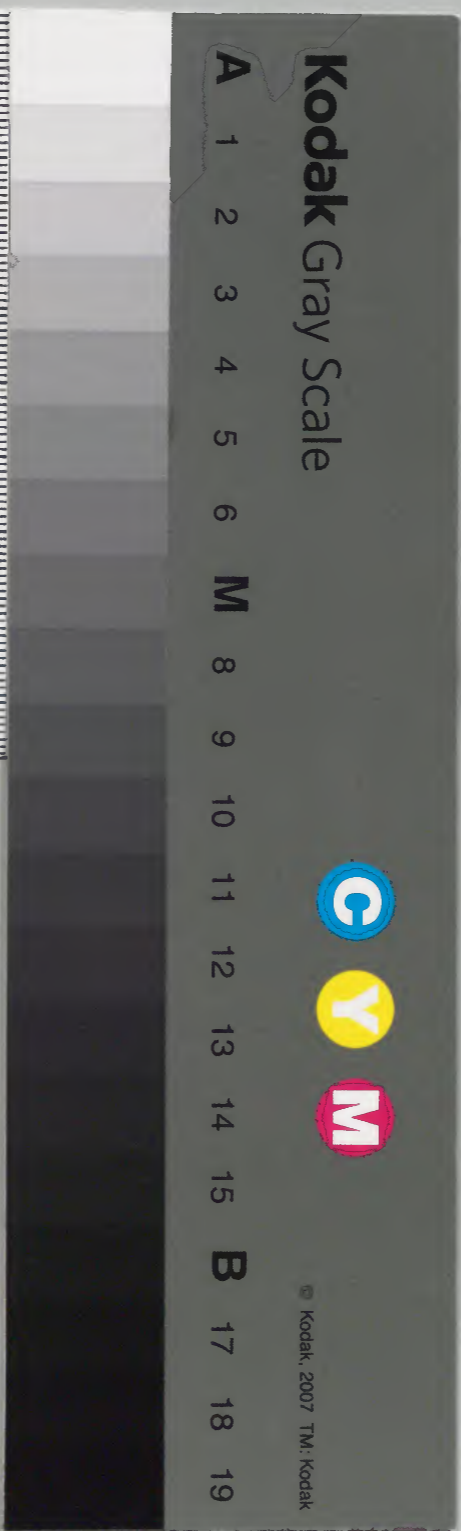

禮記義疏

禮器圖五

八十二

內閣文庫		
番號	漢	1828
冊數	181 (181)	
函號	別	1 1

欽定禮記義疏卷第八十二

禮器圖五

淺草文庫

大 宗 子

別子
為祖

繼別
為宗

大 宗

大 宗

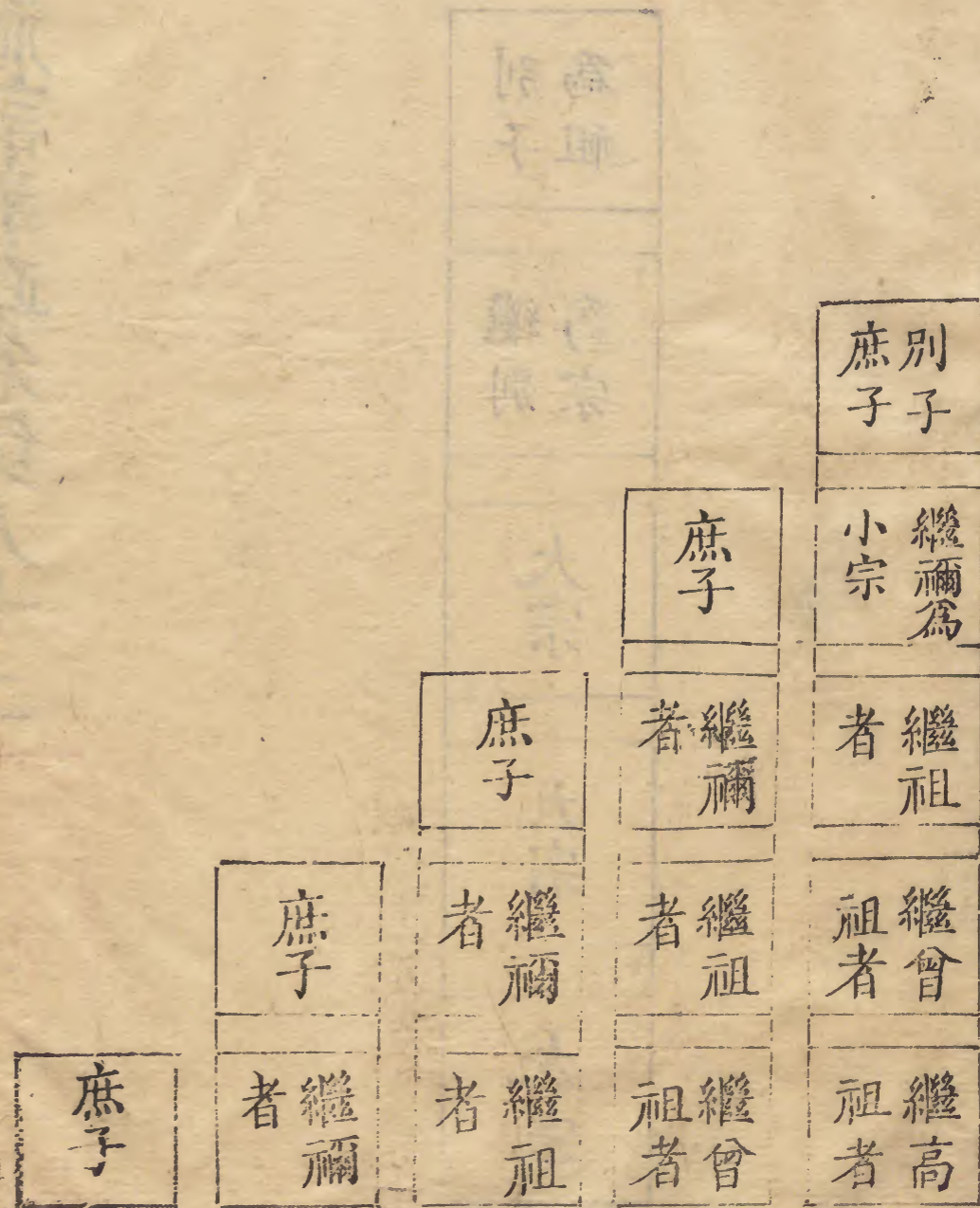
大 宗

欽定禮記義疏

卷八十二

禮器圖五

小子宗

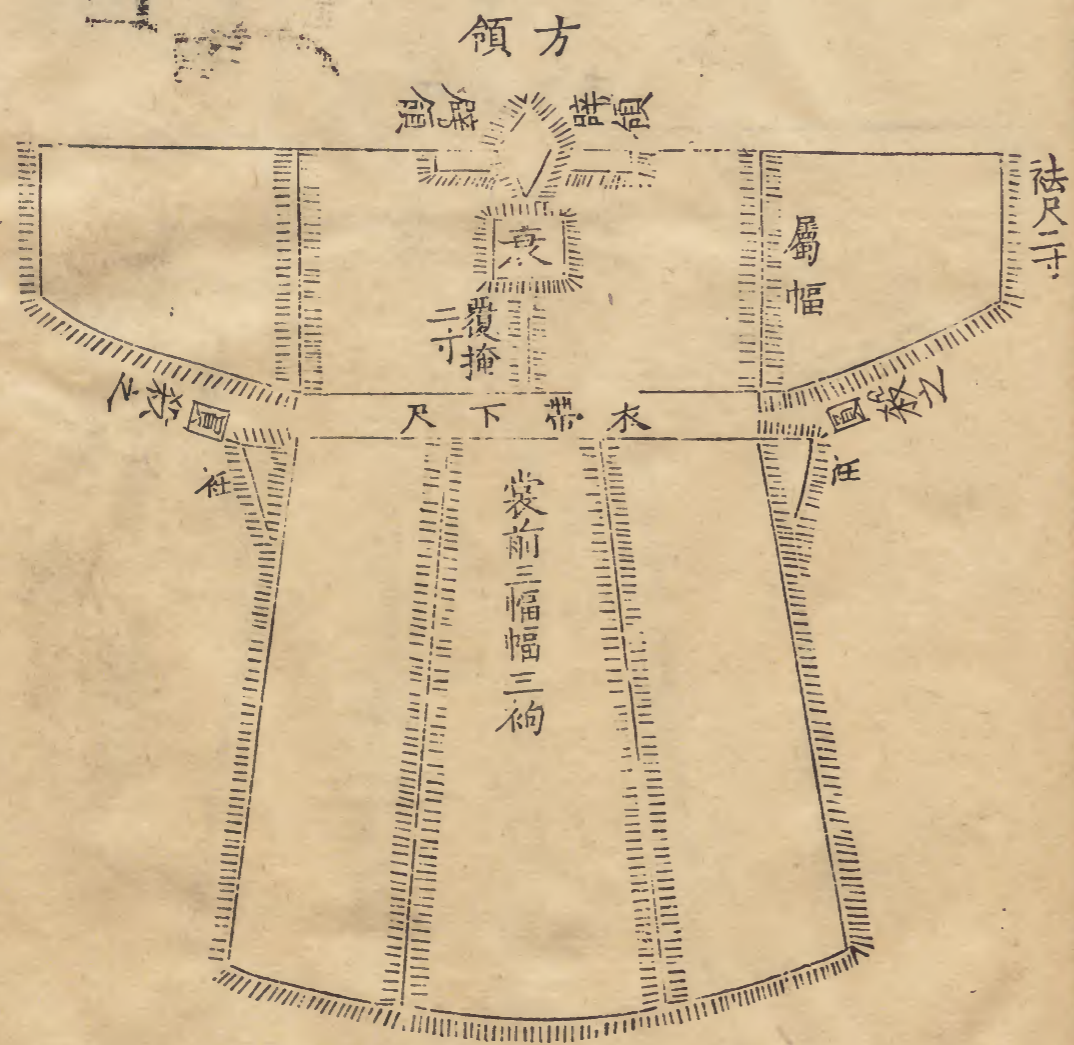
案儀禮喪服傳曰尊者尊統上卑者尊統下。大宗者尊之統也。大宗者收族者也。不可以絕。故族人以支子後大宗也。適子不得後大宗。喪服丈夫婦人為宗子。宗子之母妻。齊衰三月。傳曰尊祖也。尊祖故敬宗。敬宗者尊祖之義也。喪服小記曰別子為祖。繼別為宗。繼禰者為小宗。有五世而遷之宗。宗其繼高祖者也。是故祖遷於上。宗易於下。尊祖故敬宗。敬宗所以尊祖禰也。大傳曰別子為祖。繼別為宗。繼禰者為小宗。有百世不遷之宗。

