

壽櫟廬儀禮奠圖禮器圖目

首篇

宮室圖

廟

寢

朝

士冠禮一

五十五圖

玄冠

朝服

緇帶

素鞞

筮

筮席

所卦者

筭鞞

洗

爵弁

纁裳

純衣

韎韐

皮弁

素積

玄端

玄裳

黃裳

襍裳

爵鞞

緇布冠

緇纒

皮弁笄

爵弁笄

緇組紘

篋

櫛

簞

蒲筵

甌

篋

勺

解

角栲

匱

坩

衿玄

采衣

紵

束帛

儷皮

俎

禁

爵

鼎

肩

甌

豆

籩

葛屨

黑屨

白屨

纁屨

皮屨

總屨

士昏禮二十三圖

几

玄纁束帛

豆巾

敦

鬯

綌冪

合盞

纁裳緇袍

墨車

燭

袞

次

純衣纁裙

纒

宵衣

衫玄

纁黼

綏

景

席

匕

對席

衽

良席

枕

纓

笄

束錦

緇被纁裏

橋

衫

悅

鞞

士相見禮三

五十一圖

雁布維

羔布維

玉

四十九圖

大圭

鎮圭

冒

桓圭

信圭

躬圭

穀璧

蒲璧

蒼璧

黃琮

青圭

赤璋

白琥

玄璜

球玉笏

穀圭

琬圭

琰圭

珍圭

土圭

大琮

大璋

巡守大璋

巡守中璋

巡守邊璋

裸圭

牙璋

軍旅兵守中璋

琰圭

瑑璋

瑑璧

瑑琮

四圭有邸

兩圭有邸

圭璧

璧琮

張邸射

度璧

天子駟琮

宗后駟琮

駟渠眉圭

駟渠眉璋

駟渠眉疏璧

駟渠眉疏琮

駟渠眉琥

駟渠眉璜

飯玉

含玉

贈玉

鄉飲酒禮四 十圖

席

壺

斯禁

瑟

笙

和

磬

三重席

再重席

加席

鄉射禮五

三十三圖

縣

四圖

鼓縣

鐘縣

磬縣

簫縣

侯

乏

決

遂

弓

矢

旌

物

朴

楅

鹿中

筭

豐

熊侯

麋侯

虎侯

豹侯

鹿侯

豕侯

物

白羽朱羽糝

薰禘

朱禘

皮樹中

翻旌

間中

虎中

龍壇

兕中

燕禮六十九圖

罍

膳筐

方壺

瓦大

冪

圓壺

筵

公席

加席

觚

象觚

角觶

象觶

膳觶

重席

膳爵

散爵

管

勺舞

大射儀七二十六圖

大侯

參侯

干侯

笙磬

笙鐘

鑄

建鼓

應鼗

頌磬

鐘

朔磬

蕩 六圓

竽

簫

簫

篪

篳

篳

篳

膳尊

箭幕

次

籌

筭

朱極

散觶

散

聘禮八

四十二圖

幕

皮

筵

几

旒

櫝

圭

圭纁

圻璧纁

圻璋纁

圻琮纁

璧

璋

琮

策

壝壇

竹筥方

玄被纁裏

羞鼎

几

筵

玉錦

韋弁

陪鼎

碑

簋

鏹

簠

簠

管

篋

束紡

長衣

練冠

聘君薨衰

私喪衰

賓柩

士介棺

策

方

帷次

君次

公食大夫九

六圖

槃

匱

加席

鐙

蒲筵

萑席

覲禮十
二十圖

帷門

冕
六圖

封大裘冕裼服

裨冕裘冕服

裨冕鷩冕服

裨冕毳冕服

坳裨冕希冕服

坳裨冕玄冕服

龍旗

弧

鞞

斧依

屏

路 五圖

坳玉路

金路

象路

革路

木路

覲宮

方明

大旆

喪服十一

四十一圖

斬衰裳

苴絰

苴杖

絞帶

冠繩纓

菅屨

倚廬

苫

塊

布總

箭筈

壘

布帶

繩屨

疏衰裳齊

牡麻絰

冠布纓

削杖

疏屨

麻屨

大功布衰裳

繆垂經

不繆垂經

纓經

不纓經

大功受小功衰即葛

總衰裳

小功布衰裳

澡麻帶

澡麻經

小功即葛衰

總麻衰

麻衣

縗冠

葛經

葛帶

兔

錫衰

惡筭有首

折首筭

吉筭

士喪禮十二

九十五圖

斂衾

角柶楔

燕几

帷

淋

銘

坎

筮

新盆

瓶

廢鼓

重鬲

明衣裳

髮笄

布巾

拵

瑱

幘目

握手

決

纁極

冒

緣衣

竹笏

組綦

沐巾

浴巾

浴衣

緇

夷槃

重

絞

緇衾

冪奠巾

盆盥巾

要經

婦人帶

第

夷衾

素俎

莞

簟

黼巾

褶

燎

絞

紵

衾

瓦甒

角解

木相

毼豆

無騰筮

布巾

奠席

斂席

肆

狂

箱

軸

蓋

熬筐

次

戈

貳車

瓦敦

巾

宅

樽

龜

楚焯

燠

筮席

琴

纊

鬻

中帶

廁

椽

素勺

髦

纓

惡車

白狗髻

蒲徹

蒲菡

犬服

木館

約綏

約轡

木鑣

疏布袂

貳車

白狗攝服

帚

既夕十三

五十三圖

夸牀

功布

柅車

斲

纓

轡

束

池

紕

齊

披

引

折

抗木

抗席

茵

苞

笱

甕冪

醴酒冪

木桁

耒

耜

杆

甲

胄

干

竿

杖

笠

斐

輅

棧左服

蓋

制幣

見

輶軸

乘車

鹿淺幣

革鞞

貝勒

衡

道車

橐車

養

膳

壘

莛

柘

依

撻

獲矢

志矢

士虞禮十四 十七圖

亨饗

魚腊饗

饋饗

甌

絺布冪

素几

葦席

苴

廢爵

足爵

總爵

扉席

祝薦席

尸服

水尊

餞几

餞席

特牲饋食禮十五 十圖

實獸柝

萑藉

畢

七

昕俎

角

匪筵

緇鞶

鷩巾

牲饗

少牢饋食禮十六

八圖

雍饗

廩饗

羊饗

豕饗

料

錫衣

金敦

瓦豆

有司徹十七

三圖

疏匕

桃匕

匪席

共五百二十二圖

增周政三圖

封建

七圖

九州

九服

公國

侯國

伯國

子國

男國

井田 二十九圖

王畿

井

邑

工

甸

縣

都

比

間

族

黨

州

鄉

鄰

里

鄣

鄙

縣

遂

五溝五涂

甸

遂

井

溝

成

洫

同

澮

川

學校 二圖

王國學

侯國學

十七篇五百六十三圖有復見者同實異名同名異實名實不遠而義有嫌非復不可別名實同而義無嫌不再圖從同同有枝蔓其義旁及者博徵爲洽曉人如是其他猷多待說則已在訓故中不悉具首列宮室三圖在經散見該舉之要誼也終埶周政三圖其事也非器也事之繇而難理同於器之當說撮以補經鉅綱之不可闕者也

詩樸廬儀禮奠固禮器圖首篇

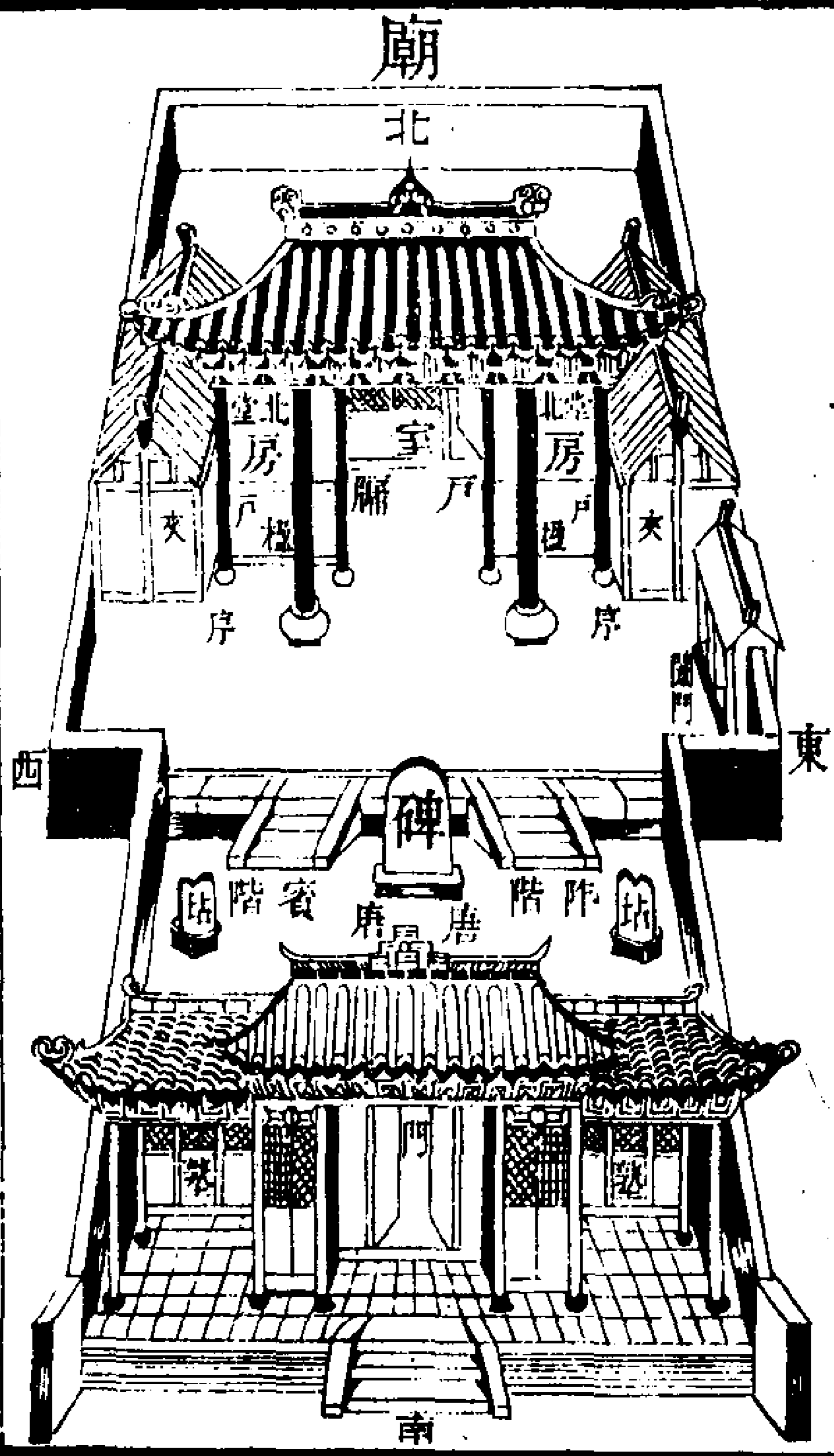
詩樸廬叢書之二

名山吳之英撰

宮室圖

爾雅釋宮云宮謂之室室謂之宮宮室一名卽大名禮於宮室無專篇散出各篇不當散圖會其散者圖之標三名焉曰廟曰寢曰朝士冠士昏之女主聘禮公食大夫士虞特牲饋食少牢饋食有司徹在廟者也士虞不得在廟經稱廟因殯宮爲名必寢名之違經姑因經假名而廟之廟說亦取證焉兼見廟與寢無多別也士昏之男主士相見燕禮喪服士喪既夕在寢者也鄉飲鄉射大射猶在寢埶說焉不更圖聘禮之始受命暨反命見朝事焉覲禮見朝位焉姦姦以三圖冠圖

首令讀者得心量器之誤事之節而識之

爾雅釋宮云室有東西廂曰廟禮謂之夾亦曰箱則有室有廂廟之專制王制記云天子七廟三昭三穆與大祖廟而七諸侯五廟二昭二穆與大祖廟而五大夫三廟一昭一穆與大祖廟而三士一廟庶人祭於寢大祖謂始受命祖士無大祖祿薄禮微不得及遠庶人無廟祭寢亦在下室此尊卑之數也祭法記云王立七廟一壇一墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟曰祖考廟皆月祭之遠祖爲祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墀壇墀有禱焉祭之無禱乃止去墀爲鬼諸侯立五廟一壇一墀曰考廟曰王考廟曰皇考廟皆月祭之顯考廟祖考廟享嘗乃止去祖爲壇去壇爲墀壇墀有禱焉祭之無禱乃止去墀爲鬼大夫立三廟二壇曰考廟曰王考

廟曰皇考廟享嘗乃止顯考祖考無廟有禱焉爲壇祭之去
壇爲鬼適士二廟一壇曰考廟曰王考廟享嘗乃止顯考無
廟有禱焉爲壇祭之去壇爲鬼官師一廟曰考廟王考無廟
而祭之去王考爲鬼庶士庶人無廟死曰鬼所謂天子祖考
廟卽王制所謂天子太祖廟二祧亦廟因遷主所藏具名周
官春官守祧掌守先王先公之廟祧遺衣服藏焉蓋周當武
王成王時祧皆先公其後文武親盡不遷故又名文武世室
餘主旣遷藏祧由祧乃壇故曰去祧爲壇諸侯祖考廟卽王
制諸侯太祖廟諸侯無祧遷主藏於太祖廟聘禮云不腆先
君之祧聘在祖廟因藏主假名祧故曰去祖爲壇所謂大夫
皇考廟卽王制所謂大夫太祖廟太祖無定稱以最尊之祖

名之適士二廟謂上士得祭祖官師中士王制中舉之故言一廟庶士下士無廟則薦於寢蓋大夫與上士無祧不藏主壇亦若代廟然又無壇故去壇爲鬼官師無壇壇祔新主遷舊主故曰去王考爲鬼示於子祭於孫止此當祭之世次也其地在寢東春官小宗伯云建國之神位右社稷左宗廟祭義記亦同蓋朝寢在中南鄉左則東其次則祖廟在中微北左右爲二祧微南祧左右爲親廟皆異宮士冠禮云主人與賓揖先入每曲揖至於廟門適士王考廟在考廟左繇寢而左止越一門兼見官師一廟故但言每曲聘禮賓問卿大夫揖先入每門每曲揖及廟門大夫受於大祖亦當越考廟而東也聘禮賓至於朝公迎於大門內揖入每門每曲揖及廟

門諸侯受聘於祖當越西穆二廟凡過廟門必曲而南乃北折而東因不入辟以將敬故曰每門每曲廟有特尊不得相重爲厭相重則當由中或由側不得每門每曲故知廟次齊列矣

凡廟皆異宮宮皆南鄉北東西築壁圍之南齊塾別內外焉士冠云適東壁北面見於母母位在房北循壁而上也士虞云饋饗在東壁依壁置饗有東壁則有西壁北壁雖無文主婦內賓位焉不能無藩蔽也東壁有門爾雅釋宮所謂宮中之門謂之闕攷工記匠人云闕門容小局參个局鼎樞个介也小局約二尺則六尺不戶者內賓正路比外賓大門知在東者主婦所出入也不出入中門者主人與賓之禮位在焉

主婦不得與外主之禮位也

廟外有門攷工匠人記云廟門容大扁七个大扁約三尺則門博二丈一尺記據天子諸侯以下禮事減个數當差諸不見者謂可推知也下橫木謂之闕論語云不履闕上橫木曰楹爾雅釋宮云楹謂之梁兩旁植木曰棖釋宮云棖謂之楔中門植木曰闕玉藻記云大夫中棖與闕之間所以鍵門於後者曰樞釋宮云樞謂之楹樞達北方謂之落時落時謂之危樞而達北方直樞後距者也

門之左右曰塾士冠筮日云筮與席所卦者具饌於西塾聘禮公受玉時擯者退負東塾而立塾有東西也士虞陳鼎時云匕俎在西塾之西羞燔俎在內西塾上南順西塾一也曰

西塾西西爲一塾也曰內西塾東近門爲一塾也然則東塾東與內東塾亦二也特牲筮日筮人取筮於西塾凡筮皆於廟門外廟門無事不敢筮誤外塾無疑伏生書傳畧說云大夫士七十而致仕老於鄉里大夫爲父師士爲少師歲事已畢餘子入學十五入小學十八入大學上老平明坐於右塾庶老坐於左塾餘子畢出然後皆歸距冬至四十五日出學日平明坐曰皆歸知非家塾蓋廟塾也喪服小記云無事不辟廟門則父師少師亦在外塾亦當各分二塾內塾北有兩路焉一由東塾至阼階一由西塾至賓階爾雅釋宮所謂廟中路謂之唐也

門塾以上謂之庭許慎說文云庭宮中也聘禮云公揖入立

於中庭庭間天子無碑覲禮受於廟不言碑外屏之義諸侯有碑以節中庭公食大夫陳鼎於碑南祭義記云君牽牲入廟門麗於碑內屏之義大夫有碑聘禮歸賓饗餼陪鼎上當碑南陳又醴醢百齏夾碑還玉時賓降自碑內東面公食大夫若不親食致之庶羞陳於碑內庭實陳於碑外皆據大夫卿館於大夫也士無碑冠昏祭皆不言碑聘禮歸上介饗餼不言碑大夫館於士矣

堂隅之土屏謂之玷以爲執事待事之蔽土虞云饌苴於西玷上有西玷則有東玷論語云邦君爲兩君之好有反玷士有玷則大夫以上皆有之矣

由堂基歷升曰階階有等禮器記云天子之堂九尺諸侯七

尺大夫五尺士三尺士冠禮加玄冠賓降西階一等執冠者
升一等東面授賓夫降一等升一等能以冠投受相去可知
士階蓋以一尺爲等矣聘禮還玉大夫與賓同升降西階不
見等公食大夫迎賓公升二等賓升階等亦不見覲禮侯氏
特升降天子不與爲儀亦不見卽士階例之當用堂高尺數
爲等數故禮器記云天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士
三尺也知高之尺數亦知等數矣攷工匠人記云夏后氏世
室九階卽謂九等鄭玄謂南面三三西面各二夫世室亦廟耳
安用多階爲

階上謂之堂聘禮歸饗餼云堂上八豆堂邊之棧曰廉聘禮
歸饗餼云陪鼎當內廉知四邊皆廉北與東西不見者禮事

所不及也堂屋下垂而齊者謂之霤說文云霤屋水流謂屋承雨水由此降也屋脊端起者謂之榮說文云榮桐木一曰屋相之兩頭起者士冠禮設洗直於東榮南北以堂深蓋楹屋南北兩合則南北霤而東西榮若方屋四合則四正霤而四隅榮士每言東榮兩合屋也堂隅內鄉曰阿士昏納采賓升西階當阿東面致命承霤橫木曰楣聘禮賓致命公當楣再拜堂間植木對列者曰楹士昏納采賓授雁於楹間南面聘禮賓升西楹西又公投玉於中堂與東楹之間楹東左而而西右北內而南外也

堂北屋謂之正室士虞云尊於室中北墉下室外南直中堂曰展爾雅釋宮云牖戶之間爲展士虞記佐食無事則出戶

負依南面依之左爲戶門大而耦戶小而奇凡室房爲戶不爲門說文云戶半門士虞尊於室中北牖下當戶特牲尊於戶東少牢尊兩甒於戶房間室南近西有牖說文云穿壁以木爲交窗引譚長說以爲甫上日非戶也牖所以見日士虞徹設畢贊闔牖戶知在南者取明當鄉陽知在西者東爲戶中爲房牖當值奠席戶牖內謂之室中四隅皆有名焉爾雅釋宮云西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂之宦東南隅謂之突士昏舅姑歿婦入三月然後奠菜席於廟奧少牢饋食先奠時司宮筵於奧是西南隅也士虞尸出祝反入徹設於西北隅特牲既養如之有司徹若不賓尸既養亦如之皆謂當室之白是屋漏也東北爲宦則特牲主人席於戶

內之位也東南隅則士喪朔月奠童子糞掃之所聚也
室左右之屋曰房士冠禮陳服於房中西墉下則士有西房
聘禮君使卿還玉賓南面受圭退負右房而立卿館於大夫
而寢不可館館必於廟則大夫廟有西房公食大夫云凡宰
夫之具饌於東房食於廟則君廟有房主人之禮多在左房
右房爲賓回還之地士禮簡沒其文鄭玄注公食記宰夫筮
出自東房謂天子諸侯左右房似大夫士無右房者將使虛
半壁以見等威耶非制也房北曰北堂主婦內賓以爲禮位
不爲墉故得堂稱特牲記尊兩壺於房中西墉下南上內賓
立於其北東面南上宗婦北堂東面北上同在房爲位而稱
北堂則據房中分以標位耳若西房則有北牖主婦不位於

此不得稱堂東房南有戶戶偏東凡非門則不中設近西偏室戶故知近東辟禮亦主婦所以自蔽也經言房每不言戶爲寢戶當專大名東房戶東則西房戶西矣房北有階曰北階亦曰側階主婦內賓所升降也

房側之牆曰序爾雅釋宮云東西牆謂之序士冠迎賓入主人升立於序而西面賓西序東面序而可立則序南而西不盡堂廉南不盡廉北當如之蓋東序之北爲房北闕山西房達室闕東房北堂室之縮墉東爲東房西墉西爲西房東墉共之也室房間曰墉堂而曰序皆牆耳墉之西亦不得盡廉以南北序知之也

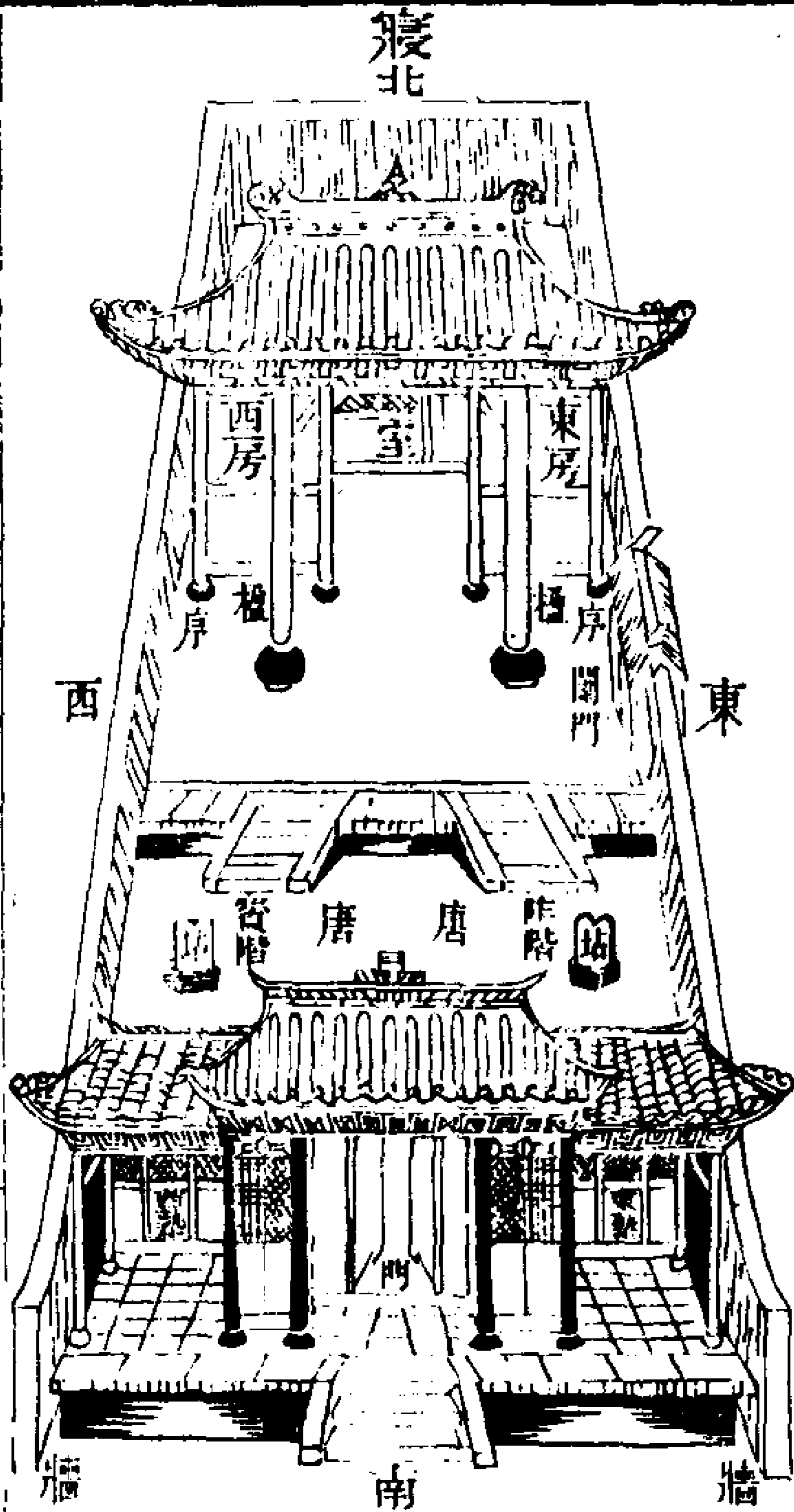
東西堂廉下依壁爲屋曰夾以夾房堂名亦謂箱以櫛長而

方名爾釋宮稱箱以偏房名謂有則曰廟無則曰寢廟寢之分在此也鄭玄說夾義晦疑夾若在堂然今爲暫之曰聘禮宰夫設飧云西夾六上云飪鼎在西羞鼎在東謂庭之西東繼云堂上之饌八是由庭及堂繼言西夾則由堂及夾饌言堂上標西夾非堂上故下言米禾薪芻曰門外日事各異其地地次事次也聘禮記醴尊於東箱謂禮賓時禮賓尊當在下宰夫酌以授公公不親酌故無降洗文公食大夫云大夫立於東夾南西而北上又云宰東夾北西而南上時賓至公與升堂諸臣皆爲位於下而據夾南北則夾在下也公食大夫賓將三飯公揖退於箱僨者退負東塾而立賓將卒食公揖退於箱蓋暫息以待賓食出仍升階俟之及公受宰束帛

