

三禮圖

二十六之終

漢書門			
五	一	二	
八	三	〇	
五	九	三	
冊	架	函	號

内閣文庫			
三	二	漢	
元	〇	書	
函	五	六	
二	八	三	
一	五	號	類
架	冊		

内閣文庫	
番號	漢 2063
冊數	395 (403)
函號	309 100

綴じ部（喉部分）の文字等が開きが不鮮明な箇所あり

新定三禮喪服圖下卷第十六

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集註

齊衰衣 齊衰裳 牡麻經 冠布纓 削杖 布帶 上亦有 疏屨

大功布衰 大功布裳 大功牡麻經 大功牡麻經 纓 長殤與 正服同

總衰衣 總衰裳 殤小功 連衣裳婦人服特圖此者明 斬衰至總麻婦人衰裳皆然

小功葛經 小功葛帶 上亦有 總冠澡纓

凡五服衰裳一斬四齊自衰裳以至總麻衰並齊鄭曲禮注云齊謂下緝也然則君衰棄彼麗名麗名

自顯功總遺其齊號齊號亦明而四齊之衰並外削幅外殺也皆外展而方齊若今修衣先展訖乃行針

其裳並內削幅皆內展而始緝臣崇義又案喪服上下十有一章從斬至總升數有

異其異者斬衰有二正義不同為父以三升為正為君以三升半為義其冠則同六升

其三年齊惟有正之四升冠七升繼母慈母慈母謂父命為母子者雖是義服繼母以配父不敢殊

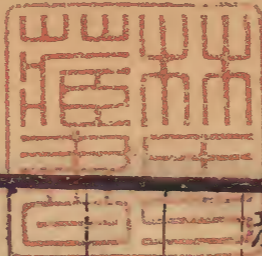
慈母以重命不敢降故與母同是以略為一節同正而已父在為母為妻齊衰杖菴雜

記云十一月而練十二月而祥五月而禫是也然母則恩愛也妻則義合也雖父尊厭

屈禫杖猶申故與三年同正服而齊衰五升冠八升又齊衰三月者義服也衰則六升

冠九升曾祖父母計是正服但正服合服小功以尊其祖而服齊衰三月既非本服故

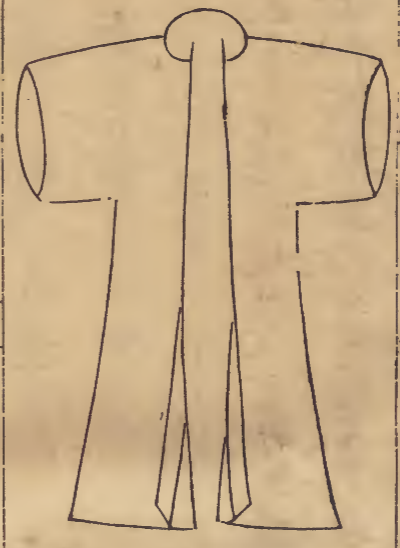
與義同服也又殤大功有義為夫之昆弟之長殤義也其衰九升冠十一升餘皆降也其

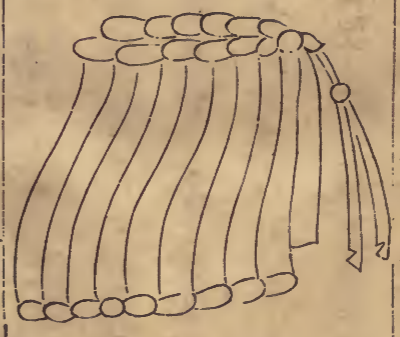
禮記卷之六

衰七升冠十升成人大功皆有降有正有義姑姊妹出適之等是降也衰冠同婦
 人為夫族為義也衰冠同餘皆正也其衰八升冠十升又總衰唯有義服其衰四
 升半冠七升諸侯之大夫為天子故同義服也殤小功有降有義婦人為夫之族
 類義也衰冠同十二升餘皆降也衰冠同十升成人小功有降衰冠同如有正衰冠同
 十升有義衰冠同總麻之衰冠降正義也皆同十五升抽去其半而已

齊衰衣

齊衰裳

疏衰裳齊者疏猶
 麗也齊者緝也此
 齊衰三年章以輕
 於斬故次斬後上
 斬衰章中為君三

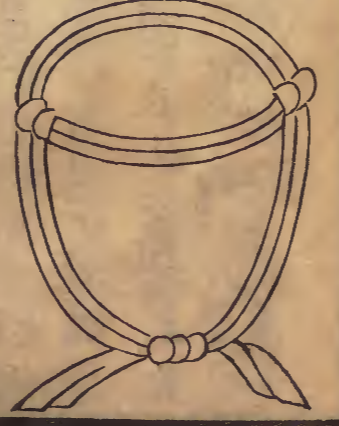
升半曰麗衰以三升正服斬不得麗名三升半成布三升微細則得麗稱晏子麗衰為
 在三升斬內以斬為正故設義服之此疏衰四升始見其麗若然為父哀極直見深痛
 之斬不沒人功之麗至於義服斬衰齊衰之等乃見麗稱其大功小功更見人功之顯
 總麻極輕又表細密之事皆為哀有深淺故作文不同者也則斬衰先言斬者一則
 見先斬其布乃作衰裳二則見為父極哀先表斬之深重此齊衰稍輕直見造衣
 之法衰裳既就乃始緝之是以斬衰斬在上疏衰齊在下

牡麻經

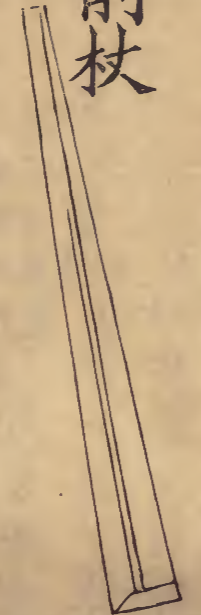
牡麻經古本在上者也斬
 衰經不言麻此齊衰經見
 麻者彼有杖杖亦苴故不
 得言麻此經文孤不兼杖
 故得言麻也牡麻泉

冠布纓

冠布纓如斬衰繩纓亦通屈一條布為武垂下為纓著之於冠斬衰冠繩纓退在絞帶下使不象垂也齊
衰冠布纓無此義故進之使與經同處

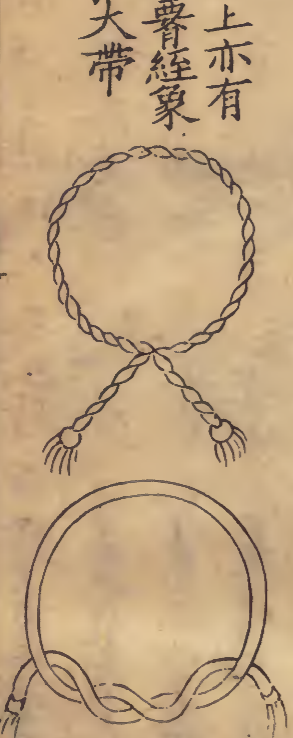
削杖

削杖桐也為母杖桐者桐之言同也欲取內心悲痛同
 之於父也以桐外無節象家無二尊故外屈於父為之
 齊衰經時而有變也又案變除云削之使下方者取母象

於地也上苴杖此削杖雖不言杖之麗細案喪服小記云經殺五分而去一杖大如經註云如膏
 經也膏經五寸二十必知如膏經者以杖從心已下與膏同處故也又云杖者皆下本者從木
 性也本根各齊其心者杖以扶病病從心起故杖之高下以心為斷也

布帶

布帶者亦象革帶以七升布為之
 此即下章云帶綠各視其冠冠帶綠
七升布如深衣之綠此言布纓布帶者對斬
 衰纓帶皆用繩故也

屨 疏

疏屨者鹿屨也讀如疏不熟之疏疏是故斬衰重而言菅屨故見草體舉其惡貌也齊衰輕而言疏屨故舉草之總稱也自此已下各舉差降之宜故不杖章言麻屨齊衰三月與大功同繩屨小功總麻輕又沒其屨號傳曰疏屨者蕪蒯之菲也蕪平表反蒯苦怪反皆草名敘父卒為母三年父在為母為妻為出母替父卒為繼

母嫁者亦替曾為母子貴終其恩也皆服疏衰齊牡麻經冠布纓削杖布帶疏屨出妻之後者為出母無服然母祖父母世父母叔父母兄弟之子適孫適為人後者為父母嫁女為父母服昆弟之為父後者繼父同居者姑姊妹女子子適人而無主者

為無祭主故也為君之父母妾為女君婦為舅姑夫之昆弟之子君女皆是公妾大夫之妾為其子女子為祖父母公妾及士妾為其父母此皆齊衰期不杖麻屨者此齊衰不用草

寄公為所寄之國君服齊衰三月凡男女為大宗子及宗子母妻女謂女子子在室及嫁歸宗者也皆

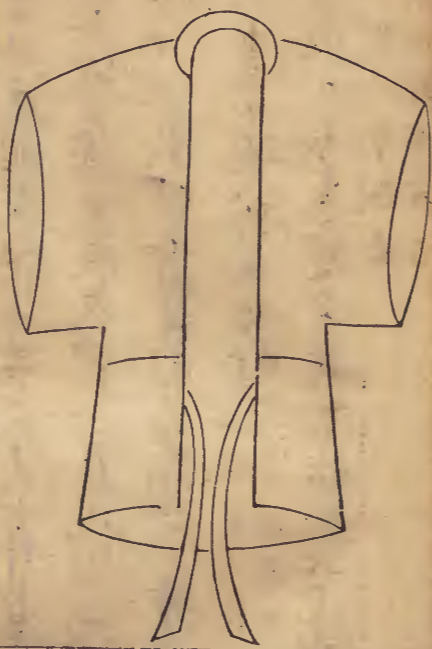
齊衰三月尊祖之義也致仕者畿內之民庶人在官者為君皆三月君之母妻繼父本同居

今不同者及曾祖父母與高祖同宜服小功而服齊衰三月者女子子嫁於大夫

者二十成人而未嫁者為曾祖父母皆齊衰三月自寄公已下皆義服三月者日

公在上者此章既論義服故以疎者為首

大功布衰

大功布裳

大功布衰裳牡麻經無受者此直言經不言纓經者以其本服齊斬今為殤死降在大功者故次在正大功之上義齊衰之下凡喪既葬變麻服葛若成人則以緝故不以此輕服受之也又傳云不膠垂者謂不絞帶之垂者也大功已上於小

前及成服後皆散垂不絞傳曰年十九至十六為長殤十五至十二為中殤十一

至八歲為下殤不滿八歲已下皆為無服之殤無服之殤以日易月以日易月之

殤殤而無服故子生三月則父名之死則哭之未名則不哭以日易月者謂生一

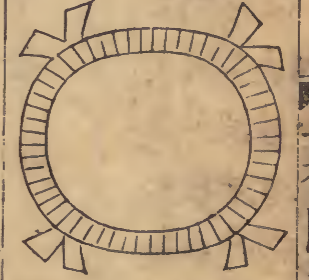
而無服者敘服子女子子之長殤中殤殤者男女未冠笄而死耳哀傷者也叔父姑姊妹適孫庶子為適

