通志堂經解

1.417
398

新定三禮祭玉圖卷第十一

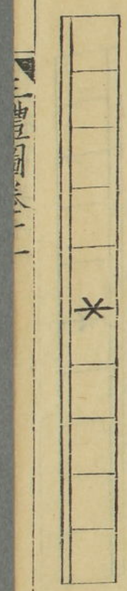
通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集註

黍尺　指尺　璧羨　蒼璧　黃琮　青圭　赤璋　白琥　玄璜

四圭有邸　兩圭有邸氏　圭璧　璋邸射　方明　方明壇

自周顯德三年冬十月奉　堂帖令依故實模畫　郊廟祭器祭玉至四年春以圖樣進呈尋降　勅命指揮昨聶崇義檢討禮書禮圖模畫到祭器祭玉數拾件仍令國子監太常禮院集禮官博士同共考詳合得前代制度既依典禮執不僉同況臣崇義自叨受　命敢不竭誠祖述經文研覈法度由是玉瑞玉器之屬造指尺辟羨以規之冠冕鼎俎之屬設黍尺嘉量以度之所謂繩墨誠陳不可欺以曲直規矩誠設不可欺以方圜也　勅下諸官考詳後便下少府監依式樣製造其祭器則　六尊　六彝　六罍　劉俎　梐　簋簋　籩豆　登爵　玉爵　琖爵　爵坫　圭瓚　璋瓚　并盤　洗罍　洗勺　匜　盤　大罍　龍勺　概尊　壺尊　散尊　共四十三其玉器則　蒼璧　黃琮　青圭　赤璋　白琥　玄璜　四圭有邸　兩圭有邸　圭璧　璋邸射　共至六年並依　定式樣脩訖已於　郊廟行用

黍尺



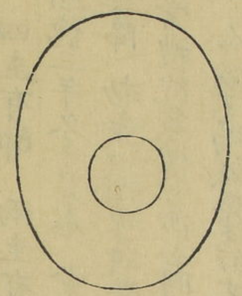
宋漢書律曆志云一黍之廣爲分十分爲寸十寸爲尺

指尺

言穀子耳秬即黑黍也無取北方號中者不大不小者也言取黑黍穀子大小中者黍爲分寸也秬音巨又雜令云積秬黍爲度者晁制則使之投壺記曰籌室中五扶注云籌壽矢也鋪四指曰扶一指案一寸又公羊傳曰膚寸而合何休云側手爲膚案指爲寸膚扶音義同又家語曰布指知尺然則爰自周世歷秦漢以及魏晉黍分指寸之尺見於禮志但禮神之玉宜眞比珉難得今自蒼璧已下圭玉之屬請依指寸之尺冠冕尊彝用木之類請用黍寸之尺黍有橫豎故樞密使王朴亦今定黍尺取豎黍尺以校管律

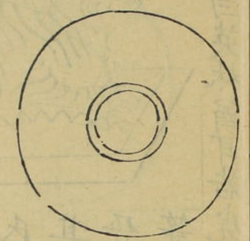
一黍之廣謂以子穀秬黍中者孟康曰下北方地北方黑謂黑黍也師古曰此說非也子穀猶

璧羨 白色



畔內各三寸則兩畔內共六寸是內倍好謂之璧好倍內謂之瑗內好若一謂之而廣狹焉是羨爲不圜之貌也玉人造此璧之時應圜圜徑九寸今減廣一寸以益上下之羨一寸則上下一尺廣有八寸故云其羨一尺而廣狹焉此璧羨天子以爲量物之度量後鄭云璧羨度尺好三寸以爲度先鄭解羨徑也好璧孔也典瑞云璧羨以起度先鄭云羨不圜之貌蓋廣徑八寸袤一尺又案玉人職云璧羨度尺好三寸以爲度先鄭解羨徑也好璧孔也爾雅云內倍好謂之瑗內好若一謂之環賈疏引爾雅者欲見此璧好三寸也好即孔也兩倍好共爲九寸也又後鄭云羨猶延也其袤一尺

蒼璧 青色

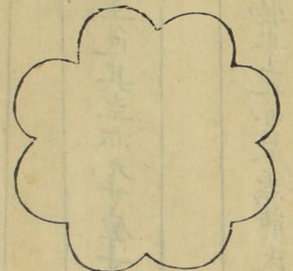


案大宗伯云以蒼璧禮天牲幣亦如璧色以冬至祭天皇大帝在北極者於地上圜丘象其類也下皆倣此臣崇義又案玉人云蒼璧九寸璧者天之色圜璧圜丘皆象天體以禪和象其類也下皆倣此臣崇義又案玉人云蒼璧九寸

云內倍好謂之璧郭璞云內邊也好孔也然則兩邊內各三寸與之又六九寸也阮鄭二圖皆云蒼璧九寸厚寸是據此而言也又玉人璧之下二璧九寸諸侯以享天子王人璧琮九寸寸琮以享后此惟取璧義故略不言琮以此而言是右尺

崔靈恩三禮義宗云昊天及五精之帝圭璧皆尺二寸之璧未知崔氏據何文以爲說

黃琮 黃色



大宗伯云以黃琮禮地祇幣亦如璧色以夏至日祭地於北郊琮八方以象地也比比琮字名長八寸宮十二尊長八寸案禮所說之四大禮亦用黃琮於地祇今國家已依而行之

青色
圭
青

幣皆如圭色其圭亦九寸厚寸博三寸剡一各寸半七以下壇兆

赤色
璋
赤

大宗伯云以赤璋禮南方之帝而炎帝祀融(長焉)

曰璋半夏物半死而象焉熊氏云祀中央黃帝亦用赤璋臣崇望精之帝玉幣各如其色季夏土王而祀黃帝於五帝之內禮用理未允上已準孔義依先師所說周黃琮之寸為當熊氏之義

白色
白
琥

大宗伯云以白琥禮西方之帝而少昊蓐收食焉琥

祭白精之帝而少昊蓐收食焉琥刻為虎形高以玉長九寸廣五寸刻伏虎形高氏符瑞圖云白琥西方義獸白色

以驎虞昆一又

其身故開元禮避諱而云禮西方

晉中興書云白琥尾參倍其身又尚書大傳說散宜生等之於陵氏取怪獸尾倍其身名曰虞後鄭云虞蓋驎

大宗伯云以玄璜禮北方之帝而顓頊玄冥食焉半壁

玄色
玄
璜

大宗伯云以玄璜禮北方牲幣皆如璜色後鄭云以立冬祭黑精之帝而顓頊玄冥食焉半壁

四圭有邸

四圭
赤色

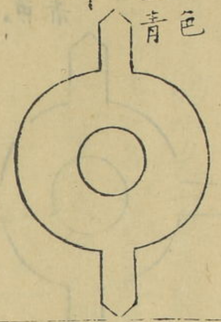
有邸

案典瑞云四圭有邸以祀天旅上帝又玉人云四圭尺有二寸以祀天實釋先鄭義云邸本也謂用一大玉琢出中央為璧形厚寸天子以十二為節於璧四面各琢出一圭皆長尺二寸與鎮圭等其璧為邸蓋徑六寸總三尺又與大圭長三尺同然以禮神之玉宜眞比珉難得其或玉有不及尺度仍用六寸璧為邸四面各琢出一圭皆長三寸以同鎮圭長尺二寸之制雖從權改作亦合古便今諸玉從宜下皆類此又後鄭云祀天謂於夏正郊祀感生之帝也旅上帝謂祀五帝也大宗伯以青圭等已見祭五方天帝此又用四圭有邸而祭者彼即四時迎氣及總享於明堂是

其常也此因有故而祭之也感生之帝亦五帝別言爲天者以其祖感之而生故殊異之也臣崇義案郊特牲義云祭感生之帝玉與牲幣宜從所尚之色此四圭亦博三寸厚寸

兩圭有邸

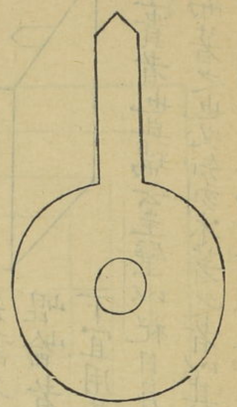
色青



玉人云兩圭五寸有邸以祀地旅四望此兩圭五寸亦宜於六寸璧兩邊各琢出一圭俱長二寸半博厚與四圭同典瑞注云兩圭以象地數二也爾雅音昌綿反而同邸又王制注云卧則同爾彼爾謂兩足相嚮此兩圭足同邸是足相嚮之義上四圭同邸亦是各自兩足相嚮故此言爾而同邸總解之也爾雅云邸謂之柢郭璞云柢爲物之根柢與邸底音義皆同賈釋云祀地者謂於三陰之月祭神州之神於北郊上四圭郊天此祀神州地祇雖天地相對但天尊地卑圭以四二爲異故鄭直云象地數不言降殺也四望謂五嶽四鎮四瀆也若夫地祇自有黃琮此兩圭有邸以祀地謂祀神州之神於北郊及國有故加旅祭四望以對上四圭有邸以祀天旅上帝也又案牧人職注云由祀也祇玉與牲幣同用聊各其望祀則各隨其方色

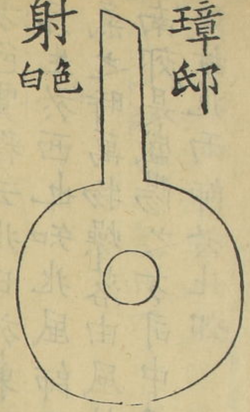
圭璧

色白



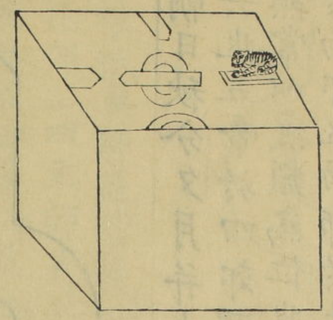
玉人云圭璧五寸以祀日月星辰此一圭宜於六十璧上琢出一圭長五十後鄭云圭其邸爲璧取殺於上帝賈釋云上四圭有邸以祀天旅上帝此一圭有邸言取殺者謂取降殺以三爲節也祀日月者若春分朝日秋分夕月并大報天而主日以配月也其祀星辰若小宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之彼注云四類日月星辰運行無常以氣類爲位兆日於東郊月與風師於西郊兆司命司中於南郊兆雨師於北郊凡祭日月等用此圭璧以禮其神各隨方色賈釋云兆日於東郊者以大明生於東也兆月於西郊者以夜明生於西也知兆風師亦於西郊者以五行土爲風風雖屬土秋氣之時萬物燥落由風故亦於西郊知兆司中司命於南郊者以南郊是盛陽之方司中司命是陽故兆於南方也雨是水宜在水位故兆雨師於北郊

璋邸



典瑞云璋邸射以祀山川注云璋有邸而射取殺於四望又玉人注云邸射剡而出也賈釋云嚮上謂之出半圭曰璋其璋首邪邸之令從下自邸嚮上總邪邸之名爲剡而出也此祀山川謂若小宗伯云兆山川丘陵墳衍各因其方亦隨四時而祭則用此璋邸以禮其神璋邸亦隨方色

方明

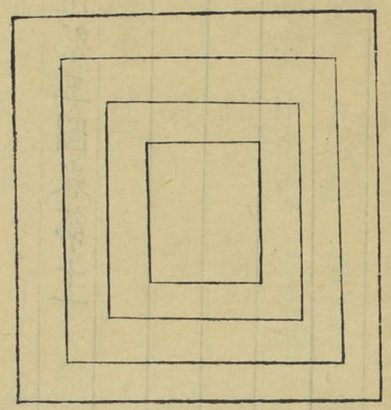


覲禮云方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭注六色象其神六玉以禮之賈釋云大宗伯蒼璧以禮天黃琮以禮地後鄭注以天謂冬至祭天皇大帝於北極者地謂夏至祭神在崐崘者皆是天地至貴之神也然則此上宜用蒼璧下宜用黃琮而不用者則此上下之神是日月之神非天地至貴之神也注又云設玉者爲順餘四玉刻木著於四方亦順故知義然也舊圖云方明者四方神明之象用槐爲之

天地之至貴者也典瑞云圭璧以祀日月故此上圭下璧是日月之神也注又云設玉者刻其木而著之也必知刻木著之者以其非置於坐以禮神於上下猶南北刻木安中央

案覲禮諸侯覲於天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明於其上注云宮謂壝土爲埒以象牆壁也以宮方三百步則築壇於國外也故司儀職注云合諸侯謂有事而會不協而盟爲壇於國外以命事若天子春帥諸侯拜日於東郊則爲壇於國東夏禮日於南郊則爲壇於南郊則爲壇於國西冬禮月與四瀆於

方明壇



於國南秋禮山川丘陵於西郊則爲壇於北郊則爲壇於國北既拜禮而還加方明於壇上而祀焉所以敬尊尊也言天子親自拜日禮月之等是尊尊之法教諸侯已下尊敬在上者也八尺曰尋則方九十六尺深謂高也從上曰深入司儀云爲壇三成成猶重也三重者自下差之爲三等而上有堂焉上方二丈四尺上等中等下等每等兩廂各十二尺共二丈四尺

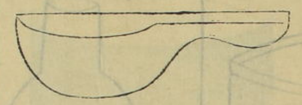
三等則總七丈二尺四尺合為九丈六尺也一等為
一尺發地一尺上有三成每成一尺三成為三尺總四尺則諸侯
各於等奠玉降拜升成拜明臣禮也然則公奠玉於上等降拜於
中等侯伯奠玉於中等降拜於下等子男奠玉於下等降拜於地
及升成拜皆於奠玉之處升成拜者初奠玉降拜時王使人辭不
拜臣乃升而拜是成前拜也故云升成拜於奠玉之處也

新定三禮祭玉圖卷第十一

新定三禮匏爵圖卷第十二

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

匏爵

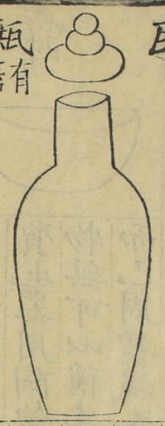


匏爵　瓦甒有蓋　簋尊　大璋瓚　中璋瓚　邊璋瓚　方壺　圓壺　酒壺　罍　爵　觚　觶　角　疏勺　蒲勺　散　斛　豐　坫　覆饌巾　篚有蓋　罍　大筐　小筐　竹簋方有蓋

匏爵舊圖不載臣崇義案梓人為飲器爵受壹升此匏爵既非人功所為臨時取可受壹升柄長五六寸者為之祭天地則用匏爵故郊特牲云大報天而主日兆於南郊就陽位也埽地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也孔疏引鄭注破之云觀天下之物無可以稱其德故先王而已周禮瓠人為盩豆是陶器也士昏禮合巹謂破匏為之即匏爵也又孔疏云祭天無主瓚酌鬱之禮唯簋薦鬱黃臊鮑豆薦血腥醢醢瓦大瓦無以盛五齊酌用匏爵而已其匏爵遍檢三禮經注孔賈疏義及開元禮崔氏義宗唯言破匏用匏片為爵不見有漆飾之文諸家禮圖又不圖說但陶匏是大古之

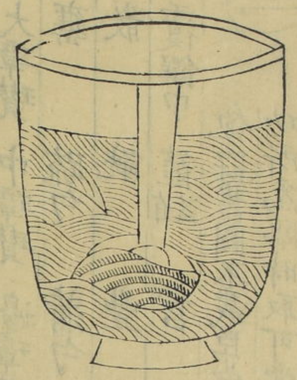
器歷夏殷周隨所損益禮文不墜以至於今其間先儒不言有飾蓋陶者貢火化而就匏乃非人功所為皆貴全素自然以象天地之性也

瓦



案郊特牲疏云祭天用瓦大瓦瓬盛五齊崔昌圖云醴無以瓦為之受五斗口徑壹尺脰高二寸大中身兌下平底今依此以黍尺計之脰中橫徑一尺八寸腹橫徑一尺二寸底徑六寸自脰下至腹橫徑四寸自腹徑至底徑深八寸乃容五斗之數與瓦大並有蓋

盞尊

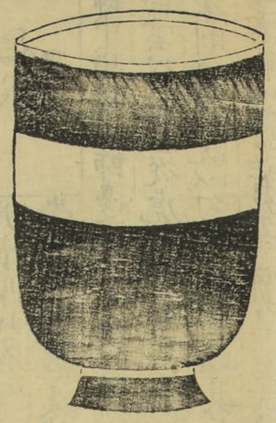


盞尊概尊散尊皆容五斗其盞概散等又列於中尊之下與卣同曰漆尊故知皆受五斗今以黍十之尺計之口徑一尺二寸底徑八寸足高一寸下徑九寸底至口上下中徑一尺五分

周禮鬯人云廟用脩音卣凡山川四方用瘞凡埋事用概凡禋事孚遍反用散後鄭云卣盞概散皆漆尊蓋為瘞形蚌曰含漿尊之象也卣中尊也謂獻音素象之屬然概中尊皆容五斗概尊以義例皆容五斗漆赤中者臣崇義案

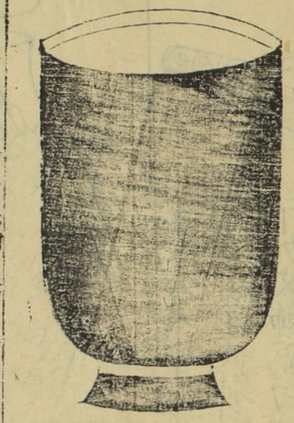
雖殊以義例皆容五斗漆赤中者臣崇義案

概尊



祭山林曰貍川澤曰沈然則貍沈之類皆用概尊

散尊



百物後鄭又云瘞瘞牲埋也牲體者皆從埋牘瘞析之言也蜡祭百神與四方百物是其一事如此之類乃用散尊

形制容受如盞尊臣崇義案

人職云凡祼音埋事用概後鄭云概漆尊以朱帶者賈義云概尊朱帶玄纁相對既是黑漆為尊以朱絡腹故名概尊取對概之義也大宗伯云貍音埋沈祭山林川澤後鄭又云

形制容受如概尊臣崇義案

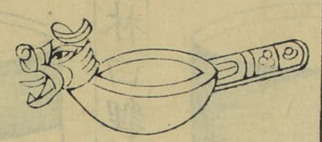
人職云凡瘞事用散尊後鄭云散漆尊無飾曰散賈義云對概盞獻象等四尊各有異物為飾言此散尊唯漆而已別無物飾故曰散大宗伯云瘞埋祭四方

大

罍有蓋

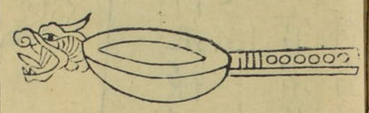
大罍注大罍瓦罍也賈疏云遺謂委土爲壇壇內作壇而祭也若三壇同壇之類此經與封人及大司徒皆云社壝者但直見外壝而言也知大罍是瓦罍者瓶人爲瓦簋據外神明此罍亦用瓦取質略之意

大璋瓚



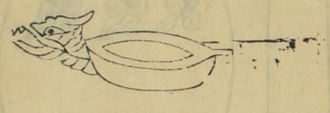
玉人云大璋九寸射四寸厚寸黃金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅注云射剡出者也鄉上謂之出謂剡四寸半已上其半已下加文飾爲勺謂酒樽中勺也鼻者勺流也凡流皆爲龍口銜古文橫謂勺口徑也周天子十二年一巡守所過大山川禮祭其神用黃駒以祈九委反沈則宗祝先用大璋之勺酌鬱鬯以禮神臣崇義案此經及疏并阮氏圖並不言三璋各有文飾惟後鄭云大璋加文飾中璋殺文飾邊璋半文飾但解三璋得名大中邊之義都不言文飾之物又案易文言曰雲從龍風從虎又聘義說玉之十德其一曰氣如白虹天也言玉之白氣明天之白氣也然則璋瓚既以勺鼻爲龍頭其三璋半已下皆宜琢雲氣以爲飾其裸圭勺口下亦宜琢鏤雲氣以飾之若祭宗廟皇后亞獻即執此璋瓚以祼尸后有故則大宗伯執以亞祼

中璋瓚



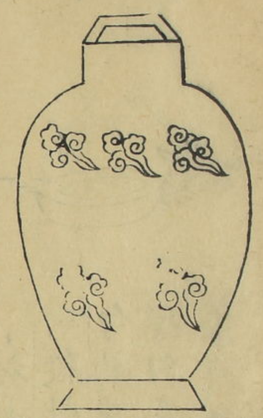
中璋九寸其勺口徑亦四寸鼻射寸數外加金飾皆如大璋其文飾則殺爲天子巡守所過中山川殺牲以祈九委反沈宗祝亦先用此中璋之勺酌酒以禮其神今案阮氏采正圖內三璋之勺及裸圭所說節略多不依經故後人圖畫皆失有柄者其三璋之勺則並無形狀惟畫勺鼻爲龍首其柄則畫爲雞尾皆不盈寸二二紛繆難以盡言

邊璋瓚



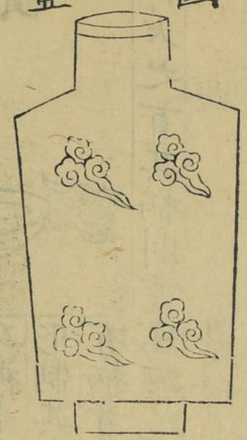
邊璋七寸其勺口徑亦四寸薄鼻射寸數外金飾朱中並同於大璋中璋唯文飾於大璋之飾爲別天子巡守所過小山殺牲以祈九委反沈則宗祝先以邊璋之勺酌灌其神三璋之勺形制並同圭瓚但瓚勺各短小耳又舊圖三璋之下雖不言瓚槃有可矣其制亦同瓚槃口徑皆可六寸

方壺



舊圖云方壺受一斛腹圓足口皆方案燕禮云司宮尊于東楹之西兩方壺左玄酒東上注云尊方壺爲卿大夫士也臣道直方故設此尊舊圖與下圓壺皆畫雲氣

圓壺

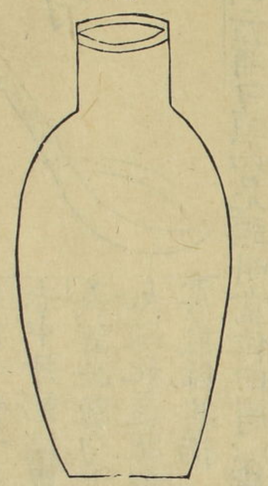


舊圖云圓壺受一斛腹方口足皆圓畫雲氣又燕禮云司宮尊士旅食者用圓壺變於卿大夫用方壺也旅衆也士衆食者未得正祿所謂庶人在官者謂府史胥徒也士大夫士九人祿中士倍下士上士倍下大夫倍上士之等皆是正祿此云未得正祿所謂王制文云庶人在官者其祿以是爲差謂府八人祿史七人祿胥六人祿徒五人祿皆非正祿號爲士旅食者也

酒壺

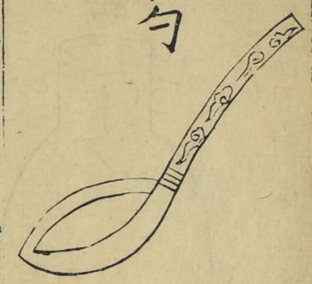
舊圖云酒壺受一斛口徑尺足高二寸徑尺反爵著壺漆赤中有畫飾禮文經注無此形制臣崇義案昭二十五年公羊傳云齊侯唁公于野井國子執壺漿何休云壺禮器腹方口圜曰壺也又疏云謂刻畫爵形以飾壺體反之曰方壺有爵飾蓋此壺也又以黍尺計之上下空徑一尺四寸方橫徑一尺一寸強乃容一斛之數

甕



舊圖云甕以盛醯醯高一尺受二斗案醯人云王舉則供醯六十甕供醯六十甕致饔餼於賓客之禮供醯五十甕供醯五十甕是盛醯醯也今以黍尺計之口徑六寸五分腹徑九寸五分底徑六寸五分高一尺腹下漸殺六寸

疏勺



舊圖云疏勺長三尺四寸受一升漆赤中丹柄端臣崇義詳此疏勺亦宜如疏杓通疏刻畫雲氣飾其柄

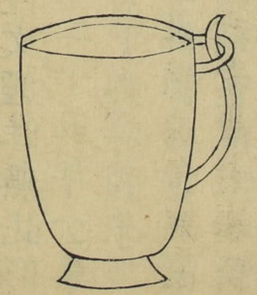
舊圖云蒲勺頭如瓠頭明堂位曰周以蒲勺注云疏通刻其頭蒲合蒲如瓠頭今以黍尺計之柄長二尺四寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫徑各二寸深一寸受一升挹酒及亞獻已下罍水其龍勺則鬱勺制度皆同此不重出

蒲勺

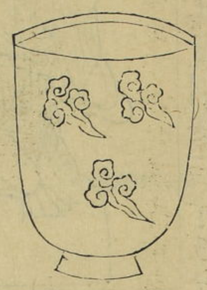
爵

舊圖云瓠銳下方足漆赤中畫青雲氣通飾其卮又瓠者寡也飲當寡少也三升曰瓠口徑四寸中深四寸五分底徑二十六分今圓足下至散皆依黍尺計之

刻木爲之漆赤中爵盡也足也舊圖亦云瓠畫赤雲氣餘同玉爵之制

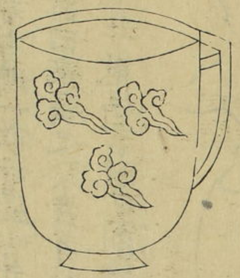


觶



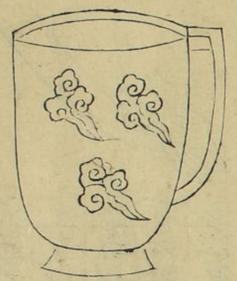
禮器曰尊者舉觶注云三升曰觶口徑五寸中深四寸強底徑三寸舊圖云尺諸觴皆形同升數則異孔疏云觶者適也飲當自適

