讀禮通考

讀 二十五

口仁2
1062
115

門口 12
號 1062
卷 115

經筵講官禮部左侍郎兼翰林院學士教習庶吉士 大清會典統志副總裁明史總裁徐乾學

葬考十二

上陵

後漢書祭祀志古不墓祭漢諸陵皆有園寢承秦所爲也說者以爲古宗廟前制廟後制寢以象人之居前有朝後有寢也月令有先薦寢廟詩稱寢廟奕奕言相通也廟以藏主以四時祭寢有衣冠几杖象生之具以薦新物秦始出寢起於墓側漢因而弗改故陵上稱寢殿起居衣服象生人之具古寢之意也建武以來關西諸陵以轉久遠但四時特牲祠帝每幸長安謁諸陵乃太牢祠自雒陽諸陵至靈帝皆以晦望二十四氣伏臘及四時祠廟日上飯太官送用物園令食監典省其親陵

此係明治廿八年八月請同人所贈收藏

所宮人隨鼓漏理被枕具盥水陳嚴具

世祖紀建武六年夏四月丙子幸長安始謁高廟遂有事十一陵有事謂祭也左傳曰有事于太廟高祖長陵惠帝安陵文帝霸陵景帝陽陵武帝茂陵昭帝平陵宣帝杜陵元帝渭陵成帝延陵哀帝義陵平帝康陵○十年秋八月己亥幸長安祠高廟遂有事十一陵○十八年春三月壬午祠高廟遂有事十一陵○二十二年春閏月丙戌幸長安祠高廟遂有事十一陵』

明帝紀永平元年春正月帝率公卿已下朝於原陵如元會儀

乾學案漢不師古諸帝之廟不立於京師而各立於陵側故有朔望及時節諸祭此實祭廟非祭陵也又皆祠官致祭天子不親行即世祖祭長安諸陵止因巡幸而祭之亦非特祭於陵實自明帝始也

司徒掾從公行到陵見其儀愾然謂同座者曰聞古不墓祭朝廷有上陵之禮始爲可損今見其儀察其本意乃知孝明至孝惻隱不可易舊或曰本意云何昔在長安時其禮不可盡得聞也光武即世始葬於此明帝嗣位踰年羣臣朝士感先帝不復聞見此乃躬帥公卿百僚就園陵而創焉尚書階西祭設神座天子事亡若存之意也以帝聖孝之心親服三年又在園陵初興此儀仰察几筵下顧羣臣悲切之心必不可堪邕見太傅胡廣曰國家禮有煩而不省者昔不知先帝用心周密之至於此也廣曰然子當載之以示學者邕退而記焉

胡寅曰送死之禮即遠而無近至於墓則終事盡矣人子孝思不忘則專精於廟享而已矣蓋墓藏體魄而致生之是不知也廟以宅神而致死之是不仁也

此聖人制禮明乎幽明之故仁智合而禮義盡也既以送形而往安於地下迎精而反主於廟中而又致隆於陵園如元會儀上食奏樂郡國奏計言民疾苦是反易陵廟之理以體魄爲有知虛廟祏而不重皆違禮也明帝此舉蓋生於原廟蔡邕不折衷於聖人之制而直論其情情豈有既哉

通典魏文帝詔曰先帝躬履節儉遺詔省約子以述父爲孝臣以繼事爲忠古不墓祭皆設於廟先帝高平陵上殿皆毀壞車馬還廐衣服藏府以從先帝儉德之志遂革上陵之禮及齊王在位九載始一謁高平陵

晉書禮志宣帝遺詔子弟羣官皆不得謁陵於是景文遵旨至武帝猶再謁崇陽陵一謁晉平陵然遂不敢謁高原陵至惠帝復止也逮於江左元帝崩後諸公始有

謁陵辭告之事蓋由眷同友執率情而舉非洛京之舊也成帝時中宮亦年年拜陵議者以爲非禮於是遂止以爲永制至穆帝時褚太后臨朝又拜陵帝幼故也至孝武崩驃騎將軍司馬道子曰今雖權制服至於朔望諸節自應展情陵所以一周爲斷於是至陵變服單衣煩黷無準非禮意也及安帝元興元年尚書左僕射桓謙奏百僚拜陵起於中興非晉舊典積習生常遂爲近法尋武皇帝詔乃不使人主諸王拜陵豈惟百僚謂宜遵奉於是施行及義熙初又復江左之舊宋書及通典俱不載

武帝泰始二年八月詔曰此上旬先帝棄天下日也便以周年吾煢煢當復何時一得敘人子之情邪思慕煩毒欲詣陵瞻侍以盡哀憤主者具行備太宰安平王孚尚書令裴秀尚書僕射武陔等奏陛下至孝蒸蒸哀思罔極衰麻雖除哀毀疏食有損神和秋節尚有餘暑謁見山陵悲感摧傷羣下竊用竦息以爲宜降抑聖情以慰萬國詔曰孤煢忽爾日月已周痛慕摧感永無逮及欲瞻奉山陵以敘哀憤體氣自佳耳又已涼便當行不得如所奏也主者便具行備又詔曰漢文不使天下盡哀亦帝王至謙之志當見山陵何心而無服其禮以衰絰行秀等重奏曰臣聞上古喪期無數後世乃有年月之漸漢文帝隨時之義制爲短喪傳之於後陛下社稷宗廟之重萬方億兆之故既從權制除衰麻羣臣百姓吉服今者謁陵以敘哀慕若加衰絰進退無當不敢奉詔詔曰亦知不在此麻布耳然人子情思爲欲令哀喪之物在身蓋近情也羣臣自當案舊制秀等又奏曰臣聞聖人制作必從時宜故五帝殊樂三王異禮此古今

所以不同質文所以迭用也陛下隨時之宜既降心克己俯就權制既除衰麻而行心喪之禮今復制服義無所依若君服而臣不服亦未之敢安也參議宜如前奏詔曰患情不能跂及耳衣服何在諸君勤勤之至豈苟相違

宋書自元嘉以來每歲正月輿駕必謁初寧陵復漢儀也世祖太宗亦每歲拜初寧長寧陵

魏書太和十六年九月辛未高祖哭於文明太后陵左終日不絶聲素幕越席爲次侍臣侍哭壬申高祖以忌日哭於陵左哀至則哭侍哭如昨帝二日不御膳癸酉朝中夕三時哭拜於陵前夜宿鑒玄殿是夜徹次甲戌帝拜哭辭陵還永樂宮

通典唐貞觀十三年太宗朝於獻陵先是日宿設黃麾仗周衛陵寢至是質明七廟子孫及諸侯百僚蕃夷君長皆陪列於司馬門內太宗至小次降輿納履哭入關門西再拜慟絶不能興禮畢改服入於寢躬親執饌閱視高祖先后服御之物悲慟左右侍御者莫不歔欷禮畢太宗自出寢宮步過司馬門泥行二百餘步上入寢哭踊絶於地進至東階西向再拜號慟久之乃進太牢之饌加珍羞具品引太尉無忌司空勣越王貞趙王福曹王明及左屯衛將軍程知節並入執爵進俎上至神座前拜哭奠饌閱先帝先后衣服拜辭訖行哭出寢北門乃御小輦還宮○高宗永徽二年有司言謹案獻陵三年之後每朔及月半上食其冬夏至伏臘清明社節等日亦上食其昭陵請依獻陵故事上從之六年正月謁於昭陵有司先設儀衛於陵寢質明七廟子孫二王

後百僚州鎮蕃牧四夷君長等並陪列於位皇帝降輦入次易服出次行哭就位再拜擗踊慟絶禮畢又改服奉謁寢宮其妃嬪公主先於神座左右侍列如平生帝入寢門即哭瞻視幄座踊絶於地進至東階西面再拜號哭乃進牢饌珍羞引三公諸王入執爵進俎帝至神座前再拜哭自奠饌闕先帝先后衣服更增感絶拜辭訖行哭出寢北門○中宗景龍二年是時每日奠祭太常博士彭景直上疏曰謹案三禮正文無諸陵日祭之事又案禮論譙周祭志云天子之廟始祖及高祖祖考皆每月朔加薦新以象平生朔食也謂之月祭二桃之廟時祭無日祭此譙周所著與古禮義合本無日祭之文今諸陵月祭有朔食月半并諸節日科則古禮殷事之義矣諸節日猶薦新之義矣故玄注禮記云殷事朔

日月半薦新之奠也又注儀禮云月朔月半猶平常之朝夕也大祥之後即四時焉此則古者祭皆在廟近代以來始分月朔月半及諸節日祭於陵寢至後漢陵寢致祭無明文以言自魏三祖以下不於陵寢致祭並符於古禮至於江左亦不崇園寢及齊梁陳其祭無聞今參詳以爲三禮者不刊之書懸諸日月外傳所記不與經合不可依憑其諸陵請準禮停日祭帝曰禮因人情事有沿革陵寢如昨祇薦是常乍覽此奏但增哀慕乾陵宜依舊朝晡進奠昭獻二陵每日一進以爲恒式○舊制每年四季之月常遣使往諸陵起居是日太常博士唐紹上疏曰自安宅兆禮不祭墓當謂送形而往山陵爲幽靜之宮迎精而返宗廟爲享薦之室但以仲月命使巡陵鹵薄衣冠禮容必備自天授以後時有起居

因循至今乃爲常事起者以起動爲稱居者以居止爲名參候動止何如義非陵寢之法生事以禮必勤於定省死葬以禮宜閟於安厝豈可以事居之道行送往之禮敢辭命使勞繁但恐不安靈域又降誕之日穿鍼之辰皆以贖命爲名時人多有進奉今聖靈日遠仙駕難攀進止起居恐乖先典請停四季及降誕并節日起居陵使但準式二時巡陵庶幾合禮經陵寢安謐不從○玄宗開元二十年四月制曰寒食上墓禮經無文近代相傳寖以成俗士庶有不合廟享何以用展孝思宜許上墓同拜埽禮於塋南門外奠祭饌訖泣辭食餘饌任於他處不得作樂仍編入五禮永爲恒式二十三年四月勅顯昭乾定橋恭六陵朔望上食當冬至寒食日各設一祭如節祭共朔望日相逢依節祭科橋陵除此日外仍每日進半口羊食天寶二年二月勅曰朕承丕業肅恭祀事至於諸節常修薦享且詩著授衣令存休澣在於臣子猶及恩私恭事園陵未標令式自今以後每至九月一日薦衣於陵寢貽範千載庶展孝思且仲夏端午事無典實傳之淺俗遂乃移風況乎以孝道人因親設教變游衣於漢紀成獻服於禮文宣示庶僚令知朕意

開元禮皇帝拜五陵將拜陵所司承制內外宣攝隨職供辦前發二日太尉告太廟如常儀將作預修理拜謁之所及寢宮務極潔敬不得喧雜尚舍直長去陵十里所設行宮奉御鋪御座齋室如常儀守宮設從駕百官及皇親諸親客使位及次如常儀尚舍又於謁拜陵所道西量設小次又於寢宮前之西南設大次東向御座

如常儀守宮量設侍臣次於大次西南又設羣官應陪位者次於侍臣次之西南隨地之宜皆東向北上文官在北武官在南朝集使於武官之南尚食預備太牢之饌珍羞庶品務極豐潔（太常滌域牲牢及粢盛光祿司農及長祠人供辦如式）拜謁前一日皇帝至行宮詣齋室仗衛如式陵令以玉冊進御署訖近臣奉出陵令受訖奉禮設御位于陵東南隅西向（其有山谷隱映則隨地設位望陵而拜）又設位于寢宮之內寢殿東階之東南西向又設百官位于陵所行從官皇親諸親及客使等分方位於神道之左右相對為首寢宮所於大次之前分方序立如常並隨地之宜拜謁日未明五刻諸衛量設黃麾大仗於陵寢陳布（諸陵寢儀衛人各依本職守不得移動）未明三刻行從百官及皇親五等以上諸親三等以上并客使等應陪位者俱就位侍中版奏請中嚴（其布位及進嚴典儀相贊設之）近仗就陳如常未明一刻侍中版奏外辦皇帝素服乘馬以出勅侍臣上馬曲直華蓋繖扇侍衛如常儀詣陵西南小次所司控馬以入少頃侍中版奏外辦皇帝步出次博士引太常卿太常卿前導皇帝至位立太常卿前奏請再拜（博士與太常卿通事舍人贊相以後準此）皇帝再拜贊者承傳陪位者皆再拜（退立於後）又前奏請再拜皇帝又再拜訖（凡贊拜有位無哭進退皆奉禮曰再拜贊者承傳陪位者再拜又再拜太常卿引皇帝還小次乘馬出次勅侍臣上馬儀仗侍衛詣寢宮皇帝從陵迴詣大次乘馬以入其仗衛等各立以俟其行從百官及皇親諸親并客使等並依位序立於大次之前所司嚴潔具酒饌侍中版奏外辦皇帝步出大次博士引太常卿太常卿前導皇帝至寢宮南門仗衛停於門外（其應從入

之官臨時奏聽進止博士引太常卿前導皇帝入內門取東廊進至寢殿東階之東南西向立定太常卿前奏再拜訖引皇帝升東階當神座前北面再拜訖又當皇后神座前再拜訖入進省服訖拂拭牀帳勅所司進太牢之饌加備珍羞陳設若有太子諸王公主陪葬相城內並於寢殿東廊下所司致祭功臣陪祭者於東廊下各奠饌布位量定獻官行事太常卿引皇帝出詣酒尊所司酌酒進其尊坫陳於堂戶外之東南如常儀皇帝入奠酒三爵訖當神坐前北面立外之右東向跪讀文訖皇帝再拜又再拜若更進奠服訖即躬自執陳訖太常卿引皇帝出戶當神座前北面立太常卿奏請辭皇帝再拜又再拜訖太常卿引皇帝出中門太常卿前奏請權停其從官及行事官並出大門外本候其守宮使內侍官引內官帥寢宮內人謁見訖皇帝出侍衛如常儀還大次少頃若猶宿即乘馬還行宮若更向前陵即於大次便進發皆近侍預奏取進止與仗衛計會

皇后拜五陵所司預設大次於寢宮之東隨地之宜東向鋪御座如常入設先朝妃嬪次於大次之南守宮設大長公主長公主及諸親婦人命婦等次於妃嬪之南皆東向及拜謁之處皆障以行帷前一日內謁者設中宮御位於寢宮東大次前近東東向又設先朝妃嬪以下位於御位西南各於其次之東皆重行東面以北為上又設司贊位於妃嬪東北東面掌贊二人在南差退皇帝發行宮後皇后乘四望車如常行之式發行宮大次改服假髻白練單衣服內典引各引妃嬪以下就位立訖內侍版奏外辦司宮引尚宮引皇后每尚宮前導皆司宮先引出就位尚服負宗寶立定尚儀前奏再拜退復位皇后再拜司贊曰再拜掌贊承傳諸陪位者皆再拜少頃尚儀

又前奏請再拜辭皇后再拜司贊曰再拜掌贊承傳諸陪位者皆再拜尚宮引皇后還大次謁寢宮如常儀皇后初還大次內典引各引陪位者退皇后拜陵訖於寢宮東大次改服鈿釵禮衣（若服常服臨時聽進止）乘輿詣寢宮尚服負琮寶以從侍衛如常先朝妃嬪大長公主長公主陪從如常式至寢宮北門降輿入大次皇后既入寢宮尚宮引皇后侍從如常詣寢殿前西階之西東面立其妃嬪公主等陪從立於皇后之西南皆東面北上又設司贊位於妃嬪東北東面掌贊二人在南差退在位者立定尚儀前奏再拜皇后再拜司贊曰再拜掌贊承傳妃嬪以下皆再拜訖尚宮引皇后升自西階入室（妃嬪公主等仍立於階下）詣先帝神座前北面再拜訖尚宮又引皇后詣先帝皇后神座前北面再拜訖尚宮引皇后進省先后服訖引退西廂東面立進食訖皇帝出尚宮引皇后從出降自西階復階下位尚儀奏再拜辭皇后再拜訖司贊曰再拜掌贊承傳諸陪位妃嬪等皆再拜尚宮引皇后之大次更衣妃嬪以下皆更衣皇帝還行宮侍從如來儀

附 公卿巡陵

唐會要高宗顯慶五年二月二十四日上以每年二時太常卿少卿分行二陵事重人輕文又不備鹵簿威儀有闕乃詔三公行事太常卿少卿爲副太常造鹵簿事畢則納於本司仍著於令○開元十五年二月二十四日勅每年春秋二時公卿巡陵初發準式其儀仗出城欲至陵所十里內還具儀仗所須馬以當界府驛馬充其路次供遞車兩來載儀仗推輅三十人餘差遣並停

所司別供須依常式○二十七年八月十二日勅古者分命公卿巡陵率皆乘輅以備其儀雖則是常不可廢闕而事有適要亦在變通宜令太僕等司每陵各支輅兩乘并儀仗等送之陵所貯掌既免勞煩無虧肅敬其公卿出城日如常儀至陵所準此○二十八年七月十八日制伏以八代祖宣皇帝六代祖光皇帝六代祖景皇帝五代祖元皇帝自昔追尊號謚稽古有則而陵寢所奉須廣彝章其建初起運二陵仍準興寧陵例置署官及陵戶自今以後每歲至春秋仲月宜分命公卿準諸陵例分往巡謁仍命每司準數造輅於陵署收掌以充備禮之用其建初啓運興寧永康等四陵年別四時及八節委所由州縣數與陵署相知造食進獻○天寶六載八月一日勅每年春秋二時巡謁諸陵差公一人卿一人奉禮郎一人右校署令一人其奉禮郎右校署令自今後宜停至陵所差縣官及陵官攝行事其巡陵儀注宜令太常寺修撰一本送令管陵縣收掌長行用仍令博士助教習讀臨時贊相永為常式○貞元四年二月國子祭酒包佶奏每年二月八月差公卿等朝拜諸陵伏見陵臺所由引公卿至陵前其禮簡畧因循已久恐非盡敬謹案開元禮自公卿拜陵舊儀望宣傳所司詳定儀注稍令備禮以為永式勅旨宜令所司酌禮量宜取其簡敬於是太常約用開元禮制及勅文舊例修撰五月勅旨施行所司先擇吉日公卿待輅車鹵簿就太常寺發至陵所司於陵南北步道東設次西向北上公卿等到次奉禮設公卿位於北門外之左西向陵官在公卿位東南執事官又於其南西向北上設奉禮

