

新定三禮圖

一

據中國國家圖書館藏宋淳
熙二年鎮江府學刻公文紙
印本影印原書版框高二十
一·七釐米寬十六·五釐米

新定三禮圖序

通議大夫國子司業燕太常博士柱國賜紫金魚袋臣聃崇義集注
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白成俗挾琴飾容赴曲
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莫名實謬乖朱紫混流鄭雅交雜痛
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聃
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
耻是闕睥既亂師摯懼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寧容濫瀆竊欲正失於得返邪於正
潛訪同志定其禮圖而所學有淺深所見有老異作舍道側三年不成
眾口云云何所不至會

國朝創制彝器迨於車服乃究其軌量親自規模舉之措之或必或革
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

三禮

七章

李士棻

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
本以正末躬命績素不若辜釐率文而行恐迷其形軌以圖為正則應
若官商凡舊圖之是者則率由舊章順考古典古者則當理彈射以實
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	與后禮衣畫細約明已下皆有	蔽裳冕	毳冕	絺冕	絺
玄冕	章弁服		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革弁服眠朝皮弁服凡冑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比自同董巴輿服志云廣七寸長尺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專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令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外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章卿大夫中則有三命二命入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

古章

三礼

二

劉明

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按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綬赤烏黑絢纁純絢者謂拘屨烏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

毛毳冕

毛毳五章祀四望山川之服按鄭義毛毳七旒亦合五采然繩貫五采玉每旒各十二玉前後共十四旒計用五百六人毛毳畫虎雖謂宗彝也故此五章初曰宗彝曰藻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初又取其養人也粉米不可畫之物故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

三十一

禮考

四

明

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絺或作蕭本有此三文取絺為正既讀絺為絺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三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五百二十

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韐為弁又以為衣裳春秋傳曰晉卻至衣韎韐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韐如布帛之幅而連屬以為衣而表裳賈疏云伍行也伯長也謂鄭見漢時宿衛者之行長服此重赤之衣是

四十五

五

五

明

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

士冠禮皮弁服素積纁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感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為青綯纁純又弁師云王之皮弁會五采玉璫象邸五筭注云會縫中也璫讀為璫基結也邸謂下抵梁正張鑑圖云弁縫上二面賈疏引詩會弁如星謂於弁上縫中結五采玉落蔭而輿狀似星也又於弁內頂上以象骨為椹至三重質不變故王服之以白視朝燕諸公甥舅視學祭茨比皆服焉賈疏云皮弁韋弁同但色異耳

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外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即之章甫夏之母追並用緇布為之故有玄冠之名三代諸侯各為朝服以行道

三卷五

禮

六

明

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袼尺二寸大夫已上侈之蓋半而益一然則其袂三尺三寸袼尺八寸司服云齊有玄端張鎰圖云天子齊玄衣玄冠玄裳黑鞶素帶朱綠終辟佩白玉黑鳥赤絢纁純諸侯唯佩山玄玉為別燕居朱裳朱鞶赤鳥里絢纁純卿大夫素裳上士玄裳中士黃裳下士雜裳則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
東面鄉大夫西面以三公臣中最尊故屈使北面荅君也其摯執
璧与子男同制故服毳冕与子男同也雖從毳冕五章其旒与小
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
每旒八玉計用璫玉百二十六諸家禮圖皆不載三公之冕臣案義按
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
上極三公纁玉形制綵繪章數觸類可知故特圖於上公衮冕之
右亦内外之次也

上公
衮冕

司服去公之服自衮冕而下注云自公衮冕至鄉大夫之玄冕皆朝聘
天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭又弁師去諸公之
纁旒九就璫玉三采其餘如王之事纁旒皆就璫玉五并注云三采朱白
蒼其餘延細皆玄纁朱裏与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六寸前圓後又覲
禮注云公衮有降龍无外龍又明堂位注敷畫山火而无龍案義云諸
侯冕而青紘玉纁云笏諸侯以象又曰笏案前屈後直張鑑圖云其服玄
衣纁裳朱鞞素帶朱綠終辟佩山玄玉朱組纁赤鳥里綺纁純其方伯
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立旒每旒亦貫七璫玉計用玉九十八釵帶綬烏首與上公同王祀昊天上帝助祭及朝玉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立旒每旒亦貫五璫玉計用五十釵帶綬烏首與侯伯同若朝王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

緇冕

典命云公之孤四命以皮帛視小國之君又司服云孤之服自緇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釵素帶玄華裨垂珮水蒼玉緇組綬赤烏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緇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芴大夫魚鬣文竹孤亦同焉

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禪垂佩水蒼玉緄組綬赤烏黑約纁純二伯九州之牧王同姓封為侯伯者助王祭羣小祀視朔朝日皆服之

爵弁

爵弁制如冕但無旒為異主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八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緄韍帶韍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韍韍組韍也士緄韍幽衡合章為之士深以茅蒐因以名焉又士佩璫玟玉而組組綬纁履黑絢纁純

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鞞與君視朔之服同玉藻云佩璫
玟玉而緼組綬又云士笏竹本象可也若上公韋弁皮弁璫飾九玉
侯伯士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素鞞素帶朱綠終
禪佩山玄玉白鳥青約纁純鄉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且同服制度
已見於上更不別圖

禮考

三百十一

十

士服

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
鑑圖云緇玄二服素鞞素帶朱綠終禪佩山玄玉白鳥青約纁純
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韠注云此暮夕於朝之服
 賈疏云謂鄉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王人玄冠朝服此唯云
 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
 雜裳蓋剛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剛玄後黃也

禮部

卷十一

十一

士服

新定三禮冕服圖卷第一

新定三禮后服圖卷第二

通議大夫國子司業燕大常博士柱國賜紫金魚袋巨茸崇義集注

褱衣音韻

褱衣音韻

褱衣音韻

褱衣音韻

展衣作履又

褱衣

褱衣音韻

宵衣音韻

墨車

獸翟車音韻

笄弁

橋

內司服掌王后之六服褱衣褱狄闕狄鞞衣展衣祿衣此上六服皆以素紗為裏使之張顯但婦人之服不殊裳上下連則此素紗亦上下連也王之吉服有九章弁皮弁玄端三等裳服與后鞞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按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按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去闕翟赤褱翟青褱衣玄者以王后六服其色無受故須推次其色言推次以鞞衣象鞞塵其色黃祿衣與男子祿衣同

第一

女字

明

其色黑三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褱衣則褱衣象之金色白金生於土土色黃鞞衣象之黃矣土生於火火色赤鞞衣上有闕翟則闕翟象之赤矣火生於木木色青闕翟上有褱翟象之青矣五行之色已盡六色唯有天色玄褱衣最在上象天色玄是目下推次其色然也三翟唯褱言衣者

褱衣是六服之首故以衣目之也案漢志皇后謁廟服紺上皂下纁上青下縹皆深衣制徐廣曰即隱領袖緣以條假結步搖簪珥上太皇太后首飾云簪纁結簪珥耳當垂珠也簪以瑤瑤為插長一尺端為華勝上屬鳳皇飾以翡翠為毛羽下有白珠垂黃金鑰左右橫簪之以安固緣瑤瑤珥皆高飾其飾有等級焉下云夫人魚須櫛詩履以象魚步搖以黃金為山題貫白珠為桂枝有等級焉下云夫人魚須櫛又作摘音竹華反相縷之爵九華能虎赤鞞天祿辟邪南山曲異天特六獸詩所謂副笄六珈者也劉歆皆以翡翠為毛羽金剛白珠瑤瑤以翡翠為華云續漢志云乘輿黃赤纁也劉歆今步搖釋名曰皇后副其上垂珠以瑤瑤也續漢志云乘輿黃赤纁四采黃赤縹紺縹黃圭長一丈九尺九寸五分五百百太皇太后皇太后其纁皆與乘輿同翠色獨斷曰皇后赤纁後漢鄭皇后賜馮貴人赤纁又加賜步搖翠佩各具凡先合單紉為一絲四絲為一扶五扶為一首五首為一安周禮追而掌后首服為副紉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修飾而見矣其委與形制古屢為各於六服之下圖而解之

禕衣

禕衣翟雉衣也其色玄後鄭以為素質玉采刻為翟雉之形五色畫之綴衣上以為文章后從王祭先至則服上玄后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詩云副者后夫人之首飾編髮為之笄衡笄也珈笄飾之冕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紵懸玉珥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又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旣笄而加此飾故謂之珈

古注

禮第一

二

列明

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後人注云玄鳥為上禕衣之鳥也凡鳥與裳同色此與衣同色者以婦人尚專德無所兼故連衣裳不異其色故云玄鳥為上禕衣之鳥也既玄鳥配禕衣則青鳥配摠翟亦鳥配闕翟又云鞠衣以下皆屨者服之三翟既以三鳥配之則下文命夫命婦唯言屨不言鳥故知鞠衣已下皆屨也又云鳥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緣凡鳥之飾如纁次玄鳥黃絢纁純者玄黃天地色相對為纁次之飾也赤絢纁純者王重鳥之飾也赤黑南北相對亦纁次之飾也黑絢纁純者王赤鳥之飾也青絢纁純者王白鳥之飾也青白東西對方亦纁次之飾也后之赤鳥亦黑飾后之青鳥亦白飾也若然爵并纁屨重絢纁純異與纁南北相對用纁為屨飾者尊祭服也凡屨之飾如繡次此約皮弁白屨里絢纁純為飾白與黑西北次方為繡次之飾又后黃屨白絢纁白屨絢纁純里屨青絢纁純此三者鞠衣已下之屨也然則屨為王有三等有等也上公已下夫人得服禕衣者亦玄鳥也

榆翟

後鄭讀榆狄為摠翟雉名青質另采故刻繒為榆翟之形而五采畫綴於衣上以為文章然則榆翟之衣其色青辰從王祭先公則服之首飾珮綬與禕衣同青烏白綯純侯伯夫人助君祭宗廟亦服之首飾刻副

闕翟

禮

卷之三

二

明

按禕榆二翟皆刻繒為雉形又以五色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者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亦烏黑綯纁純其子男夫人從君祭宗廟亦皆服之

鞠衣

鞠衣者后生桑之服也按後鄭云鞠衣黃桑之服色如鞠塵象桑
 華始生月令三月薦鞠衣于先帝告桑事又彼注云先帝太昊之
 屬蜀知非天帝者以其言先不言上故知非天帝時唯祭太昊之屬蜀薦
 鞠衣於神坐為蠶蟲求福也以蠶功既大摠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
 不為麤者古子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
 矣其珮綬如三翟黃履白紵純純屨之與為形制大同惟禪底為異
 耳故屨人徒雲履下曰烏禪下曰屨屨重也下謂底也然則禪底者名屨重
 底者名烏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瑱詩云倭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于著我視君子
 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

禮記

卷六

四

何得更云瓊華之事乎故鄭以素青黃皆為統色也或曰鞠衣已下
 后統亦三采

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屨黑
 紵纁純後鄭云展當為檀者按喪大記云世婦檀衣檀之言宜也宜
 誠也按詩邠風君子偕老及此文皆作展並是正經鄭必讀為檀者
 以檀從衣而有衣義爾雅宜展雖同訓為誠展者言之誠宜者行之
 誠貴行賤言檀字以宜為聲有行誠之義故從檀也此亦卿大夫
 之妻從夫助君祭宗廟得服之按祭義曰君牽牲夫人奠盃君獻
 尸夫人薦豆卿大夫相君命婦相夫人是也

祿衣

祿衣色黑后接御見主之時則服祿衣及次按追師注去次者次第疑長短為之所謂疑也賈疏云所謂少牢主婦疑即此也易疑同音地彼注去古者或剔賤者刑者之疑而為之按魯貞辰公十七年說衛莊公自城上見已氏之妻疑美使疑之以為呂姜疑杜云呂姜莊公夫人疑疑也以此言之是取他疑為疑也則有不用他疑為疑自成紒者故鄆風君子偕老詩曰鬢髮如雲不肩疑也傳云疑黑疑也如雲言長美肩紒也箋云疑髮也不紒髮者不用髮為善也是不用他疑為疑同合已疑紒為紒者也漢志說大羊紒蓋謂此也其瑠綬如上而黑儻白纁綯純圭妻從夫助祭亦服之婦人祿衣之里始因男子之玄端亦名祿衣知者按主冠禮陳服于房爵弁服皮弁服玄端服至於士妻禮陳襲事于房亦玄爵弁服皮弁服祿衣此祿衣當玄端處所以變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鍾柝鄭注士昏禮云柝亦綠也祿衣纁綠是婦人嫁時之服亦非羔衣也今子羔襲之故譏用婦服但纁柝與玄衣相對之物則男子祿衣里矣男子祿衣既黑則婦人祿衣黑可知矣

褕衣
柝纁

纁柝當嫁之女所服也士昏禮云女次純衣纁柝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柝綠也柝之為言任也以纁綠其然衣象陰氣上注於陽也取交接有依之義凡婦人不當於柝之衣成昏禮為此服喪大記曰復不以柝明帶常衣也詩武王女下嫁齊侯之子車服不繫其夫下王后等乘厭翟服褕衣加纁柝首飾亦副

衣宵

此師姆所著之衣也古昏禮云姆纒笄宵衣在其右主姆婦今五無字而不出復
 嫁或以婦道教者君今時乳母矣纒鞞髮纒也笄今時簪也纒亦廣終幅長六
 尺宵讀為素衣朱綃之綃宵詩以綃為綺屬姆亦衣脚讀以綃為領因以為名且
 相別日姆在女右當詔以婦禮賈公彦釋曰婦全五下遺絕無字出之此出就七
 出之中餘六出是無德行不堪教人者故取無字而不出不復嫁能以婦道教人者留以
 為姆既使教女因從否向夫家也纒亦如冠髡髮之纒以纒廣終幅長六尺以髡髮而紒
 之姆所異於女有纒有次姆則有纒無次宵讀為詩素衣朱纒綃按詩晉風至素衣
 朱纒鄭箋破繡為綃此注據彼箋破字之義故真去素衣朱纒以爲證也姆亦衣以
 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
 且相別耳謂上文女純衣此姆曰月衣雖同是祿衣而能交宵之名相別也姆在女右當詔以婦禮者按禮記儀禮昏禮曰

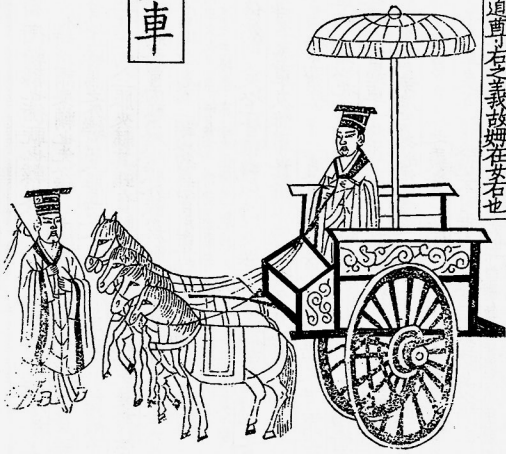
左詔辭自右地道尊之右義故姆在女右也

三十五

六

訓明

墨車

古駕馬軌上而向衡軌也衡軌也較從較已前稍曲而空衡軌居衡上而向之衡居軌下如是深然詩所謂梁軌也先以駮馬內轡繫於軌又有遊環貫駮馬之外轡遊移前却在服馬背以上駮馬之外轡出服馬之外各一條空繫於衡後駮於駮在服馬脇謂之脇驅以上駮馬之內二服夾轡其頭負軌兩繫在旁軌制之是於陰版之前轡也以及為制前約駮馬之背內繫於陰版外駮於軌以引之然則此車衡長六寸止容二服帶也兩駮頭不當衡故別為一制以約馬背引車軌也引轡在馬背拘持制按去長禮者乘墨車士載車大夫墨車皆見天子得乘墨車若攝盛故也大夫已上車轡而漆之士換車亦漆之但無車轡與大夫為異耳轡者車也考士記曰轡車欲掩轡飾車欲侈然制矣以上皆華轡以飾其輿有漆飾故得飾車之名車車雖有漆無華飾不得名墨車及飾車也路唯以轡車為名耳若然自卿已上更有異飾而名天子金象以五采畫轡空象約謂之夏象唯用文畫畫轡無象者謂之夏縵又有此五采之車按巾車之路以花盒路間姓以封象路異姓以封華路以封四衛木路以封蕃國孤夏象卿夏縵大夫墨車士轡車庶役車木路有華轡無漆飾故名木路也今士乘大夫墨車為攝盛則太亦當乘卿之夏縵卿乘孤之夏象已上木路質空盛飾不可使孤乘之但禮節則同故孤還乘夏象亦尊之義若然庶當乘士轡車輿則諸侯天子尊木假攝盛依巾車自乘本車矣五路非然花不可乘以親迎當乘金蓋矣以攝盛豆士冠與父同則轡禮亦當尊適之皆與同庶士宜降一等也

是今佳一是古佳大夫庶事尹批議今車

云當是自驗所見不確垂法制去可也工部尚書曹夬議百職詳新制所畫任物禮生文且於前制之中不盡歷代沿革惟此舊制直任偏見今世所宜以茲不偷致其異議夫豈信實地之餘力明駮馬之古規今已刪去今車乃從駮議

駮翟車 金飾 諸末

男子立乘其車下有蓋無帷裳婦人坐乘有蓋有帷裳按士昏禮諸乘車下
 云婦車亦如之有棧注云亦如之者車同等棧車裳帷裳周禮謂之容車有容則有蓋
 衛氓詩吾俱水湯湯勳車帷裳與谷也孔義云帷裳之與黑谷故也車云重翟厭翟
 安車皆有容蓋先鄭云容謂帷車後漢書周文或出東謂帷裳或曰車容即帅詩
 云勳車帷裳是也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
 之重容者其下有蓋傍垂而下謂之棧故雜記云其轎有棧注云棧謂輦甲邊
 緣是也則重容與棧別而先鄭云容謂帷車者以其有重容者必有帷故謂
 之為帷車也惟婦之車為然也王后始乘重翟去女上嫁諸侯乘厭翟服則榆
 翟後鄭云重翟重翟惟之羽厭翟次其羽使相迫也謂相攻厭其本以蔽車也皆
 有容蓋舊圖以下著合蓋破袍為之以線連柄端其制同輓爵故不重出矣
詹事尹拙義云今新圖不以金飾諸未引通典云自兩漢晉宋齊梁后唯乘重翟金塗
 五采轎今詩新圖細細翟重翟未之飾皆已正矣其帷裳所畫
 云月儀今詩新圖細細翟重翟未之飾皆已正矣其帷裳所畫
 翟惟但云以輓未之臣亦繪等未見本義所關總請令畫之

笄

士昏禮質明積負見婦於歸姑婦執笄畫栗自
 門入亦自西階進拜奠于舅及席又階降受笄服備
 外進其固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勸賈又釋

禮

士昏

九

明

上注云笄竹器而表者以字從竹故知是竹器也其形蓋如今之官笄簾
 矣音盡漢時有官笄簾蓋故舉之以況笄也但漢法去今遠其狀無以知之
 或見圖中如筓狀其口微合而稍淺今取以為法笄立且煩又舊圖讀如皮
 弁之弁以緇衣之容一斗

橋

民昏禮記云笄緇被纁裏於橋法云橋所以廢笄其制未聞後漢書舊圖云
 讀如橋舉之橋以木為之似今之步按高五十下跗午費舉笄處亦于
 為之此則漢法並既周制無聞今亦休用

新定三禮后六服圖卷第三

新定三禮冠冕圖卷第三

通議大夫國子司業兼太常寺柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

童子服冠制 纈布冠制 太吉冠制 纈布冠制

頰項上頂上 青組纈 纈 皮弁 篔簹

爵弁 笄 紘 篋 委貌如皮弁 委貌張鑑

匱 委貌如進 毋追堆弁 章甫 周弁 委貌張鑑

通天冠 遠遊冠 高岵冠 長冠齊冠

法冠 建華冠 武弁大冠 衛氏冠

方山冠 巧上冠 卻非冠 樊噲冠

卻敵冠 章甫冠制 四冕攸發通 三冠賢進

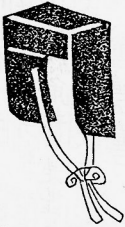
梁正修阮鄭等圖以童子之服繫紫冕弁之末不連纈布皮弁等服張鑑圖以童子服連纈布冠下盡躬啣夏收以通天遠遊已下為不出三禮經義別編於下卷今按去冠禮云將冠者采衣紘其將冠者即童子二十者也將行冠禮始加纈布次加皮弁次加爵弁若本其行事故將冠之服列於纈布之上於理為當今依而次之仍外童子之服為卷首下梁之吉冠庶得兩從知禮之自也

童子服

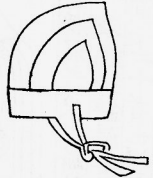
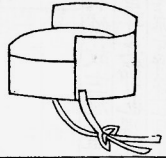
童子采衣紘故士冠禮云將冠者采衣紘注云采衣未冠者所服玉藻云童子之節也纈布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也紘結髮也貫疏云將冠者即童子二十者也以其冠事未至故言將冠童子既不帛襦袴不裘裳故以錦為纈布衣緣飾又以錦為大帶帶及結紳之紐故云錦紳并紐也紐長與紳齊又以錦為之束髮總此釋紘謂結髮也詩云總角之卬是也皆用朱錦飾者以童子尚華示將成人有文德故皆用錦示一丈一質之義衣襦袴并纈布是質也黑履無絢青纈純又盧植云童子紘似刀環

緇布冠制三

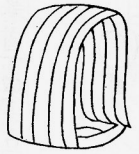
舊圖云始冠緇布今武士冠則其遺象也大小之制未聞

太皇新

梁丘直云冠說不同僅蹠冠之象文下有進賢冠至冠緇布冠遺象其張璠重修亦云舊圖有些象其衣狀及制之大小未聞此皆不本經義務在相法疾速就事今別圖於左庶典法不墜

緇布制
冠者

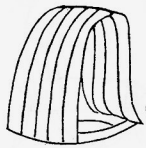

方六

禮第三

緇布冠始冠之冠也曰太皇冠布亦制也其綵也孔子曰果之間其主謂矣無綵其諸侯始加緇布冠緇布其類項青組纒前與空同其法以青組纒於頤下無綵自吉上冠訖則斂去之後若有然庶人猶著之故詩彼都人重臺緇纒讀彼都邑人有行

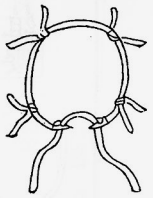
周制
橫縫

者以緇布為冠據持其髮檀弓曰夏冠緇縫今也衡縫法縮從也衡讀為橫孔疏云縮直也高謂躬已上質去皇冠皆直縫者辟積少故立則後直縫之其冠廣三寸落頂則後兩頭皆在武下向外及屈之於武辟積音厭伏今即周尚周尚又多辟積不復一直縫

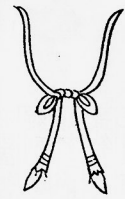
但多作神輻并橫縫之故周吉冠多辟神而橫縫又以冠兩頭皆自在武上向內反屈縫之既吉為相繼其喪冠質猶辟神而左直縫之以兩頭皆自在武下向外反屈縫於武故得厭伏之名其意冠則左辟神而橫縫之詳此文義法式顯然望正言大制柔聞何固其張璠棄古今之順說斯為捨諸矣依經說畫圖之

頰項上
委

頰經作缺注讀如有頰者弁之頰緇布冠無弁者頰圖駸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自有緇別以繩穿於緇中於項上結之因名頰項既結頰於項則頰上曰緇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

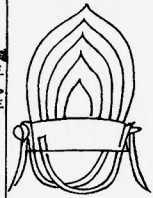
士冠禮云青組纓屬於頰此謂緇布冠無笄乃以二條之組兩廂屬於頰既屬訖則以所垂條者於頰下結之故注云無笄者纓而結其條也

纒

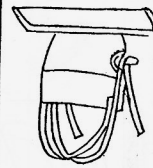
士冠禮曰緇纒廣終幅長六尺注云纒一幅長六尺足以緇髮而結之此謂用纒韜髮訖乃為紒矣

弁皮

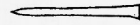
士冠禮注皮弁以白鹿皮為之象太古又舊圖云以鹿皮或雉黃白者為之尚尺子周禮等文諸侯孤卿大夫笄會者五采三采采雉象邸雅不言士之皮弁有此等之飾凡於圖中重見者以直采言不同也此解士冠禮三加皮弁是以重出他皆類此

