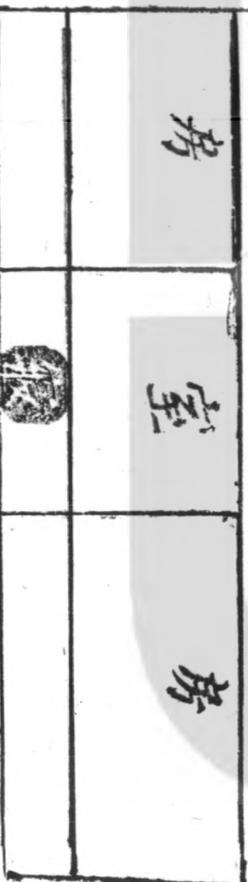

儀禮旁通圖

宮廟門

寢廟辨名圖

門

塔

備

禮記

塾西內門
 塾西外門
 門內東塾
 門外東塾

爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢

西兩隅謂之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂之

窻及東南隅謂之突一東西牆謂之序片

戶之間謂之衣宮中之門謂之闈門側之堂謂

之也聖廟中路謂之唐堂途謂之陳唐與陳皆堂

特立於堂異其又曰柱謂之闕柱謂之楔契音

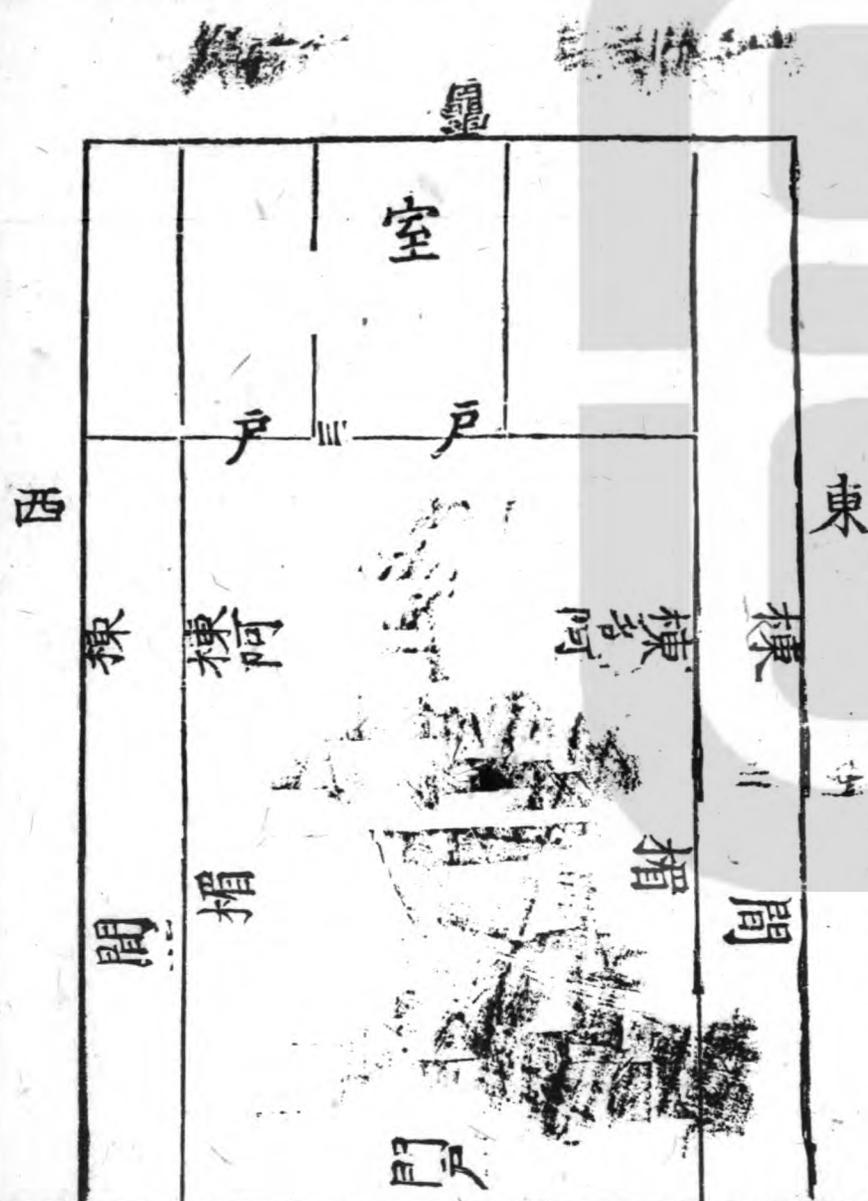
先謂之闈魚列蓋界于門者柱也亦謂之

方于門者棖也亦謂之楔中于門者樞也亦謂之

也亦謂之闈士喪疏云房戶之外由半以南謂

之堂士昏疏云其內由半以北亦謂之堂堂中

大夫士五架圖

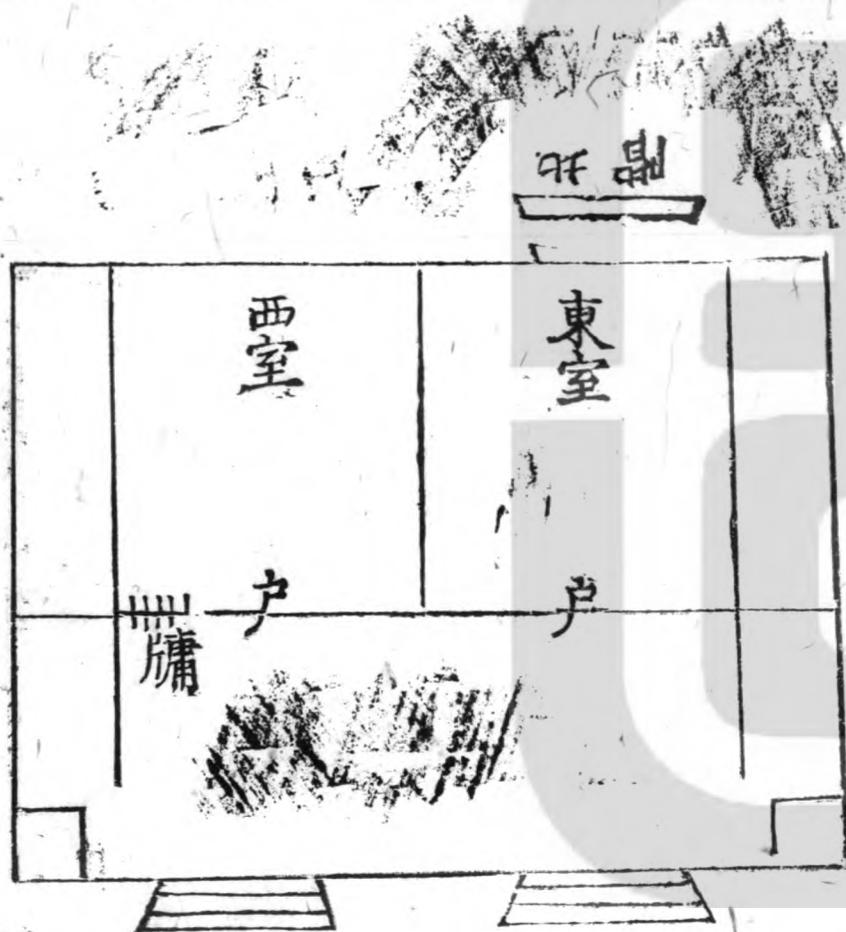

曰在地者謂之臬注云在地及門中者名臬是以玉藻疏及爾雅為

北墼謂之墉士昏尊于室中北墉下是也堂下之墼曰壁士虞饋饗在東壁是也坳有東坳西坳士喪䟽云堂隅有坳以土為之是也塾有內中雲畧者複允以居是以名室為中雷又有東雷燕禮設篚當東雷此言諸侯四注屋之東雷又有門內雷燕禮賓執脯以賜鐘人于門內雷是也

