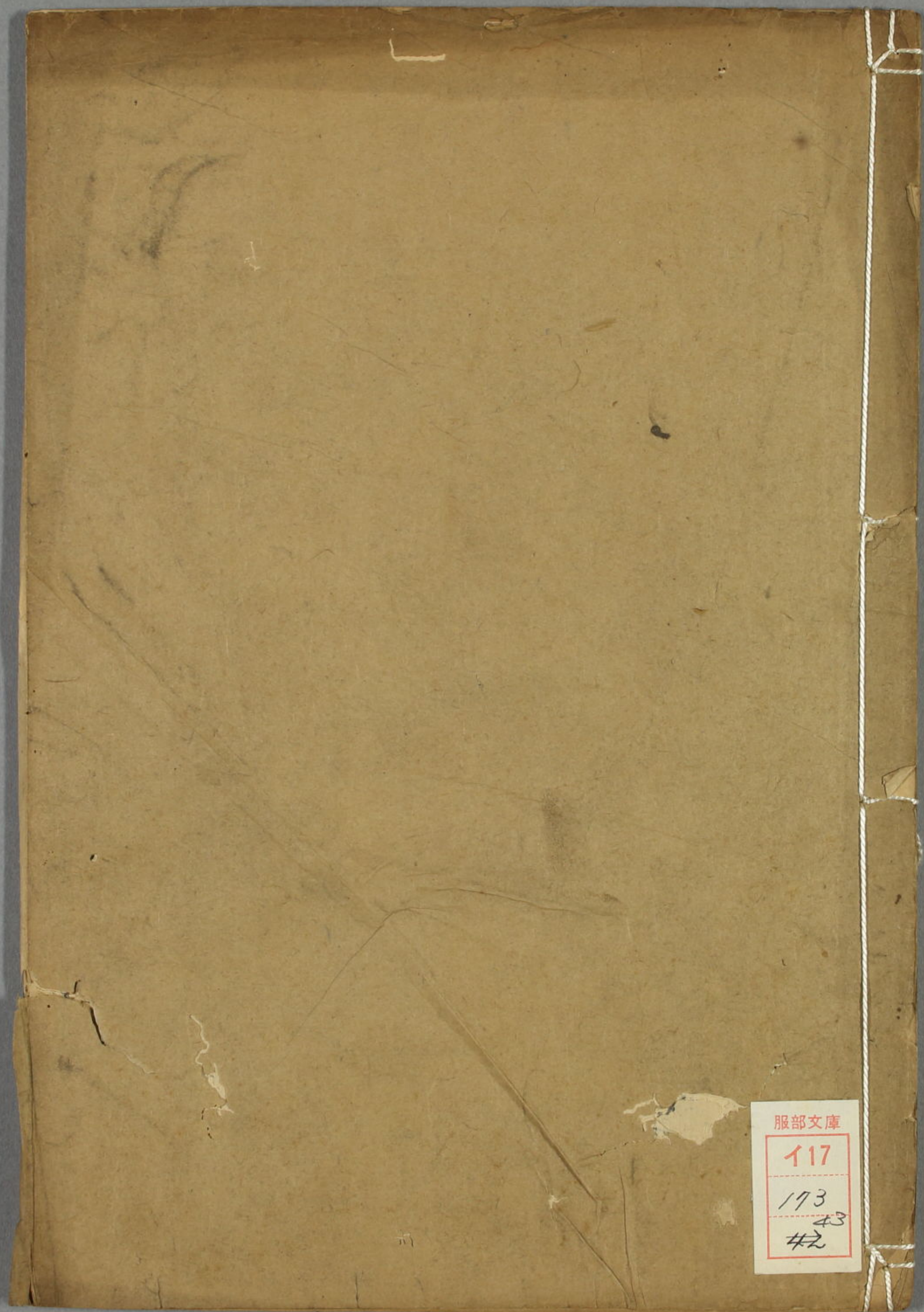

服部文庫
117
173
43
2

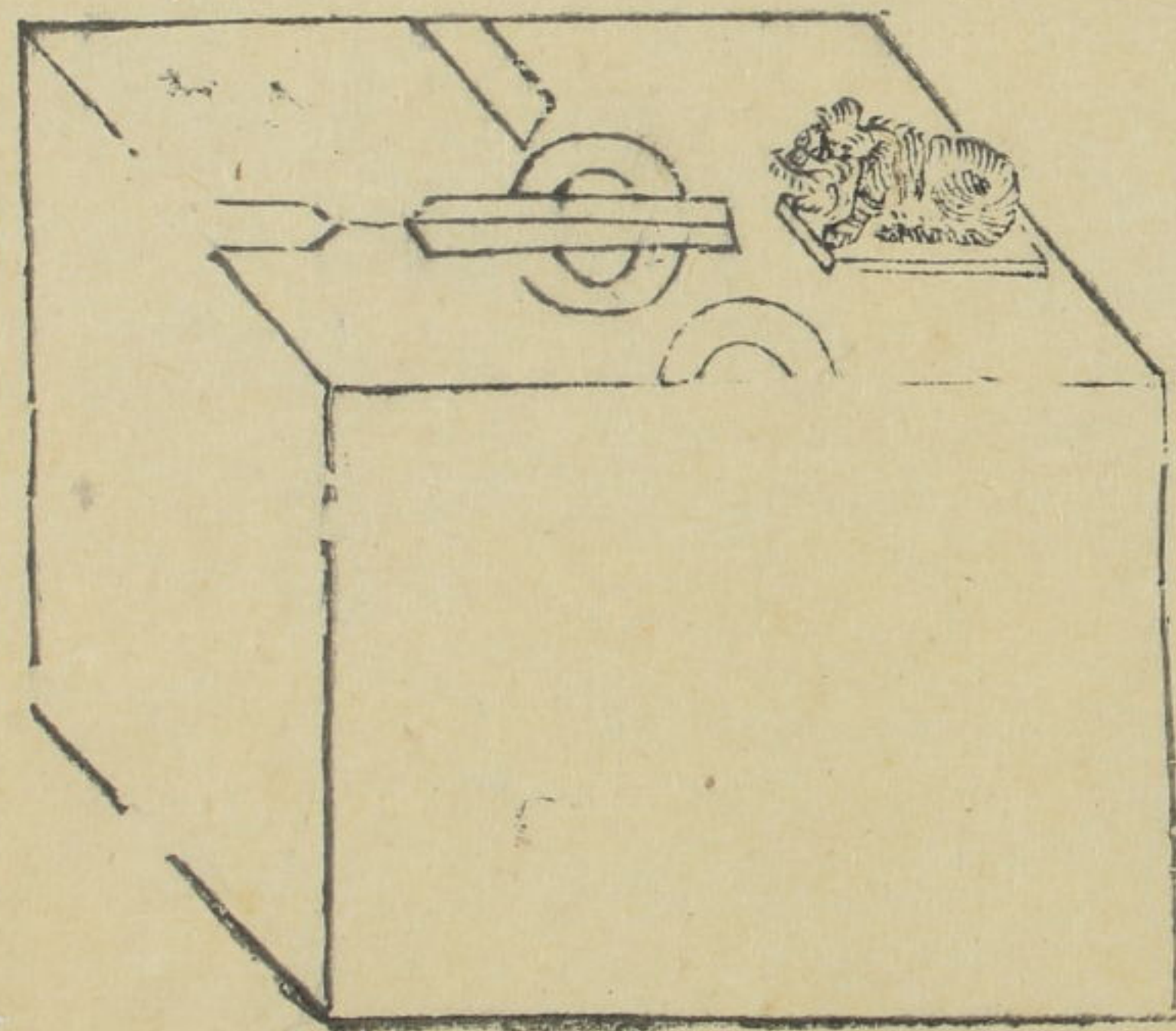
117
173
藏

明方

欽定儀禮義疏卷第四十一

禮器圖一

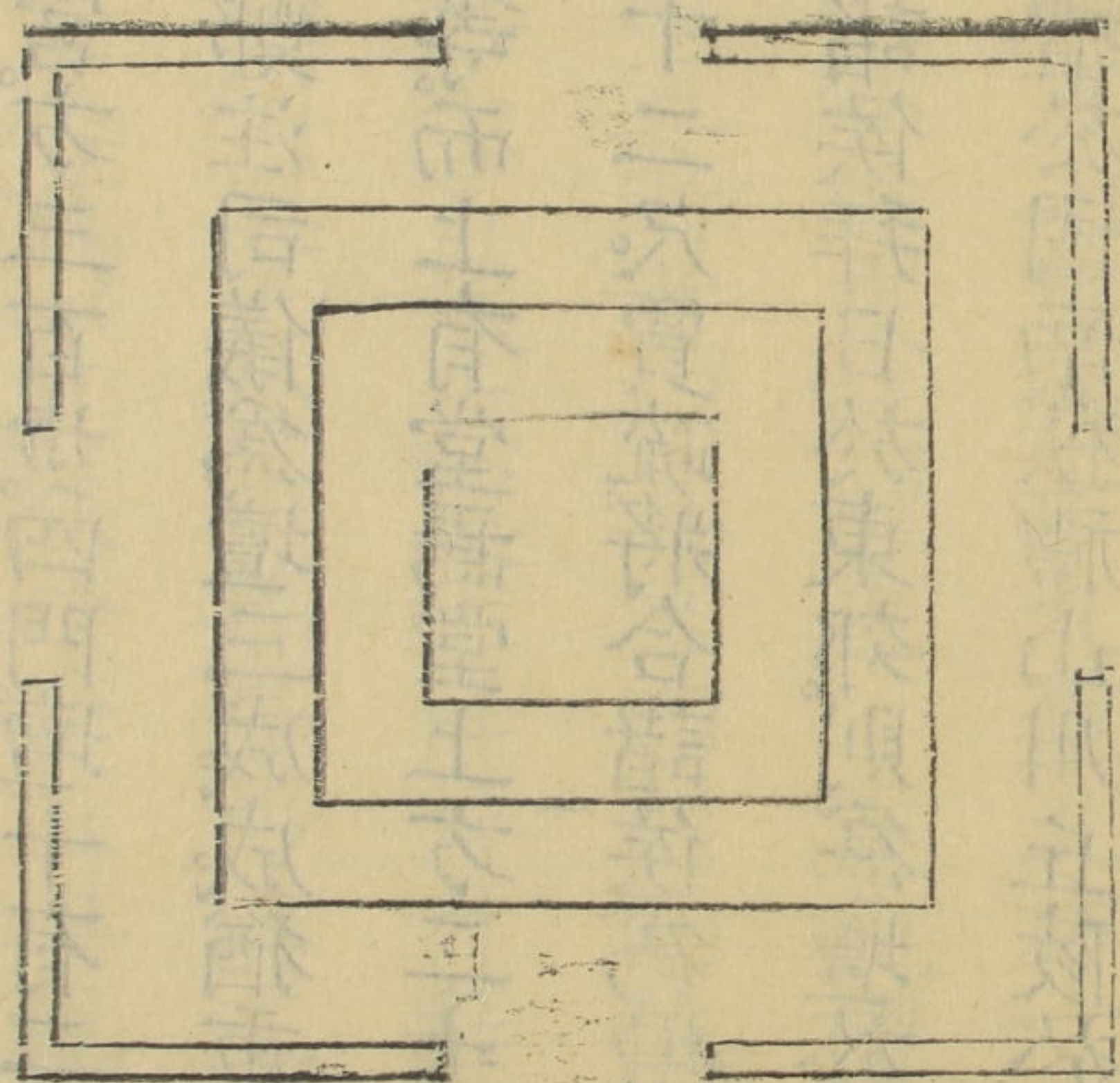
禮器圖

案觀禮加方明于壇上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方璧南方瑋西方琥北方璜東方圭鄭注六色象其神六玉以禮之上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者上下之神非天地之至貴也設玉者刻其木而著之賈疏太宗伯以蒼璧禮天黃琮禮地今於四方還依宗伯唯上不用蒼璧下不用黃琮者乃非天地之貴而日月之神典瑞圭璧以祀日月故用圭璧也聶氏崇義曰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。

圖云方則者四方輒則之象用豎爲人。

中央爲則繪四正修木著於四方亦則也味義然也書
著之者以其非置於坐以豎輒於上下豎南北修木安

皇 壇 宮

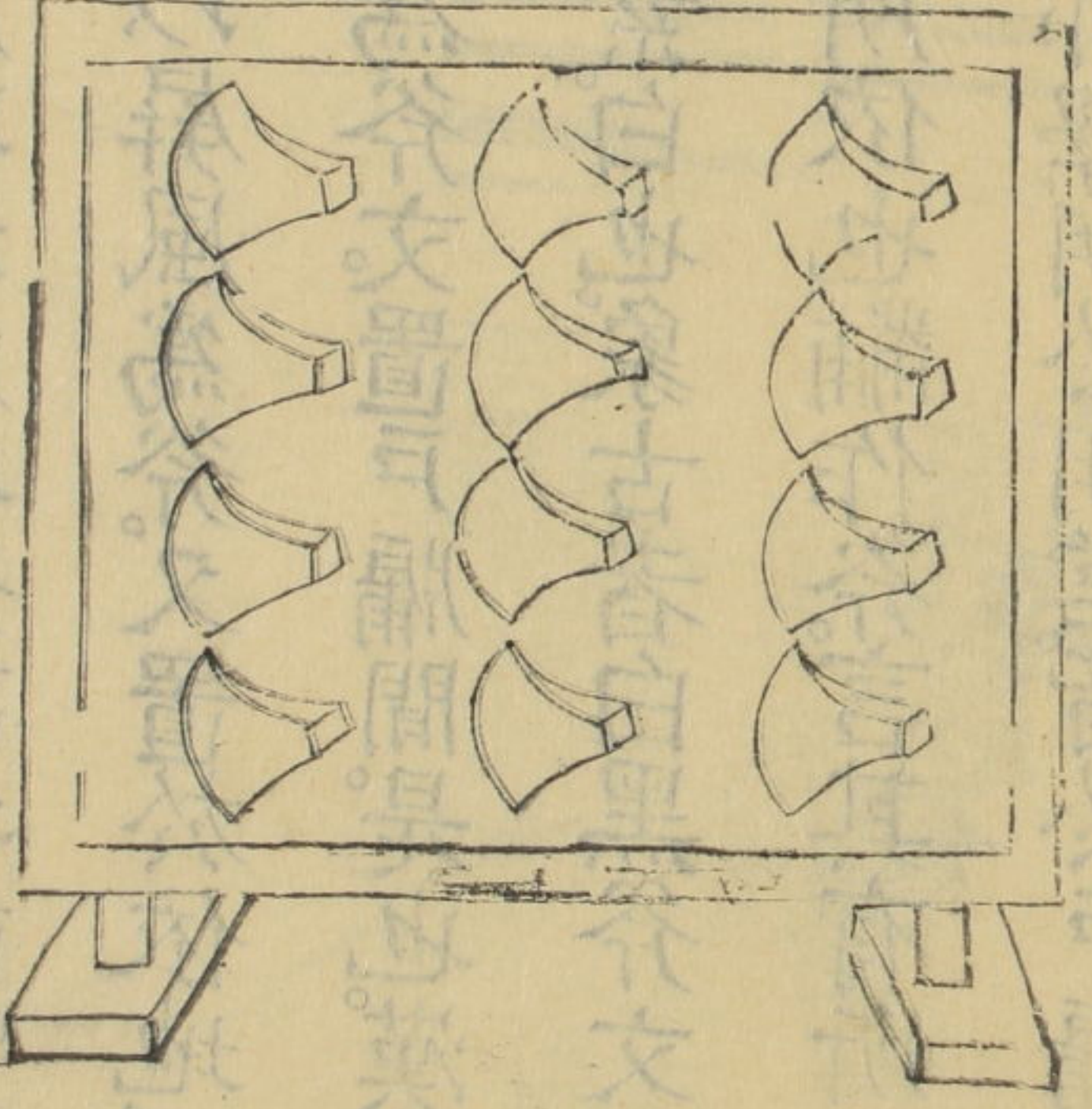
朝覲之禮行於廟朝會同之禮行於國外覲禮云諸侯覲於天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明於其上鄭注司儀爲壇三成成猶重也三重者自下差之爲三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等等中等下等每面十二尺賈疏將合諸侯爲壇於國外以命事天子春帥諸侯拜日於東郊則爲壇於國東夏禮日於南郊則爲壇於國南秋禮山川丘陵於西郊則爲壇於國西冬禮月與四瀆於北郊則爲壇於國北既拜

禮而還加方明於壇上而祀焉四方之壇並宜在近郊之內東方八里南方七里西方九里北方六里天子帥諸侯拜日等於近郊退來就壇也案覲禮既畢經不言階而鄭氏云前三階者以其宮四門而位尚左與明堂位相合故也經不言侯氏奠玉降拜升拜而鄭氏云公奠玉於上等侯伯奠玉於中等子男奠玉於下等升成拜皆於奠玉之處者以其致命受玉與覲於廟相類故也

大朝觀之禮行於廟朝會同之禮行於國外觀禮云諸侯與天子之會者以其始命受王與雖於廟昧昧公與王於上等則由真王於中善子與真王於下善長堂於昧合於也雖不言其九真王利其長其而復九云言聖而復九者即三朝者以其宮四門而以尚五與即前朝事日善於其後復其來其也案雖雖雖畢雖不之內東方八里南方十里西方八里北方六里天子明雖而雖於大明於東方而雖西方之也並宜其也

黼

黻

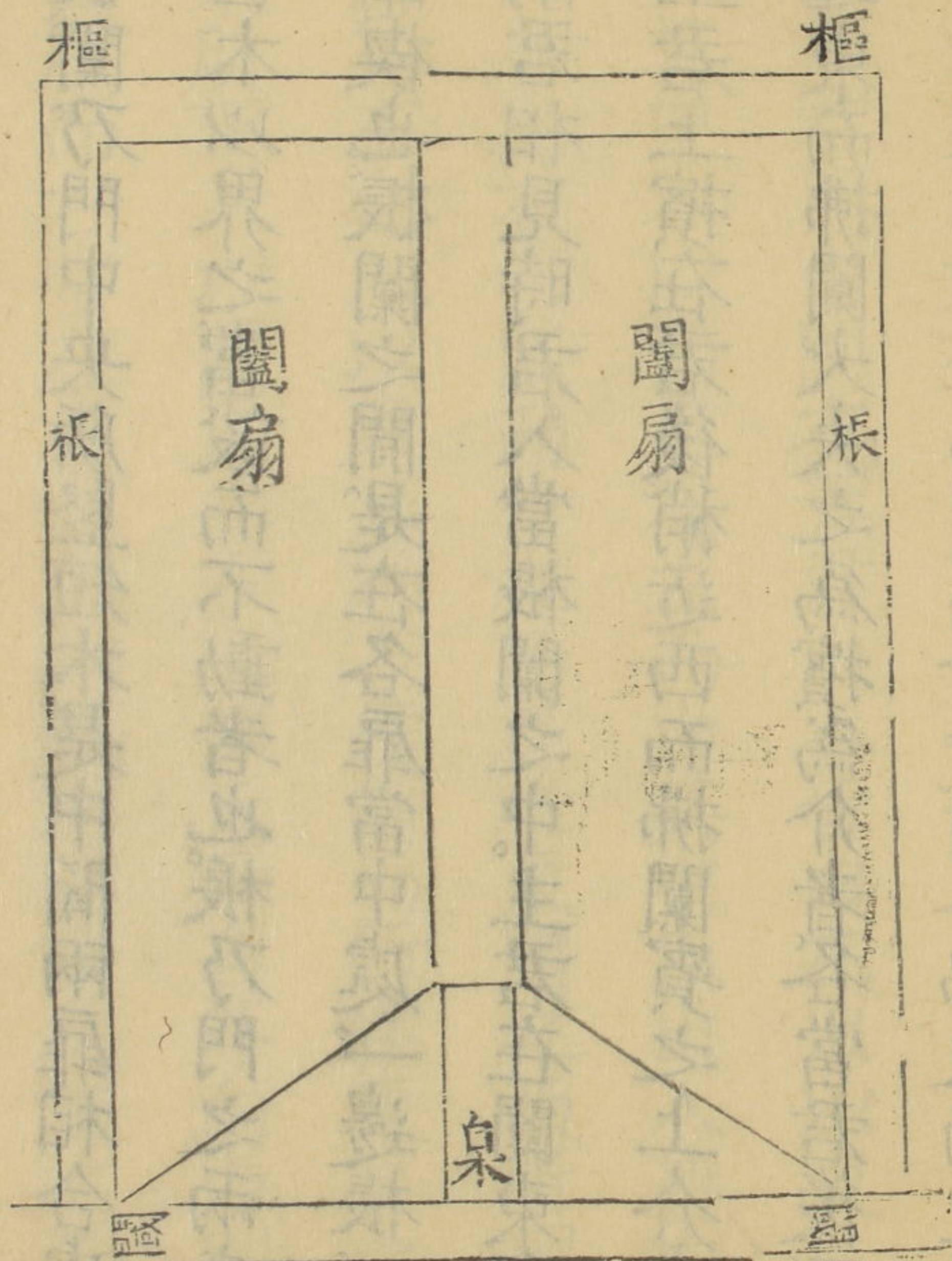

○覲禮。天子設斧依於戶牖之間。鄭注云。依如今綈素屏風也。有繡斧文。所以示威也。斧謂之黼。賈疏云。爾雅。牖戶之間謂之展。以屏風爲斧。又置於依地。孔安國顧命傳云。展屏風畫爲斧文。置戶牖間是也。漢時屏風以綈素爲之。綈。赤也。素。白也。象古者白黑斧文也。又案。表。或作依。言其有所依也。黼作斧。言其有所斷也。凡朝於寢。覲於廟。射於郊。學朝於明堂。皆於戶牖之間設之。考士虞禮。佐食無事。出戶負依。南面。蓋諸侯至士。皆有依焉。其畫與否。則未之

