雖嫡奚爲

廢嫡立庶帖

豐義

卷九十二

三三

立賢廢嫡

不傳

卷之三

三三

仲子舍孫

檀弓公儀仲子舍其孫而立其子檀弓曰何居我未之前聞也問子服伯子伯子曰昔者文王舍伯邑考而立武王微子舍其孫而

行也仲子亦猶行古之道也問於孔子子曰否立孫注周禮嫡子死立嫡孫也仲子舍孫非也文王立武

王權也微子舍孫立衍殷禮也伯子為仲子諱惡也孔子曰否

據周禮也 **惠子廢嫡** 司寇惠子之喪子游為之麻衰

立曰虎也敢不復其位子游趨而就客位注子游重服譏惠子廢嫡立庶也文子惠子兄也虎惠子嫡子

也子游就客位所 **因殷之禮則可捨孫** 從周之文

豈宜立庶

○卜嗣

龜有知 衛人以龜為筮何疑 衛孔成子筮立公子元

疑焉屯象曰利建侯故 **壓紐之祥雖歸棄疾** 楚恭王

成子立靈公元衛靈公

五人無滴立焉以壁見羣望曰當壁而拜者神所立也乃埋壁於大室之庭康王跨之靈王肘加焉子干

子干皆壓紐 **佩玉之兆終在石祁** **年鈞擇賢義**

鈞則卜年鈞以德德鈞以下

○為人後

求喬為後 蜀諸葛喬字伯松瑾第三子本字中慎亮

嫡故改其字喬子舉亮後 **以恭為嗣** 高湛之兄子湛

弟黯字稚文治齊詩位 **少繼從父** 宋書謝弘微本名

至光祿無子以恭為嗣

叔父 **長還本生** 晉皇甫謐字士安漢太尉嵩之曾孫

父有子謐喪本 **兄弟承襲** 封爵令王公已下無子孫

生遂還其父 **養子襲爵** 後漢順帝聽中官以

聽承襲若死王事雖 **養子襲爵** 養子為後代襲封爵

不經侍養亦聽承襲

豐義

三十一十嗣為後

不與射

孔子射於矍相之圃蓋觀者如堵矍使子路執弓矢出延賓曰償君之將亡國之大夫與

為人後皆不在此位也注主後不別籍

已有一人後往奇之是貪利也

繼親族無後者惟令主蒸

嘗不聽別籍以避役也

置後無子則為

者為後

移根

繼絕

者為後

○異姓為後

衛繼兄弟五人為縣功曹縣長張君無子乞

徒廣陵陳矯字季弼陳騫父也本劉氏為外祖陳氏

所養因而改焉及其薨劉氏弟子疑所服以問王肅

答曰昔陳司徒喪母諸儒陳其子無服其失理矣為

外祖父母小功此以異姓而有服者豈不以母之所

生反重於父之所生不亦左乎為人後者其婦為舅

姑大功婦他人也酒為夫故父母降一等

而可以無服乎推婦降一等

則子孫宜依本親而降一等

苦人滅節

以立為後

其族類故

冠子繼劉

蜀劉封本羅侯冠氏之子先主

云滅穀梁

子然朱然本姓施氏朱治姊子初治未有

子

服訖乞依本姓不許

然子復為施氏也

外孫奉後

郭太宰魯公賈充李

充無嗣及充薨郭表充遺意以外孫韓謐奉充後詔

豐義

卷九十一

三十一

異姓為後

絕道也異姓之義可同於女子出適還服本親皆降一等至於其子應從服者亦當同於女子之子從於母而服其外親今出爲異姓作後其子亦當從於父母服之也父爲所生父母周子宜如外祖父母之加也其昆弟之子父雖服之大功於子尤無尊可加及其姊妹爲父小功則子皆宜從於異姓之服不得過總麻也范甯與謝安書曰稱無子而養人子者自謂同族之親豈施於異姓今世行之甚衆是謂逆人倫昭穆之序違經典紹繼之義也 魏時或爲四孤論曰遇兵饑饉有賣子者有棄溝壑者有生而父母亡

無總親其死必也有俗人以五月生子妨忌之不舉者有家無兒收養教訓成人或語汝非此家兒禮異姓不爲後於是便欲還本姓爲可然不博士田瓊議曰雖異姓不相爲後禮也家語曰絕嗣而後他人於理爲非今此四孤非故廢其家祀旣是必死之人他人收以養活且襲妣長養於襲便稱曰襲姓無常也其家若絕嗣可四時祀之於門戶外有子可以爲後所謂神不歆非類也大理王朗議曰收捐拾棄不避寒暑且救垂絕之氣而肉必死之骨可謂仁過天地恩踰父母者也吾以爲田議是矣

徐幹曰祭所生父母於門外不如左

右邊特為立王修議曰當須分別此兒有識未有識

宮室別祭也耳有識以往自知所生雖創更生之命受育養之慈

枯骨復肉亡鬼更存當以生活之恩報公嫗不得出

所生而背恩情報生以死報施以力古之道也軍謀

史于達叔議曰此四孤者非其父母不生非遇公嫗

不濟既生既育由於二家棄本背恩實未之可子者

父母之遺體乳哺成人公嫗之厚恩也棄絕天性之

道而戴他族不為逆乎鄭伯惡姜氏誓而絕之君子

以為不孝及其復為母子傳以為善今宜謂子竭其

筋力報於公嫗育養之澤若終為報父在為母之服

別立宮宇而祭之畢已之年也

鞫我今四子服報如母不亦宜乎

矣按崔凱喪制駁曰以為宜服宋庾蔚之議曰四

孤之父母是事核五愛不得存養其子豈不欲子之

活推父母之情豈不欲與人為後而苟使其子不存

耶如此則與父命後人亦何異既為人後何不戴其

姓神不歆非類蓋捨已族而取他族為後若已族無

所取後而養他子者生得養已之老死得奉其先祀

神有靈化豈不加其功乎唯所養之父自有後而本

絕嗣者便當應還本其宗祀服所養父母依繼父齋

緣周若二家俱無後則宜停所養家依為人後服其
本親例降一等有子以後其父未有後之間別立室
以祭祀是也

○庶孽白帖

王符

後漢王符有志操安定俗鄙庶孽

裴秀

母亦孽

子

諸孽子如嫡言

無卹母越婢

史姑布子卿見無

簡子

曰其母賤越婢也奚道貴

逢集母胡婢

阮孚字

晉書

奪宗

匹嫡

○用蔭白帖

充宗

子太叔曰吾不

庇族

棄官則族無所庇傳

庇身

地有任子漢

任子令故多以父任為郎

宥十代

十代之宥

恤我後

違恤我後

庇其

桃李之蔭

春樹桃李夏得其蔭

螽斯之慶

子孫衆

實

咎則辱先

蔭宜恤後

如或不能庇族

將焉用策名

唐類函卷九十二

終

唐類函卷九十三

明東吳俞安期彙纂

明陽羨陳一教校訂

禮儀部十三

死喪 夷盤

復重

殯殮 銘旌

哈

龔 龔

祭奠 居喪

居喪

奔喪

不奔喪

附 棺槨

計告

官持服 喪助祭

喪賢臣

主喪 雜喪

居喪越禮

喪婚

去

○死喪

一初學

劉熙釋名云死者澌也消澌也諸侯曰薨薨壞聲也大夫曰卒卒言終竟也士曰不祿不復食祿也又以死為物故言諸物皆朽故也既定死曰尸尸舒也骨節

舒解不能復自勝歛也禮記曰生日父死曰考考成也釋

名云亦言稿也稿于義為成凡五生曰母死曰妣妣比

也言比壽考曰卒短折曰不祿死寇曰兵男子不死

於婦人之手婦人不死男子之手君夫人卒於路寢

大夫世婦卒於適寢內子未命則死於下室士之妻

皆死于寢事氣散形存也莊子曰人之生氣之聚

充論衡曰人死猶火之滅也人病且死與夫火之數

盡物故于家語曰衣公問孔子曰人之命與性何謂

性化于陰陽象形而發謂之生也化窮數盡謂之死故

命者性之始也死者生之終也王莽之時省五經博

叙事氣滅精蓋王充論衡曰夜定舊說死于燭下精

不任脈絕氣滅也楊泉物理論曰人含氣而生

盡而死猶斯也滅也譬如火焉薪盡而火滅則

矣人死之後無遺魂矣人所不免物之自然

曰范雎說秦昭王曰夫以五帝之聖三王之仁五

之賢鳥獲任鄙之力孟賁慶忌夏育之勇而死死者

萬物之萌生靡不有死死帝遺詔曰朕聞之蓋天

奚足忽然長逝隱然長寢逝火滅煙消曹植

甚哀驪詩曰牢落冥冥與道相為一棺土託萬鬼鄰

驅隱然長寢其樂無輪為一棺土託萬鬼鄰璵璠歛

貝玉哈上詳歛說驂而賻祭服以襚下詳襚

死喪二北堂書鈔大命殞墜左傳云陳侯使公孫貞子聘吳未至而卒

將以屍入吳子使太宰嚭勞且辭上介芋

豐義

卷之三

死喪

尹蓋對曰寡君聞楚為不道荐伐吳國滅厥民人寡
君使蓋備使弔君之無以下吏無祿使人逢天之感大命
頌墜今君使人弔之命委于草莽也聖人同死文子云老
門是生我寡君之命亦同死之所在道懸天物布地和在人
同死生不知利害之所在道懸天物布地和在人
主不和即天氣不地氣不上人有一死
陰陽不調風雨不時人疾飢
云人固有一死死有重於太山人有三死
有輕于鴻毛用之所趣異也
孔子曰有智者壽乎對曰然人有三死而非命也者
人自取之夫寢處不時飲食不節佚勞過度者疾其
共殺之居下位而上下忤其君嗜慾無厭而求不止者刑
之置屍牖下家語曰衛蘧伯玉賢而靈公不用彌子
病將卒命其子曰吾在衛朝不能進蘧伯玉退彌子
環是吾為臣不能正其君也生而不能進蘧伯玉退彌子
無以成禮我死女置屍牖下於我畢矣其子從之
公甲焉怪而問之其子以其父言告公公愕然失

曰是寡人之過也於是命之殯于客位進蘧伯玉
則已矣未有若史魚死而屍諫形體獨陳
忠感其君者也可不謂直乎
也屍之為言體獨陳也失
氣凶神形體獨陳也失
時浴衣拭屍用巾拭髮
肉令燥也
齒用角柶喪大記鄭注云為將含恐口閉急也綴足
用燕几喪大記鄭注云綴猶
請啓期告于賓夙興設盥將祖納轎車服要記始載
祖廟門外有司請祖期
於庭始載於庭云祖於庭何盡孝子之恩也祖者葬祖
於庭周禮喪祝職掌大喪勸防之事飾棺鄭
死喪三帖

