

通志堂經解

仁12
1411
397

冊 12
卷

河南聶氏三禮圖序

九經禮居其二其文繁其器博其制度今古殊學者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蔡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衆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參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正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賓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挾琴飾容赴曲增朴自然
之道也 周世宗暨

今皇帝恢堯舜之典則總夏商之禮文思隆大猷崇正舊物儀形作範旁
詔四方常恨近代以來不能慕遠無所釐革溺於因循傳積世之漸訛爲
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
大寧容濫瀆名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末躬命續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

與后禕衣畫細紐約明已下皆有

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

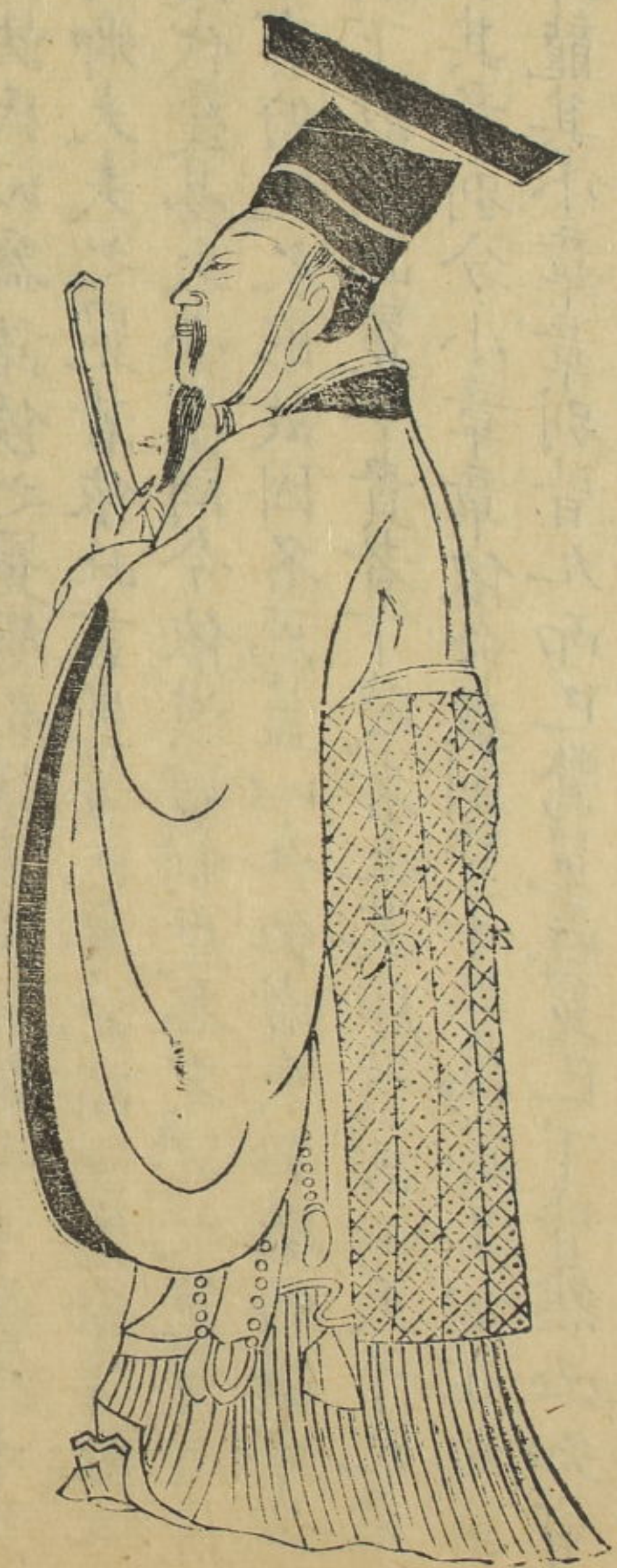
諸侯朝服

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眡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版上玄下纁取天地之色其長短廣狹則經傳無文漢禮器制度云冕制皆長尺六寸廣八寸天子已下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倨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

三寸王用白玉珠十二旒三公諸侯青玉七旒卿大夫黑玉五旒皆有前無後此亦漢法耳今案三禮經注孔賈疏義并諸家禮圖逐冕下別各明其制度則古今沿革事可知矣

太裘

大裘者黑羔裘也其冕無旒亦玄表纁裏案鄭志太裘之上又有玄衣與裘同色但無文彩耳裘下有裳纁色朱韞素帶朱裏朱緣終辟佩白玉而玄組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緣也三者皆黑色大裘已下冕皆前圓後方天子以球玉為笏王祀昊天上帝五帝毘喩神州皆服大裘

衮冕

衮冕九章舜典曰予欲觀古人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旌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威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上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絃一端先屬於左邊笄上以二頭達於頤下向上於右邊笄上達之衮冕十二旒以

絺 冕

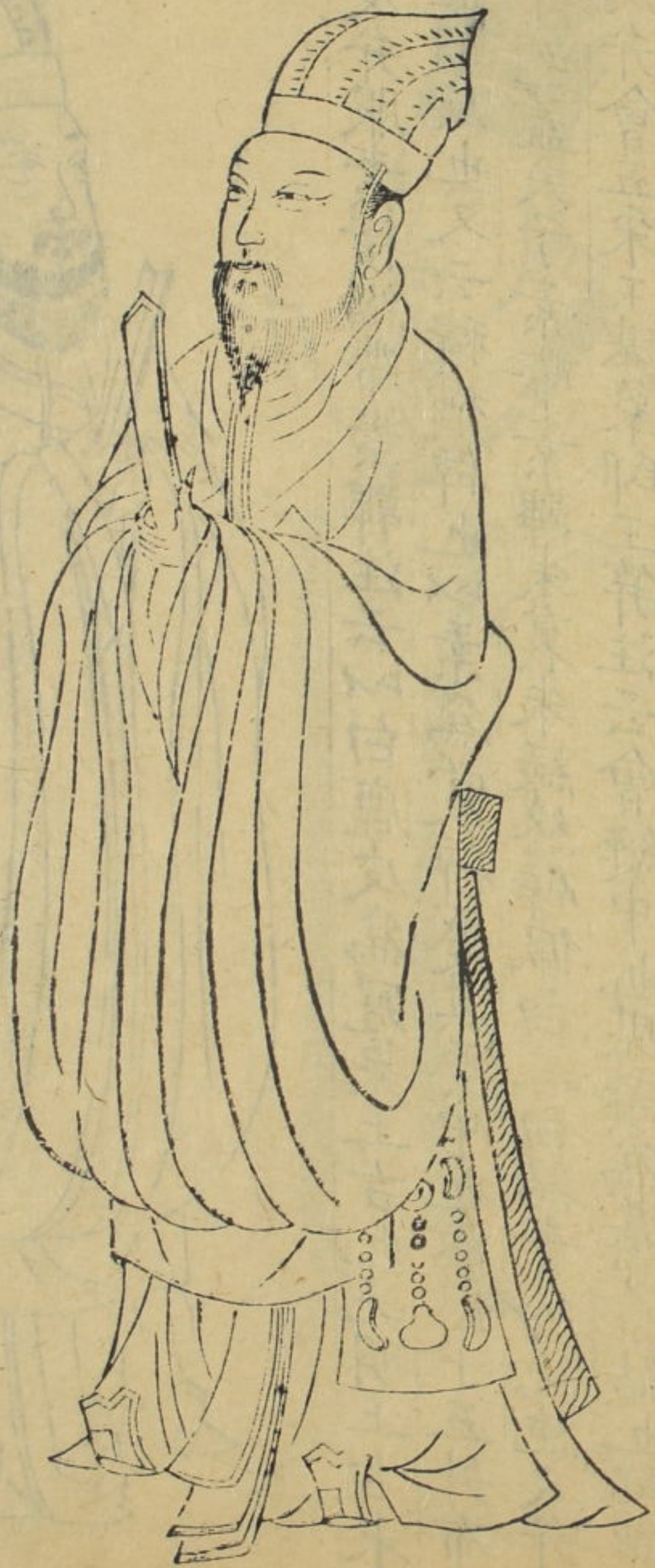
絺冕三章祭社稷五祀之服孔安國以絺為細葛上刺繡後鄭讀絺為紕或作黼本有此二文取紕為正既讀絺為紕紕刺也絺之三章粉米在衣是不可畫之物乃刺於衣上故得絺名則黼黻二章準繡於裳也其冕五旒亦五采藻繩十有二就每旒各貫五采玉十二用玉百二十

玄 冕

玄冕一章祭羣小祀之服賈疏云上四衣皆玄而有畫此衣不畫而無文其衣本是一玄故獨得玄名一章唯裳刺黻而已其冕三旒五采藻十二就每旒亦貫五采玉十二計用玉七十二羣小祀謂林澤墳衍四方百物之屬

韋 弁

韋弁服者王及諸侯卿大夫之兵服後鄭云韋弁以韠韋為弁又以為衣裳春秋傳曰晉卻至衣韠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韠韋如布帛之幅而連屬以為衣而表裳賈疏云五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鞶注云以白鹿皮爲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爲裳辟虞其要中也亦用十五升布爲衣以象弁色蓋天子素帶素鞶朱裏朱綠紵辟佩白玉白鳥青絢纁純又弁師云王之皮弁會五采玉璫象邸王笄注云會縫中也璫讀爲綦綦結也邸謂下祗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爲祗至三王重質不變故王服之以日視朝燕諸公錫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鞶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爲別然則周之委貌殷之章甫夏之母追並用緇布爲之故有玄冠之名三代諸侯各爲朝服以行道

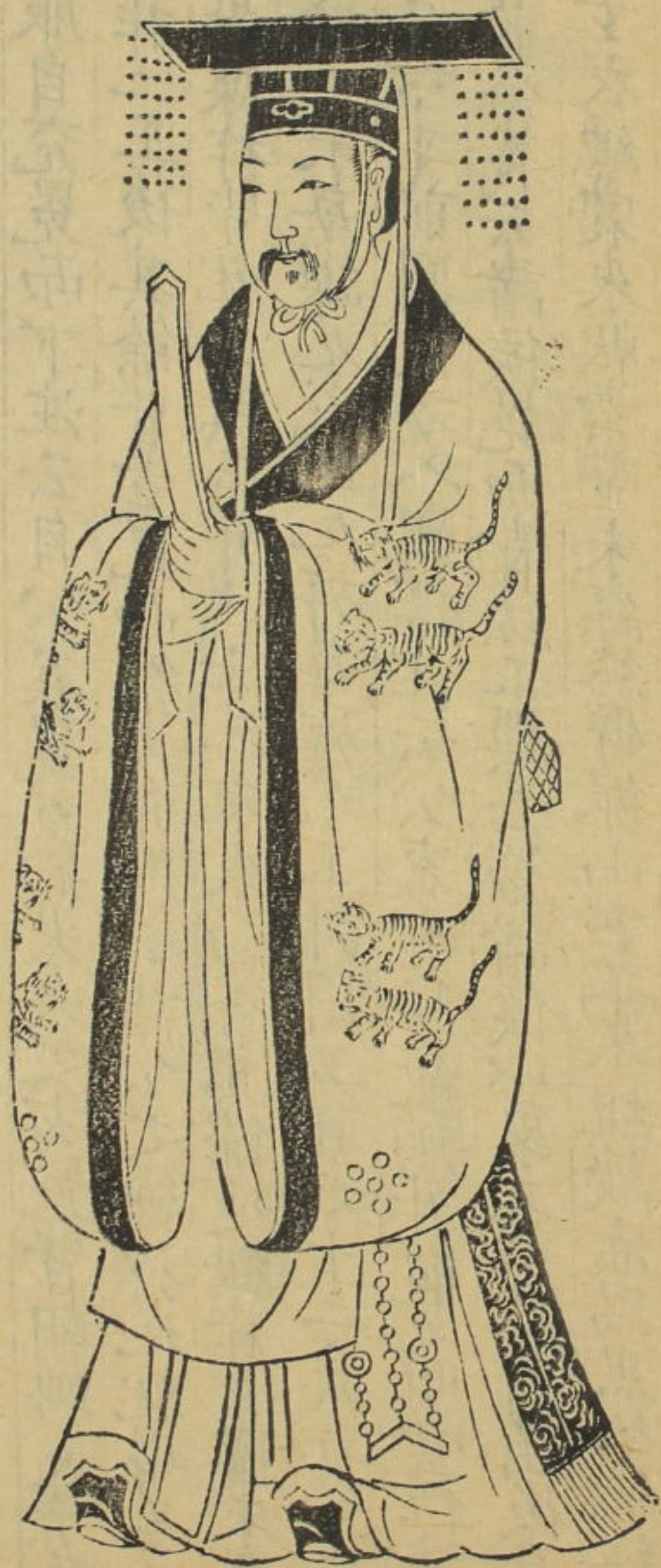
端

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鑑圖云天子齊玄衣玄冠玄裳黑韠素帶朱綠終辟佩白玉黑舄赤絢纁純諸侯唯佩山玄玉爲別燕居朱裳朱韠赤舄黑絢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荅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璿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太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瑋玉三采其餘如王之事纁旒皆就玉瑋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玉百六十二其五冕之版亦廣八寸長尺六寸前圓後方入覲禮注云公衮有降龍無升龍又明堂位注韋畫山火而無龍祭義云諸侯冕而青紘玉纁云笏諸侯以象又曰茶前屈後直張鑑圖云其服玄衣纁裳朱黻素帶朱綠終辟佩山玄玉朱組纁赤舄黑紵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

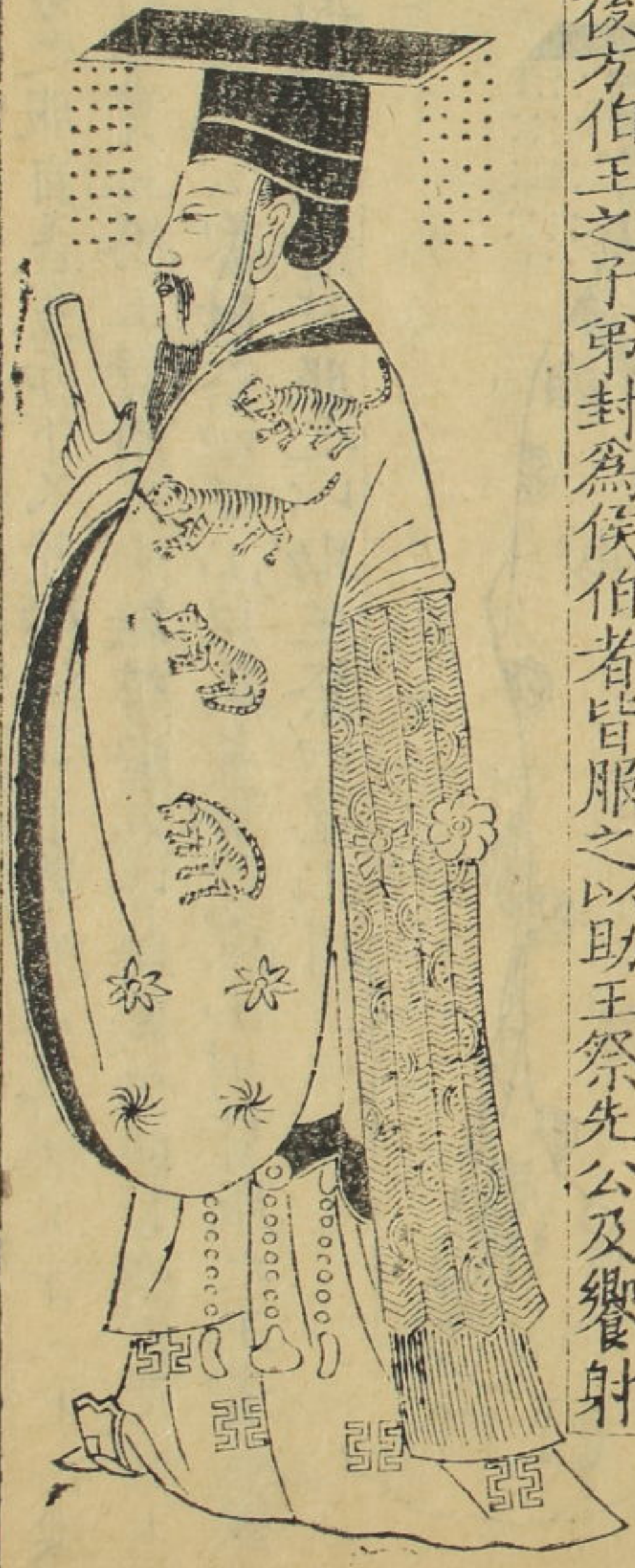
鷩冕

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瑋玉計用玉九十八韋帶纁舄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

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旂每旂亦貫五璫玉計用五十載帶綬為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

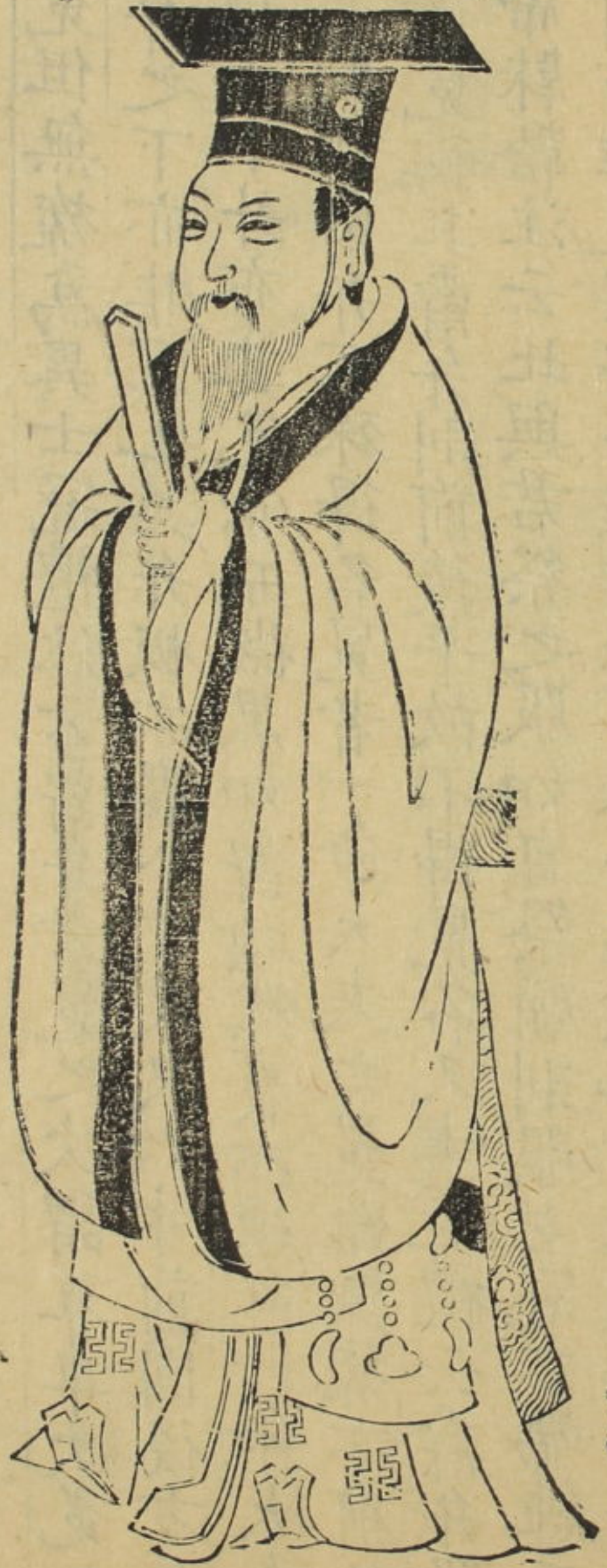
冕

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鎰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笄大夫魚黼文竹孤亦同焉

卿大夫

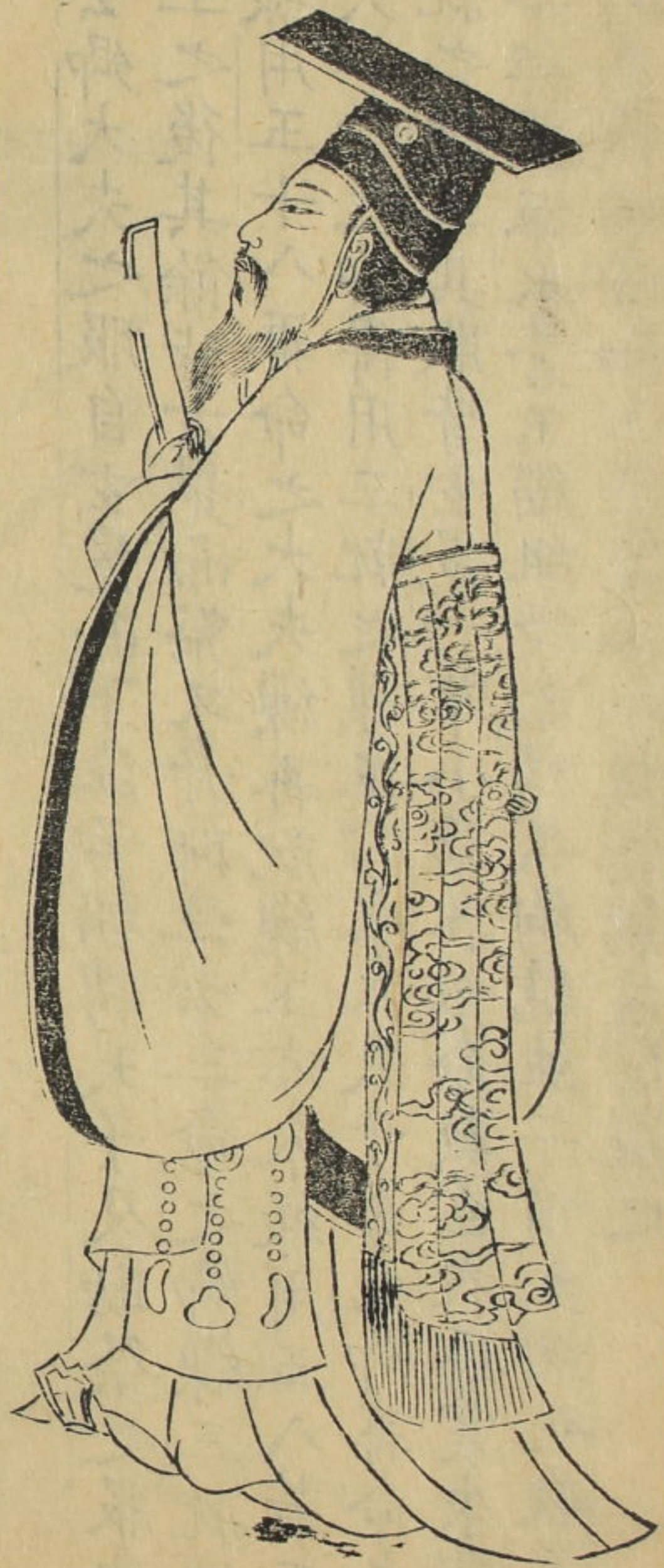
玄冕

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

爵

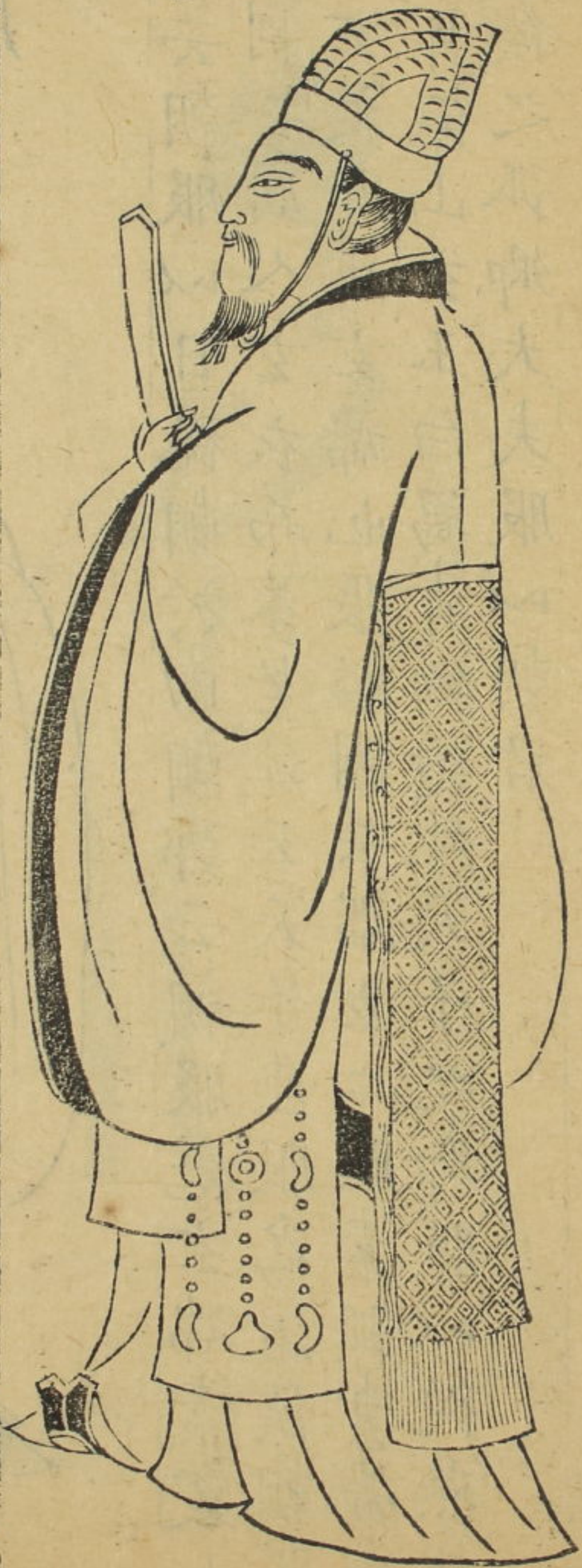
弁

爵弁制如冕但無旒爲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
裳純衣緇帶韎韐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韎韐韐也士緇韐幽衡合韋爲
之士染以茅蒐因以名焉又士佩璫玟玉而緼組綬纁屨黑絢纁純

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鞶與君視朝之服同玉藻云
佩璫玟玉而緼組綬又云士笏竹本象可也若上公韋弁皮弁
纁飾九玉侯伯七玉子男五玉皆三采孤四命纁飾四三命之
卿纁飾三再命之大夫纁飾二皆二采諸侯皮弁白布衣素裳
白韠素帶朱綠終裨佩山玄玉白舄青絢纁純卿大夫則白屨
諸侯朝王及自相朝視朝則服之王朝之臣亦服朝王其韋弁
服旣爲軍容君臣同服制已見於上更不別圖

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鑑圖云緇玄二服素鞞素帶朱
綠終裨佩山玄玉白舄青絢纁純天子之卿服以從燕諸
侯諸侯之孤卿大夫服以朝君

士 玄 端

士冠禮云玄端玄裳黃裳雜裳緇帶爵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

褱衣

音羣

揄狄

音搖

闕狄

音翟

鞠衣

金飾

展衣

作禮

祿衣

純衣

音純

宵衣

音宵

墨車

音翟

厭翟

音翟

笄

音笄

橋

內司服掌王后之六服褱衣揄狄闕狄鞠衣展衣祿衣此上六服皆以素沙爲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祿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爲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爲備鄭言此者亦欲推次六服之色故也是以下云闕翟赤褱翟青褱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爲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翬翟闕
制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
之以安國結諸簪珥皆同制其掃有等級焉下云夫人魚須掃詩風以象骨為掃
是其等級與掃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
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
白珠當繞以翡翠為華云副
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凡先合單紡為一絲四
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
衡笄也珈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
之飾珈之言加也今步搖上飾也古之制所有未聞孔疏云王后之衡笄皆以
玉為之唯祭服有衡垂於副之兩傍當耳其下以五色紃懸玉瑱若編次則無
衡其笄言珈者以玉飾笄后夫人首服尤尊者此別及衡笄以珈唯后夫人有
之卿大夫已下則無故云別尊卑也又云珈之言加者以珈字從玉由副既笄
而加此飾故謂之珈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爲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屨人注云玄舄爲上褱衣之舄也凡舄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舄爲上褱衣之舄也既玄舄配褱衣則青舄配搖翟亦舄配闕翟又云鞠衣以下皆屨者六服之三翟既以三舄配之則下文命夫命婦唯言屨不言舄故知鞠衣已下皆屨也又云舄屨有紃有純飾也者言紃是牙底相接之縫綴黃條於其中紃謂屨頭以黃條爲鼻紃拘也取拘持爲行戒使人低目不妄視也純謂以黃條爲口緣凡舄之飾如纁次玄舄黃紃純者玄黃天地色相對爲纁次之飾也赤紃純者王黑舄之飾也赤黑南北相對亦纁次之飾也黑紃純者王赤舄之飾也青紃純者王白舄之飾也青白東西對方亦纁次之飾也后之赤舄亦黑飾后之青舄亦白飾也若然爵弁纁屨黑紃純黑與纁南北相對用纁次爲屨飾者尊祭服也凡屨之飾如纁次此約皮弁白屨黑紃純爲飾白與黑西北次方爲纁次之飾又后黃屨白紃純白屨黑紃純黑屨青紃純此三者鞠衣已下之屨也然則屨舄王有三等后有六等也上公已下夫人得服褱衣者亦玄舄也

揄翟

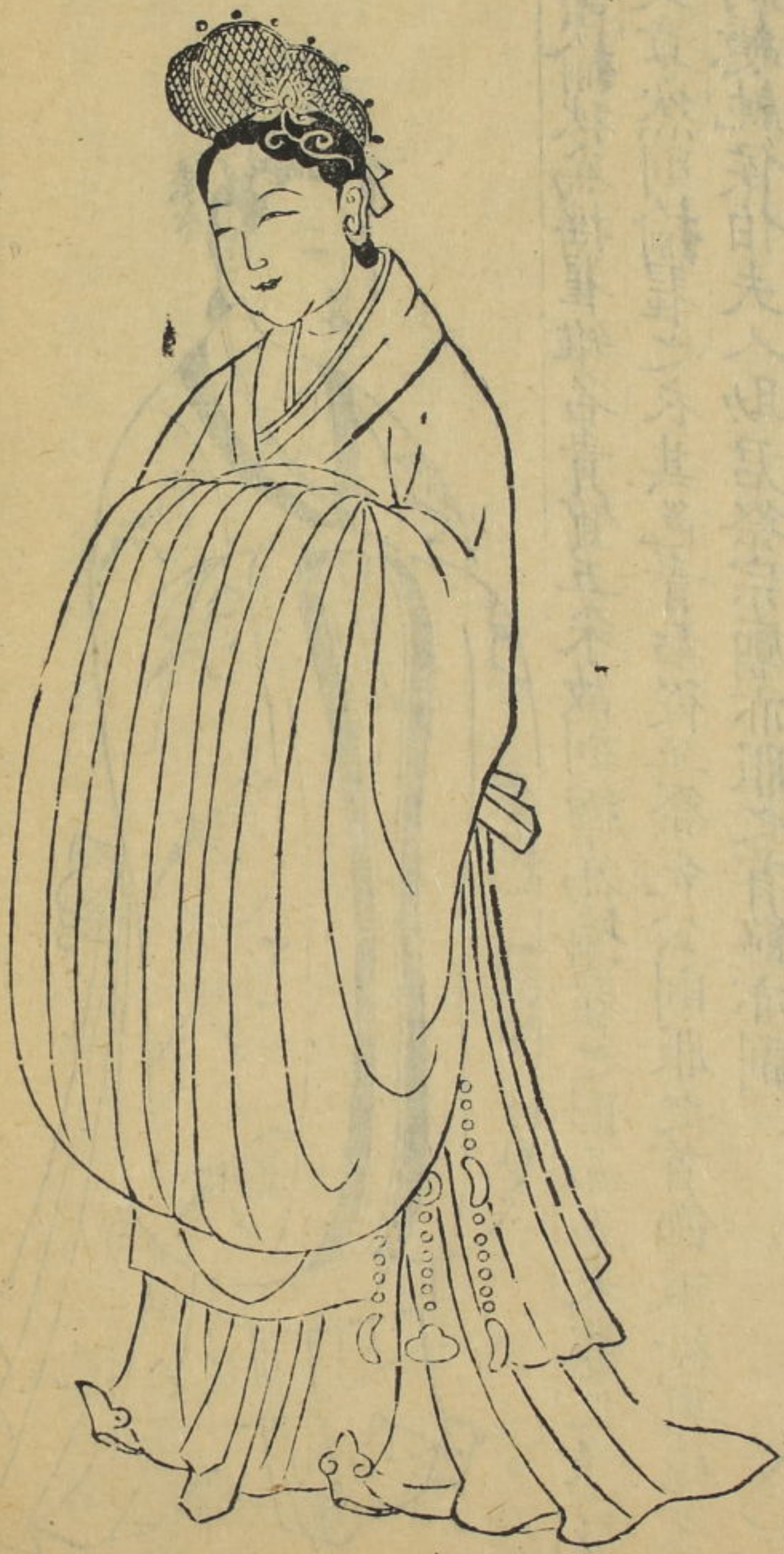
後鄭讀揄狄爲搖翟雉名青質五采故刻繒爲揄翟之形而五采畫之綴於衣上以爲文章然則揄翟之衣其色青后從王祭先公則服之首飾珮綬與褱衣同青舄白紃純侯伯夫人助君祭宗廟亦服之首飾亦副

闕翟

案禕揄二翟皆刻繒爲雉形又以五采畫之綴於衣此亦刻繒爲雉形不以五色畫之故云闕翟其衣色亦俱刻赤色之繒爲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爲圭形綴於衣上是由周禮有三翟別刻繒爲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舄黑絢纁純其子男夫人從君祭宗廟亦皆服之

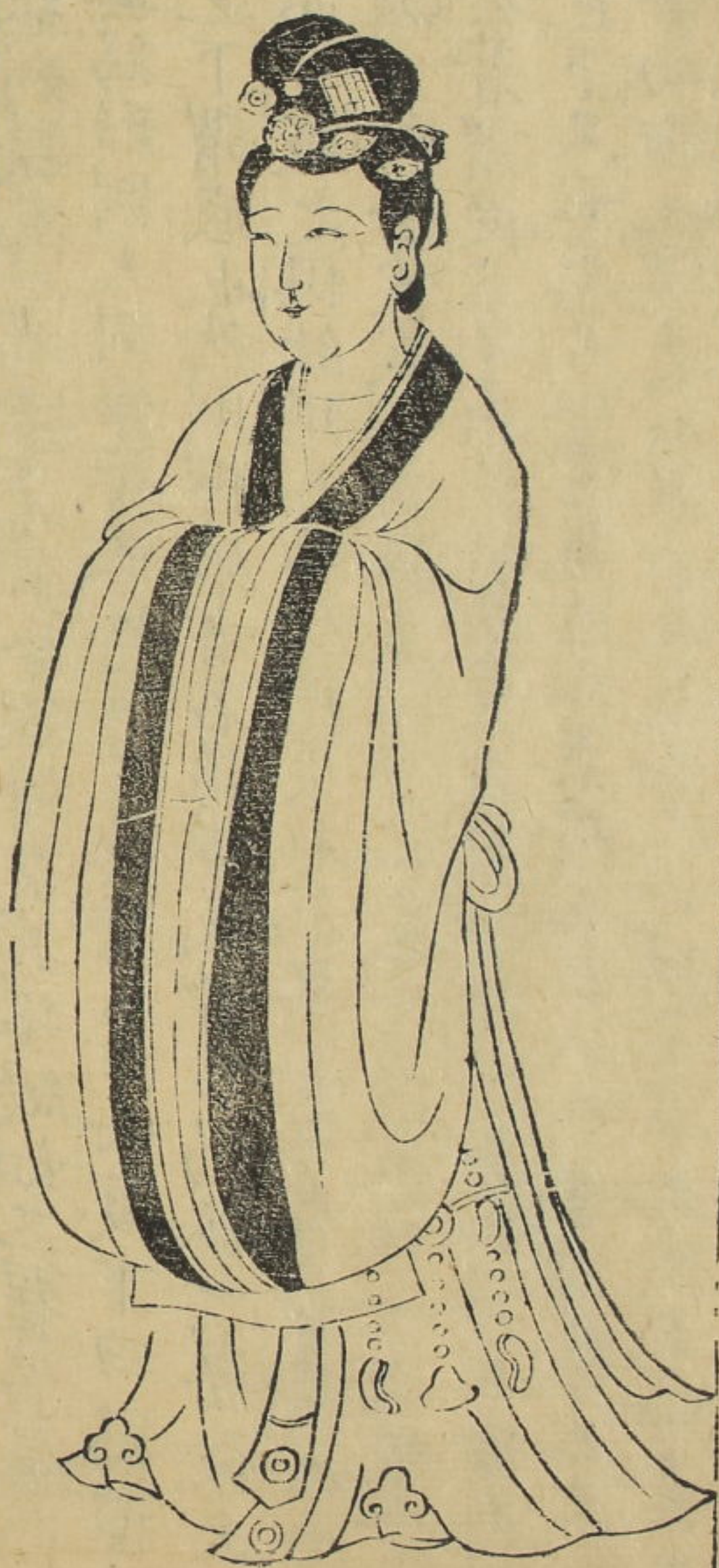
鞠衣

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爲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爲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爲之其遺象若今假紒矣其珮綬如三翟黃纁白絢纁純纁之與舄形制大同惟禕底爲異耳故屨人注云複下曰舄禕下曰屨複重也下謂底也然則禕底者名屨重底者名舄孤之妻從夫助君祭宗廟亦皆服之但統用三采瑱用美石爲異三采素青黃也知然者齊風著殖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爲充耳謂懸瑱之純爲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爲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

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纁純後鄭云展當為禴者案喪大記云世婦禴衣禴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禴者以禴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禴字以亶為聲有行誠之義故從禴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盎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髽也賈疏云所謂少牢主婦髮髽即此次也髽髽同音地彼注云古者或剔髮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髮之以為呂姜髽杜云呂姜莊公夫人髽髮也以此言之是取他髮為髽也則有不用他髮為髽自成髽者故鄘風君子偕老詩曰鬢髮如雲不屑髽也傳云鬢黑髮也如雲言長美屑髽也箋云髽髮也不髽髮者不用髮為善也是不用他髮為髽同合己髽髽為髽者也漢志說大手紒蓋謂此也其珮綬如上面黑屨白絢纁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緣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

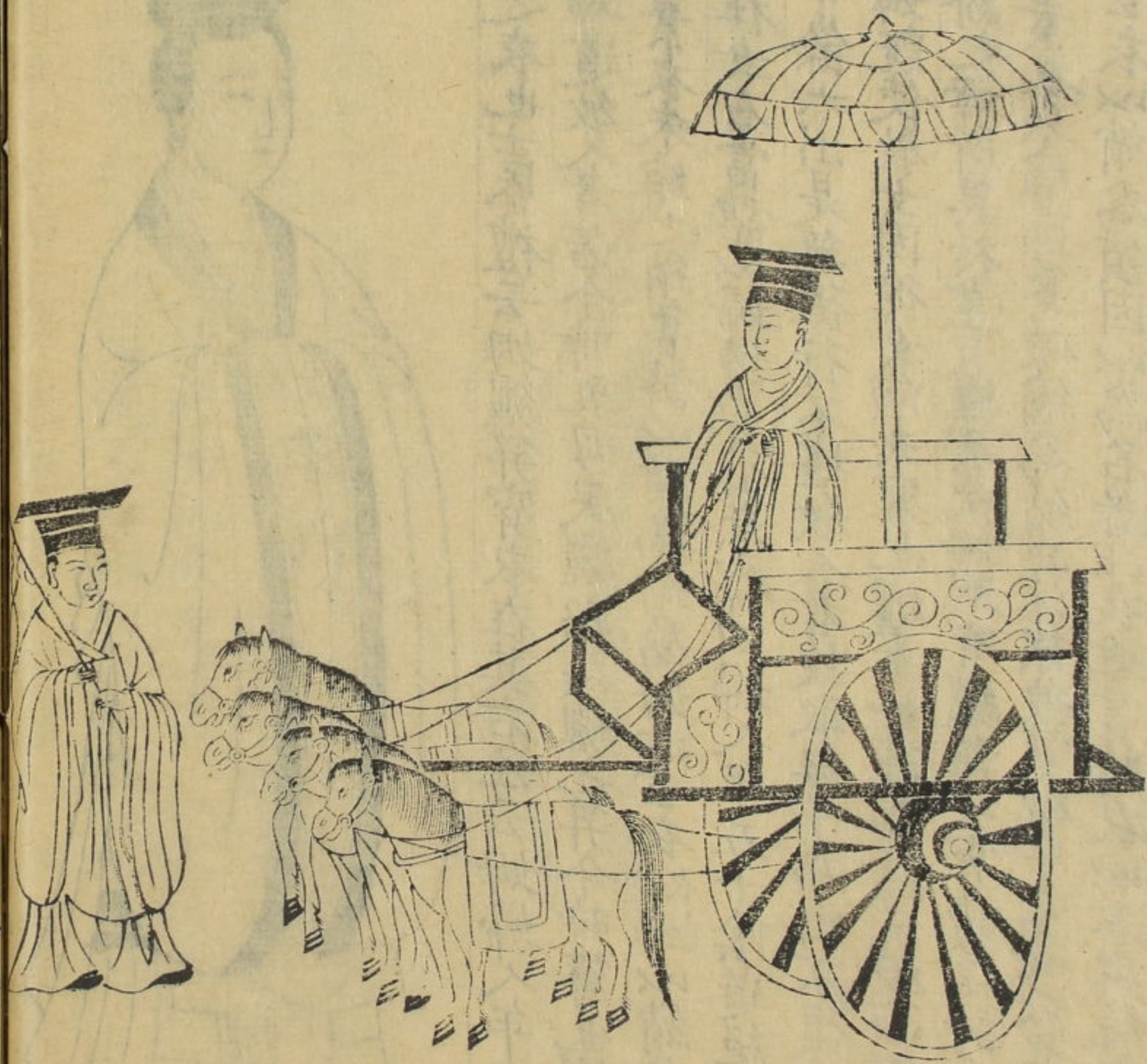

此師姆母所著之衣也士昏禮云姆纁笄宵衣在其右注云姆婦人年五十無子而出不復嫁能以婦道教人者若今時乳母矣纁韜髮纁也笄今時簪也纁亦廣終幅長六尺宵讀為素衣朱綃之綃魯詩以綃為綺屬姆亦玄衣即祿衣也綃為領因以為名且相別耳姆在女右當詔以婦禮賈公彥釋曰婦人年五十陰道絕無子出之此也然就七出之中餘六出是無德行不堪教人者故取無子而出不復嫁能以婦道教人者留以為姆既使教女因從女向夫家也纁亦如冠韜髮又纁以繒廣終幅長六尺以韜髮而紒之姆所異於女有纁有次姆則有纁無次宵讀為詩素衣朱綃之綃案詩晉風云素衣朱繒鄭箋破繒為綃此注據彼箋破字之義故直云素衣朱綃以為證也姆亦玄衣以綃為領因以為名者此衣雖言綃衣以亦與純衣同是祿衣用綃為領故因得名綃衣也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

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姆在女右當詔

三百八十
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

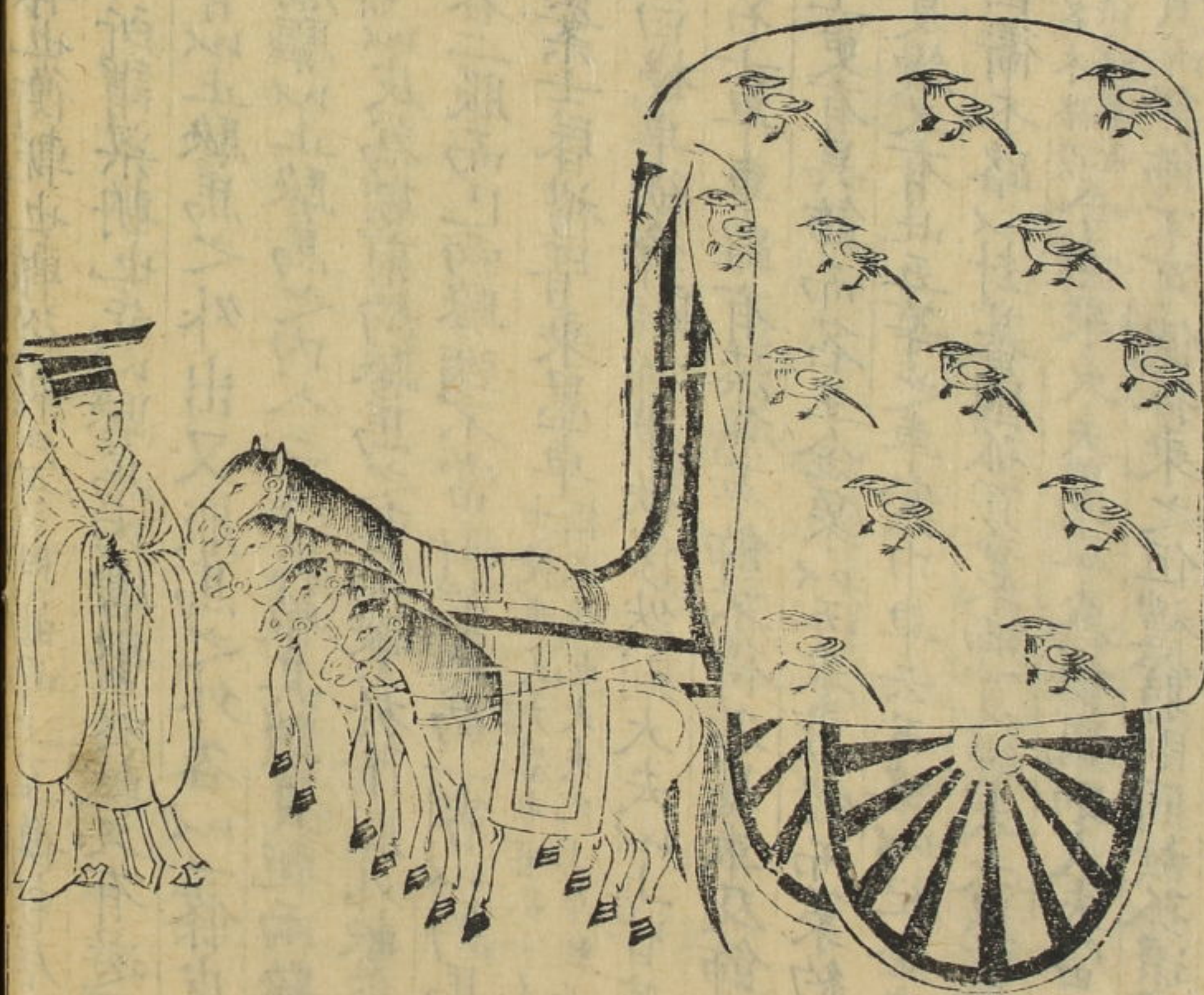
墨車

古駕四馬軻上曲句衡軻轅也衡軻也軻從軻已前稍曲而上至衡軻居衡上向下句
之衡居軻下如屋之梁然詩所謂梁軻也先以駟馬內轡繫於軻又有遊環貫駟馬之
外轡遊移前卻在服馬之背以止駟馬之外出又服馬之外各以一條皮上繫於衡
後繫於軻在服馬脇謂之脇驅以止駟馬之內入二服夾軻其頸負軻兩駟在旁施軻
助之是於陰版之前陰版揜也以皮為軻前約駟馬之脅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駟頸不當衡故別為一軻以約馬臂引車軸
也又以韉在馬背拘持韉案士昏禮婿乘墨車士棧車大夫墨車皆士子得乘墨車者一軻案士昏禮婿乘墨車士棧車大夫墨車皆士子得乘墨車者
亦漆之但無革鞅與大夫為異耳鞅音莫干反考工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玉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玉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人
役車木路有車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
玉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

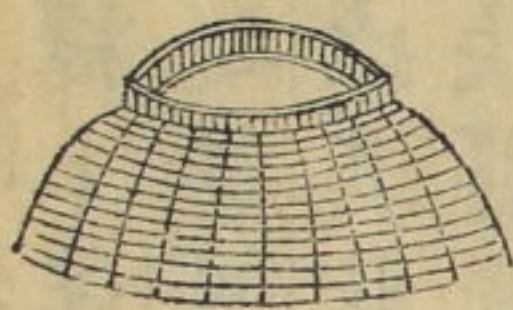
滴子比皆與父同庶子宜降一等也下設繼執御皆同此然新圖此畫墨車二乘一是今法一是古法
部尚書實儀議云臣儀詳新圖所畫皆約三禮正文且於諸制之中不畫歷代公革唯此駕車之法
編見今世所宜以茲不倫致其異議未若惜畫地之餘力明馭馬之古規今已刪去今車乃從馭

厭翟車 金飾 諸木

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
婦車亦如之有祵注云亦如之者車同等祵車裳帷帷周禮謂之容車有容則有
蓋衛氓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祵與帷同又或山東謂之帷裳或云童容
即氓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祵故雜記云其轎有祵注云祵
謂輦甲邊緣是也然則童容與祵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童翟王女下嫁諸侯乘厭翟
服則綸翟後鄭云童翟童翟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祵破匏為之以線連柄端其制一同匏爵故不重
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后
八轡者工部尚書實儀議云臣儀今詳新圖續總輦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關八轡請今畫之

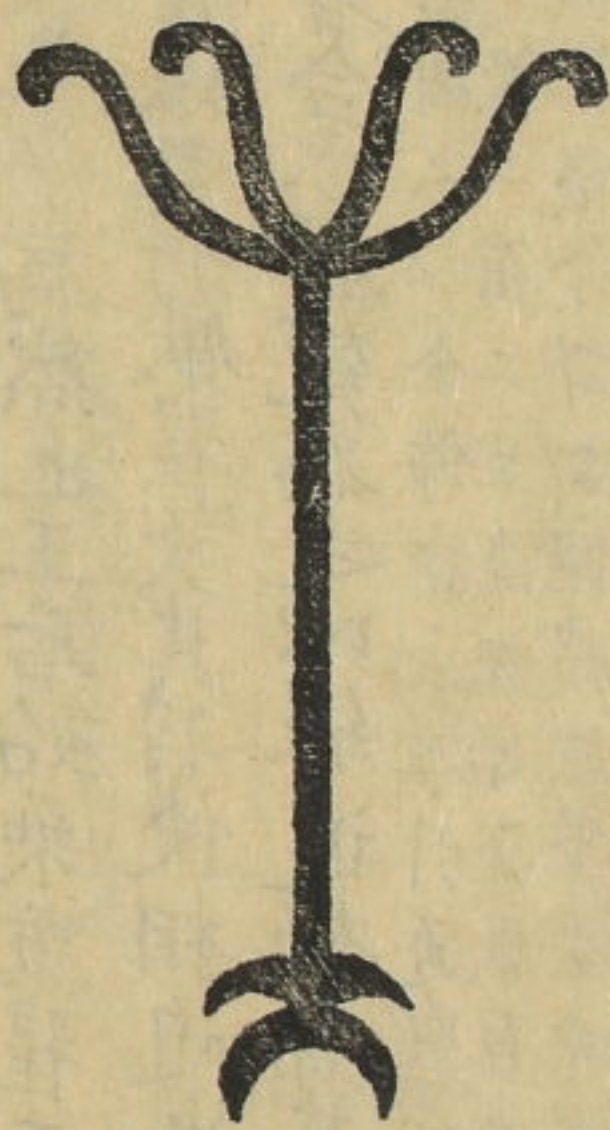
筭

士昏禮質明贊見婦于舅姑婦執筭棗栗自
門入升自西階進拜奠于舅席又階降受筭
殿脩升進北面拜奠于姑席下記云筭緇被
纁裏注云被表也筭有表者婦見舅姑以飾

為敬賈又釋上注云筭竹器而衣者以字從竹故知是竹器也其形蓋如今之筭簋蘆矣音墟漢時有筭簋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弁而稍淺今取以為法筭音煩又舊圖讀如皮弁之弁以繒衣之容一斗

橋

昏禮記云筭緇被纁裏加于橋注云橋所以蔽筭其制未聞廢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桂國賜紫黃裳音肅崇義集註

童子服將冠者

緇布冠制

太古冠增新

緇布冠增新

頰項委反音丘

青組纓

纒

皮弁

爵弁

笄紘

篋

簞

匱

委貌如進賢冠

委貌如皮弁者

委貌張謐圖制

委貌梁正法

母追音牟堆

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

四冕叔孫通稽周法

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謐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紵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

