

新定三禮圖

二

新定三禮圖 (宋) 蘇崇義集注

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路二七二號)

上海古籍印刷廠印刷

各埠書店上海發行所發行

各地書店經售

一九八五年六月第一版

開本：六一〇乘一三二〇毫米六分之一

印張：四七又三分之一印數：一四四〇〇部

統一書號：一七八六·四九 全二冊 總裝本定價：十二元六角

宋顯德中稍崇義新定三禮圖二十表接據經典考
譯文象繇唐虞訖建陸繁然可徵然如尊彝圖中犧
象二尊並圖阮氏鄭氏二義而不主王喬之說時齊
子尾送女之器已出地中而藉氏考偏未乘南宋人謂
觀其圖度未必盡如古昔有繇然也此等書經宋人考
定其圖象皆躬命續素不失其後近代雖本傳寫謄繆
都不足觀余舊藏本出史明古家蓮王此本有俞貞本
圖記先筆名儒汲古階學其派風可想也辛丑夏四月
四日蒙叟謙益書於城北之怡仙閣

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_可聶崇義集注

黍尺 指尺 璧羨羨 蒼壁 黃琮 青圭

赤璋 白琥 玄璜 四圭有邸 兩圭有邸

圭璧 璋駟射 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 勅命指揮昨聶崇義

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立前代製度既依典禮孰不眾同

况臣崇義自叨受 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設不可欺以方圓也

勅下諸官考詳後復下小府詳核式樣製造其祭器則六博子六博子一器一器
邊臣 卷圖 玉璧 圭 璋 璜 琥 璧 琮 圭 璋 璜 琥 璧 琮 圭 璋 璜 琥 璧 琮
兩圭有邸 圭璧 璋駟射 共至六年並依 定式撰繪說已於 郊廟行用

黍尺

案漢書律曆志云黍之廣為分十分為寸十寸為尺

指尺

中者不大不小者也言取季數又雜令云積秬黍為度者宛制則使一投壺記

子大小中者季為分寸也秬音巨

尺等室中五枚注云籌矢也鋪四指曰扶一指案于又公羊傳曰膚寸而合河

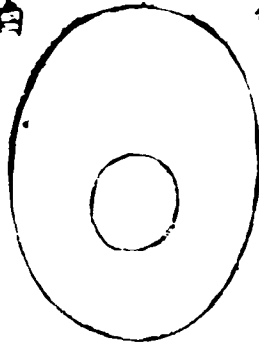
休亦側手為膚案指為寸義同又家語曰布指知尺然則爰自周世歷

秦漢以及魏晉黍分指寸之尺見於禮志但禮神之玉官具比珉難得今自

蒼壁玉已下圭玉屬請依指寸之尺冠冕尊彝用木之類請用黍寸之尺

黍有橫豎故稱黍尺以按管律亦令

壁 羨

白

色

璧內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廷也其表尺而廣狹

焉是羨為不圓之類也夫造此璧之時應圓圓徑九寸今減廣一寸以益上下之表一

寸則此上尺廣有八寸故至其表一尺而廣狹焉此壁羨羨天子以為量物之度也

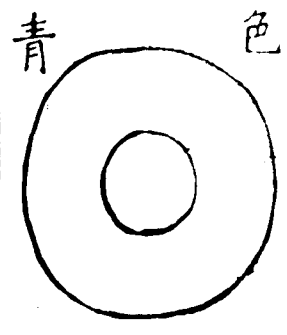
典瑞云璧羨以起度先鄭云羨長也此壁徑長尺以起

度量後鄭云羨不圓之類蓋廣徑八寸表尺又案夫

職云璧羨次度尺好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

蒼璧

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王人璧好三寸之下云璧九寸

諸侯以享天子王人璧九寸厚寸是據此而言也又王人璧好三寸之下云璧九寸

因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長尺

二寸之璧未知崔氏據何文以為說

黃琮

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二寸六分長八寸厚

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

青圭

色青

赤璋

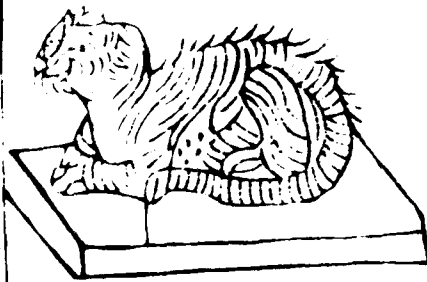
色赤

祀五精之帝王幣各如其色季夏土主而祀黃帝於五帝之內禮用赤璋獨不如其色於理未允上已准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

白琥

白色

駟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

大宗伯云青圭禮東方注以春祭蒼精之帝而大昊句其食焉玉琮象春物初生其體皆如圭色其圭亦九寸厚寸博寸剡支寸半比且止增非各隨方於郊設之
大宗伯云以赤璋禮南方注云以立夏祭赤精之帝而炎帝祝融食焉牲幣皆如璋色半圭璋夏物生死而象焉熊氏云祀中央黃帝亦用赤璋居宗義合案上下經文
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按孫氏符瑞圖云白琥西方義獸白色黑文名駟虞尾倍其身故開元禮避諱而云禮西方白帝以駟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恠獸尾倍其身名曰虞後鄭云虞蓋

玄璜

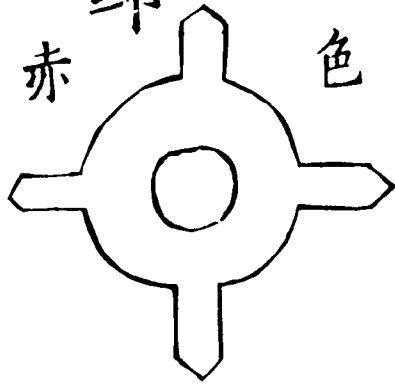
色黃

大宗伯云以玄黃禮北方牲幣皆如璜色後鄭云以玄祭黑精之帝而頊顯玄具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

色

有邸

赤

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太宗

伯青圭等色已見祭五方天帝此又用四圭有邸而祭者彼即四時迎

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

璧形厚寸天子以士二為節於璧四面各

琢出一圭皆長尺二寸與鎮圭等其璧

為邸蓋徑六寸摠三尺又與大圭長三

尺同然以禮神之玉宜真比珉難得其

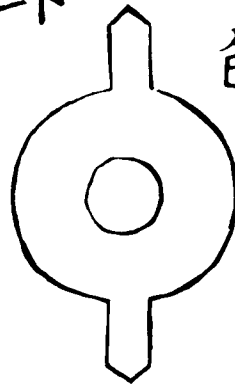
氣及摠享於明堂是其常也此因有故而祭之也感生之帝亦五帝
別言為天者以其祖感之而生故殊異之也臣崇義案郊特牲義
云祭感生之帝王與牲幣宜從所尚之色此四圭亦博三寸厚寸

兩圭

色

有邸

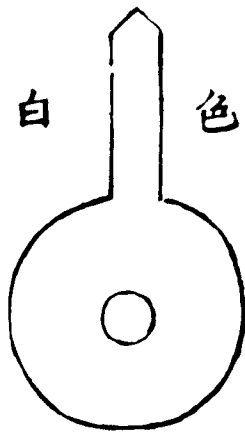
青

郭璞云抵為物之根抵與邸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大
地祇自有黃琮此兩圭有邸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邸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

玉人云兩圭五寸有邸以祀地旅四望此兩
圭五寸亦宜於六寸璧兩邊各琢出一圭
俱長三寸半博厚與四圭同典瑞注云兩
圭以象地數二也儻音昌而音昌同邸又王制注云
則同儻彼儻謂兩足相嚮此兩圭足同邸是足
相嚮之義上四圭同邸亦是各自兩足相嚮故
此言儻而同邸摠解之也爾雅云邸謂之抵

圭 璧

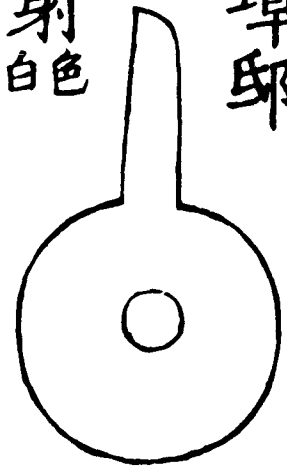

玉人云圭璧五寸以祀日月星辰比
一圭宜於六寸璧上琢出一圭長五
寸後鄭云圭有邸為璧取殺於
上賈釋云上四圭有邸以祀天旅
上帝此一圭有邸言取殺者謂
取降殺以三為節也祀日月者

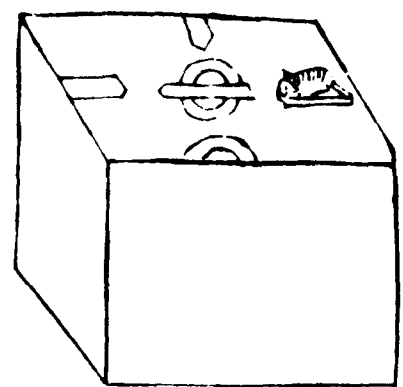
若春分朝日秋分夕月并大報天而主日以配月也其祀星辰若
小宗伯云北五帝於四郊四類亦如之彼注云四類日月星辰運行
無常以氣類為位北日於東郊北月與風師於西郊北司命中
於南郊北雨師於北郊凡祭日月等用此圭璧以禮其神各隨
方色賈釋云北日於東郊者以大明主於東也北月於西郊者以
月生於西也知北風師亦於西郊者以五行土為風風雖屬土秋氣
之時萬物燥落由風亦於西郊知北司命中司命於南郊者以南
郊是盛陽之方司中司命是陽故北於南方也雨是水宜在水位
故北雨師於北郊

璋邸

射色
白色

方明

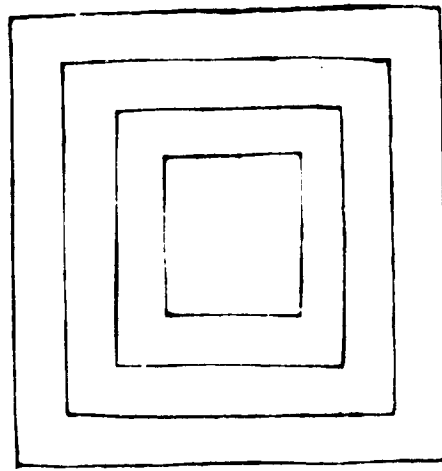

者也曲瑞云圭璧以祀日月故此上圭下璧是日月之神也注云設王者刻其木而著之也必知刻木著之者以其非置於坐以禮於神上下猶南北刻木安中央為順餘四刻木著於四方亦順故如義然也舊圖云方明者四方神明之象用槐為之

典瑞云璋邸射以祀山川注云璋有邸而射取殺於四望又王注云邸射刻而出也賈禘云嚮上謂之出圭圭曰璋其璋首邪卻之人從下自邸嚮上極邪卻之名為刻而出也此祀山川謂若小宗伯云非山川丘陵墳衍各因其方亦隨時而祭則用此璋邸以禮其神璋邸亦隨方色

觀禮云方明者木也方四尺設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云色象其神六玉以禮之賈禘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昆侖者皆是天地至真之神也然則此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天地至真

方明壇

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尊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下等等每等兩廂各十二尺共二丈四尺三等則摠七丈二尺通堂上三丈四尺合為九丈六尺也等

案觀禮諸侯觀于天子為宮方三百步四門壇十有三尋深四尺加方明于其上注云宮謂壇土為埽以象墻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且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於國南秋禮山川丘陵

爲一尺發地一尺上有三成每成一尺三成爲三尺摠四尺則諸侯各於等
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土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比日降於地升成拜於
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注

匏爵爵 瓦甒甒 辰尊尊 概尊尊 散尊尊 大罍罍

大璋瓚 中璋瓚 邊璋瓚 方壺 圓壺 酒壺

雍 疏勺 蒲勺 爵 觥 觶 角

散 觥 豐 斝 陳饌斝 禁

覆饌巾 篚 筥 筥 竹筥 方甒

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青兆於南郊就陽位也掃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瓶人為筥且是陶器也去冠禮合盃謂破匏為之即匏爵也又孔疏表祭天無圭瓚酌鬱之禮唯薦蕷蕡黃臚臠且薦血腥醢醢瓦甒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

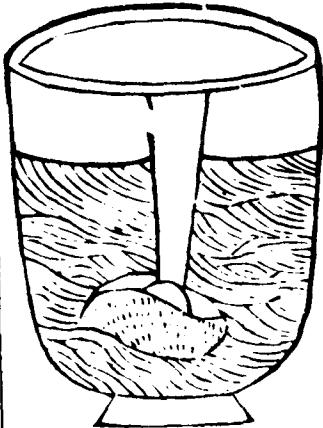
唯言破匏用匏片為爵不見有漆飾之文諸家禮圖又不圖說但陶匏是大古之器歷夏殷周隨所損益無禮文不墜以至于今其間先儒不言有飾蓋陶者資火化而就匏乃非人功所為比是貝全素自然以象天地之性也

瓦甒有蓋

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占徑壹尺脰高寸大中身允下平底今依此以黍尺計之脰中橫徑八寸腹橫徑尺于底徑寸自脰下至腹橫徑寸自腹徑至底徑深八寸乃容五斗之數與瓦甒並有蓋

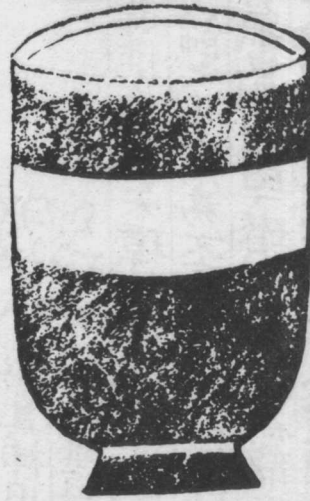
屋樽

屋樽概尊散尊阮氏並不圖載此尊名飾雖殊以義例皆容五斗漆赤中者臣崇義案周禮密云廟用脩飾凡山川四方用屋瓦埋事用概凡福事及通用散後鄭云自屋概散皆漆尊畫為屋形蚌曰合將尊之象也自中尊也謂廟何反象之屬然概中尊皆容五斗其屋概散等又列於中尊之下與自同

曰漆尊故知皆受五斗今以黍寸之尺計之只徑尺寸底徑寸足高寸寸下徑九寸底至上下中徑一尺五分乃容五斗之數此屋尊既舊無圖載未詳屋狀有監丞李佐堯凡家在湖相學亦該曉以職分詒訪果得形制

尊概

祭山林曰狸川澤曰沈然則狸沈之類皆用概尊

形制容受如蜃尊臣崇義案鬯人職云凡裸墜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墜沈祭山林川澤後鄭又云

尊散

形制容受如概尊臣崇義案鬯人職云凡鬻事用散尊後鄭云散漆尊無飾曰散賈義云對概蜃獻象等由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鬻也賈

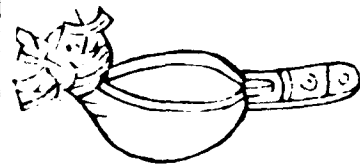
疏云此無正文蓋見當時鬻磔牲體者皆從鬻臆鬻析之言此鬻辜謂披析牲體磔禳及蜡祭也蜡祭百神與四方百物是其事如此之類乃用散尊

大罍
蓋有

大罍有蓋祭社尊也豎人方凡祭祀社壇
用大罍注太罍者凡罍也賈疏云壇謂委土為
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
壇而言也知太罍是凡罍者旣人為瓦甒據
外神明此罍亦用瓦取質略之意

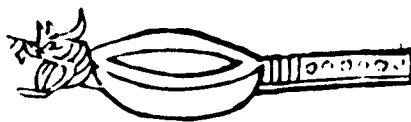
大璋瓚

玉之大璋九寸射四寸厚寸黃大為青金外朱中白卑寸衡
四寸有緹注射刻出者也鄉上謂之出謂刻四寸半已上宜半
已下如文飾焉勺謂酒樽中勺也卑者勺流也凡流皆為龍
口衡勺文橫謂勺口徑也周天子十二年巡守所過大山川禮
敬其神用黃駒以祈社稷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

有文飾惟後鄭矣璋加文飾中璋殺文飾邊璋半文飾但解三璋得名亦邊之義都
不言文飾之物又按易文言曰垂發龍風從虎又聘義說王之十德其曰氣如白虹天也言玉之曰氣明
天之曰氣也然則璋瓚既以白卑為龍頭其璋半已下皆宜琢琢氣以為飾其裸圭勺已
下亦宜琢鑊重玉氣以飾之若祭宗廟是垂獻即執此璋瓚以裸后有故則太宗伯執以亞裸

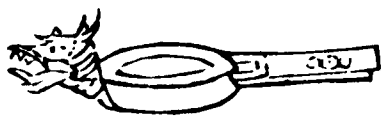
中璋瓚

自臯為璋犬之首其柄則畫為雛尾皆不盈寸三紛纒難以盡言

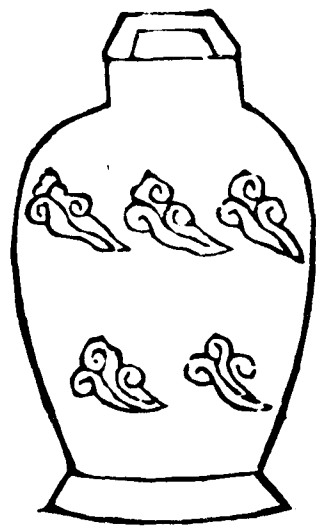
中璋九寸其勺口徑亦四寸臯射寸數外內金也
 皆如大璋其文飾則殺焉天子巡守所過中
 山川殺牲以祈饗沈宗祝亦先用此中璋之勺
 酌酒以禮其神今案阮氏梁正圖內三璋之
 勺及裸圭所說節略多不依經故後人圖書皆
 失形制其圭勺之狀有如書角者有如菱菱
 兩邊有柄者其三璋之勺則並無形狀惟畫勺

邊璋瓚

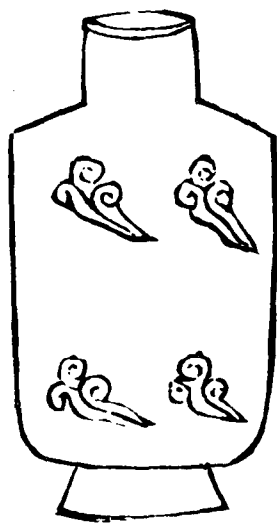

邊璋七寸其勺口徑亦四寸薄臯射寸數
 內外金飾朱中並同於大璋中璋唯文飾
 半於大璋之飾為別天子巡守所過小山
 川殺牲以祈及委沈則宗祝先以邊璋之勺
 酌灌其神三璋之勺形制並同圭瓚但璋
 勺各短小耳又舊圖三璋之下雖不言槃
 有可矣其制亦同瓚槃口徑皆可六寸

壺方

壺圓

徒也士大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比自是正祿此云
 所謂王制又云庶人
 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

舊圖云方壺受一斛腹圓足口皆
 方案燕禮云司官尊于東楹之
 西兩方壺左玄酒東上庄云尊方壺
 為卿大夫士也臣道直方故設此尊
 舊圖與下圓壺皆畫雲氣

舊圖云圓壺受一斛腹方口足皆
 圓畫雲氣又燕禮云司官尊士
 旅食于門西兩圓壺鄭意以去旅
 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

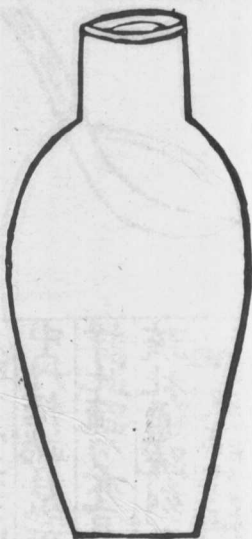
酒壺

舊圖云酒壺受一斛口徑尺足
高二寸徑尺反爵著壺漆赤
中有畫飾禮文經注無此形
制臣崇義案昭二十五年公
羊傳至齊侯唁公于野井國
子執壺將水何休云壺禮器腹

方口園曰壺反之曰方壺有爵飾甚此壺也又疏云謂刻畫爵形
以飾壺體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

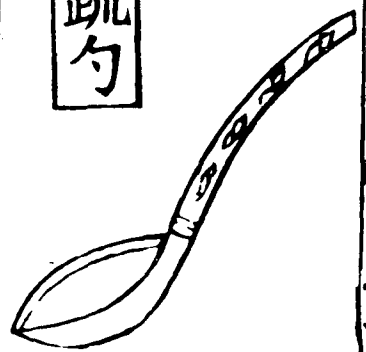
雍缶

徑六寸五分高一尺腹下漸殺六寸

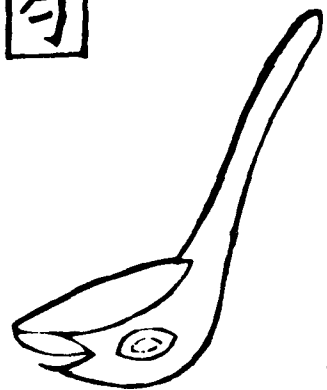
舊圖云雍缶以成盥醢醢高一尺受
二斗案醢人醢人云王舉則供醢
六十雍缶供醢六十雍缶致雍良餼於賓
客之禮供醢五十雍缶供醢五十雍缶
是盛醢醢也今以黍寸之尺計之
口徑六寸五分腹徑九寸五分底