位於陵宮西面贊者二人在南少退謁者引公卿出次就位贊引諸宮就位立奉禮曰再拜贊者承傳在位者俱再拜謁者引公卿贊引引諸官出次以奉行畢退復位奉祭禮曰再拜贊者承傳在位者皆再拜謁者引公卿贊引引諸臣各就次以還若須灑埽及芟薙修理即隨事處分其奉禮即典謁等應須權攝請準天寶六載八月勅所管縣及陵官博士助教等充又準開元皇帝行諸陵即設太牢之饌其公卿朝拜備奉巡檢之禮並無牲牢元和元年正月禮儀使杜黃裳奏二月公卿拜諸陵準禮太上皇升遐準祭天地社稷其拜陵及諸饗祀並令權停制曰可○長慶元年六月二十七日吏部奏公卿拜陵通取尚書省及四品以上清望官中書省及諸司五品以上清望官及京兆少尹充從之三年正月御史臺奏應差定拜陵公卿伏請除準式假令如吏部差定奏下後稱疾患事故者望同臨祭出齋例論罰又應拜陵公卿正衙辭後並合當日出城近來因循轉不遵守動經累日止宿於家受命不恭莫甚於此臣請申明舊制因事制酌宜計其道程前後辭發奏可

記曰案開元禮春秋二仲月司徒司空巡陵春則埽除枯朽秋則芟薙繁蕪埽除者當發生之時欲使茂盛也芟薙者當秋殺之時除去擁蔽且慮火災也今巡陵公卿皆持斧擊樹三發謂之告神其為不經一何甚也

宋史禮志上陵之禮古者無墓祭秦漢以降始有其儀至唐復有清明設祭朔望時節之祀進食薦衣之說○五代諸陵遠者令本州長吏朝拜近者遣太常宗正卿

或因行過親謁○宋初春秋命宗正卿朝拜安陵以太牢春祠

太祖乾德三年始令宮人詣陵上冬服歲以爲常○開寶九年太祖幸西京過鞏縣謁安陵奠獻

太宗雍熙二年宗正少卿趙安易言昨朝拜安陵永昌陵有司止設酒脯香以未明行事不設燭燎又先赴永昌陵後赴安陵及帝后二位不徧拜頗愆於禮事下有司議曰案開元禮春秋二仲月司徒司空巡陵不設牲牢之祀今請如宗廟薦享少加裁減除不設登鋼牙槃食及太常登歌外餘悉如大祠朝拜日有司豫於陵南百步道東設次具薦除器以備灑掃設宗正卿位於兆外之左西向設官位於卿之東南執事官又於其南俱西向北上設祭器禮料酒饌於兆門內宗正卿以下各就位再拜盥手奠酒讀祝冊再拜先赴安陵次永昌陵次孝明孝惠懿德淑德皇后陵從之

眞宗景德三年帝將朝諸陵以宰臣王旦爲朝拜諸陵大禮使太常禮院言朝陵故事合排小駕鹵簿唐太宗朝獻陵宿設黃麾仗周衛陵寢今請周設黃麾仗又唐制前一日陵令以玉冊進御親書近臣奉出陵令受之今請造行冊四幅祝畢焚之其百官位舊設陵所從祝官及皇親客使分於神道左右貞觀中並陪列司馬門內今望準舊儀施行又舊儀詣寢宮至大次之時設百官位奏請行禮望令先入赴寢殿立班貞觀中皇帝至小次素服乘馬檢會今年正月車駕朝拜明德欑宮止服素白衣當時皇帝在大祥之內今既服除望止服淡黃袍又案貞觀永徽故事朝陵皆先親後尊拜辭訖出

還大次便進發今望先朝永熙陵行事及辭皇帝皆兩
次再拜陪位官每陵亦各兩次再拜今請皇帝詣安陵
參辭四度再拜永昌永熙陵各兩度設拜舊儀遂寢殿
上食備太牢之饌珍羞庶品近以羊豕代太牢今請備
少牢之祭設奠讀冊畢復詣寢宮上珍羞庶品別行致
奠之禮又舊儀前發二日太尉告太廟今請依禮徧告
六室詔特服素白衣行事次序如告太廟餘依所請四
年正月車駕次鞏縣罷鳴鞭及太常奏嚴金吾傳呼既
至齋於永安鎮行宮太官進蔬膳是夜漏未盡三鼓帝
乘馬却輿輦繖扇至安陵素服步入司馬門行奠獻禮
諸陵亦然又詣下宮凡上宮用牲牢祝冊有司奉事下
宮備膳羞內臣執事百官陪位又詣元德太后陵奠獻
別於陵西南設幄殿祭如下宮禮畢徧詣孝明孝惠孝

章懿德淑德明德莊懷七后陵遂單騎從內臣巡視陵
闕而親奠虞魏岐鄆安周六王及恭孝太子諸墳其三
陵陪葬皇子皇孫公主之未出閤者及諸王夫人之蚤
亡者各設位次諸陵下宮之東序安陵百二十一墳量
設三十位男子女子共祝版二昌陵十五墳量設十位
熙陵八墳量設五位並祝版一以致祭焉辰後暫詣幄次
更衣復詣諸陵奉辭有司以朝拜無辭禮帝不忍故復
往仍遣官祭一品皇親諸親墓大中祥符四年正月祀
汾陰經鞏縣有司請於訾村王臺設幄殿置三陵神坐
皇帝韡袍就幄設香酒時果牙盤食奠獻而命大臣以
香幣酒脯詣諸陵致告駕還復行親謁之禮帝素服乘
馬至永安縣齋於行宮夜漏未盡二鼓詣三陵及元德
太后明德皇后陵奠獻哀慟未明禮畢復詣四陵奉辭

省視凡筵奠獻如初禮又徧詣諸后陵諸王墳致奠命
中使徧祭皇親諸親墳及汝州秦王墳是歲命禮官定
春秋二仲遣官朝陵儀注以祭服行事專差宗正卿一
員朝拜三陵別遣官二員分拜諸陵又製長竿檐牀二
副置陵奉祝版遣覓衣軍士三十二人輿送陵下其後
添差陵廟行禮官四員選朝官京官宗姓者充翰林學
士錢惟演言春秋朝陵載於舊式公卿親往蓋表至恭
唐顯慶中始詔三公行事天寶以後亦遣公卿巡謁蓋
取朝廷大臣不必須同國姓後參用太常宗正卿晉開
運中亦命吏部侍郎即近年以來止遣宗正等官人輕位
卑實虧舊制望自今於丞郎諸司三品內遣官闕則差
兩省諫舍以上所冀仰副追孝之心以成稽古之美○
景祐初滄州觀察使守節言寒食節例遣宗室拜陵而
十月令內司賫往非所以致恭乃詔宗室正刺史以上
一員朝拜四年減栢子戶安陵永昌永熙各留四十戶
永定五十戶會聖宮十戶慶曆二年寒食十月朔宗室
刺史以上聽更往朝陵皇祐三年太常博士李壽朋奏
帝后諸陵薦饗皆有時獨昭憲皇后以合葬安陵不及
時祭禮院言朝拜儀注牲牢並如太廟常饗例諸陵止
奠一爵而安陵奠兩爵兩贊再拜惟祭饌不兼設蓋有
司相承失之於是詔安陵昭憲皇后祝版牲幣御封香
依太廟同室禮更造諸陵祭器貯別庫三陵皆置卒五
百人惟定陵以章獻太后故別置一指揮昭陵使甘昭
吉引定陵例請置守陵奉先兩指揮京西轉運司請減
定陵卒半以奉昭陵詔選募一指揮額五百人初永安
縣官月朔朝定陵望朝三陵韓琦言昭陵未有朝日乃

令縣官朔望分朝諸陵

神宗熙寧中詔文臣自兩省武臣閤門使以上經過陵下並許朝拜又詔自今臣僚朝拜諸陵除見任嘗任執政官許進湯餘止奠獻薦新不特拜初故事車駕詣陵謂之親謁南渡之後此禮不舉故上陵或曰省視或曰保護或曰薦獻或曰祭告或曰致祭或曰望祭或曰修奉悉遣官不專於行禮也

高宗紹興元年六月太常寺言昭慈獻烈皇太后攢宮在越州會稽縣合依四孟朝獻禮例差宰執一員前一日赴攢宮泰寧寺宿齋至日行朝拜之禮詔同知樞密院事李回行禮二年三月知紹興府張守言昭慈顯烈皇后攢宮近在府界望許臣以時朝謁從之自是守臣皆許朝謁三年正月禮部太常寺言春秋二仲薦獻諸陵乞於行在法惠寺設位望祭行禮從之自是每歲薦獻率循此制○十七年十一月殿中侍御史余堯弼言望舉行舊制於春秋二仲遣官詣永祐陵攢宮薦獻臣僚又言陵廟之祭月有薦新著在令典方今宗廟久已遵奉惟是永祐陵闕而未講望令有司討論舉而行之太常寺討論欲依政和五禮依典故令兩攢宮遵依每月檢舉差官行禮其新物令逐宮預行關報紹興府排辦從之二十七年六月詔永祐陵及昭慈聖獻皇后攢宮檢察承受以檢察宮陵所為名三十年九月吏部言紹興府會稽知縣依倣陵臺令典故於階銜內帶兼主管攢宮事務量加優異

孝宗淳熙元年正月禮部太常寺言春秋二仲差太常少卿薦獻永祐陵攢宮并周視陵域如遇少卿有缺乞

從本寺前期取指揮差本寺以次官充攝所有今年仲春薦獻即日見闕少卿差太常丞錢良臣自後春秋遇少卿闕率以爲例

寧宗慶元元年六月詔永阜陵孝宗皇帝攢宮每歲秋季一就令所差監察御史恭詣朝拜檢察從御史臺申請諸陵亦如之

政和禮春秋二仲薦獻諸陵儀時日○太常寺前期以仲春擇日薦獻諸陵仲秋準此關太史局擇日報太常寺參酌訖具時日敬告

齋戒○獻官以下沿路宿於驛舍不弔喪問疾作樂決罰罪人及與穢惡至陵宿於齋所唯薦獻事得行其餘悉禁前一日質明應行事執事陪位官並齋於陵所陵給酒饌獻官已齋而卻者通攝行事

受香表○前期太常寺卿奉香表至鞏縣驛以香表置於腰輿與諸陵獻官以次從行至昭孝禪院禮直官引香表腰輿置於堂上贊者引諸陵獻官於堂上東向立禮直官引太常卿升堂西向立禮直官贊揖次贊者引永安陵獻官稍前東向對立贊者以表授太常卿太常卿搢笏接表執笏以表加於笏上禮直官贊各俛伏跪太常卿授笏以表授永安陵獻官搢笏接表訖各執笏獻官加表於笏上禮直官贊各俛伏興贊者引獻官退省視香表訖復置於腰輿從行至陵所次引諸陵獻官授香表如上儀

陳設○前一日都監常服率其屬詣陵闕宮殿門升殿行掃除於上降行掃除於下設神御座於殿上當中南面向（雅永安陵則設宣祖皇帝座稍西又設昭憲皇后座於宣祖皇帝之東俱南向也）陳香案及供奉之物

於座前訖闔宮殿門 永昌陵則先詣太祖皇帝陵陳設畢次詣孝惠皇后明德皇后元德皇后孝章皇后睿文皇后章穆皇后章獻明肅皇后莊懿皇后章惠皇后陵永定陵則先詣真宗皇帝陳設畢次詣慈聖光獻皇后陵永厚陵先詣仁宗皇帝陳設畢次詣宣仁聖烈皇后陵永裕陵先詣神宗皇帝陳設畢次詣欽聖憲肅皇后欽成皇后欽慈皇后惠恭皇后陵陳設並如上儀 又設獻官以下次於門外薦獻日行事前陳表於案上在右 惠恭皇后陳祝文 設揖位於殿門外獻官陪位官在西東向監視禮事官太祝在東西向俱北上 凡設陪位官太祝位皆稍却 置燎柴於爐內設望燎位於其北獻官陪位官在北南向西上監視禮事官在西東向太祝在東西向又設獻官席位於階東陪位官席位又於其南俱西向北上設監視禮事官席位於庭南北向太祝在其後又設獻官位於香案之北北向監視禮事官位於香案之西東向太祝位於香案之東西向

省饌 ○前一日獻官以下常服並集獻官齋所肆儀太祝習讀表文訖獻官詣廚閱饌物省鑊視滌溉晡後都監帥其屬臨造神饌

行事 ○薦獻日質明獻官以下常服並詣陵南門外就次奉饌者各陳於外都監帥其屬闢宮殿門進饌者設饌具畢都監還監視禮事官先入升殿點閱陳設糾察不如儀者次禮直官贊者禮生分引獻官以下詣殿門外揖位立定 凡太常卿行事禮直官引詣陵獻官行事贊者引餘皆禮生引 禮直官贊揖訖 諸陵並同贊者準此次引監視禮事官太祝入就殿庭席位北向立次引獻官陪位官入就殿庭席位西向立禮直官詣獻官之右贊請行事贊再拜在位者皆再拜次引監視禮事官者奉香案前執事者奉茶酒獻官跪執爵酹酒三祭酒祝訖就位次引獻官詣神御香案前執事者奉香獻官搢笏三上香執事者奉茶酒獻官跪執爵酹酒三祭酒皆以虛爵授執事者執笏俛伏興少退立太祝搢笏取

表進詣神座右東向跪讀訖執笏興置表於案惠恭皇后陵即讀祝文獻官再拜俱降復位準參安陵詣宣祖皇帝神御香案前行禮畢次詣昭憲皇后神御香案前行禮畢並如上儀禮直官曰再拜在位者皆再拜次引獻官以下就望燎位執事者取表置於燎柴惠恭皇后陵即取祝文置次引監視禮事官太祝就望燎位禮直官曰可燎火燎半柴獻官以下詣殿門外揖位立定禮直官贊禮畢揖訖退永昌陵則先詣太祖皇帝陵行事畢次詣孝惠皇后孝章皇后陵永熙陵視禮事官監視收徹訖退永昌陵則先詣太宗皇帝陵行事畢次詣淑德皇后章惠皇后陵永昭陵先詣仁宗皇帝行事畢次詣慈孝皇后章懿皇后陵永裕陵先詣神宗皇帝行事畢次詣欽聖憲肅皇后陵行事並如上儀太常卿徧詣諸陵及下宮朝拜訖周視陵域應合掃除葺理修治隨事處分乃退進獻諸陵上宮儀諸陵有司以元日中元冬至日節進獻上宮

陳設○前一日都監常服帥其屬詣陵闕宮殿門升殿行掃除於上降行掃除於下降設神御座於殿上當中南面向唯永安陵則設宣祖皇帝座於殿上稍西又設昭憲皇后座於宣祖皇帝之東偏南向陳香案及供奉之物於座前訖闔宮殿門其詣諸陵次進獻日行事前設都監位於庭北向又設望燎位於門外都監南向香火內侍第如前篇同位其後

省饌○前進獻一日都監常服閱饌物詣厨省鑊視滌溉晡後帥其屬臨造神饌行事○進獻日質明都監以下常服帥其屬詣陵闕宮殿門以俟陳設畢奉饌者各陳於外進饌者序入都監香火內侍入就位再拜升殿都監詣香案前搢笏三上香執笏少退香執笏少退再拜搢笏進湯次進酒饌恭奠於座前執笏侍於側俟進酒饌畢徹酒再酌酒進訖味至少移故處並香火內侍供應唯永安陵則先請宣祖皇帝神御香案前搢笏三上香執笏少退

再拜訖次詣昭憲皇后神御香案前上香拜訖次逐位進湯進酒饌俟酌獻畢進表無即不進少頃進茶訖徹饌酒熄香火俱降復位再拜出詣望燎位視燎畢闔宮殿門乃退其詣諸陵次第與前篇同

進獻諸陵下宮儀時日○諸陵有司以元日冬至寒食節第二第三日上元節等前後各一日中元節前一日立春二月二日春社上巳重午初伏七夕秋社中秋望日重陽下元節臘朔望各一日進獻下宮

陳設○前一日都監常服帥其屬闢寢宮門設神御座南向其詞諸陵次第與前篇同陳供奉之物於座前訖闔寢宮門進獻日行事首設都監位於庭北向香火內侍位其後焚獻者仍設望燎位於門外都監南向香火內侍位其後唯永定陵都監先詣真宗皇帝下宮陳設畢帥其屬詣章惠皇后陵闢宮殿門升殿行掃於上降行掃除於下訖設

神御座於殿上當中南向陳香案及供奉之物於座前訖闢宮殿門設行事望燎位同上儀永裕陵下宮惠恭皇后位陳設並如諸陵下宮之儀

省饌○前進獻一日都監常服閱饌物詣厨省饌視滌濯晡後帥其屬臨造神饌若七夕中元節冬至日前一日即未後都監以下常服帥其屬行事○進獻日質明若七夕中元節前一日造饌闢寢宮門以俟陳設畢奉饌者各陳於外進饌者序入都監香火內侍入就位再拜升自東階由殿後詣神御室卷簾褰帷都監詣香案前搢笏三上香執笏少退再拜逐位再拜詣每位神御前搢笏進湯次進酒饌恭奠於座前執笏侍於側候進酒饌畢徹酒再酌酒進次味至少移故處並香火內侍供應俟酌獻畢進表無即不進少頃進茶訖徹酒熄香火下帷簾闔牖戶俱降復位再拜以出焚獻者詣望燎位執燎闔寢宮門乃退若永定陵則都監先詣真宗皇帝下宮行禮畢帥其屬詣章惠

皇后陵闕宮殿門以俟降設訖行禮畢如上儀闕宮殿門訖退永裕陵則
都監先詣神宗皇帝下宮行禮畢帥其屬詣惠恭皇后位行禮並如上儀

薦新諸陵儀每月陵所遇有新物薦獻下宮孟春以韭菹茵
魚昆布季春以筍菹白鮓煮酒藕鮪魚如鮪魚闕代以鮹鮪孟夏以含桃李茶麥豚
茶仲夏以茶鵝雞瓜杏林禽季夏以麥炙蓮蓬孟秋以黍糜棗梨葡萄仲秋以麻
稻醴酒鹿季秋以白小豆兔栗榠楂孟冬
以馬山藥仲冬以麋膈柑橙季冬以魚鮮

陳設○前薦新一日所司具新物詣陵所都監常服帥
其屬闕寢宮門設神御座如儀及陳供奉之物於座前
訖闔宮門薦新日未行事前設都監位於庭北香火內
侍位其後唯永定陵都監先詣眞宗皇帝下宮陳設畢帥其屬詣章惠皇后
上當中南向陳香案及供奉之物於
座前訖闔宮殿門設行事位如上儀

省饌○前薦新一日都監常服闕薦物視滌溉進饌者
詣厨省饌以時帥其屬臨造

行事○薦新日質明都監常服帥其屬闢寢宮門以俟
陳設畢奉薦物各陳於外序入都監監香火內侍入就位

再拜升自東階由殿後詣神御室卷簾褰帷都監詣香
案前搢笏三上香執笏少退搢笏奉薦物茶置於神御
前訖出笏詣香案前再拜逐位再拜並香火內侍供應侍於側如食頃徹
畢洒熄香火下帷簾闔牖戶俱降復位再拜闔寢宮門
訖退若永定陵則都監先詣眞宗皇帝下宮行禮畢帥其屬詣章惠
皇后陵闕宮殿門俟陳設訖行禮並如上儀訖闔宮殿門乃退

明會典熙祖曰祖陵高帝之祖在泗州設祠祭署置奉祀一員
貟陵戶二百九十三戶供灑埽每歲冬至正旦以三太
牢祭熙祖并望祭德祖懿祖二陵清明中元孟冬及每
月朔望以三太牢本署官行禮

