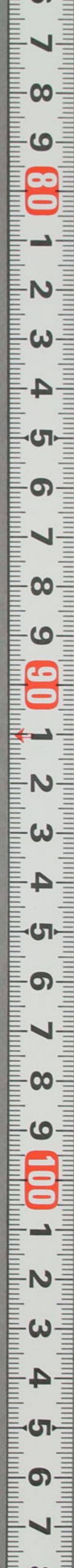

三禮圖

自十六至九

口 12
3038
4上

12
3038
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 布帶上亦有晉經 疏屨

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喪裳皆然

小功葛經 晉經 小功葛帶上亦有晉經 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緝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殺也皆外展而方齊若今慘衣先展說乃行針

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舂雖

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

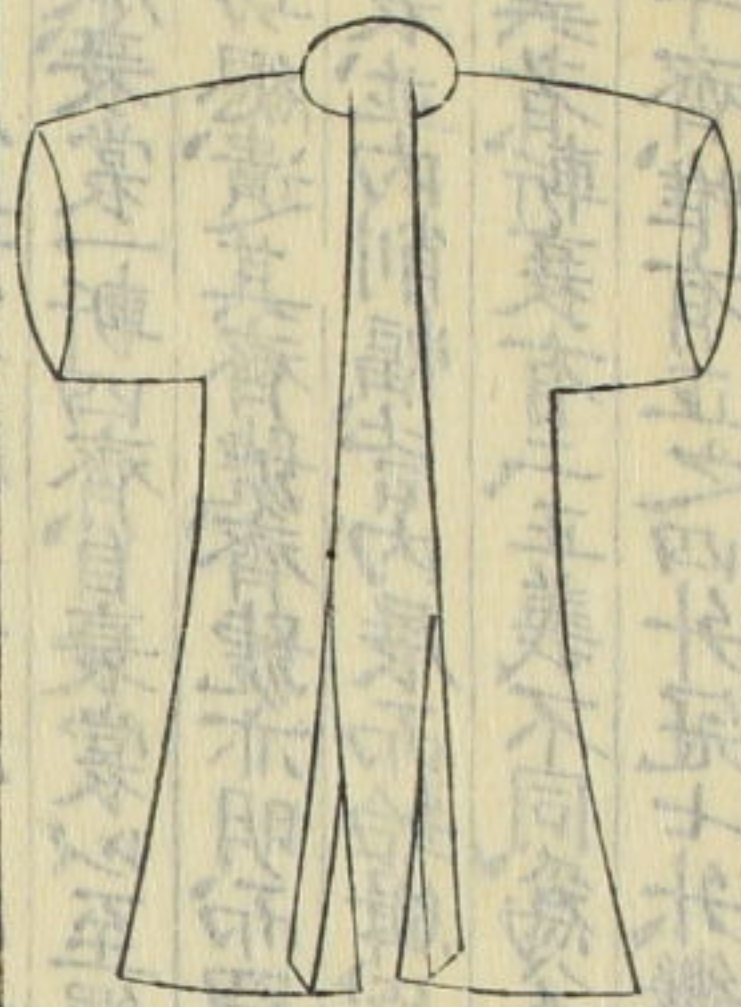
冠九升曾祖父母計是正服但正服合服小功以尊其祖而服齊衰三月既非本服故

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

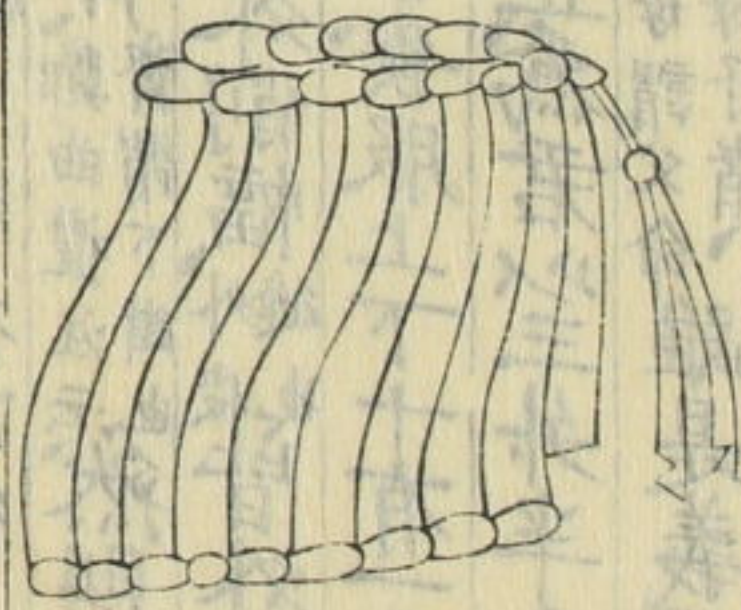

衰七升冠十升成人大功皆有降有正有義姑姊妹出適之等是降也衰冠同婦人為夫族為義也衰冠同餘皆正也其衰八升冠十升又總衰唯有義服其衰四升半冠七升諸侯之大夫為天子故同義服也殤小功有降有義婦人為夫之族類義也衰冠同十二升餘皆降也衰冠同十升成人小功有降衰冠同十一外有義殤義總麻之衰冠降正義也皆同十五升抽去其半而已

齊衰衣

齊衰裳

疏衰裳齊者疏猶鹿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

考上文者字疑
名字訛
宜句絕
沒字難
解疑亦
設字訛

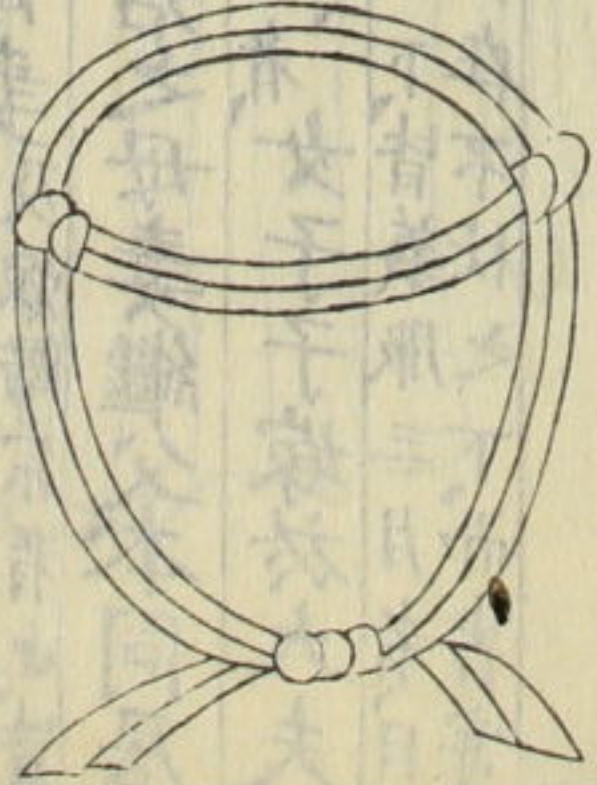
升半曰鹿衰以三升正服斬不得鹿名三升半成布三升微細則得鹿稱晏子鹿衰為在三升斬內以斬為正故設義服之此疏衰四升始見其鹿若然為父哀極直見深痛之斬不沒人功之鹿至於義服斬衰齊衰之等乃見鹿稱其大功小功更見人功之顯總麻極輕又表細密之事皆為哀有深淺故作文不同者也則斬衰先言斬者一則見先斬其布乃作衰裳二則見為父極哀先表斬之深重此齊衰稍輕直見造衣之法衰裳既就乃始緝之是以斬衰斬在上疏衰齊在下

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蓋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

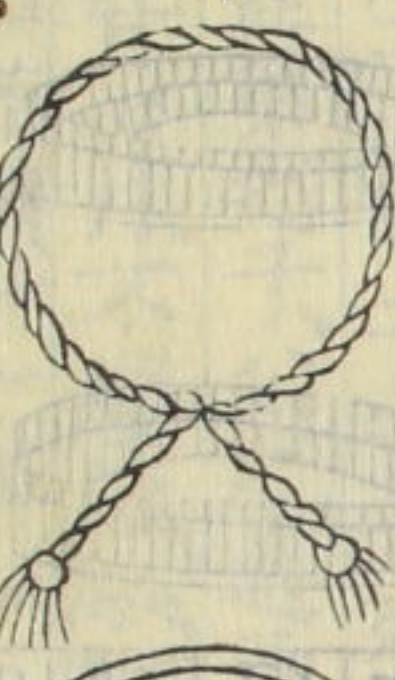

削杖桐也為母杖桐者桐之言同也欲取內心悲痛同之於父也以桐外無節象家無二尊故外屈於人為之齊衰經時而有變也案變除云削之使下方者取母象

於地也上直杖此削杖雖不言杖之鹿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編五十二寸五分寸之十九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

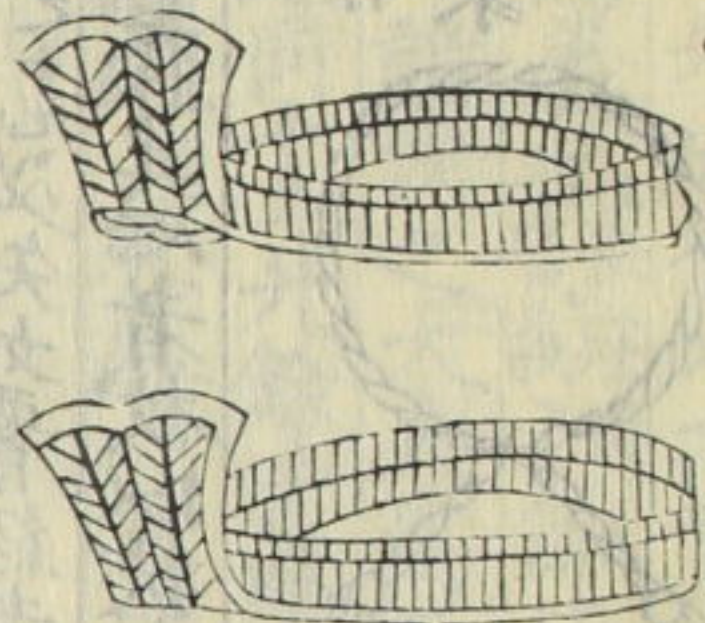
布帶

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綠各視其冠冠帶皆深衣之緣此言布纓布帶者對斬衰纓帶皆用繩故也

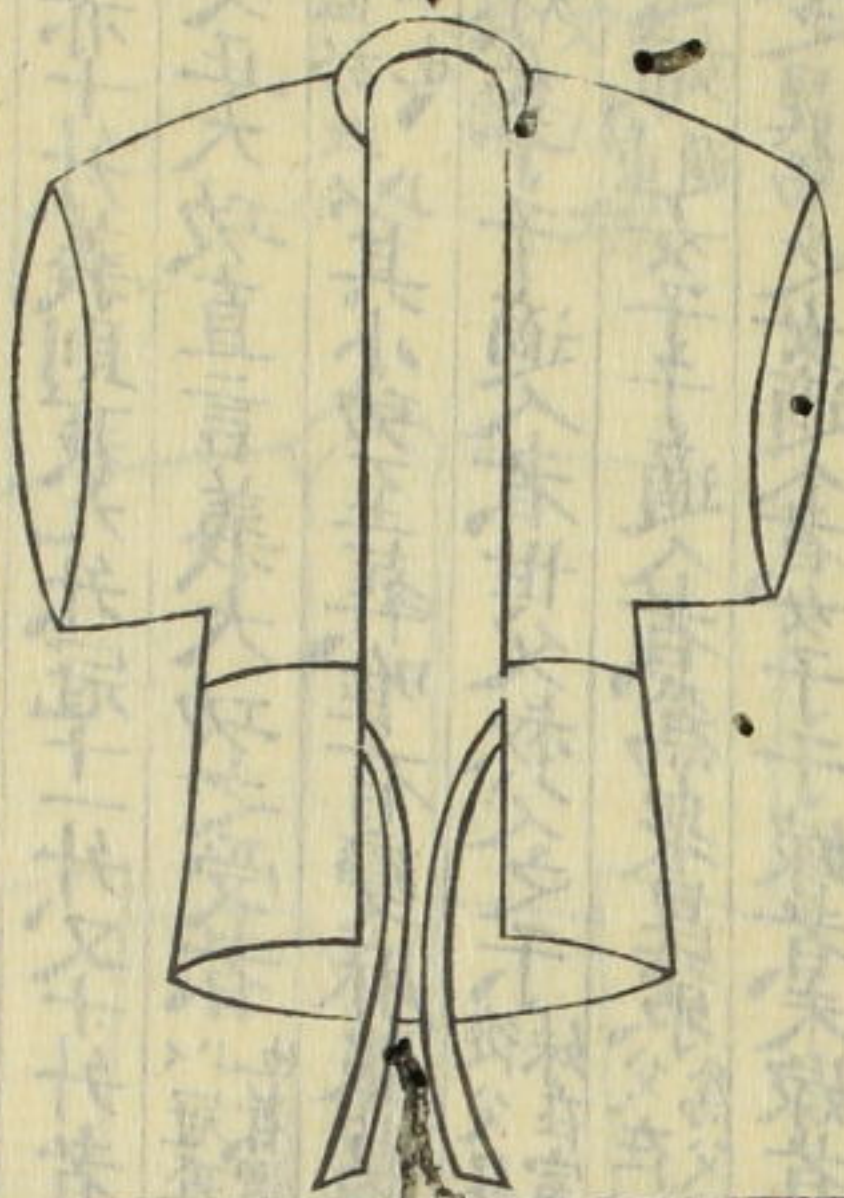
屨 疏

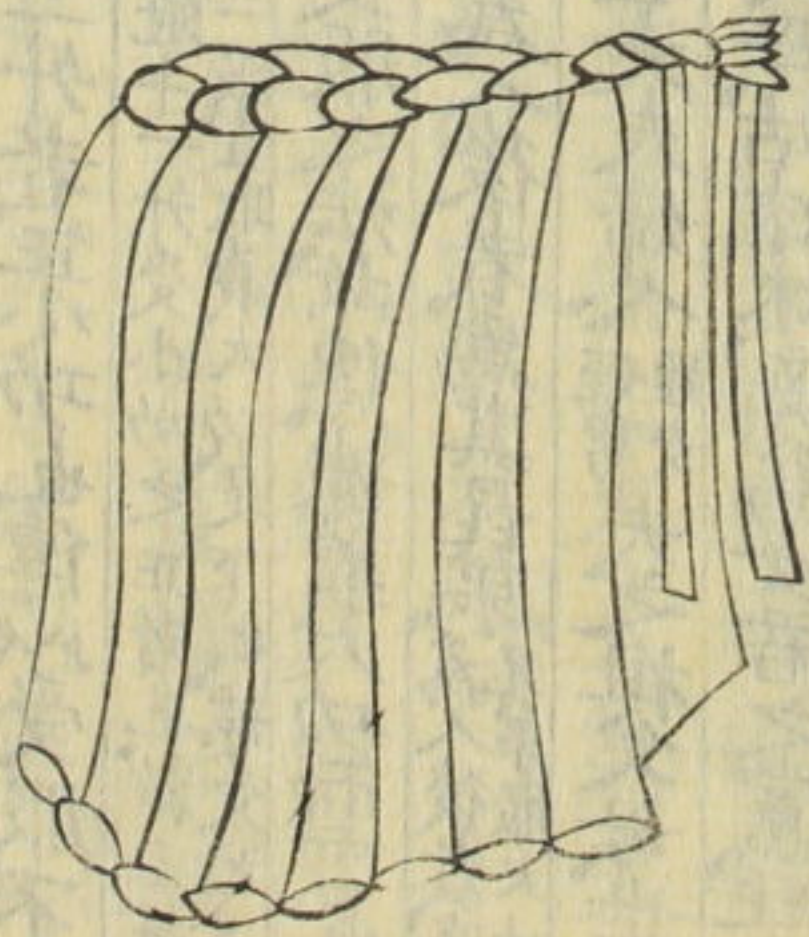
疏屨者，屨屨也。讀如疏，不熟之疏，是故斬衰重而
 言菅屨，故見草體，舉其惡貌也。齊衰輕而言疏屨，故
 舉草之總稱也。自此已下，各舉差降之宜，故不杖章
 言麻屨齊衰三月，與大功同繩屨，小功總麻輕，又沒
 其屨號，傳曰：疏屨者，蕪蒯之菲也。蕪，平表反，蒯，苦
 父卒為母三年，父在為母為妻為出母，皆為出母，皆為繼
 母，嫁者亦甚。曾為母子，貴終其恩也。皆服疏衰，裳齊，牡麻經，冠布，纓，削杖，布帶，疏屨。出妻之

母嫁者亦甚。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，妻為女君，婦為舅姑夫之昆弟之子，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，麻屨者也。此齊衰
 寄，公為所寄之國君，服齊衰三月，八男女為大宗子，及宗子母妻，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，重其衰麻，尊也。戚其日月，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

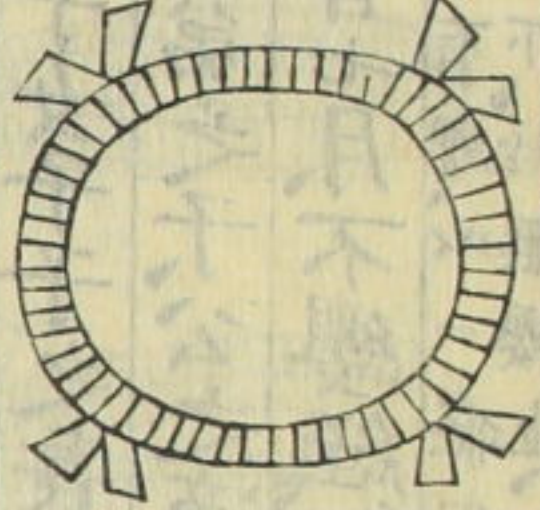

大功布 裳

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
 緇，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，殺服于女子子之長殤，中殤，而死者，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
 絲，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，以小功已下，經無纓也。