弁爵

爵弁鄭夏也其色赤而微黃爵頭然用三升布為之亦長尺寸廣寸闊後方無旒而前侈

笄

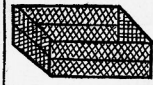
士冠禮云皮弁笄爵弁笄注云笄今之簪也梁正阮氏圖云士以骨全象

紘

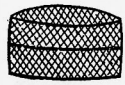
士冠禮云緇組紘纒邊此謂皮弁爵弁皆有笄故設此紘也先以組一頭於左笄上繫定乃繞頰下右廂向上屬於笄屈繫之垂餘為飾纒邊者以緇為中以纒為為邊側而織之也舊圖紘兩頭別出細帶深誤

篋

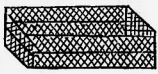
士冠禮注云隋方白篋謂方而殺其角也又經云同篋鄭以緇布冠已下凡六物同篋故晉釋云緇布冠屬士類并為物緇纒長六尺二物也皮弁笄三物也爵弁笄四物也其緇組紘纒邊皮弁爵弁各有則為二物通四為六物也

篔

士冠禮高擗實于篔注云篔筍也又曲禮注云圓篔方曰筍筍與篔方異此篔筍也共為物者鄭舉其類也

匱

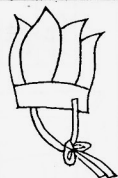
士冠禮爵弁皮弁繼布冠各一匱執以待於兩楹南注云匱器名今之冠箱也舊圖畫而圓梁正改而方舊圖在爵弁之下今依經於篔篔

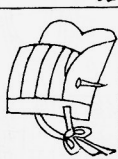
委貌如進

委貌如文

委貌飛鵲

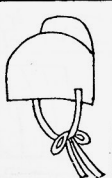
委貌如雀

七十五

札三

四

明

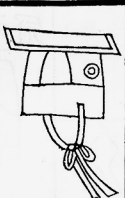

毋追

章甫

委貌前小損眉崇義按郊特性曰委貌周道也章甫用笱道也毋追夏氏之道也孔疏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鹿縵各為名文漢志云長七寸高四寸制如覆杯形高廣後卑銳所謂夏之母追般之章甫者也

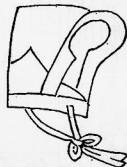

周弁

按玉制疏與舊圖云周曰弁躬曰屨夏曰收三冠之制相似而微異俱以三寸外布漆為之皆廣六寸長八寸收圓後無旒色亦而微異里語謂然則後弁與屨而微異則弁與屨異同謂夏收屨者世祠下皆有收屨道竿收屨後屨志云爵弁七寸名夏廣六寸長六寸如爵形前小後大總其色有收特辨所謂夏收屨者世祠

天地五郊盟皇靈翹舞樂人服之禮曰天子威儀而舞夏正謂也案士冠禮周弁其夏收逢其制異未聞謂夏般禮其制與周異同謂於上圖夏冠夏象張疏略而不取

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箭乘輿常服服深衣制有袍隨五時色漢受於秦禮無文或曰周公袍成王燕居故施袍兩存者圖制或殊更存一法俾官類此

遠遊冠

遠遊冠後漢志云如通天冠有展箭無山述又按唐典云遠遊三梁冠黑介幘青緣諸王服若太子及親王即加金附蟬九首施珠翠纓翠綵犀簪首道

高山冠

漢志曰高山冠曰側注冠制如通天頂不斜卻直豎無山述展箭燕邑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亦丹統裏之纒

札第三

五

哉

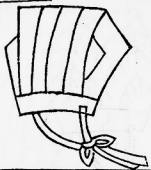
長冠

後漢志云長冠曰齊冠前高七寸廣三寸而後促濼纓為之制如版以竹為裏初高帝微時以竹皮為之謂之劉氏冠楚冠制也祀宗廟諸祀則冠之皆初玄均信傳句反獨斷曰

紉纒出吳郡賦注云初卓服也

冠法

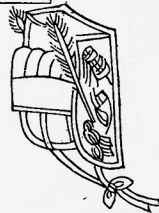
法冠後漢志曰柱後冠高五寸以纒為之展箭以鐵為卷柱取其宜而不樺也又唐志法冠者獬豸冠以鐵為柱獬豸一名獬廌神羊取別曲直楚王獲之故以為秦滅楚以其君服賜執事者侍御史廷尉正監平皆服之

建華冠

建華冠後漢志云以鐵為柱卷貫大銅珠九枚前圓又飾以鷩羽于頂祀天地五郊八佾舞人服之

武弁
大冕

武冠後漢志云曰武弁大冠武官冠之制古緇布之象也侍中常侍如黃金璫附蟬為文貂尾為飾胡廣曰趙武靈王效胡服以金璫飾首前插貂尾為貴職秦滅趙以其冠賜趙臣以金蟬貂尾飾者金取堅剛百鍊而不耗蟬取居高飲露而不食貂取內勁捍而外溫潤毛采紫得而不就灼

冠氏術

故改焉又云鷓鴣水鳥天將雨則鳴古人以知天時乃為冠象此鳥形使掌天文者冠之故逸禮記曰知天文者冠鷓鴣冠此其證也鷓音聿亦術蔡邕獨斷謂為術氏冠亦因鷓音轉為術耳非道術之謂也今謂於術士冠下添云亦謂之術士冠工部尚書寶箴儀議曰臣儀今詳術士冠已依舊圖改為術氏冠

九三
才冠後漢志制似進賢冠而高于後高半纏長寸似進賢冠五采數為之桐室廟子衿四時五行樂服之冠及各智其行方之色又尊帝紀音高廟奏武德又始五行之舞禮樂志曰魏高帝所作也又始舜舞也五行舞也武德者舞人執事成舞也又始者舞人執羽籥舞也五行舞者舞人冠冕衣服法五行色也

冠山方

才冠後漢志制似進賢冠而高于後高半纏長寸似進賢冠五采數為之桐室廟子衿四時五行樂服之冠及各智其行方之色又尊帝紀音高廟奏武德又始五行之舞禮樂志曰魏高帝所作也又始舜舞也五行舞也武德者舞人執事成舞也又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

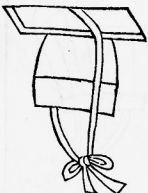
巧士冠後漢志云別高半本或作要後相通直堅不常服唯郊天黃門從官四入冠之在鹵簿中次乘輿前以備宜者四星也

却非冠

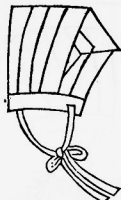
却非冠後漢志云制似長冠下促官殿門吏僕射冠之舊圖云高五寸

樊會冠

樊會冠後漢志云樊會造次所冠以入項羽軍之冠也廣八寸前後各四寸制似冕司馬殿門衛士服之或曰樊噲嘗持鐵楯聞項羽有意殺漢王噲裂裳裏楯冠之入羽軍立漢王側視項羽誓圖劫士冠既違漢志不敢依從

卻敵冠

卻敵冠後漢志云剛高四寸後高二寸通長四寸注舊圖通作纓制似進賢衛士服之禮無明文

章甫冠

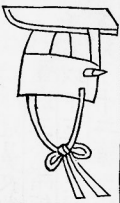

舊圖云章甫解冠亦名啍紆中冒上黑屋十月行禮服之臣崇義樓王制云夏后氏收而祭於人啍而祭周人冕而祭又郊特牲云委貌周道也章甫殷道也母追夏后氏之道也然則章甫是殷之行

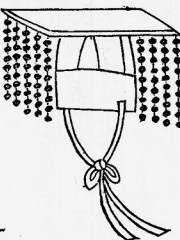
道之冠

道之冠啍是殷之祭冕朝祭異服顯有明文而梁正等皆言章甫亦名啍諶之甚也言行道及朝皆稱章甫今依紆中冒上以黑屋之制別存章甫之法不可更有啍名兼諸狀雜亂亦不重出

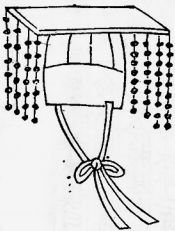
四冕一本無旒

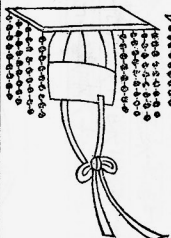
士旒

七旒

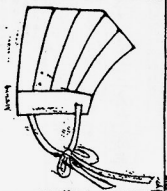

九旒

世本云黃帝造冕王制亦有虞侯言冕論語云禹致美乎黻冕孔子曰服周冕冕此明至周冕始加旒灑王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及寸前圓後方漢用白玉珠各十二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按唐典三品已上三梁五品已上兩梁九品已上一梁臣崇義按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綬履以行事又漢官儀曰天子冠通天諸王冠逐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士其纓各如綬色玄衣纓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王采乘輿刺繡公卿已下皆織成陳留襄邑獻之徐廣車服注云漢明帝按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

禮

三百五十四

小

士

新定三禮冠冕圖卷第三

Blank lines for text or diagrams.

新定三禮圖

二

新定三禮宮室圖卷第四

通議大夫國子司業兼太常博士程國賜紫衣魚袋臣聃

崇義集注

明堂

宮寢制

王城

九服

律呂

圓丘樂方丘樂

禘祫樂

大宗子

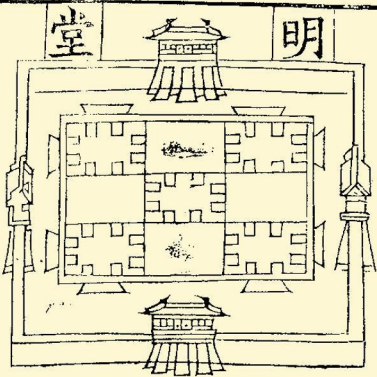
小宗子

四等附庸

井田溝洫

明堂崇義集注

崇義集注

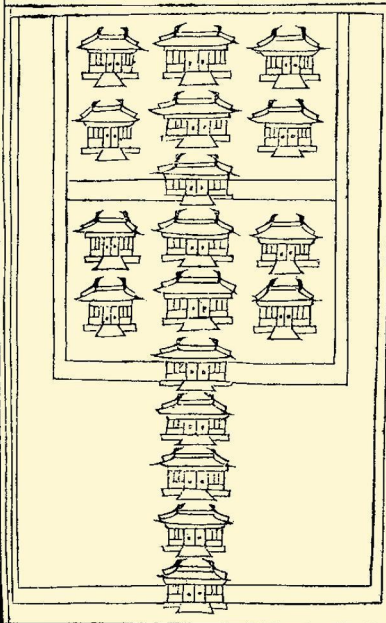
周人明堂度九尺之筵東西之筵南北七筵堂崇筵至室凡室之筵賈釋注云明堂者明政教之堂夏度以步躬度以尋周度以筵其至者相敵也周堂高九尺殷三尺以相參之數而禹卑宮室則夏堂高八尺人注云堂上為五至室象五行以宗廟制如明堂明堂中有五天帝五大神之坐皆位五行以五行先起於東方故東之室為木其實兼水矣東南之室兼木而南室兼火而北室兼金矣以中央室有土堂四角之室亦皆

禮學

文

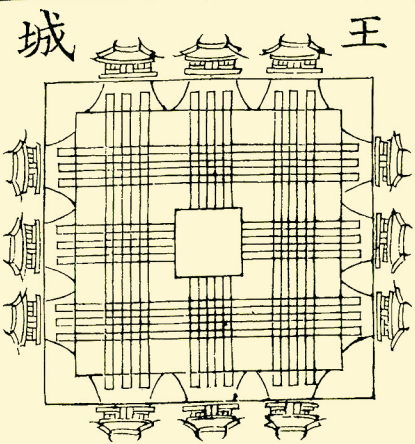
義云明堂諸禮及宗廟皆有五室土堂謂是也既四角之堂豈自於外室外接四角為之則五室與正有筵東西各筵有六尺乃得其度若聽朝官於時之堂不於木火等室若閏月則闔門左扉立其中而聽朝焉故鄭云於文王在閏謂之閏閏月制凡階南面三二兩各二

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則是為正寢五在後通名燕寢其
 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注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
 專居一宮頌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却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却居左邊三宮又至十五日
 即三番摠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

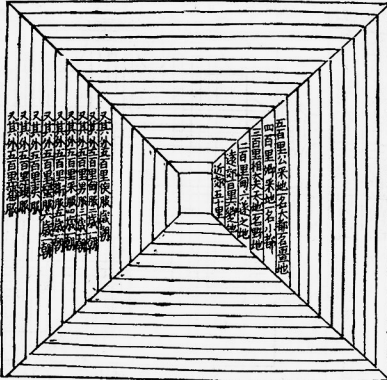
天子五門曰皐曰庫曰雉曰應曰路惟本只圖此五門曰王宮五門而無名目今特添釋之

城面有三門有三塗男子由右女子由左直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
 市賈釋注云營謂丈尺
 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
 容方九軌軌謂轅廣也
 乘車六尺六寸傍如七
 寸凡八尺九軌七十二
 尺則此加十二步矣王

九服

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侯也為屏侯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懋其上又其外方五百里曰蠻服蠻者縻也以政教縻之又蠻服太司馬謂之要服要者以政要東為義於四

要之內方七千里故至制注云周公復唐虞舊域分其五服為外其要服之內七千里又其外方五百里曰夷服謂此服在夷狄之中故以夷言之又其外方五百里曰鎮服此服入夷狄之深故須鎮守之又其外方五百里曰藩服此服最在外為藩籬也

禮第四

三

武

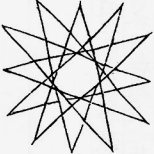
律呂相

七月應鍾
八月應鼓
九月應鼗

應林月

應蕤月

日中月

十月應鍾
十一月黃鍾
十二月大呂

生之圖

三曰生
四曰生
五曰生

子也同位謂若黃鍾之初九下生林鍾之初九是初第一天婦體是象夫婦也異位謂若林鍾上生天族之九二於第為異位是象母子也律初生者為夫婦呂所生者為母子土律呂律所生者常同位呂所生者常異故云律娶妻而呂生子也

大師注云黃鍾初九下生林鍾之初六賈釋云黃鍾在子陽炎至為初九林鍾在木二陰爻至得為初六者以陰爻退位在木故言乾貞於十一月子坤貞於六月未也林鍾又生天族之九二天族又下生南呂之六二南呂又下生姑洗之九三姑洗又生應鍾之六三應鍾又生蕤賓之九四蕤賓又生大呂之六四大呂又生夷則之九五夷則又生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之九六無射又生仲呂之六同位者象夫婦異位者象子母所謂律取妻而呂生子

圓丘樂

天神

凡樂圓鐘為宮黃鐘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夕室日於地上之圓丘奏之若樂不變則天神降注云天神則主北辰先奏是樂以降其神禮之以蒼壁周人禘嘗而郊禴謂此祭天圓丘嘗配之圓鐘夾鐘也夾鐘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注云房心為天帝之明堂布政之所出大火為大辰夾鐘在卯位生於房心之

氣為大辰天出日之處為明堂故以夾鐘為天之宮又注云以此三者用聲類求之謂以天地三宮各用聲類求之若土之律相生然於六十即以黃鐘為宮自然於南呂今此二者為宮各於本宮上相生為用徵羽廉驪細頰品或先生後用後生先用故云聲類之也注云三宮夾鐘陰聲其相生從陽數者且夾鐘與無射相配合之物夾鐘長宮陰也無射是律陽也夫是陽故宮後歷相生還從陽數是從無射數也故下至耳陽無射無射至南呂仲呂與地宮同位而不用地宮林鐘自與蕤賓合

禮四

七百五十四

注

但仲呂與林鐘同在南方故云同位以天尊地卑故嫌同位而不用仲呂生黃鐘黃鐘為宮也黃鐘下生林鐘林鐘地宮嫌不用林鐘上生太簇太簇為徵也太簇下生南呂南呂與無射同位又不用南呂在陰洗統洗為羽矣雷鼓鼗鼓面孤特也

方丘樂

地祇

洗姑洗為徵後生先用祭地置足矣雷鼓鼗鼓六面孫竹竹枚根之末生者按毛傳去枚幹也幹即身也以其言孫若子孫然故知枚根末生者也空桑亦曰上言天神去變此地祇言變下人鬼言為變者皆據靈異而言但靈異者易感小者難致故也

凡樂出鐘為宮太簇為角蕤賓為徵南呂為羽雷鼓鼗鼓孫竹之管空桑之琴瑟必成之舞夏至日於澤中之方丘奏之若樂不變則地祇自出注云地祇則直其於樂是樂以致其神禮以黃鐘林鐘林鐘生於夫之氣未坤之位或曰天在東井與鬼外天社地神也疏引星經天社宜與鬼之南是其與鬼外也天社坤位皆是地神故以蕤鐘為地宮也林鐘上生太簇太簇為角太簇下生南呂南呂為羽先生後用也南呂生陰

禘祫樂

人鬼

凡樂黃鍾為宮大呂為角大蕤為徵應鍾為羽踏鼓路非鼓陰竹之管龍明之琴瑟九德之歌大磬縮之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣注云人鬼則主后稷先奏是樂以致其神而以珪瓚裸神也此謂秋禘知者但那人祫以三時周禮唯用

孟秋之月為之黃鍾生於虛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至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官避之不取也林鍾上生太蕤大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活洗活洗南呂之合又避之活洗下生應鍾應鍾為羽應鍾

禮第

四百一十五

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又鬼四聲足矣路鼓路非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別子字孫為卿大夫者立此別子為始祖也注云謂之別子者公子不得禰先君也此說上庶子主今諸侯庶子乃謂之別子其別為始祖若其庶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

別子
繼禰為
小宗
繼祖
繼曾
繼高

庶子
繼禰
繼祖
繼曾

庶子
繼禰
繼祖

庶子
繼禰

庶子

小宗子

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繼禰為宗也謂小宗及其五則遠比宗為小也即下至有五而遠之宗皆繼高祖者也五世謂止也
高祖下至五孫子即合遠從不得與孫為宗也知此五世而遠之宗是繼高祖之子者以其繼高祖者其身未滿五世而猶為宗記略唯云繼高祖者實是繼高祖者之子也

禮四

三

六

注

四等附庸

侯	甸	男	采	衛	蠻	夷	鎮	藩
			封	魯				

			公		

甸	男	采	衛	蠻	夷	鎮	藩

		伯	

		子

		男

大司徒職注云凡諸侯為牧正帥長及有德者乃有附庸為其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也又注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五二十五侯四百里開方之四四十六加九同則為二十五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勳賜魯以侯伯子男四等附庸下注附庸十四是此四等附庸之數也

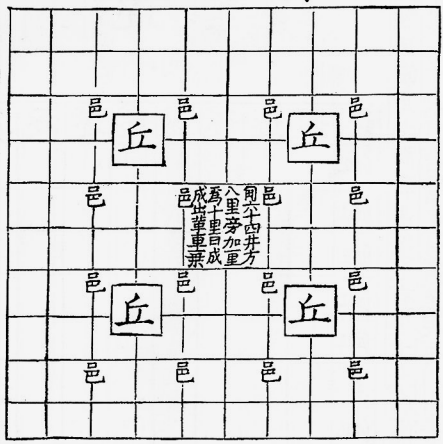
禮記

周官

七

附

井田

則不四井方八里旁加重為十里百成或出董車乘

經界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

小司徒佐大司徒當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田之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

遂 同 洫 溝

遂	遂	遂	遂	遂	遂	遂	遂	遂	遂	遂
洫										
洫										
洫										
洫										
洫										
洫										
洫										
洫	遂	遂	遂	遂	遂	遂	遂	遂	遂	遂

遂人職凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有豎百夫有洫
 洫上有塗千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿注云

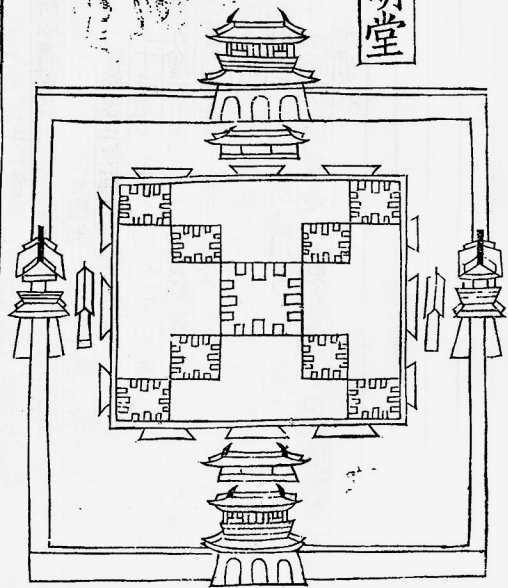
九四

百步八

本

十夫二鄰之田百夫一鄰之田千夫二鄙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洫澮廣三尋深二仞徑
 塗道路皆所以通車徒於國都也徑容牛馬眡容大車塗容乘車一
 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畷圖之則遂從溝橫洫
 從澮橫九澮而川周其外焉賈釋遂從者南北細分隔為一夫十
 夫則於首為橫溝十溝即百夫於東畔為南北之洫十洫則於南畔
 為橫澮九澮則於西畔為大川此川亦人造雖無丈尺之數蓋亦傍
 澮耳此川與匠人澮水所注川者異彼百里之間川謂大川也案
 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

禮第四

甲九

右

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

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金魚袋臣聶崇載集注

壺 矢類 三馬 特懸鐘 特懸磬 編鐘 編磬 瑟

琴 古等 古笙 填 箎 遂 簫 箛 簫

祝 敵 贖 應 雅 相

投壺者大夫主與客燕飲講論才藝之禮故記云主奉矢司射奉中使人執壺注云士則庶中也明此投壺是大夫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之禮知非諸侯者按燕禮人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生請之令聽樂之節先飲不射後慶多馬如射禮其所用樂亦與射樂相兼乃備

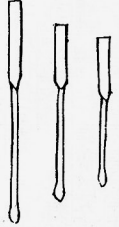
壺頸脩七寸腹脩五寸口徑二寸半容斗五升壺中實小豆為其突之躍而出也壺去席二

札

五音六曲

本

矢有三

行用筭中 最狹矢長五扶筭中 差寬矢長七扶 庭中 彌寬矢長九扶 指曰扶廣四寸五扶則二尺五扶則三尺九扶則三尺寸 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 筭中則去席七尺 庭中則去席九尺 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 即勝筭也 別出此三筭以紀勝筭謂之馬者 若云枝藝如此任為將帥得乘馬也 射與投壺皆所以習武 因令樂鄉射筭長尺四寸 此云筭長尺二寸 或者投壺射之細故筭

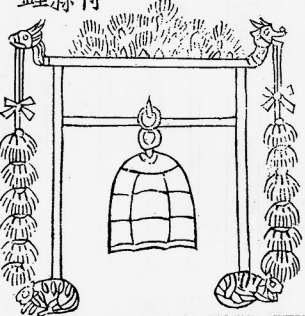
三 馬

差短

之馬者若云枝藝如此任為將帥得乘馬也射與投壺皆所以習武因令樂鄉射筭長尺四寸此云筭長尺二寸或者投壺射之細故筭

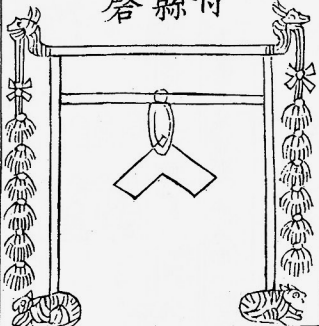
特縣鐘

此特縣鐘謂黃鐘律倍半未為者也見成爲鐘
兩鑿謂鈺樂鐘二物俱鑿鑿二角角之樂 鈺間
謂于十上謂之鼓鼓上謂之鈺鈺謂無鈺也
對上角衡非鐘體也于鐘體之上
之衡也二鐘鑿謂之旋旋爲鑿謂之旋鑿鐘柄所
鑿者旋以爲鑿也漢法鐘旋之上以銅葉作
鑿能及盤龍群邪古法亦當然三分角之長
二在上一下在下以鼓當角之中央是其正也旋
即環也形如盤委隨旋取稱此鐘旋內徑一寸
鐘帶謂之鈺象間謂之枚枚謂之京京謂也
在于鼓鈺舞前角之間凡四角也凡四者則
中或通上下呼爲四也漢時鐘乳吹鼓與舞
每處有九鐘有兩于上之樞謂之隊 樞謂擊之
而謂之三十六

陸司鼓中六分其厚以其一爲之深而圓之重
而重者夫陸若鍾此重圓擊又而有九鼓云似
黃鐘律管長九寸其爲鐘也高貳尺貳寸半厚
分之二每之下帶橫徑一尺壹寸貳分十六分
分之六云此謂以其鈺爲之鈺間又舞間之舞
爲之舞餘者此謂舞上下舞廣徑五寸六分
之四此謂鈺間之六分又去鐘乳謂
之枚亦謂之京京物而三名俠鼓與舞皆在無帶
之問每處有九舞外各一凡言間者
九百四十一

