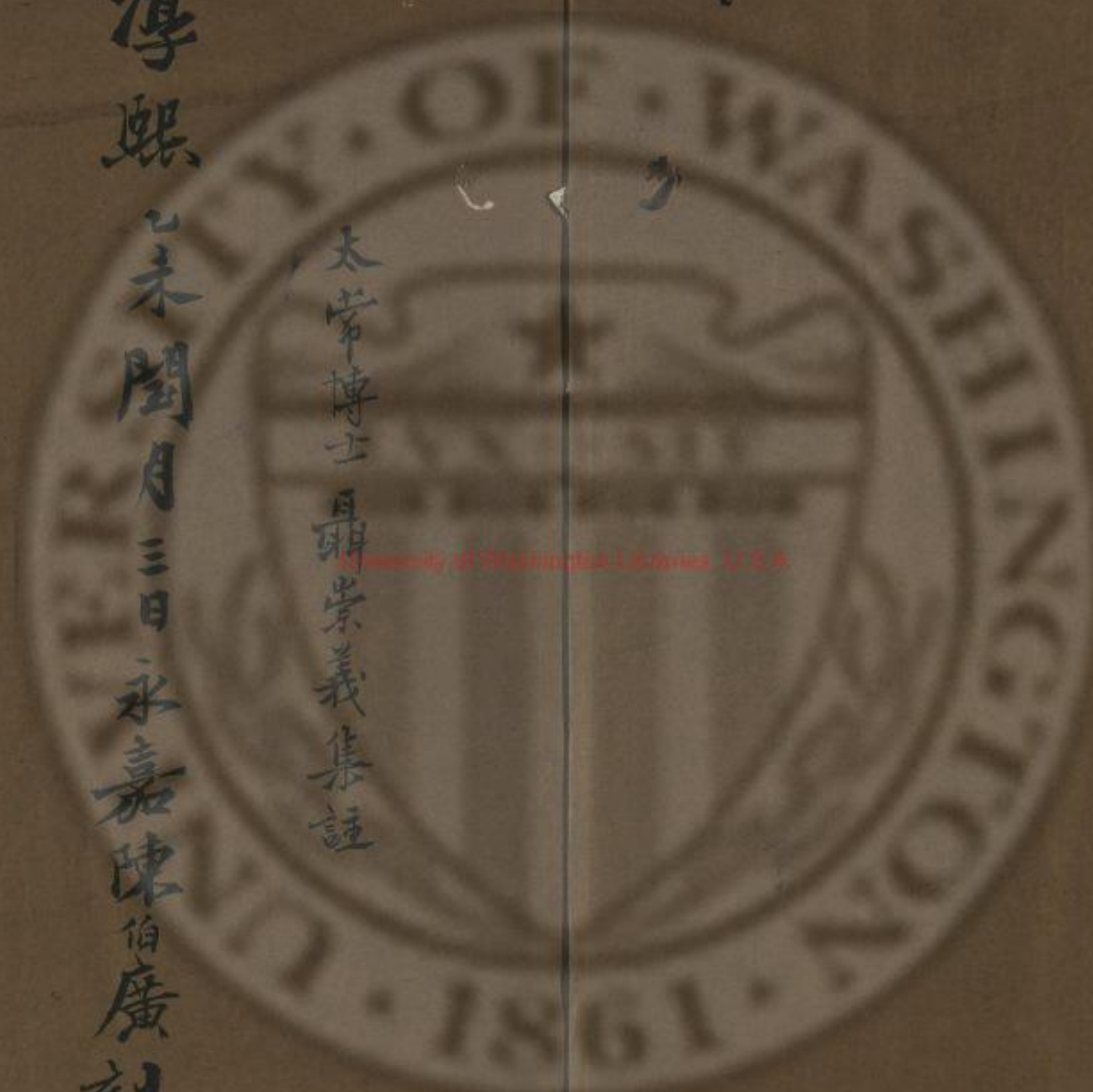

溥熙

己未閏月三日 永嘉陳伯廣刻本

太常博士鼎崇義集註

* PL
2467
36
N5
1676
v.1

新定三禮圖序

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

昔者秦始皇之重法術而天下貴刑名魏文帝之惡方嚴而人間尚通變上之化下下必從焉是以雙劍崇節飛曰成俗挾琴飾容赴曲增抃自然之道也 周世宗暨

今皇帝恢堯舜之典則總夏商之禮文思隆大猷崇正舊物儀形作範旁詔四方常恨近代以來不能慕遠無所釐革溺於因循傳積世之漸訛為千載之絕軌去聖遠變名實謬乖朱紫混淆鄭雅交雜痛心疾首求以正之而名儒嚮風適其所願國子司業兼太常博士聶崇義垂髫之歲篤志於禮禮經之內游刃其間每謂春秋不經仲尼取是關雎既亂師摯閔之今吉凶之容禮樂之器制度舛錯失之甚焉施之於家猶曰不可朝廷之大寧容濫瀆名御欲正失於得返邦於正潛訪同志定其禮圖而所學有淺深所見有差異作舍道側三年不成衆口云云何所不至會

國朝創制彝器迨於車服乃究其軌量親自規模舉之措之或沿或革從理以變惟適其本時之學者曉然服義於是博采三禮舊圖凡得六本大同小異其猶面焉至當歸一之言豈容如是吾誰適從之歎蓋起於斯何

以光隆於一時垂裕於千古遂鑽研尋繹推較詳求原始以要終體本以正末躬命續素不差毫釐率文而行恐迷其形範以圖為正則應若宮商凡舊圖之是者則率由舊章順考古典否者則當理彈射以實裁量通者則惠朔用其互聞呂望存其兩說非其學無以臻其極非其明無以宣其象遵其文譯其器文象推合略無差較作程立制昭示無窮匪哲匪勤理無攸濟既勤且哲何滯不通有以見臨事盡心當官御物官不同事人不同能得其能則成失其能則敗禮圖至此能事盡焉國之禮事之體既盡美矣物之紀文之理又盡善矣其新圖凡二十卷附於古今通禮之中是書纂述之初詔儼總領其事故作序焉

新定三禮冕服圖卷第一

大裘冕

衮冕

與后禮衣畫細紐約明已下皆有

鷩冕

毳冕

絺冕

玄冕

韋弁服

皮弁服

冠弁服

三公毳冕

上公衮冕

侯伯鷩冕

子男毳冕

卿大夫玄冕

爵弁

皮弁

諸侯朝服

周天子吉服有九冕服六弁服三凡九也故司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕

祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則絺冕祭羣小祀則玄冕兵事韋弁服眠朝皮弁服凡甸冠弁服又孔疏引弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏止言玄朱而已不言所用之物論語云麻冕禮也蓋以布衣版上玄下纁取天地之色其長短廣狹則經傳無文漢禮器制度云冕制皆長尺六寸廣八寸天子已下皆同董巴輿服志云廣七寸長尺二寸皇氏沈氏以為諸侯之冕應劭漢官儀云廣七寸長八寸皇氏沈氏以為卿大夫之冕若依此言豈董巴專記諸侯應劭守記卿大夫此蓋隨代變易大小不同今依漢禮制度為定謂之冕冕者俛也後高前下有俯俛之形故因名焉蓋以在位者失於驕矜欲令位彌高而志彌下故制此冕今貴者下賤者也其服舊說云天子九章據大章而言其章別分小章章依命數則皆十二為節上公亦九章無升龍有降龍其小章章別皆九而已鷩冕毳冕已下皆然必知有小章者若無小章絺冕三章則孤有四命六命卿大夫玄冕一章卿大夫中則有三命二命一命天子之卿六命大夫四命明大章中有小章乃可得依命數又司馬彪漢書輿服志云明帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書之文制冕皆前圓後方朱裏玄上前垂四寸後

三寸王用白玉珠十二旒三公諸侯青玉七旒卿大夫黑玉五旒皆有前無後此亦漢法耳今案三禮經注孔賈疏義并諸家禮圖逐冕下別各明其制度則古今沿革事可知矣

大裘

大裘者黑羔裘也其冕無旒亦玄表纁裏案鄭志大裘之上又有玄衣與裘同色但無文彩耳裘下有裳纁色朱韞素帶朱裏朱緣終辟佩白玉而玄組纁赤舄黑絢纁純絢者謂拘屨舄之頭以為行戒纁縫中紉也純緣也三者皆黑色大裘已下冕皆前圓後方天子以球玉為笏王祀昊天上帝五帝崑崙神州皆服大裘

衮冕

衮冕九章舜典曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作纁宗彝藻火粉米黼黻絺繡此古天子冕服十二章王者相變至周而以日月星辰畫於旌旂所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章初曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝皆畫纁於衣次六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆刺繡於裳此九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也以龍能變化取其神山取其所仰也火取其明也宗彝古宗廟彝尊名以虎雖畫於宗彝因號虎雖為宗彝故并畫虎雖為一章虎取其嚴猛雖取其智遇雨以尾塞鼻是其智也冕制廣八寸長尺六寸以三十升布染之上以玄覆冕為延下以朱衣之又以紐綴於冕兩傍垂之與武傍孔相當以笄貫之使得牢固又以紘一端先屬於左邊笄上以頭遠於頤下向上於右邊笄上遠之衮冕十二旒以

五采絲為之繩貫五采玉每旒各十二玉垂於冕前後共二十四旒計用玉二百八十八五采繩十二就就成也每就間蓋一寸五冕服皆玄衣纁裳朱黻素帶朱裏又以朱綠終裨太子詹事尹拙議云衾冕已下君臣合畫元耳天子纁纁皆玄玉三采其絳如王之樂綽皆就玉璜玉笄注侯當為公字之誤也其餘謂延皆玄纁朱裏與王同也玉璜塞耳者疏云玉不言玉璜於此言之者王與諸侯互見為義是以王言玄冕朱裏延紐及朱紘明諸侯亦有之諸公言玉璜明玉亦有之是其互有也詳此經注疏之文則是本有充耳今請令君臣衾冕已下並畫充耳以合正文

鷩

冕

鷩冕七章享先公饗射之服鄭注弁師云鷩衣之冕纁九旒亦以五采纁繩貫五采玉每旒各十二玉垂於冕前後共一十八計用玉二百一十六鷩雉名即華蟲也華蟲五色蟲也故一曰華蟲二曰火三曰宗彝皆畫於

毳

冕

衣四曰藻五曰粉米六曰黼七曰黻皆刺於裳鞞帶綬為皆與衾冕同

毳冕五章祀四望山川之服案鄭義毳冕七旒亦合五采絲繩貫五采玉每旒各十二玉前後共十四旒計用玉百六十八毳畫虎雌謂宗彝也故此五章初曰宗彝二曰藻三曰粉米皆畫於衣四曰黼五曰黻皆繡於裳藻水草也取其文如華蟲之義粉米取其潔又取其養人也粉米不可畫之物故皆刺繡於衣與裳也黼諸文亦作斧案繪人職據采色而言白與黑謂之黼若據繡於物上即為金斧之文近刃白近釜黑則曰斧取金斧斷割之義也青與黑為黻形則兩已相背取臣民背惡向善亦取君臣離合之義

絺 冕

絺冕三章祭社稷五祀之服孔安國以絺為細葛上刺繡後鄭讀絺為絳或作蕭本有此二文取絳為正既讀絺為絳絳刺也絺之三章粉米在衣是不可畫之物乃刺於衣上故得絺名則黼黻二章準繡於裳也其冕五旒亦五采藻繩十有二就每旒各貫五采玉十二用玉百二十

玄 冕

玄冕一章祭羣小祀之服賈疏云上四衣皆玄而有畫此衣不畫而無文其衣本是一玄故獨得玄名一章唯裳刺黻而已其冕三旒五采藻十二就每旒亦貫五采玉十二計用玉七十二羣小祀謂林澤墳衍四方百物之屬

韋 弁

韋弁服者王及諸侯卿大夫之兵服後鄭云韋弁以韎韋為弁又以為衣裳春秋傳曰晉卻至衣韎韋之跗注是也今時伍伯緹衣古兵服之遺色矣其跗注賈服等以跗為足跗注為注袴而屬於跗後鄭讀跗為幅注為屬以韎韋如布帛之幅而連屬以為衣而表裳賈疏云五行也伯長也謂鄭見漢時宿衛者之行長服此重赤之衣是古兵服赤色之遺象也天子

亦以五采玉十二飾弁之縫諸侯已下各依命數玉飾之皮弁玉飾亦然

皮弁

士冠禮皮弁服素積緇帶素鞶注云以白鹿皮為冠象上古也此明上古未有布帛衣其羽皮也又云積猶辟也以素為裳辟蹙其要中也亦用十五升布為衣以象弁色蓋天子素帶素鞶朱裏朱綠終辟佩白玉白鳥青絢纒純又弁師云王之皮弁會五采玉璫象即王笄注云會縫中也璫讀為綦綦結也即謂下祗梁正張鑑圖云弁縫十二賈疏引詩會弁如星謂於弁十二縫中結五采玉落落而處狀似星也又於弁內頂上以象骨為祗至三王重質不變故王服之以日視朝燕諸公錫舅視學祭菜皆服焉賈疏云皮弁章弁同但色異耳

冠弁

田獵則冠弁服後鄭云冠弁委貌也委安也服之所以安正容體也若以色言之則曰玄冠故士冠禮云主人玄冠朝服緇帶素鞶其注云玄冠委貌也朝服則十五升緇布衣素裳白鳥養老燕羣臣亦服之其諸侯不限畿內畿外視朝行道皆服之天子諸侯之卿大夫祭其廟亦皆同服之但白屨為別然則周之委貌殷之章甫夏之母道並用緇布為之故有玄冠之名三代諸侯各為朝服以行道

一 玄 端

端取其正也士之玄端衣身長二尺二寸袂亦長二尺二寸今以兩邊袂各屬一幅於身則廣袤同也其袪尺二寸大夫已上侈之蓋半而益一然則其袂三尺三寸袪尺八寸司服云齊有玄端張鑑圖云天子齊玄衣玄冠玄裳黑韠素帶朱綠終辟佩白玉黑舄赤絢纁純諸侯唯佩山玄玉為別燕居朱裳朱韠赤舄黑絢纁純卿大夫素裳上士玄裳中士黃裳下士雜裳前玄後黃大夫已上朝夕服之唯士夕服之夕者若今晡上視事耳

三公

毳冕

三公八命而下服毳冕者案射人職掌三公孤卿之位三公北面孤東面卿大夫西面以三公臣中最尊故屈使北面答君也其摯執璧與子男同制故服毳冕與子男同也雖從毳冕五章其旒與小章皆依命數此所謂屈而伸者也玉纁亦皆三采每纁八成則八旒每旒八玉計用璿玉百二十八諸家禮圖皆不載三公之冕臣崇義案弁師注於命爵之中獨著孤纁四就用玉三十二仰推王之三孤六命上極三公纁玉形制彩繪章數觸類可知故特圖於上公衮冕之右亦內外之次也

上公
衮冕

司服云公之服自衮冕而下注云自公衮冕至卿大夫之玄冕皆朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭又弁師云諸公之纁旒九就璿玉三采其餘如王之事纁旒皆就玉璿玉笄注云三采朱白蒼其餘延紐皆玄覆朱裏與王同纁旒就皆三采每纁九成則九旒每旒九玉計用玉百六十二其五冕之版亦廣八寸長尺六寸前圓後方入覲禮注云公衮有降龍無升龍又明堂位注韍畫山火而無龍祭義云諸侯冕而青紘玉纁云笏諸侯以象又曰茶前屈後直張鑑圖云其服玄衣纁裳朱黻素帶朱綠終辟佩山玄玉朱組綬赤鳥黑約纁純其方伯及王之子弟出封侯伯皆得服之朝王助祭焉

侯伯

鷩冕

司服云侯伯之服自鷩冕而下弁師注云侯伯纁七就纁玉皆三采每纁七成則七旒每旒亦貫七璿玉計用玉九十八黻帶綬鳥皆與上公同王祀昊天上帝助祭及朝王皆服之王者之後方伯王之子弟封為侯伯者皆服之以助王祭先公及饗射

子男

毳冕

司服云子男之服自毳冕而下又弁師注云子男纁五就纁玉皆三采每纁五成則五旂每旂亦貫五璫玉計用五十韍帶纁烏皆與侯伯同若朝玉及助王祀昊天上帝祭先王先公饗射祭四望山川及自祭四望山川皆服之王者之後方伯王之子弟封為侯伯者皆服之以助王祭四望山川

絺

冕

典命云公之孤四命以皮帛視小國之君又司服云孤之服自絺冕而下鄭注弁師云孤纁四就纁玉皆朱綠用玉三十二其服三章玄衣纁裳朱韍素帶玄華裨垂佩水蒼玉緇組纁赤舄黑絢纁純服以助祭社稷又張鑑圖云天子孤及卿皆六命則同絺冕之服三章小章則畫六上公及王之三公二王之後二伯九州之牧侯伯王之同姓封為侯伯者服之以助

王祭社又玉藻云笏大夫魚鬚文竹孤亦同焉

卿大夫

玄冕

司服云卿大夫之服自玄冕而下注云朝聘天子及助祭之服諸侯非二王之後其餘皆玄冕而祭又弁師注云三命之卿纁三就纁玉赤朱綠用玉十八再命之大夫纁再就纁玉亦朱綠用玉八若王朝之大夫上公之卿得用三就之纁玉公之大夫子男之卿再命者得同再就之纁玉其服皆玄冕一章小章各依命數玄衣纁裳朱韍素帶玄華裨垂佩水蒼玉緇組纁赤舄黑絢纁純二伯九州之牧王之同姓封為侯伯者助王祭羣小祀視朝朝日皆服之

爵

弁

爵弁制如冕但無旒為異士冠禮注云爵弁者冕之次謂尊卑次冕也張
鎰退於韋弁之下亦非宜也其弁板亦廣八寸長尺六寸前圓後方弁上
覆大冕俱用三十升布其色赤而微黑如爵頭然裏亦纁色一命大夫之
冕亦無旒其制與爵弁不殊得名冕者一命大夫之冕雖無旒亦前低一
寸二分故得冕稱其爵弁則前後平故不得冕名又士冠禮云爵弁服纁
裳純衣緇帶鞅韠注云此與君祭之服如自祭廟則服玄冠玄端純衣絲
衣也衣皆用布唯冕與爵弁服用絲耳鞅韠緇韠也士緇韠幽衡合韋為
之士染以茅蒐因以名焉又士佩璫玟玉而緇組綬纁屨黑絢纁純

皮

弁

司服云士之服自皮弁而下又弁師注云韋弁皮弁之會無結
飾士冠禮云皮弁服素積緇帶素鞅與君視朝之服同玉藻云
佩璫玟玉而緇組綬又云士笏竹本象可也若上公韋弁皮弁
璫飾九玉侯伯七玉子男五玉皆三采孤四命璫飾四三命之
卿璫飾三再命之大夫璫飾二皆二采諸侯皮弁白布衣素裳
白鞅素帶朱綠終裨佩山玄玉白舄青絢纁純卿大夫則白屨
諸侯朝王及自相朝視朔則服之王朝之臣亦服朝王其韋弁
服既為軍容君臣同服制度已見於上更不別圖

諸侯

朝服

玉藻云朝服以日視朝於內朝鄭云朝服冠玄端素裳也
又王制云周人玄衣而養老注云天子燕服為諸侯朝服
彼云玄衣即此玄端也張鎰圖云緇玄二服素鞞素帶朱
綠終裨佩山玄玉白舄青絢纒純天子之卿服以從燕諸
侯諸侯之孤卿大夫服以朝君

士 玄 端

士冠禮云玄端玄裳黃裳雜裳緇帶爵鞞注云此暮夕於朝之
服賈疏云謂嚮暮之時夕君之服也玄端即朝服十五升布衣
也不言朝服而言玄端者欲見色而取其正也上云主人玄冠
朝服此唯云玄端不言玄冠者但冠者三加冠始加緇布次皮
弁次爵弁不加玄冠故不言也又說諸侯之士有三等之裳上
士玄裳中士黃裳下士雜裳前玄後黃但玄是天色黃是地色
天尊地卑故上士玄裳中士黃裳下士雜裳還用玄黃者以前

陽後陰故知前玄後黃也

新定三禮冕服圖卷第一

新定三禮后服圖卷第二

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶義集註

禕衣

音翬

揄狄

音搖

闕狄

音翟

鞠衣

音飾

展衣

音禮

祿衣

純衣

音緹

宵衣

音緹

墨車

音飾

厭翟車

音飾

笄

音橋

橋

內司服掌王后之六服禕衣揄狄闕狄鞠衣展衣祿衣此上六服皆以素沙為裏使之張顯但婦人之服不殊裳上下連則此素沙亦上下連也王之吉服有九章弁皮弁玄端三等裳服與后鞠衣已下三服同但王祭服有六后祭服唯有三翟耳何者天地山川社稷之等后夫人皆不與故三服而已必知外神后夫人不與者案內宰云祭祀裸獻則贊天地無裸唯宗廟有內宗外宗佐后皆云宗廟不云外神故知后於外神不與以其婦人無外事故也若然哀公問孔子云以為天地社稷主者彼見夫婦一體而言也又案後鄭云六服備於此者以諸經傳言婦人之服多矣文皆不備其六服唯此文為備鄭言此者亦欲推次六服之色故也是以下云闕翟赤揄翟青禕衣玄者以王后六服其色無文故須推次其色言推次以鞠衣象鞠塵其色黃祿衣與男子祿衣同其色黑二者為本以五行之色從下向上以次推之水色既黑祿衣象之黑矣水生於金祿衣上有禮衣則禮衣象之金色白金生於土土色黃鞠衣象之黃矣土生於火火色赤鞠衣上有闕翟則闕

翟象之赤矣火生於木木色青闕翟上有榆翟象之青矣五行之色已盡六色唯
 有天色玄禕衣最在上象天色玄是自下推次其色然也三翟唯禕言衣者禕衣
 是六服之首故以衣目之也案漢志皇后謁廟服紺上阜下蠶上青下縹皆深衣
 制徐廣曰即單衣也隱領袖緣以條假結步搖簪珥上太皇太后皇太后首飾云翦鹿齒
結簪珥耳當垂珠也簪以瑤冒為插
長一尺端為華勝上為鳳皇爵以翡翠為毛羽下有白珠垂黃金編左右一橫簪
之以安國結諸簪珥皆同制其插有等級焉下云夫人魚須拂詩風以象骨為插
是其等級與插又步搖以黃金為山題貫白珠為桂枝相繆一爵九華熊虎赤羅
 天祿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈者也爵歌皆以翡翠為毛羽金題
白珠當繞以翡翠為華云副
 若今步搖釋名曰皇后副續漢志云乘輿黃赤綬四采黃赤縹紺淳黃圭長二丈
九尺九寸五分五百首太皇太后皇太后其綬皆與乘輿同蔡邕獨斷曰皇后赤
綬後漢鄧皇后賜馮貴人赤綬又加賜步搖環佩各一具凡先合單紡為一絲四
者絲細少者絲粗廣尺六寸案周禮追師掌后首服為副編次名制有三等雖
 代有沿革稽諸典禮參於舊圖以意求之則古今之法髣髴而見矣其委貌形制
 古履舄各於六服之下圖而解之

禕衣

禕衣暈雉衣也其色玄後鄭以為素質五采刻為暈雉之形五色畫之綴衣上
 以為文章后從王祭先王則服上公二王後魯夫人助君祭宗廟皆服之首
 飾亦副周禮追師掌王后之首服為副註云副者后夫人之首飾編髮為之笄
 衡笄也珈笄飾之最盛者所以別尊卑也後鄭云副之言覆也所以覆首為
 之飾珈之言加也今步搖上飾也古之制所有未聞孔疏云王后之衡笄皆以
 玉為之唯祭服有衡垂於副之兩傍當耳其下以五色統懸玉瑱若編次則無
 衡其笄言珈者以玉飾笄后夫人首服尤尊者此別及衡笄以珈唯后夫人有
 之卿大夫已下則無故云別尊卑也又云珈之言加者以珈字從玉由副既笄
 而加此飾故謂之珈漢之步搖如周副之象故可以相類也古今之制不必盡

同故古制得有未聞者以言六珈必飾之有六但所施不可言據此言六則侯伯夫人為六王后雖多少無文以侯伯夫人推之宜十二今但圖六則餘法可知又屨人注云玄舄為上禕衣之舄也凡舄與裳同色此與衣同色者以婦人尚專一德無所兼故連衣裳不異其色故云玄舄為上禕衣之舄也既玄舄配禕衣則青舄配搖翟赤舄配闕翟又云鞠衣以下皆屨者六服之三翟既以三舄配之則下文命夫命婦唯言屨不言舄故知鞠衣已下皆屨也又云舄屨有絢有纁有純飾也者言纁是牙底相接之縫綴黃條於其中絢謂屨頭以黃條為鼻絢拘也取拘持為行戒使人低目不妄視也純謂以黃條為口緣凡舄之飾如纁次玄舄黃絢纁純者玄黃天地色相對為纁次之飾也赤絢纁純者王黑舄之飾也赤黑南北相對亦纁次之飾也黑絢纁純者王赤舄之飾也青絢纁純者王白舄之飾也青白東西對方亦纁次之飾也后之赤舄亦黑飾后之青舄亦白飾也若然爵弁纁屨黑絢纁純黑與纁南北相對用纁次為屨飾者尊祭服也凡屨之飾如纁次此約皮弁白屨黑絢纁純為飾白與黑西北次方為纁次之飾又后黃屨白絢纁純白屨黑絢纁純黑屨青絢纁純此三者鞠衣已下之屨也然則屨舄王有三等后有六等也上公已下夫人得服禕衣者亦玄舄也

揄 翟

後鄭讀揄秋為搖翟雖名青質五采故刻繒為揄翟之形而五采畫之綴於衣上以為文章然則揄翟之衣其色青后從王祭先公則服之首飾珮綬與禕衣同青舄白絢纁純侯伯夫人助君祭宗廟亦服之首飾亦副

闕 翟

案禕揄三翟皆刻繒為雉形又以五采畫之綴於衣此亦刻繒為雉形不以五色畫之故云闕翟其衣色赤俱刻赤色之繒為雉形間以文綴於衣上後鄭云今世有圭衣蓋三翟之遺俗也鄭君見漢時有圭衣刻為圭形綴於衣上是由周禮有三翟別刻繒為雉形綴於衣上漢俗尚有故云三翟之遺俗也首飾珮綬一如二翟赤舄黑絢纁純其子男夫人從君祭宗廟亦皆服之

鞠衣

鞠衣者后告桑之服也案後鄭云鞠衣黃桑之服色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣於先帝告桑事又彼注云先帝太昊之屬知非天帝者以其言先不言上故知非天春時唯祭太昊之屬薦鞠衣於神坐為蠶求福也以蠶功既大總祭五方帝於明堂故云之屬以該之又孔賈疏云以季春將蠶后服之告先帝養蠶之服鞠者草名華色黃故季秋之月云菊有黃華是鞠衣黃也又云鞠塵不為麴者古字通用也又云象桑葉始生者以其桑葉始生則養蠶故服色象之其首服用編後鄭云謂編列髮為之其遺象若今假紒矣其珮綬如三翟黃屨白絢纁純屨之與舄形制大同惟禕底為異耳故屨人注云復下曰舄禕下曰屨屨重也下謂底也然則禕底者名屨重底者名舄孤之妻從夫助君祭宗廟亦皆服之但統用三采瑱用美石為異三采素青黃也知然者齊風著居詩云俟我於著乎而充耳以素乎而後鄭云我嫁者自謂也待我於著謂從君子出至於著我視君子則以素為充耳謂懸瑱之統為素色下又云充耳以青充耳以黃據人臣三色妻亦然也又云尚之以瓊華尚飾也瓊美石華石色故知人臣用美石也彼毛以素為象瑱鄭不從者必君素是象瑱下文何得更云瓊英之事乎故鄭以素青

黃皆為純色也或曰鞠衣已下后純亦三采

展衣

展衣色白后以禮見王及賓客之服珮綬如上上首服亦編白履黑絢纒純後鄭云展當為禮者案喪大記云世婦禮衣禮之言亶也亶誠也案詩邶風君子偕老及此文皆作展並是正經鄭必讀為禮者以禮從衣而有衣義爾雅亶展雖同訓為誠展者言之誠亶者行之誠貴行賤言禮字以亶為聲有行誠之義故從禮也此亦卿大夫之妻從夫助君祭宗廟得服之案祭義曰君牽牲夫人奠盎君獻尸夫人薦豆卿大夫相君命婦相夫人是也

祿衣

祿衣色黑后接御見王之時則服祿衣及次案追師注云次者次第髮長短為之所謂髮髹也賈疏云所謂少年主婦髮髹即此次也髹髹同音地彼注云古者或剔賤者刑者之髮而為之案魯哀公十七年說衛莊公自城上見已氏之妻髮美使髮之以為呂姜髹杜云呂姜莊公夫人髹髮也以此言之是取他髮為髹也則有不用他髮為髹自成紒者故邶風君子偕老詩曰鬢髮如雲不屑髹也傳云鬢黑髮也如雲言長美屑紒也箋云髹髮也不紒髮者不用髮為善也是不用他髮為髮同合已髮紒為紒者也漢志說大手紒蓋謂此也其珮綬如上而黑履白絢纒純士妻從夫助祭亦服之婦人祿衣之黑始因男子之玄端亦名祿衣知者案士冠禮陳服于房爵弁服皮弁服玄端服至於士喪禮陳襲事于房亦云爵弁服皮弁服祿衣此祿衣當

玄端處所以慶言之者冠時玄端衣裳別及死而襲玄端連衣裳與婦人祿衣同故雖男子玄端亦名祿衣也又見子羔襲用祿衣纁衽鄭注士昏禮云衽亦緣也祿衣纁緣是婦人嫁時之服亦非裳衣也今子羔襲之故譏用婦服但纁衽與玄衣相對之物則男子祿衣黑矣男子祿衣既黑則婦人祿衣黑可知矣

純 衽
衣

纁衽當嫁之女所服也士昏禮云女次純衣纁衽立于房中南面注云次首飾今之髮也周禮追師掌為副編次純衣絲衣也此衣亦玄色衽緣也衽之為言任也以纁緣其絲衣象陰氣上任於陽也取交接有依之義凡婦人不常施衽之衣盛昏禮為此服耳喪大記曰復不以衽明非常衣也詩武王女下嫁齊侯之子車服不繫其夫下王后一等乘厭翟服綸翟加纁衽首飾亦副

宵 衣

此師姆母所著之衣也士昏禮云姆纁笄宵衣在其右注云姆婦人年五十無子而出不復嫁能以婦道教人者若今時乳母矣纁韜髮纁也笄今時簪也纁亦廣終幅長六尺宵讀為素衣朱綃之綃魯詩以綃為綺屬姆亦玄衣也即素以綃為領因以為名且相別耳姆在女右當詔以婦禮賈公彥釋曰婦人年五十陰道絕無子出之也然就七出之中餘六出是無德行不堪教人者故取無子而出不復嫁能以婦道教人者留以為姆既使教女因從女向夫家也纁亦如冠韜髮又纁以緇廣終幅長六尺以韜髮而紒之姆所異於女有纁有次姆則有纁無次宵讀為詩素衣朱綃之綃案詩晉風云素衣朱繡鄭箋破繡為綃此注據彼箋破字之義故直云素衣朱綃以為證也姆亦玄衣以綃為領因以為名者此衣雖言綃衣以亦與純衣同是祿衣用綃為領故因得名綃衣也且相別耳

