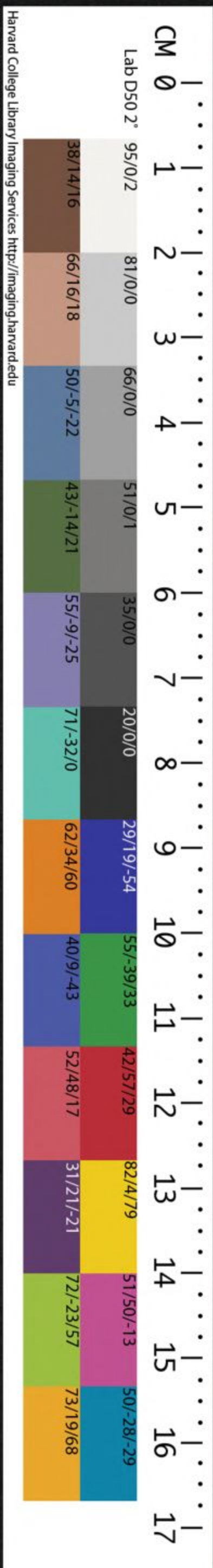

THE CHINESE-JAPANESE LIBRARY
OF THE HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

MAR 1 1954

T 154 8234

禮記源流

經以禮記名篇。而兼言儀禮者。以儀禮傳之高堂生而戴德戴聖。先因習儀禮而後錄禮記。則知禮記者。儀禮之流也。

昔帝王質文。世有損益。至周曲爲之防。事爲之制。故曰禮儀三百。威儀三千。及周之衰。諸侯將踰法度。惡其害已。皆滅去其籍。自孔子時而不具。漢興。魯人高堂生爲博士。傳士禮十七篇。卽儀禮也。儀禮之名。古經未有。或學者見十七篇中。有儀有禮。遂合而名之也。至武帝時。又有古禮出於魯淹中。而河間獻王好古愛學。收集餘燼。得而獻之。合五十六篇。並威儀之事。而又得

哈佛大學
圖書館
珍藏
印

司馬穰苴兵法一百五十五篇。無敢傳之者。惟古文十七篇。與高堂生所傳不殊。而字多異。生所傳者。今又也。五十六篇。字皆篆書。古文也。生授瑕丘蕭奮。奮以授東海孟卿。卿以授后蒼。蒼說禮凡數萬言。號曰后氏曲臺記。大抵皆推士禮而致於天子。蒼授梁人戴德。及德從兄子聖。沛人慶普。三家皆立於學官。故禮有大戴小戴慶氏之學。大戴授琅邪徐良。小戴授梁橋仁。及楊榮。故大戴有徐氏。小戴有橋楊氏之學也。漢初。河間獻王。又得仲尼弟子。及後學者所記。一百三十一篇。獻之。時亦無傳之者。至劉向考經籍。檢得一百三十篇。因第而叙之。而又得明堂

陰陽記二十三篇。孔子三朝記七篇。王氏史氏記二十一篇。樂記二十三篇。凡五種。合二百十四篇。戴德刪其煩重。合而記之。爲八十五篇。謂之大戴記。而戴聖又刪大戴之書。爲四十六篇。謂之小戴記。漢末。扶風馬融。遂傳小戴之學。足以月令一篇。明堂位一篇。樂記一篇。合四十九篇。而北海鄭玄。受業於融。又爲之注。此周官儀禮戴記。流傳於漢世者此也。梁明威將軍崔靈思。少篤學。尤精禮傳。仕魏。歸梁。爲博士。甚樸拙。及解拆經理。盡極精緻。正始之後。不專經術。咸事虛談。公卿大夫。蓋取文具而已。而靈思經明行修。製三禮義宗。其書合周官儀禮二戴之學。

敷述貫穿。諛悉其義。合一百五十六篇。推衍闕深。爲後來禮學之冠。獨是周官儀禮。皆周公所作。而禮記。則漢儒所錄。雖曰漢儒所錄。而其言多與儀禮相表裏。如儀禮有冠禮。禮記則有冠義以釋之。儀禮有昏禮。禮記則有昏義以釋之。儀禮有鄉飲酒禮。禮記則有鄉飲酒義以釋之。儀禮有聘禮。禮記則有聘義以釋之。其中輯錄。不無駁而不純。而大學中庸。孔氏正傳。誠爲千萬世道學之源流。唐魏徵以小戴禮。綜彙不倫。因作類禮。採先儒訓釋。以類相從。別爲章第。并更注解文義。粲然會要。合二十卷。太宗美其書。錄置內府。

而張說乃言徵所整次。比之孫炎。擿類有加。其鈔掇恐不可用。帝又然之。書留中不出。此文人不通經之過。殊爲可惜。祭酒孔穎達。奉詔撰禮記正義。以大小戴。共氏而分門。王鄭二家。同經而異注。爰從晉宋。逮於周隋。傳禮業者。江左尤盛。其爲義疏者。甚多。唯皇甫侃。熊安世。見於世。然皇甫爲勝。今據以爲本。其有不脩。則以熊氏補焉。成伯璵。撰外傳四卷。合有六十九篇。雖以禮記爲目。總以周官儀禮。禮記統言之。學禮記之要。先看儀禮。儀禮本無全書。其全皆是講說。韓退之讀儀禮。謂苦儀禮難讀。且考於今無所用。然文王周公之法制。具在於是。孔子曰。吾從

周謂其文章之盛也。古書之存者希矣。百代雜家。尙有可取。况聖人之制度乎。於是掇其大要。竒辭與旨。著之於篇。學者可觀焉。至於杜蕭。採古經義。下逮當世。概舉沿革。附禮見文。以其言約旨詳。故自題爲禮畧云。宋聶崇義被旨纂集。以鄭康成阮諶等六家圖刊定。建隆間奏之。賜紫綬犀帶。獎其志學。竇儀爲之序。詔國學圖於先聖殿後北軒之屋壁。至道中。改作於論堂之上。陸農師則改舊圖之失。其尊爵彝舟。皆取公卿家。及祕府所藏古遺器。與聶圖大異。戴岷隱分教其鄉。作閣齋館池上。而以禮象名閣。與論堂禮圖。相與媲美。元祐初三山陳祥道。以左宣

義郎。仕太常博士。又解禮之名物。辨論詳博。問以繪畫。於唐代諸儒之論。近世聶崇義之圖。或正其失。或補其闕。朝廷聞之。給札繕寫奏御。呂大臨師事程正叔。依禮爲軌轍。治父喪。自始死至葬祭。一放古儀所得爲者。已復推之冠昏飲酒相見慶弔之事。節文彬彬。關中化之。其禮學甚精博。而中庸大學。尤所致力。芸閣禮解。卽其書也。政和間。方慤。馬希孟。以王氏父子。獨無解義。乃取其所撰三經義。及字說。申而明之。著爲禮解。合當參考。儘有說得好處。不可以其新學而黜之。自新學一起。儀學漸廢。後之學者。不復誦習。或不知有是書。乾道間。有張淳始訂其訛。

爲儀禮識誤。淳熙中。李如圭爲集釋。出入經傳。又爲綱目。以別章句之旨。爲釋宮。以論宮室之別。此蓋嫻習於禮者。故朱子嘗與之校定禮書。朱子修家鄉邦國王朝禮。而仍以古十七篇爲主。取大小戴。及它書傳所載繫於禮者。附入之。其喪祭二禮。未及論次。因以屬長樂黃勉齋續成之。蓋近世以來。儒生習誦。知有禮記。而不知有儀禮。士大夫好古者。知有唐開元以後之禮。而不知有儀禮。故因其篇目之僅存者。爲之分章句。附傳記。使條理明白而易攷。後之言禮者。有所據依。不至於棄經而任傳。遺本而宗末。王侯大夫之禮。關於綱常者。爲尤重。儀禮旣闕。其

書。後世以來。處大變者。咸幽冥而莫知其原。取具臨時。沿襲鄙陋。不經特甚。可爲慨嘆。又因小戴喪大記一篇。合周禮禮記諸書。以補其闕。而王侯大夫之禮。莫不粲然可考。於是喪禮之本末經緯。莫不悉備。旣而又念喪禮條目散濶。欲撰儀禮喪服圖式一卷。以提其要。而附古今沿革於其後。遺稿甫就。而訂定未及。此誠千古之遺憾也。雖然。遵其志而續纂之者。又有楊信齋也。古今天下大典禮。以朱子集其成可矣。而至於大學中庸章句。其爲萬世正學之宗者。豈待辨而明哉。

後學潮陽鄭之僑東里謹識

禮記圖

後學潮陽鄭之僑東里編輯

禮記圖卷之九 禮記

禮記卷之九 禮記卷之十 禮記卷之十一

九	十	四
雜記下	大傳	郊特牲
大喪記	少儀	內則
祭法	學記	玉藻
祭儀	樂記	明堂位
祭統	雜記上	喪服小記
		禮器
		王制
		檀弓上
		檀弓下
		曲禮上
		曲禮下
		月令
		曾子問
		文王世子
		禮運

數	總	篇
射義	儒行	中庸
燕義	大學	表記
聘義	冠義	緇衣
喪服四制	昏義	奔喪
	鄉飲酒義	問喪
	投壺	坊記
	服問	經解
	間傳	哀公問
	三年問	仲尼燕居
	深衣	孔子閒居

禮記卷之九 禮記卷之十 禮記卷之十一

禮		運		總	
大	積	而	不	苑	細
十二章之降為九	十二律之還為宮	十二鼎之下為三	十二旒之殺為二	庶人之祀有寢	庶人之獻有阼
君臣同朝而上下	賓主同階而左右	夫婦同門而內外	長幼同鄉而先後	深而鬼神得其饗	深而聲樂得其節
並	行	而	不	繆	深
通	而	而	而	通	深
深而政事得其施	深而辨說得其黨	深而鬼神得其饗	深而聲樂得其節	深而辨說得其黨	深而政事得其施

禮		論		圖	
大	積	而	不	苑	細
十二章之降為九	十二律之還為宮	十二鼎之下為三	十二旒之殺為二	庶人之祀有寢	庶人之獻有阼
君臣同朝而上下	賓主同階而左右	夫婦同門而內外	長幼同鄉而先後	深而鬼神得其饗	深而聲樂得其節
並	行	而	不	繆	深
通	而	而	而	通	深
深而政事得其施	深而辨說得其黨	深而鬼神得其饗	深而聲樂得其節	深而辨說得其黨	深而政事得其施
連	而	不	相	及	連
闡之內外不通	階之左右不踰	席之上下不躡	行之先後不逆	師有九伐而不黷	田有三驅而不荒
闡之內外不通	階之左右不踰	席之上下不躡	行之先後不逆	刑有八糾而不濫	衆有九比而不陵
闡之內外不通	階之左右不踰	席之上下不躡	行之先後不逆	刑有八糾而不濫	衆有九比而不陵

禮	禮	器	總
直	而	行	等
古之喪期無數	士之往見無介	經父母之喪皆衰	孤卿之位皆棘
曲	而	順	而
內之諸侯無服	親之嫂叔無服	諸侯之章不兼	庶人之行不車
而	殺	而	而
王之六卿無世	命之三公無衰	庶子之酌不旅	下士之廟不二

論	禮	圖
擻	播	進
祭祀之惠必均	國庶之老必養	長官之專達王
而	而	而
官守之祿必世	燕飲之酌必逮	冢宰之攝視朝
推	推	推
學者之心喪師	學者之心喪師	學者之心喪師
而	而	而
王侯之郊祭天	王侯之郊祭天	王侯之郊祭天
順	順	順
君臣之分貴賤	君臣之分貴賤	君臣之分貴賤
而	而	而
父子之分尊卑	父子之分尊卑	父子之分尊卑
而	而	而
夫婦之分內外	夫婦之分內外	夫婦之分內外
撫	撫	撫
長幼之分先後	長幼之分先後	長幼之分先後

饗

四

服 祀

五官之尸絺冕。五帝之尸裘冕。大宗伯服裘冕。百執事服裘冕。祀服。通上下服之。蓋表其為某祀也。五官乃臣。故服生時之裘服。

大宰掌誓戒 小宰掌神位 克人芻牢牲

大司徒奉牛牲 掌次張大小次 小司寇寔鑊水 士師沃尸

大司寇泣誓

海

金 奏 歌

一 黃鍾

代 頌之我將

之 音大呂

樂 雲門之舞

圖

來

祭

獻一 獻二 獻三 獻四 獻五 獻六 獻七 獻加

祭五帝不裸初薦血薦血王勺醴齊行朝踐禮

大宗伯勺禮齊亞獻

薦熟王勺緹齊行饋食之獻

大宗伯勺沈齊亞獻

尸食後王勺朝踐醴齊以獻謂之朝踐

大宗伯又勺饋食之沈齊獻尸謂之再獻

諸侯為賓共為一獻禮曰七獻神之謂是也

諸臣更加三爵謂之加獻不係正獻之數

宗

月

數	凡十二尊位	澄酒在下階	勺
之	五酒各三貳之	棗醢在堂	東
尊	凡十二尊酒	醴酸在戶	立鬯
貳	五齊各三貳齊	元酒在室	王
			后

牲 龜 王以
腊 為 玉爵
之 前 勺 盞
美 次 齊獻
味 金 獻卿

再朝

三饋

四音

九加

大前廟

王以諸巨天
王以與執
玉爵
勺 凡 事 共 角 璧 以 子 天
勺 醴 玉爵
齊獻 酒獻 一獻 公獻
獻卿 獻夫人獻士 與

羣有司昭齒

賓求牛麗碑殺之於裸

送賓出

送以肆夏註云當作咳夏失之

大

廟

奏王入奏王夏
夏后入奏齊夏
之尸入奏肆夏
時賓入奏陔夏

水 次 土 丹 之 漆 和 絲 氣 纘

祀 太祖詩歌思文先
王先公詩歌天作
神 文王詩歌清廟武
王詩歌執競及奏
樂 大武則詩歌武他
如大司樂

后立鬯

王之西

王西

羣有司昭齒

賓求牛麗碑殺之於裸

送賓出

送以肆夏註云當作咳夏失之

在廟外

大廟於堂

水次

土丹

后薦

后薦

內宗

卿

武

在廟外

饗

從獻二不係九獻
之數以上方二獻

焗

蕭

禮止九獻祭終堂上
加獻三不與其數

附蕭。香蒿。取此蒿及牲之脂骨。合黍稷而燒之。使其氣旁達於墻屋之間。是以臭而求諸陽也。此是周人先求諸陽之禮。

王以玉
角勺玄
酒以獻

再獻二從

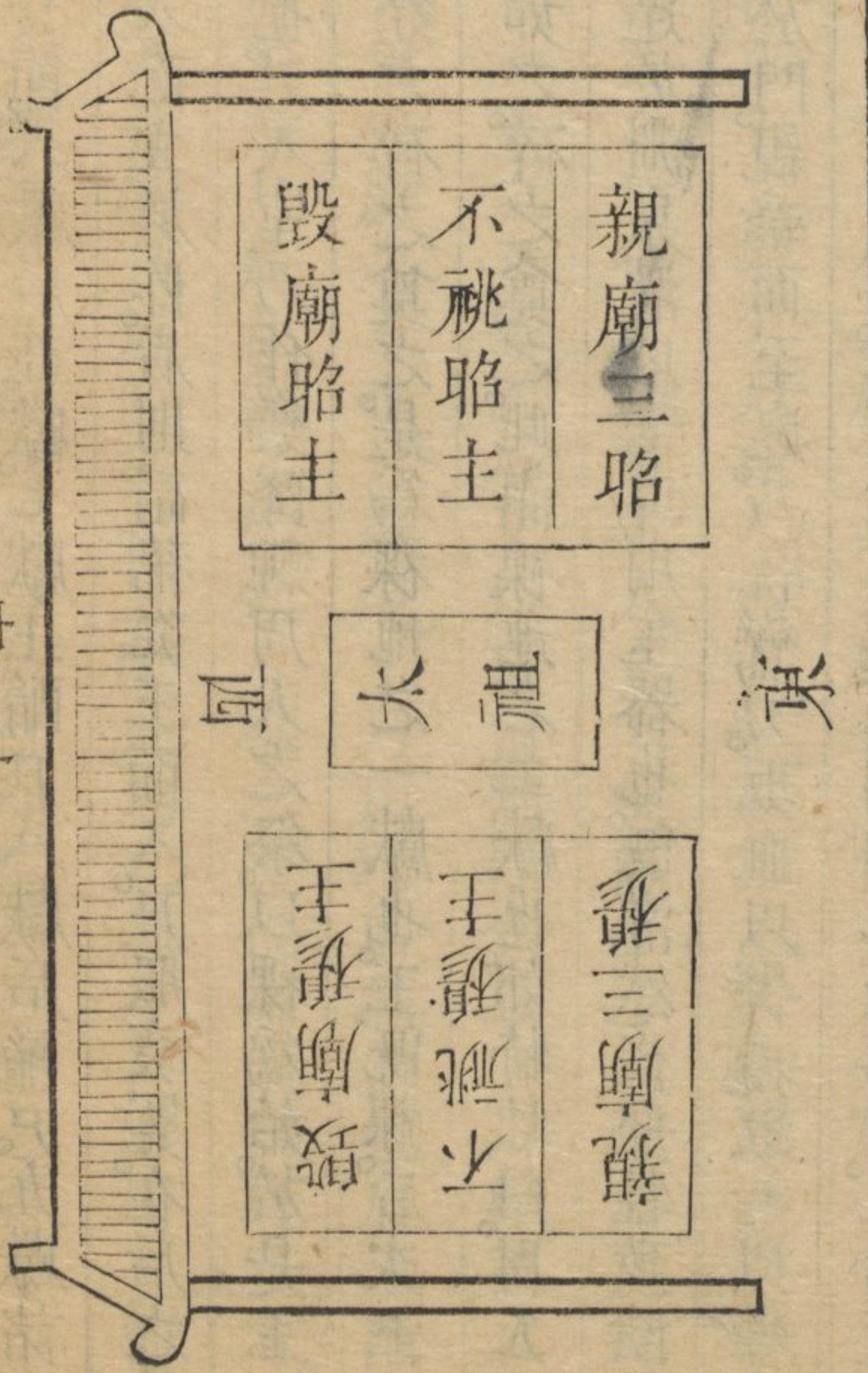
后以玉
斝勺清
酒亞獻

王以玉
瓚勺鬯
尊以獻

初獻二裸

后以瑤
瓚勺鬯
尊亞獻

圖

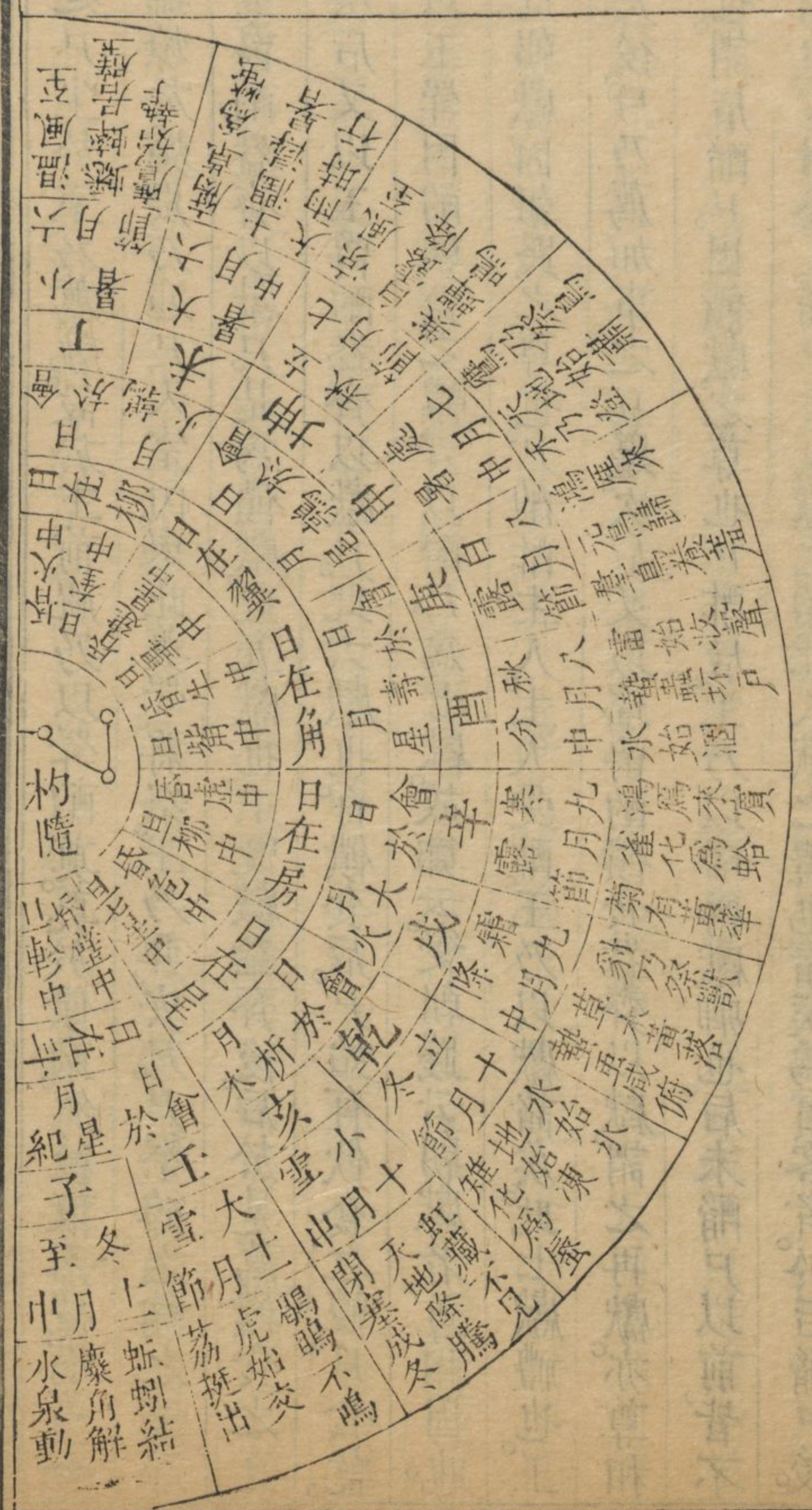
附薛氏圖云。宗廟有九獻之節。一獻王裸。二獻后裸。三獻薦腥。朝踐節。四獻后亞獻。五獻薦孰。饋食節。六獻后亞獻。七獻王酌尸。八獻后酌尸。九獻諸臣酌尸也。祭之曰。王服袞冕。入而立於阼。后則副褙從王而入。尸服袞冕。在后之後而入。王不迎尸。所以別嫌也。尸入室。乃作樂降神。周人之祭。以裸爲始。於是王以圭瓚酌鬯。鬯以獻尸。亦以祭之。碎之奠之。是爲裸地之一獻也。王既裸。后次王以璋瓚酌鬯。臭。鬯合鬯。臭陰達於淵泉。灌以圭璋。用玉器也。既灌然後迎牲。致陰氣也。二裸後。后及王。皆迎牲於門。親牽而至庭。乃執鸞刀。取血以告殺。取毛以告純。遂殺牲以行朝踐之事。於是尸出於室。坐尸西南面。王則向北而事之。祝乃取胙骨。燎於爐炭。入而詔神於室。又出以墮王前。王洗肝於鬯。鬯而燔之。以制於王前。謂之制祭。乃升首於室。薦腥於尸前。王以玉爵酌醴齊以獻尸。是三獻也。王既獻醴齊後。后於是薦朝事之豆籩。次后又以玉爵酌醴齊以獻尸。此四獻也。薦幣告於室之後。

更延尸坐於室。乃薦孰。設於主前。祝乃以學酌奠。奠於饌南。然後取黍稷。燔蕭合。羶薺燎於爐炭。乃迎尸入室內。舉此奠。將祭。王乃拜安尸。尸祭碎之奠之。王乃以玉爵酌盎齊以獻尸。是爲饋獻。此五獻也。王既獻盎齊後。后於是薦饋食之豆籩。次后又以玉爵酌盎齊以獻尸。此六獻也。自饋食后。尸始有飲食之禮。尸食訖。王以玉斝。因酌朝踐之醴齊以酌尸。爲七獻。故鄭云。變朝踐云朝獻者。尊相因也。謂此朝獻。因朝踐之尊也。尸酌酢主人。主人受酢。王乃以獻諸侯。此七獻禮也。王酌尸後。后乃薦加事之豆籩。次后又以瑤爵酌饋食盎齊以獻。謂之再獻。亦尊相因也。謂后酌尸。因饋獻之尊也。尸酢后。王乃以瑤爵獻卿也。后未酌尸以前。皆不用瑤爵。惟用於王酌尸后。亞獻之始。此八獻之禮也。諸侯爲賓客者。於后酌尸後。又次以瑤爵酌盎齊獻尸。以脩卒食三獻。此爲九獻。及尸酢賓長。卽用鬯尊三酒。以自酢焉。以上九獻。謂之正獻。九獻後。乃行加爵。爲旅酬之禮。

月

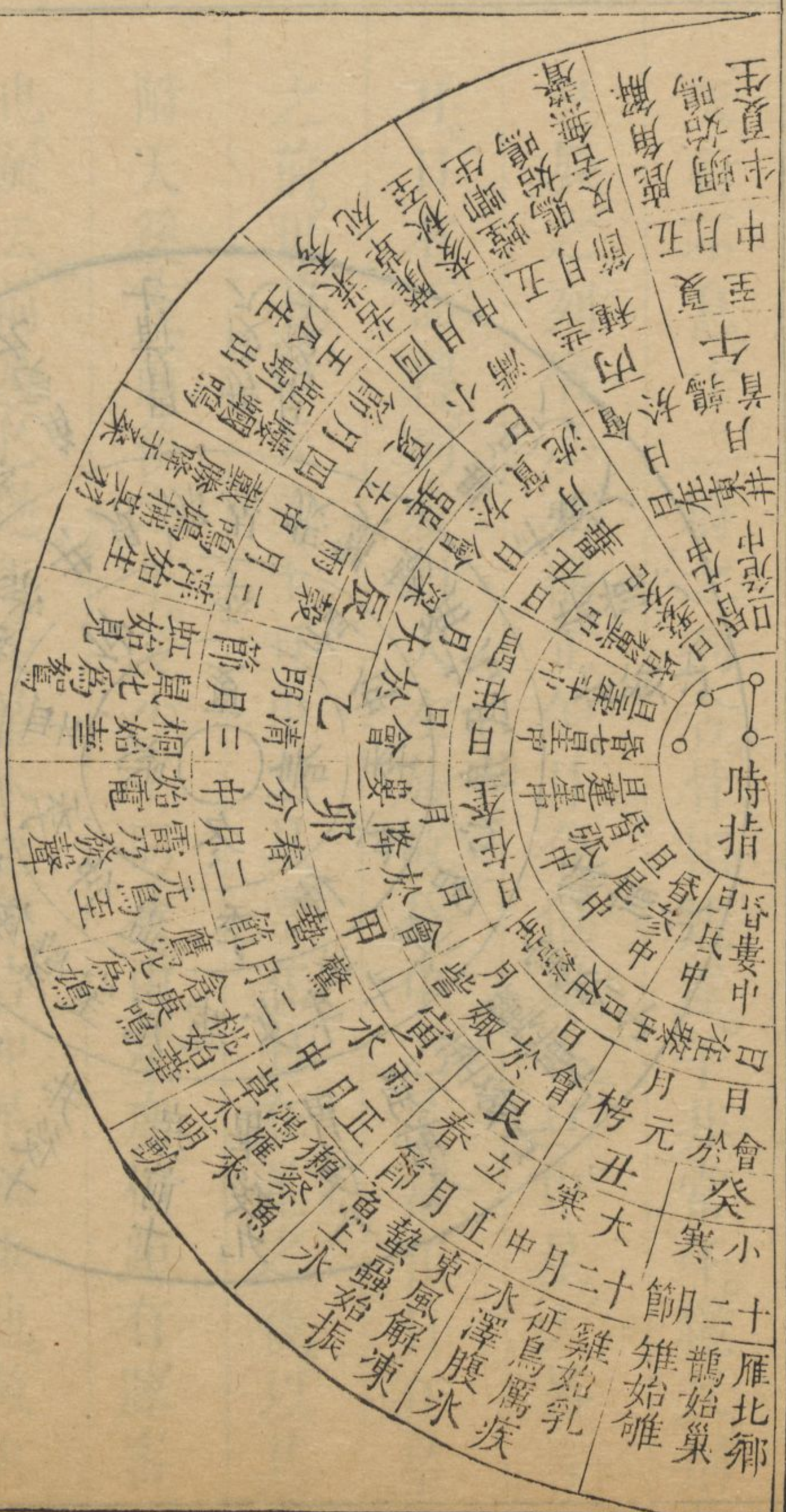
曆象日月星辰以授人時。自堯以來未之有改也。舜齊七政。周用五紀。其究一也。蓋日月星辰之往來不窮。或離或合。或贏或縮。進退相代。終始相循者。天以是而命萬物。而人奉之以為令者。亦因是也。方周之時。以馮相氏會天位。保章氏辨地域。又以太史正歲年。而頒