死喪

人終榮啓期曰死者人之終也物化文子曰其埋玉

死將居常而待終何不樂也逝川逝者在川上曰朝露

樹者泥中使人情何能已休我我死喪予

朝露隙駒問如白駒過隙天地融與曹公書云若使憂

喪予反真子莊子但化莊子憂傷能傷人此子不得永年矣

畏惑淮南子曰乘舟遇風波而恐死自投水中非不

者亦復焉知曰子路曰敢問死子何敢何敢顏回曰子在

其詩死其溘然而受賜檀弓曰申生不敢愛其死吾君老

矣伯氏苟出而圖吾請贖不可復生請以身贖父之

死偃寢然寢于巨室或埋周禮死道者則埋而置

行有或埋之云亡詩人之云亡斯逝前屬續絕氣易

曾子起而易簣曰吾得正而斃歸室百歲之後捐館

遊岱魂遊岱宗遊就水短折洪範六極一天昏

札瘥天昏注短命有顏回者早代川閱水以成世苗不秀苗而不秀者有矣夫命不長傳知命

年不永降年有永制乃命書制乃善其言將死

其言時有短長不為謂邾文公曰命可長也君何壽

非金石死喪之戚孔懷弟脩短之命文選生有嫁

娶不見魏志管輅字公明自歎曰天與我才不與我

果四十死生契闊出生入死老子出生入死畏死

忘生前虐士者異物異化為長夜大夜薤露風

樹

夜舟難守

朝露易晞

死生有命

脩短無

期

議

後漢阮瑀七哀詩曰丁年難再遇富貴不重來良

時忽一過身體為土灰冥冥九泉室漫漫長夜臺身

盡氣力索精魂靡所能嘉肴設不御旨酒盈觴盃

晉張載七哀詩曰北邙何纍纍高陵有四五借問誰

人墳皆云漢代主恭文遙相望原陵鬱臙臙季葉喪

亂起盜賊如豺虎毀壤過一抔便房啓幽戶珠匣離

玉體珍寶見剽虜 宋吳邁遠臨終詩曰傷歌入松

路斗酒望青山誰非一丘土參差前後間 劉元濟

見道邊死人詩曰淒涼徒見日冥冥誰知年魂兮不

可問應為直如絃

賦

漢張衡髑髏賦曰死為休息生為役勞冬水之凝

何如春水之消榮位在身不以輕於塵毛巢許所耻

伯成所逃况我已化與道逍遙離朱不能見子野不

能聽堯舜不能賞桀紂不能刑虎豹不能害劍戟不

能傷以陰陽同其流以元氣合其朴以造化為父母

以天地為牀褥以雷電為鼓扇以日月為燈燭以雲

漢為川池以星辰為珠玉合體自然無情無欲澄之

不清混之不濁不行而至不疾而逐

晉呂安髑髏

賦曰全膚消滅白骨連翩四支摧藏於草莽孤鬼悲
悼乎黃泉生則歸化明則反昏格于上下何物不然
晉陸士衡大暮賦曰諒歲之揮霍豈人生之可量
知自壯而得老體自老而得亡顧黃墟之杳杳悲泉
路之翳翳挫千乘猶一毫當何數乎知惠徒假願於
須臾指夕景而為誓忽呼吸而不振奄神俎而形斃
顧萬物而遺恨收百慮而長逝 宋鮑昭傷逝賦曰
晨登南山望彼中阿露團秋槿風卷寒蘿淒淒傷心
悲如之何盡若窮煙離若斷絃如影滅地猶星實天
棄華室於明世閉金局於下泉永山河以自畢眇于

齡而弗旋思一言於向時邈眾代於古年

○復帖白

設階喪大記云復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階注階所以乘之以升屋狄人樂吏之賤者
升屋禮弓云復盡愛之道有禱祠之心焉北招蒐檀弓云邾婁復之以矢蓋自戰於井陘始也注死傷者多無衣以招蒐鄭注云復謂招蒐且分禱五祀庶幾其精求生喪大記云復衣不以衣尸不以歛婦人
氣之返復不以神注神嫁上服復本求生用生
義相反稱名稱字又云男子稱公館私館又云其為復私館不復注私館不復謂主人惡之四郊建綏禮周也公所為曰公館卿大夫之家曰私館
云以乘車建綏復于四郊注云此三號投衣喪大記天子之禮也綏謂旌旗之旄也
朝服大夫以玄纁世婦以禮衣士爵弁士妻以稅復衣皆升自東榮中屋履危北面三號卷衣投于前復

以乘車

雜記云諸侯行而死于館則其復如於其復

以衰衣

雜記云復諸侯以衰衣鄭注云復招魂復之衣

復于太祖

周禮夏采職掌大喪以冕服復于

復于小廟

檀弓云夏采天子之官故以

死多以矢

前詳

○殯殮

衣尸

禮喪大記曰衣尸曰歛君以韋席附身而殯附於身

必誠必信

勿之有悔焉耳書曰魯卿大夫卒公不與

紀恩厚薄

所以徹帷禮尸未設飾故帷望從望望如

不及耻具

子曰喪具君子耻具一日二殯於客位

記云喪禮每加以遠小歛于戶內大歛以時服

三日而殯

諸侯以時服東階西階禮弓夏后氏殯于東階

人殯于西階

之也以篲以席詳五父之衢禮孔子少孤

于五父之衢

之見之者皆以為甚兩楹之間又云

殯于兩楹之間

則敬姜始帷禮惟殯非士也自敬

文無備

季文子卒大夫入歛公在位宰氏家器為葬

階西享禮

曰公適其臣升自階抽筭見社喪禮云

不致有禮

曰公適其臣升自階抽筭見社喪禮云

掘筭見社

鄭注云筭埋棺之次贈寶示奸家語曰季

也掘之於西階

上社小要也贈寶示奸家語曰季

以君之璜

璜由暴屍於中原守人以斂之曰送死熬禮熬

種入筐大夫三

種六筐士二種四筐加魚腊注熬者

煎穀也將塗設

于棺旁所以感蚍蟬不至棺也士喪

禮儀

禮儀

禮儀

禮儀

禮儀

禮儀

禮儀

禮儀

柩 傳曰宋公將死曰唯楸柩所以藉曰板 在柩者注楸柩棺中苓牀柩柩也

也 柩曰復變也 棺曰觀 說文曰棺闕也 可須材 相命士

須材 注成王崩時也 致木 禮虞人致百祀之木 周衣

國子高曰衣足以飾身 容 無 喪大記云棺槨之問諸

無 注因其藏物 八寸 諸侯大棺八寸屬六寸 柩 四阿

以尊卑之飾 裹棺 諸侯裹棺用玄綠牛骨 漆 四阿

宋文公卒始厚葬也 裹棺 大夫裹棺用玄綠牛骨 漆 四阿

有 四阿 注四柱也 漆 二任 二束 大夫裹棺用玄綠牛骨 漆 四阿

士 不 綠 諸侯 蓋 漆 二任 二束 大夫裹棺用玄綠牛骨 漆 四阿

故 人 原 壤 其 母 死 飾 棺 傳曰飾棺置諸堂阜諸侯龍

夫 子 助 之 沐 櫛 魏 舒 田 于 大 陸 焚 馬 還 卒 范 獻 子 去

火 注 畫 雲 去 櫛 其 櫛 以 其 未 復 命 而 田 也 注 獻 子 去

氣 覆 之 也 魏 獻 子 城 成 斲 棺 斲 子 家 之 棺 注 斲 之 斲 石 櫛 者

也 魏 未 歸 而 田 斲 棺 薄 其 棺 不 使 從 卿 禮 也 斲 石 櫛 者

夫 子 居 宋 見 桓 司 馬 自 為 石 櫛 三 年 不 成 夫 松 櫛 喪

記 云 諸 侯 松 櫛 大 蒲 圃 槨 季 文 子 為 已 樹 六 槨 于 蒲

夫 柏 櫛 士 雜 木 櫛 蒲 圃 槨 季 文 子 為 已 樹 六 槨 于 蒲

櫛 也 匠 變 取 之 以 葬 北 山 石 漢 文 曰 以 北 山 石 為 櫛

襄 公 母 定 姒 左 傳 北 山 石 用 紵 絮 陳 漆 斲 其 間 豈

可 動 哉 張 釋 之 進 曰 使 其 中 有 可 欲 雖 錮 易 內 外 棺

南 山 猶 有 隙 無 可 欲 不 如 此 亦 何 憂 也 易 內 外 棺

內 外 審 薄 厚 之 審 棺 櫛 出 曹 人 晉 人 圍 曹 曹 人 恐 為 貶

易 禮 審 薄 厚 之 審 棺 櫛 出 曹 人 晉 人 圍 曹 曹 人 恐 為 貶

魏 子 前 詳 屬 必 大 為 檀 弓 云 陳 乾 昔 寢 疾 屬 其 子 曰 如

子 曰 殉 葬 非 禮 况 殺 痛 非 家 具 漢 貢 禹 曰 臣 年 八 十 去

又 同 棺 乎 不 果 殺 痛 非 家 具 漢 貢 禹 曰 臣 年 八 十 去

痛 非 在 家 為 次 公 區 處 死 無 霸 字 次 公 為 穎 川 人 獨

臣 具 棺 櫛 者 次 公 區 處 死 無 霸 字 次 公 為 穎 川 人 獨

其 所 木 可 為 棺 某 亭 廣 漢 為 調 皆 曰 死 無 恨 矣 翰

諸 可 以 祭 皆 如 其 言 廣 漢 為 調 皆 曰 死 無 恨 矣 翰

○訃告

北堂書鈔

痛臣子

白虎通云臣死亦赴告于君何此君哭諸侯

又云天子

聞諸侯薨哭之何慘但發中哀寡君不祿

雜記云君

計于他國之君曰寡君不祿敢告于執事

夫人曰寡

小君不祿太子之喪曰寡君之適子某死

小君不祿

詳君之臣某死之雜記云凡計於其君曰君

臣死其子

使人君適子某死詳臣子哀痛白虎通云

告諸侯

緣臣子喪君哀痛憤懣無能不告語人者使

也諸侯

薨欲聞之又當待土地所出以供喪事

臣歸珪

珪為信今死矣嗣子諒闇三年之後當乃更

推讓之義也

○祭奠

卷九

曾子曰子不見入君之室也

醉小祥

之祭主人之

予疇昔

夜夢坐奠于兩

楹之間

而丘也殷人也坐奠所以為凶象也

之喪既

薦馬薦馬者哭朔奠如朔奠殷奠君大夫士若

錫出乃

苞奠而讀書

往不具

殷奠苞其餘或問曾子曰既奠苞其餘猶既

君退必

奠苞其餘或問曾子曰既奠苞其餘猶既

傷乎注

言數而藏既夕禮苞牲用下體遺車視

之奠始

死脯醢之奠將小遣而行之既葬而食之未

將行之

乃葬朝夕之奠朝奠日出小斂之奠

而食之

也

曾子曰

於西方也魯禮未失也小斂小祥之奠

之奠在

西方也魯禮未失也小斂小祥之奠

不旅奠

酬于賓賓弗舉禮也魯昭公練而舉酬

行旅非

禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也

豐義

送三

祭奠

始死

之奠其餘閣及葬不奠自及葬不奠禮異奠虞祭

殊喪吉 哀以情降 敬由禮立 既以吉易喪

必殺哀崇敬 雖殷事以盡敬月朔月半終素器而

展哀者有哀素器以生潔爾牛羊不聞於剝奠 去其

黍稷寧異乎載張載張非禮也雖孝子事亡禮當如

此 而一人自盡素以示哀

○居喪一書鈔

設菹廬王肅喪服要記云魯哀公葬父孫子問曰寧

召公崩還赴菹廬讀喪禮曲禮云居喪未葬讀喪禮既葬

言樂祭祀不言凶鄭致其哀居則致其敬養則致其

禮 檀弓云曾子謂子思曰及之故君子制禮也過之者俯而

備矣然後能事親鄭注云擗踊哭泣盡其哀情抑以

禮 檀弓云曾子謂子思曰及之故君子制禮也過之者俯而

就之不至焉者跛而後能起鄭注云為曾子言難繼

以禮擊曾稽顙悲問喪云喪禮唯哀為主矣女子哭泣

觸地無容變形痛心又云夫悲哀在中故形變于外

哀之美也 哀不傷性禮祭統云三年所以御三年何復父母之

也 衣聖人量時制限於中賢者俯而就之以哭何常聲

盡其哀不肖者企而及之不足傷性也 哭何常聲

雜記云曾申問于曾子曰哭何常聲有常聲 稱情稱服

乎曰中路嬰兒失其母焉何常聲之有 可傳可繼檀

禮雜記云子貢問喪子曰敬為上哀次 可傳可繼檀

之瘠人為下顏色稱其情戚容稱其服 可傳可繼檀

曰弁人有母死而孺子泣者孔子曰哀則哀矣而難

為繼也夫禮為可傳也為可繼也故哭踊有節鄭注

禮記卷之三十三 居喪

云此誠哀言如斬如刻維記云縣子曰三年之喪如
 聲無節也如斬如刻
 痛之惻怛也若直若泉
 有淺深也若直若泉
 可也此哀之發于容體者也鄭注云止小功總麻容貌
 憂者面必深黑止謂不動于喜樂之事有大
 檀弓云其往也如慨然廓然
 慕其反也如疑慨然廓然
 又云始死克克如慨然廓然
 葬皇皇如有望而弗至鄭注云皆憂悼在求而弗得既
 求猶哀戚之情容言不文服美不安聞樂不樂食吉
 不其地此哀戚之情也鄭注云禮無
 容觸地無容言不文不為文飾哭泣無常
 哭泣無常禮注云
 三月不懈雜記云孔子曰少連大連善居喪三日不
 鄭注曰言其生于哀狄而三年不言檀弓云高宗三

