

新定三禮圖

六

新定三禮喪器圖卷第十八

通議大夫國子司業兼太常博士桂國賜紫金魚袋目耳輯崇義集注
軸軸 龍輶 敦筐 束帛 裳 笤 折
杭席 杭木 苔 芭 策 離車 筈 離
輶 方 贈方 遣策 桤 功布 痞 痞
既夕禮云遷于祖用 軸注云遷徙也徙于
軸謂朝祖廟也檀弓曰 所朝而殯于祖周朝而
遂葬焉蓋象平生將 出必辭尊者軸軸
軸狀如轉轂刻兩頭為 軸軸軸狀如長牀穿程
軸軸是也云軸狀如轉 前後著金而閑軸焉矣
轂者此以漢法況之漢 軸狀如轉轂刻兩頭為
時名轉軸為轂轂即 轸天子畫之以龍跡云
輪也故士喪禮云升棺

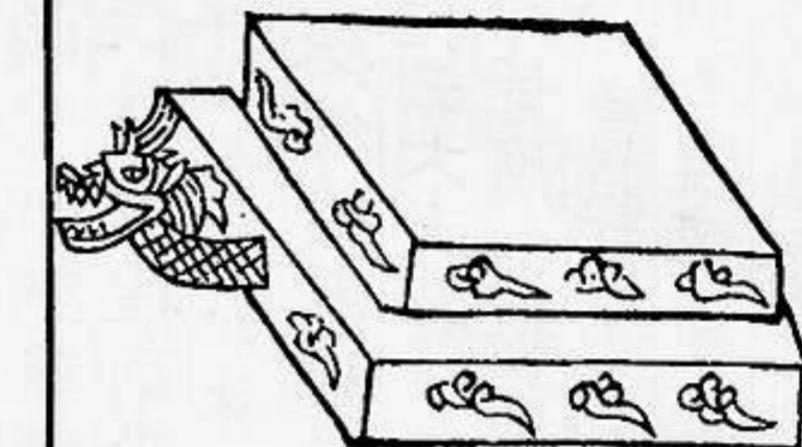
用軸注云軸軸軸狀如牀軸其輪也挽而行是輪為轂也云刻兩頭
為軸者以軸頭為軸刻軸使兩頭細穿入軸之兩頭前後二者皆
然云軸狀如長牀穿程前後著金而閑軸焉者此軸既云長如牀
則有先後兩畔皆然然後閑軸於其中言程者以其厚大可以容軸
前後兩畔皆然然後閑軸於其中言程者以其厚大可以容軸
故名此木為程云大夫諸侯已上有四周謂之轂者大夫殯葬於中
不用轂士朝廟皆用轂諸侯天子殯葬朝廟皆用轂但天子畫轂為龍謂之龍轂大夫諸侯雖不畫轂以其
皆有四周故同名為轂案阮氏圖云軸軸與轂長一丈二尺廣四
尺士漆大夫以朱飾與浴牀則天子畫轂為龍加赤雲氣