令

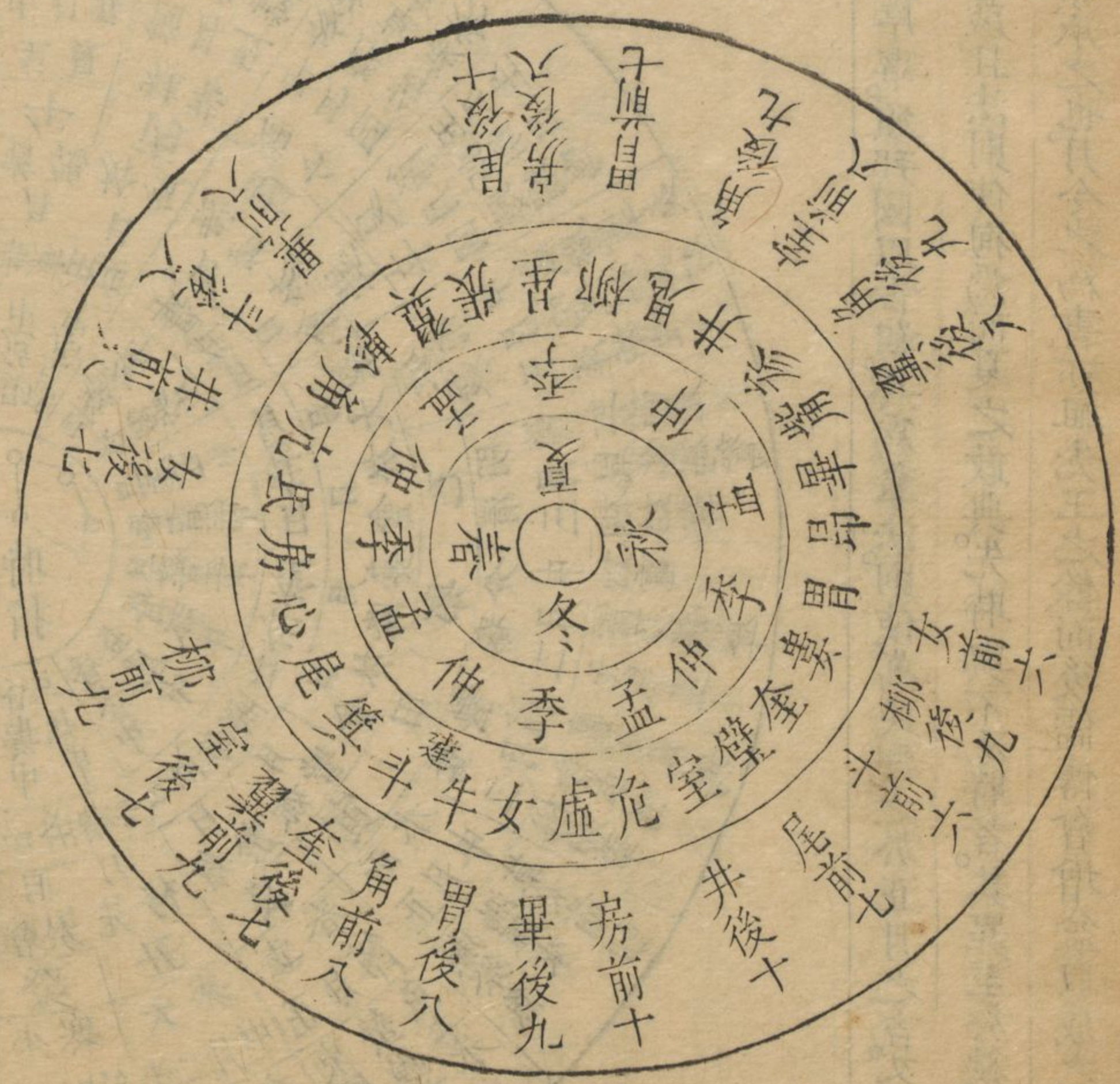
總

圖

官府都鄙以序事。頒邦國以告朔。其為象法。則使萬民觀之於正月之吉。又使官帥其屬而觀之於正歲。且法則使徇焉。而夏之政典。先時與不及時者。其罪至於殺。蓋欲百官萬民。謹其令而順承之也。月令之為書。亦祖先王之餘。而後儒傳會增益以成之也。

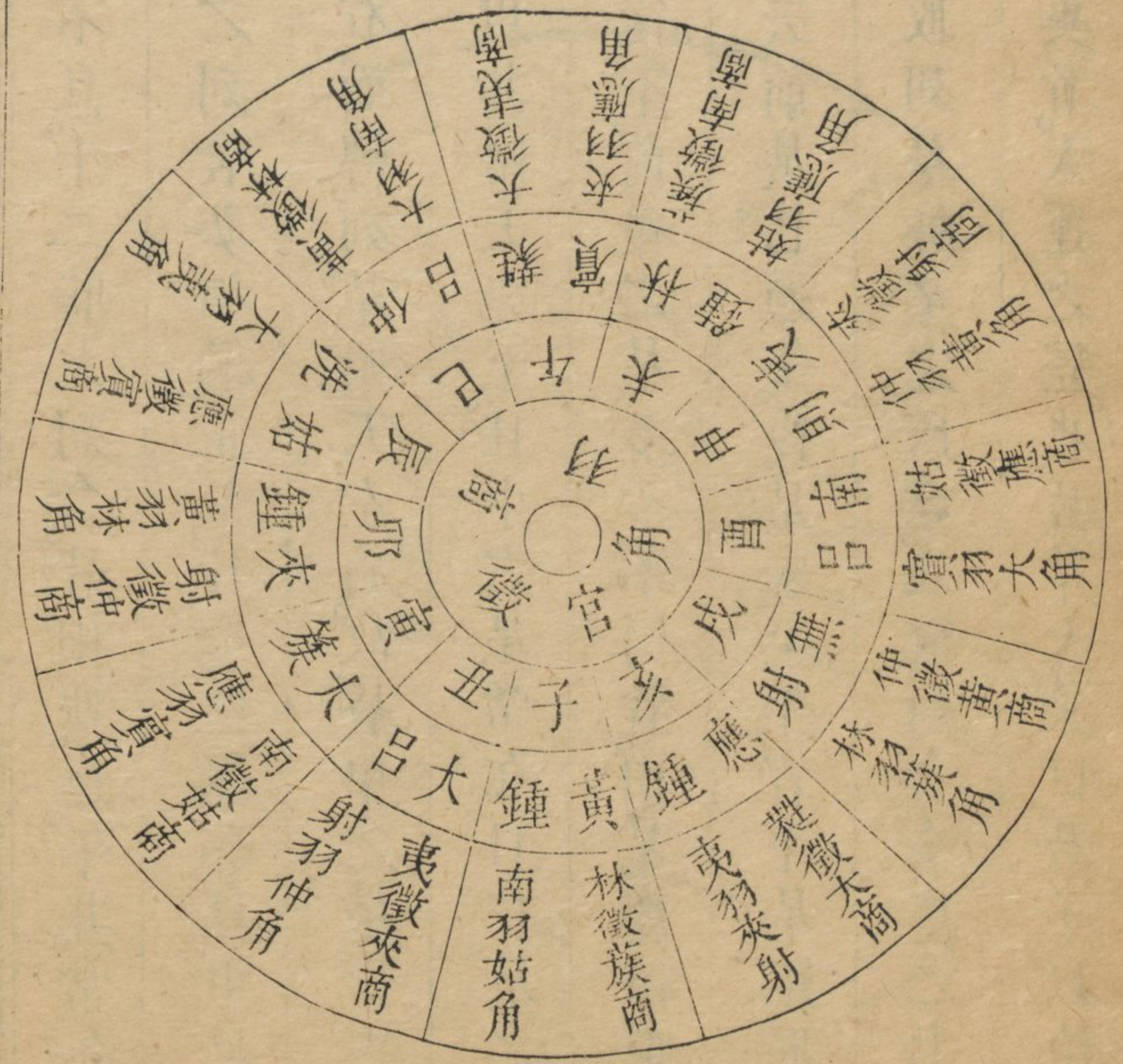
昏 旦 考

中 星 圖

天行不息。十二時之列舍。皆相迭運。午非常午。纔反則巳辰之列舍必相繼。正午。月令但舉昏旦中星。大畧言耳。日右而轉。列星附天左旋。故昏中之星。常在日在星之前。以其附天先至。旦中之星。常在日在星之後。以其附天後至。前後之星。多少不同者。由星度相距有疎密也。疏云。前星已過午。後星未至午。言中星難取也。故月令或取列星外星之所建。或取列舍全度之七星。至與堯典異者。天運之差也。故草大象曰。君子以治曆明時。

律 呂 還

爲

宮

圖

五聲。宮徵商羽角爲次。還相爲宮。十二管更迭爲主。皆取隔八相生。始於黃鐘。終於仲呂。謂如黃鐘初隔八下生林鐘爲徵。再隔八上生太簇爲商。三隔八下生南呂爲羽。四隔八上生姑洗爲角。其餘皆倣此。黃鐘太簇姑洗。損陽以生陰。林鐘南呂應鍾。益陰以生陽。蕤賓夷則無射。又益陽以生陰。大呂夾鍾仲呂。又損陰以生陽。何則。黃鐘至太簇。陽之陽也。林鐘至應鍾。陰之陰也。陽之陽。陰之陰。則陽息陰消之時。故陽常下生而有餘。陰常上生而不足。蕤賓至無射。則陰之陽也。大呂至仲呂。則陽之陰也。陰之陽。陽之陰。則陽消陰息之時。故陽常上生而不足。陰常下生而有餘。然則自子午以左皆上生。子午以右皆下生矣。焦延壽京房輩五音之外。復有變宮變徵。十二律之外。復有六十調。三百六十音。以當一歲之日。先儒謂考於經而無據。施於樂而不知。附會之說也。今皆不取。

五

天子

	鞞	笏	元冠	服	摯	天子
直	朱	珠玉	朱組纓	龍袞	鬯	諸侯
前方 後方	朱	象	丹組纓	黼	圭	卿大夫
前方後 挫角	素	魚須文竹		黻	鴈	士
前後正	爵	竹本象	綦組纓	元衣	雉	庶人
					鷩	

禮

天子

射樂	閣	牲	祭	帶	佩	天子
騶虞	左達五 右達五	犧牛	天地四方 山川五祀	素 朱裏 終辟	白玉 元組纓	諸侯
狸首	房中 五	肥牛	方祀山川 五祀	素 終辟	山元玉 朱組纓	卿大夫
采蘋	於閣 五	索牛	五祀	素 辟垂	水蒼玉 緇組纓	士
采芣	於坵 一	羊豕	先	練 居士錦 弟子縞	璫玦 組組纓	庶人

文						
豆	食	堂	田	塞	妃	天子
二十六	一	九尺	千里	外屏	后	
侯十二	再	七尺	公侯百 伯七十 子男五十	內屏	夫人	諸侯
下大夫六	三	五尺	天子卿視伯 大夫視子男	簾	孺人	卿大夫
	三尺	三尺	天子元士 視附庸	帷	婦人	士
					妻	庶人

圖						
耕	殤祭	祀	廟	卿	旒	席
三	五	七	七	九	十二	五重
三公五 諸侯九	三	五	五	小國二 大國次國三	九	三重
九	二	三	三		上大夫七 下大夫五	再重
	子	二	下士一 上士二			
	子	一	寢			

四							
祭時	尸	首薦	齊冠	祭冠	貴	尊	
		氣 血腥爛		皇	德		虞
闇	立		收	收	爵	命	夏
陽	坐	聲	哶	哶	富	神	商
月	旅酬	臭	弁	冕	親	鬼	周

禮								个
祭	豆	盛	勺	爵	灌尊	尊	牲	
首		兩敦				泰		
心	揭	四簋	龍	瓊	雞彝	山壘	玄	
肝	玉	六瑚	䟽	尊	尊	著	白	
肺	獻	八簋	蒲	爵	黃目	犧象	駢	

制

路	俎	垂	鼓	鞞	綏	酒	
鸞車	梳			鞞	綏		虞
鈎車	巖	龍篋篋	足	山	綢練	明水	夏
大路	楨	崇牙	楹	火	崇牙	醴	商
乘路	房	璧嬰	縣	龍章	璧嬰	酒	周

圖

乘	旗	棺	學	官	樂名	養老	養老
	旂	瓦	米廩	五十	韶	國老上庠	國老下庠
駟	綏	堅	序	百	夏	國老東序	國老西序
翰	大白	椁	瞽宗	二百	濩	國老右學	國老左學
駟	大赤	牆嬰	頰宮	三百	武	國老東膠	國老虞庠

當

體

大	者	不	可	損	小	者	不	可	益
天子之章十二	天子之旒十二	天子之堂九尺	上公之豆四十	大祀之獻十二	下士之廟一	下士之章二	小祀之獻一	庶人之妃一	小祀之獻一
天子之鼎十二	天子之閑十二	天子之車六馬	上公之享九牢	大路之就十二	下士之祀一	下士之旒二	饗婦之獻一	小國之卿二	東脩之物二

之

禮

顯	者	不	可	掩	微	者	不	可	大
宗廟之假火牲	享賓之樂金奏	五帝之祀誓戒	賢能之書登府	太平之治升中	士服之元無章	中饋之牲無豕	匹士之祭無牢	大夫之門無塞	大夫之歸無媵
眡治之朝南面	致衆之會載旗	諸侯之聘迎勞	號令之告揚庭	宗祀之配明堂	緇冠之加無綵	庶子之爵無旅	大夫之笏無象	諸侯之燎無直	匹夫之祭無廟

內

少為貴者 小為貴者

介至九而天子無介

牲至六而祭天特牲

膳至六而天子膳以犢

享加薦而諸侯用灌鬯

聘有圭幣而大夫聘以脯醢

食至三而天子之食一

就至七而大路繁纓之一就

席至五重而鬼神之祭單

揖至旅而諸侯之揖大夫特

玉有將幣而圭璋之特達

一升之爵小於觚而貴者之獻以之

二升之罍小於角而尊者之獻以之

五升之甒小於壺而君者之尊以之

之

禮

下為貴者

素為貴者

掃地卑也而郊天之祭則貴之

廢禁卑也而諸侯之尊則貴之

櫛禁卑也而士之尊則貴之

無文野也而至敬之貴以之

無容略也而父黨之貴以之

不琢朴也而大圭之貴以之

不和薄也而大羹之貴以之

越席陋也而大路之貴以之

䟽布禫勺惡也而犧尊之貴以之

深

衣

附深衣之制。十有二幅。以應十有二月。袂圓以應規。曲袷如矩以應方。負繩及踝以應直。下齊如權衡以應平。故規者行舉手以爲容。負繩抱方者以直其正。方其義也。故易曰。坤六之動。直以方也。下齊如權衡者。以安志也。

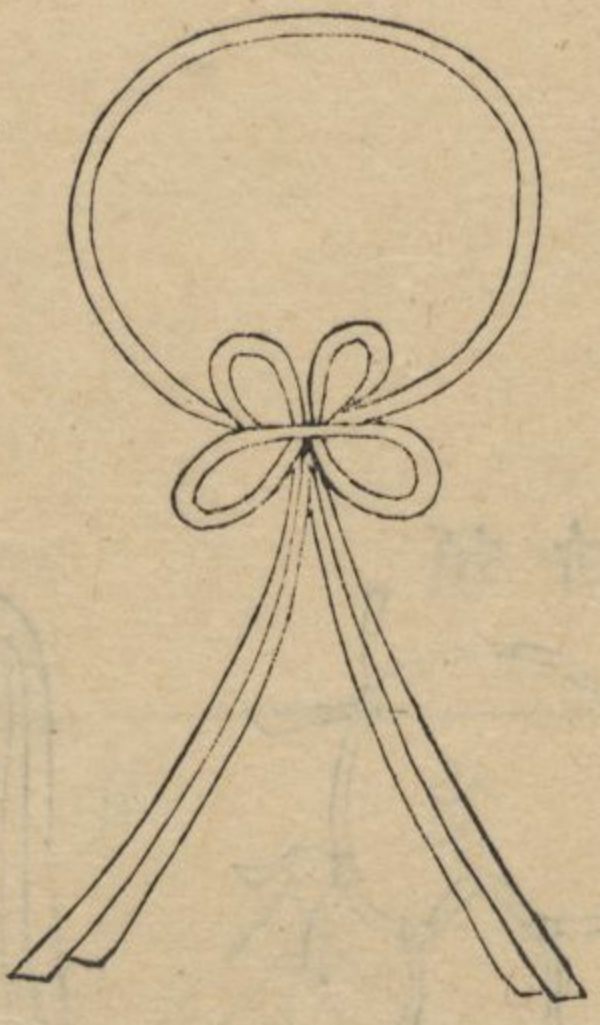
而平心也。五法已施。故聖人服之。故規矩取其無私。繩取其直。權衡取其平。故先王貴之。故可以爲文。可以爲武。可以擯相。可以治軍旅。完且弗費。善衣之次也。陸氏云。名曰深衣者。謂連衣裳而純之以采也。

深衣。以白織布爲之。上衣二尺有二寸。袷二寸。交而方。袷屬幅於衣而圓之。屬連也。袷之高下。可以運肘。袷之長短。反詘之。及肘。袷尺二寸。要中三袷。衣裳削幅皆寸。削殺於內也。裳十有二幅。不殊前後。負繩及踝。跟也。皆縫上下相當。如繩之正也。縫齊倍要者。縫之廣。倍於要中也。袷當旁。以半幅爲之。如今在帶續。袷鈎邊。即今曲裾也。其重慶衣純以纁。具慶則純以緇。袷袷亦如之。經各分八寸。大帶。色白。

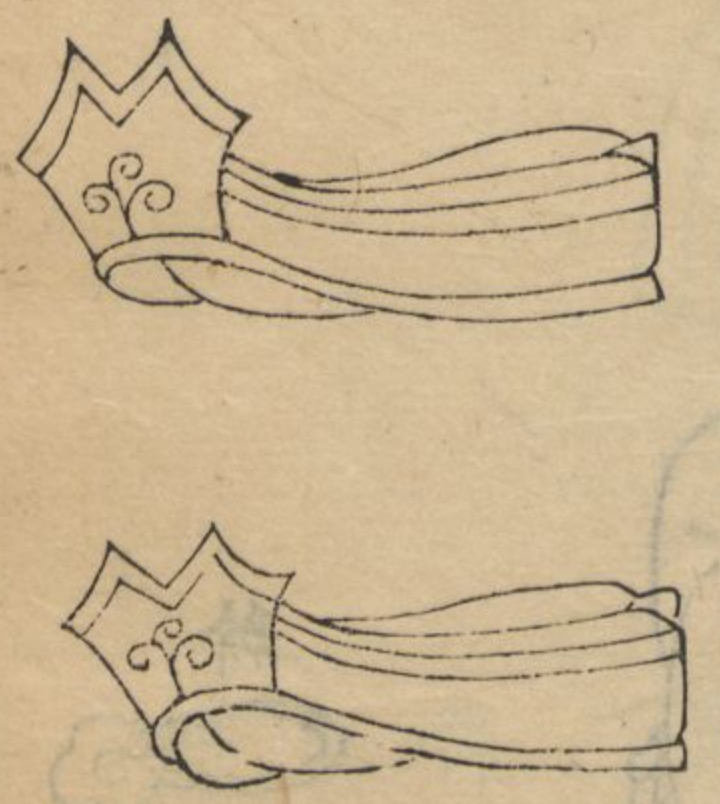
制

圖

附天子素帶。朱裏。朱緣。終辟。大夫已上用素。皆廣四寸。諸侯不朱裏。合素爲之。亦朱緣。終辟。大夫飾以玄華。辟

紐及垂終之。士練帶。廣二寸。繹下。辟並紐。約用組。廣三寸。長齊於帶。其紳鞞紐。俱三尺。

合練繪爲之。禪黑而組青。屨屨人掌王及后之服。屨爲赤舄。黑舄。赤纁。黃纁。青句。複底曰舄。單底曰屨。屨屨有紉。有纁。有純者。飾也。纁是牙底相接之縫。綴條於其中。后用黃纁。紉之言拘狀如刀。衣鼻拘着鼻屨頭。取自拘持。爲行戒。使常低目。不妄顧視也。純謂以條爲口。緣屨舄各象裳色。王舄有三。冕服則赤舄。韋弁皮弁則白舄。冠弁之服則黑舄。王后亦三舄。配禘衣青舄。配揄翟赤舄。配闕翟鞠衣。皆屨。

冠

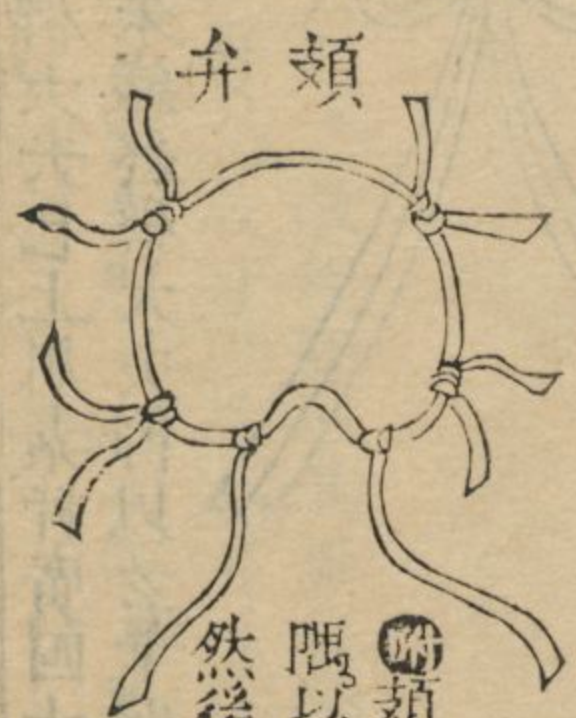
服

將冠之服三

采衣

朱錦為之。又盧植云童子紒似刀環。

頰上四綴。當自隅以四綴上屬於冠。然後得冠之安穩。

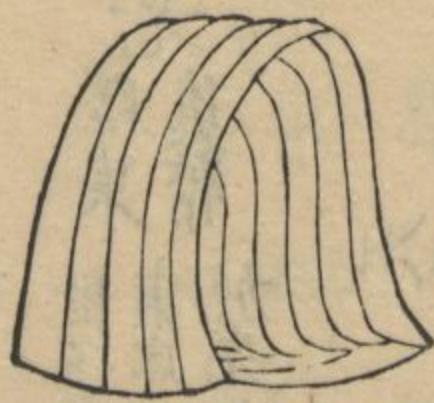
按禮將冠者采衣紒將冠者即童子二十者也。以其冠事未至。故言將冠。采衣者童子既不帛繻袴。不裘裳。故以錦為緇布衣緣飾。又以錦為大帶。及結紳之紐。故云錦緣錦紳並紐錦也。紒束角也。以朱錦結髮也。頰弁。見于詩曰。有頰者弁。實維在首。

