

摘藻堂四庫全書薈要

經部

欽定四庫全書薈要卷二千五百六十二

經部

三禮圖卷十七

宋 聶崇義 撰

襲斂圖

掩

幘目

髻笄

冒

衾

紵

夷衾

小斂絞

大斂絞

明衣

明衣裳

握手

續極

決

含貝

飯珠

浴盤

夷盤

夷牀

浴牀

駟圭

重

銘旌

著并牘

龜

焦音雀

楚燔

燔即煇
俱音燔

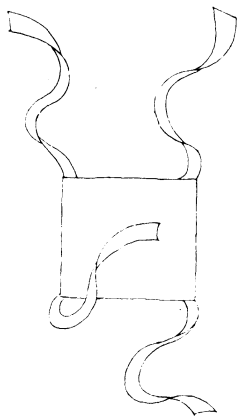
掩

案士喪禮云掩練帛也廣終幅長五尺析其末作此掩為裏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

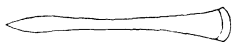
瑱充耳也用
白新絲為之

幘目

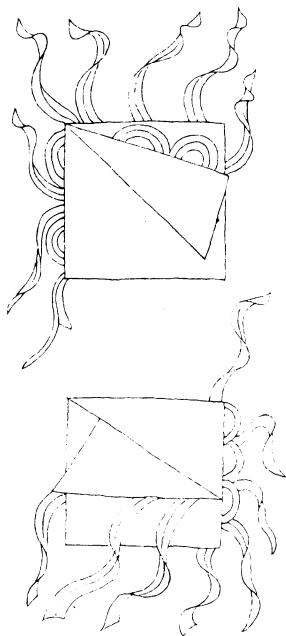
幘目用緇方尺二寸幘裏著以絮注云幘目覆面者四角各有組繫皆於後結之幘鄭讀若詩云葛藟縈之之縈

簪

髻笄用桑長四寸纓中髻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
古之死者但髻笄而不冠婦人但髻而無笄案下篇記
云其母之喪髻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妄也纓中謂兩頭濶中央狹
狹則於髮安故注云以安髮也

冒

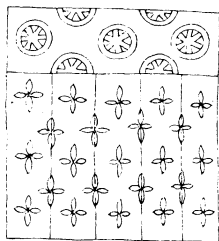
喪大記云君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒纁殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺註云既襲所以韜屍重形也殺冒之下韜韜足上行者也又士喪禮云冒緇質長與手齊纁殺掩足註云冒韜屍者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手上玄下纁象天地也孔義云於不縫之邊上下安七帶綴以結之綴旁五殺旁三尊卑之差也又賈釋云質正也者以其在上故以正為名

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

欽定四庫全書

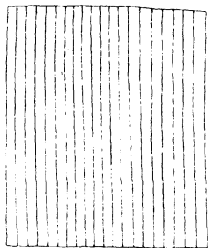
卷十七

衾

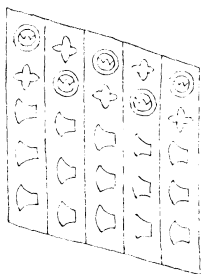
言衾者今之被案喪大記小斂君錦衾大夫縞衾士緇
衾皆一至大斂又制二衾君大夫士一也凡衾皆五幅
布於絞上

今

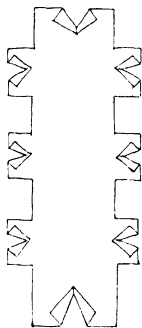
鄭云紵禪被也五幅白布為之別無緣飾也喪大記云
紵五幅無紵註云紵被識生時禪被有識死則去之異
於生也

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
其夷衾所用繒色及長短制度與質殺同但不復為囊
及旁綴耳

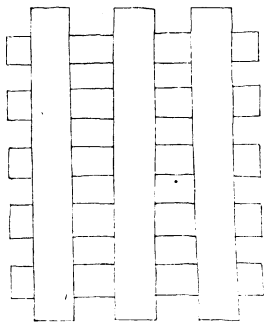
絞
又云小
紋

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

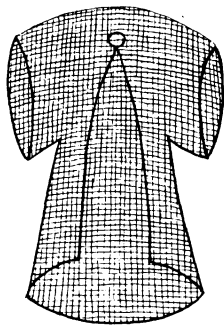
絞

又云大
斂絞

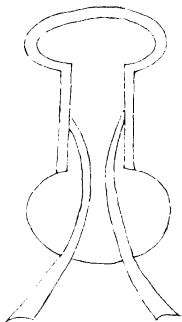

喪大記云大斂布絞縮者三橫者五布紵二衾君大夫士一也絞衾如朝服註云二衾者或覆之或薦之如朝服者謂布精麤如朝服十五升小斂之絞廣終幅折其末大斂之絞取布一幅直裂作三片而用之其橫者五者亦謂取布二幅直裂為六片而用五片置於縮三之下皆欲其堅之意也

明衣

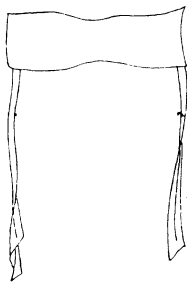
明衣裳

士喪禮云明衣裳用布又下記云明衣裳用幕布袂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腰間下至足跗亦不被土也此不辟積腰間者以其一服不動不假上狹下寬也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

纁純腰襴即士喪禮下篇云縗緦是裳之飾也緦純
即此衣之飾也彼註云一染謂之縗今之紅也飾裳在
幅曰緦在下曰緦緦衣謂純領與袂也衣以緦裳以縗
象天地也

握手

士喪禮云握手用玄纁裏長一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

膚繫鈎中指結於擘

烏亂切

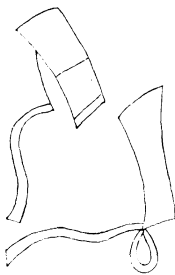
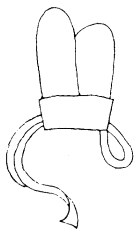
鄭註云擘掌後節中也此據

手內置之故言握裏親膚既手內置之握長尺二寸中

掩之手纔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鉤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

續極

決

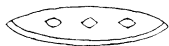
士喪禮云決用正王棘若擇

音澤

棘組繫續極二註云決

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沓指放弦令不挈指也生者朱韋為之而三死者用續又用二明其不用云令不挈者謂以此二者與決為藉令弦不決挈傷指也

含貝

飯珠

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士
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

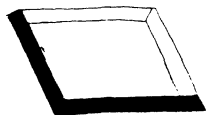
是天子飯含用玉也又雜記云天子飯九貝已下者鄭
以為夏殷禮也又雜記云含者執璧彼據諸侯也貝水
物也出於江淮故書傳云紂囚文王散宜生于江淮之
間取大貝如車渠以獻於紂是貝出江淮也漢書食貨
志有大貝牡貝之等以為貨用是古者以貝為貨也

浴盤

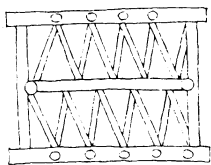
浴盤長九尺廣四尺深一尺有四周似輿漆赤中浴於
中雷以此盤承牀下

夷盤

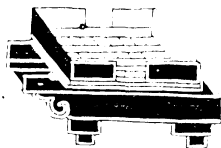
周禮凌人大喪共夷盤冰註云夷之言尸也實冰於夷盤中置之尸牀之下所以寒尸也尸之盤曰夷盤牀曰夷牀衾曰夷衾皆依尸而為言者也漢禮器制度大盤廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中諸侯謂之大盤故喪大記云君設大盤造冰

夷牀

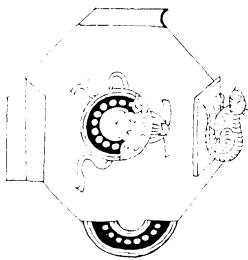
夷牀以遷屍長丈二尺廣七尺旁為四鐶前後亦有鐶
為鈕於兩旁以繩直貫中欲下屍則引其直繩諸鈕悉
解矣

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

駟圭

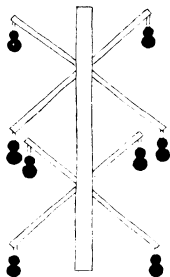

駟圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸註云以斂尸
者於大斂時加之也駟讀為祖渠眉玉飾之溝瑑也以
組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸圭在左璋在首琥在右
璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者
通於天地疏云知於大斂加之者以其六玉與玉為飾
明在衣裳之外故知在大斂後加之也云渠眉玉飾之
溝瑑者此六玉兩頭皆有孔又於兩孔之間為溝渠於
溝渠之兩畔稍高為眉瑑故云以組穿聯六玉溝瑑之

