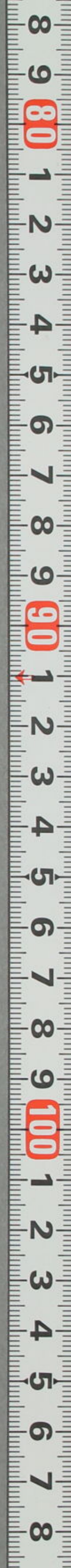

三禮圖

春

河南聶氏三禮圖序

九經禮居其三其文繁其器博其制度今古殊學亦求其辭不得必爲圖以象之而其義始顯即書以求之不若索象于圖之易也禮之有圖自鄭康成始而漢侍中阮譔受禮于綦母君取其說爲圖又有梁正夏侯伏明張鎰三家而今皆無傳矣周世宗釐正典禮洛陽聶崇義以國子司業兼太常博士凡山陵禘祫郊廟器玉之制度悉從其討論乃考正三禮舊圖續素而申釋之篇敘其凡叅以古今沿革之說至宋建隆三年表上於朝詔太子詹事尹拙集儒學之士重加叅議拙所駁正崇義復引經釋之當書成時太祖嘉其刊正疑譌旣被紫綬犀帶白金繒帛之賜頒其書學宮又以其圖繪國子監宣聖殿後北軒之壁逮至道初舊壁頽落命易以版改作於論堂之上咸平中天子幸學親覽觀焉宗史列諸儒林之首可謂極儒生稽古之榮矣其後陸佃撰禮象陳祥道作太常禮書玉聶氏之失而補其闕於是賈安宅王普交言崇義未嘗親見古器出于臆度有詔毀學宮舊畫兩壁圖然繹竇學士儼序聶氏書稱其博采舊圖凡得六本則實原於梁鄭阮張夏侯諸家之言而非出于臆說禮圖之近乎古者莫是書若也惟是尹拙依舊圖畫金聶氏去金畫鏤兩人異同當日下中書省

集議張昭謂金不可去而周官儀禮皆有鑊因請兩存之圖鑊于鼎下而今流傳雕本有金無鑊則有不可解者請以質深思博學之君子
康熙丙辰納蘭成德序

新定三禮圖序

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註

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狹琴飾容赴曲增朴自然之道也周世宗暨

按此序
是實學
士之撰
非聶氏
之自叙
傳寫誤
以聶氏
之朝街
名姓出
於此今
互徙置
下大袞
冕圖卷
首

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誰爲千載之絕軌去聖遼遠名實謬乖朱紫混淆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聶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恥是關雎既亂師摯憫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容濫瀆御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差異作舍道側三年不成衆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沿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未躬命績素不差毫釐率文而行恐迷其形範以圖為正則應若宮商凡舊圖之是者則率由舊章順考古典否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

與后禕衣畫細約明已下皆有

鷩冕

毳冕

絺冕

玄冕

韋弁服

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韋弁服眠朝皮弁服凡甸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服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皆同董巴輿服志云廣七寸長尺二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升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一章卿大夫中則有三命二命一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

三寸玉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并諸家禮圖逐冕下別各明其制度則古今沿革事可知矣

大表

大表者黑羔裘也其冕無旒亦玄表纁裏案鄭志大裘之上又有玄衣與裘同色但無文彩耳表下有裳纁色朱韞素帶朱裏朱綠終辟佩曰玉而玄組纁赤舄黑絢纁純絢者謂拘屨舄之頭以為行戒纁縫中紉也純綠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

冕 衮

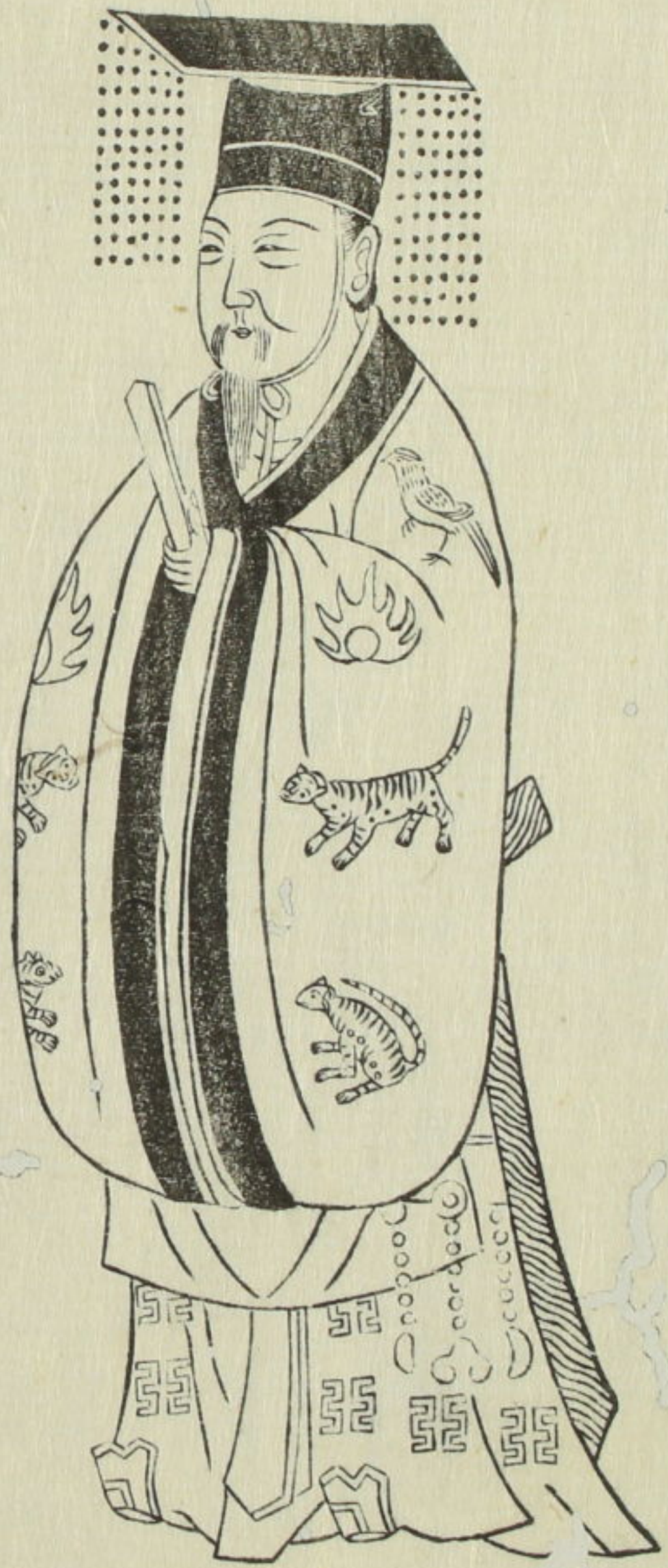

衮冕九章舜典曰予欲觀古之象日月星辰山龍華蟲作績宗彝藻火粉米黼黻絺繡此古天子冕服十二章王者相變至周而以日月星辰畫於旌旂所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章初一日龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝皆畫績於衣次六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆刺繡於裳此九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也以龍能變化取其神山取其人所仰也火取其明也宗彝古宗廟彝尊名以虎雖畫於宗彝因號虎雖為宗彝故并畫虎雖為一章虎取其嚴猛雖取其智遇雨以尾塞鼻是其智也冕制廣八寸長尺六寸以三十升布染之止以玄覆冕為延下以朱衣之又以紐綴於冕兩傍垂之與武傍孔相當以笄貫之使得牢固又以紘一端先屬於左邊笄上以二頭遶於頤下向上於右邊笄上遶之衮冕十二旒以

五采絲為之繩貫五采玉每旒各十二玉垂於冕前後共二十四旒計用玉二百八十八五采繩十二就成就也每就間蓋一十五冕服皆玄衣纁裳朱韋素帶朱裏又以朱綠終裨天子詹事尹拙議云衮冕已下若臣合畫充耳天子黻纁諸臣皆玄纁朱裏與玉同也玉璜塞耳者疏云王不言玉璜為公字之設也其餘謂延瑤見為義是以玉璜冕朱裏延瑤及朱紘明諸侯亦有之諸公言玉璜明王亦有耳今請令君臣衮冕已下並畫充耳以合正文

鷩

冕

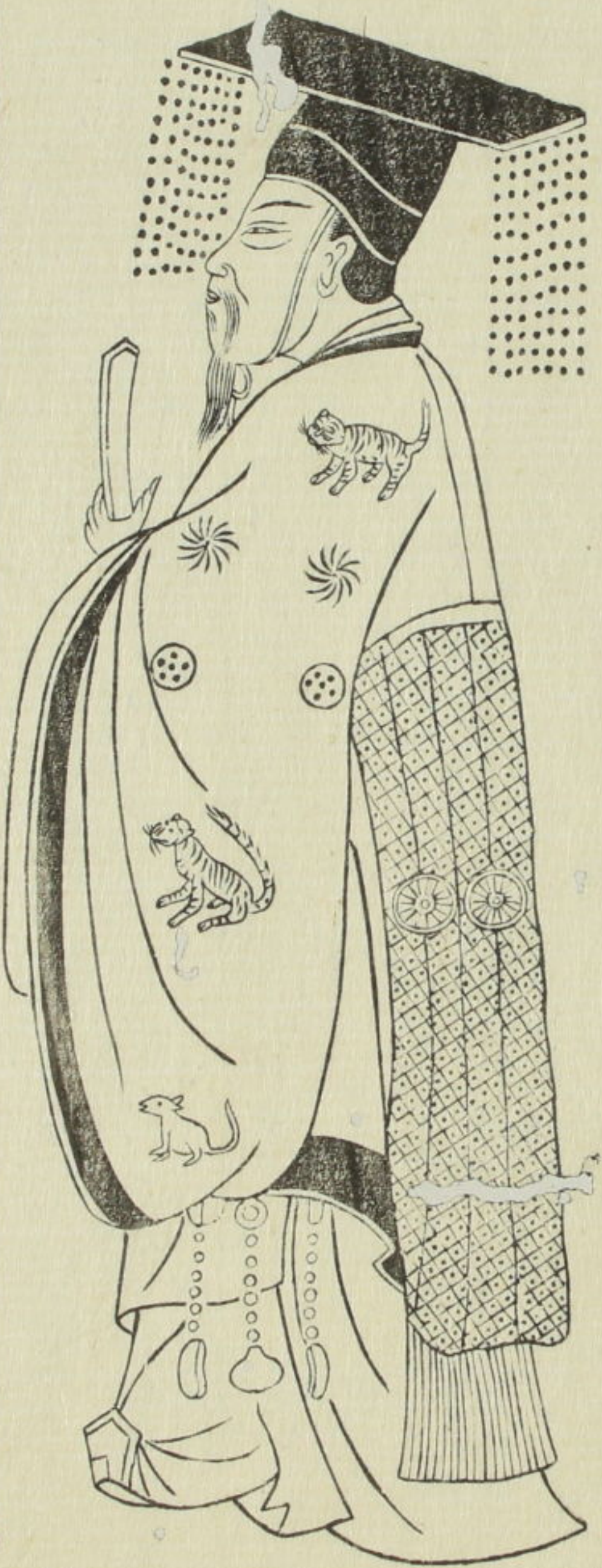

鷩冕七章享先公饗射之服鄭注弁師云鷩衣之冕纁九旒亦以五采纁繩貫五采玉每旒各十二玉垂於冕前後共一十八計用玉二百一十六鷩雉名即華蟲也華蟲五色蟲也故一曰華蟲二曰火三曰宗彝皆畫於

衣四曰藻五曰粉米六曰黼七曰黻皆刺於裳韍帶綬鳥皆與衮冕同

毳

冕

毳冕五章祀四望山川之服案鄭義毳冕七旒亦合五采絲繩貫五采玉每旒各十二玉前後共十四旒計用玉百六十八毳畫虎雉謂宗彝也故此五章初曰宗彝二曰藻三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潔又取其養人也粉米不可畫之物故皆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

絺 冕

絺冕三章祭社稷五祀之服孔安國以絺為細葛上刺絺後鄭讀絺為絺
或作黼本有此二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二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五十二用五百二十

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
采五十二計用五七十二羣小祀謂林澤墳衍四方百物之屬

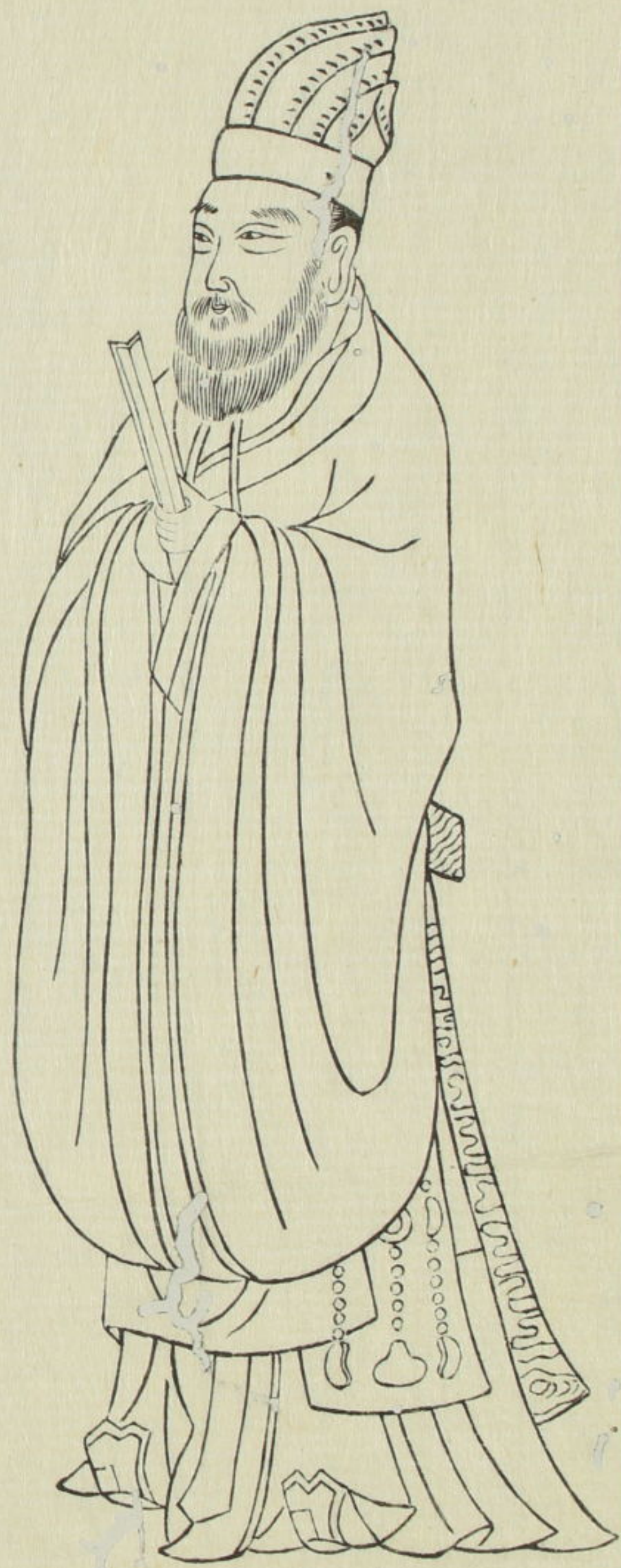
韋 弁

韋弁服者王及諸侯卿大夫之兵服後鄭云韋弁以韎韋為弁又以為衣
裳春秋傳曰晉卻至衣韎韋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
屬以韎韋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

士冠禮皮弁服素積緇帶素鞞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蹙其要中也亦用十五升布為衣以象弁色蓋天子素帶素鞞朱裏朱綠終辟佩白玉白鳥青紉纒純又弁師云王之皮弁會五采玉璫象邸玉笄注云會縫中也璫讀為綦綦結也邸謂下柢梁正張鑑圖云弁縫十二賈疏引詩會弁如星謂於弁十二縫中結五采玉落落而處狀似星也又於弁內頂上以象骨為柢至三重質不變故玉服之以日視朝燕諸公甥舅視學祭菜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鞞其注云玄冠委貌也朝服則十五升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殷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

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，則廣袂同也。其袪尺二寸，大夫已上侈之，蓋半而益一。然則其袂三尺三寸，袪尺八寸。司服云：齊有玄端。張鎰圖云：天子齊玄衣玄冠，玄裳黑鞞，素帶朱綠終辟，佩白玉。黑舄赤紵纁純。諸侯唯佩山玄玉為別。燕居朱裳朱鞞，赤舄黑紵纁純。卿大夫素裳，上士玄裳，中士黃裳，下士雜裳。前玄後黃。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，卿大夫西面，以三公臣中最尊，故屈使北面。答君也。其摯執璧與子男同制，故服毳冕與子男同也。雖從毳冕五章，其旒與小章皆依命數。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，計用璫玉百二十八。諸家禮圖皆不載三公之冕。臣崇義案弁師注於命爵之中，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，彩繪章數，觸類可知，故特圖於上。公衮冕之右，亦內外之次也。

上公 衮冕

司服云公之服自衮冕而下注云自公衮冕至卿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云諸公之纁旒九就璿玉三采其餘如王之事纁旒皆就玉璿玉笄注云三采朱白蒼其餘延紐皆玄覆朱裏與王同纁旒就皆三采每纁九成則九旒每旒九玉計用五百六十二其五冕之版亦廣八寸長尺六寸前圓後方入觀禮注云公衮有降龍無升龍又明堂位注韍畫山火而無龍祭義云諸侯冕而青紘玉藻云笏諸侯以象又曰茶前屈後直張鑑圖云其服玄衣纁裳朱韍素帶朱綠終辟佩山玄玉朱組綬赤鳥黑紃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七旒每旒亦貫七璿玉計用五九十八韍帶綬鳥皆與上公同王祀昊天上帝助祭及朝王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

考前後
文用字
下亦互
有玉字

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五游每游亦貫五璿玉計用五十韍帶綬烏皆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

絺 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絺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韍素帶玄華裨垂佩水蒼玉緇組綬赤舄黑絢纁純服以助祭社稷又張鎡圖云天子孤及卿皆六命則同絺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笏大夫魚鬚文竹孤亦同焉

卿大夫

玄冕

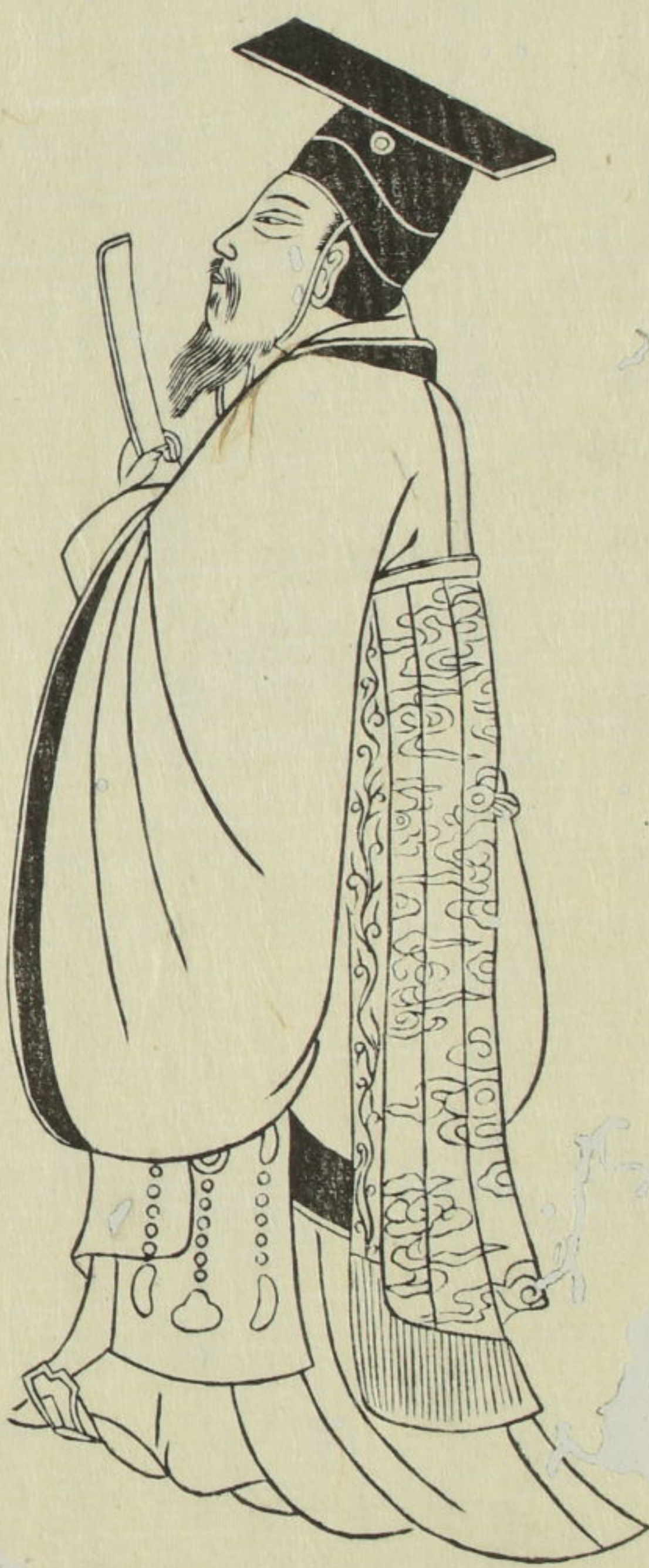

司服云卿大夫之服自玄冕而下注云朝聘天子及助祭之服諸侯非二王之後其餘皆玄冕而祭又弁師注云三命之卿纁三就纁玉赤朱綠用玉十八再命之大夫纁再就纁玉亦朱綠用玉八若王朝之大夫上公之卿得用三就之纁玉公之大夫子男之卿再命者得同再就之纁玉其服皆玄冕一章小章各依命數玄衣纁裳朱韍素帶玄華裨垂佩水蒼玉緇組綬赤舄黑絢纁純二伯九州之牧王之同姓封為侯伯者助王祭羣小祀視朝朝日皆服之