制

圖

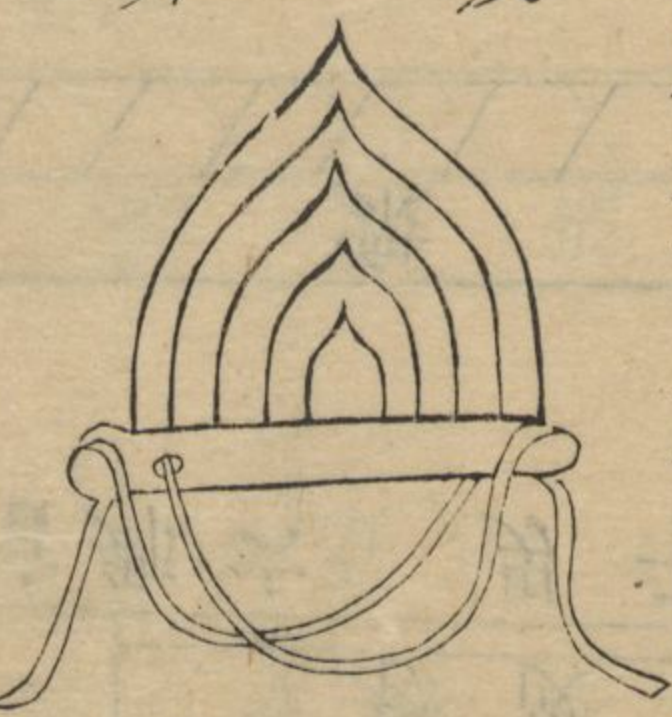
三加之冠三

緇布冠

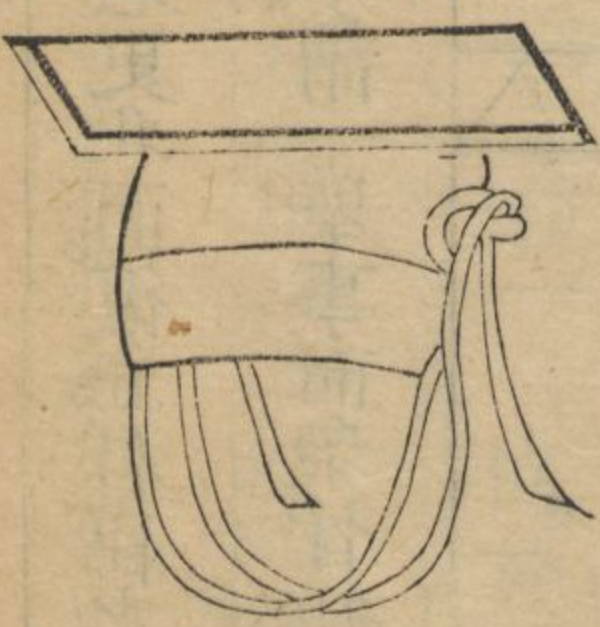
此始冠之冠也。

皮弁

皮弁。以白鹿皮為之。象太古。又舊圖以鹿皮淺毛黃白者為之。高尺二寸。

爵弁

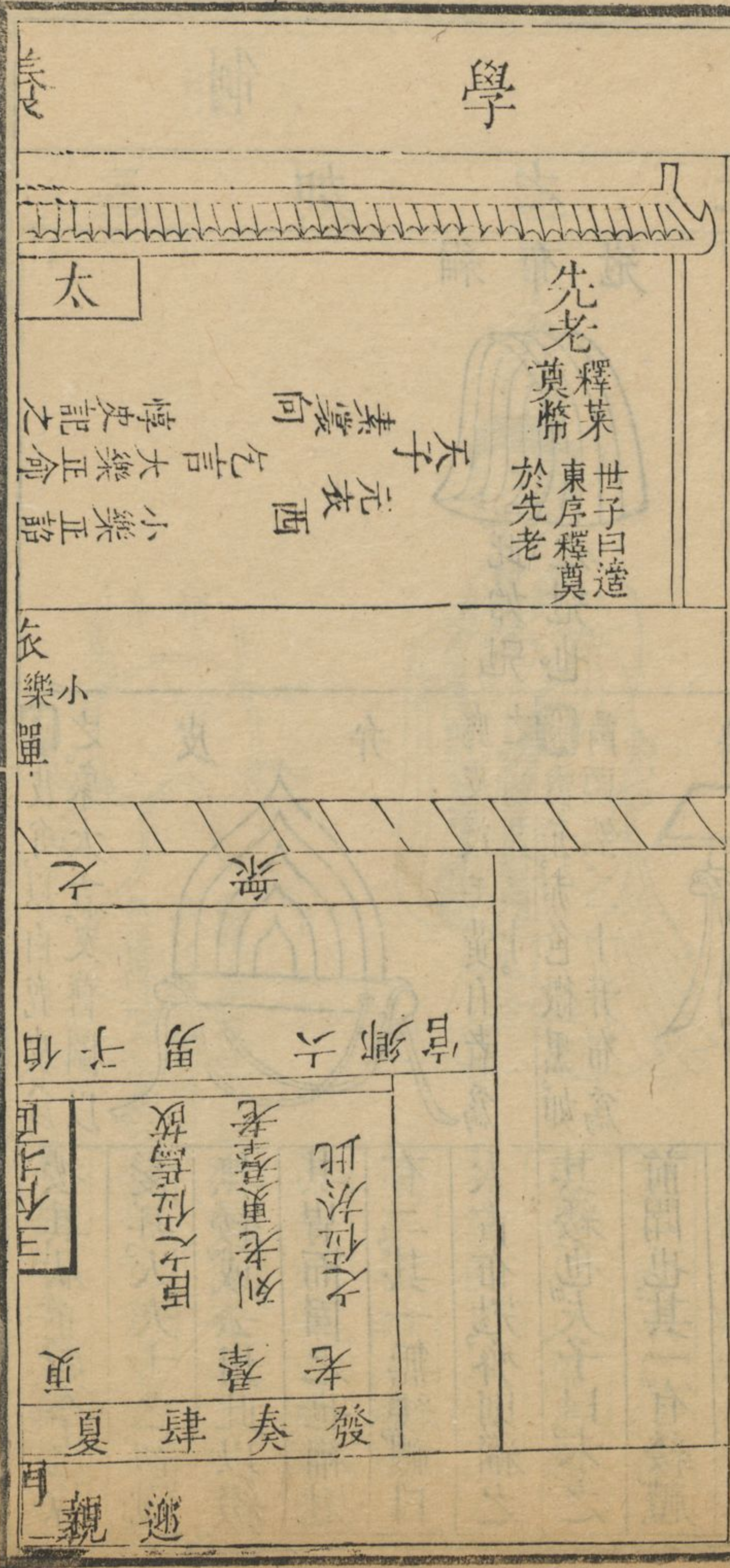
爵弁。赤色微黑。如爵頭然。三十升布為之。長尺六寸。廣八寸。前圓後方。平而無旋。

之。長尺六寸。廣八寸。前圓後方。平而無旋。

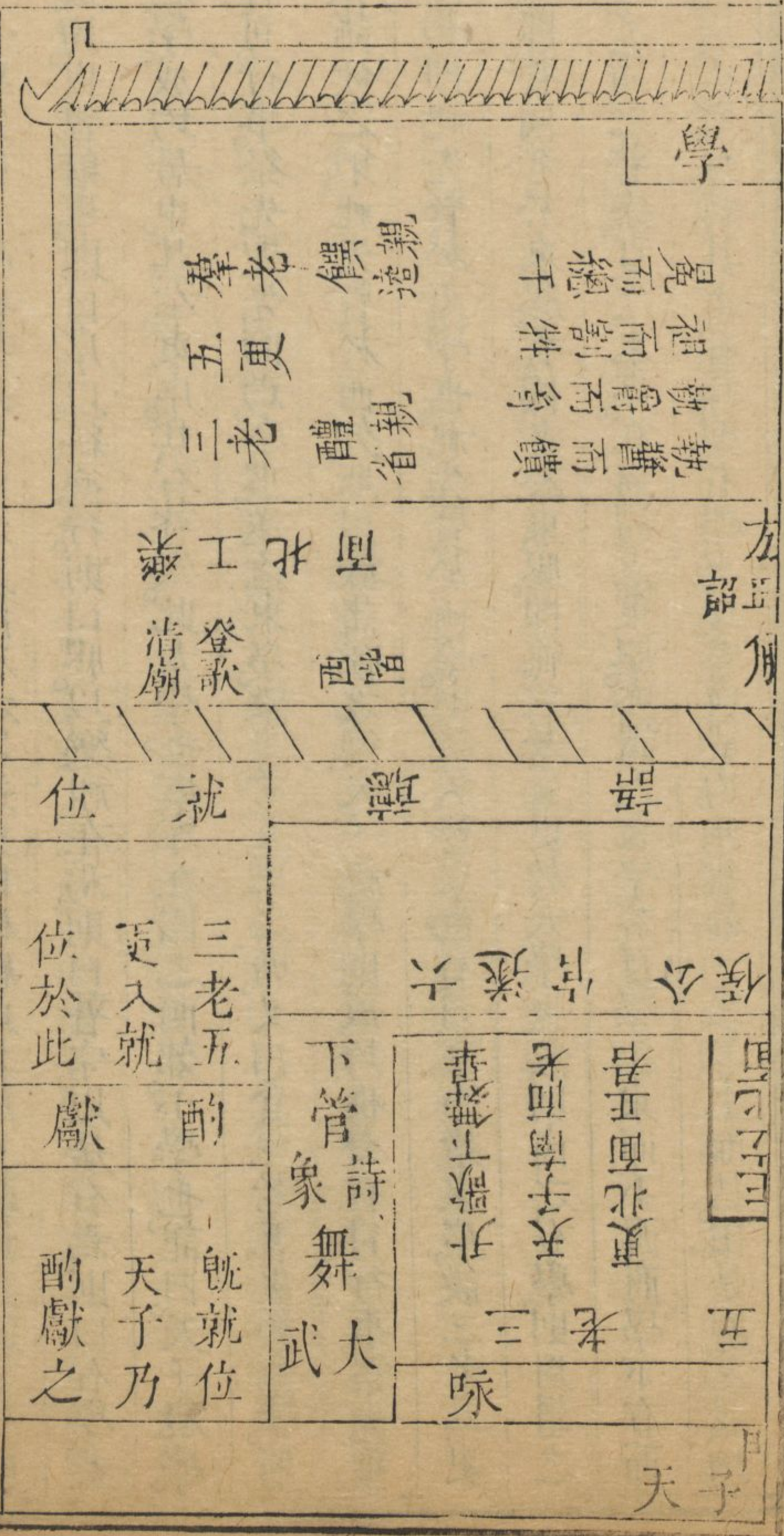
按其狀。正如今之掠髮耳。大夫士之初冠無綉。或云用此以綴其胄而固之也。緇冠有二。其一無綉。禮曰太古布冠。齊則緇之。其綉也。夫子曰。未之前聞也。其一有綉。禮曰緇布冠。纓綉諸侯之冠。或曰緇布冠本無綉。而後世諸侯之用。纓綉。夫子所以嘆。

太學

正義養老禮。如兩君享。入門奏肆夏。其坐於堂。老更與天子為賓主必矣。康成謂其禮亡。意如鄉飲。非也。禮畢。天子正南面。老更北面。復正君臣之位。故世子曰。正君臣之位。貴賤之等焉。而上下之義行矣。世子謂一舉事而眾皆知其德之脩也。本於孝弟則

養老圖

為慮之以大。省其具。則為愛之以敬。親迎。則為行之以禮。親獻。則為脩之以孝。養合語。則為紀之以義。命諸侯行。則為終之以仁。如此慎終如始。而眾安得不喻乎。割牲非如大饗之在鹿碑。則如鄉飲之於東方。冕而總干。必在堂下。因經文。則列於執醬。執爵之次。

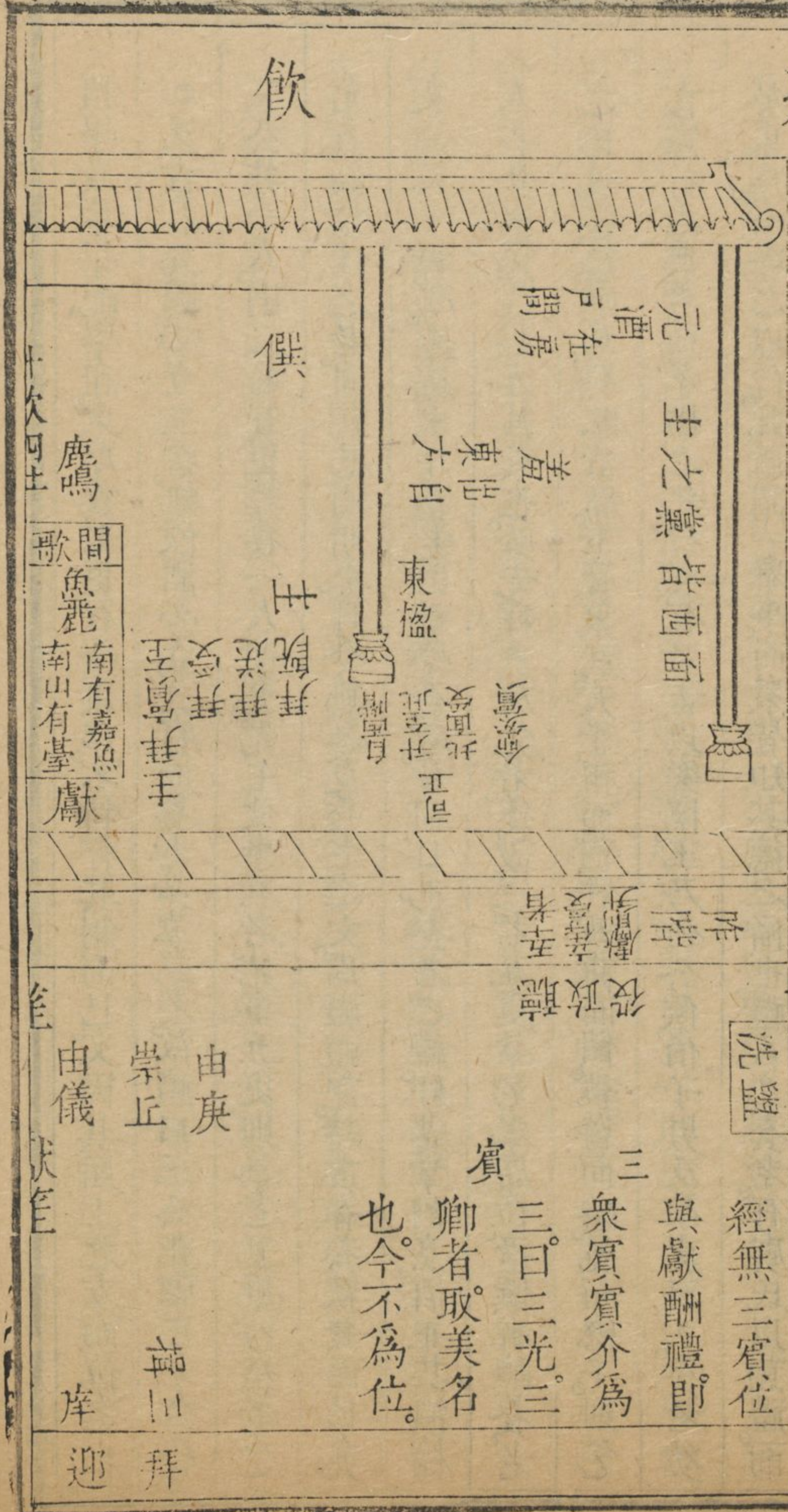
陳氏云。四代之學。虞則上庠下庠。夏則東序西序。商則左學右學。周則東膠虞庠。而周則又有辟廡。成均。瞽宗之名。則上庠東庠右學東膠。大學也。故國老於之養焉。下庠西序左學虞庠。小學也。故庶老於之養焉。記曰。天子設四學。蓋周之制也。周之辟廡。即成均也。東膠即東序也。瞽宗即右學也。蓋以其明之以法。和之以道。則曰辟廡。以其成其虧。均其過不及。則曰成均。以習射事。則曰序。以糾德行。則曰膠。以樂祖在焉。則曰瞽宗。以居右焉。則曰右學。蓋周之學。成均居中。其左東序。其右瞽宗。此太學也。虞庠在國之西郊。小學也。記曰。天子視學。命有司行事。祭先聖先師焉。卒事。遂造東序。設三老五更之席。又曰。食三老五更於太學。所以教諸侯之弟。祀先賢於西郊。所以教諸侯之德。天子視學。則成均也。命有司行事。祭先聖先師焉。即祀先賢於西學也。祀先賢於西學。則祭於瞽宗也。有司卒事造東序。設三老五更之席。即養國老於東膠。養國老於東膠。即祀三老五更於太學也。然則商之右學。則周謂之西學。亦謂之瞽宗。夏之東序。在周謂之東膠。亦謂之太學。蓋夏學上東而下西。商學下右而上左。周之所存。特其上者耳。則右學東序。蓋與成均並建於一丘之上而已。由是觀之。成均

頒學政。右學祀學祖。東序養老更。右學東序。不特存其制而已。又因其所上之方而位之也。○又古者立國。必立三卿。鄉飲酒必立三賓。而養老必立三老。故禮曰。三公在朝。三老在學。三公非一人。則三老五更。非各一人明矣。先王父事三老。兄事五更。則三老五更。乃羣老之尤者。而致仕之老。固在其間明矣。月令無冬夏養老之文。周禮禮記。特言春養秋食而已矣。又云。天子視學。遂造東序養老。則視學養老。皆同日也。養老之禮。外饗掌割烹。酒正共酒。楠人共食。羅氏共鳩。方其養也。必先釋奠於先老。遂設三老五更羣老之席位。造饌省醴。養老之珍具。遂發咏焉。登歌清廟。下管象武。天子袒而割牲。執醬而饋。執爵而醕。冕而總干。則乞言憲行之典著。而孝悌之化行矣。有司告以樂闋。王乃命公侯伯子男及羣吏曰。及養老幼於東序。而終之以仁。此所謂一舉事而衆皆知其德之脩也。禮言凡養老。有虞氏以燕禮。而服深衣。夏后氏以饗禮。而服燕衣。殷人以食禮。而服綈衣。周人脩而兼用之。而服玄衣。蓋虞氏以燕。則以恩勝禮。夏后氏以享。則以禮勝恩。殷人以食。則趣恩禮之中。而周則文脩。故脩而兼用之。周官外饗。言饗耆老。此周人以饗禮養老也。行葺言飲射。而繼之以祈黃耆。此周人以燕禮養老也。祭記曰。食三五更於太學。此周人以食禮養老也。

鄉

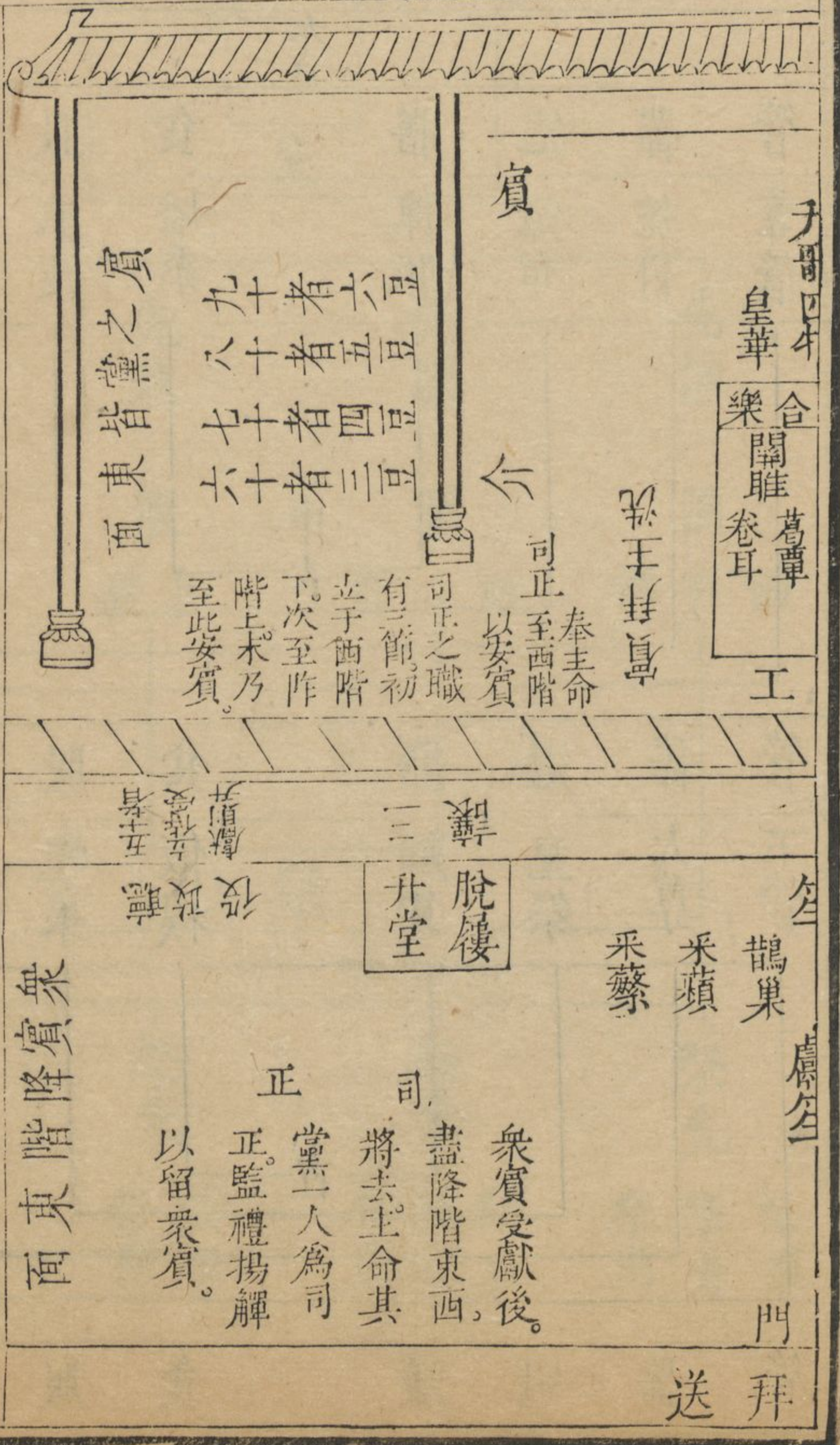
飲

呂氏曰。鄉飲酒者。鄉人以時會聚飲酒之禮也。因飲酒而射。則謂之鄉射。鄭氏謂三年大比。與賢者能者。鄉老及鄉大夫率其吏。與其衆以禮賓之。則是禮也。三年乃一行。諸侯之卿大夫。貢士於其君。蓋亦如此。黨正每歲國索鬼神而祭祀。則以禮屬民。而飲

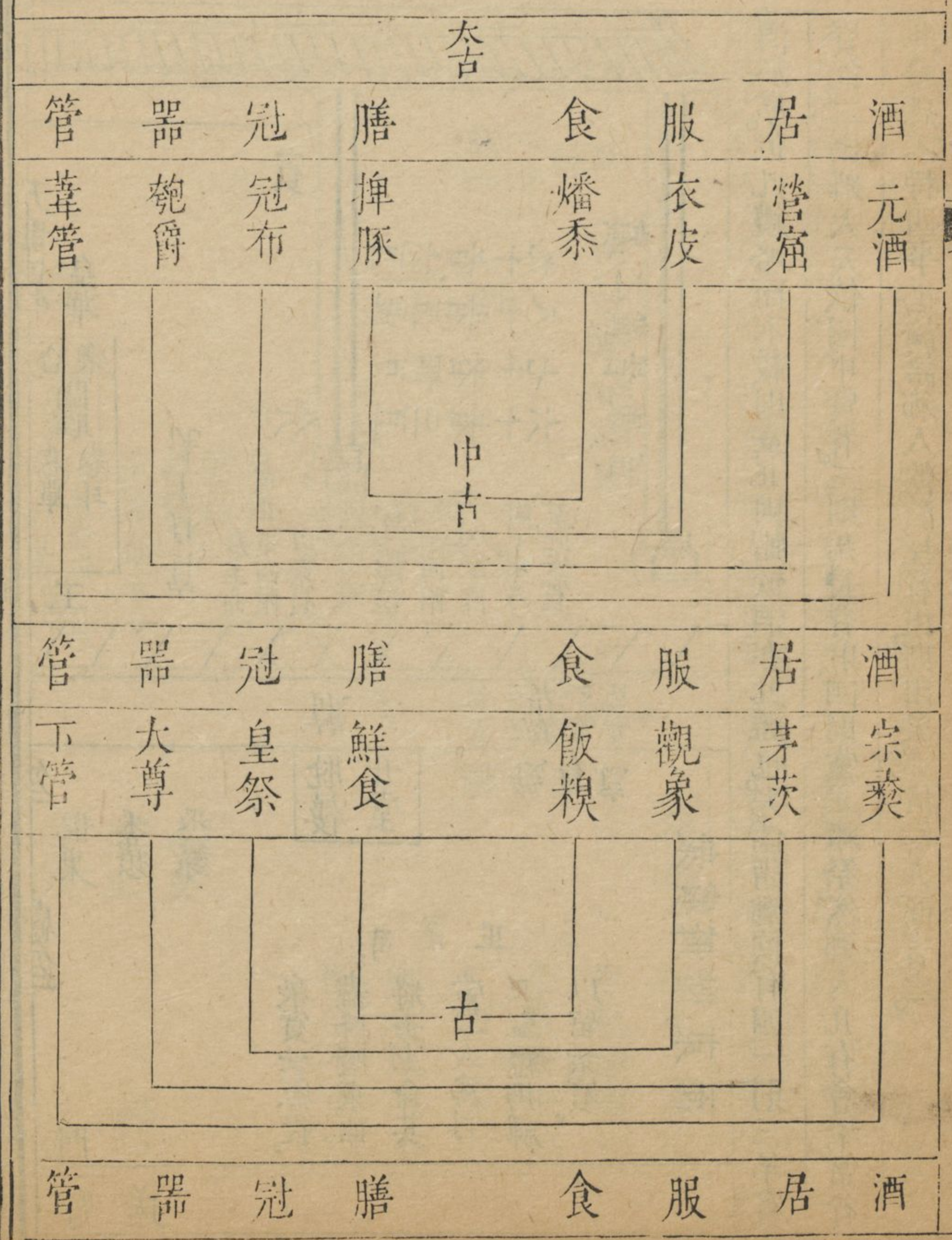
之

圖

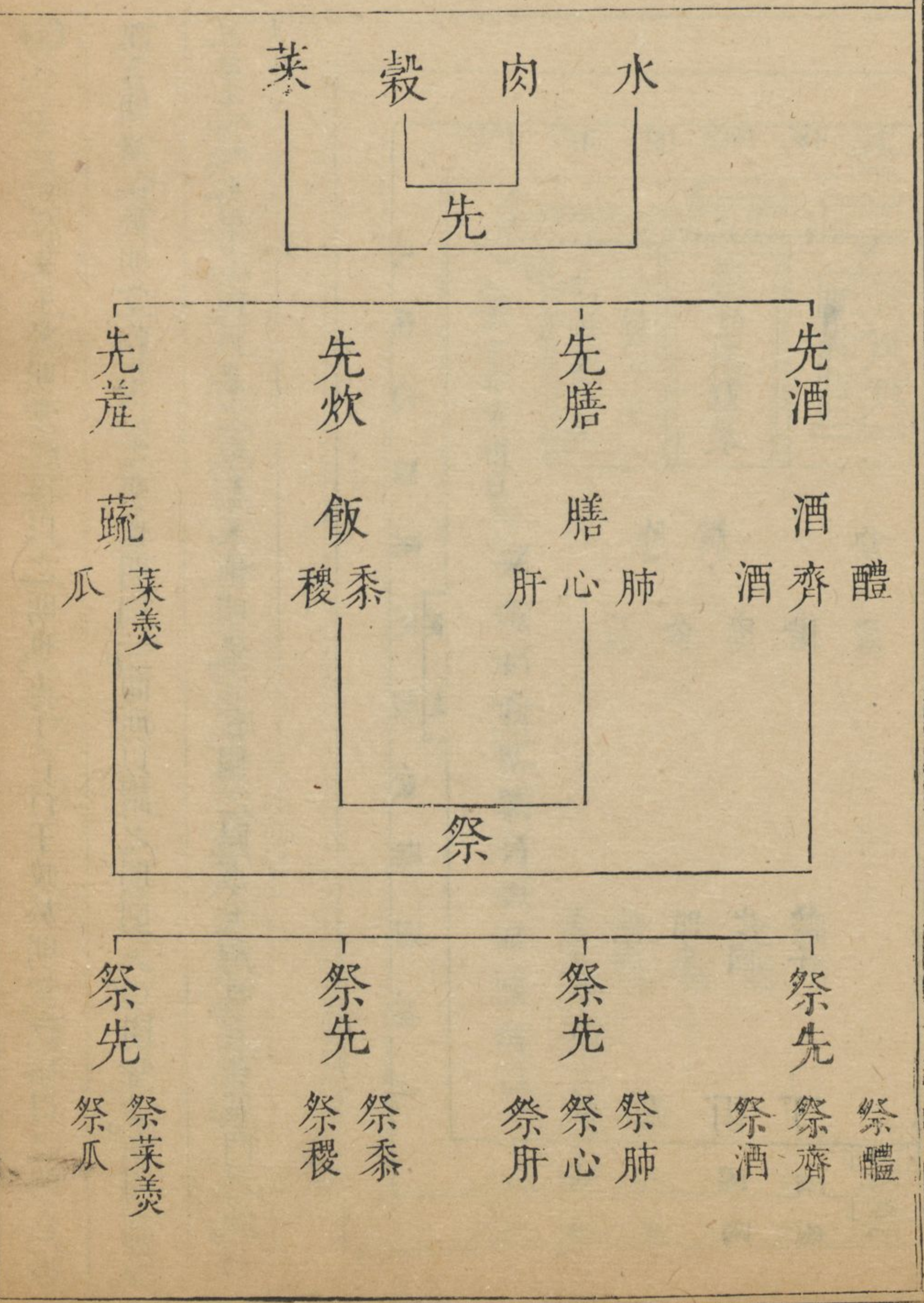

酒於序。但此禮略而不載。則黨正因蜡飲酒亦此禮也。先儒謂鄉飲有四。一則三年賓賢能。二則鄉大夫飲國中賢者。三則州長習射。四則黨正蜡祭。然鄉人凡有會聚。當行此禮。恐不特四事也。論語鄉人飲酒。杖者出。斯出矣。亦指鄉人而言之。