軸

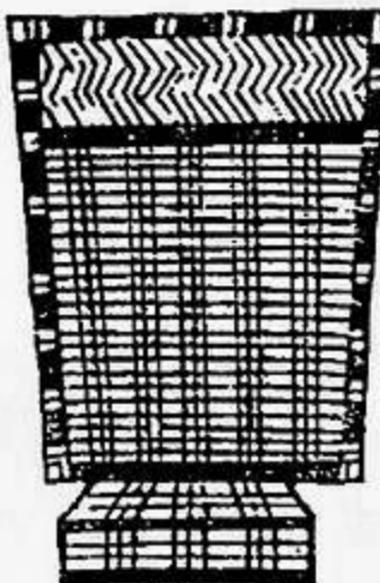
禮十八

龍輶

熬筐

足各一餘設於左右加魚腊者案特牲腊用兔少牢大夫腊用麋天子諸侯無文當用六獸之屬

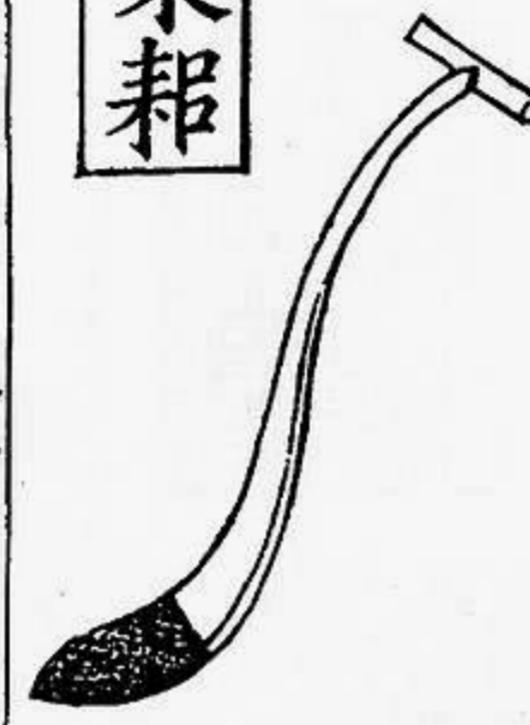
禮十八

五倍五十

二

李

耒耜

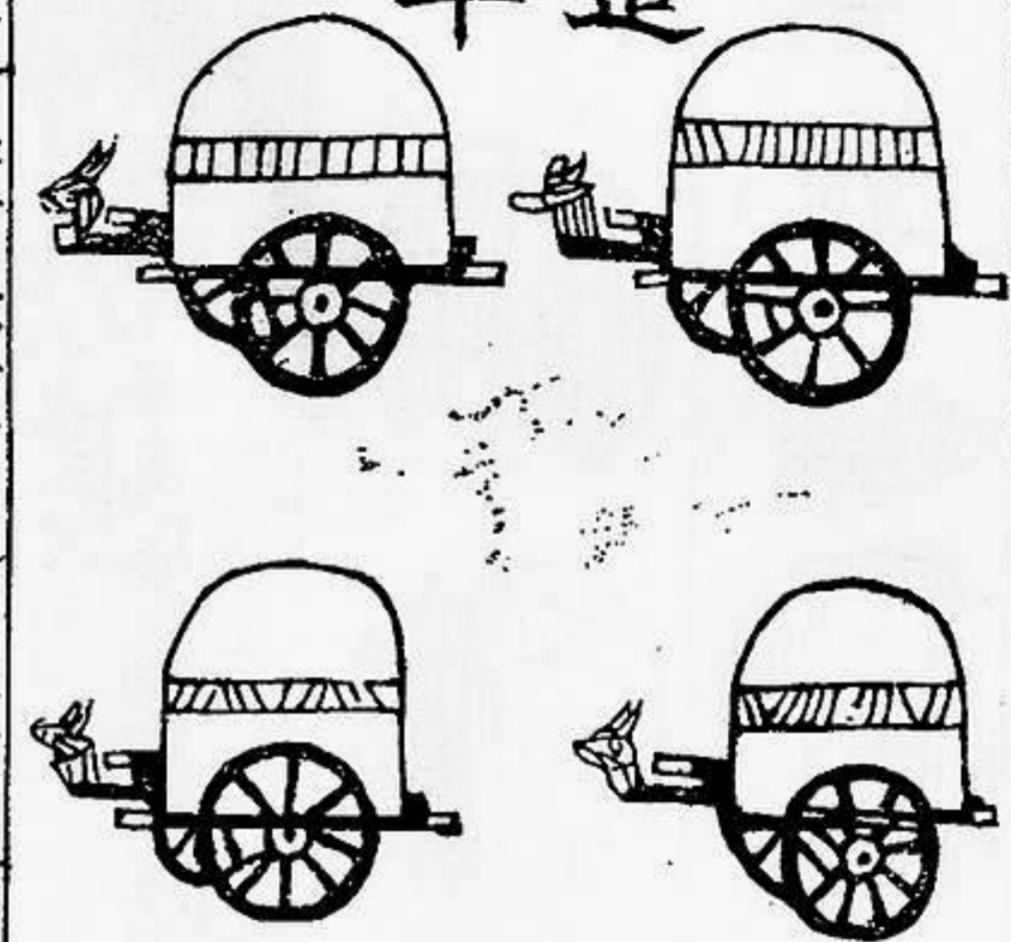

鄭玄讀庇為刺鹽刃刺謂耒下前曲接耜者即耒面也故賈公彥云
耒面謂之庇又云耒狀若今曲柄欵又案鄭下注云耜異材據鄭意
耜即金也易下繫云斲木為耜者謂斲木為受耜之處也然則除耜金也
外揔謂之耒經云自庇緣其外以至於首者謂據庇下至手執句者之端逐
曹量之有六尺六寸又云以弦其内者謂據庇面至句下望直量之而有六尺與
步相中中應也故下注云耕者以田器為度宜所謂在野度以步以人步或
大或小恐其不平故以六尺之耒代步以量地也若兼耜金則稍長故每量
地用脫去耜而用之又匠人云耜廣五寸其庇亦廣五寸古者耜一金二耜為
耦人各執一耜為耦各執耜若長沮桀溺耦而耕至漢耜歧頭兩金象
古之耦耕用牛引蔓山虞職說秦耜之木湏堅勒依時取季材少木以為之

龍輶其制似軼軸亦長丈二尺廣四尺取稱於柩前一轶畫龍於轎加赤雲氣君殯以輶車備火之虞上有四周

苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
<small>既夕禮云苞二所以裹奠羊豕之肉也下記云葦苞長三尺編以此羊豕之肉即遭奠所苞牲之下體也又注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</small>	<small>既夕禮云苞二所以裹奠羊豕之肉也下記云葦苞長三尺編以此羊豕之肉即遭奠所苞牲之下體也又注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</small>	<small>既夕禮云抗木三在上茵三在下象天三合地三入藏其中賈釋云緣之者每用一幅鹿麋疏之布不去邊乃合縫之爲袋實以茅莠又別用物緣此兩邊幅縫合之處使之牢固因爲飾也</small>	<small>既夕禮云抗木三在上茵三在下象天三合地三入藏其中賈釋云緣之者每用一幅鹿麋疏之布不去邊乃合縫之爲袋實以茅莠又別用物緣此兩邊幅縫合之處使之牢固因爲飾也</small>	<small>既夕禮云抗席三注云席所以禦塵賈釋云既陳抗木於折北又加抗席三領於抗木之上故云加抗席三知禦塵抗木在上禦其抗席在下隔抗木慮有塵向下故云禦塵然則在陳列之時抗席加於抗木之上茵又加于抗席之上及葬加折於廣口次加抗席於折上次加抗木於席上</small>	<small>既夕禮記云蓑車載蓑笠注云豪猶散也周禮司常游車以田以鄙與此散車</small>
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	蓑
苞	苞	杭	杭	析	