大中殤降在
功小功者經
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

布衰裳牡麻經纓布帶三月受以小功衰即葛九月則成非正大功之服也受猶承也正大功

次在殤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

外冠亦十升義則衰九升冠十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

明受盡於此也者謂越大功降正二服直取義大功是下也據受之下據傳者

義大功也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二口也敘服

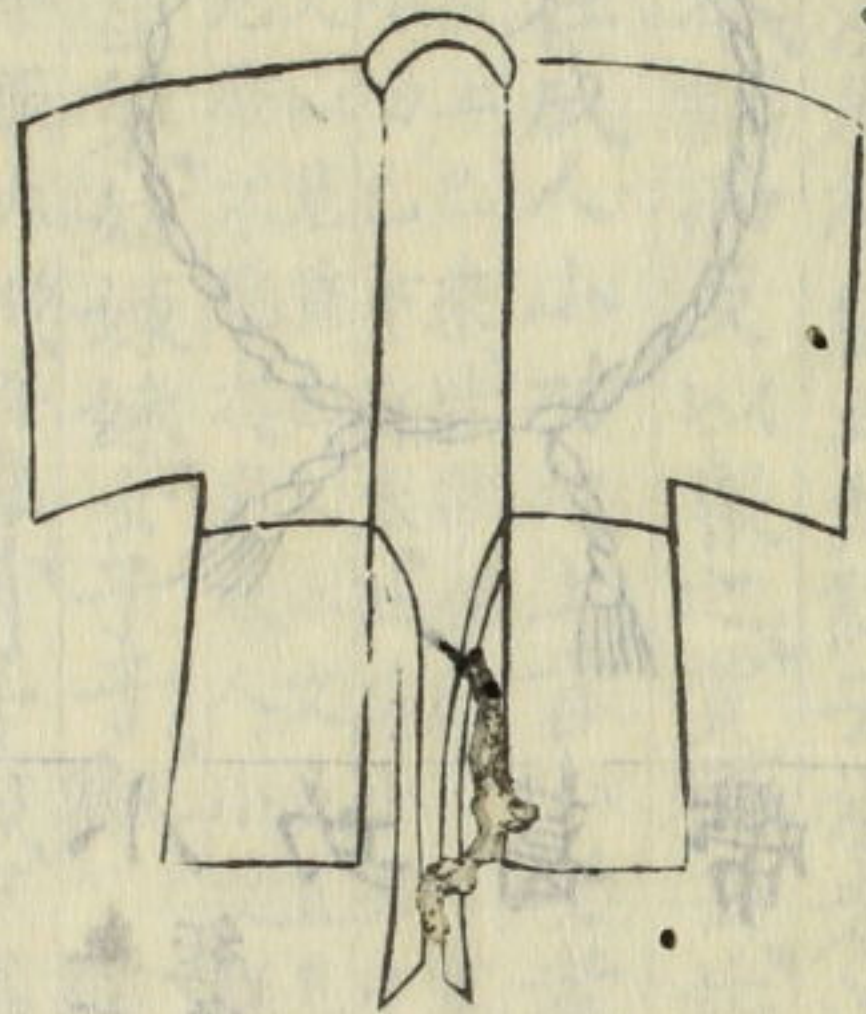
姑姊妹女子子適人者世父叔父之子從父昆弟也從父姊為人後者為其昆弟為人後者降庶孫

男女適人女子子適人者為眾昆弟父在則同父沒而姪丈夫婦人姪女夫之祖父母世父母叔

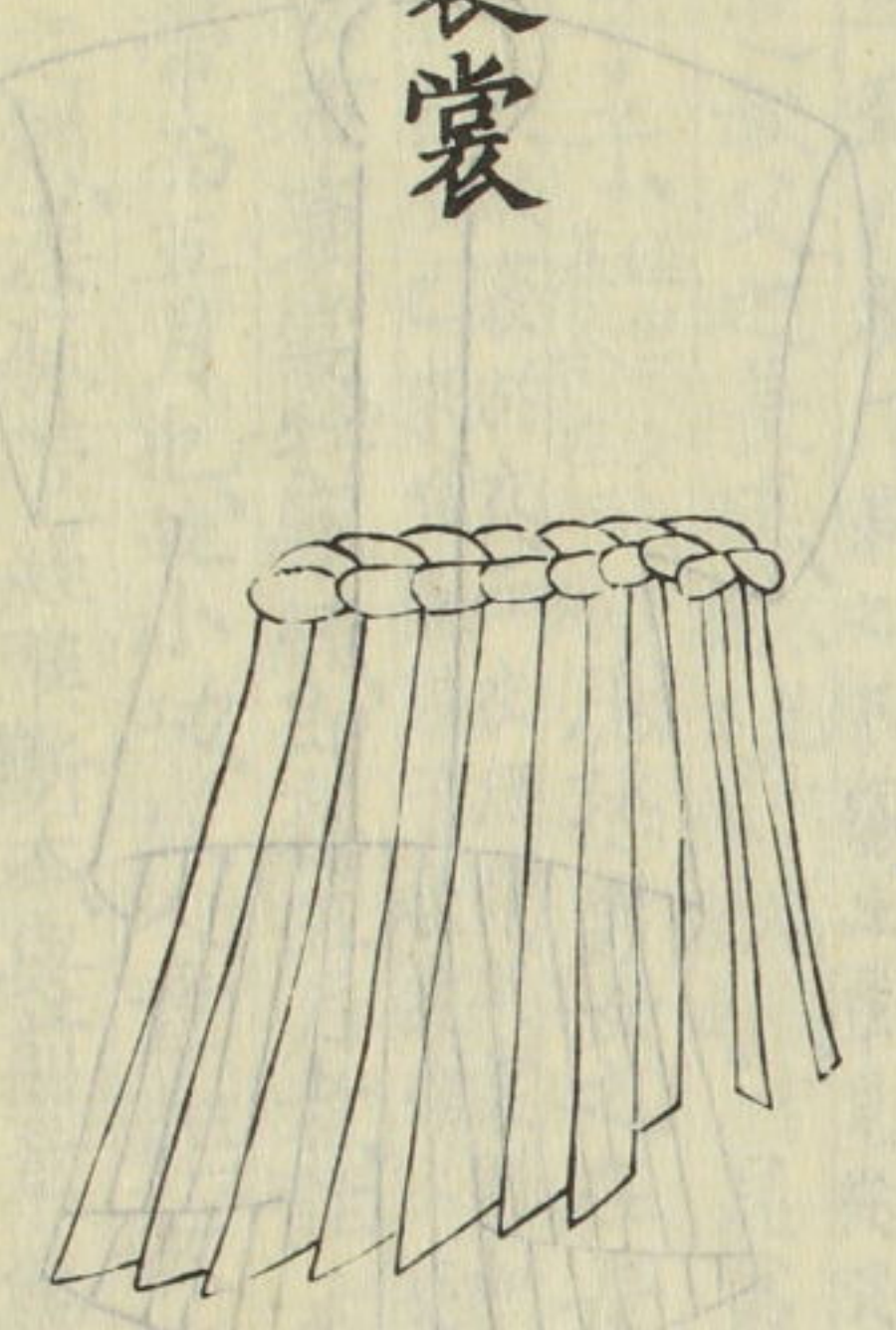
父母夫之昆弟之女適人者女子子嫁者未嫁者為世父母叔父母姑姊妹妾為女君之黨已上皆服

總 纓加小功
細如踈

衣 衰

總 衰裳

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

同於小功也治其之如小

外半細其纓者以其陪臣

服此總衰恩輕故也諸侯

為天子服至尊義服斬纓如三升半今陪

臣降君改服至尊加凡布

為四升半精能外數在齊衰之中者不敢以兄弟服服至尊也凡布

為天子服至尊義服斬纓如三升半今陪臣降君改服至尊加凡布

為四升半精能外數在齊衰之中者不敢以兄弟服服至尊也凡布

為四升半精能外數在齊衰之中者不敢以兄弟服服至尊也凡布

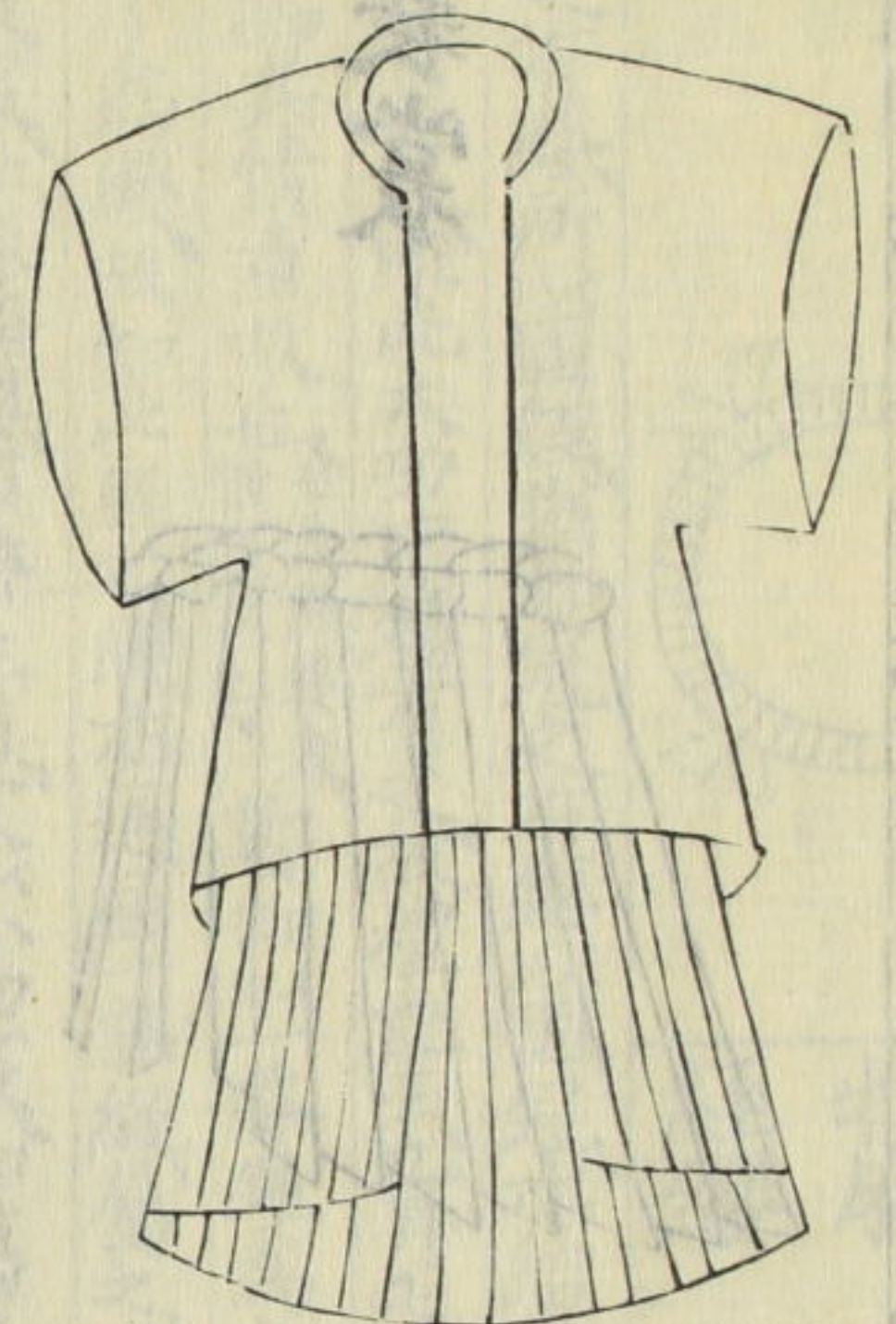
為四升半精能外數在齊衰之中者不敢以兄弟服服至尊也凡布

為四升半精能外數在齊衰之中者不敢以兄弟服服至尊也凡布

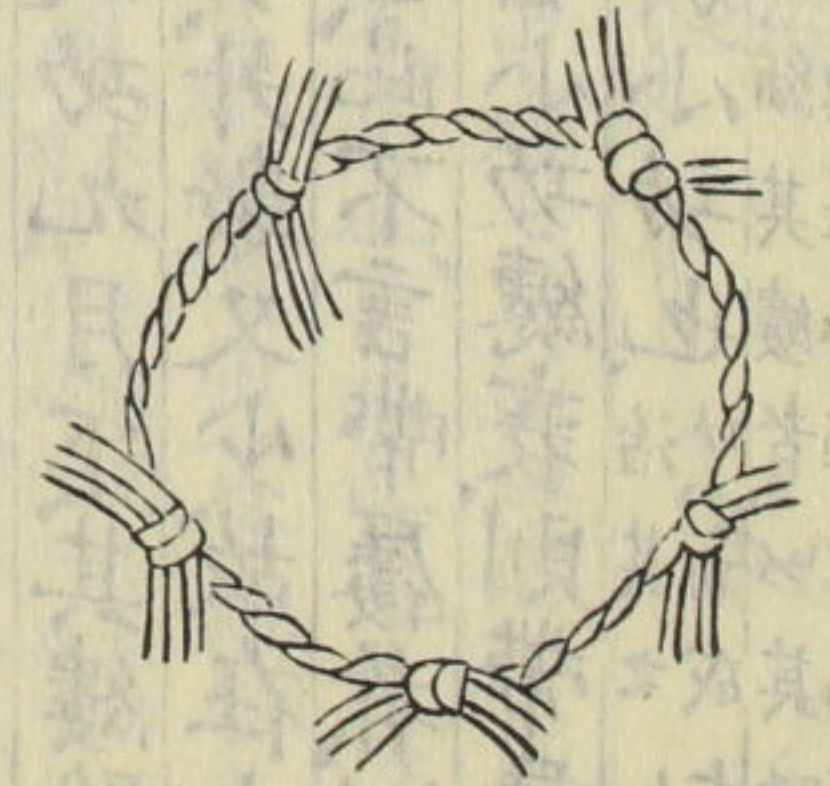
為四升半精能外數在齊衰之中者不敢以兄弟服服至尊也凡布

三禮圖卷七
 連衣裳婦人服特圖此者明斬衰至總麻婦人衰裳皆然

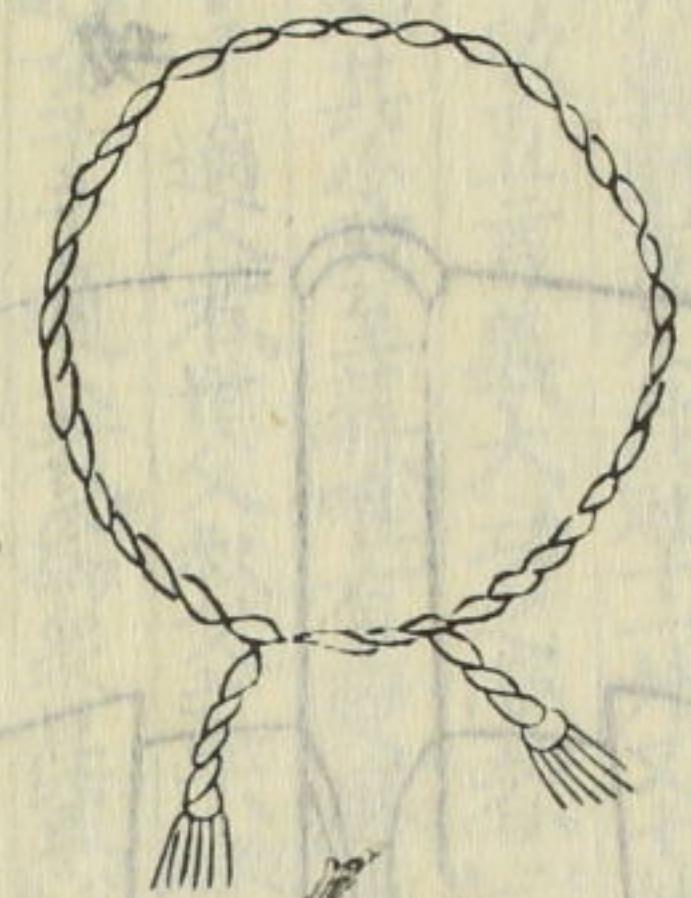
功小殤

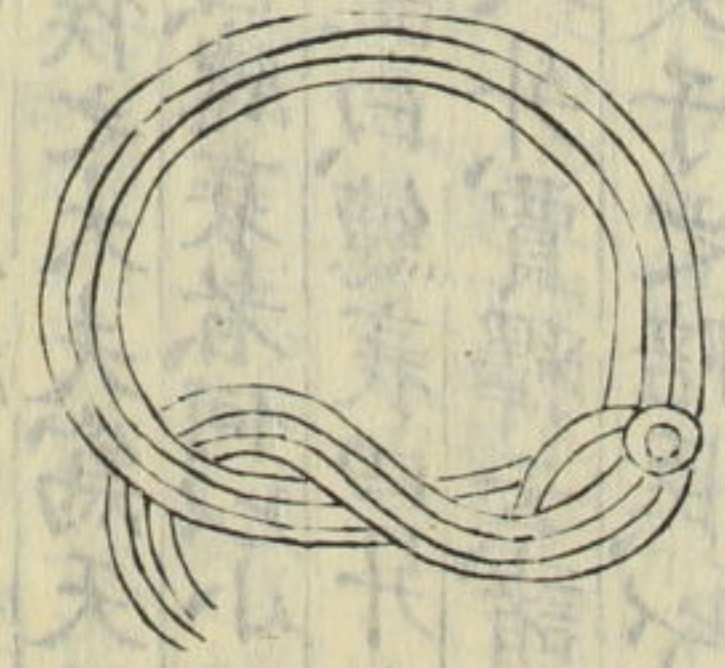
小功葛經

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，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，大則小功是用功，細小精密者也。自上来，皆帶在經下。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，姑姊妹女子子，為下殤降在小功者，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，從下殤也。昆弟之子，女子子，皆小功，無變五服。上曰衰，下曰裳，男子外創幅，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，深麻帶經，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，吉履無約，案周禮，屨人職，屨為行有約，纒純者，於屨口有綠纒者，牙底相接處，縫中有條約者，屨鼻頭有飾，為行戒，吉時有行戒，故有約，屨中無行戒，故無約。敘服從祖祖父母，從祖父母，報註云：約，以小功輕，故從吉履為其大飾，故去約。敘服從祖祖父母，從祖父母，報註云：

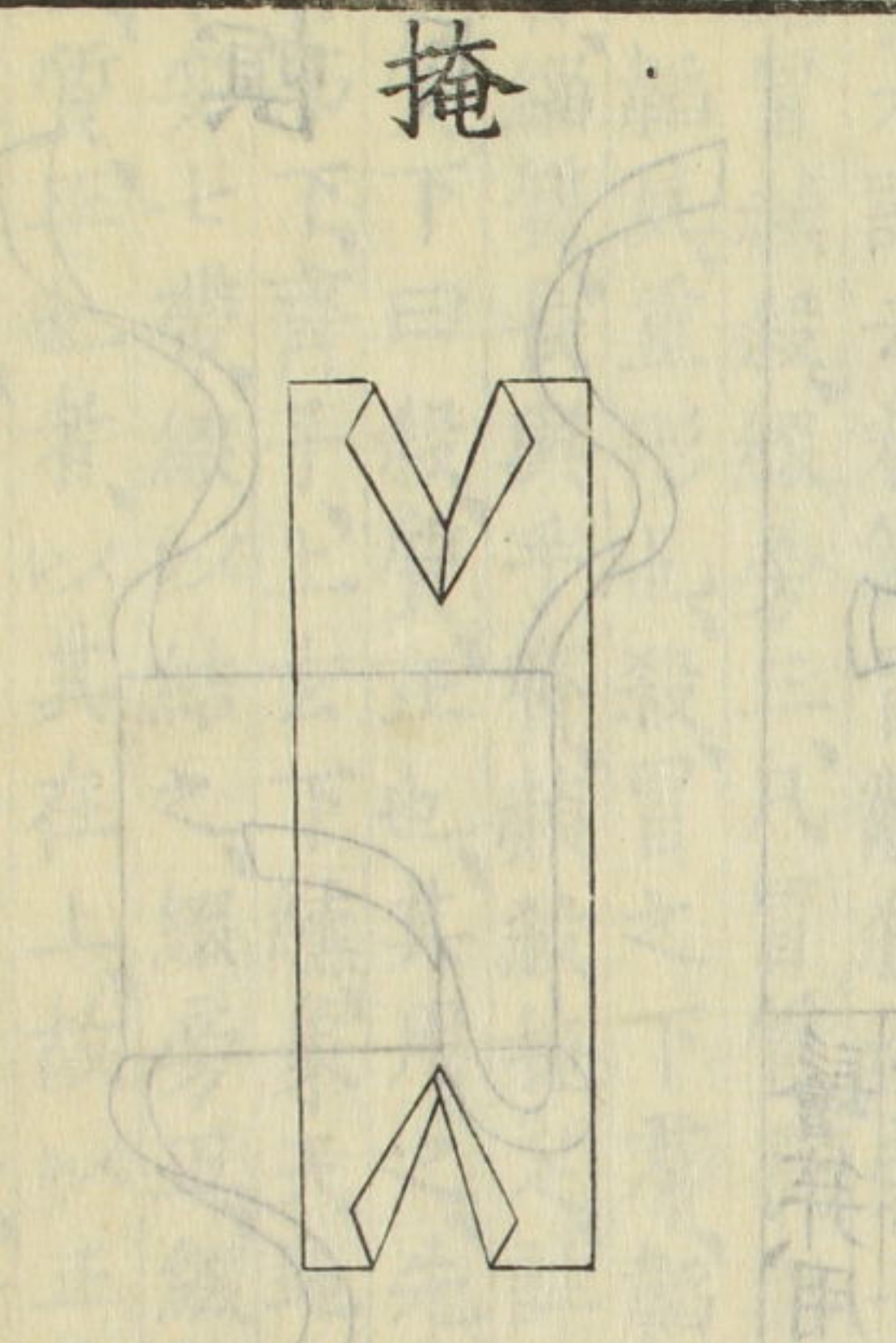
功明庶子之婦小功適孫之婦亦小從祖姑姊妹適人者報從祖父從
 祖昆弟之長殤謂從叔父也外孫以故曰外孫而從父昆弟姪之
 下殤功成今下殤故長殤小夫之叔父之中殤下殤中殤從大功長殤小章
 從母之長殤報庶子為父後者為母總傳問何以總也與尊者為一
 體不敢服其私親也要非正故云私親又問既云不敢服其私親
 即應全不服何又服總也答有死於宮中者則為之三月不舉祭因
 是以服總也庶子假有臣僕死於宮中者三月不舉祭者不舉謂廢也故
 貴臣貴妾貴臣室老也貴妾姪也乳母以名服也從祖兄弟之子
 曾孫也父之姑謂已為從母昆弟甥舅報壻及妻之父母報相
 姑之子弟外報舅之子舅內兄弟與夫之姑姊妹之長殤夫之諸祖父母
 報夫之從父昆弟之妻親堂姊妹降於昆弟之孫長殤從父昆弟之
 子長殤齊衰之功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