角



舊圖云其制如散孔疏云角觸也不能自適觸罪過也禮器云卑者舉角注云四升曰角口徑五寸中深五寸四分底徑三寸又特牲饋食禮曰主人洗角升酌酳尸注云不用爵者下大夫也

散



口徑六寸中深五寸一分強底徑四寸

舊圖云散似瓠孔疏云散者訕也飲不自節爲人謗訕也總名曰爵其實曰觴觴者飽也饋飽人也然唯觚不可言觴何者觚罰不敬觚廓也君子有過廓然明著非所以飽也禮器注云五升曰散

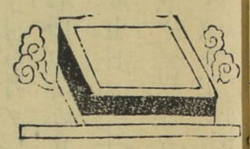
觥

慎謹案觥罰有過一飲而盡七升爲過多也由此言之則觥是爵觚觶角散之外別有此器故禮器曰宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以觥獻以散尊者舉觶卑者舉角特牲二觚二爵四觶一角一散不言觥然則觥之所用正禮所無不在五爵之例

豐

舊圖引制度云射罰爵之豐作人形豐國名其君坐酒亡國載杅以爲戒張鎰引鄉射記云司射適堂西命弟子升設豐注云設以承其爵豐制蓋象豆而卑鄭注鄉射與燕禮義同以明其不異也制度之說何所據乎且聖人一獻之禮賓主百拜此其所以備酒禍也豈獨於射事而以亡國之豐爲戒哉恐非也其豐制度一同爵坫更不別出

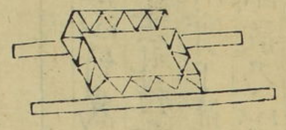
棜



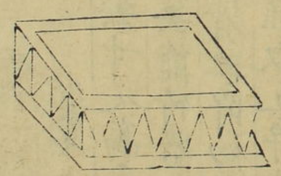
舊圖云棜長七尺廣三尺四寸深尺五寸有蘭笭畫青雲氣菱茗華飾

案特牲饋食禮云棜在其南實獸于其上東首注云棜之制如今木擧上有四周下無足獸腊也玉藻云大夫側尊用棜則特牲又用承獸矣舊圖云棜長四尺廣二尺四寸深五寸畫青雲氣菱茗華飾

陳饌棜

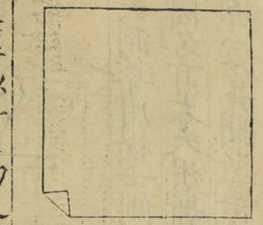


舊圖云陳饌棜長七尺廣三尺四寸深尺五寸有蘭笭畫青雲氣菱茗華飾

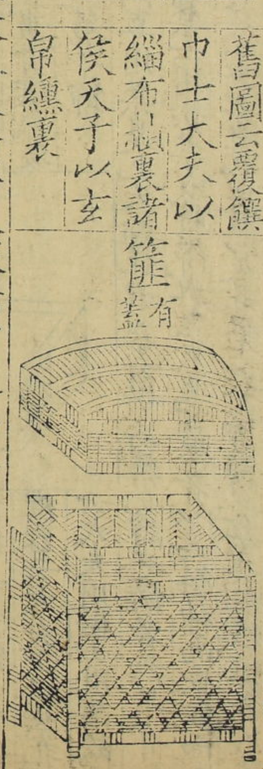


藻云大夫側尊用棜士側尊用禁是也又鄭注禮器云棜斯禁也謂之棜者無足有似於棜或因名耳大夫用斯禁士用棜禁或時得與大夫通言棜者以其祭神尚儉飲而已又鄉飲酒云房戶間斯禁注云斯禁禁切地無足者此士大夫禮謂之斯禁也棜是擧名故士喪禮云設棜于東堂下特牲注云棜之制如今木擧上有四周無足今大夫斯禁亦無足似此木擧之棜故周公制禮或因名此斯禁爲棜耳故少牢禮云司宮筵兩幂于房戶間共

覆饌巾



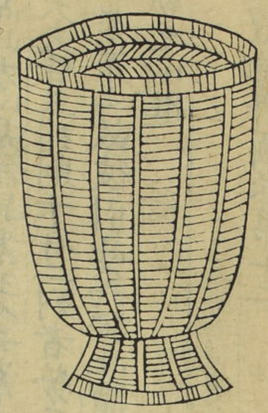
舊圖云覆饌巾士大夫以縐布一幅裹諸簋有蓋侯天子以玄帛纁裏



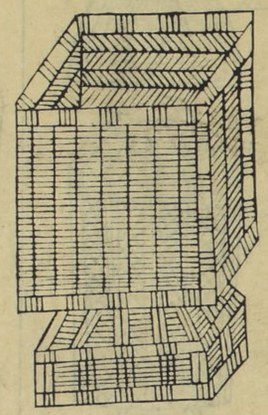
舊圖云簋以竹為之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今小車笭臣崇義又案士冠禮云簋實勺觶角柶注云簋竹器如笭者少牢禮亦云勺爵觶觶實于簋又鄉飲酒記云上簋有三爵初主人獻賓及介又獻衆賓獻酬訖乃以爵奠于上簋又于上簋取他爵獻工無笙訖乃奠爵于下簋或有大夫來乃于上簋取大夫爵而獻大夫訖亦奠于上簋又燕禮及大射說君臣異簋其單言簋者臣簋也言膳簋者君簋也注云膳簋者君象鼎所饌也此明非獨君簋名膳其鼎亦用象飾也又有玉幣之簋又士虞禮有盛食之簋錯於尸左尸飯播餘於簋古者飯用手若吉時食則播餘於蓋又佐食以魚豬肺脊皆實於簋以此言之簋云又有蓋也

采蘋詩傳曰圓曰筥受半斛主君致饔餼於賓與大夫上介皆以筥盛米故聘禮云米百筥筥半斛設于中庭十以為列北上黍梁稻皆二行稷四行是也

筥



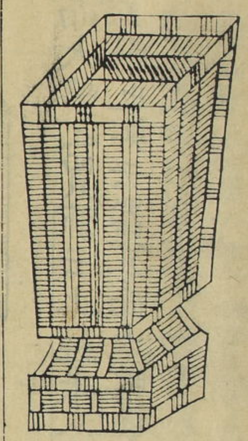
大筐



詩采蘋傳曰方曰筐舊圖說筐受五斛案聘禮云大夫餼賓大牢米八筐注云陳於門外黍粱各二筐稷四筐上介亦如之衆介皆少牢米六筐注云又無粱也下記云凡餼大夫黍粱稷筐五斛注云謂大夫餼賓上介也

器寡而大略也賈疏云上經米八筐云筐五斛也鄭云器寡而大略也者以其君歸饔餼於賓與大夫介米百筥而筥盛半斛是器小而多也以尊者所致以多器為榮今大夫致禮於賓介惟八筐六筐而筐盛五斛是器寡而大略之於卑者也

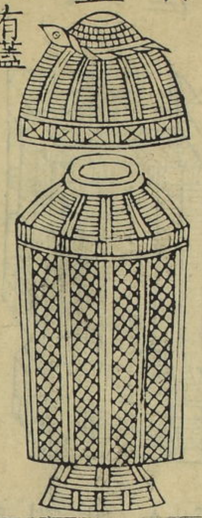
小筐



舊圖云以竹爲之受五斗以盛米或君致饔餼於聘賓雜笭以用之

竹籃方

有蓋



竹籃方以盛粟粟案聘禮云夫人使下大夫以二竹籃方玄被纁裏有蓋注云竹籃方者器名也以竹爲之狀如籃而方如今寒具笭賈疏云凡籃皆用木而圓受斗二升此用竹而方故云如籃而方受亦斗二升如今寒具笭者謂實以冬食故云寒具笭

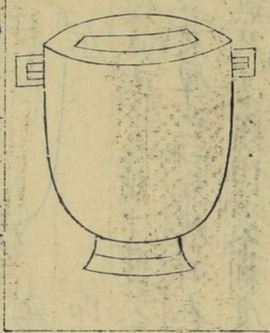
但笭圓而此方以是爲異案五人云案十有九列聘大夫皆五列則十有二列者勞二王之後也后勞法有玉案并有竹籃方以盛粟粟加於案上故彼引此爲證此謂諸侯夫人勞聘卿大夫故無案但有竹籃以盛粟執之以進

新定三禮圖卷第十二

新定三禮鼎俎圖卷第十三

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

斛



斛量名 釜 牛鼎 羊鼎 豕鼎 鼏冪

牛鼎扃 羊鼎扃 豕鼎扃 扑

畢 鉶鼎有蓋 鉶柄

盥盤上音管 匜 簋有蓋 簠有蓋 敦音對有蓋 豆有蓋 籩

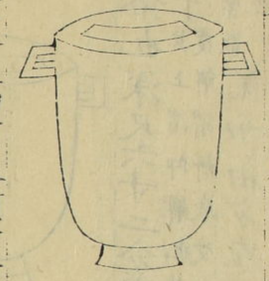
登有蓋 簋巾 棬俎

巖俎 棋俎 房俎

斛者量名也依法制曰嘉量案漢書律曆志云本起於黃鍾之龠音以秬黍中者千有二百實其龠十龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛五量嘉矣其法用銅欲取同名所以同天下齊風俗也深尺六寸二分內方尺而圜其外旁有庬旺量耳其上爲斛其下爲斗其上謂仰斛也其下謂斛底受一斗

縈爵祿縈散也圜而函方左一右二陰陽之象也函音合其圜象規其重二鈞三十斤聲中黃鍾始於黃鍾而反覆焉君制器之象也此與周

釜

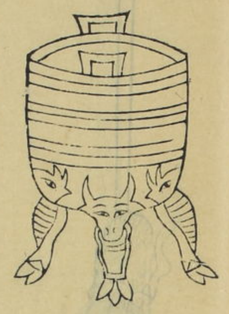


釜量名容六斗四升曰釜故以所容爲名案周禮㮚氏爲鬴法制頗同而容受各別

而錫居其一深尺內方尺積千寸於今粟米法少二升八十一分升之二十二圜其外謂之鬴又晏子曰齊舊四量豆區釜鍾四升為豆而四豆為區四區為釜釜十則鍾然則鬴即釜也以金錫為之與鍾鼎同齊謂四分其金違其口而圜之又厚之以為脣耳在旁者而可舉也舊圖釜在畢洗之間都不言所設之由又無尺寸之法但云釜制度受三斛或云五斛既圖之失處而容受不定未詳據何制度有三五或說今據經傳明文賈鄭義注庶遵往式有補將來文案舊圖有釜而無斛但以二量之法互有異同原始要終相兼仍備故並圖之於前以為諸器之準

案聘禮云飪一牢鼎九設于西階前九鼎者牛一羊二豕三魚四腊五膚六鮮魚八鮮腊九設扃鼏今謂牛羊豕三鼎有圖各自象其形自魚腊已下並無其制以其物之細雜無所象故也蓋所用者常鼎而已又舊圖瑚璉及牟形制容受與簠簋相同且瑚璉夏殷之禮器其牟在禮記內則是人之用器圖制既同今略而不出

牛鼎

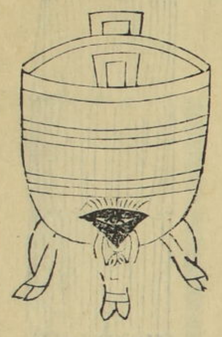


牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯飾以白金今以黍寸之尺計之口徑徑及深俱一尺三寸三足如牛每足上以牛首飾之羊豕二鼎亦如之出所謂周之禮飾器各以其類之義也

羊鼎

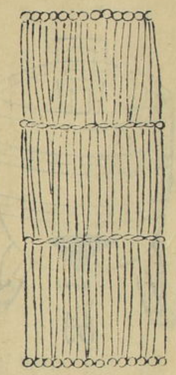
羊鼎受五斗大夫亦以銅為之無飾今謂大夫祭用少牢故無牛鼎今以黍寸之尺計之口徑底徑俱一尺深一尺一寸

豕鼎



豕鼎受三斗口徑底徑皆八寸深九寸彊士以鐵為之無飾今謂士祭用特牲故無羊鼎或說三牲之鼎俱受一斛案下有牛羊豕鼎扃長短不同鼎宜各異或說非也

鼎冪

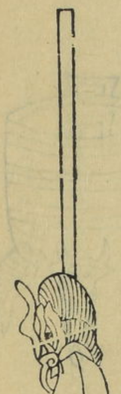


案公食大夫禮云冪者若束若編注云凡鼏冪蓋以茅爲之長則束本短則編其中央此蓋令其緻密不洩氣也

牛鼎扃
羊鼎扃
豕鼎扃

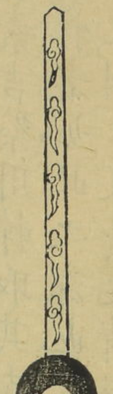
扃以舉鼎鄭注匠人云牛鼎之扃長三尺羊鼎之扃長二尺五寸豕鼎之扃長二尺漆丹兩端各三寸天子以玉飾兩端諸侯以黃金飾兩端亦各三寸丹飾

朼



雜記云朼以桑長三尺注云朼所以載牲體者也喪祭用桑吉則用棘孔疏引特牲記曰匕也舊圖下別有刻匕是其重也既非法制今亦略而不圖

疏匕



之類鄭注疏屏以爲刻畫雲氣蟲獸此唯刻畫雲氣通飾其柄舊圖疏匕亦形如飯柬音鑒以棘爲之長二尺四寸葉長八寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之案挑匕注云此亦淺升爲之通疏其葉似匙之矣亦丹淺升并雲氣爲是

有司云雍人合執貳俎陳于羊俎西並皆西縮覆貳疏匕于其上皆縮俎西枋柄音注云疏匕匕柄有刻飾賈疏云以其言疏是疏通刻之若疏屏

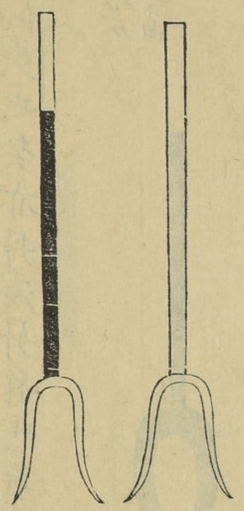
挑

吐彫反又音由

有司云司馬在羊鼎之東二手執挑匕枋音柄以挹湆注于疏匕注云挑謂之敲讀如或舂或抌之抌音由字或作挑者秦人語也注寫也

鄭意以疏匕挑匕皆有淺升狀如飯柬音鑒挑長柄可以抒物於器中者也抒直呂反取也挹也又引詩或舂或抌今詩抌作揄音由箋云舂而

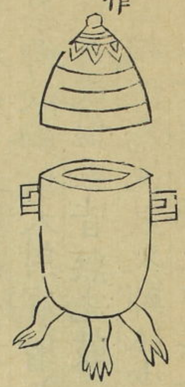
畢



畢先入鄭云畢狀如叉蓋爲形似畢星故名焉舊圖云葉博三寸中鏤去一寸柄長二尺四寸漆其柄末及兩葉皆朱臣崇義案畢朼二制禮有明文喪祭用桑取其同名表有哀素吉祭用棘取其赤心盡其至敬蓋聖人制禮有以故興物者如此之深也今若以畢朼二物桑之與棘皆漆而丹之則亡哀素之情遐棄赤心之敬既無所法實謂不經今亦並圖於右與擇而用之

雜記云畢用桑長三尺刊其柄與末孔疏云主人舉肉之時以畢助主人舉肉也用桑者亦謂喪祭也吉時亦用棘末謂畢叉末頭亦刊削之也又特牲禮云宗人執

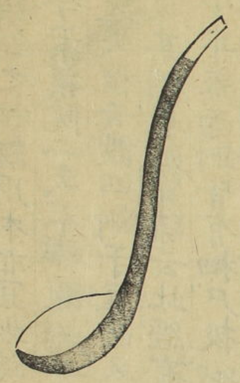
鉶



鉶又作鋞

鉶以盛羹受一升口徑六寸有三足足高一寸有兩耳有蓋士以鐵大夫以銅諸侯以白金飾天子以黃金飾舊本無此已上文舊圖云鉶受一斗兩耳三足高三寸有蓋士以鐵爲之大夫已上以銅爲之諸侯飾以白金天子飾以黃金臣崇義案鉶是羹器即鉶鼎也故周禮亨人祭祀則供鉶羹而掌客注云不殺則無鉶鼎又公食大夫禮注云鉶者菜羹和之器故疏引下記牛以羸羊以苦豕以薇是菜和羹也以鉶盛此羹故云之器然則據羹在鉶則曰鉶羹據器言之則曰鉶鼎據在正鼎之後設之則謂之陪鼎據入庶羞言之則謂之羞鼎其實一也今以黍寸之尺計之其口徑底徑并深皆六寸乃受一斗之數今見祭器中有以木爲之者平底無足紅油畫之銅字恐相傳爲誤故廣引經文注義鉶鼎施用所在圖之於右凡鉶有柄

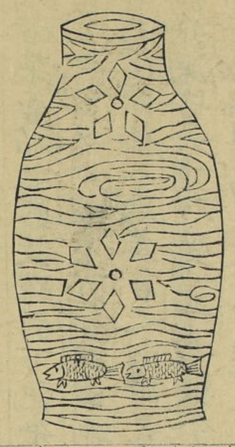
柄鉶



醴有柄用角爲之鉶有柄用木爲之舊圖云柄長尺攬博三寸攬音葉本又作揲其體柄宜爲二寸曲柄長六寸漆赤中及柄端臣崇義案聘禮云以柄祭醴尚攬少牢禮云以柄祭羊鉶遂以祭豕鉶又士冠禮注云柄狀如匕以角爲之滑

也今祭酬之柶既用木亦宜如疏匕淺升爲之方得挹酬芼之滑以祭之也（醴柶又淺於酬柶）今案梁阮二氏不辨醴酬二柶唯云柶圖爲勺形無淺深之語恐失之矣又公食大夫禮云設四酬于豆西又曰扱上酬以柶辯（音徧）擩之上酬之間祭注云扱以柶扱其酬菜也賈疏云此經有四酬而已少牢羞兩酬皆有柶尸扱以柶祭羊酬豕酬彼爲祭神故宜各有柶也

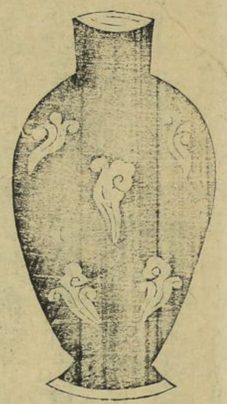
洗



舊圖云洗高三尺口徑一尺五十足徑三尺中身小疏中士以鐵爲之大夫已上銅爲之諸侯白金飾天子黃金飾案士冠禮云設洗直于東榮注直當也洗承盥洗者棄水之器也賈疏云謂盥手洗爵之時恐水穢地以

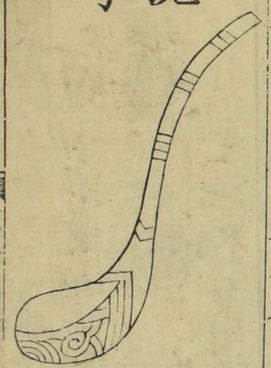
洗承盥水而棄之也今俗有言洗鼓者臣崇義案禮文君臣饗燕冠昏喪祭鄉飲鄉射大射賓射之禮臣下設洗而就洗尸與君尊設洗而不就洗特設盤匜皆無洗鼓之文蓋見當時之洗有身中甚細者狀如晉鼓因相傳爲洗鼓又鄭注少牢禮云周之禮飾器各以其類今既用水爲洗以金飾口緣朱中其外油畫水文菱花及魚以飾之是其類也

洗罍



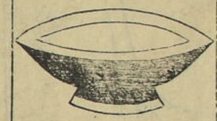
尺曀中橫徑一尺四寸底徑一尺足高三寸下橫徑一尺二寸自脰下至底中央直徑一尺四寸半乃容一石之數又案鄭注儀禮云水器尊卑皆用金罍及大小異凡罍洗及酌水之料（音注）云此亦據漢禮　器制度云尊卑皆用金罍及大小異凡罍洗及酌水之料同時而設今案儀禮諸篇士冠士昏禮鄉飲酒與鄉射及　特牲禮皆直言水不言之下不可小謹以黍寸之尺計之口空徑一尺一寸脰高五寸脰中橫徑一尺脰下橫徑一尺二寸自脰下至底中央直徑一尺四寸半乃容一石之數又案鄭注儀禮云水器尊卑皆用金罍及大小異凡罍洗及酌水之料（音注）云此亦據漢禮　器制度云尊卑皆用金罍及大小皆異凡罍洗及酌水之料同時而設今案儀禮諸篇士冠士昏禮鄉飲酒與鄉射及　特牲禮皆直言水不言罍蓋禮與大射雖言罍水並不言料少牢司宮設罍水於洗東有料鄭注云凡設水用罍沃盥用料禮在此欲見罍洗料二器唯少牢禮俱有餘文不具之意也

洗勺



案舊圖云勺五升口徑六寸曲中博三寸柄長二尺四寸漆赤中柄末亦丹臣崇義案鄭注士冠禮云勺尊升所以斟酒（音俱）云罍料（音彼）料與此勺爲一物但彼料所以斟水此勺所以斟酒又案周禮梓人爲勺受一升酌之人情（音注）賈疏引少牢禮（音酌）

盥盤 上土管



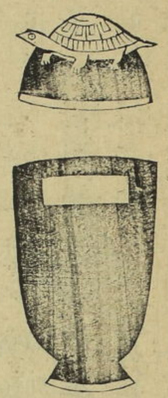
依梓人職受一升爲是亦宜畫勺頭爲龍頭柄依舊圖長二尺四寸自餘制並同鬱勺

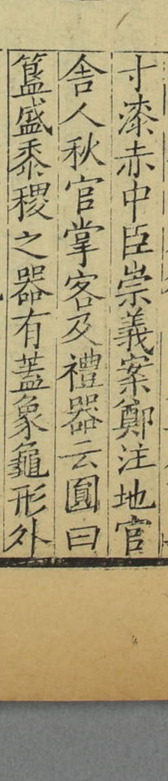
盥謂用匜沃盥洗手也盤謂承盥洗者棄水之器也故謂之盥盤舊圖云口徑二尺一寸受二斗漆赤中並不言深淺之數今以黍寸之尺依此二尺二寸口徑計之其底徑八寸深二寸乃容二斗之數足高二寸下徑一尺

匜

匜者盥手澆水之器故孔義云匜似羹魁柄中有道可以沃盥洗手也又公食大夫禮云小臣具盤匜注云君尊不就洗故設盤匜賈疏云知此盤匜爲君設者案特牲禮云尸尊不就洗而盥用匜故知此設盤匜亦爲君也今開元禮皇帝皇后太子行事皆有盤匜亞獻已下及攝事者皆無盤匜亦君尊設洗而不就洗之義也案梁正張鎰修阮氏等圖云匜受一斗流長六寸漆赤中諸侯以象飾天子以黃金飾皆畫赤雲氣今以黍寸之尺計之口徑八寸深四寸五分底徑六寸微殺乃容一斗之數流口徑可一寸然圖本又有作流長三寸者案鄭注既夕禮云流匜口也又士虞禮注云流匜吐水口也並不言流口寸數揆之人情流長三寸於義爲近但周監二代損益可知當國家沿革之初庶爲永式

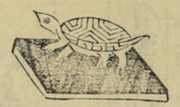
簋 有蓋

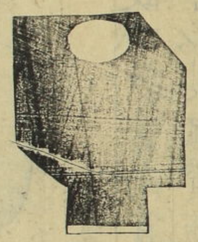




舊圖云內方外圓曰簋足高二寸漆赤中臣崇義案鄭注地官舍人秋官掌客及禮器云圓曰簋盛黍稷之器有蓋象龜形外圓而方以中規矩天子飾以玉

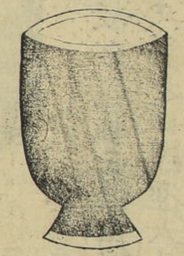
簠 有蓋





諸侯飾以象又案考工記旗人爲簋受一斗二升高一尺厚半寸脣寸又以黍寸之尺校之口徑五寸二分深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸又案賈疏解合人注云方曰簠圓曰簋皆據外而言也舊圖云外方內圓曰簋足高二寸拄其四角漆赤中臣崇義案掌客注云簠簋稻粱器又考工記旗人爲簋及豆皆以瓦爲之雖不言簠以簋是相將之器亦應制在旗人亦有蓋疏云據祭天地之神尚質器用陶匏而已故郊特牲云器用陶匏以象天地之性也若祭宗廟則皆用木爲之今以黍寸之尺計之口圓徑六寸深七寸二分底徑亦五寸二分厚八分足底徑六寸厚半寸脣寸所盛之數及蓋之形制並與簋同

