

三禮圖

自十六至九

□ 12
2923
4

口 12
2923
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 踣屨

大功布衰 大功布裳 大功牡麻經中錫降在小功者經無纓 大功牡麻經纓長錫與正服同

總衰衣縵如小功細而疎 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 晉經 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表並外削幅外殺也皆外展而方齊若今慘衣先展其乃行針

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外數有

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十五日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

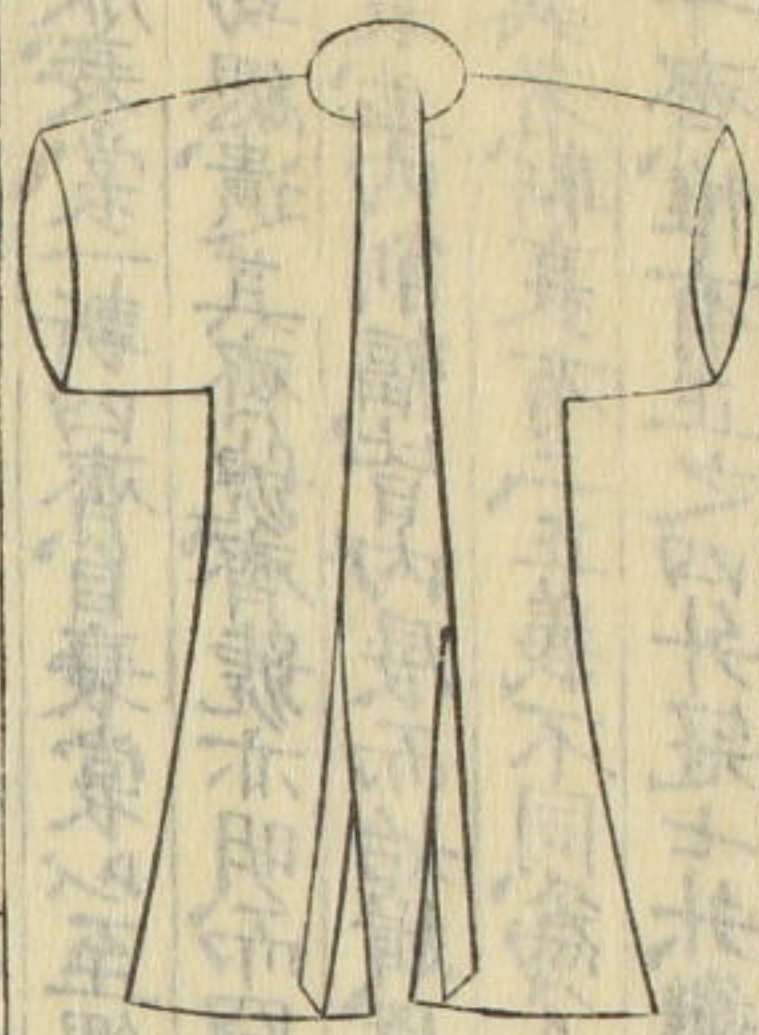
去
五
味
均
平
箴

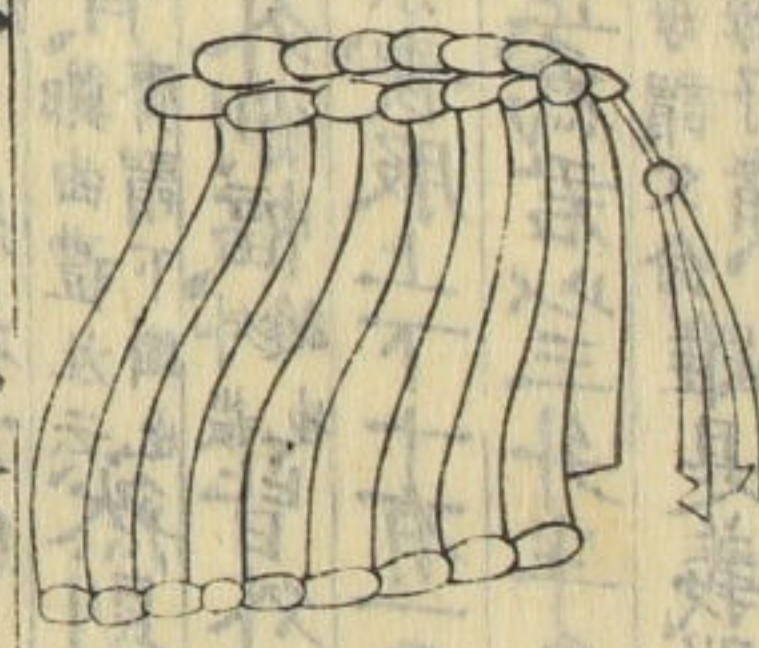

衰七升冠十升成人大功皆有降有正有義姑姊妹出適之等是降也衰冠同婦
人為夫族為義也衰冠同餘皆正也其衰八升冠十升又總衰唯有義服其衰四
升半冠七升諸侯之大夫為天子故同義服也殤小功有降有義婦人為夫之族
類義也衰冠同十二升餘皆降也衰冠同十升成人小功有降衰冠同有正衰冠同
十升有義衰冠同總麻之衰冠降正義也皆同十五升抽去其半而已

齊衰衣

齊衰裳

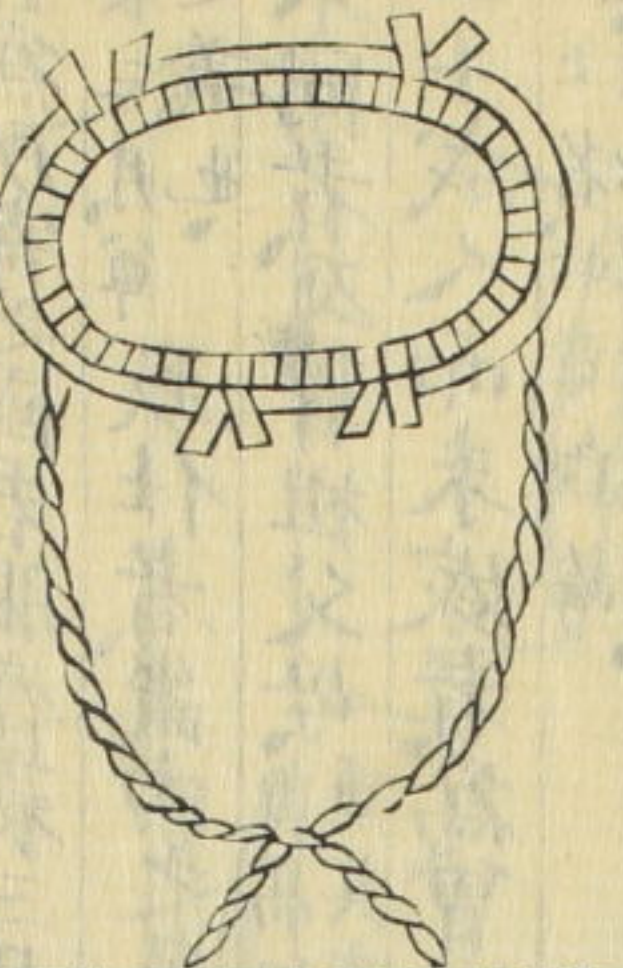

疏衰裳齊者疏猶
麤也齊者緝也此
齊衰三年章以輕
於斬故次斬後上
斬衰章中為君三

考上文
若字疑
名字訛
宜句絕
沒字疑
解字亦
設字訛

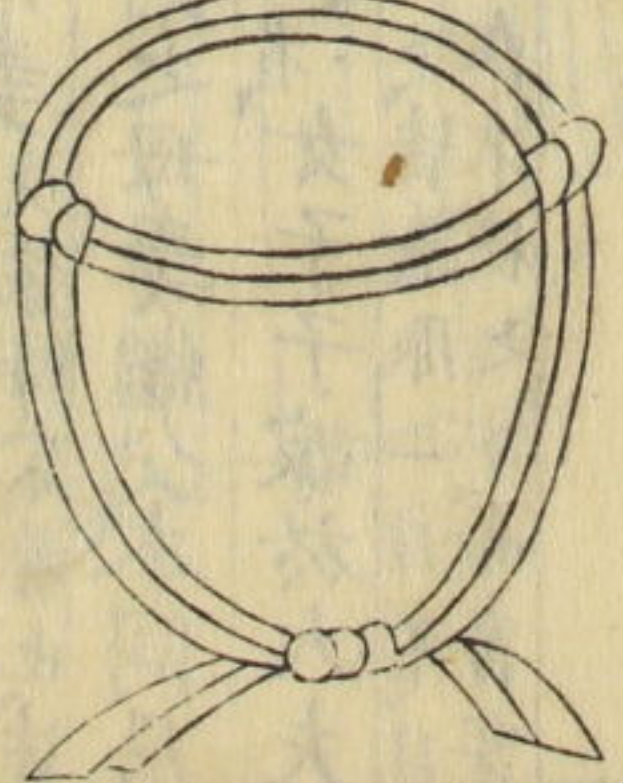
升半曰麤衰以三升正服斬不得麤名三升半成布三升微細則得麤稱晏子麤衰為
在三升斬內以斬為正故設義服之此疏衰四升始見其麤若然為父哀極直見深痛
之斬不沒人功之麤至於義服斬衰齊衰之等乃見麤稱其大功小功更見人功之顯
總麻極輕又表細密之事皆為哀有深淺故作文不同者也則斬衰先言斬者一則
見先斬其布乃作衰裳二則見為父極哀先表斬之深重此齊衰稍輕直見造衣
之法衰裳既就乃始緝之是以斬衰斬在上疏衰齊在下

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
衰冠布纓無此義故連之使與經同處

削杖

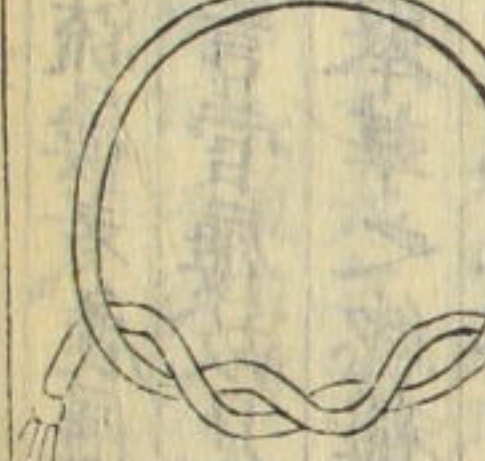
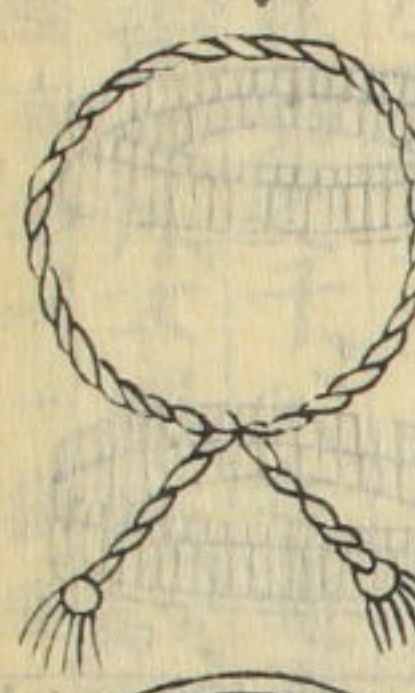

削杖桐也為母杖桐者桐之言同也欲取內心悲痛同
之於父也以桐外無節象家無二尊故外屈於父為之
齊衰經時而有變也又案變除云削之使下方者取母象

於地也上首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

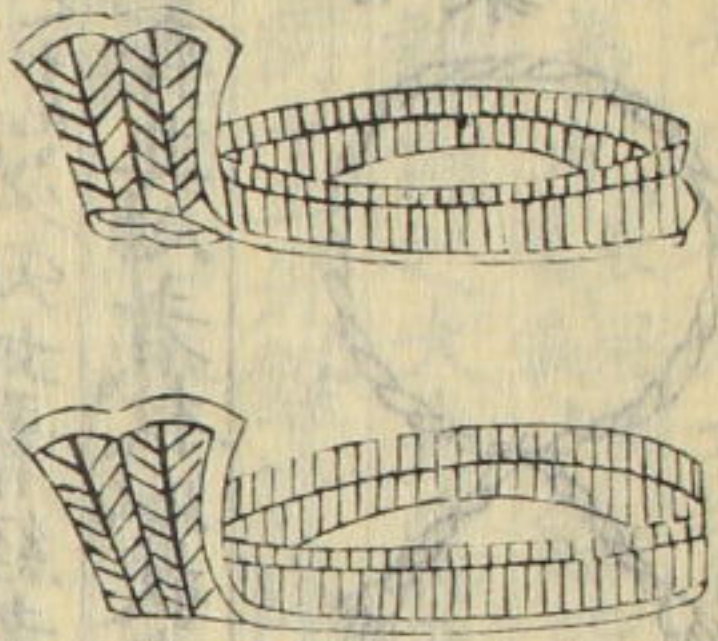
上亦有
魯經象
大帶

布帶者亦象革帶以七升布為之
此即下章云帶緣各視其冠冠帶緣
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

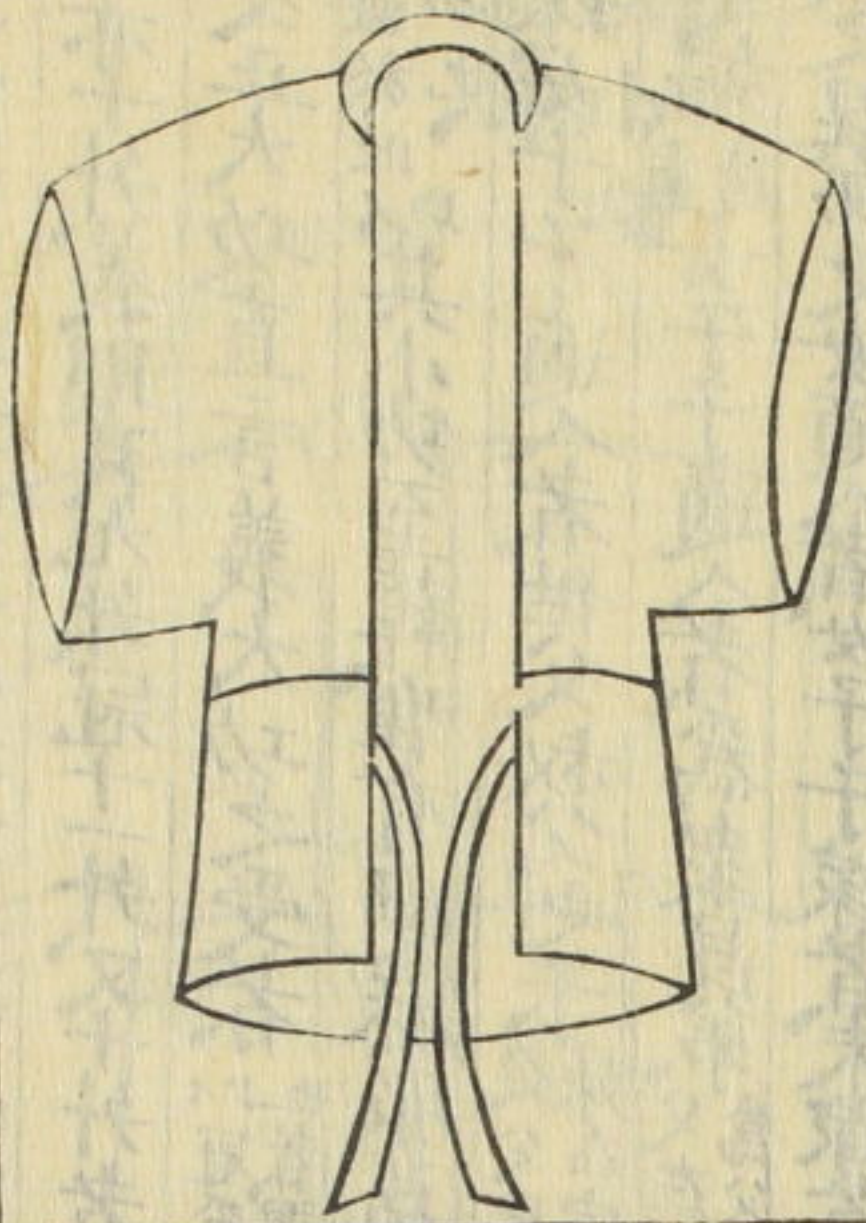
疏屨

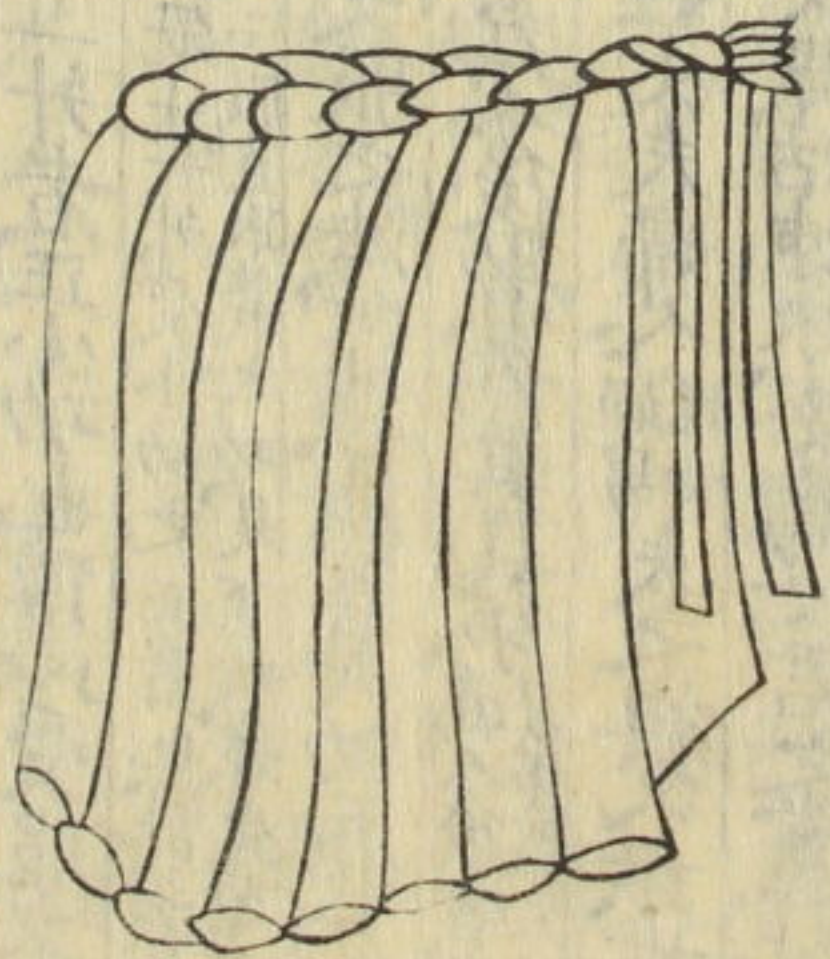
疏屨者，鹿屨也。讀如疏，不熟之疏，草也。疏，取用草之義。是故斬衰重而
 言菅屨，故見草體。舉其惡貌也。齊衰輕而言疏屨，故
 舉草之總稱也。自此已下，各舉差降之宜，故不杖章
 言麻屨齊衰三月，與大功同繩屨。小功總麻輕，又沒
 其屨號。傳曰：疏屨者，蕪薊之菲也。蕪，平表反。薊，苦敘
 怪反。皆草名。父卒為母三年，父在為母為妻為出母，皆為繼

母嫁者亦替。曾為母子貴，終其恩也。皆服疏衰，裳齊，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
 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，女子子為祖父母，公妾及士妾為其父母，此皆齊衰期，不杖。麻屨者，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
 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，
 重其衰麻，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

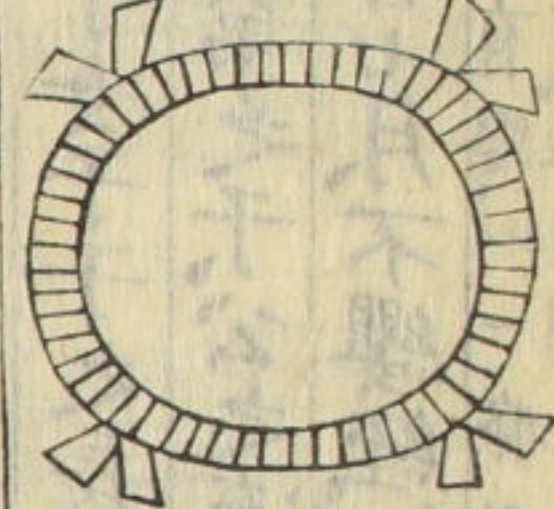
大功布裳

大功布衰，裳，牡麻經，無受者，此直言經，不言纓。經者，以其本服齊斬，今為殯死，
 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
 紼，故不以此輕服受之也。又傳云：不摻垂者，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。今殯在大功者，於小斂
 前，及成服後，皆散垂不絞。傳曰：年十九至十六為長殯，十五至十二為中殯，十一
 至八歲為下殯，不滿八歲已下，皆為無服之殯。無服之殯，以日易月，以日易月之
 殯，殯而無服，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，殺服子，女子子之長殯，中殯，而死者，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，而在長殯中殯者，其長殯皆九月，纓
 經，其中殯皆七月，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
功小功者經
麻無纓