年不言言乃謹有諸仲尼曰胡為其不然哀於飲食
 也古者天子崩王世子聽于冢宰三年哀於
 問傳云斬衰三日不食齊衰二日不食大功三哀於
 不食小功總麻再不食此哀之發于飲食也哀於
 居處有席小功總麻再不食此哀之發于居處者
 哀於聲音又云斬衰之哭若往而不返齊衰之哭若
 容可也此哀之發于聲音者也鄭注云
 三曲一舉聲而三折也哀於言語
 斬衰唯而不對齊衰對而不言大功言而不議小功
 總麻議而不及樂此哀之發于言也鄭注云
 謂陳說非水漿不入口又云親始死惻怛之心痛疾
 時事也水漿不入口
 火故鄰里為之泣血不見齒檀弓云高子臯之執親
 糜粥以飲食之泣血不見齒
 見齒君子無服不為位奔喪云哭父之黨于廟母妻
 以為難無服不為位
 于寢門外所識于野張帷鄭注云黨諸族類無服者也
 也逸奔喪禮曰哭父族與母黨于廟妻之黨于寢朋

豐後

卷之三

七

居喪

友于寢門外一哭而已不踊喪者不遺人雜記云喪

言一哭而已則不為位矣公門稅齊衰服問云唯

弟以下既卒哭遺人可也昆公門稅齊衰公門有稅

齊衰小祥食菜果飲間傳云父母之喪既虞卒哭疏食水

而大祥有醢醬中月哭所知於野禮弓云孔子曰兄

而禫禫而飲醴酒外師吾哭諸野鄭注云別輕重也哭嫂

也為位禮弓鄭注云善之不食菜不飲酒間傳云父

食菜果大功之喪不食醢醬小功總不慮居不危身

禮弓云喪不慮居為無廟也毀不危身謂憔悴將滅性也鄭

注云慮居謂賣舍宅以奉喪危身謂憔悴將滅性也

居喪二帖

恩哀喪思勉事喪事不勉孔悲無服之喪寧戚喪與其

稱情

禮創鉅者其日久痛深者其愈遲三由文伯

叔母疏衰踴不絕地姑姊妹之示終喪不過三年念

始節哀順變者君子念始致哀檀弓云事親服勤至

於去節袒括髮去風樹曾子曰樹欲靜而風不杯澤

喪沒而杯圈不能稱家喪不貳事見殺禮見親疎

飲而口澤存焉如繭繭言容繭繭注有餘哀喪不

皇皇始死皇皇馬如繭繭言容繭繭注有餘哀喪不

不足而未嘗飽子食於有喪者遽不凌節喪事雖遠

哀有餘則野鼎鼎爾則小人君子蓋猶疾之中毀不滅性

爾注騷則野鼎鼎爾則小人君子蓋猶疾之中毀不滅性

三日而食三月而沐期而練寢苦枕塊居于倚廬寢

豈不滅性不以死傷生也禮三年涕泣見人避涕泣見人

痛飾也至蔬食飲水禮三年涕泣見人避涕泣見人

禮義

禮義

擗踊以送

擗踊哭泣

毀瘠不形

居喪之禮毀瘠不形視聽不衰升降不由

昨階出入不當門隧注形

擗踊有算

擗踊哀之至也

有算為之節文

也注算

有進無退

無退所以即遠也

無後有主

數也

無後無

綰經之中

在綰經

無主

何怙何恃

無主何恃入則銜恤出

靡瞻靡依

而為瘠

魯悼公喪孟敬子曰勉而為瘠則吾

病不知

喪食離惡必克飢飢而廢事飽而忘哀非禮也視

哀

不明聽不聰行不正不知哀君子病之故有疾飲

酒食肉皆

樂樂之貌也

為疑死

樂樂之貌

也

蓼蓼之哀

生我無改於父道

無改於父之道

不能讀父書

而勞

而不能讀父之書

國禁哭則止

謂祭

婦既葬而歸

廬不寢苦不枕塊父母既練而歸

服從恩制

喪以

禮成

孝無終始

服別重輕

禮由恩降

服差

禮定親疎

服差輕重

哀從中來

外作

喪從旁殺

恩辨親疎

節哀順變

立文

聖室之內

哀素之心

孝先百行

三年

茹荼之痛

杯圈之慕

以情居瘠

節哀

用禮

○奔喪一

北堂書鈔

聞父母喪

奔喪云奔喪之禮始聞親喪以哭答使者

哭答使者驚但之哀無辭也問故問親喪

聞兄弟喪

所由也雖非父母聞喪而哭其禮亦然也

禮義

奔喪

維記云凡異居始聞兄弟之喪惟以哭對成服而行

可也鄭注云惻但之痛不以辭言為禮也見星而行

謂以君命有為者則成喪服而後行鄭注曰見星而行

又云見星而行見星而舍鄭注云侵晨冒昏彌益促

也曾子問云見星而行唯罪人與奔父母喪者乎

不避晝夜祭統云奔父母之喪不避晝夜別於昏明

奔喪云日行百里不以夜行鄭注曰雖有哀戚猶避

害也晝夜之分別于昏明哭則遂行者不為位也

望國竟哭也奔喪鄭注曰且遂行望鄉而哭又云齊衰

大功望門而哭小功至門而哭疎遠近之差也哭辟市朝

而哭鄭注云奔喪哭親疎遠近之差也哭辟市朝

又云過國至境哭盡哀而止哭辟市朝哭面墓西

鄭注云感此念親辟市朝為驚眾也哭面墓西

齊衰以下不及殯先之墓西面哭盡哀免麻于東方

次成服

又云奔喪不及殯先之墓北而坐哭盡哀主

哀括髮即主人之待之也即位於墓左婦人墓右成踊盡

者告事畢遂冠歸就次於又三哭猶括髮成踊三月

成服于五哭相者告事畢鄭注云主人之待之謂在

家者成服于五哭相者告事畢鄭注云主人之待之謂在

夕哭不止于五哭也告事畢者於此後無事也

軍不奔祭統云行命出使臨在

奔喪二帖白

至家襲經

禮至家襲經于序東經帶反位拜賓成踊

其未小斂而與至與在家同不散帶者不見入門免麻

尸柩也凡拜賓就其位既拜反位哭踊

奔喪者非主人則主人為之拜賓送賓奔喪者齊衰

已下入門左中庭北面哭盡哀免麻于序東即位袒

與主人哭成踊注升哭者如朝夕哭皆如朝夕哭位

豐義

卷之三

奔喪

無變注謙

如奔父喪

為母所以異于父者一括髮其

若賈客

不奔為位

經聞喪不得奔喪乃為位括髮袒成踊襲歸

後哭墓

若除喪而後歸則先之墓哭成踊東袒成踊歸

而除喪成踊

踊聞遠兄弟之喪既除喪而後聞免袒成

為位者

婦人奔喪

升自東階西面坐哭盡哀東

東序也

不髮於房變於室

奉使奔喪

吳志虞翻別傳

也去縱大紒曰髮拾束也

遭父憂以奉使有節

兵未至聞孫策向會稽翻還

奔喪

吳起

其家鄉黨笑之殺其笑者三十餘人

出衛郭門與其母別鬻臂而盟

孫權詔

之極痛世治無事君子

陳湯

漢陳湯不

孫權詔之極痛世治無事君子

不奔人喪有事則殺

禮從宜以義斷恩也

顧譚議

顧譚議以為奔喪立科

重則本非應死之罪

不得知此選代之間

若有傳者必加大辟則長吏無

有犯無赦之其後

吳縣令孟宗奔母喪而自拘于武

昌以聽刑陸遂陳

其素行減死一等

○居喪過哀

帖

不哀附

孺子泣

禮云弁人有其母死而孺子泣者

嬰兒哭

云曾申問于曾子

曰哀則哀矣而難為繼也

子春不食

乎曰中路嬰兒失其母

馬何常聲

子春不食

死五日不食曰吾

少連悲憂

少連大連善居

悔之悔其過禮也

也

禪而不樂

也

起

泣杖而能起

起

泣杖而能起

因心之孝在疾之

儀 雖在禮而難傳 且於人而加等 創鉅之情

罔極 杯圈之慕何深 孝乃行先則宜銜恤 子

為親後安可危身 論以哀情誠合從其至者 合

其喪禮亦可俯而就之 季路不除宣尼患其過制

趙孟又降楚子知其有由 雖三年之喪吾從至

者 而一朝之患子盍慎諸 宜抑情而就禮多矣

以為 苟踰制而危身過猶不及 勉慎終之情雖

聞於寧戚 守念始之義宜忘乎致哀○不哀有容

魯昭公居喪而不哀在戚而有嘉容比及不戚葬齊

葬三易哀衰如故衰注言嬉戲無度安衣錦宰我問

公不戚晉使者曰其不沒乎有二年之喪而無一日之戚注昭公母也

喪期已久矣三年不為禮禮必壞三年不為樂樂必

崩子曰食夫稻衣夫錦於汝安乎對曰安汝安則為

之宰我出子曰見素冠詩序曰素冠刺不能三民未

聞曾子責子夏曰喪爾吾何觀臨喪不哀吾飽食喪

飽而忘哀非禮也鳥獸之不若易衰見

○居喪有疾白 喪食附

羸孝子服勤三年身病形變悲哀在中故形變于

食不毀瘠子不為也創瘍居喪之禮頭有創則

則飲酒食肉不可備禮禿者不免偃者不袒跛者不

疾止復初必以滋味曾子曰喪有疾食肉飲酒必有草木

禮也嗜飲其疾不傷腎焦肺言痛之痛心疾首○喪食無

鹽酪

夫功衰食菜果飲水漿無鹽酪不能辭酒醴既

食粥

魯桓公之喪季昭子問于孟敬子曰君命食歠

不使醉飽

視君之喪此之

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

君命食歠

君命食之主婦室老為其病也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

廢樂

晉謝安自弟謝萬喪十年不聽音樂及登台輔期喪不廢妓樂王坦之論之不從衣冠效之

使婢丸藥

晉陳壽居喪毀瘠疾病使婢丸藥數年責宗擊

鐘前

詳食肉飲酒戴良字叔鸞母卒兄伯鸞居廬啜粥非禮不行良獨食肉飲酒哀至乃哭

二人俱有毀容典畧曰世謂伯鸞死孝叔鸞生孝

○喪婚帖

魯莊納幣

左傳曰冬公如齊納幣注云魯莊公也前年文姜

薨今未

韓預強聘車騎長史韓預強聘其女張

中正風俗

夫人至齊氏也譏喪內娶無娶之謂也

公與夫人

莊公如齊前叔母喪而婚晉王籍之為

喪而婚也承相司直劉隗素之帝曰詩稱後禮多故也

喪而嫁

顏含為東閣祭酒在叔父喪而嫁女隗又奏之

○去官持服帖

致事

記曰夏后氏既殯而致事殷人既葬而致事周人卒哭而致事注謂還職位於君

後漢趙岐

去舅喪晉卻鑿字道微值永嘉亂窮

官為親行服

人共飼之每携兄子邁外生周

吐食二兒

並得存鑿卒翼解職帝苦心喪三年

陳重為細陽

令政有異化州舉尤伯父喪戴封以

異母喪

漢薛宣弟修為臨淄令後母卒去官持服

不從政

年不從政三年喪人少能行兄弟相駁修竟行之

○異母喪帖

不奪人之喪

從利不知其利者吾不知也

先後相服

吳國朱基娶陳氏生子東伯入晉晉賜

先交相為服

終始絕服晉東平王懋上書云母王

更娶昌哥今昌聞前母喪疑所服謝云宜相

報謝猛云不應服詔以終始爭絕不應服

服

鄭子郡娶陳司空從妹更娶蔡氏服嫡母服

