

韋弁重於皮弁

聘禮士鄉於禮服皮弁及歸
養飾服韋弁而以韋弁為敬

皮弁重於朝服

天子皮弁以曰視朝
諸侯朝服以曰視朝

朝服重於玄端

特牲上祭禮並曰玄端及祭而朝
服少牢大夫祭禮並曰及祭皆朝服

朱先生曰不學雜服不能安禮鄭注謂服是皮弁冕服之類古人服各有等降若理會得雜服則於禮亦思過半矣且如冕服是天子祭服皮弁是天子朝服諸侯助祭於天子則服冕服自祭於其廟則服玄冕

大夫助祭於諸侯則服玄冕自祭於其廟則服皮弁
 又如天子常朝則服皮弁朔旦則服玄冕諸侯常朝
 則用玄端朔旦則服皮弁大夫常朝亦用玄端夕深
 衣士則玄端以祭上士玄裳中士黃裳下士雜裳前
 後皆也庶人深衣也視朝也非用玄端也
 夫士以為私朝之服非諸侯視朝之服恐語錄傳寫
 之誤也

內司服圖

服六而祭服三以婦人不預天地山川社稷之

祭故也出下之故衣裳之也異者之服連衣
 其色同以人之衣也故也出工之
 而無意也故也

禕衣 黼衣 黻衣 鞠衣 裳衣 緣衣

從王祭 從王祭 從王祭 從王祭 從王祭 從王祭

先王則 先公則 羣小祀 鞠衣 王及賓 御于王

服緣衣 服揄狄 則服闕 鞠衣 客服展 服緣衣

即華也 南素質 伊維而 爾雅曰 備成也 曰禕衣

詩云也其也名

拾而

瑞分其之展也

謂之也... 如王

復曰衣則緣... 緇也

色玄

色青

色赤

色黃

色白

色黑

裏素沙

裏使

此

裳

婦人尚專一德無所

服首副

副

副

編

編

次

立也

以副配翟詩副笄

編衣展衣首服編

次第髮

三翟首服副副之音

衡

周禮追衡作注追猶治

唯王后祭服有衡

一故三尺也。子羔曰：「統
 三寸法尺。衣無帶者
 八寸也。○則絲衣也。
 今按大夫。則絲衣也。
 妻服。少。姆。繡。若。宵
 首服。編。少。衣。在。其。若
 年。乃。大。夫。衣。在。其。若
 帶。主。姑。不。云。昏。禮。女
 服。編。屨。衣。次。純。衣。姆
 乃。被。錫。衣。纓。并。宵。衣
 侈。袂。者。鄭。特。性。禮。主
 氏。謂。外。命。婦。繡。并。宵
 婦。惟。王。宗。婦。繡。并。宵
 祀。實。以。八。則。繡。編
 禮。佐。后。得。以。八。則。繡。編
 服。此。上。服。并。大。則。也
 自。於。其。家。繡。并。大。則。也
 則。降。焉。不。并。大。則。也
 知。然。否。今。也。一。如。繡
 主。亦。繡。盛

繡。文。之。也。亦。公
 制。下。作。也。約。為
 見。其。言。鄭。領。也。詩。大
 注。以。少。年。素。衣。朱。紱
 說。錫。當。引。又。素。衣
 禮。首。服。次。朱。繡。亦。雅
 未。敢。以。為。釋。器。不。離
 必。然。也。通。謂。之。為。繡
 襪。既。為。領。明。宗。繡。亦
 領。可。知。○今。按。特。性
 禮。云。主。婦。繡。并。宵。衣
 鄭。注。以。宵。為。表。衣。繡
 并。宵。衣。鄭。注。以。宵。為
 領。一。說。抵。悟

女從者畢

珍玄

語

曰

珍

女

女

女

女

女

疏家所說
祿也齊也
玄也皆為
異色

牲體圖

為代有司徹不實尸乃盛壯疏云凡骨解之數方在合
飲酒注前歷骨三行臂膊也後歷骨二膊膊也又後有
數者凡體前貴於後嚴於折注云數後足也骨以不
升於鼎又以骨在鼎中為數於折注云數後足也骨以不
前分為代骨中為骨後分為骨注云專指厚也折一
謂主婦以下也也解盡人多折骨以為之蓋正脊之前
有骨亦謂之也但升於吉祭之組○今按解雖尸組
不升亦有用骨者如士虞祝組有骨也尸組不用也
尸祝以下有用骨者如士虞祝組有骨也尸組不用也