遣車

巾車職云大喪飾遣車遂斂之

行之注云斂與也謂陳駕也行之使

人以次舉之以如墓曰輦車用疏

布爲轎曰舊四面有障置于四隅

後鄭云轎其蓋也四面皆有障蔽

以隱翳牢肉置于椁中之四隅孔

賈義載云遣車謂將葬柩朝廟畢

將行設遣輦竟取遣奠之牲辟膳

折之爲段用此車載之遣送死者之

入壙也節者還以金玉象革之如

生存之車但輦小爲之耳知小者

之後則以次抗舉之人各執以如墓也名輦車者以遣車亦有輦鈴故也案既夕

禮荀子取十體注云下體脛骨象行又且實之終始也三箇前脛折取解膳後脛

折取骼錯是一牲取三體步牢一牲則六體也分爲三箇則箇有三體然大夫已上

皆用太牢牲有三體凡九體大夫九體分爲十五段三段爲一箇凡爲五箇諸侯爲

二十段凡七箇天子分爲二十七段凡九箇蓋尊者雖取三體其肉少鄭又云天子遣

奠用焉牲其箇數未詳此遣奠所苟皆用左肺又車儀疏說王遣車九乘

除革車廣闊革輕五乘之外加以金玉象木四者則九乘矣今遣車持以

金飾以見餘制後鄭云廣車橫陣之車也闊車所用補闊之車也革猶屏校人大

喪則飾遣車之馬及葬而埋之則是塗車之芻靈與

禮十八

四

既夕

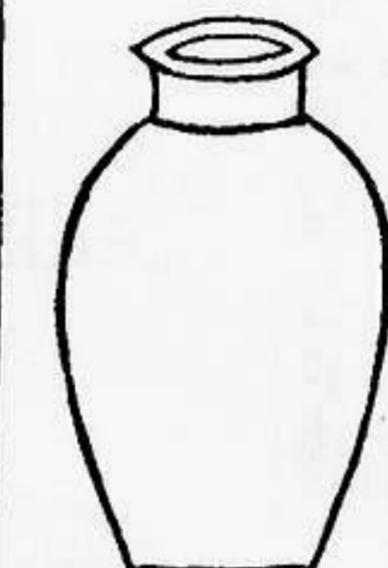
筭

禮云筭
三黍稷麥注
其容蓋與簋
同蓋也賈繅

畚器所以盛種此筭與畚盛種同類故舉爲況也又下記云管筭三其
實皆淪注云米麥皆湛之以湯未知神之所享不用食道所以爲節

甕

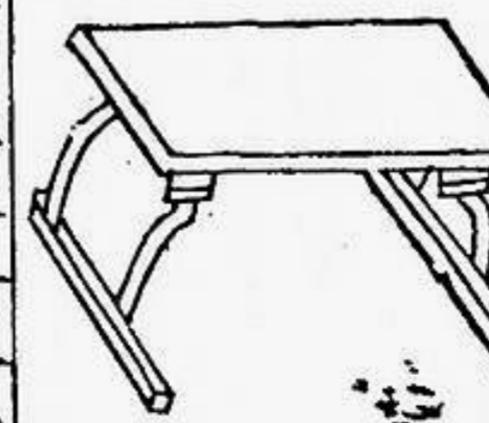
既名禮云甕三醯醢屑幕用疏布注云甕瓦器其容亦蓋穀屑薑桂之屑也內則冒屑楂與薑羹覆同也賈釋云知甕瓦器者以甕無二字皆從瓦故知是瓦器也云其容亦蓋穀者亦上箇三注云其蓋與簋同穀者也然豆實三而成穀之所以豆實四升既三豆成穀則穀受斗升外則箇與甕俱容斗二升矣

瓦

既名禮云瓦三醯醢酒幕用功布注云瓦亦瓦器也容受宜與甕同中寬下直不銳平底其甕下銳與瓦爲異

析

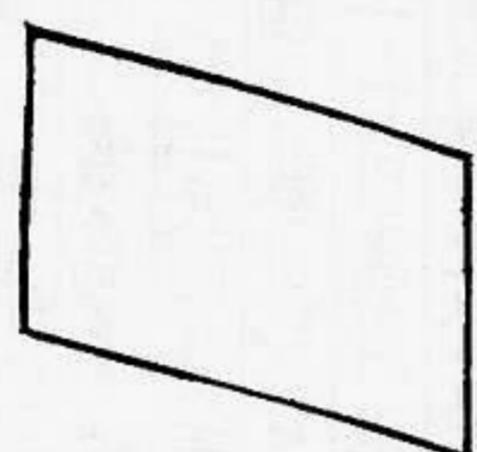
既名禮云析久之注云析所以皮苞苴自甕瓦當爲炙矣謂蓋塞其口每器異析賈釋云皆木析久之者謂自苞苴以下皆炙塞之置於木析也然苞苴等燥物直包裹之無幕甕濕物非直炙塞其口又袞幕覆之又孔義云析以木爲之置於地所以皮甕瓦也又阮氏梁正等圖云析制若今之几狭而長以承藏具實子見聞

礼十八

五

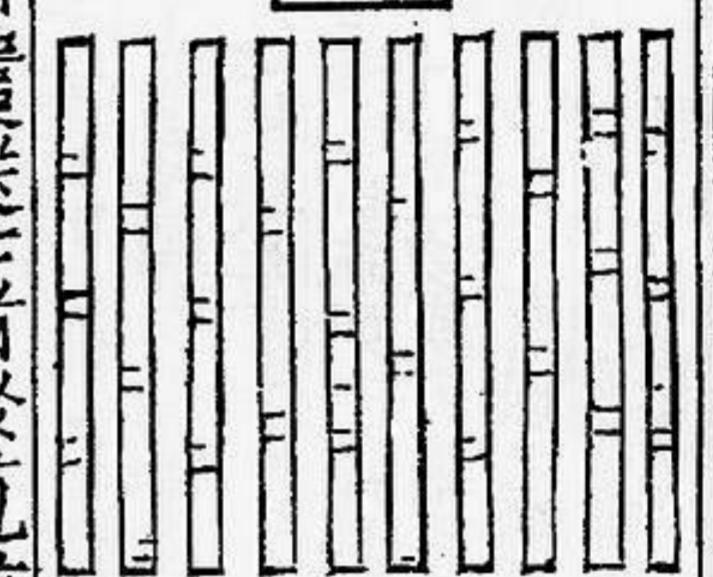
共

贈方

入廟門既夕禮云君贈玄纁束馬兩注云方板也書贈奠聘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贈有聘有贈有奠直言書贈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贈禮志曰贈馬不足也公羊云貨財曰聘又下經云知生者聘然則聘者施於生者也贈者送死者施於生及送死者其下注亦云贈者生死兩施是也兩馬士制也謂主在家常乘兩馬若出使及征伐則乘四馬又聘之言補也助也謂補助主人之不足也公羊云貨財曰聘又下經云知生者聘然則聘者施於生者也贈者送也喪禮下記云凡贈幣無常注云賓之贈也玩好自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旣器則坐奠于陳旣猶善也善器則玩好之器也以所贈無常唯玩好所有旣于明器之陳旣旣者謂質致之物或可堪爲奠祭者也然則二者或隨親疏或各主於所知也是故小功兄弟有服之親且贈旣旣許其厚也贈奠於死生兩施也所知則贈而莫降於兄弟也所知通問相知者也莫施知死者贈知生者聘以其名主於所知也