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

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

繫用𦵏

音琴

𦵏即簍

音蔑

也簍者竹之青皮以簍貫二𦵏內

此孔中言簪者若冠之簪使冠連屬於紒

音髻

此用𦵏簍

貫𦵏連屬內於重木之孔故云簪孔又曰夏祝鬻餘飯

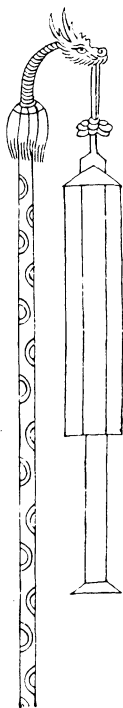
用二𦵏于西牆下註云夏祝祝習夏禮者也鬻餘飯謂

以飯屍餘米為鬻者也其冪用疏布灸塞其口以縿屬於重冪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縿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鬻以鬲盛之名曰重今之糧鬻即古重之遺象也所以須設重者鬼神或依飲食孝子冀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

每一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

銘旌

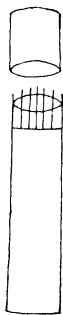
檀弓曰銘明旌也以死者為不可別也故以其旗識之
註云明旌神明之旌也士喪禮云為銘各以其物周禮
司常大喪則供銘旌註云王則太常又案司常職云王
建太常諸侯建旂孤卿建旌大夫士建物則銘旌亦然
但尺數異耳禮緯云天子之旌高九仞諸侯七仞大夫
五仞士三仞其士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易仞
也天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其旌旗身亦
以尺易仞也又從遣車之差蓋以喪事略故也若不命

之士則士喪禮云以緇布半幅長一尺也纁其末長終幅長二尺也緇纁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

枹也

音呂枹者兩端連縣木也

著

將葬筮宅冢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

右命尊者宜右出筮者東面抽上韝兼筭執之南面受命命曰

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筮域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞

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

猶從

吉也若不從更擇地筮如初儀案上大夫以上至天子卜

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

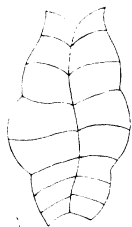
辭有三士命筮辭直有一者即上經直有命筮無述命

云假爾大筮有常即是述命之事也

龜

焦
雀音

楚
燂
燂音

將葬卜日既朝哭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玉瓦原三兆者也在塾西者

南面東上席卜者于闌西闕外宗人告事具主人北面

免經左擁之泣卜即位于門東西面

泣卜族長也更西面者當代主人命

卜人從塾上抱龜焦向闕外先奠龜于席上西首復

奠焦在龜北既奠焦又執龜以待之謂授宗人也故宗

人受卜人龜示高

以龜腹甲高起所當灼處以示涖卜也

涖卜受視反之

宗人還少退受涖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

鄭註周禮訓登為上

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
興起也

宗人受龜示涖卜涖卜受視反

之宗人

宗人却
命龜

退東面旅占卒不釋龜告於涖卜與主

人占曰某日從

不釋龜
復執之

三禮圖卷十七

謹案卷十六第七頁後二行使不蒙苴也刊本蒙
直訛象垂據儀禮賈疏改

第十三頁前二行可哀傷者也刊本可訛耳據儀
禮鄭注改

第十七頁前一行漢時南陽郡刊本郡訛鄉據儀
禮賈疏改

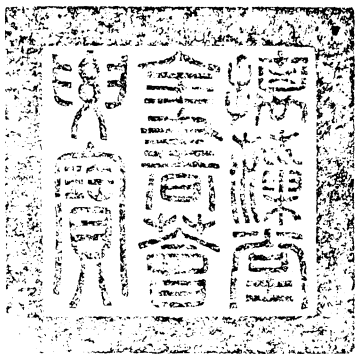
第二十一頁後八行傳曰刊本脫傳字據儀禮喪
服子夏傳增

第二十四頁前五行冠其衰也則此云總冠者刊
本脫也字總下行麻字據禮記雜記及喪服子

夏傳刪增

第二十五頁前六行同堂娣姒刊本姒訛妹據儀
禮賈疏改

卷十七第三十二頁前八行云假爾大筮有常刊
本云訛一今改

總校官庶吉士

臣

侍

朝

校對官檢討

臣

郭

寅

校對官庶吉士

臣

許兆椿

椿

謄錄舉人

臣

何思鈞

鈞

謄錄舉人

臣

孫

潢

欽定四庫全書薈要

經部

三禮圖卷

十八至
二十

詳校官編修臣程嘉謨

欽定四庫全書薈要卷二千五百六十三

經部

三禮圖卷十八

宋 聶崇義 撰

喪器圖

輶軸

龍輶

熬筐

耒耜

蓑

笠

折

抗席

抗木

茵

苞

遣車

筩

甕

甌

斲

贈方

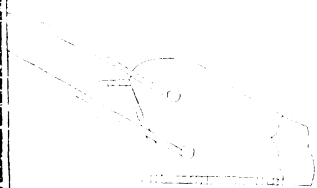
遺策

枰

功布

燾

輶軸

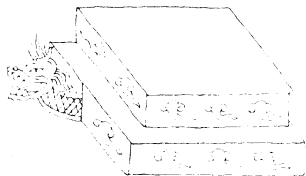

既夕禮云遷于祖用軸註云遷徙也徙于祖謂朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯于祖周朝而遂葬焉蓋象平生將出必辭尊者軸軼軸也軸狀如轉轆刻兩頭為軼軼狀如長牀穿桎前後著金而闕軸焉大夫諸侯已上有四周謂之輶天子畫之以龍疏云軸軼軸者下記云夷牀軼軸是也云軸狀如轉轆者此以漢法況之漢時名轉軸為轉轆轆輪也故士喪禮云升棺用軸註云軸軼軸也軼狀如牀軸其輪挽而行是輪為轆也云刻兩頭

為軹者以軸頭為軹刻軸使兩頭細穿入軹之兩髀前後二者皆然云軹狀如長牀穿梃前後著金而闕軸焉者此軹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闕軸於其中言梃者以其厚大可以容軸故名此木為梃云大夫諸侯已上有四周謂之輶者大夫殯葬雖不用輶士朝廟皆用軹軸則大夫朝廟當用輶諸侯天子殯葬朝廟皆用輶但天子畫輶為龍謂之龍輶大夫諸侯

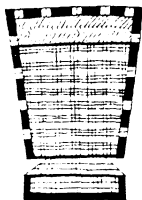
雖不畫轅以其皆有四周故同名為輜案阮氏圖云輜
軸與輜長一丈二尺廣四尺士漆大夫以朱飾與浴牀
同天子畫轅為龍加赤雲氣

龍輶

龍輜其制似輶軸亦長丈二尺廣四尺取稱於輅前一
轅畫龍於轅加赤雲氣君殯以輜車備火之虞上有四
周

教篋

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士喪禮曰熬黍稷各
二筐又曰設熬傍各一筐大夫三種加以梁君四種加
以稻四筐則首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

人職云車人為耒庇長尺有一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氏讀庇為刺

音七賜切

刺謂耒

下前曲接耜者即耒面也故賈公彥云耒面謂之庇又

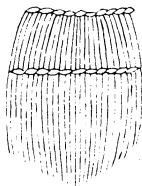
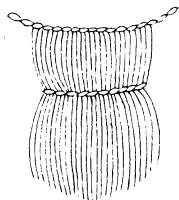
云耒狀若今曲杵柄又案鄭下註云耜異材據鄭意耜

即金也又易下繫云斲木為耜者謂斲木為受耜之處

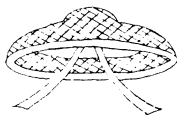
也然則除耜金也外總謂之耒經云自庇緣其外以至
於首者謂據庇下至手執句者之端逐曲量之有六尺
六寸又云以弦其內者謂據庇面至句下望直量之而
有六尺與步相中中應也故下註云耕者以田器為度
宜所謂在野度以步以人步或大或小恐其不平故以
六尺之耒代步以量地也若兼耜金則稍長故每量地
時脫去耜而用之又匠人云耜廣五寸其庇亦廣五寸
古者耜一金二耜為耦人各執一耜為耦人各執一耜

