

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聶崇義集注

軾軸 龍輶 熬筐 耒耜 蓑 笠 折

杭席 杭木 茵 苞 遣車 笱 甕瓦

罽 衿 贈方 遣策 柶 功布 毒縣

軸 軾

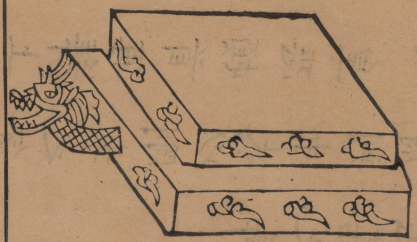

禮十八

用軸注云軸軾軸軾狀如牀軸其輪也挽而行是輪為麟也云刻兩頭為軾者以軸頭為軾刻軸使兩頭細穿入軾之兩髀前後二者皆然云軾狀如長牀穿程前後著金而閉軸焉者此軾既云長如牀則有先後兩畔之木狀如牀髀厚大為之兩畔為孔著金釧於中前後兩畔皆然後閉軸於其中言程者以其厚大可以容軸故名此木為程云大夫諸侯已上有四周謂之輶者大夫殯葬雖不用輶士朝廟皆用軾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軾軸與輶長一丈二尺廣四尺士漆大夫以朱飾與浴牀則天子畫輶為龍加赤雲氣

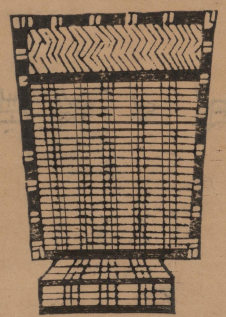
既夕禮云遷于祖用軸注云遷徙也徙于祖謂朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯于祖周朝而遂葬焉蓋象平生將出必辭尊者軸軾軸也軸狀如轉麟刻兩頭為軾軾狀如長牀穿程前後著金而閉軸焉大夫諸侯已上有四周謂之輶天子畫之以龍跡云軸軾軸者下記至美牀軾軸是也云軸狀如轉麟者此以漢法况之漢時名轉軸為麟麟即輪也故士喪禮云外棺

龍輶

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

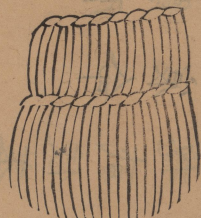
熬者以火熬穀使香以筐盛之將塗設於棺傍所以惑蚩蚩使不至棺也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉鄭引士禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬傍各一筐大夫三種加以梁君四種加以稻四筐則手足各一餘設於左右加魚腊者案特牲士腊用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬

耒耜

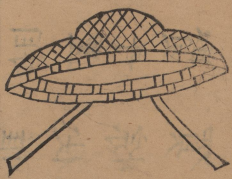

鄭玄讀庇為刺音士刺謂耒下前曲接耜者即耒面也故賈公彥云耒面謂之庇又云耒狀若今曲柄杓又案鄭下注云耜異材據鄭意耜即金也又易下繫云斲木為耜者謂斲木為受耜之處也然則除耜金也外揔謂之耒經云自庇緣其外以至於首者謂據庇下至手執句者之端逐曹里更有六尺六寸又云以弦其內者謂據庇面至句下望直曹里之而有六尺與步相中中應也故下注云耕者以田器為度宜所謂在野度以步以人步或大或小恐其不平故以六尺之耒代步以量地也若兼耜金則稍長故每量地用脫去耜而用之又匠人六耜廣五寸其庇亦廣五寸古者耜入金二耜為耦人各執一耜為耦人各執一耜若長沮桀溺耦而耕至漢耜歧頭兩金象古之耦耕用牛引也又山虞職說耒耜之木須堅韌依時取季材少木以為之

蓑

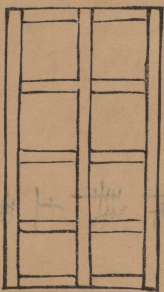
笠

既夕禮記云橐車載蓑笠注云橐猶散也周禮司常游車以田以鄙與此散車

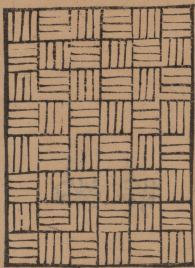
同是木輅也蓑笠備雨服笠亦以禦暑

折

折橫覆之注云折猶展也方斲塗木為之蓋如牀而縮者三橫者五無筭空事畢加之壙上以承抗席賈釋云橫覆之者加於壙時南北長東西短是知狀如牀也陳時長者東西言覆者見其善面在上也加於壙上時則及善面向下云折猶展藏物然如無筭者以其縮三橫五以當筭處也

席抗

既夕禮云加抗席三注云席所以禦塵賈釋云既陳抗木於折北又加抗席三領於抗木之上故云加抗席三知禦塵以抗木在禦其抗席在下隔抗木慮有塵向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折於壙口次加抗席於折次加抗木於席上

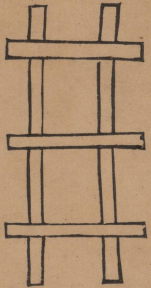
禮十八

四百八十

三

李

木 抗

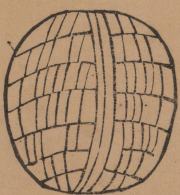
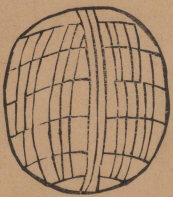
既夕禮云抗木橫三縮二注云抗禦也所以茵禦土橫與縮各足以掩壙

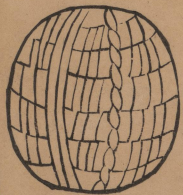
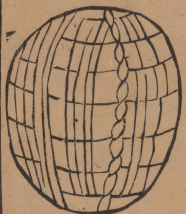
茵用疏布縮剪有幅亦縮二橫三注云茵所以藉棺者也前淺也幅

緣之也亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二又藏其中賈釋云緣之者每用一幅塵屣之布不去邊乃合縫之為袋實以茅莠又別用物緣此兩邊幅縫合之處使之牢固因為飾也