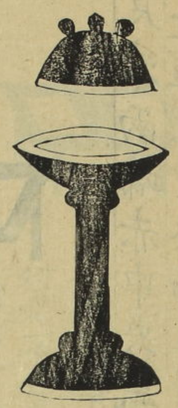
敦
音對有蓋



金敦黍有蓋凡設四敦皆南首注云敦有首者尊器飾也飾象龜形周之禮飾器各以其類賈疏云鄭必知飾象龜者以其經云敦皆南首明象蟲獸之形以龜有上下甲故知敦蓋象之亦取其類也又司尊彝敘雞鳥虎雌之等梓人職說外骨內骨注鳴旁鳴之類謂之小蟲之屬以為雕琢刻畫祭器以博庶物是周之禮飾器各以其類者也又明堂位曰有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚（哀十一年齊杜預以瑚為夏之禮器杜既不信禮記未知別有何據）周之八簋鄭注云皆黍稷器制之異同未聞其瑚璉與牟案諸圖形制既同於簠簋故略而不取其敦今依孝緯說與簠簋容受並同上下內外皆圓為異九嬪主婦贊執有儀故特圖之次於簠簋

舊圖云敦受一斗二升漆赤中大夫飾口以白金臣崇義案九嬪職云凡祭祀贊玉齍（音咨）注云玉齍玉敦也受黍稷器然則天子八簋之外兼用敦也又少牢禮曰主婦執一

匜
有蓋

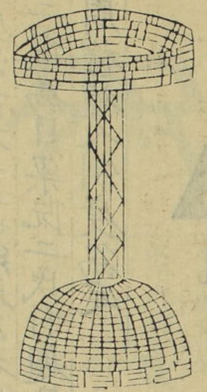


醯韭菁芹菹深鬻鹿臡之屬鄭注鄉射記云豆宜濡物籩宜乾物故也

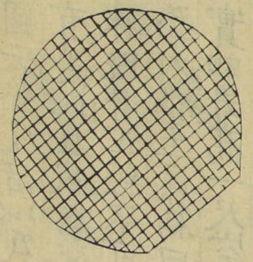
舊圖云豆高尺二寸漆赤中大夫已上畫赤雲氣諸侯飾以象天子加玉飾皆謂飾口足也臣崇義案考工記旋人為豆高一尺又鄭注周禮及禮記云豆以木為之受四升口圓徑尺二寸有蓋盛昌本脾析豚拍之韲醢魚鳧之

臣崇義案鄭注籩人及士虞禮云籩以竹為之口有縢緣形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅菱芡脯脩脡鮑糗餌之屬有巾案儀禮鄉射脯長尺二寸橫於籩上

籩



籩巾



籩巾用綌玄被纁裏圖一幅

登
有蓋

棬俎

梁正阮氏圖云登庶滑以瓦爲之受斗二升口徑尺二寸足徑尺八寸高二尺四寸小身有蓋似豆狀所記制度並非禮文類之於豆則形制全大比之豐坫又高下相殊既非正經不可依據臣崇義案爾雅云木豆謂之豆竹豆謂之籩瓦豆謂之登大雅生民篇曰于豆于登毛傳云木曰豆瓦曰登其在周禮旊人爲瓦豆而實四升高一尺空徑二寸厚半寸又生民傳云豆薦菹醢登盛大羹以其盛滑故有蓋也然則瓦木竹之三豆隨材造作殊名其制大小無異況此圖以三禮爲目梁阮二氏自題又何捨此正經別資他說貴從典故豈好是非今依周禮旊人制度爲定

禮記明堂位曰俎有虞氏以棬鄭注云棬斷木爲四足而已孔疏云虞俎名棬棬形足四如案以有虞氏尚質未有餘飾故知但四足如案耳臣崇義又案舊圖云俎長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑然則四代之俎其間雖有小異高下長短尺寸漆飾並同

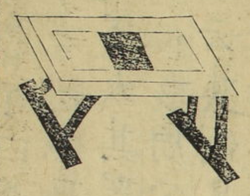
嶡俎

氏棬俎四足如案自嶡俎已下皆宣有舟今宗廟之俎皆有舟兩端皆圓足爲一法案明堂位曰俎夏后氏以嶡鄭上注云棬始有四足似棬而增以橫木爲距於足中也故鄭又讀嶡爲蹙以距外物也故少牢禮云腸三胃三皆及俎距是也臣崇義案有虞之距疏云以有虞氏尚質但始有四足以夏時漸文嶡雖俎足不正更於足中央以橫木相距象雞有距以距外物

梩俎

案舊圖云梩殷俎也梩讀曰矩曲橈其足臣崇義案明堂位曰殷以梩鄭注云梩之言枳梩也謂曲橈之也孔疏云枳梩之樹其枝多曲橈之也故云梩殷俎足曲橈似之又陸璣草木疏云梩曲來巢殷俎足似之

房俎



云房謂足下跗上下兩間有似於房孔疏云如鄭此言則俎頭各有兩足足下各別爲跗跗足間橫者似堂之壁橫下二跗似堂之東西兩頭各有房也臣崇義

又案詩魯頌曰籩豆大房玉飾祖也其制足間有橫下有跗似乎堂後有房然詩疏云祖大房者以其用玉飾之美大其器故稱大也知用玉飾者以祖豆相類之物明堂位說周公之禮云薦用玉豆豆以玉飾明祖亦用玉飾也云其制足間橫其下有跗以明堂位文差次爲然跗上有橫似於堂上有房故謂之房此說稍長竊見祭器內祖兩端皆圓其飾亦異唯跗足與距則似此房祖今雖具四代之祖請擇而用之

新定三禮鼎祖圖卷第十三

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

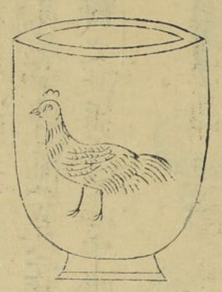
雞彝　雞彝舟　鳥彝　斝彝　黃彝　虎彝

蜼彝　畫布巾　龍勺　圭瓚　瓚槃　璋瓚

獻尊 阮氏義　獻尊 鄭氏義　象尊 阮氏義　象尊 鄭氏義　著尊　壺尊

太尊　山尊　疏布巾　玉爵　爵坫　罍在蓋

雞彝



雞彝受三斗宗廟器盛明水彝者法也言與諸尊爲法也臣崇義先覽鄭圖形制如此案舊圖云於六彝之間唯雞鳥虎蜼四彝皆云刻木爲之其圖乃畫雞鳳虎蜼四物之形各於背上負尊皆立一圓器之上其器三足漆赤中如火爐狀雖言容受之數並不說所盛之物今見祭器中有如圖內形狀刻於雞鳳腹下別作鐵脚距立在方板爲別如其然則彝彝黃彝二器之上又何特畫禾稼眼目以飾尊乎形制三皆非典實又案周禮司尊彝云春祠夏禴裸用雞彝鳥彝後鄭云謂刻而畫之爲雞鳳皇之形著於尊上考文審象法制甚明今以黍寸之尺依而計之口圓徑九寸底徑七寸其腹上下空徑高一尺足高二寸下徑八寸其六彝所飾各

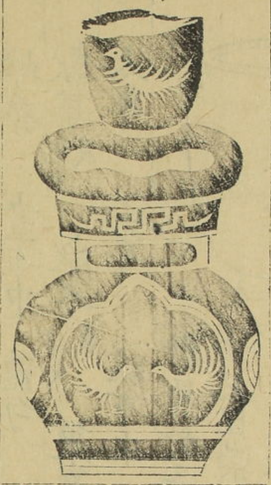
畫本象雞別其形制容受皆同

雞彝舟

高一尺足下空徑橫尺二寸六彝下舟形制皆同其舟足以各隨尊刻畫其類以飾之此舟漆赤中唯局足內青油畫雞為飾制度容受同雞彝用盛鬱鬯司尊彝云春祠夏禴裸用雞彝鳥彝謂春夏將祭先於奏樂降神之後王始以圭瓚酌此鳥彝鬱鬯以獻尸裸神后亦以璋瓚酌鬱鬯亞裸今二裸並奠於神座經云鳥彝後鄭以為畫鳳皇形於尊上知鳥是鳳皇者案尚書君奭云我則鳴鳥不聞彼鳴鳥是鳳皇故知此鳥彝亦鳳皇也其與舟俱漆並赤中前雞彝與舟欲見法度故圖之異處自鳥彝已下尊與舟相連圖之貴省略也

周禮司尊彝云春祠夏禴裸用雞彝鳥彝皆有舟先鄭云尊下臺若今承槃臣崇義先覽鄭圖頗詳制度其舟外漆朱中今以黍寸之尺審而計之槃口圓徑尺四寸其周高厚各半寸槃下刻殺二等而漸大圓局足與槃通

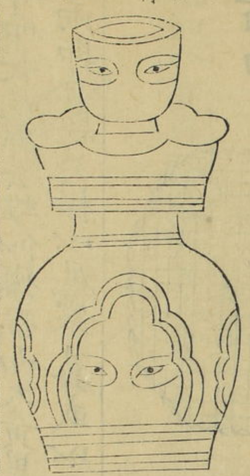
鳥彝



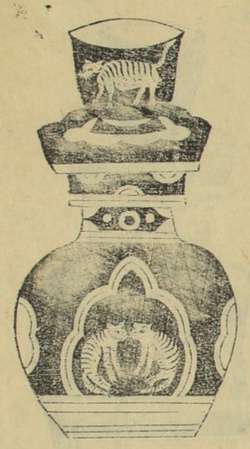
斝彝

斝彝盛鬱鬯司尊彝云秋嘗冬烝裸用斝彝黃彝皆有舟王以圭瓚酌獻尸禮神后以璋瓚亞獻後鄭云黃彝謂黃目以黃金為目也郊特牲曰黃目鬱氣之上尊也黃者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外也其彝與舟並以金漆通漆

黃彝



虎彝

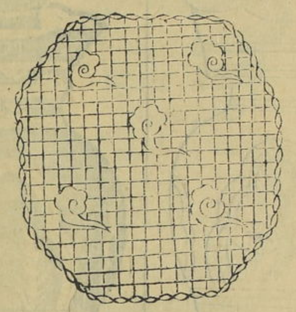


虎彝畫虎於尊盛明水其尊與舟並漆赤中其局足內亦漆及畫虎為飾舊圖形制既非鄭義今亦不取於雞彝下已有解說

蜼彝

蜼彝盛鬱鬯司尊彝云追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟王亦以圭瓚酌鬱鬯以獻尸禮神后亦以璋瓚亞獻其形制亦與圖不同已在上解其彝與舟皆漆赤中其局足內亦漆畫蜼以爲飾案爾雅云蜼(下有舟)彝

畫布巾



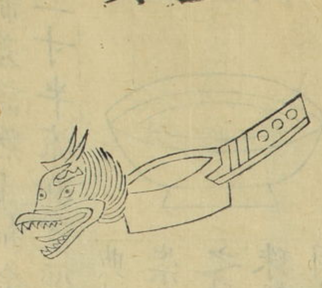
孔疏云布幅廣二尺二寸帛幅廣二尺之幅而亦圓也案少牢禮凡尊皆有蓋冪案天官冪人云以畫布巾冪六彝後鄭云宗廟尚文故用畫布賈疏云畫者畫五色雲氣也宗廟六彝盛鬱鬯以畫布冪之宗廟亦有八尊亦用畫布冪之案舊圖說籩巾云圓一幅則不言幅之廣狹王制

龍勺

酌鬱

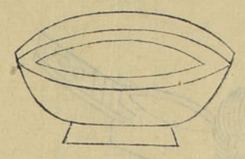
舊圖云柄長二尺四寸受五升士大夫漆赤中諸侯以白金飾天子以黃金飾臣崇義謹案周禮梓人云勺一升爵一升注云勺酌尊罍也又明堂位曰夏后氏以龍勺注云爲龍頭今以黍寸之尺計之柄長尺二寸口縱徑四寸半中央橫徑四寸兩頭橫徑各二寸又師儒相傳皆以刻勺頭爲龍頭狀又案阮氏圖說蒲勺頭如鳧頭即知龍勺頭亦如龍頭明矣但以今圖與祭器內無此勺形故特圖於右用挹六彝之鬱鬯以注圭瓚

圭瓚



玉人云祼圭尺有二寸有瓚以祀廟後鄭云祼謂以圭瓚酌鬱鬯以獻尸也瓚如槃大五寸深二寸其柄用圭有流前注流謂鼻也故下注云鼻勺流也凡流皆爲龍口又案大雅旱麓篇云圭瓚之狀以圭爲柄黃金爲勺青金爲外朱中央凡圭博三寸又肆師職云大祀用玉帛牲牷次祀用牲幣小祀用牲後鄭云大祀天地宗廟臣崇義謹詳疏義自蒼璧以禮昊天至此圭瓚以祀宗廟於禮神玉帛牲牷之外別有燔瘞玉帛牲體

瓚槃

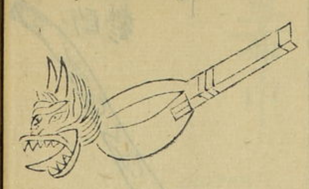


朱中央圭瓚既深一寸此槃宜深一寸足徑八寸高二寸

其日月星辰社稷但有禮神之玉無燔瘞之玉也其宗廟雖在大祀惟說祼圭以禮神亦無所燔之玉今案諸家禮圖並無此說故形制差誤然圭柄金勺既異其牝牡相合處各長可三寸厚一寸博二寸半流道空徑可五分其下三璋之勺皆類此

典瑞注云漢禮瓚大五升口徑八寸下有槃口徑一尺臣崇義詳此注雖言槃口徑尺寸遍檢周禮正經及旱麓之詩箋注並不說槃之材飾今案玉府云若合諸侯則供珠槃玉敦注云敦槃琢以為飾疏云此槃敦應以木為之用珠玉為飾耳然則此瓚下之槃亦宜用黃金青金為外

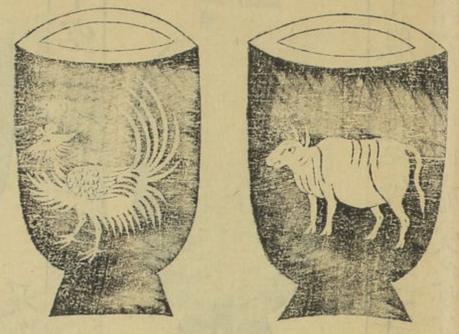
璋瓚



璋瓚者皇后酌鬱鬯獻尸禮神之器也其制一同圭瓚但用璋為比瓚器小耳故司尊彝注云裸謂以圭瓚酌鬱鬯始獻尸也后於是以璋瓚酌亞祼是也此璋瓚口徑亦四寸深二寸柄長九寸其下亦宜有槃口徑六寸深一寸足高一寸徑四寸

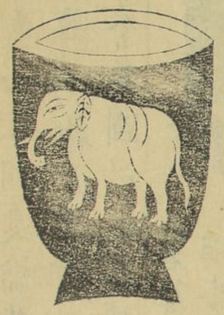
如圭瓚槃形制

犧尊



獻尊

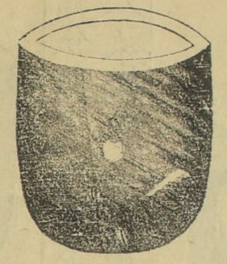
象尊



案明堂位云犧象周尊也司尊彝云春祠夏禴其朝踐用兩犧尊一盛玄酒一盛醴齊王以玉爵酌犧周禮作犧尸也禮器曰廟堂之上犧尊在西注云毛鄭犧之象於尊其形婆娑然又詩傳疏說王肅注禮以犧象二尊並全刻牛象之形背上各刻蓮華座又與尊不相連此其王義大同而小異案阮氏圖其犧尊飾以器內有作牛象之形背上各刻蓮華座又與尊不

牛又云諸侯飾口以象骨大子飾以玉其肅所說全殊揆之人情可為一法今與鄭義並圖於右請擇而用之

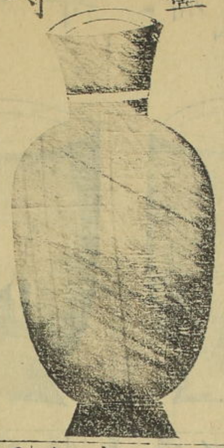
著尊



周禮司尊彝云春祠夏禴其再獻用兩象尊一盛玄酒一盛盎齊王以玉爵酌獻尸後鄭云象尊以象骨飾尊梁正阮氏則以畫象飾尊今並圖於右亦請擇而用之

著尊受五斗漆赤中舊圖有朱帶者與概尊相涉恐非其制周禮司尊彝云秋嘗冬烝其再獻用兩著尊一盛玄酒一盛醴齊王以玉爵酌獻尸明堂位曰著殷尊也注云著著地無足今以黍寸之尺計之口圓徑一尺二寸底徑八寸脰上下空徑一尺五分與獻尊象尊形制容受並同但無足及飾耳

壺尊

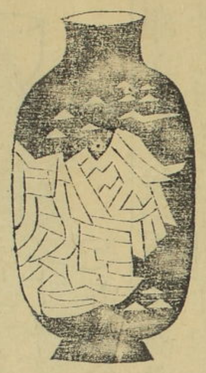


壺尊受五斗周禮司尊彝云秋嘗冬烝其饋獻用兩壺尊一盛玄酒一盛盎齊王以玉爵酌獻尸注云壺尊以壺爲尊也左傳曰尊以壘壺今以黍寸之尺計之口圓徑八寸脰高二寸中徑六寸半脰下橫徑八寸腹下橫徑一尺一寸足高二寸下橫徑九寸漆赤中舊圖文略制度之法無聞六尊出同盛受之數雖異

太尊

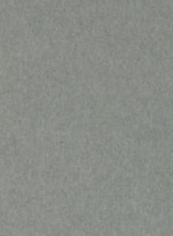
太尊受五斗周禮司尊彝云追享朝享其朝踐用兩太尊一盛玄酒一盛醴齊王用玉爵酌醴齊獻尸注云太尊太古之瓦尊也明堂位曰泰有虞氏之尊也今以黍寸之尺計之口圓徑一尺脰高三寸中橫徑九寸脰下大橫徑一尺二寸底徑八寸腹上下空徑一尺五分厚半寸脣寸底平厚寸與瓦甒形制容受皆同

山尊



山尊受五斗周禮司尊彝云追享朝享其再獻用兩山尊一盛玄酒一盛盎齊王用玉爵酌盎齊以獻尸注云山尊山罍也明堂位曰山罍夏后氏之尊亦刻而畫之爲山雲之形今以黍寸之尺計之口圓徑九寸腹高三寸中橫徑八寸脰下大橫徑尺二寸腹上下空徑一尺五分足高二寸下徑九寸知受一斛今山罍既在中尊之列受五斗可知也

疏布

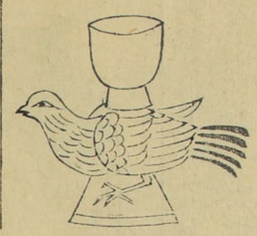


祭天地以疏布巾冪八尊後鄭注冪人云以巾覆物曰冪天地之神尚質故用疏布巾也賈義云天地無祼唯有五齊三酒實於八尊此據正尊而言若五齊加明水三

巾

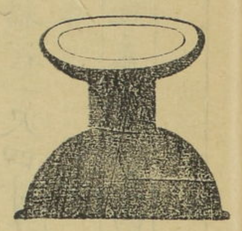
亦用疏布冪之其四望山川社稷林澤亦用疏布是尚質也此巾亦用二尺二寸之幅而圓也禮冪巾有用絺綌者至於帨巾亦用布今唐禮亦用布或羅絹而已

玉爵



太宰職云享先王贊玉爵後鄭云宗廟獻用玉爵受一升今以桑寸之尺校之口徑四寸底徑二寸上下徑二十二分圓足案梁正阮氏圖云爵尾長六寸博二寸傅翼方足漆赤中畫赤雲氣此非宗廟獻尸之爵也今見祭器內有刻木為雀形腹下別以鐵作腳距立在方板一同雞彝鳥彝之狀亦失之矣臣崇義案漢書律曆志說斛之制口足皆圓有兩耳而云其狀似爵又案士虞禮云實長洗罍間有篆飾今取律曆志嘉量之說原康纘爵三獻尸鄭云纘爵口足之間有篆飾今取律曆志嘉量之說原康成解纘爵之言圖此爵形近得其實而況前代垂範觀象以制器服義非一揆或假名全畫其物或取類半刻其形則雞鳥巳下六彝禕褕（上音揮下音搖）青素二質是全畫其物著於服器者也玉爵柄尺之類龍勺蒲勺之倫是半刻其形飾於器皿以類取呼者也以此而言犧象二尊自然畫飾至於夏之九鼎鑄以象物取其名義亦斯類也

爵坫



坫以致爵亦以承尊若施於燕射之禮則曰棜（音貫）義云今諸經承尊爵之器不用本字之棜皆用豐年之豐從豆為形以丰為聲也何者以其時和年豐穀豆多有棄盛豐備神歆其祀人受其福也故後鄭注云豐似豆而阮氏圖云瓦為之受五斗赤雲氣畫山文大中身兌平底有蓋張鎰指此瓦罍為諸臣所酢之罍誤之甚矣此

罍

有蓋

瓦罍正謂祭社之太罍也又開元禮云宗廟春夏享室雞彝一鳥彝一犧尊二象尊二山罍二但於罍上加一山字並不言容受之數案周禮六尊之下唯言皆有

案司尊彝職云春祠夏禴裸用雞彝鳥彝皆有舟（六彝皆受三斗）朝踐用兩獻尊（音素何反六尊皆受五斗）諸臣之所酢也張鎰引

罍並無山罍瓦罍之名又不知張鎰等各何依據指此山瓦二罍以爲諸臣所酢者也況此六罍則在六尊之間以盛三酒比於六尊設之稍遠案禮記以少爲貴則近者小而遠者大則此罍不得容五斗也又爾雅釋器云彝自罍器也郭璞云皆盛酒尊又曰小罍謂之坎注云罍形似壺大者一斛又曰卣中尊也此欲見彝爲上尊罍爲下尊也然則六彝爲上受三斗六尊爲中受五斗六罍爲下受一斛是其差也案詩周南風我姑酌彼金罍孔疏毛傳指此諸臣所酢之罍而受一石者也又引禮圖依制度刻木爲之又鄭注司尊彝云罍刻而畫之爲山雲之形既言刻畫則用木矣又引韓詩說士用梓無飾言其木體則士已上同用梓而加飾耳又毛以金罍大一石禮圖亦云大一斛毛說諸臣之所酢與周禮同天子用黃金爲飾今據孔賈疏義毛鄭傳注此罍用木不用瓦受一石非五斗明矣謹以黍寸之尺依而計之口徑九寸五分脰高三寸中徑七寸五分脰下橫徑九寸底徑九寸腹中橫徑一尺四寸上下中徑一尺六寸足高二寸下徑一尺畫山雲之形

新定三禮尊彝圖卷第十四

新定三禮喪服圖上第十五

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

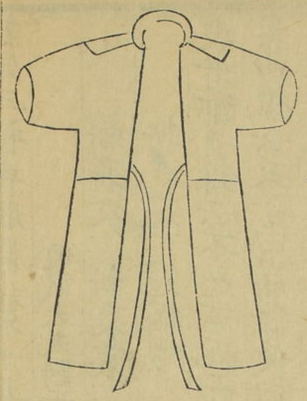
斬衰衣　斬衰裳　斬衰衽　苴絰　牼杖　菅屨　倚廬附

斬衰冠　冠繩纓　苴絰　絞帶

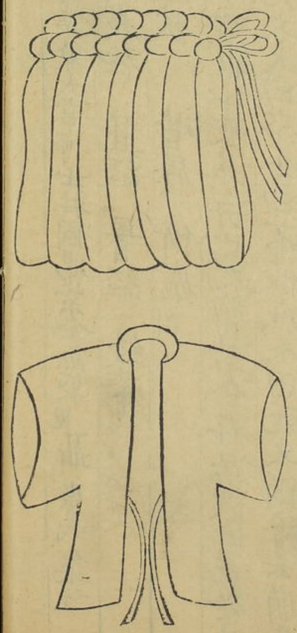
喪者鄭目録云不忍言死而言喪也以喪是弃亡之辭若全存居彼弃亡於此也案曲禮云天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不禄庶人曰死又爾雅云崩薨卒不禄皆死也是士已上各爲義稱庶人言死得其總名又鄭注曲禮云死言澌也精神澌盡也左傳魯昭公出居乾侯齊侯唁公于野并公曰喪人其何稱是喪爲弃亡之辭若親弃於此而有存於彼是孝子不忍言父母精神盡也服者言死者既喪生者制服但貌以表心服以表貌故禮記閒傳曰斬衰何以服苴苴惡貌也所以首其內見諸外故斬衰貌若苴齊衰貌若枲大功貌若止小功緦麻容貌可也然周公設經上陳其服下列其人此言父與諸侯爲天子者是下人爲服上服者也先言父者此章恩義並設忠臣出孝子之門義由恩出故先言父也傳曰齊衰大功冠其受也然斬衰亦冠衣相受何者凡喪制服所以表哀哀有盛時殺時其服乃隨哀隆殺故初服麤惡至葬後練後大祥後漸細加飾是以冠受斬衰裳初三升冠六升既葬以其冠爲受衰六升冠七升小祥又以冠爲受受衰七升冠

八升此是葬後祥後皆吏以輕服受之故有受冠受服之名其降服齊衰初死衰
裳四升冠七升父卒爲母亦四升七升既葬以其冠爲受受衰七升冠八升正服齊衰五升
冠八升父在爲母爲妻俱禫杖及不杖者皆五升八升既葬以其冠爲受受衰八升冠九升義服齊衰六
升冠九升既葬以其冠爲受受衰九升冠十升降服大功衰七升冠十升既葬以
其冠爲受受衰十升冠十一升正服大功衰八升冠十升既葬衰十升冠十一升
義服大功衰九升冠十一升既葬衰十一升冠十二升以其初喪冠升數皆與既
葬衰升數同故傳云齊衰大功冠其受傳又曰小功緦麻冠其衰者謂降服小功
衰冠皆十升正服小功衰冠皆十一升義服小功衰冠皆十二升緦麻十五升抽
其半而七升半衰冠升數亦同