按得同
之同互
作用

爵

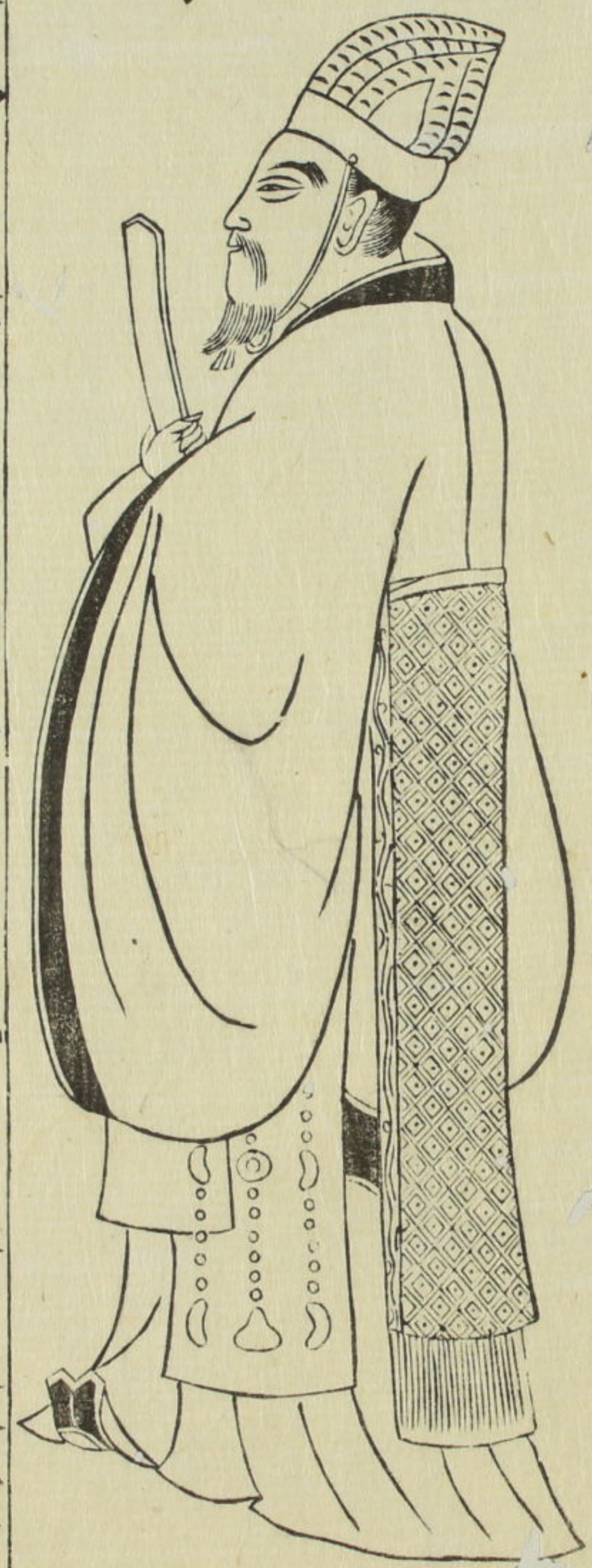
弁

爵弁制如冕但無旒為異士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一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
 裳純衣緇帶鞅韠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鞅韠緇韠也士緇韠幽衡合韋
 之士染以茅蒐因以名焉又士佩璫玟玉而緇組綬纁屨黑絢纁純

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朝之服同玉藻云
 佩璫玟玉而緇組綬又云士笏竹本象可也若上公韋弁皮弁
 璫飾九玉侯伯七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
 白鞞素帶朱綠終裨佩山玄玉白舄青絢纁純卿大夫則白履
 諸侯朝王及自相朝視朝則服之王朝之臣亦服朝王其韋弁
 服既為軍容君臣同服制度已見於上更不列圖

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鎰圖云緇玄二服素鞞素帶朱
 綠終裨佩山玄玉白舄青絢纒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鞞注云此暮夕於朝之
 服賈疏云謂嚮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主人玄冠
 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前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

陽後陰故知前玄後黃也

新定三禮冕服圖卷第一

新定三禮后服圖卷第二

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋 臣聶崇義集註

禕衣音 揄狄音 闕狄音 鞠衣 展衣作禮 祿衣

純衣音 宵衣音 墨車 厭翟音 笄 橋

內司服掌王后之六服禕衣揄狄闕狄鞠衣展衣祿衣此上六服皆以素沙為裏使之張顯但婦人之服不殊裳上下連則此素沙亦上下連也王之吉服有九章弁皮弁玄端三等裳服與后鞠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案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案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下云闕翟赤揄翟青禕衣玄者以王后六服其色無文故須推次其色言推次以鞠衣象鞠塵其色黃祿衣與男子祿衣同其色黑二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禮衣則禮衣象之金色白金生於土土色黃鞠衣象之黃矣土生於火火色赤鞠衣上有闕翟則闕

翟象之赤矣，火生於木，木色青，闕翟上有榆翟象之青矣，五行之色，已盡六色，唯
 有天色玄，禕衣最在上，象天色玄，是自下推次其色然也。三翟唯禕言衣者，禕衣
 是六服之首，故以衣目之也。案漢志：皇后謁廟服，紺上阜，下蠶，上青，下縹，皆深衣
 制。徐廣曰：即隱領袖緣，以條假結步搖簪珥。上太皇太后皇太后首飾云：前髮，齒
 單衣也。長一尺，端為華勝，上為鳳皇，爵以翡翠為毛羽，下有白珠，垂黃金鑄，左右一橫，簪
 之以安，戴結諸簪，珥皆同制，其飾有等，級焉。下云：夫人魚須，擗詩風，以象骨為擗，
 是其等，級與，擗又步搖，以黃金為山題，貫白珠為桂枝，相繆一爵，九華，熊虎，赤翟，
 作擗，音竹，革反。天祿辟邪，南山豐大，特六獸，詩所謂副笄六珈者也。爵獸皆以翡翠為毛羽，金題
 若今步搖，釋名曰：皇后副，續漢志云：乘輿黃赤綬，四采，黃赤縹紺，淳黃圭，長二丈，
 其上有垂珠，步則搖也。九尺九寸五分五百首，太皇太后皇太后其綬皆與乘輿同，蔡邕獨斷曰：皇后赤
 綬，後漢鄧皇后賜馮貴人赤綬，又加賜步搖環佩各一具。八先合單紡為一絲，四
 五首成文，文采，淳為一圭，首多者，絲細少者，絲麤，廣尺六寸，案周禮追師掌后首服為副，編次名制有三等，雖
 者，絲細少者，絲麤，廣尺六寸，案周禮追師掌后首服為副，編次名制有三等，雖代有沿革，稽諸典禮，參於舊圖，以意求之，則古今之法，髣髴而見矣。其委貌形制
 古履舄各於六服之下，圖而解之。

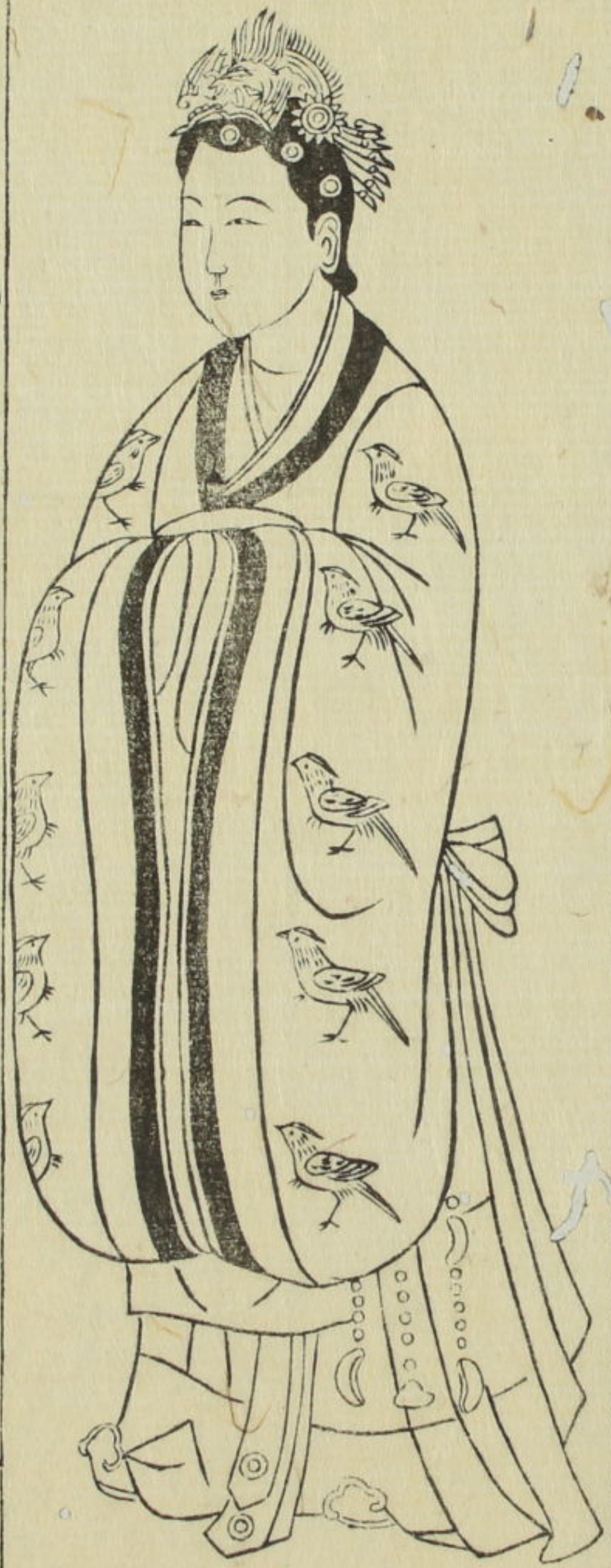
禕衣

禕衣，翬雉衣也，其色玄，後鄭以為素質，五采刻為翬雉之形，五色畫之，綴衣上
 以為文章，后從王祭先王，則服上公，二王後，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，註云：副者，后夫人之首飾，編髮為之，笄
 衡，笄也，珣笄飾之。最盛者，所以別尊卑也。後鄭云：副之言，覆也，所以覆首為
 之飾，珣之言，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，其下以五色紃懸玉瑱，若編次則無
 衡，其笄言珣者，以玉飾笄，后夫人首服尤尊者，此副及衡笄，以珣唯后夫人有
 之，卿大夫已下則無，故云別尊卑也。又云：珣之言，加者，以珣字從玉，由副既笄
 而加此飾，故謂之珣。漢之步搖，如周副之象，故可以相類也。古今之制，不必盡

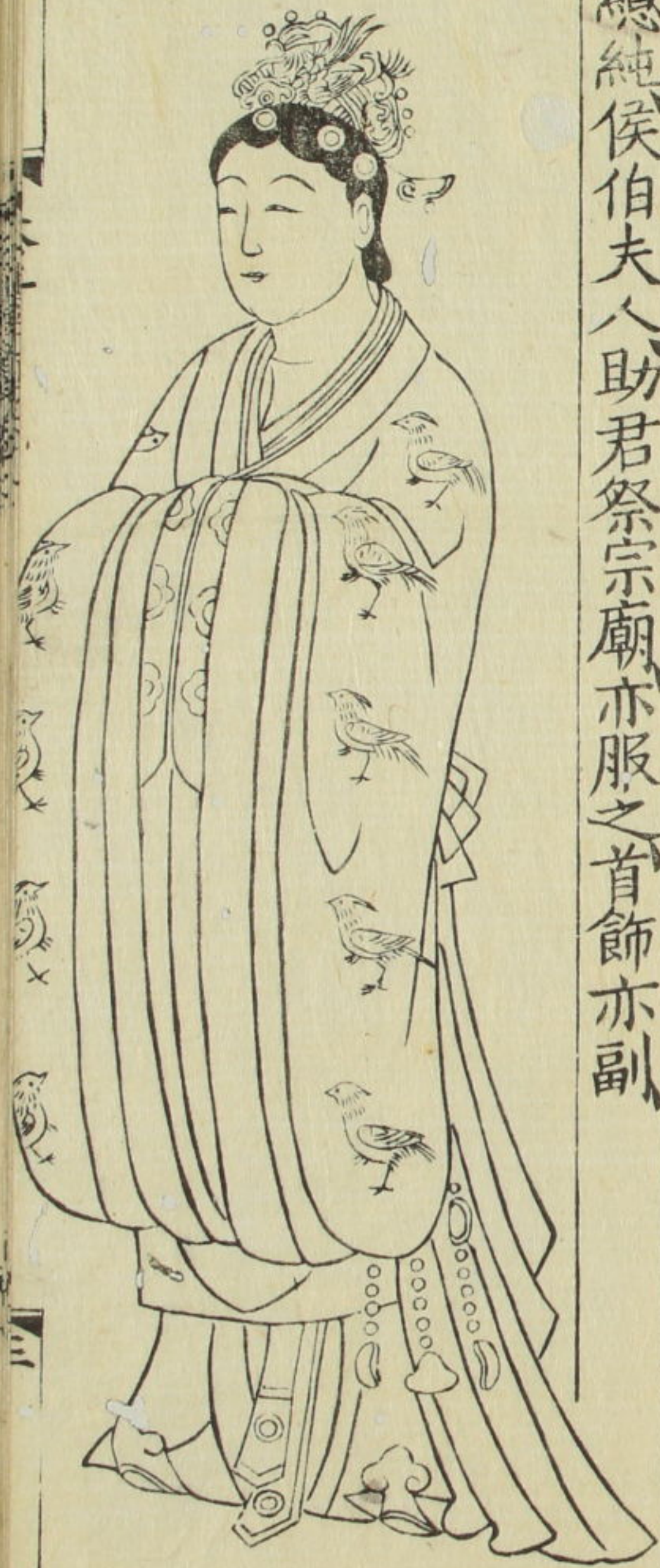
同故古制得有未聞者以言六珈必飾之有六但所施不可言據此言六則侯伯夫人為六王后雖多少無文以侯伯夫人推之宜十二今但圖六則餘法可知又履人注云玄鳥為上禕衣之鳥也凡鳥與裳同色此與衣同色者以婦人尚專一德無所兼故連衣裳不異其色故云玄鳥為上禕衣之鳥也既玄鳥配禕衣則青鳥配搖翟赤鳥配闕翟又云鞠衣以下皆履者六服之三翟既以三鳥配之則下文命夫命婦唯言履不言鳥故知鞠衣已下皆履也又云鳥履有絢有纁有純飾也者言纁是牙底相接之縫綴黃條於其中絢謂履頭以黃條為鼻絢拘也取拘持為行戒使人低目不妄視也純謂以黃條為口緣凡鳥之飾如纁次玄鳥黃絢纁純者玄黃天地色相對為纁次之飾也赤絢纁純者王黑鳥之飾也赤黑南北相對亦纁次之飾也黑絢纁純者王赤鳥之飾也青絢纁純者王白鳥之飾也青白東西對方亦纁次之飾也后之亦鳥亦黑飾后之青鳥亦白飾也若然爵弁纁履黑絢纁純黑與纁南北相對用纁次為履飾者尊祭服也凡履之飾如纁次此約皮弁白履黑絢纁純為飾白與黑西北次方為纁次之飾又后黃履白絢纁純白履黑絢纁純黑履青絢纁純此三者鞠衣已下之履也然則履鳥王有三等后有六等也上公已下夫人得服禕衣者亦玄鳥也

揄翟

按周禮內司服註飾里作鄭讀互作讀後飾纁揄狄為搖翟雉名青質五采故刻繒為揄翟之形而五采畫之綴於衣上以為文章然則揄翟之衣其色青后從王祭先公則服之首飾珮綬與禕衣同青鳥白絢纁純侯伯夫人助君祭宗廟亦服之首飾亦副

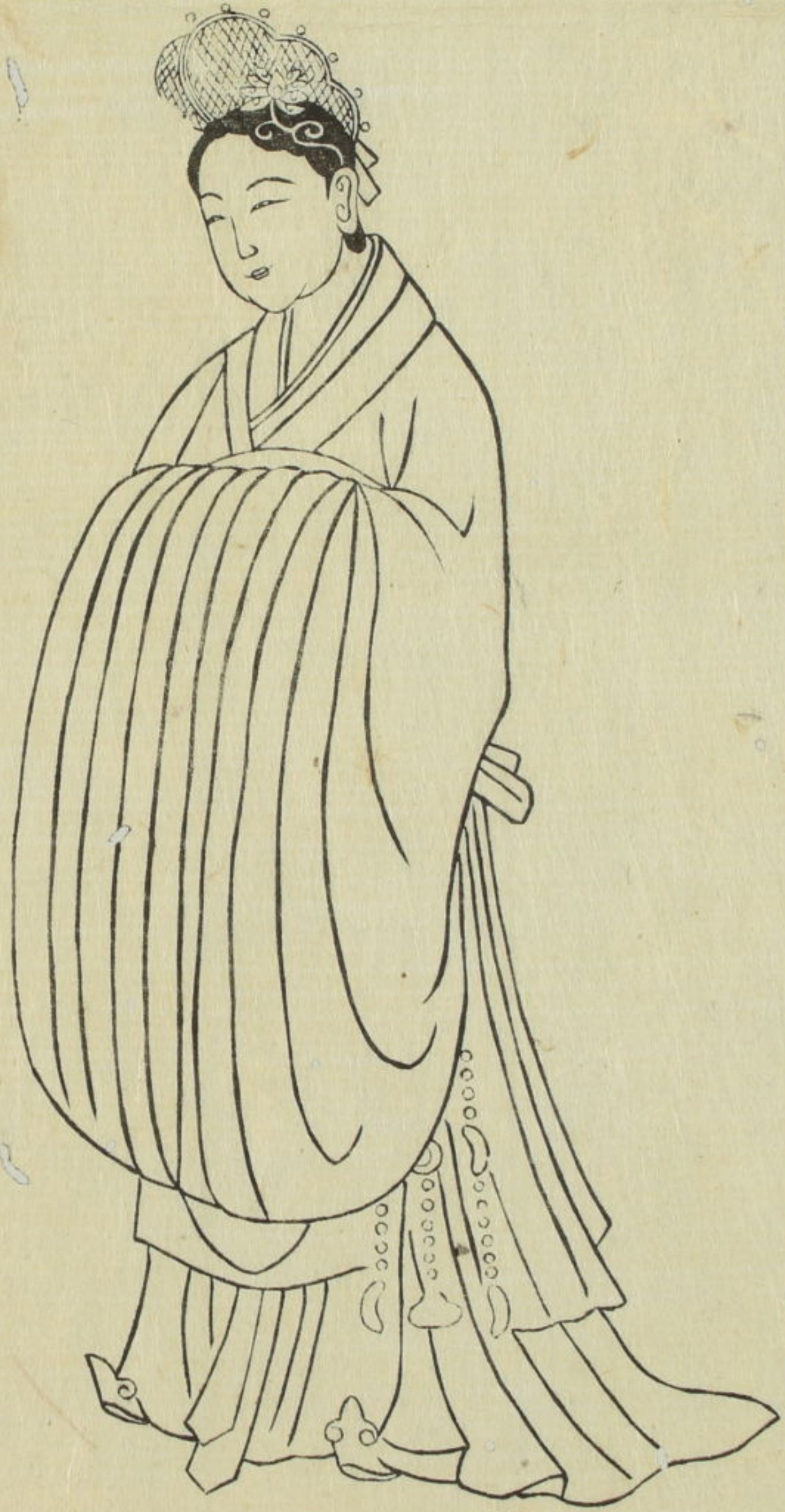
闕翟

按周禮內司服註飾里作鄭讀互作讀

案禕揄二翟皆刻繒為雉形又以五采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也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赤烏黑絢纒純其子男夫人從君祭宗廟亦皆服之

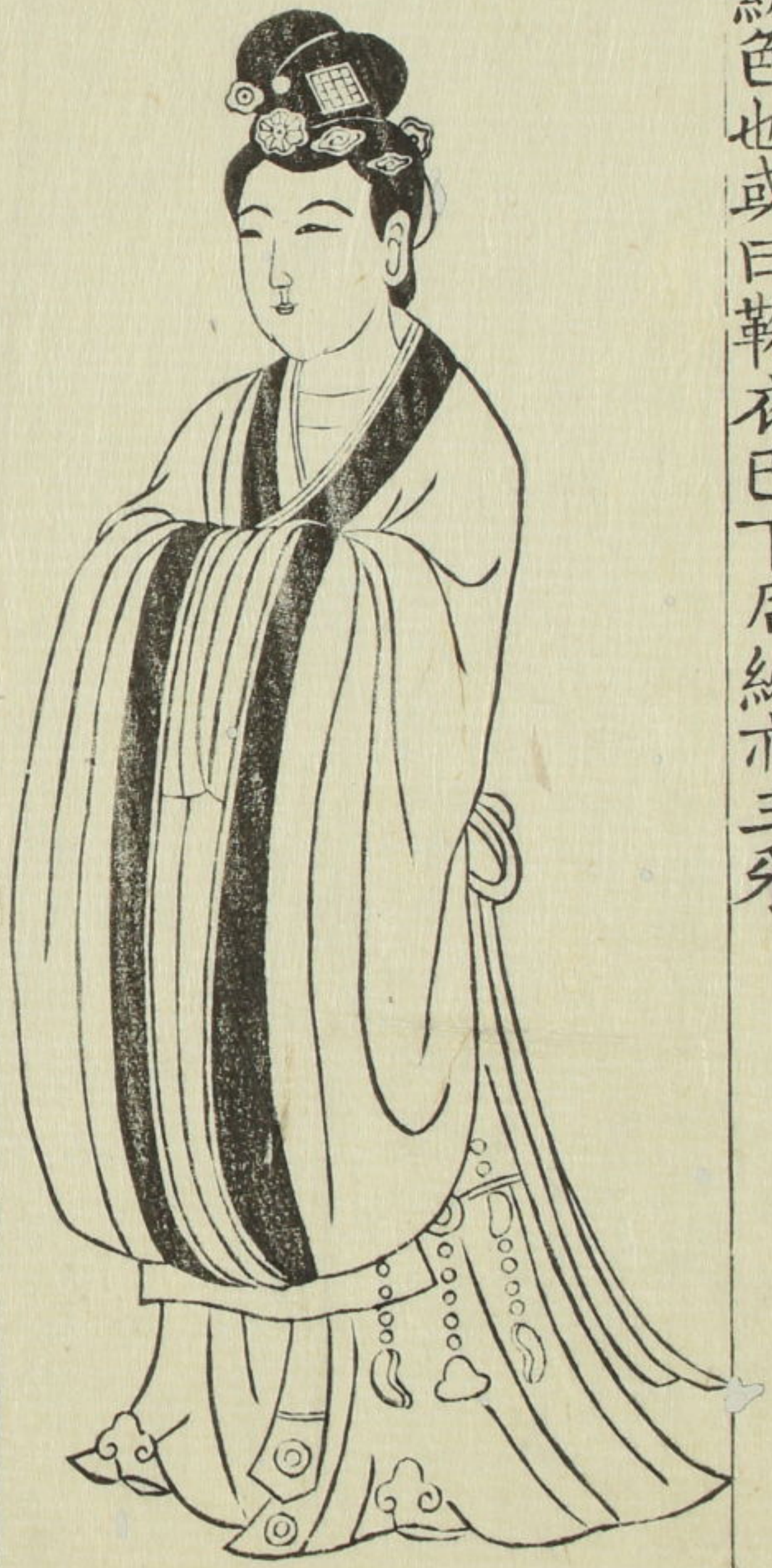
鞠衣

鞠衣者后告桑之服也案後鄭云鞠衣黃桑之服色如鞠塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣於先帝告桑事又彼注云先帝太昊之屬知非天帝者以其言先不言上故知非天春時唯祭太昊之屬薦鞠衣於神坐為蠶求福也以蠶功既大總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麴者古字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纒白絢纒純纒之與烏形制大同惟禕底為異耳故屨人注云複下曰烏禕下曰屨複重也下謂底也然則禕底者名屨重底者名烏孤之妻從夫助君祭宗廟亦皆服之但纒用三采瑱用美石為異三采素青黃也知然者齊風著_{直居}詩云俟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於著我視君子則以素為充耳謂懸瑱之纒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何得更云瓊英之事乎故鄭以素青