疏勺

舊圖云疏勺長三尺四寸受升漆赤中丹柄端目崇義詳此疏勺亦宜如疏杜通疏刻畫至至佩飾其柄

蒲勺

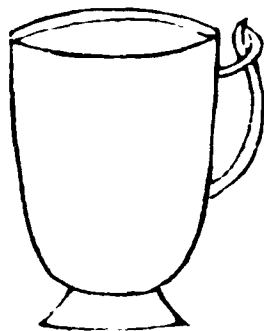
舊圖云蒲勺頭如鳧頭明堂在日周以蒲勺注云疏通刻其頭蒲勺蒲如鳧頭今以黍尺計之柄長三尺四寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫徑各三寸深一寸受升挹酒及亞獻已下罍水其龍勺則鑿勺制度比日同此不重出

爵

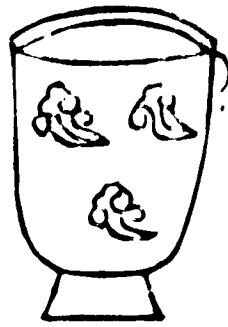
刻木為之漆赤中爵畫也足也舊圖亦云畫畫至至佩飾同玉爵之制

觚

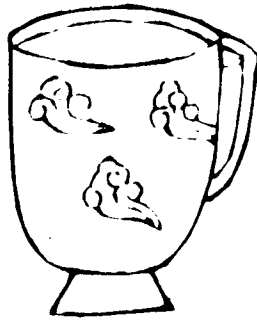
舊圖云觚斂下方足漆赤中畫畫目至至佩飾其危又觚者寡也飲當寡少也三升觚口徑四寸中深四寸五分底徑三寸六分今圓足下至散皆依黍尺計之

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觥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適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

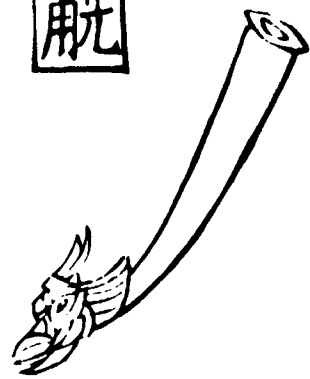
散

舊圖云散似觚孔疏云散者訛也飲不自節為訛訛也摠名曰爵其實曰觥觥者餉也餉人亦然唯觥不可言觥何者觥罰不斂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分強底徑四寸

觥

案周南風我姑酌彼兕觥傳云兕觥角爵也箋云觥爵兕觥者爵名故云用爵毛克觥用佳言其體角為之觥者爵名故云用爵毛克觥用佳言其體也鄭言觥爵解其角也言兕表用其角言觥以顯其爵者相按為義為舊圖畫觥大七升以兕角為之先師說刻木為之形似兕角蓋無兕者用木也疏云觥亦五

升所以罰不敬以許慎謹案觥罰有過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豆不廟祭重賁者獻以爵賁者獻以散尊者舉觥卑者舉角特牲一觥一爵四觶角散不言觥然則觥之所用正禮所無不在五爵之例

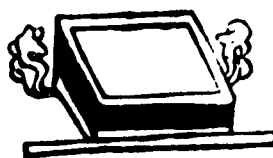
豐

舊圖引制度射罰爵之豐在形曲豐國名其君坐酒國載杆以為戒張鎰引鄉射記古司射適堂西命弟子外設豐法設以承其爵豐制蓋象且而卑鄭注鄉射與燕禮義同以相其不異也制度之說何所據乎且聖人一獻之禮賓者拜此其所以備酒禍也豈獨於射事而

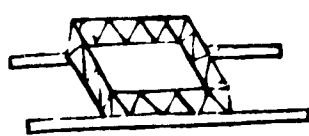
以亡國之豐為戒哉恐非也其豐制度同爵皆更不別出

栌

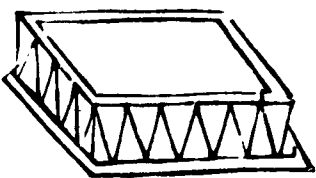
案特性饌食禮云栌在其南實獸于其上東首注云栌之制如今木輿上有四周下無足獸腊也玉漆去大夫側尊用栌則特性又用承獸矣舊圖云栌長四尺廣二尺四寸深五寸畫青雲氣菱苕華飾

陳饌栌

舊圖云陳饌栌長七尺廣三尺四寸深尺五寸有闌笄畫青雲氣菱苕華飾

林

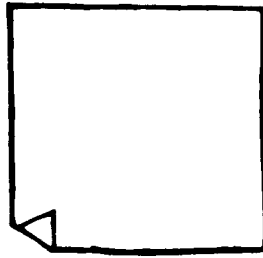

舊圖云禁長四尺廣三尺四寸通局足高三寸漆赤中青雲氣畫菱苕華飾刻其足為簾帷之形禮器云大夫士栌林孔疏去矣用

栌士用禁故玉藻大夫側尊用栌士側尊用禁是也又鄭注禮器云栌斯禁也謂之栌者無足有似於栌或因名耳夫用斯禁用栌禁或時得與夫通言栌者以其祭神尚厭飫而已又鄉飲酒去房戶間斯禁注去斯禁禁切地無足者此夫夫禮謂之斯禁也栌是輿名故士喪禮去設栌于東堂下特性注云栌之制如今木輿上有四周無足今大夫斯禁亦無足似此木輿之栌故周公制禮或因名此斯禁為栌耳故少牢

禮云司宮尊兩甌於房戶間共椹是周公之時已名斯禁為椹也又注云椹無足禁者酒戒也夫去足改名優尊者也若不為之戒然今蘇有局足高三寸但禮文椹禁相象而有足無足為異

覆饌巾

舊圖去覆饌

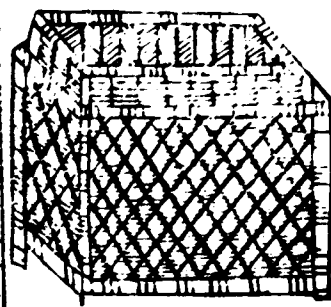
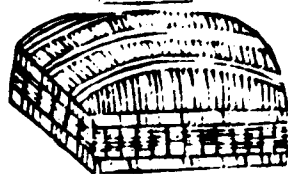
巾大夫以緇

布頰裏諸

侯天子以羔

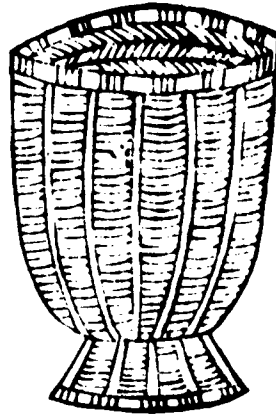
纁裏

簠有蓋

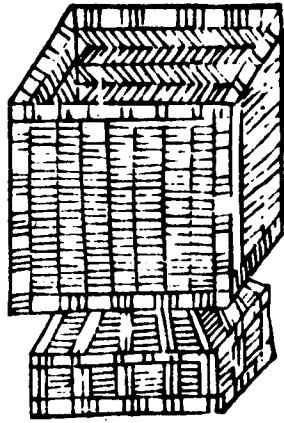
舊圖云簠以竹為之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如小車斂臣崇義又按士冠禮云簠實為解角柶注云簠竹器如斂者少牢禮亦為爵觚解實于簠又鄉飲酒記云簠有三爵初夫獻賓及介又獻眾賓獻酬訖乃以爵奠于上簠又于上簠取他爵獻與筮訖乃奠爵于下簠或有大夫來乃于上簠取大夫爵而獻大夫訖亦奠于下簠又燕禮及大射說君臣異簠其單言簠者臣簠也言膳簠者君簠也注云膳簠者君象觚所饌也此明非獨君簠名膳其觚亦用象飾也又有玉幣之簠又士虞禮有盛食之簠錯于戶左戶飯播餘于簠古者飯用手若吉時食則播餘于蓋又佐食以魚猪肺脊皆實于簠以此言之簠又有蓋也

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皆半斛設于中庭十以為列此上黍梁稻皆貳行稷四行是也

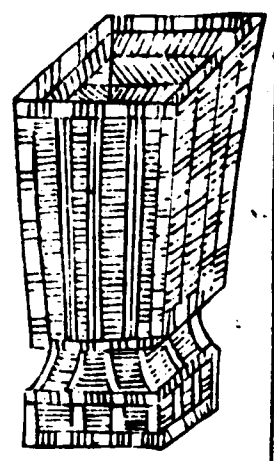
大筥

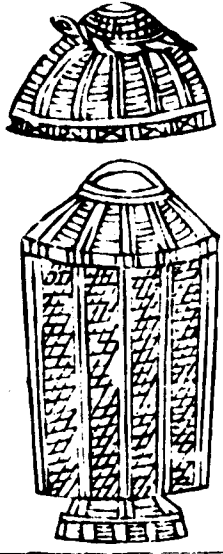
詩采蘋傳曰方曰筥舊圖說筥受五斛案聘禮云大夫餼賓大牢米八筥注云陳於門外黍梁各二筥稷四筥上介亦如之衆介皆少牢米六筥注云又無梁也下記云凡餼大夫黍梁稷筥五斛注云謂大夫餼

賓上介也器寡而大略也賈疏云上經米八筥米六筥不辨大小故此記之辨之云筥五斛也鄭云器寡而大略也者以其君歸饗餼于賓與大夫介米百筥而皆盛半斛是器小而多也尊者所致以及器為樂人天天夫致禮於賓介惟八筥六筥而筥盛五斛是器寡而大略之於卑者也

小筐

竹簋方

舊圖去以竹為之受五斗以盛米或君致饗良餼於聘賓雜官以用之

竹簋方以盛棗栗案聘禮至人使下大夫以二竹簋方玄被纁裏有蓋注云竹簋方者器名也以竹為之狀如簋而方如今寒具皆買鉢云凡簋皆用木而圓受斗二升此用竹而方故云如簋而方受亦斗二升如今寒具簋者謂實以食食故

云寒具皆圓而此方以是為異案主人案十有二簋十有二列注云王后勞朝諸侯見列聘大夫比且五列則十有二列者勞王後也風俗法有王按并有竹簋方以盛棗栗如於按上故彼引此為證此謂諸侯夫人勞聘卿矣故無案但有竹簋以盛棗栗執之以進

新定三禮圖卷第十二

新定三禮鼎俎圖卷第十三

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注

斛量名 釜 牛鼎 羊鼎 豕鼎 鼎鼎名

牛鼎局 羊鼎局 豕鼎局 批 疏匕 桃匕上吐影反又音內

畢 銅鼎蓋有銅柄 洗 洗壘 洗勺

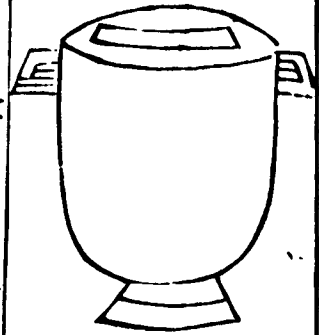
盥盤上音管 匱蓋有蓋 簠蓋有蓋 敦音對 豆蓋有蓋 籩

登蓋有蓋 邊巾 椀俎 厥俎 棋俎

房俎

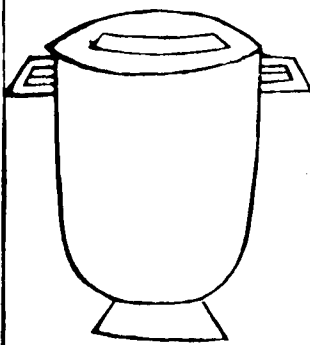
斛者量名也依法制曰嘉量案漢書律曆志云本起於黃鍾之龠音以秬黍中者千有二百實其龠十龠為合十合為外十外為斗十斗為斛五量畢矣其法用銅欲取同名所以同天下齊風俗也深尺六寸二內方尺而圓其外旁有疵比彫支其上為斛其下為斗其謂仰斛也其下謂覆斛謂斛底受一斗左耳為外右耳為合其狀似爵以壓爵爵祿也音圓而函方左一右一陰陽之象也函音其圓象規其重二鈞三斤為聲中黃鍾始於其鍾而君制哭之象也此與周禮栗氏為黼法制頗同而容受各別

斛

居其深尺內方尺積千寸於今粟米法少二分十分之二王國其外謂遠其言而圖之又厚之以為唇耳在考者而可舉也舊圖蓋在畢洗之間都不言所設之由又無尺寸之法但云新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按舊圖有金而無斛但以三豆之法互有二用原始要終相兼仍備故並圖之於前以為諸器之准

釜

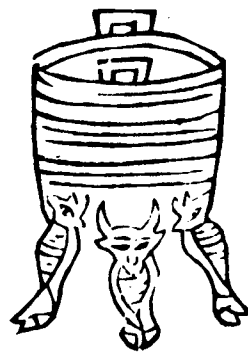

釜與斛相同且瑚璉夏殷之禮器其在禮記內則是今用器圖制既同今略而不出

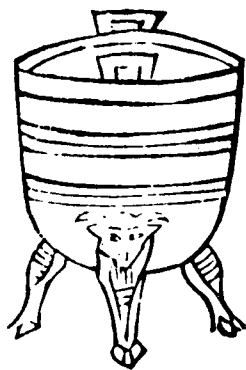
釜量名容六斗四升曰釜故以所容為名按周禮栗氏為鬲賈疏云謂量金汁入模半六斗四升之鬲又安子曰齊舊四量且區公鍾四升為豆而四豆為區四區為釜十則鍾然則鬲即釜也以金錫為之與鍾鼎同齊謂四分其釜而錫

按騁禮云饗宰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是鮮魚鮮腊九設局幕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有常鼎而已又舊圖瑚璉又半形制容受與

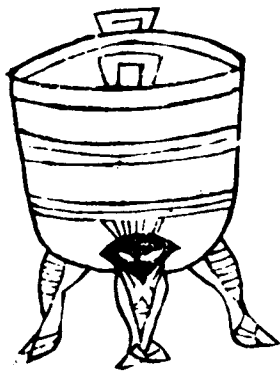
鼎牛

鼎羊

鼎豕

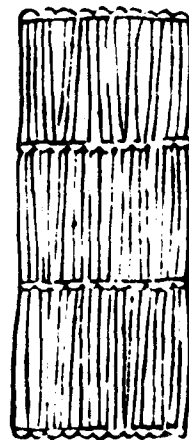

牛鼎受斛天子飾以黃金諸侯飾以白金今以黍寸之尺計之口徑底徑及深俱尺三寸三足如牛每足上以牛首飾之羊豕二鼎亦如之此所謂周之禮飾器各以其類之義也

羊鼎受五外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

豕鼎受三升口徑底徑比日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扁長短不同鼎宜各異或說非也

鼎幕

案公食大夫禮云幕者若束若編注云凡鼎幕蓋以茅為之長則束本短則編其中央此蓋令其緻密不洩氣也

牛鼎局

局以舉鼎鄭注匠人云牛鼎

羊鼎局

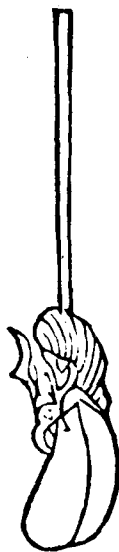
之局長三尺羊鼎之局長二尺五寸

豕鼎局

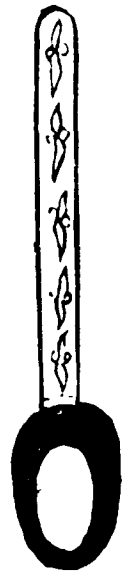
天子以玉飾兩頭諸侯以黃金飾兩端亦各三寸飾

杜

雜記云杜以桑長三尺注云杜所以載牲體者也喪祭用桑吉則用棘孔疏引特牲記曰已也舊圖下別有刻七是其重也既非法制今亦略而不圖

匕 䟽

有司云雍人合執貳俎陳於羊俎西並比日西縮覆貳䟽匕于其上注有縮俎西枋音柄注云䟽匕匕柄有刻飾賈䟽云以其言䟽是䟽通刻

之若䟽屏之類鄭注䟽屏以為刻畫雲氣蟲獸此唯刻畫雲氣通飾其柄舊圖䟽匕亦形如飯栗音鑿以棘為之長二尺四寸葉長八寸博三寸其柄葉通䟽皆丹漆之案挑已注云此亦淺升為之通䟽其葉似矢之矣亦丹淺升并雲氣為是

挑

吐彫反又音由

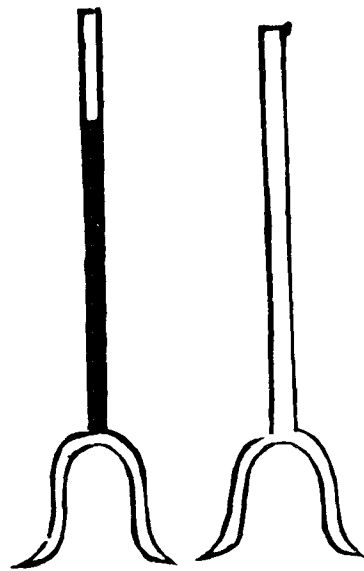

有司云馬在羊鼎之東二手執挑匕枋音柄以挹音注注于䟽匕注云挑謂之甬讀如或春或挑之挑音字或作挑

者秦人語也注為也鄭意以䟽上挑匕昔有淺升狀如飯栗音鑿挑長柄可以杼物於器中者也杼音直呂反取又引詩或春或挑今

詩抗作掬暗箋云春而杼出之彼箋此注以杼為取挹兩義無
差舊圖挑已漆柄未及淺升中皆朱柄葉長短廣狹與疏上同

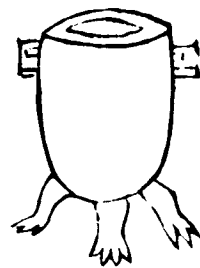
畢

先入鄭云畢狀如叉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
且崇義案畢札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畫其至斝蓋聖人制禮有以故興
物者如此之深也今若以畢杜二物桑之與棘皆漆而丹之則
主哀素之情遐弃赤心之斝既無所法實謂不經今亦並圖
於右異擇而用之

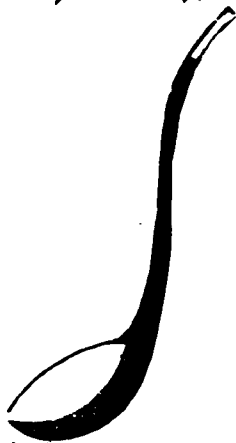
雜記云畢用桑長參尺
刊其柄與末孔疏云主人
舉肉之時以畢助主人
舉肉也用桑者亦謂喪
祭也吉時亦用棘末謂
畢又末頭亦刊削之也
又郊特牲云宗人執畢

鉶又作

故周禮耳人祭祀則供鉶蓋美而掌客注云不殺則無鉶鼎又公食大夫禮注云鉶者菜蓋美和之器故疏引下記牛以葷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也今以黍寸之尺計之其口徑底徑并深皆六寸乃受耳之數今見祭器中有以木為之者平底無足紅油畫之鉶字恐相傳為誤故廣引經文注義鉶鼎施用所在圖之於右凡鉶有柄

鉶 柄

鉶以盛羹美受升口徑六寸有三足足高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本無此舊圖云鉶受升兩耳三足高二寸有蓋士以鐵為之大夫士以銅為之諸侯飾以白金天子飾以黃金且崇義案鉶是羹器即鉶鼎也

醴有柄用角為之鉶有柄用木為之舊圖云檜

尺楨博三寸檜音榘又作仁寸曲柄長六寸漆

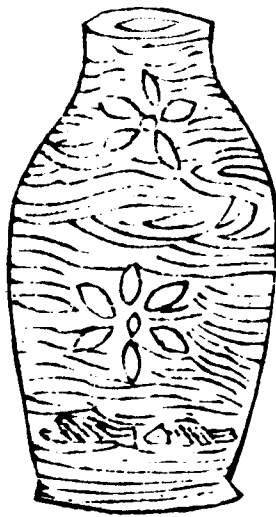
赤中及柄端且崇義案聘禮云以柄祭醴尚楨

少牢禮云以柄祭羊鉶遂以祭豕鉶又士冠禮注

云柄狀如匕以角為之滑也今祭鉶之柄既用木亦

宜如疏七淺升為之方得挹銅莖之清以祭之也禮記銅葉又今案梁阮二氏不辨
 醴銅二柄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夏
 曰扱上銅以柶辯音擗之上銅之間祭注云扱以柶扱其菜銅也賈疏云此經
 有四銅而扱上銅辯擗則有一優賔故用一柶而已少牢羞兩銅皆有柶
 口扱以柶祭羊銅豕銅彼為祭神故宜各有柶也

洗

穢地以洗承盥水而棄之也今俗有言洗鼓者且崇義案禮文君且饗
 燕冠且自喪祭鄉飲鄉射大射賓射之禮且下設洗而就洗戶與君尊設
 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
 狀如甬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

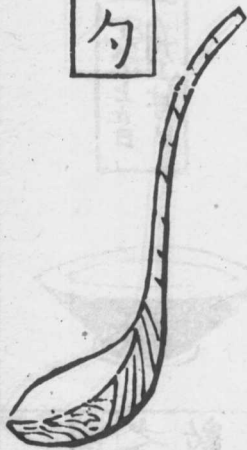
洗 罌

案舊圖亦謂之洗壺受斛口徑一尺脰高五寸
侈旁寸大中身銳下漆赤中元赤青雲氣諸
說壺與罌形制相似今以壺言之下不可小謹以
黍十之尺計之口空徑一尺于脰高五寸脰中橫徑
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二石之數又案鄭
注儀禮云水器尊卑皆用金罌及大小異賈疏云此亦據漢禮記器制度
云尊卑皆用金罌及其大小皆異凡罌洗及酌水之料音同時而設今按儀
禮諸篇士冠士昏禮鄉飲酒與鄉射及郊特牲禮皆直言水不言罌燕禮與
大射雖言罌水並不言料少牢司宮設罌水於洗東有料鄭注云凡設水用罌
沃水用料禮在此欲見罌洗料三器唯少牢禮俱有餘文不具之意也