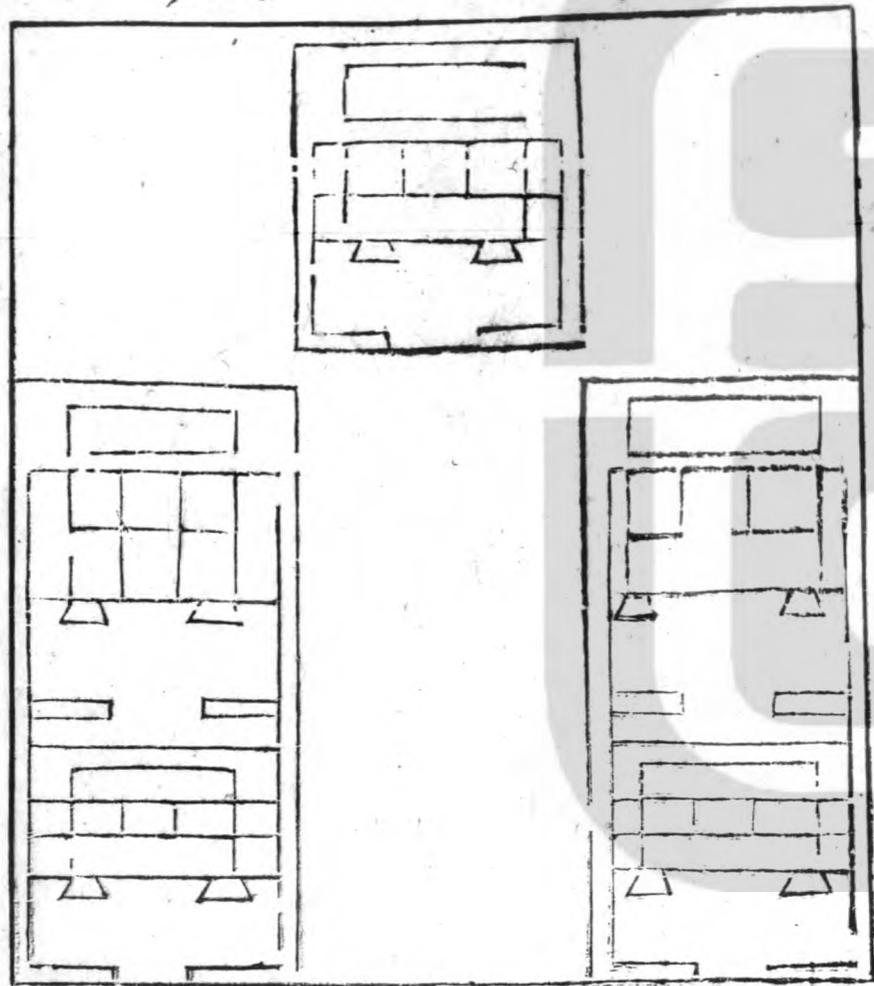
聘禮賈疏曰門有東西兩闕又玉藻公事自闕西私事自闕東疏云闕謂門之中央所豎短木則門只有一闕未知孰是今按爾雅云楹謂之闕注云門中之楹名闕又

鄭注大夫上東房西室之圖

少牢疏曰大夫士庶室皆兩下五架正中曰棟
棟南兩架北亦兩架棟南一架名曰楣前承簷
以前名曰廢棟北一架為室南壁而開戶即是
一架之開廣為室昏禮賓當阿東面致命鄭云
阿棟也入堂深明不入室是棟北乃為室也

諸侯五廟圖

寢廟辯名已見前圖鄭注謂天子諸侯有左右房大夫士惟有東房西室故別圖以見之按陳祥道云鄉飲酒薦脯五脰出自左房鄉射記籩豆出自東房大射宰胾薦脯醢由左房鄉飲鄉射大夫禮大射諸侯禮其言皆相類蓋言左以有右言東以有西則大夫士之房室與天子諸侯同可知鄭氏謂大夫士無西房恐未然也

公宮

階

應門

門

朱先生曰周禮建國之神位左宗廟則五廟皆當在公宮之東南矣其制則孫毓以為外為都宮太祖在北二昭二穆以次而南是也蓋太祖之廟始封之君居之昭之北廟二世之君居之穆之北廟三世之君居之昭之南廟四世之君居之穆之南廟五世之君居之廟皆南向各有門堂室寢而牆宇四周焉太祖之廟百世不遷自餘四廟則六世之後每一易世而一遷

