

玉函山房輯佚書

石渠禮論一卷漢戴聖撰聖字次君梁人官至九江太守與沛聞人通漢子方梁戴德延君沛慶普孝公同受禮於后蒼德號大戴聖號小戴以博士論石渠事具漢書儒林傳案宣帝紀甘露三年詔詣儒講五經同異太子太傅蕭望之等平奏其議上親稱制臨決焉儒林施讐傳甘露中與五經諸儒雜論同異於石渠閣師古曰三輔故事云石渠閣在未央殿北以藏秘書也漢藝文志禮十三家有議表二十八篇注石渠隋書經籍志載石渠禮論四卷戴聖撰者卽漢

志之議奏也論石渠者易有施僂梁邱賀書有歐陽
地餘林尊周堪假倉詩有韋元成張生薛廣德禮有
戴聖問人通漢春秋公羊有嚴彭祖申軌伊推宋顯
穀梁有尹更始劉向周慶丁姓隋志題戴聖撰者蓋
論出諸儒而次君一人所手定也唐志不著錄時已
散佚詩禮正義及後漢書補志注引之多係節文杜
佑通典引十九節差具本末排次於前其他逸句附
後隋志此書下注云梁有羣儒疑義十二卷戴聖撰
亡唐以前書傳無引述者固無從採輯之也歷城馬

國翰竹吾甫

石渠禮論

卷

二
鄉
館
補
校

石渠禮論

漢 戴聖 撰

鄉請射告主人樂不告者何也

戴聖曰請射告主人者賓主俱當射也夫樂主所以樂賓也故不告於主人也

杜佑通典卷七十七

宣帝甘露三年三月黃門侍郎臨奏經曰鄉射合樂大射不何也

聞人通漢曰鄉射合樂者人禮也所以合和百姓也大射不合樂者諸侯之禮也韋元成曰鄉射禮

所以合樂者鄉人本無樂故合樂歲時所以合和
百姓以同其意也至諸侯當有樂傳曰諸侯不釋
懸明用無時也君臣朝廷當有之矣必須合樂而
後合故不云合樂也時公卿以元成議是通典卷
七十七
後漢書禮儀志劉昭注引石渠論曰鄉射合樂
而大射不何也韋元成曰鄉人本無樂故於歲時
合樂以同其意諸侯故
自有樂故不復合樂