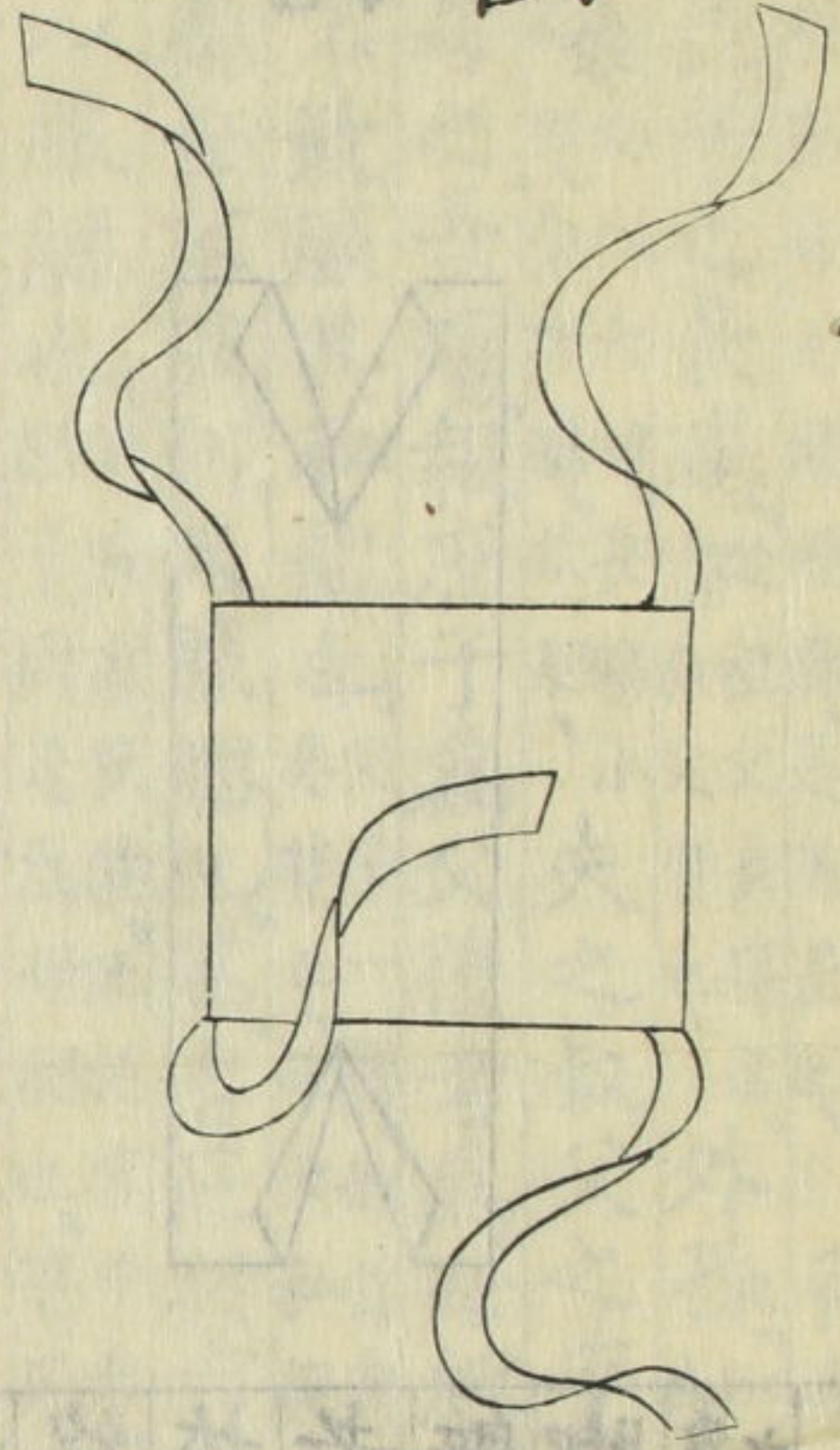
通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集註

掩	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	著牘
龜	焦鬻	楚燂	燂即峻 俱音縛		

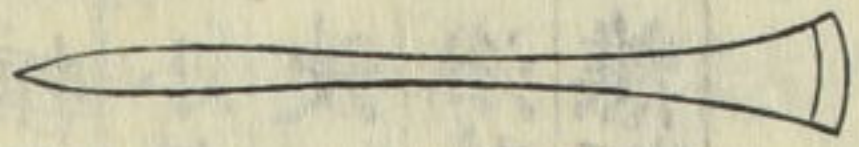
案士喪禮云掩練帛也廣
 終幅長五尺析其末作此
 掩為裹屍首故也析其末
 者以後二脚於頤下結之
 既瑱幘目之後乃以前二
 脚倒結於項中瑱充新絲也
 之為

目幘

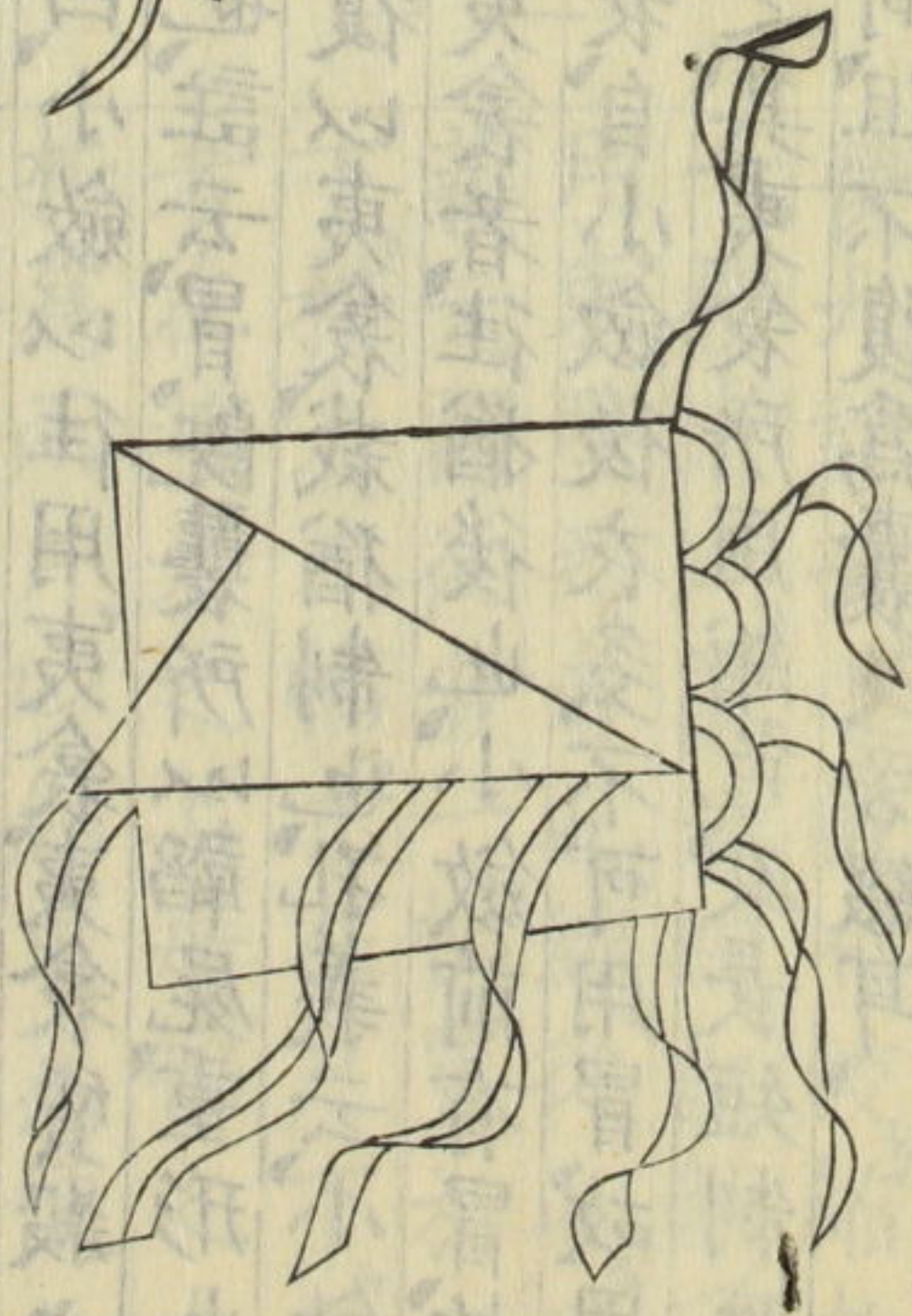
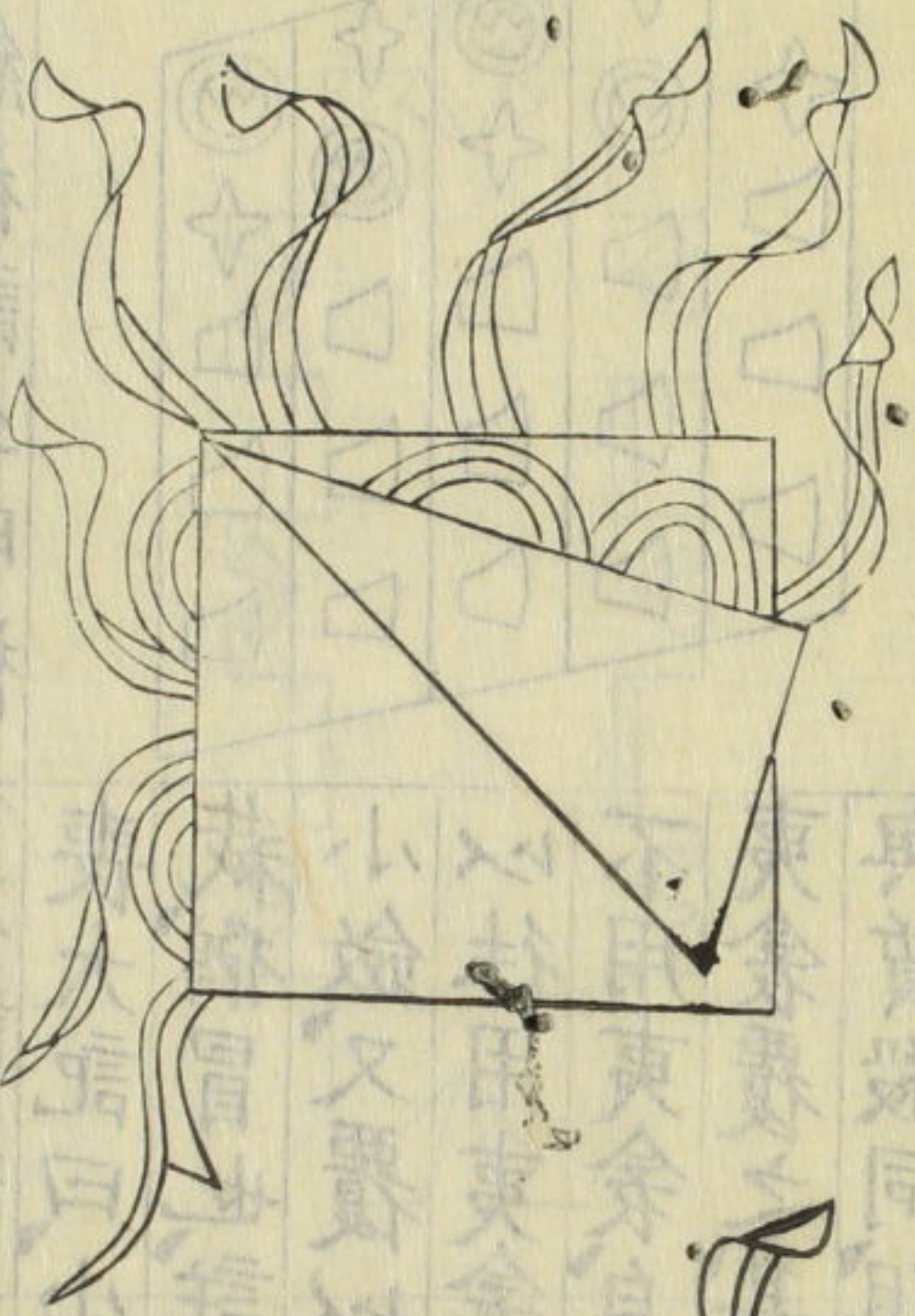
幘目用緇方尺二寸，纁裏著以絮。注云：幘目覆面者，四角各有組繫，皆於後結之。幘，鄭讀若詩云葛藟縈之之縈。

笄鬢

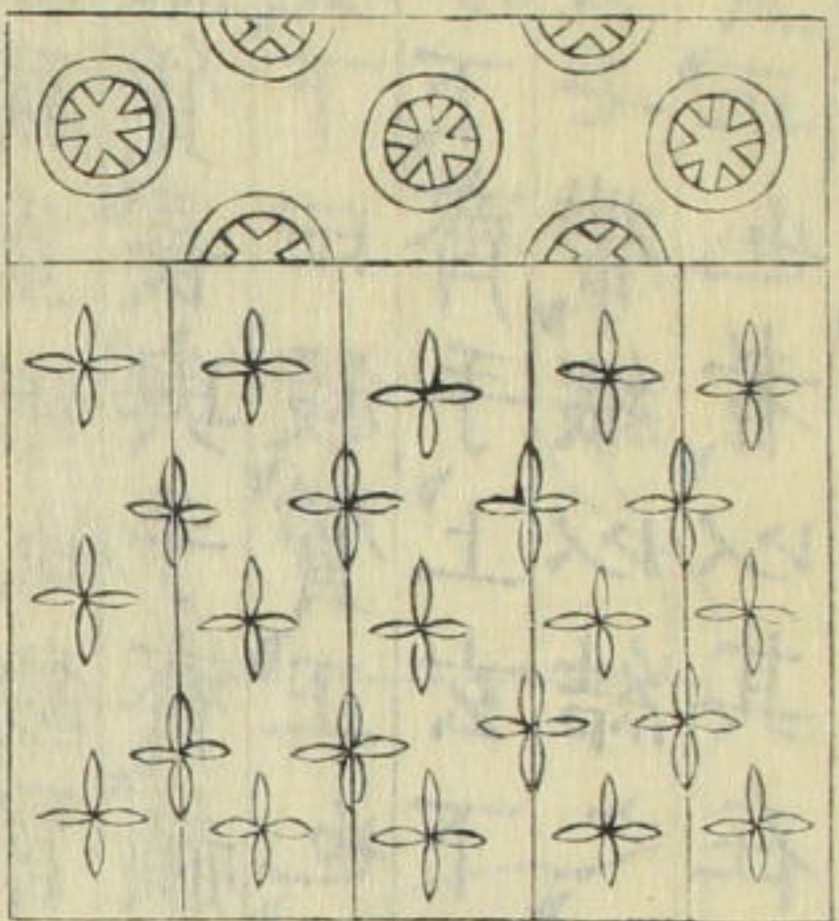
夫之不冠也，王肅撰家語云：孔子喪有冠者，安也。纁中謂兩頭濶中央狹，狹則於髮安，故注云以安髮也。
鬢，笄用桑長四寸，纁中鬢結也。取會聚之義，謂先以組束髮，乃笄也。注云：桑之為言喪也，為喪所用，故以桑為笄。取聲名之也。笄長四寸者，不冠故也。若冠則笄長也。古之死者，但鬢笄而不冠，婦人但鬢而無笄。案下篇記云：其母之喪，鬢無笄。注云：無笄猶丈

冒

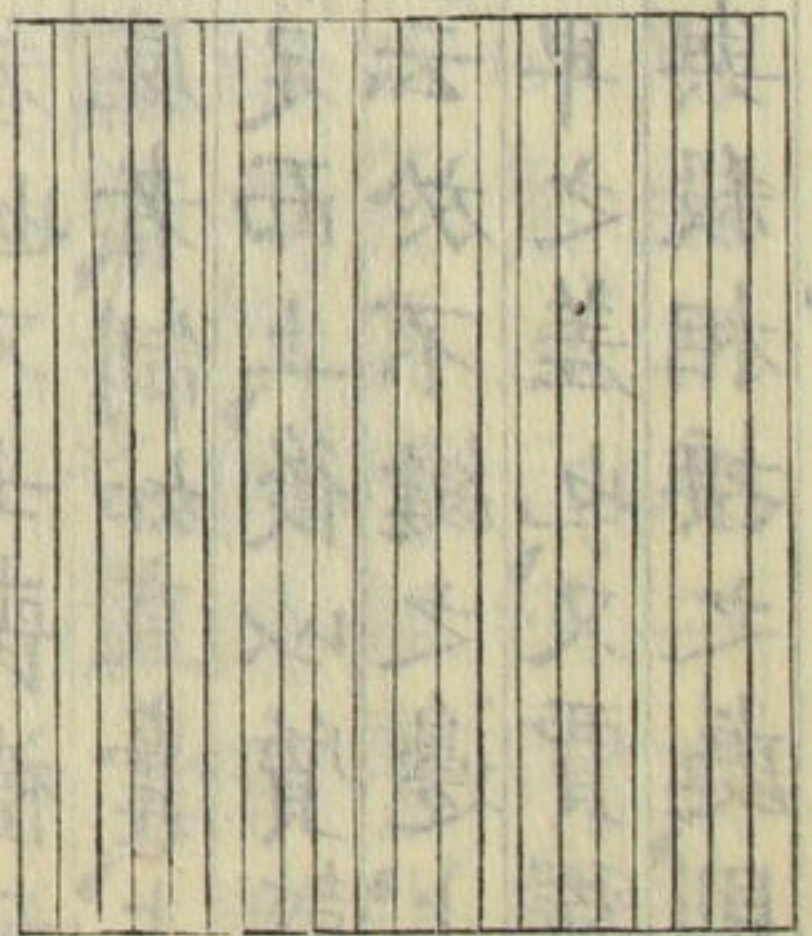
喪大記云：君錦冒黼殺，綴旁七。大夫玄冒黼殺，綴旁五。士緇冒纁殺，綴旁三。凡冒質長與手齊，殺三尺。注云：既襲所以韜屍，重形也。殺，冒之下，帟韜足上行者也。又士喪禮云：冒，緇質長與手齊，纁殺掩足。注云：冒，韜屍者，制如直囊。上曰質，下曰殺，質正也。其用之，先以殺韜足而上，後以質韜首而下，齊手上。玄下纁象天地也。孔義云：於不縫之邊，上下安七帶，綴以結之。綴旁五，綴旁三，尊卑之差也。又賈釋云：質正也者，以其在上，故以正為名。質與殺相接之處，則以線綴之，使相連而不用帶，二義相兼乃備。

衾

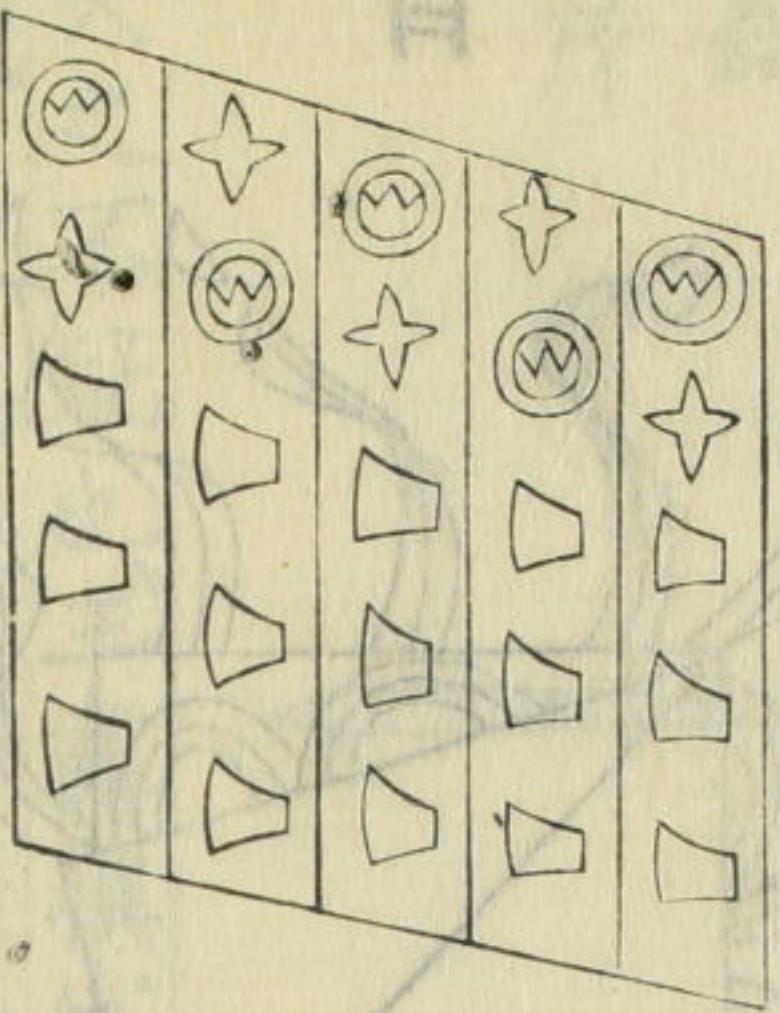
言衾者今之被案
喪大記小斂君錦
衾大夫縞衾士緇
衾皆一至大斂又
制二衾君大夫士
一也凡衾皆五幅
布於絞上