特縣磬

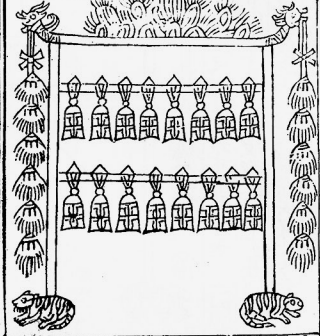

亦爲樂器以角長五寸六分餘博琴寸厚壹寸六分餘衡長貳寸八分餘博一
寸八分厚與角同其角衡若長寸四分十六分之二即經云以其鈺之長爲用
之川圖者是也

寸鼓長三尺七寸博六寸厚二寸兩弦之間三尺三寸十分十又已上則摩其旁
已下則摩其端後鄭云木上聲清也博而廣則濁太面廣濁也短而厚則
清也諸侯之大夫特縣磬天子之大夫兼有鐘及孔子在衛所擊比自謂編磬
非此大磬也

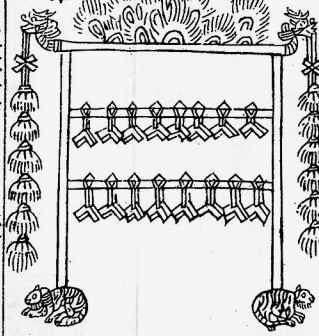
舊圖引樂經至黃鐘磬曰則長三律一尺
七寸後長一尺一寸此謂特縣大磬
配鐘鐘者也案周禮磬云股爲後
長一律者也故爲三律長三律者也又
其博爲謂股博一律也下云參分其股
博去一以爲鼓博參分其鼓博以其爲
之厚又聲長爲磬倍句短有半鄭云必
先度拜爲句短爲股以求其弦既而以
一短有半觸其弦則磬之倍句也然則
黃鐘之磬股長一尺八寸博九寸厚二

鐘 編

編鐘十六枚同在一篋其篋飾梓入職云厚廣合口出目短耳大匳耀後耀本又作大體短脰若足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屬是故擊其懸而由其篋鳴鄭注明宮也云橫者篋飾之以鱗屬植曰簾飾之以贏屬蜀羽屬蜀

磬 編

小齊職云凡縣鐘磬半為堵全為肆注云鐘磬編縣之二十六枚而在一篋篋謂之堵鐘磬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者為篋接職禮五 三 士籥

懸而由其篋鳴小首而長搏身而鴻若是者謂之鱗屬蜀以為篋其凡縣在東曰箠在笙也言生養之始也在西庸庸功也功成可頌也天子宮縣諸侯軒縣大夫判縣士特縣制度曰為龍頭及頤銜壁壁下有旒牛尾飾篋篋為獸首開動頰頰頰詩云設業設簾崇牙樹耳

瑟

世本云庖羲氏作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破為二十五絃具均鼓耳爾雅云大瑟謂之灑郭云長八尺寸廣二尺寸七絃舊圖云雅瑟長八尺寸廣八尺寸二絃其並常用者十九絃其餘四絃謂之番番贏也頌瑟長七尺寸廣八尺寸二十五絃盡用樂記云清廟之瑟朱絃疏越謂歌清廟詩所彈之瑟練朱絃為絃不練則體動聲清練則然執聲濁越瑟比底孔能氏以為瑟本兩頭有孔通疏相連後聲遲也以瑟孔則聲響急則聲遲故疏之

琴

琴操曰伏羲造廣雅五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邕作增三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相譚新論云今琴四尺五寸法四時五行亦練琴絃為絃

竽

周禮笙師掌教龡竽笙先鄭云竽三十六簧賈疏引通卦驗云竽長四尺二寸注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官管在中央

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鄭注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笙笙與今世笙竽不同恐誤故皆圖古今之法

古

今

墳

上墳後各有三孔故圖此以曉之

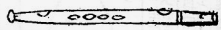
周禮小師掌教墳注

云墳燒土為之大如鴈卵謂之雅墳鄭璞爾雅注云大如鵠子鈞上平底形如緝錘六孔

墳

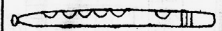
小者如雞子謂之頌墳凡六孔上前三後二又笙師掌吹墳世本云暴辛公作墳圖五寸半長三寸四分

簾

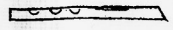
舊圖云雅簾長尺四寸圍四寸翹長寸三分圍自稱孔頌簾尺寸郭璞爾雅注簾以竹為長尺四寸圍三寸孔出寸三分名翹橫吹之小者二寸廣雅云孔先鄭至孔賈疏云左皆誤當云八孔

簾音

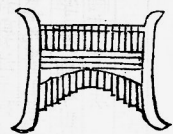
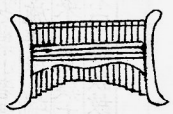
周禮笙師掌吹簾柱字春云今時所吹五孔竹簾又漢在仲作笛長二尺四寸六孔者有簾也所以滌蕩邪穢也

簫

周禮笙師掌教吹簫後鄭云簫如篴三孔

簫

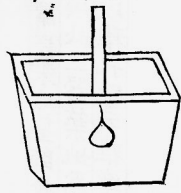
舊圖云雅簫長尺四寸十四管郭璞爾雅注三管頌簫尺寸蓋賈疏引通卦驗云簫長尺四寸注云簫管形象鳥翼為父成數生數三七十四箛簫長由也又風俗通云舜作竹簫以象鳳翼者亦之

禮第五

五

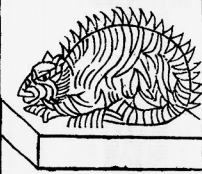
本

祝

爾雅云鼓祝謂之祝郭注云祝如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底桐之令左右擊止者椎名書曰合止祝故鄭注云祝狀如漆桶而有椎合樂之時投椎其中而撞之宜從鄭注云太常樂亦人執其椎投而擊之

敔

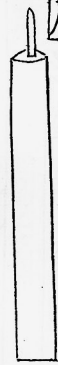
爾雅云鼓敔謂之敔郭注云敔如虎背上有二十七鉏鋸刻以木長尺標之籥者其名也今唐禮用竹長二尺四寸破為十莖於敔背橫標之又鄭注云敔木虎也皆有刻所以鼓之以止樂

牘

周禮笙師敔其春牘先鄭云牘以竹大五六寸長七尺短者二尺其端有兩空緣備盡以兩手築地

應

笙師教其春應先鄭云
應長六尺五寸其中
有椎

雅

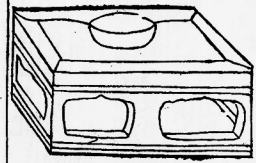

笙師掌教春雅先鄭
云雅狀如漆筒而弁
口大二圍長五尺六寸以
半韋鞞之有兩經疏畫
又後鄭謂贖應雅教其

春者謂以築地笙師教之則三器在庭可知也賔酢而出奏
械夏以此三器築地為之行節明不失禮也械猶又樂記云
評疾以雅孔疏云雅樂器名舞者評疾奏此雅器以節之也

札

相

六

本

樂記云治亂以相注云相即
拊也亦節樂拊者以韋為
表裝之以糠糠名相因
以為名焉孔疏云亂理也
言理奏樂之時擊拊而輔
相於樂也

新定三禮投壺圖卷第五

新定三禮射侯圖上卷第六

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣韓崇義集注

虎侯

熊侯

豹侯

鹿侯

兔侯

猿侯

大侯儀外諸

摎侯

豨侯

五正侯

三正侯

二正侯

射之所起在於黃帝故易繫黃帝九事云古者弦木為弧剡木為矢

弧矢之利以威天下又世本以黃帝臣揮作弓夷牟作矢是弓矢起

於此矣虞書昌侯以明之傳云當行射侯之禮以明善惡之教則射

侯見於堯舜夏商無文至周大備故禮有天子諸侯卿大夫大射賓

射燕射之文各張其侯卿射記曰君國中射注云國中城中謂燕射

也於郊謂大射也於竟也謂與鄰國君射即賓射也天官司裘王大

射則共備虎侯能侯豹侯設其鵠反此所謂皮侯也皮侯者謂用虎

熊豹之皮各飾侯側亦方制其鵠王將祀天地祭宗廟以射選諸侯

卿大夫士所射之侯也又夏官射人王以六耦射五正三正二正之三

侯者謂來朝諸侯賓射之侯也又鄉射記云凡侯天子能侯白質諸

侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕此獸侯者燕射

所張之侯也凡侯以嚮堂為面侯道九十弓者用布三丈六尺此謂大

大侯上箇謂為細公下箇各二丈六尺大侯最下箇最下幅也中丈六尺中丈六尺最上幅最

射以繩注云繩之同物每舉侯者以繩連近為侯中也是以畫侯道取象馬矢鄉

射記云侯道五十弓二十寸以為侯中者以考工記弓之下制六尺與相應弓者

幅皆以二尺計之此侯九寸至二十寸以為侯中二十九寸至四十寸以為侯中

用布九幅幅有丈八尺此謂中以為為躬射身上上朝上接上箇下抵中下

朝上接中下接下箇記曰三丈六尺與畫侯倍射以為左右舌此謂最上幅通數

右舌即上兩箇也在躬兩傍謂之箇左下舌半上舌左右各出九尺上舌則半者於射

右出謂之舌朝外兩兩各出丈八尺下舌半上舌左右各出九尺上舌則半者於射

總共用布三上綱與下綱出五尋綱者所以較懸侯於植者也上下各以舌

三尋者亦八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惟圖唯著三侯取法不盡雖繫解說難

辨指歸今於三侯之外更增上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上上經百十二紐皆

十匠三侯數同此說亦未知者九十七十五十弓之侯丈尺廣狹不同續紐

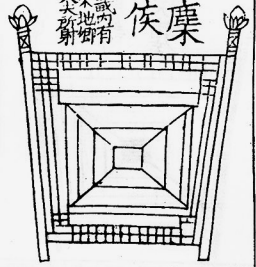
籠繫宜異今三侯一揆何所據乎且以太侯上舌七丈二尺以中紐所說計

之上舌兩端共律四紐餘有八紐布在七丈二尺之間每九尺無則侯之緩縱

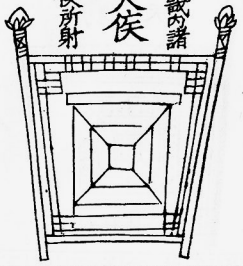
上下不停既非正文云亦不取其續紐之數但依侯大小取稱為是其

於繼之節奏鵠之等表正之采績獸之毛物各隨侯圖而解之

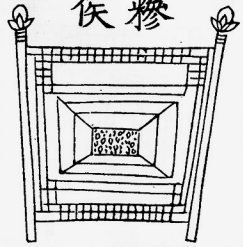
麋侯
畿內有采地卿大夫射

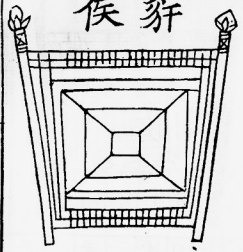
畿內諸侯所射
大夫

獐侯

豨侯

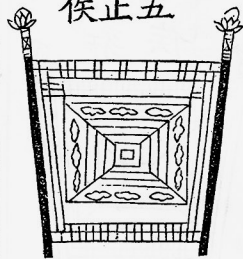
司裘云卿大夫則供麋侯此謂王朝卿大夫畿內有采地者將祭先祖亦行大射之禮張麋侯君臣共射焉亦以麋皮飾侯側又以皮方制其鵠著于侯中其侯道亦五十弓侯廣鵠方丈尺之數亦與王之豹侯同

畿外諸侯將祭先祖亦行大射而射廣參同畿內諸侯近尊又得同於天子侯但射侯而已畿外諸侯尊故得由也侯離間用皮別耳即大射大夫九十參侯七十侯五十是也夫射直言九十五不言者案鄉射記注云夫射九十弓燔侯十弓豨侯五十弓是有弓可知也又大射注參讀曰參燔雜也十讀曰豨胡也又畿外諸侯自射大夫即能侯也云天侯者與天子大夫同也其燔侯助祭者所射也大侯與天子雖同其燔豨一侯用皮為別

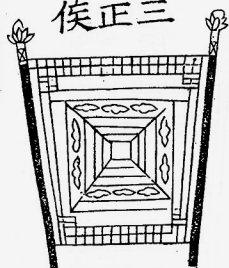
此謂畿外諸侯卿大夫助祭於君所射之燔侯也燔雜也雜侯者以豹尊於麋明以豹為鵠以麋為餌耳不純用豹麋者下天子卿大大故也其侯道七十弓侯廣鵠方丈尺之數並與天子能侯同

豨侯者外諸侯之士助君祭所射之侯也豨胡地野犬以豨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

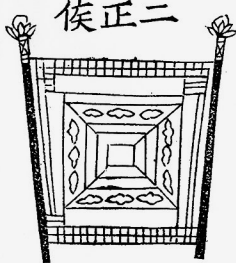
侯正五

侯正三

侯正二

天子賓射射至三正侯若諸侯朝會於
王張此三侯與之共射謂之賓射五正之侯在弓
亦三分其侯正居焉凡畫正五正五采三正三采
二正三采五采者先從東朱方左次白次蒼黃
次黑皆充尺寸使大如鷓鴣著即青也射者是
相刻相伐之事故還以南方為本其外自青黃等
皆相刻為次也又畫此五色雲氣以飾其側樂

以騶虞九節

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
樂以狸首七節

濼

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

新定三禮圖

三

新定三禮射侯圖卷第七

通議太國子尚業兼太常博士國賜球朱金魚袋犀首 崇義集注

獸侯 獸侯 獸侯 獸侯

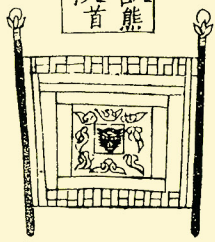
鼓足 建鼓 鼗鼓 雷鼓

鼗鼓 路鼓 鼗鼓 鼗鼓

晉鼓 金罇 金罇 金鐘

皇舞 兵舞 帔舞 羽舞

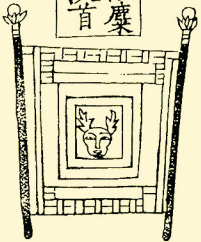
獸熊 侯首

禮第七

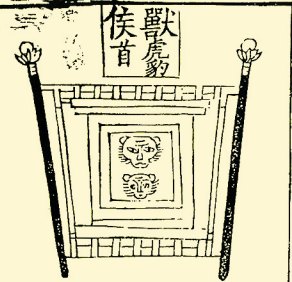
梓人云張獸侯則王以息燕注云獸侯畫獸為侯鄉射記曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質白質者謂以辰畫灰塗之使白為地正面畫其熊之頭狀亦象正鶴三分其侯而處其一亦各畫雲氣飾其側燕謂王勞使臣與羣臣飲酒而射也息謂王休農息老物之後亦行此燕射之禮王自射此五十弓熊首之侯也

獸麋 侯首

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其熊麋已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

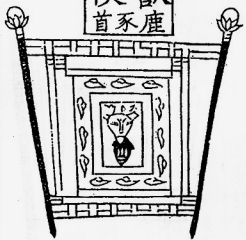
獸虎豹 侯首

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曰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

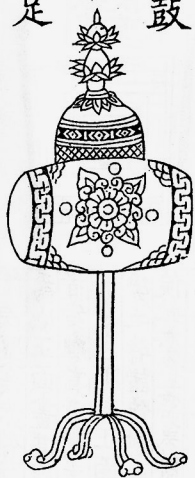

獸侯
首豕

王燕射去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豕必射麋豕者志在君臣相養也案內則云麋鹿豕皆有軒蓋是可愛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

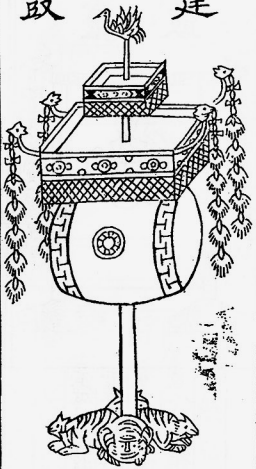
鼓足

夏后氏謂之鼓足鄭注云足謂四足

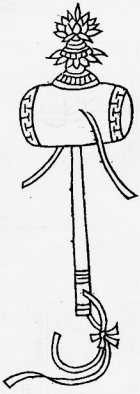
禮第七

建鼓

大射至建鼓在阼階西南鼓注云建猶樹也采貴而載樹之跗也南鼓謂所伐面也賈禘云周人縣鼓全言建鼓用般法也去射略於樂故用先代鼓此亦諸侯卿大夫射之所用也

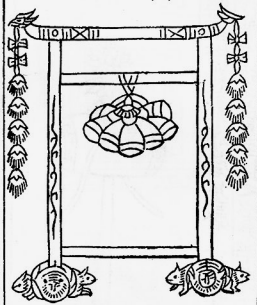
鼗鼓

小師職掌教鼗鼓鼗注云出音白鼗鼓如鼓而小持其柄播之旁耳還自擊擊又大射注云鼗鼓鼗而小有柄賓至播之奏樂也又眠瞭

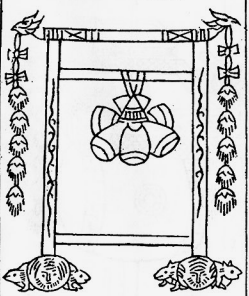
堂凡樂事播鼗擊頌磬笙磬之擊鼗言播即播之可知也鼓所以節樂賓至乃樂作故知賓至播之以奏樂也又鼗導也所以導鼗聲或節唱之終也

雷鼓

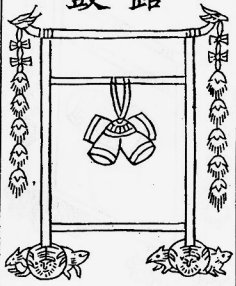
大司徒鼓人職曰雷鼓鼓神祀後鄭云雷鼓八面鼓也神祀祀天神也賈釋云但是天神皆用雷鼓

靈鼓

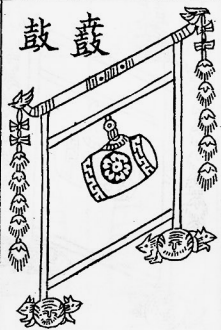
靈鼓鼓社祭後鄭云靈鼓六面鼓也社祭祭地祇也賈釋云但是地祇皆用靈鼓

路鼓

路鼓鼓鬼享後鄭云路鼓四面鼓也鬼享宗廟也

鼗鼓

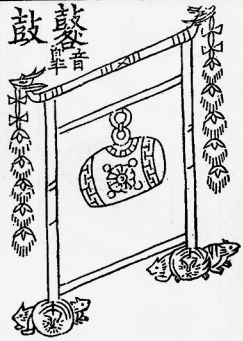
通為鼗鼗夜半三通為晨戒且明五通為發動軍動劓鼓兼祭法動行俱謂鼗鼓也

鼗鼓兩面鼓人職鼗鼓軍事注矣鼗曰鼗長尺案韡之鼗長八尺鼗也中圍加三謂之鼗鼓注手圍加三者加於面圍以三分之也面尺其圍士尺加三分之四尺則中圍十之也面尺其圍士尺加三分之四尺則中圍十寸之耳即鐘師凡軍之夜鼗鼗皆鼗字鼗亦如之即此鼗鼓也注字鼗鼗皆鼗字鼗鼗字春三夜較備軍鼗也鼗鼓注柱讀鼗為愛感感讀愛感也鼗鼓鼗鼓疾故曰威威鼓人凡軍夜夜鼓鼗司馬注曰鼗鼓四

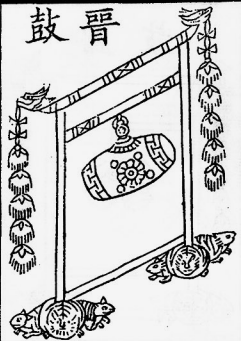
禮第七

三

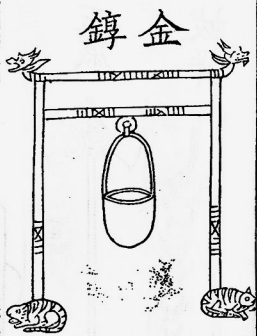
鼓

鼓
鼗音

鼓 晉

金 鐃

金 鐃

金 鐃

鼓人職曰鼗鼗鼓鼓役事注鼓長丈二尺案鞀人云為鼗長尋有四尺鼓四尺倨句磬折注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

鼓人職曰鼗鼓鼓金注鼗鼓長六尺有金鞀謂樂作擊編鐘也鼗皆革面四尺圍丈案鞀人云長尺有六寸左右端廣六寸中尺厚寸穹者三寸三正注穹隆者居鼓面三分之則鼓面尺者版之尺三寸三分寸之也倍之為尺六寸三分寸之加鼓四尺穹徑尺六寸三分寸之此鼓合于板板三寸者正直也至者穹上直兩端又直各居三寸三寸不弧曲也

鼓人以金鐃和鼓注云鐃鐃于也圓如椎頭大上小下樂作鳴之與鼓相和

鼓人職曰以金鐃節鼓注云鐃鉦也形如小鐘軍行則鳴之以為鼓節公司馬執之公

長也司馬伍
鼓人以金鐃正鼓注云鐃鉦也無字有秉執而鳴之以擊鼓言馬職言鳴鐃且節卒長執之也樂記曰復亂以鼓復謂後也亂理也武謂金鐃也謂舞畢之時舞以鼓復鳴此金鐃而治理之欲退之時亦擊此金鐃以限之

金鐸

鼓人以金鐸通鼓注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十五人之長也樂記曰天子夾振之注云王與大將夾舞者振鐸以為節也

赤楯

朱干也

五戚

帔舞

九七

之祭祀

五

哉

羽舞

皇舞

國子舞羽吹簫祭則鼓羽簫之舞注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早暎之事注云四方祭謂望早暎謂雩也暎謂熱氣漸

新定三禮射侯圖下卷第七

羽舞皇舞案舞師注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羽翮翮

也謂舞者所持以指麾又蔽翳其身也樂師注

云皇謂雜五采羽如鳳皇色持以舞簫師掌教

色持以舞簫師掌教

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具肩頭崇義集注

之

并夾

彤弓

玃弓

彤矢

玃矢

楸

韋當

鹿中

兕中

皮樹中

閭中

虎中

筭

扑

射物

朱極三

遂

次

辰

几

筵

龜

燠錯

楚煇煇即煇

著

畫

卦板

佩玉

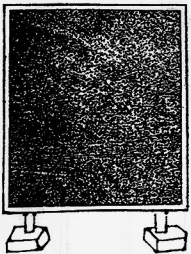
鼓

大帶

笏

馬

乏

舊圖云乏名容以今之屏風其制從廣七尺以牛革鞣漆之今按大射禮謂之乏射人職謂之容鄭之兩注謂獲者所蔽以衛宗矢也賈釋云以容蔽其身故得御宗矢言之者矢至於此乏置不去也又下文云凡乏用革即大射賓射等之皆用革也

禮部

禮

并夾

司弓云大射燕射共弓矢并夾注云并夾矢籥賈賈釋云矢籥之言出於漢時若王射則射鳥氏至取矢其矢著侯高人手不能及則以并夾取之

彤弓

玃弓

各服其弓也又往體量來體多謂之王弧當天子之弓合九而成規者也往來之體若謂之唐大當彼彤錄以往來之體若一謂之唐大然則唐大是疆弱之名彤虜是弓所漆之色又弓人職云弓長六尺有寸謂之制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類長短與弓相稱爲上中下三等

大夫之弓合五而成規者也各有其名但亦漆者曰彤弓里漆者曰玃弓

形矢

茲矢

形矢茲各隨其漆色為名射用矢象有
事於四方也其箭皆長三尺羽寸寸又司
弓矢有桂矢契委矣在則左後利大射用
諸守城軍戰其恒矢陣矢軒輜中利諸散射
三散射謂禮射及賓射弘義恒有矢相配禮
用重矣頭寸用輕矢既唐大彊弱恒矢軒輜
中則形茲矣矣當恒矣若用於戰則當恒矣矣
鄉射禮司馬命弟子設楛買釋

福

聖人喻龍君喻蛇是龍蛇揆為君子之類也舊圖福長三尺有足置草當於背

禮部

韋當

舊圖至草當長二尺廣一尺置楛
之背以上以籍箭鄉射記注至直心
背之衣曰當以丹韋為之司馬左右撫
矢而乘之勿委於當當釋至身者通
身之三言其楛兩頭為龍首於背通
身著當言直者當心中央也知丹
韋為之者周向赤故也

鹿中

鄭注鄉射禮射於樹用鹿中有堂
無室曰樹樹即州序也舊圖云士
之中長尺寸首高七寸背上下四寸穿
之容容弄長尺寸鄉射記曰鹿中形
前足跪斃其背容八筭注至則足
跪者象教擾之獸受負也賈釋
云服不氏教擾猛獸有堪受負
有不合受負者若今馳受負則四