苞

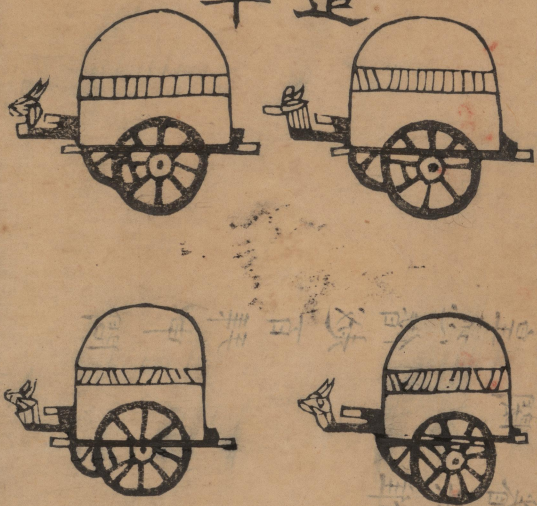

苞

既夕禮云苞二所以裹奠羊豕之肉也下記云葦苞長三尺編以此羊豕之肉即遣奠所苞牲之下體也又注云用便易者謂以葦長難用截取三尺一道編之用苞牲體為便易也

遣車

巾車職云喪飾遣車遂厥之行之注云厥輿也謂陳駕於行之使人以次舉之以如墓曰輿重車用疏布為輦鄭曰輦四面有障置于四隅後鄭云輦其蓋也四面皆有障蔽以隱駢牲肉置于棺中之四隅孔賈義云遣車謂將葬極朝廟畢將行設遣蓋登取遣蓋之牲解臠折之為段用此車載之遣送主者之入壙也飾者還以金玉象革之如生存之車但虞禮小為之耳知小者

以其人各舉一置于棺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作之義更言遂厥之故以陳駕解厥也又云行之使人人以次舉如墓者雜記云遣車視牢具言車多少各如所苞牲體之數也天子大牢苞九箇遣車九乘諸侯大牢苞七箇遣車七乘大夫大牢苞五箇遣車五乘此謂當朝廟之時於祖廟陳器之明且大遣奠

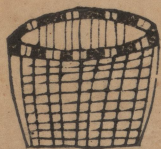
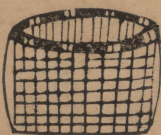
禮十八

四

既

之後則以次抗舉之人各執以如墓也名輿重車者以遣車亦有輿鈴故也案既夕禮苞牲取十體注云下體脛骨象行又祖實之終始也三箇則脛折取解臠後脛折取脛骨是牲取三體士少牢一牲則六體也分為二箇則箇有三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遣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見餘制也後鄭云廣車橫陣之車也闕車所用補闕之車也革猶屏校人大喪則飾遣車之馬及葬而埋之則是金塗車之芻靈與

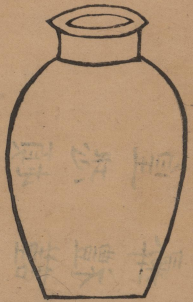
筭

既夕禮云筭三黍稷麥注云筭畚種類也其容蓋與簋同穀也賈釋云

畚器所以盛種此筭與畚盛種同類故舉為况也又下記云菅筭三其實皆淪音注粟麥皆湛之以湯木知神之所享不用食道所以為敬

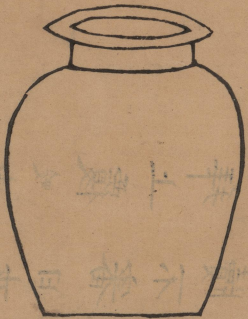
甕

豆實四升既三豆成穀則穀受十二升則筭與甕俱容十二升矣

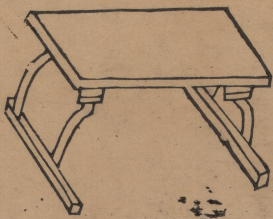
既多禮云甕三醢醢質幕用疏布注云甕瓦器其容亦蓋穀屑黃稭之屑出則質幕與蓋幕覆同也賈釋云知甕瓦器者以甕甕字皆自從瓦故知是瓦器也云其容亦蓋穀者亦上筭三注云其蓋與蓋同穀者也然豆實三而成穀以

甗

既多禮云甗二體酒幕用功布注云甗亦瓦器也容受宜與甕同中寬下直不銳平底其甗下銳與甗為異

析

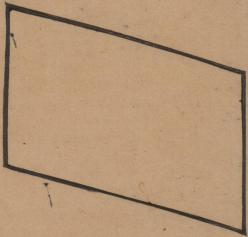
既多禮云皆木析久之注云析所以度荷竹筭甗也當為炙炙謂蓋塞其口每器異析賈釋云皆木析久之者謂自苞筭以下皆炙塞之置於木析也然苞筭等燥物直苞塞之無常甗甗濕物非直炙塞其口又筭覆之孔義云析以木為之置於地所以及甗甗也阮氏梁正等圖云析制若今之几狹而長以承藏具實于見聞

禮十八

五

共

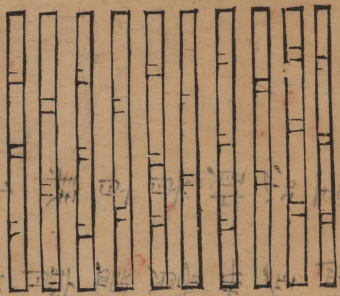
贈方

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奠直言書贈於方者舉首而言也但所送有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士在家常乘兩馬若出使及征伐則乘四馬又賻之言補也助也謂補助主人之不足也公羊云負賻曰賻又下經云知生者賻然則賻者施於生者也贈者送也士喪禮下記云凡贈幣無常注云賓之贈也玩好曰贈在所有者也玩好者謂生時玩弄之且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節則玩好之器也以所贈無常唯玩好所有奠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疏或各主於所知也是故小功兄弟有服之親且賻且奠許其厚也贈奠於死生兩施也所知則贈而不奠降於兄弟也所知通問相知者也奠施於死者為多故不奠也知死者贈知生者賻以其各主於所知也

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賙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賙贈物名字少故書於方則盡也

