ロ 12
3764
75

早稲田大學圖書

皇清經解續編卷三百十三　南菁書院

儀禮圖一　武進張惠言皋文著

宮室

鄭氏大夫士堂室圖　天子路寢圖　大夫士房室圖
天子諸侯左右室圖　州學爲榭制圖　東房西房北堂
士有室無房圖

衣服

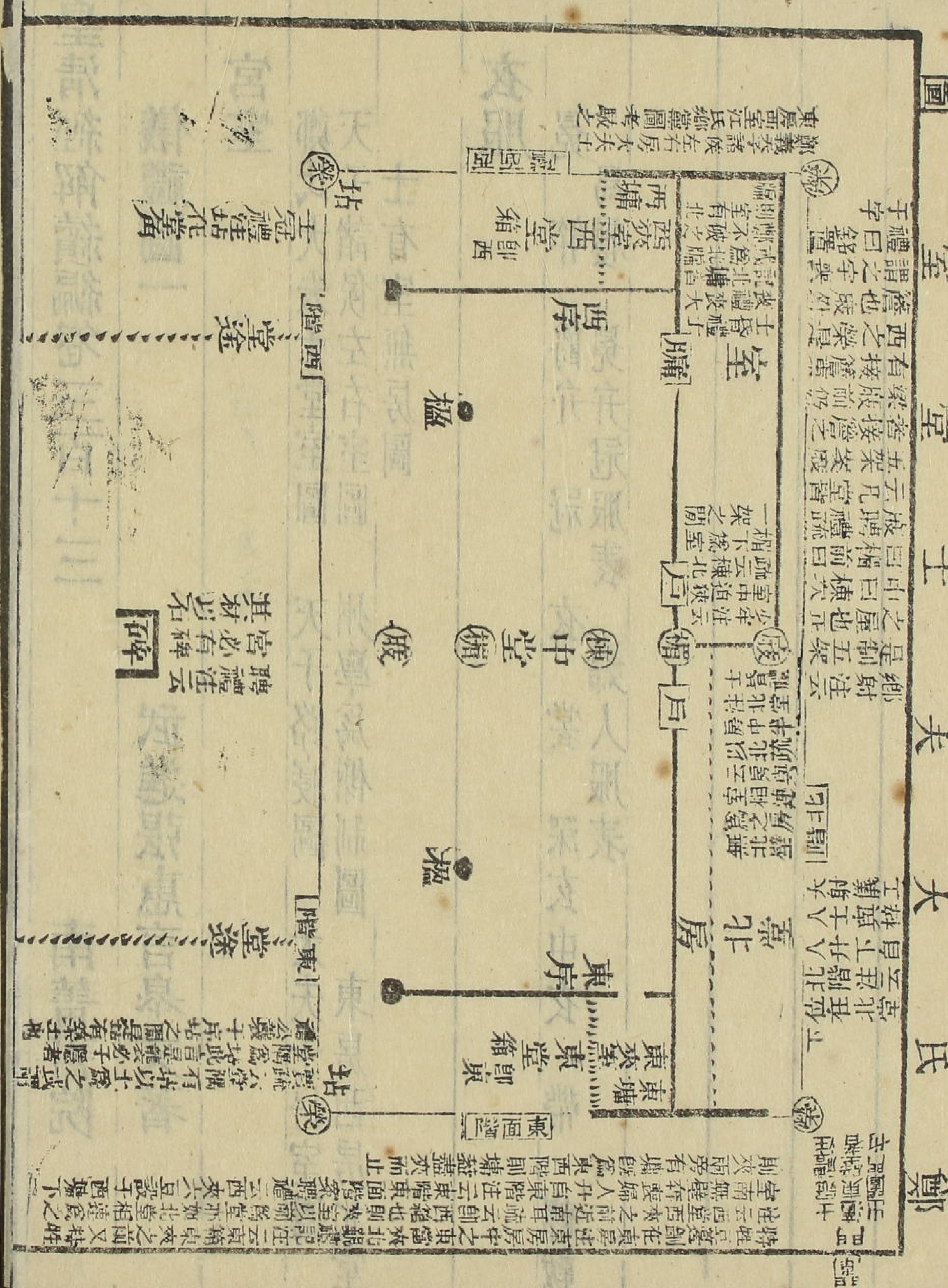
冕　笄　爵弁　冠　衣　裳　深衣中衣　帶　韠韍
舄屨　冕弁冠服表　婦人服表

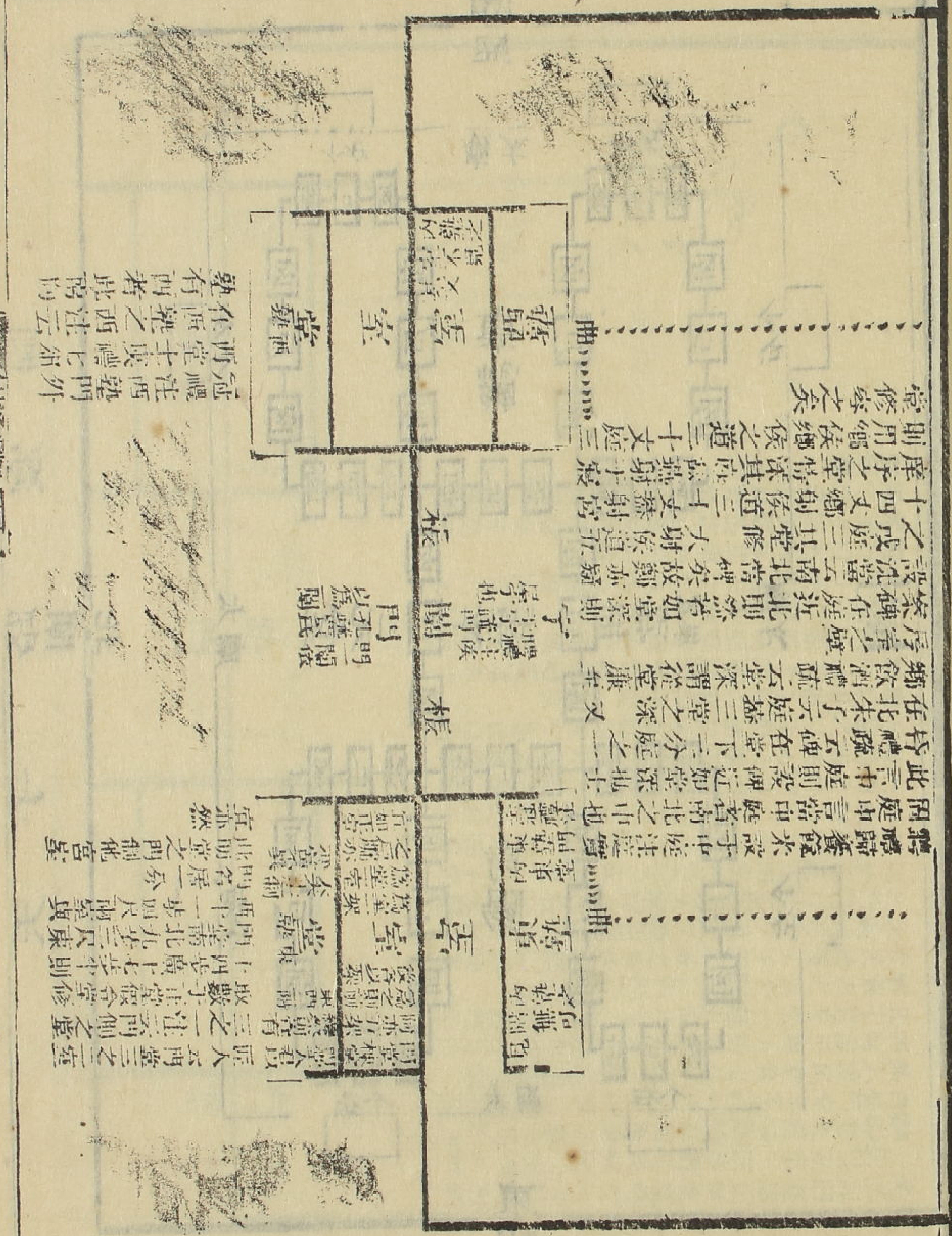
D12
3764
75

木下中也氏
1991.4
寄贈

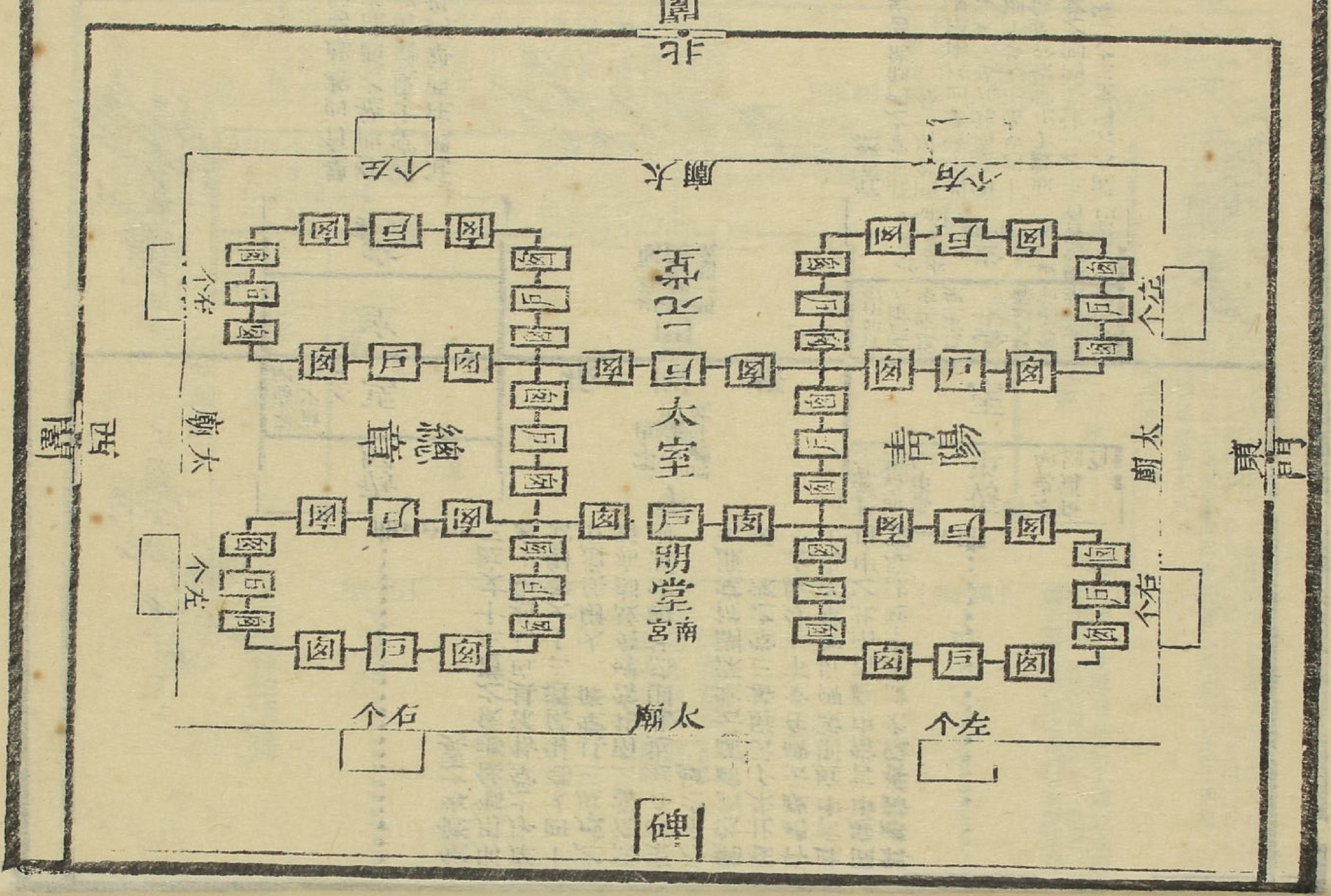
91-108

鄭氏大夫士堂室圖


室
西序
東序
西堂
東堂
西夾
東夾
房
中堂
楹
碑
坫
階西
東階



天子路寢圖

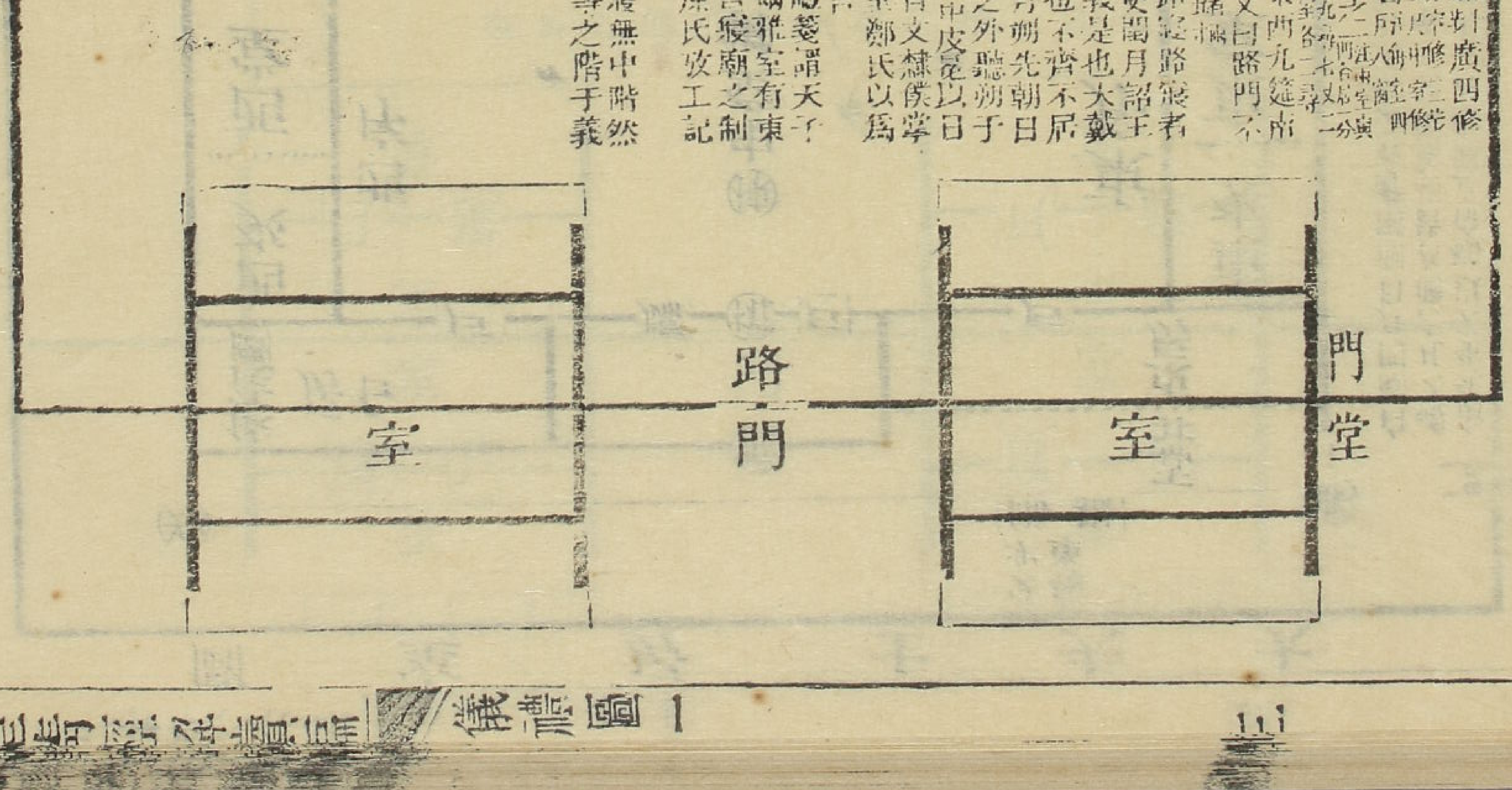


考工記曰夏后氏世室堂修二七（注[illegible]）廣四修一（[illegible]）五室三四步四三尺（注[illegible]）九階（注[illegible]）四旁兩夾窗（注[illegible]）白盛門堂三之二（注[illegible]）室三之一（注[illegible]）殷人重屋堂修七尋堂崇三尺（注[illegible]）四阿重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵　又曰路門不容乘車之五个（注[illegible]）

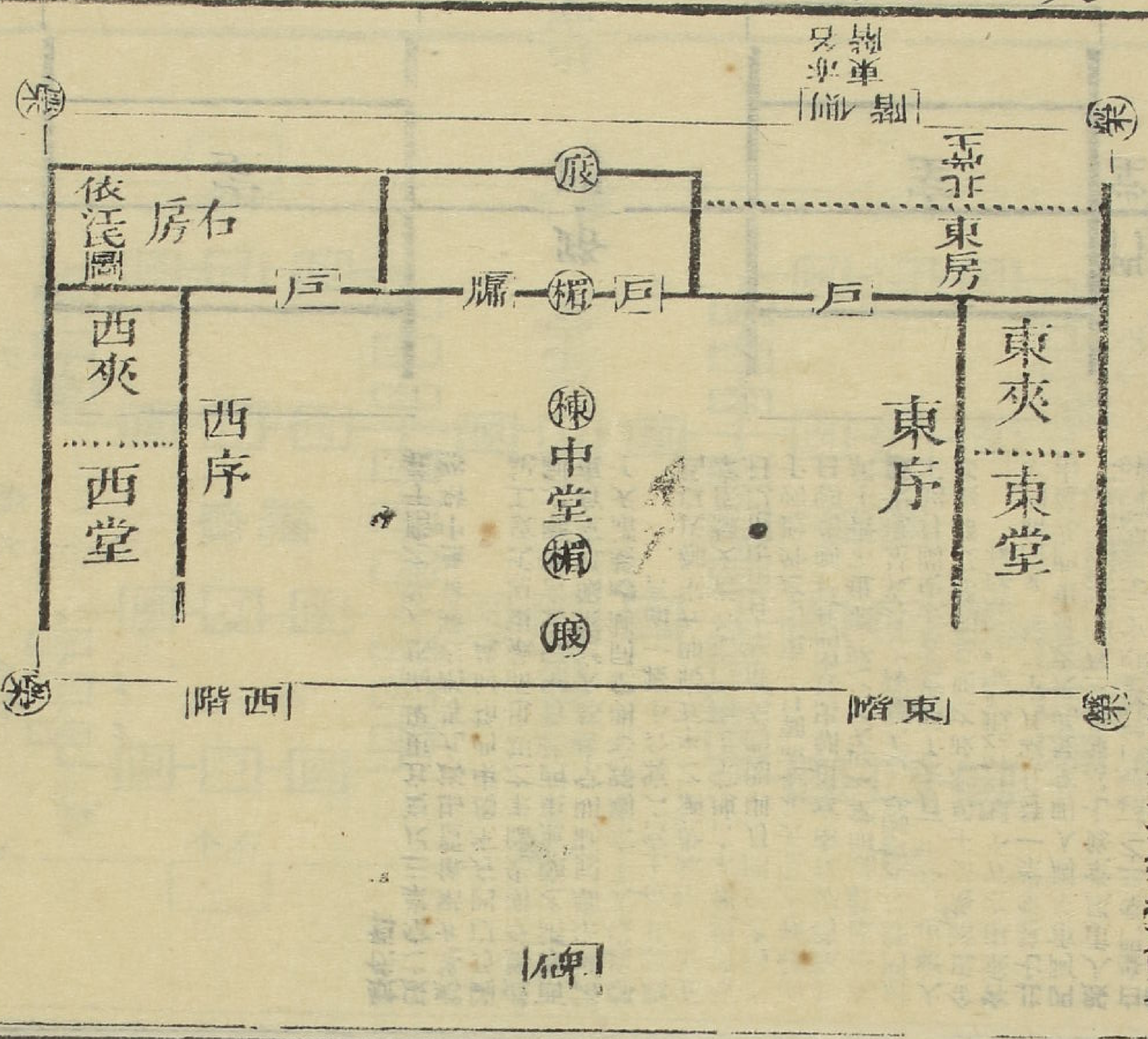
金氏禮箋云王居（[illegible]）政之明堂即路寢路寢者大寢也月令十二月天子所居周官大史閏月詔王居門終月先後鄭皆以大寢釋之其義是也大戴記盛德篇說明堂云此天子之路寢也不齊不居其室待朝在南宮揖朝出其南門凡月朔先朝日而聽朔玉藻云元冕而朝日于東門之外聽朔于南門之外門即闈門左扉立于其中皮弁以日視朝視朝不言地蒙上南門之外省文隸僕掌五寢之掃除糞洒之事五寢即五室鄭氏以爲廟寢非也王宮六寢合小寢一而言

鄭氏以天子宗廟路寢明堂同制禮箋謂天子諸侯宗廟同制明堂專爲大寢案爾雅室有東西箱謂之廟無東西箱有室曰寢言寢廟之制截然分明先儒未之知也而戴東原氏考工記圖乃以四方室爲東西箱何哉

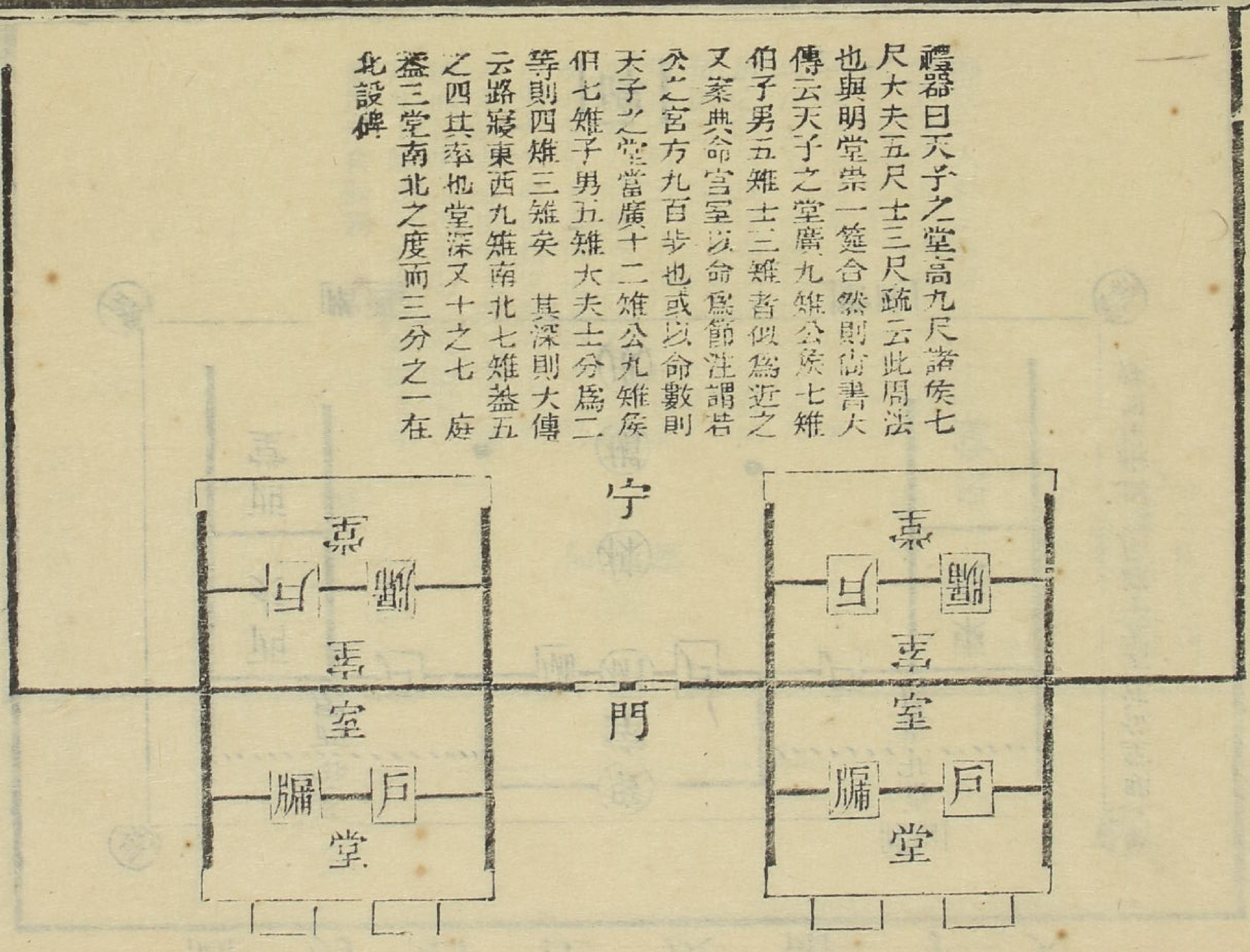
禮箋九階依賈馬爲九等階以路寢無中階然殷之堂崇三尺宜更舉而爲九等之階于義疑俟質



大夫士房室圖

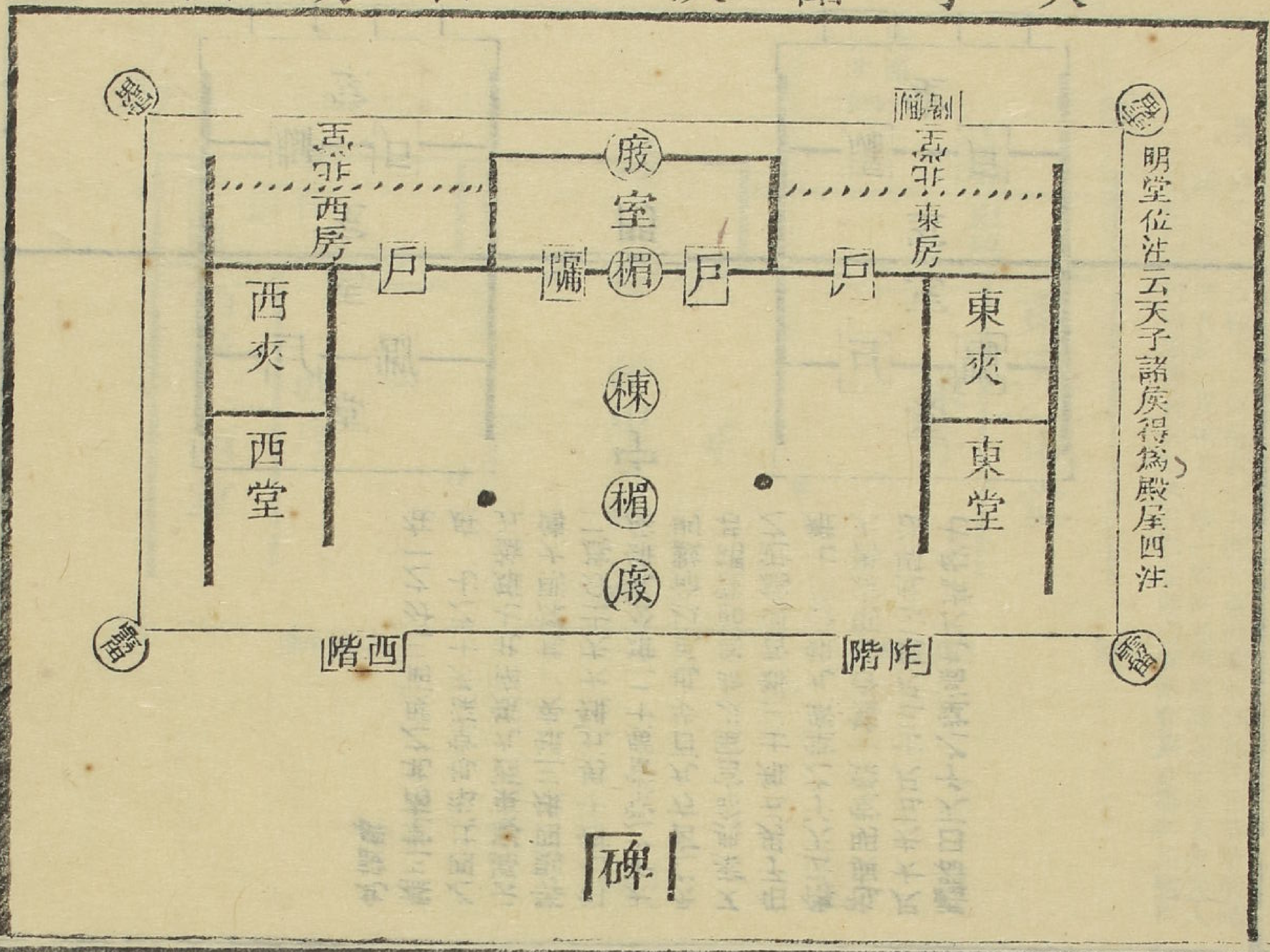

右房
依注圖
西夾
西堂
西序
戶
牖
楣
戶
庪
東房
北堂
戶
東夾
東序
東堂
棟
中堂
楣
庪
西階
東階
碑
榮
榮
榮
榮
門

金先生云以賴命立側階者一人則非東西面階僞孔注北下階為是禮之凡言側者皆訓為獨北下唯一階故名側階雜記云夫人奔喪入自闈門升自側階奔喪云婦人升自東階者側階在東亦得名東階也


宁
門
東
牖
戶
室
戶
牖
堂
東
牖
戶
室
戶
牖
堂

禮器曰天子之堂高九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺疏云此周法也與明堂崇一筵合然則尚書大傳云天子之堂廣九雉公侯七雉伯子男五雉士三雉者似為近之又案典命宮室以命為節注謂若公之宮方九百步也或以命數則天子之堂當廣十二雉公九雉侯伯七雉子男五雉大夫士分為二等則四雉三雉矣　其深則大傳云路寢東西九雉南北七雉蓋五之四其率也堂深又十之七　庭蓋三堂南北之度而三分之一在北設碑

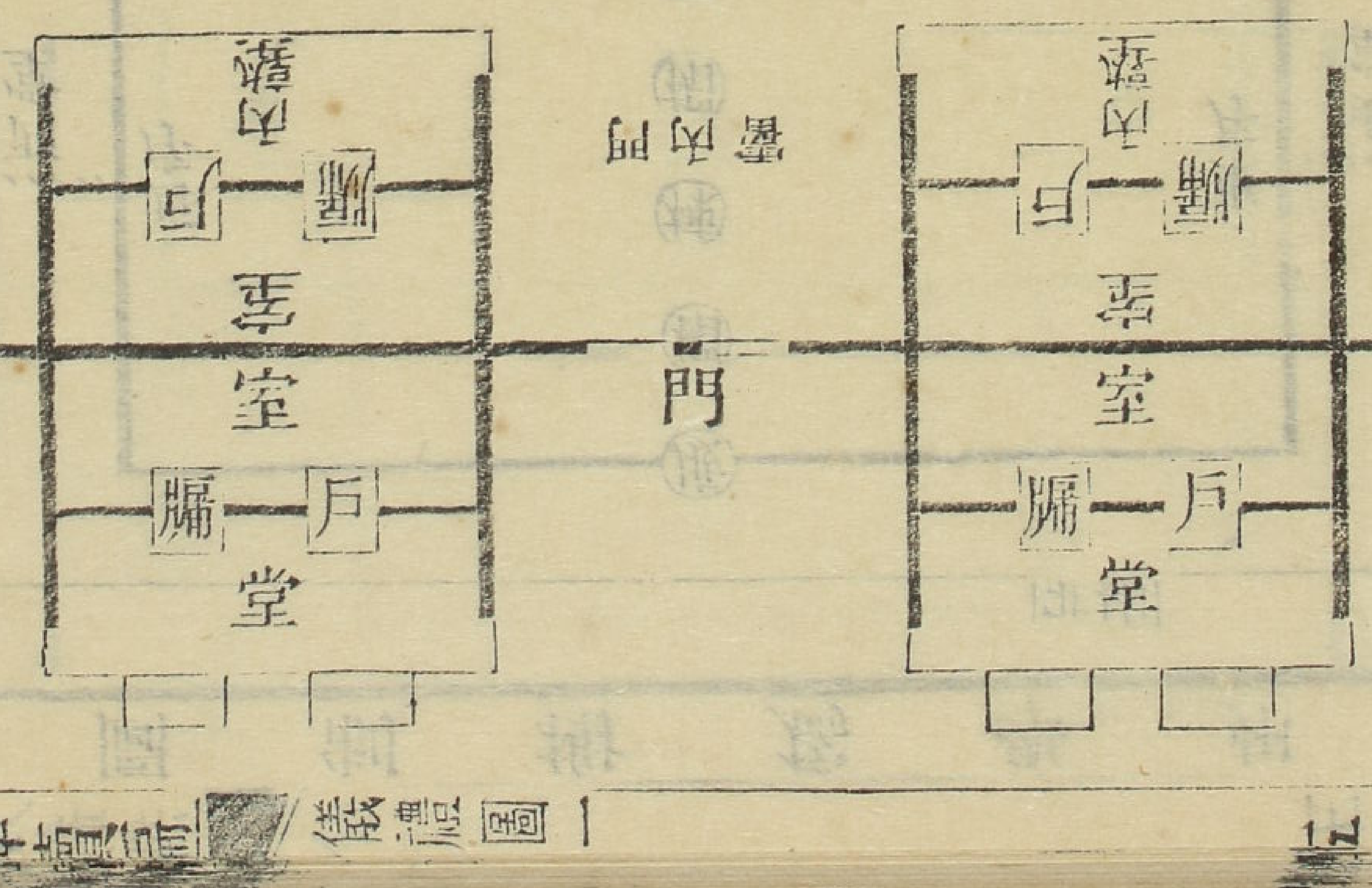
天子諸侯左右房圖


北堂
西房
西夾
西堂
北堂
東房
東夾
東堂
側階
庪
室
楣
棟
楣
庪
戶
牖
戶
戶
西階
阼階
碑

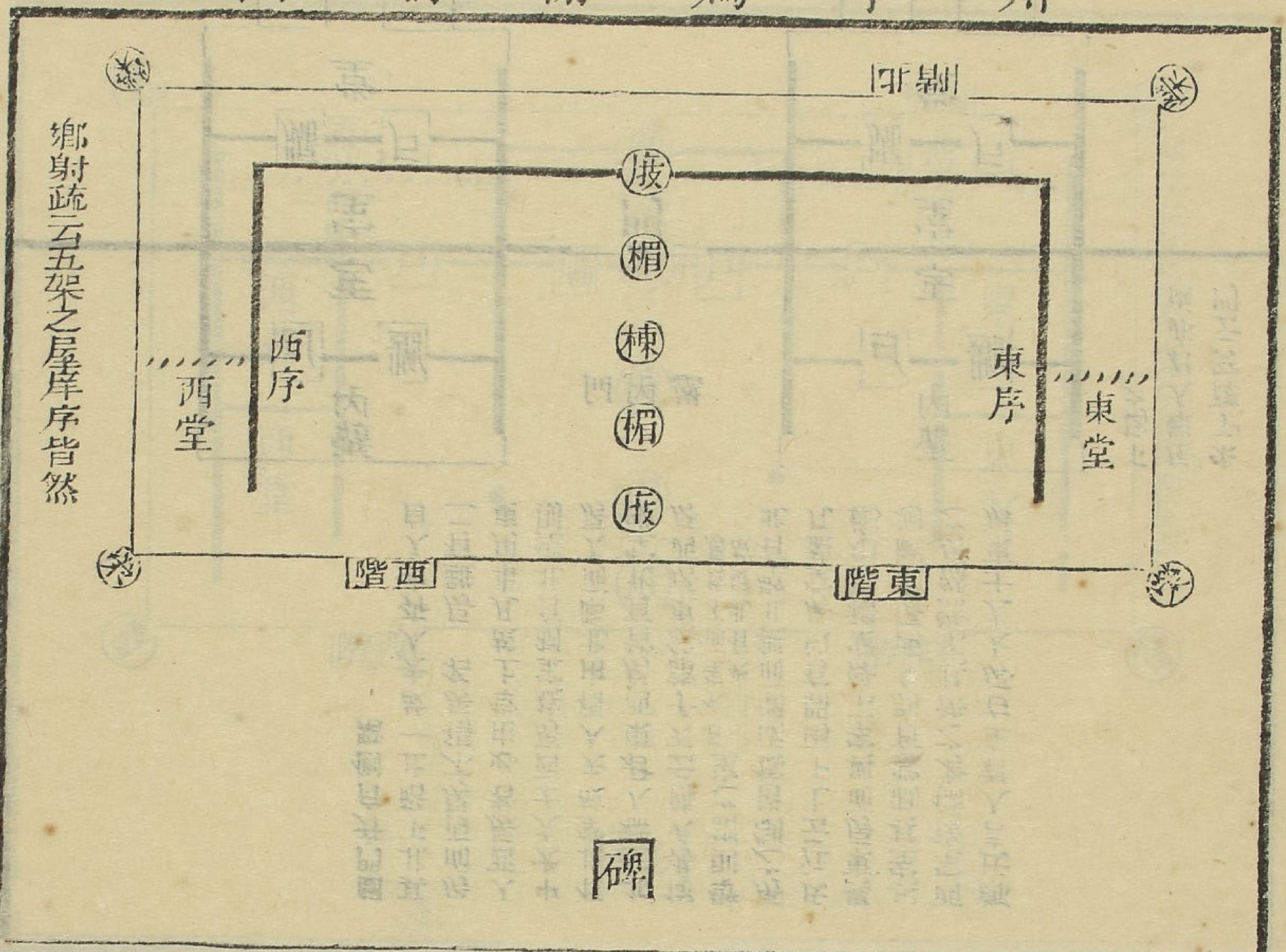
明堂位注云天子諸侯得爲殿屋四注

鄭氏言人君左右房大夫士東房西室後儒考之決其不然然房之與室其制當有別今西房之圖迴異東房而與室不殊案禮房俎鄭氏注云上下兩間有似房堂葢几房之制皆爲兩間而無北壁有北壁則謂之室（東西夾有北壁故名夾室而不爲房）尙書大傳云天子諸侯東房西房北堂蓋人君東西房皆有北堂唯有北堂故夫人得由北階而入房中大夫士西房爲室制有北壁則入西房者必由堂上故凡事用東房而西房不得房名　房雖有二其北下階止一故夫人奔喪入自闈門升自側階

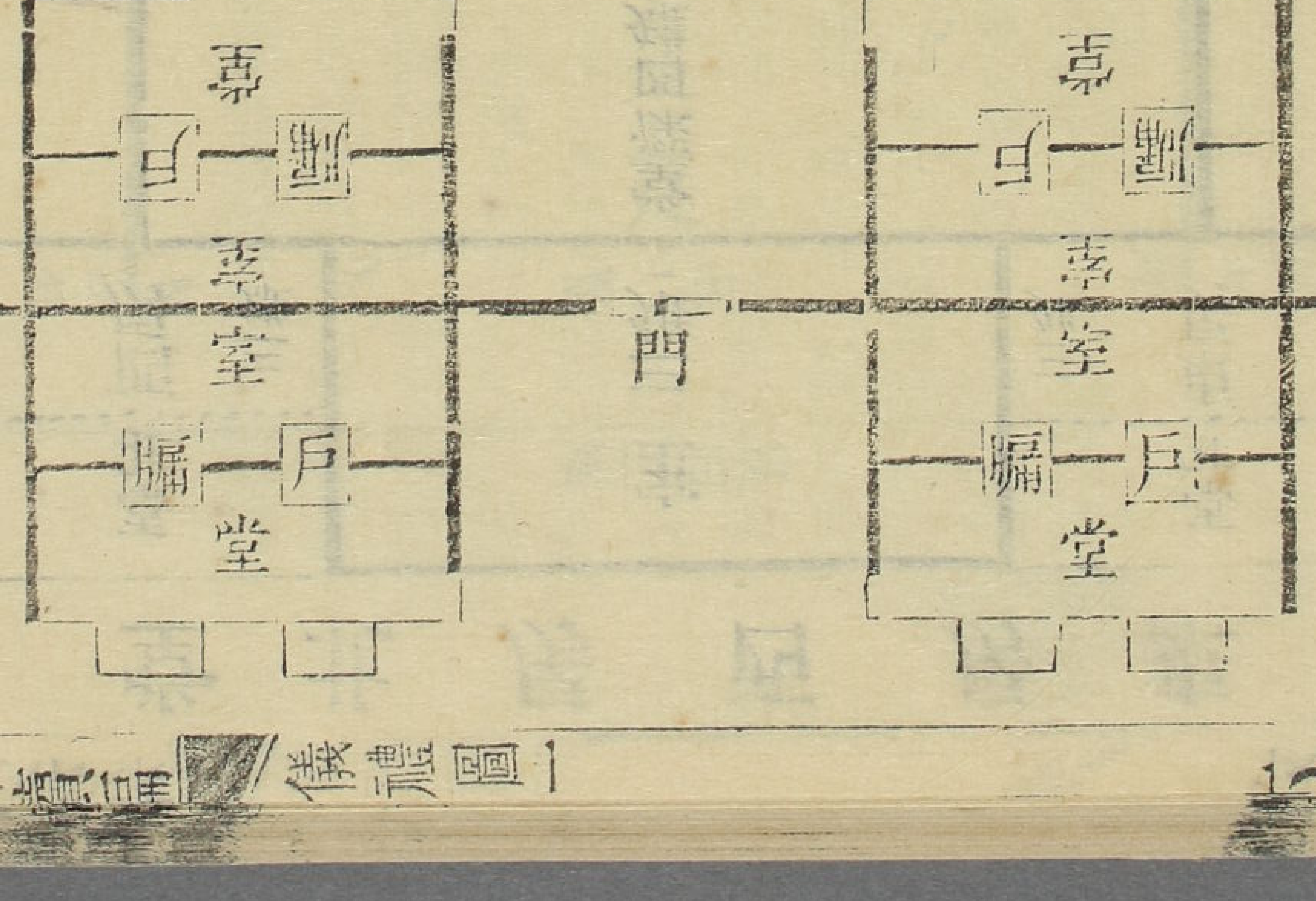
朱子釋宮云門屋雖人君亦兩下爲之



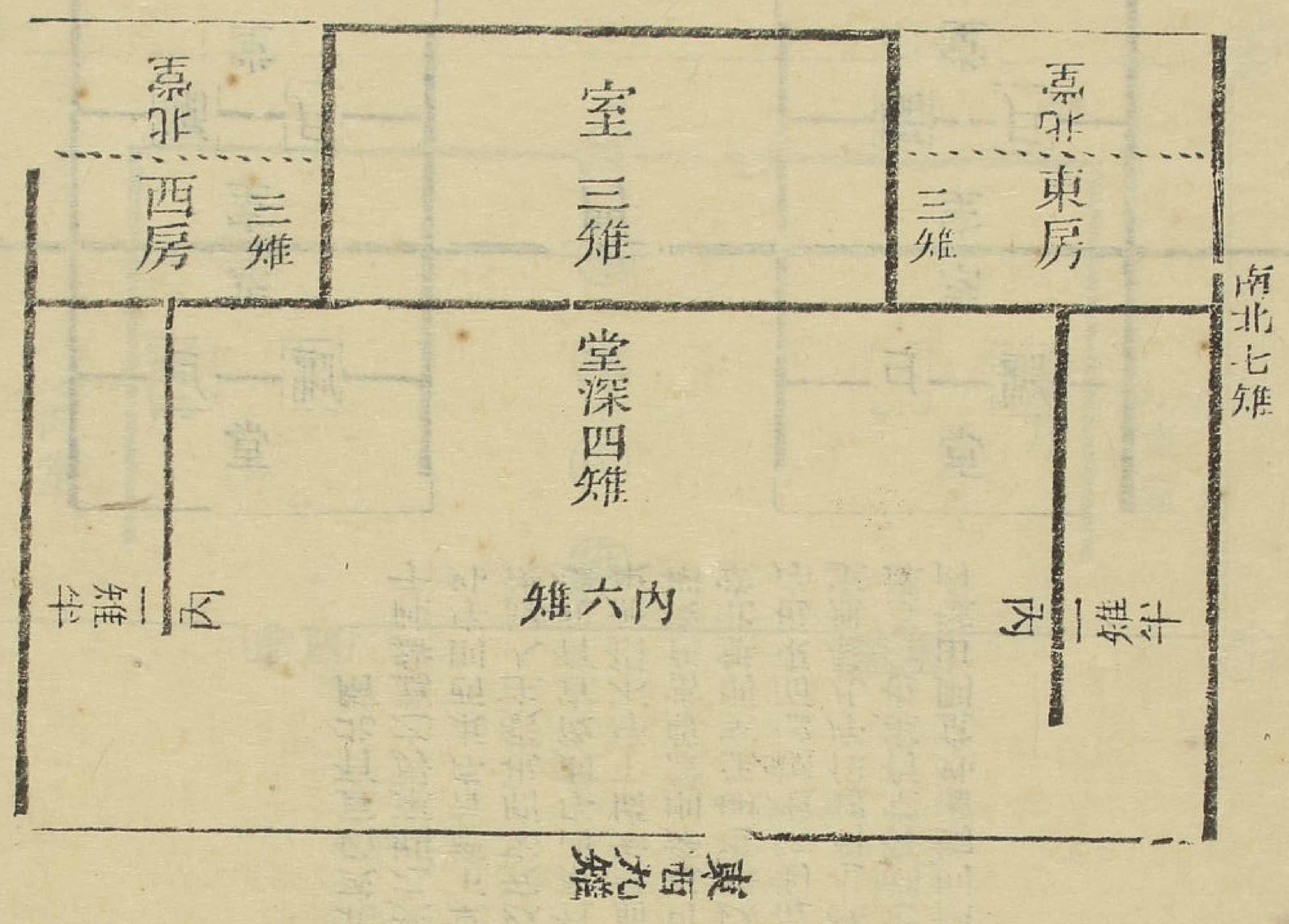
州學爲榭制圖


北階
榮
榮
榮
榮
鄉射疏云五架之屋庠序皆然
西堂
西序
東序
東堂
庪
楣
棟
楣
庪
西階
東階
碑

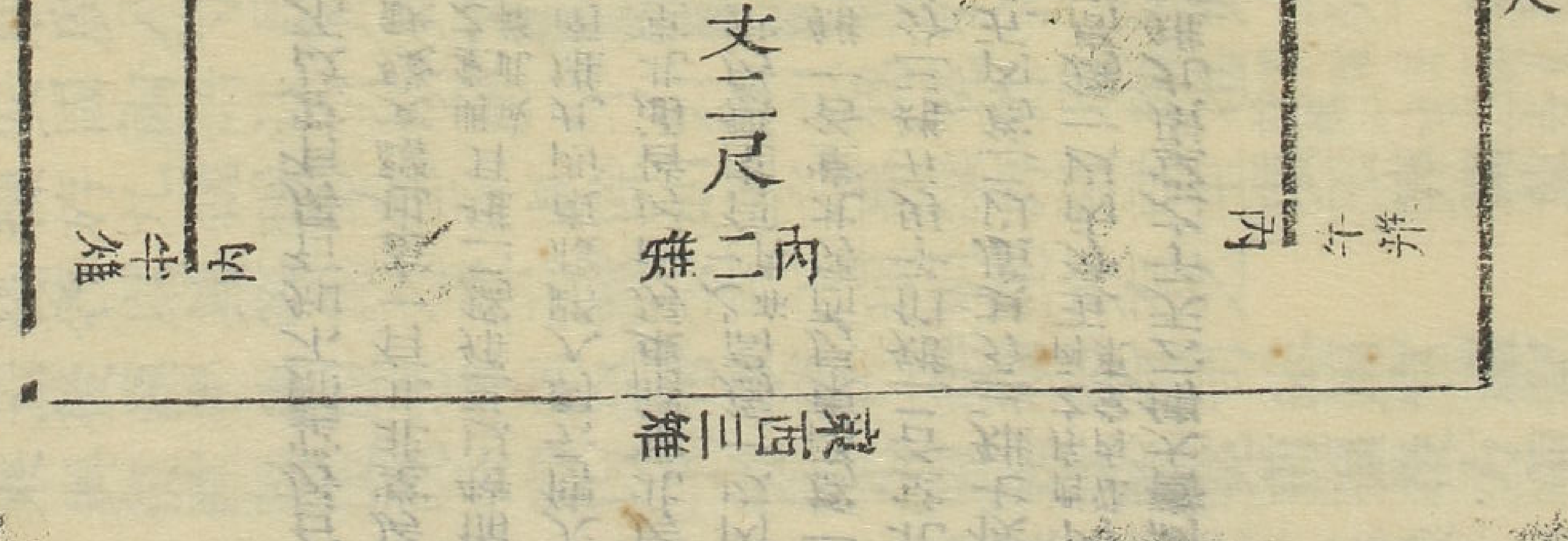
鄉射曰豫則鉤楹內堂則由楹外注云序之制有堂有室也今言豫者謂州學也周禮作序凡屋無室曰榭宜從榭鉤楹繞楹而東也序無室可以深也榭無室則無北堂升堂者可以深則設尊當在後楣之後庪前弓矢倚于序不得無東西序既有東西序則後宜有北壁否則無以安宋庿也賓主人說決拾襲在堂下經言序東西則序外蓋無兩夾之墉東房之薦蓋陳于東堂之北或仍宜有北階


堂
牖
戶
室
門
室
戶
牖
堂
堂
牖
戶
室
室
戶
牖
堂

東房西房北堂


房北
室
三雉
房北
西房
三雉
三雉
東房
南北七雉
堂深四雉
內一雉半
內六雉
內一雉半
東西九雉

士有室無房堂


室
室
室
盡亦一雉
南北盡七丈二尺
堂深盡七丈二尺
內半雉
內二雉
內半雉
東西三雉

尙書大傳云天子之堂廣九雉（鄭注雉長三丈）三分其廣以二爲內（注內堂東西序之內）五分內以一爲高東房西房北堂各三雉公侯七雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高東房西房北堂各二雉伯子男五雉三分其廣以二爲內五分內以一爲高東房西房北堂各一雉士三雉三分其廣以二爲內以一爲高之（亦內之一）有室無房堂（注今士禮有房此云無房堂也）案東房西房北堂謂東房西房皆通北堂爲之其中則室匠人疏引大傳云周人路寢東西九雉南北七雉室居二雉蓋互相備特以三雉爲二雉耳（或此條是明堂之制）士子堂後爲三室不爲房堂非止有一室也禮文殘缺所傳不與經合或當云無右房堂鄭不知右房有堂故不能定其脫字也

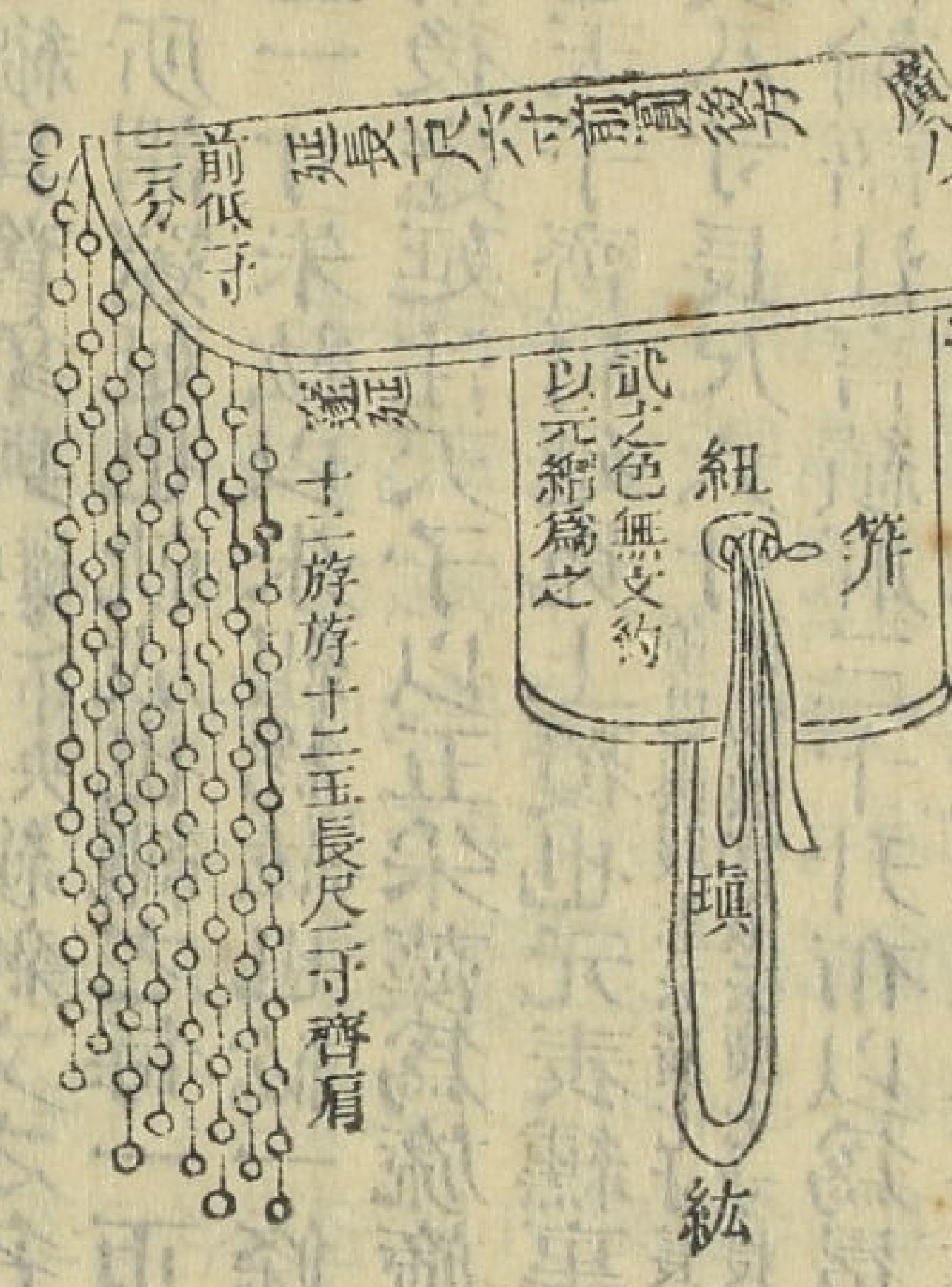
冕

周禮弁師掌王之五冕皆元冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘注延冕之覆在上是以名焉紐小鼻在武上笄所貫也今時冠卷當簪者廣袤以冠縰其舊象與（疏云當冠縰之中央）繅雜文之名也合五采絲爲之繩垂於延之前後各十二所謂邃延也就成也繩之每一帀而貫五采玉十二斿則十二玉也每就間蓋一寸朱紘以朱組爲紘也紘一條屬兩端於武　玉藻天子玉藻十有二旒前後邃延注天子以五采藻爲旒旒十有二前後邃延者言皆出冕前後而垂也天子齊肩延冕上覆也元表纁裏　疏引叔孫通漢禮器制度云凡冕以版廣八寸長尺六寸（董巴輿服志云廣七寸長尺二寸應劭漢官儀云廣七寸長八寸）以此上元下朱覆之左傳疏云孔安國論語注言績麻三十升布以爲冕則是綖也（賈疏又云冕前低一寸二分）　弁師諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄諸侯及孤卿大夫之冕各以其等爲之疏云諸公言玉瑱明王亦有之

禮箋云後漢書輿服志孝明皇帝永平二年初詔有司采周官禮記尙書臯陶篇乘輿從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說冕前圓後方前垂四寸後垂三寸三公諸侯及卿大夫皆有前無後案玉藻天子玉藻十有二旒前後邃延則歐陽氏說所本也大戴禮子張問入官篇古者冕而前旒所以蔽

明也禮緯旒垂目纊塞耳王者示不聽讒不視非也則大小夏侯氏說所本也鄭君釋周官禮記用歐陽氏說聞之師曰前旒義取蔽明則無後旒可知記言十二旒未嘗謂前後皆有也玉藻所云前後邃延者謂延之前後出于武者皆深邃耳前後據延言不據延之垂者言斯言可正諸儒相傳之誤古冕旒之制當從大小夏侯氏說

天子冕


延長尺六寸前圓後方
廣八寸
前低一寸二分
邃延
十二斿斿十二玉長尺二寸齊肩
紐
笄
武之色無文約以元綃爲之
瑱
紘

笄

喪服傳曰吉笄尺二寸　鬠笄纏中以安髮冠笄亦當纏中

江云衡卽笄

瑱

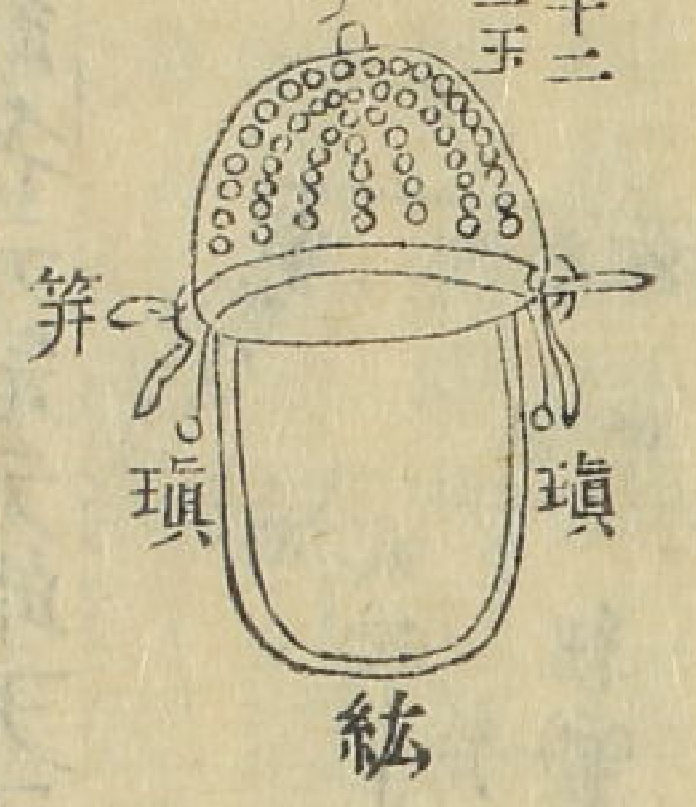
瑱制無文春秋傳曰幣錦二兩縛一如瑱則其形必圓而長又記曰黈纊塞耳則瑱又加以纊疑懸玉于紞玉之下當耳處綴以纊也紞天子五采士三采瑱君黃玉卿大夫青玉士象見詩傳鄭以士用石

弁

周禮弁師王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄諸侯及孤卿大夫各以其等爲之注會縫中也璂讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦詩曰會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下柢也（疏弁內頂上）以象骨爲之侯伯璂飾子男璂飾五玉亦三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三玉亦二采一命之大夫及士皮弁之會無結飾（鄭義韋弁皮弁同制韋弁則以韎韋爲之皮弁以白鹿皮爲之異耳）

詩曰充耳琇瑩則亦有瑱

天子弁


會十二
十二玉
邸
笄
瑱
瑱
紘

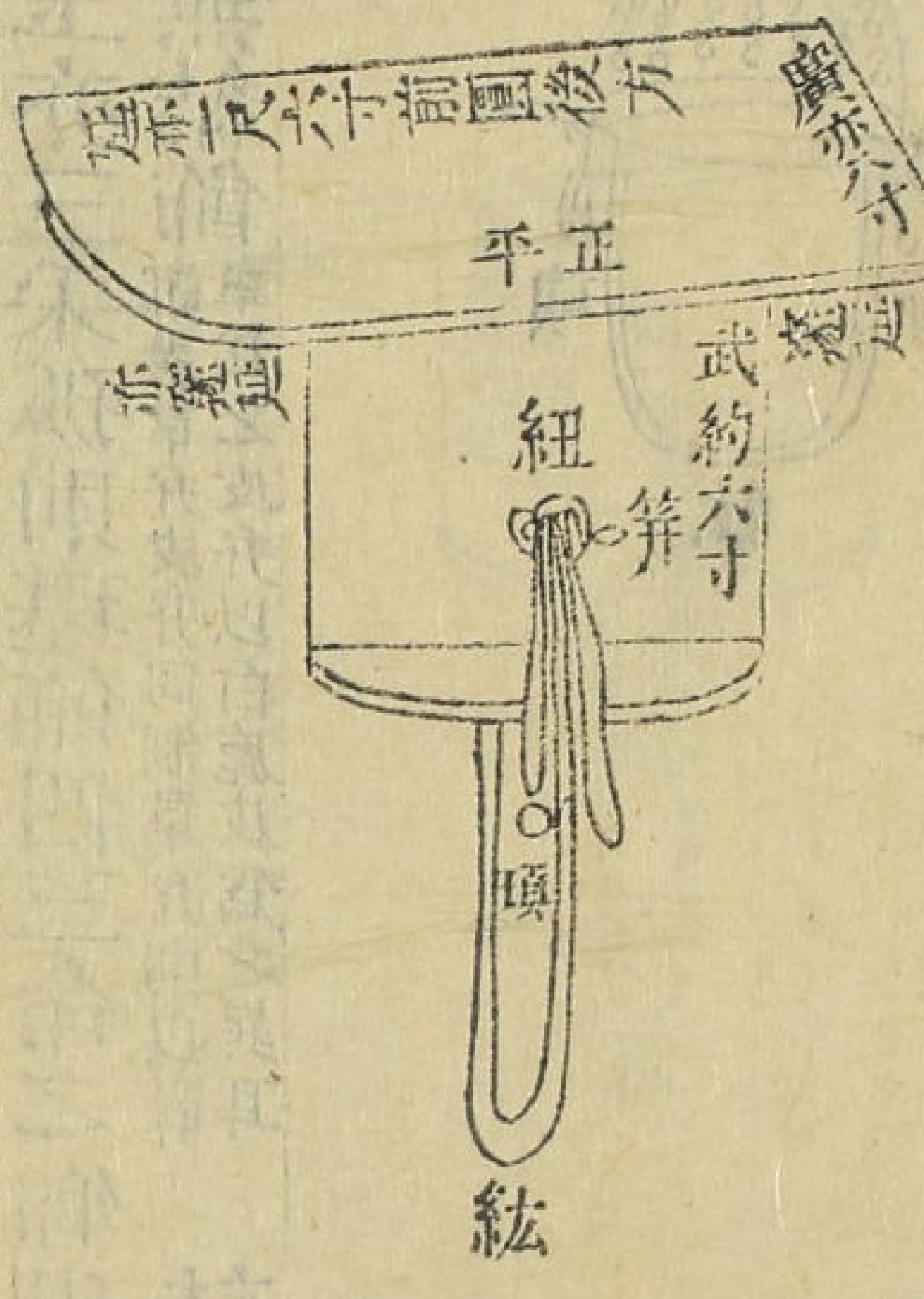
爵弁

士冠禮注云爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緅其布三十升又云爵弁者制如冕黑色但無繅耳疏云冕者俛也低前一寸二分其爵弁則前後平故不得冕名