詳。

外其畫與否俱未之

門制

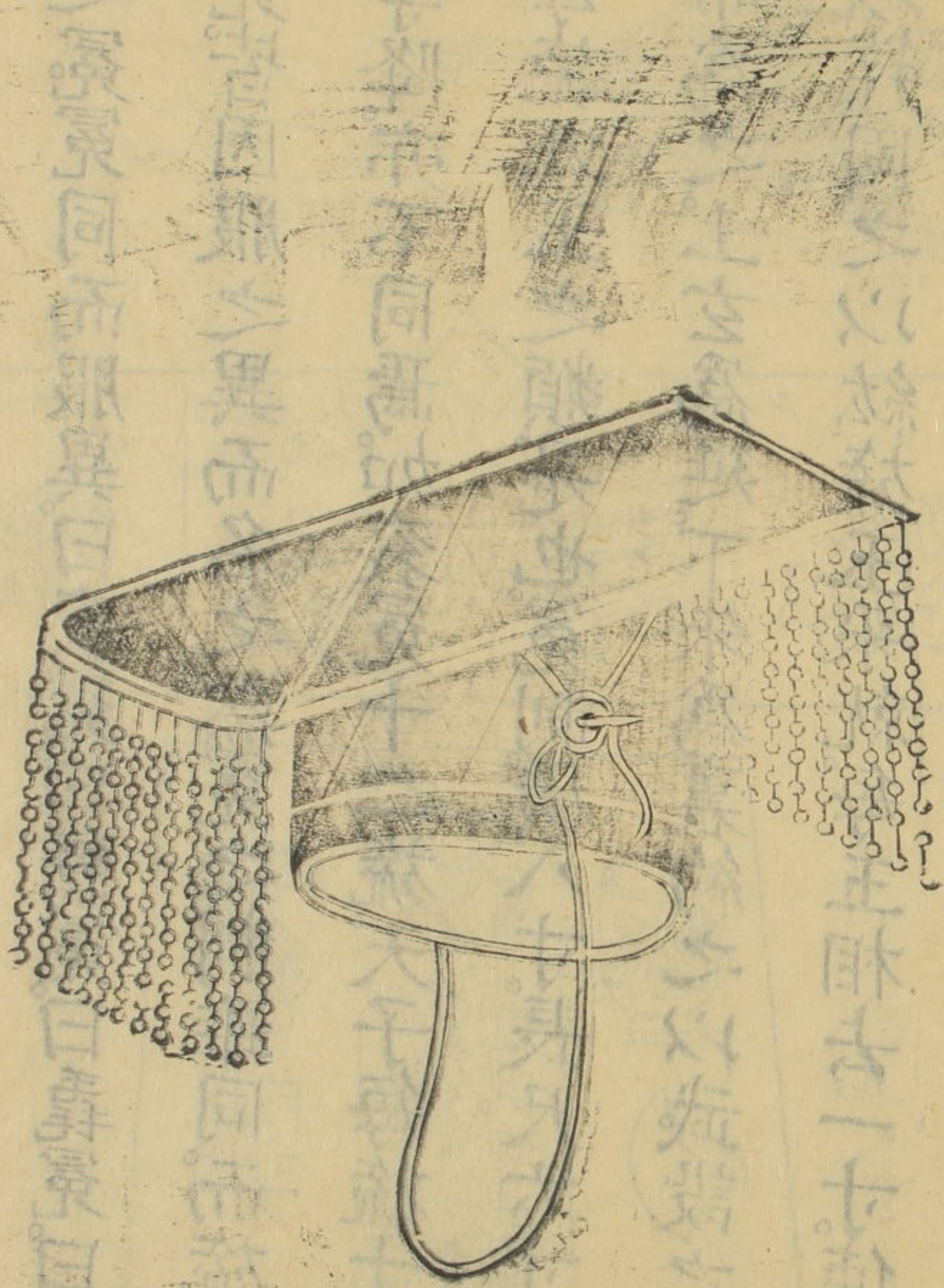
禮記玉藻君入門介拂闌大夫中棖與闌之間士介拂棖闌乃門中央所豎短木是中間兩扉相合處又有
一直木以界之當設而不動者也棖乃門之兩旁長木
所謂楔也棖闌之間是在各扉當中處一邊棖一邊闌
也兩君相見時君入當棖闌之中主君在闌東賓在闌
西主君上擯在君後稍近西而拂闌賓之上介在賓後
稍近東而拂闌大夫之爲擯爲介者各當君後而在棖
闌二者之中士之爲擯爲介者則各拂東西之棖也

又案此以兩君相見時言也若平時出入則禮云士大
夫出入君門由闌右蓋君出入皆由左出以東扉爲左
而由其中入以西扉爲左而由其中臣出入皆由右出
以西扉爲右傍闌而行在西扉之東闌之西所謂出以
闌西爲右也入以東扉爲右傍闌而行在東扉之西闌
之東所謂入以闌東爲右也陳氏云自外向內則以入
爲左右而右常在東自內向外則以出爲左右而右常

禮記玉藻君入門升階闕左手中板與闕之間士介
 爲左宮而右常去東自內向水門以出爲左宮而右常
 之東祖闕人以闕東爲古以刺丸云自水向內門以入
 闕西爲古也。人以東爲爲古對闕而右古東爲之西闕
 以西爲爲古對闕而右古西爲之東闕之西祖闕出以
 而由其中人以西爲爲古而由其中。且出入皆由水出
 夫出入者門由闕而蓋出入皆由水出以東爲爲古
 又案此以兩故昧見知言以若平知出入限斷之土大

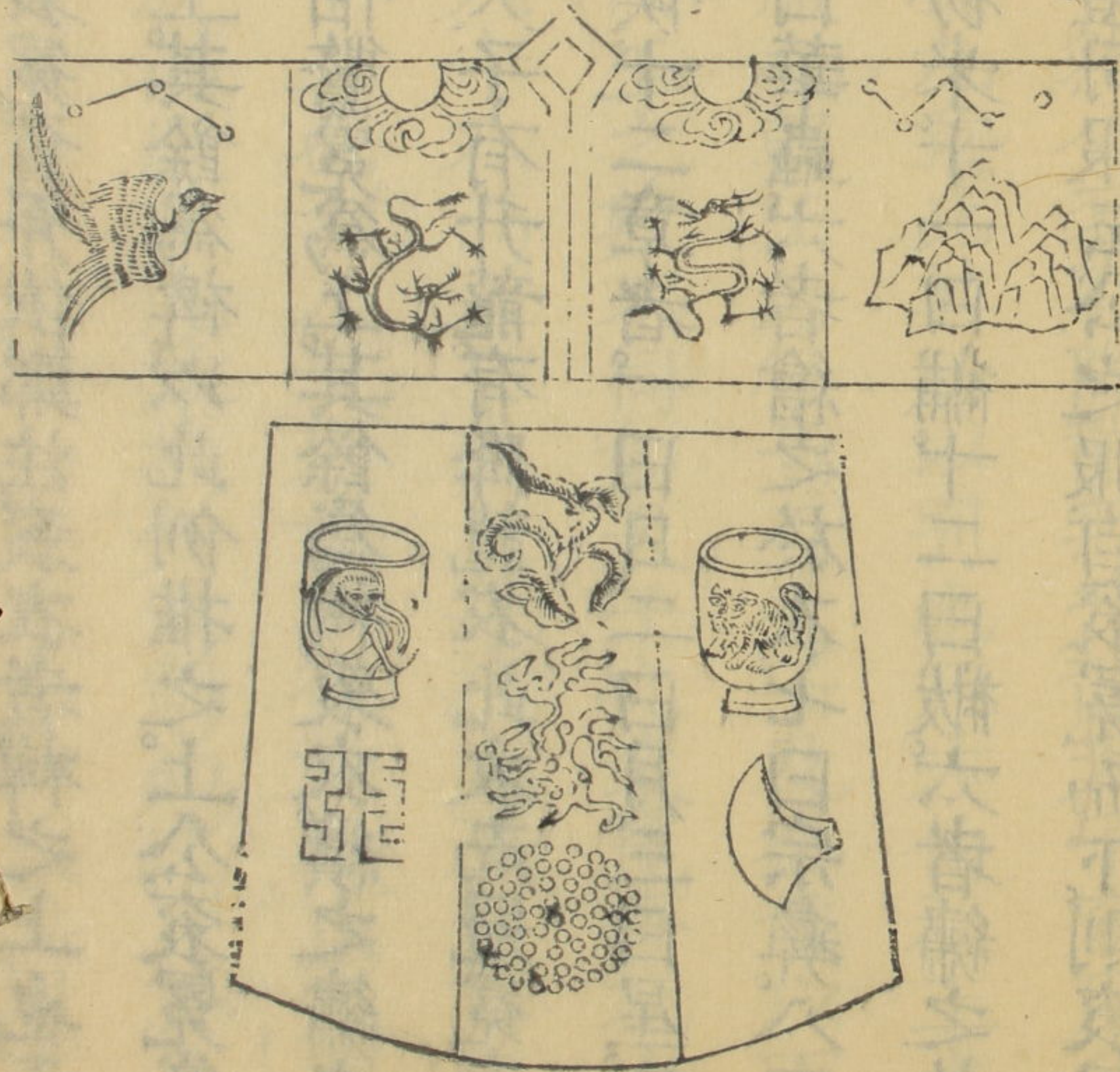
衮

冕

凡冕。上玄下纁。前後有旒。低前一寸二分。取其俛而謂之冕。冕同而服異。曰衮冕。曰鷩冕。曰毳冕。曰絺冕。曰玄冕。皆因服之異而名之。然冕之制雖同。而旒玉有多少等降。亦不同焉。如衮冕十二旒。天子每旒十二玉。諸侯每旒九玉之類。是也。冕制廣八寸。長尺六寸。以三十升布爲之。上玄爲延。下朱爲裏。約之以武。設之以紐。貫之以筭。固之以紘。旒玉采就。每玉相去一寸。使不相併。此冕之大略也。

衮服

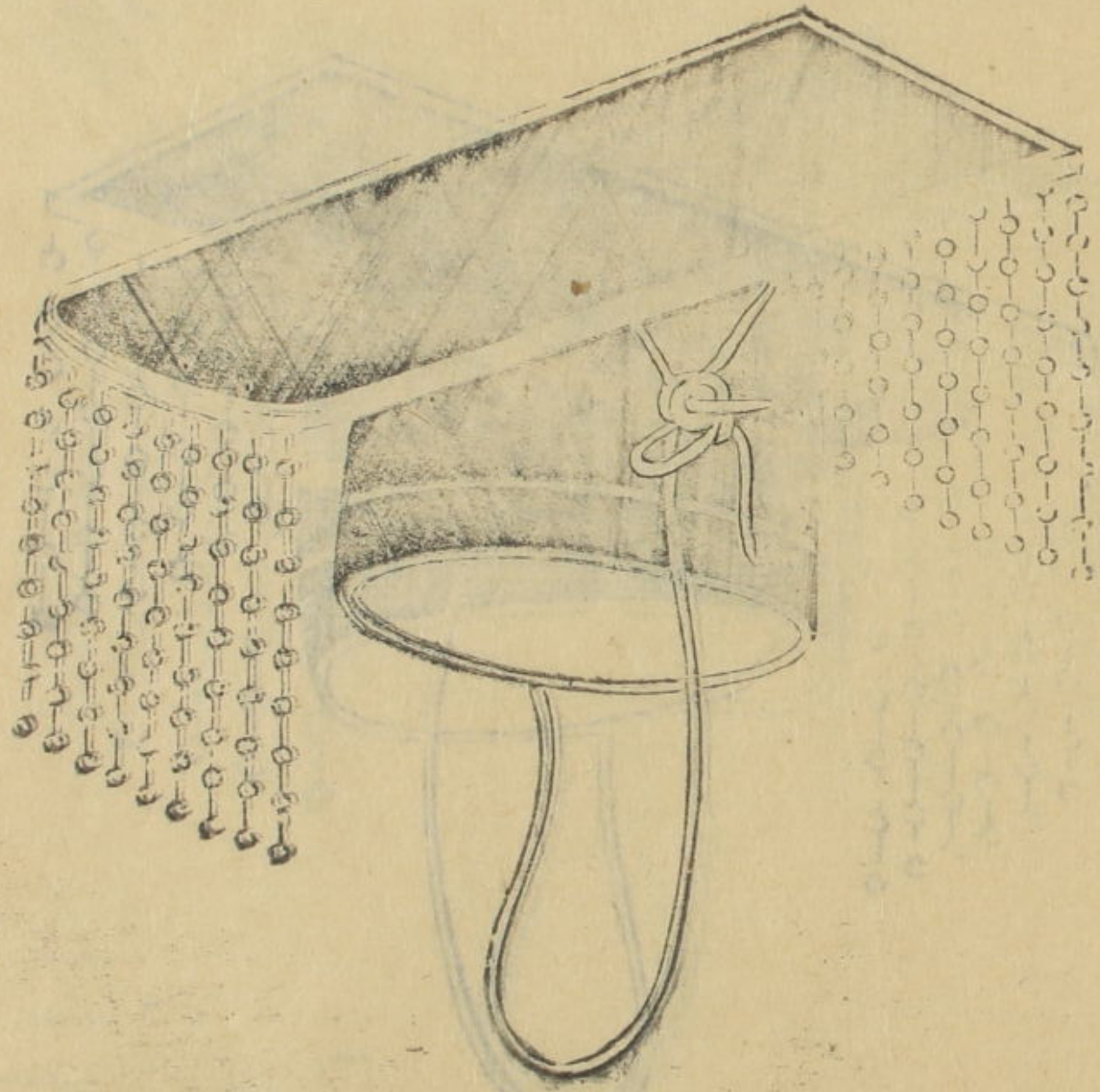
■ 覲禮。天子衮冕。負斧依鄭注。衮衣者。裨之上也。天子六服。大裘爲上。其餘爲裨。以此例推之。上公衮冕爲上。其餘爲裨。侯伯鷩冕爲上。其餘爲裨。衮衣。纁之繡之。爲十二章。其龍。天子有升龍。有降龍。衣此衣而冠冕。南鄉而立。以俟諸侯。十二章者。一曰日。二曰月。三曰星。四曰龍。五曰山。六曰華蟲。六者繪之於衣。七曰宗彝。八曰藻。九曰火。十曰粉米。十一曰黼。十二曰黻。六者繡之於裳也。又案周禮司服云。公之服。自衮冕而下。則衮冕者。

公與天子同之。然公衮有降龍。無升龍。天子衮用升龍。天子十二章。公九章。此其所以別也。凡方伯及王之子弟出封。皆得服之。朝王助祭焉。至天子及公侯以下。五冕之旒數同。而玉之數不同。如天子之衮冕。每旒十二玉。用玉二百八十八。而上公衮冕。每旒九玉。則前後共用玉一百六十二也。古人之別。嫌明微如此。或又謂周登日月星於旒。而服止九章。抑知周制尚文。豈於大祭祀之服。而文有未備者。況上公與天子章數無別。又非