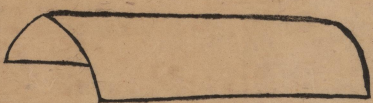
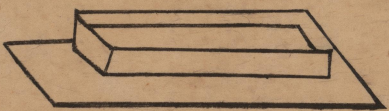
今主人自遣送亡者於苞筭以下明器用器之等并死者玩好之物名字數多故書於策釋器云簡謂之畢郭璞云今簡孔也說文云簡牒也牘書板也蔡邕獨斷曰策簡也其制長二尺短者半之然則單執一札謂之簡禮志云執簡連編諸簡乃名為策故於文策或作冊象其編簡之形句命決云春秋二尺四寸書之孝經一尺二寸書之故六經之策皆稱長二尺四寸蔡邕言二尺者謂漢世天子策書所用故與六經異也一行可盡者書之於簡數行乃盡者書之於方方之數不容者乃書之於策孔義云牘方板然則牘與方似同一物而異其名也

禮十六

五百十一

李

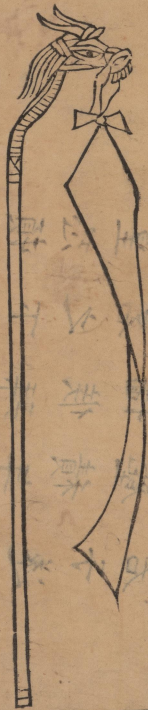
柩

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

棺喪大記曰君大棺八寸屬六寸柩四寸上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸注云大棺棺之在表者也檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之各厚二寸合六寸此為一重柩也柩一謂柩棺也柩棺二屬也柩棺四者皆周此從內說而出也然則大棺及屬皆用梓柩用柩以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫無柩一重也士無屬不重也庶人之棺四寸棺束縮二橫三衽每束任今小要

功布

喪大記云士葬用國車音輪示專反或作團又誤作國二綍無碑比出宮御棺用功

布注云比出宮用功布則出宮而止至壙無矣舊圖云功布謂以大功之布長三尺以御柩居前為行者之節度又隱義云羽葆功布等其象皆如麾則旌旗無旒者周謂之大麾既夕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坡也若柩車左邊右邊或高下傾虧亦左右布使知道有傾虧也假令車之東轍下則抑下其布向東使西邊執披者持之若車之西轍下則抑下其布向西使東邊執披者持之所以然者使車不傾虧也大夫御柩以茅諸侯以羽葆天子以毒懸指引前後左右皆如功布之施為也又既夕禮將葬啓殯也音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去塵也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

喪大記云君葬用輶四綍三碑御棺用羽葆周禮鄉師及葬執毒懸

以與匠師御柩注云翽羽葆幢也毒懸與翽義同鄭又引雜記云諸侯執綍五百人四綍比皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠師執羽葆御柩孔義云羽葆者以鳥羽注於柄頭如蓋謂之羽葆葆即蓋也雜記云執羽葆是諸侯禮故匠師執之周禮執毒懸是天子禮故鄉師執之下有執者相兼義備

新定三禮喪器圖上第十八

新定三禮喪器圖下第十九

黼翼 黻翼 畫翼 龍翼 柳車 鄉師 方相氏 非域

喪大記云君飾棺黼翼二 黻翼畫翼二 皆戴圭大夫皆戴綏禮器
曰天子八妾諸侯六妾大夫四妾又鄭注喪大記引漢禮翼以采為筐廣三尺
高二尺四寸方兩頭高衣以白布畫者畫雲氣其餘各如其象柄長五尺
車行使人持之而從以障車既空樹於壙中障柩天子八妾如龍翼其戴
皆如壁垂羽

藏書

柳車名有四殯謂之輅車葬謂之柳車以其迫地而行則曰僿車以其無輅則曰輅
車案周禮縫人掌縫棺飾衣翬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啓見棺猶見親之身既戴飾而行遂以葬若
存時居于帷幕而加文繡其帷荒畫火龍等是加文繡也其生時帷幕則無畫飾
故云加也今柩入壙還以帷荒等加於柩上同葬之故云遂葬喪大記曰飾棺君龍
帷三池振容繡荒三列繡三列素錦諸加帷荒繡紐六齊五采五貝魚躍拂池君
纁戴六纁披六比諸侯禮也漢禮器制度飾棺天子龍火繡黻五列又喪大記注
云荒蒙也在旁曰帷在上曰荒然則荒柳車上覆謂隨甲也天子其荒緣荒邊畫龍
又畫雲氣次畫百黑之繡文又畫火形如半環以畫兩已相背之黻文於其間素錦
白錦也褚即屋也於荒下又用白錦為屋以葬車在道象宮室也褚外乃加帷荒惟
者邊牆荒是上蓋褚覆竟而加帷荒於褚外也池者織竹為之狀如小車空水以
青布挂著於柳上荒之爪端象平畫室承雷然天子四注屋四面各有承雷池
亦四而象之也諸侯屋雖四注而降降一池闕於後故三池振容者振動也亦容飾
也謂以絞繒為之長丈餘如幡其上畫青質五采之榆翟又縣銅魚於池下車動為
容飾魚躍拂池也纁紐六者以上蓋與邊牆相離故又以纁帛為紐連之相著傍各
三凡共用六紐也齊者謂在荒之上當柳之中央形圍如車蓋上蕤矣蓋之中央故舉以為說漢

禮十五

時小車蓋以其當中如人之齊故謂之齊高三尺徑二尺餘又案既夕禮注云以

三采繒為之上朱中白下蒼著以絮則人君以五采繒為之亦著以絮蒼下有黃
玄二色則五采相次故云齊五采也五貝者又連貝為五行交結齊上纁戴六纁
披六者戴披皆用纁帛為之戴值也於車與兩廂各豎三隻軫子各當棺束用此
纁戴貫棺束之皮紐出兩頭皆糾結其軫子各使相值堅固方用纁披於棺上橫
絡過各貫穿戴之連結棺束者乃于戴餘投出之於外使人持制之又棺橫束有
三束束有二紐各屈皮為之三束兩旁共有六紐故有六戴六披也持披者若車
登高則前引以防軒車適下則後引以防翻車歛左則引右歛右則引左使車不
傾覆也按阮氏圖一柳車四輪輅車長丈二尺廣四尺高五尺周禮謂之僿車
故遂師云大喪使帥其屬以幄帟先及僿車之役注云幄帟先者為於葬之間
先張神座僿車極輅也極輅戴柳四輪迫地而行有似於僿因取名焉又鄭注既
夕禮記云其車之輿采如牀中央有轅前出設則後輅上有四周下則前後有軸以
軫為輪許慎說有輻曰輪無輻曰軫孔實義云觀此注其與輅車同亦一轅為
之設前後輅者上經唯云前輅言前以對後明有輅車也此輅謂以木縛於極車
轅上屬引而挽之故名此輅縛為輅也輿上有四周者此亦與輅車同云下則前
後有軸以軫為輪此與輅車異也以其輅無輪直有轉轡此則有軫輪而無輻