昆弟夫之昆弟之子公之適子大夫之適子而在長殤中殤者其長殤皆九月纓

經其中殤皆七月不纓經公君也通五等及大夫為適子皆是正統成人斬衰今

大功已上經有纓以一條繩為之小功已下經無纓也

大功中殤降在
小功者經
無纓

大功長殤與
正服同
牡麻
經纓

經之有纓所以固經猶如冠之有纓以固冠亦結於頤下也大功中殤七月經無纓五服之正
無七月之服唯此大功中殤有之故禮記云九月七月之喪三時者是也長殤皆九月經有纓
者為其情重故也七月無纓者情殺故也鄭知以一條繩為之者見斬衰冠繩纓通屈一條繩屬之於武

垂下為纓故知此經之纓亦通屈一條繩屬之於經垂下為纓大功長殤及正大功經皆故有纓小功已下經皆無纓故

布衰裳牡麻經纓布帶三月受小功衰即葛九月者則成非正大功之服也受猶承也正大功章之下傳曰大功布九升小功布七升此章有降有正有義降則衰七升冠十升正則衰八

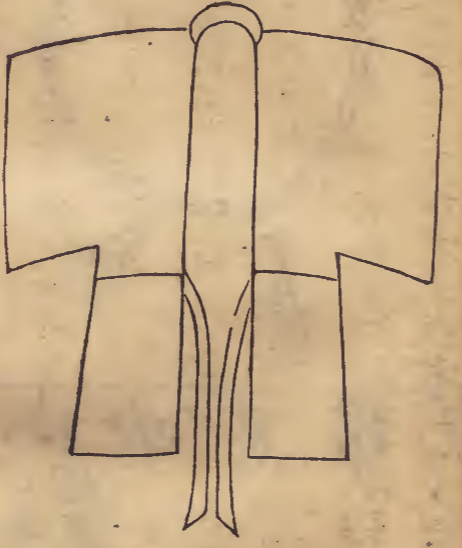
升冠亦十升義則衰九升冠十一升又十升者降小功也十一升者正小功也傳以受服不言降
大功及正大功直言義大功之受者以冠為受以義大功冠十一升受小功之正者也註云此受之下明受盡於此以其小功至葬唯有變麻服葛因故衰無受服之法故傳據義大功而言也敘服

姑姊妹女子子適人者世父叔父之子從父昆弟也從父姊姊在室者亦如之為人後者為其昆弟為人後者降兄弟服大功庶孫

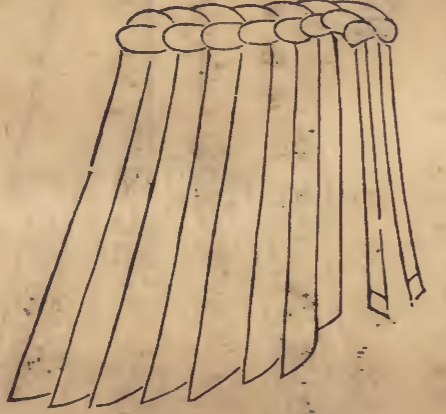
父母夫之昆弟之女適人者女子子嫁者未嫁者為世父母叔父母姑姊妹妾為女君之黨已上皆服正大功者

總纓加小功
細如踈

衰衣

總衰裳

為天子服至尊義服斬纓如三升半今陪臣降君改服至尊也凡布
為四升半精麤升數在齊衰之中者不敢以兄弟服服至尊也凡布
細而造布有各總者謂之鄧總

總衰裳牡麻經既葬除之

者諸侯之大夫為天子服

也傳曰總衰者何以小功之

總也記曰總衰四升有半

其冠八升賈釋云諸侯之

大夫天子之陪臣以時會

見於天子而服之以天子

七月而葬既葬而除故降

在大功九月下其纓雖如

小功升數又少故在小功

上也此不言帶屨者以其

傳云小功總衰則帶屨亦

同於小功也治其纓如小

升半細其纓者而布如小

服此總衰恩輕故也諸陪臣

連衣裳婦人服特圖此者明斬衰至總麻婦人衰裳皆然

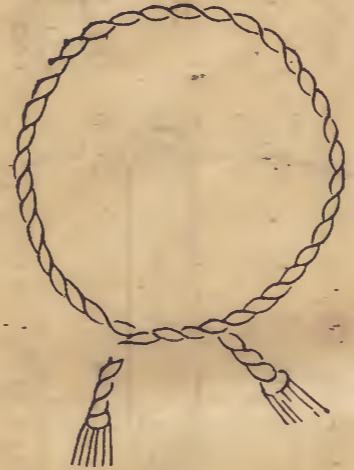
功小殤

小功 葛經

晉經

小功 葛帶 上亦有晉經象革帶

殤小功布衰裳澡麻帶經五月註云澡者治去莖垢不絕其本也小記曰下殤小

功帶澡麻不絕本誦而反以報之賈釋云此殤小功章本齊衰大功之親為殤死

降在小功者故在成人小功之上言小功者對大功是用功鹿大則小功是用功

細小精密者也自上已來皆帶在經下此章帶在經上者以大功已上經帶有本

進帶於經上倒文以見重也又上文多直見一經包二帶此敘服叔父適孫昆弟

大夫庶子為適昆弟姊妹女子已上八人本服期今為人後者為其昆弟從

父昆弟此二者本服大功今傳問者曰中殤何以不見答者曰大功之殤中從上

小功之殤中從下問者據從父昆弟之下殤此章見從父昆弟之長殤唯中殤不見故致問也

為夫之叔父之長殤從不見中殤者中昆弟之子女子皆小功無變五服上曰衰下曰裳男

子女子子姪男女也本替今在下殤庶孫男女之在長殤皆小功無變五服上曰衰下曰裳男

正小功布衰裳牡麻經即葛五月者註云即就也小功輕三月變麻因故衰以就

葛經帶而五月也此小功成人章輕故次在殤小功下此章有三等正降義其

衰裳之制澡麻帶經唯斷本與前章為異此成人文縵故麻從葛但以日月為

已略至此小功輕故亦不言舊說云小功已下吉屨無絢案周禮屨者上大功章

有絢纒純者於屨口有綠纒者牙底相接處縫中有條絢者屨鼻頭有飾為行

成吉時有行成故有絢喪中無行成故無敘服從祖祖父母從祖父母報註云

功庶子之婦小功適孫之婦亦小從祖姑姊妹適人者報從祖父從
 祖昆弟之長殤謂從叔父也外孫生故曰外孫而從父昆弟姪之
 下殤功成人下殤故長殤小夫之叔父之中殤下殤中殤從大功長殤小功
 從母之長殤報庶子為父後者為母總傳問何以總也與尊者為一
 體不敢服其私親也要非正體如首與足又問既云不敢服其私親
 即應全不服何又服總也答有死於宮中者則為之三月不舉祭因
 是以服總也云假有臣僕死於宮中者三月不舉祭者不舉謂廢也故
 貴臣貴妾貴臣室也以貴皆服總妾姪乳母以名服也慈已從祖兄弟之子
 曾孫也父之姑謂已為從母昆弟服以名甥舅報壻及妻之父母報相
 姑之子弟外兄舅之子內兄弟與夫之姑姊妹降於昆弟之孫長殤從父昆弟之
 報夫之從父昆弟之妻同堂姊妹降於昆弟之孫長殤從父昆弟之
 子長殤齊衰之殤中從下改葬總註云謂墳墓以他故崩壞將亡失
 屍柩者也他故謂水潦漂蕩故須別處改葬服總者臣為君子為父
 無服但親見君父之屍此三等痛極者服之以其君親喪已久可以
 制服故皆服總亦三月而除法天道不可

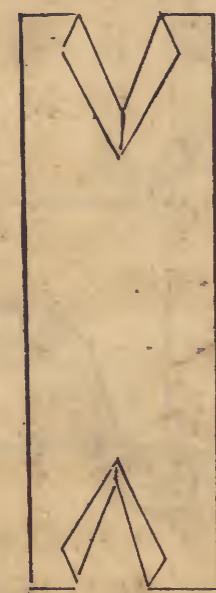
新定三禮喪服圖下卷第十六

新定三禮襲斂圖卷第十七

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集註

掩	幘目	鬢笄	冒	衾	紵
夷衾	小斂絞	大斂絞	明衣	明衣裳	握手
纊極	決	飯珠	含貝	浴盤	夷盤
夷牀	浴牀	駟圭	重	銘旌	著纊
龜	焦雀 音	楚燭 燭即峻俱音燭			