仁祖曰皇陵在鳳陽府設皇陵衛并祠祭署奉祀一員
祀丞三員置陵戶三千三百四十二戶供直宿灑埽內
選禮生二十四名供祭祀執事每歲冬至正旦以太牢
清明中元孟冬以少牢俱署官行禮朔望以少牢中都

留守司官行禮弘治元年勅內官一員監護凡官員以公事經過者俱竭陵
太祖孝陵設神宮監孝陵衛及祠祭署每歲聖旦正旦
孟冬忌辰酒果行香清明中元冬至太牢致祭特遣勳
舊大臣一員行禮南京各衙門文武官俱陪祭國有大
事遣大臣祭告親王之國過南京者官員以公事入城
者俱竭陵出城者詣辭
天壽山諸陵（成祖長陵仁宗獻陵宣宗景陵英宗裕陵憲宗茂陵孝宗泰陵武宗康陵世宗永陵穆宗昭陵神宗德陵光宗慶陵熹宗定陵）
（懿帝恩陵）各設神宮監并衛及祠祭署凡清明中元冬至太牢
致祭遣官行禮文武衙門堂上官各一員屬官各一員
分詣陪祭忌辰及聖旦正旦孟冬亦遣官行禮止用香
燭酒果無帛各衙門官不陪祭諸王之國詣諸陵謁辭
景帝陵在金山祭遣儀賓行禮後遣駙馬及皇親行禮

睿宗顯陵在承天府設神宮監顯陵衛祠祭署置奉祀
一員以戚屬爲之給署印設禮生二十四名供祭祀執
事陵戶六十戶供灑掃校尉二十名供巡視嘉靖十八
年陞戚屬爲都督僉事給欽差純德山掌祀闕防職專
守護始於太常寺選補奉祀及增祀丞一員如七陵之
制二十七年照長陵制設左司樂一員右司樂三員俳
長四名色長十四名教師十六名供祀鑄給顯陵供祀
教坊司印信每歲清明霜降二聖忌辰遣鎮守湖廣勳
臣行禮勳臣有故以守護奉祀官代行奉祀官有故則
分守官代聖旦正旦中元孟冬冬至遣守護奉祀官行
禮

山陵躬祭儀〇一發京先期太常寺備告廟及祀陵祭
品如常儀翰林院撰祭告文錦衣衛設丹陛儀衛扈行

兵部奏請簡命文武大臣居守京師請勅行事及奏請
直守皇城四門京城九門分調提督武臣把守各山口
關隘選點扈駕軍馬奏差科道官點閘戶部關給扈從
官軍行糧工部差官修理橋梁道路光禄寺預備御膳
酒飯供具教坊司備大樂五府及九卿衙門正官司屬
官各一員太常寺鴻臚寺堂屬官光禄寺太僕寺卿翰
林院學士并日講官國子監祭酒順天府府尹六科官
六員十三道官十三員俱從凡在途供事以便衣朝參
以吉服前期一日上率后妃告於廟至早免朝駕發由
長安左門后妃輦轎由東安門出扈從官前行居守官
同文武百官俱吉服趨德勝門外候送駕過退駕至行
宮（在今肇華城）進膳畢陞座從官朝見行叩頭禮如常儀次日
早從官朝參奏事畢鴻臚寺官引昌平州官吏師生及

公差有事官員見行五拜三叩頭禮朝罷從官先行至
天壽山行宮候駕駕發后妃後從至天壽山紅門上降
輦由左門入駕至行宮（今名感思殿）進膳畢上出陞座從官行
叩頭禮畢退次日早從官朝參奏事如常儀（隆慶二年仍詣永陵行禮萬曆八年仍詣永陵昭陵各行禮）○一致祭
是日免朝質明上具青袍恭詣長陵致祭如常儀
布服恭詣長陵陪祀祭畢先趨赴行宮候駕每日早朝
參奏事如常儀○一回鑾是日早免朝從官先行至沙
河行宮候駕駕至從官行叩頭禮如常儀次日早從官
朝參奏事畢鴻臚寺官引昌平州官吏師生辭行禮如
常儀朝罷從官先還駕由德勝門入文武百官及軍民
耆老人等俱於門外候迎居守文武大臣伏謁駕前致
辭行叩頭禮教坊司大樂鼓吹振作駕入告廟謁皇太

后禮畢（隆慶二年發京前一日及還京日並謁告奉先殿世宗八室弘孝神霄二殿）還宮越二日上御奉天門文武官各具吉服致辭行禮

（山陵遣祭儀）○陳設用牲醴贊引引遣官由殿右門入典儀唱執事官各司其事贊引引遣官就拜位執事捧香合至香案贊引贊詣前導遣官至香案前贊跪贊上香遣官三上香訖贊復位贊四拜（通贊衆官同）典儀唱眞帛行初獻禮執事捧帛爵各跪獻於御案前訖贊跪讀祝讀祝訖贊俯伏興平身（通贊衆官同）典儀唱行亞獻禮（儀同亞獻）贊四拜（通贊衆官同）典儀唱讀祝官捧祝進讀祝（眞帛讀祝）唱行終獻禮（儀同亞獻）贊帛官捧帛詣痊位贊跪讀祝訖贊俯伏興平身（通贊衆官同）典儀唱行亞獻禮（禮同初獻惟不讀祝）贊跪贊上香（通贊衆官皆跪）贊各陵祝文○清明霜降（仲春雨露既濡季秋霜露既降）日時維（中元冬至）追念深恩不勝（悽惻悽愴）謹用祭告伏惟尚享○中元冬至曰氣序流遷時維（中元冬至）追念深恩伏增哀感謹用祭告伏惟尚享凡祝文皆備書謚號其文皆同但隨陵異稱○凡遇陵祭止統元年諭是日與百官俱淺淡服色

（丘濬大學衍義補）臣案禮經無墓祭之文後世行之雖非古也然祖宗體魄所藏留骨所在爲子若孫者漠然以土隴視之越歲踰時不一展省焉其情安乎情之所不安義之所不當此禮所以貴乎義起也上陵之禮三代以前雖不經見然自漢以後歷代相承率不敢廢非不敢也蓋不忍也在漢初天子雖不躬行然奉常屬官有寢園令長丞又有園郎寢郎園中各有寢便殿日祭於寢時祭於便殿寢食四上曰丞相以四時行園光武自建武六年至二十二年凡三幸長安皆有事於上陵則固躬詣陵行禮也但未立定制耳唐開元禮有天子上陵儀注又歲有清明設

祭朔望時節之祀宋又行於春秋歲以爲常我朝上陵之禮凡三舉焉清明也中元也冬至也每遇行禮文武諸司各遣官一員而以親王或駙馬都尉主祀事天下無事天子於清明日亦時或一行其忌日則惟遣駙馬而百官不與焉其或藩王有來朝者亦許拜謁孝陵在南京內外臣僚有事經過者必先拜謁否則有罪臣竊以爲人子於其親當一於禮而不可苟於其生也則既事之以禮矣迨其死也其體魄歸之於地者爲宅兆以藏之其魂氣之在乎天者爲廟祏以棲之其洋洋乎在廟祏者則固神事之其纍纍然在丘隴者安忍以死事之哉但爲之制不可盡備宜視歲享而殺一事以神道而兼用吉凶之禮庶乎得古人起禮之意云

讀禮通考卷第九十四

讀禮通考卷第九十五

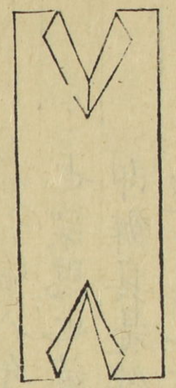
經筵講官禮部左侍郎兼翰林院學士教習庶吉士大清會典纂修副總裁徐乾學

喪具一

乾學案喪具者自初終至下窆所於身者附於棺者及簟宅祖奠穿壙祠之所需皆是也檀弓言喪具君子恥之疏引宣八年左傳云禮卜日卜宅既葬各以其物反其所也壞思也葬用近日則日不忘念其親今未即辦具是辟不思親之事也又曰一日二日而可爲也者君子弗爲則苟非一二日易爲之事其必講求之精矣古人六十歲制七十時制八十月制九十日脩惟絞紟衾冒之屬死而後制但云辟不懷而已臨時倉卒迷瞀

爲之奈何故凡喪具之載在禮經及歷代令甲所著略采記如左

掩

聶氏本

劉氏本

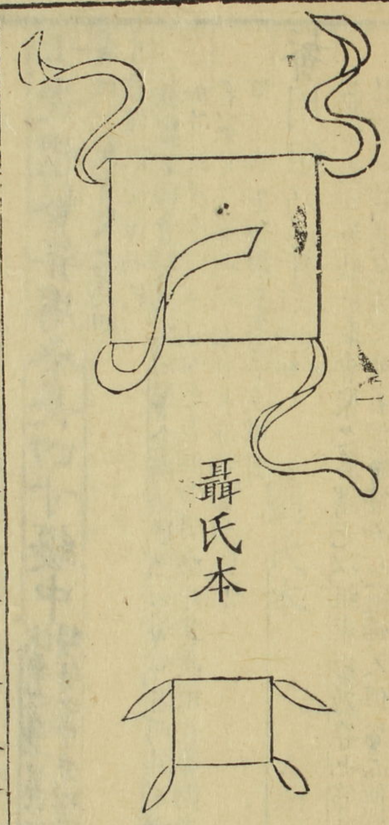
士喪禮掩練帛廣終幅長五尺析其末注裹首也析其末爲將結於頤下又還結於項中一條繞頤下結之與生人爲異也

敖繼公曰析其末者兩端皆析而爲二也

瑱

士喪禮瑱用白纊注瑱充耳纊新綿○疏堂時人皆開兵臣用象今死者直用纊塞耳而已異於生也

幎目

聶氏本

劉氏本

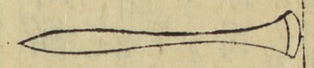
士喪禮幎目用緇方尺二寸經裏著組繫注幎目覆面者也幎讀若詩曰葛藟縈之之縈經亦也著充之以絮也組繫爲可結也○疏四角有繫於後結之

敖繼公曰此雖覆面之物然以幎目爲名其義似主於耳也

商祝掩瑱設幎目注掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項也○疏掩有四脚後二脚先結頤下無所妨故先結之若即以前一脚向後結於項則掩於耳反面兩邊瑱與幎目無所施故先結頤下待設瑱塞耳并施幎目乃結項後也

敖繼公曰設掩者既結頤下即還結項中急欲覆其形也掩其前後而兩旁猶開故可以瑱幎目當面設之加於掩之上交結於後既設此則掩旁亦固矣

髽笄

聶氏本

士喪禮髽笄用桑長四寸纚中 注桑之爲言喪也用爲笄取其名也纚笄之中央以安髮○疏以髽爲髮

義取以髮會聚之意四寸者僅取安髻而已

敖繼公曰會髮爲紒曰髽今南通猶然云髽笄者明其不纚也牛時聊石纚乃加笄此於生時爲尊內之笄但不用桑耳其或用長笄則士之不冠婦人但髽而無笄記云其母之喪髽者冕弁之笄也始人有長笄無纚笄下云髽用纚此不言文略耳

髽用纚乃笄 注用纚

聶崇義曰髽結也取會聚之義謂先人纚束髮乃笄也若冠則笄長尺古之死者但髽笄無纚注云猶丈夫之不冠也王肅掇家語云孔子喪有冠者亥也纚中謂兩頭關中央狹狹則於髮安故注云以安髮也

布巾

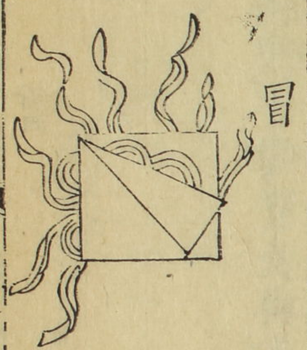
方二尺二寸
覆死者面

劉氏本

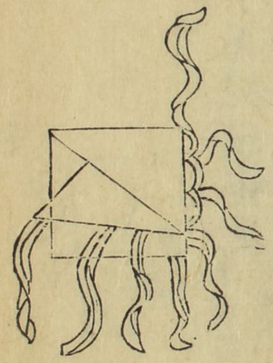
士喪禮布巾環幅不鑿 注環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾鑿而已大夫以上實爲之含當口鑿之嫌有惡

敖繼公曰布巾不鑿士之制然也此云不鑿則有當鑿者矣鑿者其君禮與

雜記鑿巾以飯公羊賈爲之也 注士親飯必發其巾大夫以上賓爲飯焉則有鑿巾○疏大夫以上貴故使賓爲其親含恐尸爲賓所憎臧故設巾覆尸面而當口鑿穿之令含得入口也士賤不得使賓于自含其親但露面而含耳鑿巾則是自憎臧其親也

冒

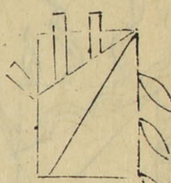
聶氏本

士喪禮冒緇質長與手齊經殺掩足注冒韜尸者制如直囊上
之先以殺韜足而上後以質韜首而下曰殺質下曰殺質正也其用
玄上纁象天地也凡冒質長與手齊殺三尺

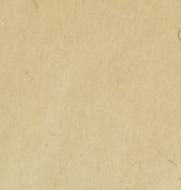
雜記冒者何也所以揜形也自襲以至小斂不設冒則
形是以襲而后設冒也注言設冒者為其
形人將惡之也

喪大記君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士
緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺注冒者既斂所
以韜尸重形也

○疏冒有質殺者作兩囊各縫合一頭又縫連一邊餘一邊不縫兩囊皆然
也綴旁七者不縫之邊上下安七帶綴以結之大夫五士三者尊卑之差也
聶崇義曰質與殺相接之處則
以線綴之使相連而不用帶
劉績曰冒上身者方正故曰質
曰殺與手齊掩足準死者身而為之初無寸量也

質

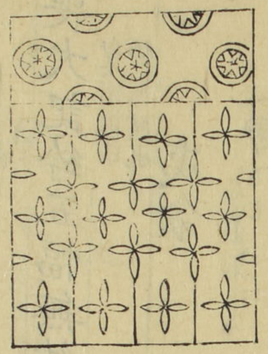

殺

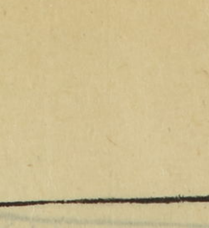
劉氏本

劉熙釋名以囊韜其形曰冒覆其形使勿惡也

衾

聶氏本

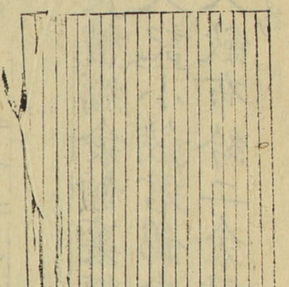
劉氏本

士喪禮緇衾赬裏無紞注被識也斂衣或倒
被無別於前後也

喪大記小斂君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一
一大斂布紟二衾君大夫士一也注二衾者或覆之或藉之○疏小
斂君大夫士各用一衾故云皆
斂君大夫士各一衾至大斂各加

一衾為二衾

紟

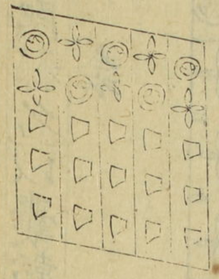

聶氏本

喪大記紟五幅無紞注紞以組類爲之縰之領側若今被識生時禪被有識死者去之異於生也

皇甫侃曰紟禪被也

夷衾

聶氏本

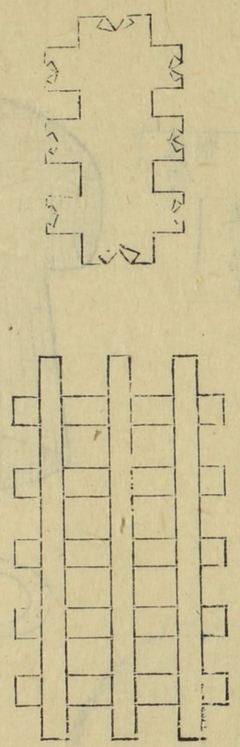
君錦上黼下
大夫玄上黻下
士緇上極下
余當如冒

劉氏本

喪大記自小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也疏夷衾所用斂
用上齊於手下三尺所用繒色及長短制度如冒之質殺但不復爲囊及旁綴也

絞

小斂絞

大斂絞

聶氏本

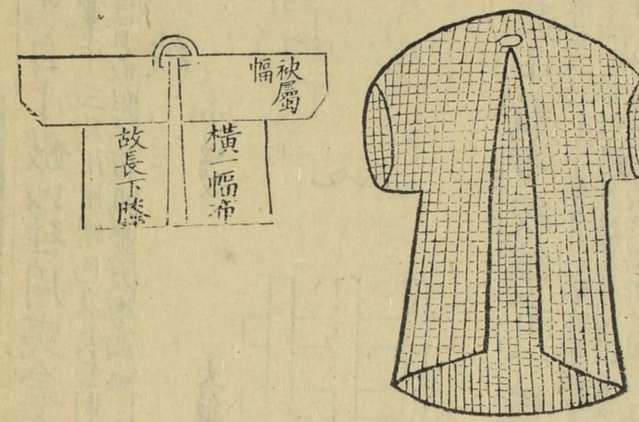
喪大記小斂布絞縮者一橫者三注絞既斂所用束堅之者縮從橫者之上每幅之末析爲三片以結束爲便也疏小斂之衣以布爲紟從者一幅豎置於尸下橫者三幅亦在尸下從者在

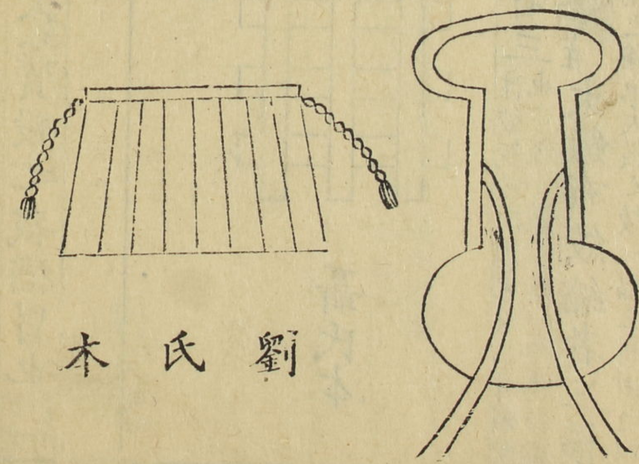
大斂布絞縮者三橫者五注小斂之絞也廣終幅析其末以爲堅之急也○疏縮者三取布一幅豎作三片直用之兩頭裂中央不通橫