師鄉

地官鄉師及葬執
毒縣以與匠師御
匱古雅而治役注
云匠師事官之屬
其於司空若鄉師
之於司徒也鄉師
主役匠師主衆匠

共主葬引毒縣翳也即羽葆也執以拍麾輓柩之役正其行列進退也

方相氏

夏官方相氏
掌蒙熊皮黃
金四目玄衣
朱裳執戈揚
盾大喪先匱
謂葬使之前

導以卻凶惡也及墓入壙以戈擊四隅歐罔兩也

禮記

三

李

北域

春官家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之
墓域故訓為君也圖謂未有死者之時先畫其地之形勢預圖出其丘壠之處既
為之圖明藏掌之夜須葬者依圖置之也云先王造塋者但王之都有遷徙之
法若文王居豐武王居鎬平王居於洛邑所都而葬則是造塋者也若文王在豐
葬於畢子孫皆就而葬之即以文王居中文王弟當穆文王雖次弟居穆以所
既昭穆夾處文
王合居中央則以武王為昭居左成王為穆居右康王為昭居左昭王為穆居右
穆王為昭居左恭王為穆居右已下子孫皆然據昭穆夾處東西若然兄弟及
俱為君則以兄弟為昭穆以其弟已為臣臣子一列則如父子故別昭穆也必知
義或者案文二年秋八月大事於太廟躋僖公謂以惠公當昭隱公為
穆桓公為昭莊公為穆閔公為昭僖公為穆今升僖於閔上為昭以閔為
穆故云逆祀知不以兄弟同居昭位升僖於閔上為逆祀者案定八年
經云從祀先公傳曰始順祀先公而祈禱焉若本同倫以僖公升於閔公
之上則以後諸公昭穆不亂何得至定八年始云順祀乎明本以僖閔昭
穆別故於後皆亂也若然兄弟相事兄為君則昭穆易可知但置營以
昭穆夾處與置廟同也又下文云以爵等為丘封之度則天子亦是爵号

禮弟

七伯十二

四

李

也尊者丘高而樹多卑者封下而樹少以別尊卑也鄭知王公曰丘諸臣
曰封者比無正文案爾雅云土之高者曰丘高立曰阜以丘是自然之物故屬
之王公也聚土曰封人力所造故屬之諸臣若然公中可兼五等鄭又引漢
律列侯封高四丈者以周禮立封高下樹木之數無文故以漢法況之案
春秋緯云天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以栢大夫八尺樹以藥草
士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳鄭不引者春秋緯或說異代多與
周禮相乖或者鄭所不見故不引也又王制云庶人不封不樹而春秋緯
云庶人樹以楊柳者以庶人禮所不制故容楊柳也

新定三禮喪器圖卷第十九

新定三禮圖目錄卷第二十

通議大夫國子司業兼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臣崇義先於顯德三年冬奉命差定郊廟器玉因敢刪改其或名數雖殊制度不別則存其名而略其制者瑚簋罇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尼所定康成所注傍依疏義事有未運則引漢法以況之或圖有未周則於目錄內詳證以補其闕又案詳近禮周知沿革至

大宋建隆二年四月辛丑第敘訖既冠冕衣服見吉凶之象焉宮室車旗見古今之制焉弓矢射侯見尊卑之別焉鍾鼓管磬見法度之均焉祭器祭玉見大小之數焉圭璧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