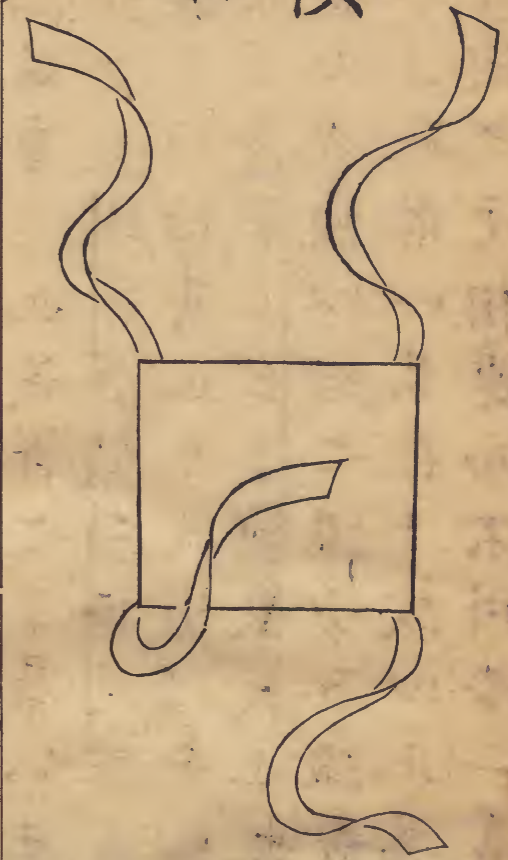
掩

案士喪禮云掩練帛也廣
 終幅長五尺析其末作此
 掩為裹屍首故也析其末
 者以後二脚於頤下結之
 既瑱幘目之後乃以前二
 脚倒結於項中瑱充新也

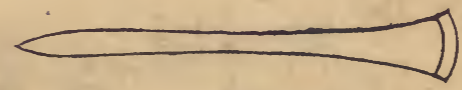

目幘

幘目用緇方尺二寸積裏著以絮注云幘目覆面者四角各有組繫皆於後結之幘鄭讀若詩云葛藟縈之之縈

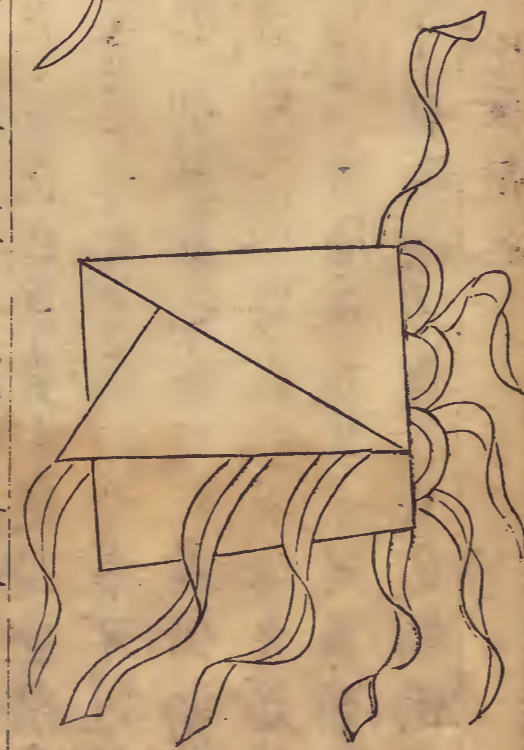
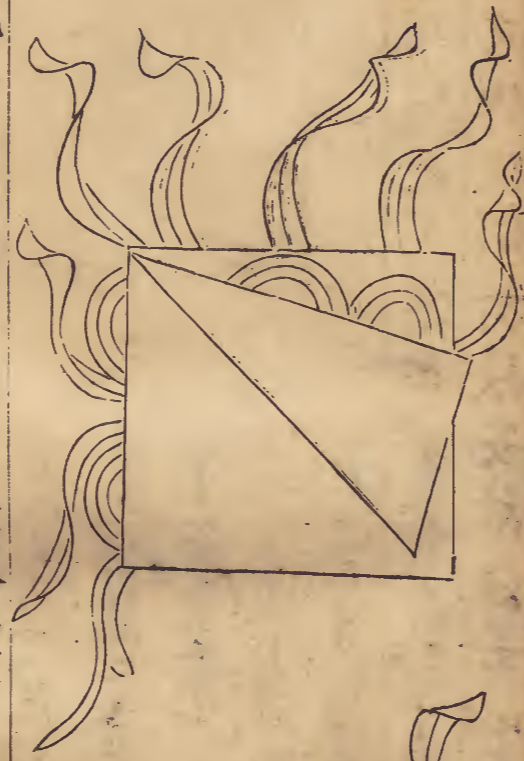
笄鬢

鬢笄用桑長四寸纓中鬢結也取會聚之義謂先以組束髮乃笄也注云桑之為言喪也為喪所用故以桑為笄取聲名之也笄長四寸者不冠故也若冠則笄長也古之死者但鬢笄而不冠婦人但鬢而無笄案下篇記云其母之喪鬢無笄注云無笄猶丈夫

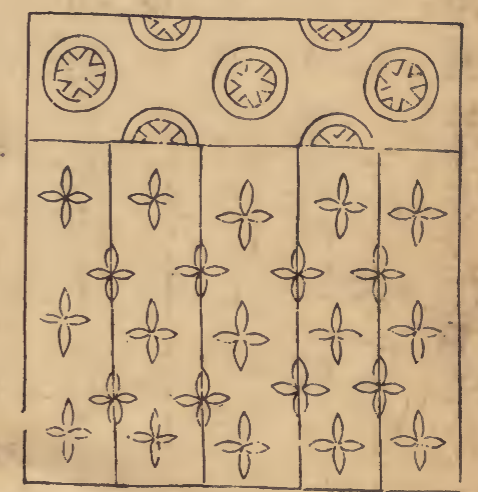
夫之不冠也王肅撰家語云孔子喪有冠者安也纓中謂兩頭濶中央狹狹則於髮安故注云以安髮也

冒

喪大記云君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赭殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺注云既襲所以韜屍重形也殺冒之下韜韜足上行者也又士喪禮云冒緇質長與手齊殺掩足注云冒韜屍者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玄下纁象天地也孔義云於不縫之邊上下安七帶綴以結之綴旁五綴旁三尊卑之差也又賈釋云質正也者以其在上故以正為名質與殺相接之處則以線綴之使相連而不用帶二義相兼乃備

衾

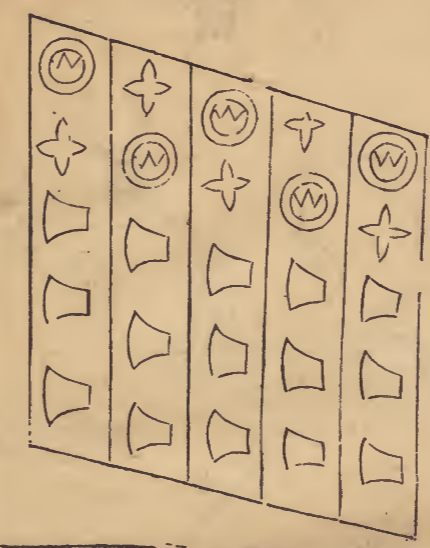
言衾者今之被案
喪大記小斂君錦
衾大夫縞衾士緇
衾皆一至大斂又
制一衾君大夫士
一也凡衾皆五幅
布於絞上

紼

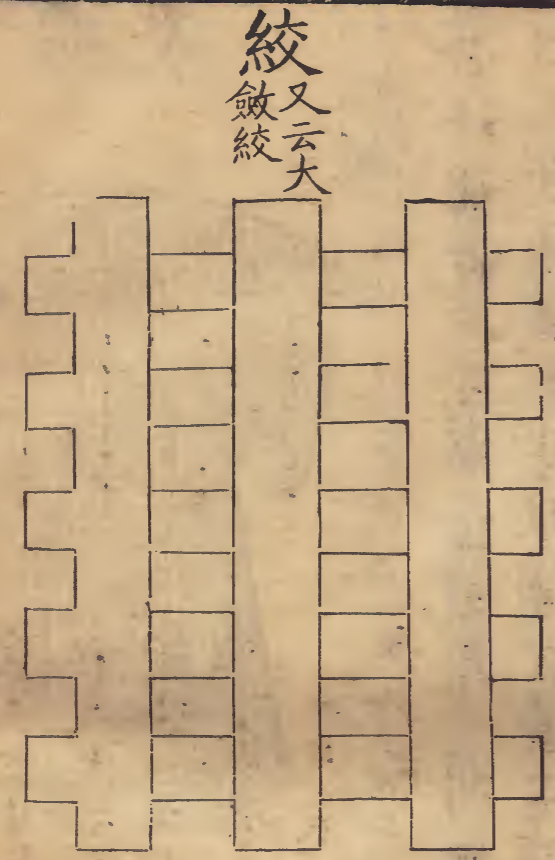
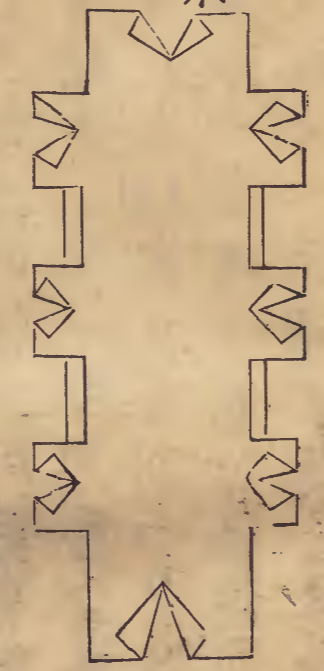
鄭云紼禪被也五幅白布為之別無緣飾也喪大記云紼五幅無
紼註云紼被識生時禪被有識死則去之異於生也

夷衾

喪大記曰小斂以往用夷衾夷衾質殺之
裁猶冒也註云冒既襲所以韜屍重形也
小斂又覆以夷衾裁猶制也孔義云小斂
以往用夷衾者往猶後也小斂前有冒故
不用夷衾自小斂後衣多不可用冒故用
夷衾覆之其夷衾所用緇色及長短制度
與質殺同但不復為囊及旁綴耳

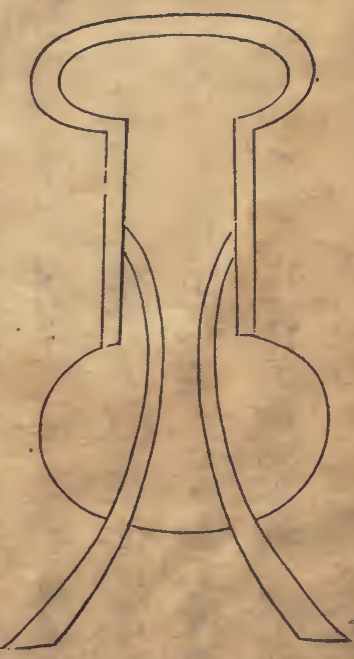
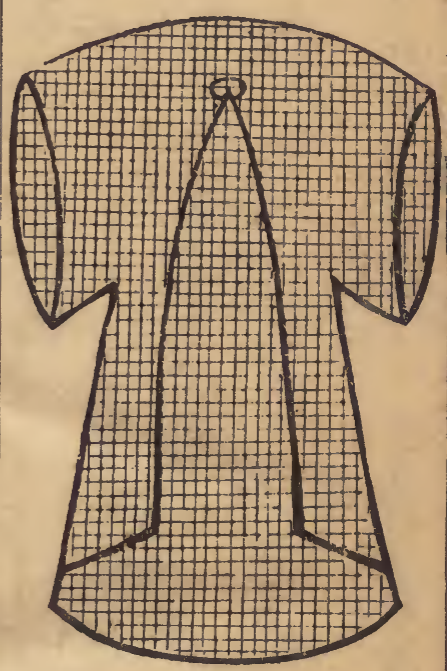
絞

而用五片置於縮三之下皆欲其堅之急也

喪大記云小斂布絞縮者
一橫者三註云絞既斂所
用束堅之者也縮從也孔
義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
喪大記云大斂布絞縮者三橫
者五布紼二衾君大夫士一也
絞紼如朝服註云二衾者或覆
之或薦之如朝服者謂布精麤
如朝服十五升小斂之絞廣終
幅折其末大斂之絞取布一幅
直裂作三片而用之其橫者五
者亦謂取布二幅直裂為六片