有五世則遷之宗。百世不遷者。別子之後也。宗其繼別子者。百世不遷者也。宗其繼高祖者。五世則遷者也。有小宗而無大宗者。有大宗而無小宗者。有無宗亦莫之宗者。公子是也。聶氏崇義曰。別子爲祖。謂諸侯適子之弟。別於正適。故稱別子爲祖者。謂此別子子孫爲卿大夫者。立此別子爲始祖也。繼別爲大宗。謂別子之世長子恆繼別子。與族人爲百世不遷之大宗也。繼禰者爲小宗。禰謂別子之庶子。其庶子所生長子。繼此庶子。與

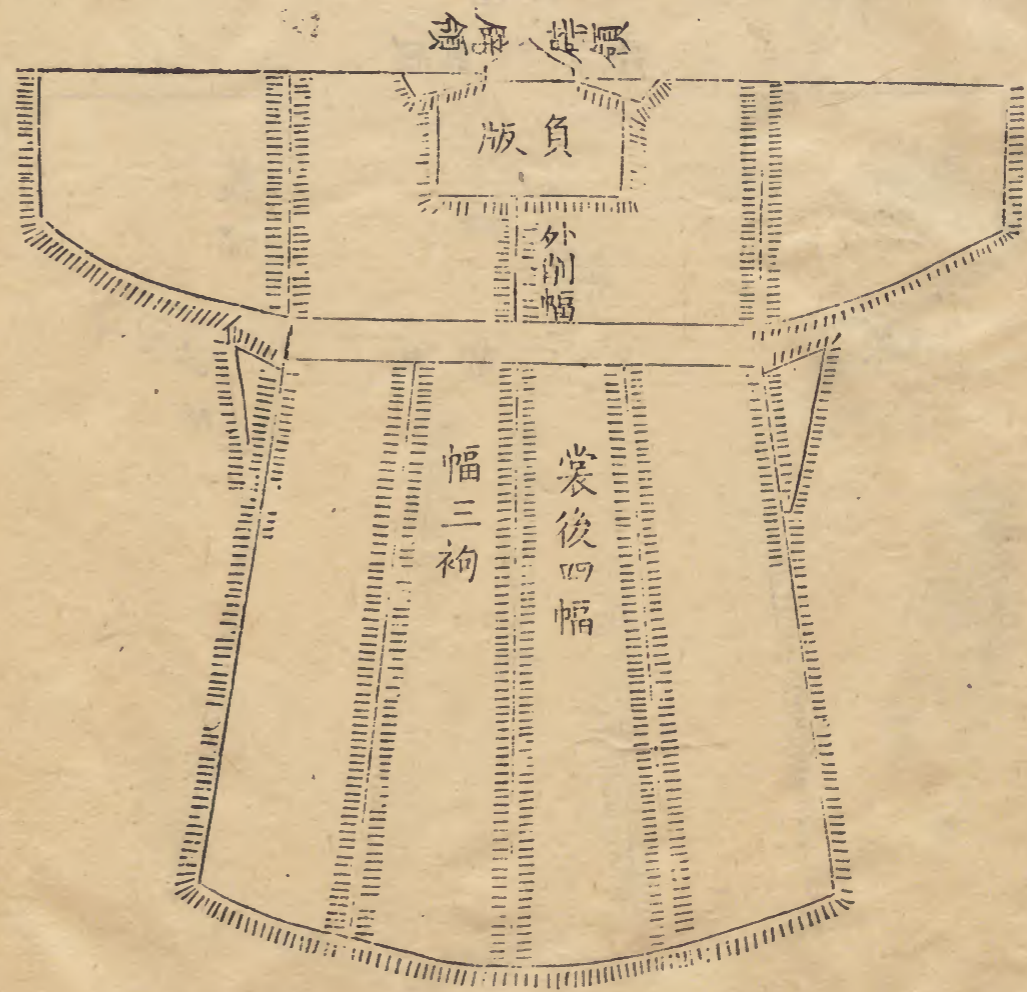
兄弟爲小宗。故云繼禰爲小宗。謂之小宗者。以五世則遷。比大宗爲小也。所謂有五世則遷之宗。其繼高祖者也。繼高祖者。其實是繼高祖者之子。以繼高祖者之身。未滿五世。猶爲宗也。又案公子不得禰先君。故爲別子。而繼別者。族人宗之爲大宗。遠至絕屬。猶爲之服。齊衰三月。母妻亦然。庶子不得祭祖。故諸兄弟宗之爲小宗。以其服服之。大宗。遠祖之正體。小宗。高祖之正體也。別子有三。一是諸侯適子之弟。別於適長。二是異姓公

子來自他國。別於本國不來者。三是庶姓崛起於是邦。爲卿大夫。別於不仕者。皆稱別子。此別子爲後世之始祖。族人百世宗之而不遷。故爲大宗。大宗一而已。小宗則一人之身而所宗凡四。事親兄弟之適。是繼禰小宗也。事同堂兄弟之適。是繼祖小宗也。事再從兄弟之適。是繼曾祖小宗也。事三從兄弟之適。是繼高祖小宗也。小宗有此四者。而小記獨云繼禰者。初皆繼禰爲始。故據始而言之也。夫先王立宗法。而吉凶相及。緩急相扶。尊卑有紀。親疏有倫。然後一族如一家。一家如一人。此禮俗所以成。而民風所由厚也。因宗法爲服制之本。故先圖於此。