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

袈裟

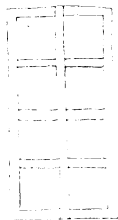

笠

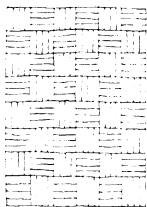
既夕禮記云橐車載蓑笠註云橐猶散也周禮司常旂
車以田以鄙與此散車同是木輅也蓑笠備雨服笠亦
以禦暑

折

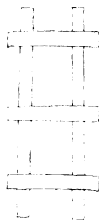
折橫覆之註云折猶展也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無簣窠事畢加之壙上以承抗席賈釋云橫覆之者加於壙時南北長東西短是知狀如牀也陳時長者東西言覆者見其善面在上也加在壙上時則反善面向下云折猶展藏物然知無簣者以其縮三橫五以當簣處也

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

抗木

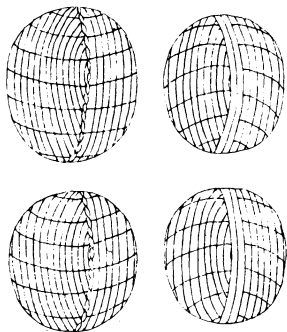
既夕禮云抗木橫三縮二注云抗禦也所以禦土橫與縮各足以掩壙

茵

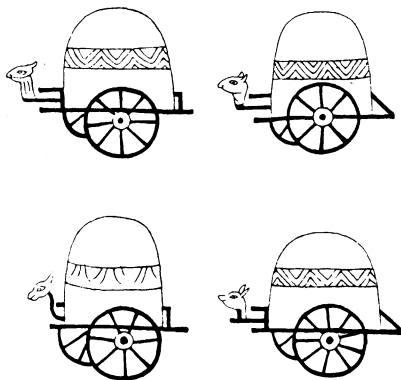
茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三注云茵所以藉棺者也翦淺也幅緣之也亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中賈釋云緣之者每用一幅麤疏之布不去邊乃合縫之為袋實以茅莠又別用物緣此兩邊幅縫合之處使之牢固因為飾也

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

遺車

巾車職云大喪飾遣車遂廡之行之鄭注云廡興也謂

陳駕也行之使人以次舉之以如墓一曰鸞車用䟽布

為輅

鄭讀曰輅

四面有障置於四隅後鄭云輅其蓋也四面

皆有障蔽以隱翳牢肉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臂臠

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羸小為之耳知小者以

其人各舉一置於擲中之四隅故也後鄭訓廡為興即

言陳駕者解廡為陳駕也謂下車僕云大喪廡革車彼廡謂作之也此文既言飾遣車已是作之義更言遂廡之故以陳駕解廡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旦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脰骨象行又俎實之終

始也士三箇前脰折取臂臠後脰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

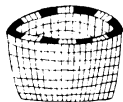
凡七苞天子分為二十七段凡九苞蓋尊者所取三體

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䟽說王

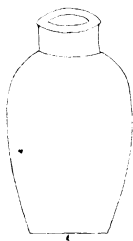
遣車九乘除革車廣闕革輕五乘之外加以金玉象木
四者則九乘矣今遣車特以金飾以見餘制後鄭云廣車橫陣之
車也闕車所用補闕之車也革猶屏也所用對敵自蔽隱之車也輕車所用馳敵致師之車也校人大
喪則飾遣車之馬及葬而埋之則是塗車之芻靈與

筍

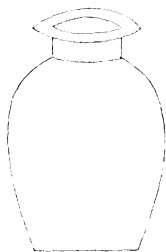
既夕禮云筭三黍稷麥註云筭畚種類也其容蓋與簋
同一轂也賈釋云畚器所以盛種此筭與畚盛種同類
故舉為況也又下記云管筭三其實皆淪音藥註云米麥
皆湛之以湯未知神之所享不用食道所以為敬

甕

既夕禮云甕三醯醢屑冪用䟽布註云甕瓦器其容蓋亦一甕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甌二字皆從瓦故知是瓦器也云其容蓋亦一甕亦上簋三註云其容蓋與簋同一甕也然豆實三而成甕以豆實四升既三豆成甕則甕受斗二升則簋與甕俱容斗二升矣

甌

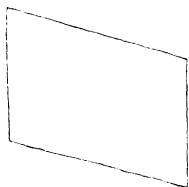
既夕禮云甒二醴酒罍用功布註云甒亦瓦器也容受
宜與甗同中寬下直不銳平底其甗下銳與甒為異

桁

既夕禮云皆木桁久之註云桁所以皮苞箬甕甌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箬以下皆灸塞之置於木桁也然苞箬等燥物直苞塞之無甕甌濕物非直灸塞其口又加甕覆之又孔義云桁以木為之置於地所以皮甕甌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

贈方

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

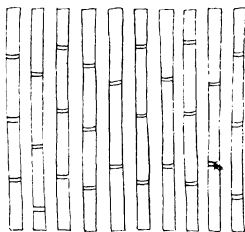
而不奠降於兄弟也

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

遺策

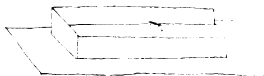
士喪禮下篇云書遣於策註云策簡也遣猶送也賈釋云策簡也者編連為策不編為簡上云書贈於方此云書遣於策者聘禮記云百名以上書之於策不及百名書之於方上以賓客贈贈物名字少故書於方則盡也今主人自遣送亡者於苞筭以下明器用器之等并死者玩好之物名字數多故書於策釋器云簡謂之畢郭璞云今簡札也說文云簡牒也牘書板也蔡邕獨斷曰策簡也其制長二尺短者半之然則單執一札謂之簡

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

枰

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

合六寸此為一重

柩棺一

柩棺木所謂柩棺也

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

重也大夫無柁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

音輅示專反或作輅又誤作國

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
謂道之兩邊在柅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柅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
虧也大夫御柅以茅諸侯以羽葆天子以纛指引前後

左右皆如功布之施為也又既夕禮將葬啓殯音異時商

祝免袒執功布入升自西階註云功布灰治之布也執

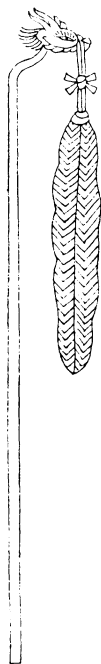
之以接神為有所拂芳勿反拂芳岡反賈釋云拂拂猶言拂

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

素

喪大記云君葬用輜四綳二碑御棺用羽葆周禮鄉師及葬執蠹以與匠師御柩註云翹羽葆幢也蠹與翹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注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蠹是天子禮故鄉師執之

下有執者
相兼義備

三禮圖卷十八

欽定四庫全書薈要卷二千五百六十四

經部

三禮圖卷十九

宋 聶崇義 撰

喪器圖

黼翬

黻翬

畫翬

龍翬

柳車

鄉師

方相氏

兆域

喪大記云君飾棺黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭大夫
士皆戴綏禮器曰天子八翣諸侯六翣大夫四翣又鄭
註喪大記引漢禮翣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
子八翣加龍翣二其戴皆加璧垂羽

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蜃車以其無輶則曰軫車案周禮縫人掌縫棺飾衣翬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

三列黻三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苓衣以青布挂著
於柳上荒之爪端象平生宮室承雷然天子四注屋四
面各有承雷今池亦四面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
絞繒為之長丈餘如幡其上畫青質五采之揄翟又懸
銅魚於池下車動為容飾魚躍拂池也繡紐六者以上
蓋與邊牆相離故又以繡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圜如車

蓋上黼矣

蓋之中央故舉以為說
漢時小車蓋上有三采

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歌左則引右歌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後註云幄帟先者為於窆窆之間先張神座蜃車柩輅也柩輅載柳四輪迫地

而行有似於蜃因取名焉又鄭註既夕禮記云其車之
輿狀如牀中央有轅前後出設前後輅輿上有四周下
則前後有軸以輗為輪許慎說有輻曰輪無輻曰輗賈
氏釋云觀此註其輿與輅車同亦一轅為之設前後輅
者正經唯云前輅言前以對後明有後輅也此輅謂以
木縛於軀車轅上屬引而挽之故名此轅縛為輅也輿
上有四周者此亦與輅車同云下則前後有軸以輗為
輪此與輅車異也以其輅無輪直有轉轡此則有輗輪