公百九
三禮圖卷二
黃皆為純色也。或曰鞠衣已下，后純亦三采。

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，黑絢纒純。後鄭云：展當為禮者。案喪大記云：世婦禮衣，禮之言，亶也。亶，誠也。案詩：鄘風君子偕老。及此文，皆作展。並是正經，鄭必讀為禮者。以禮從衣，而有衣義。爾雅：亶，展雖同訓，為誠。展者，言之誠。亶者，行之誠。貴行賤言。禮字以亶為聲。有行誠之義，故從禮也。此亦卿大夫之妻從夫助君祭宗廟得服之。案祭義曰：君牽牲，夫人奠，盥，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，后接御見王之時，則服祿衣。及次案，追師注云：次者，次第。髮長短為之，所謂髮髻也。賈疏云：所謂少牢，主婦髮髻，即此次也。髻，髻同音地。彼注云：古者，或剔賤者刑者之髮，而為之。案魯哀公十七年說：衛莊公自城上見己氏之妻，髮美，使髻之，以為呂姜髻。杜云：呂姜，莊公夫人。髻，髮也。以此言之，是取他髮為髻也。則有不用他髮為髻，自成紒者。故鄘風君子偕老詩曰：鬢髮如雲，不屑髻也。傳云：鬢，黑髮也。如雲，言長美，屑，紒也。箋云：髻，髮也。不紒髮者，不用髮為善也。是不用他髮為髻，同合已髮，紒為紒者也。漢志說：大手紒，蓋謂此也。其珮綬如上，而黑屨，白絢纒純。士妻從夫助祭，亦服之。婦人祿衣之黑，始因男子之玄端，亦名祿衣。知者，案士冠禮：陳服于房，爵弁服。皮弁服。玄端服。至於士喪禮：陳襲事于房，亦云：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纁衽鄭注士昏禮云衽亦綠也祿衣纁緣是婦人嫁時之服亦非裳衣也今子羔襲之故譏用婦服但纁衽與玄衣相對之物則男子祿衣黑矣男子祿衣既黑則婦人祿衣黑可知矣

純衽
衣

纁衽當嫁之女所服也士昏禮云女次純衣纁衽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衽緣也衽之為言任也以纁緣其絲衣象陰氣上任於陽也取交接有依之義凡婦人不常施衽之衣盛昏禮為此服耳喪大記曰復不以衽明非常衣也詩武王女下嫁齊侯之子車服不繫其夫下王后一等乘厭翟服綸翟加纁衽首飾亦副

宵衣

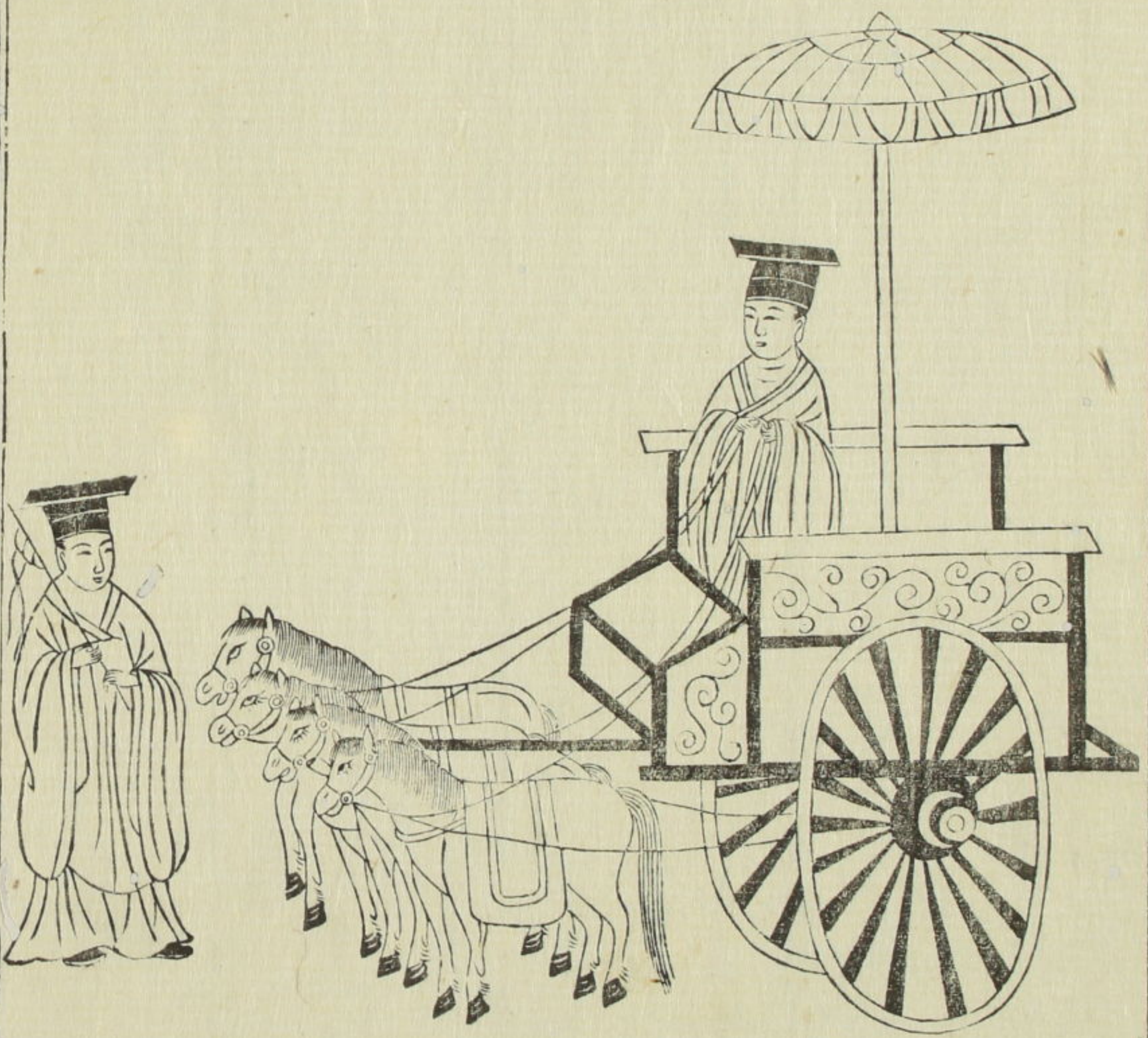

此師姆母所著之衣也士昏禮云姆纁笄宵衣在其右注云姆婦人年五十無子而出不復嫁能以婦道教人者若今時乳母矣纁韜髮纁也笄今時簪也纁亦廣終幅長六尺宵讀為素衣朱綃之綃魯詩以綃為綺屬姆亦玄衣即祿衣也綃為領因以為名且相別耳姆在女右當詔以婦禮賈公彥釋曰婦人年五十陰道絕無子出之也然就七出之中餘六出是無德行不堪教人者故取無子而出不復嫁能以婦道教人者留以為姆既使教女因從女向夫家也纁亦如冠韜髮又纁以緇廣終幅長六尺以韜髮而紒之姆所異於女有纁有次姆則有纁無次宵讀為詩素衣朱綃之綃案詩晉風云素衣朱繡鄭箋破繡為綃此注據彼箋破字之義故直云素衣朱綃以為證也姆亦玄衣以綃為領因以為名者此衣雖言綃衣以亦與純衣同是祿衣用綃為領故因得名綃衣也且相別耳

謂上文女曰純衣此姆曰宵衣雖同是祿衣而純衣宵衣名相別也

以婦禮者案禮記少儀云贊幣自左詔辭自右地道尊右之義故姆在女右也

墨車

古駕四馬軛上曲句衡軛也軛從軛已前稍曲而上至衡軛居衡上向下句之衡居軛下如屋之梁然詩所謂梁軛也先以驂馬內轡繫於軛又有遊環貫驂馬之外轡遊移前卻在服馬之背以止驂馬之外出又服馬之外各以一條皮上繫於衡後繫於軛在服馬脇謂之脇驅以止驂馬之內入二服夾軛其頸負軛兩驂在旁施鞅助之是於陰版之前陰版揜以皮為鞅前約驂馬之胃內繫於陰版外繫於軸以引之然則此車衡長六尺六寸止容二服而已兩驂頸不當衡故別為一鞅以約馬胃引車軸也又以鞅在馬背拘持二鞅案士昏禮婿乘墨車士棧車大夫墨車婿是士子得乘墨車者亦漆之但無革鞅與大考土記曰棧車欲弁音掩飾車欲侈然則大夫以上皆革鞅以飾其輿又有漆飾故得飾車之名士卑車雖有漆無革飾不得名墨車及飾車也故唯以棧車為名耳若然自卿已上更有異飾而名五金象以五采畫轂而篆約謂之夏篆唯用五采畫轂無篆者謂之夏縵又有此五等之車案巾車云五路以祀金路同姓以封象路異姓以封革路以封四衛木路以封蕃國孤夏篆卿夏縵大夫墨車士棧車庶役車木路有革鞅無漆飾故名木路役車謂方箱可載任器似供役者也今士乘大夫墨車為攝盛則大夫當乘卿之夏縵卿乘孤之夏篆已上木路質而無飾不可使孤乘之但禮窮則同故孤還乘夏篆亦尊之義也若然庶人當乘士之棧車與則諸侯天子之尊不假攝盛依巾車自乘本車矣五路非祭祀不可乘以親迎當乘金路矣以攝盛言之士冠與父同則昏禮亦同是尊

適子比與父同庶子宜降一等也下設轡執御皆同此然新圖此畫墨車二乘一是今法一是古法
部尚書實儀議云臣儀詳新圖所畫皆約三禮正文且於諸制之中不畫歷代公革唯此駕部車之法
 編見今世所宜以茲不倫致其異議未若惜畫地之餘力明馭馬之古規今已刪去今車乃從馭義

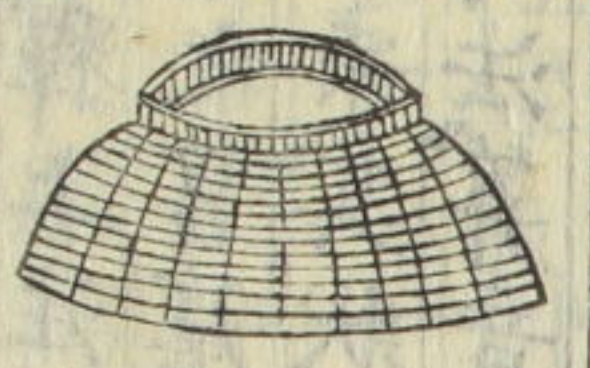
厭翟車 金飾 諸末

袂与襜
 同襜字
 當作襜

男子立乘其車有蓋無帷裳婦人坐乘有蓋有帷裳案士昏禮說婿乘墨車下云
 婦車亦如之有袂注云亦如之者車同等袂車裳帷通周禮謂之容車有容則有
 蓋衛岷詩云淇水湯湯漸車帷裳容也孔義云帷裳一名童容故巾車云童翟
 厭翟安車皆有容蓋先鄭云容謂帷車袂與襜同又或作澹皆昌廉反山東謂之帷裳或云童容
 即岷詩云漸車帷裳是山東名帷裳也以其帷障車之傍如裳以為容飾故謂之
 帷裳或謂之童容者其上有蓋四傍垂而下謂之袂故雜記云其轎有袂注云袂
 謂鼈甲邊緣是也然則童容與袂別而先鄭云容謂帷車者以其有童容者必有
 帷故謂之為帷車也惟婦人之車為然也王后始乘重翟王女下嫁諸侯乘厭翟
 服則禴翟後鄭云重翟重翟雉之羽厭翟次其羽使相迫也謂相次厭其本以蔽
 車也皆有容蓋舊圖以下著合吞破袍為之以線連柄端其制一同袍爵故不重
 出太子詹事尹拙議云今新圖不以金飾諸末乃引通典云自兩漢晉宋齊皇
 唯乘重翟金塗五末轅一轂二箱二至後魏始說厭翟亦金飾諸末又云不
 八轡者工部尚書實儀議云臣儀今詳新圖續總擊帶車末之飾皆已正矣
 其帷裳所畫翟雉但云以類求之臣亦檢尋未見本義所闕八轡請令畫之

笄

士昏禮質明贊見婦于舅姑婦執笄棗栗自
 門入升自西階進拜奠于舅席又階降受笄
 殿脩升進北面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

為敬賈又釋上注云筭竹器而衣者以空花竹皮知之竹器也
 形蓋如今之筭簾蘆矣音墟漢時有筭簾蘆故舉之以況筭也但
 漢法去今遠其狀無以知之或見圖中如筭狀其口微弇而稍淺
 今取以為法筭音煩又舊圖讀如皮弁之弁以緇衣之容一斗

橋

昏禮記云筭緇被纁裏加于橋注云橋所以展筭其制未聞居委反
 舊圖云讀如橋舉之橋以木為之似今之步案高五尺下跗午貫
 舉筭處亦午為之此則漢法也既周制無聞今亦依用

新定三禮后服圖卷第二

新定三禮冠冕圖卷第三

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註

童子服將冠

緇布冠制三

太古冠增新

緇布冠增新

頰項委上音丘

青組纓

纒

皮弁

爵弁

笄紘

篋

篔

匱

委貌如進賢冠

委貌如皮弁者

委貌張鑑圖制

委貌梁正法

母追音年堆

章甫

周弁

通天冠

遠遊冠

高山冠

長冠一名齊冠

法冠

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

章甫冠制一

四冕叔孫通藉周法

三冠皆進賢冠

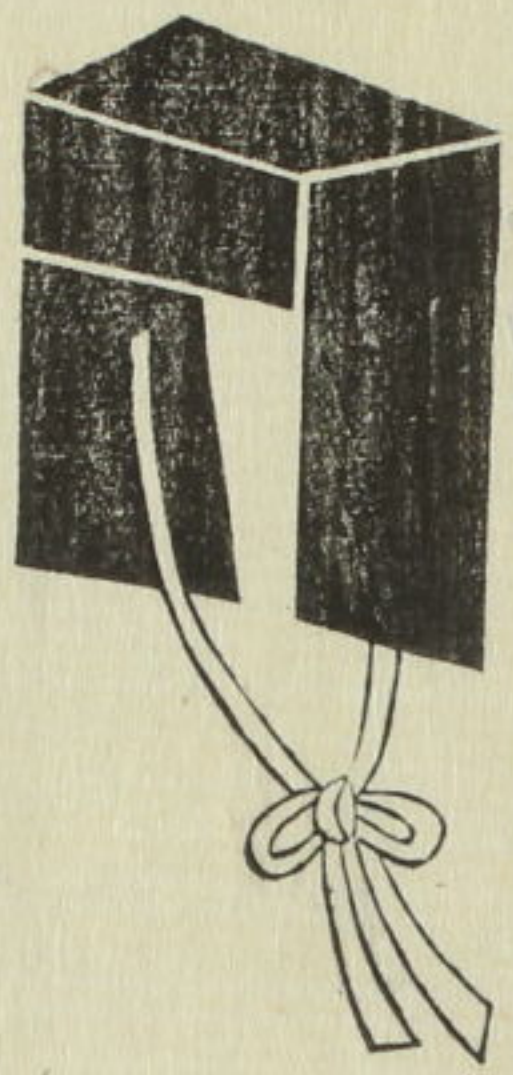
梁正修阮鄭等圖以童子之服繫冕弁之末不連緇布皮弁等服
 張鑑圖以童子服連緇布冠下盡殷嘒夏收以通天遠遊已下為
 不出三禮經義別編於下卷今案士冠禮云將冠者采衣紒其將
 冠者即童子二十者也將行冠禮始加緇布次加皮弁次加爵弁
 若本其行事敘將冠之服列於緇布之上於理為當今依而次之
 仍并童子之服為卷首下梁之古冠庶得兩從知禮之自也

童子服

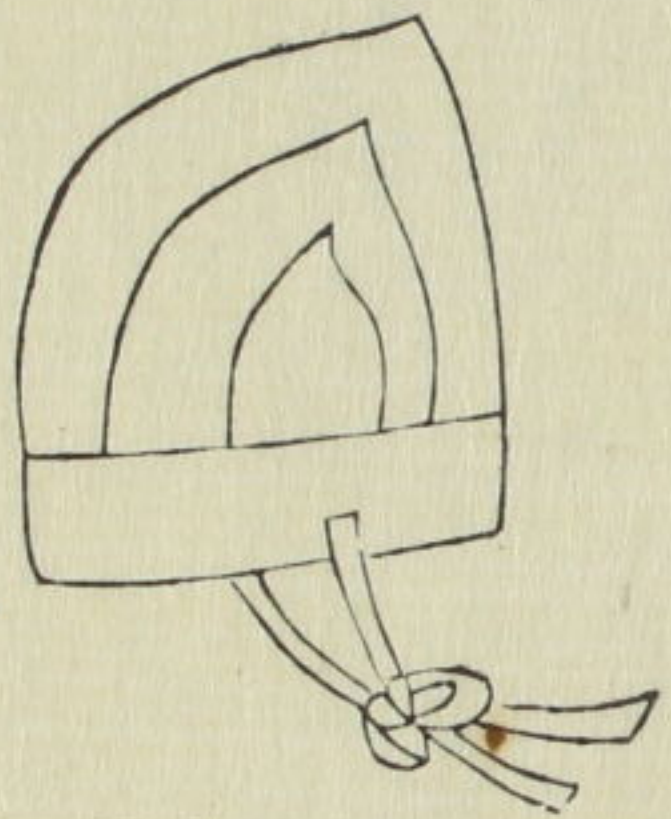
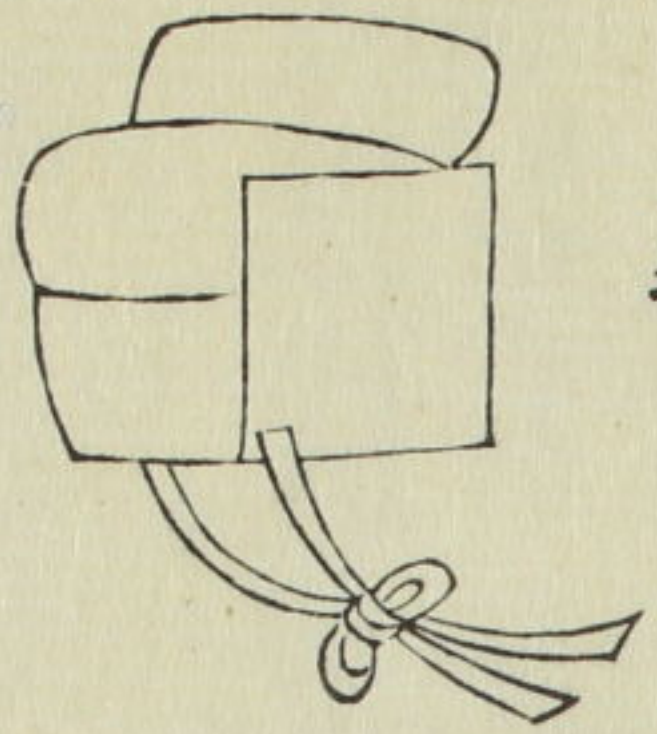
童子采衣紒故士冠禮云將冠者采衣紒注云采衣未冠者所服玉藻云童子之節也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也紒結髮也賈疏云將冠者即童子二十者也以其冠事未至故言將冠童子既不帛襦袴不裘裳故以錦為緇布衣緣飾又以錦為大帶及結紳之紐故云錦紳并紐也紐長與紳齊又以錦為之束髮總此釋紒謂結髮也詩云總角之卬是也皆用朱錦飾者以童子尚華示將成人有文德故皆用錦示一文一質之義衣襦袴并緇布是質也黑履無約青纒純又盧植云童子紒以刀環

緇布冠制三

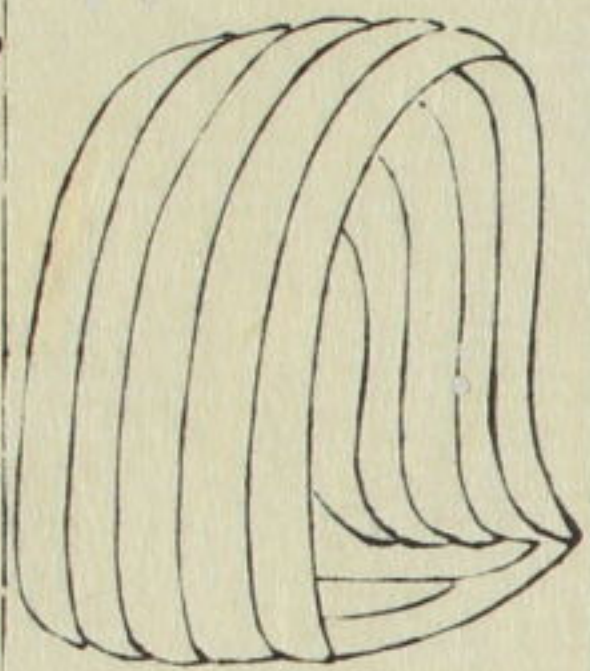
舊圖云始冠緇布今武士冠則其遺象也大小之制未聞

太古冠新增

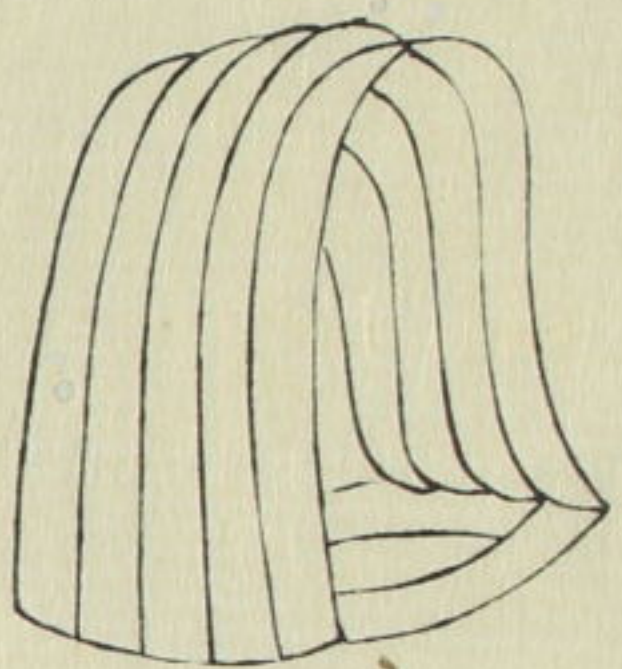
梁正又云師說不同今傳疏二冠之象又下有進賢皆云古之緇布冠之遺象其張鑑重修亦云舊圖有此三象其本狀及制之大小未聞此皆不本經義務在相公疾速就事今別圖於左庶典法不悞