洗 勺

案舊圖勺五升口徑寸中博三寸長三寸柄長二尺
四寸漆赤中柄末亦丹臣崇義按鄭注士冠禮為尊
升所以鄭酒音也賈疏引少牢禮去罌科音彼科與
皆為物俱彼科所以鄭水皆所以鄭酒又案周禮梓
人為勺受升酌之人情依梓人職受升為是亦宜畫

盥盤上音管

匜

為龍頭柄依舊圖長三尺四寸餘制並同樹斂

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匜口徑三尺受斗漆赤中並不言深淺之數今以黍斗之尺依此三尺寸口徑計之其底徑一寸深二寸乃容斗之數是高二寸下徑一尺

匜者寧字澆水之器故孔義云匜似羹美魁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按郊特牲云屈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丘張益修阮氏等圖云匜受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斗之尺計之口徑六寸深四寸五分底徑六寸微殺乃容耳之數流口徑可于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

簋 有蓋

以象又案考工記旡人為簋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按賈疏解舍人注云方曰簋圓曰簠皆據外而言也

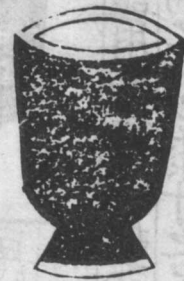
簠 有蓋

舊圖云外方內圓曰簠足高二寸挫其四角漆赤中臣崇義案掌客注云簠籩稻梁器又考工記旡人為簠及豆皆以瓦為之雖不言簠以簠是相將之器亦應制在旡人亦有蓋疏云

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簋同

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盃音諧注云王盃玉敦也受黍稷器然則天子八簋之外兼用敦也又少牢

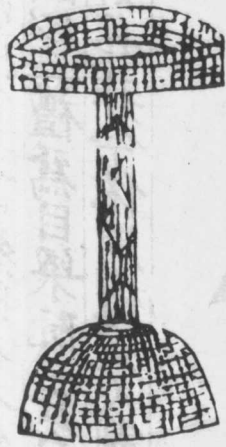
禮曰主婦執一金敦黍有蓋凡設四敦皆南首注云敦有首者尊器飾也飾象龜形周之禮飾器各以其類賈疏云鄭必知飾象龜形者以其經云敦皆南首明象蟲獸之形以龜有上下甲故知敦蓋象之亦取其類也又司尊彝敘鷄鳥虎雉之等梓人職說外骨內骨注鳴旁鳴之類謂之小蟲之屬以為雕琢刻畫祭器以博庶物是周之禮飾器各以其類者也又明堂位曰有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚哀十一年傳杜預以瑚為夏之禮器杜既不信禮記未知別有何據周之入簋鄭注云皆黍稷器制之異同未聞其瑚璉與牟案諸圖形制既同於簋簋故略而不取其敦今依孝緯說與簋簋容受並同上下內外皆圓為異九嬪主婦贊執有儀故特圖之次於簋簋

豆有蓋

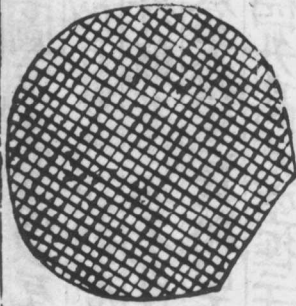

羸免屬之醢韭菁芹荀之菹麋麇鹿麇麇之屬鄭注射記宜宜薄物邊宜乾物故也

簋邊

巾邊

舊圖云豆高尺二寸漆赤中大夫已上畫亦雲采諸侯飾以象夫子如坐飾皆謂飾口足也臣崇義我案考王記說人為豆高尺又鄭注周禮及禮記云且以木為之受四升口圓徑尺二寸有蓋盛昌本脾析豚相之壘醢臣宗義我案鄭注簋邊人及主虞禮云簋以竹為之口有滕緣形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅菱芡脯修脯鮑糗餌之屬蜀有巾安宋儀禮鄉射脯長尺二寸橫於簋上

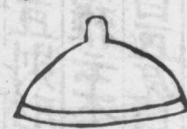
簋邊巾用

給玄被

練裏園

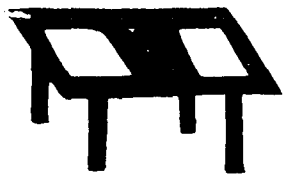
一幅

登有蓋

梁正阮氏圖云盛清以瓦為受十二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此之豈也又
 高下相殊既非正經不可依據臣竊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旋人為
 瓦豆而實四升高尺空徑寸厚半寸又生民傳云豆薦菹醢登盛大羹以
 其盛清故有蓋也然則瓦木竹之豆隨材造作殊名其制大小無異
 況此圖以三禮為目梁阮二氏自題又何捨此正經別次貝他說貴從典
 故豈好是非今依周禮旋人制度為定

椀俎

禮記明堂位曰俎有虞氏以
 椀鄭注云椀斷木為四足而
 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豈宗
 義又案舊圖云俎長二尺四

寸廣尺二寸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

組巖

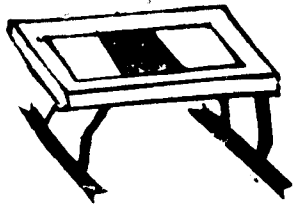
梳組四足如梳自巖組已下其具有舟今宋廟組有舟兩端皆圓為一法

棋

案舊圖云棋形組也棋讀曰矩曲撓其足臣崇義案明堂位曰形以棋鄭注云棋之言枳棋也謂曲撓之也孔疏云枳棋之樹其枝多曲撓形組足曲撓似之又陸機草木疏云棋曲來巢形組足似之

房組

房組周組也明堂位曰周以房組鄭注云房謂足下枹上下兩間有似於房孔疏云如鄭此言則組頭各有兩足足下各別為枹足間橫者似堂之壁橫下二枹似堂之東西兩頭各有房也臣崇義

又按詩魯頌曰籩豆大房箋云大房玉飾俎也其制足
間有橫下有枌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且以玉飾明俎亦用玉飾也云其
制足間橫其下有枌以明堂位文差次為然枌上有橫似於堂
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
唯枌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注

鷄彝 雞彝并鳥彝 翠彝 黃彝

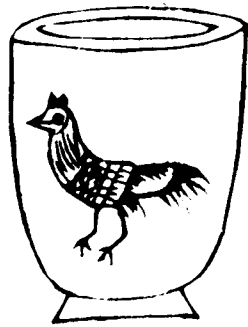
虎彝 雌彝 畫布巾 龍勺 圭瓚

瓚般木 璋瓚 獻尊阮氏 獻尊鄭氏 象尊阮氏

象尊鄭氏 著尊 壺尊 太尊 山尊

疏布巾 玉爵 爵站 罍蓋有

雞彝

雞彝受三宗廟器盛明水者法也言與諸尊為法也其義先賢鄭圖形制如此按舊圖云於六彝之間唯雞鳥虎雌四彝其刻木為之其圖乃畫雞鳳虎雌四物之形各於背負尊皆立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在方板為別如其然

則器彝黃彝器之上又何特畫黍稷眼目以飾尊乎形制三皆非典每夏桀周

禮司尊彝三春祖夏禘禘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

上下空徑高尺足高寸下徑寸其容彝所飾各畫本象雖別其形制容受比日同

雞彝 舟彝

形制日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

周禮司尊彝云春祠夏禴裸用雞彝
鳥彝皆有舟先鄭云尊下臺若今承
般木臣崇義先隨見鄭圖頗詳制度其舟外漆
朱中今以黍寸之尺審而計之盤口圓徑尺四寸
其周高厚各半寸盤下刻殺二等而漸大圓
局足與盤通高尺足下空徑橫尺寸六分下舟

鳥彝 下有舟

制度容受同雞彝用盛鬱鬯司尊彝
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主瓊酌
此鳥彝樽時也獻裸神后亦以瓊瓚
酌爵則也亞裸全裸並置於神座經言鳥
彝後鄭以為畫鳳皇形於尊上知鳥是

鳳皇者按尚書君奭云我則鳴鳥不閒彼鳴鳥是鳳皇故知此鳥彝亦鳳皇也其與舟俱係並
赤中則雞彝與舟欲見法度故圖異觀首鳥彝已下尊與舟相連圖之實省略也

罍 下有舟 彝

罍彝盛明水先鄭讀罍為稼謂
畫禾稼於罍因為罍名然則宜
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 下有舟 彝

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

虎 下有舟 彝

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

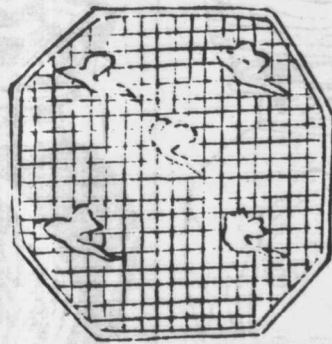
也黃者中也目者清明者也言酌於中形清明於外也其彝與舟並以金漆通漆

蚺 下有舟 彝

印鼻而長尾郭云蚺似獼猴而大黃黑色尾長數尺似獼尾末有岐鼻露上而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

布幅廣二尺二寸帛幅廣二尺四寸

此畫布當用二尺二寸之幅而亦圓也案少牢禮凡尊皆有蓋帛

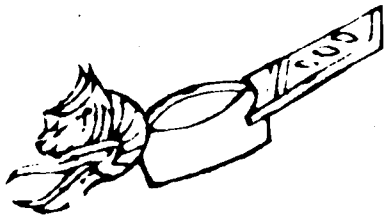
蚺彝盛鬱鬯司尊彝云道亨朝享裸用虎彝蚺彝皆有舟三亦以美瓚酌鬱以獻尸禮神后亦以璋瓚亞獻其形制亦與圖不同已在上解其彝與舟皆漆赤中其局足內亦漆畫蚺以為飾案爾雅云蚺案天官冪人云以畫布巾冪六彝後鄭云宗廟尚文故用畫布賈疏云畫者畫五色雲氣也宗廟六彝盛鬱鬯以畫布冪之宗廟亦有尊亦用畫布冪之案舊圖說笾豆巾云圓幅則不言幅之廣狹王制孔疏云

龍勺酌鬱

但今圖與祭器內無此勺形故特圖於右用挹本彝之鬱以注圭瓚

圭瓚

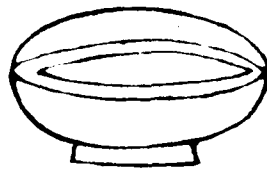

舊圖云柄長尺半受升夫夫添赤帶諸侯以首飾天子以黃垂飾臣室義謹樽禮樽之有升爵升注勺酌爵升也又明堂在百夏后氏以龍勺注為龍頭今黍寸之尺計之柄長尺寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸頭橫徑及三寸又師儒相傳皆以刻勺頭為龍頭狀及按阮氏圖說蒲勺頭如鳧頭即知龍勺頭亦如龍頭明矣

王人云裸圭尺有三寸有瓚以祀廟後鄭云裸謂以圭瓚酌鬱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樽三寸又肆師職云大祀用玉帛牲牲次祀用牲敝帛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於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牲牲相合處各長可三寸厚寸博二寸半流道空徑可五分其下三璋之勺皆類此

槃 瓚

槃亦宜用黃金垂貝金為外朱中央圭瓚既深于此槃宜深于足徑八寸高寸

瓚 璋

典瑞注云漢禮瓚大升口徑八寸下有槃口徑八寸宗義詳此注雖言槃口徑尺寸遍檢周禮正經及旱麓之詩箋注並不說槃之材飾今案王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璋瓚者皇后酌鬱鬯獻尸禮神之哭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璋瓚酌亞裸是也此瓚瓚口徑亦四寸深于柄長九寸其下亦且有槃口徑六寸深于足高寸徑四寸一如圭瓚槃形制

獻
阮氏
尊
義

獻
鄭氏
尊
義

象
阮氏
尊

按明堂在獻象周尊也司尊彝春祠夏禴北朝踐
用兩獻尊盛酒醴齊至以玉爵酌醴齊以獻屈礼
器冒廟堂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字讀與漢安之
安義同皆謂刻鳳象於尊其形安安然也詩傳
疏說肅禮以犧象三尊並全刻牛象之形醵藉
為尊全見祭器內有作牛象之形其上各刻蓮華座
又與尊不相連其義合而異案阮氏圖其義
尊飾年又云諸侯節以象骨天子飾以玉其圖
中形制亦於尊上畫犀為飾則與肅所說全殊揆
之人情可為法今與鄭義並圖於右請擇而用之

象
鄭氏
尊
義

周禮司尊彝辨五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辨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絜尊也注云著著地無足今以黍寸之尺計之口圓徑一尺寸底徑八

壺尊

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

壺尊受五斗周禮司尊彝辨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亞尊以壺為尊也左傳曰尊以魯壺今以黍寸之尺計之口圓徑一尺寸腹高二寸中徑六寸半腹下

橫徑八寸腹中橫徑一尺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丈略制度之法無聞六尊用同盛受之數難異

太尊

尺五分厚半寸唇寸底平厚寸與瓦甒形制容受皆同

太尊受五斗周禮司尊彝云追享朝享其朝踐用兩太尊盛玄酒一盛醴齊王用玉爵酌醴齊獻尸注云太尊太玄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

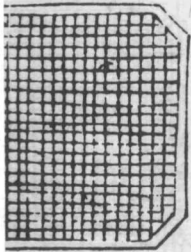
山尊

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

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一尺二寸底徑八寸

布疏

祭天地以疏布巾幕八尊後鄭注幕人云以巾覆物曰幕天地之神尚質故用疏布巾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

巾

齊加明水三酒加玄酒則十六尊皆以疏布冪之大

雖無縹紵之云弊亦用疏布冪之其因望山川社稷林澤亦用疏布是尚質也此巾亦用二尺寸之幅而圓也禮冪巾有用絺綌者至於祝巾亦用布今唐禮亦用布或羅綸

玉

爵

太宰職云享先王替王爵後鄭云宗廟獻用玉爵受一升今以黍寸之尺校之口徑四寸底徑二寸上下徑二寸二分圓足案梁正阮氏圖云爵尾長六寸博二寸傳習其方足漆赤中畫赤雲氣此非宗廟獻尸之爵也今見祭器內有刻

木為雀形腹下別以鐵作脚距立在方板同雞彝鳥彝之狀亦失之矣臣崇義案漢書律曆志說斛之制曰足皆圓有兩耳而云其狀似爵又案古虞禮云質長洗纒爵三獻尸鄭云纒爵足之間有象飾今取律曆志嘉量之說原康成解纒爵又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弊禕衿_{上音輝}下音週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儀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 坫

坫以致爵亦以承尊若施於燕射之禮則曰曲
 鬲鬲貝義義天諸經承尊爵之器不用本字之曲
 皆用曲且年之豐從且為形以曲為聲也何者以其
 時和年曲且穀且多有米盛豐備神故其祀人
 受其福也故後鄭注云豐且似且而卑都斲木為
 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
 八寸足高三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

罍

有蓋

案司尊彝職云春祠夏禴裸用
 雞彝鳥彝皆皆有舟舟指朝踐
 用兩獻尊尊皆受五斗諸臣之所酢
 也張鎰引阮氏圖云瓦為之受五斗
 赤雲氣畫山文大中身允平底
 有蓋張鎰指此瓦罍為諸臣所
 酌之罍誤之其矣此瓦罍正謂祭社之太罍也又開元禮云宗廟春夏
 每室雞彝鳥彝一犧尊二象尊二山罍三但於罍上加一山字並不言

容受之數案周禮三尊之下唯三罍並無山罍瓦罍之名又不知張
鎡等名何依據指此山瓦二罍以為諸臣所酢者也況此六罍別在三尊之
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
則此罍不得容五斗也又爾雅釋器云彝自罍器也郭璞云自盛酒尊也
曰小罍謂之坎注云罍形似壺大者斛又曰自中尊也此欲見彝為上尊罍為
下尊也然則三彝為上受三斗六尊為中受五斗六罍為下受一斛是其差
也案詩周南風我姑酌彼金罍孔疏毛傳指此諸臣所酢之罍而受一石者
也又引禮圖依制度刻木為之又鄭注司尊三彝云罍刻而畫之為山罍之
形既言刻畫則用木矣又引韓詩說士用梓無飾言其木體則吉上同
用梓而加飾耳又毛以金罍大二石禮圖亦云大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罍用木不用瓦受一石非五斗
明矣謹以黍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三寸下徑一尺畫山
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耳聃崇義集注

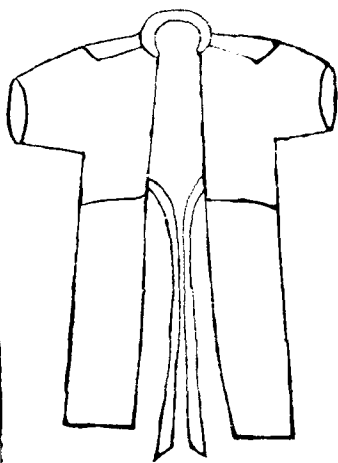
斬衰衣 斬衰裳 斬衰衽 苴經 要經 絞帶

斬衰冠 冠繩纓 苴杖 菅屨 倚廬附

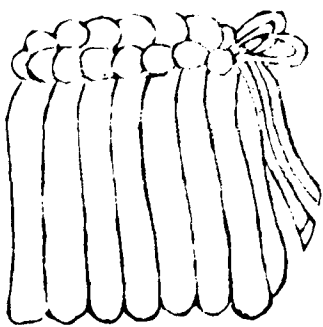
喪者鄭自錄云不忍言死而言喪也以喪是弃亡之辭若全存居彼弃亡於此也案曲禮云天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死又爾雅云崩薨卒不祿皆死也是古已上各為義稱庶人言死得其摠名又鄭注曲禮云死言漸也精神漸盡也左傳魯昭公出居乾侯齊侯唁公於野井公曰喪人其何稱是喪為弃亡之辭若親弃於此而有存於彼是孝子不忍言父母精神盡也服者言死者既喪生者制服但貌以表心服以表貌故禮記間傳曰斬衰何以服苴也惡貌也所以首其內見諸外故斬衰貌若苴齊衰貌若臬大功貌若止小功總麻容貌可也然周公設經上陳其服下列其人此言父與諸侯為天子者是下人為服上服者也先言父者此章因義設忠臣出孝子之門義由恩出故先言父也傳曰齊衰大功冠其受也然斬衰亦冠衣相受何者凡喪制服所以表哀哀有盛時殺時其服乃隨哀隆殺故初服鹿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

葬以其冠受之衰弁冠七升小祥又以冠為受受衰弁冠八升此長葬後祥後皆更
 以輕服受之故有受冠受服之名其降服齊衰初死衰裳衣四升冠七升父卒為母亦四升七
 升既葬以其冠為受之衰七升冠八升正服齊衰五升冠八升父在為母為妻俱擗杖及不杖者皆五升
 八既葬其冠為受之衰八升冠九升義服齊衰弁冠九升既葬以其冠為受之
 衰九升冠十升降服大功衰七升冠十升既葬以其冠為受之衰十升冠十一升正服
 大功衰八升冠十一升既葬衰十升冠十二升義大功衰九升冠十二升既葬衰十一升冠
 十二升以其初喪冠升數皆與既葬衰升數同故云衰齊衰大功冠其受傳
 又曰小功總麻冠其衰者謂降服小功衰冠皆十一升正服小功衰冠皆十一升義
 服小功衰冠皆十一升總麻十五升抽其半而七升半衰冠升數亦同