而無輻

鄉師

地官鄉師及葬執纛以與匠師御匱

古樞字

而治役註云

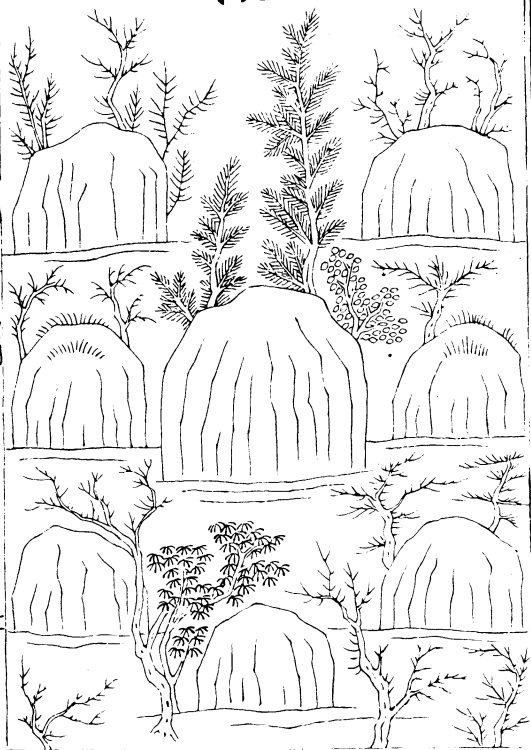
匠師事官之屬其於司空若鄉師之於司徒也鄉師主
役匠師主衆匠共主葬引纛翳也即羽葆也執以指麾
輓柩之役正其行列進退也

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也及墓入壙以戈
擊四隅毆罔兩也

域兆

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

文王雖次第居穆以所遷居豐葬於畢地子孫既昭穆夾處文王合居中央

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

三禮圖卷十九

欽定四庫全書薈要卷二千五百六十五

經部

三禮圖卷二十

宋 聶崇義 撰

目錄

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叙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縹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緣標音必小反袖端也

玉藻云羔裘豹飾緇衣以裼之詩唐風云羔裘豹祛此則云領標及緣皆以玄朱裳白紗中單

皂領青標襜褕襜褕士春切垂裾也革帶玉鈎鐶鐶日列切缺也大帶天子

素帶朱裏又上以朱下以綠終純之上外也朱正色故在外畔綠間色故在下畔諸侯大帶以素合之不朱裏

亦朱綠終純與天子同大夫亦合素為帶純其垂外以
玄內以華即黃也遠人為外近人為內玄天色故在外
黃地色故在內士已下亦素練為帶皆單而不合惟綵
下外內皆用緇紕之故士冠禮謂之緇帶據所純而言
也紐約並用組紐謂帶之交結之處以屬其紐約者謂
以物穿紐約結其帶天子已下紐約之物並用組為之
也大帶濶四寸紐約之組濶三寸長齊
黻 黻 黻皆隨裳色
於帶言約紐餘長三尺與帶垂齊者
他服謂之鞞祭服謂之黻案易困卦九二朱黻方來利
用享祀是祭服謂黻也案毛詩傳云天子純朱諸侯黃
朱色淺大夫亦赤黻色又淺矣士緼黻緼
赤黃之間色士冠禮爵弁黻韜即緼黻也

火珠鏢首

鏢音漂
劍飾

白玉雙珮玄組雙大綬六采玄黃赤

白縹綠純玄質

漢志乘輿黃赤綬四采黃
赤紺縹淳黃今圖依用

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分五百首與今文稍異令又云凡佩綬

又有小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環諸臣一品者施二玉環今詳小綬漢志所謂綬也自青綬已上綬皆長三尺二寸與綬同采而半之綬綬古珮璲也與佩綬相迎受故曰綬也紫綬已上綬綬之間得施玉環璫黑綬已下綬綬皆長三尺綬音逆

朱襪赤舄祀天神地祇則服

之唐顯慶元年修禮官長孫無忌許敬宗等言准武德初撰衣服令乘輿祀天服大裘冕無旒雖憑周禮理

極未備謹案郊特牲云周之始郊日以至祭之日被袞以象天戴冕藻十有二旒則天數也此二禮俱說周郊袞與大裘異又案月令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何可服故歷代唯服袞章漢明帝永平二年詔採周官禮記始制祀天地之服唯天子備十二章魏晉宋齊周隋禮令祭服悉

同是時造二冕呈進上以大裘朴略冕又無旒既不可
通用於寒暑乃廢不用臣崇義謹案周之衣服無日月
星辰魯以周公故裘冕亦有日月之章故鄭氏郊特牲
注云郊天之月而日至魯禮也三王之郊一用夏正以
周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事相
承之誤職此之由中一孔疏引庾蔚之熊安生並云六
冕皆用羔裘故司服說王祭昊天服大裘而冕以下五
冕皆不言裘是皆用羔裘也又司裘掌為大裘以供王
祀昊天服仲秋獻良裘後鄭云良裘玉藻所謂黼裘
與黼裘以黑羔與狐白雜為黼文視獮田以服之司裘
又云季秋獻功裘後鄭云功裘人功微麋也所謂狐青
裘之屬玉藻云狐青裘豹袞玄綃衣以裼之注云綃綺
屬染之以玄狐青裘蓋玄衣之裘也此狐青裘周禮司
裘謂之功裘者以其上承大裘在冕服之內人功微麋
不如大裘良裘之美也鄭司農云大裘黑羔裘玉藻云
羔裘緇衣以裼之孔子曰緇衣羔裘案鄭志說大裘之

上入有玄衣與裘同色但無文彩耳明衮冕以下之衣皆有文彩也然則自緇衣以下皆明裘上有衣裘亦黑羔皮為之也此大裘冕以裘為名已下五冕皆以衣為名衣裘互舉明皆有也然不總以衣為冕名者大裘上有玄衣質無文彩若又以衣為冕名當云玄冕則與祭羣小祀之冕何以別乎又冕服玄衣纁裳其來遠矣易繫辭云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤玄衣法天黃裳法地鄭注云土託位南方色黃而兼赤故為纁也今衣服令唯云大裘玄領標緣下云朱裳不言裘上有衣故修禮者議之中廢及開元十四年集賢院學士張說奏以太宗朝所改舊儀著為五禮總百三十篇歷高宗世已兩度增修頗有不同請與學士等更討論古今刪改行用制從之遂令徐堅等檢撰歷年不就說卒後蕭嵩代為集賢院學士始奏起居舍人王仲丘共修之二十九年新禮始成目為開元衮冕垂白珠十有禮其大裘冕祀昊天上帝再見服用

衮冕

二旒以組為

纓色如綬黼纁充耳玉簪導板側金飾周制冕有紐禮緯曰旒垂曰纁纁即充耳也詩云充耳琇瑩毛傳云琇瑩

瑩美石也天子用純玉為瑱諸侯用美石次王者也**玄衣纁裳十二章**八章在衣

山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻其衣領標為升龍皆織成為之臣崇義案尚書皋陶謨云予欲觀古

人之象日月星辰山龍華蟲作繪此六章皆畫於衣故言作繪其數六者法天之陽氣六律也宗彝藻火粉米

黼黻絺繡此六章皆刺繡於裳故言絺繡絺鄭讀為黼絲刺以為繡文裳法地故繡此六章於裳以法地之陰

氣六呂也至周以日月星辰畫於旌旗而冕服九章五章在衣四章在裳衣法天故章數奇裳法地故章數偶

鷩冕七章華蟲為首鷩冕五章宗彝為首鷩衣鷩衣皆三章絺衣一章已下其數漸少裳上之章漸騰於衣事

勢須然非有義意又大冕衣裳大夫已上皆織染絲為之故玉藻云士不衣織注云織染絲織之也以其前染

後織功多色重故士已下皆染繒為之亦謂冕服玄上
纁下皆染繒也山龍已下每章一行重以為等每行十

二 白紗中單黻領青標褱裾黻 衮冕黻加山龍火三章

冕同鳥加金飾紕冕山一章玄冕黻無章革帶釳玉佩
綬襪與大裘冕同鳥加金飾享廟謁廟及遣上將征還
飲至踐位加元服納后元日受朝及臨軒冊拜王公則
服之歷代沿革制度或殊故備載禮令庶有區別他皆
類此又案儀鳳二年太常博士蘇知機上言曰於龍朔
中司禮少常伯孫茂道奏准令諸臣九章服君臣冕服
章數雖殊飾龍名衮尊卑相亂請諸臣九章衣以雲及
麒麟代龍仍改冕名當時紛議不定竟未施行今請依而
制大明冕十二章乘輿服之詔下有司詳議崇文館學
士楊炯奏議曰謹案虞書曰予欲觀古人之象日月星
辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡逮及有周
乃以日月星辰為旌旗之飾又登龍於山登火於宗彝