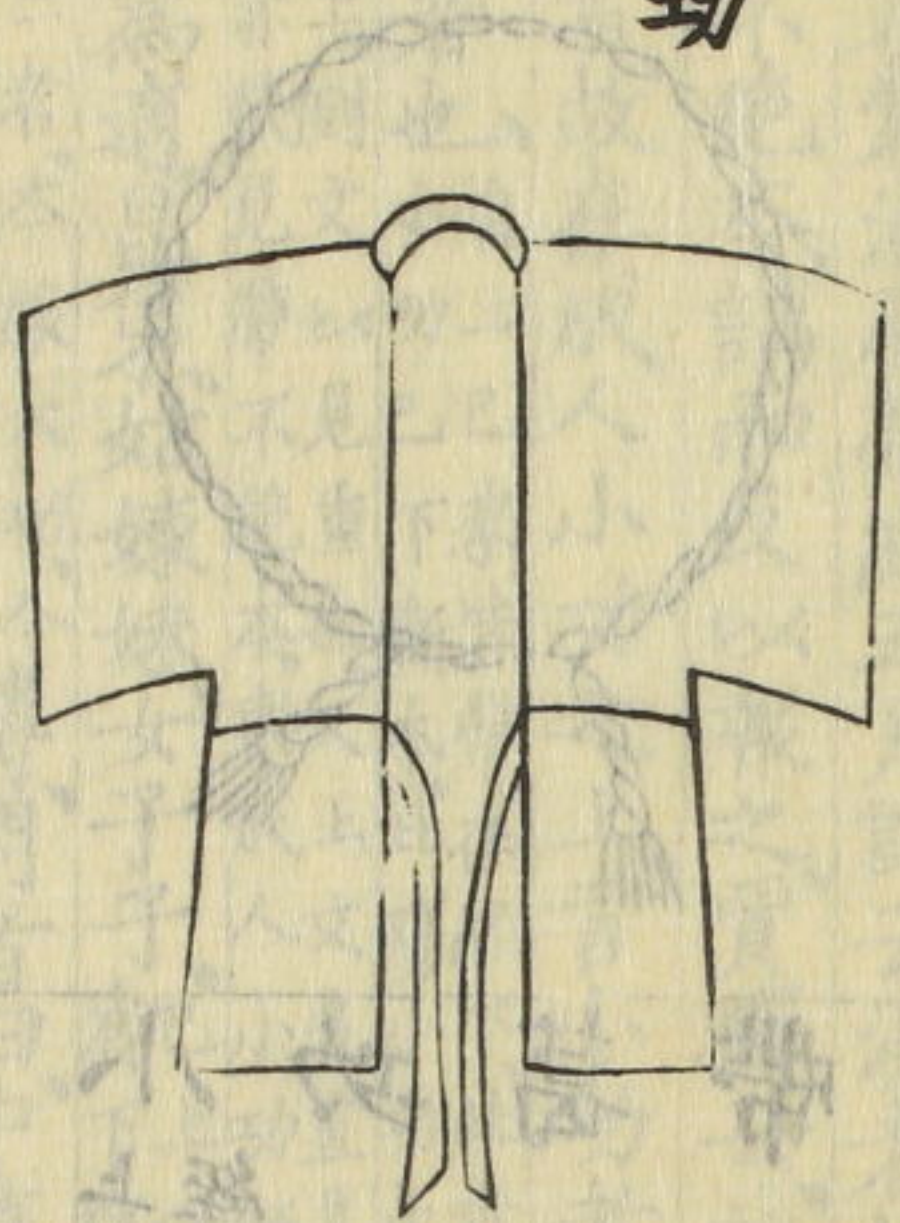

大功長殤與
正服同
牡麻
經纓

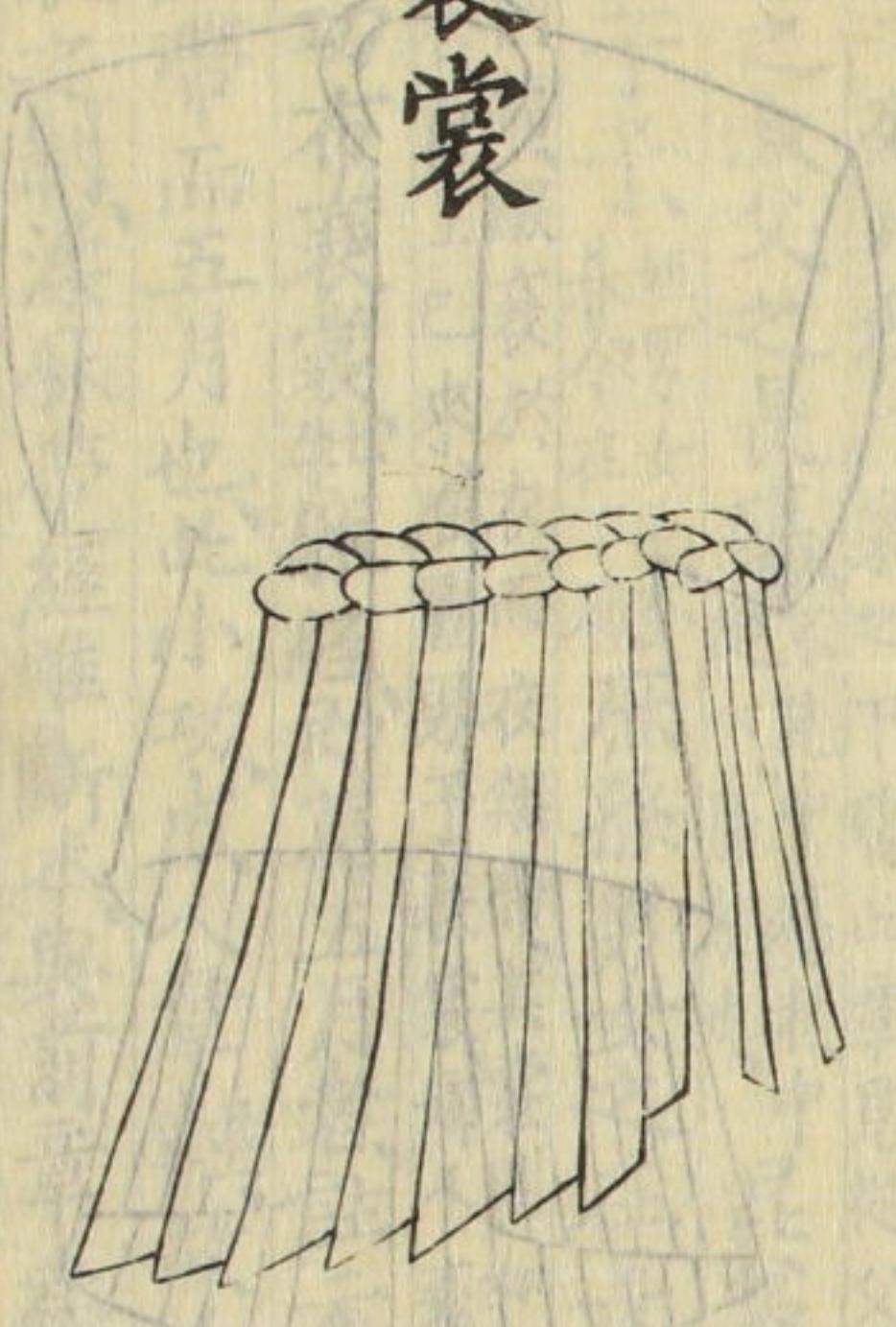

經之有纓所以固經猶如冠之有纓以固冠亦結於頤下也大功中殤七月經無纓五服之正無七月之服唯此大功中殤有之故禮記云九月七月之喪三時者是也長殤皆九月經有纓者為其情重故也七月無纓者情殺故也鄭知以一條繩為之者見斬衰冠繩纓通屈一條繩屬之於武垂下為纓故知此經之纓亦通屈一條繩屬之於經垂下為纓大功長殤及正大功皆皆故有纓小功已下經皆無纓故布衰裳牡麻經纓布帶三月受以小功衰即葛九月者則成非正大功之服也受猶承也正大功章之下傳曰大功布九升小功布七升此章有降有正有義降則衰七升冠十升正則衰八升冠亦十升義則衰九升冠十一升又十升者降小功也十一升者正小功也傳以受服不言降大功及正大功直言義大功之受者以冠為受以義大功冠十一升受小功之正者也詳云此受之下也者謂越大功降正二服直取義大功是下也據受之下發傳者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一也敘服義大功也以其小功至葬從父昆弟也從父姊妹為人後者為其昆弟兄弟服大功庶孫姊妹女子適人者世父叔父之子從父昆弟也從父姊妹為人後者為其昆弟兄弟服大功庶孫在室者亦如之姑姊妹女子適人者為眾昆弟父在則同父沒而姪丈夫婦人姪男夫之祖父母世父母叔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要為女君之黨已上皆服正大功者

總衰
細如踈
衣衰

總衰裳

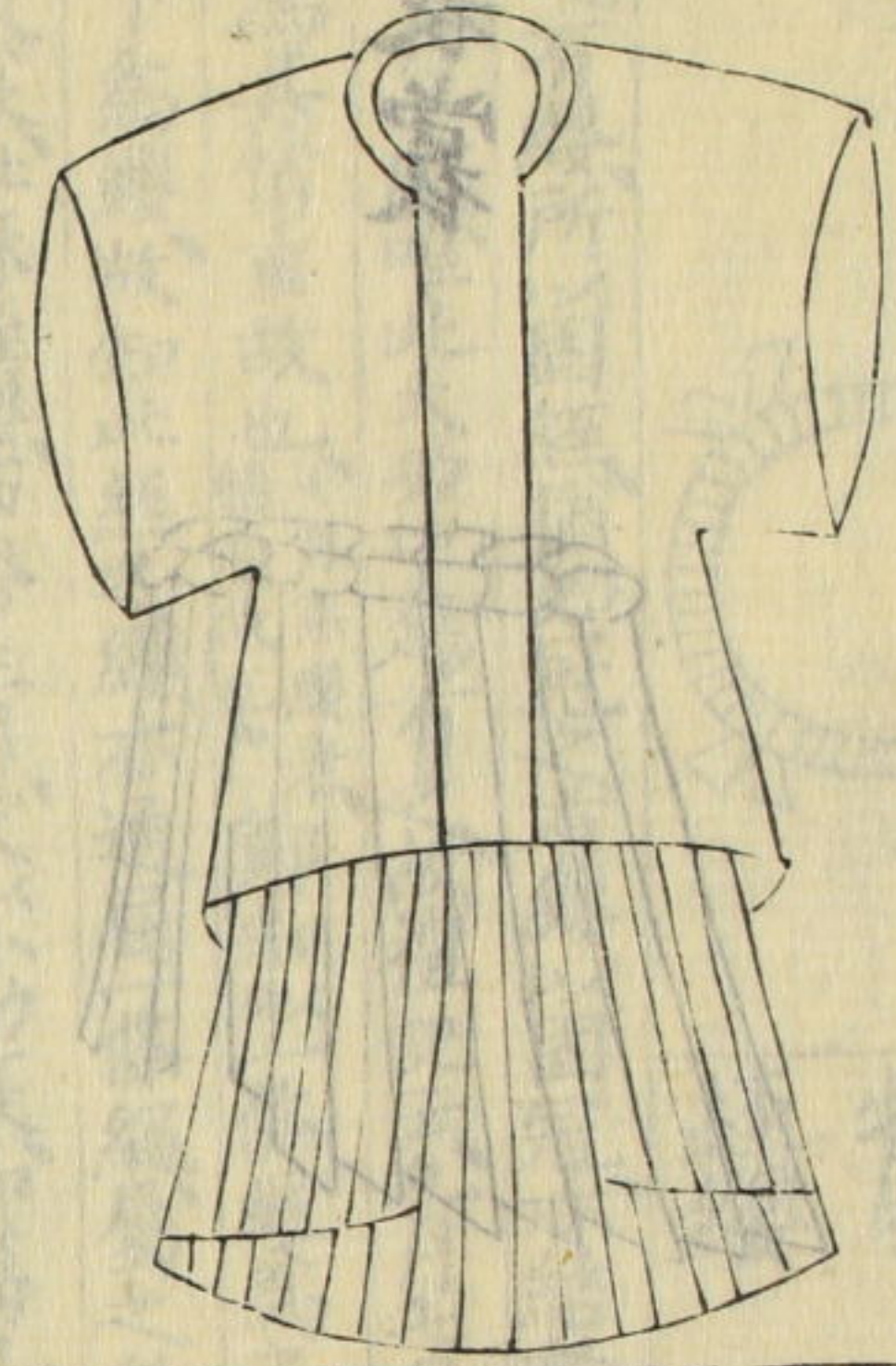
為天子服至尊義服斬縷如三升半今陪臣降君改服至尊也凡布為四升半精鹿外敷在齊衰之中者不敢以兄弟服至尊也凡布為細而造布有各總者謂之鄧總

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縷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成如小功外半細其縷者以其陪臣服此總衰恩輕故也諸侯

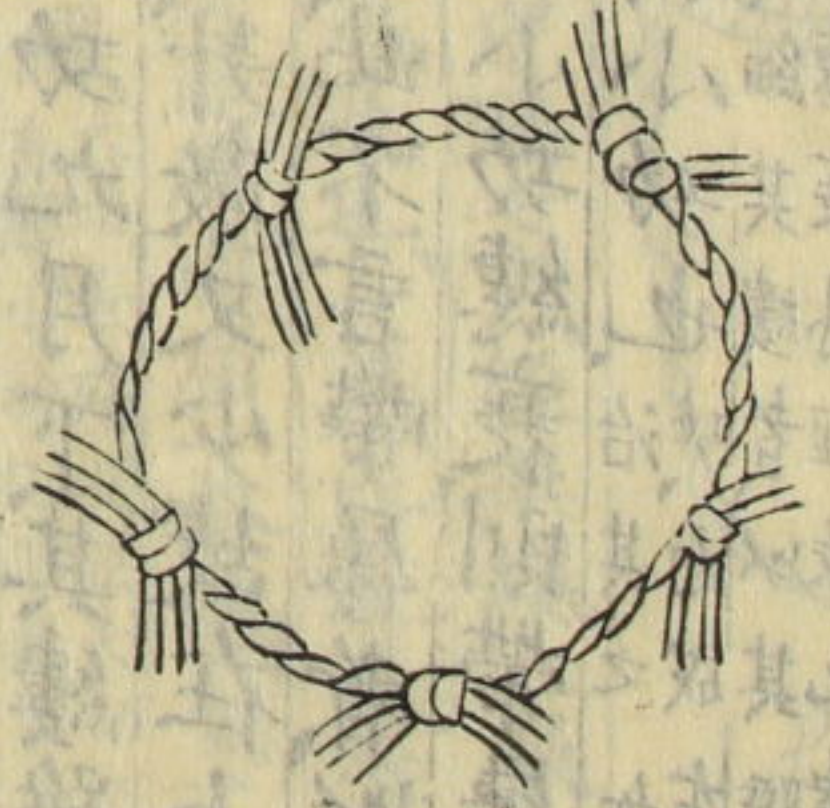

三禮圖卷十六
 連衣裳婦人服特圖此者明斬衰至總麻婦人衰裳皆然

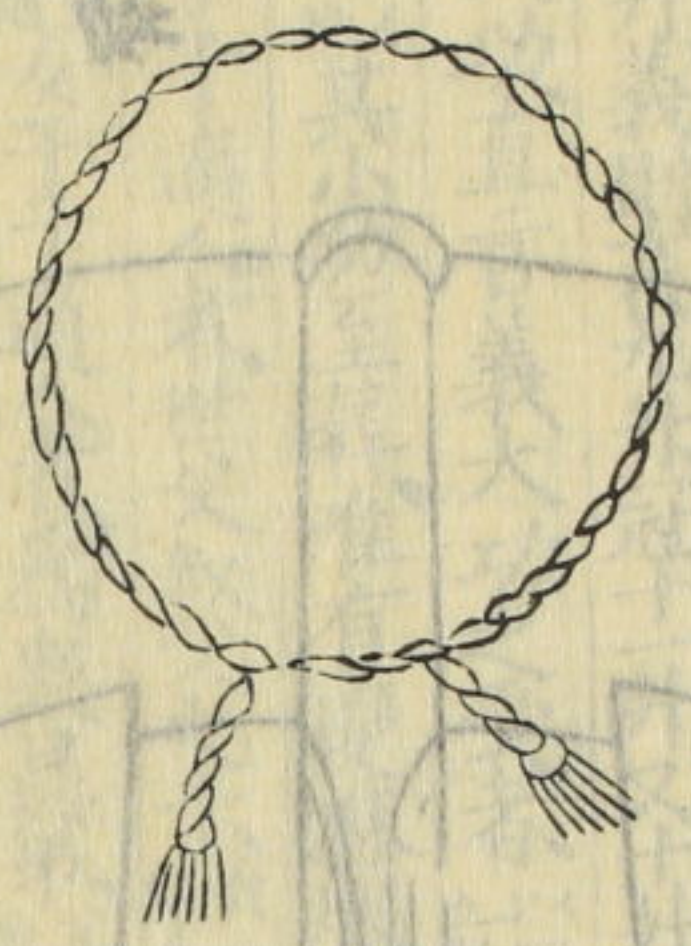
功小殤

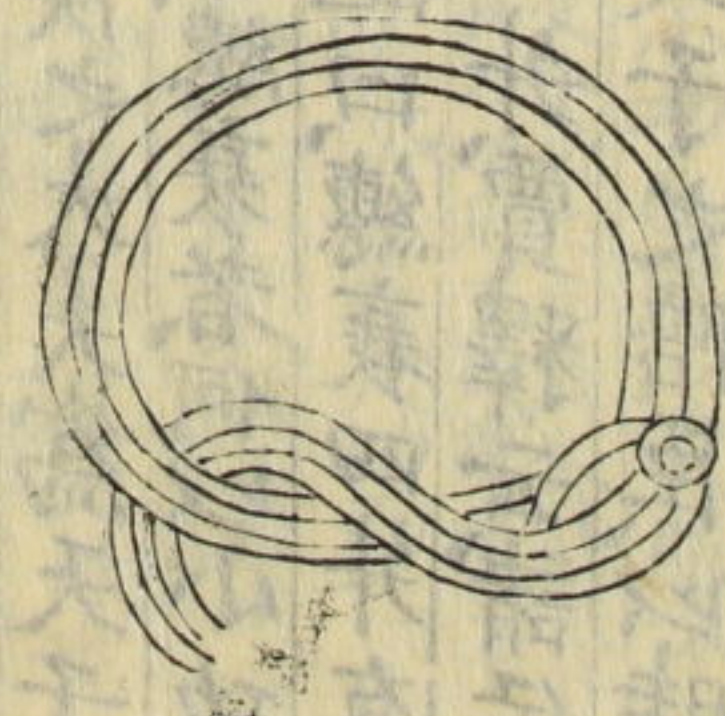
小功葛經

晉經

小功葛帶
 上亦有晉經象革帶

殤小功布衰裳潔麻帶經五月註云潔者治去草垢不絕其本也小記曰下殤小功帶潔麻不絕本詘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子為上八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第問者據從父昆弟之下殤在總麻者也以其總麻章見從父昆為夫之叔父之長殤從下殤也中殤者昆弟之子女子子姪男女也本春今在下殤庶孫男女之在長殤皆小功無變五服上曰表下曰裳男子女子子春今在下殤庶孫男女之在長殤子衰裳殊婦人衰裳不殊衰亦如男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潔麻帶經唯斷本與前章為異此成人文緝故麻從葛但日月為已略至此小功輕故亦不言舊說云小功已下吉屨無紼索周禮屨者大功章有紼總純者於屨口有緣總者牙底相接處縫中有條紼者屨鼻頭有飾為行絢言時有行絢故有紼喪中無行絢故無敘服從祖祖父母從祖父母母報註云絢以小功輕故從吉屨為其大飾故去絢敘服從祖祖父母從祖父母母報註云