紼

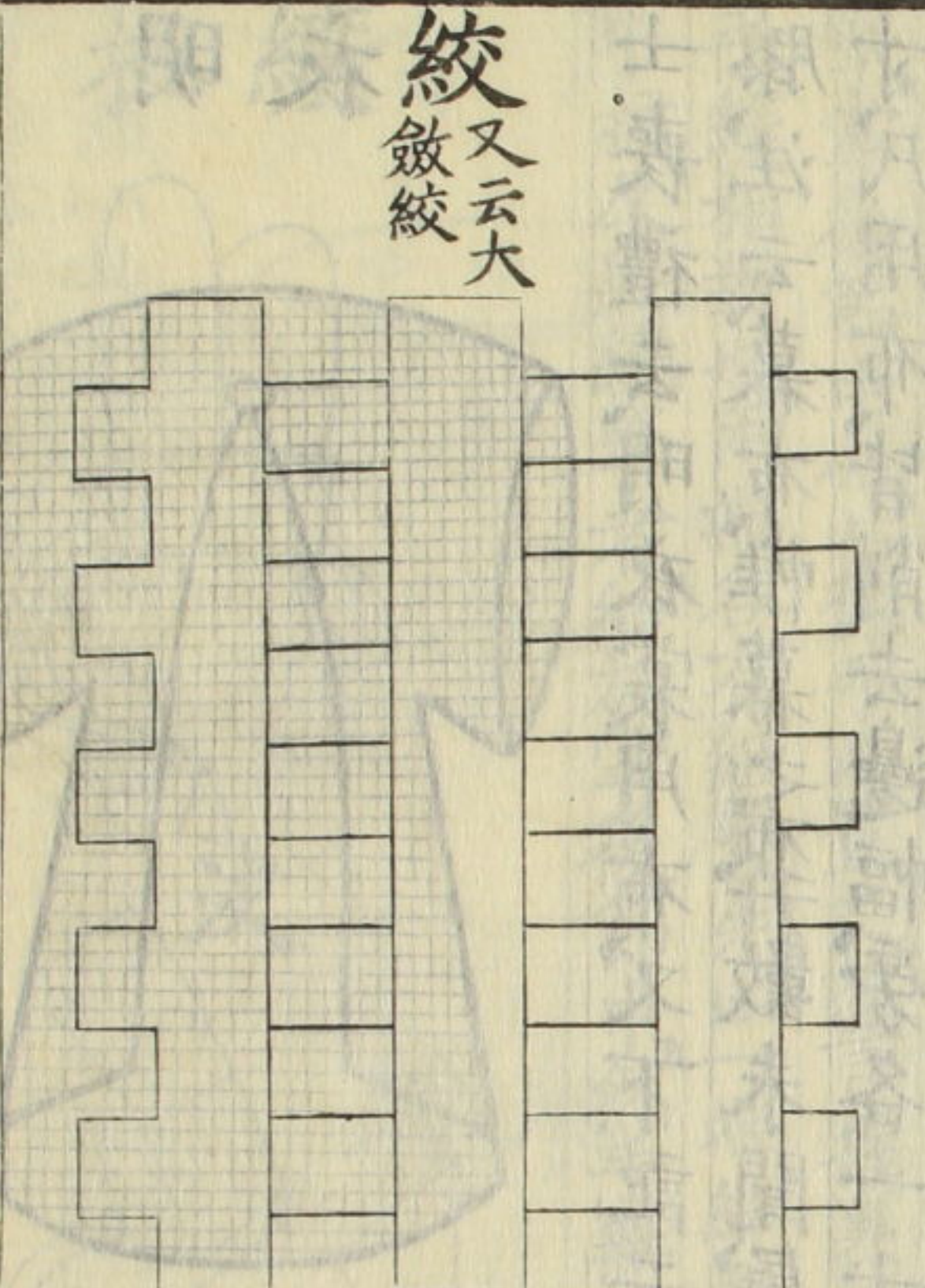
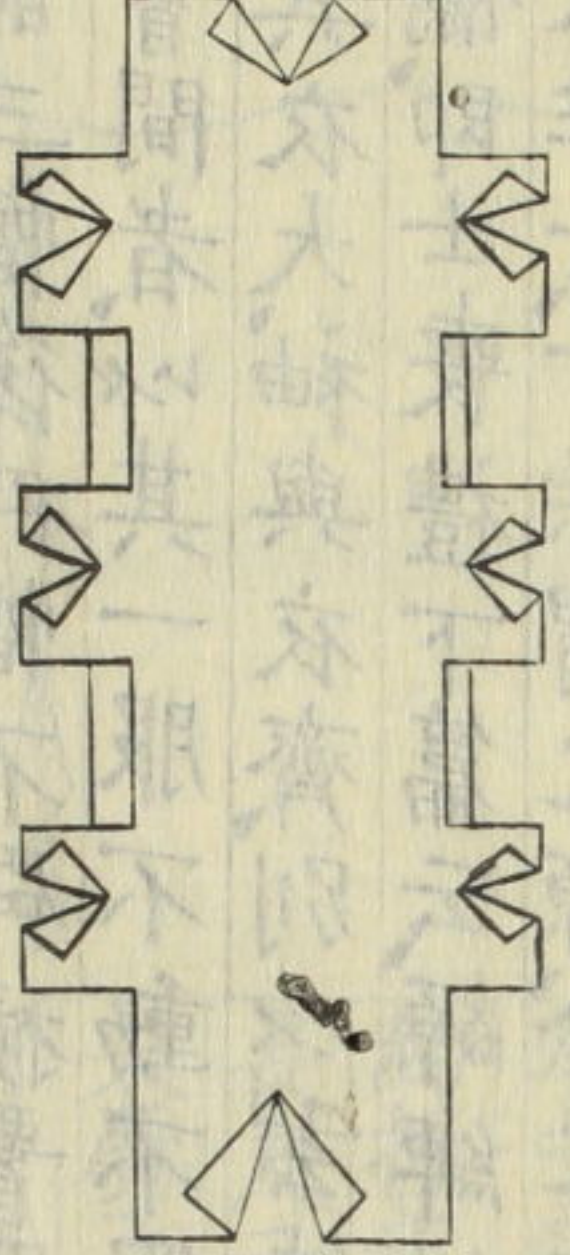
鄭云紼禫被也五幅白布為之別無緣飾也喪大記云紼五幅無
紼註云紼被識生時禫被有識死則去之異於生也

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
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
者亦謂取布二幅直裂為六片

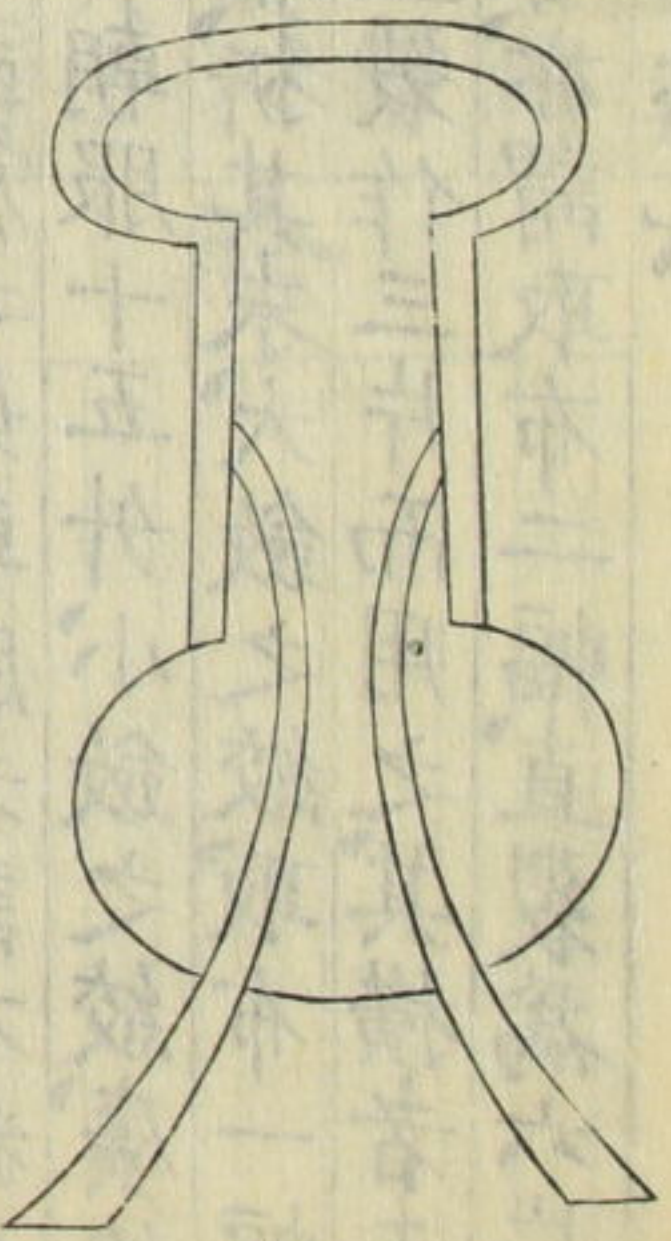
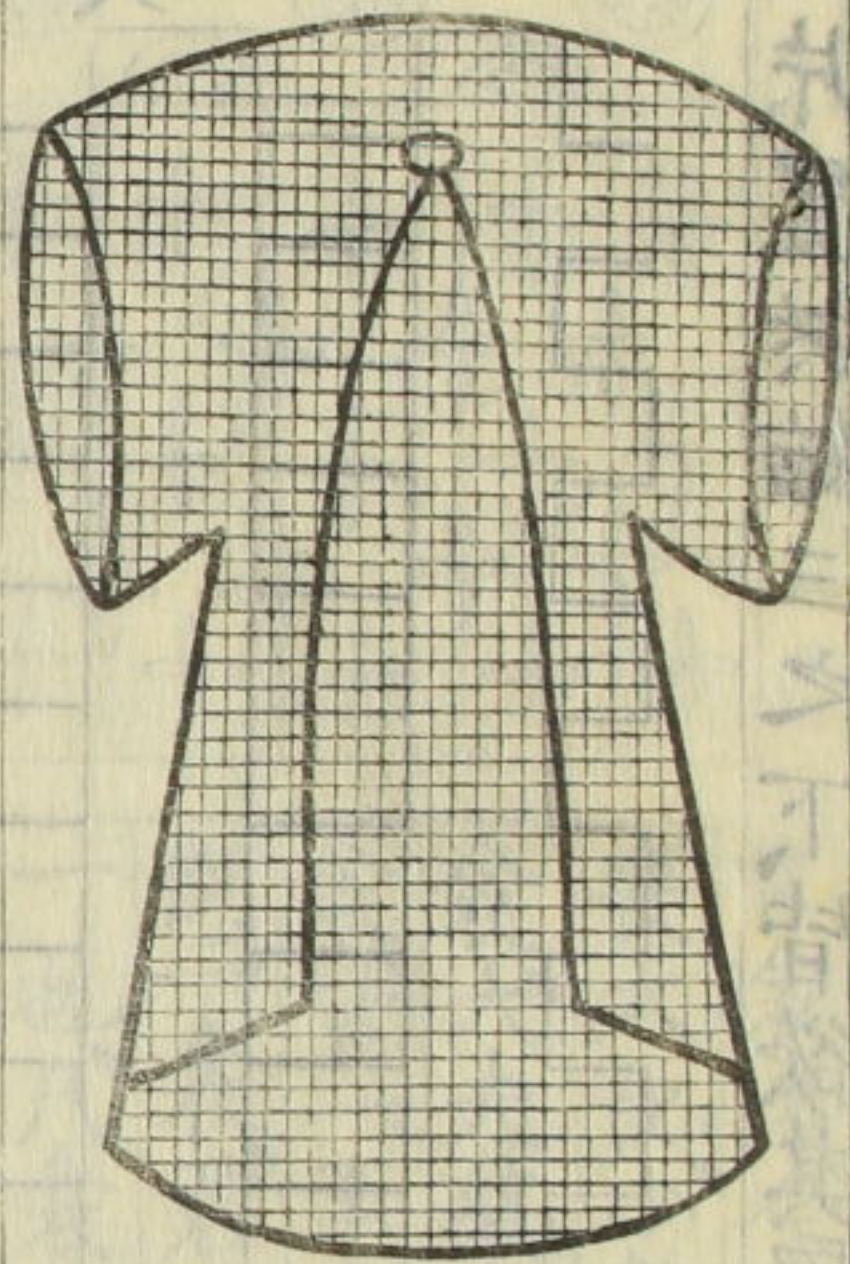
絞

又云大斂絞

絞

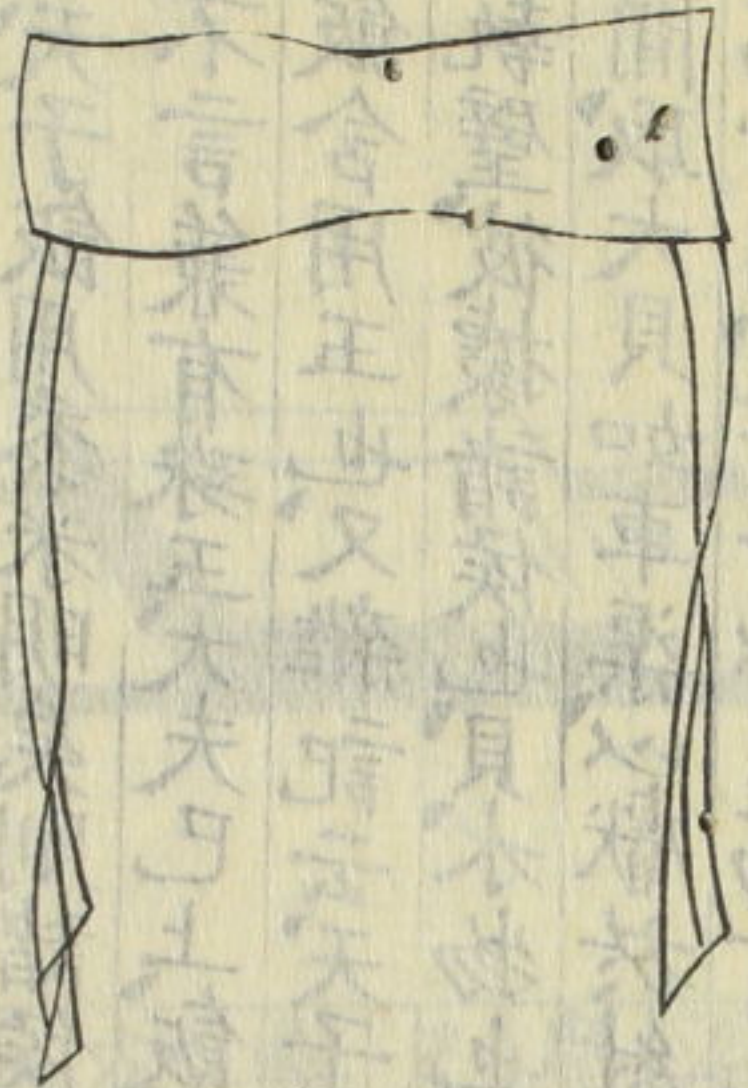
又云小斂絞

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繅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晉間下至足跗亦不被土也此不辟積晉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晉禩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緡縗衣謂純領與袂也衣以縗裳以縗象天地也

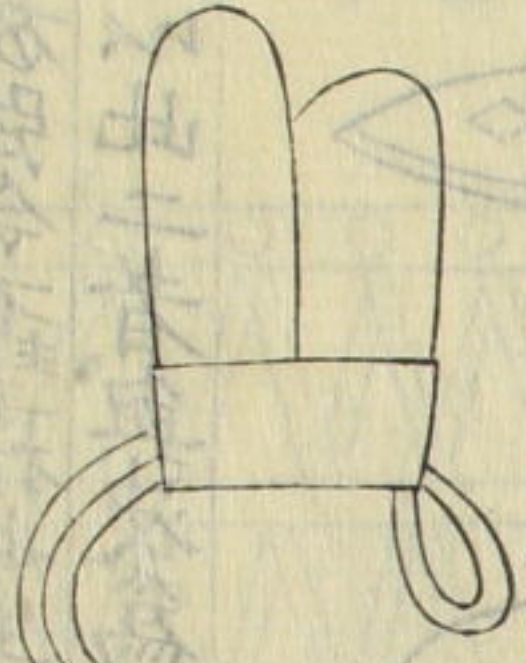
手握

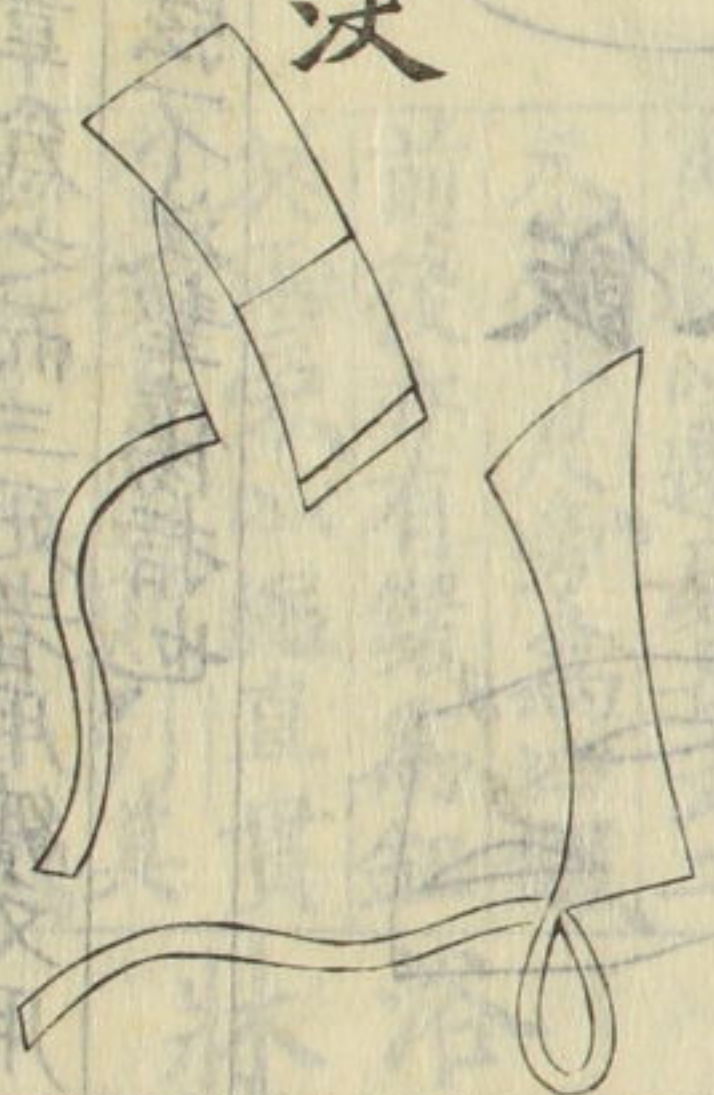
士喪禮云握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫賈釋註云牢讀為樓樓謂削約握之中央令狹小以安手之四指也以經云長尺二寸廣五寸樓去中央兩旁各一寸則中央廣三寸在於三寸中央須容四指每指一寸則中央兩邊各去四寸方安得手之四指於四指外仍共有八寸皆廣五寸又下記云握裏親膚繫鉤中指結于擊鳥亂切鄭註云

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而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

極纁

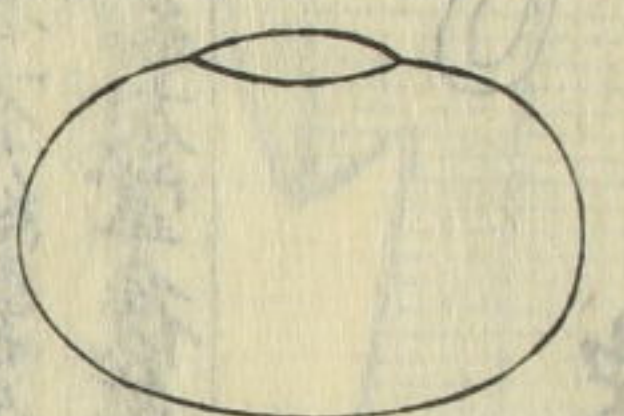
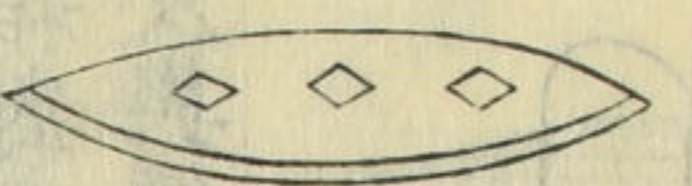
決