謂上文女曰純衣此姆曰宵衣雖母同是祿衣而純衣宵衣名相別也

以婦禮右案禮記少儀云替幣自左詔辭自右地道尊右之義故姆在女右也

墨車

古駕四馬軻上曲句衡軻轅也衡軻也軻從軻已前稍曲而上至衡軻居衡上向下句之衡居軻下如屋之梁然詩所謂梁軻也先以駮馬內轡繫於軻又有遊環貫駮馬之外轡遊移前卻在服馬之背以止駮馬之外出又服馬之外各以一條皮上繫於衡後繫於軻在服馬脇謂之脇驅以止駮馬之內入二服夾軻其頸負軻兩駮在旁施鞞助之是於陰版之前陰版揜也以皮為鞞前約駮馬之習內繫於陰版外繫於軸以引之然則此車衡長六尺六寸止容二服而已兩駮頸不當衡故別為一鞞以約馬習引車軸也又以鞞在馬背拘持一鞞案士昏禮婿乘墨車士棧車大夫墨車婿是士子得乘墨車若亦漆之但無革鞞與大夫為異耳鞞音莫干反考工記曰棧車欲弁音檢飾車欲侈然則大夫以上皆革鞞以飾其與又有漆飾故得飾車之名士卑車雖有漆無革飾不得名墨車及飾車也故唯以棧車為名耳若然自卿已上更有異飾而名五金象以五采畫轂而篆約謂之夏篆唯用五采畫轂無篆者謂之夏縵又有此五等之車案中車云五路以祀金路同姓以封象路異姓以封革路以封四衛木路以封蕃國孤夏篆卿夏縵大夫墨車士棧車庶人役車木路有革鞞無漆飾故名木路役車謂方箱可載任器以供役者也今士乘大夫墨車為攝盛則大夫當乘卿之夏縵卿乘孤之夏篆已上木路質而無飾不可使孤乘之但禮窮則同故孤還乘夏篆亦得之義也若然庶人當乘士之棧車與則諸侯天子之尊不假攝盛依中車自乘本車矣五路非祭祀不可乘以親迎當乘金路矣以攝盛言之士冠與父同則昏禮亦同是尊

適子皆與父同庶子宜降一等也下設執御皆同此然新圖此畫墨車一乘一是今法一是古法
即尚書實儀議云臣儀詳新圖所畫皆約三禮正文且於諸制之中不盡歷代沿革唯此駕部車之法
 編見今世所宜以故不倫致其異議未若惜畫地之餘力明馭馬之古規今已刪去今車乃從取議

厭翟車 金飾 諸末

男子立乘其車有蓋無帷裳婦人坐乘有蓋有帷裳案士昏禮說婿乘墨車下云
 婦車亦如之有袂注云亦如之者車同等袂車裳帷惟周禮謂之容車有容則有
 蓋衛氓詩云淇水湯湯漸身帷裳童容也孔義云帷裳一名童容故巾車云重翟
 厭翟安車皆有容蓋先鄭云容謂帷車袂與轡同又或作襜皆昌廉反山東謂之帷裳或云重容
 即氓詩云漸車帷裳是山東名帷裳也以其帷障車之傍如裳以為容飾故謂之
 帷裳或謂之童容者其上有蓋四傍垂而下謂之袂故雜記云其轡有袂注云袂
 謂轡甲邊緣是也然則童容與袂別而先鄭云容謂帷車者以其有童容者必有
 帷故謂之為帷車也惟婦人之車為然也王后始乘重翟王女下嫁諸侯乘厭翟
 服則綸翟後鄭云重翟重翟雉之羽厭翟次其羽使相迫也謂相次厭其本以蔽
 車也皆有容蓋舊圖以下著合沓破匏為之以線連柄端其制一同匏爵故不重
 出太子詹事尹拙議云今新圖不以金飾諸末乃引通典云自兩漢晉宋齊皇
 唯乘重翟金塗五末轅一轂二箱二至後魏始說厭翟亦金飾諸末又云不畫
 八轡者工部尚書實儀議云臣儀今詳新圖續總轡帶車末之飾皆已正矣
 其帷裳所畫翟雉但云以類求之臣亦檢尋未見本義所關八轡請今畫之

笄

士昏禮質明贊見婦于舅姑婦執笄棗栗自
 門入升自西階進拜奠于舅席又階降受笄
 殿脩升進北面拜奠于姑席下記云笄緇被
 纁裏注云被表也笄有表者婦見舅姑以飾

為敬賈又釋上注云笄竹器而衣者以字從竹故知是竹器也其形蓋如今之筥簾蘆矣音楚漢時有筥簾蘆故舉之以況笄也但漢法去今遠其狀無以知之或見圖中如筥狀其口微弁而稍淺今取以為法笄音煩又舊圖讀如皮弁之弁以繒衣之容一斗

橋

昏禮記云笄緇被纁裏加于橋注云橋所以履笄其制未聞履居委反舊圖云讀如橋舉之橋以木為之似今之步案高五尺下跗午貫舉笄處亦午為之此則漢法也既周制無聞今亦依用

新定三禮后服圖卷第二

新定三禮冠冕圖卷第三

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

童子服將冠者

緇布冠制

太古冠斷

緇布冠增

頰項上音丘委反

青組纓

纒

皮弁

爵弁

笄紘

篋

簞

匱

委貌如進賢冠

委貌如皮弁者

委貌張縵圓制

委貌梁正法

母追音年堆

章甫

周弁

通天冠

遠遊冠

高山冠

長冠齊名

法冠

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

章甫冠別法

四冕叔孫通權周法

三冠皆進賢冠

梁正修阮鄭等圖以童子之服繫冕弁之末不連緇布皮弁等服張鎰圖以童子服連緇布冠下盡殷嘒夏收以通天遠遊已下為不出三禮經義別編於下卷今案士冠禮云將冠者采衣紵其將冠者即童子二十者也將行冠禮始加緇布次加皮弁次加爵弁若本其行事敘將冠之服列於緇布之上於理為當今依而次之仍并童子之服為卷首下梁之古冠庶得兩從知禮之自也

童子服

童子采衣紛故士冠禮云將冠者采衣紛注云采衣未冠者所服玉藻云童子之節也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也紛結髮也賈疏云將冠者即童子二十者也以其冠事未至故言將冠童子既不帛襦袴不表裳故以錦為緇布衣緣飾又以錦為大帶及結紳之紐故云錦紳并紐也紐長與紳齊又以錦為之束髮總此釋紛謂結髮也詩云總角之巾是也皆用朱錦飾者以童子尚華示將成人有文德故皆用錦示一文一質之義衣襦袴并緇布是質也黑屨無絢青纒純又盧植云童子紛似刀環

緇布冠三制

舊圖云始冠緇布今武士冠則其遺象也大小之制未聞

太古冠新制

梁正又云師說不同今傳疏二冠之象又下有進賢皆云古之緇布冠之遺象其張鑑重修亦云舊圖有此三象其本狀及制之大小未聞此皆不本經義務在相沿疾速就事今別圖於左庶典法不墜

緇布太古縮縫者

冠

緇布冠始冠之冠也記曰太古冠布齊則緇之其綏也孔子曰吾未之聞也此主謂大夫士無綏耳諸侯始加緇布冠續綏其類項青組纓則與士同其士以青組纓結於頤下無綏自士已上冠款則弊去之不復著也然庶人猶著

之故詩云彼都人士臺笠緇撮謂彼都邑人有士行者以緇布為冠撮持其髮

周制者橫縫

檀弓曰古者冠縮縫今也衡縫注云縮從也衡讀為橫孔疏云縮直也古謂殷已上質吉凶冠皆直縫直縫者辟積少故二前後直縫之其冠廣三十落頂前後兩頭皆在武下向外反屈之縫於武辟積三皆厭伏今即周也周尚文多辟積不復一直縫但多作

頰項上丘委切

頰經作缺註讀如有頰者弁之頰緇布冠無笄著頰圍髮際結項中隅為四綴以固冠也項中有緇亦由固頰為之賈釋曰頰項者謂於頰兩頭皆有緇別以繩穿於繩中於項上結之因名頰項既結頰於項則頰上四綴當首之四隅以四綴上屬於冠武然後得冠頰之安穩謂別以繩穿項中之緇結之因得頰之牢固故云亦由固頰為之

青組纓

士冠禮云青組纓屬於頰此謂緇布冠無笄乃以二條之組兩相屬於頰既屬說則以所垂條者於頰下結之故註云無笄者纓而結其條也

纒

士冠禮曰緇纒廣終幅長六尺註云纒一幅長六尺足以韜髮而結之此謂用纒韜髮說乃為紒矣

皮弁

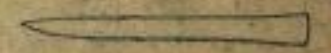
士冠禮注云皮弁以白鹿皮為之象太古又舊圖云以鹿皮淺毛黃白者為之高尺二寸周禮王及諸侯孤卿大夫之皮弁會上有五采三采二采玉璫象邸唯不言士之皮弁有此等之飾凡於圖中重見者以其本旨不同也此解士冠禮三加次加皮弁是以重出他皆類此

弁爵

爵弁鄭云冕之次也其色赤而微黑如爵頭然用三十升布為之筭亦長尺六寸廣八寸前圓後方無旒而前後平

士冠禮云皮弁筭爵弁筭註云筭今之簪也梁正阮氏圖云士以骨大夫以象

紘

士冠禮云緇組紘纁纁邊此謂皮弁爵弁皆有筭故設此紘也先以組一頭於左筭上繫定乃繞頤下右相向上屬於筭屈繫之垂餘為飾纁纁邊者以緇為中以纁為邊側而織之也舊圖紘兩頭別出細帶深誤

篋

士冠禮註云隋方曰篋謂方而殺其角也又經云同篋鄭以緇布冠已下凡六物同篋故賈釋云緇布冠屬於類共為一物緇纁長六尺二物也皮弁筭三物也爵弁筭四物也其緇組紘纁邊皮弁爵弁各有一則為二物通四為六物也

簞

士冠禮云櫛實于簞註云簞筭也又曲禮註云圓曰簞方曰筭筭與簞方圓有異此云簞筭也共為一物者鄭舉其類也

匱

士冠禮云爵弁皮弁緇布冠各一匱執以待于西玷南註云匱竹器名今之冠箱也舊圖畫而圓梁正改而方舊圖在爵弁之下今依經次於簞後

委貌

如進賢冠

委貌

如皮弁者

委貌

張鑑圖制

委貌

梁正法

委貌一名玄冠故士冠禮云主人玄冠朝服註云玄冠委貌也舊圖云委貌進賢冠其遺象也漢志云委貌與皮弁冠同制案張鑑圖諸侯朝服之玄冠士之玄端之玄冠諸侯之冠弁此三冠與周天子委貌形制相同則與進賢之遺象皮弁之同制者遠相異也其梁正因阮氏之本而圖委貌與前三法形制又殊臣崇義詳此委貌之四狀蓋後代變亂法度隨時造作古今之制或見乎文張氏僅得之矣今並圖之於右莫來哲所擇

母追

章甫

舊圖云夏曰母追音牟殷曰章甫周曰委貌委貌制已見上後代轉以巧意改新而易其名耳其制相比皆以漆布為殼以緇縫其上前廣四寸高五寸後廣四寸高三寸章甫委大章其身也母追制與周委貌同殷冠委大臨前夏

冠委前小損臣崇義案郊特牲曰委貌周道也章甫殷道也母追夏后氏之道也孔疏云三代恒服行道之冠俱用緇布其形自別既言俱用緇布為之則緇布冠是委貌等矣蓋布有麤縵各為一名又漢志云長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑銳所謂夏之母追殷之章甫者也母追有覆杯之狀但古法難識依文觀象備圖於右庶合遺制他皆類此

周弁

索王制疏與舊圖云周曰弁殷曰皐夏曰收三冠之制相似而微異俱以三十升布漆為之皆廣八寸長尺六寸前圓後方無流色赤而微黑如爵頭然前大後小殷皐黑而微白前小後大收純黑亦前小後大三冠下皆有收如東道笠下收矣又後漢志云爵弁一名冕廣八寸長尺寸如爵形前小後大繪其心爵頭也有持筭所謂夏收殷皐者也祠天地五郊明堂雲

通天冠

後漢志云通天冠高九寸正豎頂少斜卻乃直下為鐵卷梁前有山有展筓乘輿常服服深衣制如袍隨五時五色漢受於秦禮無文或曰周公抱成王燕居故施袍兩存者圖制或殊更存一法他皆類此

遠遊冠

遠遊冠後漢志云如通天冠有展筓無山述又案唐典云遠遊三梁冠黑介幘青綾諸王服之若太子及親王即加金附蟬九首施珠翠纓翠綾犀簪導

高山冠

漢志曰高山冠一曰側注冠制如通天頂不斜卻直豎無山述展筓蔡邕獨斷曰鐵為卷梁高九寸胡廣曰高山冠蓋齊王冠也秦滅齊以其君冠賜近臣謁者服之又史記酈生謁高祖其冠側注漢舊儀曰乘輿冠高山冠幘耳赤丹紕裏丹色之纓

方山冠

方山冠後漢志云制似進賢前高七寸後高三寸纓長八寸似進賢冠五采穀為之祠宗廟天子八佾四時五行樂人服之冠衣各如其行方之色又景帝紀云高廟奏武德文始五行之舞禮樂志曰武德高帝所作也文始舜舞也五行周舞也武德者舞人執干戚舞也文始者舞人執羽籥舞也五行舞者舞人冠冕衣服法五行色也

巧士冠

巧士冠後漢志云前高七寸本或作五寸要後相通直豎不常服唯郊天黃門從官四人冠之在鹵簿中次乘輿前以備官者四星也

卻非冠

卻非冠後漢志云制似長冠下促宮殿門吏僕射冠之舊圖云高五寸

樊噲冠

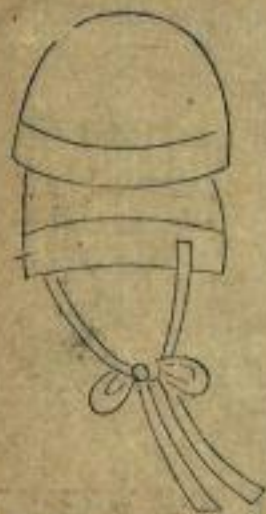
樊噲冠後漢志云樊噲造次所冠以入項羽軍廣九寸高七寸前後各出四寸制似冕司馬殿門衛士服之或曰樊噲常持鐵楯聞項羽有意殺漢王噲裂裳裹楯冠之入羽軍立漢王側視項羽舊圖如巧士冠既違漢志不敢依從

卻敵冠

卻敵冠後漢志云前高四寸後高三寸通長四寸註舊圖通作纓制似進賢衛士服之禮無明文

章甫冠

舊圖云章甫殷冠亦名啍紵中冒上黑屋十月行禮服之臣崇義案王制云夏后氏收而祭人啍而祭周人冕而祭又郊特牲云委貌周道也章甫殷道也母追夏后氏之道也然則章甫是殷之行道之冠啍是殷之祭冕

朝祭異服顯有明文而梁正等皆云章甫亦名啍誤之甚也行道及朝皆冠章甫不可更名為啍也

依紵中冒上以黑屋之制別存章甫之一法不可更有嗶名兼諸狀雜亂亦不重出

四冕
一本無旒

七旒

九旒

二十旒

世本云黃帝造冕王制云有虞氏皇冕論語云禹致美乎黻冕孔子曰服周之冕此明至周冕始加旒藻玉皆五采前後各十二叔孫通制禮多依周法又漢制度古今之冕略等俱廣八寸長尺六寸前圓後方漢用白玉珠各十二三公九旒青珠中二千石七旒黑珠然冕服之飾周最為備故孔子有服周之冕云

進賢冠

舊圖云古三冠梁數雖異俱曰進賢前高七寸纓長八寸後高三寸一梁下大夫一命所服兩梁再命大夫二千石所服三梁三命上大夫公侯所服禮不記今案唐典三品已上三梁五品已上兩梁九品已上一梁臣崇義案漢明帝永平二年春正月辛未宗祀光武皇帝於明堂帝及公卿列侯始服冠冕衣裳玉佩絢屨以行事又漢官儀曰天子冠通天諸王冠遠遊三公諸侯冠進賢三梁卿大夫尚書二千石博士冠兩梁千石以下至小吏冠一梁天子公卿特進諸侯祀天地明堂皆冠平冕天子十二旒三公九旒卿大夫諸侯七旒其纓各如綬色玄衣纁裳董巴輿服志曰顯宗初服冕旒衣裳以祀天地上玄下纁乘輿備

文日月星辰十二章三公諸侯用山龍已下九章卿已下用華
 蟲七章皆五采乘輿刺繡公卿已下皆織成陳留襄邑獻之徐
 廣車服註云漢明帝案古禮備其服章天子郊廟衣阜上絳下
 前三幅後四幅衣畫而裳繡

新定三禮冠冕圖卷第三

新定三禮宮室圖卷第四

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

明堂 宮寢制 王城 九服 律呂 圓丘樂 方丘樂

禘祫樂 大宗子 小宗子 四等附庸 井田 溝洫 明堂

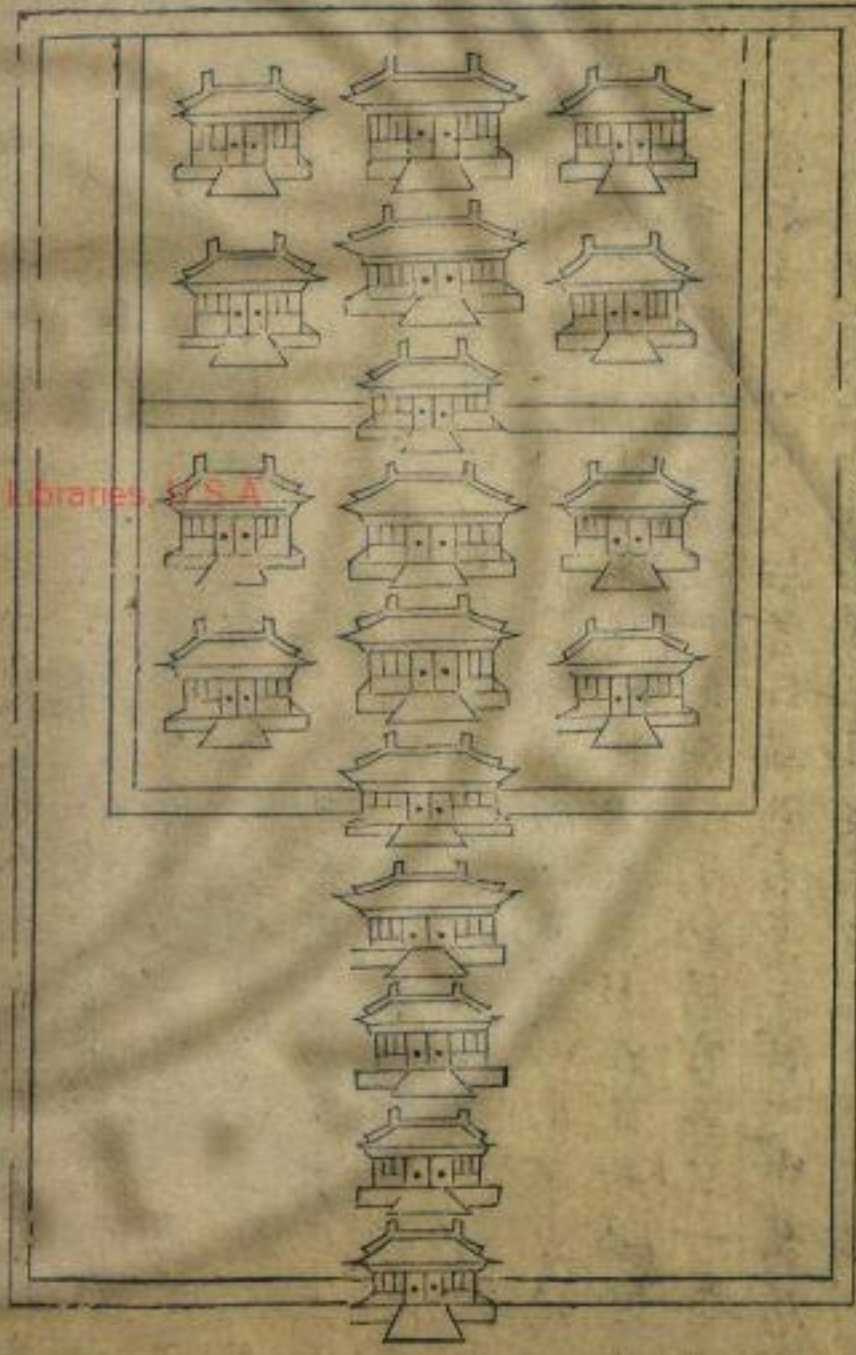

周人明堂度九尺之筵東西九筵南
 北七筵堂崇一筵五室八室二筵賈
 釋註云明堂者明政教之堂又夏度
 以步殷度以尋周度以筵是王者相
 改也周堂高九尺殷三尺以相參之
 數而禹卑宮室則夏堂高一尺又上
 註云堂上為五室象五行以宗廟制
 如明堂明堂中有五天帝五人神之
 坐皆法五行以五行先起於東方故
 東北之室為木其實兼水矣東南火
 室兼木西南金室兼火西北水室兼
 金矣以中央太室有四堂四角之室

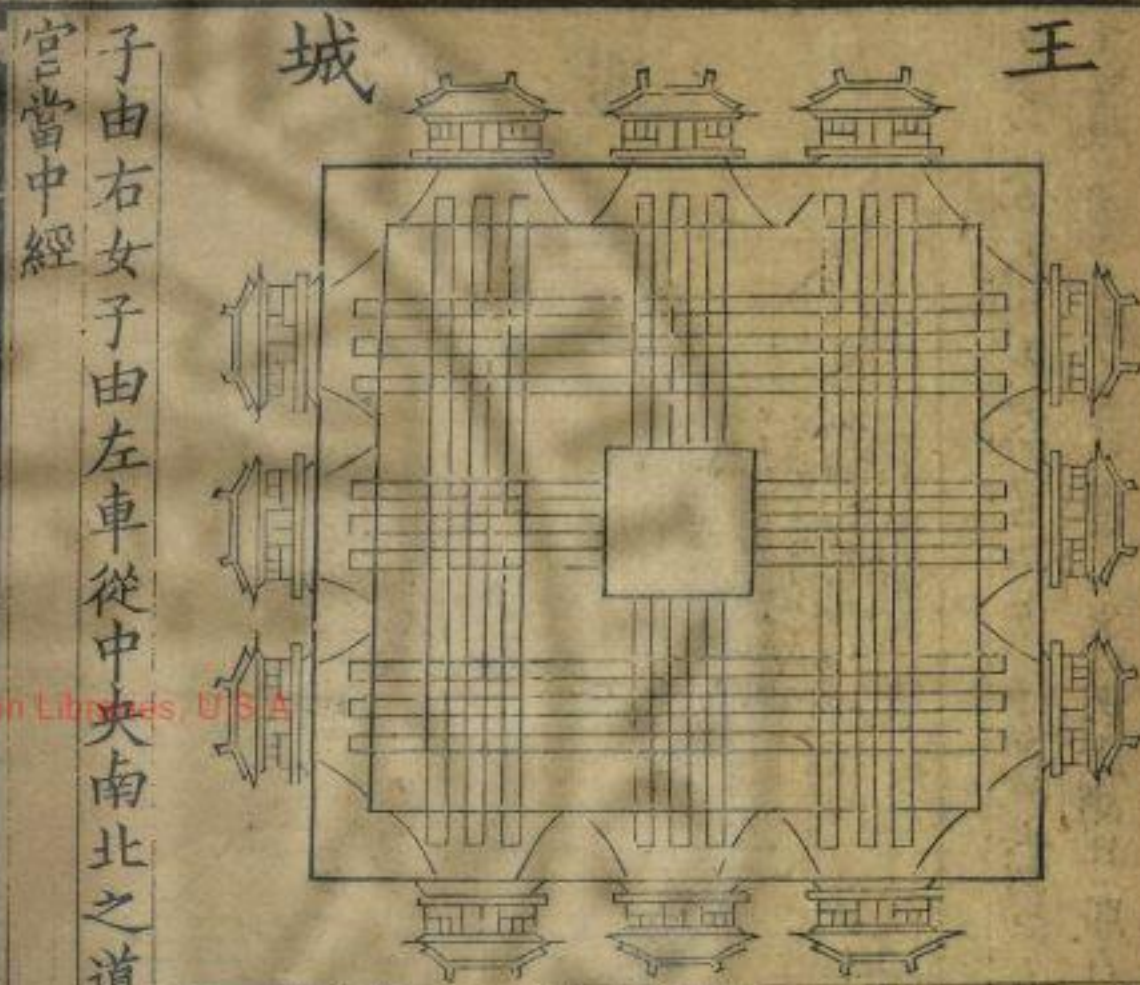
亦皆有堂乃知義然也故賈釋太史閏月下義云明堂路寢及宗廟皆有五室十
 二堂四門是也既四角之堂皆於太室外接四角為之則五室南北止有二筵東西
 各二筵有六尺乃得其度若聽朔皆於時之堂不於木火等室若閏月則闔門左
 扉立其中而聽朔焉故鄭云於文王在門謂之閏法夏制凡階南
 面三三面各二

宮寢制

舊圖以此為王宮五門及王與后六寢之制今亦就改而定之孔義
 依周禮解王六寢路寢在前是為正寢五在後通名燕寢其一在東
 北王春居之一在西南王秋居之一在東南王夏居之一在西北王
 冬居之一在中央王季夏居之凡后妃已下更與次序而上御於王
 之五寢又案內命婦註云三夫人已下分居后之六宮其實三夫人
 如三公從容論婦禮不分居除三夫人外已下分居九嬪每宮各一
 人餘有三人二十七世婦每宮各三人餘有九人在八十一御女
 每宮各九人餘有二十七人在從后唯其所燕息焉以后不專居一
 宮須往即停故知從后所在而燕息也其次又上十五日而徧者此
 謂九嬪已下分居六宮皆三分之一分從后兩分居宮五日一番假
 令月一日分從后至月五日從后者日滿則右邊三宮之中舊居宮
 者來替此從后日滿者卻入在右邊三宮從后者至十日又滿則左
 邊三宮舊居宮者來替從后日滿者亦卻居左邊三宮又至十五日
 即三番總徧矣先鄭云后正寢在前五小寢在後若如此說可與左
 三宮右三宮之義互相發明如王六寢其制自顯
 天子五門曰臯曰庫曰雉曰應曰路舊本只圖此五門曰王宮五
 門而無名目今特添釋之

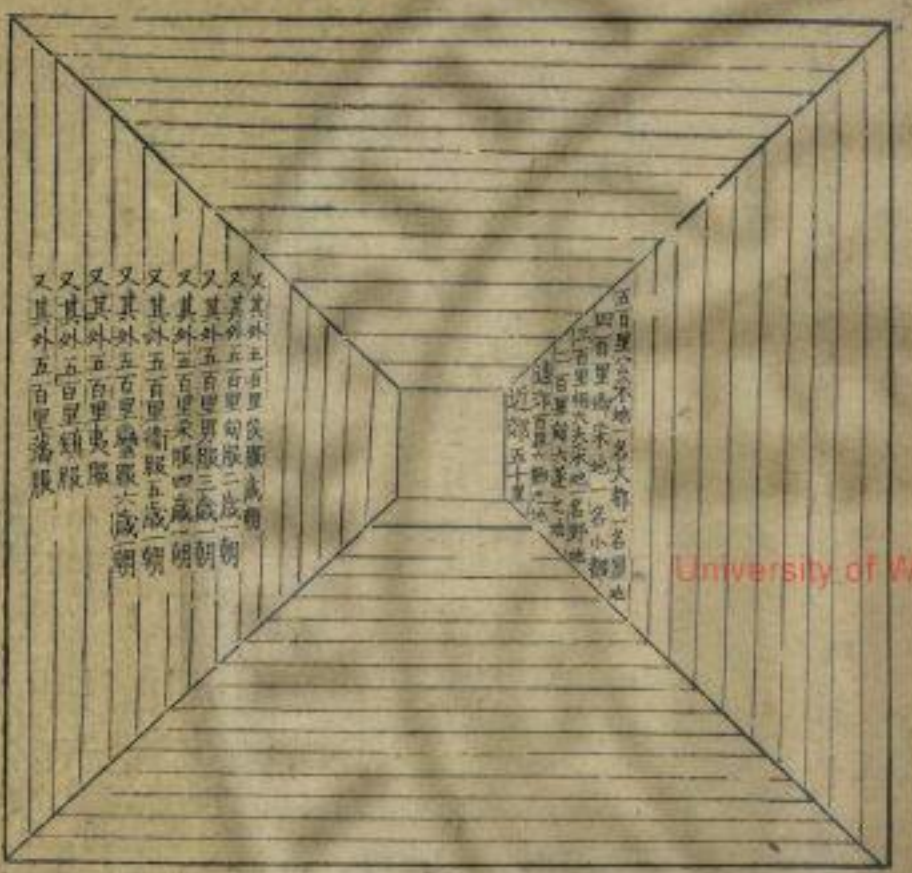

子由右女子由左車從中央南北之道為經東西之道為緯王宮當中經

匠人營國方九里旁三門國中九經九緯經塗九軌左祖右社面朝後市賈釋註云營謂丈尺其大小天子十二門通十二子謂以甲乙丙丁等十日為母子丑寅卯等十二辰為子國中地中也城內經緯之塗皆容方九軌軌謂轍廣也乘車六尺六寸傍加七寸凡八尺九軌七十二尺則此加十二步矣王城面有三門有三塗男

九服

又其外五百里侯服
又其外五百里甸服
又其外五百里采服
又其外五百里衛服
又其外五百里蠻服
又其外五百里鎮服
又其外五百里藩服

要者以政要東為義於四要之內方七千里故王制註云周公復唐虞舊域分其五服為九其要服之內七千里又其外方五百里曰夷服謂此一服在夷狄之中故以夷言之又其外方五百里曰鎮服此一服入夷狄又深故須鎮守之又其外方五百里曰藩服以其最在外為藩籬也

周之王畿與九服共方萬里故此九服除王畿之外每服而言又方以別之畿者限也樹之封疆而限千里故曰王畿其外方五百里曰侯服侯者候也為王斥候服者服事於王又其外方五百里曰甸服甸田也為王治田出稅又其外方五百里曰男服男者任也為王任其職理又其外方五百里曰采服采事也為王事民以供其上又其外方五百里曰蠻服蠻者摩也以政教摩之又蠻服大司馬謂之要服

律呂相

七月夷則
八月南呂
九月無射

六月林鍾
五月蕤賓
四仲呂

十月應鍾
十一月黃鍾
十二月大呂

生之圖

三月姑洗
二月夾鍾
正月大蕤

謂律娶妻而呂生子也同位謂若黃鍾之初九下生林鍾之初六俱是初之第一夫婦一體是象夫婦也異位謂若林鍾上生太簇之九二於第一為異位是象母子也但律初生者為夫婦呂所生者為母子十二律呂律所生者常同位呂所生者常異位以云律娶妻而呂生子也