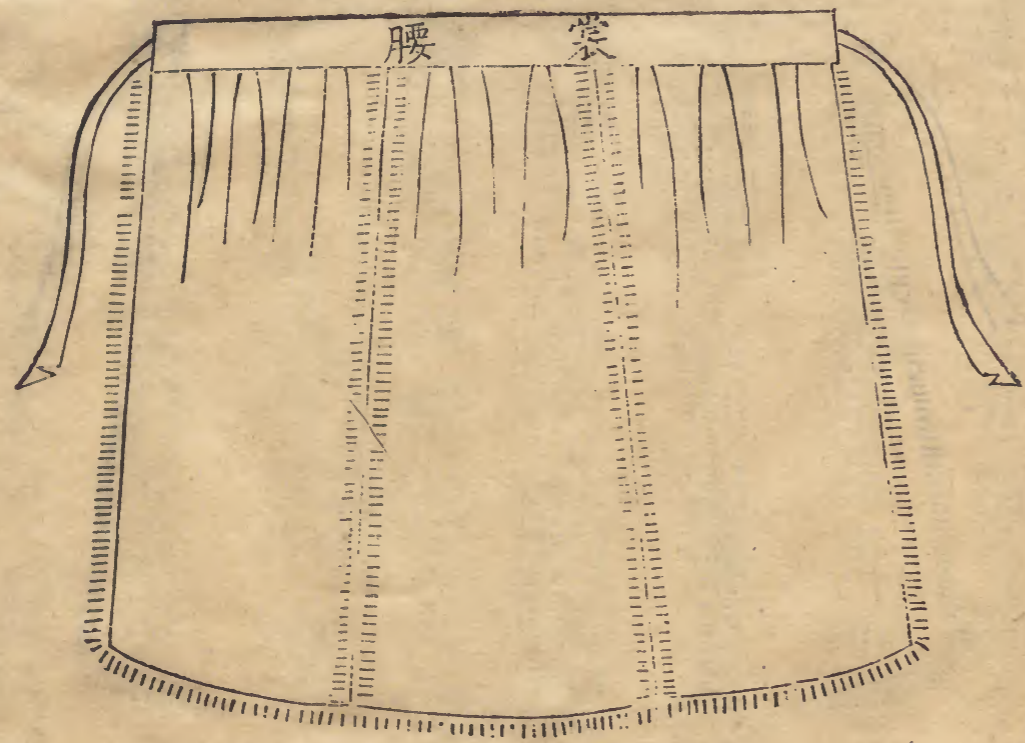
斬衰前

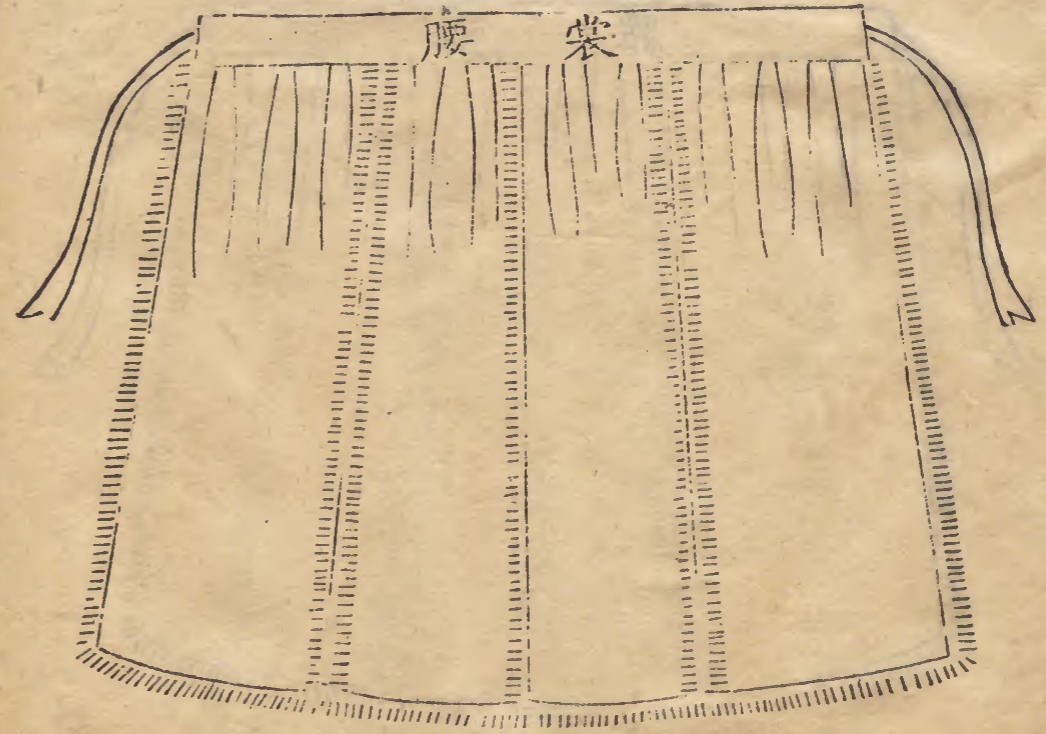
後衰斬

前裳衰斬

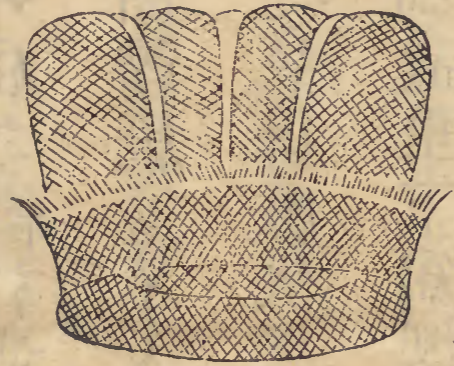
斬衰裳後

案喪服首斬衰。閒傳曰。斬衰三升。檀弓。縣子曰。三年之喪。如斬。蓋貌以表心。服以表貌。斬在服。則心之斬可見也。喪服記曰。凡衰外削幅。裳內削幅。幅三衽。疏謂削幅者。縫之邊幅。外者向外。內者向內也。衽者。謂辟兩側空中央也。為裳之法。前三幅。後四幅。幅皆三辟。禡之也。衰前有衰。後有負版。左右有辟領。有袂。中為闊中。下有衽。孝子哀戚之心。無所不寓也。案喪服制度。皆法吉服為之。但吉服則以冠為本。而衣與裳因之。喪服則以衰為

本而冠與裳因之耳。

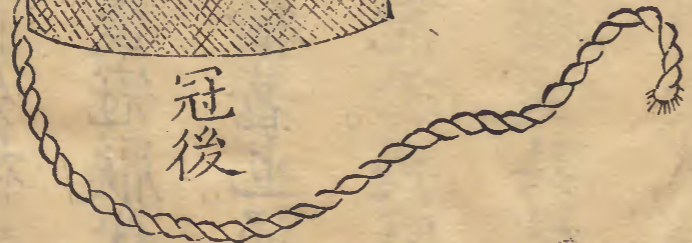
冠

冠前

冠後

欽定禮記義疏

卷五

禮器圖五

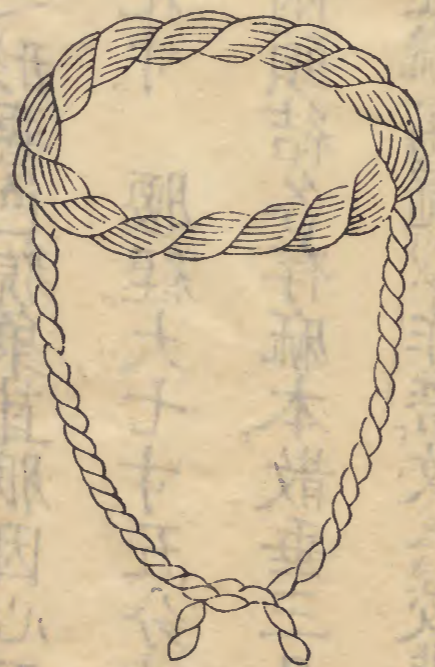
八

案斬衰裳三升。以冠爲首飾。故倍衰裳而用六升布。右縫。外畢冠廣三寸。落額。上以布爲三辟禡。兩頭皆在武下。向外屈之。縫於武。以前後兩畢之末。向外禡之。故曰外畢。曲禮。厭冠不入公門。注。厭。猶伏也。喪冠厭伏也。謂反屈之。故得厭伏之名。冠繩纓。條屬屬。猶著也。通屈一條繩爲武。垂下爲纓。著之於冠也。又雜記云。喪冠條屬。以別吉凶。言吉冠則纓武別材。凶冠則纓武共材。將一條繩。從額上約之。至項後。交過前。各至耳。於武綴之。各

垂於頤下。結之也。三年之練冠。亦條屬右縫。至六祥縞冠。從吉。當纓武異材也。大功以上。右縫。其三辟禡。向右爲之。從陰。小功以下。左縫。亦三辟禡。向左爲之。從陽。又案大功章注云。大功布。其鍛治之功麤。治之。是用灰也。此冠用六升布。加水濯之。勿用灰。蓋七升以上始用灰也。又案黃氏幹曰。案五服之喪冠。其制之異者有四。升數之不同。一也。繩纓之與布纓。燥纓。二也。右縫之與左縫。三也。勿灰之與灰。四也。其制之同者亦四。條屬

一也。外畢。二也。辟積之數。三也。廣狹之制。四也。蓋其不同者。親疏之差等。其同焉者。形式之定制也。

苴經

腰經

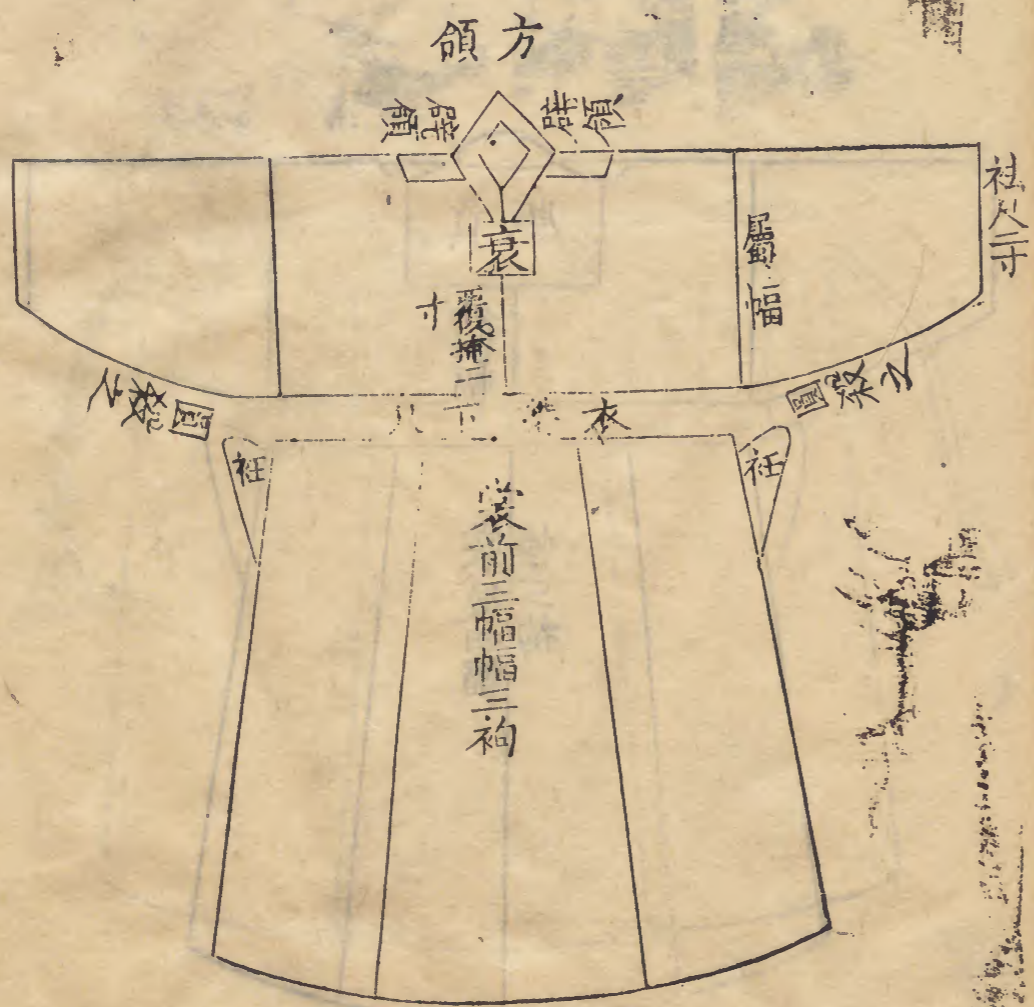
絞帶

案間傳云。斬衰貌若苴。齊衰貌若枲。喪服傳曰。苴經大
 搨。左本在下。爾雅以蕢為枲。實孫炎以蕢為麻子。苴經
 者。以色言之。謂之苴。以實言之。謂之蕢。鄭氏康成曰。麻
 在首。在腰。皆曰經。經之言實也。明孝子有忠實之心。苴
 之形惡。色貌象苴。服因心而發也。盈手曰搨。搨。扼也。圍
 九寸。腰經。大七寸五分。寸之一。而縷之。謂兩股相交。
 兩頭結各存麻本。散垂三尺也。絞帶者。繩帶也。謂絞
 苴麻為繩。以作帶。故云絞帶。王肅謂帶如腰經。亦用苴。