斬衰衣

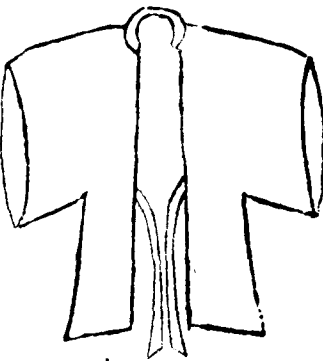

斬衰裳

斬衰

至虞卒哭其衰弁後袍長三尺三寸

斬者不緝也斬衰裳者謂斬三升且麻布以為衰裳也凡衰外削幅裳內削幅

三幅衾音鈞賈疏被如肱屈中曰衾之胸前猶被也其裳前三幅後四幅每幅辟

三幅象喪冠之辟積三衾衾為辟備屈中者謂辟兩側空中央也以衾讀與屈中白胸

義同則每布凡三處屈之辟兩邊相著自然中央空闕也注云太古冠布衣

布先知為上外殺其幅以便體也後知為下內殺其幅有飾也郊特牲曰太古

已上曰太古是太古冠布衣布也此先知為上後知為下亦謂唐虞已下黃帝

已下故禮運云昔者先王未有麻絲衣其羽皮注云此上古之時也下云後聖

有作謂黃帝也是黃帝時始治絲麻以為布帛是時但以後幅向外縫之於體

為便先知為上者謂先知縫布衣向外以便體為上也後知為下者謂後知易

幅向內縫之比於向外觀之為善相似有飾故云後知為下也後代聖人易之以衣幅外殺裳幅三衾者為喪

服唐虞已上冠衣皆白布吉尚同齊則緇之三代改制更制年追章甫委貌為行道朝服之

冠其朝祭冠服皆辟積無數喪之冠裳但三衾耳緇布冠三代皆為始冠之冠白布

冠質乃為喪冠若然此言後聖聖人相夏禹身以其三代改无故也負廣出於適寸適者陸領也與闕中共尺寸負用布

方廣尺有寸故得出適兩傍各寸也負布縫於領下垂放之以其置在背上也故得負名

適音適博四寸出於衰者必衰長六寸博四寸綴於外衿之上廣長當心博即適在

闕領之外各廣四寸與闕領共有尺寸闕即領中故兩適向前與衰相望兩傍各出

六寸適即辟故鄭注云前有衰後有負左右有辟領者孝子哀戚無所不在

也賈釋云衰之言摧也衰當心者明孝子有哀摧之志也負在後者以其

-2 286 49 926" data-label="Text">

負荷悲哀在於背也左右辟領謂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

要背三尺兩身前後四尺四寸此據春縫一傍兩傍共有八寸加闕中與辟領

尺有六寸然則此除祛袂表負四物唯計衣身而言凡用布一丈四寸闕中謂闕

項處當春縫兩廂檢闕去八寸若去一廂則止去四寸袂袂屬闕幅而不削

者衣身兩傍出者也故下云袂屬闕亦明與衣不別幅也袂屬闕幅而不削

連也袂與衣身同是一幅連幅者謂整幅二尺二寸也言袂據從身向法而稱也

言衣據從上門腋下而云也凡用布為衣及射侯皆削去邊幅一寸為縫敘今云

屬連其幅則是不削去其邊幅取整幅為袂所以連衣身者明兩袂與衣身

袂也必不削幅者欲取與衣二十寸同也

參齊也兩傍袂與中央衣身物為參事下時皆等謂袂與衣身俱一袂尺二寸

足以容中人之併兩手也吉時拱尚左手喪時拱尚右手是併兩手也法袖口也然

寬與今時喪服斬衰三分正服三分半義服謂縷如三分半而不緝比正服微細

祛袂似異矣斬衰三分為父三分半為君謂縷如三分半而不緝其實二百四

十縷父為長子斬又為人後者妻為夫妾為不言裁割而言斬者取痛甚

君女子子在室及嫁而反在父室者皆三年之意知者案三年間云創鉅者其曰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衰既用

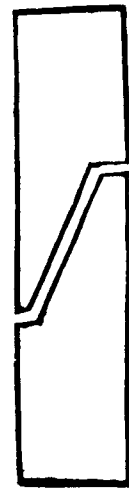
苴麻則首經繫齊經及杖亦用苴麻苴竹為之故下云苴經杖絞帶以苴自此

三事也又注冠服上曰衰下曰裳賈釋云言三者鄭摠五服而解之也案

託空表廣四寸長六寸綴之於心摠号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衰相對至於平服總疑錫三者亦謂之為衰也

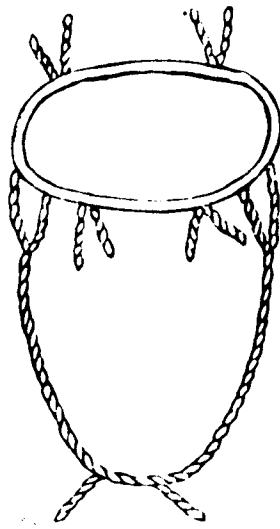
斬衰衽

衽長二尺有五寸上屬於衣所以掩裳際也其裳前三幅後四幅開兩邊露見裏衣是以須衽屬衣兩傍垂之掩裳交際處也二幅長二尺五寸斜

破之上下各留一尺乃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又傍入六寸繼之

苴經

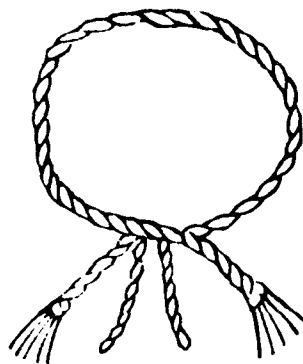

苴經者麻之有蕢者也爾雅云蕢泉實孫炎曰表麻子也以色言之謂之苴以實言之謂之蕢下云牡麻者對蕢為名言泉麻者對苴生稱也故間傳云斬衰貌若苴齊衰貌若

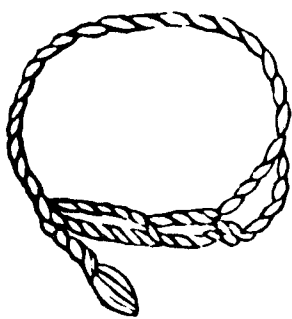
泉若然泉是雄麻蕢是子麻爾雅云蕢泉實者舉類而言也若圓曰簞方曰筥鄭注論語云簞筥也亦舉其類也又傳曰苴經天攝韜左本在下賈釋云本謂麻根也重服統於內而本陽也父是陽左亦陽也下是內以言痛心內發故也此對母右本在上輕服統於外而本陰也注云麻在首在要皆曰經經之言無負也明孝子有忠實之心故為制此服名則斬衰貌若苴則苴是惡

也色類象苴服因心而發故明孝子忠實之心首經象緇布冠之頰項去藥反
 要青經象大帶又有絞帶象革帶齊表已下用布下齊表章去削杖布帶
 是也下注云盈手曰擗擗扼也圍九寸斬表之經圍九寸者首是陽欲取陽數極於九也
 自齊表已下取降殺之義無所法象也小斂時緇經即環經也士則素衣素裳上加環經大夫已上素弁而加環經成服後皆緇經也

經 要

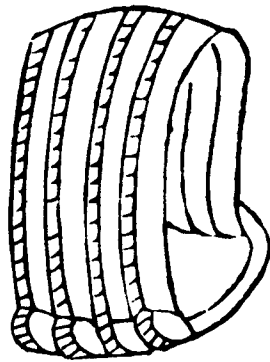
絞 帶

要有經大七寸五分寸之一而繆之謂兩服相交
 兩頭結各存麻本散垂三尺雜記曰麻者不
 紳鄭玄云喪以要青經代大帶故喪服注云
 要有經象大帶 祇像各經組大帶之組約
婦人亦服直經 并要青經交帶

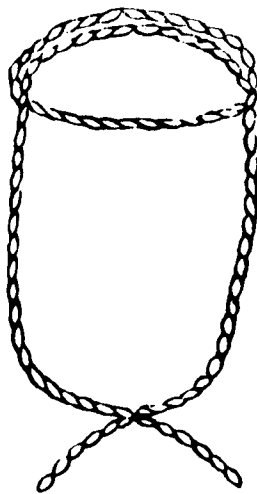
絞帶者繩帶也謂絞苴麻為繩以作帶故
 云絞帶王肅以帶如要青經亦七寸之一五亦用直
 麻為之馬鄭不言當從王義但經帶至
 虞後變麻服葛絞帶虞後雖不言所
 變案公主衆臣為君服布帶又齊表已
 下亦云布帶則絞帶虞後變麻服布於
 義可也絞帶如革帶大帶之下帶之

斬衰冠

冠弁右縫外異冠廣于落頂前後以紙糊為材上以布為三辟禰音兩頭皆在武向外反屈之縫於武以前後兩畢之末而向外禰之故云外異曲禮云獸冠不入公門注云獸猶伏也喪冠獸伏也謂反屈之故得獸伏之名以冠為首飾故倍衰裳而用六升布又加水以濯之但勿用灰而已冠六升者勿用灰則七升已上皆用灰也故大功章注去布功布其銀治之功鹿治之是皆灰者也

纓繩冠

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纓不用其麻又禮志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縞冠當纓武異材從左縫法也賈釋曰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即肩從外來入門北而見之大功已上哀重其冠三辟禰向右為之從陰唯唯然順也

小功總麻哀輕其冠亦三辟禰向左為之從陽即賓從外來
 入門北面望之額額然逆向賓也三者繩纓皆條屬其冠辟禰
 或左從吉或右從凶不同也

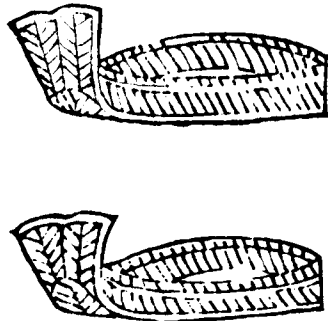
杖苴

痛亦經寒温而不改故用竹也

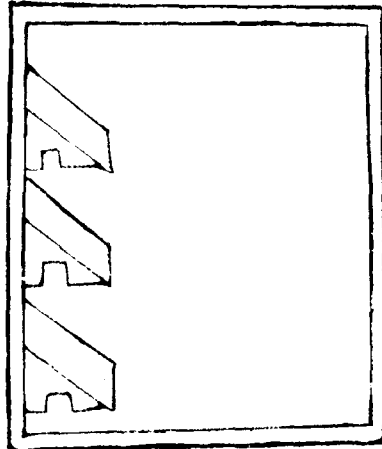
苴杖竹也為父所以杖用竹者父
 是子之天竹圓亦象天竹又外內
 有節象子為父亦有外內之痛
 又能貫四時而不變子之為父哀

菅屨

菅屨謂以菅草為屨毛傳云白
 華野菅也已漚為菅笈云白華
 於野已漚名之為菅漚菅柔刃
 中用矣此菅亦是已漚者用之為
 屨又下傳云菅屨者菅非外納
 也然則周公時謂之屨子夏時謂
 之菲子夏作喪外納者外其飾也
 謂向外編之也

倚廬三附

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上哀

親之在草土也現苦編纂既虞九虞七虞五虞剪

屏柱楣寢有蓆三虞之後故改

舊廬西向開戶前翦去戶傍兩相屏

之餘草性相者謂之梁梁下兩

納蘇云共今之備華即此寢有蓆謂滿蓆加於其上也既練舍

寢此寢謂中門外於屋下壘為之不塗壘初喪居廬聖室子

為父臣為君各依親疎貴賤之序天官官正云大喪授廬舍辨其

親疎之居注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敘列次第云設廬次於東廊下無

廊於牆下北上凡起廬先以木橫於牆下去牆五尺卧於地為楨

即立五椽於上斜倚東牆上以草苫蓋之其南北面亦以草屏

之向北開門一孝廬門簾以縷布廬形如偏屋其間容半席廬

頭豎柱施梁乃夾戶傍之屏有蓆者間傳云既虞共翦

納蘇云共今之備華即此寢有蓆謂滿蓆加於其上也

寢之聖室也屋下對廬倫知東壁而言也

初喪居廬聖室子

辨其

親疎之居注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敘列次第云設廬次於東廊下無

廊於牆下北上凡起廬先以木橫於牆下去牆五尺卧於地為楨

即立五椽於上斜倚東牆上以草苫蓋之其南北面亦以草屏

之向北開門一孝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准母其至室及幕次不必每人致之共處
可也婦人次於西廊下

見時於中庭據南中以葦障覆之既遠古制故引禮以規之

新定三禮喪服圖卷第十五

新定三禮喪服圖下第十六

通議大夫國子司業兼太常博士桂國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

齊衰衣 齊衰裳 牡麻經冠布纓削杖 布帶上示有 疏屨

大功布表 大功布裳 大功牡麻經中殤降在小 大功牡麻經纓長殤與

總衰衣纓加小功 總衰裳 殤小功連衣裳婦人服特圖此者明

小功葛經 小功葛帶上示有 總冠裸纓

凡五服衰裳斬齊自齊表以至總麻表並齊鄭曲禮注云然則君表并彼鹿

名鹿名自顯功總遺其齊号齊号亦明而四齊上表並外削幅外殺也皆外展而方齊

若全修衣先展其裳並內削幅內展而始緝且崇義按喪服上下有章從斬

至總外數有異其異者斬表有二正義不同為以三升為正為君以三升半為義

其冠則同弁其三年齊唯有正之昇冠外繼母慈母慈母謂父命雖是義服繼

母以配之不敢殊慈母以重命不敢降故與母同是以略為節同正而已不在為母為

妻齊衰杖舂雜記至月而練至月而祥至月而禫是於母則恩愛也妻則義合也雖

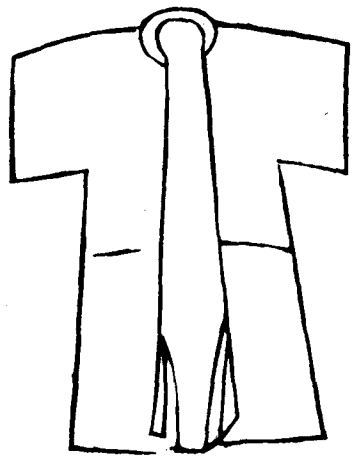
父尊厭屈禫杖猶申故與三年同正而服齊衰五升冠外又齊衰三月者義服也表則六

升冠在外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

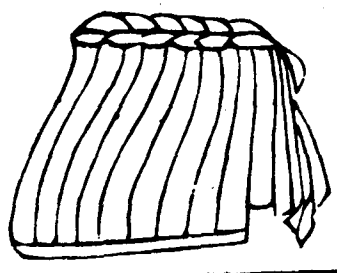
義同服也殤大功者義為未昆弟之長殤義也其表九升冠上外餘皆降也其表

社冠升成大功章有降有正有義姑姊妹出適之等是降也
義餘皆正也其表社冠升又總表唯義服其表四升半冠七升諸侯之夫為天子故
同義服也功有降有義婦人為夫之族類義也表冠同升升餘皆降也表冠同升成人功者
降義降如有正表冠同升升有義
降義降如有正表冠同升升有義

齊表衣

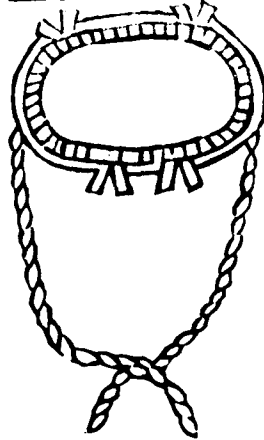
齊表裳

曰鹿表以三升正服斬不得鹿名三升半成布三升微細則得鹿稱晏子鹿表為
 在三升斬內以斬為正故設義服之此跡表四升始見其鹿若然為父哀極直見
 深痛之斬不設人功之鹿至於義服斬表齊表之等乃見鹿稱其大功小
 功更見人功之顯總麻極輕又表細密之事皆為表有深淺故作文不同者也
 則斬表先言斬者則見先斬其布乃作表裳二則見為父極哀先表斬之深重此齊
 表稍輕直見造衣之法表裳既就乃始緝之是以斬表斬在上跡表齊在下

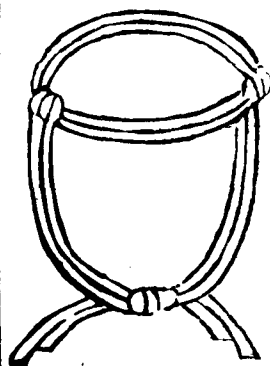
疏表裳齊者跡
 猶鹿也齊者緝
 也此齊表三年
 章以輕於斬故
 次斬後上斬表
 章中為君三升半

牡麻經

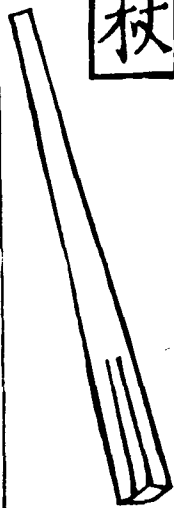
牡麻經古本在上者也斬
 衰經之言麻些齊衰經
 見麻者彼有杖亦直
 故不得言麻此經文孤不
 兼杖故得言麻也

冠布纓

冠布纓如斬衰纓纓亦通屈條布為武垂下為纓著之於冠斬衰冠纓纓返在絞帶不使不象垂也亦月
 衰冠布纓無異我故進之使與經同處

削杖

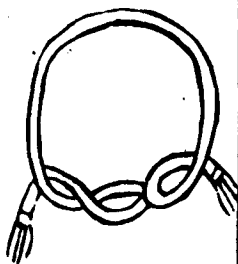
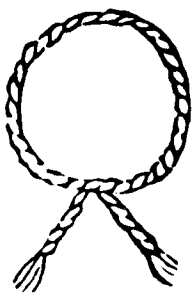

削杖桐為每杖桐者桐之言同也欲取內心悲痛同之於
 父也同外無節象家無二尊故外屈於父為之齊衰
 經時而有變也受按變除前之使下方者取毋象於

地也直杖此削杖雖不言杖之鹿細按喪服少記云經殺五分而去杖大如經注云如要有經也
 腰經五二十五寸之十九心知如要有經者以杖從心已下與腰同處故也又云杖者比目下本者從木姓
 也本根各承其心者杖以扶病病從心起故杖之高下以心為斷也

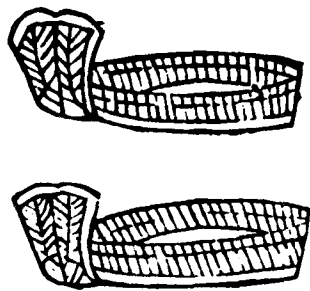
布帶

上亦有腰
 經象大帶

布帶者亦象革帶以七升布為之
 此即下章上帶綠各視其冠帶綠
 七升布如比
 深衣之綠此言布纓布帶者對斬
 衰纓帶比肩用繩故也

䟽屨

䟽屨者屨屨也讀如䟽不熟之䟽取用草之義是故斬衰重
 而言管屨故見草體舉其無類也齊衰輕言䟽
 屨故舉草之物稱也自此已下各舉差降之宜故
 不杖章言麻屨齊衰三月與大功同繩屨小功總
 麻輕又沒其屨號傳曰䟽屨者蔴蒯之非也蔴蒯
 平表反蒯音苦惟反皆草名叙父卒為母三年父在為母為妻

為出母其父卒為繼母嫁者亦其曾為母子貴終其恩也皆服䟽衰裳齊牡麻經冠布

纓削杖布帶䟽屨出妻之子為父後者為出母無服然母出為外祖父母無服祖父母世父母兄弟之子適孫

重為父後者為父母嫁女為父母服昆弟之為父後者繼父同居者姑姊妹女子子

適人而無主者為無祭主故也為君之父母妻為女君婦為舅姑夫之昆弟之子君女皆是公妾

大夫之妾為其子女子為祖父母公妾及主妾為其父母此皆齊衰期不杖麻屨

者也此齊衰不用草寄為所寄之國君服齊衰三月凡男女為大宗子及宗子母妻謂

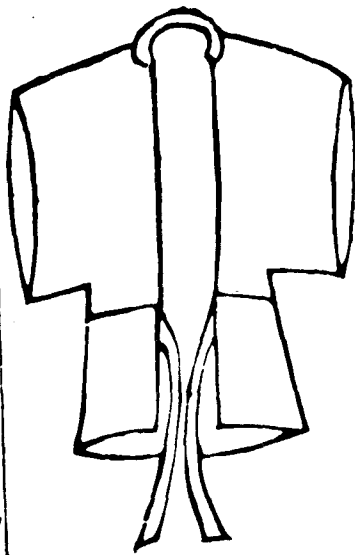
女子女在定襄婦婦宗者也皆齊衰三月尊祖之義也致仕者畿內之民庶人在官者為君皆三月君之母

妻繼父本同居今不同者及曾祖父母即高祖也且服小功而服齊衰三月者重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也

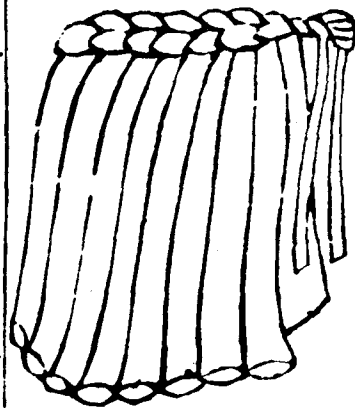
女子子嫁於大夫者二十成人而未嫁者為曾祖父母皆齊衰三月自寄公已

三月者日月既少故在不杖之下而書寄公在上首此章既倫義服故以疎者為首

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我齊衰之下凡喪既葬變

人則以此輕服受之此云無受以殤文不經故下以此輕服受之也又傳云

不經垂者謂不經帶之垂者也大功已上於小斂前皆散帶之垂者至成服

乃絞之小斂已下初便絞之今殤在大功者於小斂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以下皆為無服之殤無