緇布冠太古縮縫者

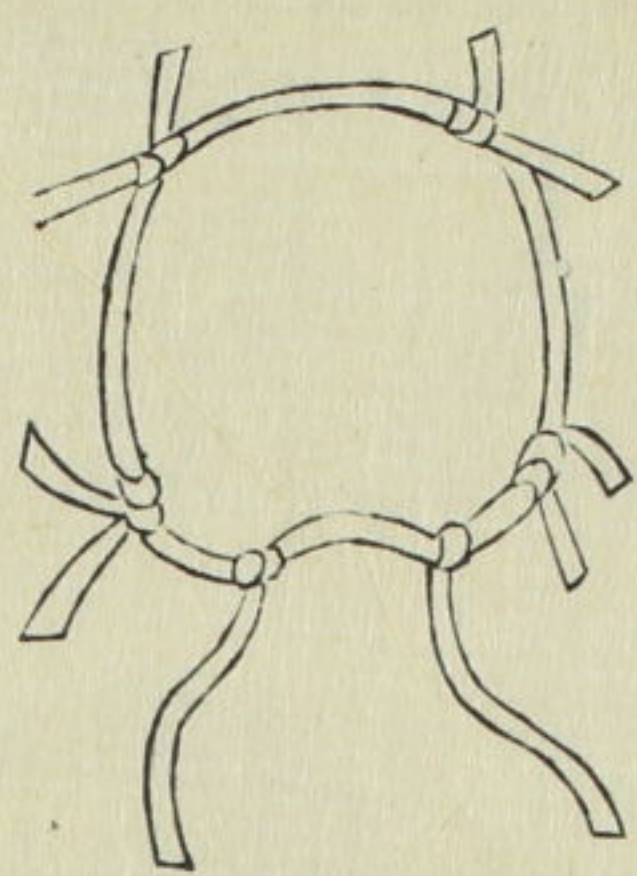
緇布冠始冠之冠也記曰太古冠布齊則緇之其綾也孔子曰吾未之聞也此主謂大夫士無綾耳諸侯始加緇布冠績綾其頰項青組纓則與士同其士以青組纓結於頤下無綾自士已上冠款則弊去之不復著也然庶人猶著之故詩云彼都人士臺笠緇撮謂彼都邑人有士行者以緇布為冠撮持其髮

周制者橫縫

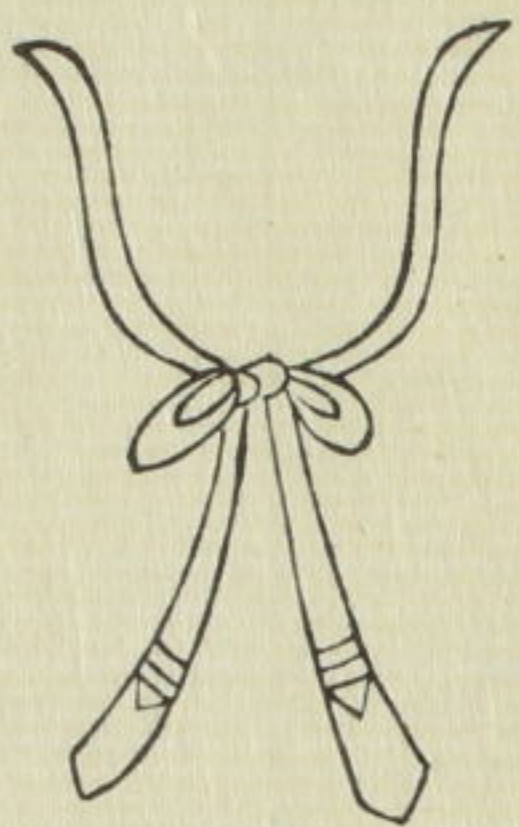
既吉凶相變其喪冠質猶踈辟祓而右直縫之以兩頭皆在武下向外反屈縫於武故得厭伏之名其吉冠則左辟祓而橫縫之詳此文義法式顯然梁正言大小之制未聞一何固也張鑑棄古今之順說斯焉捨諸今依經疏述而圖之

頰項委切

頰經作缺註讀如有頰者弁之頰緇布冠無笄著頰圍髮際結項中隅為四綴以固冠也項中有繩亦由固頰為之賈釋曰頰項者謂於頰兩頭皆有繩別以繩穿於繩中於項上結之因名頰項既結頰於項則頰上四綴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繩結之因得頰之牢固故云亦由固頰為之

青組纓

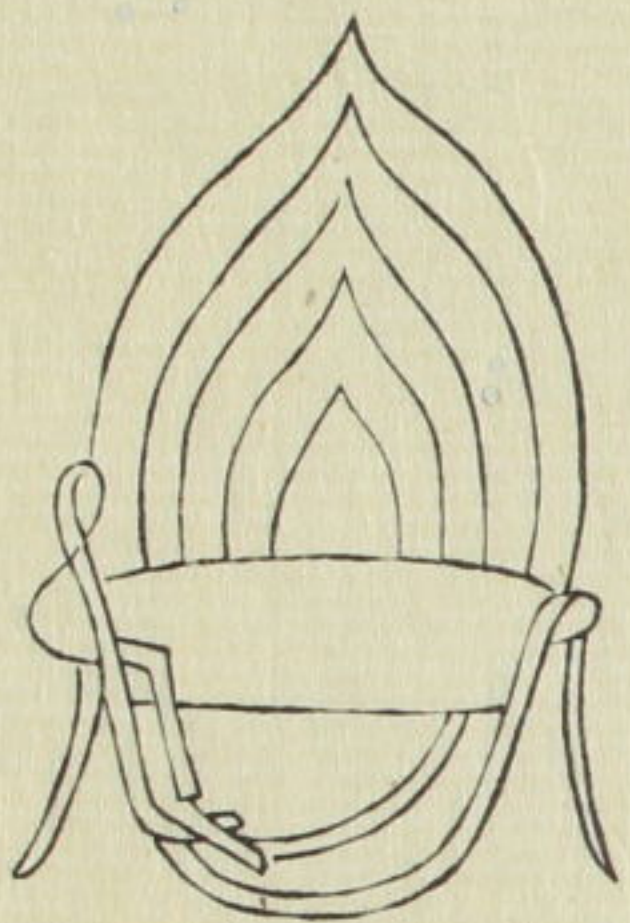
士冠禮云青組纓屬於頰此謂緇布冠無笄乃以二條之組兩相屬於頰既屬訖則以所垂條者於頤下結之故註云無笄者纓而結其條也

纒

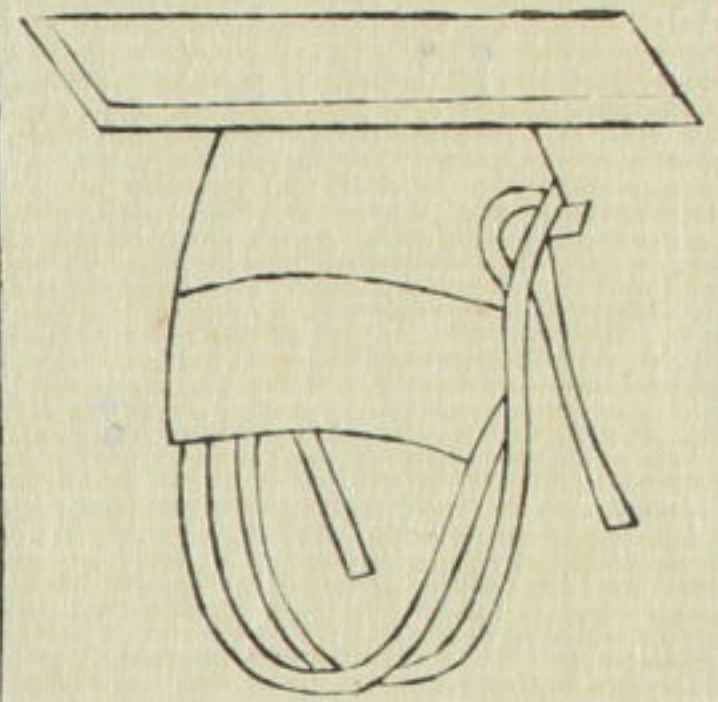
士冠禮曰緇纒廣終幅長六尺註云纒一幅長六尺足以韜髮而結之此謂用纒韜髮訖乃為紒矣

弁皮

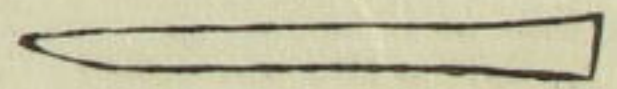
士冠禮注云皮弁以白鹿皮為之象太古皮弁圖云以鹿皮淺毛黃白者為之高尺二寸周禮王及諸侯孤卿大夫之皮弁會上有五采三采二采玉璫象邸唯不言士之皮弁有此等之飾凡於圖中重見者以其本旨不同也此解士冠禮三加次加皮弁是以重出他皆類此

弁爵

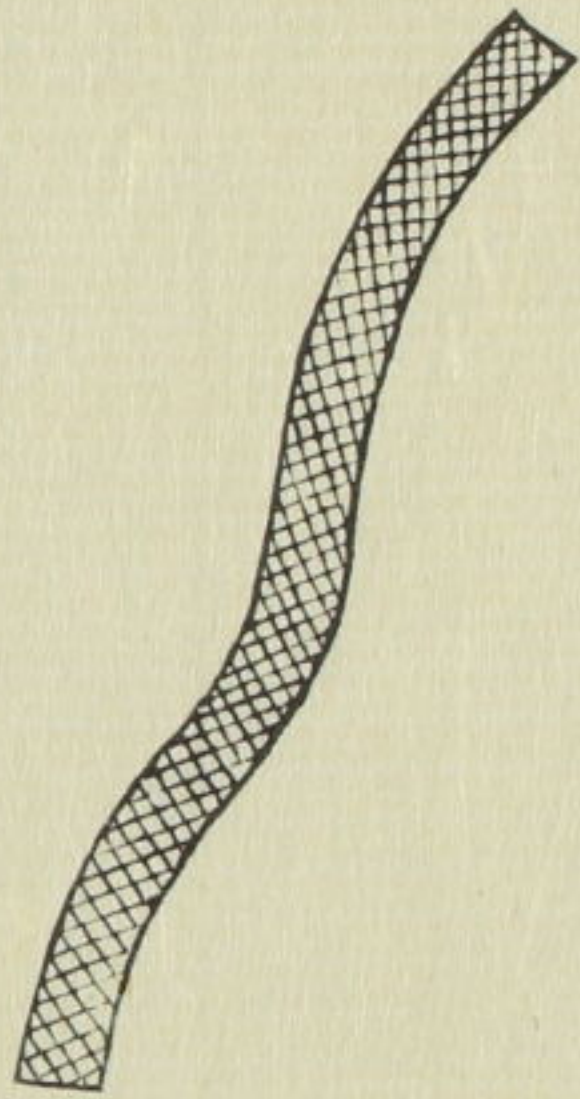
爵弁鄭云冕之次也其色赤而微黑如爵頭然用二十升布為之亦長尺六寸廣八寸前圓後方無旒而前後平

笄

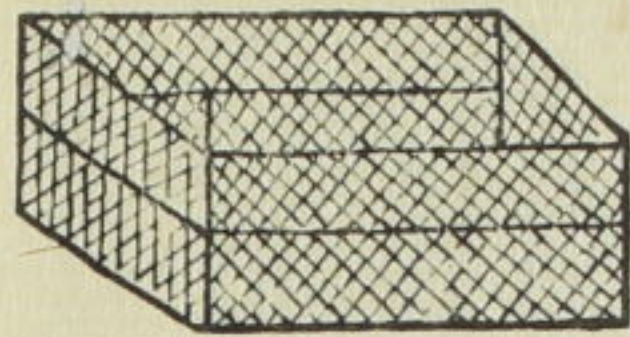
士冠禮云皮弁笄爵弁笄註云笄今之簪也梁正阮氏圖云士以骨大夫以象

紘

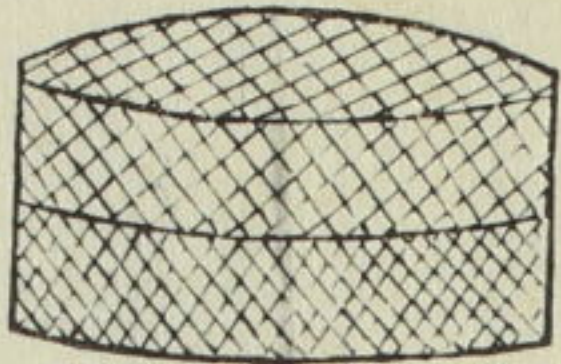
士冠禮云緇組紘纁纁邊此謂皮弁爵弁皆有笄故設此紘也先以組一頭於左笄上繫定乃繞頭下右相向上屬於笄屈繫之垂餘為飾纁纁邊者以緇為中以纁為邊側而織之也舊圖紘兩頭別出細帶深誤

篋

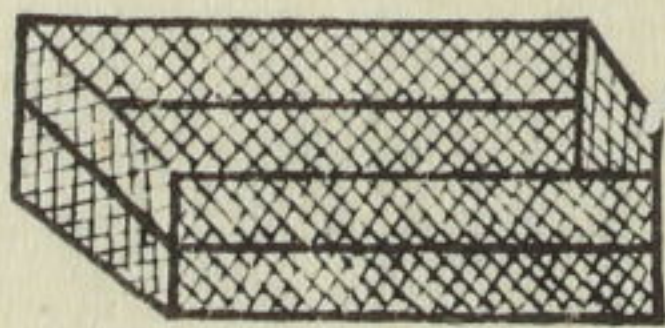
士冠禮註云隋方曰篋謂方而殺其角也又經云同篋鄭以緇布冠已下八六物同篋故賈釋云緇布冠屬於類共為一物緇纁長六尺二物也皮弁笄三物也爵弁笄四物也其緇組紘纁邊皮弁爵弁各有一則為二物通四為六物也

簟

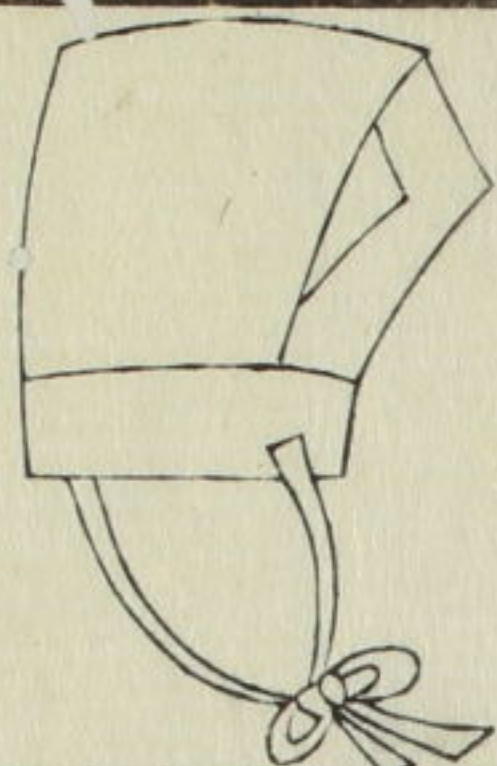

士冠禮云櫛實于簟註云簟笄也又曲禮註云圓曰簟方曰笄笄與簟方圓有異此云簟笄也共為一物者鄭舉其類也

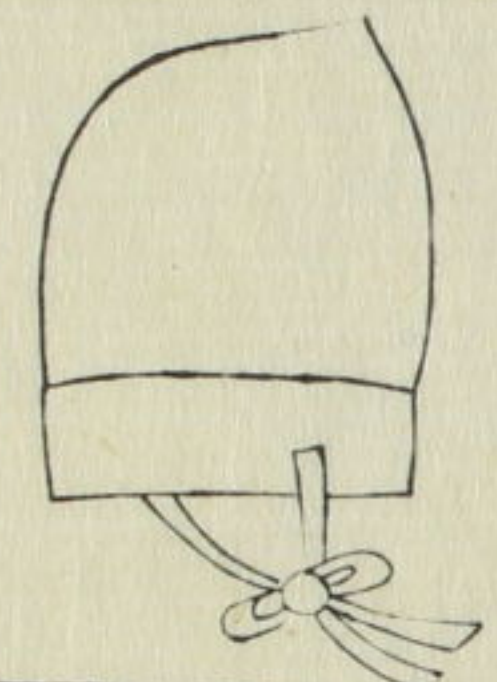
匱

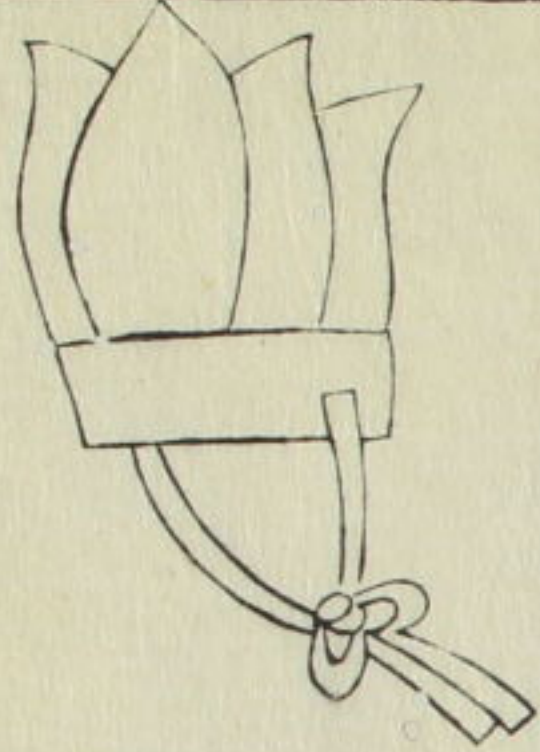
士冠禮云爵弁皮弁緇布冠各一匱執以待于西坵南註云匱竹器名今之冠箱也舊圖畫而圓梁正改而方舊匱在爵弁之下今依經次於簟後

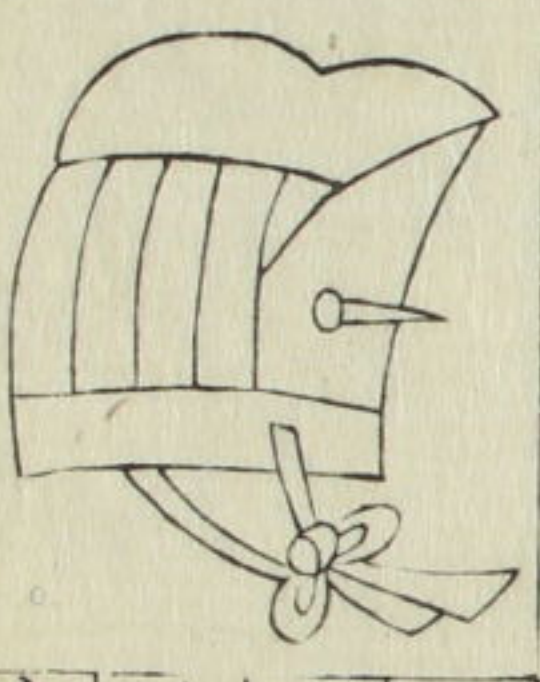
委貌如進賢冠

委貌如皮弁者

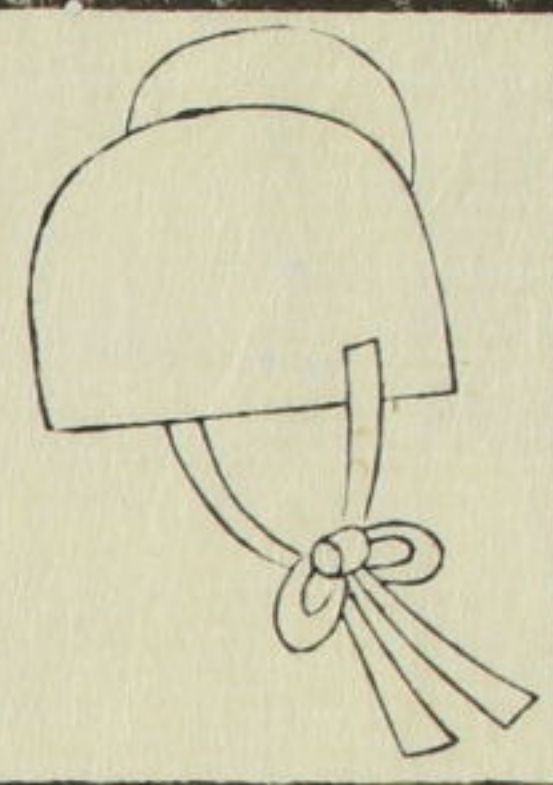

委貌張制

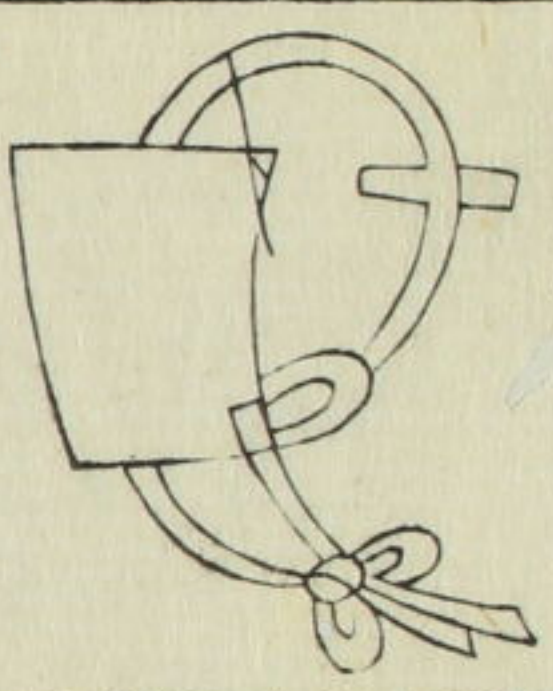

委貌梁正

委貌一名玄冠故士冠禮云主人玄冠朝服註云玄冠委貌也舊圖云委貌進賢冠其遺象也漢志云委貌與皮弁冠同制案張鎰圖諸侯朝服之玄冠士之玄端之玄冠諸侯之冠弁此三冠與周天子委貌形制相同則與進賢之遺象皮弁之同制者遠相異也其梁正因阮氏之本而圖委貌與前三法形制又殊臣崇義詳此委貌之四狀蓋後代變亂法度隨時造作古今之制或見乎文張氏僅得之矣今並圖之於右冀來哲所擇

