

三禮圖

自十六至九

喪服下
襲歛
喪器
目録

服部文庫

117

17P

4

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 大功牡麻經中功降在小 大功牡麻經纓長功與

總衰衣縷如小功 總衰裳 殤小功連衣裳婦人服特圖此者明

小功葛經 晉經 小功葛帶上亦有 總冠深纓

凡五服衰裳一斬四齊自衰裳以至總麻表並齊鄭曲禮注云齊謂下緇也然則君衰棄彼屨名屨名

自顯功總遺其齊號齊號亦明而四齊之衰並外削幅外緇也皆外展而方齊若今慘衣先

功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外數有

異其異者斬衰有二正義不同為人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

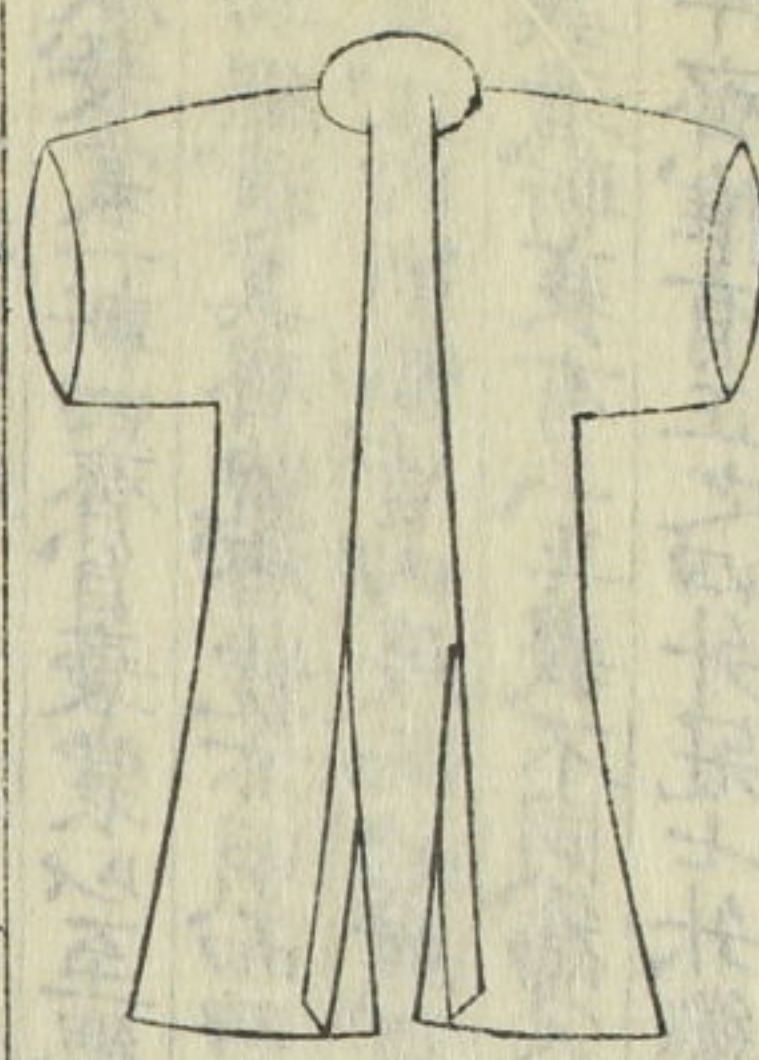
冠九升曾祖父母計是正服但正服合服小功以尊其祖而服齊衰三月既非本服故

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

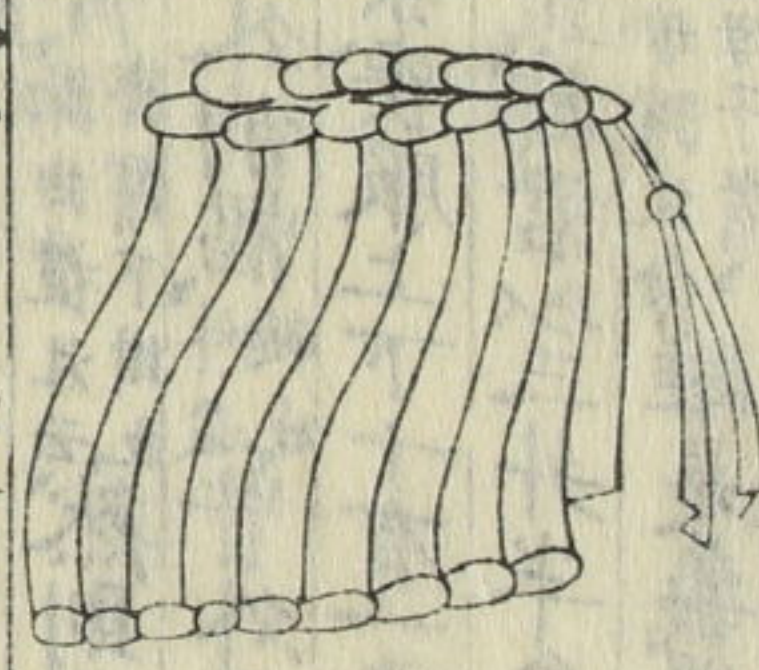

衰七升冠十升成人大功皆有降有正有義姑姊妹出適之等是降也衰冠同婦
 人為夫族為義也衰冠同餘皆正也其衰八升冠十升又總衰唯有義服其衰四
 升半冠七升諸侯之大夫為天子故同義服也殤小功有降有義婦人為夫之族
 類義也衰冠同十二升餘皆降也衰冠同十升成人小功有降衰冠同如有正衰冠同
 十升有義衰冠同總麻之衰冠降正義也皆同十五升抽去其半而已

齊衰衣

齊衰裳

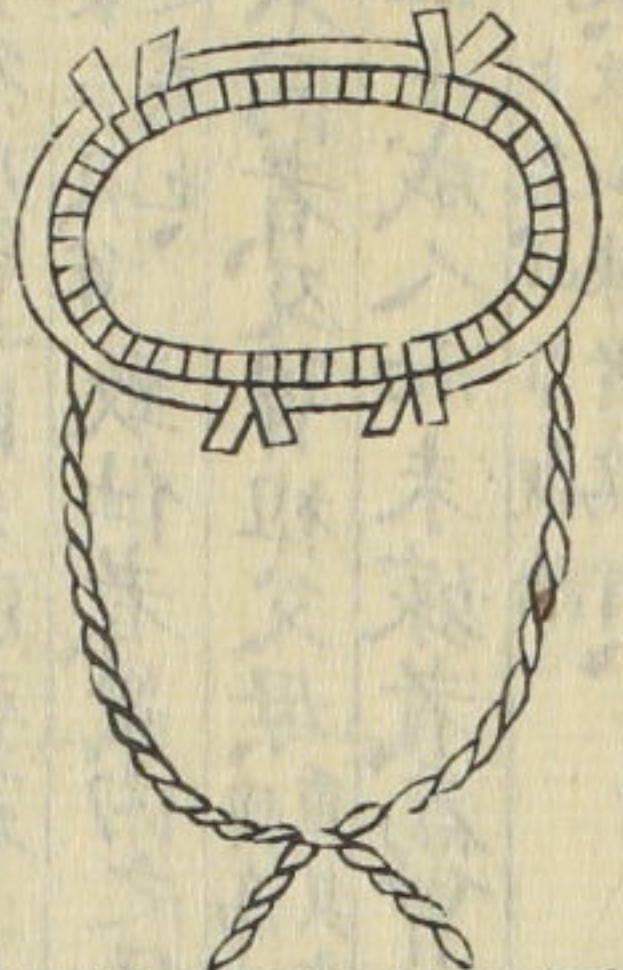

疏衰裳齊者疏猶
 麤也齊者緝也此
 齊衰三年章以輕
 於斬故次斬後上
 斬衰章中為君三

考上文
 着字疑
 名字詭
 宜句絕
 沒字難
 解疑亦
 設字訛

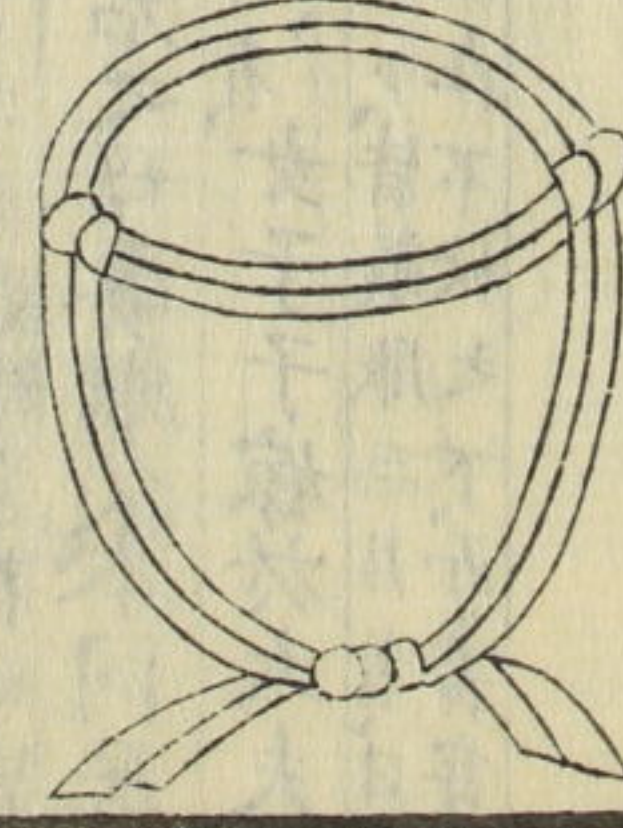
升半曰麤衰以三升正服斬不得麤名三升半成布三升微細則得麤稱晏子麤衰為
 在三升斬內以斬為正故設義服之此疏衰四升始見其麤若然為父哀極直見深痛
 之斬不沒人功之麤至於義服斬衰齊衰之等乃見麤稱其大功小功更見人功之顯
 總麻極輕又表細密之事皆為哀有深淺故作文不同者也則斬衰先言斬者一則
 見先斬其布乃作衰裳二則見為父極哀先表斬之深重此齊衰稍輕直見造衣
 之法衰裳既就乃始緝之是以斬衰斬在上疏衰齊在下

牡麻經

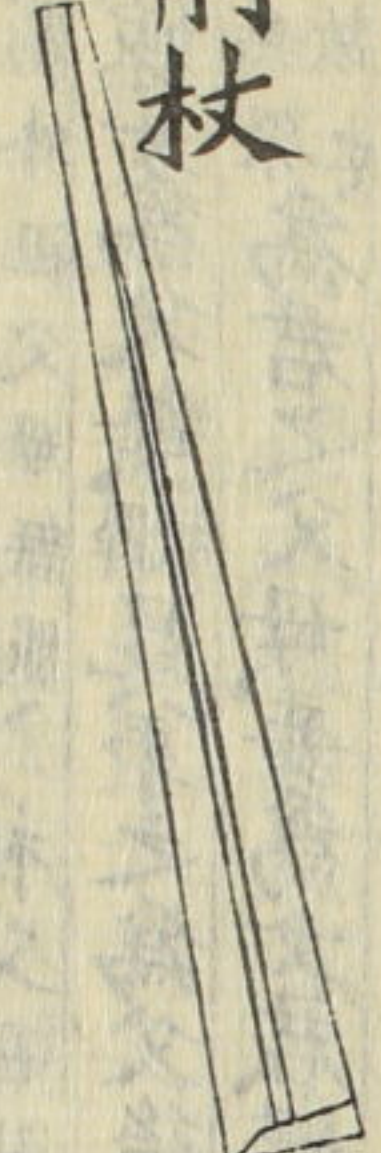
牡麻經古本在上者也斬
 衰經不言麻此齊衰經見
 麻者彼有杖杖亦其故不
 得言麻此經文孤不兼杖
 故得言麻也牡麻泉

冠布纓

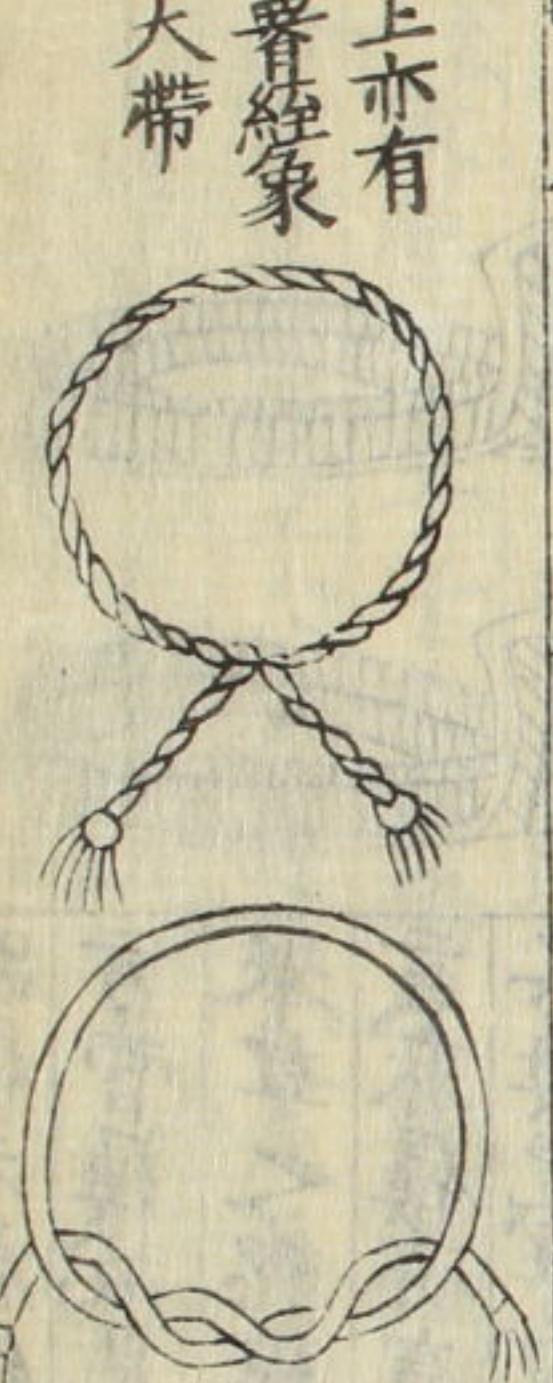
冠布纓如斬衰繩纓亦通屈一條布為武垂下為纓著之於冠斬衰冠繩纓退在絞帶下使不象垂也齊
 衰冠布纓無此義故進之使與經同處

削杖

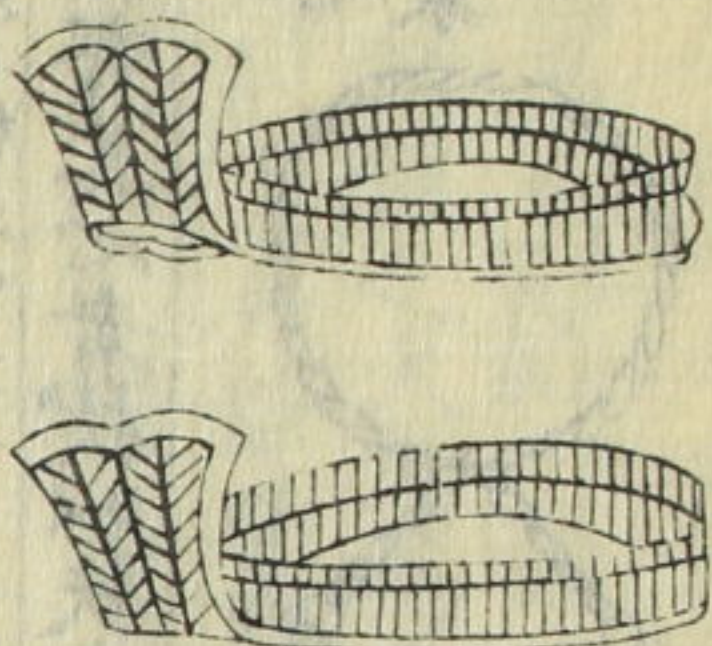
於地也上宜杖此削杖雖不言杖之麤細案喪服小記云經殺五分而去一杖大如經註云如魯
 經也魯經五寸二十必知如魯經者以杖從心已下與魯同處故也又云杖者皆下本者從木
 性也本根各齊其心者杖以扶病病從心起故杖之高下以心為斷也

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帶皆
 七升布如深衣之緣此言布纓布帶者對斬
 衰纓帶皆用繩故也

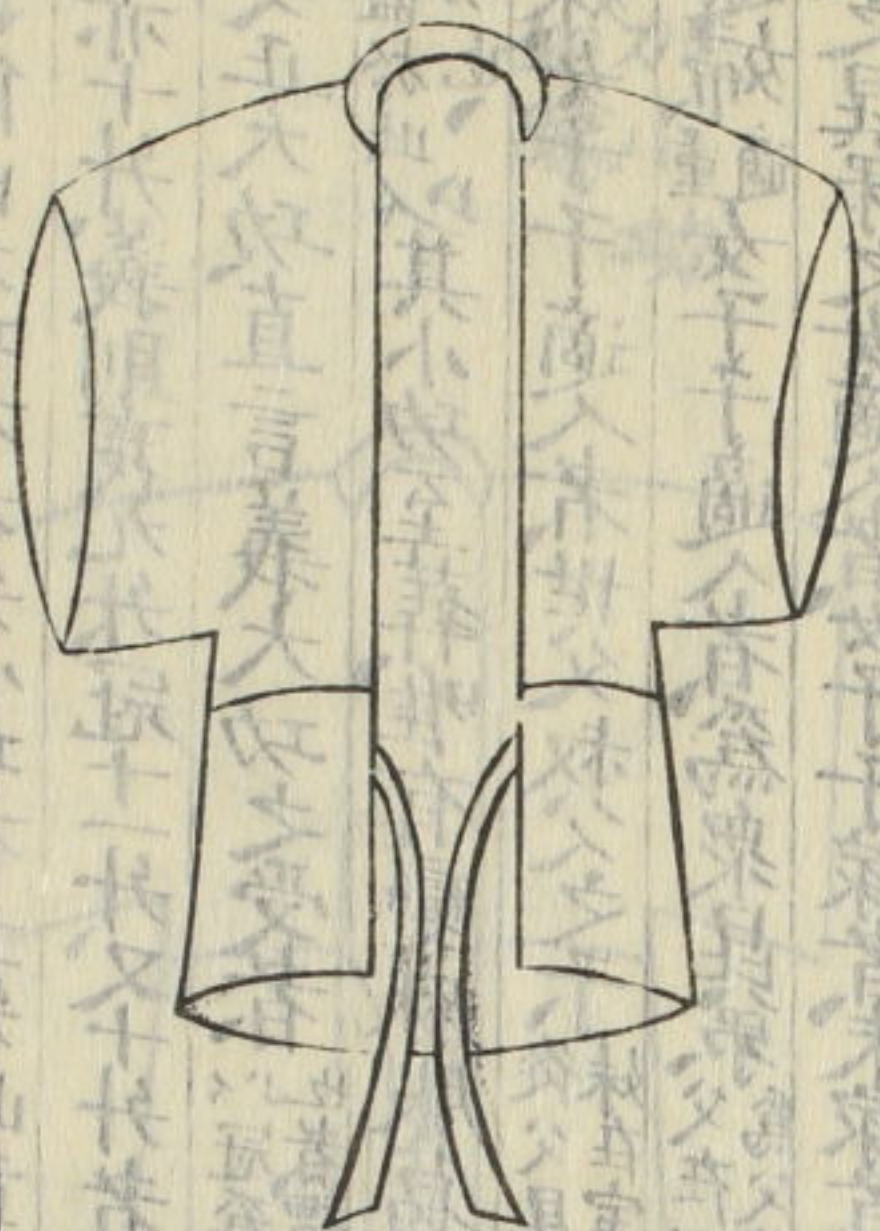
屣 疏

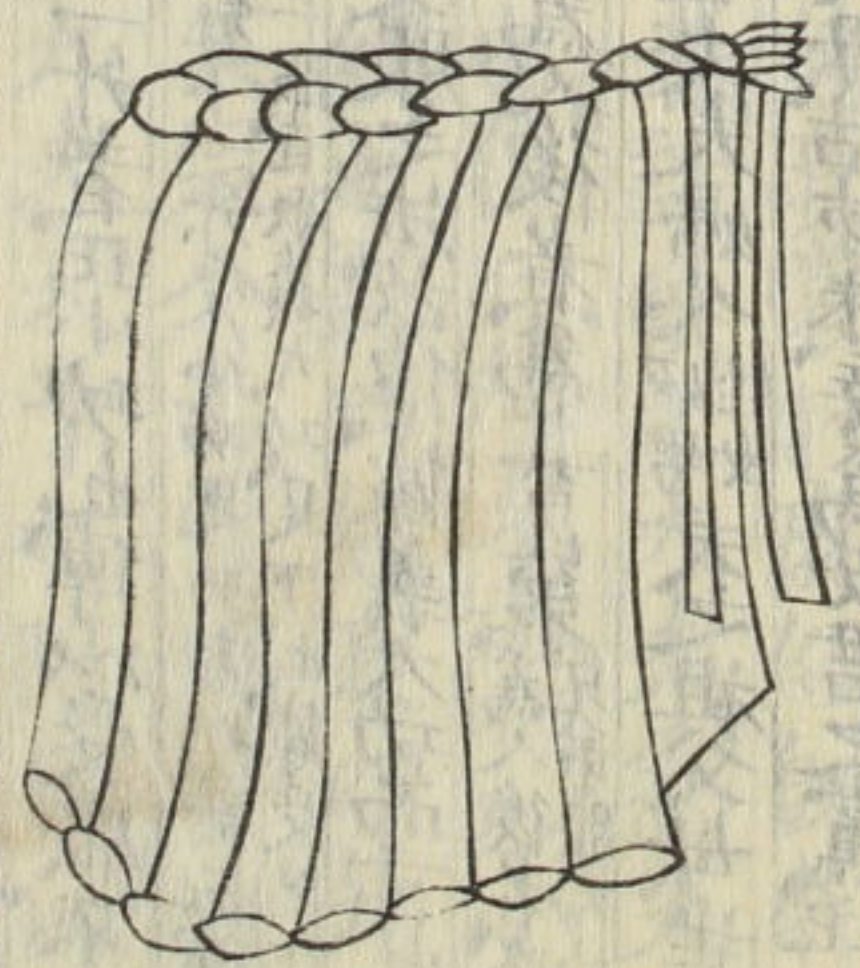
疏屣者鹿屣也。讀如疏不熟之疏。是故斬衰重而言菅屣。故見草體舉其惡貌也。齊衰輕而言屣屣。故舉草之總稱也。自此已下各舉差降之宜。故不杖章言麻屣齊衰三月與大功同。繩屣小功。總麻輕。又沒其屣號。傳曰：疏屣者，蕪蒯之菲也。蕪于表反。蒯苦敘怪反。皆草名。父卒為母三年，父在為母為妻為出母。其為繼