詩充耳以素則亦有瑱

天子有爵弁以哭諸侯周官司服所謂弁絰鄭注以爲如爵弁而素禮箋以爲正爵弁非素也鄭注弁師云弁絰之弁其辟積如冕繅之就蓋以天子至卿大夫士皆有素爵弁之弁絰服故爲辟積之差等其實天子卽以爵弁君大夫卽以皮弁爲弁絰其爵弁不得有辟積也

弁亦冠之總名元冠元端天子謂之冠弁



冠

詩疏云紂甬爲元冠

檀弓曰古者冠縮縫今也衡縫注云今冠橫縫以其辟積多（冠梁廣二寸直爲辟積則少橫爲辟積則多冠既爲辟積非縫之則不能平次所謂縮縫橫縫者皆謂縫其辟積耳）

喪服曰喪冠外畢注前後屈而出縫于武也疏云冠廣二寸（凡冠皆謂梁聶崇義三禮圖引疏作冠廣三寸）落項（謂縫著于武）前後兩頭皆在武下鄉外出反屈之縫于武而爲之兩頭縫畢向外曲禮云厭冠也檀弓云古者冠縮縫今也衡縫是吉冠則辟積無殺（殺當爲數對喪冠三辟積）橫縫亦兩頭皆在武上鄉內反屈而縫之（此似以橫爲橫著于武非也以爲縫于武亦非唯居冠屬武耳）

鄉黨圖考云吉冠梁亦二寸武與冠不異色

玉藻元冠縞武注云武冠卷也古者冠卷殊（謂不屬武）玉藻又曰居冠屬武自天子達有事然後緌注謂燕居冠也著冠于武少威儀疏云若非燕居則冠與武別臨著乃合之

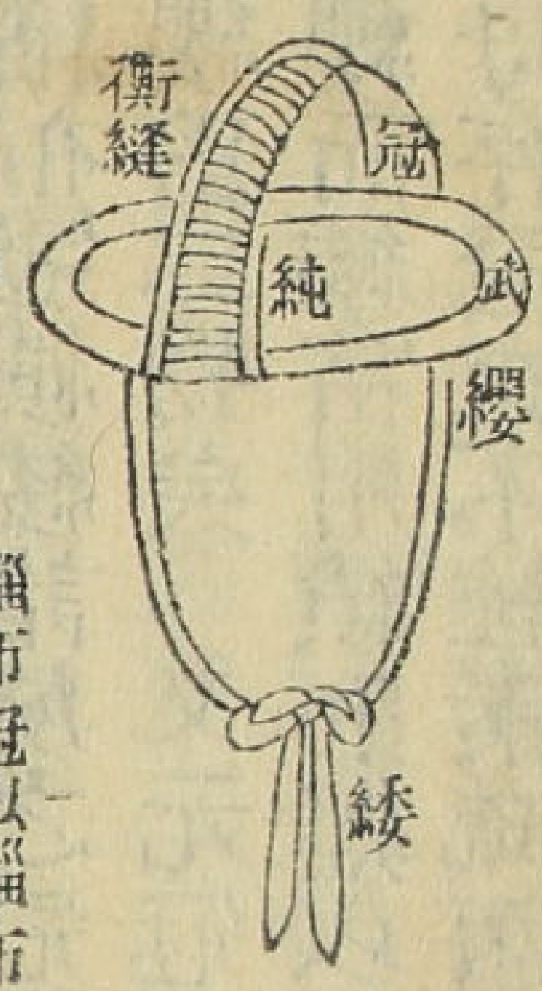
內則曰冠緌纓注緌纓之飾也疏云結纓頷下以固冠結之餘者散而下垂謂之緌則緌卽纓矣凡冠無笄非纓不固居冠不緌不能無纓纓既不爲餘垂則有事然後緌必易其纓乃可疑緌者別爲絲組既結纓乃著于纓之兩端（今人爲條亦別著絲蕤）故內則曰冠緌纓爲三事也

戴東原記冠云既纓飾以緌

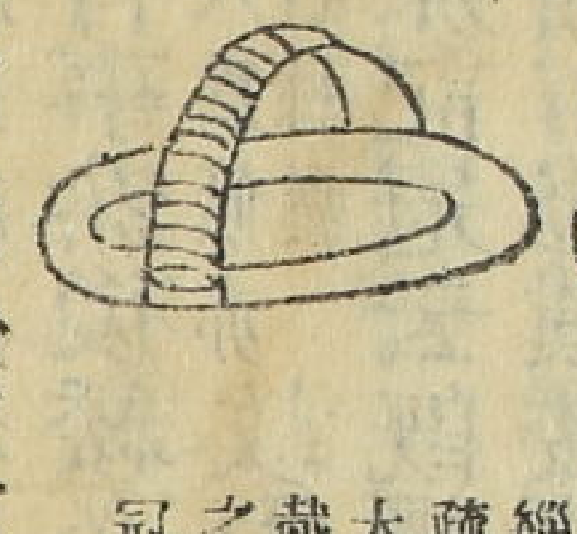
玉藻緇布冠繢緌諸侯之冠也疏云惟繢緌爲異其青組纓與士同是孔亦以緌纓爲二物矣　又元冠紫緌自魯桓公始也注云緌當用繢諸侯元冠丹組纓而緌當用繢則鄭以纓緌爲二

曲禮曰父母存冠衣不純素疏謂緣冠兩邊

元冠

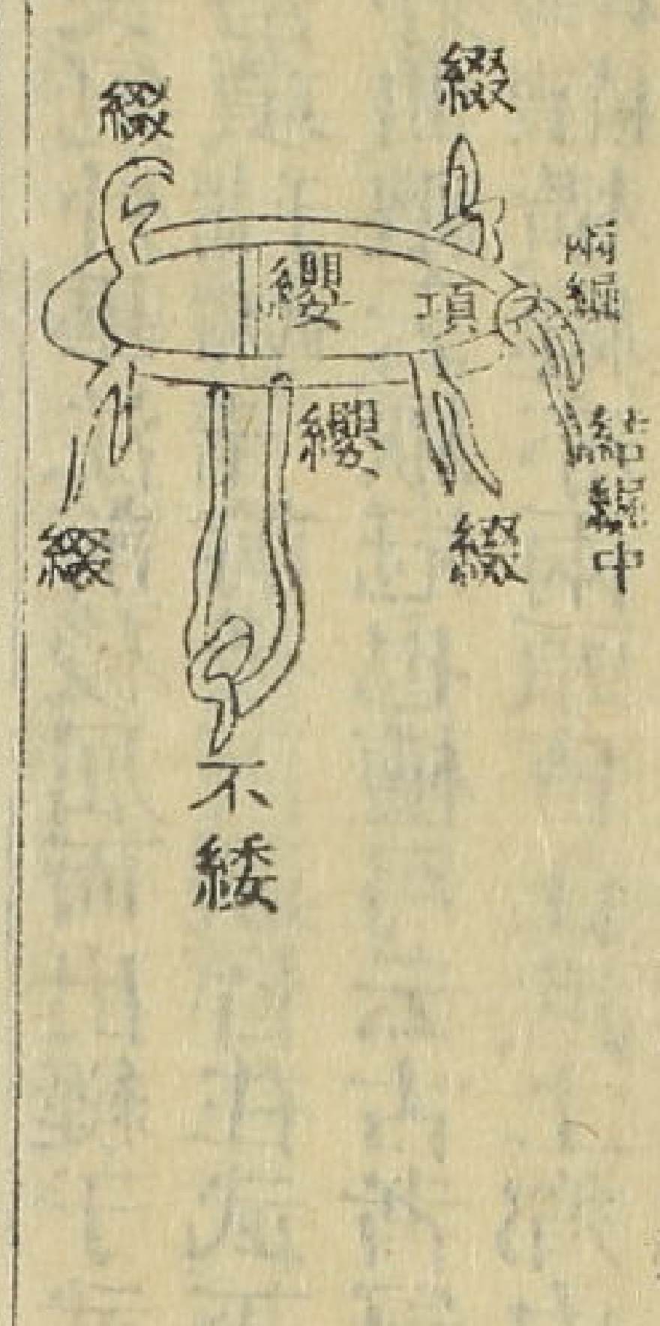


緇布冠



緇布冠以緇布爲之其制當一如元冠但差小詩臺笠緇撮傳曰緇撮緇布冠也
疏云緇布冠制小故云撮
太古冠未必有純纓屬缺項
戴東原云記曰大白冠緇布冠皆不蕤委武元縞而後蕤然則古者冠無武缺項武
之始也是以唯緇布冠有之後王之制有冠卷而去缺項　又云覆乎前後者謂之
冠其下圍髮際者謂之缺項

士冠禮曰緇布冠缺項青組纓屬于缺注缺讀如有頍者弁之頍（詩傳頍弁貌凡冠後曰項此頍項結于項後以其頍然在頭故名頍項而敖繼公以爲其後不合故曰缺項則纓屬于缺是爲屬于後缺中乎江氏反依其說竊所未安）緇布冠無笄者著頍圍髮際結項中（敖繼公云以緇布爲之）隅爲四綴以固冠也（緇布冠無纓明有四綴繫于武冠乃得固鄉黨圖考以爲冠與缺項不必連綴固冠自有纓偶不思耳羣經補義則改之矣）項中有緇亦由固頍爲之耳疏云頍之兩頭皆爲緇別以繩穿緇中結之然後頍得牢固



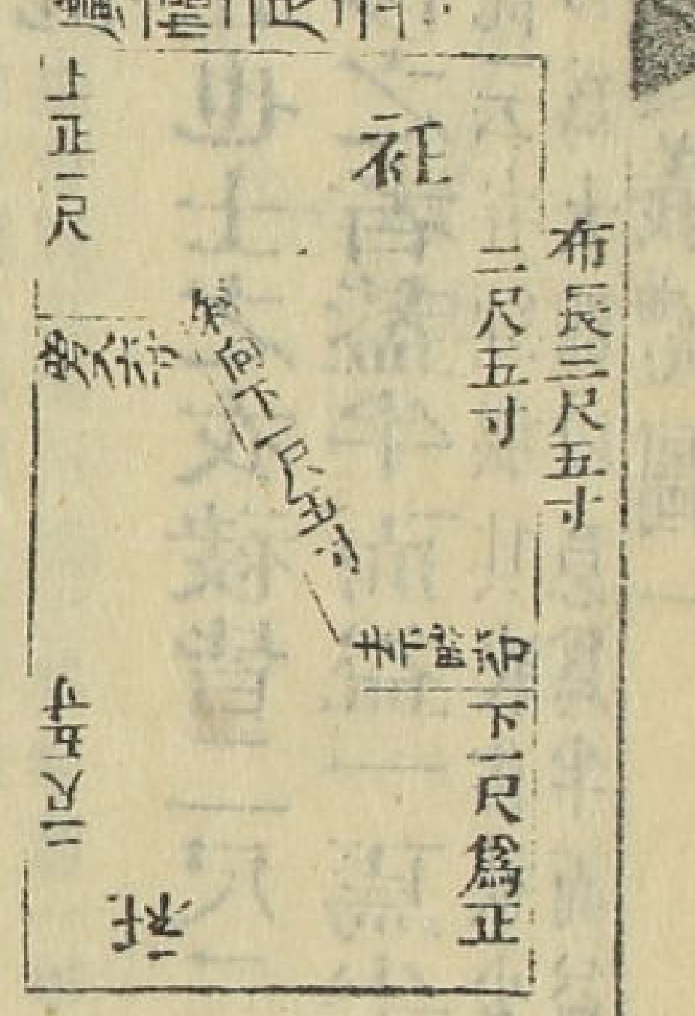
衣

喪服記衣帶下尺衽二尺有五寸袂屬幅衣二尺有二寸袪尺二寸注衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也（云廣尺則正方衽不屬于其下若衽屬于其下不得與有司紳齊）衽所以掩裳際也二尺五寸與有司紳齊也上正一尺燕尾一尺五寸凡用布三尺五寸（疏云取布三尺五寸廣一幅留上一尺爲正一尺之下從一畔旁入六寸乃向下斜向下一畔一尺五寸去下畔亦六寸橫斷之留下一尺爲正如是則用布三尺五寸得兩條衽衽各二尺五寸）屬猶連也連幅謂不削（疏云凡用布爲衣物及裳皆去邊幅一寸爲縫殺今此屬連其幅則不削去其邊幅欲與衣二尺二寸正方縱橫皆二尺二寸）衣二尺有二寸此謂袂中也言衣者明與身參齊二尺二寸其袤足以容中人之肱也衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸加闊中八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸（疏云闊中謂闊去中央安項處當縫兩相總闊去八寸若前後據長而言則一相各長八寸通前兩身四尺四寸總五尺二寸也）袪袤口也尺二寸足以容中人之併兩手也

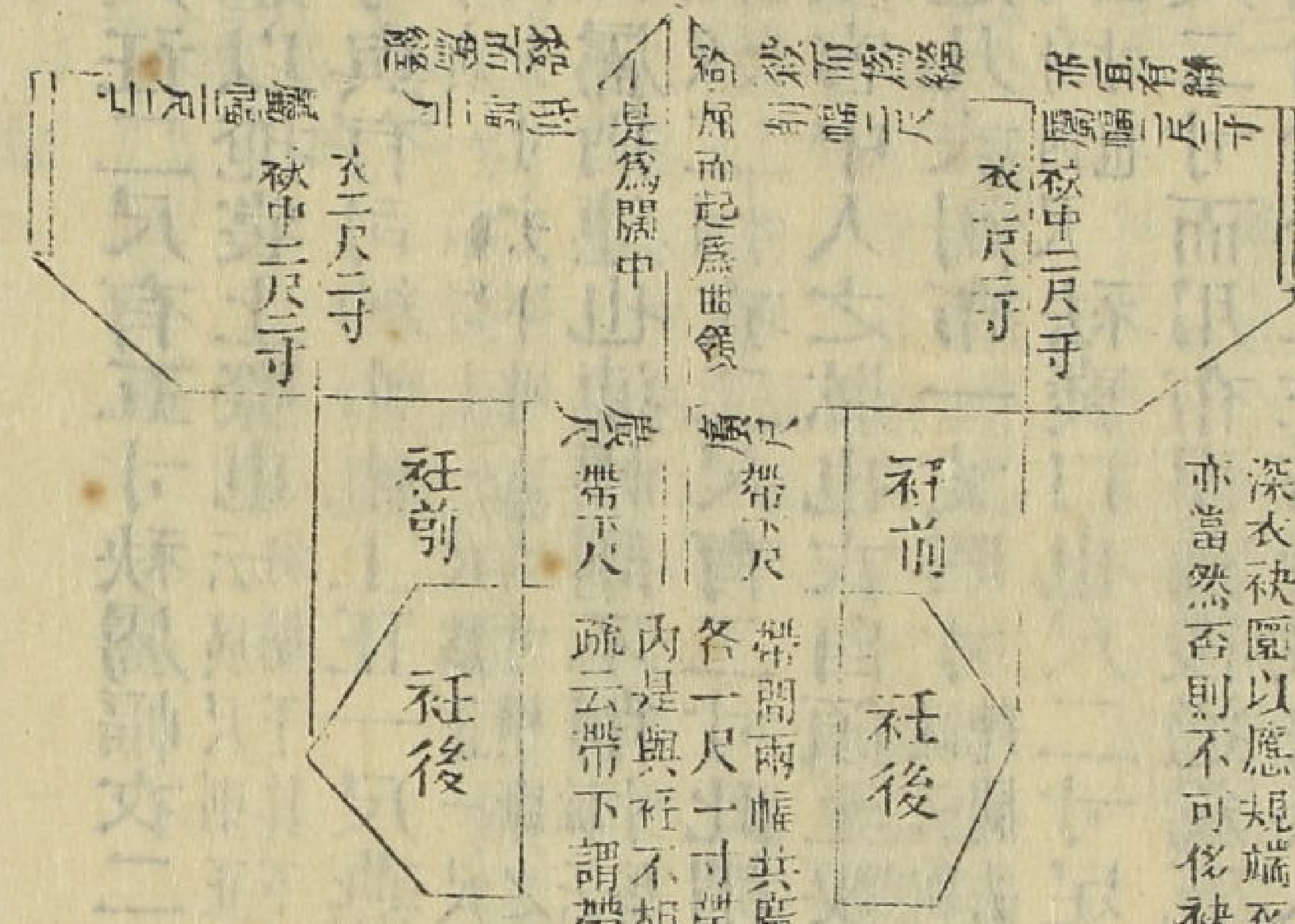
衣之長二尺二寸而用布得前後通爲五尺二寸是古之衣當肩爲殺縫中屈其八寸爲曲袷袷之左右皆殺去其八寸之布而爲縫如是則袷方而衣身止二尺二寸也

司服注云端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫以上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸（疏云無正文雜記云弁絰服其衰侈袂少牢主婦綃衣亦云侈袂鄭以侈爲大即以意爲半而益一以解之也）

裁衽


布長三尺五寸
二尺五寸
衽
上正一尺
斜向下一尺五寸
下一尺爲正

端衣


衣二尺二寸
袂中二尺二寸
衣二尺二寸
袂中二尺二寸
是爲闊中
衽前
衽後
衽前
衽後
帶下尺
帶下尺

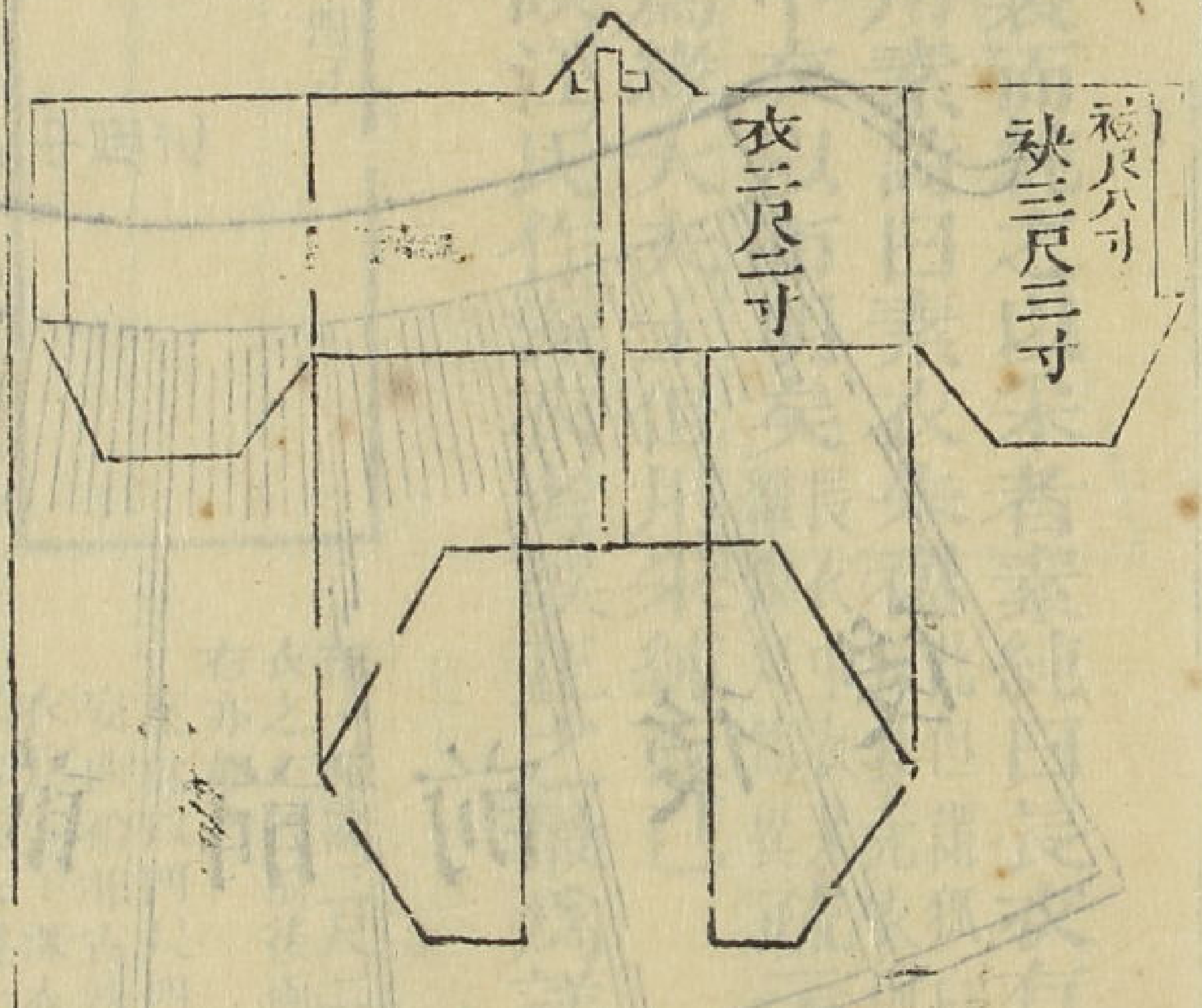
深衣袂圜以應規端衣亦當然否則不可侈袂

帶閒兩幅共廣四尺衽當旁屬于衣中屈之在前後各一尺一寸帶下屬于衣者廣尺則有一寸掩于衽內是與衽不相屬

疏云帶下謂帶衣之帶非大帶革帶之帶則衣有帶以結之

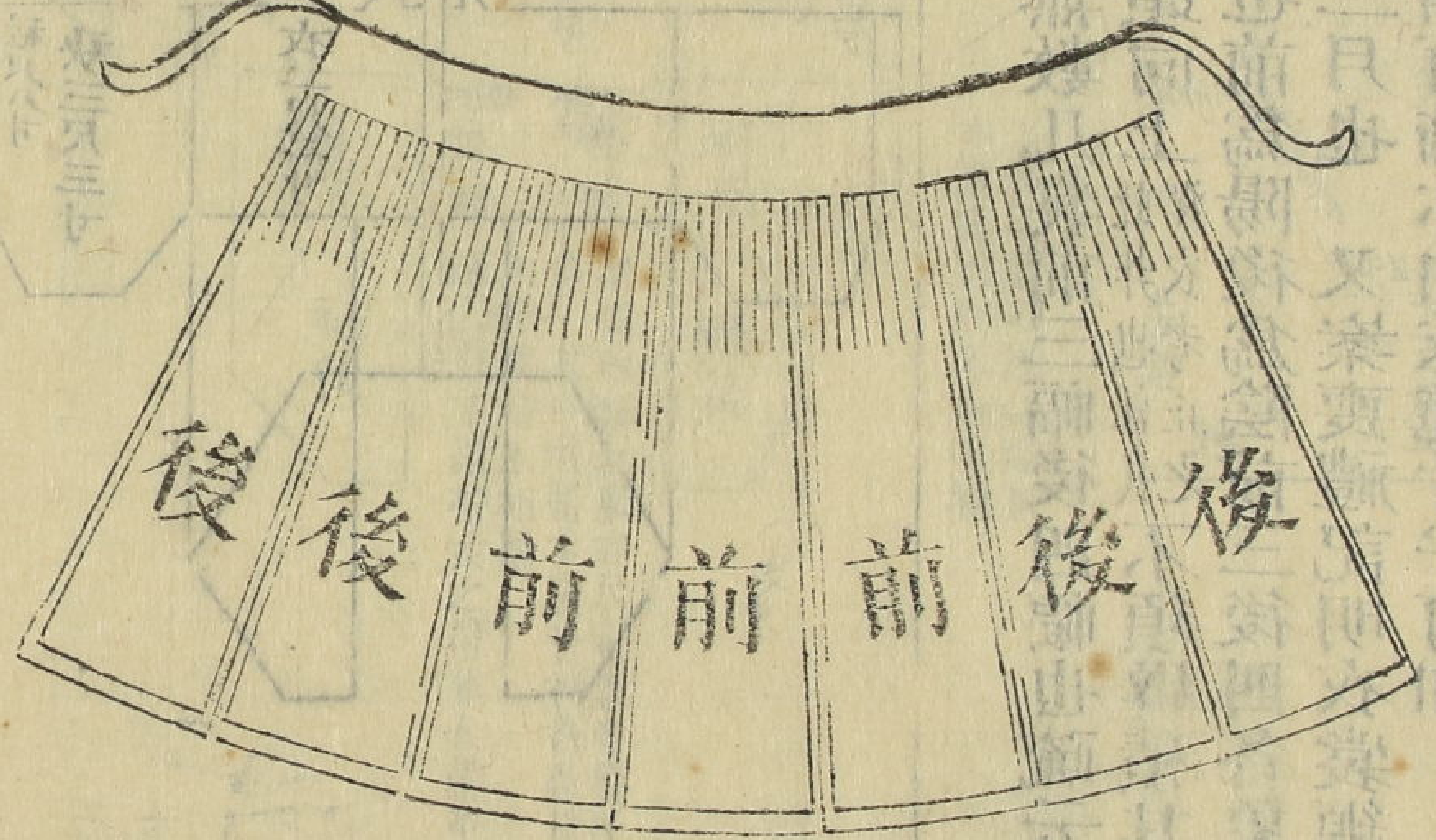
侈袂

（凡冕服之衣皆如此）


衣二尺二寸
袂三尺三寸
袪尺八寸

裳

喪服注云祭服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅也疏云凡服唯深衣長衣之等六幅破爲十二幅狹頭向上（此非也江氏深衣考正之）不須辟積其餘要閒以外皆辟積無數喪服三辟積有數也前爲陽後爲陰前三後四各象陰陽也唯深衣之等連衣裳十二幅以象十二月也　又案喪禮記明衣裳縓綼緆注云飾裳在幅曰綼在下曰緆則裳每幅有飾亦如衣純寸半可知



以深衣約之七幅各削兩畔一寸爲縫下齊一丈四尺也要如衣八尺也玉藻曰三分帶下紳居二焉帶下四尺五寸約以爲裳之長

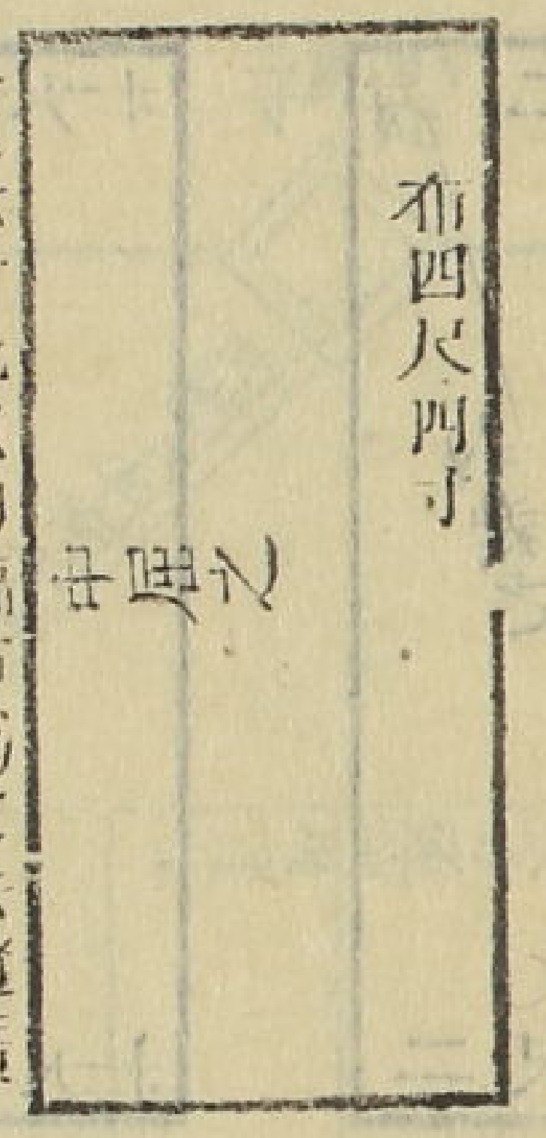
深衣　中衣

深衣目錄云深衣連衣裳而純之以采者素純曰長衣有表則謂之中衣（謂有上衣）大夫以上祭服之中衣用素詩曰素衣朱襮（此但謂狐白之衣耳其元衣則緇也）玉藻曰以帛裹布非禮也士祭以朝服中衣以布明矣（長衣中衣繼揜尺爲異）又疏云吉服中衣亦以采緣諸侯得綃黼爲領丹朱爲緣大夫士但用采純而已

深衣之制孔疏解誤江氏作深衣考誤正之最爲詳確故備錄其圖不列經注焉

裁衣身

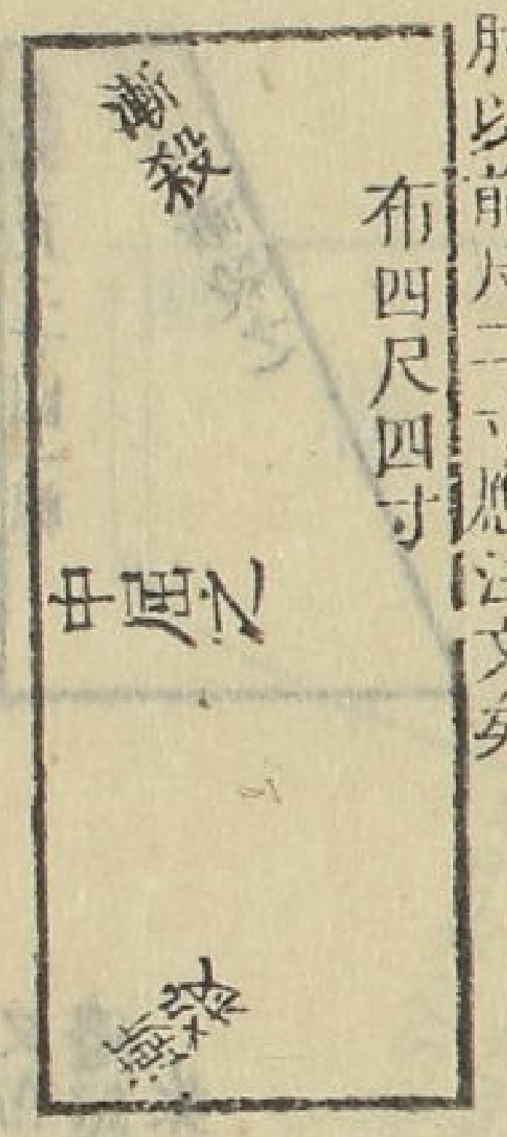
案深衣要中三尺六寸此以四幅布爲之大縫廣四尺不相應故江氏之說以衣二尺二寸與袂方也竊謂深衣無取于方衣身二幅常減之爲三尺六寸人張兩手爲尋八尺以三尺六寸加兩袂四尺四寸則八尺肘以前尺二寸應注文矣



布一幅闊二尺二寸長約四尺四寸中屈而下垂爲衣之左畔前後兩邊各去一寸爲縫下亦各去邊縫右亦如之

案此以四尺四寸布中屈則無闊中之八寸而別安曲袷非古法也又深衣之帶當無背者則較端衣爲近下深衣既無帶下則衣宜稍長今以二尺二寸又去縫一寸則二尺一寸之衣帶下于裳矣今以爲衣宜連帶下之長以布七尺二寸中屈之闊中八寸前後各三尺二寸

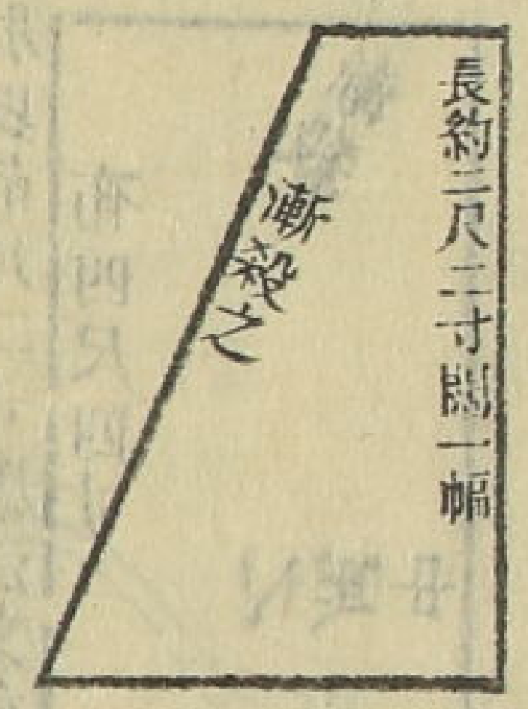
裁袂



又布一幅亦如衣左右畔之長闊中屈之各去邊縫屬于衣幅其外漸殺之以爲袂袂之口爲袪徑一尺二寸兩面二尺四寸

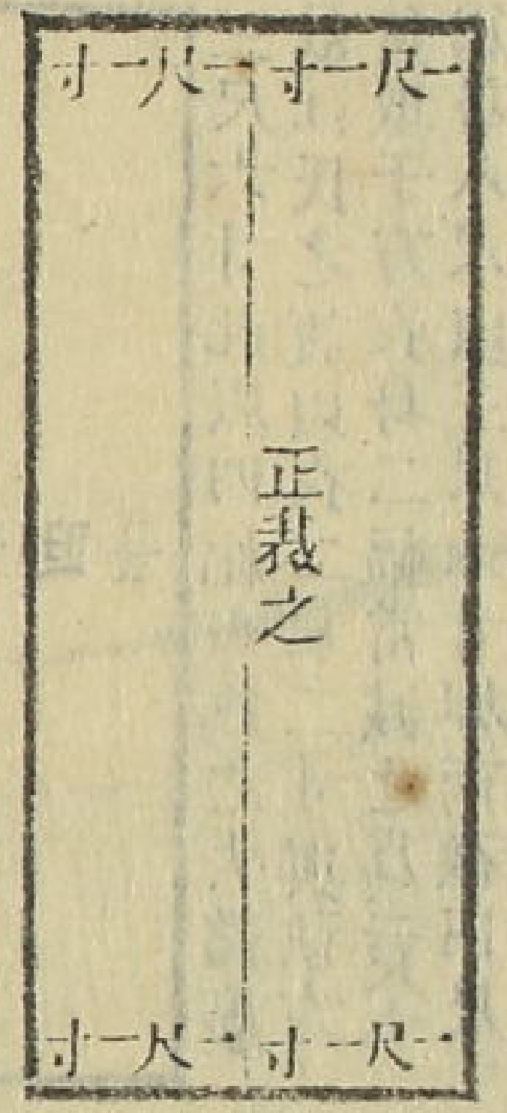
案亦宜以兩幅縫之

前右外襟


長約二尺二寸闊一幅
漸殺之

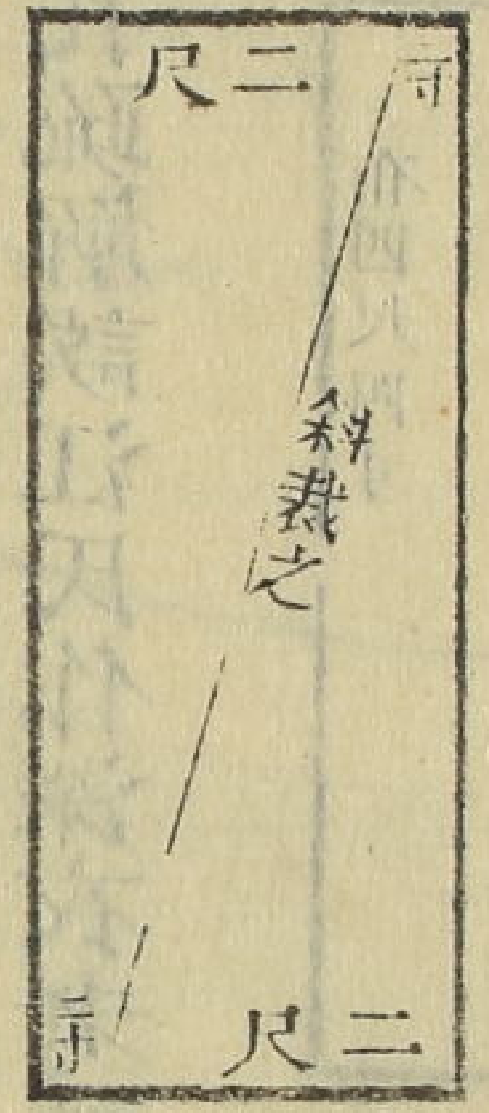
又布一幅長約二尺二寸闊二尺二寸其上漸殺之皆各去邊縫以爲右前之外襟
案此無文江氏以意增之

裁裳前襟後裾


一尺一寸一尺一寸
正裁之
一尺一寸一尺一寸

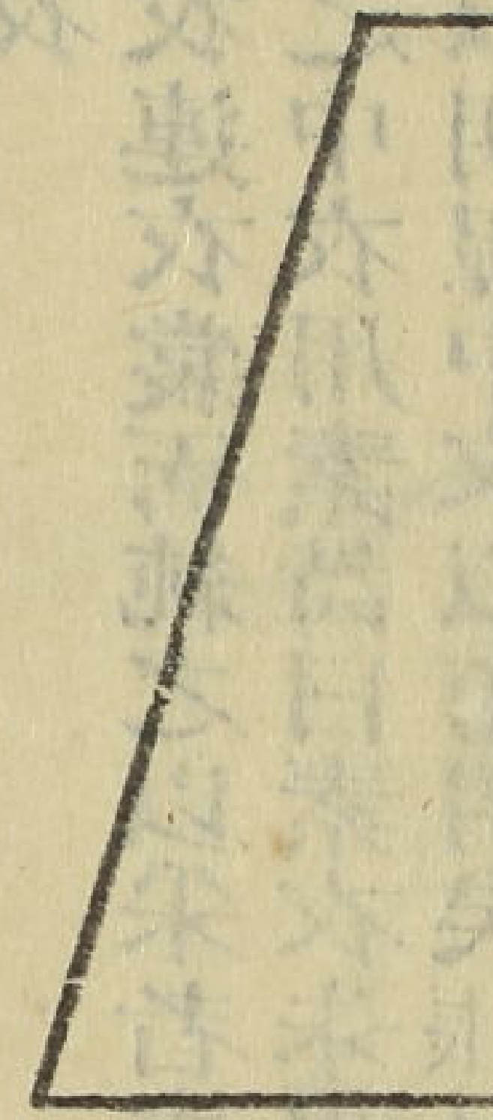
布一幅正裁爲兩幅皆闊一尺一寸兩邊各去一寸爲縫每幅上下皆闊九寸凡用布四幅裁爲八幅各去邊縫八幅上下皆闊七尺二寸爲裳之前後

裁裳衽


二尺
二寸
斜裁之
二寸
二尺

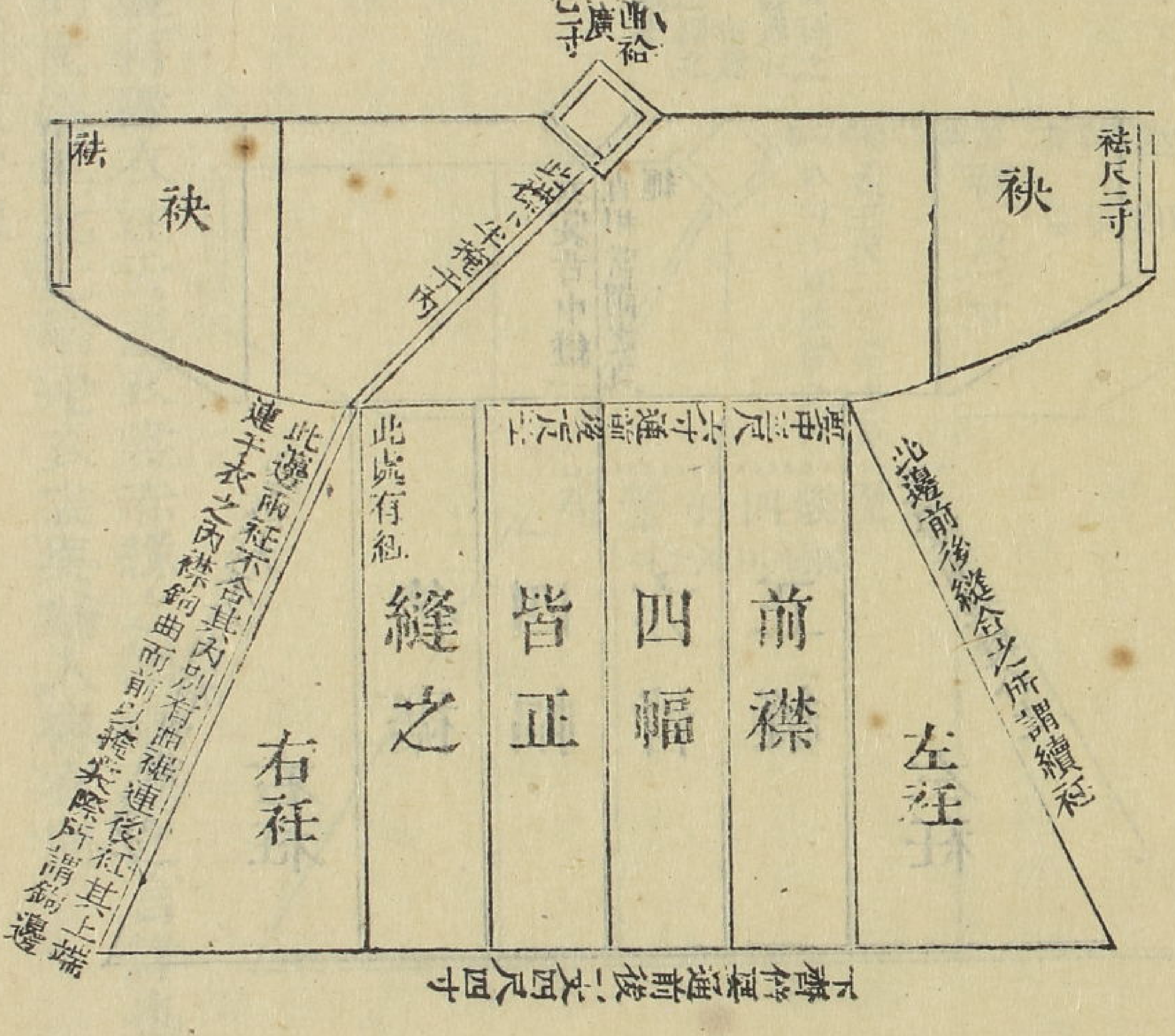
布一幅交解爲兩幅狹頭二寸寬頭二尺兩邊各去一寸爲縫狹頭成角寬頭一尺八寸凡用布二幅裁爲四幅各去邊縫一寸狹頭向上寬頭向下爲兩旁之衽

裁鉤邊

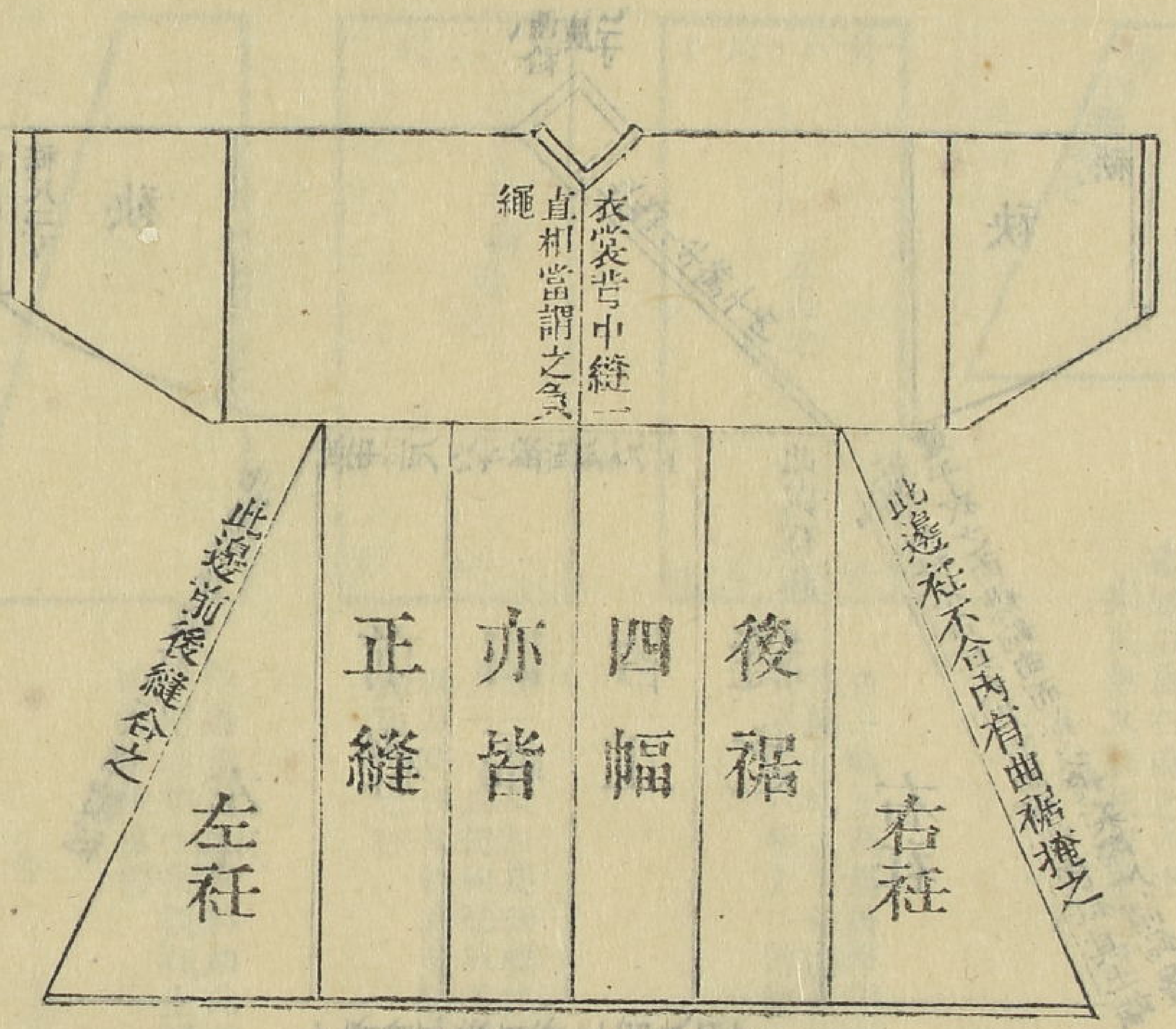


鉤邊無明文大約如此裁布各去邊縫其斜殺一邊連綴于布後衽上頭狹處縫著于衣之右內衿以掩裳際

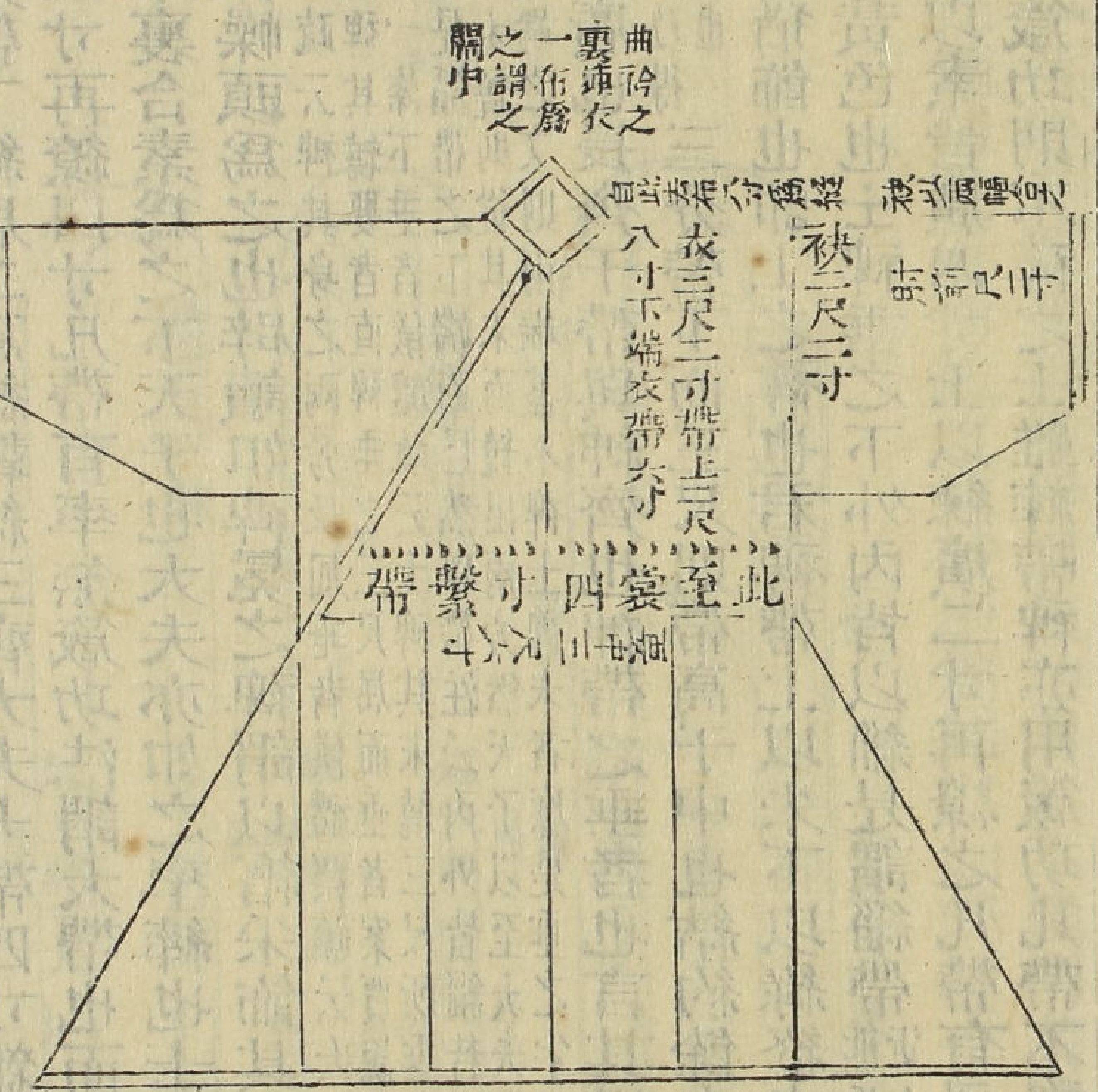
深衣前


袷廣二寸
袪
袂
袂
袪尺二寸
袷二寸掩于右
要中三尺六寸連前後七尺二寸
此處有衽
縫之
皆正
四幅
前襟
右衽
左衽
此邊前後縫合之所謂續衽
此邊兩衽不合其內別有曲裾連後衽其上端連于衣之內襟鉤曲而前以掩裳際所謂鉤邊
下齊倍要連前後一丈四尺四寸

深衣後


衣裳皆中縫一直相當謂之負繩
此邊衽不合內有曲裾掩之
後裾
四幅
亦皆
正縫
此邊前後縫合之
右衽
左衽

圖


曲袷之裏領衣一布爲之謂之闊中
袂二尺二寸
衣三尺二寸帶上三尺八寸下端衣帶六寸
此至裳四寸繫帶
腰中三尺六寸

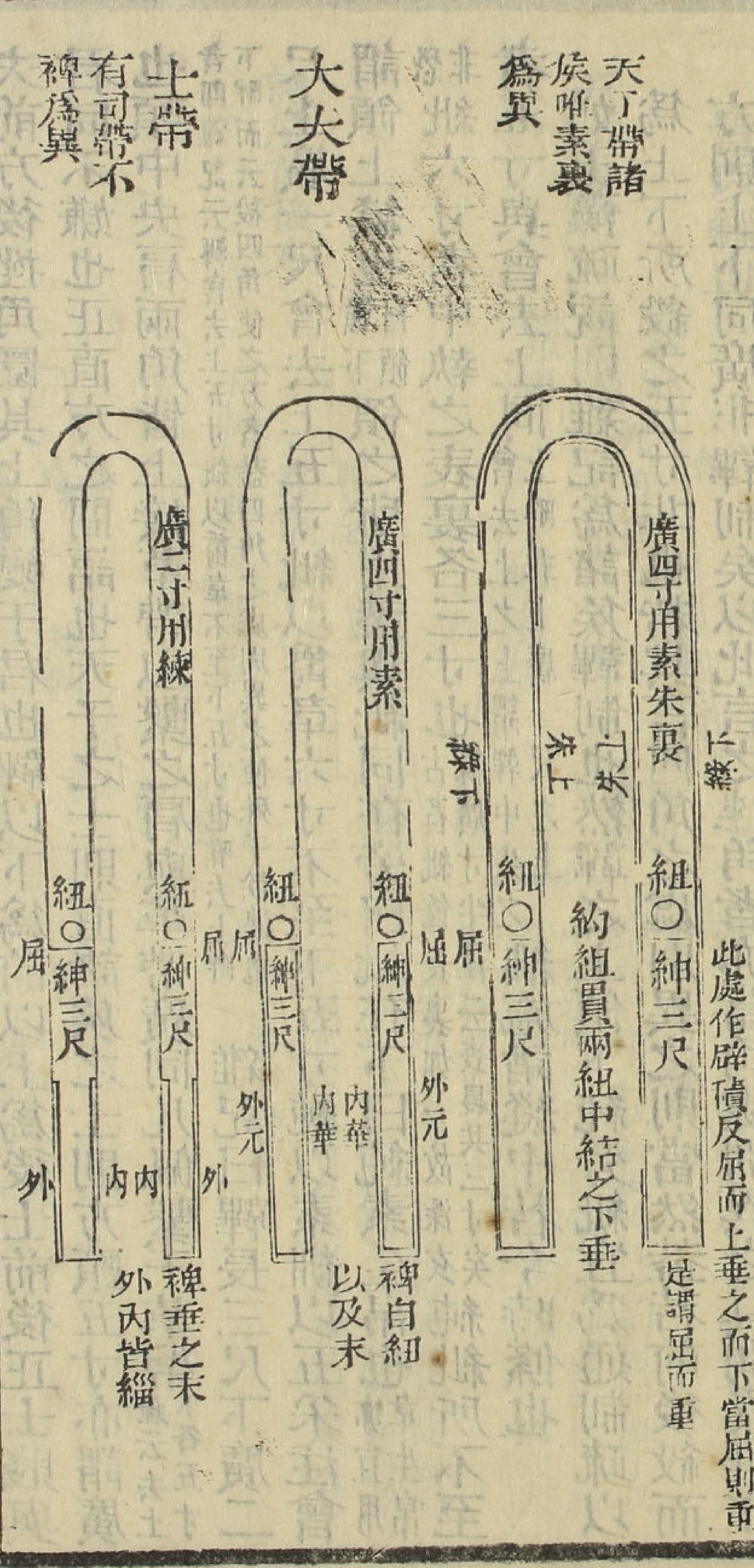
又士喪禮襲有褖衣注云黑衣裳赤緣之謂褖褖之言緣也所以表袍者也疏云此褖衣則元端但此元端連衣裳與婦人褖衣同

又明衣裳圖見喪服

帶

玉藻曰天子素帶朱裏終辟而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶并紐約用組三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰三分帶下紳居二焉紳韠結三齊大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫元華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功注謂大帶也而素帶終辟謂諸侯也諸侯不朱裏合素爲之下天子也大夫亦如之率繂也士以下皆禪不合而繂積如今作幧頭爲之也辟讀如禆冕之禆禆謂以繒采飾其側人君充之大夫禆其紐及末（疏云禆其身之兩旁及屈垂者儀禮賈疏云大夫不禆其繞要者直禆垂之三尺屈而垂者案賈說是）士禆其末而已（疏云禆其一條下垂者儀禮疏云士禆其末繞三尺所垂者不禆案孔以爲一條下垂者是謂帶之下端而已然雜帶注云內外皆緇若唯下端不得云內外賈以爲禆末繞則從其末而繞出兩旁然天子以至大夫皆言上下內外無兩端之文則兩端蓋不禆士禆末者應是垂之半以下耳）三寸謂約帶紐組之廣也長齊于帶與紳齊也紳帶之垂者也言其屈而重也（凡紳上屬于帶當組處必反屈乃得正垂故重也）三分帶下而三尺則帶高于中也結約餘也（疏云以物穿組約結其帶組餘三尺與帶垂者齊）雜猶飾也即上之禆也君禆帶上以朱下以綠終之大夫禆垂外以元內以華華黃色也士禆垂之下外內皆以緇是謂緇帶（熊氏云上下據要爲正近人爲內遠人爲外）大夫以上以素皆廣四寸士以練廣二寸再繚之凡帶有司之帶也亦繂之如士帶矣無箴功則不禪之士雖繂帶禪亦用箴功凡帶不禪下士也

案疏云率者縫旁邊非也唯禆用箴功則繂不縫明矣注云繂積者謂織帶時以兩條繩貫其邊而織之故破率爲繂以如碑繂也


天子帶諸侯唯素裏爲異
廣四寸用素朱裏
上綠
下朱
朱上
綠下
紐
紳三尺
紐
紳三尺
此處作辟積反屈而上垂之而下當屈則重
是謂屈而垂
約組貫兩紐中結之下垂
屈
外元
內華
大夫帶
廣四寸用素
紐
紳三尺
屈
紐
紳三尺
外元
內華
禆自紐以及末
士帶
有司帶不禆爲異
廣二寸用練
紐
紳三尺
屈
紐
紳三尺
屈
外
內
內
外
禆垂之末外內皆緇

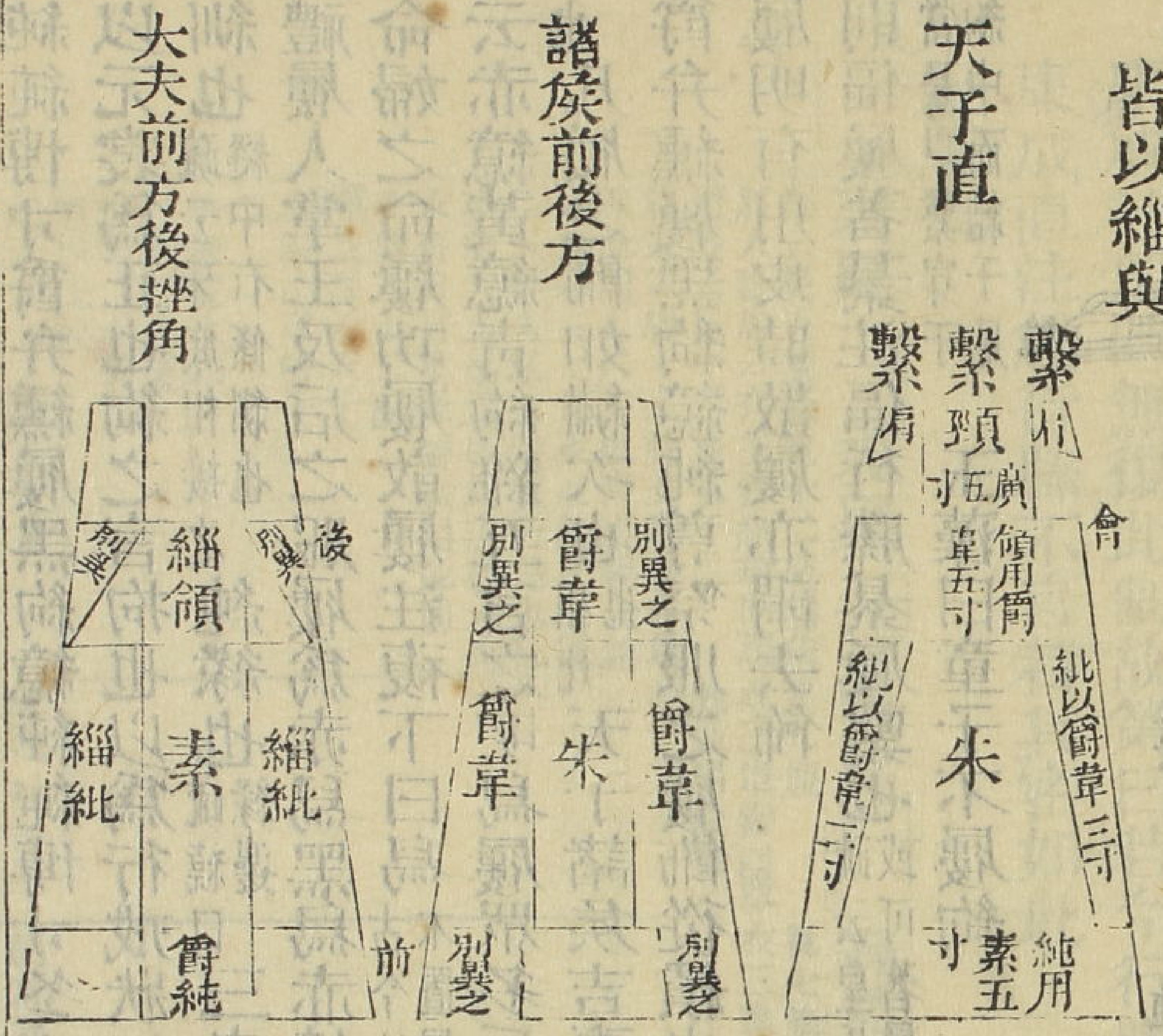
韠韍

玉藻曰韠君朱大夫素士爵韋圜殺直天子直公侯前後方大夫前方後挫角士前後正韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸注此元端服

之韠也韠之言蔽也凡韠以韋爲之必象裳色（此不然禮箋正之）則天子諸侯元端朱裳大夫素裳唯士元裳黃裳雜裳也皮弁服皆素韠圜殺直目韠制天子直四角直無圜殺公侯前後方殺四角使之方變于天子也所殺者去上下各五寸大夫前方後挫角圜其上角變于君也韠以下爲前以上爲後士前後正士賤與君同不嫌也正直方之間語也天子之士則直諸侯之士則方頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之肩與革帶廣同凡佩繫于革帶（疏云去上下各五寸者即雜記云韠會去上五寸紕以爵韋不至下五寸也唯去上畔下畔而云殺四角使之方者蓋四角之處別異之使殊于餘邊也）