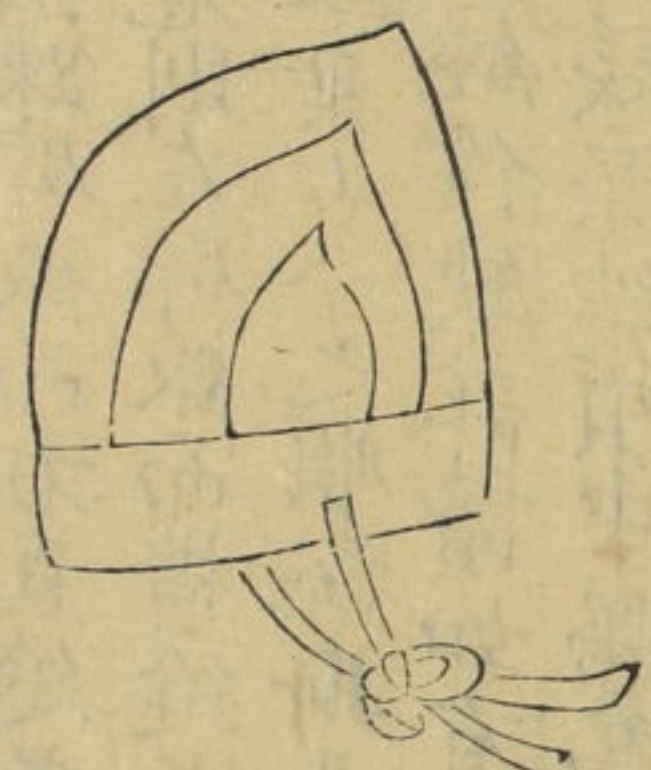
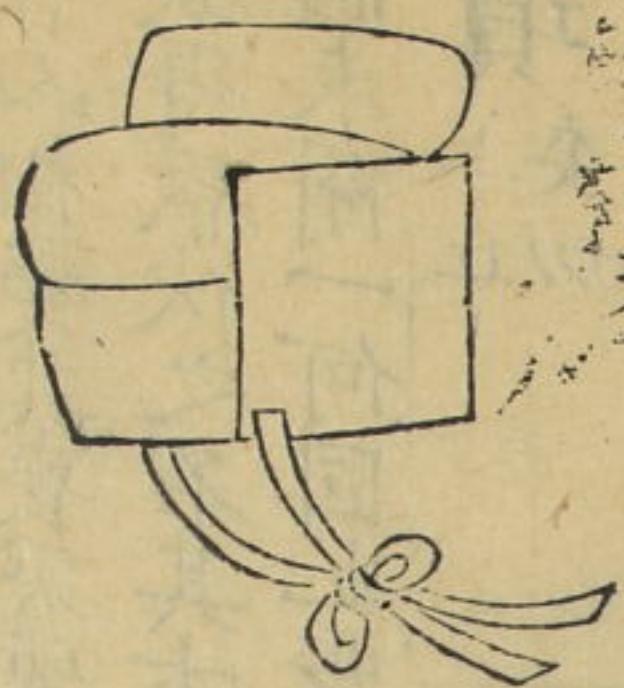
童子采衣紒故士冠禮云將冠者采衣紒注云采衣未冠者所服玉藻云童子之節也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也紒結髮也賈疏云將冠者即童子二十者也以其冠事未至故言將冠童子既不帛襦袴不裘裳故以錦為緇布衣緣飾又以錦為大帶及結紳之紐故云錦紳并紐也紐長與紳齊又以錦為之束髮總此釋紒謂結髮也詩云總角之巾是也皆用朱錦飾者以童子尚華示將成人有文德故皆用錦示一文一質之義衣襦袴并緇布是質也黑屨無絢青纁純又盧植云童子紒似刀環

緇布冠制

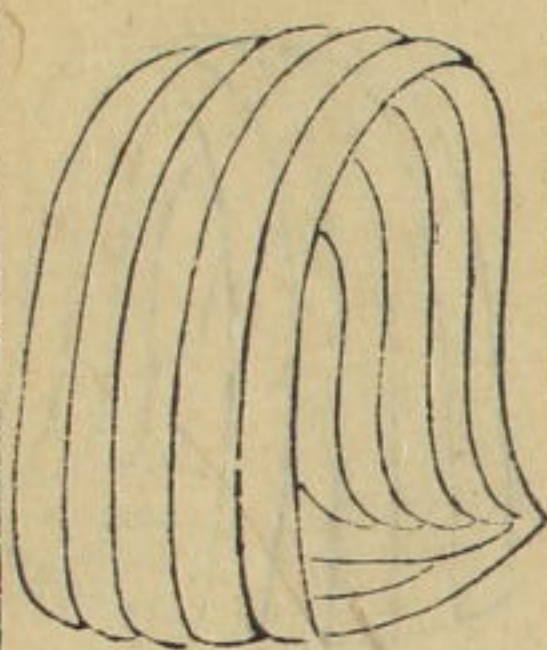
舊圖云始冠緇布今武士冠則其遺象也大小之制未聞

太古冠

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沿疾速就事今別圖於左庶典法不墜

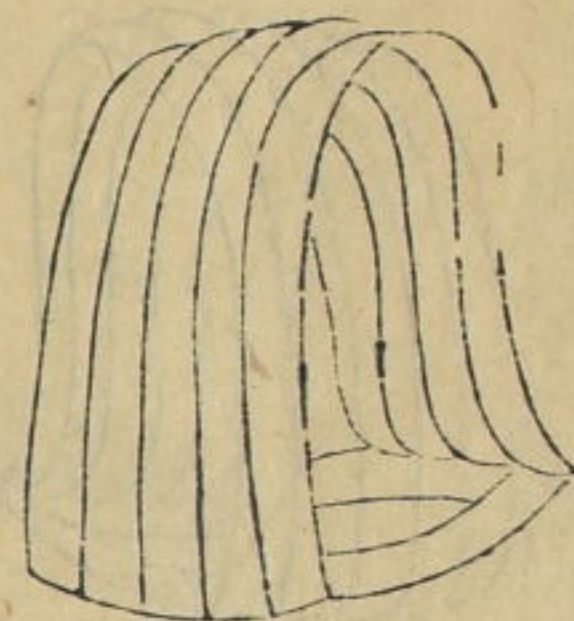
緇布冠

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

緇布冠始冠之冠也記曰太古冠布齊則緇之其綏也孔子曰吾未之聞也此主謂大夫士無綏耳諸侯始加緇布冠續綏其類項青組纓則與士同其士以青組纓結於頤下無綏自士已上冠說則弊去之不復著也然庶人猶著

周制

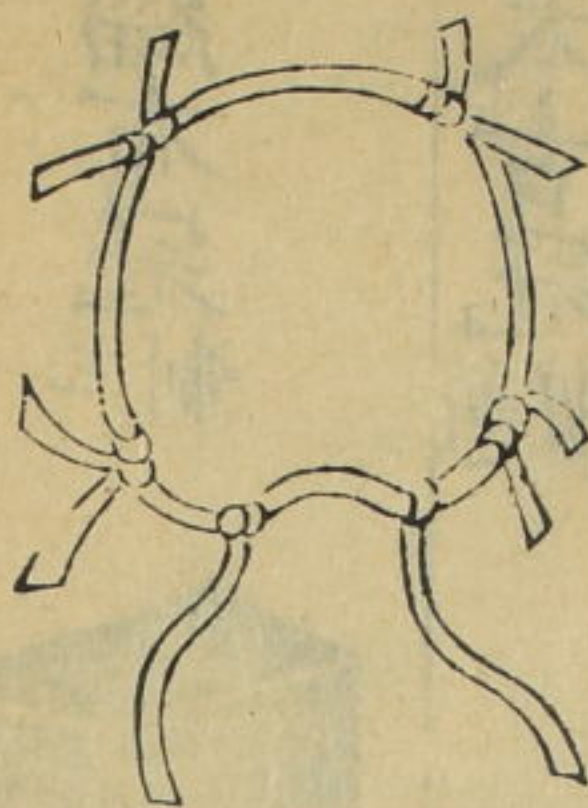

檀弓曰古者冠縮縫今也衡縫注云縮從也衡讀為橫孔疏云縮直也古謂殷已上質吉凶冠皆直縫直縫者辟積少故二前後直縫之其冠廣三寸落頂前後兩頭皆在武下向外出反屈之縫於武辟積三皆厭伏今即周也周尚文多辟積不復一直縫但多作

輒輒并橫縫之故周吉冠多辟輒而橫縫又以冠兩頭皆在武上向內反屈縫之既吉凶相變其喪冠猶踈辟輒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輒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鎰棄古今之順說斯焉捨諸今依經疏述而圖之

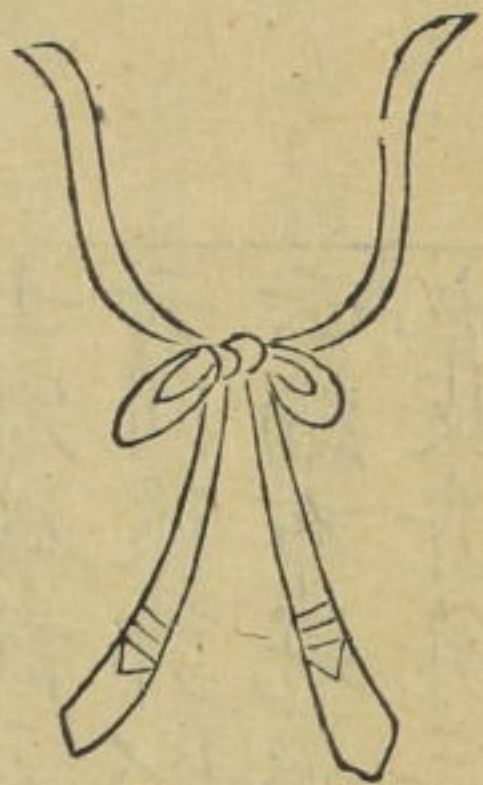
頰項

上丘委切

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緇亦由固頰為之賈釋曰頰項者謂於頰兩頭皆有緇別以繩穿於緇中於項上結之因名頰項既結頰於項則頰上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緇結之因得頰之牢固故云亦由固頰為之

青組纓

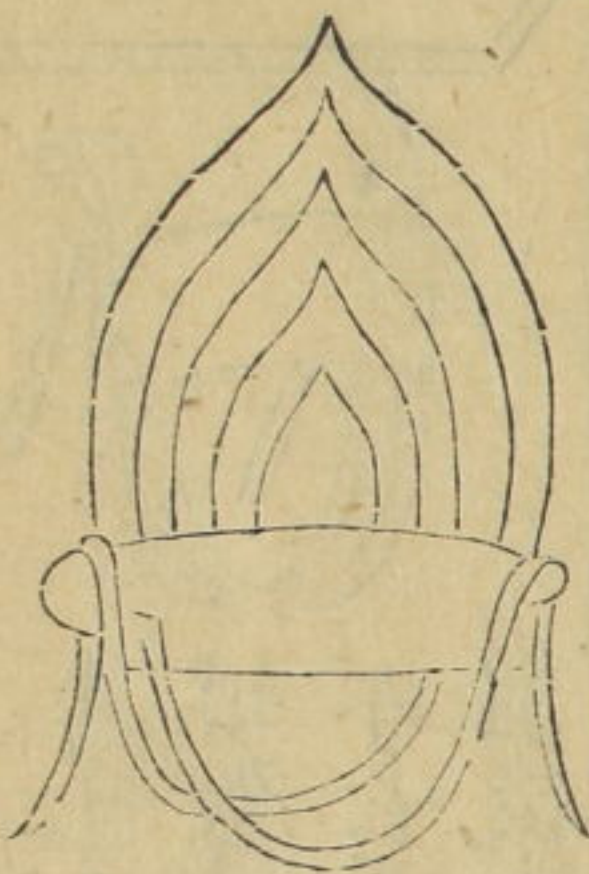
士冠禮云青組纓屬於頰此謂緇布冠無笄乃以二條之組兩相屬於頰既屬訖則以所垂條者於頤下結之故註云無笄者纓而結其條也

纓

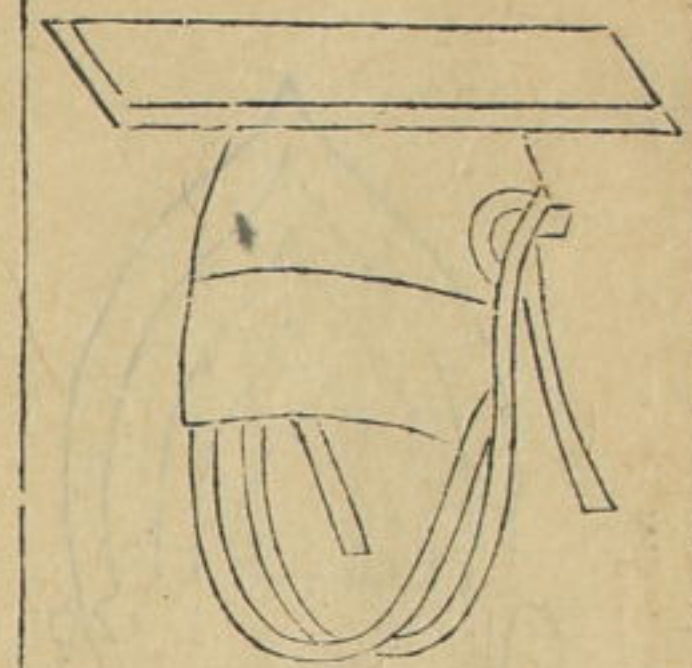
士冠禮曰緇纓廣終幅長六尺註云纓一幅長六尺足以韜髮而結之此謂用纓韜髮訖乃為紒矣

弁皮

士冠禮注云皮弁以白鹿皮為之象太古又舊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

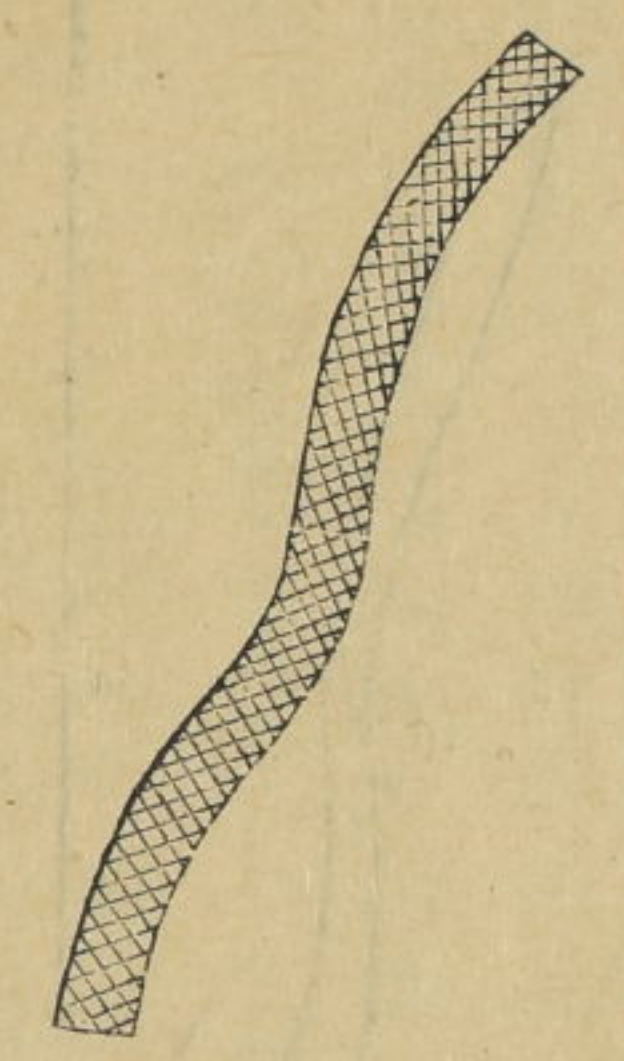

爵弁鄭云冕之次也其色赤而微黑如爵頭然用三十升布為之筭亦長尺六寸廣八寸前圓後方無旒而前後平

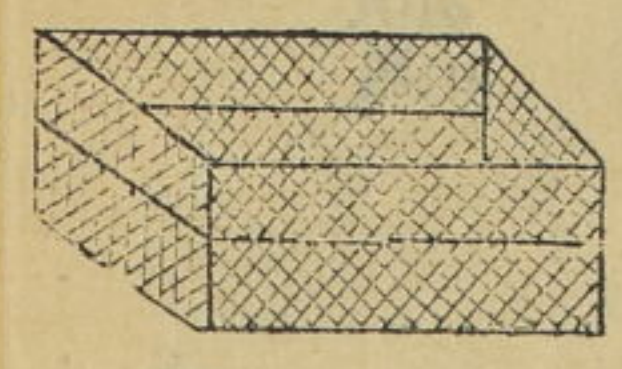
士冠禮云皮弁筭爵弁筭註云筭今之簪也梁正阮氏圖云士以骨大夫以象

紘

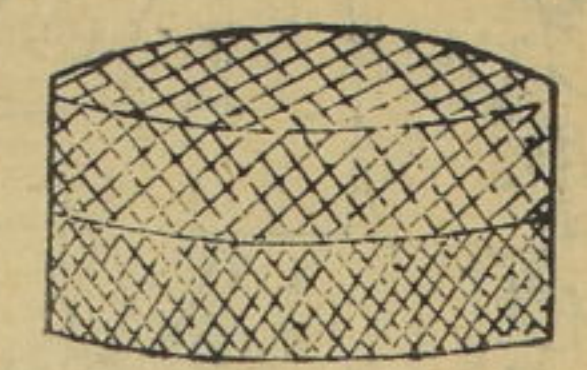
士冠禮云緇組紘纁邊此謂皮弁爵弁皆有筭故設此紘也先以組一頭於左筭上繫定乃繞頭下右相向上屬於筭屈繫之垂餘為飾纁邊者以緇為中以纁為邊側而織之也舊圖紘兩頭別出細帶深誤

篋

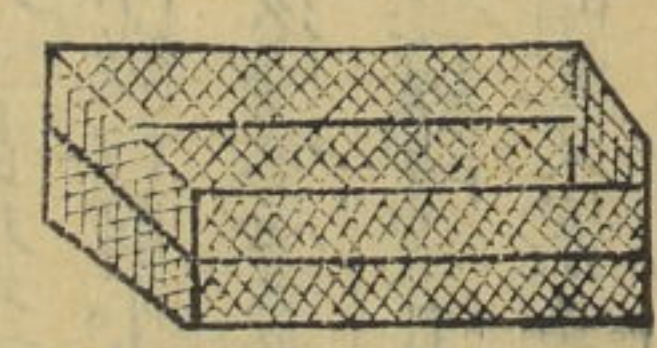
士冠禮註云隋方曰篋謂方而殺其角也又經云同篋鄭以緇布冠已下凡六物同篋故賈釋云緇布冠屬於類共為一物緇纁長六尺二物也皮弁筭三物也爵弁筭四物也其緇組紘纁邊皮弁爵弁各有一則為二物通四為六物也

簞

士冠禮云櫛實于簞註云簞筭也又曲禮註云圓曰簞方曰筭司與簞方圓有異此云簞筭也共為一物者鄭舉其類也

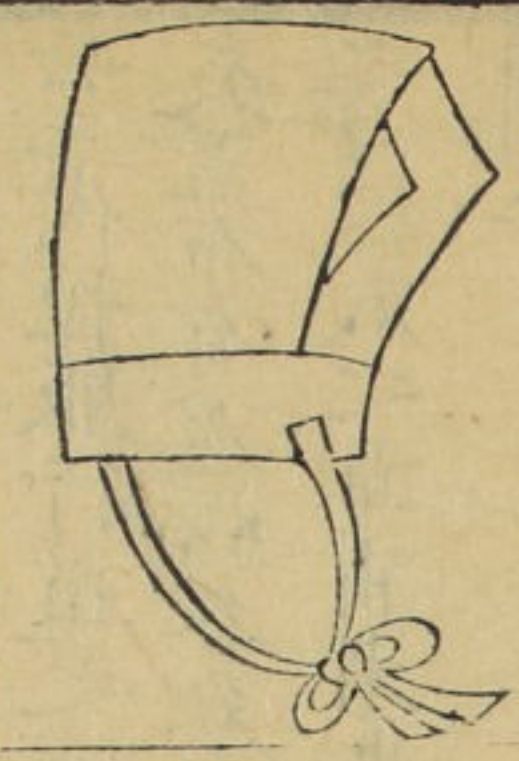
匱

士冠禮云爵弁皮弁緇布冠各一匱執以待于西坫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簞後

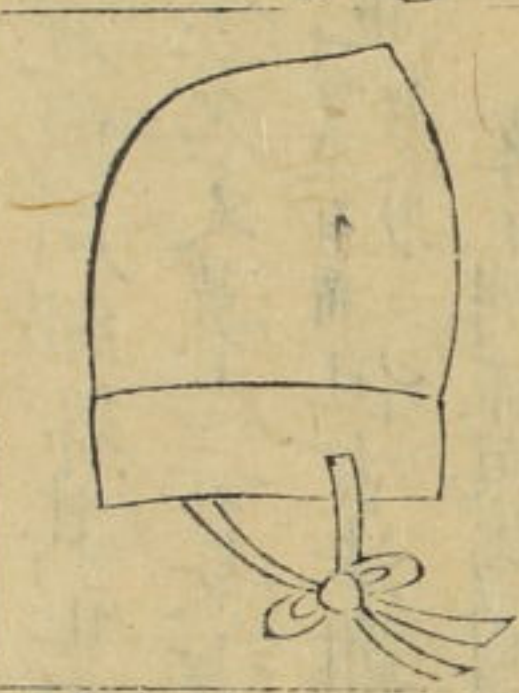
委貌

如進賢冠

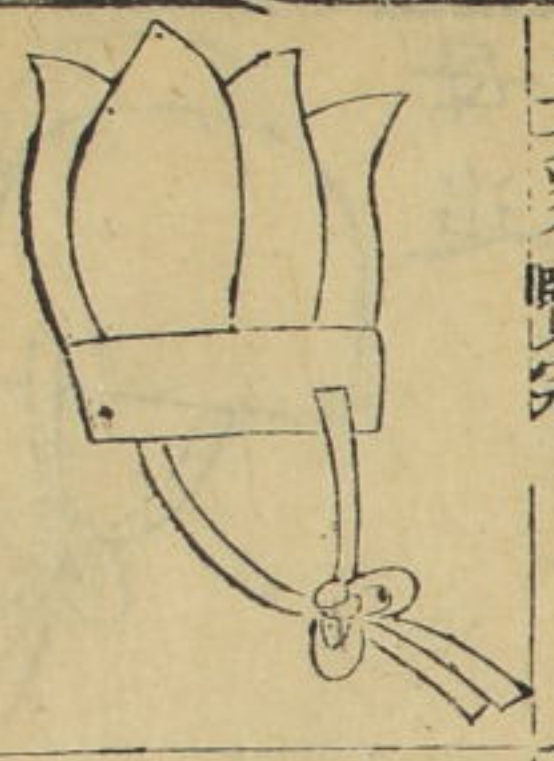
委貌

如皮弁者

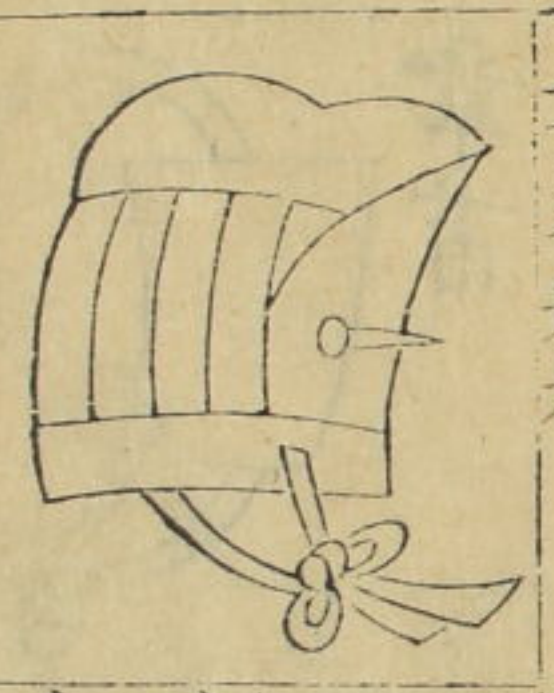
委貌

張鑑圖制

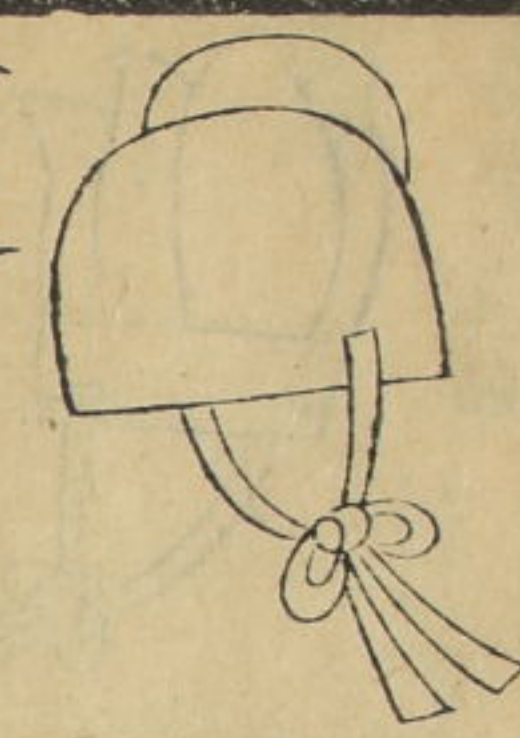

委貌

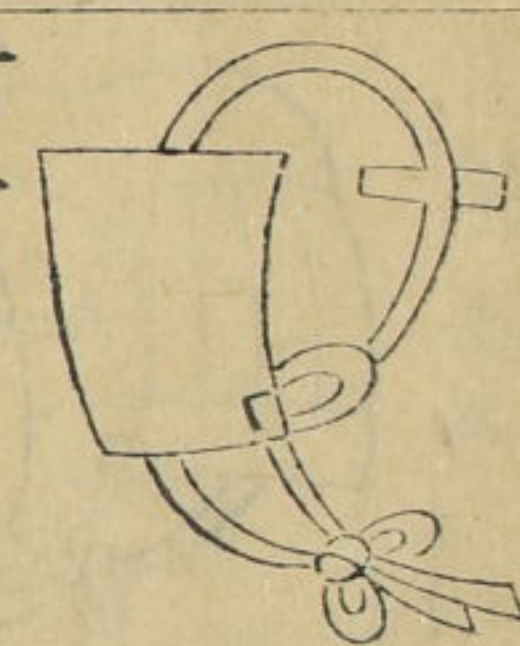
梁正法

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鑑圖諸侯朝服之玄冠士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異來哲所擇

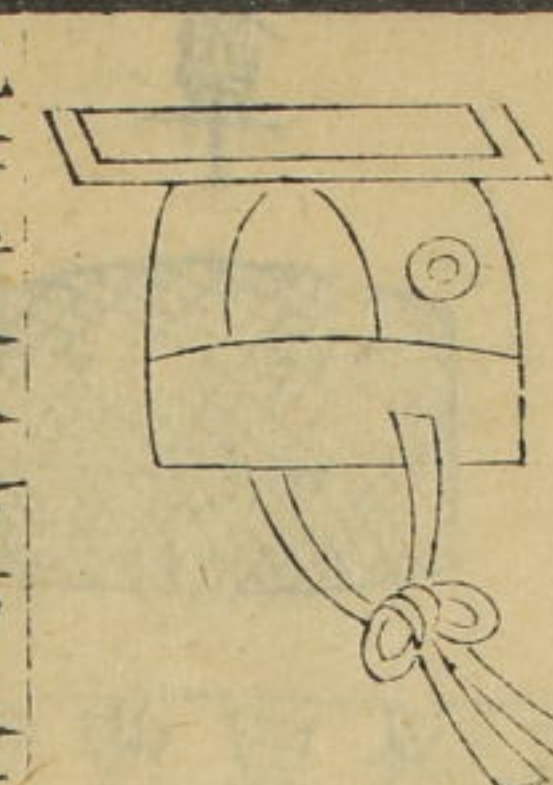
母追

章甫

舊圖云夏曰母追音牟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

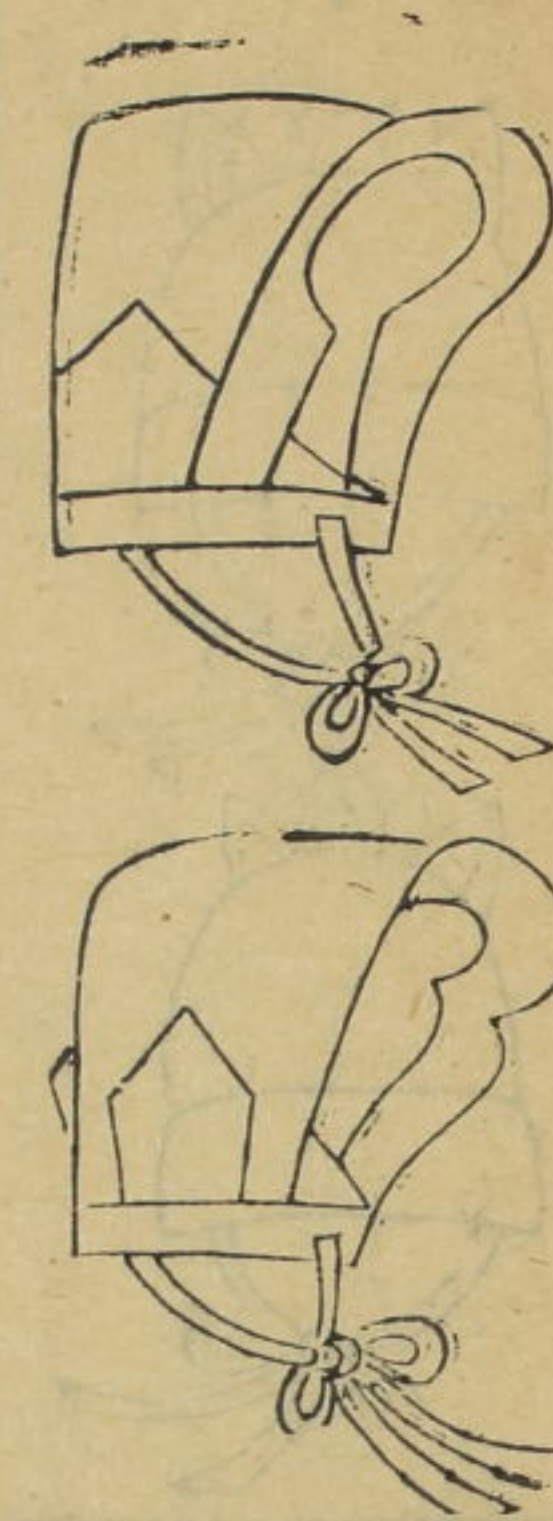
冠委前小損臣崇義案郊特牲曰委貌周道也章甫殷道也母追夏后氏之道也孔疏云三代恒服行道之冠俱用緇布其形自別既言俱用緇布為之則緇布冠是委貌等矣蓋布有麗緇各為一名又漢志云長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑銳所謂夏之母追殷之章甫者也母追有覆杯之狀但古法難識依文觀象備圖於右庶合遺制他皆類此

周弁

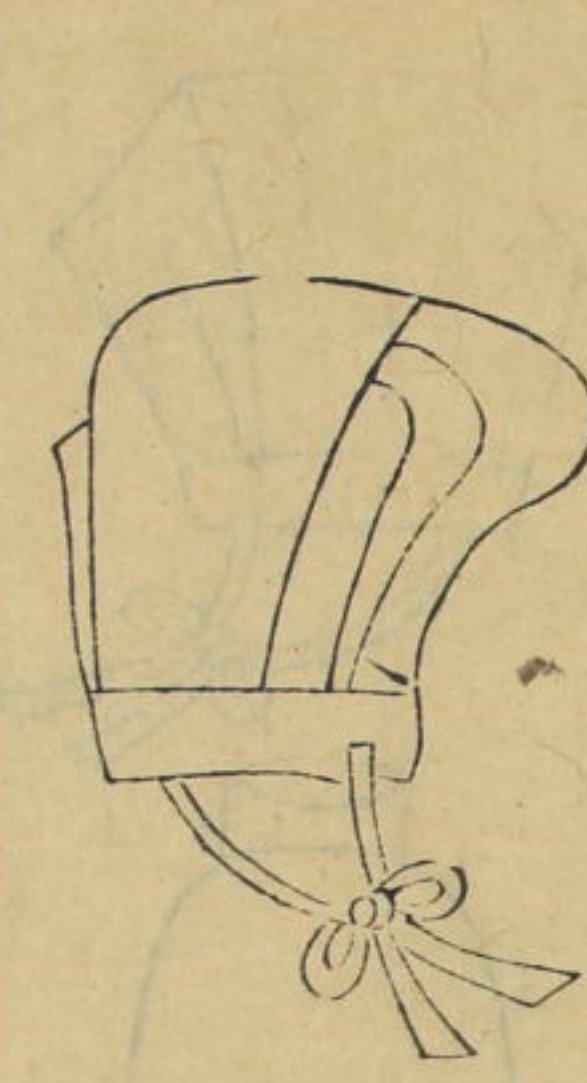
案王制疏與舊圖云周曰弁殷曰皐夏曰收三冠之制相似而微異俱以三十升布漆為之皆廣八寸長六寸前圓後方無旒色赤而微黑如爵頭然前大後小殷皐黑而微白前小後大收純黑亦前小後大三冠下皆有收如東道笠下收矣又後漢志云爵弁一名冕廣八寸長六寸如爵形前後漢志云通天冠高九寸正豎頂

通天冠

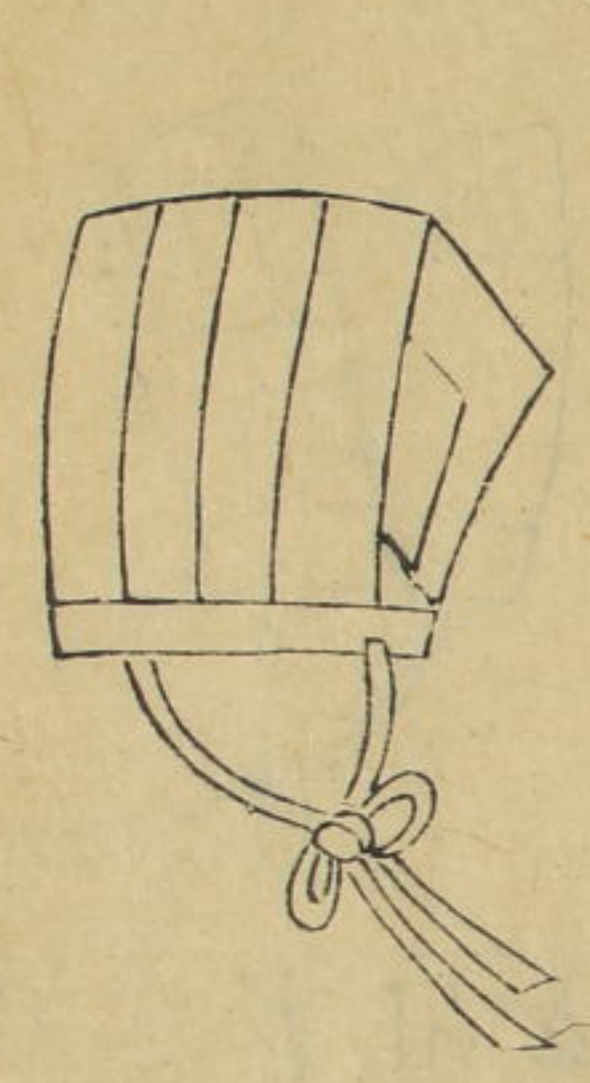
少斜卻乃直下為鐵卷梁前有山有展筓乘輿常服服深衣制如袍隨五時五色漢受於秦禮無文或曰周公抱成王燕居故施袍兩存者圖制或殊更存一法他皆類此

遠遊冠

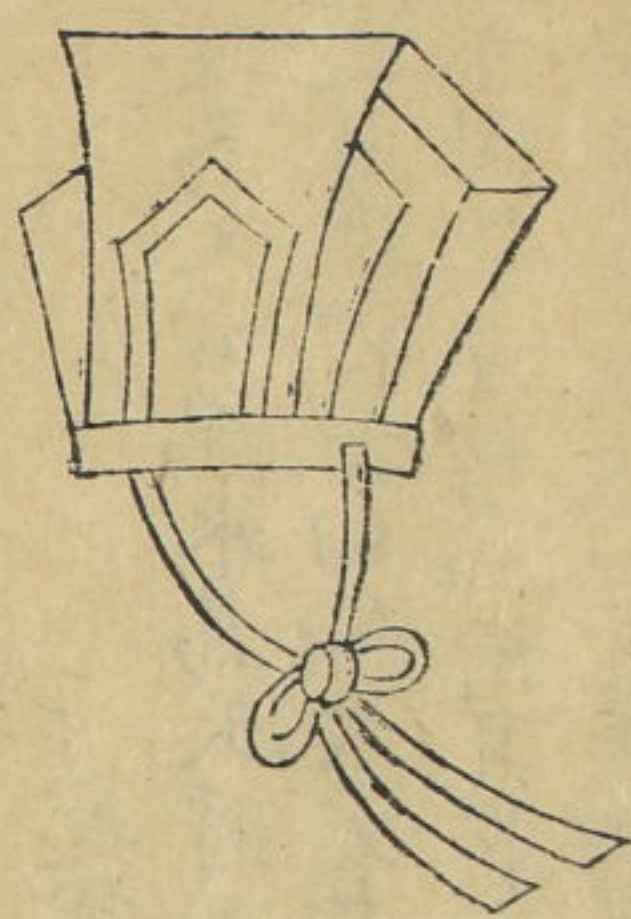
遠遊冠後漢志云如通天冠有展筓無山述又案唐典云遠遊三梁冠黑介幘青綾諸王服之若太子及親王即加金附蟬九首施珠翠纓翠綾犀簪導

高山冠

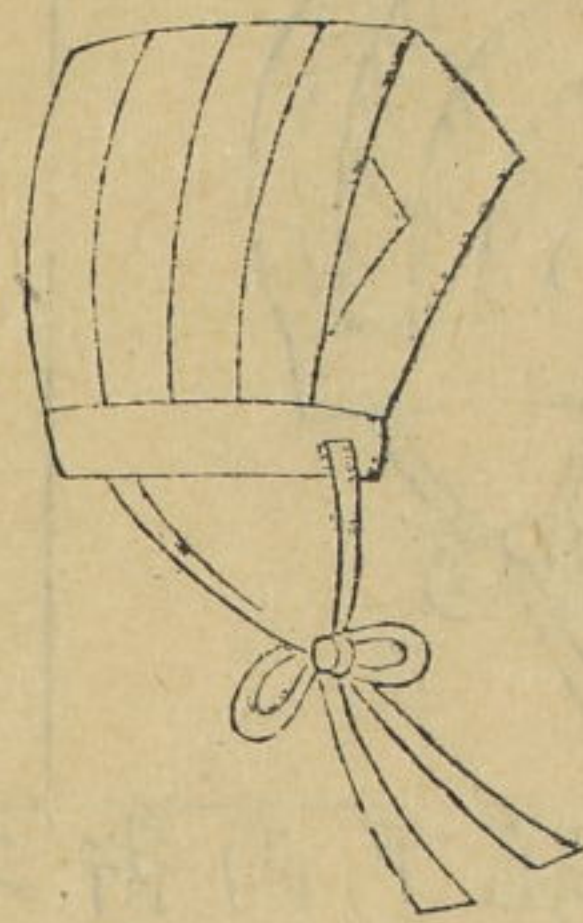
漢志曰高山冠一曰側注冠制如通天頂不斜卻直豎無山述展筓蔡邕獨斷曰鐵為卷梁高九寸胡廣曰高山冠蓋齊王冠也秦滅齊以其君冠賜近臣謁者服之又史記酈生謁高祖其冠側注漢舊儀曰乘輿冠高山冠幘耳赤丹紕裏丹色

方山冠

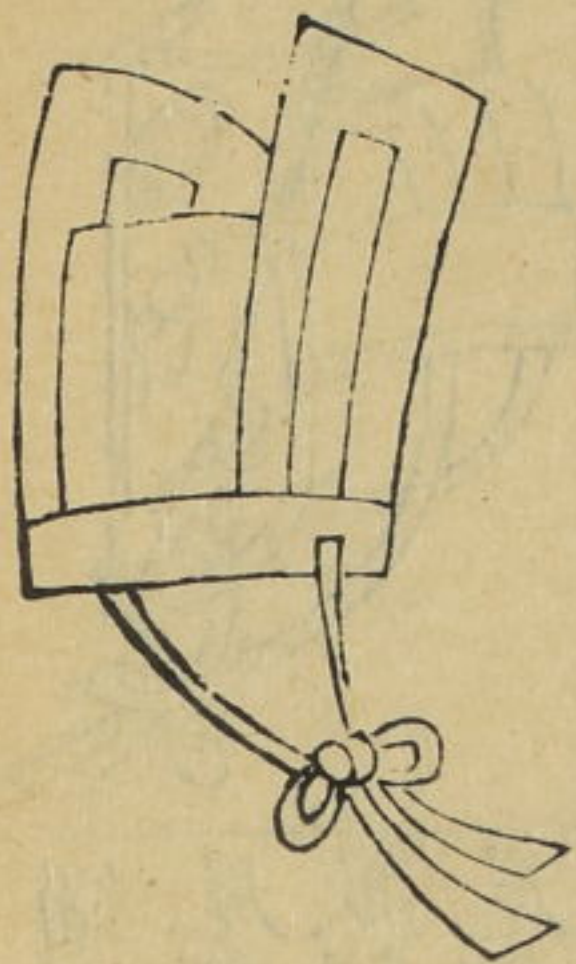
方山冠後漢志云制似進賢前高七寸後高三寸纓長八寸似進賢冠五采縠為之祠宗廟天子八佾四時五行樂人服之冠衣各如其行方之色又景帝紀云高廟奏武德文始五行之舞禮樂志曰武德高帝所作也文始舞也五行周舞也武德者舞人執干戚舞也文始者舞人執羽籥舞也五行舞者舞人冠冕衣服法五行色也

巧士冠

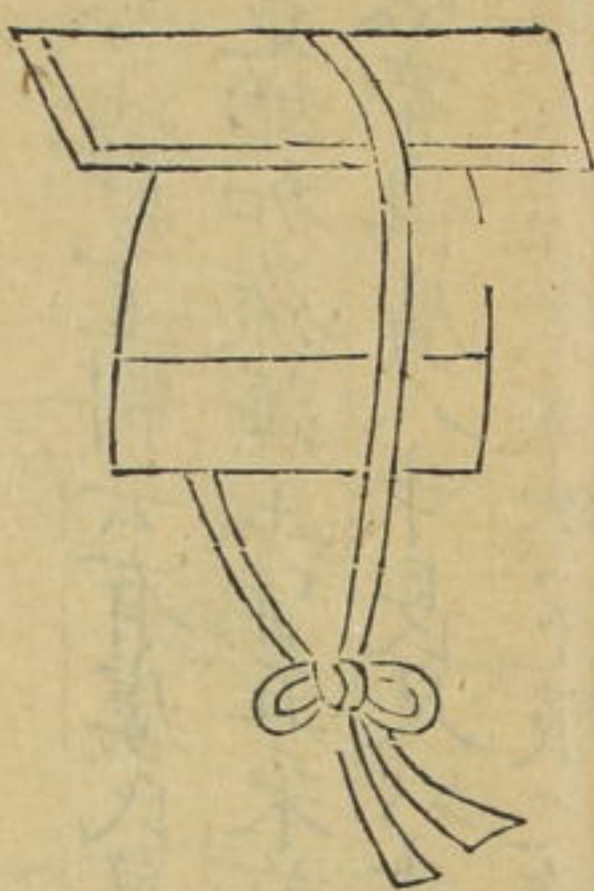
巧士冠後漢志云前高七寸本或作五寸要後相通直豎不常服唯郊天黃門從官四人冠之在鹵簿中次乘輿前以備官者四星也

卻非冠

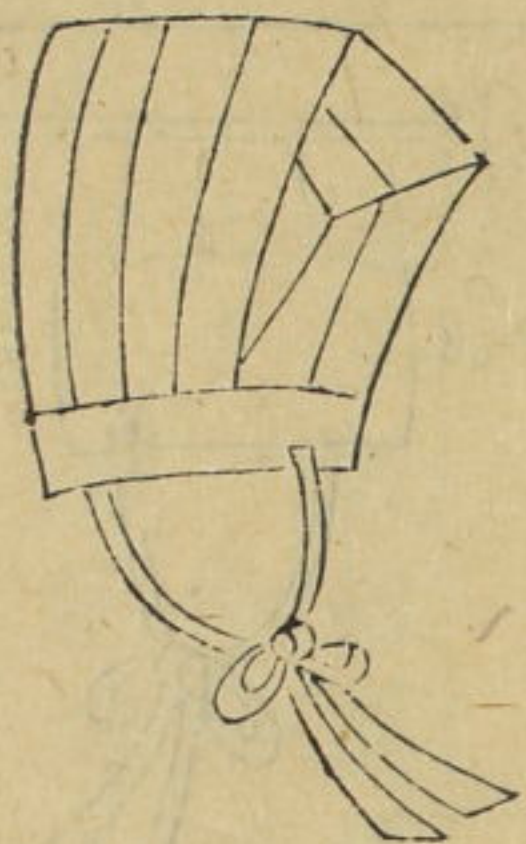
卻非冠後漢志云制似長冠下促宮殿門吏僕射冠之舊圖云高五寸

樊噲冠

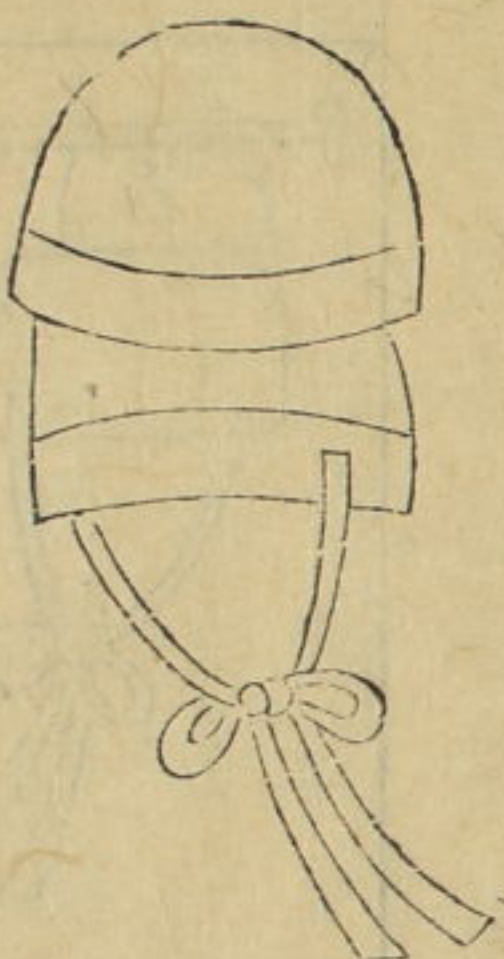
樊噲冠後漢志云樊噲造次所冠以入項羽軍廣九寸高七寸前後各出四寸制似冕司馬殿門衛士服之或曰樊噲常持鐵楯聞項羽有意殺漢王噲裂裳裹楯冠之入羽軍立漢王側視項羽舊圖如巧士冠既違漢志不敢依從

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

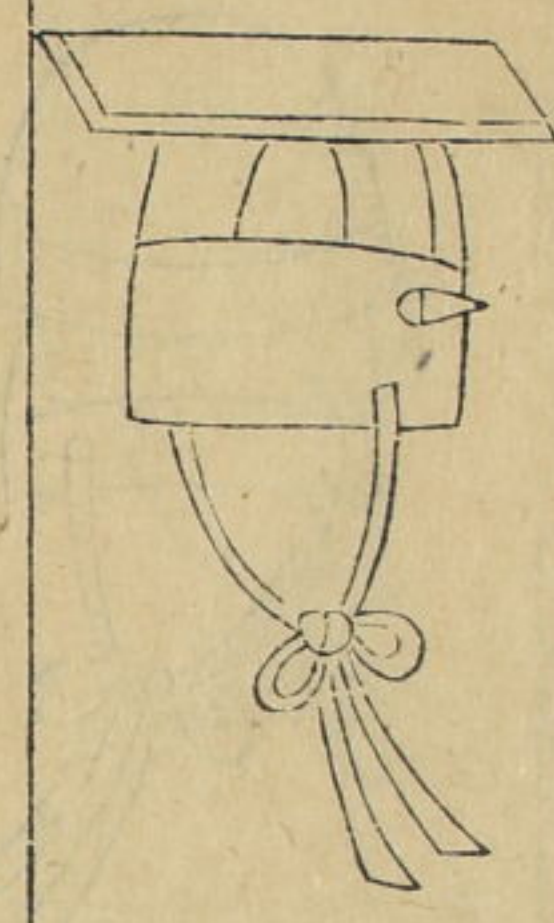
章甫冠

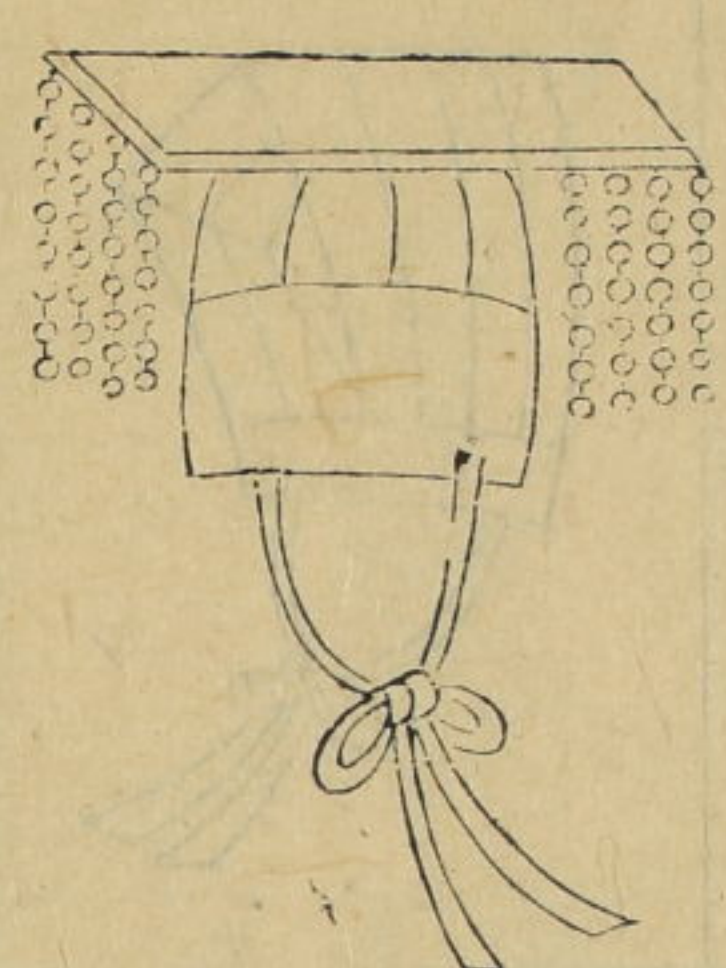
朝祭異服顯有明文而梁正等皆云章甫亦名皐誤之甚也言行道及朝皆冠章甫不可更名爲皐也今