母嫁者亦菴。曾為母子貴。後者為出母無服。然母出為外祖父母無服。祖父母世父母叔父母兄弟之子適孫。適重為人後者為父母。嫁女為父母。降昆弟之為父後者。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。女子子為祖父母。公妾及士妾。為其父母。此皆齊衰期。不杖麻屣者也。不用其齊衰三月。尊齊衰三月。尊致仕者。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。重其長麻尊也。咸其日月恩殺也。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

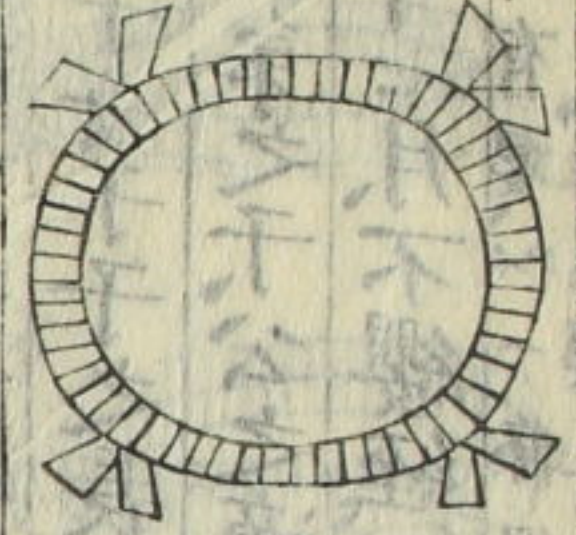

大功布 裳

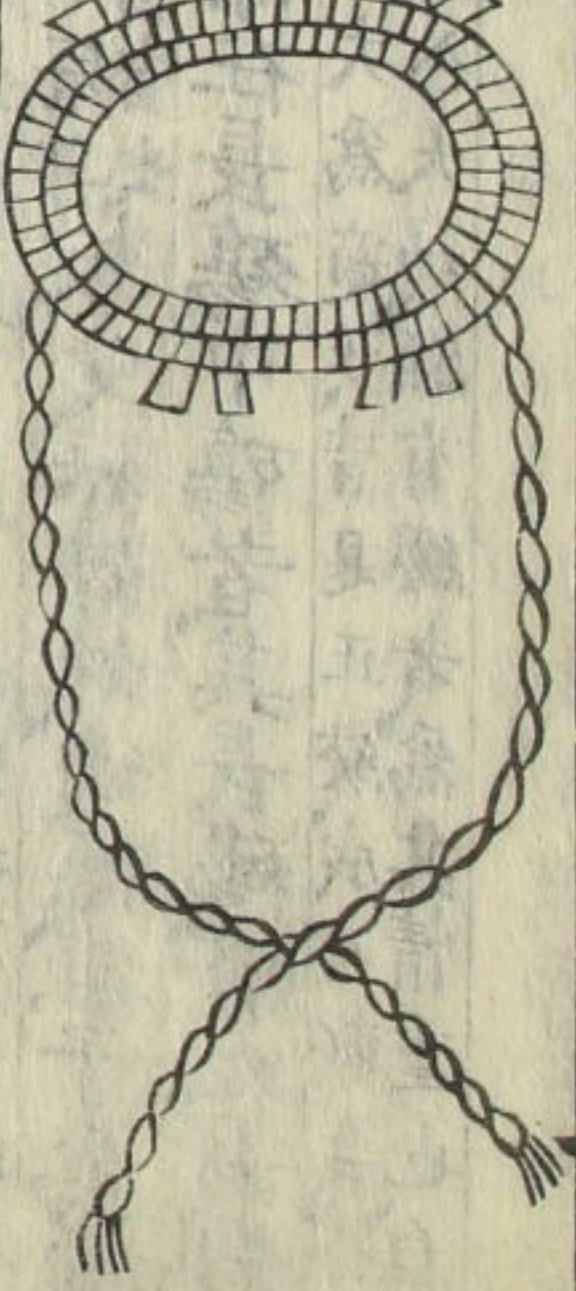

大功布衰裳。杜麻經無受者。此直言經不言纓。經者以其本服齊斬。今為殤死。降在大功者。故次在正大功之上。義齊衰之下。凡喪既葬。變麻服葛。若成人則以緜。故不以此輕服受之也。又傳云。不膠垂者。謂不絞帶之垂者也。大功已上。於小斂前。皆散帶之垂者。至成服。乃絞之。小功已下。初便絞之。今殤在大功者。於小斂前。及成服後。皆散垂不絞。傳曰。年十九至十六為長殤。十五至十二為中殤。十一至八歲為下殤。不滿八歲已下。皆為無服之殤。無服之殤。以日易月。以日易月之殤。殤而無服。故子生三月。則父名之。死則哭之。未名則不哭。以日易月者。謂生一而無服者。哭之而已。殺服于女子子之長殤。中殤。殤者男女未冠笄。叔父姑姊妹適孫。庶子為適昆弟。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。今為之小功已下。經無纓也。

大功中殤降在
小功者經
麻無纓

大功長殤與
正服同
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

布表裳牡麻經纓布帶三月受小功表即葛九月者則成非正大功之服也受猶承也正大功

外冠亦十升義則衰九升冠十升又十升者降小功也十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詳云此受之下

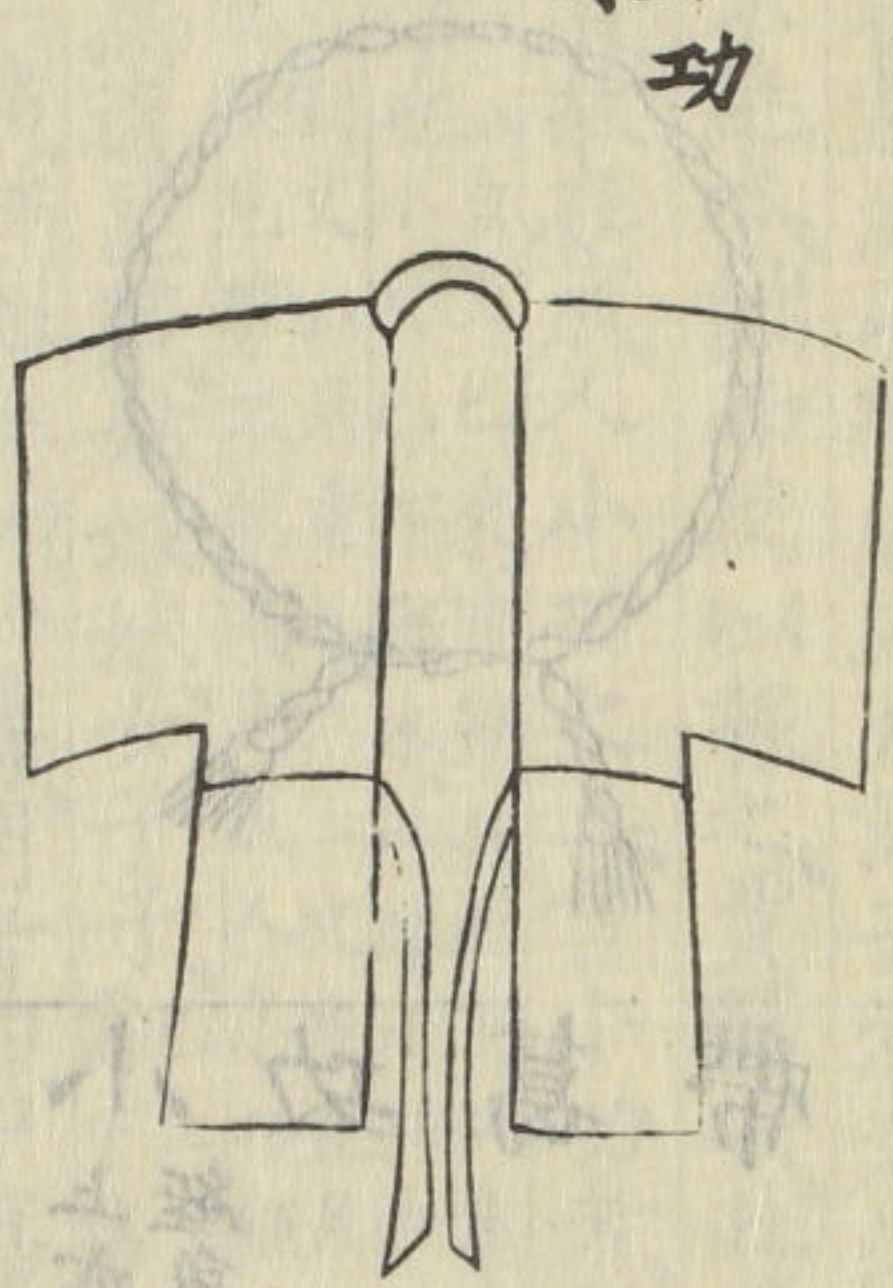
明受盡於此以其小功至葬唯有變麻服葛因故衰無受服之法故傳據義大功而也敘服

姑姊妹女子子適人者世父叔父之子從父昆弟也從父姊為人後者為其昆弟為人後者降庶孫

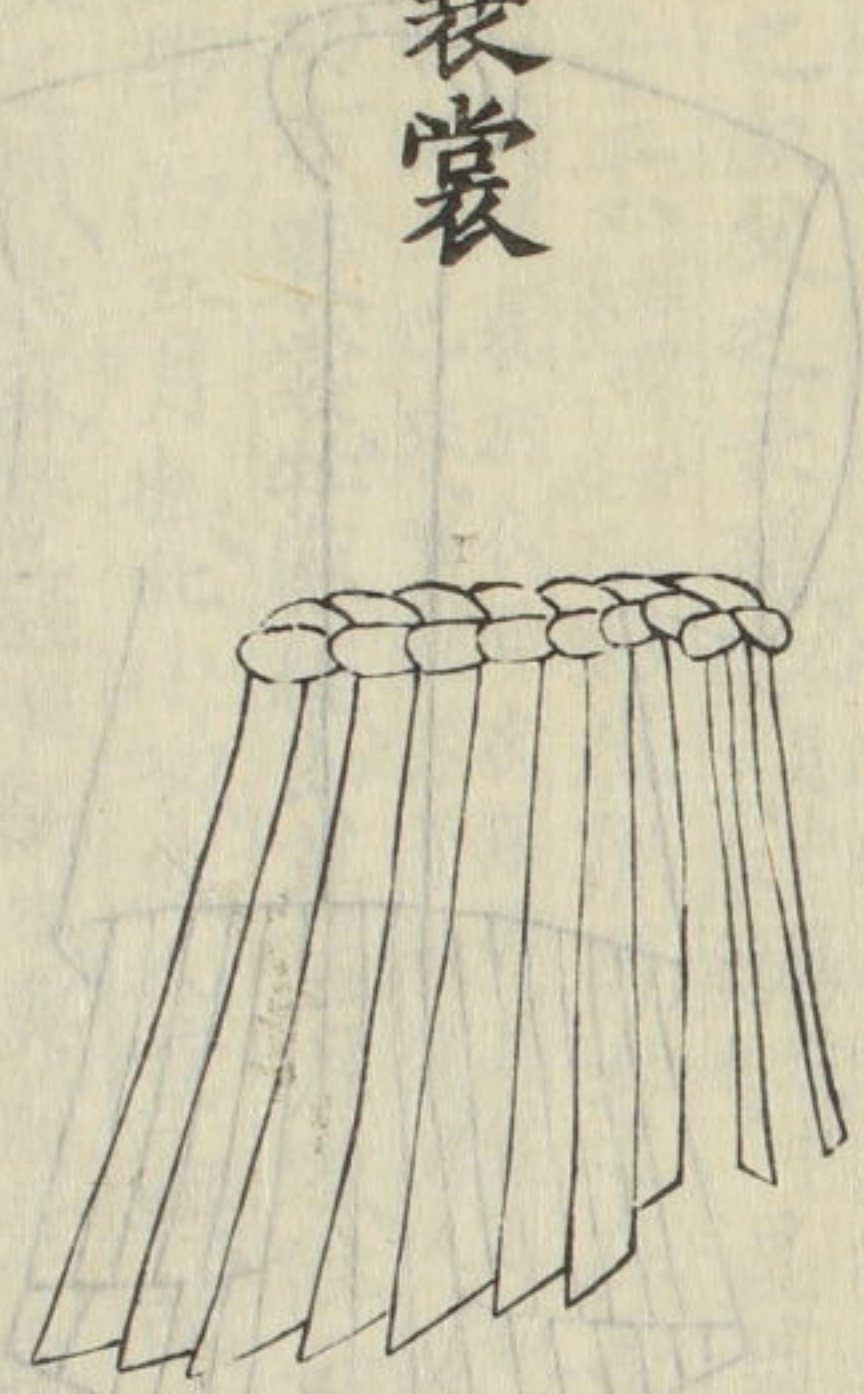
父母夫之昆弟之女適人者女子子嫁者未嫁者為世父母叔父母姑姊妹姪女夫之祖父母世父母叔

總纓加小功
細如踈

衣衰

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
為四升半精麤外敷在齊衰之中者不敢以兄弟服服至尊也凡布
為而疏者謂之總漢時南陽鄉
為氏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

小功外數又少故在小功

上也此不言帶屨者以其

傳云小功總衰則帶屨亦

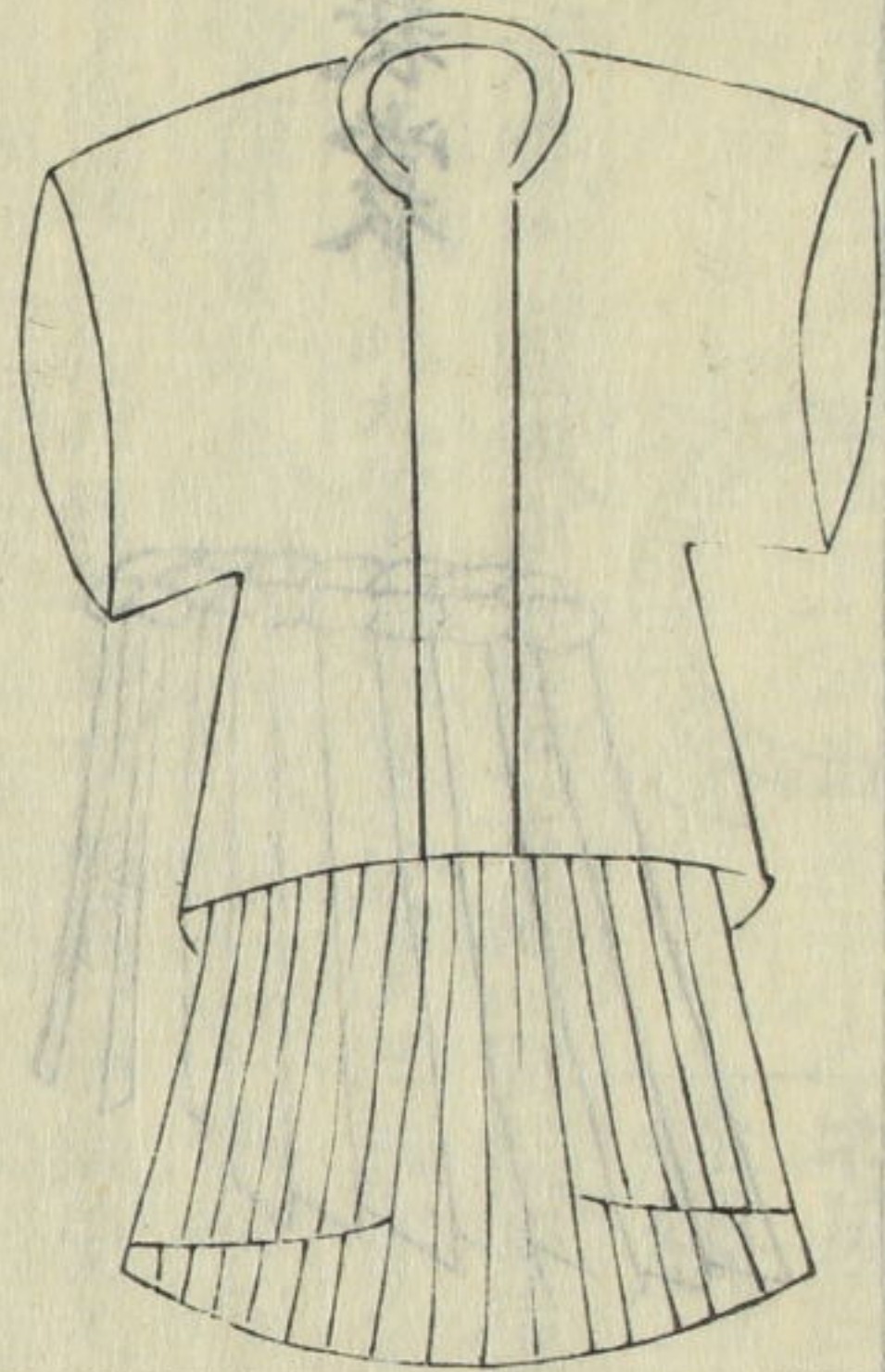
同於小功也治其之如小

升半細其纓者以其陪臣

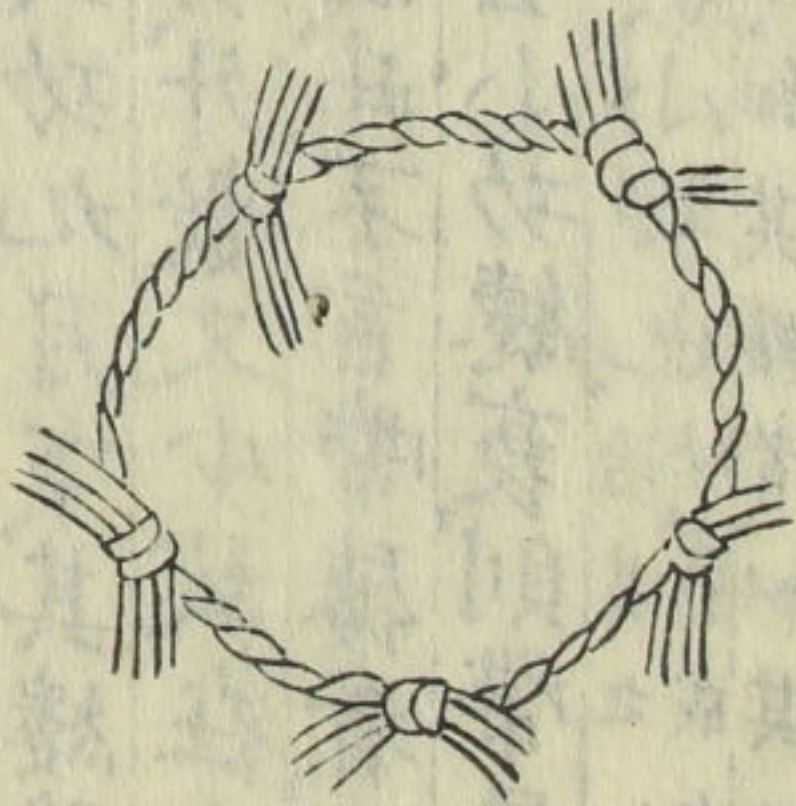
服此總衰恩輕故也諸侯

連衣裳婦人服特圖此者明斬衰至總麻婦人衰裳皆然

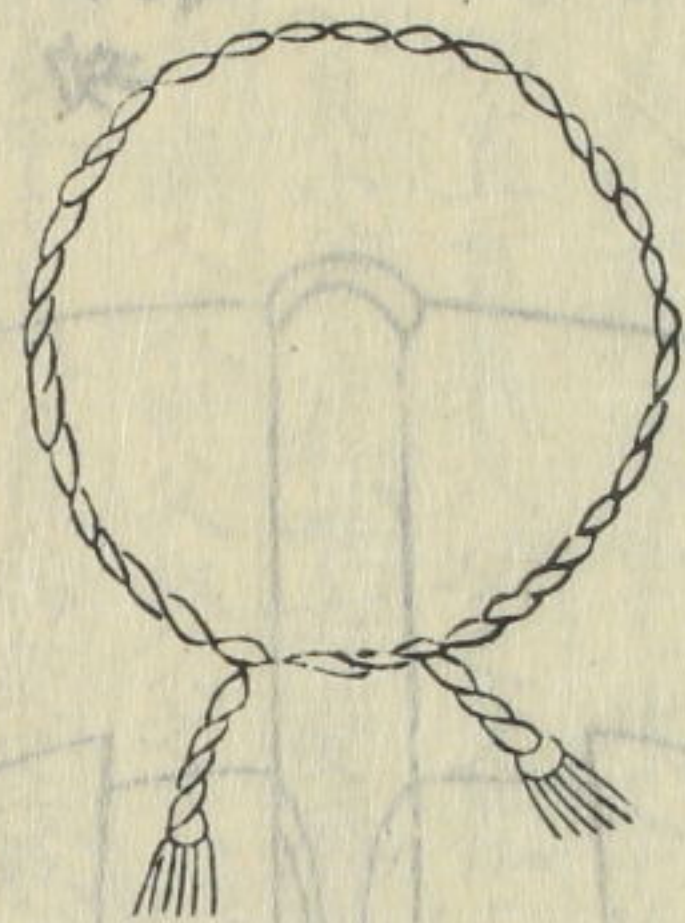
功小殤

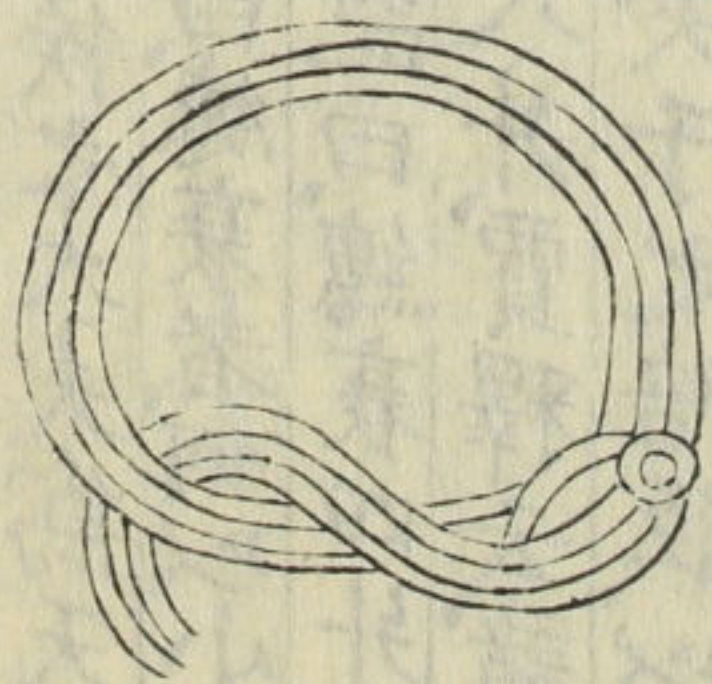
小功葛經

晉經

小功葛帶
上亦有晉經象革帶

殤小功布衰裳深麻帶經五月註云深者治去草垢不絕其本也小記曰下殤小功帶深麻不絕本訕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別言帶者亦欲見帶不絕本與成人小功經不同兩見之也大夫庶子為適昆弟姊妹女子子為已上人本服期今為人後者為其昆弟從父昆弟長殤降在小功者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攬從父昆弟之下殤在總麻者也以其總麻章見從父昆弟為夫之叔父之長殤從下服總也昆弟之子女子子皆小功無變五服上曰衰下曰裳男子女子子皆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子外削幅綴衰於衣而衣無帶其裳則如深衣而裳無袷謂皆縫合自上已來唯圖男子衰裳婦人衰裳不見故特圖之