聘禮公皮弁迎賓于

大門內公揖入每門

每曲揖跪曰諸侯三

門皇應路則應門為

中門左宗廟右社稷

入大門東行即至廟

明其間得有每門者

諸侯省五廟太祖之

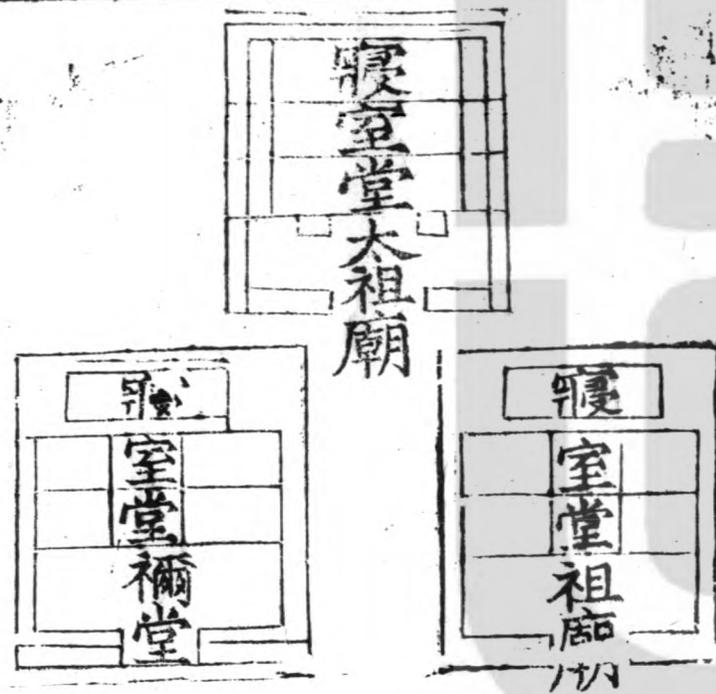
廟居中二昭居東二

穆居西皆別門門外

兩邊皆有南北隔牆

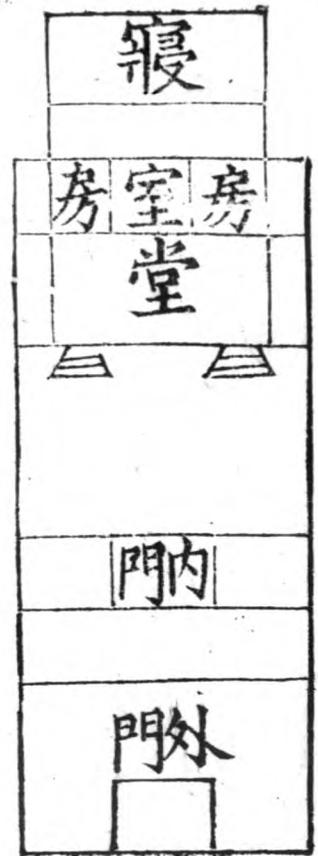
兩邊皆有南北隔牆

大 夫 三 廟 圖

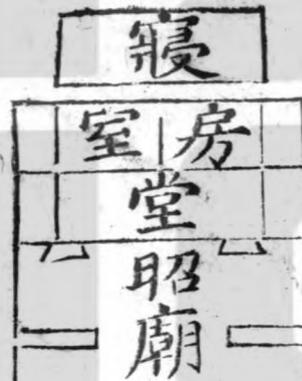

隔中夾通門若然
 祖廟已西隔墻有三
 則門亦有三東行
 經二門乃至太祖廟
 門中則相逼入門則
 相遠是以每門皆有
 曲即相揖故每曲揖

賈疏大夫三

朱先生曰大夫三廟則視諸侯而殺其二然其太祖昭穆之位猶諸侯也

聘禮賓朝服門外

鄉受于祖廟大夫

朝服迎于外門外

大夫先入每門每

曲揖及廟門大夫

揖入疏曰大夫二

門入大門東行即

隔室至廟門未及廟門

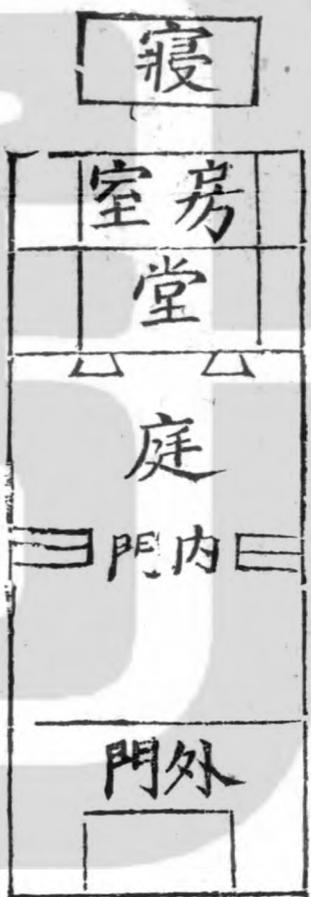
廟圖

隔閤門

牆

而有每門者大夫
三廟每廟兩旁皆
南北豎牆皆有

冕弁門

冕弁制度等降見於儀禮記者互異
詳畧鄭注賈疏又各有待失今悉以具之

冕圖

凡冕上玄下纁前後有低前一寸一分故
取其俛而謂之冕冕同服異曰衮冕曰鷩
冕曰毳冕曰絺冕曰玄冕皆因服之異而名
之耳冕之制雖明而旒玉有少等降不同

○王冕

大裘冕衮冕

鷩冕

毳冕

絺冕

玄冕

王祀昊

王享先

王享先

王祀四

王祭社

王祭羣

天上帝

王視

公饗射

望山川

稷五祀

小祀

祀五帝

禮天子

亦如之

衮冕負

斧依

衣者

之上也

績之綱

之為九

章坂北

衣西冕

南鄉以

俟諸侯

見○周

禮司服

注云王

受朝觀

於廟則

衣冕

舉報掌

王之五

冕

今衣冕

而上有

大裘而

儀禮卷之十一

九

王祀昊天上帝則
 服太裘而冕祀五
 帝亦如之享先王
 則衮冕禮記曰郊
 之祭王被衮以象
 天戴冠藻十有二
 旒則天數也鄭司
 農曰大裘黑羊裘
 服以祀天示質也
 合周官禮記以考
 之王之祀天內服
 大裘外被龍衮龍
 衮所以襲大裘也
 蓋先王祀天以冬
 至之日為主而裘
 又服之犬也故云
 大裘以文之以袂
 言之即是冕用禮
 之祭祀以宜服之

則凡事之祀不
必服之宜
天子始先儒謂
服大裘以祭地祇
非也

旒

鄭云大
裘之冕
蓋旒

冕十二旒 九旒旒十七旒旒十五旒旒十三旒旒十
旒十二玉 二玉 纁玉 二玉 纁玉 二玉 纁玉 二玉 纁玉
纁玉 五采 五采 五采 五采

以為即
衾服之
冕說見
前

聘疏曰五采每毛相去一寸就令也以一玉為一成之使
不相并也○弁帥掌玉五冕皆玄冕朱裏足紐五采
纁有十二就皆五采王有十二玉笄朱紘鄭氏謂纁不
言皆有不一皆者衾冕十二旒警冕九旒毳冕七旒絺冕
五旒玄冕三旒也延冕之覆在上組小鼻在武笄所首
也纁雜文之名也合五采綵為之繩垂於延之前後未
紘以朱組也紘也紘二屬內端為武蓋上玄為正下朱為裏

服

約之以武設之以紘貫之以笄固之以紘

玉笄

朱紘

玉瑱注塞耳者

玄衣纁裳

九章

龍

華蟲

大

宗彝

藻

同上七章

華蟲

火

宗彝

藻

粉米

裳

同上五章

宗彝

藻

粉米

裳

散

同上三章

粉米

裳

散

亦畫也

陳云衣

同上

衣無文

裳刺散

而已是

以謂玄

焉

刺裳為纁
按觀禮注
九章天子
有升龍自
降龍上公
袞無升龍

古天子冕服十二章周以星辰日月畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也華蟲雉也亦曰鷩鷩獸細毛也宗彝有虎雉之飾而鷩鷩亦自宗彝之章故書謂之宗彝周禮謂之鷩鷩虎而鷩鷩亦義雉取其智○鄭注○今按周天子九章乃鄭氏一家之說云爾司服上公自衮冕而下侯伯自鷩鷩而下夫衮冕九章鷩鷩七章上公既自衮冕而下則上而天子當有十二章備日月星辰之象未言可知鄭說恐未可以為據也

執鎮圭推大圭朝諸侯則執珪圭

素帶朱裏終辟

朱鞅鞅同裳色

佩皇而玄組綬

赤舄配冕用黑絁纒紕

右王之五冕祭服朝覲會同大會皆用之此於事之重者亦用之如王養老則冕而總于耕藉則冕而垂小末是也若天子以日視朝則弁而不冕

公侯伯子男冕服

去公衮侯伯鷩鷩子男鷩鷩

纁九就纁七就纁五就纁七就前後九前後七前後各

旋旒九
王纁三
朱纁曰
蒼曹疏
云公纁
王同文
者惟有
一冕以
冠五服

旋旒七
王纁三
五旒旒
五王纁
三采

上公自衮冕而下其服五侯伯自鷩冕而下其服
四子男自毳冕而下其服三若助祭則隨事用之
如王祭羣小祀玄冕則助祭者亦玄冕是也若朝
王則各服其服如上公衮冕侯伯鷩冕是也○又
覲禮侯氏禕冕釋幣于祔注禕冕者衣禕衣而冕
也禕之為言禕也天子六服太裘為上其餘為禕
○按注云天子大裘為上其餘為禕以此例推之
上公衮冕為上其餘為禕侯伯鷩冕為上其餘為
禕折謂侯氏禕冕釋幣于祔也○謂用禕冕釋幣也
○又諸侯非二王後其餘皆去冕而祭於已玉藻