喪服斬衰父爲長子

以其爲五代之嫡也通典卷
八十八

大宗無後族無庶子已有一嫡子當絕父祀以後大

宗不

戴聖云大宗不可絕言嫡子不爲後者不得先庶耳族無庶子則當絕父以後大宗聞人通漢云大宗有絕子不絕其父

宜帝制曰聖議是也

通典卷九十六

問父卒母嫁爲之何服

蕭太傅云當服周爲父後則不服韋元成以爲父沒則母無出義王者不爲無義制禮若服周則是子貶母也故不制服也

宣帝詔曰婦人不養舅姑不奉祭祀下不慈子是
自絕也故聖人不爲制服明子無出母之義元成

議是也

通典卷八十九

問夫死妻稚子幼與之之人子後何服

韋元成對曰與出妻子同服周或議以爲子無絕

母應三年

同上

經云大夫之子爲姑姑姊妹女子無主沒者爲大夫
命婦者惟子不報何

戴聖曰惟子不報者言命婦不得降故以大夫之

子爲文唯子不報者猶斷周不得申其服也

宣帝制曰爲父母周是也

通典卷九十九

大夫在外者三諫不從而去不絕其祿位使其嫡子奉其宗廟言長子者重長子也承宗廟宜以長子爲文

蕭太傅曰長子者先祖之遺體也大夫在外不得親祭故以重者爲文

宣帝制曰以在故言長子

通典卷九十七

君子子爲庶母慈己者君子子貴人之子也爲庶母

小功以慈己加也

戴聖對曰君子子爲庶母慈己者大夫之嫡妻之
子養於貴妾大夫不服賤妾慈己則總服也其不
言大夫之子而稱君子子者君子猶大夫也

通典
卷九

二十

諸侯之大夫爲天子大夫之臣爲國君服何

戴聖對曰諸侯之大夫爲天子當總纜既葬除之
以時接見於天子故既葬除之大夫之臣無接見
之義不當爲國君也聞人通漢對曰大夫之臣陪

臣也未聞其爲國君也

又問庶人尚有服大夫臣食祿反無服何也

通漢對日記曰仕於家者出鄉不與士齒是庶人在官也當從庶人之爲國君三月服

制曰從庶人服是也

又問曰諸侯大夫以時接見天子故服今諸侯大夫臣亦有時接見於諸侯不

聖對曰諸侯大夫臣無接見諸侯義諸侯有時使臣奉賀乃非常也不得爲接見至於大夫有年獻

於君君不見亦非接見也侍郎臣臨待詔聞人通

漢等皆以爲有接見義

通典卷八十一

爲乳母總以名服也大夫之子有食母問曰大夫降乳母耶

聞人通漢對曰乳母所以不降者報義之服故不

降也則始封之君及大夫皆降乳母

通典卷九十二

宗子孤爲殤言孤何也

聞人通漢曰孤者師傅曰因殤而見孤也男二十

冠而不爲殤亦不爲孤故因殤而見之戴聖曰凡

爲宗子者無父乃得爲宗子然爲人後者父雖在
得爲宗子故稱孤聖又問通漢曰因殤而見孤冠
則不爲孤者由禮曰孤子當室冠衣不純采此孤
而言冠何也對曰孝子未曾忘親有父母無父母
衣服輒異記曰父母在冠衣不純素父母沒冠衣
不純采故言孤言孤者別衣服也聖又曰則子無
父母年且百歲猶稱孤不斷何乎通漢對曰二十
冠而不爲孤父母之喪年雖老猶稱孤

通典卷
七十三

二十日弱冠

戴聖云男子陽也陽成於陰偶數起於二終於二

十陰數之偶也故二十而冠謂小成也

還典卷五十六引無

陰數之偶也何作終二十謂之小成而冠據政和五禮新儀卷十一所引訂正

喪服小記日久而不葬者唯主喪不除其餘以麻終

月數者除喪則已

蕭太傅云以麻終月數者以其未葬除無文節故

不變其服爲稍輕也已除喪服未葬者皆至葬反

服庶人爲國君亦如之

宣帝制曰會葬服喪衣是也

還典卷一百三

或問蕭太傅久而不葬唯主喪者不除今則或十年不葬主喪者除不

答云所謂主喪者獨謂子耳雖過期不葬子義不

可除

同上

問人通漢問云記曰君赴於他國之君曰不祿夫人曰寡小君不祿大夫士或言卒死皆不能明

戴聖對曰君死未葬曰不祿既葬曰薨

通典卷八十三

又問尸服卒者之上服士曰不祿言卒何也

聖又曰夫尸者所以象神也其言卒而不言不祿

者通貴賤尸之義也通漢對曰尸象神也故服其

服士曰不祿諱辭也孝子諱死曰卒

同上

周公祭天用太公爲尸

詩大雅既醉正義禮記曲禮上正義

周以后稷文武特七廟

禮記王制正義

月令其祀井

通典卷五十引此句注下云按漢諸儒戴聖問人通漢等白虎通議五祀

則有井之說蓋當時已行中間廢闕考白虎通議後漢時班固所撰集戴聖問人通漢乃纂述石渠

禮論者也疑有脫誤姑以稱戴聖附著於此

公議郎尹更始待詔劉更生等議石渠以爲吉凶

不並瑞災不兼今獲麟爲周亡天下之異則不得

爲瑞以應孔子至元之問也

禮記禮運正義引許慎謹案以上四節文

附戴於後
義不貞

魯禮禘祫志一卷後漢鄭元撰元有周禮音已著錄
鄭駁五經異義云三年一祫五年一禘百王通義以
禮識所云故作禘祫志隋唐志均不著錄佚已久孔
氏詩禮正義及杜氏通典皆引參校同異訂爲一卷
志引經傳會其通據明堂位魯用王禮臚舉春秋言
禘祫者以實之王肅好異每多攻擊馬昭復申明鄭
義張融詩一家得失亦多從鄭具詳聖證論後儒不
復考研鄭學如詩商頌長發大禘箋云大禘郊祭天
也禮記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之是也

唐趙匡作春秋圖微纂類義統實宗其說宋儒第知
說出趙氏無推本於康成者此志之散亡何足異乎
歷城馬國翰竹吾甫

魯禮禘禘志

後漢 鄭元 撰

王制記先王之法度宗廟之祭春日禴夏日禘秋日

嘗冬日烝禘爲大祭於夏於秋於冬周公制禮乃改

夏爲禴禘又爲大祭 詩小雅天保孔穎達正義 爾雅釋文邢昺疏

周改先王夏祭之名爲禘故禘以夏先王禘於三時

周人一焉則宜以夏

詩魯頌閟宮正義

儒家之說禘禘通俗不同或云歲禘終禘或云三年

一禘五年再禘

同上

考春秋禘祫之數定以爲三年祫五年禘同上

禘祭各就其廟

詩商頌長發正義

大王王季以上遷主祭於后稷之廟其坐位與祫祭同文武以下遷主若穆之遷主祭於文王之廟文王居室之與東面而文王孫成王居文王之東而北面以下穆王直至親盡之祖以次繼而東皆北而無昭主若昭之遷主祭於武王之廟武王亦居室之與東面其昭孫康王亦居武王之東而南面亦以次繼而東直至親盡之祖無穆主也其尸后稷廟中后稷尸