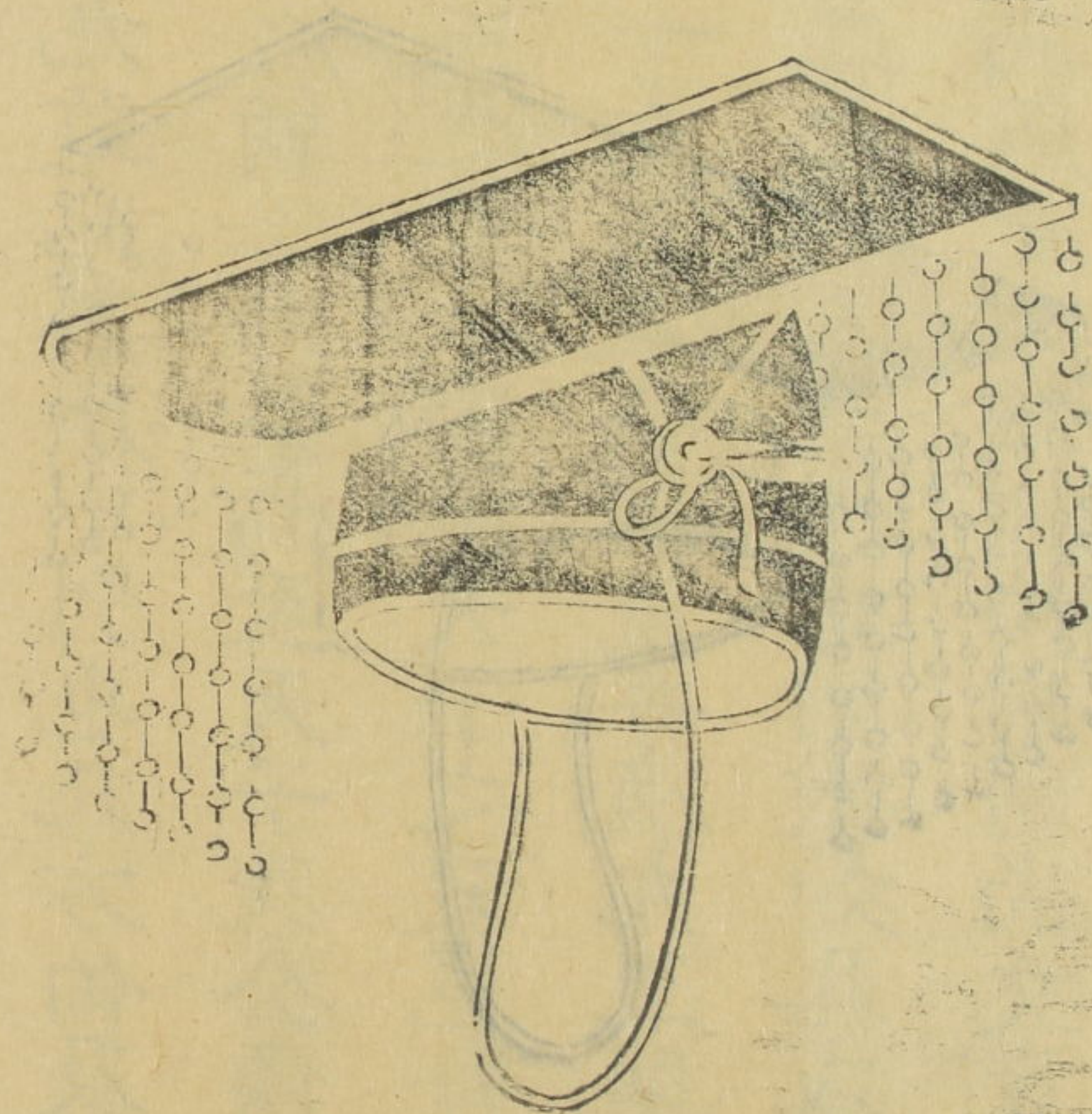
周制服物等殺之義也。

氏裨冕

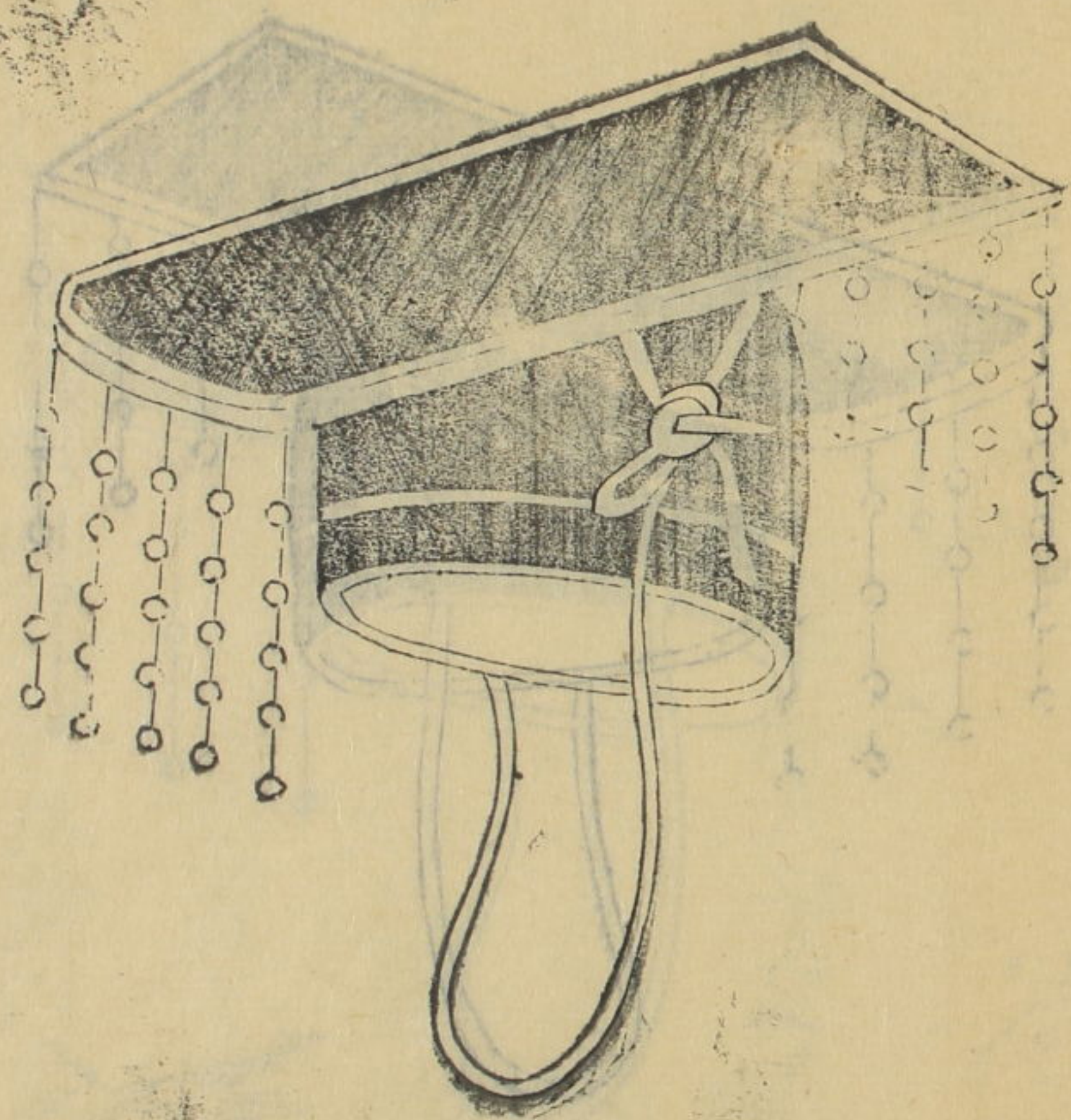
公衮冕

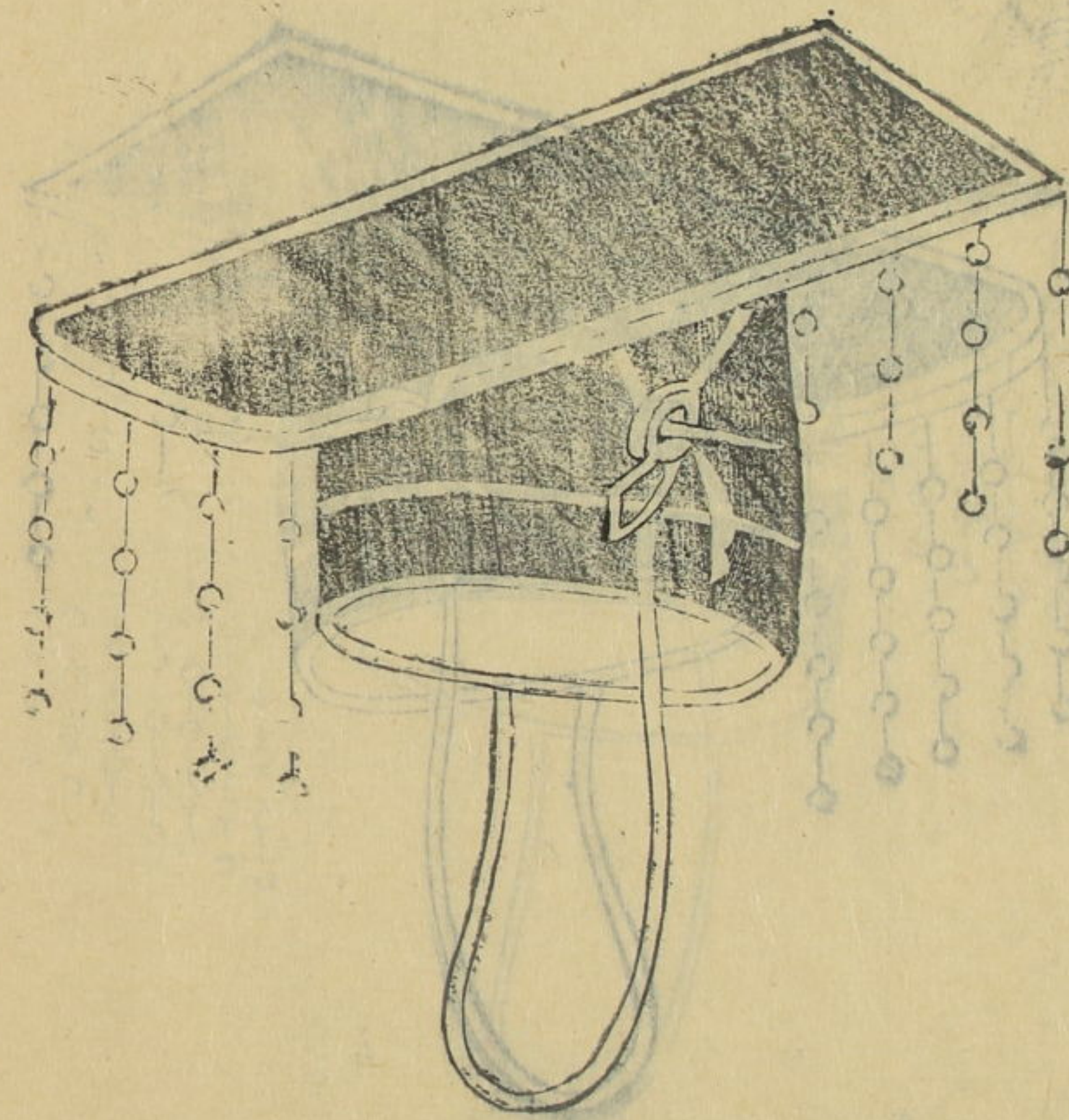
侯伯鷩冕

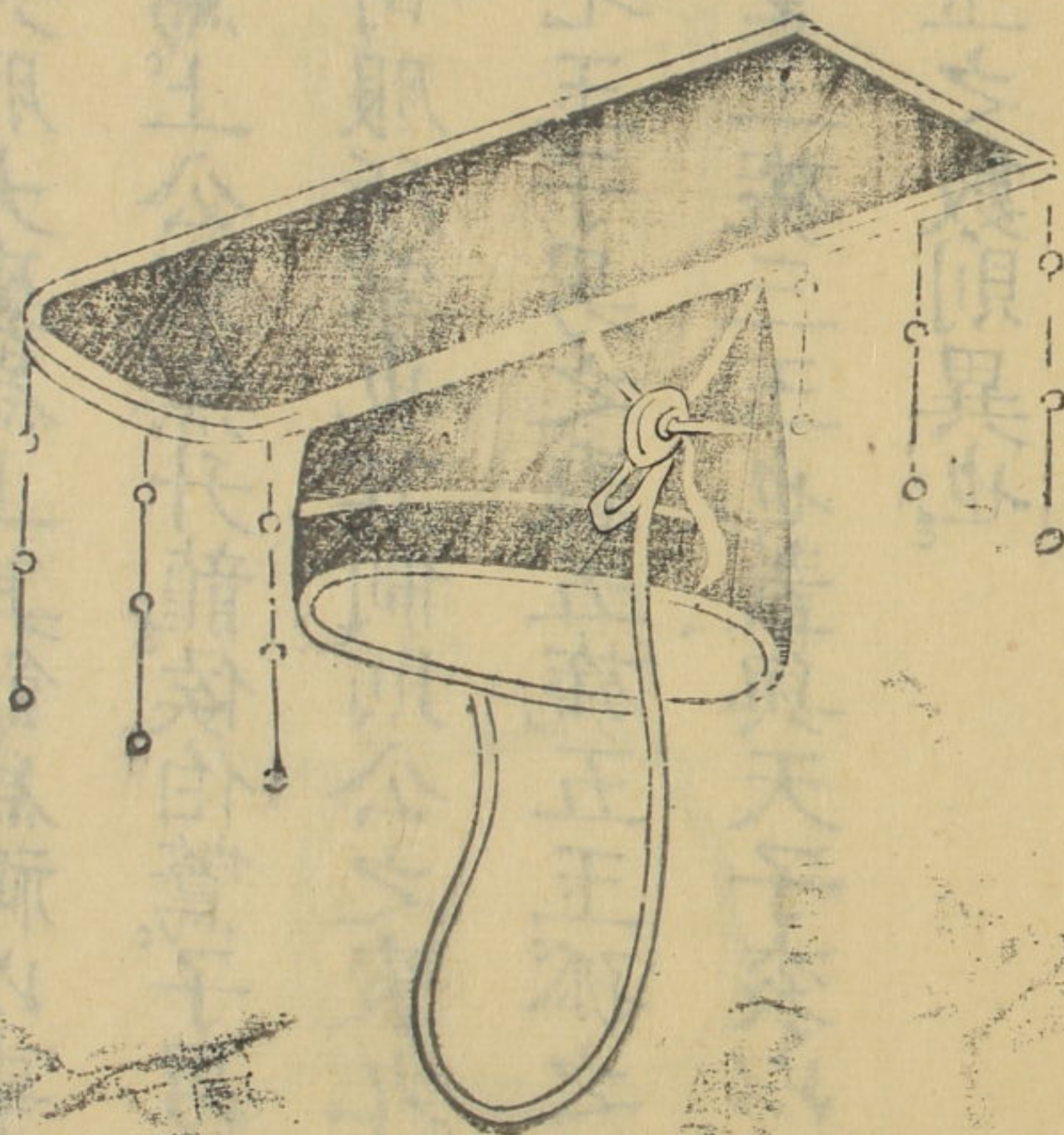
子男毳冕

孤 絺 冕

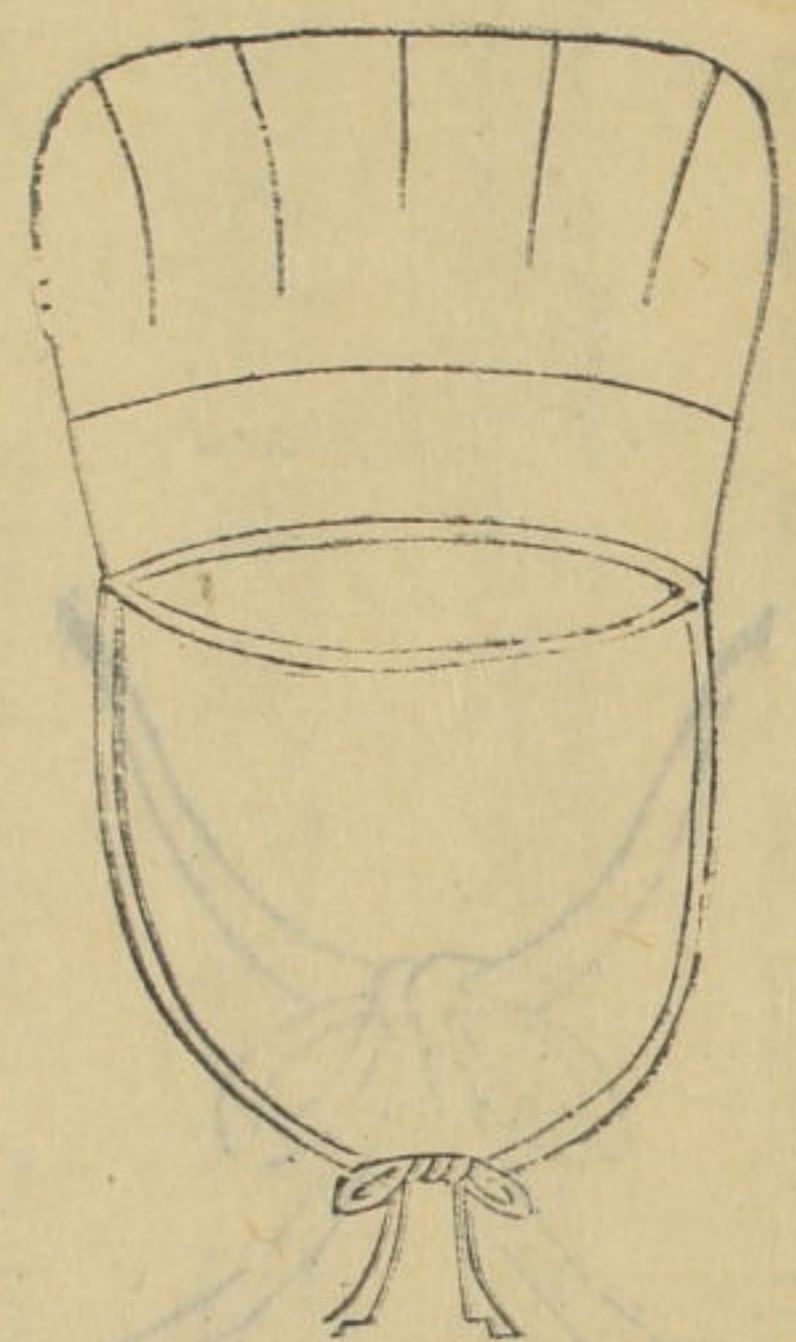

卿 大 夫 玄 冕

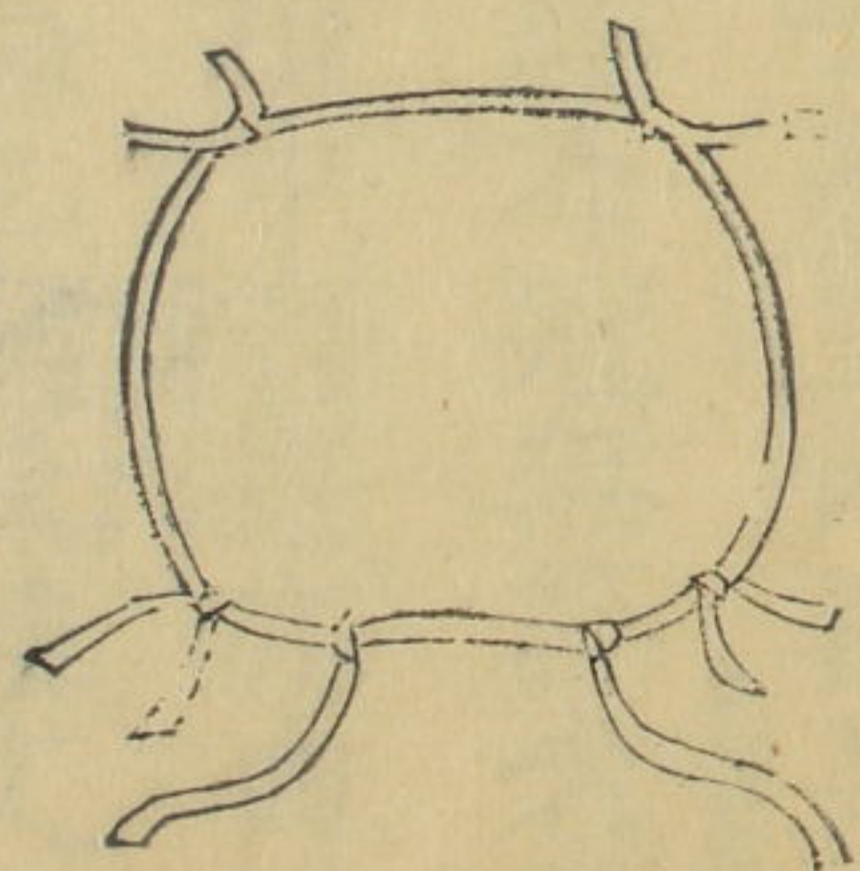

觀禮。侯氏神冕。鄭注。神冕者。衣裨衣而冠冕也。裨之
 爲言裨也。天子六服。大裘爲上。其餘爲裨。以事尊卑服
 之。而諸侯亦服焉。上公衮。無升龍。侯伯鷩。子男毳。孤絺。
 卿大夫玄。此皆司服所掌也。其制。則公之衮九旒九玉。
 侯伯之鷩七旒七玉。子男之毳五旒五玉。孤之絺四旒
 四玉。卿大夫之玄三旒三玉也。蓋與天子衮以下之五
 冕名雖同。而旒玉之數則異也。

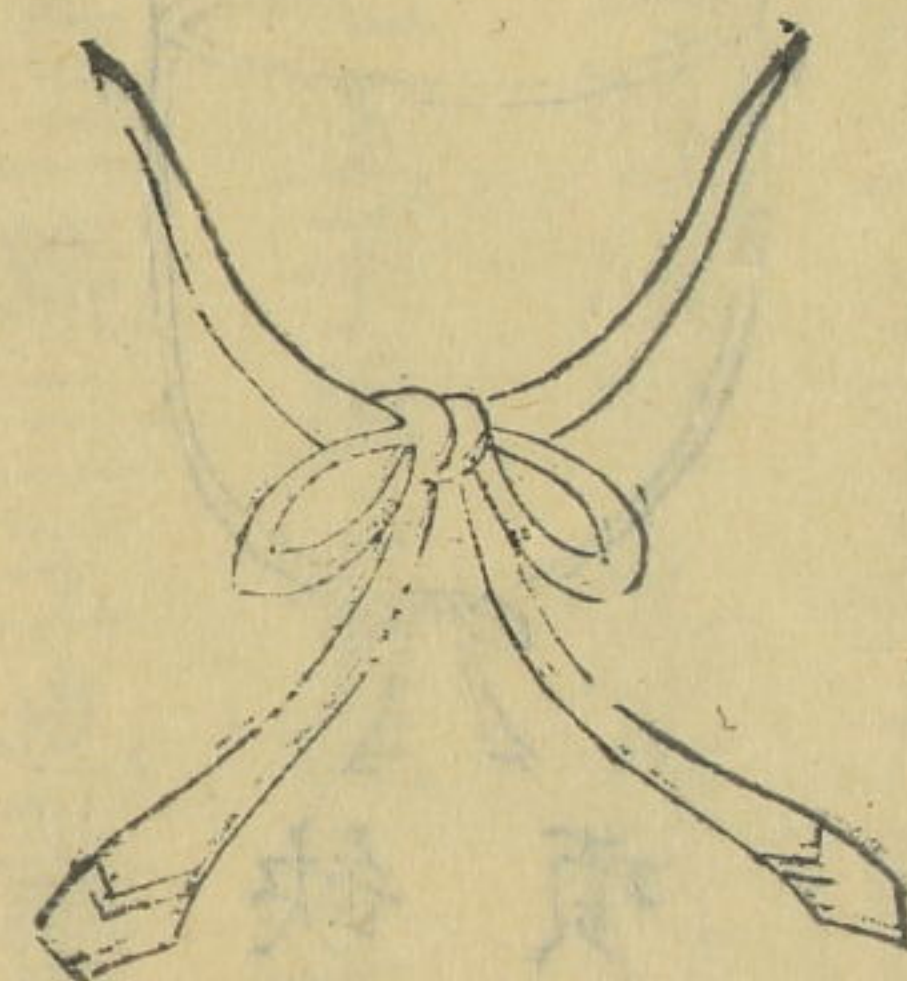
緇布冠

缺項

青組纓

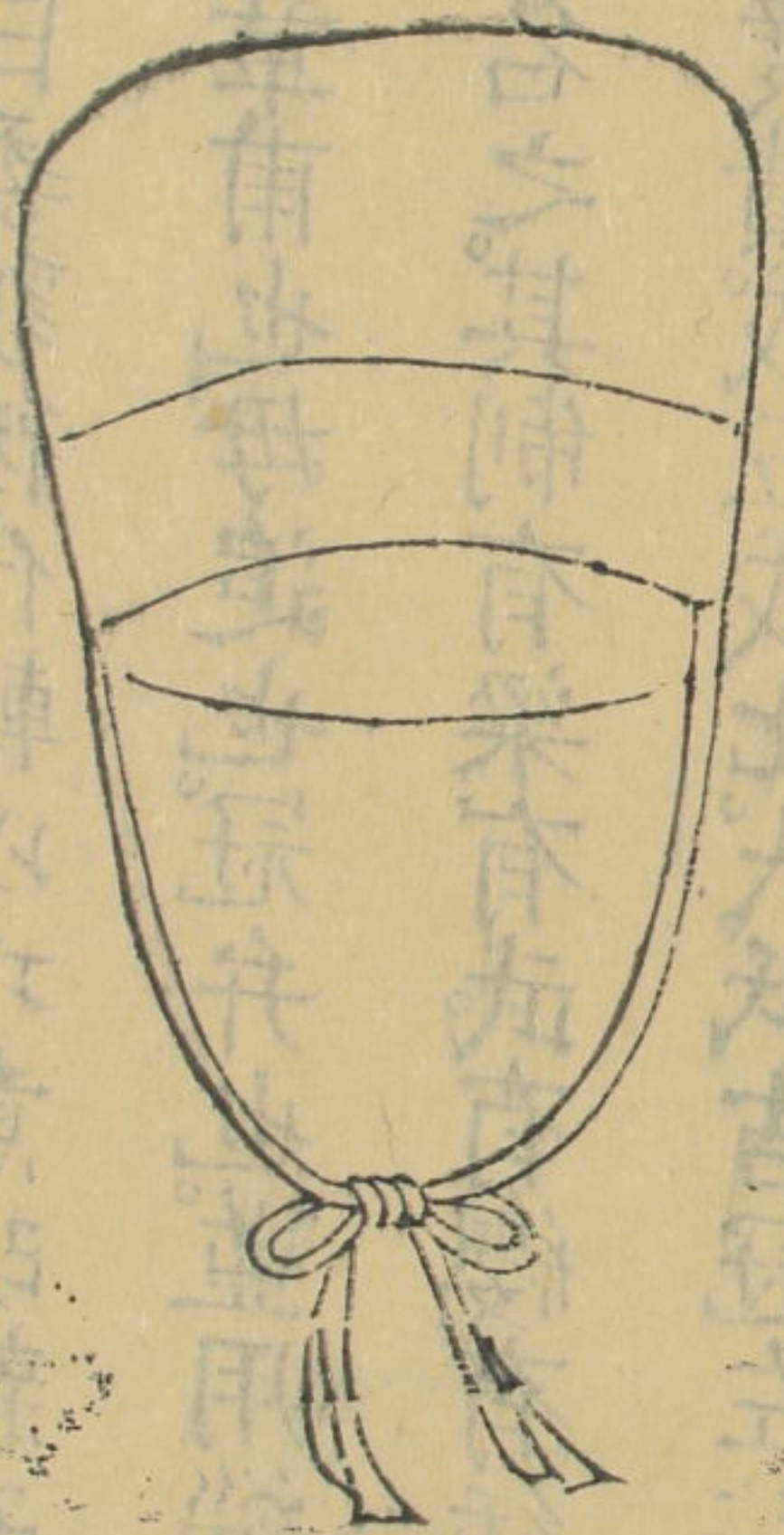

儀禮士冠禮。緇布冠。缺項。青組纓。屬于缺。緇纓。廣終幅。長六尺。記曰。始冠。緇布之冠也。冠畢。卽不復著。所謂冠而敝之也。惟庶人則終著之。詩云。臺笠緇撮。是也。鄭氏康成曰。缺。讀如有頰者。弁之頰。緇布冠無弁者。著頰圍髮際。結項中。隅爲四綴。以固冠。項中有紐。亦由固頰爲之。屬猶著也。無弁者。纓而結其條也。案後經文云。右手執項。則此項乃冠之項。因項而得名也。云缺項者。蓋以此結補項間之缺耳。鄭乃改缺爲頰。夫頰乃著弁之