服之殤以自易月以自易月之殤殤而無服故子生三月則父名之死則哭之未

名則不哭以日易月謂生一月者哭之而已叙服子女子子長殤中殤殤者男女未

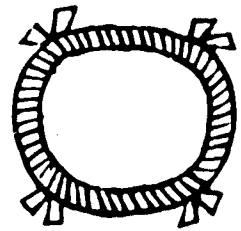
哀傷叔父姑姊妹適孫庶子為適昆弟夫之昆弟之子公之適子大夫之

適子而在長殤中殤者其長殤皆九月纓經其中殤皆月不纓經公君

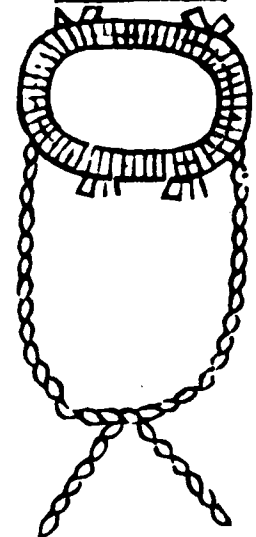
五等及大夫為適子皆是正統成人斬衰今為殤死不得著代故入大功經有

纓者為其情重也自大功已上經有纓以一條絕為之小功已下經無纓也

大功牡麻經
中殤降在小
功者經無纓

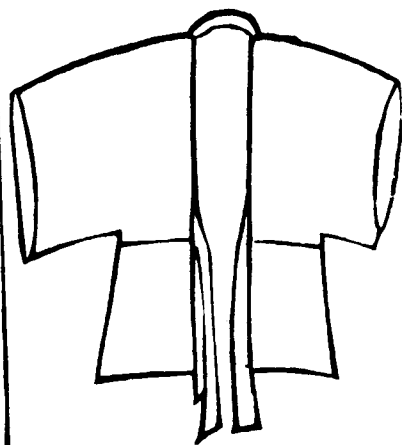

大功牡麻
經纓長殤與
正服同

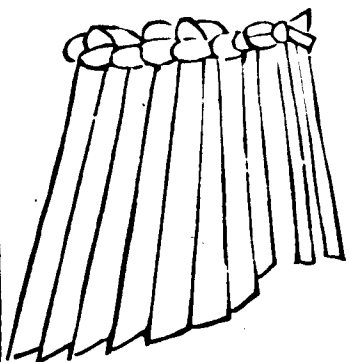

經有纓所以固經猶如冠之有纓以固冠亦結於頤下也大功殤七月經無纓五服之正無
 七月之服唯此大功中殤有之故禮記五月七月之喪三時者是世長殤皆九月經有纓者為
 其情重故也七月無纓也鄭知以藤繩為之者見斬衰冠纓繩通屈條繩屬之於武垂下為
 纓故知此經之纓亦通屈條繩屬之於經垂下為纓大功長殤及正大功經皆曰纓故布衰裳衣牡
 麻經纓布帶三月受以功衰即葛九月者則成非大功之服也受猶承也正大功章輕於
 曰大功布九升小功布十升此章有隆有正有義降則衰上冠十升正則衰八升冠亦升義則
 衰九升冠十升又升者降小功也士升者升功也傳以受服不言隆功及正功直言衰大功之受者
 以冠為受以義大功冠十一升受小功之正者也注云此受之下也者謂越天以其大功至葬唯有纓麻
 功降正二服直取義大功是下也據受之下發傳者明受盡於此義大功也以其大功至葬唯有纓麻
 服舊因致義無及服之法故傳據義大功而言也叙服姊妹女子適者世叔父子世叔父子
 為人後者為其舅為人後者降男適婦適女子適者為其舅父在則同公沒而適女子婦人適
 祖父母世我於母妾是弟之適者妻于嫁者妻嫁者為其世我於姊妹為女君之黨已上皆服
 正大功者

總衰衣
縷加小功
細如踈

總衰裳

輔經功三升半今陪以兄弟服至尊也凡布細而踈者謂之縷漢衰之中者不敢以兄弟服至尊也凡布細而踈者謂之縷

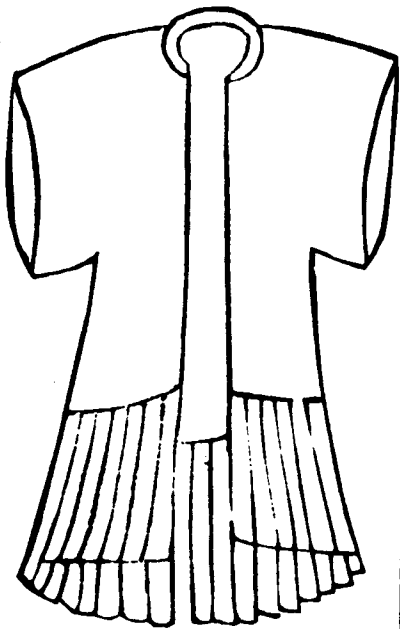
禮記

卷六

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以小功之總也記曰總衰四升有半其冠八升賈釋云諸侯之大夫天子之陪臣以時會見於天子而服之以天子七月而葬既葬而除故降在大功九月下其縷雖如小功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縷如小功而成以其陪臣服此總衰恩輕故也諸侯為天子服至尊義服

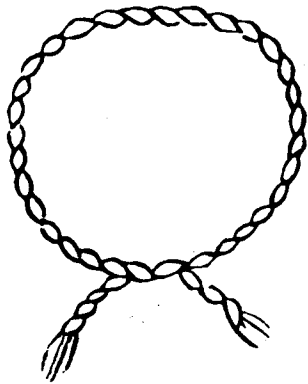
連衣裳婦人服特圖此者明

功小殤

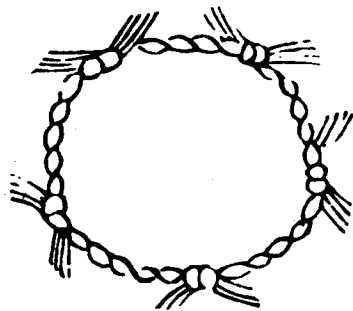

斬衰至總麻婦人裝此自然

要月經

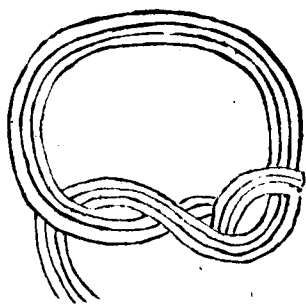

葛經 小功

小功葛帶

上亦有要月經象革帶

殤小功布衰裳澡麻帶經五月注言深者治去葦垢不絕其本也記曰下

殤小功帶澡麻不絕本訕而反以報之賈釋云此殤小功章本齊衰大功之

親為殤死降在小功者故在成人小功之上言小功者對大功是用功鹿大則小

功是用功細小精密者也自上已來皆帶在經下此章帶在經上者以大功已上

帶不絕本與大功同故進帶於經上到文以見重也又上文多直見一經叙服

叔父適孫昆弟大夫庶子為適昆弟姊妹女子已上八人本服期今為後者為

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於者曰大功之殤

中從小功之殤中從下問者據從父昆弟之下殤在細麻者也以其細麻章見從入

也為夫之叔父之長殤從不見中殤者中昆弟之女子女子姪男女也本

女子子姪男女也本庶孫男女之在長殤皆小功無變五服上曰衰下曰裳男

子外削幅變衰於衣而太無帶其裳則如深衣而裳無袷謂

正小功布衰裳壯麻即葛五月者注云即就也小功輕三月變麻因故表以就

葛經帶而五月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得故麻從葛但以日月為

已略至此小功輕故亦不言舊說云小功已下吉履無絢索周禮屨者皆吉

絢純純者於履口有緝總者不底相按處縫中有縷者履屨者皆吉

時有行成故有絢喪中無行成故無絢叙服從祖祖父母從祖父母報注云

以小功輕故從吉屨為其大飾故去絢

祖父之昆弟之親從祖母是曾祖之子故知是祖父之昆弟之親也從祖父

之昆弟之親報者思輕欲從祖母昆弟注云父之從昆弟之子此是從祖父之子故

見兩相秀服故云報也從祖母昆弟注云父之從昆弟之子此是從祖父之子故

是已之再從昆弟此從父姊妹注云父之昆弟之女從父姊妹在家大功出清小功

上三者為三小功從父姊妹注云父之昆弟之女從父姊妹在家大功出清小功

降其宗族亦通降報之女孫適人者若在室亦為人後者為姊妹之適人者故降也

外祖母從母丈夫婦人報謂從母而生之男女也外親一服比自總也外祖母以尊

加從母以名加而比小功焉祖本非骨肉而情疏故聖人制禮無過總也以言外

也從母是母之姊妹與母一體從於已母夫之姊妹姊妹報及嫁皆小功者因

而有母名故以名加至小功亦不服總夫之姊妹姊妹報及嫁皆小功者因

馬婦者兄弟之妻相名也弟長也者破婦弟也長也以弟以二字有

妻年大則稱之曰如兄妻年小稱之曰如弟案左傳穆姜是宜公夫人也

也督伯之母是宜公弟叔所妻小婦也督伯之母不聘穆姜曰吾不以女

也注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

故諸母與而言也此庶母慈已者父之諸母也故內則云異為子室於宮中擇

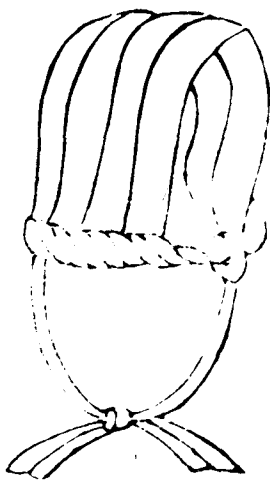
善道其次為慈母知其者欲其力為母安其居處皆居子室有此三母又曰

國君子子慈母無服土又不得稱君子為慈母服小功者唯公子及大夫之適

一二人矣此謂父在者則服之知者以大夫公子不繼出身慈則無餘尊之原

慈已加則君子子亦以土禮為庶母總也若然是其本為庶母總也

總冠
 縹縵
小功總冠左
 縹不灰治
 縵則灰治

總麻三月者此章五服之內輕之極者
 故以總麻布縹細如絲者為衰裳
 又以縹治苧垢之麻為經帶故曰縹
 麻也祖古之縹麻三字通用凡喪服變
 除自斬至總雖年月不同皆法天道
 故此服之輕者法三月一時天氣變

可以除之故三月也其餘變除皆見經記傳曰縹者十五升抽其半抽猶去也有事其縹無事其

布曰縹案下記大夫命婦常以錫衰亦云十五升抽其半無事其縹有事

其布曰錫注云錫者不治其縹衰在內也縹者不治其布哀在外也然

則三衰升數雖同但錫衰重故治其布不治其縹衰在內也此總麻衰治

縹不治布一哀在外故也八十縹為外十五升二千二百縹抽其半六百縹縹思冠雜

記曰總冠縹縵斬衰冠縹縵重於冠齊衰已下布縵之與縹皆上傳曰齊衰大功

但縹縵者以其灰縹治布為縹縵冠別以其冠與縵者叙服族自祖父

不治縵則縹治之以其輕故特圖冠縵相連者以異於上

母親之曾祖族祖父父母亦高祖之孫已之祖父從族父母祖昆弟也族昆弟已之

兄弟皆名為族然自三族上至族曾祖麻孫之婦總以適子之婦大功麻子之
 父母皆四出同出高祖謂之四總麻麻孫之婦總以適子之婦大功麻子之
 明庶孫之婦總從祖姑姊妹適人者報從祖父從祖昆弟之長殤從祖父
 麻是其差也

謂叔父也外孫生故曰外孫而從父昆弟姪之下殤成人大功長殤小功夫之叔父之

中殤下殤成人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父子一體如首領足又問既

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云假有日僕死於宮中者三月不舉祭不舉謂

欲聞凶貴臣貴妻謂已為從母昆弟服甥舅相壻及妻之父母相姑之子外兄舅

祖也孫父之姑謂已為從母昆弟服甥舅相壻及妻之父母相姑之子外兄舅

之子內兄弟與夫之姊妹之長殤夫之諸祖母報夫之從父昆弟之妻堂

姊妹降於親昆弟之孫長殤從父昆弟之子長殤齊衰之殤中從下改葬總

注云謂墳墓以他故崩壞將亡失死柩者也他故謂水潦漂蕩故傾別

為父妻為夫極斬此三等痛極者服之以其君親喪立已父可以無服但

見君父之屍極斬時之痛不可制服故昔服總亦三月而除法天道也

三禮喪服圖卷第十六

新定三禮襲斂圖卷第十七

諫議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋巨野宗義集注

掩

慎目

髮笄

冒

衾

紵

夷衾

小斂絞

大斂絞

明衣

明衣裳

握手

續極

決

飯珠

舍貝

浴盤

夷盤

夷牀

浴牀

組圭

重

銘旌

著目并廣

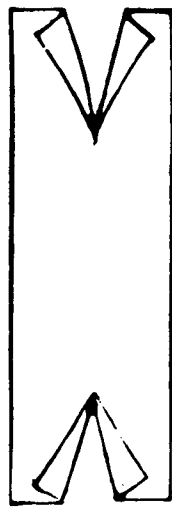
龜

燹音雀

楚焯焯即焯

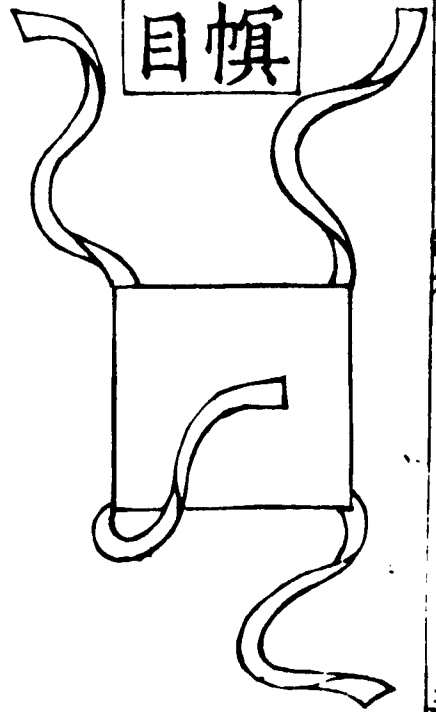
俱音燹

掩

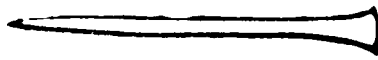
按士喪禮云掩練帛也廣終幅長五尺析其末作此掩謂裹屍首故也析其末老以後二脚於頤下結之既瑱慎目之後乃以前二脚倒結於項中項充耳也用白新絲為之

目幘

幘目用緇方尺三寸頰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

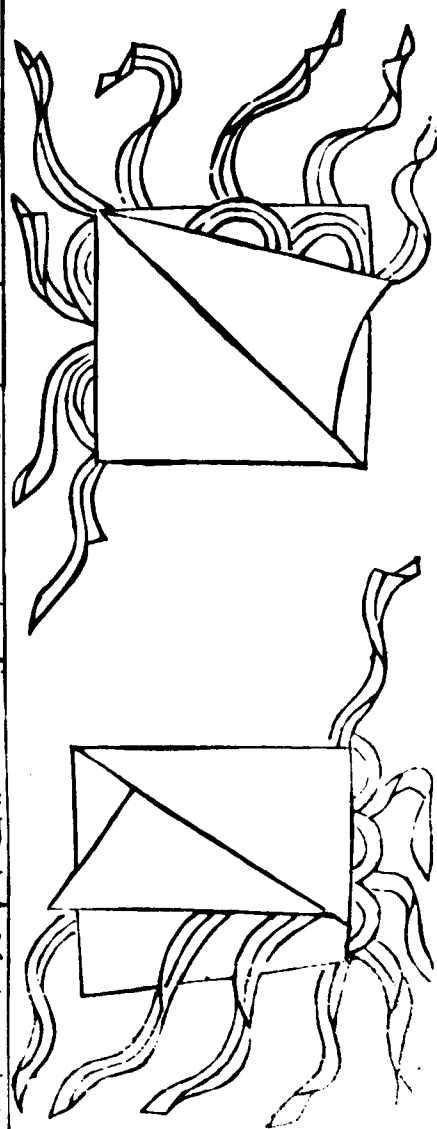
笄

髮會笄用桑長四寸縷中繪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髮會笄而不冠婦人但髮會而無笄案下篇記云其母之喪髮會無笄

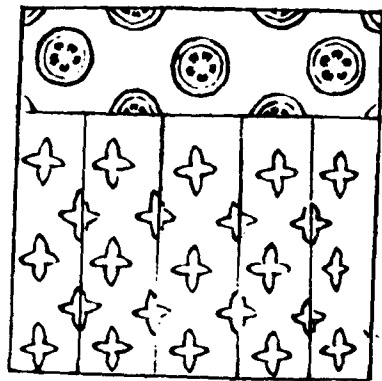
注云無笄猶丈夫之不冠也王肅撰家語云孔子喪有冠者妾也縷中謂中綖狹則於髮安故注云以安髮也

冒

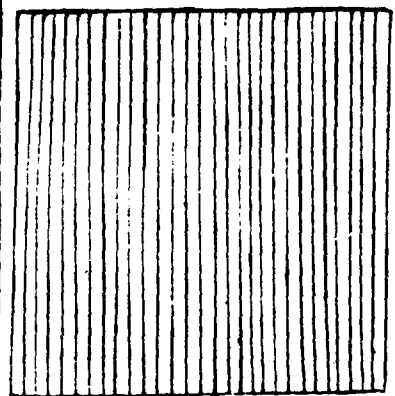
喪大記云君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士
 緇冒頰殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺注云既龍裳所以韜
 冕重形也殺冒之下君韜足上行者也又士喪禮云冒緇質長與手
 齊頰殺掩足注云冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也
 其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手上玄下纁象
 天地也孔義云於不縫之邊上下安七帶綴以結之綴旁五
 綴旁三尊卑之差也又賈釋云質正也者以其在上故以正
 為名質與殺相接之處則以線綴之使相連而不用帶二義相
 兼乃備

衾

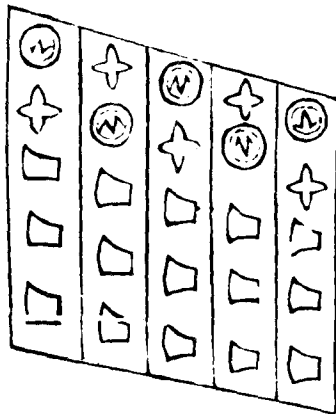
言衾者今之被
按喪大記小斂
君錦衣大夫縞
衾士緇衾皆至
大斂又制衾君
大夫生也凡衾皆
五幅布於絞上

紼

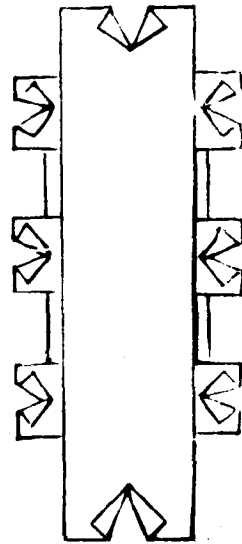
鄭云紼禪被也五幅白布為之別無緣飾也喪大記云紼五幅無
紼注云紼被識生時禪被有識死則去之異於生也

夷

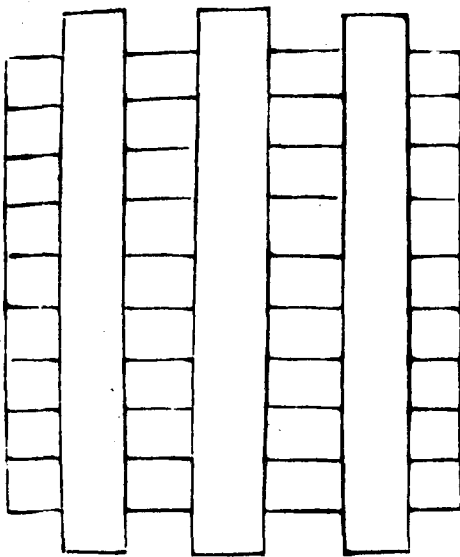
喪大記曰小斂以往用夷衾夷衾質殺之
裁猶冒也注云冒既龍衾所以韜屍重
形也小斂又覆以夷衾裁猶制也孔義云
小斂以往用夷衾者往猶後也小斂前
有冒故不用夷衾自小斂後衣多不可用
冒故用夷衾覆之其夷衾所用繒色及長
短制度與質殺同但不復為囊及旁綴耳

絞
又示
斂絞

析為兩片以結束為便也

絞
又示
斂絞

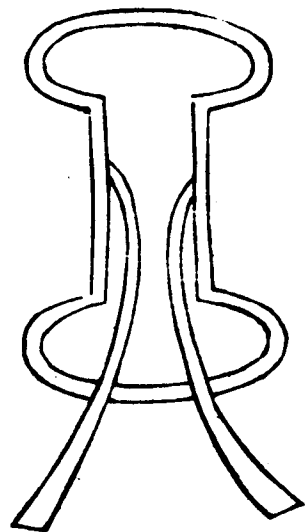
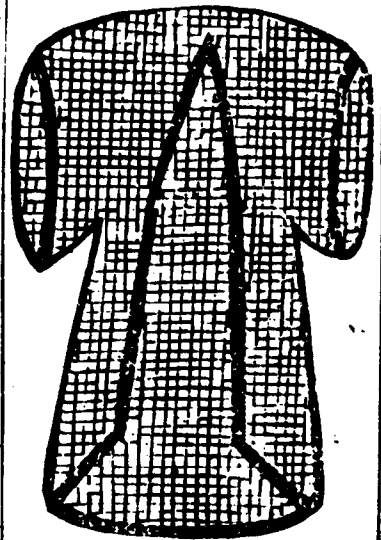

謂取布二幅直裂為六片而用五片置於縮三之下皆欲其堅之急也

喪大記云小斂布絞縮者一橫者三注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

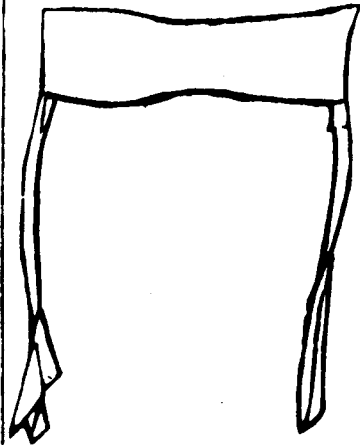
喪大記云大斂布絞縮者三橫者五布紵二衾君大夫士一也絞紵如朝服注云二衾者或覆之或薦之如朝服者謂布精麤如朝服十五外小斂之絞廣終幅析其末大斂之絞取布一幅直裂作三片而用之其橫者五者亦

明衣

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
 有裳前二幅後四幅不辟積要間下至足跗亦不被土也此不辟
 積要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
 士喪禮下篇云縗縗是裳之飾也縗純即此衣之飾也彼注云
 一漆謂之縗今之紅也飾裳在幅曰縗在下曰縗縗也謂純領與袂
 也衣以縗裳以縗象天地也