釋名曰衣所以束之曰絞紟禁也交結之也紟

也禁繫之也

明衣

劉氏本　聶氏本

士喪禮明衣裳用布 注所以親身爲圭潔也

記設明衣婦人則設中帶 注中帶若今之褌襦

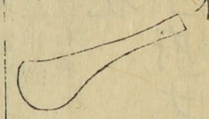
明衣裳用幕布袂屬幅長下膝有前後裳不辟長及觳縓緇純 注幕布帷幕之布屬幅不削幅也長下膝又有裳於觳下體深明衣裳用幕布則衣裳同用幕布云袂屬幅長下膝者唯據衣而言以其下別云裳故也云屬幅不削幅者布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁一寸爲二寸計之則此不削幅謂縫使相著還以袂二尺二寸云長下膝者謂爲此衣長至膝下云又有裳於觳下體深者凡爲衣以其有裳故不至膝下此又有裳而言膝下故云於觳下體深也不辟積者以其一服不動不假上狹下寬也 縓絳公曰必云袂屬幅者嫌明衣或異於生也然則吉服之袂屬幅也明矣裳前三幅後四幅不辟之則其要廣而前後相掩者深旁不開體不見矣長及觳爲蔽足也明衣之長下膝其裳之制復如是皆爲重形且異於生也

劉績曰燕禮幕用綃若錫則此用錫布也

角枕

周禮天官玉府大喪共含玉復衣裳角枕角柶 注角枕以枕尸也

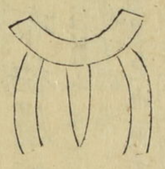
角柶

劉氏本

士喪禮楔齒用角柶注為將含恐其口閉急也○疏此角柶其形與
喪大記小臣楔齒用角柶疏柶以角為之長六寸兩頭曲屈將含恐
劉績曰柶狀如匕以角為之滑也
口閉急故使小臣以柶拄張尸齒令開也

燕几

劉氏本

士喪禮綴足用燕几注綴猶拘也為將履恐其辟戾也
記綴足用燕几校在南御者坐持之注校脛也尸南首飞脛在南以拘足則不得辟戾

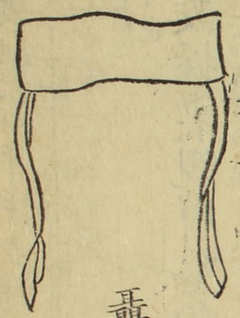
敖繼公曰校几左廉之名校在南則横設也几之為制前後狹而左右差廣經足宜寬故横設之必校在南者生時設几左廉近人故放之也坐持之則御者亦在牀矣其於几之北與

喪大記綴足用燕几君大夫士一也疏尸應著屨恐足辟戾亦使綴拘尸足兩邊令直不辟戾也

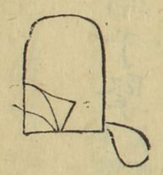
劉績曰士喪禮綴足用燕几校在南御者持之古几猶今道家之几形如半案二足坐則曲者向身可以憑以曲者兩端著地故綴足御者一人坐持上足也語林曰直木横施植其兩足便為憑几何必以蟠螭膝曲木抱腰則直凡後世之制也

檀弓毀竈以綴足疏此論殷周禮異周人綴足用燕几故不毀竈毀竈綴足者一則示死無復飲食二則恐死人冷僵足辟戾不可著屨故用毀竈之磚兜連綴其足令直可著屨也

握手

聶氏本

劉氏本

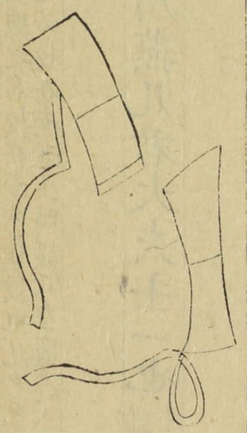
士喪禮握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫注牢讀爲樓樓謂削約握之中央以安手也○疏此衣在手故言握手廣五寸牢中旁寸則中央廣三寸也中央足容四指指一寸則四寸之外仍有八寸皆廣五寸也

記設握裏親膚繫鉤中指結于掔注掔掌後節中也手無決者以握繫一端繞掔還從上自貫又以與其一端結之○疏上文握手用玄纁裏長尺二寸今裏親膚據從手內置之長尺二寸中掩之手繞相對也兩端各有繫先以端綉上鉤中指反與綉掔者結於掌後節中

拔繼公曰握手唯一而已與決同設於右手且繫則相關經文詳於設決略於設握故記見之設握之法以纁裏親膚其中央正當於掌右端掩四指之後左端在其上乃以其組繫環將指之本而與決之繫相結于掔而連之所謂設握乃連掔者也

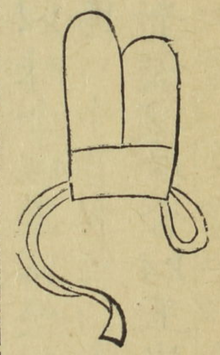
釋名握以物著尸手中使握之也

決

聶氏本

纊極

聶氏本

士喪禮決用正王棘若檡組繫纊極二注正善也王棘與檡棘善理堅刃者皆可以爲決極以沓指放弦令不挈也

拔繼公曰決與極皆用於右手象生時所有事者也決著右掔極韜食指將指一生以象骨爲決韋爲極死以是二者爲之明不用也士生時所用韋極之數無聞以此繹推之則亦用二也是其降於君者與然則君之喪其用纊極亦三矣

含貝

飯珠

聶氏本

士喪禮貝三實于笲稻米一豆實于筐注貝水物古者以爲貨笲竹器豆四升
檀弓飯用米貝弗忍虛也疏不忍虛其口也
雜記天子飯九貝諸侯七大夫五士三注此蓋夏時禮也周禮天子飯含用玉
周禮天官太宰大喪贊贈玉含玉注贈玉既斂所以送先王含玉死者口實天子以玉
春官典瑞大喪共飯玉含玉贈玉注飯玉碎玉以雜米含玉柱左右顚及在口中者贈玉蓋璧也
○疏飯玉者天子飯以黍諸侯飯用粱大夫飯用稷天子之士飯用粱大夫飯用稷天子之士飯用稻其飯用玉亦與米同時含玉有數有形亦與飯同時行之
天官玉府大喪共含玉
春秋公羊傳含者何口實也注孝子所以實親口也緣生以事死不忍虛其口天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝春秋之制也文家加飯以稻米
大戴禮天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧大夫士飯以珠含以貝
禮稽命徵天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧大夫以蚌士以貝飯含各有所宜
相備也

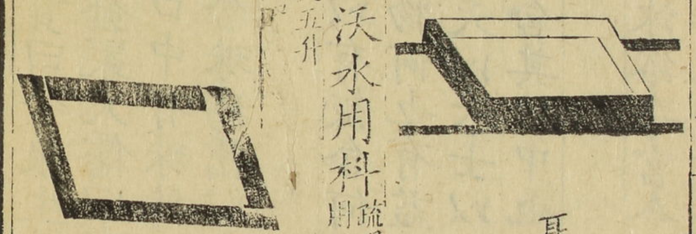
春秋說題辭口實曰含象生時食也
莊子儒以詩禮發冢大儒曰東方作矣事之何若小儒曰未解裙襦口中有珠詩曰青青之麥生于陵陂生不布施死何含珠爲儒以金槌控其頤徐別其頰無傷口中珠
白虎通德論所以有飯含何緣生食今死不欲虛其口故含用珠寶物何也有益死者形體故天子飯以玉諸侯以珠大夫以米士以貝也
釋名含以珠貝含其口中也

玉柙

後漢禮儀志登遐沐浴守宮令兼東園匠將女執事黃縣緹繒金縷玉柙如故事
漢舊儀帝崩含以珠纏以緹繒十二重以玉爲襦如鎧

牀連縫之以黃金爲縷腰以下以玉爲札長一尺二寸半爲柙下至足亦縫以黃金縷

浴盤

聶氏本

喪大記浴水用盆沃水用枓 疏用盆盛浴水用枓酌盆中水以沃尸

賈公彥曰枓酌水器受五升有柄挹盆中水以沃尸

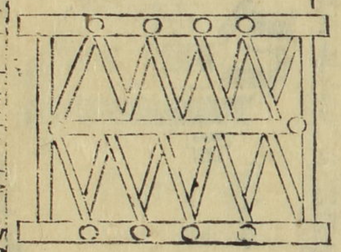
夷槃

聶氏本

周禮天官淩人大喪共夷槃冰 注夷之言尸也實冰於夷槃中置之尸牀之下所以寒尸

士喪禮士有冰用夷槃可也 注謂夏月而君加賜冰也夷槃承尸之槃

喪大記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大夫士一也 注造猶內也禮第相簀也謂無席如浴時牀也禮自仲春之後尸既襲既小斂以盛水耳○疏造冰者造內其冰於盤中置冰於下設牀於上去席禮露簟簀浴

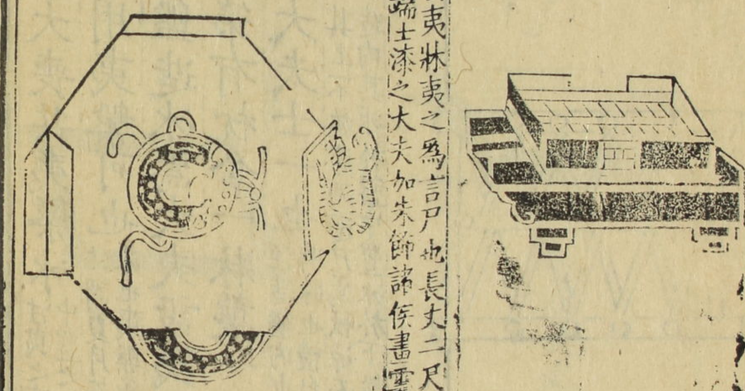

夷牀

聶崇義曰夷牀以遷尸長丈二尺廣七尺旁爲四鐶前後亦有鐶爲鈕於兩旁以繩直貫中欲下尸則引其直繩諸鈕悉解矣

士昏禮夙興婦沐浴以俟質明贊者徹尸于室饋食東面于奧
注昭禮曰夷之言傷也未盤曰夷盤移尸於堂曰夷堂牀曰夷牀余曰夷余皆以死傷爲主

浴牀

聶崇義曰浴牀亦曰夷牀夷之爲言尸也長丈二尺廣四尺有四橫上有木第設欄於前面及後兩端士漆之大夫加朱飾諸侯畫雲氣天子加禾穀百草華也

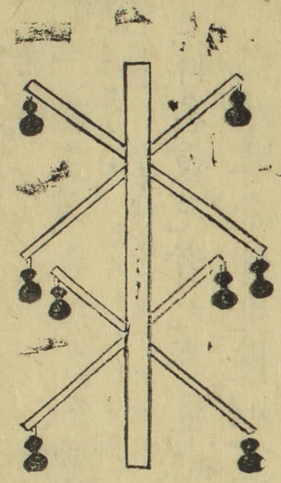
駔圭

周禮春官典瑞駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸

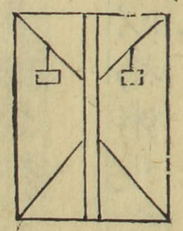
注斂尸於大斂加之圭在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通於天地○疏此六玉兩頭皆有孔人於兩孔之間爲溝渠於溝之兩畔稍高爲眉埒故云以組穿聯之

周密志雅堂雜鈔國朝典故人主升遐皆取太學文宣王玉圭爲斂事定方造歸之

重

聶氏本

劉氏本

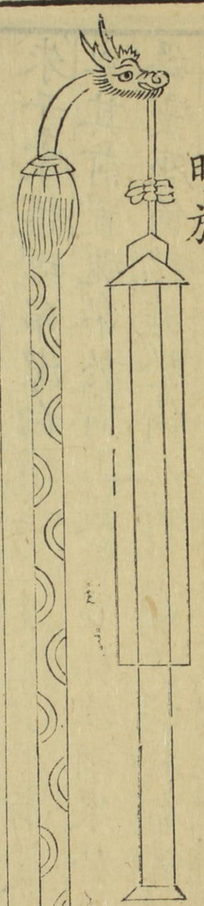
士喪禮重木刊鑿之注木也縣物焉曰重刊斲治鑿之為縣窆孔也士重木長三尺其制為二孔而以繩貫之為縣窆孔也鑿

檀弓重主道也殷主綴重焉周主重徹焉注始死未作主以依神故曰重主道也重主其神既虞而埋之乃後作主之疏人始死作重猶若木主所以依神故曰重主道也

釋名重死者之資重也含餘米以為粥投之甕而懸之比葬未作主權以重主其神也

開元禮重三品以上長八尺四品五品長七尺六品以下長六尺橫者半之置於庭三分庭一在南以沐之米為粥實於鬲既實以疎布蓋其口繫於竹簀懸於重木覆用葦席北向屈兩端交於後西端在上綴以竹簀祝取銘置於重殯堂前楹下夾以葦席簾門以布又設葦障於庭

太常因革禮重一品挂鬲六五品以上四六品以下二

士喪禮為銘各以其物亡則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書名于末曰某氏某之柩竹杠長三尺置于宁西階上注銘明旌也雜帛為物大夫之所建也以死者為不可別故以其旗識之亡無也無旗不命之士也半幅一尺終幅二尺在棺為柩今文銘為旆也杠銘橦也宁柣也

檀弓銘明旌也以死者為不可別已故以其旗識之注明旌神明之旌也不可別為形貌不見也

聶崇義曰周禮司常大喪則供銘旌又案司常職云王建太常諸侯建旂孤卿建禮大夫士建物則銘旌亦然但尺數異耳禮緯天子之旌高九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞其士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易仞也天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其旌旗身亦以尺易仞也又從遣車之差蓋以喪事略故也若不命之士則以緇布半幅長一尺赬其末長終幅長二尺也緇赬共長三尺廣三寸書銘於末

崔元凱喪儀銘旌今之施也天子長丈二尺皆施跗
樹於壙中
開元禮爲銘銘明以絳充廣幅三品以上長九尺四品五
旌也品長八尺龍首韜杠六品以下長六尺韜杠書某官封
之柩置于宇西階上
司馬氏書儀銘旌以絳帛爲之廣終幅三品以上長九
尺五品以上八尺六品以下七尺書曰某官某公之柩
官卑曰某君妻曰某封邑某氏若無官封即隨其生前所稱以竹爲杠長準銘旌置屋西階上

魂帛
朱子家禮魂帛潔白絹爲之設椸于尸南覆以帕置倚
卓其前置魂帛於倚上設香爐杯注酒果於卓子上是
爲靈座倚銘旌於倚左侍者朝夕設櫛巾奉養之具皆
如平生俟葬畢有祠板則埋魂帛潔地雜記重既虞而埋之開元禮倣此今國家亦用之喪令置重一品柱國六五品以上四六品以下亦然士民之家未常識也皆用
魂帛魂帛亦主道也禮大夫無主者束帛依神今且從俗貴其簡易然世俗或用
冠帽衣履裝飾如人狀此鄙俚不可從也又世俗皆畫影置於魂帛之後男子生
時有畫像用之猶無所謂至於婦人生時深居閨閣出則乘軿擁蔽其面既死
豈可使畫工直入深室揭掩面之帛執筆
望相畫其容貌此殊爲非禮勿可用也
丘濬曰魂帛以白絹爲之如世俗所謂同心結者垂其兩足○案魂帛之制本
注引温公說謂用束帛依神而朱子本文則又謂潔白絹爲之考古束帛之制
用絹一匹橫兩端相向而束之結之制無可考近世行禮之家有結帛爲長條
而交互穿過如世俗所謂同心結者上出其首旁出兩耳下垂其餘爲兩足有
肖人形以此依人似亦可取雖然用帛
代形本非古禮用束用結二者俱可

文獻通考紹興三十一年五月禮部侍郎金安節等言
竊詳神帛之制雖不經見然考之於古蓋復之遺意也
然古之復者以衣今用神帛招魂其意蓋本於此

棺椁總
易繫辭古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪
期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過
書顧命伯相命士須材傳召公命士致材
木須待以供喪用

檀弓天子崩虞人致百祀之木可以棺椁者斬之注虞人掌山澤疏此謂王殯後事也必取祀之宮白祀纖內百縣之祀也斬伐也不至者廢其祀刎其人若存則人神均其慶幸若沒則靈祇孝其哀傷也

陳澔曰天子之椁奕以多木為哉百縣之祀其木可用者悉斬而致之無乃太多乎纖內之美材固不足矣奚獨於祠祀斬之乎廢其祀刎其人又何法之峻乎禮制若此未詳其說

吳澄曰廢其祀刎其人蓋設此辭而令人以見王喪尤重於神祀也如誓沛而曰無敢不供汝則有大刑是也非果廢之刎之也蓋祀木者神祇所主豈可斬伐唯為天子采椁木則雖祀木亦斬無或敢占吝者若或占吝不以其木至是不供王喪為大不敬故設廢祀刎人之辭使人不敢慢令也

喪大記棺椁之間君容柷大夫容壺士容瓿注間可以藏物因以為節○疏君容柷者柷如漆桶是諸侯椁椁間所容也若天子棺椁間則容大故司几筵云柏席用萑玄謂柏椁字摩滅之餘椁席藏中神事之席是也諸侯椁間亦容席故司几筵云柏席諸侯則紛純加繡次於大夫故此云容柷大夫容壺者壺是漏水之器乃大夫所掌四士容觚觚亦漏水之器士所用也方慤曰柷方二尺四寸深一尺八寸容大一石觚九升則其所容之大小可知君必以柷則與侯人設備周義

左傳成公二年八月宋文公卒椁有四阿棺有翰檜君子謂華元樂舉於是乎不臣注四阿四注椁也翰旁飾檜上飾皆工禮○疏周禮匠人云殷人四阿重屋鄭

玄云阿棟也四角設棟也是為四注椁也士喪禮云抗木橫三縮二謂於椁之上設此木從二橫三以負土則士之椁上平也今此椁上四注而下則其上方而尖也禮天子椁題湊諸侯不題湊則無四阿釋詁云楨翰幹也又曰楨正也築牆所立兩木也翰在牆兩邊障土者也翰在牆之旁則知此翰亦在旁也詩云會弁如星鄭玄云會謂弁之縫中言其際會之處也會在弁之上知此檜亦在上故為棺旁飾上飾也

家語孔子初仕為中都宰制為養生送死之節為四寸之棺五寸之椁因丘陵為墳不封不樹行之一年而西方之諸侯則焉魯國在東方故西方諸侯皆取法

呂氏春秋美棺椁之造自黃帝始

後漢書趙咨曰棺椁所以有棺椁何所以掩藏形惡也不欲令孝子見其毀壞也棺之為言貌所以藏尸令貌全也椁之為言廓所以開廓辟土無令迫棺也○有虞氏瓦棺今以木何虞尚質故用瓦夏后氏益文故易之以堲周謂堲木相周無膠漆之用也殷人棺椁有