於是制衮冕以祀先王也九章者法陽也以龍為首章者衮卷也龍德神異應變潛見表聖王深沈遠智卷舒神化也又制鷩冕者鷩雉也雉有耿介表公有賢才能中耿介之節也夫以周公之多才也故治定制禮功成作樂夫以孔宣尼之將聖也故行夏之時服周之冕先王之法服乃其所自出也天下之能事又於是乎畢矣若夫禮唯從俗則命為制令為詔乃秦皇之故事猶可適於今矣若夫義取隨時則出稱警入稱蹕乃漢朝之舊儀猶可以行於世矣亦何敢變於周公之軌

鷩冕

有事

於遠主則服之

毳冕

祭海嶽則服之周則四望山川毳衣畫虎雉即宗彝也虎雉山林之

物是以

絺冕

絺冕三章粉米一章在衣亦繡焉衮衣鷩衣毳衣皆畫絺衣獨繡者粉米之物以其

養人服之以祭社稷社稷土穀之神粉米由成取象其功亦陰之類也

玄冕

蜡祭百神朝日夕月則服

之百神異形難可遍祭但取黻之兩已相背異之也其
六冕所祭依冕之先後祭神之尊卑大裘冕質故服以
祭天衮冕服已下皆華故服以祭先王先公四望絺冕
陰類故祭社稷玄冕亦質故祭羣小祀日月雖為天神
之主從質韋弁衣服令武弁當比韋弁處司服鄭注弁
故亦玄冕韋弁與衣裳皆黹韋為之或說為素裳者

冠弁

即委貌也

玄端

冠弁素屨青絢纁純衣裳皆玄卒食燕居則朱裳

三公毳冕

一丈七尺一百八十首令云首廣八寸

上

公衮冕

九旒黼珮綬同三公令云皇太子垂白玉珠九旒青纁充耳犀簪導玄衣纁裳九章每章一行

重以為等每行九亦依旒數山龍華蟲火宗彛此五章
在衣藻粉米黼黻此四章在裳織成為之白紗中單黼
領青襟襪裾革帶金鉤解大帶素衣朱裏亦純以朱綠
紐約用組諸臣二品以上同五品已下素帶紕其垂外

以玄內以黃紐

黻

隨裳色如火山二章毳冕同

玉具劍

金寶飾玉鏤首瑜王雙珮朱組雙大綬四采赤白縹紺
純朱質一丈八尺三百二十首廣九寸白襪赤舄加

金飾侍從皇帝祭祀及謁廟加元服納妃服之諸臣則
垂青珠青衣纁裳角簪導亦可通用犀舄以金飾三品

已上仍通用玉不得加珠寶凡佩綬皆雙綬親王纁朱
綬四采赤黃縹紺純朱質纁文織長一丈八尺二百四

十首廣九寸與漢志諸侯王同一品綠綬綬四采綠紫
黃赤純綠質丈尺首廣與親王同一品三品皆紫綬三

采紫黃赤純紫質長一丈六尺一百八十首廣八寸漢
志云侯將軍亦紫綬三采有白而無赤四品青綬三采

青白紅純青質長一丈四尺一百四十首廣七寸與漢
志九卿中二千石二千石青綬三采同五品黑綬二采

青紺純紺質長一丈二尺一百首廣六寸漢志千石六
百石亦黑綬而三采青赤紺淳青又漢志諸綬首皆廣

一尺六寸比今丈尺又長諸有綬者則有紛皆長六尺四寸廣二寸四分各隨綬色以結環鐻侯伯鷩

冕

七旒令云八旒二品服之漢志侯紫綬不及伯宜青綬今令二品三品皆紫綬

子男毳冕

五旒令云七旒三品者服之漢志九卿郡守國相河南尹皆青綬

孤卿絺冕

四旒令云六旒四品

服之皆青綬

爵弁

青纓令云玄纓青衣纁裳白紗中單青領標襪裾革帶鉤釧大帶練紕其垂內外以

緇約紐用青組爵弁赤襪履九品已上服之凡冕制以羅為之其服以紬爵弁用紬為之其服以繒為之此亦與

圖異

皮弁

令云以鹿皮為之簪導或犀或牙絳綃衣素裳革帶鞶囊小綬雙珮白襪烏皮履朔月及

視事則兼服之一品九琪二品八琪三品七琪四品六琪五品五琪六品以下去琪諸侯朝服

玉藻

注云玄端素裳也孔義引王制玄衣而養老下注云衣素裳也准禮天子諸侯以朱為裳者則曰玄端不得云

朝服諸侯玄端為祭服天子

士玄端

疏云玄端賤於皮弁故次之上士玄

端玄裳中士黃裳下士雜裳

后服第二

首飾副

詩云副笄六珈笄長一尺二寸王為雞首銜衡璜垂珠六道漢叔孫通制禮多依周法唯見冕

板制度不見婦人首飾而後鄭云副笄若今步搖是至後漢始有其法也以此而言周之副笄漢之步搖所謂茵紛上加鳳冠銜垂珠及有笄瑱步則搖故曰步搖自漢已降又有山題金鈿八爵九華鈿釵六翟之外首飾也今今皇后首飾花十二樹

褱衣

今云深青織成為之文為暈翟之形素質

五色十二等素紗中單黼領羅襖襖襟皆用朱色蔽膝隨裳色以緹為領用暈雉為章三等大帶隨衣色朱裏

紕其外上以朱繇下以綠繇經約用青組以青衣革帶

青襪烏舄加金飾白玉雙珮玄組雙大綬章綵尺寸與

乘輿同受策助祭朝**揄翟**青織成為之文為揄翟青質

會諸大事則服之也五色九等蔽膝揄翟為章二

等大帶不朱裏已上皆同褱衣又揄玉雙珮純朱雙大

綬章綵尺寸與皇太子妃同首飾大花小花皆九樹并

博髮皇太子妃受策助祭朝會**闕翟**唐禮不制**鞠衣**黃羅為

諸大事則服之皇后不制此服之其蔽

膝大帶及衣革帶襪舄隨衣色餘與褱衣同唯無雉

皇太后親蠶則服之此上皆出唐禮今存今以見古**展**

衣

又作

緣衣

又作

純衣

練

宵衣

音

墨車二

墨車大夫之

車也下有厭

車也

車也

翟是王姬下嫁于諸侯所乘之車也諸侯之子合乘革

路嫁于王者之後則乘金路此為墨車者以士之子親

迎攝盛而乘大夫之車欲明大夫已上親迎皆得攝

盛也古今車輓不同駕馬法異故圖二車以曉之

厭

翟車

案巾車王后之五路一曰重翟次日厭翟以王姬下嫁于諸侯車服不繫其夫降王后一等故乘厭

翟車以金

筭

音煩

橋

抗筭之具

冠冕第三

童子服

將冠者

緇布冠

玉藻諸侯始加皆青組纓績緜大

固冠者結之餘者散而下垂謂之緜

太古冠

新增亦緇布冠禮志云太古冠布齊則緇之但直縫少祇

與周為異耳

緇布冠

新增周制尚文辟祇多而橫縫

頰項

古作缺音丘葉反

青組纓

欲見諸侯故亦績緜纓韜髮為紒盧植云所以裹

皮弁

次加皮弁黃帝已前

則以羽皮為冠弁黃帝之後乃用布帛故三王共皮弁者重古也

爵弁

三加

筭

皮弁爵弁皆有

筭故

紃

二弁皆
有紃

簋

盛縹布冠已下
及筭紃等物

簞

盛蘇管反
櫛簞冠箱

委貌

形制

母追

音

章甫

前廣四寸高五寸後廣四寸高三寸
落項長短高下取稱廣二寸方帔三

寸其下漸
狹屬於純

周弁

與殷尋夏
叔制相類

通天冠

衣服令云加金博山
附蟬十二首施珠翠

黑介幘組纓翠綏簪導若玉犀絳紗袍白紗中單朱領
襍襪裾白裾襦亦裾衫也絳紗蔽膝白假帶方心曲領

其革帶劍珮綬與大裘服同白襪黑舄若未加元服則
雙童髻空頂黑介幘髮雙玉簪加寶飾祭還及冬至受

朝元日受
朝則服之

遠遊冠

令云具服遠遊三梁冠加金附蟬九
首施珠翠黑介幘髮纓翠綏犀簪導

絳紗中單皂領襍襪裾白裾襦白假帶方心曲領絳紗
蔽膝革帶金鈎鐙大帶素不朱裏亦組以朱綠紐約用

組玉具劍金飾玉鏢首瑜玉雙珮朱組雙大綬四采赤
白纁綠純朱質長一丈八尺三百二十首廣九寸小綬

亦雙長二尺六寸色同大綬而首半之間施二玉環白
襪黑舄未冠則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾謁
廟還宮元日冬至朔日入朝釋奠則服之朔望日入朝
通服袴褶五日常服當准此若公服遠遊冠簪導已上
並同前絳紗單衣白裾襦革帶金鈎釧假帶瑜玉雙珮
方心紛鞞囊白襪烏皮履五日常朝元日冬至受宮臣
朝則服之諸鞞囊二品已上金縷三品金銀縷四品銀
縷五品絲縷諸珮一品珮山玄玉二品已下五品已上
珮水蒼玉又文官七品已上服朝高山冠亦曰長冠漢
服者簪白筆武官及有爵者不簪高山冠側注長冠祖
受命創業始制法冠一曰擗豸冠冠制建華冠武弁
長冠以入宗廟法冠作一角與今或異建華冠武弁