足俱屈又投壺禮孔義其中之形形木為之狀如鹿兒而伏擊背盛筭

中兕

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

中樹皮

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謐圖云皮樹人面獸形今文樹作豎

子亥土

禮八

三

劉志

中間

諸侯立大學於郊若行大射於此太學則中間鄉射記注云間獸名如驢一角或曰如驢歧蹄

中虎

諸侯與隣國君射于境則虎中賈釋云與隣國君射則賓射也以其主君有送賓之事因送則射

筭

舊圖云筭長尺寸以實於中人四筭并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并長尺寸與投壘禮同其鄉射記筭長尺有握握四指也一指寸是尺四寸也

扑

樂歎民而射者中本志在侯幸傷害之心遠是以輕之扑種於宮庭宮書曰作教刑刑器同射常佩之過謂矢揚中人也凡射時各入當刑之今鄉會集賢以禮

射物

鄉射記曰楚扑長如箭刊本尺又曰射者有過則撻之注云刊其可持處扑刑器同射常佩之過謂矢揚中人也凡射時各入當刑之今鄉會集賢以禮樂鄉射大射之義其射物在庠之極簡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向並立曰隨

札第

四

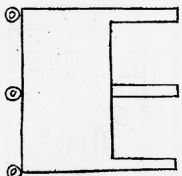
卷

朱極三

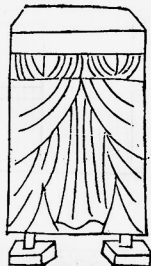
舊圖云決亦以朱韋為之案大射禮云設決朱極三注云猶闔牖以象骨為之著右三指所以鉤弦而闔之極猶放也所以諧指利放弦也以朱韋為之三者食指將指無名指若無決極放弦契於此指多則痛小指短不用極

遂

舊圖云遂臂捍以朱韋為之按鄉射禮注云遂射鞬也以韋為之所以遂弦也其非射時則謂之拾、斂也所以蔽膚肩斂衣也又大射注云遂著左辟肩裏以遂弦也

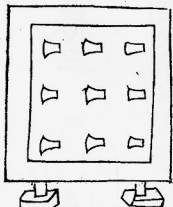
次

大射禮注云次若舍更不處即所設者帷幄也故幕人掌帷幕帷亦以供掌次若王朝日祀五帝則掌次張次次凡祭祀張放幕張反次射則張耦次後鄭以耦次在洗東次次帷也初往所正居也次帷

也既接祭環俛之處今又射有三位若王射設耦次亦宜有次次也魯人職注云在傍曰帷在曰幕或在地展陳于上帷幕皆以布為之四合象宮室曰幄即王所居之帳也亦王在幕若幄中坐上承塵也帷亦以繒為之賈釋云帷在下幕在上共為室帷亦在帷幕室內設之也

展

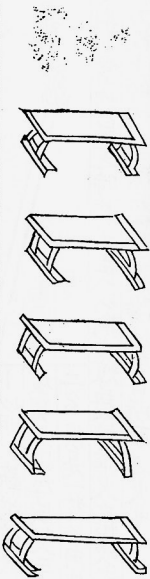

司凡筵云大朝觀天饗射對國命諸侯臣設繡倭注云介謂繡其繡自曼交繒自為質倭其制屏風賈釋諸文多作介字若據米色而言即繡入職自與里謂之繡若據繡於物上即為象象之文近司官近象則曰介繒謂取象介斷割之義屏風名出於漢世故引為況舊圖云從廣八畫畫介無柄設而不用之義

禮部

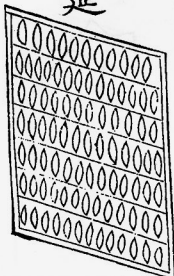
義

几

阮氏圖几長五尺高尺寸廣二尺兩端亦中央黑漆馬融以為長三尺案司几筵掌五几左右彫形漆素詳五几之名起無兩端亦中央黑漆矣蓋取形漆類而髹之也下云左右五几此經所云王背立不坐設左右几者優至齊也祀先王唯言非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圖實左形几為生者設也

筵

舊圖云蒲筵長七尺廣三尺三寸無紉其同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至六白常又文王世子注云席之制廣三尺三寸三分

龜人云取龜用秋時攻龜用春時上春驚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去春謂夏正也巽之以卜神之也其卜即春灼後左夏燠前左秋灼前右久灼後右

焦音雀

燠存火之炬當灼龜之時用然楚燠也賈釋云焦鄭音雀者取莊子燠火之義焚々然不絕

楚燠即煠
燠俱音燠

為之楚荆也當灼龜之時其華氏以荆之燠契柱燠火之炬吹之其契既然乃授上師灼龜開兆也明火以陽燧於日所取之火也

著

贖

皮為之其從上向下韜之其從下向上韜之

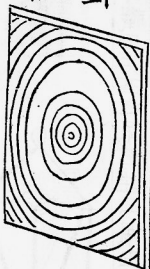
易曰著員之德圓而神少牢禮史西面于門西插下贖左執筮右兼執贖以擊掌筮注云將問吉凶故擊之以動其神贖藏筮之器賈釋云贖有二亦用

畫爻木

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以木故知古者畫卦以木也

版卦

士冠禮云卒筮畫卦執以示主人注云畫卦者筮人以方寫所得卦賈釋云言所筮六爻俱了卦體得更以方版畫卦體示主人也

佩玉

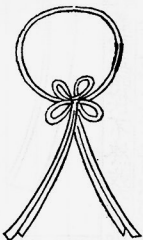
玉府職云共王之佩玉注云佩玉王之所帶者玉藻曰君子以玉比德天子佩白玉而玄組綬詩傳曰佩玉上有葱衡下有雙璜衝牙蠙珠以納其間賈釋云佩玉王所帶玉謂佩於革帶之上者也所佩白玉謂衝璜瑤瑤也玄組綬者用玄組條穿連衝璜等使相承受所引韉詩傳佩玉上有瑤衡者衡橫也謂葱玉為橫梁下有雙璜衝牙者謂以組懸於衡之兩頭兩組之末皆有半璧之璜故曰雙璜又以一組懸於衡之中央於末轂垂玉其狀如牙使前後衝空雙璜故曰衝牙案毛傳云衝璜之外別有瑤瑤其瑤瑤置當於縣衝牙組之中央又以二組穿於瑤瑤之內角斜繫於衡之兩頭於組末繫於璜蠙珠以納其間蠙珠也珠出於蚌故言蠙珠納於其間者組繩有五皆穿蠙珠於其間故云以納其間舊謂云佩上有雙衝長五寸博一寸下有雙璜徑二寸衝牙長三寸

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桴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大可仰也火取其明也龍取其變化也天子備馬諸侯火而下卿大夫山士

大帶

鞞韋而巳其制下廣二尺上廣二尺長三尺其頸子肩革帶博二寸天子四角直公侯殺四角使方去剡方後挫角去前後正鞞制同隨髮色無災龍之飾九鞞以下為前以上為後玉藻云天子素帶朱裏朱綠紵辟大夫已上用素皆廣四寸諸侯不朱裏金革為之亦朱綠紵辟大夫飾以玄華辟紵及垂紵之玉纁帶廣二寸下辟并細約用組廣三寸長齊于帶其紳鞞細俱三尺

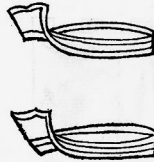
笏

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

廣三寸半孔義至諸侯不終葵首即上云諸侯茶前訕後直讓於天子是也大夫士又杼其下者以經持云其中博三寸明笏上下二首不得博三寸諸侯南向之君同殺其大夫士北面之且俱更殺其下即大夫則訕後訕無所不讓是也此二尺六寸之笏唯諸侯已下

烏

履人掌王及后之服屨為赤烏黑烏赤纁黃纁青句注云複下曰烏單下曰屨烏屨有絢有纁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纁者是采底相接之縫綴條於其中后用黃纁句讀曰絢絢之言拘狀如刀衣臯拘著烏屨之頭

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于后亦三烏配禕衣青烏配榆翟赤烏配闕翟韠衣已下皆屨

新定三禮弓矢圖卷第八

新定三禮旌旗卷第九

通議太國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇巽集注

太常

禮

旌

能旗

旗合體

龍旗

翻旗又作

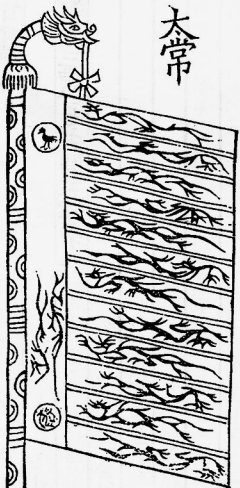
王路節車

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玉建太常繆子

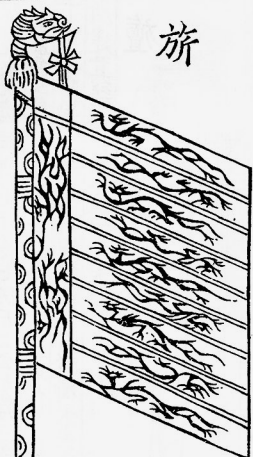
禮部

一宿字四

李

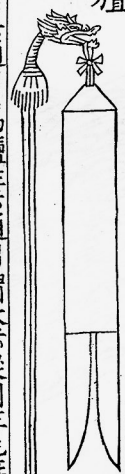
畫日月其下及旂交畫升龍降龍繆皆正幅用絳帛為質旂則屬蜀焉
又用弧張繆之幅又畫置枉矢於繆之上故駟之云弧旌枉矢是也凡旌旗之枉
皆注旄與羽於竿首故夏采注云繆以旄牛尾為之綴於幢上其柱長九
仞其旂曳地又左傳云三辰旂旗昭其明也據杜鄭二注正曰以三辰為日月
星蓋太常之上又畫星也阮氏梁正等圖旂首為金龍頭案唐志云
金龍頭銜結綬及鈴綬則古注旄又羽於竿首之遺制也

旂

司常云交龍為旂注云象其升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旒以象大火故駟人注云大火蒼龍宿之心其屬有尾尾九星若侯伯則七旒子男五旒上得燕下下不得僭上其旒長短諸侯齊軫卿大夫齊較士齊肩若天王所建其旒與杠長短一如太常

旒

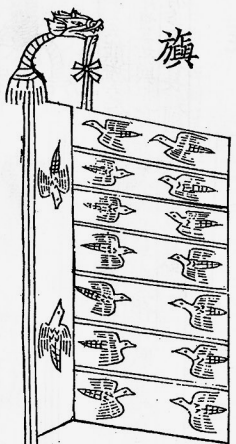
司常云通帛為旒注云通帛謂大赤從周正色無飾長尋正幅賈釋云以周建子為正物萌色赤令旒旂通體盡用絳之赤帛是用周之正色無他物之飾也然仍注旒羽於杠首亦繫旒於末 若燕鳥尾也

物

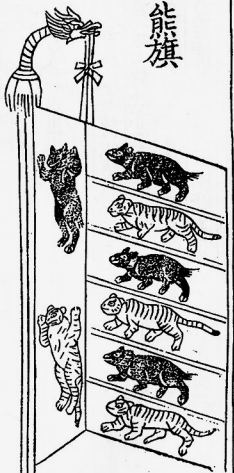
司常云雜帛為物大夫士之所建注云雜帛以素飾其側白毅之正色以先王正道佐職也賈釋云雜帛者謂中央赤傍邊白白者毅之正色而在傍故云以先王正道佐職也

旗

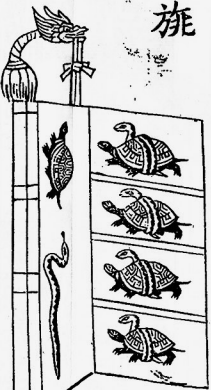
駟人鳥旗七旒以象鷄火注云鳥隼為旗鷄火宋鳥宿之柳其屬有星星七星故七旒此亦王者所建又案司常云州里建旗且鄉之州長是中大夫四命遂之里宰是下士一命皆不得建此七旒之旗又後鄭云鳥隼象其勇捷也賈釋云以熊虎龜蛇旣各為兩物則隼當謂鷹鳥隼是勇者也鳥謂鳥之捷疾者也

熊旗

輶云熊旗以象伐注云熊虎為旗伐屬白虎宿與參連體而星故云旗此言所建也其旗與柱長短亦如太常若巨則參依命數然則遂大夫四命四旗御大夫六命則為六旗之與柱長短則不得如王者之數

旌

禮第九

三

司常云龍蛇為旌輶云龍蛇四旌以象營室注云營室玄武宿與東壁連體而四星故四旌此亦者所建也副師是上三命雖得建旌而三旌其懸正足下大夫四命旌雖四旌其旌與柱長短亦不得與王者同又案司常九旗之數又有全羽為旌析羽為旌注云羽析羽皆五采繫之於旌旌之上所謂注旌於竿首也凡旗之帛皆用絳賈釋天全羽析羽直有羽而無帛鄭云九旗之帛者據衆有者而言也又在傳襄十四年范宣子假羽毛於齊定四年賈人假羽旌於鄭雖毛旌一字不同柱注皆以析羽為旌孔義以全羽析羽之下皆有其帛

龍旂

鄉射記曰君射于境則虎中龍旂注云于境謂與隣國君射也畫龍旂尚文章也此亦通用絳帛為之

翻旌

翻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芝南東面偃旌而立侯射中者則舉旌而大聲言獲得也射者講武田之類是以中為獲也又云旌各以其物無物則以白羽與朱羽糝杠長三仞以鴻臚韜上尋注云雜帛為物太室之所建也不命之亡無物此旌即翻旌也糝雜也枉檀也鴻臚長臚者且國君自有其旌而用不命之旌者以其燕堂歡心故用之也以翻為旌者尚文德也賈釋云以文德者舞文舞羽舞也武德者舞武舞干舞也此翻旌既用羽為之故取尚文德也

五輅序

巾車掌王之五輅玉圭象革四輅其飾雖異其制則同今特圖玉輅之玉燕常之旂以備祭祀所乘其餘車式以具考之記別錄於下則輪輶之崇轡駟之狀輻內輻外之制亦穿小穿之殊蓋之所居鉉之所在若誠心觀之則諸輅皆可知矣說文

言册

礼志

四初志

玉輅

節服氏六人與王同服袞冕掌祭祀朝覲維王之太常

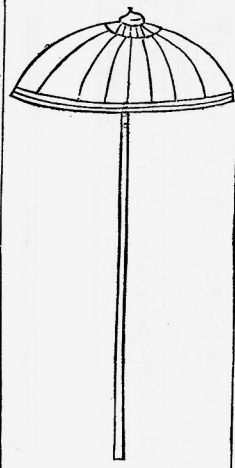
考記云乘車之輪空有六寸注云乘車玉路金路象路也輶崇一尺有三寸如輿輿轆寸共四尺長尺登下之為節也輿與一伏免也周圍尺寸不濶其踐地者較長三尺于圍徑尺三分之三車較空徑寸九分之二五夫穿空徑四寸五分之二示穿空徑寸十五分之二四輻廣三寸半較輻內九寸半輻外尺九寸輻近周處廣寸六分之二較轂受輻深三寸半又輿云輪崇車廣衡長俱與尺寸輿長四尺四寸式深尺四寸參分之二式之高尺三寸較高五尺五寸貫通較今之平輿也禮記云輿後橫木謂之軫圍尺寸式圍七寸參分之二較圍四尺九寸之軾圍參寸二十七分之七軾圍于八寸分寸之十四較輿與以革鞞漆之玉路以玉飾諸末軌深四尺有七寸軾之長丈四尺四寸軾圍尺四寸五分寸之軾之頸圍九寸十五分之九軾與軾之踵圍寸七十五分之五種本輿衡在圍尺三寸五分之二任正圍尺四寸五分之二任正者輿下三圍材也

節服氏

節服氏郊祀斐冕二又執戈送迎戶從車令圖以睡之又太駟掌馭玉路以祀凡馭路儀以纜為和為節注云纜為在衡和在式齊左有祭祀之事兼玉路之右主乘則持馬行則乘凡有柱事則則馬注云此謂主見牲則拱而式齊右居馬前却行備彘奔也曲禮曰國君下宗廟式齊于

車蓋

輪人為蓋，斗曰部，徑六寸厚寸上隆二分下達，常長三尺徑寸，常下入杠，長尺徑寸，足以合達，常用弓，于有八每弓長六尺廣四分，先轂蓋部為千空，乃置弓於其空，內瑞即大，分其弓，近部二尺稍平。

外四尺即撓之漸漸下曲而末低三尺所以低三尺者謂極臨達常共高一丈八高八尺故四面字曲下低三尺也蓋之寬狹唯可覆馱不及於轄

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鷄鳴或謂之擁頸內謂胡以內接秘者也長四寸胡寸援寸援直刃也胡其字也廣二寸謂胡也其實援亦廣寸疏云胡寸橫插微邪向上不偃不向似磬之折殺也重三鈿鈿重六兩大半兩三鈿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偃句中矩與刺重三鈿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

方也刺者著秘直前如鐔者也戟胡橫貫之胡中矩則援之外句磬折與秘長一丈六尺

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巨野崇義集注

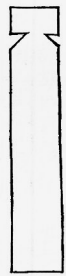
大圭 冒圭 鎮圭 栢圭 信圭

躬圭 穀璧 蒲璧 牙璋 穀圭

大璋 駟琮 琥圭 琬圭 琰圭

圭纁 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殺也終葵椎也以齊人

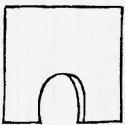
謂椎為終葵故云終葵椎也為椎於杼上明無所屈也此對諸侯茶前屈後直大夫前屈後屈故玉藻注云此珽亦笏也謂之珽者言珽然無所屈也相玉書曰珽五寸明自炤然則六寸之珽據上不殺者椎頭也玉體瑜不掩瑕瑕不掩瑜善惡露見是其忠實實故云明自炤也炤問故君子於玉比德焉言其忠實也比他圭最長故得大圭之名以其搢於衣帶之間同於衣服故以服言之

禮第十

五本

文

冒圭

天子執冒圭四寸以朝諸侯注云名玉曰冒者言德能覆復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乎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天子也義則見屬不義則不見屬也又孔注顧命曰冒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觀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

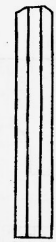
圭 鎮

鎮圭大宗伯以玉作六端以等邦
國齊也執鎮圭長尺二寸以鎮安
天下蓋以四鎮山為琢飾故得鎮
名典瑞曰王執鎮圭摺大圭以朝又

曰珍圭以徵守以恤凶荒鎮圭以徵守者若漢時徵郡守以竹使符也
諸侯亦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
廣三寸厚半寸剡上左右各半寸又注云尹拙議以鎮圭用五采組約中央
以備失墜寶寶儀云詳周禮禮經經疏之義我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紋必以合正支則餘制皆顯矣

圭 栢

大宗伯云執栢圭注云公者三王之後爰
王之上公也玉人云命圭九十謂之栢圭公
守之其信圭躬圭皆言命圭而守之
者以其朝觀執焉居則守之也後鄭云饒植謂之栢賈釋象宮室之有栢楹
也以其宮室在上須栢楹乃安天子在上須諸侯乃安也蓋亦以栢楹為琢飾也

圭 信

大宗伯云侯執信圭信圭注云信圭
躬圭皆長七寸蓋皆象以人形為
琢飾文有麤縹耳欲其慎行以
保身

圭 躬

大宗伯云伯執躬圭七寸孔義引江南
儒者解之云具者為信其文縹細
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
肉故爾雅云肉倍好謂之璧肉好若謂之環此五
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

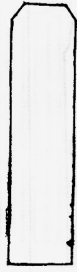
璋牙

典瑞云牙璋以起軍旅以治兵守先鄭云牙璋琫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或遂諸侯成周之類又王人云牙璋中璋七十厚寸以起軍旅以治兵守後鄭云二璋皆有鉏牙之飾於琫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敵得牙名而先言之也中璋大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

聘女後鄭云穀圭亦王使之瑞節也穀善也其飾若粟文然仇辨和之者若春秋宣公及齊侯平昔及鄭晉侯使瑕嘉平戎

于王也其聘女則以納徵焉

大璋

子而用九寸也謂用大璋之丈以飾之故得大璋之名又案二璋之句注云大璋如文飾中璋殺文飾邊璋半文飾則此璋雖七十取於大璋如文飾之義謂遍於璋體琿雲氣如大璋也

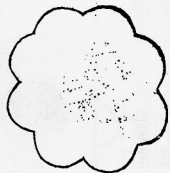
組琮

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

大璋七十射四寸厚寸諸侯以聘女注云亦納徵加于束帛也上云大璋九寸此寸得三大璋者以天子穀圭十寸以聘女諸侯不可過於天子王人曰駟琮五十宗后以為權又曰駟琮七十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巨即名玉耳其類也先鄭解組琮以為稱錘以起量既用為權故有鼻耳又賈釋云量自是斗斛

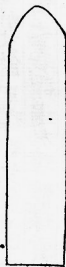
大琮

王云大琮十有寸射四寸厚寸是謂內鎮
宗后守之後鄭云知差鎮圭也射其外鉏牙賈釋
曰言天琮者對上駟琮者為奄言寸有寸者并角
徑之為尺寸也射四寸者據角各寸兩廂并內
鎮者對天子執鎮圭為內謂若內宰對天宰內司
服對司服皆為內之也王不言外者男子陽居外

是其常但婦人陰圭內治故得稱內也云其外鉏牙者據角鉏鋒言之故云鉏牙也

琬圭

王云琬圭寸而纁以象德後鄭云琬猶
圓也德之瑞節也諸侯有德王命賜之使
者執琬圭以致命焉故曲瑞云琬圭以治

德結好德節王注云諸侯有德王命賜世姓好謂諸侯使夫來聘既而為壇會復
大夫執以命事焉夫行日時聘以結諸侯之好纁藉先鄭云琬圭無鋒芒故為德以結好

琰圭

五人云琰圭九寸判規以除隱以
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

禮第十

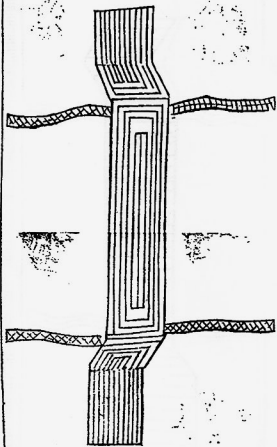
四

圭

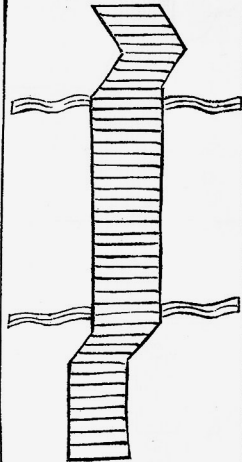
不義使者征之執以為瑞節也經云除隱謂誅逆惡也易行謂
去煩苛也然則煩苛非惡逆之事直謂政教煩多而苛虐也是知
諸侯有惡行故王使人執之以為瑞節易去之也又後鄭典瑞注云
除惡行亦於諸侯使大夫來規既而使大夫執而命事於壇大行
人職曰覈規以除邦國之隱又先鄭典瑞注云琰圭上有鋒芒任陽害
征伐誅討之象故以易惡行令為善也則以此圭責讓諭告
之詳先鄭鋒芒之言有違判規之義昔經取法唯得圭名

王者圭

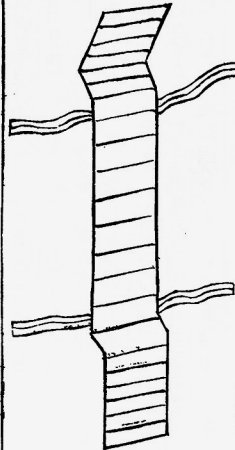
玉纁藉圖

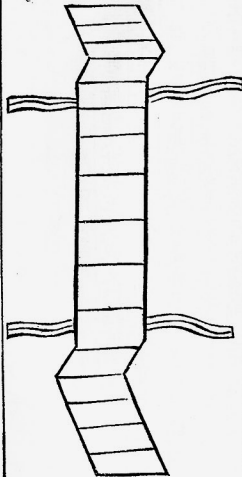
疏義

又疏義

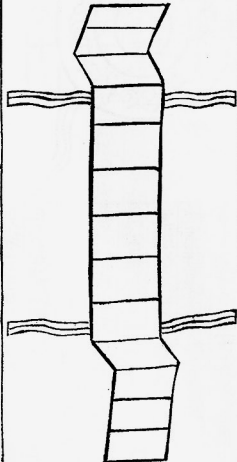

又一說

諸侯

繅藉

五

李

穀璧蒲
編

典瑞云玉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為主木為中幹韋衣而畫之就成也五就五市也一市為就公執桓圭執信圭伯執躬圭纁皆三采三就子執穀璧男執蒲璧纁皆一采再就纁讀曰藻質釋至藻水草之文故讀從之言纁有五采文所以藻王木