侑言西鄉立不言升實升而侑賓卒食取梁與醬降奠而拜云公降再拜嫌退時若未降實則降而復升以降升非爲賓賓不當與之禮故沒之不然夾如在上儼者位當在東堂下何至退負東塾耶禘記云釁廟之禮升屋剗羊門夾室皆用雞先門而後夾室又云剗雞門當門夾室中室因與堂室不聯故別用雞門夾室又不聯故異雞門正而夾室偏故先門後夾室則夾室之在堂下側又審矣其制蓋南與序比北與房比比房所以比室室爲正寢宅所主故不曰夾房而夾室東夾戶西西夾戶東地勢當爾與

若其屋形之長短廣狹取足陳器將事自天子差適宜而止攷工匠人記述夏后氏世室殷人重屋周人明堂之度鄭玄

謂三者互言見廟寢明堂同制則經無成文不敢襍徵以相亂也

爾雅釋宮云無東西廂有室曰寢爲所以異於廟也寢亦牀
其北東西士喪云爲塗於西牆下又君撫時主人出眾主人
避于東壁南面東西有知北蔽房室有之南牆值塾左右卽
塾內墉東壁有闈門襍記夫人弔三年之喪入自闈門弔固
在寢也外有門士昏期初昏陳三鼎於寢門外門側亦有塾
士喪陳鼎於寢門外當東塾少南西面卜葬日亦云卜人先
奠龜於西塾南首有內塾乃得有外塾也亦有坵士喪牀第
夷衾饌於西坵南熬筐亦饌焉旣夕記云設楛於東堂下南
順齊於坵則亦具東西坵亦有階士昏云及寢門揖入升自
西階士喪受復衣升降階屋亦有霽燕禮設洗筐於阼階東
南當東霽東霽諸侯制也屋亦有榮士喪奠皆徹設于序西

南當西榮亦有楹旣夕云正樞於楹間亦有室士昏云尊於室中北墉下室左右亦有房士昏云尊於房戶之東亦有北階襍記夫人弔升自側階卽東房北堂之階惟庭中不見有碑則異於廟者也爾雅云無東西廂廂卽夾在堂下側然書顧命在寢翼室亦在寢而稱西夾南鄉則天子正寢與廟同制公食大夫在廟言箱燕在寢不言箱則諸侯寢無夾諸經不見大夫寢有夾士冠士昏女主虞特牲少牢皆不言夾則士廟且與正寢同制矣寢後有下室士喪記燕養饋羞湯沐之饌如他日朔月若薦新則不饋於下室下室小寢蓋在寢後值東西房爲之如夾然內則所謂妻將生子及月辰居側室卽下室喪服齊衰不杖麻屨章世父母叔父母傳云子不

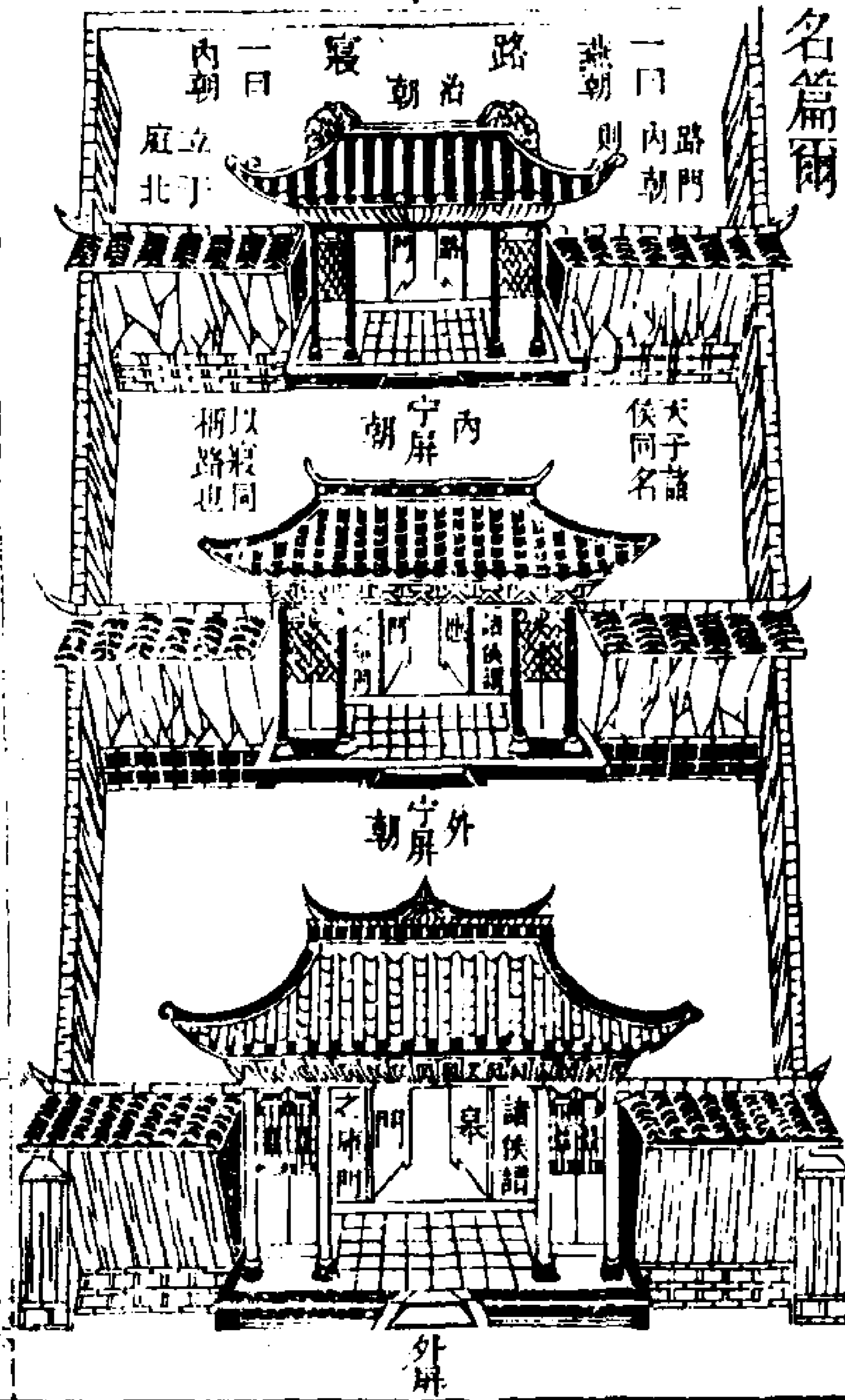
私其父則不成爲子故有東宮有西宮有南宮有北宮然則四宮皆小寢也文王世子記公若有出疆之政庶子以公族之無事者守於公宮正室守大廟諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室下室配貴室爲稱則寢廟之通名廟亦必有下室以息主婦內賓但在室後禮事不及則不出耳

其外公私宮室制皆如寢惟有有室無室之別鄉飲鄉射皆在庠庠有室鄉飲云尊兩壺於房戶間言戶見室言房亦見室鄉射先行鄉飲酒禮則同地也大射云司宮設賓席於戶西南面有戶則有室同庠惟鄉射云豫則鉤楹內堂則出楹外而記云序則物當棟堂則物當楣起豫卽序序無室異於庠故物與射儀皆多入北方爲兼見射序法爾雅釋宮所謂

無室曰榭故鄭玄讀豫如榭餘制與寢同爾雅所繇通以宮

室名篇爾

朝

攷工匠人記云左祖右社面朝後市市朝一夫蓋朝在祖社中市前與市皆居一夫百畝地天子三門三朝自外數之曰皋門其內爲外朝次日應門其內爲內朝次日路門其內爲路寢之朝詩大雅云廼立皋門皋門有伉廼立應門應門將將不言路門以寢門畧之時豈父遷岐初立室家始名二門後代相仍遂爲王禮上云作廟翼翼下云乃立冢土則左祖右社前朝後市之制所由也書康王之誥云王出在應門之內大保率西方諸侯入應門左畢公率東方諸侯入應門右視內朝也明堂位記九采之國應門之外亦視內朝因疏九采使位門外然在皋門內矣路門路寢之門春官小宗伯云懸衰冠之式於路門之外爾雅釋詁云路大也因寢名門以

王居大猶車之稱路然亦曰畢門書顧命云二人雀弁執惠
立於畢門之內顧命在寢知畢門卽路門稱畢者由外數入
三門畢於此自覲禮不見門數門名王門莫辨鄭眾注秋官
朝士謂王有五門外曰皋二曰雉三曰庫四曰應五曰路外
朝在路門之外內朝在路門內鄭玄據明堂位庫門天子皋
門雉門天子應門言魯用天子禮名庫門者如天子皋門名
雉門者如天子應門此名制二兼四則魯無皋門應門意以
天子五門魯中取而上下兼之其敘爲皋庫雉應路故法月
令記毋出九門變鄭眾之次焉其實皆非也天子五門無經
可攷明堂位所記因諸侯三門而標二門之異名魯爲宗親
故舉例焉言魯庫門在外僣天子皋門雉門在中僣天子應

門路門同名故不言耳鄭眾誤重之以加於天子鄭玄又誤從之殆謂諸侯三天子必五乎則不如九之十二之尤有例也夫虛爲無益禮反生累三門三朝禮體已足既別其名制自有異安用五門爲慮生尙書多士傳云后夫人御於君所大師奏雞鳴則告去然後應門擊柝告辟少師奏實明夫人入庭立君出視朝謂出應門視外朝其前卽皋門御於君所在路寢其前卽路門傳顯出應門於中皋門路門隱見焉無五門之說也月令仲春紀田獵置罟羅網畢翳餞獸之藥毋出九門鄭玄據五門加城門近郊門遠郊門關門爲九攷工記匠人營國方九里旁三門則城固三門然三門猶之一門則十二門猶之四門鄭數城門亦不以爲三也英謂三朝門

加城四門與近郊門遠郊門而九不必數關門九門無出則
關門無之關外則侯國有禁爾楚辭九辨云君之門以九重
亦謂此也既入關而后可以數君門也尚書大傳康王之誥
云諸侯之宮三門三朝其外曰皋門次日曰應門又次日曰路門
其皋門內曰外朝應門內曰內朝路門內曰路寢之朝蓋慮
生誤據天子門名名諸侯門實當據魯庫門雉門路門夫諸
侯三朝不減天子則門自不得減爾朝以門爲節者也否則
天子五朝難爲名亦難爲政矣或傳所云諸侯之宮本作天
子之宮則門名不嫌失據其轉書有誤耶檀弓記云君復於
小寢大寢小祖大祖庫門四郊又云既卒哭宰夫執木鐸以
命於宮曰舍故而諱新自寢門至於庫門又云魯莊公之喪

既葬而經不入庫門郊特牲記稱孔子譏繹於庫門內皆據侯國爲說惟稱獻命庫門之內上屬卜郊嫌指王門然其實記者據魯制以庫門儼皋門不然無解於雉門也天子無雉門春秋定元年夏五月壬辰雉門及兩觀災冬十月新作雉門及兩觀爲魯書也莊三十二年八月癸亥公薨於路寢左氏無寢說公羊傳云路寢者何正寢也穀梁說同路寢名同王寢則路門名同王門矣

其門制則皋應狹而路門博攷工記匠人云路門不容乘車之五个應門二徹參个乘車廣約六尺六寸五个約三丈三尺不容容也徹轍也參个約二丈二徹謂可並容有隙故不相偪參个容二徹故路門不容五个不言皋門者由內鄉外

數之先路次應舉應爲式則皋門同應門皆節庭以爲朝不若路門內有堂室無取廣也其朝則據門爲位曲禮記云天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當宁而立諸公東面諸侯西面曰朝爾雅釋宮云門屏之間謂之宁公東面侯西面舉其畧尊右而卑左耳若外朝之位則朝士詳焉秋官朝士掌外朝之灋云左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長眾庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉棘之言急槐之言懷急於政懷於民植之示義嘉石取厚肺石取親外朝民得至故設焉其政則小司寇掌之秋官小司寇掌外朝之政是也其外諸侯來朝儀事大行人司之小行人佐焉

秋官大行人掌大賓之禮大客之儀以覲諸侯小行人亦掌
賓客之禮籍是也文王世子記云外朝以官體異姓也則諸
侯在庫門內也若內朝之位則司士詳焉夏官司士正朝儀
之位辨其貴賤之等王南鄉三公北面東上孤東而北上卿
大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕
大右大僕從者在路門之左南面西上司士擯孤卿特揖大
夫以其等旅揖士旁三揖王還揖門左揖門右大僕前王入
內朝皆退司士所掌卽內朝對皋門內外朝言則應門內近
內猶言王入內朝者入鄉內寢燕朝之地則尤內也據王族
故士虎士與大僕大右大僕從者皆依路門左右爲位王還
揖之知王南鄉在應門內內朝與外朝異者無公侯伯子男

羣士羣吏州長眾庶罷民窮民之位則孤居五爵位可也王族故士虎士大僕大右大僕從者在路門外爲位則親臣近臣在後衛從耳此二朝王皆當宁而立也路門之內曰治朝一曰燕朝亦可言內朝以聽政言治以休居言燕以內庭言內其實一也天官宰夫掌治朝之灋綜言正王及三公六卿大夫羣吏之位不詳其敘宰夫所司不及內外二朝則治朝卽燕朝夏官大僕云建路鼓於大寢之門外大寢卽路寢又云懸喪首服之灋於宮門宮門亦卽路門外二門無宮也又云王視燕朝則正位掌擯相亦不言位次據文王世子記云公族朝於公內朝則東面北上臣有貴者以齒又云公族朝於內朝內親也雖有貴者以齒明父子也以燕朝爲內朝內

於外二朝其位以齒不以官臨事則宰夫與大僕各就其人
之年位之不能預定故隱其文臣雖貴以齒則三公六卿大
夫羣吏亦以齒不獨公族於諸侯見其儀則王燕朝之位王
族諸臣亦當同其儀矣而經制諸侯燕禮猶有位者以官燕
非私飮或猶有射事故畧取外朝之位爲儀其私燕常朝仍
以齒矣諸侯三朝左右尊卑亦同天子人減事簡儀少殺爾
玉藻記云諸侯裨冕以朝謂庫門內之外朝又云朝服以日
視朝於內朝則雉門內也又云退適路寢聽政則治朝也大
夫有家政朝於寢亦當有左右位士臣少事省不設朝

儀禮通考卷之四十四 儀禮通考卷之四十四 儀禮通考卷之四十四

儀禮燕固禮器圖第一

壽棧廬叢書之二

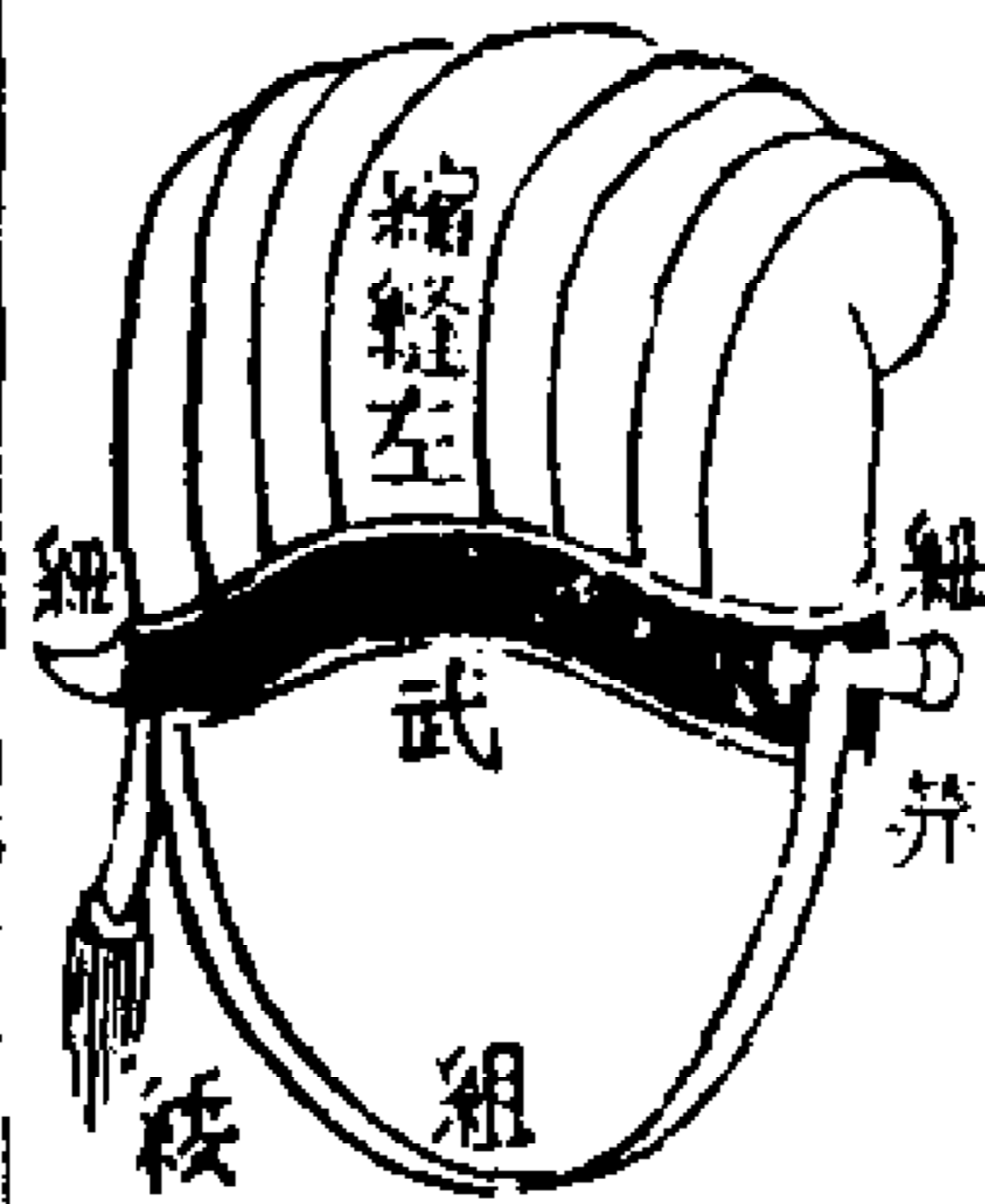
名山吳之英撰

士冠禮圖

冠嘉禮也周官春官大宗伯掌五禮吉凶賓軍嘉五云以嘉禮親萬民以飲食之禮親宗族兄弟以昏冠之禮親成男女以賓射之禮親故舊朋友以饗燕之禮親四方賓客以脹牖之禮親兄弟之國以賀慶之禮親異姓之國嘉禮六冠在二曲禮記男子二十冠而字子當冠請賓加之童子采衣而紵加冠乃冠始加緇布冠再加皮弁三加爵弁設筵醴之不醴者醮之三醮而字之稱士冠皆用士禮他稱士士禮多存耳女子許嫁笄而醴

之稱字亦冠意而禮畧矣

玄冠。

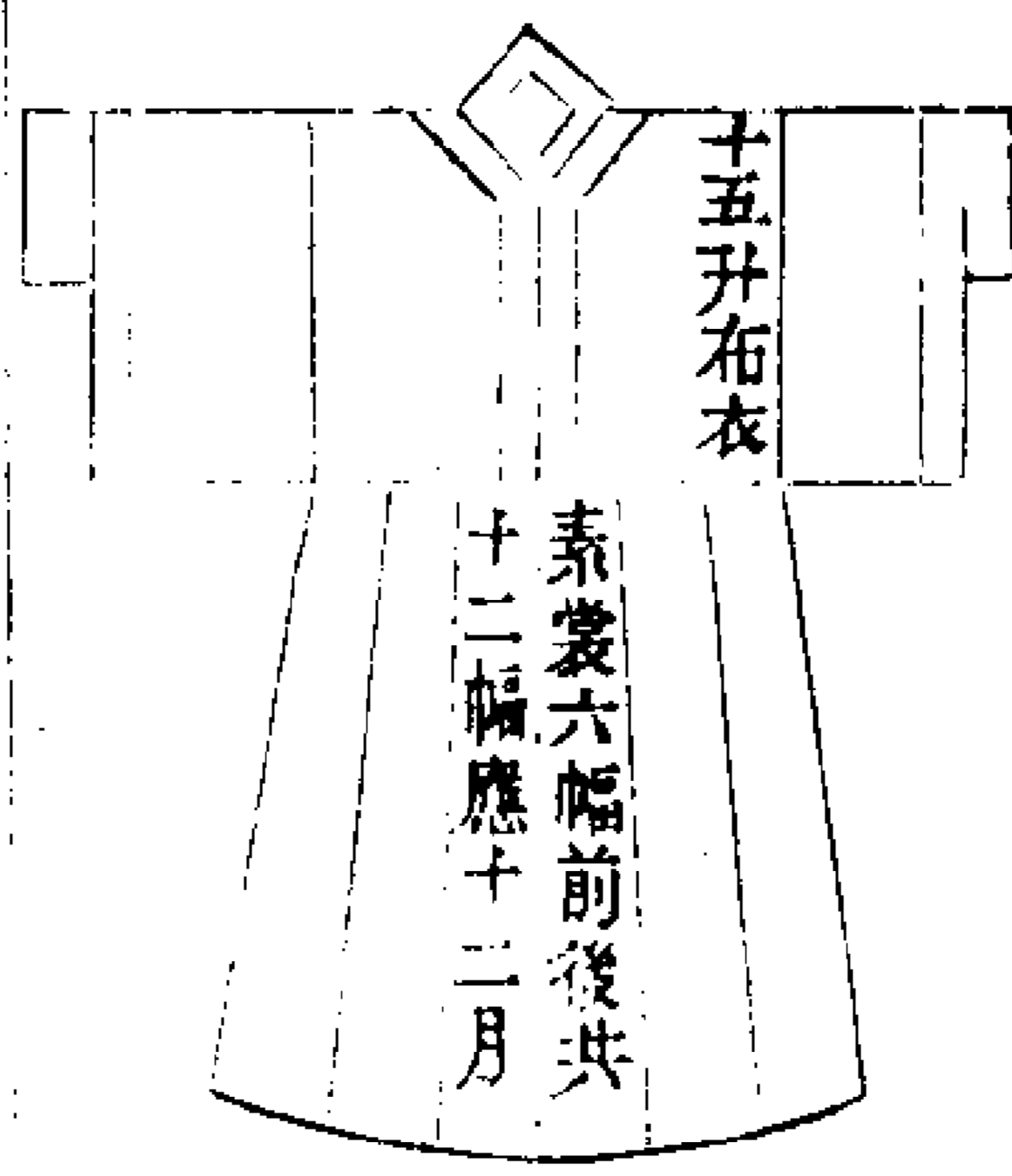
冠首衣許慎說文云素也所以
 素髮弁冕之總名從口元冠有
 法制從寸玄青黑色禮冠用帛
 檀弓記云古者冠縮縫今也衡

縫則縮縫正也襍記云練冠條屬右縫條理謂幅理謂與居
 冠屬武同但右縫耳禮冠不屬武也又云小功以下左明小
 功以下從吉吉冠左縫玉藻記云編冠玄武子姓之冠又云
 玄冠編武不齒之服武冠下止則正冠亦冠武異質又云編
 冠素紕既祥之冠紕武緣既祥漸吉則紕亦異材又云玄冠
 朱組纓天子之冠丹組纓諸侯齊冠素組纓士之齊冠其襍

色則玄冠同而以組纓異色爲等檀弓記云喪冠不綏綏綏
絲爲之知吉冠有綏玉藻記云垂綏五寸惰游之士垂綏蓋
二寸國語范文子擊其子折委笄委垂也笄尚出武者謂之
委笄以別髮笄然則冠亦有笄如冕周官夏官弁師掌王之
五冕皆玉笄諸侯亦玉笄大夫士蓋用石象爲之漢制舊圖
云冕皆有笄云纒組兩旁垂之與武旁孔相值貫以笄又以
紘先屬左笄繞頤屬右笄結之喪服傳云折笄首知吉笄有
首又云惡笄櫛笄吉笄象笄此雖言婦人髮笄男子可知男
子冠笄蓋廣長於髮笄約冠博而見首尾於兩端以屬組纓
朝服十五升布衣以凶服蓋於十五升抽半知之也裳用素
禮服之下布帛兼也尚書大傳孔子云古有務而句領句方

也言古知夏殷已後有圓領深衣記云古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡短無見膚長無被土短長視人爲節也又