為諸侯玄端鄭注云端當為冕字之誤也言用
玄冕非用玄端也○事之重者亦用之如諸侯冕
而親迎是也若諸侯以日視朝則弁而不冕

公執桓圭 侯執信圭 伯執躬圭

子執穀璧 男執蒲璧

諸侯素帶終辟 不朱裏

朱鞅 鄭氏釋干詩曰帶天子朱鞅
侯黃朱又詩曰赤帶在般赤帶金

鞅是也帶與鞅同

俾山玄玉而朱組綬

赤舄 詩曰赤舄几几玄衮赤舄赤金帶
為周及諸侯冕服之舄也赤舄

謂之金舄鄭氏謂金舄黃朱色也
諸侯之帶亦黃朱則舄用黃朱宜也

王公卿大夫及諸侯孤卿大夫冕服

王之三公	散鳥冕 繅八就 前後各八旒旒	王之孤卿	毛毳冕 六就 前後各六旒旒	王之大夫	緇冕 緇四就 前後各四旒旒
王之三公 蓋執信圭	八玉	孤執皮帛 卿執羔	六玉	大夫執鴈	公之孤 繅玉 至之大夫
大夫執鴈		大夫執鴈		大夫執鴈	大國之卿 去冕 繅三就 前後各

帶
鼓

再命之夫
繅再就

一命之夫
繅一就

見玄纁纁裳蔽赤黻

佩水蒼玉而絕

組綬

公之孤執皮帛

大國之卿執羔

一命再命之大夫

執鴈

與命王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等蓋八命加一等則是三公一命衮而衣服以九為節也其未出封則八命與侯伯同七章之服矣公與侯伯同七章之服則卿大夫與子男同五章之服矣觀司服孤之服自絺冕而下如子男之服卿大夫自玄冕而下

如孤之服公之孤四命而服三章之絺冕大國之卿二命大夫再命而服一章之玄冕則王之公卿大夫衣服各降命數一等可知自公之衮冕至大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於已雜記曰大夫冕而祭於公介而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已大夫爵弁自祭家廟惟孤爾其餘皆玄冠與士同

弁圖

周禮弁師掌王之五冕三弁則弁者自官也五冕已見前圖三弁別圖以見之但冕弁弁者下不得以燕上故三弁之服雖上下之通用而其用有不同今具其制于后

爵弁

高弁

皮弁

冠弁

兵事章

祗朝皮

甸冠弁

賈可也冕上三下

服注高弁以紵為

服注皮弁以屬

服注甸田獵也冠弁委

寸二分於
取其悅而
謂之冕其
制大
同如為爵
色而無旒
又志後平
故不得為
冕用布升
之我朝服
十一升故
其冕為三
十升也

為弁。周
禮司服

皮為冠
○司服

貌出亦曰
玄冠。司
服

陳祥道曰周禮有素皮
無爵升書二人雀弁儀
禮記有爵弁無常弁
士之服止於爵弁而有

弁師王之
皮弁會五
采玉璫象
印玉笄。
汁會鐘中
也。縫巾每
貫結五采
玉十二以
為飾謂之
璫詩云會
弁如星

卿曰章弁孔安國曰
雀高升也則爵弁即常
弁耳入曰弁象古文形
則其制上銳如合手然
非智死也常其質也爵
其色也土冠再加禮皮
弁三升爵弁而以爵弁
為尊聘禮王卿贊禮服
皮弁及歸饗餼服常弁
而以常弁為敬誅色赤
爵色亦赤即一物耳。
按司服兵事常弁服陳
祥道云常弁即爵弁豈
軍國並用之歟

服

爵弁之
次餘不皆
用布世冕
與爵下服
刪絲

司服常會用布亦十
以誅常為五升其色
弁又以為白與冠同
衣裳春秋素積。注
傳曰晉卻素積者以
至衣爵常素為裳

特性冠端玄疏云下言玄者
玄冠有不玄端者不玄端則
朝服玄冠一冠冠兩服也朝
服十五升緇布衣而素裏但
六入為玄

之附注是續其要也
也
司服注以
誦為常衣
裳聘禮釋
謂鞮布以
為衣而素
裳既曰鞮
常為衣又
日鞮布為
衣既曰鞮
常為裳又
日素裳或
者軍國之
容不同故
也

衣而養老玄衣指朝服言之
鄭康成釋儀禮謂玄端即朝
服之衣易其裳耳此說不然
儀禮大夫筮日以朝服士筮
日以玄端冠禮主人朝服既
冠冠者服玄端禮記曰禮自
西階受朝服自堂受玄端則
朝服與玄端異矣