一昭穆尸各一文王廟中文王尸一穆尸共一武王

廟中武王尸一昭尸共一

杜佑通典卷四十九

魯莊公以其三十二年秋八月薨禮正義引作魯莊

葬

閏二年五月而吉禘禮正義無而字此時慶父使賊殺子

般之後閔公心懼於難禮正義時上無此字殺上無

無心不得時葬葬則去首經於門外乃入詩正義脫

務自尊成以厭其禍若已練然免喪又速詩正義脫

至二年春其間有閏二十一月禫除喪禮正義有二年二字餘俱

脫夏四月則禫既禫詩正義無既禫二字又卽以五月禫於其

廟詩正義無於其廟三字

比月大祭故譏其速者明當異歲也

禮正義無者及下五字

經獨言吉禘于莊公

禮正義無此句

閔公之服

凡二十一月於禮少四月又不禘云吉禘譏無恩也

詩正義無云吉禘於四字

四月禘五月禘不譏禘者慶父作亂四

國之難故莊公既葬經不入庫門閔公早厭其亂故

四月禘不譏五月即禘比月而為大祭又於禮少四

月故書譏其速也

詩正義及禮王制正義引並無四月禘至速也大十二字王制他節

正義引有之據禮

魯閔公二年秋八月公薨

禮正義引作閔公以二年八月

僖二年除喪而禘明年春禘自此之後乃五年再

殷祭

禮正義無信二年至殷祭二十一字

閔公之喪信三年禘信六年

禘信八年禘凡三年喪畢新君二年爲禘新君三年

爲禘皆禘在禘前

閔公之喪至禘前三十八字王制他節正義引之據補

六年

禘故八年禘經曰秋七月禘於大廟川致夫人然致

夫人自魯禮因禘事而致哀姜故譏焉

禮正義無經曰至譏焉十

三信八年春當禘以正月會王人于洮故七月而禘

禮記曾子問正義引此節王制正義詩正義並無之據補

魯僖公以其三十三年

冬十二月薨

禮正義無其字冬字

至文二年秋七月禘信薨至

此而除

禮正義文上無無禘信至而除七字

間有積二十一月從閔

除喪不禫故明月卽禘

禮正義無從問至禫故八字

經云八月丁

卯大事于大廟躋僖公於文公之服

詩正義無於字作僖公之服

亦少四月不刺者有恩也

禮正義無不刺二句

以其逆祀故特

譏之詩正義無此二句

魯文公以其十八年春二月薨

禮正義作

文公十八年二月薨

宣二年除喪而禘三年春禘于羣廟

詩正義作

明年春禘無羣廟三字禮正義禘上無春字

自此之後亦五年再殷祭與

僖爲之同

詩正義作五年而再殷禮正義無爲之二字

六年禘故八年禘

經曰夏六月辛巳有事于大廟仲遂卒于垂說者以

爲有事謂禘爲仲遂卒張本故略之言有事耳

禮正義無

經曰至事耳

魯後魏書

昭公十一年夏五月

禮正義

一年

夫人歸氏薨

禮正義

十三年夏五月大祥七月

而禘公會劉子及諸侯于平丘公不得志

後魏書無此句八

月歸不及禘

禮正義作十三年平丘之會歸不及禘

冬公如晉明

詩正義後

魏書並作明禘

十四年春歸乃禘故十五年春乃禘

經云二月癸酉有事於武宮傳曰禘于武公及二十

五年傳將歸於襄公此則十八年禘二十年禘二十

三年禘二十五年禘於茲明矣

禮正義無傳曰至此則作至十八年禘二

十年禘三十三年禘昭二十五年禘于襄公也後魏書禮志亦引春秋昭公十一年至禘于武公又禮記

曾子問正義引云昭十一年齊歸薨十三年會于平
丘冬公如晉不得祫至十四年而進而祫之十五年
乃祫也與此小
異蓋約義而言昭十一年齊歸薨十五年喪終之禘

不擇月定公八年冬十月順祀先公以陽虎作亂求

福先公特爲此祭故不用常月

禮王制正義又引此節詩正義無之

家之說禘祫也通俗不同學者競傳其間是用謝謝

乎論從數百年來矣竊念春秋者書天子諸侯中失

之事得禮則善違禮則譏可以發起是非故據而述

焉從其禘祫之先後考其疏數之所由而粗記法焉