朝服

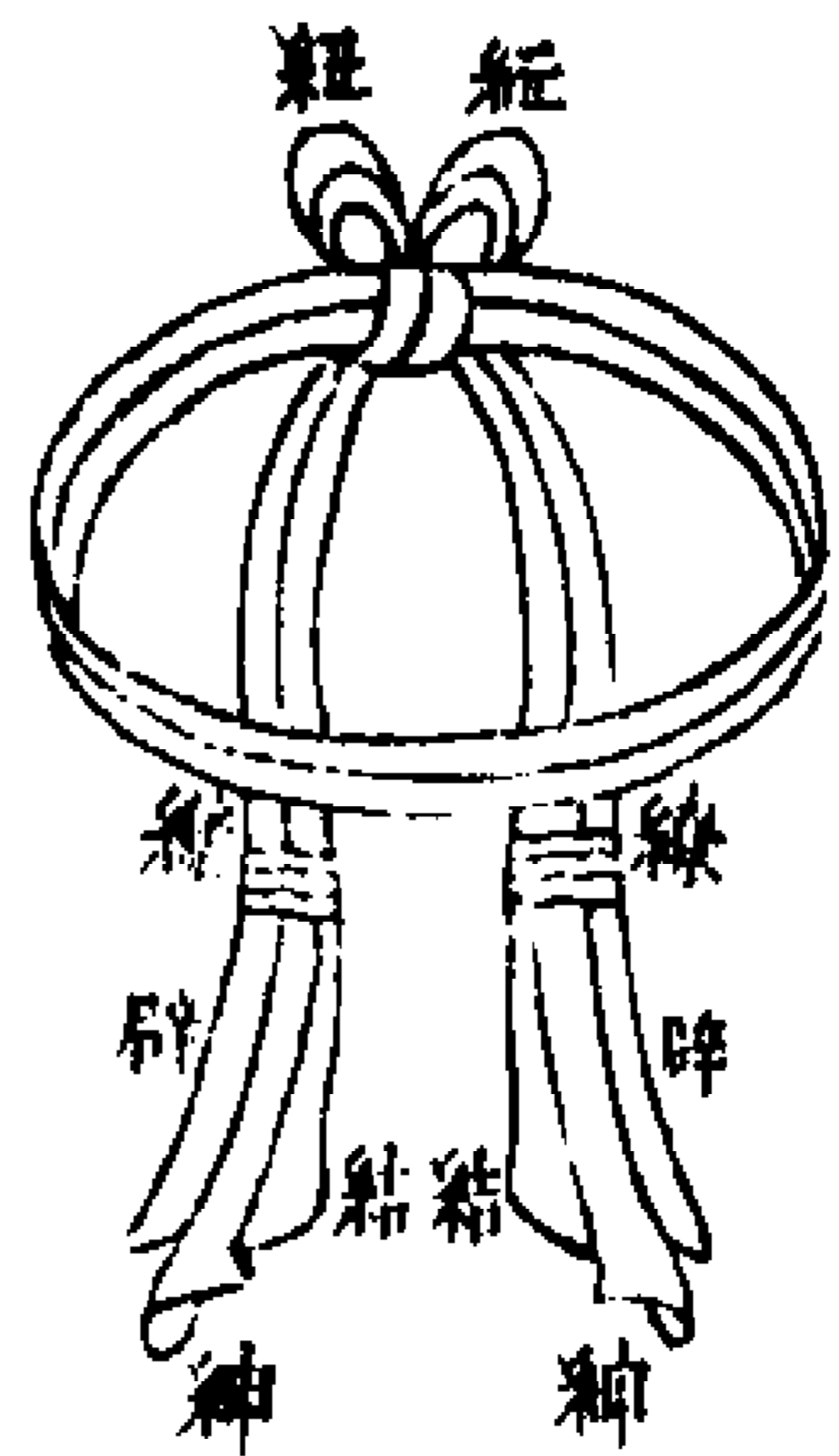

以運肘則以肘長短爲格節格當腋也又云袂之長短反誦之及別則由手及肘由肘及中袷計之不爲成數體有上中下三等也又云制十有二幅以應十有二月袂圓應規袷矩

云續衽句邊蓋劈幅之半續裳兩旁謂之衽句前後邊合之實屬後裳邊前裳揜之則皆見正幅衽上有紐以結於衣周以大帶則不相商又云格之高下可

應方負繩應直下齊應平深衣如是善衣可知鄭玄謂玄端
裳前三後四無據之說且後袞不能負繩及踝矣夫袞裳疏
畧猶幅三衻安有吉服之裳而以七幅爲制耶玉藻記云深
衣三祛謂要中博以其據祛博知之又云縫齊倍要又據要
博以肥瘠爲法鄭玄必以祛尺二寸推之非記意又云長中
繼揜尺文屬袂可以運肘下謂長衣中衣繼袂揜一尺則袂
出見尺深衣蓋袞裁矣又衿二寸袂尺二寸緣廣寸半皆舉
大畧爲法記又云天子玄衾朝日諸侯玄衾以祭朝服以日
視朝于內朝鄭玄以衾皆爲冕天子不用朝服蓋嫌其名而
視朝以皮弁諸侯朝服鄭玄以爲玄衾謹皆未叶
所以約要謂之帶說文云紳也男子鞶革婦人鞶絲象繫佩

緇帶

之形帶必有巾從重巾玉藻記云士練帶率練緇帛不言裏禪也率以絲紉之襍記云率帶諸侯大夫皆五采士二采蓋率絲

之色相襍為文士唯用蒼朱此記率制耳鄭玄以二采為朱緣以率為襲尸之帶變之異于生夫襲尸不異服安取異帶玉藻記又云下辟言辟下垂之邊鄭玄讀如裨謂以緇采飾側曲矣記又云大夫大帶四寸知帶皆博四寸又云凡帶有率無箴功蓋取平直率與箴功配言蓋知非襲尸誼又云並紐約用組三寸紐約視要大小為法用組三寸紐約長度其餘組齊紳鞞矣又云紳長制士三尺有司二尺有五寸子游

曰三分帶下紳居二焉以人長八尺計之帶下約四尺五寸此定三尺之度據士爲例知大夫以上同又云紳鞞結三齊結爲紐約餘組則三物皆長垂三尺

又云天子素帶朱裏終辟有裏者故應終辟又云而素帶終辟不言諸侯按下文宜有諸侯亦終辟則以同質屈入爲裏又云大夫素帶辟垂與諸侯同色而異制猶不繚也又云居士錦帶則不以純色又云弟子縞帶則素緇質矣又云襍帶君朱緣君兼天子諸侯朱外緣裏取異大帶又云大夫玄華玄外華裏文在內也得有裏者以非大帶寬其格又云士緇辟二寸再繚四寸士無襍帶止一帶視大夫色旣變又辟下而上繚凡帶有率無箴功言辟者皆率也鄭玄以凡帶屬有

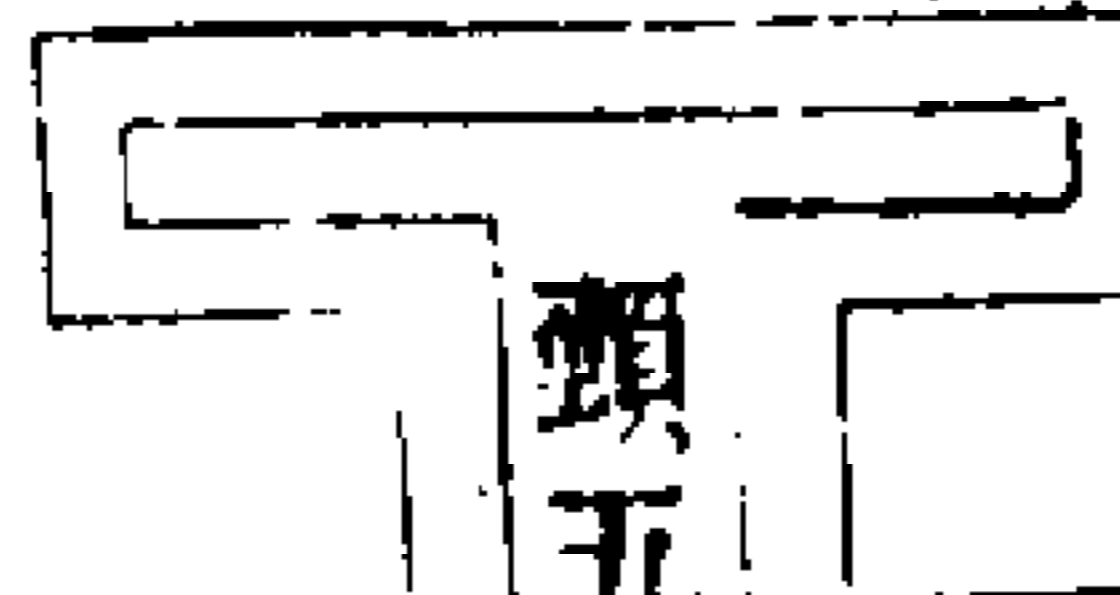
司以無箴功為不稗不知有司若有爵命應親其爵為之帶
若無爵編帶可也何必故商舉例之語耶

素 鞞

會去上五寸會

兩合也考計各

去五寸則一尺也

頸五寸

士爵韋前後正天子直公侯前後方大天前方後挫角

長三尺純以爵韋守

不至

下五

寸純

五寸

也

下廣

二尺

說文云素白緞緝鞞也
市下云鞞也上古衣蔽前而已市以象之天子朱市諸侯赤市卿大夫葱衡從巾象連帶之形篆文作鞞

蓋衣有緇布冠與市猶飲食有玄酒大羹所以存古玉藻記云鞞下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸襍記云會去上五寸純以爵韋六寸不至下五寸純以素紉以五采鄭玄謂會為領上縫領之所用蓋與紉同在旁曰紉在下曰純紉六

寸者中執之表裏各三寸純紕所不至者五寸與會去上同
紕施諸縫中若今時條矣英謂會兩合兩旁也紕不至
下五寸下純五寸也鄭兼純言殆非經意記又標鞞次云圓
殺直天子直鄭玄謂四角直無圓殺非也直謂上中下俱廣
二尺又云公侯前後方鄭玄謂殺四角使方上下各五寸亦
非也諸侯上別天子下別大夫曰前後方標殺在中上廣二
尺下廣二尺也記又云大夫前方後挫角鄭謂鞞以下爲前
上爲後挫角圓其 upper 角亦非也頸上爲前下邊爲後大夫鞞
頸上仍二尺下邊袞殺其角令圓鄭已解方爲挫角又解挫
角爲圓自脊其義義乃曲矣記又云士前後正鄭謂士與君
同不嫌天子之士直諸侯之士方正爲直方間語亦非也前

後正者中無殺上下無挫角得上廣一尺下廣二尺之正法
故云正也記又云一命緼鞞幽衡再命赤鞞幽衡三命赤鞞
葱衡鄭謂衡佩玉之衝緼赤黃之間色所謂鞞也幽讀爲黝
黑謂之黝青謂之葱周禮公侯伯之卿三命其大夫再命其
士一命子男之卿再命其大夫一命其士不命記又云肩革
帶博二寸鄭謂肩爲兩角英意肩者荷也革帶繫佩帶下于
大帶博二寸半大帶也帶止二寸而頸五寸者合頸下長度
數之帶下三寸此謂主人玄冠朝服之鞞下經陳冠者服皮
弁亦用素鞞者取與素積稱

經云筮與席所卦者具饌於西塾筮謂所筮之著易繫辭云
是故著之德圓而神詩曹風浸彼芑著毛萇傳曰著草也說

筮

文云著蒿屬生千歲三百莖易以爲數天子著九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺春官箝人掌

三易以辨九箝之名一連山二歸藏三周易九箝一巫更二巫咸三巫式四巫目五巫易六巫比七巫祠八巫參九巫環杜子春謂連山伏羲歸藏黃帝鄭玄謂夏連山殷歸藏周周易巫皆讀爲箝更謂遷都邑咸僉也箝眾心歡否式謂制作法式口謂事眾之要易謂民眾不說箝所改易比謂箝與民和比祠謂箝牲與日參謂箝御與右環謂箝可致師否世本云巫咸作箝殷有巫咸春秋之末鄭有神巫季咸皆祖其名蓋箝用著草據陰陽老少以變三易之爻取天五合地十之

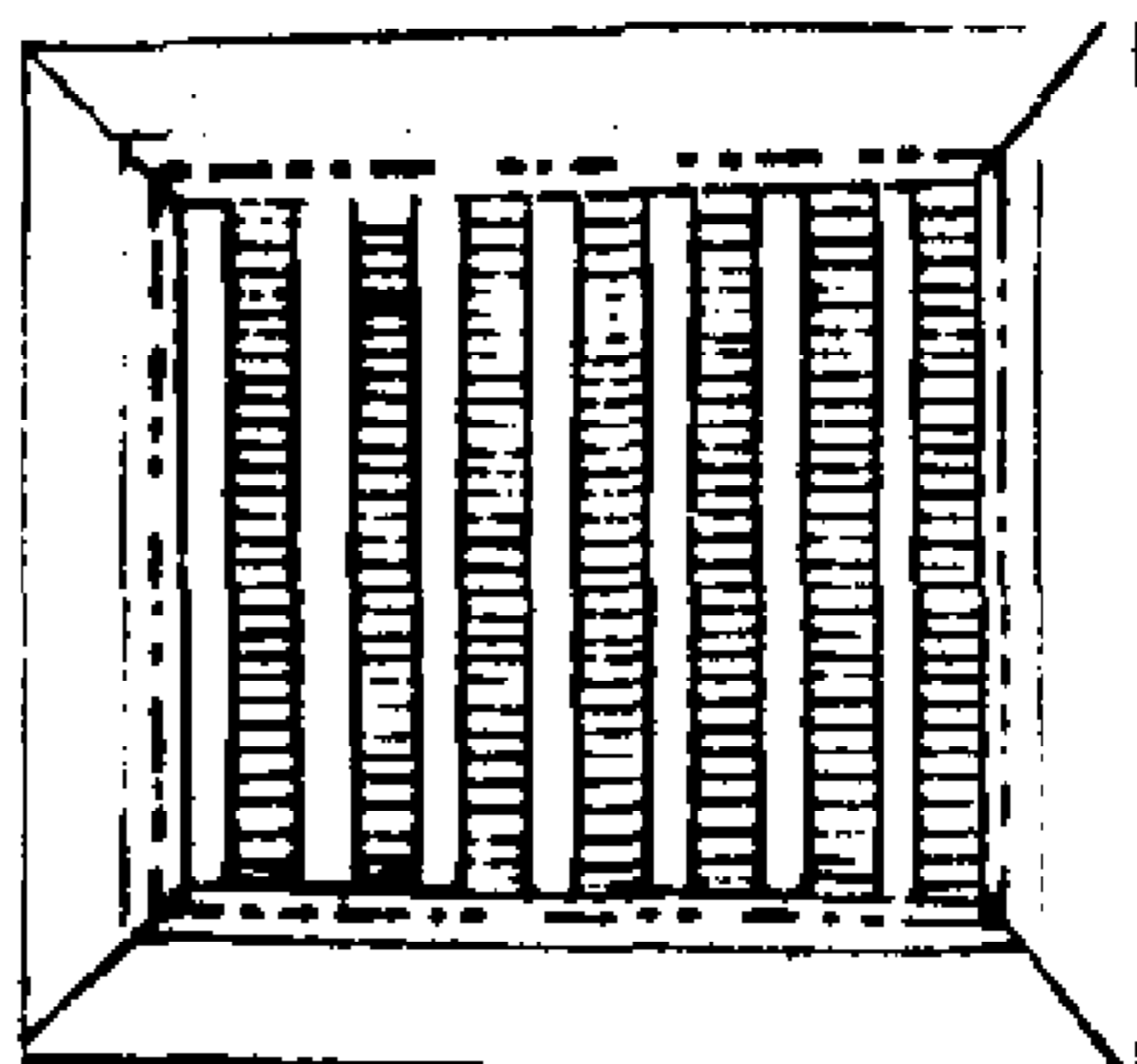
數去一用四十九分二掛一揲四歸奇再扞而掛四營而易
三易而爻十八變而卦皆用此法其得爻在三易之後去掛
一而會數四爲奇八爲耦奇圓虛一用三圓故變耦方計四
用半虛二亦變三奇則九爲一之大陽二奇一耦則八爲二
之少陰二耦一奇則七爲三之少陽三耦則六爲四之大陰
皆揲數之策數積揲數故曰乾策二百一十有六坤策百四
十有四據六爻大陰大陽言之若少陰一爻四八三十二策
六爻則百九十二少陽一爻四七二十八策六爻則百六十
八上下經陽爻百九十二陰爻如之直據大陽大陰爲數則
大陽積六千九百一十二大陰積四千六百有八故曰二篇
之策萬有一千五百二十當萬物之數也

凡筮法掛一于季指謂之奇分之象兩乃四揲之左右四揲之餘謂之劫則以所掛之一合之終劫謂之歸奇初中兩劫不合復掛之既成一易合所掛數之故曰再劫而卦象三歲一閏五歲再閏先虛二歲也分二掛一揲四歸奇謂之四營四營爲一變再揲再變三揲三變故四營而易三易十八變而卦一爻三揲之也小事筮大事卜筮筮人云凡國之大事先筮而後卜舊解皆謂掛一歸初劫末乃去掛數非歸奇象閏之意亦失再劫後掛之旨至有牽涉河圖爲說者則尤不可稽也

春官司几筵掌五几五席之名物凡朝覲饗射封國命諸侯設莞筵紛純加緹席畫純加次席黼純祀先王昨席亦如之

筮 席

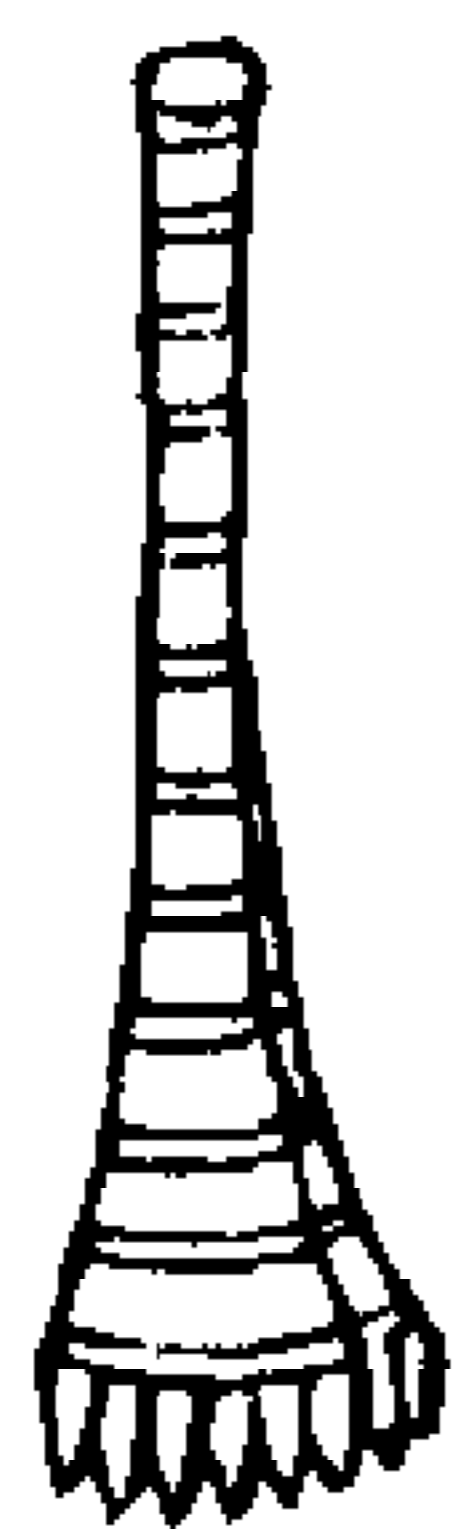
席有首有末首尚衰侈末尚微狹故鄉飲云賓席末坐也

諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席
紛純昨席莞筵紛純加瓊席畫
純筵國賓于牖前亦如之甸役
則設熊席喪事設葦席其柏席
用荏藹純諸侯則紛純席謂之

筵對言則在地曰筵加之曰席故詩大雅云肆筵設席特言
則在地亦曰席如此經是已席藉器織草若竹爲之純其邊
此不言其質與純禮小故畧蓋蒲筵繢布純也攷工記云周
人明堂度以九尺之筵則筵九尺