大冠 術氏冠 方山冠 巧士冠 卻非冠 樊

噲冠 卻敵冠 章甫冠 制別四冕叔孫通進賢冠有

制

宮室第四

明堂

明政教之堂漢東平王蒼議曰明堂宗廟圓明以法天方堂以法地

宮寢制

王六寢路寢在

前是謂正寢五在後依五行位處之王隨時而居焉舊有皇太子之宮詩禮有東宮之名別無制度故略之

王城

方九里天官序云惟王建國注云周公居攝而作六典之職謂之周禮營邑於土中下鄭司農云營

國方九里九經九緯又鄭注尚書大傳云周禮匠人營國方九里謂天子城也或者天子實十二里城與周禮

經注有異故兩存焉

九服

與王畿共方萬里

律呂

相生法

圓丘樂

夾鍾宮黃鍾角太簇

徵姑洗羽

方丘樂

林鍾宮太簇角姑洗徵南呂羽

禘祫樂

黃鍾宮大呂角太簇徵應鍾羽

大

宗子小宗子四等附庸

大司徒職文

井田

小司徒職文

溝洫

遂人職文

明堂

秦法重出

投壺第五

壺矢

有三等

三馬

即勝筭

特縣鍾

黃鍾倍半而為者也

特縣磬

前長二尺七寸

後長一尺八寸

編鍾

取今令注十二律分寸以為准筭朱漆畫龍飾刺虎為跗最上大板樹翼五中三

如圭首兩角二如半圭首皆畫翡翠羽以飾之龍銜璧璜綴以五采羽相承垂下為飾近代宮縣飾金博山五

軒縣飾金博山三亦飾以崇牙流蘇樹羽其樂器漆者天地之神皆朱漆宗廟及殿庭皆以五采畫飾金博山

即樹翼如圭首者也

編磬

篋簾刺鳳鳥為跗其餘並如編鍾飾

瑟琴古竽古笙

竽笙匏古

今異故**塤**古今二塤後二孔不見**簾**音**簫**三**柷**漆飾

在縣內**啟**髹漆**牘**漆畫赤**應**朱**雅**有兩紐疏**相**舊圖云

之四縫當擊處圓四圍漸稍而下以漆拊局承而擊之

射侯上第六

虎侯大射虎熊豹三侯所謂皮侯也舊圖畫一侯今增為八賓射五正五采三正三采二正二采之侯舊

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凡圖皆引經證各有

典故至于畫飾或因舊圖有象可取觸類而增或顯其制微其文則略於此而詳於彼錯綜相備上下該通源

而流之觀**熊侯**新**豹侯**新**熊侯**畿內諸侯**麋侯**畿內有

夫射

新增大侯

畿內諸侯射者新增

繆侯

桑感反新增

豸侯

音岸新增

五正之侯

五正三正二正皆賓射之侯

三正之侯

新增

二正之侯

新增張侯兩植皆漆畫赤雲氣

火珠丹漆上下綱及旁維皆朱繩

射侯下第七

獸侯

熊首

獸侯

麋首新增

獸侯

虎豹首新增

獸侯

鹿豕首新增已上皆燕射之侯

鼓

足

夏后氏之鼓

建鼓

建鼓及柷敔並少昊金天氏之作也殷人加左鞀右應以為衆樂之節也刻虎

為桴鼓上重斗皆以青緣之蒙以朱綱下斗四角各出龍竿皆銜流蘇如箕之上大板兩頭重璧璜五采羽飾

上有翔鸞下刻虎為拊

鼗鼓

有兩耳搖動自擊

雷鼓

舊圖大板之上無圭首樹羽之飾唯於兩

頭刺龍首銜壁璜綴五采羽旌垂飾案大司樂云冬日
至於地上之圜丘降天神以奏之後鄭云雷鼓八面每
面皆一人左執

靈鼓

大司樂夏日至於澤中之方丘出
地祇以奏之後鄭云靈鼓六面

路鼓

大司樂云宗廟之中奏
之後鄭云路鼓四面

鼗鼓

與下二鼓皆兩面先
鄭云雷鼓六面靈鼓

四面路鼓兩面是與鼗鼓等同而康成不從破為八面
六面四面者康成以鼗舉晉鼓非祭祀之鼓故皆兩面
路鼓既奏於宗廟尊於鼗鼓故加兩面為四面其靈鼓
以祭地又尊於宗廟更加兩面為六面祭天用雷鼓又
尊於祭地復加兩面
故為八面是其差也
鼗鼓 音臯面四尺磬折中曲其圍
五尺三寸三分之一與鼗鼓
同
晉鼓 鼗磬晉三鼓簨
簨垂飾皆如上
金鐃 即鐃于也唐音樂志云鐃
于圓如碓頭天上小下縣
也
以龍牀芒筒將之以和鼓沈約宋書曰今人間時有之
則宋書非宗廟所用也廣漢什邡縣人段祚以鐃于獻

始興王鑑其器高三尺六寸六寸圍二尺四寸圍如簫
銅色黑如漆甚薄上有銅馬後周平蜀得之斛斯徵觀

曰此鐔于也依干寶周禮注試之如其言也舊
圖有架唯無壁璜五采羽飾與上為異簫音動

如小鍾金鐔如金鐔赤楯朱干也玉戚新帳舞新羽舞

折白羽為皇舞雜五采羽
之新增為之新增

弓矢第八

乏一名容似并夾彤弓盧弓或作彤矢盧矢

福兩端龍首有足韋當置福鹿中髹漆兕中山海經注

牛一角皮樹中間中山海經云縣壑之山獸多間郭
青色璞云間似驢其蹄角如羚羊一

名山驢亦

虎中

筭扑

刑器射者有過則撻之

射物

朱極三

遂射

次帷幄帳也

辰

畫無柄斧形數取其稱

几筵

龜燠

音雀存火之炬

楚燠

即煖也

著

畫爻木

卦板

佩玉

韍

易曰朱韍詩傳云天子純

朱諸侯黃朱色淺大夫朱色又淺

大帶笏

長二尺六寸博六寸

舄

旌旗第九

太常

以竹為弧用張緣幅

旂

如幅無兩翅通帛為之所謂大赤也

物

雜帛以素飾其側形制如

旌

雜白羽朱羽為之獲者所執

玉輅

車軌制已見上

節服氏

六人維王

二人執戈送迎尸故下別圖一以曉之

車蓋

紅油覆達常及杠皆朱

戈

朱秘音兵媚反

戟

其

亦朱

玉瑞第十

大圭

珽也

冒

天子執冒四寸以小為貴也

鎮圭

以四鎮山為琢飾

桓圭

雙植謂之桓蓋

以桓楹為琢飾

信圭

音伸

躬圭

穀璧

蒲璧

牙璋

琢刻鉏牙為飾

穀

圭

粟文

璋

七寸諸侯以聘女

駟琮

大琮

是謂內鎮宗后守之

琬圭

琬猶圓也

諸侯有德王命賜之

琰圭

半已下琢雲氣

圭繅

音藻

璧繅

祭玉第十一

黍尺

十黍為寸

指尺

案指為寸說文云尺十寸也人之手卻十分動應為寸口十寸為尺尺所以指

尺規矩事也從尸從乙乙所識也周制寸咫尋常俱諸度量皆以人之體為法凡尺之屬皆從尺咫音脉壁

羨

羨長也好

蒼壁

九寸

黃琮

八寸

青圭

九寸

赤璋

九寸

白琥

長九寸

廣九寸

五寸高

玄璜

九寸顯德四年春為祭玉祭器勅下國子監并太常寺集禮官學官議定制造其時

議者引崔靈恩義宗云昊天及五精帝圭璧皆長尺二寸黃琮十寸又引隋朝潘徽所撰江都集依漢世諸儒所論白虎通說琮外方內圓有好璧好又方者臣崇義案鄭玄阮詵梁正等圖禮天主璧皆長九寸蓋遵周禮玉人職有九寸之璧好三寸而圓取以為法也今依而用之知璧好圓而不方者爾雅云肉倍好謂之璧今以九寸之璧三寸之好言之若好方則四角侵壁內而不成其倍也失爾雅之義達周公之制也又知黃琮八寸而無好者周禮玉人職云駉琮五寸宗后以為權又曰駉琮七寸鼻寸有半天子以為權注云駉讀曰組以組