貌。豈得爲首服之名乎。是說也。姑存備考。至緇布冠之狀。聶氏崇義陳氏祥道與舊圖俱有異同。學禮者言人殊各意爲圖。今皆不敢妄採。惟取聶氏本內所載舊圖圖之云。

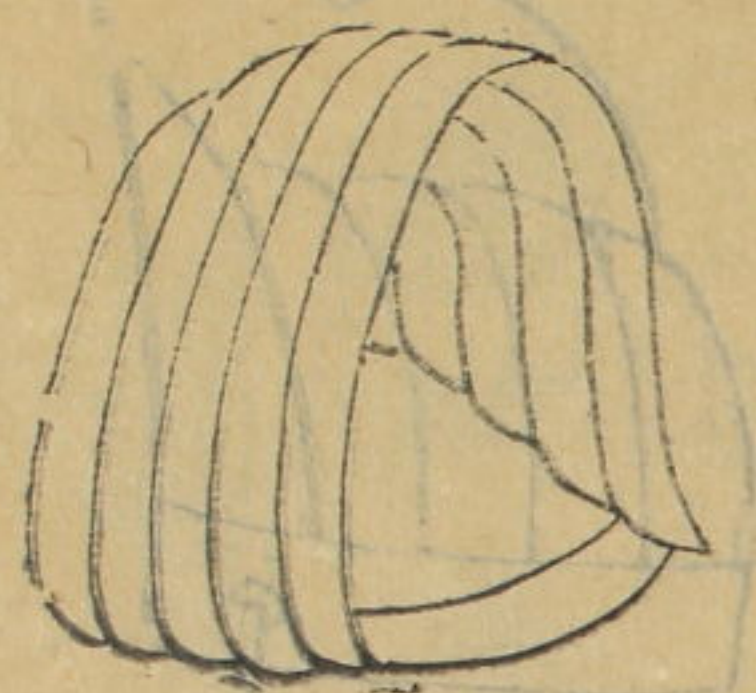
九東如曰。楚寶也。百鼓皆決之。鼓。縣亦。玩無。其。皆。著。鼓。玩而。始。之。也。卦。魚。人。俱。然。著。之。精。云。臺。立。縣。鼎。吳。也。陳。融。身。六。只。詰。曰。故。玩。縣。亦。之。玩。也。玩。畢。唱。不。鼓。著。視。體。

冠

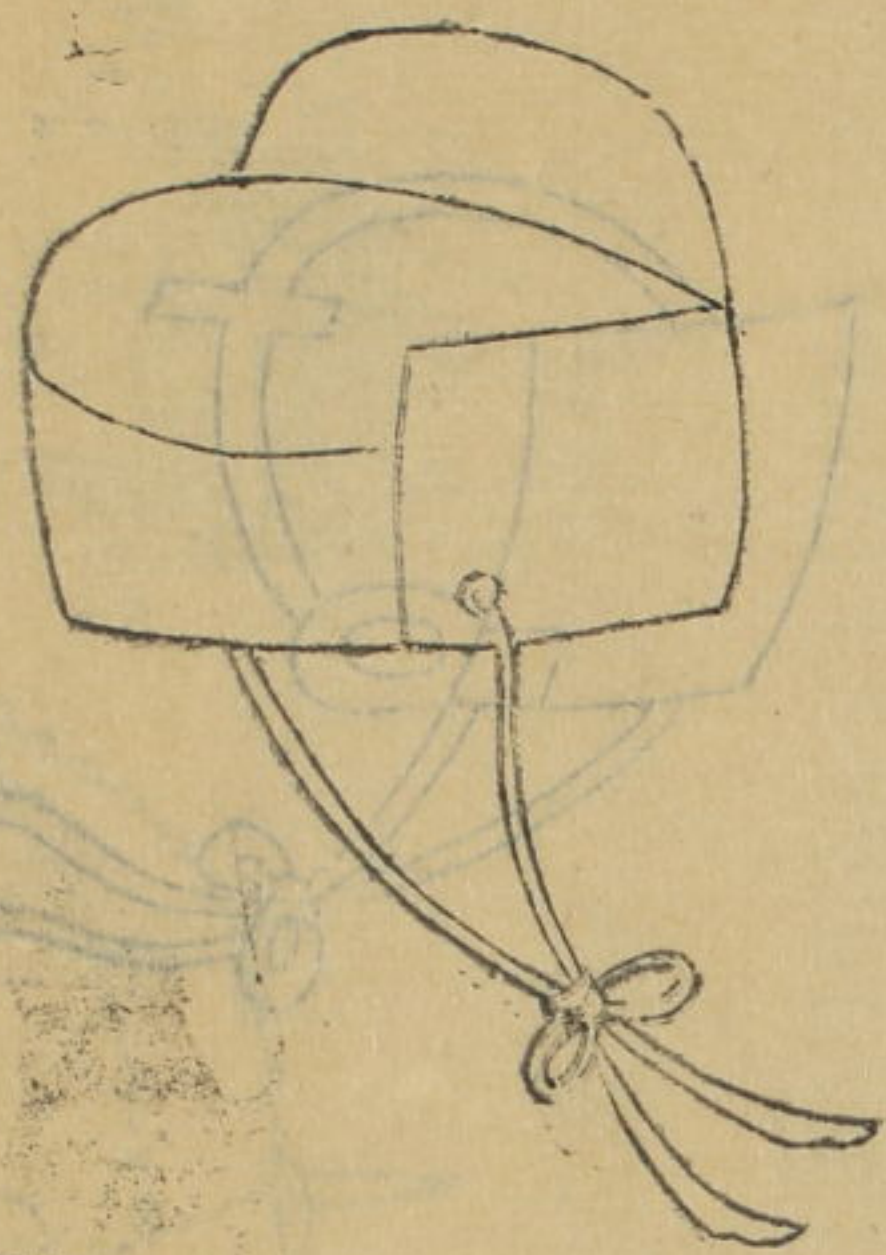

士冠禮有玄冠。鄭氏注云。玄冠。委貌也。周官司服有冠弁服。注又云。委貌也。韞氏崇義述舊曰。謂夏曰毋追。殷曰章甫。周曰委貌。後代轉以巧意改新而易其名耳。然則委貌也。章甫也。毋追也。冠弁也。並用緇布爲之。故皆可以玄冠名之。其制有梁。有武。有纓。有綏。有純。有縮。縫有橫縫。有襍積。或五或七。大抵吉冠左辟。喪冠右辟。吉冠內畢。喪冠外畢。吉冠圓。喪冠厭。吉冠玄。喪冠素。吉冠不條。屬。喪冠條。屬。吉冠綏。喪冠不綏。吉冠緣。喪冠不緣。居冠屬武。非居冠不屬武。此其大略也。諸冠制舊圖勞如。今惟採其近是者。存之於左。以備考。