明衣

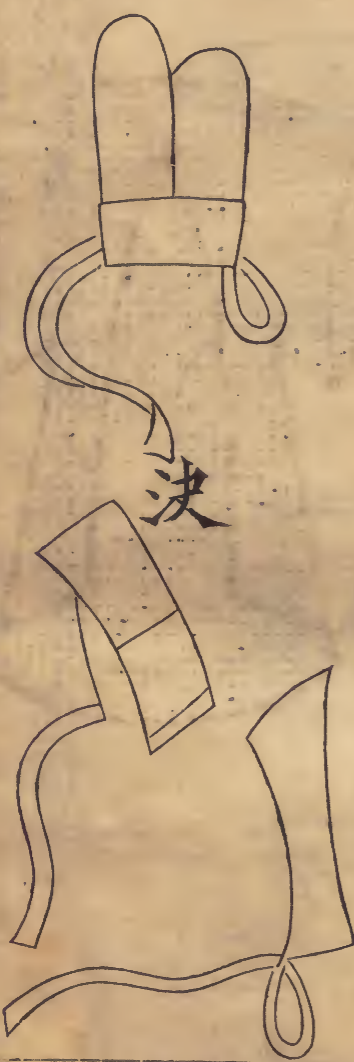
士喪禮云明衣裳用布又下記云明衣裳用幕布被屬幅長下膝注云幕布帷幕之布升數未聞屬幅不削幅也其布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁各一寸為二尺計之此則不削幅但繚之使相著為二尺二寸云長下膝者謂制此衣長至膝下亦有裳前三幅後四幅不辟積耆間下至足跗亦不被土也此不辟積耆間者以其一服不動不假上狹下寬也今亦用生絹為衣裳其衣大袖與衣齊別以玄純領袖其裳亦前三後四以纁純耆欄即士喪禮下篇云縗縗是裳之飾也縗純即此衣之飾也彼註云一染謂之縗今之紅也飾裳在幅曰縗在下曰縗縗衣謂純領與袂也衣以縗裳以縗象天地也

手握

指外仍共有八寸皆廣五寸又下記云握裏親膚繫鈎中指結于擊切為亂鄭註云擊掌後節中也此據手內置之故言握裏親膚既手內置之握長尺二寸中掩之手纜相對也兩端各有組繫先以一端繞擊一帀還從上自貫又以一端向上鈎中指反與繞擊者結於掌後節中然手無決者以握或云如平生以藻玉恐非

極纒

士喪禮云決用正王棘若擇音棘棘組繫纒極二註云決猶開也挾弓以橫執絃正善也王棘與擇棘善理堅韌之木皆可以為決極猶放也以

士喪禮云握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫賈釋註云牢讀為樓樓謂削約握之中央令狹小以安手之四指也以經云長尺二寸廣五寸樓去中央兩旁各一寸則中央廣三寸在於三寸中央須容四指每指一寸則中央兩邊各去四寸方安得手之四指於四

脊指放弦今不擊指也生者朱韋為之而三死者用纊又用二明其不用云今不擊者謂以此二者與決為藉令弦不決擊傷指也

貝含

珠飯

士喪禮云貝三實于筭稻米一豆實于筐註云貝水物古者以為貨江水出焉筭竹器名賈義云此貝三下有稻米則士飯含

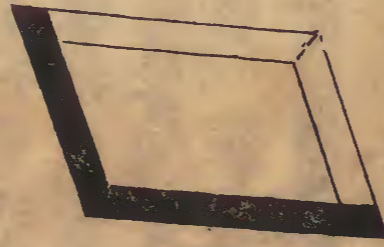
用米貝也故檀弓云飯用米貝亦據禮也此皆諸侯之士知者案喪大記君沐梁大夫沐稷士沐梁鄭以為天子之士又云天子沐黍與然則天子之士含亦用梁天子飯用黍米明矣則諸侯飯用梁天子諸侯大夫同用稷也既士飯用米貝不言兼有珠玉大夫已上飯米兼珠玉也案典瑞云大喪供飯玉含玉是天子飯含用玉也又雜記云天子飯九貝已下者鄭以為夏殷禮也又雜記云含者執璧彼據諸侯也貝水物也出於江淮故書傳云紂囚文王散宜生於江淮之間取大貝如車渠以獻於紂是貝出江淮也漢書食貨志有大貝牡貝之等以為貨用是古者以貝為貨也

浴盤

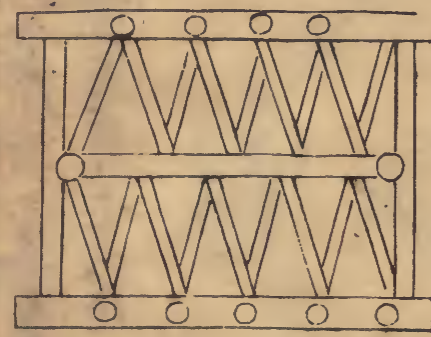
浴盤長九尺廣四尺深一尺有四周似輿漆赤中浴於中雷以此盤承牀下

夷盤

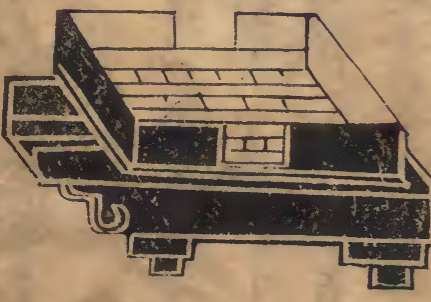
周禮凌人大喪共夷盤冰註云夷之言尸也實冰於夷盤中置之尸牀之下所以寒尸也尸之盤曰夷盤牀曰夷牀衾曰夷衾皆依尸而為言者也漢禮器制度大盤廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中諸侯謂之大盤故喪大記云君設大盤造冰

夷牀

夷牀以遷屍長丈二尺廣七尺旁為四鐶前後亦有鐶為鈕於兩旁以繩直貫中欲下屍則引其直繩諸鈕悉解矣

浴牀

浴牀亦曰夷牀夷之為言屍也長丈二尺廣四尺有四橫上有木第設欄于前面及後兩端士漆之大夫加朱飾諸侯畫雲氣天子加禾稼百草華也

圭 駟

云渠眉玉飾之溝瑑者此六玉兩頭皆有孔又於兩孔之間為溝渠於溝渠之兩畔稍高為眉瑑故云以組穿聯六玉溝瑑之中以斂屍也其圭在左已下皆約大宗伯青圭以禮東方之等以屍南首而置此六玉然也云疏壁琮通於天地者置壁於背以其屍仰壁在下也置琮於腹是琮在上也而不類者以背為陽以腹為陰故隨屍腹背而置之天地為陰陽之主人之腹背象之故疏壁琮以通天地也

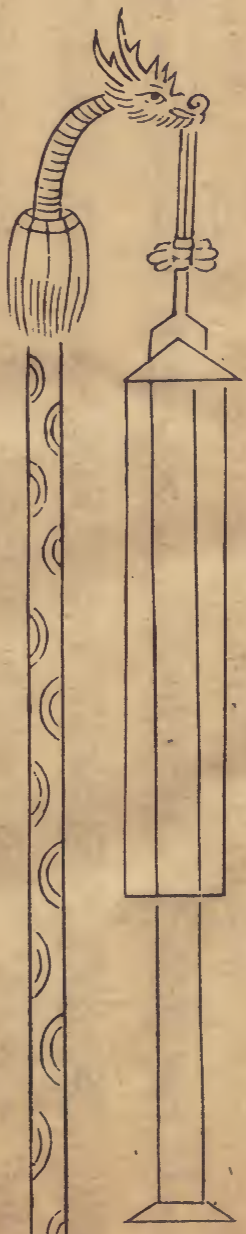
重

若冠之簪使冠連屬於紒音此用幹音筓貫兩連屬於重木之孔故云簪孔又曰夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下註云夏祝祝習夏禮者也鬻餘飯謂以飯屍餘米為鬻者也其幕用疏布灸塞其口以筓屬於重幕用葦席謂以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上此據人北面以席先於重北面向南掩之然後以東端為下向西西端為上向東是為辟屈而反兩端交於後為左衽然後以筓加束之結於後也賈釋云士重三尺則大夫已上各有差當如銘旌之杠士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺據豎者言之其橫者宜半之雜記曰重既虞而埋之註云就所倚處理之也檀弓曰重主道也孔義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云主道也重起於殷代以含飯餘鬻以鬲盛之名曰重今之糧豐即古重之遺象也所以須設重者鬼神或依飲食孝子異親之精有所憑依也

又鄭註士喪禮云士二鬲大夫四諸侯六天子八與簋同差者以其與簋同是飯食之道故也王者八簋故八重置於西階下三分庭一在南豎一木長九尺互達橫鑿穿為四孔貫四橫木每橫縣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裏以葦席而後代重與葦席為二物重隨柩入壙橫木等與葦席為凶

旌銘

檀弓曰銘明旌也以死者為不可別也故以其旗識之註云明旌神明之旌也士喪禮云為銘各以其物周禮司常大喪則供銘旌註云王則太常又案司常職云王建太常諸侯建旂孤卿建旌大夫士建物則銘旌亦然但尺數異耳禮緯云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士喪禮云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三尺置於宇西階上註云杠銘幢也宇柩也音呂柩者兩端連絲木也

著

將葬筮宅承人營之註云宅葬居也營猶度也掘四隅外其壤掘中南其壤為葬將北首故也既朝哭主人皆往兆南北面免經兆所營域

也免經者求吉不敢純凶命筮者在主人之右命尊者右出筮者東面抽上韝兼筴執之南面受命命曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱度謀茲此基始也言為父筮葬居今謀此以為幽冥居兆域之艱難謂有非常若崩壞筮人許諾不述命右還北面指中封而筮之畫地識卦者在左既受命而申言之曰述不者士禮略也中封者中央壤也卒筮執卦以示命筮者及主人命筮者受視反之東面旅占卒又進告於命筮者與主人占之曰從從猶吉也若不從更擇地筮如初儀案上大夫已上至天子卜而不筮故雜記云大夫卜宅與葬日下大夫與士則筮宅卜日此經是也又賈釋云不述命士禮略者但士禮命筮辭有一命龜辭有二大夫已上命筮辭有二命龜辭有三士命筮辭直有一者即上經直有命筮無述命一假爾大筮有常即是述命之事也

龜

焦雀音

楚燭燭音

將葬卜日既朝與皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚燂置于焮在龜
 東註云楚荆也荆燂所以鑽灼龜者焮炬也所以燃火者也族長泣卜及宗人吉
 服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執焮席者在塾西鄭云
 族長有司掌族人親疏者也泣臨也吉服玄端占者三人掌玉瓦原三兆者也在
 塾西者南面東上席卜者于闕西闕外宗人告事具主人北面免經左攤之泣卜
 即位于門東西面泣卜族長也更西面卜人從塾上抱龜焮向闕外先奠龜於
 席上西首復奠焮在龜北既奠焮又執龜以待之謂授宗人也故宗人受卜人
 龜示高以龜腹甲高起所當泣卜受視反之宗人還少退受泣卜者命命曰哀
 子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔註云考登也鄭註周禮降下也言
 卜此日葬魂神之上下得無近於咎悔乎言魂神之上下總指一切神無所偏指
 也咎悔亦謂墳冢有所崩壞也宗人許諾不述命授卜人龜負東扉立俟龜之
 兆卜人坐作龜興作猶灼也宗人受龜示泣卜泣卜受視反之宗人宗人却退
 東面旅占卒不釋龜告于泣卜與主人占曰某日從不釋龜