也母

為白也母為白也母為白也母

○主喪

族人

禮姑姊妹其夫死而夫里尹妻之黨雖親帶主

家東西家無則里尹主

男同姓使同姓女異姓

異姓注謂無主後者異姓

雖疏亦虞疏亦虞之喪

事附虞

以義為主伯臯死赴于孔子孔子曰夫

乃畢

貢為之主曰為爾哭也來者

婦喪祔廟舅主虞卒哭

祭祭婦非舅事也祔于祖廟尊者宜主

兄弟同居各

主

王與賓客為禮宜使尊者也各主各為其喪注父

喪

無女則男無男則女門內無男上則女主拜女賓于寢

也

于阼階下子幼則以衰抱之親同以長不同以親

代之拜喪有無後無主

親同以長不同以親

長者主之不同親者主之注若昆

弟之喪宗子主之不同親者主之

○喪助祭

大功與奠

曾子問曰大功之喪可以與於饋奠之事

天子諸侯之喪斬衰者奠大夫齊衰者奠士則朋友

莫不足則取于大功已下者注饋奠在殯時也非謂

為人謂於其所服也為君服斬衰唯主人不

小功與

豐義

卷九十三

三

喪助祭

祭下小功可以與於祭乎子曰何必小功耳自斬衰已

天子諸侯之喪不斬衰者不與祭大夫齊衰相識何

助相識有喪服可以與於祭乎子曰總不祭不何

服非禮又曰廢喪服可以與於饋奠之事乎子曰脫

也為其志衰疾也

○喪賢臣

誅孔子孔子卒哀公誅之遂柳莊衛柳莊疾公曰若

也公請于尸曰有臣柳莊者非寡人之臣社稷

肱傳曰君之卿佐是為股肱股肱壞梁木壞梁木梁木其

人詩彼蒼者天殲我良人泣遺愛傳子產卒鄭人皆

遺愛曰古之男女流涕史記秦喪五殺大夫男女

瘁詩人之云亡捐館捐館舍無祿無祿早世不享君德傳久

德享君可贖其身詳天子廢朝 國人罷市

○雜喪

未嘗飽子食於有喪者之側有衰色臨喪則必不笑

不歌望臨喪不笑必作必趨于見齊衰者雖少必作疾

疫隨民多疾疫匍匐救詩凡民有喪大功廢業或曰

齊衰變色見齊衰者鄰喪不舂鄰有喪里

殯不歌禮里有殯

唐類函卷九十三

唐類函卷九十四

明東吳俞安期彙纂

明陽羨陳一教校訂

禮儀部十四

諱忌日

喪服

杖 雜服 追行喪服

除服 起復 送葬附

○喪服一 北堂書鈔

五服

周禮小宗伯職云辨吉凶之五服車旗宮室 四

制

喪服四制云喪有五服王及公卿大夫士之服也 四

問

云創鉅者日久痛甚者愈遲三年者稱情而立文 節痛年三

所以

為至痛極也斬衰苴杖居倚廬食粥寢苦枕塊 加隆通云

豐義

痛飾也 盡哀 哀不肖企及不足傷性 其

三年之喪何二十五月以為古民質痛於死者不封
 不樹喪期無數亡之則除後代聖人因天地萬物有
 終始而為之恩制以暮斷之父至尊母至親故加隆以
 盡孝子之恩恩愛至深加之則倍故再暮二十五月
 也 **引進** 檀弓云喪兄弟之無服也蓋推而遠之也 **服術有**
六 禮大傳云入五服術有六一曰親親二曰尊尊三曰名
 親四曰出五曰長幼六曰從服鄭注云術猶道也
 入女子嫁者及在室者君為首名世母叔母之屬也出
 為妻之父母妻 **從服有六** 又云從服有六有屬從有
 為夫之黨服 **從服有六** 徒從有從有服而無服有
 從無服而有服有從重而輕有從輕而重鄭注云屬
 從子為母之黨也徒從臣為君之黨也從有而無公
 子為其妻之父母從無而有父母從輕而重公子之外
 兄弟從重而輕夫為妻之父母從輕而重公子之妻
 為其姑 **稱情立文** 立文因以節羣則親疎貴賤之節而
 弗可損益也故曰無易之道也鄭注云稱情而立文
 稱人之情輕重而制其禮也羣謂親之黨也無易猶

也 **人道至文** 又云三年之喪人道之至文者也夫
 其所由也未有知 **服以飾情** 白虎通云喪禮必制衰麻
 貌相配中外相應故吉凶不同以副意也服以飾情情
 服歌哭不同聲所以表誠也 **經以代帶** 又云腰經
 帶也所以結之何思慕無已 **上殺下殺** 喪服小記
 也必再結之何明思慕無已 **上殺下殺** 喪服小記
 三為五以五為九上殺下殺而親畢矣鄭注云
 已上親父下親子三也以下殺親祖以子親孫五也以

祖親高祖以孫親玄孫九也 **錫衰疑衰** 司服職云王
 殺謂親益疎者服之則輕 **錫衰疑衰** 為三公六卿
 錫衰為諸侯總衰為大夫士疑衰其首服皆弁經鄭
 玄注云君為臣服弔服也鄭司農云錫麻之滑易者
 十五升去其半有半有事其半無事其半疑衰十四升
 其半有事其半無事其半疑衰十四升衰亦十五升去
 其半疑衰在內無事其半疑衰在內疑衰在內疑衰在
 在外疑衰在內疑衰在內疑衰在內疑衰在內疑衰在內
 者其服重故為父斬衰三年以恩制者也理者義也
 門內之治恩掩義門外之治義斷恩資於事父以裏
 豐衰 卷之四 喪服

君而敬同貴尊尊義之大者也有節有權又云節故為君亦斬衰三年以義制者也不減性不以死傷生也喪不過三年首衰不補墳墓不培祥之日鼓素琴告民有終也以節制者也權者智也資於事父以事母而愛同天無二日土無二王國無二君家無二尊以治之也故父在為其母齊衰期者見無二尊也杖者何也爵也三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖婦人童子不杖不能病也百官備百物具不言而後行者扶而起言而後事行者杖而起身自執事不踊老病不止酒肉凡此八者以權制者也三年

二年喪服小記云再替之喪二時一時喪又云五月之

一月之喪也下之達喪也天下通喪三年之喪

喪雖貴遂服漢晉春秋曰初文帝之前也羊祜謂傳也除之毀禮傷義常以為為歎今上天縱至孝有曾閔之性雖奪其服而實行喪禮喪禮行除服何為耶若

因此革魏之薄而興先王之法以敦厚風俗垂之百代不亦美乎玄曰漢文以來世乃淺薄不能行國君之喪因而除之數百年一旦復古恐難行也祐曰就主上不除而下除此為但道勸矣出母無服喪服小記鄭已私廢父所祭同僚有服問於孔子曰秦莊子死孟武伯傳重之祭祀有相友之義貴賤殊等不為同僚有服乎答曰然同僚有相友之義貴賤殊等不為同僚有服諸老聘昔者號叔閔天太顛散宜生南宮括五臣同僚比德以贊文武及號叔死四人者為若子無服家云門人疑所服夫子者子貢曰昔夫子之喪顏回也若喪其子而無服喪子路亦然今請喪夫子如喪父而無服於是弟子皆弔服而方喪三年檀弓云事君加麻經出有所之則不經也方喪三年檀弓云事君勤勞辱之事也方喪資於死方喪三年鄭注云服勤三年在外也寢苦枕塊哀親之在土也故哭泣無時服

勤三年思慕之心孝子恩深義重白虎通云弟子為

之至也人情之實也故生則尊敬而親之死則制重

哀痛之恩深義重故為之隆服入則經出則否則制重

哀輕禮之在妻制重而哀輕天子絕朞白虎通云

侯絕朞何示同愛大夫降總禮云朞之喪達乎諸侯

夫降舊君無服禮云大夫降總三年之喪達乎諸侯

臣魯父母之國也先君宗廟在焉奈何不服子思曰

吾豈愛乎禮不得也縣子曰請問之答曰臣而為國服

君不掃其宗廟則為之服寄公寓乎是國而為國服

吾既無列於魯而祭之衛吾何服哉是寄臣而為國服

寄之君則善哉我未之思也國君齊衰白虎通

義也縣子曰善哉我未之思也國君齊衰白虎通

國君服齊衰為長子喪服小記妾為君之長子與女

衰三月服齊衰為女君鄭注妾於女君之親若其親然斬衰

正統之妾為女君鄭注妾於女君之親若其親然斬衰

之葛喪服小記云斬衰之葛與齊衰之麻同鄭注云

寸之齊衰之葛又云齊衰之葛與大功之麻同鄭注云

九帶四寸百二十喪冠不綏檀弓云喪冠不綏小功

不稅檀弓云曾子曰小功不稅則言也日月已過乃聞

喪而服曰稅大功以麻不絕本喪服小記云下殤小

上則然小功輕不麻檀弓云據禮而言也日月已過乃聞

而友以報之鄭注曰報猶合也下殤小功本齊衰之

親其經帶燥率治麻為經帶不絕其本紕而上至要

中合而糾之明親斬不緝末釋名云紕帶紕麻總為

重也凡殤散絕垂而為殤後以其服喪服小記云為殤

緝其末直剪齊也鄭注齊也

鄭注云言為後者據承之也殤無

豐羨

卷九

三

喪服

之姑之喪夫子誨之髮曰爾毋從爾爾無扈爾
 蓋榛以為笄長尺而總八寸鄭注曰南宮縚孟僖子
 之子南宮開也總束髮八寸鬻笄用桑儀禮士喪禮云鬻
 垂為飾齊衰之總八寸鬻笄用桑笄用桑長四寸縵
 中鄭注云桑之為言喪也用為笄取其名髮箭笄終三
 也長四寸不冠故也縵笄之中央以安髮箭笄終三
 年喪服小記鄭注曰亦於喪惡笄以終喪又云齊衰
 喪鄭注云笄所以卷髮帶所以持身也
 婦人質於喪所以自卷髮特者有除無變

喪服二帖

斬衰升齊衰三升五升六升七升八升九升
 升正服大功九升也小功十升十一升十二升
 義服大功九升也小功十升十一升十二升
 升十四升十五升此衰經則有衰色名服世母叔母
 哀之發於衣服也又云士為庶母三月以名服也注大
 以名服也又云士為庶母三月以名服也注大從服
 夫以上為庶母無服又乳母三月以名服也注大從服

婦為舅姑從服妻之父母改葬總謂墳以他故崩壞
 三月從服也注從妻服之父母改葬總謂墳以他故崩壞
 當室總童子不總唯當室總同爨總從母之夫舅之
 服君子未之言也或曰長子三年父為長子三年傳
 同爨總注以同居為恩長子三年父為長子三年傳
 傳重也母為長子三年傳曰父所不降母殤叔小功
 亦不敢降注不長子三年傳曰父所不降母殤叔小功
 夫叔之長殤小功布衰裳即葛繼母如母傳曰繼母
 五月注不見中殤明從下也繼母如母傳曰繼母
 母同故孝子不慈母如母傳曰妾之無子者妾子無
 敢殊注因親也慈母如母傳曰妾之無子者妾子無
 子曰女以親也慈母如母傳曰妾之無子者妾子無
 喪之三年貴父之命也注云大夫士之妾子也非大

夫禮傳曰晏桓子卒晏嬰薨衰斬苴經帶杖菅履食
 卿為大夫之謙也注為子皐衰人非大夫之禮也曰
 此平仲之謙也為子皐衰人非大夫之禮也曰
 曰蚕則績而蠶有匡范則冠而無服之殤則父名之
 蟬有綏兄則死而子皐為之哀無服之殤則父名之
 豐衰