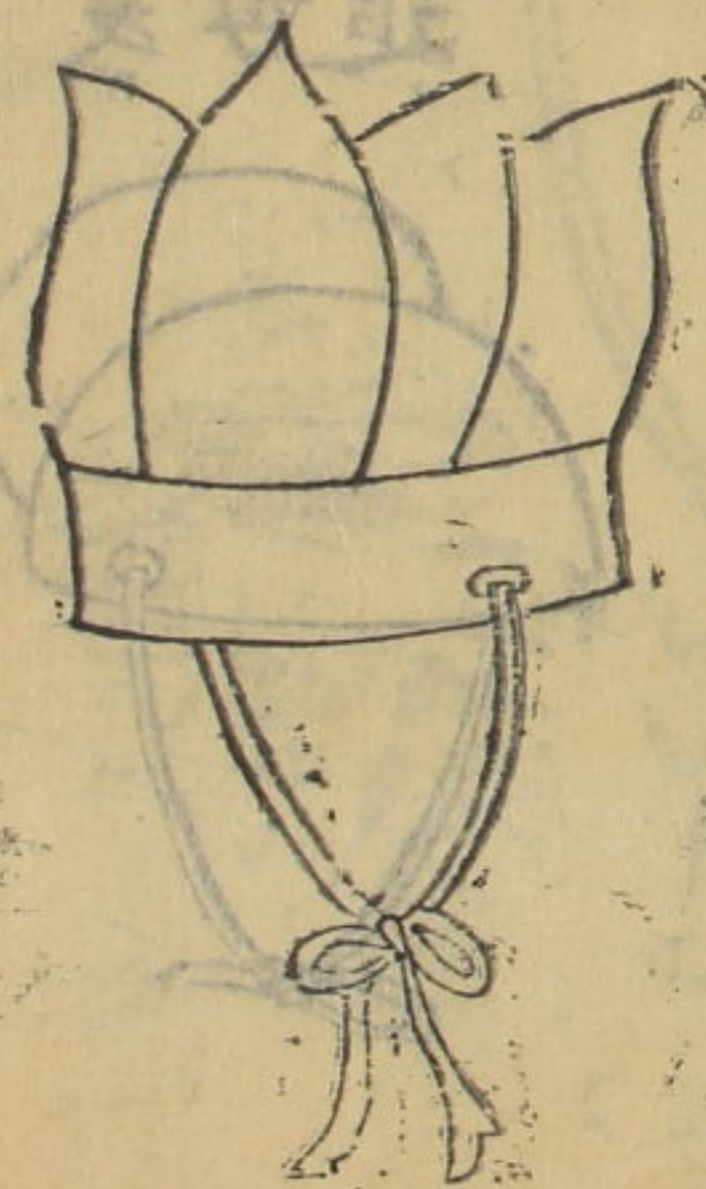
冠布緇

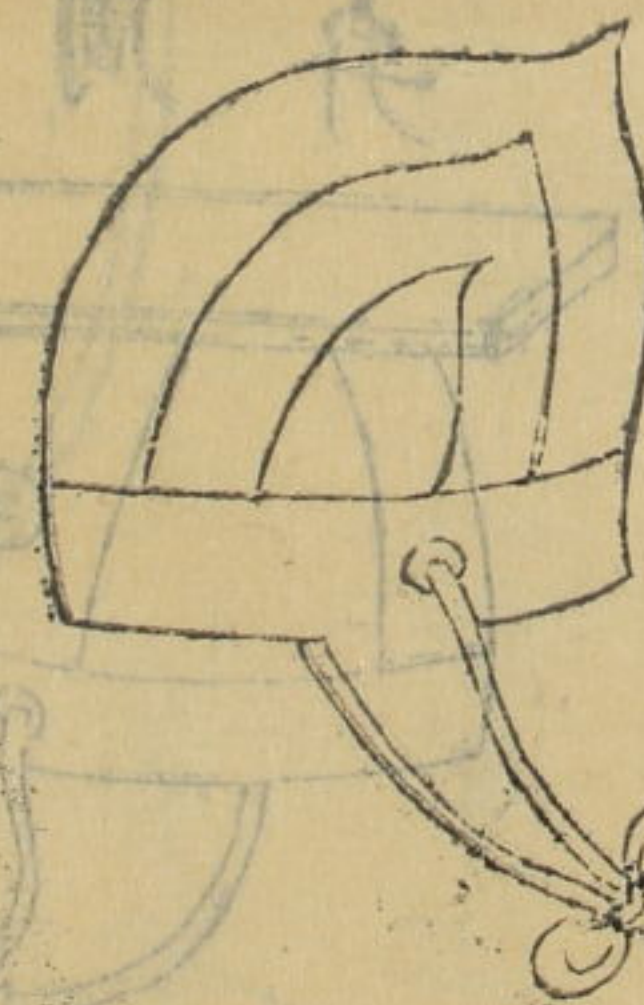
一冠古太

貌委鑑張

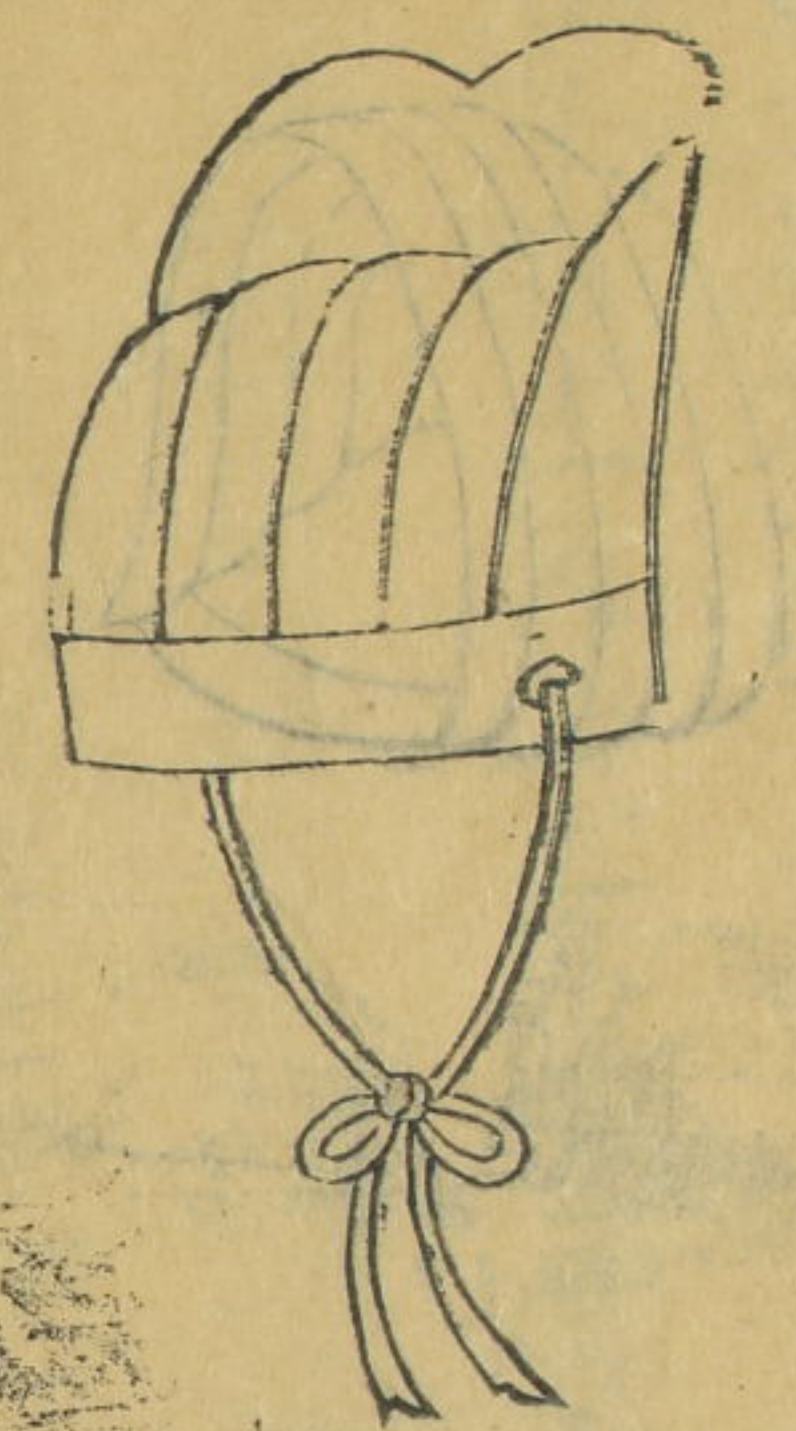

二冠古太

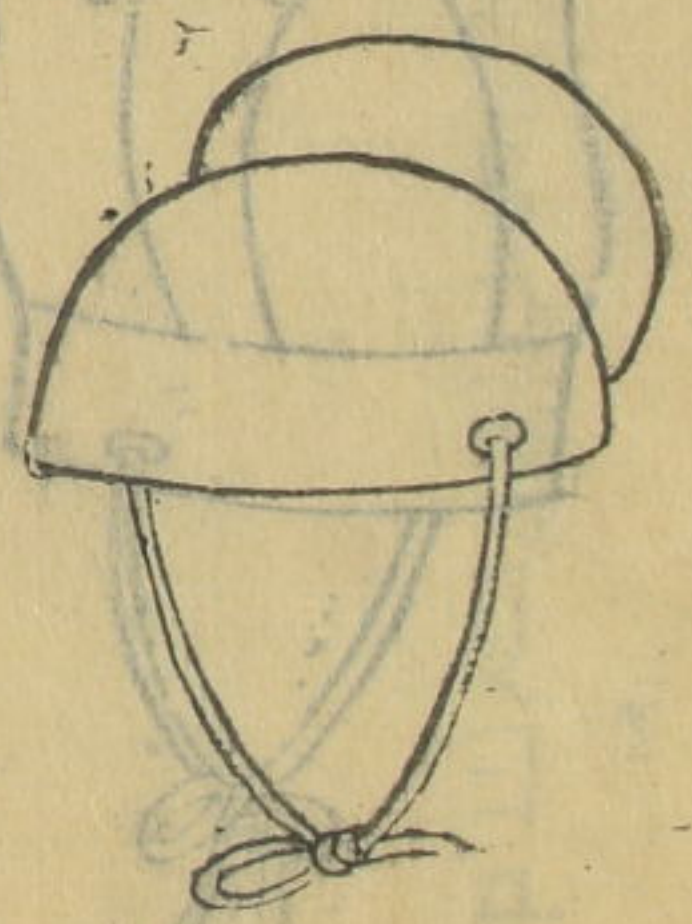

卷收。今制。其。正。是。香。其。之。然。主。以。前。考。
樂。呂。孫。魯。先。非。呂。孫。不。魯。先。此。其。大。細。也。諸。孫。陳。善。圖。

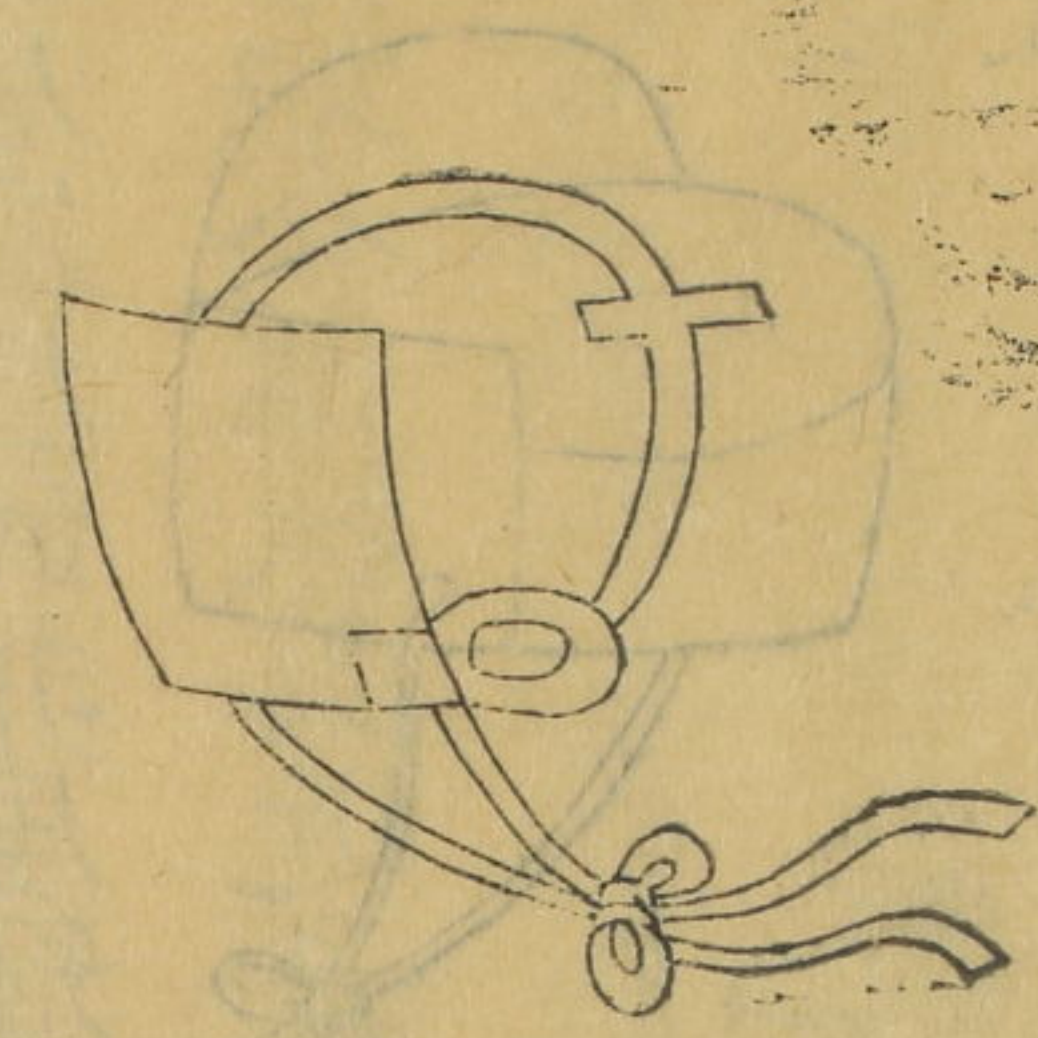
梁正委貌

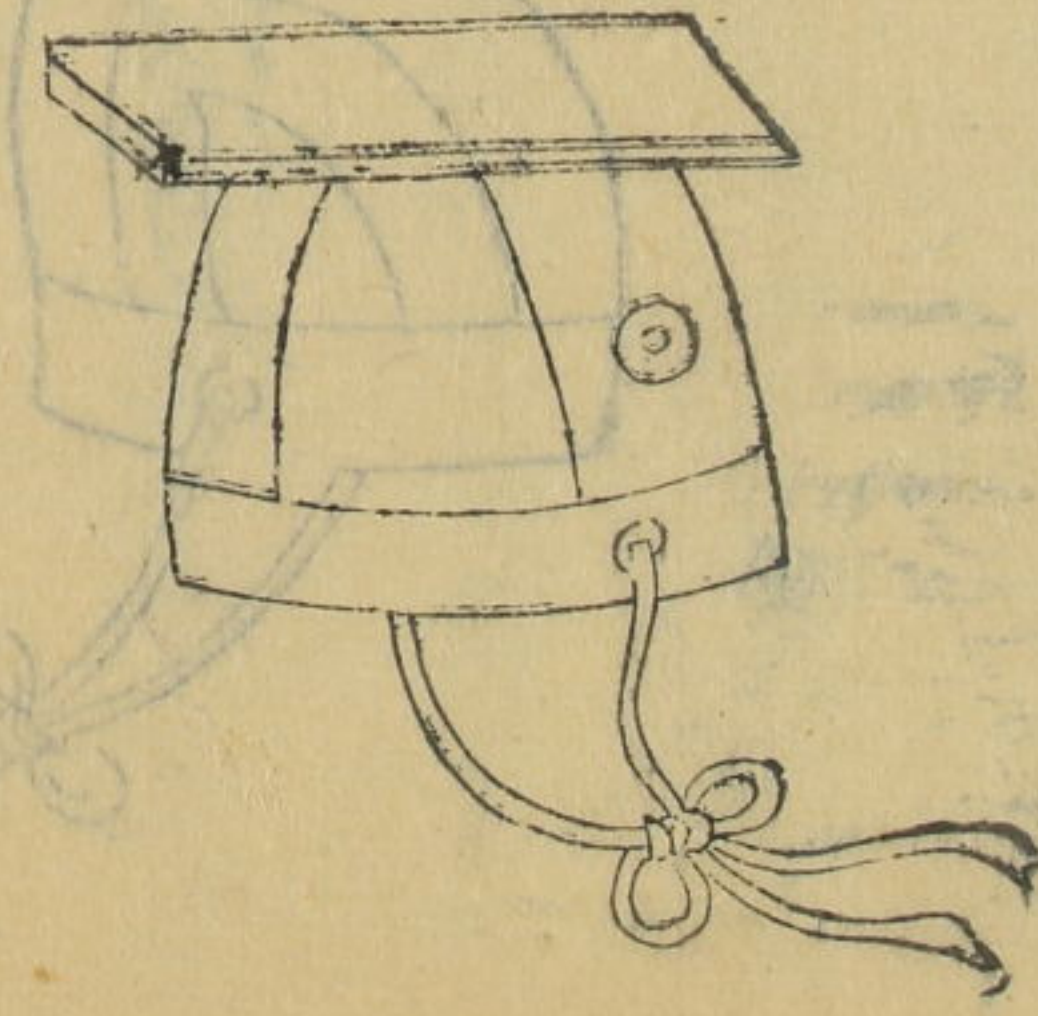
夏母追

殷章甫

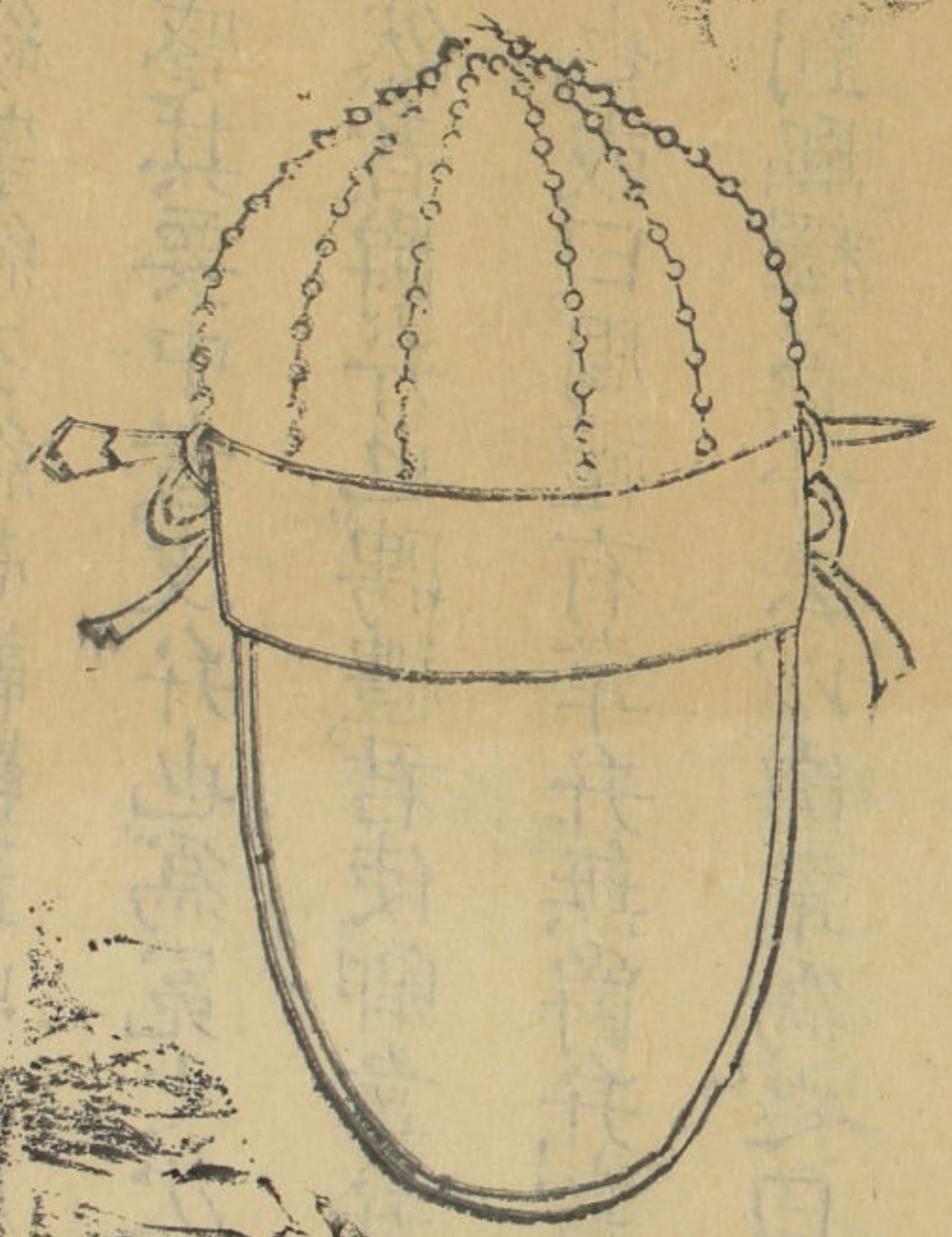

周弁

以上八冠俱照舊圖存考

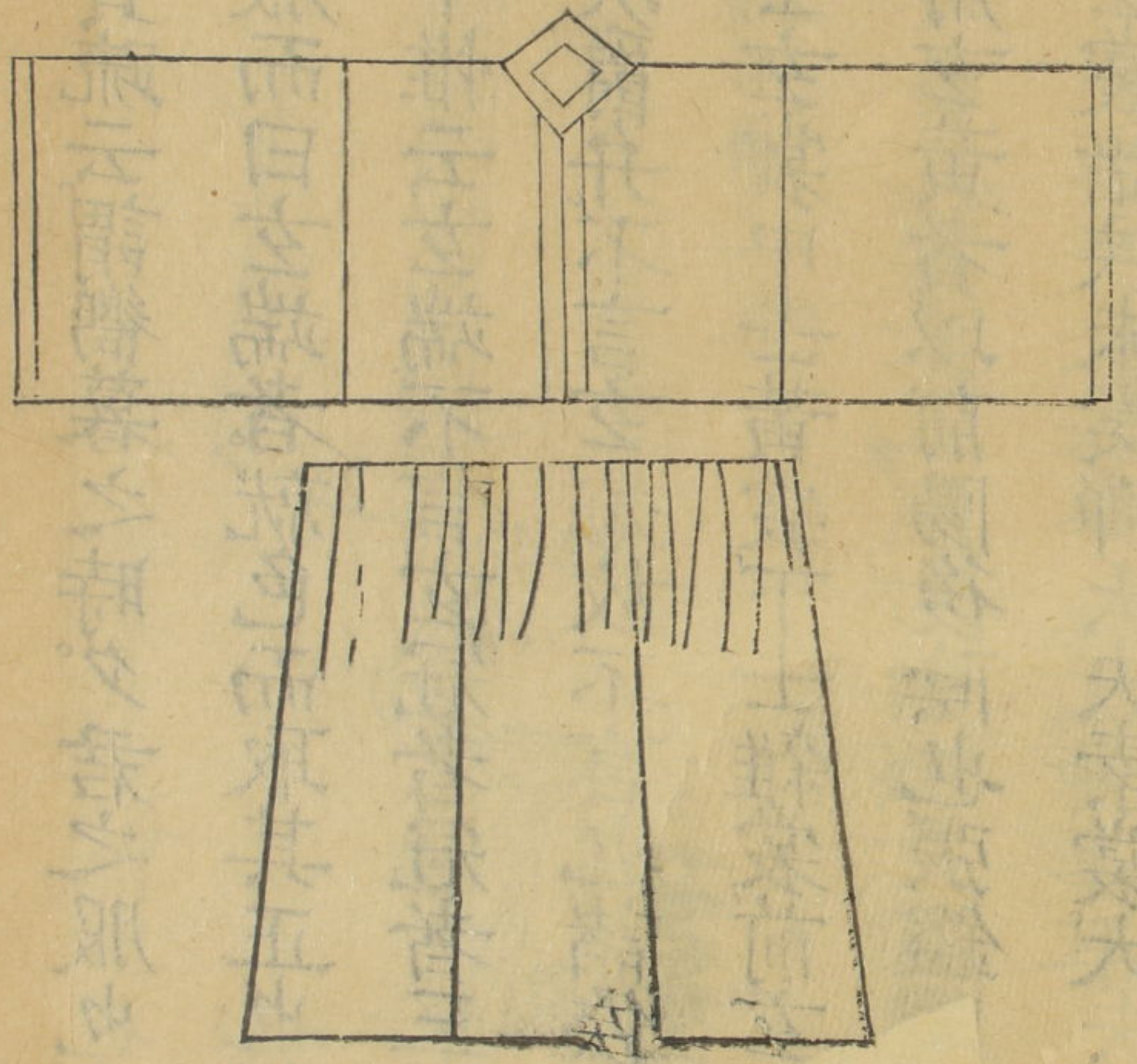
弁

士冠禮。次加以皮弁。三加以爵弁。皮弁服。素積。緇帶。素鞵。爵弁服。纁裳。純衣。緇帶。韎韐。蓋以白鹿皮爲冠。以素爲裳。而辟蹙其要中者。皮弁也。爲冕之次。其色赤而微黑。如爵頭然者。爵弁也。聘禮。君使卿韋弁。歸饗餼五牢。韋弁。兵服也。或曰。周禮有韋弁。無爵弁。書與戴記有爵弁。無韋弁。劉熙釋名亦云。以爵韋爲之。曰韋弁。則爵弁疑卽韋弁也。但三王共皮弁。素積。自天子至士皆用之。爵弁爲士之祭服。而天子諸侯大夫亦皆服之。韋弁則爲軍容之盛。以韎韐爲之。其用有不同矣。又鄭氏謂爵弁之制如冕。但無纁旒爲異。陳氏祥道以爲古文弁象形。則其制上銳若合手然。非如冕也。陳氏之說信也。

梁氏謂其師上雖苦合早然非收夏刺刀之義計也
 爾我之師收夏刺刀無刺刀之義計也
 爾我之師收夏刺刀無刺刀之義計也

端 玄

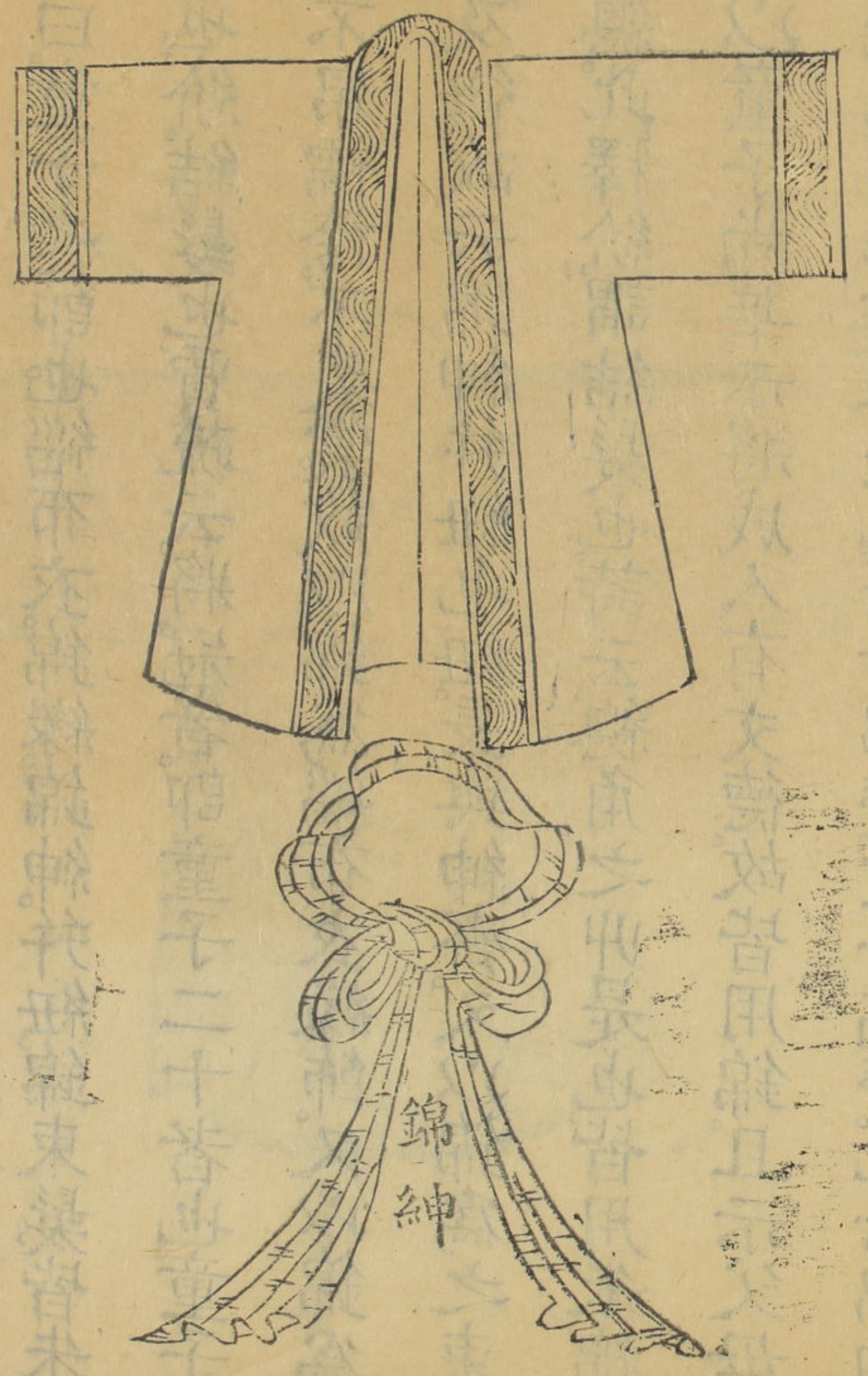

士冠禮云。玄端。玄裳黃裳。雜裳緇帶。爵韠。注云。此暮
夕於朝之服。賈疏云。謂嚮暮之時。夕君之服也。玄端卽
朝服。不曰朝服而曰玄端者。就色而取其正也。上云主
人玄冠朝服。下惟云玄端。不言玄冠者。冠者三加冠。始
緇布。次皮弁。次爵弁。不言玄冠。故不言也。諸侯之士有
三等之裳。上士玄裳。中士黃裳。下士雜裳。前玄後黃。玄
天色黃地色。用玄黃者。以前陽後陰也。張鑑圖云。天子
齊。玄衣玄冠。玄裳。諸侯朱裳。卿大夫素裳。大夫以上朝
夕服之。唯士夕服之。夕者。若今晡上視事耳。又案玄
端乃朝服之衣。易其裳者。正服方領。殊衣裳。裳十二幅。
玄端素端。色殊而制一也。

童子緇衣錦緣

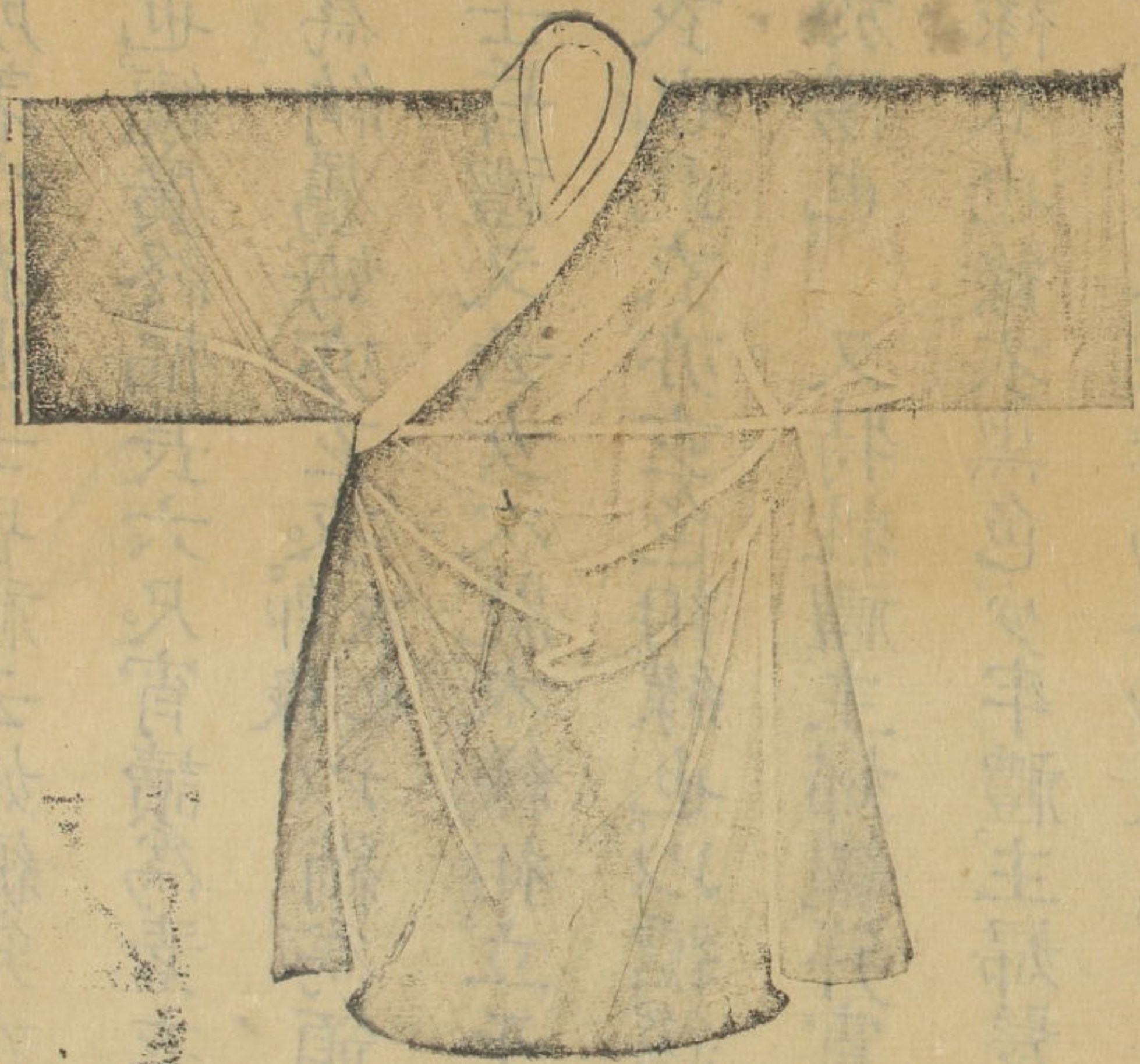
緇衣者，水色也。童子之衣，宜水色。故曰緇衣。錦緣者，以錦為緣也。童子之衣，宜錦為緣。故曰錦緣。又案，

童子緇衣錦緣

士冠禮云。將冠者采衣紒。注云。采衣。未冠者所服。玉藻曰。童子之節也。緇布衣。錦緣。錦紳并紐。錦束髮。皆朱錦也。紒。結髮也。賈疏云。將冠者。卽童子二十者也。童子既不帛襦袴。不裘裳。故以錦爲緇布衣緣飾。又以錦爲紳及紐。故云錦紳并紐也。紐。長與紳齊。又以錦爲之束髮總。此釋紒。謂結髮也。詩云。總角之丱是也。皆用朱錦者。以童子尚華。示將成人有文德。故皆用錦。且示父母存冠衣不純素之義也。居士錦帶。童子緇帶。此云錦紳。則帶緇而紳錦也。