禮 不 忘 初 圖

禮 必 祭 先 圖

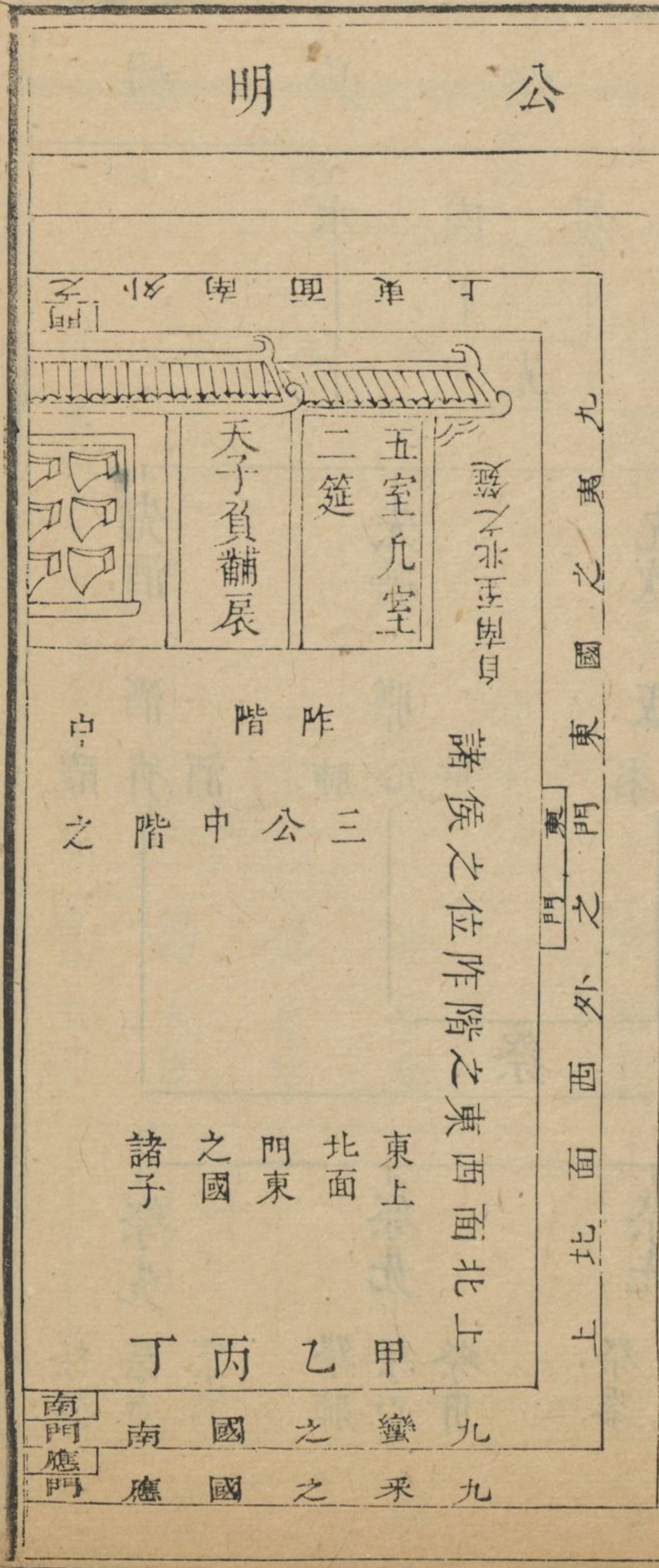

周

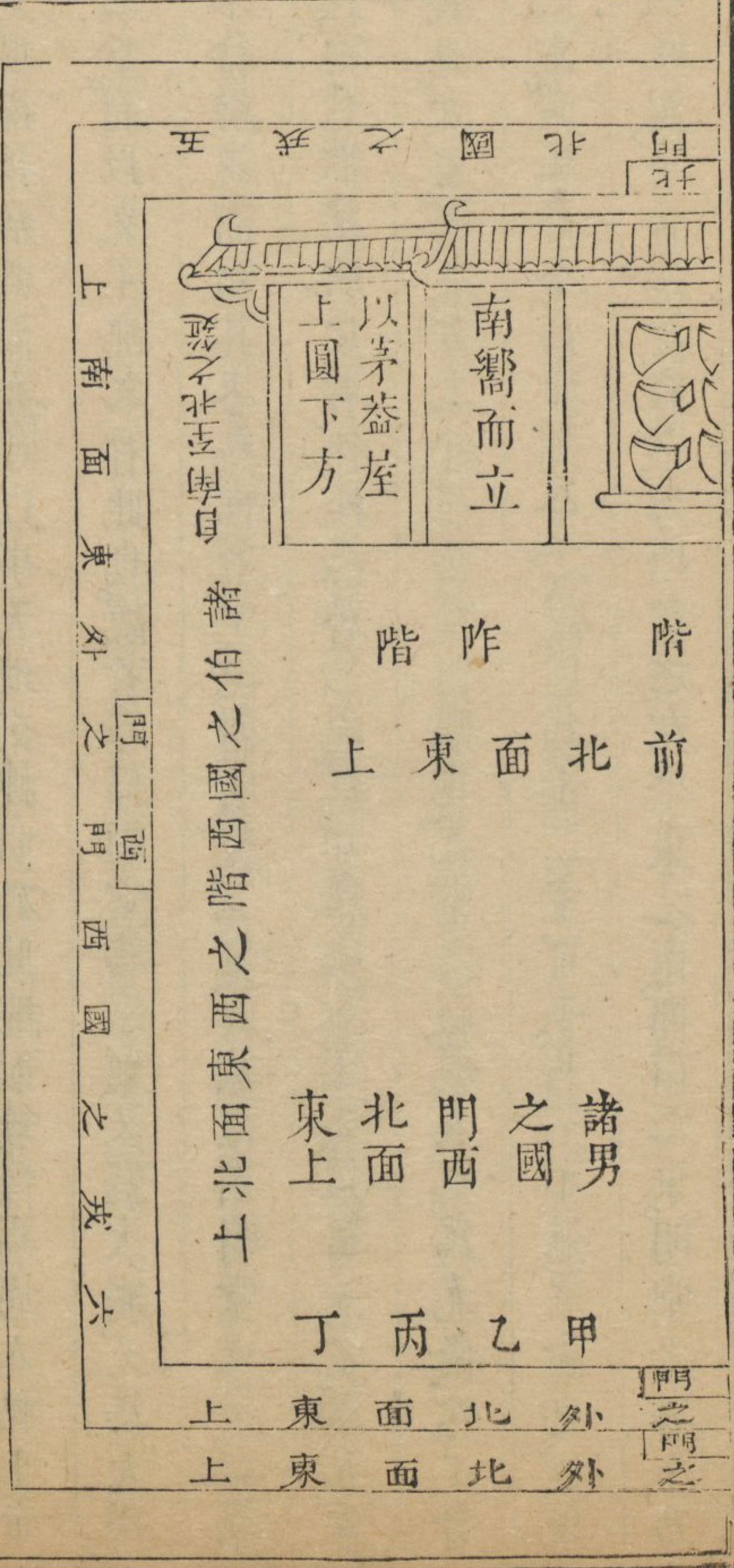
公

明

附孔子言宗祀文王於明堂。祀事以之明也。孟子言行王政於明堂。政事以之明也。禮記言朝諸侯於明堂。朝事以之明也。明則一。而所以謂之明則三。○明堂者在國之陽。三里之外。七里之內。丙巳之地。蓋天稱明也。宜在國之陽。事天神也。宜在城門之外。○

堂之圖

李氏禮記外傳曰。明堂四面各五門。今按明堂位南門之外。北面東上。應門之外。亦北面東上。是南門之外有應門也。既有應門。則不得不有皋庫雉門矣。明堂者。四時所居。四面如一。南門既有五門。餘三面亦有五門矣。

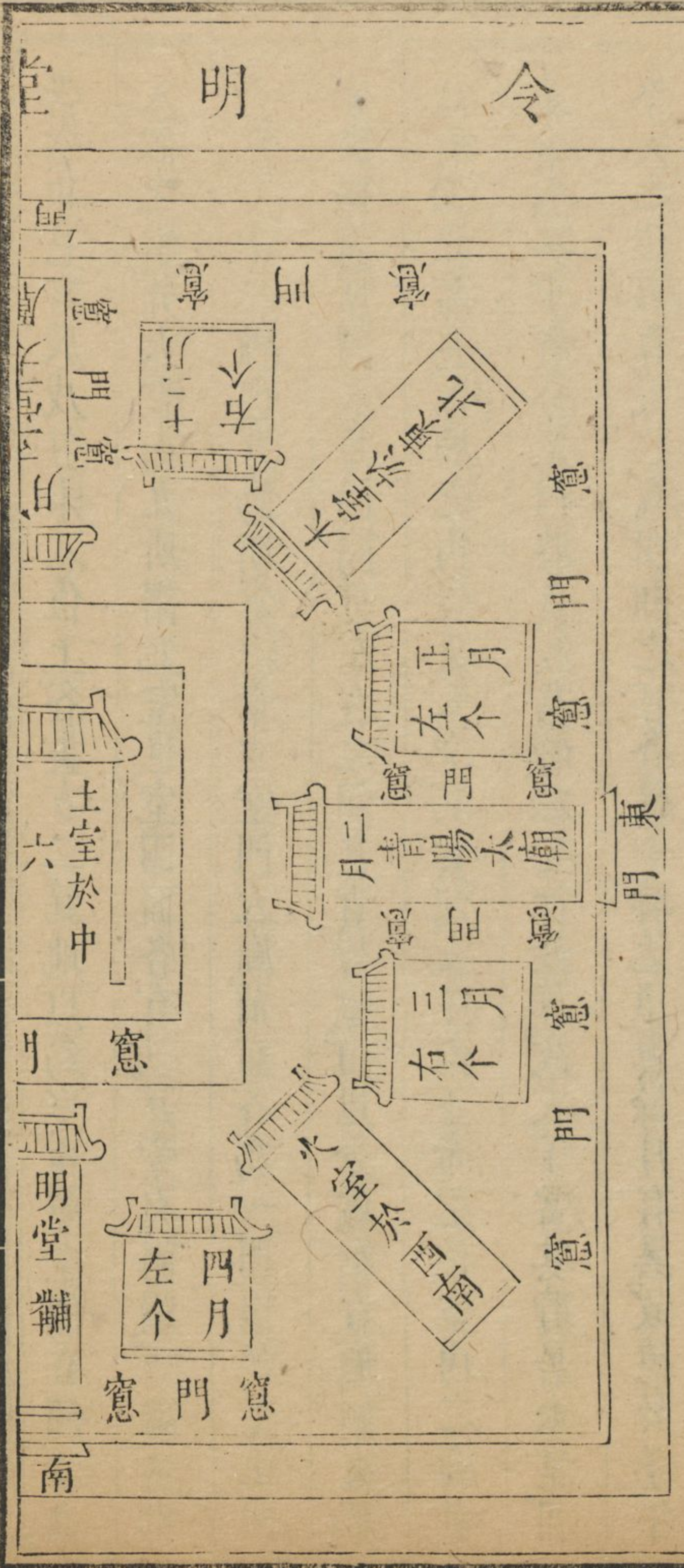
楊氏云。愚按明堂者。王者之堂也。謂王者所居以出教令之堂也。夫王者所居。非謂王者之常居也。疏家云。明堂在國之南。丙巳之地。三里之外。七里之內。此言雖未可以爲據。然其制必凜然森嚴。肅然清淨。王者朝諸侯出教令之時而後居焉。而亦可以事天地。交神明於此地而無愧焉。周人祀上帝於明堂。而以文王配之者。此也。說者乃以明堂爲宗廟。又爲大寢。又爲大學。則不待辯說而知其謬矣。惟考工記謂明堂五室。大戴禮謂明堂九室。二說不同。前代欲建明堂者。往往惑於二說。莫知所決而遂止。愚謂五室取五方之義也。九室則五方之外。而必脩四隅也。九室之制。視五室爲尤脩。然王者居明堂。必順月令。信如月令之說。則爲十二室可乎。此又不通之論也。惟朱子明堂圖。謂青陽之右个。乃明堂之左个。東之南。卽南之東。明堂之右个。乃

總章之左个。南之西。卽西之南。總章之右个。乃立堂之左个。西之北。卽北之西。立堂之右个。乃青陽之左个。北之東。卽東之北。但隨其地之方位開門耳。太廟太室。則每時十八日居焉。古之制事。多用井田遺意。此恐然也。朱子所謂明堂。想只是一箇三間九架屋子者。指五方四隅。凡有九室之大畧而言之也。然則朱子之說。其亦有據乎。曰。漢承秦後。禮經無全書。姑以考工記觀之。亦麤可見。考工記曰。周人明堂。度九尺之筵。東西九筵。爲八丈一尺。言明堂之廣也。南北七筵。爲六丈三尺。言明堂之修也。五室象五行之方位。有五方。則有四隅。不言可知也。夫有五方四隅。則一堂之地。裂而爲九室矣。又安得通而爲一。復有九筵之廣。七筵之修乎。蓋明堂云者。通明之堂也。所以朝諸侯行王政者在是。所以享上帝配祖考者在是。非七筵九筵之修廣。不能

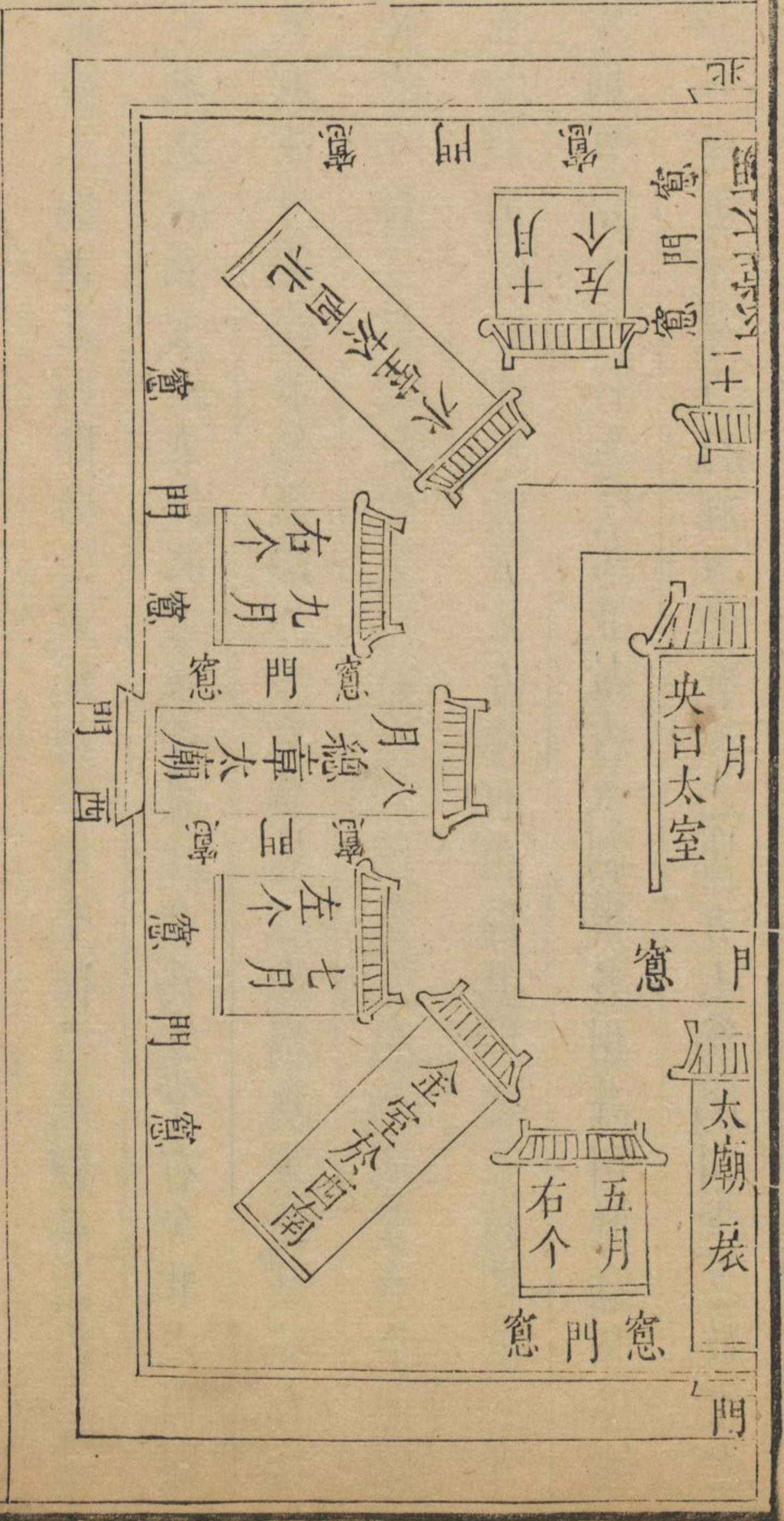
行也。五方四隅亦惟辨其方。正其位。隨王者所居之月。掌次以帷幕幄帟爲之。以詔王居。以順月令。以奉天道耳。亦如所謂隨其時之方位開門是也。此其大畧也。又李氏云。按考工記言明堂度九尺之筵。是言堂基修廣。非謂立室之數。東西九筵。南北七筵。是言堂上。非謂室中東西之堂各深四筵半。南北之堂各深三筵半。五室凡室二筵。是言四堂中央有方十筵之地。自東至西。可營五室。自南至北。可營五室。十筵中央。方二筵之地。既爲太室矣。欲連太室而作餘室。則不能令十二位各直其辰。當須於東南西北四面各虛方二筵之地。四角缺處。又各虛方二筵之地。周而通之。以爲太廟。而太室正居中。所謂太廟太室者。言此太廟之中有太室也。太廟之外。當子午卯酉四位上。各畫方二筵地。以與太廟相通。所謂青陽明堂總章立堂等太廟者也。

當寅申巳亥辰戌丑未八位上。各畫方二筵地。以爲室。所謂左個右個者。也。八個之室。并太室而九。所謂九室也。室四面各有戶。戶旁夾兩牖。所謂三十六戶。七十二牖也。青陽明堂總章立堂四太廟。前面各爲一門。出於堂上。門旁夾兩窻。所謂八窻四闔也。左右之個。其實皆室。但以分處左右。形如夾房。故有個之名也。太廟之內。以及太室。其實祀文王配上帝之位。室內之廟者。義當然矣。土者分王四時。負載萬物。於五行最尊。故天子當其時居太室。用祭天之位。以尊嚴之也。四卽之可各得一時之中。與餘月有異。故復於子午卯酉之方。取二筵地。假太廟之名。以聽其朔也。舊說明堂九階。南面三階。三面各兩階。而韋氏謂秦人明堂圖十二階。恐古遺法在是也。

明堂制。上圓下方。八窗四闔。上圓法天。下方法地。八窗象八風。四闔法四時。九室法九州。十二堂法十二月。三十六戶法三十六雨。七十二牖法七十二風。青陽左个。寅上之室。青陽太廟。卯上之室。青陽右个。辰上之室。明堂左个。巳

堂之圖

上之室。明堂太廟。午上之室。明堂右个。未上之室。太廟太室云者。太廟明堂總名。太室中央室也。總章左个。申上之室。總章太廟。酉上之室。總章右个。戌上之室。立堂左个。亥上之室。立堂太廟。子上之室。立堂右个。丑上之室。

朱子曰。論明堂之制者非一。竊意當有九室。如井田之制。東之中爲青陽太廟。東之南爲青陽右个。東之北爲青陽左个。南之中爲明堂太廟。南之東。卽東之南。爲明堂左个。南之西。卽西之南。爲明堂右个。西之中。爲總章太廟。西之南。卽南之西。爲總章左个。西之北。卽北之西。爲總章右个。北之中。爲立堂太廟。北之東。卽東之北。爲立堂右个。北之西。卽西之北。爲立堂左个。中爲太廟太室。凡四方之太廟異方所。其左右个。則青陽左个。卽立堂之右个。青陽右个。卽明堂之左个。明堂右个。卽總章之左个。總章之右个。乃立堂之左个也。但隨其時之方位開闔耳。太廟太室。則每季十八日。天子居正歛。古人制事。多用井田遺意。此恐然也。按明堂五室。象五行。祀五帝。在國之陽。九七爲陽。明堂之數。半之

爲室。倍之爲堂。三四步。四三尺者。古算法也。三爲實。四爲法而一。則每室各得七步爲修。餘二步以益廣。則每室各得九步爲廣。以四乘三。得十二尺爲二步。卽修廣之較。五室凡室二筵者。東西廣九筵。南北修七筵。廣修相減。餘二筵以爲較也。然則明堂五室。三代制同。夏度以步。南北七步。東西九步。殷度以筵。南北七筵。東西九筵。周度以筵。南北七筵。東西九筵。此明堂之數。半之爲室者也。有室乃有堂。言室而不及堂。則得後而遺前。顧左而失右矣。前太廟。後太室。是明堂有前後也。左个東。右个西。是明堂有左右也。以前後分之。則前修七步。後修七步。合之得十四步。則堂修二七也。以左右分之。則左廣九步。右廣九步。合之得十八步。則堂廣二九也。此明堂之數。倍之爲堂者也。蓋從分其堂。則左偏

為左个。右偏為右个。橫分其堂。則外為堂有階。內為室有戶。故分之則
 青陽。明堂。太廟。總章。玄堂。為堂。木火土金水為室。合之則前青陽。後木
 室。前明堂。後火室。前太廟。後太室。前總章。後金室。前玄堂。後水室。李謐
 明堂制度論。謂路寢有左右房。明堂有左右个。个者路寢之房也。訓个
 為房。未之前聞。个。古介字。馬融曰。間介無蹊。古者士相見必介。謂之中
 間。然則个猶間也。明堂左右个者。左右間也。謐又謂堂之修廣。當以理
 推。而以記者為謬。非也。記曰。堂二室一。其言甚明。注者謬耳。截廣補修。
 堂方十六步。廣修之較。四步。是四分之一也。故曰廣四修一。門堂亦如
 之。堂三之二。室三之一。古者明堂之制。下之潤溼弗能及。上之霧露弗
 能入。四方之風弗能襲。徧覽是非。周觀得失。堯舜以昌。桀紂以
 亡。皆著於明堂。

五宗圖

百世不
遷之宗

別子
為祖

繼別
為宗

大宗

大宗

大宗

大宗

五世不
遷之宗

別子之
庶子

繼禰為
小宗

繼祖者
小宗

繼曾祖
者小宗

繼高祖
者小宗

兄弟
宗之

從兄弟

再從
兄弟

三從
兄弟

從兄弟

再從
兄弟

三從
兄弟

再從
兄弟

三從
兄弟

三從
兄弟

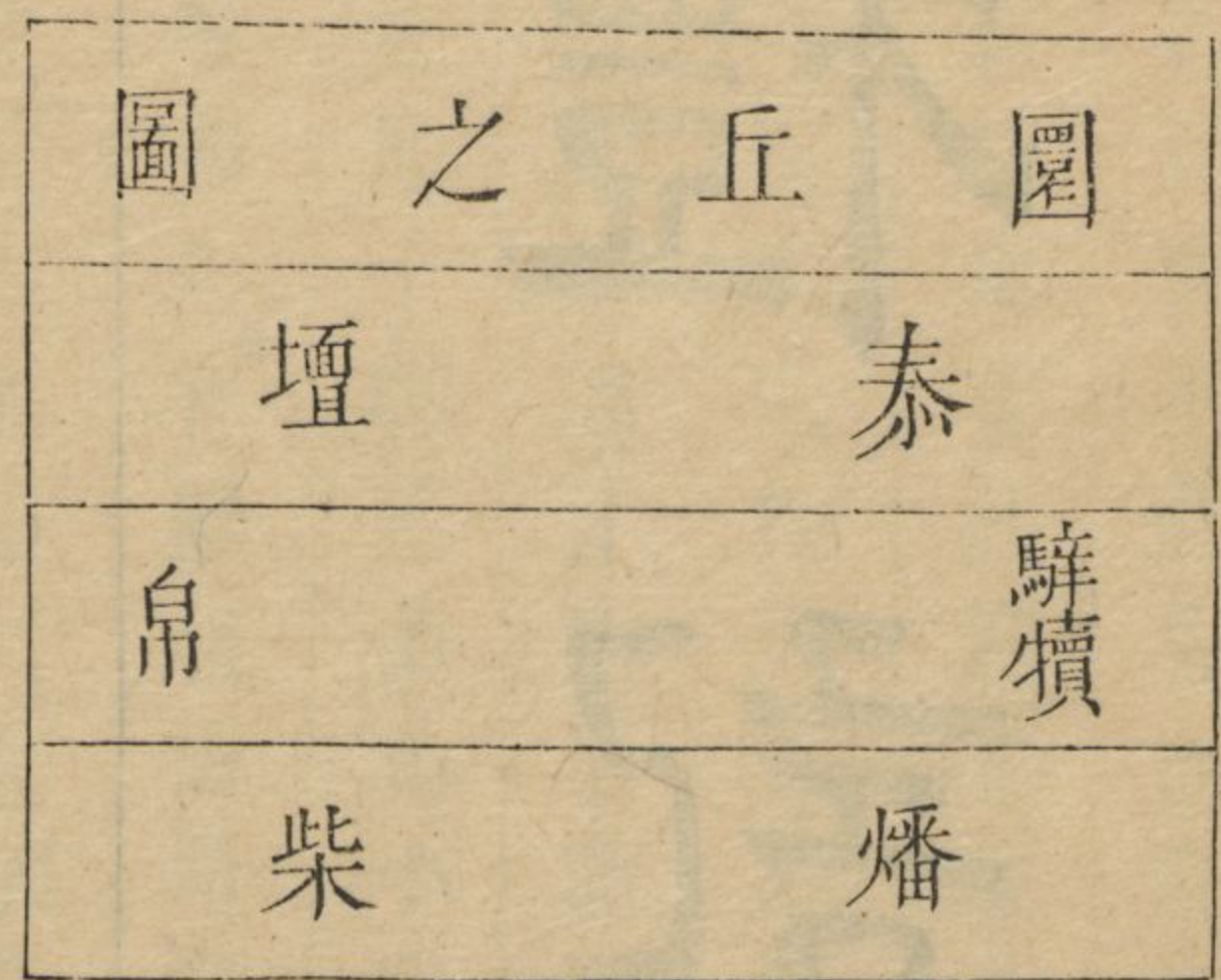
附大傳。別子為祖。繼別為宗。繼禰者為小宗。有百世不遷之宗。有五世則遷之宗。百世不遷者。別子之後也。宗其繼別子之所自出者。百世不遷者也。宗其繼高祖者。五世則遷者也。別子。謂公子。若始來在此國者。後世以為祖也。別子之適子適孫。世世繼別子為大宗。族人尊之。五世外者。皆為之齊衰三月。為其母妻亦然。此所謂百世不遷也。禰。謂別子之庶子。其庶子所生長子。繼此庶子與兄弟為小宗。小宗則有四者。繼禰而兄弟宗之。為之服期年。有繼祖而同堂宗之。為之服九月。有繼曾祖而再從宗之。為之服五月。有繼高祖而三從宗之。為之服三月。至於四從。親屬盡絕。則不為之服。此所謂五世則遷者也。