太師註云黃鍾初九下生林鍾之初六賈釋云黃鍾在子一陽爻生為初九林鍾在未二陰爻生得為初九者以陰故退位在未故曰乾貞於十一月子坤貞於六月未也林鍾又上生太簇之九二太簇又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生仲呂之上六同位者象夫婦異位者象子母所

圓丘樂

凡樂園鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽雷鼓鼗鼓孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圓丘奏之若樂六變則天神皆降註云天神則主北辰先春是樂以降其神禮之以蒼璧周人禘嘗而郊稷謂此祭天圓丘以馨配之園鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心為大辰天帝之明堂疏引石氏星經天宮之註云房心為天帝之明堂布

政之所出大火為大辰夾鍾在卯位生於房心之氣為大辰天出日之處為明堂故以夾鍾為天之宮又註云以此三者用聲類求之謂以天地人三宮各用聲類求之若十二律相生終於六十即以黃鍾為首終於南呂今此三者為宮各於本宮上相生為角徵羽麤細須品或先生後用後生先用故云聲類求之也註又云天宮夾鍾陰聲其相生從陽數者其夾鍾與無射相配合之物夾鍾是呂陰也無射是律陽也天是陽故宮後歷八相生還從陽數是從無射數也故下云其陽無射無射上生仲呂仲呂與地宮同位而不用地宮林鍾也林鍾自與蕤賓合但仲呂與林鍾同在南方故云同位以天尊地卑故嫌同位而不用也仲呂上生黃鍾

黃鍾為宮也黃鍾下生林鍾林鍾地宮又嫌不用林鍾上生太蕤太蕤為徵也
太蕤下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗姑洗為羽祭天四聲足
矣雷鼓鼗鼓八面孤竹特生者雲和山名

方丘樂

凡樂由鍾為宮太蕤為角沽洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏至日於澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆出註云地祇則主嚙喻先奏是樂以致其神禮以黃琮由鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位或曰天社在東井與鬼之外天社地神也疏引星經天社六星與鬼之南是其與鬼外也天社坤位皆是地神故以林鍾為地宮也林鍾上生太蕤太蕤為角太蕤下生南呂南呂為羽先生後用也南呂上生沽洗沽洗為徵後生先用祭地四聲足矣靈鼓靈鼗六面孫竹竹枝根之未生者案毛傳云枚幹也幹即身也以其言孫若子孫然故知枚根未生者也空桑亦山名上言天神六變此地祇言八變下人鬼言九變者皆據靈異而言但靈異大者易感小者難致故也

禘祫樂

危之氣虛危為宗廟賈釋云黃鍾在子子上有虛危是生於虛危之氣也又星經云虛主宗廟是虛危為宗廟也故黃鍾為人宮黃鍾下生林鍾林鍾犯地宮避之不取也林鍾上生太蕤太蕤為徵先生後用也太蕤下生南呂南呂與天宮之陽同位又避之亦不取也南呂上生沽洗沽洗南呂之合又避之沽洗下生應鍾應鍾

凡樂黃鍾為宮大呂為角太蕤為徵應鍾為羽路鼓瑟九德之歌大磬諧之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣註云人鬼則主后稷先奏是樂以致其神而以圭瓚裸神也此謂秋祫知者但殷人祫以三時周禮唯用孟秋之月為之黃鍾生於虛

為羽應鍾上生蕤賓蕤賓地宮之陽以林鍾是地宮與蕤賓相配
合故又避之蕤賓上生大呂大呂為角以絲多後生先用也祭人
鬼四聲足矣路鼓路鼓四面鼓陰竹生於山北者龍門亦山名

大宗子

別子
為祖

繼別
為宗

大宗

大宗

大宗

別子為祖此謂諸侯適子之弟別於正適故稱別子為祖者謂此
別子子孫為卿大夫者立此別子為始祖也註云謂之別子者公
子不得禰先君也此決上庶子王今諸侯庶子乃謂之別子是別
為始祖若其世子不立庶子公子得有禰先君之義今云別子明
適子在故謂之別子者公子不得禰先君也又云繼別為大宗此
謂別子之世長子恒繼別子與族人為百世不遷之大宗

小宗子

別子
庶子

繼禰為
小宗

繼祖
者

繼曾
祖者

繼高
祖者

庶子

繼禰
者

繼祖
者

繼曾
祖者

庶子

繼禰
者

繼祖
者

庶子

繼禰
者

庶子

繼禰者為小宗禰謂別子之庶子其庶子所生長子繼此庶子與兄弟為小宗故
云繼禰為小宗也謂之小宗者以其五世則遷比大宗為小也即下云有五世則
遷之宗其繼高祖者也五世謂上從高祖下至玄孫之子即合遷徙不得與族人

為宗也知此五世則遷之宗是繼高祖之子者以其繼高祖者之身未滿五世而猶為宗記文略唯云繼高祖者其實是繼高祖者之子也

四等附庸

附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	封魯	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸

附庸	附庸	附庸	伯	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸

附庸	附庸	附庸	公	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸

附庸	附庸	附庸	子	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸

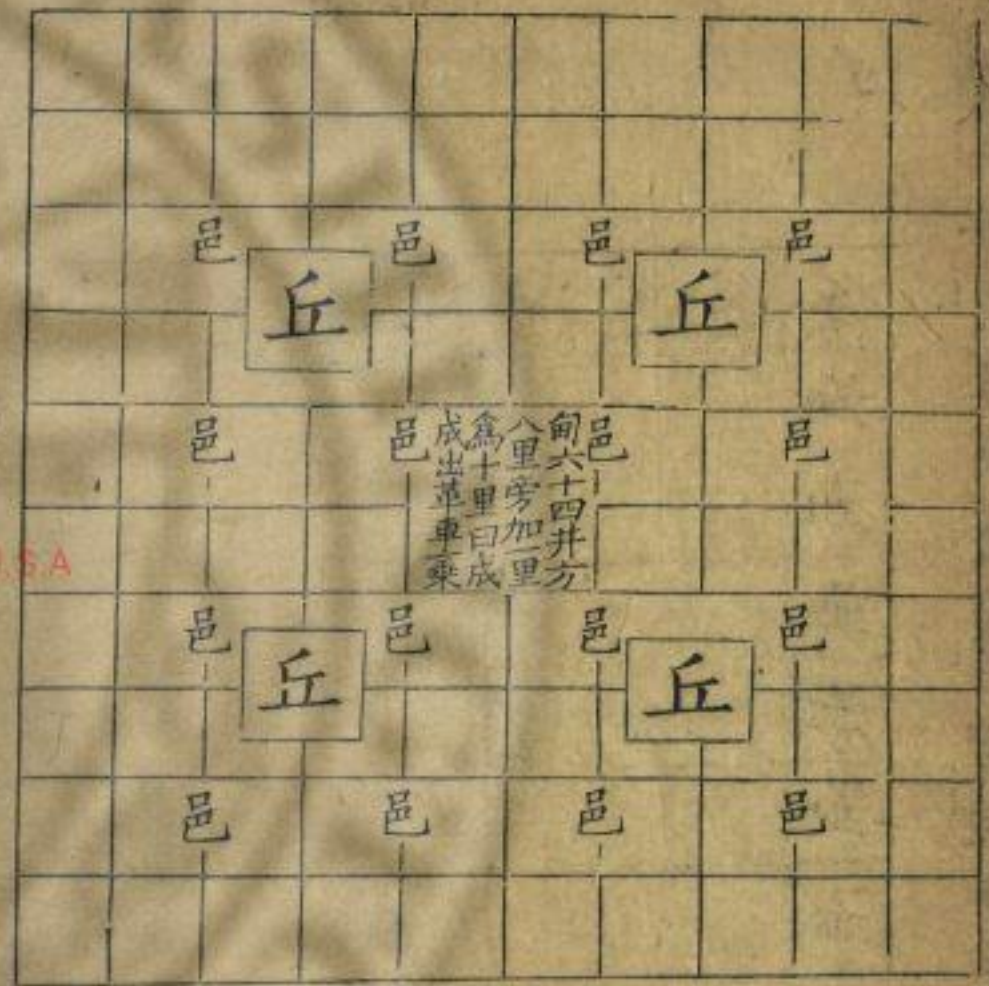
附庸	附庸	附庸	侯	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸

附庸	附庸	男	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸

大司徒職註云凡諸侯為牧正帥長及有德者乃有附庸為其有祿者當取焉然則牧正帥長皆是諸侯有功者得有附庸為祿又諸侯有德者雖不為牧正帥長亦得取閑田為附庸以為祿也又註云公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同進則取焉退則歸焉以天子畿方千里上公方五百里地極故公無附庸侯附庸九同者謂侯有功進受公地但公五百里開方之百里者五五二十五侯四百百里開方之四四十六加九同則為二百五十五同與公等故知侯附庸九同也伯附庸七同者伯地三百里三三而九加七同則為十六與侯等子本地四同有功進受伯地五同與伯等男有功進受子地男本一同加三同與子等進則取閑田為附庸退則歸之閑田故云進則取焉退則歸焉魯雖侯爵以其是王子母弟得如上公受五百里之地與上公等又成王以周公之勲賜魯以侯伯子男四等附庸下註附庸二十四是此四等附庸之數也

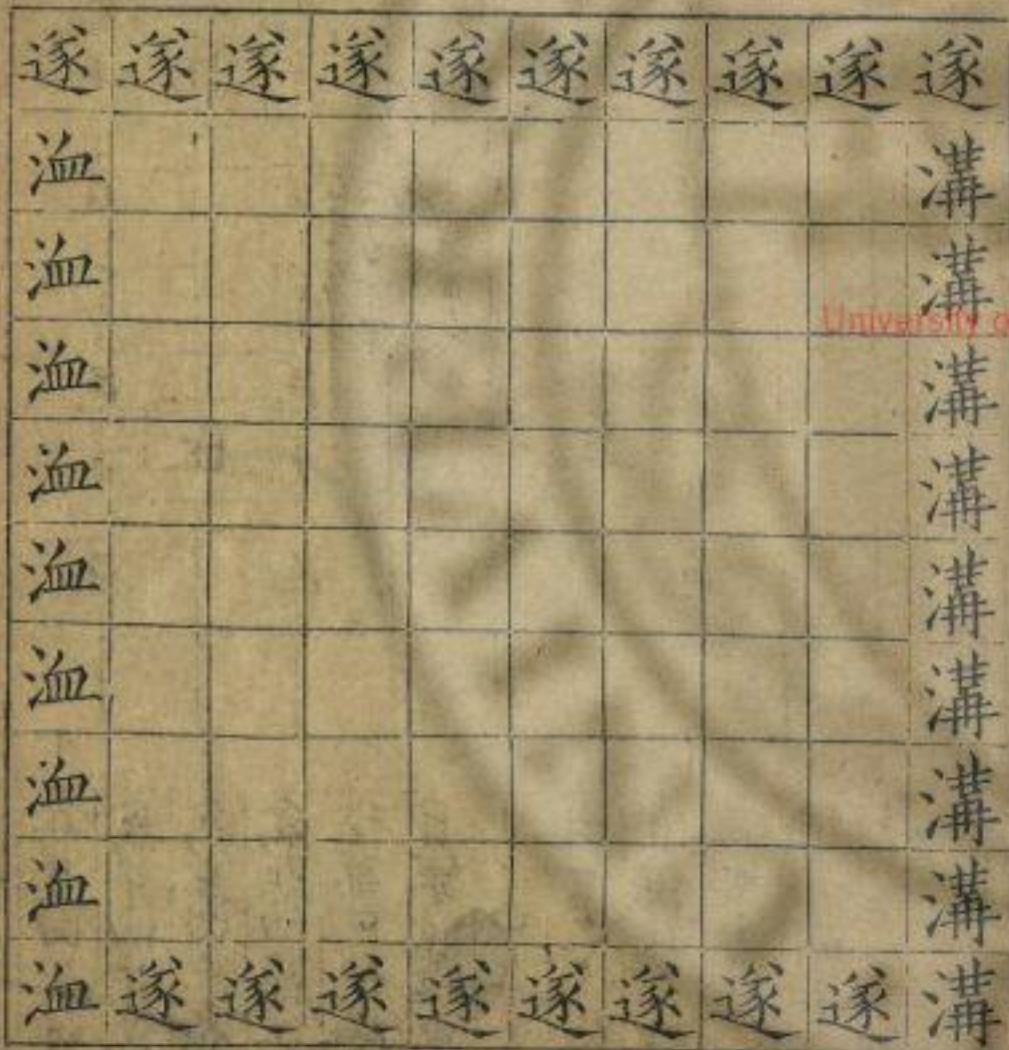
井田

不正井地不均穀祿不平是故暴君汙吏必慢其經界經界既正分田制祿可坐而定也此圖一甸之田則縣都之法亦可見矣

小司徒佐大司徒掌都鄙三等之采地而為井田故經云九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都以任役萬民使營地事而貢軍賦出車役又采地之中每一井之田出一夫之稅以入於官但此都鄙是畿內之地小司徒並營其境界故孟子曰夫仁政必自經界始經界

遂
同洫溝

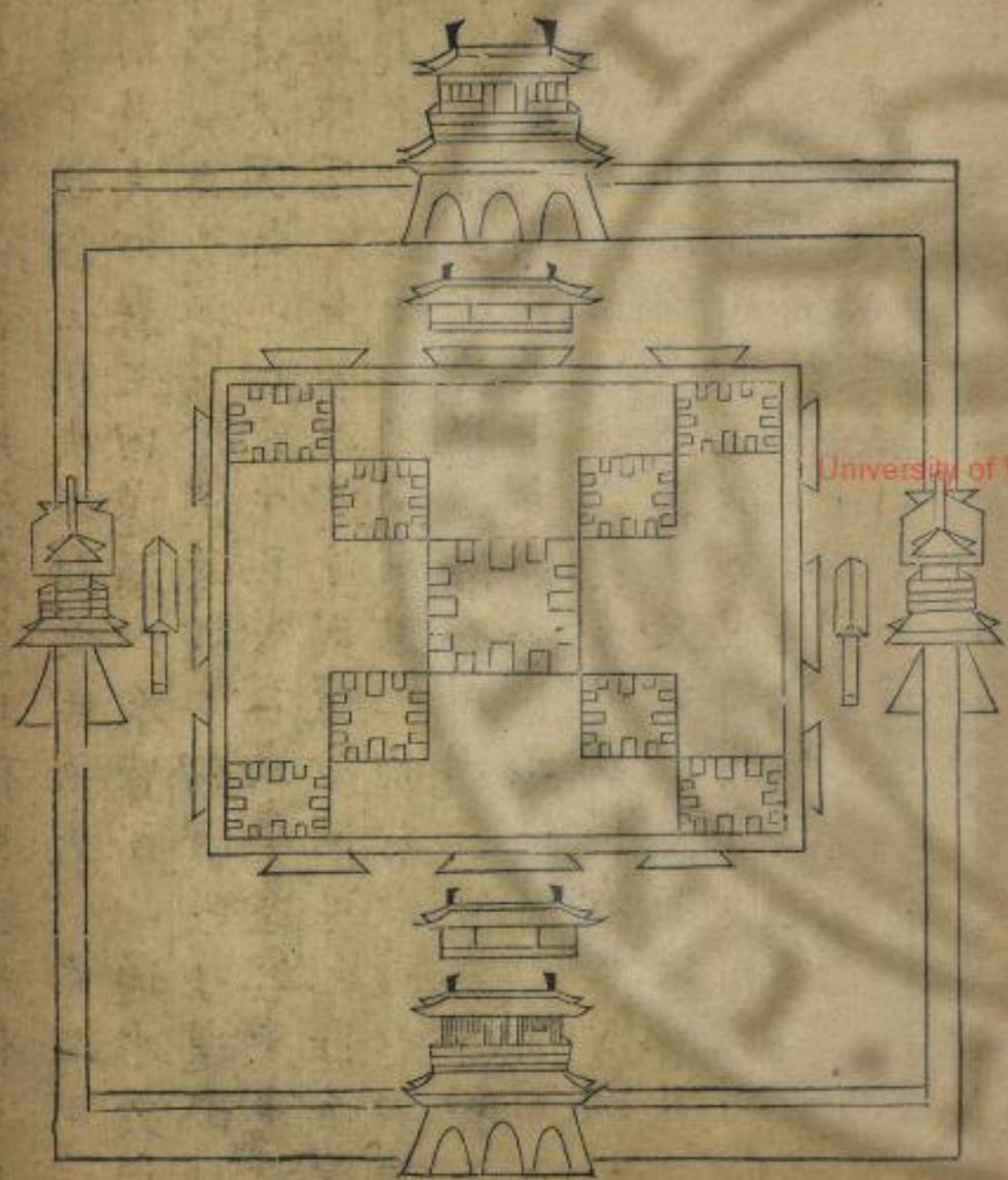

遂人職凡治野夫閒有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛

百夫有洫洫上有塗千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿註云十夫二鄰之田百夫一鄰之田千夫二鄰之田萬夫四縣之田遂溝洫澮皆所以通水於川也遂廣深各二尺溝倍之洫倍溝澮廣一尋深二仞徑畛塗道路皆所以通車徒於國都也徑容牛馬畛容大車塗容乘車一軌道容二軌路容三軌都之野塗與環塗同可也匠人環塗七軌萬夫者方三十三里少半里九而方一同以南晦圖之則遂從溝橫洫從澮橫九澮而川周其外焉賈釋遂從者南北細分是一行隔爲一夫十夫則於首爲橫溝十溝即百夫於東畔爲南北之洫十洫則於南畔爲橫澮九澮則於四畔爲大川此川亦人造雖無丈尺之數蓋亦倍澮耳此川與匠人澮水所注川者異彼百里之間一川謂大川也案梁正計九而方一同積是一同則九萬之夫田也圖施於六遂則六鄉之制亦明矣

明堂

五十三
此秦制改周法爲九室三十六戶七十二牖十二階今以
月令是秦法故存其制圖之於後

新定三禮宮室圖卷第四

University of Washington Libraries U.S.A.

* PL 2467
Z6 N5
1676
v.2

新定三禮投壺圖卷第五

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫魚袋臣聶崇義集註

壺

矢有三

三馬

特縣鍾

特縣磬

編鍾

編磬

瑟

琴

古竽

古笙

埙

篪

箛

簫

簫

祝

敬

讀

應

雅

相

投壺者大夫士與客燕飲講論才藝之禮故記云主人奉矢司射奉中使人執壺註云士則鹿中也明此投壺是大夫士之禮也大夫得用兕中不言者略之也左傳說晉侯與齊侯燕設投壺此必言大夫士禮知非諸侯者案燕禮大射每事云請於公此記言主人請賓故知非諸侯也每人四矢四筭亦三番而止數筭如數射筭告請之令聽樂之節先飲不勝後慶多馬一如射禮其所用樂亦與射樂相兼乃備

壺

壺頸脩七寸腹脩五寸口徑二寸半容斗五升壺中實小豆焉為其矢之躍而出也壺去席二矢半

University of Washington Libraries, U.S.A.

矢 有三等

矢以柘若棘毋去皮取其堅且重也舊說云矢大小分或言去其皮節其壺置於賓主筵前邪行各去席二矢半投壺有三處日中則於室日晚則

於堂太晚則於庭各隨光明也矢有五扶七扶九扶長短之數各隨廣狹行用室中最狹矢長五扶堂上差寬矢長七扶庭中彌寬矢長九扶四指曰扶廣四寸五扶則二尺七扶則二尺八寸九扶則三尺六寸雖矢有長短而度壺皆使去賓主之席各二矢半也然則室中則去席五尺堂上則去席七尺庭中則去席九尺

三馬

筭也別出此三筭以紀勝筭謂之馬者若云技藝如此任為將帥得乘馬也射與投壺皆所以習武因合樂鄉射筭長尺四寸此云筭長尺二寸或者投壺射之細故筭差短

飲不勝者畢司射請為勝者立馬當其所釋筭之前一馬從二馬必三馬者投壺如射亦三馬止也三者一黨不必三勝其一勝者并馬於再勝者三馬即勝

特懸鍾

此特懸鍾謂黃鍾律倍半而為之者也息氏為鍾兩樂謂之銑樂銑一物俱謂鍾口兩角今之鈴銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鈺鈺上謂之舞此四者鍾之體對下兩角非也鼓所擊處舞上謂之角角上謂之衡此二角厚法然鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹旋屬鍾柄所以旋以蟲為飾也漢法鍾旋之上以銅葉作之旋及鐘龍辟邪古法亦當然三分角衡之長二在上一下在下以旋當角之中央是其正也旋即環也形如璧美隨鍾取稱此鍾旋內徑寸鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景景帶所

其名也介在于鼓鈺舞角衡之間凡四介間也凡四者則中或通上下于上之權謂之隧其名為四處也漢時鍾乳俠鼓與舞每處有九鍾有兩面皆三十六志云以律各倍半而為鍾黃鍾管長九寸其為鍾也高二尺二寸半厚八分謂十分其銑間去鼓間方八寸四分十六分分之六此謂以其銑為之銑間又舞間二以為鈺者也兩樂之間徑一尺四寸十六分分之十鈺之下帶橫徑一尺一寸二分十六分分之八方舞之四橫徑八寸四分十六分分之六此謂以其鼓開為之舞條者也此謂舞廣徑五寸六分十六分分之四此謂銑間之六分又去鍾乳謂之枚亦謂之景一物而三名

狹鼓與舞皆在帶筭之間每處有九其筭間鼓外一筭與舞外各一凡言甬長五寸六分餘博三寸厚一寸六分餘衡長二寸八分餘博一寸八分厚與甬同其甬衡共長八寸四分十六分分之六
即經云以其筭之長為甬長註云并衡數是也

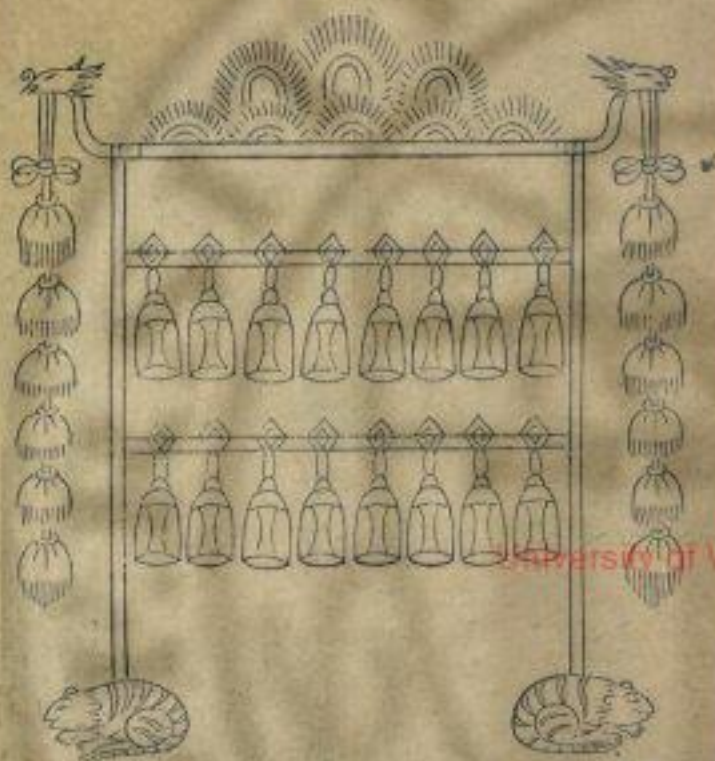
特縣磬

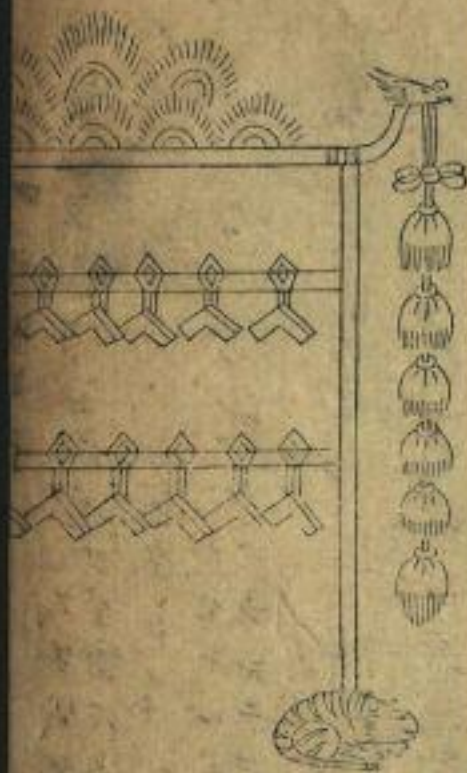
二尺七十博六寸厚二寸兩弦之間二尺三寸七分半又曰已上則摩其旁已下則摩其端音後鄭云太上聲清也薄而廣則濁太下聲濁也短而厚則清也諸侯之大夫特縣磬天子之大夫兼有鍾及孔子在衛所擊皆謂編磬非此大磬也

舊圖引樂經云黃鍾磬前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸此謂特縣大磬配罇鍾者也案周禮磬氏云股為二後長二律者也鼓為三前長三律者也又曰其博為一謂股博一律也下云參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚又磬氏為磬倨句一矩有半鄭云必先度一矩為句一矩為股以求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也然則黃鍾之磬股長一尺八寸博九寸厚二寸鼓長

編鍾

編

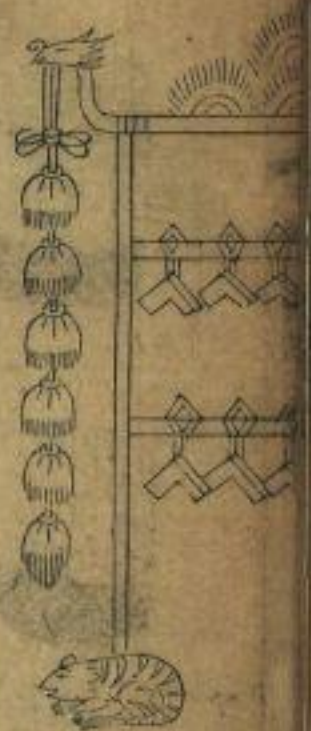

編鍾十六枚同在一篋篋飾人職云厚脣弁口出目短耳大曾燿後燿本又作唯皆音哨大體短脰若是者謂之贏屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鍾宜若是者以為鍾篋是故擊其所縣而由其篋鳴鄭註明堂位云橫者篋飾之以鱗屬植曰篋飾之以贏屬羽屬

小胥職云凡縣鍾磬半為堵全為肆註云鍾磬編縣之二八十六枚而在一篋篋謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆十六枚之數起於八音倍而設之故十六也篋者下橫者也篋上板曰業其邊植

磬

者以為磬簾故擊其所懸而由其簾鳴小首而長搏身而鴻若是者謂之
鱗屬以為篥凡磬在東曰笙笙生也言生養之始也在西曰頌或作庸庸功也功
成可頌也天子宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣制度曰為龍頭及顧銜
壁壁下有旄牛尾飾篥簾鳥獸皆開動頌頌詩云設業設簾崇牙樹羽

者為簾梓人職云銳喙決吻數
目顧脰小體騫腹若是者謂之
羽屬恒無力而輕則於任輕宜
其聲清揚而遠聞於磬宜若是

瑟

世本云庖犧氏作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破
為二十五絃具二均聲爾雅云大瑟謂之灑郭云長八尺一寸
廣一尺八寸二十七絃舊圖云雅瑟長八尺一寸廣一尺八
寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之番番贏也頌
瑟長七尺二寸廣八寸二十五絃盡用樂記云清廟之瑟
朱絃疏越謂歌清廟之詩所彈之瑟練朱絲為絃不練則體
勁聲清練則絲熟聲濁越瑟底孔熊氏以為瑟本兩頭有
孔通疏相連使聲遲也以瑟孔小則聲急大則聲遲故疏之

琴

琴操曰伏羲造廣雅云琴長三尺六寸
六分象三百六十六日廣六寸象六合
又風俗通曰七絃法七星禮樂記曰舜
作五絃之琴以歌南風舊圖云周文王
又加二絃曰少宮少商蔡伯喈復增二
絃故有九絃者二絃大次三絃小次四
絃尤小蔡邕本傳無文未知舊圖據何
為說又桓譚新論云今琴四尺五寸法
四時五行

亦練朱絲為絃

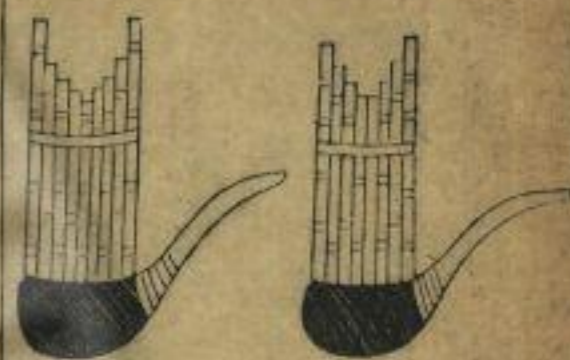
竽

周禮笙師掌教敎吹音竽笙先鄭云
竽三十六簧賈疏引通卦驗云竽
長四尺二寸註云竽管類用竹為
之形參差象鳥翼鳥火禽火數七
冬至之時吹之冬水用事水數六
六七四十二竽之長取數於此也
竽象笙三十六管宮管在中央

笙

舊圖云笙長四尺諸管參差亦如鳥翼禮記云女媧之笙簧爾雅云大笙謂之巢小者謂之和郭註云列管匏中施簧管端大者十九簧小者十三簧梁正意疑古之竿笙與今世竿笙不同恐誤故皆圖古今之法

古

埴

今

埴

上二埴後各有二孔故圖此以曉之

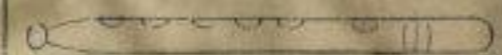
周禮小師掌教埴註云埴燒土為之大如雁卵謂之雅埴郭璞爾雅註云大如鵝子銳上平底形如稱鍾六孔小者如雞子謂之頌埴凡六孔上一前三後二又笙師掌吹埴世本云暴辛公作埴圍五寸半長三寸四分

箎

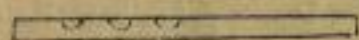
舊圖云雅箎長尺四寸圍三寸翹長一寸三分圍自稱九孔頌箎尺二寸郭璞爾雅註箎以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔先鄭云七孔賈疏云九七皆誤當云八孔

箎

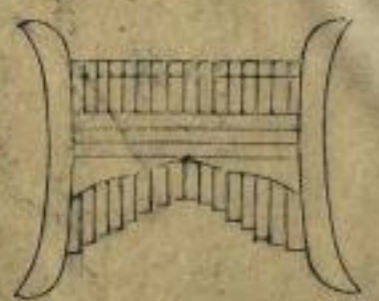

周禮笙師掌吹箎杜子春云今時所吹五孔竹箎又漢丘仲作笛長二尺四寸六孔笛者滌也所以滌蕩邪穢也

簫

周禮笙師掌教吹簫後鄭云簫如篴三孔

舊圖云雅簫長尺四寸二十四管郭璞爾雅註二十三管頌簫尺二十六管賈疏引通卦驗云簫長尺四寸註云簫管形象鳥翼為火火成數七生數二二七一十四簫之長由此也又風俗通云舜作竹簫以象鳳翼漢時賈詡錫者亦吹之

祝

爾雅云鼓祝謂之止郭璞註云祝如漆桶
動方二尺四寸深一尺八寸中有推柄連
底相之令左右擊止者推名書曰合止祝
敵鄭氏註云祝狀如漆筒而有推合樂之
時投推其中而撞之宜從鄭註今太常樂
亦人執其推投而擊之