為中幹用韋衣而畫之就成也者鎮圭尺寸廣三寸即此木板亦長尺寸廣三寸與王同然後用韋衣之乃於韋上畫之一采為一市五采則五市五市為就就成也是五采一成者也又案聘禮記云綯組尺注云五采成文曰綯彼不問尊卑皆用五采組長尺為以繫系所以束主使不墜落落因為飾然綯組繫亦名纁藉者則曲禮云其藉者則楊聘禮曰介屈纁以授質是亦名組繫亦為纁藉者也又曲禮疏引鄭注觀云纁藉韋衣木庸表各如其王之大小既然則穀璧蒲璧皆纁藉之形亦如之天子則以五采畫之公侯以三采子男則以一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一采再就又云珠圭璋璧琮二采二就是也熊氏云五采五就者采別行為就也三采三就者亦采別二行為就故三就也又下云二采一就者以目下行聘得與君同是以二采采別也知者聘禮記云所以朝天子圭與纁皆九寸又云纁一采登等朱白倉注云以三采為再就謂三采為再就亦等也三采即六等雜記亦云三采六等注云三采六等以朱白倉畫為再行行為一等是等為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五采亦別為一等也此是周法其形已上則禮合五采之帛故鄭注虞書曰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韋衣於板上則後垂之又有五采組纁為繫其組上以玄為天下以絳為地則繫系玉有事則垂為飾故聘禮記云玄纁繫長尺綯組注云繫無事則以繫系玉因為飾用五采組上以玄為天下以絳為地是也

新定三禮圖

四

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋百聶崇義集注

赤璋 白琥 玄璜 四圭有邸 兩圭有邸 圭有圭

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

祭玉至四年春以圖樣進官至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今國子監太常禮

院集禮官博士同共考詳合得並削代製度既依典禮孰不僉同

況臣崇義自叨受命敢不竭誠祖述經文研覈法度由是玉瑞

玉器之屬造指尺璧篲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設不可欺以方圓也

物一諸官考詳後使下府署式樣製造其祭器則大尊六器一器制如璧類

與豆為同工器也圭璋璧琮璜琥並流澤流沙匠璧璧圭璜圭有邸

璜圭有邸圭璧璋駟射共至六年並依文式模畫訖已祭 郊廟行用

黍尺

案漢書律曆志云黍之廣為分寸分為寸十分為尺

指尺

一黍之廣謂以子穀秬黍中者

中者不大不小者也言取秬黍中者

曰筭筭者五扶注云筭者矢也鋪西指曰扶一指案寸又公羊傳曰膚寸而合何

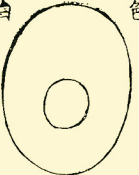
休云側手為膚案指為寸轉同音又家語曰布指知尺然則受目周世歷

秦漢以及魏晉黍分指寸之見於禮志但禮神之玉且其比珉難得令自

蒼璧至已下圭玉之屬諸項依指寸之冠冕算玉葬用木之類請用黍寸之尺

定黍尺取璧故相委使玉制亦令

璧 羨

典瑞云璧羨次以起度先鄭至羨次長也此璧徑長尺以起度量後鄭云羨次不圍字類蓋廣徑寸表尺又案玉職云璧羨次度尺好寸以為度先鄭解羨徑也好璧孔也闕雅云肉倍好謂之璧好倍肉謂之璞肉好若謂之球賈樞引闕雅者欲見此璧好三寸也好孔也兩

畔肉各三寸則兩畔肉共六寸是肉倍好其為九寸也又後鄭至羨猶延也其表尺而廣狹焉是羨為不圍之類也至此璧之時應圖圍徑寸半減廣寸以益上下之表一寸則此尺廣有半故至羨表尺而廣狹焉此璧羨次以起度也

蒼璧

按宗伯內蒼璧禮天牲幣示如璧色後鄭云以冬至祭天皇大帝在北極者於地上之圓丘蒼璧者天之色圓璧園丘皆象天體以禮神者必象其類也下皆倣此臣崇義又案主人云璧好三寸賈釋云古人造璧應圓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云璧好三寸之下云璧九寸諸侯以享天子此璧取靈義故略字耳以此而言是有九寸之璧也案崔靈恩三禮義宗云昊天又五精之帝圭璧皆長尺寸令檢周禮爾雅皆長尺二寸之璧未知崔氏據何文以為說

黃琮

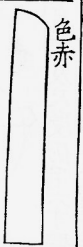
大宗伯云以黃琮禮地牲幣亦如琮色後鄭云以夏至日祭昆侖之神於澤中之方丘黃者中之色琮八方以象地此比大琮每角各剡出寸六分長八寸厚寸臣崇義又案禮記郊特牲疏引先師所說祀中央黃帝亦用黃琮然其琮宜九寸以別於地祇今國家已依而行之

青圭

大宗伯云青圭禮東方侯以養發蒼精之帝而吳甸其茶黃圭銳象春物初生禮幣皆如圭甚亦九寸厚寸博寸剡各寸半臣增非豈隨方於郊說之大宗伯云亦璋禮南方注以夏祭赤精之帝而參幣祝融食焉梓幣皆如璋色半圭璋身物主死而象焉熊氏注中參黃帝亦用亦璋臣崇義案上經文

赤璋

祀五精之帝玉幣各如其色季夏土圭而祀黃帝於土帝之內禮用赤璋獨不如其色於禮未九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

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蓂收食焉琥猛象秋氣嚴鄭圖云以至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騶虞蓋其身故聞不禮避諱而云禮西方白帝騶虞是也又晉中興書云白琥尾參倍其身又向書吳傳說散宜生等之於陔氏取惟獸尾倍其身名曰虞後鄭云虞蓋

騶虞也周書曰英林齒耳若虎豹尾長參倍其身於陔英林音相近其是之謂乎

玄 璜

色 黃

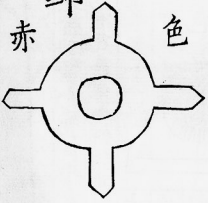

大宗伯云玄黃禮北方牲幣皆如璜色後鄭云以玄祭單精之帝而頌顯之宜於食焉半璜曰璜象冬閉藏地上無物唯天半見賈釋云列宿為天文草木為地文冬草木零落落唯列宿在天故云唯天半見

四圭

有邸

赤

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為節於璧四面各琢出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

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已見祭五天帝此文用四圭有邸而祭者彼即四時迎

禮十一

三

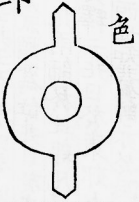
士

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相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

有邸

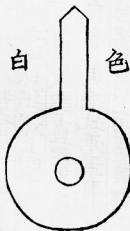
青

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二寸半博厚與四圭同典瑞注云兩圭以象地數也儻解而兩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

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安奠地卑圭以四為異故鄭直言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又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

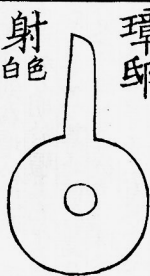
圭 璧

玉人云圭璧五寸以祀日月星辰此
一圭宜於六寸璧上琢出一畫長五
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
小宗伯云兆五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兆司中命於南郊者以南
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 色

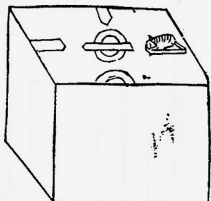
禮第十七

卷四

木

典瑞云璋邸射以祀山川注云璋有邸而射
取殺於四望又云圭邸射刻而出賈釋云
上謂邸圭圭曰璋其璋首邪邸之入從下自邸
嚮上極邪邸之名為刻而出此祀山川謂若小
宗伯云兆山川丘陵墳衍各國其方亦隨躡
而祭則用此璋邸以禮其神璋邸亦隨方色

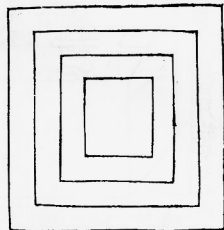
方 明

者也曲端圭璧以祀日月故此圭下璧是月之神也注云設至者刻其木而著之也必知
刻木著之者以其非實於坐以禮於神上下猶南北刻木安中央為順餘四刻木著
於四方亦順故知義然也舊圖云方明者四方神明之象用槐為之

觀禮至明者不也西尺設苞東方青函方赤函
方北方黑函方黃設至圭下璧南方璋西方
琥北方璜東方圭注方象其神至以禮賈釋云
大宗伯蒼璧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祭神在昆載者
皆是地至夏皇帝於北極者地謂夏祭神在昆載者
璋而不用者則此上下之神是日月之神非天地之至賈

方明壇

案觀禮諸侯觀于天子為宮
方三百步四明壇十有三尋深
四尺加方明于其上注云宮謂壇
土為埽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丈四尺中等每等兩相各二
尺共一丈四尺三等則摠七丈二尺通堂上二丈四尺合為九丈六尺也等
為一尺發地尺上有三成每成一尺三成為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
而拜是成則拜也故云升成拜成可降拜者比自降於地升成拜於
奠玉之處也

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聃崇義集注

匏爵 瓦甌 匏 散爵 大甌

大璋瓚 中璋瓚 邊璋瓚 方壺 圓壺 酒壺

蕤罍 疏勺 爵 觚 觶 角

散 觥 豐 榘 陳饌榘 林示

覆饌巾 篚 籩 筐 小筐 竹筐 豆方類

爵 匏

匏爵而巳周禮疏人為箕血且長陶器也三冠禮合登謂破匏為之即匏爵也又
孔疏奈天無主蹟酌鬱之禮惟唯邊蕤罍黃臚匏豆蕤血腥醴瓦瓦甌
以盛五齊酌用匏爵而已其匏爵通檢三禮經注孔賈疏義及開元禮崔氏義宗

匏

十 卅 卅

一

李

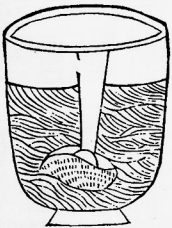
唯言破匏用匏片為爵不見有漆飾之文諸家禮圖又不圖說但陶匏是又
古器歷夏商周隨所損益無禮文不墜以至于今其間先儒不言有飾蓋
陶者資火化而就匏乃非人功所為比且貴全素自然以象天地之性也

瓦甌蓋

案郊特牲疏奈夫用瓦大瓦甌盛五齊舊圖去
禮甌以瓦為之受五斗口徑壹尺貳高寸木中身
允下平底今依此以黍尺計之甌中橫徑實寸腹
橫徑尺于底徑寸自腹下至腹橫徑寸自腹徑
至底徑深寸乃容五斗之數與瓦太亦有蓋

屋 樽

屋樽樽蓋散爵阮氏並不圖載此蓋足飾雖殊
以義例皆容五斗漆亦中者臣崇義案周禮均之云
願用脩酌凡山川四方用屋瓦埋事用概凡圖事及通
用散後鄭亦曰屋樽散皆漆尊畫為屋形蚌曰瓦
樽尊之象也且尊也謂廟飾及象之屬然概中
尊皆容谷五斗其屋概散等又列於中尊之下與自同

曰漆尊故知尊受五斗今以黍寸之尺計口徑尺于底徑分足高寸下徑九寸底至口
上下中徑又五分乃容五斗之數此蓋尊既舊無圖載未詳屋狀有蓋亦李佐竟
家在湖湘學亦該曉以職分諒訪果得形制

尊概

祭山林曰狸川澤曰沈然則狸沈之類皆自用概尊

形制容受如罍尊臣崇義案鬯人職云凡裸鬯專用概後鄭云概漆尊以朱帶者曾義云概尊朱帶玄纁相對既是黑漆為尊以朱終腹故名概尊取對概之義也大宗伯云狸鬯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鬯事用散尊後鄭云散漆尊無飾節曰散賈義云對概罍屬象等四尊及全有異物為飾言此散尊唯漆而已別無物飾故曰散大宗伯云鬯辜祭四方百物後鄭又云鬯鬯牲用賈

疏云此無正文蓋見當時鬯醪性體者皆從鬯臆鬯析之云此鬯辜謂披析牲體醪饌及蜡祭也蜡祭百神與四方百物是其事如此之類乃用散尊

禮記注

六節十五

二

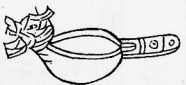
李

大罍有蓋

大罍有蓋蓋於尊也魯人凡於社壇用大罍注大罍者罍也賈疏云罍謂黍為壇壇內作壇或亦若三壇同壇之類此經與封人及大司徒皆言社壇者但直見外壇而言也罍者凡罍者祀人為凡罍據外神明此罍亦用互取質略之意

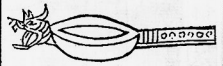
大璋瓚

玉圭璋瓚九射中厚寸黃金為圭員金外朱中卑寸衡四寸有纁注射刺出者也鄉謂之出謂射中半已其半已下加文飾焉句謂酒樽中勺也卑者勺流也凡流皆為龍曰龍字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折致委流則宗祝先用大璋于方酌鬱鬯以禮神臣崇義案此經及疏并既氏圖並不言璋各

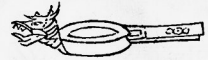
有文飾惟後鄭云璋如文飾中璋殺文飾邊璋半文飾但解璋得名中邊義都不可不詳文飾之物交接易文言雲森龍風後序聘義說至十德其目氣如虹也言玉言鼎明天子百鼎也然則璋瓚既以白單為龍頭其璋半已下皆宜琢雲氣以為飾其裸圭勺已下亦宜琢鑲雲氣以為飾之若祭宗廟皇極獻則執此璋瓚以禮神臣有故則宗伯執以亞裸

中璋瓚

皇為璋大之首其柄則畫為雛尾皆不盈十三紛縷難以蓋言

邊璋瓚

中璋九寸其勺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較後人圖書皆失形制其圭方之狀有如書角者有如美魁兩邊有柄者其璋之勺則並無形狀惟畫勺邊璋七寸其勺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饗沈宗亦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樂有可矣其制亦同瓚盤勺徑皆可六寸

禮記

三

李

方壺

舊圖云方壺受斛腹圓反口皆方案燕禮云司官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壺氣

圓壺

舊圖云圓壺受斛腹方口足皆圓畫壺氣又燕禮云司官尊士旅食于兩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夫已上皆得正祿則王制下士九人祿中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士之等皆如是正祿此云

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所謂王制文至庶人

酒壺

方口圓曰壺反之曰方壺有爵飾蓋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尺四寸方橫徑一尺一寸強乃容一斛之數

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云齊侯唁公于野井國子執壺將水何休云壺禮器腹

甕

徑六寸五分高一尺腹下漸殺六寸

禮步十二

李

舊圖云甕以成醢醢高一尺受二斗案醢人醢人云王舉則供醢六十甕若供醢不甕致獲食饋於賓客之禮供醢五十甕供醢五十甕是成醢醢也今以黍尺之尺計之口徑六寸五分腹徑九寸五分底

疏勺

舊圖疏勺長三尺四寸五分牙鏤赤中舟柄端且崇義詳此疏勺亦宜如疏杜通疏刻畫雲瓦夙飾其柄

舊圖云蒲勺頭如鳧頭明堂在日周以蒲勺注疏通刻其頭蒲勺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升挹酒及亞獻已下罌水其龍勺則鑿勺制度比目同此不重出

蒲勺

爵

刻木為之漆赤中爵蓋也足並舊圖亦云畫蓋並瓦夙餘同玉爵之制

觚

舊圖云觚疏下方足漆赤中畫瓦夙通飾其冠又觚者寡也飲當寡少也二升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

觶

禮器曰尊者舉觶注云三升曰觶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去觶者適也飲當自適

角

舊圖云其制如散孔疏云角觶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

五升曰散口徑六寸中深五寸分強底徑四寸

舊圖云散似觚孔疏去散者訛也飲不自節為人誘訛也摠名曰爵其實曰觥觥者餉也饋餉人也然唯觥不可言觥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

觥

案周南風表始酌彼兕觥傳云兕觥角爵也箋云觥爵爵光疏云似牛角青色重圭片以其言兕兕兕角為之觥者爵名故云角爵也高觥角畫其體也鄭言觥爵解其用也言兕表用其角言觥以顯其罰者相揆為義焉舊圖云觥大升以兕角為之先師說刻木為之形兕角蓋無兕者用木也疏云觥亦五升所以罰不敬也許慎謹案觥罰有過飲而盡五升為過多也由此言之則觥是爵觥觥角散之外別有案故禮器曰宗廟祭畢具者獻以爵賤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列

豐

以立國之豐焉戒哉恐非也其豐制度同爵也卑不別出

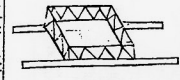
舊圖引制度云射爵豐豐作人形豐國名其君坐酒國載行以為戒張鎰引鄉射記云司射適堂西命弟子升設豐注云設以承其爵豐制蓋象豆而卑鄭注鄉射與燕禮義同以相其不異也制度說何所據乎且聖人一獻之禮賓者拜其其勿備酒過豈獨於射事而

棨

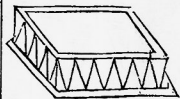
案特牲饌食禮云棨在其南實獸于其上東首注云棨之制如今木輿上有四周下無兌獸腊也至深去大夫側尊用棨則特牲又用承獸矣舊圖云棨長四尺廣三尺四寸深五寸畫青雲之氣菱苕華飾

陳饌

舊圖云陳饌棨長七尺廣三尺四寸深尺五寸有闌象畫青雲氣菱苕華飾

林

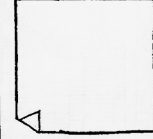

舊圖云林長四尺廣三尺四寸通局尺高三尺漆赤中畫青雲氣畫菱苕華飾刻其足為菱帷之形禮器云大夫士棨登孔疏云案用

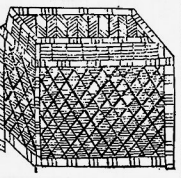
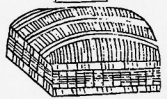
棨用禁故主深至夫側尊用棨側尊用禁是也又鄭注禮器云棨斯禁也謂之棨者無足有似於棨或曰名耳矣用斯禁兩棨禁或時得與大夫通言棨有以其祭神尚厭餼而已又鄉飲酒云房戶間斯禁注云斯禁禁切地無足者此大夫禮謂斯禁也棨是輿名故主張禮云設棨于東堂下特牲注云棨之制如今木輿有四周無足今大夫斯禁亦無足似此木輿之棨故周公制禮或因名此斯禁為棨耳故少牢

禮云司官尊兩饌於房戶間共棨是周公之時已名斯禁為棨也又注云棨無足禁者酒戒也全足改名優尊者也若不為之戒然今棨有局足高三寸但禮文棨禁相祭而無足無足為異

覆饌

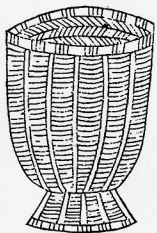

舊圖云覆饌中大夫以緇布類裏諸篚有俛天子以常纁裏

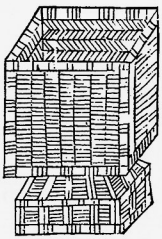
舊圖云篚以竹為之長三尺廣尺深寸足高寸如今小車笈臣崇義按禮云冠禮云篚實勺解角柶注云篚竹器設者少牢禮亦有爵觚解實于篚又鄉飲酒記云篚有三爵初大夫獻賓及父獻眾賓獻酬訖乃以爵酌于上篚又于上篚取他爵獻重登訖乃奠爵于下篚或有大夫來乃于上篚取大夫爵而獻大夫訖亦奠于下篚又燕禮及大射說君臣異篚其單言篚者臣篚也言膳篚者君篚也注云膳篚者君象觶所饌也此明非獨君篚名膳其觶亦用象飾也又有玉斝之篚又士虞禮有盛食之篚錯于戶左戶飯播餘于篚古者飯用玉若吉時食則播餘于蓋又佐食以魚猪肺脊皆實于篚以此言之篚又有蓋也

筥

采蘋詩傳曰圓曰筥受半斛主君致養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此上黍梁稻皆貳行稷四行是也

筐大

詩采蘋傳曰方曰筐舊圖說筥受五斛案聘禮云大夫餼賓大夫米八筥注云陳於門外黍梁各二筥稷四筥上介亦如之眾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黍黍餼

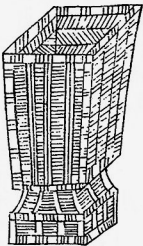
賓下介也器寬而大略也賈疏云經米筥米六筥不辨大小故此記之辨之云筥五斛也鄭志器寬而大略也者以其君歸養餼于賓與大夫介米百筥而筥盛半斛是器小而多也以其君歸養餼于賓與大夫致禮於賓介惟八筥六筥而筥盛五斛是器寬而大略之於卑者也有

禮記十一

四頁七

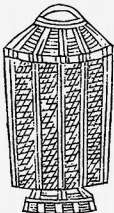
本

筐小

舊圖云以竹為之受五斗以盛米或君致養餼於聘賓雜官以用之

方筥竹

竹筥以盛棗栗案聘禮云夫使下大夫以二分筥方玄被纒裏有蓋注云竹筥方者器名也竹為之狀如筥而方如今粟身筥買錄云凡筥皆用木而圓受二分此用竹而方故云如筥而方受亦二分如之與具筥者謂實以多食故

云兼具筥與筥圓而此為異案主人案十有于粟十有于列注云主房朝諸侯見列聘云其列則十有一列者受主後也風方注有主接并有外筥方以盛棗栗如於按上故彼引為說謂諸侯大夫勞聘卿士故無案但有外筥以盛棗栗執之以進

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 鼎名 釜 牛鼎 羊鼎 豕鼎 鼎形寬

牛鼎高 半鼎高 豕鼎高 批 疏匕 挑匕

畢 釧鼎有 釧柄 洗 洗壘 洗勺

盥盥上音 區 盥盥有 盥 敦有對 豆有 邊

登盥 盥盥 邊巾 梳組 廠組 棋組

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龠以秬黍中者千有三百實其龠十龠為合人為外十外為斗十斗為斛五量嘉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吐彫其上也為斛其下為斗其謂斛斛也其下謂覆左耳為外右耳為合其狀似爵以糜黍爵祿也
釧謂釧底受斗謂釧也其下謂覆左耳為外右耳為合其狀似爵以糜黍爵祿也
釧而函方左一右一陰陽之象也函音其圖象規其重二鈞十三
鈞為聲中黃鐘始於其鐘而君制器之象也此與周禮栗氏為
鬴法制頗同而容受各別

斛

公量量名合六斗四升曰釜故以所容為名按周禮栗氏為鬴賈疏云謂量釜升入模以平升四升之鬴又安于自齊舊四量豕區容鐘四升為豆而四豆為區區為釜十則鍾然則鬴即釜也以釜錫為之與鐘鼎同齊謂與今其音而錫

居其深尺內方尺積十寸於公粟米法少二分十分之三圓其外謂透其口而圓之文厚之以蓋唇其在左者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金制度受三斛或受五斛既圖之失處而容受不定未詳據何制度有三或說今據經傳明文賈鄭義注庶遵往式有補將來也按舊圖圖有金而無斛但以此耳之法有二三用原始要終相兼仍備故並圖之於前以為諸器之准

釜

按驛禮云既卒鼎設于西階則九鼎者牛羊豕三魚四腊五膎胃同鼎是膾鮮魚鮮腊九設膾畢令謂羊豕豕豕有圖合自家其形自魚腊下並無其制以其物之細雜無所象故也蓋所用者常鼎也又舊圖瑚璉又羊形制容受與

簠簠相同且瑚璉夏禮設其卒在禮記內則是三用器圖制既同略而不出

鼎牛

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尺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

鼎羊

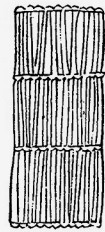
羊鼎受五升大夫亦以銅為之無飾今謂大夫祭用少牢故無牛鼎今以黍寸之尺計之口徑底徑俱一尺深一尺寸

鼎豕

豕鼎受三升口徑底徑皆八寸深九寸疆土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肩長短不同鼎宜各異或說非也

冪鼎

案公食大夫禮云冪者若束若編注云凡鼎冪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

牛鼎肩

肩以舉鼎鄭注匠人云牛鼎之肩長三尺羊鼎之肩長二尺五寸豕鼎之肩長二尺漆丹兩端各三寸天子以玉飾兩頭諸侯以黃金飾兩端亦各三寸飾

羊鼎肩

天子以玉飾兩頭諸侯以黃金飾兩端亦各三寸飾

豕鼎肩

杣

雜記云杣以桑長三尺注云杣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

匕疏

有司云雍人合執貳俎陳於羊俎西並此言西縮覆貳疏匕于其上庄有縮俎西枋柄注云疏匕匕柄有刻飾賈疏云以其言疏是疏通刻

之若疏屏之類鄭注疏屏以為刻畫雲氣蟲獸此唯刻畫雲氣通飾其柄舊圖疏匕亦形如飯栗鑿以棘為之長二尺四寸葉長八寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之案挑匕注云此亦淺升為之通疏其葉似失之矣亦丹淺升并雲氣為是