繫琮鼻因名組琮五寸者亦以組繫鼻而得組名又琢琮八寸注云琢文飾也其黃琮取寸法於此又曰大琮十有二寸射四寸厚寸是謂內鎮宗后守之注云如鎮圭尺有二寸對此為外鎮其琮因用組繫鼻者皆名組琮又因琮上琢文飾者而名琢琮大琮射四寸注云射者琰也謂琰其外四寸作組牙謂八角鋒明諸琮皆有八角鋒也云厚寸者明諸琮亦厚寸也其言組者鼻者琢者顯其無組無鼻無琢者也言大琮尺有二寸者對五寸七寸八寸者是小者也大小並厚一寸各有組牙而組牙長短者異也其玉人職說諸琮形狀皆著于經唯不言琮有好故賈疏特圖大琮無好者欲明諸琮皆無好也假如璧本有好故經直云璧好三寸今詳周禮玉人職上下經文于諸琮之下並不言琮好故知諸琮本無好也況鄭玄注三禮之經意有未盡故別作晉圖增成注義其或經文具舉注義並驅不假其圖制度自顯者大璋中璋之類是也其有經文單出注不兼明須

假其圖法式方顯者蒼壁黃琮之類是也今此琮璧等
皆宗經解義顧注為圖則地八方而天體圓陽數九而
陰數八合天地生成之道法陰陽奇耦之方遵皇祖之
大經契文王易象鄭之為義大率而然其崔靈恩注三
禮義宗及取義不宗三禮既非前範頗誤後人又江都
集白虎通說璧琮之狀並違周制皆無依據難以適從
今定此器玉並依禮圖爾雅三禮經注孔賈疏義毛傳
鄭箋不敢雜取他文曲從外義苟違正典斯謬良多且
堯舜聖君尚聞稽古禹湯哲后亦曰相沿文武重光周
公追述制禮作樂煥古垂今三百三千憲章斯在故成
康遵守而垂拱子孫紹續以延洪幽厲廢而取亡仲尼
因而不改器玉之備無出斯文暨暴秦焚書周儀幾泯
爰從漢魏下及隋唐其間哲后良臣未有捨周禮者也
況三禮義宗崔氏一時之學江都集隋季亡國之文周
禮是周公攝政致太平之書將二文而混聖典非末學
之所敢詳也又太常卿田敏議曰聶崇義所據周禮及

圖將本對證並皆驗矣今國家事惟師古道在還淳只
取理長無非通論假如三禮義宗云蒼壁十二寸黃琮
十寸有好今檢三禮並未見尺二寸蒼壁十寸有好黃
琮不委崔靈恩指何書為三禮取何義而守之也且周
公制禮垂法後王以蒼壁黃琮為禮天祀地一歲之內
六玉徧陳寧有造之不備待二千年後崔靈恩制之乎
若以義宗為是則周禮為非豈子貢賢於仲尼泰山不
如林放載詳所引於義未安若蒼壁內方肉則倍好不
足以黃琮有好圖與注疏並無何若上以遵周公之文
下以明將來之法則禮官無背經之咎學人守為本之
書而西周之美可尋

四圭有邸

周祀感生帝從所尚之
色而赤案開元十三年

八月以封禪之故詔中書令張說等刊撰儀注奏上又
建議曰臣等今謹案明慶元年禮部尚書許敬宗因修
禮改燔柴在祭前狀稱周人祭天則燔柴以降神臣等
案周禮迎神之義樂六變則天神降八變則地祇出九

變而人鬼可得而禮矣則降神以樂同禮正文非謂燔
柴以降神也又案明慶中無忌等奏晉氏之前猶遵古
禮周隋以降妄為損益者今案郭璞進南郊賦及注爾
雅祭後方燔又案宋志檢南齊北齊及梁郊祀亦飲福
酒設燔後周及隋郊祀亦先祭後燔無忌之奏事乃相
乖又案周禮大宗伯云以玉作六器以禮天地四方注
禮謂始告神時薦于神座也又下經云以蒼璧禮天以
黃琮禮地皆有牲幣各放其器之色又禮器云有以少
為貴者祭天特牲是知蒼璧蒼牲俱合奠之神座理則
不惑又云四圭有邸以祀天旅上帝以明祀昊天上帝之
時以五方天帝明矣其青圭赤璋白琥玄璜自是立春
立夏立秋立冬之日各於其方迎氣所用自分別矣今
案明慶所改新禮以蒼璧蒼牲蒼幣俱先燔蒼璧既已
燔矣所以遂加四圭有邸奠之神座蒼牲既已焚矣所
以更加騂牲充其俎實混昊天於五帝同用四圭失特
牲之明文加為二牘深乖禮意事乃無憑上令依後燔

及先奠牲璧之議是後太常卿寧王憲奏請諸郊壇時祭並依張說等議制從之今案郊祀錄云上辛及明堂祀以四圭有邸其注雖引周禮大宗伯及典瑞經注莫認指歸終失依據蓋王涇不見張說等所議故又有此