士喪禮云決用正玉棘若擇音棘組繫纁極二註云決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決極猶放也

者謂以此二者與冰為藉令弦不決擊傷指也

貝含

珠飯

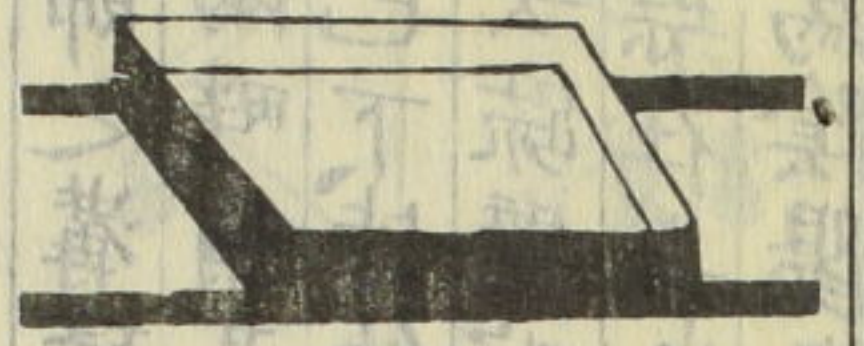

士喪禮云貝三實于筭稻米一豆實于筐註云貝水物古者以為貨江水出焉筭竹器名賈義云此貝三下有稻米則士飯含

按沐梁豆作沐同

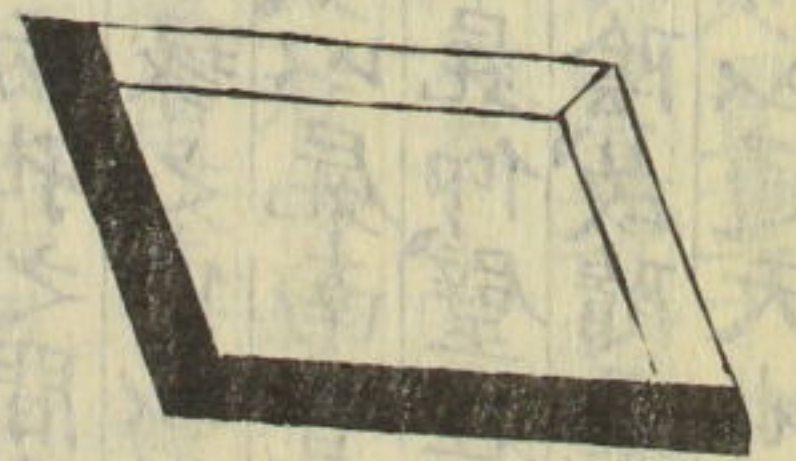
用米貝也故檀弓云飯用米貝亦擗禮也此皆諸侯之士知者案喪大記君沐梁大夫沐梁士沐梁鄭以為天子之士又云天子沐黍與然則天子之士含亦用梁天子飯用黍米明矣則諸侯飯用梁天子諸侯大夫同用稷也既士飯用米貝不言兼有珠玉大夫已上飯米兼珠玉也案典瑞云大喪供飯玉含玉是天子飯含用玉也又雜記云天子飯九貝已下者鄭以為夏殷禮也又雜記云含者執璧彼據諸侯也貝水物也出於江淮故書傳云紂囚文王散宜生於江淮之間取大貝如車渠以獻於紂是貝出江淮也漢書食貨志有大貝牡貝之等以為貨用是古者以貝為貨也

浴盤

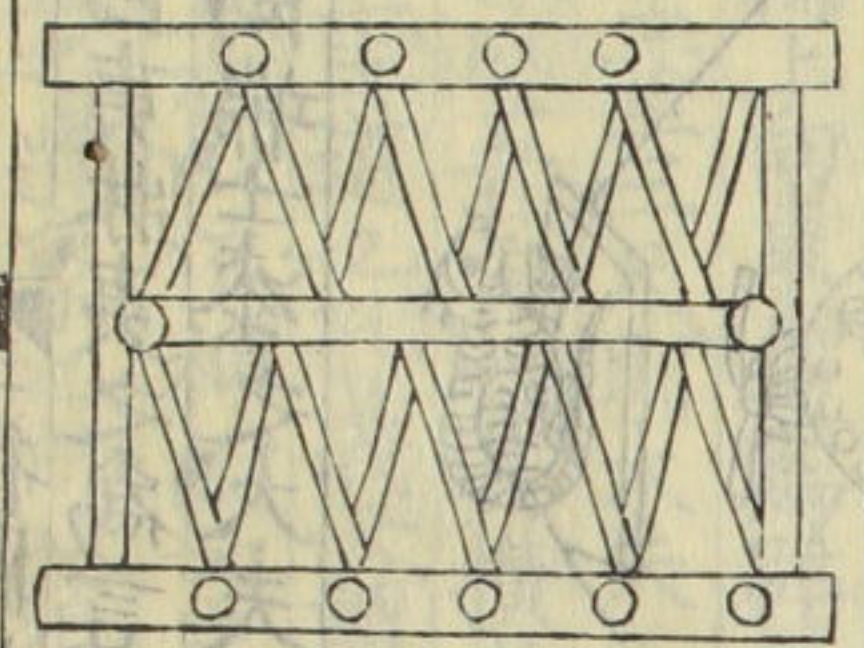
浴盤長九尺廣四尺深一尺有四周似輿漆赤中浴於中雷以此盤承牀下

夷盤

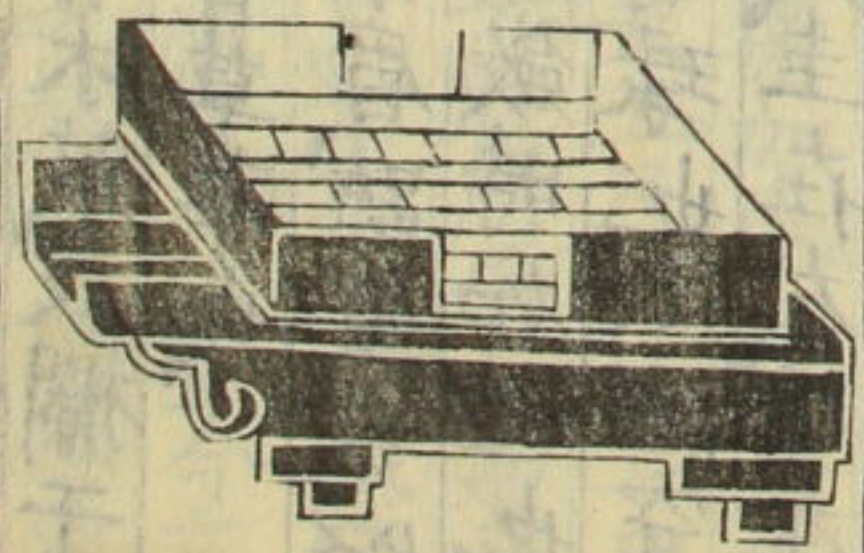
周禮凌人大喪共夷盤冰註云夷之言尸也實冰於夷盤中置之尸牀之下所以寒尸也尸之盤曰夷盤牀曰夷牀衾曰夷衾皆依尸而為言者也漢禮器制度大盤廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中諸侯謂之大盤故喪大記云君設大盤造冰

夷牀

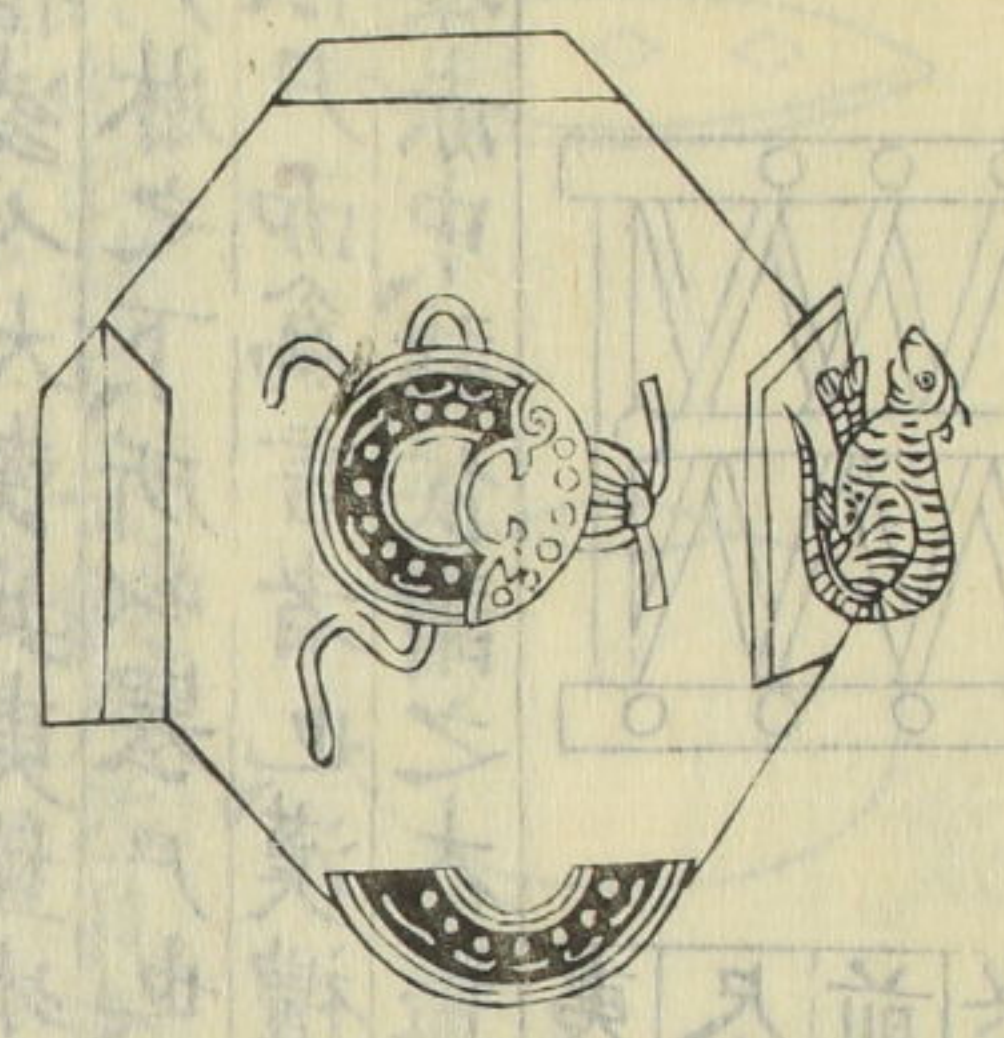
夷牀以遷屍長丈二尺廣七尺旁為四鐶前後亦有鐶為鈕於兩旁以繩直貫中欲下屍則引其直繩諸鈕悉解矣

浴牀

浴林亦曰夷林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

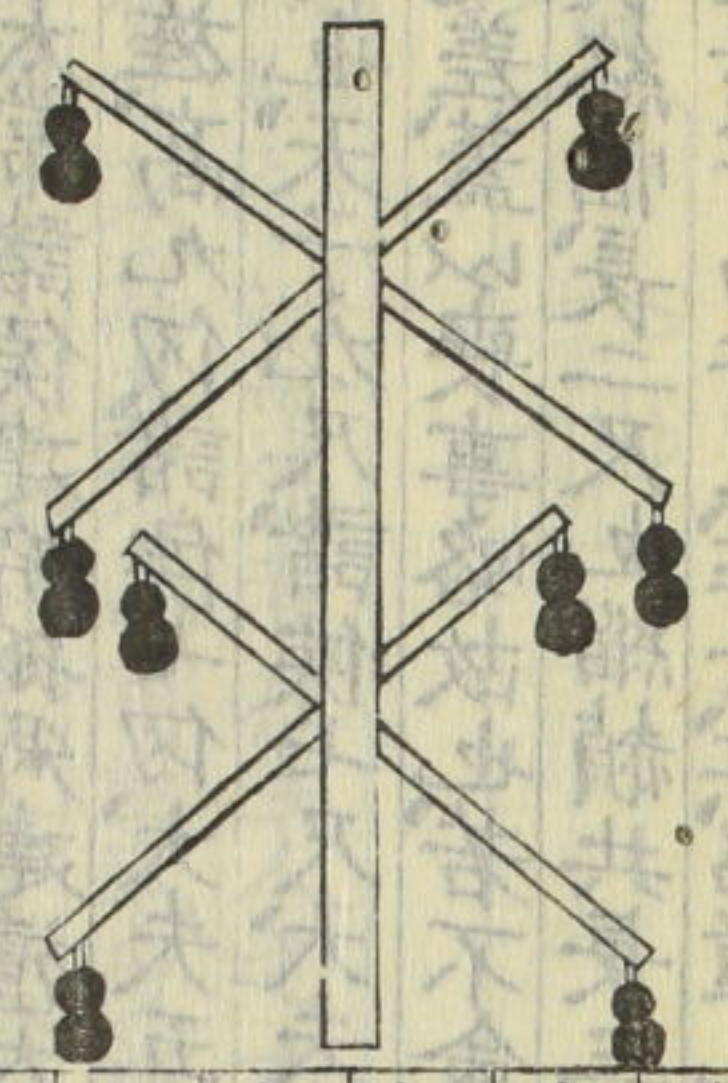
圭 駟

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尺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鞞鞞即簪也也密者竹之青皮以密貫二兩內此孔中言簪者

若冠之簪使冠連屬於紒音髻此用鞞鞞貫兩連屬內於重木之孔故云簪孔又曰夏祝饗餘飯用二兩于西牆下註云夏祝祝且夏禮者也饗餘飯謂以飯屍餘米為饗者也其罍用疏布次塞其口以密屬於重罍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杠士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺據豎者言之其橫者且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饗以禹盛之名曰重今之糧罍即古重之遺象也所以須設重者鬼神或依飲食孝子與親之精有所憑依也

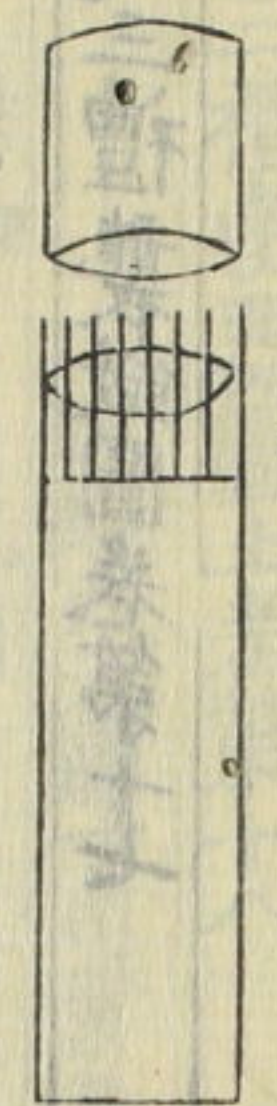
又鄭註士喪禮云士二南大夫四諸侯六天子八與簋同差者以其與簋同是飯食之道故也王者八簋故八重置於西階下三分庭一在南豎一木長九尺互達橫繫穿為四孔貫四橫木每橫懸二南四橫八南諸侯七尺三橫六南大夫五尺二橫四南士三尺一橫二南並覆以疏布裏以葦席而後代重與葦席為二物重隨柩入壙橫木等與葦席為心

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

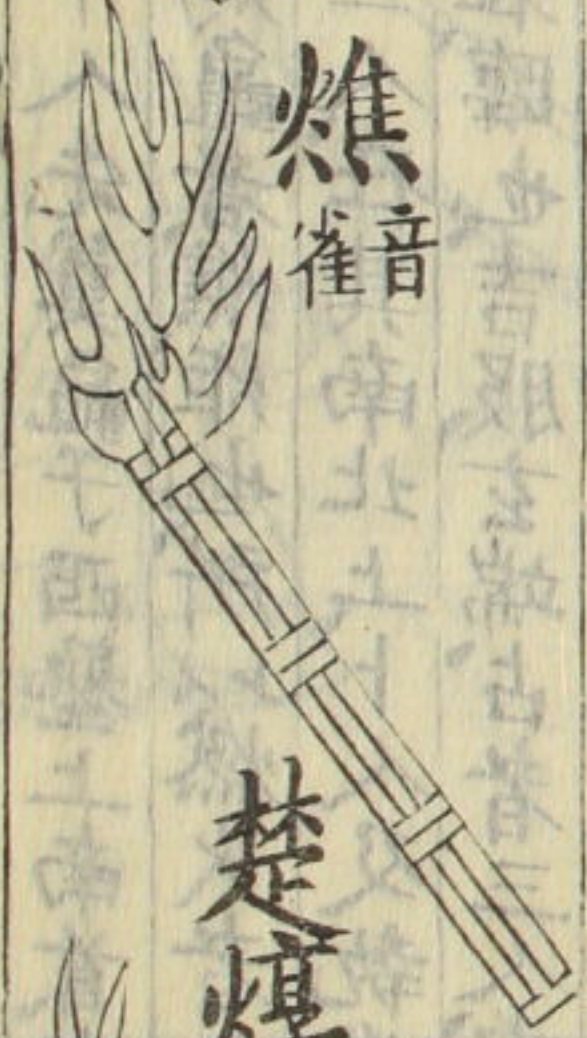
著

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北所營城

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南筮宅度茲幽宅北基無有後艱度謀茲此基始也言為父茲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反之東面旅占卒又進告於命筮者與主人占之曰從從猶若不從更擇地筮如初儀案上大夫已上至天子下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命龜辭有三命龜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

燹雀音

楚燹燹音

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燔置于燹在龜
 東註云楚荆也荆燔所以鑽灼龜者燹炸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燹席者在塾西鄭云
 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與起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

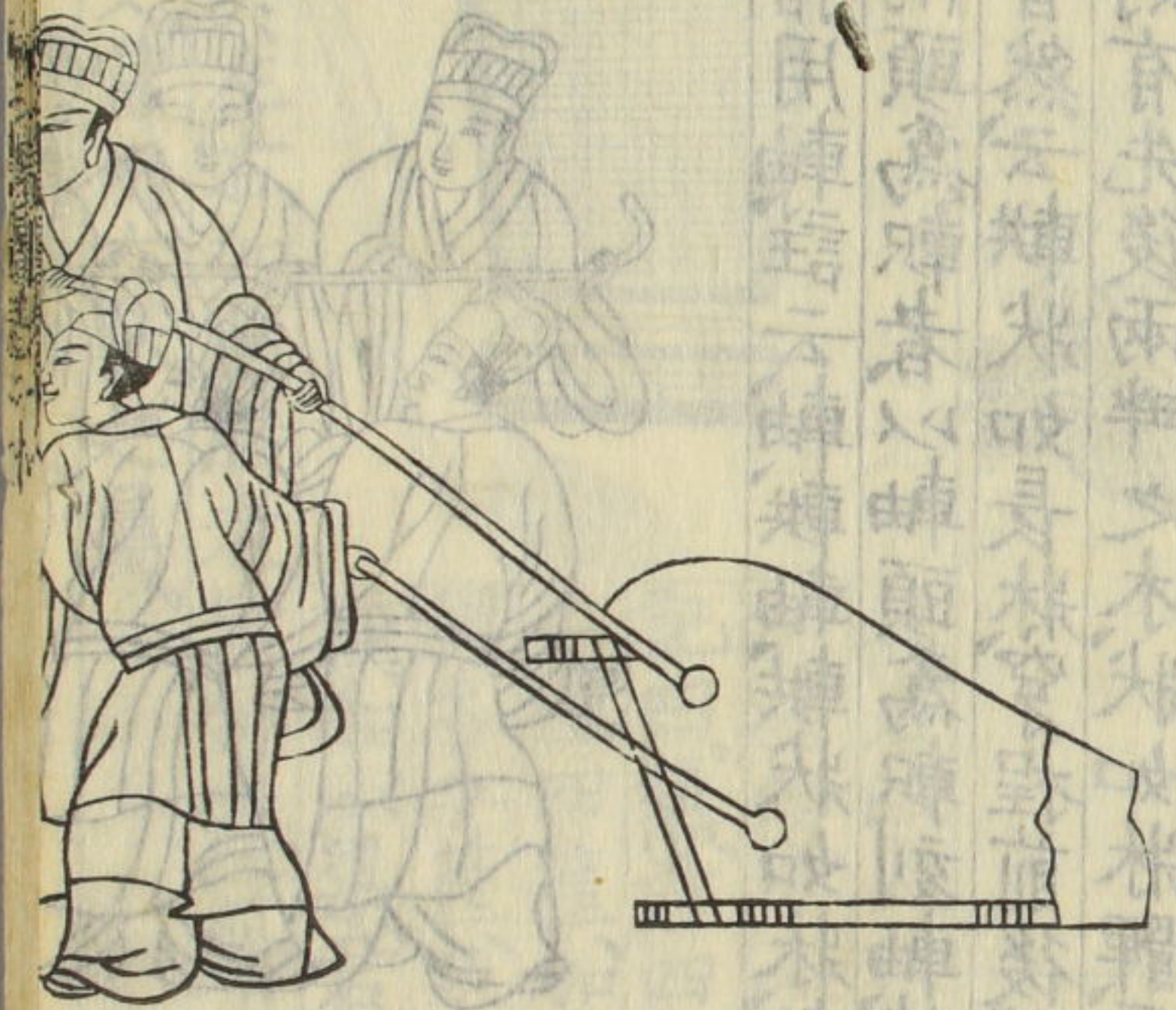
新定三禮喪斂圖卷第十七

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 龍輜 教筐 耒耜 蓑 笠 折
- 抗席 抗木 茵 苞 遣車 笱 甕
- 瓶 柝 贈方 遣策 柩 功布 纛