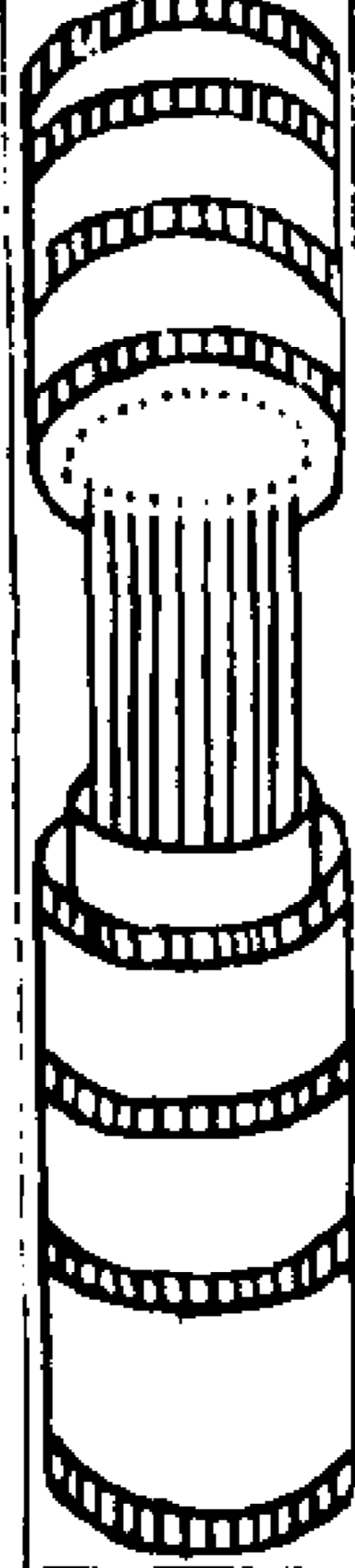
所卦者

所卦所以志卦少牢云卦者
在左坐卦以木

裁著謂之筴盛筴謂之贛說文云贛弓矢贛有其制則亦可

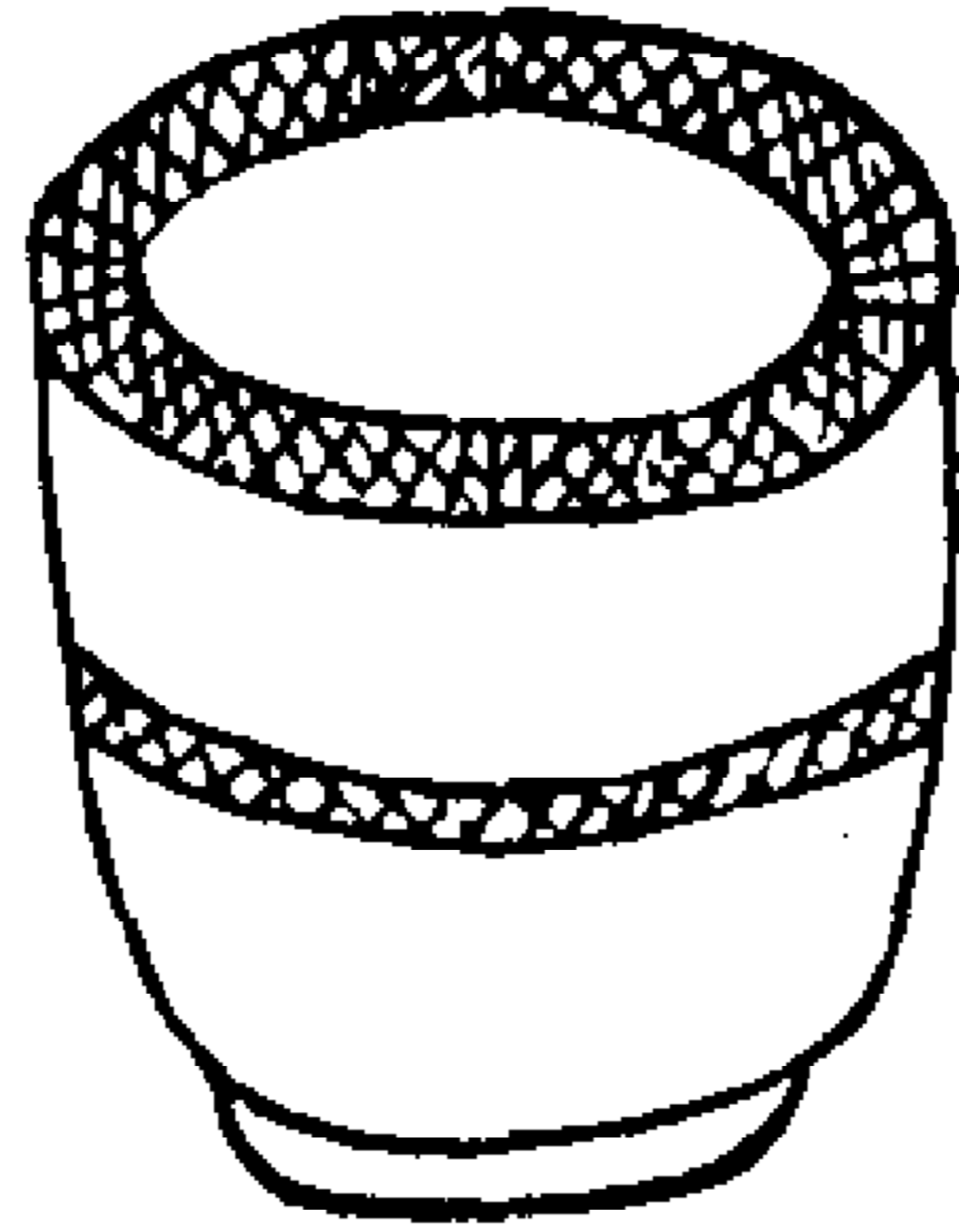
贛筴

盛他物筴用贛韋質柔易

承盥器口侈則受水易漢制舊圖云洗高三尺口徑一尺五

洗

寸足徑三尺中身小疏士以鐵

大夫以銅諸侯以白金飾天子

以黃金飾夫足徑三尺口徑尺

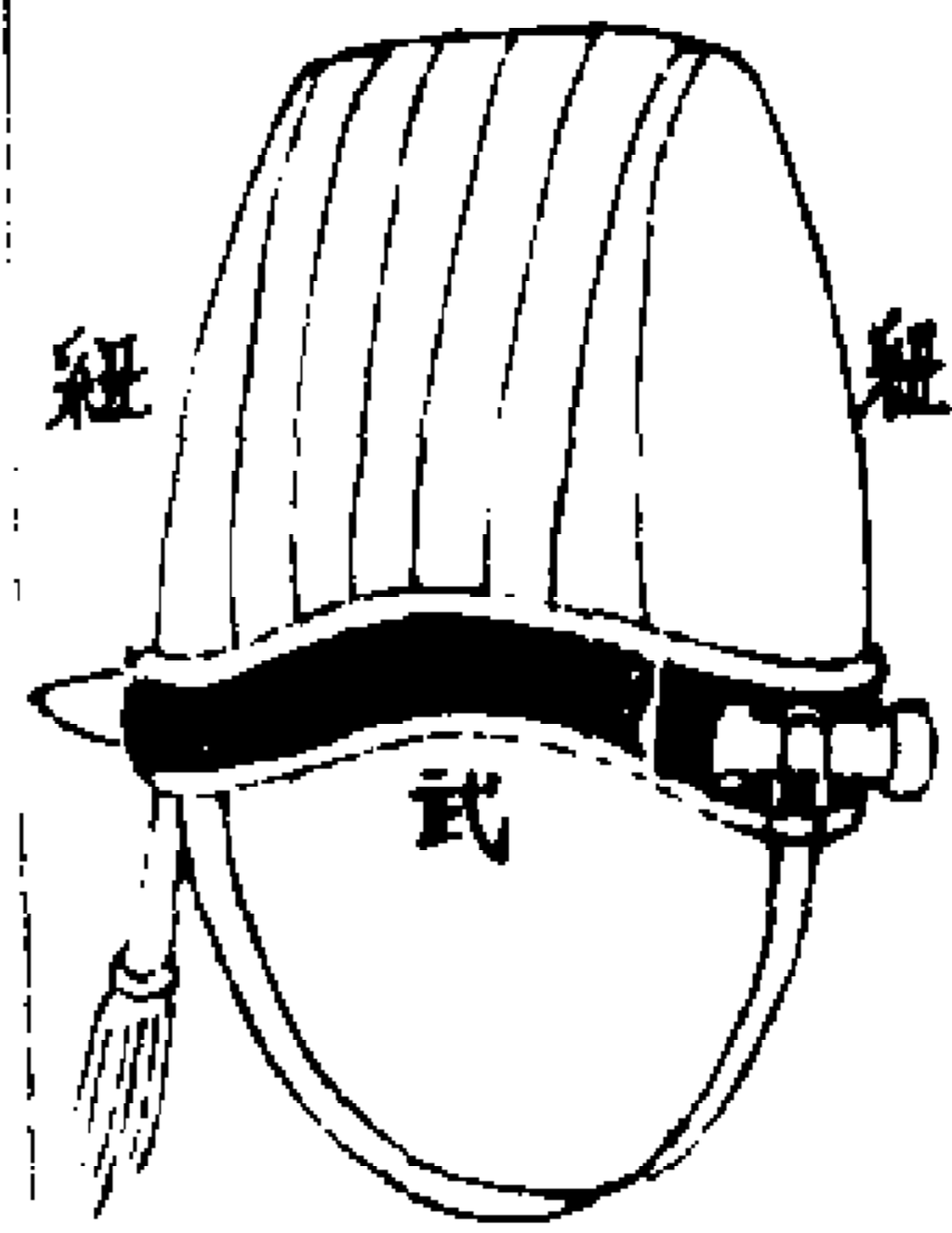
五于受水不宜矣燕禮大射少

牢皆用鬯水此但言洗必有盛水器亦鬯類可知言水在洗

東發洗在西

士尊服說文云古文弁象合手之形既象合手形自可知其

弁 爵

制蓋下濶上微聳有邸微平適冠而止不外出無旒有紉有笄紉屬于武一與冕同惟不俯不得冕名謂之爵者色尚黑赤如

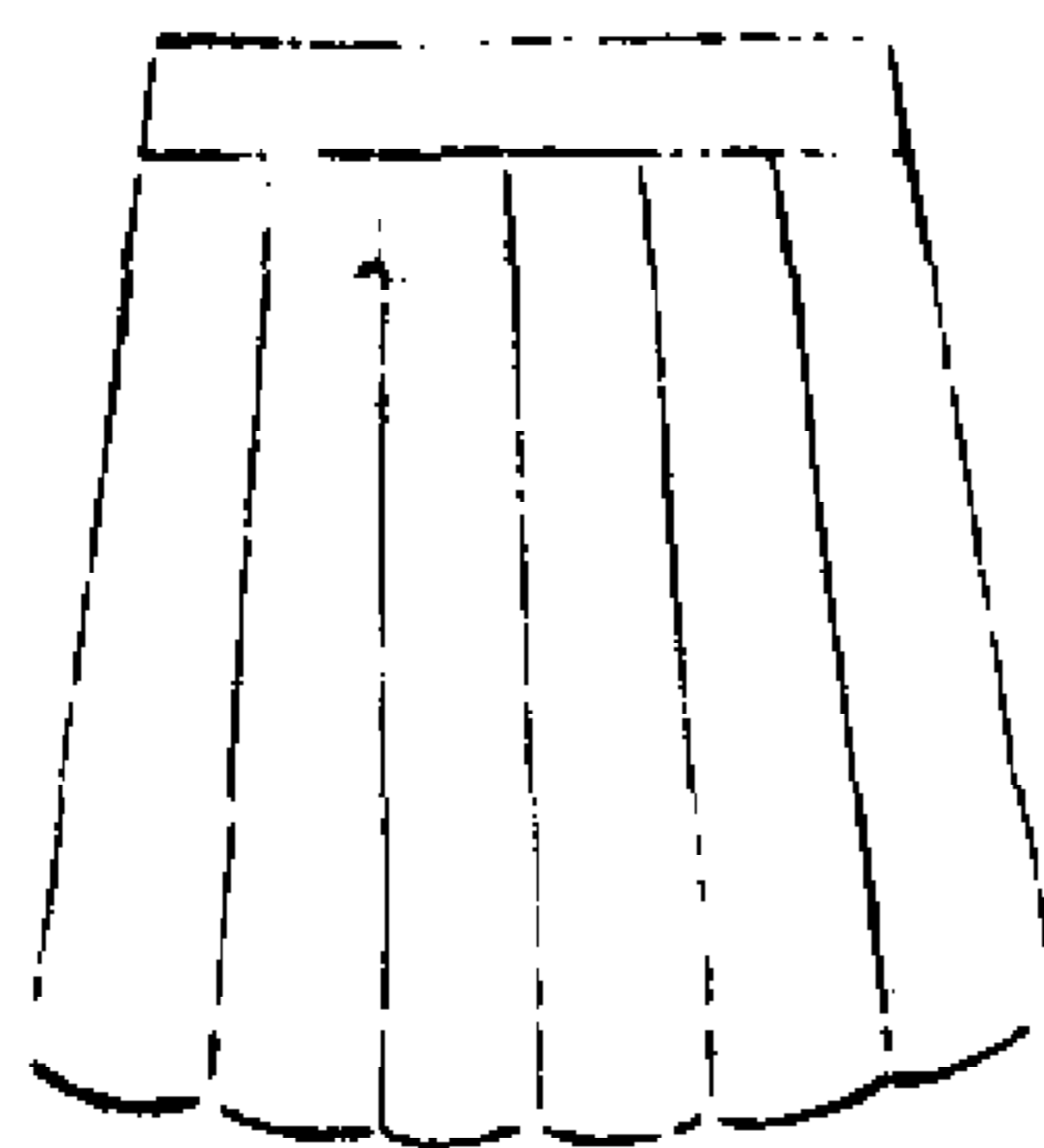
爵尚書顧命云二人雀弁執惠雀弁即爵弁雀鳥一聲夏官弁師云王皮弁會五采玉璫象邸玉笄鄭玄謂璫結也縫中會結五采玉謂之璫引詩衛風會弁如星曹風其弁伊其綦英謂會合也璫五采玉閒施于冠武緣縫間非縮縫也邸冠頂以象爲之取堅士殆以木與

弁師不言士自王以下惟云孤卿大夫之冕韋弁皮弁弁經各以其等爲之而掌其禁令王五冕皆玄冕朱裏延紉五采

纁十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯纁旒九就璠
玉三采其餘如王之事纁旒皆就玉璜玉笄冕之纁就以命
數差一命一就不足爲文故士無矣韋弁皮弁則公璆九侯
伯七子男五玉皆朱白蒼三采孤璆四三命之卿三再命之
大夫二玉皆朱綠二采又不言士意元士之璆當如大夫一
命之士特用朱玉可耳爵弁之制三代異義異形記云委貌
周道委壯貌容言以壯容止云章甫殷道章顯甫大言能自
顯大云毋追夏后氏之道毋禁辭追凋治意防其奢以首服
爲戒夏質故文承釋緇布冠下皮弁素積上知解爵弁之異
義也又云周弁殷爵夏收記三代爵弁之異形義由形生也
收斂其形上下俱小故義在毋追爵大也其形上下俱大故

義在章甫弁酌二代上小下大故義在委貌下云三王其皮
 弁素積其其者形義無異猶緇布冠之無綏也記例甚明鄭
 玄以委貌章甫毋追爲服以行道之冠其制之異同未聞又
 以弁冔收爲三冠云制亦未聞遂令後人有六冠之圖不知
 記何必因冠禮而多陳諸冠且又缺畧不具耶後人旣因鄭
 說爲圖鄭未聞而彼獨聞之可怪也此所以岐說相爭也經
 義之有襍由讀經不得其次耳

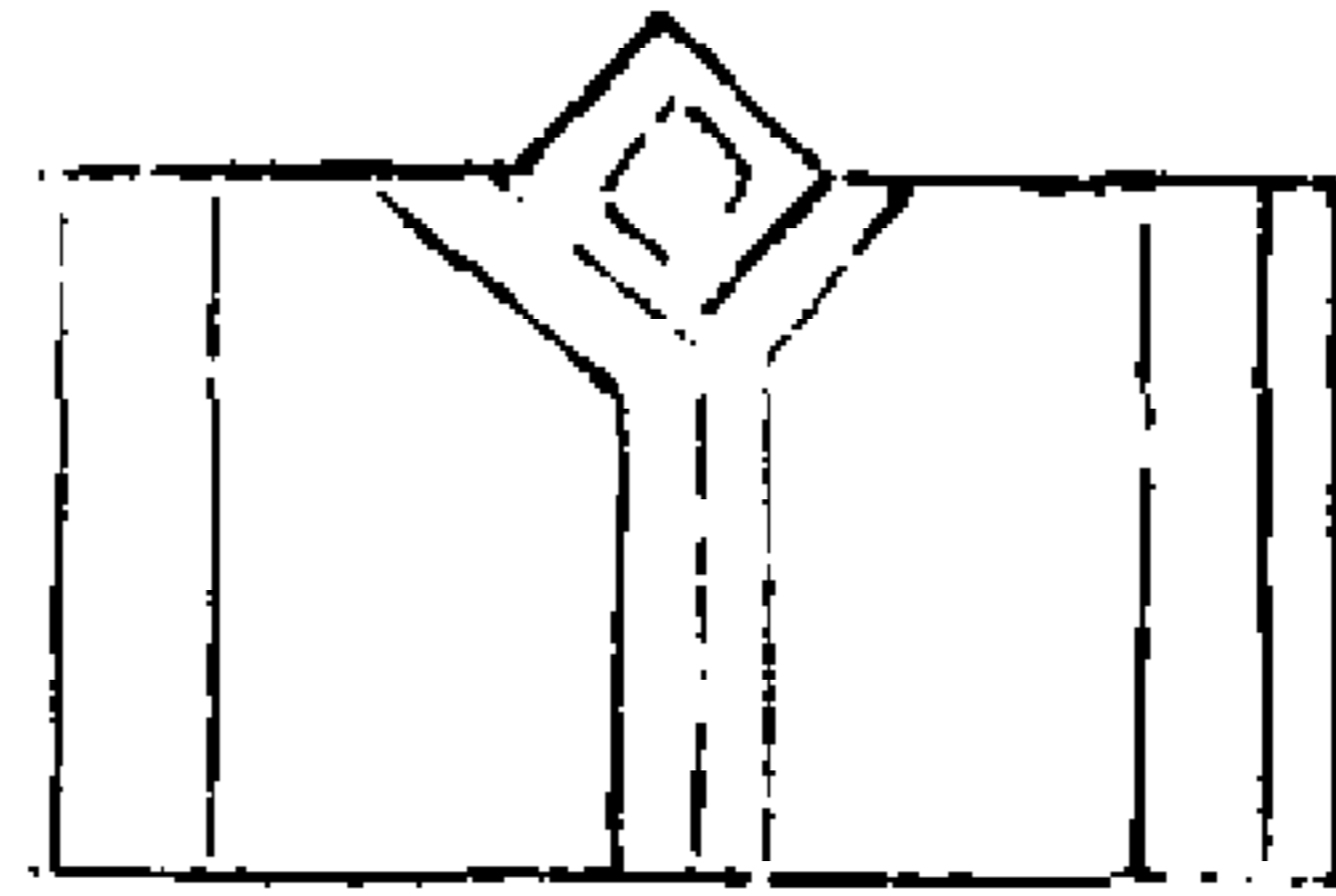
纁裳

纁黑與絳襍色攷工記鍾氏染
 羽以朱湛丹秫三月而熾之漚
 而漬之三入爲纁五入爲緇七
 入爲緇爾雅釋器云一染謂之

縹再染謂之頰三染謂之纁皮弁用素積裳素爲白綴繒爵弁尊于皮弁纁裳必絲然則爵弁服純衣纁裳皆絲也先言

純衣

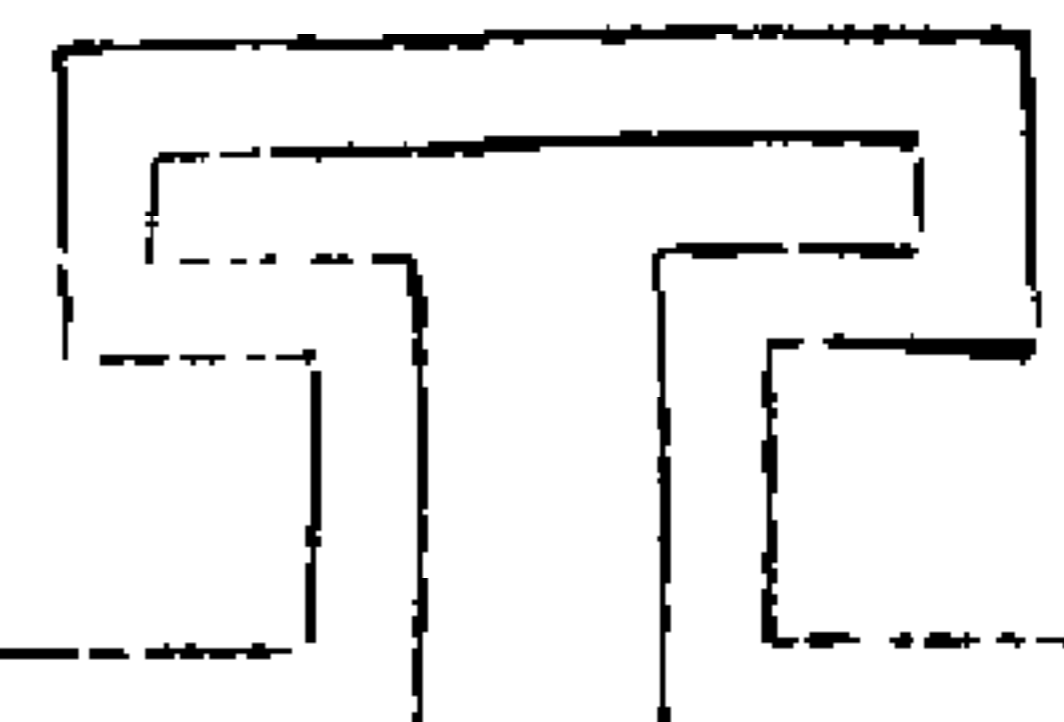

纁裳者衣姦于冠純絲也自爵弁以上冕服衣皆以絲餘衣以布詩周頌云絲衣其紕載弁俶俶毛傳云紕絜鮮貌俶俶恭順

貌繹靈星之尸而服絲衣則載弁卽爵弁矣不言色據弁色推之當緇帛

緇帛卽韞鄭玄以爲緇黻合章爲之染以茅蒐因名引漢時齊語名青爲緇韞許慎說緇云茅蒐染韋一曰從末韞下云士無市有韞制如楹缺四角爵弁服其色鞞淺不得與裳同

韎 韜

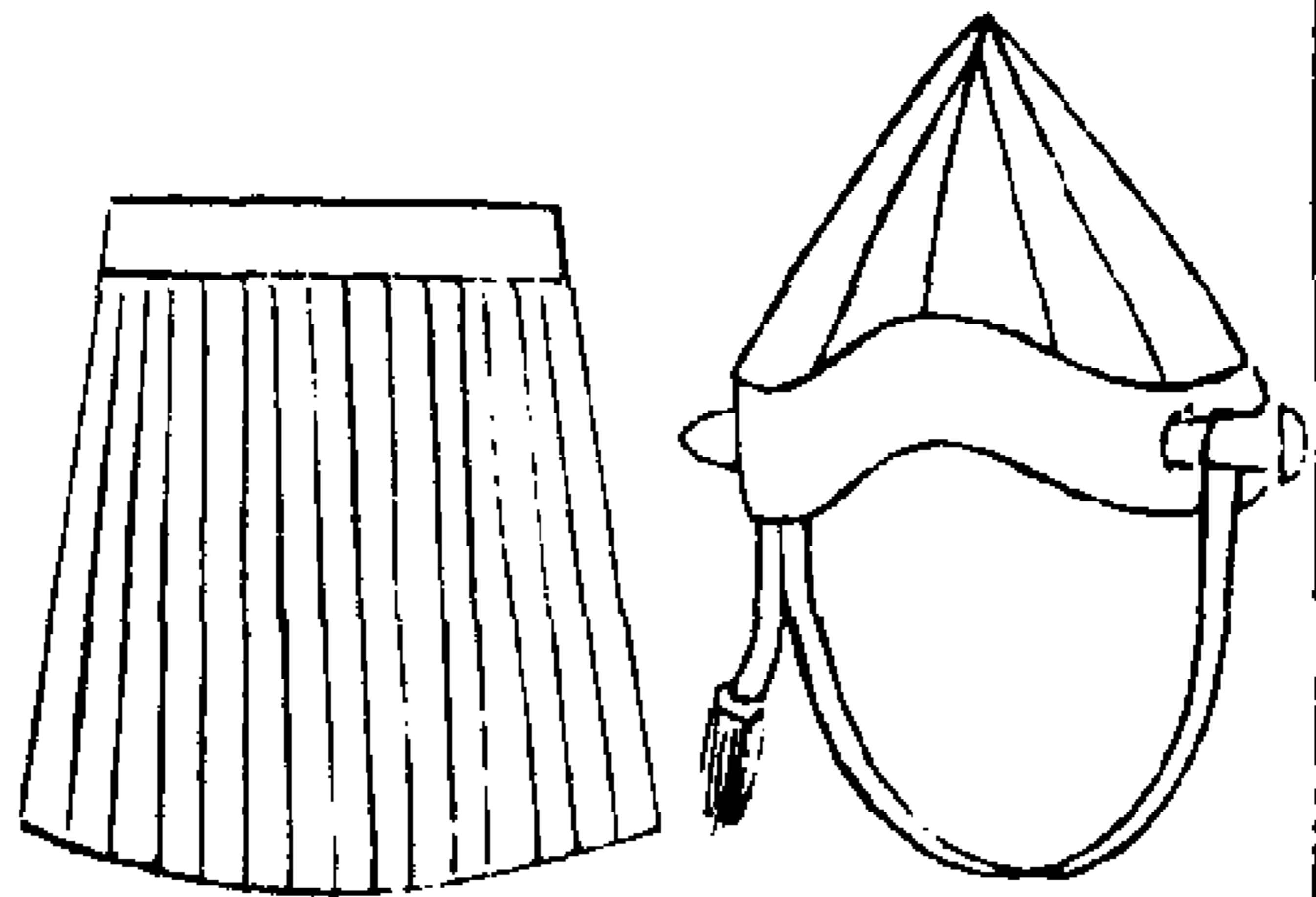

二字合讀如
墨黑多赤之
意因以為名

或從韜其言茅蒐同鄭言制則與玉藻記違揚雄方言云蔽邾江淮之間謂之禕或謂之祓魏宋南楚之間謂之大巾自關東西謂之蔽邾齊魯之郊謂之衿襦西南蜀漢謂之曲領或謂之襦禕陳楚江淮之間謂之襍劉熙釋名云韠蔽也所以蔽邾前也婦人亦如之齊人謂之巨巾田婦出以覆頸因名又曰跪襜以跪時襜襜然張也均未有以為韎韜蓋韎韜二音合讀如墨取其黑赤襍不借赤朱故為偏名比物言之曰魯市據鬱閣未宣言之曰緇市據偏多之色言之曰韎韜其實一也唯用纁帛為之與魯韠用韋異耳