祖父之昆弟之親，從祖父母，是曾祖之子，故知是祖父之昆弟之親也。從祖父

之昆弟之親，報者恩輕，欲從祖昆弟，註云：父之從父昆弟之子，此是從祖父之子。

見兩相為報，故云報也。從父姊妹，註云：父之昆弟之女，此是從父姊妹。

此子者，已之再從昆弟，從父姊妹，註云：父之昆弟之女，小功不言出適及在室者。

報之，故不稱有宗族及出適也。女孫適人者，若在室亦為人後者，為姊妹之適人者。

故略也。外祖父母，從母，丈夫婦人報，謂從母所生之男女也。外親之服，皆總也。

外祖父母以尊加，從母以名加，而皆小功焉。無過總也。以言外親，祖是尊名，以母

之所生，情重，故尊加至小功，不服總也。從母是母姊妹，與夫之姊妹，姊妹報

小功者，因恩輕，略從降也。傳曰：姊妹婦者，弟長也。何以小功也？以為相與居室中

則生小功之親焉。婦如姊妹者，兄弟之妻，相名也。弟長也。破婦女弟，如長也。以

嫁年大者為如，假令弟妻年大，則稱之曰如。兄妻年小，稱之曰婦。案左傳，穆姜是

宣公夫人，大婦也。聲伯之母，是宣公弟，叔駘妻，小婦也。聲伯之母，不聘穆姜曰：吾

為婦如，不據夫年為大小也。君子子為庶母慈已者，曰君子子者，貴人之子也。

註云：君子子者，大夫及公子之適妻子也。禮之通例云：君子與貴人，皆據大夫已

言也。此庶母慈已者，父之諸妾也。故內則云：異為孺子室於宮中，擇於諸母與可

者，必求其寬裕慈惠，溫良恭敬，慎而寡言者，使為孺子師。教示以善道，其次為慈母

所謂庶母慈已者，已為保母，安其居處，皆居孺子室。有此三母，又曰：大夫之子，有食母，此

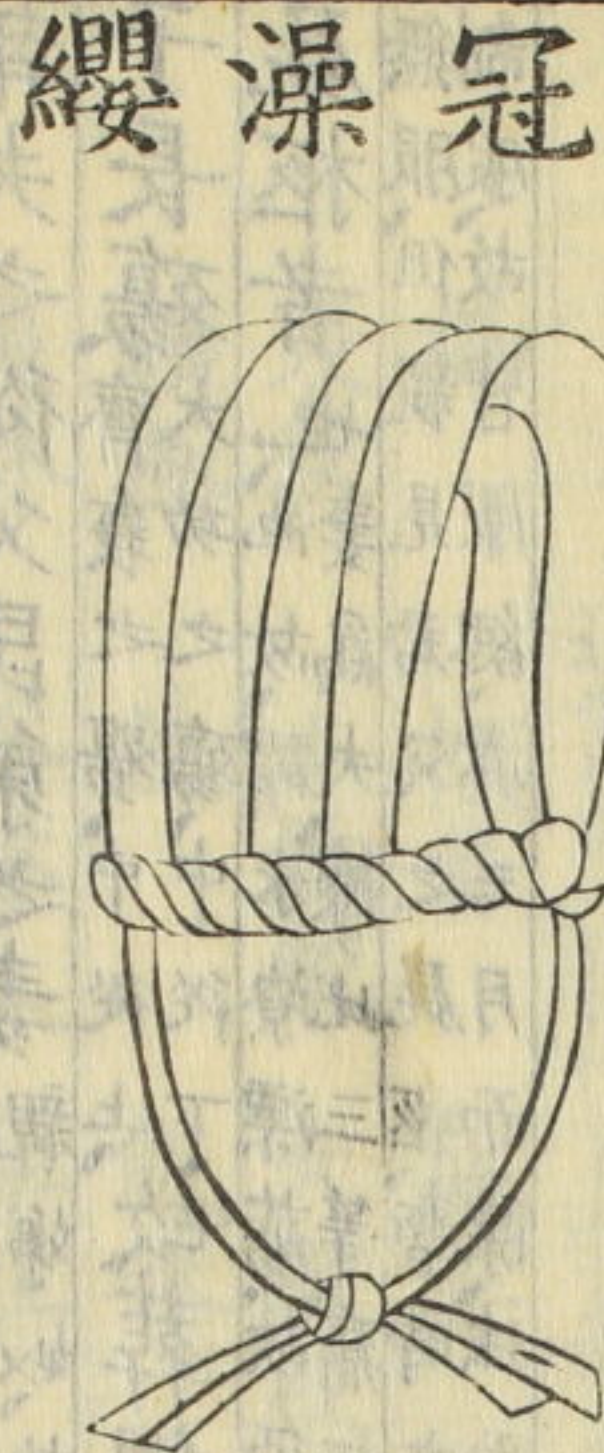
又不得稱君子為慈母。服小功者，唯公子及大夫之適子二人矣。此謂父在者，則

服之知者，以大夫公子不繼世身死，則無餘尊之厭，一曰：庶三母慈已之義，故

知父在則服之，父沒則服總麻。又鄭云：以慈已加，則君子

子亦以士禮為庶母總也。若然，是其本為庶母總麻也。

總 小功總冠左縫不
灰治纓則灰治

總麻三月者，此章五服之內，輕之極者，故以總麻布縷細如絲者為衰裳。又以澡治草垢之麻為經帶，故曰總麻。總即絲也。謂治其縷細如絲。凡喪服變除，自斬至總，雖年月不同，皆法天道，故此服之輕者，法三月一時天

氣一變，可以除之，故三月也。其餘變除，皆見經記。傳曰：總者，十五外抽其半，猶

也。有事其縷，無事其布，曰總。案下記：大夫命婦相吊，以錫衰亦云。十五

外抽其半，無事其縷，有事其布，曰錫。註云：錫者，不治其縷，哀在內也。

總者，不治其布，哀在外也。然則二衰外數雖同，但錫衰重，故治其布

不治其縷，哀在內也。此總麻衰，治縷不治布，哀在外故也。外十縷為

千二百縷，抽其半，謂細而疏，最輕也。朝總冠，雜記曰：總冠，澡纓，斬

服數則半之，可謂細而疏，最輕也。朝總冠，雜記曰：總冠，澡纓，斬

纓，重於冠，齊衰已下，細而疏，最輕也。朝總冠，雜記曰：總冠，澡纓，斬

小功冠，其縷則已下，細而疏，最輕也。朝總冠，雜記曰：總冠，澡纓，斬

澡治之，為其縷則已下，細而疏，最輕也。朝總冠，雜記曰：總冠，澡纓，斬

曾祖親族，祖父父母，亦高祖之孫，已之祖，四世父從族父母，已

兄弟也。族祖父母，亦高祖之孫，已之祖，四世父從族父母，已

弟，曾祖父母，從兄弟，皆各為高祖，謂自四世祖至族父母，已

弟，曾祖父母，從兄弟，皆各為高祖，謂自四世祖至族父母，已

弟，曾祖父母，從兄弟，皆各為高祖，謂自四世祖至族父母，已

弟，曾祖父母，從兄弟，皆各為高祖，謂自四世祖至族父母，已

弟，曾祖父母，從兄弟，皆各為高祖，謂自四世祖至族父母，已

弟，曾祖父母，從兄弟，皆各為高祖，謂自四世祖至族父母，已

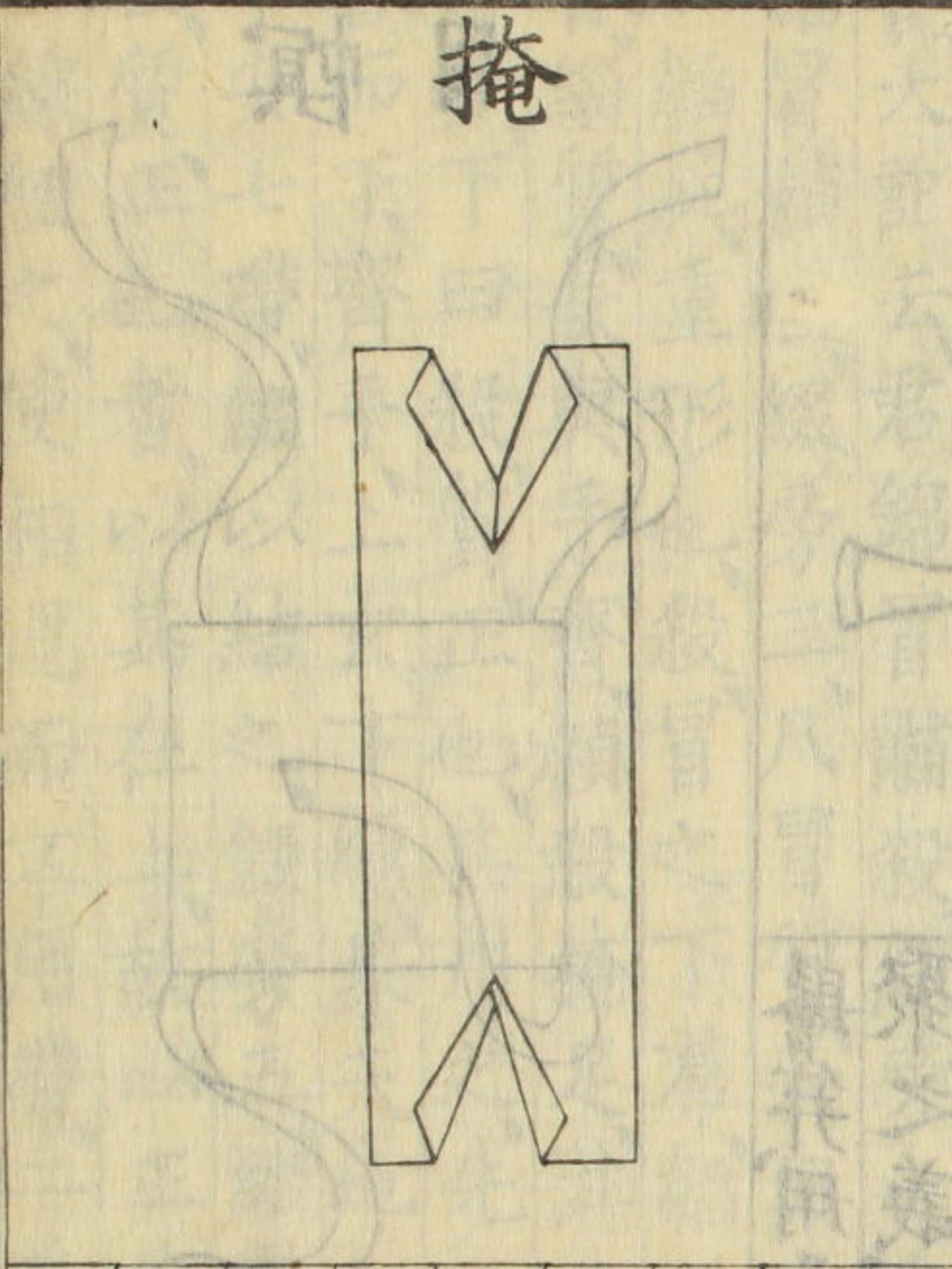
功明庶子之婦小功適孫之婦亦小從祖姑姊妹適人者報從祖父從
 祖昆弟之長殤謂從祖父者長殤者外孫生故曰外孫而從父昆弟姪之
 下殤功成今下殤故長殤小夫之叔父之中殤下殤中殤從大功長殤小功
 從母之長殤報庶子為父後者為母總傳問何以總也與尊者為一
 體不敢服其私親也妾非正故云私親又問既云不敢服其私親
 即應全不服何又服總也答有死於宮中者則為之三月不舉祭因
 是以服總也庶子假有臣僕死於宮中者三月不舉祭者不欲聞凶人故也
 貴臣貴妾婦也貴室也皆服總姪乳母以名服也慈已從祖兄弟之子
 曾孫也玄孫父之姑歸謂已為從母昆弟服以名甥舅報壻及妻之父母報
 姑之子弟外兄舅之子舅皆從服夫之姑姊妹之長殤夫之諸祖父母
 報夫之從父昆弟之妻親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上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柩暫時之痛不可
 制服故皆服總亦三月而除法天道也

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

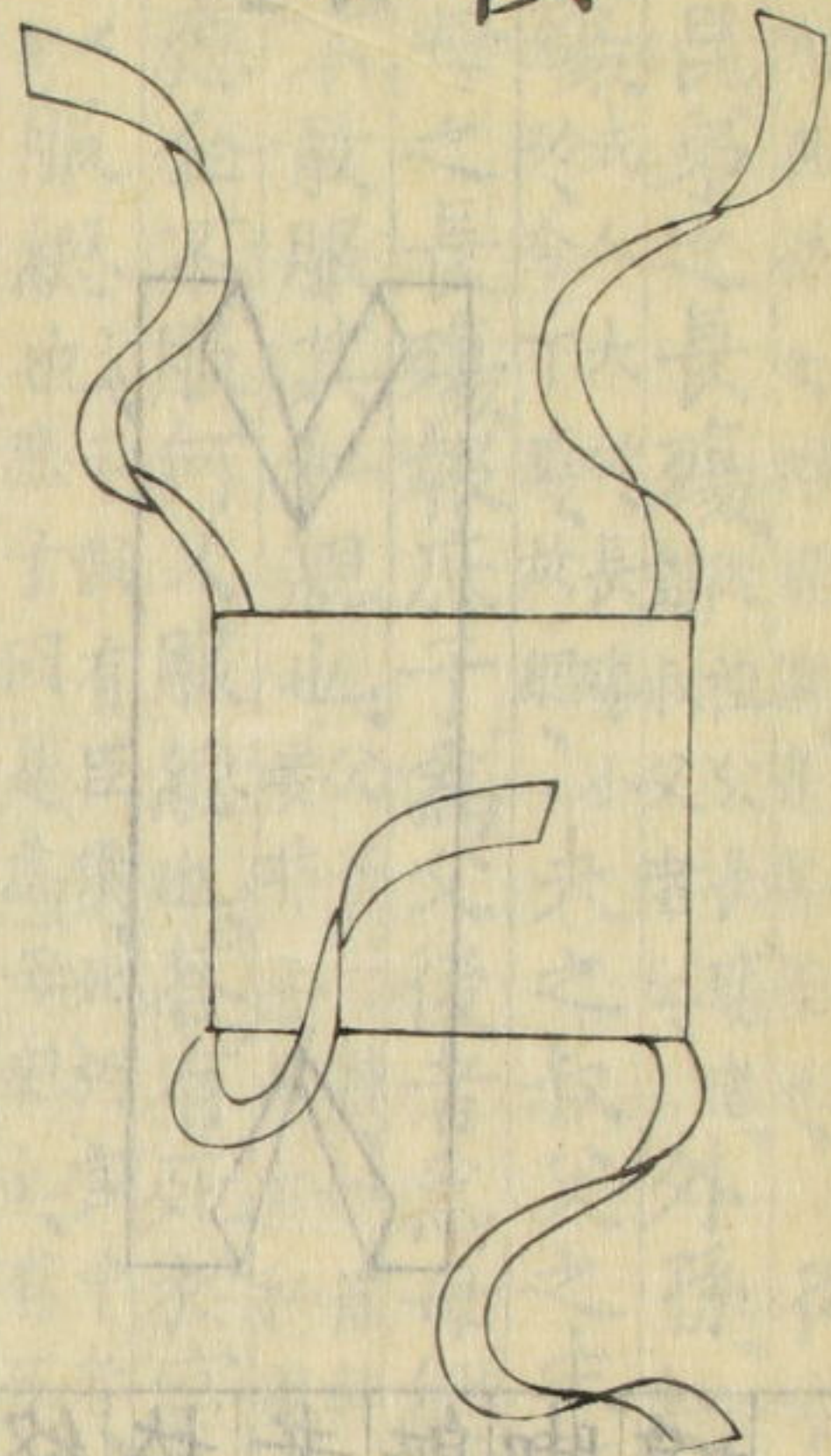
掩	帷目	鬢弁	冒	衾	紵
夷衾	小斂絞	大斂絞	明衣	明衣裳	握手
纊極	浹	飯珠	含貝	浴盤	夷盤
夷牀	浴牀	駟圭	重	銘旌	著纊
龜	燹	燹	燹	燹	燹

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
 既瑱帽目之後乃以前二
 脚倒結於項中瑱充新絲
 之為

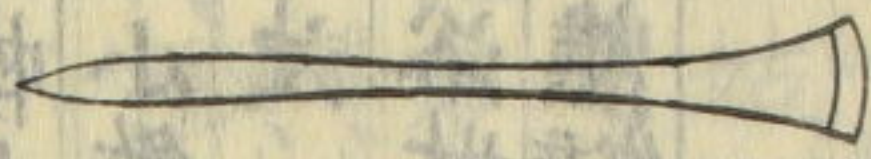

目幘

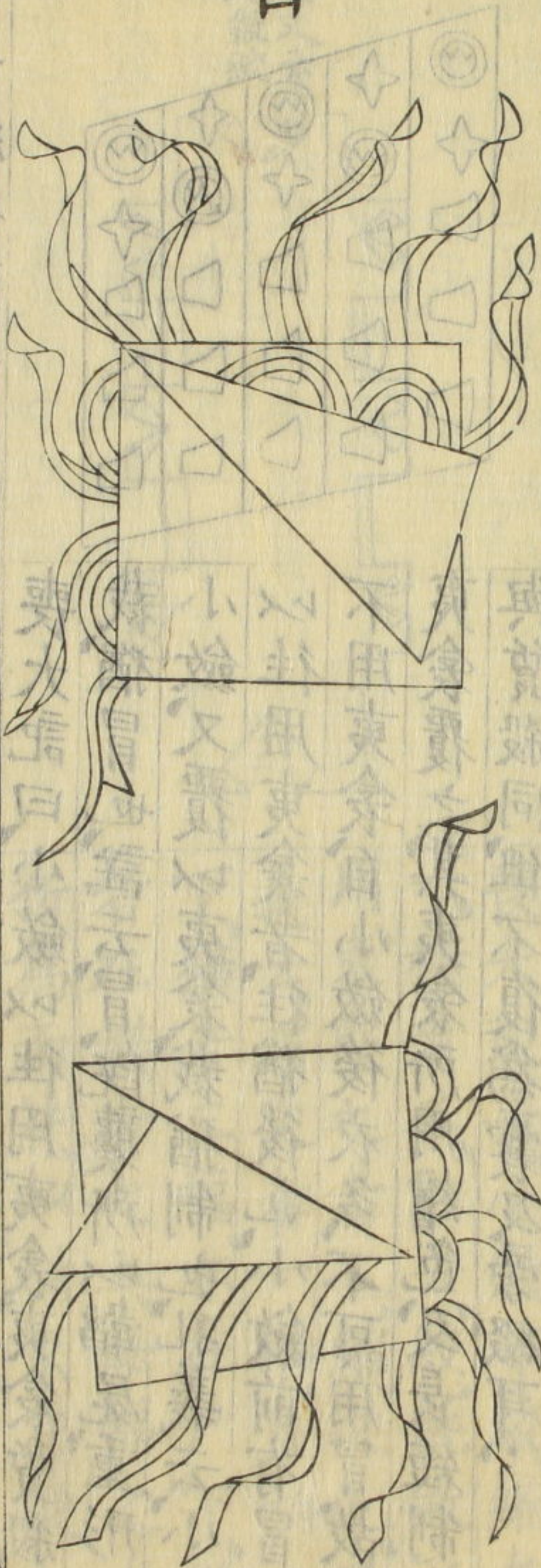
幘目用緇方尺二寸，積裏著以絮。注云：幘目，覆面者，四角各有組繫，皆於後結之。幘，鄭讀若詩云：葛藟縈之之縈。

笄鬢

鬢笄用桑，長四寸，纓中鬢結也。取會聚之義，謂先以組束鬢，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，狹則於鬢安，故注云：以安鬢也。