軸軛

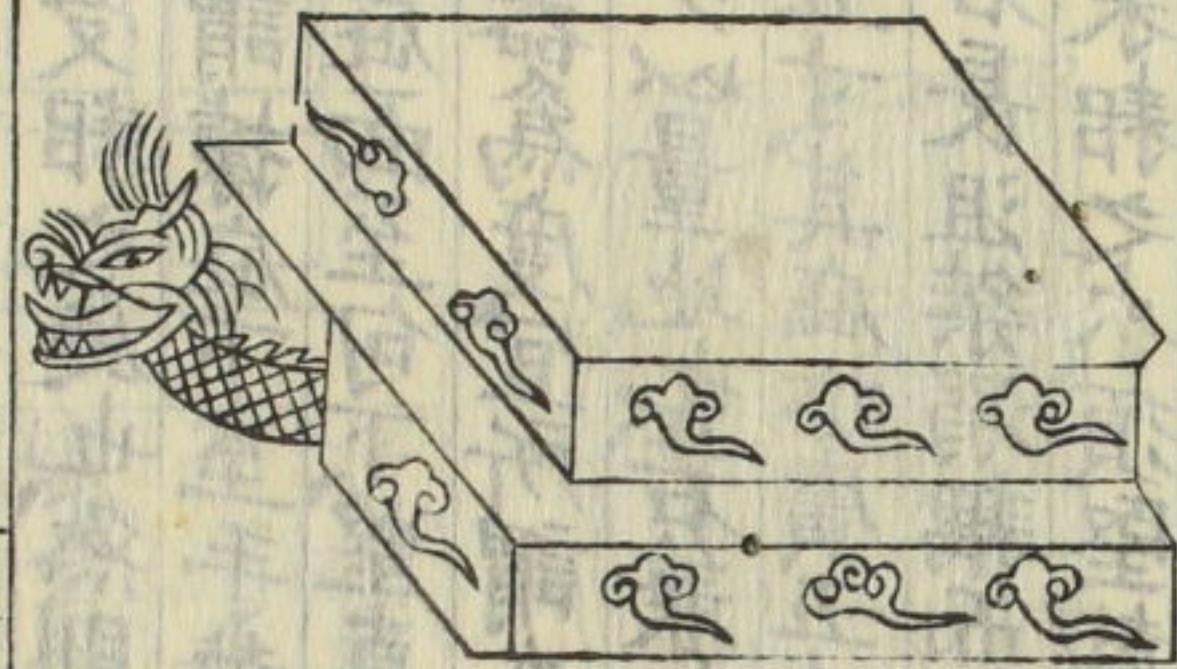
既夕禮云遷于祖用
 軸註云遷徙也徙于
 祖謂朝祖廟也檀弓
 曰殷朝而殯于祖周
 朝而遂葬焉蓋象平
 生將出必辭尊者軸
 軛軸也軸狀如轉軛
 刻兩頭為軛軸軛狀
 如長牀穿程前後著
 金而關軸焉大夫諸
 侯已上有四周謂之

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

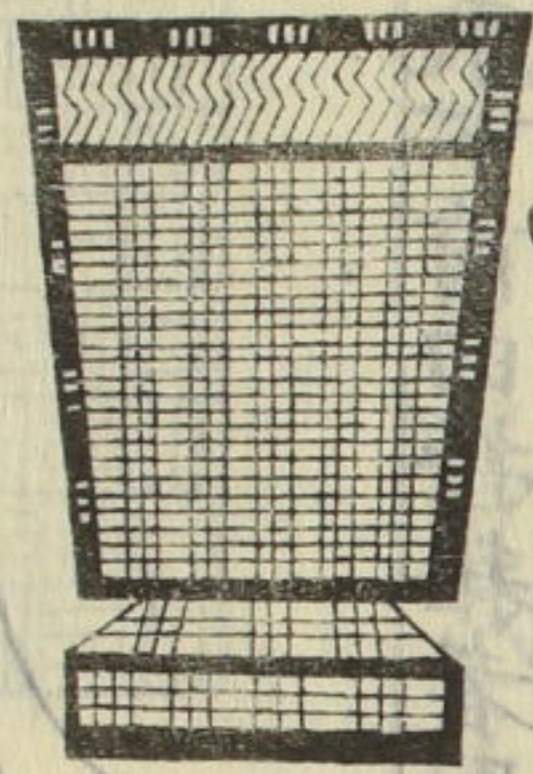
喪禮云升棺用軸註云軸輞軸輞狀如牀軸其輪也挽而行是輪為
麟也云刻兩頭為輞者以軸頭為輞刻軸使兩頭細穿入輞之兩髀
前後二者皆然云輞狀如長牀穿程前後著金而關軸焉者此輞既
云長如牀則有先後兩畔之木狀如牀髀厚大為之兩畔為孔著金
釧於中前後兩畔皆然然後關軸於其中言程者以其厚大可以容
軸故名此木為程云大夫諸侯已上有四周謂之楯者大夫殯葬雖
不用輞士朝廟皆用輞軸則大夫朝廟當用輞諸侯天子殯葬朝廟
皆用輞但天子畫輞為龍謂之龍輞大夫諸侯雖不畫輞以其皆有
四周故同名為輞案阮氏圖云輞軸與輞長一丈二尺廣四尺士漆
大夫以朱飾與浴牀則天子畫輞為龍加赤雲氣

龍輞

龍輞其制似輞軸亦長丈二
尺廣四尺取稱於柩前一輞
畫龍於輞加赤雲氣君殯以
輞車備火之虞上有四周

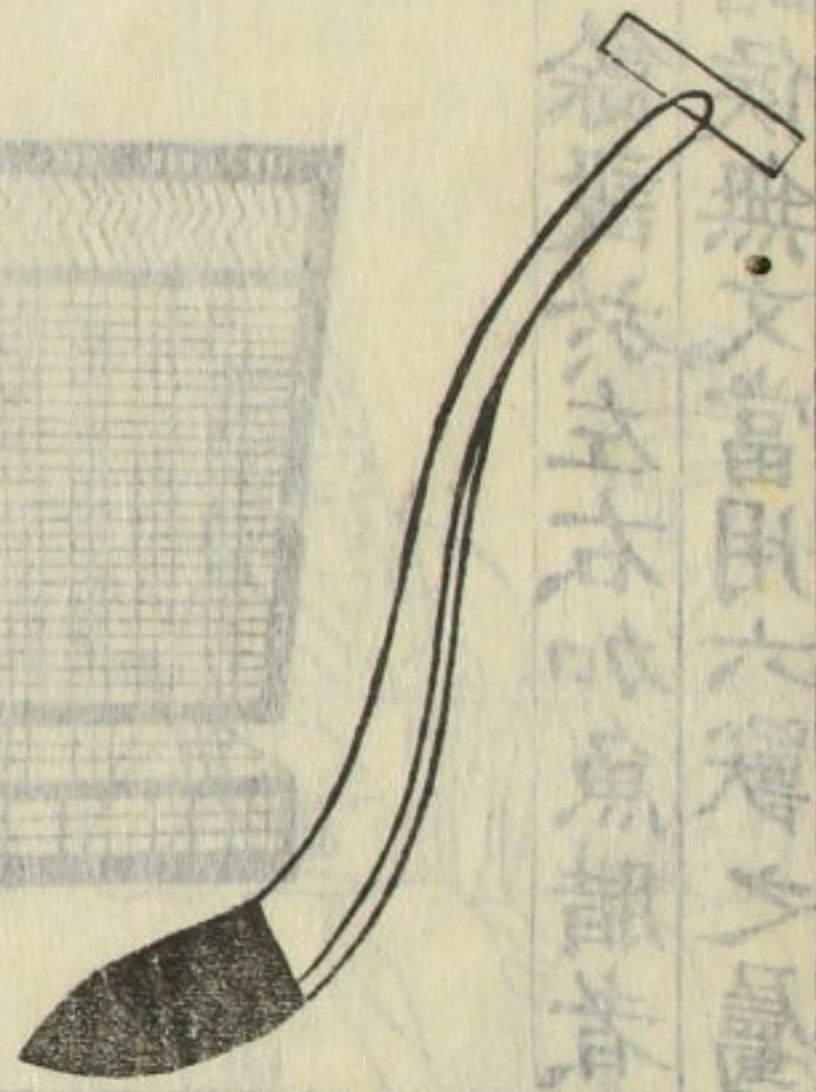
熬筐

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

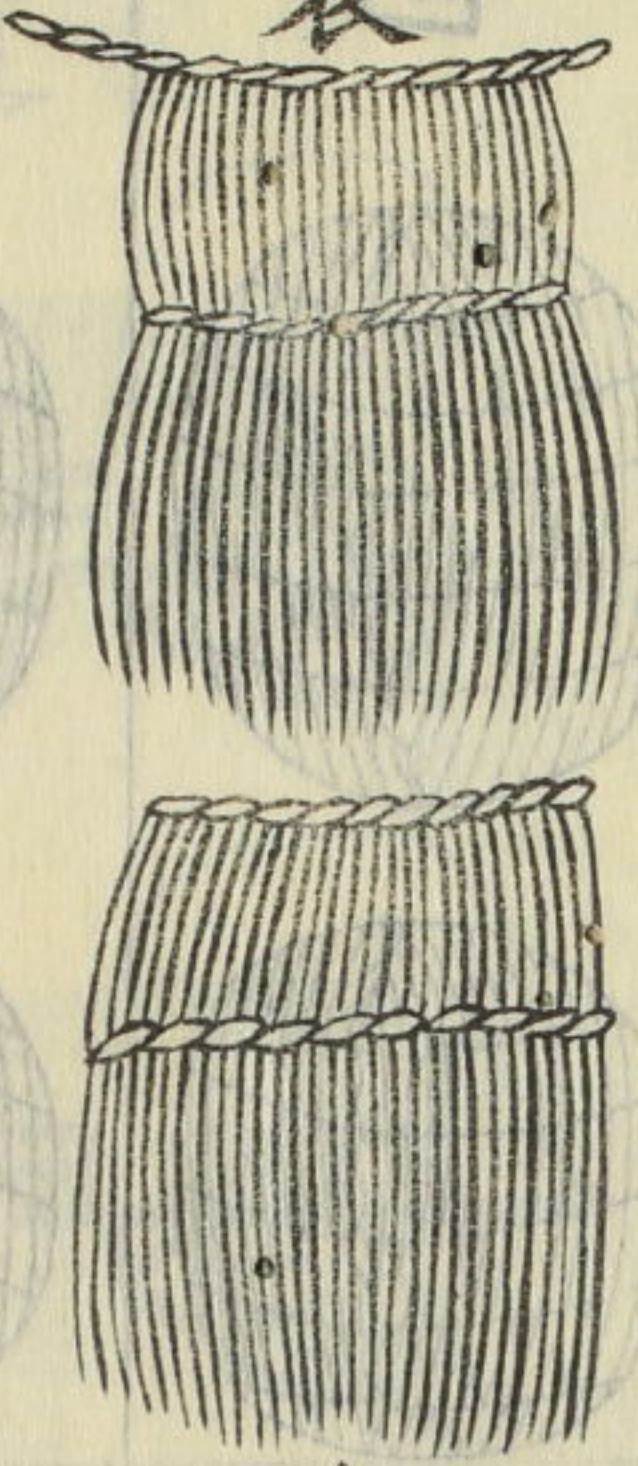
耜耒

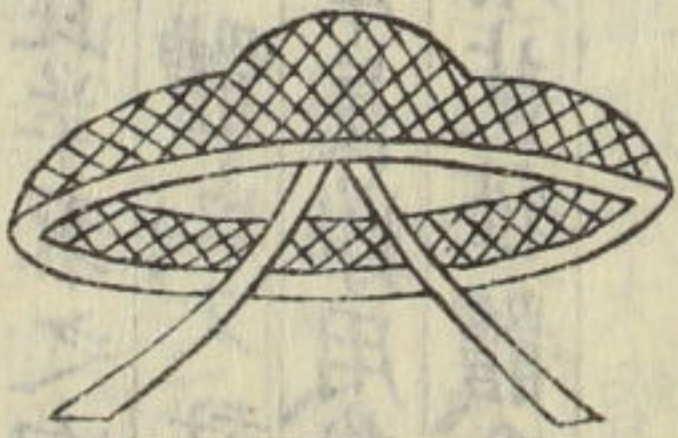
耒耜象生時田器既夕禮耒耜在用器之中案周禮車人職云車人為耒耜長尺有寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸自其底緣其外以至於首以弦其內六尺有六寸與步相中也堅地欲直底柔地欲句底直底則利推句底則利發鄭玄讀底為刺

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底緣其外以至於首者謂據底面至手執句者之端遂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

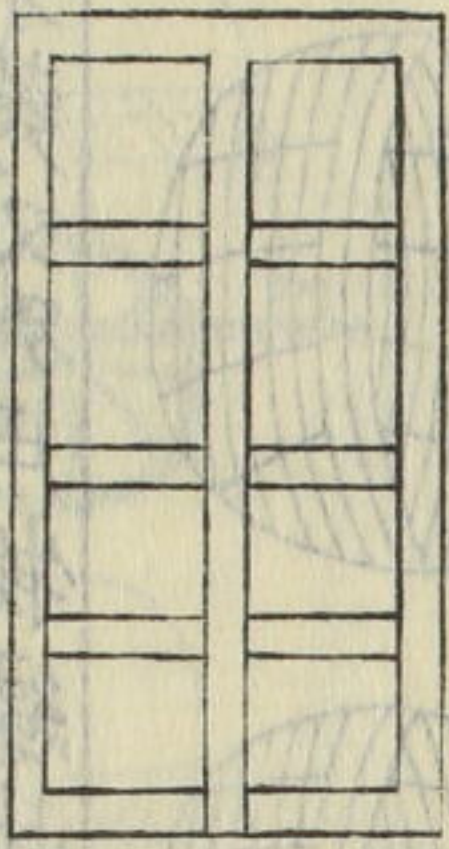

笠

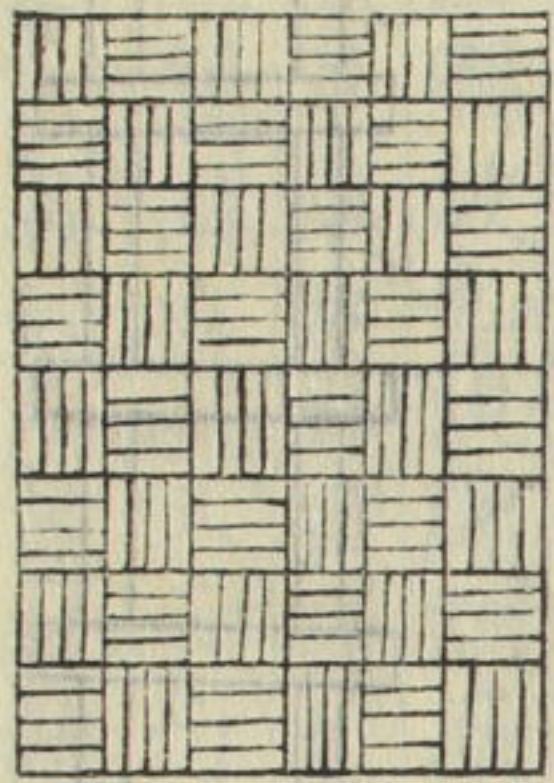
既夕禮記云蒙車載蓑笠註云蒙猶散也周禮司常存車以田以鄙與此散車同是木輅也蓑笠備雨服笠亦以禦暑

折

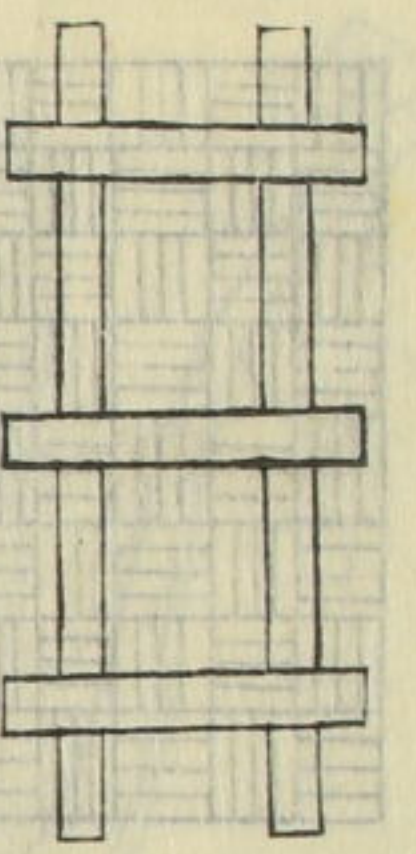
也加在壙上時則反善面向下云折猶展藏物然知無篋者以其縮三橫五以當篋實處也

抗席

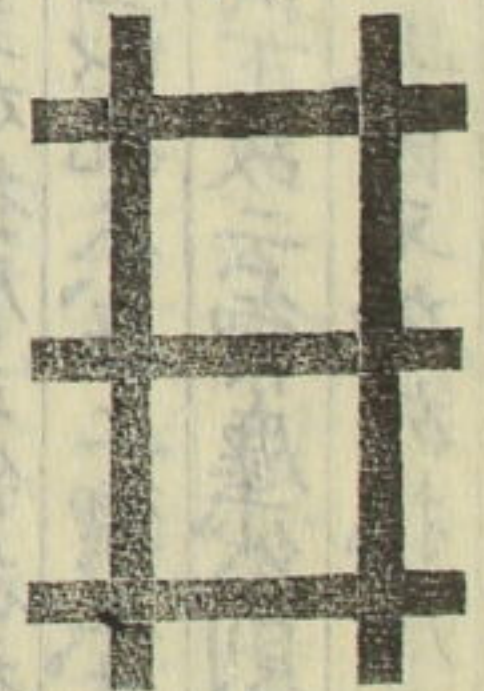

既夕禮云加抗席三註云席所以禦塵賈釋云既陳抗木於折北又加抗席三領於抗木之上故云加抗席三知禦塵以抗木在上禦土其抗席在下隔抗木慮有塵向下故云禦塵然則在陳列之時抗席加於抗木之上茵又加於抗席之上及葬加折於壙口次加抗席於折上次加抗木於席上