死則不服撫而哭之哭殤而以日易月者大功之殤

子定一月哭之一日凡言子者兼男女也

傳曰中殤何以不見大功之下殤在總麻也小功之殤中

從下注問曰據從昆弟之下殤在總麻也大功小功

皆謂服其成人也大功殤中從上則齊衰殤父卒母

亦中從上此主大夫為殤服不見者以此求父卒母

三年伸尊得父在母暮年必三年而後娶達子之志庶

子不繼祖庶子不為長子三年不繼祖也庶子不私

親庶子為父後者為其母總麻三月不績者不練禮

庶人不練不當寧無衰禮曰衰與其不當物也寧無

者不練不當寧無衰禮曰衰與其不當物也寧無

以服勤注不當物謂精麤父在不為妻杖不為妻杖

廣狹不中制度而惡其亂父在不為妻杖不為妻杖

注以父出妻子為母期毋無服注為父後者為出祖父

為喪主出妻子為母期毋無服注為父後者為出祖父

祭故也無服喪不為人後者不貳斬母暮服注云不貳斬

無主祭者不忍降禮曰姊妹女子適人無主者姊

既練而有期喪既葬矣則帶其故葛帶經服暮之

也經服其大功或為齊衰死子游曰其大功乎狄儀有

同母異父之昆弟死子夏曰魯人則為之齊衰檀弓

○杖帖白

苴竹削桐喪服小記云苴杖竹也削杖桐也孔穎

杖有苴削異者苴者黧也夫至痛肉結必形色外章

心如斬斫破貌必蒼苴所以衰裳經杖俱備苴色也

必用竹者以其體圓性直履四時不改明子為父禮

申痛極自然圓足有終身之痛故也故斬而用之無

所厭殺也削杖者削殺也削奪其貌不使苴也必用

衰哭泣三日不食身體羸病故杖以扶身明不以死傷生也輔病儀禮喪服云

也杖各齊其心皆下本杖者何輔病也童子無爵而杖者何

擔主也非主而杖者何輔病也童子無爵而杖者何

不能不入室禮虞杖不不升堂又云耐杖三年不易

有三年之練冠則以大功既殯皆杖喪大記云大夫

之麻易之唯杖履不易既殯皆杖喪大記云大夫

人主婦室老皆杖士喪二日而祖不厭孫父不主庶

殯三日之朝主人婦人皆杖祖不厭孫父不主庶

也孫以杖即位可舅不主妾父在庶子為妻以杖即位

也注祖不厭孫舅不主妾父在庶子為妻以杖即位

童子當室童子當室則免而杖長女在室女子在室為父母

子一人杖注女子在室亦童子也無男昆弟使同姓

為主不杖則子一人杖謂長女也許嫁二十而笄笄

為人正杖也哭殯則杖大夫哭殯則杖堂上不杖注避

之處不以即位記曰庶子不以杖即位又云為不以

也長子杖則其子不以杖即位也不以杖即位也

八廟杖不終入王命則去杖聽卜則去聽卜有事於

國命則輯國君之命君所則輯大夫於君所則輯有

爵而后杖記曰右者貴賤皆杖叔孫武叔朝見輪

也父在不敢杖父在不敢杖矣斷而棄之棄杖者斷

者杖而後起禮親在不為妻杖為妻父母在而棄之於

為夫杖婦人不為主而杖者姑不杖不稽顙姑在而

慈母練冠以喪慈母出母不為母也妻是不為白也

也思始久而不葬久而不葬唯主喪者莫知所終魏李

敏為河內守公孫度欲用之遂去莫知所終胤父追

求積年情若居喪而不娉娶鄰居故人與父同年者

豐義 卷九 雜服

因制服徐邈勸娶妻室亂遂絕房詐服迎喪晉殷仲

室亂孤幼居喪又設木主祭也律處重者

謂父在而詐服耳今欽父實先終與父在不同遂活

之設主祭祖前晉悼夫人傳曰祀孝公卒晉悼

緇妻南宮緇之妻之姑之喪夫子誨之髮曰爾無

父卒為母三年祖父卒而後為母三年注祖

舅姑大功夫為人後者其

○除服白帖

先重喪服小記云除喪者先重者鄭注云先

喪重者謂練男子除乎首婦人除乎要

易服者易輕者鄭注云易輕者謂大喪既虞卒哭

而遭小喪也易喪服男子易乎帶婦人易乎首

喪後漢江革母終不忍除服郡

姊喪子路有姊之喪

喪守遺丞掾釋服因請為吏

不除也孔子曰何不除也子路曰吾寡兄弟而不忍

也子曰先王制禮行道之人皆弗忍也子路聞之遂

除殤喪記云除殤之喪也必玄注不

殤朝必純言於成人為釋禫服

縗縗冠注成人也

縗冠未純祭服也

衣練冠待於廟垂涕洟子游

曰亡於禮者之禮也禮弓朝服縗冠前

○起復北堂書鈔

金革無避禮記曾子問云子夏曰三年之喪卒哭金

夏心氏三年之喪既殯而致事殷人既葬而致事周

人卒哭而致事記曰君子不奪人之親亦不可奪親

豐

卷之四

起復

金章之事君使之非也臣行之禮也閔子要經經而
 服事既而曰若此乎古之道不即人心退而致仕孔
 子蓋善之也何休注曰已練可以弁冕此說時衰正
 失非謂禮當然也弁禮所謂皮弁爵弁也皮弁武冠
 爵弁文冠加旒曰冕主所以入宗廟服金革之事謂
 以兵事使之君使之非古道也臣順為命亦禮也
遣使釋服東觀漢記云趙熹遭母憂上疏乞身行喪
 案熹內典宿衛外幹宰職正身立朝未嘗離袴
 及帝崩復典喪事再奉大行禮事修舉肅宗即位進
 為太**詔使即拜**東觀漢記云桓焉為太傅以母憂自
 傳大夫遷太常**不敢踰制**後漢書云翟方進為丞相遭
 奪服即拜光祿大夫行喪踰年詔使賜牛酒
 大夫遷太常**不敢踰制**後漢書云翟方進為丞相遭
 古注曰漢制自文帝遺詔之後國家遵以為常大功
 十五日小功十四日總麻七日**不令追服**後漢書曰
 方進自以大臣故云不敢踰制**不令追服**耿恭征疏
 勒時毋卒及還追行喪制有詔使五官
 中郎將齋賜牛酒釋服奪情不令追服

起復二帖

奪情身許心喪晉張華為度支尚書母憂哀過
 奪情順變**攝事**禮中詔偁令攝事贊成伐吳之
 也**弁經即事**禮曰君既葬王政入於國既卒哭而復
 弁經帶金革之事無避注此權**墨衰從戎**晉伐秦遂
 禮也弁經帶輕服權以即事也**墨衰從戎**晉伐秦遂
 衰經注晉文未葬襄公以凶服從戎故墨**官舍設靈**
 衰經稱子也管於是乎始墨遂常為俗**官舍設靈**
 管傅成繼母喪以無兄弟**事畢還祿**禮閔子騫以孝
 自陳詔乃使官舍設靈**事畢還祿**禮閔子騫以孝
 服事君既而曰若事畢言古者之道不即人心退而致事
 孔子善之注既事畢言古者之道不即人心退而致事
 身也致仕還祿位於君也孔子善其**鄭默陳喪制**太
 服事君之義內不失親親之恩也**鄭默陳喪制**太
 七年大鴻臚鄭默母喪當依舊攝職自陳始制大臣
 終三年大鴻臚鄭默母喪當依舊攝職自陳始制大臣
 禮自茲往**解弘辭軍事**魏解弘遭父喪有軍事當行
 往為比也**解弘辭軍事**魏解弘遭父喪有軍事當行
 豐義

延尉高柔為請既葬不入庫門魯莊公之喪既葬而

之帝乃原之既葬不入庫門經不入庫門注時

父作亂閔公不敢居喪葬以吉卒哭而復王事前

以忠全情由禮抑門內之治恩掩義門外之

治義斷恩父母之喪三年不從政齊衰之喪三

月不從政所宜移孝入忠不可以恩掩義公

勤奉上宜從金革之虞哀戚在中何必苴麻之節

○恩服帖

袁逢舉荀爽後漢袁逢舉荀爽不向苗舉桓鸞向苗

鸞為膠東令苗陸景為祖母晉陸景為祖母周翼為

郟鑒周翼為舅郟鑒趙武為程嬰服齊衰公臣為管

仲管仲遇盜取為公臣韋泓託應詹晉書韋泓屬亂

及死桓公使為之服傳燮為所舉傳燮再舉

分甘苦營仇麗及宅并薦之樂恢為郡守樂恢為本郡吏太

舉卒棄龐濟為徐楫孝廉聞所

官行服龐濟為魏徐楫請龐濟為

○追行喪服帖

李燮漢李燮父固為梁冀所誅燮固於人家得免十

感路袁紹後漢袁紹生而父卒遭母喪服竟又追父

名不見王臻東海孝廉王臻及王儉並有篤行母亡皆吐

禮有闕重王儉血毀瘠至服練兄弟追念初喪父幼小哀

○服過制帖

曲禮

卷六十四

恩服 追服

不傳

卷九十四

喪不除

曾子曰父母之喪不除可乎子曰非不能勿除也惠其過制也先王制禮過時不舉禮也

期猶哭

伯魚之母死期而猶哭子曰行服六年後漢薛包行庶母三年以執物成教心奪天屬之性今冒服六年

薛包行

庶母三年以執物成教心奪天屬之性今冒服六年

越皆下太

妻亡終喪不御酒肉劉寔不以為罪

卒並杖

順帝時山陽太守王龔字伯宗薛宣相駁

宣字貢君為丞相弟修為臨淄令後母卒修去官持

服宣謂修三年喪人少能行之兄弟相駁不可修竟

由是不和薛勤何恨幸不為天何復恨哉

說文曰諡者諡行之迹也

韋昭辨釋名曰古者諸

侯薨則天子論行以賜諡唯王者無上故於南郊稱

天以諡之當春秋時周室卑微臣諡其父故諸侯之

諡多不以實 古史考曰諡禮待葬而諡所以尊名

也其行善善惡惡為諡所以勉為善也 禮記曰君

子已孤不更名已孤繫貴不為父作諡注作諡嫌以尊加於父

也 又曰公叔文子卒其子請諡於君曰日月有時

將葬矣請所以易其名君曰昔者衛國凶饑夫子為

粥與國之餓者是不亦惠乎昔衛國有難夫子以其

死衛寡人不亦貞乎夫子聽衛國之政修其班制社

稷不辱不亦文乎諡夫子貞惠文子 又曰幼名冠

字死諡周道也 左傳曰無駭卒羽父請諡與族公

豐義

卷九十四

諡

問於管仲管仲對曰天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏諸侯以字官有世功則有官族邑亦如之公命以字為展氏 大戴禮曰武王踐阼曰諡者行之迹是以大行受大名小行受小名行出乎已名出乎人 論語曰子貢問曰孔文子何以謂之文也子曰敏而好學不耻下問是以謂之文也 春秋說題辭曰號者功之表諡者行之迹所以追勸成德使尚務節 五經通義曰諡者死後之稱累生時之行而諡之生有善行死有善諡所以勸善戒惡也諡之言列其所行身雖死名常存故謂諡也 穆天子傳曰

為盛姬諡曰哀淑人 漢書曰霍去病元狩六年薨

上悼之發屬國玄甲軍陳自長安至茂陵為冢象祁

連山諡之景桓侯諡法仁義行剛曰桓又曰賈山奏

事曰古者聖王作諡三四十世爾雖堯舜禹湯文武

累世廣德以為子孫基業無過二三十世也秦始皇

帝曰死而以諡法是父子名號有時相襲也以至

萬則世世不相復也故死而號曰始皇帝 東觀漢

記曰吳漢爵位奉賜最尊重然但治宅不起巷第恭

儉如此病薨奏諡曰有司議以為武昭特賜諡曰忠

侯 張璠漢記曰范丹中平二年卒三府各遣令史

奔弔累行論諡僉曰宜為貞節先生會葬二千餘人

晉中興書曰中宗即尊號也時賜諡多由封爵不

考德行王導曰近代以來唯爵得諡武官牙門有爵

必諡卿校常伯無爵悉不賜諡甚失制諡之本今中

興肇建勲德兼備宜深體前訓使行以諡彰中宗納

焉自後公卿無爵而諡自導始也 列女傳曰魯黔

婁先生死曾子與門人往弔焉曰何以為諡其妻曰

以康為諡昔者先生君嘗賜之粟二十鍾先生辭而

不受是其有餘富也君嘗欲授之國相先生辭而弗

為是有餘貴也求仁而得仁求義而得義其諡為康

不亦宜乎 荀氏家傳曰荀爽對策曰臣聞火生於

木故其德孝漢之諡帝稱孝者其義取此也故漢制

使天下皆誦孝經選吏則舉孝廉以孝為務也

諡二 北堂書鈔

上古無諡 抱朴子云上古無 中古為諡 史記秦始皇

古有號無諡始於周家耳 而以為諡如制曰朕聞太

父臣議君也甚無謂朕弗取焉自今已來除諡法朕

為始皇帝後世以計數二世 成德 穀梁云葬而後舉

三世至千萬世傳之無窮 表記云先王諡以尊名鄭注云

徐魏注云成謂尊名者謂聲譽也言先王論行以

定其德之優劣 尊名 者謂聲譽也言先王論行以

為諡以尊名者使聲 當實 者謂聲譽也言先王論行以

譽可得而尊信也 當實 者謂聲譽也言先王論行以

德錄功名 受名 王導上疏曰臣聞大行受陳行迹

當其實 受名 王導上疏曰臣聞大行受陳行迹

大帥職云大喪帥替而獻作 禮記鄭玄注云獻與也
 興言王之謂諷誦其治功之詩故書獻為淫鄭同
 農云淫陳也陳其諷誦其治功之詩故書獻為淫鄭同
 生時行迹為作諡附豐功實美號必附豐功臣以為
 宜諡曰文 文者一言 文者以一言為諡高宗殷世母
 獻皇后以兩言為諡故帝后一體 蔡邕諡議云漢世母
 湯死後世稱成湯也 帝后一體 蔡邕諡議云漢世母
 建先烈之稱諡法有功安民曰烈帝后一 大夫會諡
 體禮亦宜同 皇太后宜諡為和熹烈皇后 大夫會諡
 葬而諡之何 侯薨世子赴告天子天子遣大夫會其
 臣當受諡 鴻臚奏諡 漢書云諸侯薨大鴻臚奏 別尊
 於君也 鴻臚奏諡 漢書云諸侯薨大鴻臚奏 別尊
 甲彰有德 白虎通云甲彰有德也 生無爵死無諡 特
 性云死而諡今也 古者生無爵死無諡 鄭注曰古謂
 殷以前也 大夫以上乃謂之爵 死有諡也 周制爵及
 命士雖及之猶不諡耳 今諡有七十二品 白虎通云
 記時死則諡之非禮也 諡有七十二品 所以諡之