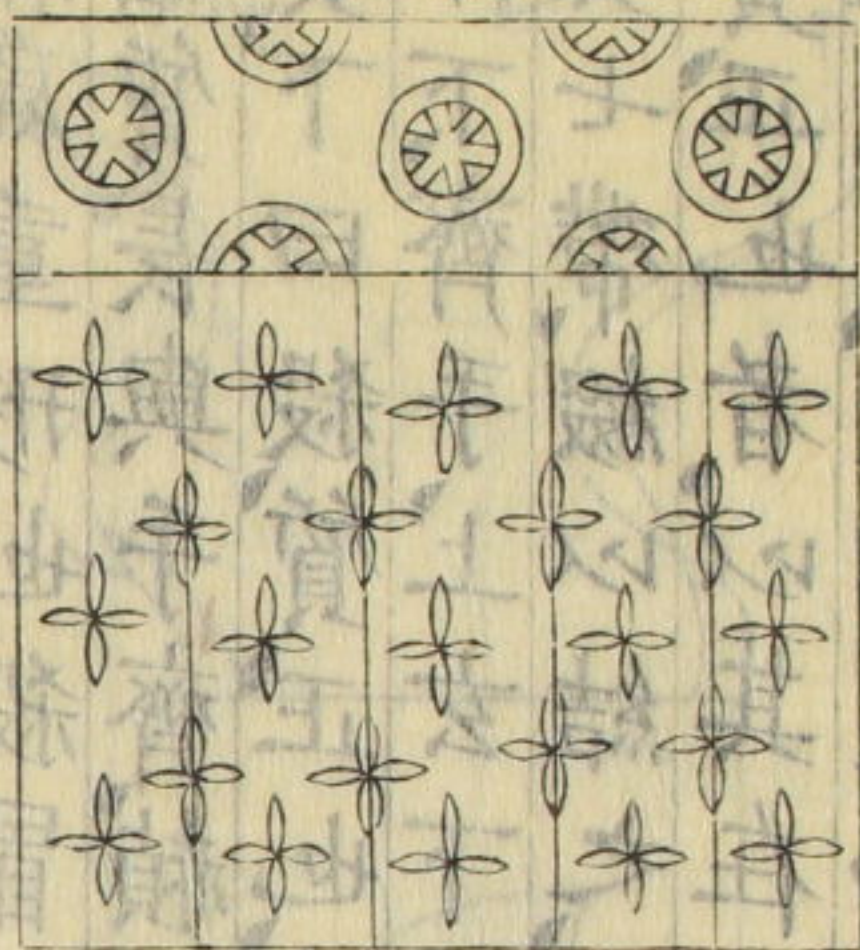
冒

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，黼殺掩足。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。

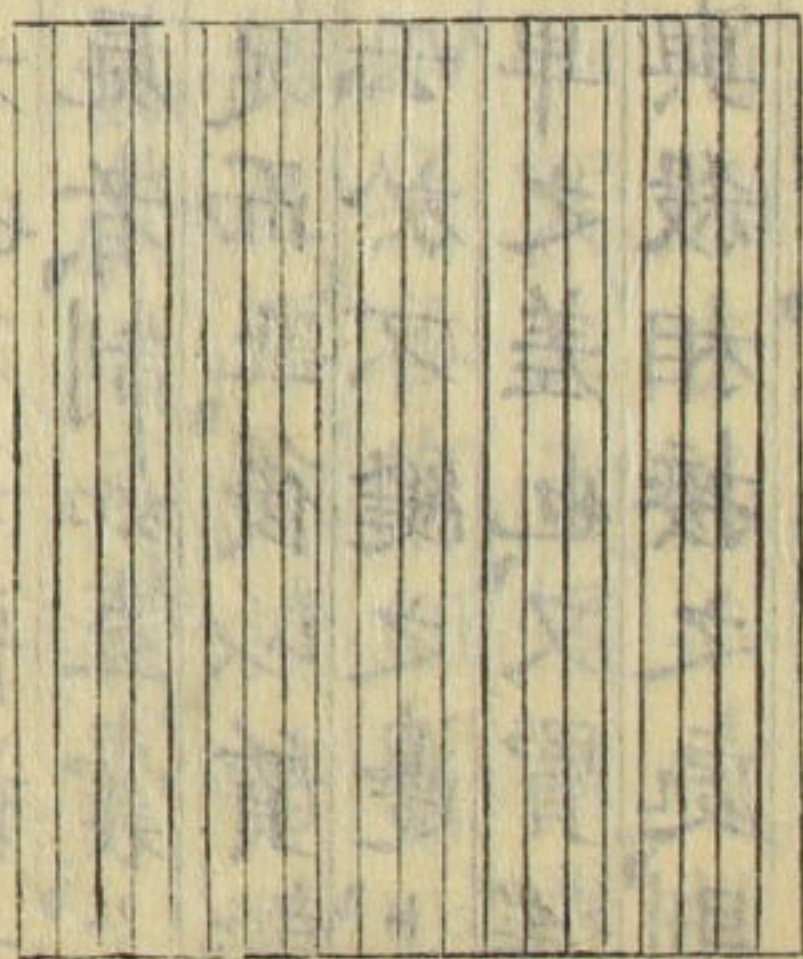

衾

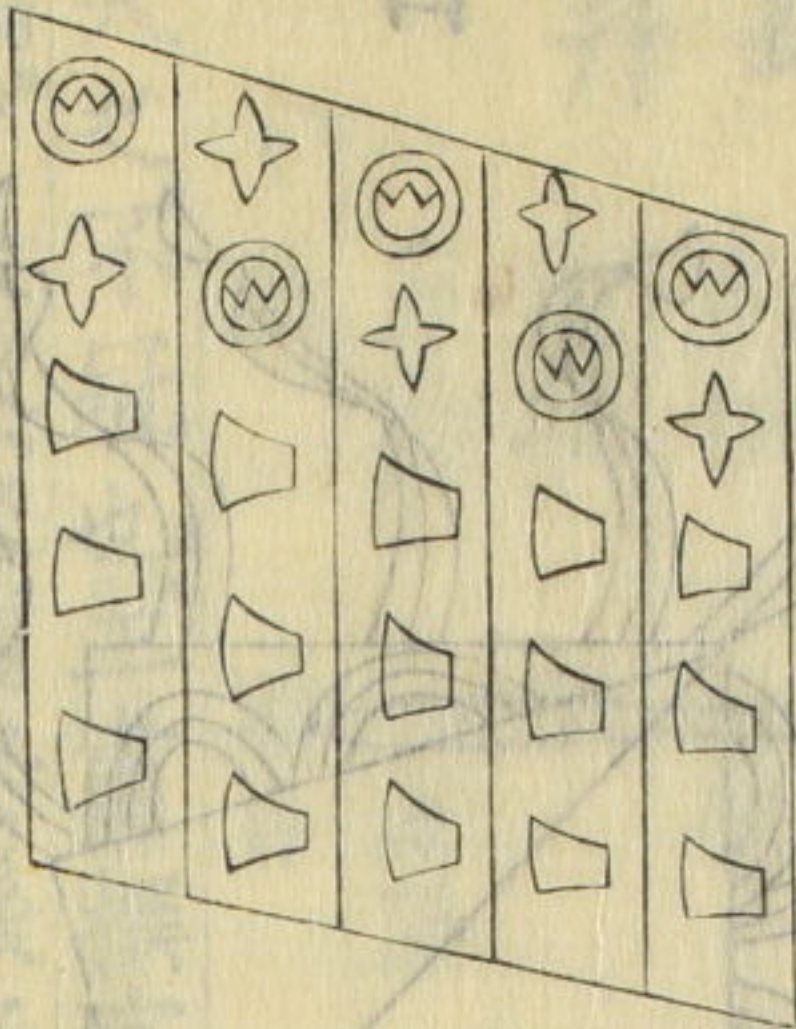
言衾者今之被案
喪大記小斂君錦
衾大夫縞衾士緇
衾皆一至大斂又
制二衾君大夫士
一也凡衾皆五幅
布於絞上

紼

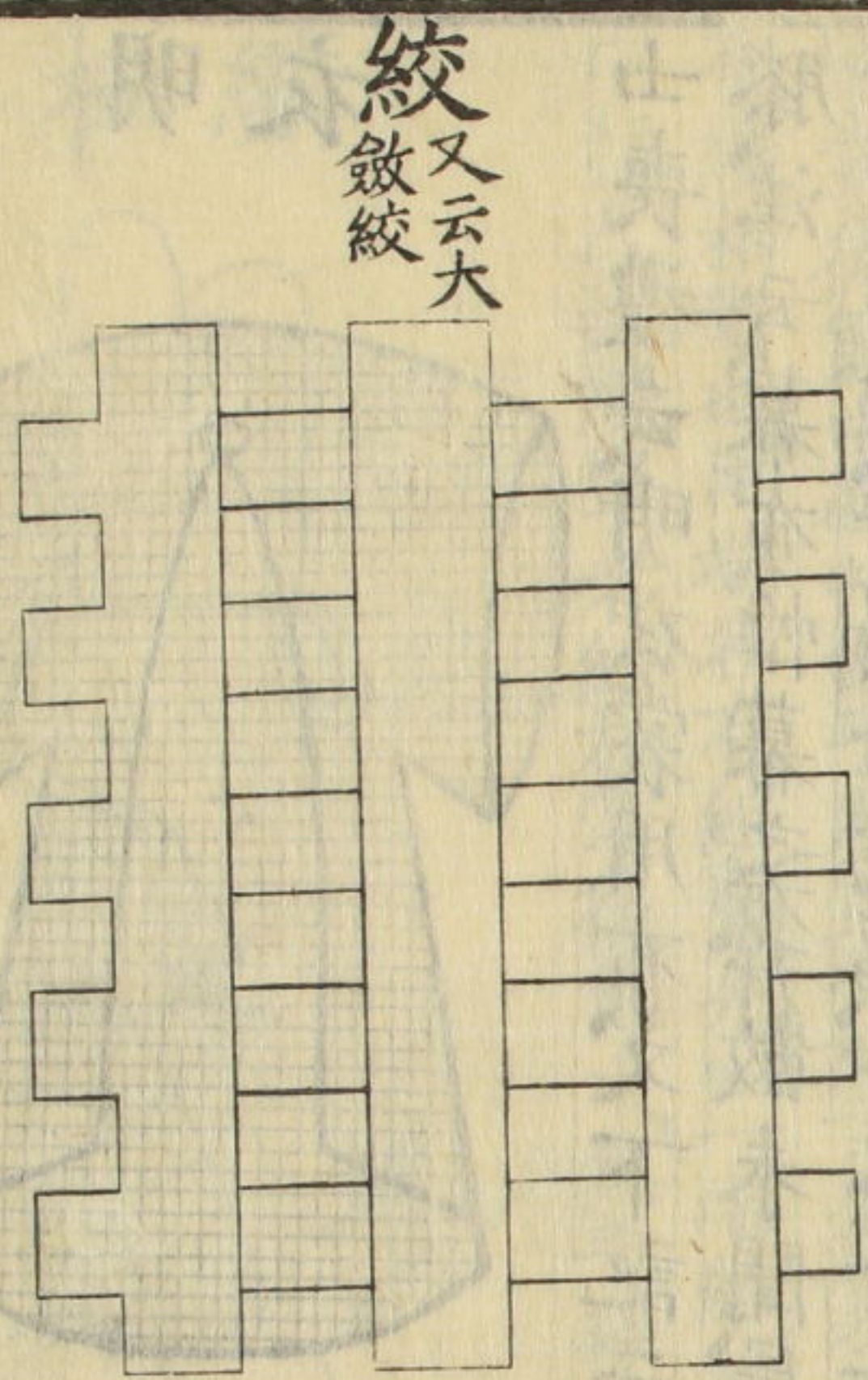
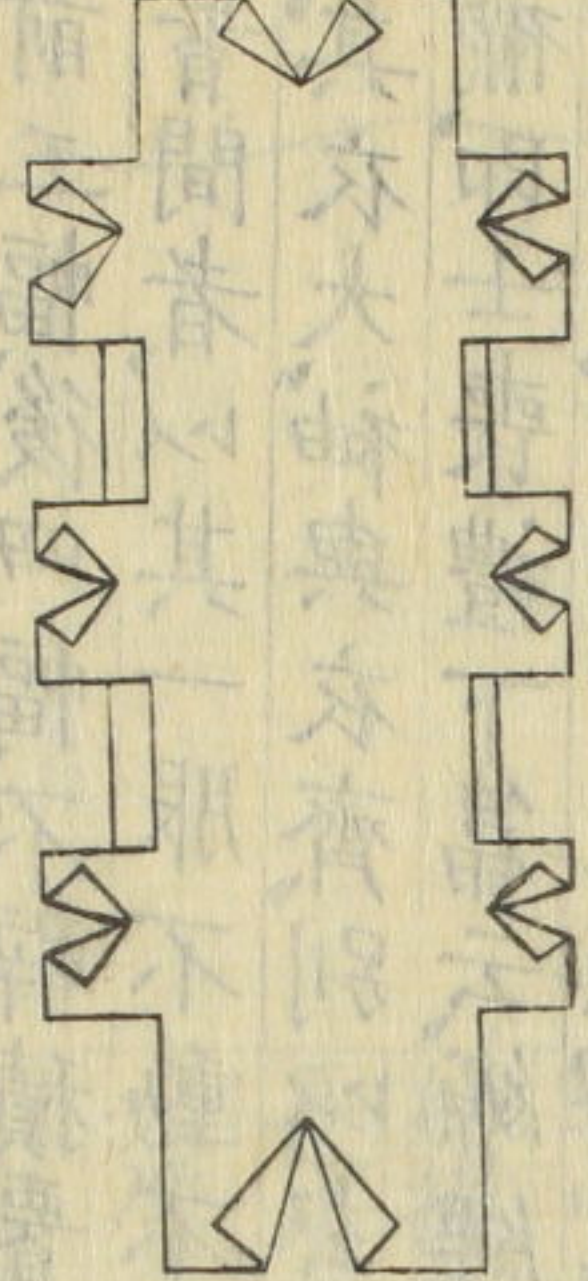
鄭云紼禪被也五幅白布為之別無緣飾也喪大記云紼五幅無
紼註云紼被識死則去之異於生也

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

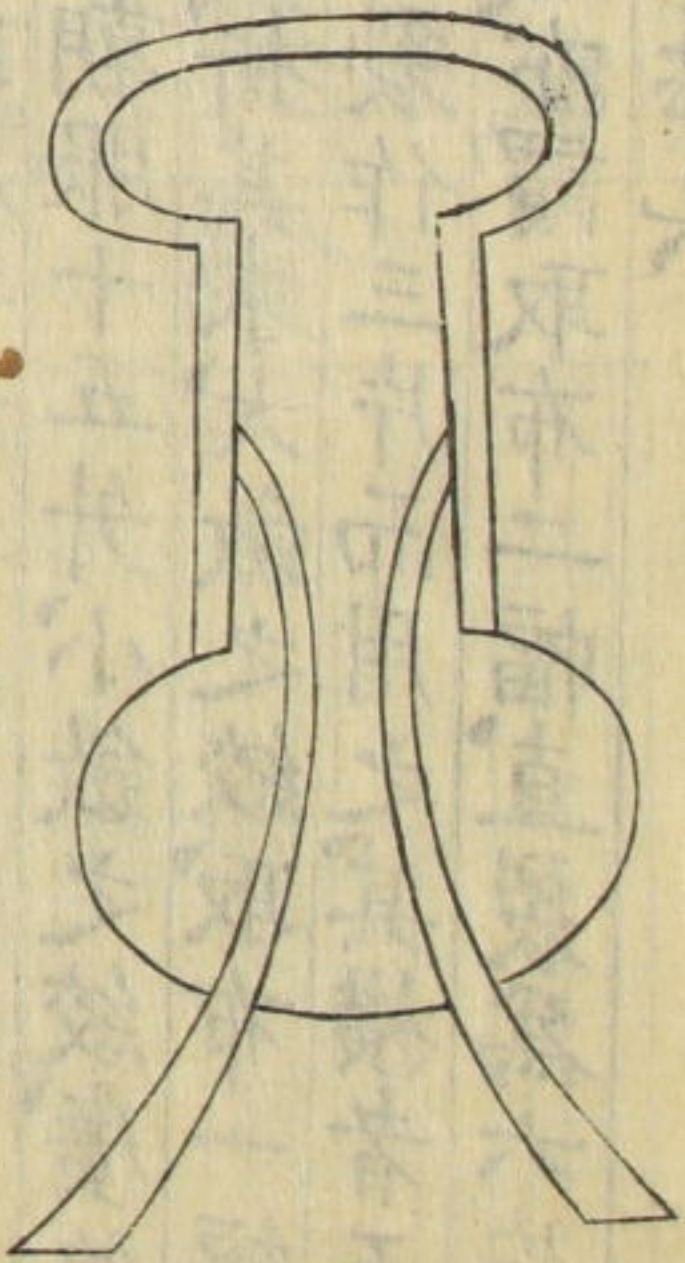
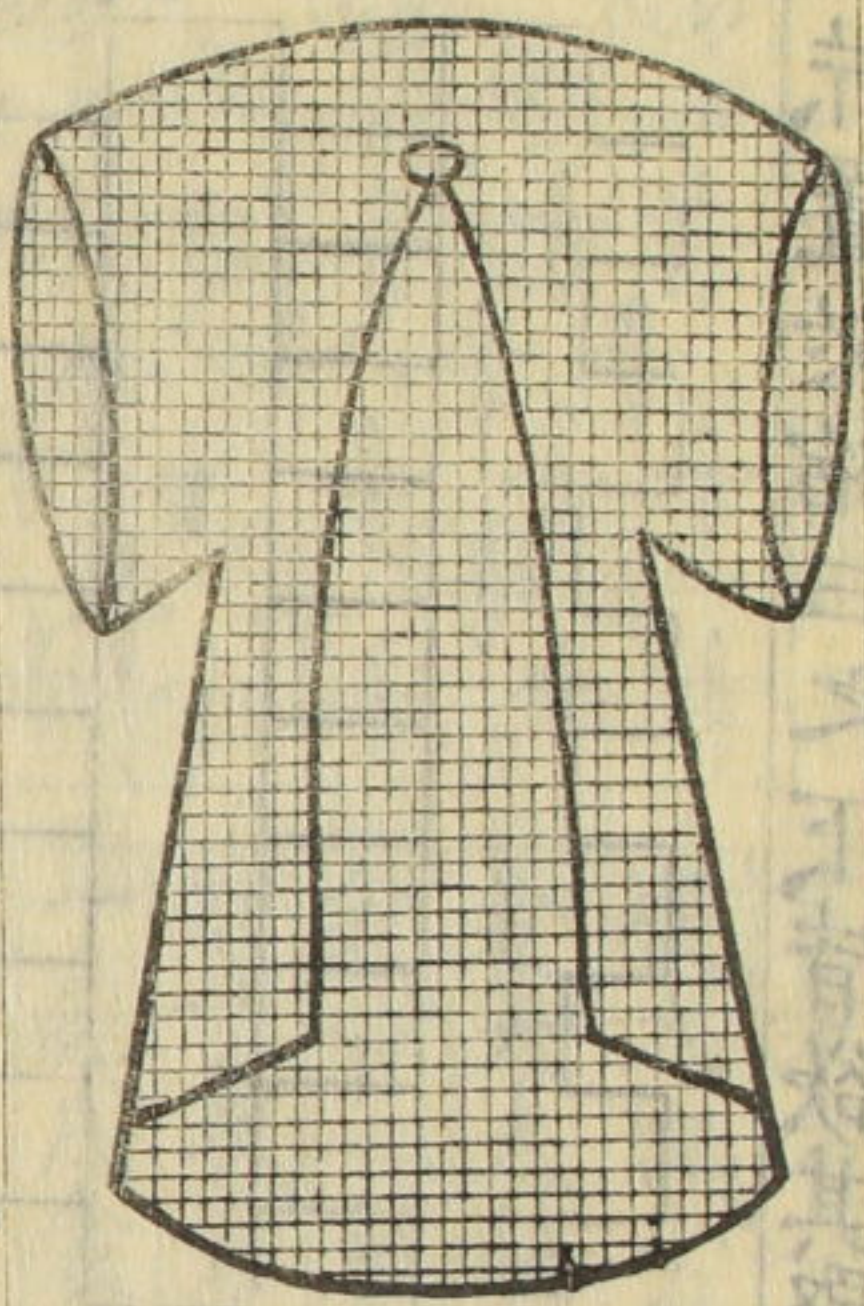

而用五片置於縮三之下皆欲其堅之急也

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
折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