敵

爾雅云鼓敵謂之籟郭註云敵如
伏虎背上有二十七鈕鐻刻以木
長尺櫟之籟者其名也今唐禮用
竹長二尺四寸破為十莖於敵背
橫櫟之又鄭註云敵木虎也背有
刻所以鼓之以止樂

牘

周禮笙師教其春牘先鄭
云牘以竹大五六寸長七
尺短者一二尺其端有兩
空髹緇畫以兩手築地

應

笙師教其春應先鄭
云應長六尺五寸其
中有推

雅

笙師掌教春雅先鄭
云雅狀如漆筒而弁
口大二圍長五尺六
寸以羊韋鞞之有兩
紐疏畫又後鄭謂牘

應雅教其春者謂以築地笙師教之則三器在庭可知也賓
醉而出奏祗夏以此三器築地為之行節明不失禮也祗
又樂記云評疾以雅孔疏云雅樂器名舞者評疾奏此雅器
以節之也

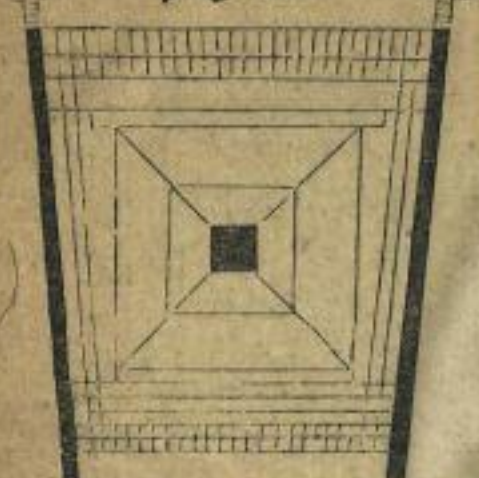
注云禮之何物每舉足者正視遠近為發必中也是以量侯道取象焉又御射記云侯道五十弓弓二寸以為侯中者以考工記弓之制六尺與步相應弓者侯之所取數宜於射器故侯道取於弓也古者布幅廣二尺二寸以中寸為縫諸幅皆以二尺計之此侯九十弓弓二寸以為侯中二十九十八故中寸也侯中用布九幅幅有丈八尺總十六尺倍中以為躬躬身上躬上接上下下接中下躬上接中下接下皆三丈六尺與上下各四尺倍躬以為左右舌此謂最上幅通數七丈二尺者也左右舌即上下各四尺倍躬以為舌左右各出九尺上舌則半者於躬下舌上下各出丈八尺上綱與下綱出舌尋續寸音綱者所以繫侯於植者也上下各出舌一尋者亦人張手之節也續者籠網維持侯者也亦謂之維故鄭云其邪制躬舌之角者為維亦曰維耳舊圖唯著三侯取法不盡雖繁解說難辨指歸今於三侯之外更增十二件通前十五侯分為上下卷所以盡正鵠之差見皮首之狀依經申義煥然可觀又舊圖云上紐皆十二下紐皆十而三侯數同此說亦失知者九十且以大侯上舌七丈二尺以十二紐所說計之上舌兩端共使四紐餘有八紐布在七丈二尺之間每九尺一紐則侯之緩縱上下不停既非正文今亦不取其續紐之數但依侯大小取稱為是其於樂之節奏鵠之等衰正之采績獸之毛物各隨侯圖而解之

虎侯

事侯制上廣下狹蓋取象於人張臂八尺張足六尺是取象率焉樂以騶虞九節

熊侯

侯中丈八尺熊侯中丈四尺豹侯中一丈皆方故云廣與崇方也又射之諸侯樂以狸首七節

司表王大射則供虎侯言王大射者謂王將祀五帝於四郊昊天於圓丘及享先王選助祭者故於四郊小學之中王與諸侯及羣臣等行大射之法也虎侯者謂以虎皮飾其布侯之側其鵠亦以虎皮方制之著於侯中其侯道九十弓弓二寸以為侯中中亦身也侯身廣丈八尺三分其侯而鵠居一焉則鵠方六尺矣此王之所射之侯也與梓人張皮侯而棲鵠共為一王大射司表亦供熊侯此助祭諸侯所射之侯也亦以熊皮飾侯側兼方制其鵠侯道七十弓弓二寸以為侯中廣丈四尺亦三分其侯而鵠居其一則鵠方四尺六寸大半寸者賈釋云以侯廣丈四取丈三分之得四尺又於四尺之內取尺八寸得六寸有二寸在寸為三分二寸總六分取二分二分於三分為三分寸之二也三分寸之二即是大半寸也故云鵠方四尺六寸大半寸又梓人為侯廣與崇方崇高也上下為崇橫度為廣則虎

豹侯

熊侯

王大射司裘亦供豹侯此助祭卿大夫并士所射之侯也亦以豹皮飾侯側兼以豹皮方制其鵠侯道五十弓弓二十以為侯中廣一丈亦三分其侯而鵠居其一則鵠方三尺三寸少半寸者賈釋云以侯廣一丈內取九尺得三尺一尺取九寸得三寸一分為三分取一分則分於二分為三分寸之三分寸之一則是少半寸故云鵠方三尺三寸少半寸也謂之鵠者取名於鵠上古寒切下古沃切鵠小鳥捷點難中是甲之為備而取鵠之言較者直也射所以直已志虎熊豹示伏猛言能伏得猛厲諸侯也麋者迷也以麋皮為侯示能計擊迷惑之諸侯也射者大體故於三侯之上取義衆多又侯道九十七五十弓遠近三等者以人有尊卑分為三節尊者射遠卑者射近故也射人云孤卿大夫樂以采蘋五節士樂以采芣五節士無大射而有賓射燕射之禮以士無臣可擇故無大射之禮司裘云諸侯則供熊侯豹侯此謂畿內諸侯大射將祀先祖亦與羣臣射以擇士熊侯則諸侯自射者也豹侯所選助祭臣下所射者也亦以熊豹皮各飾其侯側方為之鵠其侯道鵠居皆與王之熊侯豹侯同

麋侯

畿內有采地卿大夫所射

大侯

畿外諸侯所射

司裘云卿大夫則供麋侯此謂王朝卿大夫畿內有采地者將祭先祖亦行大射之禮張麋侯君臣共射焉亦以麋皮飾侯側又以皮方制其鵠著於侯中其侯道亦五十弓侯廣鵠方丈尺之數亦與王之豹侯同

畿外諸侯將祭先祖亦行大射而射三侯與天子同畿內諸侯近尊不得同於天子三侯但射二侯而已畿外諸侯遠尊故得申也三侯雖同而用皮別耳即大射大侯九十參侯七十千侯五十是也大射直言九十七五十不云弓者案鄉射記注云大侯九十弓參侯七十弓千侯五十弓是有弓可知也又大射注云參讀曰糝糝雜也千讀曰豨豨胡犬也畿外諸侯自射大侯即熊侯也云大侯者與天子大侯同九十弓也其糝侯助祭者所射也大侯與天子雖同其糝豨二侯用皮為別

侯糝

此謂畿外諸侯卿大夫助祭於君所射之糝侯也糝雜也雜侯者以豹尊於麋明以豹為鵠以麋為飾耳不純用豹麋者下天子卿大夫故也其侯道七十弓侯廣鵠方丈尺之數並與天子熊侯同

侯豻

豻侯者外諸侯之士助君祭所射之侯也豻胡地野犬以豻皮飾侯亦方制為鵠其侯道五十弓侯鵠方廣並與天子豹侯同

侯正五

天子賓射射五正三正二正之侯若諸侯朝會於王張此三侯與之共射謂之賓射五正之侯九十弓亦三分其侯正居一焉凡畫正五正五采三正三采二正二采五采者先畫畫朱方二尺次白次蒼次黃次黑皆充尺寸使大如鵠蒼即青也以射者是相刻相伐之事故還以南方為本其外畫等皆相刻為次也又畫此五色雲氣以飾其側樂以騶虞九節

侯正三

此三正七十弓之侯亦三分其侯正居一焉三正之侯去玄黃餘同五正還以朱白青三色畫雲氣以飾其側此是諸侯朝王為賓所射之侯也凡畫雲氣用丹為地以丹淺於赤也故於丹上得見赤色之雲諸侯於己國射三正二正之侯樂以貍首十節

二正侯

此二正五十弓之侯亦三分其侯正居其一二正之侯又去白青直用朱綠而已還用朱綠二色畫雲氣以飾其側此卿大夫聘會於王共射之侯也

新定三禮射侯圖上卷第六

新定三禮射侯圖下卷第七

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

獸侯

獸侯

獸侯

獸侯

鼓足

建鼓

鼗鼓

雷鼓

靈鼓

路鼓

鼗鼓

鼗鼓

晉鼓

金罍

金鐃

金鏡

金鐃

兵舞

帟舞

羽舞

皇舞

獸侯

梓人云張獸侯則王以息燕註云獸侯畫獸為侯鄉射記曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質白質者謂以蜃灰塗之使白為地正面畫其熊之頭狀亦象正鵠三分其侯而處其一亦各畫雲氣飾其側燕謂王勞使臣與羣臣飲酒而射也息謂王休農息老物之後亦行此燕射之禮王自射此五十弓熊首之侯也

足鼓

夏后氏謂之鼓足鄭註云足謂四足

獸侯
首豕鹿

王燕射士射五十弓鹿豕之布侯者亦謂不采其地直於布上面畫鹿豕頭狀及畫雲氣以飾其側諸侯必射麋士必射鹿豕者志在君臣相養也案內則云麋鹿豕皆有軒並是可食之物故知相養也天子諸侯特射熊麋之首卿大夫士兼射虎豹鹿豕之首所謂君畫一臣畫二陽奇陰偶之數也此燕射自天子已下尊卑皆用侯其侯道又皆五十弓弓二寸以為侯中同方一丈者降尊就卑之義以燕禮主於歡心故也

獸侯
首豹虎

卿大夫布侯畫以虎豹言布侯者謂不采其地直於布上正面畫虎豹頭狀亦畫雲氣飾其側王燕射則卿大夫射此五十弓虎豹首之侯也燕射必射此熊虎豹之首者不忘上下相犯也言此三獸皆猛不苟相下若君臣之道獻可者替否者不苟相從輒當犯顏而諫似此獸也故用之

獸侯
首麋

諸侯麋侯赤質謂以赤塗之使赤為地正面畫其麋之頭狀必知然者案狸首者射不來者之首也明熊麋以下皆正面畫其頭也王燕勞之時諸侯射此五十弓麋首之侯也亦畫雲氣飾其側

鼓靈

靈鼓鼓社祭後鄭云靈鼓六面鼓也社祭祭地祇也賈釋云但是地祇皆用靈鼓

鼓雷

大司徒鼓人職曰雷鼓鼓神祀後鄭云雷鼓八面鼓也神祀祀天神也賈釋云但是天神皆用雷鼓

鼓鼗

播鼗擊頌磬笙磬言擊鼗言播播即搖之可知也鼗所以節樂賓至乃樂作故知賓至搖之以奏樂也又鼗導也所以導鼓聲或節一唱之終也

小師職掌教鼓鼗註云出音曰鼓鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊又大射註云鼗如鼓而小有柄賓至搖之奏樂也又眠瞭掌凡樂事

鼓建

大射云建鼓在阼階西南鼓註云建猶樹也以木貫而載之樹之跗也南鼓謂所伐面也賈釋云周人縣鼓今言建鼓用殷法也主於射略於樂故用先代鼓此亦諸侯卿大夫射之所用也

路鼓

路鼓鼓鬼享後鄭云路鼓四面鼓也鬼享享宗廟也

鼗鼓

鼗鼓兩面鼓人職曰鼗鼓鼓軍事註云大鼓曰鼗長八尺案韡人云鼓長八尺鼓四尺謂鼓面也中圍加三之一謂之鼗鼓註云中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分之一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合十二板穿六寸三分寸之二耳即鑄師瓦軍之夜三鼗皆鼓之守鼗亦知之即此鼗鼓也故註云守鼗備守鼓也鼓之以鼗杜子春曰一夜三擊備守鼗也又韡矇註杜讀鼗為憂戚之威謂夜戒守鼓也擊鼓聲疾數故曰威又鼓人曰凡軍旅夜鼓鼗司馬法曰昏鼓四通為大鼗夜半三通為晨戒旦明五通為發响軍動則鼓其眾註云動且行俱謂鼓鼗鼓也

鼗音
鼓

鼓人職曰鼗鼓鼓役事注鼓長丈二尺案韡人云為鼗鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折註以鼗鼓鼓役事磬折中曲之不參正也中圍與鼗鼓同以磬折為異

晉鼓

鼓人職曰晉鼓鼓金奏注云晉鼓長六尺六寸金奏謂樂作擊編鐘也三鼓皆革面四尺圍丈二案韡人云長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穿者三之一上三正註云穿隆者居鼓面三分之一則鼓面四尺者版穿一尺三寸三分寸之一也倍之為二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穿徑六尺六寸三分寸之二此鼓合二十板板上三正者正直也三直者穿上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也

金 鐃

鼓人以金鐃和鼓註云鐃鐃于也圓如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓相和

金 鐃

鼓人職曰以金鐃節鼓註云鐃鉦也形如小鍾軍行則鳴之以為鼓節公司馬也

金 鏡

鼓人以金鏡止鼓註云鏡如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓司馬職曰鳴鏡且卻卒長執之百夫樂記曰復亂以武復謂反復也亂理也武謂金鏡也謂舞畢之時舞人必反復鳴此金鏡而治理之欲退之時亦擊此金鏡以限之

金 鐸

鼓人以金鐸通鼓註鐸大鈴也振之以通鼓夏官司馬執鐸謂兩司馬執振之以通鼓兩司馬者二十五人之長也樂記曰天子夾振之註云王與大將夾舞者振鐸以為節也

赤 楯

朱干也

玉 戚

帟 舞

兵舞帟舞後鄭云兵謂干戚也帟列五采繒為之有秉音柄皆舞者所執大司徒鼓人曰凡祭祀百物之神鼓兵舞帟舞又舞師職掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教之帟舞帥而舞社稷之祭祀

羽舞

皇舞

舞籥師掌教國子舞羽吹籥祭祀則鼓羽籥之舞註云鼓之者恒為之節也又舞師掌教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事註云四方祭謂四望旱暵謂雩也暵謂熱氣漢音

新定三禮射侯圖下卷第七

羽舞皇舞案舞師註

云羽折白羽為之形

如帔陳宛丘詩曰無

冬無夏值其鷺羽值

者持也鷺羽即鷺翮

翮謂舞者所持以

指麾又蔽翳其身也

樂師註云皇謂雜五

采羽如鳳皇色持以

舞籥師掌教國子舞

羽吹籥祭祀則鼓

羽籥之舞註云鼓之

者恒為之節也又

舞師掌教羽舞帥

而舞四方之祭祀

教皇舞帥而舞旱

暵之事註云四方

祭謂四望旱暵

謂雩也暵謂熱

氣漢音

新定三禮弓矢圖卷第八

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

乏

并夾

彤弓

旅弓

彤矢

旅矢

楅

韋當

鹿中

兕中

皮樹中

閭中

虎中

筭

卦

射物

朱極三

遂

次

辰

凡

筵

龜

雉

楚焯

焯即焯俱音鐸著

畫父木

卦板

佩玉

散

大帶

笏

烏

乏

舊圖云之一名容似今之屏風其制從廣七尺以牛革鞣漆之今案大射禮謂之乏射人職謂之容鄭之兩注謂唱獲者所蔽以禦矢也賈釋云以容蔽其身故得禦矢言之者矢至於此乏匱不去也又下文云凡乏用革即大射賓射等乏皆用革也

并夾

司弓矢云大射燕射共弓矢并夾注云并夾矢箭音箭賈釋云矢箭之言出於漢時若王射則射鳥氏主取矢其矢著侯高人手不能及則以并夾取之

彤弓

司弓矢掌王弧夾庾唐大六等之弓孔義以晉文公受王弓矢之賜以此唐大當彼彤旅以往來之體若一謂之唐大然則唐大是彊弱之名彤旅是弓所漆之色又弓人職云弓長六尺有六寸謂之上制上士服之弓長六尺有三寸謂之中制中士服之弓長六尺謂之下制下士服之此取人形貌長短與弓相稱為上中下三等各服其弓也又往體寡來體多謂之王弧

旅弓

當天子之弓合九而成規者也往來之體若一謂之唐大當諸侯之弓合七而成規者也往體多來體寡謂之夾庾當大夫之弓合五而成規者也六弓各有其名但赤漆者曰彤弓黑漆者曰旅弓

彤矢 旅矢

彤矢旅矢各隨弓漆色為名射用乘矢象有事於四方也其等皆長三尺羽六寸刃二寸又司弓矢有枉矢絜矢五分二在前三在後利火射用諸守城車戰其恒矢庠矢軒朝中利諸散射注云散射謂禮射及習射孔義云但弓矢相配彊弓用重矢弱弓用輕矢既唐

大彊弱中恒矢軒朝中則彤旅二矢當恒矢若用之於戰則當枉矢矣

幅

鄉射禮司馬命弟子設幅賈釋注云幅猶幅也所以揚等齊矢也以幅為幅者義取若布帛有邊幅整齊之意故云承等齊矢也下記云幅長如等博三寸厚寸有半龍首其中蛇交幅注云兩端為龍首中央為蛇身相交龍蛇君子之類交者象君子取矢

於幅上髹赤黑漆賈疏引鄭注易龍戰于野云聖人喻龍君子喻蛇是龍蛇總為君子之類也舊圖云幅長三尺有足置章當於背

中樹皮

中兕

鄉射記云君國中射則皮樹中注云國中城中也謂燕射也皮樹獸名賈釋云知城中是燕射者以下有賓射大射不在國故知城中是燕射也張鎰圖云皮樹人面獸形今文樹作豎

大夫射於庠用兕中鄉射禮注云庠之制有堂有室也舊圖云兕似牛一角大小之制如鹿中

中鹿

壺禮孔義云其中之形射木為之狀如鹿兕而伏鑿背盛筭

鄭注鄉射禮射於榭用鹿中有堂無室曰榭榭即州序也舊圖云士之中長尺二寸首高七寸背四寸穿之容筭長尺二寸鄉射記曰鹿中膝前足跪鑿其背容八筭注云前足跪者象教擾之獸受負也賈釋云服不氏教擾猛獸有堪受負有不合受負者若今駝受負則四足俱屈又投

當韋

舊圖云韋當長二尺廣一尺置福之背上以籍箭鄉射記注云直心背之衣曰當以丹韋為之司馬左右撫矢而乘之分委於當賈釋云直者通身之言其福兩頭為龍首於背通身著當言直者當心中央也知丹韋為之者周尚赤故也

中間

諸侯立大學於郊若行大射於此大學則閭中鄉射記注云閭獸名如驢一角或曰如驢歧蹄

中虎

諸侯與鄰國君射於境則虎中賈釋云與鄰國君射則賓射也以其主君有送賓之事因送則射

筭

舊圖云筭長尺二寸以實於中人四筭一偶八筭其數無常隨偶多少若鄉射記云筭八十謂十偶而言是數無常也又此云筭長尺二寸與投壺禮同其鄉射記筭長尺有握握四指也一指一寸是尺四寸也

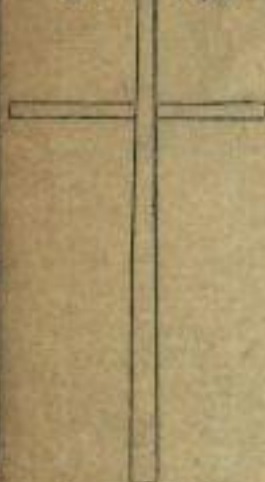
扑

鄉射記曰楚扑長如筭刊本尺又曰射者有過則撻之注云刊其可持處扑刑器司射常佩之過謂矢揚中人也凡射時矢中

人當刑之今鄉會衆賢以禮樂歡民而射者中人本意在侯去傷害之心遠是以輕之扑撻於中庭而已書曰扑作教刑

射物

案鄉射大射之義其射物在庠之楹間若丹若黑而午畫之從者長三尺橫者曰距隨長尺二寸言距隨者謂先以左足履射物東頭為距後以右足來合而南面並立曰隨

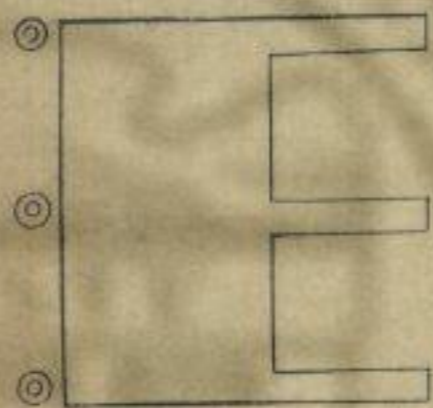

朱極三

舊圖云決亦以朱韋為之案大射禮云設決朱極三注云猶闔以象骨為之著右三指所以鉤弦而闔之極猶放也所以韜指利放弦也以朱韋為之三者食指將指無名指若無決極放弦契於此指多則痛小指短不用極

遂

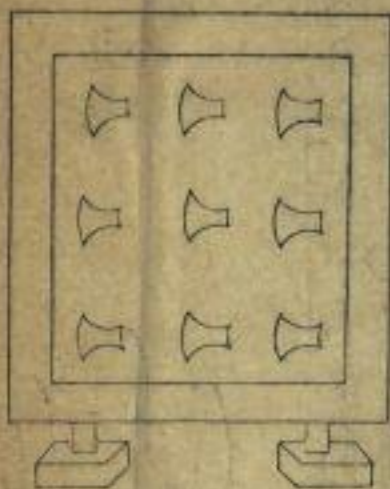
舊圖云遂臂捍以朱韋為之案鄉射禮注云遂射鞞也以韋為之所以遂弦也其非射時則謂之拾拾飲也所以蔽膚飲衣也又大射注云遂著左臂裹以遂弦也

次

設耦次亦宜有大次小次也又幕人職注云在傍曰帷在上曰幕或在地展陳於上帷幕皆以布為之四合象宮室曰幄即王所居之帳也帝王在幕若幄中坐上承塵也幄帝皆以繒為之賈釋云帷在下幕在上共為室幄帝又在帷幕室內設之也

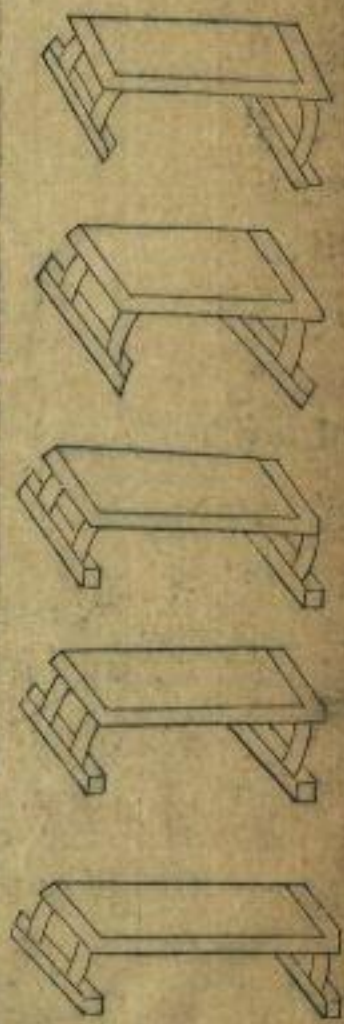
辰

司凡筵云凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依注云斧謂之黼其繡白黑采以絳帛為質依辰其制如屏風賈釋云諸文多作斧字若據采色而言即績人職白與黑謂之黼若據繡於物上即為金斧之文近刃白近釜黑則曰斧登曲取金恭切斧斷割之義屏風之名出於漢世故引為况舊圖云從廣八尺畫斧無柄設而不用之義

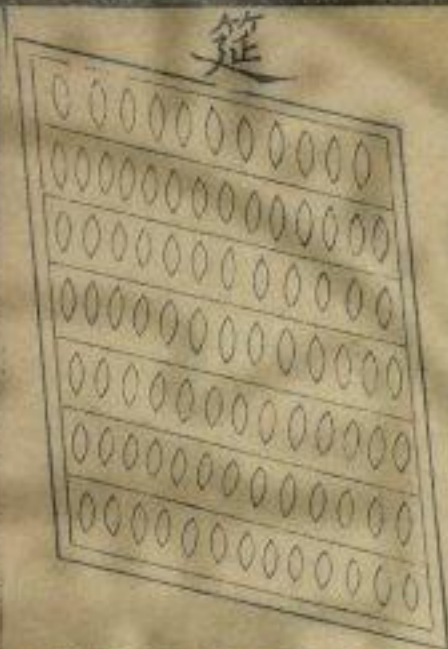

几

阮氏圖几長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤中央黑漆馬融以為長三尺案司几筵掌五几左右玉彫彤漆素詳五几之名是無兩端赤中央黑漆矣蓋取彤漆類而採之也下云左右五几此經所云王皆立不坐設左右几者優至尊也祀先王唯言昨席不言几左者王馮之右者神所依詳此經義則似生人几在左鬼神几在右即下云右彫几右漆几右素几俱為神設也又云筵國賓左彤几為生者設也

筵

舊圖云士蒲筵長七尺廣三尺三寸無純其司几筵祀先王設莞纁次三種之席皆有純也又鄉射記蒲筵用緇布純又公食大夫記云蒲筵常注云丈六曰常又文王世子注云席之制廣三尺三寸三分

龜

龜人云取龜用秋時攻龜用春時上春釁龜祭祀先卜鄭以秋萬物成故取龜攻治也治龜骨以春者是時乾解不發傷也上春謂夏正也釁之以卜神之也其卜即春灼後左夏焦前左秋灼前右冬灼後右

焦音雀

焦存火之炬當灼龜之時用然楚焯也賈釋云焦鄭音雀者取莊子燭火之義熒熒然不絕

楚焯即焮

焯俱音鐔

董氏音時掌供焦契凡卜以明火蒸焦遂歛其焮契然則焯焮契三字二名俱是一物皆用楚為之楚荆

也當灼龜之時其董氏以荆之焯契柱焦火之炬吹之其契既然乃授卜師灼龜開兆也明火以陽燧於日所取之火也

著

贛

畫爻木

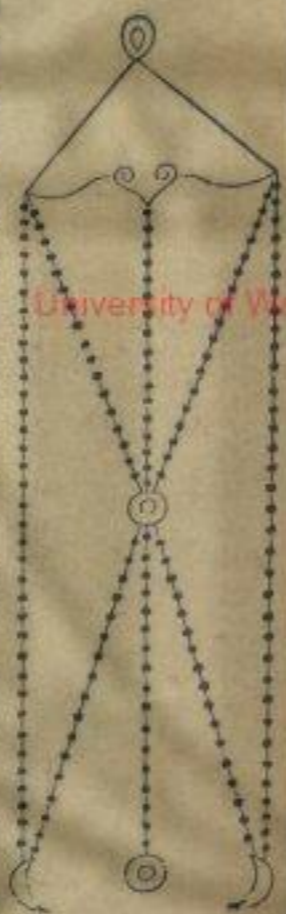
卦版

易曰著之德圓而神少牢禮史西面于門西抽下贛左執筮右兼執贛以擊筮注云將問吉凶故擊之以動其神贛藏簪之器賈釋云贛有二亦用皮為之其一從上向下韜之其一從下向上韜之士冠禮注云卦者有司所以畫地記爻也賈釋云古者用木畫地今則錢故少牢云卦者左坐卦以木故知古者畫卦以木也

士冠禮云卒簪畫卦執以示主人注云畫卦者簪人以方寫所得卦賈釋云言所簪六爻俱了卦體得成更以方版畫卦體示主人也

佩玉

玉府職云共王之佩玉注云佩玉王之所帶者玉藻曰君子以玉比德天子佩白玉而玄組綬詩傳曰佩玉上有蔥衡下有雙璜衝牙蠙珠以納其間賈釋云佩玉王所帶玉謂佩於革帶之上者也所佩白玉謂衝璜琺瑯也玄組綬者用玄組條穿連衝璜等使相承受所引韓詩傳佩玉上有蔥衡者衝璜也謂蔥玉為橫梁下有雙璜衝牙者謂以組懸於衝之兩頭兩組之末皆有半璧之璜故曰雙璜又以一組懸於衝之中央於末繫玉其狀如牙使前後衝突雙璜故曰衝牙案毛傳云衝璜之外別有琺瑯其琺瑯所置當於縣衝牙組之中央又以二組穿於琺瑯之內角斜繫於衝之兩頭於組末繫於璜云蠙珠以納其間蠙珠也珠出於蚌故言蠙珠納於其間者組繩有五皆穿蠙珠於其間故云以納其間舊圖云佩上有雙衝長五寸博一寸下有雙璜徑二寸衝牙長三寸

鞞

鞞天子已下皆用朱韋為之明堂位曰有虞氏服鞞夏后氏山殷火周龍章注云鞞冕服之鞞也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王彌飾也山取其仁可仰也火取其明也龍取其變化也天子備焉諸侯火而

下卿大夫山士韎韋而已其制下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸天子四角直公侯殺四角使之方大夫前方後挫角士前後正鞞制同隨裳色無山火龍之飾凡鞞以下為前以上為後

大帶

玉藻云天子素帶朱裏朱綠終辟大夫已上用素皆廣四寸諸侯不朱裏合素為之亦朱綠終辟大夫飾以玄華辟紐及垂終之士練帶廣二寸綽下辟并紐約用組廣三寸長齊於帶其紳鞞紐俱三尺

笏

玉藻云笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一注云殺猶杼也天子

杼上終葵首諸侯不終葵首大夫士又杼其下者以經特云其中博三寸明笏上下二首不義云諸侯不終葵首即上云諸侯茶前誦後直讓於天子是也大夫士又杼其下者以經特云其中博三寸明笏上下二首不得博三寸諸侯南面之君同殺其上大夫士北面之臣宜俱更殺其下即大夫前誦後誦無所不讓是也此二尺六寸之笏唯諸侯已下

烏

屨人掌王及后之服屨為赤烏黑烏赤纒黃纒青句注云複下曰烏單下曰屨烏屨有紉有纒有純者飾也賈釋云下謂底也複下重底也重底者名烏單底者名屨纒者是牙底相接之縫綴條於其中后用黃纒句讀曰紉紉之言拘狀如刀衣鼻拘著烏屨之頭取自拘持為行戒使常低目不妄顧視也純謂以條為口緣

屨烏各象裳色王烏有三冕服則赤烏韋弁皮弁則白烏冠弁之服則黑烏王后亦三烏配禕衣青烏配揄翟赤烏配闕翟鞠衣已下皆屨

新定三禮弓矢圖卷第八

新定三禮旌旗圖卷第九

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集註

太常	旂	旛	物如檀素	旗
熊旗	旒 <small>蛇合體</small>	龍旂	翻旗 <small>又作翻旌</small>	玉輅 <small>節服氏</small>
節服氏	車蓋	戈	戟	

太常

案巾車王乘玉路建太常十有二旂以祀又觀禮注云王建太常繆首畫日月其下及游交畫升龍降龍繆皆正幅用絳帛為質旂

則屬焉又用弧張繆之幅又畫枉矢於繆之上故輶人云弧旌枉矢是也凡旌旗之杠皆注旄與羽於竿首故夏采注云綏以旄牛尾爲之綴於幢上其杠長九仞其旄曳地又左傳云三辰旂旗昭其明也據杜鄭二注皆以三辰爲日月星蓋太常之上又畫星也阮氏梁正等圖旂首爲金龍頭案唐志云金龍頭銜結綬及鈴綏則古注旄及羽於竿首之遺制也

