

四部叢刊三編經部

析城鄭氏家塾
重校吳禮圖

上海涵芬樓景
印蒙古刊本原
書板高廿一公
分寬十六公分

新定三禮圖序

通議大夫國子司業兼太常博士柱國賜紫金魚袋臣聶崇義集注

昔者秦始皇之重法術而天下貴刑名魏文帝之惡方嚴而人間尚通變上之化下下必從焉是以雙劍崇節飛白成俗挾琴飾容赴曲增抃自然之道也

周世

宗暨

今皇帝恢堯舜之典則總夏商之禮文思隆大猷崇正舊物儀形作範旁詔四方常恨近代以來不能慕遠無所釐革溺於因循傳積世之漸訛爲千載之絕軌去聖遼夔名實謬乖朱紫混淆鄭雅交雜痛心疾首求以正之而名儒嚮風適其所願國子司業兼太常博士聶崇義垂髦之歲篤志於禮禮經之內游刃其間每謂春秋不經仲尼耻是關雎既亂師摯憫之今吉凶之容禮樂

之器制度舛錯失之甚焉施之於家猶曰不可朝廷之

大寧容濫瀆

名御

欲正失於得返邪於正潛訪同志定其

禮圖而所學有淺深所見有差異作舍道側三年不成

衆口云云何所不至會

國朝創制彝器迨於車服乃究其軌量親自規模舉之
措之或沿或革從理以變惟適其本時之學者曉然服
義於是博采三禮舊圖凡得六本大同小異其猶面焉
至當歸一之言豈容如是吾誰適從之歎蓋起於斯何
以光隆於一時垂裕於千古遂鑽研尋繹推較詳求原
始以要終體本以正末躬命繢素不差豪釐率文而行
恐迷其形軌以圖爲正則應若宮商凡舊圖之是者則
率由舊章順考古典否者則當理揮射以實裁量通者
則惠翔用其互聞呂望存其兩說非其學無以臻其極

非其明無以宣其象遵其文譯其器文象推合略無差
較作程立制昭示無窮匪哲匪勤理無攸濟既勤且哲
何滯不通有以見臨事盡心當宮御物官不同事人不
同能得其能則成失其能則敗禮圖至此能事盡焉國
之禮事之體既盡美矣物之紀文之理又盡善矣其新
圖凡二十卷附於古今通禮之中是書纂述之初詔儼
總領其事故作序焉

新定三禮冕服圖卷第一

大裘冕

衮冕

與后禕衣畫為紉約明已下皆有

鷩冕

毳冕

絺冕

絺

玄冕

韋弁服

皮弁服

冠弁服

三公毳冕

上公衮冕

侯伯鷩冕

子男毳冕

卿大夫玄冕

爵弁

皮弁

諸侯朝服

周天子吉服有九冕服六弁服三凡九也故司服云王
祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則
衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷
五祀則絺冕祭群小祀則玄冕兵事韋弁服眡朝皮弁
服凡甸冠弁服又孔疏引弁師掌王之五冕皆玄冕朱
裏止言玄朱而已不言所用之物論語云麻冕禮也蓋
以布衣版上玄下纁取天地之色其長短廣狹則經傳
無文漢禮器制度云冕制皆長尺六寸廣八寸天子已
下皆同董巴輿服志云廣七寸長尺二寸皇氏沈氏以
爲諸侯之冕應劭漢官儀云廣七寸長八寸皇氏沈氏
以爲卿大夫之冕若依此言豈董巴專記諸侯應劭專
記卿大夫此蓋隨代變易大小不同今依漢禮制度爲
定謂之冕冕者俛也後高前下有俯俛之形故因名焉

盖以在位者失於驕矜欲令位彌高而志彌下故制此冕令貴者下賤者也其服舊說云天子九章據大章而言其章別分小章章依命數則皆十二爲節上公亦九章無升龍有降龍其小章章別皆九而已驚冕毳冕已下皆然必知有小章者若無小章絺冕三章則孤有四命六命卿大夫玄冕一章卿大夫中則有三命二命一命天子之卿六命大夫四命明大章中有小章乃可得依命數又司馬彪漢書輿服志云明帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書之文制冕皆前圓後方朱裏玄上前垂四寸後三寸王用白玉珠十二旒三公諸侯青玉七旒卿大夫黑玉五旒皆有前無後此亦漢法耳今案三禮經注孔賈疏義并諸家禮圖逐冕下別各明其制度則古今沿革事可知矣

大裘

大裘者黑羔裘也其冕無旒亦玄表纁裏按鄭志大裘之上又有玄衣與裘同色但無文彩耳裘下有裳纁色朱鞅素帶朱裏朱緣終辟佩白玉而玄組綬赤舄黑絢纁純絢者謂拘屨舄之頭以爲行戒纁縫中紉也純緣也三者皆黑色大裘已下冕皆前圓後方天子以球玉爲笏王祀昊天上帝五帝崑崙神州皆服大裘

衮冕

衮冕九章舜典曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華
蟲作績宗彝藻火粉米黼黻絺繡此古天子冕服十二
章王者相變至周而以日月星辰畫於旌旂所謂三辰
旂旗昭其明也而冕服九章初一日龍二曰山三曰華
蟲四曰火五曰宗彝皆畫績於衣次六曰藻七曰粉米
八曰黼九曰黻皆刺繡於裳此九章登龍於山登火於
宗彝尊其神明也以龍能變化取其神山取其所仰