手握

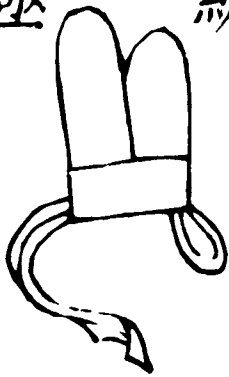

士喪禮云握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸
 牢中在方寸著組繫香釋注云牢讀為棧
 棧謂削約握之中央令狹小以安手之四指也
 以經云長尺寸廣五寸棧矣中央兩旁各寸則中
 央廣三寸在於三寸中央須容四指每指寸則中
 央兩邊各去四寸方安得手之四指於四指外

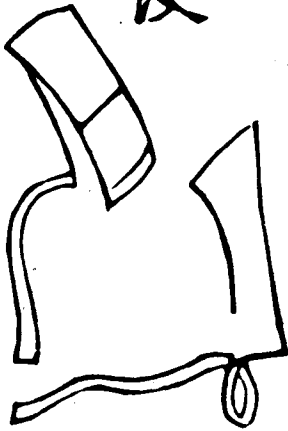
仍共有八寸比皆廣五寸又下記云握裏親膚繫鈞中指結于取手切鄭注云擊
 掌後節中也此據手內置之故言握裏親膚既手內置之握長尺之寸中掩之
 手纒相對也兩端各有組繫先以端繞擊手而還從上自貫又以端向上鈞中指反
 與繞擊手者結於掌後節中然手無決者以握或如平生以藻玉恐非

纁

極

決

士喪禮云決用正玉
 棘若擇棘棘組繫
 纁極三注云決猶開
 也挾弓以橫執絃正
 善也主棘與擇棘
 善理堅韌之木皆

可以為決極猶放也以水自指放弦令不挈也生者朱韋為之而死者用纊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

貝舍

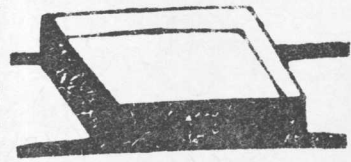
珠飯

飯舍用米貝也故檀弓云飯用米貝亦據士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舍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曲禮云大喪供飯王舍玉是天子飯舍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舍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水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

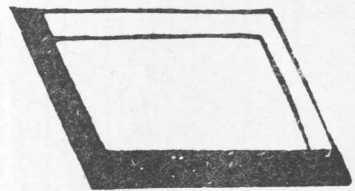
士喪禮云貝三實于筭稻米二豆實于篚注云貝水物古者以為貨江水出焉筭竹器名賈義云此貝三下有稻米則士

浴盤

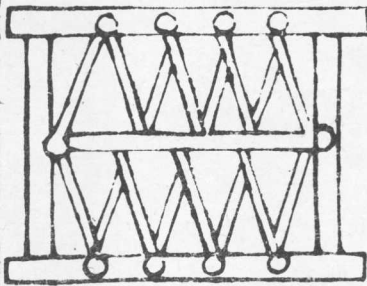
浴盤長九尺
廣四尺深一
尺有四周似
輿漆赤中浴
於中雷以此
盤承牀下

夷盤

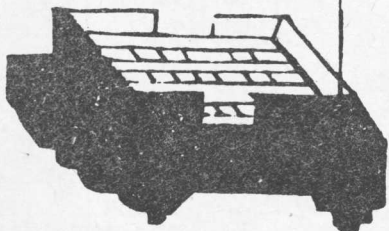
周禮凌人大喪共夷盤冰注云夷之言尸也實冰于夷盤中置之
尸牀之下所以寒尸也尸之盤曰夷盤牀曰夷牀表曰夷衾皆依尸而
為言者也漢禮器制度大盤廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中諸侯
謂之大盤故喪大記云君設大盤造冰

夷牀

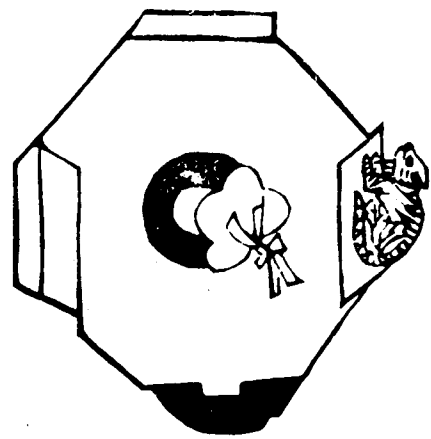
夷牀以遷屍長丈
二尺廣七尺旁為四
鐐前後亦有鐐為
紐於兩旁以繩直貫
中欲下屍則引其直
繩諸紐悉解矣

浴牀

浴林亦曰夷林夷之為言屍也長丈二尺廣四尺有四橫上有木第設蘭前
 前回及後兩端士際之大夫加朱飾諸侯畫雲氣天子加禾稼百草華也

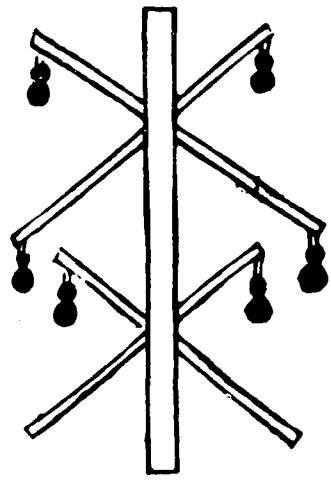
圭 駟

眉玉飾之溝瑑者此六玉兩頭皆有孔又於兩孔之間為溝渠於溝
 渠之兩畔稍高為眉瑑故以組穿聯六玉溝瑑之中以斂屍也其
 圭在左已下皆約大宗伯青圭以禮東方之等以屍南首而聖此六
 玉然也疏云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

駟圭璋壁琮琥璜之渠眉疏壁琮以斂
 尸注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
 在衣裳衣之外故知在大斂後加之也渠

重

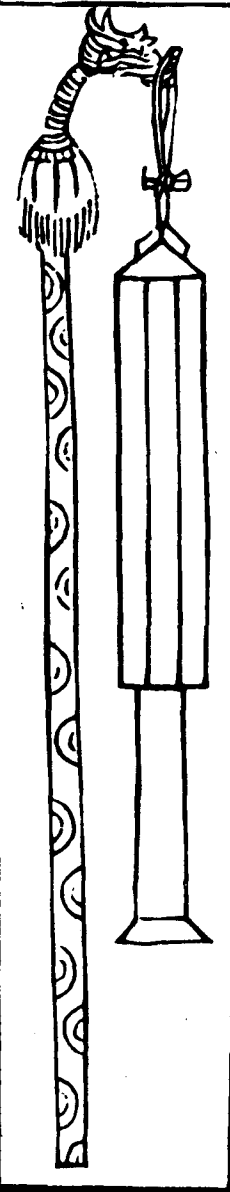

篋者竹之青皮以篋貫二鬲內此孔中言簪者若冠之簪使冠連屬於紒音
 此用幹篋貫鬲連屬於重木之孔故云簪孔又曰夏祝鬲餘飯用鬲于西牆
 下注云夏祝祝習夏禮者也鬲鬲餘飯謂以飯尸餘米為鬲也其鬲用疏布炙
 塞其口以篋屬於重幕用葦席謂以席而復重辟屈而反兩端交于後左社
 西端在上此據人北面以席先於重北而向南掩之於後以東端為下向西端為
 上向東是為辟屈而反兩端交於後為左社然後以篋加束之結於後也賈釋云
 士重三尺則大夫以上各有差當如錦旌之杠士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺
 據取者言之其橫者宜半之雜記曰重既虞而埋之注云就所倚處埋之也檀
 弓曰重者道也孔義云謂始死作重猶若吉祭木主之道也吉祭木主所以依神
 在喪作重亦以依神故云主道也重起於殷代以含飯餘粥以鬲盛之名曰重今之

士喪禮云重木刊斲之旬人置重于中庭
 三分庭在南注云木也縣物焉曰重刊斲
 治之也斲之為縣簪孔士長三尺賈釋云
 木也縣物焉曰重者解名木為重之意
 以其木有物懸於下相重累故得名重
 云簪孔者下繫用幹音琴幹即篋也音

糧餽即吉重之遺象也所以須設重者鬼神或依飲食孝子與親之精有所憑依
 也又鄭注士喪禮云士三南大夫四諸侯六天子八與筮同差者以其與筮同是飯食之道
 故也王者八簋故八重置於西階下三分庭在南堅木長九尺午達橫繫牙為四
 孔貫四橫木每橫縣三南四橫八南諸侯七尺三橫六南大夫五尺二橫四南三尺橫二南並
 覆以疏布裏以葦席而後代重與葦席為三物重隨椁大壙橫木等與葦席為凶

旌銘

檀弓曰銘明旌也以死者為不可別也故以其旗識之注云明旌神明之旌也喪禮云
 為銘各以其物周禮司常大喪則供銘旌注云王則木常又安否司常職云王建太
 常諸侯建旂孤卿建植大夫建物則銘旌亦然但尺數異耳禮緯云天子之旌高九尺諸
 侯七尺大夫五尺士三尺其畫植竹長三尺則死者以尺易仞也天子九尺諸侯七尺大夫五尺士
 尺其旌旗身亦以尺易仞也從遺車之差蓋以喪事略故也若不命之士則喪禮云
 以緇布半幅長尺也頰其末長終幅長三尺也緇頰共長三尺廣三寸書銘于末白
 某氏某之柩行長三尺置于西階上注云扛銘幢也字和也端連綿木也

著

將葬筮宅家人營之注宅葬居也管猶
 度也掘四隅外其壤掘中南其壤為葬將
 比首故也既朝哭去皆往兆南北面免經先動
 也免經者未
 吉不敢此也命筮者在主之右命辨純筮

者東面抽簪兼筮執之南面受命命曰哀李墓為其父其甫筮宅度茲宅兆非其墓無

有後報度謀茲此基始也言為父墓葬居今謀此以為幽且筮人許諾不述命右

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有受視及之東面旅占卒又進享

命筮者與主占之曰從猶從也若不從更擇地筮如初儀樓上夫也上至天子上而不筮故

雜記天子上宅與葬日下大夫與主則筮宅上此經是也又賈釋云不述命古者士禮

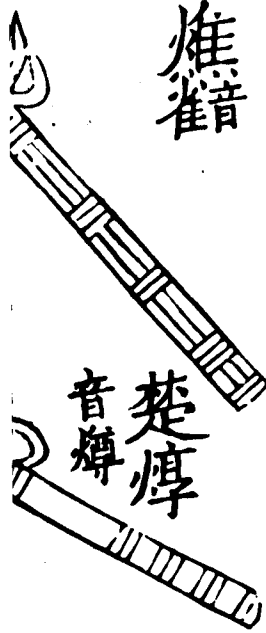
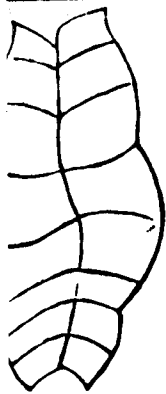
略者但禮命筮辭有命龜辭有大夫已上命筮辭有命龜辭辭有三命筮辭

直有者即上經直有命筮無述命假爾大筮有常即是述命之事也

龜

雉音

楚痺音痺

將葬上白既朝
 哭比復外位上人
 先奠龜于西塾
 上南首有席楚

燹置于燹在龜

東注云楚荆也荆燹所以鑽灼龜者燹炬也所以燃火者也族長位上及宗人吉服
 立于門西東面南上占者三人在其南北上下人及執燹席者在塾西鄭云族長有
 司掌族人親疏者也泣臨也言服玄端占者三人掌玉瓦原非者在塾西者南面
 上席下者于闈西闈外宗人告事具主人北面免經左擁之位下即位于門東西面
 族長也更西面者卜人從塾上抱龜燹向闈外先奠龜于席上西首復奠燹在
 當代主人命卜龜北既奠燹又執龜以待之謂授宗人也故宗人受卜人龜示高
 也龜腹甲高起位下受視反之宗人還少退受位下者命命曰哀子其來自其上葬其交
 某甫考降無有近悔注云考登也訓登為上降下也言下此曰葬也神上下得
 無近於咎悔平言鬼神之上下揔指切神無所偏指也咎悔亦謂墳家有所
 崩壞也宗人許諾不迷命授卜人龜負東扉去侯龜之兆卜人坐作龜與作猶
 與起宗人受龜示位上位下受視反之宗人宗人却退東面旅占卒不釋龜告
 于位下與主人占曰某日從不釋龜復執之

新定三禮叢書圖卷第十七

定三禮喪器圖卷第十八

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋巨擘崇義集注

軼軸

龍輶

熬筐

耒耜

裴

笠

折

杭席

杭木

茵

苞

遣車

笄

甕

無

祈

贈方

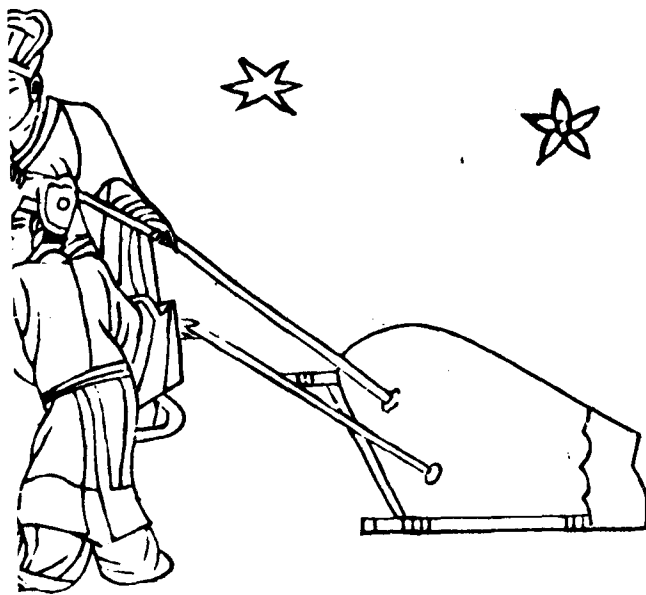
遣策

柶

功布

毒縣

軸 軼

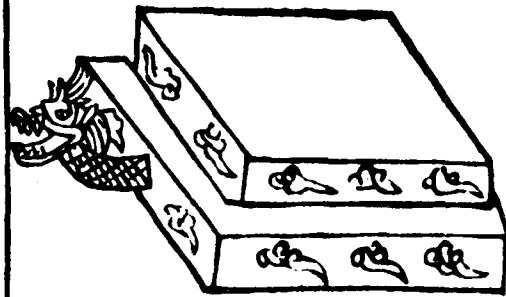
既夕禮云遷于祖用
 軸注云遷徙也徙于
 祖謂朝祖廟也檀弓曰
 殷朝而殯于祖周朝而
 遂葬焉蓋象平生將
 出必辭尊者軸軼軸也
 軼狀如轉轆刻兩頭為
 軼軸軼狀如長牀穿程
 前後著金而闕軸焉夫
 夫諸侯已有四周謂之

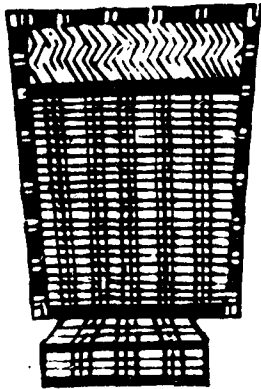
用軸注云軸軼軸軼狀如牀軸其輪也挽而行是輪為轡也云刻兩頭為軼者以軸頭為軼刻軸使兩頭細穿入軼之兩髀前後二者皆然云軼狀如長牀穿程前後著金而閉軸焉者此軼既云長如牀則有先後兩畔之木狀如牀髀厚大為之兩畔為孔著金釧於中前後兩畔皆然後閉軸於其中言程者以其厚大可以容軸故名此木為程云大夫諸侯已上有四周謂之轡者大夫殯葬雖不用轡士朝廟皆用軼軸則大夫朝廟當用轡諸侯天子殯葬朝廟皆用轡但天子畫轡為龍謂之龍轡大夫諸侯雖不畫轡以其皆有四周故同名為轡案阮氏圖云軼軸與轡長一丈二尺廣四尺士漆大夫以朱飾與浴林則天子畫轡為龍加赤雲氣

轡天子畫之以龍跡云
 軸軼軸者下記至美牀
 軼軸是也云軸狀如轉
 麟者此以漢法况之漢
 時名轉軸為麟麟即
 輪也故士喪禮云外棺

龍輶

熬筐

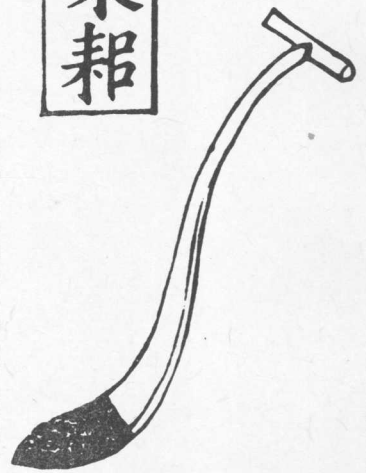

龍輶其制似輶軸亦長丈二尺廣四尺取稱於柩前一轅畫龍於轅加赤雲氣君殯以輶車備火之虞上有四周

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士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

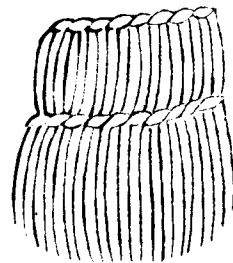
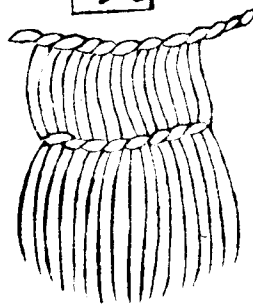
耒耜

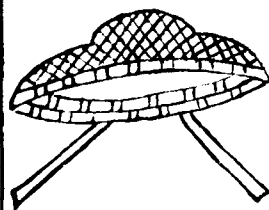
鄭玄讀庇為刺暗吐刺謂耒下前曲接耜者即耒面也故賈公彥云耒面謂之庇又云耒狀若今曲柄杓又案鄭下注云耜異材據鄭意耜即金也又易下繫云斲木為耜者謂斲木為受耜之處也然則除耜金也外惣謂之耒經云自庇緣其外以至於首者謂據庇下至手執句者之端逐曹里有六尺寸又云以弦其內者謂據庇面至句下望直量之而有六尺與步相中中應也故下注云耕者以田器為度宜所謂在野度以步以人步或大或小恐其不平故以六尺之耒代步以量地也若兼耜金則稍長故每量地用脫去耜而用之又匠人去耜廣五寸其庇亦廣五寸古者耜金三耜為耦人各執一耜為耦人各執一耜若長沮桀溺耦而耕至漢耜歧頭兩金象古之耦耕用牛引也文山虞職說耒耜之木須堅韌依時取季材少木以為之

耒耜象生時田器既夕禮耒耜在用器之中按周禮車人職云車人為耒庇長尺有寸中直者三尺有三寸上句者二尺有寸自其庇緣其外以至於首以弦其內六尺有寸與步相中也堅地欲直庇柔地欲句庇直則利推句庇則利發

蓑

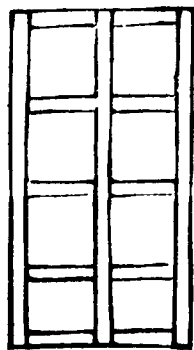
笠

既夕禮記云橐車載蓑笠注云橐猶散也周禮司常旂車以田以鄙與此散車

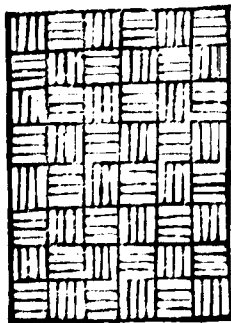
同是木輅也蓑笠備雨服笠亦以禦暑

析

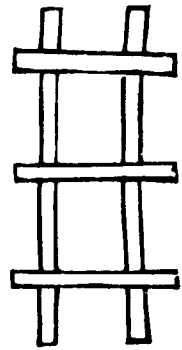
析橫覆之注云析猶屐也方斲筆運木為之蓋如牀而縮者三橫者五無筆負定事畢加之墻上以承抗塵費釋云橫覆之者加於墻時南北長東西短是知狀如牀也陳時長者東西言覆者見其善面在上也加在墻上時則反善面回下云析猶屐藏物然如無筆負者以其縮三橫五以當筆負處也

杭席

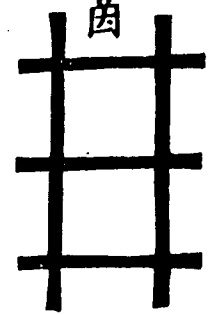

既夕禮云加抗席三注云席所以禦塵賈釋云既陳抗木於析北又加抗席三領於抗木之上故云加抗席三知禦塵以抗木在禦者其抗席在下隔抗木慮有塵向下故云禦塵然則在陳列之時抗席加於抗木之上茵又加于抗席之上及葬加析於墻口次加抗席於析上又加抗木於席上

木 杭

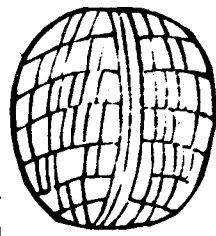
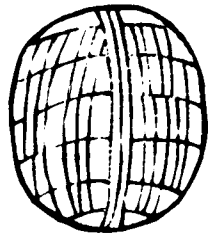
既夕禮云抗木
橫三縮二注云
抗禦也所以苗
禦土橫與縮
各足以掩壙