母追

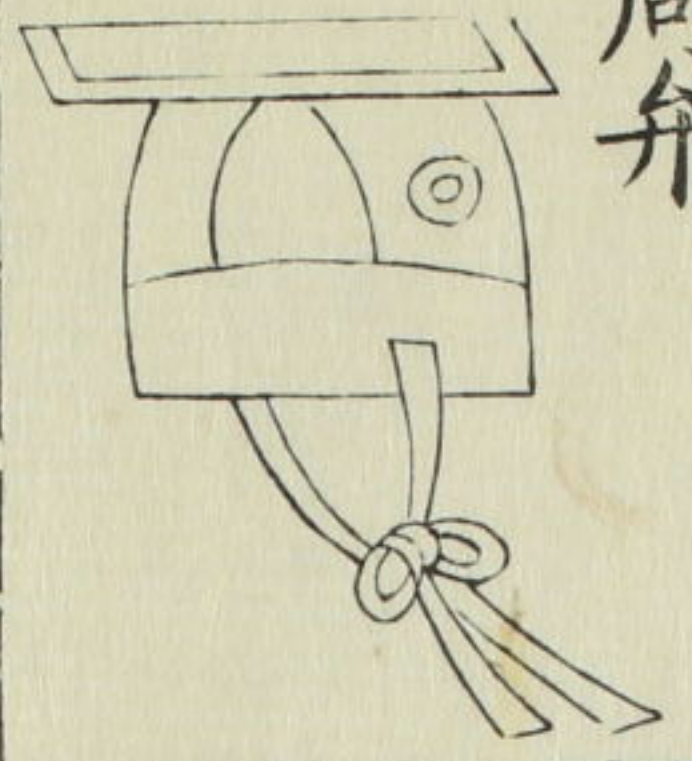

章甫

舊圖云夏曰母追音年殷曰章甫周曰委貌委貌制已見上後代轉以巧意改新而易其名耳其制相比皆以漆布為殼以緇縫其上前廣四寸高五寸後廣四寸高三寸章甫委大章其身也母追制與周委貌同殷冠委大臨前夏

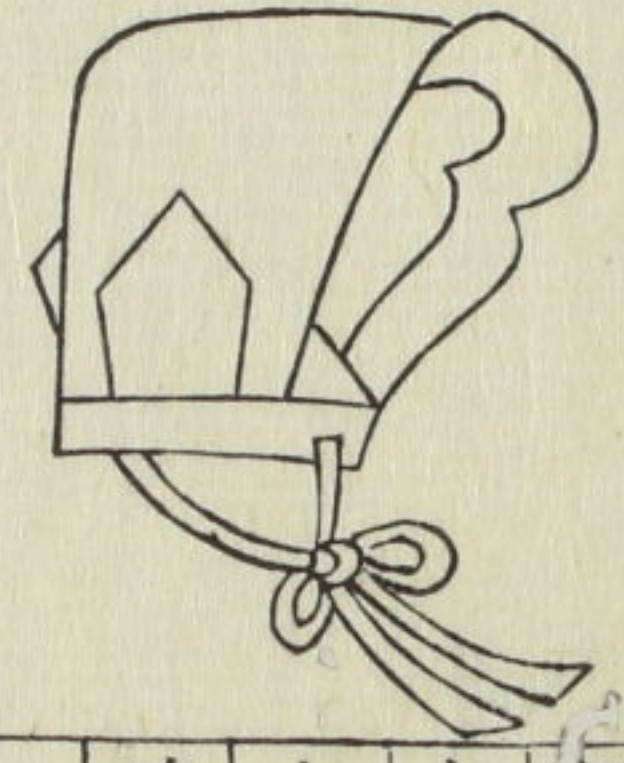
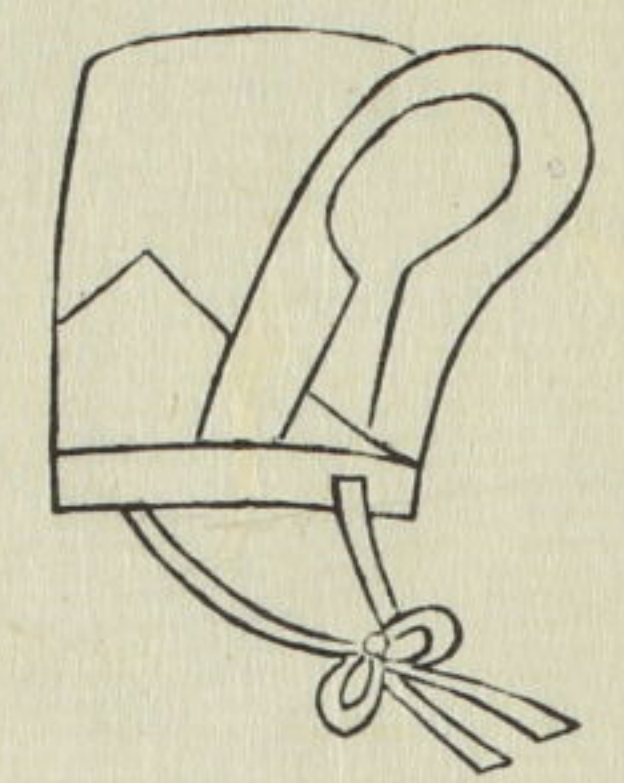
冠委前小損臣崇義案郊特牲曰委貌周道也章甫殷道也母追夏后氏之道也孔疏云三代恒服行道之冠俱用緇布其形自別既言俱用緇布為之則緇布冠是委貌等矣蓋布有麤縹各為一名又漢志云長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑銳所謂夏之母追殷之章甫者也母追有覆杯之狀但古法難識依文觀象備圖於右庶合遺制他皆類此

周弁

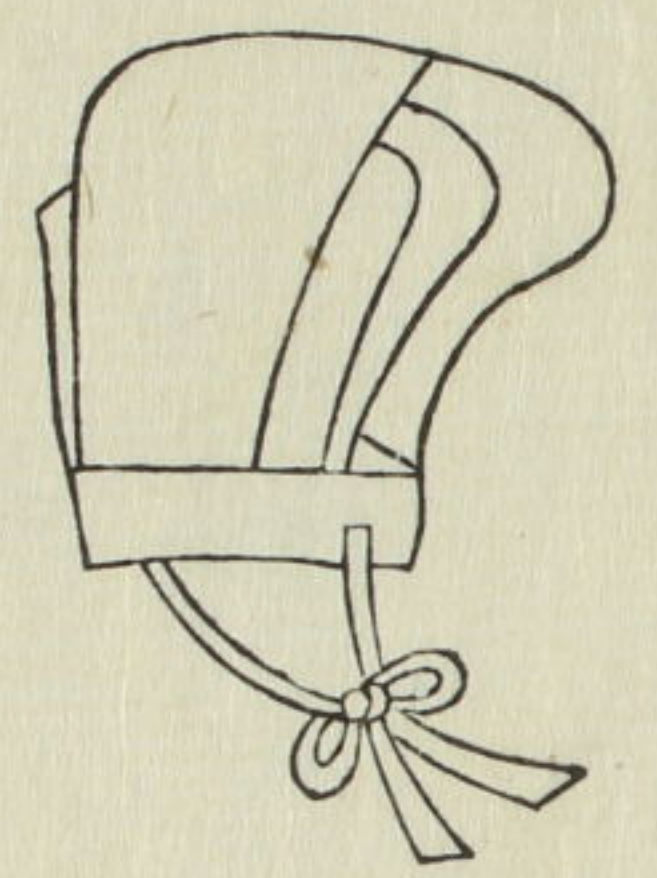
案王制疏與舊圖周曰弁殷曰哱夏曰收三冠之制相似而微異俱以三十升布漆為之皆廣八寸長尺六寸前圓後方無旒色赤而微黑如爵頭然前大後小殷哱黑而微白前小後大收純黑亦前小後大三冠下皆有收如東道笠下收矣又後漢志云爵弁一名冕廣八寸長尺六寸如爵形前小後大纒其以爵頭有收持筭所謂夏收殷哱者也祠天地五郊明堂雲翹舞樂人服之禮曰朱干玉戚冕而舞大夏此之謂也又案士冠禮云周弁殷哱夏收註其制之異未聞謂夏殷禮之其制與周異同未聞故下不圖夏殷二冠之象張鎰亦略而不取

通天冠

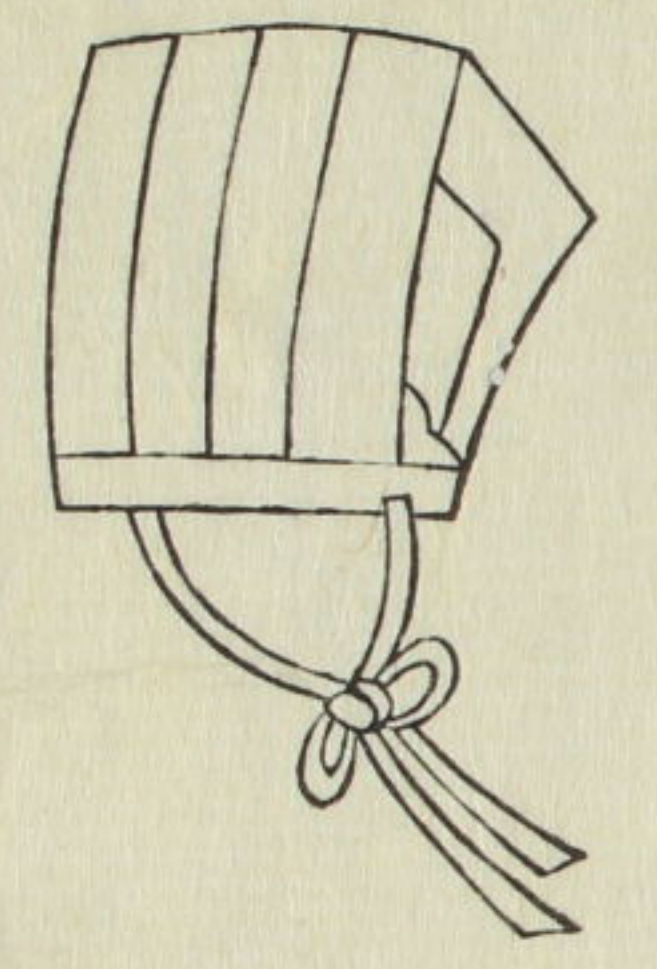
後漢志云通天冠高九寸正豎頂少斜卻乃直下為鐵卷梁前有山有展筭乘輿常服服深衣制如袍隨五時五色漢受於秦禮無文或曰周公抱成王燕居故施袍兩存者圖制或殊更存一法他皆類此

遠遊冠

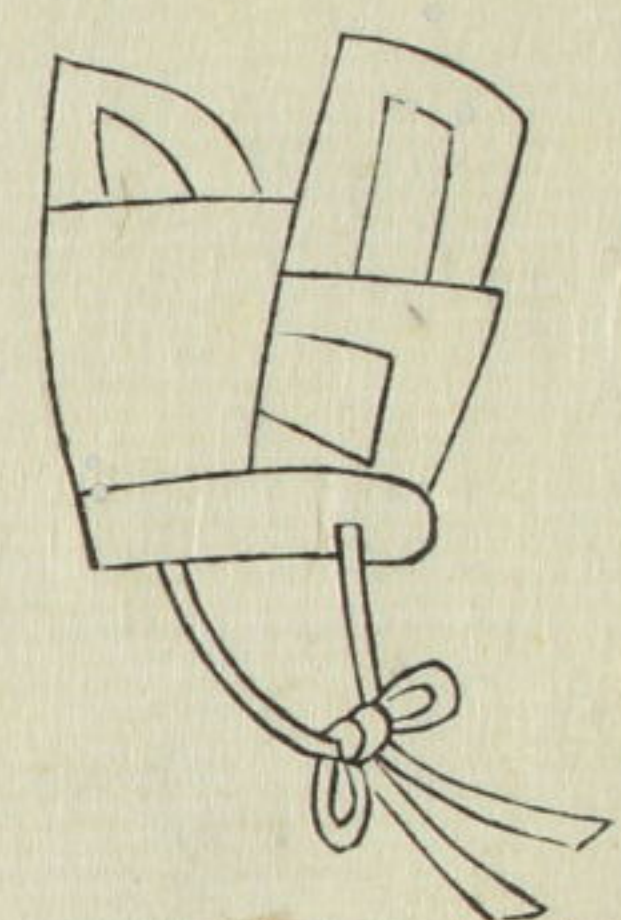
遠遊冠後漢志云如通天冠有展筭無山述又案唐典云遠遊三梁冠黑介幘青綾諸王服之若太子及親王即加金附蟬九首施珠翠纓翠綾犀簪導

高山冠

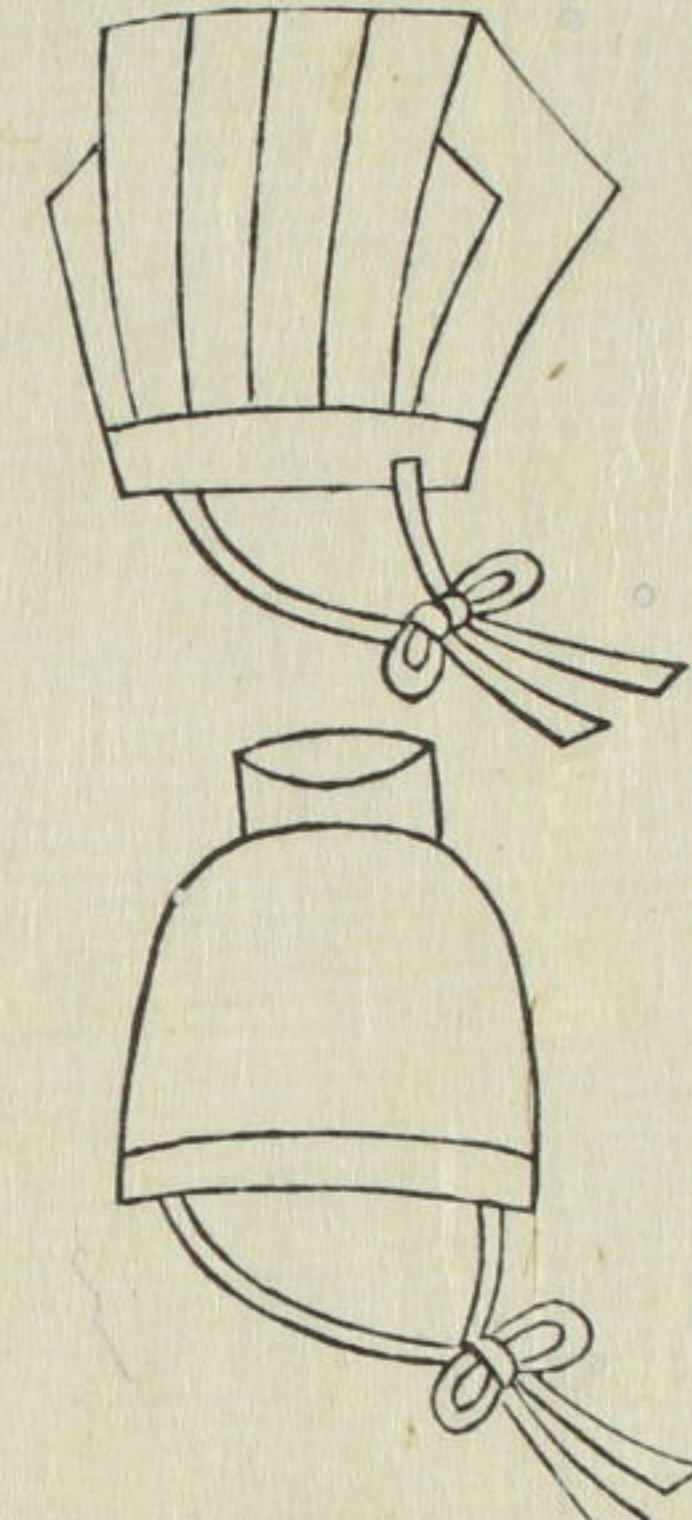
漢志曰高山冠一曰側注冠制如通天頂不斜卻直豎無山述展筭蔡邕獨斷曰鐵為卷梁高九寸胡廣曰高山冠蓋齊王冠也秦滅齊以其君冠賜近臣謁者服之又史記酈生謁高祖其冠側注漢舊儀曰乘輿冠高山冠幘耳赤丹紕裏丹色之纓

冠長

後漢志云長冠一曰齊冠前高七寸廣三寸而後促漆纒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衿玄衿居勻反獨斷曰紺緇也吳都賦注云衿卑服也

冠法

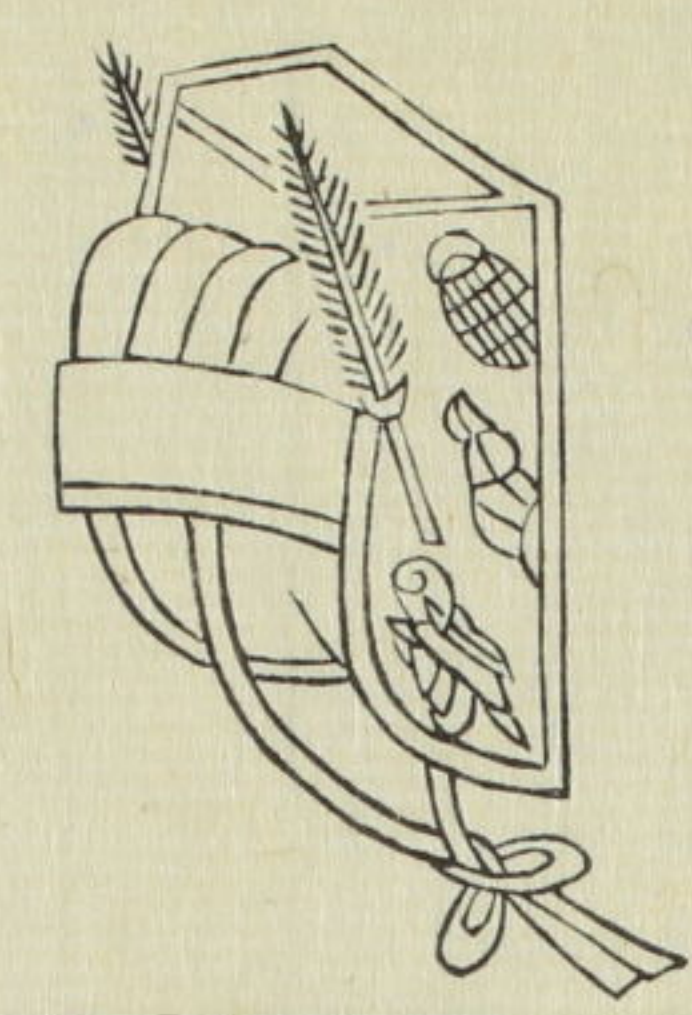
法冠後漢志一曰柱後冠高五寸以纒為之展筩以鐵為卷柱取其直而不撓也又唐志云法冠一名獬豸冠以鐵為柱上施珠二枚或曰獬豸神羊取別曲直楚王獲之故以為冠秦滅楚以其君服賜執法者侍御史廷尉正監平皆服之

冠華建

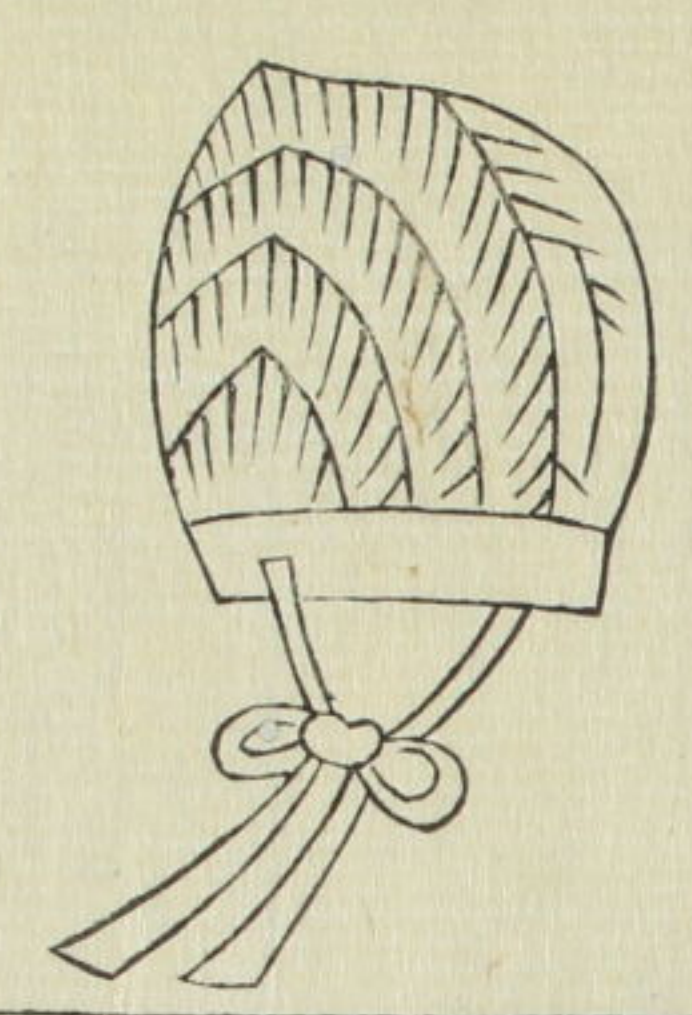
建華冠後漢志云以鐵為柱卷貫大銅珠九枚前圓又飾以鷩羽於頂祀天地五郊八佾舞人服之

冠大弁武

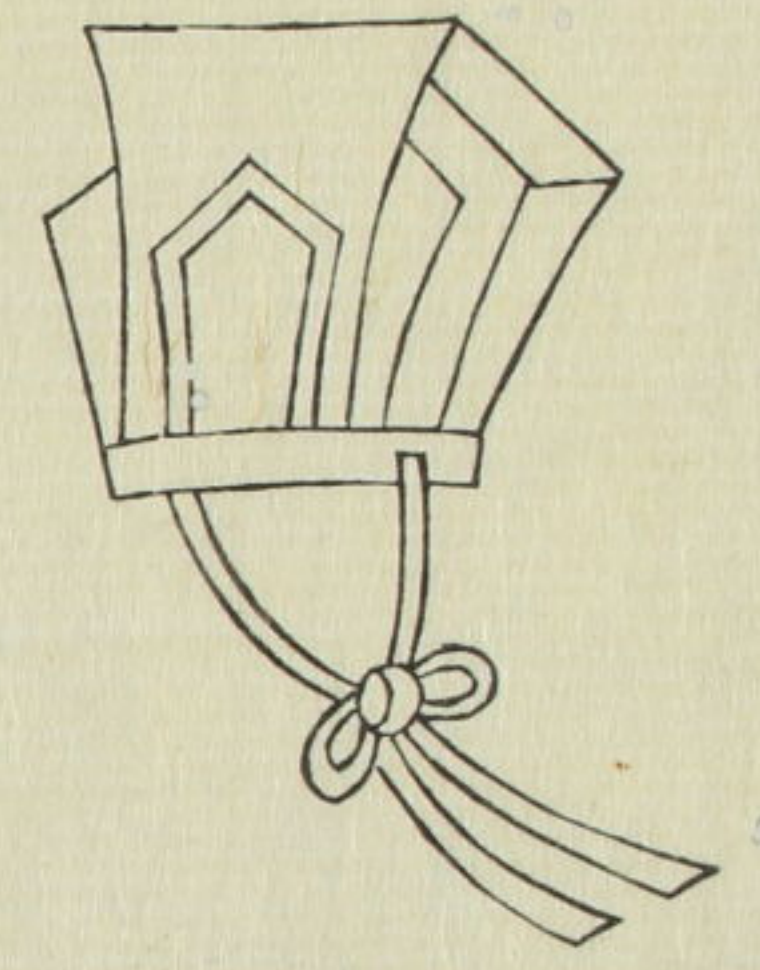
武冠後漢志云曰武弁大冠武官冠之其制古緇布之象也侍中中常侍加黃金璫附蟬為文貂尾為飾胡廣曰趙武靈王效胡服以金璫飾首前敵貂尾為貴職秦滅趙以其冠賜近臣以金蟬貂尾飾者金取堅剛百鍊而不耗蟬取居高飲露而不食貂取內勁捍而外溫潤毛采紫蔚而不彰灼術氏冠即鷩冠也前漢書五行志註云鷩知天將雨之鳥也故司天文者冠鷩冠吳制差池四重高下取術畫鷩羽為飾紺色又註云此術氏冠即鷩冠也新圖誤題為術士冠太子詹事尹拙議云舊圖皆為術氏冠仍案顏師古刊謬正俗云鄭子華之弟子臧出奔宋好聚鷩冠刊字本與御名同不