也火取其明也宗彝古宗廟彝尊名以虎雖畫於宗彝
 因號虎雖爲宗彝故并畫虎雖爲一章虎取其嚴猛雖
 取其智遇雨以尾塞鼻是其智也冕制廣八寸長尺六
 寸以三十升布染之上以玄覆冕爲延下以朱衣之又
 以紐綴於冕兩傍垂之與武傍孔相當以笄貫之使得
 牢固又以紃一端先屬於左邊笄上以頭遠於頤下向
 上於右邊笄上遠之衮冕十二旒以五采絲爲之繩貫
 五采玉每旒各十二玉垂於冕前後共二十四旒計用
 玉二百八十八五采繩十二就就成也每就間蓋一寸
 五冕服皆玄衣纁裳朱韍素帶朱裏又以朱綠終裨

太子

啓事尹拙議云衮冕已下君臣合畫充耳天子黼黻諸臣青黼工部尚書實儀議云
 臣儀案周禮弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐五采纁十有二就皆五采玉十有
 二玉笄朱紃諸侯之纁旒九就璫玉三采其餘如王之事纁旒皆就玉璫玉笄注使
 當為公字之誤也其餘謂延紐皆玄覆朱裏與王同也玉璫塞耳者璫云玉不言玉璫
 於此言之者王與諸侯互見為義是以王言玄冕朱裏延紐及朱璫明諸侯亦有之諸公言
 玉璫明玉亦有之是其互有也詳此經注疏之文則是本有充耳今請今君臣衮冕已下

並畫充耳
以合正文

驚冕

驚冕七章享先公饗射之服鄭注弁師云驚衣之冕繅
九旒亦以五采繅繩貫五采玉每旒各十二玉垂於冕
前後共一十八計用玉二百一十六驚雉名即華蟲也
華蟲五色蟲也故一曰華蟲二曰火三曰宗彝皆畫於
衣四曰藻五曰粉米六曰黼七曰黻皆刺於裳黻帶綬
舄皆與衮冕同

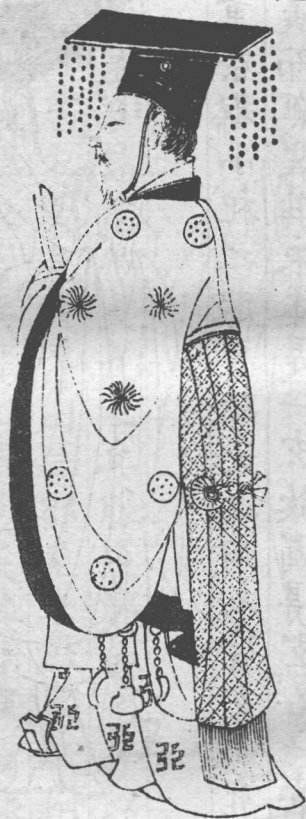
毳冕

毳冕五章祀四望山川之服按鄭義毳冕七旒亦合五
采絲繩貫五采玉每旒各十二玉前後共十四旒計用
五百六十八毳畫虎雖謂宗彝也故此五章初曰宗彝
二曰藻三曰粉米皆畫於衣四曰黼五曰黻皆繡於裳
藻水草也取其文如華蟲之義粉米取其潔又取其養
人也粉米不可畫之物故皆刺繡於衣與裳也黼諸文
亦作斧按繪人職據采色而言白與黑謂之黼若據繡

於物上即爲金斧之文近刃白近銎黑則曰斧取金斧
斷割之義也青與黑爲黻形則兩已相背取臣民背惡
向善亦取君臣離合之義

絺冕

絺冕三章祭社稷五祀之服孔安國以絺爲細葛上刺
繡後鄭讀絺爲紩或作蕭本有此二文取紩爲正既讀
絺爲紩紩刺也絺之三章粉米在衣是不可畫之物乃
刺於衣上故得絺名則黼黻二章準繡於裳也其冕五

旒亦五米藻繩十有二就每旒各貫五米玉十二用玉
百二十

玄冕

玄冕一章祭群小祀之服賈疏云上四衣皆玄而有畫
此衣不畫而無文其衣本是一玄故獨得玄名一章唯
裳刺黻而已其冕三旒五米藻十二就每旒亦貫五米
玉十二計用玉七十二群小祀謂林澤墳衍四方百物
之屬

韋弁

韋弁服者王及諸侯卿大夫之兵服後鄭云韋弁以韎
韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉卻至衣韎韋之跗注
是也今時伍伯緹衣古兵服之遺色矣其跗注賈服等
以跗爲足跗注爲注袴而屬於跗後鄭讀跗爲幅注爲
屬以韎韋如布帛之幅而連屬以爲衣而表裳賈疏云
五行也伯長也謂鄭見漢時宿衛者之行長服此重赤
之衣是古兵服赤色之遺象也天子亦以五采玉十二

飾弁之縫諸侯已下各依命數玉飾之皮弁玉飾亦然

皮弁

士冠禮皮弁服素積緇帶素鞞注云以白鹿皮爲冠象
上古也此明上古未有布帛衣其羽皮也又云積猶辟
也以素爲裳辟蹙其要中也亦用十五升布爲衣以象
弁色蓋天子素帶素鞞朱裏朱絲終辟佩白玉白鳥青
絢纁純又弁師云王之皮弁會五采玉琪象邸王笄注
云會縫中也琪讀爲綦綦結也邸謂下柅梁正張鑑圖