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

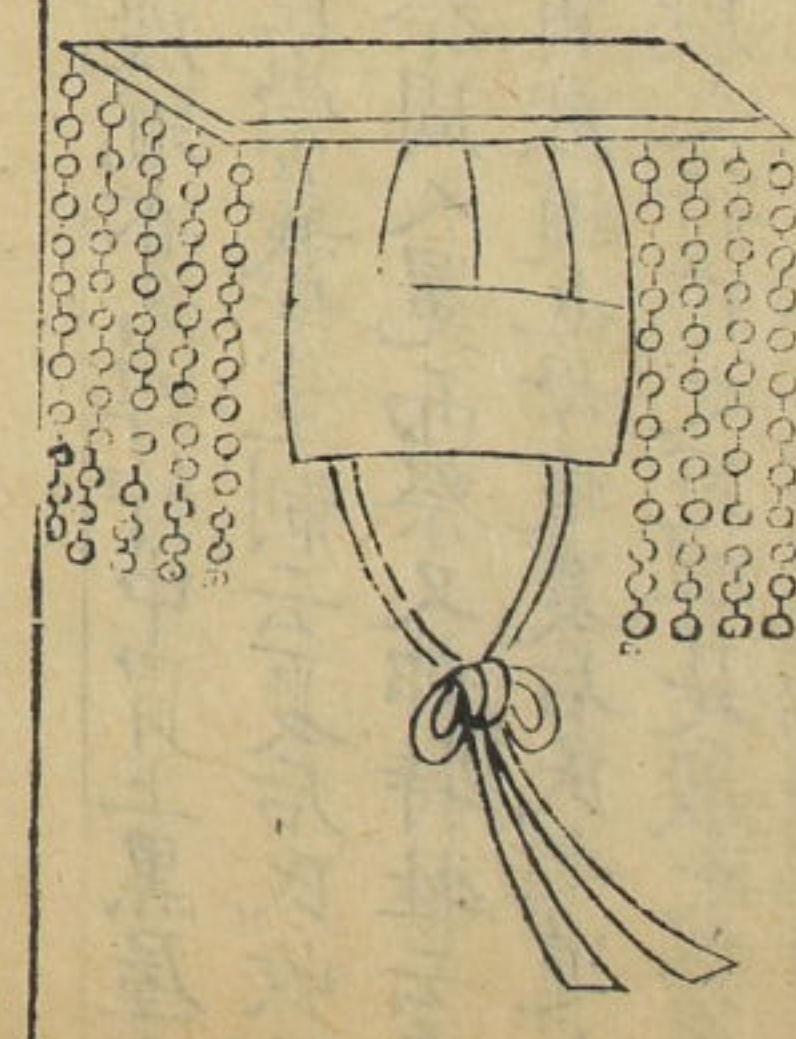
四冕
一本無旒

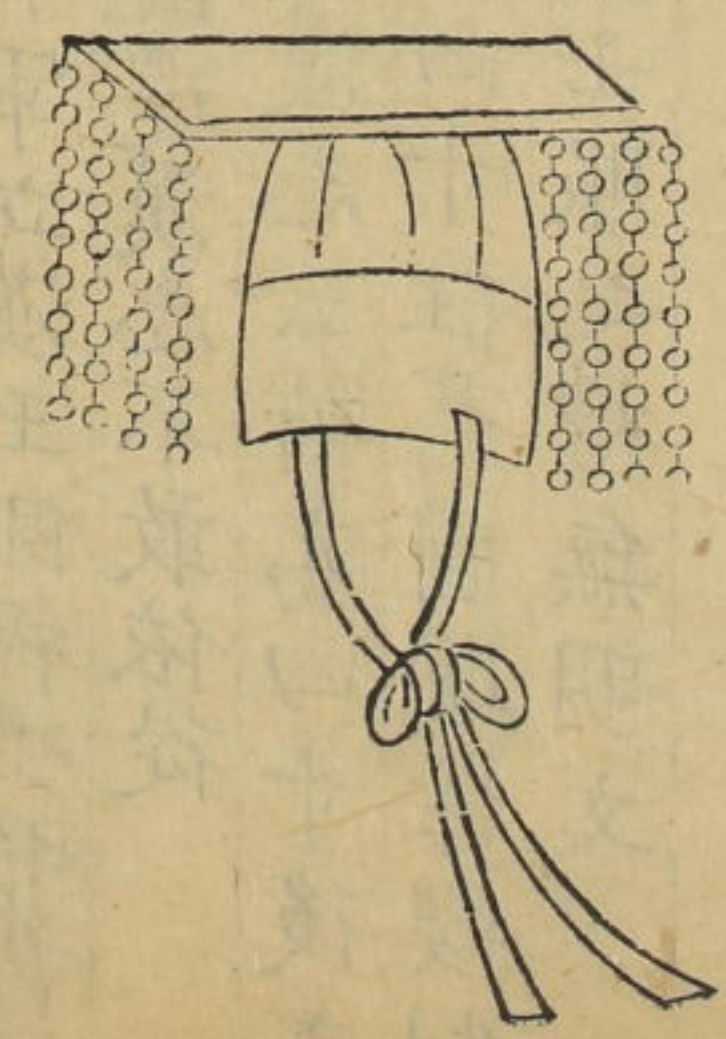
七旒

二十旒

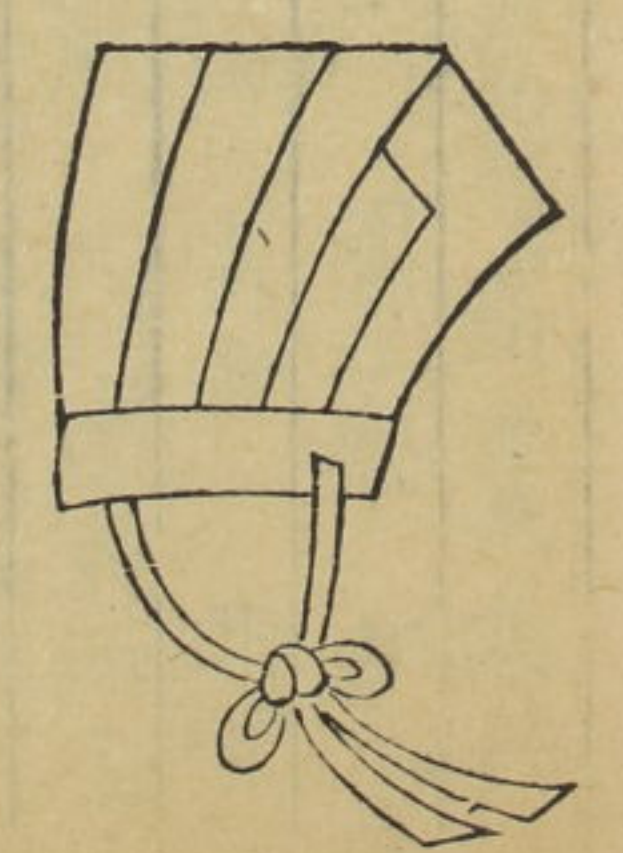
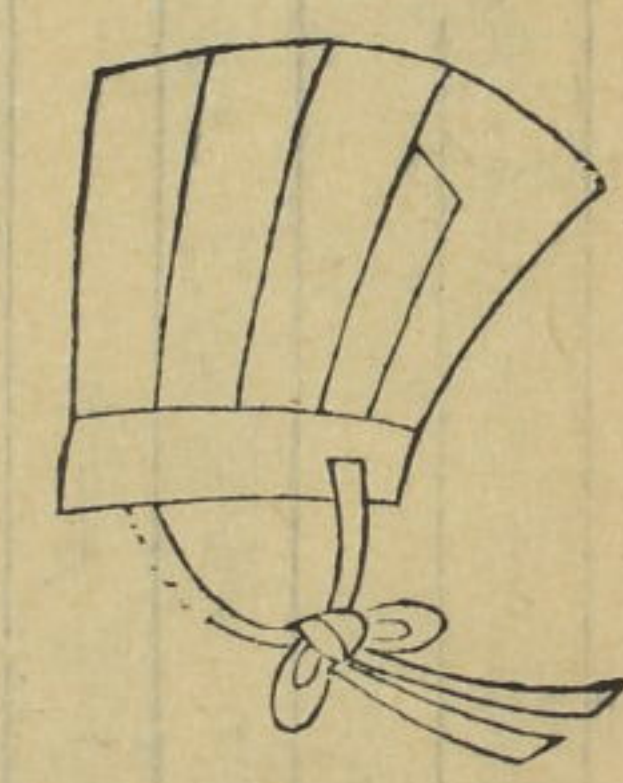
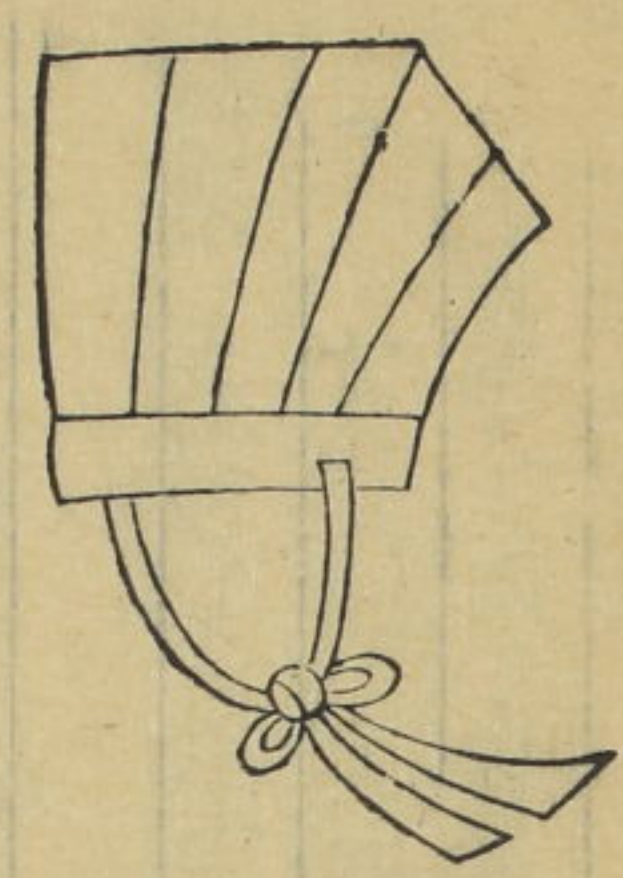

九旒

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上玄下纁乘輿備

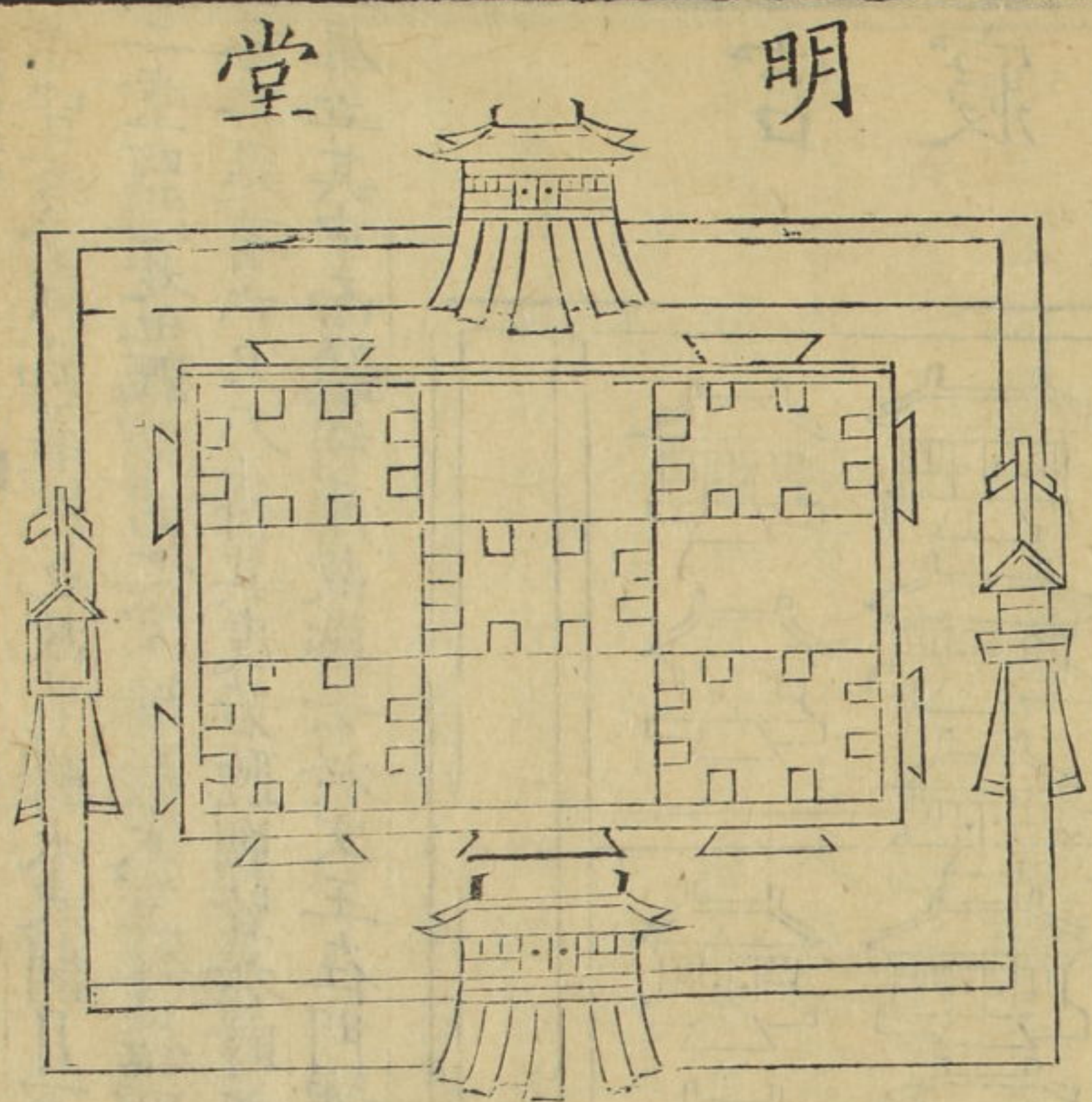
三五九十二
文日月星辰十二章三公諸侯用山龍已下九章卿已下用華蟲七章皆五采乘輿刺繡公卿已下皆織成陳留襄邑獻之徐廣車服註云漢明帝案古禮備其服章天子郊廟衣阜上絳下前三幅後四幅衣畫而裳繡

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

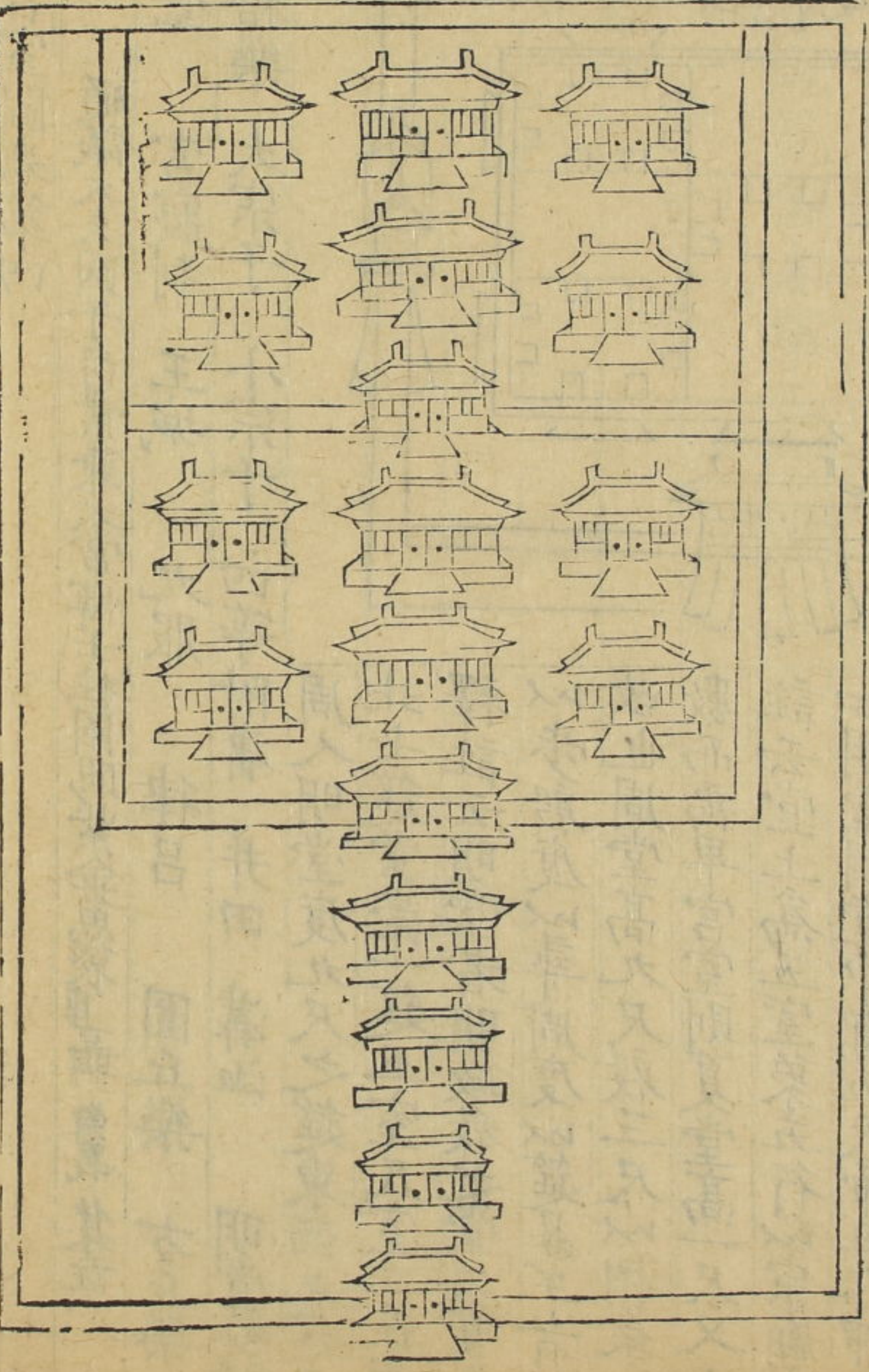
明堂 宮寢制 王城 九服 律呂 圓丘樂 方丘樂
禘祫樂 大宗子 小宗子 四等附庸 井田 溝洫

周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡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四門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朝皆於時之堂不於木火等室若閏月則闔門左扉立其中而聽朝焉故鄭云於文王在門謂之閏法夏制凡階南面三三各二

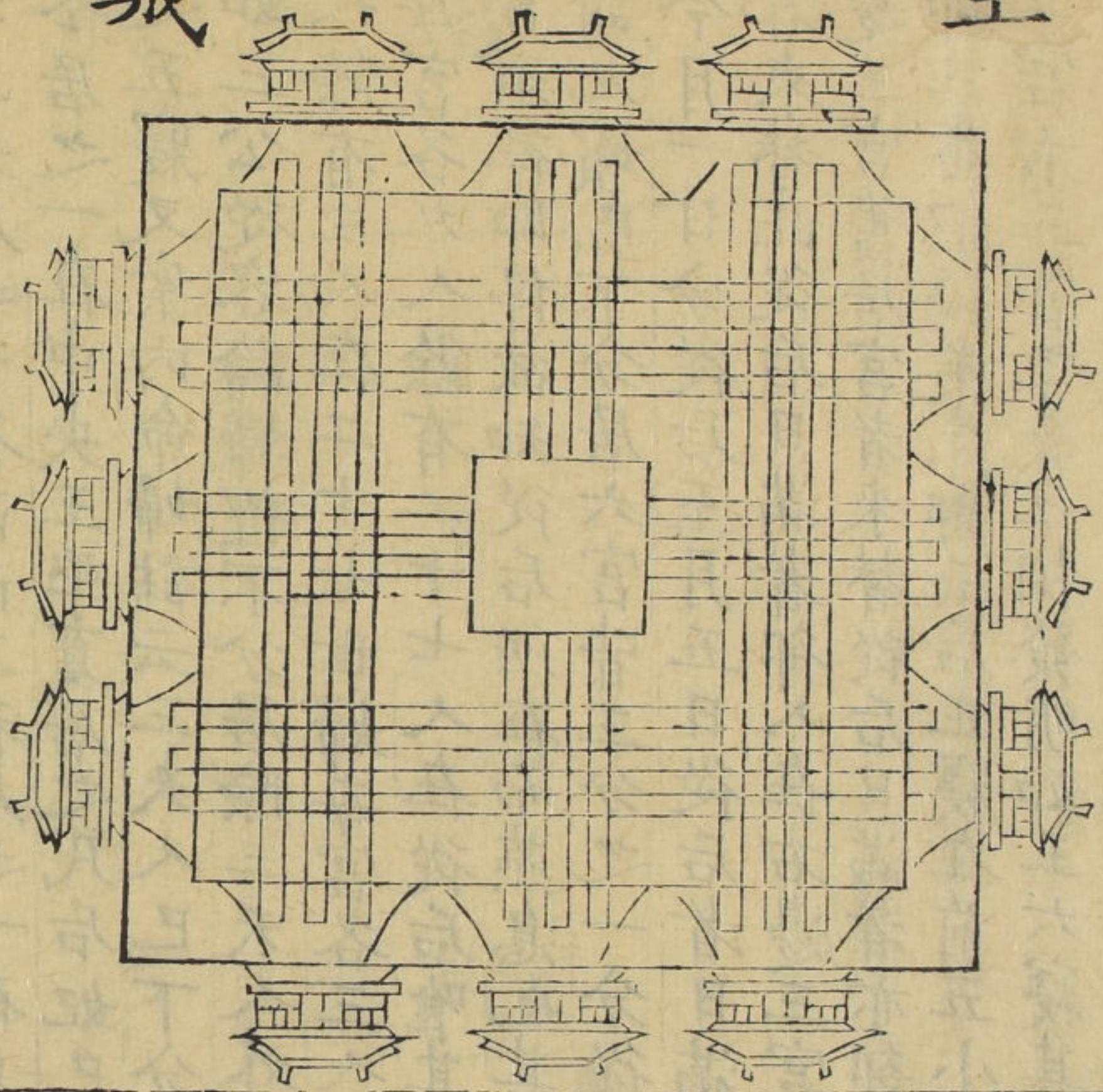
宮寢制

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

天子五門曰皐曰庫曰雉曰應曰路舊本只圖此五門闕王宮五門而無名目今特添釋之

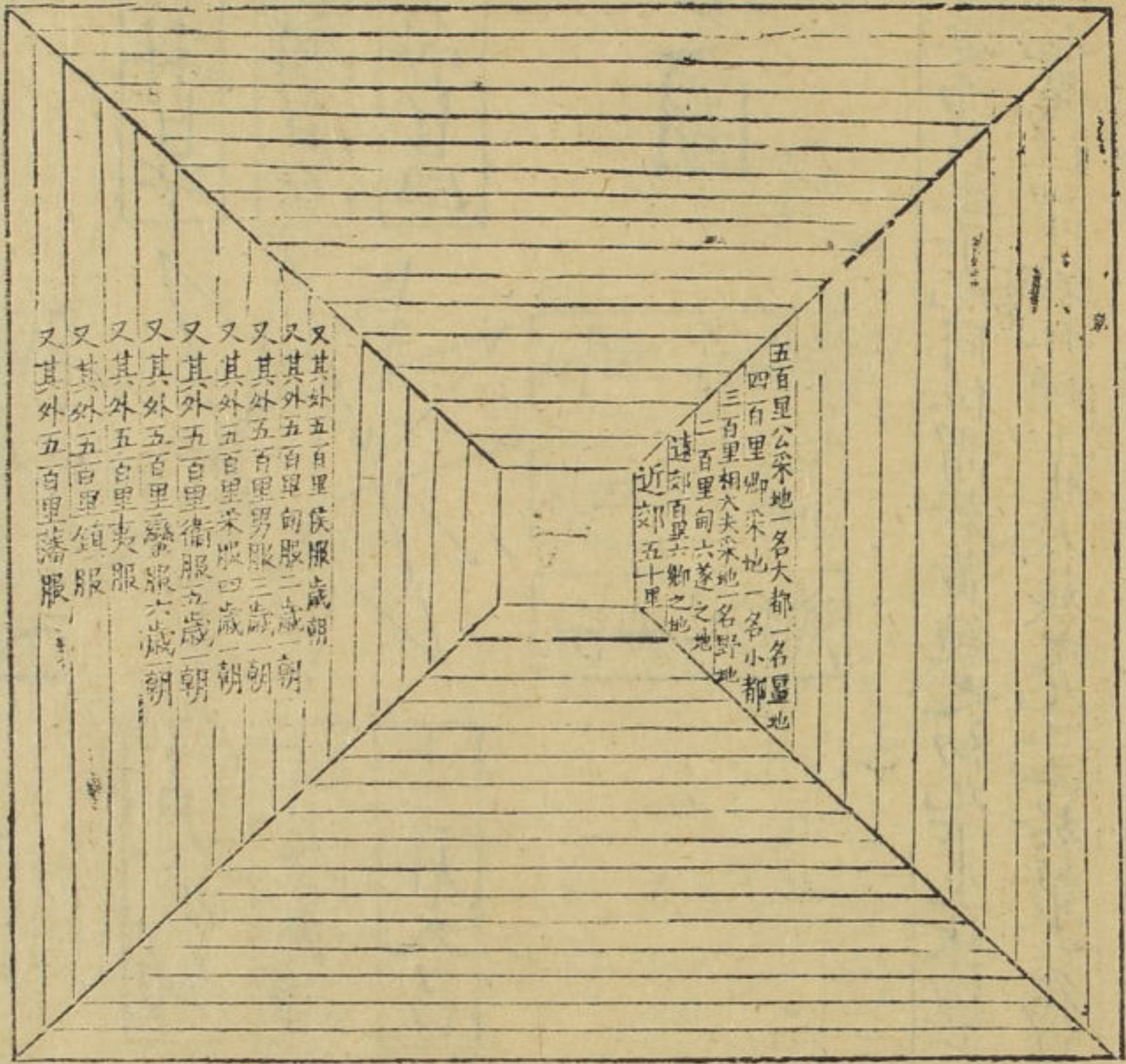
王城

子由右女子由左車從中央南北之道為經東西之道為緯王宮當巾經

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輟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

五百里公采地一名大都一名大國
四百里采地一名小都
三百里采地一名小國
二百里采地一名采地
一百里采地一名采地
又其外五百里侯服
又其外五百里甸服
又其外五百里男服
又其外五百里采服
又其外五百里衛服
又其外五百里蠻服
又其外五百里鎮服
又其外五百里藩服

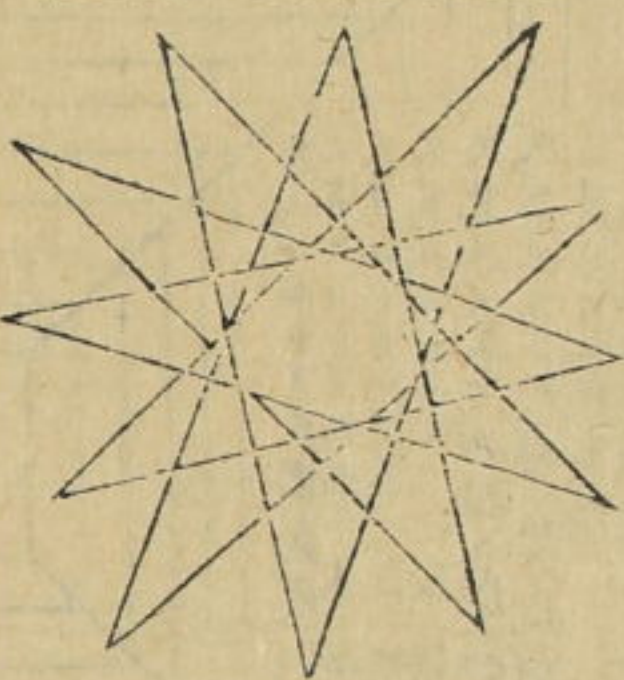
要者以政要東為義於四要之內方七千里故王制註云周公復唐虞舊域分其五服為九其要服之內七千里又其外方五百里曰夷服謂此服在夷狄之中故以夷言之又其外方五百里曰鎮服此一服入夷狄又深故須鎮守之又其外方五百里曰藩服以其最在外為藩籬也

周之王畿與九服共方萬里故此九服除王畿之外每服而言又方以別之畿者限也樹之封疆而限千里故曰王畿其外方五百里曰侯服侯者候也為王斥侯服者服事於王又其外方五百里曰甸服甸田也為王治田出稅又其外方五百里曰男服男者任也為王任其職理又其外方五百里曰采服采事也為王事民以供其上又其外方五百里曰蠻服蠻者縻也以政教縻之又蠻服大司馬謂之要服

律呂相

七月夷則
八月南呂
九月無射

十月應鍾
十一月黃鍾
十二月大呂

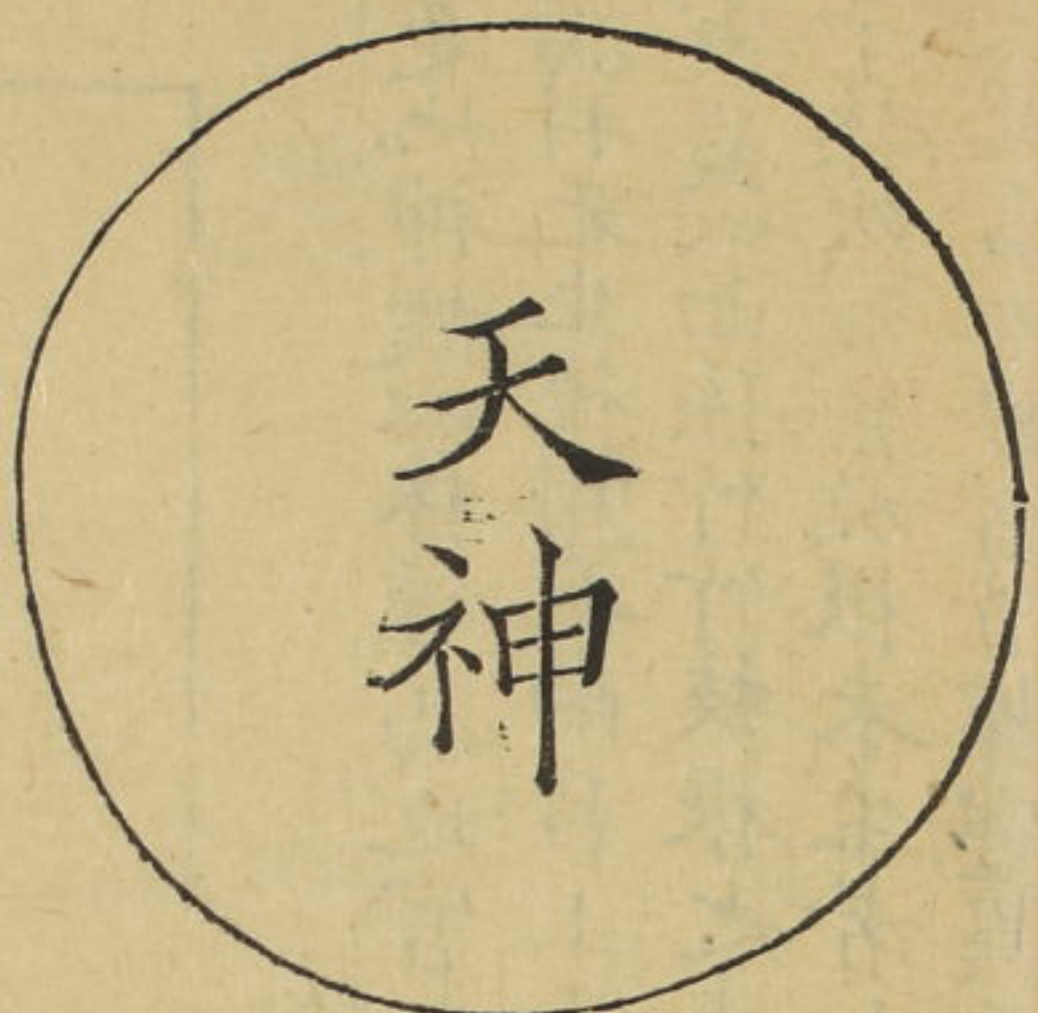
生之圖

正月大族
二月夾鍾
三月姑洗

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族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同位呂所生者常異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陽爻生為初九林鍾在未二陰爻生得為初六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族之九二太族又下生南呂之六三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

凡樂圓鍾為宮黃鍾為角太族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饗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卯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

黃鍾為宮也黃鍾下生林鍾林鍾地宮又嫌不用林鍾上生太簇太簇為徵也
太簇下生南呂南呂與無射同位又不用南呂上生姑洗姑洗為羽祭天四聲足
矣雷鼓鼗鼓八面孤竹特生者雲和山名

方丘樂

地祇

位皆是地神故以林鍾為地宮也林鍾上生太簇太簇為角太簇下生南呂
南呂為羽先生後用也南呂上生姑洗姑洗為徵後生先用祭地四聲足矣
靈鼓鼗鼓六面孫竹竹枝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

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簇太簇為徵
先生後用也太簇下生南呂南呂與天宮之陽同位又避之亦不
取也南呂上生姑洗姑洗南呂之合又避之姑洗下生應鍾應鍾

凡樂黃鍾為宮大呂為角
太簇為徵應鍾為羽路鼓
路鼗陰竹之管龍門之琴
瑟九德之歌大磬音之舞
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

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弟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

三十九
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

附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	封魯	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸

			公				

附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	侯	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸

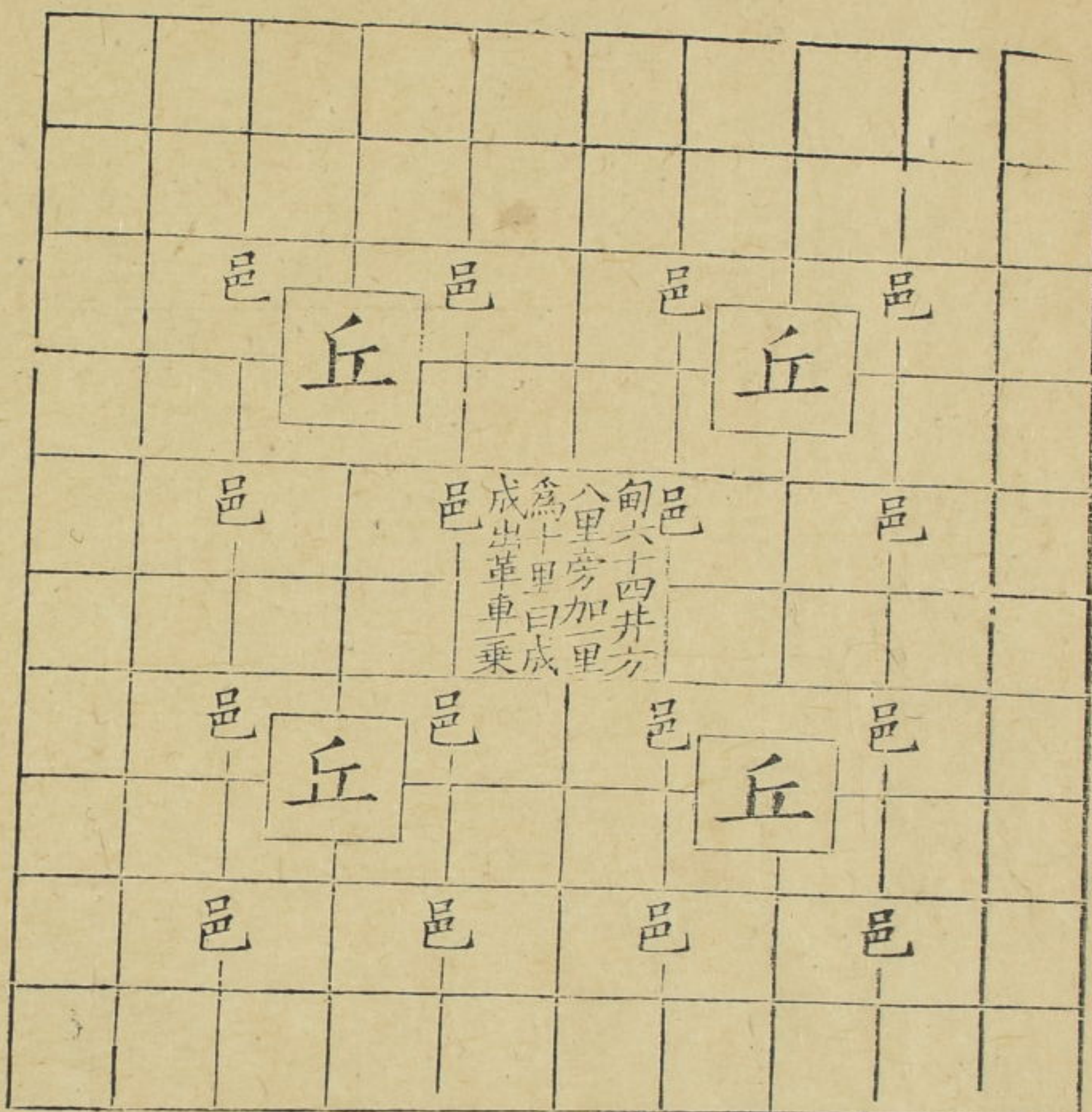
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	伯	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸

附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	子	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸

附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	男	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸
附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸	附庸

大司徒職註云凡諸侯為牧正帥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二十五同與公等故知侯附庸九同也伯附庸七同者伯地三百里三三而九加七同則為十六與侯等子本地四同有功進受伯地五同與伯等男有功進受子地男本一同加三同與子等進則取閑田為附庸退則歸之閑田故云進則取焉退則歸焉魯雖侯爵以其是王子母弟得如上公受五百里之地與上公等又成王以周公之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

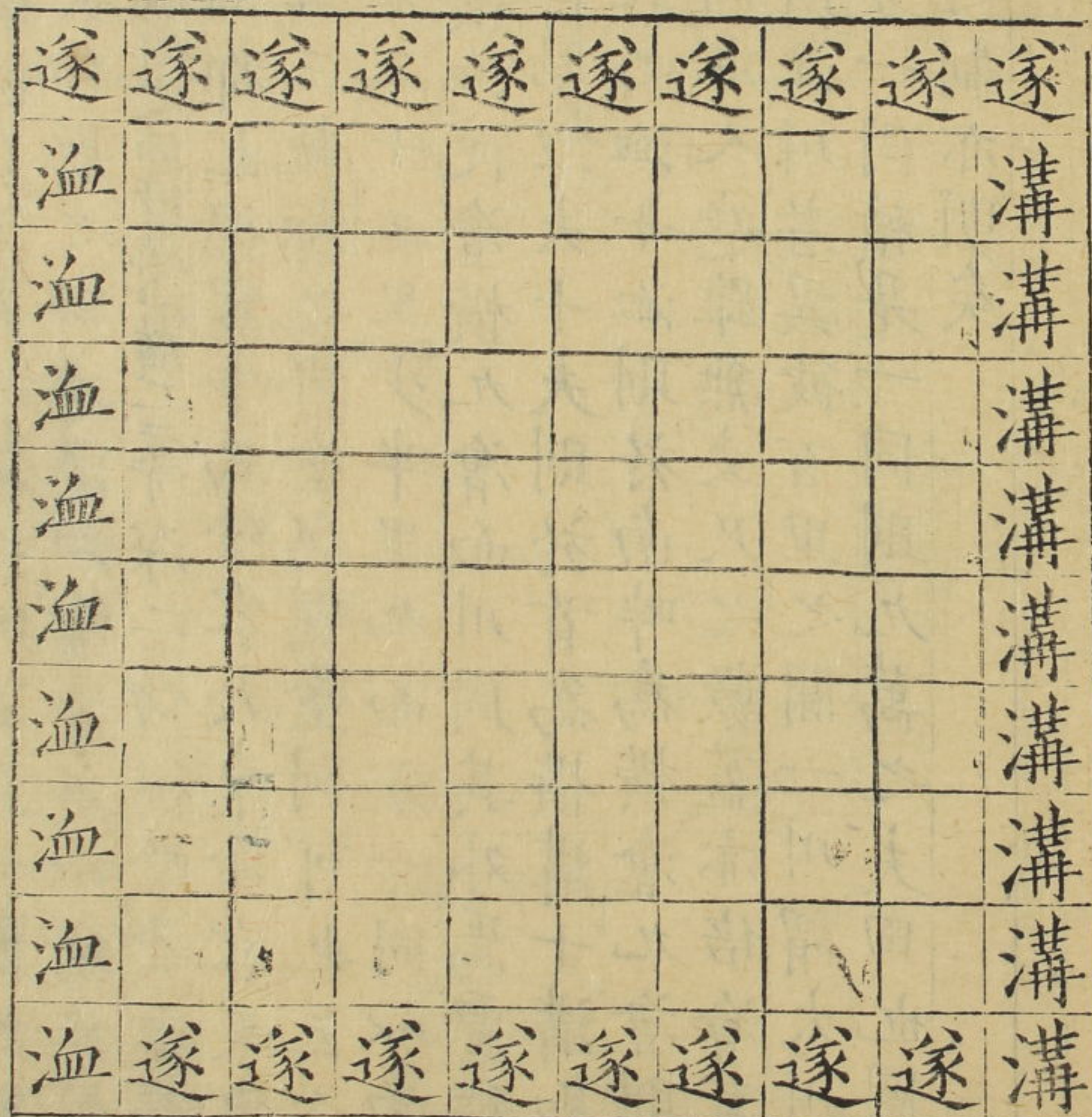
井田

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一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

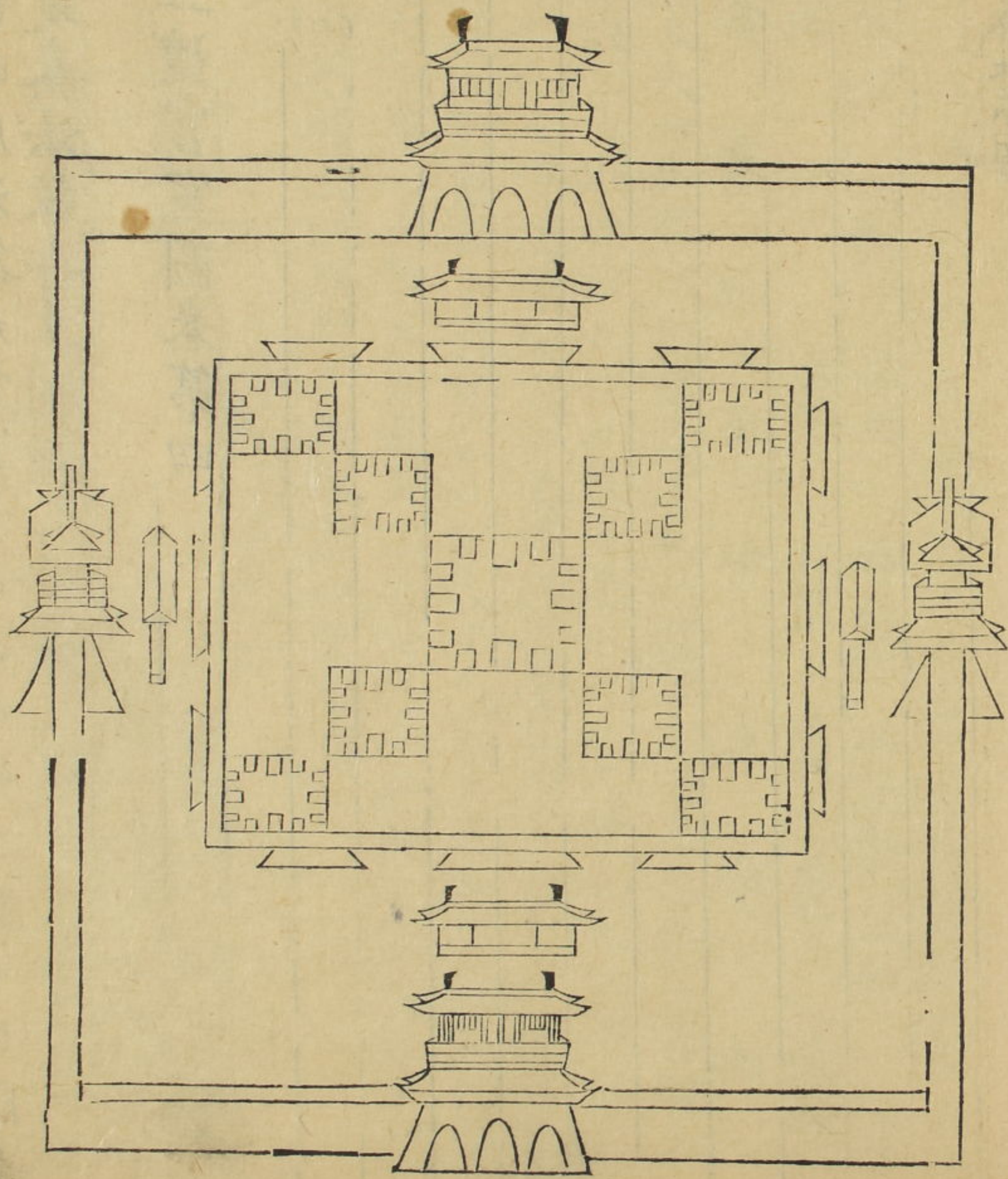
遂

遂人職凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛

三百六十
 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二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三十三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三十六戶七十二牖十二階今以月令是秦法故存其制圖之於後

新定三禮宮室圖卷第四

新定三禮投壺圖卷第五

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫魚袋臣聶崇義集註

壺

矢有三

三馬

特縣鍾

特縣磬

編鍾

編磬

瑟

琴

古箏

古笙

埙

簫

篪

簫

簫

祝

敵

牘

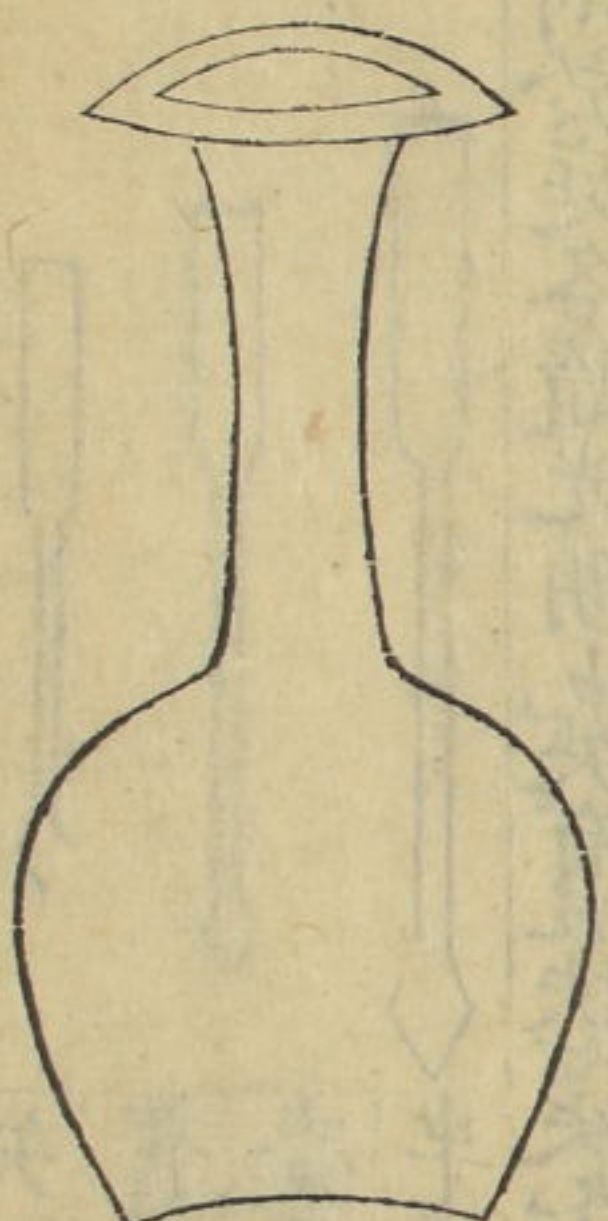
應

雅

相

投壺者大夫士與客燕飲講論才藝之禮故記云主人奉矢司射奉中使人執壺註云士則鹿中也明此投壺是大夫士之禮也大夫得用兕中不言者略之也左傳說晉侯與齊侯燕設投壺此必言大夫士禮知非諸侯者案燕禮大射每事云請於公此記言主人請賓故知非諸侯也每人四矢四筭亦三番而止數筭如數射筭告請之令聽樂之節先飲不勝後慶多馬一如射禮其所用樂亦與射樂相兼乃備

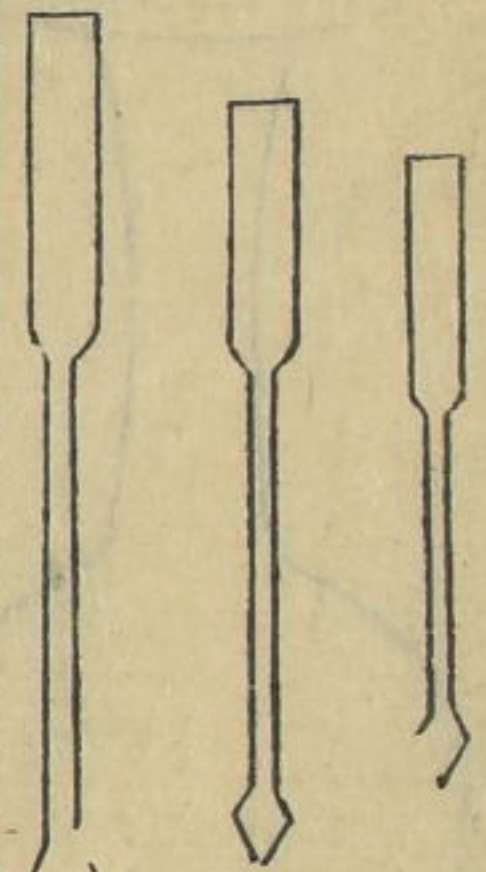
壺

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

矢

有三等

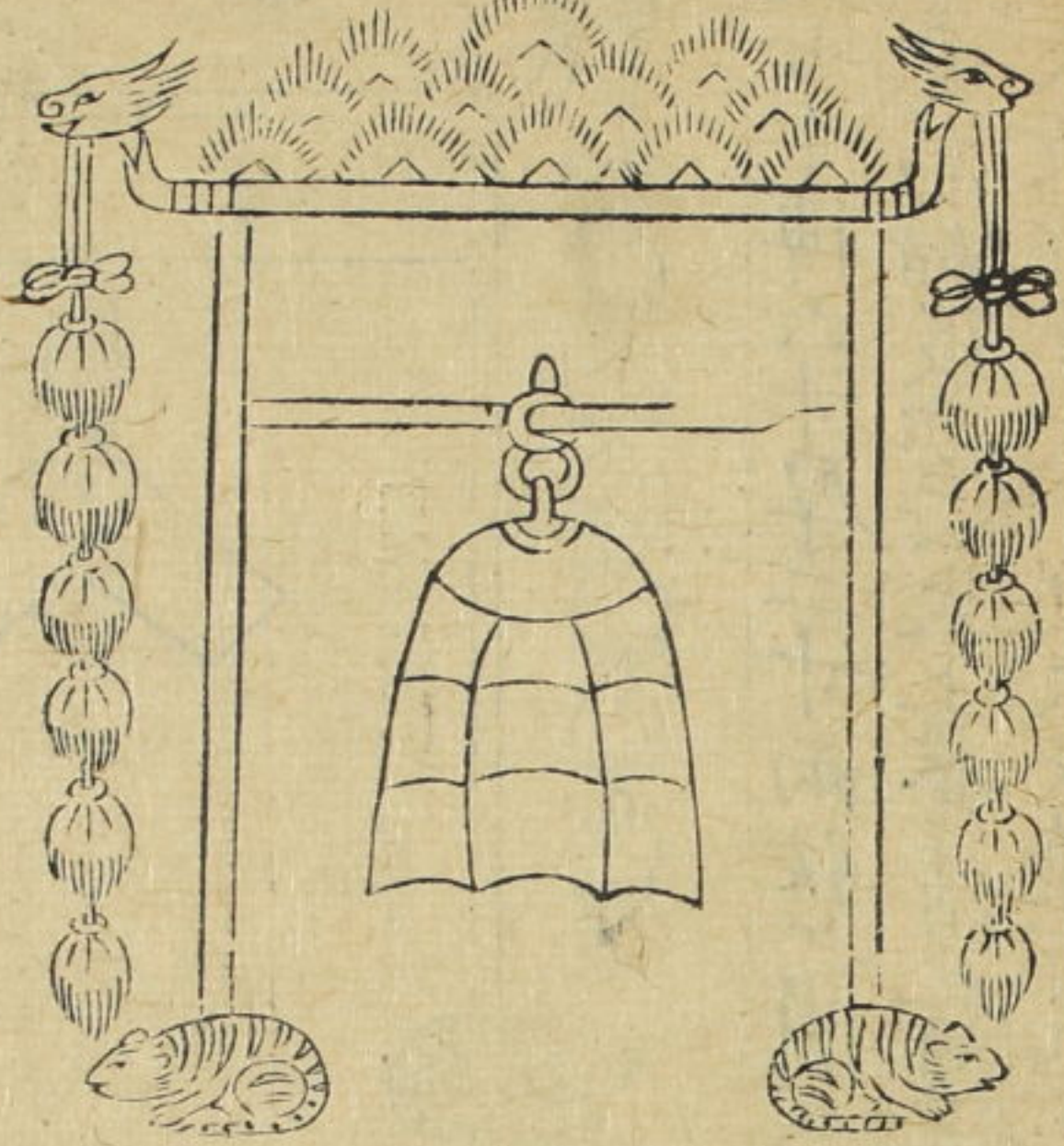
於堂太晚則於庭各隨光明也矢有五扶七扶九扶長短之數各隨廣狹行用室中
最狹矢長五扶堂上差寬矢長七扶庭中彌寬矢長九扶四指曰扶廣四寸五
扶則二尺七扶則二尺八寸九扶則三尺六寸雖矢有長短而度壺皆使去賓
主之席各二矢半也然則室中則去席五尺堂上則去席七尺庭中則去席九尺