新定三禮襲斂圖卷第十七

新定三禮喪器圖上卷第十八

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集註

軛軸	龍輶	熬筐	耒耜	蓑	笠	折
抗席	抗木	茵	苞	遣車	筭	甕
甗	柝	贈方	遣策	柩	功布	壽

軸軛

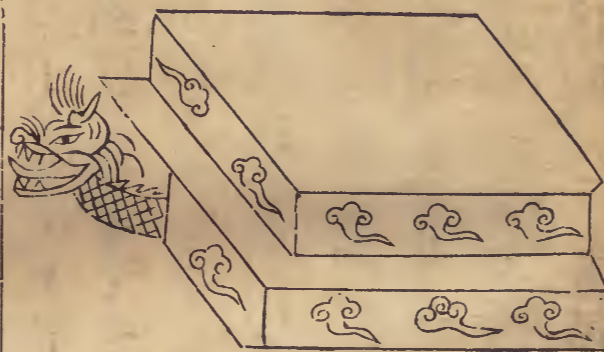
既夕禮云遷于祖用
 軸註云遷徙也徙于
 祖謂朝祖廟也檀弓
 曰殷朝而殯于祖周
 朝而遂葬焉蓋象平
 生將出必辭尊者軸
 軛軸也軸狀如轉麟
 刻兩頭為軛軸軛狀
 如長牀穿程前後著
 金而關軸焉大夫諸
 侯已上有四周謂之

輜天子畫之以龍疏
云軸輞軸者下記云
夷牀輞軸是也云軸
狀如轉麟者此以漢
法況之漢時名轉軸
為麟麟即輪也故士

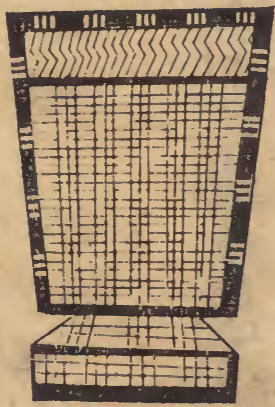
喪禮云升棺用軸註云軸輞軸狀如牀軸其輪也挽而行是輪為
麟也云刻兩頭為輞者以軸頭為輞刻軸使兩頭細穿入輞之兩髀
前後二者皆然云輞狀如長牀穿程前後著金而關軸焉者此輞既
云長如牀則有先後兩畔之木狀如牀髀厚大為之兩畔為孔著金
釧於中前後兩畔皆然後關軸於其中言程者以其厚大可以容
軸故名此木為程云大夫諸侯已上有四周謂之楯者大夫殯葬雖
不用輞士朝廟皆用輞軸則大夫朝廟當用輞諸侯天子殯葬朝廟
皆用輞但天子畫輞為龍謂之龍輞大夫諸侯雖不畫輞以其皆有
四周故同名為輞案阮氏圖云輞軸與輞長一丈二尺廣四尺士漆
大夫以朱飾與浴牀則天子畫輞為龍加赤雲氣

龍輞

龍輞其制似輞軸亦長丈二
尺廣四尺取稱於柩前一轅
畫龍於輞加赤雲氣君殯以
輞車備火之虞上有四周

熬筐

熬者以火熬穀使香以筐盛之將塗設
於棺傍所以惑蚍蜉使不至棺也喪大
記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士
二種四筐加魚腊焉鄭引喪禮曰熬黍
稷各二筐又曰設熬傍各一筐大夫三
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

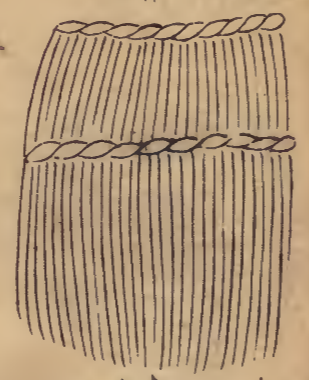
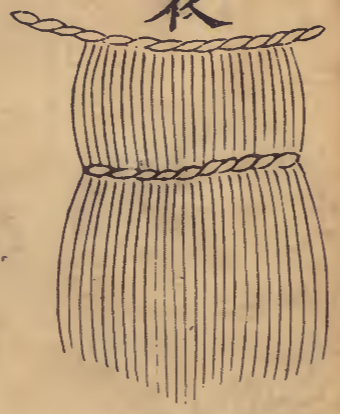
耒耜

耒耜象生時田器既夕禮耒耜在用器之中案周禮車人職云車人為耒底長尺有寸中直者三尺有寸上句者二尺有寸自其底緣其外以至於首以弦其內六尺有六寸與步相中也堅地欲直底柔地欲句底直底則利推句底則利發鄭玄讀底為刺七音

賜刺謂耒下前曲接耜者即耒面也故賈公彥云耒面謂之底又云耒狀若今曲柄杓又案鄭下註云耜異材據鄭意耜即金也又易下繫云斲木為耜者謂斲木為受耜之處也然則除耜金也外總謂之耒經云自底緣其外以至於首者謂據底下至手執句者之端逐曲量之有六尺六寸又云下註云耕者以田器為度宜所謂在野度以步以人步或大或小恐其不平故以六尺之耒代步以量地也若兼耜金則稍長故每量地用脫去耜而用之又匠人云耜廣五寸其底亦廣五寸古者耜一金二耜為耦人各執一耜為耦人各執一耜若長沮桀溺耦而耕至漢耜歧頭兩金象古之耦耕用牛引也又山虞職說耒耜之木須堅韌依時取季材少木以為之

蓑

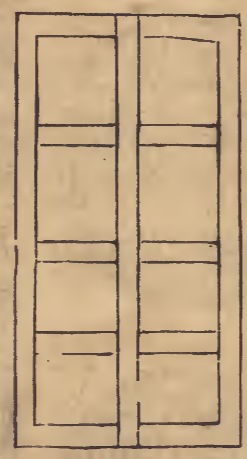

笠

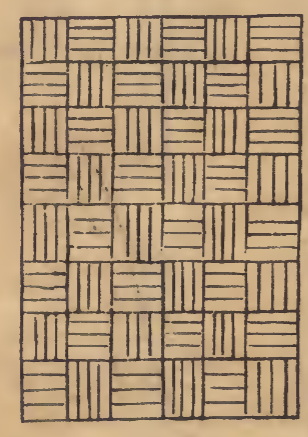
既夕禮記云橐車載蓑笠註云橐猶散也周禮司常游車以田以鄙與此散車同是木輅也蓑笠備雨服笠亦以禦暑

折

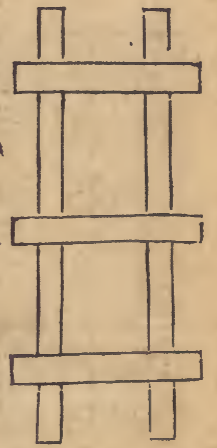
折橫覆之註云折猶展也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無篋寧事畢加之壙上以承抗席賈釋云橫覆之者加於壙時南北長東西短是知狀如牀也陳時長者東西言覆者見其善面在上也加在壙上時則反善面向下云折猶展藏物然知無篋者以其縮三橫五以當篋處也

抗席

既夕禮云加抗席三註云席所以禦塵賈釋云既陳抗木於折北又加抗席三領於抗木之上故云加抗席三知禦塵以抗木在上禦土其抗席在下隔抗木慮有塵向下故云禦塵然則在陳列之時抗席加於抗木之上茵又加於抗席之上及葬加折於壙口次加抗席於折上次加抗木於席上

木抗

既夕禮云抗木橫三縮二注云抗禦也所以茵禦土橫與縮各足以掩壙

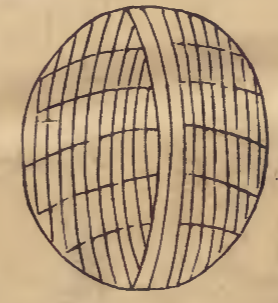
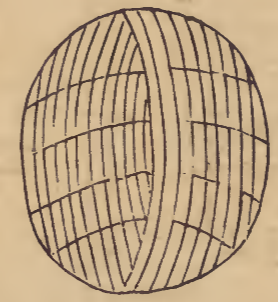
茵

茵用疏布緇剪有幅亦縮二橫三注云茵所以藉棺者也剪淺也

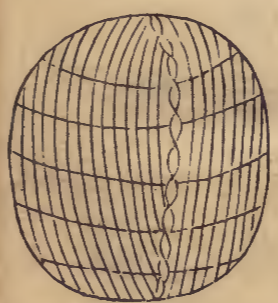
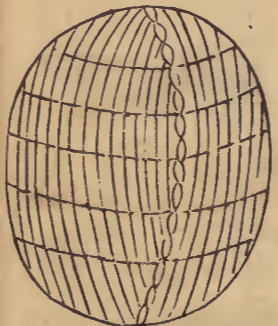
幅緣之也亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中賈釋云緣之者每用一幅麤疏之布不去邊乃合縫之為袋實以茅莠又別用物緣此兩邊幅縫合之處使之牢固因為飾也

苞

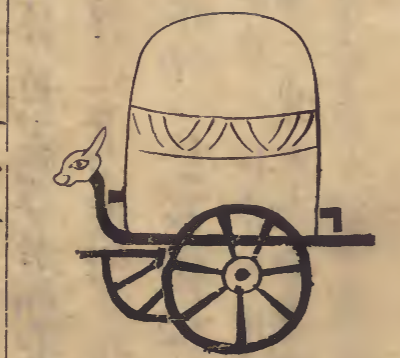
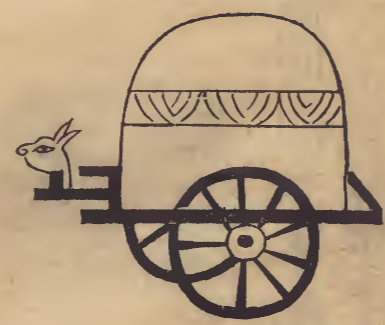

既夕禮云苞二所以裹奠羊豕之肉也下記云葦苞長三尺一編以此羊豕之肉即遣奠所苞牲之下體也又註云用便易者謂以葦長難用截取三尺一道編之用苞牲體為便易也

苞

遣車

巾車職云大喪飾遣車遂歛之行之鄭注云歛興也謂陳駕也行之使人以次舉之以如墓一曰鸞車用疏布為轆鄭讀曰藉四面有障置於四隅後鄭云轆其蓋也四面皆有障蔽以隱賢牢肉置於槨中之四隅孔賈義云遣車謂將葬柩朝廟畢將行設遣奠竟取遣奠之牲解臠折之為段用此車載之遣送亡者之入壙也飾者還以金玉象革飾之如生存之車但麤小為之耳知小者以其人各舉一置於槨中之四隅故也後鄭訓歛為興即言陳駕者解歛為陳駕也謂下車僕云大喪歛革車彼歛謂作之也此文既言飾遣車已作之義更言遂歛之故以陳駕解歛也又云行之使人以次舉之以如墓者雜記云遣車視牢具言車多少各如所苞牲體之數也天子太牢苞九个遣車九乘諸侯太牢苞七个遣車七乘大夫太牢苞五个遣車五乘此謂當朝廟之時於始祖