木抗

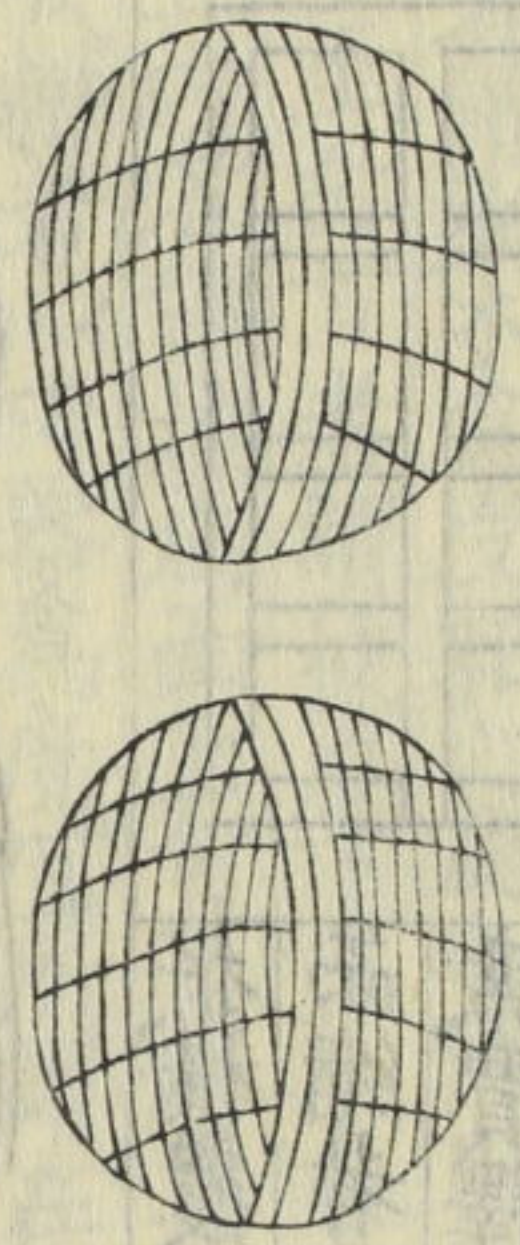
既夕禮云抗木橫三縮三注云抗禦也所以茵禦土橫與縮各足以掩墳

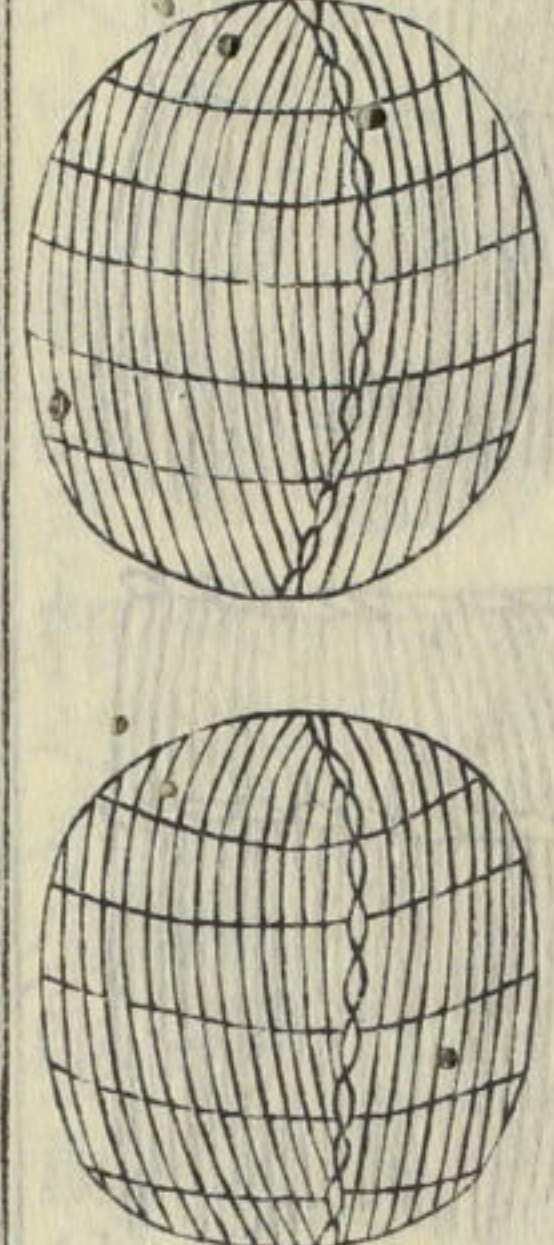
茵用疏布緇剪有幅亦縮二橫三注云茵所以藉棺者也剪淺也

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

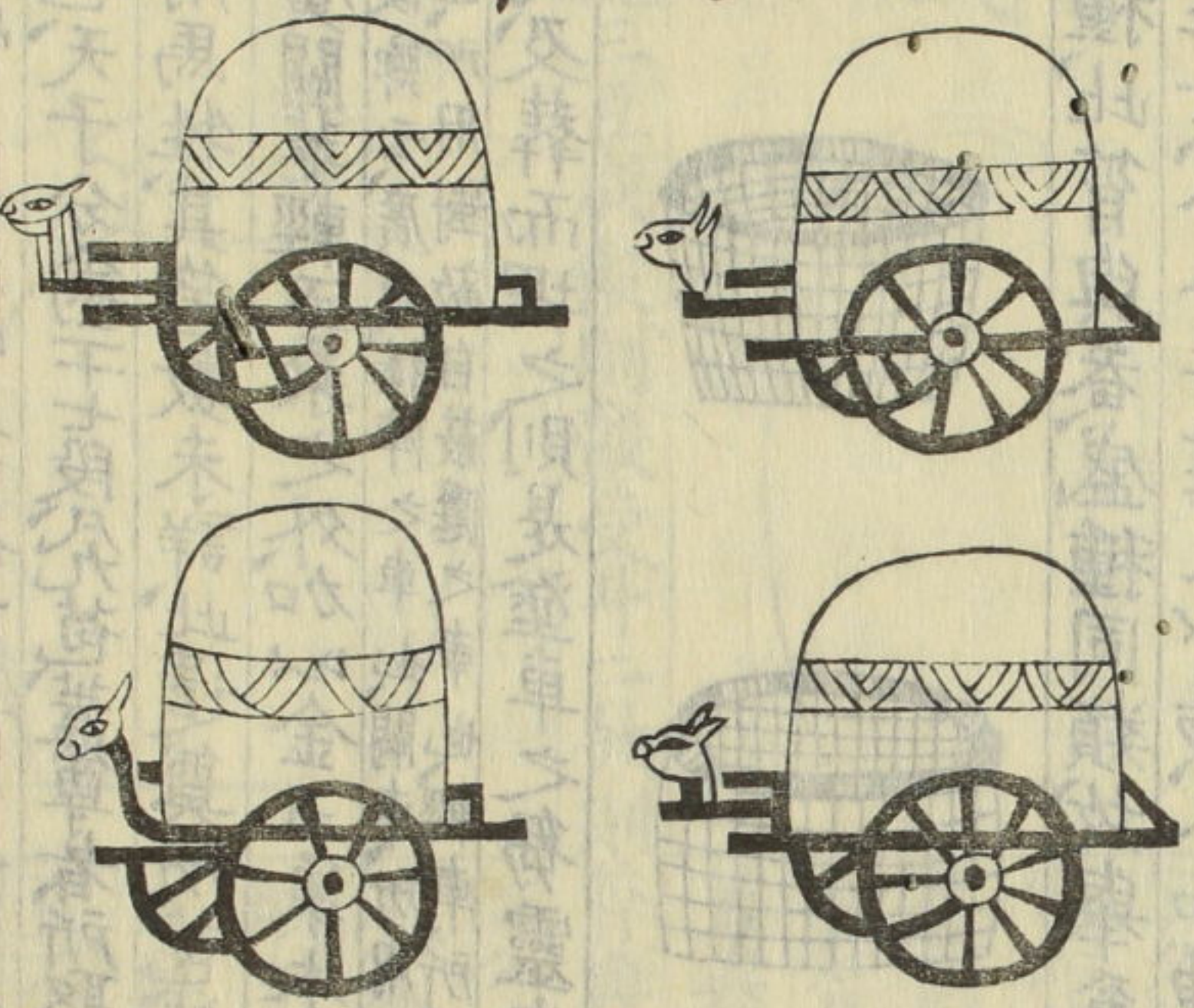

苞

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

遣車

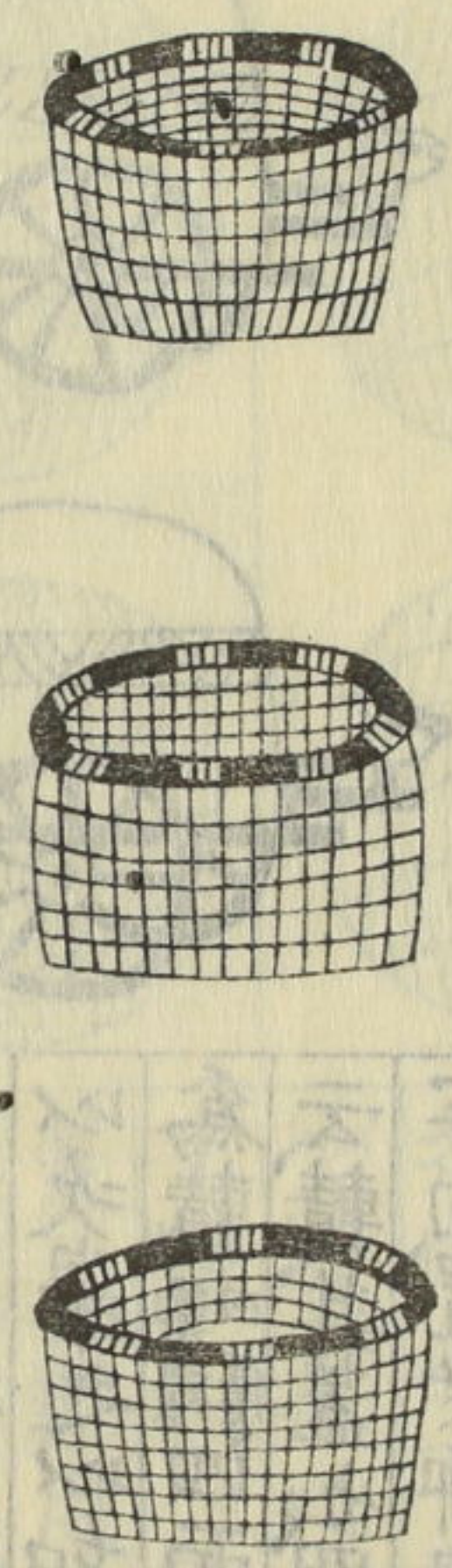

巾車職云大喪飾遣車遂歛之行也鄭注云歛與也謂陳駕也行之使人以次舉之以如墓一曰鸞車用疏布為轆鄭讀曰藉四面有障置於四隅後鄭云轆其蓋也四面皆有障蔽以隱斿牢內置於擲中之四隅孔賈義云遣車謂將葬柩朝廟畢將行設遣奠竟取遣奠之牲解臠折之為段用此車載之遣送亡者之入壙也飾者還以金玉象革飾之如生存之車但麤小為之耳知小者以其人各舉一置於擲

中之四隅故也後鄭訓歛為輿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也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之馬及葬而埋之則是塗車之芻靈與

簠

既夕禮云簠三黍稷麥注云簠者種類也其容蓋與簋同一穀也賈釋云番器所以

盛種此簠與番盛種同類故舉為况也又下記云菅簠三其實皆淪音注云米麥皆湛之以湯未知神之所享不用食道所以為故

甗

既夕禮云甗三醢醢屑幕用疏布注云甗瓦器其容亦蓋一穀屑薑桂之屑也內則曰屑桂與薑幕覆同也賈釋云知甗瓦器者以甗甗二字皆從瓦故知是瓦器也云其容亦蓋一穀亦上簠三注云其蓋與簋同一穀者也然豆實三而成敵以豆實四

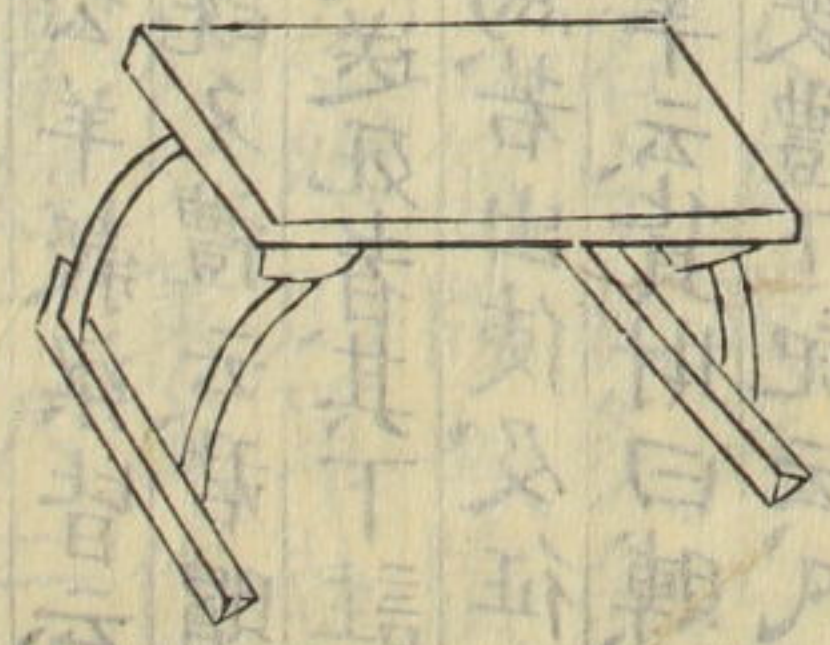
升既三豆成敵則敵受斗二升則甗與甗俱容斗二升矣

甗

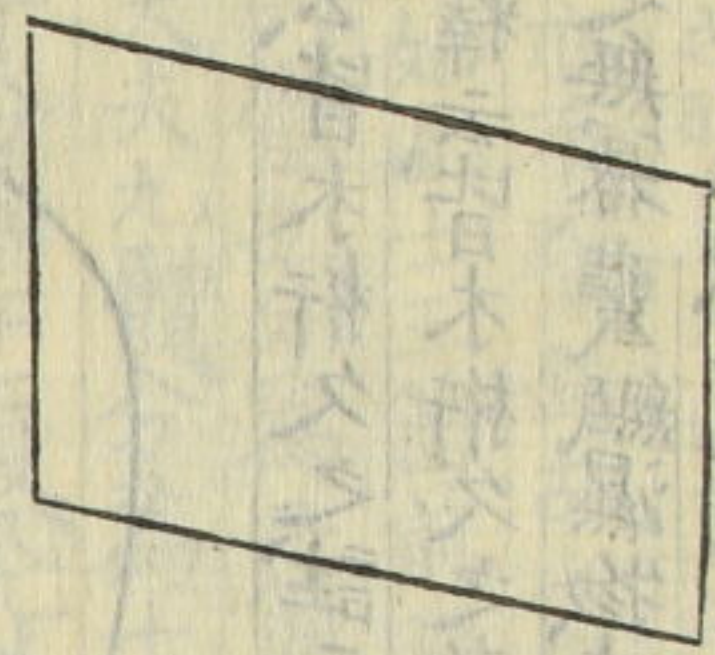
既夕禮云甗二醴酒幕用功布注云甗亦瓦器也容受宜與甗同中寬下直不銳平底其甗下銳與甗為異

斝

既夕禮云皆木斝久之注云斝所以皮苞管甗甗也久當為久久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塞之置於木斝也然苞管等燥物直苞塞之無暴甗甗濕物非直塞其口又加暴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具實未見聞

方贈

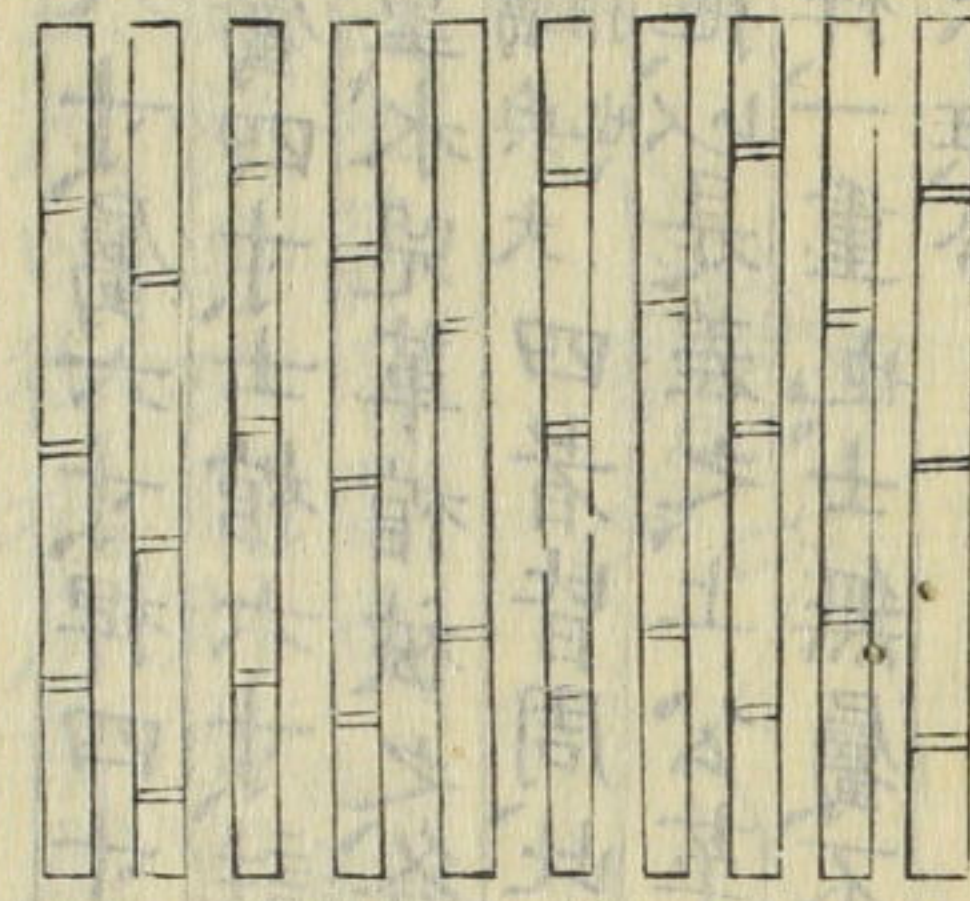

士喪禮下篇曰書贈於方若九若七若五註云方板也書贈奠賻贈之人名與其物於板每板若九行若七行若五行賈釋云以賓客所致有贈有賻有贈有奠直言書贈於方者舉首而言也但所送有多少故行數不同公羊穀梁皆云車馬曰贈禮志曰贈馬入廟門既夕禮云君贈

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贈幣無常註云賻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賻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

按註中奠施反作賻誤

策遣

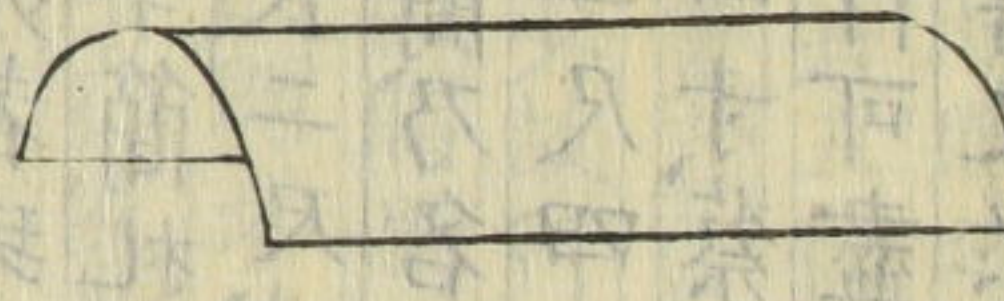
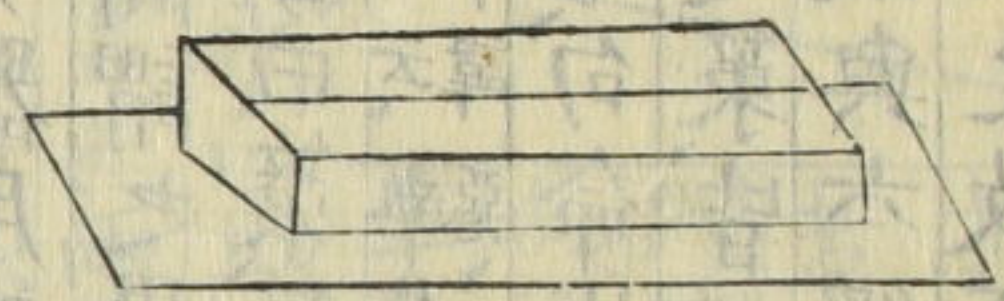

士喪禮下篇云書遣於策註云策簡也遣猶送也賈釋云策簡也者編連為策不編為簡上云書贈於方此云書遣於策者聘禮記云百名以上書之於策不及百名書之於方上以賓客賻贈物名字少故書於方則盡也今主人自遣送亡