雜記曰韠長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采注會謂領上縫也（頸下曰領）領之所用蓋與紕同在旁曰紕在下曰純素生帛也（亦宜用韋生帛恐非）紕六寸者中執之表裏各三寸也（古者紕飾表裏如一故深衣緣廣寸半注云表裏共三寸矣）純紕所不至者五寸與會去上同（會去上之上謂韠中朱之上畔非上廣一尺之上）紃施諸縫中若今時絛也

如玉藻疏說則雜記爲諸侯韠制也然韠之上領下純旁紕宜爲通制疏以爲上下所殺之五寸非也若其言四角之處別異之則當然蓋若前後殺而方則上下同廣非韠制矣以此言之挫角者亦當角處別異之其別異唯在領與純故注云所殺者去上下各五寸也　此紕用爵純用素蓋指人君朱韠而言其素韠爵韠紕純所用案冠禮朝服素韠特牲記云朝服元冠緇帶緇韠既同是朝服不應于韠有殊據緇帶者實練帶紕之以緇謂之緇帶則緇韠蓋素韠而純以緇也由是差之大夫素韠紕以緇純以爵士爵韠紕純皆以緇與



天子之士亦直諸侯之士亦前後方但中用爵韋領紕純皆緇

祭服則謂之韍廣長紕純之制盡同但于其中畫之明堂位曰有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章注天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已

韎韋即玉藻曰一命緼韍儀禮所謂韎韐

自大夫而上皆赤韍人君朱韍韋弁辨非祭服亦服韍詩方叔將兵服其命服朱芾斯皇韋弁服也

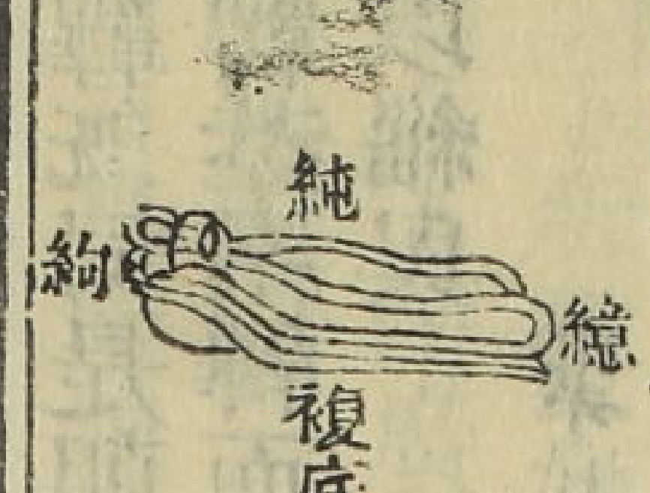
舄屨

士冠禮記曰屨夏用葛元端黑屨青絇繶純純博寸素積白屨以魁柎之緇絇繶純純博寸爵弁纁屨黑絇繶純純博寸冬皮屨可也注屨者順裳色元端黑屨以元裳爲正也絇之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭（屨人疏云以條爲之）繶縫中紃也（疏云牙底相接之縫中有條紃也）純緣也（疏繶口緣邊）三者皆青博廣也魁蜃蛤柎注也

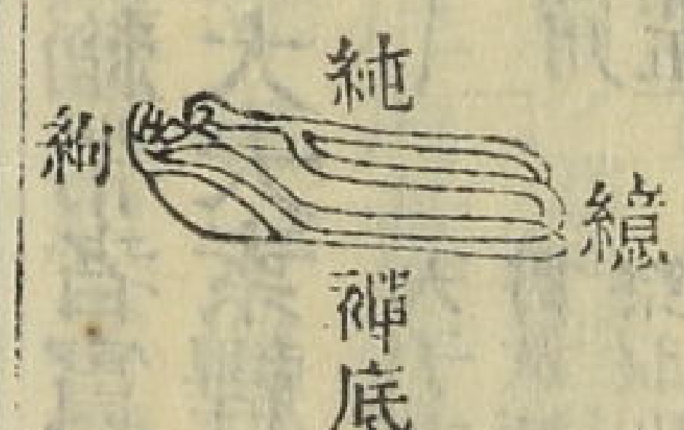
周禮屨人掌王及后之服屨爲赤舄黑舄赤繶黃繶青句素屨葛屨辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨注複下曰舄（古今注舄以木置屨下）禪下曰屨絇繶純者同色今云赤繶黃繶青絇雜互言之明舄屨眾多反覆以見之凡舄之飾如繢之次（相對也）凡屨之飾如繡次也（相比也）天子諸侯吉事皆舄其餘唯服冕衣翟著舄耳士爵弁纁屨黑絇繶純尊祭服之屨飾從繢也素屨者非純吉有凶去飾者言葛屨明有用皮時散屨亦謂去飾

內則偪屨著綦注偪行縢綦屨繫也（疏云皇氏云屨頭施繫以爲行戒未知然否或可著屨之時屨上自有繫以結于足也案當是以繫穿于絇中而結于足）玉藻曰童子不屨絇

舄



屨



偪詩謂之邪幅箋云如今行縢也偪束其脛自足至膝疏云邪纏于足謂之邪幅閻百詩尙書疏證云詩之邪幅臧哀伯所謂偪人君之盛服也非行縢者比康成杜預時無復此制故第曰若今行縢而已至內則之偪則常人之服也康成直注爲行縢不言若其審如此

冕弁冠服表

天子		
裘冕	鄭云冕而無旒服大裘加元衣禮箋云冕十二旒五采繅十二就就間長尺二寸五采玉十有二玉笄朱紘玉瑱服大裘襲元衣衣有日月星辰及裳凡十二章戴說賈云天子之服小章皆十二朱韍龍火山素帶朱裏終辟赤舄黑絇繶純	祀天 祭地黃說
衮冕	冕十二旒繅采玉笄紘瑱同旒皆玉十二衣五章裳四章狐青裘褐元綃衣此熊氏之說禮箋云是也孔以爲羔裘元衣帶韍舄並同	享先王 受覲 賈云春夏受大射
鷩冕	冕九旒衣三章裳四章餘並同衮冕	享先公 饗食賓客
毳冕	冕七旒衣三章裳二章	祀四望山川
希冕	冕五旒衣一章裳二章	祭社稷五祀
元冕	冕三旒衣無文裳刺黻餘並同衮冕	祭羣小祀 朝日聽朔齋禮 箋
爵弁	吉服不用謂之弁經以爲弔服紂衣纁裳	哭諸侯 金氏禮箋云 天子弔服未

		上公	侯伯	子男	王之三公	王之孤
衮冕	于朝當皮弁食三老五更 服案諸侯朝于大學孔說 天子皆裨冕 天子不得以 皮弁受 親迎（賈孔）說	冕九旒三采繅 九就就間九寸 三采玉九青紘 玉笄下瑱 衣五章有降龍 無升龍裳四章 紼章 狐青裘褎元綃 衣 素帶終辟 黃朱韍火山 黃朱舃黑絇 纁純 朝天子 從王大祭祀服 鄭云魯在國祭 服與天子同			加一命則服衮 與上公同	
鷩冕		冕七旒旒九玉 此孔說賈以諸 侯唯一冕 衣三章裳四章 餘同衮冕 從王享先公 鷩冕服之	冕七旒三采繅 七就（戴云五等之侯繅旒） 皆九就間七寸 三采玉七服小 章皆七餘並同 公 朝天子 從王鷩冕以上			
毳冕		冕五旒旒九玉 衣三章裳二章 祭先王 從王中祭祀服	冕五旒旒七玉 餘同鷩冕 從王服	冕五旒三采繅 五就就間五寸 三采玉五服小 章皆五餘並同 侯伯 朝天子 從王毳冕以上	孔云服毳冕 以命數爲節 則八旒三采繅 八就就間八寸 三采玉八服小 章皆八 餘應同子男助 王祭	
希冕		冕三旒旒九玉 衣一章裳二章 從王小祭祀服	冕三旒旒七玉 從王服	從王服	冕之旒無文以 差當六旒旒玉八 餘同毳冕	冕蓋六旒朱 繅六就就間六 玉
元冕		衣無文裳刺黻 祭宗廟 親迎（鄭同特牲疏說） 郊特牲疏以始受命于王服 爲天子以下皆之 用上服之冠昏諸侯遷廟當爵 禮就以爲不弁 得過元冕	冕無旒 同公 孫叔然說諸 侯祭先君裨 冕小祭祀元 冕蔵用之	同公	當四旒旒玉八 從王聽朔 郊勞諸侯 親迎賈說	冕蓋四旒旒六
爵弁	小斂爵弁絰 斂加絰謂之 弁絰既殯則 爲三公六卿 錫衰爲諸侯 緦衰爲大夫 士疑衰也 承天變 金縢王與大 夫盡弁鄭注 爵弁者承天 變降服	紂衣纁裳韎韐 紘笄瑱褎中衣 舃屨當同士	同公	同公	自祭 王卿疏云三 之孤卿爵弁 自祭則公當 同	紂衣纁裳韎韐 纁屨黑絇

		王之卿大夫（諸侯入為王官仍服其服詩大車毳衣箋云子男入為大夫者）	公之孤 次國卿	公之卿大夫 次國大夫 子男卿大夫	天子諸侯上（之上同）
希冕	寸珠綖玉六繅組紘纓邊笄瑱項衣一章裳二章小章六狐青裘豹袖裼元綃衣素帶辟垂赤韍山赤舄黑絇繶純助王祭		旒玉繅就服小章各以其命數餘同王之孤助君祭次國之卿助君祭不得希冕未聞所用		
元冕	衣無文裳刺韍繶純小章六餘同希冕從王聽朔親迎貢說	冕卿六旒旒六玉朱六繅六就服小章六大夫四旒旒四玉朱繅四就長四寸服小章四餘同孤助王祭從王聽朔親迎貢說	旒玉及服小章各以其命數餘同王之孤助君祭親迎貢說	再命以上旒玉繅就服小章各以命數赤韍一命者冕無旒緼韍餘同孤助君祭親迎貢說昏禮注大夫以上冕服親迎鬼神之	
爵弁	餘同冕自祭其廟	自祭未聞（王制疏王之卿爵弁自祭與孤同大夫皮弁家臣分三等卿大夫為一賈疏以卿元冕是也玉藻疏熊氏說天子大夫爵弁自祭與諸侯孤同皇氏說天子大夫與諸侯大夫同朝服以祭與鄭氏四命以上齋祭異冠相妨非也）	未聞卿所用孤弁而祭于己	未聞	純衣纁裳練帶率下辟以緇韎韐纁屨黑絇繶純象笄象瑱緇組紘纁邊狐青裘豹褎裼元綃衣

天子

韋弁

鄭云以韎韋爲弁又以爲衣裳弁綦飾如皮弁朱紘玉笄玉瑱服狐裘裼黃衣韎韐素帶朱韍鄭云白舄青絇繶純鄭志又云韎韋衣素裳聘禮注韎布爲衣而素裳

兵事

月令疏熊氏云天子秋冬田韋弁服

皮弁

白鹿皮爲弁綦飾五采玉十二象邸玉笄朱紘玉瑱十五升白布衣積素以爲裳服狐白裘裼素錦衣文王世子疏云皮弁服以采爲領緣戴云皮弁衣當以素異于重素者其領緣采也被繶公以爲衣亦素素帶素韠白舄青絇繶純蜡則葛帶榛杖

眡朝　食

郊聽祭報

蜡　燕

冠弁

元冠朱組纓十五升緇布衣積素以爲裳（[illegible]）服黼裘裼緇衣此禮箋說孔以爲緇衣羔裘素帶素韠白舄同皮弁

田

（賈据月令法謂四時正田）

元端

元冠朱組纓元衣元裳禮箋云元端元裳黃裳雜裳同而韠不同天子朱韠鄭以天子元端朱裳也服羔裘裼緇衣孔說黑屨青絇繶純帶同弁

卒食而居

素服

鄭云素服縞冠素屨

大札大荒大烖

深衣

緇布冠

天子始冠元冠朱組纓蓋即元端服不用緇布冠

希冕

元冕

爵弁

助君祭尸入君廟皆爵弁冠三加親迎則緇袘

諸侯

綦飾三采玉玉數如其命青紘玉笄玉瑱衣裳裘裼與天子同素帶朱韍與冕同白舄與天子同

綦飾三采玉王數如其命紘笄瑱同韋弁衣裳同天子鄭注詩錦衣狐裘爲皮弁服沫論語又以素衣麑裘爲皮弁服孔釋之以諸侯受命服皮弁于天子服錦衣狐裘歸以告廟不常服常服素衣麑裘也

天子冠弁諸侯以下謂之朝服緌又謂之冠端元冠丹組纓繢緌（[illegible]）十五升緇布衣素裳羔裘裼緇衣帶舄韠同皮弁王制注云王者之後朝服亦以燕服爲之魯季康子朝服以縞僭宋王者之後

元冠丹組纓繢元衣元裳黃裳雜裳鄭云朱裳服羔裘裼緇衣朱韠黑屨青絇繶純帶同弁

禮箋云諸侯下有素端素端衣其冠則亦元之服縞冠素冠也衣素裳素屨

十五升白布爲

緇布冠繢緌而緌之疏云其緌頂青組纓等並同士

詩頍弁注天子諸侯朝服以燕天子之朝皮弁以燕禮記曰燕朝服于寢此說是也王制燕衣而養老注則天燕衣元衣素裳其冠委貌諸侯以天子之燕服爲朝服殆鄭未定之說孔以天子燕同姓皮弁燕[illegible]冠兩用其說亦所不取

賓射　燕射

孔以爲與燕同皮弁是也

戎服惟君兵冠弁非也

養老

王制云周人元衣而養老注云天子諸侯皆以燕服養老燕禮曰燕朝服是也案鄭以上云夏后氏燕衣乎之故解爲燕服其實元服非燕服也

韋弁

皮弁

朝服

元端

素端

深衣

緇布冠

兵事
田獵（孔疏）王

帶舄與韋弁同
素韠

視朔
相朝（孔疏）
接聘賓
蜡
迎牲　卜蠶

射義疏諸侯
射于竟其服
皮弁服

禮箋云諸侯
養老

弔服未小斂皮
弁服既小斂
加絰謂之弁
絰既成服則
錫衰有絰帶
鄭以爲卿大夫
錫衰同姓之
士緦衰異姓
之士疑衰也

釁廟禮君聽反
命
世子生君名之

禮也據此則
杞之朝服元
衣元裳冠牟
追宋之朝服
縞衣素裳冠
章甫又玉藻
元冠紫緌注
云蓋宋王者
之後服則章
甫紫緌

視朝　食
食聘賓
燕
賓射　燕射
大射[illegible]
射義疏以在
諸侯未命入廟
學宮常用皮之服韠（注與覲禮）
弁

齊（齋同）
鄭云燕居元
端禮箋云夕
深衣即燕居
元端爲齊服

凶烖齋禱

夕

燕居

王之公卿大

綦飾各如其命數（一命無飾）

綦飾各如其命
數一命無飾

元冠綦組纓衣
餘裳同諸侯（冠飾玉如皮弁）

元冠綦組纓元素委皃素衣素同諸侯
衣元裳黃裳雜裳散屨

大夫無冠禮不
用緇布冠

夫士

緇組紘纁邊象同韋弁衣裳同素裳豹袂裼緇裳鄭云大夫素

弁璂瑱
衣裳裘裼與天
子同
再命以上赤韍
一命縕韍帶素
與冕同
白屨黑絇繶純
士練帶韎韐
兵事

天子麑裘青犴衣
裘裼絞衣
又詩羔羊疏
云卿大夫狐
白士麑裘
素韠
帶屨同韋弁

帶韠屨同皮弁

朝

大夫自祭孔疏
案士祭亦宜
以朝之皮弁
大學皮弁祭
菜注云朝服
則諸侯之有
司不皮弁

聽私朝

裳上士元裳中
士黃裳下士雜
裳
裘裼當同朝服
大夫以上素帶
素韠士緇帶
韠並黑屨青絇
繶純

齊

王朝之臣夕當
以元端
春秋傳曰有司
免牲元端

凶烖齋

燕居

諸侯之孤卿

大夫士

再命以上綦飾
各以命數一命

以下無飾
緇組紘纁邊象
弁璂瑱
貫孔並以任
兵則韎韋衣
裳禮事則韎
布衣而素裳
狐裘黃衣孔又

再命以上綦飾
各以命數一命（玉如皮弁）

以下無飾
紘笄瑱同皮弁
衣裳同諸侯麑
裘青犴褎裼絞
衣
帶屨同韋弁並
素韠

元冠綦組纓緌

衣裳同諸侯羔裘
豹飾裼緇衣
帶韠同皮弁屨
亦同
僕右極朝服右
虎裘僕猿裘

元冠綦組纓元素委皃素衣素同諸侯
衣元裳黃裳雜裳散屨

鄭云大夫素
裳又云大夫
以上元端侈
其袂禮箋云
非也
裘裼當同朝服
大夫以上素帶

以緇布爲冠無
緌頍項青組纓
屬于頍其服即
元冠服冠而敝
之

		庶人
爵弁	云纃製大夫以上素帶士練帶再命以上赤韍一命士韎韐並白屨黑絇繶純 兵事 卿歸饔餼下大夫致禮	
皮弁	從君視朔 聘 禮箋云卿大夫弔服未小斂皮弁既小斂加絰既成服皮弁絰錫衰有帶	
朝服	朝 孔賈並云大夫夕于君朝服 自祭其廟 尸同服 凡承君命凡入廟皆朝服 聘食 郊勞聘賓 聘展幣 問卿 宰夫設食致饔 鄉飲射 冠子 士負世子 禮箋云士弔服未小斂元冠朝服既小斂易元冠爲素委冠加絰焉既成服疑衰布上素下素委冠絰帶	
元端	素韠士緇帶爵韠並黑屨青絇繶純 覲私朝 齊 孔賈云士夕于君元端 子事父母（內則注） 息司正 鄉射賓 大夫去位三月後服元端（注玉藻）	
素端	凶烖齊禱	
深衣	夕 燕居	同士 庶人以深衣爲吉服 犬羊裘不裼
緇布冠		同士 詩云臺笠緇撮傳云緇撮緇布冠疏云庶人常服其衣亦深衣黃衣黃冠而祭黃冠即臺笠之

弔服素委兒

婦人服表

此篇多以意推俟考

凡衣皆袍制素沙爲裏　凡副有衡褖衣以上皆有瑱其紞瑱之差皆如男子又鄭答禮注六卿大夫之妻刺黼以爲領賈昌云六狄衣領亦然

		王后	三夫人
褘衣	色元刻繒爲翬而畫之綴于衣 首服副 元舄黃絇繶純 婦人亦有帶內則衣紳是也其制當與男子同	從王祭先王	
揄狄	色青刻繒爲搖而畫之以綴于衣 首服副 青舄白絇繶純	從王祭先公	從王祭先王先公 此記注周官注三夫人之服闕狄以上
闕狄	色赤刻繒爲翟而綴于衣不畫 首服副 赤舄黑絇繶純	從王祭羣小祀	從后祭羣小祀
鞠衣	色黃 首服編 黃屨白絇繶純	告桑	告桑
展衣	色白 首服編 白屨黑絇繶純	以禮見王及賓客	從后見賓客
褖衣	色黑 以上皆絲衣 首服次 黑屨青絇繶純	御于王 鄭云燕居褖衣纚笄鄭以被與次錫衣與褖衣一故也今案燕居宜宵衣被	燕以禮見王之服
宵衣	亦曰錫衣以布爲之綃以爲領大夫妻以上侈其袂 色元 首服被纚笄 亦黑屨青絇繶純		燕御于王之服
	對男子深衣當有其服不知其文詩曰縞衣綦巾或是也以十五升白布爲之		
嫁服	凡嫁服皆纁袡賈云王后以下初嫁皆有袡		

	九嬪	世婦	女御	上公夫人	世婦	御妻	妾	侯伯夫人	世婦	妻	妾	子男夫人
褘衣				從君祭先王								
揄狄	狄以上			從君祭羣廟				從君祭宗廟				
闕狄	從王后祭（此禮箋說周官注鞠衣而下）			從君祭羣小祀				從君祭小祀				從君祭
鞠衣	告桑	從后祭告桑（禮箋說周官注展衣）		告桑	從君祭			告桑	從君祭（禮箋說）			告桑
展衣	從后見賓客	從后見賓客	從后祭桑見賓客（禮箋說周官注褖衣）	以禮見君及賓客	從夫人見賓客	從君祭賓客		以禮見君及賓客	從夫人見賓客	從夫人祭祀賓客		以禮見君及賓客
褖衣	以禮見王	以禮見王	以禮見王	御于君	以禮見君	以禮見君	從君祭賓客	御于君	以禮見君	以禮見君	從夫人祭祀賓客	御于君
宵衣	御于王	御于王	御于王	燕居	御于君	御于君	見于君入御	燕居	御于君	御于君	見于君入御	燕居
嫁服								諸侯之夫人翟衣而嫁在塗衣錦褧衣				

	世婦	妻	妾	三公夫人	王之孤公之孤之妻	次國小國之卿之妻	王之大夫卿公之卿大夫侯伯子男之大夫之妻	士之妻	庶人之妻
褘衣				孔云加一命褘衣與上公夫人同					
揄狄									
闕狄				從后祭					
鞠衣				從后桑	助君祭	助君祭			
展衣	從夫人祭祀賓客（禮箋說）			從后賓客	從后夫人賓客	從夫人賓客	助君祭從夫人賓客		
褖衣	以禮見君	從夫人祭祀賓客		葢祭其廟之服	葢祭其廟之服	葢亦從夫人小禮事之服	葢亦從后夫人小禮事之服	助君祭從夫人賓客	
宵衣	御于君	見于君入御		禮見君子	禮見君子	葢祭其廟之服	祭其廟（禮箋說）	祭其廟	
									葢以縞衣綦巾爲吉服
嫁服								次純衣纁袡加景從者纚笄被宵衣加潁黼詩箋云中衣裳用錦而加禪縠庶人之妻嫁服也	

皇清經解續編卷三百十三終

湘陰吳宗實
長沙王　賓校

皇清經解續編卷三百十四

南菁書院

儀禮圖二

武進張惠言皋文著

士冠禮第一

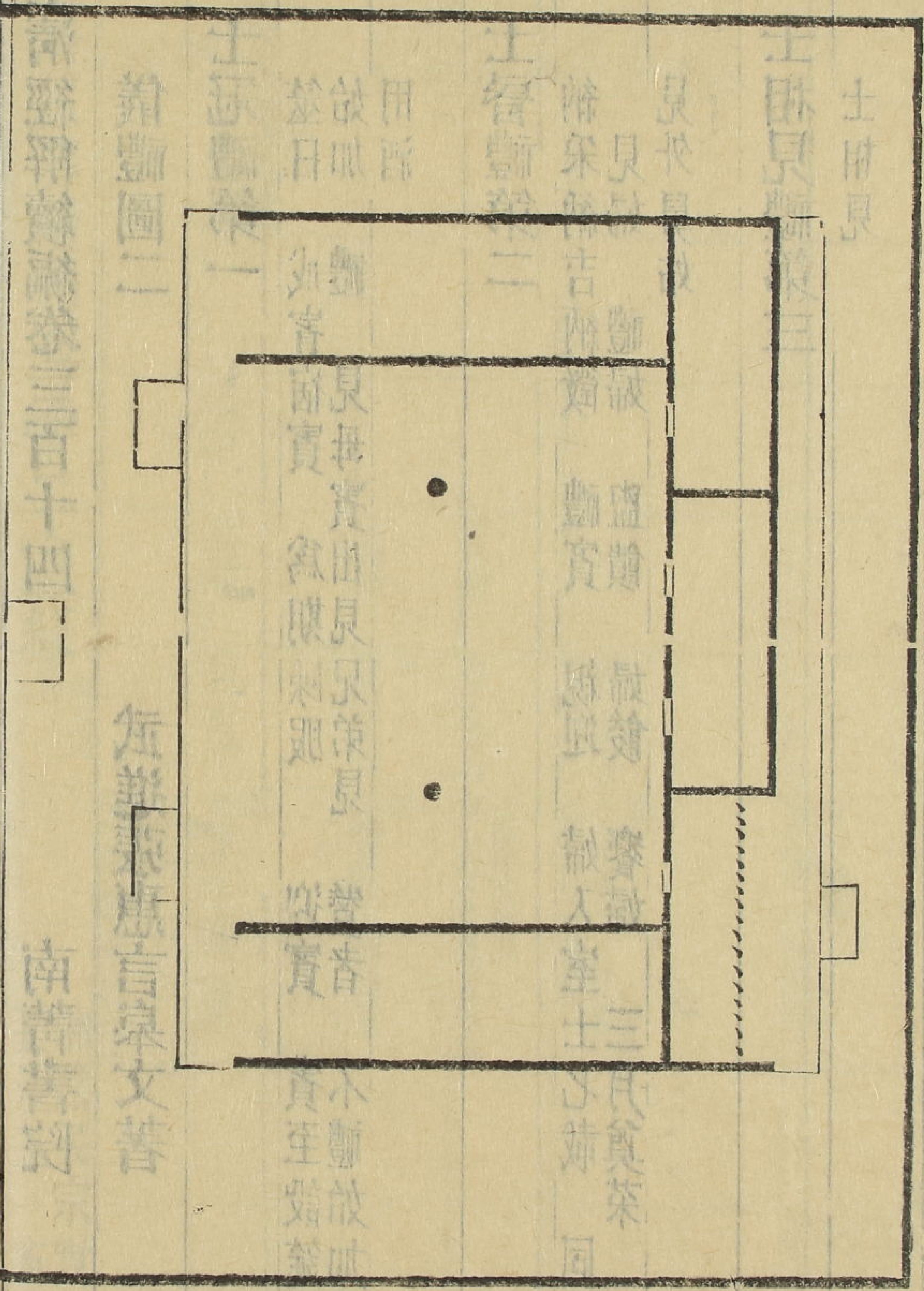
筮日　戒賓宿賓　爲期陳服　迎賓　賓至設筵
始加　禮　見母賓出見兄弟見　贊者　不醴始加醮
用酒

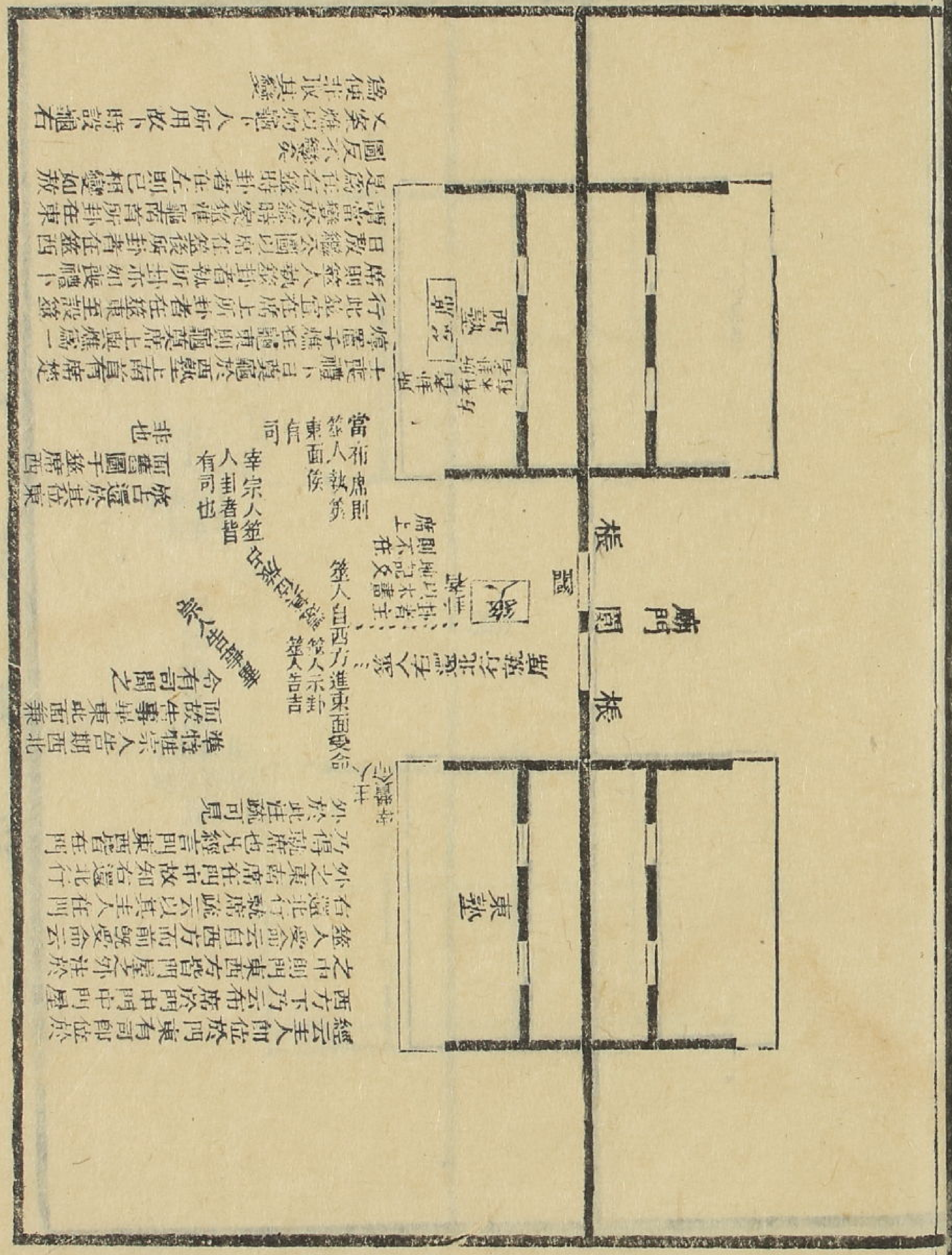
士昏禮第二

納采納吉納徵　禮賓　親迎　婦入室士匕載　同牢
見婦　禮婦　盥饋　婦餕　饗婦　三月奠菜　壻
見外舅姑

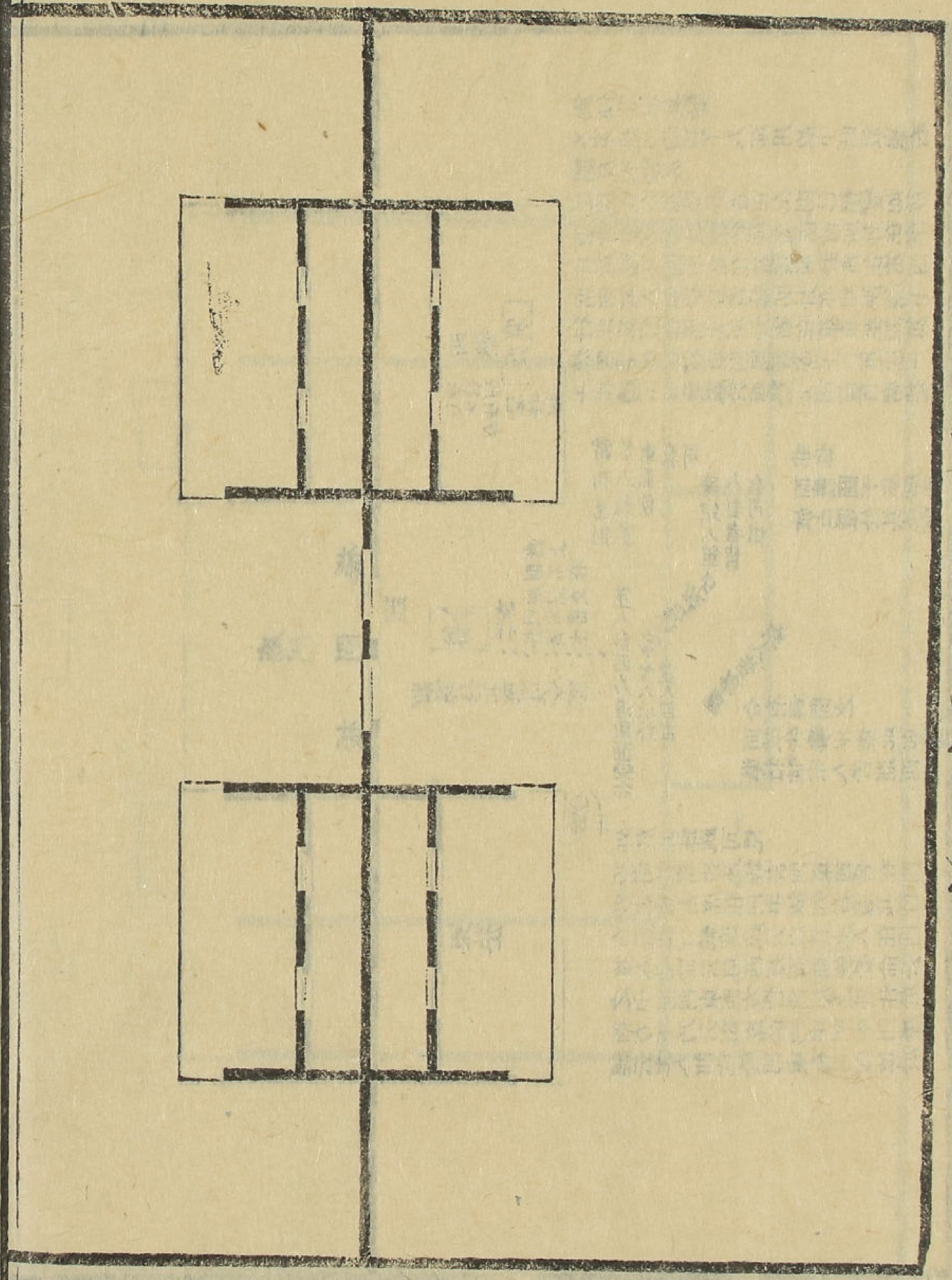
士相見禮第三

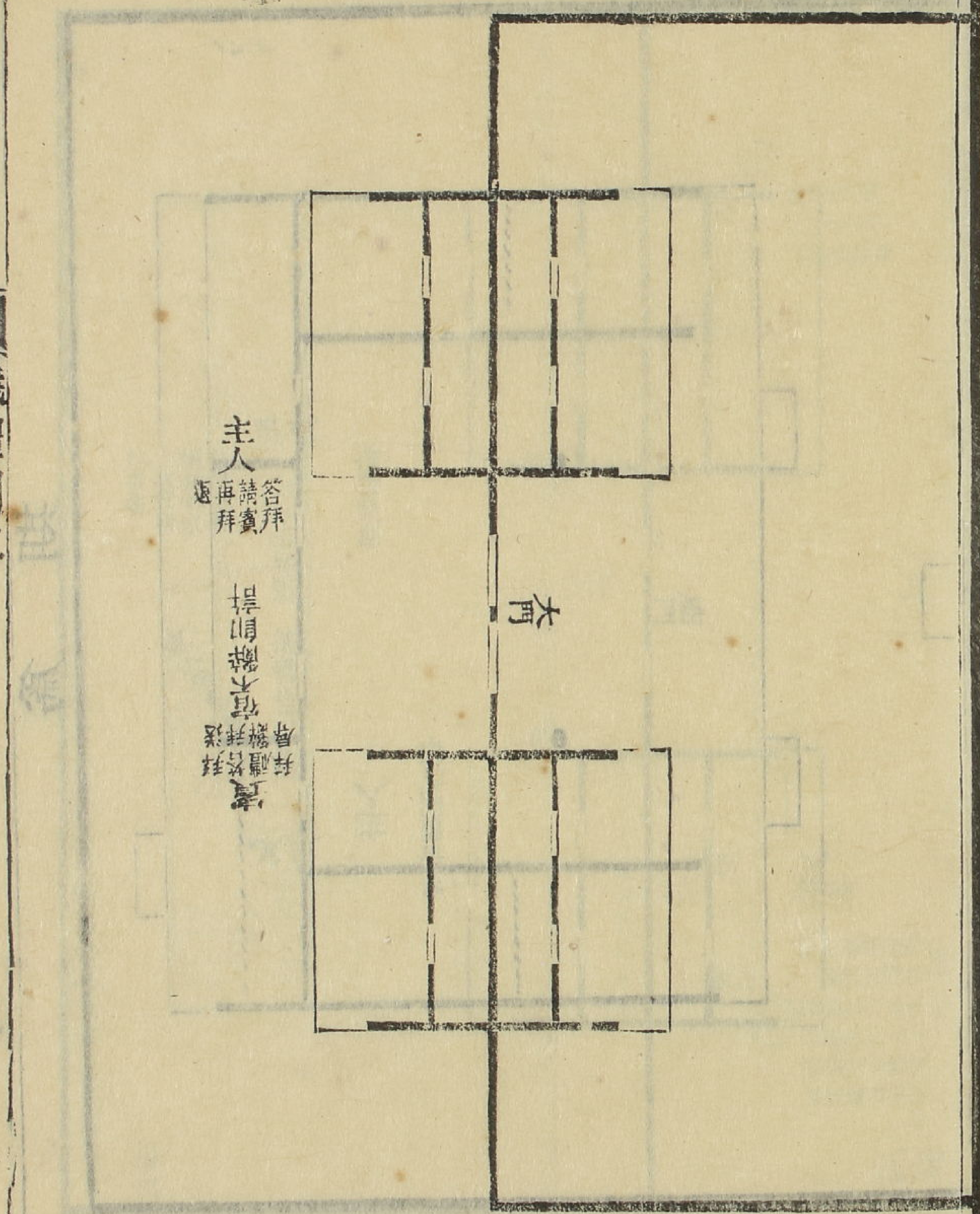
士相見


日
筮

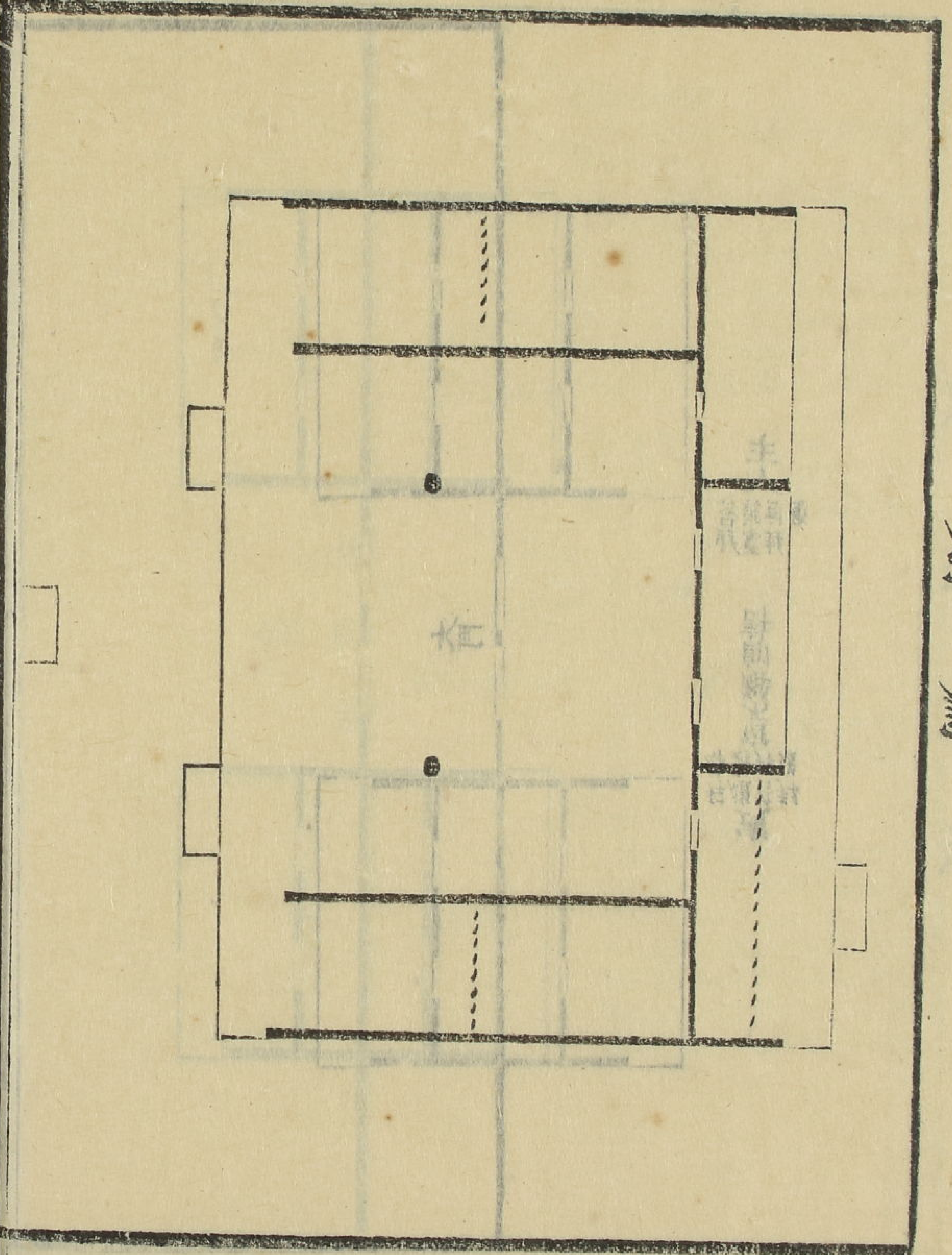

西塾
廟門
闑
棖
閾
棖
筮人自西方進東面受命
東塾
]