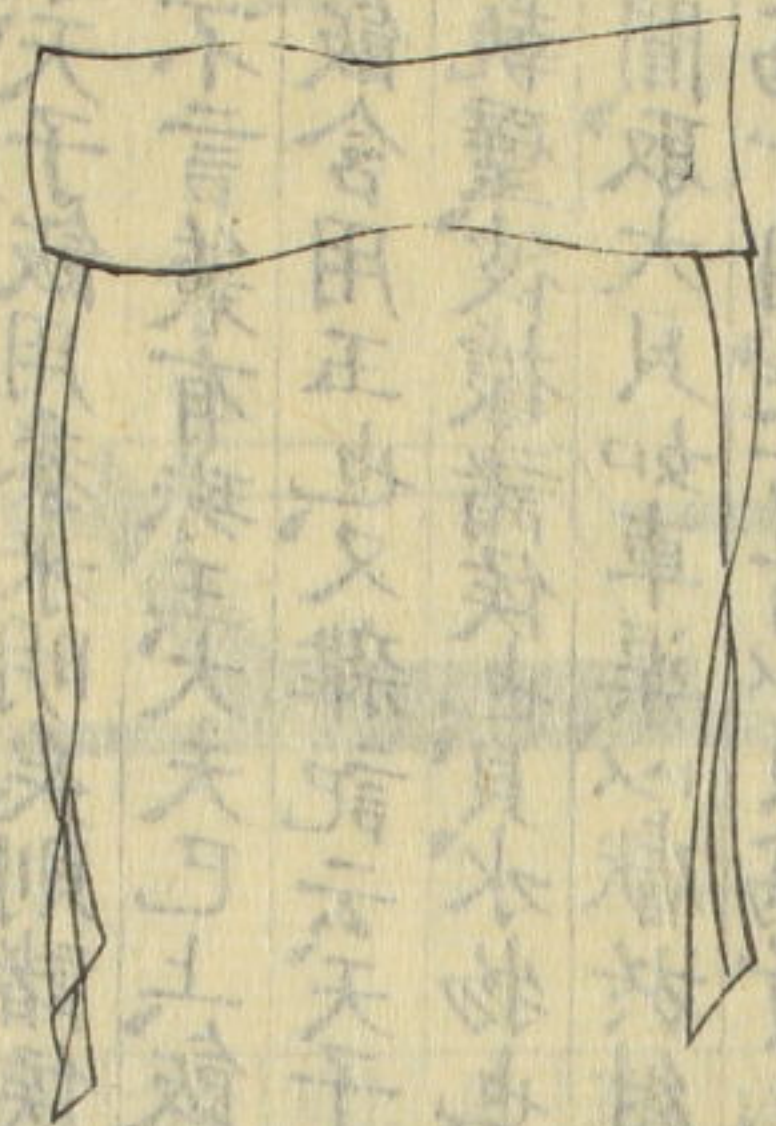

明衣

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惟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罽間即士喪禮下篇云繚緝緡是裳之飾也緡純即此衣之飾也彼註云一染謂之繚今之紅也飾裳在幅曰緡在下曰緡緡衣謂純領與被也衣以緡裳以繚象天地也

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

纁極

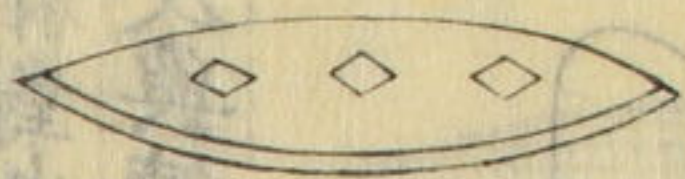
士喪禮云纁極用正玉棘若擇音棘組繫纁極二註云波猶開也挾弓以橫執絃正善也玉棘與擇棘善理堅韌之木皆可以為波極猶放也以

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纁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繞擊者結於掌後節中然手無波者以握或云如平生以藻玉恐非

者指放弦令不動指也生者朱韋為之而三死者用纊又用二明其不用云令不摯

貝含

珠飯

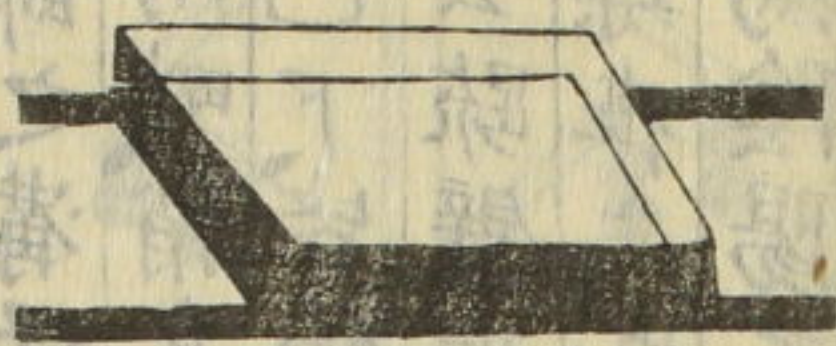

士喪禮云貝三實于筭稻米一豆實于篚註云貝水物古者以為貨江水出焉筭竹器名賈義云此貝三下有稻米則士飯含

按禮梁
寫作沐
同

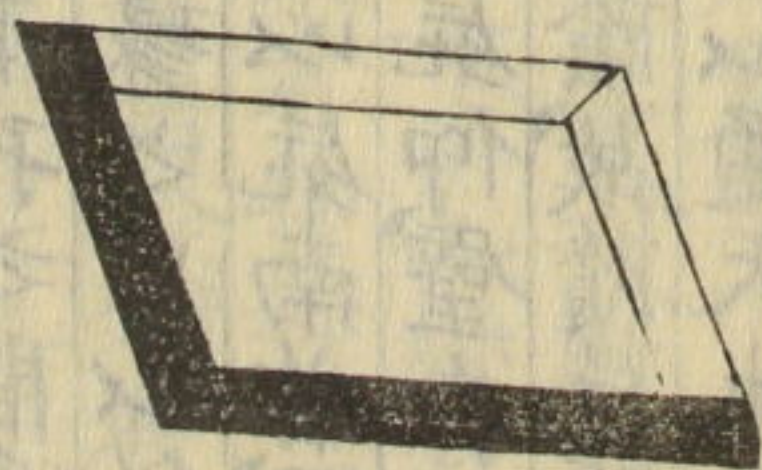
用米貝也故檀弓云飯用米貝亦據禮也此皆諸侯之士知者案喪大記君沐梁大夫沐稷士沐梁鄭以為天子之士又云天子沐黍與然則天子之士含亦用梁天子飯用黍米明矣則諸侯飯用梁天子諸侯大夫同用稷也既士飯用米貝不言兼有珠玉大夫已上飯米兼珠玉也案典瑞云大喪供飯玉含玉是天子飯含用玉也又雜記云天子飯九貝已下者鄭以為夏殷禮也又雜記云含者執璧彼據諸侯也貝水物也出於江淮故書傳云紂囚文王散宜生於江淮之間取大貝如車渠以獻於紂是貝出江淮也漢書食貨志有大貝牡貝之等以為貨用是古者以貝為貨也

浴盤

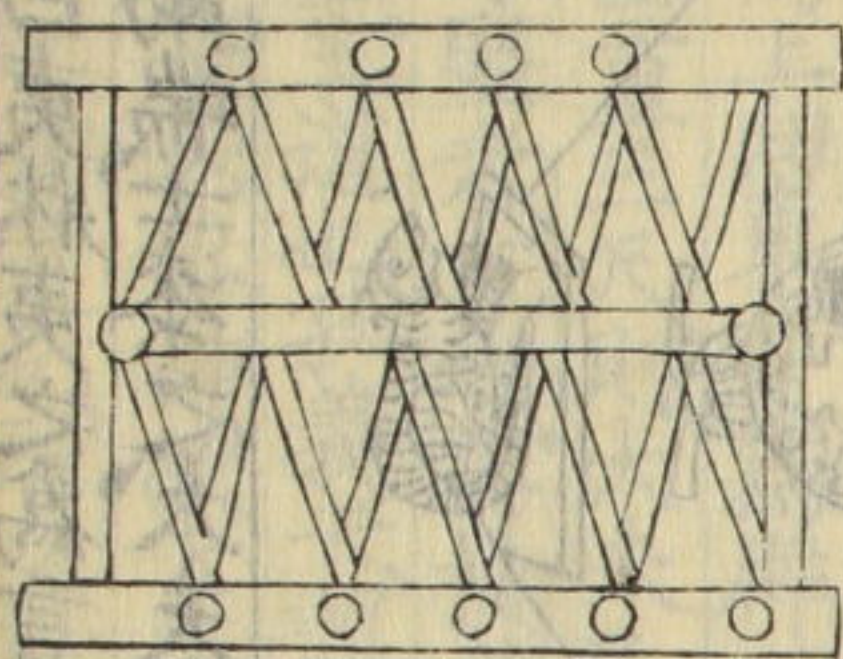
浴盤長九尺廣四尺深一尺有四周似輿漆赤中浴於中雷以此盤承牀下

夷盤

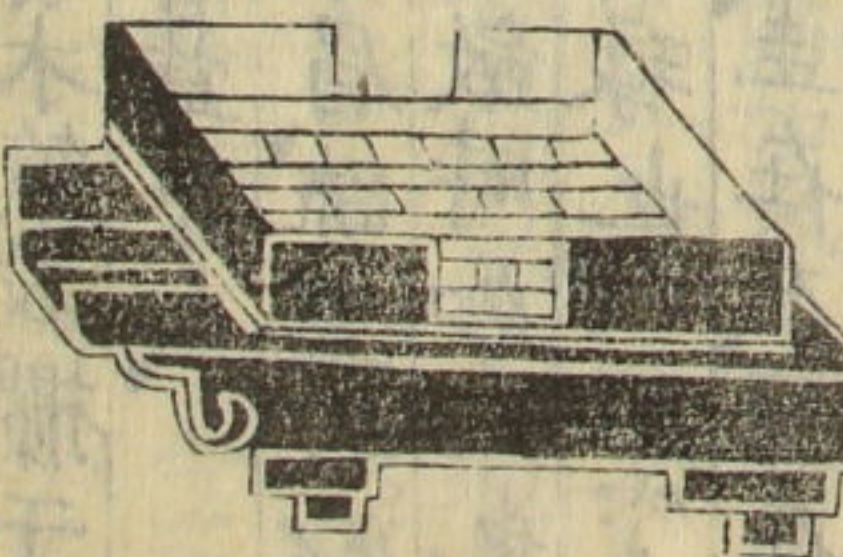
周禮凌人大喪共夷盤冰註云夷之言尸也實冰於夷盤中置之尸牀之下所以寒尸也尸之盤曰夷盤牀曰夷牀皆依尸而為言者也漢禮器制度大盤廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中諸侯謂之大盤故喪大記云君設大盤造冰

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

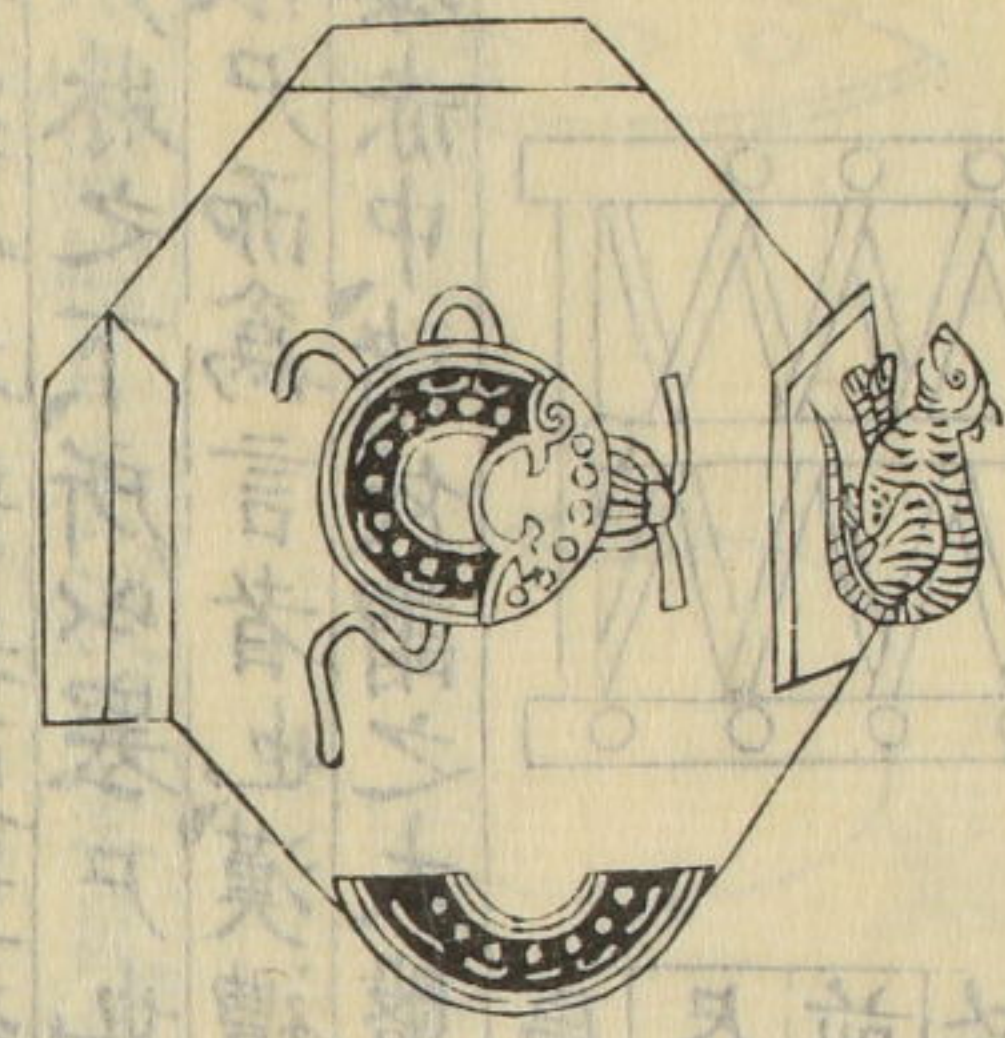
浴牀

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

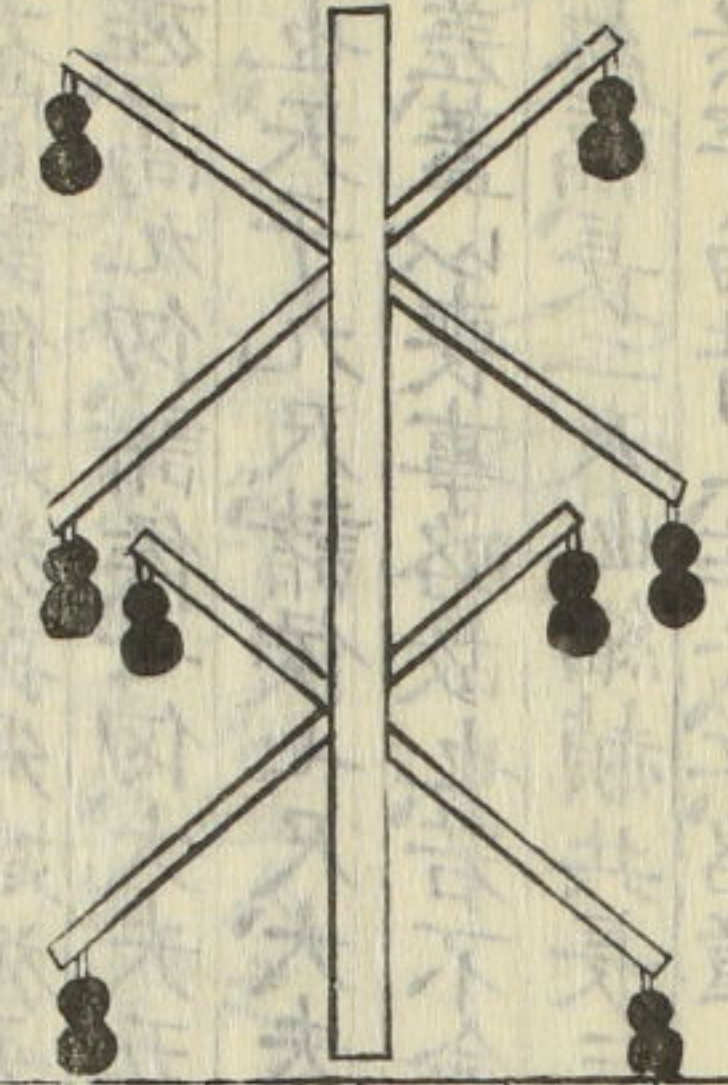
圭 駟

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縣於下相重
累故得名重云簪孔者下繫用幹音幹即簪也
也簪者竹之青皮以簪貫二兩內此孔中言簪者

若冠之簪使冠連屬於紒音結此用幹簪貫兩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杆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

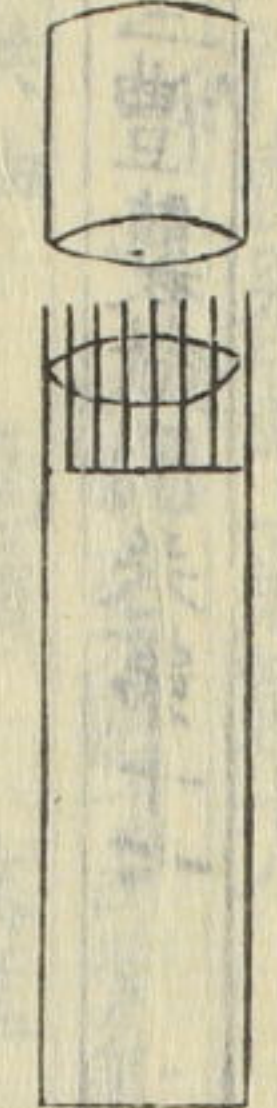
又鄭註士喪禮云士二鬲大夫四諸侯六天子八與簋同差者以其與簋同是飯食之道故也王者八簋故八重置於西階下三分庭一在南豎一木長九尺五達橫繫受牙為四孔貫四橫木每橫縣二鬲四橫八鬲諸侯七尺三橫六鬲大夫五尺二橫四鬲士三尺一橫二鬲並覆以疏布裹以葦席而後代重與葦席為二物重隨柩入壙橫木等與葦席為一

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賴其末長終幅長二尺也緇賴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

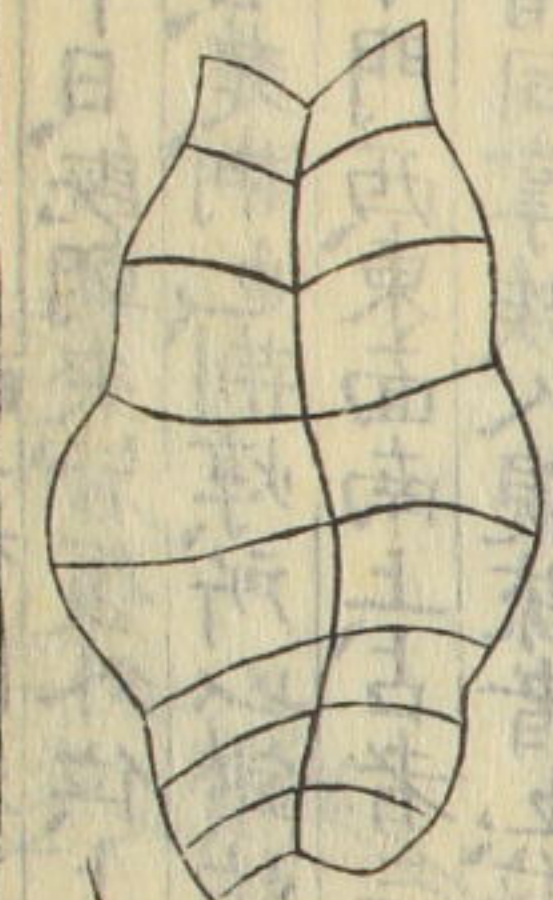
著

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兆南北面免經兆所營也

也免經者求吉不敢純必命筮者在主人之右命尊者筮者東面抽上贛兼筮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

楚燂燂音

將葬卜日既朝央皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚燂置于燂在龜
 東註云楚荆也荆燂所以鑽灼龜者燂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燂席者在塾西鄭云
 族長有司掌族人親疏者也泣臨也吉服玄端占者三人掌五瓦原三兆者也在
 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燂向闕外先奠龜於
 席上西首復奠燂在龜北既奠燂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復執之