後學潮陽鄭之僑東里編輯

禮記圖下

郊 天 總 圖

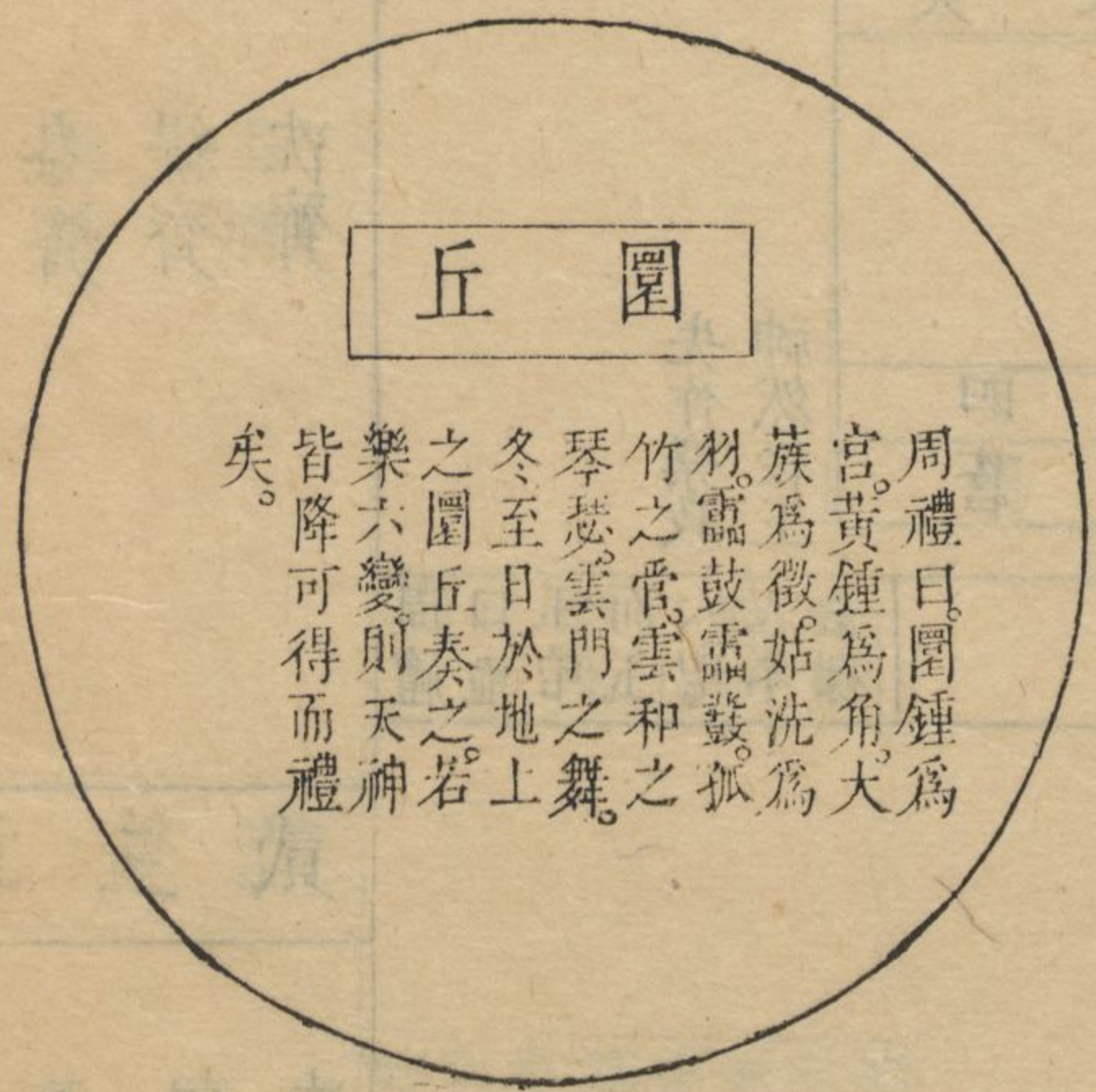
神 降

祭法曰。燔柴於泰壇。注云。封土為壇。高大其形曰泰。

降天神而祀之。有三節。曰燔柴於泰壇。曰奏樂於圜丘。曰埽地而祭。先以氣之煙。感天神於泰壇。次以聲之樂。感於圜丘而降神。神降。而后可祭矣。

地 之

周禮曰。圜鍾為宮。黃鍾為角。大族為徵。姑洗為羽。雷鼓。雷鼗。孤竹之管。雲和之琴瑟。雲門之舞。冬至日於地上之圜丘奏之。若樂六變。則天神皆降。可得而禮矣。

泰壇圜丘。乃降神之地。非祭也。故經云。埽地而後曰祭。後世合泰壇圜丘為一。既失其形制。又祭於神未降之時。恐非是也。

地

豪		越		蒲	
上	天	昊			
南					
豐	蒼				
箭	尸既				
祀	祀	四	蒼	先作樂致神然後王	
		周禮曰泄玉而人嚙人云裸			
黃		詩思文			
門	雲	樂	大	司	
鍾	奏	黃	日	每	
歌	獻	每	恩	崔靈	
			日		
祀		郊			
		祭			
		凡			
		尊			
		瓦			

大祭 泛齊 醴齊 盎齊 緹齊 沈齊

齊 尊 三 貳 泛齊四尊 醴齊四尊 盎齊四尊 緹齊四尊 沈齊四尊

郊 凡 祭

而

祭

酒 三 條 祭 大		尚		之 粘	
清酒	昔酒	事酒		尸	帝
			向		
			壁		
			奠 王前		
			圭 牲		
			圭 牲		
		天地 陸佃 曰玉 嚙陳 裸之			
酒 尊 三 貳		鍾			
		音大 呂			
		舞之			
		大 舞 門 祀 神			
		樂 作 如 朝 踐 儀			
		之			
		末			
		座			
		守			
		尊 瓦			

大祭 事酒 昔酒 清酒

酒 尊 三 貳 事酒四尊 昔酒四尊 清酒四尊

守 座

禮記

三

禮記

郊		祭		儀		物	
兩		兩		兩		兩	
牲		樂		玉		玉	
肆師。大祀用牲牲。郊特牲用騂。尚赤色也。是為騂牲。此降神之牲。	大宗伯。牲幣各放其器之色。牛人曰。祭祀共享牛。是為蒼犢。此 <small>祀神</small> 之牲。	大司樂。圍鍾為宮。 <small>云</small> 冬至日於地上之圜丘奏之。此降神之樂。	大司樂。乃奏黃鍾。歌大呂。舞雲門。以祀天神。此祀神之樂。	大宗伯曰。以玉作六器。以蒼璧禮天。此禮神之玉。	典瑞曰。四圭有邸以祀天。此祀神之玉。	之玉。	之玉。
兩		兩		兩		兩	
車		服		旗		旗	
周禮。祭天乘玉軺。蓋祭日馭以出郊。此即道之車。	禮記。祭天乘素車。蓋祭時馭以赴壇。此即事之車。	祭之日。王被袞以象天。蓋祭日被以適郊。即道之服也。	司服。王祀昊天上帝。服大裘而冕。蓋祭時即事之服也。	周禮。祭天。王建太常。蓋祭日建以適郊。此即道之旗。	禮記。祭天。王建大旂。蓋祭時建以赴壇。此即事之旗。		

郊		祭		獻		數	
薦		薦		熟		朝	
血		血		血		血	
次王以匏爵勺瓦尊之泛齊獻尸。曰朝踐。此一獻。	大宗伯以匏爵勺瓦尊之泛齊以亞獻。合前為二獻。	王又以匏爵勺盞齊以獻尸。曰饋食之獻。此為三獻。	大宗伯以匏爵勺醴齊以亞獻。合前為四獻。	尸食訖。王又勺朝踐之泛齊以獻尸。曰朝踐。此五獻。	大宗伯勺饋食之盞齊亞獻。謂之再獻。此六獻。		
賓		臣		加		獻	
諸臣為賓。又勺盞齊以獻。為七獻。七為正獻。	賓獻之後有諸臣獻。	加獻之爵凡三。通為十一獻。此在正獻之外。					

天子賜魯郊祭

車玉輅	魯素車	旗太常	魯大旂	服裘冕	魯衮冕	郊南郊	魯東郊	月用子	魯孟春	日冬至	魯用辛	兆壇丘	魯埽地	帝祀昊天	魯祀蒼帝
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

禮諸侯郊者三。杞宋夫子與之。曰杞之郊也。禹也。宋之郊也。契也。天子事守也。魯則曰魯之郊。禘非禮也。周公其衰矣。或援曰。不韋春秋。以為平王賜魯宰周公受亦難信。要之公無親見伯禽受賜之理。秦以前。君臣未遼絕。或公沒成王賜不全。魯因僭之。然猶每事降殺者。周公嚴名分之澤也。

天神之神之祀圖

春	迎氣東郊	迎氣南郊	迎氣西郊	迎氣北郊	大旅於上帝	昊天上帝
夏	祈穀上帝	大雩帝	大饗帝	祀昊天上帝	類於上帝	青帝
秋	高禘	祭暑	祭月	祈來年於祭	升中	赤帝
冬	祭日	雩祭	靈星中秋	祭星	祭水旱	白帝
非時祀	風師	雨師	司中 司命	司人 司禱 享	水	黑帝
六天	黃帝					

天		子		諸		侯		禘	
天		子		諸		侯			
春		春	禘			春	禘	禘	禘
凡禘	之歲	春禘	而止	春禘	不禘	其禮	如王		
禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘
夏		夏	禘			夏	禘	禘	禘
於夏	先禘	乃行	時禘	夏禘	不禘	故曰	一禘		
禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘
秋		秋	禘			秋	禘	禘	禘
於秋	先禘	乃行	時禘	秋禘	不禘	故曰	一禘		
禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘
冬		冬	禘			冬	禘	禘	禘
於冬	先禘	乃行	時禘	冬禘	不禘	故曰	一禘		
禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘
禮三年一禘	禘者毀廟與	未毀廟之主	合食於大祖	禮大不可數	而王制每當	禘歲行之者	三及又時祭	四海其能來	

禘時祭之圖

天		子		諸		侯		圖	
天		子		諸		侯			
春		春	禘			春	禘	禘	禘
凡禘	之歲	春禘	而止	春禘	不禘	其禮	如王		
禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘
夏		夏	禘			夏	禘	禘	禘
於夏	先禘	乃行	時禘	夏禘	不禘	故曰	一禘		
禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘
秋		秋	禘			秋	禘	禘	禘
於秋	先禘	乃行	時禘	秋禘	不禘	故曰	一禘		
禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘
冬		冬	禘			冬	禘	禘	禘
於冬	先禘	乃行	時禘	冬禘	不禘	故曰	一禘		
禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘	禘

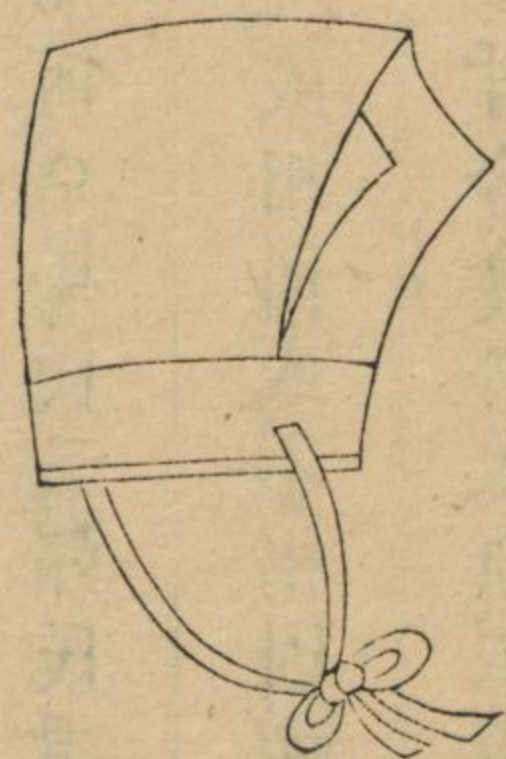
助乎。注無明
言。第存其說。
以明天子諸
侯禘祭時祭
之隆殺而已。
其禘之歲。一
行三行之說。
與禘禘大小
之辨。於經無
所質考也。

陳氏云。天子之禮。春則牲祭。夏秋冬則合享。牲祭各於其廟。合享同於太廟。王制曰。天子牲禘禘禘。嘗禘禘。諸侯禘禘。一牲一禘。是天子春牲。而三時皆禘。諸侯亦春牲。而冬皆禘。其異於天子者。禘一牲一禘而已。禘一牲一禘。而嘗烝皆禘。是始年再禘。次年三禘也。天子言牲禘。諸侯言禘。天子言禘禘。嘗禘禘。諸侯是嘗禘烝禘。此特變文而已。非有異也。楚茨之詩。始言以往烝嘗。終言神具醉止。儀禮。大夫三廟筮止。丁亥之一日。而言薦歲事於皇祖。禮云。嘗禘之禮。所以仁昭穆。則會羣神於烝嘗。而具醉者。禘也。合三廟於一日。而薦於皇祖者。亦禘也。嘗禘所以仁昭穆。亦禘也。禘有三年之禘。有時祭之禘。時祭。小禘也。三年之禘。大禘也。時祭。有小禮。有大禮。小禮。春也。大禮。夏秋冬也。公羊傳

曰。大事者何。大禘也。則明時祭之禘。爲小禘矣。禮曰。大嘗。周禮曰。大烝。則春祀爲小禮矣。蓋小禘止於未毀廟之主。大禘已及於毀廟之主。禮曰。周旅酬六尸。又曰。禘於大廟。祝迎四廟之主。夫天子旅酬。止於六尸。諸侯迎主。止於四廟。非小禘而何。楊氏云。鄭氏謂三年而禘。五年而禘。徐氏謂三十月而禘。再三十月而禘。或相因。或不相因。禘禘之辨。紛紛多端。推原其所以然。皆由混禘於禘。而以爲皆合食於太廟。不知禘者。禘其祖之所自出。不兼羣廟之主。而惟以其祖配之。則禘與禘異。自不容混。太禘。原兼羣廟之主。則自太祖而下。毀廟未毀廟之主。皆合食於太祖矣。知禘禘之不同。則所謂相因不相因之說。不辨而自知其非矣。

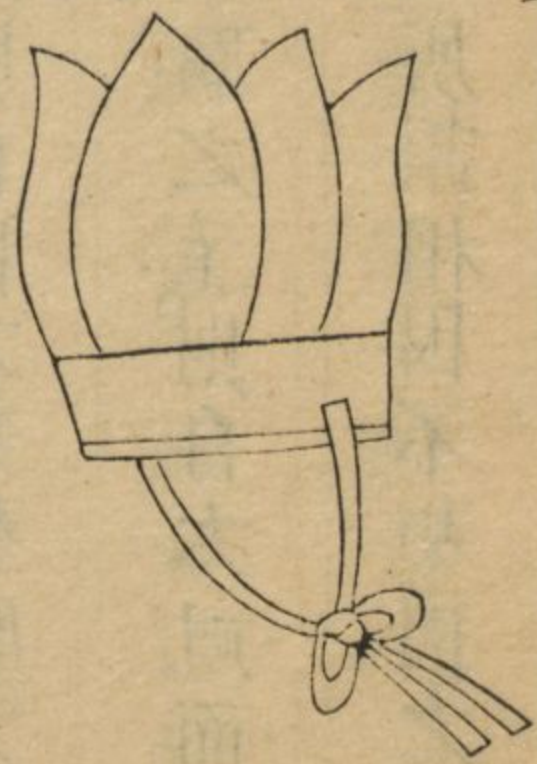
冠

委貌

周之冠曰委貌。壹名制。立冠。今進賢冠。其遺象也。

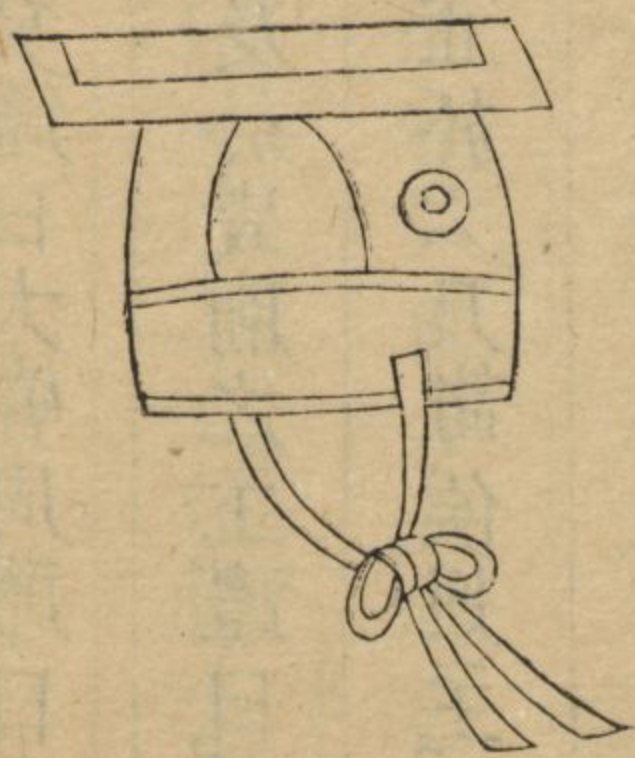
委貌 圓

諸侯朝服之立冠。士之立端之立冠。諸侯之皮弁。此三冠形制相同。皆委貌也。

周

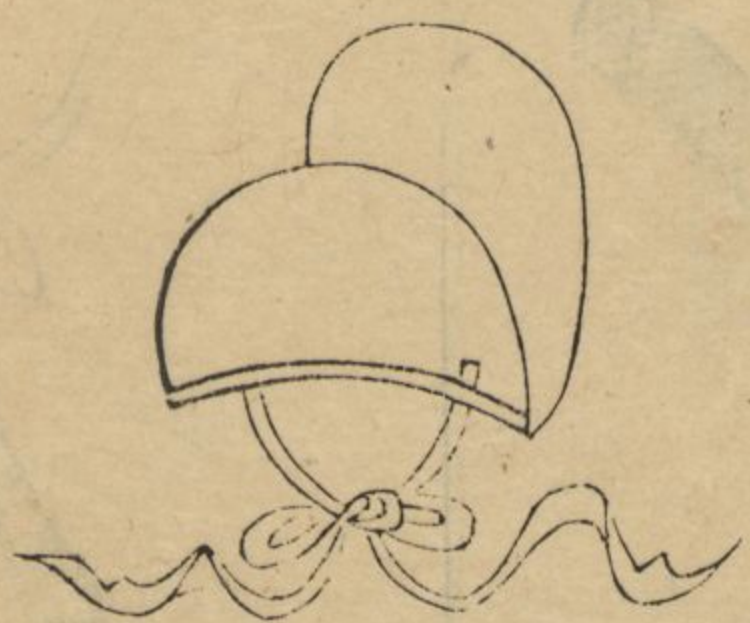
弁

周曰弁。商曰冔。夏曰收。制相似而微異。俱以三十升布。漆為之。皆廣八寸。長尺六寸。前圓後方。無旒。色亦而微黑。如爵頭。然則大後小。

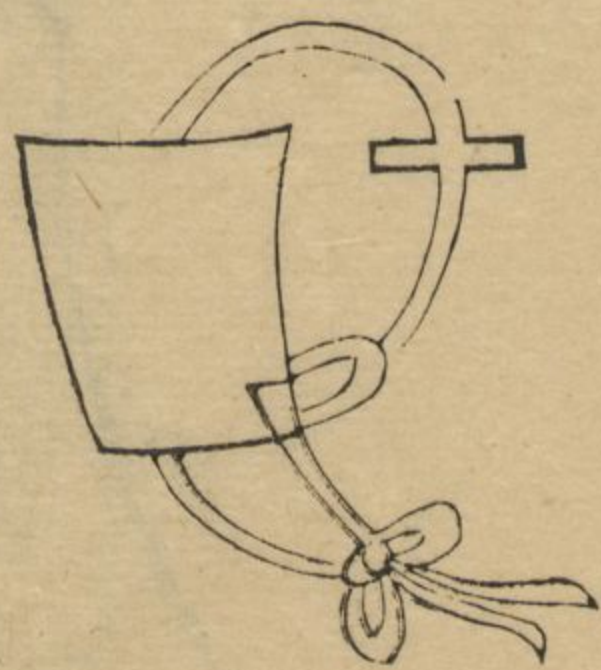
冕

母追

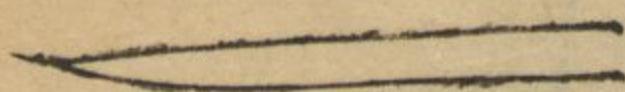

夏之冠曰冕。母追。以漆布為殼。以甫緇縱其上。前廣四寸。高五寸。後廣四寸。高笄三寸。

章

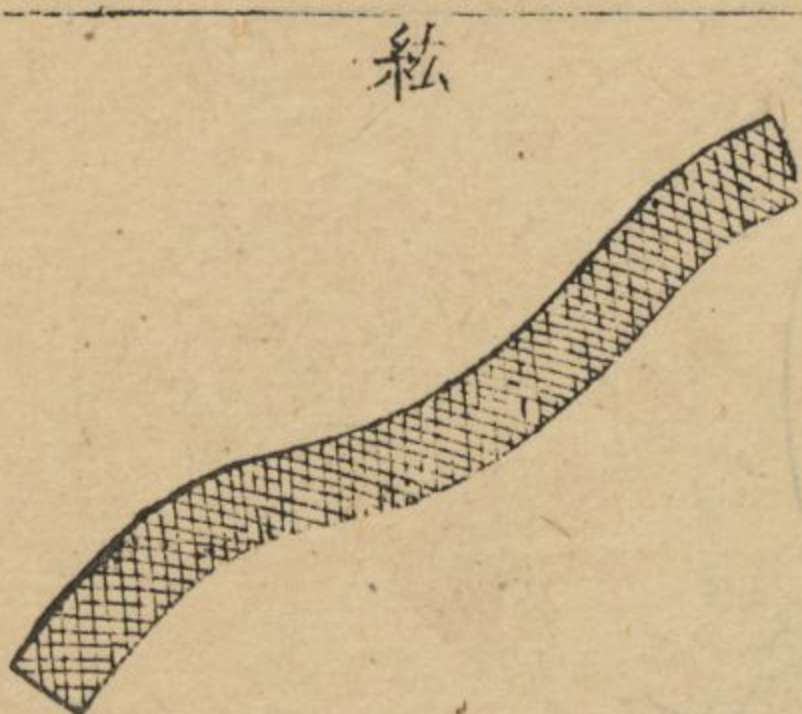
商之冠曰章。甫。謂章大其身也。制與委貌母追俱用緇布為之。

皮弁笄。爵弁笄。今之簪也。士以骨。大夫以象。

制

組 纓

青組纓屬於類此謂緇布冠無笄乃以二條之組兩相屬於頰既屬訖則以所垂條者於頰下結之故註云無笄者纓而結其條也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相向上屬於笄屈繫之垂餘為飾。

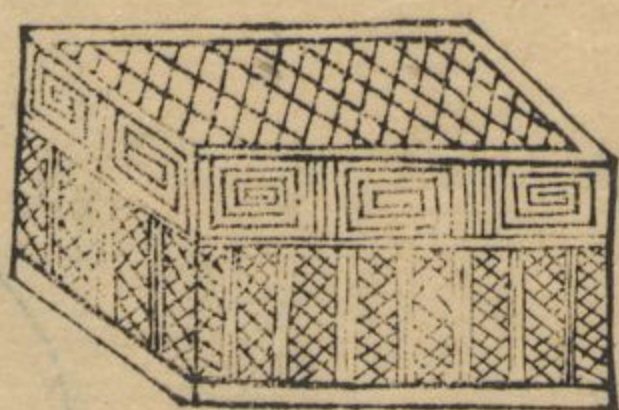
鞞

明堂位曰有虞氏服鞞夏后氏山殷水周龍章鞞冕服之飾也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王彌飾也曲取其仁可仰也火取其明也龍取其變化也天子修焉諸侯大夫而下鄭大夫山士隸韋而已其制下廣二尺上廣三尺額長三尺額五寸。

圖

匱

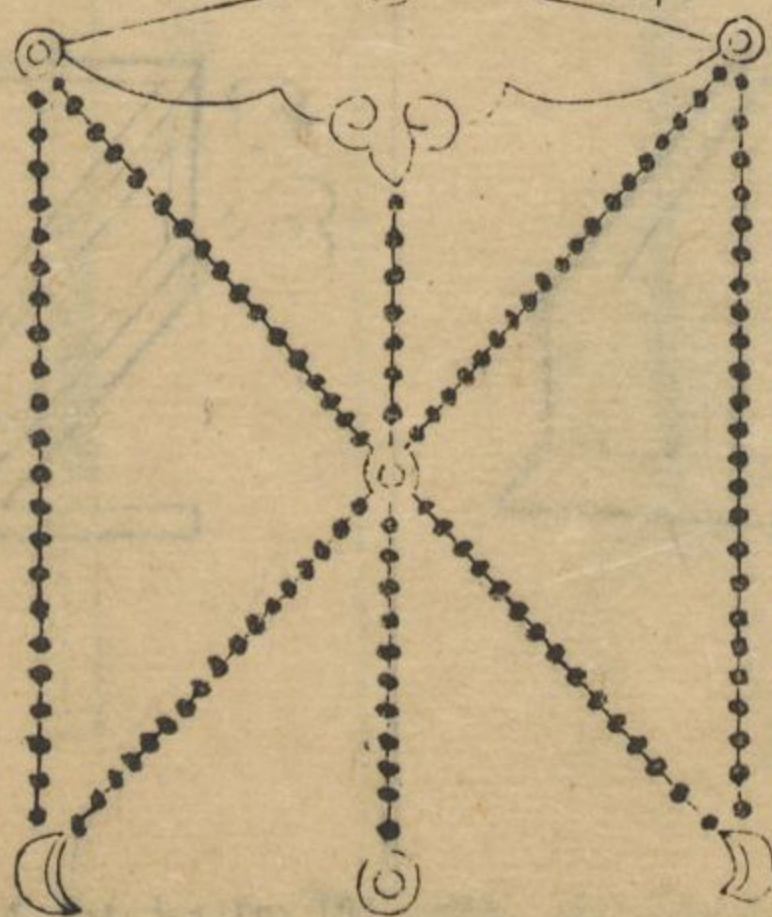
笏

爵弁皮弁緇布冠各一匱執以待於西坫南匱竹器名今之冠箱也。

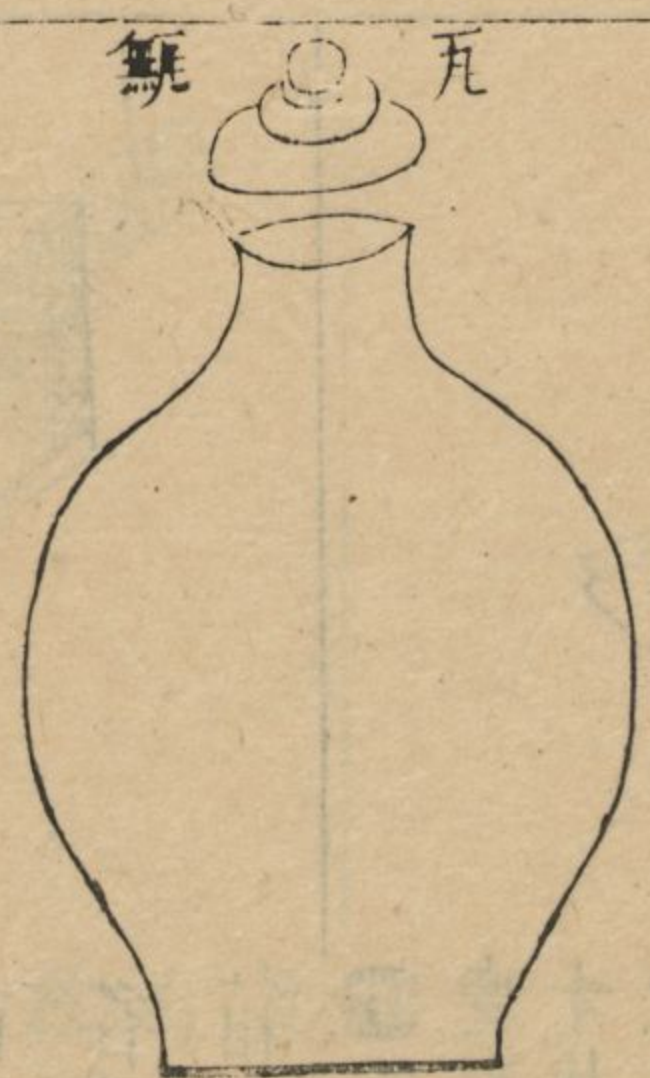
玉藻云笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一殺猶杼也天子杼上終葵首諸侯不終葵首大夫士又杼下首。