魯禮三年之喪畢則祫於太祖明年春禘於羣廟僖

也宣也八年皆有禘祫祭則公羊傳云五年而再殷

祭祫在六年明矣明堂位曰魯王禮也以相準況可

知也

詩商頌元鳥正義

禮記

王制正義引無黨家

及王制他章正義所引此

脫缺者並據參訂補正

天子祭圓丘曰禘祭宗廟大祭亦曰禘三年一祫五

年一禘祫則合羣毀廟之主於太祖廟合而祭之禘

則增及百官配食者審諦而祭之天子先禘祫而後

時祭諸侯先時祭而後禘祫曾禮三年喪畢而祫明

年而禘圓丘宗廟大禘俱稱禘祭有兩禘明也

後魏書禮

志孝文太和十三年詔引鄭元解禘杜作通典
卷五十引無天子先禘二句案此亦志佚文也未
著書名故
附于後

三禮圖一卷後漢鄭元阮譙撰鄭有魯禮齋祫志等書已各著錄魏志杜畿傳裴松之注引阮氏譜武父譙字士信徵辟無所就造三禮圖傳於世隋志三禮圖九卷鄭元及後漢侍中阮譙等撰蓋鄭注三禮遂爲之圖阮復因鄭圖而修之故世只稱阮譙三禮圖而隋志推本而題之也今佚攷彙崇義三禮圖引鄭氏圖阮氏圖又引舊圖皆一書之文復從他書搜採輯爲一卷卽就譙圖次第編之聶於舊圖往往有所駁議而要其去古未遠見聞非後人可及惜其圖盡

亡觀者就文考之猶如觀三代法物云歷城馬國翰
竹吾甫

三禮圖

後漢

鄭元
阮湛

撰

冕服圖

大裘之服

羔正黑者爲之取同色繪以爲領袖其裘用縷而無章飾絳纈赤舄祀園丘感帝封禪五郊明堂雩禘皆服之

隋書禮儀志其大裘之服案周官注羔裘也其制准禮圖云云

王祭先公及卿之服天子九旒用玉二百一十六侯

伯服以助祭七旒用玉八十

隋書儀志

禮鏡

王祀四望山川之服天子七旒用玉百六十八子男服以助祭五旒用玉五十

補冕

王者祭社稷五祀之服天子五旒用玉百二十孤卿服以助祭四旒用玉三十二

元冕

王祭羣小祀及視朝服天子四旒用玉三十二諸侯

服以祭其宗廟三旒用玉十八

得弁服

士助君祭服之色如爵頭無旒有纒

並同上

后服圖

禕衣

禕衣服者王后以從王祭先公之服也

虞世南北堂書鈔卷一百

二十八

揄翟

揄翟王后從王祭先公服衣也刻青翟形采畫雉縠

三禮圖

一一 婦嬪節補

於衣是也

闕翟

闕翟王后祭羣小祀服也刻赤緋爲翟形而衣不采畫緋於衣也

鞠衣

鞠衣王后親桑之服孤之妻服以從祭其鞠衣之色象桑始生

展衣

展衣王后以禮見王及賓客之服卿大夫之妻服以

助君祭也

祿衣

祿衣王后御於王之服以從君助祭者也

並同上

合沓

合沓被袍爲之以線連柄端其制一同袍爵

五禮圖

卷三引
舊圖

橋

橋讀如橋舉之橋以木爲之似今之步案高五尺下

跗午貫舉筭處亦午爲之上

同上

冠冕圖

冠

白鹿皮爲冠

儀禮士昏禮
賈公彥疏

冕

冕以三十升布漆而爲之廣八寸長尺六寸前圓後方前下後高有倪伏之形故謂之冕欲人之位彌高而志彌下故以名焉

後漢書顯宗紀
章懷太子注

冕制皆長尺六

寸廣八寸天子以下皆同

春秋左傳桓
三年正義

緇布冠

始冠緇布今武士冠則其遺象也大小之制未聞

卷三引
舊圖

太古冠

太古冠有三象

皮弁

以鹿皮淺毛黃白者爲之高尺二寸

並同上
引舊圖

爵弁

爵弁以三十升布爲之

尙書歷命孔
穎達正義

匱

匣畫而圓

通圖卷三引舊圖又云舊匣在爵弁之下

筭

士以骨大夫以象

同上引梁正阮氏圖

弁有結纓而無筭

隋書

禮儀志

紘

紘兩頭別出細帶

通圖卷三引舊圖

委貌

委貌進賢冠其遺象也

毋追 章甫

夏曰毋追殷曰章甫周曰委貌後代轉以巧意改新而易其名耳其制相比皆以漆布爲殼以緇縫其上
前廣四寸高五寸後廣四寸高三寸章甫委大章其
身也毋追制與周委貌同殷冠委大臨前夏冠委前
小損