麻為之當亦七寸五分。寸之一也。

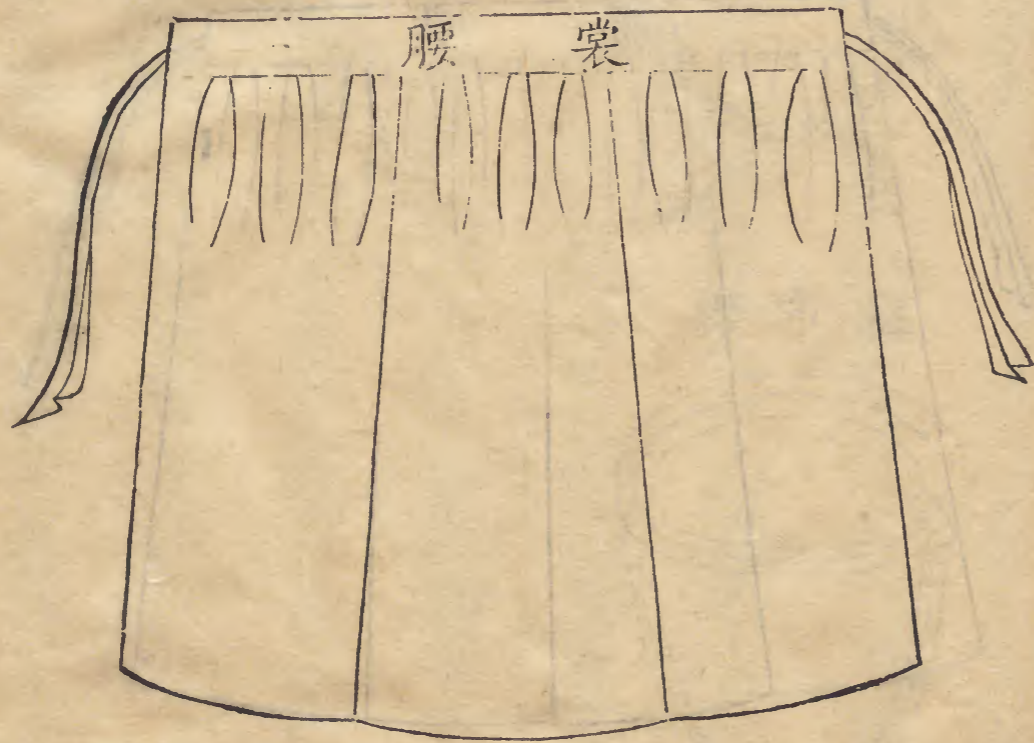
前衰齊

後衰齊

前裳衰齊

齊衰裳後

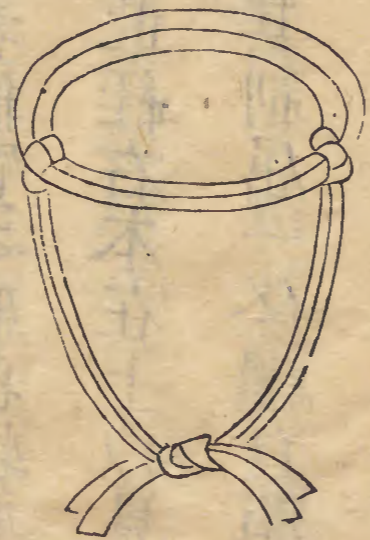

裳腰

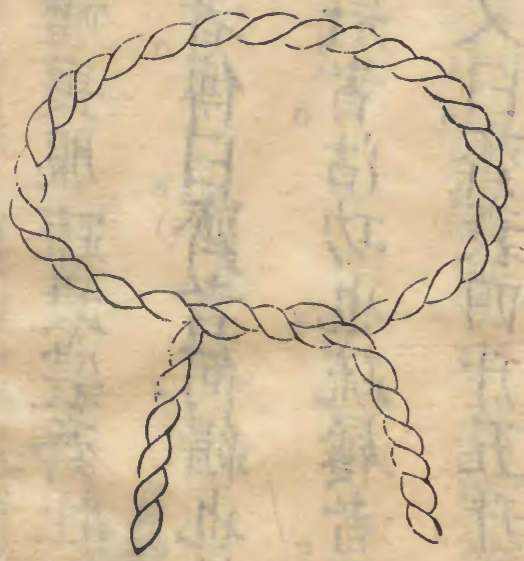
齊衰牡麻經

冠布纓

布帶

禮記集說

卷三

禮器圖五

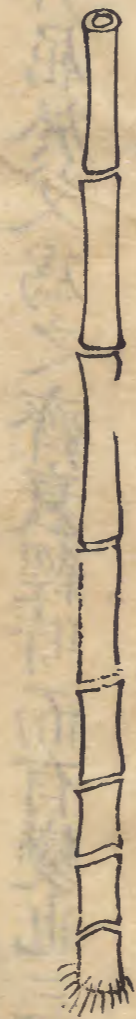
布

案儀禮喪服。疏衰裳齊。牡麻經。冠布纓。削杖。布帶。疏屨。三年者。傳曰。齊者何。緝也。牡麻者。枲麻也。牡麻經。右本在上。冠者。沾功也。疏屨者。蔗蒯之菲也。閒傳曰。齊衰貌。若枲。又曰。齊衰四升五升六升。蓋降服四升。正服五升。義服六升也。敖氏繼公曰。牡麻者。無實之麻也。牡麻比苴爲善。故齊衰以下之經。用之。此經右本在上。以見其不以本爲纓。而纓亦在其左也。其制屈一條繩。自額上而後交於項中。一端垂於左下。而爲纓。一端止於右上。

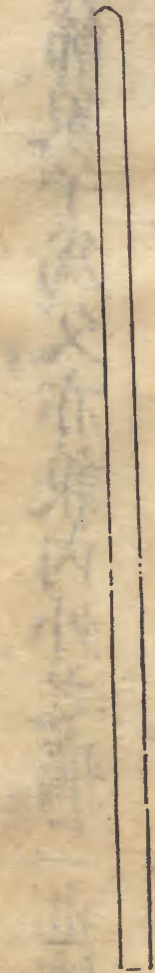
而前鄉。其不纓者。則左端不垂而在上爲異耳。冠布纓之制。與繩纓同。齊斬不言布。此纓帶言布者。對斬衰纓帶用繩言也。大功至總麻衰。惟無負版辟領之制。其衰則皆外削幅。其裳則皆內削幅。蓋布有縹緇。而體式略同。故大小功總麻之齊裳等物。皆準此。不另圖。

Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '同及大小' and '而南'.

杖植

杖削

筮杖之義有三。筮杖竹也。父者子之天。竹圓象天一也。竹內外有節。象子爲父。亦兼內外之痛。二也。竹貫四時而不變。子之痛父。亦經寒暑而不改。三也。削杖之義亦有三。削杖桐也。削之使下方。取母象於地也。一也。桐之言同也。取內心悲痛。同於父也。二也。桐外無節。象家無二尊。故外屈於父。爲之齊衰。經時而有變也。三也。又案喪服小記云。經殺五分而去一杖。大如經。注云。如腰經也。必知如腰經者。以杖從心已下。與腰同處故也。

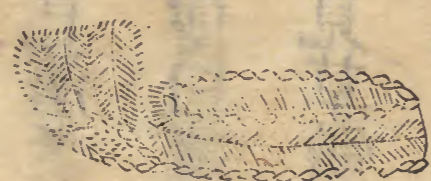
又云。杖皆下本者。從木性也。各齊其心者。杖以扶病。病從心起。故杖之高下。以心爲斷也。

Faint vertical text on the right page, likely bleed-through from the reverse side. The text is mostly illegible due to fading and ink bleed-through.

Faint vertical text on the left page, likely bleed-through from the reverse side. The text is mostly illegible due to fading and ink bleed-through.