朱先生曰豚解之義陳說得一體解則析脊為三
兩肩兩肱兩股各三通為二十一體凡牲與腊方
解之時皆是如此但牲則兩解以賤而不升於正
俎耳故少牢禮具列自解以下凡二十一體但解
不升耳而鄭注云凡牲體之數備於此初不及他
體也況此言腊則又不殊賤也而周禮內饗及此
經昏禮兩疏皆言二十一體乃不數兩體而不計
其數之不足蓋其疎略至少牢疏及禮記道乃大
體而以兩體足之蓋見此經多篇猶有腊及兩體
可以充數然欲盡取之則又待其一二豈為取兩體

而謂腊非正體若果如此則散亦不
而也一耶此其為說雖巧而近於穿鑿不可

十九體

肩臂腊

膾腊

正脊腊

在脊上

短脅長脅代脅

相為六

左右體兩相合為十九神俎不用左體故少牢禮
只用右體十一其左體則侑以下用之如侑俎羊
左肩左肱豕左肩折是也主人俎臂一亦左臂也
賓羊體一亦左體也若右體神俎用之矣

十一體亦台左右兩用故一體○羊豕同

前脛骨二有臂肱也亦口

後脛骨二膊胛也肱亦作肱

脊有三分前分為正脊次中為肩脊後分為橫脊

脊亦作三分前分為代脊次中為長脊後分為短脊

長脊亦曰正脊按上虞特牲少牢皆云與幹幹即長脊也

少牢十一體羊豕同左

有臂肱膊胛正脊一脛脊一橫脊一短脊一正脊一

代脊一皆二骨以並

並併也脊脊骨多六體各取二骨併之以為貴

少牢賓尸十一體

有臂肱膊胛正脊一脛脊一橫脊一短脊一正脊一

代脊一

前少牢禮脊脊皆二骨以並今賓尸禮脊脊一骨

在正俎一骨在清俎此復序之亦欲見脊脊皆一

骨與前一骨以並不同也

特牲九體十一體之中不用脛脊代脊故九體○豕右胛

有臂肱膊胛正脊二骨無胛橫脊長脊二骨無代短

脊

九牲體四肢為貴故先序有臂肱膊胛為上然後

序脊脅於下注脊無中脅無前貶於尊者注家之意謂士祭禮九體脊無中謂無胫骨也脅無前謂無代脅在前也貶於尊者謂少牢大夫禮十一體今士禮九體貶於大夫大夫尊也不貶正脊者不奪正也

豚解七體

士喪禮小斂陳一鼎于門外其實特豚四髻兩胎脊然則四髻者殊左右有髀而為四又兩胎一脊而為七此所謂豚解也士喪禮豚解而已大斂朔月奠遣奠禮雖浸盛豚解合升如初至虞奠後將解體解兼

有焉

小斂

有七體士虞禮升左肩小斂以後

士虞左胖七體

豕左

左肩臂臚肫髀脊脅

吉禮牲尚右今虞禮反吉故升左胖喪祭略七體耳脊脅正脊正脅也喪祭禮數雖略亦不奪正也
接神及尸者三體

凡接於神及尸者俎不過牲三體所謂接神及尸者祝佐食賓長長兄弟宗人之等是也俎不過牲三體如佐食俎穀折脊脅是也其餘如佐食俎皆不過三

體也惟特牲主人俎左臂正脊二骨橫脊長脅二骨
短脅九五體者注云主人尊也

鼎數圖

一鼎特豚無配

特豚

十冠醮子

合升漢於饗曰亨在鼎曰升在
同載合升者明其與載皆合左右

上昏婦盥饋舅姑特豚合升則載右州載
之舅細左州載之姑列

小斂之奠特豚四為去
歸也原合肺

朝禰之奠

既夕朝朝其二齋則饗
于禰廟如小斂奠乃啓

三鼎特豚而配之

豚魚腊

特牲有上中下三鼎牲上
鼎魚中鼎腊中鼎

昏禮共牢陳三鼎于
寢門外

大斂之奠豚合升魚鱧
雞九腊左胖

朔月奠朔月用特豚魚
腊陳三鼎如初

遷祖奠陳鼎
如賓

五鼎羊豕曰少牢九五鼎皆
用羊豕而以魚腊配之

羊豕魚腊膚

凡... 三十三