遣策

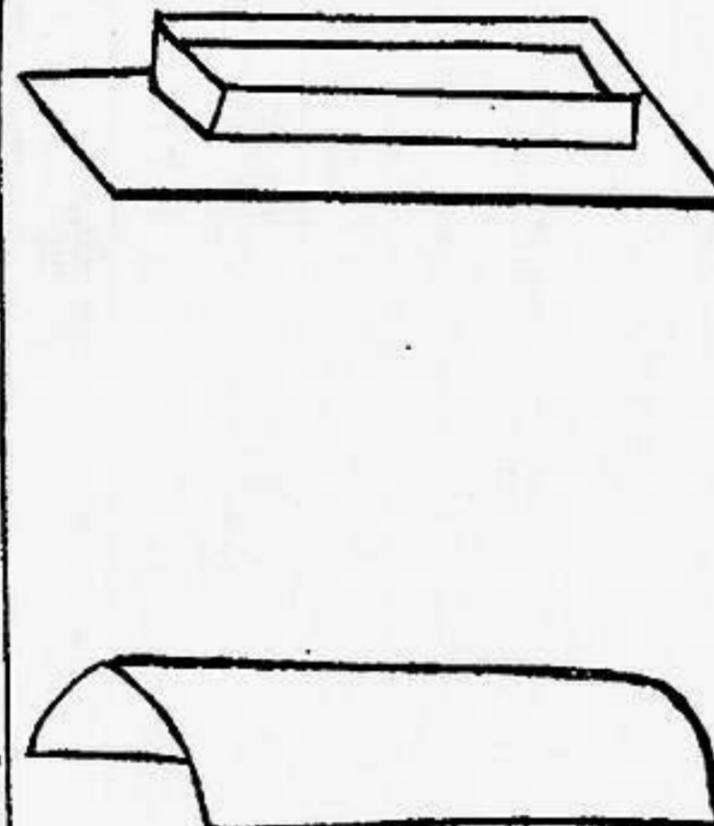
士喪禮下篇云書遣於策注云策簡也遣猶送也賈誼釋云策簡也者編連爲策不編爲簡上云書賄於方此云書遣於策者聘禮記云百名以上書之於策不及百名書之於方上以賓客贈物名字少故書於方則蓋也今主人自遣送亡者於苞苴以下明器用器之等并死者玩好之物名字數多故書於策釋器云簡謂之畢郭璞云今簡孔也說文云簡牒也牘書板也蔡邕獨斷曰策簡也其制長二尺短者半之然則單執一札謂之簡禮志云執簡連編諸簡乃名爲策故於文策或作冊象其編簡之形句命決云春秋二尺四寸書之孝經一尺二寸書之故六經之策皆稱長二尺四寸蔡邕言二尺者謂漢世天子策書所用故與六經異也一行可盡者書之於簡數行乃盡者書之於万方之數不容者乃書之於策孔義云牘方板然則牘與方似同一物而異其名也

私十六

五伯三

李

椑

君即位而爲椑歲壹漆之若未成年然鄭又云椑謂拋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下大夫大棺六寸屬四十士棺六寸注云大棺棺之在表者也檀弓白天子之棺四重水兕革棺被之各厚三寸給六寸此祔棺一施棺木所謂椑棺也祔棺二屬與大四者皆周此從內說而出也然則大棺及屬皆用梓椑用柤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每束任今小要

喪大記云士葬
用國車音輶示反或作團又誤作國
出宮御棺用功

二綺無碑比

謂功布有此三用故廣述而拂之

布注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人故有柩車前執引者及在柩車傍執披者皆御治之又注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道有仰謂上坂時也傾虧謂道之兩邊在柩車左右轍有高下也若道有低則抑下其布使執引者知其下坂也若道有仰則揚舉其布使執引者知其上坂也若柩車左邊右邊或高下傾虧亦左右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

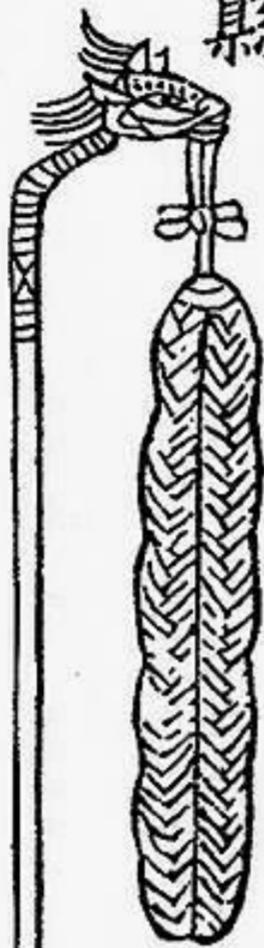
禮十八

十一

李

車不傾虧也大夫御柩以茅諸侯以羽葆天子以毒縣指引前後左右皆如功布之施爲也又既夕禮將葬啓肆也異商祝免袒執功布入升自西階注云功布灰治之布也執之以接神爲有所拂拂方物反賈釋云拂拂猶言拂拭也故下經云商祝拂柩用功布是拂拭去塵也此始告神而用功布拂拭謂拂拂去凶邪之氣也謂功布有此三用故廣述而拂之

毒縣

喪大記云君葬

用輜四綺三碑御

棺用羽葆周禮

鄉師及葬執毒

以輿匠師御柩注云翻羽葆幢也毒縣與翻義同鄭又引雜記云諸侯執綺五百人四綺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注於柄頭如蓋謂之羽葆葆即蓋也雜記雲執羽葆是諸侯禮故匠師執之周禮執毒縣是天子禮故鄉師執之下有執者相兼義備