為堯何為諡有七十二品 禮記諡法曰翼善傳聖諡
 曰堯仁聖盛明諡曰舜慈惠愛民諡曰文強理勁直
 武諡曰議者百五十人 何晏魏明帝諡議表云案外內
 同書曰三人吉則從二人之言傳
 曰善鈞從眾今稱明者可謂眾也

諡三

取善 禮先王諡以尊名節以一惠取名之浮於行也
 也 浮 知 行 聞 其 諡 太 史 掌 夫 喪 賜 諡 讀 誅 大 夫 謀
 過也 楚恭王謂大夫曰不穀不德亡師於郢以辱社稷
 若從先君於禰廟請為靈若厲言加惡諡也 既葬大
 夫謀諡曰君有命矣子囊曰以為恭若何 商臣加惡
 毀之君臨楚國而知其過可不謂之恭乎 商臣加惡
 既葬乃諡商弒其父諡之曰靈不瞋曰成乃瞋注禮
 囊增名 君子謂楚子囊忠君薨不彰明既往 沮勸
 忘增其名注謂諡君為恭 彰明既往 沮勸

將來

表梁陸倕為張纘謝兄尚書諡靖子表曰亡兄夙構皇慈早邀靈慶立言著績未酬天寵門衰祚寡遽辭昌運拊心摧恨私懷罔極日月告時幽埏浸遠王人猥集佳冊光臨榮溢里庭恩沈松楸

議晉張華晉文王諡議曰殊位盛禮實隆明德班爵崇寵亦光茂勲至於表名贈號世考洪烈冠聲無窮者莫尚於號諡也論功高於禹稷比德邁於伊周**書**齊虞羲與蕭令王僕射書為表彖求諡曰表侍中體高亮之宏姿挺孤奇之逸操孝友結於衡閭忠正

表於邦域懷抱七經該綜百氏清文麗目幾義窮神言非義而不發容導禮而後動居貧無悶事等安期處顯不驚道均無歎兄弟親從同居共財怡怡雍穆人所不聞顧與善無徵報施徒語岱山委岫崑岳摧峯四海搢紳誰不掩泣明公德冠時宗道高物表若得橫議聖時斟酌今古採茂實於當年標芳流於千載馳徽諡於山道潤貞氣於泉門豈非體國之至公與謨之盛軌者哉

○諱一北堂書鈔

無私諱

曲禮云君所無私諱鄭注曰謂臣言於君前不避家諱尊無二也

有公諱曲禮

云士於大夫之所有公諱以諱為首孔融集云晉有無私諱鄭注曰避君諱也以諱為首獻武之議尊卑
 諱為首名不偏諱徵在言在不稱諱夫子之母名
 卒哭乃諱雜記云卒哭乃諱鄭注云敬鬼神之名也
 臣同名春卒哭而諱雜記云卒哭而諱王父母兄弟
 秋不非鄭注云自此而鬼神事之尊而諱其不諱夫人
 名父為其親諱則子不敢不從諱也不諱夫人
 人之諱雖質君之前臣不諱也不避夫人
 鄭注云臣於夫人之家恩遠也不避夫人
 不避夫人徐貌難謝
 關於夫人者不言也道其父名
 既而曰英雄犯我家諱又云桓南郡被召作太子洗
 正自羸踈犯我家諱
 小醉往看桓桓為設酒不能冷飲頻語左右令温酒已
 來桓乃流涕嗚咽王便欲去桓以手巾掩淚因須謂謂
 王曰犯我家諱何預卿承有攸諱
 事王漢曰靈寶故自達承有攸諱
 承有攸諱承有攸諱

不諱

禮不諱嫌名近

婦諱不出門

曲禮云婦諱不出門鄭注云婦親遠於宮

中言

避之內諱不出外

語林云王藍田作會稽主簿請諱

出於外餘

君諱舉則起

雜記云過而舉君之諱則起

無所諱

妻諱不舉側

又云母之諱宮中諱妻之

變也與君諱

為尊者諱為親者諱

公羊傳云齊仲孫來仲

則諱

齊仲孫繫之齊外之也曷為外之春秋為尊者諱為

親者諱為賢者諱

何休注曰尊者諱為賢者諱受賊

人也親者諱為季子有退牙不殺慶父之賢故為諱之

詩書

不諱臨文不諱

曲禮云詩書不諱廟中不諱臨文不

則不諱曾祖以下尊

無二也於下則諱上

諱二帖

諱

逮事

禮逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱

於祖

此聞名也聞名諱終傳周人諱事諱新以禮卒哭

高祖

之諱新謂新死者之諱小史詔有周禮小史王之

死日

諱先王名太史記太史記奉禮執入門問諱禮出

門無諱

晉書王述字懷祖為揚州長史主簿請諱報

諱名具

放國語范獻子聘魯問具放二山對曰先君

吾適魯

名改郈稽晉成和元年當徵蘇峻司徒王導

其二諱

改郈稽晉成和元年當徵蘇峻司徒王導

會稽內史

上疏以父名會不作會稽廷尉以字同音

異於禮

無嫌舒陳狀音雖異而字同乞換他郈於是

為郈辭曹

故荆州人為諱改戶曹為辭曹改選統管江

父春為宜

春令統因上疏曰故事祖父官與名同者

皆得改

未有身與官職同不在改例以為臣子開地

春秋不奪人親

之義朝廷從之公所無私禮志云大元十三年召孔

犯諱不得

連署求解有司議云公所無私諱豈公奪

私王制

屈家禮也王祐許換曹是出制外夫皇朝禮

大百僚

備職徧官列署動相關涉若二名非禮子

人遂其心

則亦易官易職遷流莫已大功小功諱凡祭

名臣名

至尊無大小皆稱名也對

不諱

教學不諱

○忌日

北堂書鈔

終身之喪

祭義云君子有終身之喪忌日之謂也忌

敢盡其私

也鄭注云忌日親亡之日不用舉他事如

有時日之禁

也志有所至至於親以此日亡其哀心

如喪

終身之憂樂檀弓云君子有終身之憂故忌日不

事

季節辭酒孔叢子云季節見於子順子順賜之酒

也

禮儀

取飲子順曰飲也禮雖服衰麻見於君及先生與之
 梁肉無辭所以敬尊長而不敢遂其私也忌日方于
 有服則子龍不食續漢書申屠蟠字子龍九歲喪父
 輕矣每忌日哀戚桓玄絃觴語林云桓玄不立
 輒三日不食王修哀感孝子傳云王修年七歲喪母母以社日亡
 來年社日修哀感悲號隣人為之罷社

○葬初學

禮記曰葬也者藏也藏也者欲人弗得見也左傳曰
 天子七月而葬同軌畢至諸侯五月同盟至大夫三
 月同位至士踰月外姻至釋名曰葬不如禮曰埋埋
 瘞也趨使腐不得埋曰棄不得其尸曰捐捐於
 棺曰窆左傳作翔禮記曰君葬用輅四綽二碑御棺
 用羽葆大夫葬用輅二綽二碑御棺用茅士葬用車

用羽葆大夫葬用輅二綽二碑御棺用茅士葬用車

二綽無碑白虎通曰祖載者始載於庭乘軸車辭祖

也緋音弗周杜預要集曰凡挽天子六綽諸侯四大

夫三士二雲金鳧玉匣三輔故事曰秦始皇葬
 驪山起墳高五十丈下

周三泉周迴七百步以明月珠為日月人魚膏為燈

燭水銀為大海金銀為鳧鴈西京雜記曰漢帝及

侯王送葬者皆珠襦玉匣形如鎧甲連以金縷匣防

上皆鏤以蛟龍鸞鳳龜麟之象時謂蛟龍玉匣防

山藥水史記曰魯襄公二十年而孔子生而叔
 梁紇死葬於防山在魯東由是孔子疑其

父墓處呂氏春秋曰昔王季歷葬於渦水之尾來
 水藪其墓見棺之前和文王曰諱先君必欲一見羣

臣百姓也天故使明水見之於樹碑開隧周裴汝
 南先賢

傳曰周燕字少卿為決曹掾平囚罪不當死太守劉
 度欲殺之燕犯顏諫至於九復度怒竟殺之後死者
 家人有書稱冤使覆考度見燕曰太守相負燕一日
 引私隱陷人之罪傳詰長安當下盤室未至燕乃慷
 慨絕命者是葬王城之隱樹碑以旌其葬謝綽宋
 拾遺錄曰桓溫葬姑孰之青山平墳不為封域於墓
 傍開隧亡碑故謬其處 **玉棺** **右槨** 詳棺槨趙
 令後代人不知所在 **吳王闔閭** 有女自殺闔閭痛之甚葬於邦西昌門外
 鑿地為池積土為山文石為棺槨金鼎玉杯銀樽珠
 襦之寶皆以送女乃舞白鶴於吳市中令萬民隨而
 觀之還使男女與鶴俱入羨門因塞之殺生以送死
 非人之魚燈 **龍匣** 詳金鳥注 **北邱** **南嶺** 西京雜
 定嵩真善弄術成帝時真嘗自筭其年七十二至期
 果死又曰北邱青龍上孤積之西四丈所鑿之七尺
 吾葬地也真死依言往掘得古時空槨即以葬焉
 又曰曹敞在吳車門下車後見殺人無敢收葬者敞
 稱章弟子收葬其尸平陵人為立碑 **旌車** **一羽蓋** 傳
 於吳章葬側章葬於龍首山南領上

晉公卿禮秩曰特進薨遣謁者監護軍喪事賜東園
 祕器五時朝服各一具衣一襲給青徘徊赤耳車挽
 歌四十人方相車建七旒車銘旌車 **丁孚** 漢官儀
 曰孝靈皇帝葬馬貴人贈步搖赤綴青羽蓋駟馬也
飾輅 **設旒** 禮記曰其輅有綵緇布裳帷素錦以為
 又曰孔子之喪公西赤為志焉飾棺牆 **朱器** **畫**
棺 並詳 **施玉匣** **埋珍寶** 呂氏春秋曰含珠鱗施今
 鱗施施玉匣於死者之體如魚鱗 **潛夫** 論云昔文
 帝葬於芒碭明帝葬於洛南皆不藏珠玉不造廟不
 起山陵陵墓雖卑而聖高今京師貴戚郡縣豪家生
 不極養死乃崇喪或至刻金鑲玉構梓楸良家造
 坐黃壤致藏多埋珍寶偶人車馬造起大家廣種松
 栢廬舍祠堂崇侈上階競為華觀此無益於奉終無
 增於孝行但作煩 **止柩就道** **止哭聽變** 禮記曾子
 攬擾傷害吏民 **老聃** 助葬於巷黨及堯日有食之老聃曰丘止柩就
 豐義