馬

筭也別出此三筭以紀勝筭謂之馬者若云技藝如此任爲將帥
得乘馬也射與投壺皆所以習武因合樂鄉射筭長尺四寸此云
筭長尺二寸或者投壺射之細故筭差短

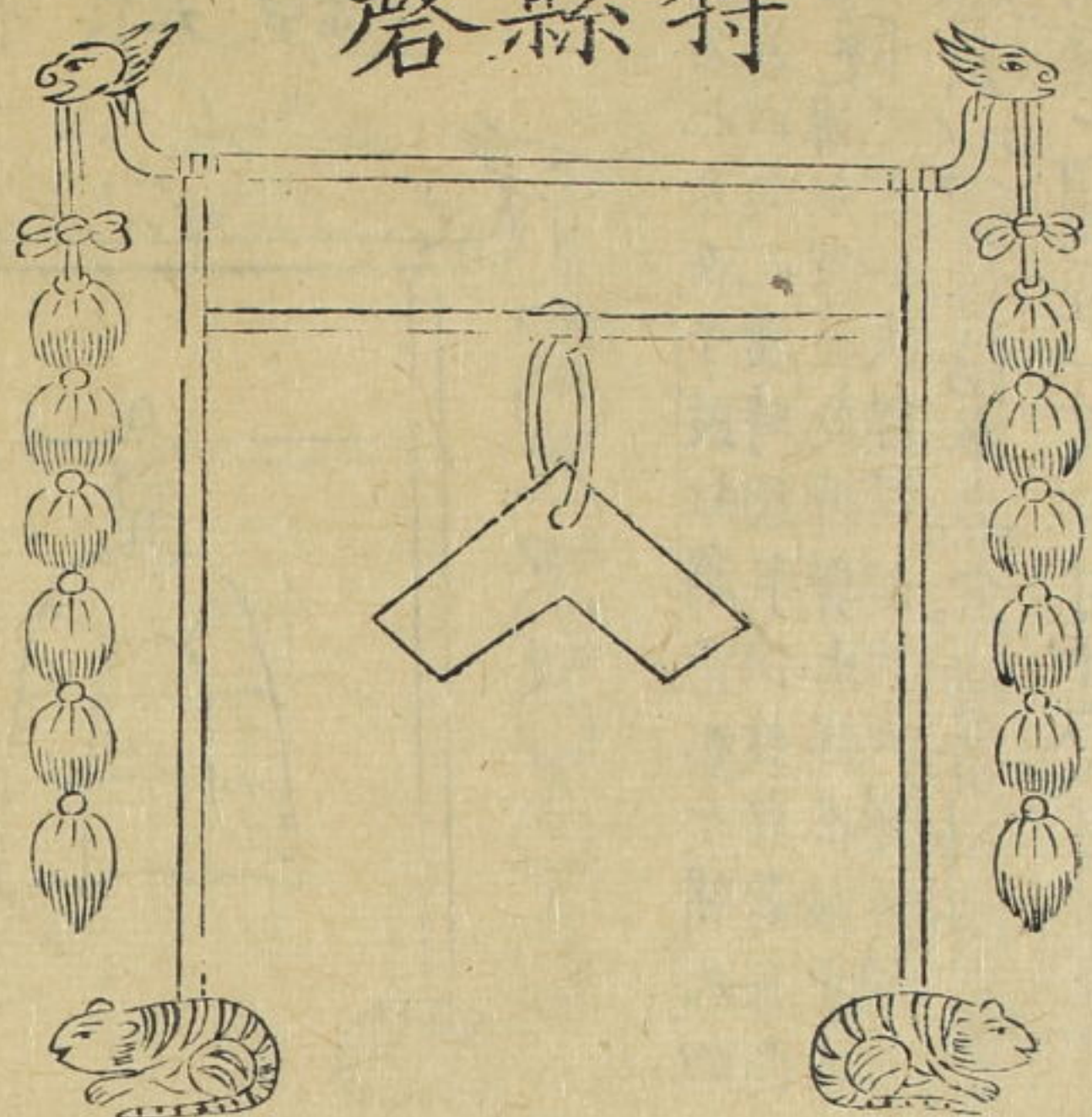
特縣鍾

其名也介在于鼓鍾舞角衡之間凡四介間也凡四介間也凡四介間也
畔爲四處也漢時鍾乳俠鼓與舞每處有九鍾有兩面者則中或通上下
之隧所擊之處樺擊也樺在鼓中六分其厚以其一爲之深而圓之室而生
志云以律各倍半而爲鍾黃鍾管長九寸其爲鍾也高二尺二寸半厚八分
兩藥之間徑一尺四寸十六分分之十釭之下帶橫徑一尺一寸二分十六分分之八
謂十分其銑間去鼓間方八寸四分十六分分之六此謂以其銑爲之鼓間又舞間
方舞之四橫徑八寸四分十六分分之六此謂以其銑爲之舞脩者也此謂舞廣徑
五寸六分十六分分之四此謂銑間之六分又去鍾乳謂之枚亦謂之景一物而三名

九百廿二
 俠鼓與舞皆在帶篆之間每處有九其篆間設外二鉦與舞外各一凡言甬長五
 寸六分餘博三寸厚一寸六分餘衡長二寸八分餘博一寸八分厚與甬同其甬
 衡共長八寸四分十六分分之六即經云以其鉦之長為甬
 之長註云并衡數是也

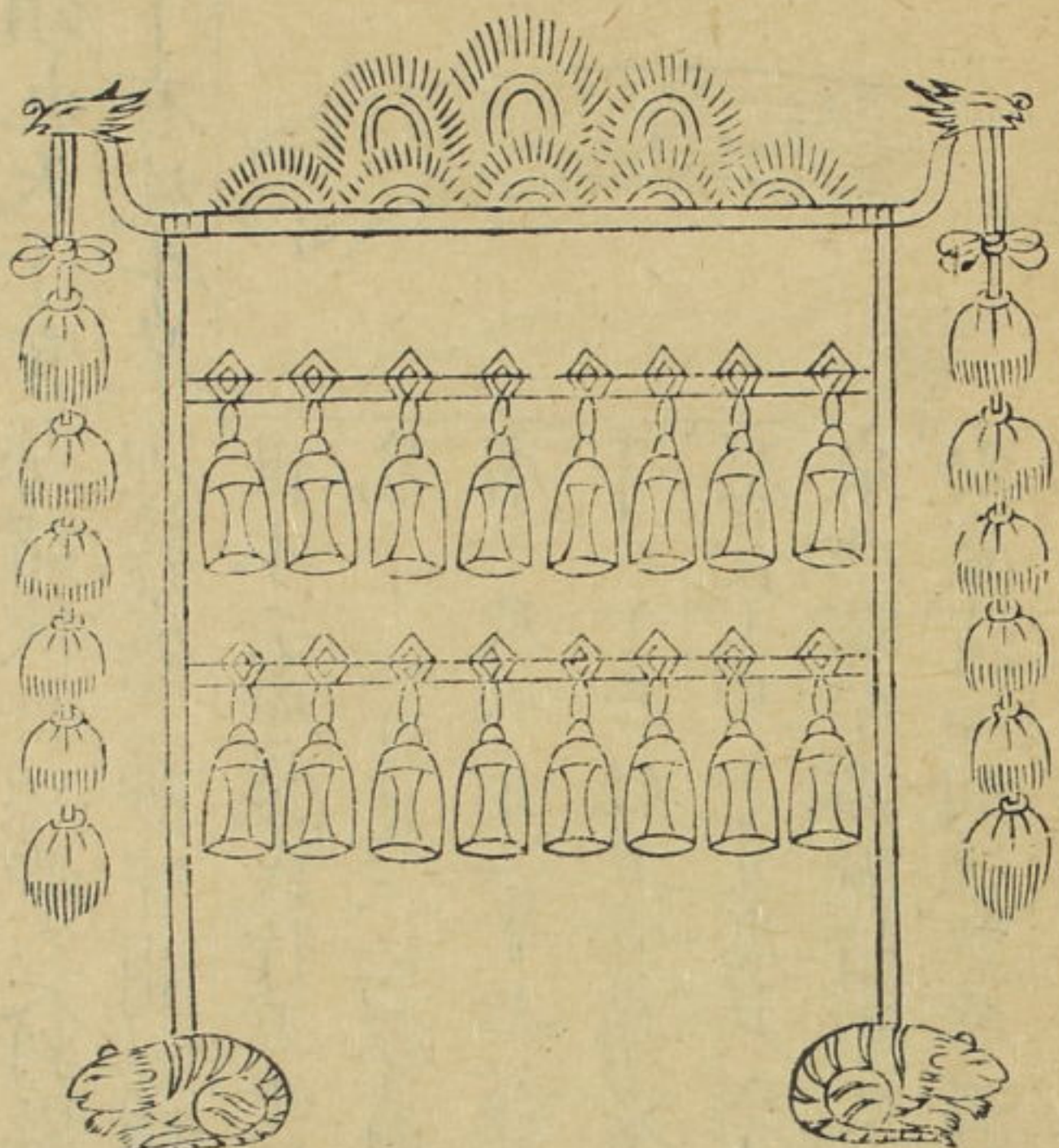
特縣磬

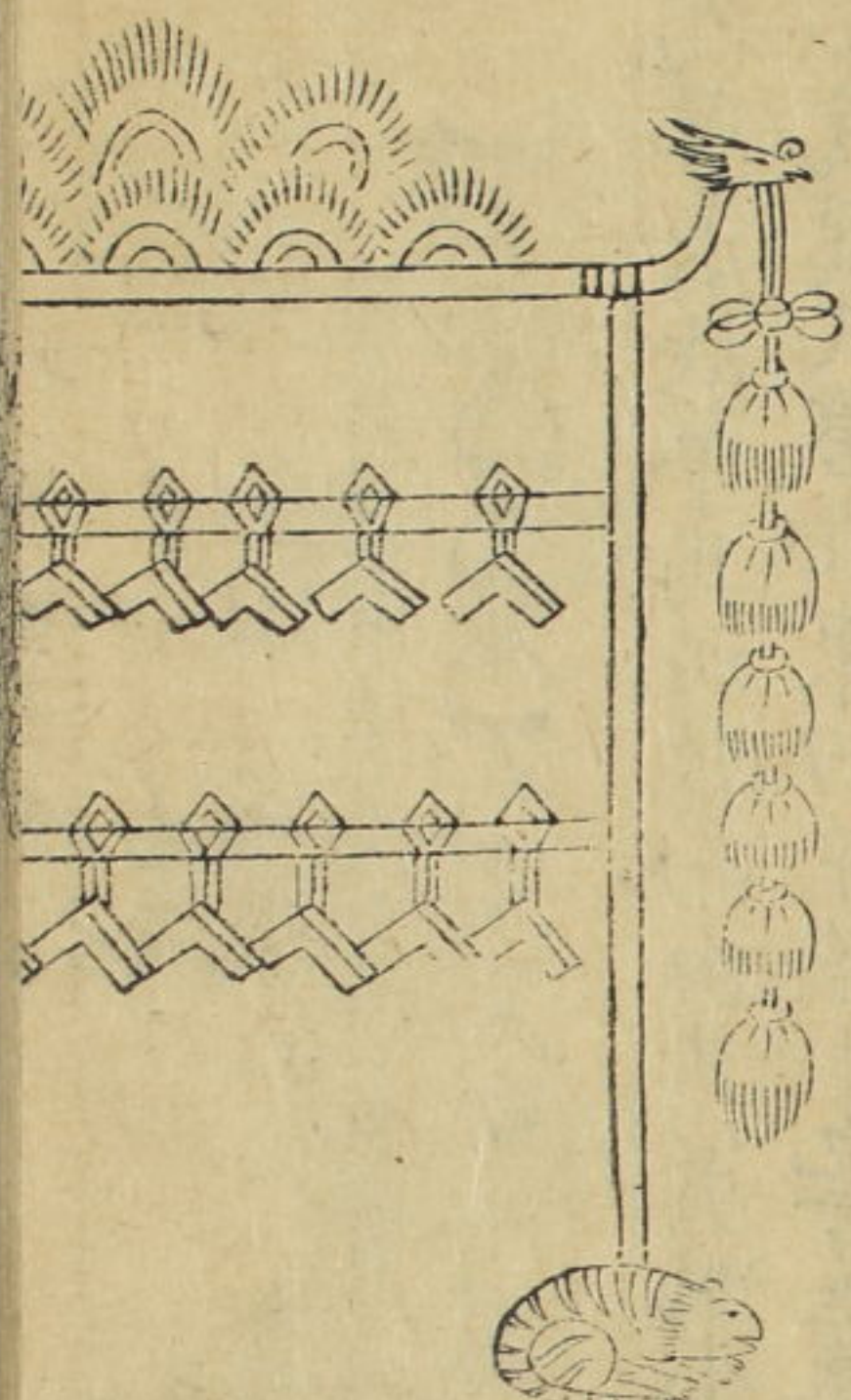
二尺七寸博六寸厚二寸兩弦之間三尺三寸七分半又曰已上則摩其旁已下
 則摩其端音端後鄭云太上聲清也薄而廣則濁太下聲濁也短而厚則清也諸侯
 之大夫特縣磬天子之大夫兼有鍾及孔子在衛所擊皆謂編磬非此大磬也

舊圖引樂經云黃鍾磬前長三律二尺七
 寸後長二律一尺八寸此謂特縣大磬配
 鍾鍾者也案周禮磬氏云股為二後長二
 律者也鼓為三前長三律者也又曰其博
 為一謂股博一律也下云參分其股博去
 一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚
 又磬氏為磬倨句一矩有半鄭云必先度
 一矩為句一矩為股以求其弦既而以一
 矩有半觸其弦則磬之倨句也然則黃鍾
 之磬股長一尺八寸博九寸厚二寸鼓長

編鍾

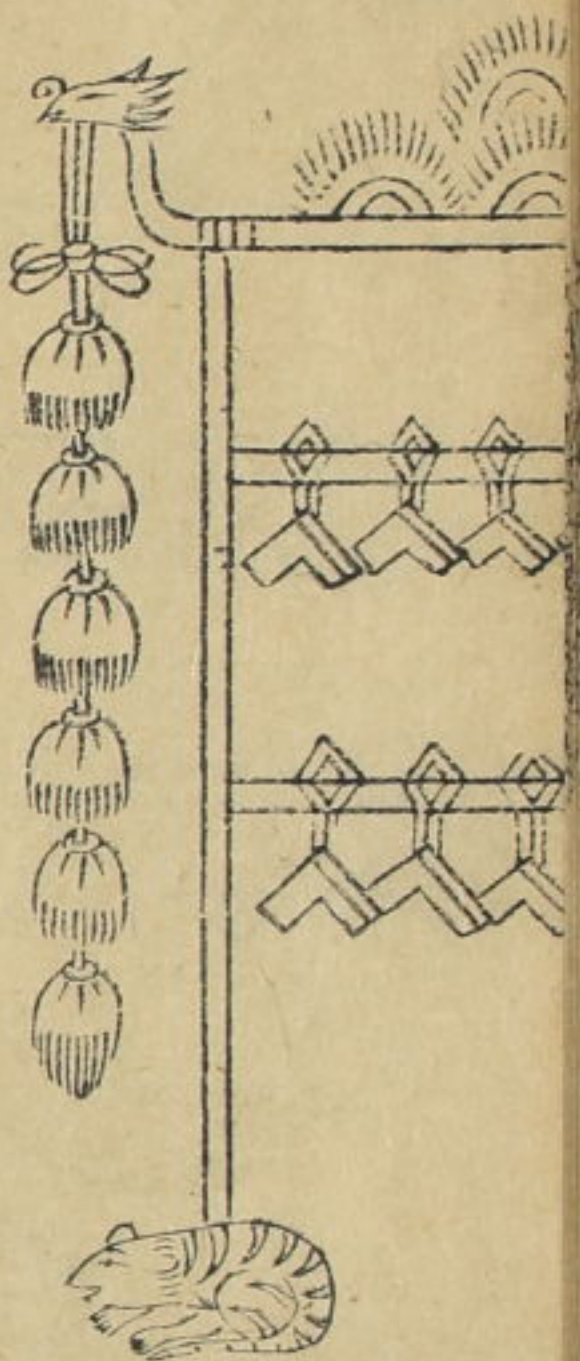

編

編鍾十六枚同在一簋簋飾梓人
 職云厚脣弁口出目短耳大曾
 燿後燿本又作大體短脰若是
 者謂之贏屬恒有力而不能走
 其聲大而宏有力而不能走則
 於任重宜大聲而宏則於鍾宜
 若是者以為鍾簋是故擊其所
 縣而由其簋鳴鄭註明堂位云
 橫者簋飾之以鱗屬植曰簋飾
 之以贏屬羽屬
 小胥職云凡縣鍾磬半為堵全
 為肆註云鍾磬編縣之二八十
 六枚而在一簋簋謂之堵鍾一堵
 磬一堵謂之肆十六枚之數起於
 八音倍而設之故十六也簋者
 下橫者也簋上板曰業其邊植

磬

者為簾梓人職云銳喙決吻數目顧脰小體騫腹若是者謂之羽屬恒無力而輕則於任輕宜其聲清揚而遠聞於磬宜若是

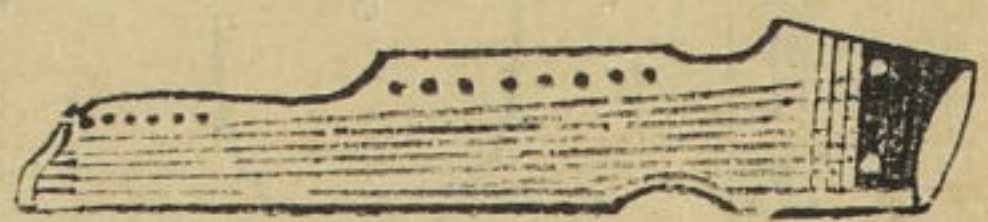
者以為磬簾故擊其所縣而由其簾鳴小首而長搏身而鴻若是者謂之鱗屬以為簾凡磬在東曰笙笙生也言生養之始也在西曰頌或作庸庸功也功成可頌也天子宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣制度曰為龍頭及顧銜璧壁下有旄牛尾飾簾簾鳥獸皆開動頌頌詩云設業設簾崇牙樹羽

瑟

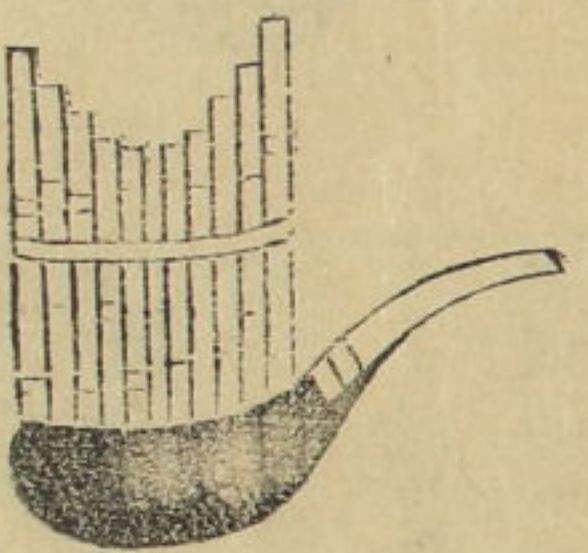
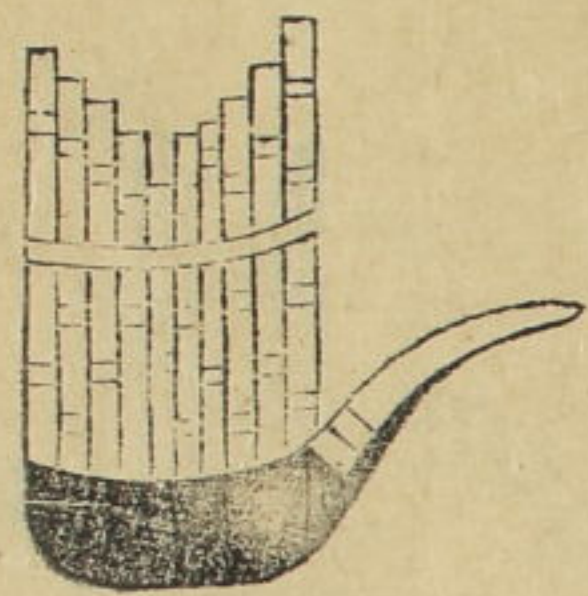
世本云庖犧氏作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破為二十五絃具二均聲爾雅云大瑟謂之灋郭云長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃舊圖云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之番番贏也頌瑟長七尺二寸廣八寸二十五絃盡用樂記云清廟之瑟朱絃疏越謂歌清廟之詩所彈之瑟練朱絲為絃不練則體勁聲清練則絲熟聲濁越瑟底孔熊氏以為瑟本兩頭有孔通疏相連使聲遲也以瑟孔小則聲急大則聲遲故疏之

琴

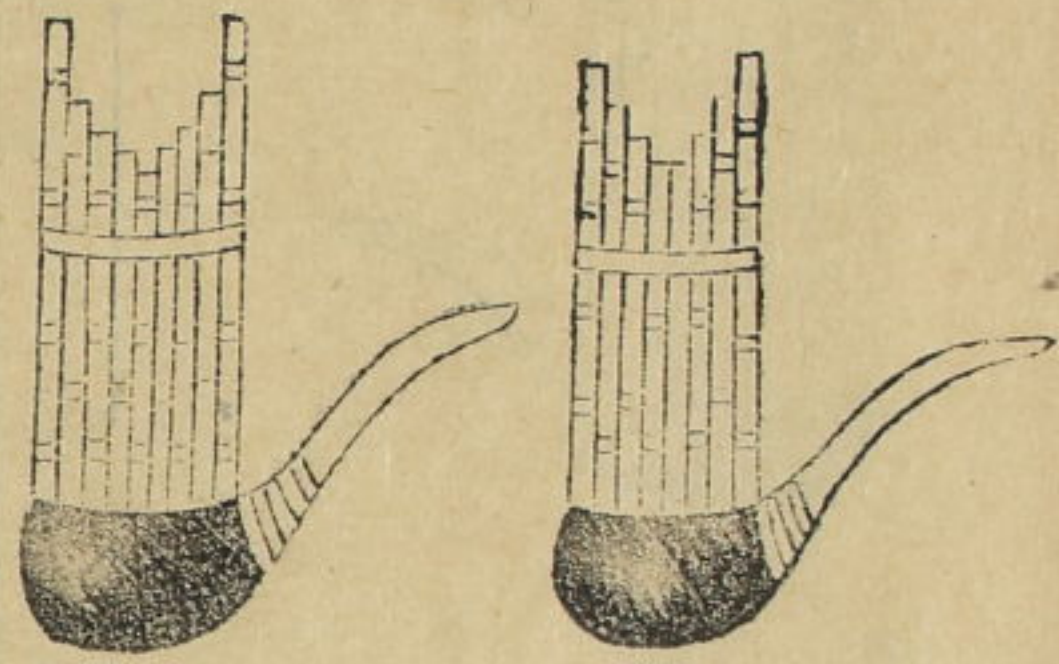
琴操曰伏羲造廣雅云琴長三尺六寸六分象三百六十六日廣六寸象六合又風俗通曰七絃法七星禮樂記曰舜作五絃之琴以歌南風舊圖云周文王又加二絃曰少宮少商蔡伯喈復增二絃故有九絃者二絃大次三絃小次四絃尤小蔡邕本傳無文未知舊圖據何為說又桓譚新論云今琴四尺五寸法四時五行

竽

周禮笙師掌教敎吹竽笙先鄭云等三十六簧賈疏引通卦驗云竽長四尺二寸註云竽管類用竹為之形參差象鳥翼鳥火禽火數七冬至之時吹之冬水用事水數六六七四十二等之長取數於此也竽象笙三十六管宮管在中央

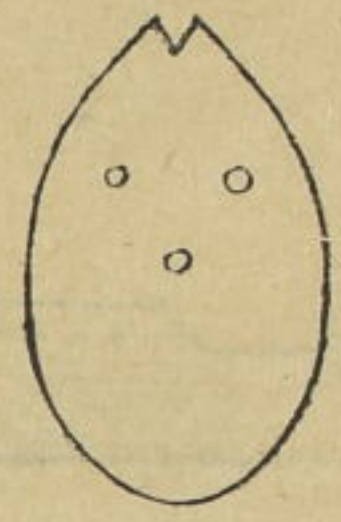
笙

舊圖云笙長四尺諸管參差亦如鳥翼禮記云女媧之笙簧爾雅云大笙謂之巢小者謂之和郭註云列管匏中施簧管端大者十九簧小者十三簧梁正意疑古之等笙與今世等笙不同恐誤故皆圖古今之法

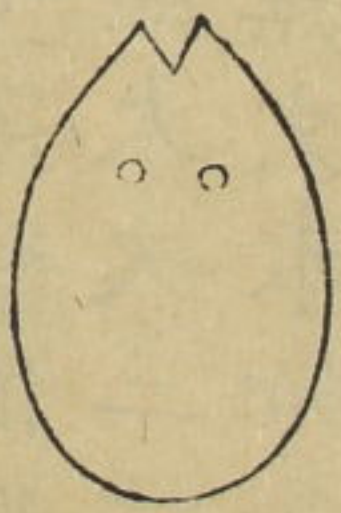
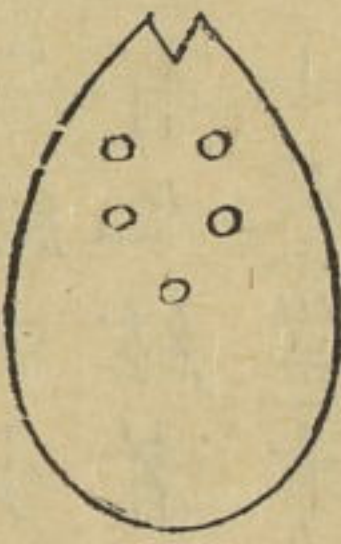
古

埴

今

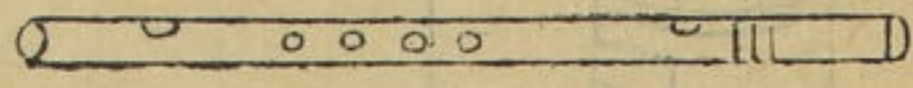
埴

上二埴後各有二孔故圖此以曉之

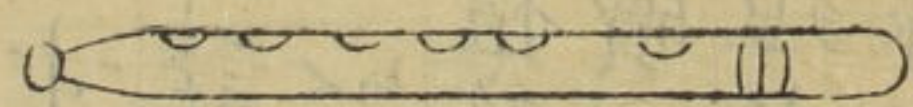
周禮小師掌教埴註云埴燒土為之大如雁卵謂之雅埴郭璞爾雅註云大如鵝子銳上平底形如稱鍾六孔小者如雞子謂之頌埴凡六孔上一前三後二又笙師掌吹埴世本云暴辛公作埴圍五寸半長三寸四分

簫

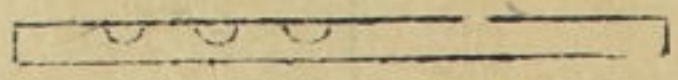
舊圖云雅簫長尺四寸圍三寸翹長一寸三分圍自稱九孔頌簫尺二寸郭璞爾雅註云簫以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔先鄭云七孔賈疏云九七皆誤當云八孔

簫

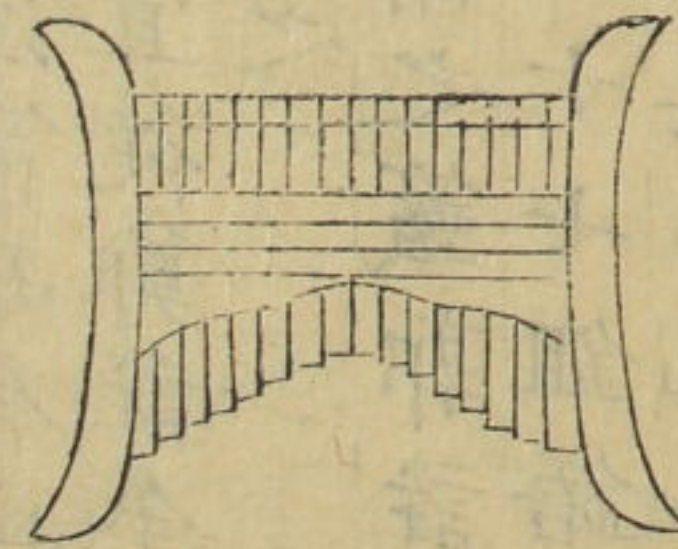
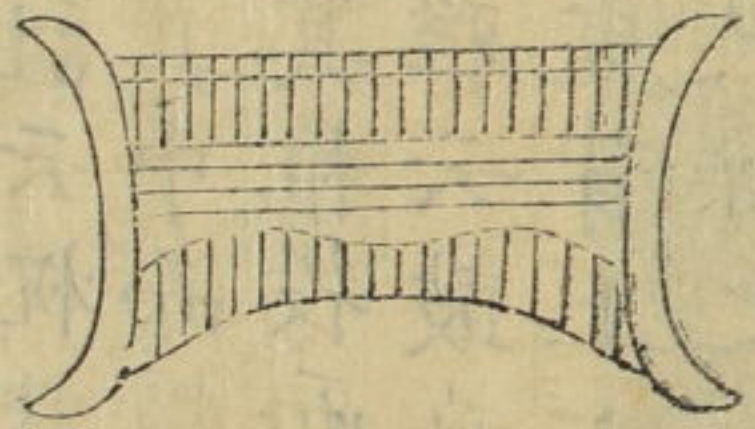

周禮笙師掌吹簫杜子春云今時所吹五孔竹簫又漢丘仲作笛長二尺四寸六孔笛者滌也所以滌蕩邪穢也

簫

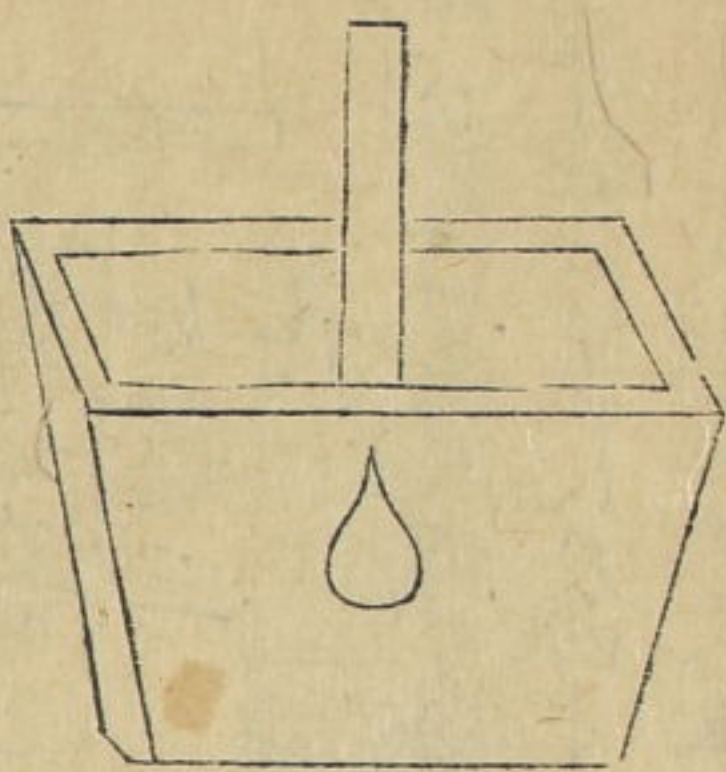
周禮笙師掌教吹簫後鄭云簫如篴三孔

舊圖云雅簫長尺四寸二十四管郭璞爾雅註二十三管頌簫尺二十六管賈疏引通卦驗云簫長尺四寸註云簫管形象鳥翼鳥為火火成數七生數二二七一十四簫之長由此也又風俗通云舜作竹簫以象鳳翼

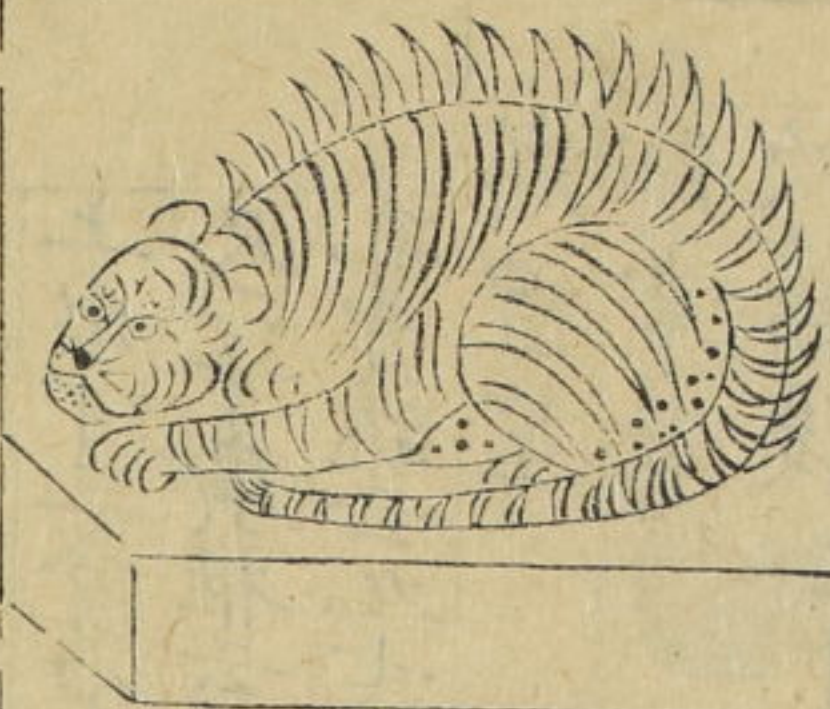
漢時賣飴錫者亦吹之

祝

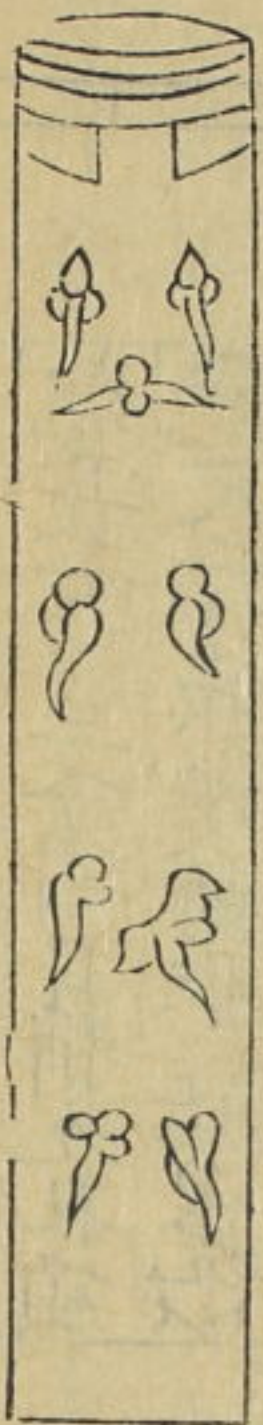
爾雅云鼓祝謂之止郭璞註云祝如漆桶動方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底桐之令左右擊止者椎名書曰合止祝敵鄭氏註云祝狀如漆筒而有椎合樂之時投椎其中而撞之宜從鄭註今太常樂亦人執其椎投而擊之

敵

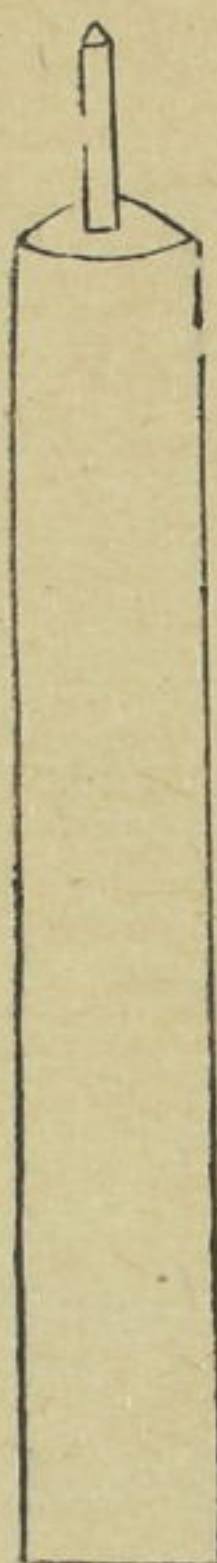
爾雅云鼓敵謂之籥郭註云敵如伏虎背上有二十七鉏鋸刻以木長尺櫟之籥者其名也今唐禮用竹長二尺四寸破為十莖於敵背橫櫟之又鄭註云敵木虎也背有刻所以鼓之以止樂

牘

周禮笙師教其春牘先鄭云牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空緣稍畫以兩手築地

應

笙師教其春應先鄭云應長六尺五寸其

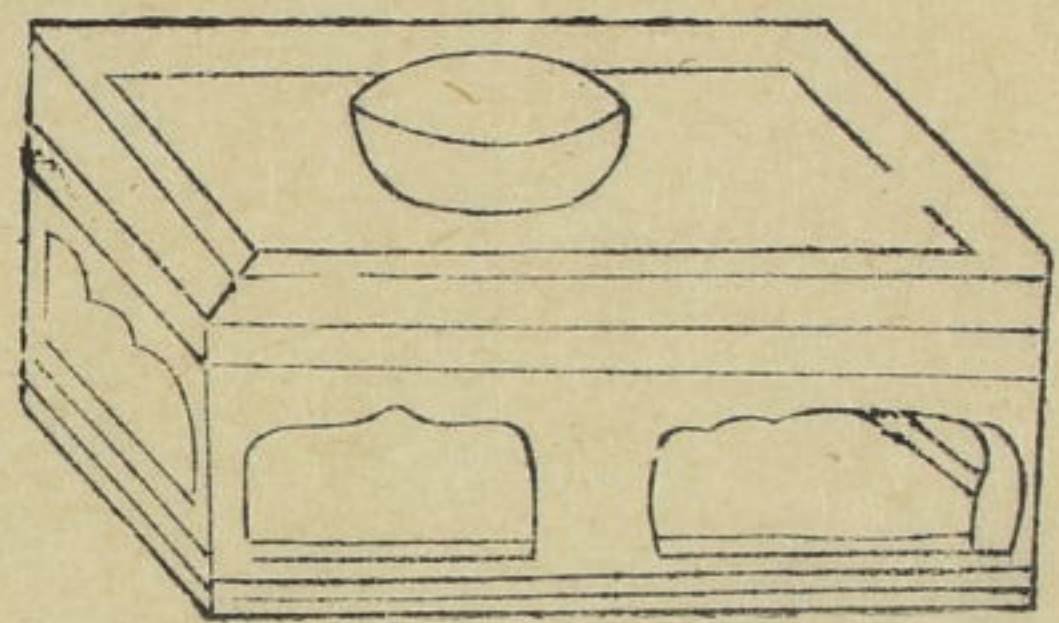
雅

笙師掌教春雅先鄭云雅狀如漆筒而弁口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞之有兩紐疏畫又後鄭謂牘

應雅教其春者謂以築地笙師教之則三器在庭可知也賓醉而出奏祴夏以此三器築地為之行節明不失禮也祴音又音云評疾以雅孔疏云雅樂器名舞者評疾奏此雅器以節之也

相

樂記云治亂以相註云相即拊也亦節樂拊者以韋為表裝之以糠糠一名相因以為名焉孔疏云亂理也言理奏樂之時擊拊而輔相於樂也

新定三禮投壺圖卷第五

新定三禮射侯圖上卷第六

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集註

虎侯

熊侯

豹侯

麋侯

大侯

中侯

小侯

大侯

熊侯

豹侯

麋侯

大侯

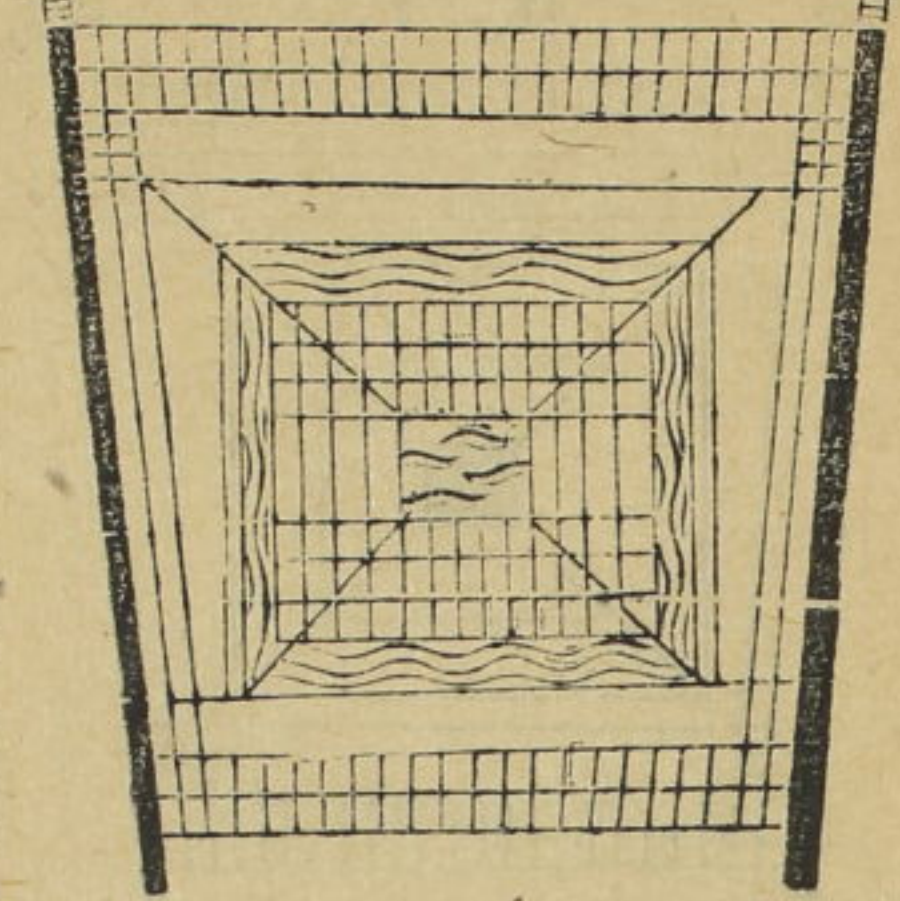
中侯

小侯

射之所起在於黃帝故易繫黃帝九事云古者弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下又世本以黃帝臣揮作弓夷牟作矢是弓矢起於此矣虞書曰侯以明之傳云當行射侯之禮以明善惡之教則射侯見於堯舜夏殷無文至周大備故禮有天子諸侯卿大夫大射賓射燕射之文各張其侯卿射記曰君國中射注云國中城中謂燕射也於郊謂大射也於竟謂與鄰國君射即賓射也天官司裘王大射則共供虎侯熊侯豹侯設其鵠反古毒此所謂皮侯也皮侯者謂用虎熊豹之皮各飾侯側亦方制其鵠王將祀天地祭宗廟以射選諸侯卿大夫士所射之侯也又夏官射人王以六耦射五正三正二正之三侯者謂來朝諸侯賓射之侯也又鄉射記云凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕此獸侯者燕射所張之侯也凡侯以嚮堂為面侯道九十弓者用布三丈六尺此謂大大侯上个讀為幹之下个各三丈六尺上个最上幅下个最下幅也三丈六尺各除左右出舌而言也中丈八尺大射量人量侯道以狸步

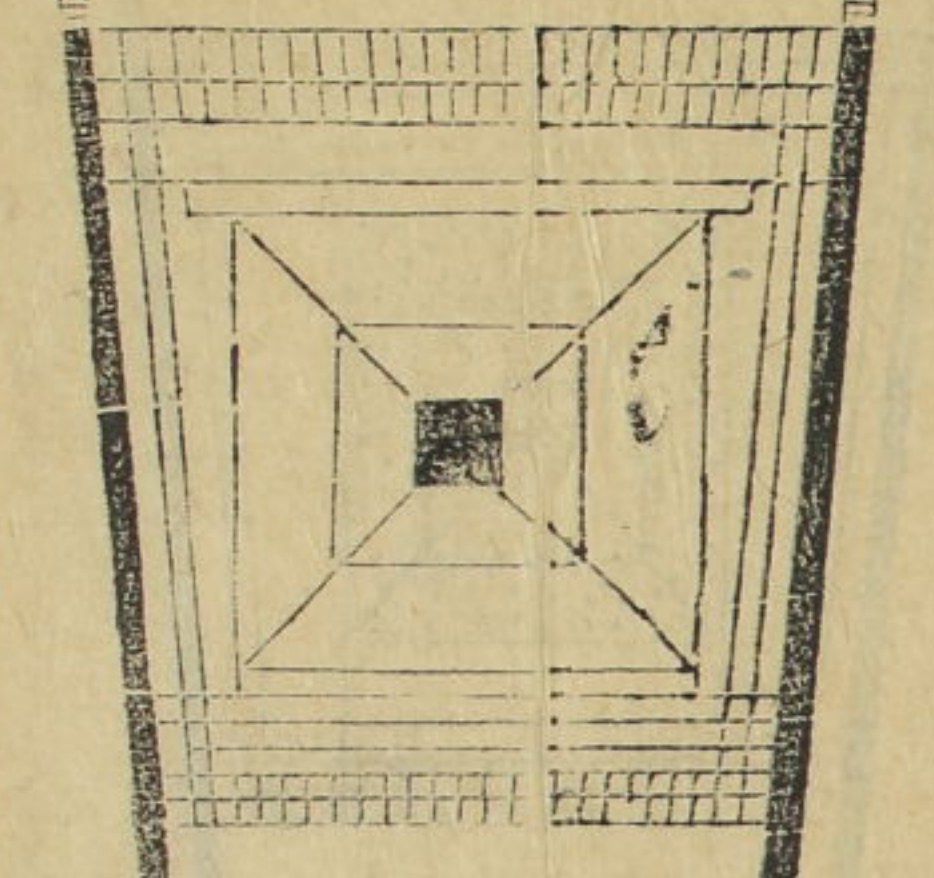
注云狸之何物每舉足者正視遠近為發必中也是以量侯道取象焉又鄉
 射記云侯道五十弓弓二寸以為侯中者以考工記弓之制六尺與步相
 應引者侯之所取數宜於射器故侯道取於弓也古者布幅廣二尺二寸以
 中丈有侯中用布九幅幅有丈八尺總十六倍中以為躬躬身也上躬上接
 上个下接中下躬上接中下接下个皆三丈六尺與上个下个總倍躬以為
 左右舌躬此謂最上幅通數七丈二尺者也左右舌躬即上两个在下舌半上
 舌左右各出九尺五寸三總共用布三十六丈也上綱與下綱出舌尋續寸
 音錡綱者所以繫侯於植者也上下各出舌一尋者亦人張手之節也續者籠
 綱維持侯者也亦謂之維故鄭云其邪制躬舌之角者為維亦曰維耳舊
 圖唯著三侯取法不盡雖繁解說難辨指歸今於三侯之外更增十二件
 通前十五侯分為上下卷所以盡正鵠之差見皮首之狀依經申義煥然
 可觀又舊圖云上紐皆十二下紐皆十而三侯數同此說亦失知者九十
 七十五十弓之侯丈尺廣狹不同續紐籠繫宜異今三侯一揆何所據乎
 且以大侯上舌七丈二尺以十二紐所說計之上舌兩端共使四紐餘有
 八紐布在七丈二尺之間每九尺一紐則侯之緩縱上下不停既非正文
 今亦不取其續紐之數但依侯大小取稱為是其於樂之節奏鵠之等衰
 正之采續獸之毛物各隨侯圖而解之

虎侯

事侯制上廣下狹蓋取象於人張臂八尺張足六尺是取象率焉樂以騶虞九節

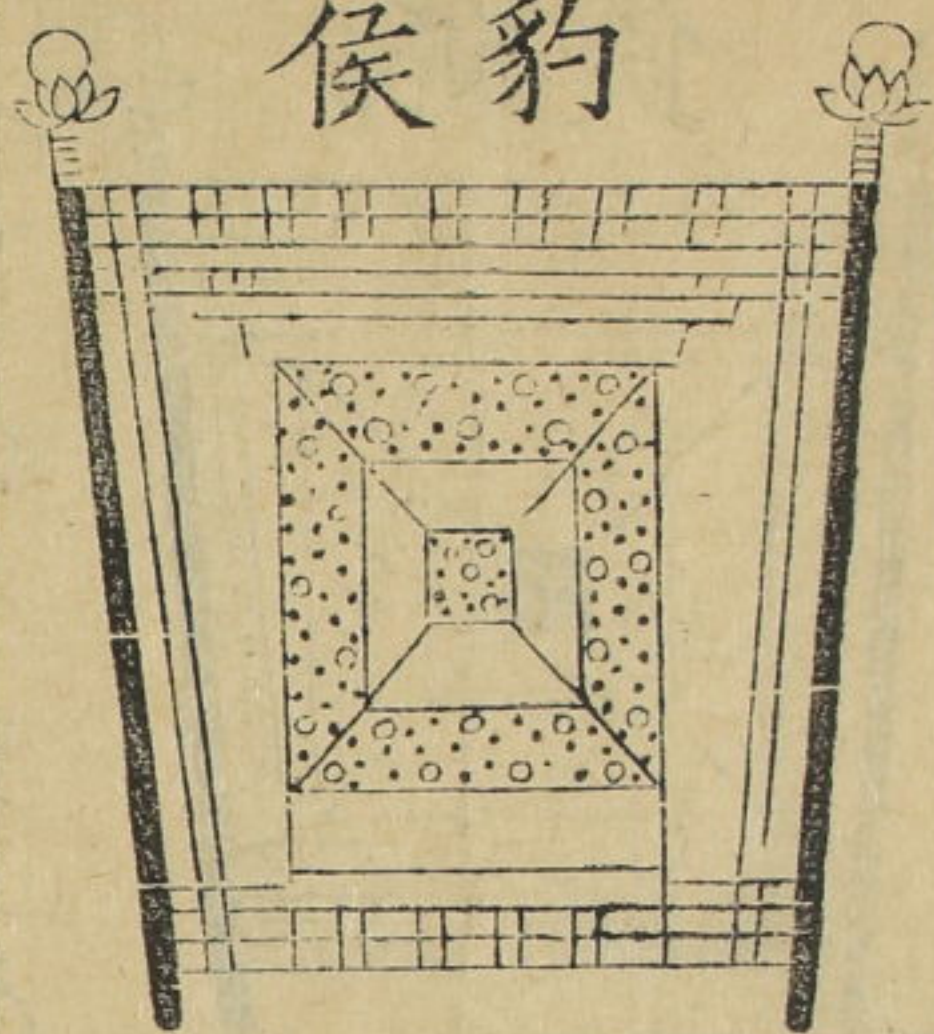
熊侯

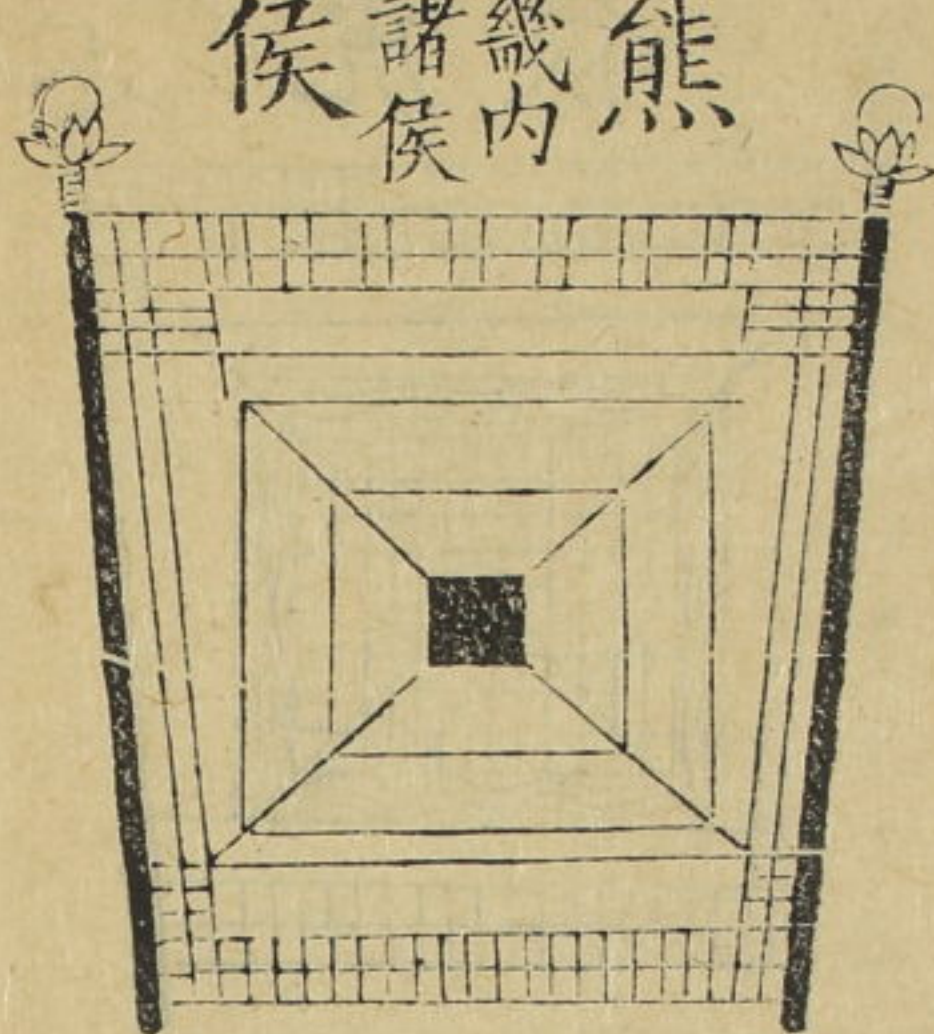
侯中丈八尺熊侯中丈四尺豹麋侯中一丈皆方故云廣與崇方也又射之諸侯樂以狸首七節

司裘王大射則供虎侯言王大射者謂王將祀五帝
 於四郊昊天於圓丘及享先王選助祭者故於四郊
 小學之中王與諸侯及羣臣等行大射之法也虎侯
 者謂以虎皮飾其布侯之側其鵠亦以虎皮方制之
 著於侯中其侯道九十弓弓二寸以為侯中中亦身
 也侯身廣丈八尺三分其侯而鵠居一焉則鵠方六尺
 矣此王之所射之侯也與梓人張皮侯而棲鵠共為一
 王大射司裘亦供熊侯此助祭諸侯所射之侯也亦以熊皮飾
 侯側兼方制其鵠侯道七十弓弓二寸以為侯中廣丈四尺亦
 三分其侯而鵠居其一則鵠方四尺六寸大半寸者賈釋云侯
 廣丈四取丈三分之得四尺又於四尺之內取尺八寸得六寸
 有二十寸在寸為三分二寸總六分取二分分於三分為三分寸
 之二也三分寸之二即是大半寸也故云鵠方四尺六寸大半
 寸又梓人為侯廣與崇方崇高也上下為崇廣度為廣則虎