廟陳器之明日大遣奠之後則以次抗舉之人各執一以如墓也一名鸞車者以遣車亦有鸞鈴故也案既夕禮苞牲取下體注云下體脛骨象行又俎實之終始也士三箇前脛折取臂臑後脛折取骼音格是一牲取三體士少牢二牲則六體也分為三箇則一箇有二體然大夫已上皆用太牢牲有三體凡九體大夫九體分為十五段三段為一苞凡為五苞諸侯分為二十一段凡七苞天子分為七段凡苞蓋尊者所取三體其肉多卑者雖取三體其肉少鄭又云天子遣奠用馬牲其箇數未詳此遣奠所苞皆用左胖又車僕疏說王遣車九乘除革車廣闕革輕五乘之外加以金玉象木四者則九乘矣今遣車特以金飾以見餘制後鄭云廣車橫陣之車也闕車所用補闕之車也革猶屏也所用對敵自蔽隱之車也輕車所用馳敵致師之車也校人大喪則飾遣車之馬及葬而埋之則是塗車之芻靈與

筥

既夕禮云筥三黍稷麥注云筥畚種類也其容蓋與筥同一穀也賈釋云畚器所以

盛種此筥與畚盛種同類故舉為況也又下記云管筥三其實皆淪音藥注云米麥皆湛之以湯未知神之所享不用食道所以為敬

甕

既夕禮云甕三醢醢屑冪用疏布注云甕瓦器其容亦蓋一穀屑薑桂之屑也內則曰屑桂與薑冪覆同也賈釋云知甕瓦器者以甕甗二字皆從瓦故知是瓦器也云其容亦蓋一穀亦上筥三注云其蓋與筥同一穀者也然豆實三而成穀以豆實四

外既三豆成穀則穀受斗二升則筥與甕俱容斗二升矣

甗

既夕禮云甗二醴酒冪用功布注云甗亦瓦器也容受宜與甕同中寬下直不銳平底其甗下銳與甗為異

桁

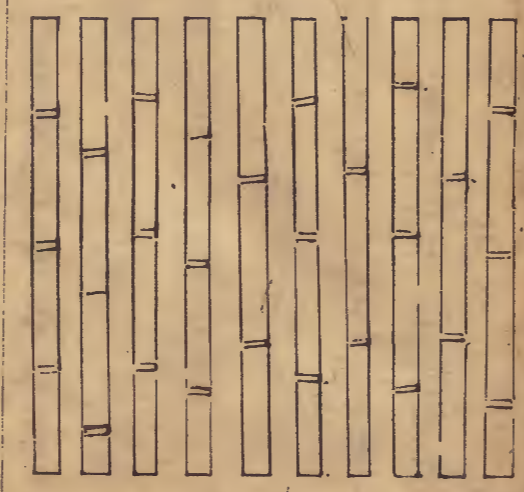
既夕禮云皆木桁久之注云桁所以度苞筥甗甗也久當為灸灸謂蓋塞其口每器異桁賈釋云皆木桁久之者謂自苞筥以下皆灸塞之置於木桁也然苞筥等燥物直苞塞之無冪甗甗濕物非直灸塞其口又加冪覆之又孔義云桁以木為之置於地所以度甗甗也又阮氏梁正等圖云桁制若今之几狹而長以承藏其實未見聞

方贈

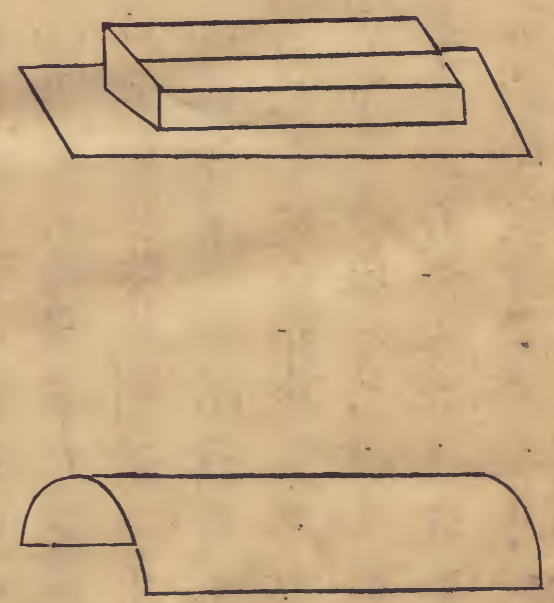
士喪禮下篇曰書贈於方若九若七若五註云方板也書贈奠賻贈之人名與其物於板每板若九行若七行若五行賈釋云以賓客所致有贈有賻有奠直言書贈於方者舉首而言也但所送有多少故行數不同公羊穀梁皆云車馬曰贈禮志曰贈馬入廟門既夕禮云君贈亦云贈者生死兩施是也兩馬士制也謂士在家常乘兩馬若出使及征伐則乘四馬又賻之言補也助也謂補助主人之不足也公羊云貨財曰賻又下經云知生者賻然則賻者施於生者也贈者送也士喪禮下記云凡贈幣無常註云賓之贈也玩好曰贈在所有者也玩好者謂生時玩弄之具與死者相知皆可以贈死者故經云若就器則坐奠于陳就猶善也善器則玩好之器也以所贈無常唯玩好所有奠於明器之陳也奠者謂賓致之物或可堪為奠祭者也然則四者或隨親疏或各主於所知也是故小功兄弟有服之親且贈且奠許其厚也贈奠於死生兩施也所知則贈而不奠降於兄弟也所知通問相知者也奠施於死生兩施也知死者贈知生者賻以其各主於所知也

策遣

士喪禮下篇云書遣於策註云策簡也遣猶送也賈釋云策簡也者編連為策不編為簡上云書贈於方此云書遣於策者聘禮記云百名以上書之於策不及百名書之於方上以賓客贈物名字少故書於方則盡也今主人自遣送亡者於苞筭以下明器用器之等并死者玩好之物名字數多故書於策釋器云簡謂之畢郭璞云今簡札也說文云簡牒也牘書板也蔡邕獨斷曰策簡也其制長二尺短者半之然則單執一札謂之簡禮志云執簡記奉諱惡連編諸簡乃名為策故於文策或作冊象其編簡之形句命決云春秋二尺四寸書之孝經一尺二寸書之故六經之策皆稱長二尺四寸蔡邕言二尺者謂漢世天子策書所用故與六經異也一行可盡者書之於簡數行乃盡者書之於方方之數不容者乃書之於策孔義云牘方版然則牘與方似同一物而異其名也

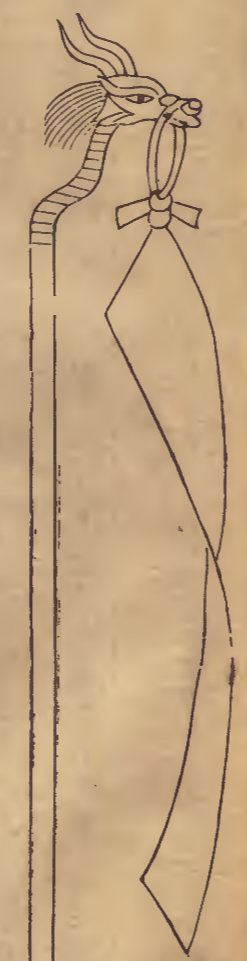
柩

君即位而為柩歲一漆之若未成然鄭又云柩謂柩棺親尸者柩堅著之言也言天子柩內又有水兕革棺喪大記曰

君大棺八寸屬六寸柩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註云大棺棺之在表者也檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之各厚三寸合六寸此柩棺一謂柩棺也梓棺二屬與大棺也四者皆周此從內說而出也然則大棺及屬皆用梓柩用柩以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫無柩一重也士無屬不重也庶人之棺四寸棺束縮二橫三

功布

喪大記曰士葬用國車音輕示專反或作國二綍無碑比出宮御棺用功布註云比出宮用功布則出宮而止至壙無矣舊圖云功布謂以大功之布長三尺以御柩居前為行者之節度又隱義云羽葆功布等其象皆如麾則旌旗無旒者周謂之大麾既夕禮云商祝執功布以御柩執披賈釋云謂以葬時乘車故有柩車前引柩者及在柩車傍執披者皆御治之又註云居柩車之前若道有低仰傾虧則以布為抑揚左右之節使引者執披者知之也道有低謂下坂時也道有仰謂上坂時也傾虧謂道之兩邊在柩車左右轍有高下也若道有低則抑下其布使執引者知其下坂也若道有仰則揚舉其布使執引者知其上坂也若柩車左邊右邊或高下傾虧亦左右其布使知道有傾虧也假令車之東轍下則抑下其布向西使東邊執披者持之若車之西轍下則抑下其布向西使東邊執披者持之所以然者使車不

傾虧也大夫御柩以茅諸侯以羽葆天子以素縣指引前後左右皆如
功布之施為也又既夕禮將葬啓肆音時商祝免袒執功布入升自
西階註云功布灰治之布也執之以接神為有所拂反芳勿拂反芳賈
釋云拂坊猶言拂拭也故下經云商祝拂柩用功布是拂拭去塵也
此始告神而用功布拂拭謂拂坊去凶邪之氣也謂功布有此三用故廣述而辨之

素縣

喪大記云君葬用輜四綳二碑御棺用羽葆周禮鄉師及葬執素縣以
與匠師御柩註云翽羽葆幢也素縣與翽義同鄭又引雜記云諸侯執
綳五百人四綳皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠師執羽葆御柩
孔義云羽葆者以鳥羽註於柄頭如蓋謂之羽葆葆即蓋也雜記云
執羽葆是諸侯禮故匠師執之周禮執素縣是天子禮故鄉師執之下