斬衰衣



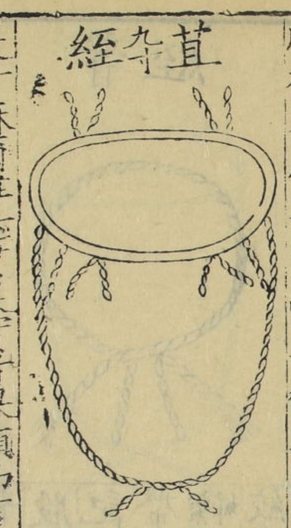
斬衰裳



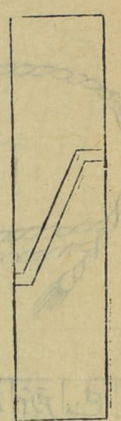
斬衰至虞卒哭其衰六升後衲長三尺三寸

斬者不緝也斬衰裳者謂斬三升苴麻之布以爲衰裳也凡衰外削幅裳內削
幅幅三 衲音鉤賈疏衲如鞢屈中曰衲之胸前適殺也凡者總五服而言也衲者辟襜之屈中也其裳前三幅後四幅每
幅辟襜三 胞斬象喪冠之辟積三也衲爲辟襜屈中者謂辟兩側空中央也以衲
讀與屈中曰胸義同則每布八三處屈之辟兩邊相著自然中央空闕也注云
大古冠布衣布先知爲上外殺其幅以便體也後知爲下內殺其幅有飾也郊特牲曰
太古冠布注云唐虞已上曰太古是大古冠布衣布也此先知爲上後知爲下亦
謂唐虞已上冠衣皆白布吉凶同制者先王未有麻絲衣其羽皮注云此上古之
時也下云後聖有作謂黃帝也是黃帝時但以邊幅向外縫之於體爲便先知爲上者謂先知縫布衣向外以便體爲上也後知爲下者
謂後知邊幅向內縫之於體爲便也此於向外觀之爲美積仜有飾故云後知爲下也後代聖人易之以衣幅外殺裳幅三衲者
爲喪服唐虞已上冠衣皆白布吉凶同制夏殷周則緇之三代改制更制年迫章甫委貌
爲行道朝服之冠其朝祭冠服皆辟積無數喪之冠裳但三襜耳緇布冠
三代皆爲始冠之冠白布冠質乃爲喪冠若然喪冠之故也負廣出於適寸適者辟領也與
此言後世聖人指夏禹身以其三代最先故也
闕中共一尺六寸負用布方廣尺有八寸故得出適兩傍各寸也負布縫於領
下下垂放之以其置在背上故得負名的適音適博四寸出於衰者以衰長六寸
博四寸綴於外衿之上廣長當心辟即廣也適在闕領之外各廣四寸與闕領共有
一尺六寸闕即領闕中也故兩適向前與衰相望兩傍各出六寸適即辟領也故鄭注云前有
衰後有負左右有辟領者孝子哀戚無所不在也賈釋云衰之言摧也衰當
心者明孝子有哀摧之志也負在後者以其負荷悲哀在於背也左右辟領謂

之適者以哀戚之情當有相適緣於父母不兼念餘事以示四處皆有悲痛是其哀戚無所不在也衣自領至衣齊二尺二寸兩旁共有八寸八寸加闕中與辟領尺有六寸然則此除祛袂衰負四物唯計衣身而言凡用布一丈四寸闕中謂闕去中央安頂處當脊縫兩廂總闕去八寸若去一痛則止去四寸袂者衣身兩旁出者也故下云袂屬幅亦明與袂屬幅而不削屬猶連也袂與衣身同是一幅連幅者謂整幅二尺袂下而云也凡用布爲衣及肘後皆削去邊幅一寸爲縫殺今云屬連其幅則袂是不削去邊幅取整幅爲袂也必不削者欲取與衣二尺二寸同也袂所以連衣身者明兩袂與衣身參齊也兩傍袂與衣身俱二尺二寸其袖足以容中人之脇深衣云袂中可以運肘是也祛尺二寸足以容中人之拳兩手也吉時拱尚左手喪時拱尚右手是拳兩手也祛袖口也然則祛袂相接之處袂宜漸殺五寸今小祛漸後五寸今寬與今時喪服袂祛袂似異矣三升半而不緝比正服微細其實二百四十縷父爲長子斬又爲人後者爲君女子子在室及嫁而反在父室者皆三年不言裁割而言斬者取痛甚之意知者案三年問云創鉅者其日久痛甚者其愈遲又雜記縣子曰三年之喪如斬期之喪如削謂哀有深淺是斬爲痛深之義故云斬也斬衰既用苴麻則首絰帶絰及杖亦用苴麻苴竹爲之故下云苴絰杖竹帶以苴目此三事也又注云凡服上曰衰下曰裳賈釋云言凡者鄭總五服而解之也案下記云衰廣四寸長六寸緝之於心總號爲衰非止當心而已故諸言衰者皆與裳相對至於弔服總疑錫三者亦謂之爲衰也



斬衰衽



破之上下各留一尺爲正正者方一尺之下畔傍入繼六寸乃始斜向下至下畔又傍入六寸繼之分作兩條各一尺五寸作兩用布三尺五寸此二衽上已屬於衣此則出制度以曉之

衽長二尺有五寸上屬於衣所以掩裳際也其裳前三幅後四幅開兩邊露見裏衣是以須衽屬衣兩傍垂之掩裳交際處也一幅長二尺五寸斜正不破之謂也斜破旁從下不破之謂也

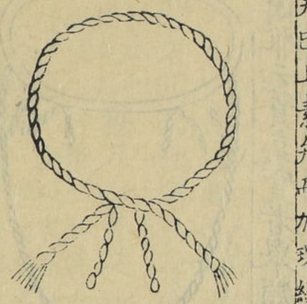
苴絰杖竹

苴絰者麻之有黲者也爾雅云黲枲實孫炎曰黲麻子也以色言之謂之苴以實言之謂之黲下云牡麻者對黲爲名言枲麻者對苴生稱也故閒傳云斬衰貌若苴齊衰貌若枲苴是雄麻黲是子麻爾雅云黲枲實枲實者枲類而言也若圓曰簞方曰笥鄭注論語云簞笥也亦舉其類也又傳曰苴絰大搹音革左本在下實猶帶也搹帶皆曰絰絰之言實也明孝子有忠實之心故爲制此服名則斬衰貌若苴則苴是惡也色貌象苴服因心而發故明衆

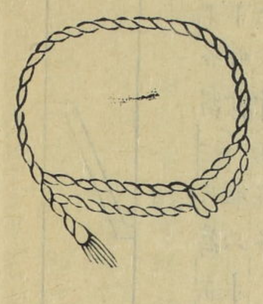
服統於外而本陰也注云麻在首在要皆陽也又是陽左亦陽也下是內以言痛心內發故也此對母右本在上轡而本陽也父是陽左亦陽也下是內以言痛心內發故也此對母右本在上轡

子忠實之心首絰象繩布冠之頓上蒙頂　反　絰帶象大帶又有絞帶象革帶齊衰已下用布下齊衰章去削杖布帶是也下注云盈手曰搤搤扼也圍九寸斬衰之絰圍九寸者首是陽欲取陽數極於九也自齊衰已下取降殺之義無所法象也小斂時纏絰即環絰也士則素委貌上加環絰大夫已上素弁而加環絰成服後皆纓絰也

絰帶



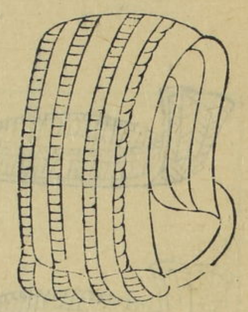
絞帶



絰帶大七十五分寸之一而纓之謂兩股相交兩頭結各存麻本散垂三尺雜記曰麻者不紳鄭玄云喪以絰代大帶故喪服注云絰象大帶　既象大帶亦於絰交繫處兩傍各綴組大帶之組約婦人亦服之絰并絰交帶

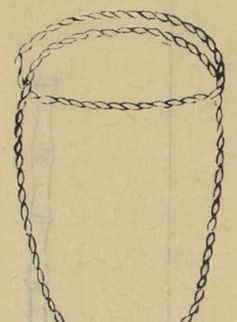
絞帶者繩帶也謂絞苴麻爲繩以作帶故云絞帶王肅以帶如絰絰亦七十五分寸之一用苴麻爲之馬鄭不言當從王義但絰帶至虞後變麻服葛絞帶虞後雖不言所變案公士大夫衆臣爲君服布帶又齊衰已下亦云布帶則絞帶虞後變麻服布於義可也　絞帶如革帶大下帶之

斬衰冠



冠六升外右縫外畢冠廣三寸落頂前後以紙糊爲材上以布爲三辟襞音蚍兩頭皆在武下向外反屈之縫於武以前後兩畢之末而向外襞之故云外畢曲禮云斂冠不入公門注云歇猶伏也喪冠歇伏也謂反屈之故得歇伏之名以冠爲首飾故倍衰裳而用六升布又加水以濯之但勿用灰而已冠六升者勿用灰則七升已上皆用灰也故大功章注云人功布其錙治之功麤治之是皆灰者也

冠纓纓

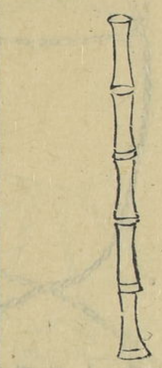


後交過前各至耳於武綴之條屬右縫至大祥除其衰杖則朝服縞冠也賈釋云大功已上右縫小功已下左縫故大戴禮云大功已上唯唯小功已下頷頷此據孝子朝夕哭在阼階之下西面弔賓從外來入門北面見之大功已上哀重其冠三辟襞向右爲之從陰

冠纓纓條屬注云屬猶著也通屈一條纓爲武垂下爲纓著之於冠也此纓不用苴麻又雜記云喪冠條屬以別吉凶言吉冠則纓武別材凶冠則纓武同材謂將一條纓從頷上約之至項

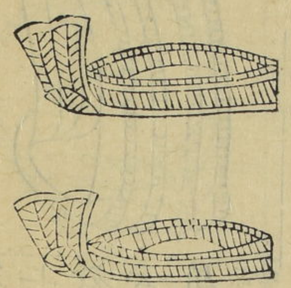
唯唯然順也小功緦麻哀輕其冠亦三辟禫向左爲之從陽弔實從外來入門北面望之顙顙然逆向賓也二者繩纓皆條屬其冠辟禫或左從吉或右從凶不同也

苴杖



苴杖竹也爲父所以杖用竹者父是子之天竹圓亦象天竹又外內有節象子爲父亦有外內之痛又能貫四時而不變子之爲父哀痛亦經寒温而不改故用竹也

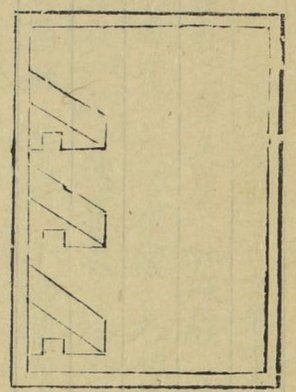
菅屨



菅屨謂以菅草爲屨毛傳云白華野菅也已漚爲菅箋云白華於野已漚名之爲菅漚菅柔韌中用矣此菅亦是已漚者用之爲屨又下傳云菅屨者菅菲外納也然則周公時謂之屨子夏時謂之菲服傳故作裶也外納者外其飾也謂向外編之也

倚廬

三附



倚廬謂木爲廬在中門外東方北戶喪服傳孝子居倚廬寢苫枕塊不脫絰帶居門外之廬哀親之在外也寢苫枕塊者哀親之在草土也寢苫編藁塊也既虞翦屏柱楣寢有蓆既練舍外寢此寢謂中門外於屋下壁擊爲之不塗苫上也初喪居廬聖室子爲父臣爲君各依親疎貴賤之序天官宮正云大喪授廬舍辨其親疎貴賤之居註云親者貴者居廬都邑之士居聖室案唐大曆年聖室雜記云朝廷卿大夫士居廬疎者賤者居中有楊垂撰喪服圖說廬形制及聖室幕次序列次第云設廬次於東廊下無廊於牆下北上凡起廬先以一木橫於牆下去牆五尺卧於地爲楣即立五椽於上斜倚東墉上以草苫蓋之其南北面亦以草屏之向北開門一孝一廬門簾以纊布廬形如偏屋其兩廂屏之餘草柱楣者前梁謂之楣下兩頭豎柱施梁乃夾戶傍之異寢有蓆者聞傳云既虞芟翦不納鄭云芟今之蒲草即此寢有蓆謂蒲蓆加於苫上也既虞之後改舊廬西向開戶翦去戶傍乃東壁而言偏加東壁也

閒容半席廬閒施苫由其廬南為聖室以壑壘三面上至屋如於
牆下即亦如偏屋以瓦覆之西向戶室施薦木枕室南為大功幕
次次中施蒲席次南又為小功緦麻次施牀並西戶如諸侯始起
廬門外便有小屏餘則否其為母與父同為繼母慈母不居廬
居聖室如繼母有子即隨子居廬為妻準母其聖室及幕次不必
每人致之共處可也婦人次於西廊下薄覆為之既違古制故引
唐禮以規之

新定三禮喪服圖卷第十五

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

齊衰衣　齊衰裳　牡麻絰　冠布纓　削杖　布帶（上亦有）　跣屨

大功布衰　大功布裳　大功牡麻絰（中壹降在小功者經無纓大功牡麻絰長殤與正服同）纓

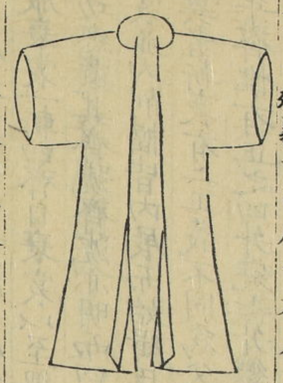
總衰衣（纓如小功細而疎）　總衰裳　殤小功（連衣裳婦人服特圖此者明斬衰至緦麻婦人衰裳皆然）

小功葛絰　腰絰　小功葛帶（上亦有腰絰）　緦冠澡纓

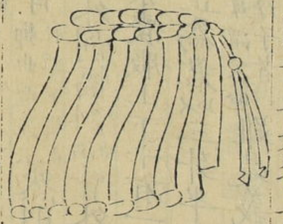
凡五服衰裳一斬四齊自衰裳以至緦麻衰並齊（鄭曲禮注云齊謂下緝也）然則君衰棄彼麤名
自顯功緦遺其齊號齊號亦明而四齊之衰並外削幅（外殺也）皆外展而方齊（若今襜衣先展訖乃行針
功）其裳並內削幅皆內展而始緝臣崇義又案喪服上下十有一章從斬至緦升數有
異其異者斬衰有二正義不同為父以三升半為義其冠則同六升
其三年齊惟有正之四升冠七升繼母慈母（慈母謂父命為母子者）雖是義服繼母以配父不敢殊
慈母以重命不敢降故與母同是以略為一節同正而已父在為母為妻齊衰杖朞雖
記云十一月而練十三月而祥十五月而禫是也然母則恩愛也妻則義合也雖父尊厭
屈禫杖猶申故與三年同正服而齊衰五升冠八升又齊衰三月者義服也衰則六升
冠九升曾祖父母計是正服但正服合服小功以尊其祖而服齊衰三月既非本服故
與義同服也又殤大功有義為夫之昆弟之長殤義也其衰九升冠十一升餘皆降也其

衰七升冠十升成人大功皆二有降有正有義姑姊妹出適之等是降也（衰冠同殤降）婦人爲夫族爲義也（衰冠同殤義）餘皆正也其衰八升冠十升又緦衰唯有義服其衰四升半冠七升諸侯之大夫爲天子故同義服也殤小功有降有義婦人爲夫之族類義也衰冠同十升成人小功有降（衰冠如殤降）有正衰冠同十二升有義（衰冠同殤義）緦麻之衰冠降正義也皆同十五升抽去其半而已

齊衰衣



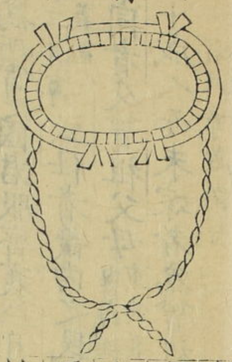
齊衰裳



疏衰裳齊者疏猶麤也齊者緝也此齊衰三年章以輕於斬故次斬後上斬衰章中爲君三

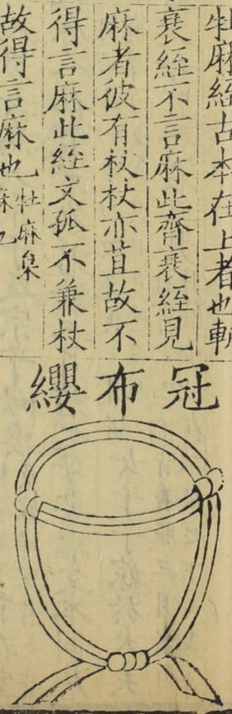
升半曰麤衰以三升正服斬不得麤名三升半成布三升微細則得麤稱晏子麤衰爲在三升斬內以斬爲正故設義服之此疏衰四升始見其麤若然爲父衰極直見深痛之斬不沒人功之麤至於義服斬衰齊衰之等乃見麤稱其大功小功更見人功之顯緦麻極輕又表細密之事皆爲哀有深淺故作文不同者也則斬衰先言斬者一則見先斬其布乃作衰裳二則見爲父極哀先表斬之深重此齊衰稍輕直見造衣之法衰裳既就乃始緝之是以斬衰斬在上疏衰齊在下

牡麻絰



牡麻絰古本在上者也斬衰絰不言麻此齊衰絰見麻者彼有杖杖亦苴故不得言麻此絰文孤不兼杖故得言麻也（牡麻枲也）

冠布纓

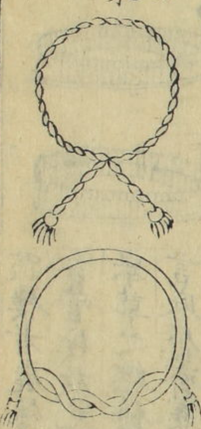


冠布纓如斬衰纓纓亦通屈一條布爲武垂下爲纓著之於冠（斬衰冠繩纓還在絞帶下使不象垂也齊衰冠布纓無此義故進之使與絰同處）

削杖

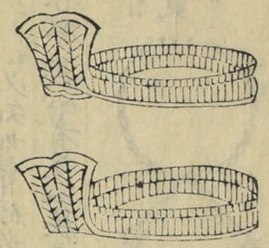
削杖桐也爲母杖桐者桐之言同也欲取內心悲痛同之於父也以桐外無節象家無二尊故外屈於父爲之齊衰經時而有變也又案變除云削之使下方者取母象於地也上苴杖此削杖雖不言杖之麤細案喪服小記云絰殺五分而去一杖大如絰註云如聲絰也（聲絰五十二分去一十九）必知如聲絰者以杖從心已下與腰同處故也又云杖者皆下本（本根也）各齊其心者杖以扶病病從心起故杖之高下以心爲斷也

布帶



布帶者亦象革帶以七升布爲之此即下章云帶緣各視其冠（帶緣冠皆七升布如深衣之緣）此言布纓布帶者對斬衰纓帶皆用繩故也

疏屨

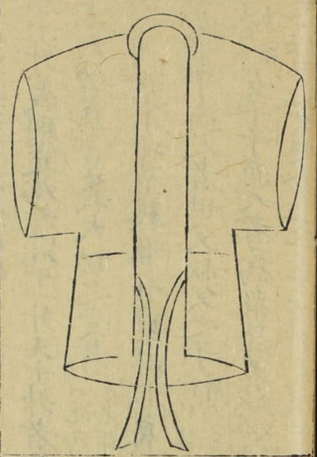


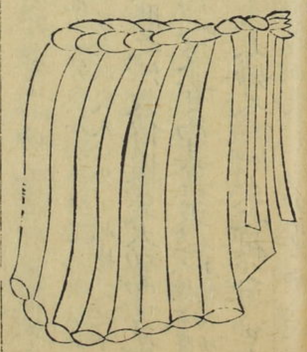
疏屨者麤屨也讀如疏不熟之疏疏取用草之義是故斬衰重而言菅屨故見草體舉其惡貌也齊衰輕而言疏屨故舉草之總稱也自此已下各舉差降之宜故不杖章言菅屨齊衰三月與大功同繩屨小功緦麻輕又沒其屨號傳曰疏屨者麤前之非也蔗平衰反劉苦怪反皆草名

父卒爲母三年父在爲母爲妻爲出母爲妾爲繼母嫁女爲父母昆弟之爲父後者爲父後者繼父同居者姑姊妹女子子適人而無主者爲君之父母妻爲女君婦爲舅姑夫之昆弟之子君及公妾大夫之妾爲其子女子子爲祖父母公妾及士妾爲其父母此皆齊衰期不杖麻屨者也此齊衰不用草寄公爲所寄之國君服齊衰三月凡男女爲大宗子及宗子母妻及謂女子子在室及嫁歸宗者也皆齊衰三月尊祖之義也致仕者畿內之民庶人在官者爲君皆三月君之母妻繼父本同居今不同者及曾祖父母與高祖同宜服小功而服齊衰三月者女子子嫁於大夫者二十成人而未嫁者爲曾祖父母皆齊衰三月自寄公已下皆義服三月者日月既少故在不杖之下而書寄公在上者此章敘諸義服故以降者爲首

母嫁者亦暮曾爲母子貴終其恩也皆服疏衰嘗衰然母後者爲出母無服出爲外祖父母無服祖父母世父母叔父母兄弟之子適孫重適爲人後者爲父母嫁女爲父母降服昆弟之爲父後者繼父同居者姑姊妹女子子適人而無主者爲無祭主故也爲君之父母妻爲女君婦爲舅姑夫之昆弟之子君及公妾大夫之妾爲其子女子子爲祖父母公妾及士妾爲其父母此皆齊衰期不杖麻屨者也此齊衰不用草寄公爲所寄之國君服齊衰三月凡男女爲大宗子及宗子母妻及謂女子子在室及嫁歸宗者也皆齊衰三月尊祖之義也致仕者畿內之民庶人在官者爲君皆三月君之母妻繼父本同居今不同者及曾祖父母與高祖同宜服小功而服齊衰三月者女子子嫁於大夫者二十成人而未嫁者爲曾祖父母皆齊衰三月自寄公已下皆義服三月者日月既少故在不杖之下而書寄公在上者此章敘諸義服故以降者爲首

大功布衰





大功布衰裳牡麻絰無受者此直言絰不言纓絰不言纓經者以其本服齊斬今爲殤死降在大功者故次在正大功之上義齊衰之下凡喪皆葬變麻服葛若成人則以纓故不以此輕服受之也又傳云不纓欲前皆散帶之垂者至成服乃絞之小功已下初便絞之今殤在大功者於小斂前及成服後皆散垂不絞以未成人故與成人殊傳曰年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤不滿八歲已下皆爲無服之殤無服故子生三月則父名之死則哭之未名則不哭以日易月者哭之一日也殤而無服者而哭之而已殤者男女未冠笄而死曰哀傷者也叔父姑姊妹適孫庶子爲適昆弟夫之昆弟之子公之適子大夫之適子而在長殤中殤者其長殤皆九月纓經其中殤皆七月不纓經公君也通五等及大夫爲適子皆是正統成人斬衰今爲殤死不得著代故入大功經有纓者爲其情重也自大功已上經有纓以一條繩爲之小功已下經無纓也

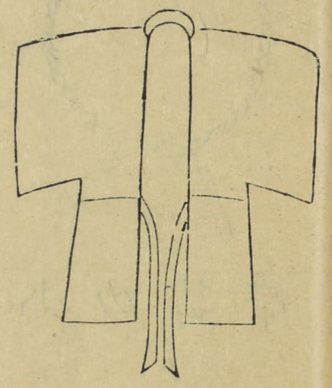
大中殤降在
功小功者經
牡無纓
麻
經

大功 長殤與正服同

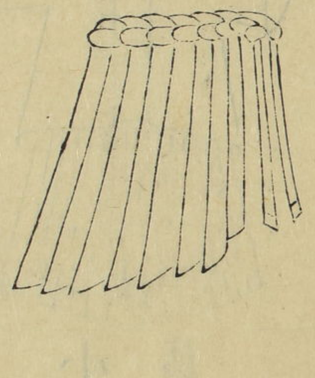
牡麻
經纓

經之有纓所以固經猶如冠之有纓以固冠亦結於頤下也大功中殤七月經無纓五服之正無七月之服唯此大功中殤有之故禮記云九月七月之喪三時者是也長殤皆九月經有纓者為其情重故也七月無纓者情殺故也鄭知以一條繩為之者見斬衰冠繩纓通屈一條繩屬之於武垂下為纓故知此經之纓亦通屈一條繩屬之於經垂下為纓大功長殤及正大功經皆有纓小功已下經皆無纓故布衰裳牡麻經纓布帶三月受以小功衰即葛九月者則成非正大功之服也章輕於殤大功故次在殤章之下傳曰大功布九升小功布七升此章有降有正有義降則衰七升冠十升正則衰八升冠亦十升義則衰九升冠十一升又十升者降小功也十一升者正小功也傳以受服不言降大功及正大功直言義大功之受者以冠為受以義大功冠十一升受小功之正者也註云此受之下明受盡於此義大功也以其小功至葬唯有變麻服葛因故衰無受服之法故傳據義大功而言也敘服姑姊妹女子子適人者世父叔父之子從父昆弟也妹在室者亦如之男女適婦重同適婦女子子適人者為衆昆弟父在則同父為父後者服基也姪丈夫婦人姪男姪女夫之祖父母世父母叔父母夫之昆弟之女適人者女子子嫁者未嫁者為世父母叔父母姑姊妹未妥為女君之黨已上皆服大功者