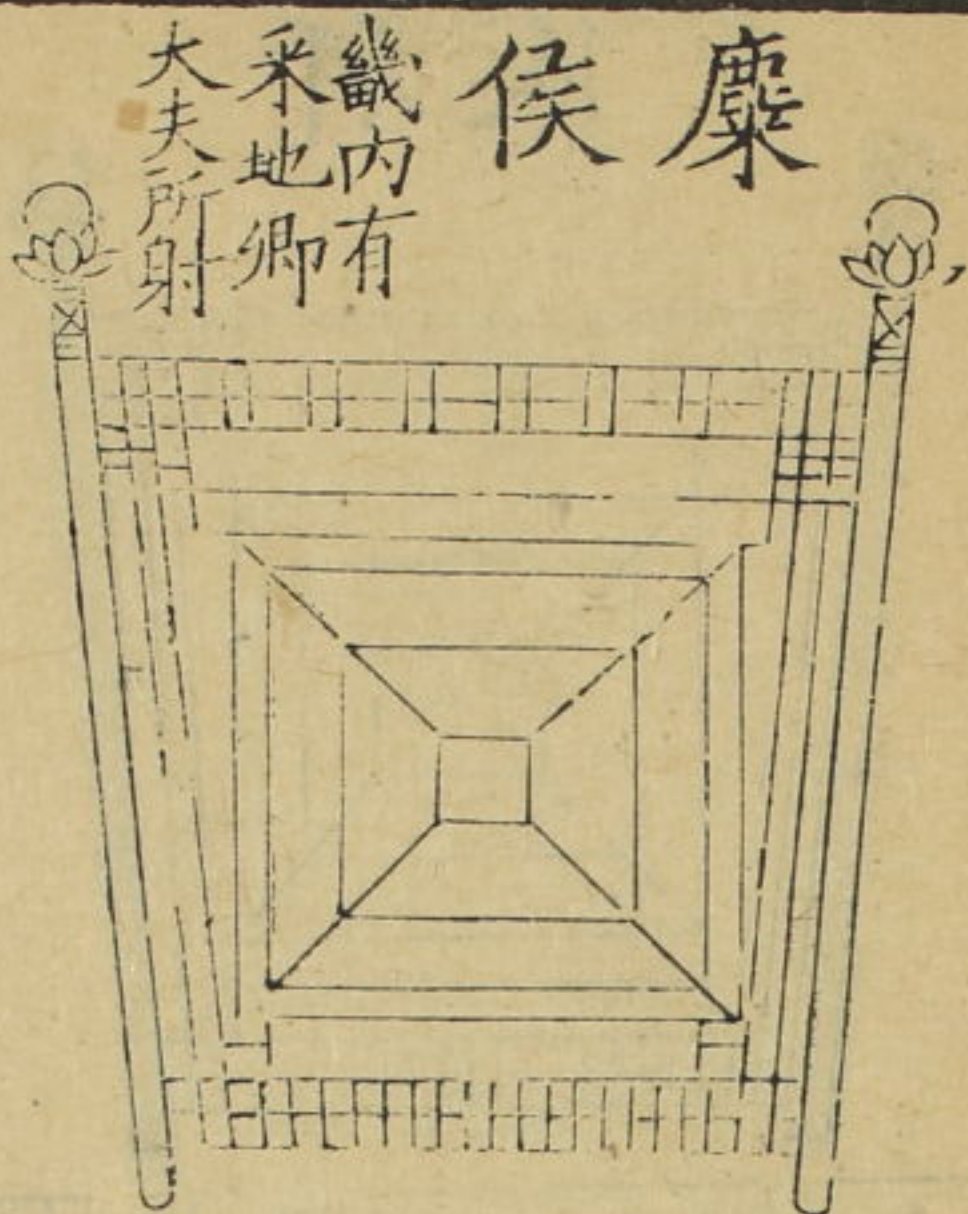
豹侯

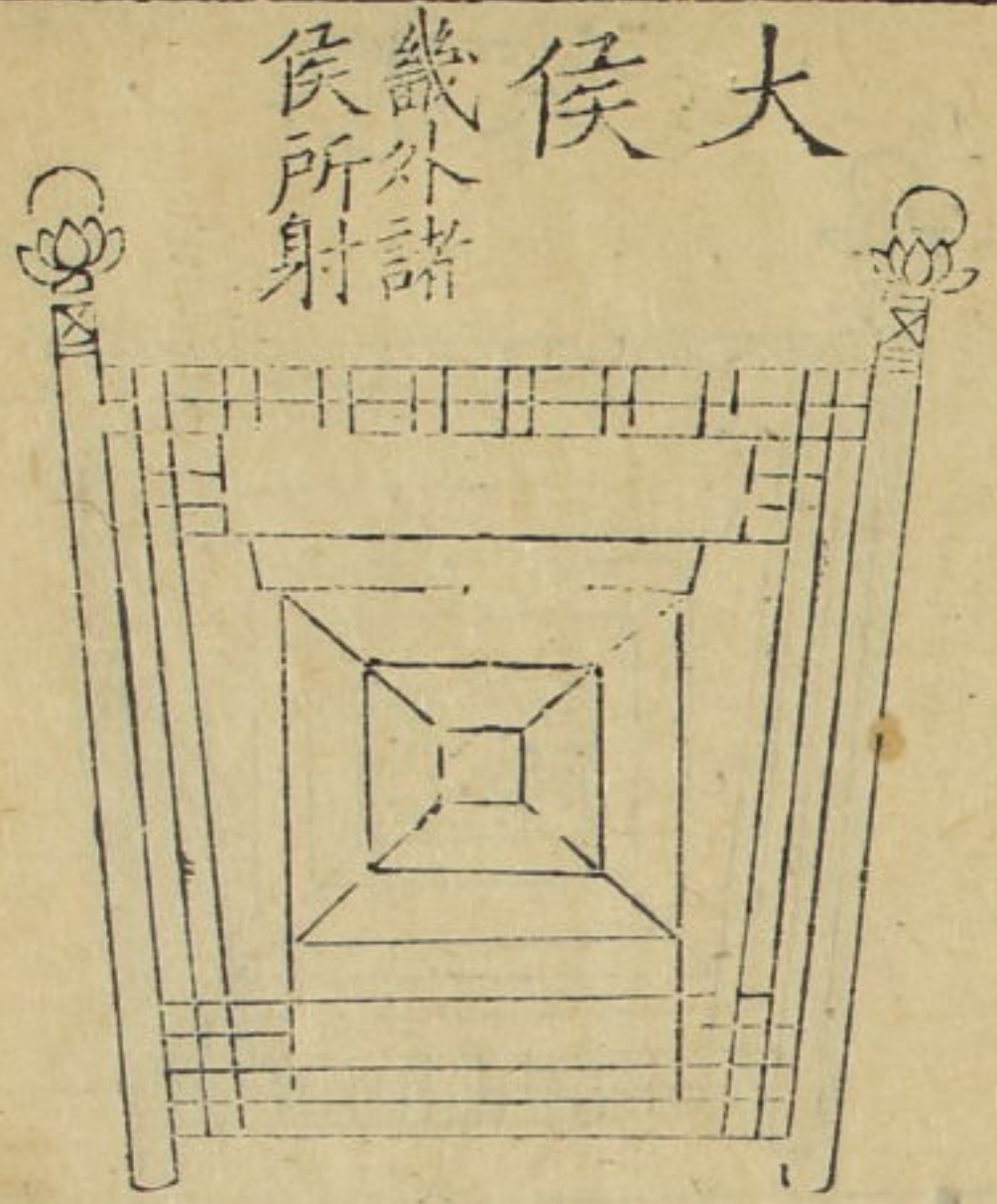
熊侯

麋侯

大侯

王大射司裘亦供豹侯此助祭卿大夫并士所射之侯也亦以豹皮飾侯側兼以豹皮方制其鵠侯道五十弓二寸以為侯中廣一丈亦三分其侯而鵠居其一則鵠方三尺三寸少半寸者賈釋云以侯廣一丈內取九尺得三尺二尺取九寸得三十一寸分為三分取一分則分於二分為三分寸之三分寸之一則是少半寸故云鵠方三尺三寸少半寸也謂之鵠者取名於鵠鵠上古寒切鵠鵠小鳥捷黠難中是以中為鵠而取鵠之言較者直也射所直已志虎熊豹示伏猛言能伏得猛屬諸侯也麋者迷也

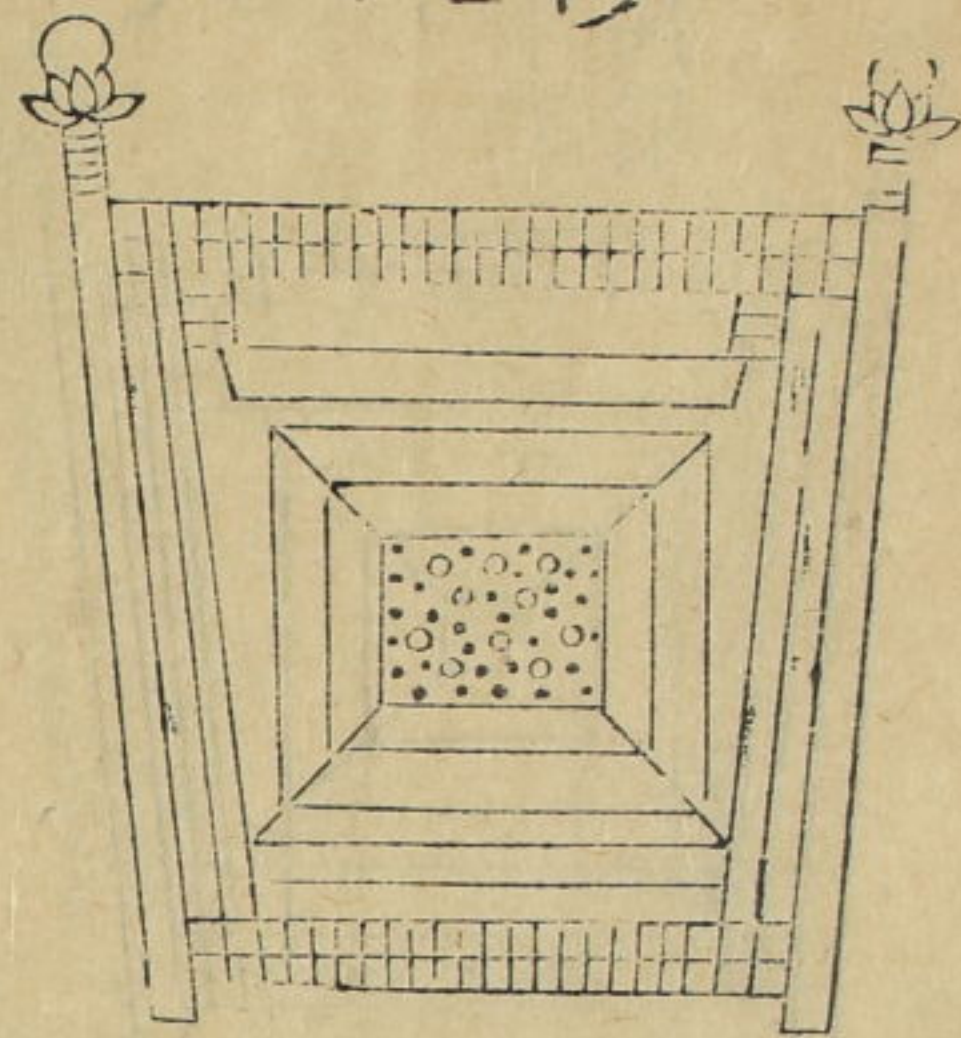
以麋皮為侯示能討擊迷惑之諸侯也射者大體故於三侯之上取義衆多又侯道九十七五十弓遠近三等者以人有尊卑分為三節尊者射遠卑者射近故也射人云孤卿大夫樂以采蘋五節士樂以采蘋五節士無大射而有賓射燕射之禮以士無臣可擇故無大射之禮

司裘云諸侯則供熊侯豹侯此謂畿內諸侯大射將祀先祖亦與羣臣射以擇士熊侯則諸侯自射者也豹侯所選助祭臣下所射者也亦以熊豹皮各飾其侯則方為之鵠其侯道鵠居皆與王之熊侯豹侯同

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

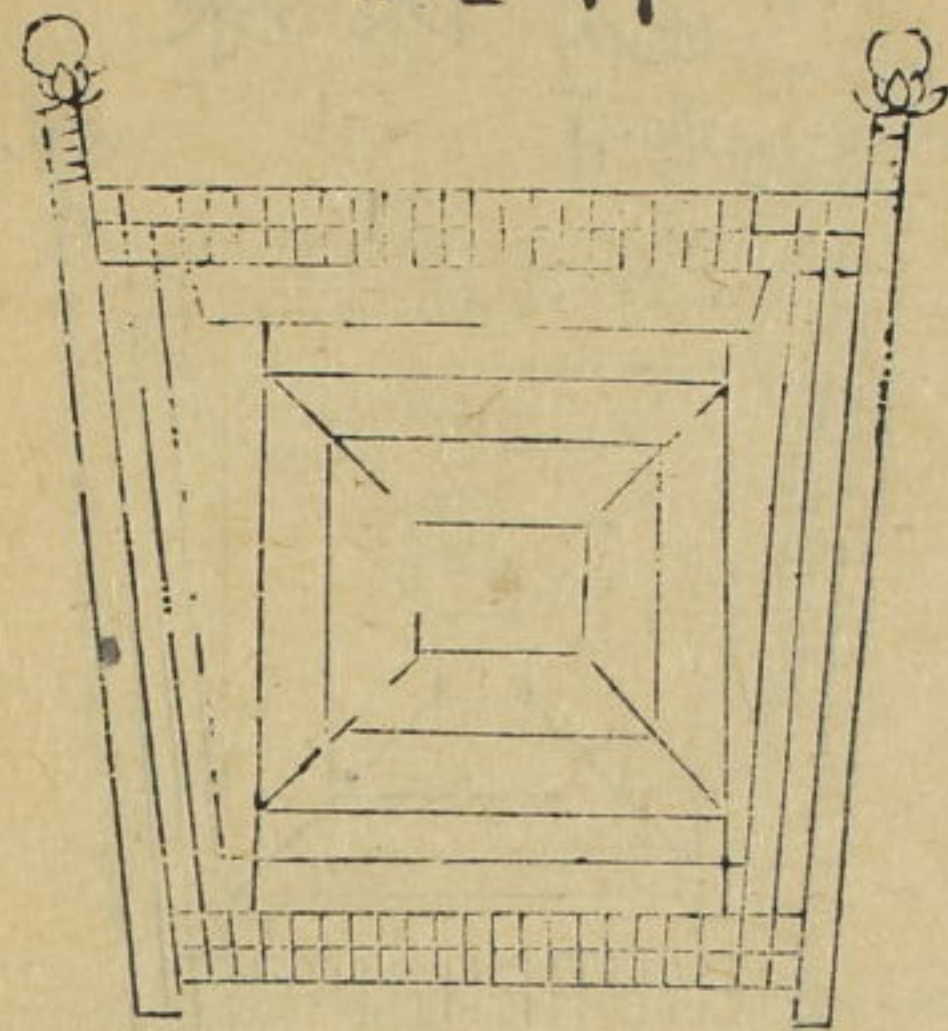
畿外諸侯將祭先祖亦行大射而射三侯與天子同畿內諸侯近尊不得同於天子三侯但射二侯而已畿外諸侯遠尊故得申也三侯雖同而用皮別耳即大射大侯九十參侯七十千侯五十是也大射直言九十七五十不云弓者案鄉射記注云大侯九十弓參侯七十弓千侯五十弓是有弓可知也又大射注云參讀曰糝糝雜也千讀曰豳豳胡犬也畿外諸侯自射大侯即熊侯也云大侯者與天子大侯同九十弓也其糝侯助祭者所射也大侯與天子雖同其糝豳二侯用皮為別

侯糝

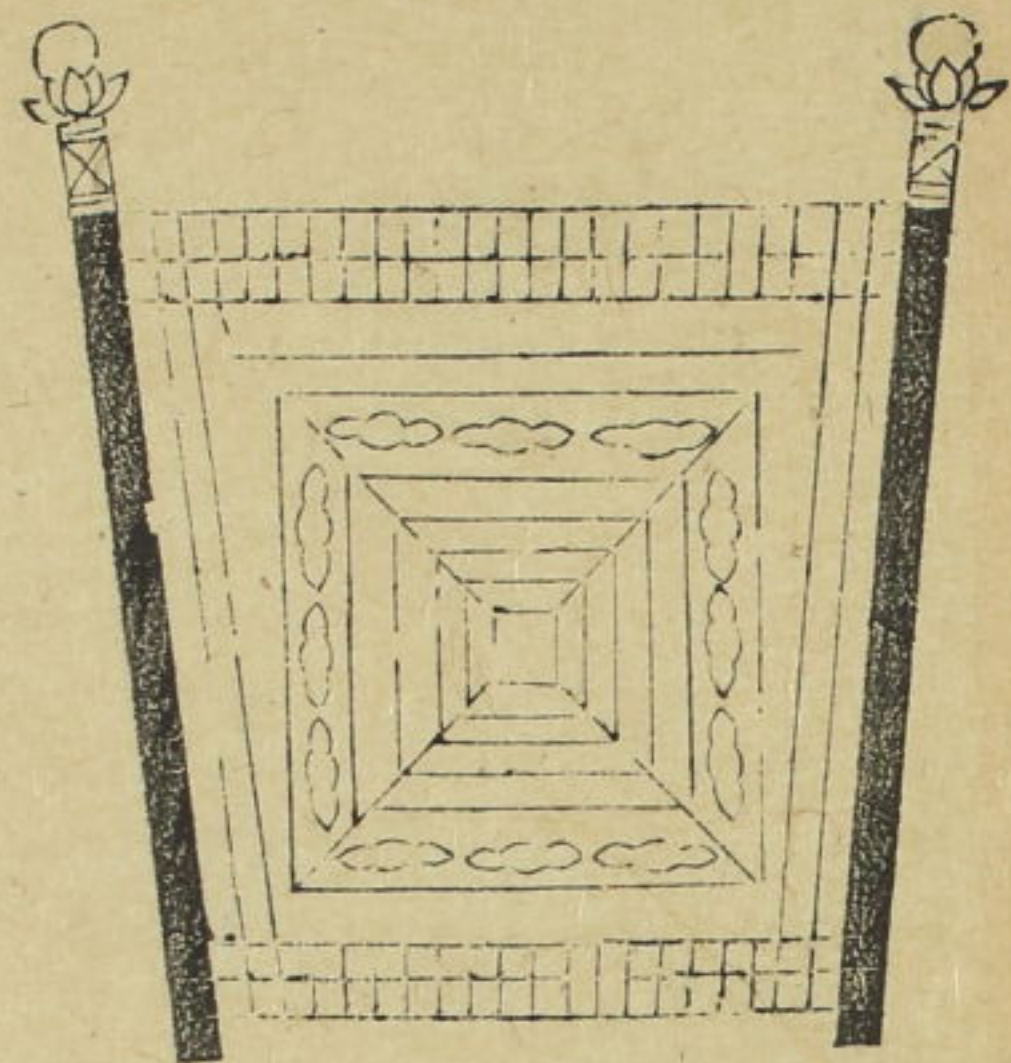
此謂畿外諸侯卿大夫助祭於君所射之糝侯也糝雜也雜侯者以豹尊於麋明以豹為鵠以麋為飾耳不純用豹麋者下天子卿大夫故也其侯道七十弓侯廣鵠方丈尺之數並與天子熊侯同

侯豻

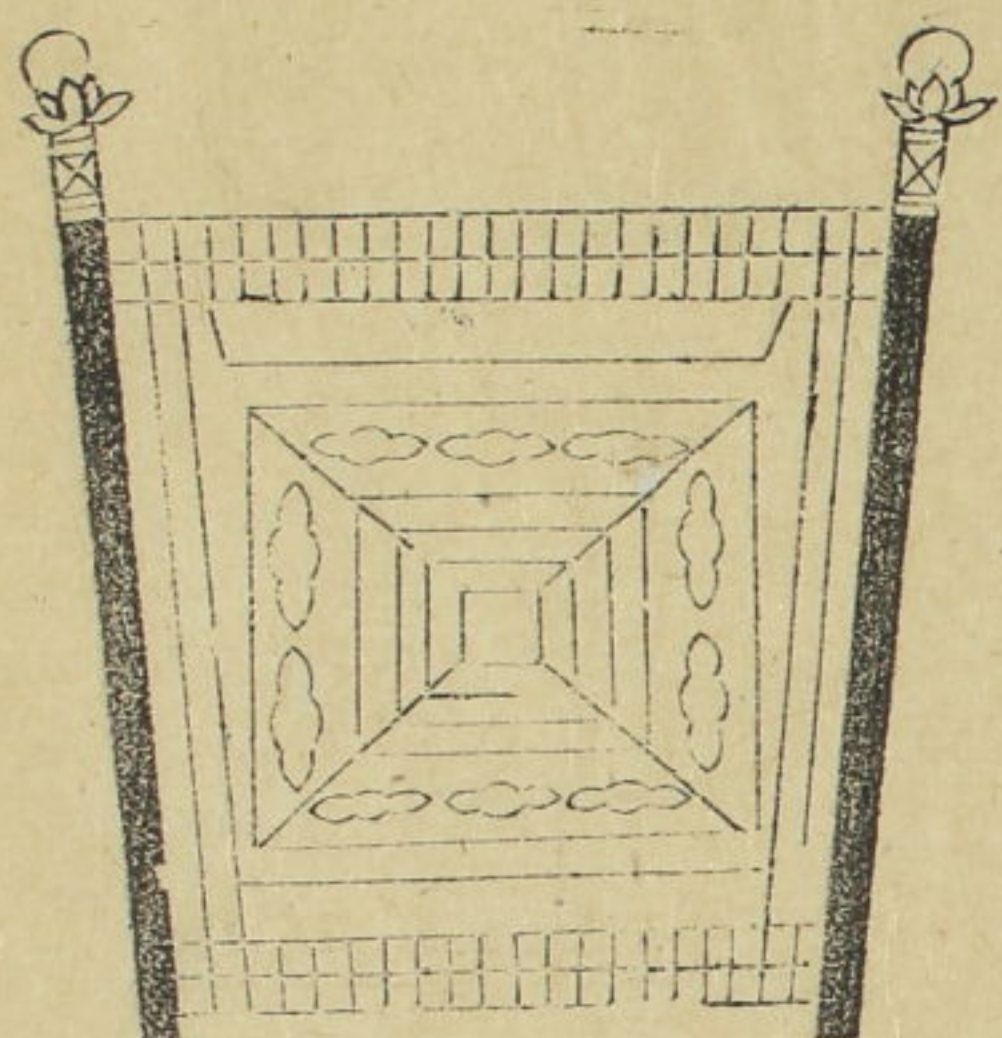
豻侯者外諸侯之士助君祭所射之侯也豻胡地野犬以豻皮飾侯亦方制為鵠其侯道五十弓侯鵠方廣並與天子豹侯同

侯正五

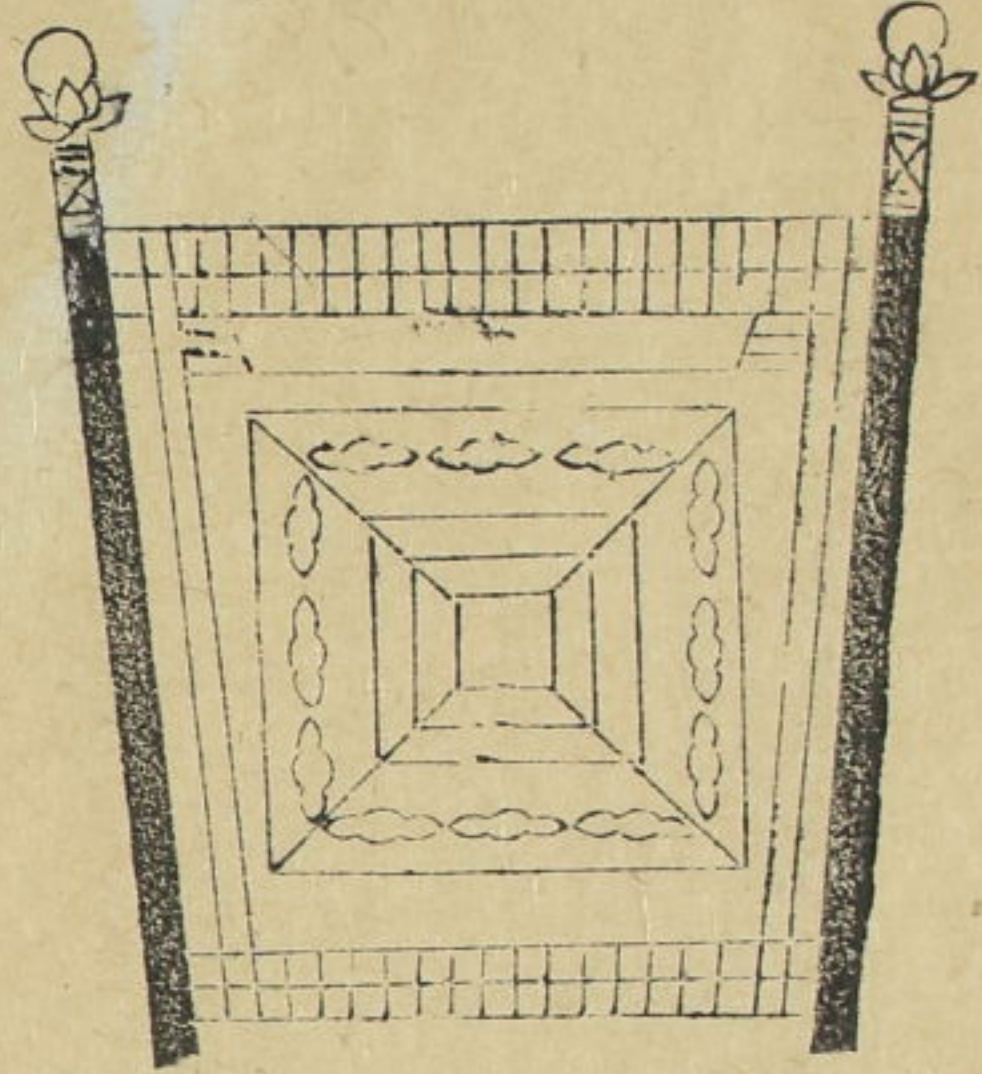
天子賓射射五正三正二正之侯若諸侯朝會於王張此三侯與之共射謂之賓射五正之侯九十弓亦三分其侯正居一焉凡畫正五正五采三正三采二正二采五采者先畫朱方二尺次白次蒼次黃次黑皆充尺寸使大如鵠蒼即青也以射者是相刻相伐之事故還以南方為本其外畫等皆相刻為次也又畫此五色雲氣以飾其側樂以騶虞九節

侯正三

此三正七十弓之侯亦三分其侯正居一焉三正之侯去玄黃餘同五正還以朱白青三色畫雲氣以飾其側此是諸侯朝王為賓所射之侯也凡畫雲氣用丹為地以丹淺於赤也故於丹上得見赤色之雲諸侯於己國射三正二正之侯樂以貍首十節

二正侯

此二正五十弓之侯亦三分其侯正居其一二正之侯又去白青直用朱綠而已還用朱綠二色畫雲氣以飾其側此卿大夫聘會於王共射之侯也

新定三禮射侯圖上卷第六

新定三禮射侯圖下卷第七

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訂

獸侯

熊首

獸侯

麋首

獸侯

虎豹首

獸侯

鹿豕首

鼓足

建鼓

鼗鼓

雷鼓

靈鼓

路鼓

鼗鼓

鼗鼓

晉鼓

金鐔

金鐔

金鐔

金鐔

兵舞

赤楯玉戚

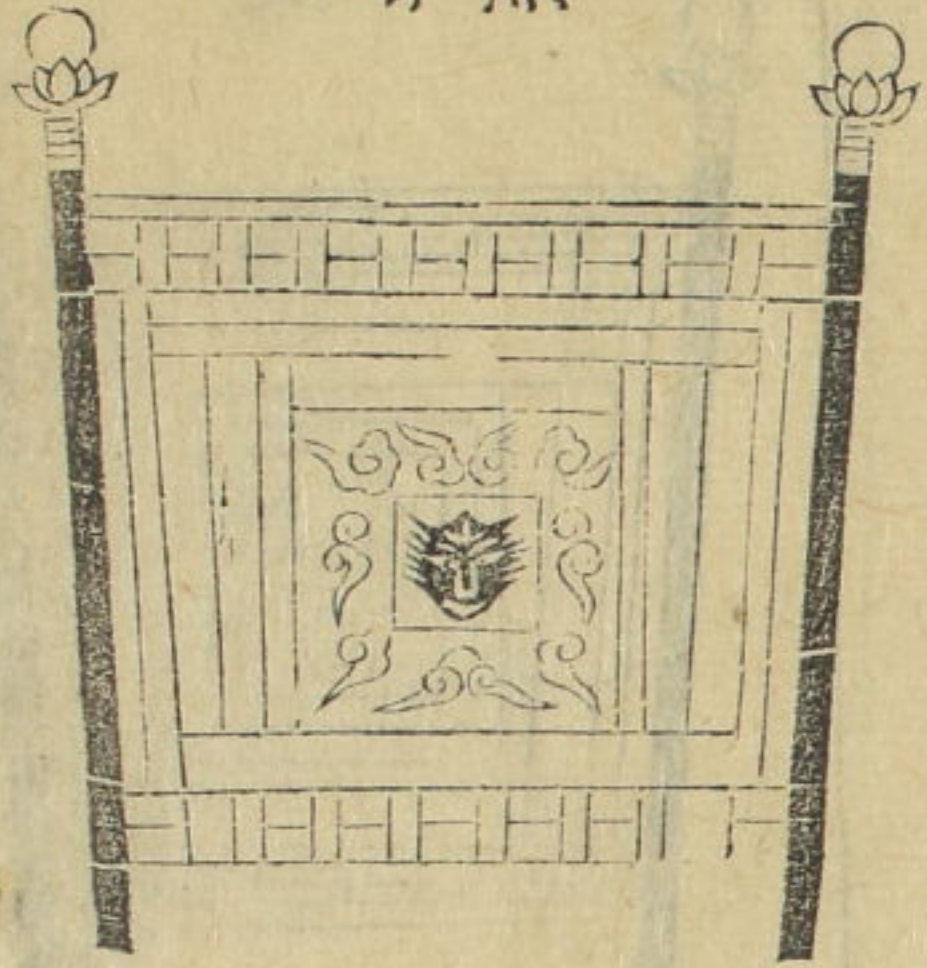
帟舞

羽舞

皇舞

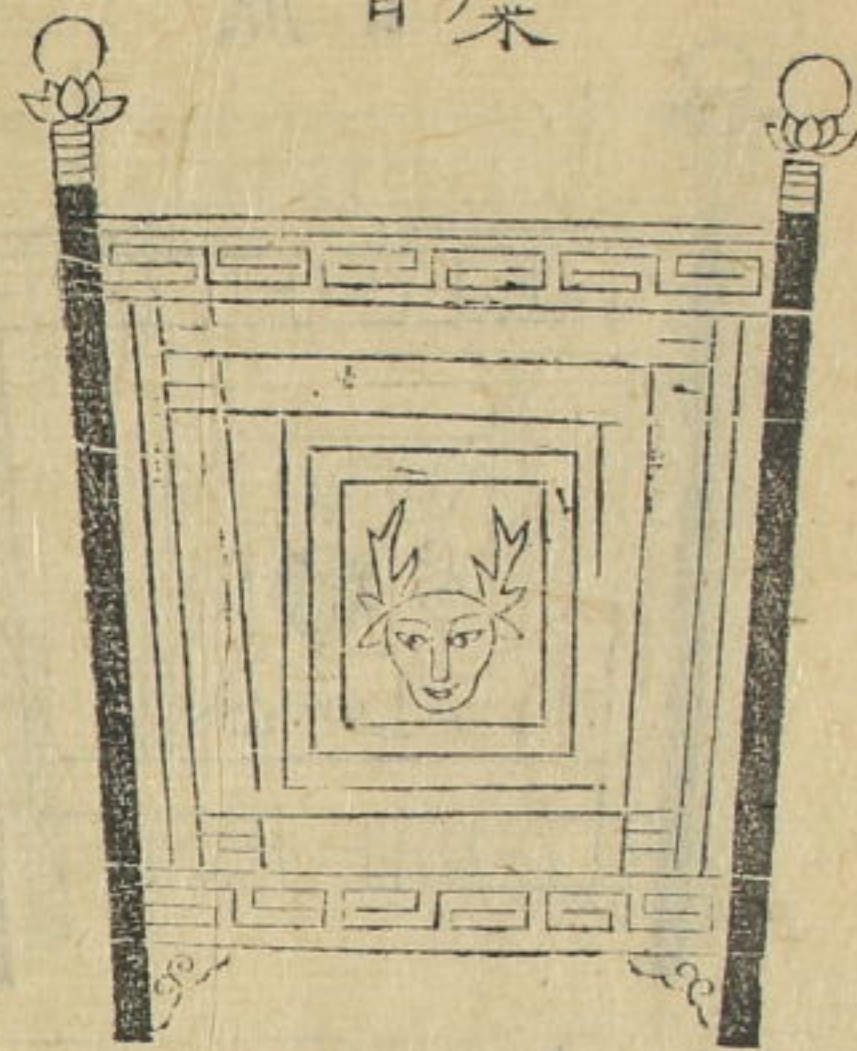
獸侯

熊首

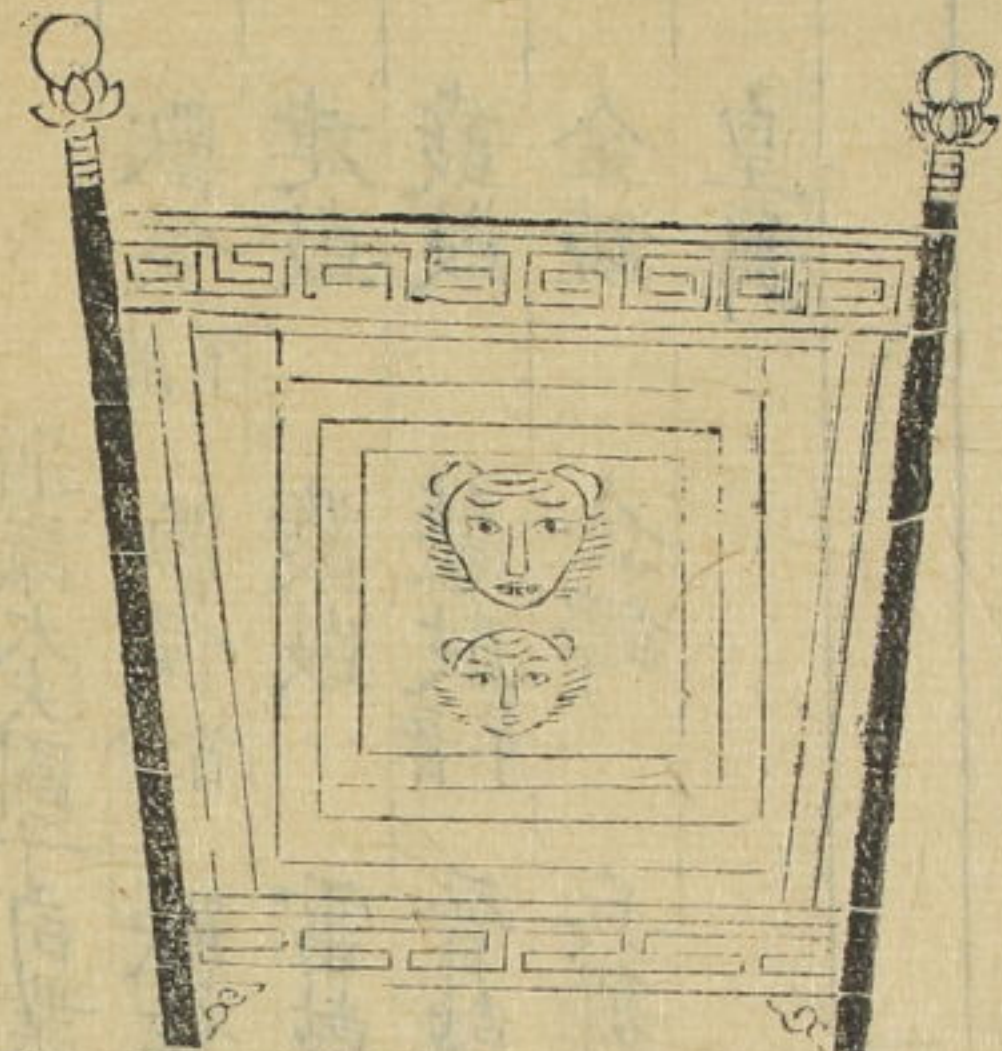

梓人云張獸侯則王以息燕註云獸侯畫獸為侯鄉射記曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質白質者謂以蜃灰塗之使白為地正面畫其熊之頭狀亦象正鵠三分其侯而處其一亦各畫雲氣飾其側燕謂王勞使臣與羣臣飲酒而射也息謂王休農息老物之後亦行此燕射之禮王自射此五十弓熊首之侯也

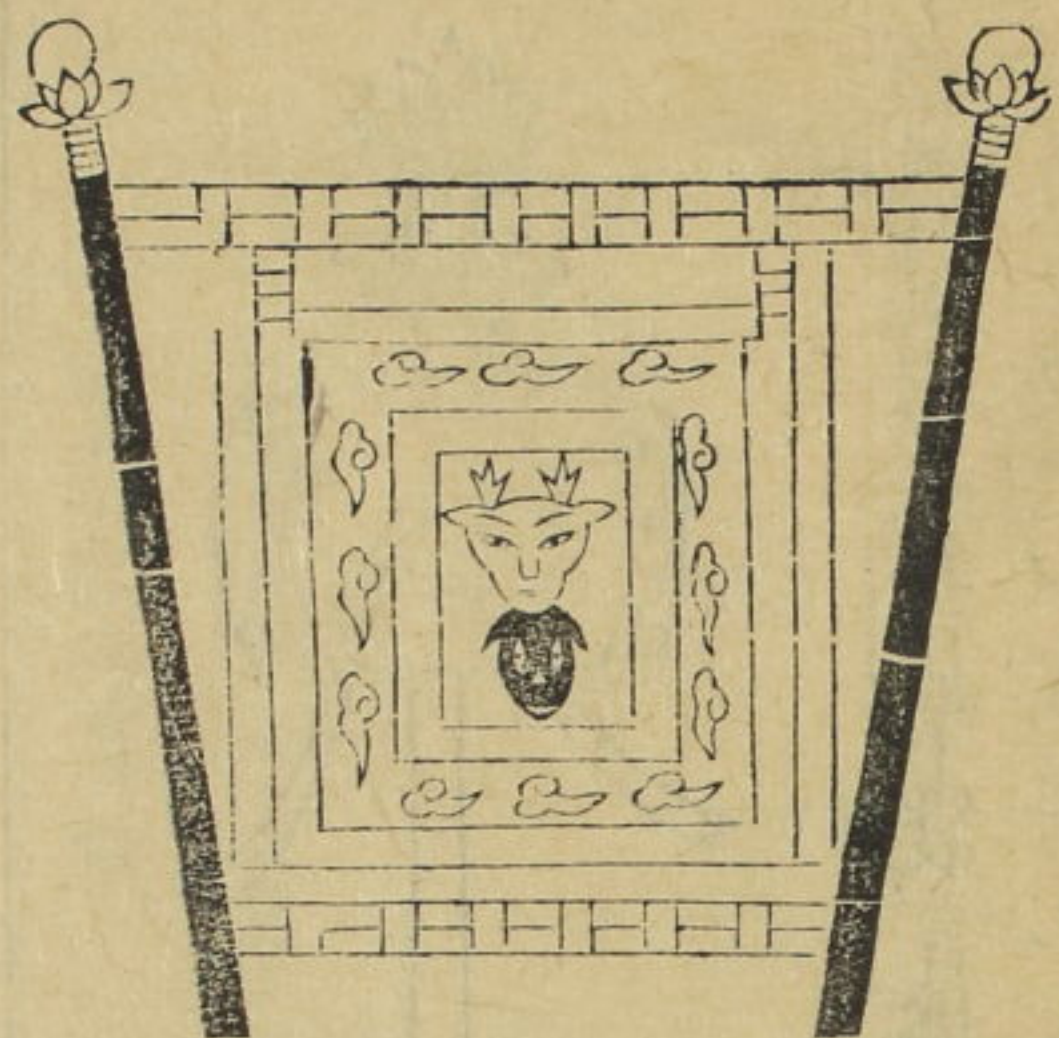
獸侯
麋首

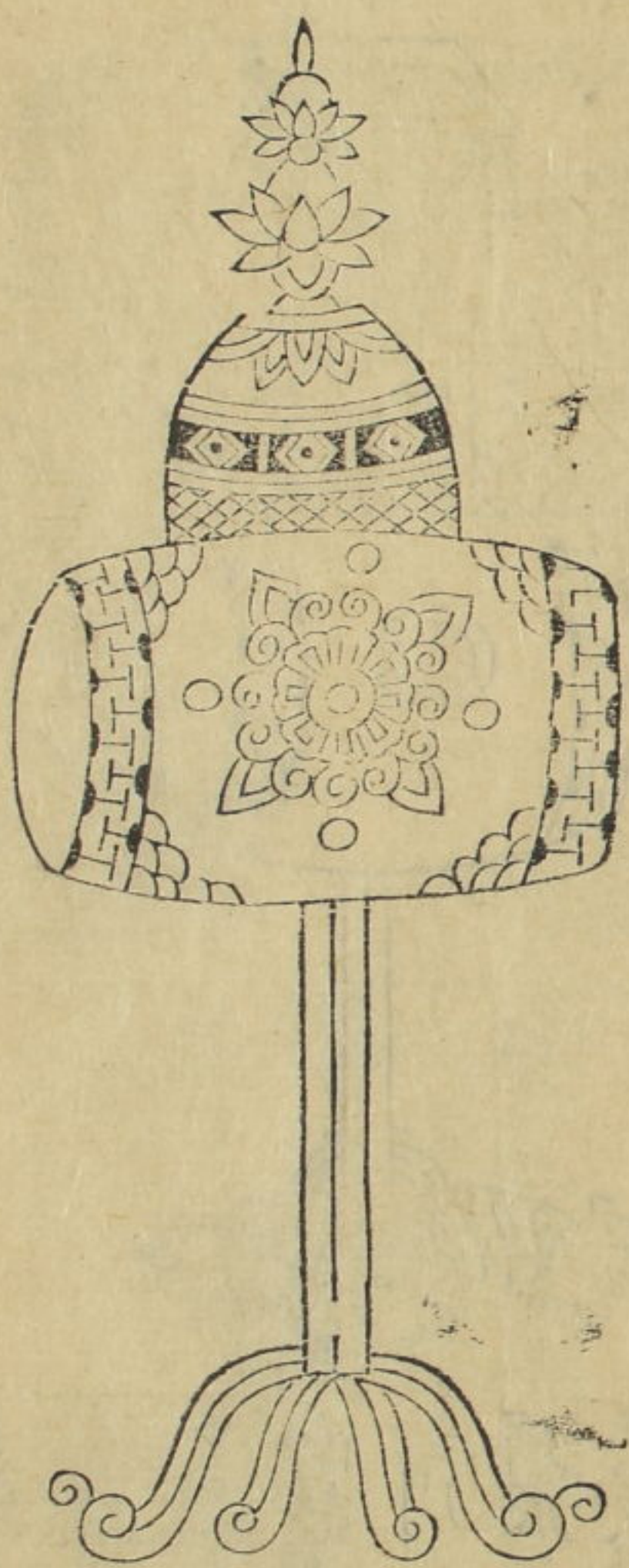
獸侯
虎豹首

獸侯
鹿豕首

鼓足

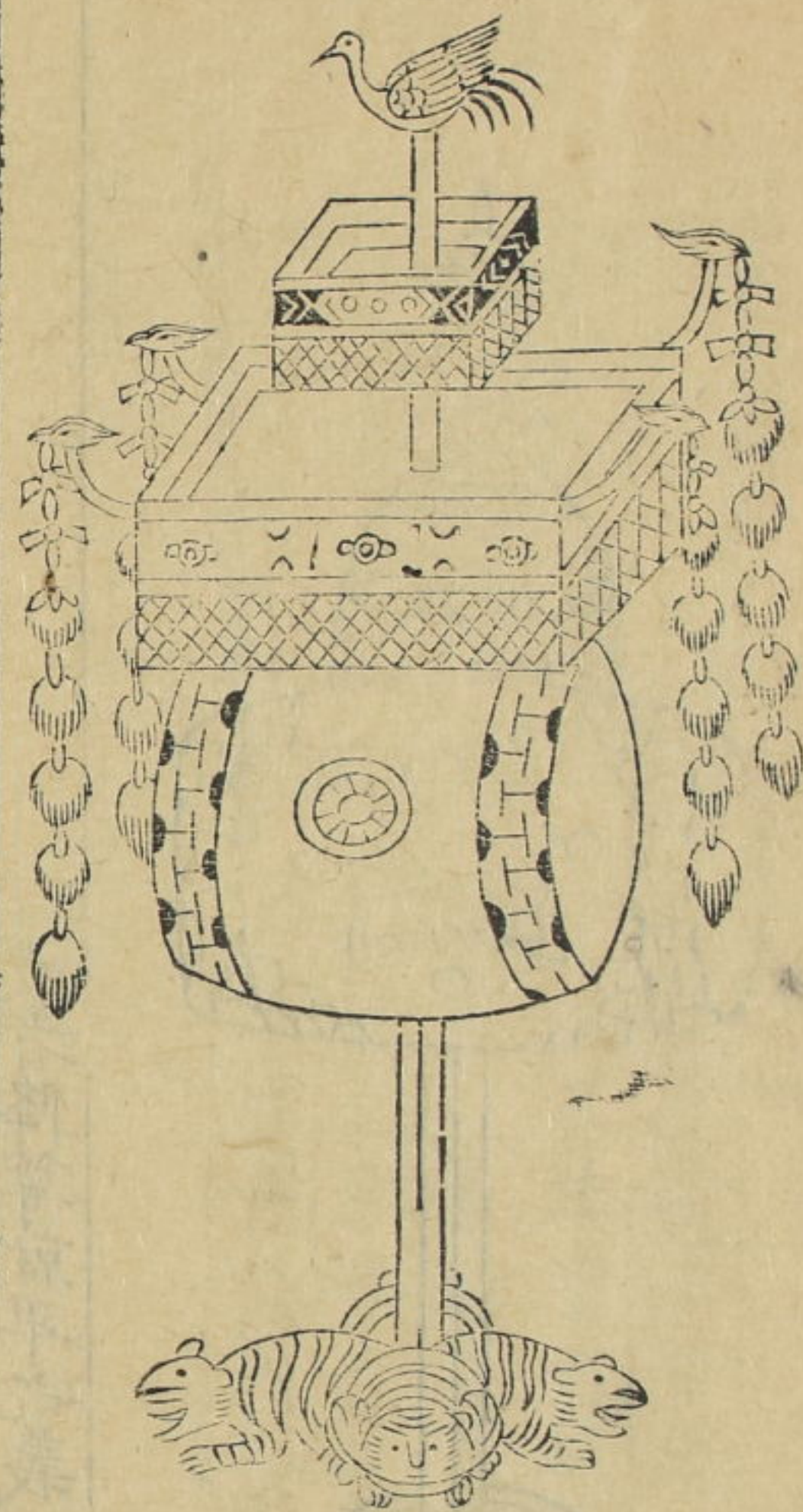
諸侯麋侯赤質謂以赤塗之使赤為地
正面畫其麋之頭狀必知然者案狸首
者射不來者之首也明熊麋以下皆正
面畫其頭也王燕勞之時諸侯射此五
十弓麋首之侯也亦畫雲氣飾其側

卿大夫布侯畫以虎豹言布侯者
謂不采其地直於布上正面畫虎
豹頭狀亦畫雲氣飾其側王燕射
則卿大夫射此五十弓虎豹首之
侯也燕射必射此熊虎豹之首者
不忘上下相犯也言此三獸皆猛
不苟相下若君臣之道獻可者替
否者不苟相從輒當犯顏而諫似
此獸也故用之

王燕射士射五十弓鹿豕之布侯者亦謂不采
其地直於布上面畫鹿豕頭狀及畫雲氣以飾
其側諸侯必射麋士必射鹿豕者志在君臣相
養也案內則云麋鹿豕皆有軒並是可食之物
故知相養也天子諸侯特射熊麋之首卿大夫
士兼射虎豹鹿豕之首所謂君畫一臣畫二陽
奇陰偶之數也此燕射自天子已下尊卑皆用
侯其侯道又皆五十弓弓二寸以為侯中同方一
丈者降尊就卑之義以燕禮主於歡心故也