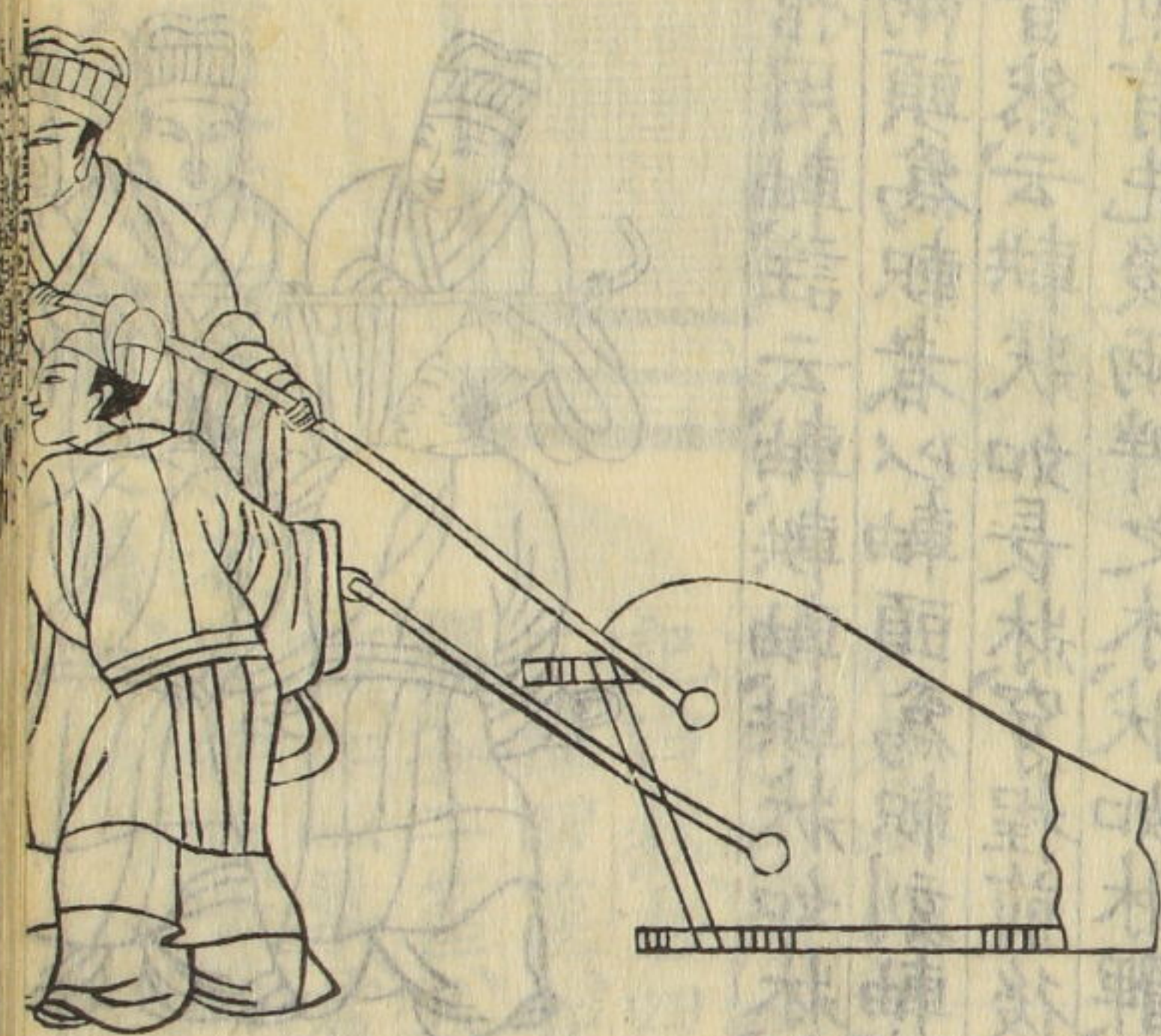
新定三禮襲斂圖卷第十七

新定三禮喪器圖上卷第十八

通議大夫國子司業兼齊博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集註

軛軸	龍輶	教筐	耒耜	蓑	笠	折
抗席	抗木	茵	苞	遣車	笱	甕
甒	柝	贈方	遣策	押	功布	纛

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
 軛軸也軸狀如轉轆
 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

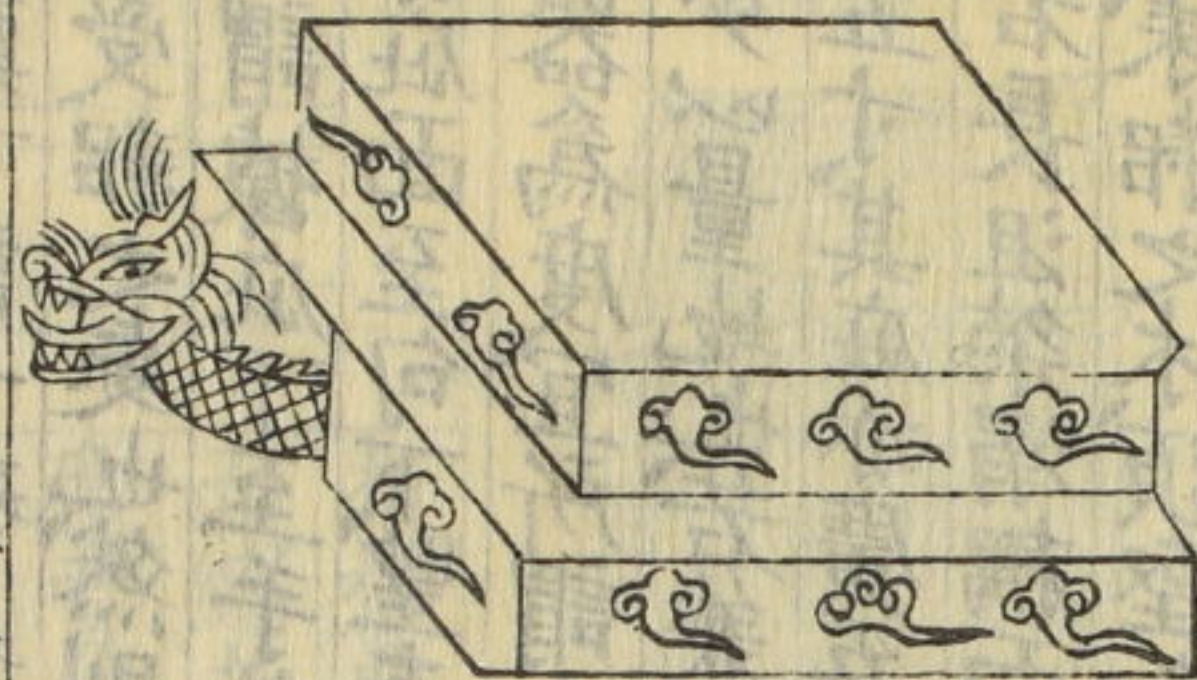

輜天子畫之以龍疏
云輜輞軸者下記云
夷牀輞軸是也云輜
狀如轉輞者此以漢
法況之漢時名轉輞
為輞輞即輪也故士

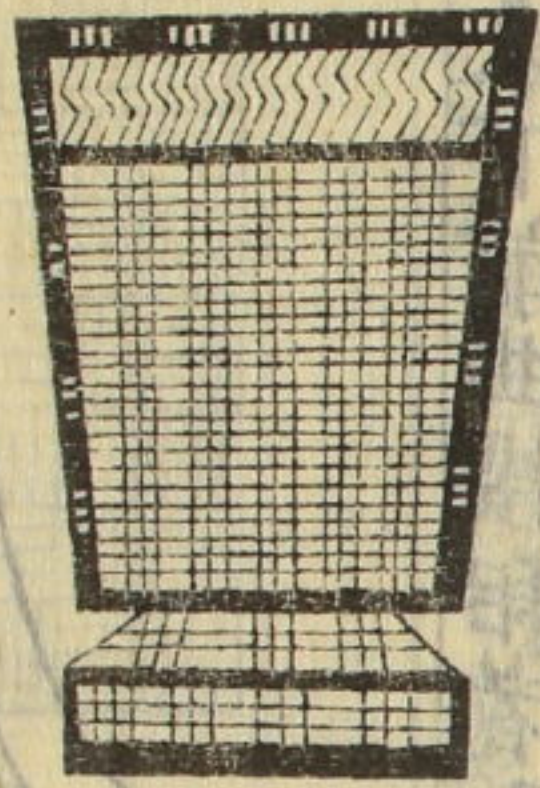
喪禮云升棺用軸註云輞輞軸輞狀如牀軸其輪也挽而行是輪為
輞也云刻兩頭為輞者以軸頭為輞刻軸使兩頭細穿入輞之兩髀
前後二者皆然云輞狀如長牀穿程前後著金而關軸焉者此輞既
云長如牀則有先後兩畔之木狀如牀髀厚大為之兩畔為孔著金
釧於中前後兩畔皆然然後關軸於其中言程者以其厚大可以容
軸故名此木為程云大夫諸侯已上有四周謂之楯者大夫殯葬雖
不用輞士朝廟皆用輞軸則大夫朝廟當用輞諸侯天子殯葬朝廟
皆用輞但天子畫輞為龍謂之龍輞大夫諸侯雖不畫輞以其皆有
四周故同名為輞案阮氏圖云輞軸與輞長一丈二尺廣四尺士漆
大夫以朱飾與浴牀則天子畫輞為龍加赤雲氣

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

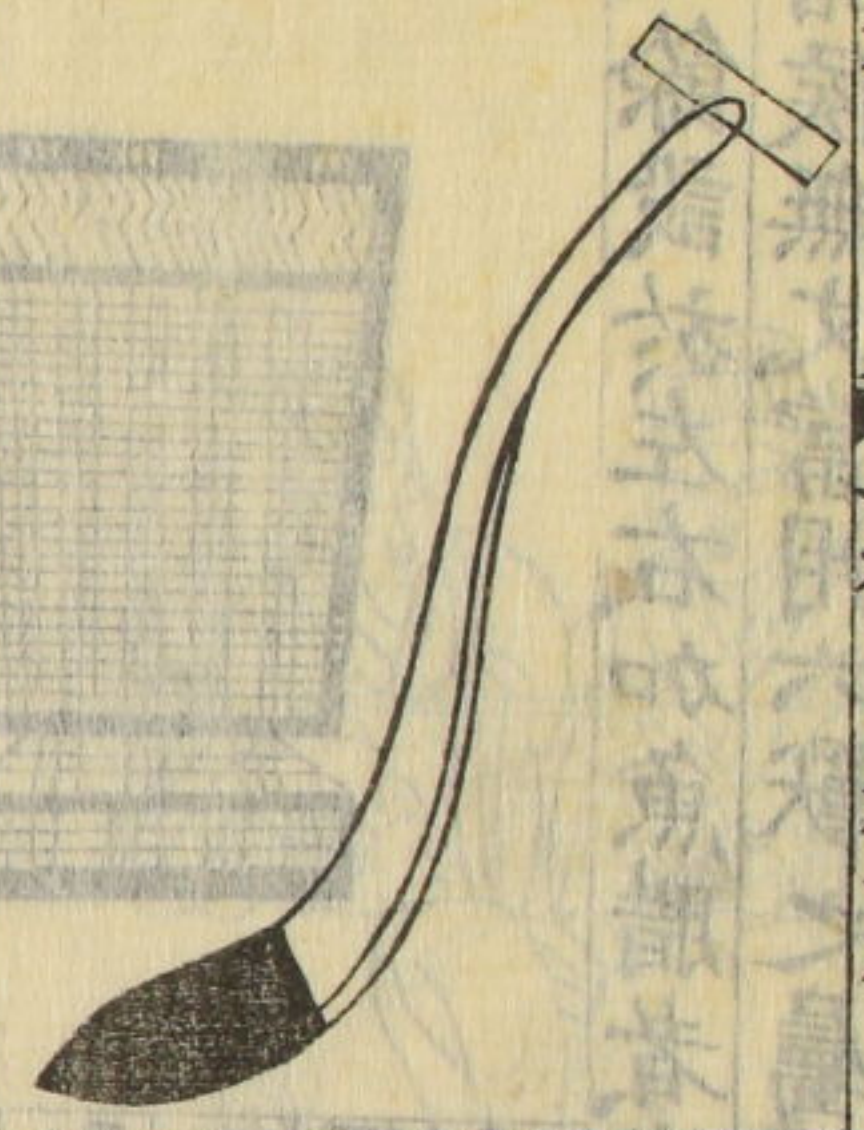

熬者以火熬穀使香以筐盛之將塗設
於棺傍所以感蚍蜉使不至棺也喪大
記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士
二種四筐加魚腊焉鄭引喪禮曰熬黍
稷各二筐又曰設熬傍各一筐大夫三
種加以梁君四種加以稻四筐則手足

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

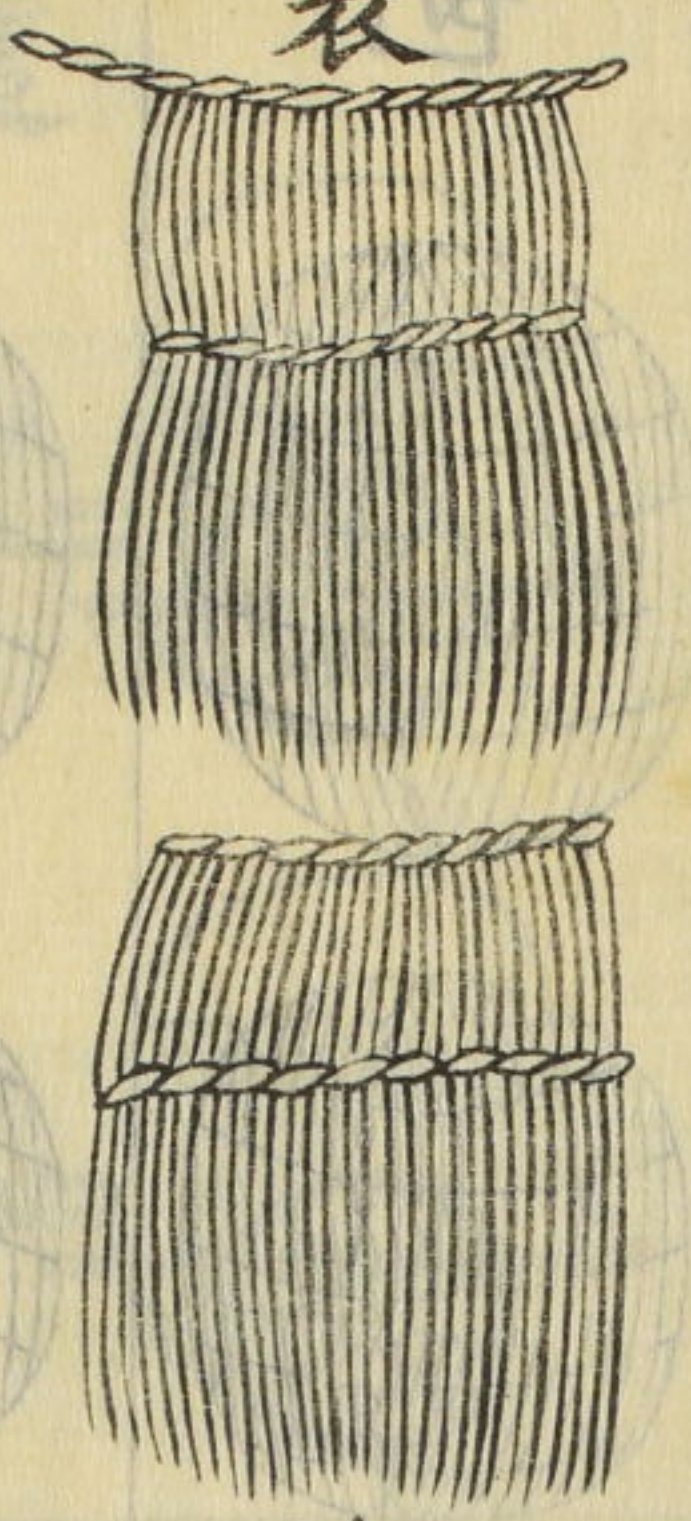
耒耜

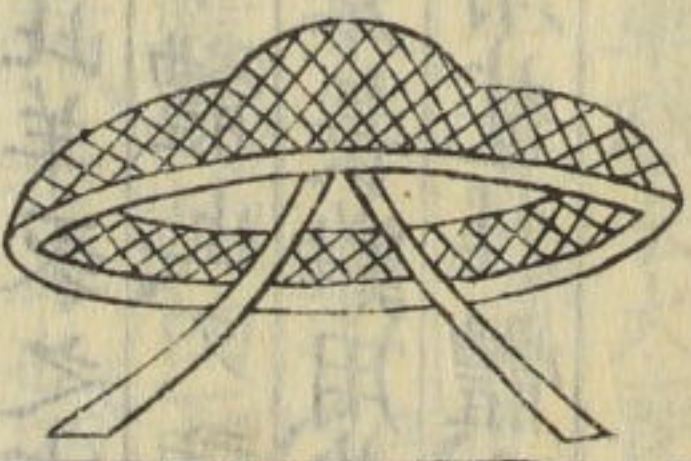
賜刺謂耒下前曲接耜者即耒面也故賈公彥云耒面謂之庇又云耒狀若今曲柄杖又案鄭下註云耜異材據鄭意耜即金也又易下繫云斷木為耜者謂斷木為受耜之處也然則除耜金也外總謂之耒經云自庇緣其外以至於首者謂據庇下至手執句者之端逐曲量之有六尺六寸又云以弦其內者謂據庇面至句下望直量之而有六尺與步相中中應也故下註云耕者以田器為度宜所謂在野度以步以人步或大或小恐其不平故以六尺之耒代步以量地也若兼耜金則稍長故每量地周脫去耜而用之又匠人云耜廣五寸其庇亦廣五寸古者耜一金二耜為耦人各執一耜為耦人各執一耜若長沮桀溺耦而耕至漢邦岐頭兩金象古之耦耕用牛引也又山虞職說耒耜之木須堅韌依時取季材少木以為之

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庇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庇柔地欲句庇直庇則利推句庇則利發鄭玄讀庇為刺

蓑

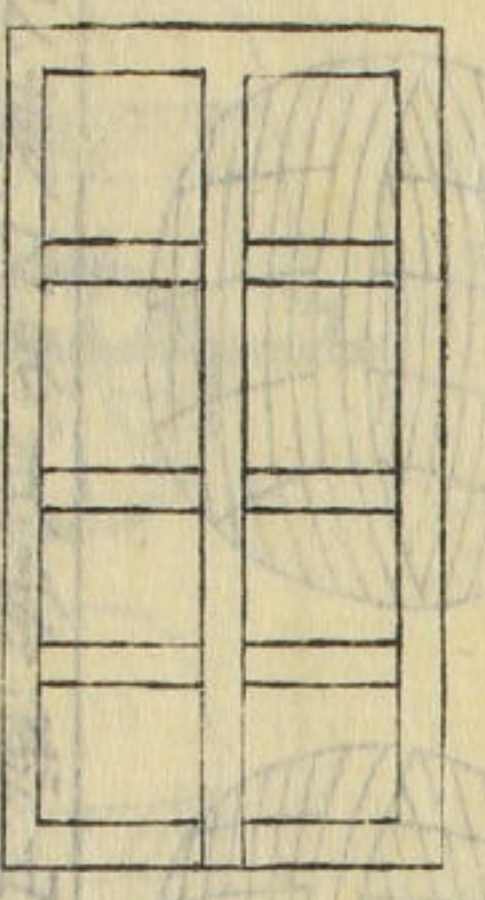

笠

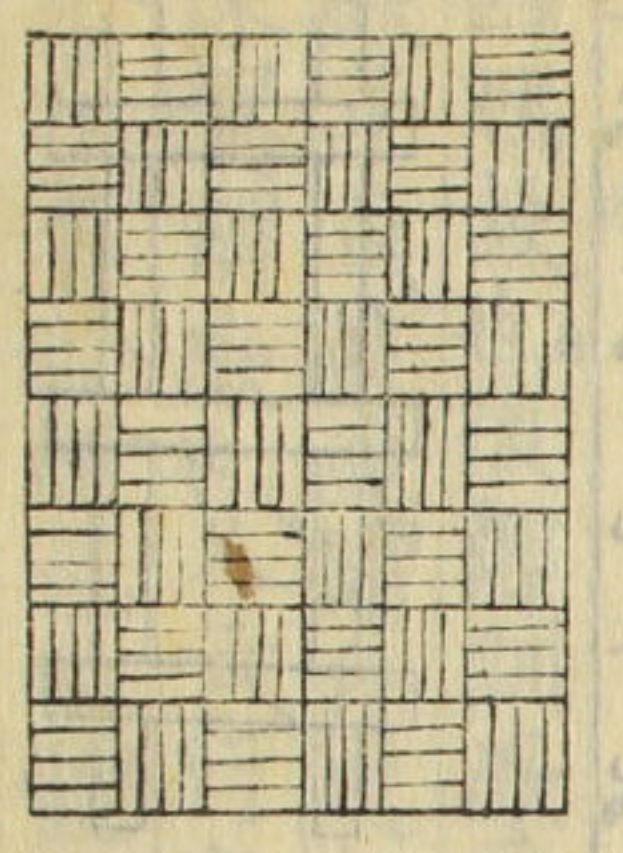
既夕禮記云橐車載蓑笠註云橐猶散也周禮司常狩車以田以鄙與此散車同是木輅也蓑笠備雨服笠亦以禦暑