旂

司常云交龍爲旂注云一象其外朝一象其下復亦謂交畫升龍

降龍也此諸侯所建杠長七仞而上公九旂以象大火故輶人注云大火蒼龍宿之心其屬有尾尾九星若侯伯則七旂子男五旂上得兼下下不得僭上其旂長短諸侯齊軫卿大夫齊較士齊肩若天王所建其旂與杠長短一如太常

旒

司常云通帛爲旒注云通帛謂大赤從周正色無飾長尋正幅賈釋云以周建子爲正物萌色赤今旌旂通體盡用絳之赤帛是用周之正色無他物之飾也然仍注旄羽於杠首亦繫旒於末若燕尾也

物

司常云雜帛為物大夫士之所建注云雜帛以帛素飾其側白殷之正色以先王正道佐職也賈釋云雜帛者謂中央赤傍邊白白者殷之正色而在傍故云以先王正道佐職也

旗

輶人云鳥旗七旂以象鶉火注云鳥隼為旗鶉火朱鳥宿之柳其屬有星星七星故七旂此亦王者所建又案司常云州里建旗且鄉之州長是中大夫四命遂之里宰是下士一命皆不得建此七旂之旗又後鄭云鳥隼象其勇捷也賈釋云以熊虎龜蛇既各為兩物則隼當謂鷹隼是勇者也鳥謂鳥之捷疾者也

熊旗

輶人云熊旗六旂以象伐注云熊虎為旗伐屬白虎宿與參連體而六星故六旂此王者所建也其旂與杠長短亦如太常若臣下則各依命數然則遂大夫四命四旂鄉大夫六命則為六旂旂之與杠長短則不得如王者之數

旒

司常云龜蛇為旄又軒人云龜蛇四旂以象營室注云營室玄武宿與東壁連體而四星故四旂此亦王者所建也又鄙師是上士三命雖得建旄而三旂其縣正是下大夫四命旄雖四旂其旂與杠長短亦不得與王者同又案司常九旗之數又有全羽為旒析羽為旌注云全羽析羽皆五采繫之於旒旌之上所謂注旌於竿首也凡九旗之帛皆用絳賈釋云全羽析羽直有羽而無帛鄭云九旂之帛者據眾有者而言也又左傳襄十四年范宣子假羽毛於齊定四年晉人假羽旌於鄭雖毛旌二字不同杜注皆以析羽為旌孔義以全羽析羽之下皆有其帛

龍旂

鄉射記曰君射於境則虎中龍旂注云於境謂與鄰國君射也畫龍旂尚文章也此亦通用絳帛為之

翽旌

翽旌者雜用白羽朱羽以為之案鄉射記國君行燕射於城中命獲者執旌於之南東面偃旌而立候射中者則舉旌而大聲言獲獲得也射者講武田之類是以中為獲也又上文云旌各以其物無物則以白羽與朱羽揉杠長三仞以鴻脰韜上二尋注云雜帛為物大夫士之所建也不命之士無物此旌即翽旌也揉雜也杠槿也鴻鳥之長脰者且國君自有其旌而用不命之士旌者以其燕主歡心故用之也必以翽為旌者尚文德也賈釋云以文德者舞文舞羽舞也以武德者舞武舞于舞也此翽旌既用羽為之故取尚文德也

玉輅序

中車掌王之五輅玉象革四輅其飾雖異其制則同今特圖玉輅之一兼太常之旂以備祭祀所乘其餘車式皆具考工記別錄於下則輪軹之崇轡轡之狀輻內輻外之制大穿小穿之殊蓋之所居鈇之所在若誠心觀之則諸輅皆可知矣

鈇音乞

玉輅

節服氏六
人與王同
服袞冕掌
祭祀朝覲
維王之太
常

凡卷四

考工記云乘車之輪六尺有六寸注云乘車玉輅金輅象輅也軹崇三尺有三寸
加軹與轅七寸共四尺八寸登下之以爲節也轅與下伏兔也周圍一尺一寸不
漆其踐地者轂長三尺二寸圍徑一尺三分寸之二車轂空徑三寸九分之二大穿空
徑四寸五分之二小穿空徑二寸十五分之二四輻廣三寸半轂輻內九寸半輻外一
尺九寸輻近固處廣二寸六分之二轂鑿受輻深三寸半又與人云輪崇車廣衡長
俱六尺六寸輿長四尺四寸式深一尺四寸參分寸之二式之高三尺三寸較高五尺
五寸賈疏云較今之平高也孔疏云式上二尺二寸別橫一木謂之較輿後橫木謂之軹圍尺一寸式圍七寸參分寸
之一較圍四寸九分之二八軹圍參寸二十七分之二七軹圍二寸八十一分之二十
四軹圍皆以革鞮漆之玉輅以玉飾諸末軹深四尺有七寸軹之長丈四尺四寸軹圍
一尺四寸五分之二軹之頸圍九寸十五分之二九頭當持衡之軹軹之踵圍七寸七十五分
寸之五十一踵承輿橫軹者衡任圍一尺三寸五分之二一任正圍尺四寸五分之二二任正者
輿下三面材也

節服氏

凡卷四

節服氏郊祀裘冕二人執戈送逆尸從車今圖一以曉之又太馭掌馭玉路以祀凡馭路儀以鸞和為節注云鸞在衡和在軾又齊右有祭祀之事兼玉路之右王乘則持馬行則陪乘凡有牲事則前馬注云此謂王見牲則拱而式齊右居馬前却行備驚奔也曲禮曰國君下宗廟式齊牛

車蓋

輪人為蓋蓋斗曰部部徑六寸厚一寸上隆一分斗下達常長二尺徑一寸達常下入杠杠長八尺徑二寸足以含達常也用弓二十有八每弓長六尺廣四分先鑿部為二十八空乃置弓於其空內端即大一分其弓近部二尺稍平外

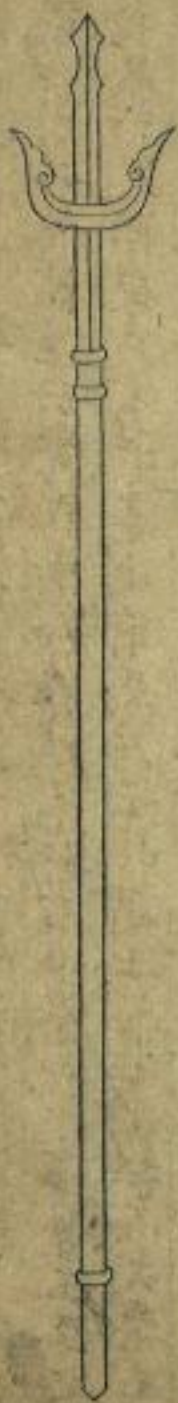
四尺即撓之漸漸下曲而爪末低二尺所以低二尺者謂杠與達常共高一丈人高八尺故四面宇曲下低二尺也蓋之寬狹唯可覆軹不及於轄

戈

戈廣二寸內倍之胡三之援四之注云戈今之句子戟或謂之雞鳴或謂之擁頸內謂胡以內接秘者也長四寸胡六寸援八寸援直刃也胡其子也廣二寸謂胡也其實援亦廣二寸疏云胡子橫敵微邪向上不倨不句似磬之折殺也重三鈚鈚重六兩大半兩三鈚重一斤四兩秘長六尺六寸

戟

戟廣寸半內三之胡四之援五之倨句中矩與刺重三鈚注云戟今三鋒戟也內長四寸半胡長六寸援長七寸半三鋒者胡直中

矩言正方也刺者著杻直前如罇者也戟胡橫貫之胡中矩則援之外句磬折與杻長一丈六尺

新定三禮旌旗圖卷第九

新定三禮玉瑞圖卷第十

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

大圭

冒

鎮圭

桓圭

信圭

躬圭

穀璧

蒲璧

牙璋

穀圭

大璋

駟琮音組

大琮

琬圭

琰圭

圭纁音藻

璧纁

大圭

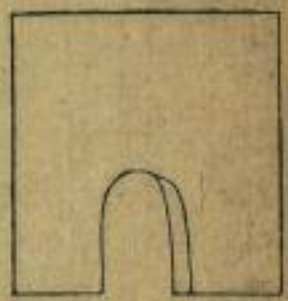

玉人職云大圭長三尺杼上終葵首天子服之注云王所搢大圭也或謂之珽玉藻曰天子搢珽方正於天下也杼綱也終葵椎也以齊

人謂椎為終葵故云終葵椎也為椎於杼上明無所屈也此對諸侯荼前屈後直大夫前屈後屈故玉藻注云此珽亦笏也謂之珽者言珽然無所屈也相玉書曰珽玉六寸明自炤然則六寸之珽據上不殺者椎頭也玉體瑜不掩瑕不掩瑜善惡露見是其忠實故云明自炤也好與炤同故君子於玉比德焉言其忠實也比他圭最長故得大圭之名以其搢於衣帶之間同於衣服故以服言之

冒

天子執冒四寸以朝諸侯注云名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊接卑以小為貴也案尚書大傳云古者必有冒言下之不敢專達之義天子執冒以朝諸侯是冒覆之注云君恩覆之臣乃敢進是其冒覆之事然則諸侯所受天子之圭璧者與諸侯為瑞也瑞也者屬也諸侯朝於天子有過行者留其圭璧三年圭璧不復者少黜以爵六年圭璧不復者少黜以地九年圭璧不復者而盡黜其地此所謂諸侯之於天子也義則見屬不義則不見屬也又孔注顧命曰言冒所以冒諸侯圭邪刻之以冒諸侯之圭以為瑞信子男執璧蓋亦刻而覆驗之大傳以古者圭有冒亦是冒圭之法也此冒據朝覲諸侯時執之詩殷頌云受小球大球為下國綴旒注小球尺二寸大球長三尺與下國結定其心如旌旗之旒彼據天子與諸侯盟會故云結定其心故執鎮圭不執冒也

圭鎮

鎮圭大宗伯以玉作六瑞以等邦國等謂齊也王執鎮圭長尺二寸以鎮安天下蓋以四鎮山為瑑飾故得鎮名典瑞曰王執鎮圭摺大圭以朝日又曰珍圭以徵守以恤凶荒珍音鎮鎮圭以徵守者若漢時徵郡守以竹使符也諸侯亦一國之鎮故以鎮圭徵之凶荒則民有遠志不安其土故王使使執鎮圭以往致王命以安之鎮圭大小之制當與琬圭琰圭相依孔義云凡圭廣三寸厚半寸刻上左右各寸半又注云尹拙議以鎮圭用五采組約中央以備失墜竇儀云詳周禮儀禮經疏之義自天子公侯已降及聘使所執圭璋皆有綯組約圭中央備其失墜新圖圭纁敘必以合正文則餘制皆顯矣

圭桓

其朝覲執焉居則守之也後鄭云雙植謂之桓賈釋云象宮室之有桓楹也以其宮室在上須桓楹乃安天子在上須諸侯乃安也蓋亦以桓楹為瑑飾也

大宗伯云公執桓圭注云公者二王之後及王之上公也玉人云命圭九寸謂之桓圭公守之其信圭躬圭皆言命圭而云守之者以

圭信

大宗伯云侯執信圭信音注云信圭躬圭皆長七寸蓋皆象以人形為琢飾文有麤縵耳欲其慎行以保身

圭躬

大宗伯云伯執躬圭七寸孔義引江南儒者解之云直者為信其文縵細曲者為躬其文麤略義或然也

璧穀

大宗伯云子執穀璧五寸諸侯自相見亦執之曲禮疏云其璧則內有孔謂之好外有玉謂之內故爾雅云肉倍好謂之璧肉好若一謂之環此五等諸侯各執圭璧朝於王及自相朝所用也又云穀所以養人蓋琢穀稼之形為飾

璧蒲

大宗伯云男執蒲璧五寸曲禮疏引此注云蒲為席所以安人蓋琢蒲草之形為飾

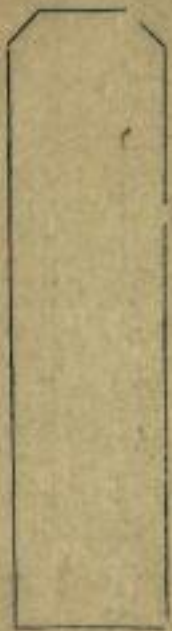
牙璋

典瑞云牙璋以起軍旅以治兵守先鄭云牙璋琢以為牙牙齒兵象故以牙璋發兵若今銅虎節發兵也後鄭云牙璋亦王使之瑞節兵守用兵所

守也若齊人戍遂諸侯戍周之類又玉人云牙璋中璋七寸厚寸以起軍旅以治兵守後鄭云二璋皆有鉏牙之飾於琰側知然者以其二璋同起軍旅故也蓋大軍旅則用牙璋以起之小軍旅則用中璋以起之也首言牙璋中璋不言牙者但牙璋文飾多故得牙名而先言之也中璋次於牙璋明亦有牙也以文飾差少故惟有中璋之名不言牙也典瑞不言中璋者以其大小等故不見也

圭穀

玉人云穀圭七寸天子以聘女注云納徵加於束帛賈釋云自士已上皆用玄纁束帛但天子加以穀圭諸侯加大璋亦七寸典瑞云穀圭以和難以聘女後鄭云穀圭亦王使之瑞節也穀善也其飾若粟文然仇讎和之者若春秋宣公及齊侯平莒及邾晉侯使瑕嘉

平戎於王也其聘女則以納徵焉

大璋

大璋七寸射四寸厚寸諸侯以聘女注云亦納徵加於束帛也上云大璋九寸此七寸得云大璋者以天子穀圭七寸以聘女諸侯不可

過於天子而用九寸也謂用大璋之文以飾之故得大璋之名又案三璋之勻注云大璋加文飾中璋殺文飾邊璋半文飾則此璋雖七寸取於大璋加文飾之義謂遍於璋體環雲氣如大璋也

駟琮

駟琮七寸鼻寸有半寸天子以為權後鄭讀駟為組謂以組繫琮因名組琮以玉飾豆即名玉豆是其類也先鄭解組琮以為稱鍾以起量既用為權故有鼻又賈釋云量自是斗斛之名此權衡而為量者對文量與權衡異散文權衡亦得量名以其量輕重故也天子組琮既有鼻明后組琮亦有鼻也

大琮

玉人云大琮十有二寸射四寸厚寸是謂內鎮宗后守之後鄭云如玉鎮圭也射其外鉏牙賈釋曰言大琮者對上駟琮五寸者為大也言十有二寸者并角徑之為尺二寸也云射四寸者據角各二寸兩廂并四寸內鎮者對天子執鎮圭為內謂若內宰對太宰內司服對司服皆為內之比也玉不言外者男子

琬圭

陽居外是其常但婦人陰主內治故得稱內也云其外鉏牙者據八角鋒言之故云鉏牙也玉人云琬圭九寸而纁以象德後鄭云琬猶圓也玉使之瑞節也諸侯有德王命賜之使者執琬圭以致命焉故典瑞命賜之使者執琬圭以致命焉故典瑞云琬圭以治德結好治德即玉人注云諸侯有德王命賜之也結好謂諸侯使大夫來聘既而為壇會之使大夫執以命事焉大行人曰時聘以結諸侯之好纁藉也先鄭云琬圭無鋒芒故治德以結好

琰圭

玉人云琰圭九寸判規以除慝以易行賈釋注云判半也凡圭琰上寸半琰圭琰半以上至首而規又半已下為瑑飾

諸侯有為不義使者征之執以為瑞節也經云除慝謂誅逆惡也
 易行謂去煩苛也然則煩苛非惡逆之事直謂政教煩多而苛虐
 也是知諸侯有惡行故王使人執之以為瑞節易去之也又後鄭
 典瑞注云除惡行亦於諸侯使大夫來覲既而使大夫執而命事
 於壇大行人職曰殷覲以除邦國之慝又先鄭典瑞注云琰圭有
 鋒芒傷害征伐誅討之象故以使易惡行今為善也則以此圭責
 讓諭告之詳先鄭鋒芒之言有違判規之義背經取法唯得圭名

王者圭

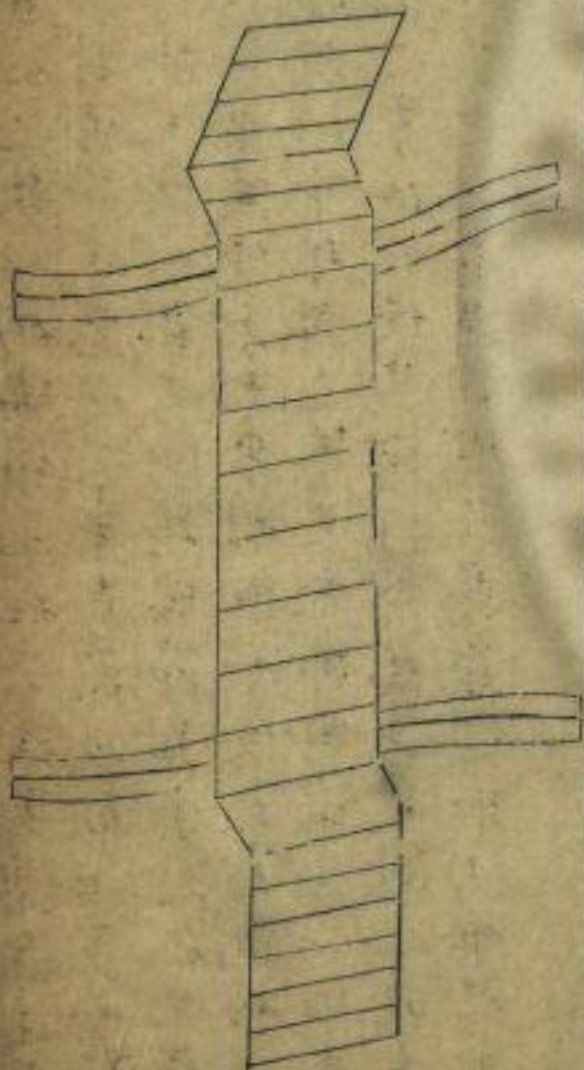
玉纁藉舊圖

䟽義

又䟽義

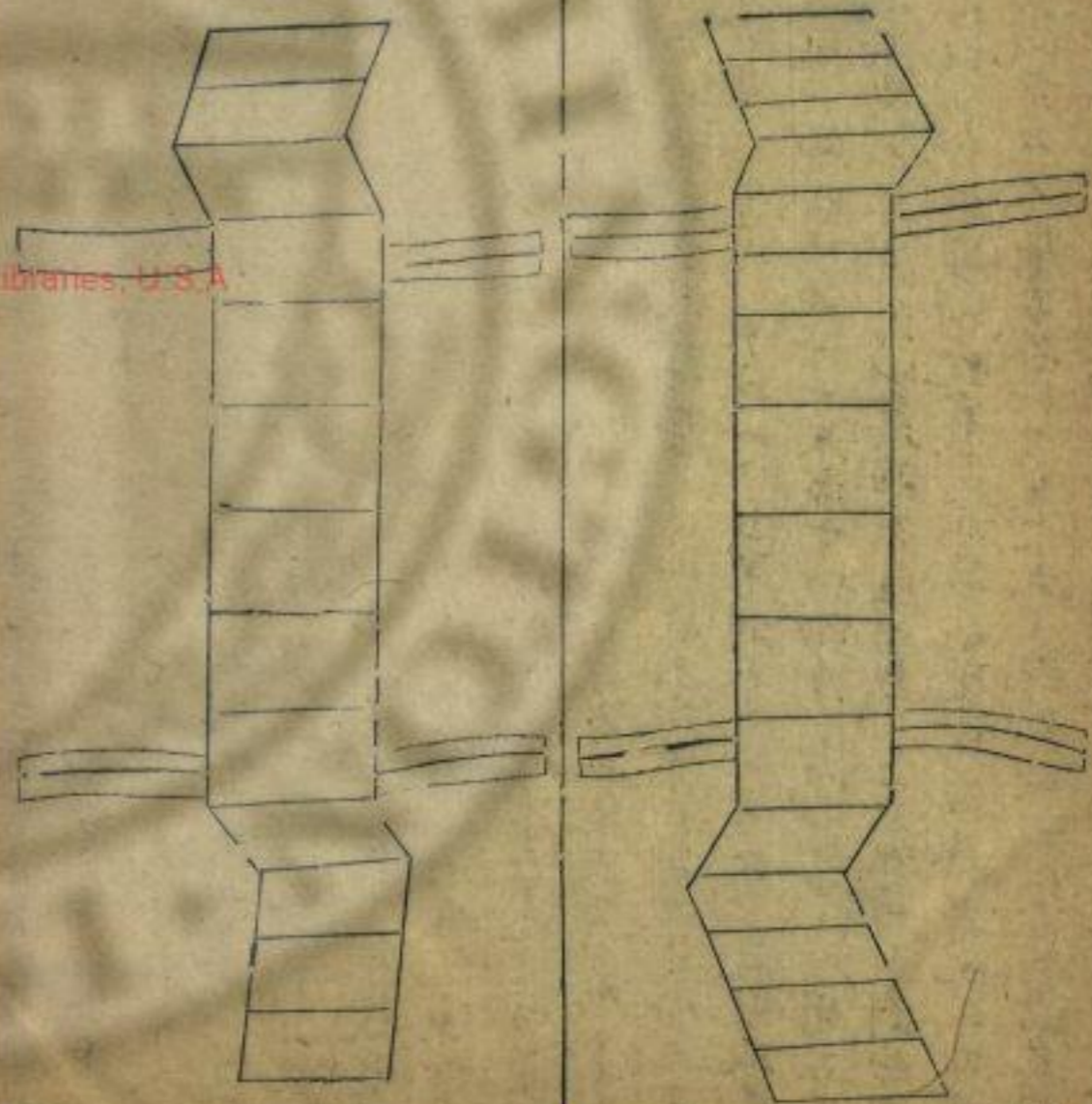

又一說

諸侯

纁藉

穀璧蒲璧

纁藉制

典瑞云王摺大圭執鎮圭纁藉五采五就以朝日注云纁有五采文所以薦玉木為中幹韋衣而畫之就成也五就五布也一布為一就公執桓圭侯執信圭伯執躬圭纁皆三采三就子執穀璧男執蒲璧纁皆二采再就纁讀曰藻賈釋云藻水草之文故讀從之言纁有五采文所以薦玉木為

中幹用韋衣而畫之就成也者鎮圭尺二寸廣三寸即此木板亦長尺二寸廣三寸與玉同然後用韋衣之乃於韋上畫之二采為一布五采則五布一布為一就就成也是采一色者也又案聘禮記云絢組尺注云五采成文曰絢彼不問尊卑皆用五采組長尺為以繫所以束玉使不墜落因為飾然絢組繫亦名纁藉者則曲禮云其有藉者則楊聘禮曰上介屈纁以授賓是亦名組繫為纁藉者也又曲禮疏引鄭注覲禮云纁藉以韋衣木廣表各如其玉之大小既然則穀璧蒲璧其纁藉之形亦如之天子則以五采畫之公侯以三采子男則以二采其卿大夫亦二采故

典瑞云玉纁藉五采五就公侯伯皆三采三就子男纁皆二采再就又云塚圭璋璧琮二采一就是也熊氏云五采五就者采別二行為就也三采三就者亦采別二行為一就故三就也又下云二采一就者以臣下行聘不得與君同是以二采采別一行共為一就凡言就者或兩行名為一就即此上下文是也或一采二行為二就就即等也知者聘禮記云所以朝天子圭與纁皆九寸又云纁三采六等朱白蒼注云以三色為再就謂三色色為再就就亦等也三色即六等雜記亦云三采六等注云三采六等以朱白蒼畫為再行行為一等是一等為一行行亦就也據單行言之也各有所據故其文有異既三采為六等則知天子五采已下采別為二等也此是周法其殷已上則禮含文色之帛故鄭注虞書三帛高陽氏之後用赤纁高辛氏之後用黑纁其餘諸侯用白纁其餘謂堯之諸侯也既以采色畫章衣於板上前後垂之又有五采組繩以為繫其組上以玄為天下以絳為地則繫玉有等則垂為飾故聘禮記云玄纁繫長尺絢組注云繫無事則以繫玉因為飾用五采組上以玄為天下以絳為地是也

新定三禮玉瑞圖卷第十

* PL 2467
26 N5
1676
v.3

新定三禮祭玉圖卷第十一

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

黍尺 指尺 璧羨 蒼璧 黃琮 青圭 赤璋 白琥 玄璜

四圭有邸 兩圭有邸 圭璧 璋邸射 方明 方明壇

自周顯德三年冬十月奉 堂帖令依故實模畫 郊廟祭器祭玉至四年春以圖樣
進呈尋降 勅命指揮聶崇義檢討禮書禮圖模畫到祭器祭玉數拾件仍令國
子監太常禮院集禮官博士同共考詳合得前代制度既依典禮執不僉同況臣崇義
自叨受 命敢不竭誠祖述經文研覈法度由是玉瑞玉器之屬造指尺璧羨以規之冠冕
鼎俎之屬設黍尺嘉量以度之所謂繩墨誠陳不可欺以曲直規矩誠設不可欺以方
圓也 勅下諸官考詳後便下少府監依式樣製造其祭器則 六尊 六彝 六壘
銅俎 柶 簋 簠 豆 登 爵 玉爵 坫 圭 瓚 璋 瓚 并盤 洗 篚
洗 壘 洗 勺 匜 盤 太壘 龍勺 概尊 蜃尊 散尊 共四十三其玉器則
蒼璧 黃琮 青圭 赤璋 白琥 玄璜 四圭有邸 兩圭有邸 圭璧
璋邸射 共至六年並依 定式樣脩訖已於 郊廟行用

黍尺

案漢書律曆志云黍尺
廣為分分為寸十寸為尺

指尺

一黍之廣謂以子穀
黍中者五稷曰子北方
也北方黑謂黑黍也
古曰此說非也子穀猶

言穀子耳秬即黑黍也無取北方號中者不大不小
者也言取黑黍穀子大小中者率為分寸也秬音巨
冕制則使之投壺記曰壽室中五扶注云壽室也鋪四指曰扶一指案一寸又
公羊傳曰膚寸而合何休云側手為膚案指為寸膚音扶又家語曰布指知尺
然則爰自周世歷秦漢以及魏晉黍分指寸之尺見於禮志但禮神之玉宜真
比珉難得今自蒼璧已下圭玉之屬請依指寸之尺冠冕尊彝用木之類請用
黍寸之尺黍有橫豎故極密使王村亦令
定黍尺取整黍尺以校管律

璧 美 色 白

典瑞云璧美以起度先鄭云美長也此璧徑長尺以起
度量後鄭云美不圓之貌蓋廣徑八寸表一尺又案玉人
職云璧羨度尺好三寸以為度先鄭解羨徑也好璧孔
也爾雅云肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若謂之
環賈釋云引爾雅者欲見此璧好三寸也好即孔也兩
畔肉各三寸則兩畔肉共六寸是肉倍好共為九寸也又後鄭云羨猶延也其表一尺
而廣狹焉是羨為不圓之貌也玉人造此璧之時應圓圍徑九寸今減廣一寸以益上下
之表一寸則上一尺廣有八寸故云其表一尺而廣狹焉此璧羨天子以為量物之度也

蒼 璧 色 青

案大宗伯云以蒼璧禮天牲幣亦如璧色後鄭云
以冬至祭天皇帝在北極者於地上之圍丘蒼
璧者天之色圍璧圍丘皆象天體以禮神者必象
其類也下皆倣此臣崇義又案玉人云璧好三寸
賈釋云古人造璧應圍圍徑九寸其注又引爾雅
云肉倍好謂之璧郭璞云肉邊也好孔也然則兩邊肉各三寸與此三寸之好共
九寸也阮鄭二圖皆云蒼璧九寸厚寸是據此而言也又玉人璧好三寸之下云
璧九寸諸侯以享天子玉人璧九寸厚寸此唯取璧義故略琮字以此而言是有九寸之璧也案
崔靈恩三禮義宗云昊天及五精之帝圭璧皆長尺二寸今檢周禮爾雅皆九
寸長尺二寸之璧未知崔氏據何文以為說

琮 黃 色 黃

大宗伯云以黃琮禮地牲幣亦如琮色後鄭云以
夏至日祭崑崙之神於澤中之方丘黃者中之色
琮八方以象地此比大琮每角各刻出一寸六分
長八寸厚寸臣崇義又案禮記郊特牲疏引先師
所說祀中央黃帝亦用黃琮然其琮宜九寸以別
於地祇今國家已依而行之

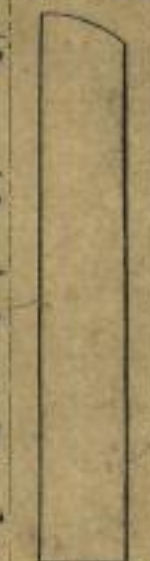

青色

圭青

幣皆如圭色其圭亦九寸厚寸博三寸刻上各寸半此以下壇兆各隨方於郊設之

赤色

大宗伯云以青圭禮東方注云以立春祭蒼精之帝而太昊句芒食焉圭鏡象春物初生其牲之帝而炎帝祝融食焉牲幣皆如璋色半圭

曰璋夏物半死而象焉熊氏云祀中央黃帝亦用赤璋臣崇義今案上下經文祀五精之帝王幣各如其色季夏土王而祀黃帝於五帝之內禮用赤璋獨不如其色於理未允上已準孔義依先師所說用黃琮九寸為當熊氏之義亦存異來哲所擇

琥白色

虞也周書曰英林音耳若虎豹尾長參倍其身於陵英林音相近其是之謂乎

大宗伯云以白琥禮西方牲幣皆如琥色注云以立秋祭白精之帝而少昊蓐收食焉琥猛象秋氣嚴鄭圖云以玉長九寸廣五寸刻伏虎形高三寸臣崇義又案孫氏符瑞圖云白琥西方義獸白色黑文一名騶虞尾倍其身故開元禮避諱而云禮西方白帝以騶虞是也又晉中興書云白琥尾參倍其身又尚書大傳說散宜生等之於陵氏取怪獸尾倍其身名曰虞後鄭云虞蓋騶

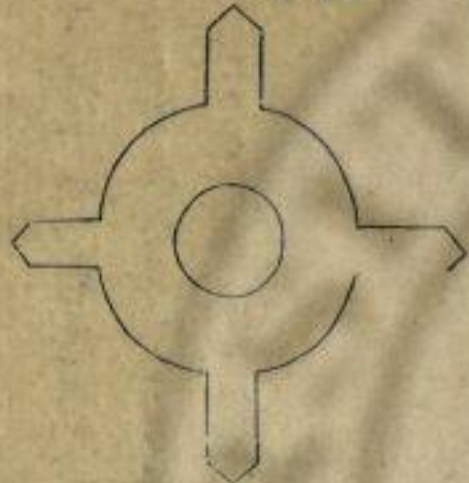
璜玄色

大宗伯云以玄璜禮北方牲幣皆如璜色後鄭云以立冬祭黑精之帝而顓頊玄冥食焉半璧曰璜象冬閉藏地上無物唯天半見賈釋云列宿為天文草木為地文冬草木零落唯列宿在天故云唯天半見

四圭赤色

有邸

案典瑞云四圭有邸以祀天旅上帝又玉人云四圭尺有二寸以祀天賈釋先鄭義云邸本也謂用一大玉琢出中央為璧形厚寸天子以十二為節於璧四面各琢出一圭皆長尺二寸與鎮圭等其璧為邸蓋徑六寸總三尺又與大圭長三尺同然以禮神之玉宜真比珉難得其或玉有不及尺