冠氏術

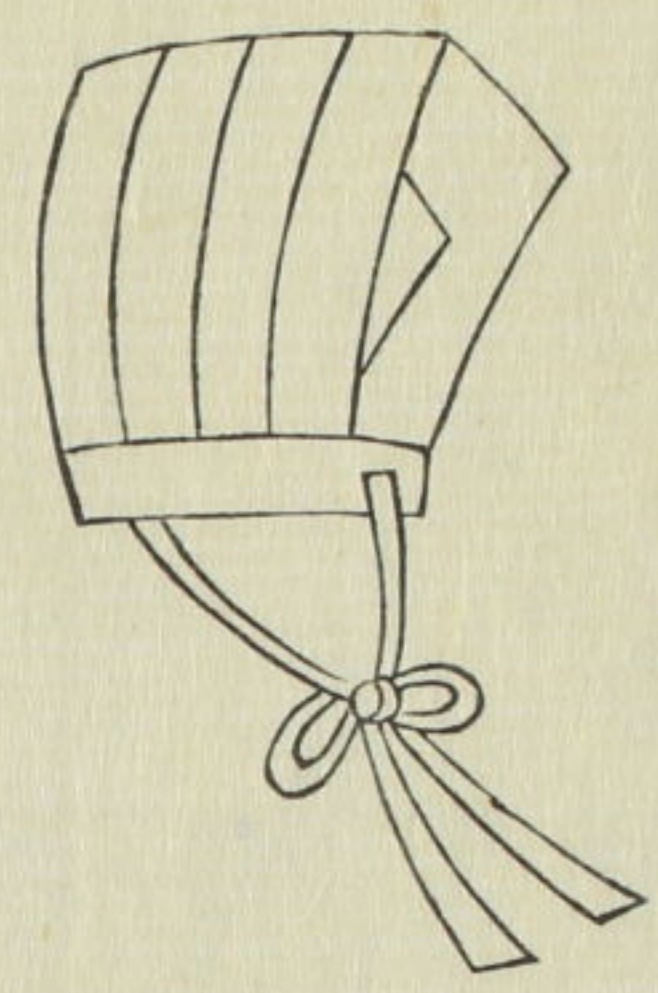
欲斥之故改焉又云鷩水鳥天將雨則鳴古人以知天時乃為冠象此鳥形使掌天文者冠之故逸禮記曰知天文者冠鷩冠此其證也鷩音聿亦音術蔡邕獨斷謂為術氏冠亦因鷩音轉為術耳非道術之謂也今謂於術士冠下添云亦謂之術士冠工部尚書賈儀議曰臣儀今詳術士冠已依舊圖改為術氏冠

方山冠

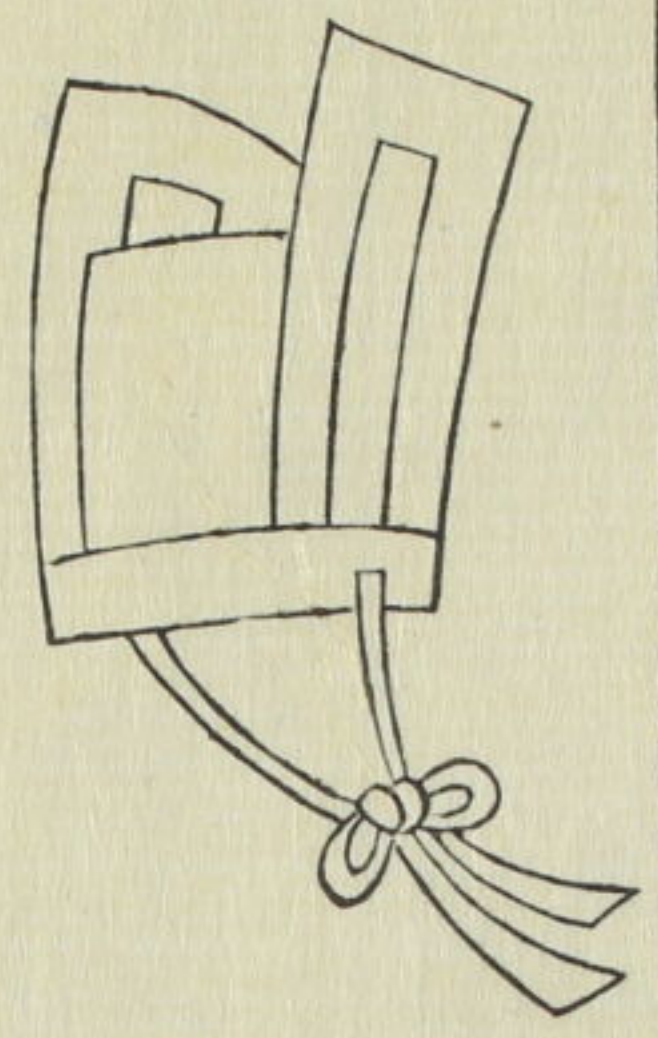
方山冠後漢志云制似進賢前高七寸後高三寸纓長八寸似進賢冠五采縠為之祠宗廟天子八佾四時五行樂人服之冠衣各如其行方之色又景帝紀云高廟奏武德文始五行之舞禮樂志曰武德高帝所作也文始舞也五行周舞也武德者舞人執于戚舞也文始者舞人執羽籥舞也五行舞者舞人冠冕衣服法五行色也

巧士冠

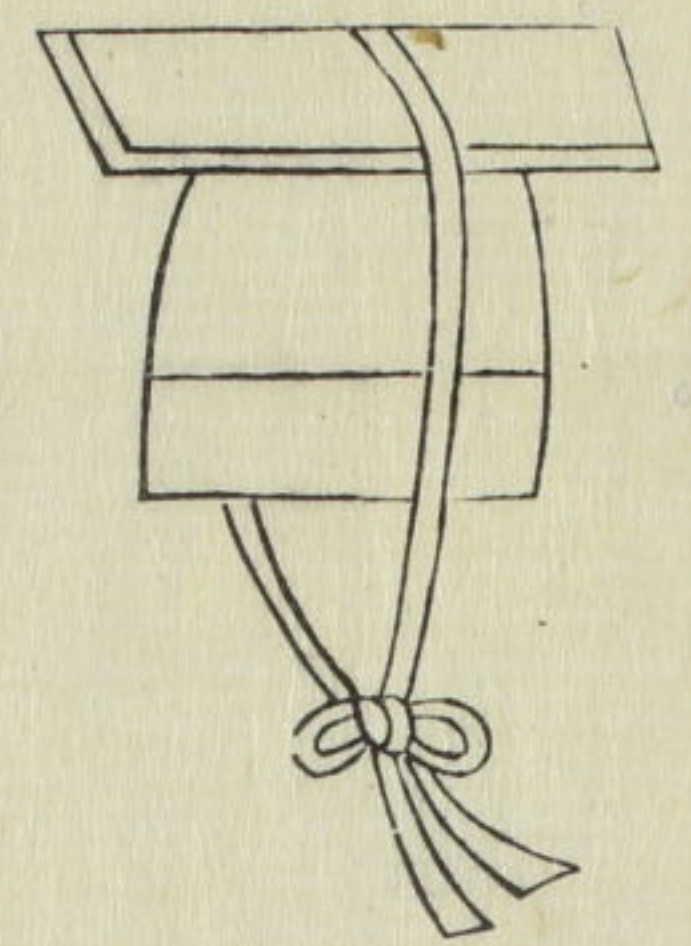
巧士冠後漢志云前高七寸本或作五寸要後相通直豎不常服唯郊天黃門從官四人冠之在鹵簿中次乘輿前以備宦者四星也

卻非冠

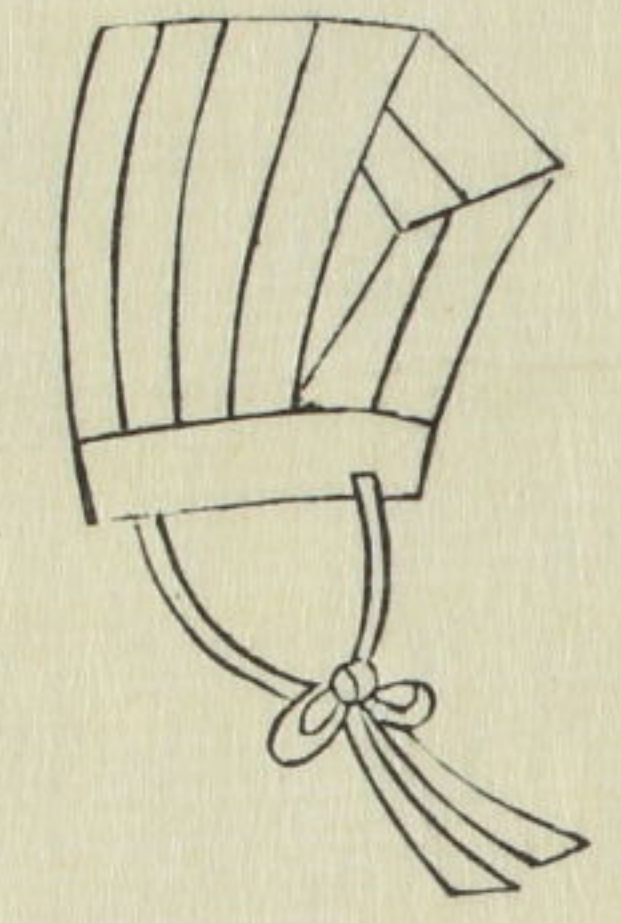
卻非冠後漢志云制似長冠下促宮殿門吏僕射冠之舊圖云高五寸

樊噲冠

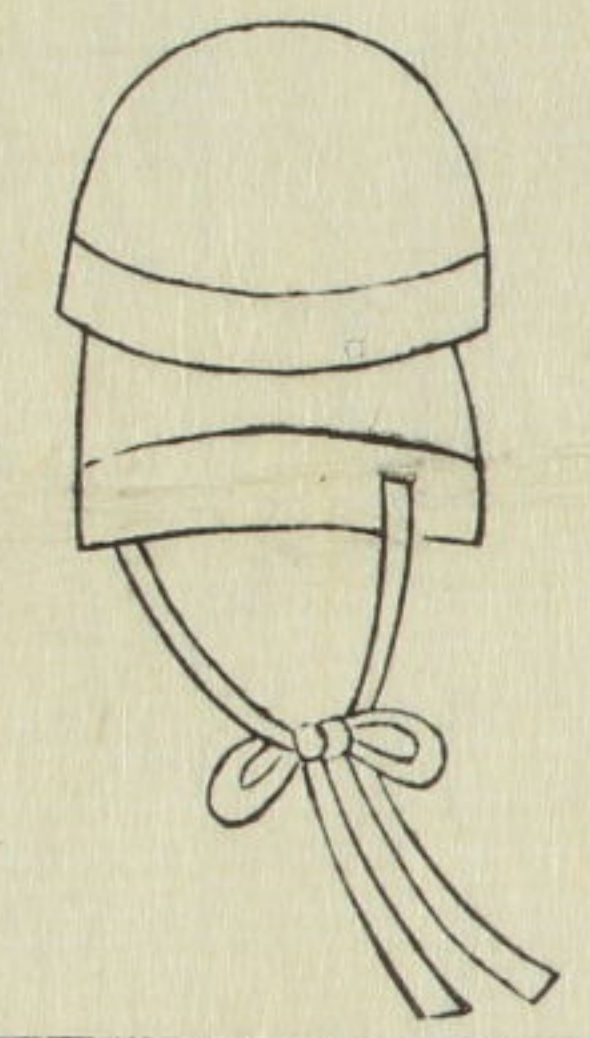
樊噲冠後漢志云樊噲造次所冠以入項羽軍廣九寸高七寸前後各出四寸制似冕司馬殿門衛士服之或曰樊噲常持鐵楯聞項羽有意殺漢王噲裂裳裹楯冠之入羽軍立漢王側視項羽舊圖如巧士冠既違漢志不敢依從