珮

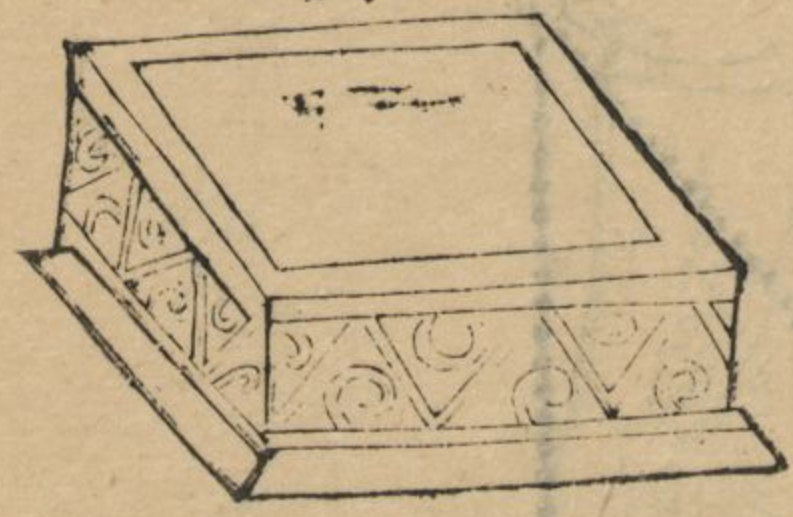
佩玉上有雙珪下有雙瑋以牙瑱珠以納其間佩於草帶之上也。珪橫也謂莖玉為橫梁雙瑋者謂以組縣於衡之兩頭兩組之末皆有半璧之瑋也。瑋者又以一組縣於衡之中央於末繫玉其狀如牙使前後衝突雙瑋也。

器

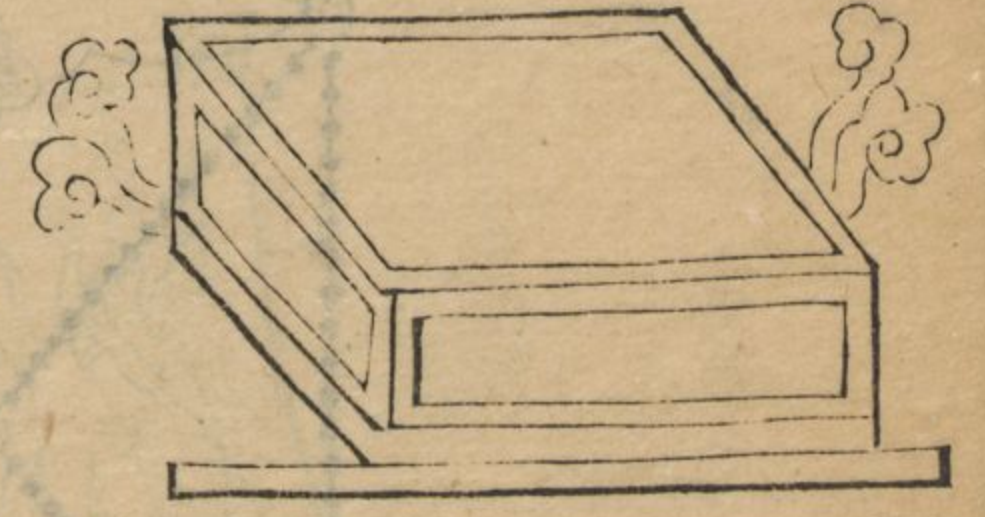
附祭天 用瓦甒 盛五齊 以瓦為 之有蓋 受五斗 口徑壹 尺脰高 二寸大 中身甒 下平底

禁

附禮器云大 夫士櫛禁長 四尺廣二尺 四寸通局足 高三寸漆亦 中青雲氣畫 菱苔華飾刻 其足為鸞 之形

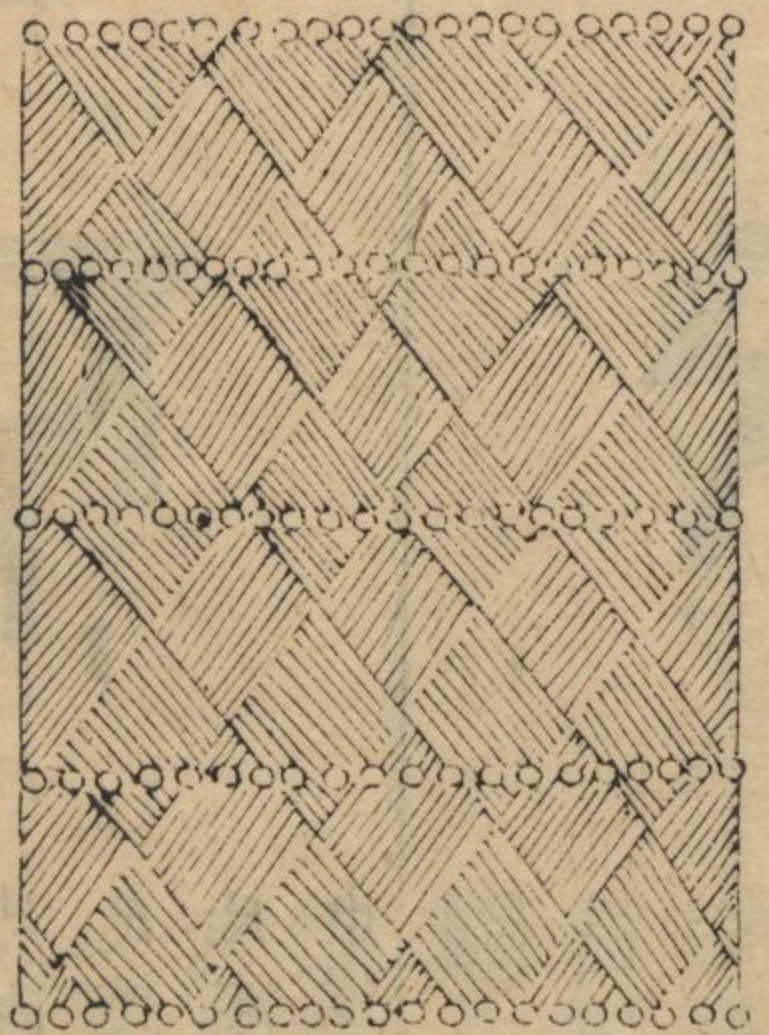
楸

附特牲楸在 其南實馱於 其上東首楸 之制如今木 甒上有四周 上下無足馱 膳也玉藻云 大夫側尊用 楸則特牲又 用承鬯矣長 四尺廣二尺 四寸深五寸

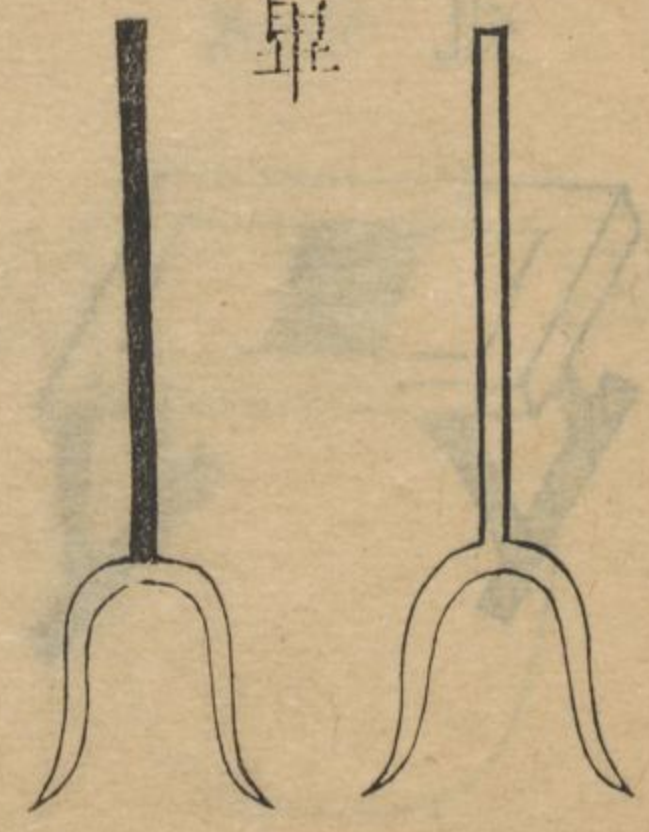
用

鼎 簠

附簠者 若束若 編凡鼎 簠蓋以 茅為之 長則束 本短則 編其中 央此蓋羊 鼎局 令其緻 密不洩 氣也

畢

附特郊牲云 宗人執畢先 入主人舉肉 之時以畢助 主人舉肉也 狀如叉以形 似畢星故名 焉葉博三寸 中鏤去一寸 柄長二尺四 寸漆其柄末 及兩葉皆朱

牛鼎局

豕鼎局

豕鼎局

附局以舉鼎 牛鼎之局長 三尺羊鼎之 局長二尺五 寸豕鼎之局 長二尺漆丹 兩端各三寸 天子以玉飾 兩端諸侯以 黃金飾兩端 亦各三寸丹

制

椀 俎

有虞氏椀。斲木為足。如案。以有虞氏尚質。未有炭餘飾也。長二尺四寸。廣二尺二寸。高一尺。漆兩端。赤中央黑。

房 俎

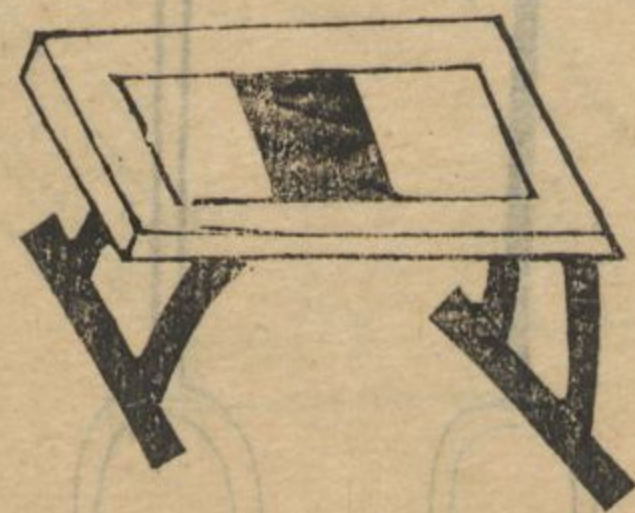
夏后氏。巖俎。雖四足似椀。而增以橫木。為距於足中也。

棋

商俎曰棋。讀曰矩。曲撓其足。謂枳棋之樹。其枝多。曲。商俎足似之。

房 俎

周以房俎。房謂足下。跗上下兩間。有似於房也。謂俎頭各有兩足。足下各別為跗。足間橫者似堂之壁。橫下二跗。似堂之東西。兩頭各有房也。

圖

角

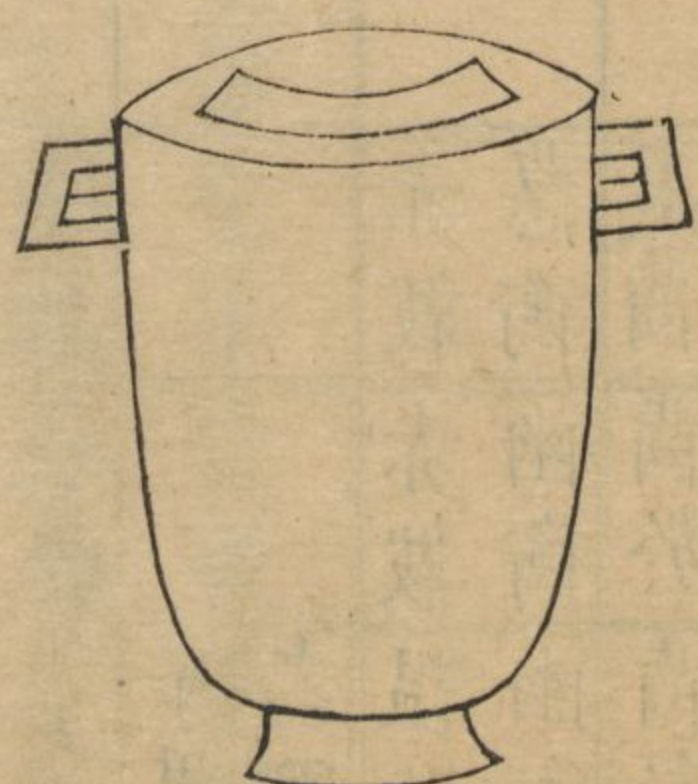

禮器曰尊者舉解。三升曰解。口徑五寸。中深四寸。強底徑二寸。孔氏云。解者適也。飲當自適。

解

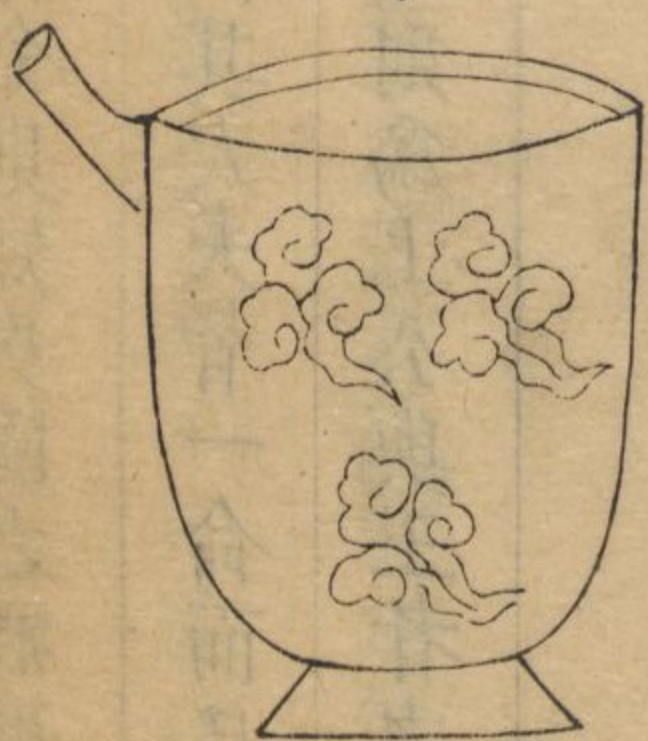

釜

釜。量名。容六斗四升。曰釜。故以所容為名。又四升為豆。四豆為區。四區為釜。釜十為鍾。鬲即釜也。以金錫為之。與鍾鼎同。

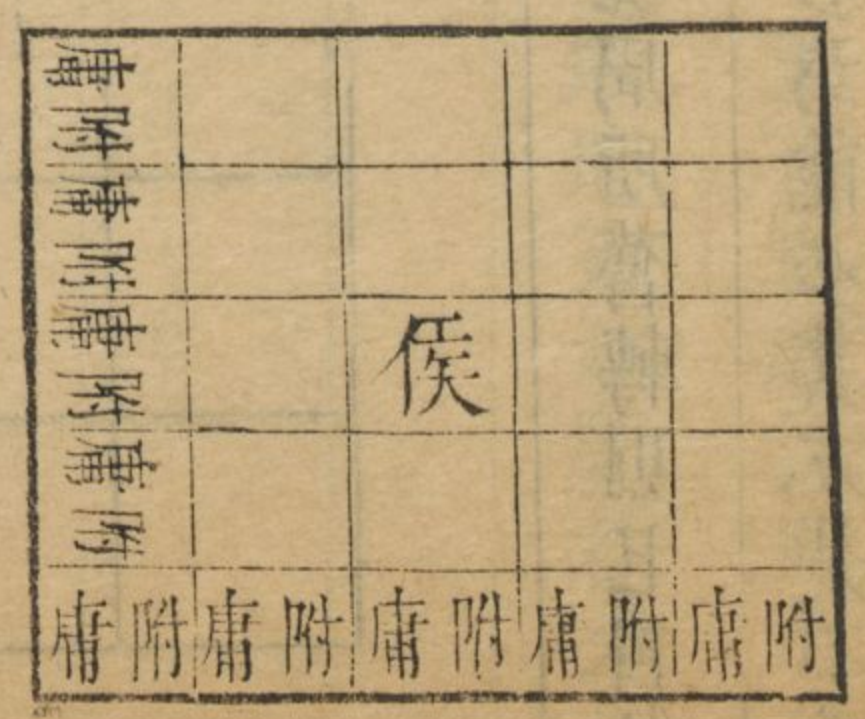
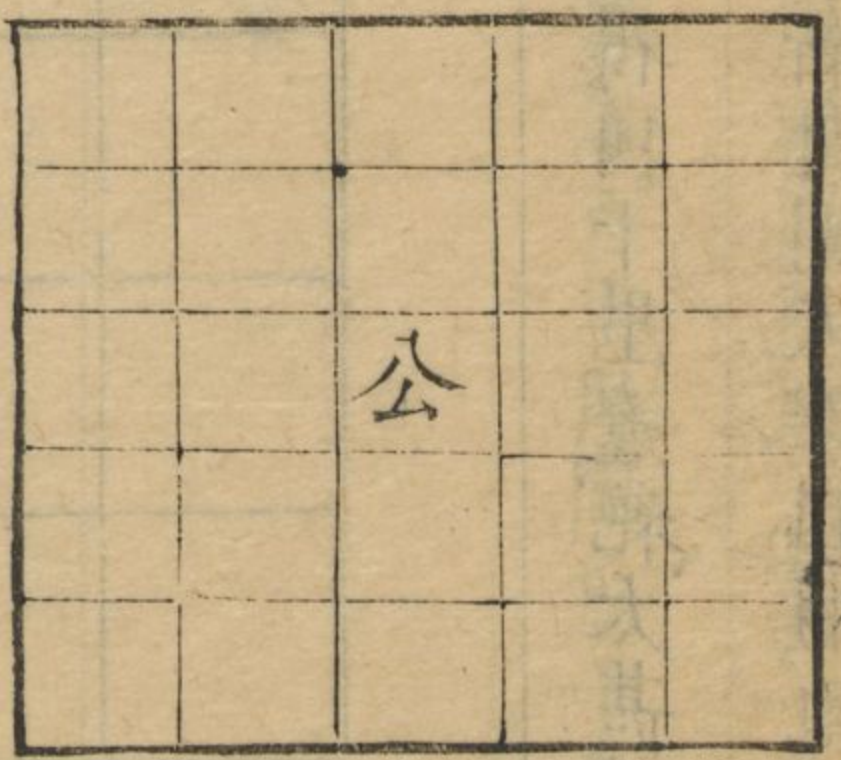
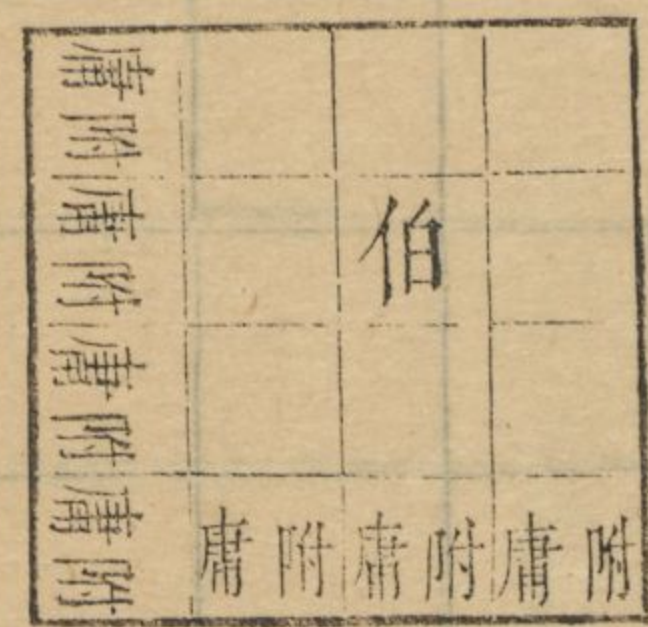
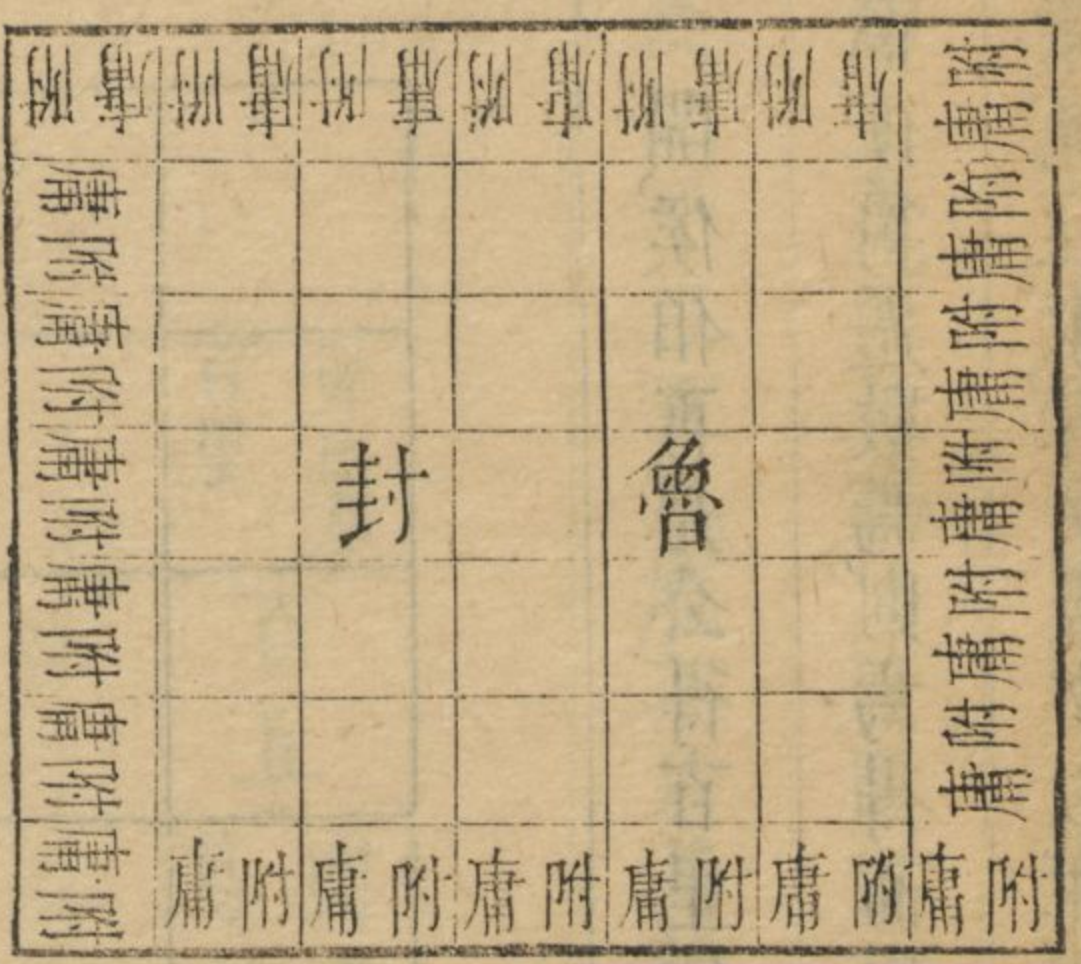
匜

匜者。盥手澆水之器。似羹魁。柄中有道。可以沃盥洗手也。畫赤雲氣。口八寸。深四寸五分。有流口。可以吐水。

附

庸

之

圖

聶氏云按附庸有四等。周禮大司徒職。註云。公無附庸。侯附庸九同。伯附庸七同。子附庸五同。男附庸三同。進則取焉。退則歸焉。以天子畿方千里。上公方五百里。地極。故公無附庸。侯附庸九同者。謂侯有功。進受公地。但公五百里。開方之百里者。五五二十五。侯四百里。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。有功進受伯地五百里。同。與伯等。男有功。進受子地。男本一同。加三同。與子等。進則取閑田為附庸。退則歸之閑田。故云進則取焉。退則歸焉。魯雖侯爵。以其是王子母弟。得如上公受五百里之地。與上公等。又成王以周公之勲。賜魯以侯伯子男四等附庸。此附庸所謂二十四也。

禮

五絃之琴舜	制樂賞諸侯夔	諸侯冠禮夏末
誓商人	會周人	郊日以至周
養老引年三王	作牢用陶匏三王	百世不昏同姓三王
合葬周公	佩象環孔子	相喪婦以東向孔子
鄉揚朝服孔子	說驂舊館孔子	哭友賜氏孔子
郊日以辛魯	大蜡伊耆	練冠喪慈母魯威
金革無辟伯禽	布幕衛	繆幕魯
徒市魯穆	練而旅酬魯昭	帷殯敬姜

以

義

起

為王姬大功魯莊	畢獻揚解晉平公	相禮由右泄柳之徒
舍孫立子公儀仲子	有爵侯杖叔孫武叔	除喪深衣受弔文氏子
鑿巾以飯公羊賈	為叔父齊衰滕伯文	中月而禫孟獻子蔑
為志以三代公西赤	為志以殷公明儀	魯婦鬢弔臺駘之敗
邾復矢蓋升陘之敗	宦為大夫服管仲	士之有誅圉人
棺歛下殤史佚	不喪出母子思	擯喪由左子游
祔葬而離衛人	君殺强大夫三桓	為同母異父 <small>昆弟齊 衰狄儀</small>
奧燔柴臧文仲	揄沈設撥魯哀	

非				禮			
諸侯庭燎百	大夫奏肆夏醴單及君	魯郊禘	諸侯縣祭大夫臺門	廟有二主	朝祥墓歌	喪有二孤	殉葬夫人不命於天子
朝覲大夫私覲	覲禮下堂	大夫節稅	大夫臺門	朝祥墓歌	二夫人相為服	小功不稅	
朝服以縞	元冠紫纓	大夫節稅	大夫節稅	諸侯相諫	大夫饗君	大夫其官祭器及聲樂	
大夫澣濯以朝	私家設公廟	釋庫門內祊東朝市西	釋庫門內祊東朝市西	大夫澣濯以朝	卿卒而繹	行取七主	
卿卒而繹	吉五日徧過	行取七主	行取七主	二夫人相為服	冕草私藏		
冕草私藏	帛裏布	喪有二孤	喪有二孤	朝祥墓歌	小祿西奠		
帛裏布	小祿西奠			廟有二主			