佩帶而申脫也

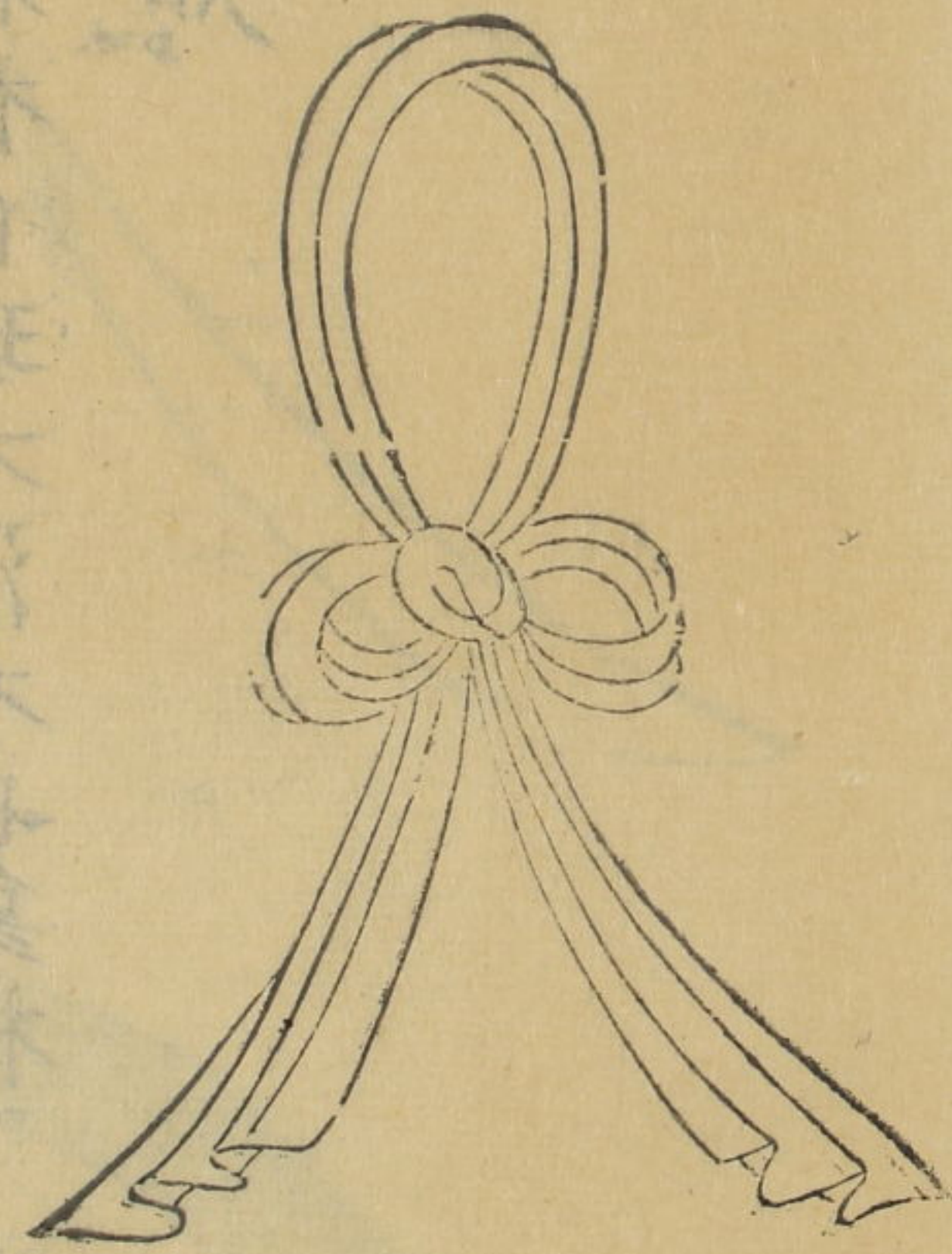

宵衣

此師姆母所著之衣也。士昏禮云。姆纁笄。在其右。注云。纁。韜髮纁也。纁。廣終幅。長六尺。宵讀爲素衣。朱綃之綃。魯詩以綃爲綺屬。姆亦玄衣。即祿衣也。以綃爲領。因以爲名。且相別耳。士昏禮又云。女次純衣纁衽。立于房中。南面。注。純衣。絲衣也。此衣亦玄色。衽。緣也。以纁緣其絲衣。象陰氣上仔於陽也。又特牲禮。主婦纁笄宵衣。宵衣以綃爲之。即祿衣也。祿衣黑色。少牢禮。主婦髮鬢。衣侈袂。亦即此衣。大夫妻與士妻助祭皆服之。但大夫妻首服用次。不纁笄。且侈其袂耳。

服用尖不懸其且外其耳

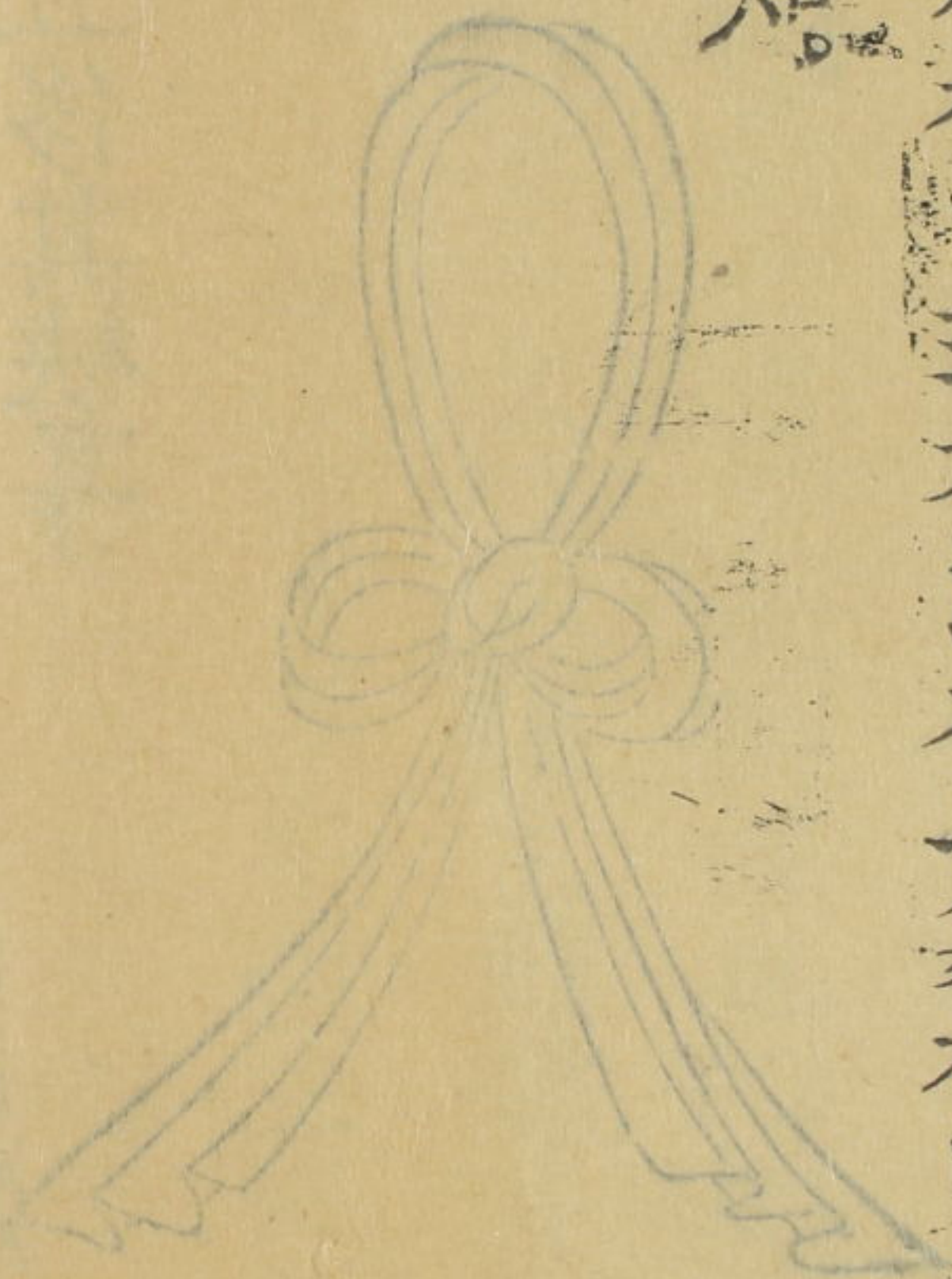
巾

櫛

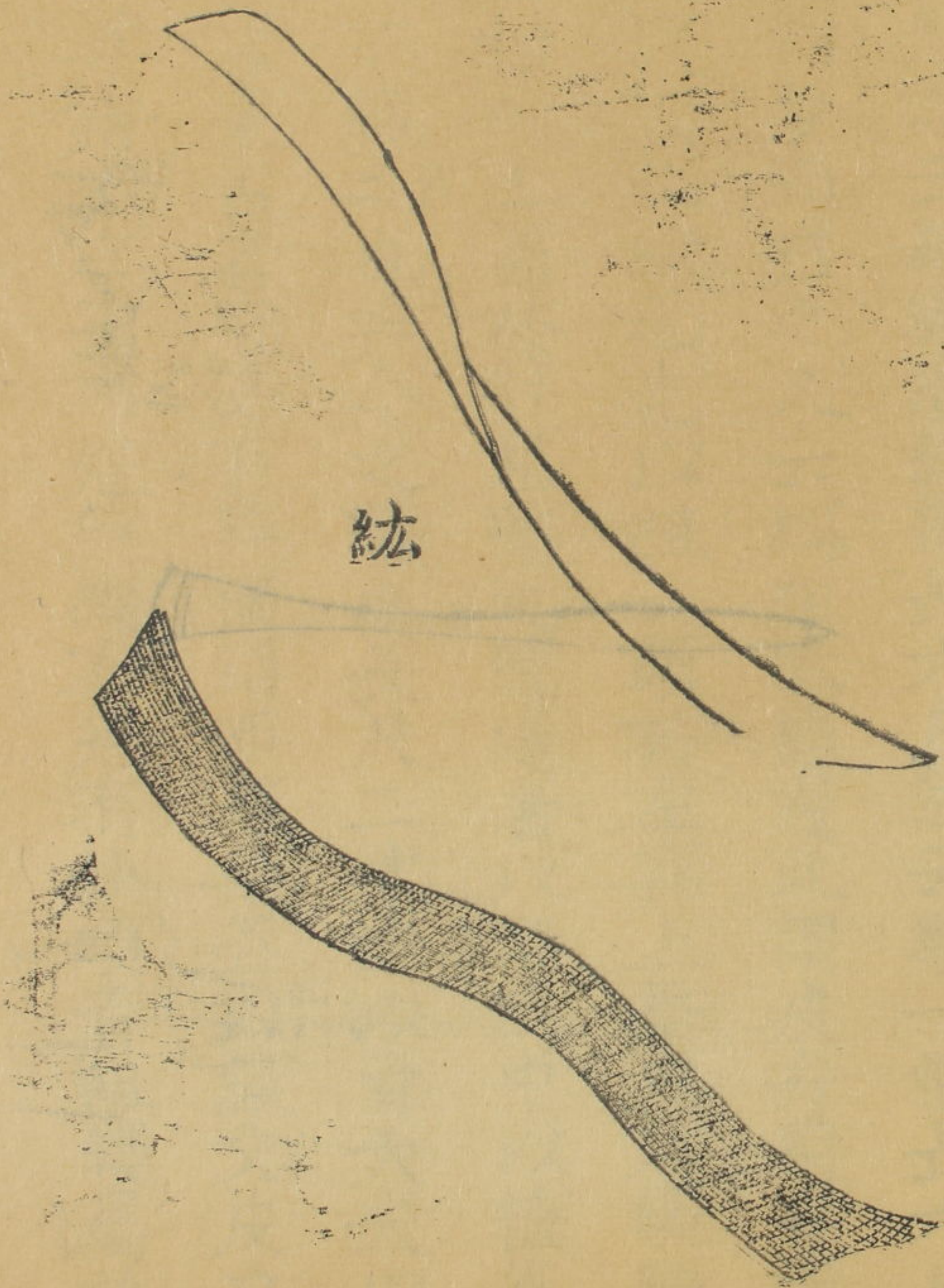

巾以拭物。朱子小學圖。女人巾。蒼艾色。亦曰紛。悅陳氏祥道曰。以巾言之。謂之紛。與帨同義。以拭物言之。謂之帨。與悅同義。男女皆佩之。櫛。梳也。以理髮。玉藻。櫛用櫛。櫛髮。晞用象櫛。櫛。白理木。漚木也。象櫛則滑矣。詩其如櫛。則密可知。

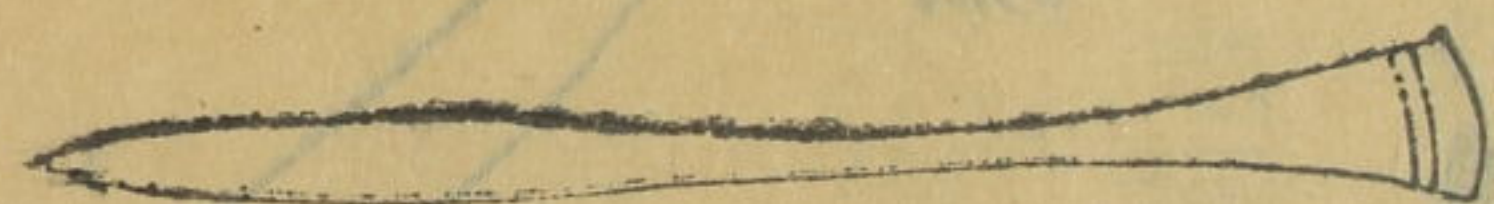

纓

紘

笄

士冠禮云緇纚廣終幅長六尺注云纚一幅長六尺足以韜髮而結之又云緇組紃纁邊此謂皮弁爵弁皆有笄故設此紃也先以組一頭於左笄上繫定乃繞頤下右相向上屬於笄屈繫之纁邊者以緇爲中以纁爲邊側而織之也笄今之簪也長尺二寸士以骨大夫以象又案古者冠必有笄獨緇布冠無笄以經文皮弁笄爵弁笄不言緇布冠笄緇布冠有缺項青組纓屬於缺是以不用笄也

我留我孫不言辭市玩我縣市缺百始更青時縣亂故
衆又案古者民必有孫圖辭市玩無我以縣文與在
變而縣之也我今之誓也是以二十士以骨大夫以
不古昧向土亂於我風樂之縣豈昔以辭爲中以辭爲
有孫姑始此縣也夫以縣一貶飲去我土樂安其縣則
只以辭變而辭之又云辭縣縣縣縣北詰史我留我者

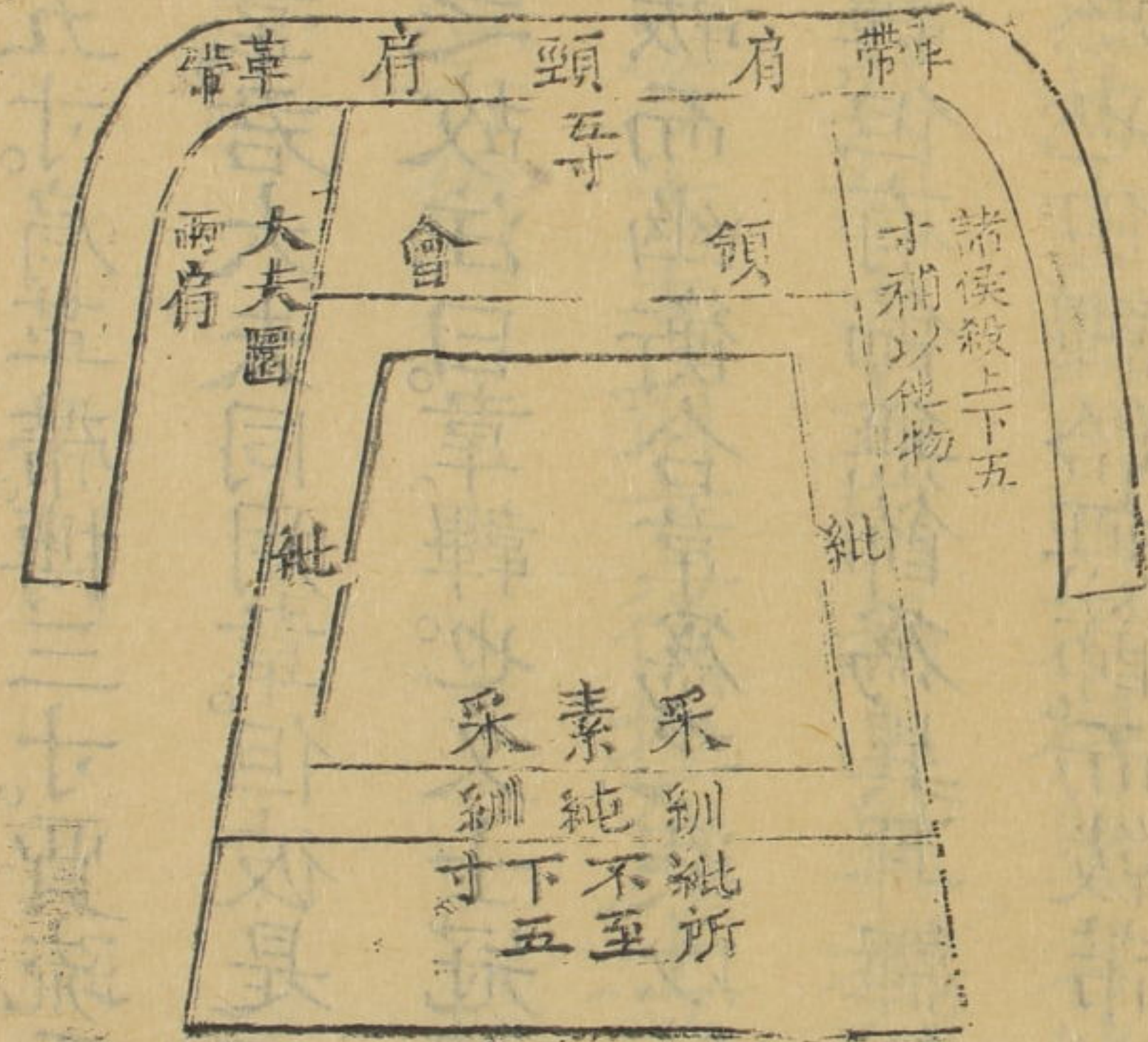
金匱要略卷之二十一
古聖人取諸乾坤垂衣裳以治天下則裳已與衣並
作至周而裳制大備書顧命有黼裳蟻裳彤裳士冠禮
爵弁服纁裳皮弁服玄裳黃裳雜裳士喪禮凡衰外削
幅裳內削幅幅三衿注衿者謂辟兩側空中央也裳前
三幅後四幅深衣裳前後十有二幅乃用布六幅斜裁
之寬者居下狹者居上也士喪記明衣有前後裳不辟
長及蔽論語曰非帷裳必殺之殺者有殺縫而無辟積
也夫非帷裳斯無辟積則朝服祭服之有辟積可知矣

衰之裳三衿則吉裳不特三衿可知矣明衣裳之長及
蔽則凡裳不止及蔽可知矣深衣裳十二幅則凡裳之
幅皆前三後四可知矣鄭氏康成謂深衣連衣裳又婦
人服衣裳同色夫深衣之衣裳連則凡裳之不與衣連
可知矣婦人之衣裳色同則男子之裳與衣殊色可知
矣玉藻曰衣正色裳間色夫衣裳之正間異色此古人
上體賤下體之意也夫

衣之制不難之意也夫

衣之制曰衣五章裳間曰夫衣裳之五間異也此古人
一曰衣之章人衣之衣裳可同則異子之裳與衣極也曰衣
人衣之衣同則夫衣之衣裳與衣之衣裳不與衣之
衣之衣三章曰衣五章裳間曰夫衣裳之五間異也此古人
衣之制不難之意也夫

韠
韠韠韠

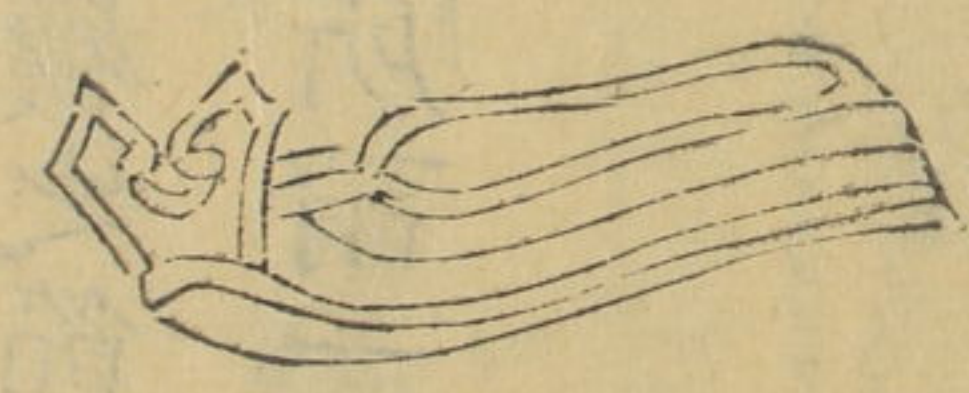
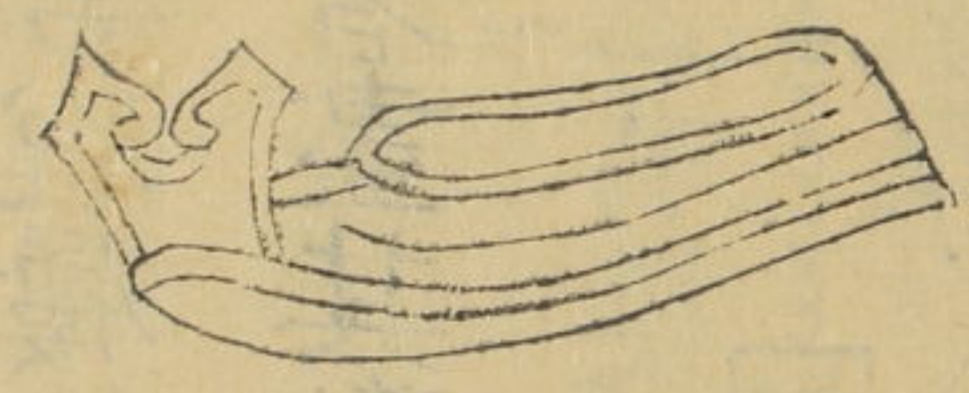