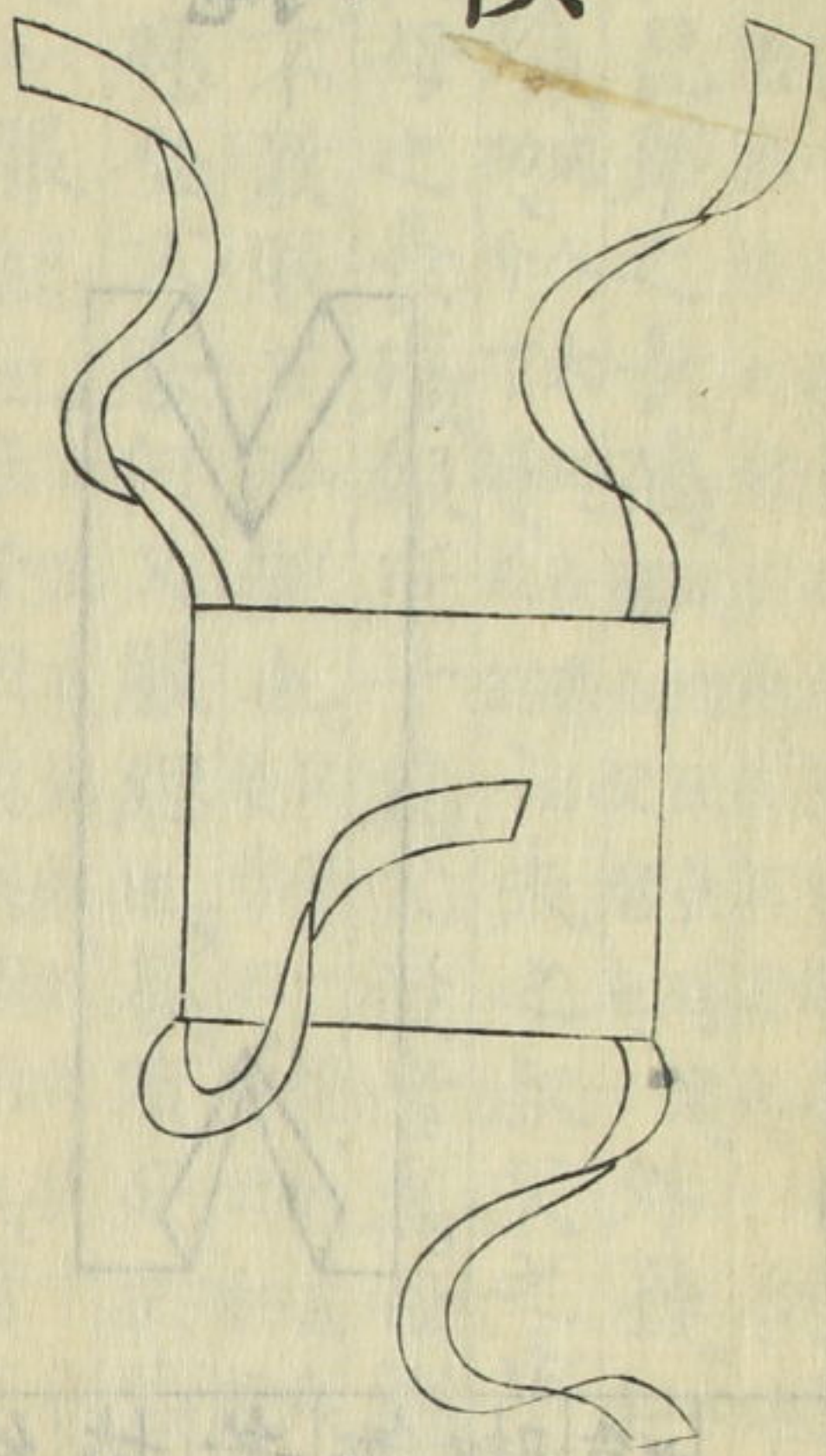
正小功布衰裳牡麻經即葛五月者註云即就也小功輕三月變麻因故表以就葛經帶而五月也此小功成人章輕故次在殤小功下此章有三等正降義其衰裳之制深麻帶經唯斷本與前章為異此成人文縵故麻從葛但以前月為已略至此小功輕故亦不言舊說云小功已下吉履無絢案周禮履者上大功章有絢縵純者於屨口有綠縵者牙底相接處縫中有條絢者履鼻頭有飾為行戒吉時有行戒故有絢縵中無行戒故無敘服從祖祖母從祖父母報註云絢以小時功輕故從吉履為其大飾故去絢敘服從祖祖母從祖父母報註云

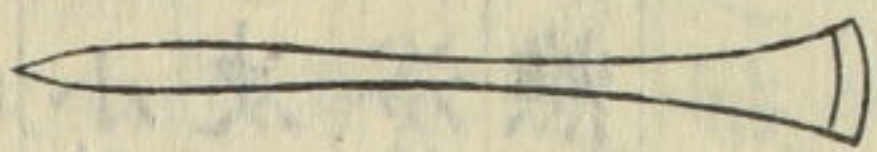

目幘

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、葛藟繫之之繫、

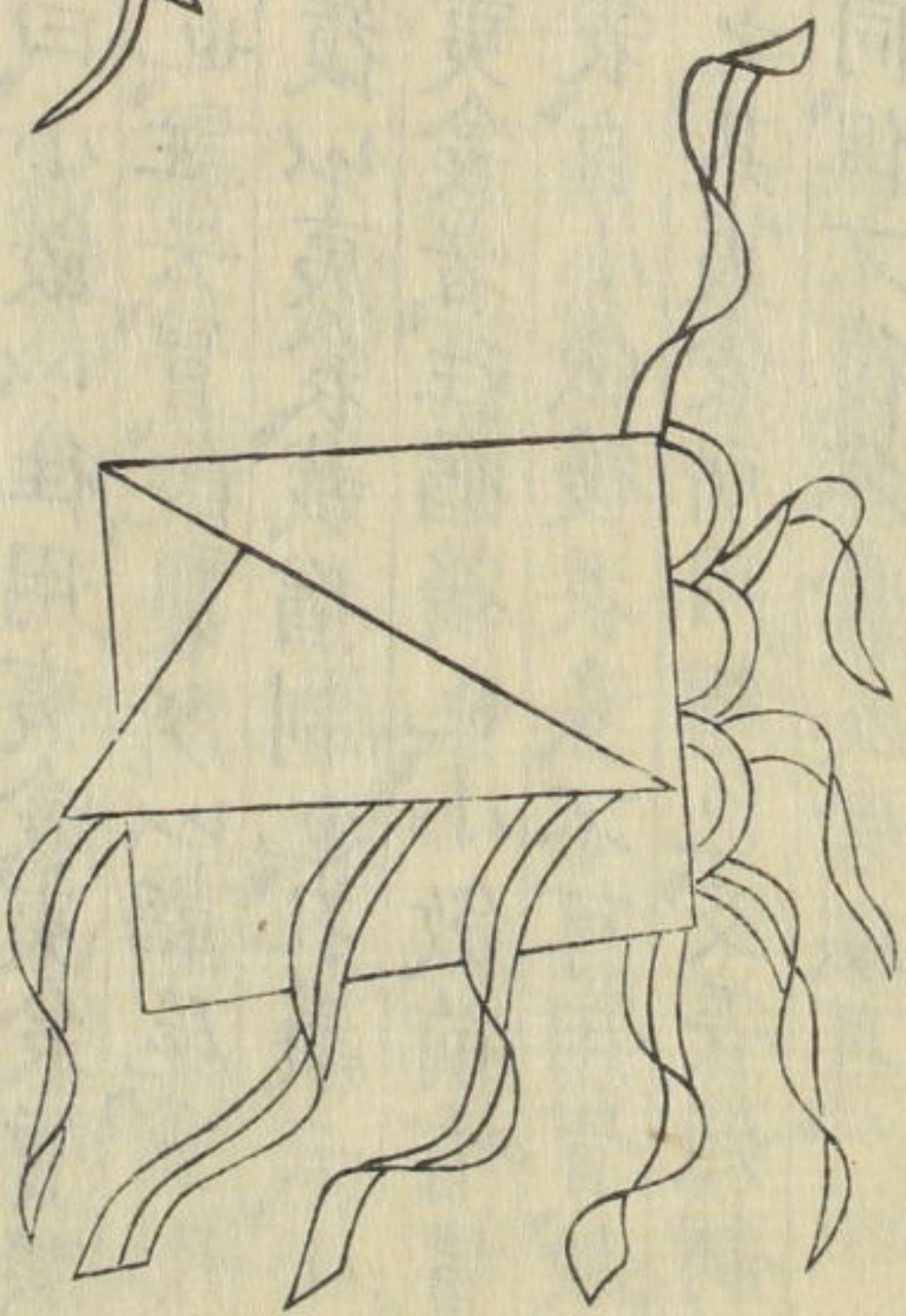
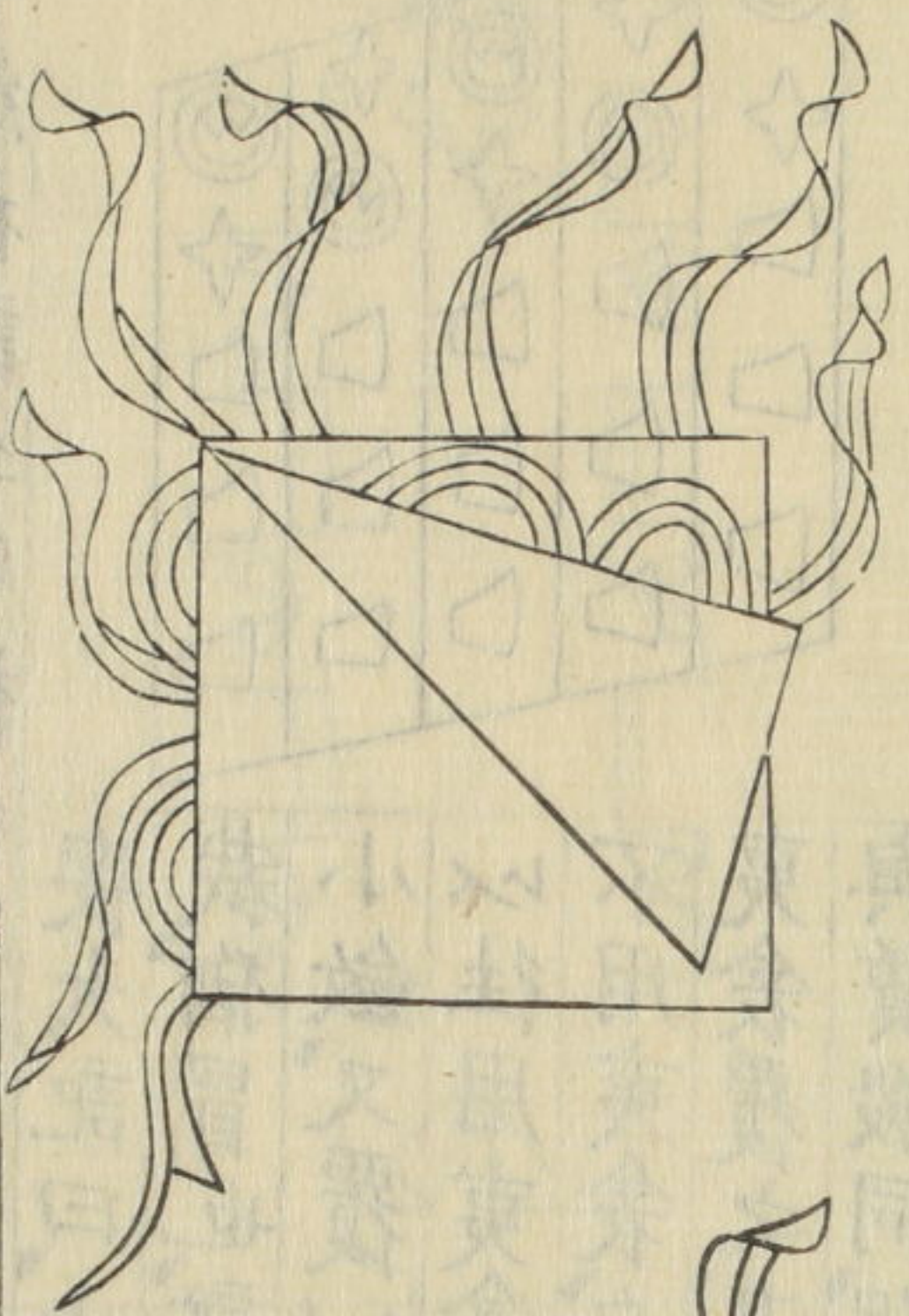
笄鬢

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、

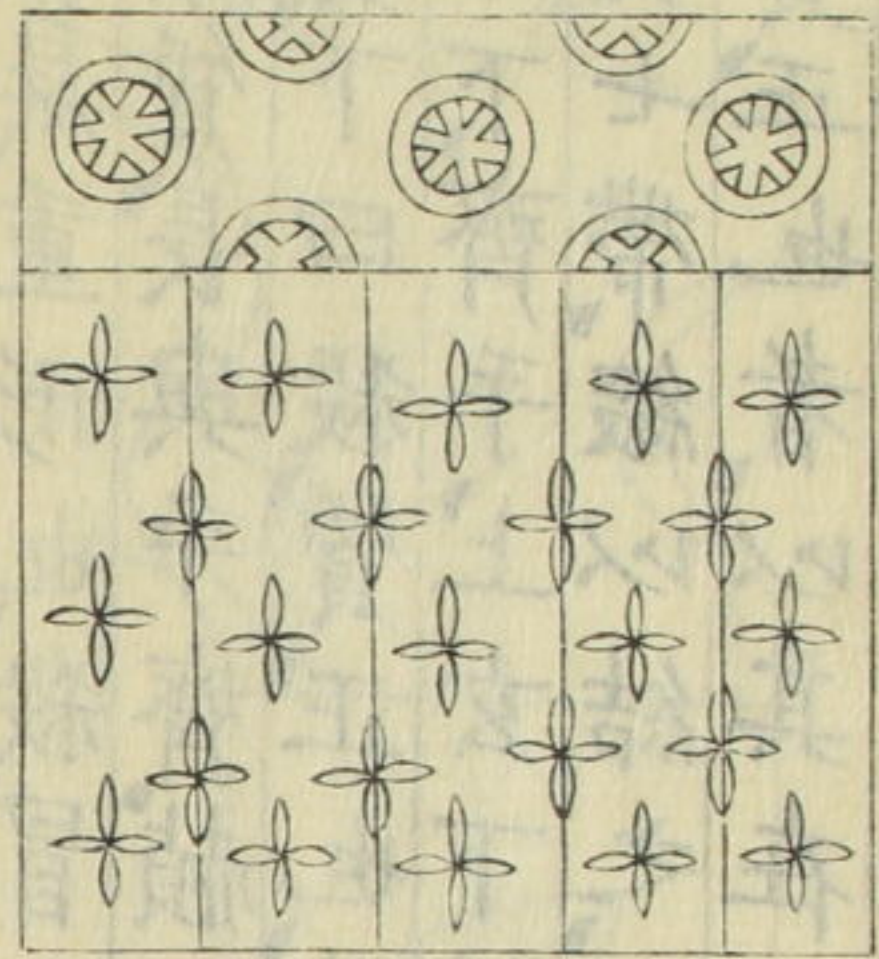
鬢笄、用桑長四寸、纓中、鬢結也、取會聚之義、謂先以組束髮、乃笄也、注云、桑之為言、喪也、為喪所用、故以桑為笄、取聲名之也、笄長四寸者、不冠故也、若冠則笄長也、古之死者、但鬢笄而不冠、婦人但鬢而無笄、案下篇記云、其母之喪、鬢無笄、注云、無笄猶丈夫之冠也、

冒

喪大記云、君錦冒黼殺、綴旁七、大夫玄冒黼殺、綴旁五、士緇冒黼殺、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、帟、韜足上行者也、又士喪禮云、冒、緇質、長與手齊、韜殺掩足、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

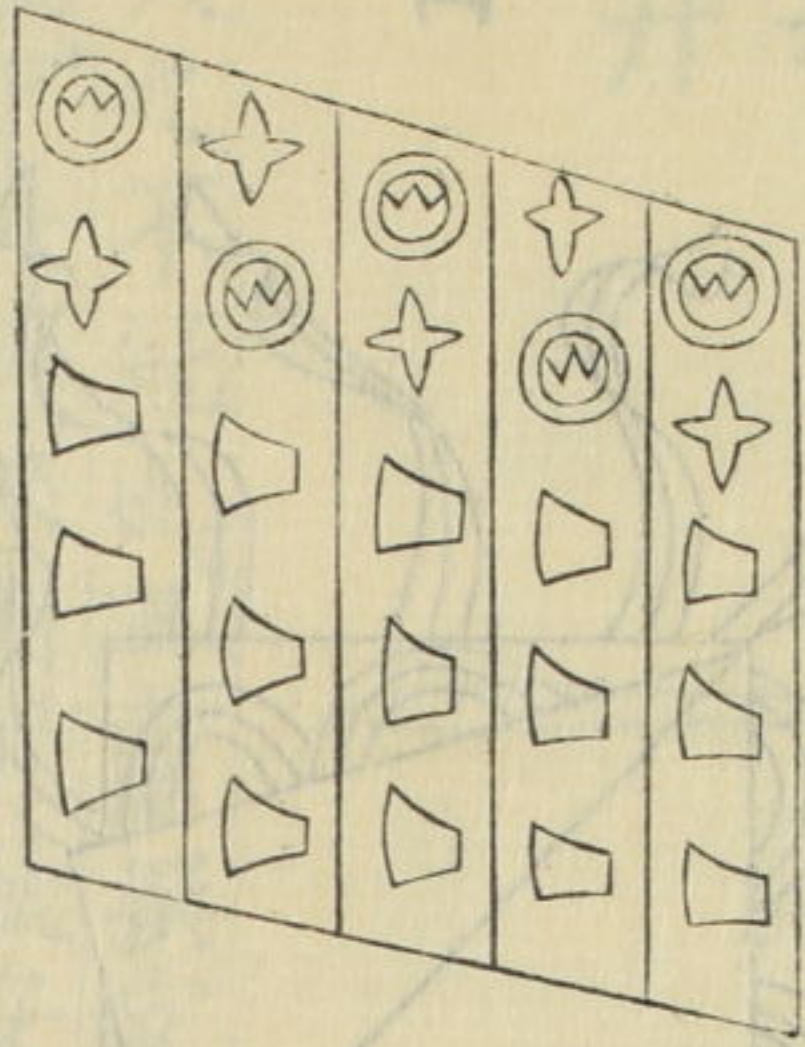
言衾者今之被案
喪大記小斂君錦
衾大夫縞衾士緇
衾皆一至大斂又
制二衾君大夫士
一也凡衾皆五幅
布於絞上