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實處也

抗席

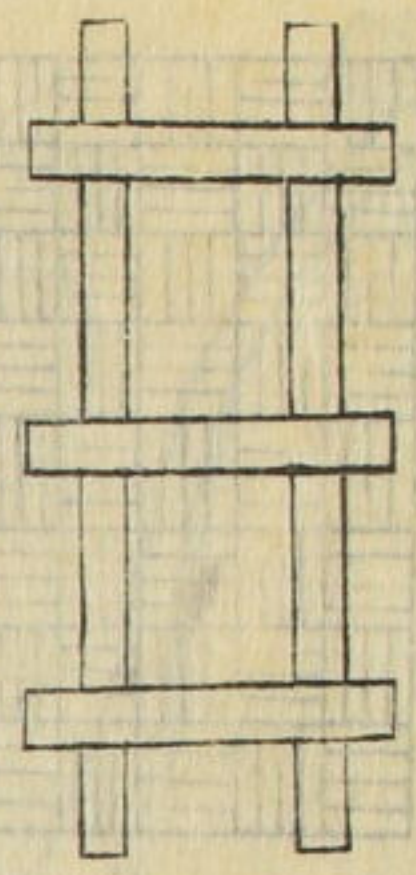

既夕禮云加抗席三註云席所以禦塵賈釋云既陳抗木於折北又加抗席三領於抗木之上故云加抗席三知禦塵以抗木在上禦土其抗席在下隔抗木慮有塵向下故云禦塵然則在陳列之時抗席加於抗木之上茵又加於抗席之上及葬加折於壙口次加抗席於折上次加抗木於席上

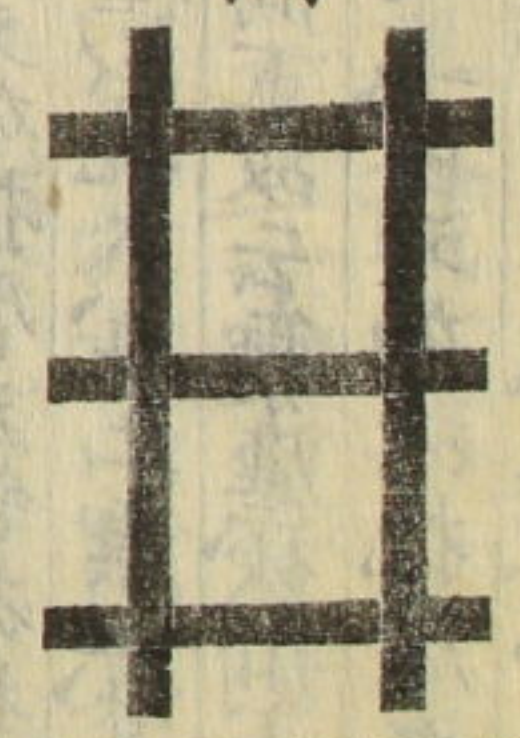
二禮圖卷十八

木抗

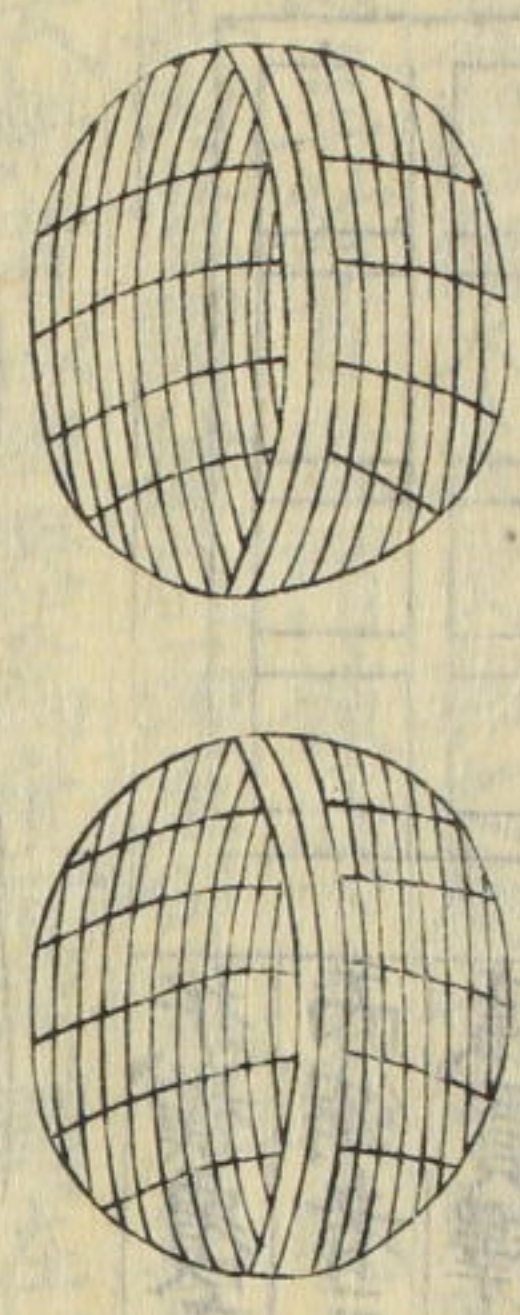
既夕禮云抗木橫三縮二注云抗禦也所以茵禦土橫與縮各足以掩壙

茵用疏布緇莖有幅亦縮二橫三注云茵所以藉棺者也剪淺也

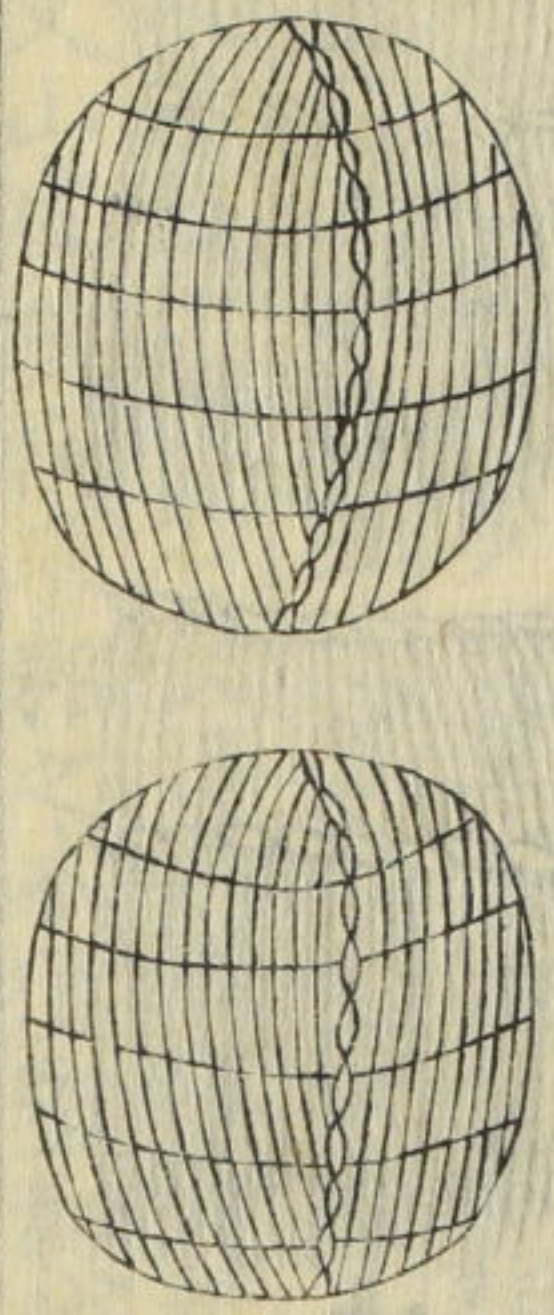
幅緣之也亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地一人藏其中賈釋云緣之者每用一幅麤疏之布不去邊乃合縫之為袋實以茅莠又別用物緣此兩邊幅縫合之處使之牢固因為飾也

苞

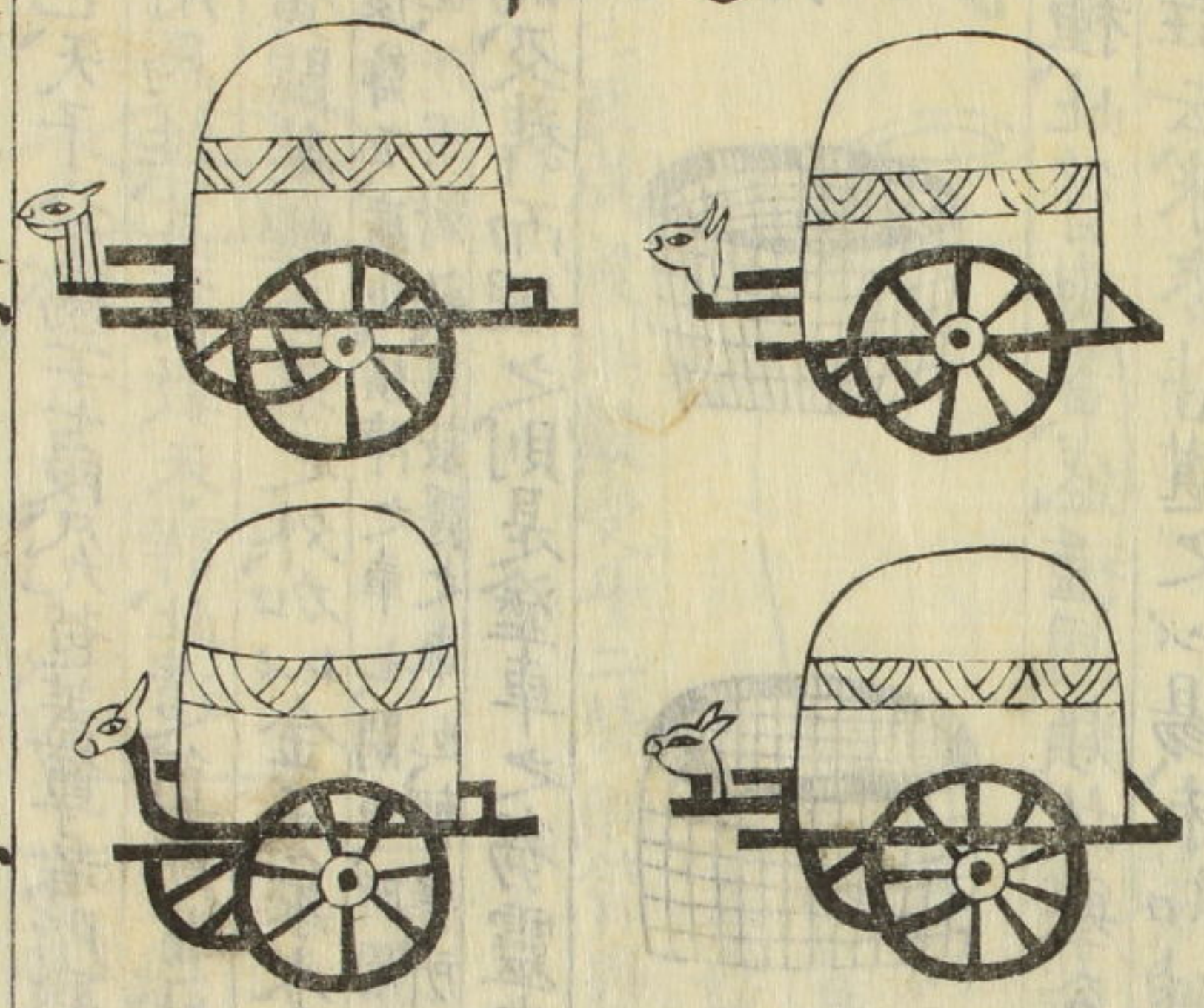

既夕禮云苞二所以裹奠羊豕之內也下記云葦苞長三尺一編以此羊豕之內即遣奠所苞牲之下體也又註云用便易者謂以葦長難用截取三尺一道編之用苞牲體為便易也

苞

遣車

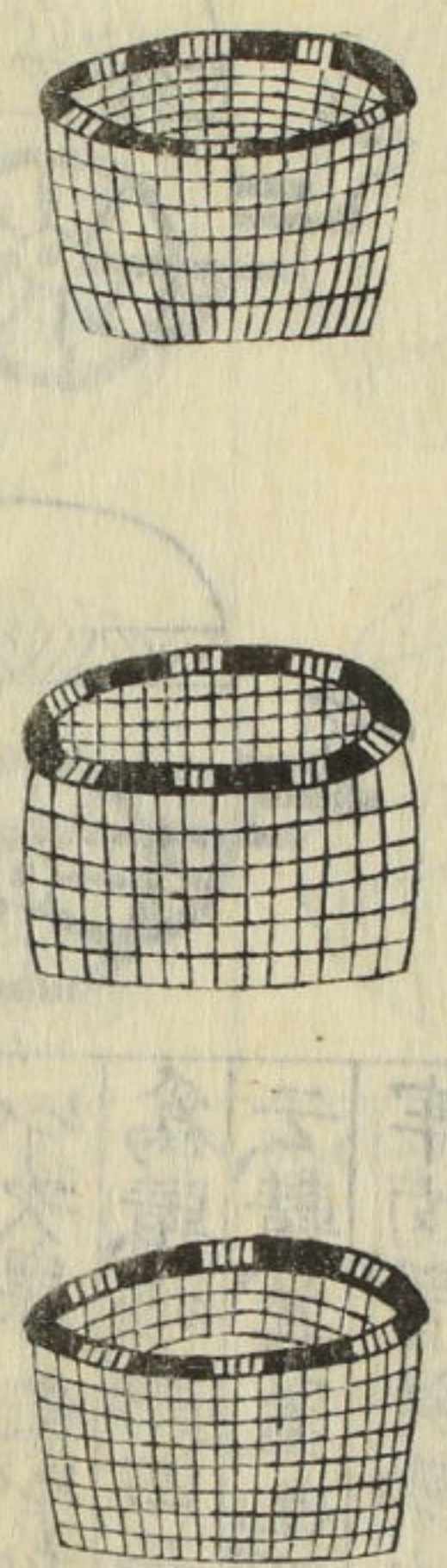

巾車職云大喪飾遣車遂斂之行之鄭注云斂與也謂陳駕也行之使人以次舉之以如墓一曰鸞車用疏布為輶鄭讀曰輶四面有障置於四隅後鄭云輶其蓋也四面皆有障蔽以隱斿牢肉置於擲中之四隅孔賈義云遣車謂將軒柩朝廟畢將行設遣奠竟取遣奠之牲解臠折之為段用此車載之遣送亡者之入壙也飾者還以金玉象革飾之如生存之車但麤小為之耳知小者以其人各舉一置於擲中之四隅故也後鄭訓斂為興即言陳駕者解斂為陳駕也謂下車僕云大喪斂革車彼斂謂作之也此文既言飾遣車已是作之義更言遂斂之故以陳駕解斂也又云行之使人以次舉之以如墓者雜記云遣車視宰具言車多少各如所苞牲體之數也天子太牢苞九個遣車九乘諸侯太牢苞七個遣車七乘大夫太牢苞五個遣車五乘此謂當朝廟之時於始祖

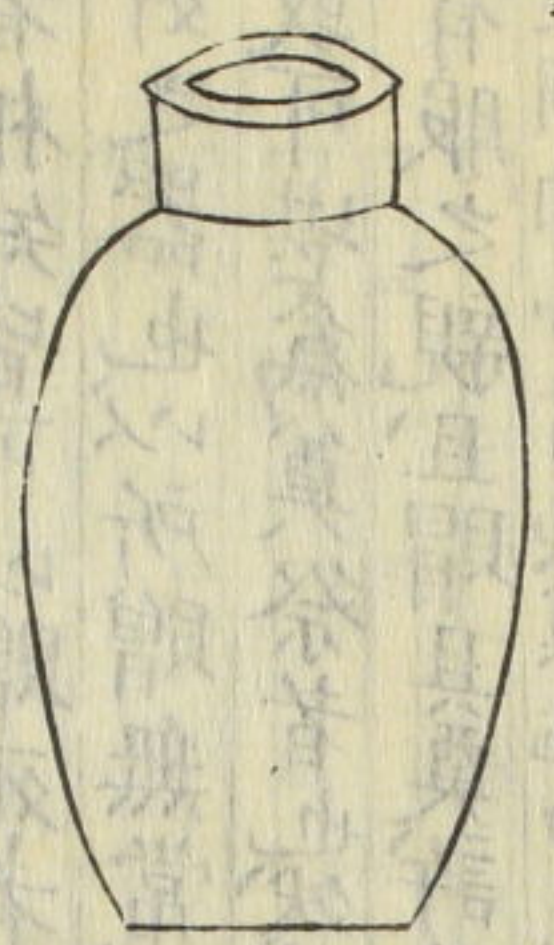
廟陳器之明且大遺奠之後則以次抗舉之人各執一以如墓也一名鸞車者以遺車亦有鸞鈴故也案既夕禮苞牲取下體注云下體脛骨象行又俎實之終始也士三箇前脛折取臂臠後脛折取骼格是一牲取三體士少牢二牲則六體也分為三箇則一箇有二體然大夫已上皆用太牢牲有三體凡九體大夫九體分為十五段三段為一苞凡為五苞諸侯分為二十一段凡七苞天子分為二十七段凡苞蓋尊者所取三體其肉多車者雖取體其肉少鄭云天子遣奠用馬牲其箇數未詳此遺奠所苞皆用左胖又車僕疏說王遣車九乘除革車廣闕革輕五乘之外加以金玉象木四者則九乘矣今遺車特以金飾以見餘制後鄭云廣車橫陣之車也闕車所用補闕之車也革猶屏也所用對敵自蔽隱之車也輕車所用馳敵致師之車也校人大喪則飾遺車之馬及葬而埋之則是塗車之芻靈與

筥

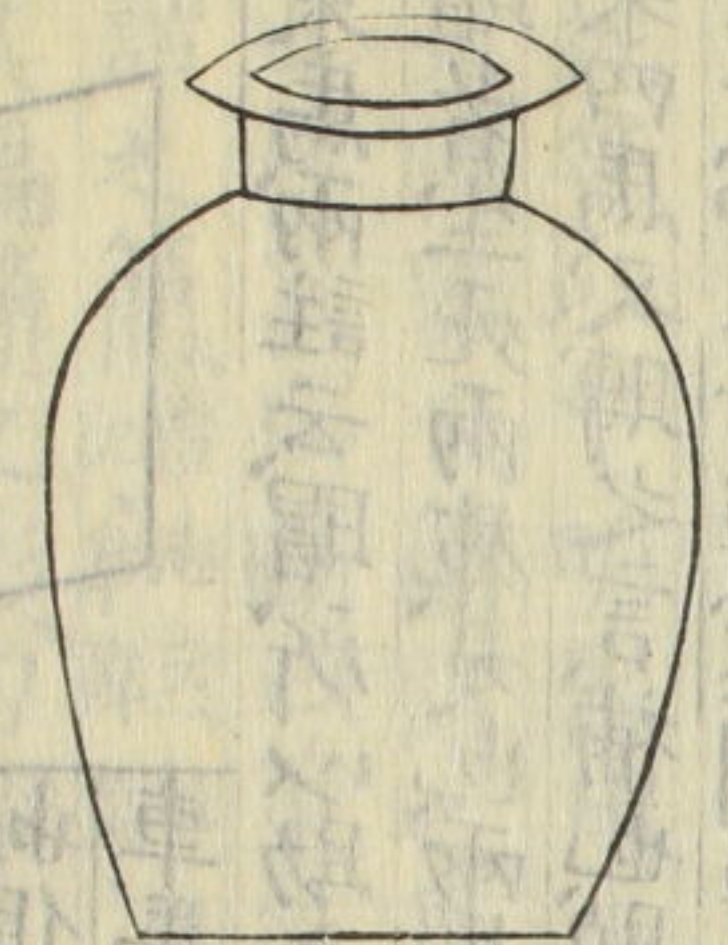
盛種此筥與釜盛種同類故舉為況也又下記云管筥三其實皆淪也賈釋云釜器所以

甕

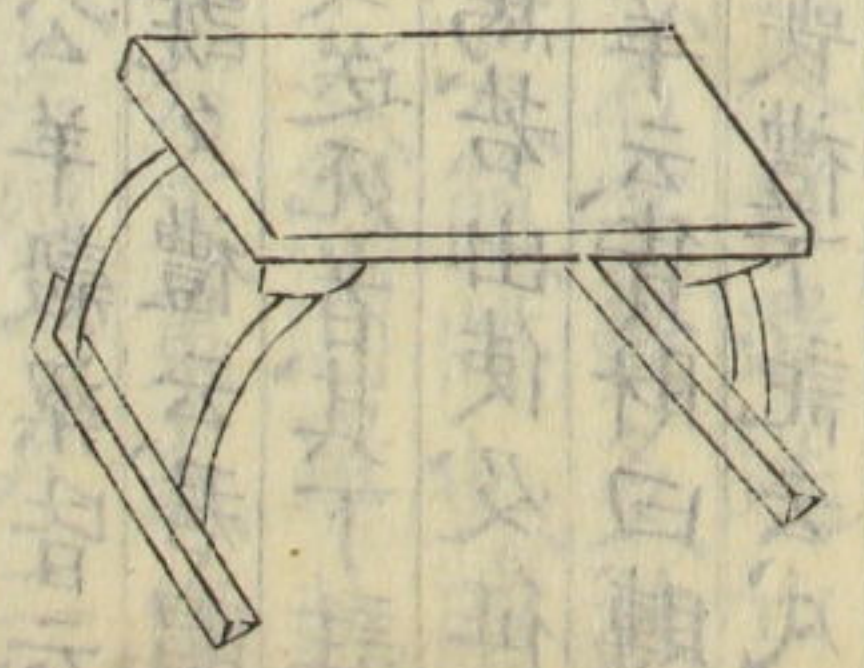
既夕禮云甕三醢醢屑冪用疏布注云甕瓦器其容亦蓋一敵屑薑桂之屑也內則曰屑桂與薑冪覆同也賈釋云知甕瓦器者以甕甗二字皆從瓦故知是瓦器也云其容亦蓋一敵亦上筥三注云其蓋與蓋同一敵者也然豆實三而成敵以豆實四