夏收 殷冔 周弁

周曰弁殷曰冔夏曰收三代之制相似而微異俱以
三十升布漆爲之皆廣八寸長尺六寸前圓後方無
旒色赤而微黑如爵頭然前大後小殷冔黑而微白

三禮圖

五姬嬪館補校

二十八卷四十九

前小後大收純黑亦前小後大三冠下皆有收如東

道笠下收矣

並同上
引舊圖

通天冠

通天冠一名高山冠上之所服也

廣韻平聲上一云東
通字注 隋書禮

儀志引云通天冠
或謂之高山冠

獬豸冠

獬豸冠法冠也一曰柱後獬豸冠高五寸秦制也法

官服之

隋書禮儀志後漢書何敞傳
論注引云法冠執法者服之

建華冠

建華冠祠天地五郊八佾舞人之所服也

北堂書鈔卷一百二

七十

武弁

武弁武士服之

商書禮儀志

術氏冠

周禮卷三新國誤題爲術士冠太子詹事尹拙議云舊圖皆爲術氏冠

術氏冠趙武靈王好服之

北堂書鈔卷一百二十七

方山冠

五綵方山冠以綵縠爲之

太平御覽卷八百一十六

各以其綵名

爲冠禮廟天子八佾樂五行舞人所服

北堂書鈔卷一百二十七

却非冠

高五寸

新圖卷三引舊圖

樊噲冠

如巧士冠

卻敵冠

通作纓制似進賢衛士服之

章甫冠

章甫殷冠亦名異紵中冓上黑屋十月行禮服之

進賢冠

古三冠梁數雖異俱曰進賢文官服之前高七寸纓長八寸侈高三寸一梁下大夫一命所服兩梁再命大夫二千石所服三梁三命上大夫公侯所服並同舊圖後漢書靈帝紀注引三禮圖云進賢冠文官服之前高七寸後高三寸長八寸文官句據補

宮室圖

明堂

明堂者周制五室東爲木室南火西金北水土在其

中秦爲九室十二階各有所居

歐陽詢藝文類聚卷三十八

太平御覽

卷五百

三十三 建武三十一年作明堂上員下方十二堂法

日辰九室法九州室八窗八九七十二法一時之王
室有十二戶法陰陽之數胡伯始云古清廟蓋以茅
今以瓦下藉茅存古制也後漢書光武帝紀引三禮圖

宮寢制

王宮五門王與后六寢辨圖卷四引舊圖

粦壇

粦壇在巳地杜佑通典卷四十三引阮謙云

樂器圖

特縣鐘 特縣磬

罇大鐘磬大磬皆特懸之

春秋左傳襄十一年正義云據鄭元禮圖如此樂

經云黃鍾磬前長三律二尺七寸後長一律一尺八

寸此謂特懸大磬配罇鐘者也

禮圖卷五引舊圖

編鐘

懸鐘十六爲一肆三十二枚

春秋左傳襄十一年杜預注

瑟

雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者

十九絃其餘四絃謂之番番蕪也頌瑟長七尺二寸

廣一尺八寸二十五絃盡用之

爾雅釋樂邢昺疏辨圖卷五引舊圖

八姆嫁作補校

杜佑通典卷一百四十
四引無謂之番二句

琴

琴本五絃曰宮商角徵羽文王增二曰少宮少商絃
蔡伯喈復增二絃故有九絃者二絃大次三絃小次
四絃尤小最清也後漢書仲長統傳注引至最清也
加二絃曰少宮少商蔡
伯喈復增二絃云云