紼

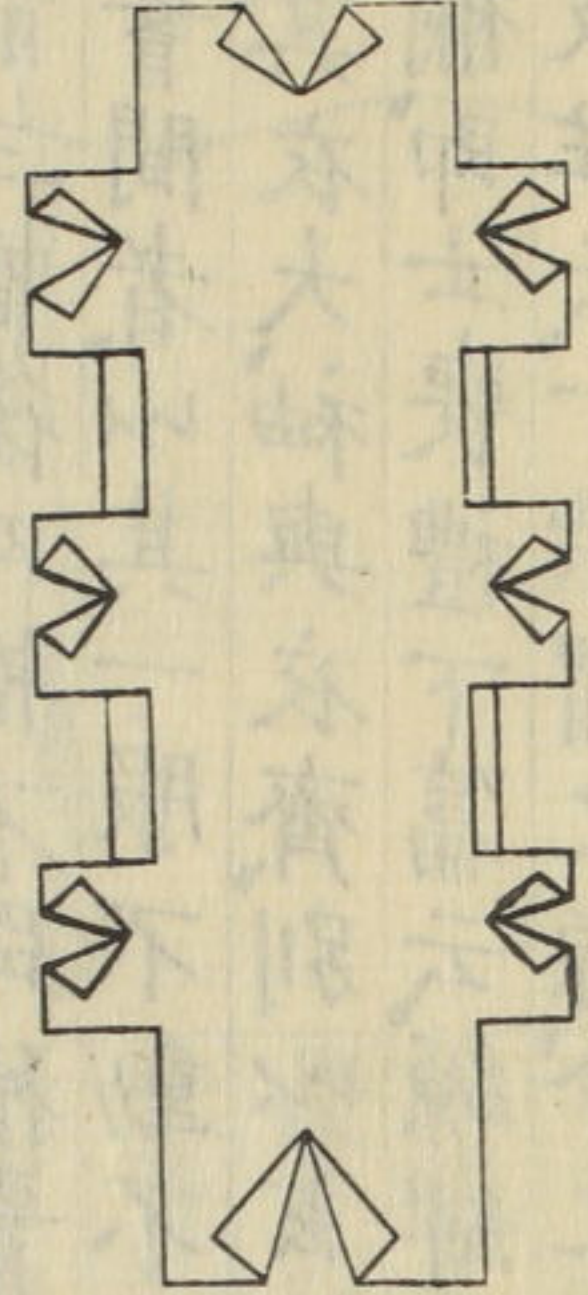
鄭云紼禪被也五幅白布為之別無緣飾也喪大記云紼五幅無
統註云統被識生時禪被有識死則去之異於生也

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

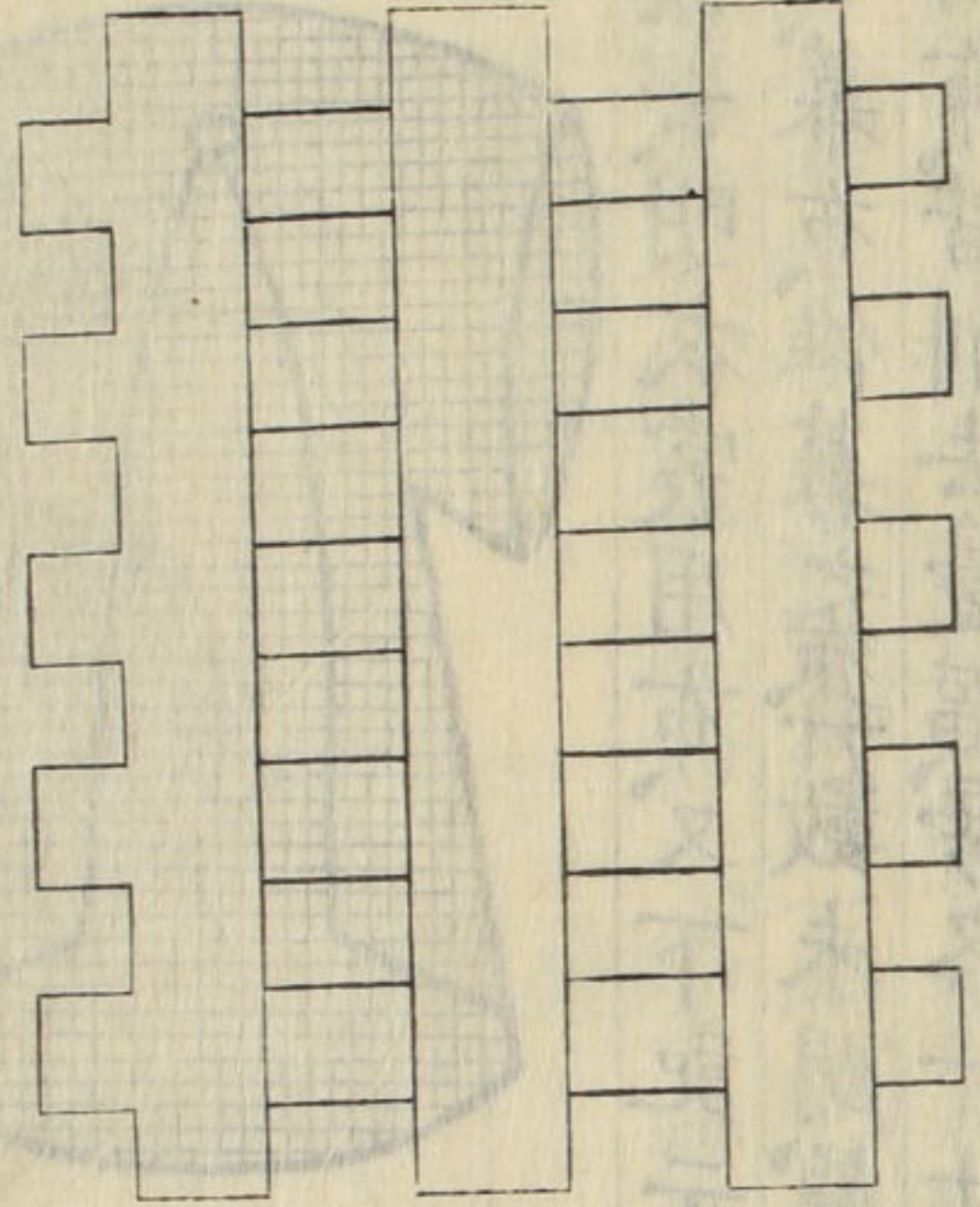

喪大記云小斂布絞縮者

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

折為兩片以結束為便也
喪大記云大斂布絞縮者三橫

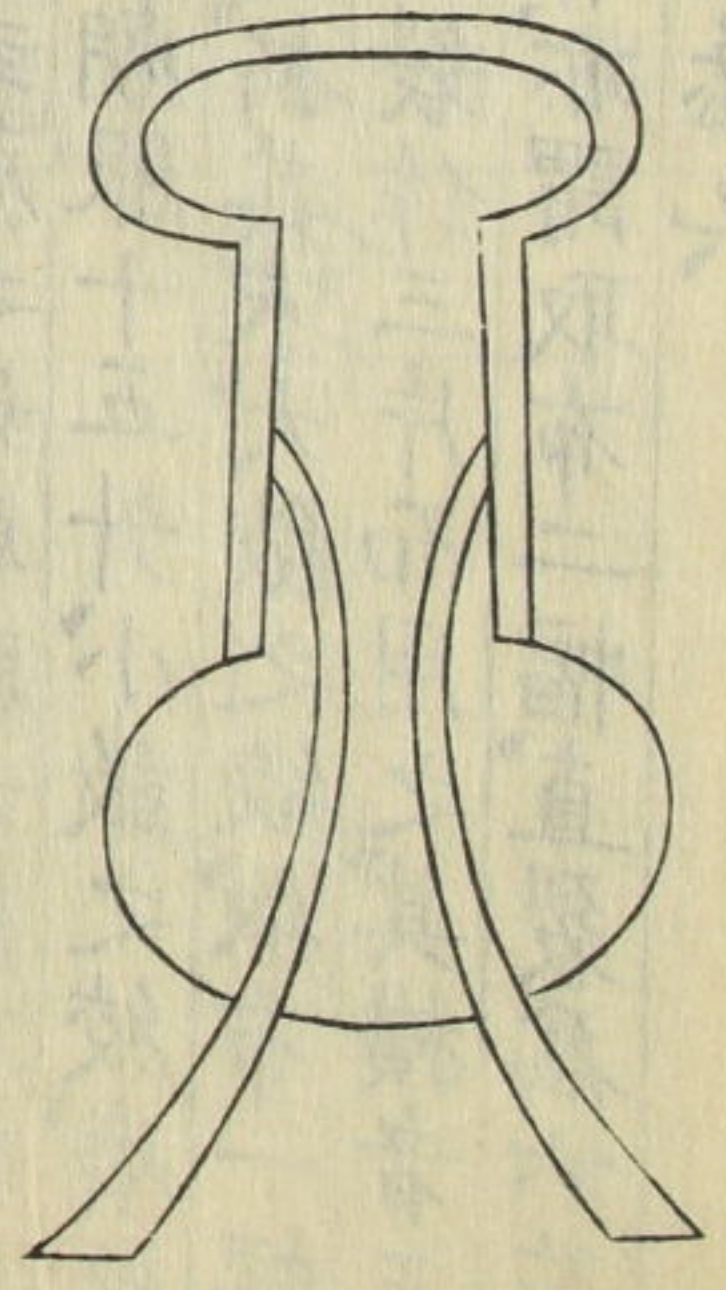
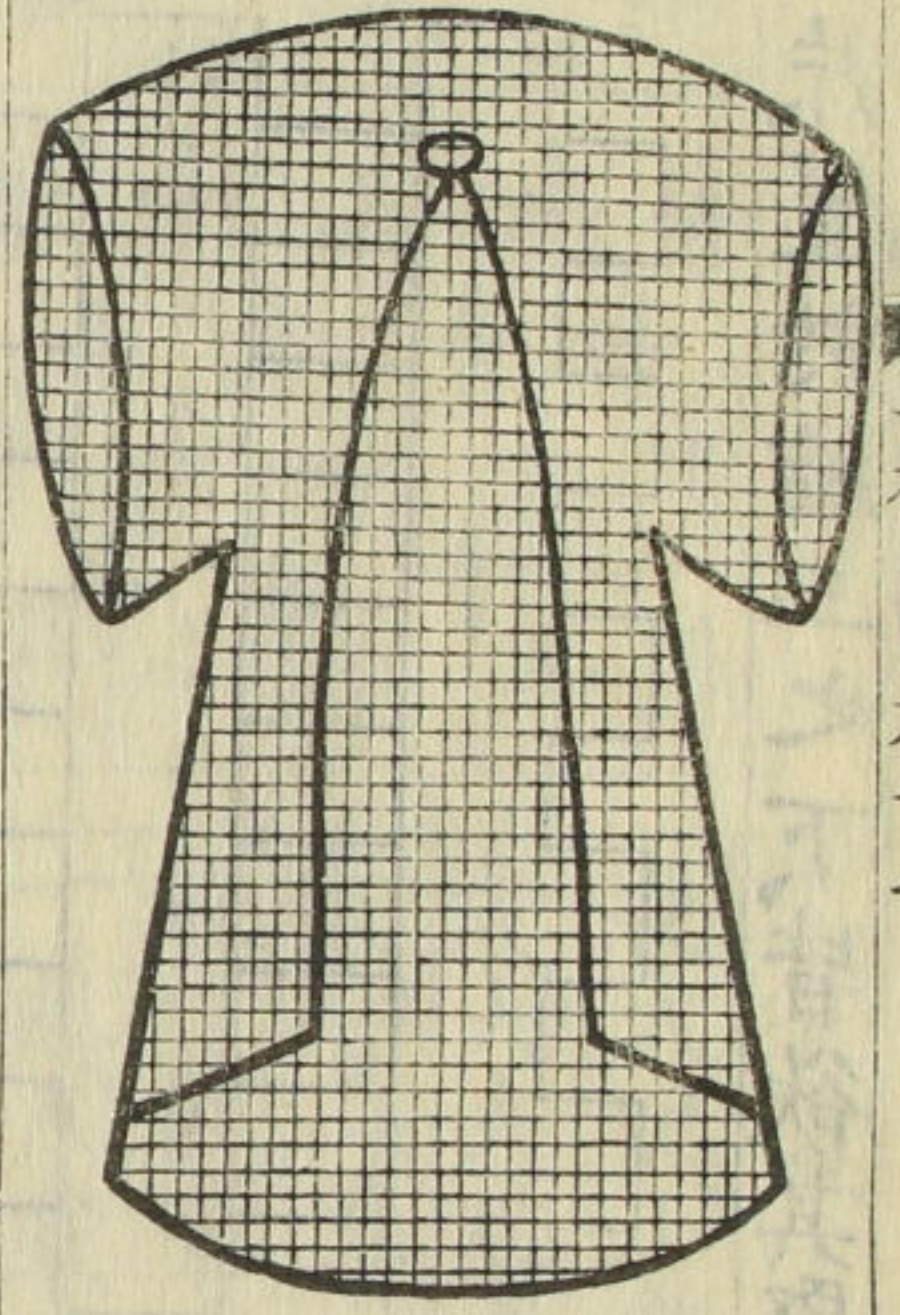
絞

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

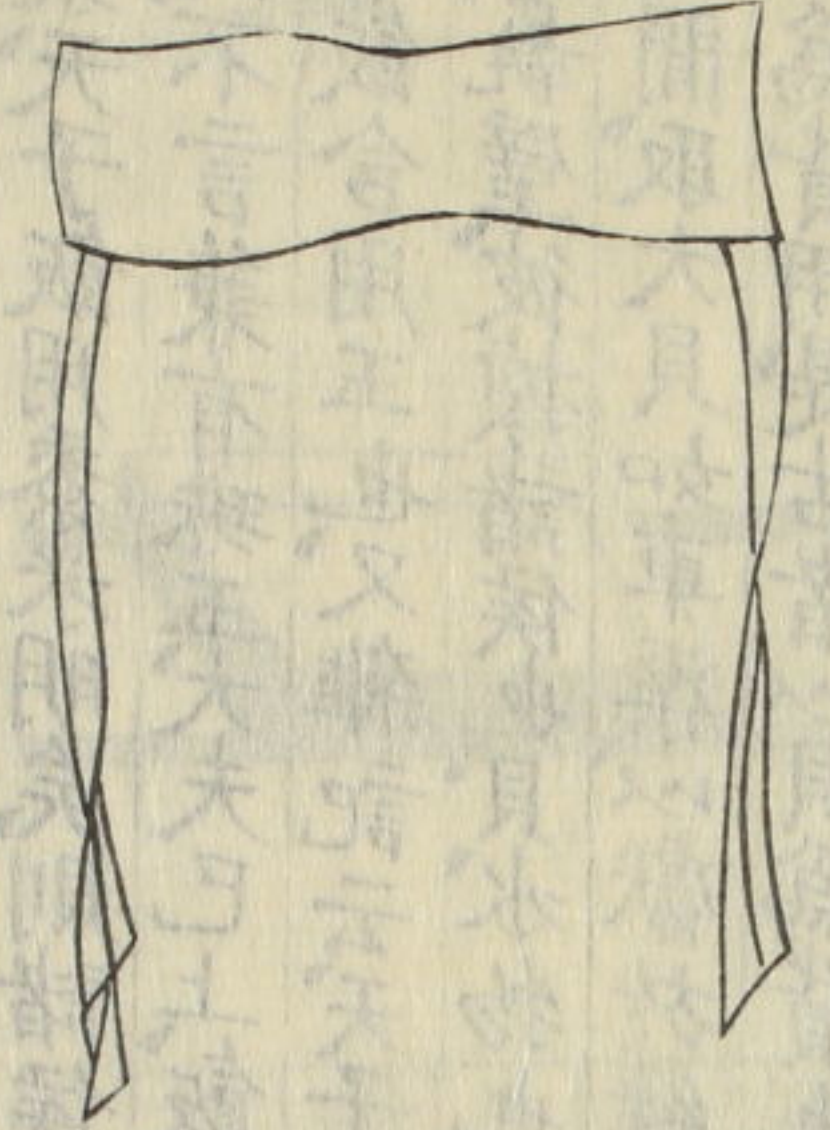
而用五片置於縮三之下皆欲其堅之急也

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罽間下至足跗亦不被土也此不辟積罽間者以其一服不動不假上狹下寬也今亦用生縮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罽襪即士喪禮下篇云縗緝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緝在下曰縗縗衣謂純領袖與被也衣以縗裳以縗象天地也

手握

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牽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鳥亂切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纒相對也兩端各有組繫先以一端繞擊一布還從上自貫又以一端向上鈎中指反與纒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

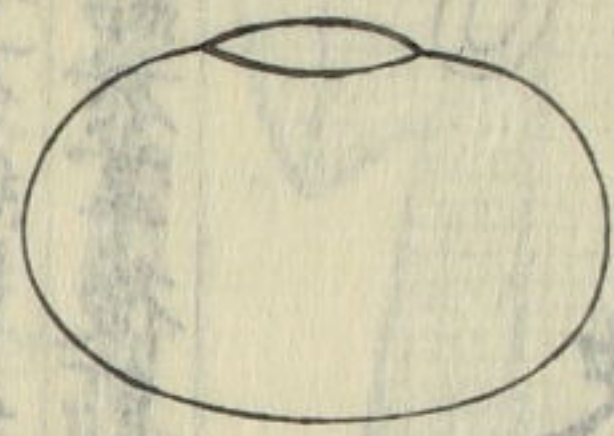
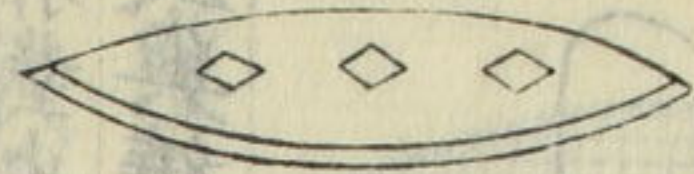
極纒

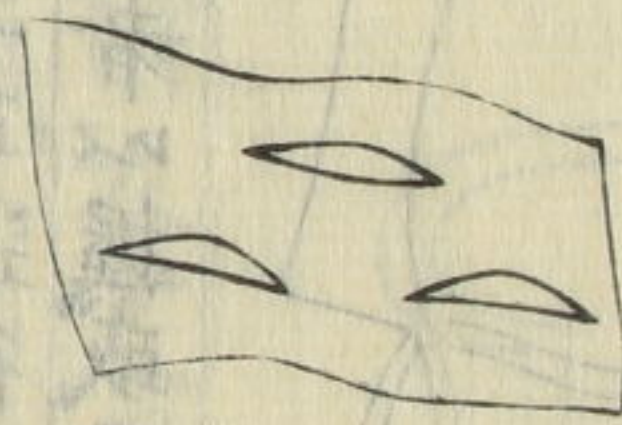
士喪禮云決用正王棘若擇音棘棘組繫纒極二註云決猶開也挾弓以橫執絃正善也王棘與擇棘善理堅韌之木皆可以為決極猶放也

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

貝含

珠飯

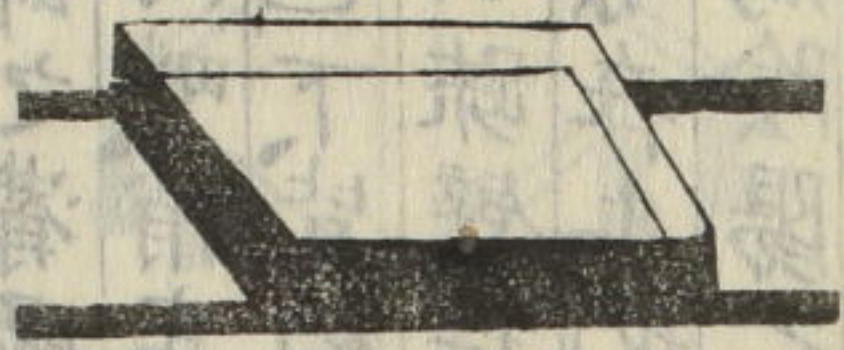

士喪禮云貝三實于筭稻米一豆實于筐註云貝水物古者以為貨江水出焉筭竹器名賈義云此貝三下有稻米則士飯含

按沐梁
宜作沐
同梁下文

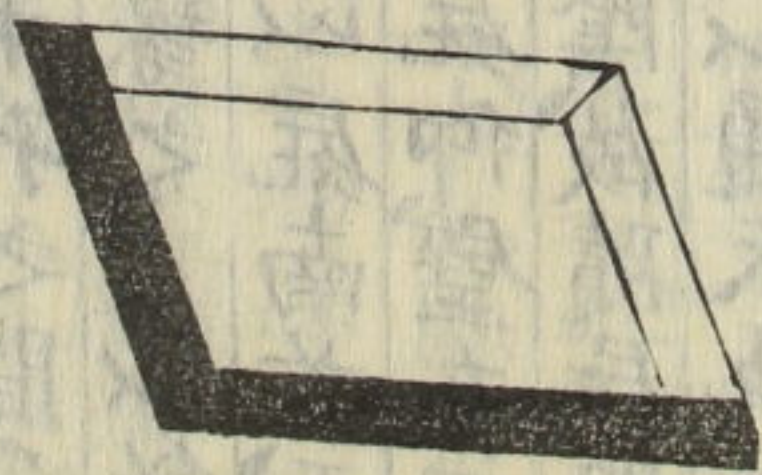
用米貝也故檀弓云飯用米貝亦據禮也此皆諸侯之士知者案喪大記君沐梁大夫沐稷士沐梁鄭以為天子之士又云天子沐黍與然則天子之士含亦用梁天子飯用黍米明矣則諸侯飯用梁天子諸侯大夫同用稷也既士飯用米貝不言兼有珠玉大夫已上飯米兼珠玉也案典瑞云大喪供飯玉含玉是天子飯含用玉也又雜記云天子飯九貝已下者鄭以為夏殷禮也又雜記云含者執璧彼據諸侯也貝水物也出於江淮故書傳云紂囚文王散宜生於江淮之間取大貝如車渠以獻於紂是貝出江淮也漢書食貨志有大貝牡貝之等以為貨用是古者以貝為貨也