總衰
纓加小功細如疎

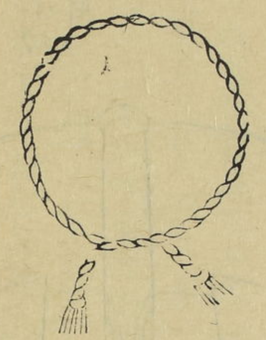


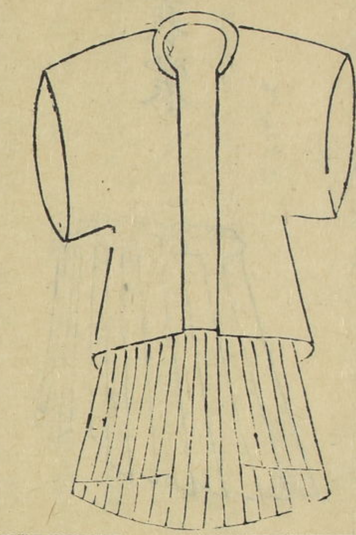
總衰裳

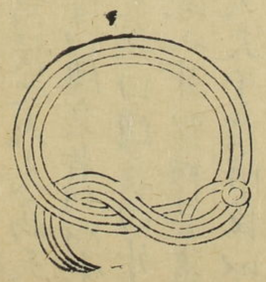


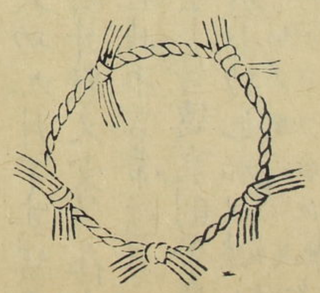
總衰裳牡麻經既葬除之者諸侯之大夫為天子服也傳曰總衰者何以小功之總也記曰總衰四升有半其冠八升賈釋云諸侯之大夫天子之陪臣以時會見於天子而服之以天子七月而葬既葬而除故降在大功九月下其縷雖如小功升數又少故在小功上也此不言帶鞶者以其傳云小功總衰則帶鞶亦同於小功也治其縷如小功而成布四升半細其縷者以其陪臣服此總衰恩輕故也諸侯為天子服斬縷如三升半今陪臣降君故服至尊加一升為四升半精麤升數在齊衰之中者不敢以兄弟服服至尊也凡布細而疎者謂之總漢時南陽鄒鄧氏造布有名總者謂之鄧總

殤小功布衰裳澡麻帶絰五月註云澡者治去莩垢不絕其本也小功下殤小功帶澡麻不絕本詘而反以報之賈釋云此殤小功章本齊衰一年殤降在小功者故在成人小功之上言小功者對大功是用功麤大功布細小精密者也自上已來皆帶在絰下此章帶在絰上者以大功已上絰帶有本小功已下斷本此殤小功中有下殤小功帶系絰本與大功同故進帶於絰上鉤文以見重也又上文多直見一絰已二帶此別言帶者亦欲見帶不絕本與成人小功絰不同兩見之也緦服叔父適孫昆弟夫夫庶子爲適昆弟姑姊妹女子子已上八人本服期合爲人後者爲其昆弟從父昆弟此二者本服大功今爲下殤降在小功者傳問者曰中殤何以不見荅者曰大功之殤中從上下殤此章見從父昆弟之下殤在緦麻者也以其緦麻章見從父昆弟之長殤唯中殤不見故致問也小功之殤中從下問者據從父昆弟之長殤降在小功者爲人後者爲其昆弟從父昆弟之子女子子姪男女也本爲夫之叔父之長殤不見中殤者中昆弟之下殤此章見從父昆弟之長殤降在緦麻者也以其緦麻章見從父昆弟之長殤唯中殤不見故致問也小功之殤中從下問者據從父昆弟之下殤此章見從父昆弟之長殤降在小功者爲人後者爲其昆弟從父昆弟之子女子子姪男女也本爲夫之叔父之長殤不見中殤者中昆弟之下殤此章見從父昆弟之長殤降在緦麻者也以其緦麻章見從父昆弟之長殤唯中殤不見故致問也





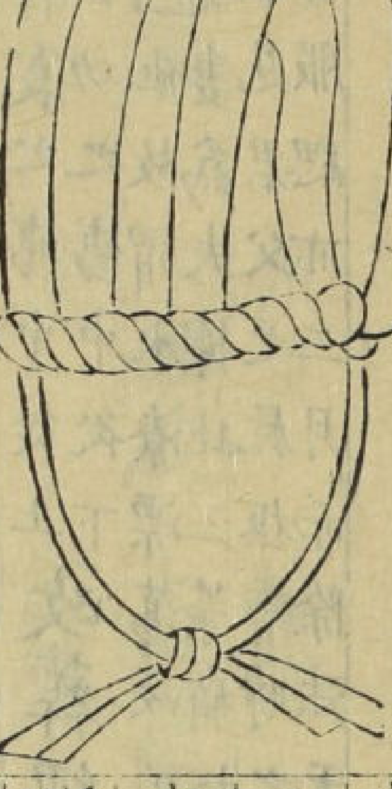




祖父之昆弟之親從祖祖父母是曾祖之子故知是祖父之昆弟之親也從祖父母是從祖祖父母之子是父之從父昆弟之親故鄭幷言祖父之昆弟之親報者恩輕欲見兩相爲服故云報也從祖昆弟註云父之從父昆弟之子此是從祖父母之子故鄭云父之從父昆弟之子是己之再從昆弟也上三者爲三小功從父姊妹註云父之昆弟之女從父姊妹在家大功出適小功不言出適反在室者姊妹既逆降其宗族亦逆降報之故不稱在家及出適也女孫適人者若在室亦服大功爲人後者爲姊妹之適人者姑恩輕故降也外祖父母從母丈夫婦人報丈夫婦人皆成人之號此謂從母所生之男女也外親之服皆緦也外祖父母以尊加從母以名加而皆小功焉外祖本非骨肉而情疏故聖人制禮無過緦也以言外親祖是尊名以母之所生情重故尊加至小功不服緦也從母是母姊妹與母一體從於己母而有母名故以名加至小功亦不服緦夫之姑姊妹娣姒婦報夫之姑姊妹在室及嫁皆小功者因恩輕略從降也傳曰娣姒婦者弟長也何以小功也以爲相與居室中則生小功之親焉娣姒婦者兄弟之妻相名也弟長也者娣婦弟也姒婦長也以娣姒二字皆以女爲形弟似爲聲則據二婦立名謂年小者爲娣年大者爲姒假令弟妻年大則稱之曰姒兄妻年小稱之曰娣案左傳穆姜是宣公夫人大婦也聲伯之母是宣公弟叔肸妻小婦也聲伯之母不聘穆姜曰吾不以妾爲姒是據二婦年大小爲娣姒不據夫年爲大小也君子子爲庶母慈己者傳曰君子子者貴人之子也註云君子子者大夫及公子之適妻子也禮之通例云君子與貴人皆據大夫已上而言也公子尊卑比大夫故鄭據而言也此庶母慈己者父之諸妾也故內則云異爲孺子室於宮中擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者使爲子師教示以善道其次爲慈母知其嗜欲其次爲保母安其居處皆居子室有此三母又曰大夫之子有食母此所謂庶母慈己者也以其慈於己故於緦麻上加至小功又國君子爲慈母無服士又不得稱君子爲慈母服小功者唯公子及大夫之適子二人矣此謂父在者則服之知者以大夫公子不繼世身死則無餘尊之厭一同凡庶三母慈己之義故知父在則服之父沒則服緦麻又鄭云以慈己加則君子子亦以士禮爲庶母緦也若然是其本爲庶母緦麻也

緦冠澡纓

小功緦冠左縫不灰治纓則灰治

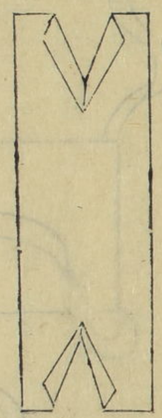


緦麻三月者此章五服之內輕之極者故以緦麻布縷細如絲者爲衰裳又以澡治莩垢之麻爲絰帶故曰緦麻緦即絲也謂治其縷細如絲也但古之緦絲二字通用凡喪服變除自斬至緦雖年月不同皆法天道故此服之輕者法三月一時天氣一變可以除之故三月也其餘變除皆見經記傳曰緦者十五升抽其半抽猶去也有事其縷無事其布曰緦案下記大夫命婦相弔以錫衰亦云十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫註云錫者不治其縷哀在內也緦者不治其布哀在外也然則二衰升數雖同但錫衰重故治其布不治其縷哀在內也此緦麻衰治縷不治布哀在外故也八十縷爲升十五升千二百縷抽其半六百縷縷麤細如朝服數則半之可謂細而疏服最輕故也緦冠雜記曰緦冠澡纓斬衰冠繩纓纓重於冠齊衰已下布纓纓與冠等上傳曰齊衰大功冠其受緦麻小功冠其衰則此云緦麻冠者冠與衰同用緦布但澡纓者以其灰澡治布爲纓與冠別以其冠與衰皆不治纓則澡治之以其輕故特圖冠纓相連者以異於上敘服族曾祖父母己之曾祖親兄弟也族祖父母亦高祖之孫己之祖父從父昆弟上至高祖四世族父母己之父從祖昆弟也族昆弟己之三從兄弟皆名爲族然自三族上至族曾祖父母傍四出同出高祖謂之四緦麻庶孫之婦緦以適子之婦大

功麻子之婦小功適孫之婦亦小功麻孫之婦緦麻是其差也從祖昆弟之長殤（從祖父長殤者也）外孫（以女外出適而生故曰外孫）從父昆弟姪之下殤（成人大功長殤小功今下殤故緦）夫之叔父之中殤（成人大功長殤小功下故在此章）從母之長殤報庶子爲父後者爲母緦傳問何以緦也與尊者爲一體不敢服其私親也（父子一體如首與足云私親）又問既云不敢服其私親即應全不服何又服緦也荅有死於宮中者則爲之三月不舉祭因是以服緦也（云假有臣僕死於宮中者三月不舉祭不舉謂廢也故庶子因是爲母緦也有死即廢祭者不欲聞必人故也）貴臣貴妾（貴臣室老也貴妾姬也以貴皆服緦）乳母以名服也（慈己者）從祖兄弟之子（相報）曾孫（玄孫也）父之姑（謂己爲姑）從母昆弟（以服）姑之子（外兄弟相報）舅之子（舅內兄弟皆從服）夫之姑姊妹之長殤夫之諸祖父母報夫之從父昆弟之妻（同堂姊妹降於故緦）昆弟之孫長殤從父昆弟之子長殤（齊衰之殤中從上大功之殤中從下）改葬緦註云謂墳墓以他故崩壞將亡失屍柩者也（他故謂水潦漂蕩故須別處改葬服緦者臣爲君子爲父無服但親見此三等痛極者服之以其君親喪亡已久可以暫時之痛不可制服故皆服緦亦三月而除法天之道也）

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

掩



掩　幎目　髺笄　冒　衾　紟

夷衾　小斂絞　大斂絞　明衣　明衣裳　握手

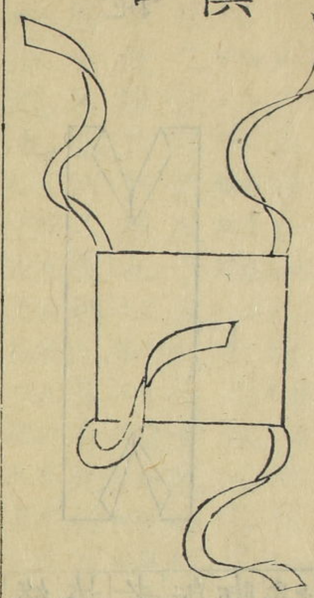
纊極　決　飯珠　含貝　浴盤　夷盤

夷牀　浴牀　馹圭　重　銘旌　著并幭

鬠　燋音雀　楚埻埻卽陵卽俱音鎮

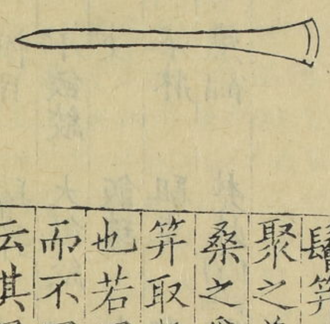
案士喪禮云掩練帛也廣終幅長五尺析其末作此掩爲裹屍首故也析其末者以後二脚於頤下結之既瑱幎目之後乃以前二脚倒結於項中瑱吭耳新絶也爲之

幎目



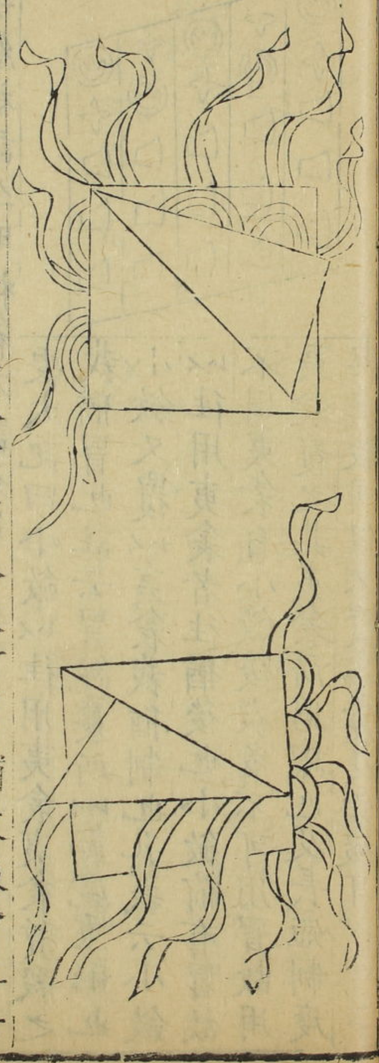
幎目用緇方尺二寸赬裏著以絜注云幎目覆面者四角各有組繫皆於後結之幎鄭讀爲葛詩云葛藟縈之之縈

髽笄



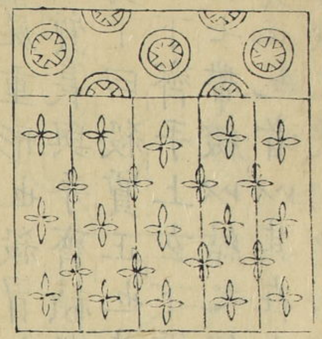
髽笄用桑長四寸纔中髽結也聚會桑之爲言喪也爲喪所用故以桑爲聲名之也笄長四寸者不冠故也若冠則笄長也古之死者但髽笄而不冠婦人但髽而無笄案下篇記云其母之喪髽無笄注云無笄猶丈夫之不冠也王肅撰家語云孔子喪有冠者妄也纔中謂兩頭中央狹狹則於髮安故注云以安髮也

冒



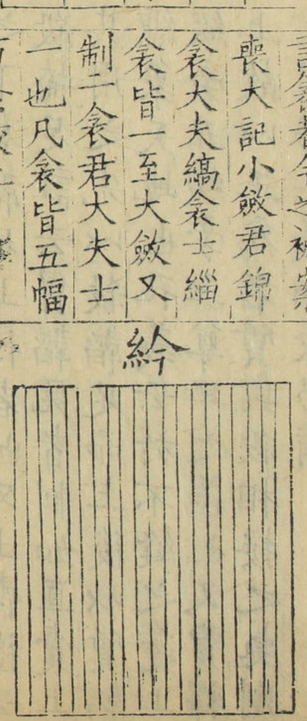
喪大記云君錦冒黼殺纔緇冒赬殺纔旁七大夫玄冒黼殺纔旁五士緇冒赬殺纔旁三凡冒質長與手齊殺三尺註云既襲所以韜屍重形也殺冒之下幅足上行者也又士喪禮云冒緇質長與手齊赬殺掩足註云冒韜屍者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手上玄下纁象天地也孔義云於不縫之邊上下安七帶纔以結之纔旁五纔云質正也者以其在上故以正爲名質與殺相接之處則以線纔之使相連而不用帶二義相兼乃備

衾

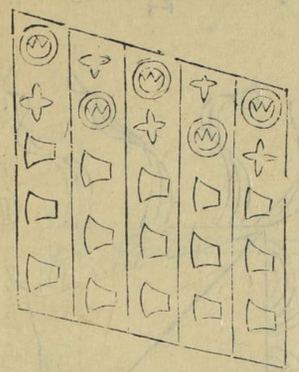


言衾者今之被案喪大記小斂君錦衾大夫褖衾士緇衾皆一至大斂又制二衾君大夫士一也凡衾皆五幅布於絞上

紟



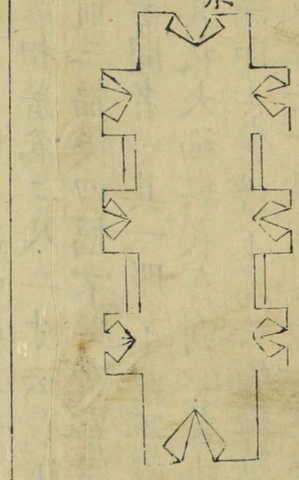
夷衾



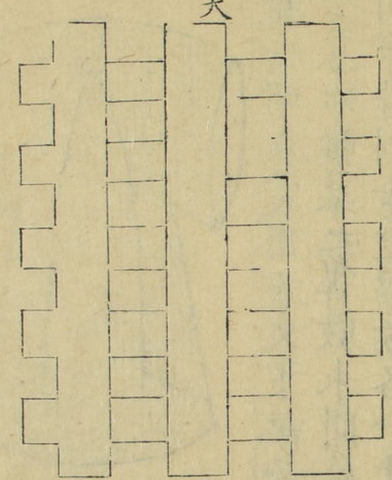
鄭云給禪被也五幅白布爲之別無緣飾也喪大記云紟五幅無紞註云紟被識生時禪被有識死則去之異於生也

喪大記曰小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也註云冒既襲所以韜屍重形也小斂又覆以夷衾裁猶制也孔義云小斂以往用夷衾者往猶後也小斂前有冒故不用夷衾自小斂後衣多不可用冒故用夷衾覆之其夷衾所用繒色及長短制度與質殺同但不復爲囊及旁綴耳

絞 又云小斂絞



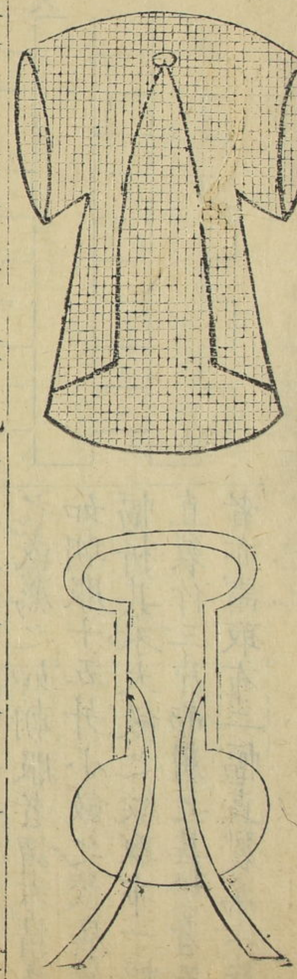
絞 又云大斂絞



喪大記云小斂布絞縮者一橫者三註云絞既斂所用束堅之者也縮從也孔義云謂從者一幅置於尸下橫者三幅亦在尸下從者在橫者之上每幅之末析爲兩片以結束爲便也

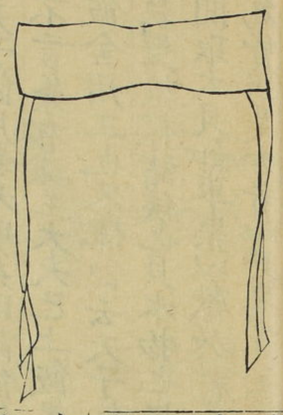
喪大記云大斂布絞縮者三橫者五布紟二衾君大夫士一也絞紟如朝服註云二衾者或覆之或薦之如朝服十五升小斂之絞廣終幅析其末大斂之絞取布一幅直裂作三片而用之其橫者五者亦謂取布二幅直裂爲六片而用五片置於縮三之下皆欲其堅之急也

明衣



士喪禮云明衣裳用布又下記云明衣裳用幕布袂屬幅長下膝注云幕布帷幕之布廿數未聞屬幅不削幅也其布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁各一寸爲二尺計之此則不削幅但縿之使相著爲二尺二寸云長下膝者謂制此衣長至膝下市有裳前三幅後四幅不辟積裳間者以其一服不動不假上狹下寬也今亦用生絹爲衣裳其衣大袖與衣齊別以玄純領袖其裳亦前三後四以縓純腰襴即士喪禮下篇云縓緣裳是裳之飾也緇純即此衣之飾也彼註云一染謂之纁今之紅也飾裳在幅曰緆在下曰緆緇衣謂純領與袂也衣以緇裳以纁象天地也

握手



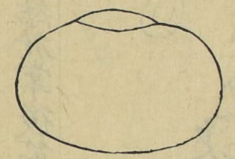
士喪禮云握手用玄纁裏長　尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫賈釋註云牢讀爲樓樓謂削約握之中央令狹小以安手之四指也以經云長尺二寸廣五寸樓去中央兩旁各一寸則中央廣三寸在於三寸中央須容四指每指一寸則中央兩邊各去四寸方安得手之四指於四指外仍共有八寸皆廣五寸又下記云握裏親膚繫鉤中指結于擊鳥亂切鄭註云擊掌後節中也此據手內置之故言握裏親膚既手內置之握長尺二寸中掩之手纔相對也兩端各有組繫先以一端繞擊一市還從上自貫又以一端向上鉤中指反與繞擊者結於掌後節中然手無決者以握或云如平生以落玉恐非

纊極

士喪禮云決用正王棘若檡音澤棘組繫纊極二註云決猶開也挾弓以橫執絃正善也王棘與檡棘善理堅韌之木皆可以爲決極猶放也以

脊指放弦令不挈指也生者朱韋爲之而三死著用纊又用二明其不用亡今不挈者謂以此二者與決爲藉令弦不決挈傷指也

含貝

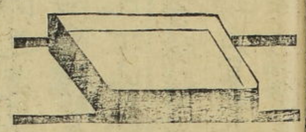


飯珠

用米貝也故檀弓云飯用米貝亦據禮也此皆諸侯之士知者案喪大記君沐粱大夫沐稷士沐粱鄭以爲天子之士又云天子沐黍與然則天子之士含亦用粱天子飯用黍米明矣則諸侯飯用米兼珠玉也案典瑞云大喪供飯玉含玉是天子飯含用玉也又雜記云天子飯九貝已下者鄭以爲貢殷禮也又雜記云含者執璧彼據諸侯也貝水物也出於江淮之間取大貝如車渠以獻於紂是貝出江淮也漢書食貨志有大貝牡貝之等以爲貨用是古者以貝爲貨也

士喪禮云貝三實于笲稻米一豆實于筐註云貝水物古者以爲貨江水出焉笲竹器名賈義云此貝三下有稻米則士飯含

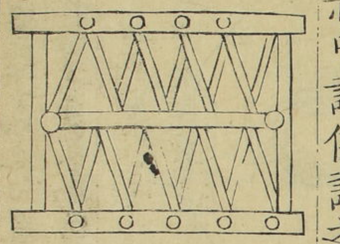
浴盤



周禮凌人大喪共夷盤冰註云夷之言尸也實冰於夷盤中置之尸牀之下所以寒尸也尸皆依尸而爲言者也漢禮器制度大盤廣八尺長丈二尺漆赤中諸侯謂之大盤故喪大記云君設大盤造冰

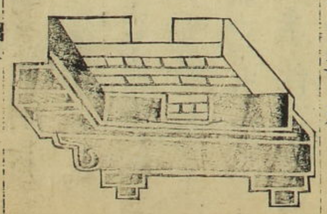
浴盤長九尺廣四尺深一尺有四周似夷盤於中雷以此盤承牀下

夷牀



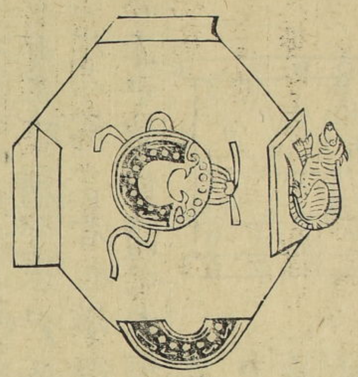
夷牀以遷屍長丈二尺廣七尺旁爲四鐶前後亦有鐶爲鈕於兩旁以繩直貫中欲下屍則引其直繩諸鈕悉解矣