謬兩圭有邸祀神州地祇於北郊牲玉皆黑色圭璧祀日於東郊而赤

白璋邸射祀山川各因其方用璋邸方明用槐木方四尺為之

明壇

匏爵第十二

匏爵祭天無圭瓚酌鬱之禮瓦甒盛五齊酌用匏爵也開元禮稽百神於南郊大明夜明亦用匏爵瓦

甒有蜃尊甒人云山川澤蜃尊各二然散尊概尊蜃尊開南郊山川澤蜃尊各二然散尊概尊蜃尊開

元禮行用雖異周禮義同徒有名數而無制度概尊祭理沉用概尊開元禮冬至

每道間各散尊開元禮禮百神於南郊麟羽羸毛介丘

各散大壘社稷及配座大璋瓚天子巡狩過大山川使

以禮之中璋瓚酌酒禮邊璋瓚禮小方壺圓壺酒壺

甕盛醢疏勺一升蒲勺一升爵一升觚二升解三升角四升散五升觥舊圖

云七升疏云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觚二爵四解一角一散不言

觥然則觥之所用正禮豐此豐舊圖皆畫人於特牲實

所無不在五爵之例與形載杆亦可垂戒陳饌於制度與上稍禁與於覆饌巾玄帛篚有筥圓受

盛饗餼之米
致于賓館

大筐

受五斛

小筐

受五斗二筐皆盛米
大者數少小者數多

竹簋

方

有蓋盛棗栗后勞於此凡
器容受之數監丞馮英纂

鼎俎第十三

斛

量名亦量名受六斗四升
此二量與諸器為準

牛鼎

牛羊豕鼎皆
以其類為飾

羊鼎

豕鼎

鼎冪

以茅為之

牛鼎局

長三尺

羊鼎局

長二尺五寸

豕鼎局

長二尺三寸皆漆
其兩端各朱三寸

杙

用棘心刻龍頭

䟽

柄葉皆漆葉丹為淺
升柄畫赤雲氣案杙

上二字經典通用采
綵榆搖之屬並類此

挑

吐彫反又音由柄葉皆漆
赤丹為淺升柄木亦丹

畢

舊圖云葉博三寸中鏤去一寸為叉柄長二尺四寸漆
其柄末及兩葉皆朱又雜記云畢長三尺則兩葉似長

六寸 釧有 釧用木體 洗畫水文菱花魚周之 洗赤

中畫赤 雲氣 洗頭刻龍首金 盥管上音 匜舊作流長六寸

依而 簋有 籩大祠豆籩各十二中 簋開元禮天

用上帝各祭時 簋登 簋各一無鉶宗廟每室簋各

二登 鉶組各三 社稷先 簋先聖先師齊太公簋各二

各三 音苦管反有虞 歲音蹶居衛反夏 棋組

音俱枳棋之樹枝多曲撓殷 房組 周制今

雞彝盛明水下有舟畫草華為 鳥彝盛鬱鬯下至 斚彝

音稼盛
明水

黃彝

盛鬱

虎彝

盛明

蜚彝

盛鬱

畫布巾

龍勺

酌鬱酒漆赤中
柄畫赤雲氣

圭瓚

瓚盤

璋瓚

獻尊

畫牛形阮
詭義畫鳳

鳥其羽婆娑
然鄭玄義

象尊二

畫象形於尊阮詭義
用象骨飾尊鄭玄義

著尊

著地
無足壺

尊太尊

祭天地社
稷皆用之

山尊

祭嶽鎮海
瀆皆用之

䟽布巾

玉爵

爵站

案禮文其站有二反爵者小抗圭者大故明堂位
曰反站出尊崇站康圭天子之廟飾也注云反站

反爵之站出尊當在尊南唯兩君為好既獻反爵於站
上崇高也又為高站奠圭於上其爵站通高一尺或曰

開元義鑑云站廣三尺又五禮精義云站似俎廣二尺
高三尺此言通高一尺無乃太下邪然抗圭尺爵固有

明文義鑑精義依何經說若使二丈制度
自不差違正比於崇站未可難於反站也

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言是衣也但衰是當心廣四寸長

六寸者取衰摧在於遍體故衣亦得名衰

斬衰裳

衰裳皆用苴麻

斬衰衽

亦用苴麻衽各長二

尺五寸上屬於衣以掩裳際不令露見衰衣也兩衽共用布一幅長三尺五寸斜破之上下各留一尺為正正

者方正不破之謂也斜破者從上正一尺之下畔傍入六寸斷之乃始斜向下至下正一尺之下畔又傍入六

寸斷之分作兩條各尺五寸如燕尾與正共長二尺五寸凡用布三尺五寸

苴經

首經九寸

胷經

亦用苴麻七寸一分**絞帶**

苴麻胷經象大帶此革帶

斬衰冠

草布六升以冠為首飾故倍衰裳而

用六升又加水以濯之但不用灰**冠繩纓**此纓不用苴而已則齊衰大功等冠皆用灰也**冠繩纓**麻通屈一條

繩自額至項後交過向前各至耳綴之為武垂下者為纓

云白華於野已漚之名管為屨柔韌

喪服下第十六

齊衰齊謂裳下緝也四齊皆用枲麻三年齊衰正四升冠七升繼母慈母同正父在為母為妻期其衰五

升冠八升雖期猶申禪杖齊衰裳同衰壯麻經七寸冠布纓亦通屈

為武垂削杖與苴杖皆胄經五寸七分八布帶象革疏

屨屨也即薦大功布衰本服齊斬今為殤死降在大功者故次在正大功之上

大功布裳首經五寸七分八釐弱此正大功中

苴杖麤細如管爾雅白華野管詩箋

倚廬附

壯麻經一分冠布纓一條布

象革

本服齊斬今為殤死降在大功者故次在正大功之上

首經五寸七分八釐弱此正大功中

殤降在小功者經無纓

大功牡麻經纓

長殤與正大功同有纓

總衰衣

纓如小功

細而踈

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

初喪首經四寸七分一釐弱

胄經

初喪三寸六分五釐強此葛胄經與總麻初喪胄經同

小功葛帶

亦象革帶

總冠澡纓

古總絲二字通用言總麻者謂總麻布縷如絲也小功總

冠皆左縫大功已上右縫斬衰冠繩纓纓重於冠也齊衰已下布纓纓與冠等也總冠澡纓為以灰澡治其纓不治冠衰也故不著衰裳特圖冠之與纓分異之也

襲斂第十七

掩

用練帛析其末為四脚裏尸首案士喪禮陳襲事先叙明衣裳次髻笄掩帛幘目握手決極冒含貝重而

夷盤士喪禮下記云又先叙浴牀次髻
笄次明衣裳與圖次第並異故申明之
幘音紫**目髻**音膾**笄**

冒

君錦冒既襲以韜屍重形也

衾

小斂前有冒不用衾至小斂時用衾君錦衾大夫緇衾士緇衾小斂

訖別制夷衾以覆之其實皆大斂之衾也以其皆入大斂衣內故也士喪禮又有覆柩之夷衾**夷衾**上質

朱錦下殺

小斂布絞

縮者一橫者三既斂所用束堅之也小斂衣少但用全幅布折其末

朱地黼文

而用

大斂布絞

縮者三橫者五縮三者謂取布一幅裂為三片橫者五謂取布二幅裂為六片

而用五也以大斂衣多每幅三折用之以為堅之急也凡物細則束縛堅急也

明衣

并**握手**

舊

繫四今組繫二

續極

決

飯珠

含貝

盛於

浴盤

夷盤

夷牀

士喪禮下篇云正柩于兩楹之間用夷牀注云時柩北首北首者謂朝祖正柩于夷牀之上既言朝

祖不可以足向之故知北首也又賈疏釋上註云夷之言尸也其遷尸于堂之牀夷衾夷盤皆謂依尸而言故云夷之言尸也然則遷尸于堂又一牀之屬皆得夷牀之名並是平善之牀縱或改制其牀相類今舊圖作與機復是下殤之禮施之於此一何陋也

浴牀

組圭

為以組穿連圭璋璧琮琥璜六玉大斂時

加于屍之腹背首足左右取象方明神之位也

重鬲

銘旌

著

并

龜焦

音

楚

煇

煇即煇也同音鑄上明取龜釁龜之時灼龜之時灼龜擊筮之法及煇煇契焦之名此明卜葬及上大夫

已上至天子卜而不筮之義故重出

喪器上第十八

輶軸

龍輶

教筐

耒耜

蓑笠

折

如牀無足承抗席

抗

木茵

士喪禮下篇記云茵著用荼實綏澤焉鄭注云荼茅秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且禦濕

苞

以葦為之大夫已上皆用太牢天子苞九箇諸侯苞七箇大夫苞五箇士少牢天子之士苞三箇諸侯之士

苞二箇既夕禮云苞二諸侯之士也又遣車視牢具賈公彥車僕疏說王遣車九乘除革廣闕革輕五乘外

加金玉象木四者則九乘矣下文既畫金玉象木四車其苞亦須畫四餘狀皆可知矣遣車視牢具

於九乘之中以金玉象木四車平生乘駕之顯者故圖此四乘以明餘制筭為之用管甕

桁

贈方

遣策

長尺

二寸

枹

地棺親

功布

燾

喪器下第十九

黼嬰

二

黻嬰

二

畫嬰

二

龍嬰

二

柳車

葬謂之柳車殯謂之輅車以其迫地

而行則曰蜃車以其無輻則曰輅車開元禮謂之鼈甲車案周禮遂師注云蜃車柅路也柅路載柳四輪迫地而行有似於蜃又雜記云大夫載以輅車注云輅讀為輅許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輅周禮蜃車天子以載柅蜃輅聲相近其制宜同乎輅崇蓋半乘車之輪鄭意以天子蜃車大夫之輅車蜃輅聲相近其制宜同也以蜃車迫地而行其輪宜卑故疑輅崇蓋半乘車之輪考工記乘車輪高六尺六寸今半之得三尺三寸矣

鄉師執方相氏

蠢

以狂夫為之以兆域周葬於畢列其狀若狂故也昭穆如是

三禮圖卷二十

謹案卷十八第三頁後三行刻兩頭為軹刊本軹
下行軸字據儀禮既夕鄭注刪

第七頁後七行若今曲枅柄刊本枅柄訛柄枅據
考工記賈疏改

第八頁前七行故每量地時刊本時訛周據考工
記賈疏改

第十九頁後四行其容蓋與簋同一轂也刊本脫
容字據儀禮既夕鄭注改

卷十九第六頁前四行賈氏釋云刊本訛作孔竇
義云據儀禮既夕賈疏改

卷二十第六頁前三行司服鄭注刊本鄭訛詩據
周禮鄭注改

第八頁前六行純衣刊本訛掄翟據前目錄及儀
禮士昏禮改

第十三頁後八行人之手卻十分刊本卻訛即據
說文改

第十八頁後六行既獻反爵于坫上刊本反訛之
據禮記鄭注改

總校官庶吉士臣侍朝

校對官庶吉士臣許兆椿

謄錄舉人臣孫潢