皮弁

素積

制同爵弁惟用白皮爲之故專以皮名素服也以衣白布而裳素積又屨白屨知首服無染色

辟裳爲文衻兩幅之旁而中空之別于喪服之三衻不屬故曰積積爲文也爵弁之纁裳玄裳之玄裳黃裳襍裳有色則不積

知裳者衣不當積鄭玄以爲辟蹙裳要夫要爲帶揜何必舉隱爲名且削幅適要亦無取積衣用十五升白布與冠同色記云三王共皮弁素積知皮弁素積其來舊矣記在後者爵

弁有異故先之皮弁共故殿之辭之節也

玄 端

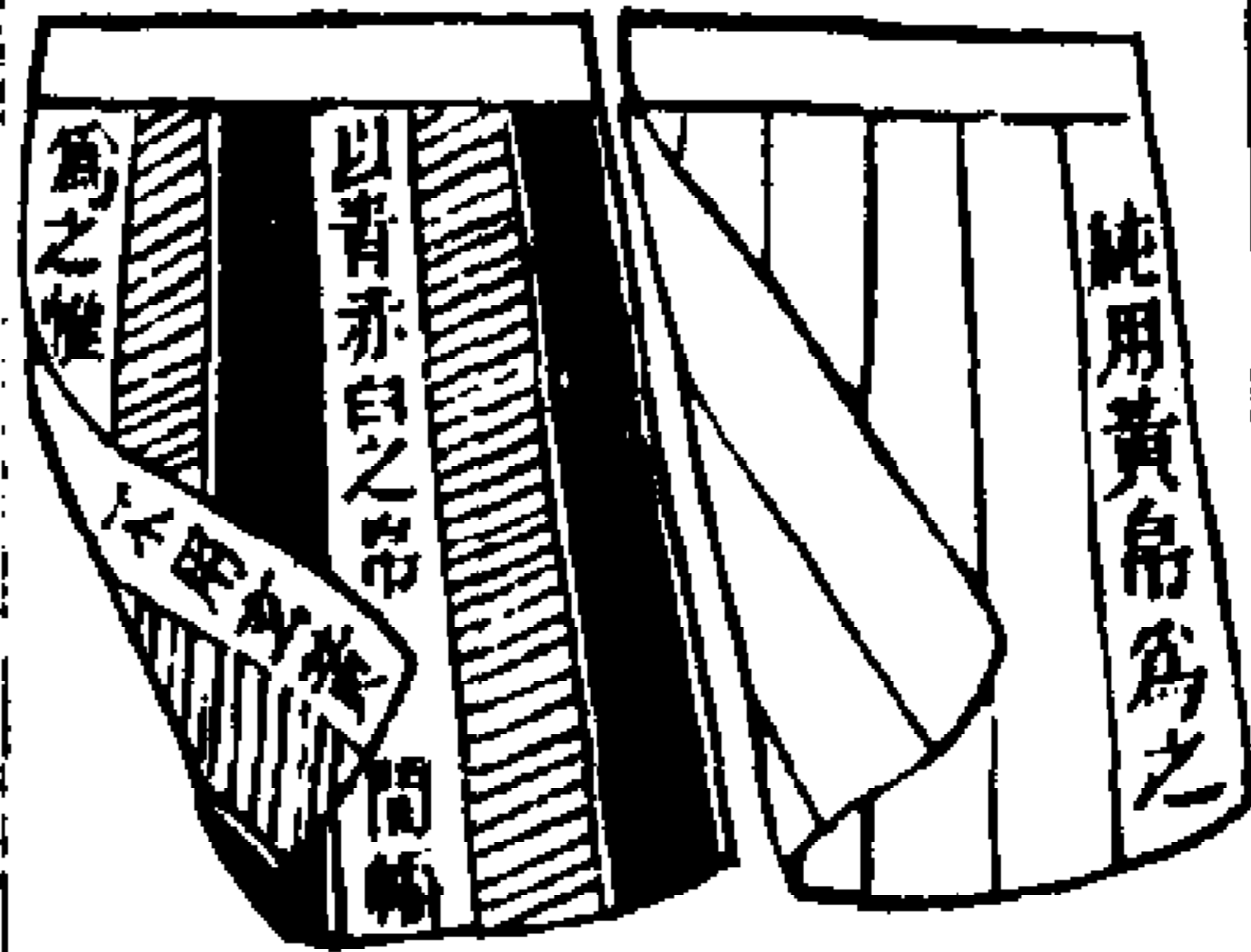
玄端即玄冠所服不言玄冠為緇布冠陳也何以不言緇布冠言緇布冠無以知其為玄端也

玄端正用玄裳士之下服質故純玄記云玄端黑履知取稱矣皮弁少尊則純白爵弁尤尊乃

純衣繡裳繡履是其次也鄭玄云上士玄裳然則黃裳襍裳可也不直許上士兼服耶

黃中之色與玄色配取兼天地之色鄭玄云中士黃裳夫中

黃裳雜裳

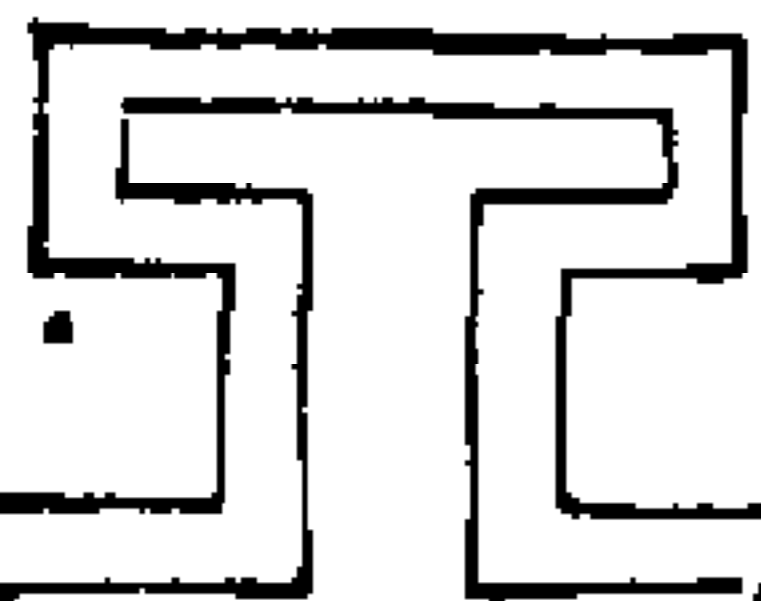

士玄裳乃不敢玄裳則中士豈無爵弁皮弁乎其不然明矣

青赤白三色相間爲襪不用玄黃玄黃有特裳知不當兼蓋由左而右青赤白相次爲六幅後裳出右而左亦相次爲六鄭玄

謂襪裳前玄後黃引易玄黃天地之襪爲據然則舍玄黃皆不可名襪乎又以爲下士之裳竊意經云可也者已兼見中

爵鞞

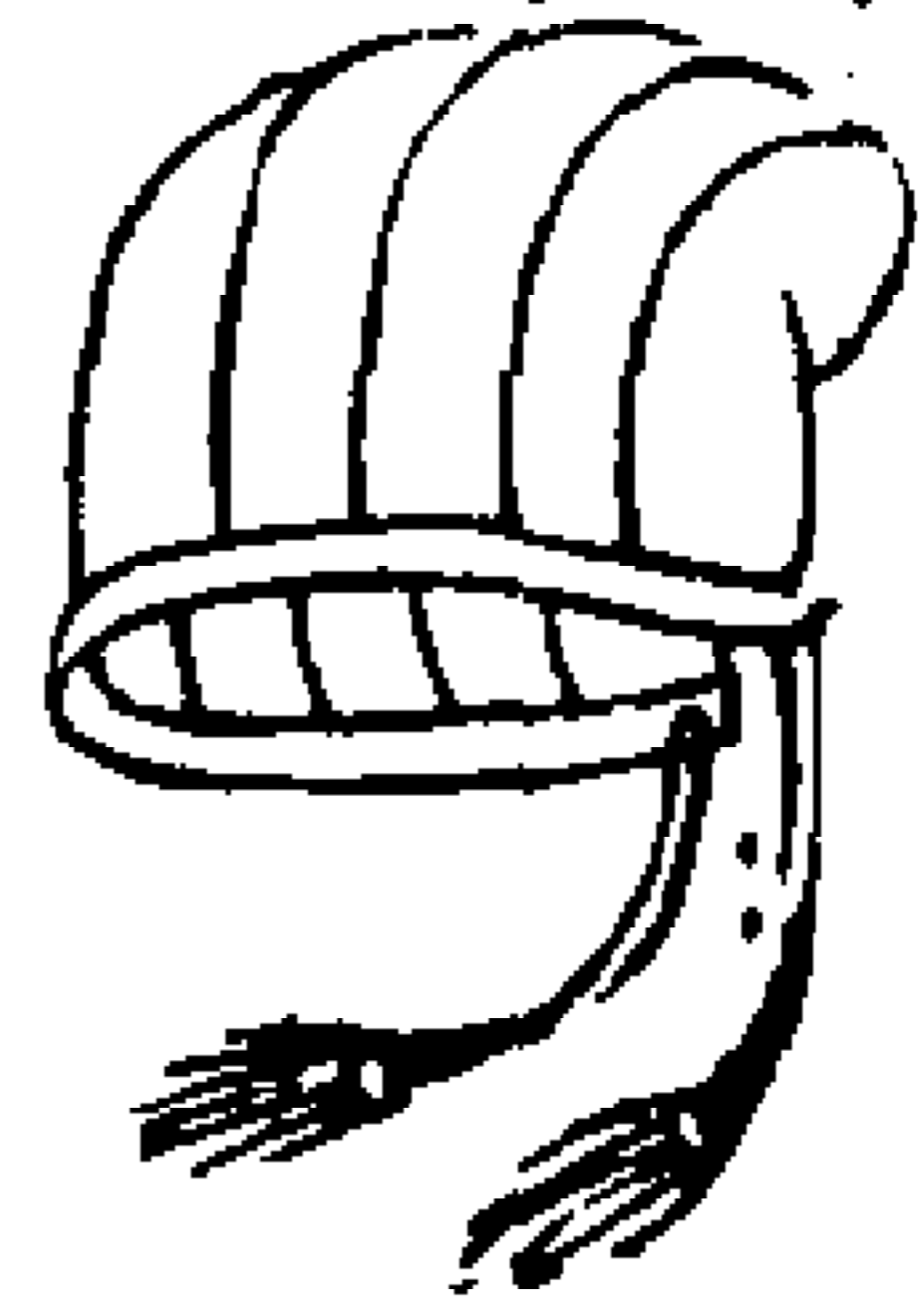
以韋之本
色如爵者
爲之

下士得用玄裳義

爵鞞用韋色取如爵合鞞鞞與素鞞則士以三服備三市

緇布冠

缺項
青組
纓屬
于缺

經云緇布冠缺項青組纓屬于
缺冠尊用帛緇布質之甚玉藻
記始冠緇布冠自諸侯下達冠

而敝之則天子無緇布冠襍記大白冠緇布之冠皆不纓以
其質不爲飾玉藻記乃云緇布冠纓纓諸侯之冠鄭元以與
上玄冠朱組纓天子之冠皆爲始冠之冠然則纓纓因諸侯
之尊加矣下經言皮弁笄爵弁不言緇布笄無笄也不別
言武同質所謂居冠屬武也缺項當項間縮缺之冠時賓右
執項左執前知以當項名項細絲織文爲組組端辨垂曰纓
青組纓亦質其色屬缺固冠爲無笄也記云大古冠布齊則
緇之是標緇布冠卽大古冠大古冠卽襍記所謂大白冠同

制而異名後人乃有大古冠圖大白冠圖與緇布冠圖均為異制則經為不可說矣

纒緇

廣終幅幅
尺二寸約
髮而止長
六尺

皮弁笄

纒緇也所以約髮緇布冠無笄故先纒緇者取稱冠色經云廣終幅長六尺

所以持冠謂之笄從竹可用竹文以象天子以玉加文也由左貫右首尾出于冠冠武當耳有孔上下屈組約之經云皮弁笄

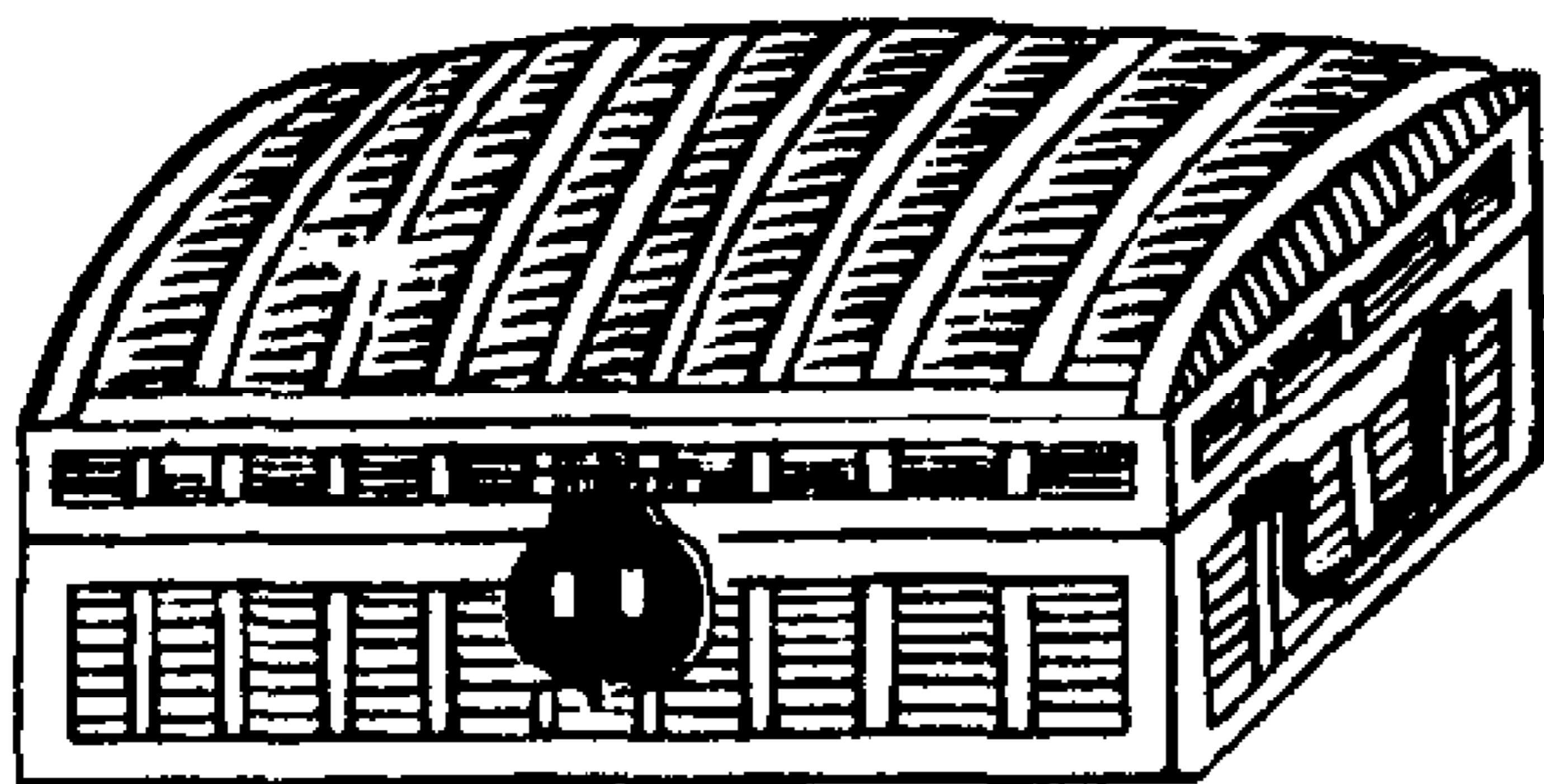
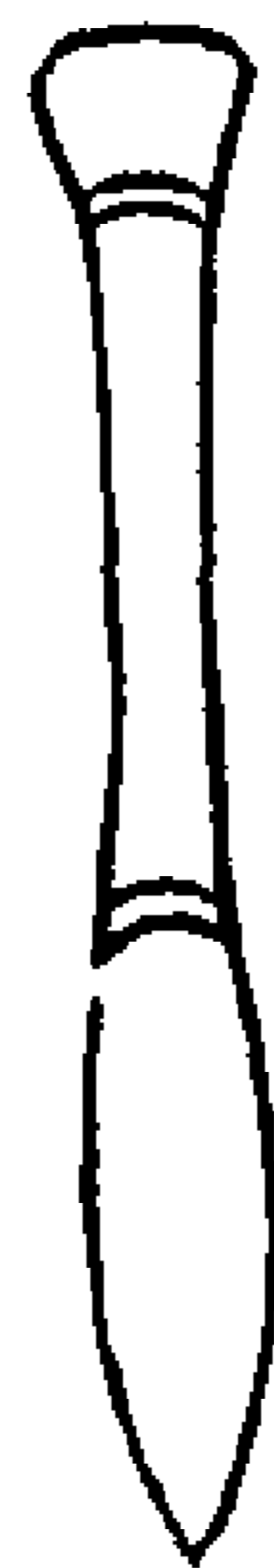
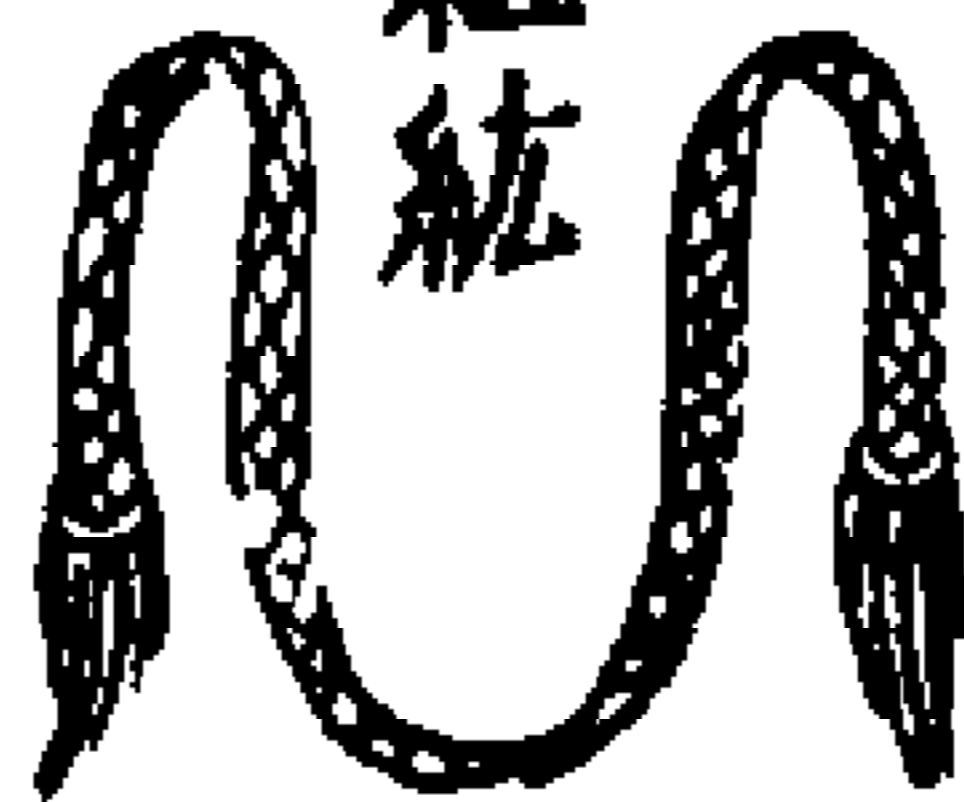
爵弁笄實皆象笄以各從其冠離文目之

筭弁爵

組紘

篋

櫛

制如皮弁弁離言之從其弁

組所以固筭組邊雙起曰紘經
云總邊緇在中也屈圍頤左右
屬筭

竹器以為盛者櫛長有蓋說文
作篋云藏也或從竹作篋

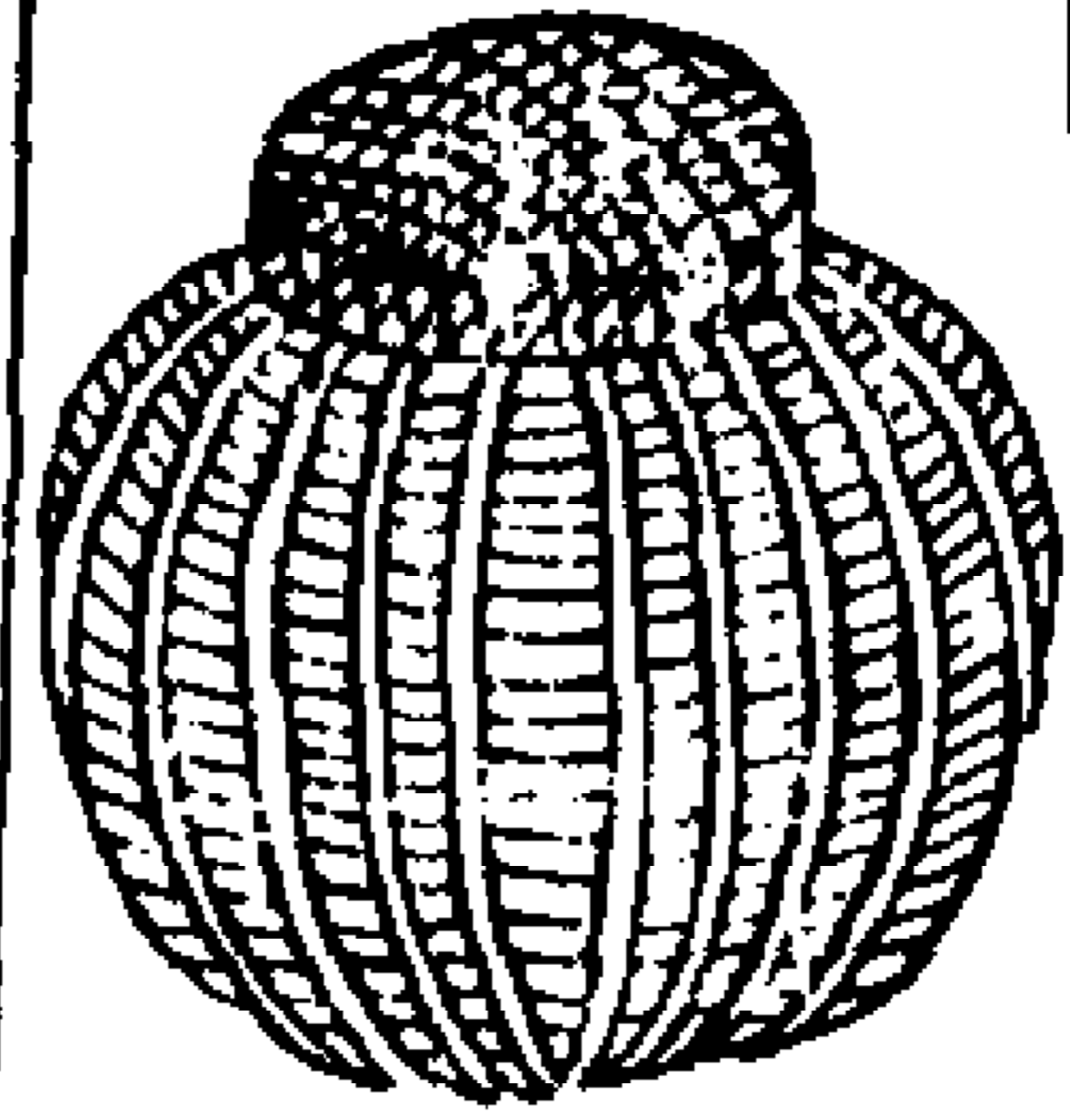
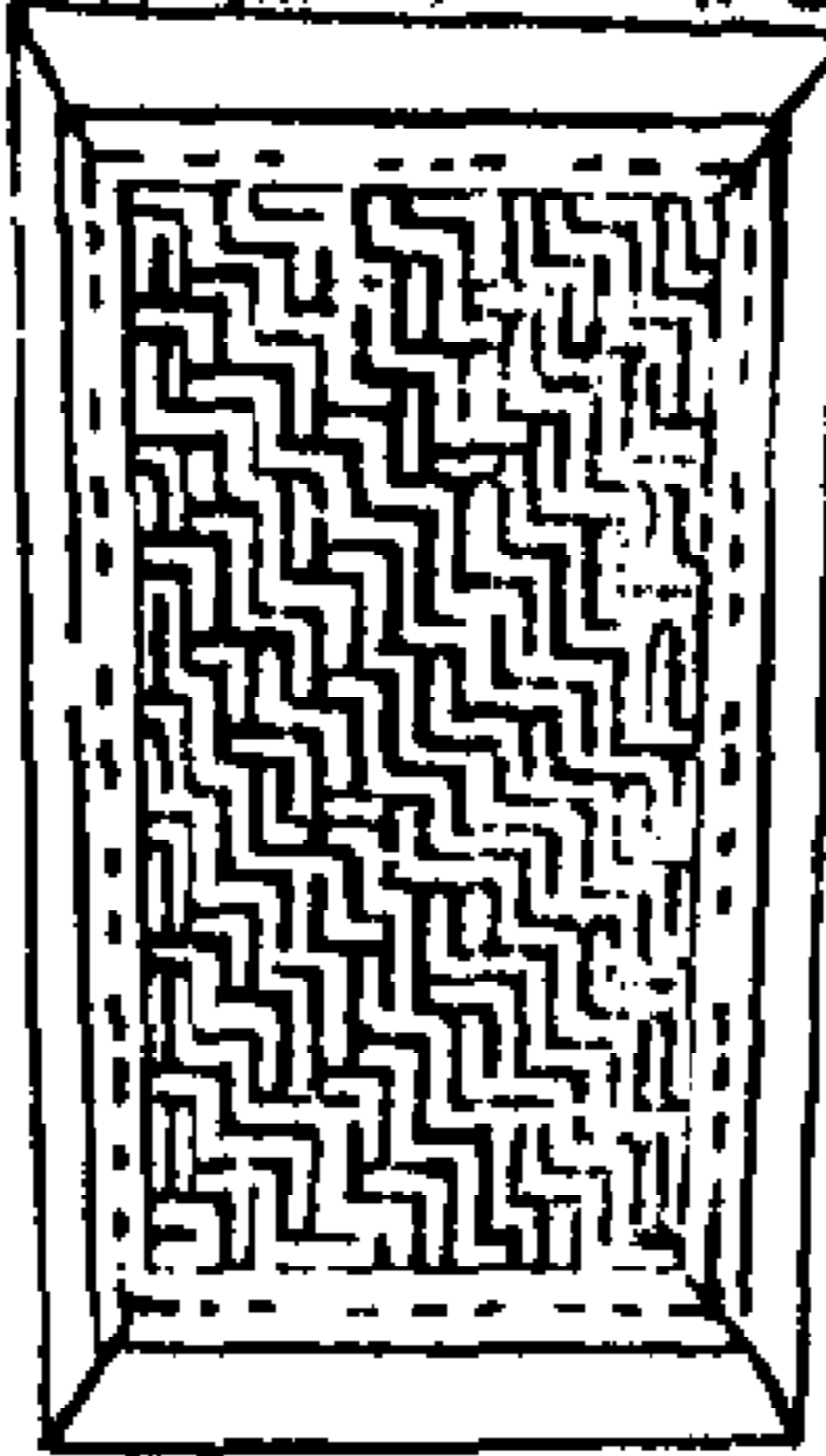
說文云梳比之總名蓋木質密
為之齒以理髮也詩頌云其比
如櫛櫛齒繁

簞

蒲

筵

純四邊以細布舊制云長七尺廣三尺純非經義也

竹器小而圓說文云筭也引漢律令云簞小筐

春官司几筵掌五席有蒲筵績純禮器記云天子之席五重諸侯三重大夫再重士不言重則單席耳說文云蒲水草可以為席蓋取其

柔易剖而織之純其邊使不離因以為文鄉射記云蒲筵緇布純蓋凶席不純者織其端于下吉席皆純緇布簡

尊一圖竝說

尊即甒言甒先言尊者尊從酋大酋為酒者從寸手也以手

舉酒其形恭推之爲高上施教之稱經因以爲置酒器之名
故無適圖然其義繁宜有說也春官司尊彝掌六彝六尊彝
以裸尊以獻六彝者雞彝鳥彝罍彝黃彝虎彝蜚彝六尊者
獻尊象尊著尊壺尊大尊山尊春祠夏禴裸用雞彝鳥彝皆
有舟其朝踐用兩獻尊再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所昨
也鄭眾謂舟爲尊下臺讀獻爲犧鄭玄讀獻爲娑昨爲酢司
尊彝又云秋嘗冬蒸裸用罍彝黃彝朝獻用兩著尊饋食用
兩壺尊四時之閒祀追享朝享裸用虎彝蜚彝朝踐用兩大
尊再獻用兩山尊彝有舟尊有罍諸臣之所昨同也鄭玄以
朝踐爲薦血腥酌醴齊朝獻謂王酌尸后酌盎齊備卒食三
獻皆有酌獻焉其變朝踐爲朝獻變再獻爲薦熟之饋獻者