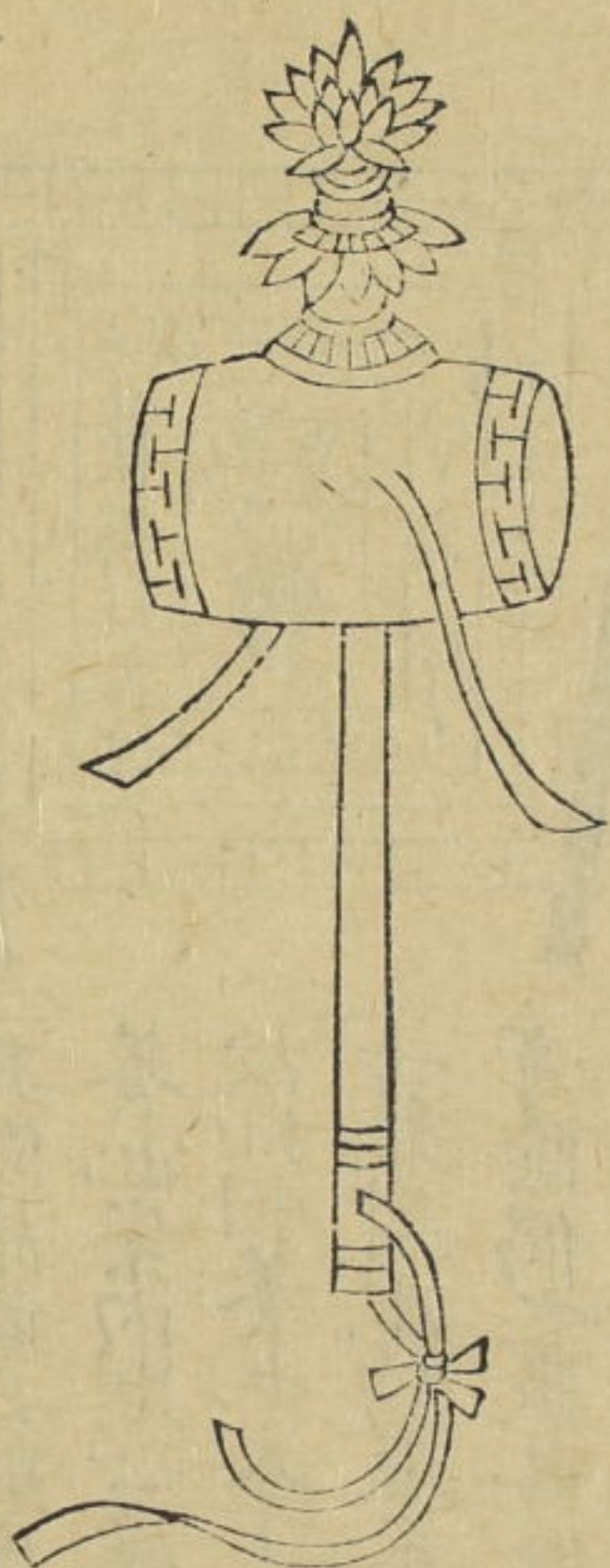
夏后氏謂
之鼓足鄭
註云足謂
四足

建鼓

大射云建鼓在阼階西南鼓註云建猶樹也以木貫而載之樹之附也南鼓謂所伐而也賈釋云周人縣鼓今言建鼓用殷法也主於射略於樂故用先代鼓此亦諸侯卿大夫射之所用也

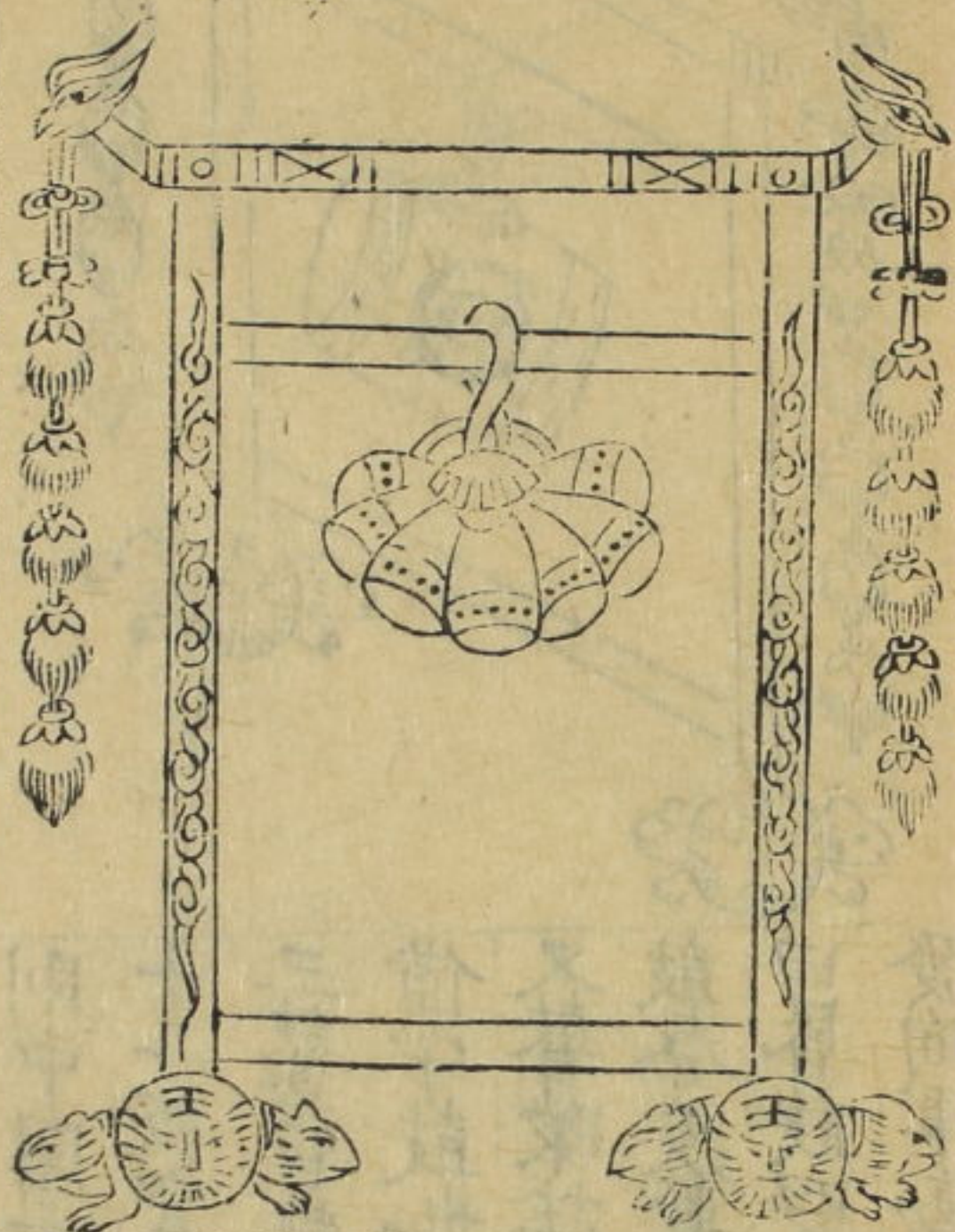
鼗鼓

播鼗擊頌磬笙磬言擊鼗言播播即搖之可知也鼗所以節樂賓至乃樂作故知賓至搖之以奏樂也又鼗導也所以導鼓聲或節一唱之終也

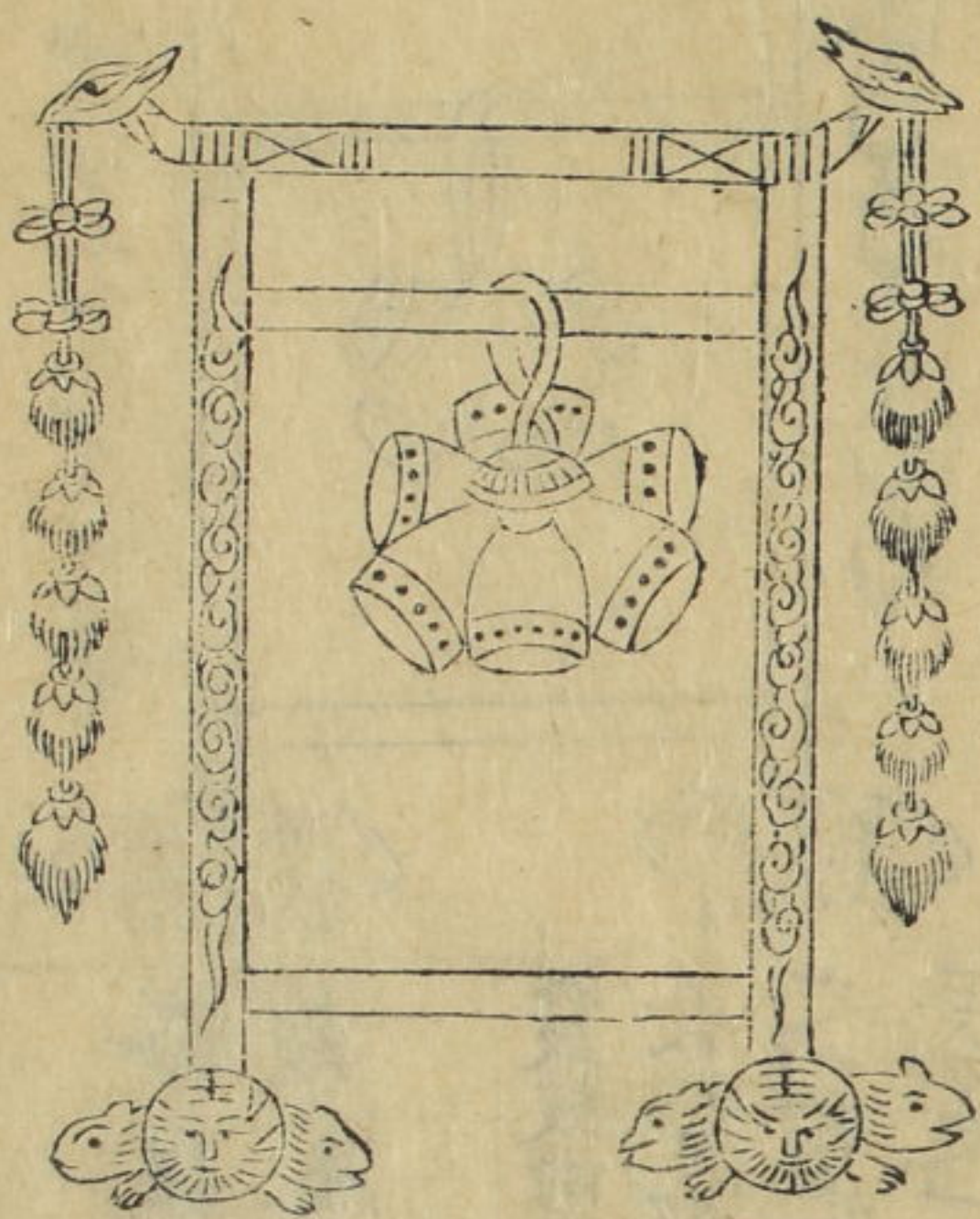
小師職掌教鼓鼗註云出音曰鼓鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊又大射註云鼗如鼓而小有柄賓至搖之奏樂也又眡瞭掌凡樂事

雷鼓

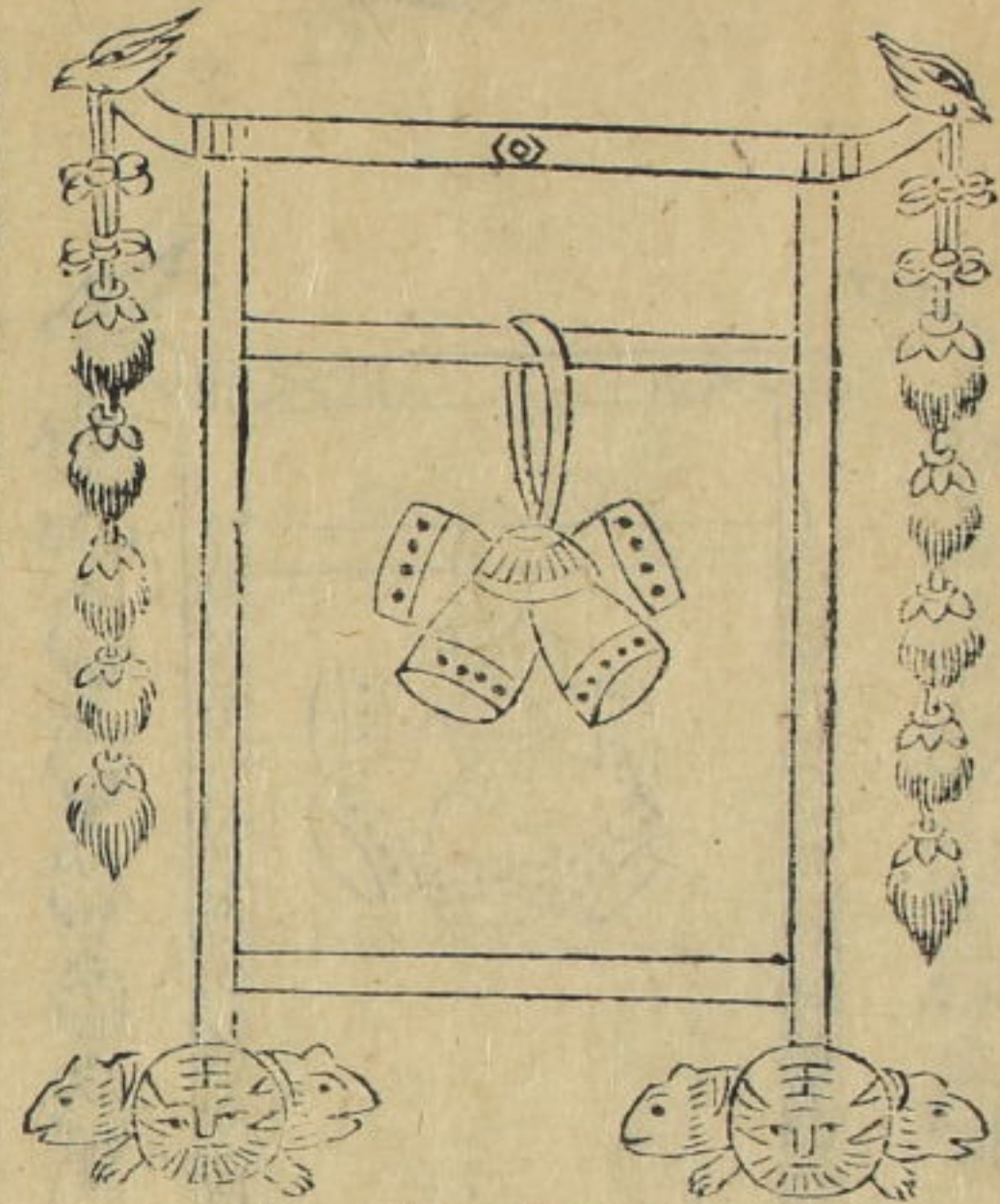
大司徒鼓人職曰雷鼓鼓神祀後鄭云雷鼓八面鼓也神祀祀天神也賈釋云但是天神皆用雷鼓

靈鼓

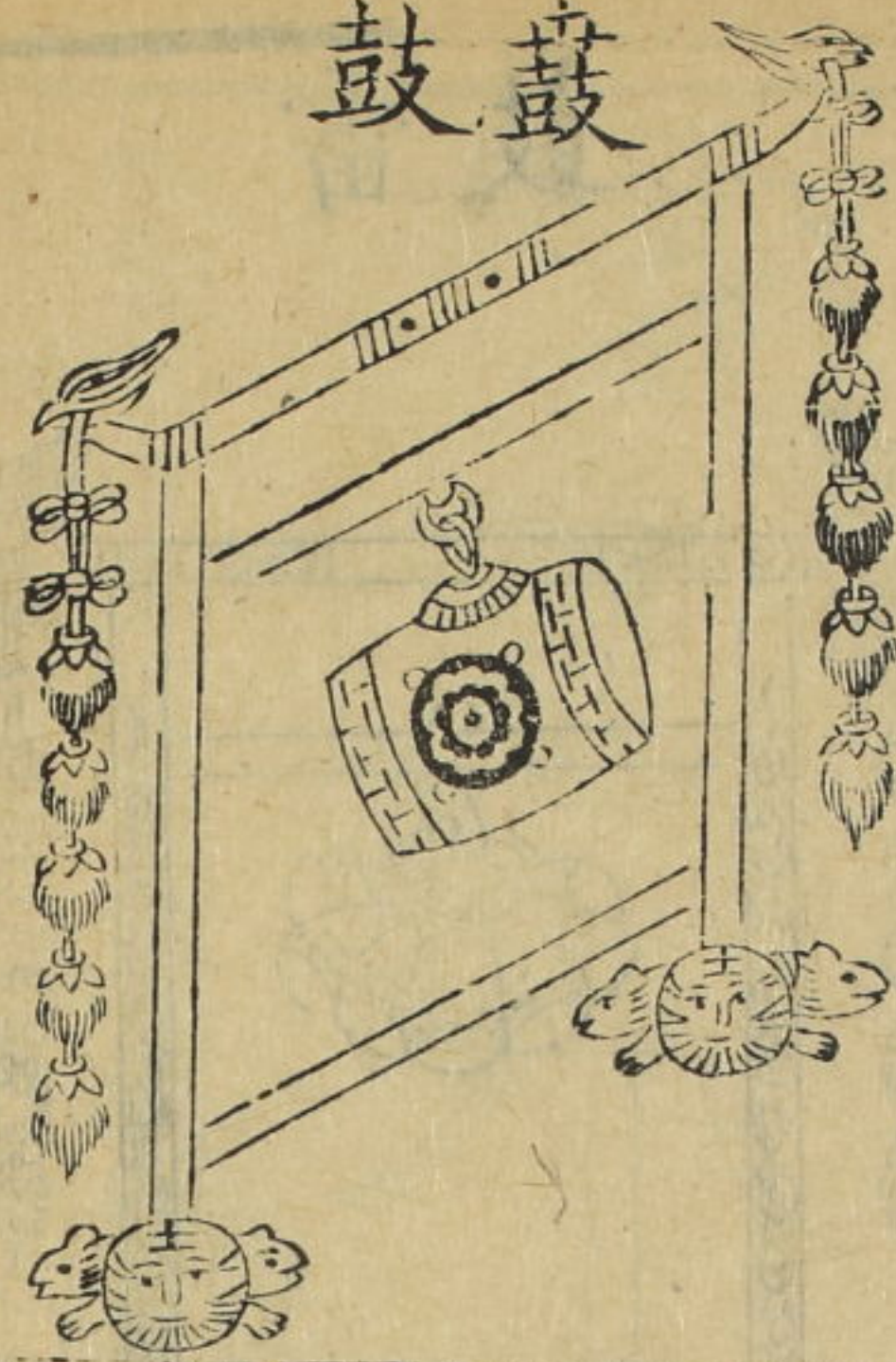
靈鼓鼓社祭後鄭云靈鼓六面鼓也社祭祭地祇也賈釋云但是地祇皆用靈鼓

路鼓

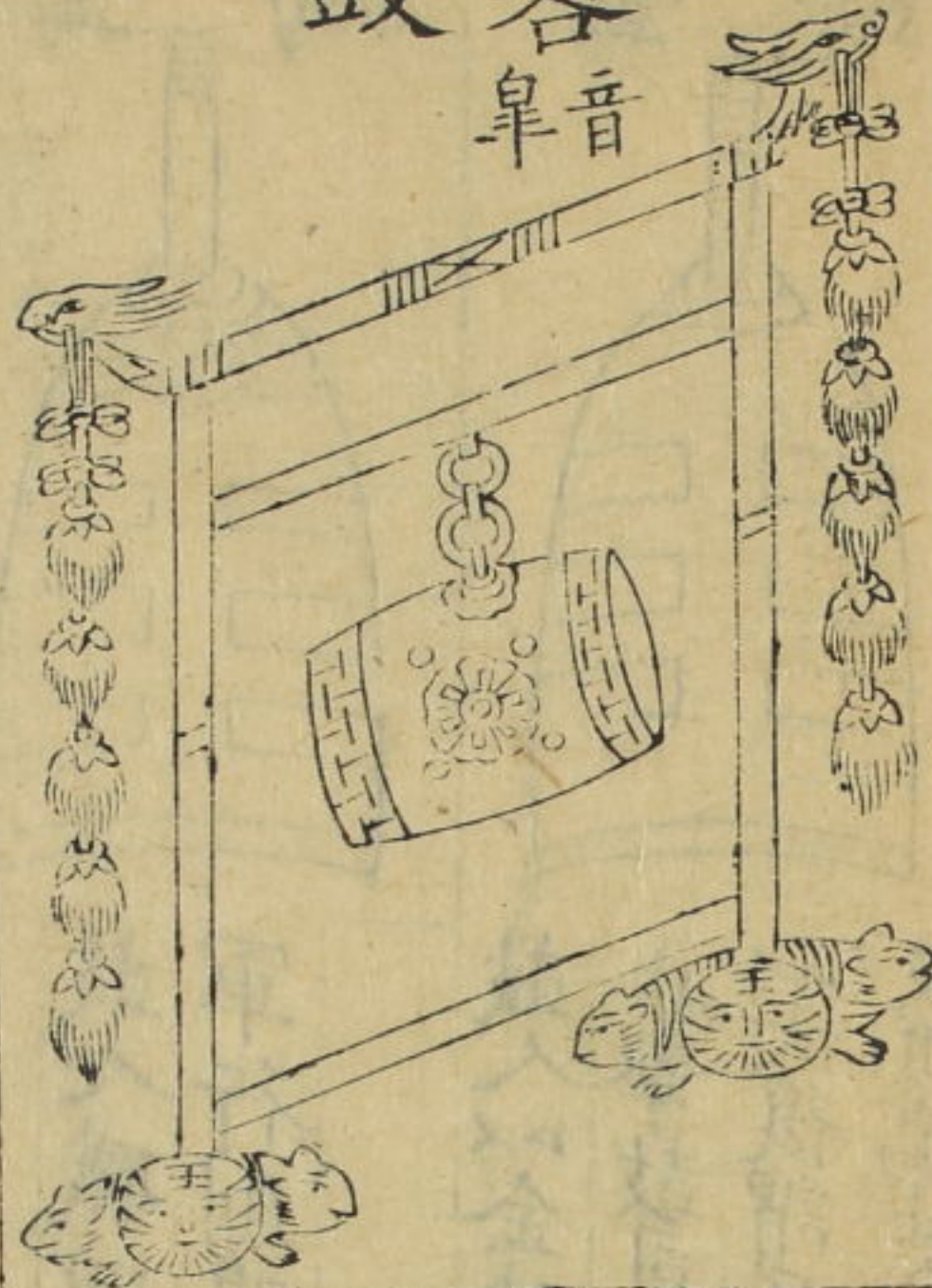
路鼓鼓鬼享後鄭云路鼓四面鼓也鬼享享宗廟也

鼗鼓

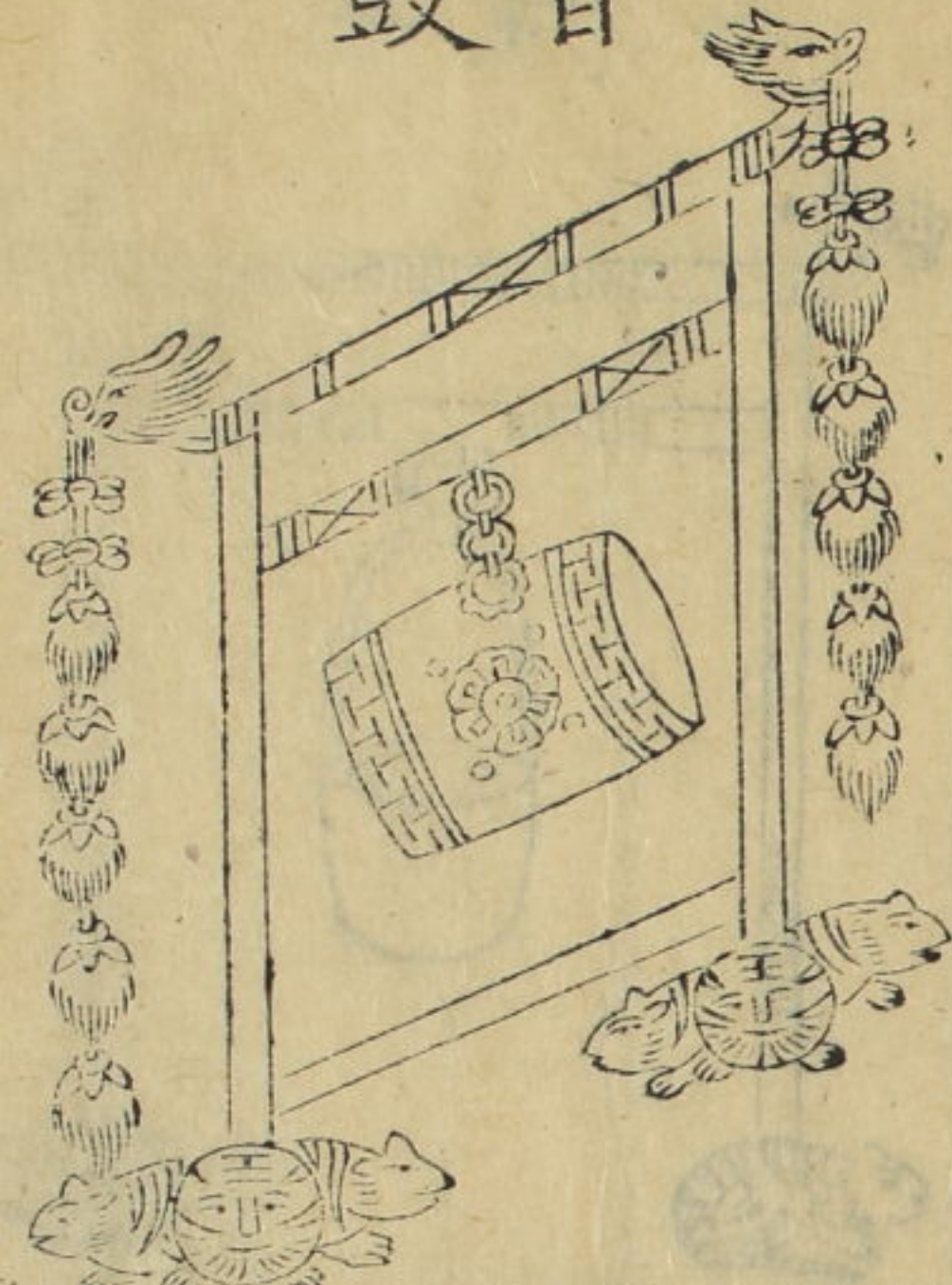
鼗鼓兩面鼓人職曰鼗鼓鼓軍事註云鼗曰鼓長八尺案韞人云鼓長八尺鼓四尺謂鼓面也中圍加三之一謂鼗鼓註云中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十一尺加以三分之一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合十二板穹六寸三分寸之二耳即縛師瓦軍之夜三鼗皆鼓之守鼗亦如之即此鼗鼓也故註云守鼗備守鼓也鼓之以鼗杜子春曰一夜三擊備守鼗也又替矇註杜讀鼗為憂戚之戚謂夜戒守鼓也擊鼓聲疾數故曰戚又鼓人曰凡軍旅夜鼓鼗司馬法曰昏鼓四通為大鼗夜半三通為晨戒旦明五通為發曉軍動則鼓其衆註云動且行俱謂鼓鼗鼓也

鼗鼓
音

鼓人職曰鼗鼓鼓役事註鼓長丈二尺案韞人云為鼗鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折註以鼗鼓鼓役事磬折中曲之不參正也中圍與鼗鼓同以磬折為異

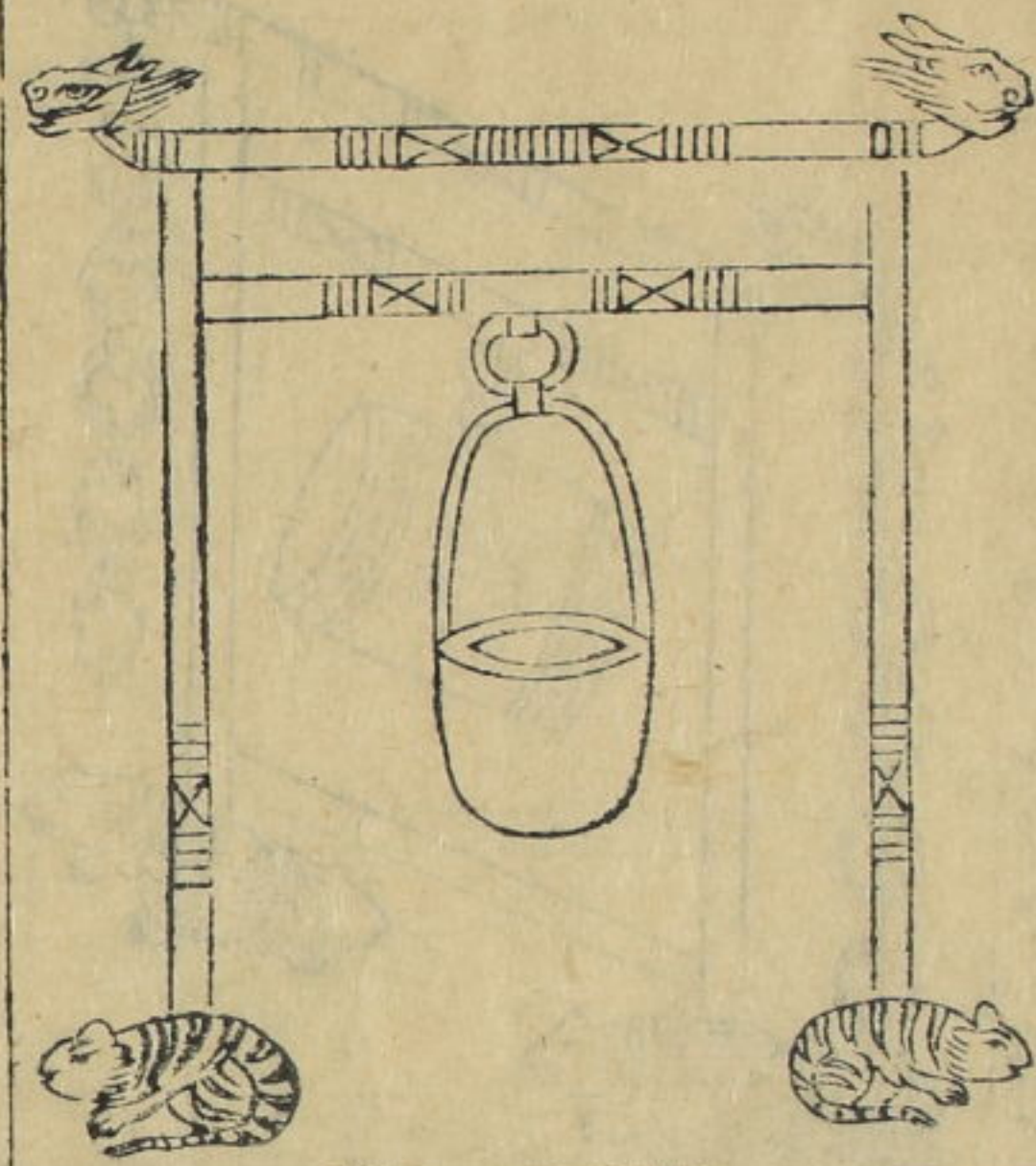
晉鼓

板板上三正者正直也三直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲也

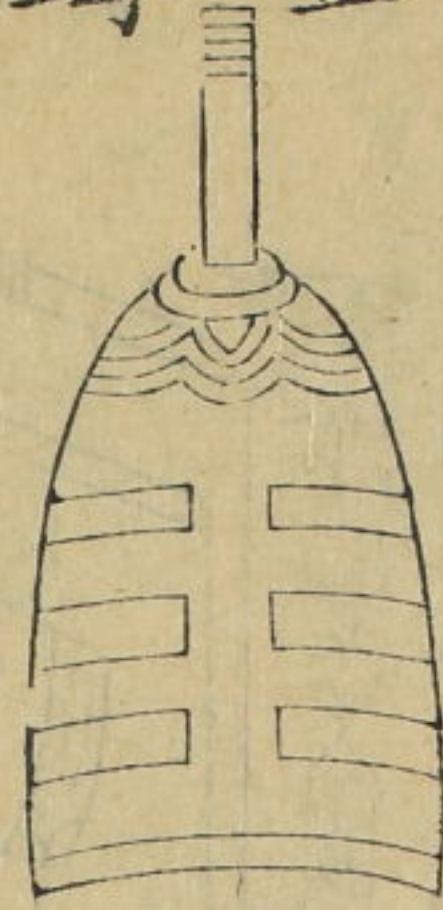
鼓人職曰晉鼓鼓金奏註云晉鼓長六尺六寸金奏謂樂作擊編鍾也三鼓皆革面四尺圍丈二案韞人云長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正註云穹隆者居鼓面三分之一則鼓面四尺者版穹一尺三寸三分寸之一也倍之為二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹徑六尺六寸三分寸之二此鼓合二十

金鐃

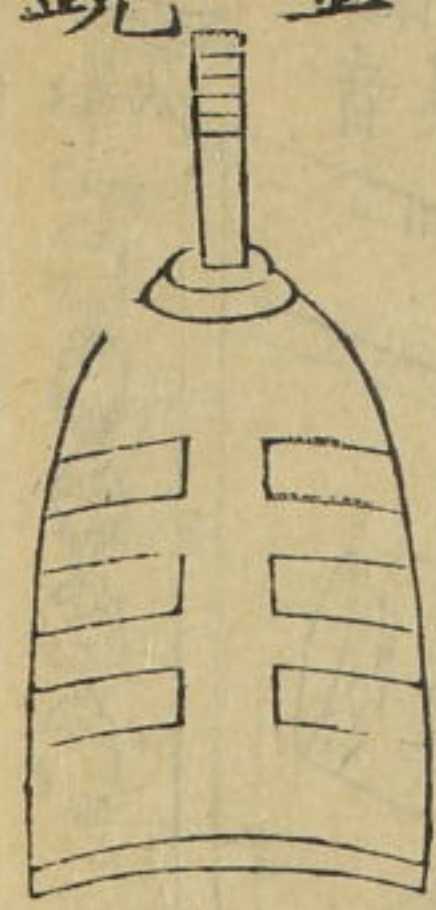
鼓人以金鐃和鼓註云鐃鐃于也圓如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓相和

金鐃

鼓人職曰以金鐃節鼓註云鐃鉦也形如小鍾軍行則鳴之以為鼓節公司馬執之伍長也

金鐃

鼓人以金鐃止鼓注云鐃如鈴無舌有秉執而鳴之以止擊鼓司馬職曰鳴鐃且卻卒長執之百夫長也樂記曰復亂以武復謂反復也亂理也武謂金鐃也謂舞畢之時舞人必反復鳴此金鐃而治理之欲退之時亦擊此金鐃以限之

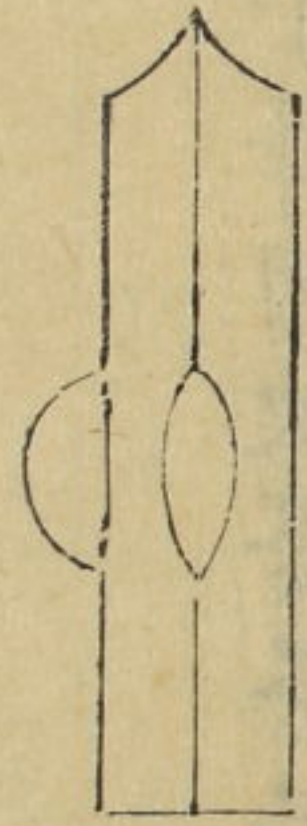
金鐃

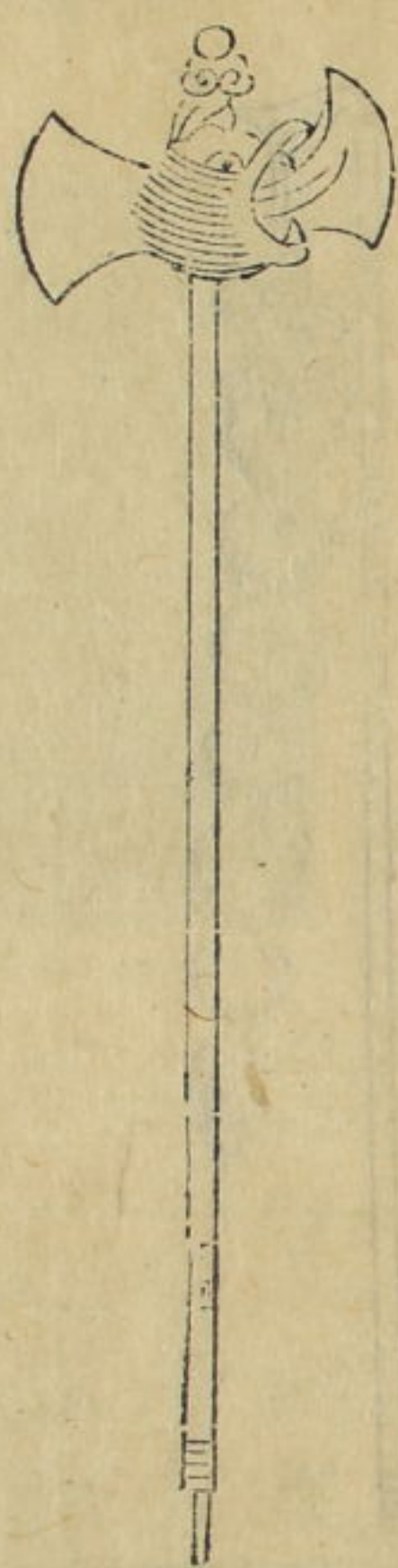
鼓人以金鐃通鼓注鐃大鈴也振之以通鼓夏官司馬執鐃謂兩司馬執振之以通鼓兩司馬者二十五人之長也樂記曰天子夾振之註云王與大將夾舞者振鐃以為節也

赤楯

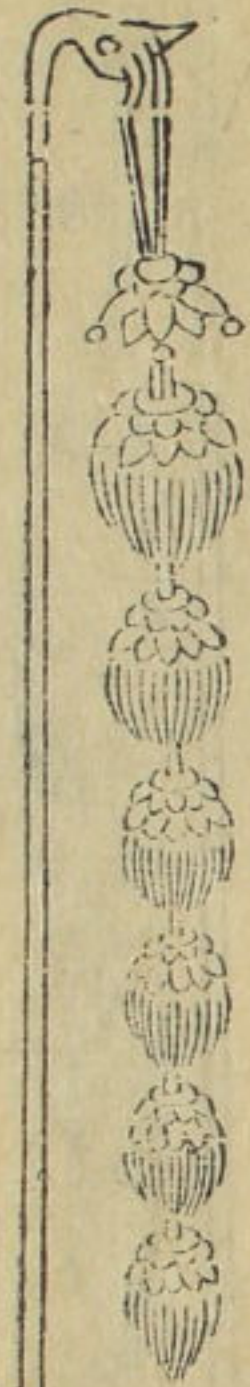
朱干也

玉戚

帔舞

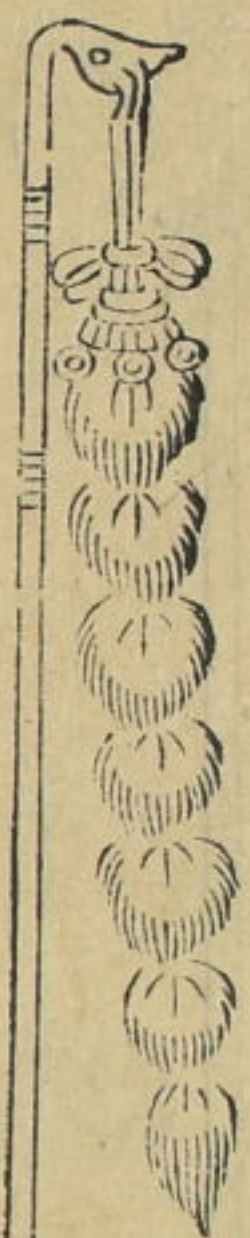

兵舞帔舞後鄭云兵謂干戚也帔列五采繒為之有秉音柄皆舞者所執大司徒鼓人曰凡祭祀百物之神鼓兵舞帔舞又舞師職掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教之帔舞帥而舞社稷之祭祀

舞羽

舞皇

舞籥師掌教國子舞羽吹籥祭祀則鼓羽籥之舞註云鼓之者恒為之節也又舞師掌教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事註云四方祭謂四望旱暵謂雩也暵謂

熱氣
漢音

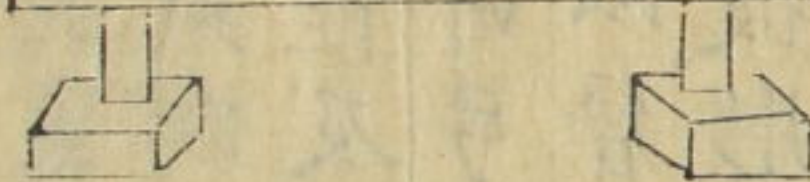
新定三禮射侯圖下卷第七

新定三禮弓矢圖卷第八

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集註

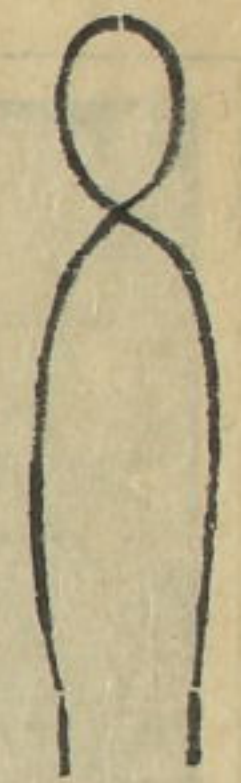
乏	并夾	彤弓	旅弓	彤矢	旅矢
楅	韋當	鹿中	兕中	皮樹中	閭中
虎中	筭	卦	射物	朱極三	遂
次	展	凡	筵	龜	焦 音
楚燁 燁即燁俱音燁	著	畫爻木	卦板	佩玉	敦
大帶	笏	烏			

乏

舊圖云之一名容似今之屏風其制從廣七尺以牛革鞞漆之今案大射禮謂之乏射人職謂之容鄭之兩注謂唱獲者所蔽以禦矢也賈釋云以容蔽其身故得禦矢言之者矢至於此乏墮不去也又下文云凡乏用革即大射賓射等乏皆用革也

并夾

司弓矢云大射燕射共弓矢并夾注云并夾矢箭音箭賈釋云矢箭之言出於漢時若王射則射鳥氏主取矢其矢著侯高人手不能及則以并夾取之

彤弓

司弓矢掌王弧夾庾唐大六等之弓孔義以晉文公受王弓矢之賜以此唐大當彼彤茲以往來之體若謂之唐大然則唐大是彊弱之名彤茲是弓所漆之色又弓人職云弓長六尺有六寸謂之上制上士服之弓長六尺有三寸謂之中制中士服之弓長六尺謂之下制下士服之此取人形貌長短與弓相稱為上中下三等各服其弓也又往體寡來體多謂之王弧

茲弓

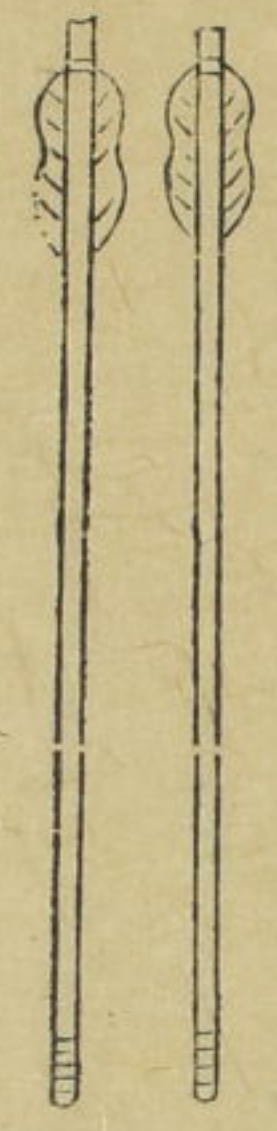

當天子之弓合九而成規者也往來之體若一謂之唐大當諸侯之弓合七而成規者也往體多來體寡謂之夾庾當大夫之弓合五而成規者也六弓各有其名但赤漆者曰彤弓黑漆者曰茲弓

彤矢

茲矢

大彊弱中恒矢軒輶中則彤茲二矢當恒矢若用之於戰則當枉矢矣

幅

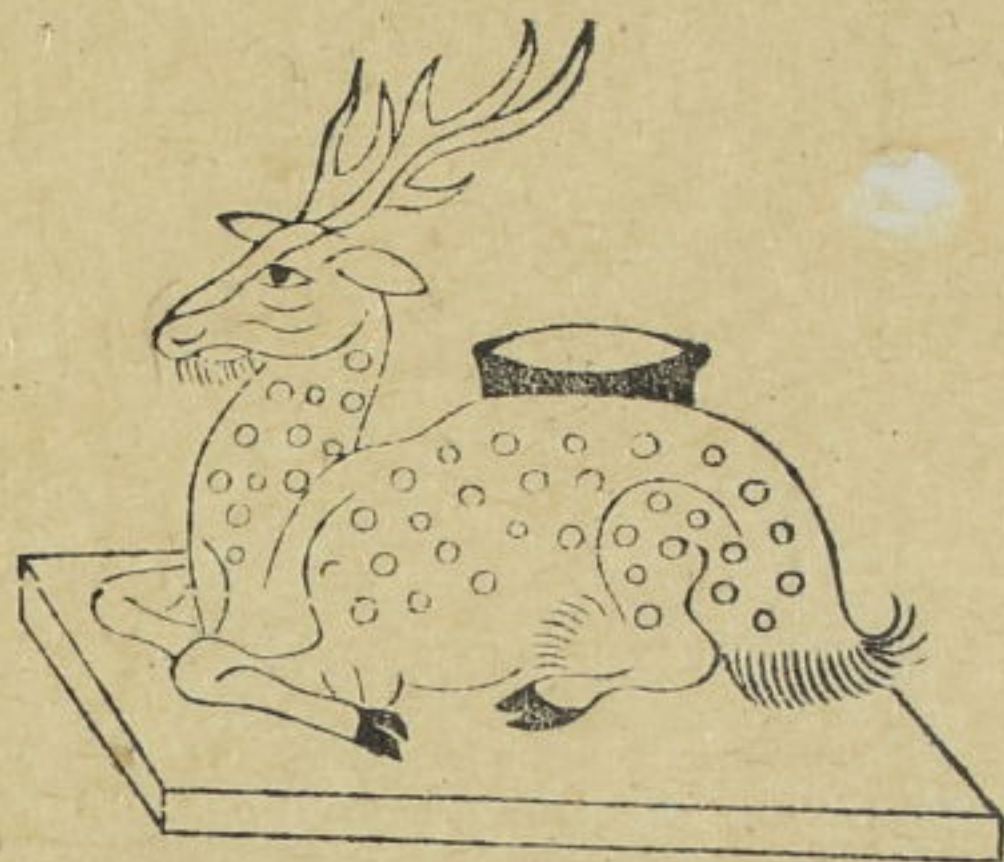
鄉射禮司馬命弟子設幅賈釋注云幅猶幅也所以揚奇齊矢也以幅為幅者義取若布帛有邊幅整齊之意故云承奇齊矢也下記云幅長如奇博三寸厚寸有半龍首其中蛇交幅縣注云兩端為龍首中央為蛇身相交龍蛇君子之類交者象君子取矢於幅上縣赤黑漆賈疏引鄭注易龍戰于野云聖人喻龍君子喻蛇是龍蛇總為君子之類也舊圖云幅長三尺有足置韋當於背

當韋

舊圖云韋當長二尺廣一尺置楅之背上以籍箭鄉射記注云直心背之衣曰當以丹韋為之司馬左右撫矢而乘之分委於當賈釋云直者通身之言其楅兩頭為龍首於背通身著當言直者當心中央也知丹韋為之者周尚赤故也

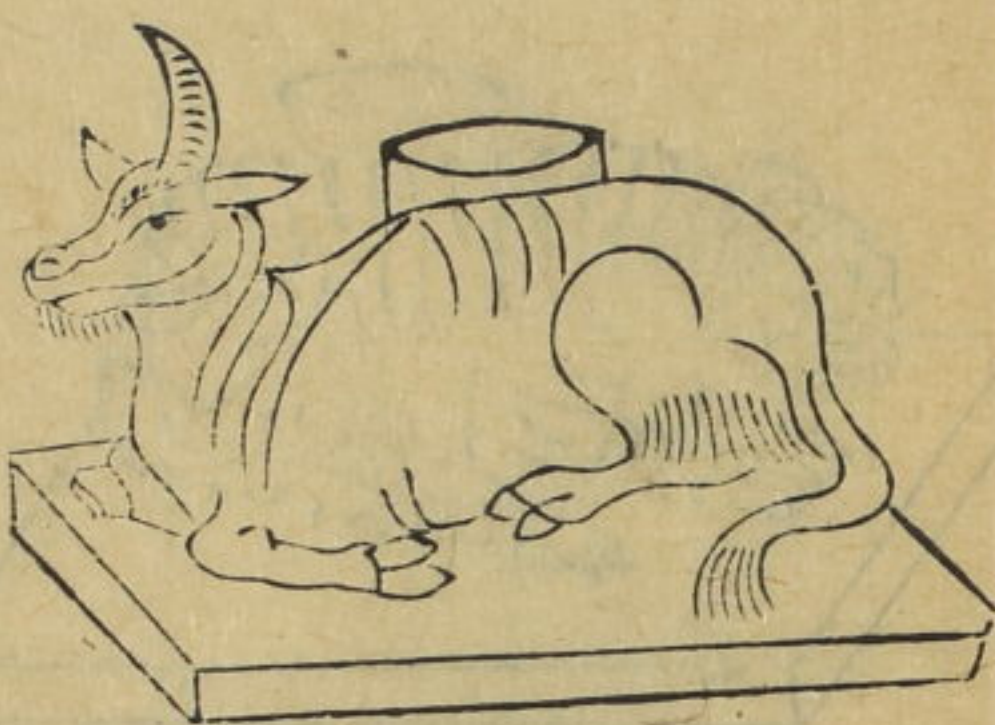
中鹿

壺禮孔義云其中之形剋木為之狀如鹿兕而伏鑿背盛筭

鄭注鄉射禮射於榭用鹿中有堂無室曰榭榭即州序也舊圖云士之中長尺二寸首高七寸背四寸穿之容筭長尺二寸鄉射記曰鹿中縣前足跪鑿其背容八筭注云前足跪者象教擾之獸受負也賈釋云服不氏教擾猛獸有堪受負有不合受負者若今駝受負則四足俱屈又投

中兕

大夫射於庠用兕中鄉射禮注云庠之制有堂有室也舊圖云兕似牛一角大小之制如鹿中

中樹皮

鄉射記云君國中射則皮樹中注云國中城中也謂燕射也皮樹獸名賈釋云知城中是燕射者以下有賓射大射不在國故知城中是燕射也張鎰圖云皮樹人面獸形今文樹作豎

中閭

諸侯立大學於郊若行
大射於此大學則閭中
鄉射記注云閭獸名如
驢一角或曰如驢歧蹄

中虎

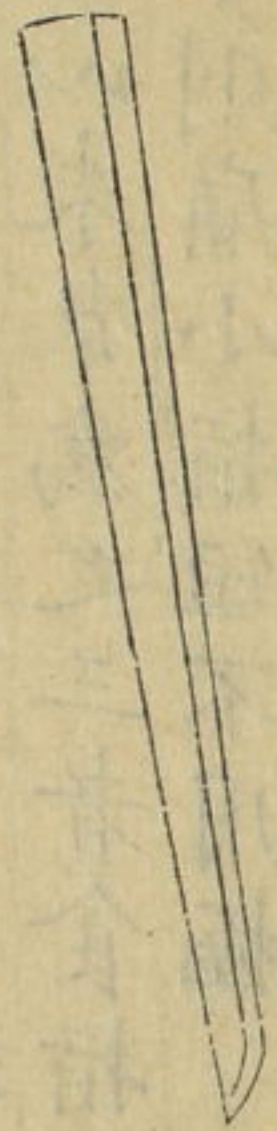
諸侯與鄰國君射於境則
虎中賈釋云與鄰國君射
則賓射也以其主君有送
賓之事因送則射

筭

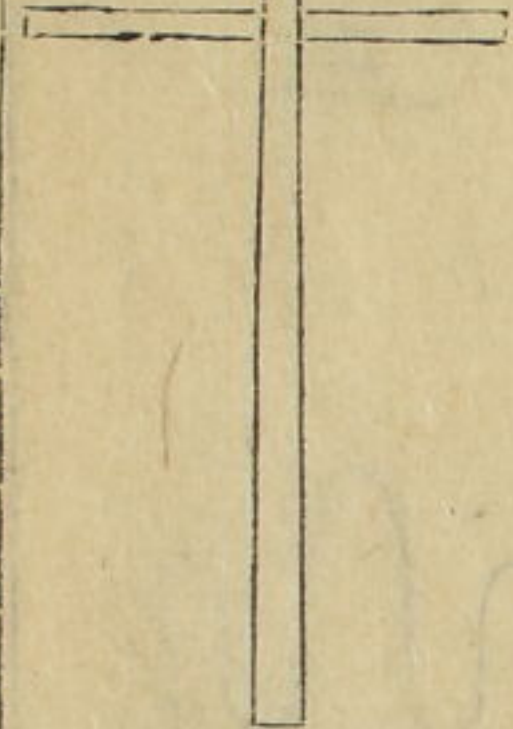
舊圖云筭長尺二寸以實於中八四
筭一偶八筭其數無常隨偶多少若
鄉射記云筭八十謂十偶而言是數
無常也又此云筭長尺二寸與投壺
禮同其鄉射記筭長尺有握握四指
也一指一寸是尺四寸也

扑

人當刑之今鄉會衆賢以禮樂歡民而射者中人本意在侯去傷
害之心遠是以輕之扑撻於中庭而已書曰扑作教刑

射物

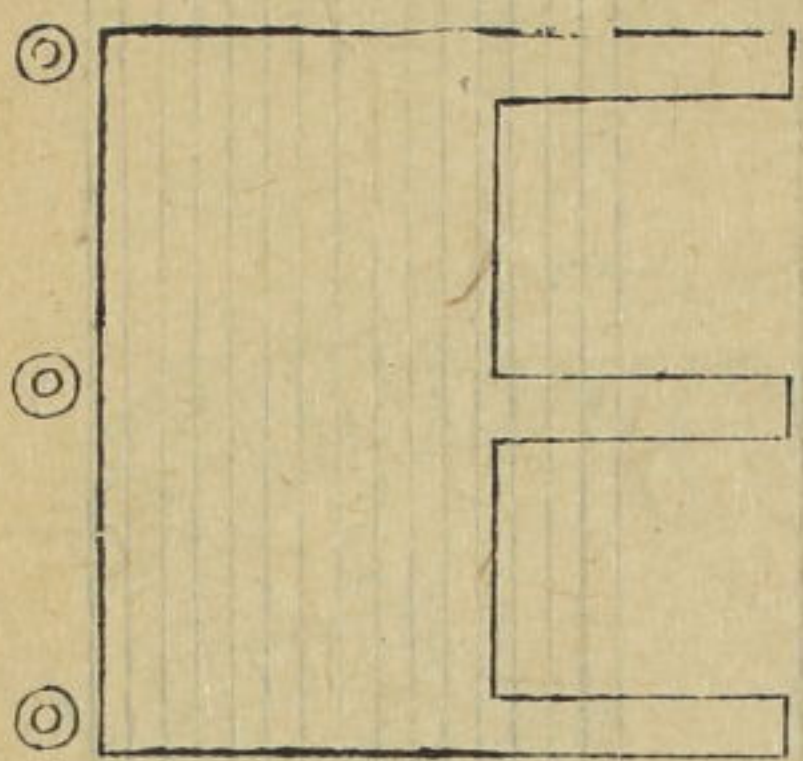
案鄉射大射之義其射物在庠之楹間若丹
若黑而午畫之從者長三尺橫者曰距隨長
尺二寸言距隨者謂先以左足履射物東頭
為距後以右足來合而南面並立曰隨