挑

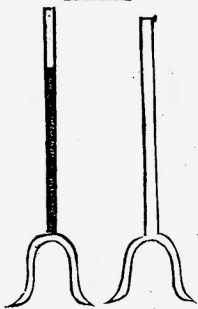
陸慶及又音曲

有司云馬在羊鼎之東二手執挑匕枋柄以挹滯注于疏匕注云挑謂之甬讀如或春或挑之挑暗字或作挑

者秦人語也注寫也鄭意以疏上挑匕昔有淺升狀如飯栗鑿挑長柄可以杼物於器中者也杼也禮也又引詩或春或挑今詩挑作杼暗暗箋云春而杼出之彼箋此注以杼為取挹兩義無差舊圖挑匕漆柄末及淺升中皆朱柄葉長短廣狹與疏匕同

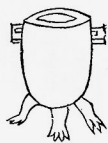
畢

雜記云畢用桑長參尺刊其柄與朱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古時亦用棘末謂畢又末頭亦刊削之也又郊特牲云宗人執畢

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鑿去一寸柄長二尺四寸漆其柄末及兩葉皆朱目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盡其至敬蓋聖人制禮有以故與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敬既無所法實謂不經今亦並圖於右異擇而用之

鉶

鉶以盛羹美受升口徑六寸有三分足高十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禮註舊圖云鉶受平兩耳三足高二寸有蓋士以鐵為之大夫以銅為之諸侯飾以白金天子飾以黃金自崇義案鉶是羹美器即鉶鼎也

故周禮耳人祭祀則供鉶羹美而享密注云不殺則無鉶鼎又公良大夫禮注云鉶者菜羹美和之器故疏引下記牛以羹羊以莩豕以穢是菜和羹也以鉶盛此羹美故云然則據羹在鉶則曰鉶羹據器言之則曰鉶鼎據在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珥之數今見祭器中有以木為之者平底無足紅油漆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木

鉶

禮有柄用角為之鉶有柄用木為之舊圖云柄長尺楨博三寸楨音博本又推二寸曲柄長六寸漆赤中及柄端且崇義案聘禮云以柄祭禮尚櫛少牢禮云以柄祭羊鉶遂以祭豕鉶又疋禮注云櫛狀如匕以角為之滑也今祭鉶之櫛既用木亦

宜如疏云淺升為之方得挹鉶芼之滑以祭之也禮和葉又禮鉶二柄唯云和圖為勺形無淺深之語恐失之矣又公食大夫禮云設四鉶于豆西曰扱上鉶以和辯結搗之上鉶之間祭注云扱以和扱其菜鉶也賈疏云此經有四鉶而扱上鉶辯搗則有一優賓故用一柄而已少牢羞兩鉶皆有柄口扱以和祭羊鉶豕鉶彼為祭神故宜各有柄也

洗

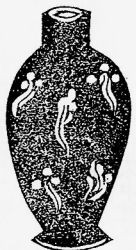

穢地以洗承盥水而棄之也今俗有言洗鼓者且崇義案禮文君目饗燕冠昏喪祭鄉飲鄉射大射賓射之禮且下設洗而就洗戶與君尊設洗而不就洗特設盤匝皆無洗鼓之文蓋見當時之洗有身中甚細者狀如響鼓因相傳為洗鼓又鄭注少牢禮云周之禮飾器各以其類今既用水為洗以金飾口緣朱中其外油漆水文菱花及魚以飾之是其類也

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于東燄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 罍

高寸下橫徑尺寸自脰下至底中安直徑尺四寸半乃容石之數又案鄭注儀禮云水器尊卑皆用金罍及大小異賈疏云此亦據漢禮記器制度云尊卑皆用金罍及其大小皆異凡罍洗及酌水之料皆同時而設今按儀禮諸篇去冠去履禮鄉飲酒與鄉射及郊特牲禮皆直言水不言罍燕禮與大射雖言罍水並不言料少牢司宮設罍水於洗東有料鄭注云凡設水用罍沃水用料禮在此欲見罍洗料器唯少牢禮俱有餘文不具之意也

洗 勺

九弟士

盥 盤 盥 管

盥 匜

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筆圖云匜受斗流長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寸深四寸五分底徑寸微殺乃容耳之數流徑可于然圖本又有作流長寸者案鄭注既夕禮云流匜也又主禮禮注云流匜吐水口也並不言流口寸數按之人情流長寸於義為近但周監二代損益可知當國家塗革之初庶為永式

為龍頭柄後舊圖長三尺寸餘制並同樹勺

五

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曰徑三尺寸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寸深寸乃容斗之數是高一寸下徑尺

匜者盥手澆水器故孔義云匜似羹美甗柄中有道可以沃盥洗手也又公食大夫禮下臣具盤匜注云君不就不就洗故設盤匜賈疏云知此盤匜為君設者按郊特牲云盥水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云獻

案舊圖亦謂之洗罍受斛口徑尺脰高五寸修旁寸大身銳下漆赤中元冠者雲氣諸說靈與罍形相似今以靈言之下不可小謹以黍斗之尺計之空徑尺寸脰高寸脰中橫徑尺脰下橫徑尺腹中橫徑尺四寸底徑尺足

簋有蓋

以象又案考工記旅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尺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稻梁器又考工記旅人為簠及巨皆以瓦為之雖不言簠以簠是相將之器亦應制在旅人亦有蓋疏云

據發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姜之形制並與簋同

禮記

卷七十三

六

禮

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齋饋注云王齋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龜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連般之六瑚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簠故略而不取其敦今依孝緯說與簋簠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簠

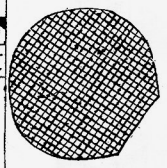
舊圖云巨高尺寸漆亦中央色上畫亦
雲氣諸侯飾以象天子如玉飾皆謂飾
曰足也臣崇我宋考之記履人為巨高尺又
鄭注周禮及禮記言巨以木為之受四升口
圓徑尺寸有蓋蓋長本脾析股之龜醢

贏免屬多醢菲身行省道屨難鹿難多屬鄭注射記言每滿物蓋置物故也

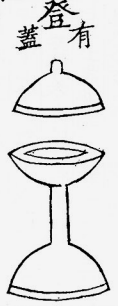

臣崇義案鄭注豆人及主虞禮云
豆以竹為之口有膝緣形制如豆
亦受四升盛棗栗桃梅姜艾脯
修脯鮑醢餈之屬蜀有巾案儀禮
鄉射脯長尺寸橫於豆上

巾 豆

豆巾用
給玄被
繡裏圍
一幅

梁正阮氏圖云豆盛酒以瓦為之受十升巨徑尺寸足徑尺寸高二尺四寸小
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體玷又
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豆
瓦豆謂之登大雅生民篇曰于豆于登毛傳云木豆瓦豆瓦豆謂之豆
瓦豆而實四升高尺空徑寸厚半寸又生民傳云豆薦豆醢登盛大羹以
其盛酒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員他說貴從典
故豈好是非今依周禮旒人制度為定

椀 俎

禮記明堂位曰俎有虞氏以
椀鄭注云椀斲木為四足而
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臣崇
義又案舊圖云俎長二尺四
寸廣尺寸高尺尺漆兩端赤中
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

梳組四星按自巖已下皆是有丹今宋廟銀星有丹兩頭圓圖為法

棋

組房

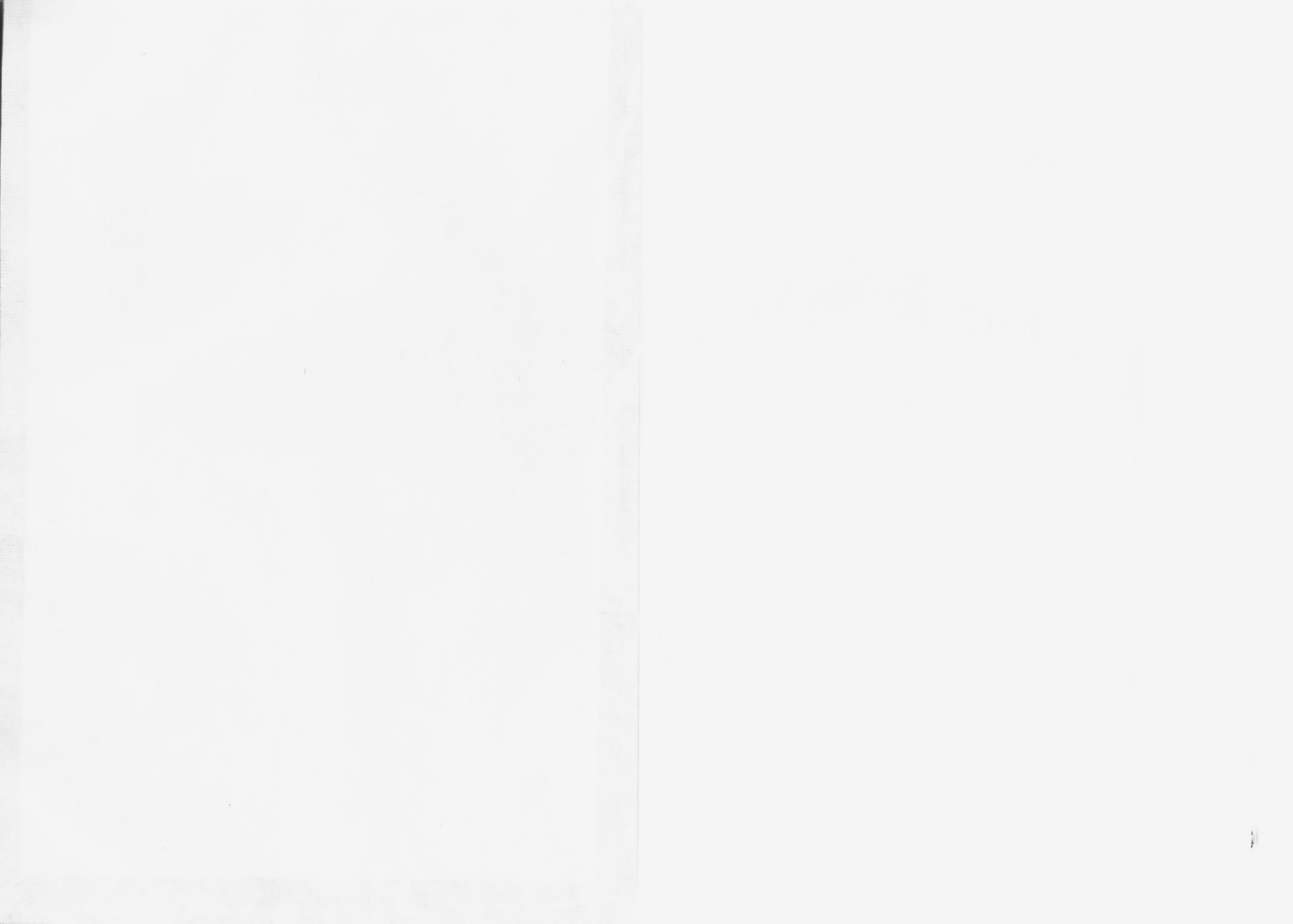

案明堂位曰夏后氏以巖鄭上注云梳始有四足巖為之踞疏云有虞氏尚質但始有四足以夏時漸文巖雖似梳而增以橫木為距於足中也故鄭又讀巖為蹙以組足不正更於足中央以橫木相距象鷄有距以距外物也故少牢禮皇腸三置瓦具且組距甚也宜崇義

案舊圖云棋躬組也棋讀白矩曲撓其足臣崇義案明堂位曰躬以棋鄭注云棋之言枳棋也謂曲撓之也孔疏云枳櫨之樹其枝多曲撓躬組足曲撓似之又陸機草木疏云棋曲來巢躬組足似之

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

又按詩魯頌曰篚豆大房篚云大房玉飾組也其制足間有橫下有枹似乎堂後有房然詩疏云組大房者以其用玉飾之美大其器故稱大也知用玉飾者以組豆相類之物明堂位說周公之禮云薦用玉豆且以玉飾明組亦用玉飾也云其制足間橫其下有枹以明堂位文差次為然枹上有橫似於堂上有房故謂之房此說稍長竊見祭器內組兩端皆圓其飾亦翼唯枹足與距則似此房組今雖具四代之組請擇而用之

新定三禮圖

五

新定三禮尊彝圖卷第十四

通議全國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聃崇義集注

雞彝 雞彝卍 鳥彝 黃彝

虎彝 雖彝 畫布巾 龍勺 圭瓚

瓚 獻尊義 獻尊義 象尊義 象尊義

疏布巾 玉爵 壺尊 木尊 山尊

爵站 鼎

雞彝

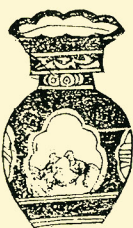

雞彝受子宗廟盛明水者法也言與諸尊
為法也皇義宗廟圖形制如此按舊圖於六彝
之間唯雞鳥虎雖尊其刻太為之其圖乃畫雞鳥
虎雖鳥物之形各於其尊有尊皆立圓器之上其器
三足漆赤中如火爐狀雖言受之數並不說所盛

之物合見祭器中有如圖內形仍於雞鳳腹下別作鐵脚距立在方板為別如其然
則受彝其黃彝受之上又何特畫禾稼眼目以飾尊乎形制三耳非與畫又按周
禮司尊彝云春祠夏禘禋用雞彝鳥彝後鄭云謂刻而畫之為雞鳳鳥多形
坡者於尊上又文審象法制甚明今以黍寸之尺依而計之圓徑九寸底徑七寸其腹
上下空徑高尺高寸下徑寸其彝所飾各畫本象雖別其形制受皆同

周禮司尊彝云春祠夏禘禋用雞彝鳥彝後鄭云謂刻而畫之為雞鳳鳥多形
坡者於尊上又文審象法制甚明今以黍寸之尺依而計之圓徑九寸底徑七寸其腹

雞彝

周禮司尊彝云春祠夏禘禋用雞彝
鳥彝皆有舟先鄭云尊下畫室若今承
般臣崇義先鄭圖頗詳制度其舟外漆
朱中今以黍寸之尺審而計之般白圓徑四寸
其圓高厚各半寸般下刻殺一筭等而漸大圓
肩足與槃通高尺足下空徑橫尺寸六釐卅卅

形制與局其舟足各隨尊刻畫其類以飾之其舟漆赤中唯局足內有油畫雞為飾

鳥彝

至春祠夏禘禋用雞彝鳥彝
將祭先於奏樂降神後至始以圭瓚酌
此鳥彝時以獻神神后亦以瓚瓚
酌爵則也亞裸全裸並與於神巫經首
彝後鄭以為畫鳳皇形於尊上知鳥是

鳳皇者按堂畫君君頤我即鳴鳥不聞彼鳴鳥是鳳皇按經鳥彝後鄭以為畫鳳皇形於尊上知鳥是
亦在雞彝與彝似見法度較圖更覺尊鳥彝已不尊與舟相連圖畫員自略也

畢 舟下有

辟彝盛明水先鄭讀字為椽謂
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 舟下有

黃彝盛鬱鬯司尊彝云秋
首冬蒸裸用畢彝黃彝皆
有舟以圭瓚酌獻禮神后以璋瓚
亞獻後鄭至黃彝謂黃目以黃金
為目也郊特牲曰黃目鬱鬯之尊

虎 舟下有

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
今亦不取於難彝下已有解說

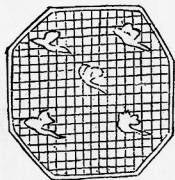
雌 舟下有

雌彝盛鬱鬯司尊彝云尊朝享裸
用虎彝雌彝皆有舟亦以圭瓚
酌鬱以獻禮神后亦以璋瓚亞
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
亦漆畫雌以為飾案爾雅云雌

印自卑而長尾郭云雌似獼猴而全黃黑色尾長數丈似獼尾末有歧鼻露尻
兩即自懸於樹以尾塞鼻或以兩指授人亦取養之為物捷健

畫布巾

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尊
亦用畫布冢之案舊圖說畫巾云
圓幅則不言幅之廣狹王制孔疏云

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生禮凡尊皆有蓋冢

龍勺酌

但以合圖與祭器內無此勺形故特圖於右用挹去彝之鬱鬯以注圭瓚

圭瓚

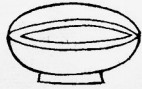
牲幣小祀用牲後鄭云大祀天地宗廟臣崇義謹詳疏義自蒼璧以禮昊天至此圭瓚以祀宗廟於禮神玉帛牲牲之外別有燔瘞玉

禮第十

三

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禋圭以禮神亦無所燔之玉今案諸家禮圖並無此說故形制差謬然圭柄全勺既異其壯壯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

槃亦宜用黃金筆良金為外朱中央圭瓚既深于此槃宜深于足徑六寸高寸

璋瓚

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璋瓚口徑亦四寸深于柄長九寸其下亦宜有槃口徑寸深于足高寸徑四寸一如圭瓚槃形制

舊圖云柄長尺寸受弁升去漆亦諸侯以良金飾天子

以東在飾臣室義謹禮禮梓之有爵升注勺酌

爵升也又明堂在夏后氏以龍注為龍鬯以黍寸

之尺計之柄長尺寸已縱徑寸半中央橫徑寸兩頭橫

徑各寸又師儒相傳皆以刻勺頭為龍頭狀及按阮

氏圖說滿勺頭如鳥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

注流謂臯也故下注云臯勺流也凡流皆為

龍口又案大雅早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

獻
氏
義

獻
鄭氏
義

象
氏
義

象
鄭氏
義

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

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

橫徑寸腹中橫徑尺寸底徑六寸腹上六寸腹上下空徑一尺二寸足高二寸下橫徑九寸
漆亦中舊圖丈略制度之法無聞六尊用同盛受之數難異

按明堂位獻象周尊也言尊彝者春祠夏禴朝踐
用兩獻尊盛玄酒盛醴齊也玉爵酌醴齊以獻屈礼
器豈廟堂上犧尊在西注犧尊禮獻又詩頌毛
傳說爵以羽以飾尊然則玉爵獻少字讀與梁之
梁義音皆謂刻犀象於尊其形姿姿與梁之
梁義音皆謂刻犀象於尊其形姿姿與梁之
梁義音皆謂刻犀象於尊其形姿姿與梁之
梁義音皆謂刻犀象於尊其形姿姿與梁之

著尊受五斗漆亦中舊圖集帶者與犧尊
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
爵酌獻尸明堂位白著尊也注云著者著地
無足今以黍寸之尺計之口圓徑一尺寸底徑六

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
壺為尊也左傳貝尊以魯壺今以黍寸之
尺計之口圓徑寸腹高十寸中徑寸半腹下

太尊

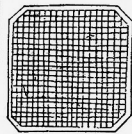
尺五分厚半寸脣寸底平厚寸與瓦甕形制容受皆同

山尊

腹上下空徑尺五分足高寸下徑九寸知受五斗者案郭璞云壘形壘大者受斛今山壘既在中尊之列受五斗可知也

疏布巾

雖無鬱鬯之文勢亦用疏布巾之其四望山川社稷林澤亦用疏布巾是商質也此巾亦用尺寸之幅而圓也禮書巾有用綺綵者至於帨巾亦用布今唐禮亦用布或羅縠端

玉爵

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士虞禮云甗長洗繼爵三獻尸鄭云總爵足之間有象飾今取律曆志嘉量之說原康成解總爵又言圖此爵形近得其實而况刑代垂範觀象以制器服義非一撥或假名全畫其物或取類半刻其形則雞鳥已下空辨禱喻上音禱青素一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以類取呼者也此而言犧象一尊自然畫飾至於夏之九鼎鑄以象物取其名義亦斯類也

太尊受五斗周禮司尊彝辨尊彝之辨尊朝享其朝踐用兩太尊盛玄酒盛醴齊王用玉爵酌醴齊獻尸注云太尊太豆之尊也明堂位有虞氏之尊也今以黍寸之尺計之口圓徑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寸受五斗周禮司尊彝辨尊彝之辨尊朝享其朝踐用兩山尊盛玄酒盛醴齊王用玉爵酌醴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壘形今以黍寸之尺計之口圓徑九寸腹高三寸中橫徑一尺二寸底徑一尺二寸

祭天地以疏布巾冪八尊後鄭注冪人云以巾覆物曰冪天地之神向質故用疏布巾也賈義云天地無棟雖有五齊三酒實於會此據正儀而言若五

齊如明水三酒如玄酒則十六尊皆以疏布巾冪之地也

玉爵受升今以黍寸之尺杖之口徑四寸底徑二寸上下徑寸二分圓足案梁正阮氏圖云爵尾長寸博二寸傳翼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

爵

坩以致爵亦以承尊若施於燕射之禮則曰曲
爵賈義本諸經承尊爵之器不用本字之曲
皆用豐且年之豐從豆為形以曲為聲也何者以其
時和年豐且穀豆多有黍盛豐備神故其祀人
受其福也故後鄭注云豐似巨而卑都斷木為

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垂云氣亦隨爵為飾令祭器內
無此豐坩或致爵於俎上故圖之於右請置用之

鬯

有蓋

案自尊彝職云春祠夏禴裸用
雞彝鳥彝皆有舟蓋皆朝踐
用兩獻尊禮素何及六諸臣之所酢
也張鑑引阮氏圖云瓦為之受五斗
亦亦云氣畫山文大身允平底
有蓋張鑑指此瓦器為諸臣所

酌之豐誤之其矣此瓦器正謂祭社之太壘也又問元禮云宗廟春夏
每室雜彝鳥彝一犧尊二象尊三山壘但於壘上加一山字並不言
壘受之數案周禮尊之下唯三且有豐並無山壘瓦壘之名又不知張
鑑等各何依據指此山瓦二壘以為諸臣所酢者也此六壘列在尊之
間以盛三酒比於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之藝首壘器也郭璞云瓦壘酒尊也
曰小壘謂之坎注云壘形似壘者斛又曰自中尊也此飲見彝為上尊壘為
下尊也然則矣彝為上受三斗六尊為中受五斗六壘為下受一斛是其在
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辨云壘刻而畫之為山壘受
形既言刻畫則用木矣又引韓詩說古用梓無飾言其木體則已上同
用梓而加飾耳又毛以金壘大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四寸中徑三寸五分脰下橫徑
九寸底徑九寸脰中橫徑一尺四寸上下中徑尺六寸足高四寸下徑一尺畫山
雲之形

新定三禮喪服圖上第十五

通議太國子司業兼太常博士莊國賜紫金魚袋臣聃 崇義 集注

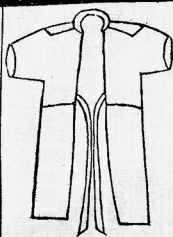
斬衰衣 斬衰裳 斬衰社 苴絰 罍絰 絞帶

斬衰冠 冠繩纓 苴杖 菅屨 倚盧附

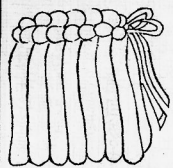
喪者鄭自錄云不忍言死而言喪也以喪是弃亡之辭若夫存居彼弃亡於此也案曲禮云天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不祿庶人曰死又爾雅云崩薨卒不祿皆死也是古上各為義稱庶人言死得其摠名又鄭注曲禮云死言漸也精神漸盡也在傳曾昭公出居乾侯齊侯唁公於野井公曰喪人其何稱是喪為弃亡之辭若親弃於此而有存於彼是孝子不忍言父母精神盡也服者言死者既喪生者制服但猶以表衣服以表貌故禮記間傳曰斬衰何以服苴惡貌也所以苴其內見諸外故斬衰貌若苴齊衰貌若泉大功貌若止小功總麻容貌可也然周公設經上陳其服下列其人此言父與諸侯為天子者是下人為服上服者也先言父者此章因義設忠臣出孝子之明義由恩出故先言父也傳曰齊衰大功冠其受也然斬衰亦冠衣相受何者凡喪制服所以表哀哀者感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節節是以前受斬衰裳初三升冠六升

葬以其冠受。衰弁冠七升小祥又以冠為受衰弁冠八升此是葬後練後皆更以輕服受故有受冠受服之名其降服齊衰初死衰裳四升冠七升父卒為母初四升升既葬以其冠為受。衰七升冠八升正服齊衰五升冠六升杖及不杖者皆五升升既葬其冠為受。衰八升冠九升義服齊衰五升冠六升既葬以其冠為受。衰九升冠十升降服大功衰七升冠十升既葬以其冠為受。衰十升冠十一升正服大功衰八升冠十一升既葬衰十升冠十一升以其初喪冠升數皆與既葬衰升數同故至表齊衰大功冠其受傳又曰小功總麻冠其表者謂降服小功表冠皆升正服小功表冠皆十升義服小功表冠皆十升細麻十升抽其半而十升半表冠升數亦同