卻敵冠

卻敵冠後漢志云前高四寸後高三寸通長四寸註舊圖通作纓制似進賢衛士服之禮無明文

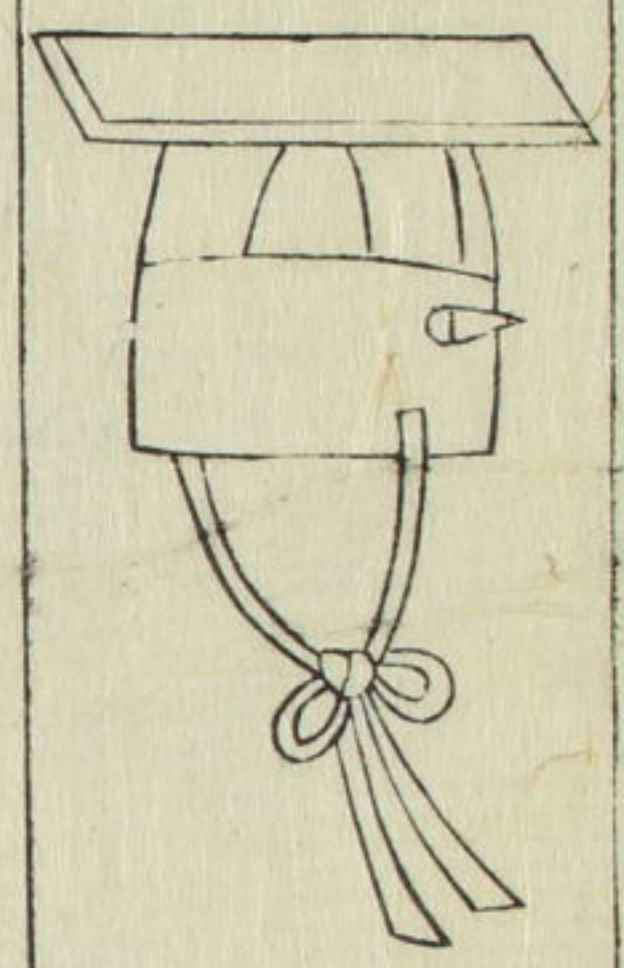
章甫冠

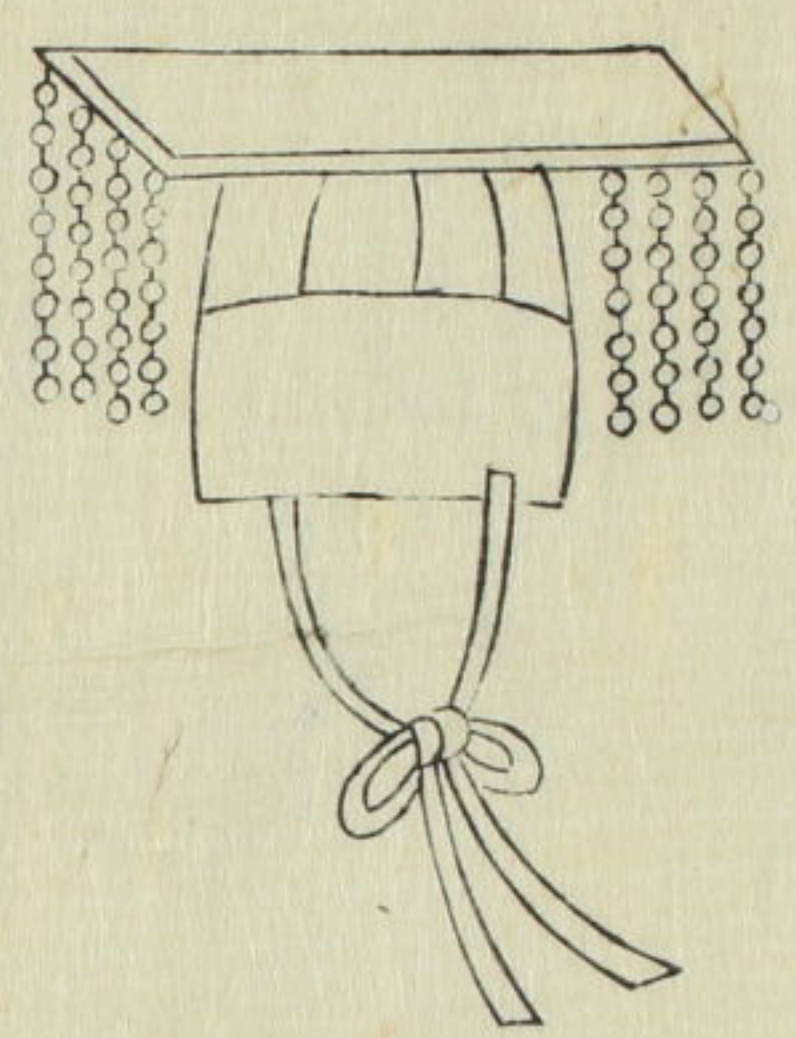
朝祭異服顯有明文而梁正等皆云章甫亦名嘑誤之甚也言行道及朝皆冠章甫不可更名為嘑也

依紵中冒上以黑屋之制別存章甫之一法不可更有卑名兼諸狀雜亂亦不重出

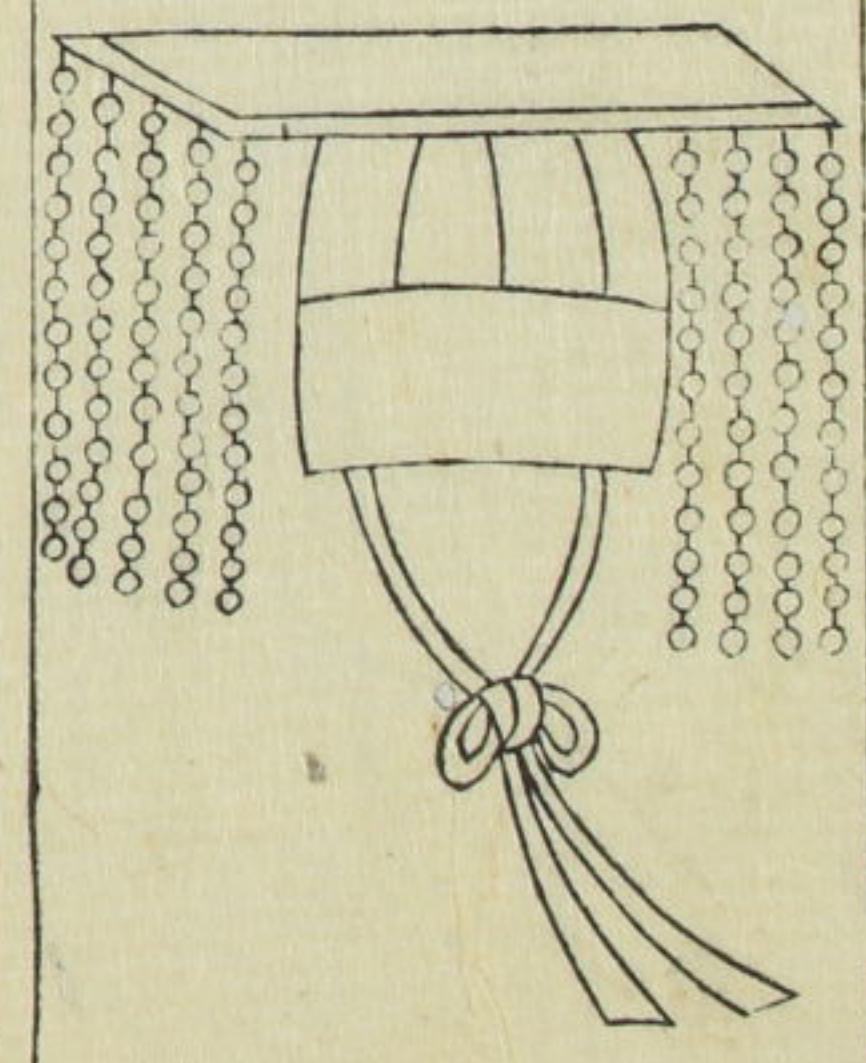
四一本
無旒冕

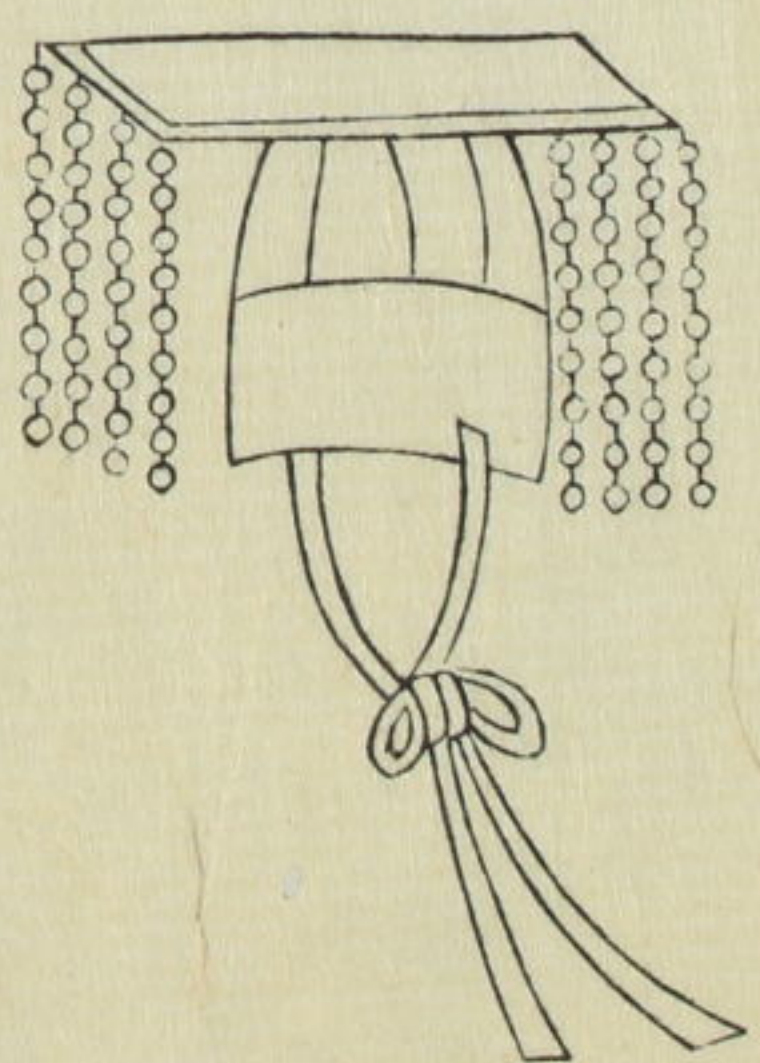
旒七

旒二十

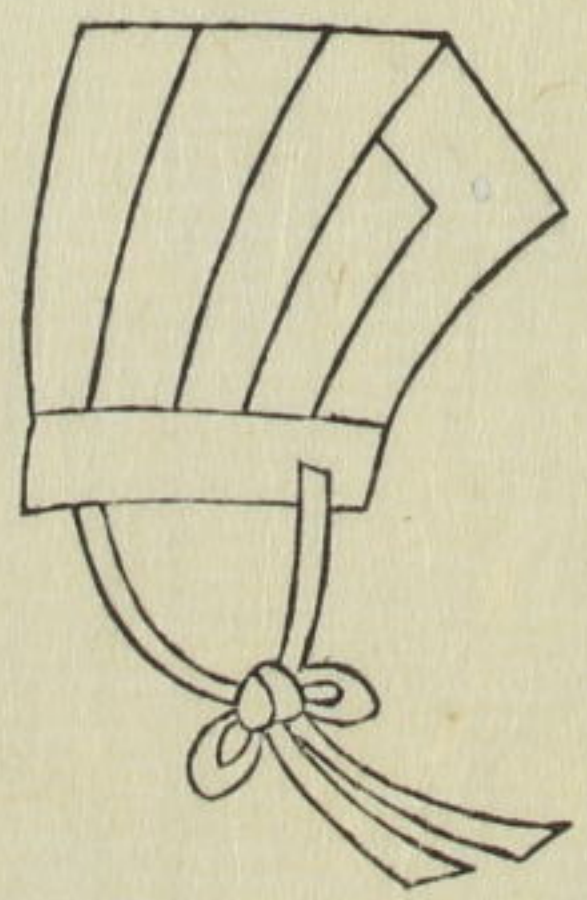
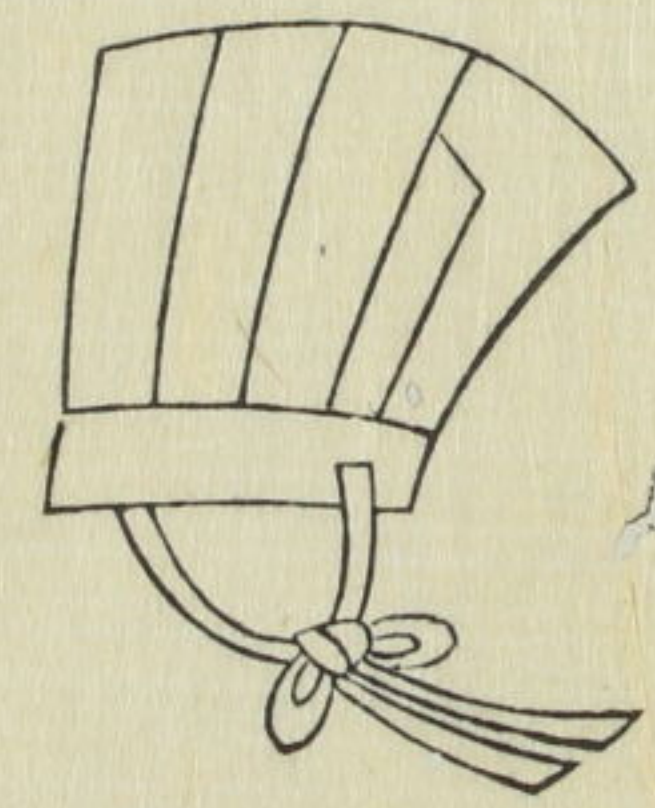
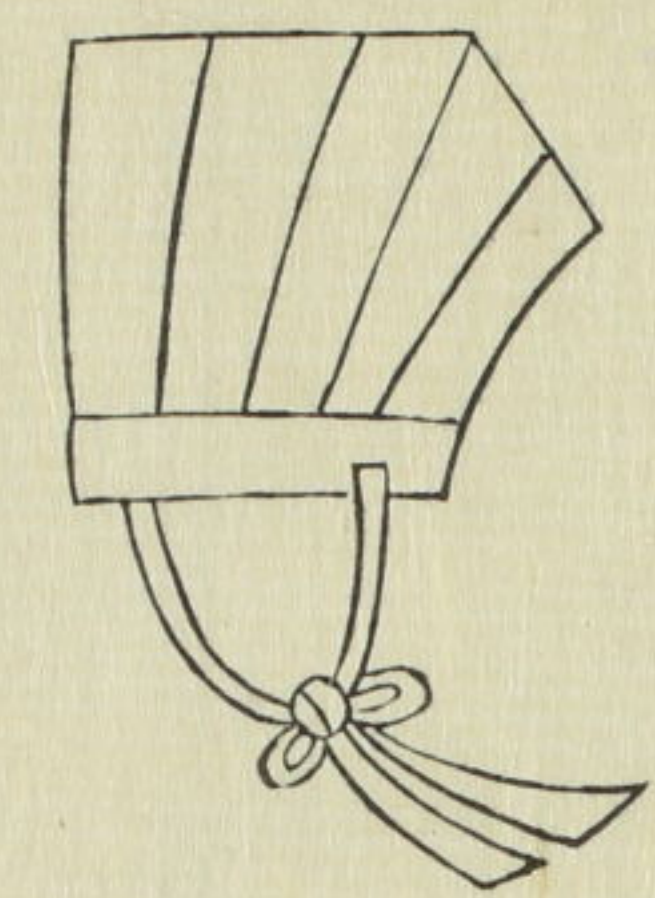

旒九

世本云黃帝造冕王制云有虞氏皇冕論語云禹致美乎黻冕孔子曰服周之冕此明至周冕始加旒藻玉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尺六寸前圓後方漢用白玉珠各十二三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一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案唐典三品已上三梁五品已上兩梁九品已上一梁臣崇義案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絢屨以行事又漢官儀曰天子冠通天諸王冠遠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有二旒三公九旒卿大夫諸侯七旒其纓各如綬色玄衣纁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、皆五采、乘輿刺繡、公卿已下皆織成、陳留襄邑獻之、徐廣車服註云、漢明帝案古禮、備其服章、天子郊廟衣、阜上絳、下前三幅、後四幅、衣畫而裳繡、

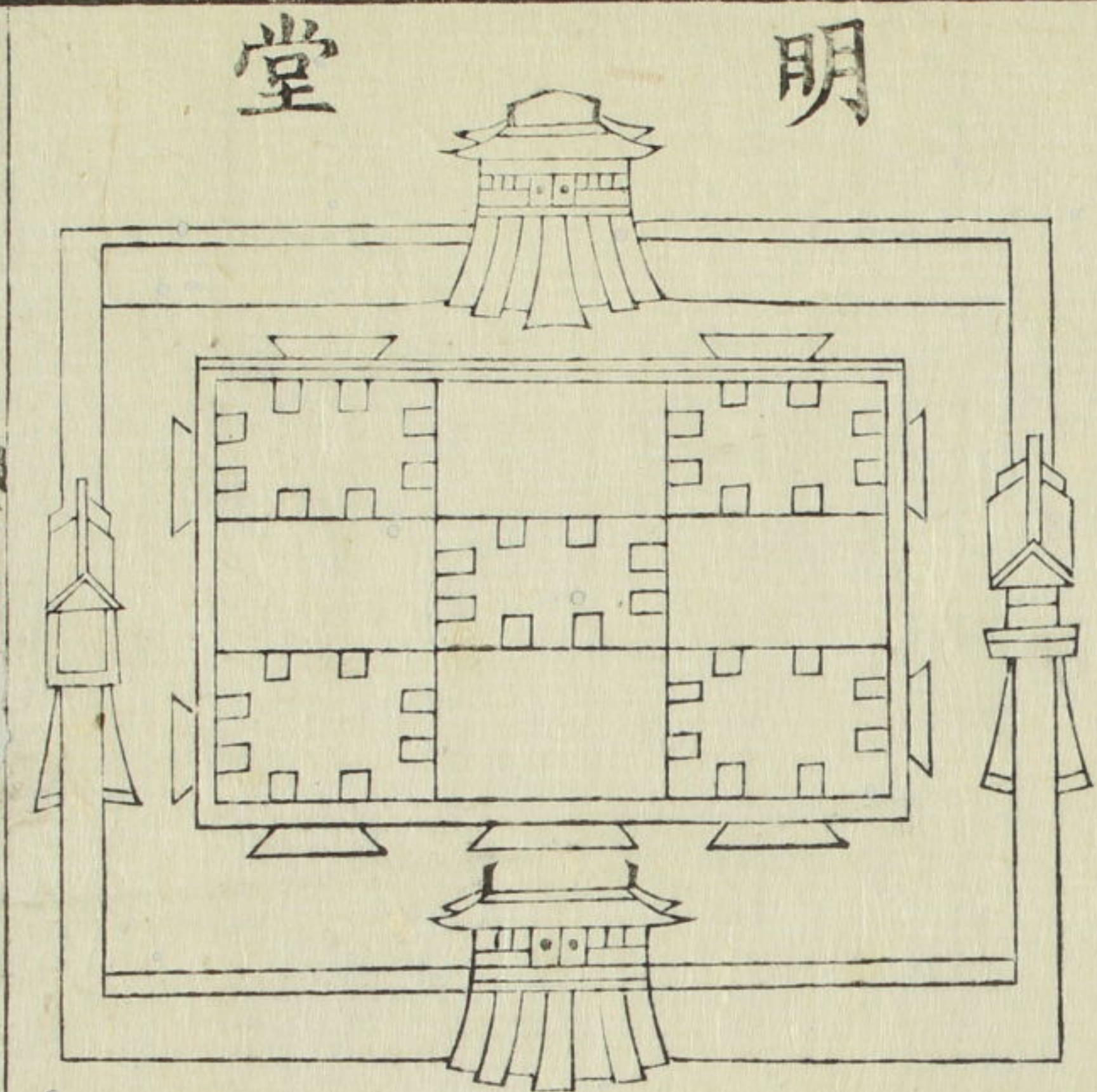
新定三禮冠冕圖卷第三

新定三禮宮室圖卷第四

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集註

明堂 官寢制 王城 九服 律呂 圓丘樂 方丘樂

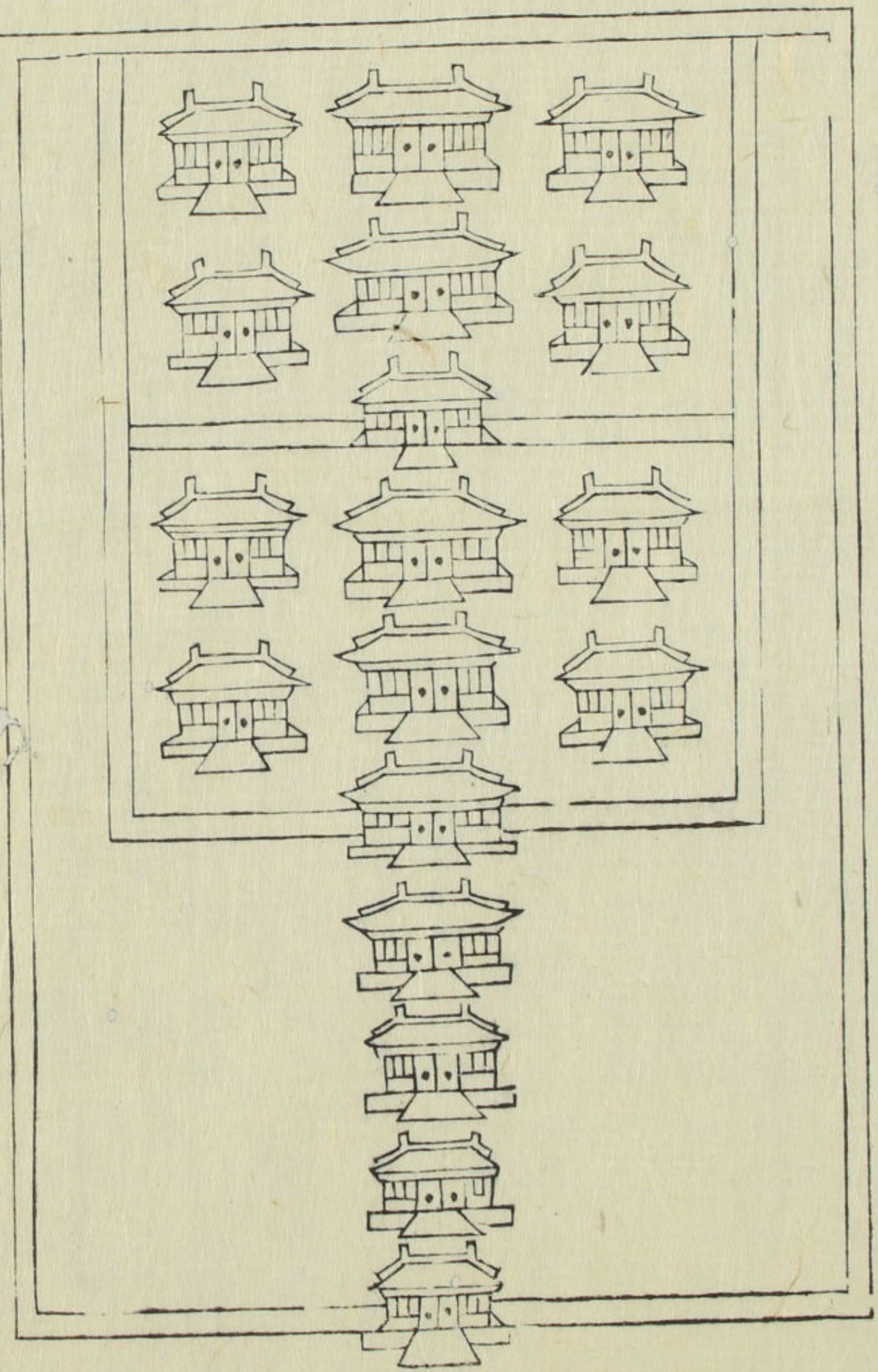
禘祫樂 大宗子 小宗子 四等附庸 井田 溝洫 明堂此秦法故重出

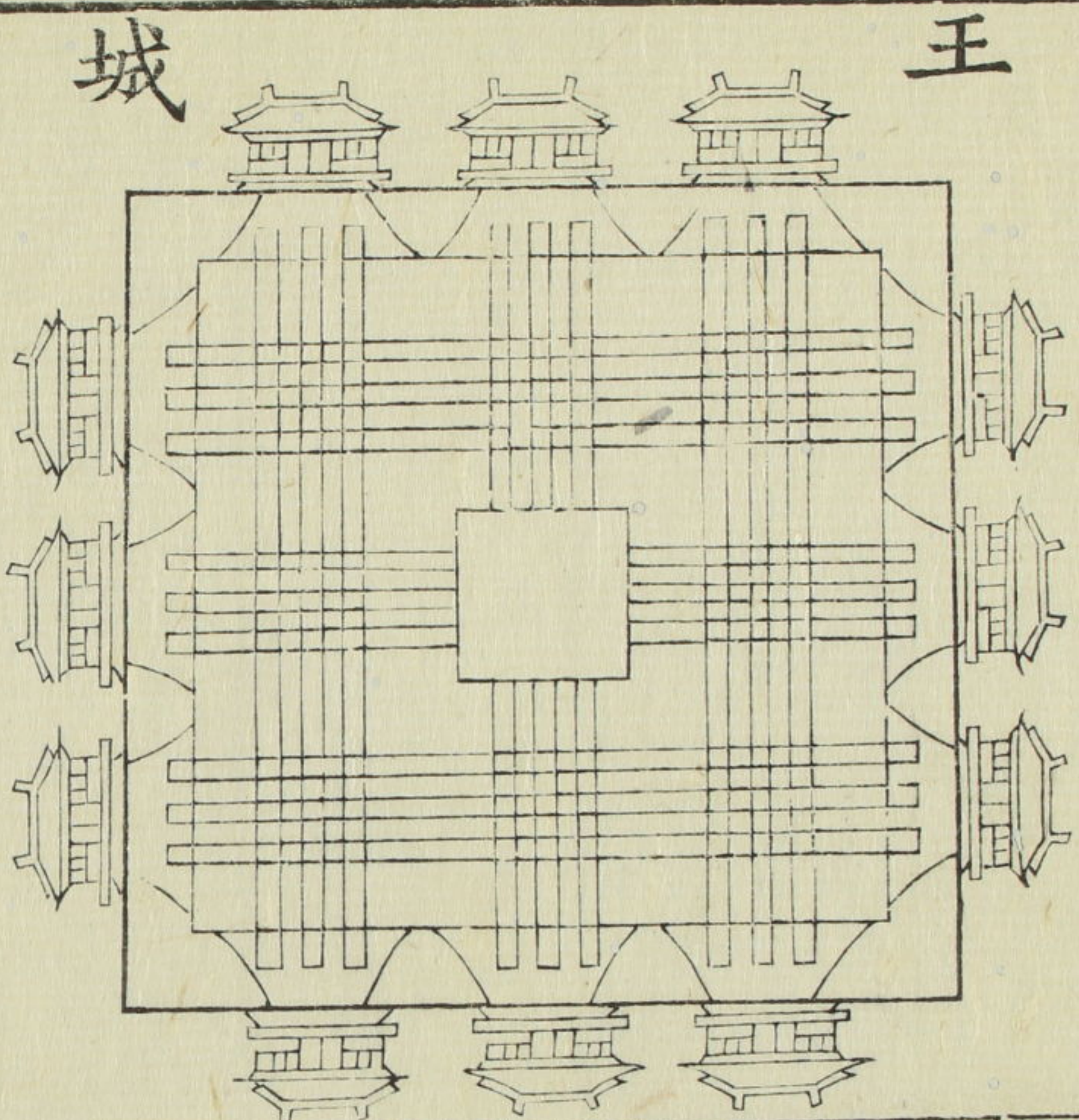
周人明堂度九尺之筵、東西九筵、南北七筵、堂崇一筵、五室、八室、二筵、賈釋註云、明堂者、明政教之堂、又夏度以步、殷度以尋、周度以筵、是王者相改也、周堂高九尺、殷三尺、以相參之、數而禹卑宮室、則夏堂高一尺、又上註云、堂上為五室、象五行、以宗廟制、如明堂、明堂中有五天帝、五人神之坐、皆法五行、以五行先起於東方、故東北之室為木、其實兼水矣、東南火室、兼木、西南金室、兼火、西北水室、兼金矣、以中央太室有四堂、四角之室、

亦皆有堂乃知義然也故賈釋太史閏月下義云明堂路寢及宗廟皆有五室十
 二堂謂是也既四角之堂皆於太室外接四角為之則五室南北止有二筵東西
 各二筵有六尺乃得其度若聽朔皆於時之堂不於木火等室若閏月則闔門左
 扉立其中而聽朔焉故鄭云於文王在門謂之閏法夏制凡階南面三三而各二

宮寢制

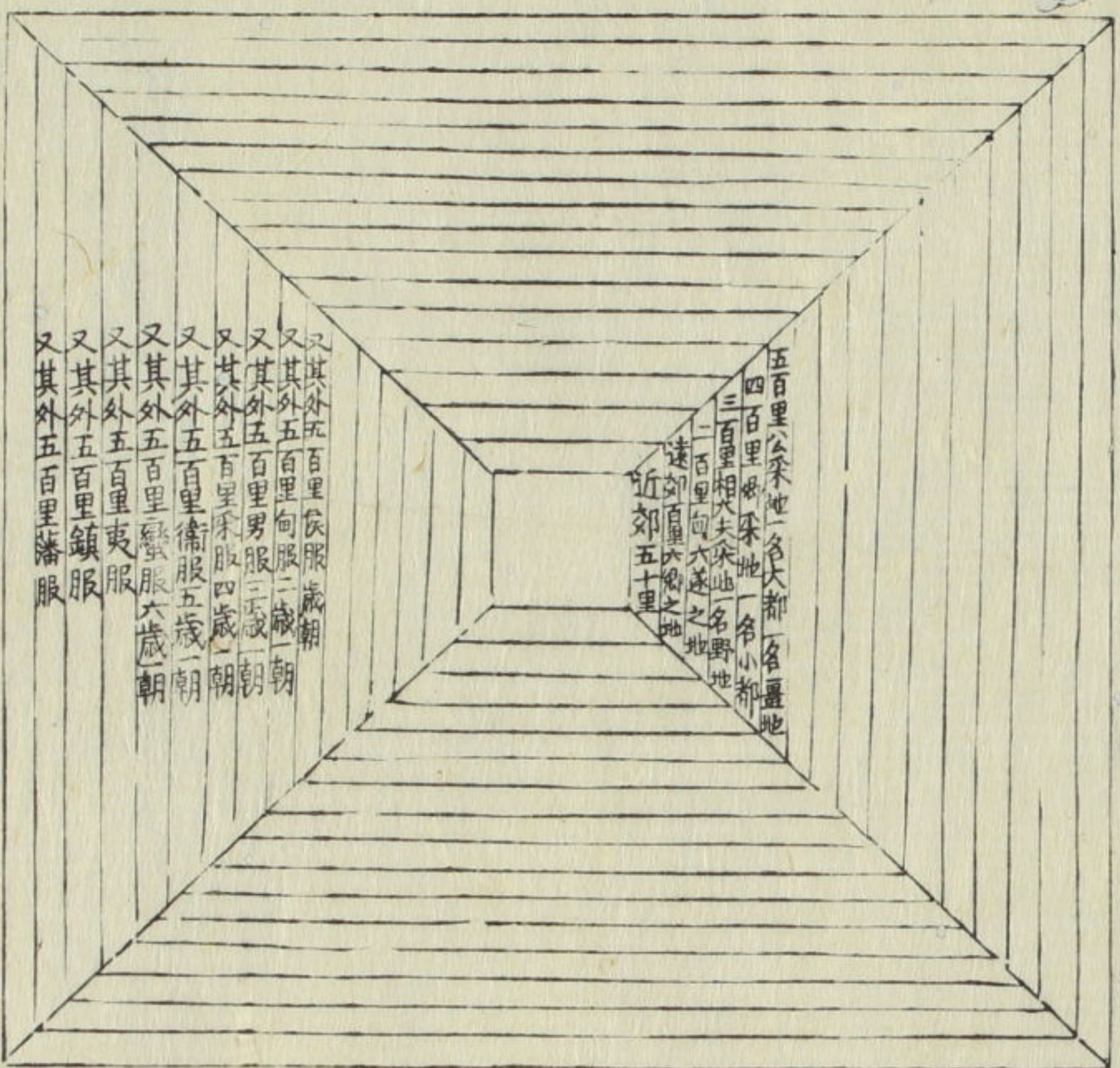
舊圖以此為王宮五門及王與后六寢之制今亦就改而定之孔義
 依周禮解王六寢路寢在前是為正寢五在後通名燕寢其一在東
 北王春居之一在西南王秋居之一在東南王夏居之一在西北王
 冬居之一在中央王季夏居之凡后妃已下更與次序而上御於王
 之五寢又案內命婦註云三夫人已下分居后之六宮其實三夫人
 如三公從容論婦禮不分居除三夫人外已下分居九嬪每宮各一
 人餘有三人二十七世婦每宮各三人餘有九人在八十一御女
 每宮各九人餘有二十七人在從后唯其所燕息焉以后不專居一
 宮須往即停故知從后所在而燕息也其次又上十五日而徧者此
 謂九嬪已下分居六宮皆三分之一分從后兩分居宮五日一番假
 令月一日分從后至月五日從后者日滿則右邊三宮之中舊居宮
 者來替此從后日滿者卻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卻居左邊三宮又至十五日
 即三番總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
 天子五門曰臯曰庫曰雉曰應曰路舊本只圖此五門曰王宮五