朱極三

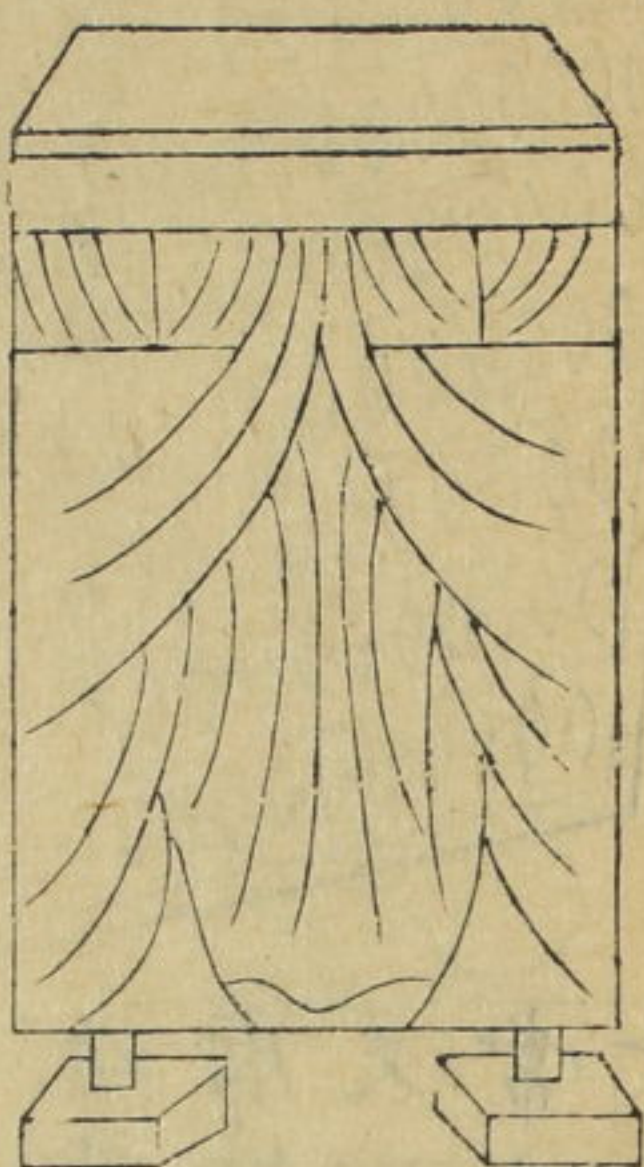
舊圖云決亦以朱韋為之案大射禮云設決朱極三注云猶閭以象骨為之著右三指所以鉤弦而閭之極猶放也所以韜指利放弦也以朱韋為之三者食指將指無名指若無決極放弦契於此指多則痛小指短不用極

遂

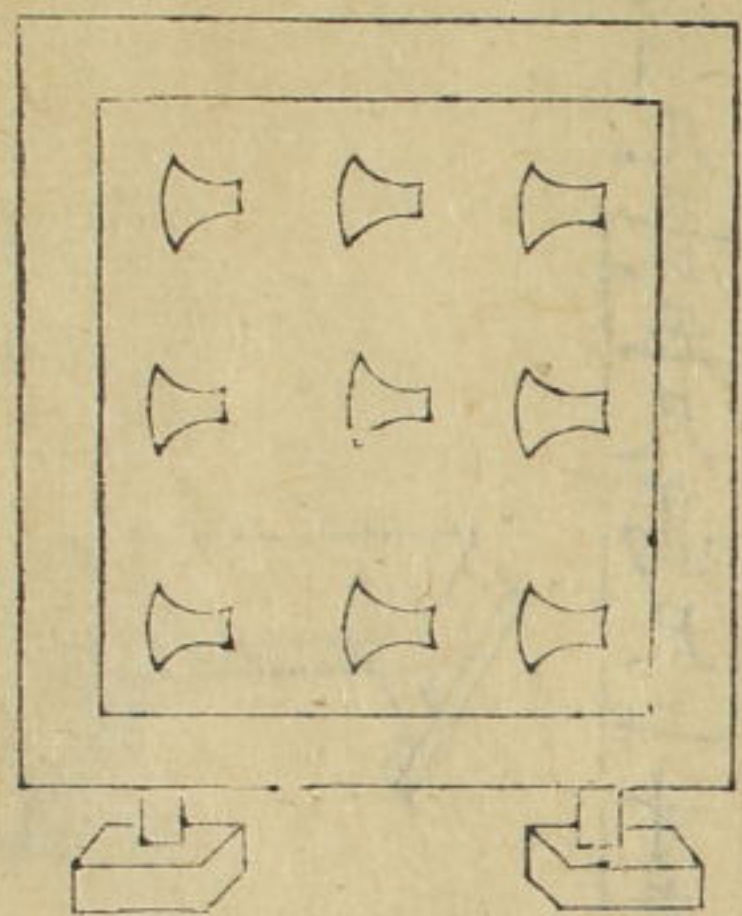
舊圖云遂臂捍以朱韋為之案鄉射禮注云遂射韞也以韋為之所以遂弦也其非射時則謂之拾拾歛也所以蔽膚歛衣也又大射注云遂著左臂裏以遂弦也

次

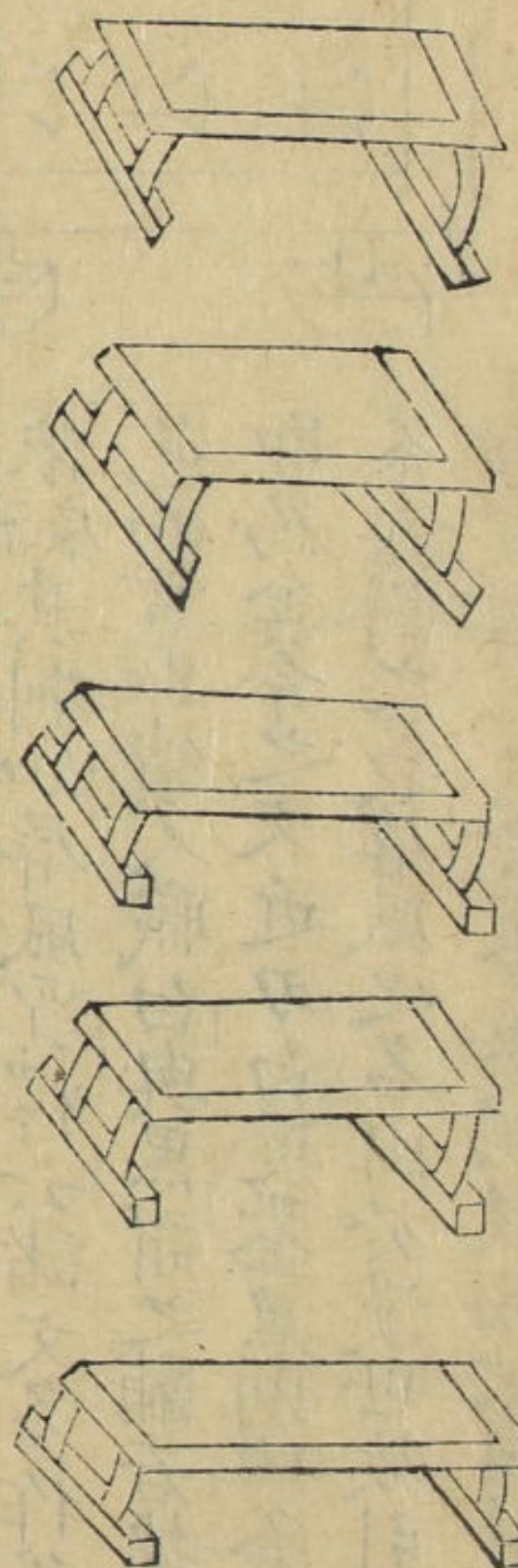
大射禮注云次若今更衣處即所設之帷幄也故幕人掌帷幕幄帝以供掌次若王朝日祀五帝則掌次張大次小次凡祭祀張旅幕張尸次射則張耦次後鄭以耦次在洗東大次大幄也初往所止居也小次小幄也既接祭退俟之處今又射有三位若王射設耦次亦宜有大次小次也又幕人職注云在傍曰帷在上曰幕或在地展陳於上帷幕皆以布為之四合象宮室曰幄即王所居之帳也帝王在幕若幄中坐上承塵也幄帝皆以繒為之賈釋云帷在下幕在上共為室幄帝又在帷幕室內設之也

展

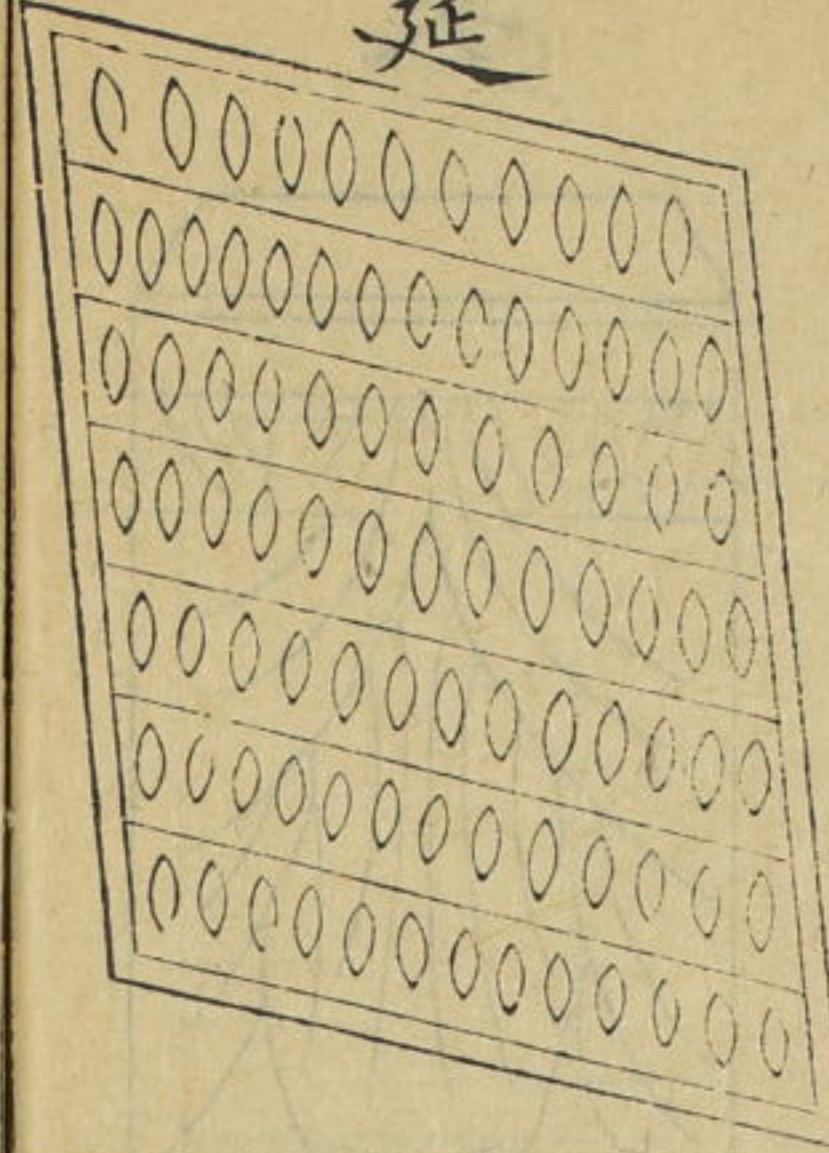
司凡筵云凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依注云斧謂之黼其繡白黑采以絳帛為質依其制如屏風賈釋云諸文多作斧字若據采色而言即績人職白與黑謂之黼若據繡於物上即為金斧之文近刃白近銚黑則曰斧登曲取金斧斷割之義屏風之名出於漢世故引為况舊圖云從廣八尺畫斧無柄設而不用之義

几

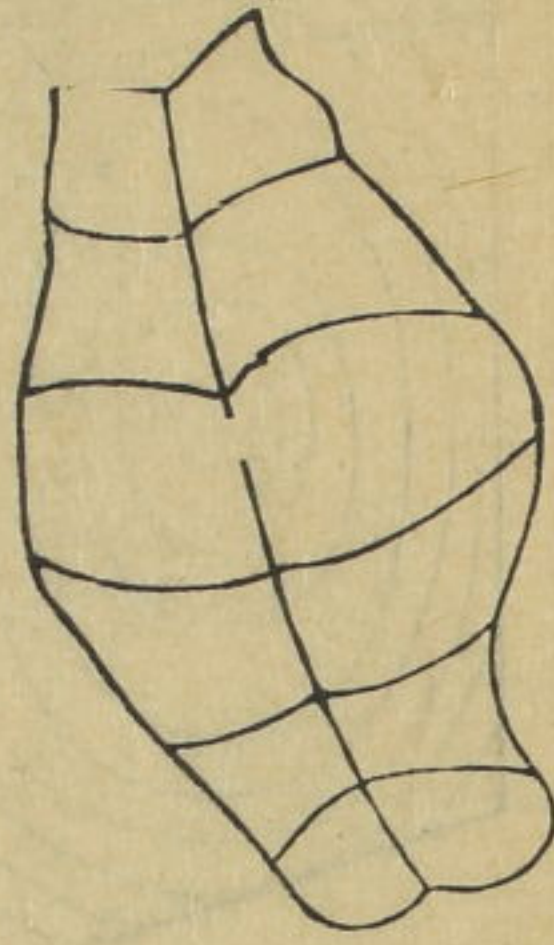
阮氏圖几長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤中央黑漆馬融以為長三尺案司几筵掌五几左右玉彫彤漆素詳五几之名是無兩端赤中央黑漆矣蓋取彤漆類而縣之也下云左右五几此經所云王皆立不坐設左右几者優至尊也祀先王唯言昨席不言几左者王馮之右者神所依詳此經義則似生人几在左鬼神几在右即下云右彫几右漆几右素几俱為神設也又云筵國賓左彤几為生者設也

筵

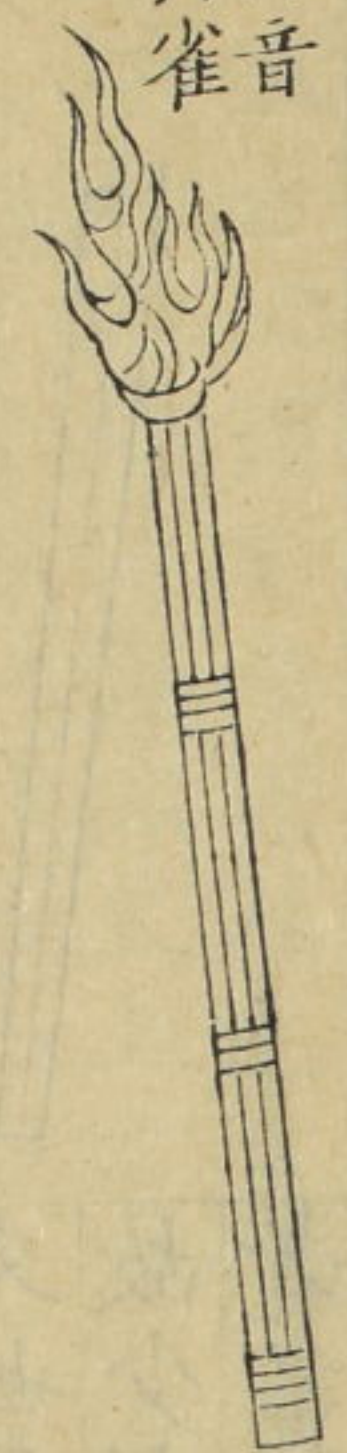
舊圖云士蒲筵長七尺廣三尺三寸無純其司几筵祀先王設莞纁次三種之席皆有純也又鄉射記蒲筵用緇布純又公食大夫記云蒲筵常注云丈六曰常又文王世子注云席之制廣三尺三寸三分

龜

龜人云取龜用秋時攻龜用春時上春釁龜祭祀先卜鄭以秋萬物成故取龜攻治也治龜骨以春者是時乾解不發傷也上春謂夏正也釁之以卜神之也其卜即春灼後左夏焦前左秋灼前右冬灼後右

焦音雀

焦存火之炬當灼龜之時用然楚燂也賈釋云焦鄭音雀者取莊子燂火之義熒熒然不絕

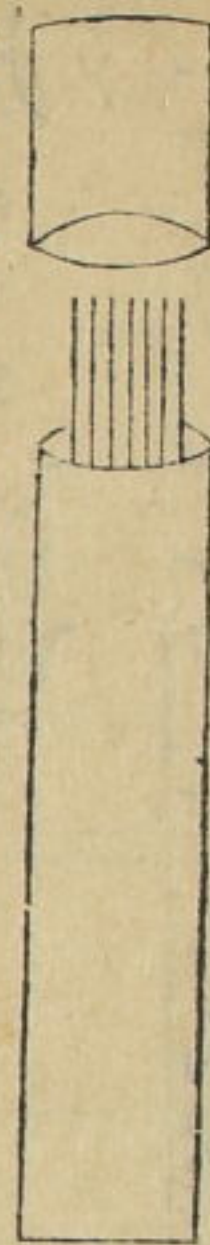
楚燂即燂

董氏音時掌供焦契凡卜以明火熬焦遂飲其燂契然則燂燂契三字二名俱是一物皆用楚為之楚荆

也當灼龜之時其董氏以荆之燂契柱焦火之炬吹之其契既然乃授卜師灼龜開兆也明火以陽燧於日所取之火也

著

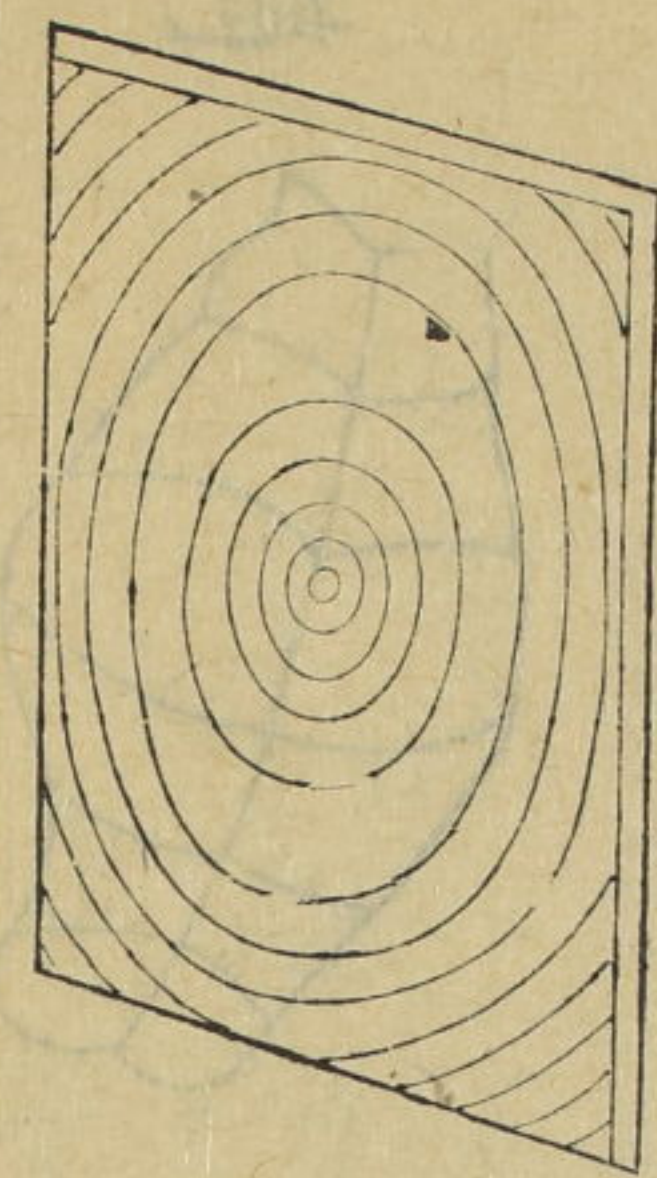
贛

畫爻木

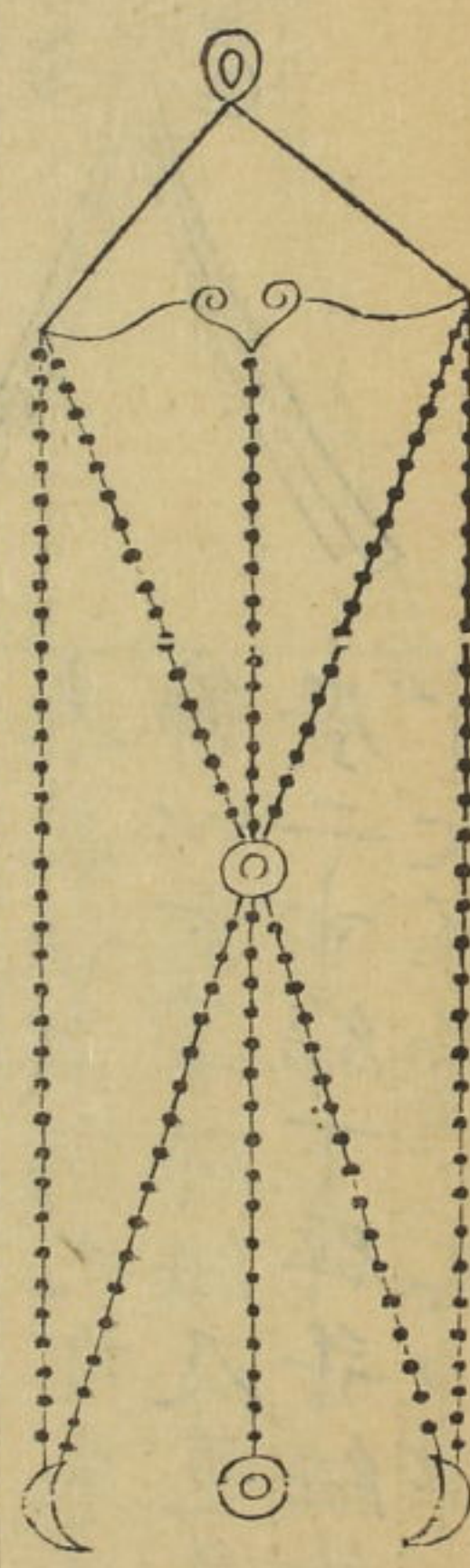
易曰著之德圓而神少牢禮史西面于門西抽下贛左執筮右兼執贛以擊筮注云將問吉凶故擊之以動其神贛藏簪之器賈釋云贛有二亦用皮為之其一從上向下韜之其一從下向上韜之士冠禮注云卦者有司所以畫地記爻也賈釋云古者用木畫地今則錢故少牢云卦者左坐卦以木故知古者畫卦以木也

卦版

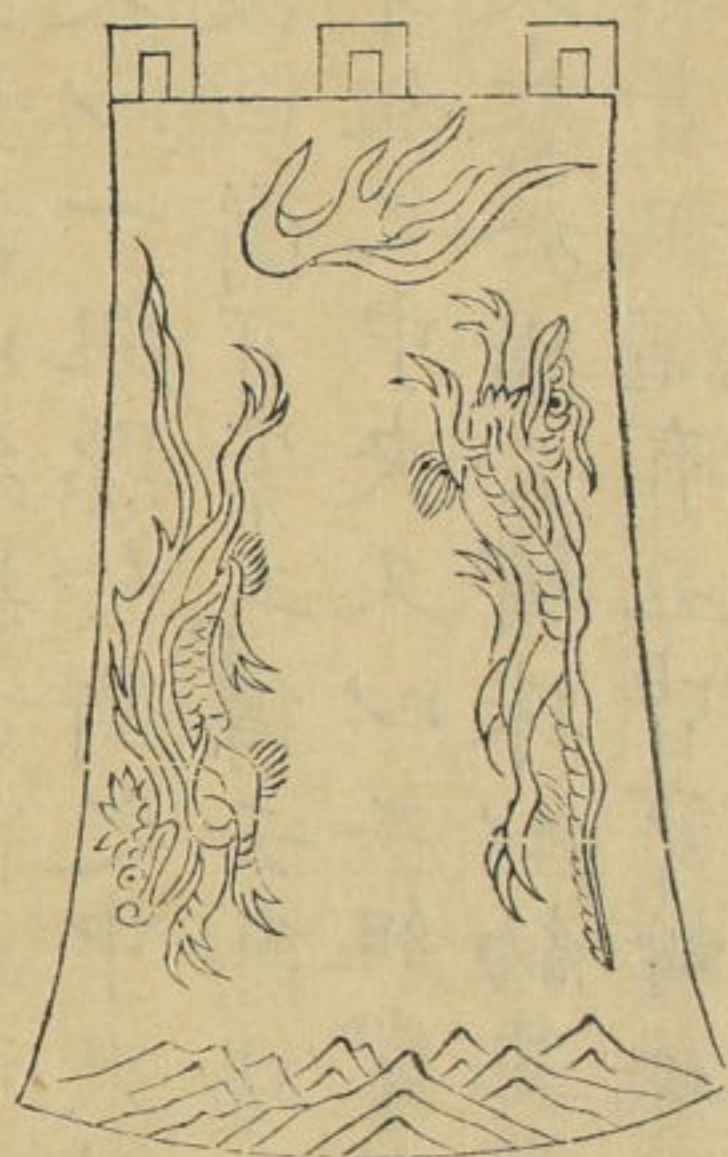
士冠禮云卒簪畫卦執以示主人注云畫卦者簪人以方寫所得卦賈釋云言所簪六爻俱了卦體得成更以方版畫卦體示主人也

佩玉

玉府職云共王之佩玉注云佩玉王之所帶者玉藻曰君子以玉比德天子佩白玉而玄組綬詩傳曰佩玉上有葱衡下有雙璜衝牙蠙珠以納其間賈釋云佩玉王所帶玉謂佩於革帶之上者也所佩白玉謂衝璜琚瑀也玄組綬者用玄組條穿連衝璜等使相承受所引韓詩傳佩玉上有葱衡者衝璜也謂葱玉為橫梁下有雙璜衝牙者謂以組縣於衡之兩頭兩組之末皆有半璧之璜故曰雙璜又以一組縣於衡之中央於末繫玉其狀如牙使前後衝突雙璜故曰衝牙案毛傳云衝璜之外別有琚瑀其琚瑀所置當於縣衝牙組之中央又以二組穿於琚瑀之內角斜繫於衡之兩頭於組末繫於璜云蠙珠以納其間蠙珠也珠出於蚌故言蠙珠納於其間者組繩有五皆穿蠙珠於其間故云以納其間舊圖云佩上有雙衡長五寸博一寸下有雙璜徑二寸衝牙長三寸

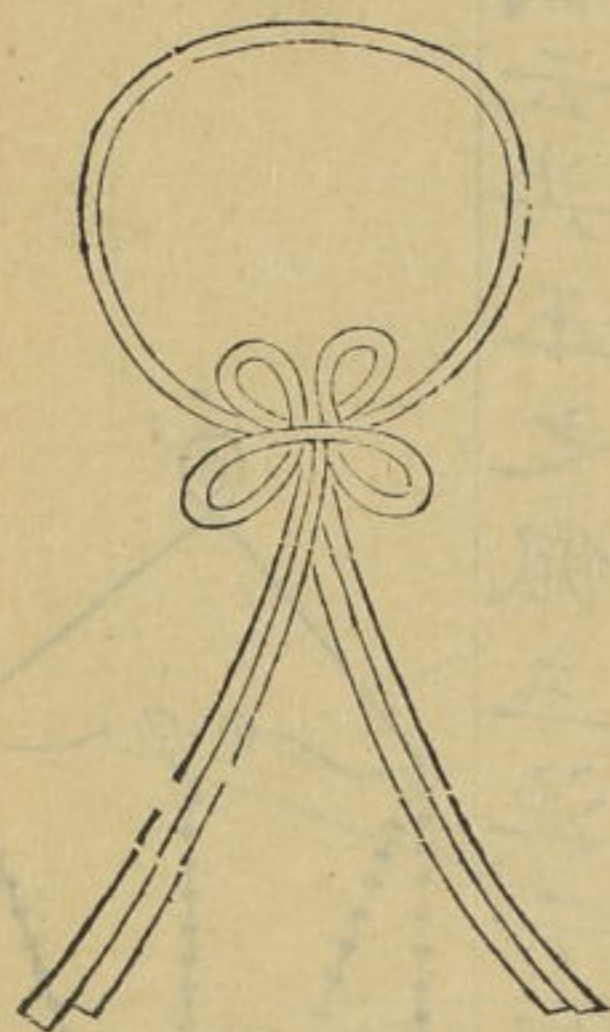
韍

韍天子已下皆用朱韋為之明堂位曰有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章注云韍冕服之韍也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王彌飾也山取其仁可仰也火取其明也龍取其變化也天子備焉諸侯火而

下卿大夫山士韍韋而已其制下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸天子四角直公侯殺四角使之方大夫前方後挫角士前後正韍制同隨裳色無山火龍之飾凡韍韍以下為前以上為後

大帶

玉藻云天子素帶朱裏朱綠終辟大夫已上用素皆廣四寸諸侯不朱裏合素為之亦朱綠終辟大夫飾以玄華辟紐及垂終之士練帶廣二寸綷下辟并紐約用組廣三寸長齊於帶其紳韍紐俱三尺

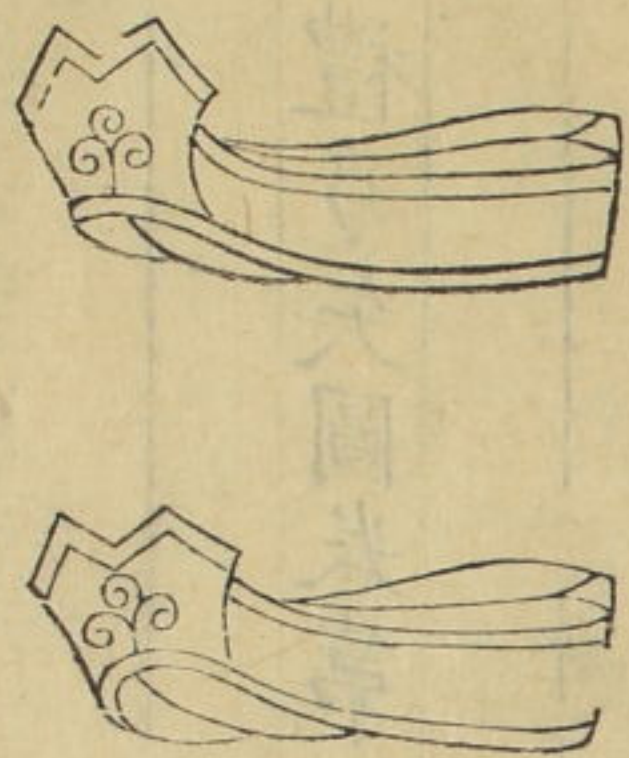
笏

玉藻云笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一注云殺猶杼也天子

杼上終葵首諸侯不終葵首大夫士又杼其下者以經特云其中博三寸明笏上下二首不義云諸侯不終葵首即上云諸侯茶前誦後直讓於天子是也大夫士又杼其下者以經特云其中博三寸明笏上下二首不得博三寸諸侯南面之君同殺其上大夫士北面之臣宜俱更殺其下即大夫前誦後誦無所不讓是也此二尺六寸之笏唯諸侯已下

舄

屨人掌王及后之服屨為赤舄黑舄赤纁黃纁青句注云複下曰舄單下曰屨舄屨有紃有纁有純者飾也賈釋云下謂底也複下重底也重底者名舄單底者名屨纁者是牙底相接之縫綴條於其中后用黃纁句讀曰紃紃之言拘狀如刀衣鼻拘著舄屨之頭取自拘持為行戒使常低目不妄顧視也純謂以條為口緣

屨鳥各象裳色王鳥有三冕服則赤鳥韋弁皮弁則白鳥冠弁之服則黑鳥王后亦三鳥配褱衣青鳥配揄翟赤鳥配闕翟鞠衣已下皆屨

新定三禮弓矢圖卷第八

新定三禮旌旗圖卷第九

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

太常

旂

旛

物如旛素旗

熊旗

旂

龍旂

謂旗又作翻旂

玉輅節服

節服氏車蓋

戈

戟

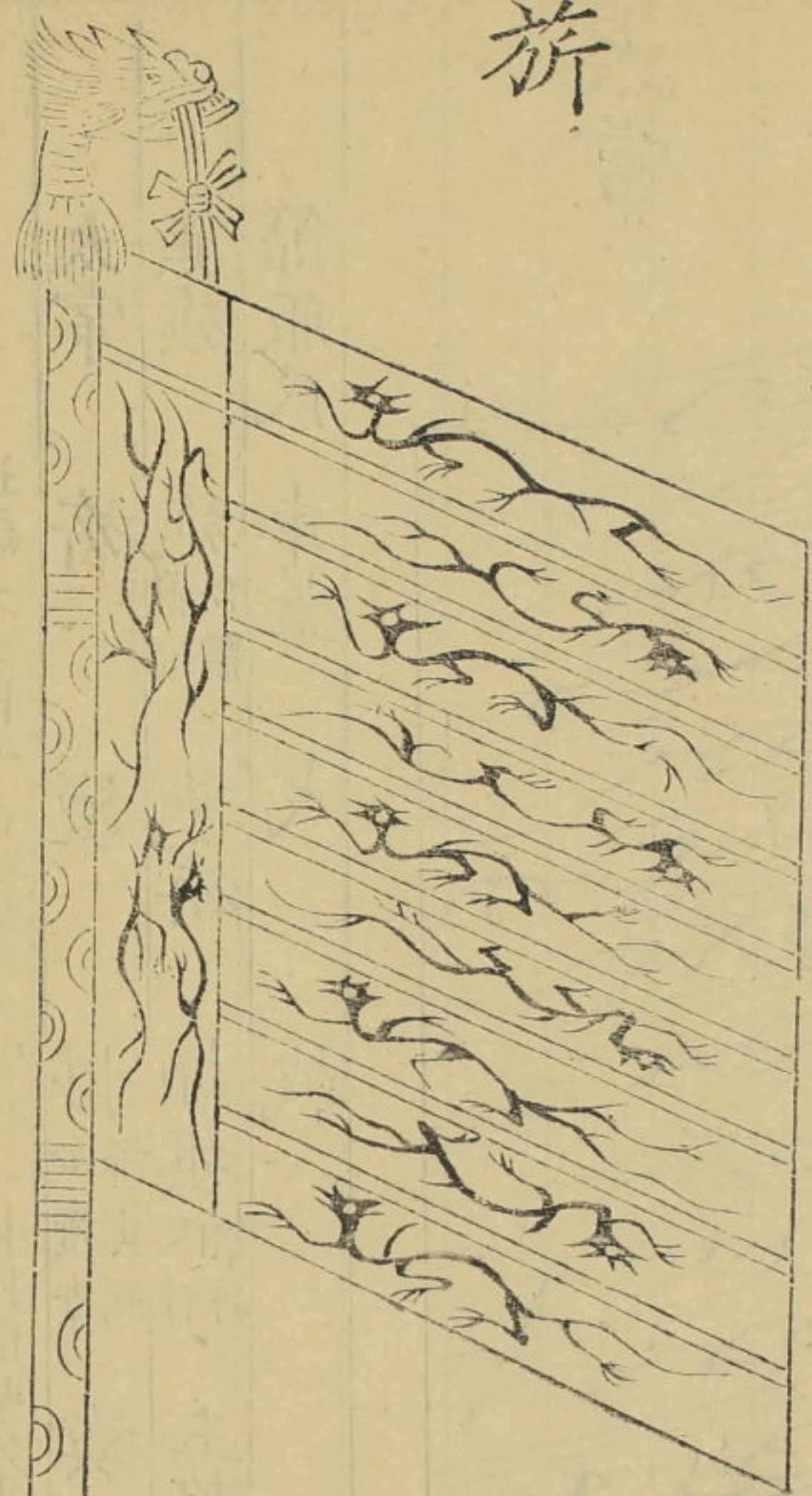
太常

案巾車王乘玉路建太常十有二旂以祀又觀禮注云王建太常繆首畫日月其下及旂交畫升龍降龍繆皆正幅用絳帛為質旂

則屬焉又用弧張繆之幅又畫枉矢於繆之上故輶人云弧旌枉矢是也凡旌旗之杠皆注旄與羽於竿首故夏采注云綏以旄牛尾爲之綴於幢上其杠長九仞其旄曳地又左傳云三辰旂旗昭其明也據杜鄭二注皆以三辰爲日月星蓋太常之上又畫星也阮氏梁正等圖旂首爲金龍頭案唐志云金龍頭銜結綬及鈴綏則古注旄及羽於竿首之遺制也

旂

司常云交龍爲旂注云一象其外朝一象其下復亦謂交畫升龍降龍也此諸侯所建杠長七仞而上公九旂以象大火故輶人注云大火蒼龍宿之心其屬有尾尾九星若侯伯則七旂子男五旂上得兼下下不得僭上其旂長短諸侯齊軫卿大夫齊較士齊肩若天王所建其旂與杠長短一如太常

旛

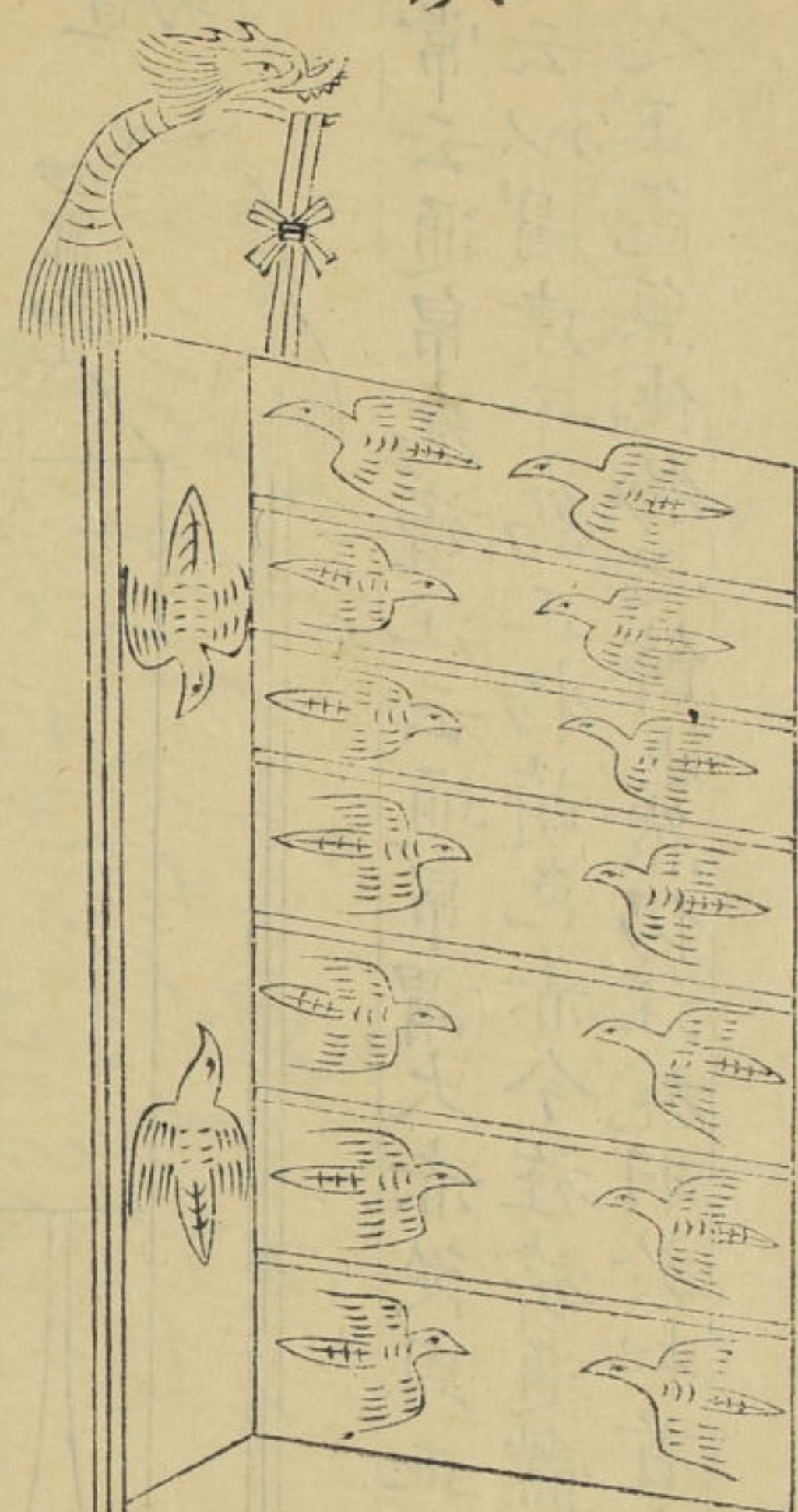
司常云通帛爲旛注云通帛謂大赤從周正色無飾長尋正幅賈釋云以周建子爲正物萌色赤今旌旂通體盡用絳之赤帛是用周之正色無他物之飾也然仍注旄羽於杠首亦繫旒於末若燕尾也

物

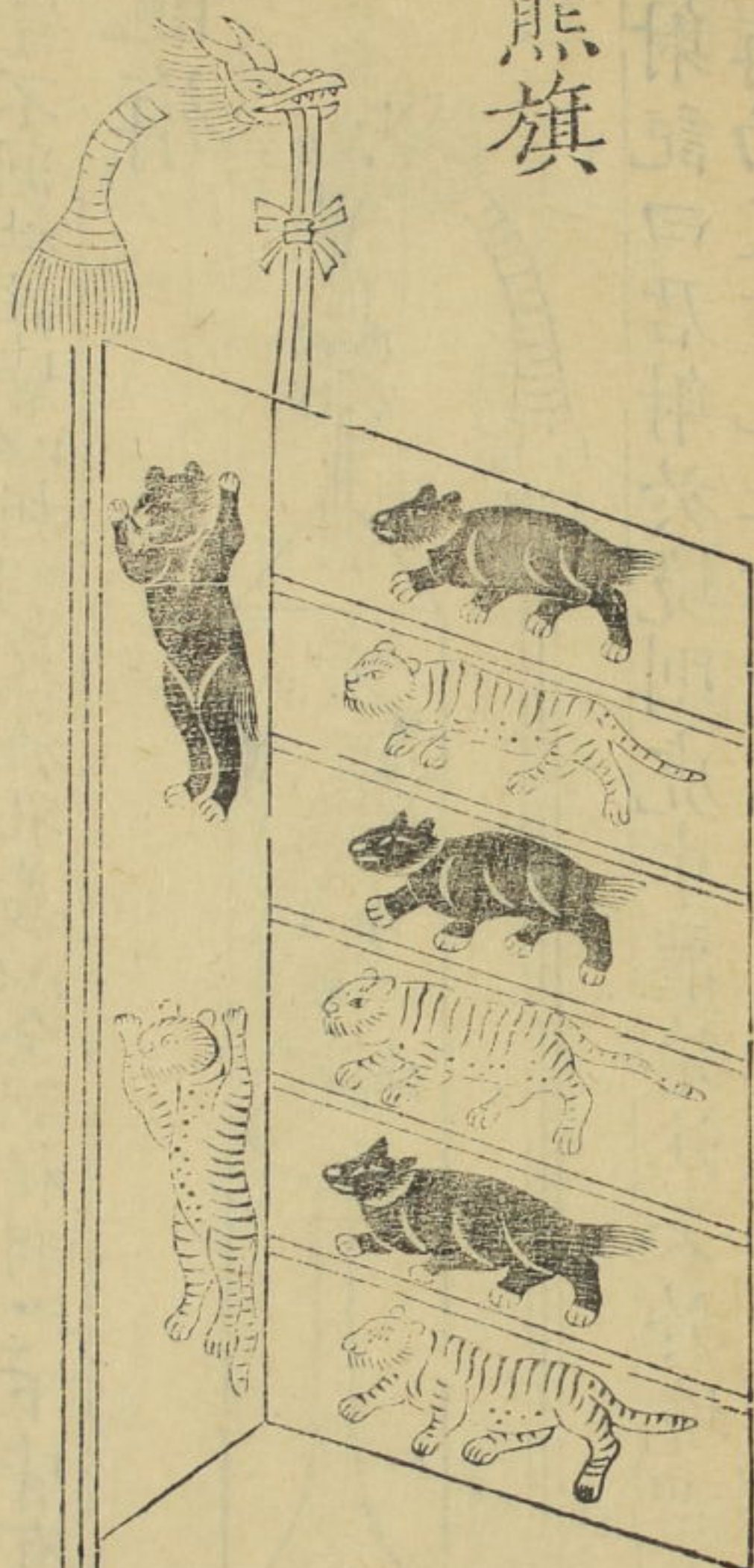
司常云雜帛爲物大夫士之所建注云雜帛以帛素飾其側白殷之正色以先王正道佐職也賈釋云雜帛者謂中央赤傍邊白白者殷之正色而在傍故云以先王正道佐職也

旗

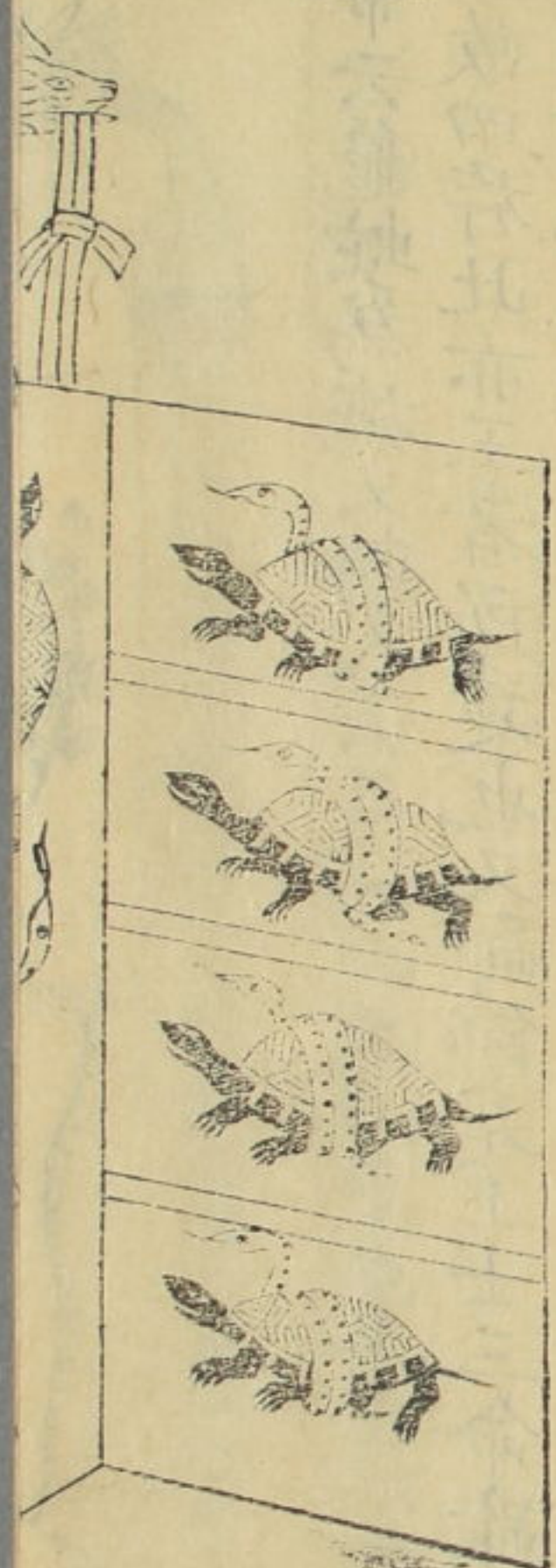
輶人云鳥旗七旂以象鶉火注云鳥隼爲旗鶉火朱鳥宿之柳其屬有星星七星故七旂此亦王者所建又案司常云州里建旗且鄉之州長是中大夫四命遂之里宰是下士一命皆不得建此七旂之旗又後鄭云鳥隼象其勇捷也賈釋云以熊虎龜蛇旣各爲兩物則隼當謂鷹隼是勇者也鳥謂鳥之捷疾者也

熊旗

輶人云熊旗六旂以象伐注云熊虎爲旗伐屬白虎宿與參連體而六星故六旂此王者所建也其旂與杠長短亦如太常若臣下則各依命數然則遂大夫四命四旂鄉大夫六命則爲六旂旂之與杠長短則不得如王者之數

旂

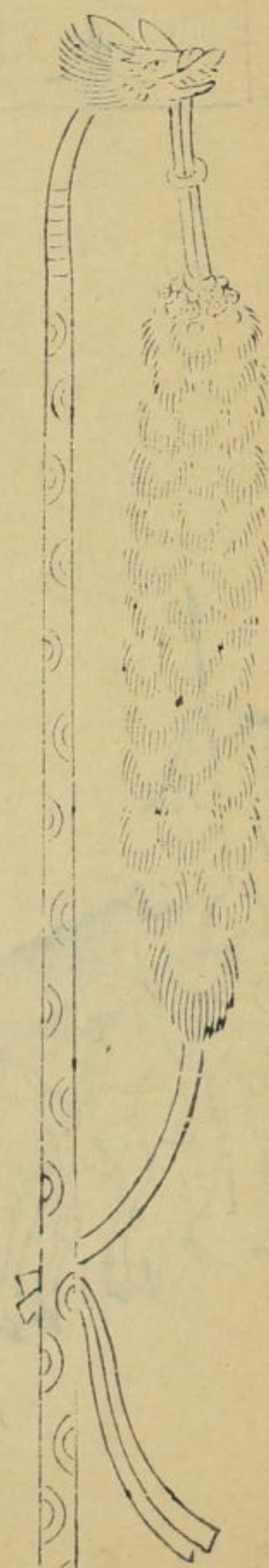
司常云龜蛇為旐又輶人云龜蛇四旐以象營室注云營室玄武宿與東壁連體而四星故四旐此亦王者所建也又鄙師是上士三命雖得建旐而三旐其縣正是下大夫四命旐雖四旐其旐與杠長短亦不得與王者同又案司常九旗之數又有全羽為旐析羽為旌注云全羽析羽皆五采繫之於旐旌之上所謂注旐於竿首也凡九旗之帛皆用絳賈釋云全羽析羽直有羽而無帛鄭云九旐之帛者據衆有者而言也又左傳襄十四年范宣子假羽毛於齊定四年晉人假羽旐於鄭雖毛旐二字不同杜注皆以析羽為旌孔義以全羽析羽之下皆有其帛

龍旐

鄉射記曰君射於境則虎中龍旐注云於境謂與鄰國君射也畫龍旐尚文章也此亦通用絳帛為之

翽旌

翽旌者雜用白羽朱羽以為之案鄉射記國君行燕射於城中命獲者執旌於城南東面偃旌而立候射中者則舉旌而大聲言獲獲得也射者講武田之類是以中為獲也又上文云旌各以其物無物則以白羽與朱羽揉杠長三仞以鴻脰韜上二尋注云雜帛為物大夫士之所建也不命之士無物此旌即翽旌也揉雜也杠橦也鴻鳥之長脰者且國君自有其旌而用不命之士旌者以其燕主歡心故用之也必以翽為旌者尚文德也賈釋云以文德者舞文舞羽舞也以武德者舞武舞干舞也此翽旌既用羽為之故取尚文德也

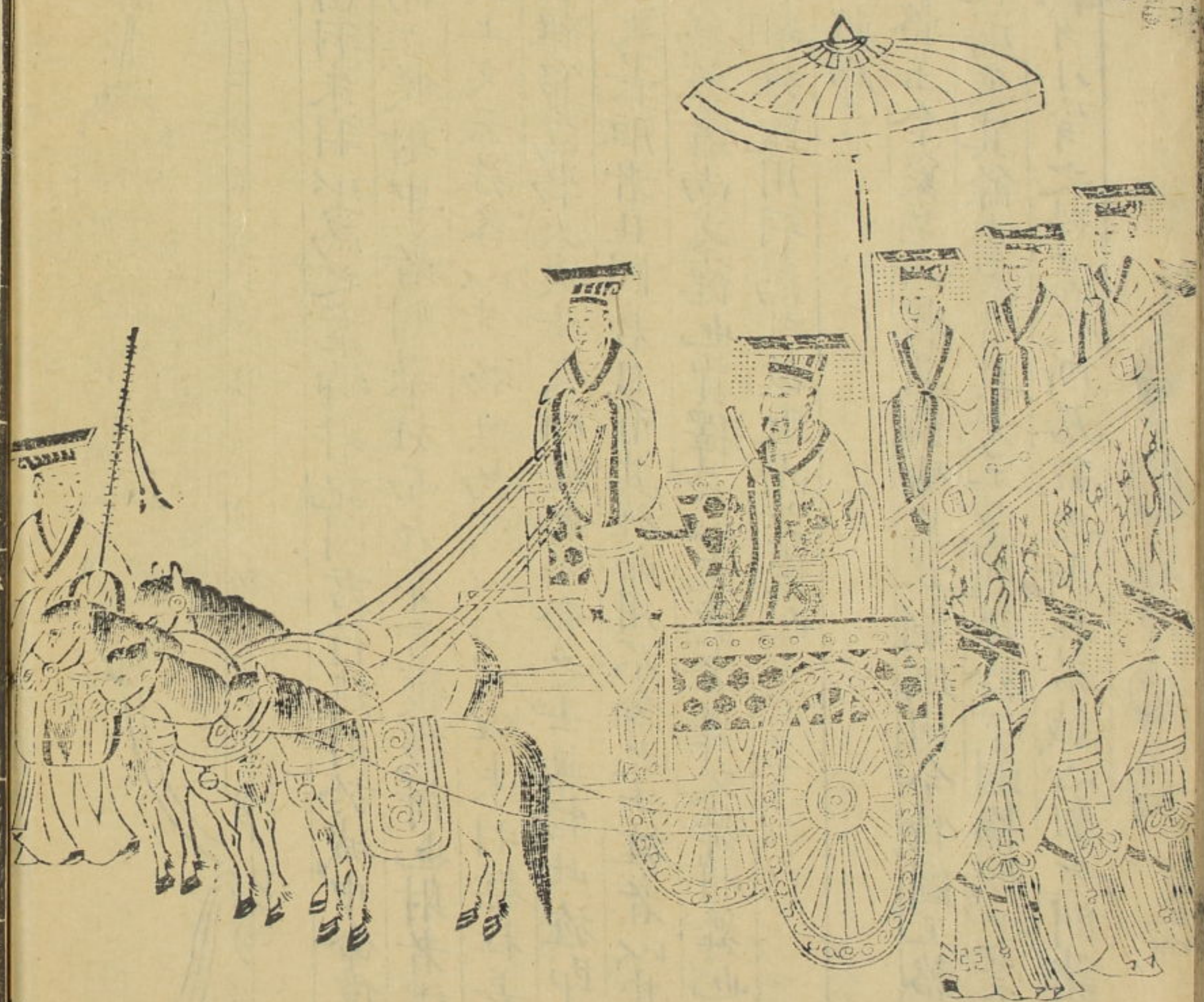
玉輅序

中車掌王之五輅玉金象革四輅其飾雖異其制則同今特圖玉輅之一兼太常之旂以備祭祀所乘其餘車式皆具考工記別錄於下則輪軹之崇輶輶之狀輻內輻外之制大穿小穿之殊蓋之所居鈇之所在若誠心觀之則諸輅皆可知矣