膠漆之用周人寢文牆置翣加巧飾喪葬之禮緣生以事死生時無死亦不敢造太古之時穴居野處衣皮帶革故死衣之以薪內藏不飾中古之時有宮室衣服故衣之幣帛藏以棺椁封樹識表體以象生

劉璋曰凡送死之道唯棺與椁爲親身之物孝子所宜盡心初喪之日擇木爲棺堪容卒未得其木及漆亦未得能堅完或值暑月恐難久留古者國君即位而爲椁歲一漆之今人亦有生時自爲壽器者此乃循行其道非豫凶事也其木油杉及柏爲上毋事高大以爲美觀唯棺周於身椁周於棺足矣棺內外皆用布粟漆務令堅實子嘗見前人葬墓掩壙之後即以松脂溶化灌於棺外其厚尺餘後爲人侵掘松脂歲久凝結愈堅斧斤不能加得免大患今有葬者用之可謂宜矣

宋史諸葬不得以石爲棺椁及石室其棺椁皆不得雕鏤彩畫施方牖檻棺內不得藏金寶珠玉

棺

檀弓天子之棺四重注尚深邃也諸公三重諸侯再重大夫一重士不重水兕革棺被之其厚二寸注以水牛兕牛之革爲棺被革各厚三寸合六寸也此爲一重杝棺一注所謂椑棺也爾雅曰椵杝梓棺二注周匝也凡棺用能濕之物○疏四重者水牛兕牛皮二物爲一重杝爲第二重屬爲第三重大棺爲第四重又去兕餘杝屬大棺大夫一重又去水牛餘兕杝屬大棺也侯伯子男再重也天子大棺厚八寸屬六寸椑四寸又二皮六寸合二尺四寸也上公去水牛之三寸餘兕椑屬大棺則合二尺四寸諸侯又去兕之三寸餘合一尺八寸也列國上卿又除椑四寸餘合一尺四寸也大夫大棺六寸屬四寸合一尺士則不重但大棺六寸庶人四寸天子卿大夫並與列國君同若天子之士與諸侯大夫同也水兕二皮並不能厚三寸故合被之令各厚三寸也一皮能濕故最在裏近尸杝棺者椵也材亦能濕故次皮杝唯一種故云一也諸侯無革則以杝親尸所謂椁棺也即前言君即位爲椑是也杝即椵木鄭引爾雅曰椵杝一物二名名椵又名杝也梓棺二者杝棺之外又有屬棺屬棺之外又有大棺大棺與屬棺並用梓故云二也四者皆周者謂四重之棺上下四方悉周匝唯椁不周下有茵上有抗席故也

后木曰喪吾聞諸縣子曰夫喪不可不深長思也注后木子惠伯肇之後縣子魯孝公之事非所託

買棺外內易我死則亦然注此孝子之徐師曾曰言養生不足以當大事唯送死可以當大事人子事親舍是無所用其力一有不謹則他日不可復追此所以不可不深長思也是以買棺藏親必外內易治不少有後日之悔此當深思之大者故特舉而言之縣子此言可爲萬世人子喪親之法矣然此乃人子所當自盡非父母豫屬者也后木乃曰吾死則亦然則過爲身後之慮矣

衛有大史曰柳莊寢疾公曰若疾革雖當祭必告公毋

拜稽首請於尸曰有臣柳莊也者非寡人之臣社稷之臣也聞之死請往不釋服而往遂以禭之與之邑裘氏與縣潘氏書而納諸棺曰世世萬子孫毋變也

陳乾昔寢疾屬其兄弟而命其子尊己曰如我死則必大爲我棺使吾二婢子夾我陳乾昔死其子曰以殉葬非禮也況又同棺乎弗果殺

喪大記君大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸屬四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸 注大棺棺之在表者也檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之其厚三寸柂棺一枲棺二四者皆周此以內說而出也然則大棺及屬用梓柂棺用柏以是差之上公革棺不被二重也諸侯無革棺再重也大夫無柂一重也上無屬不重也庶人一棺而已士大夫謂列國之卿也趙簡子云不設屬柂時嘗也○疏檀弓從內而說以天出外謂近尸有水革之外有屬之外有大棺及屬當梓棺之柂當柏棺也云柂是從外鄉內而說故知大棺及屬當梓棺之柂當柏棺也

君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束 注用漆者塗合牝牡之中也衽小吳也○疏蓋棺上蓋用漆謂漆其衽合縫處也衽謂燕尾合棺縫際也束謂以皮束棺也棺

兩邊各二衽每當衽上斬以牛皮束之大夫士亦然檀弓云棺束縮二衡三者據君言也若大夫士橫唯二束此文互足也

孟子孟子自齊葬於魯反於齊止於嬴充虞請曰前日不知虞之不肖使虞慽匠事嚴虞不敢請今願竊有請也木若以美然 集注孟子仕於齊喪母歸葬於魯嬴齊南邑充虞孟子弟子嘗董治作棺之事者也嚴急也木棺木也以美大美也

曰古者棺槨無度中古棺七寸槨稱之自天子達於庶人非直爲觀美也然後盡於人心 集注度厚薄尺寸也中古周公制禮時也槨稱之與棺相稱也欲其堅厚久遠非特爲人觀視之美而已

不得不可以爲悅無財不可以爲悅得之爲有財古之人皆用之吾何爲獨不然 集注不得謂法制所不當得得之爲有財言得之而又爲有財也

且比化者無使土親膚於人心獨無恔乎 集注比猶爲也化者死者也恔快也言爲死者不使土親近其肌膚於人子之心豈不快然無所恨乎

儉其親 集注送終之禮所當得爲而不自盡是爲天下愛惜此物而薄於吾親也

吾聞之也君子不以天下

墨子古聖王制爲葬埋之法曰棺三寸足以朽體衣衾三領足以覆惡則止矣○子墨子制爲葬埋之法

曰棺三寸足以朽骨衣三領足以朽肉

許慎說文棺關也所以掩尸

釋名棺關也關閉之也

司馬溫公曰棺欲厚然太厚則重而難以致遠又不必高大古地使曠中實易致攏毀宜深戒之椁雖聖人所制自古用之然板木歲久終歸腐爛徒使壙中寬大不能牢固不若不用之為愈也孔子葬鯉有棺而無椁又許貧者單葬而無椁今不欲用非為貧者乃欲保安亡者耳

〔二程全書古人之葬欲比化者不使土親膚今奇玩之物尚保藏固密以防損污況親之遺骨當如何哉世俗淺識惟欲不見而已又有求速化之說是豈知必誠必信之義且非欲其不化也未化之間保藏當如是爾吾自少時謀葬曾祖虞部以下積年累歲精意思索欲知何物能後骨而朽後聞咸陽原上有人發東漢時墓柏棺尚在又韓脩王城圮得古柏木皆堅潤如新諺有松千栢萬之說於是知柏最可以久然意猶未已因觀雜書有松脂入地千年為茯苓萬年為琥珀之說疑物莫久於此遂以柏為棺而塗以松脂特出臆計非有稽也不數月嵩山法王寺下鄉民穿地得古棺裹以松脂乃知古人已用之矣自是三十四年七經葬事求安之道思之至矣地中之事察之詳矣地中之患有二惟蟲與水而已所謂無使土親膚不惟以土為汚有土則有蟲蟲之侵骨甚可畏也世人墓中多置鐵以辟土獸土獸希有之物尚知備之蟲為必有而不知備何也唯木堅縫完則不能入求堅莫如柏欲完莫如漆然二物亦不可俜柏有入土數百年而不朽者有數十年而朽者人多以為柏心不朽而心之朽者見亦多矣

高閌曰伊川先生謂棺之合縫以松脂塗之則縫固

而木堅注云松脂與木性相入而又利水蓋今人所謂瀝青者是也須以少蚌粉黃蠟清油合煎之乃可用不然則裂矣其棺椁之間亦宜以此灌之

朱子語類古禮難行為古人有做未到處古者以皮束棺豈能固設熬黍稷於棺旁以惑蚍蜉可見少智今棺用漆要三日便殯亦難

王文祿葬度谷棺油杉為上柏次之油杉今沙坊板出馬湖建昌桃花洞楊宣慰旋螺丁子香花紫實上也但假者多耳莫若用柏紫經杉可也棺僅容身不宜大寬匠製若經匣樣底蓋不用鐵丁用柏或蘇木作鋜筍底蓋對牆合處每邊鑿二孔筍作鋜樣分三片先插左右二片入孔分開中一片鍼下鋜凹處到劉住矣且免鐵繡壞版釘擊震尸緩筍決關之西泉錢子懋仁名參仁孝士也以故能慎終

陳龍正曰製棺棺不可太寬太長必料當軀量近者形軀裁減之勿惜治料忌太高必使高闊相等環視之方為安高則土空既無用而壙勢因之不得不高墳勢因之不得不稍薄留棺中餘閒之空麻頭塡外宜厚之封土豈善計哉蓋不宜用釘釘縫漏氣又釘長出亦分據鳥其解多端恒物泥古古人亦有未詳審處木唯杉最善不蛀不朽又無蟲性有財則買沙板乃千年老杉近根之幹壁頓沙上中者川陝深山所生無財則當大杉木堅老者為之伊川先生獨尚怕心怕過燥恐於初死骸骨有所未便又且易蛀想宋時未起沙板之論也餘俗良木命長試配已畢臨擴合時一切縫罅先用紋淨真生漆厚調生麵銀硃塗嵌其間然後推敲成就雖有小小鬆隙之處皆為硃漆充塞之患矣試真漆法取少許抹之頭段為佳但要色老而紅赤縷細而堅實者取其木心候其乾燥即可用也臨擴合時一切縫罅先用紋淨真生漆厚調生麵銀硃塗嵌其間然後推敲成就雖有小小鬆隙之處皆為硃漆充塞無不泯合之患矣試真漆法取少許抹青竹上少頃即乾乾而粘綴下可剔剝者真否則已浸入桐油其性懶矣硃性實收濕可以助漆之堅解漆之濕故須用之棺外凡遇縫處亦用硃漆塗之棺底須塗抹令遍棺內止以少許抹縫餘處不可多用骸骨宜近木不宜近漆也俗用乳灰豬血調塗又以麻布糊縫直同兒戲此數物徒滋污穢有何功益耶又一法合縫時先以艗船之油灰塗其內覆縣紙二三層其固甚於松脂外面灌生桐油數次此法尤為簡便利於貧者然總非預辦不可易得凡遇父母年老即當竭力為之不得與兄弟分派爭較彼此推延以致倉卒誤事且古者國君即位而為棺歲一漆之況士庶乎

桐棺　柏棺

銀硃塗嵌其間然後推敲成就雖有小小鬆隙之處皆為硃漆充塞無不泯合之患矣試真漆法取少許抹青竹上少頃即乾乾而粘綴下可剔剝者真否則已浸入桐油其性懶矣硃性實收濕可以助漆之堅解漆之濕無踰此物棺外凡遇縫處亦用硃漆塗之棺底須塗抹令遍棺內止以少許抹縫餘處不可多用骸骨宜近木不宜近漆也俗用乳灰豬血調塗又以麻布糊縫直同兒戲此數物徒滋污穢有何功益耶又一法合縫時先以艗船之油灰塗其內覆縣紙二三層其固甚於松脂外面灌生桐油數次此法尤為簡便利於貧者然總非預辦不可易得凡遇父母年老即當竭力為之不得與兄弟分派爭較彼此推延以致倉卒誤事且古者國君即位而為棺歲一漆之況士庶乎

張文嘉齊家寶要棺木沙坊為上非貴價者不能堅美然中間多有破損巧於補綴未易辨識一售其欺反不若杉木之為愈也或取三丈四丈平木及裏溪

左傳哀公二年秋八月齊人輸范氏粟鄭子姚子般送之士吉射逆之趙鞅禦之遇於戚簡子誓曰志父無罪君實圖之若其有罪絞縊以戮桐棺三寸不設屬辟疏案禮上大夫棺八寸屬六寸下大夫棺六寸屬四寸無三寸棺制也棺用難朽之木桐木易壞不堪為棺故以為罰墨子尚儉桐棺三寸屬次大棺也辟親身棺也禮大夫無辟唯屬與大棺為一重今云素車樸馬注以載柩○疏素車無飾不以髹漆故不設辟者時僭耳非正禮也禮云大夫去國乘髦馬鄭云髦馬不鬣落也則此樸馬亦謂不鬣落用此以載柩也他飾車也曲禮云大夫去國乘髦馬鄭柩皆人挽此用車馬載者道遠當用牛馬且此言亦為罰也無入于兆注兆葬域○疏周禮冢人云凡死于兵者不入兆域鄭云下卿之罰也注為自設罰戰敗無勇投諸塋外以罰之此亦罰也所以能克敵家語孔子之喪公西赤掌殯葬為桐棺四寸柏棺五寸

墨子禹葬會稽葬桐棺三寸葛以緘之

莊子古者喪禮天子棺槨七重諸侯五重大夫三重士再重今墨子獨生不歌死無服桐棺三寸而無槨以為法式以此教人恐不愛人以此自行固不愛也

荀子刑餘罪人之喪桐棺三寸

越絕書禹葬會稽葬槨桐棺穿壙七尺上無漏泄下無即水

梓棺

漢舊儀梓棺長二丈廣四尺

風俗通義禮天子斂以梓器宮者存時所居緣生事亡因以為名凡人之棺亦為宮也

王符潛夫論今者京師貴戚必欲江南檽梓豫章所出殊遠伐之高山引之窮谷入海乘淮逆河泝洛工匠雕刻連累日月會聚而後動多牛而後致重且千斤功費萬夫而東至樂浪西達燉煌費力傷農於萬里之地

穀棺

墨子昔堯葬蛩山之陰穀木之棺葛以緘之舜葬南巳之市穀木之棺葛以緘之

樟棺

後漢書禮儀志諸侯王公主貴人皆樟棺洞朱雲氣畫

公特進樟棺黑漆

宋書禮志孝武帝大明五年閏月皇太子妃薨樟木爲
櫬號曰樟宮

松棺

魏書崔光傳光戒子孫曰吾兄弟自幼及老未曾一片
不同第頃橫禍權作松棺亦可爲我作松棺使我見之

楸棺

盛弘之荆州記冠軍縣東一里有張詹墓魏太和時
人也刻碑背曰白楸之棺易朽之槨銅錢不入瓦器
不藏嗟爾後人幸不我傷縣令魏和南
車司張詹

榆棺

晉書徐苗傳遺命榆棺雜甎露車載尸葦席瓦器而已

雜木棺

續漢書楊震數切諫爲樊豐等所譖遣歸本郡震行至
城西夕陽亭乃慷慨謂其諸子門人曰身死之日以雜
木爲棺布衣單被裁足蓋形勿歸冢次

瓦棺

檀弓有虞氏瓦棺

帝王世紀有苗氏叛虞舜南征崩于鳴條殯用瓦棺

西京雜記柔盎家以瓦爲棺椁

隸釋武陽城東彭亡山之巔耕夫斲地有聲尋罅入
焉石窟如屋大中立兩崖崖柱左右各分二室左方
有破瓦棺

石棺

古史考蜚廉爲紂石北方還無所報爲壇霍太山而報
得石棺銘曰帝令處父不與殷亂賜爾石棺以華氏死

遂葬于霍太山

荆州記臨湘水中有石牀上有二石棺色緑如銅鏡

玉棺

風俗通義葉縣令王喬天下一玉棺於廳事前令臣吏試入不動搖喬曰天帝獨欲召我沐浴服飾寢其中蓋便立覆之宿葬於城東土自成墳

銅棺

越絶書闔閭冢在閶門外銅棺三重湏地六尺

革棺

西京雜記廣川王去疾國内冢藏一皆發掘魏襄王冢入一戸石扉有關鑰叩開見棺樞黑光照人刀斫不入燒鋸截之乃漆雜皃革爲棺厚數寸累積十餘重力不能開乃止

朱棺

漢書佞幸傳大司徒孔光奏董賢賢自殺伏辜死後父恭等不悔過乃復以沙畫棺師古曰以朱砂塗之而又雕畫也四時之色左蒼龍右白虎上著金銀日月玉衣珠璧以棺至尊無以加東觀漢記耿秉薨賜朱棺玉衣

明會典品官棺用油杉朱漆庶民棺油杉爲上柏次之七杉又次之用黑漆金漆

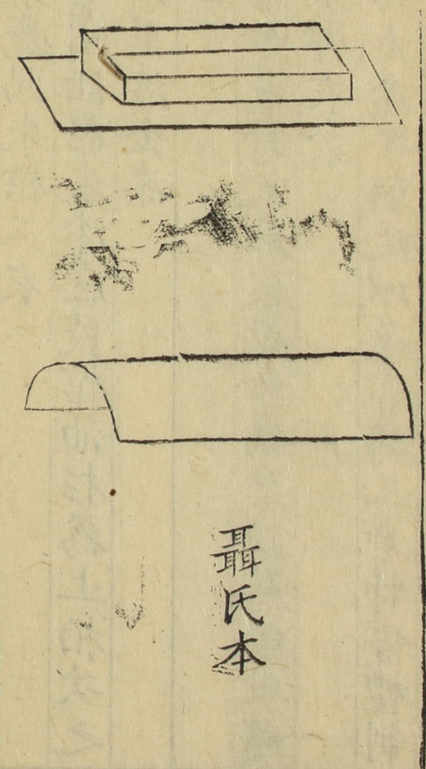
畫棺

謝承後漢書和帝追封太后父梁松爲褒親愍侯改殯賜東園畫棺玉柙衣衾

後漢書秦安傳秦逢卒朝廷以逢嘗爲三老特優禮制賜以朱畫秘器注秘器棺也

布漆山

清異錄天成開運以來俗尚巨棺有停之中寢人立
兩邊不相見者凶肆號布漆山

檀弓君即位而為椑 注椑謂柂棺親尸者天子椑内又有水兕革棺歲一漆之藏焉 注新
然○疏君諸侯也言諸侯則天子可知又君無論生長體尊備物故即位而造為此棺
也椑謂柂棺天子椑内有水兕革棺歲一漆之藏焉則是又藏焉於是又藏焉一
酌得造未供用故不欲即成但每年一漆示如未成
也藏焉者謂藏物於中棺中不欲空虛如急有待也
裴松之曰禮天子諸侯之柩
各有重數棺之親尸者曰椑

乾學案豫凶事非得已也故漆而藏焉椑欲
堅故歲一漆之漆之斯出之矣疏謂中不欲
空虛而訓藏為藏物於中其說贅陸氏至謂
歲一出者示君將有用夫豫凶事猶不可況
可以此警其君為盡禮歟後儒說禮往往傅
會若此所以禮家多成聚訟也

舊唐書玄宗開元二十年自東都幸太原至太行坂路
隘逢椑車問左右車中何物左右奏曰禮天子出則載
椑車以從先王之制也上曰焉用此命焚之無椑自此
始也

柩

曲禮在牀曰尸在棺曰柩疏三日不生斂之在棺死事究竟於此故曰柩
名大防曰尸者未大斂柩者已大斂之稱也故喪禮未殯前於尸曰殯奠於柩

白虎通德論尸柩者何謂也尸之爲言失也陳也失氣亡神形體獨陳柩之爲言究也不復章也

釋名尸已在棺曰柩柩究也送終隨身之制皆究備也

櫬

左傳襄公二年夏齊姜薨初穆姜使擇美櫝注櫝梓之屬以自爲櫬注櫬親身棺也以親近其身故以櫬爲名喪大記公疏櫬親身棺也以親近其身故以櫬爲名喪大記公君大棺八寸屬六寸椑四寸如彼記諸侯之棺三重親身之棺名之爲椑椑即櫬是也其椑用椴爲之屬與大棺乃用梓耳此以梓爲櫬者名之曰櫬其內必無棺也擇櫝爲櫬其櫬必用梓也季文子取以葬君子曰非禮也禮無所逆婦養姑者也虧姑以成婦逆莫大焉注婦養姑成公婦齊姜成公婦