朝服

素裳已

玄端

玄端玄裳

黃裳雜裳

見上文

可也鄭注
云上士玄
裳中士黃
裳下士雜
裳。玄端
服君大夫
士皆服之
而裳則不
同

爵弁緇帶

下藻士
也皮弁

練帶率下
緇布冠皆

皮弁緇帶

辟士冠主
緇帶則皆

朝服緇帶

人朝服緇
帶皆練而

玄端緇帶

帶冠者爵
皆飾以緇

爵弁鞮鞞

鞮同裳色
○士冠禮

注鞮鞞緇
鞞也爵弁

皮弁素鞮

皮弁素積
故素鞮

朝服素鞮

玄端朱鞮

纁造各故纁
鞞編赤黃
之間色

士佩璆玟

同上

同上

同上

同上

玉而組組

爵弁纁屨

白鳥

配皮弁服
青約纁純

黑鳥

配冠弁服
赤約纁純

素積白屨朝服白屨

玄端白屨

士爵韋蓋
天子諸侯
玄端朱裳
故朱鞞大
夫玄端素
裳故素鞞
士玄裳黃
裳雜裳可
也故爵鞞

用垂以弁

常弁

皮弁

朝服

玄端

士弁而祭於聘禮君使卿

天子以視朝

天子以田服

天子卒食

公冠而祭

司服視朝

凡甸冠弁

端以居

於已士以

則皮弁服

以燕羣臣

注云天子

爵弁為上

子與其臣

以養老

居

故用以聘

玄冕以視

天子燕服

諸侯孤卿大

祭大夫爵

日親朝皆

天子燕服

夫士之齊

弁而祭於

君臣

天子燕服

服司服其

已惟孤爾

同服

天子燕服

服司服其

大夫之兵

以聽郊報

皆其時與

玄端素端

士冠三加爵

牲祭之日

皆其時與

組纁諸侯

義九

弁服

士昏主人爵

弁纁裳纁

施

士喪服者一

人以爵弁

服

又士亟陳衣

有帶弁服

天子也諸侯

臣同服

傳

聽祭報示

民嚴上也

以食玉藻皮

視朝遂以

以啓金縢之

書書王與大夫盡

以舞大夏明

位魯祀周

公以天子

之禮樂皮

以勞觀礼王

弁用璧勞侯氏

諸侯以聽朔

玉藻諸侯

皮弁以聽

朔於大廟

○士冠禮

注云諸侯

與其臣皮

弁以視朔

天子之鄉服

以從燕諸

侯

諸侯以日視

朝王制注

燕服為諸

侯朝服

玉藻云朝

服以日視

朝於

也

諸侯不限畿

內畿外視

朝行道皆

服之

諸侯之孤卿

大夫服以

朝君

玄冠緝組

纓士之齊

士祭以筮日

筮戶特牲

主人冠端

玄有司羣

執事如主

人服筮戶

如求日

之儀

大夫士以為

私朝之服

玉藻朝

玄

以事親內則

事父母端

鞞紳搢笏

以擯相端章

為小相焉

○士冠贊

檀弓曰天

子之哭諸

侯也爵弁

經紂衣

蠶室 祭義君皮

弁素積 卜三宮之夫

婦人世

以迎王之郊

勞 觀禮王使人皮

弁用璧勞 侯氏侯氏

亦皮弁迎 于帷門之外

卿大夫以聘

於鄰國 聘禮

賓皮弁聘

以待聘賓還

玉 聘禮若使聘皮

弁還玉 于館

以卜宅 卜大宅

與筮 日占者皮弁

大學以釋菜

學記 大學始教皮弁祭

士冠 再加皮弁

朝之服

大夫士以為

祭服 少牢禮筮

曰主人朝服 主人朝

朝服迎鼎 厭祭迎尸

以祭 特牲饋食主人朝服

士冠以筮日

士冠筮日 主人朝服

尊著龜之 道也

服士以為祭

服大夫士以

為私朝之服

或以事親或

以擯相或既

冠則服之以

見鄉大夫鄉

先生凡書傳

所謂委貌者

即此玄端委

貌如晉侯

端委以入武

宮劍定公曰

五刑而委以治

民臨諸侯晏

平也端委以

辛虎簡之

外走也則玄

端之所用益

葬皮弁服

弔喪服小記

諸侯皮弁錫衰

大昔如特弁圭系服

為帶捧杖以送終

此外又

有二條

玄端而見天

之齊饋玄端而見武

王齊王曰端冕以奉

舟子目端衣玄裳

見而乘輅者以在

於齊之故

不齊也

自諸作以

下其玄冠玄

端而以

尊莊之

所謂玄冠

用組纓玄冠

是也天子

諸侯大夫

齊祭異冠

士齊祭冠

士冠始加

玄端而緇布

緇布冠服

藻云玄冠

朱纓組天子之冠也

緇布冠緇

爵弁重於皮弁

士冠禮再加皮弁三加爵弁而以爵弁為無

綏諸侯之冠也鄭氏曰皆始冠之冠禮始自諸侯下冠以緇布冠大夫士者所以異於縹綏耳天子始冠不以緇布而以玄冠○詳見士冠禮

常弁重於皮弁

聘禮主卿贊禮服皮弁及歸

皮弁重於朝服

天子皮弁以日視朝諸侯朝服以日視朝

朝服重於玄端

特牲士祭禮筮日服玄端祭而朝服少牢大夫祭禮筮日及祭皆朝服

朱先生曰不學雜服不能安禮鄭注謂服是皮弁冕服之類古人服各有等降若理會得雜服則於禮亦思過半矣且如冕服是天子祭服皮弁是天子朝服諸侯助祭於天子則服冕服自祭於其廟則服玄冕

大夫助祭於諸侯則服玄冕自祭於其廟則服皮弁
 又自天子常朝則服皮弁朔旦則服玄冕諸侯常朝
 則用玄端朔旦則服皮弁大夫常朝亦用玄端夕深
 衣士則玄端以祭上士玄裳中士黃裳下士雜裳前
 後黃庶人深衣今按所引禮服惟諸侯常朝則服玄
 也庶人深衣端一節可疑玉藻云諸侯朝服以日
 視朝非用玄端也玄端天子燕服諸侯以為常服大
 夫士以為私朝之服非諸侯視朝之服恐語錄傳寫
 之誤也

內司服圖

王吉服九后吉服六王之王服九而祭服六后之
 服六而祭服三以婦人干預天地山川社稷之

祭故也王之服衣裳之色異后之服連衣裳而其色同以婦人之德本末純一故也王之服禫而無裏后之服裏而不禫以陽成於奇陰成於偶故也

襦衣 揄狄 闕狄 鞞狄 展袞 緣袞

從王祭 從王祭 從王祭 黻則服 以備禮 燕居及

先王則 先公則 羣小祀 鞞衣 王舍賓 御于主

服禫衣 服揄狄 則闕狄 衣黃鞞 衣展張 服緣衣

禫音暉 揄音遙 闕狄 鞞衣居鞞 衣展張 爾雅曰

即暉也 江准而 謂之屈 如鞞塵 衣展張 赤緣謂

爾雅曰 伊維而 南青質 屈聲相 始生月 禮之為 司服言

五色皆 備成章 曰搖狄 道云其 薦鞞衣 也三聲 綠衣玉

曰暉 當為翟 制屈於 告桑事 近詩云 言像衣

詩云玼
兮玼兮
其之翟
也翟雉

翟揄而
已

璫之分
今其之
展也

內司服鄭注禘揄二翟刻繒
為之形而采畫之綴於衣以
為文章禘衣畫翬者揄翟畫
搖者闕翟刻而不畫陳祥道
云三翟蓋皆畫之於衣如王
冕服

復言稅
衣則綠
祿稅同
實而異
名也子
羔之襲
稅衣繻
衾魯子
識之曰
不襲婦
服蓋丈
夫祿衣
綠以黑
婦人以
衣綠以
繻

色玄 色青 色赤 色黃 色白 色黑

裏素紗注今之白縛也六服皆袍制以白縛為裏使之張顯今世有紗縠者名出于此

裳連衣裳注婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色

首副 副 副 編 編 次

以副配
禘禮夫
人副禘
立於東
房是也

以副配翟詩副笄
六加其之翟也是
也

鞠衣展衣皆服編
編編列髮為之其
遺像若今之假紒

緣衣首
服次次
次第髮
長短為
之所謂
髮髻也

三翟首服副副之言
覆所以覆首為之飾

衡

周禮追飾追衡笄注追猶治
也詩云追球其章王后之衡
笄皆以玉為之唯祭服有衡
垂于副之兩旁當耳其下以

唯王后祭服有衡
若編次則無衡

純縣填純所以懸瑱當耳者也詩云玉之瑱

笄以玉為之笄今之簪王后燕居亦纚笄總而已

烏玄鳥黃純青鳥白純赤鳥黑純黃履白純白履黑純黑履青純

後下曰烏禪下曰履禕衣玄故玄鳥配禕衣青鳥以下以此推之玄黃青白赤黑對方為績次青赤白黑黑青比方為績次而冠禮黑履青純總純白履緇約總純皆比方之色特爵弁纁履黑約總純蓋尊祭服之履故飾從對方之色則凡鳥之飾如績次履之飾如績次可也拘謂之約者鳥履之頭以為行戒總縫中純綠也后之吉服大而鳥履各三古者衣象裘色禕象裳色上冠三履皆象其裳之色則王及后之鳥履各象其裳之色可知也

婦命內

三夫人

王藻夫人掄狄鄭注夫人三夫人又內司服辨外內命婦之服鄭注云三

九嬪

自鞠衣而下

世婦

自展衣而下

女御

婦命外

烏青

夫人及公之妻闕狄以下乎二說不同

命履黃

其夫孤也則服鞠衣

功履白

其夫卿大夫也則服展衣

功履黑

其夫士也則服綠衣

公之妻

鄭注公之妻其闕狄以下乎陳祥道云王制言三公一命衮則三公在朝命衮冕其妻掄狄可知

烏青

命履黃

功履白

功履黑

三王後夫侯伯之夫子男之夫

人用禕衣人掄狄人闕狄

諸侯之臣之妻其服經無明文王藻云君命展狄再命禕衣一命禮衣士祿衣注云此子男之夫人及其卿大夫士

禮既夫
人而禘
立于東
房明堂
位言魯
侯得用
袞冕則
夫人副
也禘可
知也

馬玄

馬青

馬赤

之妻命服也禘當為禘等之
誤也君女君也謂子男之夫
人屈秋也子男之知再命而
妻鞠袞一命之妻禮袞主之
妻緣袞又曰諸侯之臣也
為三等其妻以次受此袞也
公之臣祿為上卿大夫次之
士次之侯伯子男之臣鄉為
上大夫次之士次之臣鄉為