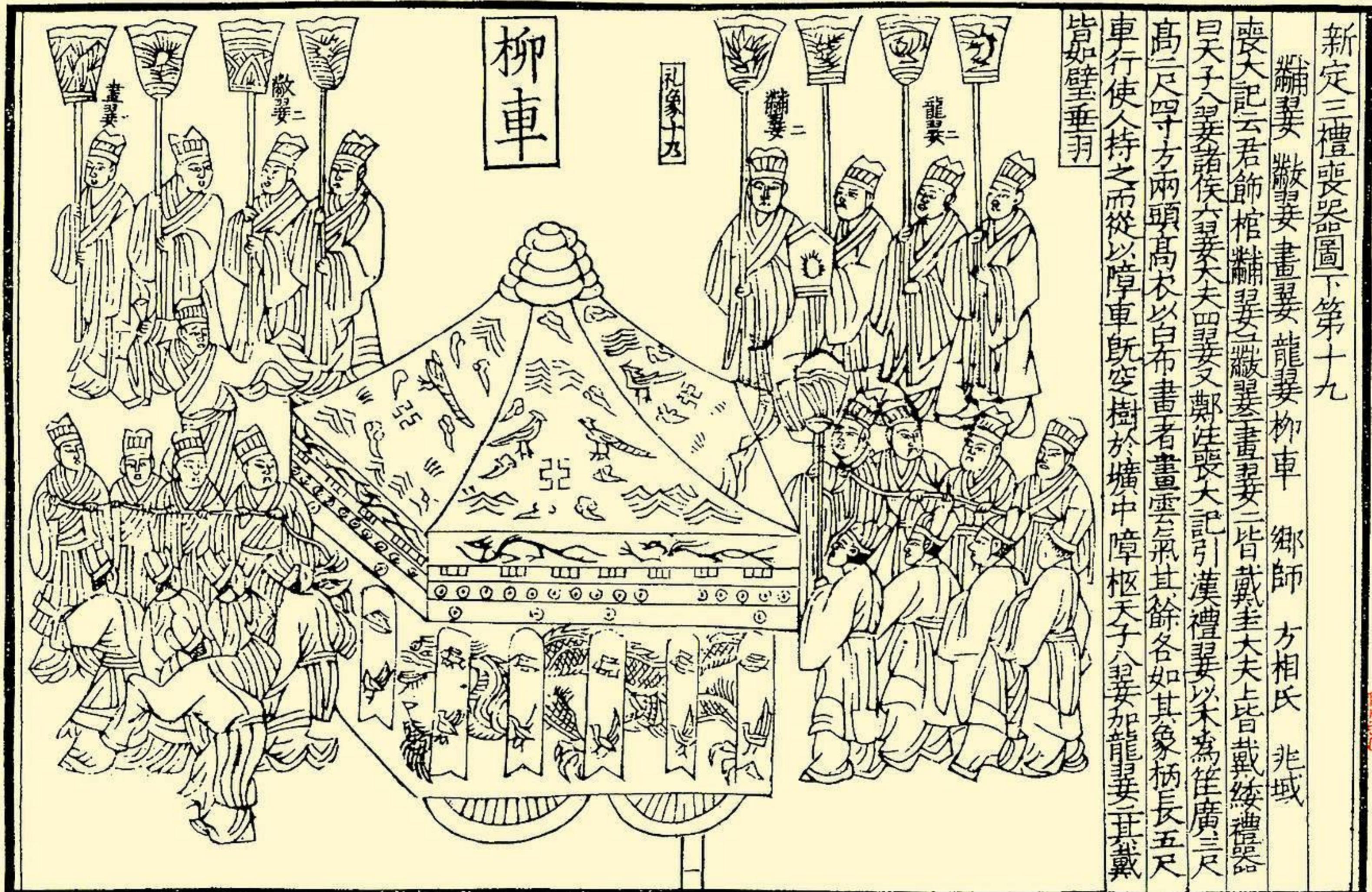
新定三禮喪器圖上第十六

新定三禮喪器圖下第十九

卷之二
新定三禮喪器圖下第十九

黼翟妻 故翟妻 畫翟妻 龍翟妻 柳車 鄉師 方相氏 非域

喪大記云君飾棺黼翟妻之黼翟妻畫翟妻皆戴圭大夫上皆戴絳禮器
吳天子八翟諸侯六翟大夫四翟又鄭注喪大記引漢禮翟妻以朱為筆廣三尺
高一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空樹於壙中障柩天子八翟加龍翟妻其戴
皆如璧垂羽

柳車名有四殯謂之轎車葬謂之柳車以其迫地而行則曰蜃車以其無轔則曰軫車案周禮縫拿縫棺飾衣翼柳之村後鄭以必先纏衣其木乃以張飾也柳之言聚也謂諸飾所聚也又上莊云孝子既啓見棺猶見親一身既戴飾而行遂以葬若存時居于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廣還以帷葬等加於柩上同葬之故云遂葬喪大記曰飾棺君龍惟三池振容黼荒三列黼三列素錦褚加帷葬纏紐六齊五采五貝魚躍拂池君纏戴六纏披六比諸侯禮也虞禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又喪大記注云恭蒙也在旁曰帷在上曰恭然則恭柳車上覆謂簷甲也天子其恭緣恭邊畫龍又畫雲氣次畫白墨之黼文又畫火形如半環以畫兩已相背之黻文於其間素錦白錦也褚即屋也於葬下又用白錦爲屋以葬車在道象宮室也褚外乃加帷葬惟者邊牆是上蓋褚覆竟而加帷葬於褚外也池者纖竹爲之狀如小車岑衣以青布挂著於柳上葬之以端象平善屋室承靈然天子四注屋西面各有承靈之池亦四而象之也諸侯屋雖四注而降降一池闕於後故三池振容者振動也容容飾也謂以絞繒爲之長丈餘如幡其上畫青質五采之渝翟又縣銅魚於池下車動爲容飾魚躍拂池也纏紐六者以上蓋與邊牆相離故又以纏帛爲紐連之相著傍各三凡共用六紐也齊者謂在葬之上當柳之中央形圍如車蓋上蕤矣蓋之中央故舉以爲說漢