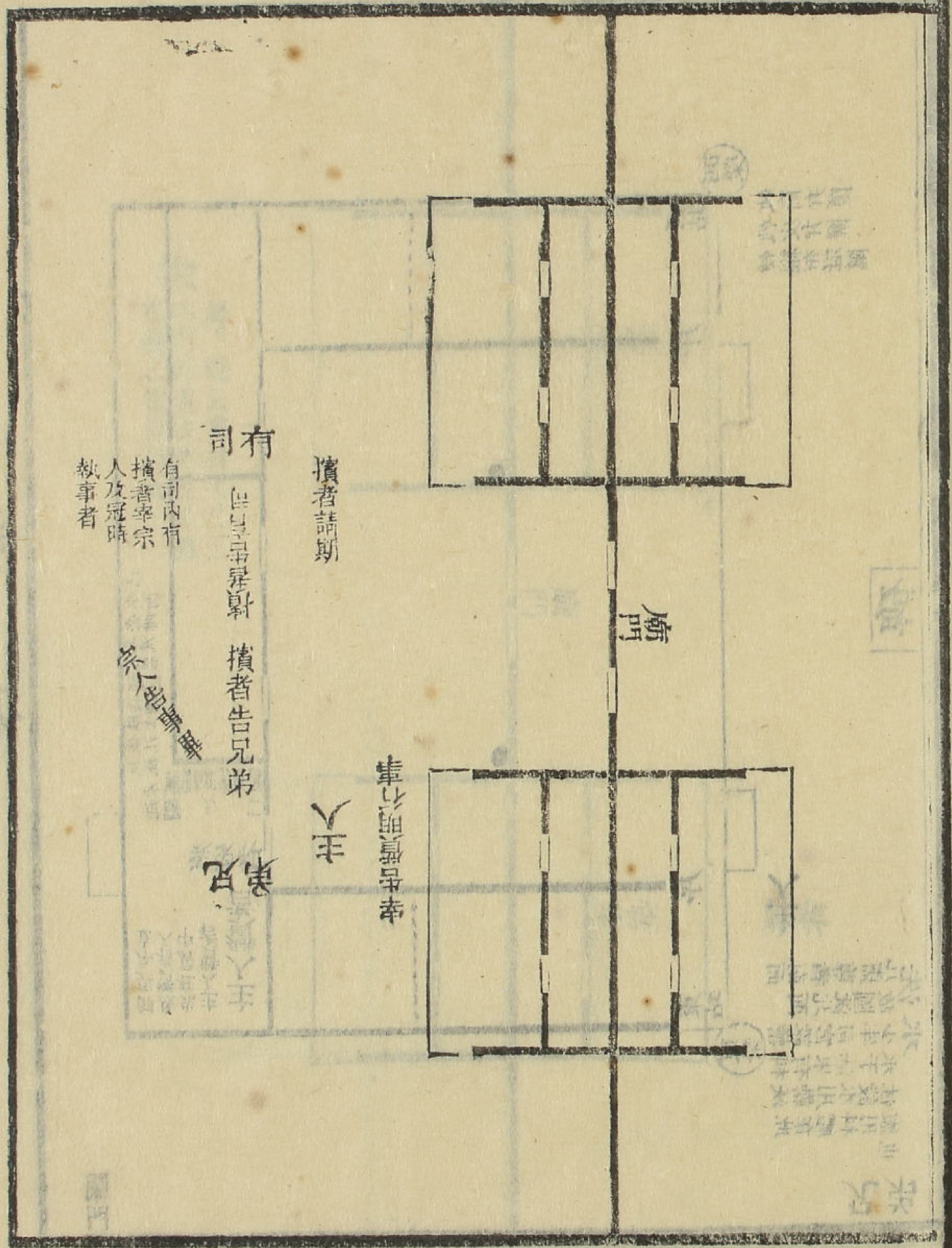
賓宿賓戒

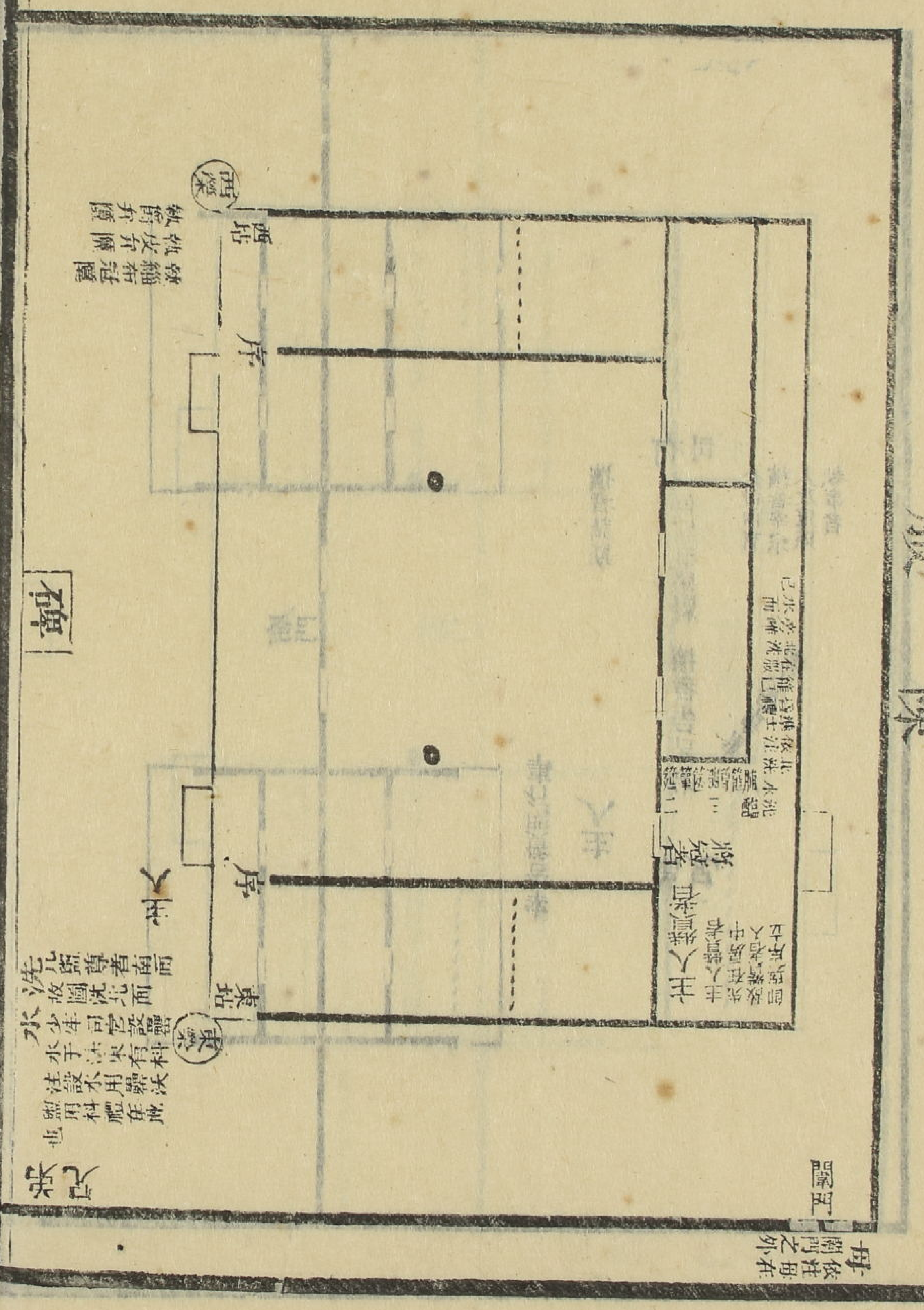


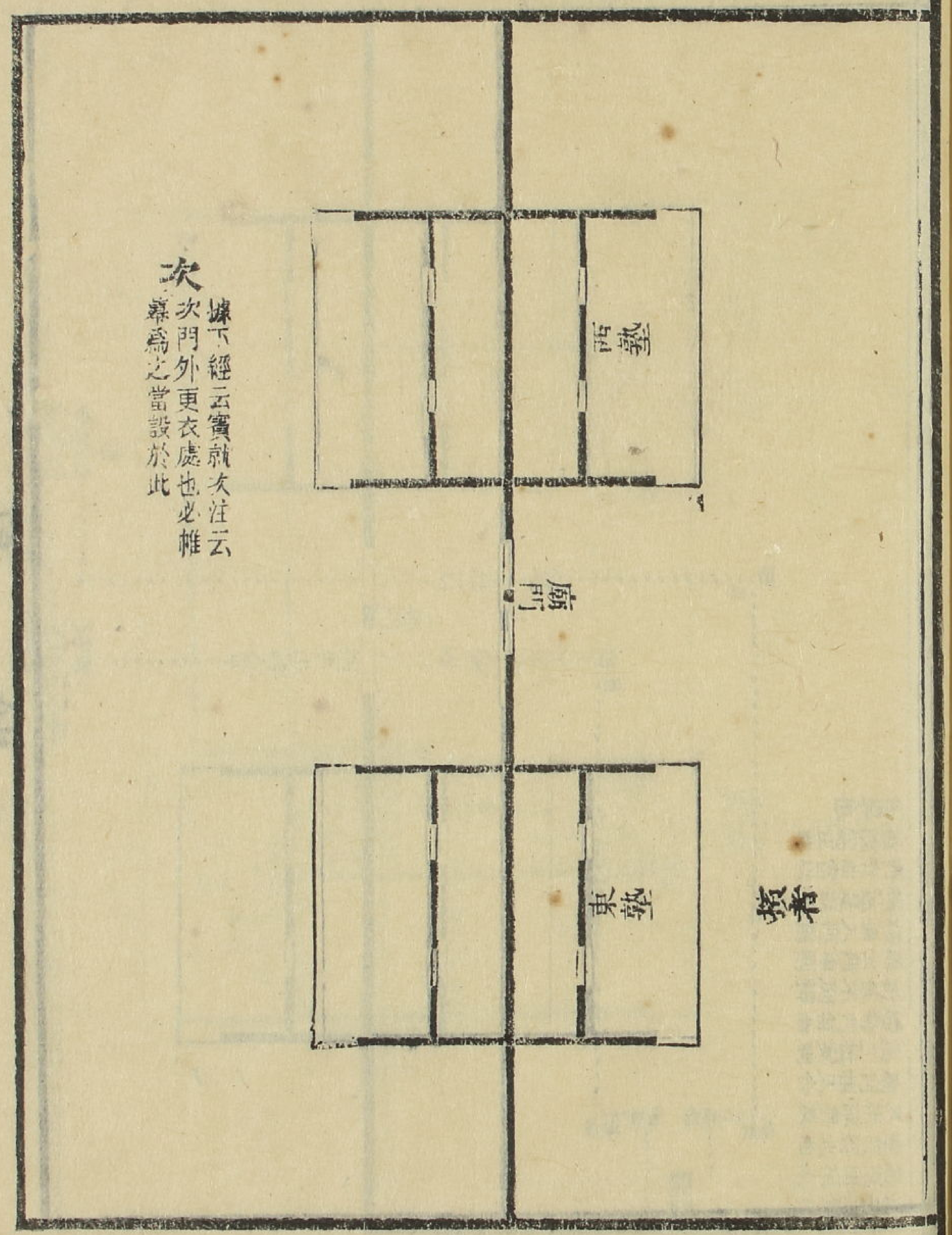

主人
答拜
請賓
再拜
退
大門
賓
拜送
答拜
禮辭
拜辱
宿不辭卽許

期　爲



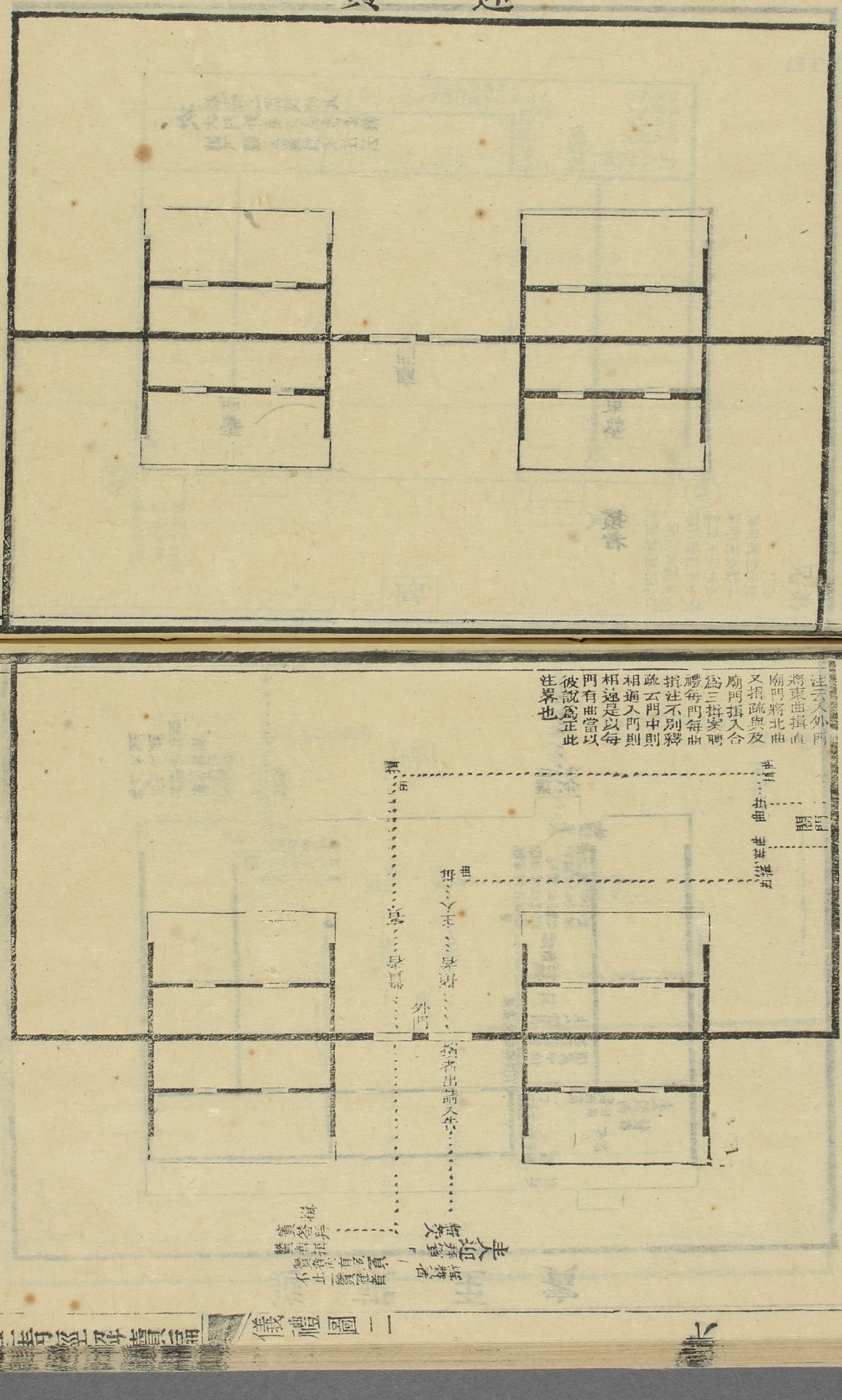

廟門
擯者請期
有司
有司內有擯者宗人及冠時執事者
擯者告有司
擯者告兄弟
宗人告事畢
主人
兄弟
宰告質明行事


陳服
母 依注母在闈門之外
闈門
主人贊者
將冠者
西坫
序
序
東坫
西塾
執緇布冠匴
執皮弁匴
執爵弁匴
東塾
主人
兄弟
碑



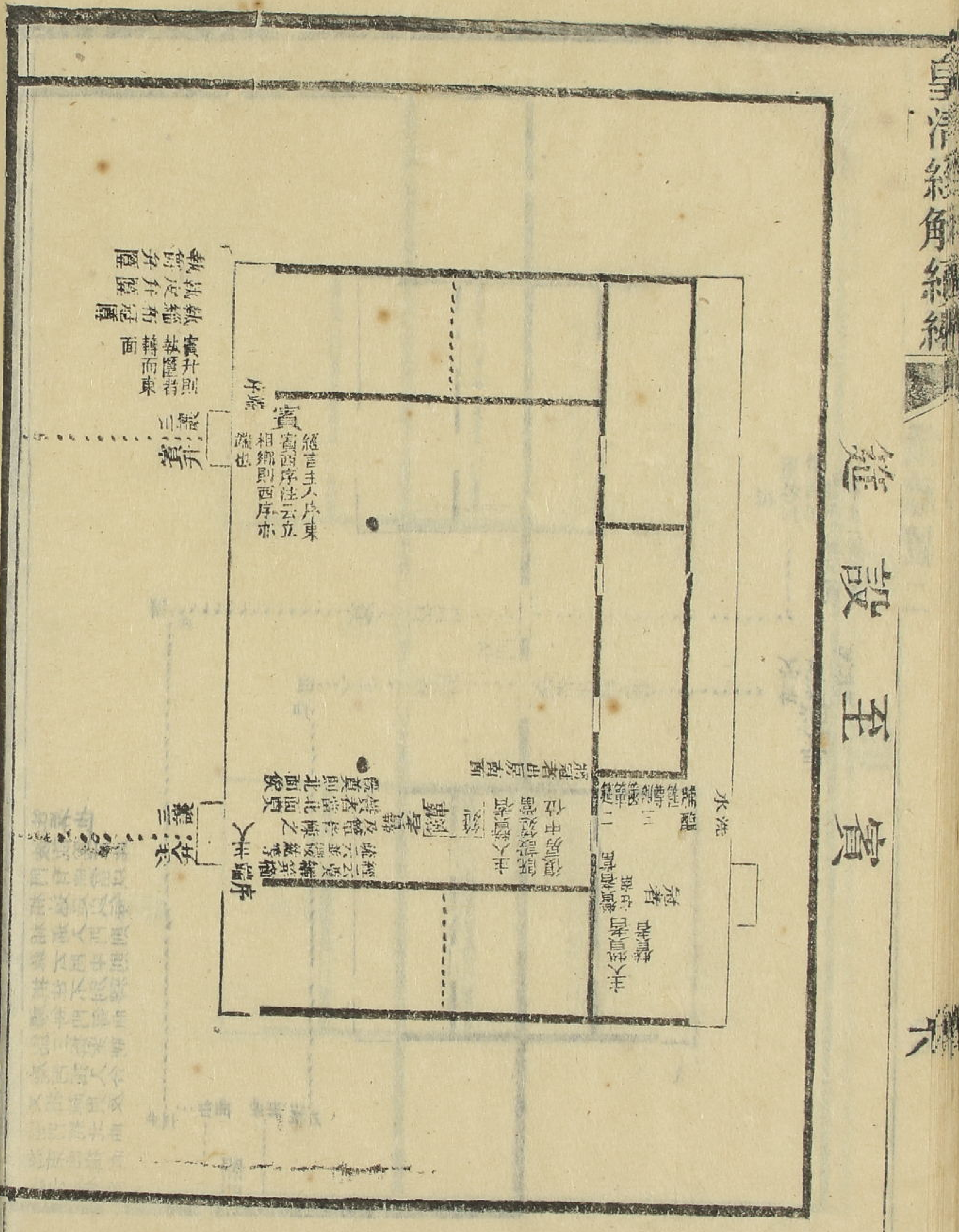
次 據下經云賓就次注云次門外更衣處也必帷幕爲之當設於此

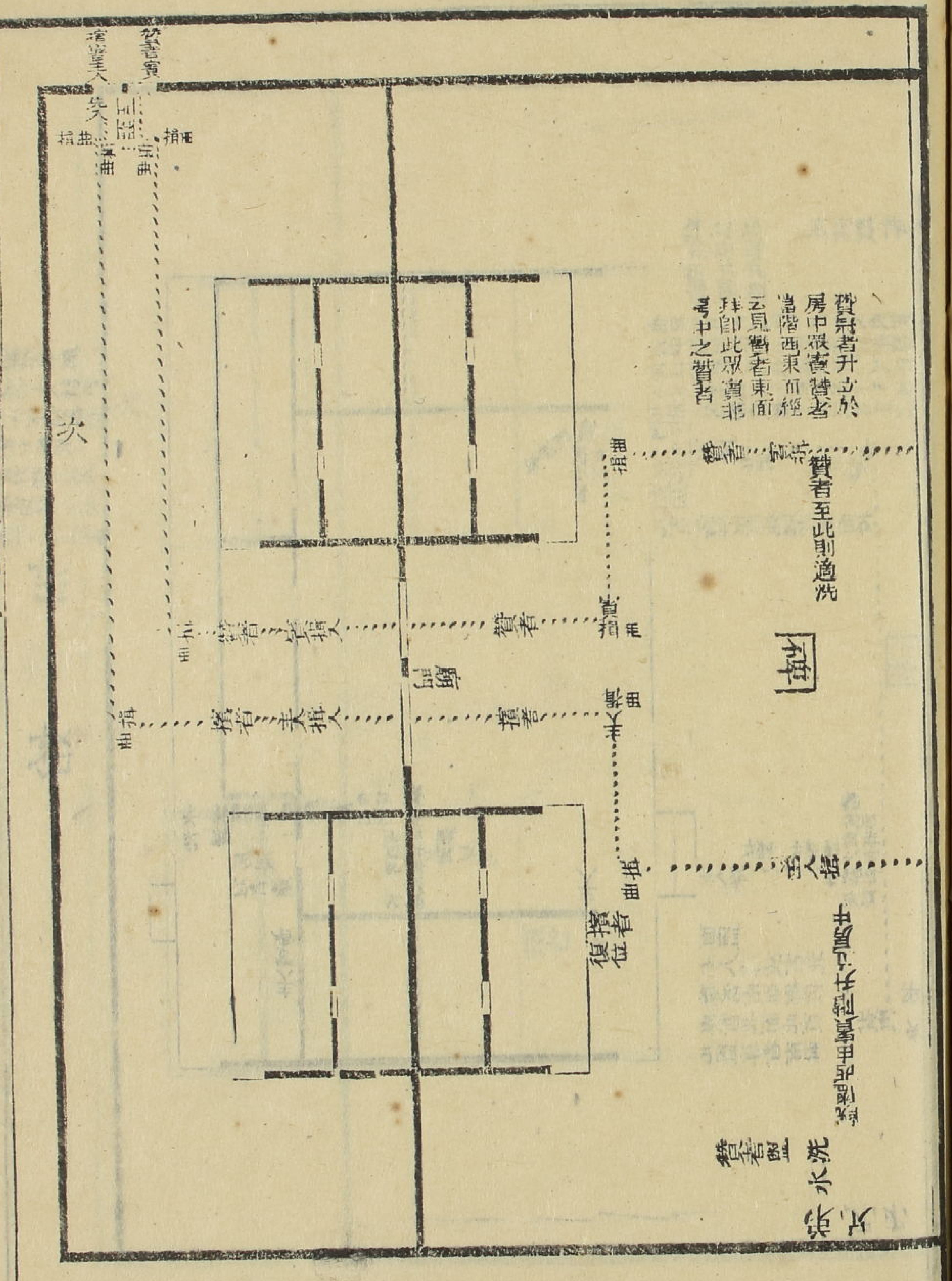
迎賓


主人迎
賓答拜
揖
擯者出請入告
外門
主人
賓
曲
揖
曲揖
北曲揖
闈門

注云入外門將東曲揖直廟門將北曲又揖疏與及廟門揖入合爲三揖案聘禮每門每曲揖注不別釋疏云門中則相逼入門則相遠是以每門有曲當以彼說爲正此注畧也

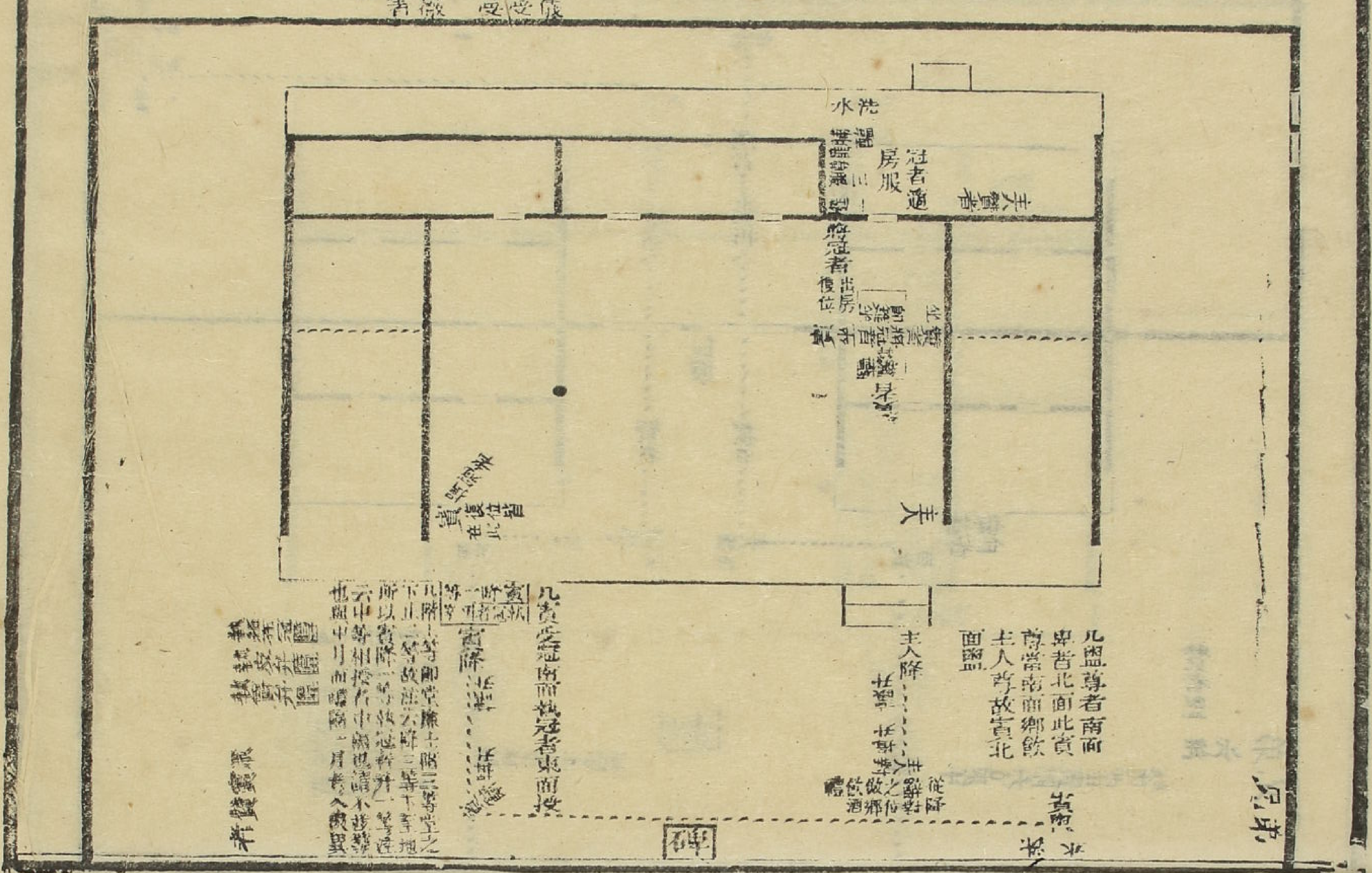
筵設至賓

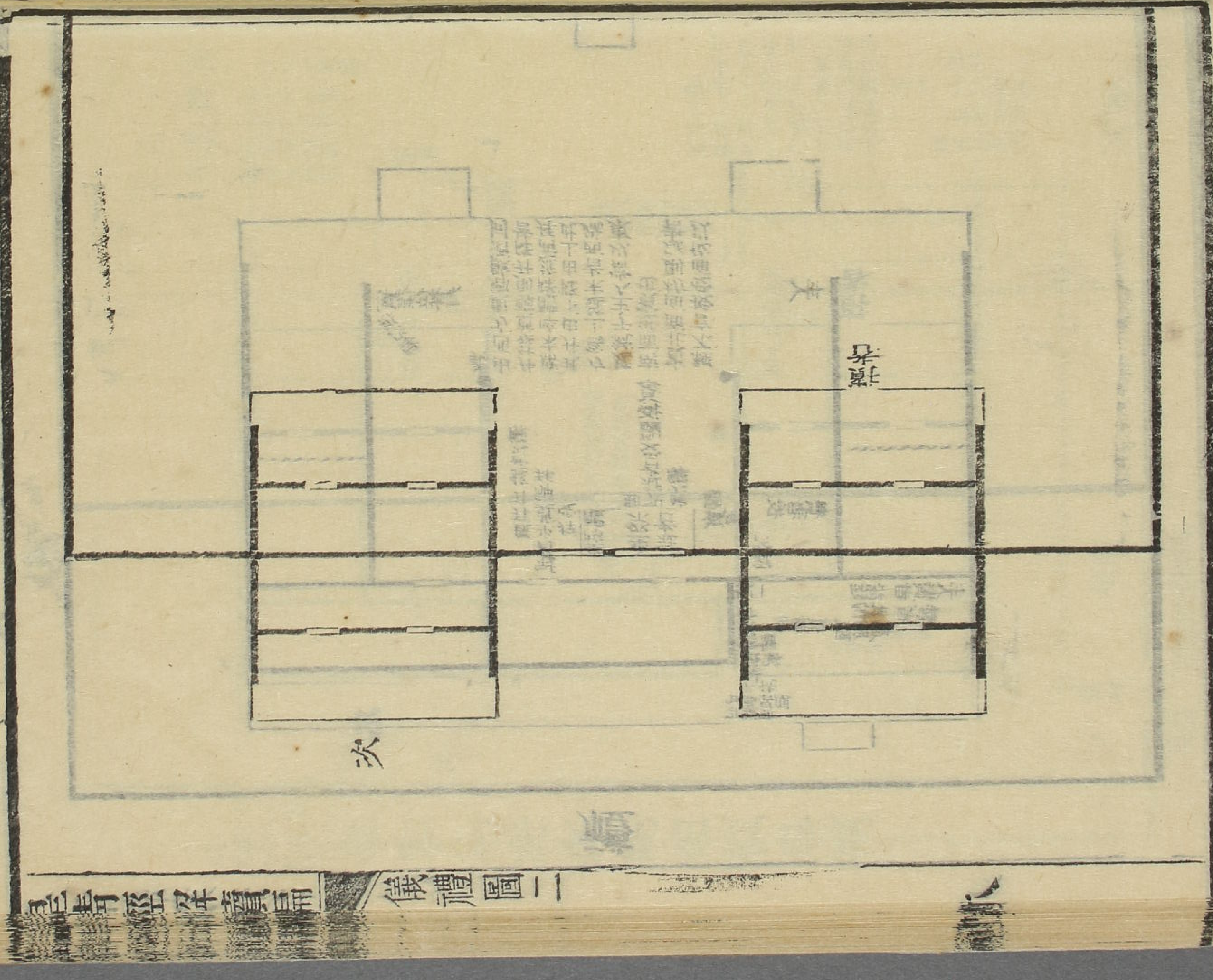

賓
經言主人序東賓西序注云立相鄉則西序亦
洗
水
序

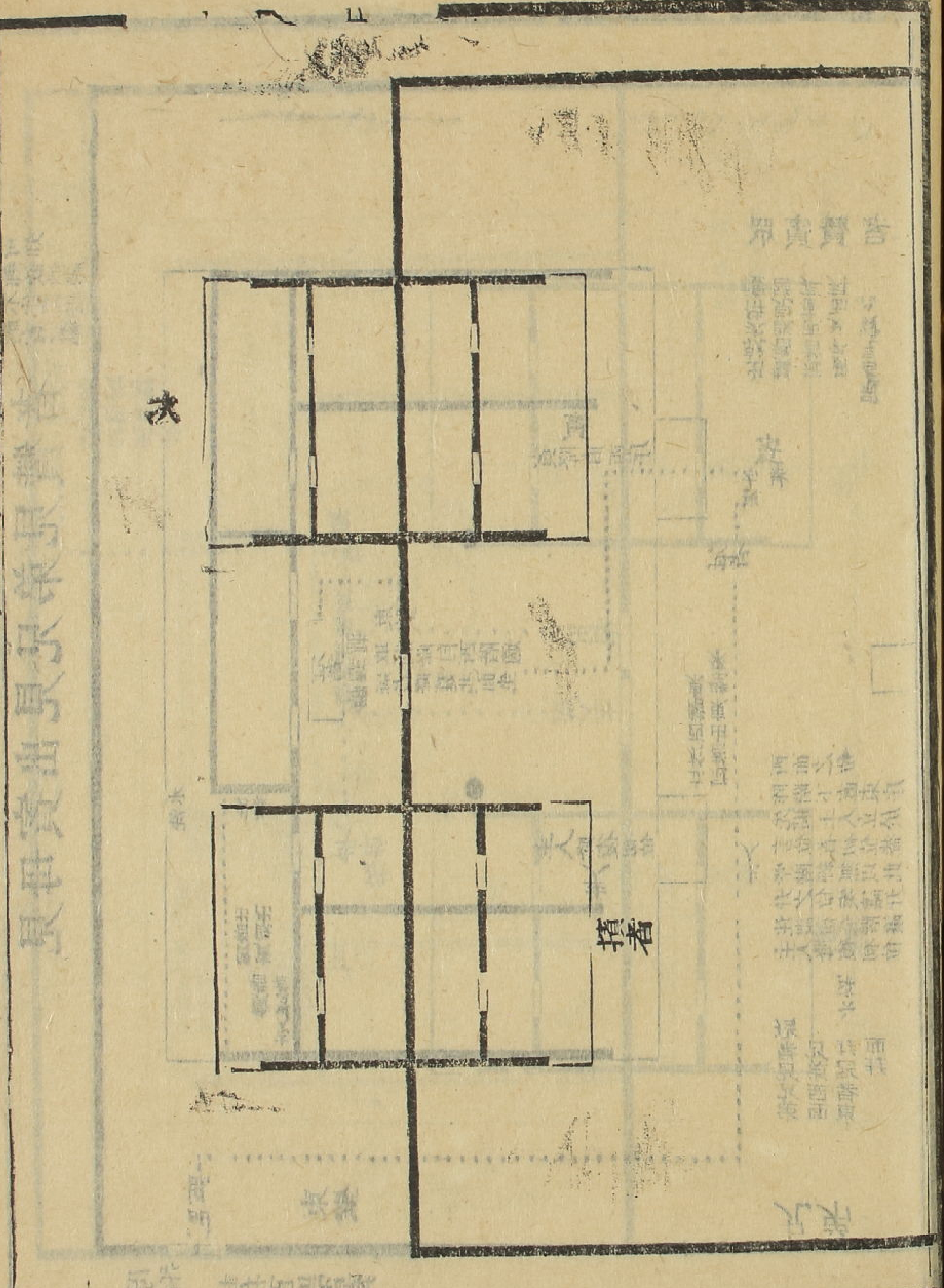

次
贊者至此則適洗
廟門
洗
水

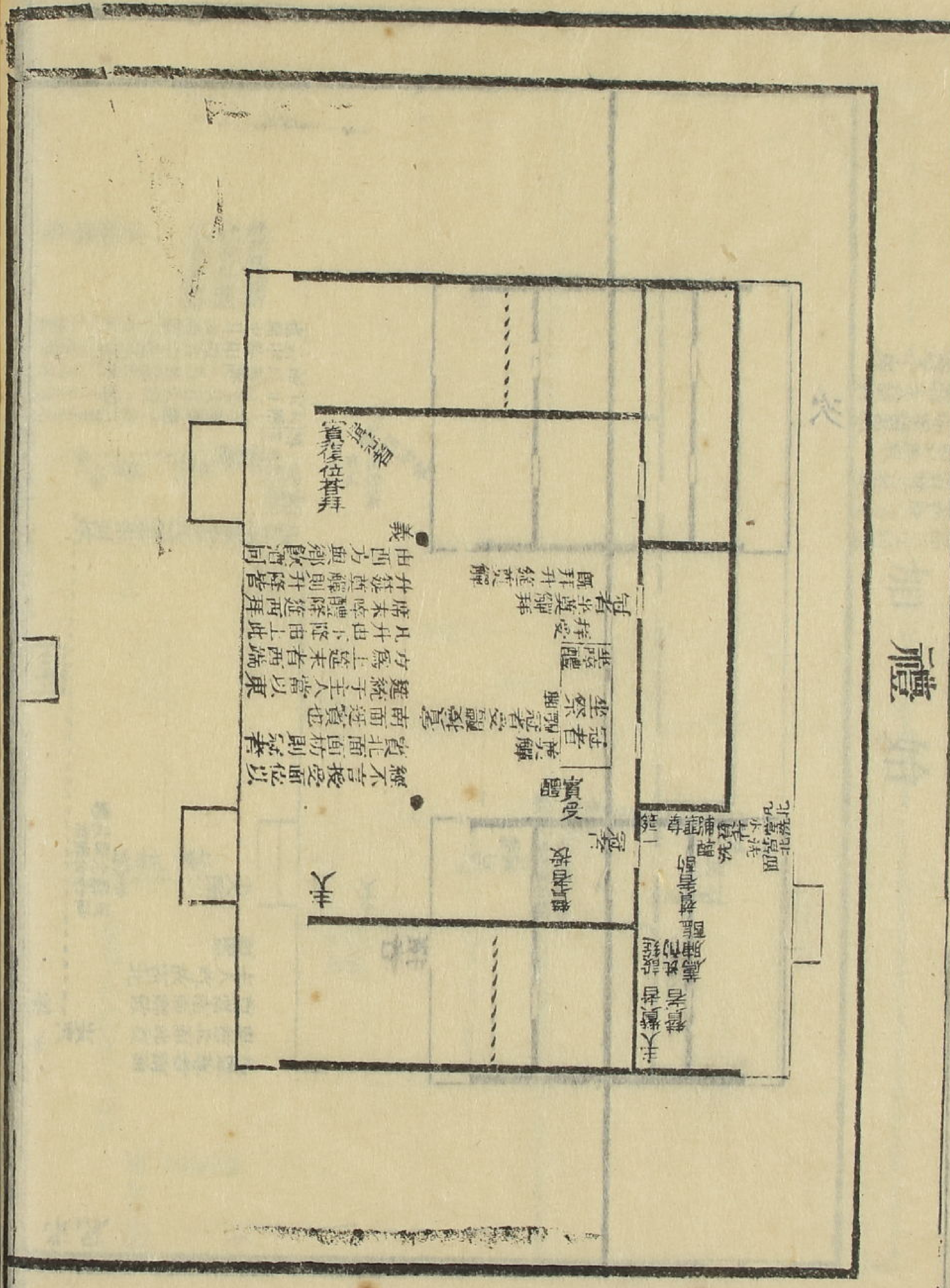
始加

再加三加同儀唯賓降一等受皮弁降二等受爵弁為異三加畢贊者徹櫛夫〔?〕贊者徹筵入于房


洗
水
冠者適房服
將冠者出房復位
主人
主人降
賓降
凡盥尊者南面卑者北面此賓尊當南面鄉飲士人尊故賓北面盥
凡賓受冠與而執冠者東面授
賓降
主人

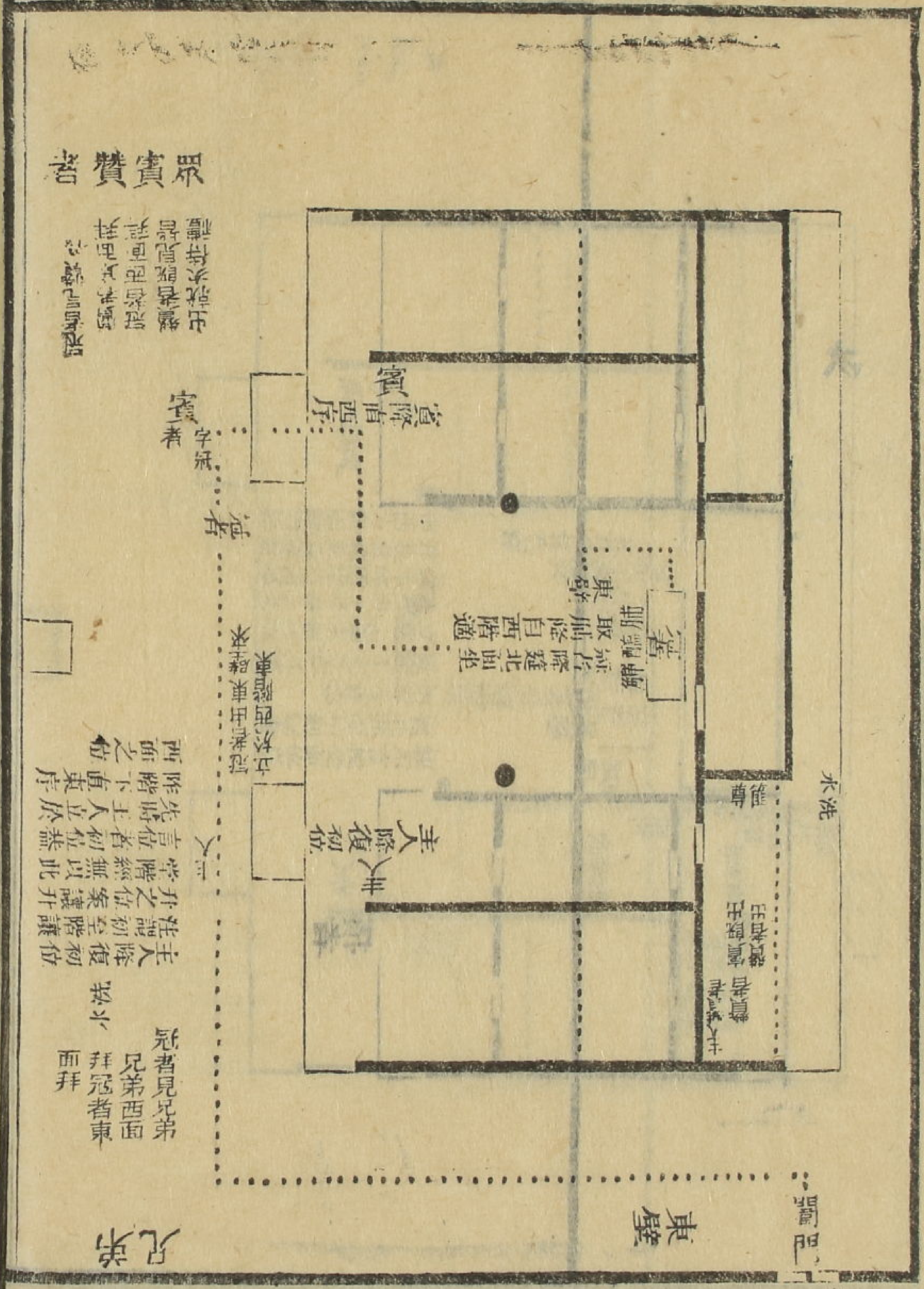


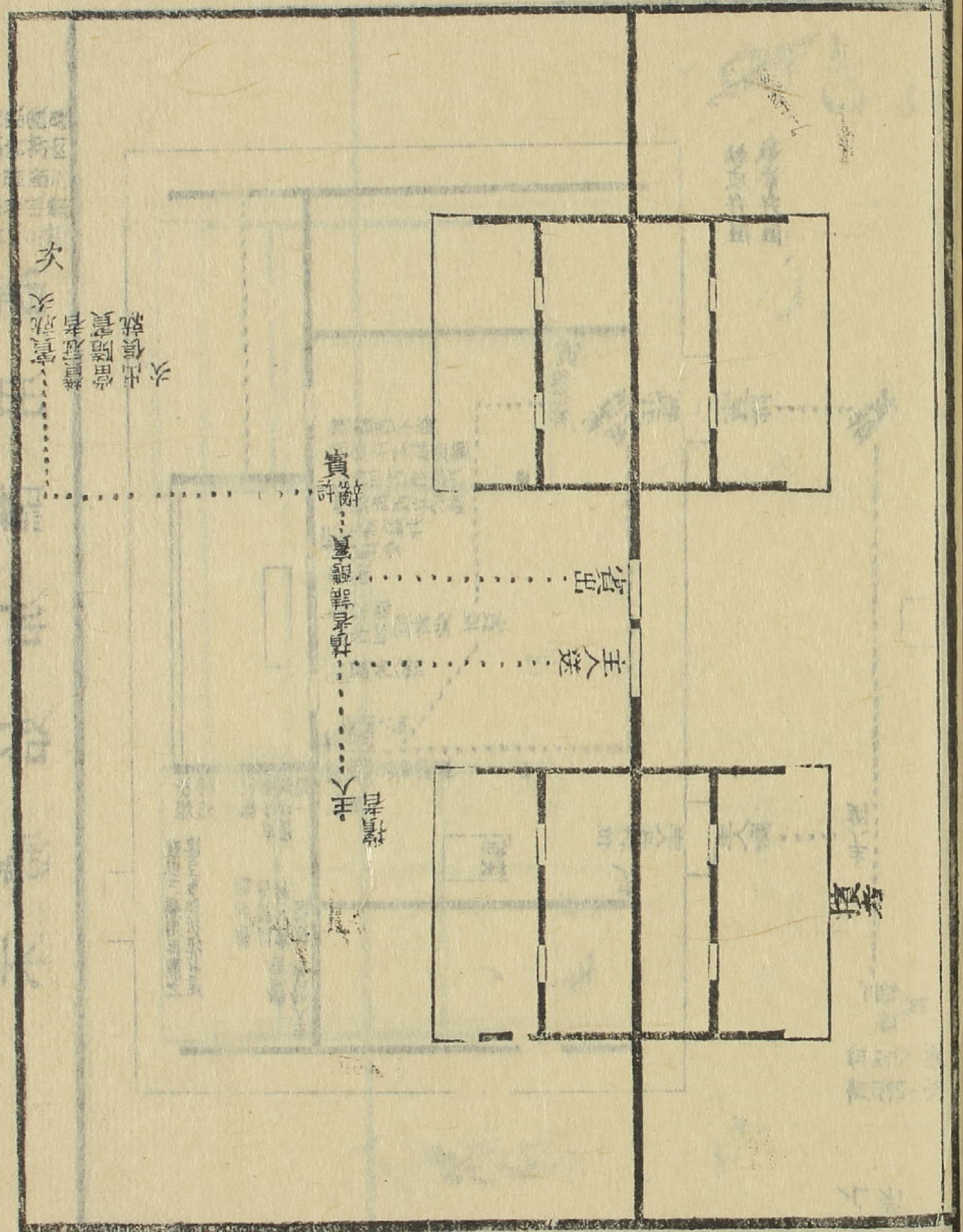

次
揖者


禮
賓從位揖
義
賓
大夫

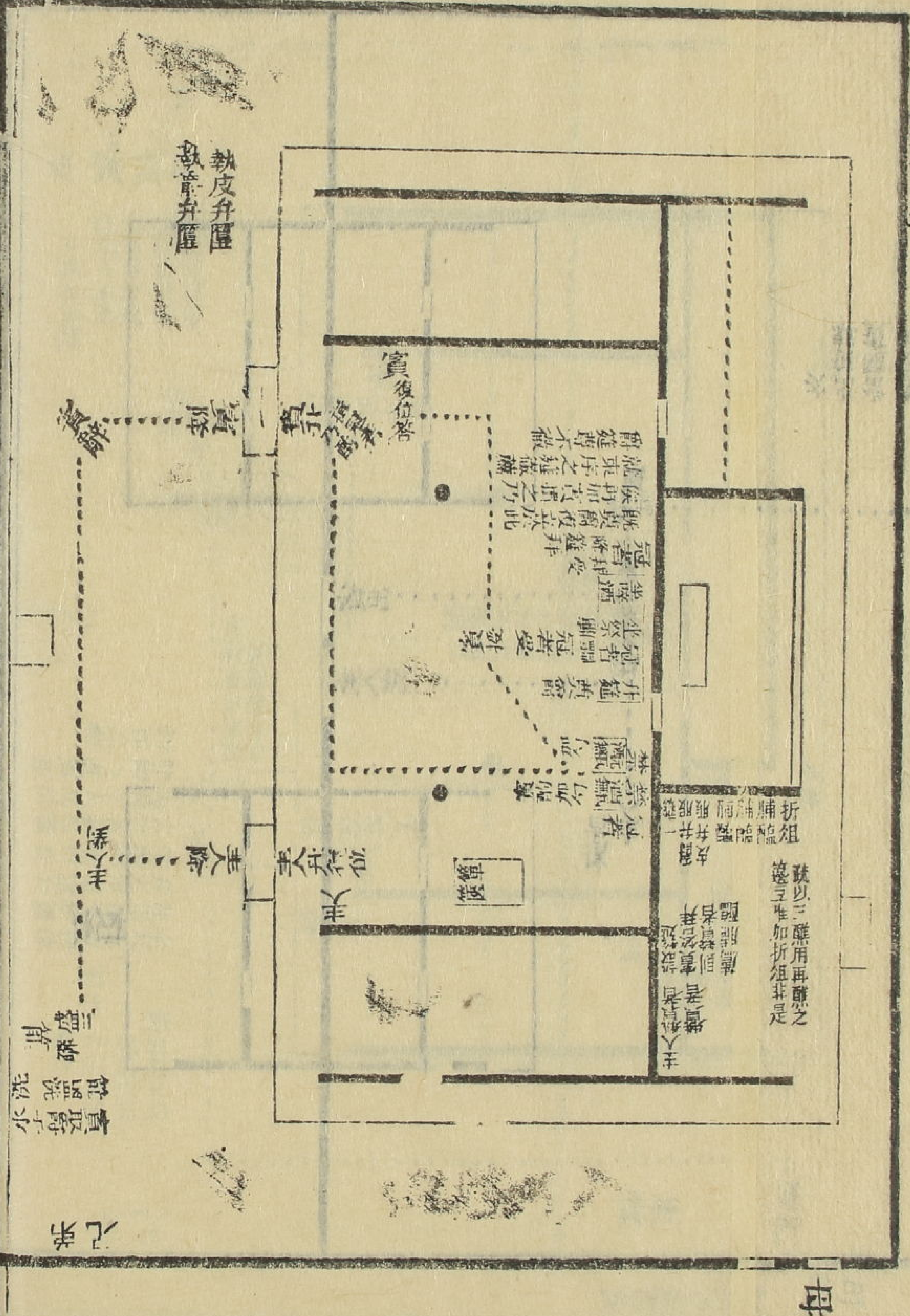
見母見賓出見兄弟見贊者

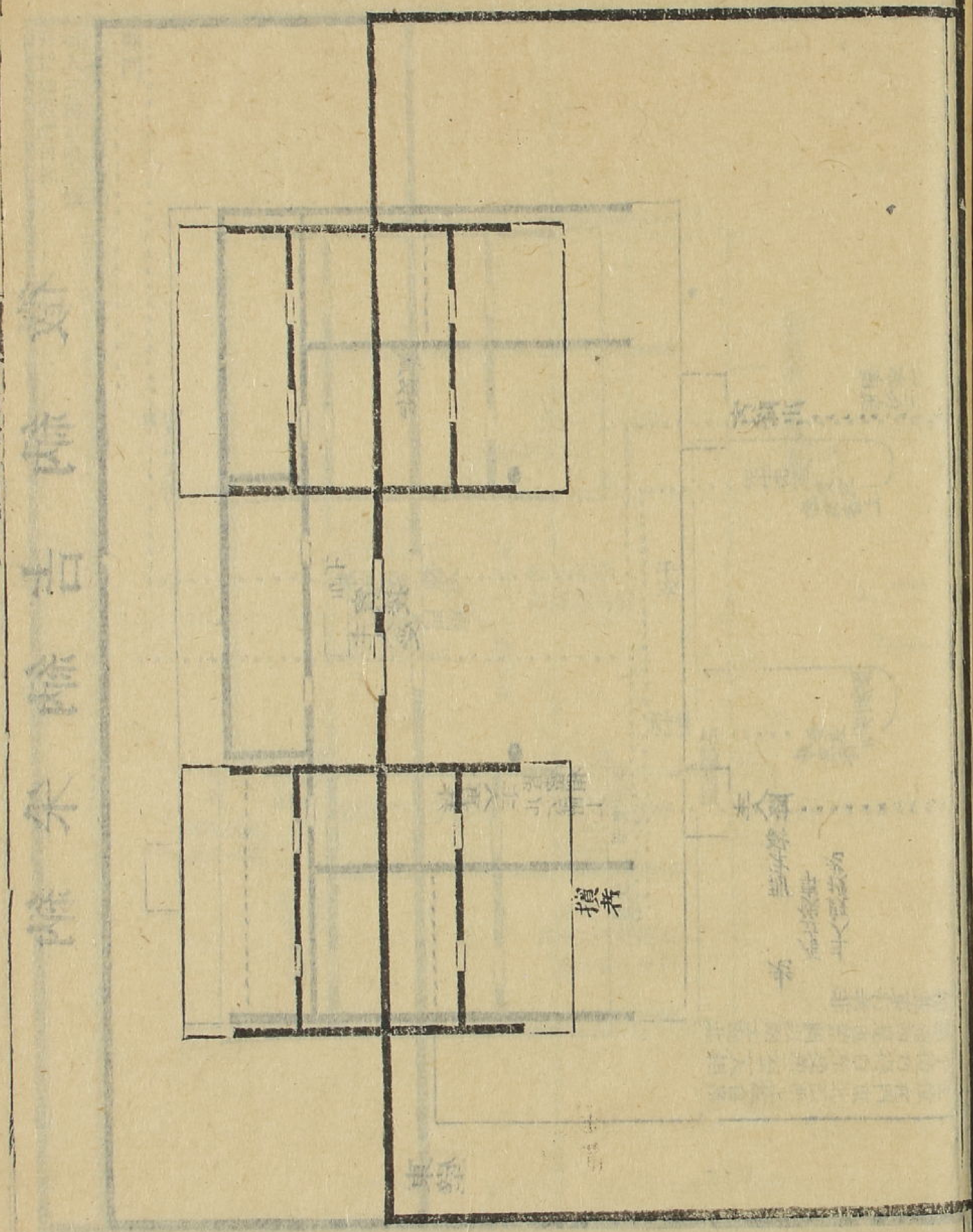
（[illegible]）


衆賓贊者
賓
賓者
冠者
主人
兄弟
東壁
東序
西序
北堂
水洗

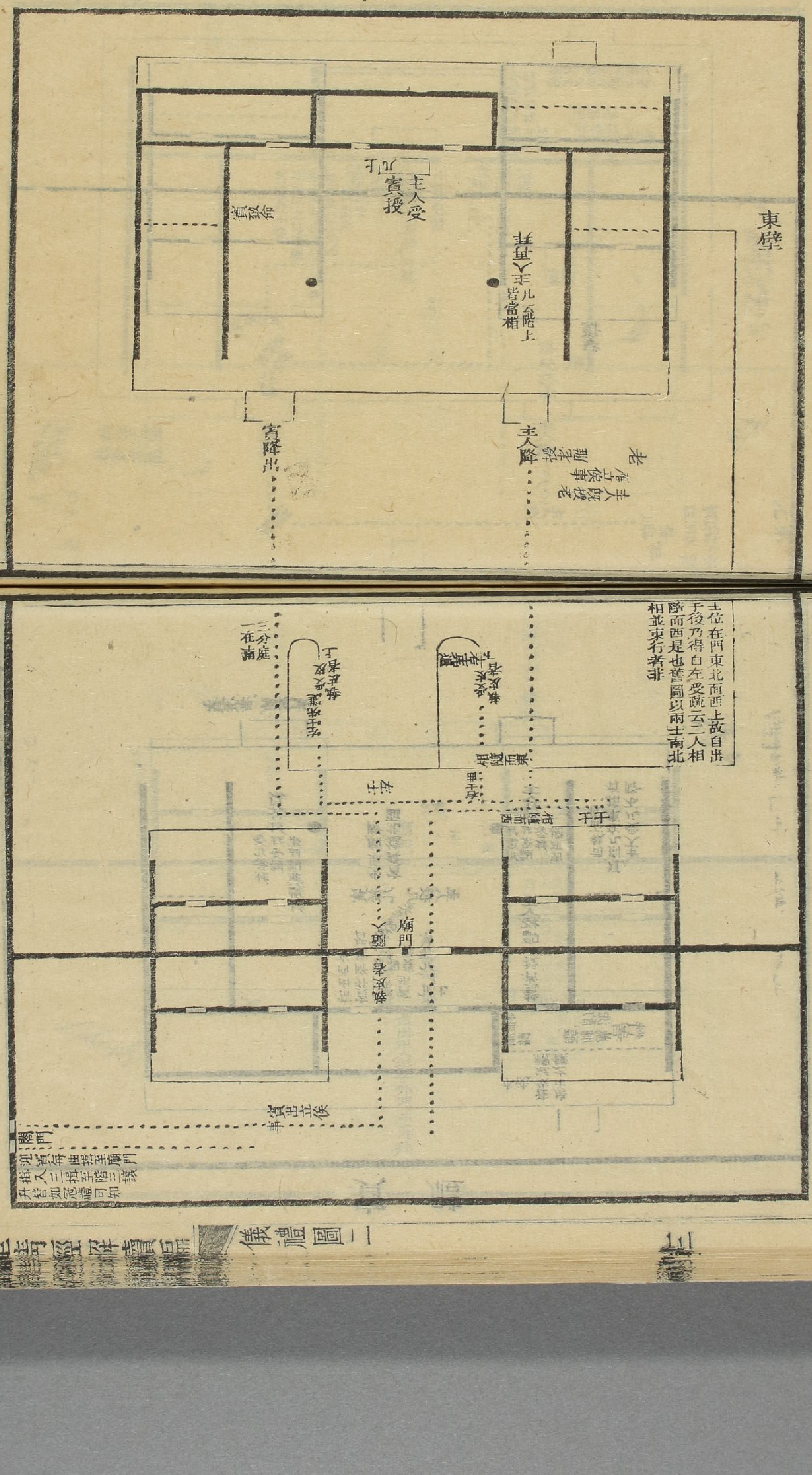


不醴始加醮用酒


賓
主人
主人阼
北堂
房
緇布冠
折俎
醮用再醮之



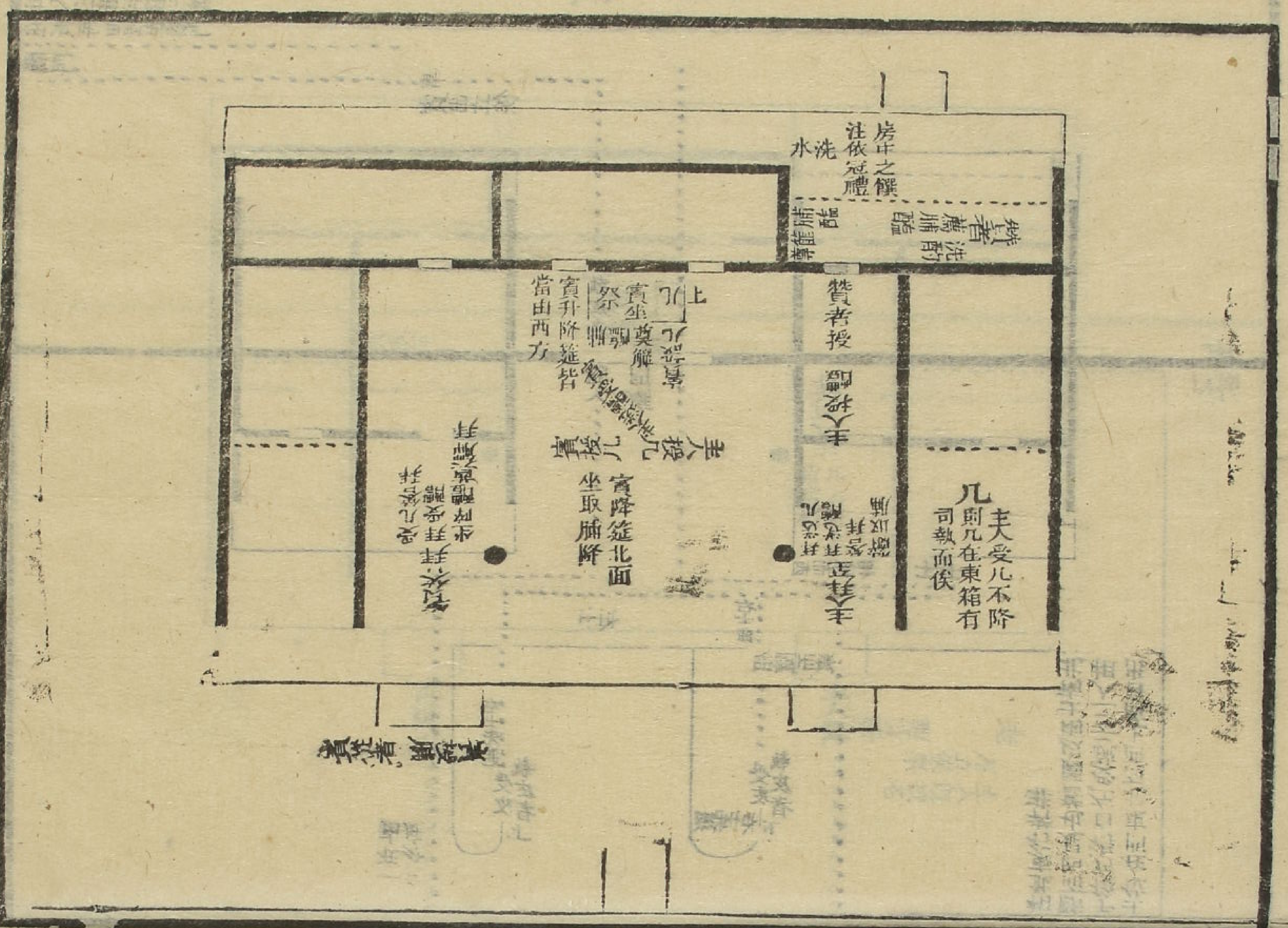
納采納吉納徵

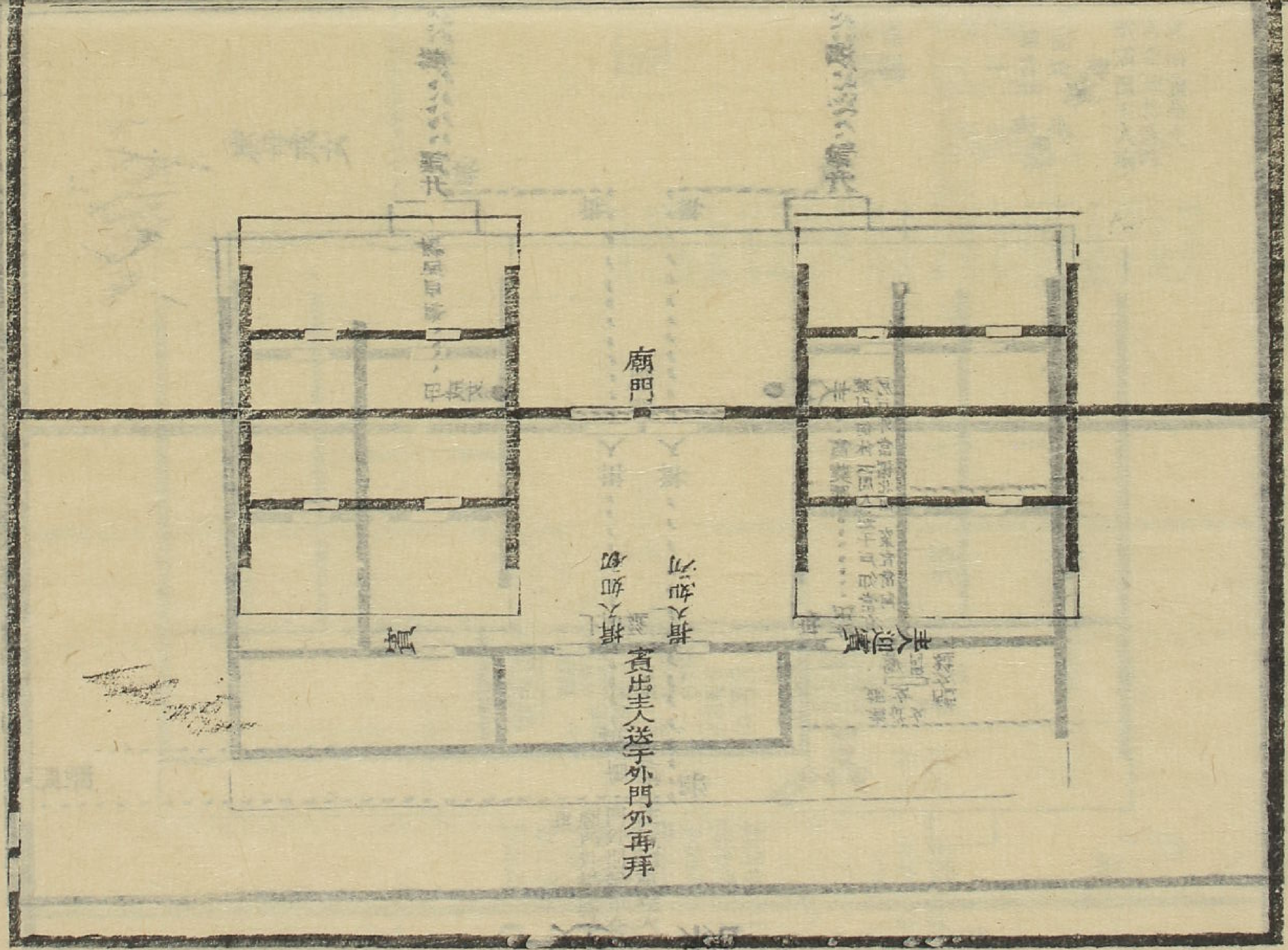

東壁
賓致命
主人受
賓授
几
主人再拜
階上北面當楣
賓降出
主人降
老
主人既授老
雁立俟事
三分庭一在南
執皮者
逆退
東面相隨
左士
右士
廟門
入廟門
執皮者
賓出立俟事
闑門

士位在門東北面西上故自出于後乃得由左受疏云二人相隨而西是也舊圖以兩士南北相並東行者非

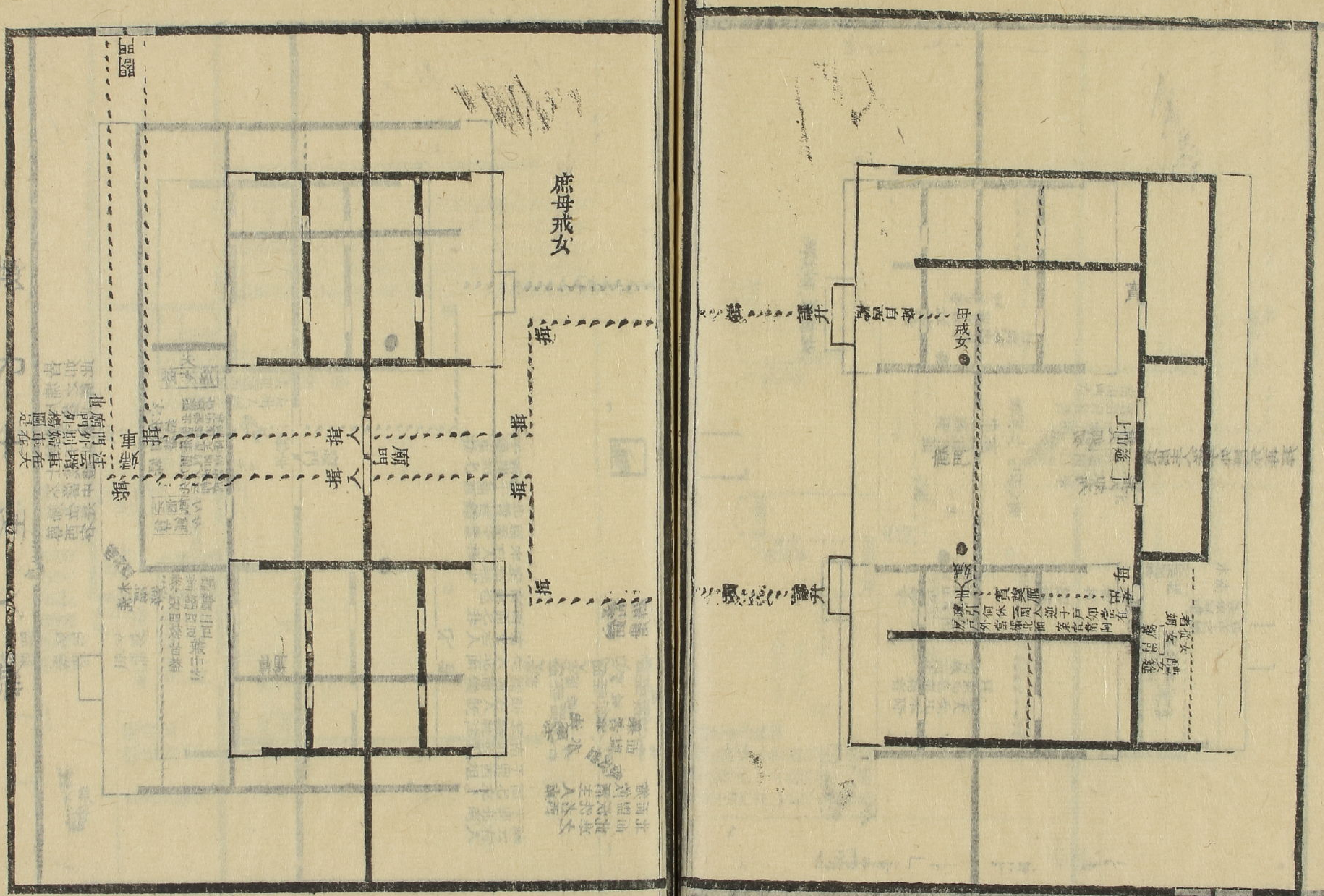
迎賓每曲揖至廟門揖入三揖至階三讓升皆如冠禮可知

賓禮

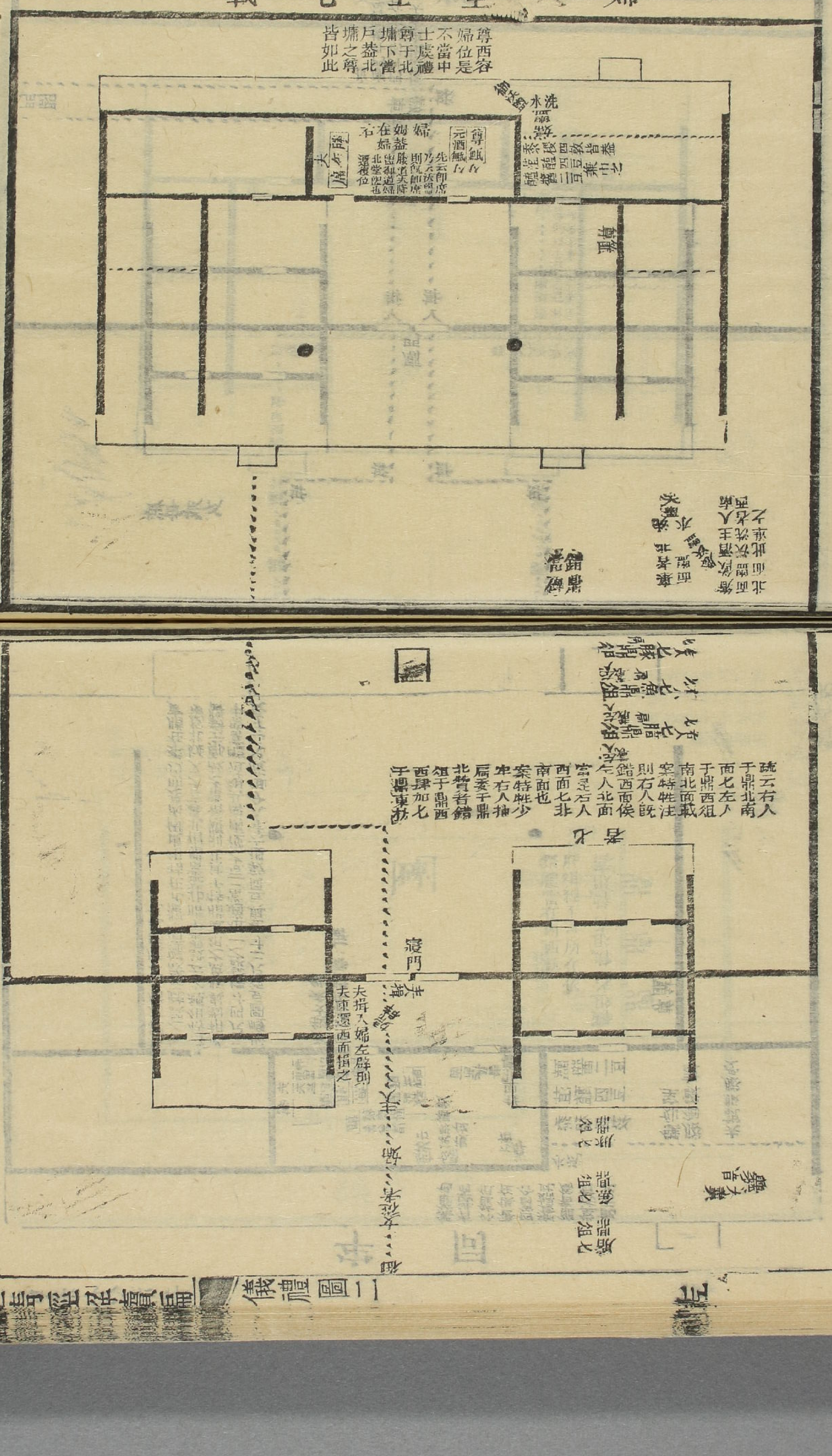

房中之饌
注依冠禮
洗
水
贊者洗酌
薦脯醢
上
几
賓升降筵皆當由西方
賓祭醴
主人授几
賓拜送
賓降筵北面坐取脯
贊者授
主人授醴
主人拜送
几
夫人受几不降與几在東箱有司徹而俟
擯者
賓從者


廟門
賓
揖入如初
揖入如初
主人迎賓
賓出主人送于外門外再拜

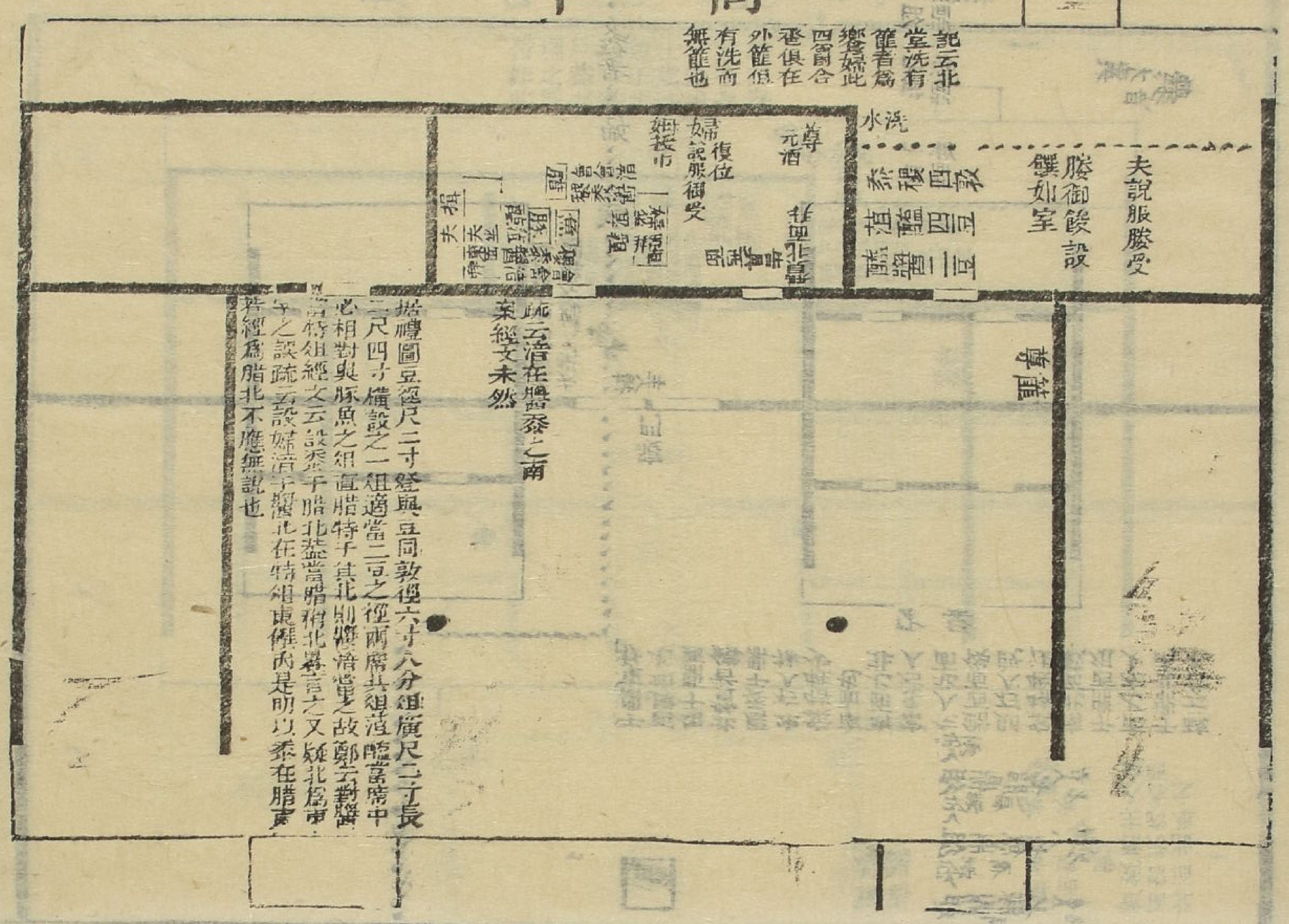
迎親

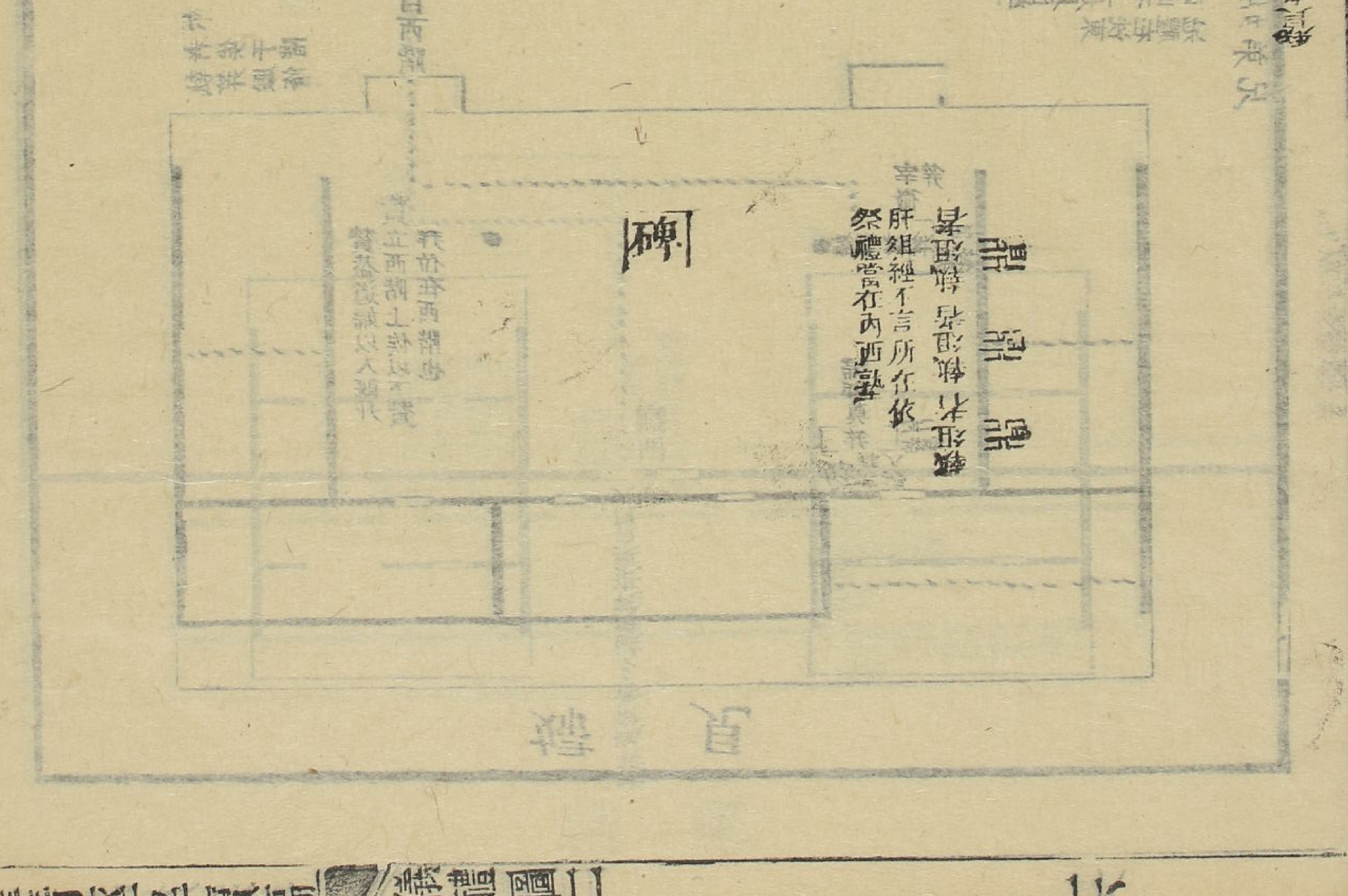

庶母戒女
壻
婦
入
廟門
壻車
婦車
闈門
母戒女
上巾
母

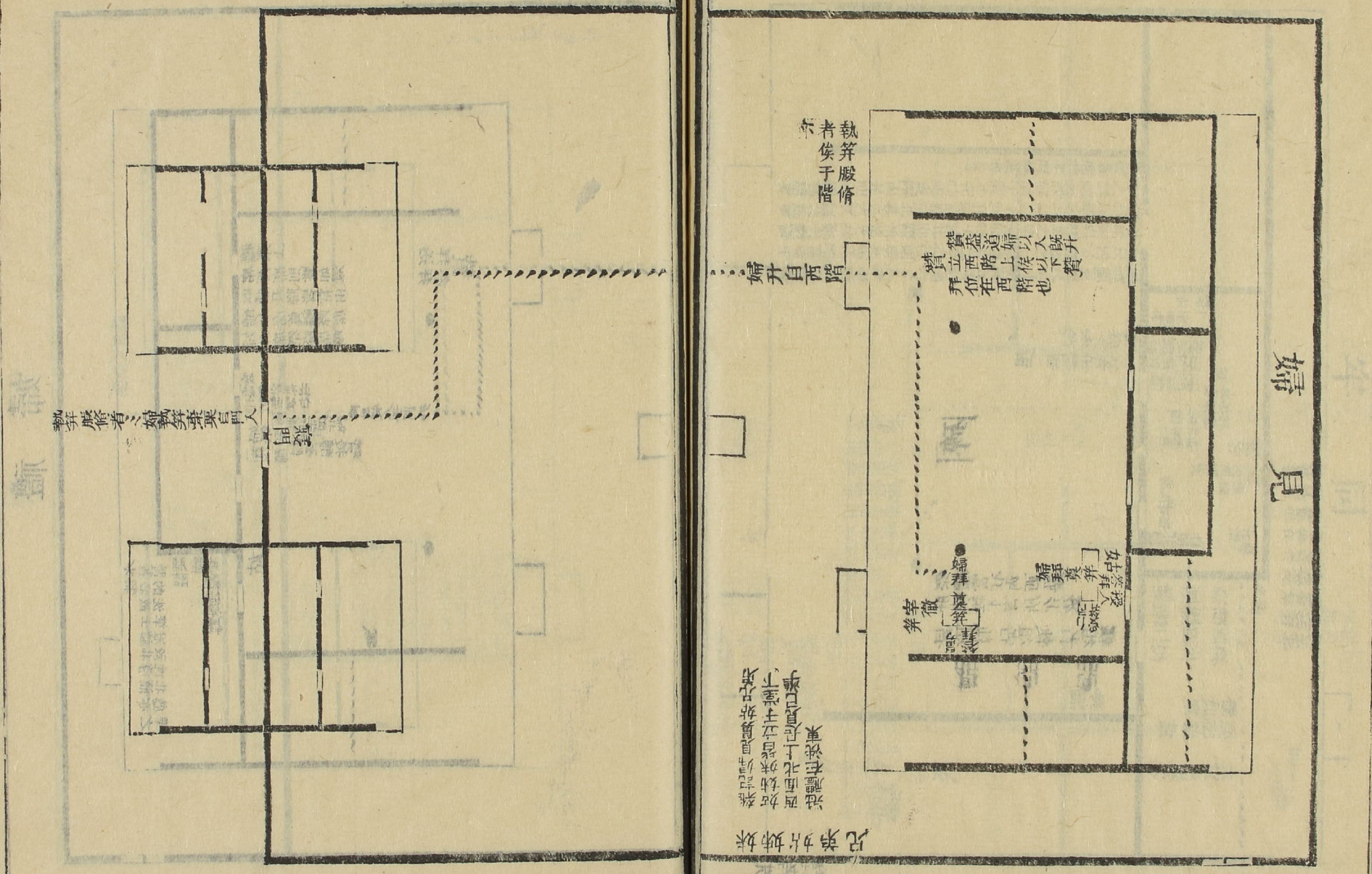
婦入室士匕載


尊西容婦位是不當中士虞禮尊于北墉下當戶盎北墉之尊皆如此
洗
夫席
疏云右人于鼎北南面匕左人于鼎西俎南北面載案特牲注則右人既錯西面俟左人北面宜云右人西面匕非南面也案特牲少牢右人抽扃委于鼎北贊者錯俎于鼎西西肆加匕于鼎東枋
寢門
夫揖入婦左辟則夫東還西面揖之