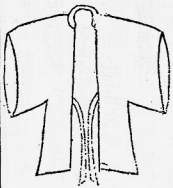
斬衰衣

斬衰裳

斬衰

至虞卒哭其表衣升後袍長三尺

斬者不緝也斬表裏者謂斬三疋麻布以為表裏也凡表外削幅裏內削幅幅三幅杓者錦黃頭被如脯屬中曰胸之物削幅也其衣裳則幅後四幅每幅辟禱三幅象喪冠之辟禱三幅為辟禱屈中者謂辟禱側空中也並以綳讀與屈中曰胸表同則每布凡三處屈之辟禱兩邊相著自然中央空闊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禮運云昔者先王未有麻絲天其布帛注云此上亦謂唐虞已下黃帝有作謂黃帝也是黃帝時始治絲麻以為布帛是時但以上幅向外縫之於體為便先為上者謂先布衣向外以為便體是也後知為上者也後知為上者謂後知縫幅向內縫之比較於向外觀之為後代聖人易之以衣幅外殺裳幅三杓者為為冠反唐虞已上冠衣皆白布古謂齊則綹之三代改制更輪年道章甫乘輿為行道朝服之用冠其朝祭冠冠皆辟禱無數喪之冠裳但三幅耳維布冠三代皆為始冠之冠白布冠實乃為喪冠若然此言後世聖人負廣也於適兩傍各寸也負布縫於領下垂殺以省置在背寸故得負多方廣矣有分故得適兩傍各寸也負布縫於領下垂殺以省置在背寸故得負多適音適博辟出於表者必表長六寸博四寸縷於外衿之廣長當心博即適在關領之外各廣四寸與關領共有尺寸關領故兩適向前與表相望兩傍各出六寸適即辟故鄭注云前有表後有負左右有辟領者孝子之哀戚無所不在也賈釋云表之言權也表當心者明孝子有哀權之志也負在後者以其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

乳十五

二

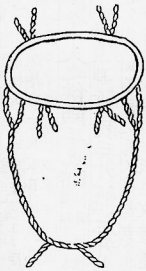
父母不兼念餘事以示四處皆有悲痛是其哀戚無所不在也衣自領至衣要胛尺寸兩身前後四尺四寸據者證也兩傍共有寸寸加關中與辟領又有寸寸然則此除袂袂表負四物唯計衣身而言凡用布天四寸關中謂關項處當脊縫兩腋總闊去八寸若去一腋則止去四寸袂袂袂屬幅而不削幅也連也袂與衣身同是一幅連幅者謂袂幅二尺二寸也言袂幅從身向法而不削幅也衣袂從上而取下而云也凡用布為衣及射侯皆削去袂幅一寸為袂故云屬連其幅若不削去其邊幅取整幅也杖所以連衣身者明兩杖與衣身參參齊也兩杖袂與中央衣身物為參參下皆皆半謂袂與衣身俱也杖尺寸足以容中人之併兩手也則法袂相揜之手衷袂袂向右手是併兩手也袖口也然杖與今時表服斬表三分正服三分半義服謂纏如三升半而不緝以正服細細法縷今時表服斬表三分正服三分半義服謂纏如三升半而不緝以正服細君女子者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斬期之喪如剝謂哀有深感是斬為痛深之義故云斬也斬表既用苴麻則首經髻角經及杖亦用苴麻苴竹為之故下至首經杖絞帶以苴自此三事也又注凡服上曰表下曰裳黃實釋云言凡者鄭摠五服而解之也安季記云表廣四寸長六寸縷之於心揆号為表非止當心而已故諸言表非止當心而已故諸言表者皆謂纏表相對至於弔服總縷三首亦謂之為表也

斬衰衽

衽長二尺有五寸上屬屬於衣所以掩裳際也其裳則三幅後四幅開兩邊露見裏衣是以須衽屬衣兩傍垂之掩裳之際處也一幅長二尺之謂也斜破者從上正一尺五分此二衽上已屬於衣此別出制度以曉之

苴經

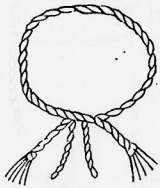
苴實孫炎曰表麻子也以色言之謂之苴以實言之謂之蕡下云牡麻者對蕡為名言象麻者對苴生稱也故間傳云斬衰貌若苴齊表貌若

泉若然泉是雄麻蕡是子麻爾雅云蕡實者舉類而言也若圓曰筐方曰笥鄭注論語云筐笥也亦舉其類也之傳曰苴經夫擗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平是內以言痛內發故也此對母右本在左輕服統於外而本陰也注云麻在首在要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

礼十五

茂

冓經

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反藥冓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盆手曰擗擗也圍在斬衰之經圍在者首是陽欲取陽數極於九也自齊表已下取陰殺之義無所法象也

絞帶

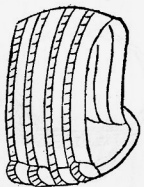

要經大七寸五分之二而繆之謂兩服相交兩頭結各存麻本散垂三尺雜記曰麻者不紳鄭玄云喪以冓經代大帶故喪服注云冓經象大帶兩條各經一組大帶之組約婦人亦服直經并冓經交帶

絞帶者繩帶也謂絞苴麻為繩以作帶故云絞帶王肅以帶如冓經分寸之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公已下亦云布帶則絞帶虞後變麻服布於

若我可也絞帶之丁帶之大

斬衰冠

冠弃右縫外畢冠廣于落頂前後以紙糊為材上以布為三辟禰兩頭皆在武下向外反屈之縫於武以前後兩畢之末而向外禰之故云外畢曲禮云厭冠不入衾注云厭猶伏也喪冠厭伏也謂反屈之故得厭伏之名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以上皆用灰也故大功章注云布冠者其銀治之功廣治之長管灰者也

纓繩冠

一條繩為武垂下為纓著者之於冠也此繩纓不又禮志云喪冠條屬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

至項後交過立前各至耳於武綴之各垂於顛下結之也三年之練冠亦條屬右縫至天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賓從外來入阼此也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纓麻哀輕其冠亦三辟禰向左為之從陽即賓從外來入阼比面莖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

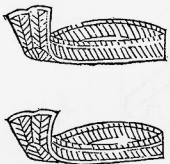
苴杖

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

痛亦經寒温而不改故用竹也

菅屨

菅屨謂以菅草為屨毛傳云白華野菅也已屨為菅箋云白華於野已屨名之為菅屨菅柔刃中用矣此菅亦是已屨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服傳故也外納者外其飾也謂向外編之也

倚廬
三附

頭豎柱施梁乃夾戶傍之屏寢有謂此寢有謂謂滿席加於其上也
鋪席於中門外於屋下壘墊為之不言也
寢之室也屋下對廬倫如東壁而西也
餘草柱榻者榻謂之梁梁下兩

為父臣為君父依親踈貴賤之序天官官正云大喪授廬全宮辨其親踈之居注云親者貴者居廬踈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樛喪

服圖說廬形制及聖室幕次故列次第云設廬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附於地為椽即立五椽於上斜倚東墻上以草苫蓋之其南北面亦以草屏

之向北開門孝一廬閉簾以緩布廬形如偏屋其間容半席廬間施苦自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
見時於中庭禮節中以草為屏
為之既違古制故引禮禮以規之

新定三禮喪服圖卷第十五

新定三禮喪服圖下第十六

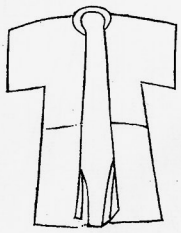
通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶我集注
齊衰衣 齊衰裳 壯麻經 冠布纓 削杖 布帶上赤有 疏屨
大功布表 大功布裳 大功壯麻經中功經在內 大功壯麻纓長纓同
總表衣加刺功 總表裳 殤小功連衣裳編入麻并圖此者明
小功葛為經 小功葛帶上赤有 總冠深纓

凡五服表裳斬而齊自齊衰以至總麻表並齊齊謂禮也然則君表衣并彼鹿
名鹿名自顯功總遺其齊名齊名亦明而齊之表並削幅總也皆外展而方齊
若公衿衣先展 其裳並削幅比內展而始緝且崇義按喪服上下十有章從斬
訛不稱功

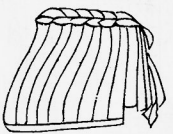
至總升數有異其異者斬衰有三正義不同為父以三升為正為君以三升半為義
其冠則同升其三年齊唯有正之異升冠七升纓母慈母為母謂命 雖是我服繼
母以配父不敢殊慈母以重命不敢降故與母同是以略為正節同正而已父在為母為
妻齊衰杖其雜記至月而纓至月而禫至月而禫是庶母則慈愛也妻則義合也雖
父尊厭屈禮杖猶申故與至同正而服齊衰五升冠六分齊衰三月者義服也妻則六
分冠六分曾祖父母計是正服但正服合服小功以尊其祖而服齊衰三月既非本服故與
義同服也殤大功有義為太兄弟之長殤義也其表六分冠七升餘皆降也其喪全

外冠外成外置有降有正有義姑姊妹出適之等是降也喪謂同婦為妾為義也喪謂
義餘皆正也其表六分冠七升總表唯有義服其表四分半冠七升諸侯之大夫為矣子故
同義服也殤大功有降有義婦為夫之族類義也表冠同上分餘皆降也表冠同升成小功有
降殤則有正表冠同上分有義殤則有總麻之表冠降正表皆厚半升扣去其半而已

齊衰衣

齊衰裳

曰鹿表以升正服斬不得鹿色三分半成布三分微細則得鹿稱晏子鹿表為
在三分斬內以斬為正故設義服之此疏表以升始見其鹿若然為父家長極宜見
深痛之斬不設父功之鹿至於義服斬表齊衰之等乃見鹿稱其大功小
功更見人功之顯總麻極輕又表細密少事皆為表有深淺故作文不同者也
別斬表先言斬者則見先斬其布乃作表表二則見為父極長先表斬之深重此齊
衰稍輕直見造表之法表裳既就乃始緝之是以斬表斬在上疏表齊在下

疏表喪齊者疏
猶鹿也齊者緝
也此齊衰三年
章以輕於斬故
次斬後上斬表
章中為君三升

經麻牡

牡麻結若本在上者也
冠
經麻也
見麻者彼有杖亦且布
故不復言麻結經文亦不
兼杖也
兼杖也言麻也麻也

削杖

削杖柄也為杖柄者桐言同欲取內心並漏同之
父也同欲避節象家無節於外屬於父為齋喪
經時如有變喪按變除削之使下者取母喪
也也

地也直杖此削杖雖不言杖之廣細按喪服出記云經殺芬而去杖大如經注云如要骨經也
腰經二十五寸心如要骨經者以杖從已下與腰同亂故也云杖者此曰下本者從木姓
也本報冬承其心者杖以扶病病從心起故杖之高下以心為斷也

布帶

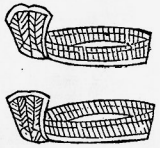
上亦有腰
經家亦帶

布帶者亦象垂帶以升布為之
此即下章云帶各視其冠帶謂
七布如也此言布帶者對斬
表纁帶比用繩故也

乳十五

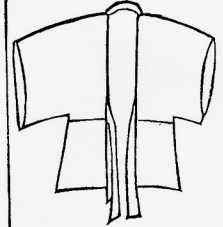
疏屨

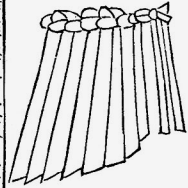
疏屨者履屨也謂如疏而不勒之謂疏是於動表重
而言言屨故見草體體舉其惡貌也齊喪輕而言疏
屨故舉言之物稱也自此已下各舉差降之宜故
不杖章言麻屨齊衰三月與大功同編屨小功纁
麻輕又浸其屨號謂曰疏屨者庶劑之非也謂
平表及廟皆若 叙父子為母三年父在為母為妻
三表及廟皆若

為出母其父卒為繼母嫁者亦其終喪也子貴
纁削杖布帶疏屨服然母出為父後者為母無
適為後者為父母嫁女為父母麻昆弟之為父後者繼父同居是者姪妹女子子
適人而無主者為寡孫也為君之父母妻為女君姆為舅姑夫之昆弟之子謂是女妾
大夫之妾為其子女子為祖父母公妾父妾為其父母此皆齊衰期不杖麻屨
此齊衰奇為所寄之國君服齊衰三月凡男妾為高子及宗子母妻
此齊衰三月齊衰期之義也致仕者畿內之庶人在官者為君皆三月君之母
此齊衰三月齊衰期之義也致仕者畿內之庶人在官者為君皆三月君之母
妻子繼父本同居今不同者及曾祖父母
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
三月者曰月既少故在不杖之下而書奇
公在上者此章既倫義服故以尊者為首

總衰衣
縷加小功
細如踈

總衰裳

輔經功三升半今臣巨辟君啟服至尊加凡布細而踈者謂之總衰

連衣裳婦人服特圖此者明

禮十卷

四

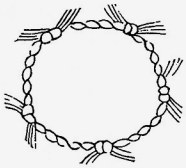
十

功小殤

斬衰至總麻婦人盡哀皆然

小功葛經

要月經

小功葛帶
上亦有要月經象畫帶

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

總也記曰總衰四分有半

其冠八升賈禘一升諸侯之

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

凡布細而踈者謂之總衰

殤小功布衰裳深麻帶經五月注言深者治去草垢不絕其本也小記曰下

親為殤死降在小功者故在成小功之上言小功者對大功是用功雖大則小

功長用功細精潔者也自上海來皆帶在經下此章婦在經上者以大功已

帶二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尊上殤降在經上者為後者為

其昆弟從父昆弟長殤降在小功者本殤功令傳問者曰殤何以不見答者曰大功之殤

中從下小功之殤中從下問者據從父昆弟之下殤在經中者以其親麻章見故

也為夫叔父之長殤從不見殤也中昆弟之女子女子殤男女殤麻章見故

女子殤男女殤麻章見故庶孫男女之在長殤皆小功無變五服上曰妻下曰妾男

皆合自衣衣衰裳麻即葛五月者注云即執也小功輕三月變麻因故衰以就

葛葛經帶而五月世小功成人章輕故次在殤小功下此章有三等正降義其衰

裳裳之制深麻帶經准斷本與前章為異此故入文變故麻從其相以日月為

已殤至此小功輕故亦不言舊說云小功已下吉屨無鉤茶明禮儀有殤為言有

時有行輕故故有鉤要中無行或故無鉤叙服從祖祖父母從祖父母報注云

祖父母之昆弟之親從祖祖父母是曾祖之子故知是祖父之昆弟之親也從祖父

是兩相之親報云報也從祖昆弟注云之從父昆弟之子此是從祖父母之子故

上三者辨從昆弟此從父姊妹注云之昆弟之女從父姊妹在家大功出適

故不辨在家及出適也女孫適人者服大功非為後者為姊妹之適人者服大功

外祖父母從母丈夫婦人報大功婦人皆成人之妾也外親之服皆自總也外祖父母以尊

加從母以名加而百小功焉祖本非骨肉而情誼故聖人制禮無過細也故言外

也從母是母之姊妹與每一體然於已母夫之姊妹姊妹如女報及於小功者

而有母名故於小功亦不服細夫之姊妹姊妹如女報及於小功者

恩輕也傳曰姊妹婦者弟長也何以小功也以為相與居室中以別生小功之親

焉婦如婦者兄弟之妻相名也弟長也何以小功也以為相與居室中以別生小功之親

妻年大則稱之曰如兄妻年小稱之曰如弟婦立名謂年左傳穆姜是宣公大夫婦

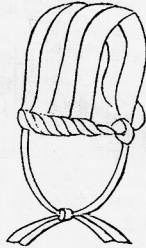
也皆伯之母是宣公弟叔所妻小婦也皆伯之母不聘穆姜曰吾不以女

也法云君子子者大夫及公子之適妻子也禮記通論云君子與貴人婚嫁

也法云君子子者大夫及公子之適妻子也禮記通論云君子與貴人婚嫁

也法云君子子者大夫及公子之適妻子也禮記通論云君子與貴人婚嫁

總冠
深纓
小功總冠是
纓不交治
纓則交治

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表裏
又以燥治莖子垢之麻為經帶故曰總
麻也總麻三縷細如絲凡喪服變
除自斬至總雖年月不同皆法天道
故此服之輕者法三月時天氣變

可以除之故三月也其餘變除傳曰總者十五升抽其半縷有專其縷無專其
布曰總案下記大夫命婦縷以錫表亦云十五升抽其半無專其縷有事
其布曰錫注云錫者不治其縷哀在內也總者不治其布哀在外也然
則三表升數雖同但錫表重故治其布不治其縷哀在內也此總麻表治
縷不治布哀在外故也如縷為外十五升二十升縷抽其半六百縷縷總冠雜
記曰總冠深纓輸其受其縷重功冠其縷則此布縷縷者冠與表同用縷布
不治縷者以其及治布為縷與冠別以其冠與表同用縷布
不治縷者以其及治布為縷與冠別以其冠與表同用縷布
但縷者以其及治布為縷與冠別以其冠與表同用縷布
母親之曾祖族祖父母亦高祖之孫已之祖父族父母也族昆弟已之
兄弟皆名為族族自三代上至總麻祖麻孫之婦總麻適子之婦亦小功
父母皆同此出也高祖謂之四總麻祖麻孫之婦總麻適子之婦亦小功
麻是期也總從祖姑姑姊妹適父者報從祖父從祖昆弟之長殤從祖父

謂叔父外孫以女外出適而從父昆弟姪之下殤成人大殤故總夫之叔父之
者也中殤成人大殤故總夫之叔父之
問何以總也與尊者為一體不敢服其私親也非正改私親又問既
云不敢服其私親即應全不服何又服總也若有死於官中者則為
之三月不舉祭因是以服總也有死於官中者則為
欲問凶貴臣貴妾婦也也故服總乳母以名服也慈已從祖兄弟之子皆
祖立孫父之姑謂已為從母昆弟男舅婿及妻之父母相姑之子外舅
之子外兄弟天夫之姑姊妹之長殤夫之諸祖父母報夫之從父昆弟之妻同
姊妹降於親之孫長殤從父昆弟之子長殤齊衰之殤中從上改苑總
注云謂墳墓以他故崩壞將亡失命死者也處改葬服總者已為君子
為父妻為夫據此三等痛極者服之以其君親喪之已父可以無服也
見君父之屍據此三等痛極者服之以其君親喪之已父可以無服也

三禮喪服圖卷第十六

新定三禮襲斂圖卷第十七

諫議矣國子司業兼太常博士柱國賜紫紫魚袋巨頭崇義集注

掩 幘目 鬢笄 冒 衾

鈐 夷衾 小斂絞 大斂絞 明衣

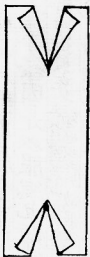
明衣裳 握手 續極 決 飯珠

舍貝 浴盤 夷盤 夷杖 浴牀

組圭 重 銘旌 著并廣 龜

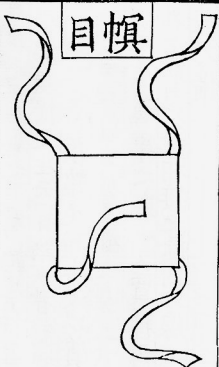
淮音雀 楚焯轉即焯俱音燄

掩

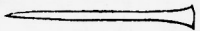
按士喪禮云掩練帛也廣終幅長五尺析其末作此掩謂裹屍首故也析其末老以後二脚於頤下結之既頭幘目之後乃以前二脚倒結於項中頭充耳也用白新縣為之

目幘

幘目用緇方冬寸頤裹著以如糸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藟之

笄鬢

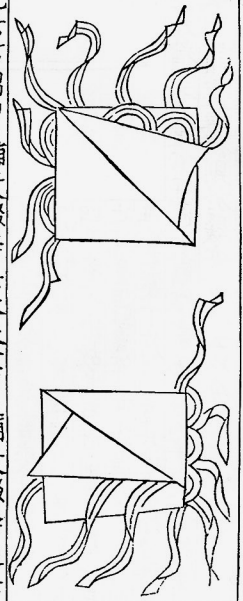
鬢笄用桑長四寸縵中繪結也取會聚之義謂先以組束髮乃笄也注云桑之為言喪也為喪所用故以桑為笄取聲名之也笄長四寸者不冠故也若冠則笄長也古之死者但鬢笄而不冠婦人但鬢笄而無笄案下篇記云其母之喪鬢笄無笄注云無笄猶丈夫之不冠也王肅撰家語云孔子喪有冠者妾也縵中謂中袞狹則於髮安故注云以安髮也

禮記

三百二十九

卷

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天注云既龍裘所以韜冕重形也殺冒之下帟韜足上行者也又士喪禮云冒緇質長與手齊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

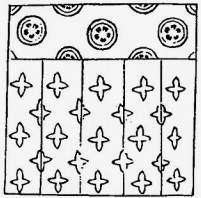
三百五十六

禮第十七

二

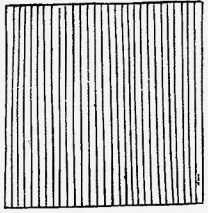
禮通

衾

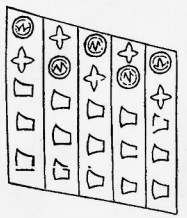
言衾者合之被
按喪大記小斂
君銀衣大夫縞
衾士緇衾皆至
大斂又制衾君
大夫生也凡衾皆
五幅布於絞上

紼

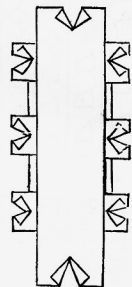
鄭云紼禫被也五幅白布為之別無緣飾也喪大記云紼五幅無紼注云紼被識生時禫被有識死則去之異於生也

夷

喪大記曰小斂以往用夷衾衾者質殺之裁猶冒也注云冒既龍所以韜死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也及長短制度與質殺同但不復為囊及旁綴耳

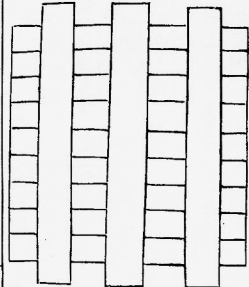
絞
又系
斂絞

析為兩片以結束為便也

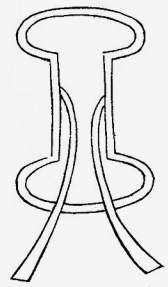
喪大記云小斂布絞縮者一橫者三注云絞既斂所用束堅之者也縮從也孔義云謂從者一幅置於尸下橫者三幅亦在尸下從者在橫者之上每幅之末

絞
又系
斂絞

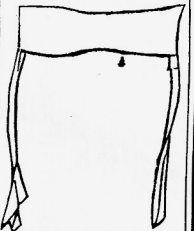
謂取布一幅直裂為六片而用五片置於縮三之下皆斂其堅之急也

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三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縵之使相著為三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襜即士喪禮下篇云縵緋纁是裳之飾也縵純即此衣之飾也彼注云一縵謂之縵今之紅也飾裳在幅曰縵在下曰縵縵也謂純領與袂也衣以縵裳以縵象天地也

手握

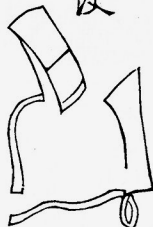
士喪禮云握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸
牢中妾寸著組繫帶黃纁注云率讀為樓
樓謂削約握之中央令狹小以安手之四指也
以經云長尺于廣弄樓去中央兩旁各寸則中
央廣三寸在於三寸中央須容四指每指寸則半
尺兩邊各去四寸方安得手之四指於四指外

仍共有寸皆廣五寸又下記云握裏親膚繫鈎中指結于鵝鳴亂鄭注云擊
堂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繩繫擊而還從上自貫又以繩向上鈎中指反
與繩擊者結於堂後節中然手無決者以握或如平生以藻玉恐非

纒

決

主喪禮云使用正玉
棘若擇韜棘組繫
纒極三注云決猶開
也挾弓以橫執絃正
善也主棘與擇棘
善理堅韜之木皆

可以為決極猶放也以水指放弦令不擊也生者朱韋為之而三死者用纒又
用三明其不用云不擊者謂以此三者與決為藉令弦不使擊傷指也

貝含

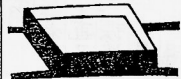

珠飯

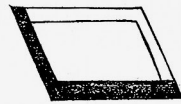
飯含用米貝也故檀弓云飯用米貝亦據此皆諸侯之士知者案喪大記
君沐梁大夫沐稷士沐梁鄭以為天子之士又云天子沐黍與然則天子之士
舍亦用梁天子飯用黍米明矣則諸侯飯用梁天子諸侯大夫同用稷也既
士飯用米貝不言黍有珠玉大夫已上飯米兼珠玉也案曲禮云天子喪供飯王舍
玉是天子飯舍用玉也又雜記云天子飯九貝下者鄭以為夏那禮也又雜
記云舍者執璧彼據諸侯也貝水物也出於江淮故書傳云紂囚文王散宜
生於江淮之間取大貝如車渠以獻於紂是貝出江水也漢書食貨志有大
貝牡貝之等以為貨用是古者以貝為貨也