浴盤

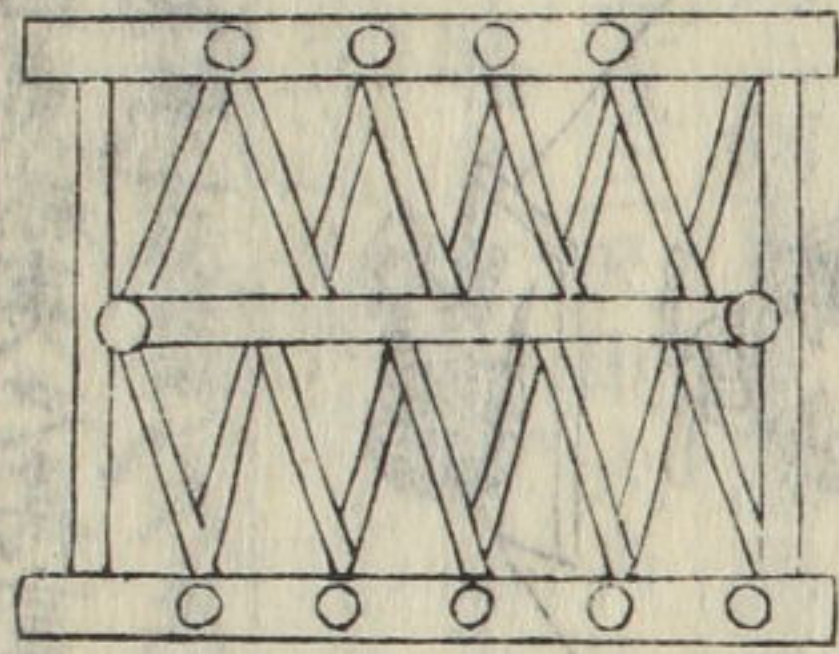
浴盤長九尺廣四尺深一尺有四周似輿漆赤中浴於中雷以此盤承牀下

夷盤

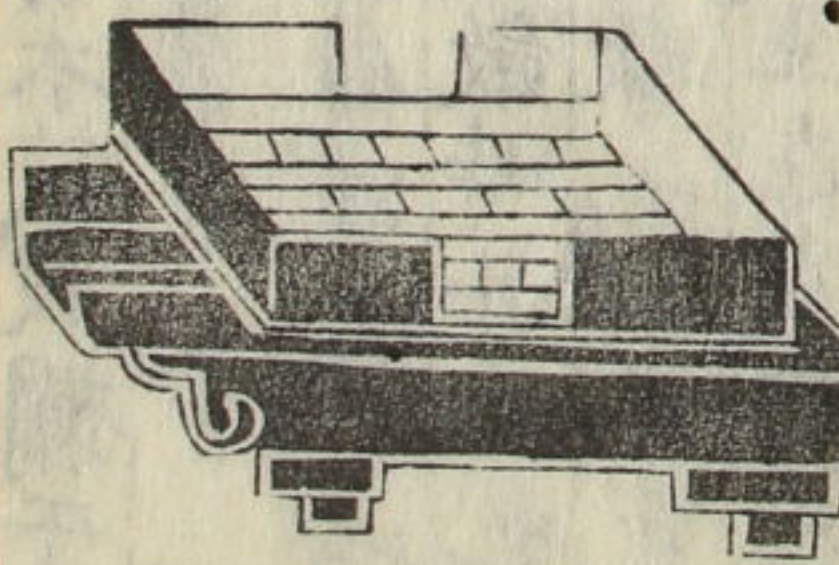
周禮凌人大喪共夷盤冰註云夷之言尸也實冰於夷盤中置之尸牀之下所以寒尸也尸之盤曰夷盤牀曰夷牀衾曰夷衾皆依尸而為言者也漢禮器制度大盤廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中諸侯謂之大盤故喪大記云君設大盤造冰

夷牀

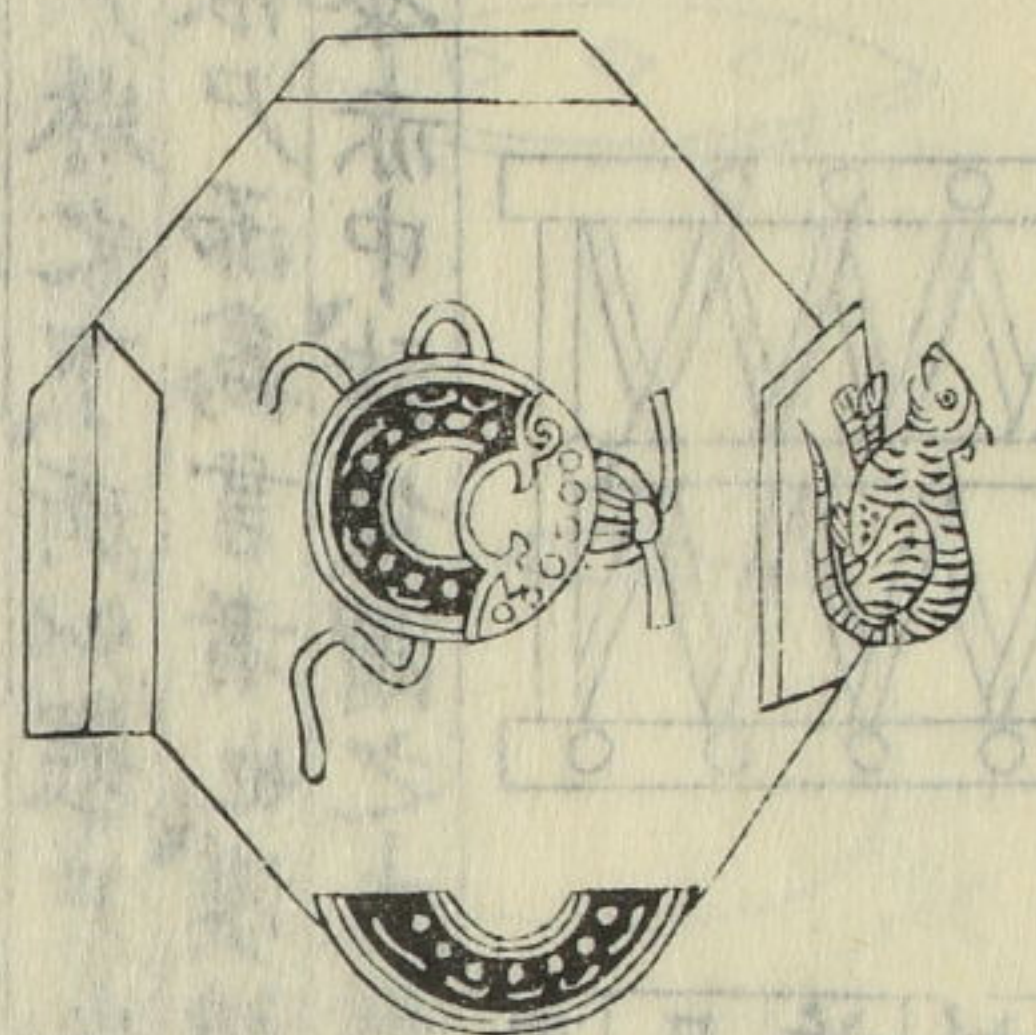
夷牀以遷屍長丈二尺廣七尺旁為四環前後亦有環為鈕於兩旁以繩直貫中欲下屍則引其直繩諸鈕悉解矣

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策設欄于前
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

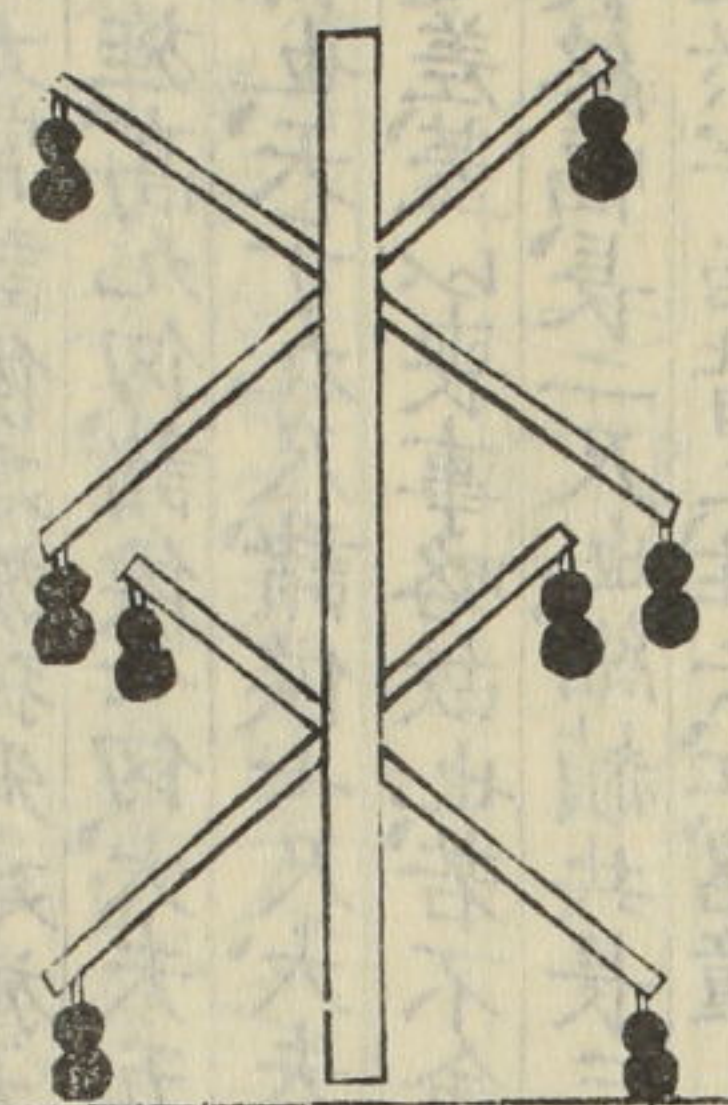
圭駟

駟圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂
尺註云以斂尸者於大斂時加之也駟
讀為祖渠眉玉飾之溝瑑也以組穿聯
六玉溝瑑之中以斂尸圭在左璋在首
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云
知於大斂加之者以其六玉所與為飾
明在衣裳之外故知在大斂後加之也

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
六玉然也云疏璧琮通於天地者置璧於背以其屍仰璧在下也置
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璧琮以通天地也

重

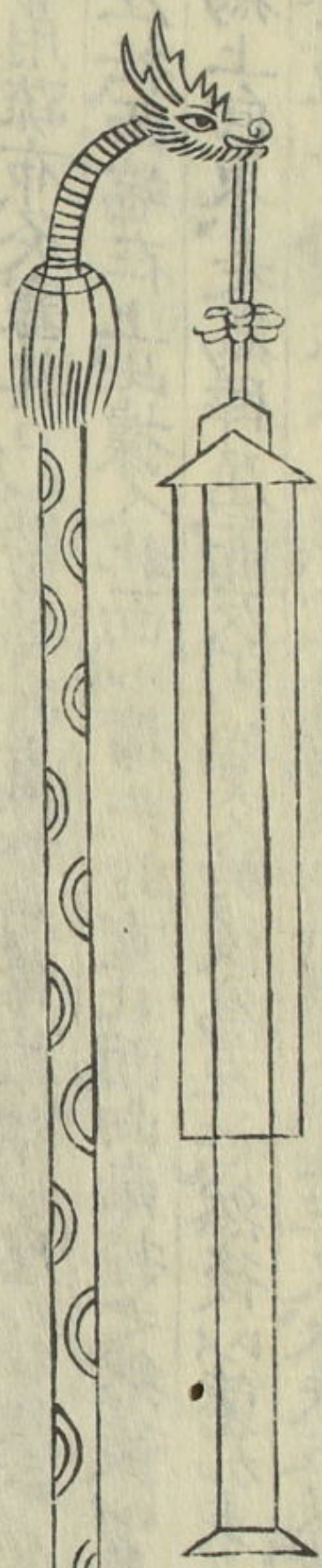

士喪禮云重木刊鑿之甸人置重于中庭三分
庭一在南註云木也縣物焉曰重刊斲治之也鑿
之為縣簪孔士長三尺賈釋云木也縣物焉曰重
者解名木為重之意以其木有物懸於下相重
累故得名重云簪孔者下繫用幹音幹幹即簪也
也密者竹之青皮以密貫二鬲內此孔中言簪者

若冠之簪使冠連屬於紒音音此用幹密貫鬲連屬內於重木之孔故云簪孔又曰夏
祝饗餘飯用二鬲于西牆下註云夏祝祝習夏禮者也鬲餘飯謂以飯屍餘米為鬲
者也其鬲用疏布灸塞其口以密屬於重鬲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密加束之結於後也
賈釋云士重三尺則大夫已上各有差當如銘旌之柩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埋之也
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鬲以鬲盛之名曰重今之糧
鬲即古重之遺象也所以須設重者鬼神或依飲食孝子冥親之精有所憑依也

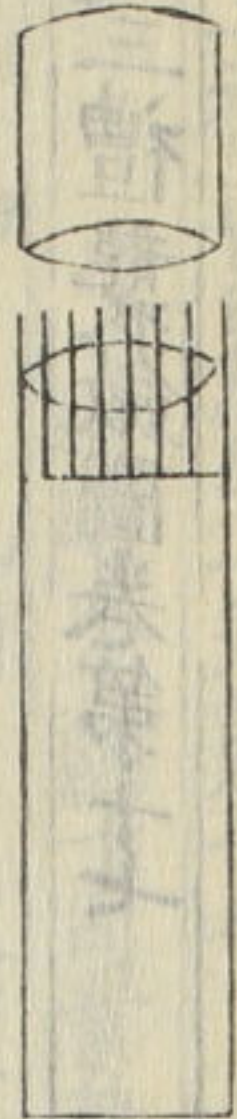
又鄭註士喪禮云士二鬲大夫四諸侯六天子八與簋同差者以其與簋同是飲食之道故也王者八簋故八重置於西階下三分庭一在南豎一木長九尺五達橫數受為四孔貫四橫木每橫縣二鬲四橫八鬲諸侯七尺三橫六鬲大夫五尺二橫四鬲士三尺一橫二鬲並覆以疏布裹以葦席而後代重與葦席為二物重隨柩入壙橫木等與葦席為心

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壇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積其末長終幅長二尺也緇積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字招也音呂招者兩帶連絲木也

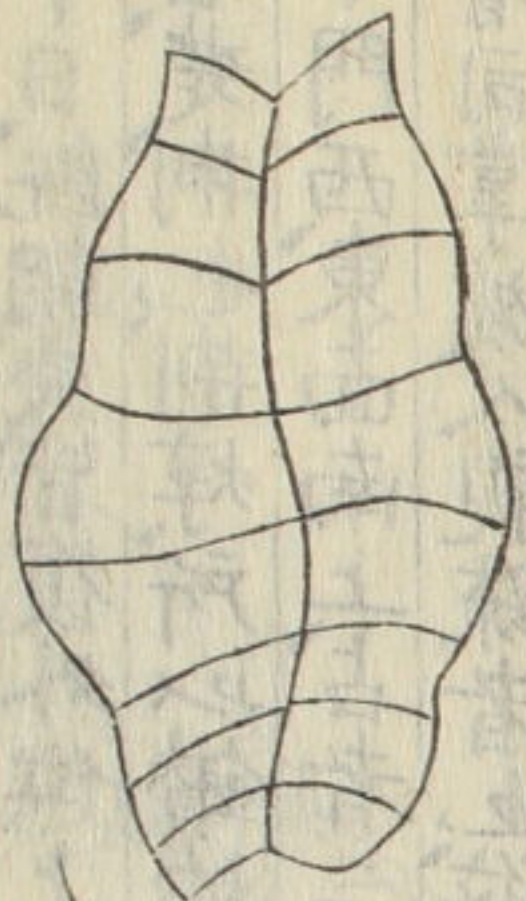
著

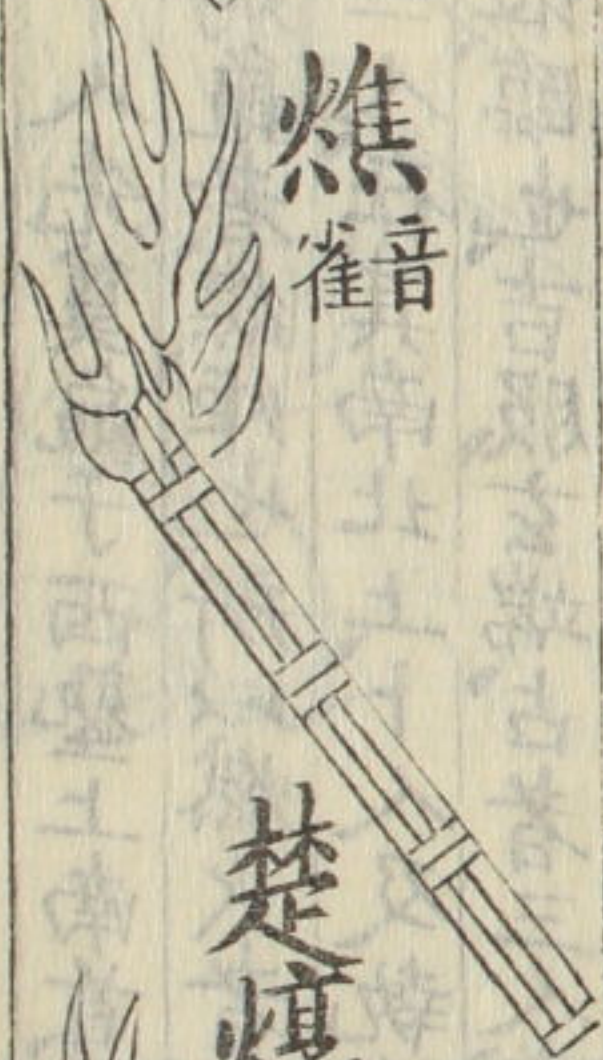
將葬筮宅家人營之註云宅葬居也營猶度也掘四隅外其壤掘中南其壤為葬將北首故也既朝哭主人皆往北南北面免經兆所營域

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筮執之南面受命命曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅北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封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友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

將葬卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚燔置于燹在龜
 東註云楚荆也荆焯所以鑽灼龜者燹炬也所以燃火者也族長泣上及宗人吉
 服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燹席者在塾西鄭云
 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位卜
 即位于門東西面泣上族長也更西面卜人從塾上抱龜燹向闕外先奠龜於
 席上西首復奠燹在龜北既奠燹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上受視反之宗人還少退受泣上者命命曰哀
 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迷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上泣上受視反之宗人宗人却退
 東面旅占卒不釋龜告于泣上與主人占曰某日從不釋龜