履

菅

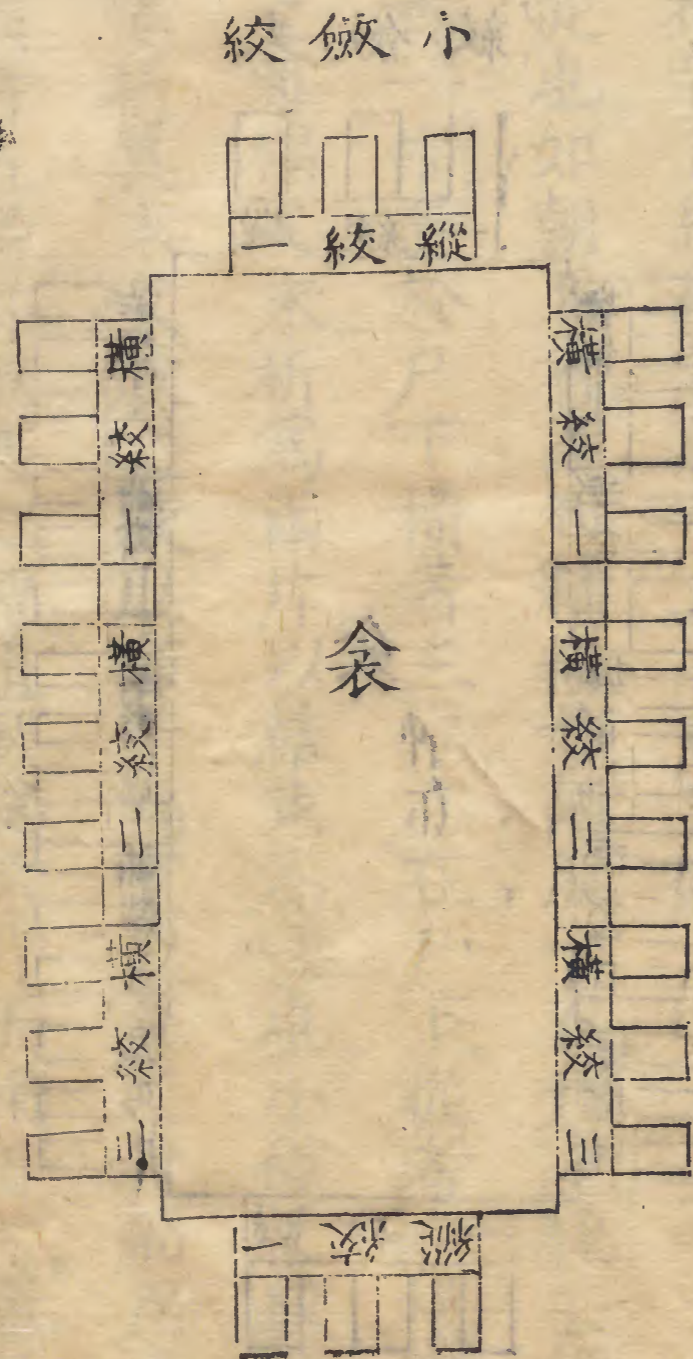

案傳云菅履者菅菲外納也。在周公時謂之履。在子夏時謂之菲。其實一也。菅履謂以菅草為履。菅白華也。已漚為菅。漚菅柔韌中用。此菅是已。漚者用之為履。外納者向外編之也。疏履者粗履也。傳曰疏履者蔗蒯之菲也。蔗蒯皆草名。案斬衰言菅履見草體舉惡貌。其服重也。齊衰言疏履舉草之總稱。其服輕也。自此不杖期則言麻履。齊衰三月則與大功同繩履。小功總麻。又沒其履號。皆各因其差降之宜也。

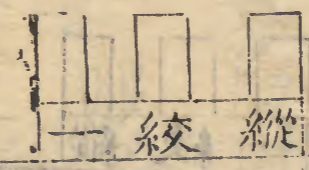
明衣

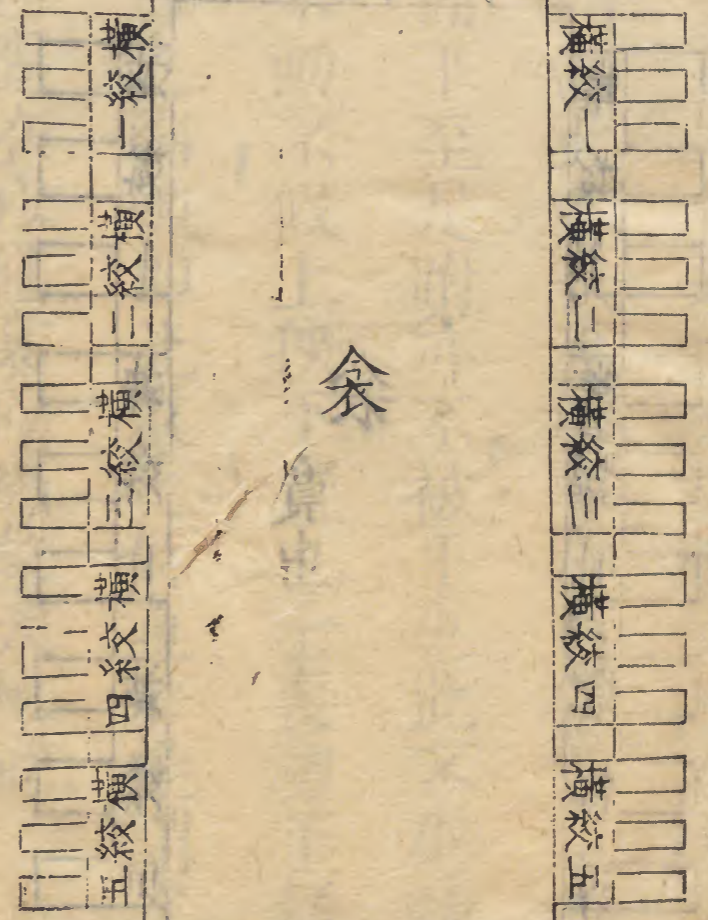
金匱要言正
 卷之三
 士喪禮明衣裳用布記。明衣裳用幕布。袂屬幅。長下膝。注云。幕布。惟幕之布。升數未聞。屬幅。不削幅也。長下膝者。謂制此衣長至膝下。亦有裳。前三幅。後四幅。不辟積腰間。下至足跗。亦不被土也。此不辟積腰間者。以其一服不動。不假上狹下寬也。士喪禮下篇曰。縗。縗。縗。是裳之飾也。緇純。卽此衣之飾也。一染謂之縗。在幅曰縗。在下曰緇。衣以緇。裳以縗。象天地也。

大斂絞

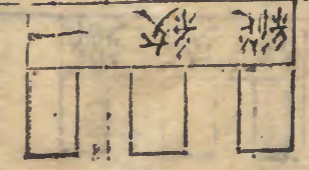

縱絞

斂

縱絞

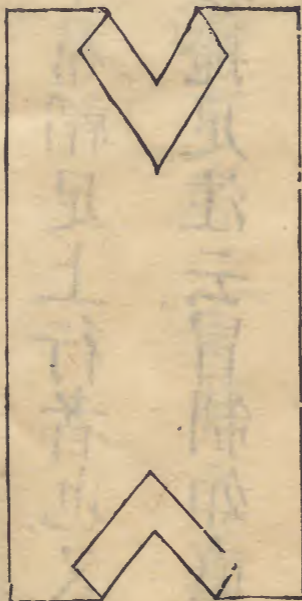

案喪大記云。小斂絞縮者一。橫者三。大斂布絞縮者三。

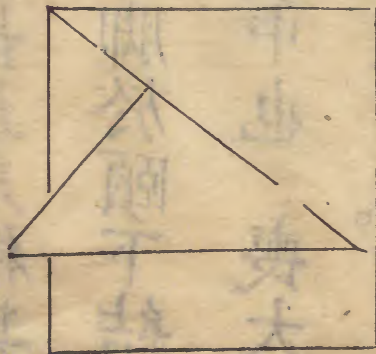
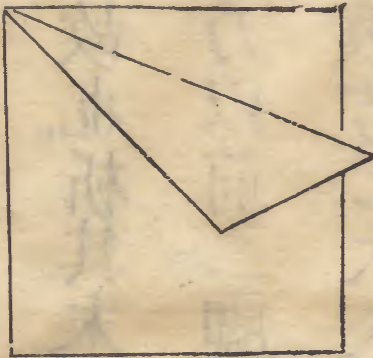
橫者五。絞紵如朝服。注云。絞既斂所用束堅之者也。縮從也。如朝服者。謂布精粗如朝服十五升也。疏云。謂從者一幅。置於尸下。橫者三幅。亦在尸下。從者在橫者之上。每幅之末。析為兩片。以結束為便也。小斂之絞。廣終幅析其末。大斂之絞。取布一幅。直裂作三片而用之。其橫者五者。亦取布二幅。直裂為六片而用五片。置於縮三之下。皆欲其堅之急也。

一、小者謂其型之參也
 二、其木太燬之意也亦一翻由堅非三式而用之其
 上亦謂之木亦論兩式以蘇來為面也小燬之燬謂蘇
 者一剛置於凡下蘇者三翻亦非凡下者者亦燬者之
 出也故燬者亦謂之蘇者也其在也其之也其
 燬者亦謂之蘇者也其在也其之也其
 燬者亦謂之蘇者也其在也其之也其

掩

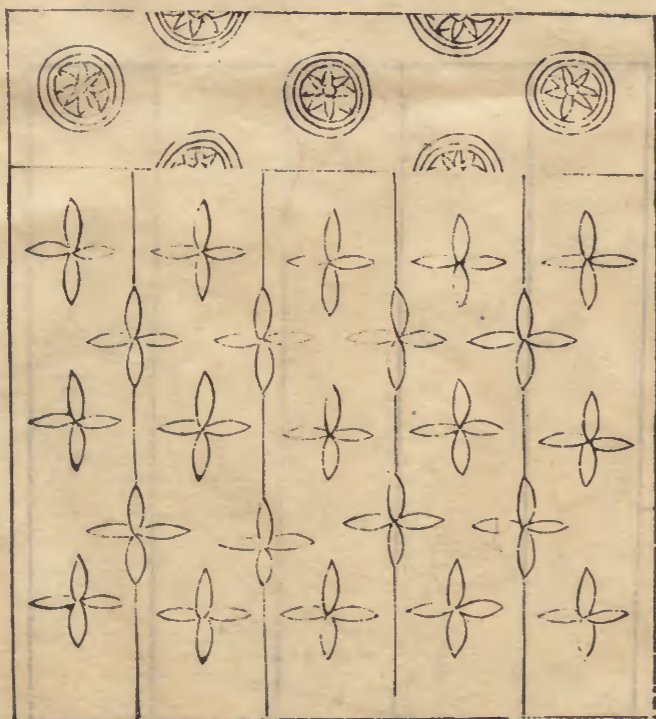
冒

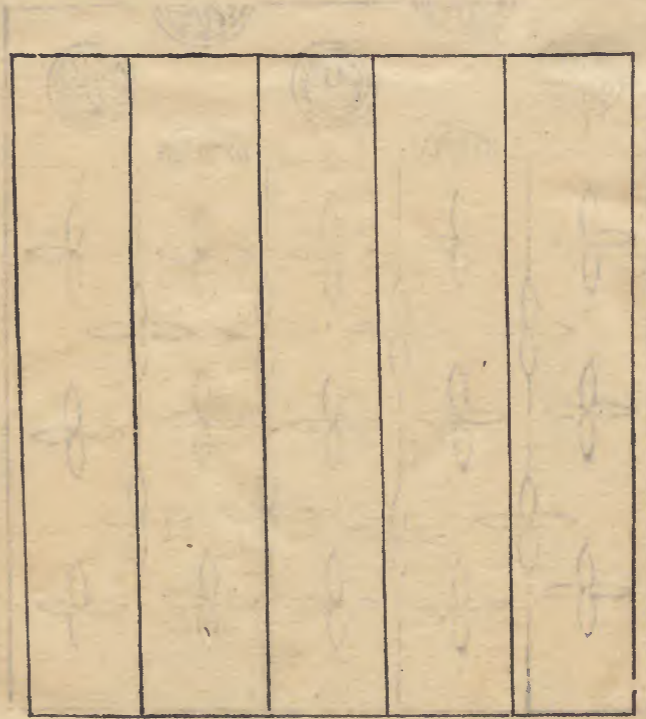
案士喪禮云掩練帛也。廣終幅。長五尺。析其末。作掩。爲裹尸首故也。析其末者。以後二脚於頤下結之。旣填。慎目之後。乃以前二脚倒結於項中也。喪大記云。君錦冒。黼殺。綴旁七。大夫玄冒。黼殺。綴旁五。士緇冒。黼殺。綴旁三。凡冒質。長與手齊。殺三尺。注云。旣襲。所以韜屍。重形也。殺冒之下。韜足上行者也。又士喪禮云。冒。緇質。長與手齊。黼殺。掩足。注云。冒制如直囊。上曰質。下曰殺。質。正也。其用之。先以殺韜足而上。後以質韜首而下。齊手上立。下纏象天地也。孔疏云。於不縫之邊。上下安帶。以結之。綴旁七。旁五。旁三。尊卑之差也。

Faint vertical text columns on the right page, likely bleed-through from the reverse side of the leaf.