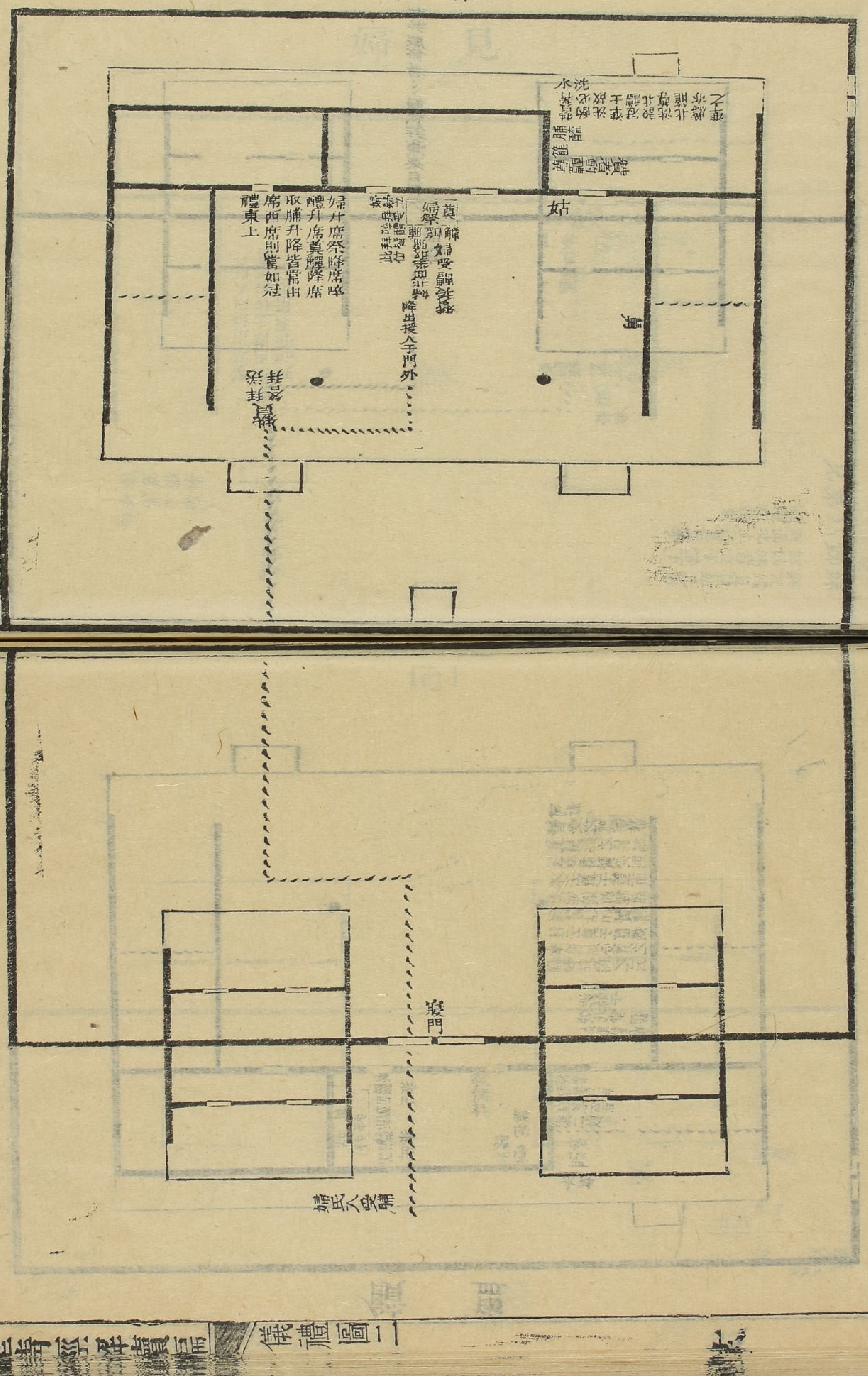
同牢


記云北堂有洗篚者為饗婦此四爵合巹俱在外篚但有洗而無篚也
水洗
尊元酒
婦復位
婦說服御受
御授巾
夫說服媵受
媵御餕設
饌如室
黍稷四敦
菹醢四豆
醯醬二豆
疏云湆在醬豆之南案經文未然
據禮圖豆徑尺二寸登與豆同敦徑六寸八分俎廣尺二寸長二尺四寸據設之一俎適當二豆之徑兩席共俎適當席中必相對與豚魚之俎直腊特于其北則湆當之故鄭云對醬湆特俎經文云設黍于腊北益當腊稍北若言之又疑北為東乎之誤疏云設婦湆于醬北在特俎東是明以黍在腊東若經為腊北不應無說也

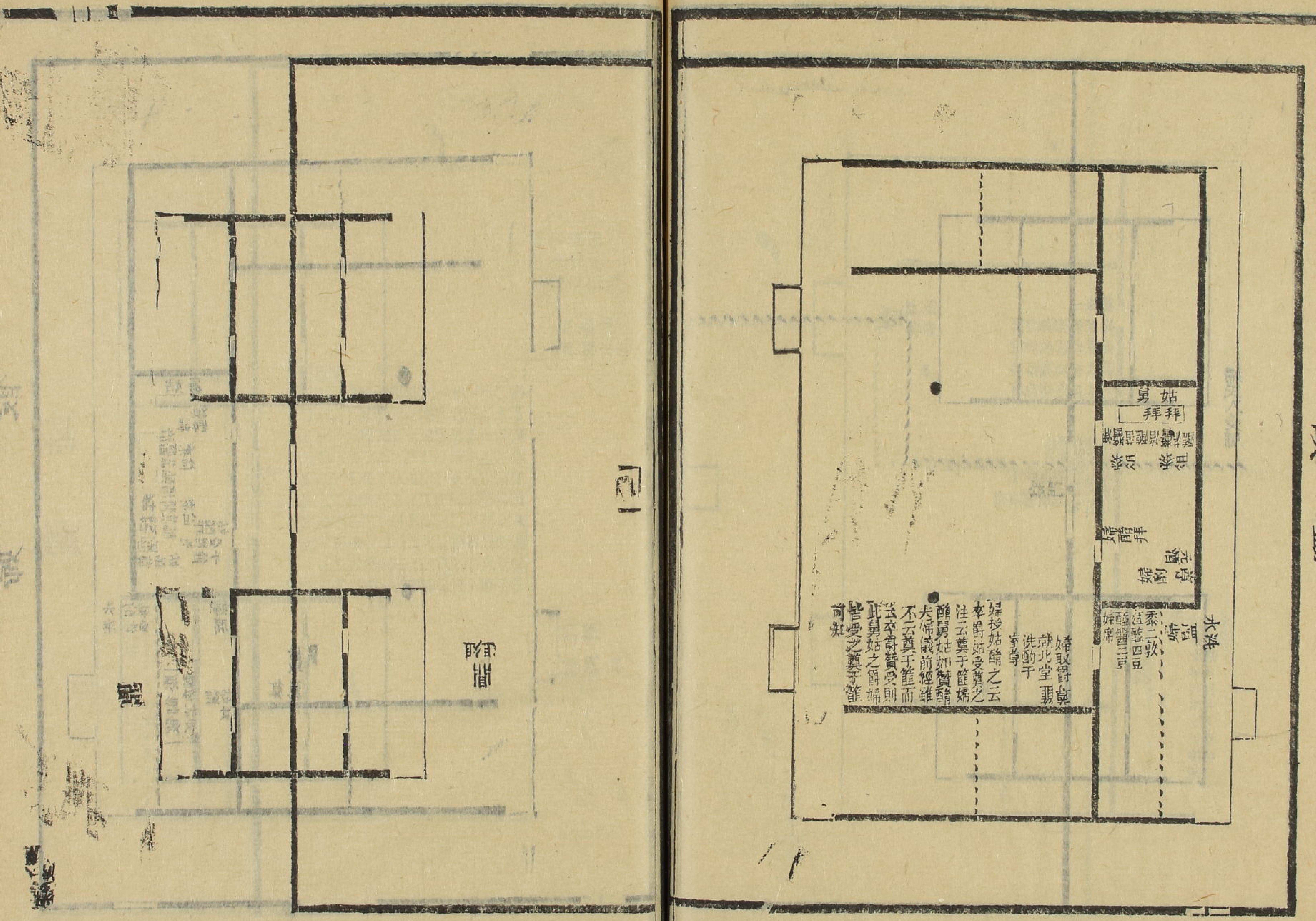

碑
鼎
鼎
鼎
載俎者
執匕者
肵俎經不言所在依祭禮當在內西塾


婦見
執笲腶脩者俟于階
婦升自西階
婦拜
兄弟姑姊妹
執笲腶脩者
婦執笲棗栗自門入

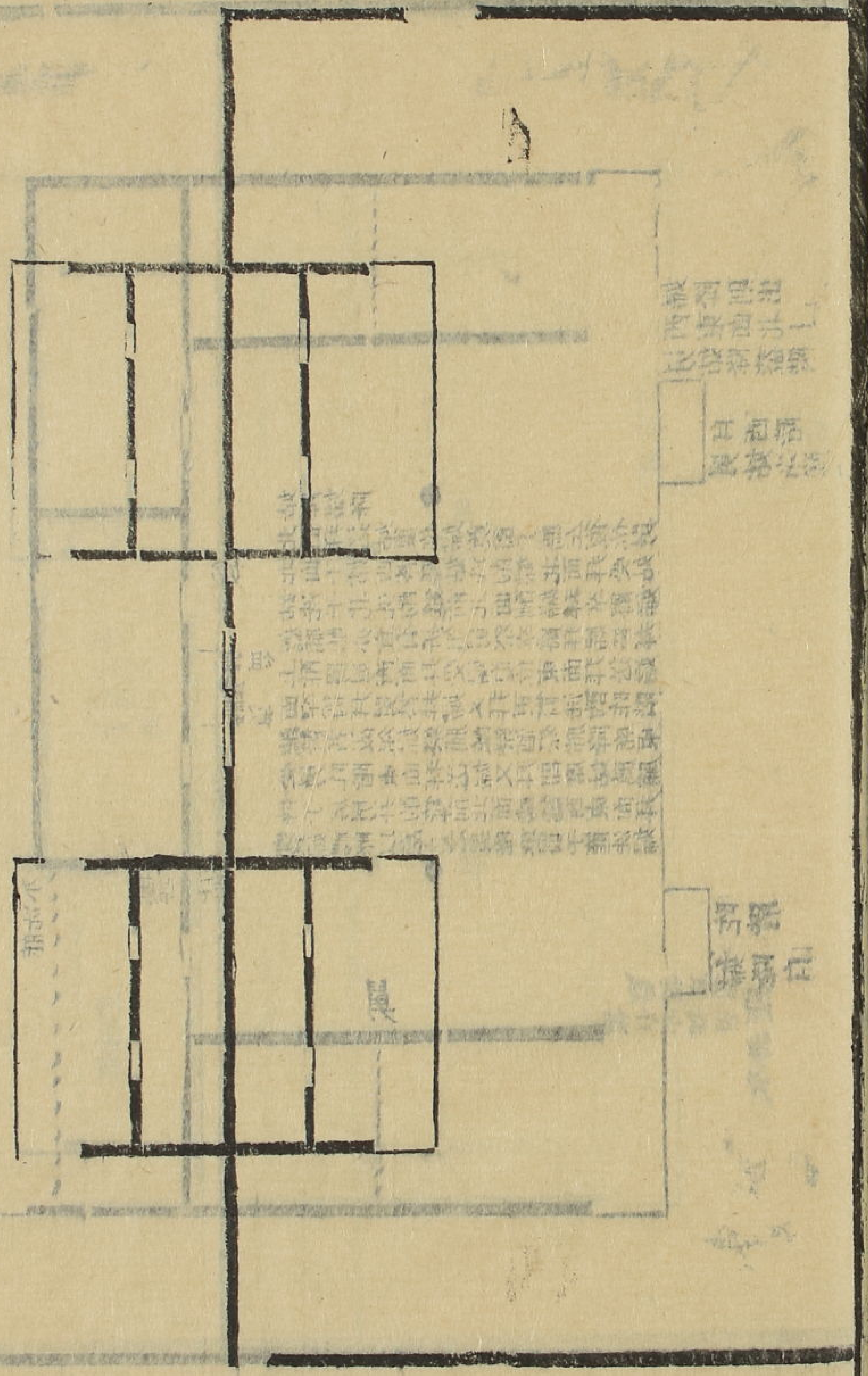
禮婦


洗
水
姑
舅
婦升席祭降席啐
醴升席奠觶降席
取脯升降皆當由
席西席前當如冠
禮東上
降出授人于門外
贊
拜送
答拜
寢門
婦氏入受綏

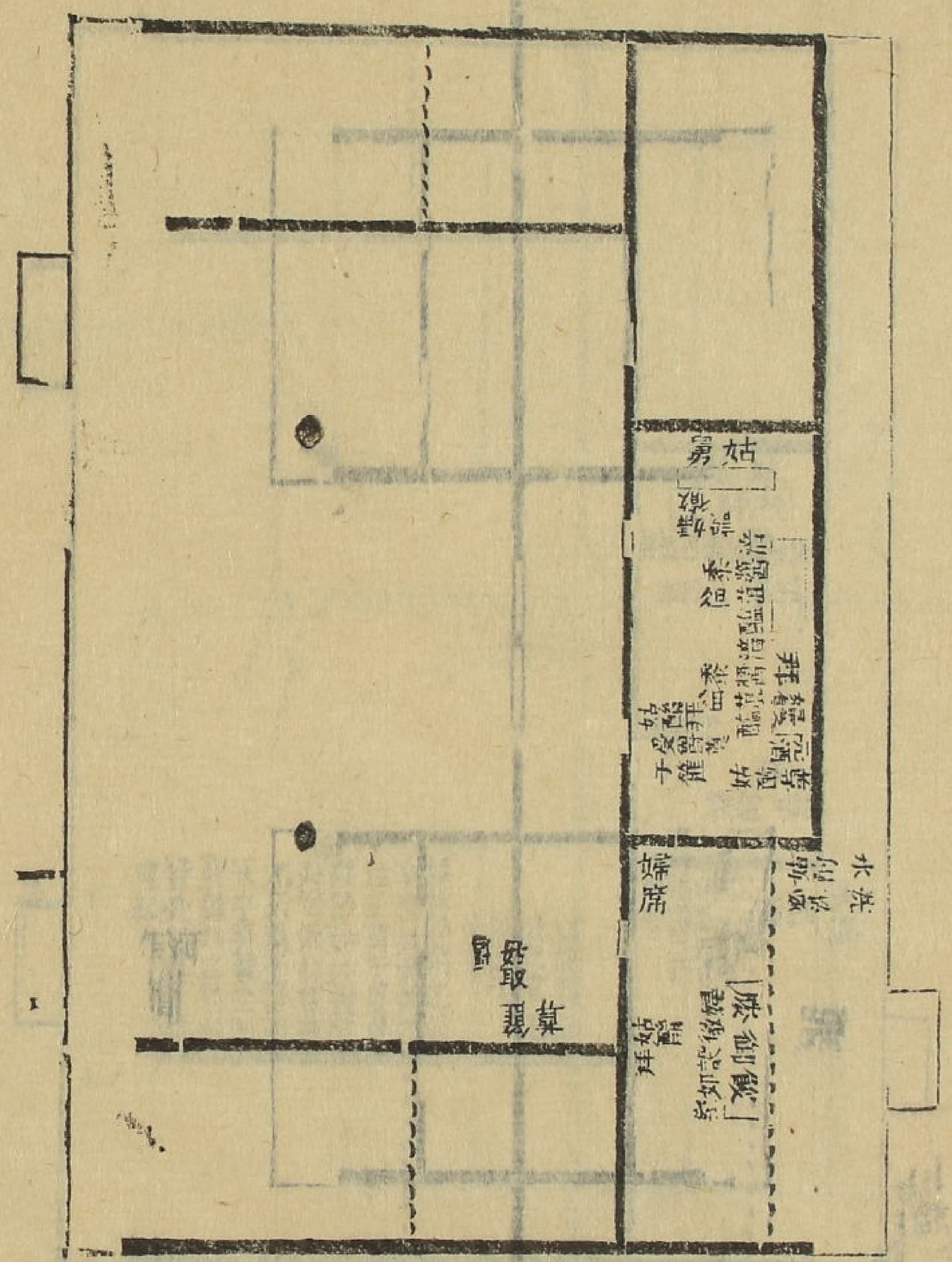
饋　盥


姑　舅
拜　拜
[illegible]
拜手
水洗
婦席
醯醬二豆
菹醢四豆
黍二敦
門
寢門
[illegible]

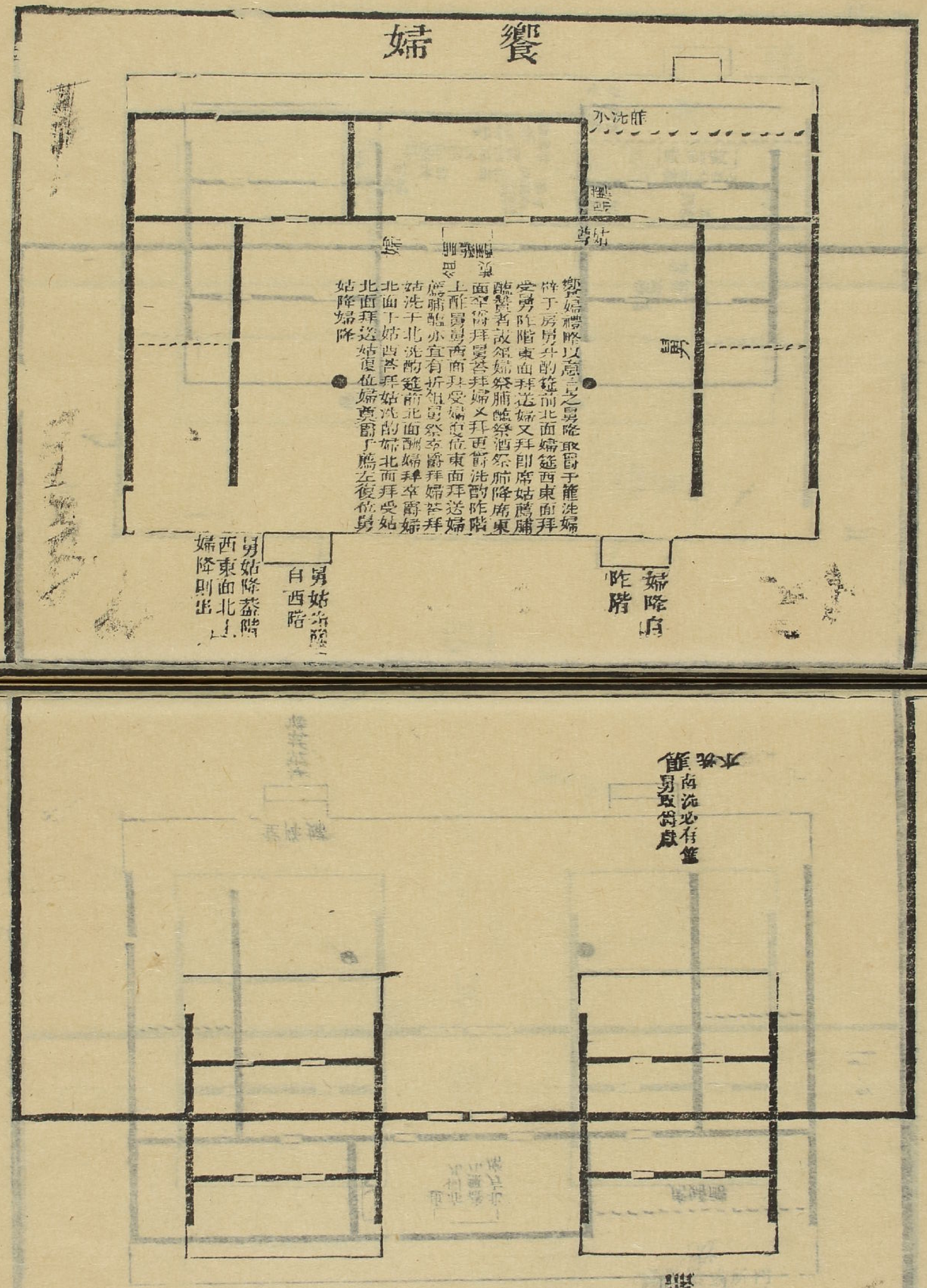
婦取爵奠
就北堂洗
洗酌于
室尊
婦授姑爵之云
卒爵姑受奠之
注云奠于篚婦
酳舅姑如贊酳
夫婦儀前經雖
不云奠于篚而
云卒爵贊受則
其舅姑之爵婦
皆受之奠于篚
可知



饋 婦



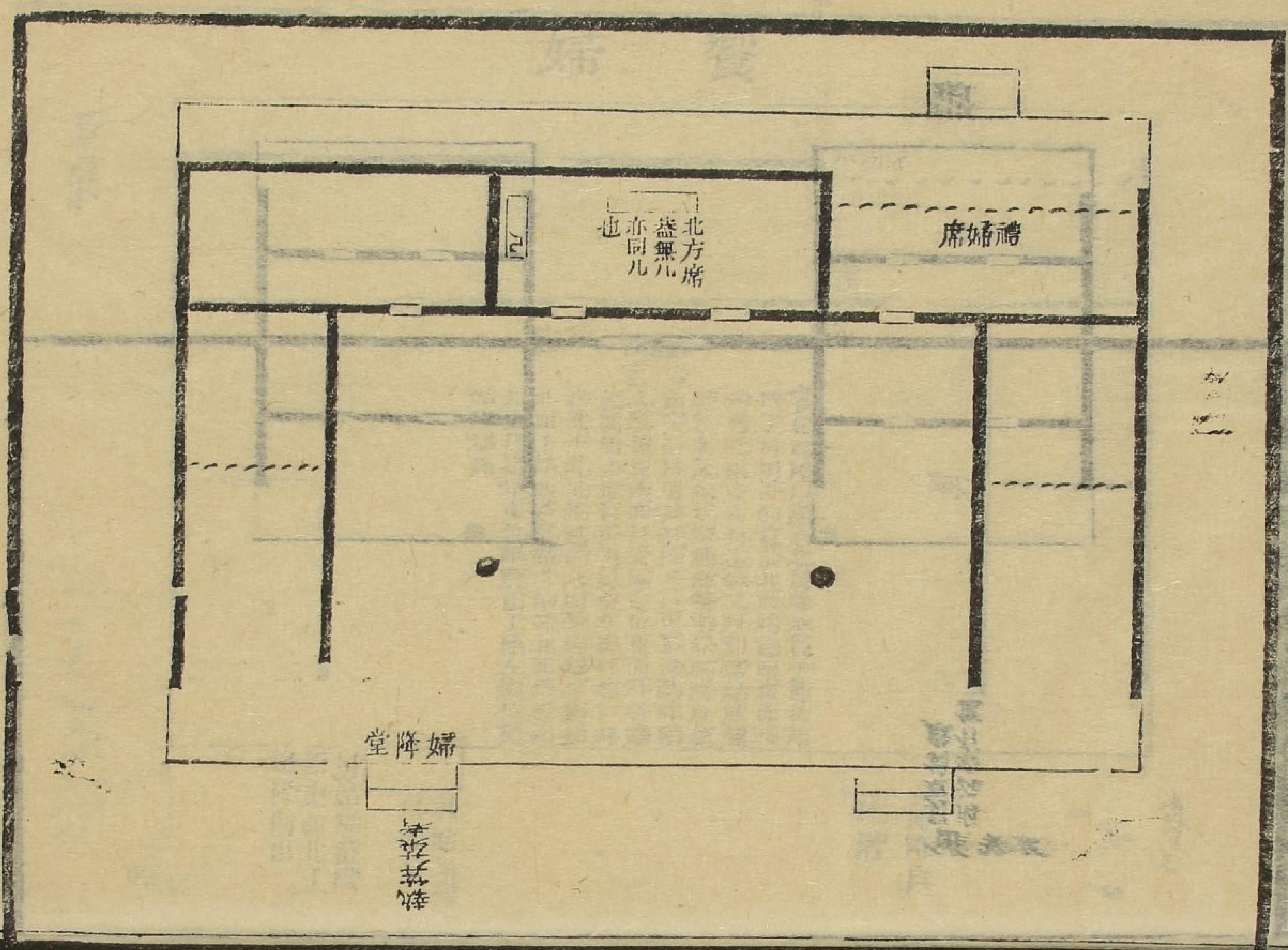
饗婦

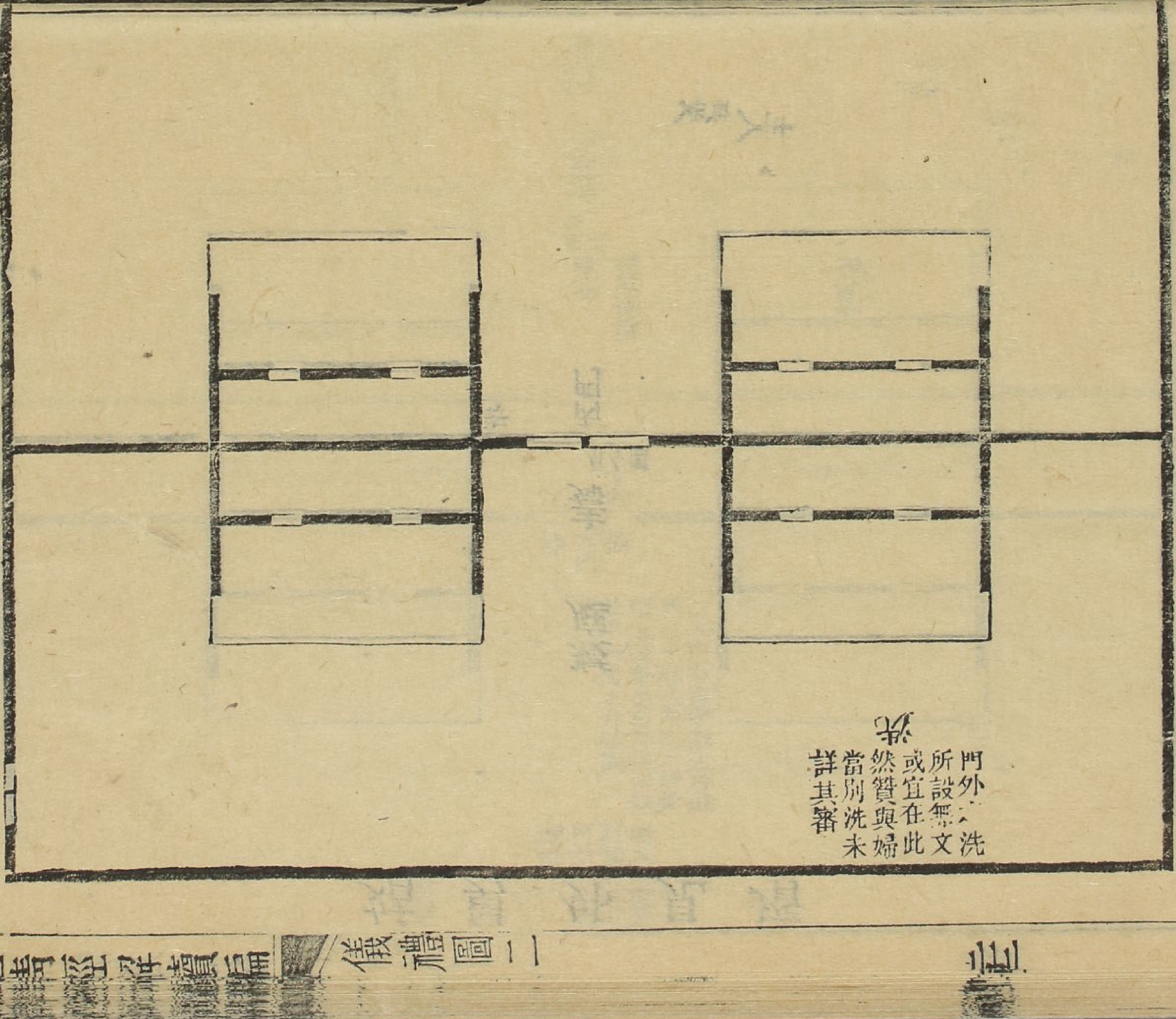

水洗篚
尊坫
媵
舅
婦降自阼階
舅姑先降自西階
舅姑降莅階西東面北上婦降則出
水洗篚

饗婦禮畢以意言之舅降取爵于篚洗婦降于房舅升酌筵前北面婦筵西東面拜受舅阼階東面拜送婦又拜即席姑薦脯醢饌者設俎婦祭脯醢祭酒祭薦降席東面卒爵拜舅荅拜婦又拜更爵洗酌阼階上酢舅舅西面拜受婦位東面拜送婦薦脯醢亦宜有折俎舅祭卒爵拜婦荅拜姑洗于北洗酌筵前北面酬婦拜卒爵婦北面于姑西荅拜姑洗酌姑北面拜受姑北面拜送姑復位婦奠爵于薦左復位舅姑降婦降

南洗必有篚舅取爵處

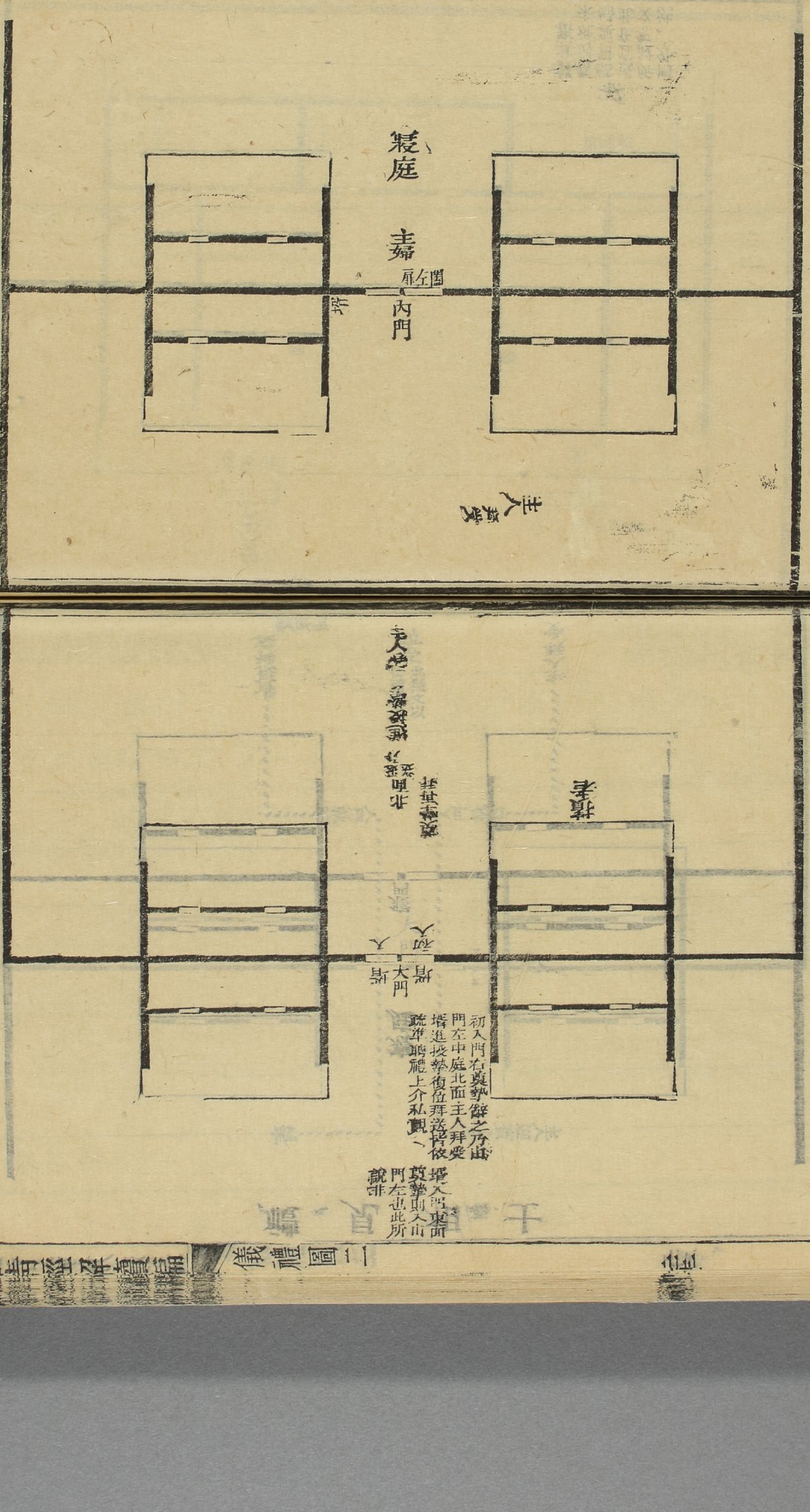
三月奠菜


禮婦席
几
北方席
蓋無几
亦同几
也
婦降堂



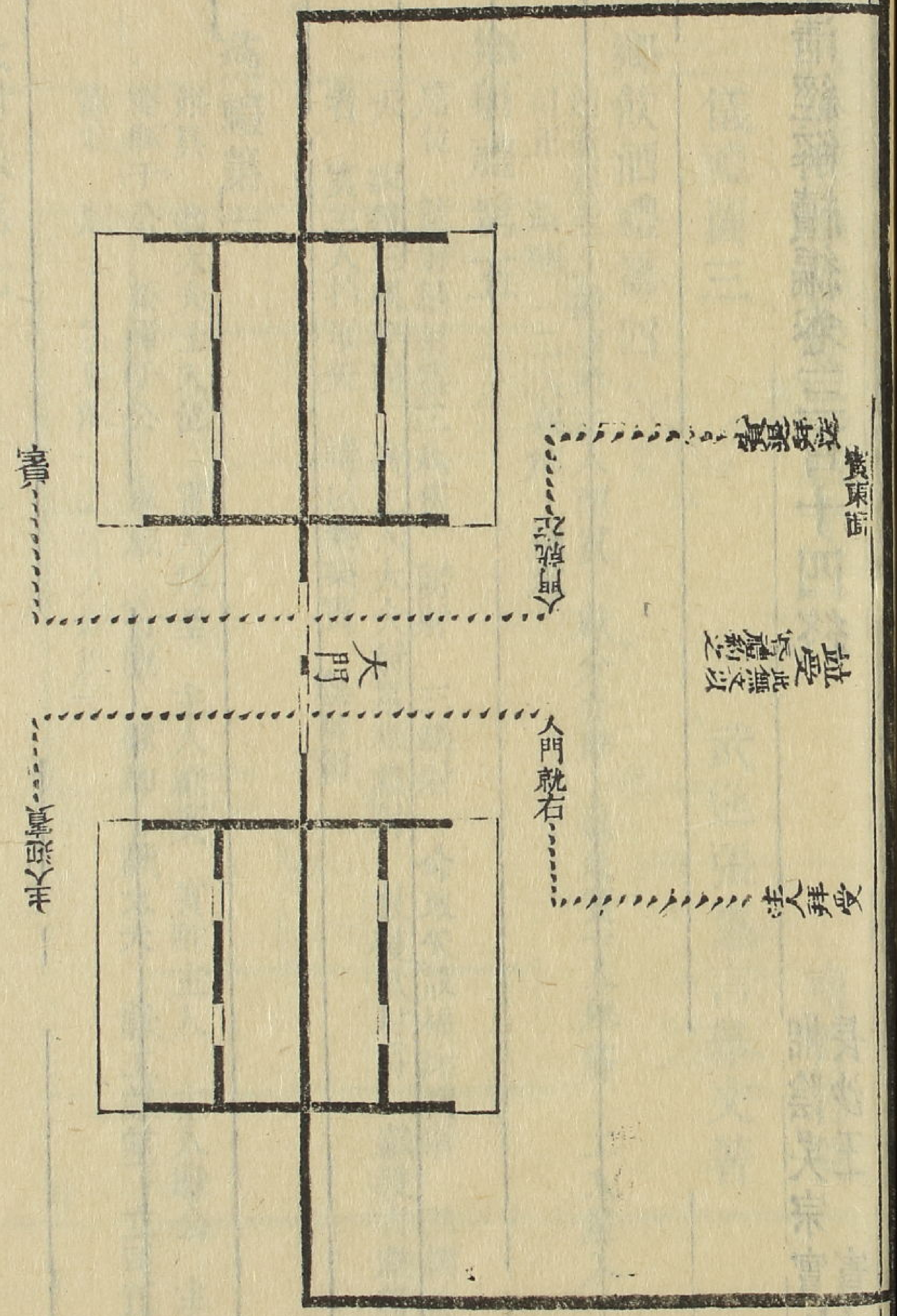
門外之洗所設無文或宜在此然贊與婦當別洗未詳其審

壻見外舅姑

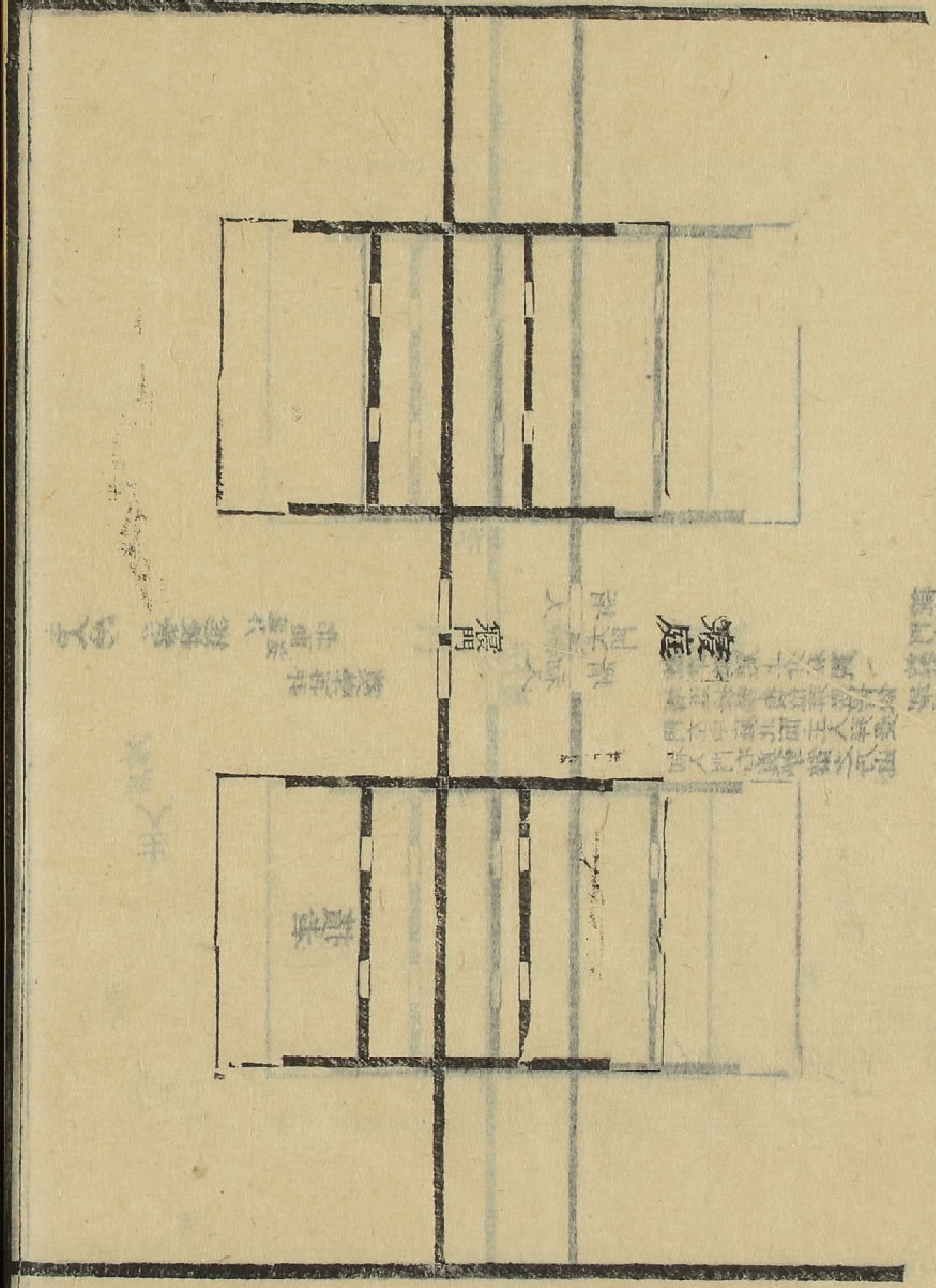

寢庭
主婦
闔左扉
內門
主人荅拜
主人
北面
進授摯
奠摯再拜
壻
大門
壻
入
初入
擯者

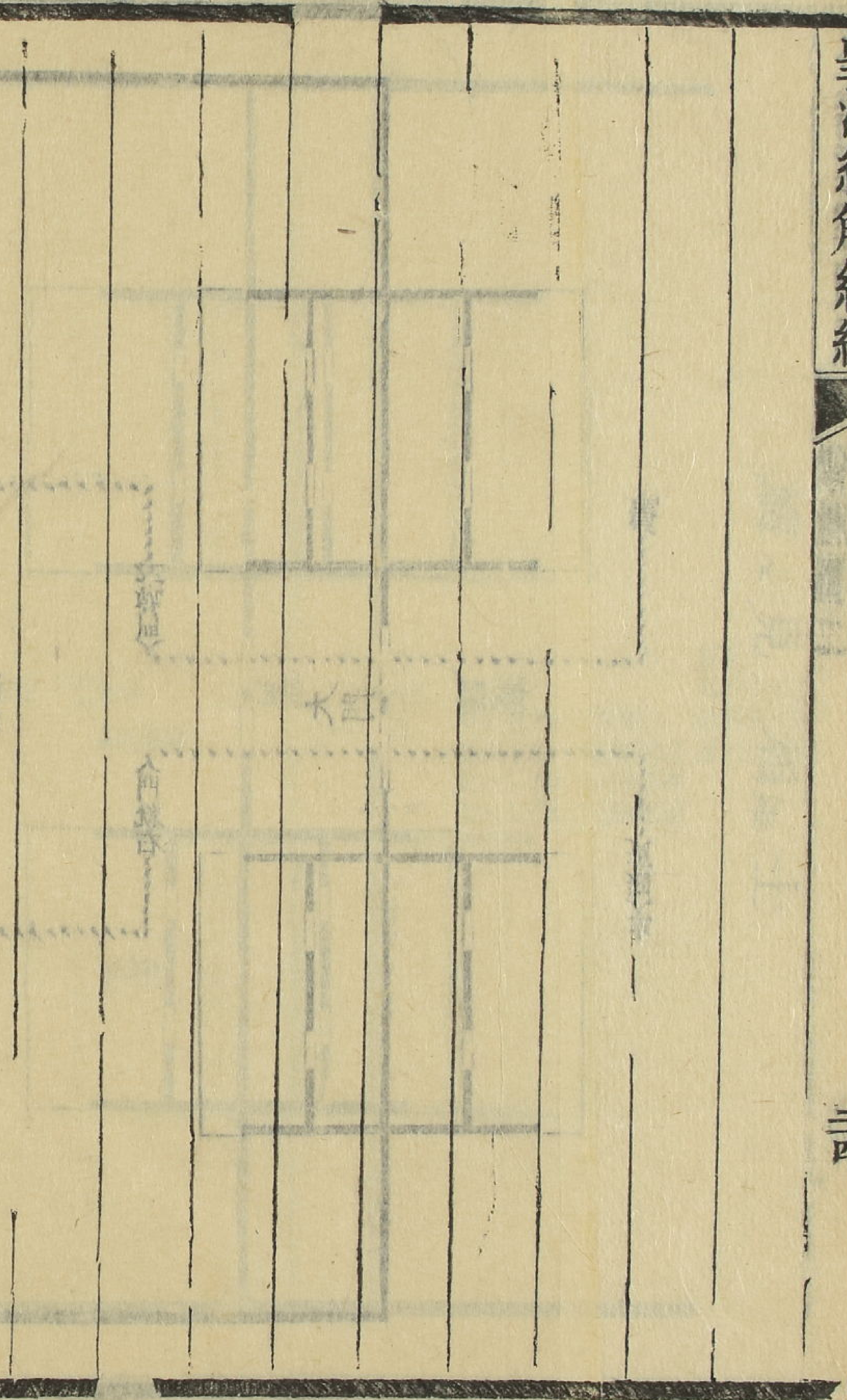
初入門右奠摯辭之乃由門左中庭北面主人拜受壻進授摯復位拜送皆依疏準聘禮上介私覿

壻入門東面奠摯則入由門左也此所說非


賓東面
致命送摯
出迎之
賓
大門
主人迎賓
入門就右
主人拜受
出辭受又入辭

士相見禮





皇清經解續編卷三百十四終

湘陰吳宗實
長沙王賓 校

皇清經解續編卷三百十五

南菁書院

儀禮圖三

武進張惠言臯文著

鄉飲酒禮第四

迎賓拜至　獻賓酢主人酬賓　獻介介酢　獻眾賓一人舉觶　工入笙入　立
司正　旅酬　二人舉觶　徹俎

鄉射禮第五

席位　請射納射器三耦俟　誘射　三耦射　命取矢設楅比耦射　三耦拾取
矢　設獲三耦卒射　賓主人大夫射眾耦繼射　數獲飲射爵　獻獲者獻釋獲
者　賓主人拾取矢　請以樂樂賓　無算爵

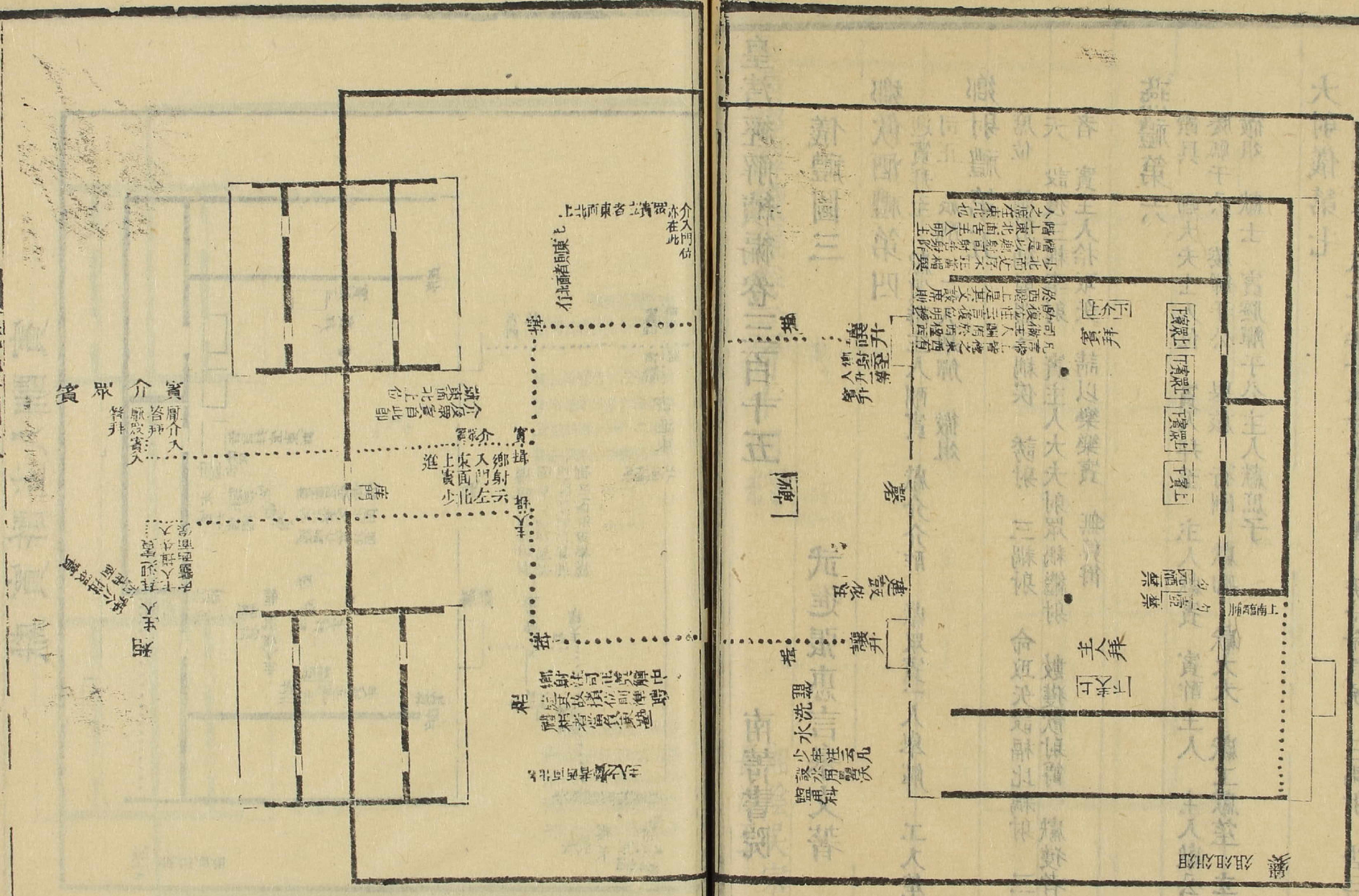
燕禮第六

饌具　卿大夫士入位　賓入拜至　主人獻賓　賓酢主人　主人獻公　主人
媵觚于公　媵觶于公　舉旅　行酬　獻卿　獻大夫　獻工獻笙　立司正
徹俎　獻士　賓媵觶于公主人獻庶子

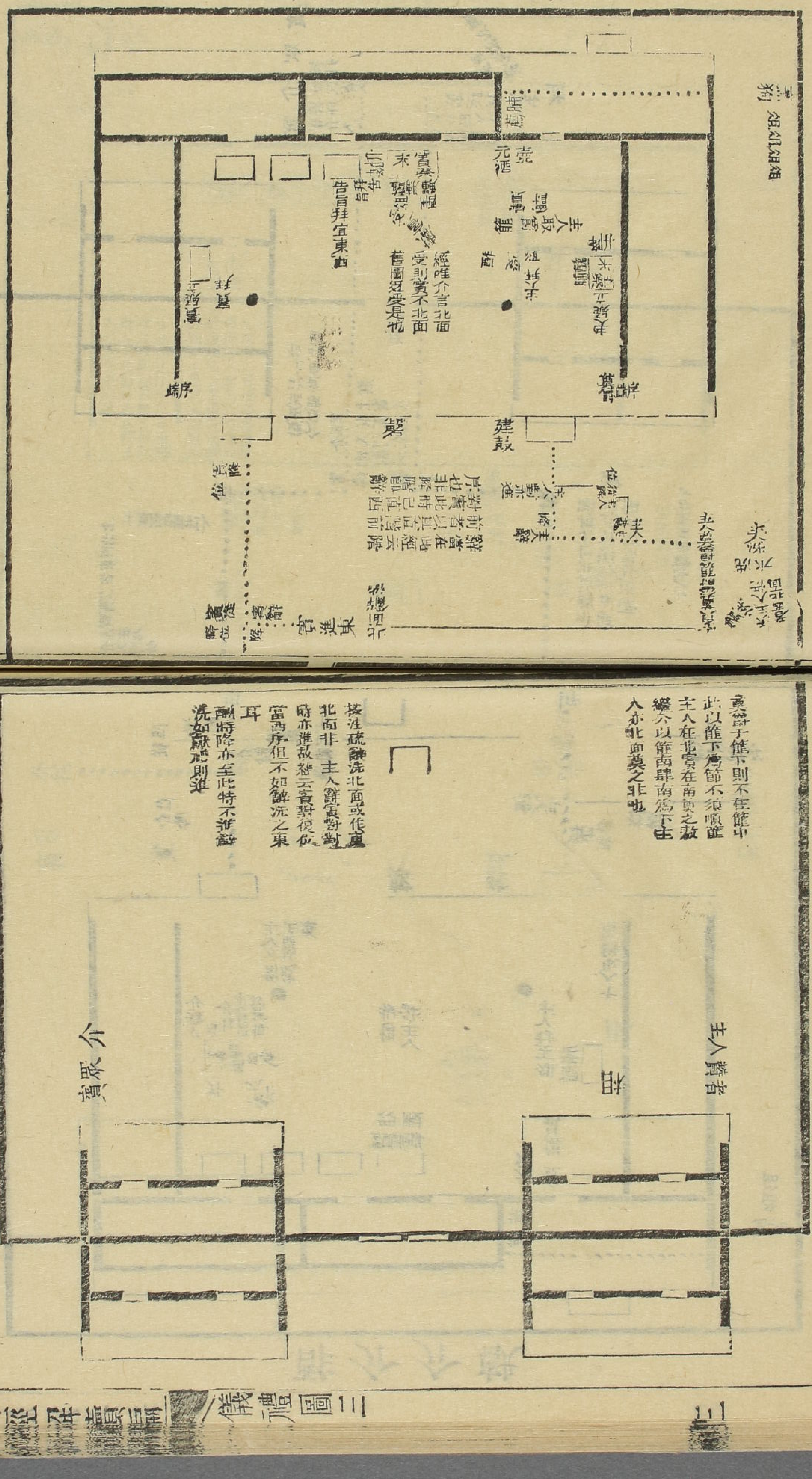
大射儀第七

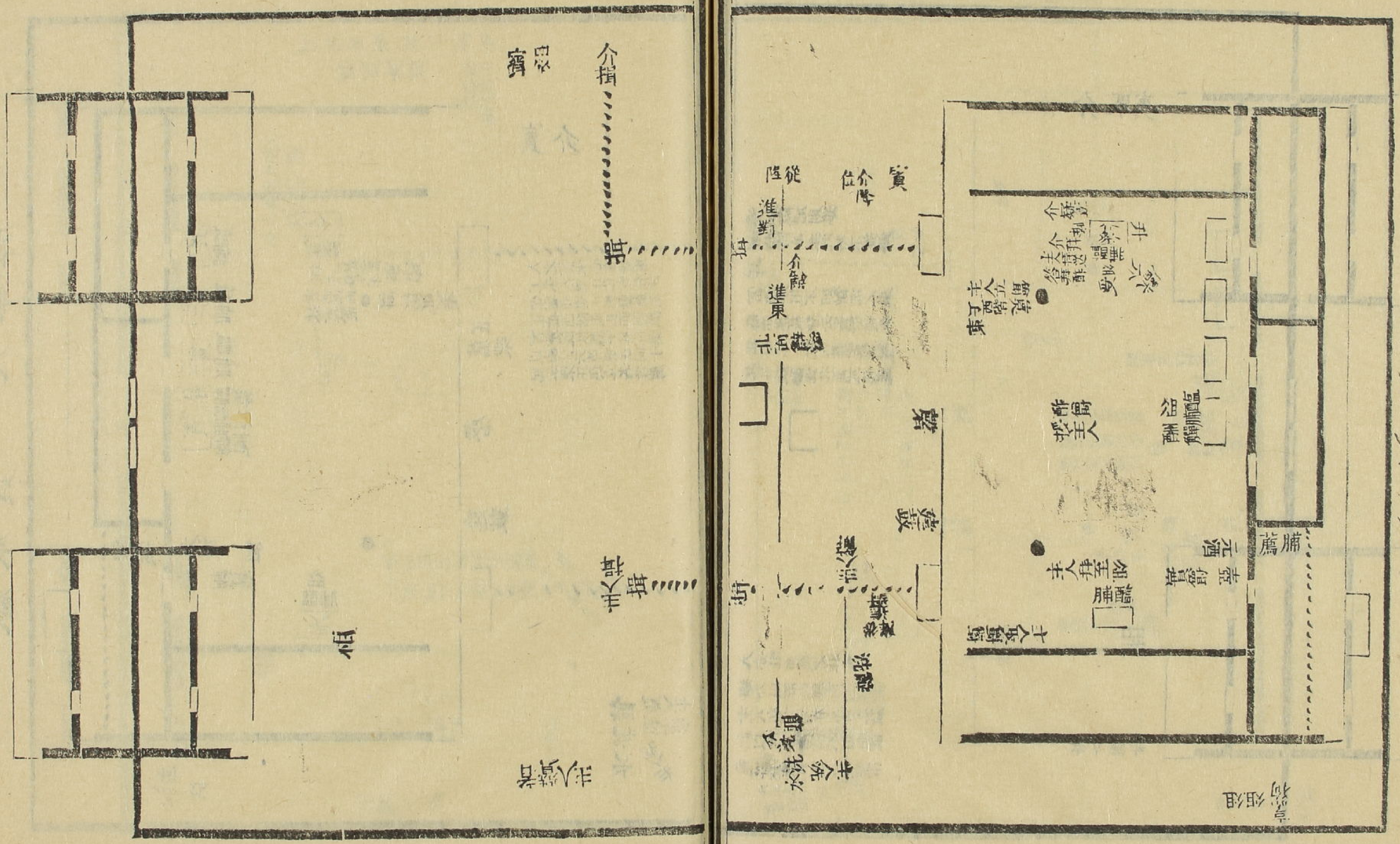
饌具入位　獻工　請射納射器比三耦　誘射命負侯　三耦射　告三耦卒射
設楅　請射三耦拾取矢　設中　公射　視算射爵　獻獲者獻釋獲者　命用樂