展表

練表

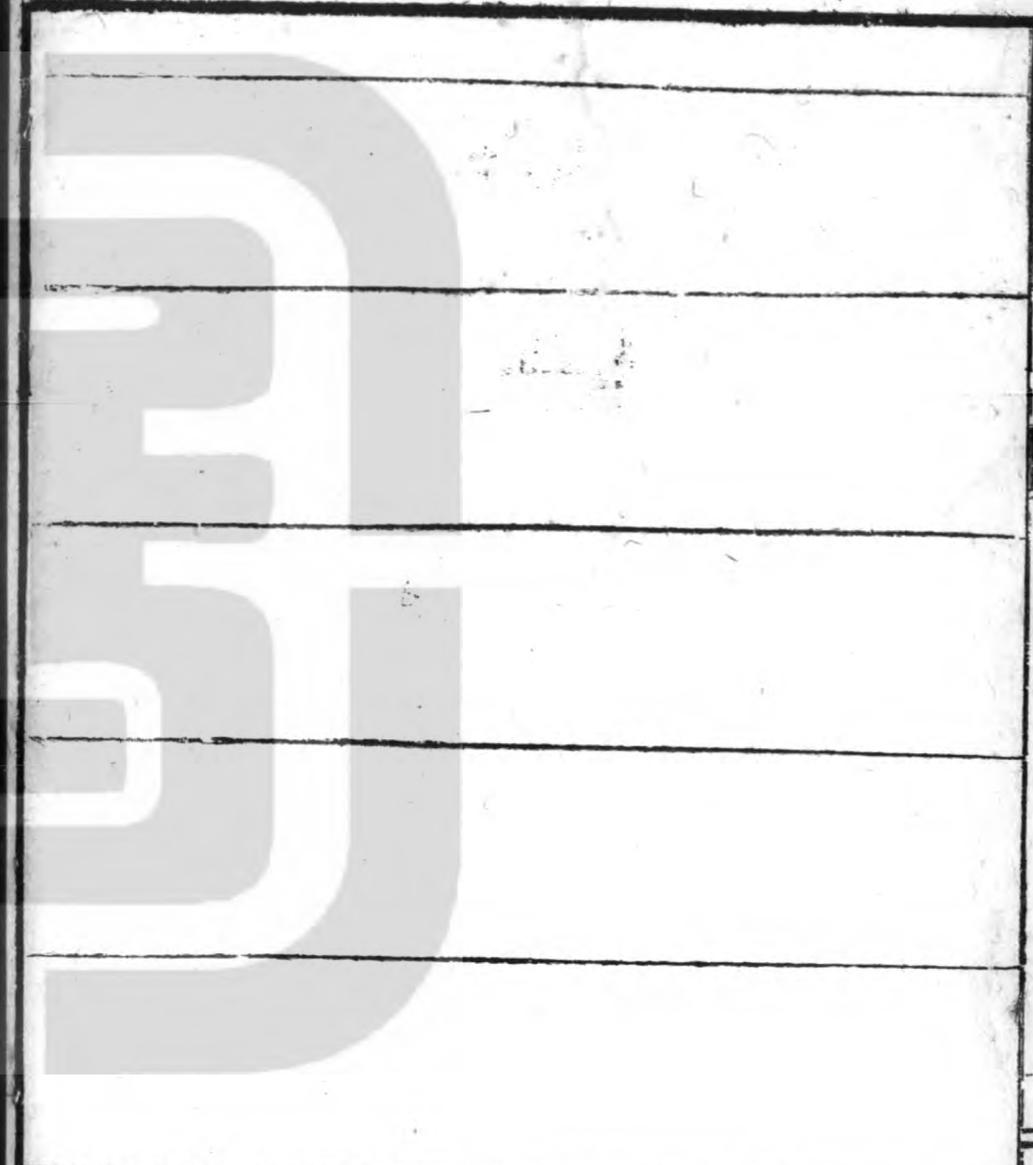
被髮後
練表
錫表
主婦者

一人亦被宵縗屬
錫表後袂此去染以
鄭注被錫黑其縗本
讀為髮髻名曰官鄭
此周禮所注內司服
謂次也特云男子之
牲禮主婦祿衣黑則
纒笄宵衣宵衣亦黑
此不纒笄也○今按
者大夫妻注以宵衣
黃故也亦為祿衣未
衣縗衣而為然否
修其袂耳
士妻之袂
二尺二寸
二尺二寸
袂尺二寸
三分後者次純衣縗
蓋半士妻補立于房
之袂以益中南面注
之三分益純衣縗衣

一故三尺也曾子識
 三寸祛尺子羔襲稅
 八寸也衣纁補者
 今按大夫則緣衣也
 妻服展衣姆纁笄宵
 首服編少衣在其右
 牢乃大夫衣在其右
 禮主婦不衣在其右
 服編展衣云昏禮女
 乃被錫衣次純衣姆
 俊袂者鄭纁笄宵衣
 氏謂外命特牲禮主
 婦惟王祭婦纁笄宵
 祀賓客以衣則副編
 禮佐后得次之姆纁
 服此上服笄其飾也
 自于其家纁鬢髮者
 則降焉未笄今時簪
 知然否今也士姆纁
 去古益遠笄亦纁

副編次之也姆亦
 制不復得衣以綃為
 見其詳鄭領也詩云
 注以少牢素衣朱綃
 被錫當周又云素衣
 禮首服次朱纁爾雅
 未敢以為釋器云黼
 必然也領謂之襟

領可知亦
 今按特牲禮云主婦
 纁笄宵衣鄭注以宵
 為衣此纁笄宵衣鄭
 注以宵為牝
 牝二說牝

女從者畢

衿玄者謂

姪婦也論

語曲禮皆

曰衿緜給

孟子曰被

衿衣則衿

設飾也衿

玄者設飾

以玄也○

今按上文

女純衣注

云祿衣下

文姆纁笄

宵衣注云

姆亦玄衣

此女從者

畢衿玄如

牲體圖

賈氏有司徹不滷尸乃盛俎疏云凡骨體之數左右合

為二十一體案少牢注云有臂膊肱骨也膊股骨鄉

飲酒注前胫骨三有臂膊也後胫骨二膊股也又後有

髀骸折特牲記云主婦俎骸折注云骸後足也昏禮不

數者凡體前貴於後骸賤於髀故數髀不用又脊有三分

升於鼎又以髀在肱上以骸賤正俎不用又脊有三分

一分以為正脊次中為髀脊後分為短脊是其二十一體

前分為代胷次中為長脊後分為短脊是其二十一體
謂主婦以下俎也體盡人多折骨以為之蓋正脊之前
有臚亦謂之臚也但不升於吉祭之俎○今按髀雖尸俎
不升亦有用髀者如士虞祝俎有髀特牲祝俎有髀少
牢祝俎牢髀又腊有兩髀屬于尻是也尸俎不用二骸
尸以下有用髀者特牲主婦俎骸折佐食俎骸折是也