浴盤

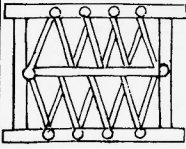
浴盤長九尺廣四尺深一尺有四周似壘漆赤中浴於中甃以此盤承林下

夷盤

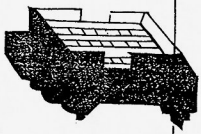
周禮凌人大喪共夷盤水注云夷之言尸也實冰于夷盤中置之尸牀之下所以寒尸也尸之盤曰夷盤牀曰夷牀矣曰夷衾皆依尸而為言者也漢禮器制度大盤廣八長丈二尺深三尺漆赤中諸侯謂之大盤故喪大記云君設大盤造水

夷牀

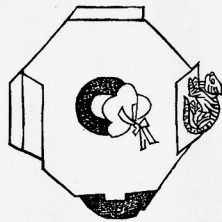
夷牀以遷屍長丈二尺廣七尺旁為四鏗則後亦有鏗為鈕於兩旁以繩直貫中斂下屍則引其直繩諸紐悉解矣

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蘭前前固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

眉玉飾之溝琢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琢故以組穿駟六玉溝琢之中以斂屍也其圭在左巴下皆約大宗伯青圭以禮東方之等以屍兩首而置此六玉然也疏云壁琮琬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置之天地為陰陽之圭人之腹背象之故疏壁琮以通天地也

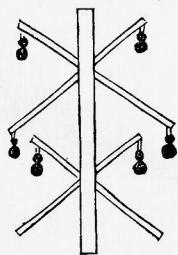
禮十七

五百丹六

五

本

重

士喪禮云重木刊斲之甸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斲孔士長三尺實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斲孔者下斲余用斲斲斲即斲也

斲者斲之青皮以斲貫三兩內此孔中言斲者若冠之斲使冠連屬於紼屬此用斲斲貫兩連屬內於重木之孔故云斲孔又曰夏祝斲斲飯用南于西牆下注云夏祝祝習夏禮者也斲斲餘飯謂以飯口餘米為斲斲也其南用疏布炙寒其口以斲屬於重幕用鞞席謂以席覆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斲加束之結於後也賈釋云士重三尺則大夫以上各有差當如銘旌之斲士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺據堅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合飯餘粥以萬盛之名曰重今之糧纓即吉重遺象也所以頒設重者鬼神或俛仰食孝子尊親之情有所憑依也又鄭注王喪禮云三兩全四諸侯六天子又與尊同差者以其與尊同是飯食之道故也王者公侯故入重置於西階下三分庭在南堅木長九尺午達橫斲斲牙為四孔貫四橫木每橫縣二兩四橫入南諸侯七尺橫六兩大夫五尺二橫四兩士三尺橫二兩並覆以疏布裏以鞞席而後入重與鞞席為一物重隨椁入壙橫木竿與鞞席為一

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旌旌神明之旌也喪禮云為銘銘以其物周禮司常大喪則供銘旌注云王則太常又安否司常職云王建大常諸侯建旂孤卿建禮全全建物則銘旌亦然但尺數異耳禮記天子之旌高九尺諸侯七尺五尺三尺其旌旗身亦以尺易也又從遺車之差蓋以喪事略故也若不幸之則主喪禮云以緇布半幅長尺也頰其末長終幅長二尺也緇頰長三尺廣三寸書銘于末白其氏其之極杆長三尺置于西階上注云杆銘旌也字相也端連緇木也

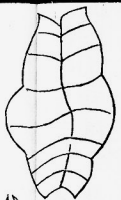
著

將葬筮宅家人營之注宅葬居也營猶度也揭四隅外其壤陰中南其壤為葬所比自故也既朝奠于棺往北南比而免免也

者東面抽鬚乘發執之南面受命命曰受墓為其父其甫筮宅度茲幽宅其墓無有後艱兆域之始得無後將有艱難乎難難有辨常密置環筮許諾不述命右還北而指中封而筮之畫地識卦者在左既受命而申言曰述不者土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冬東面故占卒又進享命筮者跪坐占曰從謂從若不從與釋地筮知初儀按上天占至上至天子上而不筮故雜記云夫卜宅與葬日大夫與士則筮宅卜曰此經是也又賈釋云不述命士者士禮略者但禮復命筮辭有命龜辭有夫宅占太命筮辭有命龜辭有三夫命筮辭直有者即止經直有命筮無述命假爾大筮有常即是述命之事也

龜

焦音

楚燔音燔

將葬日既朝哭訖復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚燔置于焦龜

東注云楚判也判燔所以鑽灼龜者焦炬也所以燃火者也棟長位上及宗人吉服立于明西東面南上占者三人在其南比卜人及執燔席者在塾西鄭云族長有司掌族人親疏者也臨臨也吉服玄端立者三人掌圭瓦原正者也在塾西者南面東上席卜者于闈畫闕外宗人章事具主人北面免經左擁之位卜即位于明東西面西族長也東面南者卜人從塾上擁龜燔闕外先奠龜于席上西首復奠燔在龜北既奠燔父執龜以待之謂授宗也故宗人受卜人龜示高初龜腹甲高起也卜位卜受視及之宗人還少退受位卜者命命曰衰子其來自其卜葬其父其甫考降無有近悔注焉登也鄭注周禮降下也言卜自此葬魂神上下得無近於各悔平言鬼神之上下摠指切神無所偏指也各悔亦謂墳家有所崩壞也宗人許諾不述命授卜人龜負東序左俟龜之北人坐作龜與灼也與是宗人受龜示位卜位卜受視及之宗人受龜退東面族占卒不釋龜告于位卜與王占曰其日從不釋龜復執龜

新定三禮叢錄圖卷第十七

新定三禮圖

六

新定三禮喪器圖卷第十八

通議大夫國子司業兼太常博士程國賜紫金魚袋巨齋崇義集注

- 軼軸 龍輻 教筐 耒耜 莖 筮 圻
- 杭席 杭木 茵 苞 遣車 笥 斫
- 綈 衽 贈方 遺策 柩 功布 壽縣

軼 軸

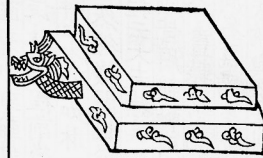
禮十八

用軸注云軸軼軸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則後二者皆然云軼狀如長牀穿程前後著金而闕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闕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輶者大夫殯葬雖不用輶士朝廟皆用軼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軼軸與輶長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之氣

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狀如轉轡刻兩頭為軼軸軼狀如長牀穿程前後著金而闕軸焉大夫諸侯已上有四周謂之輶天子畫之以龍跡云軸軼軸者下記喪牀軼軸是也云軸狀如轉轡者此以漢法况之漢特名轉軸為轉轡即輪也故士喪禮云外棺

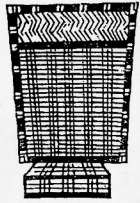

龍輶

龍輶其制似軼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入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性士腊用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬蜀

足各一餘設於左右加魚腊者案特性士腊用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬蜀

禮大

二

李

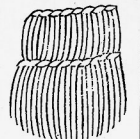
耒耜

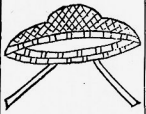
鄭玄讀庇為刺蟻刺謂耒下前曲接耜者即耒面也故賈公彦云耒面謂之庇又云耒狀若今曲柄杖又案鄭下注云耜異材據鄭意耜即金也又易下敷委斲不為耜者謂斲木為受耜之處也然則除耜金也外摠謂之耒經云自庇緣其外以至於首者謂據庇下至手執句者之端遂曹曼之有六寸文云以弦其內者謂據庇面至句下望直量之而有六尺與步相中中應也故下注云耕者以田器為度宜所謂在野度以步以人步或大或小恐其不平故以六尺之耒代步以量地也若兼耜金則稍長故重地用脫去耜而用之又匠人云耜廣五寸其庇亦廣五寸古者耜入金二耜為耦人各執一耜為耦各執一耜若長沮桀溺耦而耕至漢耜歧頭兩金象古豆耦耕用牛引也山虞職證耒耜之末須堅韌依特取季材木以為之

耒耜象生時田器既多禮耒耜在用器之中按周禮車人職云重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

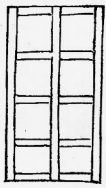
笠

同是木輜也蓑笠備雨服笠亦以禦暑

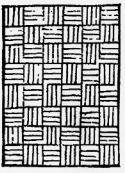
既夕禮記云巢車載蓑笠注云蓑猶散也周禮司常存車以田以鄙與此散車

析

析橫覆多注云析猶展也方斲蓬運木為之蓋如牀而縮者三橫者五無筭貫空事畢加之橫上以承抗塵賈釋橫覆多者加於墻時兩北長東西短貫知狀解也陳時長者東西量覆者見其善固在也如墻時則及善面而下云析猶展藏物然如無筭貫者其縮橫云當實貫處也

席抗

既夕禮云抗席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故云加抗席三知禦塵抗木在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于抗席之上及葬加析於墻只次加抗席於析次加抗木於席上

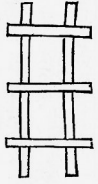
禮十八

四箱十

三

李

木 抗

既夕禮云抗木橫三縮二注云抗禦也所以茵禦土橫與縮各足以掩墻

茵用疏布緇剪有幅亦縮二橫三注云茵所以藉指者也剪儻也幅

緣多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藏其中賈釋云緣之者每用一幅應跡之布不去邊乃合縫之為袋實以茅莠又別用物緣此兩邊幅縫合之處使之牢固因為飾也

苞

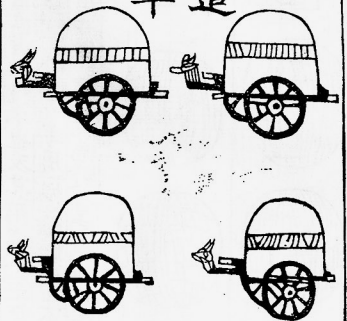

既夕禮云苞三所以裹奠羊豕之內也下記云葦苞長三尺編以此羊豕之肉即遣奠所苞牲之體也又注云用便易者謂以葦長難用截取三尺道編之用苞牲體為便易也

苞

遣車

巾車職云喪飾遣車遠厥之
行之至云厥與也謂陳駕也行之使
人以次舉之以如墓曰轝轝車用疏
布為轎轎四面有障置千四隅
後鄭云轎其蓋也四面皆有障蔽
以陽轎字肉置于棹中之四隅孔
賈義云遣車謂將葬柩朝廟畢
將行設遣車登取遺奠牲醴臠
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之如
生存之車但廢小為之耳知小者

以其人各舉置于棹中之四隅故也後鄭訓厥為輿即言陳駕者解厥為陳
駕也謂下車僕至喪厥革車彼厥謂作之也此之既言飾遣車已見作之義更
言遠厥之故以陳駕解厥也云行之使人人以次舉如尊者雜記云遣車視牢具言
車多少各如所苞牲體之數也天子大牢苞五箇遣車九乘乘諸係大牢立苞七箇遣車
七乘太牢大牢苞五箇遣車五乘此謂當朝廟之時於始祖廟陳器之明且大遣奠

禮十八

四

效

之後則以次抗舉之人各執以如墓也名靈置車者以遣車亦有靈斂於也案既夕
禮苞牲取下體注云體脛骨象行又且實之終始也三箇則脛折取辭臠後脛
折取辭臠是一牲取三體少牢一牲則體也分為二箇則箇有體然大夫已上
皆用大牢牲有三體凡九體大夫九體分為十五段三段為苞凡為五苞諸侯為
二十段凡七苞天子分為二十七段凡九苞蓋尊者雖取三體其肉少鄭又云天子遣
奠用焉牲其箇數未詳此遺奠所苞皆用左胖又車僕踧說王遣車九乘
除革車廣闕革輕五乘之外加以金玉象木四者則九乘矣今遣車持以
金飾以貝飾帶也後知云廣車橫陳之車也闕車所用禮開之車也革德屏
喪則飾遣車之馬及葬而埋之則是空車之芻靈與

筭

既夕禮云筭
三黍稷麥注云
筭者種類也
其容蓋與簋
同穀也賈釋云

在器所以盛種此皆與畚盛種同類故舉為況也又下記云管筭三其
實皆淪糝注云麥稷皆湛之以湯木知神之所享不用食道所以為芻

甕

豆實四升既言豆成穀則穀受十二升則皆與甕俱容十二升矣

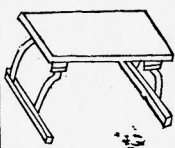
既多禮云甕三醢醢眉暴用疏布注云甕瓦器其容亦蓋穀眉重其之屑也內則眉眉桂蠶置冢覆同也黃稗云知甕瓦器者以甕經字皆從瓦故知是瓦器也云其容亦蓋穀者亦上首三注云蓋蓋與蓋同穀者也然豆實三而成穀以

甗

既多禮云甗二醴酒暴用功布注云甗亦瓦器也容受宜與甕同中寬下直不銳平底宜甗下銳與甗為異

柝

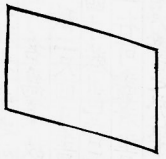
既多禮云皆木柝久之注云柝所以度有竹筵甗女當為炙炙謂蓋寒其口每器異柝賈釋字皆木柝多者謂自包筒以下皆炙塞之置於木柝也然包筒等燥物宜包寒之無帶筵甗濕物非宜多塞者其又得暴覆之升義云柝以木為之置於地所以度甗甗受阮氏梁正等圖云柝制若今之几狹而長以承藏具實云見聞

禮十八

五

亥

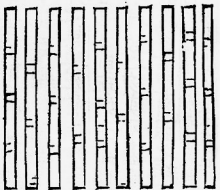
贈方

喪禮下篇曰書贈於方若九若七若五注云方板也書贈奠賻贈之人名與其物於板每板若九行若七行若五行賈釋云以賓客所致有贈有賻有贈有奠直言書贈於方者舉首而言也但所送有多少故行數不同公羊穀梁皆云車馬曰贈禮志曰贈馬

入廟門既夕禮云君贈玄纁束馬兩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賻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與則玩好之器也所以所贈無常唯玩好所有與于明器陳也奠者謂賻致之物或可堪為奠祭者也然則四者或隨親類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禮奠於死所知則贈而莫降於兄弟也所知通問相知者也奠施於死者則生者賻以其生於所知也

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賈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

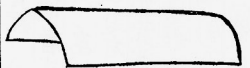
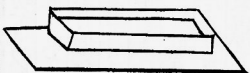
今主人自遣送亡者於苞篋以下明器用器之等并死者玩好之物名字數多故書於策釋器云簡謂之再郭璞云今簡孔也說文云簡牒也牘書板也蔡邕獨斷曰策簡也其制長二尺短者半之然則單執一札謂之簡禮志云執簡連編諸簡乃名為策故於文策或作冊象其編簡之形句命史云春秋二尺四寸書之孝經一尺二寸書之故六經之策皆稱長二尺四寸蔡邕言二尺者謂漢世天子策書所用故與六經異也一行可盡者書之於簡數行乃盡者書之於方方之數不容者乃書之於策孔義云牘方板然則牘與方似同一物而異其名也

禮十八

五倍上

李

柩

君即位而為柩歲壹漆之若未成然鄭又云柩謂地棺親尸者柩堅著之也言天子柩內又有水兕革

棺喪大記曰君大棺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給六寸此柩棺一稱柩也梓棺二稱也四者皆周此從內說而出也然則大棺及屬皆用梓柩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柩土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

功布

喪大記云士葬用國車音餘示車及或作國又謂三綵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旣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坡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執引者知其上坂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懸指引則後左右皆如功布之施為也又既夕禮將葬啟殯也賁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下坊則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

毒懸

喪大記云君葬用輅四綵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鄉又引雜記云諸侯執綵五百人四綵比官銜校司馬執繹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具天子禮故鄉師執之相兼義備

新定三禮喪器圖下第十八

新定三禮喪器圖下第十九

繡妻 黻妻 畫妻 龍妻 柳車 鄉師 方相氏 兆域

喪大記云君飾棺繡妻二黻妻畫妻二皆戴圭大夫上皆戴綏禮器
曰天子八妾龍侯六妻夫四妻又鄭注喪大記引漢禮器以木為佳廣三尺
高二尺四寸方兩頭高以白布畫者畫雲台鼎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妾死龍妻耳戴
皆如璧垂羽

禮象十五

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屨車以其無輅則曰軫
軍案周禮注金韋縫棺飾文髮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注云孝子既歿見棺猶見親之身既戴飾而行遠以葬若
存時居于帷幕而加文繡其帷畫火龍等是加文繡也其生時帷幕則無畫繡飾
故云加也今棺入壙遂以帷菜等加於棺上同葬之故云遂葬喪大記曰飾棺者龍
帷三池振容繡立充三列繡三列素繡褚加帷菜繡紐六齊五采五目魚躍拂池君
纁戴六繡披六比諸侯禮也虞禮器制度飾棺天子龍火繡戴皆五列又喪大記注
云蒸蒙也在旁白帷在上曰蒸然則蒸柳車上覆謂棺也天子其蒸緣蒸湯畫龍
又畫靈氣次畫百墨黼文又畫火形如半環以畫兩已相背之蔽文於其間素繡
白錦也褚即屋也於蒸下又用白錦為屋以葬車在奠象宮室也褚外乃加帷菜惟
者邊牆菜是也蓋褚覆竟而加帷菜於褚外也池者織竹為之狀如小車容水以
青布挂著於柳上蒸之必端象平皆室承靈然天子四注屋四即各有承靈於池
亦四而象之也諸侯屋雖四注而降降一池關於後故三池振容者振動也容容飾
也謂以絞繡為之長丈餘如幡其上畫畫質五采之揄翟又縣銅魚於池下車動為
容飾魚躍拂池也繡紐六者以上蓋與邊牆相離故又以繡帛為紐連之相著傍各
三凡共用六紐也齊者謂在蒸之上當柳之中央形圓如車蓋上黼夫與以為說漢

禮十九

上制車蓋以其當中之如人之齊故謂之齊高三尺徑二尺餘又案既文禮注云以
三采繡為之上朱中白下蒼著以絮則人君以五采繡為之亦著絮於下有黃
玄二色則五等相次故云齊五采也五貝者又連貝為五行交結齊上繡戴六繡
披六者戴披皆用繡帛為之戴值也於車與兩廂各堅三覆軛子各置棺束用此
繡戴貫棺束之皮紐出兩頭皆糾結其軛子各使相值堅固方用繡披於棺上橫
絡過各貫穿戴之連結棺束者乃于戴餘投曳於外使人持制之文棺橫束有
三束束有云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欽左則引右欽右則引左使車不
傾覆也按阮氏圖一柳車四輪蘇車長丈一尺廣四尺高五尺周禮謂之屨車
故遂師云大喪使帥其屬以帷衾先及屨車之役注云帷衾先者為於葬喪之間
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轆前出設則後轆上有四周下則前後有軸以
軛為輪許慎說有輅曰輪無輅曰軛孔廣義云觀此法其與輅車同亦一軛為
之設前後轆者上經唯云制轆言前以對後明有轆車也此轆謂以木縛於極車
軛上屬引而挽之故名此轆縛為轆也輿上有四周者此亦與輅車同云下則前
後有軸以軛為輪此與輅車異也以其輅無輪實有輅轆此則有軛輪而無輅

鄉師

共主葬引壽縣騎也即封蒸也執以拍塵輓柩之役正其行列進退也

地官鄉師及葬執壽縣與匠師御鑿鑿而治役注云匠師事官之屬其於司徒也鄉師之於司徒也鄉師主役匠師主衆匠

方相氏

道守以卻凶惡也又墓入壙以戈擊四隅陔罔兩也

禮記注疏

三

李

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兆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則諸侯之通稱言君則上通天子此既言
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壟之處既
為之圖明藏掌之後須葬者依圖置也云先王造筮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筮者也若文王舊豈
葬於畢子孫皆就而葬之即以文王居中王文王弟當穆文王雖大弟居穆以所
統昭穆夾處文則以武王為昭穆左成王為穆居右康王為昭居左昭王為穆居右
王合居中央穆王為昭居左恭王為穆居右包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外僖於閔上為昭以閔為
穆故云逆祀知不以兄弟同居昭穆位外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

禮射

十簡十二

四

李

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丘立曰阜以丘是自然之物屬
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

新定三禮喪器圖卷第十九

新定三禮圖目錄卷第二十

通議大國子吉業燕太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注
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日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為二十卷凡所集注皆
周公正經仲丘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察詳近禮周
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鐘鼓管磬
見法度之均焉祭器祭玉見大小之數焉圭璧纁籍見君臣之
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絰覆飾之其
板側則不用金飾有細玉簪導以組為纁色如綬衣服令云大
裘以黑羔皮為之玄領標綠
緣皆以玄又朱裳白紗中單皂領青標襍裙垂帶玉鈎

亦遠朱絲結
細約之結其帶寸長一尺六寸上玄下纁以絰覆飾之其
用尊皆直紫色也服也謂之帶寸長一尺六寸上玄下纁以絰覆飾之其
赤色也又祭服也謂之帶寸長一尺六寸上玄下纁以絰覆飾之其
雙珮玄組雙大綬六綬玄黃赤白纁綠純玄奠
佩珮玄組雙大綬六綬玄黃赤白纁綠純玄奠
佩珮玄組雙大綬六綬玄黃赤白纁綠純玄奠
佩珮玄組雙大綬六綬玄黃赤白纁綠純玄奠

玄冕 冕者冠之總名也。周禮：大司馬辨九章之法。一曰龍章，二曰藻章，三曰華蟲，四曰宗彝，五曰藻，六曰火，七曰日，八曰月，九曰星辰。此九章者，天子之冕也。玄冕，天子之冕也。玄，北方色也。冕，尊也。周禮：大司馬辨九章之法。一曰龍章，二曰藻章，三曰華蟲，四曰宗彝，五曰藻，六曰火，七曰日，八曰月，九曰星辰。此九章者，天子之冕也。玄冕，天子之冕也。玄，北方色也。冕，尊也。

玄冕 冕者冠之總名也。周禮：大司馬辨九章之法。一曰龍章，二曰藻章，三曰華蟲，四曰宗彝，五曰藻，六曰火，七曰日，八曰月，九曰星辰。此九章者，天子之冕也。玄冕，天子之冕也。玄，北方色也。冕，尊也。

圖作與機復是下林網或制其牀相類今舊浴牀組圭為以組穿
背首足左右取象方明神之位也殿重南銘旌著首纘龜龜俗音楚
煇煇即煇也同音鐘之名比明卜筮反上至天子卜而不盡之法
重出故

喪器上第十八

軼軸龍輪 熬筐耒耜蓑笠折 承如牀無足抗木茵土喪禮下

著用荼食 澤澤馬鄭注去茶茅秀也 絳苞 用太舜天子苞九箇諸
侯苞七箇大夫苞五箇士少牢天子之土苞三箇諸侯之土苞二
箇既夕禮云苞二諸侯之士也又遣車視卒具質公庭僕車說
王遣車九乘除粟廣闊革經玉乘亦須金五象於四者則九乘遣
矣下文既乘金五象木四車其苞亦須金四象於四者則九乘遣
車視卒具今於於九乘之圖此四象以明飾制管為之甕無折貝
方遣策長尺禪屨者 袍親 功布 素

喪器下第十九

黼 翬 **二** 畫 **翬** 二 **龍** 翬 二 **柳** 車

以其無輻則曰輪車開元禮謂之黼甲車察周禮逐師注曰畫車
路也振載柳四輪追地而行禮謂之黼甲車察周禮逐師注曰畫車
以輻輳為輪計氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輪周禮屨車天子
以輻輳為輪計氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輪周禮屨車天子
宜車大夫之輪車屨車聲相近其制宜同乎於崇崇蓋半乘車也
宜車大夫之輪車屨車聲相近其制宜同乎於崇崇蓋半乘車也
寸尺三鄉師執方相氏以其狀若狂故也兆域周葬於單列

新定三禮圖目錄卷第二十

三禮圖始熊君子復得蜀本欲以刻

于學而予至因屬予刻之予觀其圖

度未必盡如古昔苟得而攷之不猶

愈於求諸野乎淳熙乙未閏月三日

永嘉陳伯廣書

宋顯德中蕭崇義新定三禮圖二十卷據經典考
譯爰象繇唐虞託建陸祭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肅之說時齊
子尾送女之器已出地中而蕭氏考猶未覈南宋人謂
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毫釐近代雕本傳寫謄繆
都不足觀余舊藏本出史明古家遵王此本有俞貞本
圖記先筆名儒汲古嗜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