三禮二十

大裘冕無旒冕廣八寸長一尺六寸上玄下纁以絰覆飾之其

板側則不用金飾有紉玉簪導以組為纁色如纁衣服令云大

裘以黑羔皮為之玄領標綠纁衣以絰反袖端也玉藻云羔裘此

緣皆以玄又朱裳白紗中單皂領青標襪裙重裘切革帶玉鉤釧列

也切缺大帶天子素帶朱纁又上以朱下以綠纁純以素合也朱

亦朱綠纁純與天子素帶朱纁又上以朱下以綠纁純以素合也朱

也遠人為外近人為內玄大夫亦合素為帶純其垂在外以素合也朱

為帶皆單而合堆纁下外皆用纁之故士冠禮謂之纁帶據所

純而約也細約三寸長已下細約帶之物並用纁長三寸與帶

細約之組帶天子已下細約帶之物並用纁長三寸與帶

凡蔽皆隨裳色他服謂之朝祭服謂之纁案易困卦九二朱

用享祀是祭服謂之纁也案詩祭服謂之纁天子組朱纁朱纁

赤纁士冠禮爵弁鞋韠即纁也鹿盧玉具劍火珠纁首音漂白

雙珮玄組雙大纁六絲玄黃赤白纁綠純玄質漢志乘輿黃纁

依令圖長二丈四尺五百首廣一尺九寸五分五寸五分首長

環諸目一凡佩纁又有小環纁長二尺六寸五分謂之纁也

紫纁已上纁纁之間得施玉環纁古風緣也與纁相

襪赤舄祀天神地祇則服之唐明武德初撰禮官長孫無忌許

冕無旒籬憑周禮極未備謹按郊特牲云禮俱說郊曰祭與大

衣以象天戴冕藻十有二旒則天數也此二禮俱說郊曰祭與大

衣以象天戴冕藻十有二旒則天數也此二禮俱說郊曰祭與大

衣以象天戴冕藻十有二旒則天數也此二禮俱說郊曰祭與大

服以祭天衮冕服已下皆華故以祭先王先公四望綈冕陰類故祭衮弁
社稷玄冕亦質故祭羣小祀日月雖為天神之主從質故亦玄冕

與衣裳皆純韋為之或說為素裳者冠弁即委玄端冠弁素履青絢
衣裳皆純韋為之或說為素裳者冠弁即委玄端冠弁素履青絢

皆玄卒食燕居則純朱裳三公毳冕八流漢志云紫綈三采紫黃白淳
冠也黑冕絢纁纁衣裳三公毳冕八流漢志云紫綈三采紫黃白淳

八寸廣上公衮冕九流紫綈同三公衮冕九章大子垂白玉珠九流青
每行九亦依旒數山龍單華蟲火宗彝此五章在衣藻粉米黼纁此四章

在裳織成之曰紗中單黼纁領青標襜褕革帶金鈎黼纁粉米黼纁此四章
亦純以朱絲細約用組諸品已上同五品已蔽隨裳色加火山二

下素帶純其垂外約用組諸品已上同五品已蔽隨裳色加火山二
蔽山一章玉具劍金寶飾朱質一丈八尺三雙佩朱組雙大綬四采赤白縹

玄冕無章玉具劍金寶飾朱質一丈八尺三雙佩朱組雙大綬四采赤白縹
馬加金飾侍從皇帝純朱質一丈八尺三雙佩朱組雙大綬四采赤白縹

衣纁裳角簪導亦可通用犀劍以金飾三品已上仍通目則垂青珠青
寶凡佩綬皆雙綬親王纁朱綬四采亦黃纁三品已上仍通目則垂青珠青

八尺二百四十首廣九寸與漢志諸侯王同二品皆紫纁三采紫黃白縹
赤純綠質丈一尺首廣九寸與漢志諸侯王同二品皆紫纁三采紫黃白縹

長一丈六尺二寸首廣九寸與漢志諸侯王同二品皆紫纁三采紫黃白縹
無赤四品青纁三采青白纁廣八寸漢志三品皆紫纁三采紫黃白縹

與漢志九卿中二千石青纁廣八寸漢志三品皆紫纁三采紫黃白縹
質長一丈二尺二寸首廣六寸漢志三品皆紫纁三采紫黃白縹

紺淳青又漢志諸侯首廣六寸漢志三品皆紫纁三采紫黃白縹
紺淳青又漢志諸侯首廣六寸漢志三品皆紫纁三采紫黃白縹

四各隨綬色以結環璠伯侯鷩冕五流今云七流三品皆紫纁三采紫黃白縹
二品各隨綬色以結環璠伯侯鷩冕五流今云七流三品皆紫纁三采紫黃白縹

皆紫纁子男毳冕九流今云七流三品皆紫纁三采紫黃白縹
皆紫纁子男毳冕九流今云七流三品皆紫纁三采紫黃白縹

服之皆青纁孤卿絺冕四流今云六流四品皆紫纁三采紫黃白縹
服之皆青纁孤卿絺冕四流今云六流四品皆紫纁三采紫黃白縹

標襪裙革帶約緹大帶練純其垂內外以細約綈弁用綈為之其服以綈為
品已上服之凡冕制以羅為之其垂內外以細約綈弁用綈為之其服以綈為

之此亦與皮弁令云鹿皮為之替導或犀或牙絳綈衣素裳革帶繫
圖異也皮弁囊小綬隻珮白微馬皮履朔月及視事則兼服之一品

九琪二品五琪六品七琪四品諸侯朝服引王制玄衣而素裳也孔義
六琪五品五琪六品七琪四品諸侯朝服引王制玄衣而素裳也孔義

衣素裳也禮天子諸侯去琪為裳者則曰玄端玄衣而素裳也孔義
衣素裳也禮天子諸侯去琪為裳者則曰玄端玄衣而素裳也孔義

朝服諸侯玄端為祭服天子玄端朱裳或素裳以燕居云士玄端玄端
朝服諸侯玄端為祭服天子玄端朱裳或素裳以燕居云士玄端玄端

賤於皮弁故次之上士玄端玄端朱裳或素裳以燕居云士玄端玄端
賤於皮弁故次之上士玄端玄端朱裳或素裳以燕居云士玄端玄端

玄裳中士黃裳下士雜裳玄端玄端朱裳或素裳以燕居云士玄端玄端
玄裳中士黃裳下士雜裳玄端玄端朱裳或素裳以燕居云士玄端玄端

后服第二

首飾副

詩云副笄六珈笄長一尺二寸玉為難首銜璜垂珠六道漢
叔孫通制禮多依周法唯見冕板制度不見周之副笄漢之步搖
云副笄若今步搖是至後漢始有笄法也以此而言周之副笄漢之步搖
所謂金鈎八爵九冠鈎釵六翟之外首飾也今令禕衣之文為鞞翟之形
山頰金鈎八爵九冠鈎釵六翟之外首飾也今令禕衣之文為鞞翟之形
皇后首飾花十二樹小花如大花之數并兩博髮禕衣之文為鞞翟之形
素質五色十二等素紗中單黼領羅縠標幟皆用朱色蔽膝隨裳色以綈
為領用鞞雉為章三等大帶隨衣色金飾紕其外上以朱纁下以綠縹
約用青組以青衣革帶青縹助祭朝會諸大帶不朱纁已上皆同禕衣
大綬章綬尺寸與乘輿同受策助祭朝會諸大帶不朱纁已上皆同禕衣
又喻玉雙珮純朱雙九等蔽膝搗搗為章二等大帶不朱纁已上皆同禕衣
樹并博髮皇太子妃受策助祭朝會諸大帶不朱纁已上皆同禕衣
會諸大事則服之皇后不制此朝關翟唐制鞠衣黃羅為大花小花皆大
衣色餘與禕衣同唯無唯皇皇后親蚕則展衣作祿衣作褕翟宵衣
服之此上皆出唐禮令存今以見古則展衣作祿衣作褕翟宵衣
音墨車二墨侯大夫之車也下有厭翟是王姬下嫁於諸侯所乘之車也
士之子親迎攝盛而乘大夫之車也下有厭翟是王姬下嫁於諸侯所乘之車也
得攝盛也古今車輅不同駕馬之法異故圖二車以曉之皆厭翟車
五路一曰重翟次曰厭翟以王姬下嫁於諸侯車服之具
不繫其夫降王后一等故乘厭翟車以金飾諸末