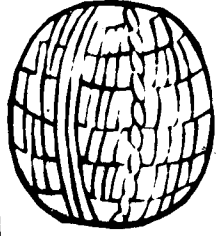
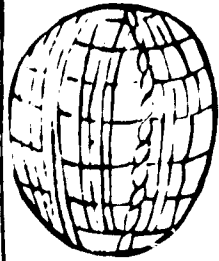
苗用疏布緇
剪有幅亦縮
二橫三注云苗
所以藉棺者
也剪淺也幅

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鹿麕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

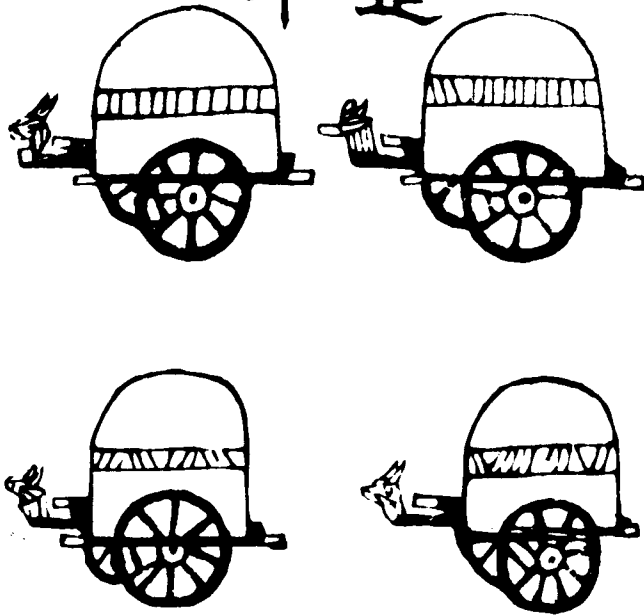

苞

既夕禮云苞二所以裹奠羊豕之肉也下記云葦苞長三尺編以此羊豕之肉即遣奠所苞牲之下體也又注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

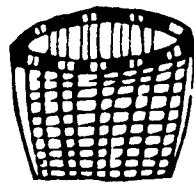
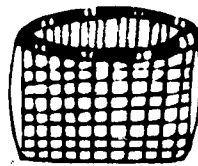
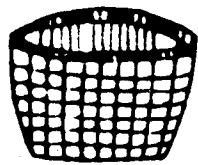

以其人各舉一置于棺中之四隅故也後鄭訓廢為輿即言陳駕者解廢為陳
 駕也謂下車儀至喪廢革車彼廢謂作之也此之既言飾遣車已具作之義更
 言遠廢之故以陳駕解廢也文云行之使人人以次舉如墓者雜記云遣車視牢且言
 車多少各如所苞牲體之數也天子太牢苞五箇遣車五乘諸謂當朝廟之時於始祖廟陳器之明且大遣奠
 七乘太牢太牢苞五箇遣車五乘諸謂當朝廟之時於始祖廟陳器之明且大遣奠

巾車職云大喪飾遣車遠廢之
 行之注云廢也謂陳駕也行之使
 人以次舉之以如墓曰齊車用疏
 布為轎曰轎四面有障置于四隅
 後鄭云轎其蓋也四面皆有障蔽
 以隱駢字肉置于棺中之四隅孔
 賈義云遣車謂解葬極朝廟舉
 將行設遣奠取遣奠之牲解臚
 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之如
 生存之車但廢小為之耳知小者

之後則以次抗舉之人各執以如墓也名寢馬車者以遣車亦有寢馬鈴故也案既夕禮苞牲取卅體注云下體脛骨象行又祖實之終始也三箇前脛折取脛後脛折取脛骨是二牲取三體也少牢一牲則六體也分爲二箇則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爲十五段三段爲一苞凡爲五苞諸侯爲二十段凡七苞天子分爲二十七段凡九苞蓋尊者雖取三體其肉少鄭又云天子遣奠用馬牲其箇數未詳此遺奠所苞皆用左脾又車僕疏說王遣車九乘除革車廣闕革輕五乘之外加以金王象木四者則九乘矣今遣車持以金飾以見餘制也後知云廣車橫障之車也開車所用補闕之車也革猶屏校父大喪則飾遣車之馬及葬而埋之則是全塗車之芻靈與

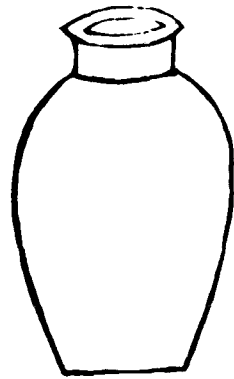
筭

既夕禮云筭三黍稷麥注云筭畚種類也其容蓋與簋同一敵也賈釋云

畚器所以盛種此筭與畚盛種同類故舉爲况也又下記云菅筭三其實皆淪籩注采麥皆湛之以湯未知神之所享不用食道所以爲節

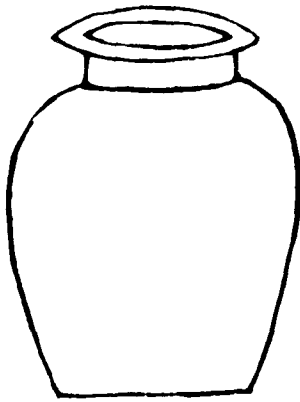
甕

豆實四升既三豆成穀則穀受十二升外則皆與甕俱容十二升矣

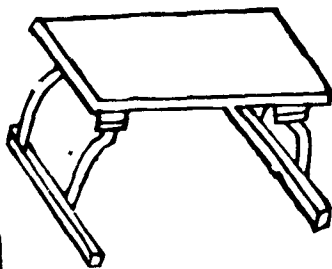
既夕禮云甕三醢醢屑幕用疏布注云甕瓦器其容亦蓋穀屑幕桂之屑也內則自屑桂與薑幕覆復同也賈釋云知甕瓦器者以甕字皆從瓦故知是瓦器也云其容亦蓋穀者亦上管三注云其蓋與盆同穀者也然豆實三而成穀以

甗

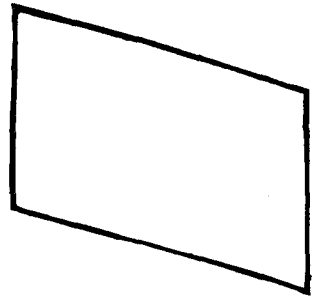
既夕禮云甗二醴酒幕用功布注云甗亦瓦器也谷受宜與甕同中寬下直不銳平底其甗下銳與甗為異

析

既夕禮云皆木析久之注云析所以度者存自甗甗也當為炙炙謂蓋塞其口每器異析賈釋云皆木析久之者謂自苞筭以下皆炙塞之置於木析也然苞筭等燥物自苞塞之無常甗甗濕物非直炙塞其口又解幕覆之孔義云析以木為之置於地所以及甕甗也阮氏梁王等圖云析制若今之几較而長以承藏具實于見聞

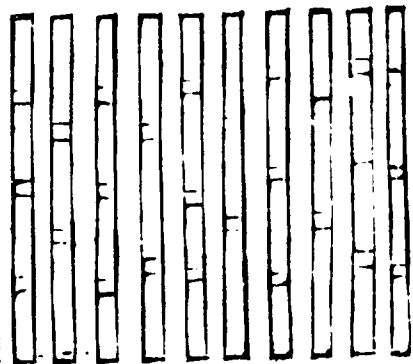
贈方

入廟門既夕禮云君贈玄纁束馬兩注云贈所以助主人送葬也則贈者施於生及送死者其下注亦云贈者生死兩施是也兩馬士制也謂主在家常乘兩馬若出使及征伐則乘四馬又贈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喪禮下記云凡贈幣無常注云賻之贈也玩好曰贈在所有者也玩好者謂生時玩弄之具與死者相知皆可以贈死者故經云若就器則坐奠于陳就猶善也善器則玩好之器也以所贈無常唯玩好所有奠于明器之陳也奠者謂賻致之物或可堪為奠祭者也然則四者或隨親疏或各主於所知也是故小功兄弟有服之親且賻且奠許其厚也賻奠於死生兩施也所知則賻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

喪禮下篇曰書贈於方若九若七若五注云方板也書賻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賻客所致有賻有賻有贈有奠直言書賻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賻禮志曰賻馬

遣策

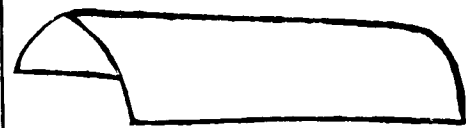
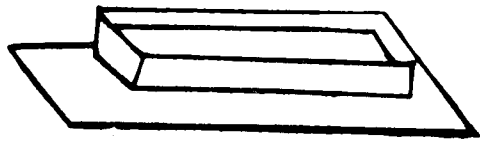

士喪禮下篇云書遣於策注云策簡也遣猶送也賈釋云策簡也者編連為策不編為簡上云書贈於方此云書遣於策者聘禮記云百名以上書之於策不及百名書之於方上以賓客贈物名字少故書於方則盡也

今主人自遣送亡者於苞筭以下明器用器之等并死者玩好之物名字數多故書於策釋器云簡謂之畢郭璞云今簡孔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板然則牘與方似同一物

而異其名也

禭

棺喪大記曰君大棺八寸屬六寸禭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注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二寸合六寸此為一重也棺一禭禭棺木所禭也梓棺二屬也四者皆周此從內說而出也然則大棺及屬皆用梓禭用地以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫無禭一重也士無屬不重也庶人之棺四寸棺束縮二橫三在每束一任今小要

君即位而為
 禭歲壹漆之
 若未成然鄭
 又云禭謂地
 棺親尸者禭
 堅著之也言
 言天子禭內
 又有水兕革

功布

喪大記云士葬

用國車

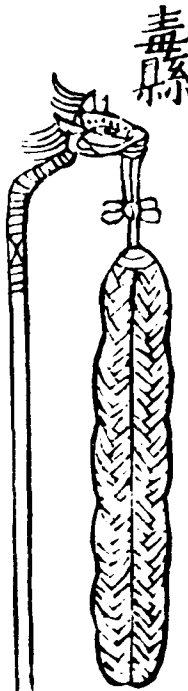
音輪示尊反或作園

又誤三綯無碑比

出宮御棺用功

布注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多禮云商祝執功布以御柩執披賈釋云謂以葬時乘人故有柩車前執引者及在柩車傍執披者皆御治之又注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

車不傾虧也大夫御柩以茅諸侯以羽葆天子以毒懸指引前後左右皆如功布之施為也又既夕禮將葬啟殯也音異商祝免袒執功布入升自西階注云功布灰治之布也執之以接神為有所拂拭功布反賈釋云拂拭猶言拂拭也故下經云商祝拂柩用功布是拂拭去塵也此始告神而用功布拂拭謂拂拭去凶邪之氣也謂功布有此三用故廣述而拂之

喪大記云君葬用輶四綯二碑御棺用羽葆周禮鄉師及葬執毒

以與匠師御柩注云翽羽葆幢也毒懸與翽義同鄭又引雜記云諸侯執綯五百人四綯比日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毒懸是天子禮故鄉師執之下有執者相兼義備

新定三禮喪器圖上第十八

新定三禮喪器圖下第十九

黼妻 黻妻 畫妻 龍妻 柳車 鄉師 方相氏 非域

喪大記云君飾棺黼妻二黻妻畫妻二皆戴圭大夫上皆戴綏禮器曰天子八妻諸侯六妻大夫四妻又鄭注喪大記引漢禮妻以采為旌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空樹於壙中障柩天子八妻加龍妻二其戴皆如璧垂羽

柳車

禮記卷十九

柳車名有四殯謂之輅車葬謂之柳車以其迫地而行則曰殯車以其無輅則曰輅
車案周禮建金堂縫棺飾衣翼柳之材後鄭以必先纏衣其木乃以張飾也柳之言
聚也謂諸飾所聚也又上庄云孝子既啓見棺猶見親之身既戴飾而行遂以葬若
存時居于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者龍
帷三池振容黼荒三列黼三列素錦褚加帷荒纁紐六齊五采五貝魚躍拂池君
纁戴六纁披六比諸侯禮也漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又喪大記注
云其蓋象也在旁白帷在上曰荒然則荒柳車上覆謂龍甲也天子其荒緣荒邊畫龍
又畫虛氣次畫白黑之黼文又畫火形如半環以畫兩已相背之蔽文於其間素錦
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
者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容衣以
青布挂著於柳上荒之必端象平坐宮室承甯然天子四注屋四面各有承甯今池
亦四而象之也諸侯屋雖四注而降降一池闕於後故三池振容者振動也容容飾
也謂以絞縞為之長丈餘如幡其上畫青質五采之褭翟又縣銅魚於池下車動為
容飾魚躍拂池也纁紐六者以上蓋與邊牆相離故又以纁帛為紐連之相著傍各
三凡共用六紐也齊者謂在荒之上當柳之中央形圍如車蓋上蕤矣蓋之中央故舉以為說漢

時小車蓋以其當中如人之齊故謂之齊高三尺徑二尺餘又案既夕禮注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天結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糾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于戴餘投出於外使人持制之又棺橫束有三束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按阮氏圖一柳車四輪一轅車長丈二尺廣四尺高五尺周禮謂之屨車故遂師云大喪使帥其屬以幄帟先及屨車之役注云幄帟先者為於葬之間先張神座屨車極輅也極輅戴柳四輪迫地而行有似於屨因取名焉又鄭注既夕禮記云其車之輿狀如牀中央有轅前出設前後輅上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實義云觀此注其與輅車同亦一輅為之設前後輅者上經唯云前輅言前以對後明有輅車也此輅謂以木縛於極車轅上屬引而挽之故名此輅縛為輅也輿上有四周者此亦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

方相氏

共主葬引毒縣斂也即羽葆也執以指麾輓柩之役正其行列進退也

導以卻凶惡也及墓入壙以戈擊四隅歐罔兩也

地官鄉師及葬執

毒縣以與匠師御

匱古柩而治役注

云匠師事官之屬

其於司空若鄉師

之於司徒也鄉師

主役匠師主眾庶

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

北 域

春官冢人掌公墓之地辨其北域而為之圖先王之葬居中以昭穆為左右
賈釋注云公君也訓公為君者言哀則諸侯之通稱言君則上通天子此既言之
墓域故訓為君也國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坐者但王之都者遷徙之
法若文王居豐武王居鎬平王居於洛邑所都而葬則是造坐者也若文王舊
葬於畢子孫皆就而葬之即以文王居中文王弟當穆文王雖次弟居穆以所
既昭穆夾與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於閔上為昭以閔為
穆故云逆祀知不以兄弟同居昭位升僖於閔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營以
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号

也尊者立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比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立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

新定三禮喪器圖卷第十九

新定三禮圖目錄卷第二十

通議大天國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋巨聶崇義集注
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且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
其名而略其制者瑚篚簠革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敘目錄共爲二十卷凡所集注皆
周公正經仲尼所定康成所注傍依疏義事有未運則引漢法以
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訖既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鍾鼓管磬
見法度之均焉祭器祭玉見大小之數焉圭璧縹籍見君臣之
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紕覆飾之其

板側則不用金飾有紕玉簪導以組為纁色如纁衣服令云大

裘以黑羔皮為之玄領標綠標音必小反袖端也王藻云羔裘此飾

緣皆以玄朱裳白紗中單皂領青標襪裙重春也革帶玉鈎釧列

也切餼大帶故天子素帶朱裏又上以朱下以綠大帶純

也亦朱綠純與天子同大夫亦合素為帶純其垂在外以玄內以華

也亦遠人為外與天子同大夫亦合素為帶純其垂在外以玄內以華

也亦遠人為外與天子同大夫亦合素為帶純其垂在外以玄內以華

也亦遠人為外與天子同大夫亦合素為帶純其垂在外以玄內以華

也亦遠人為外與天子同大夫亦合素為帶純其垂在外以玄內以華

也亦遠人為外與天子同大夫亦合素為帶純其垂在外以玄內以華

也亦遠人為外與天子同大夫亦合素為帶純其垂在外以玄內以華

也亦遠人為外與天子同大夫亦合素為帶純其垂在外以玄內以華

也亦遠人為外與天子同大夫亦合素為帶純其垂在外以玄內以華

也亦遠人為外與天子同大夫亦合素為帶純其垂在外以玄內以華

也亦遠人為外與天子同大夫亦合素為帶純其垂在外以玄內以華

也亦遠人為外與天子同大夫亦合素為帶純其垂在外以玄內以華

也亦遠人為外與天子同大夫亦合素為帶純其垂在外以玄內以華

也亦遠人為外與天子同大夫亦合素為帶純其垂在外以玄內以華

雙珮玄組雙大綬六綵玄黃赤白縹綠純玄質漢志乘與黃赤

依令圖長二丈四尺五首首廣一尺漢志大綬五尺四寸

環諸目一凡佩綬者施又有小環今綬長二尺六寸色所同大綬也

三綬已上綬綬之間采而施玉環今綬長二尺六寸色所同大綬也

赤冕祀天神地祇則服之唐明慶元年修禮官長乘與祀天服大宗

冕無旒雉周禮十有二備則天數也此二禮俱始周郊祭與至大裘

冕以象天戴冕十有二備則天數也此二禮俱始周郊祭與至大裘

冕以象天戴冕十有二備則天數也此二禮俱始周郊祭與至大裘

冕以象天戴冕十有二備則天數也此二禮俱始周郊祭與至大裘

冕以象天戴冕十有二備則天數也此二禮俱始周郊祭與至大裘

案何月可服冬天子遺台服裘志明以禦寒非當暑若立夏迎氣龍見而雲熾方隆
如月可服冬天子遺台服裘志明以禦寒非當暑若立夏迎氣龍見而雲熾方隆
服何月可服冬天子遺台服裘志明以禦寒非當暑若立夏迎氣龍見而雲熾方隆
大裘以星履也魯三以周之公故一裘亦有用於暑乃祭服不用周官時禮造而制之
無日月至魯禮也魯三以周之公故一裘亦有用於暑乃祭服不用周官時禮造而制之
皆謂也司裘掌為大裘以黑羔與供狐白祀昊天之中而冕已下引五庚皆之能安生並皆用羔
所謂也司裘掌為大裘以黑羔與供狐白祀昊天之中而冕已下引五庚皆之能安生並皆用羔
獻功裘後鄭注云功裘以黑羔與供狐白祀昊天之中而冕已下引五庚皆之能安生並皆用羔
司裘謂之功裘者以黑羔與供狐白祀昊天之中而冕已下引五庚皆之能安生並皆用羔
案鄭志說大裘則自上玄冕皆無以衣為名衣玄裳為衣玄裳為衣玄裳為衣玄裳為衣
皆冕以裘為名夫裘上玄冕皆無以衣為名衣玄裳為衣玄裳為衣玄裳為衣玄裳為衣
垂衣而衣之冕下何治也今中衣玄裳為衣玄裳為衣玄裳為衣玄裳為衣玄裳為衣
色黃而衣之冕下何治也今中衣玄裳為衣玄裳為衣玄裳為衣玄裳為衣玄裳為衣
朝所改舊儀更著禮者為五禮也今中衣玄裳為衣玄裳為衣玄裳為衣玄裳為衣
卒後蕭嵩代為集賢院學士始行十篇從之高宗徐堅等增修歷年有不就
九年新禮始成目為開元禮其大裘冕祀昊天上帝再見周制冕有白垂
珠十有二旒以組為纓元禮其大裘冕祀昊天上帝再見周制冕有白垂
禮緯曰旒垂白纒纒即充耳也詩云充耳瑋瑋毛傳曰纒纒冕也周制冕有白垂
用純玉為珪者為玄衣纁裳十二章於衣尚書皋陶云其數六觀者法天之象日月星辰
為龍華虫皆織成此六章皆畫於衣尚書皋陶云其數六觀者法天之象日月星辰
山龍華虫皆織成此六章皆畫於衣尚書皋陶云其數六觀者法天之象日月星辰

此六章皆畫於衣尚書皋陶云其數六觀者法天之象日月星辰

此六章皆畫於衣尚書皋陶云其數六觀者法天之象日月星辰

此六章皆畫於衣尚書皋陶云其數六觀者法天之象日月星辰

也宗彝藻火粉黼黻絺繡也
日月星辰章數於旌而冕七章
裳法地衣一章已下其數少
又六冕衣裳大夫已上其數
織之也以其前染後綠也
服玄上緇下皆染緇也
單蔽領青標裙蔽同
王服納後元日受朝及歸
元服禮令席有區別他皆類
載禮中司禮少常伯孫皆類
龍名衰尊卑相請依而制
龍名衰尊卑相請依而制
館學士揚烱奏議曰謹案
作繪宗彝烱烱於宗彝
首龍者於山登火於宗彝
驚也故治定也龍成於表
才也故治定也龍成於表
冕則先命王為之乃自秦所
俗則先命王為之乃自秦所
稱警公之稱乃改漢朝之舊
於周公則稱物改漢朝之舊
服先公則稱物改漢朝之舊
養粉米一在祭社焉宗彝
玄冕相背異之神也朝其六冕於祭服之神異後祭神可之尊甲大取冕貨故已