箏

箏長四尺二寸周禮春官雅箏簧上下各六北堂書

雅簫長尺四寸
篳篥長尺二寸

祝故

夏擊夏故也形如伏獸背上有二十七刻以木長尺
櫟之所以正樂擊祝也象桶中有椎柄連底搖之所

以作樂

後漢書馬融傳注

相

相以章爲之原從當擊處圓四圍漸稍而下以漆原

扇承而擊之新圖卷二
十引舊圖

筍

筍簾兩頭並爲龍以銜紐

文選顏延年三月三日曲水詩序李善注引阮瞻三

禮圖

射侯圖

侯

上紐皆十二下紐皆十而三侯數同

講圖卷七引舊圖

雷鼓

大板之上無圭首樹羽之飾唯於兩頭刻龍首銜壁

橫綴五采羽旄垂飾

講圖卷二引舊圖

金鐃

金鐸有架唯無壁橫五采羽飾上

金鐸

鐸今之鈴其匡銅爲之木舌爲木鐸金舌爲金鐸

北堂

書鈔卷一百二十一
平御覽卷三百三十八

太

圭

信圭七寸謂圭上琢爲人頭身之形侯所執也躬圭

七寸謂圭上琢爲四體之形伯所執也

太平御覽卷八百六引

禮圖射

侯圖

弓矢圖

乏

乏一名容似今之屏風其制從廣七尺以牛鞞漆之

器圖卷八

引舊圖

彤弓

彤弓天子所用

徐堅初學記卷二十二
太平御覽卷三百四十七

彤矢

彤矢長三尺

北堂書鈔卷
一百二十五

旅弓

旅弓卿已下所用也

徐堅初學記卷二十一
太平御覽卷二百四十七

盧矢

盧矢長三尺

北堂書鈔卷一百二十五

楅

楅長三尺有足置韋當於背

攝圖卷八引舊圖

韋當

韋當長二尺廣一尺置楅之背上以籍箭

鹿中

士之中長尺二寸首高七寸背上四寸穿之容筭長尺二寸

兕中

兕似牛一角大小之別如鹿中

算

算長尺二寸以實於中八四算一偶八算其數無窮
隨偶多少

決

決亦以朱韋爲之並同上

槩

槩者臂捍以朱韋爲之謂之槩者所以逐絃也北堂書

三禮圖

二千八百五十六

卷一百二十六 太平御覽卷三百五十一引三禮
弓矢圖 一禮圖卷八引舊圖云槌臂揮以朱素爲
之

次

在上曰帟四旁及上曰帷上下四旁悉周曰幄廣韻入聲

四覺幄字法
引三禮圖

幕

幕以布地或以陳上北堂書鈔卷一百三十二

展

展從廣八尺畫序文而無柄設而不用今之屏風皆

有畫飾則遺象也

北堂書鈔卷一百三十二 廣韻

平聲下十五青屏字注引無而無
桐設而不用七字及皆有畫飾四字 聶
圖卷八引舊圖至不用下有之義二字

几

几長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤中央黑漆

聶圖卷八

引阮氏圖 周禮春官司几筵疏引
阮氏云几長三尺高二尺廣二尺

筵

士蒲筵長七尺廣三尺三寸無純共司几筵祀先王

設莞纁次三種之席皆有純也

聶圖卷八
引舊圖

楚焯

三禮圖

三禮圖卷五十七
二十八卷五十七

楚焯以荆爲之燃以灼正以荆者凡木心圓荆心方

也

藝文類聚卷八十九 太平御覽卷九百五十九引禮弓矢圖

釋

天子鞶制形如要鼓也

禮記玉藻正義

革帶

有印章則於革帶佩之

隋書禮儀志引阮誥

笏

度二尺有六寸中博二寸其殺六分去一同上士竹笏

飾以象骨大夫飾以魚須

太平御覽卷六百九十二 北堂書鈔卷一百二十

八脫
竹字

鳥

復下曰舄單下曰履其色各隨裳色夏用葛冬用皮

北堂書鈔卷一百三十六後漢書顯宗紀注引

云履復下曰舄其色各隨裳色隋書禮儀志引

圖云復下二句
下接夏葛冬皮

旌旗圖

旂

旂首爲金龍頭

禮圖卷九引阮氏梁正等圖

車輅

三禮圖

同如假館補校

金根輅皇后法駕乘之以禮婚見廟乘輅后法駕乘之以親桑安車后小駕乘之以助祭山輅車后行則乘之紺罽輅車后小行則乘之以哭公主邑君王妃公侯夫人入閤輿后出入閤宮中小遊則乘之

後魏書禮

志引阮
雜禮圖

桑車

桑車亦飾以雲母

同上

祭玉圖

璧

蒼壁九寸厚寸

群圖卷十一引阮鄭二圖

禮天圭璧皆長九寸

同上卷二十一引鄭元阮譙深正等圖

琥

琥以玉長九寸廣五寸刻伏虎形高三寸

群圖卷十一引鄭圖

方明

方明木方四尺設六色東青西白南赤北黑上元下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭方明者上下四方之神明天之司盟