迎賓拜至


迎賓拜至
主人拜
賓拜
上賓
下衆賓
主人
賓
介
衆賓
庠門
鄉射云賓入門左東面北上少進
介衆賓
賓入介入衆賓入
主人
阼階
西階
上

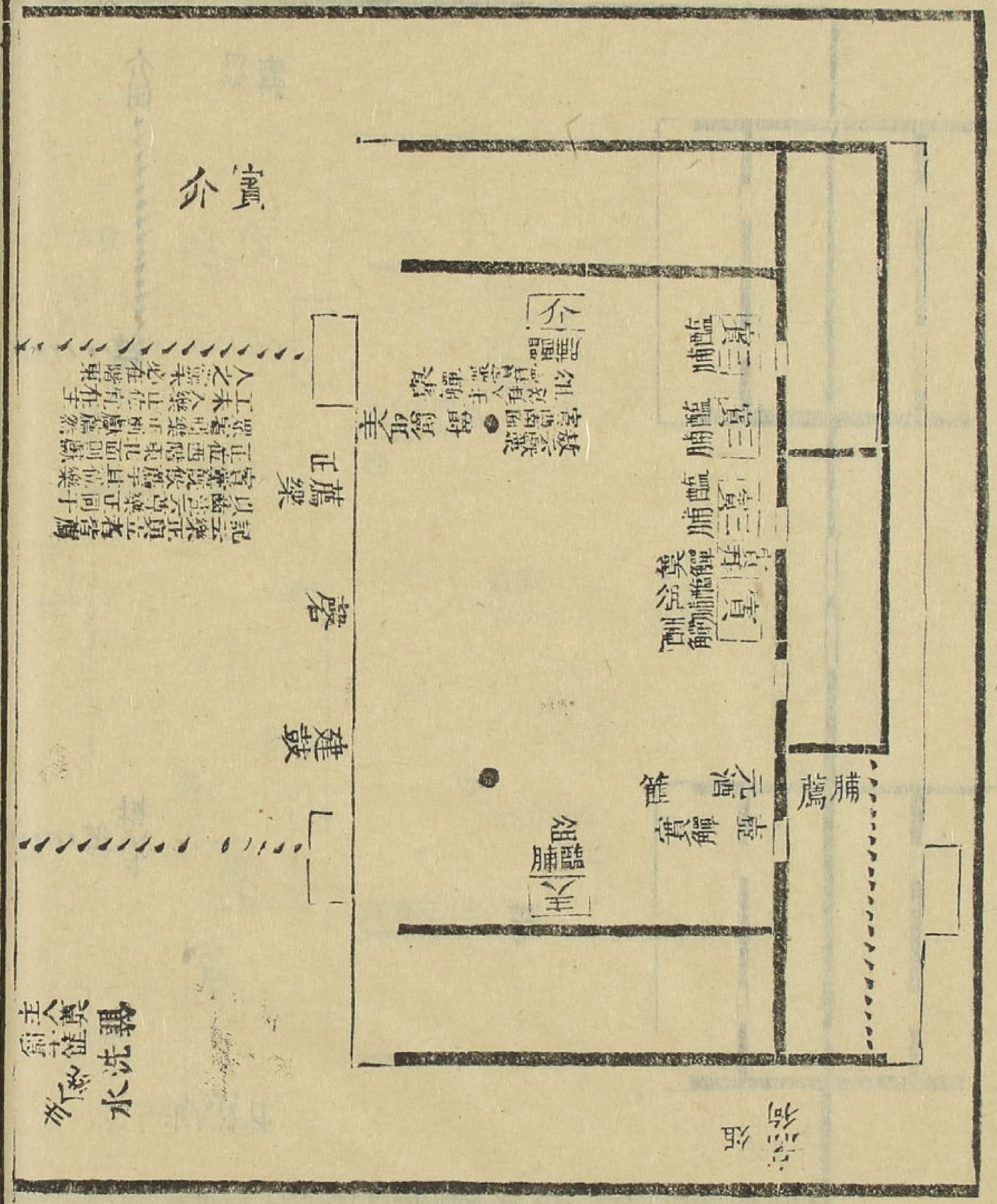
獻賓酢主人酬賓

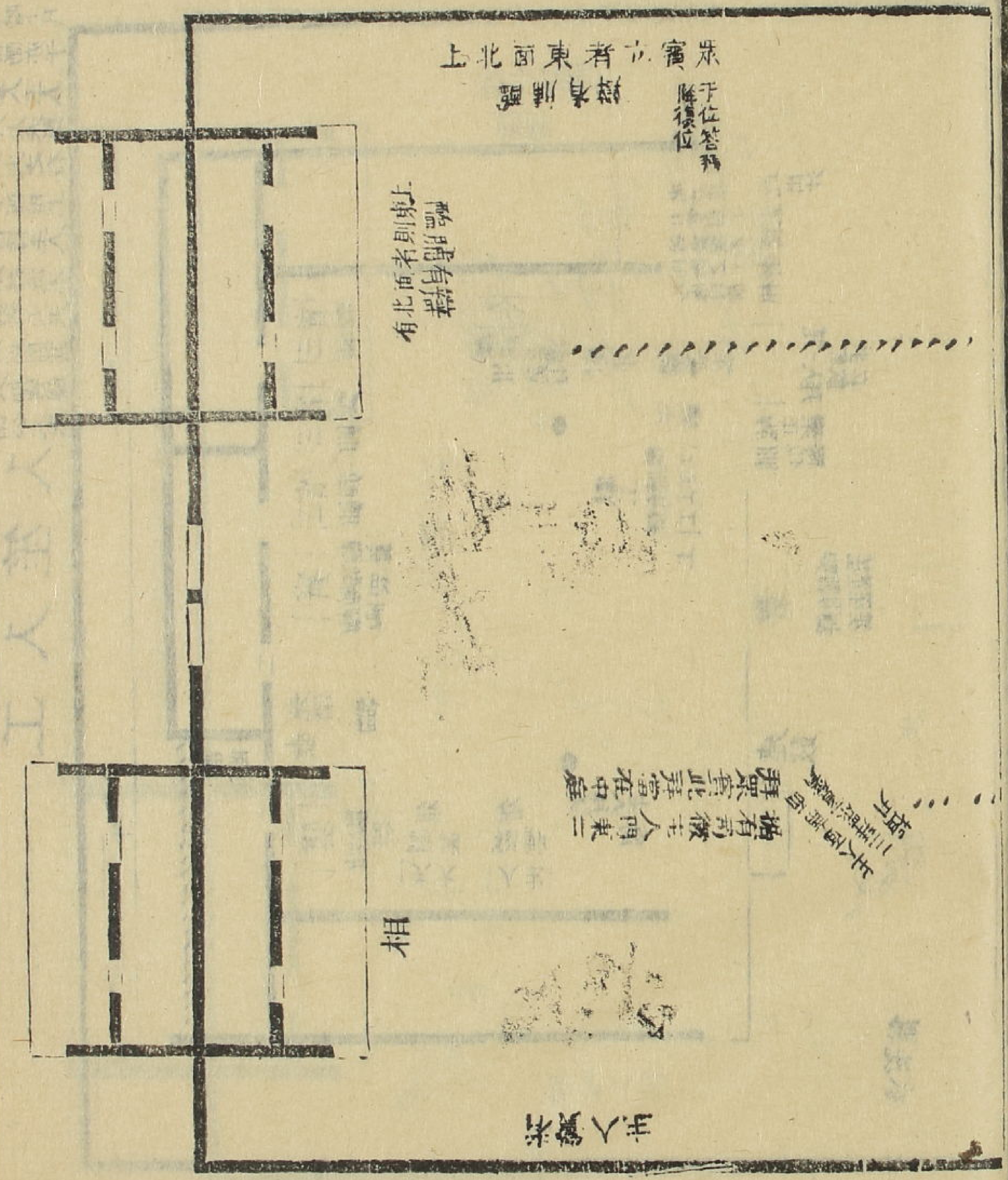

組
告旨拜宜東西
經唯介言北面
受酬賓不北面
舊圖皆受是也
主人取爵
賓
主人
序端
建鼓
磬
主人降
賓降
主人辭降
辭洗在此經不云降
前者以其初已位西階
序也此時已在階前
賓進東北面
賓爵于篚下則不在篚中
此以篚下爲節不須順篚
主人在北賓在南要之敖
繼公以篚南肆南爲下主
人亦北面奠之非也
按注疏辭洗北面或作東
北面非 主人辭賓對對
時亦進敖氏云賓對從位
當西序但不如辭洗之東
耳
酬時降亦至此特不言辭
洗如獻禮則進
門
介
眾賓
主人贊者
阼


介揖
眾賓
揖
主人迎賓
賓
介位
從降
進對
介就
進東
北面拜送
階
洗
篚
升
脯醢
兩壺

酢介介獻

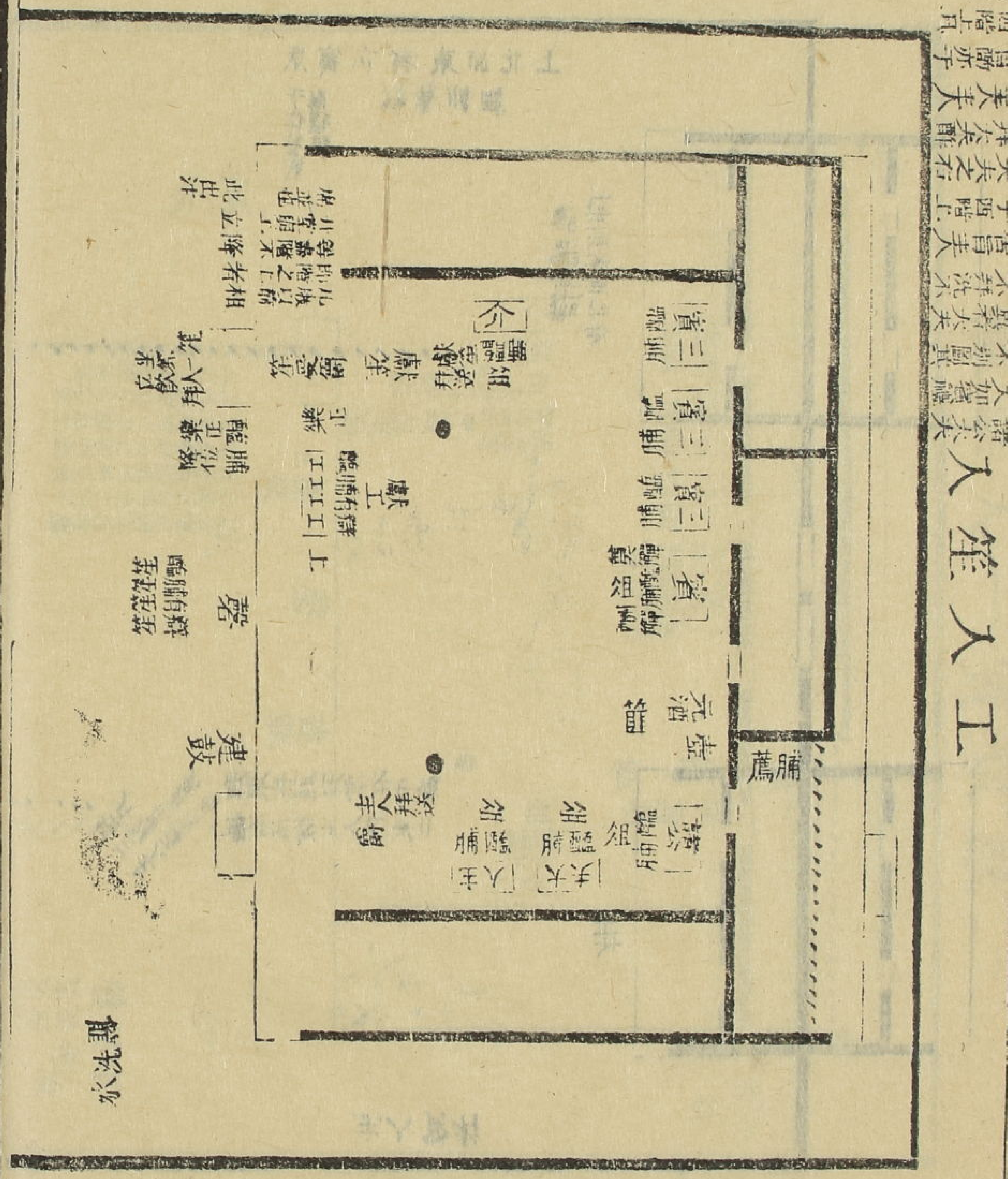
僎舉人一賓衆獻

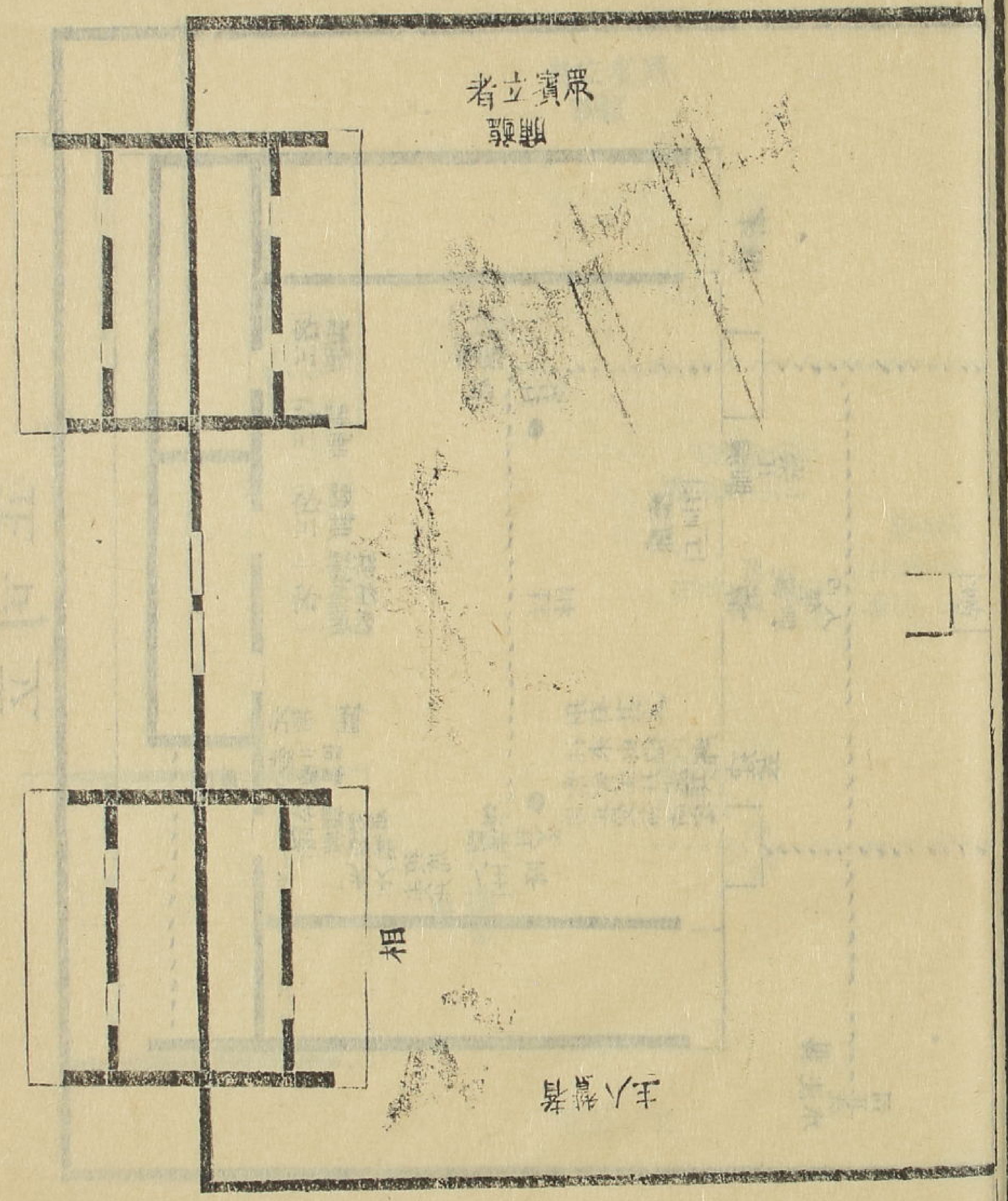

賓
介
介
賓三
賓三
賓三
賓
主人
正
薦
樂
磬
建鼓
脯
醢
洗
水



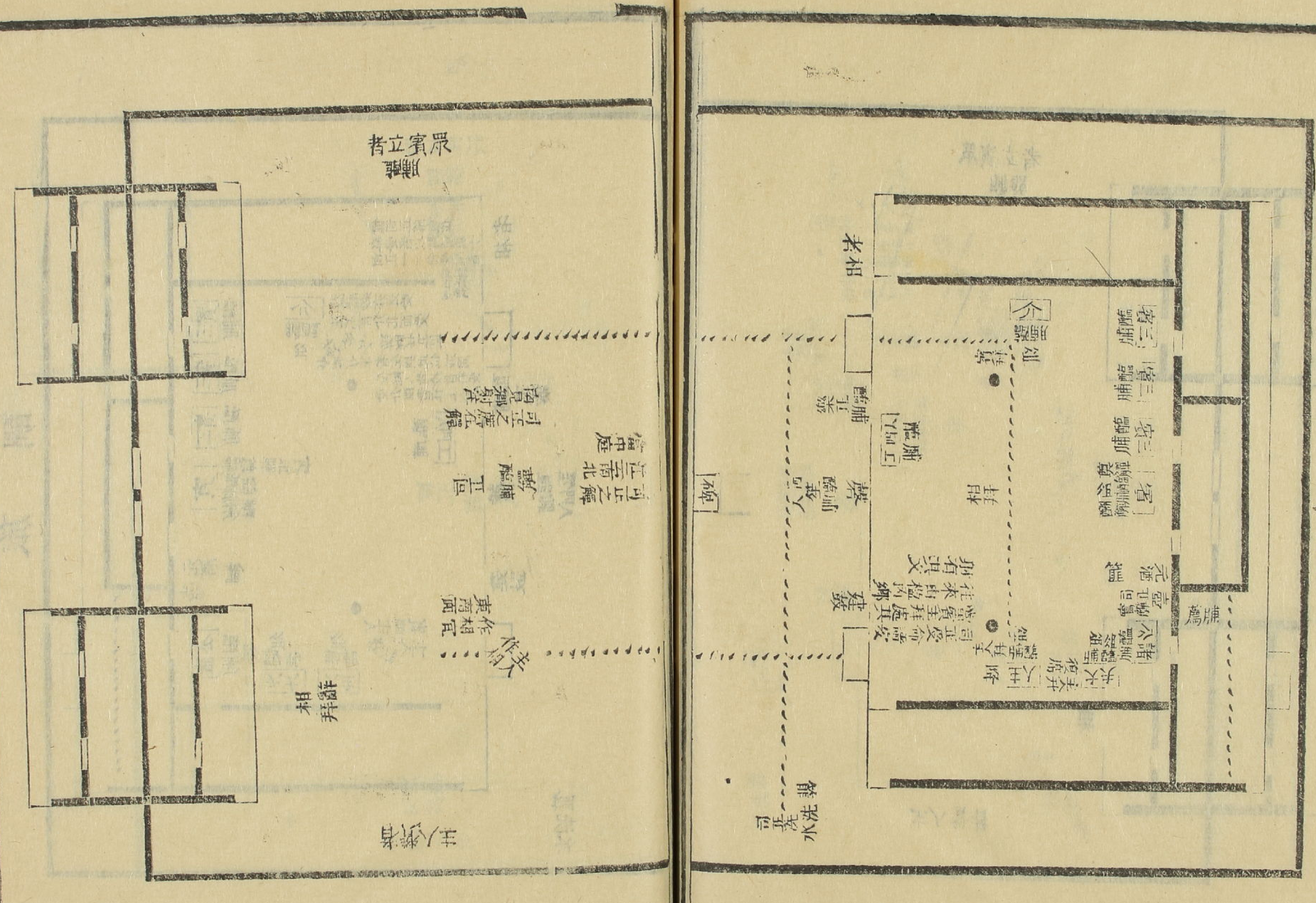
（鄉射西階上自酢亦主人大夫拜大夫之于西階上告旨主人不拜洗大夫既爵不到入加諸公大夫）

入笙入工

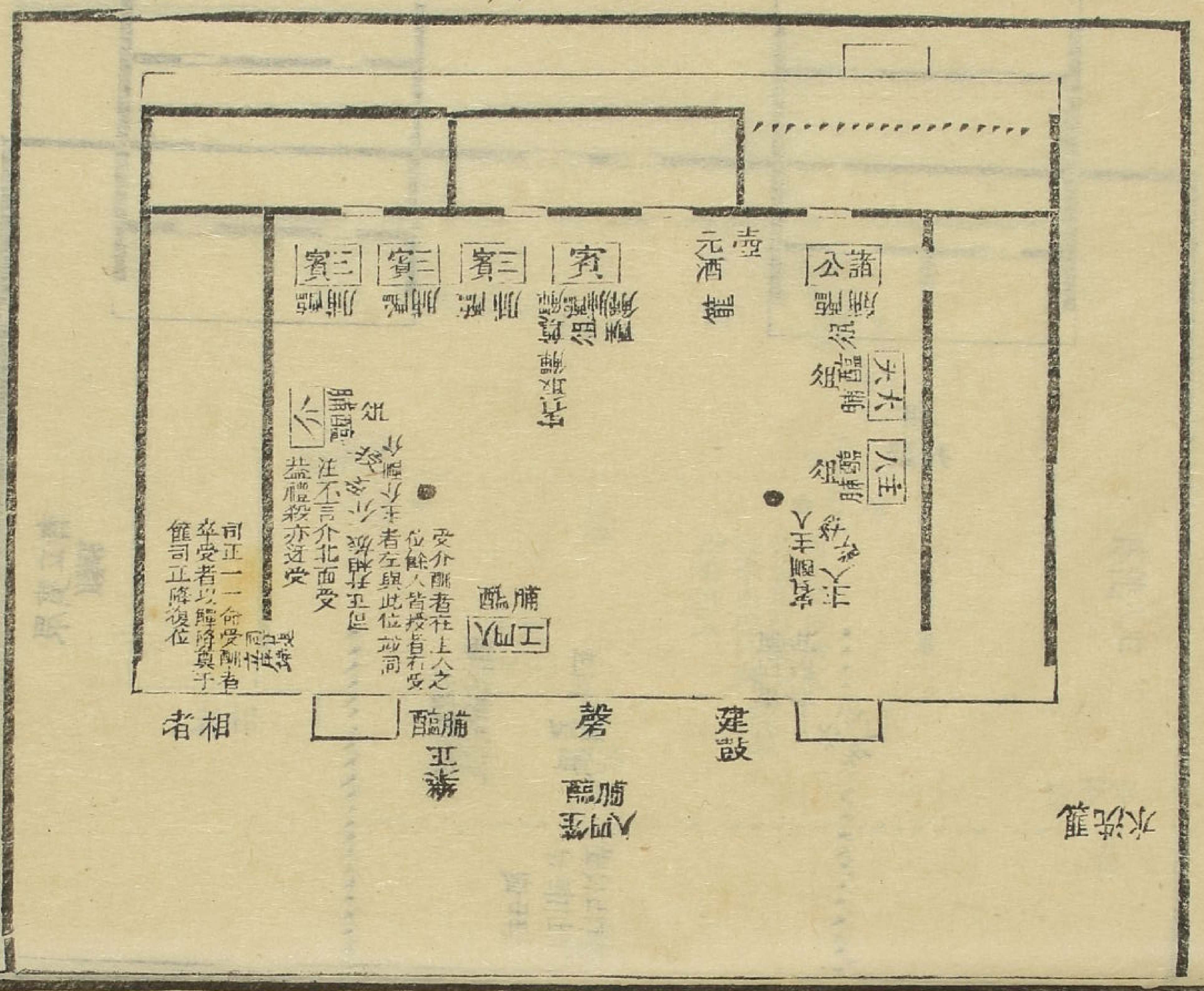

賓
三賓
介
獻笙
獻工
磬
建鼓
壺
篚
薦脯
洗

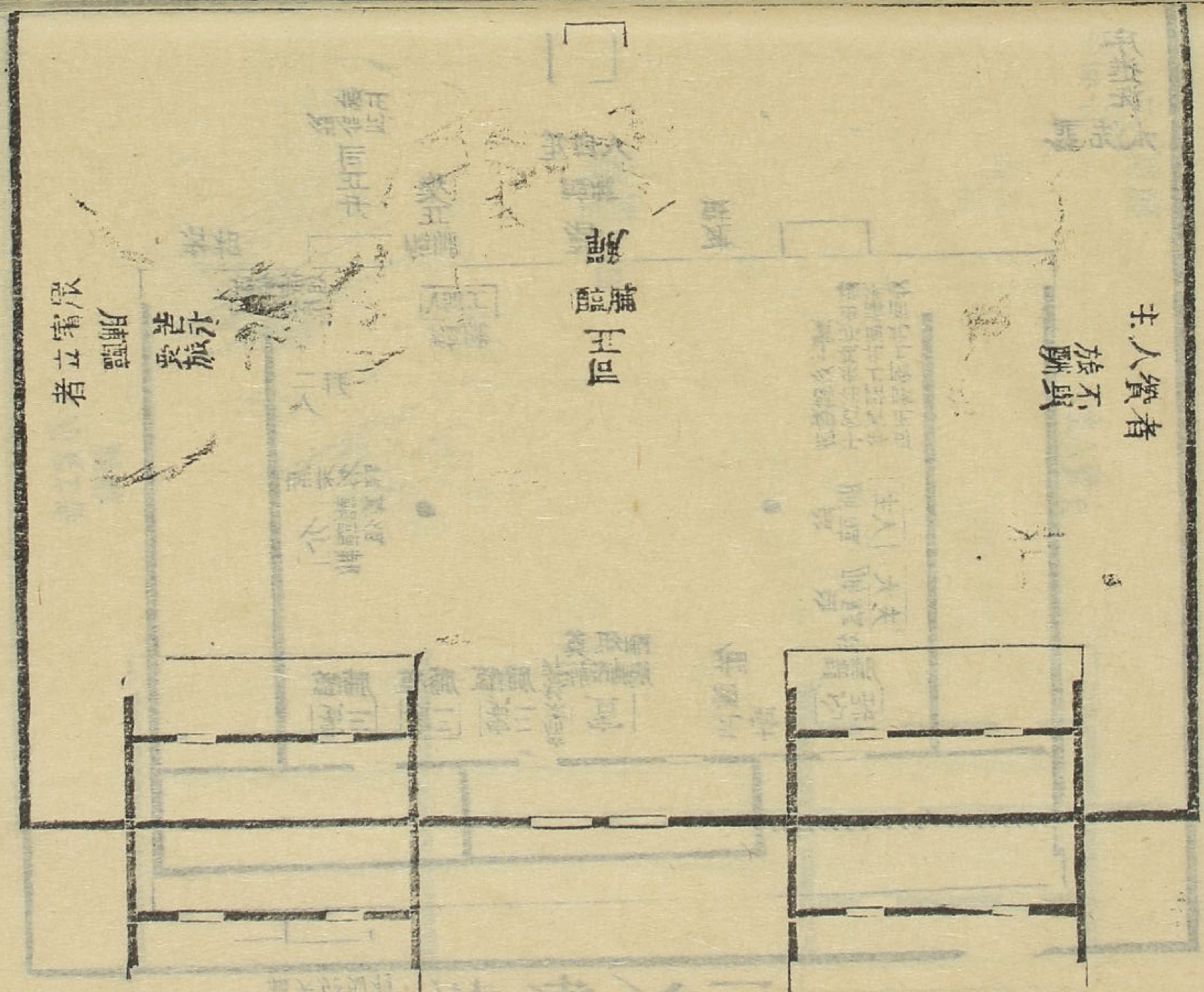


立司正


眾賓立者
主人
作相
相拜
介
大夫
諸公
賓
樂正
司正
降
相者

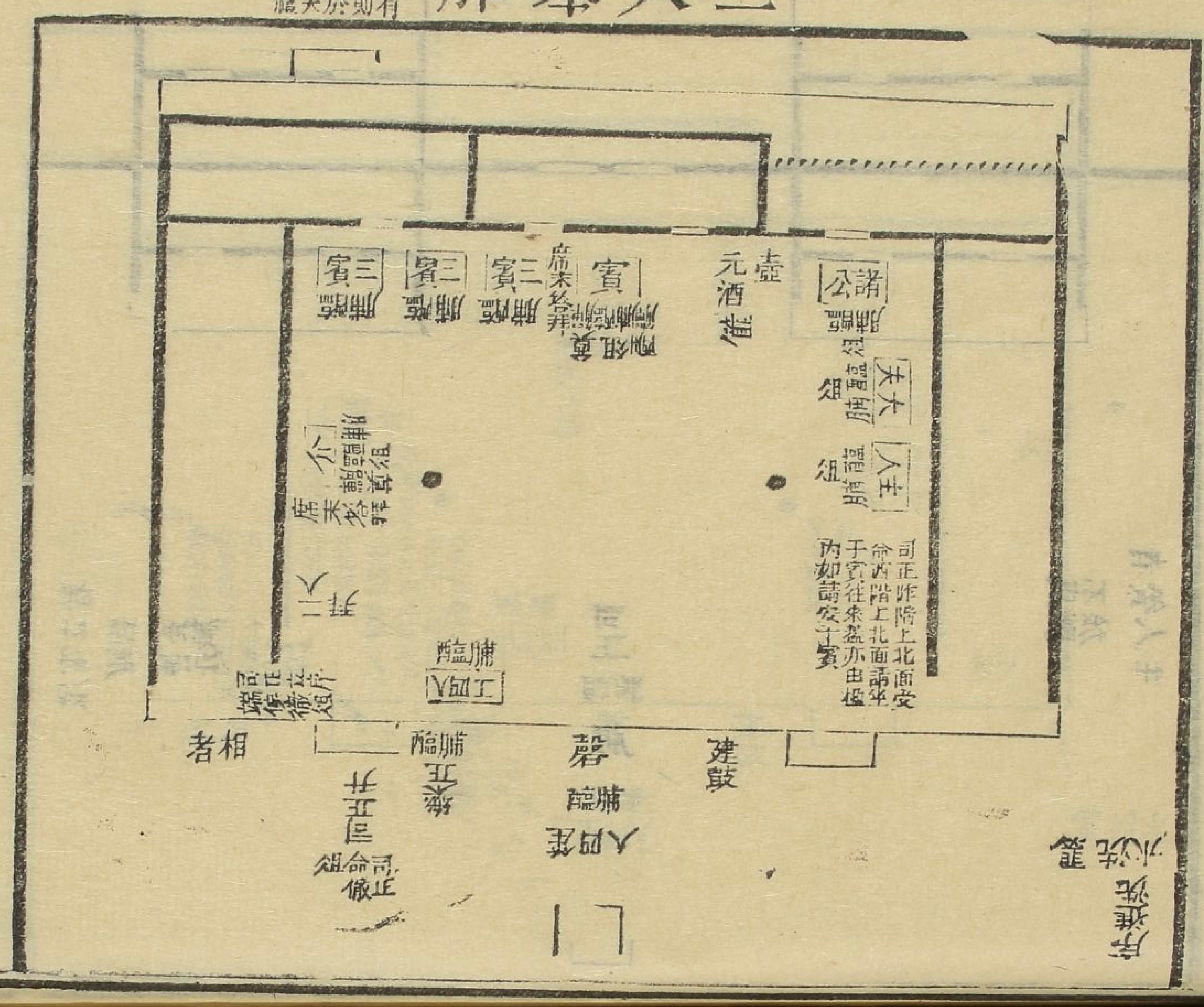
旅酬

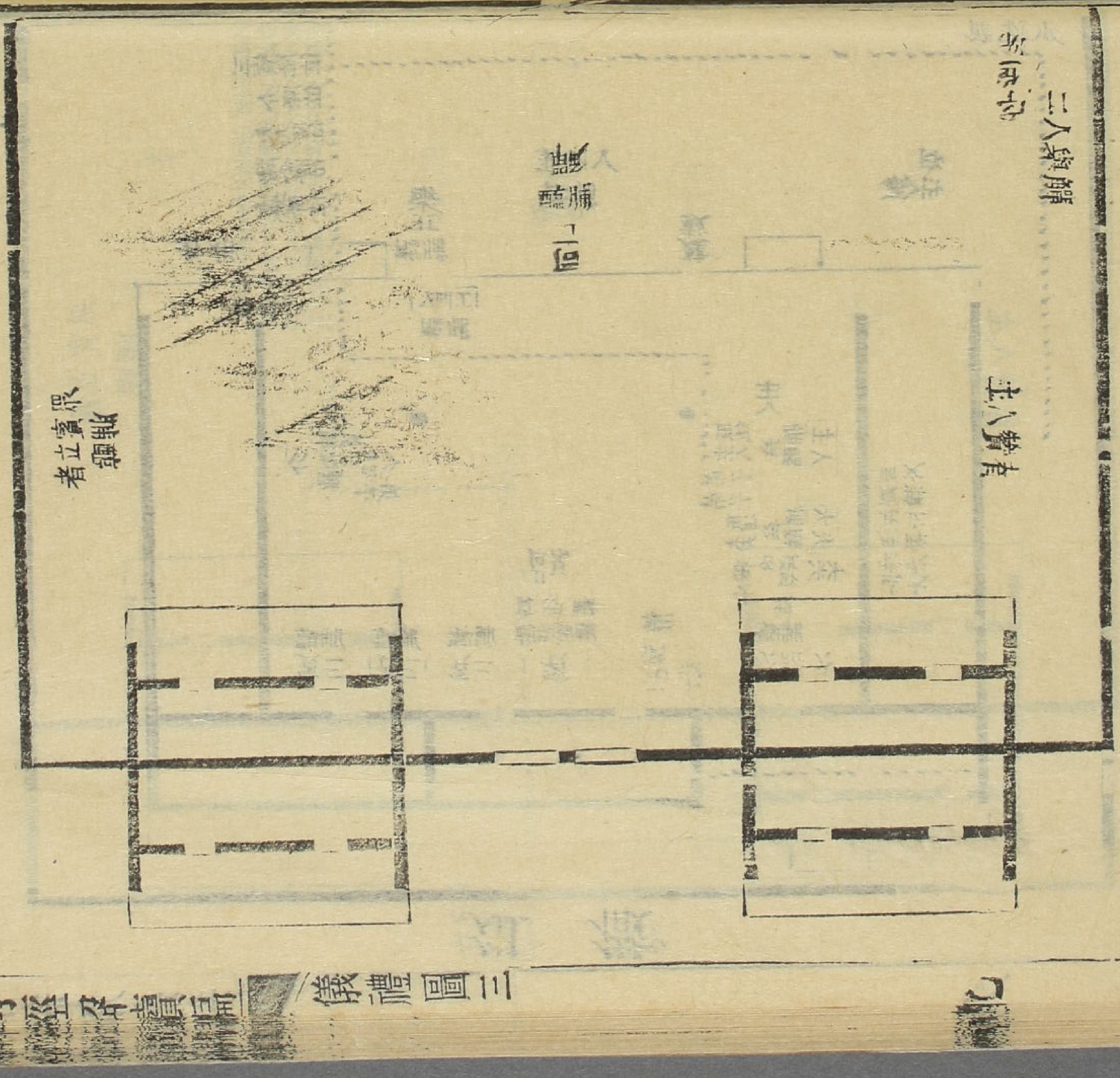

諸公
大夫
主人
賓
三賓
三賓
三賓
壺
元酒
介
工
相者
磬
建鼓
洗
篚


主人贊者
旅不與酬
膳酳
司正

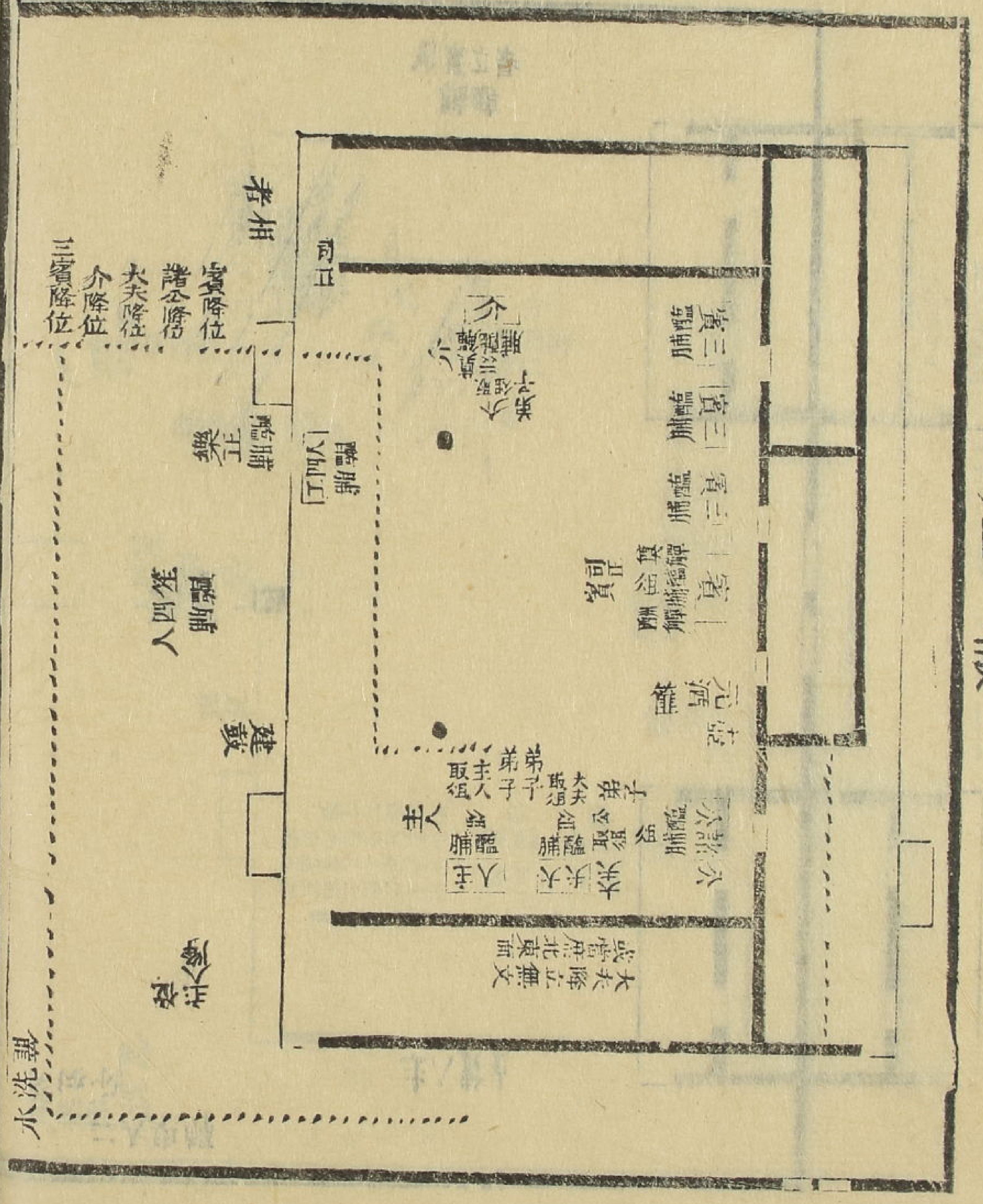
二人舉觶

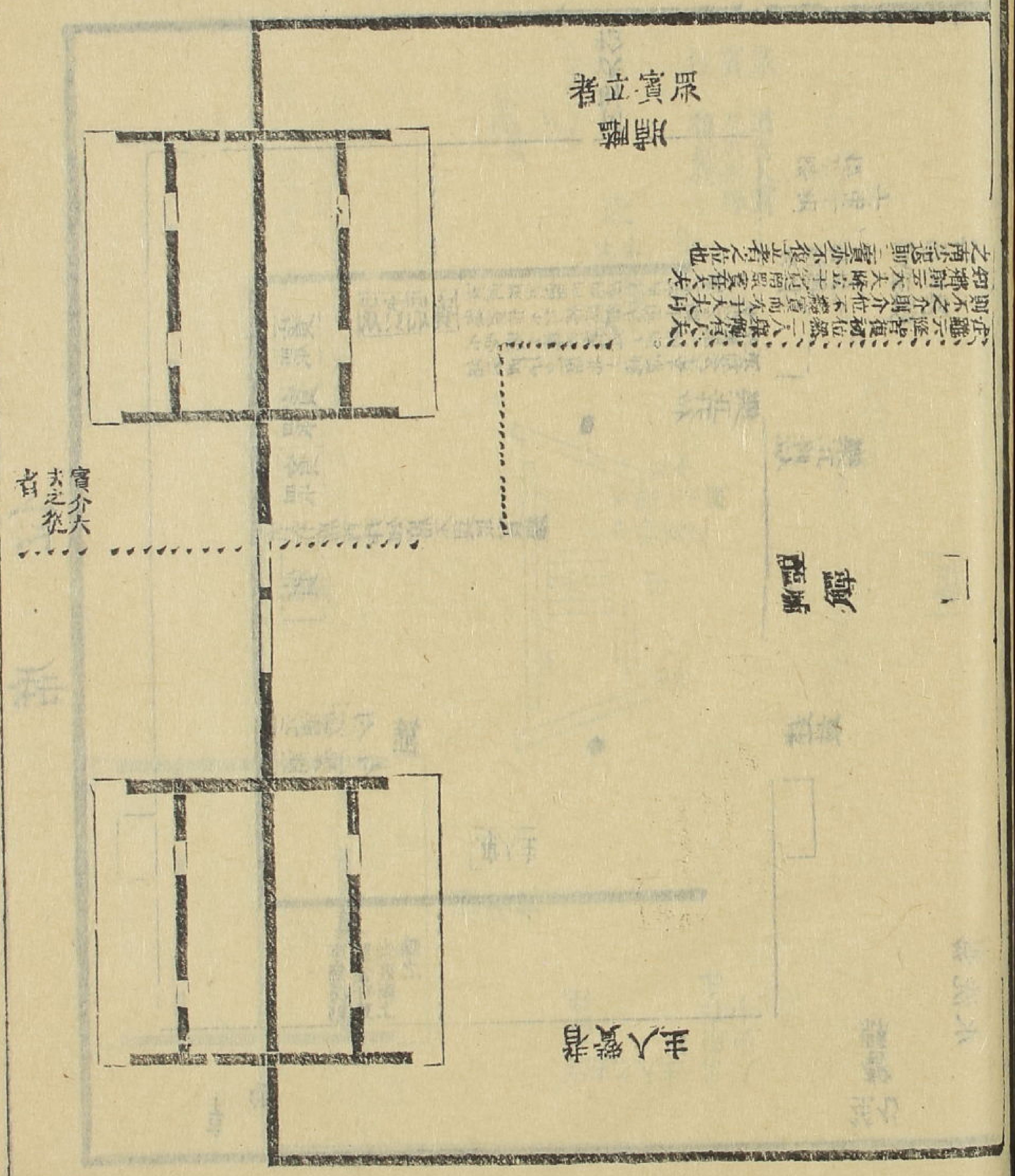
注云有大夫則舉觶於賓與大夫其禮同

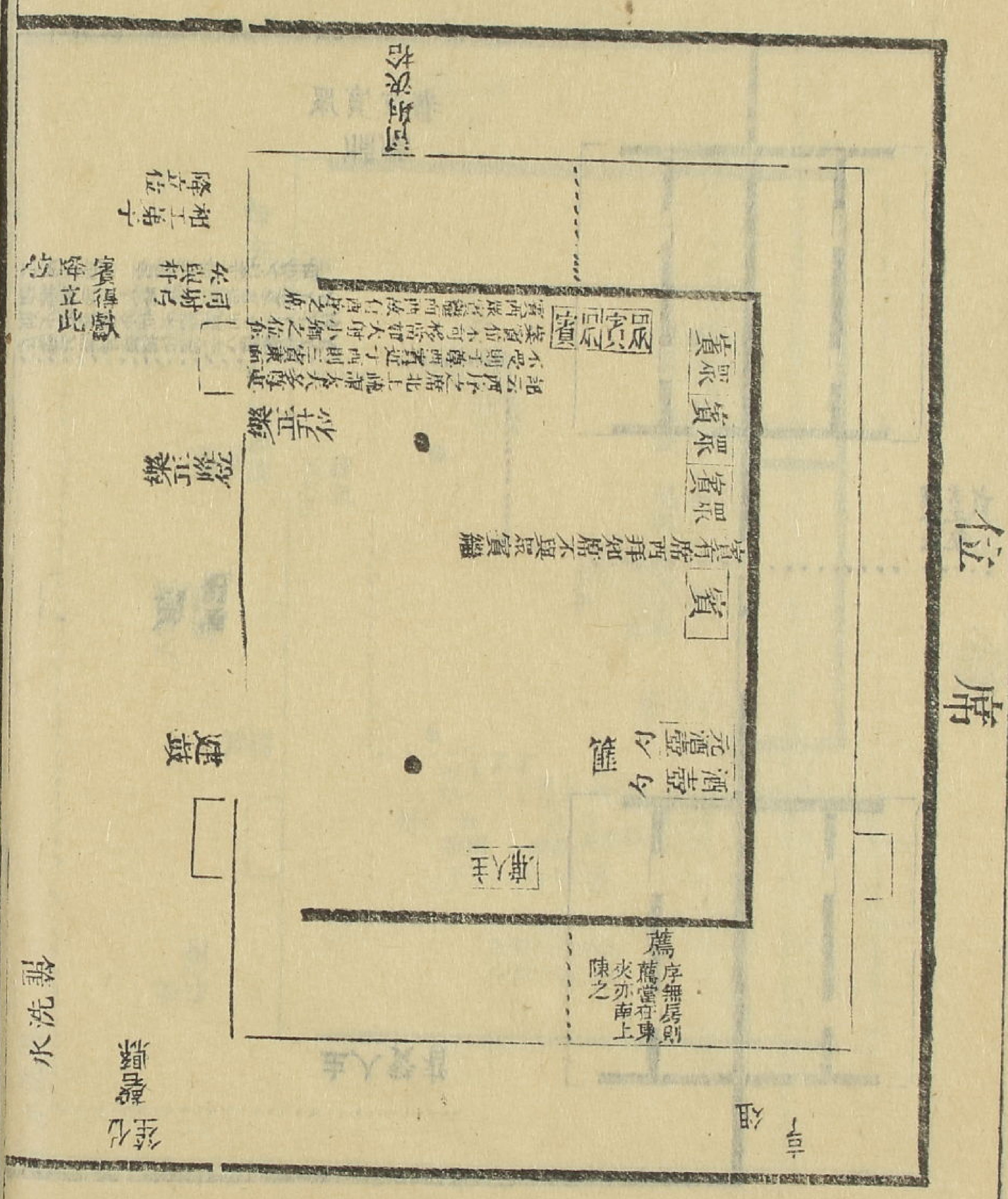

諸公
大夫
主人
賓
三賓
元酒
壺
介
工四人
磬
建鼓
相者
司正
司正升
堂下樂
洗

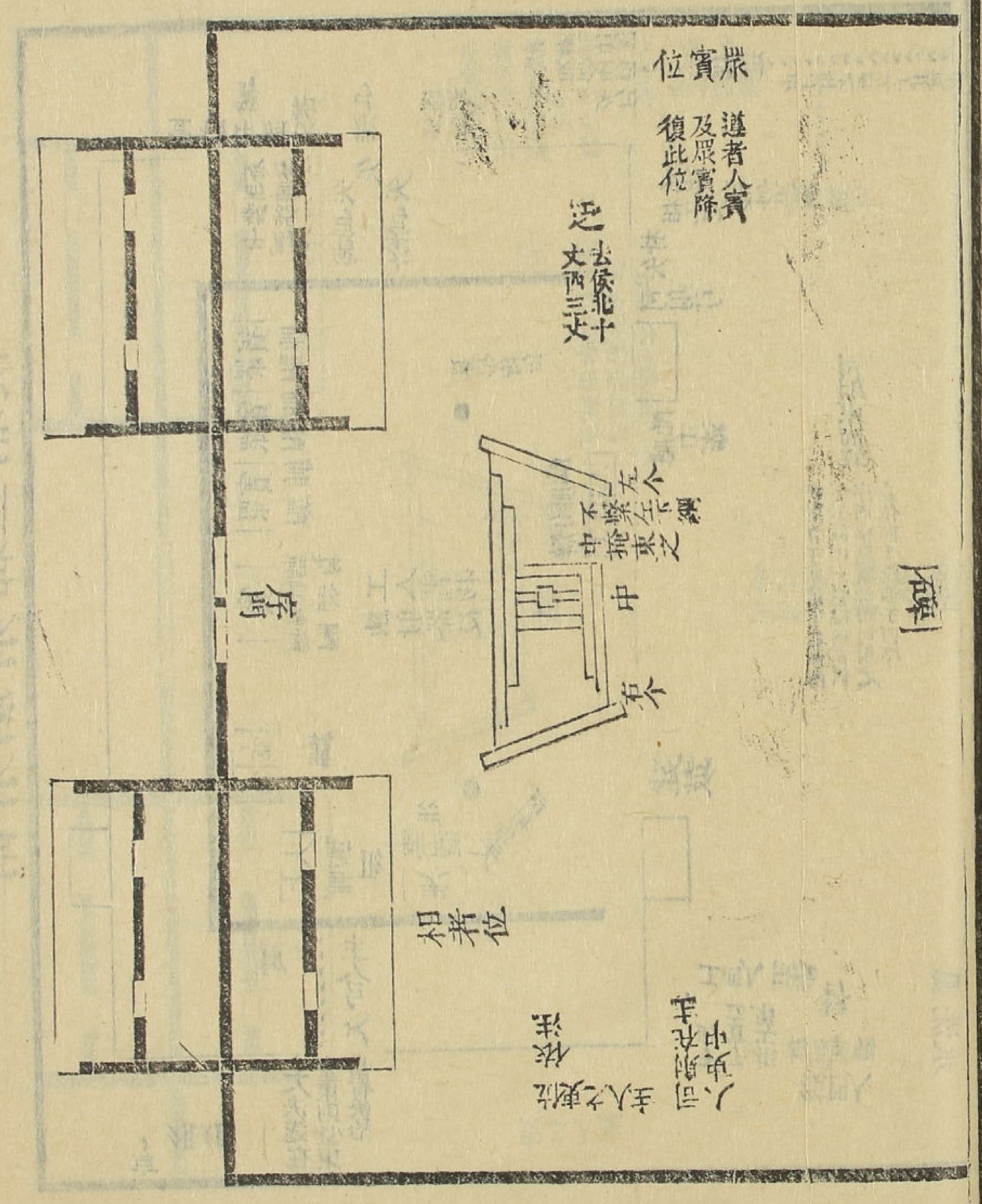


俎　徹

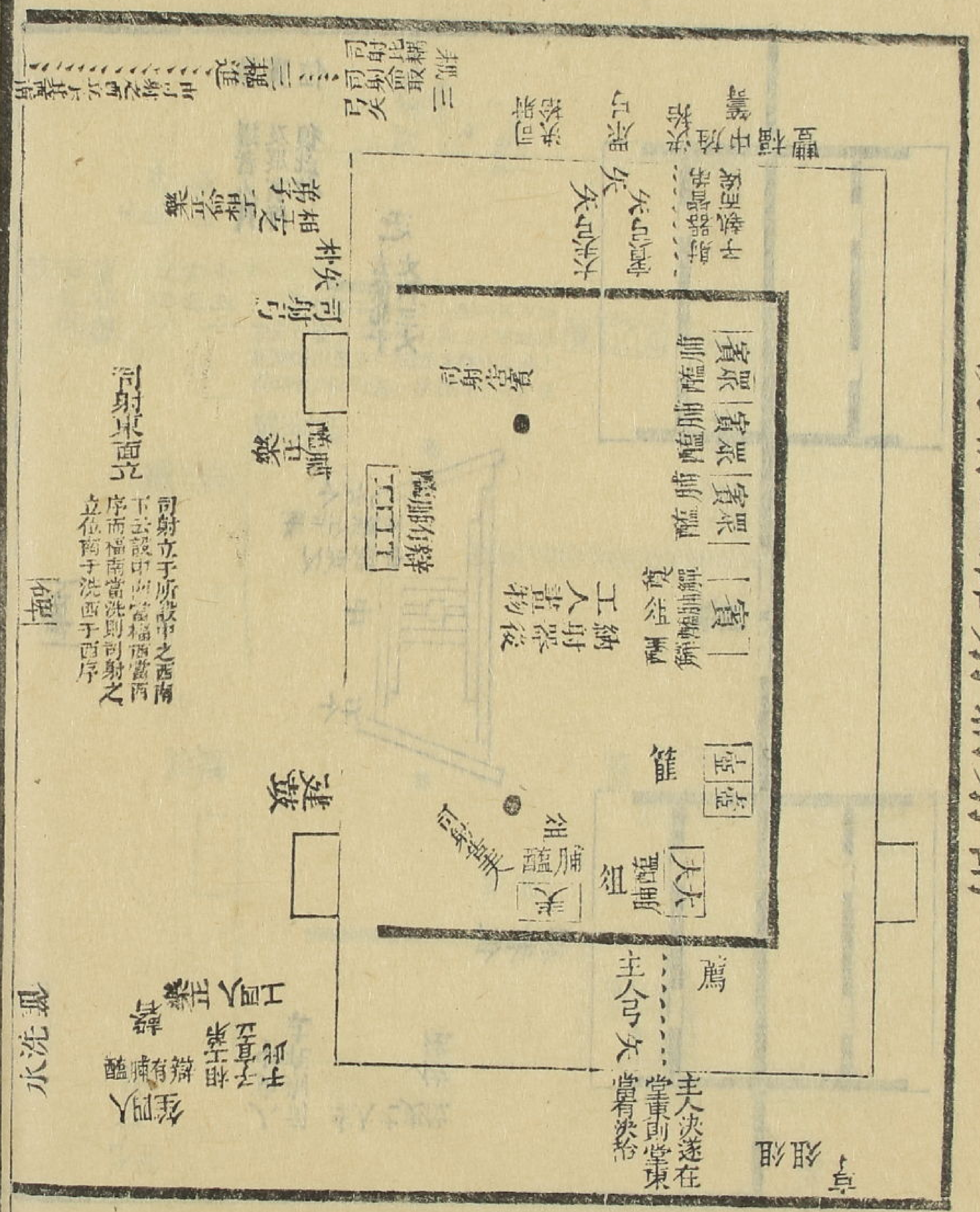

相者
司正
賓降位
諸公降位
大夫降位
介降位
三賓降位
工入升
建鼓
笙入四
主人
大夫
水洗篚

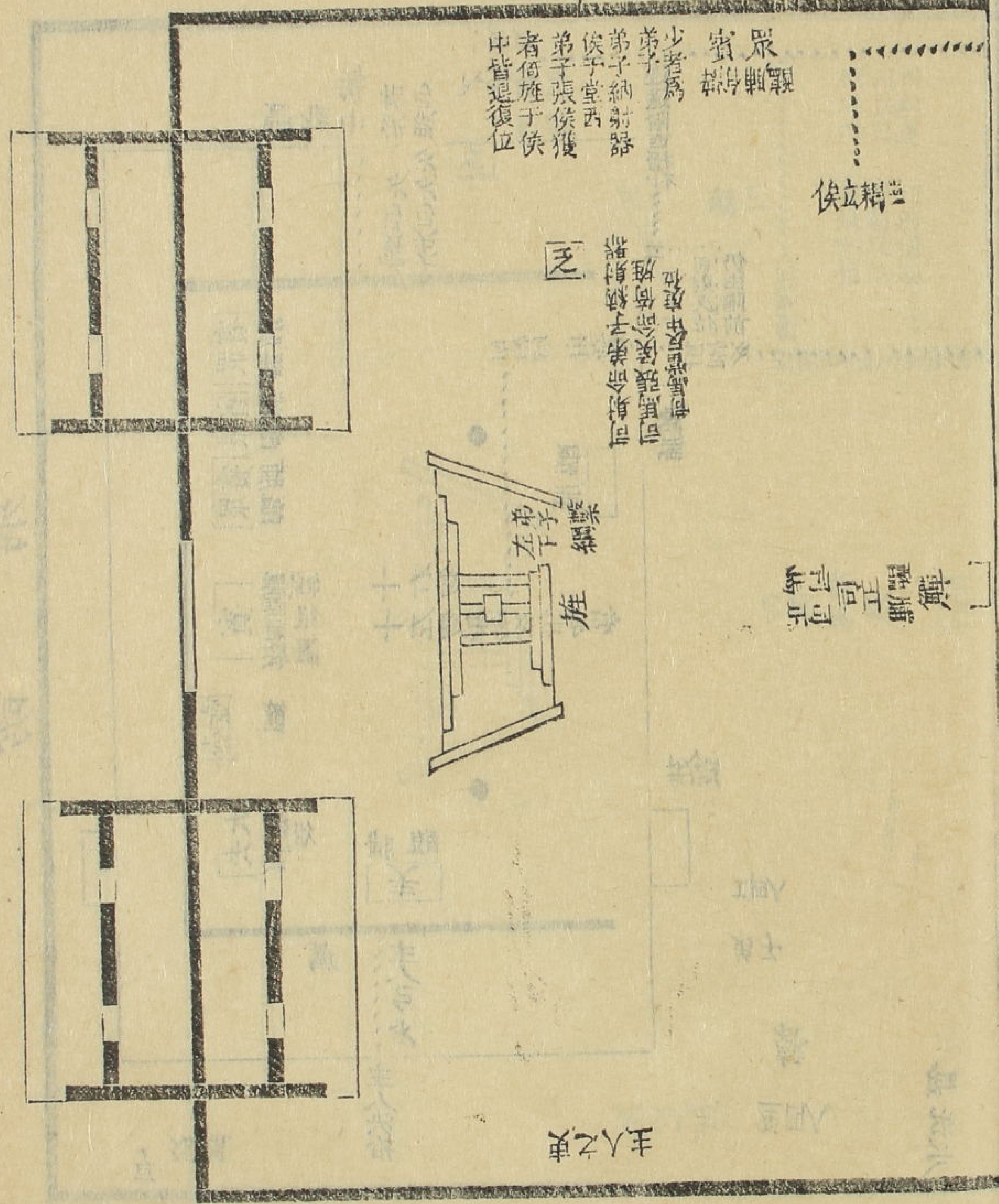

眾賓立者
賓介大夫之從者
主人贊者


位
席
衆賓
衆賓
衆賓
賓
主人
薦
序無房則薦當在東上亦南陳之

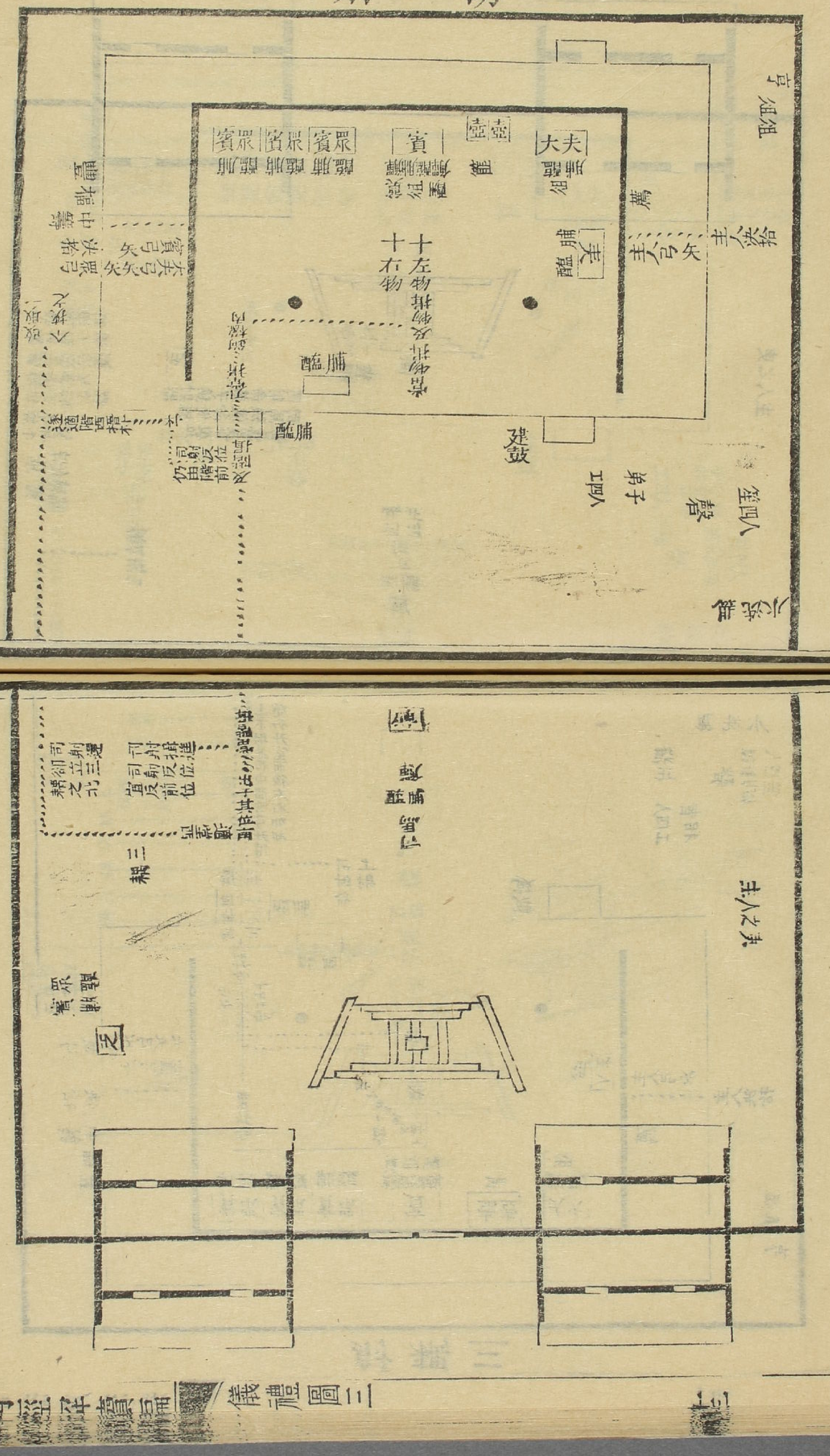

衆賓位
遵者入賓及衆賓降復此位
乏
去侯北十丈西三丈
左个
中
右个
序西
碑

俟耦三器射納射請

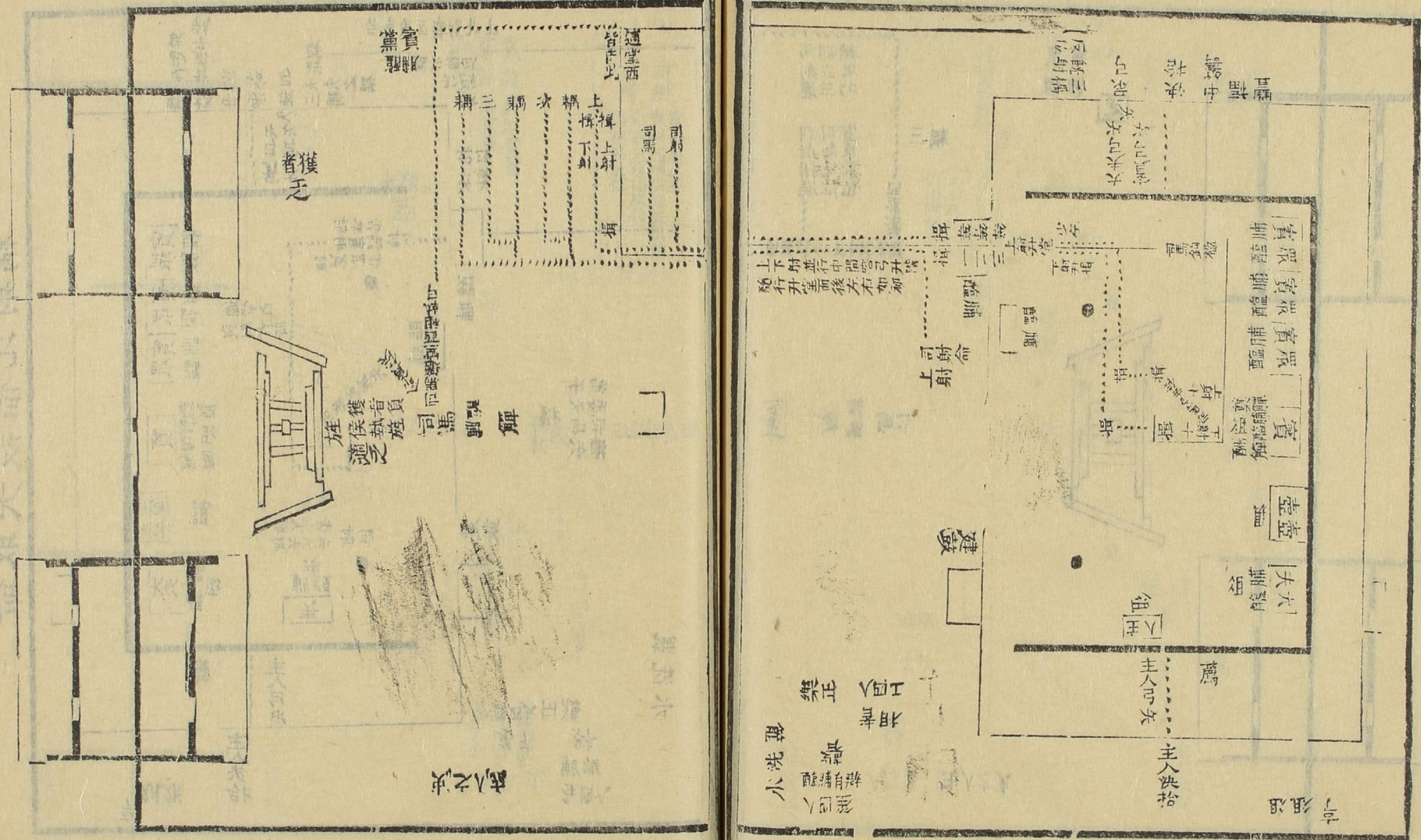

工納射器人皆後
建鼓
司射東面
司射立于所設中之西南下云設中南當楅西當西序南楅南當洗則司射之立位當于洗西于西序
主令弓矢
主人決遂在堂東
鷹
簞
三耦進
朴矢
司射弓