不傳

卷九

下不及泉

上

道右止哭以聽變既明反而後行曰下不及泉

禮也鄭玄注曰顯道也變謂異禮也

無通臭足墨子曰古者聖人制為葬埋之法桐棺三寸

乎八狄道而死葬鞏山之陰衣衾三領穀木之棺葛以

緘之既泥而後哭滿罔無封已葬而牛馬乘之舜西

教乎七戎道而死葬南已之市衣衾三領穀木之棺葛

以緘之已葬而市人乘之禹東教乎九夷道死葬會

稽之山衣衾三領桐棺三寸葛以緘之絞之不道

其上不墮若參耕之取止矣三王藉以黃壤葬以

豈財用不足哉以為葬埋之法

土藏等曰薄歛素棺藉以黃壤欲令速朽且歸后土

不聽子孫改之楚國先賢傳曰韓賢終遺言曰夫

俗奢易之以以儉儉則節之以禮若曹敬聽吾言歛以

時服葬以瓦器勿有增益駟馬不行大鳥徐步冢墓

葬送以瓦器勿有增益駟馬不行大鳥徐步冢墓

後漢華嶠書曰楊震為太尉中常侍樊豐驕恣震

常切諫由是共諧震罷遣歸本郡遂仰鶴薨葬日有

大鳥來止停樹上須臾下地行徐步到柩

葬二北堂

即遠檀弓子游曰飯於牖下相於庭葬於反真漢書

孫傳云王孫學黃老之術家業千金厚自奉養生亡

所不致及病且終先令其子曰吾欲贏葬以反吾真

必母易吾意死則為衾囊盛尸入地北北孝經云十

七尺既下從足引脫其囊以身上北北其宅兆而

安厝之鄭注云宅墓穴也筮冢儀禮既夕云筮宅冢

兆筮域也葬事大故卜之筮冢人物土葬注云物猶

相也相其地可實明器檀弓云宋襄公葬其夫人醯

而之埋玉樹世說云庾文康亡何揚州臨葬云埋玉

實之埋玉樹世說云庾文康亡何揚州臨葬云埋玉

論也揚州各銘其官卿大夫士各以其官婦人則書

何充也各銘其官卿大夫士各以其官婦人則書

姓夾道為位及墓男子婦人安位子張曰司徒敬行

豐義

禮儀 喪夫子相男子西鄉婦人天地為棺

東鄉鄭注云夾姜道為棺將死云莊子欲

厚葬之莊子曰吾以天地為棺槨日月為連

璧星辰為珠璣萬物為齊送吾葬具不備耶

屍皇甫謚篤終論云吾本欲露形入坑以

石擲險不露形氣絕之後便即時服幅巾

尺闊六尺長一丈五尺廣六尺舉就坑去

際之外便以親土土熊皮四目熊皮黃金

朱裳執戈揚盾帥百餘蟻結四隅檀弓云

大喪及墓以戈擊四隅蟻結於四隅鄭注

云以丹布幕為楮葬覆棺不牆不翼盡楮

丈如蟻行往來相交錯蟻蚍蟻也殷之蟻

文不為雨止王制云葬不為雨止鄭注云

曲禮云送喪不由雨猶葬以其禮儀少也

不避塗潦葬日大雪日矣天大雨雨雪至於

葬日大雨後漢書董卓藏於西階檀弓云

階之下請合葬焉武子曰合葬非北在路寢

古也自周公以來未之有改也北在路寢

公成路寢之臺逢于何遭喪遇晏子于途

前晏子下車挹之曰子何以命嬰也對曰

死兆在路寢之臺下願請命合葬人主之

對曰古之人君及今子亦嘗聞請命合葬

嘗聞請葬人主之宮也且嬰聞之生者不

曰畜憂死者不得葬命之曰畜哀畜憂者

危君不如許之公曰諾逢于何遂葬其母

臺牖反葬於周檀弓云太公封於營丘比

下太師死葬於周子孫生焉不鄭注云齊

忍離也五世之後乃葬於齊合葬於防

問於聊曼父之母不用棺槨年卒臨困

然後得合葬於防不用棺槨年卒臨困

禮儀 葬

葬

於山足不用棺槨不得封樹魏略云沐德信年六十餘自慮無常豫作終制
 附體單帛而已誠其子曰以儉葬至嘉平中病甚臨困又勅豫掘
 誠氣絕今二人舉尸即絕哭泣之聲止婦女之送
 又誠後亡者不得入藏堯典一篇
 會集諸先生講論終日因令其二子曰吾日者夢見先
 師東里先生與我講於陰堂之與既而長歎豈吾齒
 之盡乎若命終之日桐棺足四寸簡寫堯典一篇并
 斂形懸封濯衣幅巾編二尺四寸周身外槨足以周棺
 刀筆各一以置棺前示不忘聖道其老子兩卷別傳
 月翻遺令無病忽終唯以老者以為知命焉謝承後漢書崔瑗
 云兩卷示存道德而已勿歸鄉里
 夫杜喬為入使狗行郡國以罪奏瑗徵詰廷尉瑗
 上書自訟得理出會病卒臨終領命于寔曰夫人稟
 天地之氣以生及其終也歸精於天還骨於地何地
 不可藏形骸勿歸鄉里其期贈之物羊豕之類一不
 得受寔奉遺令不戀本土
 遂留葬洛陽

太保乃垂涕曰不忘故鄉仁也不戀良臣從死史記
 本士達也唯仁與達吾二子有焉秦繆
 公卒葬雍從死者百七十七人秦之良臣子與氏三
 人名曰奄息仲行鍼虎亦在從死之中秦人哀之為
 作歌黃鳥之詩君子曰秦繆公廣地益國東服疆晉
 西霸戎夷然不為諸侯盟主亦宜哉死而棄民收其
 良臣而從死且先王崩尚猶遺德垂法況奪之善後
 人良臣百姓所哀者乎是以知秦不能復東征也

宮皆殉皇覽
 天文下具地理以人為魚膏為燭度久不滅宋公厚葬
 其葬時後宮無子者皆殉從死者甚眾
 左傳云宋文公卒厚葬用蜃炭益車馬始用殉重器
 橫櫛有四阿棺有翰繪君子謂華元樂舉於是則
 臣治煩去惑者也其以伏死而爭今二子君生則
 縱其惑死又盜其侈是以伏死而爭今二子君生則
 國厚葬韓非子云齊國好厚葬布帛盡於衣衾材木
 為幣材木盡於棺槨案桓公告管仲曰布帛盡則無以
 奈何管仲對曰凡人之有為也非名之則利之也於