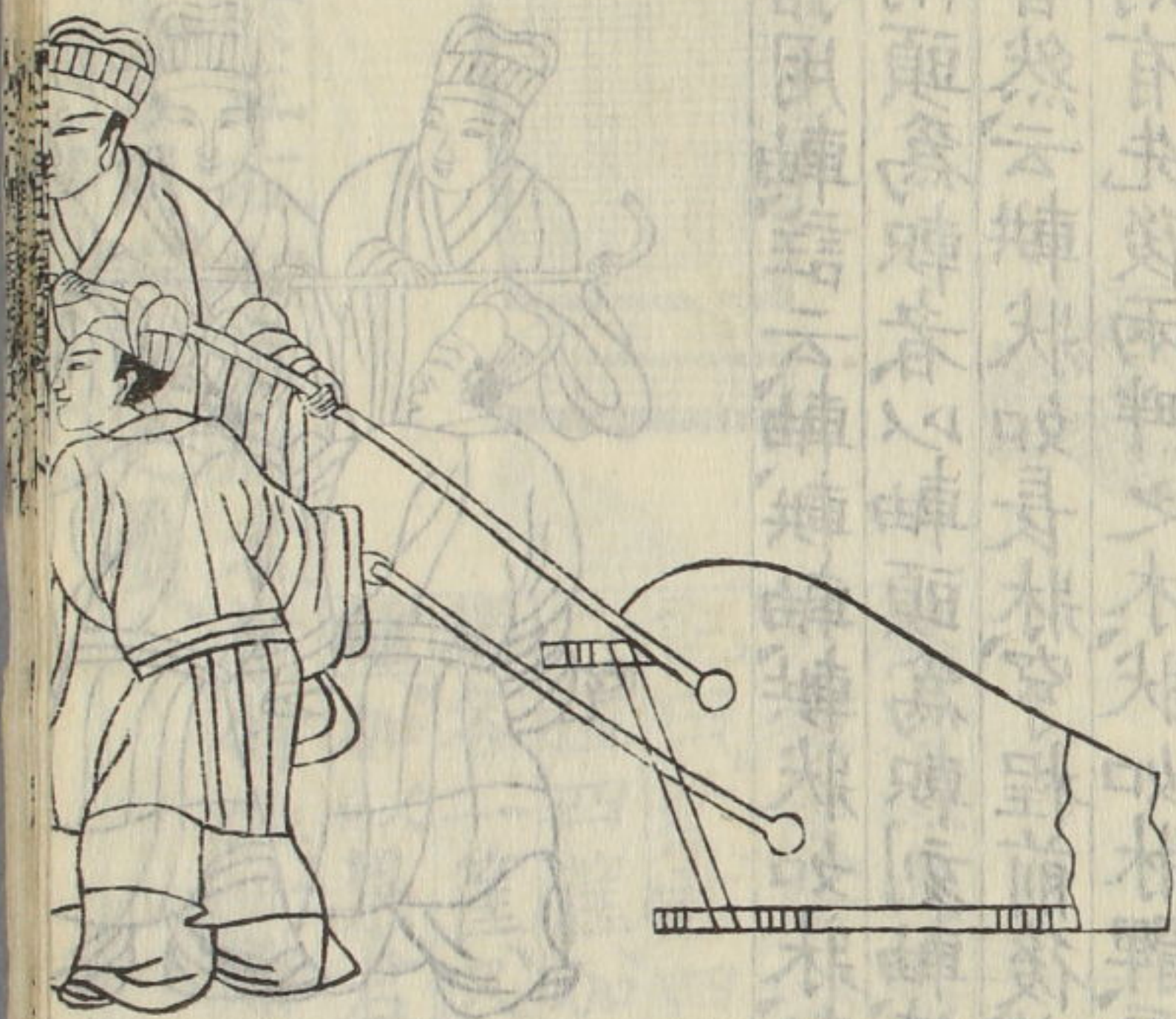
新定三禮禮義圖卷第十七

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

- 輿軸 龍輅 教筐 耒耜 蓑 笠 折
- 抗席 抗木 茵 苞 遣車 笱 甕
- 瓶 柝 大 贈方 遣策 柎 功布 纛

軸輶

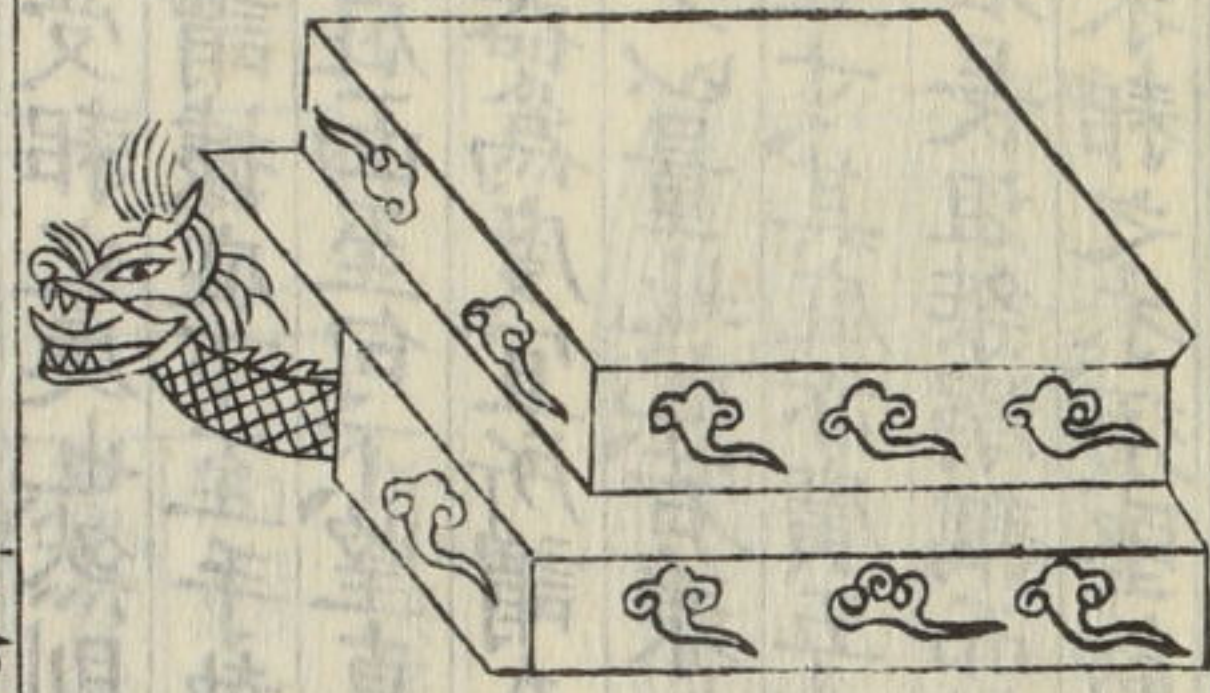
既夕禮云遷于祖用
 軸註云遷徙也徙于
 祖謂朝祖廟也檀弓
 曰殷朝而殯于祖周
 朝而遂葬焉蓋象平
 生將出必辭尊者輿
 輿軸也軸狀如轉轆
 刻兩頭為輶軸輶狀
 如長牀穿程前後著
 金而關軸焉大夫諸
 侯已上有四周謂之

輓天子畫之以龍疏云軸軼軸者下記云夷牀軼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

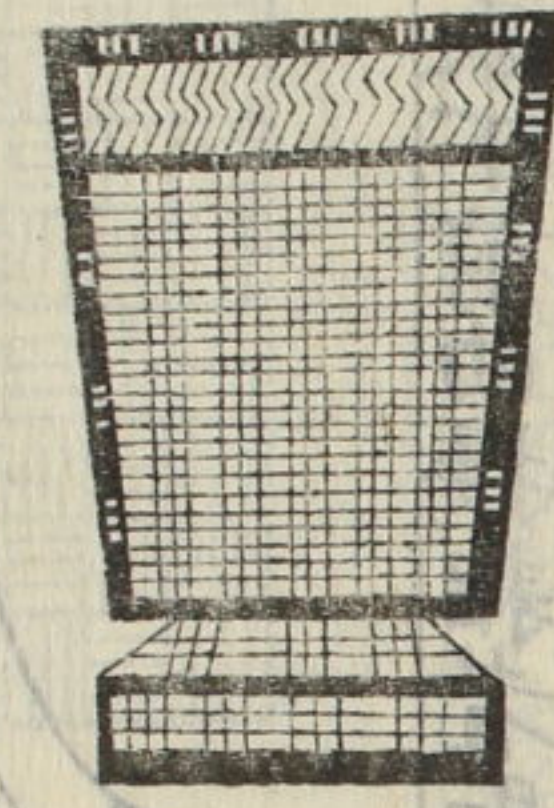
喪禮云升棺用軸註云軸軼軸軼狀如牀軸其輪也挽而行是輪為麟也云刻兩頭為軼者以軸頭為軼刻軸使兩頭細穿入軼之兩髀前後二者皆然云軼狀如長牀穿程前後著金而關軸焉者此軼既云長如牀則有先後兩畔之木狀如牀髀厚大為之兩畔為孔著金釧於中前後兩畔皆然然後關軸於其中言程者以其厚大可以容軸故名此木為程云大夫諸侯已上有四周謂之楯者大夫殯葬雖不用輓士朝廟皆用軼軸則大夫朝廟當用輓諸侯天子殯葬朝廟皆用輓但天子畫輓為龍謂之龍輓大夫諸侯雖不畫輓以其皆有四周故同名為輓案阮氏圖云軼軸與輓長一丈二尺廣四尺士漆大夫以朱飾與浴牀則天子畫輓為龍加赤雲氣

龍輓

龍輓其制似軼軸亦長丈二尺廣四尺取稱於柩前一轅畫龍於轅加赤雲氣君殯以輓車備火之虞上有四周

熬筐

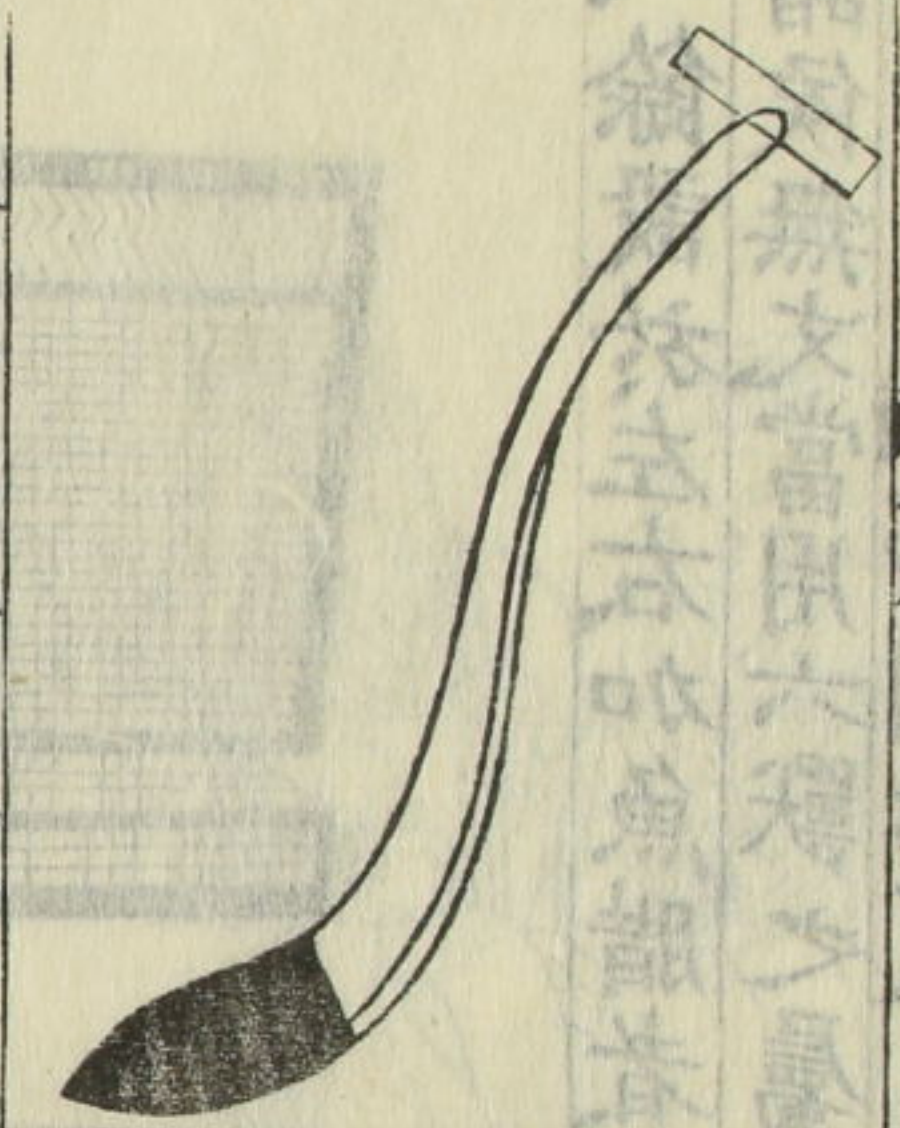

熬者以火熬穀使香以筐盛之將塗設於棺傍所以感蚍蜉使不至棺也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉鄭引喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬傍各一筐大夫三種加以梁君四種加以稻四筐則手足

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

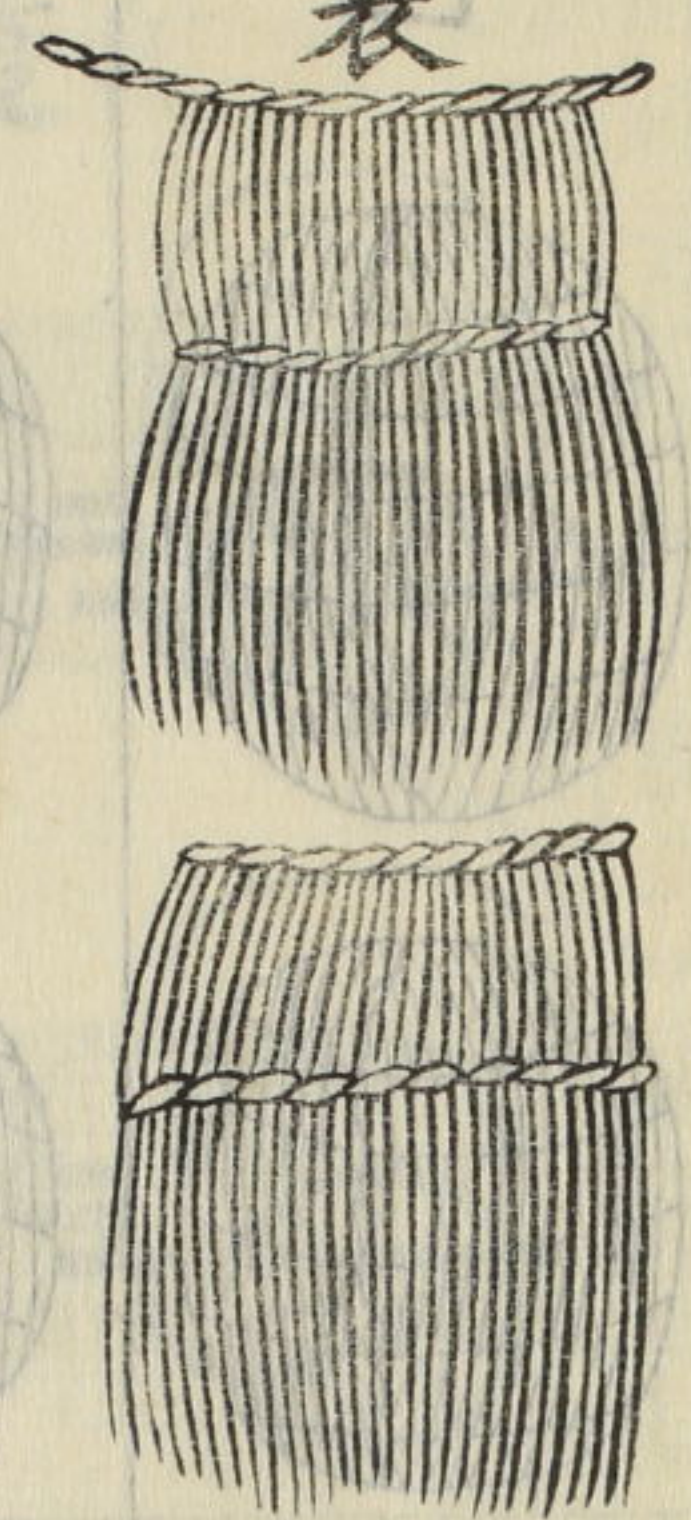
耒耜

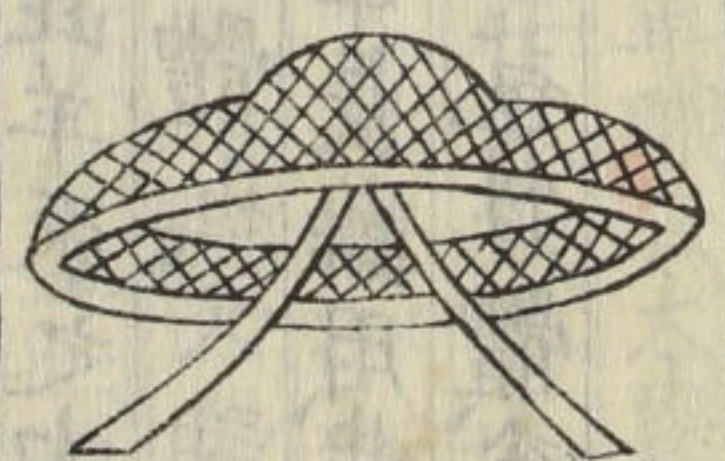
耒耜象生時田器既夕禮耒耜在用器之中案周禮車人職云車人為耒耜長尺有寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸自其底緣其外以至於首以弦其內六尺有六寸與步相中也堅地欲直底柔地欲句底直底則利推句底則利發鄭玄讀底為刺

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杖又案鄭下註云耒異材據鄭意耒即金也又易下繫云斷木為耜耜者謂斷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面至手執句者之端逐曲量之有六尺六寸又云以弦其內者謂據底面至句下望直量之而有六尺與步相中中應也故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周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

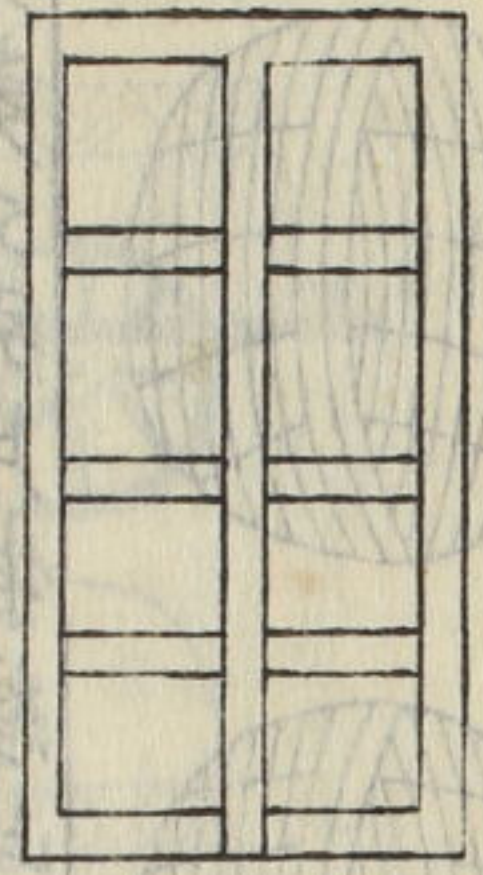

笠

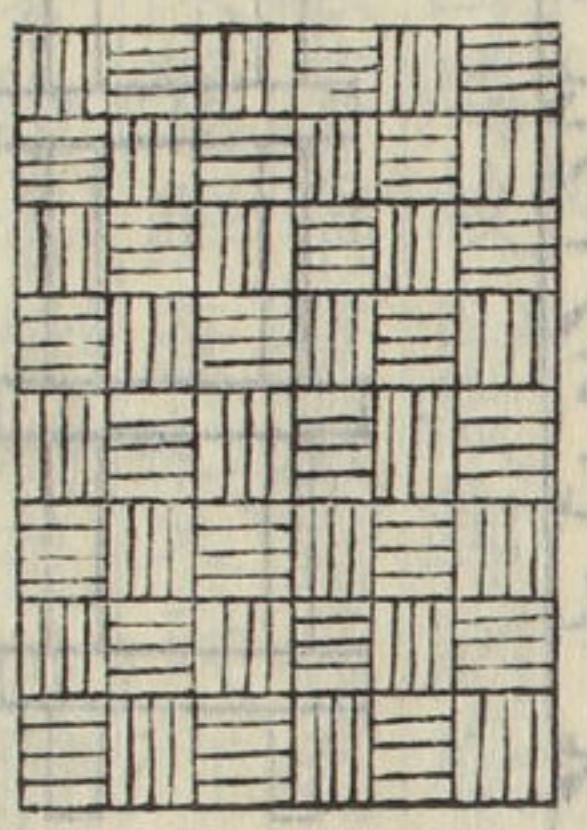
既夕禮記云蒙車載蓑笠註云蒙猶散也周禮司常旂車以田以鄙與此散車同是木輅也蓑笠備雨服笠亦以禦暑

折

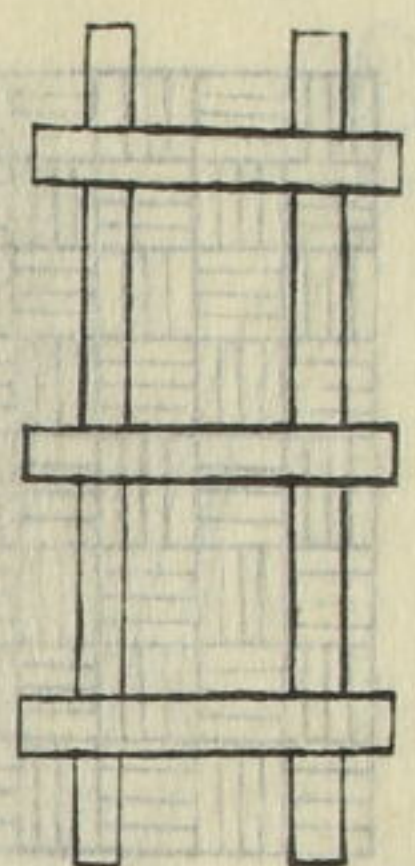
也加在壙上時則反善面向下云折猶展藏物然知無篋者以其縮三橫五以當篋處也

抗席

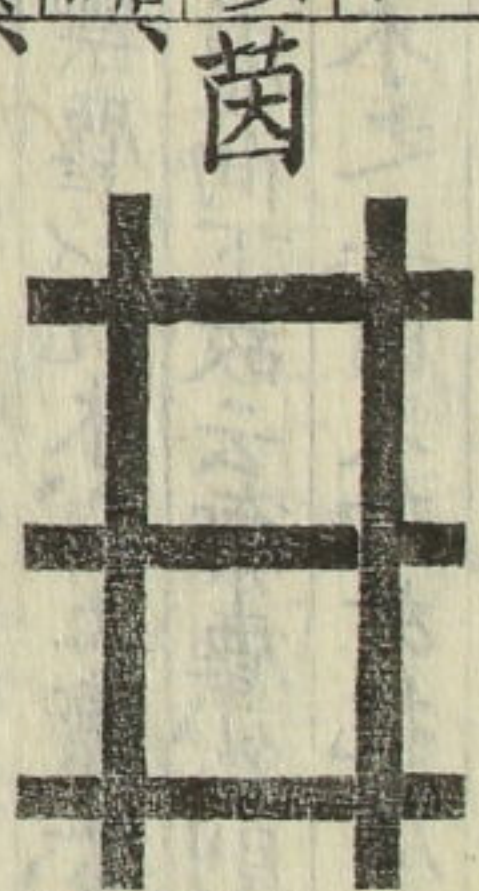

既夕禮云加抗席三註云席所以禦塵賈釋云既陳抗木於折北又加抗席三領於抗木之上故云加抗席三知禦塵以抗木在上禦土其抗席在下隔抗木慮有塵向下故云禦塵然則在陳列之時抗席加於抗木之上茵又加於抗席之上及葬加折於壙口次加抗席於折上次加抗木於席上