度仍用六寸璧為邸四面各琢出一圭皆長三寸以同鎮圭長尺二寸之制雖從權改作亦合古便今諸玉從宜下皆類此又後鄭云祀天謂於夏正郊祀感生之帝也旅上帝謂祀五帝也大宗伯以青圭等已見祭五方天帝此又用四圭有邸而祭者彼即四時迎氣及總享於明堂是

其常也此因有故而祭之也感生之帝亦五帝別言為天者以其祖感之而生故殊異之也臣崇義案郊特牲義云祭感生之帝玉與牲幣宜從所尚之色此四圭亦博三寸厚寸

兩圭
青色

五人云兩圭五寸有卽以祀地旅四望此兩圭五寸亦宜於六寸璧兩邊各琢出一圭俱長二寸半博厚與四圭同典瑞注云兩圭以象地數二也音昌而卽又王制注云卽則同卽彼卽謂兩足相嚮此兩圭足同卽是足相嚮之義上四圭同卽亦是各自兩足相嚮故此言卽而同卽總解之也爾雅云卽謂之抵郭璞云抵為

物之根柢與卽底音義皆同賈釋云祀地者謂於三陰之月祭神州之神於北郊上四圭郊天此祀神州地祇雖天地相對但天尊地卑圭以四二為異故鄭直云象地數不言降殺也四望謂五嶽四鎮四瀆也若夫地祇自有黃琮此兩圭有卽以祀地謂祀神州之神於北郊及國有故而旅祭四望以對上四圭有卽以祀天旅上帝也又案牧人職注云神州地祇玉與牲幣同用黝色其望祀則各隨其方色

圭
白色

五人云圭璧五寸以祀日月星辰此一圭宜於六寸璧上琢出一圭長五寸後鄭云圭其卽為璧取殺於上帝賈釋云上四圭有卽以祀天旅上帝此一圭有卽言取殺者謂取降殺以三為節也祀日月者若春

分朝日秋分夕月并大報天而主日以配月也其祀星辰若小宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之彼注云四類日月星辰運行無常以氣類為位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司命中於南郊兆雨師於北郊凡祭日月等用此圭璧以禮其神各隨方色賈釋云兆日於東郊者以大明生於東也兆月於西郊者以月生於西也知兆風師亦於西郊者以五行土為風風雖屬土秋氣之時萬物燥落由風故亦於西郊知兆司中司命於南郊者以南郊是盛陽之方司中司命是陽故兆於南方也雨是水宜在水位故兆雨師於北郊

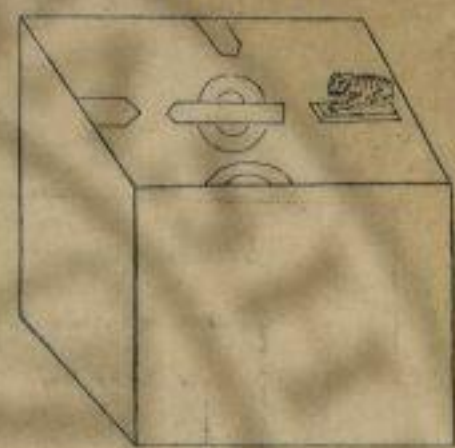
璋邸

射
白色

典瑞云璋邸射以祀山川注云璋有邸而射取殺於四望又玉人注云邸射刻而出也賈釋云嚮上謂之出半圭曰璋其璋首邪卻之今從下自邸嚮上總邪卻之名為刻而出也此祀山川謂若小宗伯云兆山川丘陵墳衍各因其方亦隨四時而祭則用此璋邸以禮其神璋邸亦隨方色

明方

天地之至貴者也典瑞云圭璧以祀日月故此上圭下璧是日月之神也注又云設玉者刻其木而著之也必知刻木著之者以其非置於坐以禮神於上下猶南北刻木安中央為順餘四玉刻木著於四方亦順故知義然也舊圖云方明者四方神明之象用槐為之

觀禮云方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭注六色象其神六玉以禮之賈釋云大宗伯蒼璧以禮天黃琮以禮地後鄭注以天謂冬至祭天皇帝於北極者地謂夏至祭神在崑崙者皆是天地至貴之神也然則此上宜用蒼璧下宜用黃琮而不用者則此上下之神是日月之神非

方明壇

於國南秋禮山川丘陵於西郊則為壇於國西冬禮月與四瀆於北郊則為壇於國北既拜禮而還加方明於壇上而祀焉所以教尊尊也言天子親自拜日禮月之等是尊尊之法教諸侯已下尊敬在上者也八尺曰尋則方九十六尺深謂高也從上曰深又司儀云為壇三成成猶重也三重者自下差之為三等而上有堂焉上方二丈四尺上等等中等下等等每等兩廂各十二尺共二丈四尺

案觀禮諸侯觀於天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明於其上注云宮謂壝土為埒以象牆壁也以宮方三百步則築壇於國外也故司儀職注云合諸侯謂有事而會不協而盟為壇於國外以命事若天子春帥諸侯拜日於東郊則為壇於國東夏禮日於南郊則為壇

三等則總七丈二尺通堂上二丈四尺合為九丈六尺也一等為一尺發地一尺上有三成每成一尺三成為三尺總四尺則諸侯各於等奠玉降拜升成拜明臣禮也然則公奠玉於上等降拜於中等侯伯奠玉於中等降拜於下等子男奠玉於下等降拜於地及升成拜皆於奠玉之處升成拜者初奠玉降拜時王使人辭不拜臣乃升而拜是成前拜也故云升成拜成可降拜者皆降於地升成拜於奠玉之處也

新定三禮祭玉圖卷第十一

新定三禮匏爵圖卷第十二

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

匏爵

瓦甒有蓋

盞尊

概尊

散尊

大罍有蓋

大璋瓚

中璋瓚

邊璋瓚

方壺

圓壺

酒壺

甗

疏勺

蒲勺

爵

觚

觶

角

散

觥

豐

栌

陳饌栌

禁

覆饌巾

篚有蓋

宮

大筐

小筐

竹篚方有蓋

匏爵

匏爵舊圖不載臣崇義案梓人為飲器爵受壹升此匏爵既非人功所為臨時取可受壹升柄長五六寸者為之祭天地則用匏爵故郊特牲云大報天而主日兆於南郊就陽位也埽地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也孔疏引鄭注破之云觀天下之物無可以稱其德故先燔柴於壇後設正祭於地器用陶尊匏爵而已周禮瓠人為篚豆是陶器也士昏禮合鬯謂破匏為之即匏爵也又孔疏云祭天無圭瓚酌鬯之禮唯邊薦饗膳鮑豆薦血腥醢醢瓦大瓦甒以盛五齊酌用匏爵而已其匏爵遍檢三禮經注孔賈疏義及開元禮崔氏義宗唯言破匏用匏片為爵不見有漆飾之文諸家禮圖又不圖說但陶匏是大古之

器歷夏殷周隨所損益禮文不墜以至於今其間先儒不言有飾蓋陶者資火化而就匏乃非人功所為皆貴全素自然以象天地之性也

案郊特牲疏云祭天用瓦大瓦甒盛五齊舊圖云甒甒以瓦為之受五斗口徑壹尺脰高二寸大中身允下平底今依此以黍尺計之脰中橫徑宜八寸腹橫徑一尺二寸底徑六寸自脰下至腹橫徑四寸自腹徑至底徑深八寸乃容五斗之數與瓦大並有蓋

尊 盥

斗其盥概散等又列於中尊之下與卣同曰漆尊故知皆受五斗今以黍寸之尺計之口徑一尺二寸底徑八寸足高一寸下徑九寸底至口上下中徑一尺五分乃容五斗之數此盥尊與舊無圖載未詳盥狀有監丞李佐堯家在胡相學亦該覽以職分論訪果得形制

尊 概

祭山林曰狸川澤曰沈然則狸沈之類皆用概尊

形制容受如盥尊臣崇義案禮人職云凡裸音埋事用概後鄭云概漆尊以朱帶者賈義云概尊朱帶玄纁相對既是黑漆為尊以朱絡腹故名概尊取對概之義也大宗伯云狸音埋沈祭山林川澤後鄭又云

尊 散

形制容受如概尊臣崇義案禮人職云凡鬻事用散尊後鄭云散漆尊無飾曰散賈義云對概盥獻象等四尊各有異物為飾言此散尊唯漆而已別無物飾故曰散大宗伯云鬻辜祭四方

百物後鄭又云鬻鬻牲曾也賈疏云此無正文蓋見當時鬻磔牲體者皆從曾臆鬻析之言此鬻辜謂披析牲體磔禳及蜡祭也蜡祭百神與四方百物是其一事如此之類乃用散尊

大

大罍

大罍有蓋祭社尊也。曾人云：凡祭祀社壇用大罍。注：大罍，瓦罍也。賈疏云：罍謂委土為壇，壇內作壇而祭也。若三壇同壇之類，此經與封人及大司徒皆云：社壇者，但直見外壇而言也。知大罍是瓦罍者，旗人為瓦簋，據外神明此罍亦用瓦，取質略之意。

大璋瓚

玉人云：大璋九寸，射四寸，厚寸，黃金勺，青金外，朱中，鼻寸，衡四寸。有纁注云：射，刺出者也。嚮上謂之出，謂刺四寸半已上，其半已下，加文飾焉。勺，謂酒樽中勺也。鼻者，勺流也。凡流皆為龍口，衡古文橫，謂勺口徑也。周天子十二年一巡守，所過大山川，禮敬其神，用黃駒以祈。九委反沈則宗祝先用大璋之勺酌鬱鬯以禮神，臣崇義案此經及疏并阮氏圖，並不言三璋各有文飾，惟後鄭云大

璋加文飾，中璋殺文飾，邊璋半文飾，但解三璋得名大中邊之義，都不言文飾之物。又案易文言：白雲從龍，風從虎，又聘義說玉之十德，其一曰氣如白虹，天也。言玉之白氣，明天之白氣也。然則璋瓚既以勺鼻為龍頭，其二璋半已下，皆宜琢雲氣以為飾，其裸圭勺已下亦宜琢雲氣以飾之。若祭宗廟，皇后亞獻，即執此璋瓚，以裸尸，后有故則大宗伯執以亞裸。

中璋瓚

璋犬之首，其柄則畫為雞尾，皆不盈寸，二三紛繆，難以盡言。

中璋九寸，其勺口徑亦四寸，鼻射寸數外，內金飾皆如大璋。其文飾則殺焉。天子巡守，所過中山川殺牲以祈。九委反沈宗祝亦先用此中璋之勺酌酒以禮其神。今案阮氏梁正圖內三璋之勺及裸圭所說節略多不依經，故後人圖畫皆失形制。其圭勺之狀有如書筍者，有如羹魁兩邊有柄者，其三璋之勺則並無形狀，惟畫勺鼻為

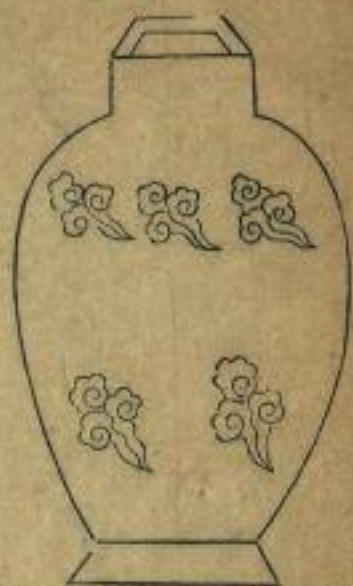
邊璋瓚

邊璋七寸，其勺口徑亦四寸，薄鼻射寸數內外，金飾朱中，並同於大璋。中璋唯文飾半於大璋之飾，為別。天子巡守，所過小山川殺牲以祈。九委反沈則宗祝先以邊璋之勺酌灌其神。三璋之勺形制並同，圭瓚但瓚勺各短小耳。又舊圖三璋之下雖不言槃有可矣，其制亦同瓚，槃口徑皆可六寸。

方壺

舊圖云方壺受一斛腹圓足口皆
方案燕禮云司宮尊于東楹之西
兩方壺左玄酒東上注云尊方壺
為卿大夫士也臣道直方故設此
尊舊圖與下圓壺皆畫雲氣

圓壺

夫已上皆得正祿則王制云下士九人祿中士倍下士上士倍
中士下大夫倍上士之等皆是正祿此云未得正祿所謂王制
文云庶人在官者其祿以是為差謂府八人祿史七人祿胥六
人祿徒五人祿皆非正祿號為士旅食者也
舊圖云圓壺受一斛腹方口足皆
圓畫雲氣又燕禮云司宮尊士旅
食于門西兩圓壺鄭意以士旅食
者用圓壺變於卿大夫用方壺也
旅眾也士眾食者未得正祿所謂
庶人在官者謂府史胥徒也士大

酒壺

反之曰方壺有爵飾蓋此壺也
今以黍尺計之上下空徑一尺
四寸方橫徑一尺一寸強乃容
一斛之數

甕

舊圖云甕以盛醢醢高一尺受
二斗案醢人醢人云王舉則供
醢六十甕供醢六十甕致饗餼
於賓客之禮供醢五十甕供醢
五十甕是盛醢醢也今以黍寸
之尺計之口徑六寸五分腹徑

九寸五分底徑六寸五分高一尺腹下漸殺六寸

疏勺

舊圖云疏勺長三尺四寸受一升漆赤中丹柄端臣崇義詳此疏勺亦宜如疏杓通疏刻畫雲氣飾其柄

蒲勺

舊圖云蒲勺頭如鳧頭明堂位曰周以蒲勺注云疏通刻其頭蒲合蒲如鳧頭今以黍尺計之柄長二尺四寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫徑各二寸深一寸受一升挹酒及亞獻已下盪水其龍勺則鬱勺制度皆同此不重出

爵

刻木為之漆赤中爵盡也足也舊圖亦云畫赤雲氣餘同玉爵之制

觚

舊圖云觚銳下方足漆赤中畫青雲氣通飾其卮又觚者寡也飲當寡少也二升曰觚口徑四寸中深四寸五分底徑二寸六分今圓足下至散皆依黍尺計之

解

禮器曰尊者舉解注云三升曰解口徑五寸中深四寸強底徑三寸舊圖云凡諸觴皆形同升數則異孔疏云解者適也飲當自適

角

舊圖云其制如散孔疏云角觸也不能自適觸罪過也禮器云卑者舉角注云四升曰角口徑五寸中深五寸四分底徑三寸又特牲饋食禮曰主人洗角升酌醕尸注云不用爵者下大夫也

散

舊圖云散似觚孔疏云散者訕也飲不自節為人謗訕也總名曰爵其實曰觴觴者餉也饋餉人也然唯觥不可言觴何者觥罰不敬觥廓也君子有過廓然明著非所以餉也禮器注云五升曰散口徑六寸中深五寸一分強底徑四寸

觥

案詩周南風云我姑酌彼兕觥傳云兕觥角爵也箋云觥罰爵也孔疏云兕似牛一角青色重千斤以其言兕必用兕角為之觥者爵名故云角爵毛云兕觥角爵言其體也鄭言觥罰爵解其用也言兕表用其角言觥以顯其罰二者相為義焉舊圖云觥大七升以兕角為之先師說云刻木為之形似兕角蓋無兕者用木也疏云觥亦五升所以罰不敬又許慎謹案觥罰有過一飲而盡七升為過多也由此言之則觥是爵觥解角散之外別有此器故禮器曰宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觥卑者舉角特牲二觥二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

豐

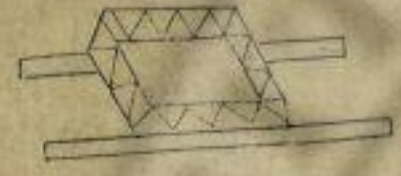
舊圖引制度云射罰爵之豐作人形豐國名其君坐酒亡國載杆以為戒張鎰引鄉射記云司射適堂西命弟子升設豐注云設以承其爵豐制蓋象豆而卑鄭注鄉射與燕禮義同以明其不異也制度之說何所據乎且聖人一獻之禮賓主百拜此其所以備酒禍也豈獨於射事而以亡國之豐為戒哉恐非也其豐制度一同爵也更不列出

栿

案特牲饋食禮云栿在其南實獸于其上東首注云栿之制如今木舉上有四周下無足獸腊也玉藻云大夫側尊用栿則特牲又用承獸矣舊圖云栿長四尺廣二尺四寸深五寸畫青雲氣菱若華飾

陳饌栿

舊圖云陳饌栿長七尺廣二尺四寸深尺五寸有闌笭畫青雲氣菱若華飾

禁

舊圖云禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中青雲氣畫菱若華飾刻其足為褰帷之形禮器云大夫士栿禁孔疏云大夫用栿士用禁故玉

藻云大夫側尊用栿士側尊用禁是也又鄭注禮器云栿斯禁也謂之栿者無足有似於栿或因名耳大夫用斯禁士用栿禁或時得與大夫通言栿者以其祭神尚厭飫而已又鄉飲酒云房戶間斯禁注云斯禁禁切地無足者此士大夫禮謂之斯禁也栿是舉名故士喪禮云設栿于東堂下特牲注云栿之制如今木舉上有四周無足今大夫斯禁亦無足似此木舉之栿故周公制禮或因名此斯禁為栿耳故少牢禮云司宮尊兩甒于房戶間共

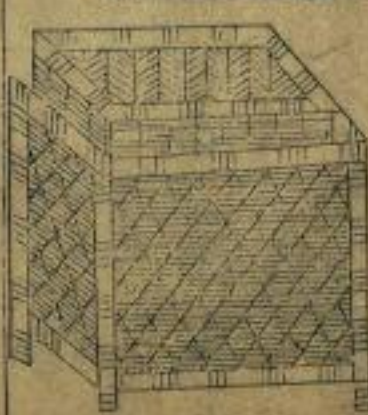
於是周公之時已名斯禁為檟也又注云檟無足禁者酒戒也大夫去足改名優尊者也若不為之戒然今士禁有局足高三寸但禮文檟禁相參而有足無足為異

覆饌中

舊圖云覆饌中士大夫以緇布藉裏諸侯天子以玄帛纏裏

舊圖云覆饌中士大夫以

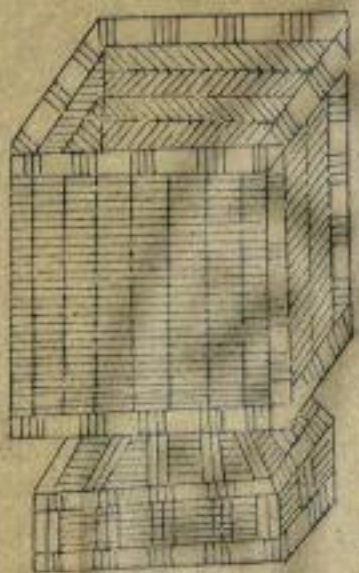
舊圖云籩以竹為之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今小車琴臣崇義又案士冠禮云籩實勺解角柶注云籩竹器如笭者少牢禮亦云勺爵解解實于籩又鄉飲酒記云上籩有三爵初主人獻賓及介又獻眾賓獻酬訖乃以爵奠于上籩又于上籩取他爵獻工與笙訖乃奠爵于下籩或有大夫來乃于上籩取大夫爵而獻大夫訖亦奠于上籩又燕禮及大射說君臣異籩其單言籩者臣籩也言膳籩者君籩也注云膳籩者君象觚所饌也此明非獨君籩名膳其觚亦用象飾也又有玉幣之籩又士虞禮有盛食之籩錯於尸左尸飯播餘於籩古者飯用手若吉時食則播餘於蓋又佐食以魚猪肺春皆實於籩以此言之籩云又有蓋也

筥

采蘋詩傳曰圓曰筥受半斛主君致饗餼於賓與大夫上介皆以筥盛米故聘禮云米百筥筥半斛設于中庭十以為列北上黍梁稻皆二行稷四行是也

大筐

詩采蘋傳曰方曰筐舊圖說筐受五斛案聘禮云大夫餼賓大牢米八筐注云陳於門外黍梁各二筐稷四筐上介亦如之眾介皆少牢米六筐注云又無梁也下記云凡餼大夫黍梁稷筐五斛注云謂大夫餼賓上介也器寡而大略也賈疏云上經米八筐米六筐不辨大小故此記之辨之云筐五斛也鄭云器寡而大略也者以其君歸饗餼於賓與大夫介米百筥而筥盛半斛是器小而多也以尊者所致以多器為榮今大夫致禮於賓介惟八筐六筐而筐盛五斛是器寡而大略之於卑者也

禮桌氏為黼法制頗同而容受各別

釜

釜量名容六斗四升曰釜故以所容為名案周禮桌氏為黼賈疏云謂量金汁入模以為六斗四升之黼又晏子曰齊舊四量豆區釜鍾四升為豆而四豆為區四區為釜釜十則鍾然則黼即釜也以金錫為之與鍾鼎同齊謂四分其金而錫居其一深尺內方尺積千寸於今粟米法少二升八十分之二十二圍其外謂遠其口而圜之又厚之以為脣耳在旁者而可舉也舊圖釜在畢洗之間都不言所設之由又無尺寸之法但云釜制度受三斛或云五斛既圖之失處而容受不定未詳據何制度有三五或說今據經傳明文賈鄭義注庶遵往式有補將來又案舊圖有釜而無斛但以二量之法互有異同原始要終相兼仍備故並圖之於前以為諸器之準案聘禮云飪一牢鼎九設于西階前九鼎者牛一羊二豕三魚四腊五腸胃同鼎六膚七鮮魚八鮮腊九設局案今謂牛羊豕三鼎有圖各自象其形自魚腊已下並無其制以其物之細雜無所象故也蓋所用者常鼎而已又舊圖瑚璉及牟形制容受與簠簋相同且瑚璉夏殷之禮器其牟在禮記內則是人之用器圖制既同今略而不出

鼎牛

鼎羊

鼎豕

牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯飾以白金今以黍寸之尺計之口徑底徑及深俱一尺三寸三足如牛每足上以牛首飾之羊豕二鼎亦如之此所謂周之禮飾器各以其類之義也羊鼎受五斗大夫亦以銅為之無飾今謂大夫祭用少牢故無牛鼎今以黍寸之尺計之口徑底徑俱一尺深一尺一寸豕鼎受三斗口徑底徑皆八寸深九寸彊士以鐵為之無飾今謂士祭用特牲故無羊鼎或說三牲之鼎俱受一斛案下有牛羊豕鼎局長短不同鼎宜各異或說非也

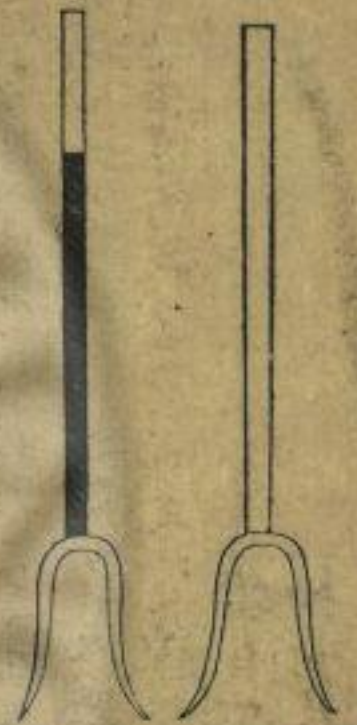

抒出之彼箋此注以抒為取挹兩義無差舊圖挑七漆柄末及淺升中皆朱柄葉長短廣狹與疏七同

畢

雜記云畢用桑長三尺刊其柄與末孔疏云主人舉肉之時以畢助主人舉肉也用桑者亦謂喪祭也吉時亦用棘末謂畢又末頭亦刊削之也又特牲禮云宗人執

畢先入鄭云畢狀如又蓋為形似畢星故名焉舊圖云葉博三寸中鏤去一寸柄長二尺四寸漆其柄末及兩葉皆朱臣崇義案畢柶二制禮有明文喪祭用桑取其同名表有哀素吉祭用棘取其赤心盡其至敬蓋聖人制禮有以故興物者如此之深也今若以畢柶二物桑之與棘皆漆而丹之則亡哀素之情遐弃赤心之敬既無所法實謂不經今亦並圖於右翼擇而用之

鉶

銅以盛羹受一升口徑六寸有三足足高一寸有兩耳有蓋士以鐵大夫以銅諸侯以白金飾天子以黃金飾舊本無此已上文舊圖云鉶受一斗兩耳三足高二寸有蓋士以鐵為之大夫已上以銅為之諸侯飾以白金天子飾以黃金臣崇義案鉶是羹器即銅

鼎也故周禮亨人祭祀則供鉶羹而掌客注云不殺則無鉶鼎又公食大夫禮注云鉶者菜羹和之器故疏引下記牛以藿羊以苦豕以薇是菜和羹也以鉶盛此羹故云之器然則據羹在鉶則曰鉶羹據器言之則曰鉶鼎據在正鼎之後設之則謂之陪鼎據入庶羞言之則謂之羞鼎其實一也今以黍寸之尺計之其口徑底徑并深皆六寸乃受一斗之數今見祭器中有以木為之者平底無足紅油畫之銅字恐相傳為誤故廣引經文注義銅鼎施用所在圖之於右凡鉶有柄

柶

禮有柶用角為之鉶有柶用木為之舊圖云柶長尺攢博三寸攢音兼本又作二寸曲柄其體柶宜為二寸長六寸漆赤中及柄端臣崇義案聘禮云以柶祭醴尚攢少牢禮云以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶又士冠禮注云柶狀如匕以角為之滑

也今祭銅之柶既用木亦宜如疏七淺升為之方得挹銅芼之清以祭之也禮記
淺於銅柶今案梁阮二氏不辨醴銅二柶唯云柶圖為勺形無淺深之語恐失之矣又
公食大夫禮云設四銅于豆西又曰扱上銅以柶音掃擣之上銅之間祭注云扱
以柶扱其銅菜也賈疏云此經有四銅而扱上銅擣則有一柶優賓故用一柶
而已少牢羞兩銅皆有柶尸扱以柶祭羊銅豕銅彼為祭神故宜各有柶也

洗

洗承盥水而棄之也今俗有言洗鼓者臣崇義案禮文君臣饗燕冠
昏喪祭鄉飲鄉射大射賓射之禮臣下設洗而就洗尸與君尊設洗而
不就洗特設盤匝皆無洗鼓之文蓋見當時之洗有身中甚細者狀如
魯鼓因相傳為洗鼓又鄭注少牢禮云周之禮飾器各以其類今既用
水為洗以金飾口緣朱中其外油畫水文菱花及魚以飾之是其類也

舊圖云洗高三尺口徑一尺五寸足
徑三尺中身小疏中士以鐵為之大
夫已上銅為之諸侯白金飾天子黃
金飾案士冠禮云設洗直于東榮注
直當也洗承盥洗者棄水之器也賈
疏云謂盥手洗爵之時恐水穢地以

洗 壘

案舊圖亦謂之洗壘受一斛口徑一尺脰高
五寸侈旁一寸大中身銳下漆赤中元士
加青雲氣諸說壘與壘形制相似今以壘
言之下不可小謹以黍寸之尺計之口空徑二
尺一寸脰高五寸脰中橫徑一尺脰下橫徑一

尺腹中橫徑一尺四寸底徑一尺足高三寸下橫徑一尺二寸自脰下至底中央直徑
一尺四寸半乃容一石之數又案鄭注儀禮云水器尊卑皆用金壘及大小異賈疏
云此亦據漢禮 器制度云尊卑皆用金壘及其大小皆異凡壘洗及酌水之料音注
同時而設今案儀禮諸篇士冠士昏禮鄉飲酒與鄉射及 特牲禮皆直言水不
言壘燕禮與大射雖言壘水並不言料少牢司宮設壘水於洗東有料鄭注云凡
設水用壘沃盥用料禮在此欲見壘洗料三器唯少牢禮俱有餘文不具之意也

案舊圖云勺五升口徑六寸曲中博三寸長三寸

柄長二尺四寸漆赤中柄末亦丹臣崇義案鄭注

士冠禮云勺尊升所以斟酒音俱挹賈疏引少牢禮

云壘料音注彼料與此勺為一物但彼料所以斟水此

勺所以斟酒又案周禮梓人為勺受一升酌之人情

洗 勺

依梓人職受一升為是亦宜畫勺頭為龍頭柄依舊圖長二尺四寸自餘制並同鬱勺

盥盤 上音管

盥謂用匜沃盥洗手也盤謂承盥洗者棄水之器也故謂之盥盤舊圖云口徑三尺一寸受二斗漆赤中並不言深淺之數今以黍寸之尺依此二尺二寸口徑計之其底徑八寸深二寸乃容二斗之數足高二寸下徑一尺匜者盥手澆水之器故孔義云匜似羹匙柄中有道可以沃盥洗手也又公食大夫禮云小臣具盤匜注云君尊不就洗故設盤匜賈疏云知此盤匜為君設者案特牲禮云尸尊不就洗而盥用匜故知此設盤匜亦為君也今開元禮皇帝皇后太子

匜

行事皆有盤匜亞獻已下及攝事者皆無盤匜亦君尊設洗而不就洗之義也案梁正張鎰修阮氏等圖云匜受一斗流長六寸漆赤中諸侯以象飾天子以黃金飾皆畫赤雲氣今以黍寸之尺計之口徑八寸深四寸五分底徑六寸微殺乃容一斗之數流口徑可一寸然圖本又有作流長三寸者案鄭注既夕禮云流匜口也又士虞禮注云流匜吐水口也並不言流口寸數揆之人情流長三寸於義為近但周監二代損益可知當國家沿革之初庶為永式

簠 有蓋

舊圖云內方外圓曰簠足高二寸漆赤中臣崇義案鄭注地官舍人秋官掌客及禮器云圓曰簠盛黍稷之器有蓋象龜形外圓內方以中規矩天子飾以玉

諸侯飾以象又案考工記旅人為簠受一斗二升高一尺厚半寸脣寸又以黍寸之尺校之口徑五寸二分深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸又案賈疏解舍人注云方曰簠圓曰簠皆據外而言也

簋 有蓋

舊圖云外方內圓曰簋足高二寸挫其四角漆赤中臣崇義案掌客注云簋稻梁器又考工記旅人為簋及豆皆以瓦為之雖不言簋以簋是相將之器亦應制在旅人亦有蓋疏云據祭天地之

神尚質器用陶匏而已故郊特牲云器用陶匏以象天地之性也若祭宗廟則皆用木為之今以黍寸之尺計之口圓徑六寸深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸厚半寸脣寸所盛之數及蓋之形制並與簠同

敦

音對
有蓋

舊圖云敦受一斗二升漆赤
中大夫飾口以白金臣崇義
案九嬪職云凡祭祀贊玉盥
音注云玉盥玉敦也受黍稷
器然則天子八簋之外兼用
敦也又少牢禮曰主婦執一

金敦黍有蓋凡設四敦皆南首注云敦有首者尊器飾也飾象龜
形周之禮飾器各以其類賈疏云鄭必知飾象龜形者以其經云
敦皆南首明象蟲獸之形以龜有上下甲故知敦蓋象之亦取其
類也又司尊彝敘雞鳥虎雉之等梓人職說外骨內骨注鳴旁鳴
之類謂之小蟲之屬以為雕琢刻畫祭器以博庶物是周之禮飾
器各以其類者也又明堂位曰有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷
之六瑚衰十一年傳杜預以瑚為夏之禮周之八簋鄭注云皆黍
器杜既不信禮記未A知別有何據周之八簋鄭注云皆黍
稷器制之異同未聞其瑚璉與牟案諸圖形制既同於簋簋故略
而不取其敦今依孝緯說與簋簋容受並同上下內外皆圓為異
九嬪主婦贊執有儀故特圖之次於簋簋