太平御覽卷四百八十

用

槐爲之

群圖卷十一引蒼圖云方明者四方神明之象用槐爲之

三禮圖

二十八卷五十九

匏爵圖

瓦甒

瓦大受五升口徑尺頸高二寸徑尺大中身銳下平

瓦甒與瓦同大

禮記禮器正義

醴甒以瓦爲之受五斗口徑一尺脰高二寸大中身

兌下平底有蓋

爾雅卷十二引甒圖至平底太平御覽卷七百五十八引作高二寸徑

一尺六寸末句作下平有蓋有蓋二字據補

大甒

轉依制度刻木爲之大一斛

爾雅釋器

圭瓚

圭瓚受四升徑八寸形如盤其柄似圭有流注

太平御覽

卷七百

六十一

璋瓚

大璋加文飾中璋殺文飾邊璋半文飾

禮圖卷十
二引後鄭

三璋之勺鼻爲獬犬之首其柄則畫爲雛尾皆不盈

寸

同上引阮氏梁正圖

方壺 圓壺

方壺受一斛腹圓足口皆方圓壺受一斛腹方足口

三禮圖

禮

禮記補注

皆圓畫雲氣

太平御覽卷七百六十一 畫圖卷十
二引舊圖足口下並有皆字及末畫雲

氣句
據補

酒壺

酒壺受一斛口徑尺足高二寸徑尺反唇著壺漆赤

中有畫飾

畫圖卷十
二引舊圖

齋

齋以盛醴醢高一尺受二斗

疏勺

疏勺長三尺四寸受一升漆赤中丹柄端

凡諸觥皆形同升數則異

韋圖卷十
二引舊圖

散

散似觚同散受五升太平御覽卷七百六十

觥

觥受七升以兕角爲之太平御覽卷七百六十一
韋圖卷十二引舊圖 詩周

南卷耳正義引作觥
陸德明釋文引云容大七升

豐

制度云射爵爵之豐作人形也豐國名也其君坐酒

亡國載御覽以爲戒韋圖卷十二 太平御覽卷七百六十一引無制度云及

其石五字形下名
下均有也字互訂

檉

檉長四尺廣二尺四寸深五寸無足漆赤中青雲氣
畫凌茗華飾

太平御覽卷七百六十二
辨圖卷十二引舊圖

禁

禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中青雲
氣畫凌茗華飾刻鏤其足爲拳雌之形

同上

陳饌檉

陳饌檉長七尺廣二尺四寸深尺五寸有闌笄畫青

雲氣凌若華飾

新圖卷十
三引舊圖

覆侯巾

覆侯巾士大夫以緇布
赫裏諸侯天子以元布纁裏
篚

篚以竹爲之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今

小車筭

並同上

大篚

大篚以竹爲之受五斛

大夫以盛米致饋於聘賓

太平

御覽卷七百六十

十二引舊圖說篚受

新圖卷

五附

小筐

小筐以竹爲之受五升以盛米或君致饗餼於體賓

雜筮以用之筐以盛熬熬穀四種八筐大夫三種六

筐士二種四筐

器圖卷十二引舊圖至以用之
大平御覽卷七百六十引至盛米下接

筐以盛
器云云

鼎器圖

牛鼎

牛鼎受二

御覽
作一

斛天子飾以黃金錯以白銀

御覽有
此句

諸侯白金有鼻口以銅爲之三足

藝文類聚卷七十
太平御覽卷

八百十二
引上句

匕

匕以載牲體長二尺四寸葉博三寸長八寸漆丹柄

頭太平御覽卷七百六十一

刻匕鼎圖卷十三匕傳圖下別有刻匕

疏匕

疏匕亦形如飯東

御覽作操

以棘心爲之長二尺四寸葉

長八寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之

鼎圖卷十三引舊圖

平御覽卷七百六十一引上二句作棘心字疎補

挑七

挑七漆柄末及淺升中皆朱柄葉長短廣狹與疏七

同

薛圖卷十三引舊圖

畢

畢似天畢以載牲體葉博三寸長八寸

薛圖無此句

中鍍

去一寸爲義

薛圖卷二十有此句

柄長二尺四寸漆其柄末及

及兩葉皆朱

薛圖卷十三又卷二十並引舊圖自葉博以下

太平御覽卷六百七十引有

畢似二句末句作丹漆兩頭

釜

薛圖云舊圖釜在畢洗之間

制度云

御覽有云字

受三斛或云五

御覽作斛

斛

禮圖卷十

御覽卷七

百五十七

洗

洗高三尺口徑一尺五寸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

飾禮圖卷十三太平御覽卷七百六十一脫口
徑一尺四寸又脫中身句士以鐵爲之作士鐵

洗壺

洗壺受一斛口徑一尺脰

御覽作頭

高五寸侈旁一寸

無此

大中身銳下漆赤中元士加青雲氣

禮圖卷十

太平御覽卷
七百六十一

銅

銅以盛羹受一升口徑六寸兩耳三足高二寸有蓋