冠冕第三

童子服者將冠縹布冠三制諸侯始加皆青組纓績縹大夫士青組纓無

之大古冠則新增亦縹布冠直禮志云太古冠布齊縹布冠新增周制垂謂

頗項丘葉反音青組纓故亦績縹布冠承冠全幅置而用之裏皮弁

之後乃用布帛故三王共皮弁者重古也帝爵弁三加弁笄皮弁爵笄皆

絃二弁皆筮及并絃布冠已下簞盛簠冠簠管反委貌有形制四母追音章甫前

下取稱廣二寸後廣四寸高三寸落項長短高周弁與初冒夏通天冠服

令云加金博山附蟬十二首施珠翠異介憤纓翠膝白假帶若玉準絳

領其革帶劍佩纓與大裘服同白襦亦裾衫介憤纓膝白假帶若玉準絳

頂黑介憤纓雙玉簪加寶飾祭還及冬至受朝元會冬會則雙童髻空遠

游冠今云具服遠遊三梁冠加金附蟬九首施珠翠異介憤纓翠膝白假帶若玉準絳

飾玉蔽首帶玉雙龍朱組雙大綬四采赤白縹細細朱約用組王具劍金

二玉鐸白襪黑烏未冠則纓童髻空項黑介憤纓翠膝白假帶若玉準絳

官元日冬至朝日入朝纓童髻空項黑介憤纓翠膝白假帶若玉準絳

當准此若公服遠遊三梁冠加金附蟬九首施珠翠異介憤纓翠膝白假帶若玉準絳

諸假帶瑜王雙龍朱組雙大綬四采赤白縹細細朱約用組王具劍金

冠制長冠以入宗廟法冠作一日卿牙冠或二制異建華冠武弁大冠術氏

冠方山冠巧士冠卻非冠樊噲冠卻敵冠章甫冠制別四冕叔孫

制周進賢冠制有三

明堂明政執之堂漢東平王蒼議曰明官寢制正寢五在後依五行位

處之王隨時而居焉舊有皇太子之官王城方九里云周公居攝而作六

詩禮有東官之名別無制度故畧之官王城方九里云周公居攝而作六

鄭注尚書大傳云周禮營邑於上中下鄭司農云營國方九里云周公居攝而作六

二里城與周禮經云九服與王畿共律呂相生圓丘樂文鍾宮黃鍾角方

丘樂法鍾官大簇角禘禘樂律呂相生圓丘樂文鍾宮黃鍾角方

庸大司徒井田職小司徒溝洫職文明堂重出

投壺第五三馬算特縣鍾黃鍾倍半特縣磬前長二尺七寸編鍾

取今等注五中三如主首分寸以為唯篋朱漆畫龍飾刻虎為附最上大

壁璜纓以五采羽相承垂下為飾近代官縣飾金博山五軒縣飾金

博山三亦飾以崇牙流承垂下為飾近代官縣飾金博山五軒縣飾金

又殿庭皆以五采畫飾金博山五軒縣飾金

博山三亦飾以崇牙流承垂下為飾近代官縣飾金博山五軒縣飾金

博山三亦飾以崇牙流承垂下為飾近代官縣飾金博山五軒縣飾金

博山三亦飾以崇牙流承垂下為飾近代官縣飾金博山五軒縣飾金

博山三亦飾以崇牙流承垂下為飾近代官縣飾金博山五軒縣飾金

博山三亦飾以崇牙流承垂下為飾近代官縣飾金博山五軒縣飾金

博山三亦飾以崇牙流承垂下為飾近代官縣飾金博山五軒縣飾金

漆樹膏承

射侯上第六

虎侯大射虎能豹三侯所謂皮侯也舊圖畫一侯今增為二侯射五
熊虎豹麋鹿豕三首於謂獸侯舊畫一今增為四共為十五侯凡圖
皆引經證各有典故至於畫飾或因舊圖有象可取觸類而增或顯
相制微其文則略於此而詳於彼錯綜熊侯豹侯熊侯侯射者
相備上下該通源而流之觀覽無惑
新增麋侯大夫射新增大侯射者新増糝侯新増反豸侯新増五正之
侯五正三正二正三正之侯新増二正之侯新増張侯兩植皆漆畫赤雲氣
質質射之侯

射侯下第七

獸侯能獸侯新増首獸侯虎豹首獸侯鹿豕首新増已鼓足之鼓夏右氏建
鼓建鼓及祝為樹鼓少吳金天氏之作也勝人如左網下應以角為衆樂之
半皆銜流蘇如籥上重斗皆以青綠之蒙以朱網在應以角為衆樂之
璜五采羽飾上兩頭刻龍首銜壁璜五采羽挂垂飾雷鼓舊圖大板
首樹羽之飾唯於兩頭刻龍首銜壁璜五采羽挂垂飾雷鼓舊圖大板
冬日至於地上之圓丘降天神以奏之於後鄭云靈鼓六面出
左執鞭而靈鼓地大司樂夏日至於澤中之方丘出
右擊鼓而靈鼓地大司樂夏日至於澤中之方丘出
去路鼓與下二鼓皆兩面先鄭云雷鼓六面靈鼓四面路鼓兩面
以鼓鼻晉鼓非靈鼓之鼓故皆兩面於宗廟尊於四面祭天用雷
鼓又尊於四面是復加兩鼓擊鼓尺音鼻百四尺磬折一與磬鼓同也晉鼓
面故為八面是其差也