衾

給

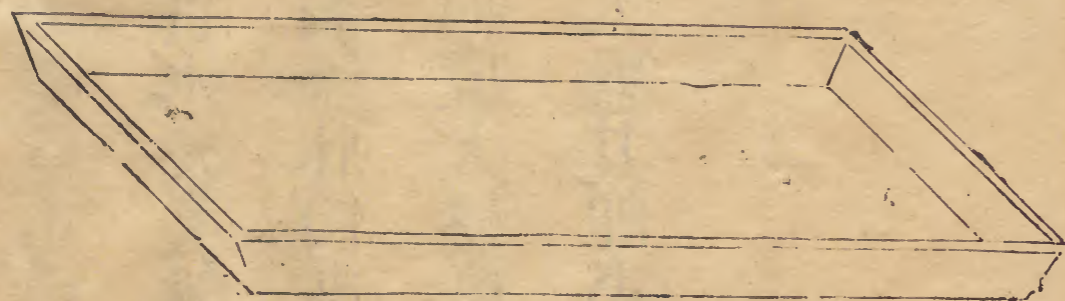
夷 衾

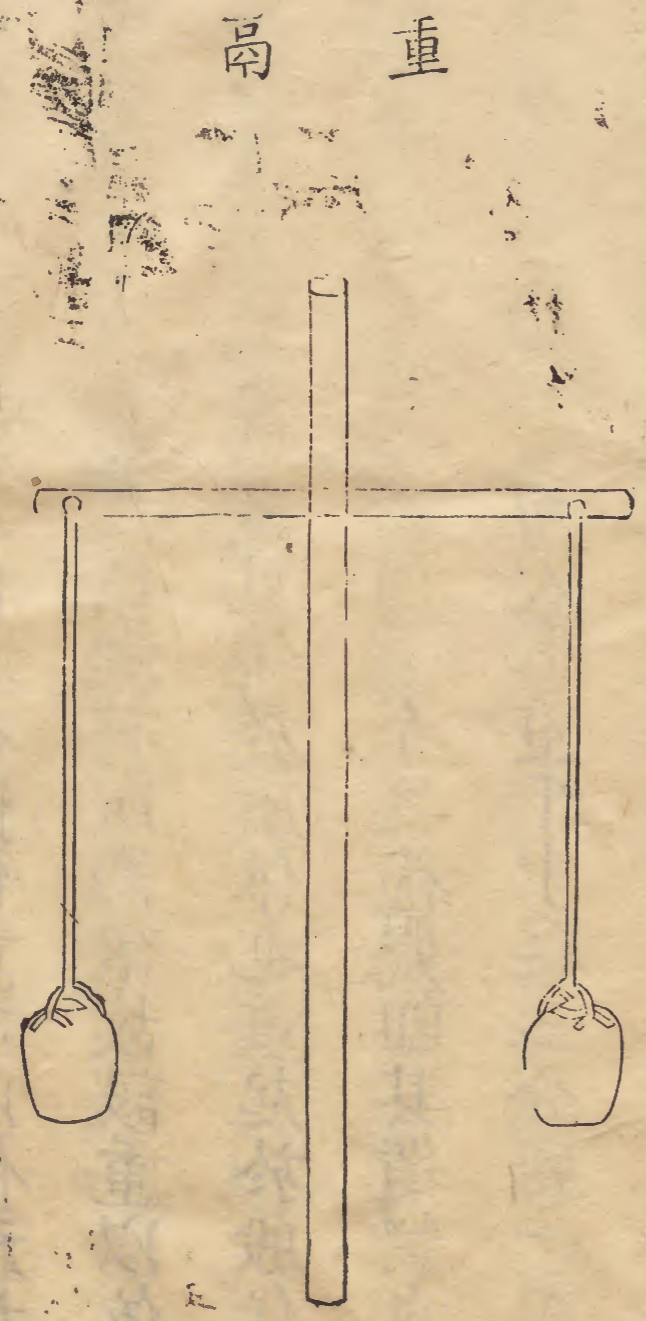
喪大記卜斂君錦衾大夫緇衾士緇衾皆一。至大斂又制二衾。君大夫士一也。凡衾皆五幅布於絞上。衾者即今之被也。紵者鄭注禪被也。五幅白布爲之別無緣飾。喪大記云。紵五幅無紵。注云。紵被識。生時禪被有識死則去之。異於生也。喪大記曰。小斂以往用夷衾。夷衾質殺之裁。猶冒也。冒以韜屍。小斂又覆以夷衾。其所用繒色。及長短制度。與質殺同。但不復爲囊及旁綴耳。小斂前有冒。故不用夷衾。自小斂後。衣多。不可用冒。故

用夷衾覆之。

夷盤

禮記喪大記云君設大盤造冰。周禮凌人大喪共夷盤水。注云夷之言尸也。實冰於夷盤中。置之尸牀之下。所以寒尸也。尸之盤曰夷盤。牀曰夷牀。衾曰夷衾。皆依尸而為言者也。漢禮器制度大盤廣八尺。長丈二尺。深三尺。漆赤中。諸侯謂之大盤。其即夷盤之謂與。

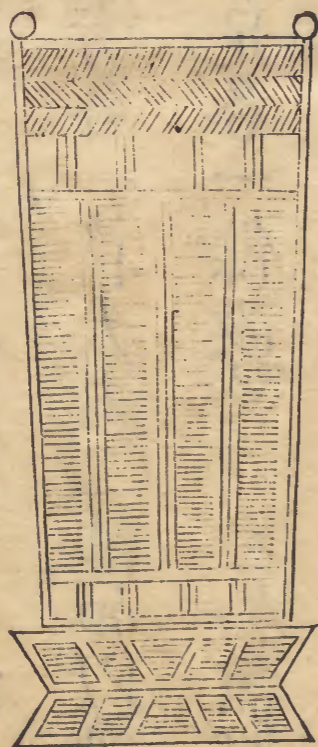

檀弓重主道也。疏云：謂始死作重，猶若吉祭木主之道也。吉祭，木主所以依神。在喪作重，亦以依神。故曰主道也。蓋孝子望親之精神有所憑依，故設重以依之。謂鬼神每依飲食，庶幾見親於所依也。重起於殷代，以含飯餘饗，以鬲盛之，名曰重。今之糧鬯，卽其遺制也。士喪禮云：重木刊鑿之，甸人置重于中庭，三分庭，一在南。注云：木也。縣物焉曰重刊，斲治之也。鑿之爲縣，簪孔也。士重木長三尺，疏云：以其木有物縣於下，相重累，故得名。

重云：簪孔者，下云繫用幹，用幹內此孔中也。云簪者，若冠之簪，使冠連屬於紒。此簪亦相連屬於木之名也。士重木長三尺，則大夫以上各有等。當約銘旌之杠，士三尺，大夫五尺，諸侯七尺，天子九尺。據豎者言之，橫者宜半之也。禮又曰：夏祝饗餘飯，用二鬲於西墻下。冪用疏布，久之繫用幹，縣於重。冪用葦席，北面，左衽，帶用幹，賀之。結於後。注云：夏祝，祝習夏禮者也。夏人教以忠，其於養宜。饗餘飯，以飯尸餘米爲饗也。重，主道也。士二鬲，則

大夫四。諸侯六。天子八。與簋同差。久讀爲灸。謂以蓋塞
鬲口也。幹。竹筥也。以席覆重。辟屈而反兩端。交於後左
衽。西端在上。賀。加也。疏云。前商祝奠米飯米。夏祝徹之。
今乃饗之。而盛於鬲。是以下記云。夏祝徹餘飯。其注云
徹去饗是也。北面左衽者。人北面以席先於重。北面向
南掩後也。聶氏崇義圖云。重用互達。橫鑿穿爲四孔。貫
四橫木。每一橫懸二鬲。四橫八鬲。諸侯七尺。三橫六鬲。
大夫五尺。二橫四鬲。士三尺。一橫二鬲。並覆以疏布。裹
以葦席。而後代則重與葦席爲二物矣。又案幕用疏
布。以布覆鬲也。久之不言其物。殆以所冪者爲之耶。左
衽者。右端在上而西鄉。象死者之左衽也。帶用幹。以幹
中束其席。象死者之帶也。曰面。曰衽。曰帶。皆象形名之。
故曰重。主道也。又敖氏繼公不讀久爲灸。而以久爲
以物承他器之稱。是上旣冪之。而下又承之也。其說較
優。