木抗

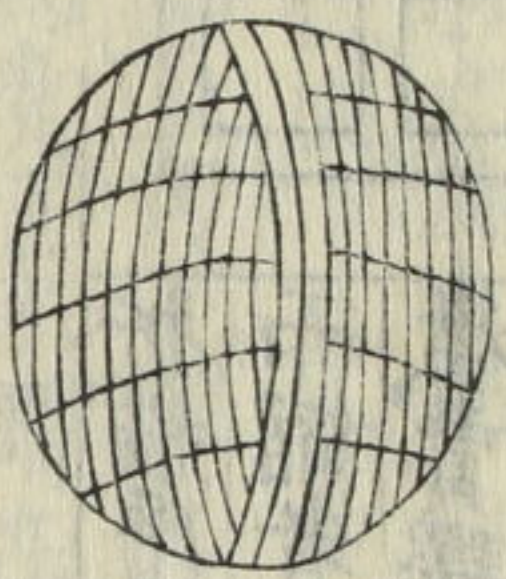
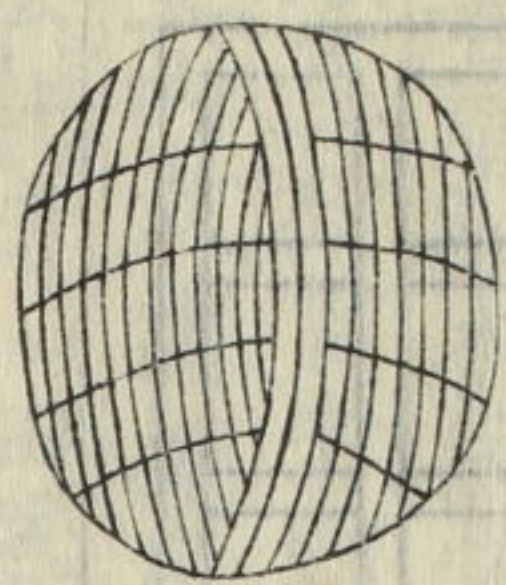
既夕禮云抗木橫三縮三注云抗禦也所以禦土橫與縮各足以掩壙

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

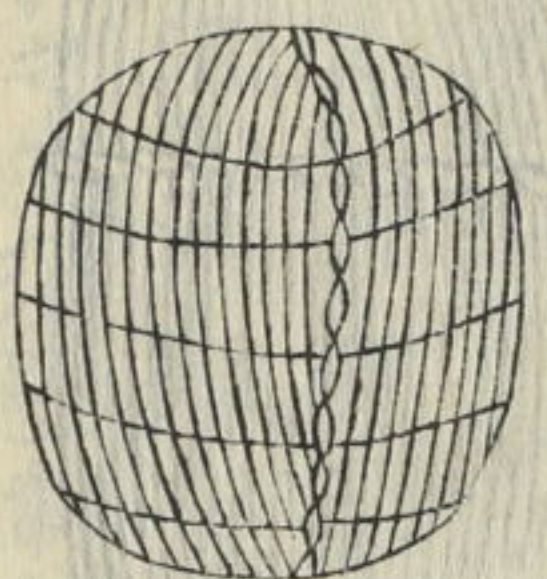
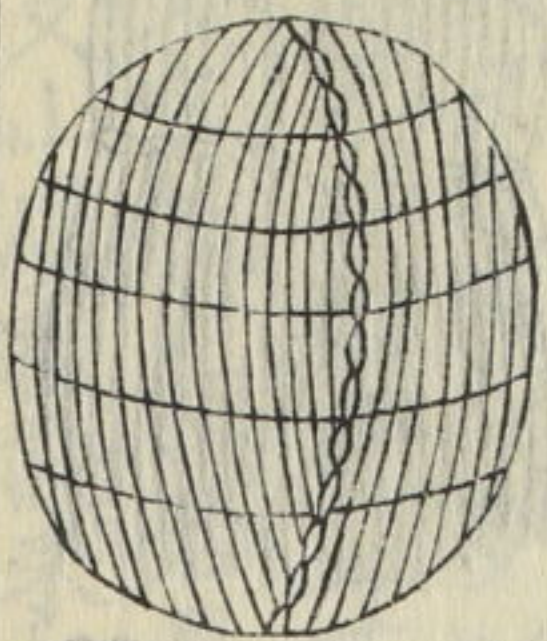
幅緣之也亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地一人藏其中賈釋云緣之者每用一幅麤疏之布不去邊乃合縫之為袋實以茅莠又別用物緣此兩邊幅縫合之處使之牢固因為飾也

苞

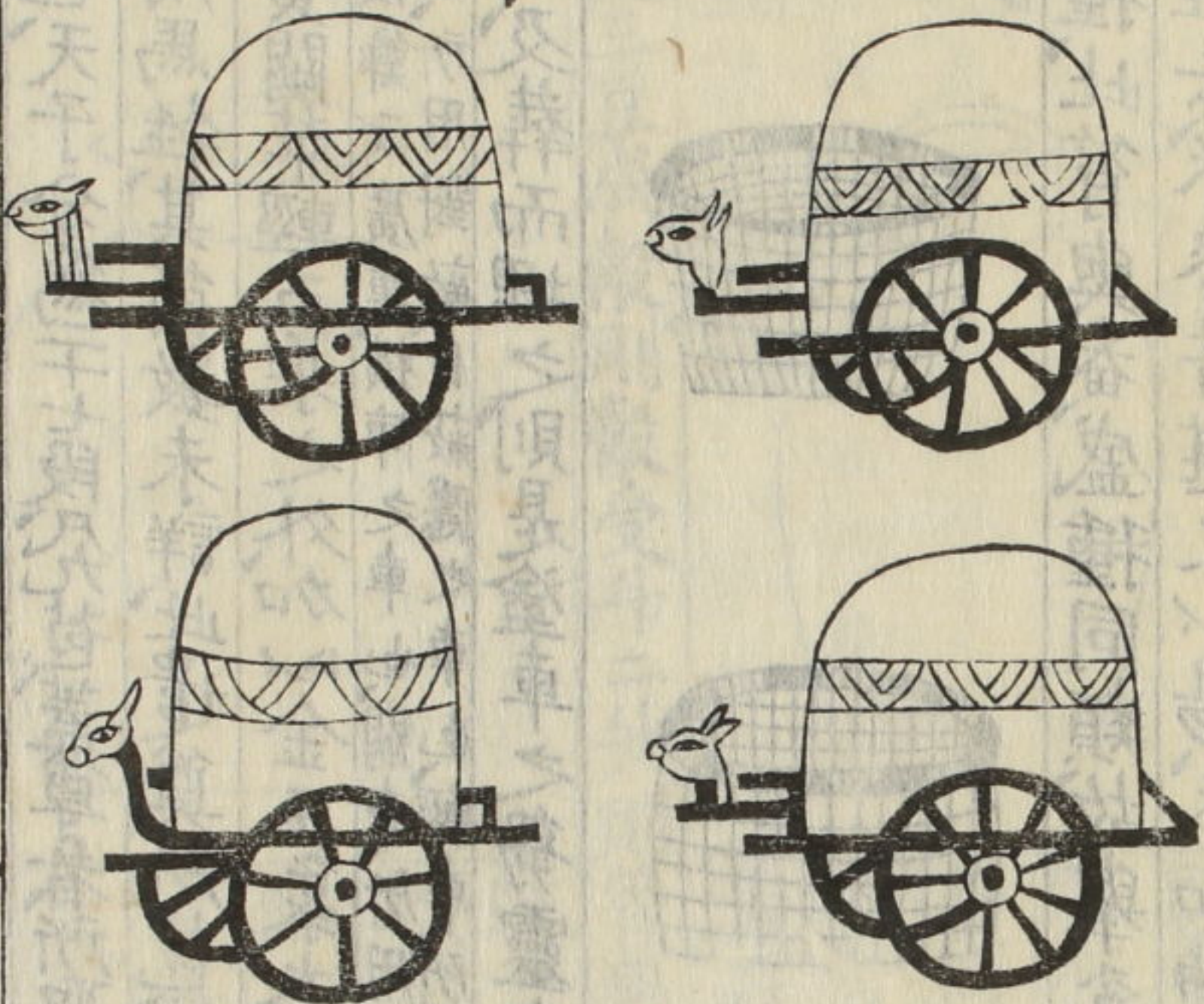

既夕禮云苞二所以裹奠羊豕之內也下記云葦苞長三尺一編以此羊豕之內即遣奠所苞牲之下體也又註云用便易者謂以葦長難用截取三尺一道編之用苞牲體為便易也

苞

遣車

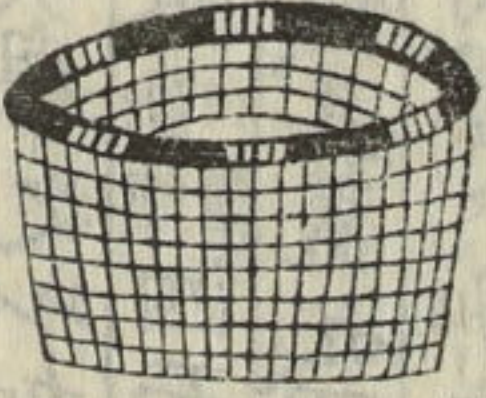
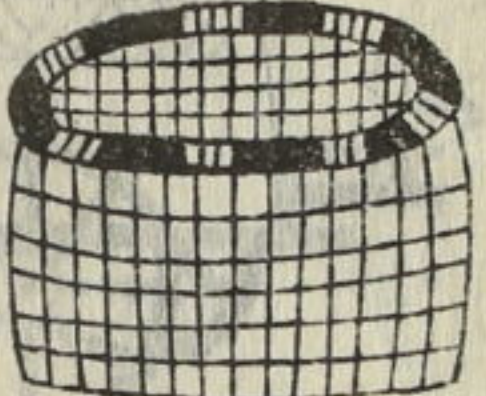
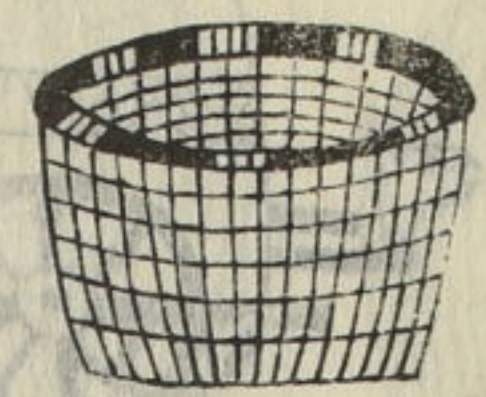

巾車職云大喪飾遣車遂歛之行之鄭注云歛興也謂陳駕也行之使人以次舉之以如墓一曰鸞車用疏布為轎鄭讀曰精四面有障置於四隅後鄭云轎其蓋也四面皆有障蔽以隱斂牢內置於擲中之四隅孔賈義云遣車謂將葬柩朝廟畢將行設遣奠竟取遣奠之牲解臠折之為段用此車載之遣送亡者之入壙也飾者還以金玉象革飾之如生存之車但麤小為之耳知小者以其人各舉一置於擲

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是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個遣車九乘諸侯太牢苞七個遣車七乘大夫太牢苞五個遣車五乘此謂當朝廟之時於始祖

廟陳器之明且大遺奠之後則以次抗舉之人各執一以如墓也一名鸞車者以遺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膊後脛折取脛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二十二段凡七苞天子分為二十七段凡苞蓋尊者所取三體其肉多卑者雖取體其肉少鄭云天子遣奠用馬牲其箇數未詳此遺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校人大喪則飾遣車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

簠

盛種此簠與畚盛種同類故舉為况也又下記云菅簠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

既夕禮云簠三黍稷麥注云簠畚種類也其容蓋與簋同一穀也賈釋云畚器所以

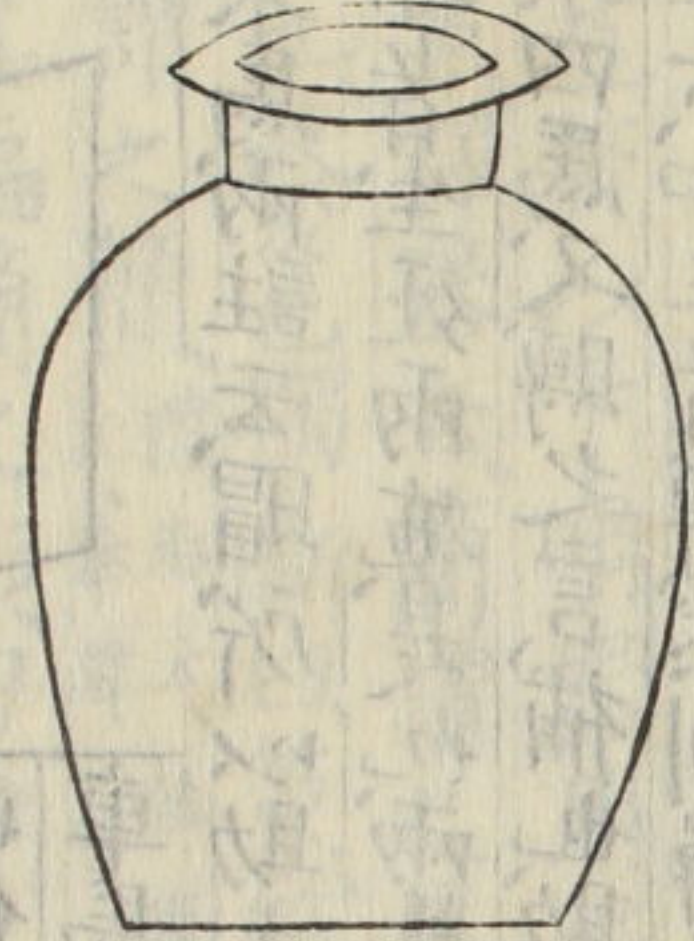
甕

升既三豆成敵則敵受斗二升則甕與甕俱容斗二升矣

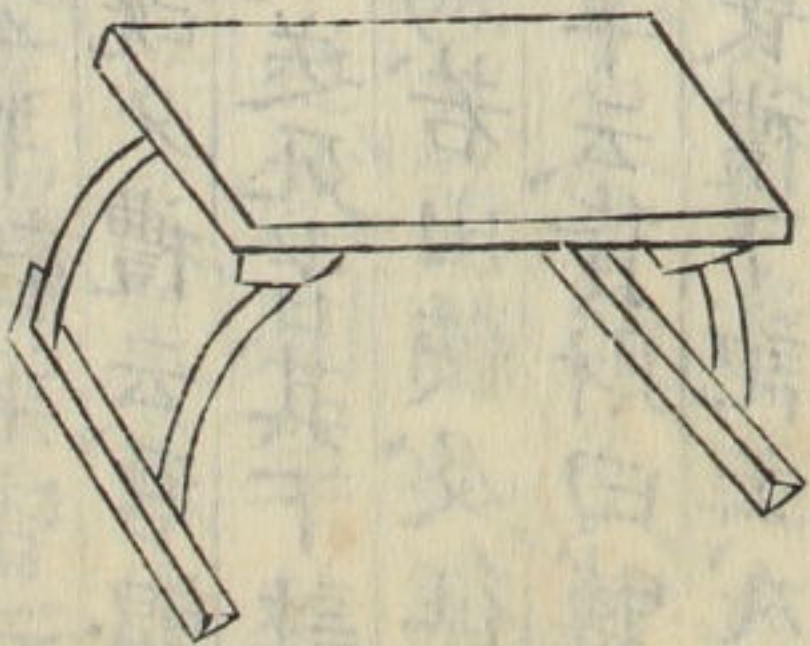
既夕禮云甕三醢醢屑冪用疏布注云甕器其容亦蓋一敵屑薑桂之屑也內則曰屑桂與薑冪覆同也賈釋云知甕瓦器者以甕甕二字皆從瓦故知是瓦器也云其容亦蓋一敵亦上甕三注云其蓋與簋同一敵者也然豆實三而成敵以豆實四

甗

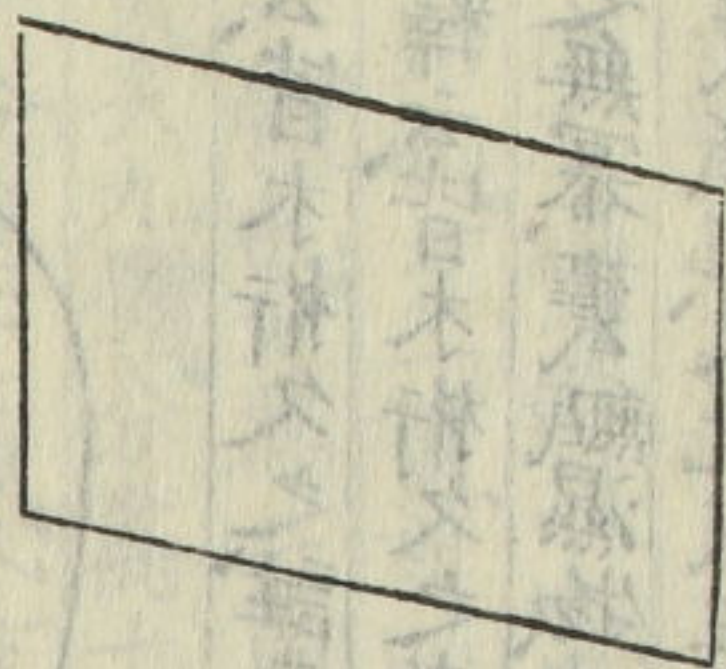
既夕禮云甗二醴酒冪用功布注云甗亦瓦器也容受宜與甕同中寬下直不銳平底其甗下銳與甗為異

斝

既夕禮云皆木斝久之注云斝所以皮苞管甗甗也久當為灸灸謂蓋塞其口每器異斝賈釋云皆木斝久之者謂自苞管以下皆灸塞之置於木斝也然苞管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斝以木為之置於地所以度甗甗也又阮氏梁正等圖云斝制若今之几狹而長以承藏其實未見聞

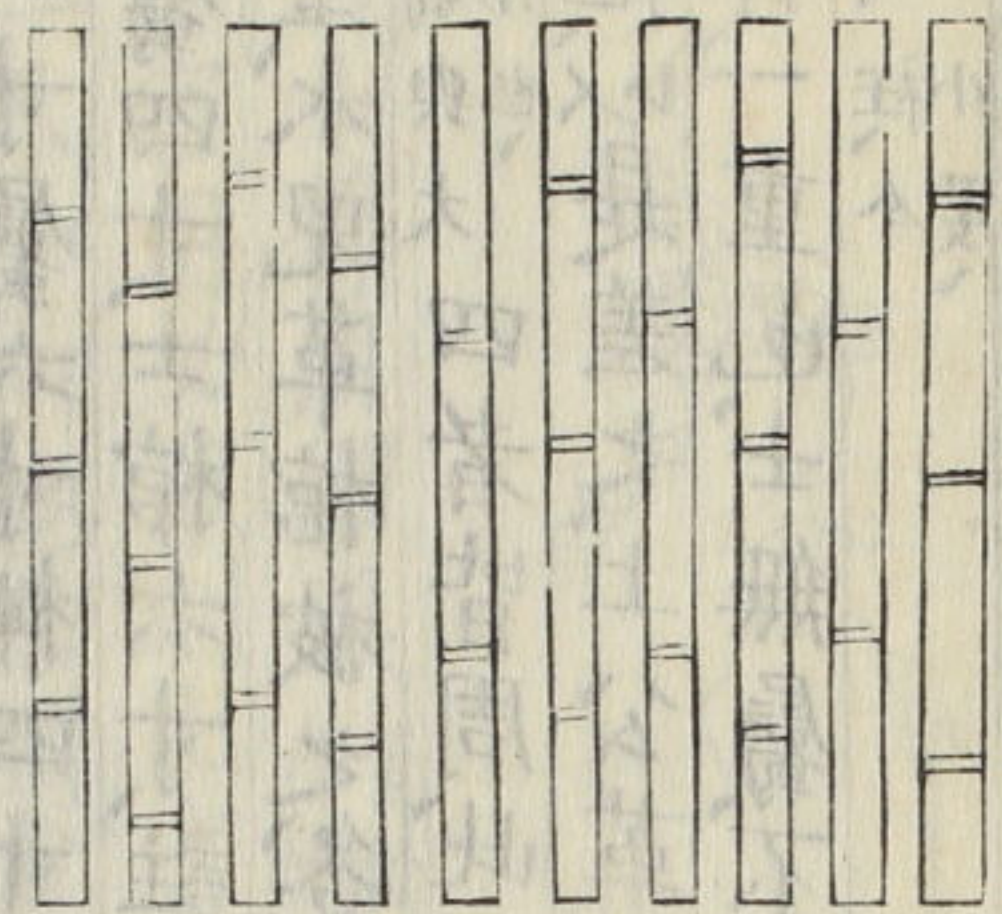
方贈

玄纁束馬兩註云贈所以助主人送葬也則贈者施於生及送死者其下註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賻具奠許其厚也賻奠於死生兩施也所知則賻而不奠降於兄弟也所知通問和知者也奠施知死者賻知生者賻以其各主於所知也