尊相因也司尊彝又云凡六彝六尊之酌鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊況酌凡酒脩酌鄭玄引禮運記玄酒在室醴酸在戶粢醑在堂澄酒在下據天官酒正泛醴盎緹沈五齊次之謂酸酒爲盎齊又據郊特牲記縮酌用茅明酌也酸酒況于清汁獻況于醴酒猶明清與酸酒于舊醑之酒也謂以酸酒摩莎鬱鬯沛出香汁醴尤濁和以明酌意以明酌爲事酒沛茅去滓盎差清沛以清酒其餘三齊泛從醴醑沈從盎凡酒謂酒正所掌事昔清之三酒脩讀爲滌謂以水和而沛之明酌酌事酒之上也明清酸沛之皆以舊醑之酒凡此四者祿用鬱齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢用凡酒惟大事太廟備五齊三酒其酒正五齊注云泛者成而滓泛泛然如今宜成

醪醴成而汁滓相將如今恬酒盎成而翁翁然葱白色如今鄮白緹成而紅赤如今下酒沈成而滓沈如今造酒醴以上濁則縮酌盎以下差清則澆之謂之齊者每祭祀以度量節作之其注三酒云事酒今之醪酒昔酒今之酋久白酒所謂舊醪者也清酒如今中山冬釀接夏而成

今攷泛齊居五齊首泛淡也字從水乏乏氣乏味禮運記所謂玄酒也醴齊居二無異名盎當禮運記醴則盎醲一也緹卽柔緹沈卽澄矣郊特牲記所謂縮酌用茅正言醴當縮酌縮之加以事酒因曰明酌言以明淨酌之仍名醴也云醲酒澆于清正謂盎齊澆酌不縮而澆以清酒汁獻卽醴齊因縮汁以獻故曰汁獻汁獻已用明酌又澆醲酒醲酒固已澆清

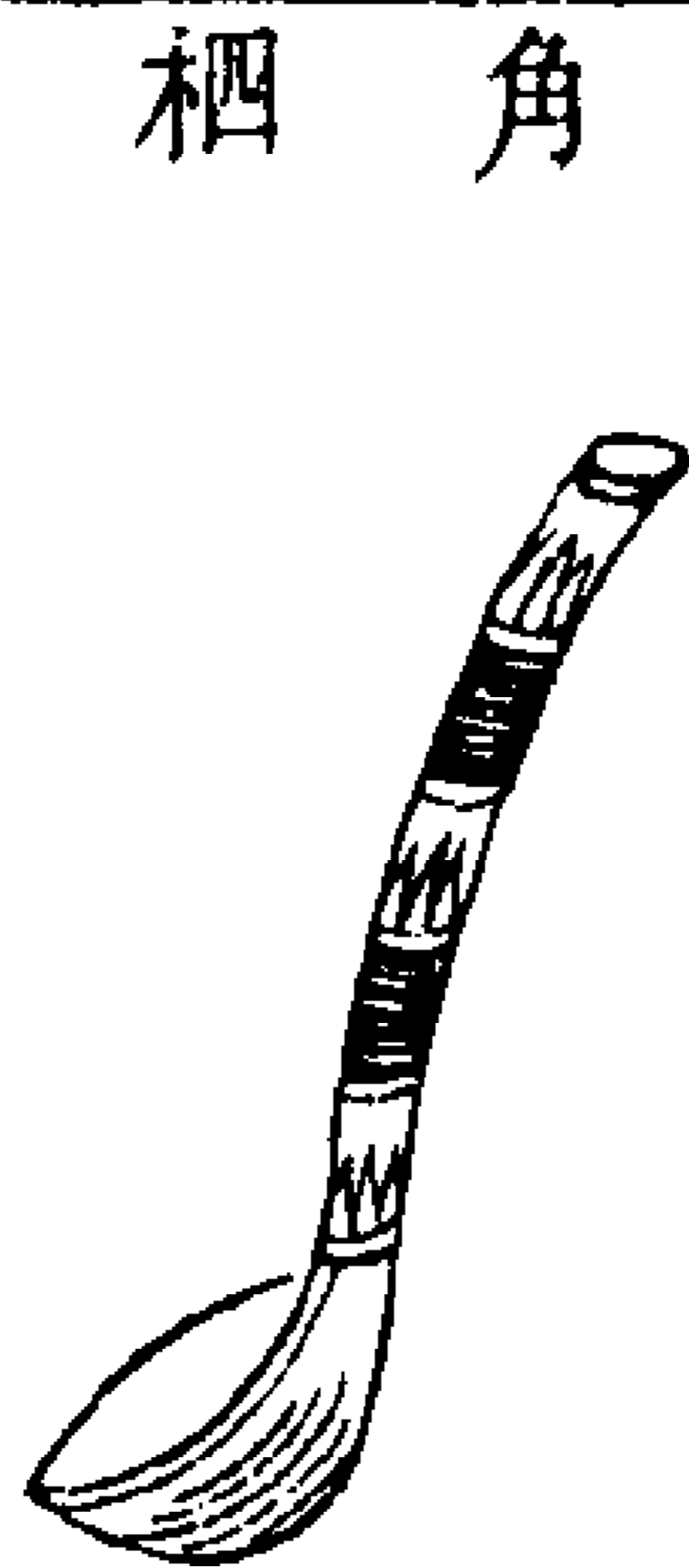
今況醖則醴齊兼明清及醖爲四酒相合得二齊二酒焉故
曰猶明清與醖酒于舊醖之酒舊醖卽昔酒昔酒兼有事酒
清酒益齊相合藏之三酒一齊亦合四酒故猶醴齊之況以
相起凡酒謂縱齊沈齊脩絜也絜而酌之不縮不況也鄭以
凡酒爲三酒夫三酒在五齊之下齊猶缺二而遽及三酒乎
且讀脩爲滌云以水和夫明清固況醴益又入昔矣又何不
可相況而必加之水耶且玄酒尊而不薦三酒安得和之至
謂沛和鬯以醖酒謂汁獻爲鬱蔽尤甚焉夫大羹旣以不和
爲義則玄酒自無況酌之法鬱鬯不在五齊之列和黍況是
有味之穀安得以汁獻字蒙鬱齊獻酌而斷令況醖也春官
鬱人掌裸器和鬱鬯鄭眾云鬱草若蘭十葉爲貫百二十貫

爲築以煮于鑊中詩大雅秬鬯一自傳云鬱香草築煮合而鬱之曰鬯又春官鬯人掌共秬鬯而飾之鄭玄謂不和鬱者爲秬鬯非也蓋據草言則曰鬱據酒言則曰鬯鬱不自酒必資於秬秬不自鬯必資于鬱特言鬱而秬義晦言秬鬯而鬱義明旣爲鬯名不與五齊三酒類矣豈謂五齊三酒不用秬秬蘖芑耶王制記云賜圭瓚然后爲鬯未賜資鬯天子鬯固鬱齊專名毛萇特誤以名草耳有申鄭說謂鬯人掌秬鬯鬱人掌和鬱明鬯人所掌未和鬱者夫黑黍作酒卽據立名五齊三酒獨無穀耶何皆沒也若云職旣分掌物卽有別周官聯事通職此之所用彼必異焉攷工難爲器矣說文云鬱芳草也十葉爲貫百二十貫爲築以煮之爲鬯從日口缶鬯彡

靈桂之郊謂之甗其小者謂之甗周衛之間謂之甗秦之舊都謂之甗淮汝之間謂之甗江湘之間謂之甗自關而西晉之舊都河汾之間其大者謂之甗中者謂之甗自關而東趙魏之郊謂之甗或謂之甗東齊海岱之間謂之甗甗其通語也經云側尊一甗醴在服北服陳于房尊于房非正故曰側尊亦酒器廣爲置酒器之稱則甗其大者也明堂位記云泰有虞氏之尊山罍夏后氏之尊著殷尊犧象周尊皆實酒待酌之尊又云灌尊夏后氏以雞彝殷以斝周以黃目則在六彝六尊之列以爲裸獻小器之名矣

竹器而方謂之篚鄭玄云如笱說文篚下亦云車笱笱下云車笱一曰簾也簾下又云笱也蓋笱本竹簾車前橫笱似之

玉琖仍雕加以璧散璧角角散用璧飾觚解可知鄭玄謂以
璧飾口非也凡古人禮器皆有首尾飾必于面其背不飾圓
者飾腹方者飾一方則對者爲尾而左右分矣長者飾其一
端則一端爲尾矣故可飾口唯狹不能博容飾璧當腹則獻
時以鄉神賓燕以鄉人易別也璧可飾則圭璋琮琥璜可矣

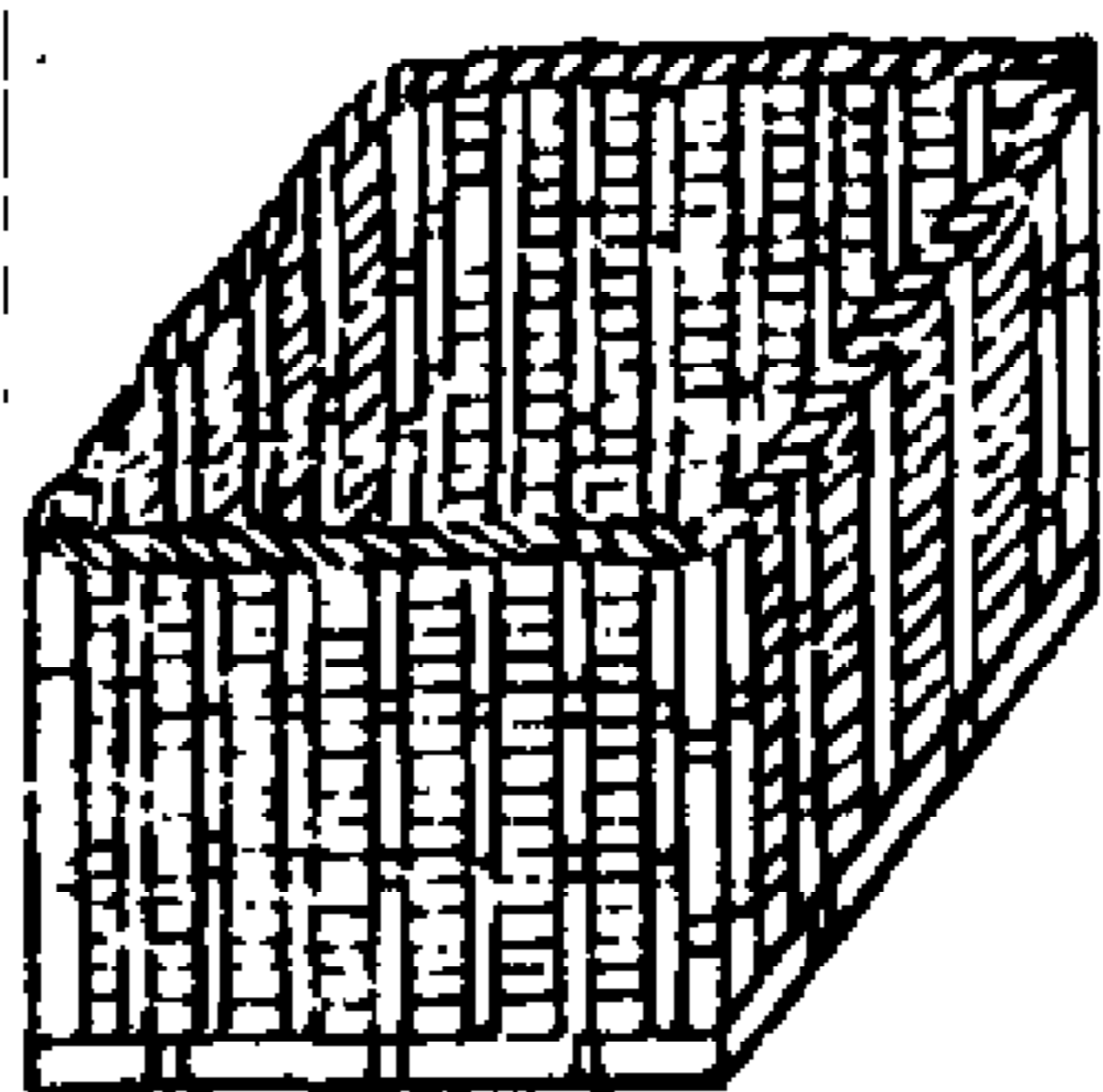
說文云匕也蓋亦匕屬用以取
醴祭啐者時或面枋或面葉維
事之宜但取醴者制必小柄必
衡由葉頸間微曲鄉下不及鋤

柄之大尤不如諸匕長也喪用木柄則吉不用木稱角斝獸
角說漢圖者云柄長尺橫博三寸曲柄長六寸無飾其尺寸

頗宜無飾非也凡吉器有飾別于喪柩亦勺類今沿勺制圖

蒲于枋

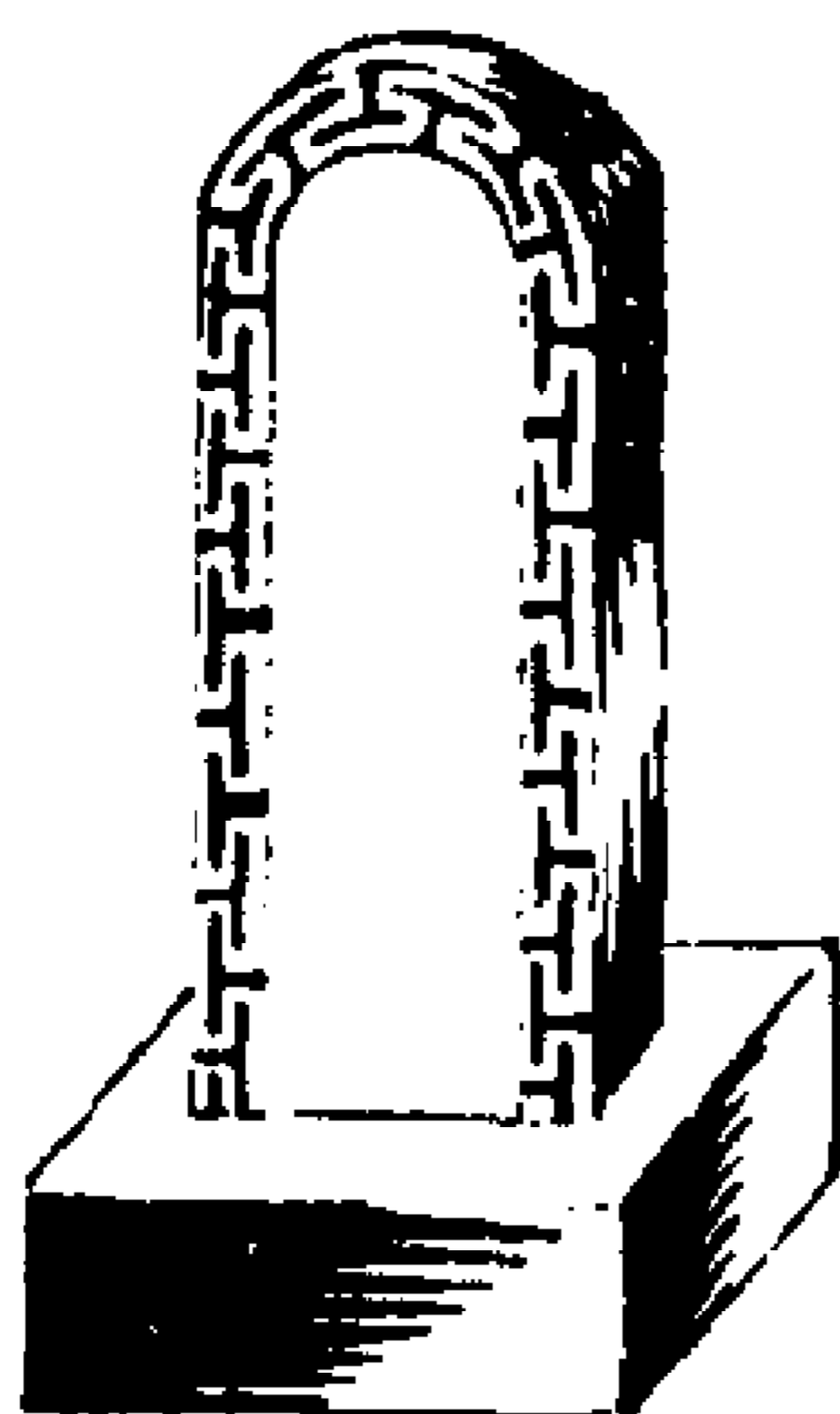
匱

竹器說文云淥米簋簋下云炊
簋簋下亦云漉米簋蓋匱本漉
米之簋可以盛物漉米簋則無

蓋可知後執冠者授冠不言去蓋不須蓋也

坫

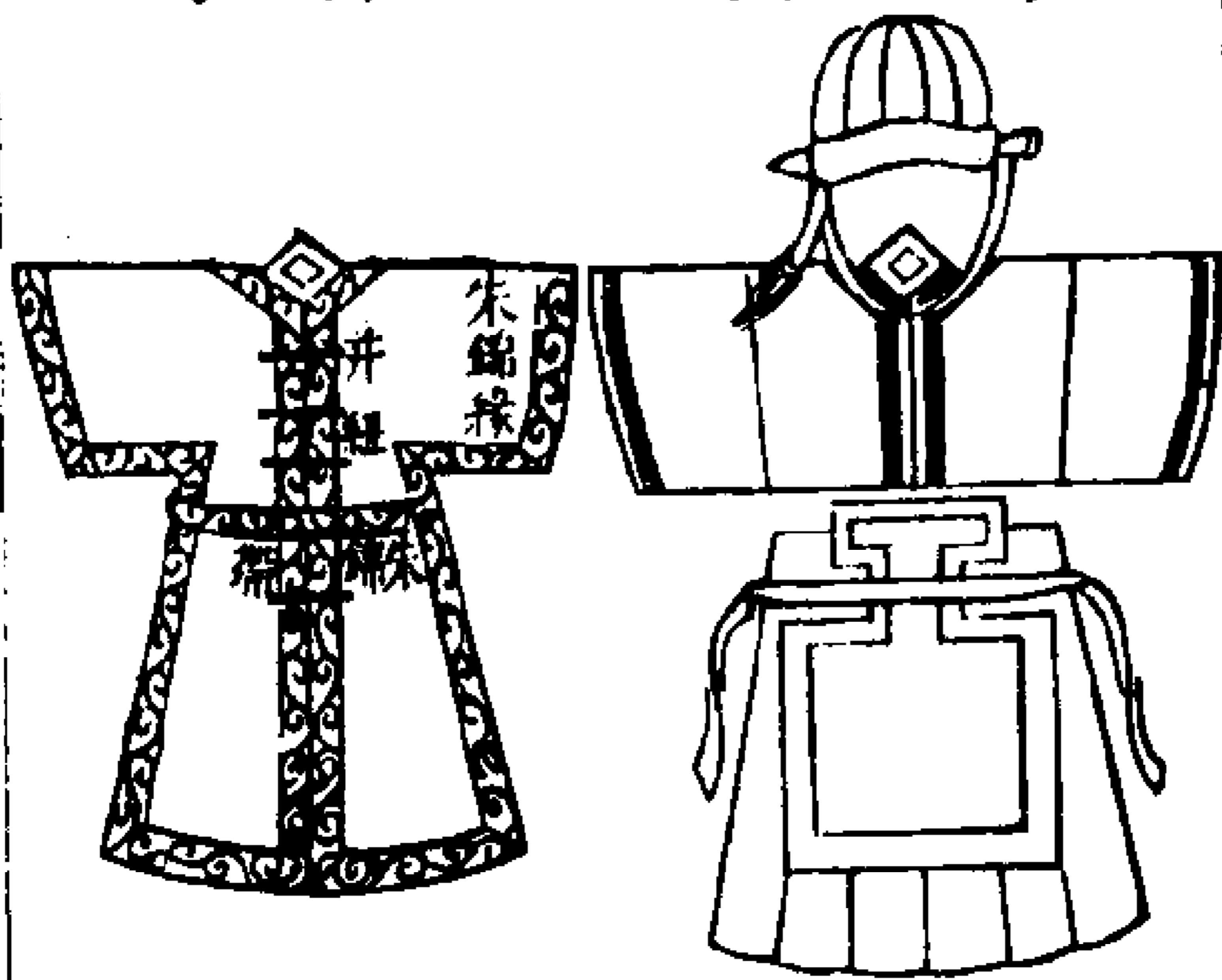

經云執以待于西坫南言西則
亦必有東坫以執冠際當近賓
但標西坫節執位耳爾雅釋宮
云坫謂之坫說文云坫毀垣引

詩乘彼坫垣或作隄坫下云屏也蓋堂隅作蔽左右可容出

入形小而庫缺北作階宜升故名詩大雅云白圭之玷傳云
 玷缺也缺北不正方猶稱境意也已埶見廟圖因當圖復說

衿 玄 采 衣

之同聘禮篇碑圖

說文云玄服經言兄弟畢衿玄
 謂玄冠玄衣可三裳緇帶緇鞞
 衿猶勻不言如主人服主人玄
 裳止玄裳左氏僖五年傳云均
 服振振

童子衣不帛襍采飾言衣孩裳
 不殊裳玉藻記云童子之節也
 緇布衣錦緣錦紳並紐錦束髮

皆朱錦也又云童子不裘不帛不履約履無總服聽事不麻則衣之稱采直以緣名

紒

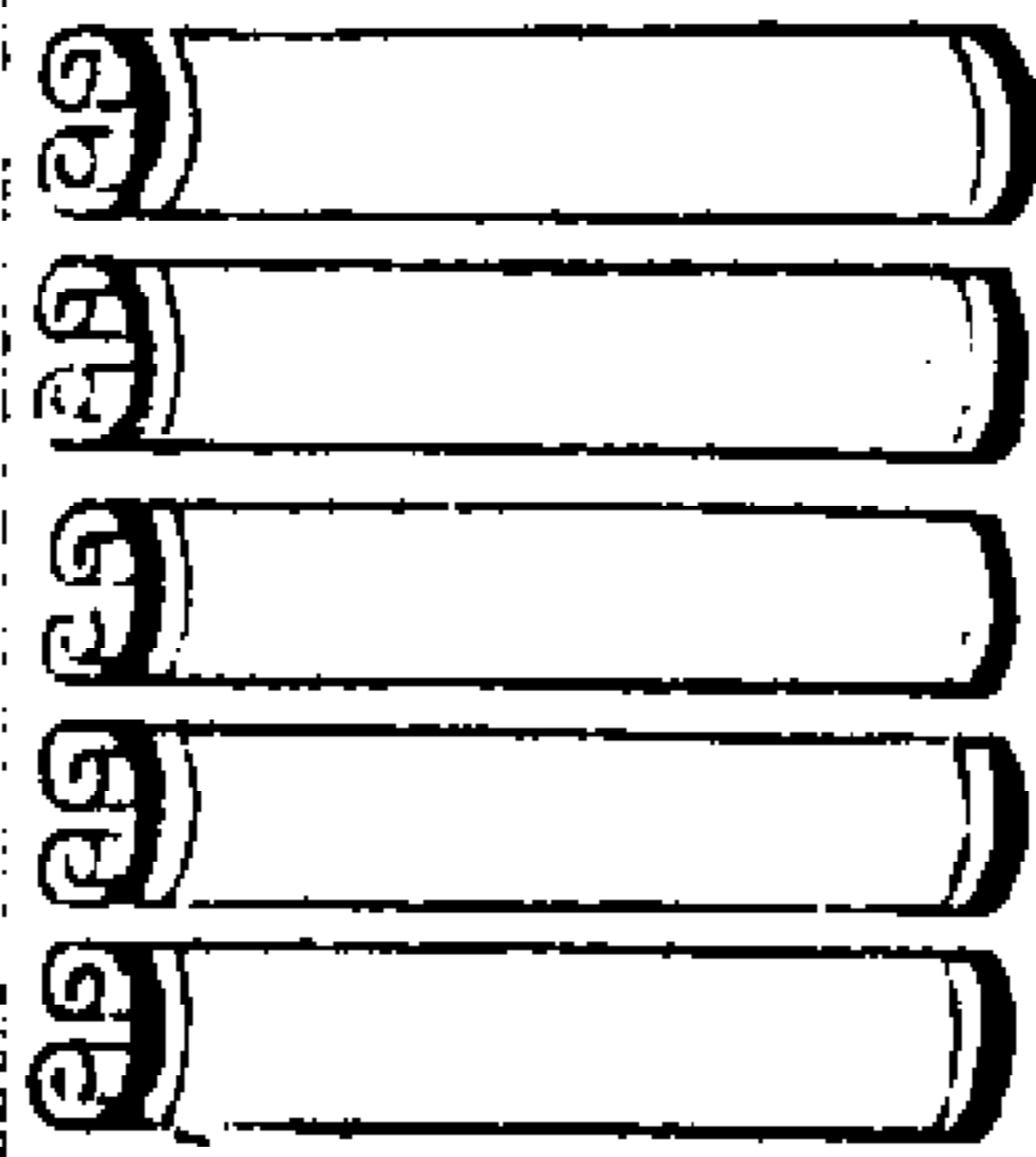

經云將冠者采衣紒紒髻也鄭玄云古文紒爲結義同玉藻記云童子束髮皆朱錦也賦束及

帶勤者有事則收之走則擁之錦束髮爲華觀皆朱錦者皆上緣紳紐同用朱不卽禮但尚文耳爾雅釋言云肆力也許慎云肆極陳也或作鬣謂力束髮而極陳之至帶以爲節故宜收擁鄭玄讀肆爲肄訓爲餘以肄束爲約紐餘組以句爲亂脫在是當承無箴功又于大夫大帶四寸無箴功節謂宜承紳鞞結三齊又于而素帶終辟至並紐約用組節云宜承