浴牀



浴牀亦曰夷牀夷之爲言屍也長丈二尺廣四尺有四橫上有木簀設欄于前面及後兩端士漆之大夫加朱飾諸侯畫雲氣天子加禾稼百草華也

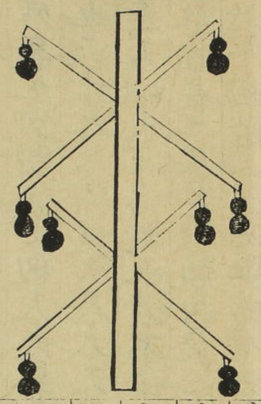
馺圭



馺圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸註云以斂尸者於大斂時加之也馺讀爲祖渠眉玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸圭在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通於天地疏云知於大斂加之者以其六玉所與爲飾明在衣裳之外故知在大斂後加之也

云渠眉玉飾之溝瑑者此六玉兩頭皆有孔又於兩孔之間爲溝渠於溝渠之兩畔稍高爲眉瑑故云以組穿聯六玉溝瑑之中以斂屍也其圭在左已下皆約大宗伯青圭以禮東方之等以屍南首而置此六玉然也云疏璧琮通於天地者置璧於背以其屍仰璧在下也置琮於腹是琮在上也而不類者以背爲陽以腹爲陰故隨屍腹背而置之天地爲陰陽之主人之腹背象之故疏璧琮以通天地也

重

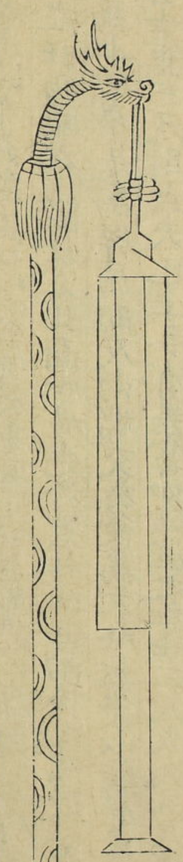


士喪禮云重木刊鑿之甸人置重于中庭三今庭一在南註云木也縣物焉曰重刊斲治之也鑿之爲縣聲孔士長三尺賈釋云木也縣物焉曰重者解名木爲重之意以其木有物縣於下相重累故得名重云鑿孔者下繫用幹音琴幹即簫音蕭也簫者竹之青皮以簫貫二南內此孔中言鑿者

若冠之簪使冠連屬於紘音宏此用幹簫貫萬連屬內於重木之孔故云鑿孔又曰夏祝鬻餘飯用二敦于西牆下註云夏祝習夏禮者也鬻餘飯謂以飯屍餘米爲鬻者也其幕用疏布衾塞其口以密屬於重幕用葦席謂以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上此據人北面以席先於重北面向南掩之然後以東端爲下向西西端爲上向東是爲辟屈而反兩端交於後爲左衽然後以簫加束之結於後也賈釋云士重三尺則大夫已上各有差當如銘旌之杠士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺據竪者言之其橫者宜半之雜記曰重既虞而埋之註云就所倚處埋之也檀弓曰重主道也孔義云謂始死作重猶若吉祭木主之道也吉祭木主所以依神在喪作重亦以依神故云主道也重起於殷代以含飯餘鬻以萬盛之名曰重今之糧罋即古重之遺象也所以須設重者鬼神或依飲食孝子異親之精有所憑依也

又鄭註士喪禮云士二畫南大夫四諸侯六天子八與簋同差者以其與簋同是飯食之道故也王者八簋故八重置於西階下三分庭一在南豎一木長九尺五達橫鑿穿爲四孔貫四橫木每一橫縣二鬲四橛八鬲諸侯七尺二橫六鬲大夫五尺二橫四鬲士三尺一橫二鬲並覆以疏布裏以蓆席而後代重與葦席爲二物重隨柩入壙橫木等與葦席爲凶

銘旌

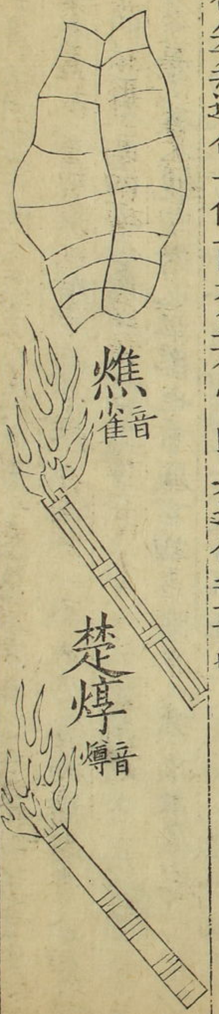


檀弓曰銘明旌也以死者爲不可別也故以其旗識之註云明旌神明之旌也士喪禮云爲銘各以其物周禮司常大喪則供銘旌註云王則太常又案司常職云王建太常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物則銘旌亦然但尺數異耳禮緯云天子之旌高九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞其士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易仞也天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其旌旗身亦以尺易仞也又從遣車之差蓋以喪事略故也若不命之士則士喪禮云以緇布半幅長一尺也槓其末長終幅長二尺也緇赬共長三尺廣三寸書銘於末曰某氏某之柩竹杠長三尺置於宇西階上註云杠銘幢也宇梠也

蓍

將葬筮宅家人營之註云宅葬居也營猶度也掘四隅外其壙掘中南其壙爲葬將北首故也既朝哭主人皆往兆南北面免絰兆所營域筮者東面抽上韇兼筮執之南面受命命始得無後將有艱難予艱難謂有非常若崩壞筮人許諾不述命右還北面指中封而筮之畫地識卦者在左既受命而申言之曰述不者士禮略也申卦者中央壙也卒筮執卦以示命筮者及主人命筮者受視反之東西旅占卒又進告於命筮者與主人占之曰從從猶若也不從更擇地筮如初儀案上大夫已上至天子卜而不筮故雜記云大夫卜宅與葬日下大夫與士則筮宅卜日此經是也又賈釋云不述命士禮略者但士禮命筮辭有一命龜辭有二大夫已上命筮辭有三命龜辭有三士命筮辭直有一者即上經直有命筮無述命一假爾大筮有常即是述命之事也

龜



將葬卜日既朝奠皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東註云楚荊也荊焞所以鑽灼龜者燋炬也所以燃火者也族長泣卜又宗人吉服立于門西東面南上卜人及執燋席者在塾西鄭云族長有司掌族人親疏者也泣臨也吉服玄端占者三人掌玉瓦原三兆者也在塾西者南面東上席卜者于闑西閾外宗人告事具主人北面免絰左擁之泣卜即位于門東西面泣卜族長也更西面者當代主人命卜卜人從塾上抱龜燋向閾外先奠龜於席上西首復奠燋在龜北既奠燋又執龜以待之謂授宗人也故宗人受卜人龜示高以龜腹甲高起所當灼處以示泣卜也泣卜受視反之宗人還少退受泣卜者命命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔註云考登也鄭註周禮訓登爲上降下也言卜此日葬魂神之上下得無近於咎悔乎言魂神之上下總指一切神無所偏指也咎悔亦謂墳冢有所崩壞也宗人許諾不述命授卜人龜負東扉立俟龜之兆卜人坐作龜興作猶灼也興起也宗人受龜示泣卜受視反之宗人宗人却命龜退東面旅占卒不釋龜告于泣卜與主人占曰某日從不釋龜復執之

軸軜

新定三禮喪器圖上卷第十八

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

軸軜　龍輴　柩筐　耒耜　蓑　笠　折　瓦

抗席　抗木　茵　苞　遣車　笭　瓮

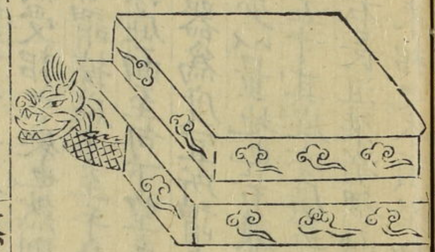
魂帛　桁　賵方　遣策　柙　功布　纛

既夕禮云遷于祖廟軸註云遷徙也徙于祖謂朝祖廟也檀弓曰殷朝而殯于祖周朝而遂葬焉蓋象平生將出必辭尊者軸軜軸也軸狀如轉轆刻兩頭爲軹軸軜狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯已上有四周謂之

喪禮云升棺用軸註云軸軸軸狀如牀軸其輪也挽而行是輪爲轀輬也云刻兩頭爲軹者以軸頭爲軹刻軸使兩頭細穿入軼之兩髀前後二者皆然云軼狀如長牀穿桯前後著金而關軸爲者此軼既云長如牀則有先後兩畔之木狀如牀髀厚大爲之兩畔爲孔著金釧於中前後兩畔皆然然後關軸於其中言桯者以其厚大可以容軸故名此木爲桯云大夫諸侯已上有四周謂之楯者大夫殯葬轜不用輬士朝廟皆用軼軸則大夫朝廟當用輬諸侯天子殯葬朝廟皆用輬但天子畫轅爲龍謂之龍輬大夫諸侯雖不畫轅以其皆有四周故同名爲輬案阮氏圖云軼軸與輬長一丈二尺廣四尺士漆

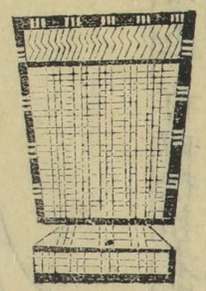
輬天子畫之以龍軼云軸軼軸者下記云夷牀軼軸是也云軸狀如轉轔者此以漢法況之漢時名轉軸爲轔轔即輪也故士

龍輬



龍輬其制似軼軸亦長丈二尺廣四尺取稱於柩前一轅畫龍於轅加赤雲氣君殯以輬車備火之虞上有四周

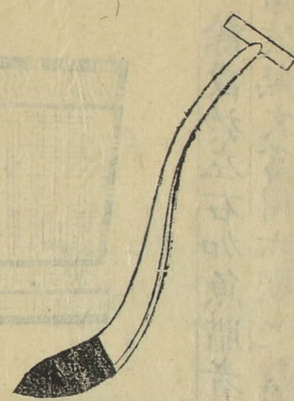
熬筐



各一餘設於左右加魚腊者案特牲士腊用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬

熬者以火熬穀使香以筐盛之將塗設於棺傍所以惑蚍蜉使不至棺也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉鄭引喪禮曰熬黍稷各二筐又曰設熬傍各一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則手足

耒耜

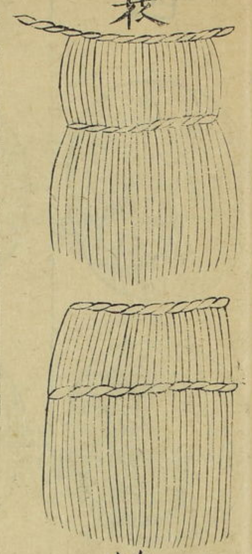


暢切刺謂耒下前曲接耜者即耒面也故賈公彥云耒面謂之庇又云耒狀若今曲柄杈又案鄭下註云耜異材據鄭意耜即金也又易下繫云斲木為耜者謂斲木為受耜之處也然則除耜金也外總謂之耒經云自庇緣其外以至於首者謂據庇下至手執句者之端逐曲量之有六尺六寸又云以弦其內者謂據庇面至句下望直量之而有六尺與步相中中應也故下註云耕者以田器為度宜所謂在野度以步以人步或大或小恐其不平故以六尺之耒代步以量地也若兼耜金則稍長故每量地門脫去耜而用之又匠人云耜廣五寸古者耜一金二耜為耦人各執一耜為耦而耕至漢耜岐頭兩金象古之耦耕用牛引也又山虞職說耒耜之木須堅韌依時取季材少木以為之

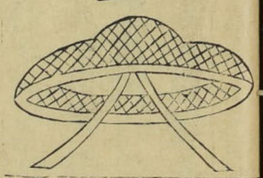
耒耜象生時田器既夕禮耒耜在用器之中案周禮車人職云車人為耒庇長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸自其庇緣其外以至於首以弦其內六尺有六寸與步相中也堅地欲直庇柔地欲句庇直庇則利推句庇則利發鄭玄讀庇為剌（音七）

耒	庇	中	耜
寸	寸	寸	寸
六尺	一	三尺	五

蓑

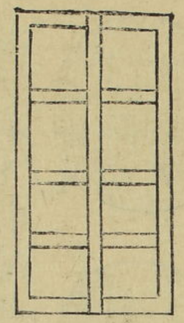


笠



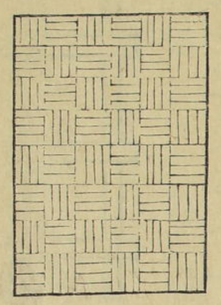
既夕禮記云棄車載蓑笠註云棄猶散也周禮司常載車以田以鄙與此散車同是木器也蓑笠備雨服笠亦以禦暑

折



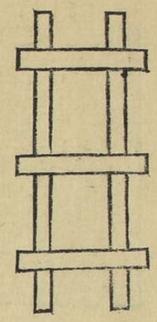
折橫覆之註云折猶屈也方斂連木為之蓋如牀而縮者三橫者五無簀空事畢加之壙上以承抗席賈釋云橫覆之者加於壙時南北長東西短是知狀如牀也陳時長者東西言橫若有見其簀面在上既夕禮云加抗席三知禦塵以抗木在上禦土其抗席在下隔於壙口次加抗席於折上次加抗木於折上

抗席



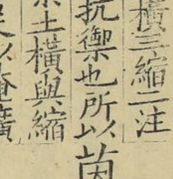
也加在壙上時則反簀面向下云折猶屈也

抗木



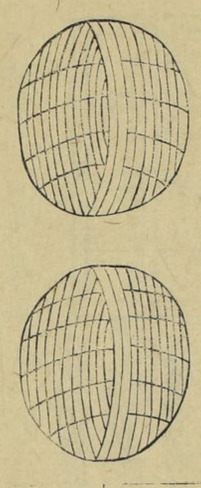
幅緣之也亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中賈釋云緣之者每用一幅麤疏之布不去邊乃合縫之爲袋實以茅葠又別用物緣此兩邊幅縫合之處使之牢固因爲飾也

茵



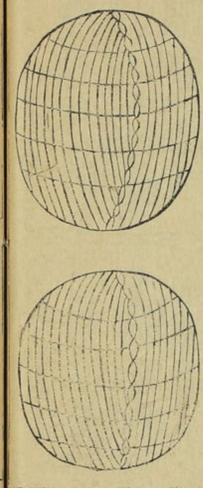
茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三注云茵所以藉棺者也前漆

苞



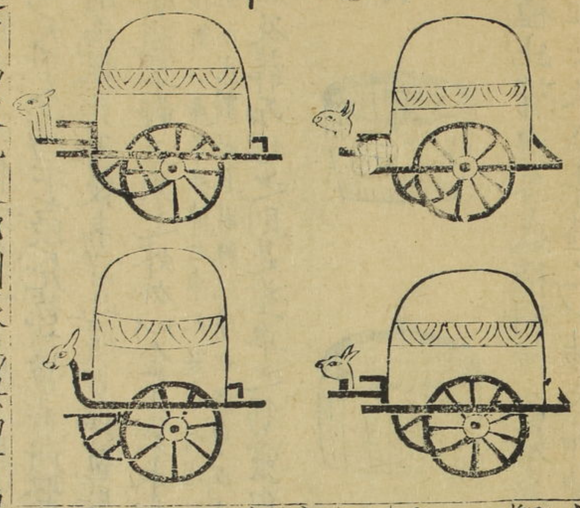
既夕禮云苞二所以裹奠羊豕之肉也下記云葬苞長三尺一編以此羊豕之肉即遣奠所苞牲之下體也又註云用便易者謂以葦長難用截取三尺一道編之用苞牲體爲便易也

苞



既夕禮云苞二所以裹奠羊豕之肉也下記云葬苞長三尺一編以此羊豕之肉即遣奠所苞牲之下體也又註云用便易者謂以葦長難用截取三尺一道編之用苞牲體爲便易也

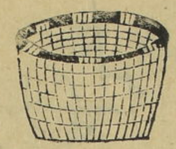
遣車

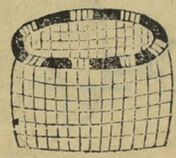


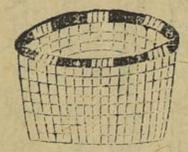
中車職云大喪飾遣車遂歛之行之鄭注云歛奠也謂陳駕也行之使人以次舉之以如墓一曰驚車用疏布爲輤鄭司農云輤四面有障置於四隅後鄭云輤其蓋也四面皆有障蔽以隱翳牢肉置於椁中之四隅孔賈義云遣車謂將葬柩朝廟畢將行設遣奠竟取遣奠之牲辟膊折之爲段用此車載之遣送亡者之入壙也飾者還以金玉象革飾之如生存之車但麤小爲之耳知小者以其人各舉一置於椁中之四隅故也故以陳駕解歛也又云行之使人以次舉之言車多少各如所苞牲體之數也天子大牢苞七个遣車七乘大夫太牢苞五个遣車五乘此謂當朝廟之時於始祖

廟陳器之明旦大遣奠之後則以次抗舉之人各執一以如墓也一名鸞車者以遣車亦有鸞鈴故也案既夕禮苞牲取下體注云下體脛骨象行又俎實之終始也士三箇前脛折取髀後脛折取骼音格是一牲取三體士少牢二牲則六體也分為三箇則一箇有二體然大夫已上皆用太牢牲有三體凡九體大夫九體分為十五段三段為一苞凡為五苞諸侯分為二十一段凡七苞天子分為二十七段凡九苞蓋尊者所取三體其肉多卑者雖取三體其肉少鄭又云天子遣奠用馬牲其箇數未詳此遣奠所苞皆用左胖又車僕疏說王遣車九乘除革車廣闊平輕五乘之外加以金玉象木四者則九乘矣今遣車特以金飾以見餘制後鄭云廣車橫陳之車也闕車所用補闕之車也革輴車也所用對敵自蔽隱之車也輕車所用馳敵致師之車也校人大喪則飾遣車之馬及葬而埋之則是塗車之芻靈與

笲

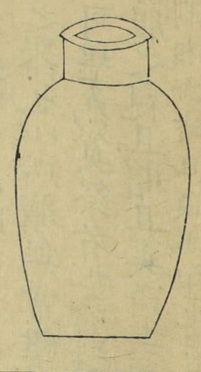






既夕禮云笲三黍稷麥註云笲畚種類也其容蓋與簋同一觳也賈釋云畚器所以

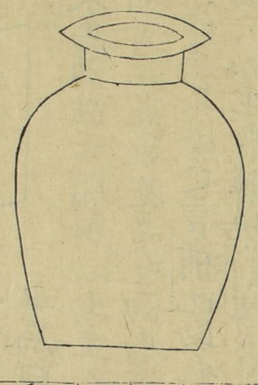
甒



并既三豆成觳則觳受斗二并則笲與甒俱容斗二并矣

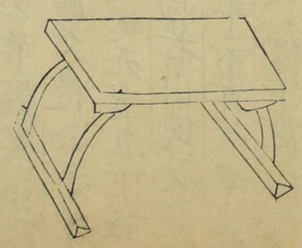
既夕禮云甒二醴酒幂用功布註云甒亦瓦器也容受宜與甕同中寬下直不銳平底其甕

無

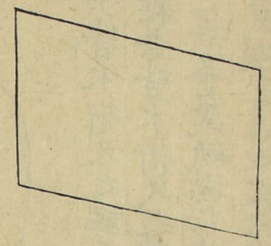


既夕禮云皆木桁久之註云桁所以庋異桁賈釋云皆木桁久之者謂自苞笲以下皆久塞之無帷幕甕甒濕物非直久塞其口又加幂覆之又孔義云桁以木為之置於地所以庋甕甒也又阮氏梁正等圖云桁制若今之几狹而長以承藏具實未見聞

桁



賵方

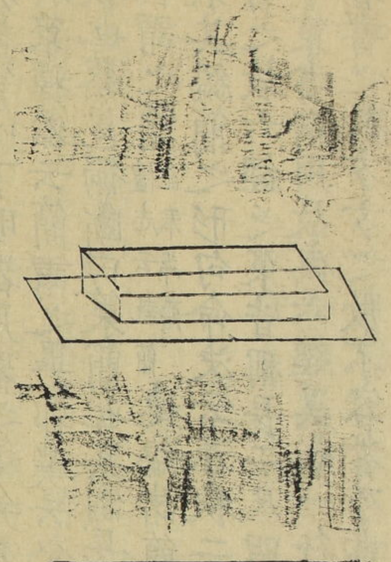


士喪禮下篇曰書賵於方若九若七若五註云方板也書賵奠賻贈之人名與其物於板每板若九行若七行若五行賈釋云以賓客所致有賵有賻有奠直言書賵於方者舉首而言也但所送有多少故行數不同公羊穀梁皆云車馬曰賵貨財曰賻在所有也玩好者謂生時玩弄之具亦云賵者生死兩施是也兩馬坐制也謂士在家常乘兩馬若出使及征伐則乘四馬又賻之言補也助也謂補助主人之不足也公羊云貨財曰賻又下經云知生者賻然則賻者施於生者也贈者送也士喪禮下記云凡贈幣無常註云賓之贈也玩好曰贈在所有也玩好者謂生時玩弄之具與死者相知皆可以贈死者故經云若就器則坐奠于陳就猶善也善器則玩好之器也以所贈無常唯玩好所有奠於明器之陳也奠者謂賓致之物或可堪爲奠祭者也然則四者或隨親疏或各主於所知也是故小功兄弟有服之親且賵且奠許其厚也賵奠於死所知通問相知者也奠施於死者爲多故不奠也所知則賵而不奠降於兄弟也知死者賻知生者賻以其各生於所知也

遣策

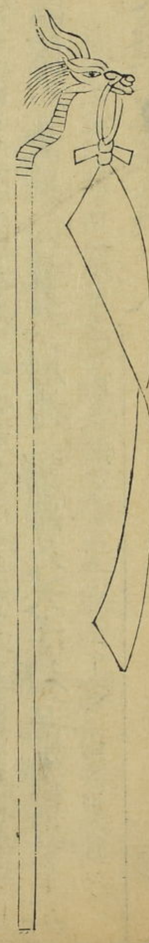
士喪禮下篇云書遣於策註云策簡也遣猶送也賈釋云策簡也者編連爲策不編爲簡上云書賵於方此云書遣於策者聘禮記云百名以上書之於策不及百名書之於方上以賓客賵贈物名字少故書於方則盡也今主人自遣送亡者於苞笭以下明器用器之等并死者玩好之物名字數多故書於策釋器云簡謂之畢郭璞云今簡札也說文云簡牒也牘書板也蔡邕獨斷曰策簡也其制長二尺短者半之然則單執一札謂之簡禮志云執簡奉聘記云連編諸簡乃名爲策故於文策或作冊象其編簡之形句命決云春秋二尺四寸書之故六經之策皆稱長二尺四寸蔡邕言二尺者謂漢世天子策書所用故與六經異也一行可盡者書之於簡數行乃盡者書之於方方之數不容者乃書之於策孔義云牘方版然則牘與方似同一物而異其名也

椑



君即位而爲椑歲一漆之若未成然鄭又云椑謂柂棺親尸者椑堅著之言也言天子椑內又有水兕革棺喪大記曰君大棺八寸屬六寸椑四寸上大夫大棺八寸屬六寸椑六寸屬四寸士棺六寸註云大棺棺之在表者也檀弓曰天子之棺四重水兕革棺被之各厚三寸爲一合六寸此椑二屬與大棺也四者皆周此從內說而出也然則大棺及屬皆用柂椑用柂以是差之上公革棺不被三重也諸侯無革棺再重也大夫無椑一重也士無屬不重也庶人之棺四寸棺束縮二橫三衽今小要

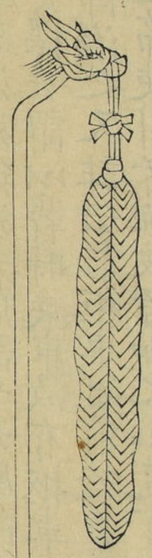
功布



喪大記曰士葬用國車音軨示專反或作輴又誤作國二綍無碑比出宮御棺用功布註云比出宮用功布則出宮而止至壙無矣舊圖云功布謂以大功之布長三尺以御柩居前爲行者之節度又隱義云羽葆功布等其象皆如麾則旌旗無旒者周謂之大麾既夕禮云商祝執功布以御柩執披賈釋云謂以葬時乘車故有柩執披者皆御治之又註云居柩車之前若道有低仰傾虧則以布爲抑揚左右之節使引者執披者知之也道有低謂下坂時也傾虧謂道之兩邊在柩車左右轍有高下也若道有仰則揚舉其布使執引者抑下其布使執引者知其下坂也若柩車左邊右邊或高下傾虧亦左右其布使知道有傾虧也假令車之東轍下則抑下其布向東使西邊執披者持之若車之西轍下則抑下其布向西使東邊執披者持之所以然者使車不

傾虧也大夫御柩以茅諸侯以羽葆天子以纛揜引前後左右皆如功布之施爲也又既夕禮將葬啓殯時商祝免祖執功布入升自西階註云功布灰治之布也執之以接神爲有所拂芳勿反拭去塵也釋云拂扙猶言拂拭也故下經云商祝拂柩用功布拂拭謂拂扙去凶邪之氣也謂功布有此三用故廣述而辨之

纛縣



喪大記云君葬用輴四綍二碑御棺用羽葆周禮鄉師及葬執纛縣以與匠師御柩註云韜羽葆幢也纛縣與韜義同鄭又引雜記云諸侯執綍五百人四綍皆銜枚司馬執鐸左八人右八人匠師執羽葆御柩孔義云羽葆者以鳥羽註於柄頭如蓋謂之羽葆葆即蓋也雜記云執羽葆是諸侯禮故匠師執之周禮執纛縣是天子禮故鄉師執之有