弓矢第八

鏡如金鐸赤楮新増也玉戚增帔舞新増羽舞之新増皇舞采舞
新増之

弓矢第八

一一名容似并夾形弓盧弓或作形矢盧矢楅兩端龍首有足
今屏風上福鹿中楛隄兕中水一角青色皮樹中閭中縣壘之山
韋當背置鹿中楛隄兕中水一角青色皮樹中閭中縣壘之山
獸多間取璞去間亦似驢羊角虎中筭扑過則捷之射物朱極
如於羊一名山驢亦名驢羊角虎中筭扑過則捷之射物朱極
三遂講次帳也象數無柄芥形几筵龜焦音雀存楚焯即煖
著畫又木卦版佩玉鼓侯黃朱色淺大天子純朱諸大箒笏
長二尺六寸馬寸博六寸

旌旗第九

太常以竹為旂旂禮如幅無兩翅通帛物雜帛以素飾其翻旌雜帛
者所為之獲王路車軻制節服氏送迎尸故下別圖一以曉之車蓋油
覆常及戈朱秘音戰亦其私

玉瑞第十

大圭也天子執冒四寸鎮圭以四鎮山栢圭雙植謂之栢蓋信圭仲

躬圭穀璧蒲璧牙璋牙璋珠刻穀圭文大璋聘女諸侯以駢琮謂是

內鎮宗琬圭琬猶圓也諸侯琰圭半已下圭縹音壁縹

祭玉第十一

黍尺為十黍指尺案指為寸說文六尺十寸也人手即十分乙為十

也周制寸起尋常何諸變量皆臣璧羨三寸而圓蒼璧九寸黃琮

八青圭執赤璋執白琥長九寸玄璜九寸顯德四年春為祭玉

禮官學官儀定制造其時議者引隨朝潘徽所撰江都集依漢世諸儒所論

皆長尺二寸黃琮十寸又引隨朝潘徽所撰江都集依漢世諸儒所論

圖禮天圭說琮皆長九寸蓋遵周禮玉人職有九寸之璧好三寸而圓

以九寸之法也今依三寸之用知璧人好圓而四方者兩雅肉而不倍好謂之璧

爾雅之義遠周公之制也又知黃琮八寸有半天子者周禮玉人職

琮五寸宗后因名琮又曰琮十寸有半天子者周禮玉人職

曰琮文琮也其黃琮取寸法於此又曰大琮十寸有半天子者周禮玉人職

謂內鎮宗后守之注琮上琮圭尺有二寸對琮此為外鎮其琮四寸厚寸是

者明諸琮亦厚寸也其琮圭尺有二寸對琮此為外鎮其琮四寸厚寸是

有言大琮而琮牙長短者對異也其琮圭尺有二寸對琮此為外鎮其琮四寸厚寸是

言琮有故賈疏特圖大琮無好者欲明諸琮小形也皆小並厚一寸各

好效知諸琮本無好也况鄭玄注三禮之經意有未盡故別作音圖增成

也其有經文單出注不兼顧明源假為圖法式方顯者蒼璧黃琮之類是也

今此琮璧等皆宗經注法陰義顧源假為圖法式方顯者蒼璧黃琮之類是也

八合天地生成之道法陰義顧源假為圖法式方顯者蒼璧黃琮之類是也

為義太率而然其道法陰義顧源假為圖法式方顯者蒼璧黃琮之類是也

此器玉並依禮圖爾雅說琮注法陰義顧源假為圖法式方顯者蒼璧黃琮之類是也

從外義荷遠正典斯禮良且堯舜聖君尚三百間稽古禹湯哲后亦日相洽

守而垂拱子孫綿續以延洪胤萬裔漢魏下及隨唐其間哲后亦日相洽

出斯文暨暴秦焚書周儀幾泯從漢魏下及隨唐其間哲后亦日相洽

周公攝政致太平之書將二文而混聖典非未寧隨唐其間哲后亦日相洽

田敏議曰聶崇義所據周禮二文而混聖典非未寧隨唐其間哲后亦日相洽

古道在還淳只取理長無非通論假如三禮證並皆驗矣今二寸黃琮十

書有好今檢三禮並未見也且周公制禮十寸有好黃琮不委崔靈恩指何

祀地一歲之內六王編陳寧有造之不備待二千年後崔靈恩指何

以爲宗若蒼璧內方內則陪來之法則禮官仲太山不如林疏並詳所引若

而西周之美可尋四圭有邸周祀感帝從所尚之色而赤案開元十三年

注奏上又稱議曰祭等今謹案明慶元臣等禮部尚書許神宗因修禮六變而

齊北齊及梁郊祀亦飲福酒設燔郊賦及注爾雅祭亦先祭後燔無忌之秦

事乃相垂又案周禮大宗伯云以玉作六禮天以黃琮禮地以黃璜禮四方注禮謂始告
神時薦於神座也又下經云以蒼璧禮天以黃琮禮地以黃璜禮四方注禮謂始告
器之則不感又云四圭有邸以象春立上帝以明祀昊天上帝之日各於其
座理則不感又云四圭有邸以象春立上帝以明祀昊天上帝之日各於其
方帝明矣其青圭赤圭白圭黃圭以象春立上帝以明祀昊天上帝之日各於其
牲充其俎實混吳天於五帝同用四圭失特牲之明文已焚矣所以更加
意事及無馮上依張說等議從先奠牲璧之議是後太常御寧王憲奏請諸
郊壇時祭並依周禮說等議從先奠牲璧之議是後太常御寧王憲奏請諸
有邱其注雖引周禮不見張說等所議故又有此謬歸兩圭有邸祀神州地
終失依據蓋王涇禮說等所議故又有此謬歸兩圭有邸祀神州地
黑色玉皆主壁祀日月於東郊而赤色璋射祀山川各因其方用璋邸方
明用槐木方明壇

匏爵第十二

匏爵也開元禮贊酌鬱之禮郊大明日夜亦用匏爵瓦甒有蜃尊
然散尊屬尊開元禮行用雖異周禮義同徒有名數而無制度各二概
尊圓丘設屋之外官每道間冬撤天於散尊麟羽羸毛介丘陵噴行
原隰井泉各散尊坊郵太壘社稷及配座大璋瓊使宗祀用大璋之川
禮酌鬱以中璋瓊酌酒禮邊璋瓊禮小方壺圓壺酒壺雍醴疏
勺井蒲勺升爵升觚升解升角升散升觥升爵升角升散升觥升爵升角升散
散尊者舉解早者舉角又特牲二觚二爵四解一角一爵豈此豈舊圖以
散不言觥然則觥之所用正禮所無不在五爵之例門豈豈皆畫人形