時小車蓋以其當中如人之齊故謂之齊高三尺徑二尺餘又案既夕禮注云以上有三車蓋之車蓋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三色則五等相次故云齊五采也五貝者又連貝爲五行爻結齊上纏戴六纏披六者戴板皆用纏帛爲之戴值也於車輿兩廂各置三隻轎子各當棺束用此纏戴貫棺束之皮紐出兩頭皆紓結其轎子各使相值堅固方用纏披於棺上橫絡過各貫穿戴之連結棺束者乃于戴餘投垂之外使人持制之又棺橫束有三垂束有二紐各屈皮爲之三束兩旁共有六紐故有六戴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按阮氏圖一柳車四輪一轍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布先及蜃車之役注云幄布先者爲於葬室之間先張神座蜃車柩輶也柩輶戴柳四輪迫地而行有似於蜃因取名焉又鄭注旣夕禮記云其車之輿狀如牀中央有轍前出設前後輶上有四周下則前後有轍以轔爲輪許慎說有轍曰輪無轔曰軫孔穎達義云觀此注其輿與轍車同亦一轍爲之設前後輶者上經唯立前輶言所以對後明有輶車也此輶謂以木縛於柩車轍上屬引而挽之故名此轍縛爲輶也輿上有四周者此亦輿轍車同云下則前後有轍以轔爲輪此與轍車異也以其轍無輪直有轉轍此則有軫輪而無轔

鄉師

方相氏

共主葬引靈縣醫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
毒縣與正師御
匱古作匱而治役注
云在師事官之屬
其司空若鄉師
之於司徒也鄉師
主役正師主衆正
役正師主衆正

導以卻凶惡也及墓入壙以戈擊四隅歐罔兩也

利第古

三

夏官方相氏
掌蒙熊皮黃
金四目立衣
朱裳執戈揚
盾大喪先匱
謂葬使之前

域

兆

李

春官冢人掌公墓之地辨其兆域而為之圖先王之葬居中以昭穆為左右
賈繹注云公君也訓公為君者言尊則諸侯之通稱言君則上通天子此既言之
墓域故訓為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
為之圖明藏掌之後湏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弟當穆文王雖次弟居穆以所
遷居豐葬於畢子孫
既昭穆夾處文王合居中央則以武王為昭居左成王為穆居右康王為昭居左昭王為穆居右
穆王為昭居左恭王為穆居右已下子孫皆然據昭穆夾處東西若然兄死弟及
俱為君則以兄弟為昭穆以其弟已為臣臣子一列則如父子故別昭穆也必知
義或者案文二年秋八月大事於太廟躋僖公謂以惠公當昭隱公為
穆桓公為昭莊公為穆閔公為昭僖公為穆今升僖於閔上為昭以閔為
穆故云逆祀知不以兄弟同居昭位升僖於閔上為逆祀者案定八年
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為君則昭穆易可知但置營以
昭穆夾處與置廟同也又下文云以爵等為丘封之度則天子亦是爵号

禮部

士伯十二

四

李

也尊者立高而樹多卑者封下而樹少以別尊卑也鄭知王公曰丘諸臣
曰封者比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聰崇義集注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喪服之類是也有其名而無其制者亦略而不圖仍別敘目錄共爲二十卷凡所集注皆周公正經仲尼所定康成所注傍依疏義事有未運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訖旣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鍾鼓管磬見法度之均焉祭器祭玉見大小之數焉圭璧繅籍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

三禮二十

大裘冕無旒冕廣八寸長一尺六寸上玄下纁以綻覆飾之其板側則不用金飾有紺玉簪導以組爲纓色如綻衣服令云大裘以黑羔皮爲之玄領標緣標音必小反袖端也王藻云羔裘衣以褐之詩唐風云羔裘豹韞此飾去領標緣皆以玄朱素帶朱裏又上以朱下以綠終純謂之朱帶諸侯大夫亦合素爲帶純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合之朱正色也亦朱緣終純與天子同大帶故在外畔綠間已故在下畔諸侯大夫亦合素爲帶純其垂外以玄內以華即黃細約結其帶天子已下細約之物並用緇紺之故士冠禮謂之緇帶謂以緇帶標者謂以物穿所切缺緣皆以玄朱素帶朱裏又上以朱下以綠終純謂之朱帶諸侯大夫亦合素合之朱正色也細約之組細約之組閑三寸長齊於帶約之物並用緇紺之故士冠禮謂之緇帶謂以緇帶標者謂以物穿所凡黻皆隨裳色他服謂黻也案毛詩傳云天子組朱諸侯朱色茂大夫亦利用享祀是祭服謂黻也案易困卦九二朱黻方來環諸臣一品者施玉環今詳小綬漢志所謂緇也自青綬以上繩綬古佩綬也與佩綬相迎受故曰繩也朱赤黻色又案毛詩傳云天子組朱諸侯朱色茂大夫亦利間色士冠禮爵弁韞韞韞之謂也也

雙珮玄組雙大綬六綵玄黃赤白縹綠純玄質漢志乘輿赤縹緥綬黑綬已下繩綬皆長三尺繩音逆也朱

黃令圓長二丈四尺五百首廣一尺九寸五分五百首與令文猶異天數也此二禮俱說周之始郊郊袞與祭天服大裘冕無旒雖憑周禮理極未備謹按郊特性云周之始郊郊袞與祭天服大裘等

襪赤舄祀天神地祇則服之唐明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又被

而擊拊之承

射傍上第六

鼙 鼙也。刻虎形，以革为之。

弓矢第八

韋當	<small>置福背</small>	鹿中	<small>漆</small>	兜兒中	<small>山海經注云兒似水牛一角青色</small>	皮樹中	<small>山海經云山縣塗之山</small>
獸多間郭璞古	<small>間似驢其蹄角</small>	驢亦名驢羊	<small>驢</small>	虎中	<small>畫無柄斧形</small>	筭朴	<small>刑器射者有過則捷之</small>
如羚羊一名山	<small>驢亦名驢羊</small>	數取其稱	<small>形</small>	几筵	<small>蒲筵音雀存火之炬</small>	射物	<small>朱極</small>
三遂 <small>射</small>	<small>帳也</small>	俎	<small>畫無柄斧形</small>	几筵	<small>蒲筵音雀存火之炬</small>	楚焞	<small>即燎也</small>
著目	<small>畫爻木卦版</small>	佩玉	<small>轂</small>	侯黃	<small>朱轂詩云天子純朱色淺大天未色又淺</small>	大筭笏	<small>朱譜音鑄</small>
旌旗第九	<small>以竹爲弧幅</small>	旛檀	<small>如幅無兩翅通帛物雜帛以素飾其翻旌</small>	朱	<small>朱</small>		
太常	<small>用張織幅</small>	旛檀	<small>雜帛以素飾其翻旌</small>	朱	<small>朱</small>		
謂執之獲王路	<small>車輶制六人維王之太常又二人執戈車蓋紅</small>	旛檀	<small>羽朱</small>				
杜旛常及戈兵	<small>朱秘音</small>	旛檀	<small>羽朱</small>				