躡家所
橡也宵也
玄也皆為
異色

乾之謂之乾肉將升于俎則節折為二十一体
 陳祥道曰國語曰禘郊之事則有全豕呈公立飫
 有房齊親戚燕飲有殺齊則全齊豚解也房齊体
 解也殺齊骨折也士禮特豚四鬐去蹄兩肱春
 既夕鼎實羊左肱亦如之然則四鬐豕有殊左右肩
 髀而為四又兩肱一脊而為七此所謂豚解也若
 夫正祭則天子諸侯有豚解体解禮記曰腥其俎
 孰其體其大豕牛羊腥其俎謂豚解也而腥之為
 七体孰其體謂解之爛之為二十一体是也大夫
 士有体解無豚解以其無朝踐獻腥之禮故也○

士冠禮三醮有乾肉折俎疏曰或為豚解而士體以

二十一體十九體合兩髀為二
體○羊豕同

朱先生曰豚解之蓋陳說得之體解則祈脊為三
兩肱兩肱兩股各三通為二十一体凡牲與腊方
解剖時皆是如此但牲則兩髀以賤一而不升於正
俎耳故少牢禮具列自髀以下凡二十一体但髀
不升耳而鄭注云凡牲体之數備於此初不及他
體也况此言腊則又不殊賤也而周禮恒內饗及此
經昏禮兩䟽皆言二十一体乃不數兩髀而不計
其數之不足蓋其踈略至少牢䟽及嘒以祥道乃去
髀而以兩穀足之蓋見此經後篇猶有脰及兩穀
可以之則又衍其一以取獨取兩穀

而謂脰非正体若果如此則穀亦非止体又何
而取之耶此其為說雖巧而近於穿鑿不可承用

十九体去兩髀不升合左右兩

肩臂臑三相合左右兩膊各二相合左右兩

正脊脰脊橫脊三脊在上無左

短脅長脅代脅相合左右兩

左右体兩相合為十九神俎不用俎体故少牢禮
只用右体十一其左体則侑以下用之如右俎羊
左肩右肱豕左肩折是也主人左肩一亦左臂也
賓羊骼一亦左骼也若右骼神俎用之矣

十一体不合左右两相故

前胫骨二有臂肱也

肱骨

後胫骨二膊胛也

膊亦作肱胛亦作胛骨

脊有三分前分為正脊次中為脰脊後分為橫脊

脊亦三作分前分為代脊次中為長脊後分為短脊

長脊亦曰正脊按士虞特牲少牢皆云本幹幹即長脊也

少牢十一体羊豕同左

肩臂肱膊胛正脊一脰脊一橫脊一短脊一正脊一

代脊一皆二骨以並

並併也脊體骨多六体各取二骨併之以多為貴

少牢賓尸十一體羊豕同

肩臂肱膊胛正脊一脰脊一橫脊一短脊一正脊一代脊一

前少牢禮脊脊皆二骨以並今賓尸禮脊脊一骨在正俎一骨在清俎此復序之亦欲見脊脊皆一骨與前二骨以並不同也

特牲九體十一體之中不用脰脊代脊故九體。豕右肱

肩臂肱膊胛正脊二骨無脰脊橫脊長脊二骨無代短脊

脊

凡牲體四肢為貴故先序肩臂肱膊胛為上然後

序脊脅於下注脊無中脅無前貶於尊者注家之意謂士祭禮九體脊無中謂無胫骨也脅無前謂無代脅在前也貶於尊者謂少牢大夫禮十一體今士禮九體貶於大夫大夫尊也不貶正脊者不奪正也

豚解七體

士喪禮小斂陳一鼎于門外其實特豚四鬣兩胎脊然則四鬣者殊左右肩髀而為四又兩胎一脊而為七此所謂豚解也士喪禮豚解而已大斂朔月奠遣奠禮雖浸盛豚解合并如初至虞然後豚解體解兼

有焉

小斂摠有七體士虞升左胖七體則解左胖而為七比之特牲少牢吉祭為略比之小斂以後

為詳矣

士虞左胖七體 左

左肩臂臑肫骼脊脅

吉禮牲尚右今虞禮反吉故升左胖喪祭略七體耳脊脅正脊正脅也喪祭禮數雖略亦不奪正也

接神及尸者三體

凡接於神及尸者俎不過牲三體所謂接神及尸者祝佐食賓長長兄弟宗人之等是也俎不過牲三體如佐食俎殼折脊脅是也其餘如佐食俎皆不過三

體也惟特牲主人俎左臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅凡五體者注云主人尊也

鼎數圖

鼎特豚無配

特豚

士冠醮子特豚載合升煮於鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載載合升者明亨與載皆合左右

士昏婦盥饋舅姑特豚合升側載右胖載之舅俎左胖載之姑俎

小斂之奠特豚四鬣去蹄兩胎脊肺

朝禰之奠既夕朝廟其二廟則饌于祢廟如小斂奠乃啓

三鼎特豚而以魚腊配之

豚魚腊

特牲有上中下三鼎牲上鼎魚中鼎腊中鼎

昏禮共牢陳三鼎于寢門外

大斂之奠豚合升魚鱠九腊左胖

朔月奠朔月用特豚魚腊陳三鼎如初

遷祖奠陳鼎如殯

五鼎羊豕曰少牢凡五鼎皆用羊豕而以魚腊配之

羊豕魚腊膚

少牢

雍人陳鼎五魚鼎從羊三鼎在羊鑊之西膚從豕二鼎在豕鑊之西倫膚九魚用鴈十有五腊

聘禮致飧衆介皆少牢五鼎

玉藻諸侯朔月少牢

少牢五鼎大夫之常事又有殺禮而用三鼎者如有司徹乃升羊豕魚三鼎腊為庶羞膚從豕去腊膚二鼎陳于門外如初以其繹祭殺於正祭故用少牢而鼎三也又士禮特牲三鼎有以盛葬奠加一等用少牢者如既夕遣奠陳鼎五于門外是也