鼎俎第十三

可戴亦於特牲實陳饌於異故重出稍禁與類覆饌巾纁囊篚有
管圓受五升盛饗饋大筐受五小筐受五斗二筐皆盛多竹篋方盛棗
栗后數於此凡器容
斛名量也亦量名受六斗四升牛鼎其羊豕鼎羊鼎豕鼎鼎鬯
以茅之牛鼎高尺三羊鼎高五寸豕鼎高其長二尺三寸皆漆用
龍頭疏心柄葉皆漆葉丹為淺外柄畫赤雲氣案此挑心吐彫反又音
亦丹為淺升畢其舊圖典通用采綵偷搖之屬並類此挑心吐彫反又音
六寸銅有銅柄木四體洗畫水文菱花魚周之洗壘漆赤中畫洗勺
矣刻龍首金盟盤音匣舊禮器各以類之洗壘漆赤中畫洗勺
添畫青雲氣盟盤音匣舊禮器各以類之洗壘漆赤中畫洗勺
九小祠邊巾登無鈇宗廟每室簋各二登鈇各三社稷先蠶各一
師齊太公簋各三椀俎音苦管反有虞嶽俎音彌居間有距夏俎音
二登鈇各三椀俎音苦管反有虞嶽俎音彌居間有距夏俎音
足亦曲似之故云椀俎房俎用之

尊彝第十四

雞彝盛明水下有舟畫草華為鳥彝盛鬱連舟至尊彝盛明水黃
彝盛鬱虎彝盛明水不相連鬱畫布巾龍勺酌鬱酒漆赤中圭瓚
足亦曲似之故云椀俎房俎用之

璣盤 璋璣 獻尊 其畫牛形 阮謹義畫鳳鳥 象尊 二畫象形於尊 阮

尊 鄭義 著尊 無著地 壺尊 太尊 稷皆天地社 山尊 祭嶽鎮海 疏布巾 玉爵

喪服上第十五

斬衰衣 五服男子衰裳 不連衣裳 通名以袷袂衰負四物計衣身而

破之謂也 斜破者 從上正一尺 破之下 畔各入斷六寸 乃始斜向下至

不用灰而已 則齊衰 冠繩纓 此纓不目 直而用六升 以冠為首飾 故倍衰

為首杖 履經 如菅 於爾雅 白華 野管 詩箋 云白華 朝倚廬 附

喪服下第十六

齊衰 母慈 謂裳下 緝也 四齊皆用象 麻三年 齊衰 正四升 冠七升 繼

下 罽經 五寸 七寸 麻布帶 象革 疏履 屨屨也 即麓 大功布衰 本服齊

者 經無纓 大功 壯麻 經纓 功長 功壯 麻經 首經 五寸 七寸 八寸 要經 四

小功 連衣 裳 總 婦人 服 特 圖 此者 明 小功 葛經 初喪 首經 四寸 罽經 三寸

布縷 如絲 也 小功 總 冠 皆 左 縫 大功 已 上 右 縫 衰 冠 繩 纓 者 謂 總 麻

龍斂第十七

掩 用練 帛 折 其 末 為 四 脚 裏 屍 首 案 士 喪 禮 陳 襲 車 先 敘 明 衣 裳 次

與 斂 次 第 並 異 故 辨 次 明 之 裳 慎 目 昏 筭 冒 鞞 虎 重 形 也 斂 衣 斂

布 絞 縮 者 三 橫 者 五 縮 三 者 謂 取 布 一 幅 裂 為 三 片 用 之 以 為 聖 取 急

夷 盤 夷 牀 也 首 喪 禮 下 篇 云 正 組 繫 四 續 極 決 飯 珠 含 貝 筭 於 浴 盤

皆 謂 依 尸 而 言 故 云 賈 疏 釋 朝 祖 正 也 於 夷 牀 之 上 既 言 朝 祖 不 可 以 足 向

之名並是平善之林縱或改制其於此類今舊浴牀組圭為以組穿
圖作與機復是下殯之禮施之於此一何陋也浴牀組圭連圭璋璧
琮琥璜六玉大斂時加於屍之腹也重鬲銘旌著龜并龜爇音楚
燂燂燂燂契燂之名此明上葬及上大夫已上至天子卜而不茲之
重出

喪器上第十八

軼軸龍輅熬筐耒耜蓑笠折如牀無足抗木茵士喪禮下
者用茶寶綏澤焉鄭注云茶茅秀也綏苞用太牢天子苞九箇諸
廉畫之澤澤蘭也皆取其香具樂濕苞用太牢天子苞九箇諸
侯苞七箇大夫苞五箇士少牢又遣車視牢具賈公彦僕車說
王遣車九乘除菓廣闕革經玉乘外加金玉象於四者則九乘
矣下文既畫金玉象木四車其苞亦須畫四餘狀皆可矣九乘
車視牢具今於九乘之中以金玉象木四車其餘制皆用管為之甕
方遣策長二尺禭屍者親功布燾

喪器下第十九

黼翬二黻翬二畫翬二龍翬二柳車葬謂之柳車殯謂之輅車
以其無輻則曰輪車開元禮謂之輅甲車案周禮逐師注云輅車極
路也極載柳四輪追地而行有似於輅又雜記云大夫載以輪車注
以載極輅為輪聲相近其制宜同乎輅崇蓋半乘車之輪鄭意以天子
宜甲故古輪崇蓋半乘之輪考工記乘車輪高六尺六寸今半之得
三尺三鄉師燾方相氏其狀若狂故也兆域昭穆如是

新定三禮圖目錄卷第二十

三禮圖始能君子復得蜀卒欲以刻
于學而予至因屬予刻之子觀其圖
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按摺經典考
譯文象繇唐虞託建隆築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是時齊
子尾送女之器已出地中而蕭氏考循未覈南宋人謂
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
圖記先輩名儒汲古嗜學其流風可想也辛丑夏四月
四日蒙叟謙益書於城北之胎仙閣