朱襄終辟記文亂脫誠所不免若以此節爲釋結帶則非也蓋當收當擁何以不及紳鞞紳鞞執事收擁又爲失儀童子服勤但收擁其束髮餘飾理爲勝矣

束 帛

帛謂之幣聘禮釋幣制玄纁束鄭玄引朝貢禮云純四只制丈八尺鄭志趙商問只八寸四只嫌大廣鄭答以古積畫之誤四

當作三三只二尺四寸既夕篇云贈用制幣玄纁束帛意制雖禮制亦兼昏記皮帛必可制義左氏襄三十一年云幣若暴露恐燥濕不時朽蠹蓋懼不可制也古皮帛皆稱幣朝貢禮所謂制謂特制以將禮不同常幣法丈八尺其長度襍記

云魯人之贈也三玄二纁是五帛爲束陽奇陰耦也又云廣尺長終幅夫廣僅尺則不至二尺四寸長終幅則五尋又過于丈八尺謂常幣也記又云納幣一束束五兩兩五尋束者約合之每帛皆兩端分卷而中合之故五帛五兩一帛兩卷也說文云尋繹理也從工從口從又從寸工口亂也又寸分理之多聲此與叢同意度人之兩臂爲尋八尺也然則終幅四丈也孔鮒小爾雅云四尺謂之仞倍仞謂之尋尋舒兩股也倍尋謂之常五尺謂之墨倍墨謂之丈倍丈謂之揣倍揣謂之兩倍兩謂之正正又謂之束則束八丈與襍記韋儷比也耦合之名鄭玄但謂兩鹿皮非也管子之令曰齊以虎豹皮往者諸侯以麋鹿皮報麋鹿故可爲幣而虎豹則通

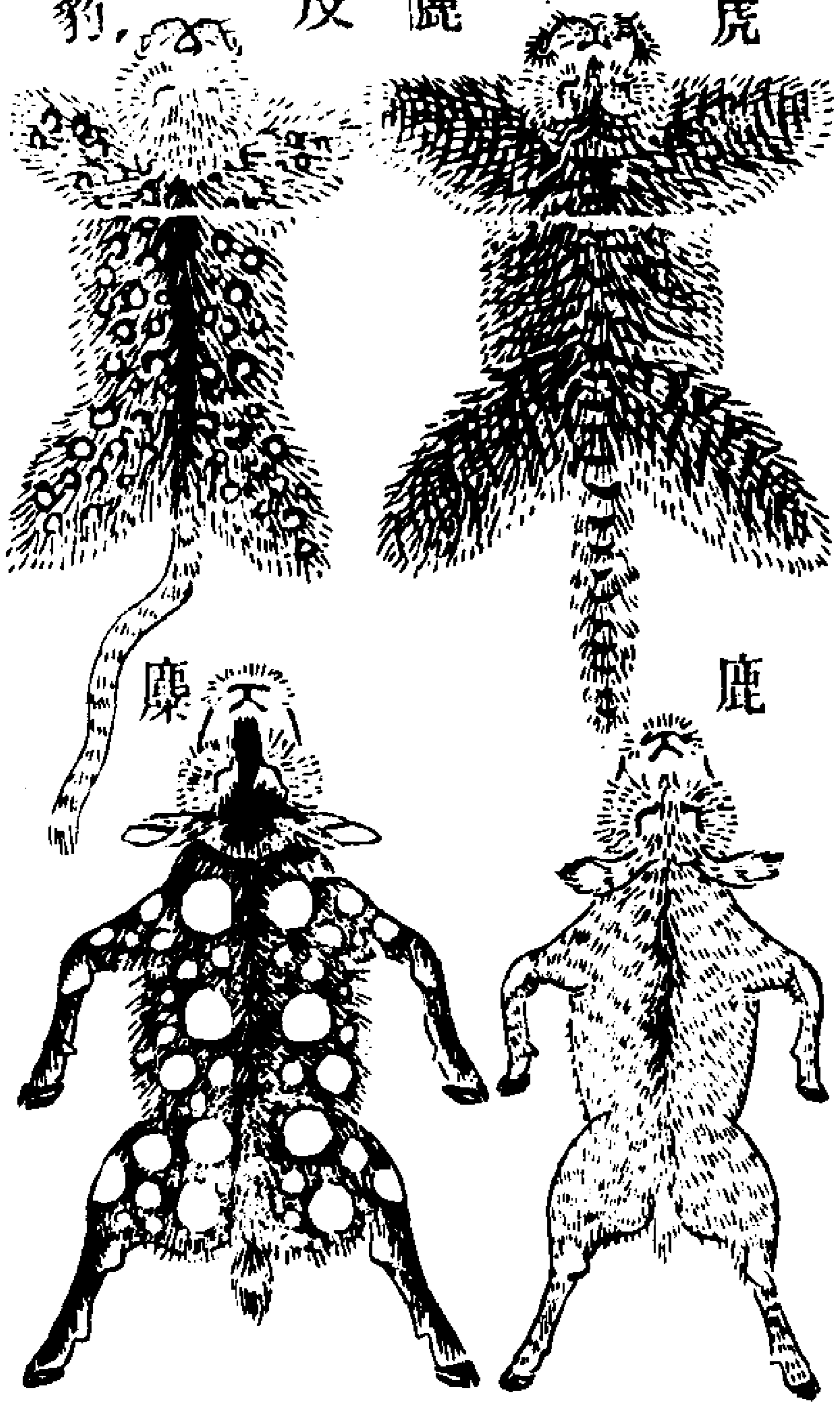
幣也郊特牲記云虎豹之皮示服猛也左氏襄四年傳云無

虎

儷

皮

豹

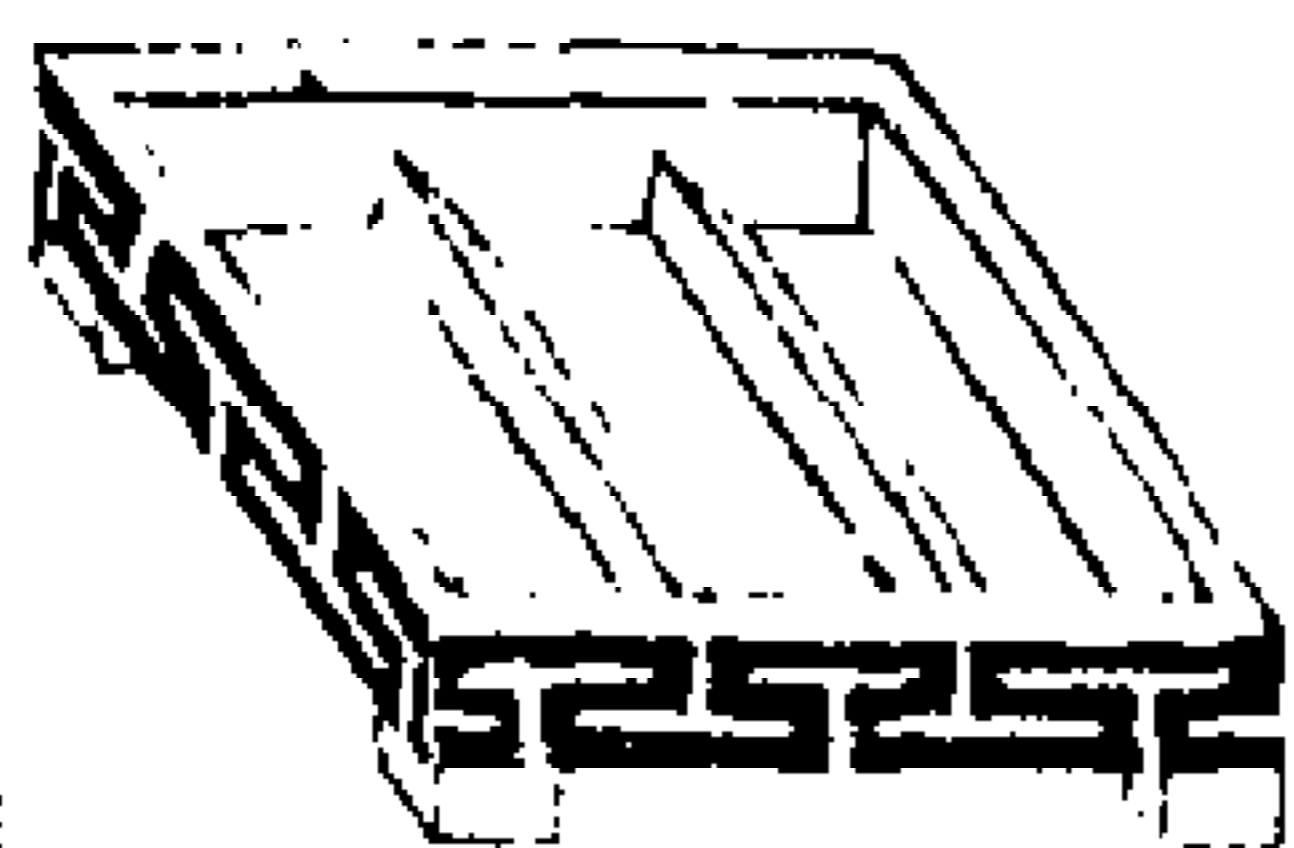
鹿

麋

終子嘉父使孟樂如晉因魏獻子納虎豹之皮以請和諸戎
 是春秋猶以用虎豹為正麋鹿皮易得禮簡者宜耳聘禮云
 庭實皮則攝之毛在內內攝之入設之先言攝則入設乃張
 為欲先見質後見文然則皮之有文者皆可幣故經每言皮
 率不斥獸名天官職幣掌邦財辨其物奠其錄以書揭之秋
 官小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜
 以黼分言則有玉幣皮馬合言則皆幣耳

俎

上方為
淺葉
中亦
為葉
分之

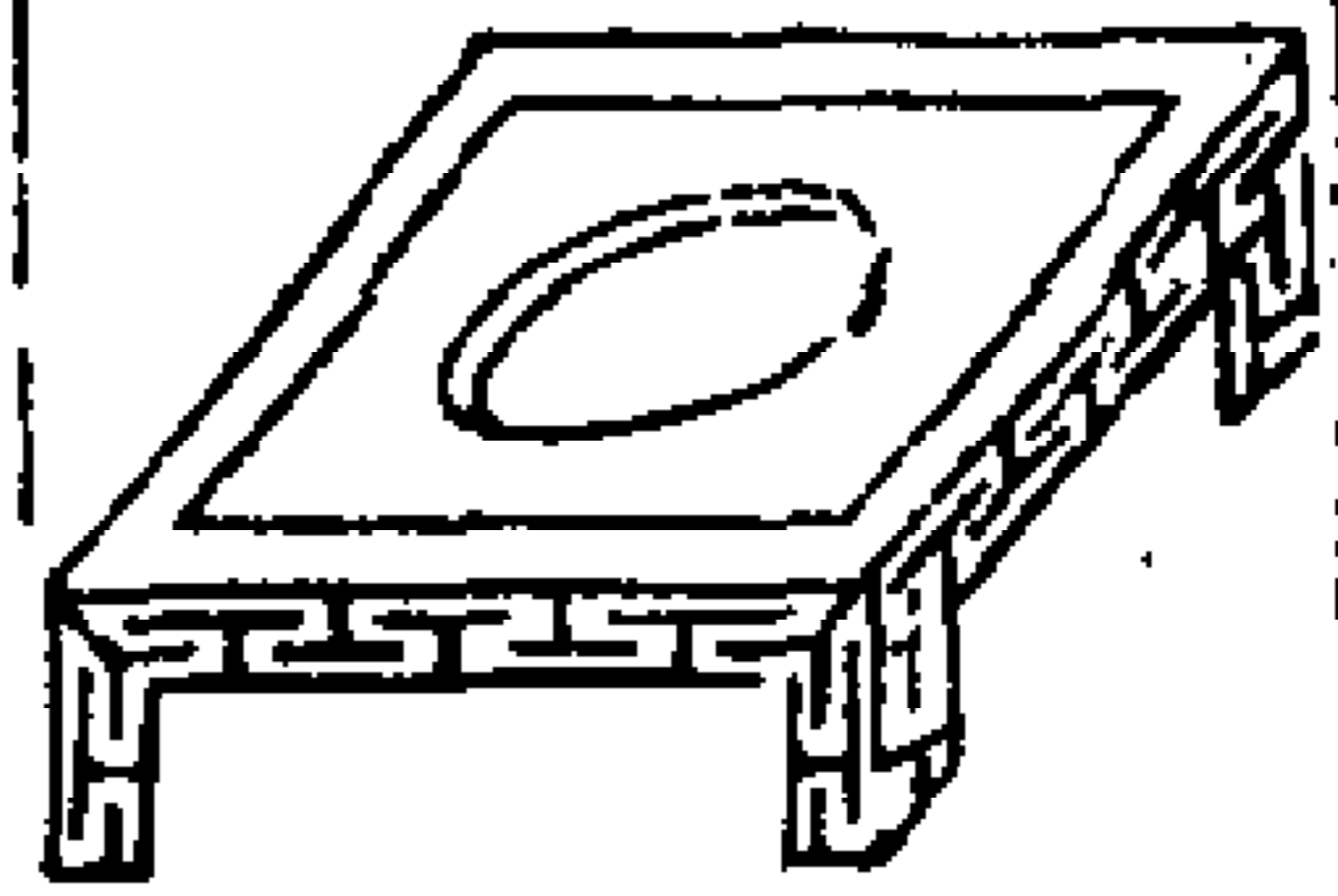

載魚
縮之
載肉
橫之
橫之
人故
也

俎實肉器明堂位記云俎有虞
 氏以栲鄭玄謂斷木為四足又
 云夏后氏以斝鄭玄謂斝之言
 蹶謂中足為橫距周禮謂之距

又云殷以枳鄭玄謂枳枳也謂曲橈之又云周以房俎鄭玄謂房足下跗上下兩間有似堂房引詩籩豆大房說文云椀榘木薪榘下云椀木未析者然則有虞氏尙質斷木爲之無足巖蹶也興動意有足之稱則夏始加足枳之言距又枳木也枳榘句曲蓋以木橫支足間如句其足然則殷加距也房者淺檠俎面四旁中又界之故若房不應足距上復加木格也况俎形同几說文云且薦也從几足有二橫一其下地俎爲禮俎從半肉在且上方言亦云俎几也西南蜀漢之郊曰杜可見且本從几又訓几俎從且同几几豈有上下間耶特几爲坐具上宜平直且當盛肉周人使爲邊檠中阿故若房耳喪用素俎吉俎當飾以棗刻篆于足志其首

禁

承尊器禮器記云天子諸侯之
尊廢禁大夫士棊禁鄭玄以無
足爲廢有足爲禁如木舉四周
無足謂之棊亦曰斯禁說漢圖
者又云禁長四尺廣二尺四寸足高三寸畫雲氣于上陳饌
之棊長七尺廣二尺四寸深尺五寸櫛長無取皆悖理之說
也英謂廢禁者下四邊爲槩切地中空面上微鑿作魼氏形
不令穿故爲承尊專名飾用石象則見文矣爲示酒戒稱禁
爲不見足稱廢諸侯廢禁差小省其飾耳棊禁有足大于廢
禁亦有壺氏方圓之鑿據禮器記則凡天子諸侯言禁者皆
廢禁大夫士言禁者皆棊禁也棊禁亦謂之斯禁鄉飲酒云

尊兩壺于房戶間斯禁斯析也足相析視廢禁四維不離異
 等桮置物之器既夕記云設桮于東堂下南順齊于坫饌于
 其上特牲饋食云桮在鼎鼐南南順實獸首于上皆皮物之
 桮有四足形大稍高不若禁小而卑凡特言禁非廢卽桮特
 言桮皆置物之桮非禁也禁高不過五寸方不過二寸將置
 尊高廣妨酌事桮高不過二寸于置饌取饌宜方不過三尺
 爲足隙矣故禮器記備以下爲貴也

爵

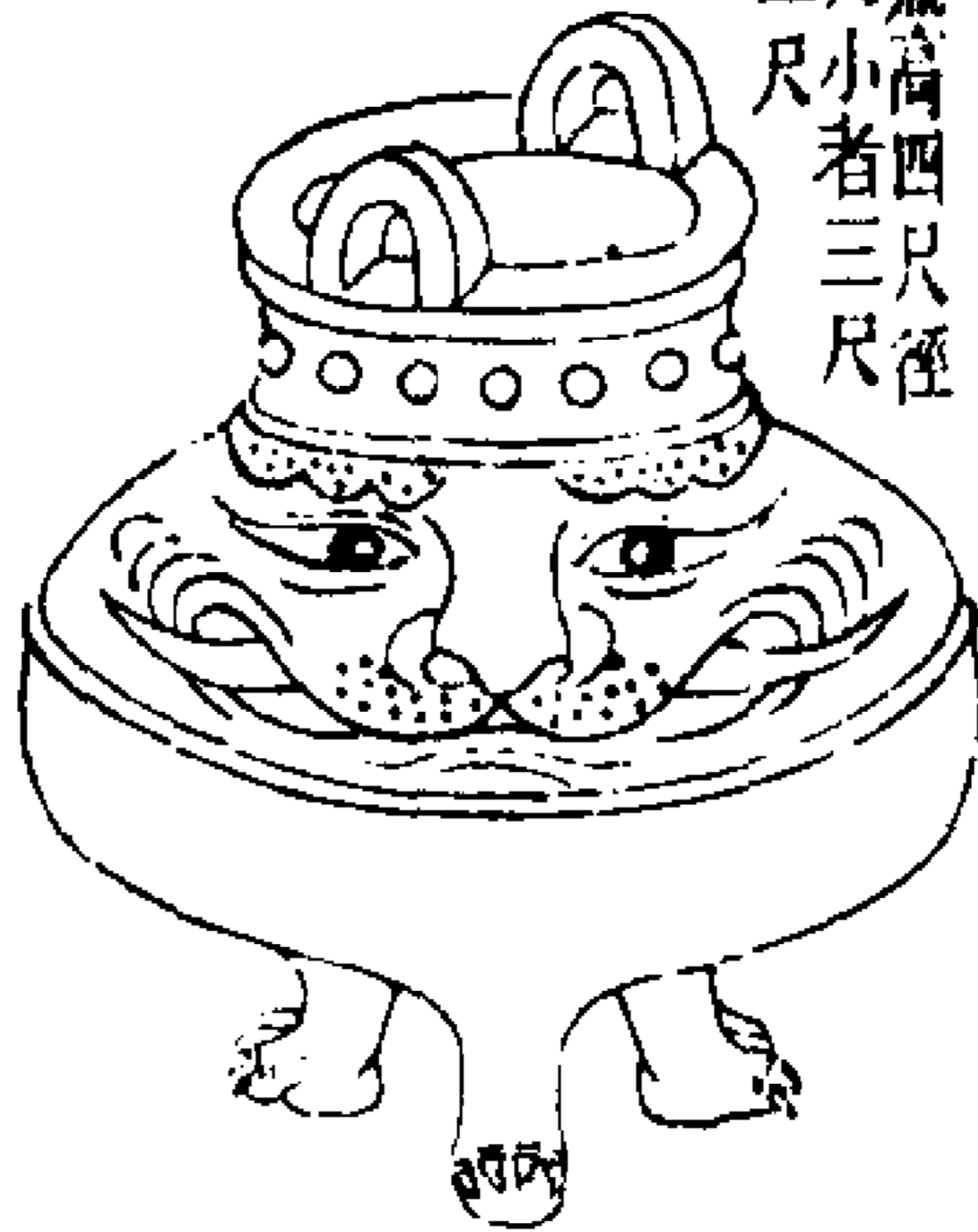
韓詩外傳云受一升曰爵說文
 云爵禮器象爵之形中有鬯酒
 又持之所以飲器也象爵者取
 其鳴節節足足因經傳無據鄭

玄又缺專說後人乃有筓銅作形兩柱三足有流有蓋蓋卽柄所以執通柱高八寸二分深三寸三分濶二寸九分以爲故制竊意爵雀也與鳥彝雞彝犧尊象尊同意古人象物制器就形立名者皆于形取別爵者爲雀形橫于上見首尾首爲流尾如耳背受酌中爲腹以受酒氏平有三足爲可置獻者執足受者承首尾焉五爵惟爵無耳以上有雀形左右不宜更爲耳氏邊有篆飾凡與口如之尊者飾以玉象吉器尙文矣士虞云主人獻尸以廢爵主婦以足爵賓長以總爵哀輕者漸文廢爵哀于足爵則廢爵無足舉足各爵則有足總爵輕于足爵則有篆飾總聲近凡蓋文在腹匈間受廢爵者執其首尾獻者執底其制蓋高不過六寸足不過二寸五分

上濶不過四寸身不過二寸適厚薄爲之深一升其度矣

大鼎高四尺徑三尺小者三尺徑二尺

鼎

說文云三足兩耳和五味之寶器也昔禹收九牧之金鑄鼎荆山之下入山林川澤螭魅罔兩莫能逢之以叶天休易卦巽木入于下者爲鼎象析木以炊也籀文以鼎爲貞字攷工記攻金

之工云六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊易鼎卦初爻云鼎顛趾是有趾也三云鼎耳革是有耳也五云鼎黃耳金鉉上云玉鉉是有鉉也曰玉曰金鉉可飾也爾雅釋器云鼎絕大謂之鼃圖弁上謂之鼃是鼎有異制也又附耳外謂之鉞

是耳附外口其外穹者爲鉞也聘禮有鉞腥之鼎以殮寶也
公食大夫有鼎備三牲也士喪小斂奠用一鼎大斂奠三鼎
朔月奠三鼎漸備禮也士虞陳三鼎記云上鼎中鼎下鼎舉
牲次也特牲陳鼎一少牢陳鼎五舉以次日以牲體亦可知
也皆有肩髹卒香乃設待事也說漢圖者云天子飾黃金諸
侯飾白金容一斛大夫羊鼎飾以銅容五斗士豕鼎以鐵容
三斗各狀牲首于足夫玉尊于金鉉既有玉則可飾玉天子
安得但用金天子用玉則黃金鉉得爲諸侯制矣諸侯用
黃金大夫卽可飾白金而曰羊鼎飾銅大夫紫牛而祭何
但羊也士鼎可以飾銅而曰豕鼎以鐵曲禮記稱士以羊豕
又何不可用少牢而必以豕爲日耶且豕大于羊而曰容三

斗反不若大夫羊鼎之容五斗牲體亦視爵命為大小下士將豚肩不揜豆乎自繆甚矣至不知所飾謂狀牲首于足說禮者謂之曰魚腊不可狀予謂魚猶可狀腊則誠難矣

肩

此器後實無穿

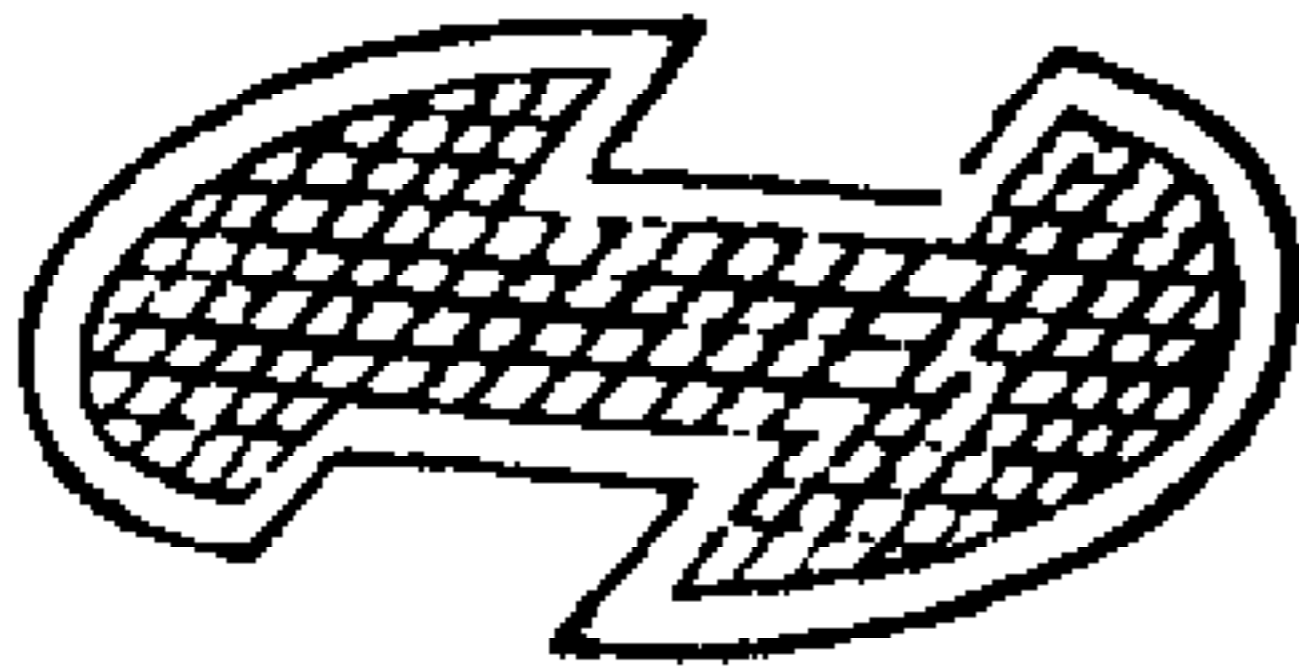
此器在後為小穿既肩榫之

肩之博長視鼎大小

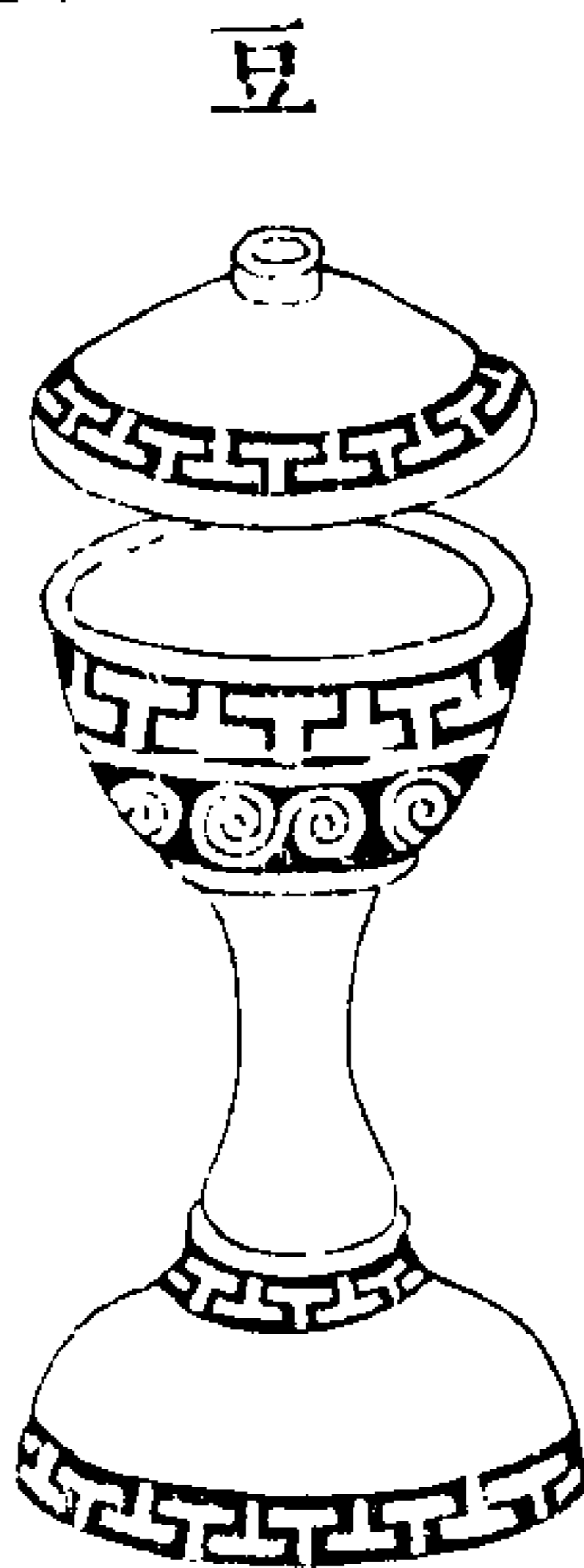
甗

甗之博長視鼎大小

鼎鉉也所以厭甗說文云外閉之闕蓋取其意為之名攷工匠人記云廟門容大肩七个闕門容小肩叁个肩之大小視鼎大小大約三尺小約二尺公食大夫云甗若束若編士喪云甗西末蓋甗以覆鼎束編茅菅皆可為之以艸本為首耳說