豐義
 卷九十四
 三十一
 葬

是乃下今日棺槨過度者戮其尸罪夫當喪者葬近

夫戮死無名罪當喪者無利人何故為之也葬近

要離後漢書曰梁鴻字伯鸞扶風人也隱居至吳依

不敢於鴻前仰視舉案齊眉伯通察而異之曰彼傭

能使其妻敬之如此非凡人也乃方舍之於家鴻潛

閉著書十餘篇疾且困告主人曰昔延陵季子葬于

於嬴博之間不歸鄉里慎勿令人曰我子持喪歸去及卒

伯通等為求葬地於吳要離冢傍咸曰要離烈葬近

土而伯鸞清高可令相近葬畢妻子歸扶風葬近

遽瑗魏志中山恭王衮傳云衮疾困勅令官屬曰昔

託賢靈以弊髮齒營黃帝葬橋山帝紀云五帝嚳葬狄

吾兆城必往從之炎帝葬長沙帝紀云炎帝在

山葬於狄山之陰又云帝嚳高辛氏姬姓也有聖德年

長帝嚳葬頓丘又云帝嚳高辛氏姬姓也有聖德年

沙帝嚳葬頓丘又云帝嚳高辛氏姬姓也有聖德年

而崩葬頓丘宜陽顓頊葬鮒魚山海經云漢水出鮒

陽九嬪葬於帝堯葬濟陰皇覽曰堯葬濟陰成陽

陰四蛇衛之郭生述征記云成陽城東南九里有堯陵陵東有中

山夫人祠在城南二里蓋堯妃也東南六里有堯陵陵南

冢上有祠朝水經注言成陽城西二里有堯陵陵南

冢一里有慶都陵于城為西南稱曰靈臺路史云堯于

冢在濟陰成陽漢宣帝元和二年使奉太牢祠堯于

成陽靈臺是其處也今在滌之雷澤東南而王充乃

云葬崇山墨子則謂北教八狄道死孔子葬泗上夫

南已之市而葬蠶山之陰蓋儀墓爾孔子葬泗上夫

其樹若偃斧周公葬杜中皇覽曰文王武王周公

東杜堯葬穀林云通林以為樹也傳曰堯葬穀林成

陽山下舜葬九疑丹朱葬於陰注云蒼梧之山帝舜葬於陽

有穀林舜葬紀市呂氏春秋如故言不煩民也傳曰舜葬

疑山舜葬紀市呂氏春秋如故言不煩民也傳曰舜葬

也蒼梧九疑之山此云於紀禹葬會稽又云禹葬於會

市九疑山下亦有紀邑禹葬會稽又云禹葬於會

禮儀

不傳 卷之四 葬臨江丘 吳會野記云

民也 會稽山在會稽縣南 葬臨江丘 越絕書云 閭閻冢在閭門

崩葬山陰臨江 葬於虎丘 外各虎丘 下池廣六十步

木深一丈五尺 銅櫛三重 墳池六尺 玉鳧之流扁諸

之劍三千方圓之口三千時耗魚腸之劍在焉 十萬

人築治之取土臨湖口築三 葬樂池南 穆天子傳甲

日而白虎踞上故號為虎丘 葬樂池南 辰天子葬盛

姬於樂池之南大匠御棺日月之旂 葬魯城北 家葬

七星之文鐘鼓以葬視皇后之葬法 葬魯城北 語葬

於羸博 延陵季子喪長子葬於羸博之間孔子曰季

泉其歛以時服廣輪揄坎其高可隱也既窆右旋左

袒其封且號者三曰骨肉復歸於土命也若氣氣則

無不葬於武庫 劉向疏云 禭里子葬於武庫 案史記

之也 葬於武庫 禭里子葬於武庫 案史記 葬於武庫

臺之東曰後百年是當有天子宮夾我墓至漢興長

樂宮在其東未央宮在其西武庫正直其墓至漢興長

日力則任鄙 葬於城東 詳風俗通 葬於鄴西 趙書云前

智則禭里 葬於城東 詳風俗通 葬於鄴西 趙書云前

澄號曰大和尚道法大行 葬海虞山 吳越春秋云吳

終於建武末葬於鄴西 葬海虞山 吳越春秋云吳

女子為質於吳吳王因起北門名曰齊門 令女往遊

其夜女思不止病日益甚至日死 女曰齊門 令女往遊

必葬海虞山之巔以望齊國 闔閭傷之甚用其言葬

於虞山之巔以望齊國 闔閭傷之甚用其言葬

是時太子亦病而死 葬洛陽城 公次太原 祁人任

校尉行部為隗囂所殺 更始憐之送葬到洛陽城 旁

為築冢長子壽夢序告之曰久客思鄉壽即上書乞

骸骨帝 葬藍田 漢書云臨江閔王榮以孝景前四年

許之 葬藍田 漢書云臨江閔王榮以孝景前四年

侵廟壩地為宮上徵榮榮詣中尉府對簿中尉邳都

責訊王王恐自殺葬藍田 驚數萬 街土置冢上百姓

之 葬安陵 揚雄家錄云子雲以甘露元年生天鳳五

擇不食之地 禮記云成子高寢疾慶遺入請曰玄冢

吾聞之也 生有益於人死不害於人 吾縱生無益於

人吾可以死害於人乎哉 我死則擇不食之地而葬

豐義 忘二日

葬

我擇不毛之地詳前下殤葬於園曾子問曰下殤土周

塗通故也鄭注云周人以夏后氏之聖周葬下殤於

園中以其去成人遠不就墓也機輿尸之林也以繩

緇其中央又以繩從兩旁鈎之禮以機小兒葬於道

風俗通云葬小兒必於道邊者傷其人豪車載簞笠

道未成故置於道側使視成人之道也田以鄙之車簞

儀禮既夕鄭玄云豪猶散也散車以田以鄙之車簞

笠備雨服今哀豪為潦凡道車豪車之纓轡及勒亦

縣於道車載朝服出人之車朝服日視朝之服也玄

衣素裳東望我子西望我夫典略云秦始皇十年華陽

王母夏太后卒別葬杜東臨死曰東望我子西望我

夫後百年勿當有萬家邑及漢有天下宣帝果起陵

馬東奉二陵西瞻宮闕東奉二陵西瞻宮闕南觀伊

洛北望夷叔曠然冬日冬服夏日夏服韓子云皇者

遠覽情之所安也

冬服夏日夏服桐棺三寸執喪二日世主以為為儉而

尤之儒者破家而葬賃子而償執喪三年毀而扶杖

世主以為為死陵葬陵死澤葬澤下大水禹身執畚鍤

當此之時死陵者葬陵死澤者葬澤節財薄葬焉

葬三帖

送形送形而埋神晉東海越王尸為石勒所焚如裴

甫議以為招鬼葬氏求招鬼葬朝廷疑之袁瓌字山

所謂埋神不可從從死禮葬從死者謂葬禮父為大

稱財子路曰傷哉貧也生無以為養死無以為禮子

還葬不待同穴詩死則異藏後漢樊重遺令使請具

日月也同穴異藏與吏人同墳異藏請具

子柳之母死子碩請具子柳曰何以葬其母不可也

喪事傳葬敬羸雨不襄事禮也注襄成賜塋後漢太

也雨中成事嫌若汲汲於葬也賜塋尉楊秉

也傳葬敬羸雨不襄事禮也注襄成賜塋尉楊秉

也傳葬敬羸雨不襄事禮也注襄成賜塋尉楊秉

也傳葬敬羸雨不襄事禮也注襄成賜塋尉楊秉

葬賜瑩請隧晉侯請隧注隧垣道天子起墳漢太師陪陵器載以乘輿輻輳買道申祥請與之
 起墳如大將軍制度也買道申祥請與之
 氏不以是罪予朋友不以是棄子遺車一狐裘三十
 年遺車一乘及墓而反晏子焉知禮注遺車給轄成
 載牲者禮大夫五乘而晏子一乘言偏下也
 水所厭死者給轄葬廣北首禮葬於北方北首西門
 柳車廣柳車喪車也北首禮葬於北方北首西門
 傳葬鮮者自西門注不以九原是全要領以從先
 壽終為鮮西門非正門也九原禮葬於北方北首西門
 野葬之中野者厚衣以薪禮葬於北方北首西門
 之也行志符融妻卒貧無以葬鄉人助之馳曰占
 其訟附沛國劉仲武娶丹丘氏生子正舒正則後出
 志訟附沛國劉仲武娶丹丘氏生子正舒正則後出
 葬陶不許陶而絕更娶王氏生陶後皆卒正舒求附
 訟至死不得禁遷遷葬者謂生時非夫婦死既葬遷

使相合從也殤謂十九已下未嫁而死生不以禮相
 接而合是亂人倫也鄭司農云嫁殤者謂嫁死人今
 是也周上太山太守嚴望終於家遺言以聚沙
 字亦卿遺令于曰墓中聚沙為牀布輦配殤字根
 白衣散髮其土覆以單被即日便下配殤字根
 有女早亡太祖愛子蒼舒亦沒太祖求合葬原辭曰
 非禮明公所以待原魏武子有嬖妾武子有疾命
 庸太祖乃取甄殉妾魏武子有嬖妾武子有疾命
 氏女合葬也殉妾魏武子有嬖妾武子有疾命
 及卒顯嫁之曰疾病則亂吾從其治也顛顛顛顛
 輔氏顯見老人結草以充杜回躡而顛顛顛顛
 杜回夜夢之曰子爾所嫁婦人之靈車方相蔡質
 父也爾用先人治命予是報也靈車方相蔡質
 儀云陰太后地藏謂葬壽藏後漢趙岐將卒先為壽
 葬前有方相地藏謂葬壽藏後漢趙岐將卒先為壽
 向四賢像於賓位畫以幅巾張奐令以幅巾葬曰
 已象主位皆為讚以幅巾張奐令以幅巾葬曰
 葛弗麻始用葛弗合公主合葬冢象廬山近神人
 麻始用葛弗合公主合葬冢象廬山近神人

禮記

卷之四

三

葬

魏畧云田豫戒子曰葬我於西門豹邊妻子曰豹古
 之神人那可葬其邊曰豹履行與我適等死而有靈
 當與我善也營高燥高燥信母喪無以葬乃行營
 妻子從之營高燥高燥地令傍無可置萬家務速
 朽張霸字伯饒蜀人也為會稽守病徵臨卒敕子曰
 木令蜀道阻不可歸坐可止葬務速朽遂葬河南
 因家子養疾禮陳子車死於衛其妻與其家大夫謀
 焉下請以殉葬子亢曰以殉葬非禮也雖然則彼疾當
 養者孰若妻與子亢曰不得已則吾欲以二子者為之於
 是不果婢夾尸陳乾昔寢疾屬其兄弟而命其子尊
 用也婢夾尸陳乾昔寢疾屬其兄弟而命其子尊
 棺乎不果殺注善其不陷父於不善者也以鼓封為
 舍節以機封季康子之毋死公輸般請以機封將從
 禮也三家視桓楹爾以人之毋嘗巧則豈葬書生王忱路
 不得已其母以嘗巧者乎則病者乎葬書生王忱路
 生病下車省之生云我腰下有金請取之鬻以葬我
 未及問姓名而絕怵賣金葬之餘金亦埋之云云

葬鰥寡

黃霸字次公為潁川鰥寡孤請歸葬伯卒子

齊請歸葬不許惠叔猶毀以為請乃許之注謂歸以

卿禮葬魯不許也惠叔穆伯子代居位過喪禮以請

猶毀故曰猶也議合葬正式終喪服訖還前夫家夫

家亦有繼子死遂合葬正式父臨終求於正式許之中

丞卜壺奏議式父臨終曰謬亂云云不可奇命他人

之冢為繼世也先輕後重虞耐待後事注葬先輕

後重葬畢辭衛離魯合之耐也合之善夫注耐合葬

也合謂棺二妃未從之從也注古者不合葬周公

蓋耐季武子曰周公蓋門人欲厚葬之子曰不可問

人厚葬之漢帝令薄葬致養仲尼葬子有棺無槨其令天下

葬願得父墓病且死因使者曰不勝父子情願得葬

葬豐表

豐表

父墓上招合夫寃後漢鄧晨娶世祖姊新野公主遇害後晨卒詔令招公主寃與晨合葬

也耐不改耐葬者不筮宅謂耐先不虞耐前温嶠

辭官晉禮志建武元年以温嶠為散騎常侍嶠以母經通今桀逆未梟平陽道斷詔下議皆以嶠萬

里投身赴闕廷無緣中辭主事宜如詔者也子產

依禮鄭簡公卒將為葬除及游氏之廟子產乃使避

喪豈憚日中君子謂子產曰能來會吾窀穸之事

月有期公叔文子卒其子戊請諡於未葬不除服

武元年令曰久喪未葬唯喪主不除以他故未葬人

子之情可居殯而除無遠近之屬若亡遇盜喪靈無

處求索理絕固當三年而除不得從未葬改葬舉下

之例若殯於寇害無收殯之禮亦宜三年改葬舉下

服穀梁葬桓王傳曰改葬之禮總舉下緇注總五

服之最下者改葬舉最下之服以喪緇注總遠也管

彥不歸葬晉王粲與管彥許為婚彥葬父洛陽復更

邑人也非陳壽不歸葬陳壽字承祚為治書御史母

結好本意陳壽不歸葬遺言葬洛陽壽乃遵其旨壽

不以西安漢人坐孝貴慎終慎終葬宜以禮死葬之物

既僕甲謂用甲薄之物不禮將偪下求備去奢

大葬禮葬吳天降凶遠日協吉苟聞不

度豈曰無違儉宜合禮孝不貶親三良臨

穴二婢同棺開白日之銘卜青鳥之兆所

宜薄以稱家安用厚而破產孝貴有終豈宜不

勉華或非禮孰謂無違法惟辨貴送死之禮有

差孝在慎終勿悔之心宜勉冒法葬誅者受恩魏志

袁譚死別駕王循詣太祖乞收云受袁氏之感義晉

恩得收歛就戮無恨太祖嘉其義故乞之

鍾會辟何雄葬之文帝責之曰王經死哭東市我不

問今會叛逆云云其如王法何雄曰先王掩骼埋

使雄遺生背死感義而下警枯骨於中野為將來仁賢之

資孔車長者漢主父偃有貴幸客數千及死無人桓

典葉官後漢桓典舉孝廉國相王吉以罪誅故人親

祠滅均乞葬吳志諸葛恪臨淮滅均乞葬曰均恨

幸臣不荀闈乞葬荀闈乞葬胡騰葬竇武武誅後

騰少師事武獨殯葬行服收郭亮葬李固梁冀誅李

四衢第子郭亮始童往哭陳辭夏行亭長呼之送葬

亮曰義之所重何以相懼太后聞之聽收葬送葬

執紼助葬必執紼注紼挽吹簫周勃吹反哭雜記鄉

者從反哭注優老也非鄉晨會鄭子矯卒將葬公孫

人四十者亦從反哭優遠擗與禪竈晨會焉注

會葬如慕禮衛有送葬者而夫子觀之曰善哉為喪

善彼也曰其往也如慕其反也如疑子貢曰夫子何

反而虞乎子曰我未之能行也注言喪以哀為主

以哀謂送葬不歌適墓多涕魯襄公薨滕成公來

曰兆於執紼禮曰弔於葬執紼又四十送臺文選送

臺死所矣臨穴五侯治樓護出入五侯之門咸得歡心母

侯治喪千乘送蓋車千乘也待坎盈禮四十者不

散送又五十者不散送注四方來會後漢書云郭泰

之士千餘人皆來會葬名士赴哭晉陽秋云荀祭亡時年二十

交者皆一時俊傑至葬夕赴者纔十命駕撫棺范式

餘人同時知名士也哭之感動路人命駕撫棺字巨

豐長

卿與張劭為友劭死式夢之曰吾已死某時葬子能
 送我乎式覺即服朋友服命駕而往及葬式未到劭
 引發中路而棺不進其母曰汝待巨卿也巨卿乘白
 馬素車至撫棺曰元伯可進矣極乃進式乃修墓種
 樹而還劭推輦歸里申屠蟠始與王子居同在大學
 字元伯推輦歸里申屠蟠始與王子居同在大學
 送喪歸鄉里遇司隸從事於河鞏間從事義之為巨
 身使使送蟠不肯受授傳於地而去事畢還太學巨
 卿可託吾聞山陽有范巨卿烈士可以託吾沒後但
 以尸埋巨卿戶前乃裂素書以遺巨卿時式出還省
 書悽淒向墳悵哀哭以為死友營護千子妻兒自送
 喪於臨湘未至四五里委素書於棺元伯可進前陪
 上而去其兄第開之尋求不復見
 喪三百家上黨郡記云令狐徵君隱城東山中令狐
 家松千樹大皆數十圍高四五丈今俗名其山衰
 名令狐墓漢史所稱壺關三老令狐茂者是也
 經千餘人鄭玄別傳云玄卒遺令薄葬自郡守
 以下嘗受業者衰經赴者千餘人

謝陳張正見和楊侯送袁金紫葬詩曰玄泉開隧道

白日照佳城一朝嗟此路千載幾傷情秋雨悲松色

淒風咽晚聲歸雲向谷晚還柳背山輕唯當三五夜

壟月暫時明隋庾信送吳法師葬詩曰龍泉今日

掩石洞即時封玉匣摧談柄懸河落辯鋒香鑪猶是

柏塵尾更成松郭門末十里山迴已數重尚聞香

梵猶聽竹林鐘送客風塵擁寒郊霜露濃性靈如不

滅神理定何從周王褒送觀寧侯葬詩曰丹旒書

空位素帳設虛樽楚琴南操絕韓書舊說存西廡

新樹東陵惜故園自憐悲谷影彌念玉關門餘臘

禮信 卷九十四
天末夕霧起山根平原看獨樹阜亭望列村寂寥還
蓋靜荒茫歸路昏挽鐸已流唱童歌行自喧眷言千
載後誰將遊九原 又送劉中書葬詩曰昔別傷南
浦今歸去北邙書生空託夢久客每思鄉寒近邊雲
黑塵昏野日黃陵谷俄遷變松柏易荒涼題銘無復
迹何處驗龜長 唐太宗望送魏徵葬詩曰閭闔惣
金鞍上林移玉輦野郊愴新別河橋非舊餞慘日映
峯沈愁雲隨蓋轉哀笳時斷續悲旌乍舒卷望望情
何極浪浪淚空泫無復昔時人芳春共誰遣

唐類函卷九十四終