服以祭天衮冕服已下皆華故以祭先王先公四望綽冕陰類故祭章弁

社服玄冕亦質故祭羣小祀日月鐘為天神之主從質故亦玄冕

與衣裳皆武弁當比韋弁起司服詩注弁冠弁即委玄端總純弁素履青約

皆玄卒食樂居則朱裳三公毛毳冕八旒漢志一丈七尺一百八十首令

去首廣上公衮冕九旒紫瑁綬同三公衮冕九旒每章一丈七尺一百八十首令

每行九亦依旒數山龍華蟲火宗彝此五章在衣藻粉米黼黻此四章

亦純以朱綠細約用組中單繡領青標漢裙華帶金鈎黼黻大帶素不朱裏

下素帶純其垂外以玄組內以黃細約皆用青組蔽隨裳色加火山二

蔽山一章玉具劍金寶飾玉鏢首輸玉雙佩朱組雙大綬四采赤白縹

玄冕無章侍從皇帝祭祀及諸廟加元服納妃服之請目王則垂青珠青

馬加金飾侍從皇帝祭祀及諸廟加元服納妃服之請目王則垂青珠青

衣纁裳角皆雙綬親王纁朱綬四采亦黃纁純朱質纁四采綠纁黃

寶凡佩綬皆雙綬親王纁朱綬四采亦黃纁純朱質纁四采綠纁黃

赤純綠質丈尺首廣與親王同二品三品皆紫纁亦紫纁黃赤純紫纁

長一丈六尺二尺首廣與親王同二品三品皆紫纁亦紫纁黃赤純紫纁

無赤四品青纁中二尺首廣與親王同二品三品皆紫纁亦紫纁黃赤純紫纁

與漢志九卿中二尺首廣與親王同二品三品皆紫纁亦紫纁黃赤純紫纁

質長一丈二尺首廣與親王同二品三品皆紫纁亦紫纁黃赤純紫纁

紺淳青又漢志諸綬首皆廣一尺六寸比令丈又長諸有綬者則有

紛皆長六尺四寸廣二尺伯侯鷩冕五旒令丈八尺二品青纁今令

四分各隨綬色以結環璠伯侯鷩冕五旒令丈八尺二品青纁今令

二品三品子男毳冕九旒今守國相河南尹皆青纁孤卿絺冕四

皆紫纁子男毳冕九旒今守國相河南尹皆青纁孤卿絺冕四

令云六旒四品孤卿絺冕四旒今守國相河南尹皆青纁孤卿絺冕四

服之皆青纁四品孤卿絺冕四旒今守國相河南尹皆青纁孤卿絺冕四

標襍裙革帶約縹大帶練紕其垂內外以緇爵弁用細為之其服以縹為

品已上服之凡冕制以羅為之其服以緇爵弁用細為之其服以縹為

此亦與皮弁囊小以鹿皮為之替導或犀或牙絳緇衣素裳革帶繁
圖異也九品五品五品六品七品八品諸侯朝服王燕注云衣而素裳也孔義
衣素裳也禮天子諸侯去朱為裳者則曰玄端不燕居士玄端玄端
朝服諸侯玄端為祭服天子玄端朱裳或素裳以燕居士玄端玄端
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玉為難首銜
云副笄若今步搖是至後漢始有其法也以此而曰言周之副笄漢之步搖
所謂笄若今步搖是至後漢始有其法也以此而曰言周之副笄漢之步搖
山頤金飾八爵九華小銅如大花之外首飾也今令禕衣之文為翠翟之形
皇后首飾花十二等素紗中單繡衣色朱裏紐其外上以朱絲下以綠綿細
素質五色十二等素紗中單繡衣色朱裏紐其外上以朱絲下以綠綿細
為領用翠緯為章三等大帶隨衣色朱裏紐其外上以朱絲下以綠綿細
約用青組以青衣革帶青襪馬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會諸大事則服之也
又喻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
會諸大事則服之皇太子妃受策助祭朝會諸大事則服之也
衣色餘與禕衣同唯無雉皇太后親蚕則展衣又作祿衣
服之此上皆出唐禮令存今以見古

音墨車二諸侯之子合乘革路嫁於王者之後則乘金路此為墨車者以
士之子親迎備成而乘大夫之車欲明大夫以上親迎皆厭翟車王后之
得禕盛也古今車範不同駕馬之車故國二車以曉之厭翟車王后之
五路一曰重翟次曰厭翟以王姬下嫁於諸侯車服笄音煩橋抗笄
不繫其夫降王后一等故乘厭翟車以金飾諸末

冠 方山冠 巧士冠 卻非冠 樊噲冠 卻敵冠 章甫冠 制別四冕

周制進賢冠有三

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 官寢制 王六寢路寢在前是謂

處之王隨時而居焉舊有皇太子之官 王城 方九里天官序云惟王建

詩禮有東官之名別無制度故署之 鄭注尚書大傳去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 九服 與王畿共 律呂 相生 圓丘樂 太簇徵沽洗羽方

注有異故兩存焉 丘樂 林鍾官太簇角 禘祫樂 黃鍾官大呂角 大宗子小宗子四等附

庸 大司徒 井田 小司徒 溝洫 遂人 明堂 素法

投壺第五

壺矢 有三 三馬 即勝 特縣鍾 黃鍾倍半 特縣磬 前長二尺七寸 編鍾

取今令注十二律分寸以為唯篋朱漆畫龍飾利虎為附最上大

板樹翼以五采羽相承垂下為飾近代官縣飾金博山五軒縣飾金

博山三亦飾以崇牙疏蘇樹羽其樂器漆者天地之神皆未漆宗廟

又殿庭皆以五采畫飾金編磬其籥如鳳為飾瑟琴古笙古笙

博山即樹如圭首者也 簾篋 音籥 簾 音籥 簾 音籥 簾 音籥 簾 音籥

東敵鬚高續赤氣應雅有兩細號相擊處圓四圓新稍而下以

海州荷承
而擊之

射侯上第六

虎侯正射虎三熊正射三侯正射所謂皮侯也舊圖畫一侯今增為二侯燕射畫

熊侯正射三侯正射所謂皮侯也舊圖畫一侯今增為二侯燕射畫

豹侯正射三侯正射所謂皮侯也舊圖畫一侯今增為二侯燕射畫

大侯正射三侯正射所謂皮侯也舊圖畫一侯今增為二侯燕射畫

三正之侯正射三侯正射所謂皮侯也舊圖畫一侯今增為二侯燕射畫

射侯下第七

獸侯正射三侯正射所謂皮侯也舊圖畫一侯今增為二侯燕射畫

鼓侯正射三侯正射所謂皮侯也舊圖畫一侯今增為二侯燕射畫

五正三正二正正射三侯正射所謂皮侯也舊圖畫一侯今增為二侯燕射畫

三正之侯正射三侯正射所謂皮侯也舊圖畫一侯今增為二侯燕射畫

二正之侯正射三侯正射所謂皮侯也舊圖畫一侯今增為二侯燕射畫

一正之侯正射三侯正射所謂皮侯也舊圖畫一侯今增為二侯燕射畫

靈鼓正射三侯正射所謂皮侯也舊圖畫一侯今增為二侯燕射畫

鼗鼓正射三侯正射所謂皮侯也舊圖畫一侯今增為二侯燕射畫

鼗鼓正射三侯正射所謂皮侯也舊圖畫一侯今增為二侯燕射畫

鼗鼓正射三侯正射所謂皮侯也舊圖畫一侯今增為二侯燕射畫

鼓篋簾垂金鎛即鎛子也唐音樂志鎛沈約宋書曰今人問時有之則宋

飾皆如廟所用也尺六寸六分尺六寸六分廟所用也尺六寸六分

鏡如金鐸赤楮新朱增也玉戚增新帔舞增新羽舞增新皇舞增新

弓矢第八

之一名容似并夾彤弓盧弓彤矢盧矢福兩端龍首有足

章當背置福鹿中兕中虎中筭扑皮樹中閭中射物朱極

三遂射次帛卦版佩玉戟侯黃朱色龜焦楚焯大箒笏

著畫又木卦版佩玉戟侯黃朱色龜焦楚焯大箒笏

旌旗第九

太常用張旂壇節服氏物籜翽旌車蓋

者所執之獲王路車朝節服氏物籜翽旌車蓋

覆蓬常及戈朱婿音戟亦

和皆朱

玉瑞第十

大圭也天子執冒四寸鎮圭以四鎮山栢圭以栢植謂之栢蓋信圭仲

躬圭穀璧蒲璧牙璋牙璋牙為飾穀圭文大璋聘圭侯以駟琮是

內鎮宗琬圭琬值圓也諸侯琰圭琰半已下圭纁音璧纁音

祭玉第十一

黍尺為十黍指尺案指為寸說文云尺十寸也人之手即十分動也

也周制寸起尋常何諸度量皆尺音脉璧羨羨長也蒼璧九黃琮九

八青圭九赤璋九白琥九玄璜九顯德四年春為祭玉祭

禮官學官儀定制造其時議者引崔靈思撰江都集依漢世諸儒所論

皆長尺二寸黃琮十寸又引隨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蓋好隨禮玉人職有九寸之璧好三寸而圓取

以九寸之法也今依三寸之用知璧好圓而四方者爾雅云肉倍好謂之璧今

爾雅五寸之義後以周禮之制也又知黃琮八寸而半天子以禮注云琮讀

曰琮繫琮也其黃琮取寸五寸於此又曰琮對琮此為外鎮其琮因用組繫

謂內鎮宗右守之注去琮如鎮圭尺有二寸對琮此為外鎮其琮因用組繫

琮者皆名組琮又因琮上琮文飾者而名琮琮此為外鎮其琮因用組繫

者明謂琮亦厚寸也其言組者謂入角鋒明諸琮皆有八角鋒也厚寸

有言大琮而琮有寸長短者異也其玉八寸識說諸琮形也皆小並厚一唯下

言琮有好故賈疏寸許圖大琮無好者欲明諸琮皆無好也假如璧本有好
 故經直云璧好三寸許今詳周禮玄注三禮之經意有未盡妙別作音圖增成
 注好其或琮文本無好也况並顯不假其國制度自顯者璧黃琮之類是也
 也其有經文單出注不兼義顯注為國則地八方而天體圓陽數九而陰數
 今此琮璧等皆宗經解義顯注為國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三奇偶之方道皇祖之大經既文王易象類
 為義太率而然其翟靈恩著三禮義宗及取義不宗三禮既文王易象類
 後人又江都集白虎通說璧琮之狀並違周制皆無依據難以前難類
 此器玉並依禮圖兩雅三禮經注孔賈疏義毛傳鄭箋不難取他文曲
 從外義苟違正典斯謂良多且堯舜聖君尚稽古而不敢易成康遵
 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
 守而垂拱子孫紹緒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嘗
 捨周禮者也沉三禮義宗崔氏一混聖典非未嘗驗矣今國家事惟師
 周公攝政致太平之書符二文而混聖典非未嘗驗矣今國家事惟師
 田敏議曰聶崇義所據周禮及圖符三禮證並皆驗矣今國家事惟師
 古道在遠淳只取義而守之尺二寸蒼璧十寸有奸黃琮不委崔靈恩指何
 寸有好今檢何義而守之尺二寸蒼璧十寸有奸黃琮不委崔靈恩指何
 書為三禮取何義而守之尺二寸蒼璧十寸有奸黃琮不委崔靈恩指何
 祀地一歲之內六王倫陳寧有造之不備待二千後崔靈恩詳所引於
 以為宗若璧則周禮為非豈子貢賢於仲尼太山不如林放載詳所引於
 美未安若璧則周禮為非豈子貢賢於仲尼太山不如林放載詳所引於
 以遵周公之文下以明將來之法則禮官無背經之俗學人守為本之書
 而西周之美可尋四圭有邸周祀感帝從所尚之色而赤案開元十三年
 東曾之風承扇矣四圭有邸周祀感帝從所尚之色而赤案開元十三年
 注奏上又建議曰臣等今謹案明慶元年禮部尚書許宗因修禮改備崇
 在祭前林稱周人祭天則備祭以降神臣等案周禮迎神以樂樂六變而
 天神降八變而降神也又案明慶元年無忌等奏晉氏之前猶遠古禮周禮
 非謂備祭以降神也又案明慶元年無忌等奏晉氏之前猶遠古禮周禮
 降妾為指益者今案取福酒設燔後周及隨郊祀亦先祭後燔無忌之奏
 齊北齊及梁郊祀亦飲福酒設燔後周及隨郊祀亦先祭後燔無忌之奏

神事乃相于神又案周禮大宗伯云以蒼璧禮天六品以黃琮禮地四方注禮謂始告
神時之儀又禮器云有少以貴者祭天祿上帝以明祀蒼璧蒼牲俱先燔其
座理則不感又云有四圭有少以貴者祭天祿上帝以明祀蒼璧蒼牲俱先燔其
方起氣所其青圭赤璋白琥青圭赤璋白琥青圭赤璋白琥青圭赤璋白琥青圭赤璋白琥
性充其組實濕所以遠於五帝同有邸奠之失神特性之性既已黃矣所以更加
意事及無憑上吳天後議及先奠之失神特性之性既已黃矣所以更加
尔壇時祭並依周禮大等議伯及奠之失神特性之性既已黃矣所以更加
有失其注雖引周禮不見張說等所議經注其認指歸兩圭有邸祀於地
終玉皆主壁祀日月於西郊則白色璋邸射以禮其神亦各隨其方色
黑色玉皆主壁祀日月於西郊則白色璋邸射以禮其神亦各隨其方色

匏爵第十二

匏爵也天無圭璜酌之禮瓦甒盛五齊酌用匏爵瓦甒有蜃尊
然散尊屬尊開元禮行用維異周禮義同徒有各數而無制度各二概
尊理沉用概尊開元禮行用維異周禮義同徒有各數而無制度各二概
原隔井泉水壙坊垂大壘社稷及配座大璋璜使天子巡狩過太山
表嘔猶虎各散尊二大壘社稷及配座大璋璜使天子巡狩過太山
禮酌以中璋璜酌酒禮邊璋璜禮小方壺圓壺酒壺壘壘隨
勺非蒲勺外爵外觚外觶外散外觥外爵外觥外散外觥外爵外觥外散外觥
散尊者舉解卑者舉角又特牲二觚二爵外爵外散外觥外爵外散外觥外爵外散外觥
散不言然則觥之所用正禮所無不在五爵之例門進豆皆畫人形

戴杆亦於特性實
可垂成於獸於上陳饌於與故重出稍禁相與覆饌巾
筥圓受五外盛饗餼大筥受五小筥受五斗二筥皆盛米竹筥方盛菓
栗后勢於此凡器容
受之數監承憑其算

鼎俎第十三

斛名量金此二量名受六斗四升牛鼎以其類鼎羊鼎豕鼎鼎鼎
以茅牛鼎高尺三羊鼎高五尺二尺豕鼎高其兩端各朱三寸皆漆
心刻疏上柄葉皆漆葉升為淺外柄畫赤雲氣案此挑上由柄葉皆漆
龍頭亦為淺升畢其舊圖云葉傳三寸中鑲去一寸為長三尺則兩葉似漆
柄木亦升其柄未及兩葉皆朱又雜記云畢長三尺則兩葉似漆
六寸柄有銅柄角四洗禮飾器各以其類之洗墨漆赤中畫洗勺
矣刻龍首金盥盤管音匣舊作流長六寸又云筥蓋有十二中祠各
漆畫青雲氣盥盤管音匣舊作流長六寸又云筥蓋有十二中祠各

九小祠邊巾登無元禮天地日月五方上帝各時筥蓋登各
各八祠邊巾登無元禮天地日月五方上帝各時筥蓋登各
師齊太公筥各三椀俎音苦管反有厚庶俎音居衛反夏相俎音
二登斝俎各三椀俎音苦管反有厚庶俎音居衛反夏相俎音
祝祖之樹枝多曲椀形俎房俎周制今
足亦曲似之故云棋俎

尊彝第十四

雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃

虎彝盛明水不畫草華為畫布巾龍勺酌酒赤雲氣圭瓚
虎彝盛明水不畫草華為畫布巾龍勺酌酒赤雲氣圭瓚
虎彝盛明水不畫草華為畫布巾龍勺酌酒赤雲氣圭瓚
虎彝盛明水不畫草華為畫布巾龍勺酌酒赤雲氣圭瓚

雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃

雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃

雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃

雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃

雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃

雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃

雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃
雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟尊彝盛明水黃

璜盤璋璜獻尊其畫牛形阮謹義畫鳳鳥象尊二畫象形於尊阮

著尊著地壺尊大尊祭天皆用之山尊清皆用之疏布巾玉爵

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

好既獻之爵於站上崇高也又為高站奠圭於上其爵站通高一尺或曰

一尺無乃大下取然抗圭尺爵固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袷袷衰負四物計衣身而

得名亦斬衰裳用苴麻皆斬衰衽衣亦用苴麻袷袷衰負四物計衣身而

破之謂也斜破者從上正一尺破之下畔傍入斷六寸為正王者方正不

五寸如燕尾與下畔又傍入六寸斷凡用布三尺五寸苴經九寸鬚經

亦用苴麻絞帶苴麻鬚經象斬衰冠草布六分以冠為首飾故倍衰

不用反而已則齊衰冠繩纓此纓不目苴麻通屈一條繩自額至項

大功等冠皆用反也冠繩纓後交過向前各至耳綴之為武垂下者

喪服下第十六

齊衰齊謂裳下緝也四齊皆用象麻三年齊衰正四升冠七升繼

杖齊衰裳同外數壯麻經七寸冠布纓為武垂下為纓削杖與苴杖

杖齊衰裳同外數壯麻經七寸冠布纓為武垂下為纓削杖與苴杖

杖齊衰裳同外數壯麻經七寸冠布纓為武垂下為纓削杖與苴杖

下 罽經五寸七分布帶象革疏履履也即蓆大功布衰本服

次 殤死降在大功之上大功布裳大功布麻經首經五寸七分總衰衣細而加總衰裳殤

者 殤降在小功大功牡麻經與王總衰衣細而加總衰裳殤

小 功斬衰至總衰衣細而加總衰裳殤

六 分五厘強此葛經小功葛帶亦象總冠梁纓古經經一字通用

也 齊衰已下布纓與冠等也總冠梁纓為以死梁纓治其纓不治冠衰

也 故不著衰裳特圖冠之與纓分異之也

龍 斂第十七

掩 用練帛折其末為四脚裏屨首案士喪禮陳襲事先叔明衣次

先 國谷林次殤箕次明之裳慎音目鬚音筭音目君飾重形也斂衣

小 斂前有冒不用衣至小斂訖別制喪禮又有覆之其實皆大斂衣

上 質朱纁文下小斂布絞絞衣者一橫者三幅布折其朱而用之也小大斂

布 絞幅者三橫者五縮三者謂取布一幅布折其朱而用之也小大斂

也 凡物細則束衣袷握手今組繫二續極決飯珠合貝成於浴盤

夷 盤夷林士喪禮下篇云正極於夷林之上既言朝祖不可以足向

皆 謂依尸而首也又賈疏釋之言尸也然則遷尸於堂又一於堂之屬皆夷林

之故知此首也又賈疏釋之言尸也然則遷尸於堂又一於堂之屬皆夷林

之名並是平善之林縱或改制於此一何陋也
浴牀組圭為以組穿
連圭璋璧
琮琥璜六玉大斂時加於屍之腹也
重鬲銘旌著目贖龜燠音楚
背首足左右取象方明神之位也
重鬲銘旌著目贖龜燠音楚
煇煇即煇也同音鑄上明取龜象龜
及煇煇契煇之名此明卜葬及上大夫已上至天子卜而不楚之法
義出

喪器上第十八

軌軸龍輅熬筐耒耜蓑笠折如牀無足抗木茵
士喪禮去茵下

著用茶實緩澤馬鄭注云茶茅秀也緩苞以韋為之大夫已上皆
廉畫之澤澤蘭也皆取其香具樂器也苞用太牢天子苞九箇諸

侯苞七箇大夫苞五箇士少牢天子之苞三箇諸侯之士苞二
箇既夕禮去苞二苞侯之士也又遣車視牢具質公疾僕車既說

王遣車九乘除菓廣關革經玉乘外加金玉象於四者則九乘
矣下文既畫金玉象木四車其苞亦須畫四餘狀皆可矣
遣

車視牢具今於九乘之中以金玉象木四車
平乘乘駕之顯者故圖此四乘以明餘制
筭為之甕甕桁貝

方遣策長尺裨屍者親功布素

喪器下第十九

繭綌二蔽綌二畫綌二龍綌二柳車
葬謂之柳車殯謂之綌車

繭綌二蔽綌二畫綌二龍綌二柳車
葬謂之柳車殯謂之綌車

以其無輻則曰輪車開元禮謂之輦甲車案周禮遂師注云綌車注
路也輻載抑四輪追地而行有似於輦又輦記云大輻車注

以載輻綌為輻許氏說文解字曰有輻曰綌蓋半無輻曰輪周禮遂師注
宜載輻綌為輻許氏說文解字曰有輻曰綌蓋半無輻曰輪周禮遂師注

宜車大夫之輻聲相近其制宜乎綌蓋半無輻曰輪周禮遂師注
宜車大夫之輻聲相近其制宜乎綌蓋半無輻曰輪周禮遂師注

宜車大夫之輻聲相近其制宜乎綌蓋半無輻曰輪周禮遂師注
宜車大夫之輻聲相近其制宜乎綌蓋半無輻曰輪周禮遂師注

三尺三鄉師執三寸矣方相氏其狀若狂故也兆域周葬於畢列

新定三禮圖目錄卷第二十

三禮圖始能君子復得蜀卒欲以刻
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

[General Information]

书名=新定三礼图 第2册

作者=(宋)聂崇义集注

页数=128

出版社=上海市：上海古籍出版社

出版日期=1985.06

SS号=11565850

DX号=000004698555

URL=<http://book1.duxiu.com/bookDetail.jsp?dxNumber=000004698555&d=8BB2DC7F70BC77D02C3C5B5B4A3197FC>