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炙爇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炙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炙塞其口又加冪覆之又孔義云斝以木為之置於地所以皮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

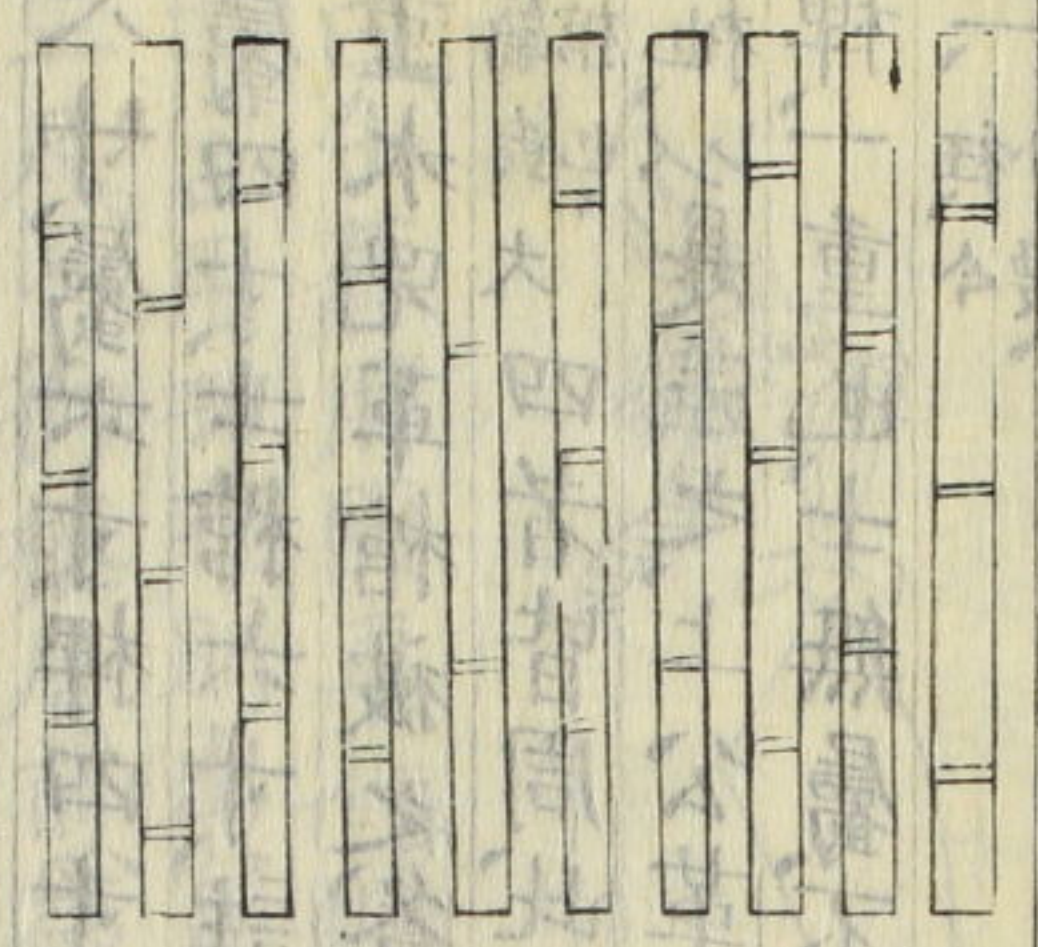

方贈

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凡弟有服之親且贈具奠許其厚也謂奠於死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者為多故不奠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

按註中
奠施反
作贈施
傳寫誤

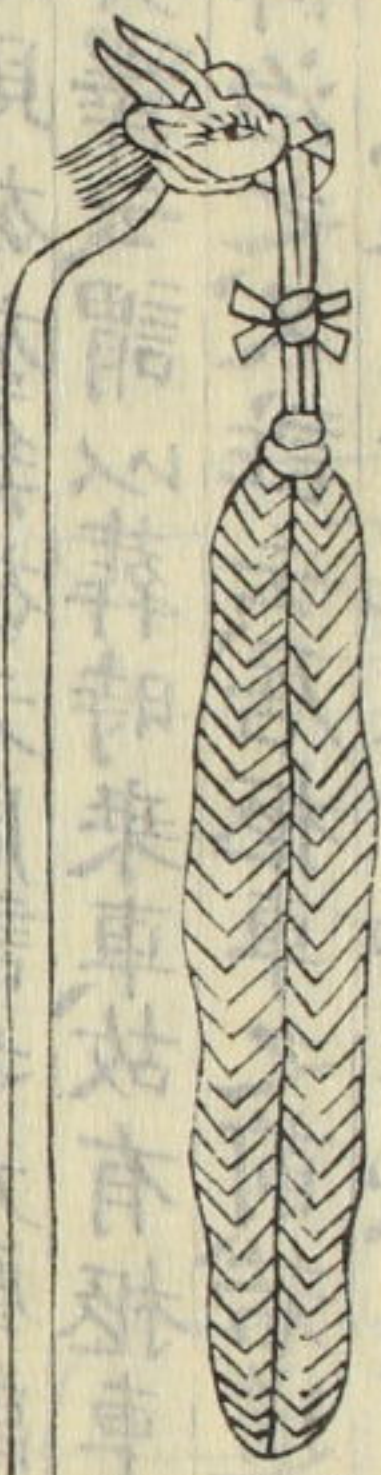

傾虧也大夫御柩以萊諸侯以羽葆天子以壽縣指引前後左右皆如
 功布之施為也又既夕禮將葬啓殯時商祝免祖執功布八升自
 西階註云功布灰治之布也執之以接神為有所拂反芳勿拂反芳同賈
 釋云拂拭猶言拂拭也故下經云商祝拂柩用功布是拂拭去塵也
 此始告神而用功布拂拭謂拂拭去凶邪之氣也謂功布有此三用故廣述而辨之

壽縣

喪大記云君葬用輜四綽二碑御棺用羽葆周禮鄉師及葬執壽縣以
 與匠師御柩註云翽羽葆幢也壽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壽縣是天子禮故鄉師執之有兼義備

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桂國賜紫金魚袋 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翼皆加璧垂羽

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輿車以其無輜則曰
 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
 飾棺君龍帷三池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甲也天
 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褚即屋也於荒下又用白錦為屋以葬車在道象
 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
 竹為之狀如小車空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為之長大餘如幡其上畫日月星辰之
 揄翟又懸銅魚於池下車動為容飾魚躍拂池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

中央圓如車蓋上幾矣蓋之中央故舉以為樞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采中采下采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輿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故左則引右故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廛車故遂師云大喪使帥其屬以幄幣先及廛車之役註云幄幣先者為於葬室之間先張神座廛車極輅也極輅載柳四輪迫地而行有似於廛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輅為輪此與輅車異也以其輅無輪直有轉軸此則有輅輪而無輻

鄉師

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

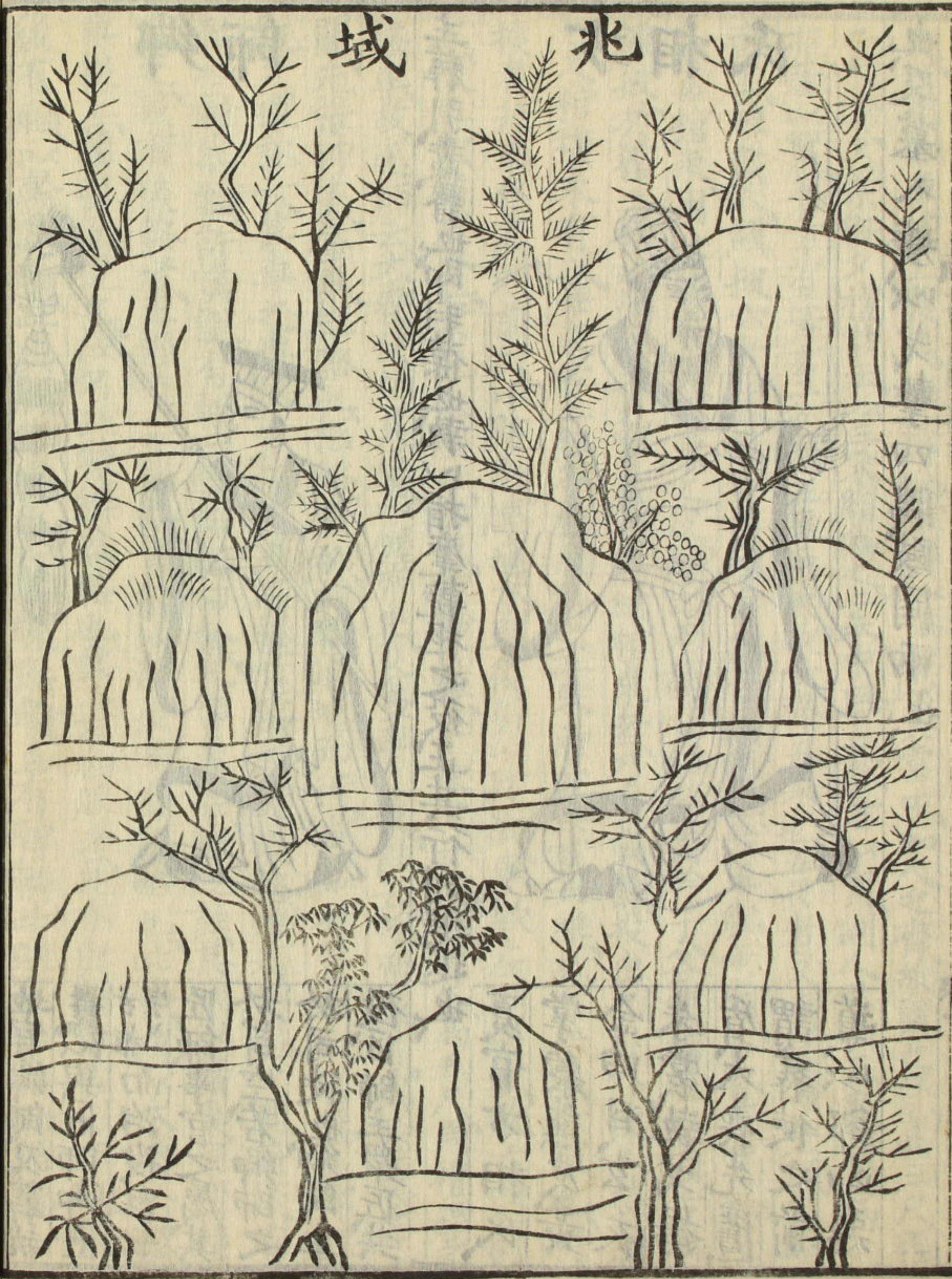
方相氏

也及墓入壙以戈擊四隅馘罔兩也

地官鄉師及葬執靈以與匠師御古樞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
 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

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外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外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外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

七百九十一
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繅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

亦案也祇祭等扇風來倍寧也尺非禮二崔幾洪作多禮璧注陽顧明並鄭周琮
 飲郭又出天今矣承之好子且二通及文氏泯幽樂且經宗三詩注須驅玄禮無
 福璞案九則謹矣承之法不貢有且寸論圖而一爰厲煥堯注禮稱爲假不注玉好者
 酒進明燔燔案明燔燔案明燔燔案明燔燔案明燔燔案明燔燔案明燔燔案明燔燔案明燔燔
 設南慶而人鬼降元禪周祀感生帝從所尚張說等刊撰儀注元周之美可尋東魯明
 燔郊賦無忌等得而禮氏則前神以樂同禮正文非謂燔柴以燔則地
 後賦無忌等得而禮氏則前神以樂同禮正文非謂燔柴以燔則地
 周及注爾雅祭亦後燔無忌志檢南齊乃相齊及梁郊祀
 亦案也祇祭等扇風來倍寧也尺非禮二崔幾洪作多禮璧注陽顧明並鄭周琮
 飲郭又出天今矣承之好子且二通及文氏泯幽樂且經宗三詩注須驅玄禮無
 福璞案九則謹矣承之法不貢有且寸論圖而一爰厲煥堯注禮稱爲假不注玉好者
 酒進明燔燔案明燔燔案明燔燔案明燔燔案明燔燔案明燔燔案明燔燔案明燔燔
 設南慶而人鬼降元禪周祀感生帝從所尚張說等刊撰儀注元周之美可尋東魯明
 燔郊賦無忌等得而禮氏則前神以樂同禮正文非謂燔柴以燔則地
 周及注爾雅祭亦後燔無忌志檢南齊乃相齊及梁郊祀

禮大宗伯以蒼璧禮天黃琮禮地青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方黑圭禮北方
 又下經云以蒼璧禮天黃琮禮地青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方黑圭禮北方
 四圭有少以蒼璧禮天黃琮禮地青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方黑圭禮北方
 赤璋有少以蒼璧禮天黃琮禮地青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方黑圭禮北方
 別矣今案明慶所改新禮以蒼璧禮天黃琮禮地青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方
 遂於五帝同用四圭失神特蒼璧禮天黃琮禮地青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方
 依後漢及先與之今案郊祀錄云後太常卿寧王憲奏請郊壇其時祭並依張
 說等議制從之今案郊祀錄云後太常卿寧王憲奏請郊壇其時祭並依張
 禮大宗伯不見張說等所議故又有此謬誤據兩圭有邸祀郊壇其時祭並依張
 蓋王淫不與張說等所議故又有此謬誤據兩圭有邸祀郊壇其時祭並依張
 色圭璧祀日月於東郊則白色璋邸射以禮山川各因其方色方明
 用桐木方明壇
 四人爲之方明壇

匏爵第十二
 匏爵也祭天無圭黃酌鬱之禮瓦甒盛五齊酌用匏爵瓦甒有蓋
 然散尊用樽尊開元禮行禮祭天於圓散尊開元禮行禮祭天於圓散尊開元禮行禮祭天於圓
 尊埋設星之外官每道間各祭天於圓散尊開元禮行禮祭天於圓散尊開元禮行禮祭天於圓
 井泉水痛坊郵表大罍社稷及配座大璋瓚宗祝子巡狩過大山酌使
 以禮璋瓚中璋瓚酌酒禮邊璋瓚山川方壺圓壺酒壺酒壺
 醴醴疏勺外蒲勺外爵外觥外解外角外散外觥外疏外宗
 廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉解卑者舉角又特牲二觥二豐
 爵四解一角一散不言觥然則觥之所用正禮所無不在五爵之例與豐

此豐舊圖皆畫人於特牲實陳饌於上稍禁與於覆饌中玄
形載杆亦可垂戒於上
籩有蓋之米致於賓館大筐受五小筐受五竹
簋方器有蓋盛黍稷后勞於此八
鼎組第十三
斛名釜此二量與諸器為準牛鼎以羊類為飾羊鼎豕鼎
鼎冪為之牛鼎局長三尺羊鼎局長二尺豕鼎局長二尺三寸皆
三寸用棘疏七柄葉皆漆亦丹畢舊圖云葉博三寸中鑲去一
寸木刻龍頭疏七柄葉皆漆亦丹畢舊圖云葉博三寸中鑲去一
音由柄葉皆漆亦丹畢舊圖云葉博三寸中鑲去一
為之柄木亦丹畢舊圖云葉博三寸中鑲去一
兩葉似長銅蓋銅柄四角洗禮飾器各以其類之洗罍漆赤中畫
六寸矣
洗勺頭刻龍首合盥盤上音匹舊作流長六寸又云盥盆有豆
各十二甲祠各簋中登組各六禮天地日月五方上帝各祭時盥盆登
九小祠各八登組各六禮天地日月五方上帝各祭時盥盆登
三社稷先蠶先聖先師齊太祝各一音苦管反有虞山組音踰居備有
公盥盆各二登組各三音苦管反有虞山組音踰居備有
距棋組音俱枳棋之樹枝多曲燒殷房組周制今
尊彝第十四
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱鬯下至
彝盛鬱鬯下至
虎彝水盛明水雌彝盛鬱鬯畫布巾龍勺柄畫赤雲氣圭

瓚瓚盤璋瓚獻尊其畫牛形既誌義畫鳳鳥象尊二畫象形
註義用象骨著尊無足壺尊太尊禮祭天地社
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坫通高一尺或曰開元義鑑云坫於崇
五禮精義云坫似組廣二尺高三尺此言通高一尺無乃大下邪然抗圭
尺爵固有明文義鑑精義依何經說若使二文制度自不差違正以崇
於反坫也壘蓋

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言
亦得斬衰裳衰裳皆用苧麻斬衰衽亦用苧麻袂袂取衰負四物計衣身而言
名一斬衰裳衰裳皆用苧麻斬衰衽亦用苧麻袂袂取衰負四物計衣身而言
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亦用苧
分絞帶苧麻帶象斬衰冠草布六寸加外水以冠為首飾不用倍衰裳而用
冠皆用苧麻帶象斬衰冠草布六寸加外水以冠為首飾不用倍衰裳而用
齊衰大功等冠繩纓此纓不用苧麻通屈一為武垂下者為纓苧杖
齊衰細如菅於野已漚之名菅為履柔韌倚廬附

齊衰下第十六
齊衰謂裳下緝也四齊皆用泉麻三年齊衰正四升冠七升外繼母齊
慈母同正父在為母為妻期其衰五升冠八升雖期猶申禫杖齊

齊衰謂裳下緝也四齊皆用泉麻三年齊衰正四升冠七升外繼母齊
慈母同正父在為母為妻期其衰五升冠八升雖期猶申禫杖齊

齊衰謂裳下緝也四齊皆用泉麻三年齊衰正四升冠七升外繼母齊
慈母同正父在為母為妻期其衰五升冠八升雖期猶申禫杖齊

齊衰謂裳下緝也四齊皆用泉麻三年齊衰正四升冠七升外繼母齊
慈母同正父在為母為妻期其衰五升冠八升雖期猶申禫杖齊

齊衰謂裳下緝也四齊皆用泉麻三年齊衰正四升冠七升外繼母齊
慈母同正父在為母為妻期其衰五升冠八升雖期猶申禫杖齊

齊衰謂裳下緝也四齊皆用泉麻三年齊衰正四升冠七升外繼母齊
慈母同正父在為母為妻期其衰五升冠八升雖期猶申禫杖齊

齊衰謂裳下緝也四齊皆用泉麻三年齊衰正四升冠七升外繼母齊
慈母同正父在為母為妻期其衰五升冠八升雖期猶申禫杖齊

齊衰謂裳下緝也四齊皆用泉麻三年齊衰正四升冠七升外繼母齊
慈母同正父在為母為妻期其衰五升冠八升雖期猶申禫杖齊

大乃九十七
輪車蓋半乘車之輪相近其制宜同也履車迫地而行其輪宜甲故疑輕鄉師
執方相氏以狂夫爲之以兆域昭穆如是

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

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