玉瑞第十

大圭 硬了冒 天子執冒四寸
也 以小爲貴也 **鎮圭** 以四鎮山爲琢飾 **相圭** 雙植謂之相蓋以相檻爲琢飾 **信圭** 伸音
躬圭 穀璧 蒲璧 牙璋 琢刻鉏 **牙爲飾** **穀圭** 穂大璋 尺諸侯以聘女 **駟琮** 是謂是

內鎮宗后守之琬圭琬猶圓也諸侯有德王命賜之琰圭琰雲氣半已下圭繅音藻璧繅

卷之三

黍尺十黍指尺。案指爲寸說文云尺十寸也人之手即口十寸爲尺所呂指尺規矩事也從戶從乙乙所識也周制寸起尋常仞諸度量皆臣人善之義長也好不善十九指、六下

之體爲法。凡尺之屬皆從尺。膕音脉。唇三寸而圓。簷屋寸黃琮。九寸顯德四年春爲祭玉。器新下國子監并太常寺集。

禮官學官儀定製造其時議者引崔靈思議宗云昊天及五精帝圭璧皆長尺二寸黃琮十寸又引隨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者臣崇義察鄭玄阮諶梁正等圖體天道也

圓禮天圭璧皆長九寸蓋遵周禮五人職有九寸之璧好三十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人石好方則四角侵璧肉而不成其倍也失爾惟之義違周公之制也又如黃宗一寸而無好者周禮玉之職云與

謂內鎮宗后守之。韋者皆名組。琮又因琮上瑑文飾者而名瑑。琮大琮射四寸。注云射者，謂其外四寸作鉏牙，謂八角鋒明諸琮皆有八角鋒也。厚寸

者明講琮亦厚赤也其言紅者舉者塗者熙與無組無羣無琢者也
言大琮尺有二寸者對五寸七寸八寸者是小也大小並厚一寸各
有鉏牙而鉏牙長短者異也其玉人識說諸琮形狀皆著於經唯下

故經直云璧好三寸今詳周禮王人職上下經文於諸琮之下並不言琮本有好也假如璧本有好也況鄭玄注三禮之經意有未盡妙別作音圖增成

注義其或經文具舉注義並驅不假其固制度自顯者大璋中璋之類是也其有經文單出注不兼明湏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爲圖則地八方而天體圓陽數九而陰數八合天地生成之道去全易奇偶之方尊皇祖之大經典三才更

爲義太率而然其瞿靈恩著三禮義宗及取義不宗三禮既非前範頗謾此器玉並依禮圖爾雅三禮經注孔賈疏義毛傳鄭箋不敢雜取他文曲後人又江都集白虎通說望琮之狀並違周制皆無依據難以適從今定

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換古垂今三百三千憲章斯在故成康導

斯文暨暴秦焚書周儀幾泯爰從漢魏下及隨唐其間哲后良臣未有捨周禮者也沉三禮義宗崔氏一時之學江都集隨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未學之所敢詳也又太常卿

古道在遠淳只取理長無非通論假如三禮義宗云蒼壁十二寸黃琮十寸國家事師

祀地一歲之內六王徧陳寧有造之不備待二千年後翟靈恩制之乎若以爲宗爲是則周禮爲非豈子貢賢於仲尼太山不如林故載詳所引於義未安若蒼璧內方肉則陪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爲本之書而西周之美可尋東曾之風承扇矣

在祭前牀稱周人祭天則燔柴以降神臣等案周禮迎神之義樂六變而燔柴以降神元年禮部尚書許宗因修禮改燔柴非謂燔柴以降神也又案明慶中無忌可得而禮矣則晉氏之前猶遵古禮周禮以正文

齊降妻爲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隨郊祀亦先祭後燔無忌之奏

神事乃相垂又案周禮大宗伯云以王作神時薦於神座也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爲貴者祭天特性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帝之時以五方天帝明矣其青圭赤璋白琥玄璜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俱先燔蒼璧旣已燔矣所以遂加四圭有邸奠之神座蒼牲旣已焚矣所以更加燔牲充其俎實混昊天於五帝同用四圭失牲之明文加爲二犧深乖禮意事及無憲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終有邸其注雖引周禮大宗伯及典瑞經注莫認指歸兩圭有邸祀神州地失依據蓋王涇不見張說等所議故又有此謬誤

孝子傳第十一

鼎俎第十三

足
第十四

雞彝 盛 明水下有舟畫草華爲鳥彝 **鳥彝** 盛 鈿卷下至笄彝 **笄彝** 盛 明水黃

瓊盤 璇瓊獻尊 其羽牛形阮謐義畫鳳鳥象尊二畫象形於尊院
尊義著尊無足壺尊 太尊 穡皆用之疏布巾玉爵

爵坫 爨禮文其坫有二反爵者小抗圭者大故明堂位曰反坫出尊當在尊南唯兩君爲好既廟之爵於坫上崇高也又爲高坫奠圭於上其爵坫通高一尺或開元義鎮云坫廣三尺又五禮精義云坫似俎廣二尺高三尺此言通高一尺無乃太下耶然抗圭尺爵固有明文義鏡精義依何經靈有說若使二文制度自不差違正比於崇坫未可難於反坫也靈有蓋