執者相兼義備

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

纛翣　黻翣　畫翣　龍翣　柳車　鄉師　方相氏　兆域

喪大記云君飾棺纛翣二黻翣二畫翣二龍翣二此皆戴圭大夫士皆戴綪禮器曰天子八翣諸侯六翣大夫四翣又鄭註喪大記引漢禮翣以木爲筐廣三尺高二尺四寸方兩頭高衣以白布畫者　畫雲氣其餘各如其象柄長五尺車行使人持之而從以障車既窆樹於壙中障柩天子八翣加龍翣二其戴皆加璧垂羽

柳車名有四殯謂之輴車葬謂之柳車以其迫地而行則曰蜃車以其無輴則曰輤車案周禮縫人掌縫棺飾衣翣柳之材後鄭以必先纏衣其材乃以張飾也柳之言聚也謂諸飾所聚也又上註云孝子既啓見棺猶見親之身既載飾而行遂以葬若存時居於帷幕而加文繡其帷荒畫火龍等是加文繡也其生時帷幕則無此畫飾故云加也今柩入壙還以帷荒等加於柩上同葬之故云遂葬喪大記曰飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻二列素錦褚加帷荒纁紕六齊五采五貝魚躍拂池君纁戴六纁披六此諸侯禮也披皮義反漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又喪大記註云荒蒙也在旁曰帷在上曰荒然則荒柳車上覆謂鱉甲也天子之荒緣荒邊畫龍又畫雲氣次畫白黑之黼文又畫火形如半環又畫兩己相背之黻文於其間素錦白錦也褚即屋也於荒下又用白錦為屋以葬車在道象宮室也褚外乃加帷荒帷是邊牆荒是上蓋褚覆竟而加帷荒於褚外也池者織竹為之狀如小車箄衣以青布挂著於柳上荒之瓜端象平生宮室承雷然天子四注屋四面各有承雷今池亦四而象之也諸侯屋雖四注而柳降一池闕於後故三池振容者振動也容容飾也謂以紋繒為之長丈餘如幡其上畫青質五采之翿翟又懸銅魚於池下車動為容飾魚躍拂池也纁紕六者以上蓋與邊牆相離故又以纁帛為紕連之相著傍各三凡共用六紕也齊者謂在荒之上當柳之中

柳車

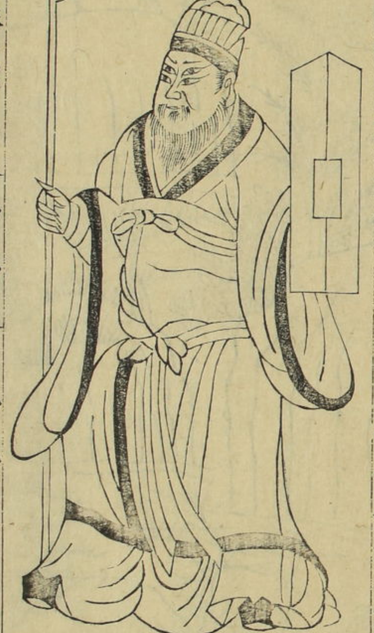
夾形圜如車蓋上蔽矣蓋之中央故舉以爲說漢時小車蓋上有三采以其當中如人之脅故謂之脅高三尺徑二尺餘又案既夕禮註云以三采繒爲之上朱中白下蒼著以絮則人君以五采繒爲之亦著以絮蒼下有黃玄二色則五等相次故云脅五采也五貝者又連貝爲五行交絡齊上練載六練披六者載披皆用練帛爲之載值也於車輿兩廂各豎三隻軨子各當棺束用此練載貫棺束之皮紐出兩頭皆絆結其軨子各使相值堅固方用練披於棺上橫絡過各貫穿載之連結棺束者乃於載餘投出之於外使人持制之又棺橫束有三每束有二紐各屈皮爲之三束兩旁共有六紐故有六載六披也持披者若車登高則前引以防軒車適下則後引以防翻車欹左則引右欹右則引左使車不傾覆也案阮氏圖云柳車四輪一轅車長丈二尺廣四尺高五尺周禮謂之蜃車故遂師云大喪使帥其屬以幄帝先及蜃車之役註云幄帝先者爲於葬室之間先張神座蜃車柩載也柩載載柳四輪迫地而行有似於蜃因取名焉又鄭註既夕禮記云其車之輿狀如牀中央有轅前後出設前後軨輿有四周下則前後有軸以輇爲輪許慎說有輻曰輪無輻曰輇孔賈義云觀此註其輿與輤車同亦一轅爲之設前後軨者正經唯云前軨言前以對後明有後軨也此軨謂以木縛於柩車轅上屬引而挽之故名此轅縛爲軨也輿上有四周者此亦與輤車同云下則前後有軸以輇爲輪此與輤車異也以其輤無輪直有轉轔此則有輇輪而無輻

鄉師

主葬引蓋翣也即羽葆也執以指麾輓柩之役正其行列進退也

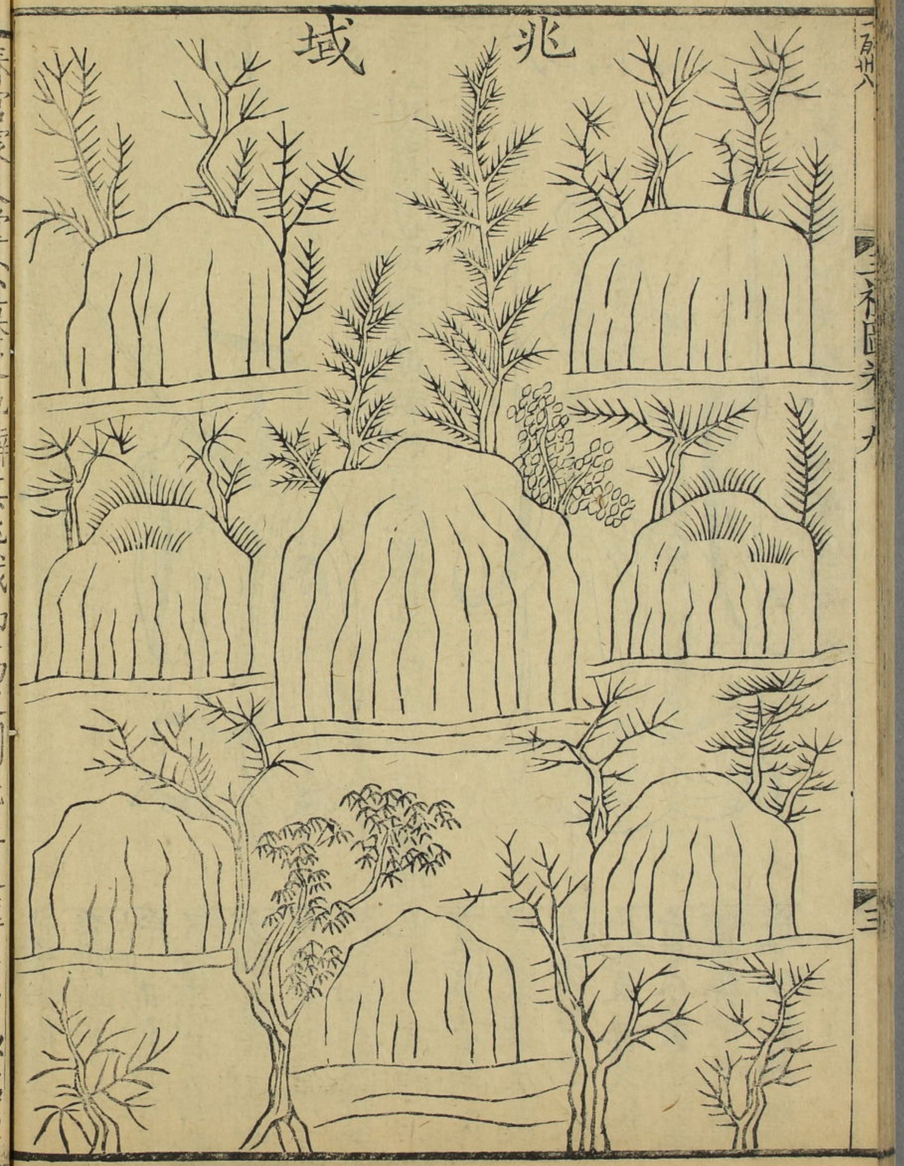
地官鄉師及葬執蓋以與匠師御匱古柩字而治役註云匠師事官之屬其於司空若鄉師之於司徒也鄉師主役匠師主衆匠共

方相氏



也及墓入壙以戈擊四隅歐罔兩也

夏官方相氏掌蒙熊皮黃金四目玄衣朱裳執戈揚盾大喪先匶前導以御凶惡



春官冢人掌公墓之地辨其兆域而爲之圖先王之葬居中以昭穆爲左右賈釋註云公君也訓公爲君者言公則諸侯之通稱言君則上通天子此既王之墓域故訓爲君也圖謂未有死者之時先畫其地之形勢預圖出其丘壠之處既爲之圖明藏掌之後須葬者依圖置之也云先王造塋者但王之都有遷徙之法若文王居豐武王居鎬平王居於洛邑所都而葬則是造塋者也若文王在豐葬於畢子孫皆就而葬之即以文王居中文王次第當穆（文王雖次第居穆所遷居豐葬於畢地）子孫既昭穆之處（武王合居中央）則以武王爲昭居左成王爲穆居右康王爲昭居左昭王爲穆居右穆王爲昭居左恭王爲穆居右已下子孫皆然據昭穆夾處東西若然兄死弟及俱爲君則以兄弟爲昭穆以其弟已爲臣臣子一列則如父子故別昭穆也必知義或然者案文二年秋八月大事於太廟躋僖公謂以惠公當昭隱公爲穆桓公爲昭莊公爲穆閔公爲昭僖公爲穆今升僖公於閔公上爲昭以閔爲穆故云逆祀知不以兄弟同居昭位升僖公於閔公上爲逆祀者案定八年經云從祀先公傳曰始順祀先公而祈禱焉若本同倫以僖公升於閔公之上則以後諸公昭穆不亂何得至定八年始云順祀乎明本

以僖閔昭穆別故於後皆亂也若然兄弟相事兄爲君則昭穆易可知但置塋以昭穆爻處與置廟同也又下文云以爵等爲丘封之度則天子亦是爵號也尊者丘高而樹多卑者封下而樹少以別尊卑也鄭知王公曰丘諸臣曰封者此無正文案爾雅云土之高者曰丘高丘曰阜以丘是自然之物故屬之王公也聚土曰封人力所造故屬之諸臣若然公中可兼五等鄭又引漢律列侯封高四丈者以周禮丘封高下樹木之數無文故以漢法況之案春秋緯云天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以藥草士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳鄭不引者春秋緯或說異代多與周禮相乖或者鄭所不見故不引也又王制云庶人不封不樹而春秋緯云庶人樹以楊柳者以庶人禮所不制故容楊柳也

新定三禮喪器圖下卷第十九

新定三禮圖目錄卷第二十

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集註

舊圖十卷形制闕漏文字省略名數法式上下差違既無所從難以取象蓋久傳俗不知所自也臣崇義先於顯德三年冬奉命差定　郊廟器玉因敢刪改其或名數雖殊制度不別則存其名而略其制者瑚簋車輅之類是也其名義多而舊圖略振其綱而目不舉者則就而增之射侯弁服之類是也有其名而無其制者亦略而不圖仍別序目錄共爲二十卷凡所纂註皆周公正經仲尼所定康成所註傍依疏義事有未達則引漢法以況之或圖有未周則於目錄內詳證以補其闕又案詳近禮周知沿革至

大宋建隆二年四月辛丑第敘既訖冠冕衣服見吉凶之象焉宮室車旗見古今之制焉弓矢射侯見尊卑之別焉鐘鼓管磬見法度之均焉祭器祭玉見大小之數焉圭璧繅藉見君臣之序焉喪葬飾具見上下之紀焉舉而行之易於詳覽

冕服第一

大裘冕無旒冕廣八寸長一尺六寸上玄下纁以綖覆飾之其板側則不用金飾有紐玉簪導以組爲纓色如綬衣服令云大裘以黑羔皮爲之玄領褾緣褾音必小反袖端也玉藻云羔裘豹飾緣音以絹切詩唐風云羔裘豹祛此則云領褾及緣皆以玄朱裳白紗中單皂領青褾襈裾襈士眷切垂裾也革帶玉鉤鰈日列切也鈌大帶天子素帶朱裏又上以朱下以綠終純之上外也朱正色故在外畔綠閒色故在下畔諸侯大帶以素合之不朱裏亦朱綠終純與天子同大夫亦合素爲帶絲其垂外以玄內以華即黃也遠人爲外近人爲內玄天色故在外黃地色故在內士已下亦素練爲帶皆單而不合惟繂下外內皆用繡紕之故士冠禮謂之緇帶攘所純而言也紐約並用組組謂帶之交結之處以屬其紐約者謂以物穿紐約結其帶天子巳下紐約之物並用組爲之也大帶潤四寸紐約之組潤三寸長齊於帶言約紐餘長三尺與帶垂齊者韍韍蔽膝也凡韍皆隨裳色他服謂之韠祭服謂之韍案易困卦九二朱韍方來利用享祀是祭服謂韍也案毛詩傳云天子純朱諸侯黃朱色淺大夫亦赤韍色又淺矣士緼韍赤黃之閒色士冠禮爵弁緼韐即緼韍也鹿盧玉具劍火珠鏢首鏢音瓢劍飾白玉雙珮玄組雙大綬六采玄黃赤白縹綠純玄質漢志乘輿黃赤綬四采黃赤紺縹淳黃今圖依用長二丈四尺五百首廣一尺漢志大綬四采圭長二丈九尺九寸五分五百首與今文稍異今又云凡佩綬又有小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環諸臣一品者施二玉環今詳小綬漢志所謂縌也自青綬已上縌皆長三尺二寸與綬同采而半之縌綬古珮璲也與佩綬相迎受故曰縌也紫綬已上縌綬之間得施玉環璲黑綬已下縌綬皆長三尺縌音逆朱襪赤舄祀天神地祇則服之唐顯慶元年修禮官長孫無忌許敬宗等言准武德初撰衣服令乘輿祀天服大裘冕無旒雖憑周禮理極未備謹案郊特牲云周之始郊日以至祭之日被衮以象天戴冕藻十有二旒則天數也此二禮俱說周郊衮與大裘案月令冬

天子始裘以禦寒非當暑若立夏迎氣龍見而雩炎熾方隆如何可服故歷代唯昭衮漢明帝永平二年詔採周官禮記始制祀天地之服唯天子備章冕晉宋齊周隋禮令祭服悉同是時造二冕呈進上以大裘朴略見又無旒既不可通用於寒暑乃廢不用臣崇義謹案周之衣服無日月星辰魯以周公故衮冕亦有日月之章故鄭玄郊特牲注云郊天之月而日至魯禮也三王之郊一用夏正以周裘禮發儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事相承之誤職此之由中一孔疏引庾蔚之熊安生並云六冕皆用羔裘故司服說王祭昊天服大裘而冕已下五冕皆不言裘是皆用羔裘也又司裘掌爲大裘以供王祀昊天之服仲秋獻良裘後鄭云良裘玉藻所謂黼裘與黼裘以黑羔與狐白雜爲黼文視獨田以服之司裘又云季秋獻功裘後鄭云功裘人功微麁也所謂狐青裘之屬玉藻云狐青裘豹褎玄綃衣以裼之注云綃縟屬素之以玄狐青裘蓋玄衣之裘也此狐青裘周禮司裘謂之功裘綦以其上承大裘在冕服之內人功微麁不如大裘良裘之美也鄭司農云大裘黑羔裘玉藻云羔裘緇衣以裼之孔子曰緇衣羔裘案鄭志說大裘之上又有玄衣與裘同色但無文彩乃明衮冕巳下之衣皆有文彩也然則自緇衣巳下皆明裘上有衣裘亦黑羔皮爲之也此大裘冕以裘爲名巳下五冕皆以衣爲名衣裘互舉明皆有也然不總以衣爲冕名者大裘上有玄衣質無文彩若又以衣爲冕名當亦玄冕則與祭羣小祀之冕何以別乎又冕服玄衣纁裳其來遠矣易繫辭云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤玄衣法天黃裳法也鄭注云上記位南方色黃而兼赤茲爲纁也今衣服今唯云大裘玄領褾緣[illegible]六朱裳不言衮上有衣故修禮者議之中廢及開元十四年集賢院學士張說奏以太宗朝所改書儀著爲九禮總百三十篇歷高宗世巳兩度皆修頗有不同請與學士等更討論古今刪改行用制從之遂令徐堅準撿興歷年不就說卒後蕭嵩代爲集賢院學士始奏起居舍人王仲丘共修之二十九年新禮始成目爲開元禮其大裘冕祀昊天上帝冉冕服用

衮冕垂白珠十有二旒以組爲纓色如綬黈纊充耳玉簪導板側金飾周制冕有紐禮緯曰旒垂曰纊纊即充耳也詩云充耳琇瑩毛傳云琇瑩美石也天子用純玉爲瑱諸侯用美石次玉者也

玄衣纁裳十二章八章在衣日月星辰山龍華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻其衣領褾爲外龍皆織成爲之臣崇義案尚書皐陶謨云予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪此六章皆畫於衣

故言作繪於其數六者法天之陽氣六律也宗彝藻火粉米黼黻絺繡此六
章皆刺以繡於裳數故言絺繡也鄭讀黹為紩以為繡文於裳法地也故絺繡此六
五章在衣四章在裳法地之數故至周以日月星辰畫於旌旗而冕服九章華蟲
為首章在衣以法陰氣六呂故也冕五章鷩冕七章服九章華蟲
上之首章華蟲爲首鷩冕衣三章裳四章皆織下其上功少染絲
爲士之衣宗彝爲首故鷩冕衣一章裳二章是也大夫以下織其數多重
故已下皆藻云緇不事勢須然非有義意皆以衣上冕前山後龍火山章冕加一
每行重十二以為等
行以二為等

白紗中單黻領青褾襈裾黻

以裹上冕山龍火二山章絺冕三同章鳥蟲加冕
飾金享廟絺冕山遺章玄冕黻無章革佩綬加元服納後禮與大日襃受朝冕及同臨軒加金飾又
拜王公則謁廟及還飲至踐位加元服納后禮有元日受朝及臨軒加金飾又
案儀鳳二年太常博士蘇知機上言曰故備龍翔中令司庶有區別常伯孫茂道奏
准令諸臣九章服君臣冕服章數雖殊飾龍名袞尊卑相亂請諸臣九章
衣以雲及麟代龍仍改冕名當時紛議不定竟未施行今相請依漢制以明
曰冕十二章乘輿服之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡
予欲觀古人之象日月星辰詔下有司詳議崇文館學士楊炯議曰按虞書

衣及有周乃以日月星辰畫於旌旗龍章為飾又山華蟲作繪宗彝
逮冕以祀先王也九章者法陽數也以龍為首章者龍之於衮為神化
潛見表聖王深沈之志遠智也卷舒變化也登龍於宗彝蓋取其
有賢才能中王之節行也夏之時則周之服其冕為鷩大火也其制山
以下孔宣之事時從俗冕則先王之命為之法制令服龍乃禮功有
天下之宣將於聖是也故稱夫服唯周之稱則乃之治定者制也於德宗神
故以事行猶可適於今矣若夫周取則尼入服之法度乃為漢者功成作樂
可以行於世矣亦何敢變於義公隨之時軌則舉之度周者漢朝廷儀由之
知機請以鷩冕之有事於先王則公服周之時物出海嶽宜以衣服裳之則
所請以鷩冕之有周則公先王則

以鷩冕

毳冕

衣畫虎蜼則尼為服衣則宗彝之衣也周之祭宗廟以衣服
以絺冕衣絺冕者象物一以在其衣養亦人繡為之衮以祭社稷也
取象是以繡冕獨鷩冕三章粉米之物以神其食衣人繡則之衮以祭社稷皆土是林川竟以
之神粉米由戊取象
其功亦陰之類也

玄冕

蜡祭社稷四方百物之神及日月星辰則服玄冕
衣無文裳刺黻而已
蓋其黻有山形其異可見難知

服以祭先王先公四望絺冕陰類故祭社稷玄冕亦質故祭小祀也
從雖為天神之主亦玄冕也

玄端

爵冠弁素紗衣裳皆服今武弁當比卓弁素服說為司服詩注弁
絇纓純衣純素衣
卓弁

與衣服裳皆武弁韋為之或說處為司素服裳者注弁
卒食燕居則冠冕裳黑朱也
玄端即玄冠

冠弁

冕即委貌也云

上公袞冕

黃白深紫圭長一丈七尺首廣八寸今云長一丈八尺九寸
百八十首宗彝五章在衣九章藻粉米章一行重以為等
尊導此玄衣纁裳九章
宗彝在衣藻粉米黼黻以為等
繅上裾同五品已下素帶大帶素紕其衣垂朱外裏以玄纁
標襈同帶金鉤鰈大帶素紕其衣朱裏以玄纁黃綠組紃皆用青組諸臣單二鏘

子九旒白玉珮綬同三公
紫綬八旒漢志云皇太子

三公毳冕

青山龍華蟲火
公續令云三公

毳冕三公毳冕
冕之加山一二章玄冕無章絺冕同
品已上同

玉具劍

金寶飾玉標漢緩用紃
黃綠組紃
金飾玉標

三百妃服之十首廣九寸白珠青衣纁裳加金飾皆首廣九寸王可皇帝用祭祀及劍以謁金飾加三元
納服仍通之諸臣則垂青赤鳥鳥角金鐫導亦從可通用祭祀四以
已上質纁文用玉不得加八珠寶二凡佩綬皆雙綬親王與漢朱綬諸侯赤黃綬一品紺
綠綬米綠纊長一丈八尺寶佩四綬十皆首廣九寸親王與繅漢朱綬四采赤
采紫黃赤純紫綠質長一丈六尺首廣九寸同漢志諸侯王赤綬四采
十三米有七寸白而無赤九四品青紺百八首廣八寸同漢志品三品侯將軍紫綬二采紫白
青紺純組質長一丈二尺三百八十首廣八寸漢二志云三品同
則有青赤純紺質長一丈二尺二百八十首廣六寸漢志云五丈同五品四品黑尺綬
寸四分紛皆長六尺又一丈四尺百千二百六尺寸漢志云九百石五丈同品四黑尺綬
二品各廣色以四結寸志二諸百五千比六丈六尺又石長亦諸黑綬有綬而一百二采紫青

皆紫綬三品
令云皆青綬四品

子男毳冕

九五旒
令云郡守國相河南尹皆服之
侯五旒
紫綬令云不及八伯旒二品青服綬之
漢志伯二石
宜品

伯侯鷩冕

服之云六皆青旒綬四品
令云青纓帶鉤鰈云大玄帶纓練青衣纁裳白紗中單青領標襈裾用青組

爵弁

革帶青纓
令云鉤鰈
大帶纓練青衣纁裳白紗中單
以絹為之
青領標襈裾

孤卿絺冕

四旒

紬爵弁
爵赤襪
弁用履紬九品已上服之凡冕之制以羅為之其服
為之其服以繒凡為冕之制此亦與鳥圖異也
其服以繒

皮弁

令云以鹿皮為之或導以簪

犀或牙絳緋衣素裳革帶篳囊小綬雙珮白襪烏皮履朔月及視事則兼服之一品九琪二品八琪三品七琪四品六琪五品五琪六品已下去琪

諸侯朝服 玉藻注云玄端素裳也孔義引玉制玄衣而養老下注云衣素裳也准禮天子諸侯以朱爲裳若則曰玄端不得云朝服

諸侯玄端爲祭服天子玄端朱裳或素裳以燕居

士玄端 跡云玄端賤於皮弁故次之上士玄端玄裳中士黃裳下士雜裳

后服第二

首飾副 詩云副笄六珈笄長一尺二寸玉爲雜首衡璜垂珠六道漢叔孫通制禮多依周法唯見冕板制度不見婦人首飾而後鄭

云副笄若今步搖是至後漢始有其法也以此而言周之副笄漢之步搖所謂篕紒上加鳳冠銜垂珠及有笄瑱步則搖故曰步搖自漢已降又有

山題金鈿八爵九華鈿釵六翟之外首飾也今皇后首飾花十二樹小花如大花之數并兩博鬢 褘衣 令云深青織成爲之文爲翬翟

之形素質五色十二等素紗中單黼領羅縠褾襈皆用朱色蔽膝隨裳色以緅爲領用翬雉爲章三等大帶隨衣色朱裏紕其外上以朱下以綠

縣紐約用青組以青衣革帶青襪舄舄加金飾白玉雙珮玄組雙大綬章綵尺寸與乘輿同受冊助祭朝會諸大事則服之也 揄翟 青織

成爲之文爲搖翟青質五色九等蔽膝搖雉爲二等大帶不朱裏已上皆同褘衣又瑜玉雙珮純朱雙大綬章綵尺寸與皇太子妃同首飾大花

小花皆九樹并博鬢皇太子妃受冊助祭朝會諸大事則服之皇后不制此服 闕翟 唐禮不制 鞠衣 黃羅爲之其蔽膝大帶及

衣革帶襪舄隨衣色餘與褘衣同唯無雉皇后親蠶則服之此上皆出唐禮令存今以見古 展衣 又作襢 緣衣 又作禒 揄

翟 纁袡 宵衣 音綃 墨車二 墨車大夫之車也下有厭翟是王姬下嫁於諸侯所乘之車也諸侯之子合乘革路嫁於王者

之後則乘金路此爲墨車者以士之子親迎攝盛而乘大夫之車欲明大夫已上親迎皆得攝盛也古今車軺不同駕馬法異故圖二車以曉之

厭翟車 案巾車王后之五路一曰重翟次曰厭翟以王姬下嫁於諸侯車服不繫其夫降王后一等故乘厭翟車以金飾諸末 笲

音煩竹器 橋 抗笄之具

冠冕第三

童子服 將冠者 緇布冠 玉藻諸侯始加皆青組纓續緌大夫上士緌纓結於頷下以固冠者結之餘者散

之緌 大古冠 新增亦緇布冠禮志云太古冠布齊則緇之但直縫少襵與周爲異耳 緇布冠 新增周制

橫縫 頍項 古作缺音丘蘂反 青組纓 欲見諸侯故亦續緌 纚 韜髮爲紒盧植云所以裹髮承冠全幅疊而用之 皮

弁 次加皮弁黃帝已前則以羽皮爲冠黃帝之後乃用布帛故三王共皮弁者童古也 爵弁 三加爵弁 笲 皮弁爵弁皆有笄故

設之 紘 二弁皆有紘 篋 盛緇布冠已下及笄紘等物 簞 盛櫛 篚 蘇管反冠箱 委貌 形制有四 母追 音塠 章

甫 前廣四寸高五寸後廣四寸高三寸落頂長短高下取稱廣二寸方梲三寸其下漸狹屬於紘 周弁 與殷冔夏收制相類 通天

冠 衣服令云加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘組纓翠綏簪導若玉犀絳紗袍白紗中單朱領褾襈裾白裙襦亦裙衫也絳紗蔽膝白假帶方