禮				之			
君與僕雜居	反柩受弔	庶母葬其母	小功不為位	機封	孺哀難繼	廢斬設撥	
賻除其祭器	哭卒呼城	小飲襲裘而弔	小飲襲裘而弔	齊衰以弔	明祭兼用	大祥弗奠酬	
可除弗除	畫官受弔	祝嘏辭說藏於宗祝	祝嘏辭說藏於宗祝	說齊與奠	為妾齊衰	擇地而喪	
卿未壘鼓鍾	執喪佩玉	菴喪請魯襲	菴喪請魯襲	買地而壘	菴猶哭	練旅酬	
許襲於牀	喪悲如母	饑廢事飽忘哀	饑廢事飽忘哀	許襲於牀	喪悲如母		
買地而壘	菴猶哭			說齊與奠	為妾齊衰		
說齊與奠	明祭兼用			齊衰以弔	明祭兼用		
機封	孺哀難繼			買地而壘	菴猶哭		
				許襲於牀	喪悲如母		
				卿未壘鼓鍾	執喪佩玉		
				可除弗除	畫官受弔		
				賻除其祭器	哭卒呼城		
				君與僕雜居	反柩受弔		

非古之禮

喪冠反古	緇冠而組纓	入大廟說笏	修墓	讀賵	易墓	師而殺厲	訃大夫而哭
大夫冠禮	裕衰總裳	合葬	墓而墳	帷殯	大裘	無爵而謚	冠而衡縫

名

二 門 行	三 行	三 無	三 孝	三 重	二 祀	三 安仁 利仁 强仁	三 無聲之樂 無體之禮	三 無服之喪	三 大孝不匱 中孝用勞 小孝用力	三 獻重於裸 聲重升歌 舞重於武宿夜
二 氣 魄	三 德	三 無私	三 終	三 重	二 端	三 知 仁 勇	三 天無私覆 地無私載	三 日月無私照	三 工入聲歌 笙入 間歌 合樂	三 夏禮 商禮 周禮

數

四	東學	四	龜	五	司徒	五	吉	四	南學
西學	龍	司馬	凶	司寇	嘉	麟	軍	北學	注見祭義
四	禮	五	志	祀	國行	至	樂	詩	樂
教	書	中雷	詩	國門	朝覲	樂	志	禮	
		國命	禮		郊射				
		食老更			耕藉				
		祀先賢			說劍				
					耕藉				
					朝覲				
					祀明堂				

之

六	司土	六	冠	六	司木	六	司水	六	司草
司寇	司器	司貨	昏	鄉	喪	相見	祭	鄉	祭
六	太宰	六	太宗	六	太士	六	太卜	六	太祝
六	太宰	六	太宗	六	太士	六	太卜	六	太祝
六	太宰	六	太宗	六	太士	六	太卜	六	太祝
六	太宰	六	太宗	六	太士	六	太卜	六	太祝
六	太宰	六	太宗	六	太士	六	太卜	六	太祝
六	太宰	六	太宗	六	太士	六	太卜	六	太祝
六	太宰	六	太宗	六	太士	六	太卜	六	太祝
六	太宰	六	太宗	六	太士	六	太卜	六	太祝

天子 習 五 戎 圖

注云。種二百五十步為三表。蓋斷句之誤。當以百步則一為句。則為三百五十步矣。五禮精義之說亦然。

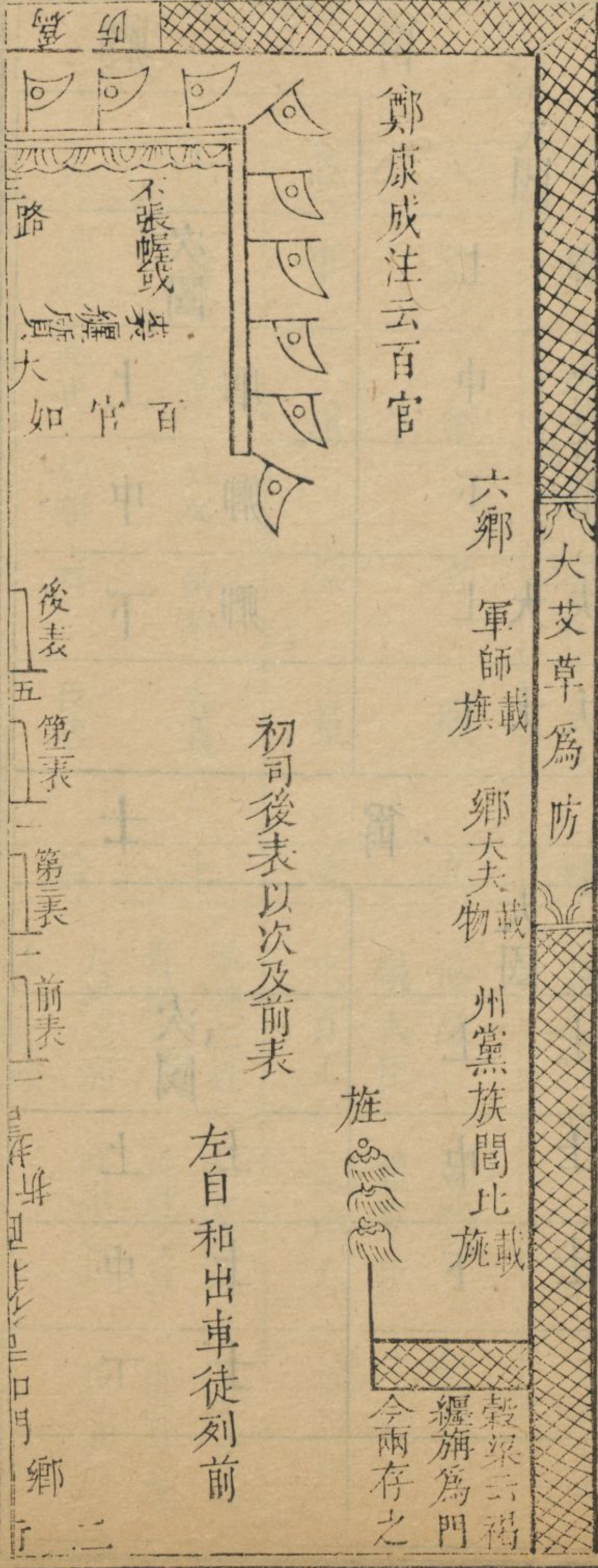
大艾草為防

六鄉 軍師 旗 鄉大夫 物 州黨 族 閭 比 旒

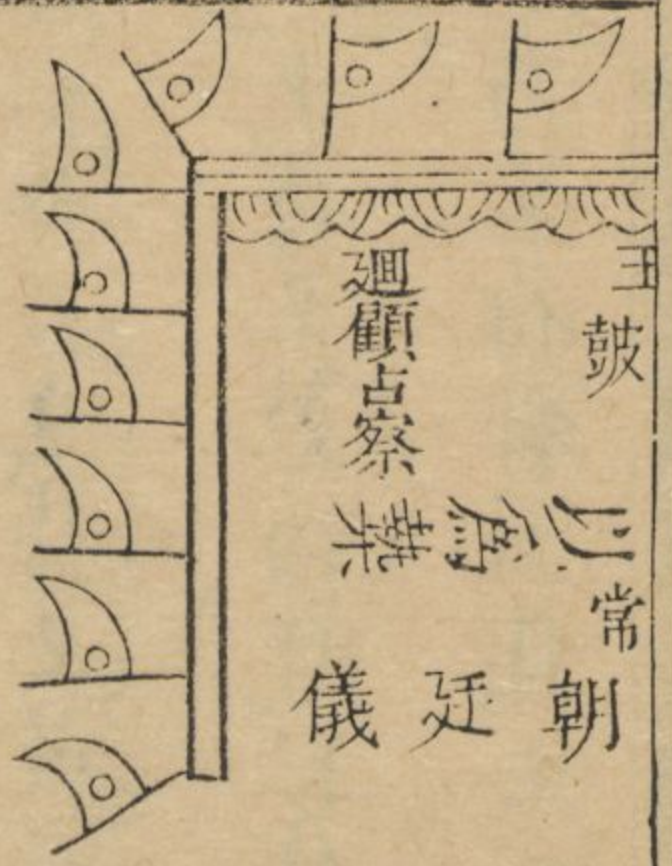
鄭康成注云百官

初司後表以次及前表

左自和出車徒列前

草艾大

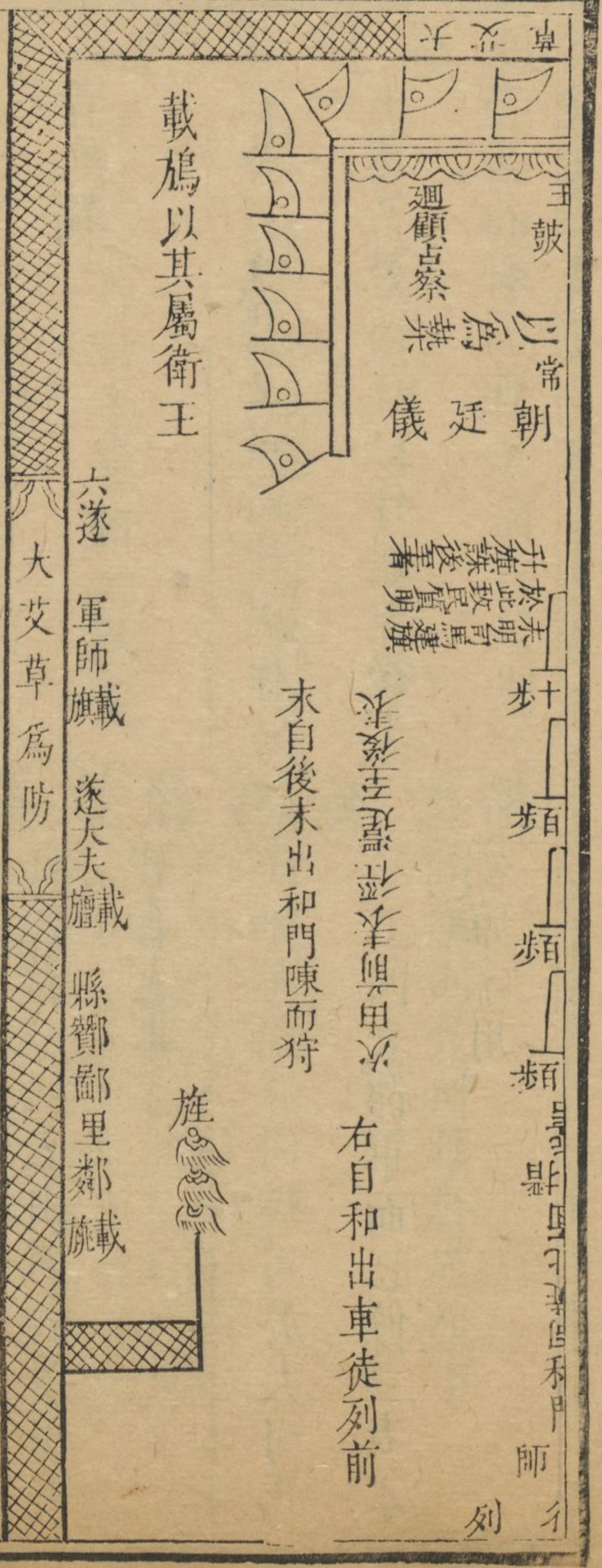

載鳩以其屬衛王

六遂 軍師 旗 遂大夫 旛 縣 鄧 鄙 里 鄰 載

月令司徒北面誓。司馬陣前誓。註云陣前南面也。既南面專命。

又北面尊君。天子習戎也。二禮互相發明。

振鐸之表將狩亦振鐸。

鳴鐸之皆鳴鐸。

坐初作乃坐待又鼓而作。次作乃坐待又鼓而作。三作還至後表。節乃坐待狩而作。

發刺之鼓三閱則車各三發。徒各三刺。

撫鐸之禮言坐如初者。二則撫鐸三鼓。自後表至三表。由四表還後表。節皆有之也。

鳴鐸雖與鐸同辨。用於大司馬。然上四表。郤軍而已。餘三表不節。郤軍不用。

田獵之叙。天子殺則下大綏。諸侯殺則下小綏。大夫殺則止佐車。佐車止。百姓田獵。此見尊卑貴賤之序。

田獵司馬職有司表裘貉於陳前。

祭之月令曰。命主祠祭禽於四方。

驅既陳則田僕設驅逆之車。舍逆得逆取順也。又穀梁云。過防弗逐。蓋禽之習戎有防。而獵無防。恐穀梁之車誤也。

致獲之旗。旣弊則致所獲於虞旗下。

取禽以仁。王制曰。天子不合圍。諸侯不掩羣。不麇。不卵。不殺胎。不殀天。不覆巢。古者田獵獲禽。面傷不獻。踐毛不獻。不成禽不獻。自左膘而射之。達於右膈。為上殺。以為乾豆。中髀。髀死為中殺。以為賓客。中腸。肝。胞。死為下殺。以克庖。

得禽以義。穀梁曰。射而中田。不得禽則得禽。田得禽而射不中。則不得禽。是知古之貴仁義賤勇力也。蓋以射為仁義之習。田獵為勇力之事。

周制天子諸侯無事則歲行蒐苗獮狩之禮仲春教振旅司馬以旗致民平列陣如戰之陣王執路鼓諸侯執鼗鼓軍將執晉鼓師帥執提旅師執鞀卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐻以教坐作進退疾徐踧數之節遂以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊獻禽以祭社仲夏教菱舍如振旅之陣群吏撰車徒讀契辨號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名百官各象其事以辨軍之夜事其他皆如振旅遂以苗田如蒐之法車弊獻禽以享祠仲秋教治兵如振旅之陣王載太常諸侯載旗軍吏載旗師都載旛鄉遂載物郊野載旒百官載旗各書其事與其號焉其他皆如振旅遂以獮田如蒐田之法羅弊致禽以祀祊虞人萊所田之野爲表百步則一爲三表又五十步爲一表田之日司馬建旗於後表之中群吏以旗物鼓鐸鐻各帥其民而致質明弊旗誅後至者乃陳車徒如戰之陣皆坐羣吏聽誓於陣前斬牲以左右

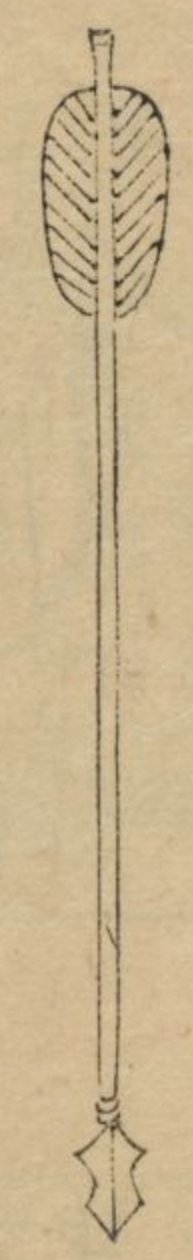
徇陣曰不用命者斬之中軍以鞀令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸群吏作旗車徒皆作鼓行鳴鐻車徒皆行及表乃止三鼓攬鐸群吏弊旗車徒皆坐又三鼓振鐸作旗車徒皆作鼓進鳴鐻車驟徒趨及表乃止坐作如初乃鼓車馳徒走及表乃止鼓戒三闕車三發徒三刺乃鼓退鳴鐃且卻及表乃止坐作如初遂以狩田以旌爲左右和之門群吏各帥其車徒以叙和出左右陳車徒有司平之旗居卒間分地前後有屯百步有司巡其前後險野人爲主易野車爲主旣陣乃設驅逆之車有司表貉於陣前中軍以鞀令鼓鼓人皆三鼓群司馬振鐸車徒皆作遂鼓行徒銜枚而進天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車佐車止則百姓田獵大獸公之小獸私之獲者取左耳及所弊鼓皆駮車徒皆譟徒乃弊命致禽饁獸於郊入獻禽以享烝。