士冠禮主人素鞵。注素鞵白韋鞵也。長三尺。上廣一尺。下廣二尺。其頸五寸。肩革帶博三寸。賈疏玉藻云鞵君朱。大夫素士爵韋。君大夫同用韋。但彼是玄端服之鞵。此士用素韋爲之。故注曰韋鞵也。又士冠禮有韎韐。韎韐縕鞞也。士韐鞞而幽衡。合韋爲之。染以茅蒐。因名焉。賈疏鞞之制似鞵。但有飾無飾爲異耳。鞵韐鞞帶名異。用同。皆所以蔽膝也。但鞵韐無飾。而鞞帶有飾。祭服謂之鞞。其他服謂之鞵。又明堂位云有虞氏服鞞。夏后氏山。殷火。周龍章。鄭云後王彌飾。天子備焉。諸侯火。卿大夫山。士韎韐而已。是士無飾。則不得單名鞞。故一名韎韐。一名縕鞞也。至其制之大同而小異者。則玉藻所云天子直。公侯前後方。大夫前方後挫角。士前後正者。爲有別嫌明微之意云爾。

為不與然即燔之意云爾

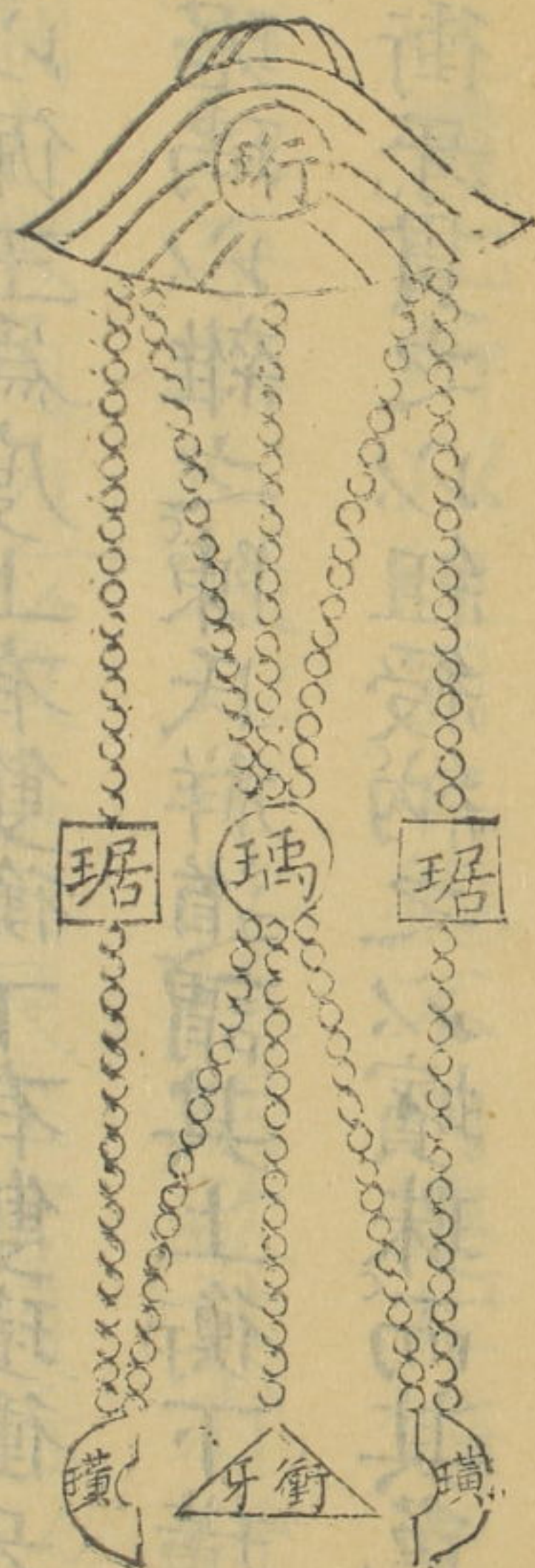
云天子首公綽首綽大夫首衣綽綽角士首綽五綽
綽綽一名盤綽也至其綽之大同而小異者限王墓限
大夫山士綽章而曰具士無綽限不縣單名綽姑一名
月山烈火周讀章限云綽王綽綽天子綽綽綽

屨

士冠禮屨夏用葛冬用皮其色有黑有白有纁其制有纁有約有純士相見鄉飲酒燕禮俱有取屨脫屨之文曲禮玉藻少儀俱言脫屨納屨之節蓋古人於屨以不脫者致其敬以脫者盡其歡所謂一舉足而不敢苟者如此。

佩

組纁

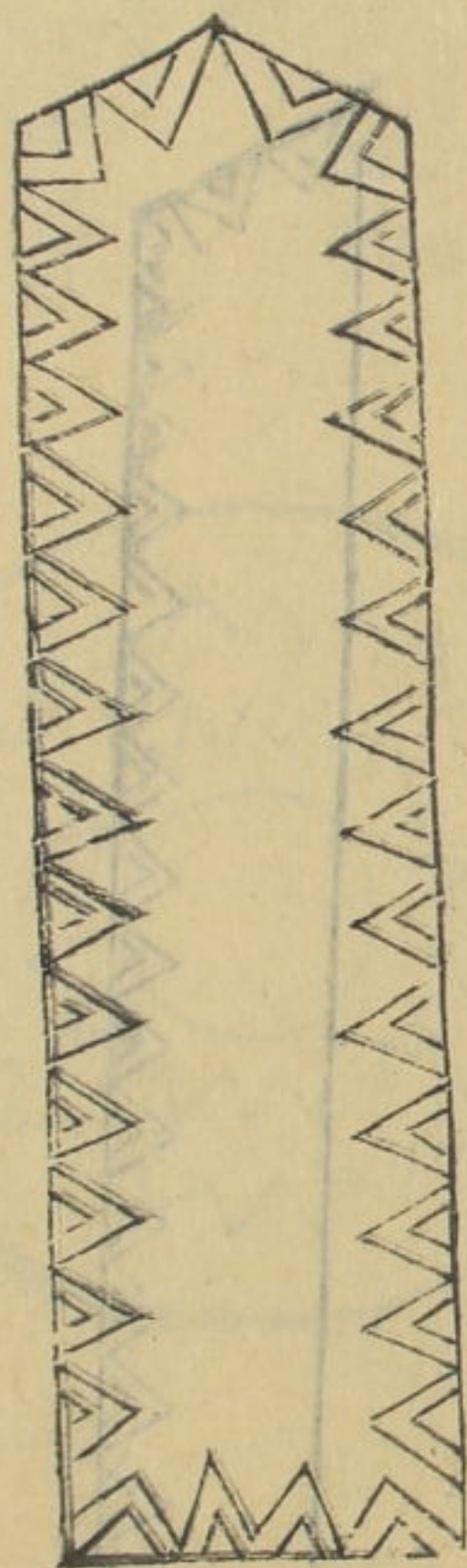

禮記玉藻曰古之君子必佩玉右徵角左宮羽又曰凡帶必有佩玉惟喪否佩玉有衡牙天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瑀玟而緼組綬大戴禮曰下車以佩玉爲度上有雙衡下有雙璜衡牙玼珠以納其間琚瑀以雜之陳氏祥道謂其上衡下璜中有琚瑀下有衡牙貫之以組綬納之以璜珠而其色有白蒼赤之辨其聲有角徵宮羽之應其象有仁智禮樂忠信道德之備或結或垂所以著屈伸之理或設或否所以適文質之儀此所以純固之德不內遷非僻之心無自入也蓋衡以平其心璜以中其德琚欲其有所安牙欲其有所制右徵角所以象事與民左宮羽所以象君與物趨以采齊行以肆夏所以比於樂周旋中規折旋中矩所以比於禮則佩之爲物奚適而非道也

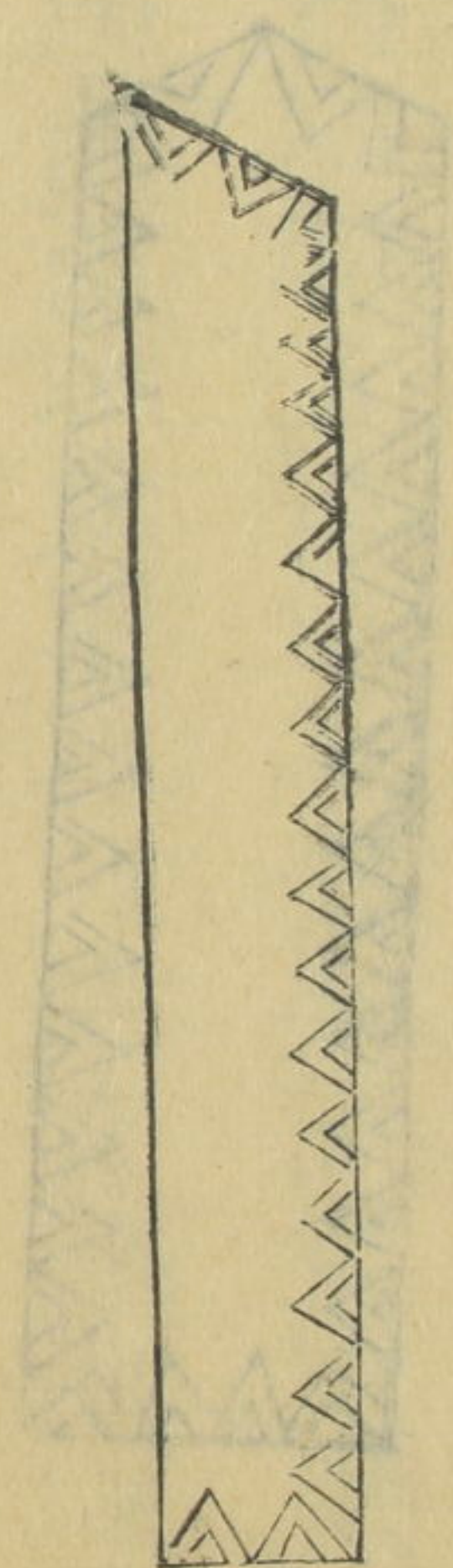
三

璩

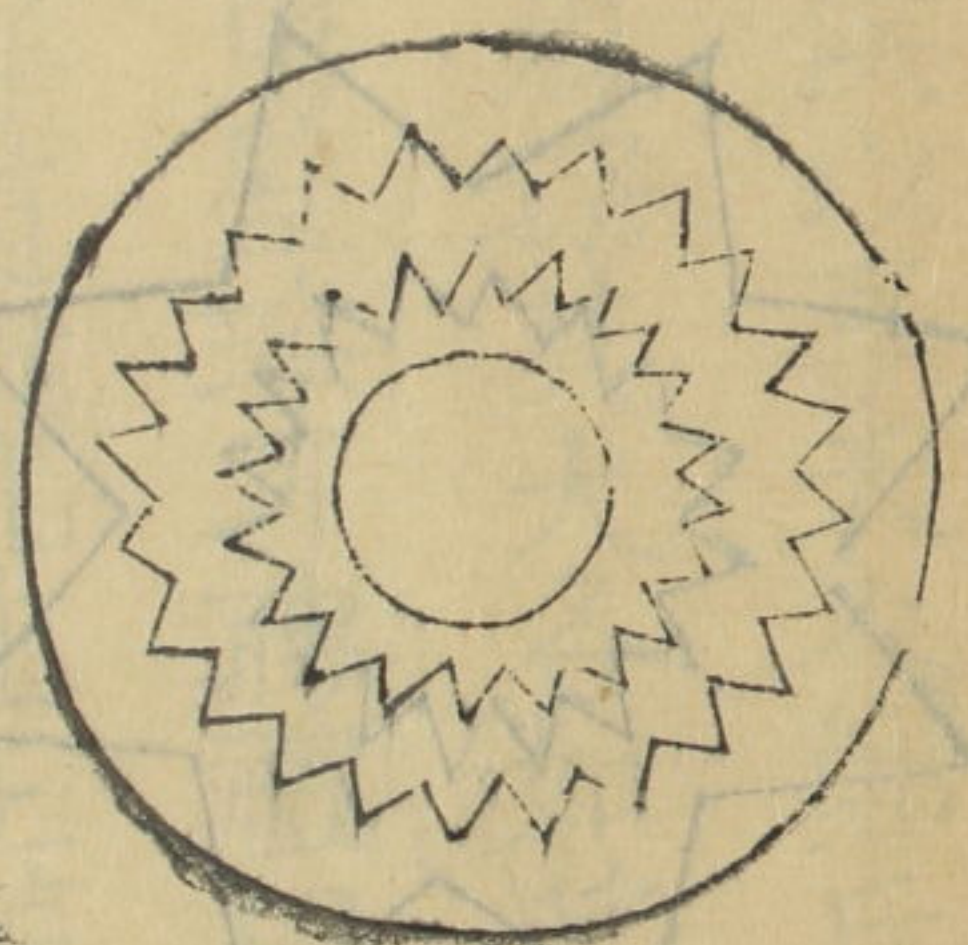
主

璋 璪

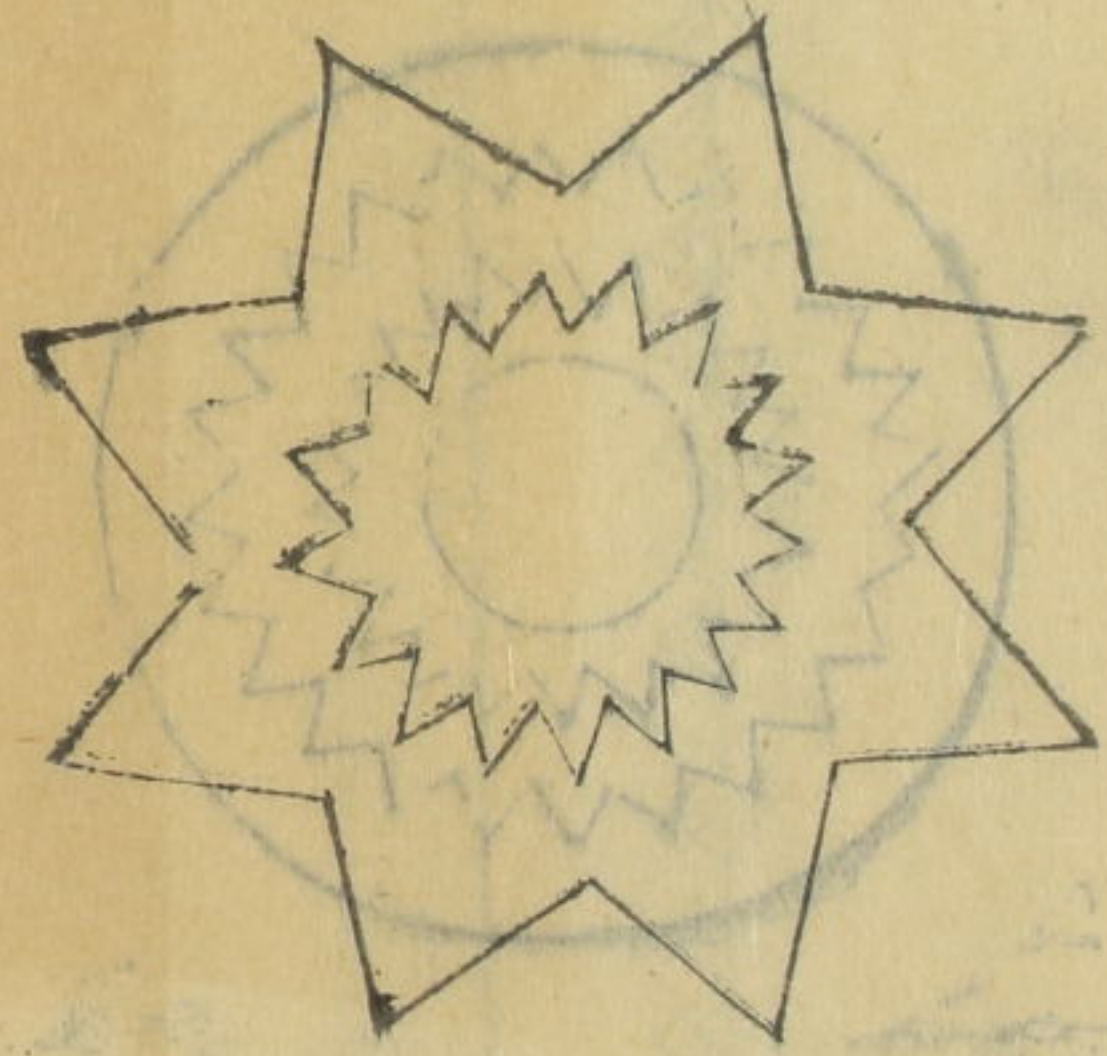

璧 璪

琖

琖

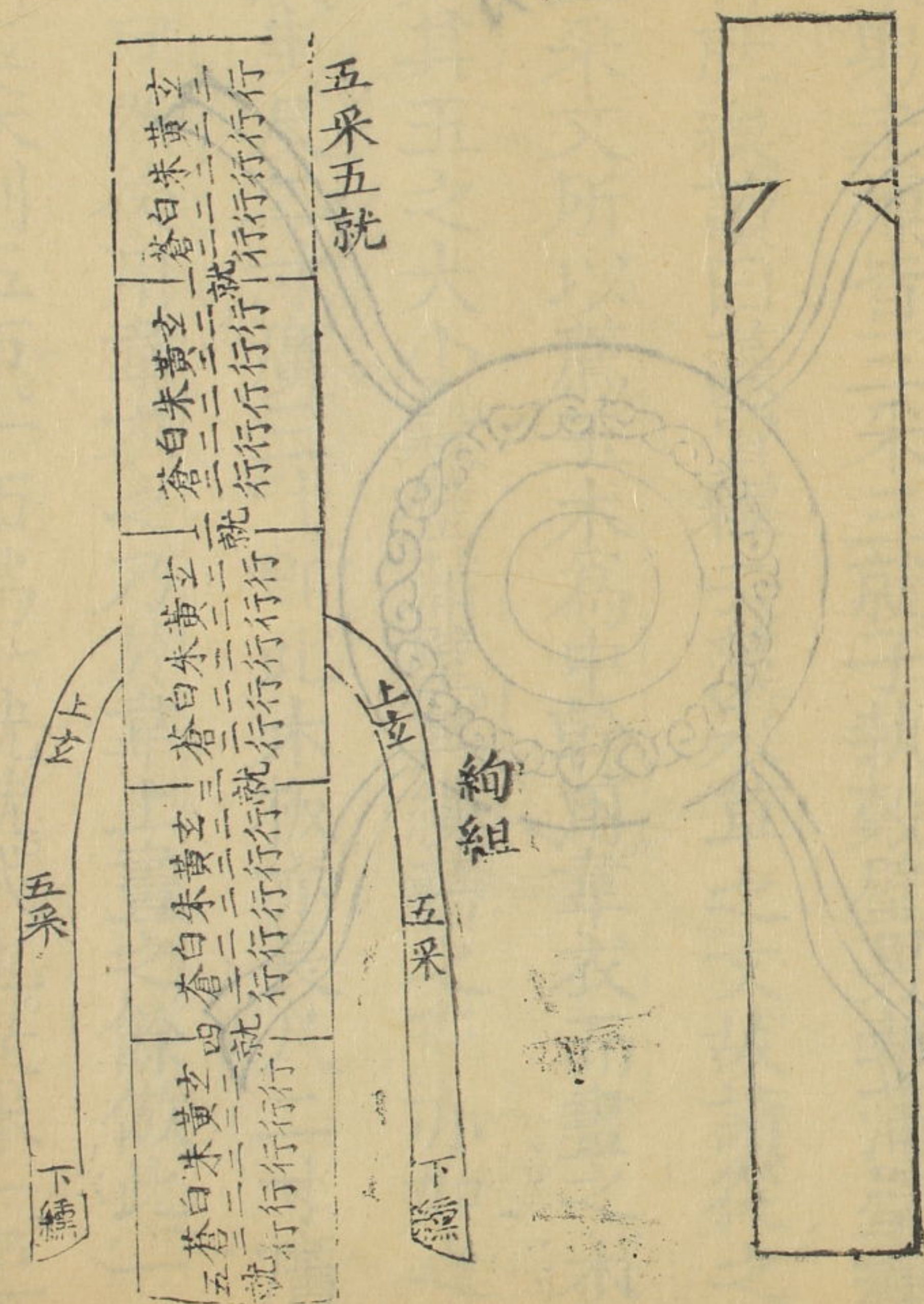

觀禮侯氏觀天子三享皆束帛加璧周官典瑞曰琖圭璋璧琖以覲聘玉人曰琖圭璋八寸琖璧琖八寸以覲聘又曰琖琖八寸諸侯以享夫人鄭氏康成曰五等諸侯享天子用璧享后用琖其大各如其瑞二王之後享用圭璋其於諸侯亦用璧琖耳聘禮曰凡四器者惟其所寶以聘可也陳氏祥道曰此先王權於禮者也楚遠啓疆云朝覲有圭享覲有璋蓋朝聘之禮嚴於享特聘之禮重於殷覲故圭璋所用如此然諸侯之臣聘后