子由右，女子由左，車從中央，南北之道為經，東西之道為緯，王官當中經。

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。賈釋註云：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，軌謂轍廣也。乘車六尺六寸，傍加七寸，凡八尺九軌七十二尺，則此加十二步矣。王城面有三門，有三塗，男

九服

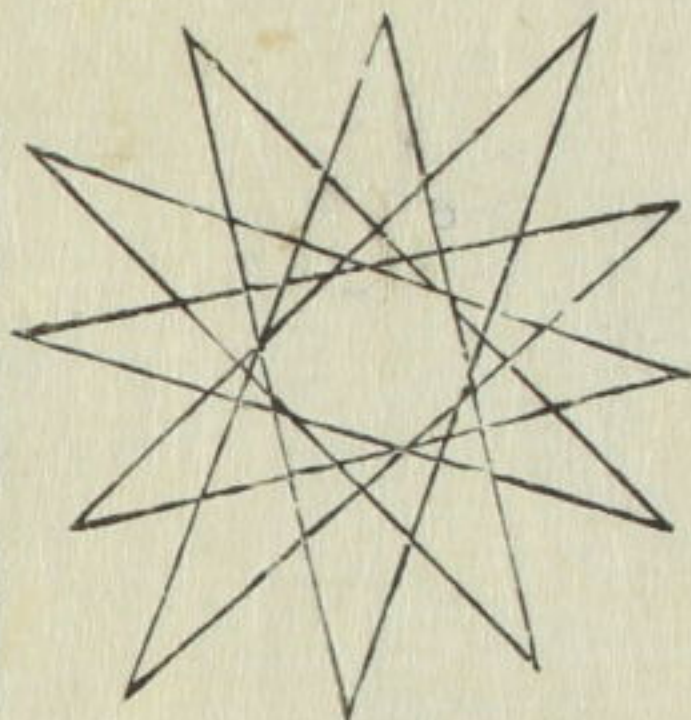
五百里公采地，各次都，各置地。四百里侯采地，各次甸，各置地。三百里男采地，各次采，各置地。二百里采地，各次采，各置地。一百里采地，各次采，各置地。近郊五十里。又其外五百里侯服，歲一朝。又其外五百里男服，二歲一朝。又其外五百里采服，三歲一朝。又其外五百里衛服，四歲一朝。又其外五百里蠻服，五歲一朝。又其外五百里夷服，六歲一朝。又其外五百里鎮服。又其外五百里藩服。

要者，以政要東為義，於四要之內，方七千里，故王制註云：周公復唐虞舊域，分其五服為九。其要服之內七千里，又其外方五百里曰夷服，謂此一服在夷狄之中，故以夷言之。又其外方五百里曰鎮服，此一服在夷狄又深，故須鎮守之。又其外方五百里曰藩服，以其最在外為藩籬也。

律呂相

四無四
八無四
六無四

六
五
四

十月應鍾
十月黃鍾
十月大呂

生之圖

三
二
一

謂律娶妻而呂生子也。同位謂若黃鍾之初九下生林鍾之初六俱是初之第一夫婦一體是象夫婦也。異位謂若林鍾上生太簇之九三於第一為異位是象母子也。但律初生者為夫婦呂所生者為母子。十二律呂律所生者常與位故云律娶妻而呂生子也。

太師註云黃鍾初九下生林鍾之初六賈釋云黃鍾在子一陽爻生為初九林鍾在未二陰爻生得為契者以陰故退位在未故曰乾貞於十一月子坤貞於六月未也。林鍾又上生太簇之九二太簇又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生仲呂之上六同位者象夫婦異位者象子母所

圓丘樂

八樂圓鍾為宮黃鍾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冬至日於地上之圓丘奏之若樂六變則天神皆降。註云天神則主北辰先奏是樂以降其神禮之以蒼璧周人禘嘗而郊稷謂此祭天圓丘以魯配之。圓鍾夾鍾也夾鍾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註云房心為天帝之明堂布

政之所出大火為大辰夾鍾在知位生於房心之氣為大辰天出日之處為明堂故以夾鍾為天之宮又註云以此三者用聲類求之謂以天地人三宮各用聲類求之若十二律相生終於六十即以黃鍾為首終於南呂今此三者為宮各於本宮上相生為角徵羽麤細須品或先生後用後生先用故云聲類求之也。註又云天宮夾鍾陰聲其相生從陽數者其夾鍾與無射相配合之物夾鍾是呂陰也無射是律陽也天是陽故宮後歷八相生還從陽數是從無射數也故下云其陽無射無射上生仲呂仲呂與地宮同位而不用地宮林鍾也林鍾自與蕤賓合但仲呂與林鍾同在南方故云同位以天尊地卑故嫌同位而不用也仲呂上生黃鍾

按鼓人
取注雷
鼓八面
又小師
我注鼓
鼓如鼓
而小今
考札圖
画為兩
面鼓長
其柄然
此云雷
鼓鼓鼓
八面疑
傳字誤
矣

黃鍾為宮也。黃鍾下生林鍾，林鍾地宮，又嫌不用林鍾，上生太蕤，太蕤為徵也。太蕤下生南呂，南呂與無射同位，又不用南呂，上生姑洗，姑洗為羽，祭天四聲足矣。雷鼓，八面孤竹，特生者，雲和山名。

方丘樂

地祇

凡樂，函鍾為宮，太蕤為角，沽洗為徵，南呂為羽，靈鼓、靈鼗、孫竹之管，空桑之瑟，咸池之舞，夏至日，於澤中之方丘奏之。若樂八變，則地祇皆出。註云：地祇則主嚙喻，先奏是樂，以致其神。禮以黃琮，函鍾、林鍾也。林鍾生於未之氣，未，坤之位，或曰天社在東井輿鬼之外，天社，地神也。疏引星經：天社六星，輿鬼之南，是其輿鬼外也。天社，坤

位，皆是地神，故以林鍾為地宮也。林鍾上生太蕤，太蕤為角，太蕤下生南呂，南呂為羽，先生後用也。南呂上生沽洗，沽洗為徵，後生先用，祭地四聲足矣。靈鼓、靈鼗，六面孫竹，竹枚根之未生者。案毛傳云：枚，幹也。幹，即身也。以其言孫，若子孫然，故知枚根未生者也。空桑，亦山名，上言天神六變，此地祇言八變，下人鬼言九變者，皆據靈異而言，但靈異大者易感，小者難致，故也。

禘祫樂

人鬼

凡樂，黃鍾為宮，大呂為角，太蕤為徵，應鍾為羽，路鼓、路鼗、陰竹之管，龍門之琴，瑟、九德之歌，大磬，韶之舞，於宗廟之中奏之。若樂九變，則人鬼可得而禮矣。註云：人鬼則主后稷，先奏是樂，以致其神，而以圭瓚裸神也。此謂秋祫知者，但殷人祫以三時，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。又星經云：虛主宗廟，是虛危為宗廟也。故黃鍾為人宮，黃鍾下生林鍾，林鍾犯地宮，避之不取也。林鍾上生太蕤，太蕤為徵，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。南呂上生沽洗，沽洗，南呂之合，又避之。沽洗下生應鍾，應鍾

禮圖卷之四
 為羽應鍾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人
 鬼四聲足矣路鼓路鼗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策別於正適故稱別子為祖者謂此
 別子子孫為卿大夫者立此別子為始祖也註云謂之別子者公
 子不得禰先君也此決上庶子王今諸侯庶子乃謂之別子是別
 為始祖若其世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

別子庶子

繼禰為小宗

繼祖者

繼曾祖者

繼高祖者

庶子

繼禰者

繼祖者

繼曾祖者

庶子

繼禰者

繼祖者

庶子

繼禰者

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
 云繼禰為小宗也謂之小宗者以其五世則遷比大宗為小也即下云有五世則
 遷之宗其繼高祖者也五世謂上從高祖下至玄孫之子即合遷徙不得與族人

三百九
 為宗也，知此五世則遷之宗，是繼高祖之子者，以其繼高祖者之身，未滿五世而猶為宗，記文略，唯云繼高祖者，其實是繼高祖者之子也。

四等附庸

魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯
魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯
魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯
魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯
魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯
魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯
魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯
魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯	魯

侯	侯	侯	侯	侯	侯	侯	侯
侯	侯	侯	侯	侯	侯	侯	侯
侯	侯	侯	侯	侯	侯	侯	侯
侯	侯	侯	侯	侯	侯	侯	侯
侯	侯	侯	侯	侯	侯	侯	侯
侯	侯	侯	侯	侯	侯	侯	侯
侯	侯	侯	侯	侯	侯	侯	侯
侯	侯	侯	侯	侯	侯	侯	侯

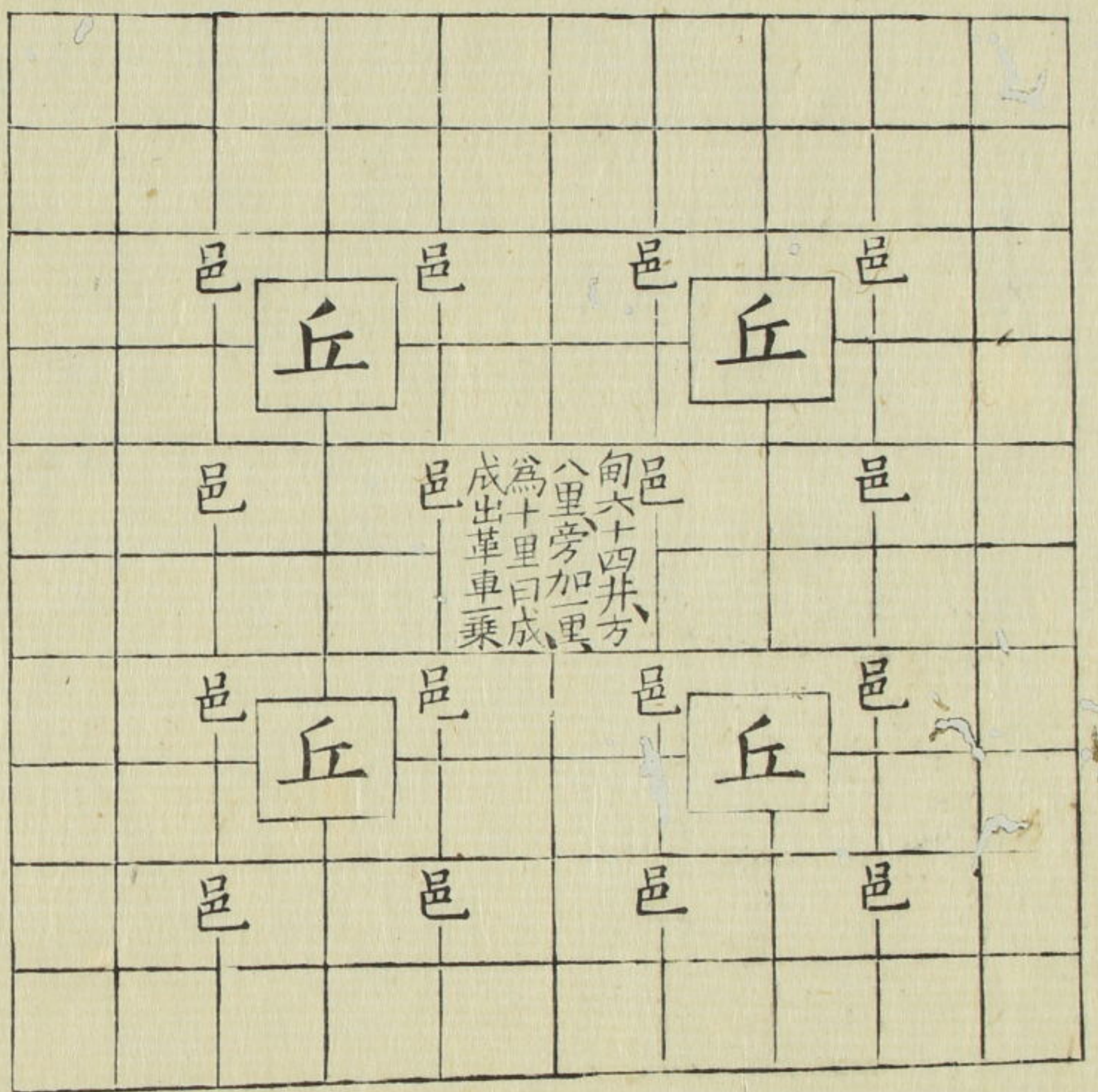
伯	伯	伯	伯	伯	伯	伯	伯
伯	伯	伯	伯	伯	伯	伯	伯
伯	伯	伯	伯	伯	伯	伯	伯
伯	伯	伯	伯	伯	伯	伯	伯
伯	伯	伯	伯	伯	伯	伯	伯
伯	伯	伯	伯	伯	伯	伯	伯
伯	伯	伯	伯	伯	伯	伯	伯
伯	伯	伯	伯	伯	伯	伯	伯

子	子	子	子	子	子	子	子
子	子	子	子	子	子	子	子
子	子	子	子	子	子	子	子
子	子	子	子	子	子	子	子
子	子	子	子	子	子	子	子
子	子	子	子	子	子	子	子
子	子	子	子	子	子	子	子
子	子	子	子	子	子	子	子

男	男	男	男	男	男	男	男
男	男	男	男	男	男	男	男
男	男	男	男	男	男	男	男
男	男	男	男	男	男	男	男
男	男	男	男	男	男	男	男
男	男	男	男	男	男	男	男
男	男	男	男	男	男	男	男
男	男	男	男	男	男	男	男

大司徒職註云、凡諸侯為牧正帥長、及有德者、乃有附庸、為其有祿者當取焉、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、以為祿也、又註云、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、則為三十五、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、又成王以周公之勲、賜魯以侯、伯子男四等附庸、下註附庸二十四、是此四等附庸之數也。

田井

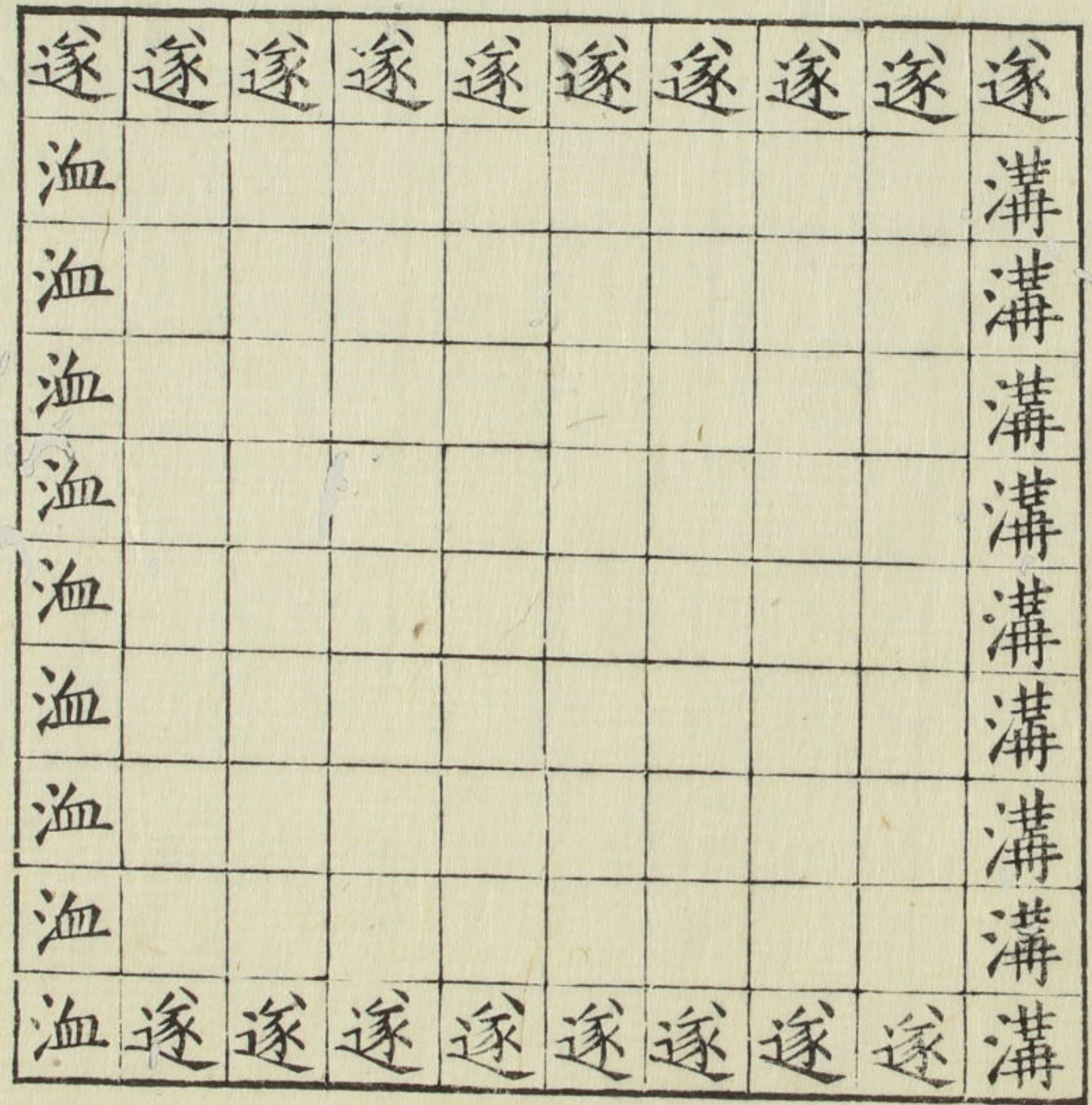

不正井地不均穀祿不平是故暴君汙吏必慢其經界經界既正分田制祿可坐而定也此圖一甸之田則縣都之法亦可見矣

小司徒佐大司徒掌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之田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經界

遂

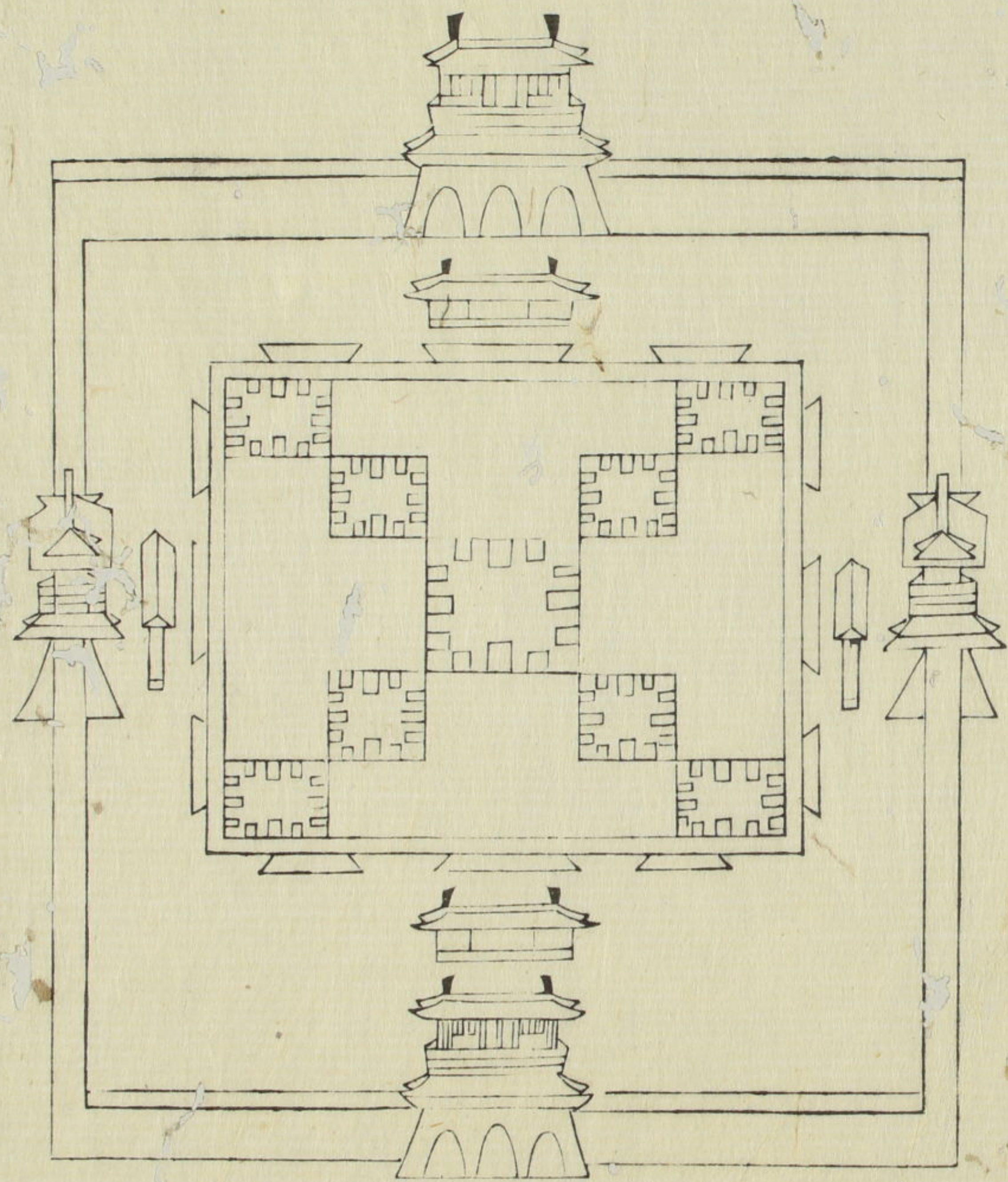
同洫溝

遂人職凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛

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。註云：十夫二鄰之田，百夫一鄰之田，千夫二鄰之田，萬夫四縣之田，遂溝洫澮皆所以通水於川也。遂廣深各二尺，溝倍之，洫倍溝，澮廣一尋，深二仞，徑畛塗道路皆所以通車徒於國都也。徑容牛馬，畛容大車，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，萬夫者方十三里少半里，九而方一同，以南晦圖之，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，是一行隔為一夫，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，九澮則於四畔為大川，此川亦人造，雖無丈尺之數，蓋亦倍澮耳。此川與匠人澮水所注川者異，彼百里之間一川，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

此秦制改周法為九室三戶七十二階今以月今是秦法故存其制圖之於後

新定三禮宮室圖卷第四