何氏云。天子彫弓。諸侯彤弓。大夫黑弓。陳氏云。弓以木為身。以角為面。筋所以為深。絲所以為固也。

天子合九以成規。諸侯合七以成規。卿大夫合五以成規。士合三以成規。漆赤者曰彤弓。黑漆者曰旅弓。

形矢旅矢。各隨弓漆色為名。矢指也。有所指向迅疾也。其筈長三

尺。羽六寸。亦二寸。又弓矢相配。彊弓用重矢。弱弓用輕矢。

虎

朱子曰。虎鞞。以虎皮為弓室。所以藏弓也。

鞞

朱子曰。矢服。即魚服也。魚獸名。似豬。

矢服

其皮背上班文。腹下純青。可為矢服。

彫

彤

弓

弓

彤

矢

旅

矢

弁

司弓矢云。大射燕射共弓矢并夾。謂若王射。則射

夾

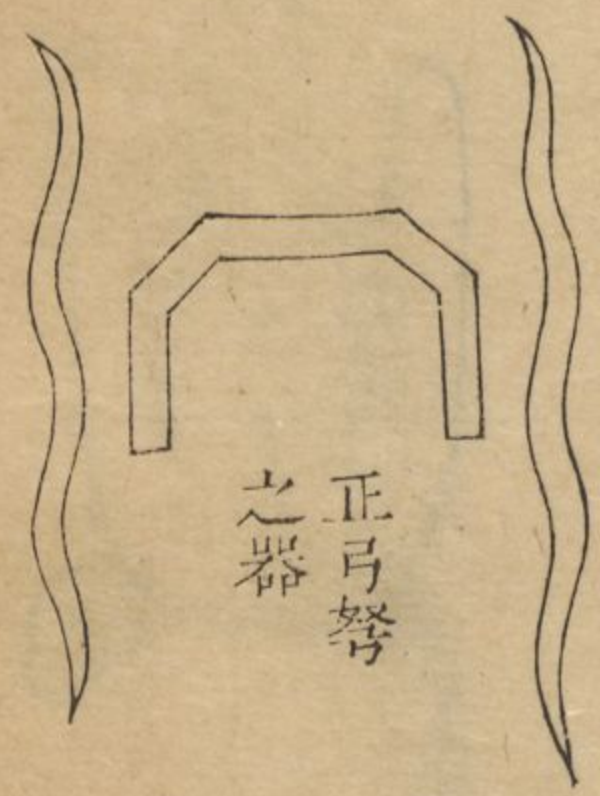
鳥氏主取矢。其矢著侯。高人手不能及。則以并夾取

弓

秘

弓

榮

正弓弩之器

竹為之。約於弓裏以襲。

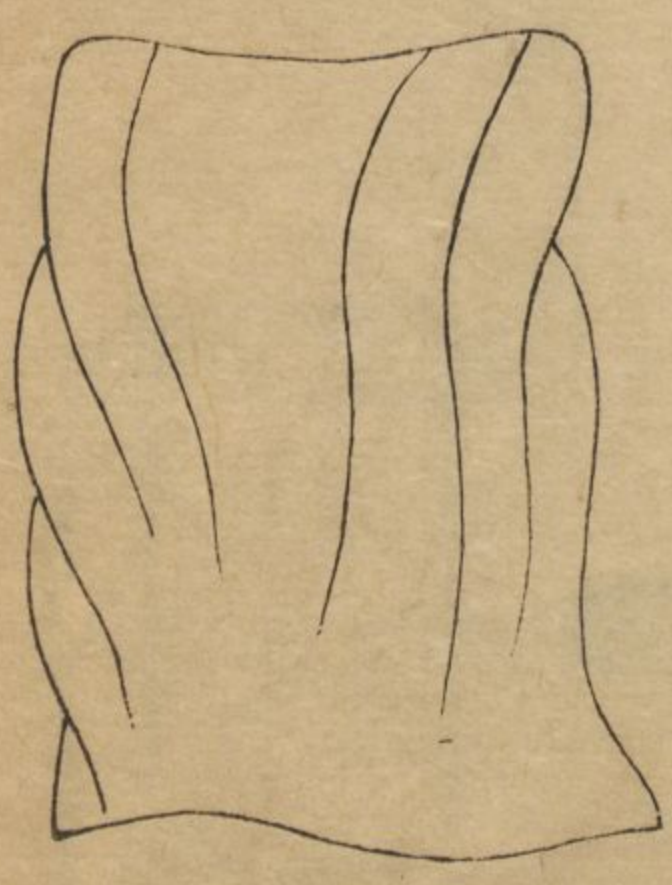
骨與犀為之。撻矢令出。

楅

附鄉射禮。司馬命弟子設楅。楅猶幅也。所以揚筈齊矢。以楅為幅者。義取若布帛。有邊幅整齊之意。故云。承筈齊矢也。楅長三尺。有足。置韋當於背。兩端為龍首。中央為蛇身。

韋

韋當。長二尺。廣一尺。置楅之背。上以籍箭。又直心背之衣曰當。以丹韋為之。周尚赤故也。

當

朱 極

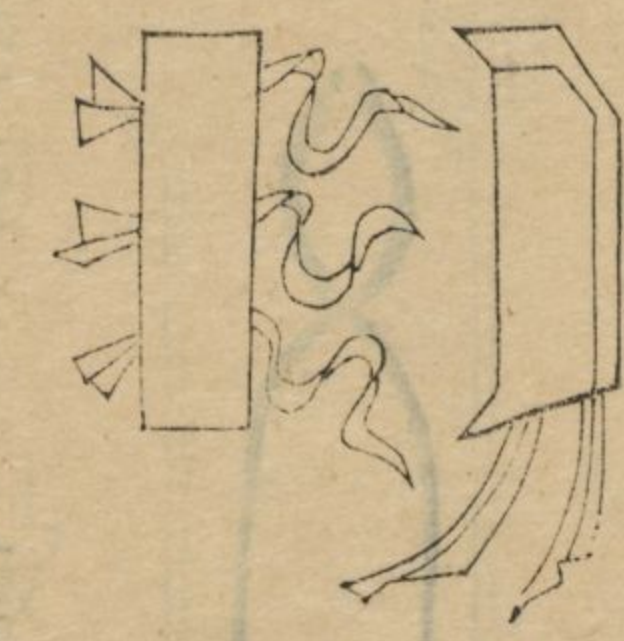

附極猶放也。所以韜指利放弦也。

著於右三指以釋弦。以朱韋為之。

附陳氏云。決著於右巨指以鉤弦者也。以象骨

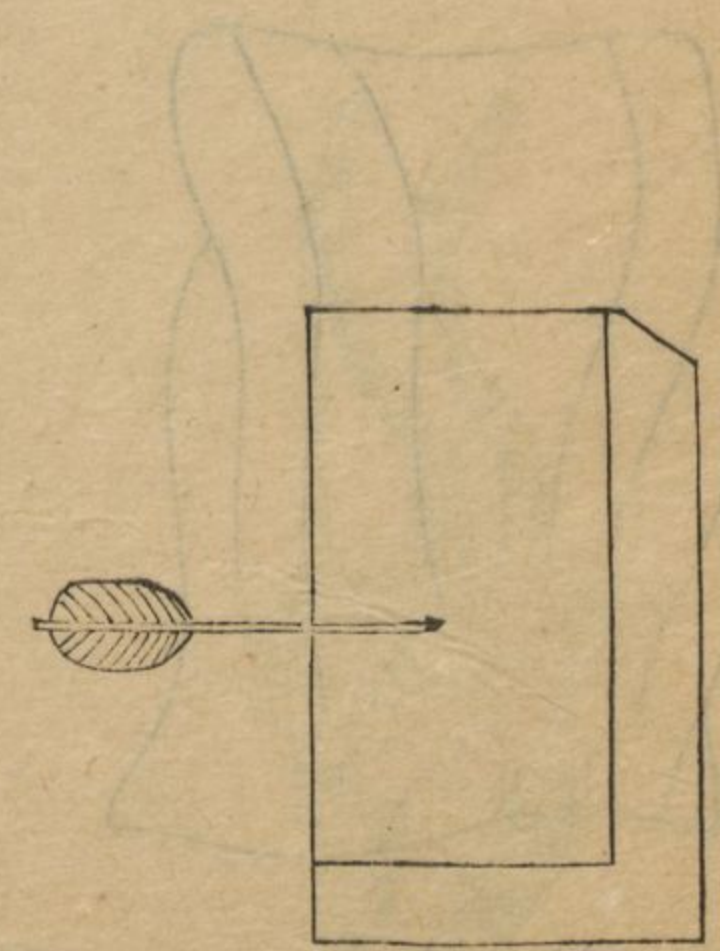
決

為之。拾著於左臂裏以遂弦者也。以韋為之。

拾

樞

以試弓強否

質

附次若今更衣處。即所設之帷幄也。射

次

則張耦次。即王所居之帳。有大次小次。

筭

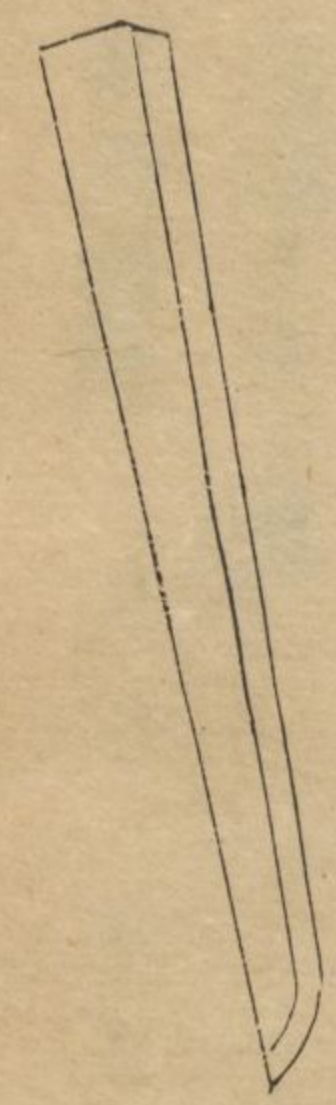

附筭長尺二寸。以實於中。人四筭。

一偶八筭。其數無常。隨偶多少也。

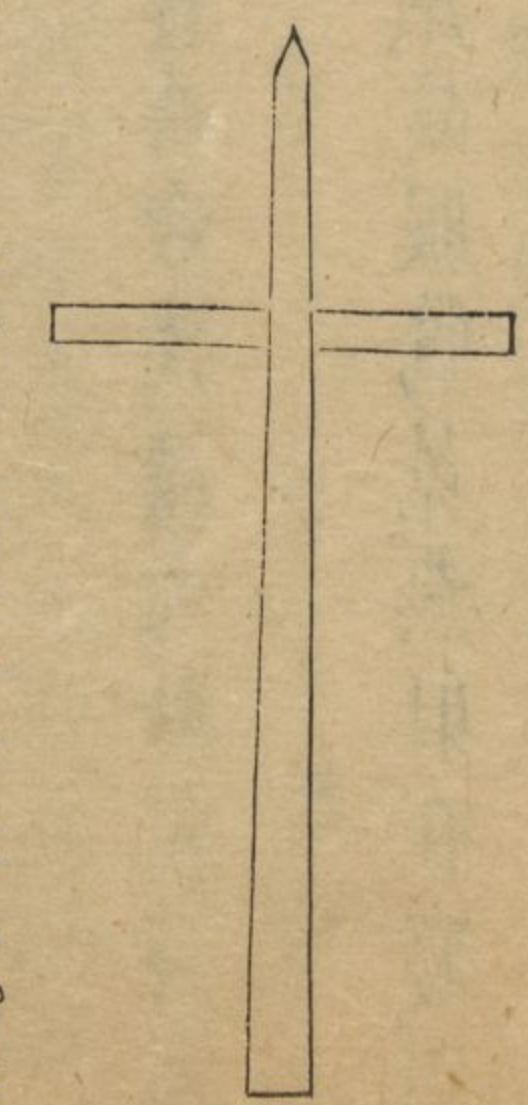
附鄉射記曰。楚扑長如筭。刊本尺。又曰

扑

射者。有過則撻之。如書扑作教刑是也。

射

附聶氏云。射物在庠之楹間。若丹若黑。而

午畫之。從者長三尺。橫者曰距。隨長尺二

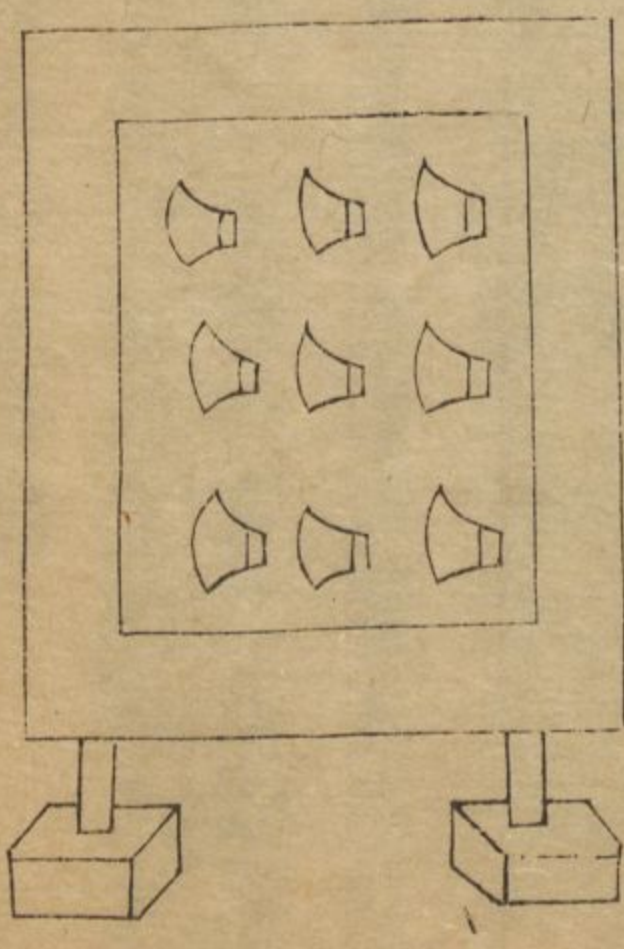
寸。言距隨者。謂先以左足履射物。東頭為

距。後以右足來合。而南面並立。曰隨。

附各謂之繡。其繡白黑采。以絳帛為質。展其制

如屏風。從廣八尺。畫斧無柄。設而不用之義。

展

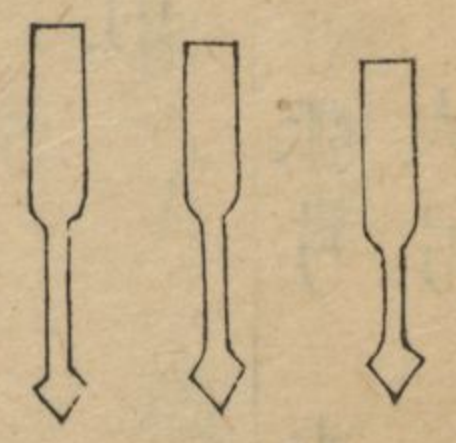
如屏風。從廣八尺。畫斧無柄。設而不用之義。

射	耦	之	等	射	樂	之	節
大司馬。大射。合諸侯之耦。 王六耦。	諸侯四耦。 孤卿大夫三耦。 士二耦。	小司馬。凡射。掌射事。如大司馬之法。	樂師。凡樂。掌其序事。 王駟九節。 諸侯狸首七節。 孤卿大夫采蘋五節。 士采蘋五節。	大射。師。替而歌節。	大射。師。替而歌節。	大射。師。替而歌節。	大射。師。替而歌節。
射	侯	服	射	射	射	射	射
大射。用虎熊豹麋之皮飾其側。而中又制皮為鵠。 王虎侯。諸侯熊侯。卿大夫豹侯。賓射。用虎熊豹麋之皮飾其側。而中畫五色。朱白蒼黃玄以為正。 燕射。畫熊麋虎豹鹿豕之形象。鵠。王熊侯。諸侯麋侯。大夫虎侯。士鹿豕侯。	周官司服曰。王饗射則鷩冕。賈公彥注。謂大射在西郊。虞庠。故服鷩冕。燕射在寢。則朝服。賓射在朝。則皮弁服。	周官司服曰。王饗射則鷩冕。賈公彥注。謂大射在西郊。虞庠。故服鷩冕。燕射在寢。則朝服。賓射在朝。則皮弁服。	周官司服曰。王饗射則鷩冕。賈公彥注。謂大射在西郊。虞庠。故服鷩冕。燕射在寢。則朝服。賓射在朝。則皮弁服。	周官司服曰。王饗射則鷩冕。賈公彥注。謂大射在西郊。虞庠。故服鷩冕。燕射在寢。則朝服。賓射在朝。則皮弁服。	周官司服曰。王饗射則鷩冕。賈公彥注。謂大射在西郊。虞庠。故服鷩冕。燕射在寢。則朝服。賓射在朝。則皮弁服。	周官司服曰。王饗射則鷩冕。賈公彥注。謂大射在西郊。虞庠。故服鷩冕。燕射在寢。則朝服。賓射在朝。則皮弁服。	周官司服曰。王饗射則鷩冕。賈公彥注。謂大射在西郊。虞庠。故服鷩冕。燕射在寢。則朝服。賓射在朝。則皮弁服。

射	賓	大	射	射	射	射	射
射而後射。	賓諸侯來朝。樂之以射。四爵行樂。鍾射作而後射。	大郊廟之事。釋矢以射。獻。大夫作。射樂而後射。	燕燕。卿大夫。樂之以射。說屨升堂。笙射而後射。	六王弓。張弓。夾弓。廋弓。	弓。唐弓。大弓。	八枉矢。矰矢。恒矢。絜矢。	矢。殺矢。鏃矢。第矢。庫矢。
師	師	師	師	師	師	師	師
笙師。凡饗射。共鍾笙之樂。	鍾師。掌金奏。又凡射。奏為射節。	眡。眡。賸。賓射。奏其鍾鼓。	鑄。鑄。師。鼓其金奏之樂。賓射亦如師之。疑樂同而互見。	鑄。鑄。師。鼓其金奏之樂。賓射亦如師之。疑樂同而互見。	鑄。鑄。師。鼓其金奏之樂。賓射亦如師之。疑樂同而互見。	鑄。鑄。師。鼓其金奏之樂。賓射亦如師之。疑樂同而互見。	鑄。鑄。師。鼓其金奏之樂。賓射亦如師之。疑樂同而互見。

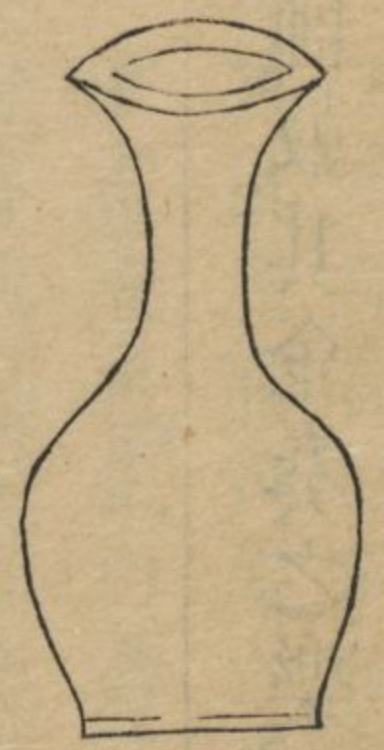
投

矢有三等亦曰筭等

附矢以柘若棘毋去皮取其堅且重也。投壺有三處。日中於室。日晚於堂。太晚於庭。各隨光明也。室中狹。矢長五扶。堂上稍寬。矢長七扶。庭中彌寬。矢長九扶。四指曰扶。廣四寸。五扶二尺。七扶二尺八寸。九扶三尺六寸。雖矢有長短而度壺皆去賓主席各二尺半也。

壺

附壺頸脩七寸。腹脩五寸。口徑二寸半。容斗五升。壺中實小豆焉。為其矢之躍而出也。壺去席二矢半。

壺

主黨北

主席

席間相去

司射度壺去

魯

東楹

尊

勝者弟子升酌

矢

制見

按飲禮洗壺洗當在東榮

西矢奉入主

主黨弟子

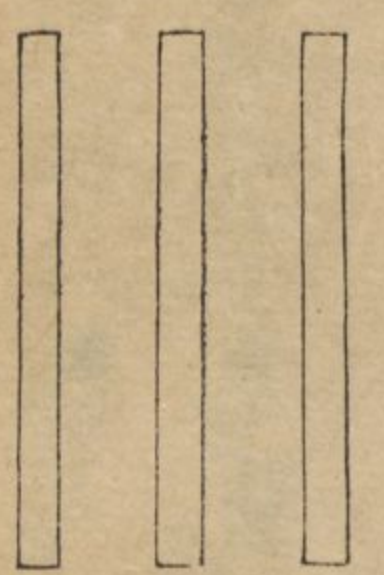
狸

堂

之

圖

三馬

弟子先奉豐設於西楹之西勝者弟子南面坐奠解

豐上有解

賓席

如射物

席二尺半

西楹

薛

司射執八筭立候投

三馬立於中之西

馬

見圖

中

制並

筭

首下 賓黨南

賓黨弟子

附中之形。尅

木為之。狀如

鹿兒而伏。鑿

背盛筭。

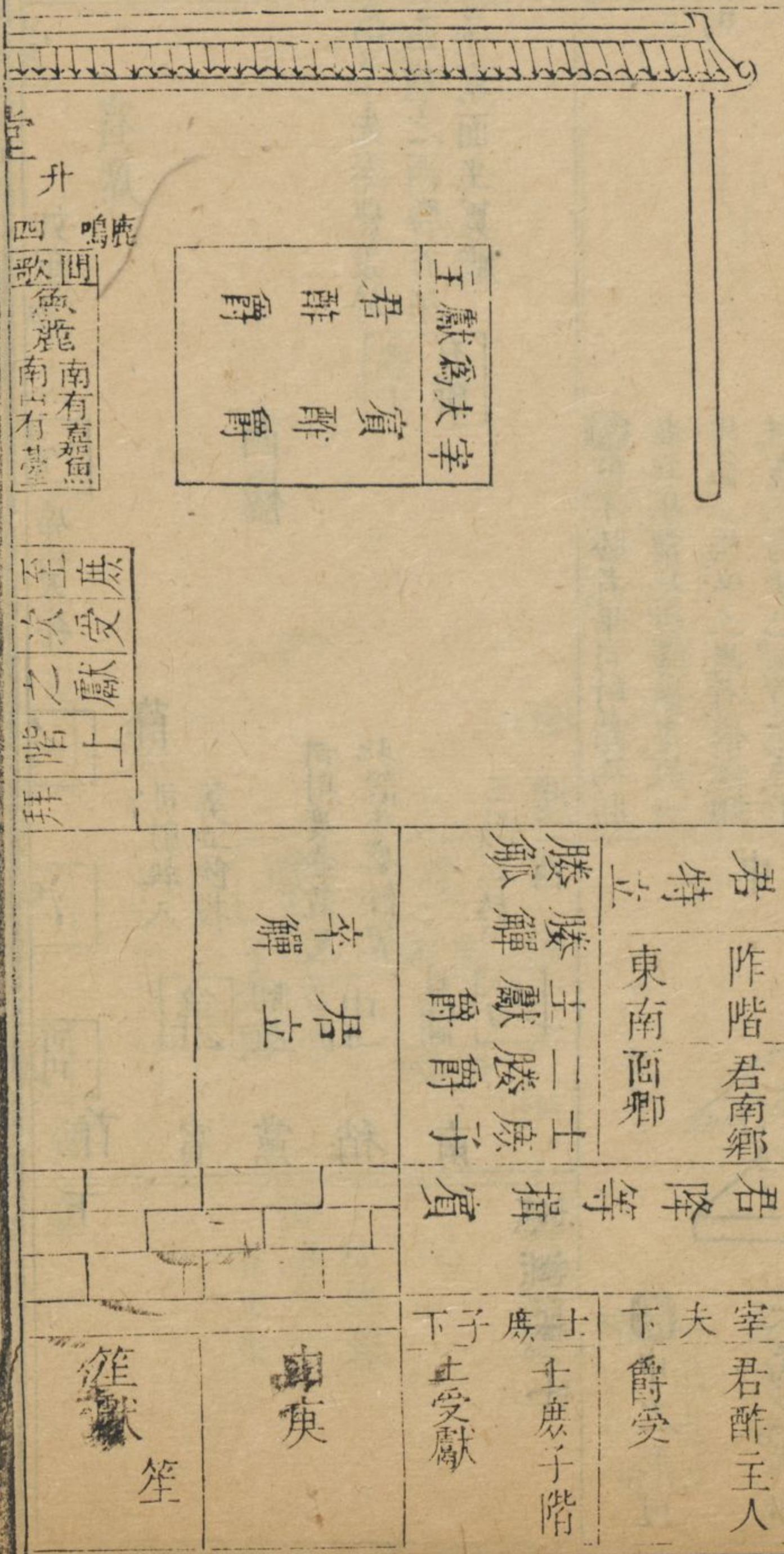
飲不勝者。畢司射請為勝者立馬。當其所釋筭之前。一馬從二馬。必三馬者。投壺如射。亦三馬止也。三者一黨。不必三勝。其一勝者。并馬於再勝者。三馬即勝筭也。別出此三筭。以紀勝筭。謂之馬者。若云技藝如此。任為將帥。得乘馬也。筭長尺二寸。較鄉射筭差短。

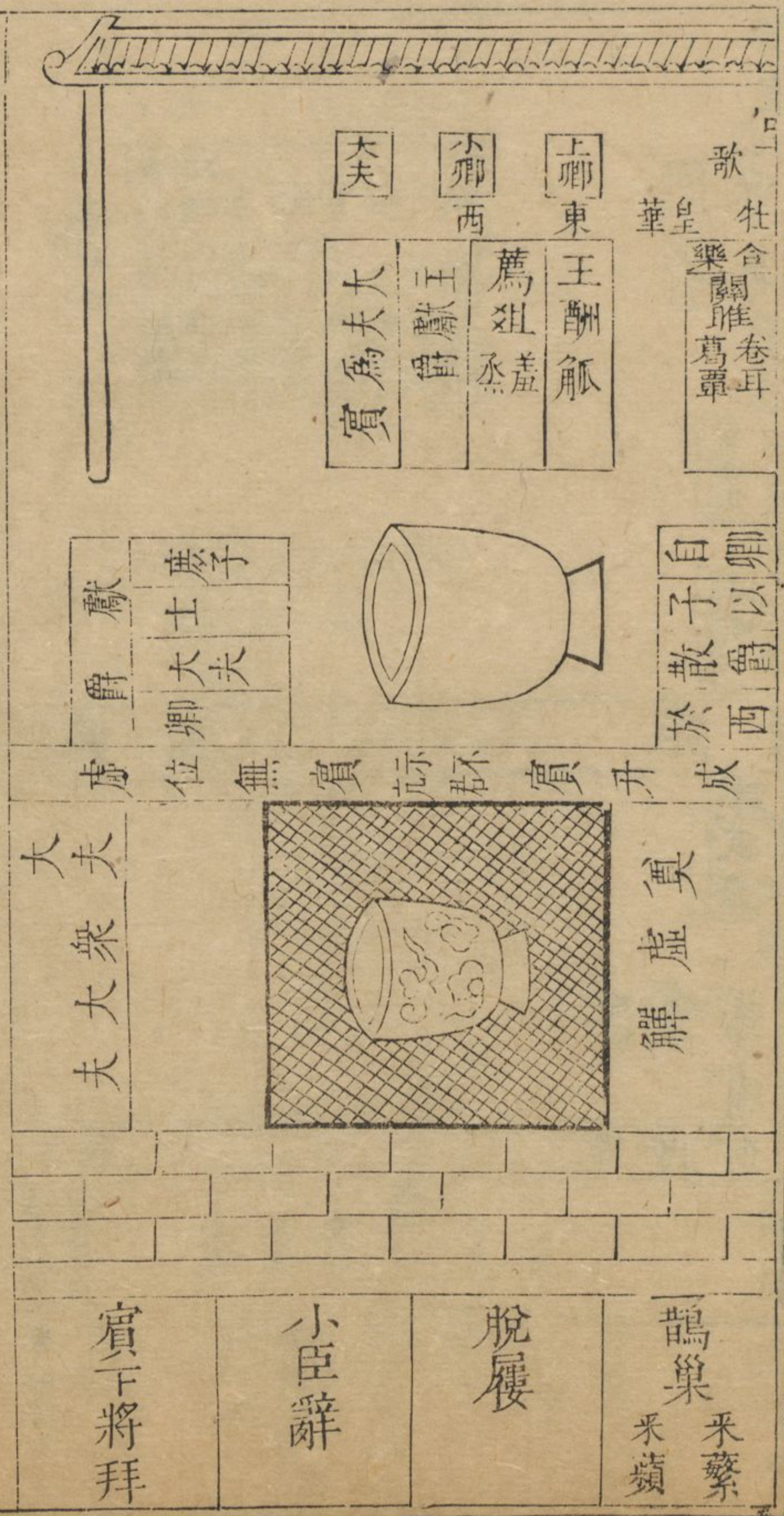
燕

楊氏云。燕禮君使宰夫為獻主。以臣莫敢與君抗禮也。蓋君臣之際。其分甚嚴。其情甚親。使宰夫為獻主。所以嚴君臣之分。今舉觶以酬賓。賓西階下拜。小臣辭。升成拜。公奠觶答。

禮

之圖

再拜。公卒觶。賓下拜。公答再拜。畧去勢分。極其謙卑。所以通君臣之情也。○又燕禮。有主人升自西階。獻庶子阼階之上。又宵則執燭於阼階上。此所以有庶子官之所掌也。

諸

附燕禮。則大門是寢門。饗禮。則大門是廟門。按大饗。諸侯來朝。其體相敵。故席三重之席而受酢。不必增損其數。至若諸侯遣卿來聘。而大夫為之介。位雖

君主

薦王受酢乃設王祭
俎酒啐卒爵樂止
酬賓樂止後酢王君
爵受酢樂作
王賓受爵則王人拜
拜送

階作

朝相侯

月官

入門金作
四獻金作

三公九

出雍

詩

舞武舞

義宗廟

及庭樂作

賓出則

王君亦皮諸將饗諸侯
弁迎賓門
侯皮弁郎大
門外

王交損則王
君君出揖擯

公擯五人
侯伯交
迎四人
子男三人

大門內
大門外

大

饗

之

圖

廟堂

禮升歌示德
管象示事

廟有象

子男五

徹振羽

象

序
舞舞

云入門
門垂
興也

夏肆奏

公五人

介侯伯四人

子男三人

饗兩

君相見與諸
侯相朝其禮
文一也

初賓升王君親洗獻賓
爵此初獻之爵
賓王拜送受爵則賓答
拜拜
酬王君樂止後乃酬賓
爵賓不舉賓於薦之左
薦賓答王拜後乃設賓
俎祭俎酒啐卒爵樂止

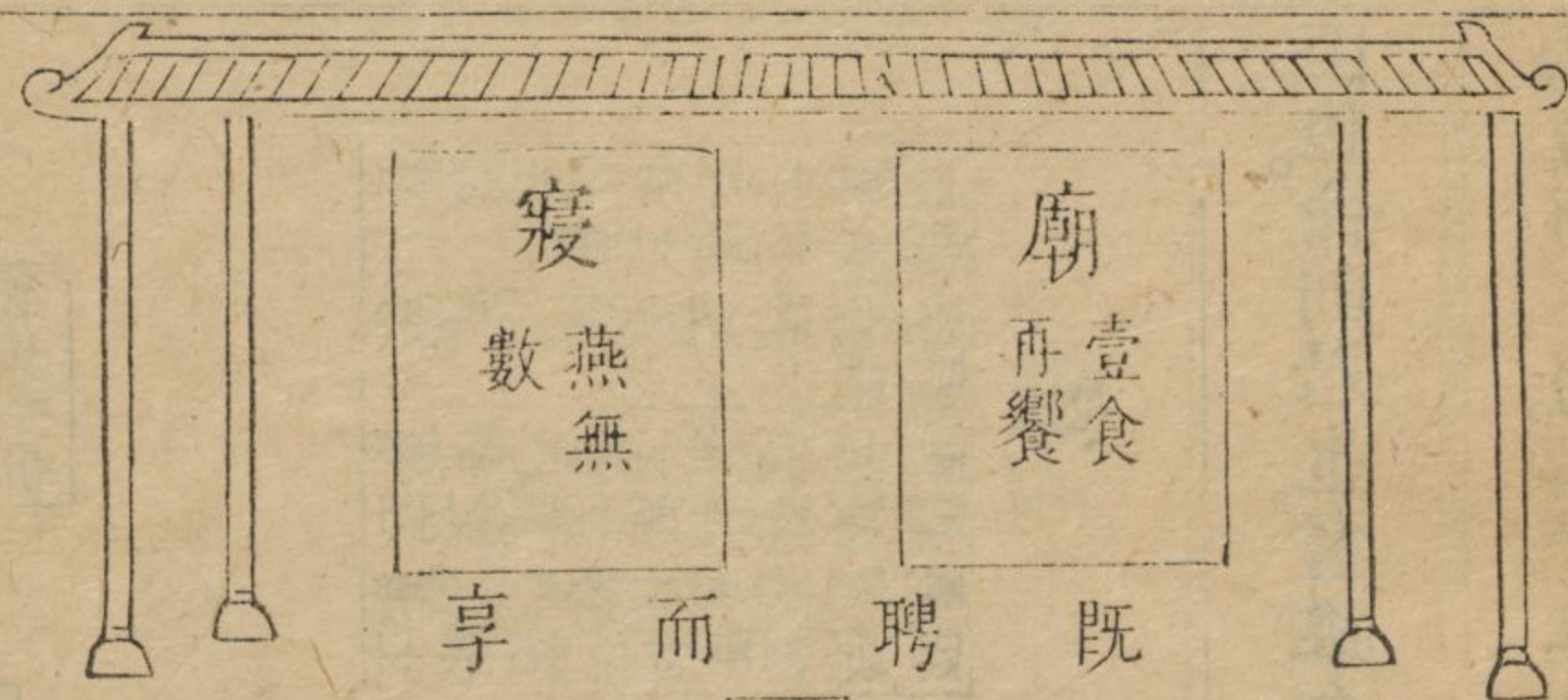
賓

諸侯為賓
亦一獻

聖典之後則賓二揖遷升堂即經
言君遷而升堂是也

臣也。命則君也。名雖介也。禮則客也。其文雖殊。其義相敵。故禮云。三獻之介。君專席而酢焉。此降尊以就卑也。未得謂諸侯臣為賓無文也。

諸侯遣臣

享而聘既
主君以璧大夫以琮

幣 聘
錦帛 圭璋無幣

禮 體
使入乃設 主君復迎 宰夫致筵 使出就館 按禮聘訖

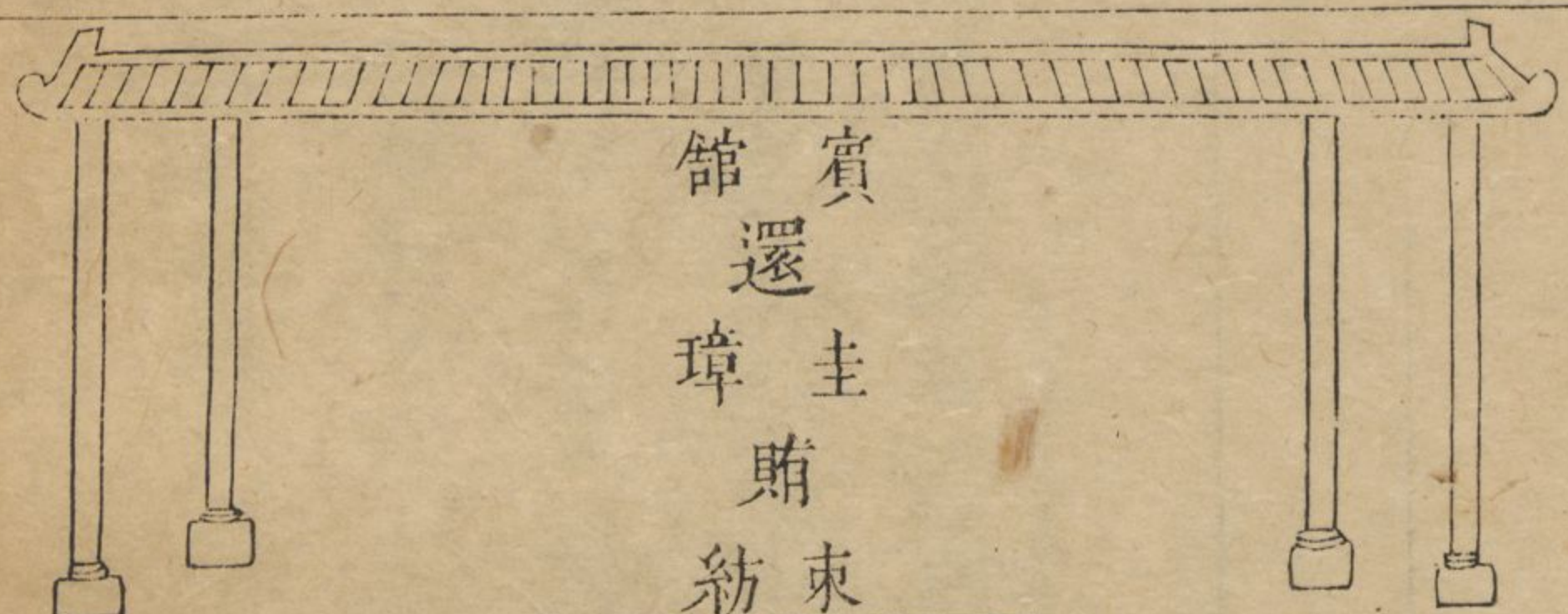
受主拜也 禮受體 賓後升 主先升 主君拜送 禮

東楹 諸之君朝拜而比君王

三遜 後入 主君揖 賓入門左

相聘之圖

群卿 餼五 大夫 餼三 士 餼少 宰 餼太

二脍 二牢 一餽 一牢

鼎七 鼎九

米三十車 薪三十車 門東陳 乘馬乘鸞 日致五雙 乘西四 乘西四 禾三十車 芻三十車

賓至近郊。主君使下大夫迎於竟。又使卿用束帛往勞之。大夫即卿也。

十端為束 乃五疋屈而為之

聘賓及竟則張旛。主君使士迎。賓請士遂以入。

附呂氏云。天子之與諸侯。諸侯之與鄰國。皆有朝禮。有聘禮。朝則相見。聘則相問也。朝宗覲遇會同。皆朝也。存類省聘問。皆聘也。故聘禮有天子所以撫諸侯者。大行人歲徧存。三歲徧類。五歲徧省是也。有諸侯所以事天子者。大行人時聘以結諸侯之好。殷類以除邦國之慝者。有鄰國交脩其好者。大行人諸侯之邦交。歲相問。殷相聘是也。儀禮所載臨國交聘之禮也。