心曲領其革帶劍珮綬與大裘服同白襪黑舄若未加元服則雙童髻空頂黑介幘髮雙玉簪加寶飾祭還及冬至受朝元會冬會則服之 遠

遊冠 令云具服遠遊三梁冠加金附蟬九首施珠翠黑介幘髮纓翠綏犀簪導絳紗中單皂領褾襈裾白裙襦白假帶方心曲領絳紗蔽

膝革帶金鉤觹大帶素不朱裏亦組以朱綠組約用組玉具劍金飾五鏢首瑜玉雙珮朱組雙大綬四釆赤白縹綠純朱質長一丈八尺三百二十

首廣九寸小綬亦雙長二尺六寸色同大綬而首半之闌施二玉環白襪黑舄未冠則雙童髻空項黑介幘雙玉導加寶飾謁廟還宮元日冬至朝

日入朝釋奠則服之朔望日入朝通服袴褶五日常服當准此若公服遠遊冠簪導已上並同前絳紗單衣白裾襦革帶金鉤觹假帶瑜玉雙珮方

心紛鞶囊白襪烏皮履五日常朝元日冬至受宮臣朝則服之諸鞶囊二品巳上金縷三品金銀縷四品銀縷五品綠縷諸珮一品珮山玄玉二品

巳下五品巳上珮水蒼玉又文官七品巳上服朝服者簪白筆武官及有爵者不簪 高山冠 亦曰側注 長冠 漢祖受命創業

始制長冠以入宗廟 法冠 一曰獬豸冠冠制作一角與今或異 建華冠 武弁 太冠 術氏

冠 方山冠 巧士冠 卻非冠 樊噲冠 卻敵冠 章甫
冠(制別重出) 四冕(叔孫通法周制) 進賢冠(有三制)

宮室第四

明堂(明政教之堂漢東平王蒼議曰明堂宗廟圓明以法天方堂以法地) 宮寢制(王六寢路寢在前是謂正寢五在後依五
行位處之王隨時而居焉舊有皇太子之宮詩禮有東宮之名別無制度故略之) 王城(方九里天官序云惟王建國注云周公居攝而
作六典之職謂之周禮營邑於上中下鄭司農云營國方九里九經九緯又鄭注尚書大傳云周禮匠人營國方九里謂天子城也或者天子實十
二里城與周禮經注有異故兩存焉) 九服(與王畿共方萬里) 律呂(相生法) 圜丘樂(夾鐘宮黃鐘角太蔟徵姑
洗羽) 方丘樂(林鐘宮太蔟角姑洗徵南呂羽) 禘祫樂(黃鍾宮大呂角太蔟徵應鍾羽) 大宗子 小宗子
四等附庸(大司徒職文) 井田(小司徒職文) 溝洫(遂人職文) 明堂(秦法重出)

投壺第五

壺矢(有三等) 三馬(即勝算) 特縣鍾(黃鍾倍半而爲者也) 特縣磬(前長二尺七寸後長一尺八寸) 編
鍾(取今令注十二律分寸以爲準簨簴朱漆畫龍飾刻虎爲跗上大板樹翣五中三如圭首兩角二如半圭首皆畫翡翠羽以飾之龍銜璧璜
緌以五采羽相承垂下爲飾近代宮縣飾金博山五軒縣三亦飾以崇牙流蘇樹羽其樂器漆者天地之神皆朱漆宗廟及殿庭皆以五
采畫飾金博山即樹翣如圭首者也) 編磬(其簨簴刻鳳鳥爲附餘並如編鍾飾) 瑟 琴 古竽 古笙(今竽笙異故並古)
圖之 塤(古今二塤後一孔不見故別圖二孔者以曉之) 篪 篴(音笛) 籥(三孔) 簫 柷(漆飾在縣內敔之東) 敔(縣漆跂局) 牘(漆畫)
赤雲氣 應(朱漆) 雅(有兩紐疏畫赤雲氣) 相(舊圖云以韋爲之圜漸稍而下以漆) (縫當擊處圓四扃承而擊之)

射侯上第六

虎侯(大射虎熊豹三侯所謂皮侯也舊圖畫一侯今增爲賓射五正五采爲正三采二正二采之侯舊畫一今增爲三侯燕射畫熊虎
豹麋鹿豕之首所謂獸侯舊畫一今增爲四共爲十五侯凡圖皆引經證各有典故至於畫飾或因舊圖有象可取觸類而增或顯其制微其文則
略於此而詳於彼錯綜相備上下該通源流之觀覽無惑) 熊侯(新增) 豹侯(新增) 熊侯(畿內諸侯射者新增) 麋
侯(畿內有采地大夫射新增) 大侯(畿內諸侯射者新增) 糝侯(桑感反新增) 豻侯(音岸新增) 五正之侯
(五正三正二正皆賓射之侯) 三正之侯(新增) 二正之侯(新增張侯兩植皆漆畫赤雲氣火珠丹漆上下綱及旁維皆朱繩)

射侯下第七

獸侯(熊首) 獸侯(麋首新增) 獸侯(虎豹首新增) 獸侯(鹿豕首新增已上皆燕射之侯) 鼓足(夏后氏之鼓)
建鼓(建鼓及柷敔並少昊金天氏之作也殷人加以左鞞右應以爲衆樂之節也刻虎爲柎鼓上重斗皆以青緣之蒙以朱綱下斗四角各
出龍竿皆銜流蘇如鸌之上大板兩頭重璧璜五采羽飾上有翔鷺下刻虎爲柎) 鼗鼓(有兩耳搖動自擊) 雷鼓(舊圖大板
之上無圭首樹羽之飾唯於兩頭刻龍首銜璧璜綴五采羽旌垂飾案大司樂云冬日至於地上之圜丘降天神以奏之後鄭云雷鼓八面每面皆
一人左執鞉而右擊之) 靈鼓(大司樂夏日至於澤中之方丘出地祇以奏之後鄭云靈鼓六面) 路鼓(大司樂云宗廟之中
奏之後鄭云路鼓四面) 鼖鼓(與下二鼓皆兩面先鄭云雷鼓六面靈鼓四面路鼓兩面是與鼖鼓等同而康成不從破爲八面六面四
面者康成以鼖皐晉鼓非祭祀之鼓故皆兩面路鼓既奏於宗廟尊於鼓故加一面爲四面其靈鼓以祭地又尊於宗廟更加兩面爲六面祭天
用雷鼓又尊於祭地復加兩面故爲八面是其差也) 鼛鼓(音皐面四尺磬折中曲其圍五尺三寸三分之一與鼖鼓同也) 晉鼓
(鼓鼛晉三鼓簨簴垂飾皆如上) 金錞(即錞于也唐音樂志云錞于圓如碓頭大上小下縣以龍趺芒筒將之以和鼓沈約宋書曰今人間)

時有之則宋書非庭廟所用也廣漢什邡縣人段祚以鎛于獻始興王鑑其器高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如筩銅色黑如漆甚薄上有銅馬
後周平蜀得之斛斯徵觀曰此鎛于也依干寶周禮注試之如其言也舊圖有架唯無璧璜五采羽飾與上爲異箭音動 金鐲 音濁如小
鍾 金鐃 如鈴 金鐸 赤楯 朱干也新增 玉戚 新增 帗舞 新增 羽舞 析白羽爲之新
增 皇舞 雜五采羽爲之新增

弓矢第八

乏 一名容似今屏風 幷夾 彤弓 盧弓 或作旅 彤矢 盧矢 楅 兩端龍首有足
中央蛇身相交 韋當 置楅背上 鹿中 髤桼梱局 兕中 山海經注云兕似水牛一角青色 皮樹中
閭中 山海經云縣雍之山獸多閭郭璞云閭似驢其蹄角如羚羊一名山驢亦名驢羊 虎中 筭扑 刑器射者
有過則撻之 射物 朱極三 遂 射韝 次 帷幄帳也 虡 畫貔栭斧形數取其貔 几 筵 蒲筵 龜
燋 音雀存火之炬 楚焞 即焌也俱音鐏 著 畫爻木 卦板 佩玉 鼓 易曰奉鼓
詩傳云天子純朱諸侯黃朱色淺大夫朱色又淺 大帶 笏 長二尺六寸博六寸 舄

旐旗第九

太常 以竹爲弧用張縿幅 旂 旜 如幅無兩翅通帛爲之所謂大赤也 物 雜帛以素飾其側形制如旜 翿 旌 雜白
羽朱羽爲之獲者所執 玉輅 車軌制已見上 節服氏 六人維王之太常又二人執戈送迎尸故下別圖一以贖之 車
蓋 紅油覆達常及杠皆朱 戈 朱柲音兵媢反 戟 其柲亦朱

玉瑞第十

大圭 珽也 冒 天子執冒四寸以小爲貴也 鎮圭 以四鎮山爲瑑飾 桓圭 雙植謂之桓蓋以桓楹爲瑑飾
信圭 音伸 躬圭 穀璧 蒲璧 牙璋 瑑刻鉏牙爲飾 穀圭 粟文 大璋
七寸諸侯以聘女 駔琮 是謂內鎮宗后守之 琬圭 琬猶圓也諸侯有德王命賜之 琰圭 半已下瑑雲氣 圭繅
音藻 璧繅

祭玉第十一

黍尺 一黍爲寸 指尺 案指爲寸說文云尺十寸也人之手卻十分動脈爲寸口十寸爲尺尺所以指尺規矩事也從尸從乙乙所識
也周制寸咫尋常仞諸度量皆以人之體爲法凡尺之屬皆從尺咫音脈 璧羨 羨長也好三寸而圓 蒼璧 九寸 黃琮
八寸 青圭 九寸 赤璋 九寸 白琥 長九寸廣五寸高三寸 玄璜 九寸顯德四年春爲祭玉祭器勑下國子
監并太常寺集禮官學官議定制造其時議者引崔靈恩義宗云昊天及五精帝圭璧皆長尺二寸黃琮十寸又引隋朝潘徽所撰江都集依漢世
諸儒所論白虎通說琮外方內圓有好璧好又方首臣崇義案鄭玄阮諶梁正等圖禮天圭璧皆長九寸蓋遵周禮玉人職有九寸之璧好三寸而
圓取以爲法也今依而用之知璧好圓而不方者爾雅云肉倍好謂之璧今以九寸之璧三寸之好言之若好方則四角侵璧內而不成其倍也失
爾雅之義違周公之制也又知黃琮八寸而無好者周禮玉人職云駔琮五寸宗后以爲權又曰駔琮七寸鼻寸有半天子以爲權注云駔讀曰組
以組繫琮鼻因名組琮五寸者亦以組繫鼻而得組名又瑑琮八寸注云瑑文飾也其黃琮取寸法於此又曰大琮十有二寸射四寸厚寸是謂內
鎮宗后守之注云如鎮圭尺有二寸對此爲外鎮其琮因用組繫鼻者皆名組琮又因琮上瑑文飾者而名瑑琮大琮射四寸注云射者琰也謂琰
其外四寸作組牙謂八角鋒明諸琮皆有八角鋒也云厚寸者明諸琮亦厚寸也其言組者鼻者瑑者顯其無組無鼻無瑑者也言大琮尺有三寸
者對五寸七寸八寸者是小者也大小並厚一寸各有組牙而組牙長短者異也其玉人職說諸琮形狀皆著於經唯不言琮有好故貫琥特圖大

琮無好者欲明諸琮皆無好也假如璧本有好故經直云璧好三寸今詳周禮玉人職上下經文於諸琮之下並不言琮好故知諸琮本無好也況鄭玄注三禮之經意有未盡故別作音圖增成注義其或經文具舉注義並驅不假其圖制度自顯者大璋中璋之類是也其有經文單出注不兼明須假其圖法式方顯者蒼璧黃琮之類是也今此琮璧等皆宗經解義顧注為圖則也八方而天體圓陽數九而陰數八合天地生成之道法陰陽奇耦之方遵皇祖之大經契文王易象鄭之為義大幸而然其崔靈恩注三禮義宗及取義不宗三禮既非前範頗誤後人又江都集白虎通說璧琮之狀並違周制皆無依據難以適從今定此器玉並依禮圖爾雅三禮經注孔賈跡義毛傳鄭箋不敢雜取他文曲從外義苟違正典斯謬良多且堯舜聖君尚聞稽古禹湯哲后亦曰相沿文武重光周公追述制禮作樂煥古垂今三百三千憲章斯在故成康遵守而垂拱子孫紹續以延洪幽厲廢而取亡仲尼因而不改器玉之備無出斯文暨暴秦焚書周儀幾泯爰從漢魏下及隋唐其間哲后良臣未有捨周禮者也況三禮義宗崔民一時之學江都集隋季亡國之文周禮是周公攝政致太平之書將二文而混聖典非末學之所敢詳也又太常卿田敏議曰聶崇義所據周禮及圖將本對證並皆驗矣今國家事惟師古道在還淳只取理長無非通論假如三禮義宗云蒼璧十二寸黃琮十寸有好今檢三禮並未見尺二寸蒼璧十寸有好黃琮不委崔靈恩指何書為三禮取何義而守之也且周公制禮垂法後王以蒼璧黃琮為禮天祀地一歲之內六玉備陳寧有造之不備待二千年後崔靈恩制之乎若以義宗為是則周禮為非豈子貢賢於仲尼泰山不如林放載詳所引於義未安若蒼璧內方內則倍好不足以黃琮有好圖與注疏並無何若上以遵周公之文下以明將來之法則禮官無背經之咎學人守為本之書而西周之美可尋東魯之風承扇矣

四圭有邸

周祀感生帝從所尚之色而赤案開元十三年八月以封禪之故詔中書令張說等刊撰儀注奏上又建議曰臣等今謹案明慶元年禮部尚書許敬宗因修禮改燔柴在祭前狀稱周人祭天則燔柴以降神臣等案周禮迎神之義樂六變則天神降八變則地祇出九變而人鬼可得而禮矣則降神以樂周禮正文非謂燔柴以降神也又案明慶中無忌等奏晉氏之前猶遵古禮周隋以降安為損益者今案郭璞進南郊賦及注爾雅祭後方燔又案宋志檢南齊北齊及梁郊祀亦飲福酒設燔後周及隋郊祀亦先祭後燔無忌之奏事乃相乖又案周禮大宗伯云以玉作六器以禮天地四方注禮謂始告神時薦於神坐又下經云以蒼璧禮天以黃琮禮地皆有牲幣各放其器之色又禮器云有以少為貴者祭天特牲是知蒼璧蒼牲俱合奠之神座理則不惑又云四圭有邸以祀天旅上帝以明祀昊天上帝之時以五方天帝明矣其青圭赤璋白琥玄黃自是立春立夏立秋立冬之日各於其方迎氣所用自分別矣今案明慶所改新禮以蒼璧蒼牲蒼幣俱先燔於蒼璧既已燔矣所以遂加四圭有邸奠之神座蒼牲既已焚矣所以更加騂牲充其組實混昊天於五帝同用四圭矣特牲之明文加為二犢深乖禮意事乃無憑上令依後燔及先奠牲璧之議是後太常卿寧王憲奏請諸郊壇時祭並依張說等議制從之今案郊祀錄云上辛及明堂祀以四圭有邸其注雖引周禮大宗伯及典瑞經注莫認指歸終失依據蓋二淫不見張說等所議故又有此謬誤

兩圭有邸

祀神州地祇於北郊牲玉皆黑色

圭璧

祀日於東郊而赤色夕月於西郊則白色

璋邸射

祀山川各因其方用璋邸以禮其神亦各隨其方色

方明

用梱木方四尺為之

方明壇

匏爵第十二

匏爵

祭天無圭瓚酌鬱之禮瓦甒盛五齊酌用匏爵也開元禮百神於南郊大明夜明亦用匏爵

瓦甒

有蓋

蜃尊

人云山川四方用蜃尊開元禮諸百神於南郊山川澤蜃尊各二瓷然散尊概尊開元禮行用開元禮雖異周禮義同徒有名數而無制度

概尊

埋沉用概尊開元禮冬至祭天於圓丘設星之外官庪遂間各概尊二

散尊

開元禮諸百神於南郊麟羽羸毛介丘陵墳衍原隰川泉水墉坊郵表畷猫虎各散尊二

大罍

社稷及配座各大罍一

大璋瓚

天子巡狩過大山川使宗祝用大璋之勺酌鬱以禮之

中璋瓚

酌酒禮中山川

邊璋瓚

禮小山川

方壺

圓壺

酒壺

甕

盛醯醢

疏勺 外一

蒲勺 外一

爵 外一

觚 外二

觶 外三

角 外四

散 外五

觥 外二 舊圖云七跡云宗

廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角又特牲二觚二爵四觶一角一散不言觥然則觥之所用正禮所無不在五爵之例與

豐

此禮舊圖皆畫人形戴杆亦可垂成

梡於特牲實於上

陳饌梡制度與上稍異故重出

禁與梡相類

覆饌巾亦

籩有蓋

豆有蓋

簋方器有蓋

大籩受五升

小籩受五升二籩皆盛棗栗

大者數少小者數多竹

簋盛粢之器容受一斛六斗四升

鼎俎第十三

斛量名

釜亦量名受六斗四升此二量與諸器為

牛鼎

羊鼎

豕鼎皆以其類為飾

鼎冪以茅為之

牛鼎高長二尺五寸

豕鼎高長二尺三寸皆漆其兩端各朱三寸

羊鼎高長二尺

豕鼎

牛鼎

羊鼎

豕鼎

扎用棘心寸刻龍頭

跋匕柄葉皆泰葉博三寸中鏤去一寸為之柄長二尺四寸記云匕尺則

挑匕吐彫反又音由柄葉皆漆亦丹為淺升柄木亦丹

畢舊圖云葉博三寸柄長二尺四寸

俎用木體兩葉似長六寸矣

刲有刃

刲柄用木體

洗勺漆畫青雲氣

洗禮飾器各以其類

盥盤上音貫

匜舊作沿長三寸今依禮天地日月五方上帝各一禮無

籩有蓋

簋有蓋

大祠各十二中祠各八小祠各四

籩豆各二登

開元禮天地宗廟社稷先聖先師齊太公籩豆各二登

俎各一

棜俎音居魚反

棜俎音俱枳棋之樹枝多曲似之故云棋俎

房俎氏之俎足曰房

虞俎周制今用之

尊彝第十四

雞彝盛明水下有舟畫草華為飾欲顯制度故不相連

鳥彝盛鬱鬯下至舟皆連

黃彝盛明水

虎彝

蜼彝盛鬱鬯

畫布巾

龍勺

象尊二畫象形於尊腹

著尊著地無足

壺尊其形狀如壺

山尊祭嶽鎮海皆用之

太尊祭天地社稷皆用之

疏布巾 玉爵 爵坫案禮文其坫有二反爵者小杭主者大故謂之爵坫也又為高坫與主於上其爵坫通高三尺五寸口徑二寸半

注云反坫出尊當在尊南堂位曰反坫出尊崇坫東主天子之廟飾也

斬衰衣五服男子衰裳不連衣是衣也但衰是當心廣四寸長六寸者取衰摧在於遍體故衣亦得名衰

斬衰裳衰裳皆用苴麻

斬衰衽亦用苴麻衽各長二尺五寸上屬於衰下畔又縫入六寸斷之分作兩條各尺五寸上下各留一尺為正正者方正不破之謂也

絞帶苴麻大帶此革帶象革為之

斬衰冠草布六升又加灰以澡之但不用灰而已則

苴絰首絰九寸腰絰七寸

苴杖

喪服上第十五

喪服下第十六

齊衰

齊衰下緝也四齊皆用粢麻三年齊衰正四升冠七升繼母慈母同正父在為母為妻期其衰五升冠八升雖期猶申禫杖齊

衰裳 外數同衰 牡麻絰 七寸一分冠布纓 亦通屬一條布為武垂下為纓

齊絰 五寸七分八釐亦用牡麻 布帶 帶象革帶 蔬屨 蔬屨也即蔗前之菲也 大功布裳

大功牡麻絰 首絰五寸七分八釐 腰絰四寸七分 大功布衰 本服齊斬

一釐弱比正大功中殤降在小功者絰無纓 大功牡麻絰 纓長殤與正大功同有纓 緦衰裳殤小功 謂衣裳婦人服特圖此者明衰裳皆然 小功葛絰 首絰五寸七分八釐強此葛絰同 小功葛帶 亦象革帶 緦冠澡纓 古緦絲二字通用言緦麻者謂緦布纓如絲也小功緦冠皆左縫太功已上右縫斬衰冠繩纓纓重於冠纓為以灰澡治其纓不著衰裳特圖冠之與纓分異之也故冠也齊衰已下布纓纓與冠等也緦冠澡

衰裳第十七

掩 用練帛斜末為四脚裹屍首案士喪禮陳襲事先飯明衣裳次髽笄次明衣裳與圖之次第並異故申明之 髽音詭 笄言目 韜屍者錦冒歛訖重韜也 衾 小斂前有用不用 衾冒不用 衾士緇里白裨之其餘皆大夫緇裡加繡龍於上 衾大夫以其皆入大斂之衾也 衾士殺 朱地繡文錦下 小斂布紋 斂衣少但用全幅布斜其末而用之 小斂布紋 縮者三橫者五縮者三橫者五片而用五也以大斂衣多每幅三折用之 大斂 凡物急則細束縮堅也 明衣裳 握手 舊組繫二 纊極決飯珠含貝 士喪禮下篇云正柩于兩楹之間用夷牀注云夷牀尸所安也 夷盤夷牀 士喪禮下篇云浴于堂上用盥盤注云盥盤承棄水器也 浴牀 舊組繫四 纊極 舊組繫二 決飯珠含貝 士喪禮下篇云正柩于兩楹之間用夷牀注云夷牀尸所安也 夷盤夷牀 士喪禮下篇云浴于堂上用盥盤注云盥盤承棄水器也 浴牀

既言朝祖不可以尸向之故知牀無足 北首也人賈疏釋上註云夷之言尸也然則遷尸而言故云夷之信尸則遷尸於堂之牀夷衾盤皆取其相類今一牀之屬皆得夷牀之名並是平生之牀縱或改制其名猶存 依尸而言故云夷之信尸則遷尸於堂又一牀之屬皆得夷牀之名並是平生之牀縱或改制其名猶存

喪器上第十八

軨軸 龍輴 斂簟 素韔 蓑笠 折 如牀無足 抗木 茵 士喪禮下篇記云茵著用茶實綏澤焉鄭注云茶茅秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且禦濕 苞 以葦為之大夫已上皆用太牢天子苞九箇諸侯七箇大夫苞五箇士苞三箇諸侯之士苞二箇 苞 乘舆 廣闊葦輕五乘外加金玉象木四車其苞亦須畫金玉象木四餘狀皆可知矣 遣車 遣車 今於牢具九乘之中以金玉象木四車平生乘以明餘制 笫 用菅為之 蒩 用茅為之 無 折 承抗席 抗木 茵 苞 苞 遣車 遣車

喪器下第十九

輔翣二 黼翣二 畫翣二 龍翣二 柳車 葬謂之載謂之輴車以其迫地而行則曰輴蜜車以其無輻則曰輬車以其載柩而行則曰柩路也柩路載柳四輪迫地而行仍於蜜又雜記云大夫載以輴車注云輴輬無輻曰輬周禮蜜車天子以載柩許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰輬周禮蜜車天子以載柩輬讀為輬輬輬相近其制宜同乎輬崇蓋半乘車之輪鄭意以天子蜜車大夫之

新定三禮圖目録卷第二十

三禮圖始能熊君子復得蜀本欲以刻于學而予至因屬予刻之予觀其圖度未必盡如古昔苟徒而效之不猶愈於求諸野乎淳熙乙未閏月三日

永嘉陳伯寅書

後學 成德

乘車廣軫相近其制宜同也以屋車迫地而行其輪宜卑故疑軫鄉師執纛方相氏以狂夫爲之以其狀若狂故也兆域昭穆如是

乘車盖半乘車之輪考工記乘車輪高六尺六寸今半之得三尺三寸矣