豆

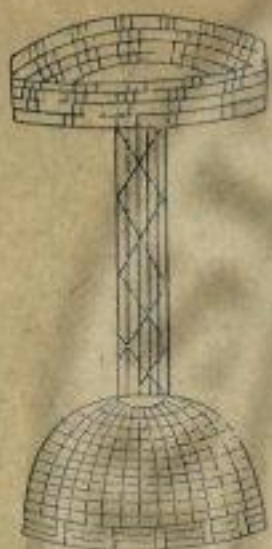
有蓋

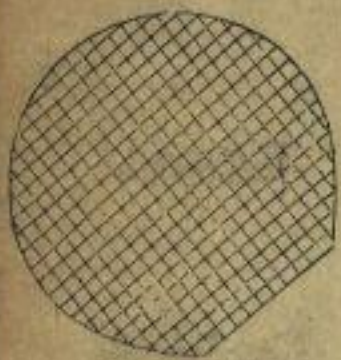
醢韭菁芹筍之菹麋鷓鹿鷓之屬鄭注鄉射記云豆宜需物邊宜乾物故也

舊圖云豆高尺二寸漆赤中大夫已上畫赤雲
氣諸侯飾以象天子加玉飾皆謂飾口足也
臣崇義案考工記旒人為豆高一尺又鄭注周
禮及禮記云豆以木為之受四升口圓徑尺二
寸有蓋盛昌本脾析豚拍之齏醢羸兔鴈之
臣崇義案鄭注邊人及士虞禮云
邊以竹為之口有滕綠形制如豆
亦受四升盛棗栗桃梅菱芡脯脩
臠鮑糗餌之屬有中案儀禮鄉射
脯長尺二寸橫於邊上

邊

邊巾

邊巾用
絺玄被
纁裏圍
一幅

登

蓋有

梁正阮氏圖云登盛渚以瓦爲之受斗二升口徑尺二寸足徑尺八寸高二尺四寸小身有蓋似豆狀所記制度並非禮文類之於豆則形制全大比之豐坫又高下相殊既非正經不可依據臣崇義案爾雅云木豆謂之豆竹豆謂之籩瓦豆謂之登大雅生民篇曰于豆于登毛傳云木曰豆瓦曰登其在周禮旒人爲瓦豆而實四升高一尺空徑二寸厚半寸又生民傳云豆薦菹醢登盛大羹以其盛渚故有蓋也然則瓦木竹之三豆隨材造作殊名其制大小無異況此圖以三禮爲目梁阮二氏自題又何捨此正經別資他說貴從典故豈好是非今依周禮旒人制度爲定

椀俎

高一尺漆兩端赤中央黑然則四代之俎其間雖有小異高下長短尺寸漆飾並同

禮記明堂位曰俎有虞氏以椀鄭注云椀斷木爲四足而已孔疏云虞俎名椀椀形足四如案以有虞氏尚質未有餘飾故知但四足如案耳臣崇義又案舊圖云俎長二尺四寸廣尺二寸

巖俎

案明堂位曰俎夏后氏以巖鄭上注云椀始有四足巖爲之距疏云以有虞氏尚質但始有四足以夏時漸文巖雖似椀而增以橫木爲距於足中也故鄭又讀巖爲屨以俎足不正更於足中央以橫木相距象雞有距以距外物也故少牢禮云腸三胃三皆及俎距是也臣崇義案有虞氏椀俎四足如案自巖俎已下皆宜有舟今宗廟之俎皆有舟兩端皆圓足爲一法

棋

案舊圖云棋殷俎也棋讀曰矩曲撓其足言枳棋也謂曲撓之也孔疏云枳棋之樹其枝多曲撓殷俎足曲撓似之又陸璣草木疏云棋曲來巢殷俎足似之

房俎

房俎周俎也明堂位曰周以房俎鄭注云房謂足下跗上下兩間有似於房孔疏云如鄭此言則俎頭各有兩足足下各別爲跗足間橫者似堂之壁橫下二跗似堂之東西兩頭各有房也臣崇義

又案詩魯頌曰籩豆大房箋云大房玉飾俎也其制足間有橫下有跗似乎堂後有房然詩疏云俎大房者以其用玉飾之美大其器故稱大也知用玉飾者以俎豆相類之物明堂位說周公之禮云薦用玉豆以玉飾明俎亦用玉飾也云其制足間橫其下有跗以明堂位文差次為然跗上有橫似於堂上有房故謂之房此說稍長竊見祭器內俎兩端皆圓其飾亦異唯跗足與距則似此房俎今雖具四代之俎請擇而用之

新定三禮鼎俎圖卷第十三

新定三禮尊彝圖卷第十四

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

雞彝 雞彝舟 鳥彝 罍彝 黃彝 虎彝

雝彝 畫布巾 龍勺 圭瓚 瓚槃 璋瓚

獻尊阮氏 獻尊鄭氏 象尊阮氏 象尊鄭氏 著尊 壹尊

太尊 山尊 疏布巾 玉爵 爵玷 罍蓋有

雞彝

雞彝受三斗宗廟器盛明水彝者法也言與諸尊為法也臣崇義先覽鄭圖形制如此案舊圖云於六彝之間唯雞鳥虎雝四彝皆云刻木為之其圖乃畫雞鳳虎雝四物之形各於背上負尊皆立一圓器之上其器三足漆赤中如火爐狀雖言容受之數並不說

所盛之物今見祭器中有如圖內形狀仍於雞鳳腹下別作鐵脚距立在方板為別如其然則罍彝黃彝二器之上又何特畫禾稼眼目以飾尊乎形制二三皆非典實又案周禮司尊彝云春祠夏禴裸用雞彝鳥彝後鄭云謂刻而畫之為雞鳳皇之形著於尊上考文審象法制甚明今以黍寸之尺依而計之口圓徑九寸底徑七寸其腹上下空徑高一尺足高二寸下徑八寸其六彝所飾各

畫本象雖別其形制容受皆同

雞彝舟

高一尺足下空徑橫尺二寸六彝下舟形制皆同其舟足以各隨尊刻畫其類以飾之此舟漆赤中唯局足內青油畫雞為飾制度容受同雞彝用盛鬱鬯

周禮司尊彝云春祠夏禴裸用雞彝鳥彝有舟先鄭云尊下臺若今承槃臣崇義先覽鄭圖頗詳制度其舟外漆朱中今以黍寸之尺審而計之槃口圓徑尺四寸其周高厚各半寸槃下刻殺二等而漸大圓局足與槃通

鳥彝舟

上知鳥是鳳皇者案尚書君奭云我則鳴鳥不聞彼鳴鳥是鳳皇故知此鳥彝亦鳳皇也其與舟俱漆並赤中前雞彝與舟欲見法度故圖之異處自鳥彝已下尊與舟相連圖之貴省略也

司尊彝云春祠夏禴裸用雞彝鳥彝謂春夏將祭先於奏樂降神之後王始以圭瓚酌此鳥彝鬱鬯以獻尸裸神后亦以璋瓚酌鬱鬯亞裸今二裸並奠於神座經云鳥彝後鄭以為畫鳳皇形於尊

罍彝舟

罍彝盛明水先鄭讀罍為稜謂畫禾稼於尊因為尊名然則宜畫嘉禾以為飾其彝與舟並漆赤中其局足內亦漆畫禾稼為飾

黃彝舟

黃彝盛鬱鬯司尊彝云秋嘗冬蒸裸用罍彝黃彝皆有舟王以圭瓚酌獻尸禮神后以璋瓚亞獻後鄭云黃彝謂黃目以黃金為目也郊特牲曰黃目鬱氣之上尊也黃者中也目者氣之清

明者也言酌於中而清明於外也其彝與舟並以金漆通漆

虎彝舟

虎彝畫虎於尊盛明水其尊與舟並漆赤中其局足內亦漆及畫虎為飾舊圖形制既非鄭義今亦不取於雞彝下已有解說

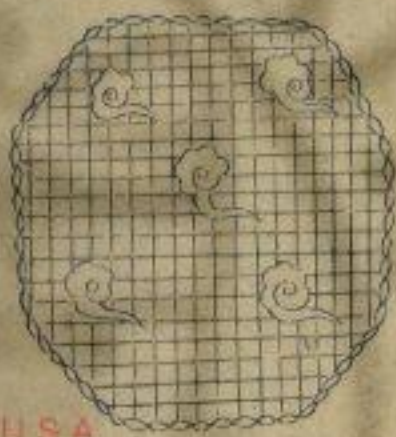

雌下有舟彝

印鼻而長尾郭云雌似獼猴而大黃黑色尾長數尺似獼尾末有岐鼻露向上兩即自懸於樹以尾塞鼻或以兩指江東人亦取養之為物捷健

畫布巾

孔疏云布幅廣二尺二寸帛幅廣二尺四寸之幅而亦圓也案少牢禮凡尊皆有蓋幕

雌彝盛鬱鬯司尊彝云追享朝享裸用虎彝雌彝皆有舟王亦以圭瓚酌鬱鬯以獻尸禮神后亦以璋瓚亞獻其形制亦與圖不同已在內亦漆畫雌以為飾案爾雅云雌案天官冢人云以畫布巾冢六彝後鄭云宗廟尚文故用畫布賈疏云畫者畫五色雲氣也宗廟六彝盛鬱鬯以畫布冢之宗廟亦有八尊亦用畫布冢之案舊圖說箋巾云圓一幅則不言幅之廣狹王制

龍酌鬱勺

明矣但以今圖與祭器內無此勺形故特圖於右用挹六彝之鬱鬯以注圭瓚

圭瓚

舊圖云柄長二尺四寸受五升士大夫漆赤中諸侯以白金飾天子以黃金飾臣崇義謹案周禮梓人云勺一升爵一升注云勺酌尊升也又明堂位曰夏后氏以龍勺注云為龍頭今以黍寸之尺計之柄長尺二寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫徑各二寸又師儒相傳皆以刻勺頭為龍頭狀又案阮氏圖說蒲勺頭如鳧頭即知龍勺頭亦如龍頭

玉人云裸圭尺有二寸有瓚以祀廟後鄭云

裸謂以圭瓚酌鬱鬯以獻尸也瓚如槃大五

升口徑八寸深二寸其柄用圭有流前注流

謂鼻也故下注云鼻勺流也凡流皆為龍口

又案大雅旱麓箋云圭瓚之狀以圭為柄黃

金為勺青金為外朱中央凡圭博三寸又肆

師職云大祀用玉帛牲牲次祀用牲幣小祀

用牲後鄭云大祀天地宗廟臣崇義謹詳疏義自蒼璧以禮昊天

至此圭瓚以祀宗廟於禮神玉帛牲牲之外別有燔瘞玉帛牲體

其日月星辰社稷但有禮神之玉無燔瘞之玉也其宗廟雖在大祀惟說裸圭以禮神亦無所燔之玉今案諸家禮圖並無此說故形制差誤然圭柄金勺既異其牝牡相合處各長可三寸厚一寸博二寸半流道空徑可五分其下三璋之勺皆類此

槃瓚

朱中央圭瓚既深

典瑞注云漢禮瓚大五升口徑八寸下有槃口徑一尺臣崇義詳此注雖言槃口徑尺寸遍檢周禮正經及早麓之詩箋注並不說槃之材飾今案玉府云若合諸侯則供珠槃玉敦注云敦槃珠以為飾疏云此槃敦應以木為之用珠玉為飾耳然則此瓚下之槃亦宜用黃金青金為外二寸此槃宜深一寸足徑八寸高二寸

璋瓚

璋瓚者皇后酌鬱鬯獻尸禮神之器也其制一同圭瓚但用璋為比瓚器小耳故司尊彝注云裸謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也后於是以璋瓚酌亞裸是也此璋瓚口徑亦四寸深二寸柄長九寸其下亦宜有槃口徑六寸深一寸足高一寸徑四寸一如圭瓚槃形制

獻尊

案明堂位云獻象周尊也司尊彝云春祠夏禴其朝踐用兩獻尊一盛玄酒一盛醴齊王以玉爵酌醴齊以獻尸也禮器曰廟堂之上犧尊在西注云犧周禮作獻又詩頌毛傳說用沙羽以飾尊然則毛鄭獻沙二字讀與婆娑之娑義同皆謂刻鳳皇之象於尊其形婆娑然又詩傳疏說王肅注禮以犧象二尊並全刻牛象之形鑿背為尊今見祭器內有作牛象之形背上各刻蓮華座又與尊不相連比其王義大同而小異案阮氏圖其犧尊飾以

象尊

牛又云諸侯飾口以象骨天子飾以玉其圖中形制亦於尊上畫牛為飾則與王肅所說全殊揆之人情可為一法今與鄭義並圖於右請擇而用之

象尊

案明堂位云獻象周尊也司尊彝云春祠夏禴其朝踐用兩獻尊一盛玄酒一盛醴齊王以玉爵酌醴齊以獻尸也禮器曰廟堂之上犧尊在西注云犧周禮作獻又詩頌毛傳說用沙羽以飾尊然則毛鄭獻沙二字讀與婆娑之娑義同皆謂刻鳳皇之象於尊其形婆娑然又詩傳疏說王肅注禮以犧象二尊並全刻牛象之形鑿背為尊今見祭器內有作牛象之形背上各刻蓮華座又與尊不相連比其王義大同而小異案阮氏圖其犧尊飾以

周禮司尊彝云春祠夏禴其再獻用兩象尊一盛玄酒一盛盎齊王以玉爵酌獻尸後鄭云象尊以象骨飾尊梁正阮氏則以畫象飾尊今並圖於右亦請擇而用之

著尊

著尊受五斗漆赤中舊圖有朱帶者與概尊相涉恐非其制周禮司尊彝云秋嘗冬烝其朝獻用兩著尊一盛玄酒一盛醴齊王以玉爵酌獻尸明堂位曰著殷尊也注云著著地無足今以黍寸之尺計之口圓徑一尺二寸底徑

八寸上下空徑一尺五分與獻尊象尊形制容受並同但無足及飾耳

壺

壺尊受五斗周禮司尊彝云秋嘗冬烝其饋獻用兩壺尊一盛玄酒一盛盎齊王以玉爵酌獻尸注云壺尊以壺為尊也左傳曰尊以魯壺今以黍寸之尺計之口圓徑八寸脰高二寸中徑六寸半脰下橫徑八寸腹下橫徑一尺一寸

底徑八寸腹上下空徑一尺二寸足高二寸下橫徑九寸漆赤中舊圖文略制度之法無聞六尊用同盛受之數難異

太尊

太尊受五斗周禮司尊彝云追享朝享其朝踐用兩太尊一盛玄酒一盛醴齊王用玉爵酌醴齊獻尸注云太尊太古之瓦尊也明堂位曰泰有虞氏之尊也今以黍寸之尺計之口圓徑一尺脰高三寸中橫徑九寸脰下大橫徑一尺二寸底徑八寸

腹上下空徑一尺五分厚半寸脣寸底平厚寸與瓦甒形制容受皆同

山尊

山尊受五斗周禮司尊彝云追享朝享其再獻用兩山尊一盛玄酒一盛盎齊王用玉爵酌盎齊以獻尸注云山尊山壘也明堂位曰山壘夏后氏之尊亦刻而畫之為山雲之形今以黍寸之尺計之口圓徑九寸腹高三寸中橫徑八寸

脰下大橫徑尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分足高二寸下徑九寸知受五斗者案郭璞云壘形似壺大者受一斛今山壘既在中尊之列受五斗可知也

疏布

祭天地以疏布中冪八尊後鄭注冪人云以中覆物曰冪天地之神尚質故用疏布中也賈義云天地無裸唯有五齊三酒實於八尊此據正尊而言若五齊加明水三

亦用疏布幕之其四望山川社稷林澤亦用疏布是尚質也此巾亦用二尺二寸之幅而圓也禮幕巾有用締絡者至於帨巾亦用布今唐禮亦用布或羅絹而已

玉爵

作脚距立在方板一同雞彝鳥彝之狀亦失之矣臣崇義案漢書律曆志說斛之制口足皆圓有兩耳而云其狀似爵又案士虞禮云賓長洗纒爵三獻尸鄭云纒爵口足之間有篆飾今取律曆志嘉量之說原康成解纒爵之言圖此爵形近得其實而況前代垂範觀象以制器服義非一揆或假名全畫其物或取類半刻其形則雞鳥已下六彝禕綸音上揮下青素二質是全畫其物著於服器者也玉爵柄尺之類龍勺蒲勺之倫是半刻其形飾於器皿以類取呼者也以此而言犧象二尊自然畫飾至於夏之九鼎鑄以象物取其名義亦斯類也

爵

卑都斲一木為之口圓微侈徑尺二寸其周高厚俱八分中央直者與周通高八寸橫徑八寸足高二寸下徑尺四寸漆赤中畫赤雲氣亦隨爵為飾今祭器內無此豐坫或致爵於俎上故圖之於右請置用之

壘

有蓋

瓦壘正謂祭社之太壘也又開元禮云宗廟春夏每室雞彝一鳥彝一犧尊二象尊二山壘二但於壘上加一山字並不言容受之數案周禮六尊之下唯言皆有

坫以致爵亦以承尊若施於燕射之禮則曰

曲音音豐賈義云今諸經承尊爵之器不用本字

之曲皆用豐年之豐從豆為形以曲為聲也

何者以其時和年豐穀豆多有菜盛豐備神

歌其祀人受其福也故後鄭注云豐似豆而

案司尊彝職云春祠夏禴裸用雞彝

鳥彝皆有舟六彝皆受三斗朝踐用兩獻尊

音素何反六尊皆受五斗諸臣之所酢也張鎰引

阮氏圖云瓦為之受五斗赤雲氣畫

山文大六身允平底有蓋張鎰指此

瓦壘為諸臣所酢之壘誤之甚矣此

瓦壘為諸臣所酢之壘誤之甚矣此

瓦壘為諸臣所酢之壘誤之甚矣此

瓦壘為諸臣所酢之壘誤之甚矣此

瓦壘為諸臣所酢之壘誤之甚矣此

壘並無山壘瓦壘之名又不知張鎰等各何依據指此山瓦二壘以為諸臣所酢者也況此六壘廁在六尊之間以盛三酒比於六尊設之稍遠案禮記以少為貴則近者小而遠者大則此壘不得容五斗也又爾雅釋器云彝尊也郭璞云皆盛酒尊又曰小彝謂之坎注云彝形似壺大者一斛又曰中尊也此欲見彝為上尊壘為下尊也然則六彝為上受三斗六尊為中受五斗六壘為下受一斛是其差也案詩周南風我姑酌彼金壘孔疏毛傳指此諸臣所酢之壘而受一石者也又引禮圖依制度刻木為之又鄭注司尊彝云彝刻而畫之為山雲之形既言刻畫則用木矣又引韓詩說士用梓無飾言其木體則士已上同用梓而加飾耳又毛以金壘大一石禮圖亦云大一斛毛說諸臣之所酢與周禮同天子用黃金為飾今據孔賈疏義毛鄭傳注此壘用木不用瓦受一石非五斗明矣謹以黍寸之尺依而計之口徑九寸五分脰高三寸中徑七寸五分脰下橫徑九寸底徑九寸腹中橫徑一尺四寸上下中徑一尺六寸足高二寸下徑一尺畫山雲之形

新定三禮尊彝圖卷第十四

新定三禮喪服圖上第十五

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

斬衰衣 斬衰裳 斬衰衽 苴經 晉經 絞帶

斬衰冠 冠繩纓 苴杖 菅屨 倚廬附

喪者鄭目錄云不忍言死而言喪也以喪是弃亡之辭若全存居彼弃亡於此也案曲禮云天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死又爾雅云崩薨卒不祿皆死也是士已上各為義稱庶人言死得其總名又鄭注曲禮云死言漸也精神漸盡也左傳魯昭公出居乾侯齊侯唁公子野井公曰喪人其何稱是喪為弃亡之辭若親弃於此而有存於彼是孝子不忍言父母精神盡也服者言死者既喪生者制服但貌以表心服以表貌故禮記間傳曰斬衰何以服苴苴惡貌也所以首其內見諸外故斬衰貌若苴齊衰貌若象大功貌若止小功總麻容貌可也然周公設經上陳其服下列其人此言父與諸侯為天子者是下人為服上服者也先言父者此章恩義並設忠臣出孝子之門義由恩出故先言父也傳曰齊衰大功冠其受也然斬衰亦冠衣相受何者凡喪制服所以表哀哀有盛時殺時其服乃隨衰隆殺故初服麤惡至葬後練後大祥後漸細加飾是以冠受斬衰裳初三升冠六升既葬以其冠為受衰六升冠七升小祥又以冠為受受衰七升冠

之適者以哀戚之情當有指適緣於父母不兼念餘事以示四處皆有悲痛是其
 哀戚無所不在也衣自領至衣帶二尺二寸兩身前後四尺四寸此據春經一傍
 兩傍共有八寸八寸加關中與辟領尺有六寸然則此除祛袂袂負四物唯計衣
 身而言凡用布一丈四寸去關中謂關去中央安項處當春縫兩袖總關去八寸若
 屬幅亦明與袂屬幅而不削屬猶連也袂與衣身同是一幅連幅者謂整幅二尺
 衣不別幅也袂屬幅而不削二寸也言袂據從身向袖而稱也言衣據從上向腋
 下而云也凡用布為衣及射侯皆削去邊幅一尺為縫後今云屬連其幅則袂所
 是不削去其邊幅取整幅為袂也必不削幅者欲取與衣二尺二寸同也袂所
 以連衣身者明兩袂與衣身參齊也兩傍袂與中央衣身總為三事下畔皆謂
 肱深衣云袂中祛尺二寸足以容中人之併兩手也吉時拱而左手喪時拱而右
 則祛袂相接之處袂宜漸殺五寸今祛宜斬表三升為父三升半為君謂縷如
 漸後五寸今寬與今時喪服祛袂異矣斬表三升為父三升半為君謂縷如
 三升半而不緝妻為夫妾為君女子在室及嫁而反在父室者皆三年不言裁
 割而言斬者取痛甚之意知者案三年問云創鉅者其日久痛甚者其愈遲又雜
 記縣子曰三年之喪如斬期之喪如刻謂哀有深淺是斬為痛深之義故云斬也
 斬表既用苴麻則首經帶經及杖亦用苴麻苴竹為之故下云苴經杖絞帶以苴
 目此三事也又注云凡服上曰表下曰裳賈釋云言凡者鄭總五服而解之也案
 下記云表廣四寸長六寸綴之於心總號為衰非止當心而已故諸言衰非止當
 心而已故諸言衰者皆與裳相對至於弔服總疑錫三者亦謂之為衰也

斬衰衽

破之上下各留一尺為正者方正不破之謂也斜破者從上正
 一尺之下畔傍入繼六寸乃始斜向下一尺之畔又傍入
 六寸繼之分作兩條各一尺五寸如燕尾共長二尺五寸凡
 用布三尺五寸此二衽上已屬於衣此列出制度以曉之

苴經

苴經者麻之有黃者也爾雅云黃泉實
 孫炎曰黃麻子也以色言之謂之苴以
 實言之謂之黃下云牡麻者對黃為名
 言泉麻者對苴生稱也故間傳云斬衰
 貌若苴齊衰貌若泉若然泉是雄麻黃

是子麻爾雅云黃泉實者舉類而言也若圓曰篋方曰筭鄭注論語云篋筭也
 亦舉其類也又傳曰苴經大搗音華左本在下賈釋云本謂麻根也重服統於內
 而本陽也父是陽左亦陽也下是內以言痛心內發故也此對母右本在上輕
 服統於外而本陰也注云麻在首在冓皆曰經經之言實也明孝子有忠實之
 心故為制此服名則斬衰貌若苴則苴是惡也色貌象苴服因心而發故明孝

子忠實之心首經象縹布冠之類去項膏經象大帶又有絞帶象革帶齊衰已下用布下齊衰章去削杖布帶是也下注云盈手曰搗搗也圍九寸斬衰之經圍九寸者首是陽欲取陽數極於九也自齊衰已下取降殺之義無所法象也小欲時經即環經也士則素委貌上加環經大夫已上素弁而加環經成服後皆繆經也

膏經

絞帶

膏經大七寸五分寸之一而繆之謂兩股相交兩頭結各存麻本散垂三尺雜記曰麻者不紳鄭玄云喪以膏經代大帶故喪服注云膏經象大帶既象大帶亦於經交繫處兩傍各綴組大帶之組約婦人亦服其經并膏經交帶絞帶者繩帶也謂絞苴麻為繩以作帶故云絞帶王肅以帶如膏經亦七寸五分寸之一亦用苴麻為之馬鄭不言當從王義但經帶至虞後變麻服葛絞帶虞後雖不言所變案公士大夫之眾臣為君服布帶又齊衰已下亦云布帶則絞帶虞後變麻服布於義可也絞帶如革帶大帶之下帶之

斬衰冠

冠六升右縫外畢冠廣三寸落頂前後以紙糊為材上以布為三辟禡音軌兩頭皆在武下向外反屈之縫於武以前後兩畢之末而向外禡之故云外畢曲禮云狀冠不入公門注云狀猶伏也喪冠狀伏也謂反屈之故得狀伏之名外布又加水以濯之但勿用灰而巳冠六升者勿用灰則七升已上皆用灰也故大功章注云人功布其鍛治之功儀治之是皆灰者也

冠繩纓

後交過前各至耳於武綴之各垂於頤下結之也三年之練冠亦條屬右縫至大祥除其衰杖則朝服縹冠當纓武異材從吉法也賈釋云大功已上右縫小功已下左縫故大戴禮云大功已上唯唯小功已下額額此據孝子朝夕哭在阼階之下西面弔賓從外來入門北面見之大功已上哀重其冠三辟禡向右為之從陰

冠繩纓條屬注云屬猶著也通屈一條繩為武垂下為纓著之於冠也此繩不用又雜記云喪冠條屬以別吉

凶言吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材謂將一條繩從額上約之至項

同材謂將一條繩從額上約之至項

同材謂將一條繩從額上約之至項

同材謂將一條繩從額上約之至項

同材謂將一條繩從額上約之至項

唯唯然順也小功總麻哀輕其冠亦三辟禩向左為之從陽弔賓從外來入門北面望之額額然逆向賓也二者繩纓皆條屬其冠辟禩或左從吉或右從凶不同也

杖苴

苴杖竹也為父所以杖用竹者父是子之天竹圓亦象天竹又外內有節象子為父亦有外內之痛又能貫四時而不變子之為父哀痛亦經寒溫而不改故用竹也

菅履

菅履謂以菅草為履毛傳云白華野菅也巴漚為菅箋云白華於野已漚名之為菅漚管柔韌中用矣此管亦是巴漚者用之為履又下傳云管履者菅菲外納也然則周公時謂之履子夏時謂之菲子夏傳故也外納者外其飾也謂向外編之也

倚廬

附三

University of Washington Libraries, U.S.A

倚廬謂倚木為廬在中門外東方北戶喪服傳孝子居倚廬寢苦枕塊不脫經帶居門外之廬哀親之在外也寢苦枕塊者哀親之在草土也編苦

九虞七虞五虞三虞之後乃既虞翦屏柱楣寢有蓆

兩廂屏之餘草柱楣者前梁謂之楣下兩頭豎柱施梁乃夾戶傍之屏寢有蓆者間傳云既虞學翦不納鄭云於菅今之蒲草即此寢有蓆謂蒲蓆加既練舍外寢此寢謂中門外於屋下對廬偏如東壁而言也初喪居廬聖室子為父臣為君各依親疎貴賤之序天官宮正

云大喪授廬舍辨其親疎貴賤之居註云親者貴者居廬疎者賤者居聖室雜記云朝廷卿大夫士居廬都邑之士居聖室案唐大曆年中有楊垂撰喪服圖說廬形制及聖室幕次序次第云設廬次於東廊下無廊於牆下北上凡起廬先以一木橫於牆下去牆五尺卧於地為楣即立五椽於上斜倚東墉上以草苫蓋之其南北面亦以草屏之向北開門一孝一廬門簾以縷布廬形如偏屋其

間容半席廬間施苦由其廬南為聖室以擊壘三面上至屋如於
牆下即亦如偏屋以瓦覆之西向戶室施薦木枕室南為大功幕
次次中施蒲席次南又為小功總麻次施牀並西戶如諸侯始起
廬門外便有小屏餘則否其為母與父同為繼母慈母不居廬
居聖室如繼母有子即隨子居廬為妻準母其聖室及幕次不必
每人致之共處可也婦人次於西廊下見時於中庭鞞障中以葉
唐禮以規之

新定三禮喪服圖卷第十五

* PL 2467 26 NS 1676 v. 4

新定三禮喪服圖下卷第十六

禮記卷第十六

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 䟽屨

大功布衰 大功布裳 大功牡麻經中功者經無纓 大功牡麻經纓長功與

總衰衣連如小功細而疎 總衰裳 殤小功連衣裳婦人服特圖此者明

小功葛經 晉經 小功葛帶上亦有 總冠澡纓

凡五服衰裳一斬四齊自衰裳以至總麻衰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削也皆外展而方齊若今修衣先

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升數有

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有正衰冠同
 十一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
 屨也齊者緝也此
 齊衰三年章以輕
 於斬故次斬後上
 斬衰章中為君三

升半曰屨衰以三升正服斬不得屨名三升半成布三升微細則得屨稱晏子屨衰為
 在三升斬內以斬為正故設義服之此疏衰四升始見其屨若然為父哀極直見深痛
 之斬不沒人功之屨至於義服斬衰齊衰之等乃見屨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
 麻者彼有杖杖亦苴故不
 得言麻此經文孤不兼杖
 故得言麻也牡麻泉

冠布

冠布纓如斬衰繩纓亦通屈一條布為武垂下為纓者之於冠斬衰冠繩纓還在絞帶下使不象垂也齊
 衰冠布纓無此義故遺之使與經同處

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

於地也上苴杖此削杖雖不言杖之屨細案喪服小記云經殺五分而去一杖大如經註云如髻
 經也髻經五寸二十必知如髻經者以杖從心已下與髻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

上亦有
 髻經象

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

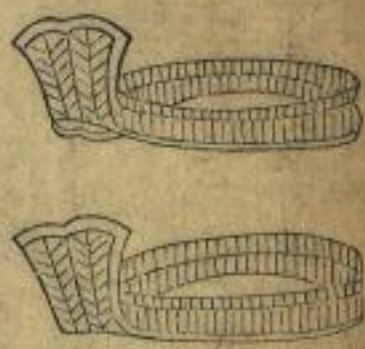
帶

大帶

屣 疏

疏屣者屣屣也讀如疎不熟之疎是故斬衰重而言管屣故見草體舉其惡貌也齊衰輕而言疏屣故舉草之總稱也自此已下各舉差降之宜故不杖章言麻屣齊衰三月與大功同繩屣小功總麻輕又沒其屣號傳曰疏屣者蘆蒯之菲也蘆平表反蒯苦敘怪反皆草名父卒為母三年父在為母為妻為出母替父卒為繼