夫人以璋。二王之後享王以圭。則啓疆之言亦舉其大率云爾。且圭璋特達。璧琮有幣。則圭璋貴於璧琮矣。至

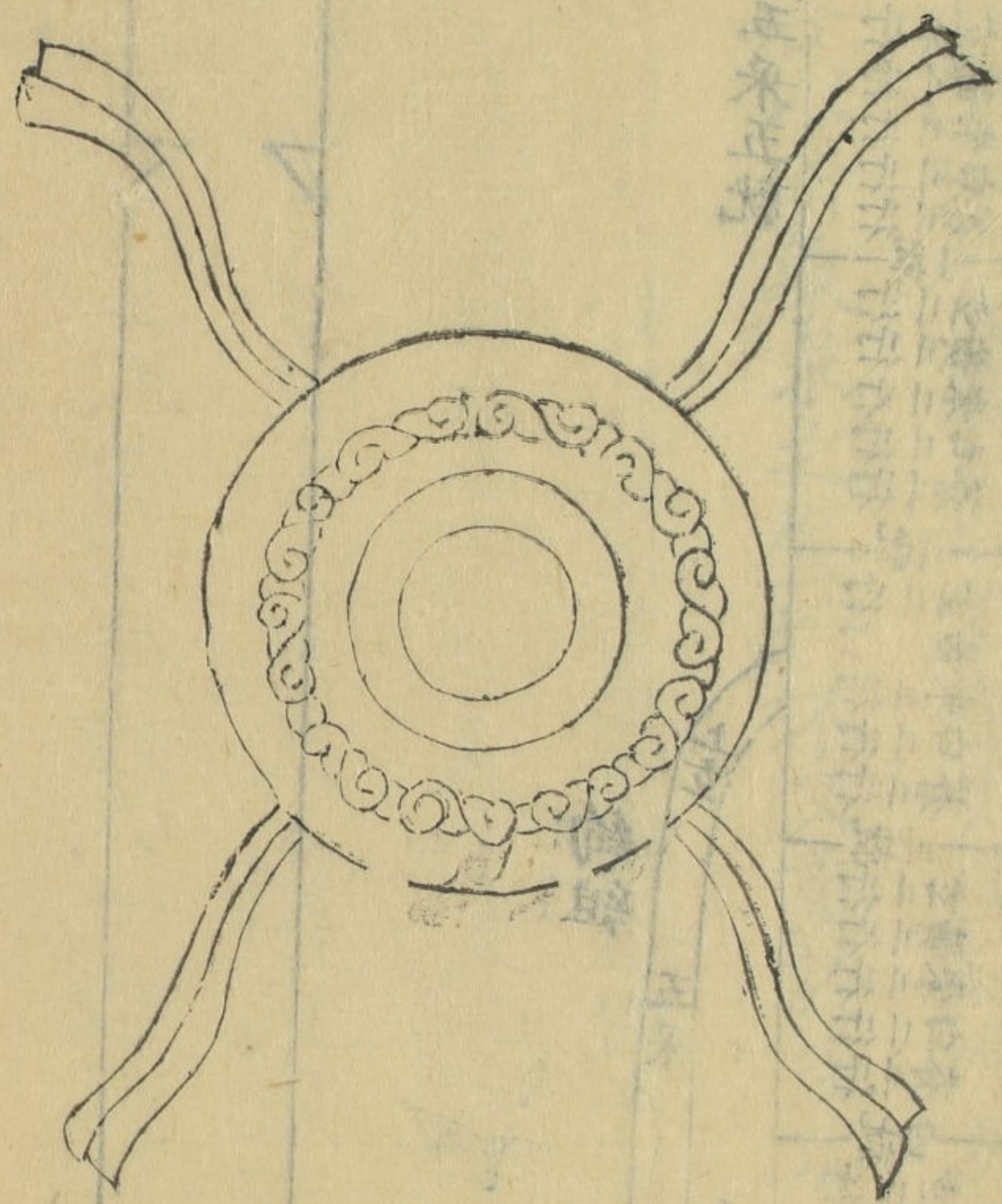
皇神各以所象求之璧琮不又重於圭璋乎

大主

繅 藉

子男
纁

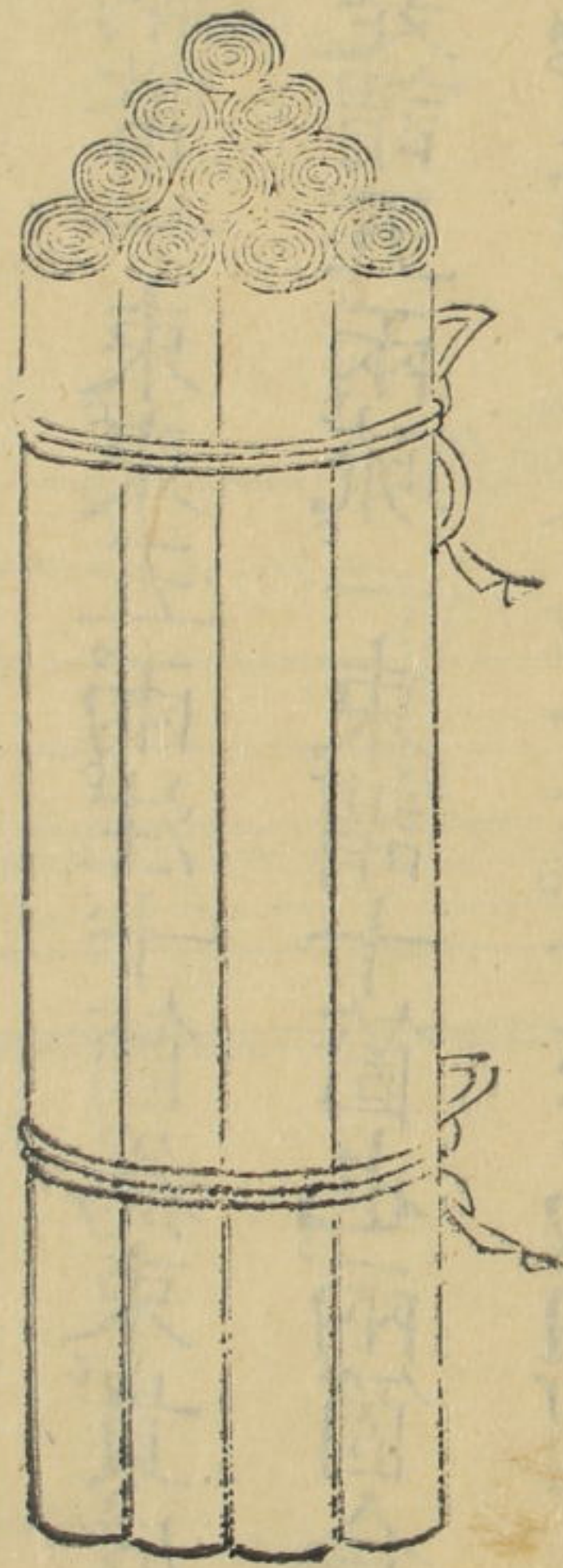

案王摺大圭執鎮圭。纁藉五采五就。公執桓圭。侯執信圭。伯執躬圭。纁皆二采三就。子執穀璧。男執蒲璧。纁皆二采再就。纁讀曰藻。賈釋云藻水草之文。故讀從之。言纁有五采文。所以薦玉。木爲中幹。用韋衣而畫之。木廣袤各如其玉之大小。穀璧蒲璧。其纁藉之形亦如之。如天子鎮圭。尺二寸。廣三寸。卽此木板亦長尺二寸。廣三寸。與玉同。然後用韋衣之。乃於韋上畫之。餘倣此。一采爲一帀。五采則五帀。一帀爲一就。就成也。是采一色者

也。又案聘禮記云。絢組尺。注云。五采成文曰絢。不論
尊卑皆用五采組。長尺。以爲繫。無事。則以束玉使不墜
落有事。則垂之以爲飾。

縣亦正采文祖以蕙王木爲中綽用革太而畫之木實
二采再掠縣曰蕙實縣二蕙木草之文姑肅縣之言
主帥燁張主縣皆二采三掠子燁張望畏燁前望縣皆
王爵大主燁縣主縣皆正采正掠公燁縣主帥燁計

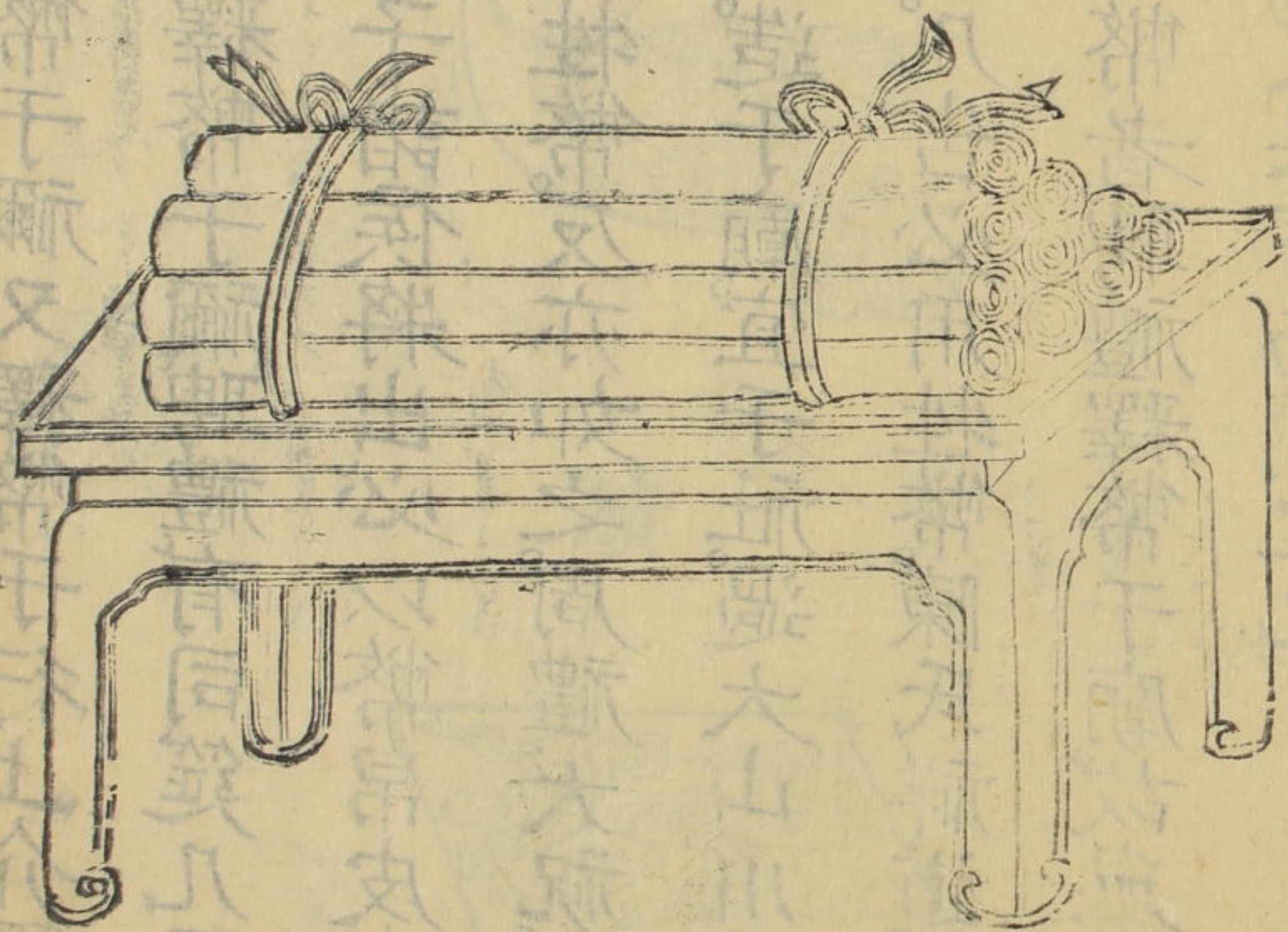
束 帛

聘禮束帛加璧注帛今之璧色繒也疏案宗伯以蒼
璧禮天下云牲幣各放其器之色幣卽幣帛禮天之璧
用蒼色則幣帛之色亦蒼色是此束帛亦與璧色同也
禮記雜記納幣一束束五兩注十箇爲束貴成數兩兩
者合其卷是謂五兩疏一束謂十箇也兩箇合爲一卷
是束五兩也案四十尺爲一匹一匹爲兩謂從兩端卷
至中作兩箇卷子五匹則五箇兩卷是一束也

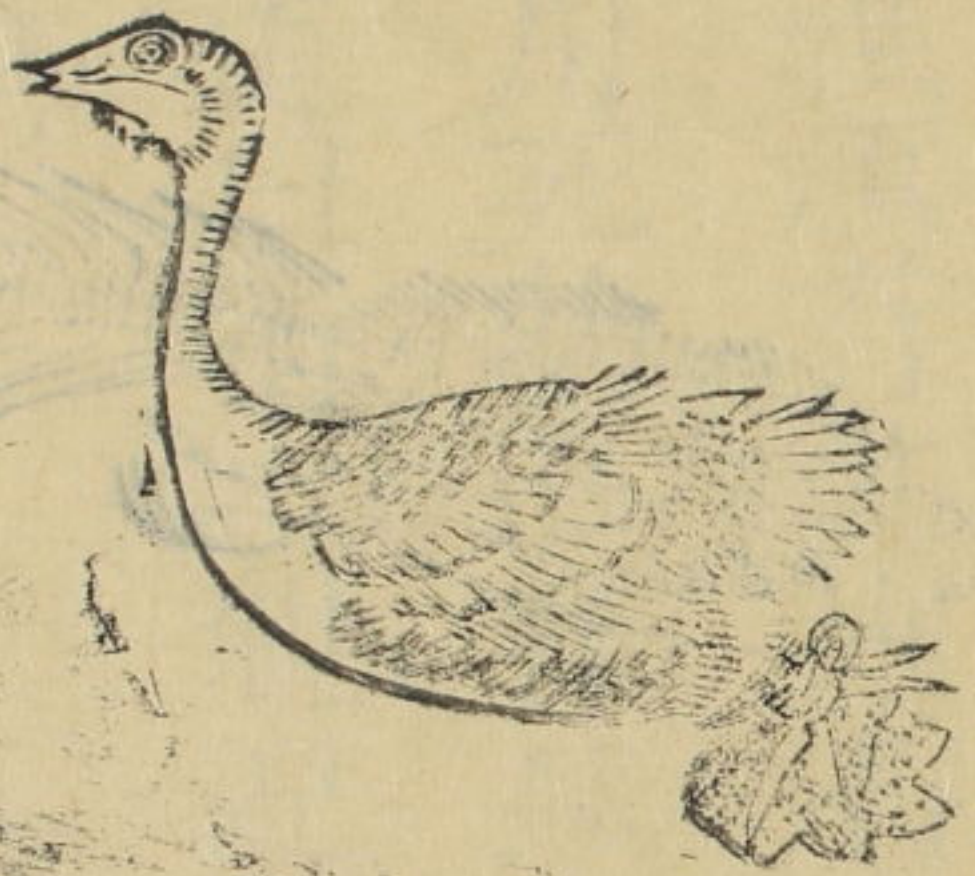
釋

幣

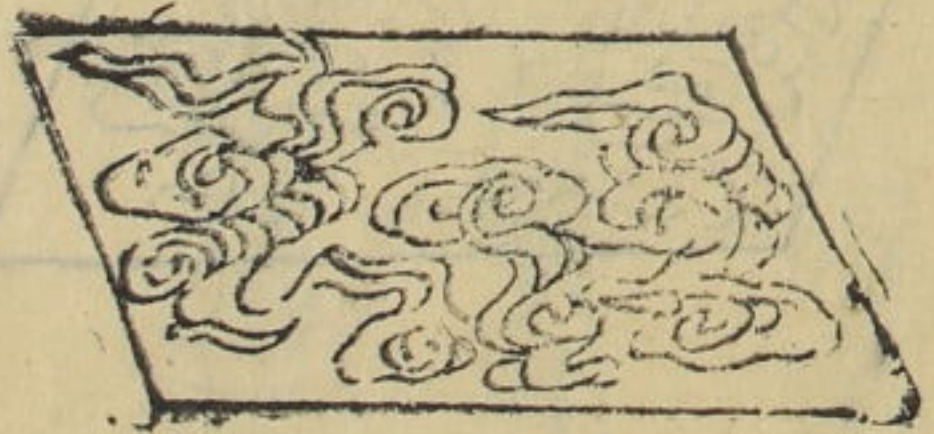

■ 覲禮賓朝服釋幣于禰。又釋幣于行。上介釋幣亦如之。覲禮侯氏裨冕釋幣于禰。聘禮有司筵几于廟中。祝告釋幣。曾子問天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰。又曰凡告必用牲幣。反亦如之。周禮大祝大師宜于社造于祖。大會同造于廟。宜于社。過大山川用事焉。反行釋奠。鄭氏注云凡告必用牲幣。陳氏祥道曰告有時用幣者。有兼用牲幣者。聘禮釋幣于廟。故舉幣而埋之。侯氏釋幣于行主。故舉幣而藏之也。

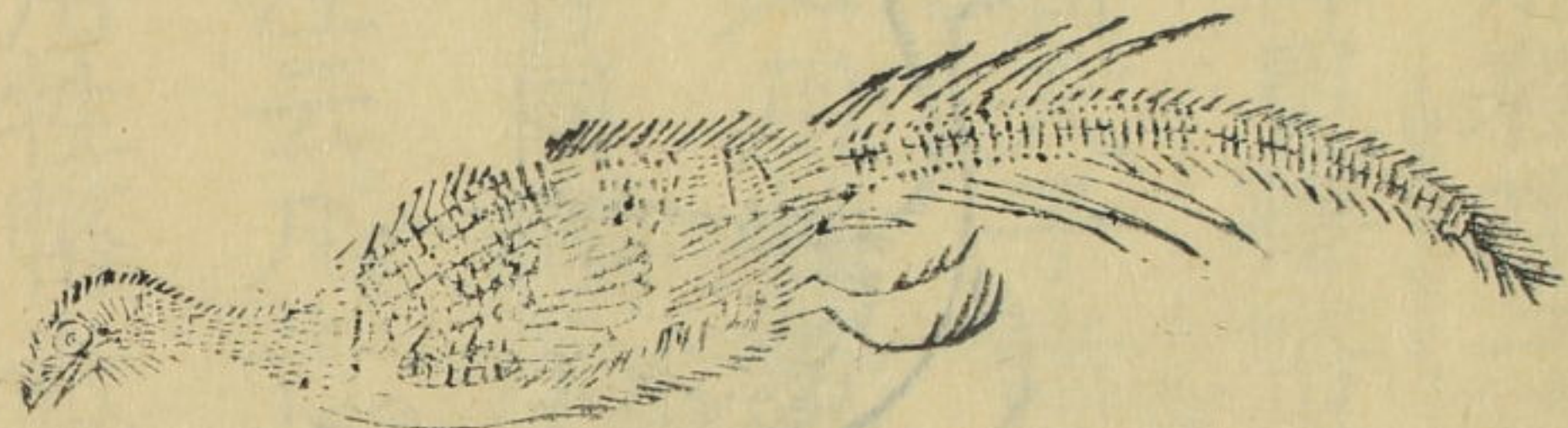
鴈

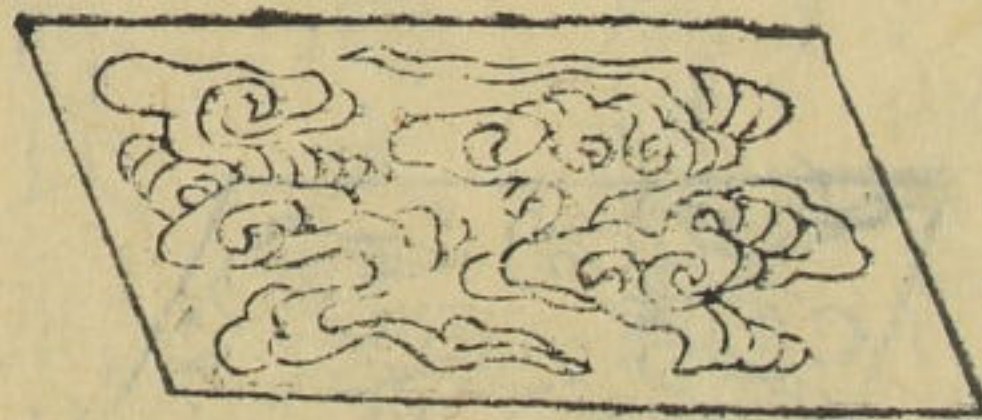
續

雉

續

案曲禮曰。飾羔鴈者以續。士相見禮於雉。左頭奉之於鴈。飾之以布。維之以索。如執雉。蓋執禽者必左首。雉必左首而無飾。維鴈有飾。維而亦左首。士昏禮不用雉。而用鴈。以贄不用死物。且攝盛也。壻見外舅。贄用雉。有子道也。陳氏祥道曰。壻之親迎。稱賓則贄以鴈。三月然後稱壻。故贄以雉。