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

韋圖卷十三引舊圖銅受一升兩耳三足云云太平御覽卷七百五十九引

云銅以盛羹受一升口徑六寸據補此下作有足高一寸有兩耳蓋士以鐵大夫以銀諸侯以白金飾天子以黃金飾與玉圖文句小異

桐

桐長尺椹博三寸曲柄長六寸漆赤中及柄端

韋圖卷十

三禮圖

三禮圖補校

三引
舊圖

勺

勺受五升口徑六寸曲中博三寸長三寸柄長二尺四寸漆赤中柄末亦丹

盥盤

盥盤口徑二尺一寸受二斗漆赤中

並同上

匱

匱受一斗流長六寸漆赤中諸侯以象飾天子以黃

金飾皆畫赤黑之氣

同上引梁正張
鑑修阮氏等圖

瑚

瑚受一升形制未聞制度云如簋而平下

太平御覽卷七百五

九十

璉

璉受一升漆赤中蓋亦龜形大夫飾口以白金制度

云如簋而足下

同上 齊圖云舊圖璉及
牟形制容受與簋簋相同

簋

簋受一升下足高一寸中方外圓漆丹中蓋龜形諸

侯飾以象天子玉飾盛黍稷

太平御覽卷七百五十九

簋

簋受一升足高一寸中圓外方挫其四角漆赤中蓋

亦龜形其飾如甗盛稻粱

同上 甗圖卷十三引傳

二寸漆赤中又云外方內圓曰
簋足高二寸挫其四角漆赤中

敦

敦受一斗二升漆赤中大夫飾口以白金

鼎圖卷十二敦

有足其形如今酒樽法

太平御覽卷七百五十九

牟

牟受一斗如敦形古牟受一斗平下漆赤中飾口以

白金蓋亦龜形

同上

豆

豆以木受四升

以木五字據御覽補

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

禮圖卷十三引舊國太平御覽卷七百五十九引有以木受四升五字大夫已上下作赤雲畫諸

侯如象飾口天子玉飾爾雅釋器洗引禮圖云

豆口圓徑尺黑漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸

侯以象天

子以玉

登

登以几盛清以瓦爲之受斗二升口徑尺二寸足徑

八寸高二尺四寸小身有蓋似豆狀詩曰印盛于豆
于豆于登

太平御覽卷七百五十九 禮圖卷十三引梁正阮氏圖登盛消至豆狀

俎

俎長二尺四寸廣尺二寸高一尺漆兩端赤中央黑

禮圖卷十三引舊圖

椀俎

椀長二尺四寸廣一尺二寸高一尺諸侯加雲氣夫

子犧飾之位

禮記明堂正義

巖俎

夏俎名嶽嶽亦如椀而橫柱四足中央如距也同上

棋

棋殷俎也棋讀曰矩曲榘其足

取圖卷一
三引舊圖

芸

芸蒿也葉似邪蒿香美可食

爾雅釋草疏引雜禮圖
太平御覽卷九百八

十二
十支芸字注引禮圖

尊彝圖

雞彝

雞彝受三升宗廟器盛明水彝者法也言與諸尊爲

法也

禮圖卷十四
云鄭圖如此

雞彝舟

其舟外漆朱中

同上引
鄭圖

鳥彝

斝彝

黃彝

虎彝

蜼彝

六彝之間唯雞鳥虎蜼四彝皆刻木爲之畫雞鳳虎

雖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

同上引
舊圖

邊巾

邊巾圓一幅

龍勺

龍勺柄長二尺四寸受五升大夫漆赤巾諸侯以白

金飾天子以黃金飾

並同上

犧尊 象尊

犧尊畫牛以飾象尊畫象以飾當尊腹上畫牛象之

形春秋左傳定十年正義詩魯頌閟宮正義引云
儀尊飾以牛象尊飾以象於尊腹之上畫爲牛象
之形禮記明堂位正義引首句云禮記明堂位正義諸侯飾口以象骨天
子飾以玉禮記明堂位正義飾以牛又云諸侯云云

著尊

有朱帶者五圖卷十

鬯

鬯瓦爲之受五升赤雲氣畫山文大中身盆底有

蓋五圖卷十五張

鏡引阮氏圖

六彝爲上受三斗六尊爲中受五斗六鬯爲下受二

斗爾雅斿
器疏

喪器圖

輿軸

輿軸與輅長一丈二尺廣四尺士漆大夫以朱飾與

浴牀則天子畫轅爲龍加赤雲氣爾雅卷十八
引阮氏圖

桁

桁制若今之几狹而長以承藏具同上引阮氏
梁正等圖

功布

功布謂大功之布長三尺以御柩居前爲行者之節

度

同上引

髮

髮以竹爲之高二尺四寸廣三尺衣以白布柄長五尺葬時令人執之於柩車旁也

後漢書趙洛傳注

柳車

柳車四輪一轆車長丈二尺廣四尺高五尺周禮謂之屋車

禮圖卷十九引阮氏圖

兆城

案周人立廟亦無處置之文據家人處職而言之先

王居中以昭穆爲左右

議

隋書禮儀志引許善心疏亮
等議以爲阮瞻禮圖亦從此