母嫁者亦替

替為母子貴終其思也

皆服疏衰裳齊牡麻經冠布纓削杖布帶疏屣出妻之

後者為出母無服然母出為外祖母無服

祖父母世父母叔父母兄弟之子適孫重為人後者為父

母嫁女為父母

昆弟之為父後者繼父同居者姑姊妹女子子適人而無王者

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公妾大夫之妾為

其子女子為祖父母公妾及士妾為其父母此皆齊衰期不杖麻屣者此齊衰不用草

寄公為所寄

國君服齊衰三月凡男女為大宗子及宗子母妻女謂女子于在室及嫁歸宗者皆

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

重其喪麻經也重其喪麻經也或謂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

緦故不以此輕服受之也又傳云不縵垂者謂不絞帶之垂者也大功已上於小

歛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歛

以示未成人故與成人殊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

而無服者而無服者而無服者敘服子女子子之長殤中殤殤者男女未冠笄叔父姑姊妹適孫庶子為適

昆弟夫之昆弟之子公之適子大夫之適子而在長殤中殤者其長殤皆九月纓

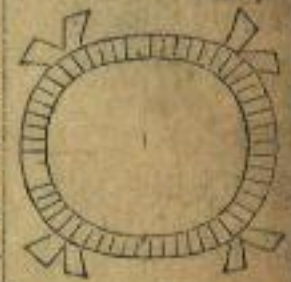
經其中殤皆七月不纓經公君也通五等及大夫為適子皆是正統成人斬衰今

大功已上經有纓一絲繩為之小功已下經無纓也

大功中殤降在
小功者經

麻經

大功長殤與
正服同
牡麻經

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者則成非正大功之服也受猶承也正大功

次在殤章之下傳曰大功布九升小功布十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註云此受之下

明受盡於此以其小功至葬唯有變麻服葛因故衰無受服之法故傳據義大功而言也敘服

姑姊妹女子子適人者世父叔父之子從昆弟也從父姊姊在室者亦如之為人後者為其昆弟為人後者降

男女適婦適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正大功者

總纓加小功
細如踈

衣衰

總衰裳

為天子服至尊義服斬纓如三升半今陪
為四升半情屈升數在齊衰之中者不敢
細而疏者謂之總漢時南陽鄉
鄧氏造布有各總者謂之節總

總衰裳牡麻經既葬除之者諸侯之大夫為天子服也傳曰總衰者何以小功之總也記曰總衰四升有半其冠八升賈釋云諸侯之大夫天子之陪臣以時會見於天子而服之以天子七月而葬既葬而除故降在大功九月下其纓雖如小功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纓如小功而治其屨如小功升半細其纓者以其陪臣服此總衰恩輕故也諸侯臣降君改服至尊也凡布

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

葛經 小功

晉經

帶葛功小

上亦有晉經象革帶

殤小功布衰裳澡麻帶經五月註云澡者治去草垢不絕其本也小記曰下殤小功帶澡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麗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則文以見重也又上文多直見一經包二帶此敘服叔父適孫昆弟別言帶者亦欲見帶不絕本與成人小功經不同兩見之也大夫庶子為適昆弟姊妹女子子已上八人本服期今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在總麻者也以其總麻意見從父昆弟為夫之叔父之長殤從不見中殤者中昆弟之女子子婦今在下殤夫之昆弟之女子子婦今在下殤庶孫男女之在長殤皆小功無變五服上曰衰下曰裳男子外制幅綴衰於衣而衣無帶其裳則如深衣而裳無社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澡麻帶經唯斷本與前章為異此成人文縞故麻從葛但以前月為已略至此小功輕故亦不言書說云小功已下吉屨無絢案周禮屨人職屨為行有絢純純者於屨口有緣縷者牙底相接處縫中有條絢者屨鼻頭有飾為行或吉時有行或故有絢屨中無行或故無絢服從祖祖父母從祖父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

見兩相為服故云報也從祖昆弟註云父之從父昆弟之子此是從祖父之子

此上三者為三小功從父姊妹註云父之昆弟之女小功不言出適從在室者

報姊妹故不報其宗族亦逆降也女孫適人者若在大功為人後者為姊妹之適人者

姑降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外祖本非骨肉而情疏故聖人制禮

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如婦報

母一體從於已母而有母名故以名加至小功亦不服總也

夫之姊妹從於已母而有母名故以名加至小功亦不服總也

小功者因恩輕略從降也傳曰婦如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婦者弟長也何以小功也以為相與居室中

宣公大夫大者為如假令弟妻年大則稱之曰弟妻小婦也聲伯之母不聘穆姜曰吾

不為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

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室於宮中擇於諸母與可

所謂庶母慈已者為保母安其居處皆居於總麻上至此三母又曰大夫之子為慈母無服士

服又不得稱君子為慈母也以其慈於已故於總麻上加至小功國君子為慈母無服士

服之知者以大夫公子不繼世身死則無慈尊之厭一國君子為慈母無服士

子亦以士禮為庶母總也若然是其本為庶母總也君子

總 冠 纓 澡

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

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傳曰總者十五并抽其半猶抽

也有事其縷無事其布曰總案下記大夫命婦相弔以錫衰亦云十五

并抽其半無事其縷有事其布曰錫註云錫者不治其縷衰在內也

總者不治其布衰在外也然則二衰并數雖同但錫衰重故治其布

不治其縷衰在內也此總麻衰治縷不治布衰在外故也八十縷為

千二百縷抽其半六而縷最輕如朝總冠雜記曰總冠澡纓斬衰

服數則半之可謂細而縷最輕如朝總冠雜記曰總冠澡纓斬衰

纓重於冠齊衰已下細而縷最輕如朝總冠雜記曰總冠澡纓斬衰

小功治布為其輕與冠此云細而縷最輕如朝總冠雜記曰總冠澡纓斬衰

深治之為其輕與冠此云細而縷最輕如朝總冠雜記曰總冠澡纓斬衰

曾祖親族祖父母亦高祖之孫已之祖父從族父母已

兄弟也族祖父母亦高祖之孫已之祖父從族父母已

第曾祖父母亦高祖之孫已之祖父從族父母已

功庶子之婦小功道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長殤也外孫生故曰外孫而從父昆弟姪之
 下殤功今下殤故總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以名甥舅報壻及妻之父母報
 姑之子弟報舅之子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同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	鬢笄	冒	衾	給
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	芳爇
龜	焦雀	楚燂	俱音		

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
 既瑱帷目之後乃以前二
 脚倒結於項中瑱充新紼

目幘

幘目用緇方尺二寸積裏著以絮注云幘目覆面者四角各有組繫皆於後結之幘鄭讀若詩云葛藟繫之之繫

笄鬢

鬢笄用桑長四寸纓中鬢結也取會聚之義謂先以組束髮乃笄也注云桑之為言喪也為喪所用故以桑為笄取聲名之也笄長四寸者不冠故也若冠則笄長也古之死者但鬢笄而不冠婦人但鬢而無笄案下篇記云其母之喪鬢無笄注云無笄猶丈夫之不冠也王肅撰家語云孔子喪有冠者安也纓中謂兩頭濶中央狹狹則於髮安故注云以安髮也

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韜韜足上行者也又士喪禮云冒緇質長與手齊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
制一衾君大夫士
一也凡衾皆五幅
布於絞上

紼

夷衾

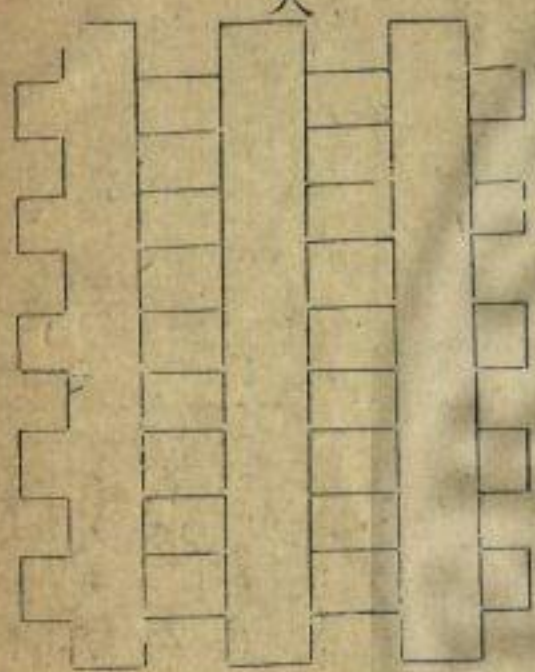
鄭云紼禪被也五幅白布為之別無緣飾也喪大記云紼五幅無
紼註云紼被識生時禪被有識死則去之異於生也

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

絞

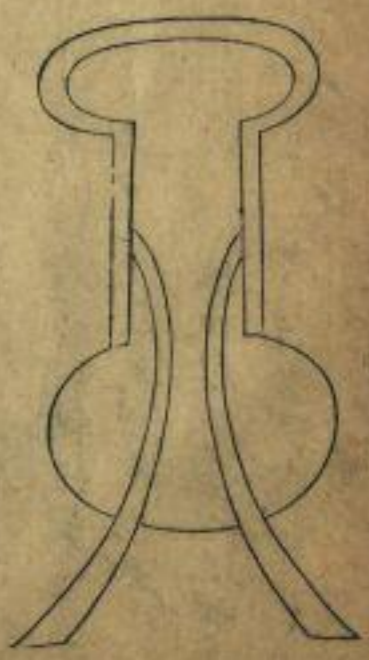
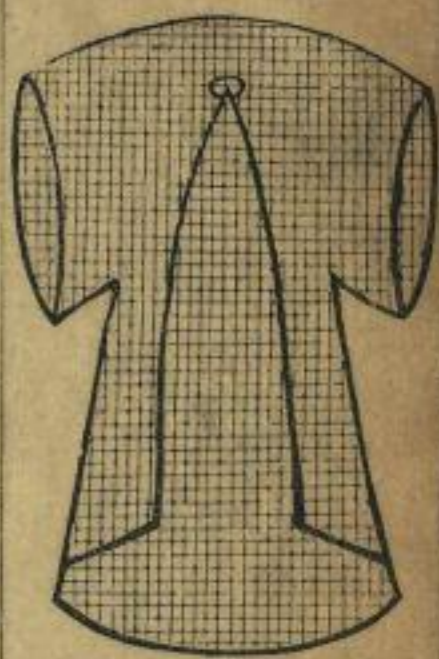

而用五片置於縮三之下皆欲其堅之急也

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
析為兩片以結束為便也
喪大記云大斂布絞縮者三橫
者五布給二衾君大夫士一也
絞紼如朝服註云二衾者或覆
之或薦之如朝服者謂布精麤
如朝服十五并小斂之絞廣終
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

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霁間下至足跗亦不被土也此不辟積霁間者以其一服不動不假上狹下寬也今亦用生縮為衣裳其衣大袖與衣齊別以玄純領袖其裳亦前三後四以纁純霁欄即士喪禮下篇云纁縹緡是裳之飾也緡純即此衣之飾也彼註云一染謂之縹今之紅也飾裳在幅曰縹在下曰緡緡衣謂純領與袂也衣以緡裳以纁象天地也

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鈎中指結于擊為亂鄭註云擊掌後節中也此據手內置之故言握裏親膚既手內置之握長尺二寸中掩之手纒相對也兩端各有組繫先以一端繞擊一布還從上自貫又以一端向上鈎中指反與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

纁極

士喪禮云決用正王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王棘與擇棘善理堅韌之木皆可以為決極猶放也以

六百二十三
香指放弦今不擊指也生者朱韋為之而三死者用纊又用二明其不用云今不擊者謂以此二者與決為藉令弦不決擊傷指也

貝含

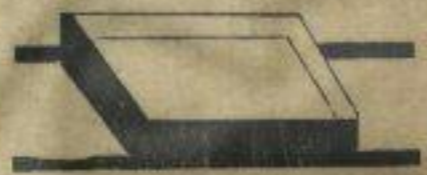
珠飯

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

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

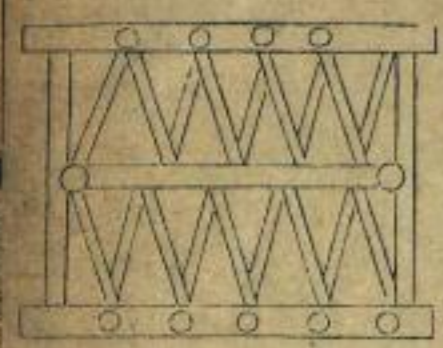
浴盤長九尺廣四尺深一尺有四周似與漆赤中浴於中雷以此盤承林下

夷盤

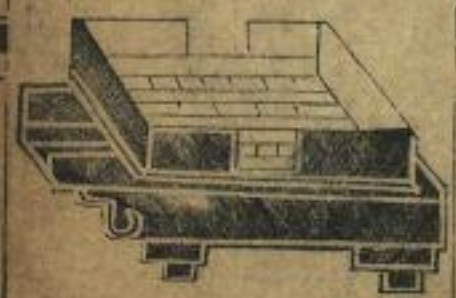
周禮凌人大喪共夷盤冰註云夷之言尸也實冰於夷盤中置之尸牀之下所以寒尸也尸之盤曰夷盤牀曰夷牀衾曰夷衾皆依尸而為言者也漢禮器制度大盤廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中諸侯謂之大盤故喪大記云君設大盤造冰

夷牀

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

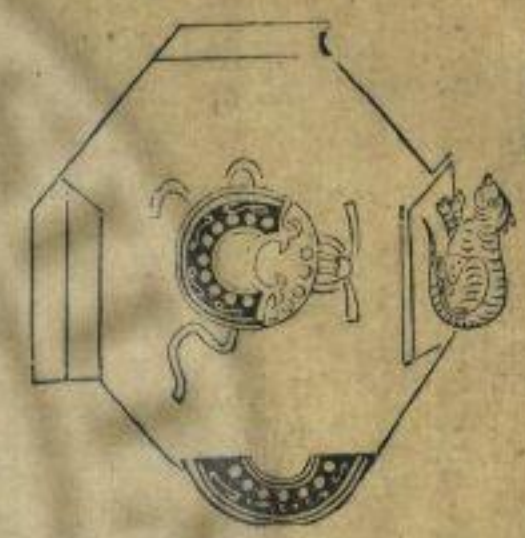
浴牀

浴牀亦曰夷牀夷之為言屍也長丈二尺廣四尺有四橫上有木第設欄于前
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

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

駟圭璋璧琮琥璜之渠眉疏壁琮以斂
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
琥在右璜在足壁在背琮在腹蓋取象
方明神之也疏壁琮者通於天地疏云
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

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鞿鞿即簪也
也簪者竹之青皮以簪貫二鬲內此孔中言簪者

若冠之簪使冠連屬於紼此用鞿簪貫鬲連屬內於重木之孔故云簪孔又曰夏
祝鬻餘飯用二鬲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
者也其器用疏布灸塞其口以簪屬於重幕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簪加束之結於後也
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翼親之精有所憑依也

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禮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績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域

也免經者求吉不敢純凶命筮者在主人之右命尊者筮者東面抽上韝兼筴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兆基始也言為父筮葬始得無後將有艱難乎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從猶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

楚燭

將葬卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚燔置于焮在龜
 東註云楚荆也荆焯所以鑽灼龜者焮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燔席者在塾西鄭云
 塾西者南面東上席卜者于闕西闕外宗人告事具主人北面免經左擁之泣卜
 即位于門東西面泣卜族長也更西面卜人從塾上抱龜焮向闕外先奠龜於
 席上西首復奠焮在龜北既奠焮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太常博士杜國賜紫金魚袋臣聶崇義集註

軛軸	龍輶	熬筐	耒耜	蓑	笠	折
抗席	抗木	茵	苞	遣車	笱	甕
無	析	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
 軛軸也軸狀如轉麟
 刻兩頭為軛軸軛狀
 如長牀穿程前後著
 金而關軸為大夫諸
 侯已上有四周謂之

輶天子畫之以龍疏云軸輶軸者下記云夷牀輶軸是也云軸狀如轉輶者此以漢法況之漢時名轉軸為輶輶即輪也故士

喪禮云升棺用軸註云軸輶軸狀如牀軸其輪也挽而行是輪為輶也云刻兩頭為輶者以軸頭為輶刻軸使兩頭細穿入輶之兩髀前後二者皆然云輶狀如長牀穿程前後著金而關軸焉者此輶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輶士朝廟皆用輶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輶以其皆有四周故同名為輶案阮氏圖云輶軸與輶長一丈二尺廣四尺士漆大夫以朱飾與浴牀則天子畫輶為龍加赤雲氣

龍輶

龍輶其制似輶軸亦長丈二尺廣四尺取稱於柩前一轅畫龍於輶加赤雲氣君殯以輶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惑蚍蜉使不至棺也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉鄭引喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬傍各一筐大夫三種加以梁君四種加以稻四筐則手足

各一餘設於左右加魚腊者案特牲士腊用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬

耒耜

耒耜象生時田器既夕禮耒耜在用器之中案周禮車人職云車人為耒耜長尺有寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸自其底緣其外以至於首以弦其內六尺有六寸與步相中也堅地欲直底柔地欲句底直底則利推句底則利發鄭玄讀底為刺_{七音}

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杓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底緣其外以至於首者謂據底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門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兩服笠亦以禦暑

折

折橫覆之註云折猶履也方鑿連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無篋寧事畢加之墳上以承抗席賈釋云橫覆之者加於墳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

也加在墳上時則反善面向下云折猶履藏物然知無篋者以其縮三橫五以當篋處也

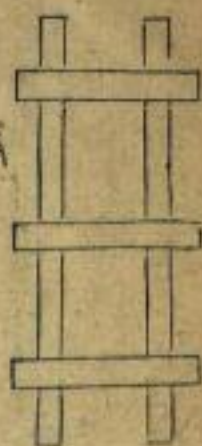
抗席

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

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

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

遣車

巾車職云大喪飾遣車遂歛之行之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轎鄭讀四面有障置於四隅後鄭云轎其蓋也四面皆有障蔽以隱翳牢肉置於槨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之車但麤小為之耳知小者以其人各舉一置於槨

中之四隅故也後鄭訓歛為興即言陳駕者解歛為陳駕也謂下車僕云大喪歛革車彼歛謂作之也此文既言飾遣車已是作之義更言遂歛之故以陳駕解歛也又云行之使人以次舉之以如墓者雜記云遣車視牢具言車多少各如所苞牲體之數也天子太牢苞九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膈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七段凡苞蓋尊者所取三體其肉多卑者雖取體其肉少鄭云天子遺奠用馬牲其箇數未詳此遺奠所苞皆用左胖又車僕疏說王遺車九乘除革車廣闊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

盛種此筥與畚盛種同類故舉為況也又下記云管筥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

既夕禮云筥三黍稷麥註云筥畚種類也其容蓋與簋同一殼也賈釋云畚器所以

甕

升既三豆成殼則殼受斗二升則筥與甕俱容斗二升矣

既夕禮云甕三醢醢屑冪用疏布註云甕瓦器其容亦蓋一殼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殼亦上筥三註云其蓋與簋同一殼者也然豆實三而成殼以豆實四

甗

既夕禮云甗二醴酒冪用功布註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

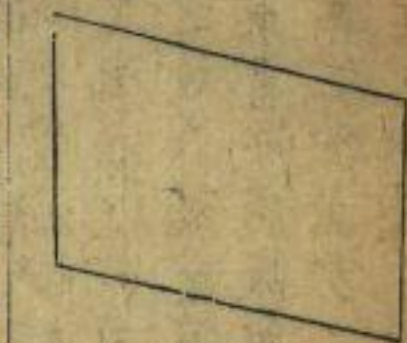
柎

既夕禮云皆木柎久之註云柎所以度苞筥甗甗也久當為爇爇謂蓋塞其口每器異柎賈釋云皆木柎久之者謂自苞筥以下皆爇塞之置於木柎也然苞筥等燥物直苞塞之無冪甗甗濕物非直爇塞其口又加冪覆之又孔義云柎以木為之置於地所以度甗甗也又阮氏梁正等圖云柎制若今之几狹而長以承藏其實未見聞

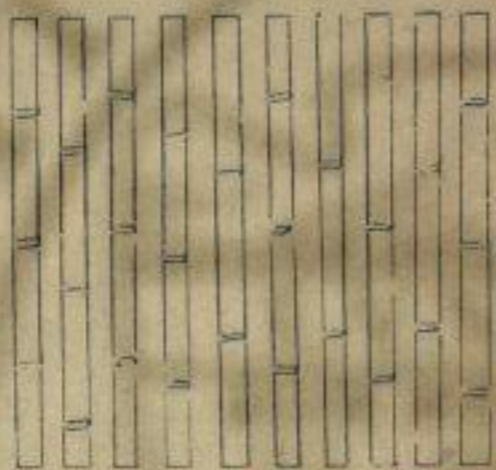

方贈

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兄弟有服之親且贈且奠許其厚也謂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

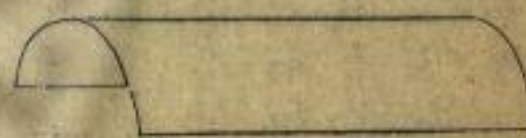
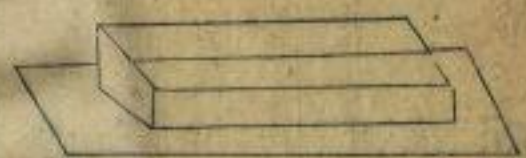
策遣

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來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

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柩棺一柩棺木所梓棺二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

衽每束一衽衽今要

功布

喪大記曰士葬用國車

音輕示專反或作圖又誤作圖

二縛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毒縣音毒指引前後左右皆如功布之施為也又既夕禮將葬啓肆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反芳勿拂反芳問賈釋云拂坊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坊去凶邪之氣也謂功布有此三用故廣述而辨之

毒縣

喪大記云君葬用輜四綽二碑御棺用羽葆周禮鄉師及葬執毒縣以與匠師御柩註云翹羽葆幢也毒縣與翹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毒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柱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綏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窆樹於壙中障柩天子八翼加龍翼二其戴皆加璧垂羽

柳車

柳車名有四殯謂之輅車葬謂之柳車以其迫地而行則曰輅車以其無輅則曰輅車案周禮縫人掌縫棺飾衣娶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也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被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綠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己相背之黻文於其間素錦白錦也褚即屋也於荒下又用白錦爲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爲之狀如小車笄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緇爲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爲容飾魚躍拂池也纁紐六者以上蓋與邊牆相離故又以纁帛爲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

央形圓如車蓋上蕤矣蓋之中央故舉以為說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與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歎左則引右歎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帟先及廛車之役註云幄帟先者為於葬室之間先張神座廛車柩輅也柩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正經唯云前輅言前以對後明有後輅也此輅謂以木縛於柩車轆上屬引而挽之故名此輅縛為輅也輿上有四周者此亦與輅車同云下則前後有軸以輅為輪此與輅車異也以其輅無輪直有轉轡此則有輅輪而無輻

鄉師

主葬引靈轎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敲罔兩也

地官鄉師及葬執靈以與匠師御置古柩而治役註云匠師事官之屬其於司空若鄉師之於司徒也鄉師主役匠師主眾匠共

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大王葬於畢穆以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爲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爲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

是圖自冕服第一后服第二始至喪器下第十九舖製嚴要北城皆有繪面釋註易於詳覽於西歷文人作作家不無考攷之資及檢討是書目錄不載首冊而補在七卷以者如肅崇我註云、更知此國藉之備詳焉

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爲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

大裘冕無旒冕廣八寸長一尺六寸上玄下纁以紵覆飾之其

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纁衣以湯之詩唐風也玉藻云羔裘豹飾

也切能大帶天子素帶朱裏又上以朱下以綠諸侯大帶純之上外也朱亦色故

為終純與天子同大夫亦合素為帶純其垂在外士以玄內以素外也朱亦色故

約而不合惟細謂帶之內皆用編紵之屬其細約者謂之緇帶紵也

子已下細約之物並用組為之也三帶謂曰十者謂之緇帶紵也

謂之緇帶紵也三帶謂曰十者謂之緇帶紵也

案毛詩傳祭服謂之緇帶紵也三帶謂曰十者謂之緇帶紵也

赤黃之閒色也天子純朱諸侯黃朱色淺大夫亦赤也

爵弁鞞鞞即縵也鹿盧玉具劍火珠鏢首鏢音鏢

組雙大綬六采玄黃赤白縹綠純玄質漢志與黃赤綬四采黃

長二丈四尺五百首廣一尺漢志大綬四采黃赤綬四采黃

又有小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之

同采而半之得綬玉環瑤也與綬已下綬相受故三曰綬也

鳥祀天神地祇則服之唐顯慶元年禮部制與至祭服

戴冕藻十有二流則天數也此二禮俱始郊祭以與至祭

天子始表明以樂寒理非常暑若立夏詔採周官禮見而雩炎織

服故歷代唯昭衮章漢明帝永平二年詔採周官禮見而雩炎織

天子始表明以樂寒理非常暑若立夏詔採周官禮見而雩炎織

天子始表明以樂寒理非常暑若立夏詔採周官禮見而雩炎織

天子始表明以樂寒理非常暑若立夏詔採周官禮見而雩炎織

天子始表明以樂寒理非常暑若立夏詔採周官禮見而雩炎織

天子始表明以樂寒理非常暑若立夏詔採周官禮見而雩炎織

天子始表明以樂寒理非常暑若立夏詔採周官禮見而雩炎織

天子始表明以樂寒理非常暑若立夏詔採周官禮見而雩炎織

天子始表明以樂寒理非常暑若立夏詔採周官禮見而雩炎織

天子始表明以樂寒理非常暑若立夏詔採周官禮見而雩炎織

天子始表明以樂寒理非常暑若立夏詔採周官禮見而雩炎織

天子始表明以樂寒理非常暑若立夏詔採周官禮見而雩炎織

天子始表明以樂寒理非常暑若立夏詔採周官禮見而雩炎織

天子始表明以樂寒理非常暑若立夏詔採周官禮見而雩炎織

天子始表明以樂寒理非常暑若立夏詔採周官禮見而雩炎織

天子始表明以樂寒理非常暑若立夏詔採周官禮見而雩炎織

天子始表明以樂寒理非常暑若立夏詔採周官禮見而雩炎織

天子始表明以樂寒理非常暑若立夏詔採周官禮見而雩炎織

冠 方山冠 巧士冠 卻非冠 樊噲冠 卻敵冠 章甫

冠 重制別 四冕 法叔孫通 進賢冠 制有三

宮室第四

明堂 明政教之堂 漢東平王蒼議曰 明宮寢制 謂正寢五在後 依五

行位處之 王隨時而居 舊有皇太子之 王城 建方九里 周官序云 惟王

宮詩禮有東宮之 名別無制度 故略之 鄭司農云 營國方九里 周官序云 惟王

又鄭注尚書 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 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

洗有異故 兩存焉 九服 與王畿共 律呂 相生 圓丘樂 夾鍾宮黃鐘

羽洗 姑洗 徵南呂 羽太簇 角萬里 禘祫樂 黃鍾宮大呂角 大宗子小宗子

四等附庸 大司徒 井田 小司徒 溝洫 職文 明堂 重出

投壺第五 壺矢 有三 三馬 特縣鍾 黃鍾倍半 特縣磬 前長一尺七寸 編

鍾 取今令注十二律分十寸 以為准 箕箕朱漆畫龍 飾刻虎為附 最上大板

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 即編磬 其籥 遂如 簫 柷 漆飾 在縣 敵 漆 牘 畫

樹 如 圭 首 者 也 編磬 其籥 遂如 簫 柷 漆飾 在縣 敵 漆 牘 畫

之 故 別 圖 二 墳 後 二 孔 不 見 篋 遂 如 簫 柷 漆飾 在縣 敵 漆 牘 畫

赤雲 應 漆 雅 畫 有 兩 紅 珠 氣 相 圍 漸 狹 而 下 以 漆 扇 承 而 擊 之 四

射侯上第六 虎侯 大射 虎 熊 豹 三 侯 所謂 皮 侯 也 舊 圖 畫 一 侯 今 增 為 三 侯 為 八 賓 射 五 正

豹 侯 大射 虎 熊 豹 三 侯 所謂 皮 侯 也 舊 圖 畫 一 侯 今 增 為 三 侯 為 八 賓 射 五 正

各 有 典 故 至 於 畫 飾 或 因 舊 圖 有 象 可 取 綱 類 而 增 或 顯 其 制 微 其 文 則

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

侯 大射 虎 熊 豹 三 侯 所謂 皮 侯 也 舊 圖 畫 一 侯 今 增 為 三 侯 為 八 賓 射 五 正

五 正 射 之 侯 三 正 之 侯 二 正 之 侯 新 增 張 侯 兩 檀 皆 漆 畫 赤 雲 氣 火

射侯下第七 獸侯 熊 獸 侯 新 增 獸 侯 虎 豹 首 獸 侯 上 皆 燕 射 之 侯 鼓 足 夏 后 氏

建鼓 建鼓 之 節 也 祝 祝 鼓 並 少 昊 金 天 氏 之 作 也 殷 人 加 左 鞀 右 應 以 為 衆 樂

出 龍 竿 皆 銜 流 蘇 如 翼 之 上 大 板 兩 頭 重 以 青 綠 之 蒙 以 朱 網 下 牛 四 角 各

壁 上 無 圭 首 羽 飾 上 有 翔 鸞 之 上 刻 虎 為 飾 重 以 青 綠 之 蒙 以 朱 網 下 牛 四 角 各

司 樂 云 冬 日 至 於 地 上 之 飾 唯 於 兩 頭 刻 龍 首 銜 璜 綴 五 采 羽 飾 八 面 路 鼓

而 右 擊 之 靈 鼓 大 司 樂 夏 日 至 於 神 中 之 後 出 雷 鼓 八 面 路 鼓 宗 廟 之 中

一 人 左 執 執 靈 鼓 大 司 樂 夏 日 至 於 神 中 之 後 出 雷 鼓 八 面 路 鼓 宗 廟 之 中

路 鼓 之 後 擊 之 靈 鼓 大 司 樂 夏 日 至 於 神 中 之 後 出 雷 鼓 八 面 路 鼓 宗 廟 之 中

鼓 者 康 成 以 為 鼓 兩 面 擊 之 靈 鼓 大 司 樂 夏 日 至 於 神 中 之 後 出 雷 鼓 八 面 路 鼓

用 雷 鼓 又 擊 之 靈 鼓 大 司 樂 夏 日 至 於 神 中 之 後 出 雷 鼓 八 面 路 鼓 宗 廟 之 中

兩 面 擊 之 靈 鼓 大 司 樂 夏 日 至 於 神 中 之 後 出 雷 鼓 八 面 路 鼓 宗 廟 之 中

鼓 垂 飾 皆 如 上 金 鐸 縣 即 命 于 也 唐 音 樂 志 以 和 鼓 于 圓 與 鼓 同 也 晉 鼓

方相氏其狀若狂故也兆域昭穆如是

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

余當癸亥甲子年間嘗為花竹安樂齋主人芝庭霍十數繪歷代后妃百美图冊乃搜蒐古籍及豫裝服佩飾不下百十類圖書碑文寶繪凡往過江南冀北遍訪秘篋惜所獲甚盛故裝十寒暑尚未粗定成稿至為憾也誤之吳日遂頭始已

University of Washington