少牢

雜人陳鼎五魚鼎從羊二鼎在羊鑊之西鬯從豕二鼎在豕鑊之西倫鬯九魚用鬯十有五

聘禮致殮衆介皆少牢五鼎

玉藻諸侯朝月少牢

少牢五鼎大夫之常事又有殺禮而用三鼎者如有司徹乃升羊豕魚三鼎腊為庶羞膚從豕去腊膚一鼎陳于門外如初以其繹祭殺於正祭故用少牢而鼎三也又士禮特牲三鼎有以盛葬奠加一等用少牢者如既夕遣奠陳鼎五于門外是也

七鼎

牛羊豕魚腊腸胃膚

公食大夫

甸人陳鼎七此下大夫之禮

九鼎

牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊

公食大夫上大夫九俎九俎即九鼎也魚腊皆二俎明加鮮魚鮮腊

牛羊豕曰大牢凡七鼎九鼎皆大牢而以魚腊腸胃膚配之者為七又加鮮魚鮮腊者為九

十鼎

正鼎七 牛羊豕魚

陪鼎二 皆鑄鼎也。鑄鼎所以實羹者也。享人祭祀

實亨其鑄鼎則羹所以具五味也。其毛則糝牛苦

羊。或家其貝則鑄牛。鑄羊豕自漢言之曰鑄。漢

白鑄之為無蓋曰蓋鼎。其實一也。

十二鼎

正鼎九 牛羊豕魚腊腸

陪鼎三 臘腸魚鮮腊

聘禮宰夫朝服設殮飪一牢在內。正鼎九。蓋鼎二。

饗飪一牢。鼎九設于西階前。陪鼎當內廉。

周禮膳夫王日一舉鼎十有二物皆有俎。后與上

九十鼎十二鼎皆合正鼎陪鼎或十或十二

也。郊特牲云鼎俎奇而邊豆偶以象陰陽鼎

有十有十二者以其正鼎與陪鼎別數則為

奇數也。

禮器圖

今按儀禮器用有即一篇而可見者如鄉射大射所用弓矢決遂中籌豐福之類不待他篇參考。今更不贅述。惟爵觶解角散邊豆敦簋簠之類器有同異禮有隆殺必待諸篇互考參照而後可知者。

有豆無邊

士昏禮夫婦席醢醬二豆酒醢四豆無邊 婦饋

舅姑有酒醢無邊 婦饋舅姑 聘禮歸饗饋八豆

西夾六豆東夾亦如之無邊 公食大夫下大夫

六豆無邊上大夫八豆無邊 士喪禮朔月奠無

邊有黍稷白豆邊位 又禮器天子之豆二十六以

下言豆不言邊周官掌客上公豆四十以下不言

邊及夫人致禮方有豆有邊蓋豆重而邊輕觀特

牲禮厭祭時薦兩豆祭酒醢醢及迎尸饋食之時

尸取道揆工醢祭于豆間又注食羞庶羞四豆皆

未用邊也及主婦正獻尸始設邊贊邊祭 少牢

厭祭設正設醢醢祭首醢醢及迎尸饋食之時尸

取韭道揆于三豆祭于豆間及主婦獻尸亦未用

邊也遠則皆實尸於是主婦薦豆酒醢昌酒醢取

酒于房設醢黃白黑四邊贊其所薦先後之序則

豆重邊輕於此可見矣

敦簋豆

明堂位有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚

周之八簋注云皆黍稷器也有虞氏之敦周用之

於士大夫故儀禮大夫士之祭有敦無簋蓋特牲
 佐食以蓋劍先儒以為同於之土得從同制是也
 士庶推黍稷四敦皆蓋婦至哲登會卻于敦商對
 敦此少空權主婦自東房執四金敦黍稷皆南
 自敦有首者蓋有黍稷也飾畫象龜月十喪禮發
 敦重南皆黍稷黍稷無足謂月莫無邊有黍稷用
 黍敦有美當黍稷黍稷無足謂月莫無邊有黍稷用
 前敦有足則敦之黍稷無足謂月莫無邊有黍稷用
 形如今之酒敦黍稷無足謂月莫無邊有黍稷用
 于姐南特牲士婦敦兩敦黍稷于姐南此皆士大
 夫之禮也聘禮陳饗餼及八公食大夫皆主國君待