執者相兼義備

新定三禮喪器圖上卷第十八

新定三禮喪器圖下卷第十九

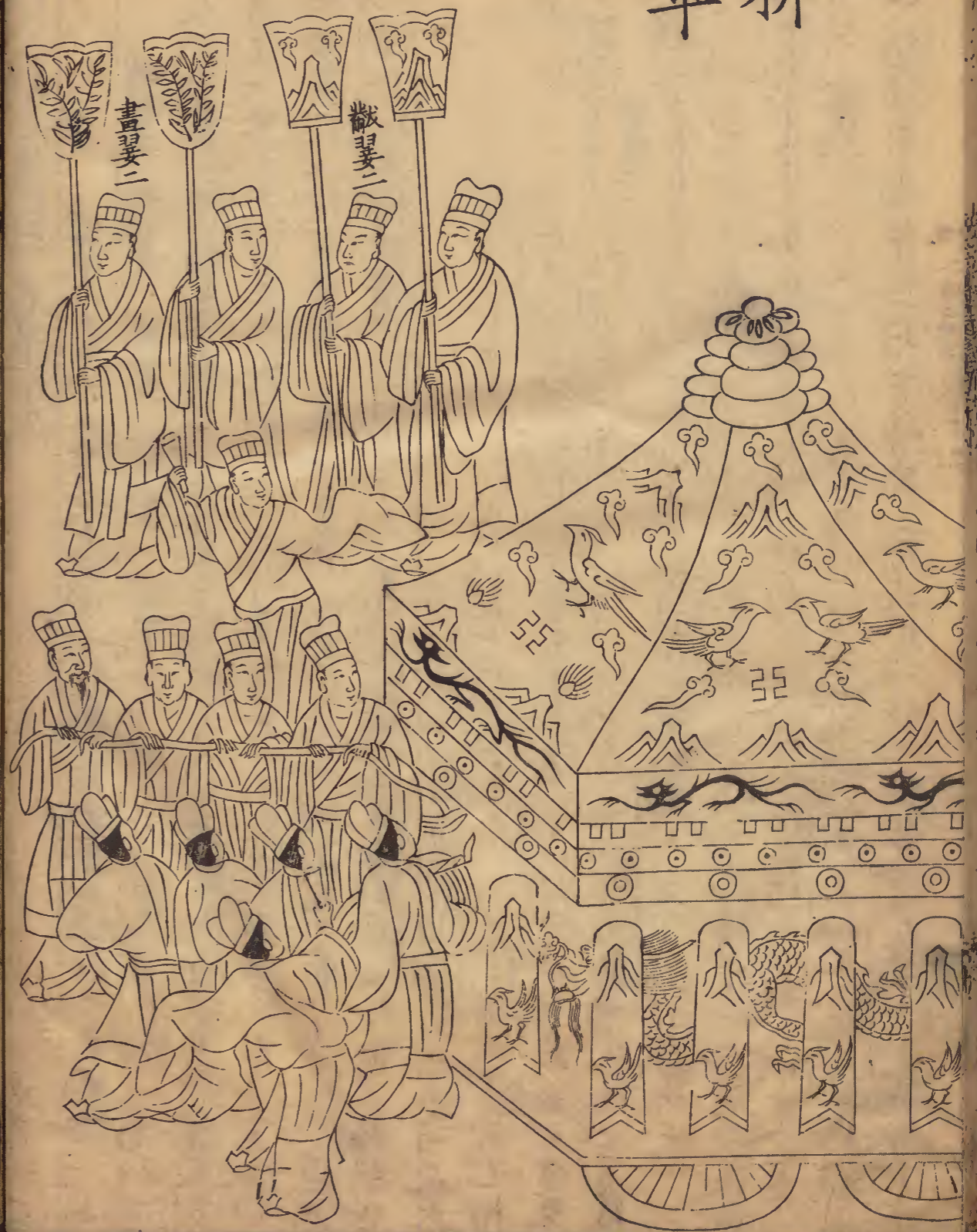
通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集註

黼翬 黻翬 畫翬 龍翬 柳車 鄉師 方相氏 兆域

喪大記云君飾棺黼翬二黻翬二畫翬二皆戴圭大夫士皆戴綏禮器曰天子八
翬諸侯六翬大夫四翬又鄭註喪大記引漢禮翬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障柩天子八翬加龍翬二其戴皆加璧垂羽

柳車

柳車名有四殯謂之輅車葬謂之柳車以其迫地而行則曰廛車以其無輅則曰
 輅車案周禮縫人掌縫棺飾衣翼柳之材後鄭以必先纏衣其材乃以張飾也柳
 之言聚也謂諸飾所聚也又上註云孝子既啓見棺猶見親之身既載飾而行遂
 以葬若存時居於帷幕而加文繡其帷荒畫火龍等是加文繡也其生時帷幕則
 無此畫飾故云加也今柩入壙還以帷荒等加於柩上同葬之故云遂葬喪大記曰
 飾棺君龍帷三也振容黼荒火三列黻二列素錦褚加帷荒纁紐六齊五采五貝魚
 躍拂池君纁戴六纁披六此諸侯禮也披皮義反漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆
 五列又喪大記註云荒蒙也在旁曰帷在上曰荒然則荒柳車上覆謂鼈甲也天
 子之荒綠荒邊畫龍又畫雲氣次畫白黑之黼文又畫火形如半環又畫兩己相
 背之黻文於其間素錦白錦也褚即屋也於荒下又用白錦爲屋以葬車在道象
 宮室也褚外乃加帷荒帷是邊牆荒是上蓋褚覆竟而加帷荒於褚外也池者織
 竹爲之狀如小車笭衣以青布挂著於柳上荒之瓜端象平生宮室承雷然天子四
 注屋四面各有承雷今池亦四而象之也諸侯屋雖四注而柳降一池闕於後故
 三池振容者振動也容容飾也謂以絞繒爲之長丈餘如幡其上畫青質五采之
 揄翟又懸銅魚於池下車動爲容飾魚躍拂池也纁紐六者以上蓋與邊牆相離
 故又以纁帛爲紐連之相著傍各三凡共用六紐也齊者謂在荒之上當柳之中

中央形圓如車蓋上蕤矣蓋之中央故舉以為說以其當中如人之齊故謂之齊高三尺徑二尺餘又案既夕禮註云以三采繒為之上朱中白下蒼著以絮則人君以五采繒為之亦著以絮蒼下有黃玄三色則五等相次故云齊五采也五貝者又連貝為五行交絡齊上纁戴六纁披六者戴披皆用纁帛為之戴值也於車輿兩廂各豎三隻軫子各當棺束用此纁戴貫棺束之皮紐出兩頭皆絆結其軫子各使相值堅固方用纁披於棺上橫絡過各貫穿戴之連結棺束者乃於戴餘投出之於外使人持制之又棺橫束有三每束有二紐各屈皮為之三束兩旁共有六紐故有六戴六披也持披者若車登高則前引以防軒車適下則後引以防翻車歎左則引右歎右則引左使車不傾覆也案阮氏圖云柳車四輪一轆車長丈二尺廣四尺高五尺周禮謂之蜃車故遂師云大喪使帥其屬以幄帟先及蜃車之役註云幄帟先者為於葬室之間先張神座蜃車極輅也極輅載柳四輪迫地而行有似於蜃因取名焉又鄭註既夕禮記云其車之輿狀如牀中央有轆前後出設前後輅輿者四周下則前後有軸以軫為輪許慎說有輻曰輪無輻曰軫孔竇義云觀此註其輿與輅車同亦輅為之設前後輅者正經唯云前輅言前以對後明有後輅也此輅謂以木縛於極車轆上屬引而挽之故名此輅縛為輅也輿上有四周者此亦與輅車同云下則前後有軸以軫為輪此與輅車異也以其輅無輪直有轉麟此則有軫輪而無輻

鄉師

地官鄉師及葬執
 蠶以與匠師御匱
 古極而治役註云
 匠師事官之屬其
 於司空若鄉師之
 於司徒也鄉師主
 役匠師主眾匠共

方相氏

夏官方相氏
 掌蒙熊皮黃
 金四目玄衣
 朱裳執戈揚
 盾大喪先匱
 謂葬使之前
 導以卻凶惡

主葬引蠶翳也即羽葆也執以指麾輓極之役正其行列進退也

也及墓入壙以戈擊四隅敲罔兩也

春官冢人掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王之葬居中以昭穆為左右賈釋註云公君也訓公為君者言公則諸侯之通稱言君則上通天子此既王之墓域故訓為君也圖謂未有死者之時先畫其地之形勢預圖出其丘壠之處既為之圖明藏掌之後須葬者依圖置之也云先王造塋者但王之都有遷徙之法若文王居豐武王居鎬平王居於洛邑所都而葬則是造塋者也若文王在豐葬於畢子孫皆就而葬之即以文王居中文王次第當穆文王雖次第居穆以子孫既昭穆夾處則以武王為昭居左成王為穆居右康王為昭居左昭王為穆居右穆王為昭居左恭王為穆居右已下子孫皆然據昭穆夾處東西若然兄死弟及俱為君則以兄弟為昭穆以其弟已為臣臣子一列則如父子故別昭穆也必知義或然者案文二年秋八月大事於太廟躋僖公謂以惠公當昭隱公為穆桓公為昭莊公為穆閔公為昭僖公為穆今升僖公於閔公上為昭以閔為穆故云逆祀知不以兄弟同居昭位升僖公於閔公上為逆祀者案定八年經云從祀先公傳曰始順祀先公而祈禱焉若本同倫以僖公升於閔公之上則以後諸公昭穆不亂何得至定八年始云順祀乎明本

以僖閔昭穆別故於後皆亂也若然兄弟相事兄爲君則昭穆易可知但置塋以昭穆夾處與置廟同也又下文云以爵等爲丘封之度則天子亦是爵號也尊者丘高而樹多卑者封下而樹少以別尊卑也鄭知王公曰丘諸臣曰封者此無正文案爾雅云土之高者曰丘高丘曰阜以丘是自然之物故屬之王公也聚土曰封人力所造故屬之諸臣若然公中可兼五等鄭又引漢律列侯封高四丈者以周禮丘封高下樹木之數無文故以漢法況之案春秋緯云天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以栢大夫八尺樹以藥草士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳鄭不引者春秋緯或說異代多與周禮相乖或者鄭所不見故不引也又王制云庶人不封不樹而春秋緯云庶人樹以楊柳者以庶人禮所不制故容楊柳也

新定三禮喪器圖下卷第十九

新定三禮圖目錄卷第二十

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集註

舊圖十卷形制闕漏文字省略名數法式上下差違既無所從難以取象蓋久傳俗不知所自也臣崇義先於顯德三年冬奉命差定郊廟器玉因敢刪改其或名數雖殊制度不別則存其名而略其制者瑚簋車輅之類是也其名義多而舊圖略振其綱而目不舉者則就而增之射侯喪服之類是也有其名而無其制者亦略而不圖仍別序目錄共爲二十卷凡所集註皆周公正經仲尼所定康成所註傍依疏義事有未達則引漢法以況之或圖有未周則於目錄內詳證以補其闕又案詳近禮周知沿革至

大宋建隆二年四月辛丑第敘旣訖冠冕衣服見吉凶之象焉宮室車旗見古今之制焉弓矢射侯見尊卑之別焉鐘鼓管磬見法度之均焉祭器祭玉見大小之數焉圭璧纁藉見君臣之序焉喪葬飾具見上下之紀焉舉而行之易於詳覽