鈇音乞

玉輅

節服氏六
人與王同
服袞冕掌
祭祀朝覲
維王之太
常

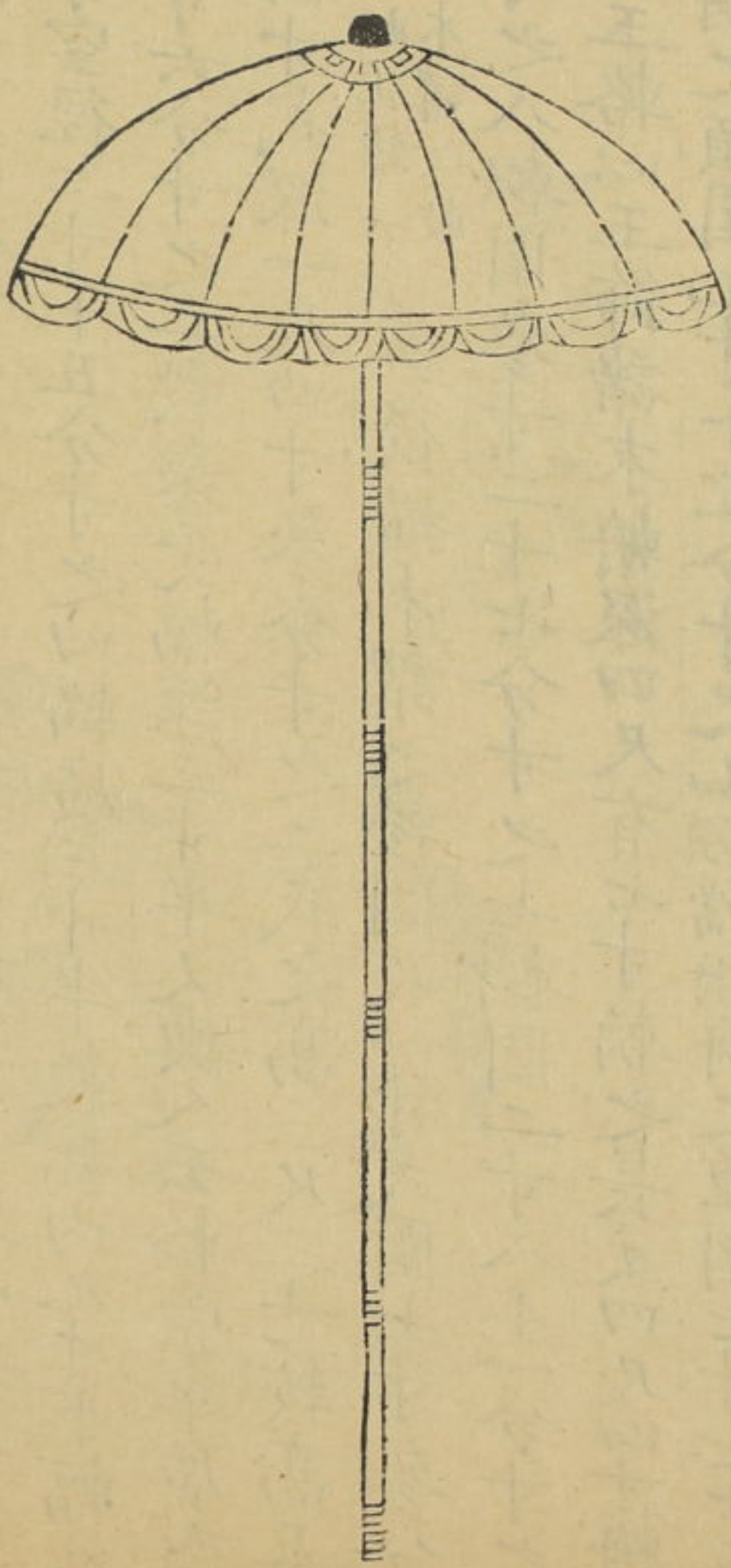
考工記云乘車之輪六尺有六寸注云乘車玉輅金輅象輅也輅崇三尺有三寸
加軫與轅七寸共四尺八寸登下之以爲節也轅與下伏兔也周圍一尺一寸不
漆其踐地者轂長三尺二寸圍徑一尺三分寸之二車數空徑三寸九分寸之五大穿空
徑四寸五分寸之二小穿空徑二寸五分寸之四輻廣三寸半轂輻內九寸半輻外一
尺九寸輻近固處廣二寸六分寸之二轂鑿受輻深三寸半又輿人云輪崇車廣衡長
俱六尺六寸輿長四尺四寸式深一尺四寸參分寸之二式之高三尺三寸較高五尺
五寸賈疏云較今之平輿也孔疏云式上二尺二寸別橫一木謂之較輿後橫木謂之軫圍尺一寸式圍七寸參分寸
之一較圍四寸九分寸之八軾圍參寸二十七分寸之七轡圍二寸八十一分寸之十
四轂輿皆以革鞅漆之玉輅以玉飾諸末軾深四尺有七寸軾之長丈四尺四寸軾圍
一尺四寸五分寸之二軾之頸圍九寸十五分寸之九頸當持衡之處軾之踵圍七寸七十五分
寸之五十一踵承輿橫軾者衡任圍一尺三寸五分寸之一任正圍尺四寸五分寸之二任正者
輿下三面材也

節服氏

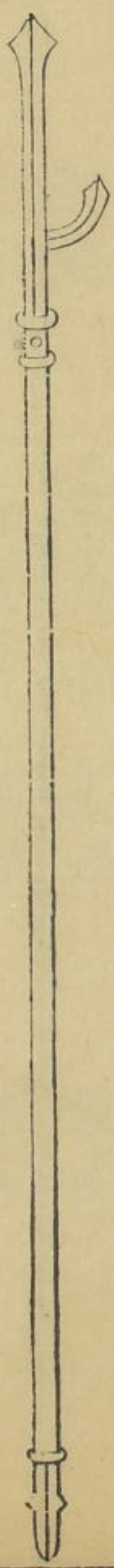
節服氏郊祀表冕二人執戈送逆尸從車今圖一以曉之又太馭掌馭玉路以祀凡馭路儀以鸞和為節注云鸞在衡和在軾又齊右有祭祀之事兼玉路之右王乘則持馬行則陪乘凡有牲事則前馬注云此謂王見牲則拱而式齊右居馬前却行備驚奔也曲禮曰國君下宗廟式齊牛

車蓋

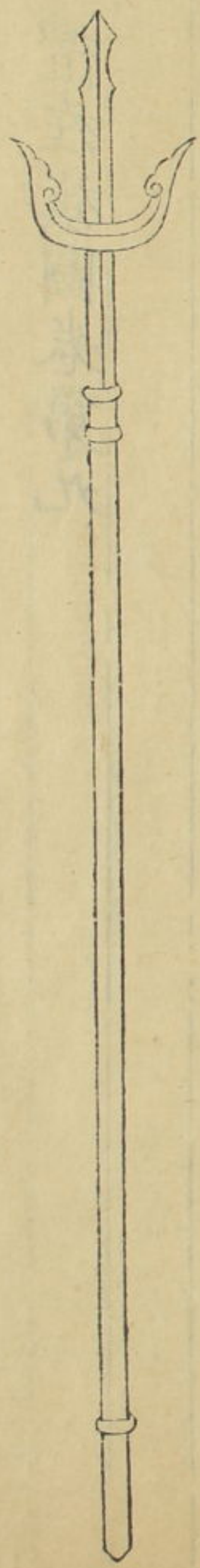
輪人為蓋蓋斗曰部部徑六寸厚一寸上隆一分斗下達常長二尺徑一寸達常下入杠杠長八尺徑二寸足以含達常也用弓二十有八每弓長六尺廣四分先鑿部為二十八空乃置弓於其空內端即大一分其弓近部二尺稍平外四尺即撓之漸漸下曲而爪末低二尺所以低二尺者謂杠與達常共高一丈人高八尺故四面宇曲下低二尺也蓋之寬狹唯可覆軾不及於轄

戈

戈廣二寸內倍之胡三之援四之注云戈今之句子戟或謂之雞鳴或謂之擁頸內謂胡以內接秘者也長四寸胡六寸援八寸援直刃也胡其子也廣二寸謂胡也其實援亦廣二寸疏云胡子橫款微邪向上不倨不勾似磬之折殺也重三鈐鈐重六兩大半兩三鈐重一斤四兩秘長六尺六寸

戟

戟廣寸半內三之胡四之援五之倨句中矩與刺重三鈐注云戟今三鋒戟也內長四寸半胡長六寸援長七寸半三鋒者胡直中

矩言正方也刺者著秘直前如鐔者也戟胡橫貫之胡中矩則援之外句磬折與秘長一丈六尺

新定三禮旌旗圖卷第九

新定三禮玉瑞圖卷第十

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集註

大圭

冒

鎮圭

桓圭

信圭

躬圭

穀璧

蒲璧

牙璋

穀圭

大璋

駟琮音組

大琮

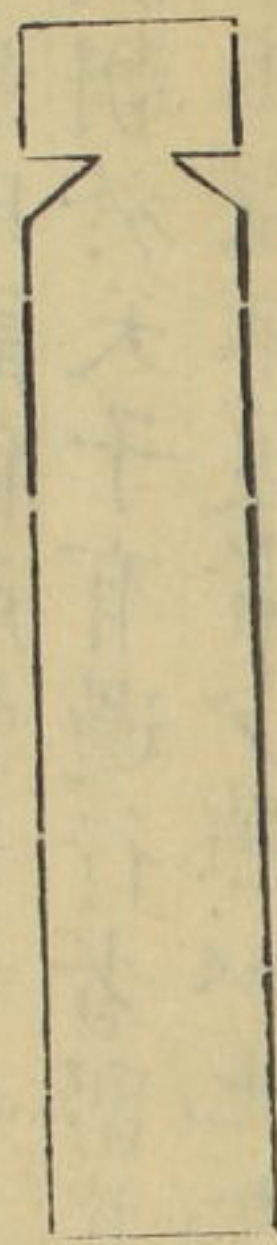
琬圭

琰圭

圭纁音藻

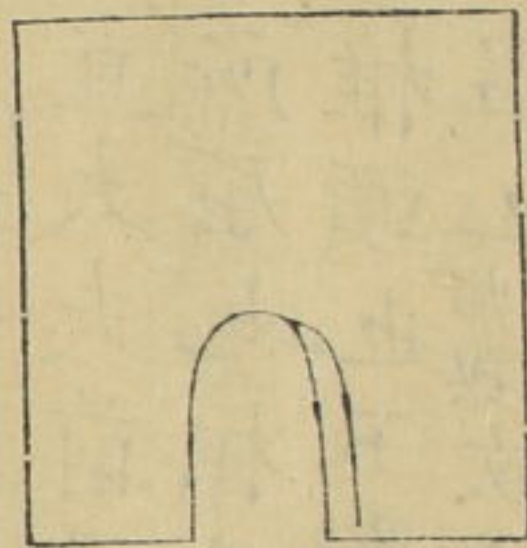
璧纁

大圭

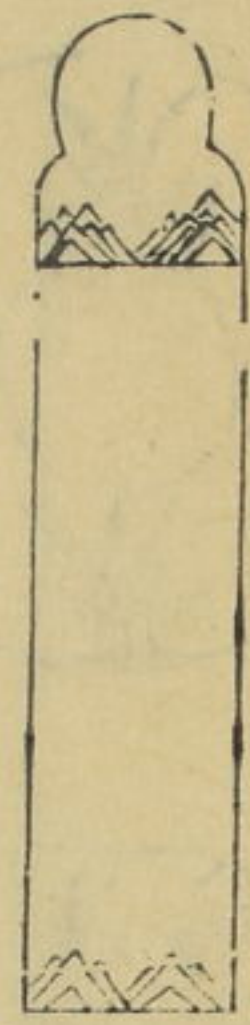
玉人職云大圭長三尺杼上終葵首天子服之注云王所搢大圭也或謂之珽玉藻曰天子搢珽方正於天下也杼綱也終葵椎也以齊人謂椎為終葵故云終葵椎也為推於杼上明無所屈也此對諸侯荼前屈後直大夫前屈後屈故玉藻注云此珽亦笏也謂之珽者言珽然無所屈也相玉書曰珽玉六寸明自炤然則六寸之珽據上不殺者椎頭也玉體瑜不掩瑕瑕不掩瑜善惡露見是其忠實故云明自炤也炤與炤同故君子於玉比德焉言其忠實也比他圭最長故得大圭之名以其搢於衣帶之間同於衣服故以服言之

冒

天子執冒四寸以朝諸侯注云名玉曰冒者言德能覆蓋天下也四寸者方以尊接卑以小為貴也案尚書大傳云古者必有冒言下之不敢專達之義天子執冒以朝諸侯是冒覆之注云君恩覆之臣乃敢進是其冒覆之事然則諸侯所受天子之圭璧者與諸侯為瑞也瑞也者屬也諸侯朝於天子有過行者留其圭璧三年圭璧不復者少黜以爵六年圭璧不復者少黜以地九年圭璧不復者而盡黜其地此所謂諸侯之於天子也義則見屬不義則不見屬也又孔注顧命曰言冒所以冒諸侯圭邪刻之以冒諸侯之圭以為瑞信子男執璧蓋亦刻而覆驗之大傳以古者圭有冒亦是冒圭之法也此冒據朝觀諸侯時執之詩殷頌云受小球大球為下國綴旒注小球尺二寸大球長三尺與下國結定其心如旌旗之旒彼據天子與諸侯盟會故云結定其心故執鎮圭不執冒也

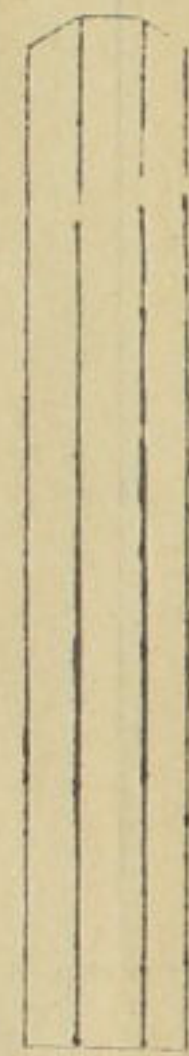
鎮圭

鎮圭大宗伯以玉作六瑞以等邦國等謂齊也王執鎮圭長尺二寸以鎮安天下蓋以四鎮山為瑑飾故得鎮名典瑞曰王執鎮圭摺大圭以朝日又曰

珍圭以徵守以恤凶荒珍音鎮圭以徵守者若漢時徵郡守以竹使符也諸侯亦一國之鎮故以鎮圭徵之凶荒則民有遠志不安其土故王使使執鎮圭以往致王命以安之鎮圭大小之制當與琬圭琰圭相依孔義云凡圭廣三寸厚半寸刻上左右各寸半又注云尹拙議以鎮圭用五采組約中央以備失墜寶儀云詳周禮儀禮經疏之義自天子公侯已降及聘使所執圭璋皆有綯組約圭中央備其失墜新圖圭纁敘必以合正文則餘制皆顯矣

桓圭

其朝覲執焉居則守之也後鄭云雙植謂之桓賈釋云象宮室之有桓楹也以其宮室在上須桓楹乃安天子在上須諸侯乃安也蓋亦以桓楹為瑑飾也

圭信

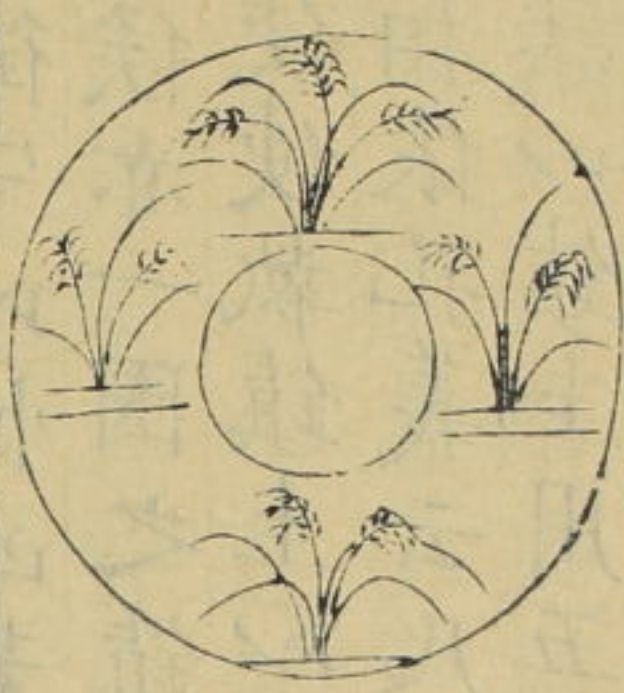
大宗伯云侯執信圭信音注云信圭躬圭皆長七寸蓋皆象以人形為瑑飾文有麤縟耳欲其慎行以保身

圭躬

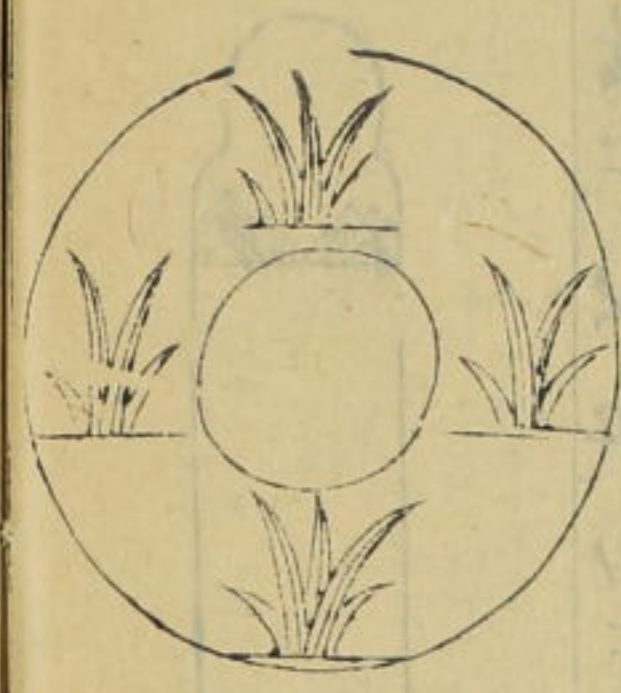
大宗伯云伯執躬圭七寸孔義引江南儒者解之云直者為信其文縟細曲者為躬其文麤略義或然也

璧穀

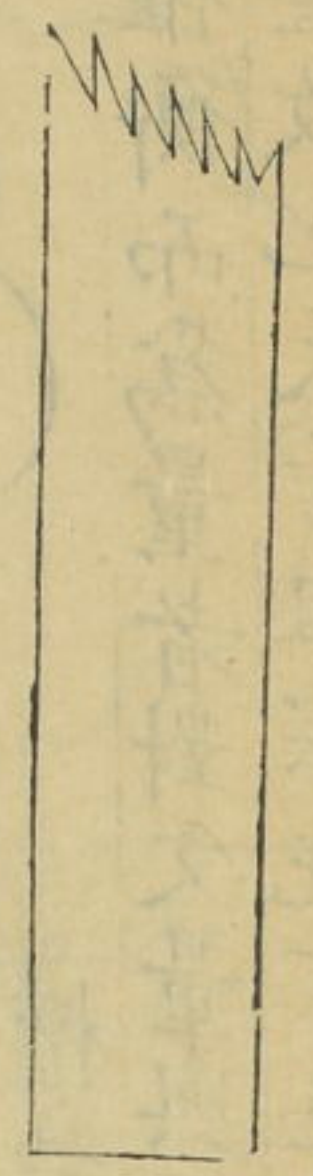
大宗伯云子執穀璧五寸諸侯自相見亦執之曲禮疏云其璧則內有孔謂之好外有玉謂之內故爾雅云內倍好謂之璧內好若一謂之環此五等諸侯各執圭璧朝於王及自相朝所用也又云穀所以養人蓋瑑穀稼之形為飾

璧蒲

大宗伯云男執蒲璧五寸曲禮疏引此注云蒲為席所以安人蓋瑑蒲草之形為飾

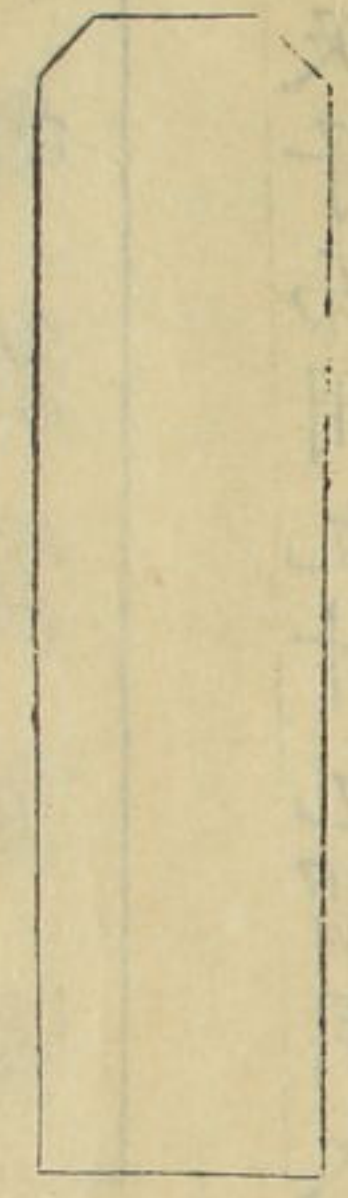
璋牙

典瑞云牙璋以起軍旅以治兵守先鄭云牙璋瑑以為牙牙齒兵象故以牙璋發兵若今銅虎節發兵也後鄭云牙璋亦王使之瑞節兵守用兵所

守也若齊人戍遂諸侯戍周之類又玉人云牙璋中璋七寸厚寸以起軍旅以治兵守後鄭云二璋皆有鉏牙之飾於琰側知然者以其二璋同起軍旅故也蓋大軍旅則用牙璋以起之小軍旅則用中璋以起之也首言牙璋中璋不言牙者但牙璋文飾多故得牙名而先言之也中璋次於牙璋明亦有牙也以文飾差少故惟有中璋之名不言牙也典瑞不言中璋者以其大小等故不見也

圭穀

玉人云穀圭七寸天子以聘女注云納徵加於束帛賈釋云自士已上皆用玄纁束帛但天子加以穀圭諸侯加大璋亦七寸典瑞云穀

圭以和難以聘女後鄭云穀圭亦王使之瑞節也穀善也其飾若粟文然仇雝和之者若春秋宣公及齊侯平莒及邾晉侯使瑕嘉

平戎於王也其聘女則以納徵焉

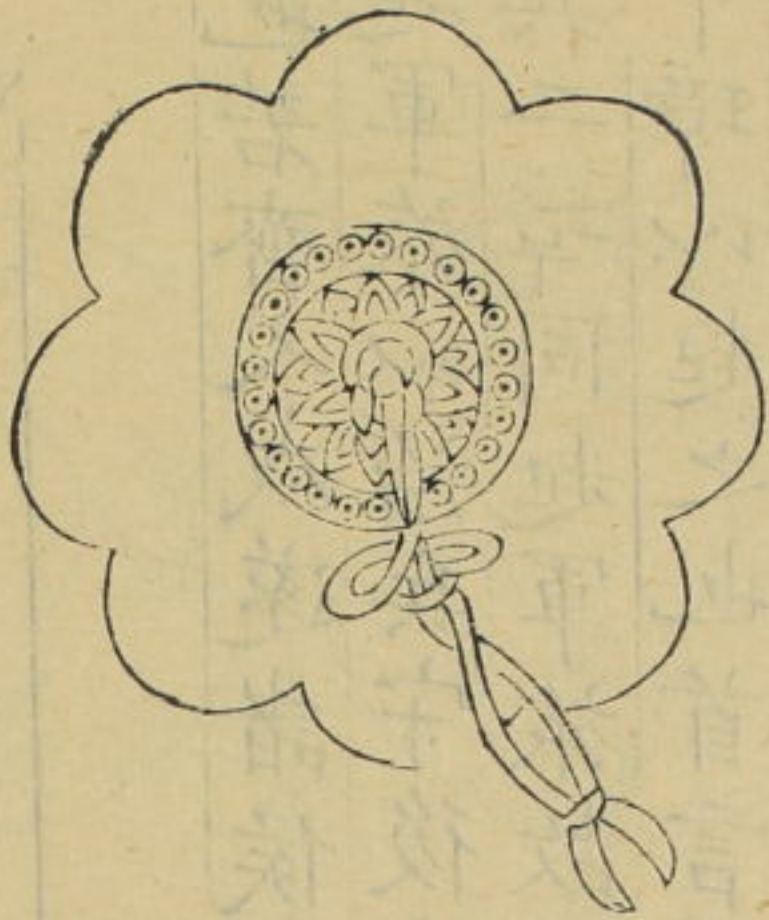
大璋

大璋七寸射四寸厚寸諸侯以聘女注云亦納徵加於束帛也上云大璋九寸此七寸得云大璋者以天子穀圭七寸以聘女諸侯不可

過於天子而用九寸也謂用大璋之文以飾之故得大璋之名又案三璋之勺注云大璋加文飾中璋殺文飾邊璋半文飾則此璋雖七寸取於大璋加文飾之義謂遍於璋體琢雲氣如大璋也

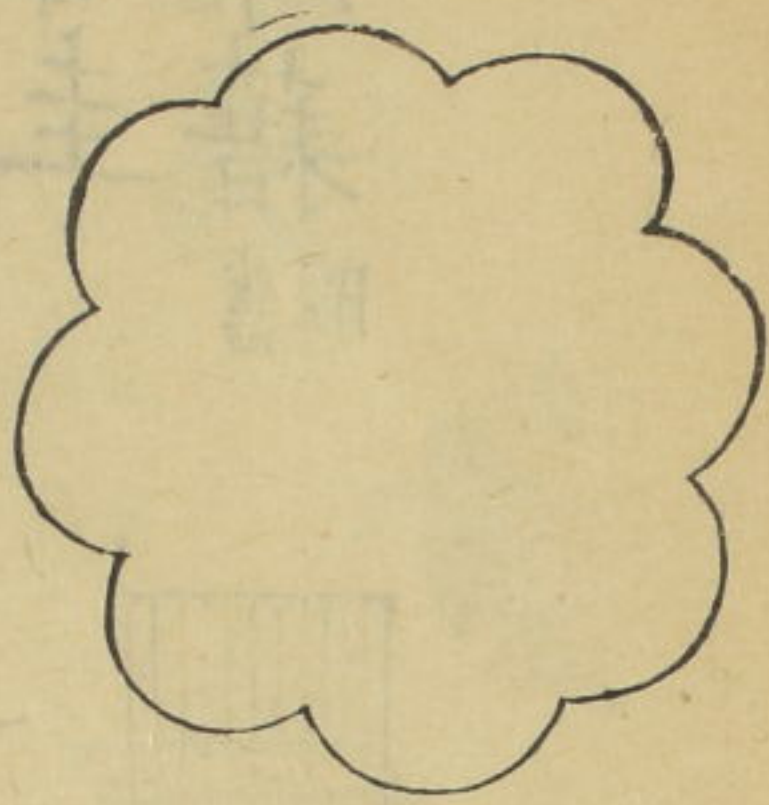
駟琮

名此權衡而為量者對文量與權衡異散文權衡亦得量名以其量輕重故也天子組琮既有鼻明后組琮亦有鼻也

玉人曰駟琮五寸宗后以為權又曰駟琮七寸鼻寸有半寸天子以為權後鄭讀駟為組謂以組繫琮因名組琮以玉飾豆即名玉豆是其類也先鄭解組琮以為稱錘以起量既用為權故有鼻又賈釋云量自是斗斛之

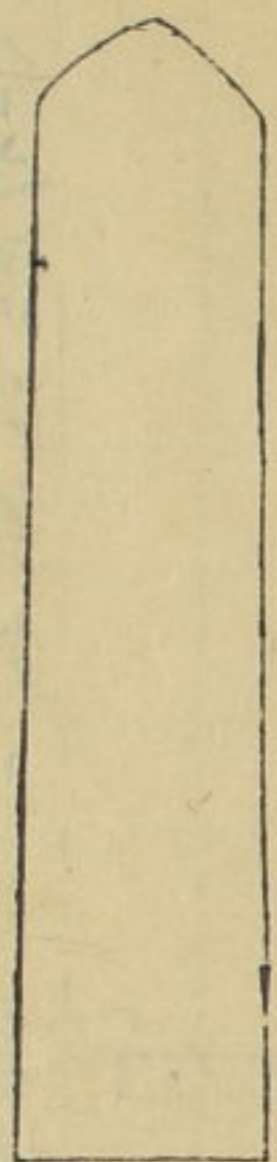
大琮

玉人云大琮十有二寸射四寸厚寸是謂內鎮宗后守之後鄭云如王鎮圭也射其外鉏牙賈釋曰言大琮者對上駟琮五寸者為大也言十有二寸者并角徑之為尺二寸也云射四寸者據角各二寸兩相并四寸內鎮者對天子執鎮圭為內謂若內宰對太宰內司服對司服皆為內之比也王不言外者男子

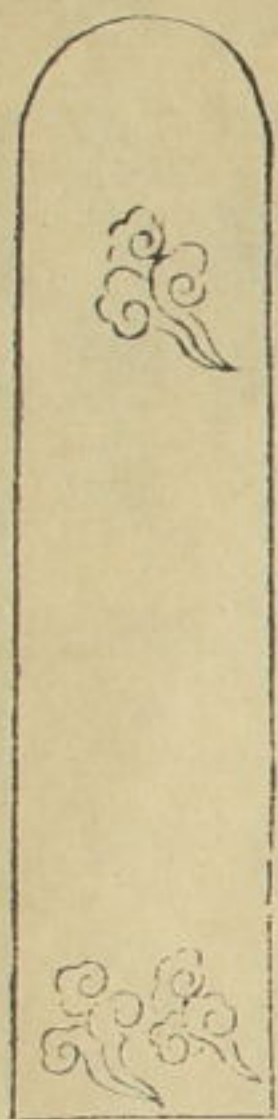
陽居外是其常但婦人陰主內治故得稱內也云其外鉏牙者據八角鋒言之故云鉏牙也

圭琬

云琬圭以治德結好治德即玉人注云諸侯有德王命賜之也結好謂諸侯使大夫來聘既而為壇會之使大夫執以命事焉大行人曰時聘以結諸侯之好纁藉也先鄭云琬圭無鋒芒故治德以結好

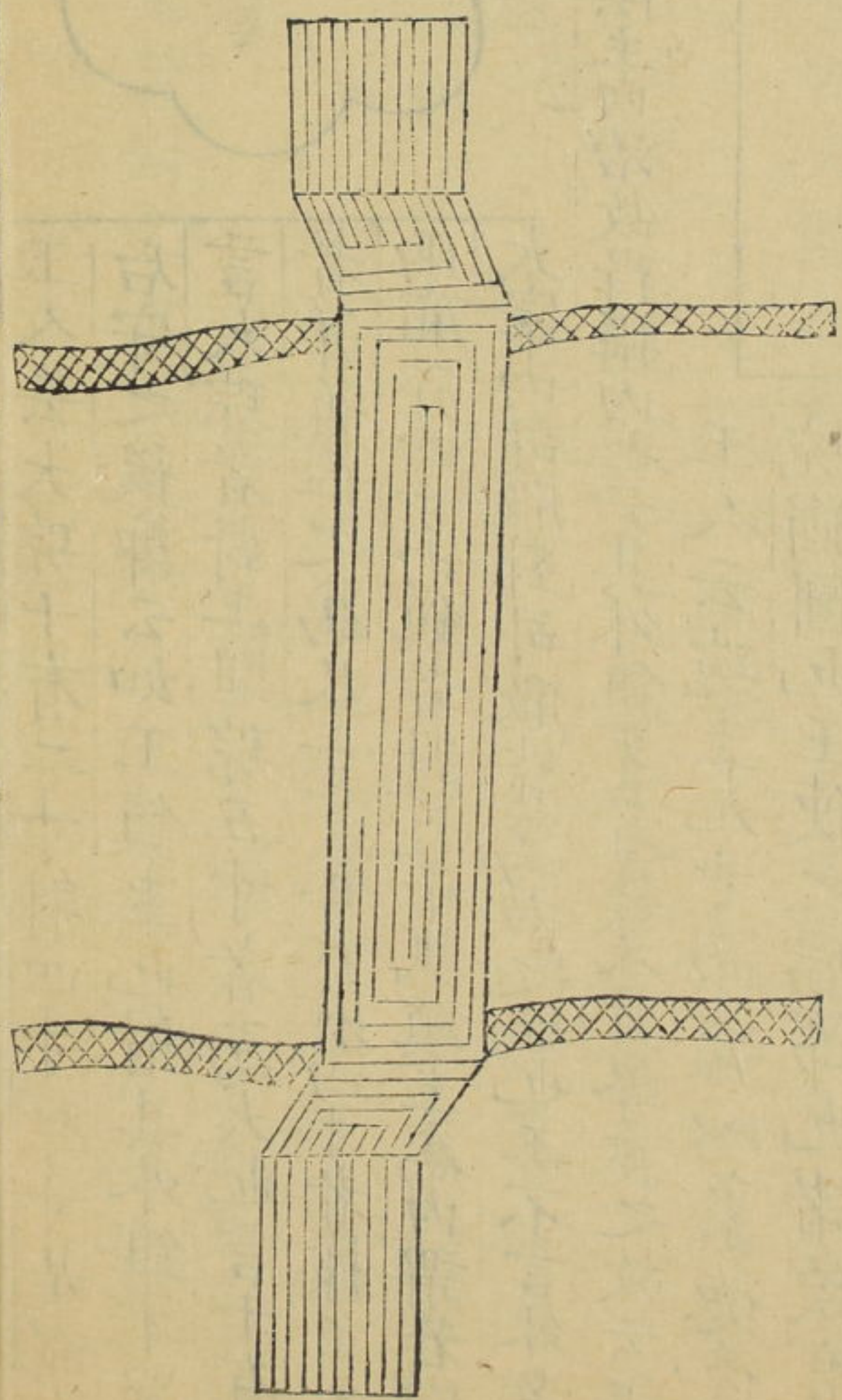
圭琰

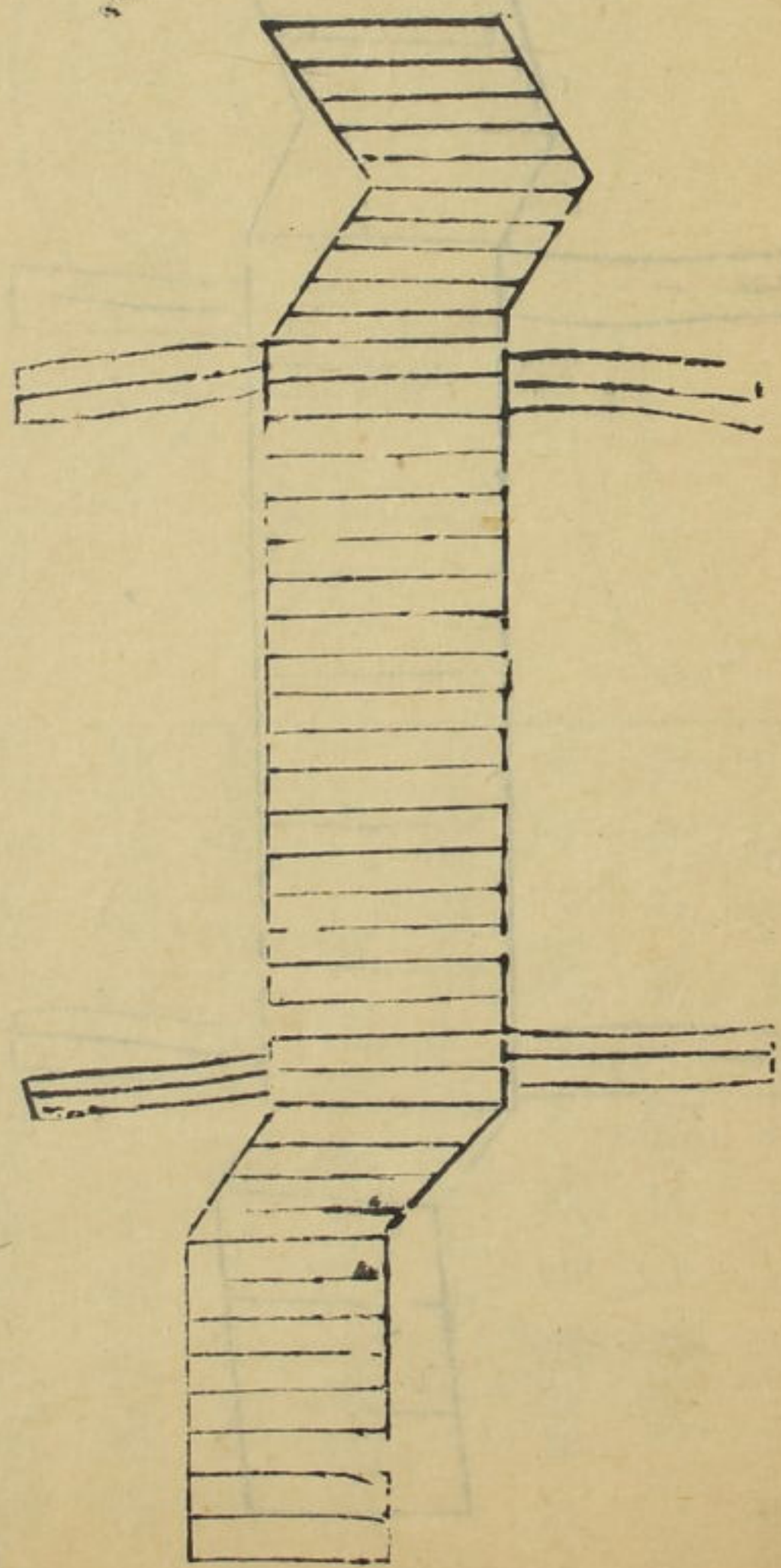
玉人云琰圭九寸判規以除慝以易行賈釋注云判半也凡圭琰上寸半琰圭琰半以上至首而規又半已下為琢飾

諸侯有為不義使者征之執以為瑞節也經云除慝謂誅逆惡也
 易行謂去煩苛也然則煩苛非惡逆之事直謂政教煩多而苛虐
 也是知諸侯有惡行故王使人執之以為瑞節易去之也又後鄭
 典瑞注云除惡行亦於諸侯使大夫來覲既而使大夫執而命事
 於壇大行人職曰殷覲以除邦國之慝又先鄭典瑞注云琰圭有
 鋒芒傷害征伐誅討之象故以使易惡行令為善也則以此圭責
 讓諭告之詳先鄭鋒芒之言有違判規之義背經取法唯得圭名

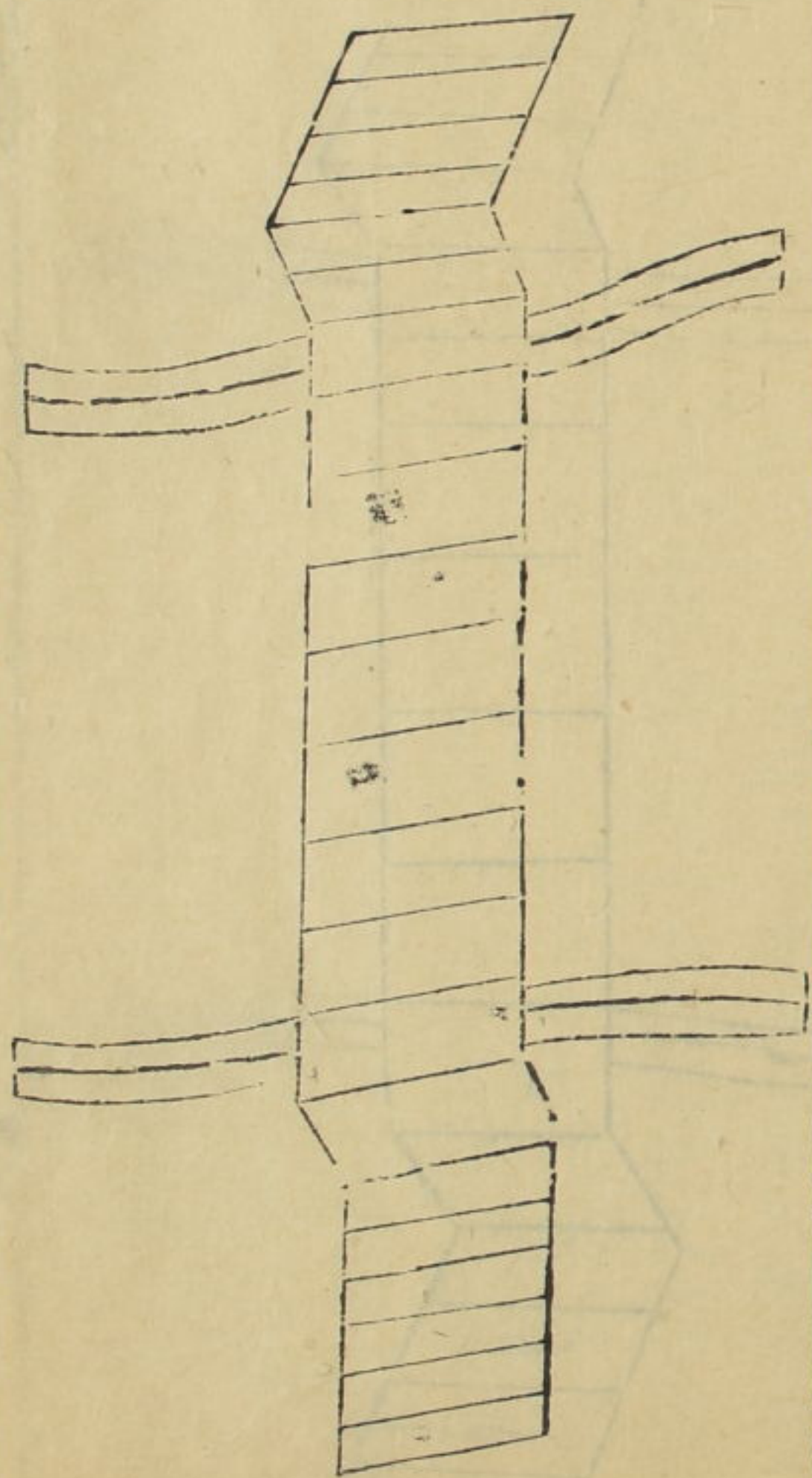
王者圭
 玉纁藉舊圖

䟽義

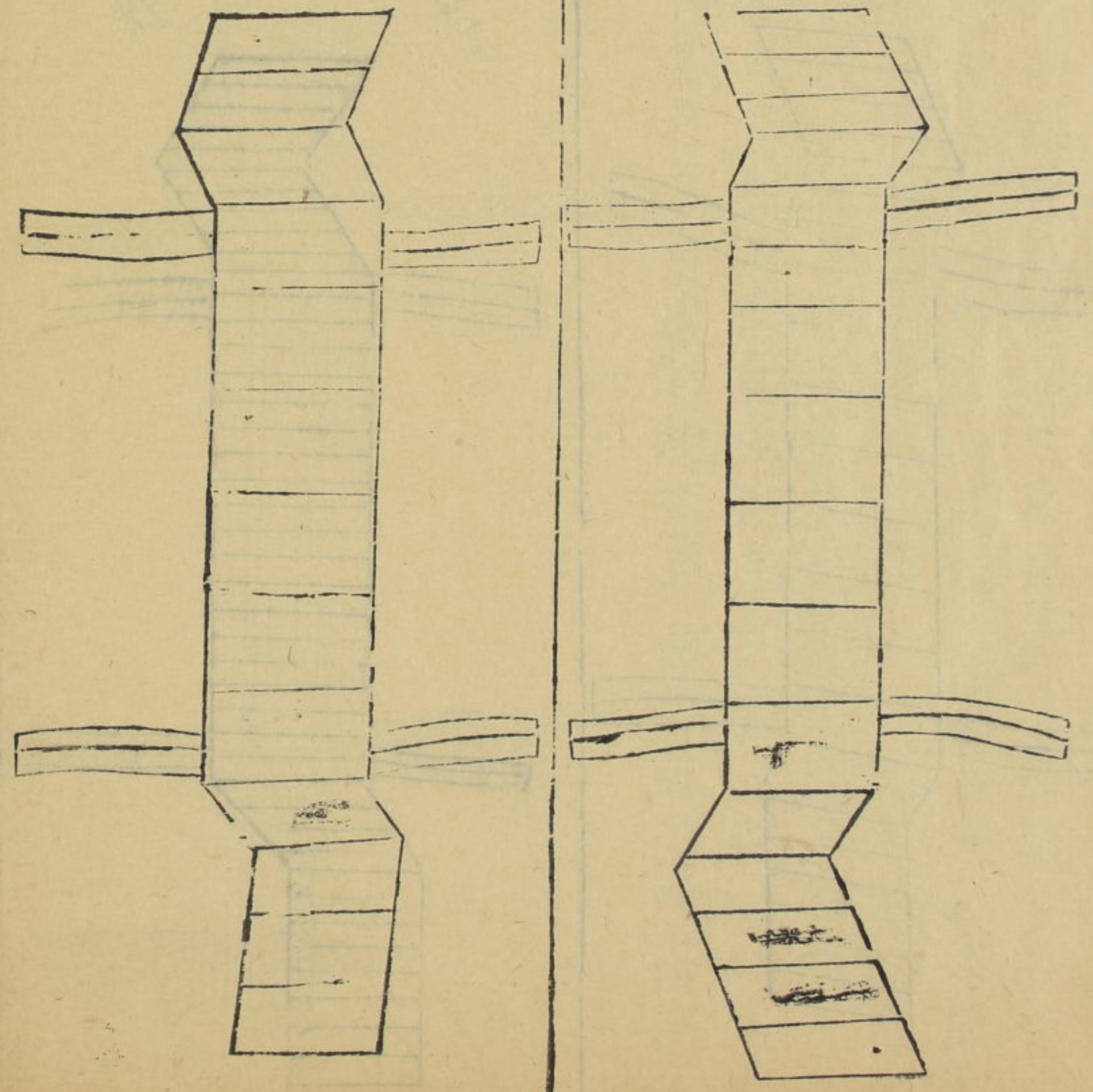
又䟽義

又一說

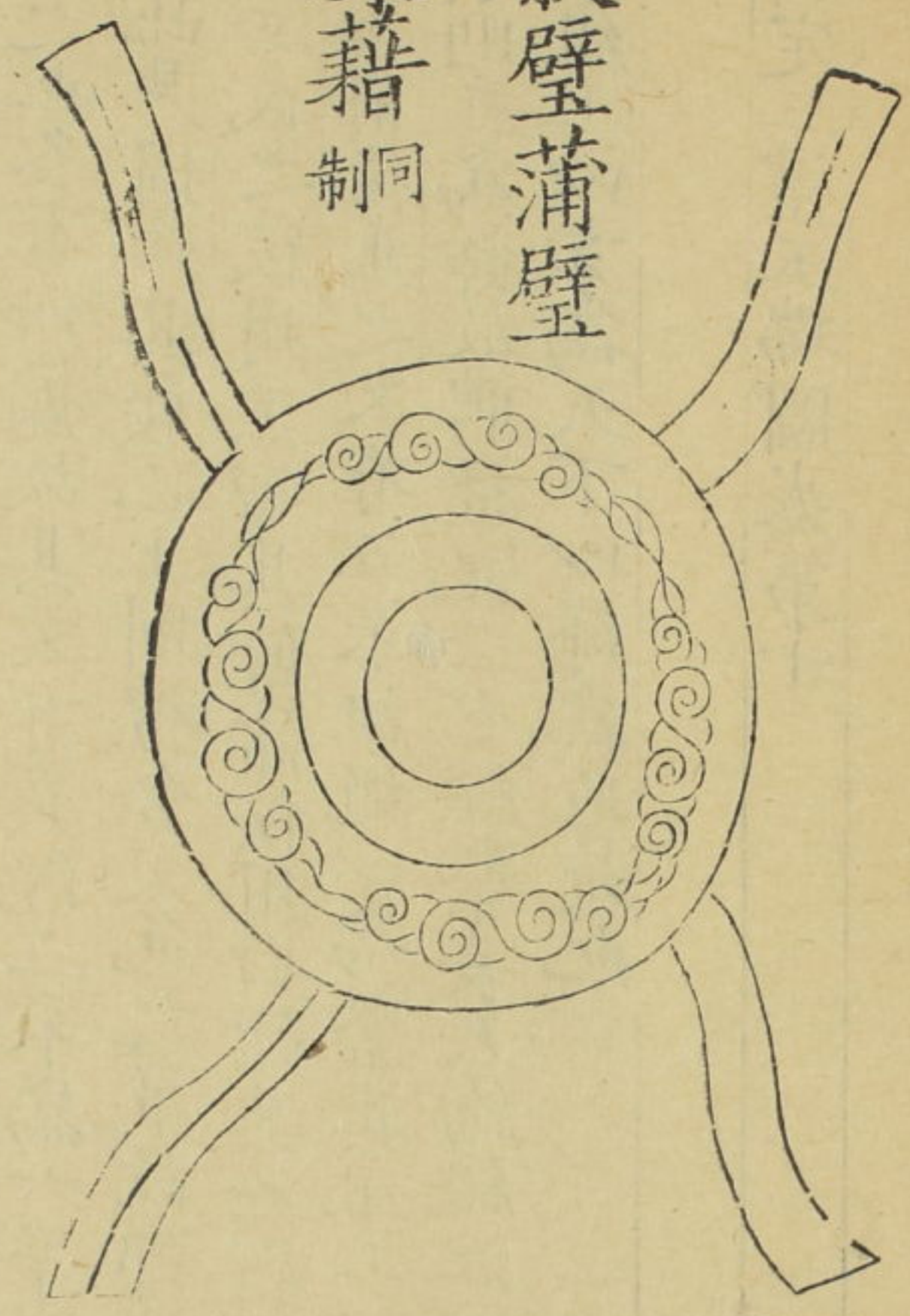
諸侯

纁藉

璧蒲壁

纁藉制同

典瑞云王搢大圭執鎮圭纁藉
五采五就以朝目注云纁有五采
文所以薦玉木為中幹韋衣而
畫之就成也五就五布也一布為
一就公執桓圭侯執信圭伯執躬
圭纁皆三采三就子執穀璧男
執蒲璧纁皆二采再就纁讀曰
藻賈釋云藻水草之文故讀從
之言纁有五采文所以薦玉木為

用韋衣而畫之就成也者鎮圭尺二寸廣三寸即此木板亦長尺二寸廣三寸與
然後用韋衣之乃於韋上畫之一采為一布五采則五布一布為一就就成也是
者也又案聘禮記云絢組尺注云五采成文曰絢彼不問尊卑皆用五采
長尺為以繫所以束玉使不墜落因為飾然絢組繫亦名纁藉者則曲禮
其有藉者則楊聘禮曰上介屈纁以授賓是亦名組繫為纁藉者也又曲禮
引鄭注觀禮云纁藉以韋衣木廣表各如其玉之大小既然則穀璧蒲璧其纁
藉之形亦如之天子則以五采畫之公侯以三采子男則以二采其卿大夫亦二采故

典瑞云玉纁藉五采五就公侯伯皆三采三就子男纁皆二采再就又云琢圭璋璧琮二采一就是也熊氏云五采五就者采別二行為就也三采三就者亦采別二行為一就故三就也又下云二采一就者以臣下行聘不得與君同是以二采采別一行共為一就凡言就者或兩行名為一就即此上下文是也或一采二行為二就就即等也知者聘禮記云所以朝天子圭與纁皆九寸又云纁三采六等朱白蒼注云以三色為再就謂三色色為再就就亦等也三色即六等雜記亦云三采六等注云三采六等以朱白蒼畫為再行行為一等是一等為一行行亦就也據單行言之也各有所據故其文有異既三采為六等則知天子五采已下采別為二也此是周法其殷已上則禮含文色之帛故鄭注虞書三帛高陽氏之後用也平氏之後用黑繒其餘諸侯用白繒其餘謂堯之諸侯也既以采色畫繒上前後垂之又有五采組繩以為繫其組上以玄為天下以絳為地則則垂為飾故聘禮記云玄纁繫長尺絢組注云繫無事則以繫玉因為組上以玄為天下以絳為地是也

新定三禮玉瑞圖卷第十