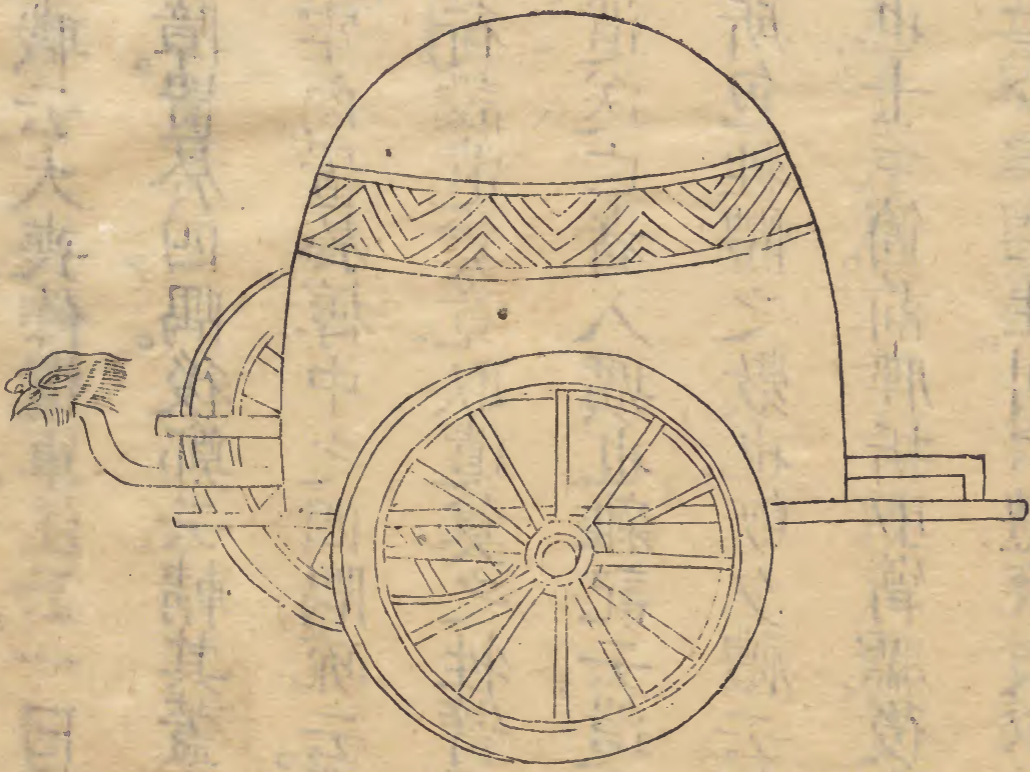
熬筐

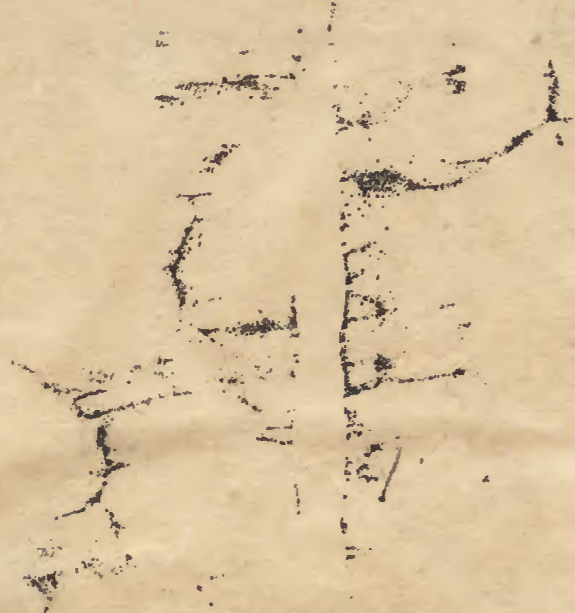
案禮記喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉注熬者以火熬穀使香以筐盛之設棺旁以惑蚍蜉使不至棺也鄭注士喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬旁各一筐大夫三種加以梁君四種加以稻四筐則手足各一餘設於左右加魚腊者案特牲士腊用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬今案用熬筐者或亦以穀氣者人精氣所依置之棺旁亦實口用米實鬲用飯之意必謂以惑蚍蜉竊恐熬穀易竭而蚍蜉無窮也迂矣

禮記卷之五
 禮器圖五
 三

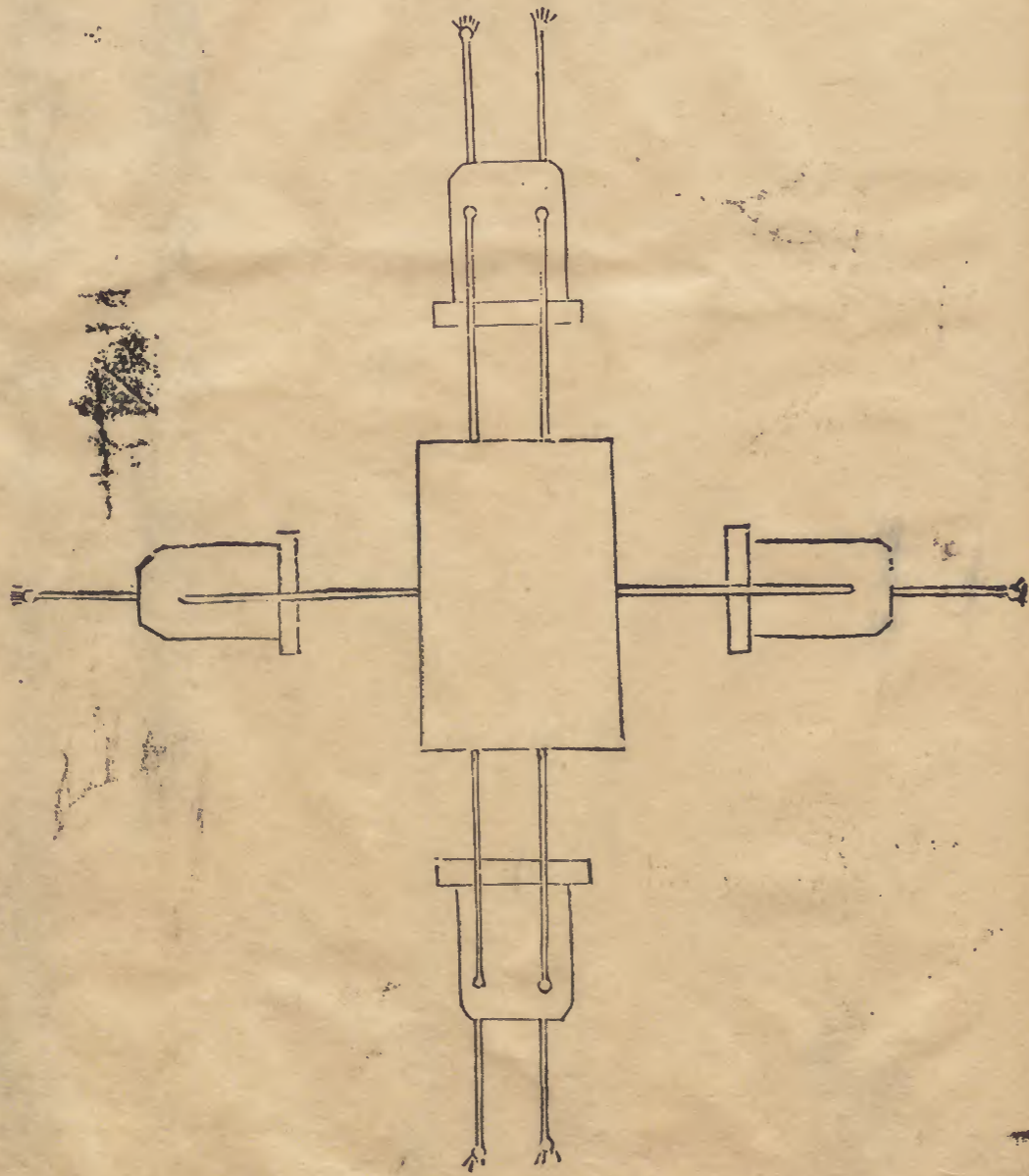
遺車加之...
 車...
 神四面...
 四...
 四...

周禮巾車職云。大喪。飾遣車。注云。一曰鸞車。用疏布
 為轆。四面有障。置於四隅。後鄭云。轆其蓋也。四面皆有
 障蔽。以隱翳牢肉。置於椁中之四隅。疏云。遣車。謂將葬。
 柩朝廟畢。將行。設遣奠。竟。取遣奠之牲臂臠。折之為段。
 用此車載之。遣送亡者入壙也。雜記云。遣車視牢具。言
 車多少。各如所包牲體之數也。既夕禮云。包牲取下體。
 蓋遣奠所包也。士三箇。前脛折取臂臠。後脛折取骼。是
 一牲取三體。士少牢二牲。則六體。大夫以上用大牢。牲
 九體。分為十五段。三段為一包。凡五包。諸侯分為二十
 一段。凡七包。天子分為二十七段。凡九包。所包皆用左
 胖。