四年秋定如櫬不殯于廟無櫬不虞注季孫以定如本賤既無器備議其喪制欲殯不過

廟又不反哭匠慶謂季文子注匠慶魯大匠曰子爲正卿而小君之喪不成不終君也注慢其母是不終事君之道君長誰受其咎注言襄公長將責季孫初季孫爲己樹六櫝於蒲圃東門之外注文子欲自爲櫬匠慶請木注爲宋人作櫬季孫曰志所謂多行無禮必自及也其是之謂乎疏季孫言略令匠慶略他木也匠慶用蒲圃之櫝季孫不御注御止也君子曰志所謂多行無禮必自及也其是之謂乎

小爾雅有尸謂之柩空棺謂之櫬

櫬

漢書成帝紀河平四年民爲水所流死不能自葬者令郡國給櫬櫝葬埋師古曰櫬櫝謂小棺

說文櫝小棺又曰櫬

陸機大墓賦親洪櫝而爲櫬

棺槨　鑣

喪大記君裏棺用朱綠用雜金鑣大夫裏棺用玄綠用牛骨鑣士不綠注鑣所以綴貼棺裏也朱綠貼四角定本經中綠字皆作琢琢謂鑣琢朱綸貼者於棺也鑣釘也舊說云用金鑣尚書曰貢金三品黃白青色用玄綠者四面玄四角綠用云朱綠皆綸也雜金鑣尚書曰貢金三品黃白青色用玄綠者四面玄四角綠用牛角鑣者不用牙金也士不綠者悉用玄也亦同大夫用牛骨鑣不言從可知也吳澄曰案定本近是蓋裏棺兼用綠色無義疏說分二色貼四方四隅亦無義且未詳何據若依定本以綠為琢則朱玄句絕琢字屬下句士用玄裏棺與大夫同但不用釘

琢之為異爾

張幼倫曰案鑣字說文云綴著物者則綠字疑皆綴字之誤綴者綴綸於棺也鑣即今漆工所用之灰屑也若用雜金質最為堅確大夫用牛角屑次之今民間用乾屑即此鑣也士下綴無裏也舊說綠為琢以鑣為釘皆誤也故王氏有牛角鑣不可從之說案士者棺不用釘唯以皮條束合之見檀弓上篇

祋截去牙

東園温明祕器

漢書霍光傳光薨賜東園温明如乘輿制度服虔注東園處此器形如方漆桶開一面漆畫之以鈐置其中以懸尸上大斂并蓋之

周密齊東野語云今世有大斂而用鏡懸之棺蓋以照尸者往往謂取光明破暗之義考漢書霍光傳光之喪賜東園温明服虔曰東園處此器以鏡置其中以懸尸上然則其來尚矣

倭幸傳東園祕器珠襦玉柙隊以賜董賢無不備具師古曰東園署名也漢書儀云東園祕器作棺梓素木長二丈崇廣四尺

晉公卿禮秩諸侯及從公薨者賜東園祕器

凶門柏歷

晉書禮志成帝咸康七年皇后杜氏崩有司奏大行皇后陵所作凶門柏歷門號顯陽端門詔曰門如所處凶門柏歷大為繁費停之案蔡謨說以二瓦器盛始死之祭繫於木裏以葦席置庭中近南名為重今之凶門是其象也范堅曰凶門非禮禮有懸重形似凶門後又出之門外以表喪俗遂行之

通典東晉安帝隆安四年太后李氏崩詔於西堂設菰蘆神武門施凶門柏歷

宋書禮志文帝元嘉十七年元皇后崩兼司徒給事中劉温持節監喪神虎門設凶門柏歷至西上閤

孔琳之傳琳之建言曰凶門柏裝不出禮典起自末代積習生常遂成舊俗爰自天子達於庶人誠行之有由卒革必駭然苟無關於情而有愆禮度存之未有所明去之未有所失固當式遵先典釐革後謬況復兼以游費實爲民患者乎凡人士喪儀多出閭里每有此須動十數萬損民財力而義無所取至於寒庶則人思自竭雖復室如懸罄莫不傾産殫財所謂葬之以禮其若此乎謂宜謹遵先典一罷凶門之式表以素扇足以示凶

隋書禮志後齊定令親王公主太妃儀同三司已上及

令僕皆聽立凶門柏歷開皇初太常卿牛弘奏凶門當設重之禮請革茲俗弊詔可

讀禮通考卷第九十六

經筵講官禮部左侍郎兼翰林院學士教習庶吉士 大清會典統志副總裁明史總裁徐乾學

喪具二

棺束

檀弓棺束縮二衡三衽每束一 注衡當爲橫衽今小要衽或作漆或作縣○疏棺束者古棺木無釘故用皮束令之縮縱也縱束者二行橫束者三行也衽小要也其形兩頭廣中央小既不用釘但先鑿棺邊及兩頭合際處作坎形以小要連之令固棺並相對每束之處以一行之衽連之若豎束之處則豎著其衽以連棺蓋及底之木使與棺頭尾之材相固漢時呼衽爲小要也

釋名棺束曰緘緘感也古者棺不釘也旁際曰小要其要約小也又謂之衽衽任也任制際會使不解也

槨

檀弓既殯旬而布材與明器 注材槨材也木工宜乾腊日豫成○疏明器之材或云布其木空乾腊故須豫暴之也布班也殯後十日班布告下頁槨材及王安石曰布陳也

孔子之故人曰原壤其母死夫子助之沐椁注沐治也原壤登木曰久矣予之不託於音也歌曰貍首之斑然執女手之卷然夫子爲弗聞也者而過之從者曰子未可以已乎夫子曰丘聞之親者毋失其爲親也故者毋失其爲故也注木椁材也託寄也謂叩木以作音○疏椁材文彩似貍之首夫子手執斤斧如女子之手卷然柔弱

周禮地官閭師不樹者無椁注椁周棺也○疏庶人五畝之宅樹以桑麻今宅不毛非直罰以里布死後又無五寸之椁也

論語顏淵死顏路請子之車以爲之椁集注顏路淵之父請爲椁欲賣車以買椁子曰才不才亦各言其子也鯉也死有棺而無椁吾不徒行以爲之椁以吾從大夫之後不可徒行也集注鯉孔子之子伯魚也先孔子卒言鯉之才雖不及顏淵然父視之則皆子也孔子時已致仕從大夫之列言後謙辭

胡寅曰孔子謝舊館人之喪嘗脫驂以無椁驟可以脫而復手大夫不可以徒行命車不可以與人而獨諸市也且爲所識窮之者得我而施恩以副其行禮視吾之有無而已夫君子之用財視義之可否豈獨視有無而已

釋名椁廓也廓落在表之言也方慤曰椁之於棺如城之有郭也

木椁

古史考禹作土堲以周棺湯作木椁易土堲也

葦椁

越絕書禹葬會稽葦椁桐棺

松椁

喪大記君松椁疏君諸侯也諸侯用松心爲椁材

柏椁

檀弓柏椁以端長六尺注端題湊也其方蓋一尺○疏柏椁謂椁用柏也天子柏諸侯松大夫柏士雜木也鄭注方相職云天子椁柏黃腸爲裏而表以石焉端長六尺者天子椁制每段長六尺而方一尺天子以下庶人以上鄭注喪大記具之以此木之端首題湊鄉內知其方一尺者以庶人四寸之棺或當九寸其椁厚一尺故云其方蓋一尺則椁之厚也如鄭此言椁材並皆從下疊至上始爲題湊湊鄉也言木之頭相鄉而作四阿也如此乃得椁之厚薄與棺相準皇氏以爲疊椁

材從下即題湊椁六尺與
棺全不相應其義非也
張子曰古之椁言井椁以大木自下排上來非
如今日之籠棺也故其四隅有隙可以置物也
胡銓曰以柏木黃心致累棺外謂之黃腸木頭皆內向故
云題湊其方一尺詳見漢書霍光傳及漢儀注所載者

喪大記大夫柏椁
雜木椁

喪大記士雜木椁
石椁

檀弓有子問於曾子曰問喪於夫子乎注喪謂仕失位也曰聞之
矣喪欲速貧死欲速朽有子曰是非君子之言也曾子
曰參也聞諸夫子也有子又曰是非君子之言也曾子
曰參也與子游聞之有子曰然然則夫子有爲言之也
曾子以斯言告於子游曰甚哉有子之言似夫子
也昔者夫子居於宋見桓司馬自爲石椁三年而不成

夫子曰若是其靡也死不如速朽之愈也死之欲速朽
爲桓司馬言之也南宮敬叔反必載寶而朝注敬叔魯孟僖子之子仲孫閱
喪之欲速貧爲敬叔言之也曾子以子游之言告於有
子有子曰然吾固曰非夫子之言也曾子曰子何以知
之有子曰夫子制於中都四寸之棺五寸之椁以斯知
不欲速朽也注中都魯邑名也孔子嘗爲之宰爲民作制
荊蓋先之以子夏又申之以冉有以斯知不欲速貧也
吳澄曰自猶獨也天子至於庶人皆是木椁慮其易朽
腐而獨自爲石椁也三年而不成者成之難費財多也

水經注泗水又南逕宋大夫桓魋冢西山抗泗水上而
畫石鑿而爲冢今人謂之石椁者也郭有二重石作工
巧

西京雜記魏襄王冢以文石爲椁高八尺許廣狹容

四十人以手捫椁滑液如新

漢書劉向傳秦始皇帝葬於驪山之阿下錮三泉上崇山墳其高五十餘丈周圍五里有餘石椁爲游館（李奇曰墻中爲游戲之觀也師古曰多累石作椁於墻中以爲離宮別館也）人膏爲燈燭水銀爲江海黃金爲鳧雁

漢書文帝至霸陵顧謂羣臣曰嗟乎以北山石爲椁用紵絮斮陳漆其間豈可動哉左右皆曰善張釋之前曰使其中有可欲雖鋸鑿南山猶有隙使其中無可欲雖無石椁又何戚焉文帝稱善

吳越春秋吳王有女自殺闔閭痛之葬於國西閶門外鑿池積土文石爲椁題湊爲中

西京雜記滕公駕至東都門馬鳴蹏不肯前以足跑地久之滕公使士卒掘馬所跑地入三尺所得石椁滕公以燭照之有銘焉乃以水洗寫其文文字皆古異左右莫能知以問叔孫通通曰科斗書也以今文寫之曰佳城鬱鬱三千年見白日吁嗟滕公居此室滕公曰嗟乎天也吾死其即安此乎死遂葬焉

後漢明帝紀帝作壽陵石椁廣一丈二尺長二丈五尺

銅椁

皇覽闔閭墓鏤銅爲椁

北堂書鈔備書尚平陽公主後與主合葬冢在華山葬時發土得銅椁一枚

裹椁

喪大記君裹椁虞筐大夫不裹椁士不虞筐（注裹椁之物虞筐之文未聞也）

○疏盧氏雖有解釋鄭云未聞今畧盧氏不録也

吳澄曰君之椁有物以裹之而又有虞筐大夫雖不裹椁而猶有虞筐士則并虞筐而無矣

徐師曾曰或曰虞安也虞筐即荀筍也以安體鏤故謂虞筐士不虞筐謂藏於旁也

壽藏椁

隸續延年益壽椁文三行十八字今存蜀中安帝永初七年造謂之萬歲延年益壽椁當是壽冢中所刻

棺飾

既夕商祝飾柩一池紐前輕後緇齊三采無貝注飾柩為設牆柳也

巾幕乃牆謂此也牆有布帷柳有布荒池者象宮室之承霤以竹為之狀如小車箧衣以青衣一池縣於柳前紐所以聯帷荒前赤後黑因以為飾左右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上雘矣以三采繒為之上朱中白下蒼著以絮雘

周禮天官縫人喪縫棺飾焉

喪大記飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加偃荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六大夫畫帷二池不振容畫荒火三列黻三列素錦褚纁紐二玄紐二齊三采三貝黻翣二畫翣二皆戴綬魚躍拂池大夫戴前纁後玄披亦如之士布帷一池揄絞纁紐二緇紐二齊三采一貝畫翣二皆戴綬士戴前纁後緇二披用

纁注飾棺者以華道路及壙中采欲衆惡其親也荒蒙也在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也士布帷布荒者白布也君大夫加文章焉黼荒緣邊為黼文畫荒緣邊為雲氣火黻為列於其中耳偃當為帷大夫以上有褚以襯覆棺乃加帷荒於其上紐所以結連帷荒者也池以竹為之如小車箧衣以青布柳象宮室縣池於荒之爪端若承霤然公君大夫以銅為魚縣於池下揄揄翟也青質五色畫之於綃綸而垂之以為振容象水草之動搖行則又魚上拂池雜記大夫不揄絞屬於池下是不振容也士則去魚齊象車蓋雜縫合雜采為之形如爪分然綴貝落其上及垂羽飾之言偃也所以連繫棺束與柳材使相值因而結之前後披也漢禮翣以木為筐廣三尺高二尺四寸方兩行畫雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從既窆樹於壙中檀弓曰周人牆置翣是也綬當為雘蓋五采羽注於翣旁旁也○踦君龍帷者諸侯也帷柳車邊障也玉侯畫龍以象君德三池者織竹為籠挂於荒之爪端象平生宮室有承霤也天子生有四注屋四面承霤柳亦四池諸侯屋亦四注而柳降一池闕於後一故三池也振容者振動也容飾也以綃綸為之長文餘如幡畫幡上為雉縣於池下為容飾車行則幡動也黼荒火三列黻三列者荒為柳車上覆謂蠙甲也緣荒邊為白黑黼文於黼文之上荒之中央又畫火黻各三行列行也火形如半環黻兩已相背也素錦褚者素白也褚屋也於荒下用白錦為屋在路象宮室也加偃荒者帷是邊牆荒是上蓋褚覆竟而加帷荒於褚外也纁紐六者上蓋與邊牆相離故以纁為紐連之旁各三凡六也齊五采五貝者蠙甲上當中央形圓如車蓋高三尺徑二尺餘凡車蓋四面有垂下綴今此齊形上象車蓋旁象蓋弢上下縫合雜采繒列行相

次如瓜內之子以穫為分限又連貝為五行交絡齊上也黼翣二戴翣二畫翣二皆戴圭者翣形似扇在路則障車入壙則障柩二畫黼二畫黻二畫雲翣兩角皆戴圭玉禮器曰天子八翣諸侯六大夫四翣士二翣畫翣者凡池必有魚故此車池畫絞維又縣銅魚於振容間若車行則魚躍拂池也君纁戴亦纁披六者事異飾棺故更言君也棺檜束有三每束兩邊扇皮為紐二束有六紐用纁帛戴索連繫棺束之紐與外畔柳材使相當偪謂連棺著柳故有六戴纁披亦用絳帛為之將一頭結此戴出一頭於帷外入幸之每戴繫之故亦有六也謂之披者若牽車登高則引前以防翻車敬左則引右敬右則引左使車不傾覆也大夫帷畫雲氣二池前後各一池或云兩邊而已畫荒謂畫雲氣火黻錦褚與君同紐用四不一色故二纁二玄也齊三采絳黃黑也貝亦降二也翣降兩翿翣角不畫但用五采羽作綴無綾雉而有魚躍拂池戴不並用纁其數與披同四也士唯一池在前亦畫揄雉於綾在於池上紐降用玄縞四紐連四旁也齊與大夫同一貝者一行絡之耳翣降二黻前纁後縞者戴當棺束通兩邊為四戴也二披用纁通兩旁則亦四披也鄭注以華道路及壙中以翣入壙中則知餘物堪入壙中

者皆入

陸佃曰素錦褚即雜記所謂錦屋諸侯大夫士一也其異者士以葦席為幹爾齊裳下緝也謂以五采五貝綴裳帷之下君纁戴六纁披六戴猶所謂綈披循所謂以五采五貝綴裳帷之下君纁戴六纁披六戴猶所謂綈披循上披之欲下使即葬為無係名也

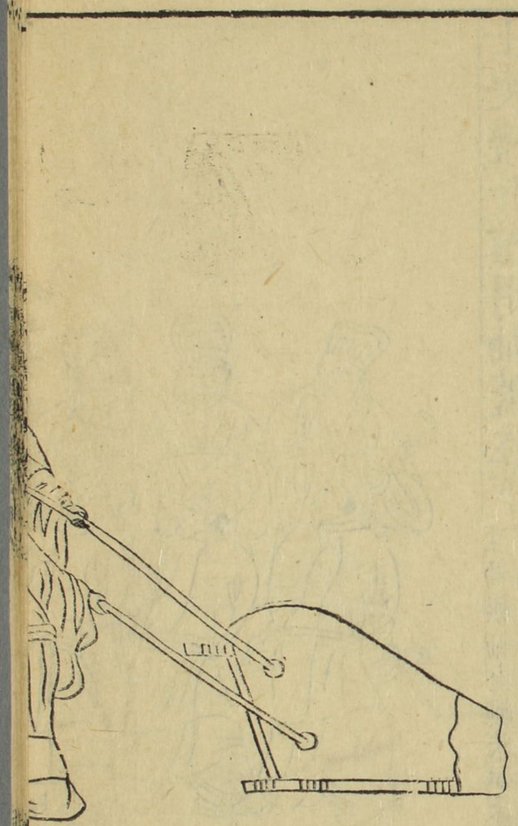
所謂引之使行弗之欲止戴之使

明堂位有虞氏之綏夏后氏之綢練殷之崇牙周之璧

翣注皆喪葬之飾○疏明魯有四代喪葬旌旗之飾

檀弓孔子之喪公西赤為志焉飾棺牆置翣設披周也

設崇殷也綢練設旐夏也疏公西赤以飾棺榮夫子故為盛禮備三王之法以車明志識於是以素錦為褚褚外加牆車邊置翣恐柩車傾覆而以繩旌旗刻繒為崇牙之飾此則殷法又韜盛旌旗之竿以素飾於柩首設長尋之旐此則夏禮夫子用三代之禮不為僭者蓋用其大夫之禮爾