冕服第一

大裘冕無旒冕廣八寸長一尺六寸上玄下纁以紵覆飾之其

板側則不用金飾有紐玉簪導以組為纓色如綬衣服令云大

裘以黑羔皮為之玄領標綠縹衣以湯之詩唐風云羔裘豹祛此則

綠皆以玄朱裳白紗中單皂領青標襪裾垂裾也革帶玉鈞璈列

也解大帶天子素帶朱裏又上以朱下以綠終純之上外也朱亦

為終純與天子同大夫亦合素為帶色純故其內外士已內以

約不並用惟組紵謂帶之內皆用緇結之處以屬其冠約者謂

子已下組紵謂帶之內皆用緇結之處以屬其冠約者謂

謂之鞞祭服謂之鞞祭服謂之鞞祭服謂之鞞祭服謂之鞞祭服

案毛詩傳祭服謂之鞞祭服謂之鞞祭服謂之鞞祭服謂之鞞祭服

爵弁鞋鞞即縵也鹿盧玉具劔火珠鏢首鏢音鏢鏢音鏢鏢音鏢

組雙大綬六采玄黃赤白縹綠純玄質赤纁乘纁乘纁乘纁乘纁

長二丈四尺五百首廣一尺漢志大綬四采長二丈四尺五百首

又二有玉環今綬長二尺六寸色謂大綬而首半之開綬皆長

上綬綬而半之開綬皆長三寸綬皆長三寸綬皆長三寸綬皆長三寸

鳥祀天神地祇則服之唐顯慶元年修禮官長三尺綬皆長三尺

憑周禮禮極未備謹案郊特牲云禮周郊祭以與至祀天服大裘

天子始明以禦寒理非當暑若立夏詔採周官禮記而燔之如唯

服故歷代唯服裘章漢明齊永平二年詔採周官禮記而燔之如唯

天子始明以禦寒理非當暑若立夏詔採周官禮記而燔之如唯

天子始明以禦寒理非當暑若立夏詔採周官禮記而燔之如唯

天子始明以禦寒理非當暑若立夏詔採周官禮記而燔之如唯

冠方山冠

巧士冠

卻非冠

樊噲冠

卻敵冠

章甫

冠制別四冕

法叔孫通制進賢冠制有三

宮室第四

明堂

明政教之堂漢東平王蒼議曰明宮寢制謂正六寢路寢在前五

行位處

有東王隨時而居焉舊有皇太子之

宮詩禮

有東王隨時而居焉舊有皇太子之

又鄭注

尚書大傳之周禮營邑於國中下鄭司農云營國方九里或者天子實十

注有異

故兩存焉九服與王畿共律呂法相生圓丘樂夾鍾宮黃姑

羽洗

姑洗徵南呂羽禘祫樂太蔟徵應鍾羽大宗子小宗子

四等附庸

職文徒井田職文徒溝洫職文明堂重出

投壺第五

壺矢

有三三馬特縣鍾黃鍾倍半特縣磬前後長一尺七寸編

鍾

取今注十二律分寸以為准籥朱漆畫龍飾刻虎為附最上大板

綴

以五采羽相承垂下為飾近代官縣飾金博山五軒縣飾金博山三亦

采畫

如圭首者也編磬其籥刻鳳鳥為飾皆朱漆宗廟及殿庭皆以五

樹

如圭首者也編磬其籥刻鳳鳥為飾皆朱漆宗廟及殿庭皆以五

赤雲

應雅有兩孔者以曉不見篋箛笛音簫孔三簫柷漆飾在縣敵鬚漆畫

射侯上第六

虎侯

大射虎熊豹三侯所謂皮侯也舊圖畫一今增為三侯凡圖皆引經證

豹侯

各典故至於畫所獸侯舊畫一今增為十五侯其制微其引經證

熊侯

射侯內有地大侯射侯內有地大侯射侯內有地大侯射侯內有地大侯

射侯下第七

三正之侯

二正之侯珠丹漆上兩植皆漆畫赤雲氣火

獸侯

新首獸侯新首獸侯新首獸侯新首獸侯新首獸侯新首獸侯新首獸侯

建鼓

建鼓建鼓建鼓建鼓建鼓建鼓建鼓建鼓建鼓建鼓建鼓建鼓建鼓建鼓建鼓

靈鼓

靈鼓靈鼓靈鼓靈鼓靈鼓靈鼓靈鼓靈鼓靈鼓靈鼓靈鼓靈鼓靈鼓靈鼓靈鼓

路鼓

路鼓路鼓路鼓路鼓路鼓路鼓路鼓路鼓路鼓路鼓路鼓路鼓路鼓路鼓路鼓

雷鼓

雷鼓雷鼓雷鼓雷鼓雷鼓雷鼓雷鼓雷鼓雷鼓雷鼓雷鼓雷鼓雷鼓雷鼓雷鼓

金錡

金錡金錡金錡金錡金錡金錡金錡金錡金錡金錡金錡金錡金錡金錡金錡金錡

磬

磬磬磬磬磬磬磬磬磬磬磬磬磬磬磬磬磬磬磬磬磬磬磬磬磬磬磬磬磬

鼓

鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓鼓

簾

簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾簾

二千二百三十三
此豐舊圖皆畫人於特牲實陳饌於異故重出稍禁與類覆饌巾帛
裏篚蓋筥圓受五升盛饗饋大筐受五小筐受五斗二筐皆盛米竹
筥方器有蓋盛棗栗后勞於此凡
鼎組第十三
斛名釜此亦量名受六斗四升准牛鼎以羊類為飾羊鼎豕鼎
鼎冪為之茅牛鼎局長三尺羊鼎局長二尺豕鼎局長二尺三寸皆
三斗用棘心疏匕柄葉皆漆葉丹為淺外柄畫赤雲氣案此挑匕反吐彫
寸由柄刻龍頭漆亦丹畢舊圖云葉博三寸中鏤去一雜記云畢柄長三尺則
為淺外柄木亦丹畢舊圖云葉博三寸中鏤去一雜記云畢柄長三尺則
兩葉似長銅蓋有銅柄用木體洗禮飾器各以其類洗壘漆赤中畫
六寸矣
洗勺頭刻龍首金盃盤管上音區長舊作流長六寸而用之筥蓋有邊豆籩
各十二中祠各邊巾登組各一禮天地日月五方上帝各祭時籩登
九小祠各八登組各一禮天地日月五方上帝各祭時籩登
三社稷先蠶先聖先師各三齊太椀組音苦管反有虞
公籩各二登組各一禮天地日月五方上帝各祭時籩登
距相組音俱枳棋似之樹枝多曲椀殷房組用周制今

尊彝第十四
雞彝飾盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱下至竿彝明水稼盛黃
彝盛鬱虎彝水盛明雖彝盛鬱畫布巾龍勺柄畫鬱酒漆赤中圭
贊贊盤璋贊獻尊其畫牛形阮謹義畫鳳鳥象尊二畫象形
註義用象骨著尊無著地獻尊其畫牛形阮謹義畫鳳鳥象尊二畫象形
疏布巾玉爵爵坫案禮文其坫有二反爵者小抗圭者大故明
也又為高坫奠圭於上其爵當在尊南唯兩君為好既獻之爵於廟飾也
尺禮精義云坫似組廣二尺高三尺此言通高一尺開元義鑑云坫廣三尺崇
於未可難壘有蓋

喪服上第十五
斬衰衣是衣服也但衰是當心廣四寸長六寸袂取衰負四物在於遍體故衣
亦得斬衰裳用衰裳皆斬衰衽以掩裳際不令露見衰衣也兩衽共
布一幅長三尺正五寸斜破之畔上入六寸斷之乃始斜向正下正不破之謂也
斜破者從上入六寸斷之畔上入六寸斷之乃始斜向正下正不破之謂也
燕尾與正共長二尺五分作兩條入六寸斷之乃始斜向正下正不破之謂也
分絞帶大帶此革帶象斬衰冠草布六寸加外水以冠為首飾倍衰裳而用
冠皆用大功等冠繩纓交過向前各至耳綴之一條繩自額垂下者為纓
齊衰用大功等冠繩纓交過向前各至耳綴之一條繩自額垂下者為纓
齊衰用大功等冠繩纓交過向前各至耳綴之一條繩自額垂下者為纓
齊衰用大功等冠繩纓交過向前各至耳綴之一條繩自額垂下者為纓

喪服下第十六
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊

齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊

齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊

齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊

齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊

齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊

齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊

齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊

齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊
齊衰慈母同正父在為母為妻期其衰五年冠八升雖期猶申禫杖齊

衰裳同升數牡麻經七寸冠布亦通纓武垂下一條布與削杖本在下齊斬

晉經五寸七寸分布帶象革疏屨麤屨也即蕉大功布衰齊斬

今為殤死降在大功之上者大功布衰大功牡麻經纓長功同有纓大總衰衣功纓細而小

一釐弱晉經初喪三寸六分五釐強此葛小功葛帶亦象總冠深纓分

古總絲二字通用言總麻者謂總麻也齊衰已下布纓纓與冠等也總冠深

不著衰裳特圖冠之纓與纓分異之也故

龍斂第十七掩用練帛折其末為四脚裹屍首案士喪禮陳襲事先敘明衣裳次髻笄次明故申與圖之慎音目鬢音眉筭冒君冠既襲以衾小斂前有

至小斂時用衾君錦衾大夫緇衾士緇衾小斂說別制夷衾以覆之夷衾

實皆大斂時用衾君錦衾大夫緇衾士緇衾小斂說別制夷衾以覆之夷衾

衾上質朱錦下小斂布絞斂縮衣者一橫者故全幅既斂所用束堅之也小斂

布絞幅縮者三橫者五縮三者謂衣者一橫者故全幅既斂所用束堅之也小斂

東縛堅細也則明衣裳并握手今舊組繫四續極決飯珠含貝急

其上既言朝祖不可以足向之故謂知北首也又賈疏釋上註云夷之信戶也

於堂類今一舊圖之屬皆得夷林下之名並禮施大於此一縱何或陋也制其浴林

組圭於屍以組穿連圭璋復是林下之名並禮施大於此一縱何或陋也制其浴林

著牘龜焦雀音楚焯時灼即龜擊筮同音法鑄及上明位也加重南銘旌

及上大夫已上至天子出

喪器上第十八

軼軸龍輶熬筐耒耜蓑笠折承如牀無足抗木茵

士喪禮下篇記云茵著用茶實綏澤焉鄭注云茶苞皆用太牢天子苞九

茅秀也綏廉蓋也澤著用茶實綏澤焉鄭注云茶苞皆用太牢天子苞九

簡諸侯苞七簡大夫苞五簡士少牢天子苞三簡諸侯苞七簡大夫苞五簡士少牢天子苞三簡

乘除革廣玉象木輕五乘外加金須畫四餘狀皆可九乘矣矣下遣車視牢九

策長尺枹屍棺親功布毒縣甌析贈方遣

喪器下第十九

黼翬二畫翬二畫翬二龍翬二柳車葬謂之柳車殯謂之輅

輅車以其無輻則曰輅車開元禮謂之輅甲車案周禮云夫遂師注云輅車注云輅

輅車以其無輻則曰輅車開元禮謂之輅甲車案周禮云夫遂師注云輅車注云輅

輅車以其無輻則曰輅車開元禮謂之輅甲車案周禮云夫遂師注云輅車注云輅

輅車以其無輻則曰輅車開元禮謂之輅甲車案周禮云夫遂師注云輅車注云輅

六石九十九
輪車蓋半乘車之輪相近其制宜同也
以蜃車迫地而行其輪宜卑故疑鄉師
崇蓋乘車之輪考工記乘車之輪以
狀若狂為之也
兆域昭穆如列

新定三禮圖目錄卷第二十

三禮圖始熊君子復得蜀本欲以刻
于學而予至因屬予刻之予觀其圖
度未必盡如古昔苟得而攷之不猶
愈於求諸野乎淳熙乙未閏月三日
永嘉陳伯廣書

後學 成德 校訂