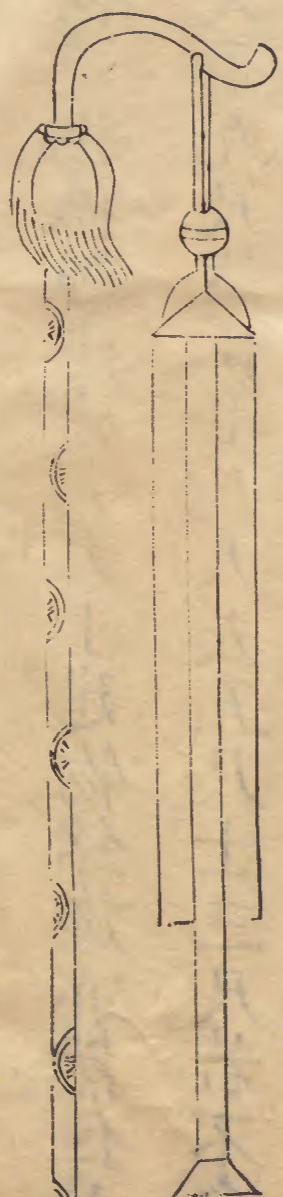

四碑六紼圖

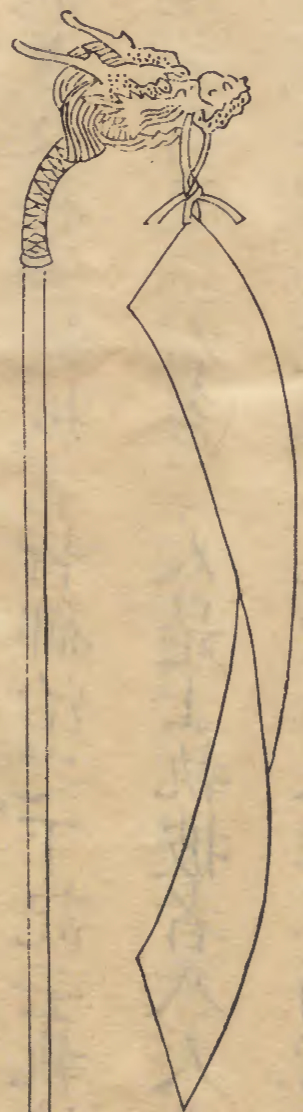
天子六綽。前後二碑。上下各重鹿盧。共穿四綽。左右二碑。二鹿盧。分穿二綽。餘可以此推之。

錄 旌

士喪禮。為銘各以其物。檀弓。銘明旌也。以死者為不可別已故。以其旌識之。注云。明旌。神明之旌也。周禮司常。大喪共銘旌。注云。王則大常。又案司常職。王建大常。諸侯建旗。孤卿建旛。大夫士建物。銘旌亦然。但尺數異耳。天子九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。若不命之士。則以緇布半幅。長一尺也。楨其末。長終幅。長二尺也。緇楨。共長三尺。廣三寸。書銘於末曰。某氏某之柩。竹杠長二尺。置于宇西階上。注云。杠。銘槨也。宇。柩也。柩者。兩端連綿木也。

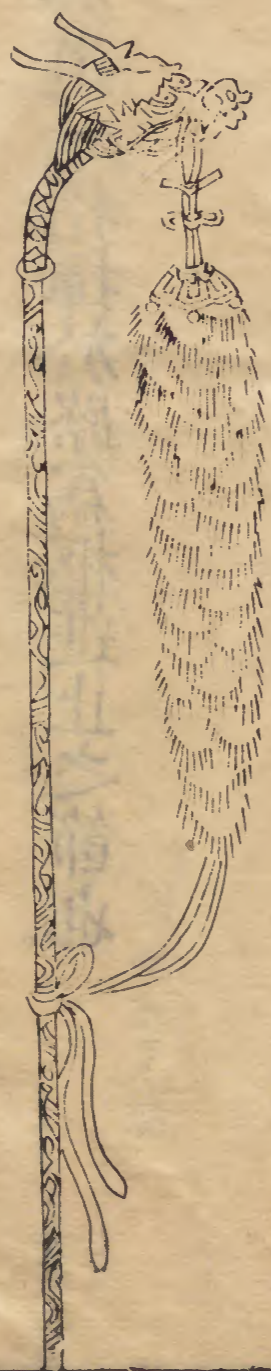
功布

案既夕禮云。商祝執功布。以御柩。執披。注云。居柩車之前。若道有低仰傾虧。則以布爲抑揚。左右之節。使引者執披者知之。士執披八人。疏云。葬時乘車。故有柩車。前引柩者。及在旁執披者。皆御治之。下記云。執披者旁四人。注云。前後左右各二人。是士執披者八人也。又案禮。將葬。啓肆。商祝免袒。執功布。入升自西階。又商祝拂柩。用功布。夫啓肆用功布者。執之以接神。爲有所拂。拂也。拂柩用功布者。始告神。用功布。拂去凶邪之氣也。此皆功布之爲用也。功布。灰治之布也。周禮鄉師。及葬執纛。以與匠師御柩。注云。纛與翽義同。翽。羽葆幢也。喪大記。君葬。御棺用羽葆。蓋士御柩。以功布。則大夫御柩以茅。諸侯以羽葆。天子以纛。皆以指引前後左右。一如功布之施爲也。

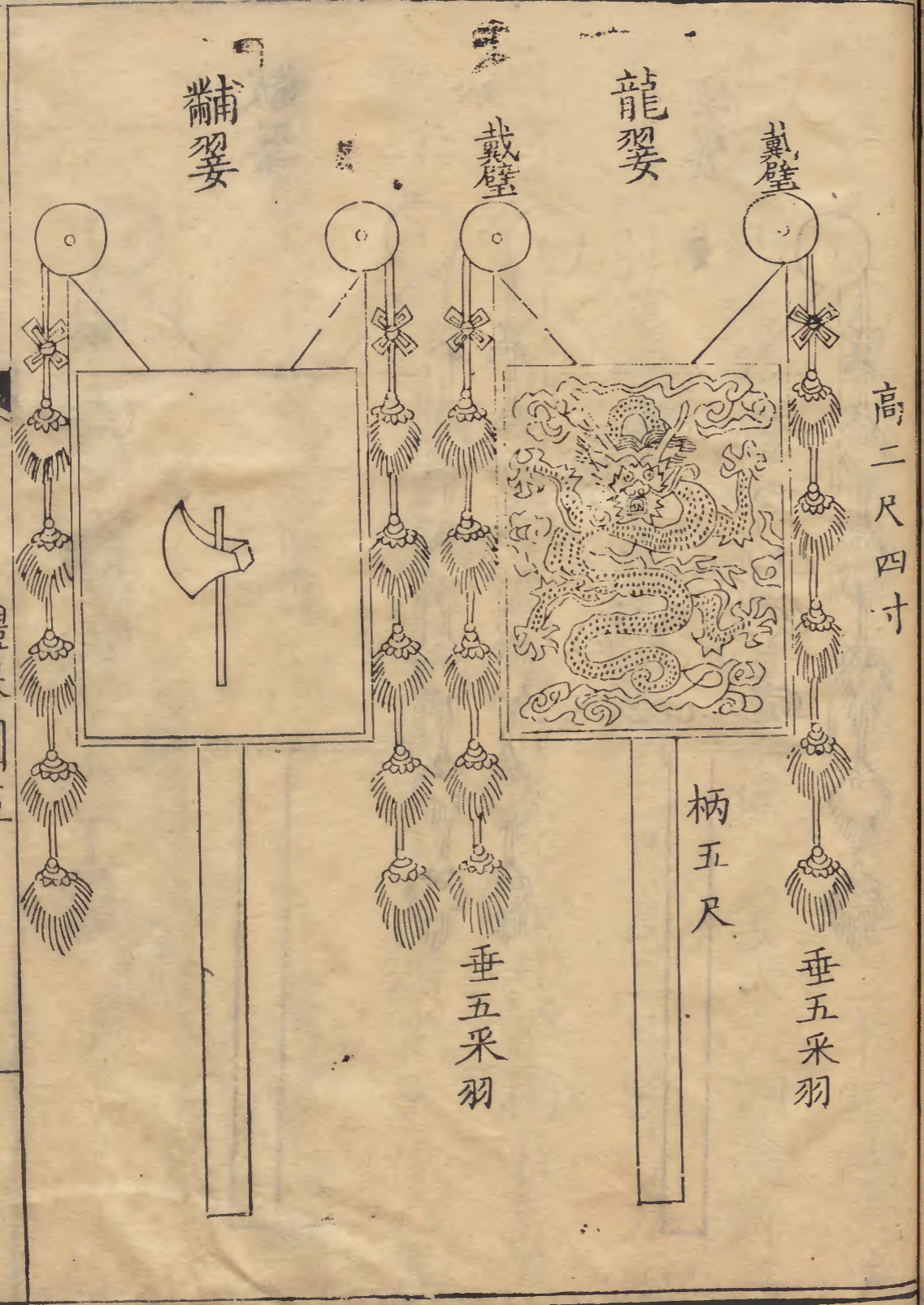
Faint vertical text columns on the right page, likely bleed-through or ghosting from the reverse side of the leaf.

葆羽

Faint vertical text columns on the left page, likely bleed-through or ghosting from the reverse side of the leaf.

雜記諸侯之葬升正柩匠人執羽葆御柩鄭注御柩者居前道止之孔疏匠人工人也羽葆者以鳥羽注於柄頭如蓋謂之羽葆謂蓋也匠人主宮室故執蓋物御行於道示指揮於路為柩進止之節也

黻翼

雲翼

案喪大記君飾棺黼翼二黻翼二畫翼二皆戴圭大夫士皆戴綏禮器曰天子八翼諸侯六翼大夫四翼鄭注喪大記引漢禮翼以木為筐廣三尺高二尺四寸方兩頭高衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從以障車既窆樹於壙中天子八翼有龍翼二其戴皆加璧垂羽

Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '禮記' and '義疏'.

棺飾

案柳之言聚也。諸飾所聚也。孝子啓殯見棺。猶見親身。載飾而行。遂以葬。若存時居帷幕而加文繡也。其名有四。以殯。則謂之輅車。以葬。則謂之柳車。以其迫地而行。則謂之蜃車。以其無輅。則謂之軫車。其帷荒振容褚紐。翼披之制。詳喪大記中。阮氏圖云。柳車四輪一轅。車長丈二尺。廣四尺。高五尺。其迫地而行。有似於蜃。故周禮謂之蜃車。又既夕禮記注云。其車狀如牀。中央有轅。前後出。設前後輅。輅上有四周。下有前後軸。以軫為輪。許

慎說。有輅曰輪。無輅曰軫。以軫為輪。此與輅車異也。輅無輪。直有轉。此則有軫輪而無輅。