按註中奠施互作賻施傳寫誤

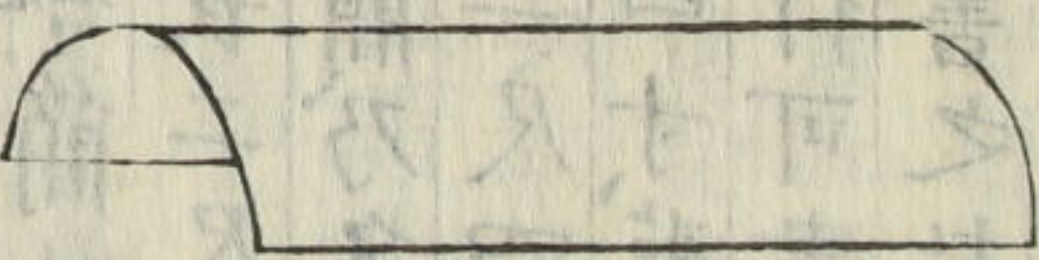
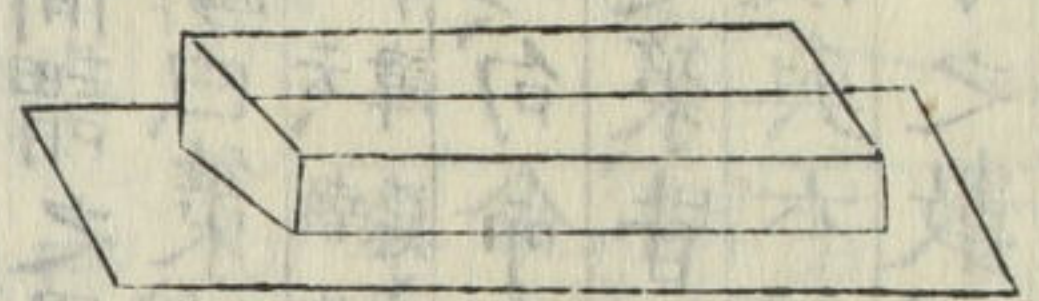
策遣

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

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賻贈物名字少故書於方則盡也今主人自遣送亡

柩

君即位而為柩，歲一漆之。若未成，然鄭又云：柩謂地棺親尸者，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，此一重也。柩棺一，柩棺木所梓棺二，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，柩用地，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，衽每束一。衽，今小要。

功布

喪大記曰：士葬用國車。音輪，示專反，或作圓，又誤作國。二綯無碑，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：商柩執功布，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，則抑下其布向東，使西邊執披者持之。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，天子以畫縣，指引前後左右皆如
 功布之施為也。又既夕禮，將葬啓殯，異時商祝免祖，執功布八升自
 西階。註云：功布，灰治之布也。執之以接神，為有所拂。反，芳勿，反，芳，賈
 釋云：拂，拭，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，謂拂拭去凶邪之氣也。謂功布有此三用，
 故廣述而辨之。

畫縣

喪大記云：君葬用輜，四綽二碑，御棺用羽葆。周禮鄉師及葬執畫縣，以
 與匠師御柩。註云：翽，羽葆幢也。畫縣與翽義同。鄭又引雜記云：諸侯執
 綽五百人，四綽皆銜枚。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。周禮執畫縣，是天子禮。故鄉師執之。
兼執者相兼義備。

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 黻 畫 龍 柳 車 鄉 師 方 相 氏 兆 域
 喪大記云：君飾棺，黼 黻 畫 龍 柳 車 鄉 師 方 相 氏 兆 域。
 翼，諸侯六翼，大夫四翼，又鄭註喪大記引漢禮，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，既定，樹於壙中，障柩。天子八翼，加龍翼，二其戴，皆加璧垂羽。

柳車

柳車名有四殯謂之輜車葬謂之柳車以其迫地而行則曰輜車以其無輜則曰
 輜車案周禮縫人掌縫棺飾衣袷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棺入壙還以帷荒等加於棺上同葬之故云遂葬喪大記曰
 飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻二列素錦楮加帷荒纁紐六齊五采五貝魚
 躍拂也君纁戴六纁披六此諸侯禮也披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斃也天
 子之荒緣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已相
 背之黻文於其間素錦白錦也楮即屋也於荒下又用白錦為屋以葬車在道象
 宮室也楮外乃加帷荒惟是邊牆荒是上蓋楮覆音而加帷荒於楮外也也者織
 竹為之狀如小車琴衣以青布挂著於柳上荒之爪端象平生宮室承雷然天子四
 注屋四面各有承雷今也亦四而象之也諸侯屋雖四注而柳降一池闕於後故
 三也振容者振動也容容飾也謂以絞繒為之長大餘如幡其上畫日月星辰之
 揄翟又懸銅魚於也下車動為容飾魚躍拂也也纁紐六者以上蓋與邊牆相離
 故又以纁帛為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

中央形圓如車蓋上擬矣蓋之中央故舉以為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二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繒戴六繒披六者戴披皆用繒帛為之戴值也於車與兩箱各豎三隻軫子各當棺束用此繒戴貫棺束之皮紐出兩頭皆絆結其軫子各使相值堅固方用繒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欬左則引右欬右則引左使車不傾覆也案阮氏圖云柳車四輪轆車長丈二尺廣四尺高五尺周禮謂之廬車故遂師云大喪使帥其屬以幄帟先及廬車之役註云幄帟先者為於葬室之間先張神座廬車柩輅也柩輅載柳四輪迫地而行有似於廬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設前後輅輿有四周下則前後有軸以輅為輪許慎說有輻曰輪無輻曰輅孔寶義云觀此註其輿與輅車同亦輅為之設前後輅者止經唯云前輅言前以對後明有後輅也此輅謂以木縛於柩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輅為輪此與輅車異也以其輅無輪直有轉轆此則有輅輪而無輅

鄉師

地官鄉師及葬執簠以與匠師御古柩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

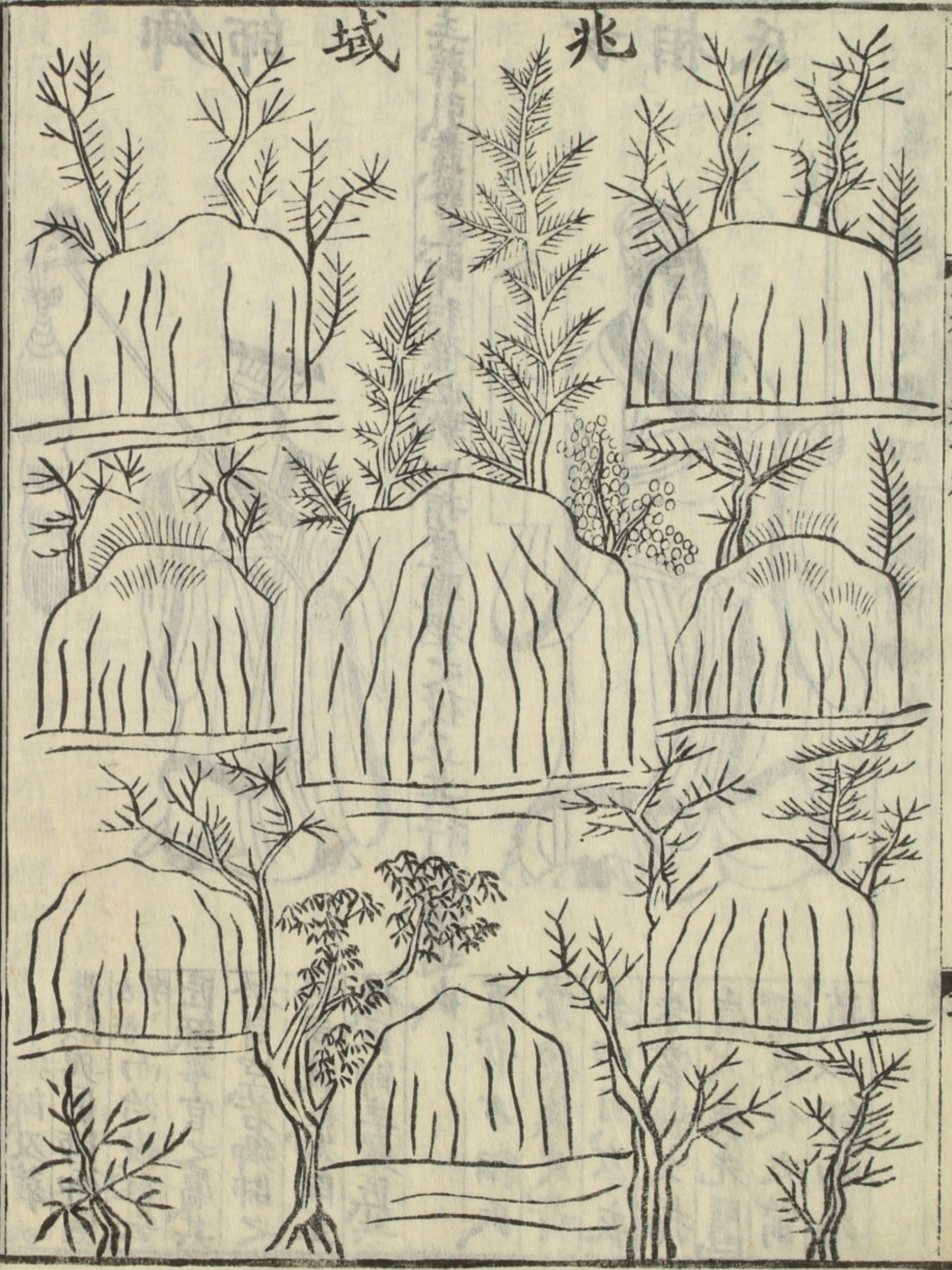

夏官方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾大喪先匱謂葬使之前導以卻凶惡

主葬引靈斂也即羽葆也執以指麾輓柩之役正其行列進退也

也及墓入壙以戈擊四隅斂罔兩也

北 域

春官冢人掌公墓之地辨其北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為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為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為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既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緹覆飾之其

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標音必小反袖端也玉藻云羔裘豹袖

緣皆以玄朱裳白紗中單皂領青標襪裙襪音士唐風云羔裘豹袖

也切飲大帶天子素帶朱裏又上以朱下以綠終純之上外也朱正色

為綠終純與天子同大夫亦合素為帶純其垂在外以玄內以華即黃也

約不並用組綵謂帶之內皆用緇純之屬故士冠禮謂之緇帶

子潤已下紐約之物並用組為之也三帶潤四寸者謂之緇帶

案毛詩傳云天子謂之鞞案易因卦九二朱徽方來利用亨祀是祭服謂鞞也

爵弁黻鞞即組鞞也禮鹿盧玉具劍火珠鏢首鏢音鏢白玉雙珮玄

長二丈四尺五百首廣一尺漢志大綬四采圭長二丈九尺九寸五

又有小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之今文綬長二丈九尺九寸五

烏祀天神地祇則服之唐顯慶元年修禮官長孫無忌許敬宗等言

戴冕藻十有二旒則天數也武德初撰禮官長孫無忌許敬宗等言

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏採周官龍見而雩始制祀方隆

服故歷代唯服衮章漢明帝永平二年詔採周官龍見而雩始制祀方隆

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏採周官龍見而雩始制祀方隆

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏採周官龍見而雩始制祀方隆

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏採周官龍見而雩始制祀方隆

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏採周官龍見而雩始制祀方隆

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏採周官龍見而雩始制祀方隆

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏採周官龍見而雩始制祀方隆

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏採周官龍見而雩始制祀方隆

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏採周官龍見而雩始制祀方隆

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏採周官龍見而雩始制祀方隆

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏採周官龍見而雩始制祀方隆

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏採周官龍見而雩始制祀方隆

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏採周官龍見而雩始制祀方隆

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏採周官龍見而雩始制祀方隆

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏採周官龍見而雩始制祀方隆

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏採周官龍見而雩始制祀方隆

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏採周官龍見而雩始制祀方隆

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏採周官龍見而雩始制祀方隆

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏採周官龍見而雩始制祀方隆

冠、方山冠、巧士冠、卻非冠、樊噲冠、卻敵冠、章甫
冠制出、四冕、法周制、進賢冠、有三

宮室第四

明堂、明政教之堂、漢東平王蒼議曰、明堂、宮寢制、謂正寢、五在後、依五

宮詩禮、有東宮之名、別無制度、故略之、王城、建方九里、周官序云、惟王

行位處、有東宮之名、別無制度、故略之、王城、建方九里、周官序云、惟王

又鄭注尚書大傳云、周禮營邑於上中下、鄭司農云、營國方九里、周官序云、惟王

注有異、故兩存焉、九服、與王畿共、律呂、相生、圓丘樂、夾鍾宮、黃鍾

羽洗、方丘樂、姑洗徵、南呂羽、禘祫樂、黃鍾宮、大呂角、大宗子、小宗子

四等附庸、職文、井田、職文、溝洫、職文、明堂、重出、秦法

投壺第五

壺矢、有三、三馬、即勝、特縣鍾、黃鍾倍半、特縣磬、前長二尺七寸、編

鍾、取今令、注十二律分寸、以為准、籥、朱漆畫龍、飾以虎、為附、最上、大

飾、以崇牙、流蘇、相承、垂下、為飾、近代宮縣、飾以博山、五軒、飾以金博山、三亦

樹、畫如圭、首者、也、編磬、其籥、漆者、天地之神、皆朱漆、宗廟及殿庭、皆以五

圖、墳、故別圖、二墳、後二孔、不見、篋、篋、笛、簫、柷、漆、飾、在縣、敵、驂、牘、漆

赤雲、應、漆、雅、畫、有、兩、紅、疏、相、圍、漸、稍、而、下、以、漆、附、肩、承、而、擊、之、四

射侯上第六

虎侯、大射、虎、熊、豹、三侯、所謂皮侯也、舊畫、一、今增、為、三、侯、燕、射、畫、熊、虎、

豹、麋、鹿、豕、之、首、所、謂、獸、侯、舊、畫、一、今、增、為、四、共、為、十、五、侯、八、圖、皆、引、經、證

略、於、此、而、詳、於、彼、錯、綜、相、備、上、熊、侯、新、增、豹、侯、新、增、熊、侯、新、增、

侯、大、夫、射、新、增、大、侯、射、者、新、增、糝、侯、新、增、及、豕、侯、新、增、五、正、之、侯

皆、實、射、之、侯、三、正、之、侯、新、增、二、正、之、侯、新、增、漆、上、下、網、植、皆、漆、畫、赤、雲、氣、火

射侯下第七

獸侯、熊、獸、侯、新、增、獸、侯、虎、豹、首、獸、侯、鹿、豕、首、新、增、已、鼓、足、夏、后、氏

建鼓、建、鼓、及、祀、虎、為、村、鼓、上、重、斗、皆、以、青、緣、之、蒙、以、朱、鞞、下、四、角、各、

出、龍、竿、皆、銜、流、蘇、如、篋、之、上、大、板、兩、頭、重、鼓、鼓、有、兩、耳、搖、雷、鼓、大、舊、圖

壁、上、無、圭、首、樹、於、地、上、之、飾、唯、於、兩、頭、刻、龍、首、銜、璜、綴、五、采、羽、旌、垂、飾、案、大

一、人、左、執、之、靈、鼓、地、大、司、樂、於、兩、頭、刻、龍、首、銜、璜、綴、五、采、羽、旌、垂、飾、案、大

而、右、擊、之、靈、鼓、地、大、司、樂、於、兩、頭、刻、龍、首、銜、璜、綴、五、采、羽、旌、垂、飾、案、大

奏、之、後、鄭、云、鼓、鼓、兩、與、下、二、鼓、皆、等、而、鄭、云、雷、鼓、六、面、出、路、鼓、大、司、樂、之、中

路、鼓、四、面、以、為、鼓、鼓、兩、與、下、二、鼓、皆、等、而、鄭、云、雷、鼓、六、面、出、路、鼓、大、司、樂、之、中

鼓、者、康、成、以、為、鼓、鼓、兩、與、下、二、鼓、皆、等、而、鄭、云、雷、鼓、六、面、出、路、鼓、大、司、樂、之、中

用、雷、鼓、又、尊、為、八、面、是、其、差、也、磬、鼓、尺、三、寸、三、分、之、一、與、鼓、同、也、晉、鼓、

籥、垂、飾、皆、如、上、金、鈔、縣、以、鐘、干、也、唐、音、將、之、以、和、鼓、沈、約、宋、書、曰、今、人、小、間

籥、垂、飾、皆、如、上、金、鈔、縣、以、鐘、干、也、唐、音、將、之、以、和、鼓、沈、約、宋、書、曰、今、人、小、間

籥、垂、飾、皆、如、上、金、鈔、縣、以、鐘、干、也、唐、音、將、之、以、和、鼓、沈、約、宋、書、曰、今、人、小、間

籥、垂、飾、皆、如、上、金、鈔、縣、以、鐘、干、也、唐、音、將、之、以、和、鼓、沈、約、宋、書、曰、今、人、小、間

籥、垂、飾、皆、如、上、金、鈔、縣、以、鐘、干、也、唐、音、將、之、以、和、鼓、沈、約、宋、書、曰、今、人、小、間

籥、垂、飾、皆、如、上、金、鈔、縣、以、鐘、干、也、唐、音、將、之、以、和、鼓、沈、約、宋、書、曰、今、人、小、間

籥、垂、飾、皆、如、上、金、鈔、縣、以、鐘、干、也、唐、音、將、之、以、和、鼓、沈、約、宋、書、曰、今、人、小、間

此豐舊圖皆畫人於特牲實陳饌於異故重與上稍禁相類覆饌巾也
形載杆亦可垂成於獸於上陳饌於異故重與上稍禁相類覆饌巾也
簋方有蓋盛棗栗後勞於此八
大筐受五小筐受二皆盛米竹
器容受之數監承憑英筭

鼎俎第十三

斛名釜亦量名受六斗四升
牛鼎長二尺羊鼎長一尺五寸豕鼎長一尺二寸
鼎名釜亦量名受六斗四升
牛鼎長二尺羊鼎長一尺五寸豕鼎長一尺二寸

洗勺頭刻龍首合漆畫青雲氣
盥盤上音區舊作流長六寸又云盥盤有蓋豆邊
各十二甲祠各邊巾登祖開元禮天地日月五方上帝各祭時盥盤各登
九小祠各登先聖先師齊太
梳櫛各一音苦管反有虞
距棋俎音俱枳棋似之樹枝多曲繞殷
房俎周制今

尊彝第十四
雞彝盛明水下有舟畫草華為
鳥彝盛鬱鬯下至
虎彝盛水盛明水
雉彝盛鬱鬯
畫布巾龍勺酌鬱酒漆赤中圭
象尊二畫象形於尊內

瓚瓚盤璋瓚獻尊畫牛形阮謚義畫鳳鳥
太尊祭天社
山尊祭山川
疏布巾玉爵爵坫案禮文共坫有二反爵者小抗圭者大故明
注云反坫及爵之坫出尊當在尊南唯兩君為好既獻之爵於坫上崇高
也又為高坫奠圭於上其爵坫通高一尺或曰開元義鑑云坫廣三尺又
五禮精義云坫似組廣二尺高三尺此言通高一尺無乃差遠正邪於崇
尺爵固有用明文義鑑精義依何經說若使二文制度自不差遠正邪於崇
於反坫也壘蓋有

喪服上第十五
斬衰衣五服男子衰裳不連衣裳通名以祛袂衰負四物計衣身而衣
亦得斬衰裳也但衰是當心廣四寸長六寸者取衰推在於遍體故衣
名衰斬衰裳用苧麻皆斬衰社亦用苧麻際不令露見衰衣也兩社共用
布一幅長三尺五寸斜破之上下各留一尺始為正者方正不破之謂也
斜破者從上正一尺之斜破之上下各留一尺始為正者方正不破之謂也
燕尾與正共長二尺五分凡用布三尺五寸如苧經九寸首經一尺七寸
分絞帶苧麻帶象斬衰冠草布六寸加水以冠經九寸首經一尺七寸
冠衰大功等冠繩纓此纓不用苧麻至耳通屈之一條武垂下者為纓苧杖
齊衰細如菅兩雅白華之菅詩箋云白華通屈之一條武垂下者為纓苧杖
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

衰裳同衰壯麻經七寸冠布纓亦通屈一條布削杖與直杖皆

晉經五寸布帶象革疏屨屨也大功布裳大功壯麻經大功壯麻經纓大功壯麻經纓

總衰裳殤小功壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓

晉經初喪壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓

晉經初喪壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓

晉經初喪壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓

晉經初喪壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓

晉經初喪壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓

晉經初喪壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓

晉經初喪壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓

晉經初喪壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓

晉經初喪壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓

晉經初喪壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓

晉經初喪壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓

晉經初喪壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓

晉經初喪壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓

晉經初喪壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓

晉經初喪壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓

晉經初喪壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓

晉經初喪壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓

晉經初喪壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓大功壯麻經纓

輕車登輕聲相近其制宜同也。以履車迫地而行其輪宜平故疑輕鄉師。崇蓋半乘車之輪考工記乘車輪高六尺六寸令半之得三尺三寸矣。鄉師執方相氏以狂為之。以兆域昭穆如是。

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

題新定三禮圖後

宋河南聶氏所奉勅

而集註新定三禮圖

定擬先代車旗服色

鍾鼎裸器之制而詳
悉該備有益于後進
如俯拾地芥矣恨

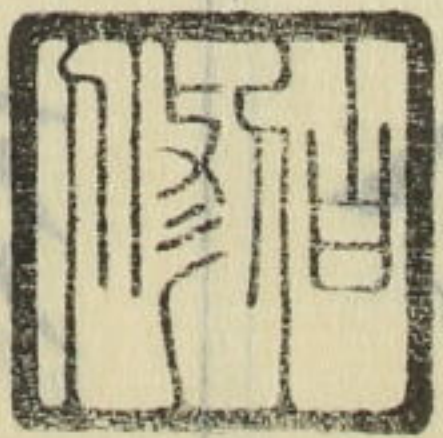
國朝未經剗剔氏之
手坊間畜之者殆少

矣不佞適得善本於同

志之珍藏乃喜而按
訂俾書肆鋟于梓云

寶曆辛巳之春

南陽山人菊池武慎

寶曆十一年辛巳九月

寬政二年庚戌八月再刻

東都書肆崇文堂

日本橋南三町目

前川六左衛門