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

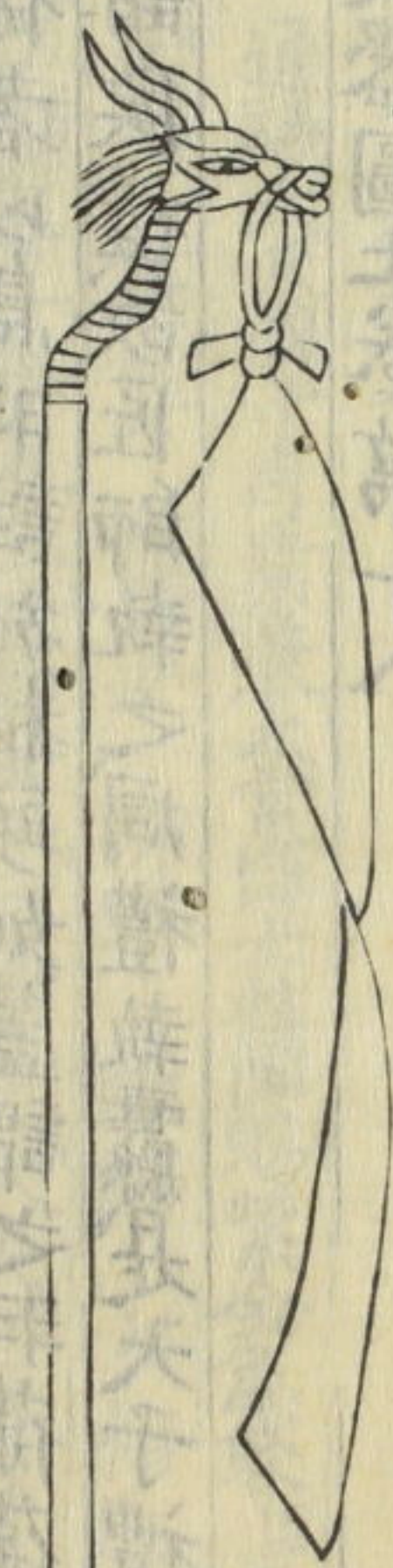
蓋皆善之於方六寸之柩不容善之於方六寸之柩
 天子策善柩用姑
 十書之姑六寸之柩
 其柩簡之
 柩之簡之
 柩之簡之
 柩之簡之
 柩之簡之
 柩之簡之
 柩之簡之
 柩之簡之
 柩之簡之

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衽每束一衽命小要

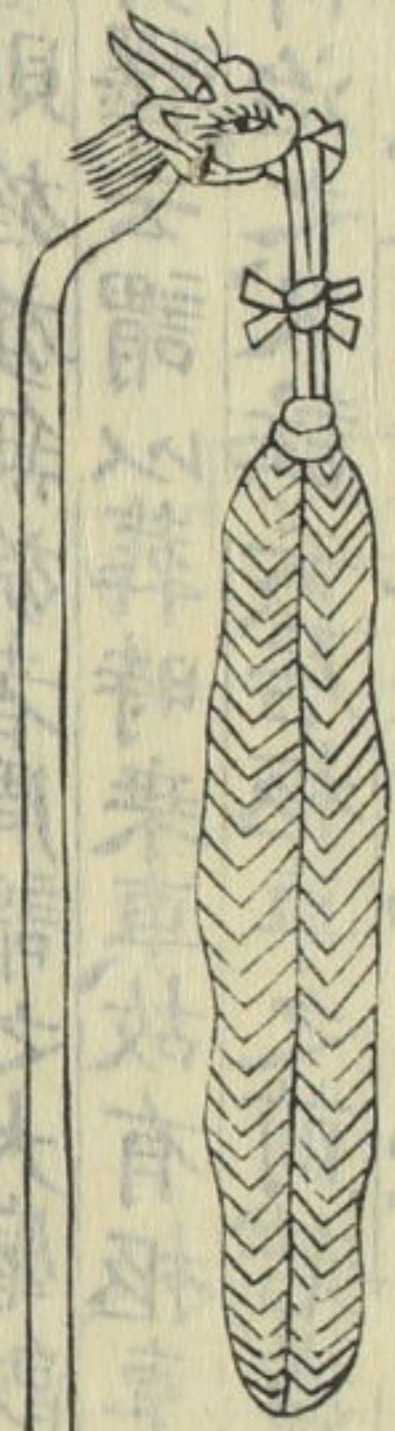
功布

喪大記曰士葬用國車音輪示專反或作圖又誤作國二綽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。謂功布有比三用，故廣述而辨之。

畫縣

喪大記云：君葬用輓，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。

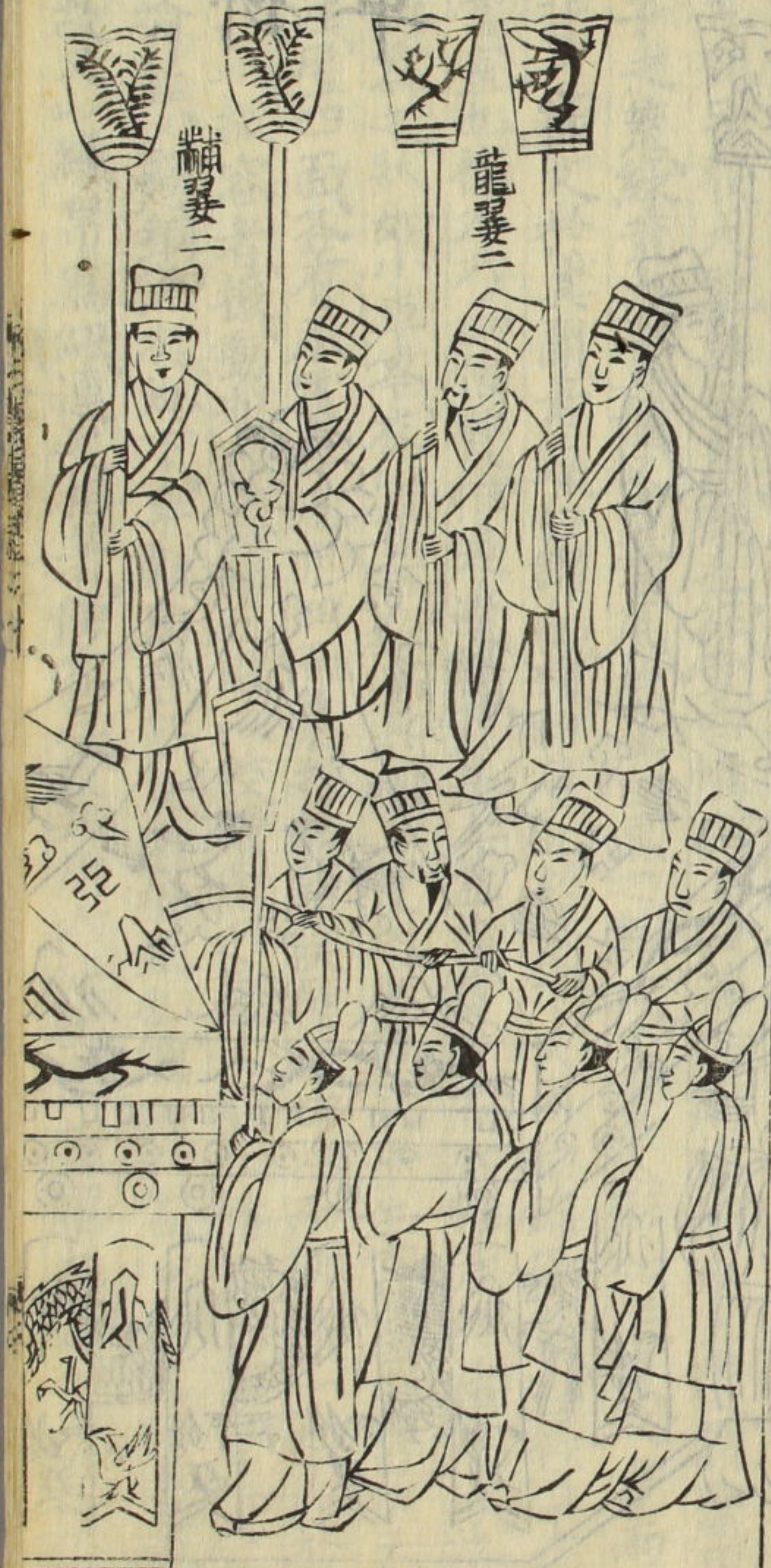
新定三禮喪器圖上卷第十八

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臣聶崇義集註

黼翼 黻翼 畫翼 龍翼 柳車 鄉師 方相氏 兆域

喪大記云：君飾棺，黼翼二，黻翼二，畫翼二，皆戴圭。大夫士皆戴綉禮器曰：天子八翼，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

柳車名有四殯謂之輶車葬謂之柳車以其迫地而行則曰輶車以其無輶則曰輶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掖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也君纁戴六纁披六此諸侯禮也披皮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蓋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存遺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也者織竹為之狀如小車琴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也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畫可謂五采之掄翟又懸銅魚於池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

央形圓如車蓋上幾矣蓋之中央故舉以為纛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車下則後引以防翻車故左則引右則引右則引左使車不傾覆也案阮氏圖云柳車四輪一轅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極輅也極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轅前後出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竇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極車轅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輻

鄉師

地官鄉師及葬執纛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

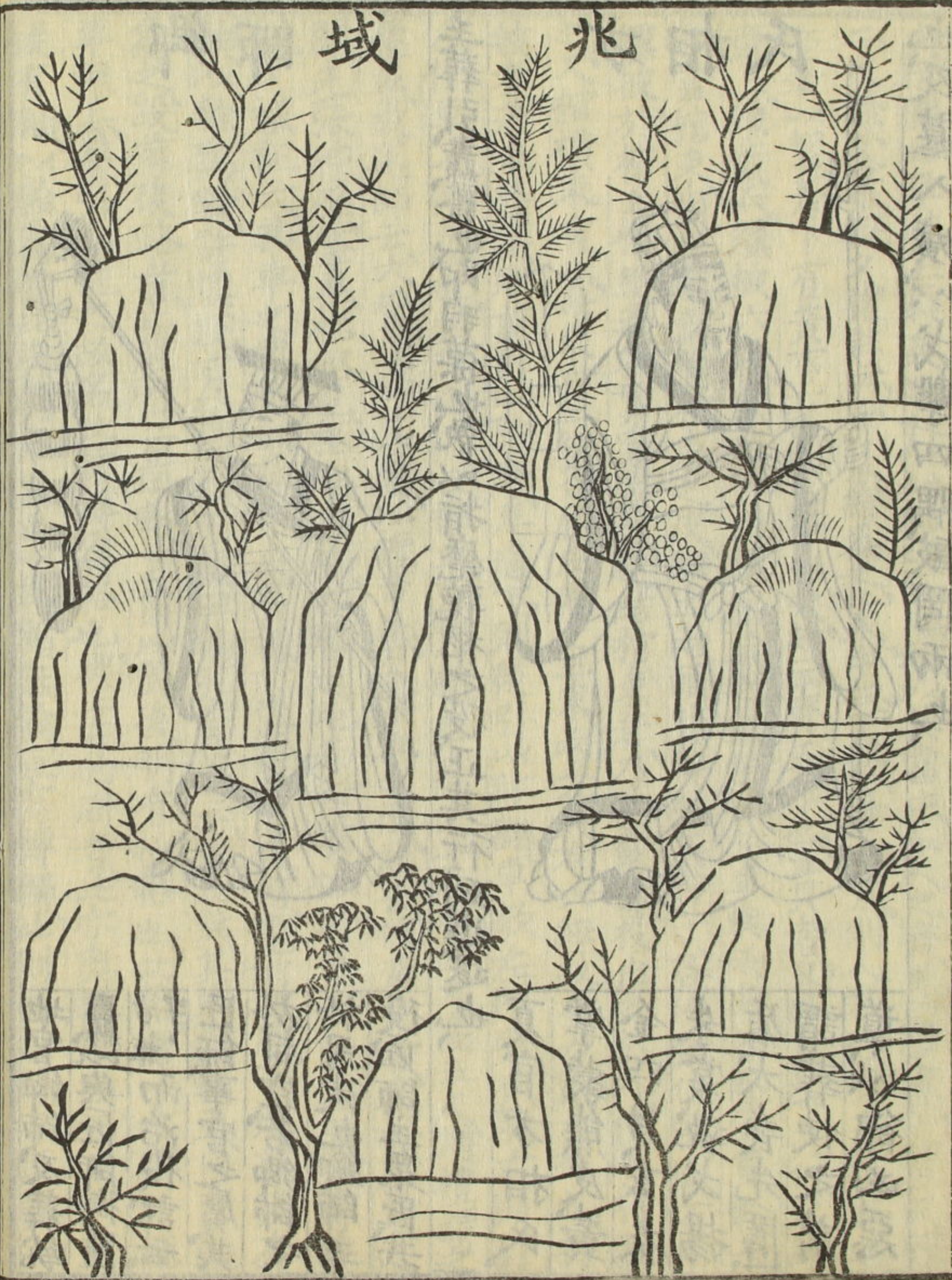
方相氏

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

主葬引纛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毆罔兩也

兆域

春官家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飾

緣皆以玄朱裳白紗中單皂領青標襪襪音士着切革帶玉鈞

也切飲大帶天子素帶朱裏又上以朱下以緹諸侯大帶以素合之

綠終純與天子同大夫亦合素為帶純其垂內外以玄內亦素練為帶皆單

約不並用組紐謂帶之內皆用緇結之處以屬其紐約者謂之緇帶

子已下紐約之物並用組餘長三尺與帶垂齊者約之

謂之鞞祭服謂之鞞案易因卦九二朱徽方來利用享祀是祭服謂鞞也

案毛詩傳云天子純朱諸侯黃朱色綬大夫亦赤綬士緇綬

爵弁綬即色也禮也鹿盧玉具劍火珠鏢首鏢音漂白玉雙珮玄

組雙大綬六采玄黃赤白縹綠純玄質漢志乘與黃赤綬四采黃

長二丈四尺五百首廣一尺漢志大綬四采長二丈四尺九寸五

又有小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環今諸

上同綬而半之得施玉環稱黑綬與佩綬也自青綬已上綬皆長三尺

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此二禮周郊祭與至祭之日被冕以象冬

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏迎氣龍見而雩炎熾方隆如

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏迎氣龍見而雩炎熾方隆如

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏迎氣龍見而雩炎熾方隆如

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏迎氣龍見而雩炎熾方隆如

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏迎氣龍見而雩炎熾方隆如

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏迎氣龍見而雩炎熾方隆如

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏迎氣龍見而雩炎熾方隆如

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏迎氣龍見而雩炎熾方隆如

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏迎氣龍見而雩炎熾方隆如

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏迎氣龍見而雩炎熾方隆如

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏迎氣龍見而雩炎熾方隆如

天子始裘明以禦寒理非當暑若立夏迎氣龍見而雩炎熾方隆如

冠、方山冠、巧士冠、卻非冠、樊噲冠、卻敵冠、章甫

冠、制別、四冕、法周制、進賢冠、制有三

宮室第四

明堂、明宗廟、明堂、漢東平王蒼議曰、明宮寢制、謂正寢、五在後、依五

宮、詩禮、有東宮、隨時、而居焉、舊有皇太子之、王城、建方九里、周官序云、惟王

行位、處之、王隨、時而居、焉、舊有、皇太子、之、王城、建方、九里、周官、序云、惟王

宮、詩禮、有東宮、隨時、而居、焉、舊有、皇太子、之、王城、建方、九里、周官、序云、惟王

又、鄭注、尚書、大傳、謂之、周禮、營邑、於上、中、下、鄭司、農云、營國、方九里、周官、序云、惟王

二、里、城、與、周禮、經、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、禮、經、云、周禮、營邑、於上、中、下、鄭司、農云、營國、方九里、周官、序云、惟王

羽、洗、有、異、故、兩、存、禮、經、云、周禮、營邑、於上、中、下、鄭司、農云、營國、方九里、周官、序云、惟王

方、丘、樂、姑、洗、徵、南、呂、羽、禘、祫、樂、黃、鍾、宮、大、呂、角、或、者、天、子、實、十

四、等、附、庸、職、文、徒、井、田、職、文、徒、溝、洫、職、文、徒、明、堂、重、出、

投、壺、第、五、壺、矢、等、三、三、馬、特、縣、鍾、黃、鍾、倍、半、特、縣、磬、後、長、一、尺、七、寸、編

鍾、取、今、令、注、十、二、律、分、寸、以、為、准、籥、簫、朱、漆、畫、龍、飾、列、虎、為、附、最、上、大、板

飾、以、崇、牙、流、蘇、相、承、垂、下、為、飾、近、代、宮、縣、飾、金、博、山、五、軒、縣、飾、金、博、山、三、亦

樹、畫、如、圭、首、也、即、編、磬、其、籥、簫、朱、漆、畫、龍、飾、列、虎、為、附、最、上、大、板

赤、雲、應、漆、雅、畫、有、兩、孔、者、以、不、見、篋、筭、笛、簫、孔、三、簫、祝、漆、飾、在、縣、敵、駮、漆、畫

射、侯、上、第、六、虎、侯、大、射、虎、熊、豹、三、侯、所、謂、皮、侯、也、舊、畫、一、畫、今、增、為、三、侯、射、畫、熊、虎、

各、有、與、故、至、於、畫、所、謂、獸、侯、舊、畫、一、畫、今、增、為、三、侯、射、畫、熊、虎、

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、射、新、增、大、侯、射、者、新、增、參、侯、新、增、及、豸、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、綱、及、旁、絛、皆、朱、氣、火

射、侯、下、第、七、獸、侯、新、增、獸、侯、新、增、獸、侯、新、增、獸、侯、新、增、

建、鼓、建、鼓、及、祀、鼓、並、少、昊、金、天、氏、之、作、也、殷、人、如、左、鞀、下、四、角、各

出、龍、單、皆、銜、流、蘇、如、籥、之、上、大、板、兩、頭、重、以、青、綠、之、蒙、以、朱、鞀、下、四、角、各

壁、上、無、圭、首、銜、流、蘇、如、籥、之、上、大、板、兩、頭、重、以、青、綠、之、蒙、以、朱、鞀、下、四、角、各

司、樂、云、冬、日、至、樹、於、地、上、之、節、唯、於、兩、頭、刻、龍、首、銜、璧、璜、綴、五、采、羽、旒、垂、飾、案、大

而、右、擊、之、靈、鼓、地、大、司、樂、夏、日、至、於、澤、中、之、後、鄭、云、雷、鼓、八、面、每、面、皆

奏、之、後、鄭、云、靈、鼓、地、大、司、樂、夏、日、至、於、澤、中、之、後、鄭、云、雷、鼓、八、面、每、面、皆

路、鼓、四、面、以、靈、鼓、兩、面、非、祭、之、鼓、也、故、鄭、云、雷、鼓、八、面、每、面、皆

鼓、故、加、兩、面、為、四、面、其、靈、鼓、祭、之、鼓、也、故、鄭、云、雷、鼓、八、面、每、面、皆

用、雷、鼓、又、尊、於、祭、地、復、加、磬、鼓、尺、音、三、寸、面、四、尺、折、中、曲、其、圍、五、晉、鼓、

兩、面、故、為、八、面、是、其、差、也、磬、鼓、尺、音、三、寸、面、四、尺、折、中、曲、其、圍、五、晉、鼓、

鼓、垂、飾、皆、如、鼓、其、差、也、磬、鼓、尺、音、三、寸、面、四、尺、折、中、曲、其、圍、五、晉、鼓、

金、錡、縣、以、錡、龍、牀、芒、筒、將、之、以、和、鼓、沈、約、宋、書、曰、今、人、間

鼓、垂、飾、皆、如、鼓、其、差、也、磬、鼓、尺、音、三、寸、面、四、尺、折、中、曲、其、圍、五、晉、鼓、

鼓、垂、飾、皆、如、鼓、其、差、也、磬、鼓、尺、音、三、寸、面、四、尺、折、中、曲、其、圍、五、晉、鼓、

鼓、垂、飾、皆、如、鼓、其、差、也、磬、鼓、尺、音、三、寸、面、四、尺、折、中、曲、其、圍、五、晉、鼓、

鼓、垂、飾、皆、如、鼓、其、差、也、磬、鼓、尺、音、三、寸、面、四、尺、折、中、曲、其、圍、五、晉、鼓、

鼓、垂、飾、皆、如、鼓、其、差、也、磬、鼓、尺、音、三、寸、面、四、尺、折、中、曲、其、圍、五、晉、鼓、

亦祭等扇風來倍豈寧也尺非禮二崔幾洪作多禮璧注陽顧明並鄭周琮... 亦祭等扇風來倍豈寧也尺非禮二崔幾洪作多禮璧注陽顧明並鄭周琮... 亦祭等扇風來倍豈寧也尺非禮二崔幾洪作多禮璧注陽顧明並鄭周琮...

禮大下經云伯以蒼璧作六器以禮天地四方... 禮大下經云伯以蒼璧作六器以禮天地四方... 禮大下經云伯以蒼璧作六器以禮天地四方...

匏爵第十二

匏爵也祭天無圭... 匏爵也祭天無圭... 匏爵也祭天無圭... 匏爵也祭天無圭... 匏爵也祭天無圭...

與豐

輪車，登輪聲相近，其制宜同也。以履車迫地而行，其輪宜平，故疑鄉師崇蓋半乘，車之輪考工記乘車輪高六尺六寸，令半之得三尺三寸。執方相氏，其狀若狂，故也。兆域，周葬於畢，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

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
國朝未經剗厯氏之
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