七鼎

牛羊豕魚腊腸胃膚

公食大夫

甸人陳鼎七此下大夫之禮

九鼎

牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊

公食大夫上大夫九俎九俎即九鼎也魚腊皆二俎明加鮮魚鮮腊

牛羊豕曰大牢凡七鼎九鼎皆大牢而以魚腊腸胃膚配之者為七又加鮮魚鮮腊者為九

十鼎

正鼎七 牛羊豕魚

陪鼎三 脚臠臠。陪鼎又曰羞鼎所謂陪鼎羞鼎皆劍鼎也。劍鼎所以實羹者也。享人祭祀

賓客共劍鼎劍羹所以具五味也。其芼則藿牛苦羊豕其具則脚牛臠豕自羹言之曰劍羹。自鼎言之曰羞。羞以其陪正鼎曰陪。自以其為庶羞曰羞。羞則陪也。實一也。

聘禮 羞鼎三。羞鼎則陪鼎也。

十二鼎

正鼎九 牛羊豕魚腊腸

陪鼎三 脚臠臠

聘禮宰夫朝服設殮飪一牢在西鼎九羞鼎三

饗飪一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉

周禮膳夫王日一舉鼎十有二物皆有俎 后與王同庖

凡十鼎十二鼎皆合正鼎陪鼎或十或十二

也。郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶以象陰陽鼎

有十有十二者以其正鼎與陪鼎別數則為

奇數也

禮器圖

今按儀禮器用有即一篇而可見者如鄉射大射所用弓矢決遂中籌豐福之類不待他篇參考。今更不贅述。惟爵觚觶角散籩豆敦簋簠之類器有同異禮有隆殺必待諸篇互考參照而後可知者。

今述于后

豆

士冠脯醢脯用豆士昏醴賓脯醢 鄉飲脯醢

衆賓辨有脯醢 鄉射薦用籩脯五臠醢以豆

聘禮醴賓脯醢 又筵几于室薦脯醢 燕禮大

射禮獻賓獻公獻卿薦脯醢 士喪禮始死奠脯

醢 小斂脯醢 朝夕奠脯醢 特牲主人獻賓

薦脯醢以上皆一豆一籩

士冠再醮兩豆葵菹羸醢兩籩栗脯 大斂斝豆

兩籩無滕 士虞兩豆兩籩獻祝兩豆兩籩 特

牲兩籩兩豆 王婦致爵于主人兩豆兩籩以上皆兩

豆兩

既夕遣奠四豆四籩 少牢賓尸四豆四籩以上皆四

豆四

今按儀禮吉函所用或一豆一籩或二豆二籩或四豆四籩此士大夫之禮然也周禮醢人掌

八豆之實朝事之豆八饋食之豆八加豆之實八羞豆之實二籩人掌四籩之實朝事之籩饋

食之籩加籩之實羞籩之實此天子之祭禮也禮器云天子之豆二十有六諸侯十有六此天

子諸侯所用之數也又按聘禮歸饗籩二十豆公食大夫下大夫六豆上大夫八豆此皆諸侯

待聘賓之禮也周官掌客上公豆四士侯伯豆三十有二子男豆二十有四此天子待諸侯之

禮也掌客之豆較之於禮器之豆掌客之數又多焉何耶或曰禮器之數用數也掌客之數陳

也數

有豆無籩

士昏禮夫婦席醢醬二豆菹醢四豆無籩 婦饋

舅姑有菹醢無籩

婦見舅姑有筭棗栗

聘禮歸饗饋八豆

西夾六豆東夾亦如之無籩 公食大夫下大夫

六豆無籩上大夫八豆無籩 士喪禮朔月奠無

籩有黍稷當籩位 又禮器天子之豆二十六以

下言豆不言籩周官掌客上公豆四十以下不言

籩及夫人致禮方有豆有籩蓋豆重而籩輕觀特

牲禮厭祭時薦兩豆葵菹蝸醢及迎尸饋食之時

尸取菹揆于醢祭于豆間又佐食羞庶羞四豆皆

未用籩也及主婦亞獻尸始設籩贊籩祭 少牢

厭祭設韭菹醢醢葵菹羸醢及迎尸饋食之時尸

取韭菹揆于三豆祭于豆間及主婦獻尸亦未用

籩也逮明日賓尸於是主婦薦韭菹醢昌菹醢取

籩于房設爵實白黑四籩後其所薦先後之序則

豆重籩豆於此可見矣

敦簋

敦簋

明堂位有虞氏之兩敦夏后氏之四璫殷之六瑚

周之八簋注云皆黍稷器也有虞氏之敦周用之

於士大夫故儀禮大夫士之祭有敦無簋簋特牲
佐食分簋釧先儒以為同姓之士得從同制是也

士昏禮黍稷四敦皆蓋婦至贊啓會卻于敦南對
敦于北少牢禮主婦自東房執四金敦黍稷皆南

首敦有首者尊者鈕也飾蓋纂鍾周士喪禮廢

敦重萬皆濯廢緋無足瑚月奠無邊有黍稷用

瓦敦有蓋當邊位徹朔奠敦啓會面足面足執之

前敦有足則敦之既夕用器兩行士虞贊設兩敦

形如今之酒敦于俎南特牲主婦設兩敦黍稷于俎南此皆士大

夫之禮也聘禮陳饗餼及公食大夫皆主國君待

聘賓之禮則用簋簋有司入陳堂上八簋兩簋西

夾六簋兩簋東方之饌亦如之公食大夫上大夫

八簋下大夫六簋此則待聘賓之禮也以周官攷

之掌容凡諸侯之禮簋十鼎簋十有二侯伯簋八

鼎簋十有二子男簋六鼎簋十有二然詩言天子

之禮侯饋八簋玉藻言諸侯朔日四簋天子諸侯

所食之簋反檢於聘賓之簋二十掌客之簋十二

何或曰聘禮上大夫之簋二十掌客之簋十二

之簋也天子八簋諸侯朔食四簋所食之簋

也

爵觚解角散

道曰

條下同

儀禮士虞主人獻尸以廢爵主婦

以足爵虞長以纒爵鄭氏謂纒爵者口足之間有
篆則爵之纒猶屨之纒也主人廢爵而未有足主
婦足爵而未有篆賓長則篆口足而已以虞未純
吉故也然則吉祭之爵而益文而如篆斂梓人曰
爵一升觚三升獻以爵而酬以觚韓詩說一升曰
爵二升曰觚三升曰解四升曰角五升曰散爵量
與梓人同觚量與梓人異者儀禮少牢有司徹皆
獻以爵酬以解鄉飲鄉射亦獻以爵酬以解鄭氏

釋梓人謂觚當為解古書解從角從氏角氏與觚
相涉故亂之爾其說是也凡獻皆以爵而燕禮大
射主人獻賓獻公以觚特牲主人獻以角者禮器
曰宗廟之器有以小為貴者貴者獻以爵賤者獻
以散尊者舉解卑者舉角特牲主婦獻以爵賤者
獻以散祭統尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲九以散
爵獻士大射主人以觚獻賓及公而司馬以散獻
服不是貴者以小賤者以大或獻尸或受獻一也
士祭初獻以角下大夫也燕禮大射主人獻以觚
下饗禮也饗禮唯不入牲奠他皆如祭祀則用爵

以獻可知也明堂位加以璧散璧角加加爵也散角皆以璧飾也其口則天子自解而上用玉可知也燕禮大射以象解獻公則諸侯之爵用象可知也燕禮司正飲角解而士喪禮大斂亦有角解蓋解以象為貴角次之凡單言解者以木為之也鄉飲酒鄉射記曰其他皆用解觀士冠禮父醮子士昏主人醮賓婦見舅姑醴皆以解聘禮禮賓士虞及吉祭與大夫吉祭陰厭之奠皆以解公食大夫無尊亦以解則解之為用非適於一也

簠簋敦豆鐙皆有蓋敦蓋有首

公食大夫禮曰蓋執豆左執豆右執蓋又曰右以鐙以蓋

降右執鐙左執蓋以蓋降又曰啓蓋會又曰簠有蓋以

冪冪少牢饋食禮曰執敦黍有蓋又曰設四敦皆南

首則簠簋敦豆鐙皆有蓋而敦之蓋有首先儒以

為簠簋之蓋皆象龜形義或然也管仲鑄簠禮以

為僭則大夫士之簠刻龜於蓋而已非若人君全

錢之也

簠簋邊豆鐙鉶之制

簠內圓外方其實稻梁簋外圓內方其實黍稷周官掌客五等諸侯簠數有差而簠皆十二用簠則

簋從田簋則簋或不預簋尊而簋卑也爾雅云竹

豆謂之籩其實乾實木豆謂之豆其實菹醢瓦豆

謂之鐙其實大羹之清鐙實大羹之清釀菜和羹之器二者之用不同又

曰旒人簋豆皆宗天則簋敦籩之宗可知簋實一

穀椀人云簋實一穀豆實三而則敦籩之量可知

士喪禮敦有足則簋簋有足可知士虞特牲敦有

藉則簋籩豆有藉可知士喪兩籩布巾特牲籩

巾以綌纁裏公食大夫簋有蓋豆則簋敦豆之有

巾可知魯用雕簋簋籩也士喪禮豆無籩則士大夫

吉祭之籩有籩無籩可知

旁通圖說