喪服上第十五

斬衰衣 五服男子衰裳不連衣裳通名以祫袞負四物計衣身而謂也但衰是當心廣四十寸長六寸者取哀惟在遍體而故衣亦斬衰裳 用苴麻皆斬衰裳亦用苴麻袞各長二尺五寸上薦於共用布一幅長三尺五十斜破之上下畔傍入斷六寸乃始斜向下至不破之謂也斜破者從上正一尺之下畔傍入斷六寸為正王者方至不亦用苴麻絞帶苴麻皆斬衰袞 用苴麻斬衰袞亦用苴麻袞不令露見衰衣也兩袞於七寸四分大帶比草帶斬衰冠 用苴麻斬衰袞亦用苴麻袞不令露見衰衣也兩袞於五寸如燕尾與正畔又傍入斷六寸凡用布三尺五十苴絞帶苴麻皆斬衰袞亦用苴麻袞不令露見衰衣也兩袞於五十下正一尺之正畔又傍入斷六寸為正王者方至不用灰而已則齊衰冠皆用灰也

喪服下第十六

齊衰母齊謂裳下正緝也四齊皆用枲麻三年齊衰期其衰五年并冠八升雜期猶申繼

杖 鹿細如菅

於野雅白華野管詩箋云白華

菅爲屨柔朝倚廬附

平二十一

下脣絰五寸七分八布帶象革疏屨韞屨也即蘆

布帶革之菲也

大功布袞本服齊斬令爲

小功遠衣裳至織麻婦人服特圖此者明

大功布裳大功牡麻經織大功葛經織大功布纓赤通屈一耳綱之爲武垂下爲纓

大功布袞本服齊斬令爲

者殤降在小功

大功布纓赤通屈一耳綱之爲武垂下爲纓

大功布袞本服齊斬令爲

扶擇齊衰裳同升數

扶擇齊衰裳同升數

大功布纓赤通屈一耳綱之爲武垂下爲纓

小功斬衰衣裳至織麻婦人服特圖此者明

大功布纓赤通屈一耳綱之爲武垂下爲纓

大功布袞本服齊斬令爲

次殤降在小功

大功布纓赤通屈一耳綱之爲武垂下爲纓

大功布袞本服齊斬令爲

扶擇齊衰裳同升數

扶擇齊衰裳同升數

大功布纓赤通屈一耳綱之爲武垂下爲纓

冠也故不著衰裳之特圖

冠也故不著衰裳之特圖

大功布纓赤通屈一耳綱之爲武垂下爲纓

夷牀士喪禮下篇云正柩於兩極之間用夷牀注云時棺北首

夷牀釋上註云夷之言戶也然則遷戶於堂又一牀之屬皆夷牀余

夷牀

夷

也

凡

物

細

束

縛

堅

急

也

故

知

此

首

也

又

賈

疏

謂

朝

祖

正

柩

於

兩

極

之

間

用

夷

牀

注

云

時

棺

北

首

也

其

皆

謂

依

戶

而

言

故

云

夷

之

言

戶

也

然

則

遷

戶

於

堂

又

一

牀

之

屬

皆

夷

牀

余

也

夷

牀

之

屬

皆

夷

牀

也

夷

牀

也

夷

牀

也

夷

牀

也

夷

牀

也

夷

牀

也

夷

牀

也

夷

牀

也

夷

牀

也

夷

牀

也

夷

牀

也

夷

牀

也

夷

之名並是平善之牀縱或改制其牀相類今舊浴牀組圭連圭穿
圖作與機復是下蕩之禮施之於此一何陋也

琮琥璜六足左右取象方明神之位也

重鬲

銘旌

著目隕龜

雉音楚

背首足左右取象方明神之位也

重鬲

銘旌

著目隕龜

雉音楚

重義故

喪器上第十八

輶軸龍輶熬筐耒耜蓑笠折承杭席無足杭木茵士喪禮下

廉畫用茶實綏澤蘭也皆取其香具禦濕苞以韋爲之大夫已上

侯苞七箇大夫苞五箇士少牢天子之士苞三箇諸侯之士苞二

箇既夕禮云苞二諸侯之士也又遣車視牢具賈公彥僕車疏說

王遣車九乘除革廣闊草經王乘外加金玉象於四者則九乘矣下文既畫金玉象木四車其苞亦湏畫四餘狀皆可知矣

遣

車視牢具今於九乘之中以金玉象木四車

車平生乘駕之顯者故圖此四乘以明餘制筭用管

方遣策長寸裨施棺親功布毒縣

葬器下第十九

黼翟二黻翟二畫翟二龍翟二柳車葬謂之柳車殯謂之轎車

以其迫地而行則曰轎車

三札

以轔甲車案周禮逐師注云蜃車

以其無輻則曰轎車

路也柩載柳四輪迫地而行有似於蜃又雜記云大夫載以輪車

以云輪讀爲軒許氏說文解字曰有輻曰輪無輻曰軒周禮蜃車天子

以載柩蓋聲相近其制宜同也以蜃車迫地而行其輪

宜車大夫之軒車蜃軒聲相近其制宜同也以蜃車周禮蜃車天子

宜車故古軒崇蓋半乘之輪考工記乘車輪高六尺六寸今半之得

寸矣三鄉師執方相氏其狀若狂故也兆域昭穆如是

九

蓋

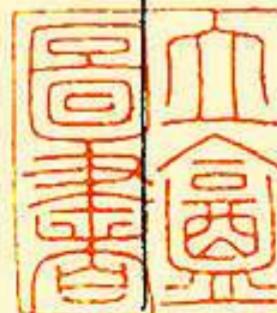
蓋

蓋

新定三禮圖目錄卷第二十

三禮圖始熊君子復得蜀卒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得而攷之不猶愈於求諸野乎淳熙乙未閏月三日

永嘉陳伯廣書

宋顯德中霸崇義新定三禮圖二十卷援据經典考
譯文象蘇唐虞訖建隆粲然可徵然如尊彝圖中犧
象二尊並圖阮氏鄭氏二義而不主王肅之說是時齊
子尾送女之器已出地中而霸氏考猶未敷南宋人謂
觀其圖度未必盡如古昔有赫然也此等書經宋人考
定其圖象皆躬命續素不失毫髮近代雕本傳寫謬繆
都不足觀余舊藏本出史明古家蓮王此本有俞貞木
圖記先輩名儒波古嗜學其流風可想也辛丑夏四月
四日蒙叟謙益書於城北之胎仙閣