文云以木橫貫鼎耳而舉之引周禮門容大鼎七個謂卽易
玉鉉大吉是以扁爲鼎矣今攷工匠人記作廟門容大扁七
个許慎習古文蓋所見有異耶

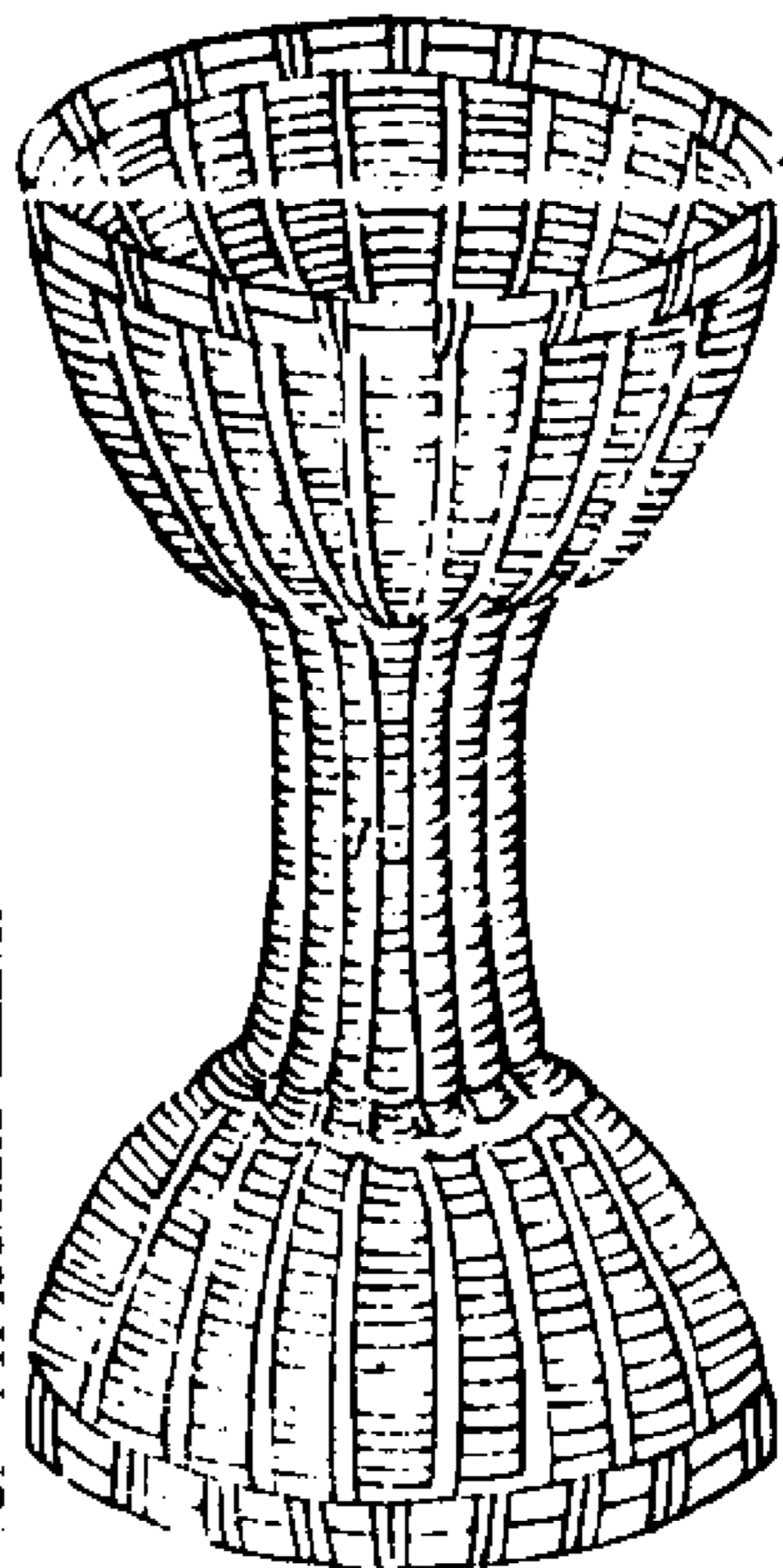
爾雅釋器云木豆謂
之豆公食大夫云士
羞庶羞皆有大蓋執
豆如宰據宰夫前授
公盥左執蓋盡階不

升堂以蓋降士執豆如之明亦左蓋右豆也又云衆人騰羞
者旣授以蓋降出則豆有蓋但饌時巾之將設去巾執蓋以
爲禮節耳喪豆用甒則吉豆飾之刻之飾以朱若漆或以象

以金以玉刻或爲艸木鳥獸文明堂位記云夏后氏以楛豆
殷玉豆周獻豆楛楛也樸質之稱玉飾玉名獻取字從虎從
犬虎虎文犬曰羹獻亦毛之有文者刻形焉故曰獻猶獻尊
從鬲鬲實可獻也又云夏禘周公薦用玉豆雕篋鄭玄謂篋
爲籩屬雕刻其直者非也篋卷也旣飾之玉口卷起處又加
雕焉變于獻豆故稱玉下云爵用玉琖仍雕言仍卽謂加雕
如豆籩不宜雕以帛純之可矣士喪記云凡籩豆實具設皆
巾之

爾雅釋器云竹豆謂之籩則籩以竹與豆以木異實如豆矣
攷工旅人記云豆實三而成殼崇尺又云豆中縣言身取直
左氏昭三年傳云四升爲豆則籩當如之鄉射記薦脯用籩

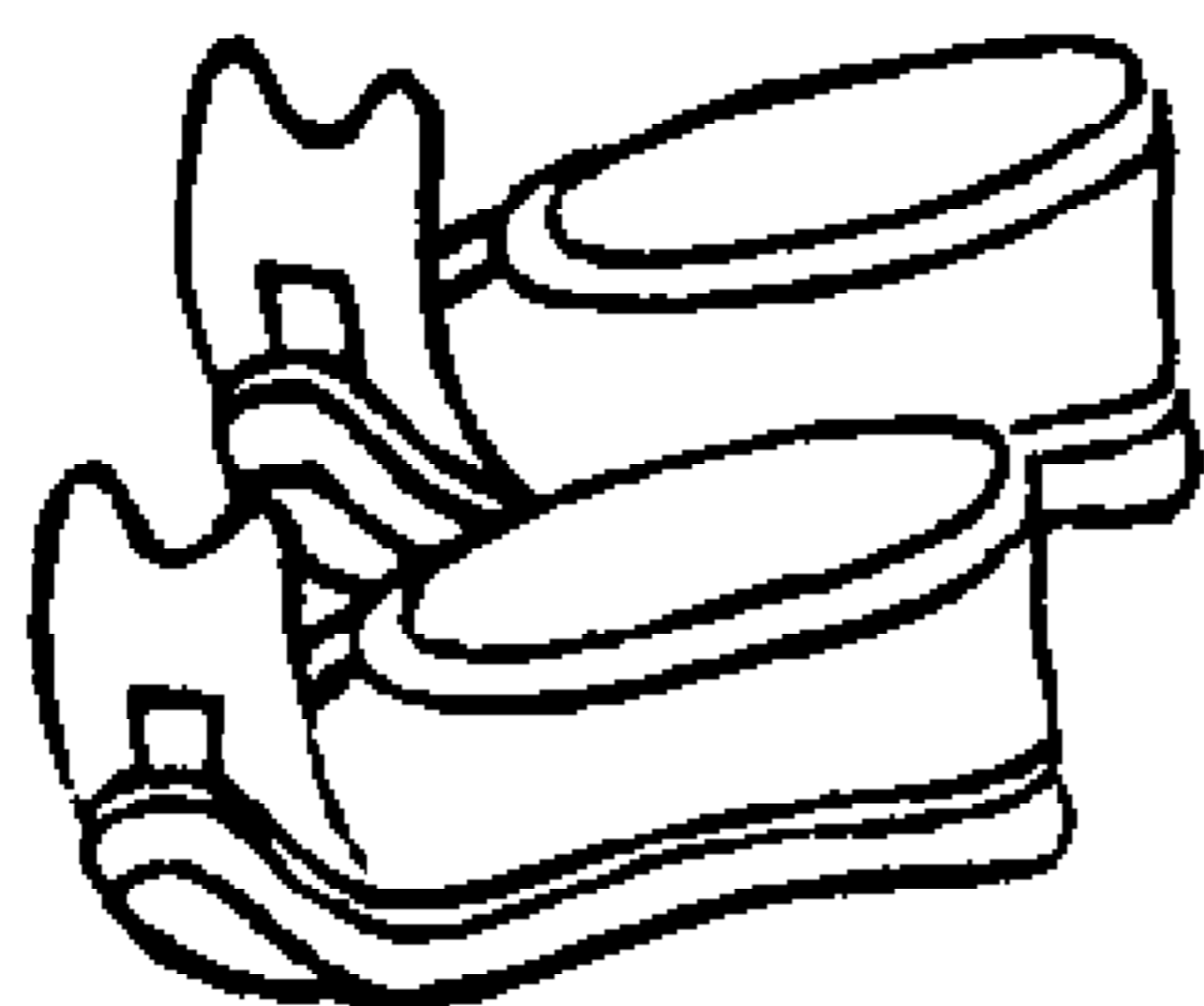
簋

醢以豆編竹盛燥宜
鑿木盛濕宜也簋宜
于純土喪云兩邊無
滕布巾滕卽純緘口
之名然則吉邊有滕

將以玉錦朱錦與布巾禪巾以覆邊實

葛履

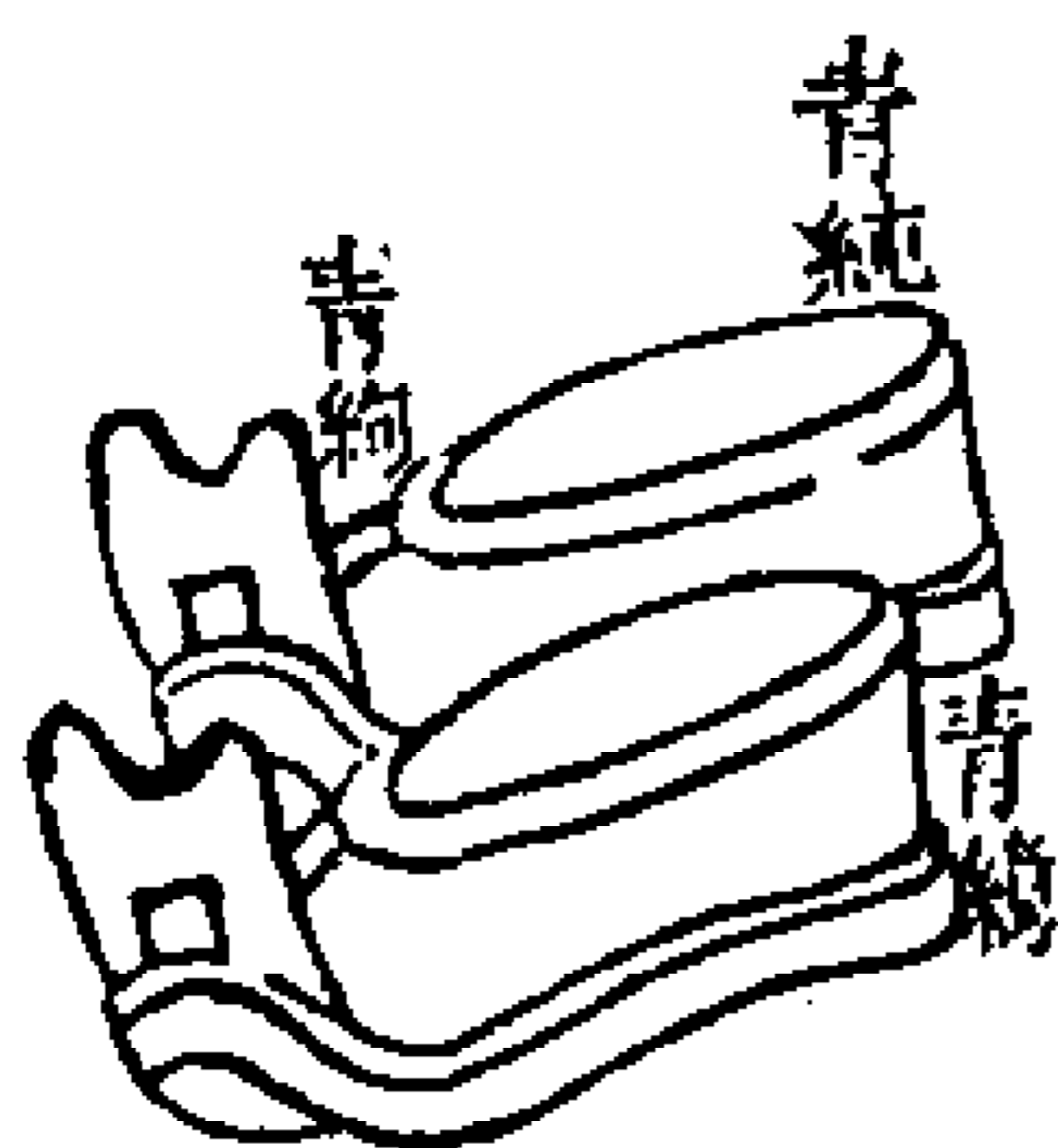

詩周南葛之覃兮傳云葛所以
爲給絺說文云葛給絺艸經云
履夏用葛因葛布氣疏招涼說
文云屨屨也從履省叀聲一曰
鞮也履下云足所依鞮下云革

履訓鞮稱屨訓屨省履以履爲足所依通名爾雅釋言云履禮也是其義也分言則常履謂屨貴履爲烏烏雀也蓋取履輕煩如之鄭玄乃謂禪下曰屨複下曰烏夫夏葛複下則熱冬皮禪下則寒賤者常屨豈皆逢夏貴者常烏豈皆逢冬經不應于士冠經有夏葛冬皮之語矣天官屨人掌王及后之服屨先赤烏黑烏別赤纁黃纁青紉之制乃及素屨黑屨知烏尊屨賤也詩豳風赤烏几几小雅赤市金烏左氏桓二年傳帶裳幅烏蓋烏用帛其飾盛屨用布用葛用皮用艸其飾簡惟紉纁純之制大體相同繫有綦內則記子事父母屨著綦婦事舅姑綦屨荀說也喪禮屨尸有綦士喪云組綦繫于踵亦爲荀說也莊子田子方篇云周聞冠園冠者知天時履

句屨者知地形是古人冠以圜制屨以方制以其舉句配圜
 知句有方義鄭玄以絢爲行戒欲通句而形少晦矣方言云
 扉屨龕屨也徐充之郊謂之扉自關而西謂之屨中有木者
 謂之複烏自關而東複屨其庠者謂之鞞其禪者謂之鞞絲
 作之者謂之履麻作之者謂之不借龕者謂之屨東北朝鮮
 泐水之間謂之鞞角南楚江河之間總謂之龕西南梁益之
 間或謂之屨或謂之屨屨其通語也徐士邳圻之間大龕謂

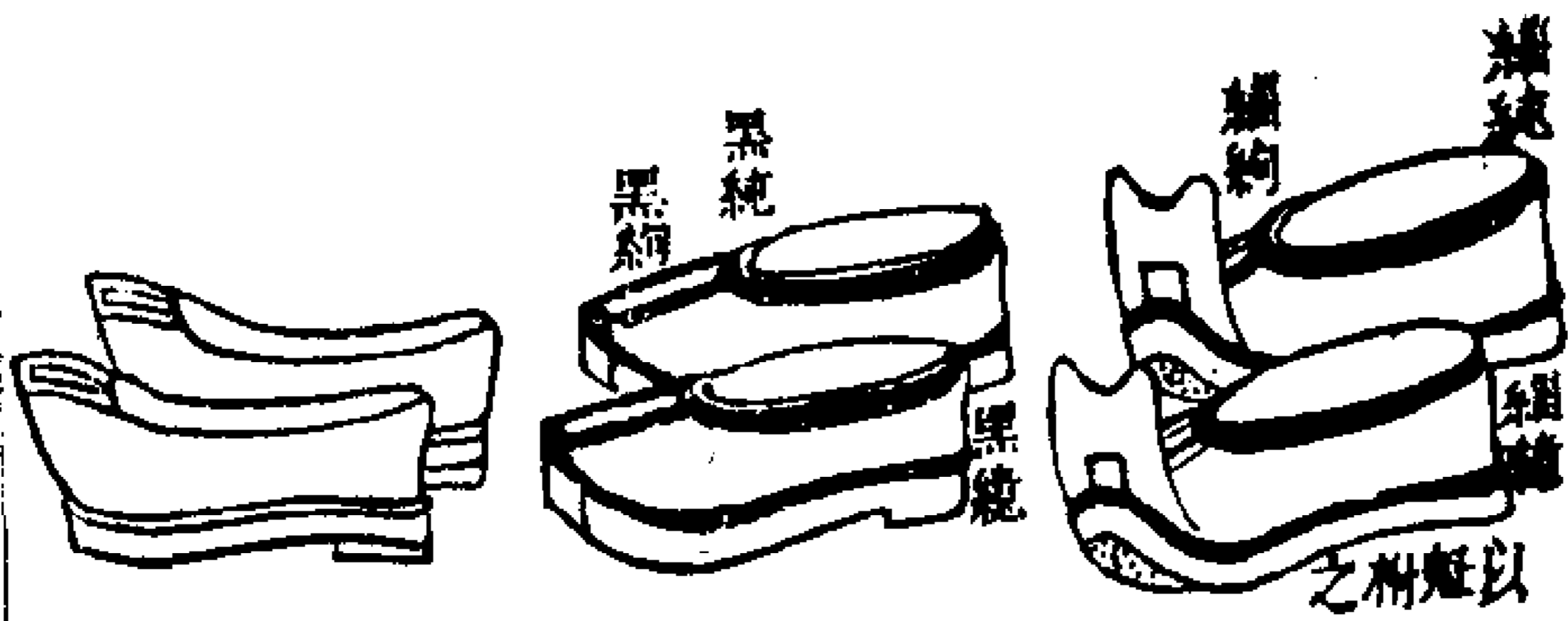
黑履

之鞞角

經云玄端黑履青絢總純純博
 寸絢屨頭辟之拘拘然方句故
 名總面氏間布間色爲文純綠

履 皮 屨 纁 履 白

也黑色取與玄端稱

經云素積白屨以魁附之纁絢

纁純純博寸魁灰也附附也鄭

玄謂蜃蛤傳之實不必蜃蛤凡

白灰皆可用矣白色取與素積

稱

經云爵弁纁裏黑絢纁純純博

寸纁色取與爵弁稱

說文云剝取獸革者謂之皮經

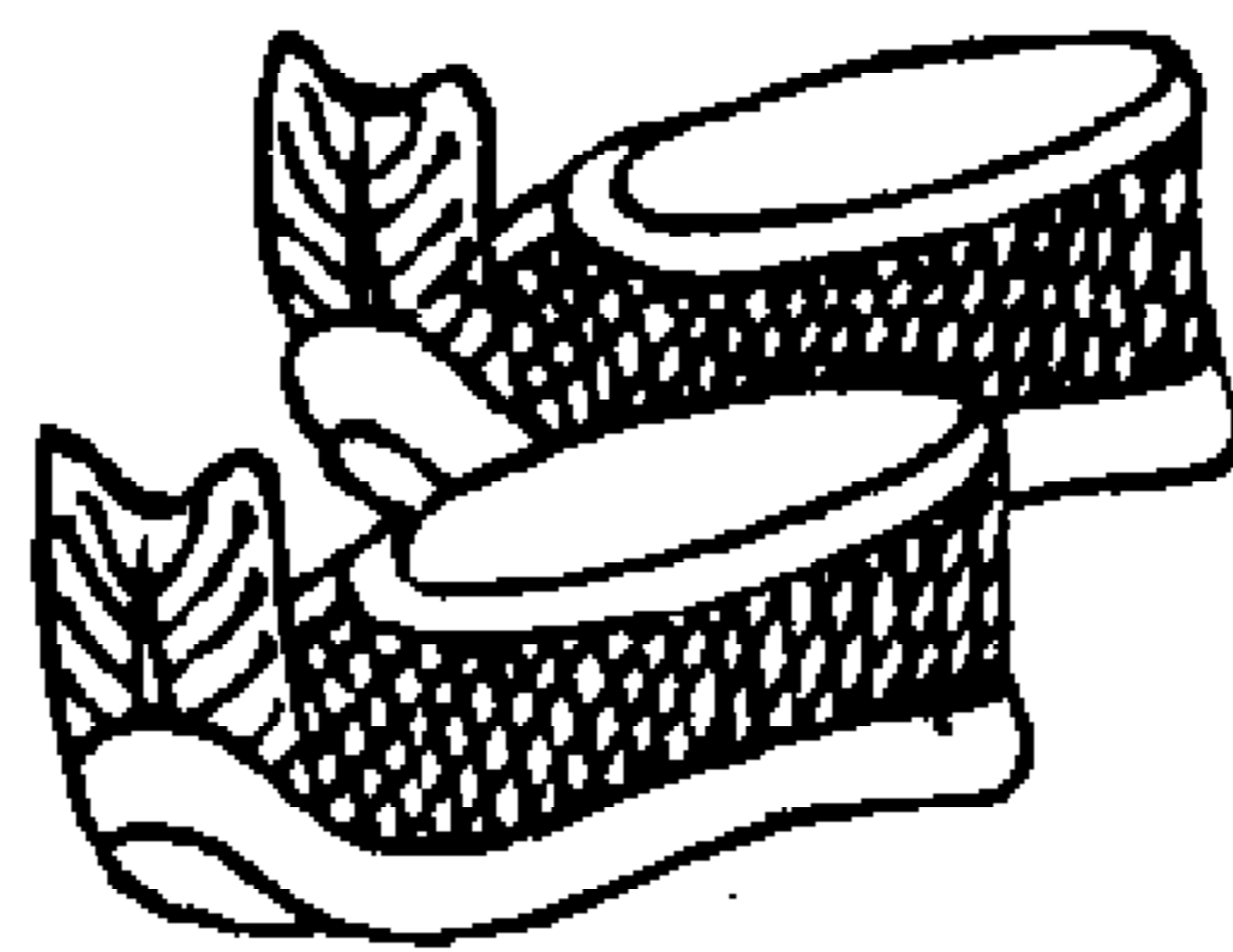
云冬皮屨可也皮不納風毛尤

溫不屬屨夏用葛而離文于玄

尚黑履素積白履爵弁纁履下者標三履雖有異制亦皆因時爲質故以二語冒之承之示爲三履出非泛言履體

總履

有納統以總無纁質用總衰布

經云不履總履標總衰有特履補喪服所不見也鄭玄云纁不灰治之曰總英謂卽總衰四升有半之布爲之

傅守中校勘

弟子羅紹驥繪圖

王用賓

再校

壽櫟廬第三子吳 銓

儀禮夔固禮器圖第一終