軸軸

聶氏本

士喪禮升棺用軸蓋在下 注軸輁軸也輁狀如牀軸其輪轑而行○疏軸狀如轉轑刻兩頭爲軹軹狀如長牀穿棺前後著金而關軸焉

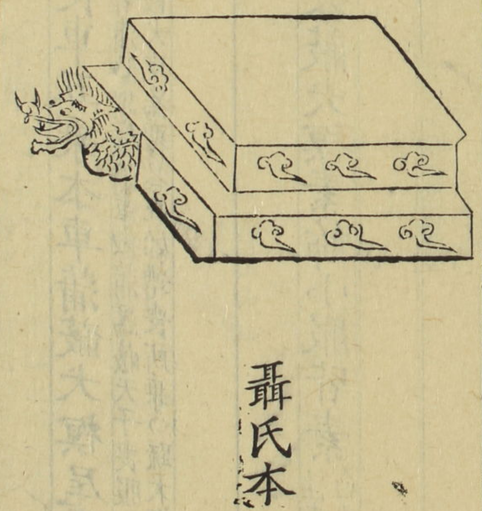

敖繼公曰蓋在下者卻於棺之下也棺既升則入於肂中而蓋則置於序端與轑猶輪也以木關其轑之中央而引之則轑由是而轉故以轉轑名之軹謂軸之兩末關輪之處也蓋謂此軹之旁共有四輪前後各二又各有一軸以橫貫其棺與輪也

既夕遷于祖用軸 注遷從也從于祖朝祖廟也軸輁軸也○疏下記云夷其輪輁而行是以輪爲轑也以軸頭爲軹刻軸使兩頭細穿入軹之兩卿前後二者皆然此輁既云長如牀則有先後兩畔之木非如牀卿厚大爲之兩畔爲凡著

金釭於中前後兩畔皆然後關軸於其中言釭者以其厚大可以容軸故名此木爲棺也

聶崇義曰案阮氏圖云輁軸與輁長一丈二尺廣四尺上漆大夫以朱飾與浴牀則天子畫轑爲龍加赤雲氣

龍輁

聶氏本

喪大記君殯用輁櫬至于上畢塗屋 注櫬猶葬也屋殯上覆如屋者也天子之殯居棺以龍輁櫬木題湊象椁上四注如屋以覆之盡塗之諸侯輁不畫龍櫬不題湊象椁其他亦如之○疏凡殯之禮天子先以龍輁置於客位殯處然後從阼階舉棺於輁中輁外以木葢聚輁之四邊木高於棺乃從上加綃翣於棺上然後以木題湊題頭也湊鄉也謂以木頭相湊鄉內也象椁上之四注以覆之如屋形以泥塗之

於屋之上又加席三重於殯上其諸侯殯時則置棺椁內亦蔽木輴外木高於棺後加布幕於棺上又蔽木於塗上不題湊象椁也亦中央高似屋形但不爲四注

君葬用輴 疏大夫諸侯以上有四周

聶崇義曰龍輴以制似輴軸亦長丈二尺廣四尺取稱於柩前一轅畫龍於轅加青雲氣若殯以輴車備火之處上有四周

木車

周禮春官巾車王之喪車五乘木車蒲蔽犬禊尾櫜疏

飾小服皆疏 注木車不漆若蒲蔽謂巖蘭車以蒲爲蔽天子喪服之車漢記主人乘駕車白狗幦是也此喪車五乘貴賤皆同乘之

素車

周禮春官巾車素車梵蔽犬禊素飾小服皆素 注素車以白土堊車梵讀爲頒頒麻以爲蔽其禊服以素繒爲緣此卒哭所乘

藻車

周禮春官巾車藻車藻蔽鹿淺禊革飾 注藻水草若色以若也鹿淺禊以鹿夏皮爲覆答又以所治去毛者緣之此既練所乘

駹車

周禮春官巾車駹車輦蔽然禊髹飾 注駹車邊側有漆飾也輦成藩即古也然果然也髹赤多黑少之色髹此大祥所乘○疏下文漆車全有漆則此時未全爲漆果然獸名

漆車

周禮春官巾車漆車藩蔽豻禊雀飾 注漆車黑車藩今時小車藩漆席以爲之豻胡犬雀大夫所乘黑車及纂纓之飾直得黑名是凡車皆黑漆也

祥車

曲禮祥車曠左 注祥車葬之乘車空神位也○疏凡漆不言色者皆黑且黑多赤少之色髹此禪所乘○疏祥車葬時用爲魂車

蜃車

周禮地官遂師大喪共蜃車之役 注蜃車柩路也柩路載柳四輪廻地而行有似於蜃因取名焉

稍人大喪帥蜃車與其役以至

輤車

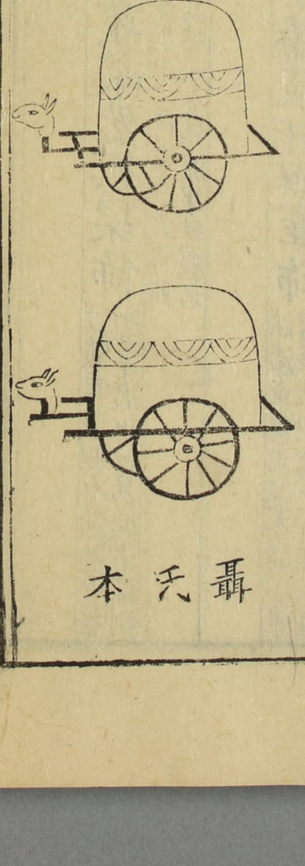
雜記大夫士死於道以布爲輤而行至於家而說輤載

以輞車 注輞言用布白布不染也不言裳帷俱用布無所別也輪讀爲輇或作槫許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇周禮又有廈車天子以載柩蜃蛤聲相近其制同乎輇崇蓋半乘車之輪○疏此明大夫車飾大夫以白布爲輞不以蒨草染之初死及至家皆以輪車載柩天子以下至士皆用廈車其制與輪車同周禮遂師車說去其車也凡在路載柩天子以下至士皆用廈車其制與輪車同周禮遂師大夫也諸侯不言可知其廈車之形鄭注既久禮其車之輩牀如牀中央有轅前後出設軨軫上有四周下則前後有軸以輻爲輪迫地而行其輪有似於廈故鄭云半乘車之輪乘車之輪六尺有六寸今云半之得三尺三寸也

喪大記 大夫葬用輴士葬用國車 注詳下緋條

釋名輿棺之車曰輴輴耳也懸於左右前後銅魚搖絞之屬耳耳然也

遣車

聶氏本

周禮春官巾車 大喪飾遣車遂廞之行之 注遣車一曰緇車廞輿也謂陳駕之行之使人以次舉之以如墓也○疏遣車言飾還以金象革飾之如生存之車但麤小爲之耳

夏官虎賁氏 及葬從遣車而哭 注遣車王之魂魄所馮依○疏遣車將葬盛所苞奠遣送之車非柩內既皆有牲體故云魂魄所依

校人 大喪飾遣車之馬

檀弓 有若曰晏子一狐裘三十年遣車二乘及墓而反

國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘晏子焉知禮 注言其大僭偏下非之人臣賜車馬者乃得有遣車遣車之差大夫五諸侯七則天子九个謂所包遣奠牲體之數也○疏晏子父桓子只是大夫遣車五乘而唯用一乘以葬故鄭云偏下也

雜記 遣車視牢具疏布輴四面有章置于四隅 注言車多少各如所包遣奠牲體之數也大夫以上乃有遣車輴其蓋也四面皆有鄣蔽以隱翳牢內

鸞車

周禮春官冢人 及葬言鸞車象人 注鸞車巾車所飾遣車也亦設鸞旗言猶語也

劉執中曰將葬則語以飾柩之

皮車　革車

周禮天官司裘大喪飾皮車注皮車遣車之革路
王昭禹曰明器之車以皮飾之事死如事生之意

春官車僕大喪飾革車

輜軿車

史記秦始皇紀始皇崩于沙丘平臺秘之不發喪棺載輜軿車中

漢書霍光傳載光尸柩以輜軿車注文穎曰輜軿車如今喪輔也則温開之則涼故名之輜軿車也孟康曰如衣車有窓牖閉之奏事如故此不得是輜車類也張晏曰秦始皇道崩秘其事載以輜軿車百官輜車駕大殿白鹿駟為伴飾古曰輜軿本安車也可以臥息後因載喪飾以輜軿故遂為喪車耳輜者密閉軿者多牖各別一乘隨車為名後人既專以載喪又去其一總為藩飾而合二名呼之耳

宋書禮志漢制大行載輜軿車四輪其飾如金根加旌

組連璧交絡四角金龍首銜璧垂五采析羽流蘇前後雲氣畫帷裳櫬文畫曲蕃長與車等太僕御駕六白駱馬以黑藥灼其身為虎文謂之布施馬既下馬斥賣車藏城北秘宮今則馬不虎文不斥賣車則毀也自漢霍光晉安平齊王賈充王導謝安宋江夏王葬以殊禮者皆大輅黃屋載輜軿車不當馳道移文獻通考唐葬代宗時發引帝見輜軿車不當馳道移指丁未之間問其故有司曰陛下本命在午不太衝也上哭曰安在枉靈駕而謀自利乎命改轅直午而行

容車

後漢書禮儀志大喪大駕甘泉鹵簿金根容車

祭遵傳遵薨贈以將軍侯印綬朱輪容車介士軍陳送葬注容車容飾之車象生時也

鼈甲車

隋書禮儀志八品以下達於庶人鼈甲車無幰襜流蘇畫飾

鳳皇車

宋書禮志漢明帝永平七年光烈陰皇后葬魂車鸞路青羽蓋駕駟馬龍旂九斿前有方相鳳皇車

開轍車

五代會要喪葬三品以上輀車用開轍車油幰朱絲絡網兩廂畫龍虎

合轍車

五代會要庶人喪車用合轍車工商諸色人吏無官者諸人無職掌者無合轍車

買道車

宋史禮志周廣順元年葬故樞密使楊邠等輀車魂車儀棹車買道車誌石車各一

送終車

遼史儀衛志送終車車樓純飾以錦螭頭以銀下縣鐸後垂大氈駕以牛上載羊一謂之祭羊以擬送終之用

輀

說文輀喪車也

魏曹植卞太后誄徘徊輀柩號咷勿及

太常因革禮諸輀車三品以上油幰朱絲絡網施襜兩廂畫龍幰竿諸末垂六旒蘇七品以上油幰施襜兩廂畫雲氣垂四旒蘇九品以下無旒蘇男子幰襜旁蘇皆用素婦人皆用綵

聶氏本

柳車

周禮天官縫人衣翣柳之材 注柳之言聚諸飾之所聚○疏柳者諸色
服虔曰東郡謂
廣轀車爲柳
孔穎達曰案喪大記注云在旁曰帷木材爲柳其實帷荒及木材等總名曰柳故縫人云衣翣柳之材注云柳之言
聚諸飾之所聚是
帷荒總稱柳也
王昭禹曰柳陰木爲
之故喪車謂之柳

檀弓設蜃翣爲使人勿惡也
吳澄曰蜃即柳也柳施帷荒以華戴柩之車而
翣障於柳之旁以此飾柩使人不惡其凶也

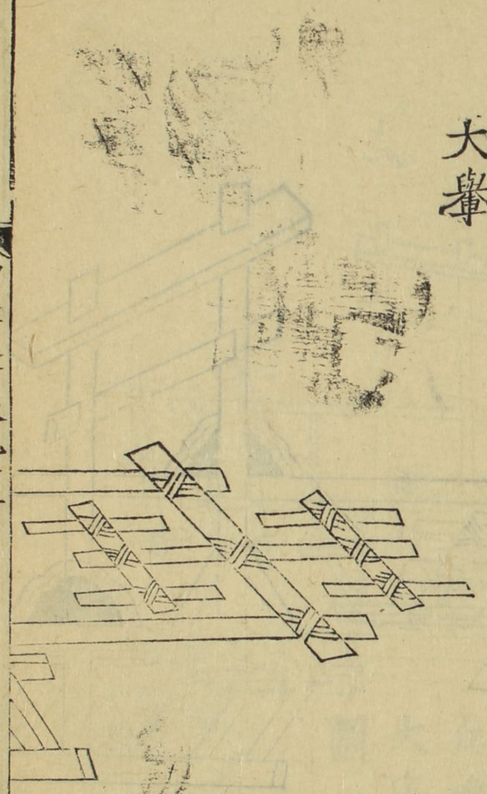
漢書季布傳布髡濮陽周氏周氏曰漢購將軍急迹且
至臣家將軍能聽臣臣敢進計布許之衣褐
置廣柳車中
服虔曰東郡謂廣轀車爲廣柳車郤展曰皆棺飾也載以喪車欲人不識也李
奇曰大牛車也車上覆爲柳狀臣瓚曰案漢書中有廣柳車每縣數百乘是今運轉
大車
是也

釋名輿棺之車其蓋曰柳柳聚也衆飾所聚亦其形

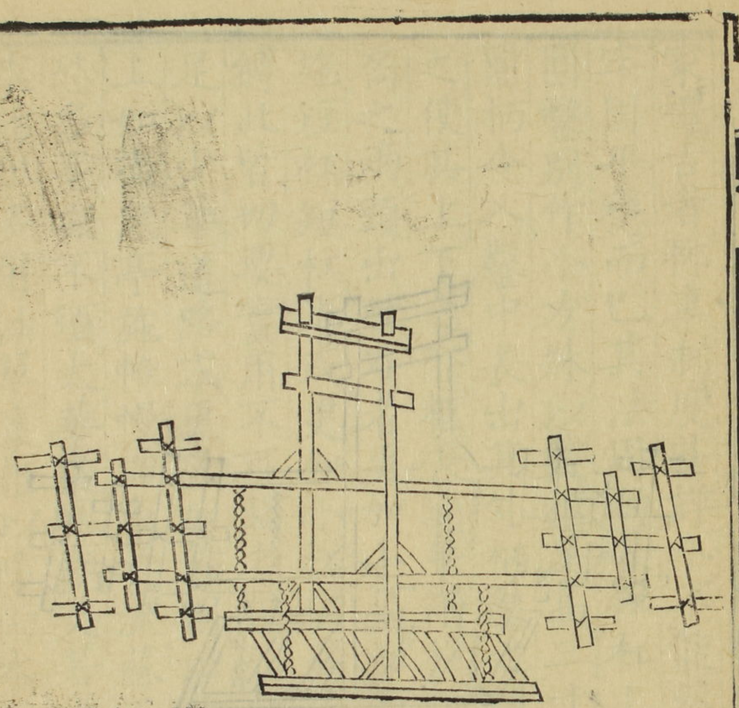
僂也亦曰鑾甲以鑾甲亦然也

大昇輦

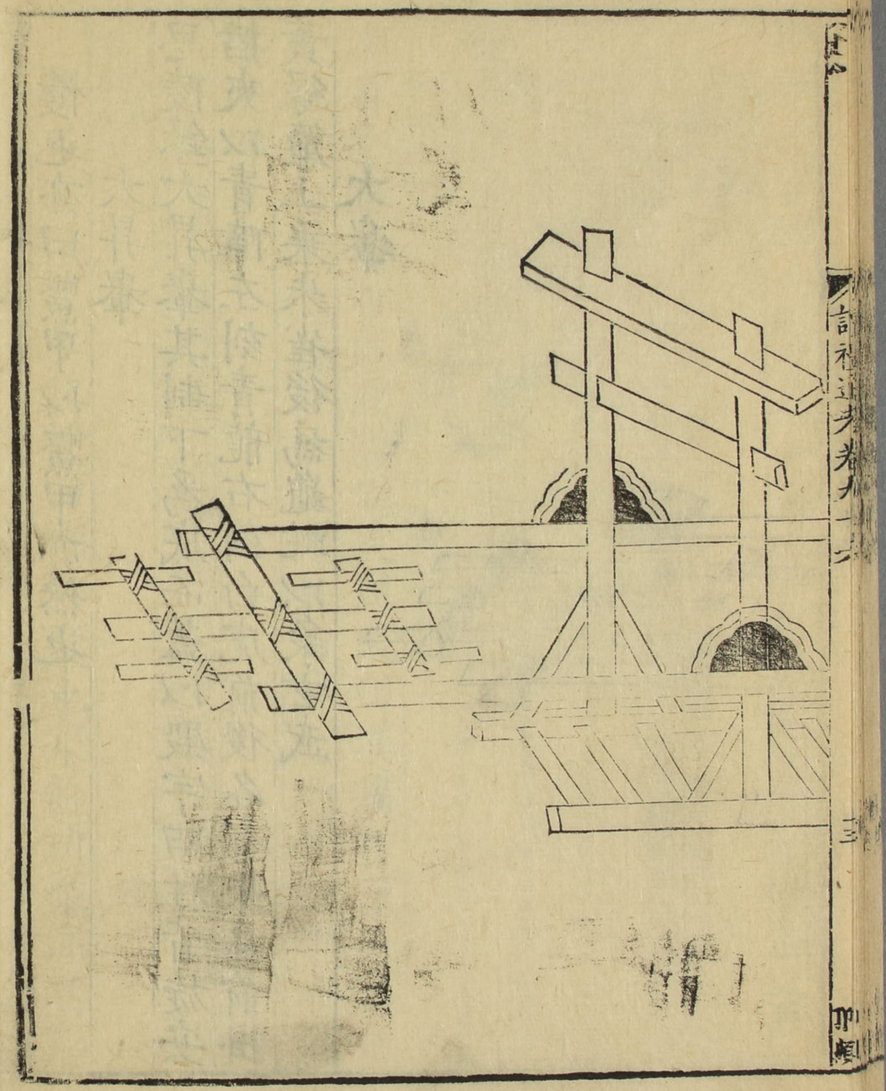
思陵録大昇輦其制下爲底而蓋以殿宇四柱皆旋安
插夾以青障左刻青龍右刻白虎前後各有朱扉前掛
黃緣簾上乘朱雀後爲龜蛇以象玄武

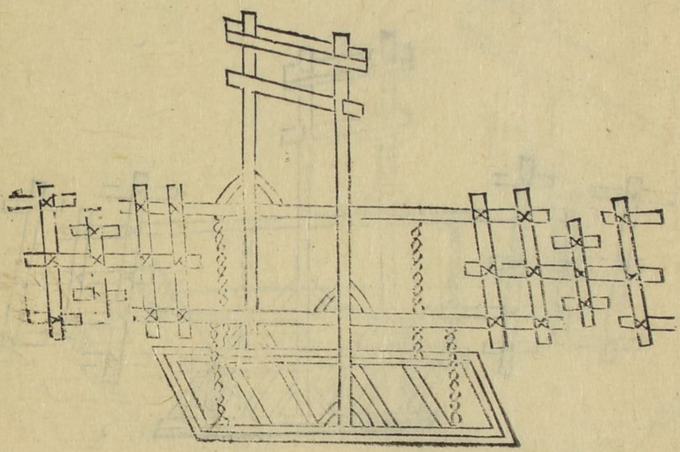
大輦

丘瓊山大學新圖

家禮古者柳車制度甚詳今不能然但從俗爲之取其牢固平穩而已其法用兩長杠杠上加伏兔附杠處爲圓鑿別作小方牀以載柩足高三寸旁立兩柱柱外施圓柄令入鑿中長出其外柄鑿之間須極圓滑以膏塗之使其上下之際柩長適平兩柱近上更爲方鑿加橫扃之兩頭出柱外者更加小扃杠兩頭施橫杠橫杠上施短杠短杠上或更加小杠仍多作新麻大索以備扎縛此皆切要實用不可闕者但如此制而以衣覆棺亦足以少華道路或更欲加飾則以竹爲之格以綵結之上如撮焦亭施帷幔四角垂流蘇而已然亦不可太高恐多罣礙不須太華徒爲觀美若道路遠決不可爲此虛飾但多用油單裹柩以防雨水而已○某舊爲先人飾棺考制度作帷幌延平先生以爲不切而今禮文覺