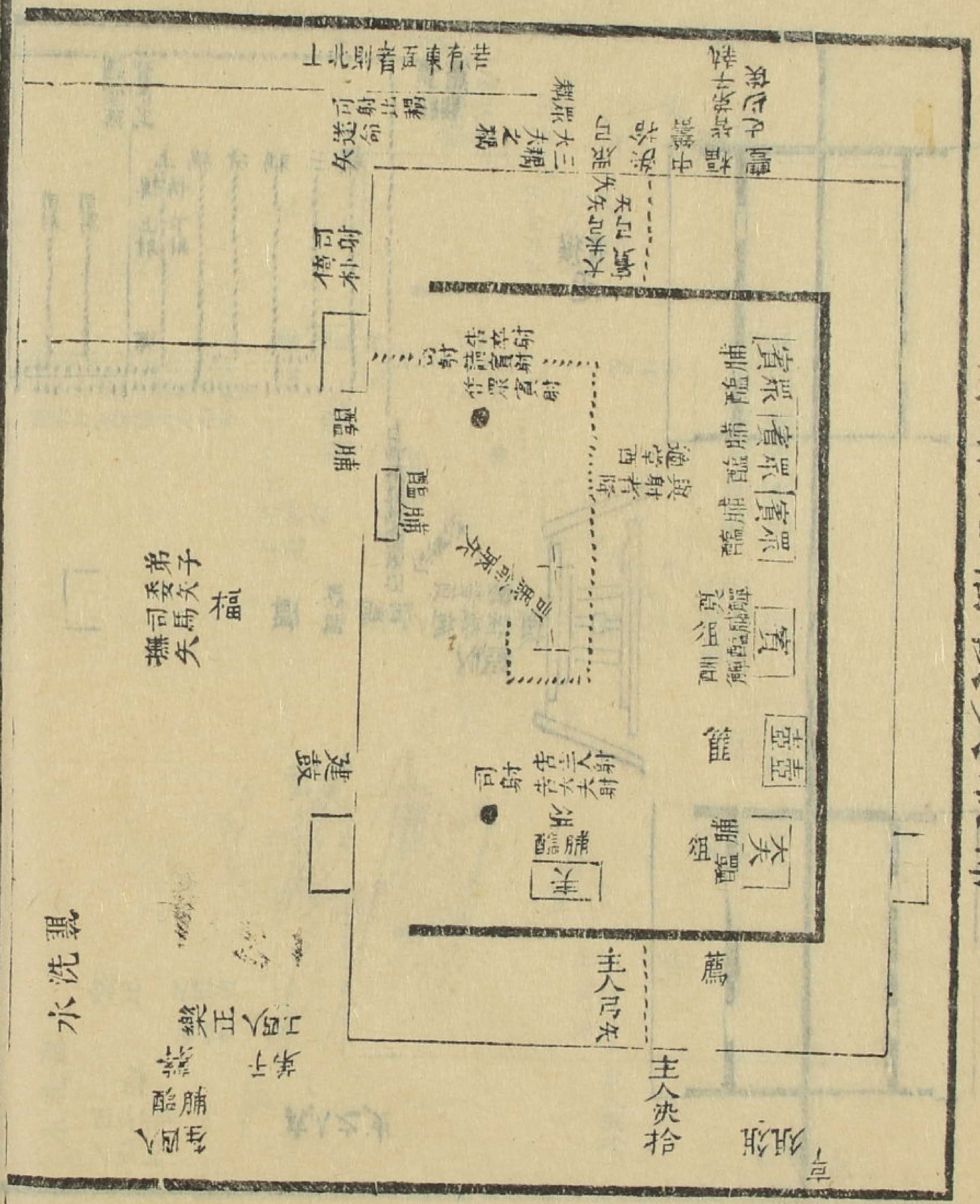
誘射

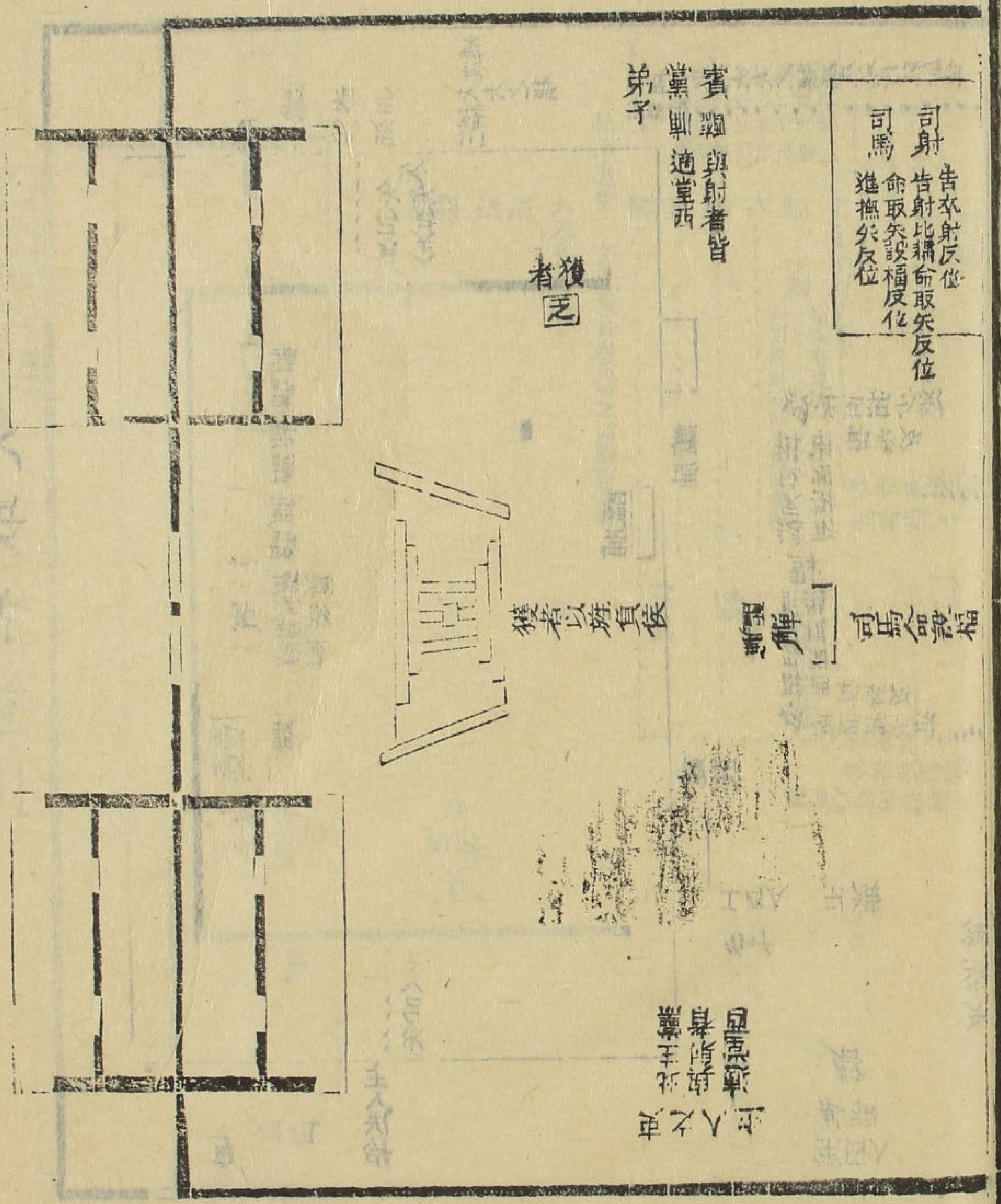

大夫
賓
衆賓
衆賓
衆賓
壺
十十
左物
右物
建鼓
弟子
磬
主人
三耦
司射
主人之東

射耦三

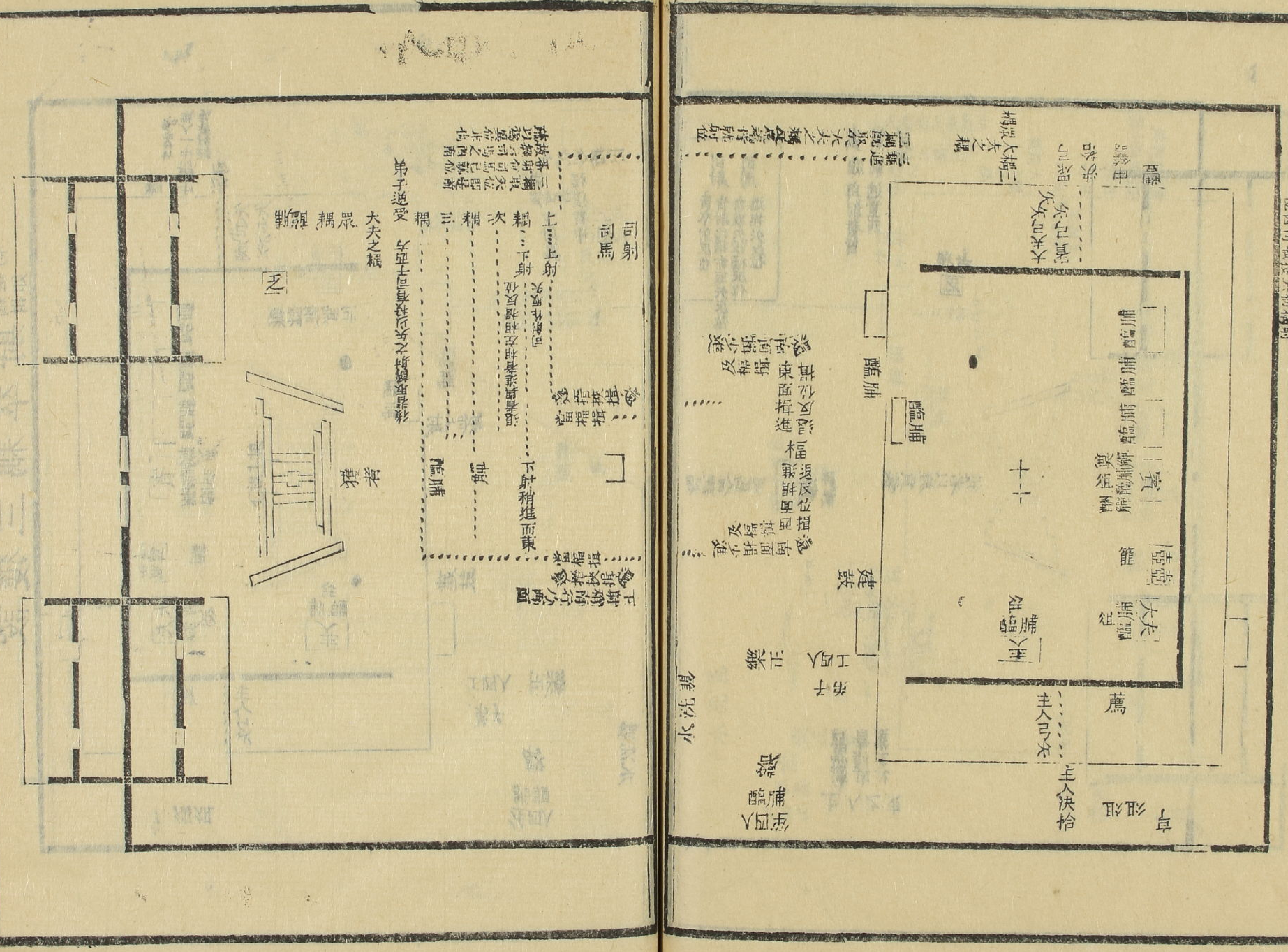

大夫
建鼓
主人弓矢
主人決拾
司射命上射
獲者

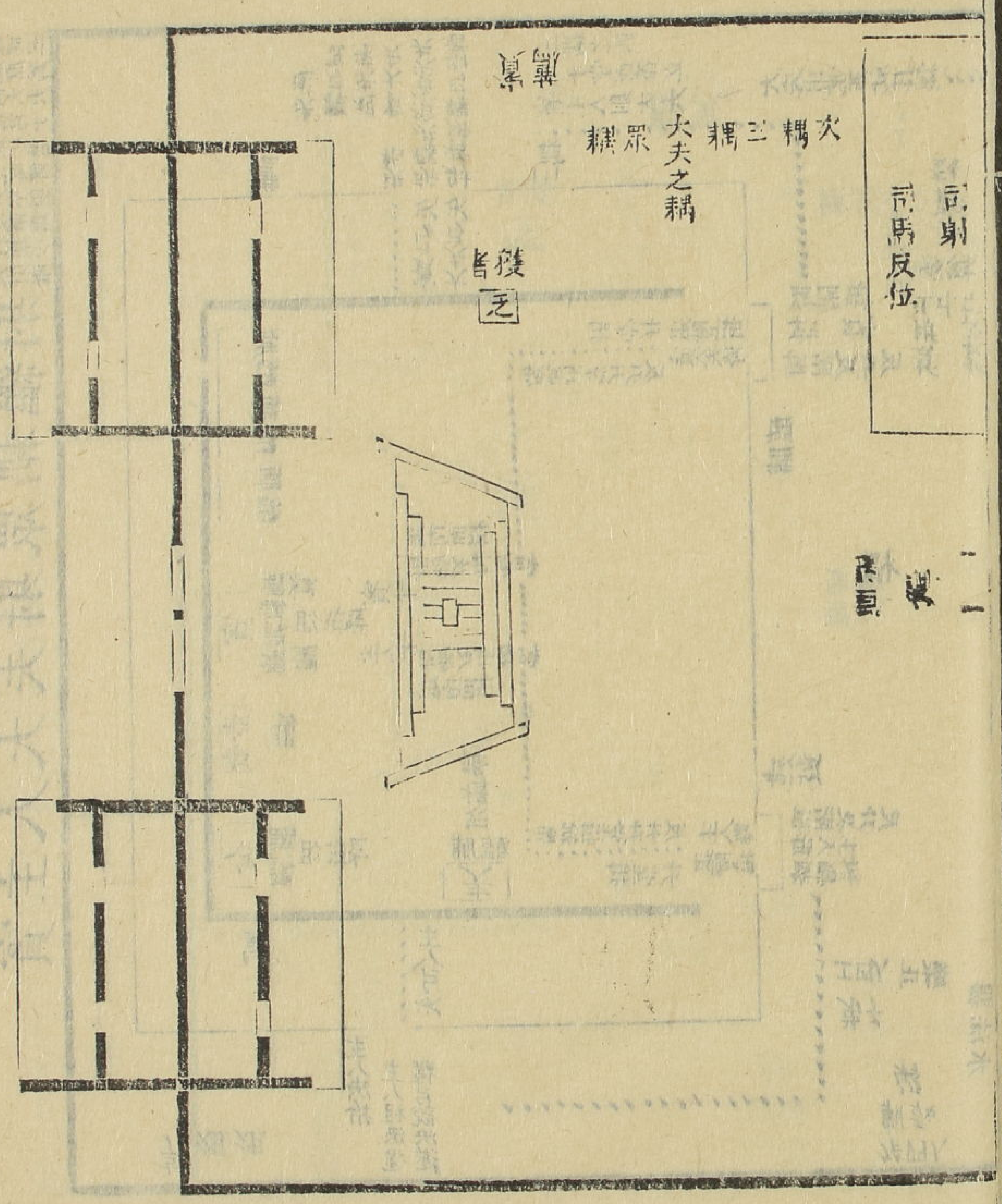
耦射比耦設矢取命


賓
衆賓
衆賓
賓
壺
大夫
洗
篚
薦
主人
主人決拾
司射
建鼓
弟子
司馬
樂正
水
洗

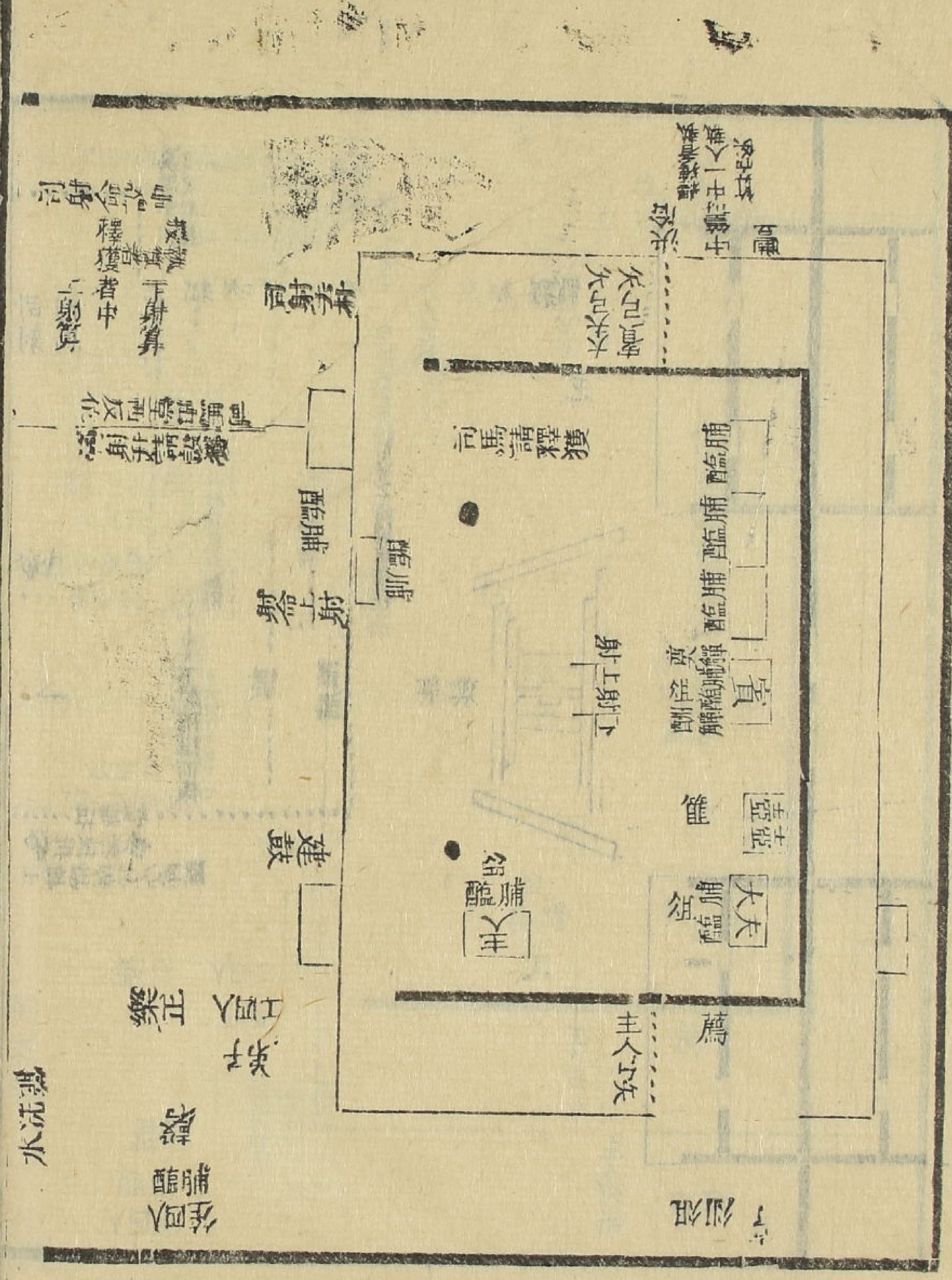

司射　告卒射反位
告射比耦命取矢反位
司馬　命取矢設楅反位
進撫矢反位
賓與射者皆
黨適堂西
弟子
獲者
乏
獲者以旌負侯
司馬命設楅

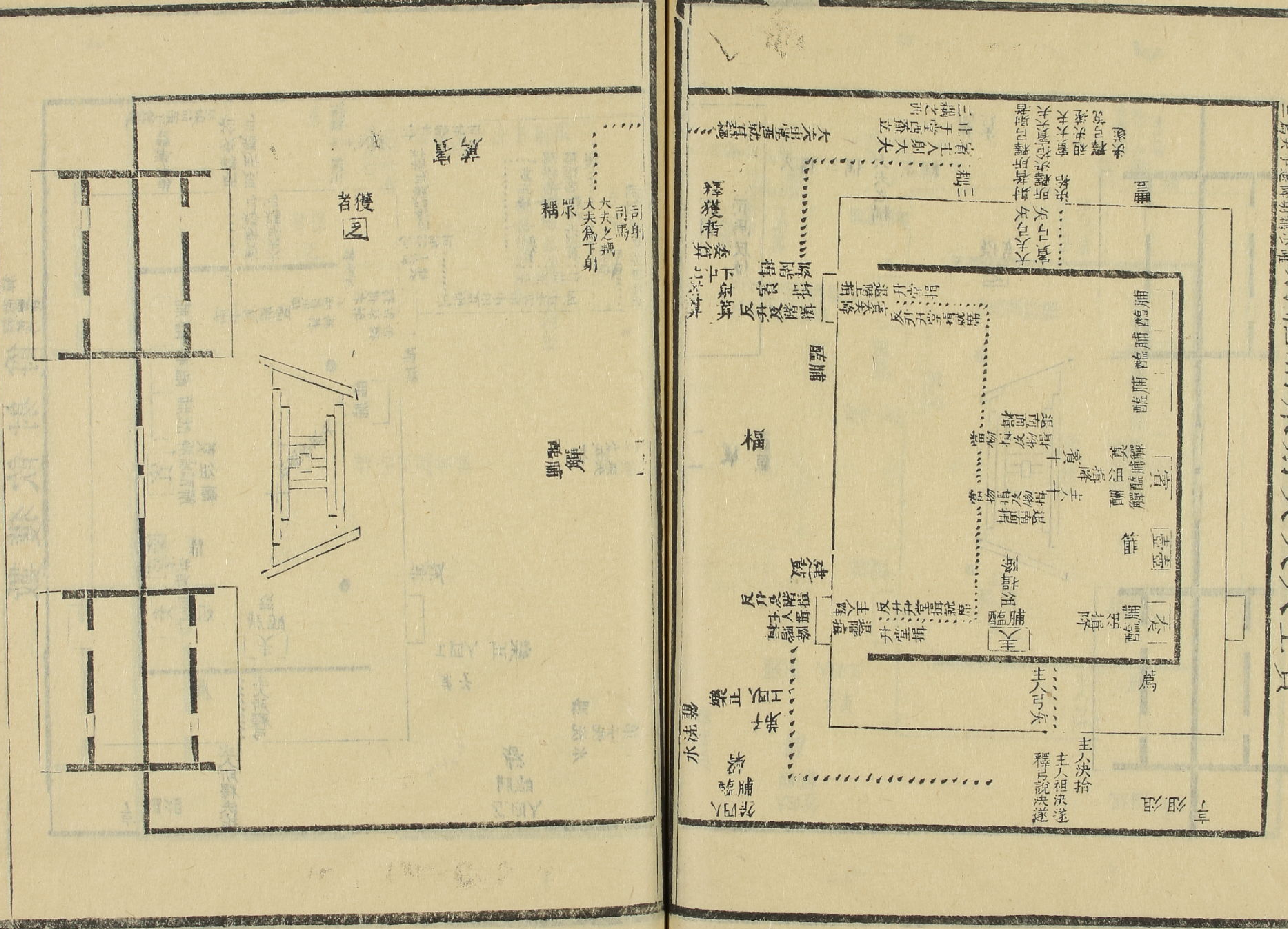
矢取拾耦三


司射
司馬
上射
下射
上耦
次耦
三耦
衆耦
大夫之耦
弟子逆受
楅
堂
大夫
賓
鹿中
建鼓
主人弓矢
主人決拾
薦
俎
十
中


大耦
三耦
大夫之耦
眾耦
司射
司馬反位

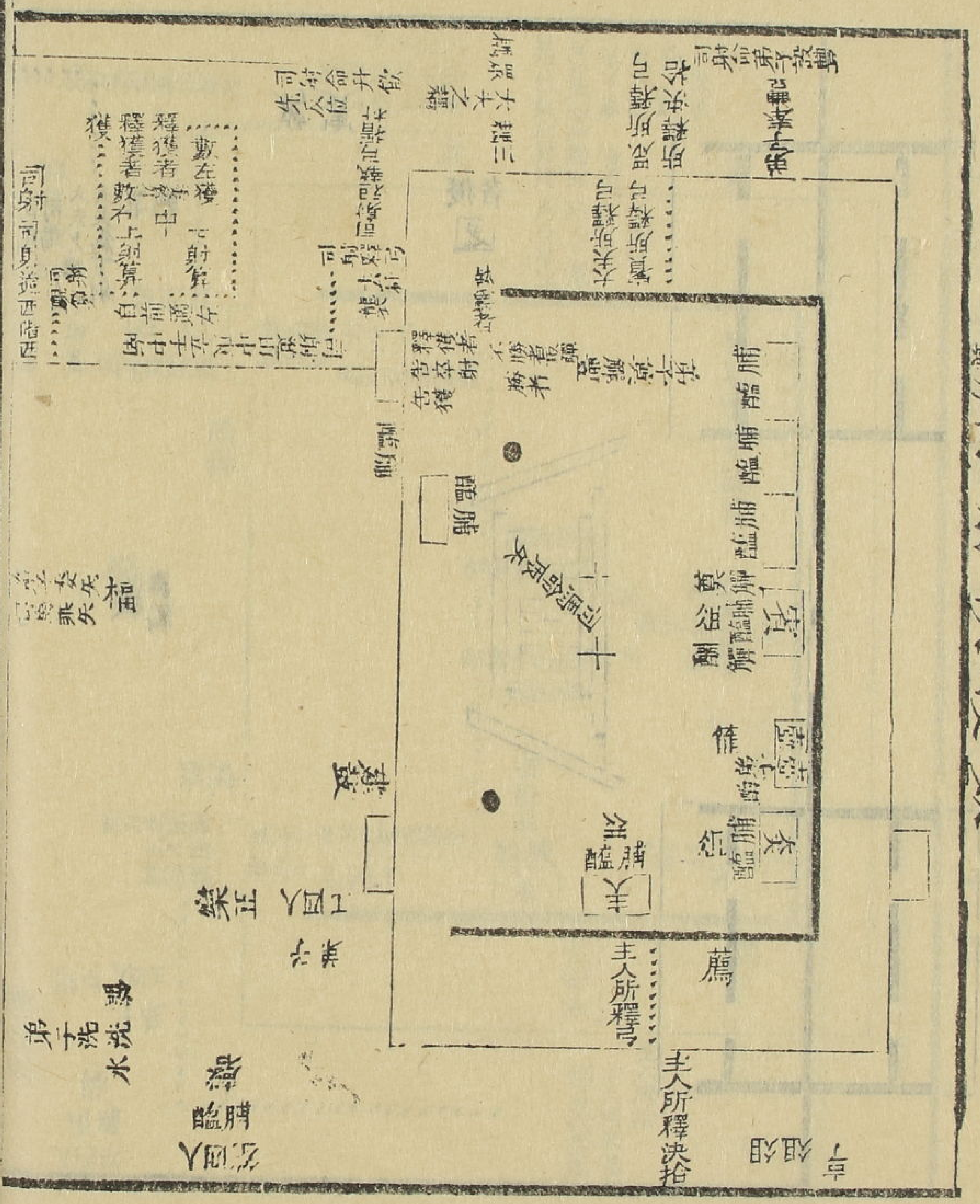
射卒耦三獲設（初遂耦如拂）

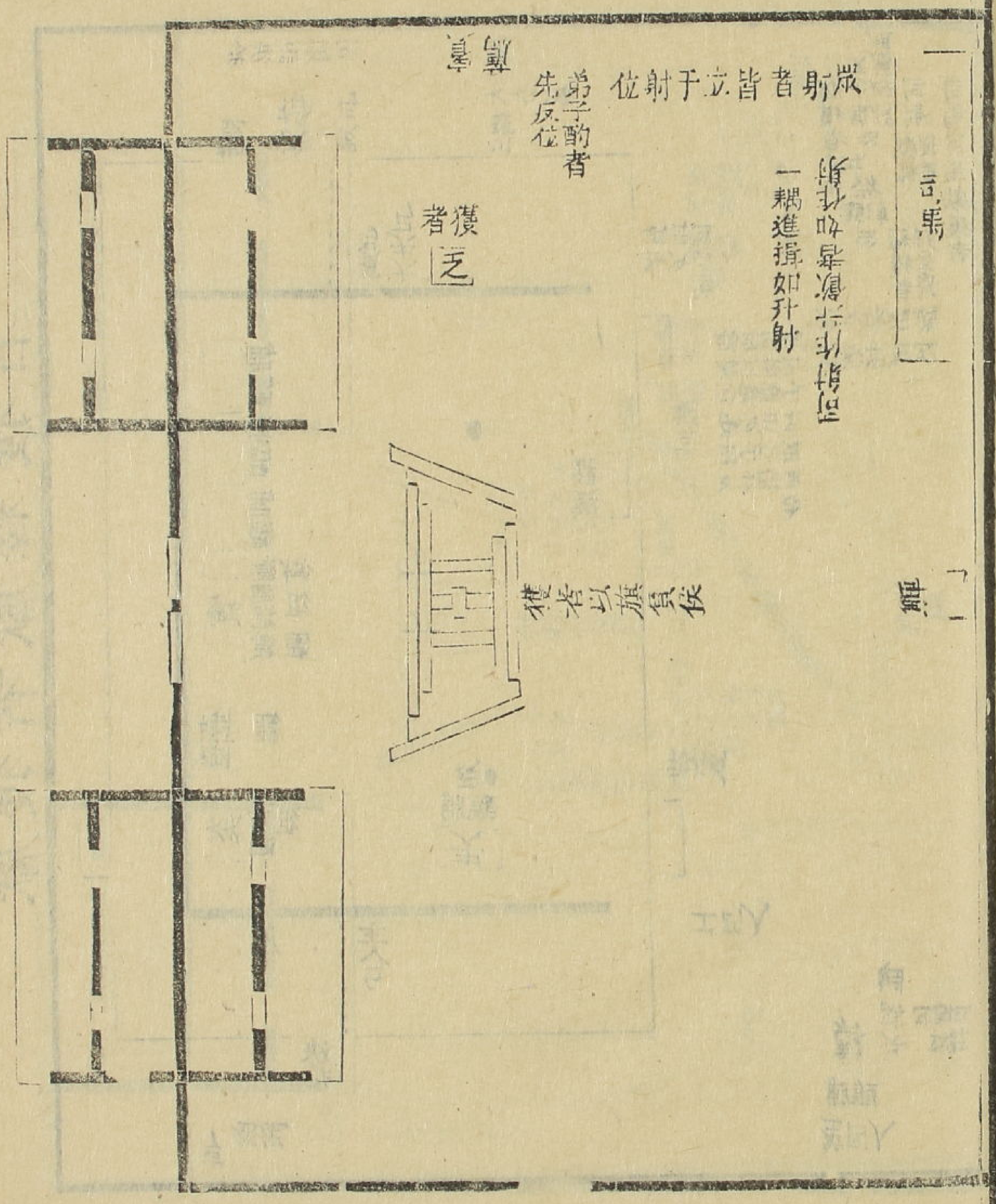



司射
司馬
大夫之耦
大夫爲下射
衆耦
獲者
乏
楅
鵠
主人取矢
主人決拾
主人袒決遂
釋弓說決遂

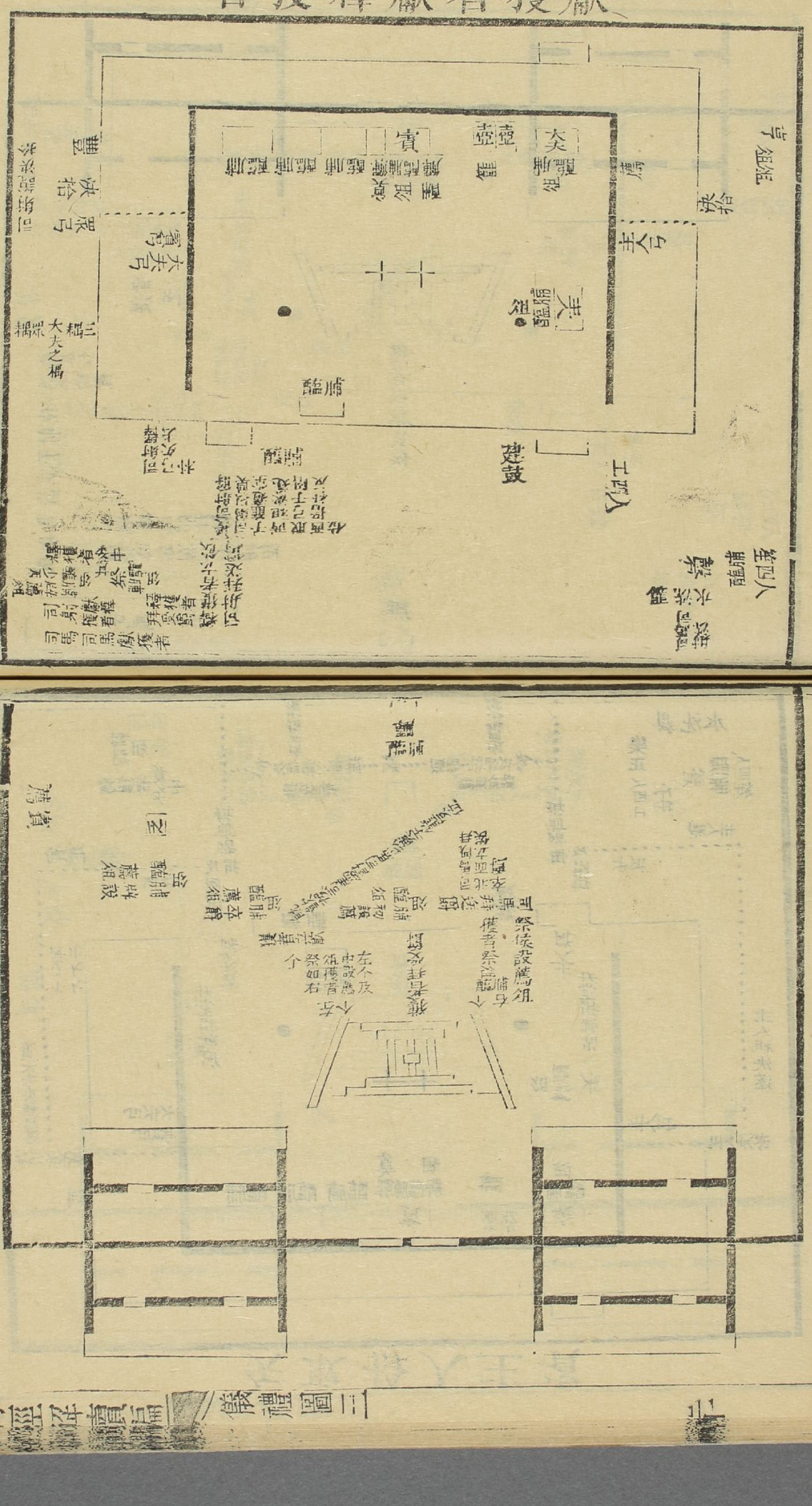
賓主人大夫射衆耦繼射

鄉射飲獲數

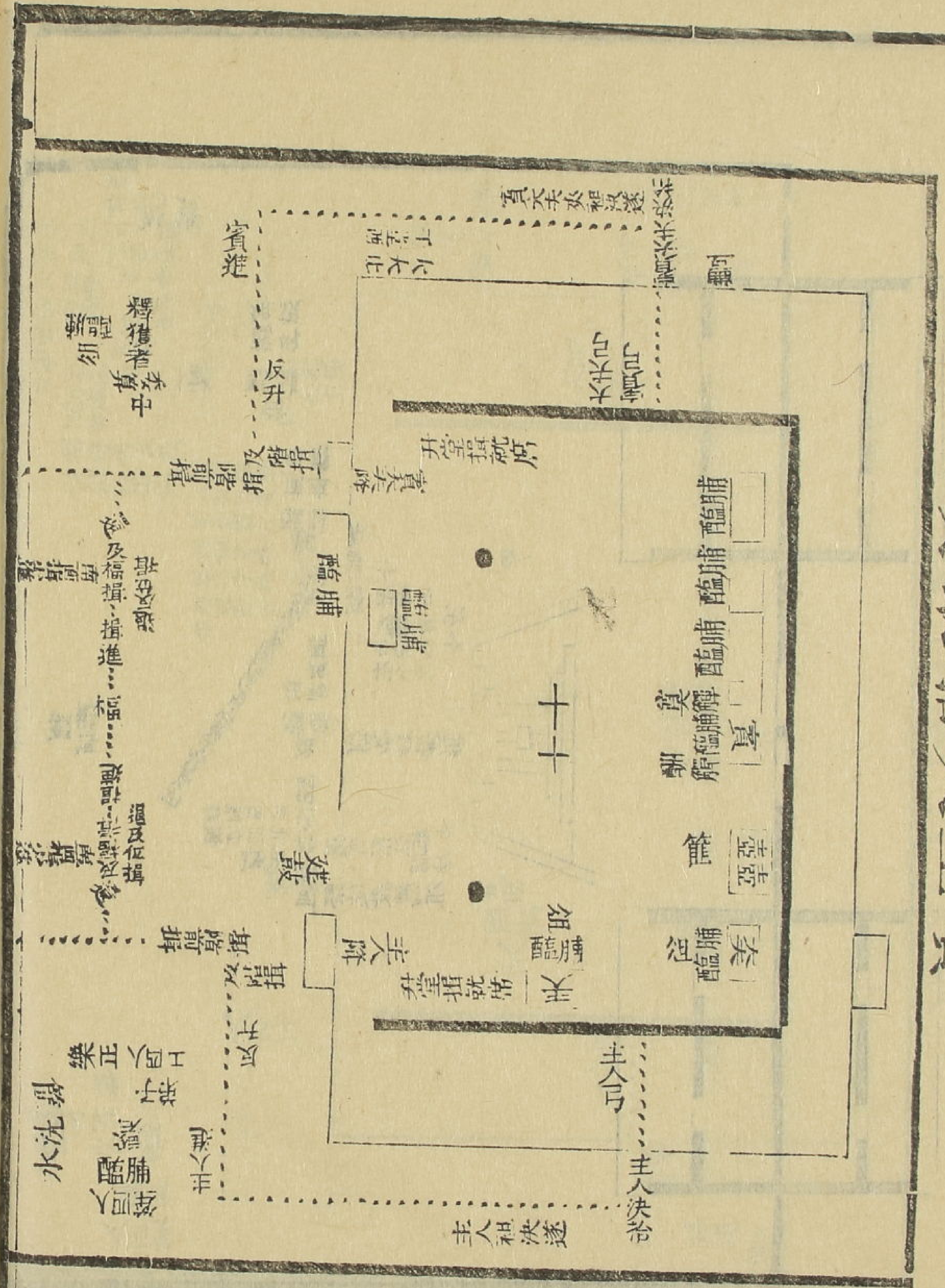

賓
大夫
主人
薦
主人所釋決拾
司射
獲者

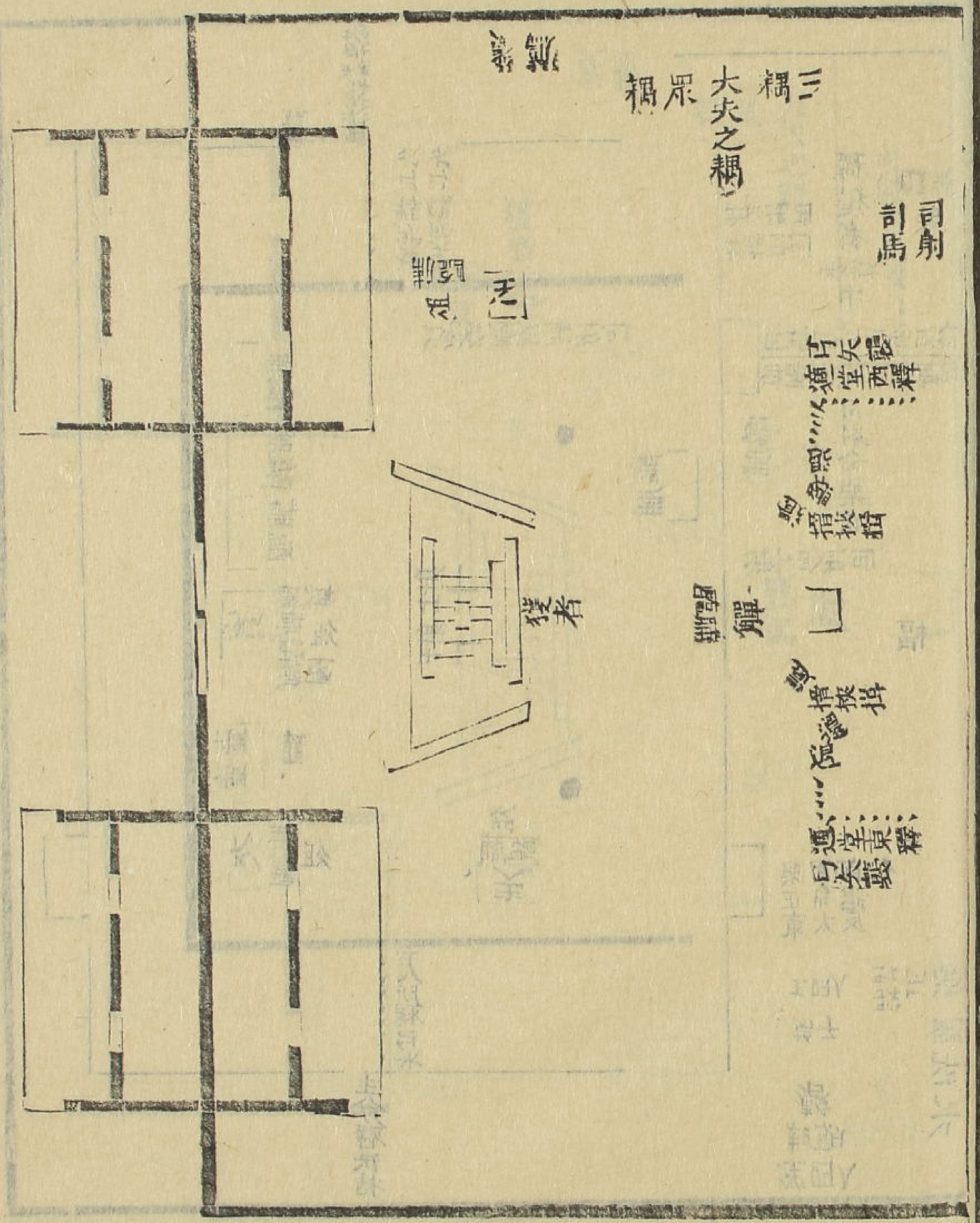

司馬
咸射者皆立于射位
弟子酌者先反位
獲者
乏
獲者以旌負侯

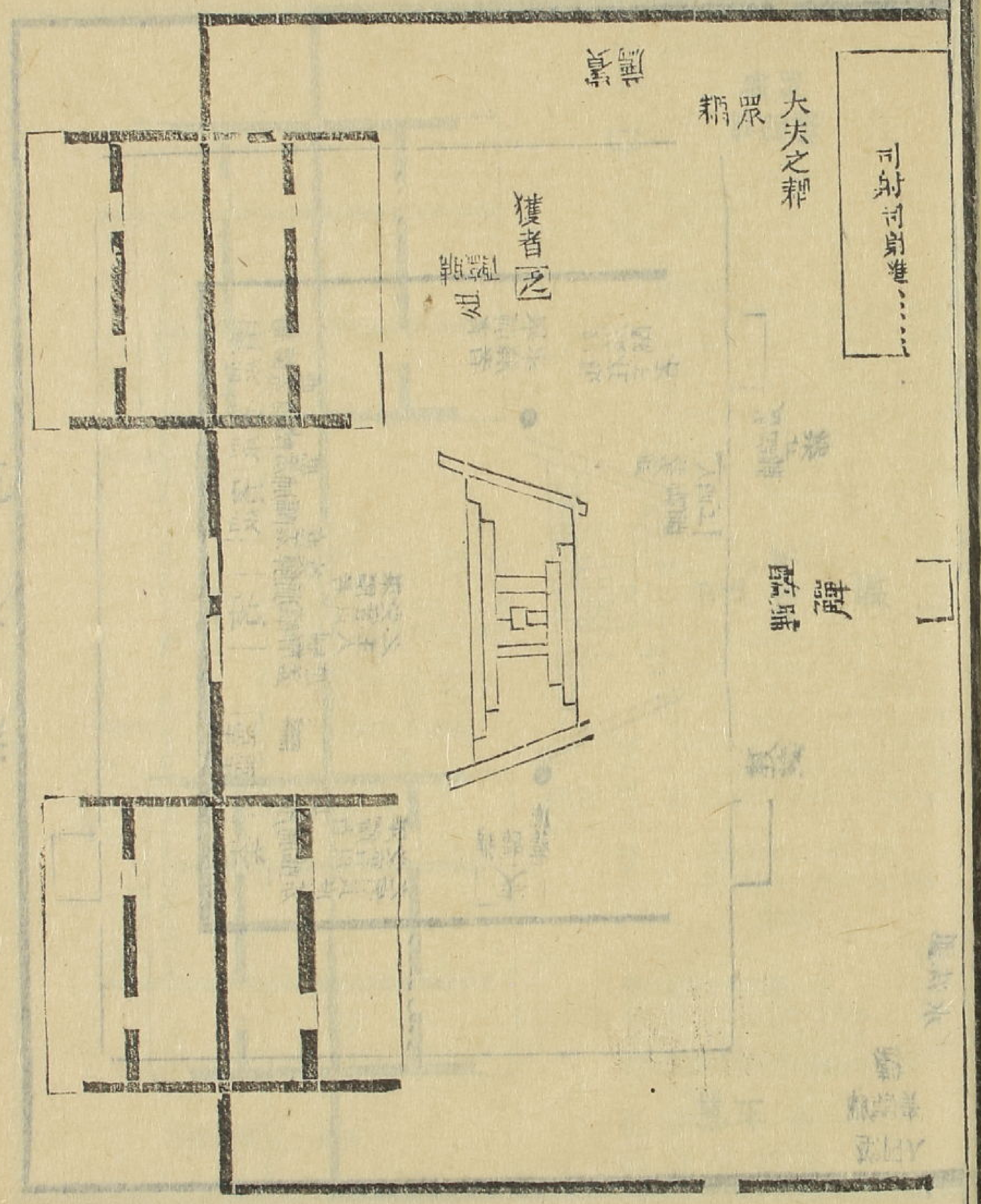
獻獲者獻釋獲者


賓
大夫
主人弓
大夫弓
眾弓
三耦
大夫之耦
眾耦
建鼓
工四人
大夫之耦
司馬
司射
司馬獻獲者
乏
左个及中設薦俎獲者祭如右个
薦俎

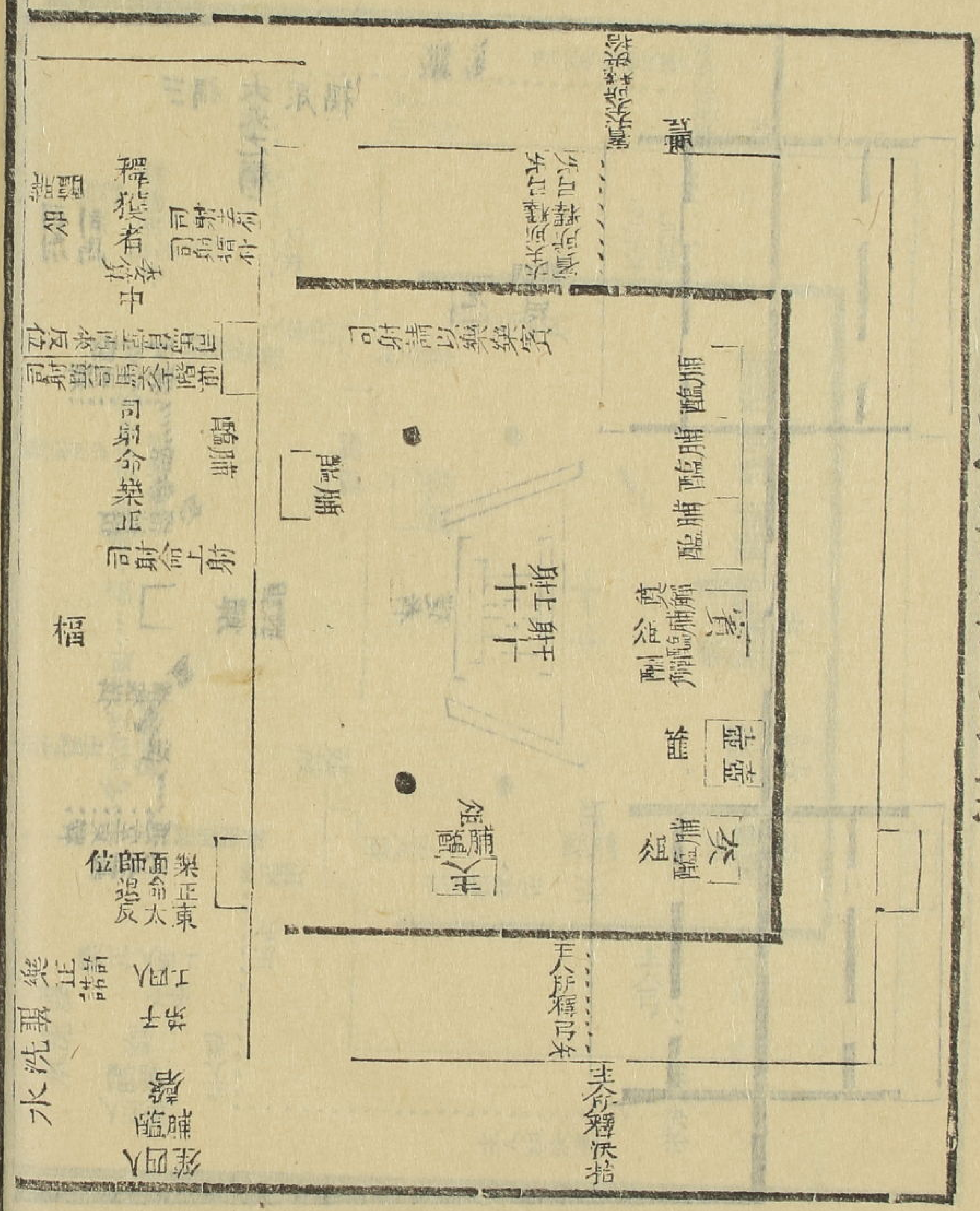
賓主人拾取矢

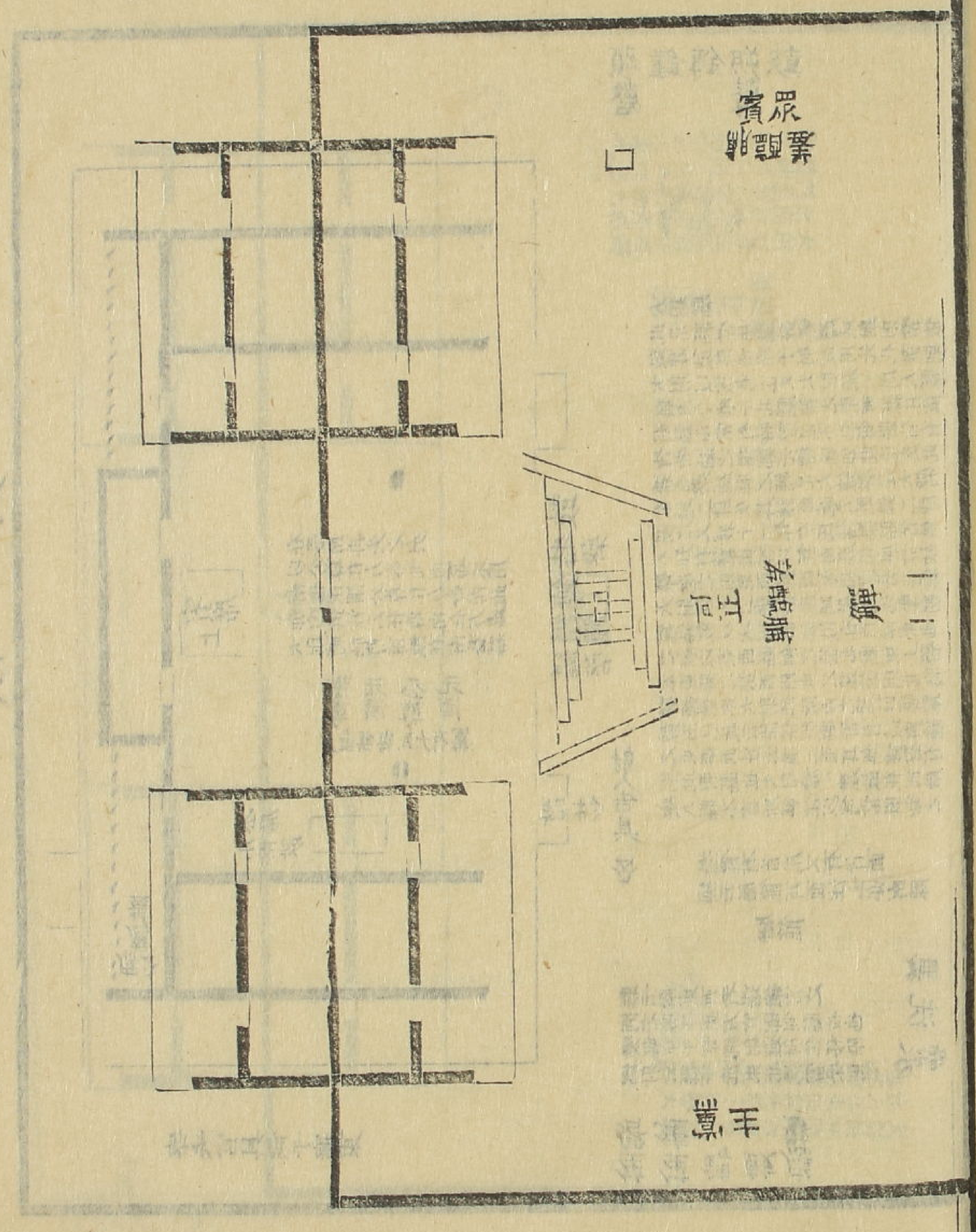

賓
主人
篚
主人決拾
主人袒決遂
水洗
賓進
反升
十
十

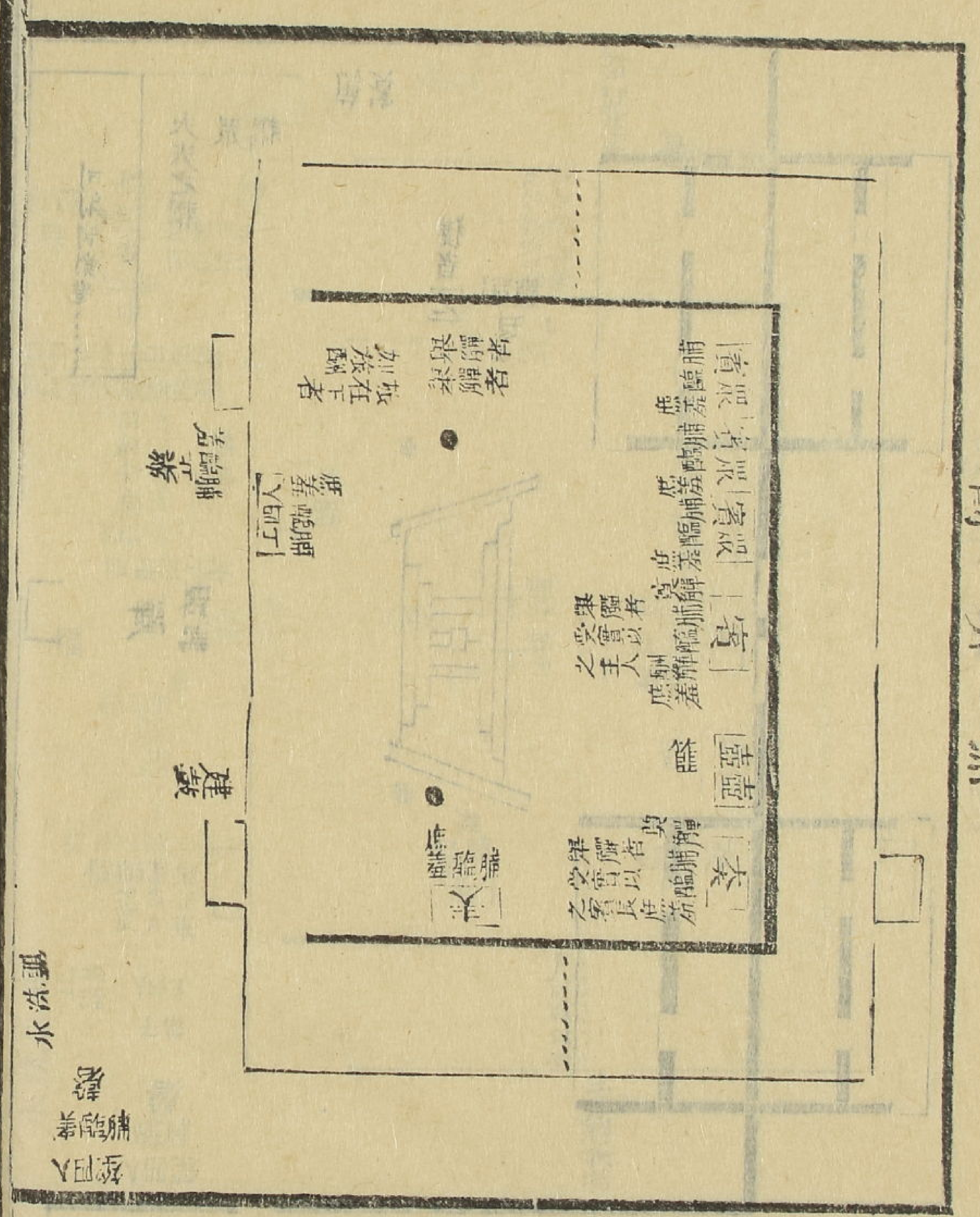

司射
司馬
三耦
大夫之耦
衆耦
獲者

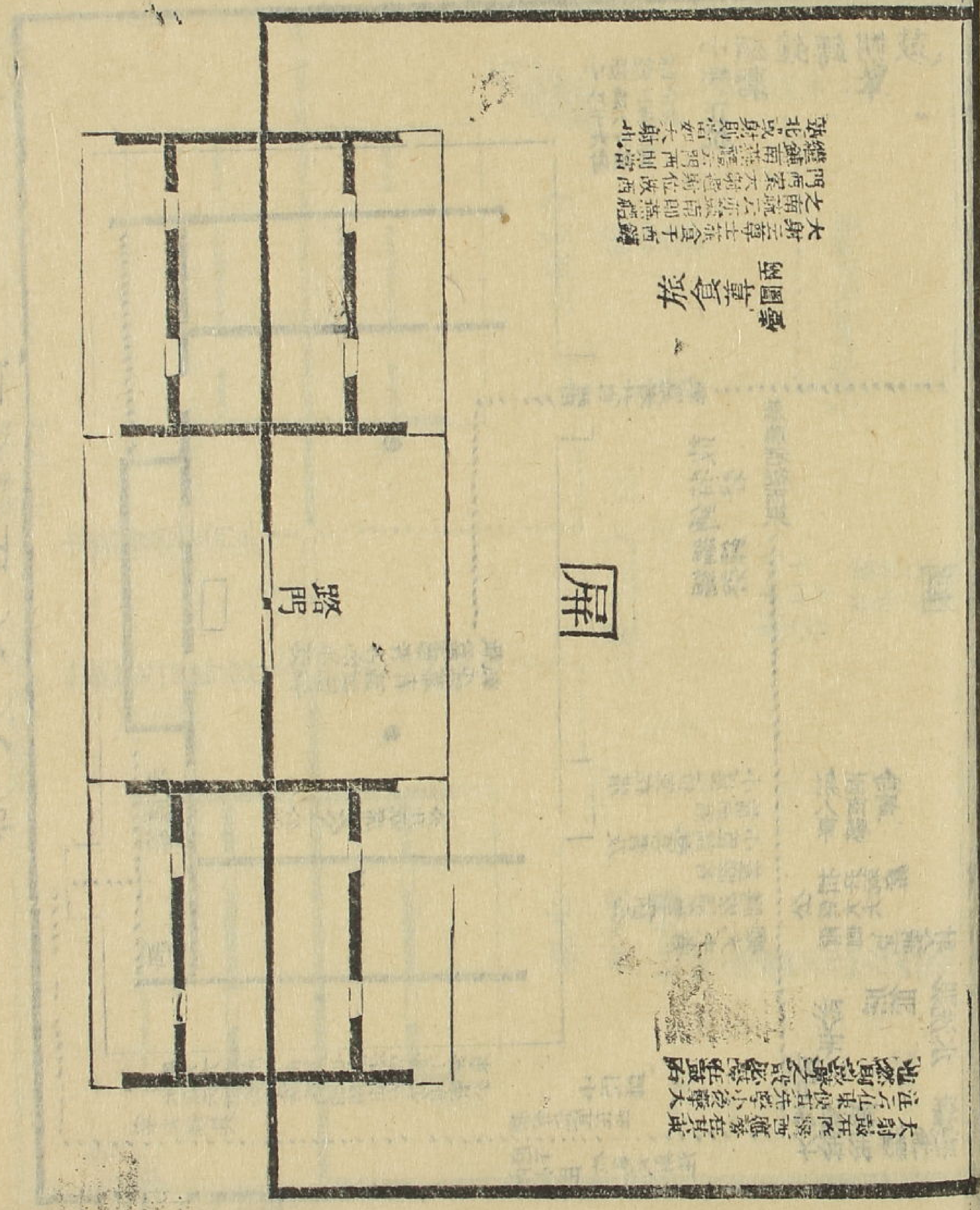

司射
大夫之耦
衆耦
獲者
乏

賓樂樂以請

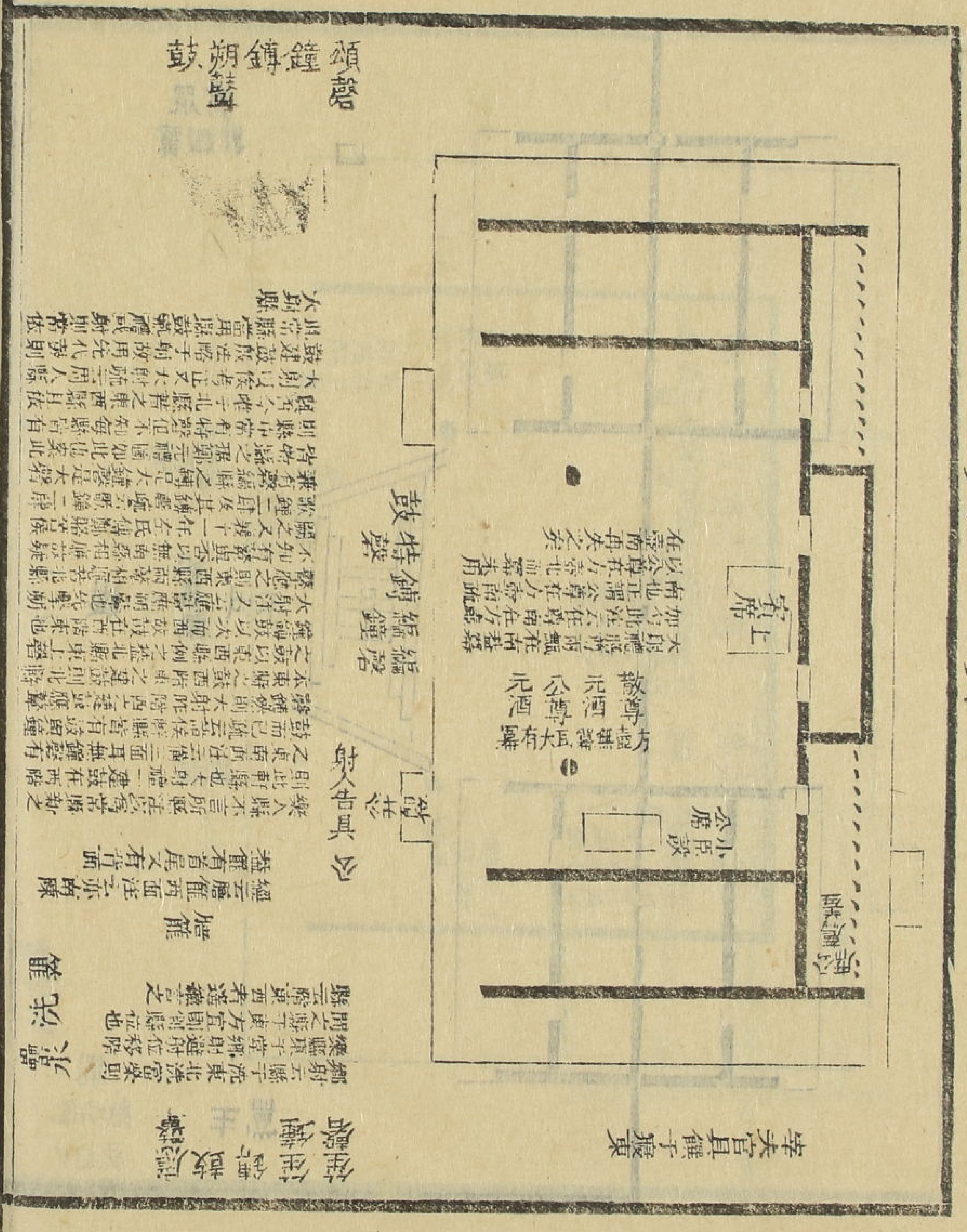



主人
賓
衆賓

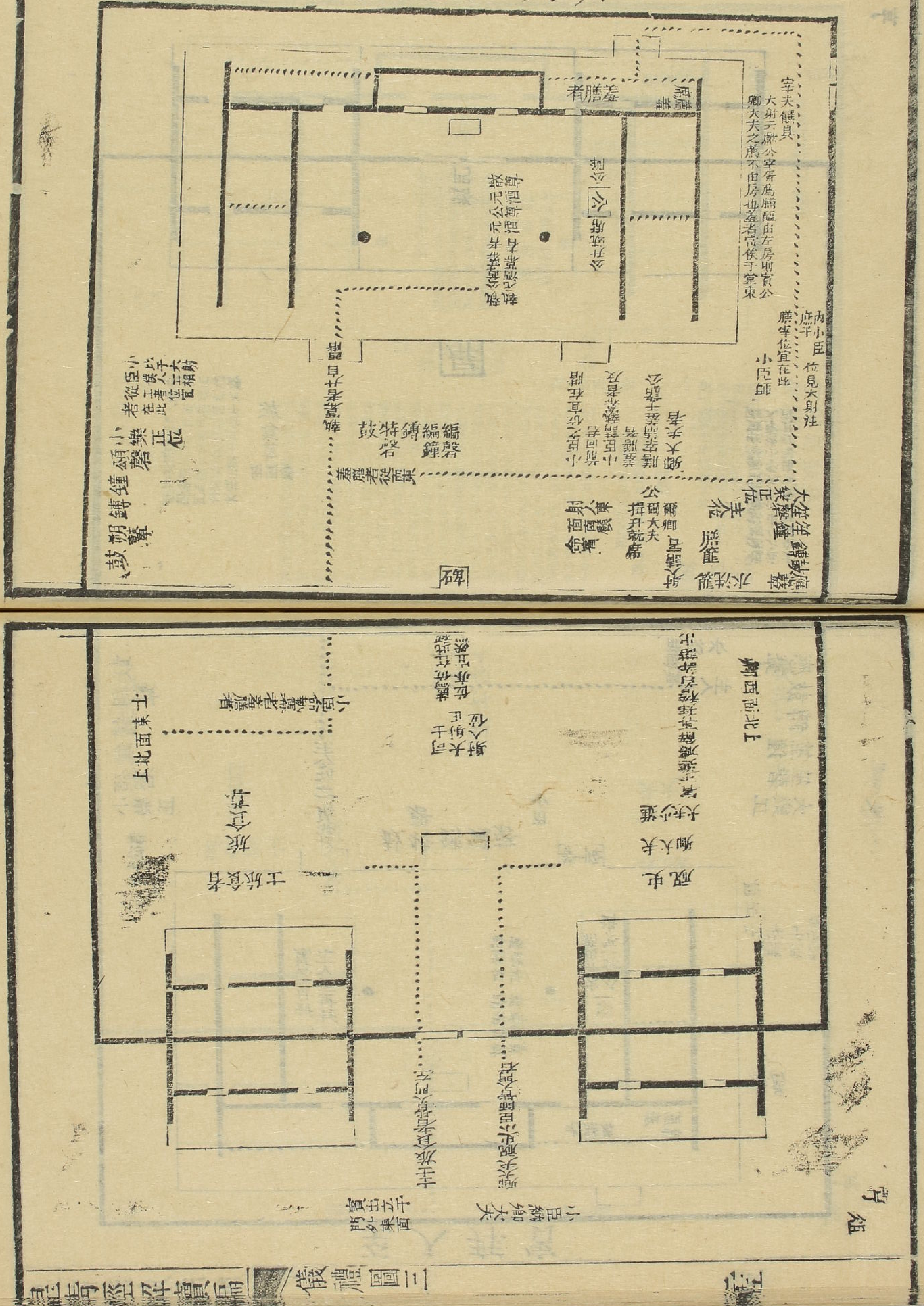