聘賓之禮則用簠簋蓋有司入陳堂上八簋兩簋西
 水水兩簋東方之饌亦如之公食大夫上大夫
 八簋下大夫六簋此則待聘賓之禮也以周官攷
 之禮記九諸侯之禮簠一鼎簋十有二侯伯簋八
 簠簋十有二子子六鼎簋十有二然詩之曰天子
 之饋陳饋八簋王諸侯言諸侯饋日四簋天子諸侯
 饋日八簋王後於聘賓之簋王諸侯各之簋十二
 而王聘禮之六六之簋王諸侯各之簋十二
 而王諸侯各之簋王諸侯各之簋王諸侯各之簋

饋者皆行下儀禮士虞主人獻以璧幣士婦
以瓦甒饋以長以總爵鄭氏謂總爵者口足之間有
髮則爵之總猶髮之總也士人發鬣而不可見主
婦以甒饋而不有髮賓長則鬣口足是也士人鬣亦純
士也然則士祭之爵蓋亦以而鬣者饋主人曰
爵一升觚二升獻以爵而酬以觚禮記說一升曰
爵一升曰觚三升曰解四升曰角五升曰斗以爵量
與梓人同觚量與梓人異者儀禮小宗亦曰爵皆
獻以爵酬以解鄉飲鄉射亦獻以爵酬以解鄭氏

辨人謂觚當為解古者解從角從氏角氏
相涉故亂之爾其說甚也凡獻皆以爵而燕禮大
射主人獻賓獻公以觚特牲主人獻以角者禮器
曰宗廟之器有以小為貴者貴者獻以爵賤者獻
以散尊者舉解卑者舉角特牲主婦獻以爵賤者
獻以散祭統尸飲五爵洗玉爵獻鄉尸飲九以散
爵獻士大射主人以觚獻賓及公而司馬以散獻
服不是貴者以小賤者以大或獻尸或受獻一也
士祭初獻以角下大夫也燕禮大射主人獻以觚
下饗禮也饗禮唯不入牲其他皆如祭祀則用爵

以獻可知也明堂位加以磬散壺角初加爵也散
也其口則天子自解而上用玉可知也燕禮大射以
象解獻公則請侯之爵用象可知也燕禮司正飲
角解而士喪禮大斂亦有角解蓋解以象為貴角
次之凡單言解者以木為之也鄉飲酒鄉射記曰
其他皆用解觀士冠禮父饌子士昏主人醴賓婦
見舅姑醴皆以解聘禮禮記至虞夏吉祭與大夫
吉祭陰厭之奠皆以解公大夫無尊亦以解則
解之為用非適於一也
蓋敦豆鑑皆有蓋敦蓋有目

八食大夫禮曰蓋敦豆又曰右執鑑以蓋
又曰啓筮會又曰筮有蓋又曰設四敦皆南
首則簠簋敦豆鑑皆有蓋而敦之蓋有首先儒以
為簠簋之蓋皆象龜形義或也管仲鑊筮禮以
為備則大夫士之筮刻龜於筮而已非若人君全
鑊之也

簠簋豆鑑銅之制

簠內圓外方其實稻梁簋外圓內方其實黍稷周
官掌客五等諸侯簠數有差而簋皆十二用簠則

籩從用籩則籩或不預籩尊而籩卑也爾雅云竹

豆謂之邊其實乾實木豆謂之豆其實菹醢瓦豆

謂之鐙其實大羹之滑謂實大羹之滑謂來和羹之器一者之用不同又

曰旄人籩豆皆崇又則籩敦邊之崇可知籩實一

穀謂人云籩實一穀豆實三而則敦籩之量可知

士喪禮敦有足則籩籩有只可知士虞特牲敦有

藉則籩籩邊豆有藉可知士喪兩邊布巾特牲邊

巾以綌總裏公食大夫籩有蓋幕則籩敦豆之有

巾可知魯用雕簋謂士喪禮無滕則士大夫

吉祭之邊有滕無雕可知謂士大夫