丘瓊山新製遠行輦圖

繁多使人難行後聖有作必是裁減了方始行得耳

鷩輅

謝眺齊后哀冊文懷蜃衛而延首想鷩輅而撫心 注周禮云安車

香輿　影輿　蓋輿　錢輿　五穀輿

酒醢輿　衣物輿　庖牲輿

宋史禮志周廣順元年葬故樞密使楊邠侍衛使史弘肇三司使王章例並用一品禮香輿影輿蓋輿錢輿五穀輿酒醢輿衣物輿庖牲輿各一

牆

士喪記巾奠乃牆 注牆飾柩也○疏中謨云商祝乃飾棺牆即帷荒

檀弓周人牆置翣

釋名輿棺之車其旁曰牆似屋牆也

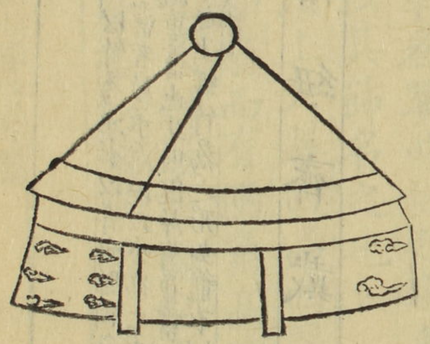
方慤曰牆以衛柩而周圍如牆

帷 義詳棺飾喪大記注

釋名帷圍也所以自障圍也

說文在旁曰帷

荒 義詳棺飾喪大記注

劉氏本

廣韻幌裳掩

池

檀弓池視重霤注以竹爲池衣以青布緣銅魚爲○疏池者榱桷之池由中而霤於地故謂此木爲重霤者屋承霤也以木爲之承於屋霤入此木中又從木而在中下復雕甲之下牆帷之上織竹爲之形如籠衣以青布以承雕甲名之爲池以象重霤

振容褚紐齊戴魚義俱詳棺飾

翣

周禮夏官御僕大喪持翣注翣棺飾也持之若火屬車

天官女御后之喪持翣疏天子八翣后喪亦同女御持之左右各四人

禮器天子葬五重八翣者葬宜堅固故多重宮疏天子五重八翣諸侯三重六翣大夫再重四翣多障蔽故八翣諸侯大夫卑故從而少飾

春秋左傳崔杼弒莊公葬諸士孫之里四翣不蹕

世本武王作翣

小爾雅大扇謂之翣

釋名翣齊人謂扇爲翣此似之也象翣扇爲清涼也翣有黼有畫各以其飾名之也

太常因革禮三品以上六翣四品四翣

家禮翣以木爲筐如扇而有兩角高廣二尺高二尺四寸衣以白布柄長五尺黼翣畫黼黻翣畫黻畫翣畫雲氣其緣皆爲雲氣皆畫以紫準格

披

既夕設披注披絡柳棺上貫結於戴人君旁牽之以備傾虧

周禮夏官司士大喪作六軍之上執披注作謂使之也披柩車
以結之謂之戴○疏披者車兩旁使人持之若四馬
長繚然故名爲披也謂之戴者喪大記云纏戴是也
釋名兩旁引之曰披披擺也各於一旁引擺之備傾
倚也

太常因革禮三品以上四引四披四品二引二披其持
引披者皆布幘布深衣

揄絞

雜記大夫不揄絞屬於池下注揄翟也采青黃之間曰絞屬猶繫也
焉名曰振容又有銅魚往其間大夫去振容士去魚○疏大夫不得畫以揄
絞屬於池下其池上則畫於揄得有揄絞也士亦有揄絞但不得屬於池下

幕

周禮天官幕人大喪共帷幕帟綬注帷以障堂幕以
檀弓布幕衛也縿幕魯也注幕所
陰佃曰爾雅練帛縿素
衛幕用布魯用帛爾

方慤曰衛所存者殷禮故用布幕之
質魯所存者周禮故用縿幕之文

釋名幕絡也在表之稱也

帟

周禮天官幕人三公及卿大夫之喪共其帟
掌次凡喪王則張帟三重諸侯再重孤卿大夫不重注
帟柩上
承塵
地官遂師大喪使帥其屬以幠帟先道野役
檀弓君於士有賜帟注帟幕之小者所以承
塵賜之則張於殯上
釋名小幕曰帟張在人上帟然也

布幜

姚鼐家規通俗編用縣布三丈聯爲一用竹八根以
繩綴之令役者八人執之圍婦女於中隨柩後行庶
不與男子雜及爲觀者窺也

珠節子

五代會要舉同光三年敕斷錦繡衹使常式素車不定人數使素紫白絹帶額遮幃舉上使白粉埽木珠節子上使白絲

五品六品升朝官使二十人舁舉車竿高七尺長一丈三尺濶五尺以白絹全幅爲帶額婦人以紫絹爲帶額並畫雲氣周廻遮蔽上安白粉埽木珠節子二十道七品八品升朝官使一十六人舁舉車竿高七尺長一丈三尺濶五尺以白絹全幅爲帶額婦人以紫絹全幅爲帶額周廻遮蔽上安白粉埽木珠節子二十道六品至九品不升朝官使一十二人舁舉車竿高六尺長一丈一尺濶四尺以白絹全幅爲帶額婦人以紫絹爲帶額周廻遮蔽上安白粉埽木爲珠節子一十六道

竹格

姚舉家規通俗編加大舉之上以覆棺者欲加飾則以綵結之此虛文也若陸路則多用油單裹柩以防雨水

折

聶氏本

劉氏本

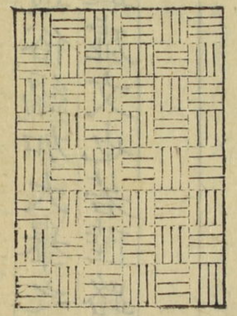
既夕折橫覆之注折猶展也方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無算實空事畢加之壙上以承抗席橫陳之者爲苞筲以下簨於其北便也覆之見善面也

敖繼公曰陳折云橫則是折之狀當與抗木之橫者相似但未必有縮者耳

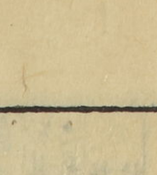
抗木

既夕抗木橫三縮二注抗禦也所以禦止土者
記抗木刊注剝削之其橫廣縮各是掩壙也
斂絞公曰陳
畫皆刊也

抗席

聶氏本

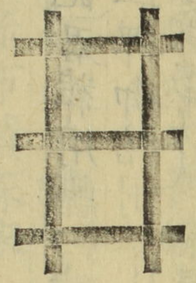

劉氏本

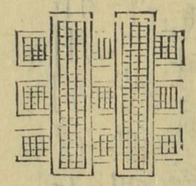
聶氏
劉氏本同

既夕加抗席三注席所以禦塵○跡既陳抗木於坎
北又加此抗席三領於抗木之上

茵

聶氏本

劉氏本

既夕加茵用疏布緇翦有幅縮二橫三注茵所以藉棺者
翦淺也幅緣之
士喪記茵著用荼實綏澤焉注荼茅秀也綏靡蔓也澤
澤蘭也皆取其香且禦濕

引

既夕屬引注屬猶著也引所以引柩車在軸轅曰紼古者人引柩春秋傳曰
坐引而哭之三○跡引謂紼繩言紼見繩體言引見用力故鄭注
周禮亦云在車
曰紼行道曰引
斂絞公曰引柩車之索也屬之於車路云引者
以用名之凡引天子用六諸侯四大夫士二

紼

曲禮助葬必執紼注紼引車索也○疏紼
檀弓弔於葬者必執引若從柩及壙皆執紼注示助之以力
○疏執引用人貴賤有數若其數是命餘之人皆
散行從柩至壙下棺窆時則不限人數皆執紼也
方慤曰引在前屬之於棺以弼柩也道柩者惟有
路用之而已弼柩者至下棺亦用焉故雖不執引而或從柩及壙亦皆執紼也
雜記升正柩諸侯執紼五百人四紼皆銜枚司馬執鐸
左八人右八人匠人執羽葆御柩大夫之喪其升正柩
也執引者三百人執鐸者左右各四人御柩以茅注司
塗曰引
互言之
喪大記君葬用輴四紼二碑御棺用羽葆大夫葬用輴
二紼二碑御棺用茅士葬用國車二紼無碑注大夫廢輴此
為輕殺之說也輕宇或作團是以又說為國在
棺曰紼行道曰引至壙將窆又曰紼紼或為拂
注封周禮作窆窆下棺凡柩車及壙旁戴除飾而屬紼於柩之絨又繫碑於壙之
前後以紼繞碑間之慮盧轆棺而下之此時棺下窆使轆者皆繫紼而絓耍負引
舒縱之備失疏也用紼去碑者謂縱下之時也○疏至壙旁戴除飾之後解此盧
車之紼以繫於柩絨束之繩又將一頭繞碑間慮盧所引之人在碑外背碑而立

貢引者漸漸應鼓聲而下
故云用紼去碑貢引也

釋名從前引之曰紼紼發也發車使前也
後漢禮儀志大喪紼長三十丈大七寸為輓六行行三
十人
隋書禮儀志執紼一品五十人三品已上四十人四品
三十人並布幘深衣

掇

檀弓孺子牆之喪哀公欲設掇問於有若有若曰其可
也君之三臣猶設之顏柳曰天子龍輴而椁幬諸侯輴
而設幬為榆沈故設掇三臣者廢輴而設掇竊禮之不
中者也而君何學焉注牆魯哀公之少子掇可掇引輴車所謂紼也三
臣仲孫叔孫季孫氏有若以臣況于也輴殯車也
畫輴為龍蟠覆也殯以椁覆棺而塗之所謂菆塗龍輴以椁也諸侯輴不畫龍榆
沈謂以水澆榆白皮之汁有急以播地於引輴車滑也廢去也紼繫於輴三臣於
禮去輴今有紼是用輴僭禮也殯禮大夫菆置西序士掘肂見衽顏柳止其學非
禮也○疏以正禮而言天子之殯載柩於龍輴累材作椁而題湊其木幬覆棺上

而後塗之輴形庳下不似龍唯輤與龍相類故鄭知畫輤爲龍也諸侯以輴載柩不畫爲龍亦累木爲樽設木於上以幬之不爲顯飾直橫木覆之亦泥塗其上爲有榆沈故須設撥今三臣者依禮廢輴不合用殯今乃設撥用輴是盜竊於禮不中法式也喪大記大夫二綍二碑是大夫有綍綍即紼注既夕禮云大夫以上始有四周謂之輴是有輴也此云三臣於禮去輴用輴僭禮不同者此據殯時大記及既夕謂朝廟及下棺大夫以柩朝廟之時用輴紼唯殯時用輁軸不得用輴紼

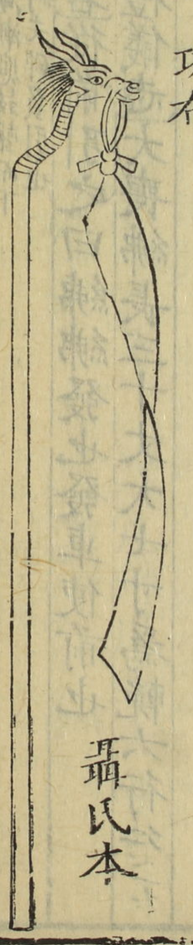
陸佃曰據此諸侯無樽設幬而已故曰天子之殯飾龍輴以樽則諸侯無樽可知

畢涂無蓋曰天子之殯飾龍輴以樽加斧于樽上非是榆性堅忍然以性沈難轉故設撥撥雖不可知然謂之撥則以撥輴可知鄭氏謂撥所謂紼非是

胡銓曰轑不以樽而覆以他物廢輴欲竊禮設撥則不中禮

縪

釋名懸下壙曰縪縪將也徐徐將下之也

聶氏本

功布

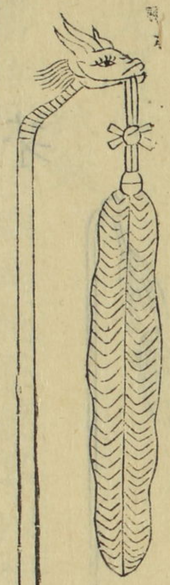
榆沈義詳撥檀弓注

既夕商祝拂柩用功布注功布灰治之布也商祝執功布以御柩注柩車之前若道有低昂傾虧則以布爲指揮左右之節使引者執披者知之○疏執功布謂執大功之布麤者也

喪大記士葬比出宮御棺用功布

纛

即翿

聶氏本

周禮地官鄉師及葬執纛注翿羽葆幢也爾雅纛竿也以指揮輓柩之役正其行列進退

開元禮五品已上纛竿九尺六品已上長五尺

鵝毛纛

五代會要諸纛今謂之鵝毛五纛

旐

爾雅緇廣充幅長尋曰旐疏緇黑色也以黑色之帛廣全幅長八尺屬於杠名旐

禮論問下殤有旐否徐邈荅曰旐以題柩耳無不有
旐
後漢書禮儀志旂之制長三仞十有二旆曳地畫日月
升龍書旐曰天子之柩
隋書禮儀志建旐三品已上及開國子男其長至軫四
品五品至輪六品至於九品至較

茅

劉氏本

喪大記大夫葬御棺用茅
紙旛
趙景安雲麓漫鈔柩之有旛禮曰死者不可別已故
以其旗識之古人施於柩側近俗多用竹懸出於屋
陰陽家從而附會之以爲死者之魂悠揚於太空認
此以歸如浙東温台以至江東諸郡兼採釋氏之論
從而易爲旛植巨木高入雲表苟多子則立旛相接
尤可怪
紙錢
唐書王璵傳璵爲祠祭使專以祠解中帝意有所禳祓
大抵類巫覡漢以來葬喪皆有瘞錢後世里俗稍以紙
寓錢爲鬼事至是璵皆用之
五代史記晉天福八年祭顯陵於南莊焚御衣紙錢
周顯德六年世宗慶陵攢土發引之日百官設祭於道
翰林院楮錢大若盞口餘令雕印字文文之黃曰泉臺
上寶白曰冥遊亞寶

封演見聞記紙錢今代送葬為鑿紙錢積錢為山盛加雕飾舁以引柩案古者享祀鬼神有圭璧幣帛事畢則埋之後代既寶錢貨遂以錢送死漢書稱盜發孝文園瘞錢是也率易從簡更用紙錢乃後漢蔡倫所造其紙錢魏晉已來始有其事今自王公逮於匹庶通行之矣凡鬼神之物其象似亦猶塗車芻靈之類古埋帛今錢紙則皆燒之所以示不知神之所為也

李濟翁資暇錄以紙寓錢起於殷長史洪慶善辨證云南齊東昏侯好事鬼神翦紙為錢以代束帛李淳風盛行其事唐王璵傳漢以來葬者皆有瘞錢後世以紙當錢為鬼事至是璵乃用為襲被則是喪葬之焚紙錢因於漢世之瘞錢其禱神而用紙錢則起自殷長史洪慶善辨證云南齊東昏侯好事鬼神翦紙為錢以代束帛李淳風王璵也康節先生春秋祭祀約古今行禮亦焚楮錢伊川先生怪而問之曰明器之義脫有益非孝子順孫之心乎徽廟朝高峰廖用中奏乞禁焚紙錢有云怪當世鑿紙為錢焚之以徵福於鬼神者不知何所據依乃荒唐不經之說要亦下里之所傳耳使鬼神而有知謂之慢神欺鬼可也李珂松窓雜說云世既是妄人死而為鬼其妄又可知無身心耳目口鼻之實而習常不斷顛倒沈迷豈復覺悟方其具酒殽列明器鑿紙為錢之意蓋亦祖漢瘞錢法原其本初就隱聞紙錢曰印繪專馬而焚之以妄塞妄也恐瘞錢為死者之禍後沿至唐而焚之其來久且遠而廖高欲絕之以塞妄費且夫子謂死葬之以禮又曰敬鬼神而遠之夫子不欲遽絕而

以有無之中言之唯邵康節約古今而行之又脫有
益非孝子順孫之心最爲通義
戴埴鼠樸法苑珠林載紙錢起於殷長史唐王瓊傳
載漢以來皆有瘞錢後里俗稍以紙寓錢王瓊乃用
於祠祭今儒家以爲釋氏法於喪祭皆屏去余謂不
然之死而致死之不仁之死而致生之不知謂之明
器神明之也漢之瘞錢近於之死而致生以紙寓錢
亦明器也與塗車芻靈何以異俗謂果資於冥塗則
可笑
都穆聽雨紀談今士庶之家凡有喪者其靈座前皆
設穀果或土或木任意爲之而飾以色其祭祀則必
焚楮錢及金銀楮錠楮錢亦有用金銀者陶穀清異
録載周祖靈前看果皆雕香爲之形色如生則稱果

五代時已有之矣唐書王瓊傳載漢以來皆有瘞錢
後里俗稍以紙寓錢瓊乃用於祠祭則祭祀之焚楮
錢蓋始於瓊又清異録載周世宗發引之日金銀錢
寶皆寓以形而楮泉大若盞口其印文黃曰泉臺上
寶白曰冥遊亞寶則金銀楮錠及錢亦始於五代時
矣

乾學案紙錢見唐封氏見聞記云魏晉以來
有其事且王瓊傳亦有之非始於五代也

紙房子

元典章至元七年十二月尚書刑部奉尚書省劄付該
準中書省咨十一月十八日奏過數內一件民間喪葬
多有無益破費略舉一節紙房子等近年起置有每家
費鈔一兩定鈔底至甚無益其餘似此多端奉聖旨紙

房子無疑禁了者欽此都省議得除紙錢外據紙糊房子金錢人馬并綵帛衣服帳幔等物欽依聖旨事意截日盡行禁斷

白鼓

隋書禮儀志後齊定令親王公主太妃妃及從三品已上喪者借白鼓一面喪畢進輸

方相

聶氏本

周禮夏官方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾大喪先匶及墓入壙以戈擊四隅驅方良 鄭鍔曰喪則使之為前驅以避凶邪葬則使之入壙擊四隅所以安神靈亦厭勝之術 注方良罔兩也

思陵録治平方相高五丈用八百人曳之乃能動

宋史禮志身無官而葬用方相者嚴禁之

魌頭

隋書禮儀志四品已上用方相七品已上用魌頭

開路神

馮善家禮集説今人用竹為格用紙糊人執戈長丈餘道柩先行謂之開路神其代方相之遺意與

姚翼家規通俗編周禮方相氏狂夫四人家禮大夫士之喪用二人為魌頭今俗用竹為格糊紙為人長丈餘執戈導柩先行謂之開路神方相之遺意也從

古從今無所不可

讀禮通考卷第九十六