無算爵
賓
衆賓
壺
主人
大夫
建鼓



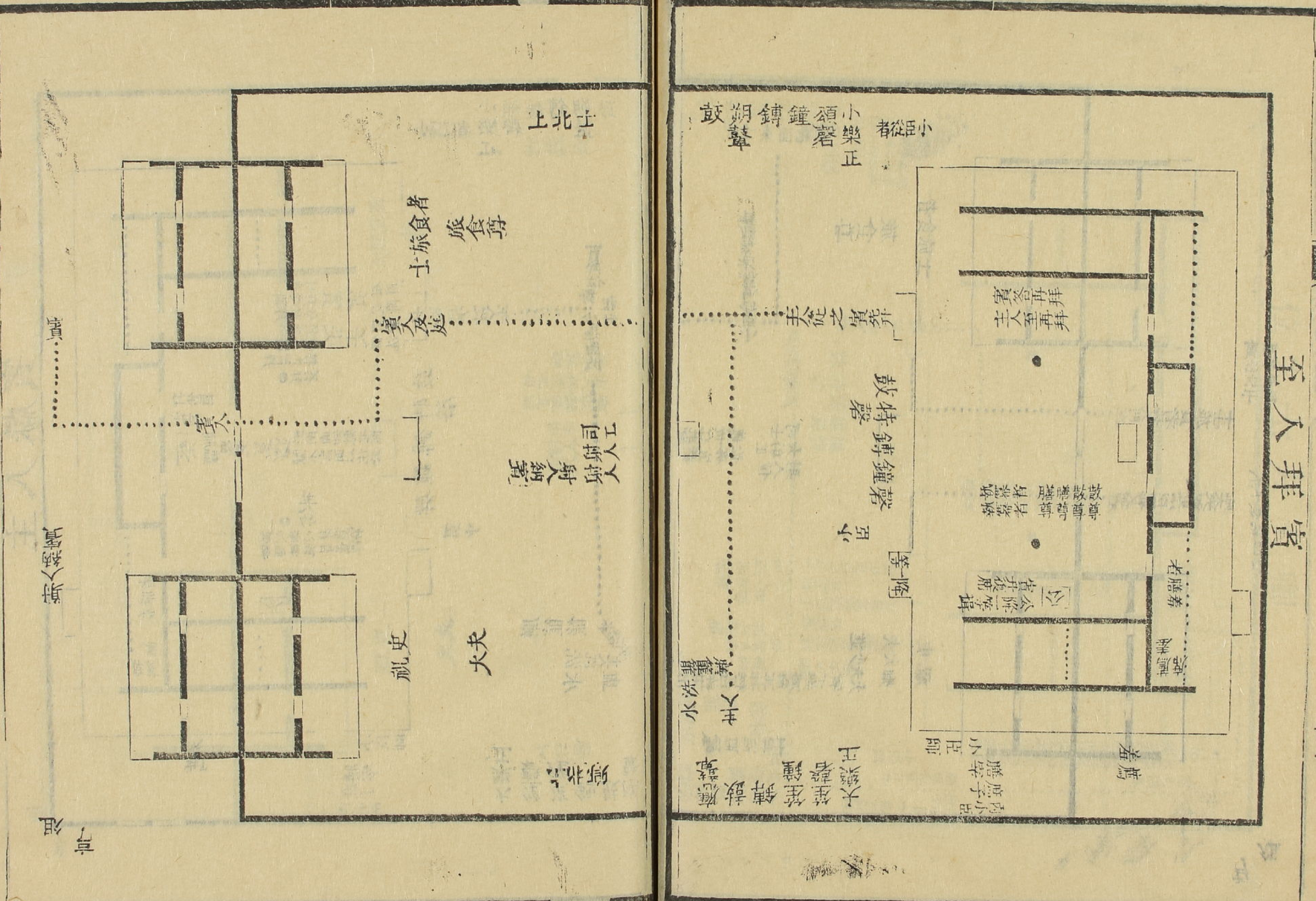
具饌


頌磬
頌鐘
鎛
朔鼙
鼓
笙磬
笙鐘
鎛
鼓
上席
膳尊
元酒
公尊
瓦大
元酒
篚
洗
宰夫官具饌于寢東

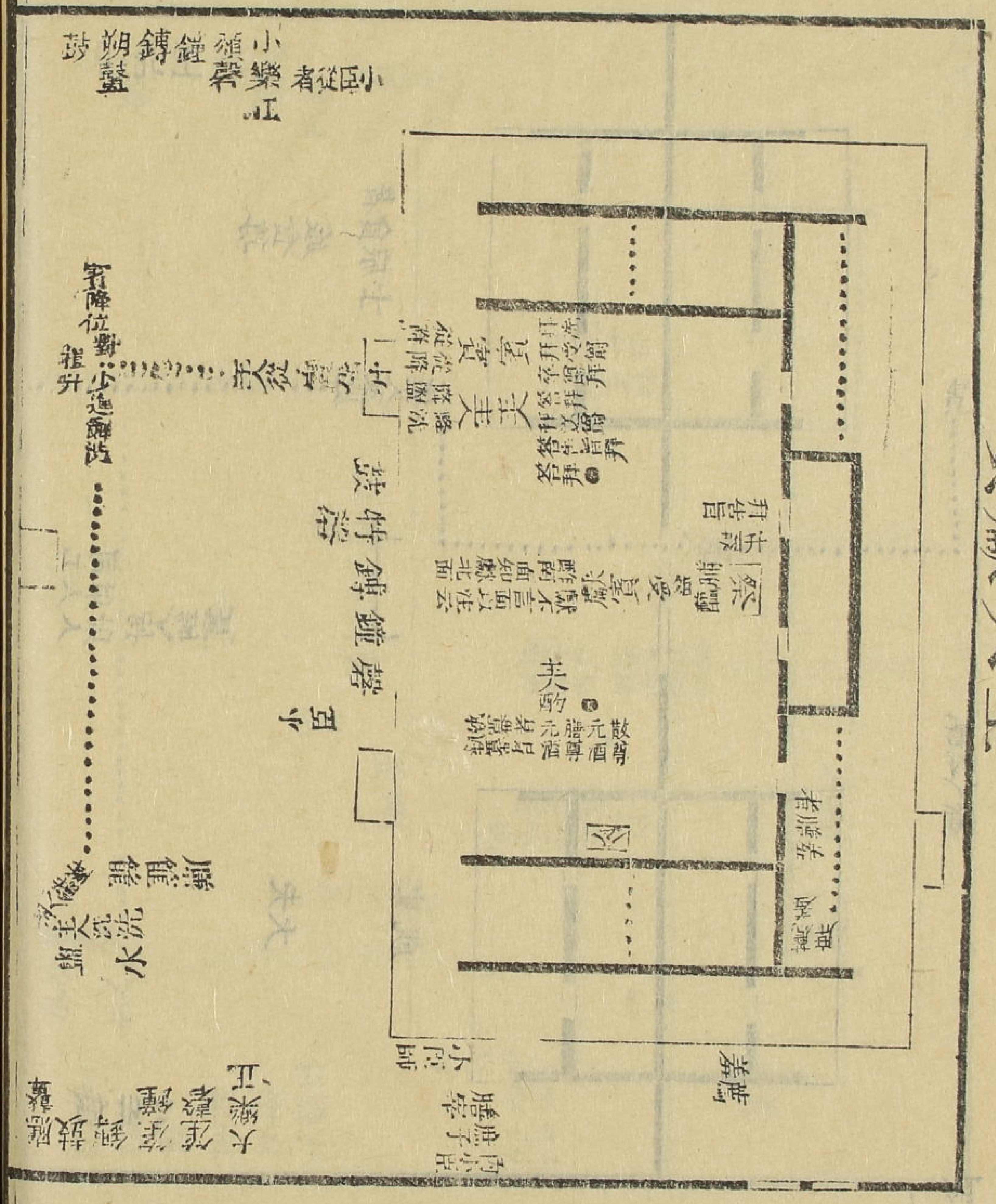
卿大夫士入位

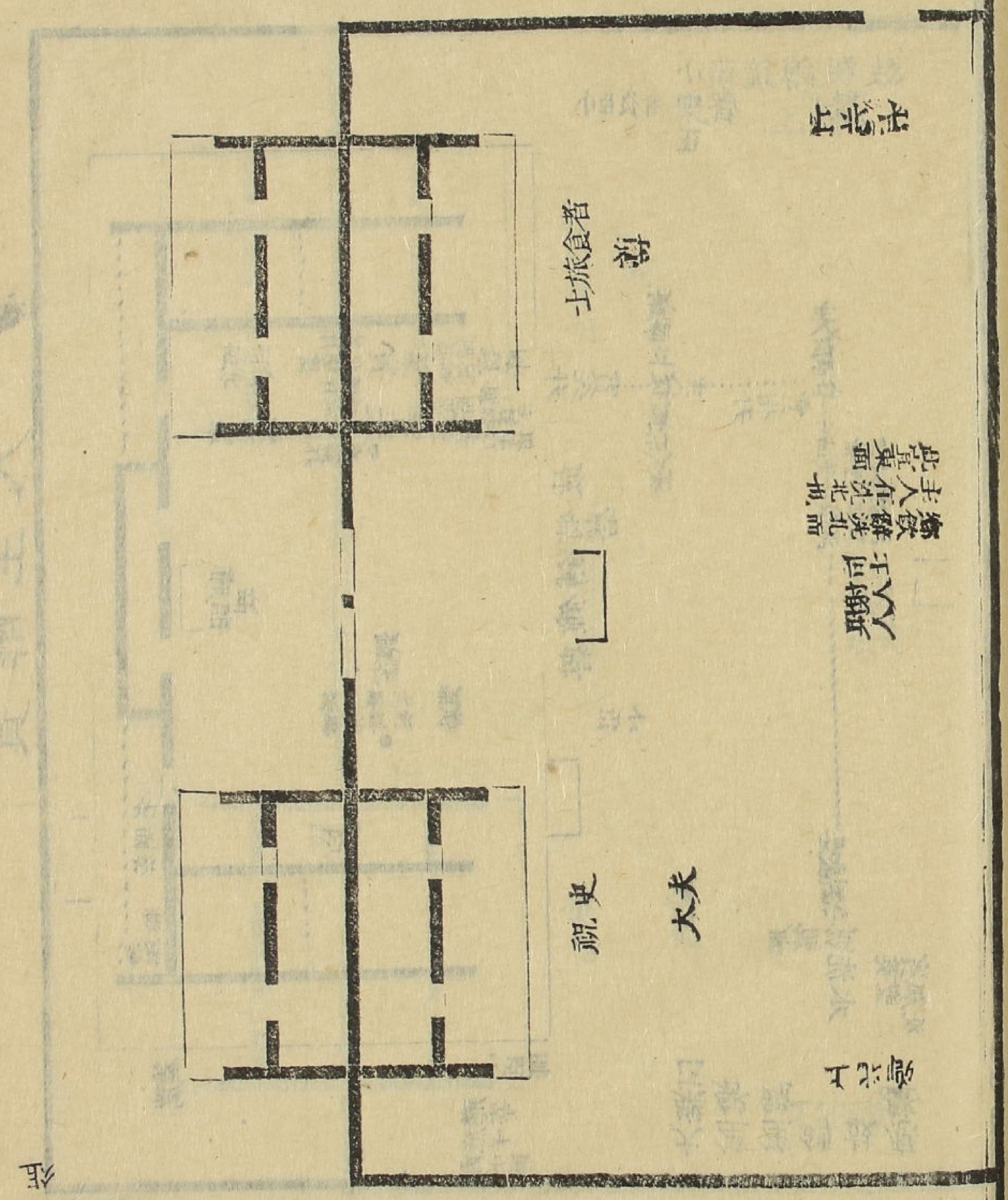

宰夫饌具
大射云獻公宰胥薦脯醢由左房則宜公卿大夫之薦不由房也羞者宜俟于堂東
羞膳者
庶羞
公
內小臣位見大射注
小臣師
編磬
編鐘
鎛
特磬
鼓
羞膳者從而東
大射正位
小樂正位
鐘
鎛
頌磬
鼓
朔鼙
阼
卿西面北上
大夫少進
卿大夫
祝史
射人司士位
士東面北上
旅食者
士旅食者
小臣納卿大夫

至人拜賓

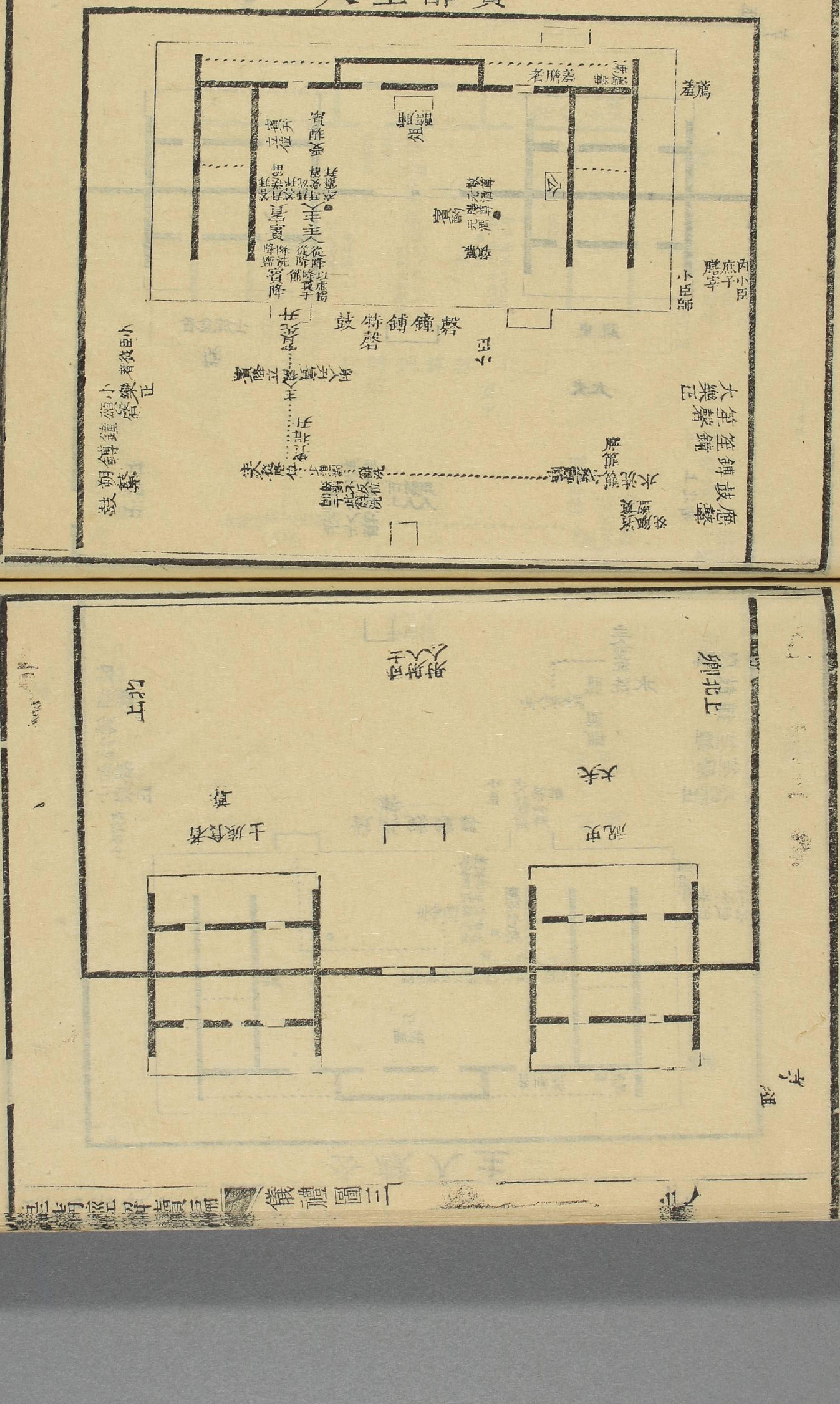

士北上
士旅食者
旅食尊
賓入及庭
賓入
賓
賓入
工人
司射
射人
納賓
大史
大夫
小臣從者
小樂正
頌磬
鐘
鑮
朔鼙
鼓
賓拜至主人荅拜
主人從之賓升
鼓
特磬
鑮
鐘
磬
小臣
階
阼
小臣師
膳宰

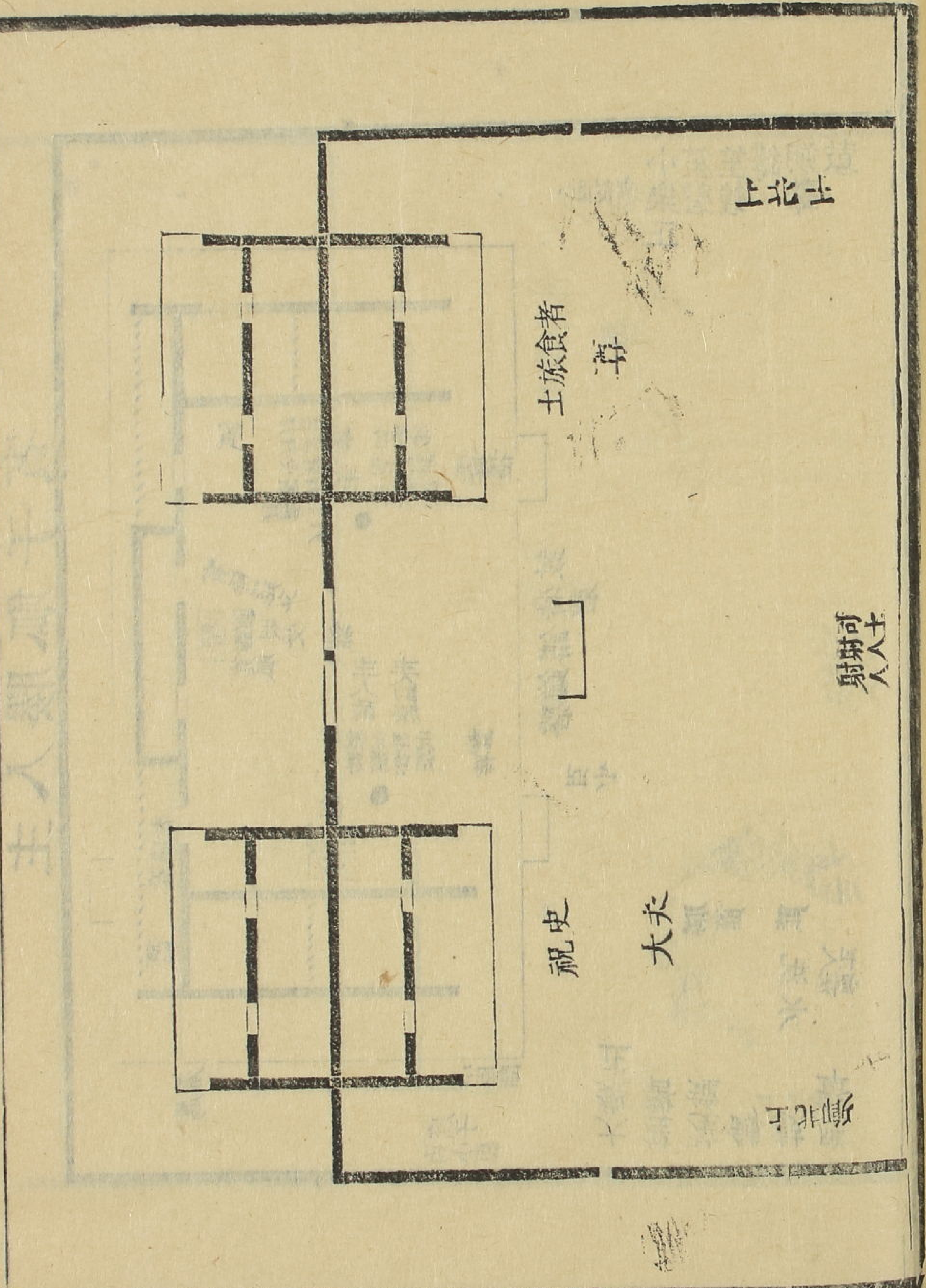
主人獻賓


應鼙
鼓
鎛
笙
磬
鍾
大樂正
小臣
主人
賓

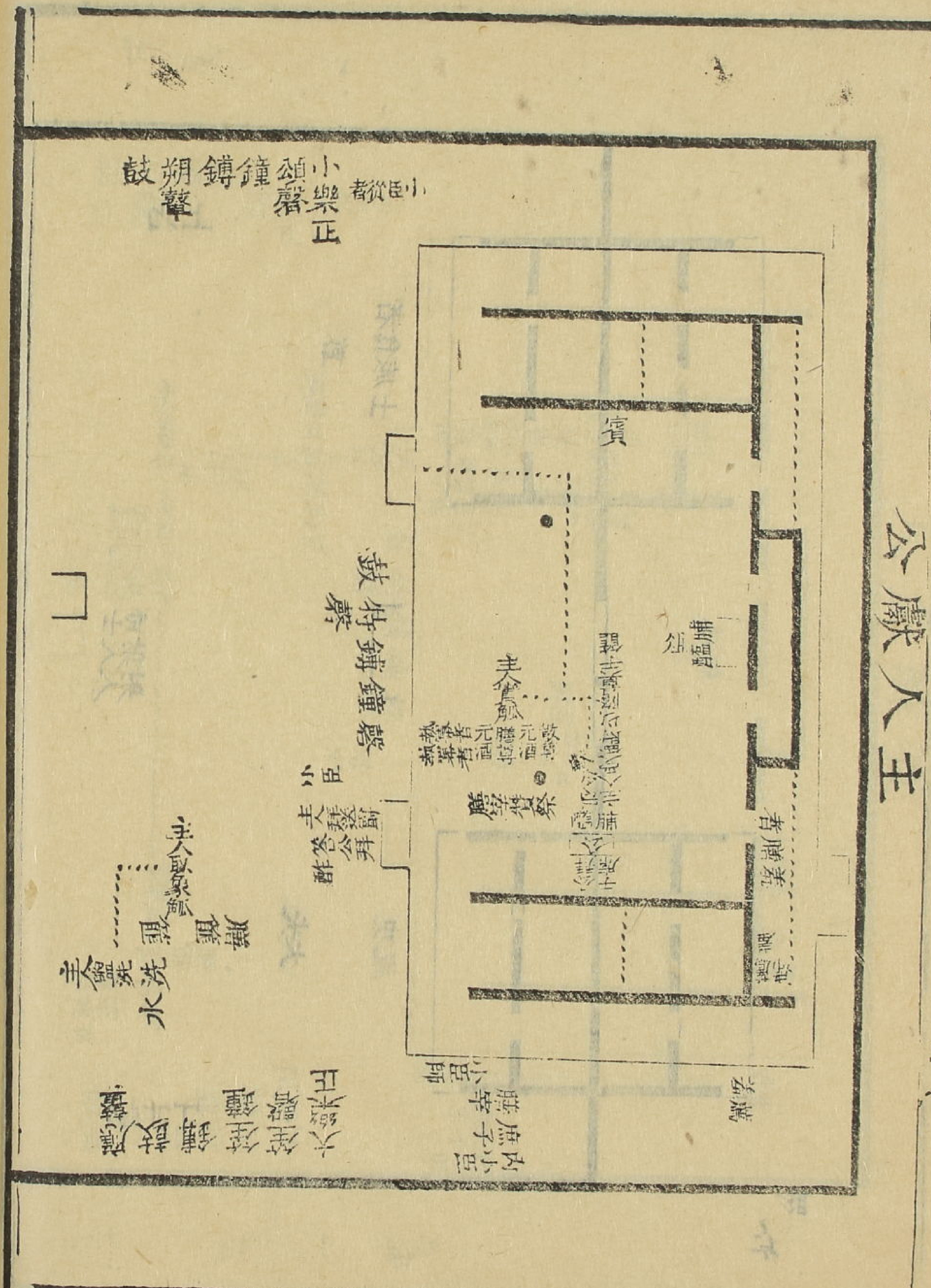


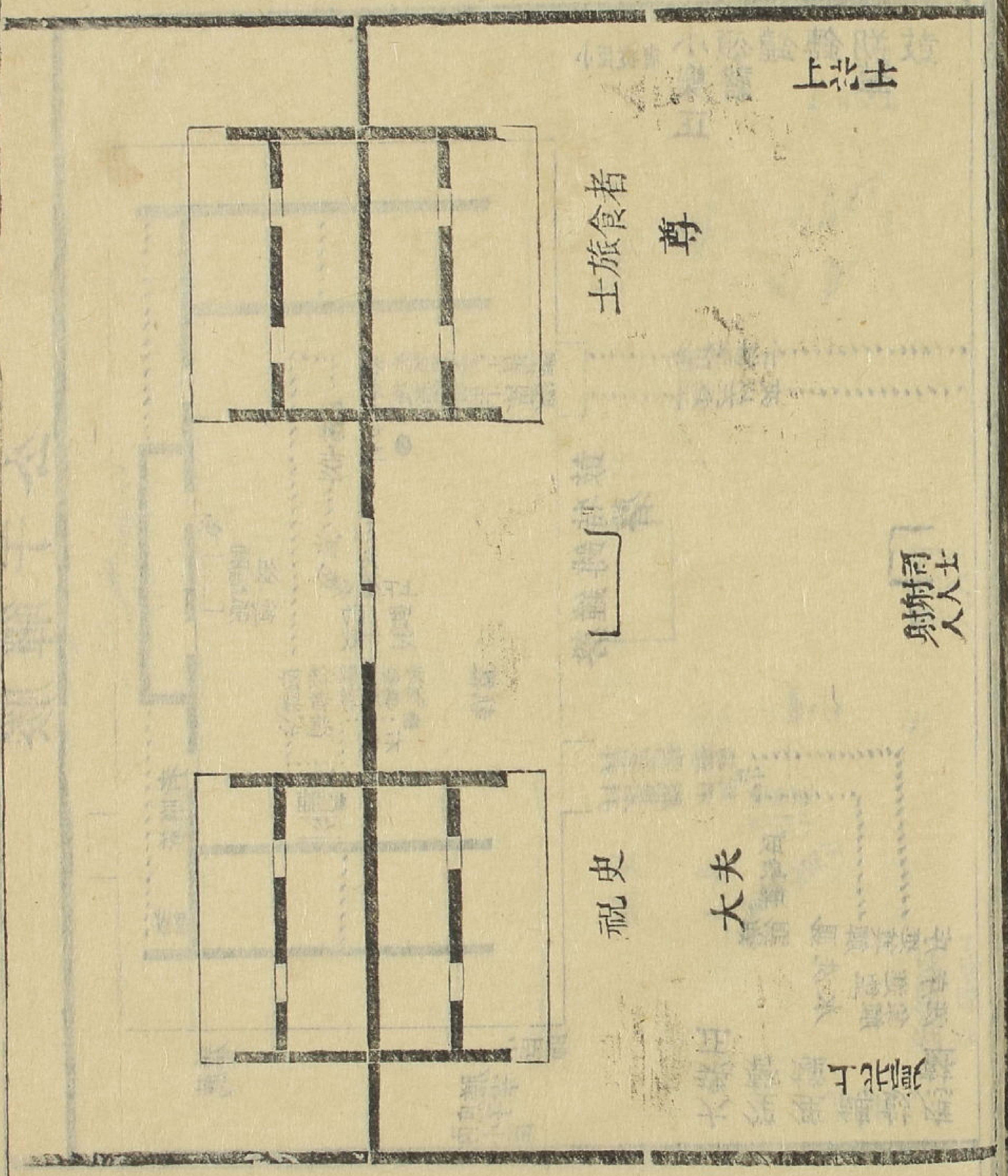
賓酢主人


羞膳者
公
俎
賓升
主人
賓
磬
鐘
鑮
特磬
鼓
小臣
內小臣
庶子
膳宰
小臣師
大樂正
笙磬
笙鐘
鑮
鼓
應鼙
小臣從者
小樂正
頌磬
頌鐘
鑮
朔鼙
鼓
上北
射人
士旅食者
祝史
大夫
卿北上

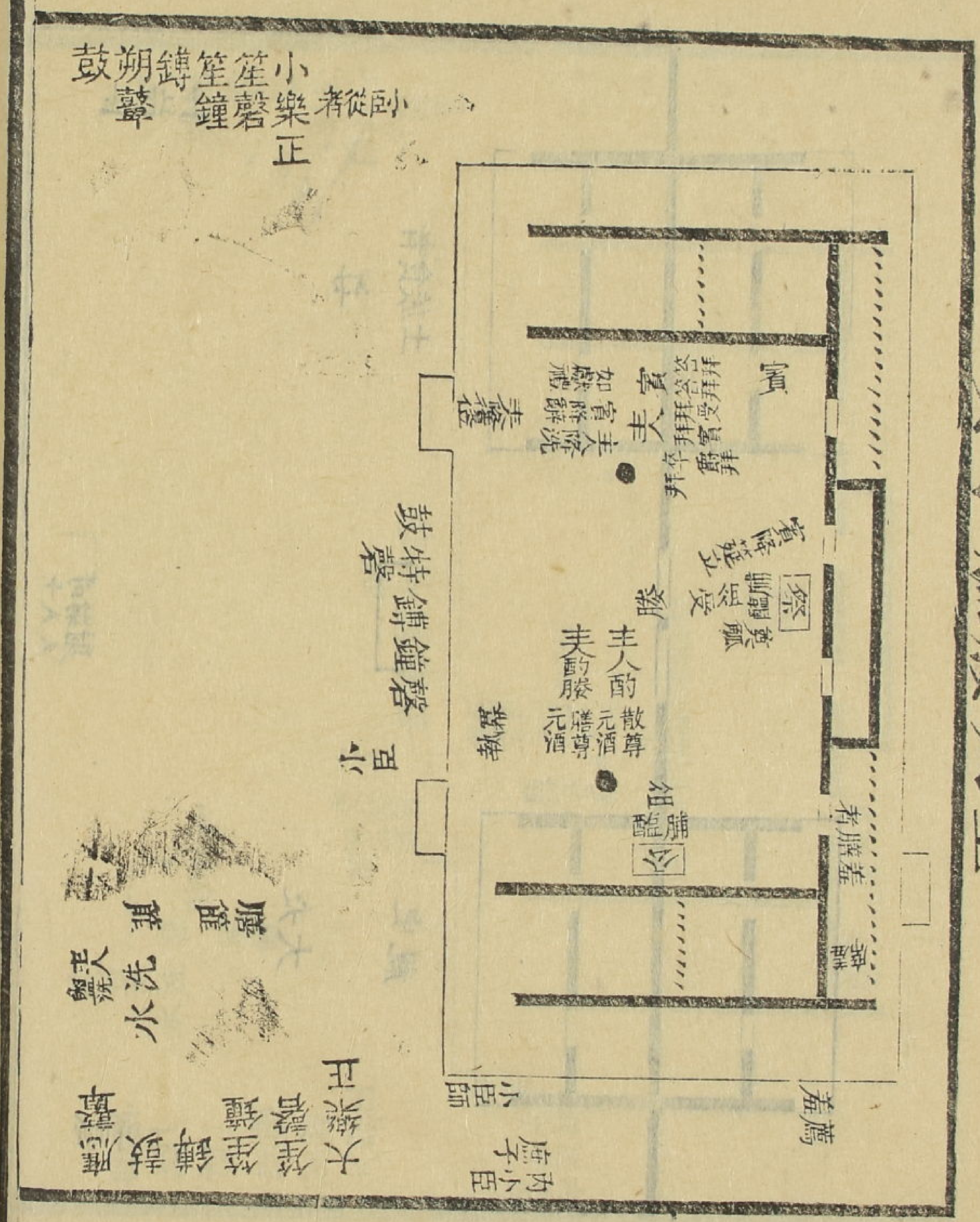

士北上
士旅食者
司射
大夫
祝史

主人獻公

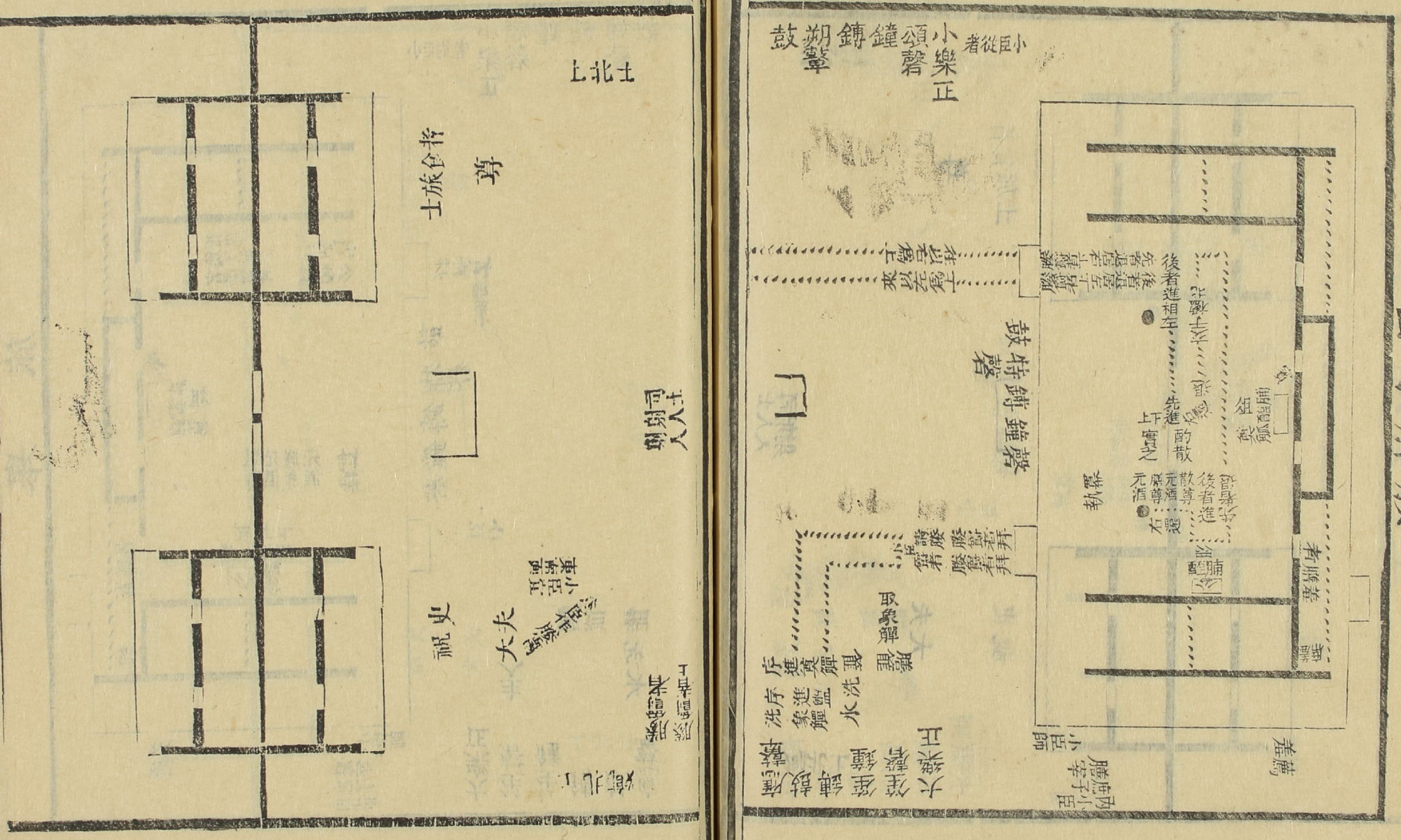

小樂正
頌磬
鐘
鑮
朔鼙
鼓
賓
公
笙磬
鐘
鑮
鼓
應鼙
膳篚
洗
水


士北上
士旅食者
尊
司射
士人
大夫
祝史
東北上

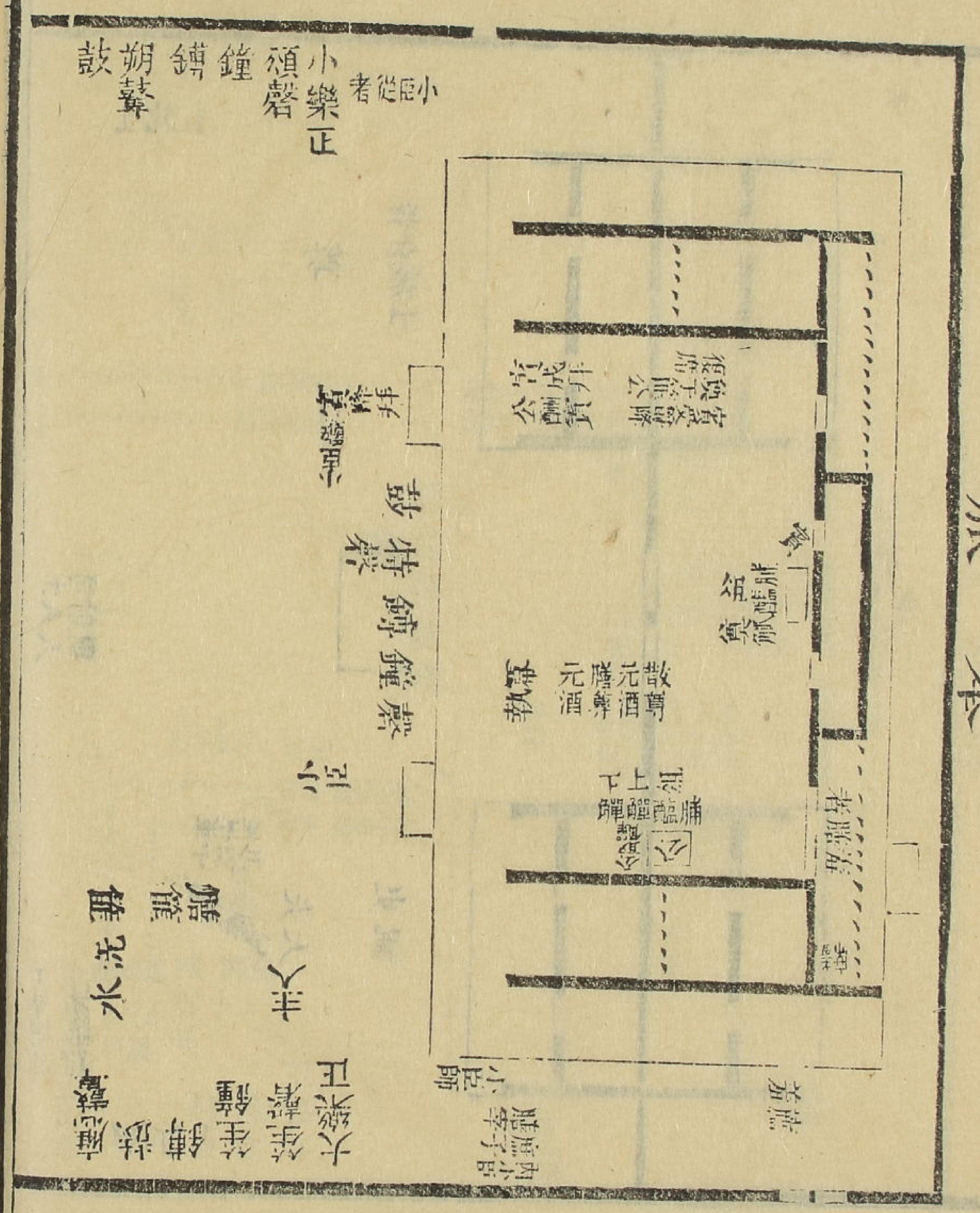
主人媵觚于賓

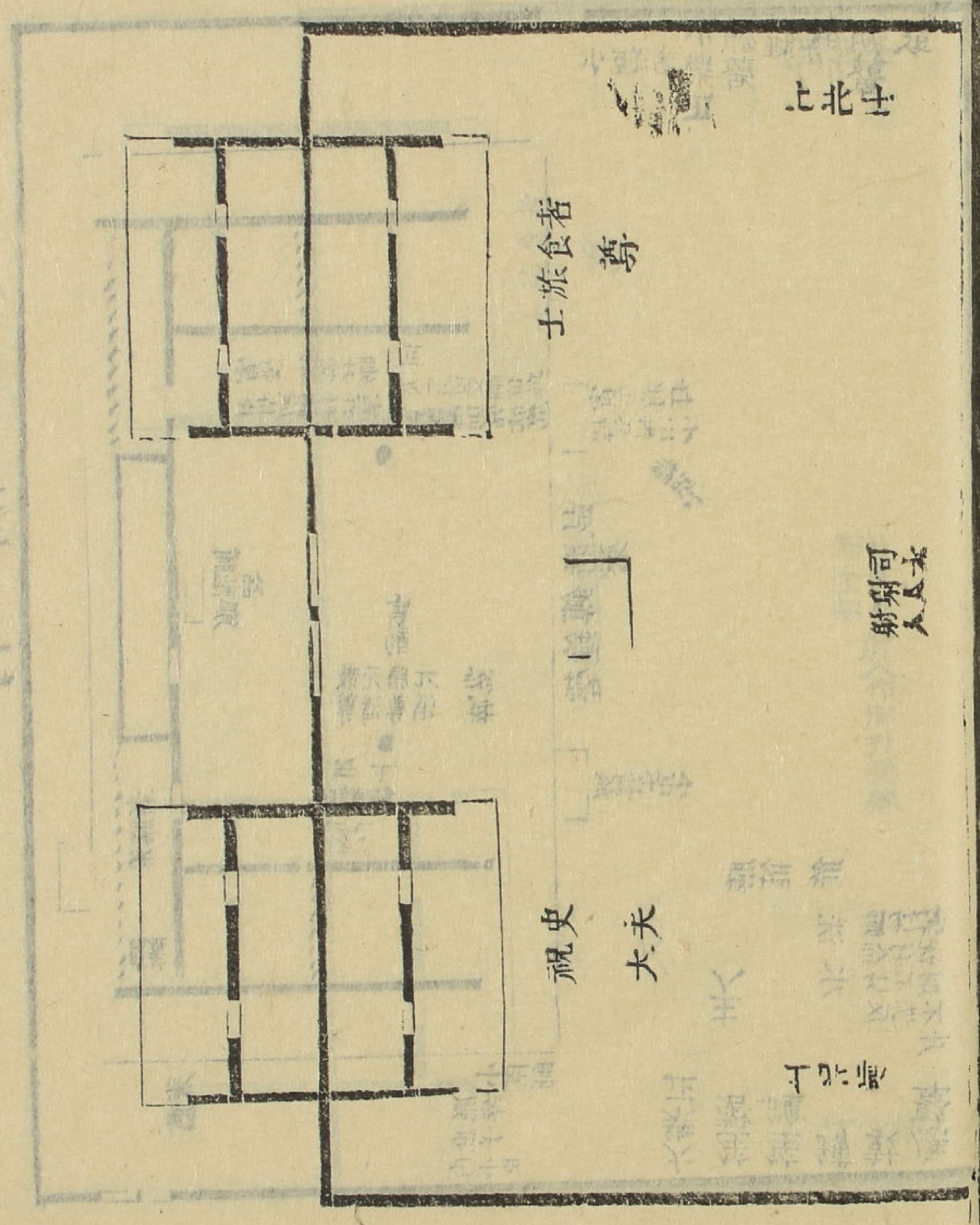

小樂正
笙磬
笙鐘
鑮
朔鼙
鼓
賓
主人
祭
脯醢
鼓
鑮
鐘
磬
膳篚
篚
洗
水
小臣師
薦
庶子
內小臣

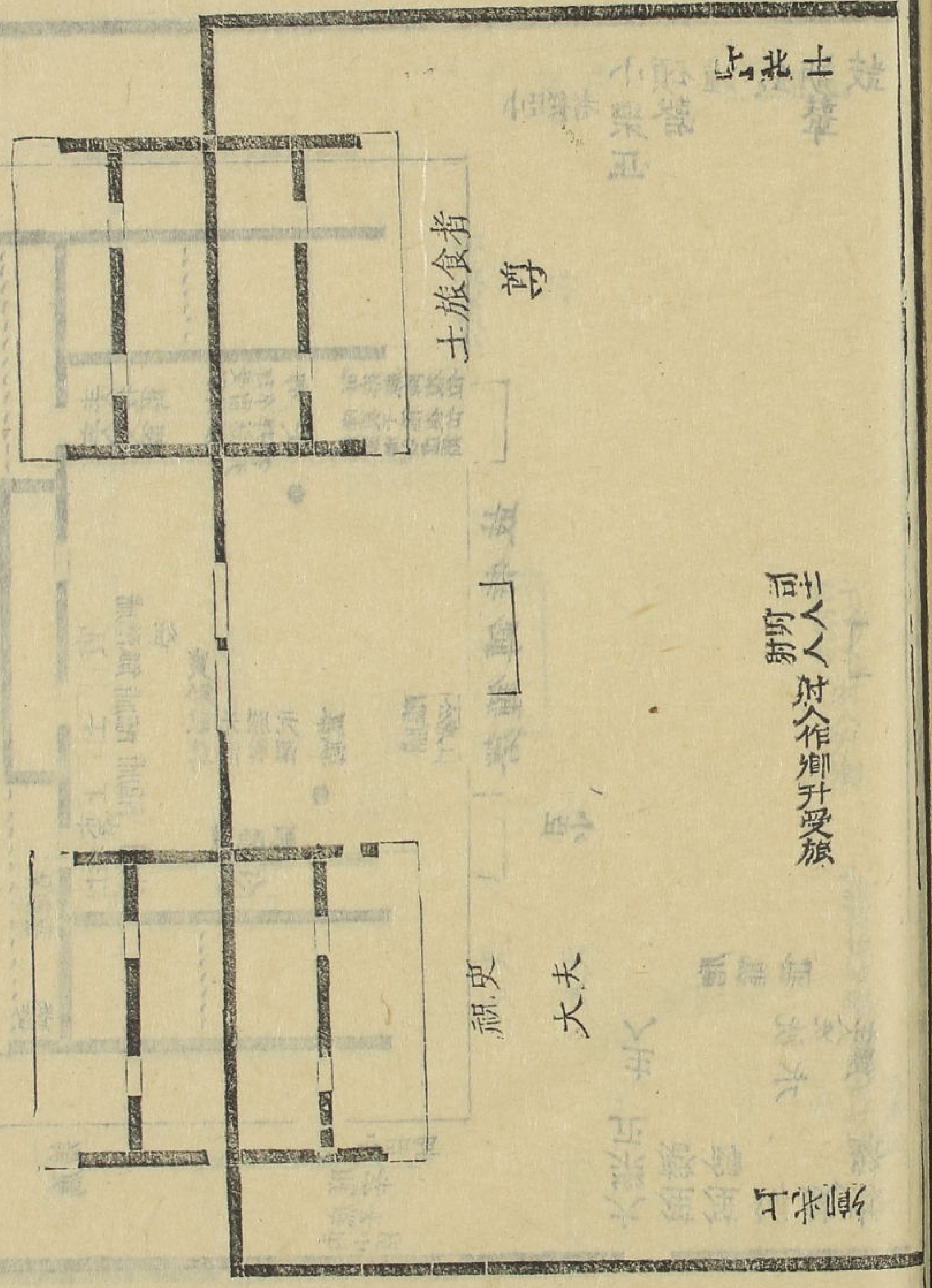
公于觶膡


小臣從者
小樂正
頌磬
鐘
鎛
朔鼙
鼓
鼓
磬
鐘
鎛
磬
後者進相左
先進
酌散
散尊
元酒
後者進
司宮
膳宰
小臣師
取象觶
洗
篚
大樂正
士北上
士旅食者
尊
司射
史
祝
大夫

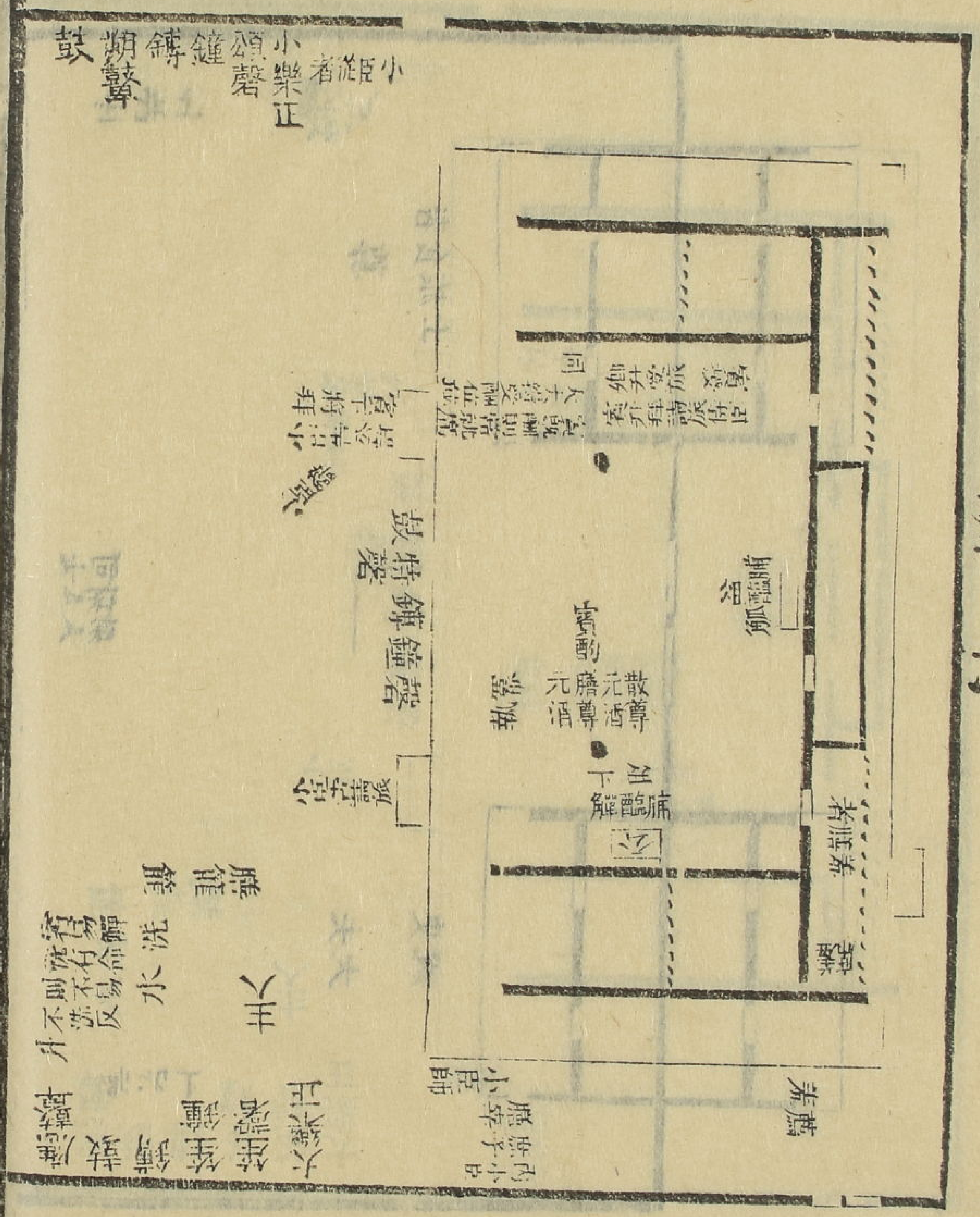
旅舉


小臣從者
小樂正
頌磬
鐘
鑮
朔鼙
鼓
散尊 元酒
膳尊 元酒
執冪
公
主人
水洗篚
大樂正
笙磬
笙鐘
鑮
鼓
應鼙
小臣師

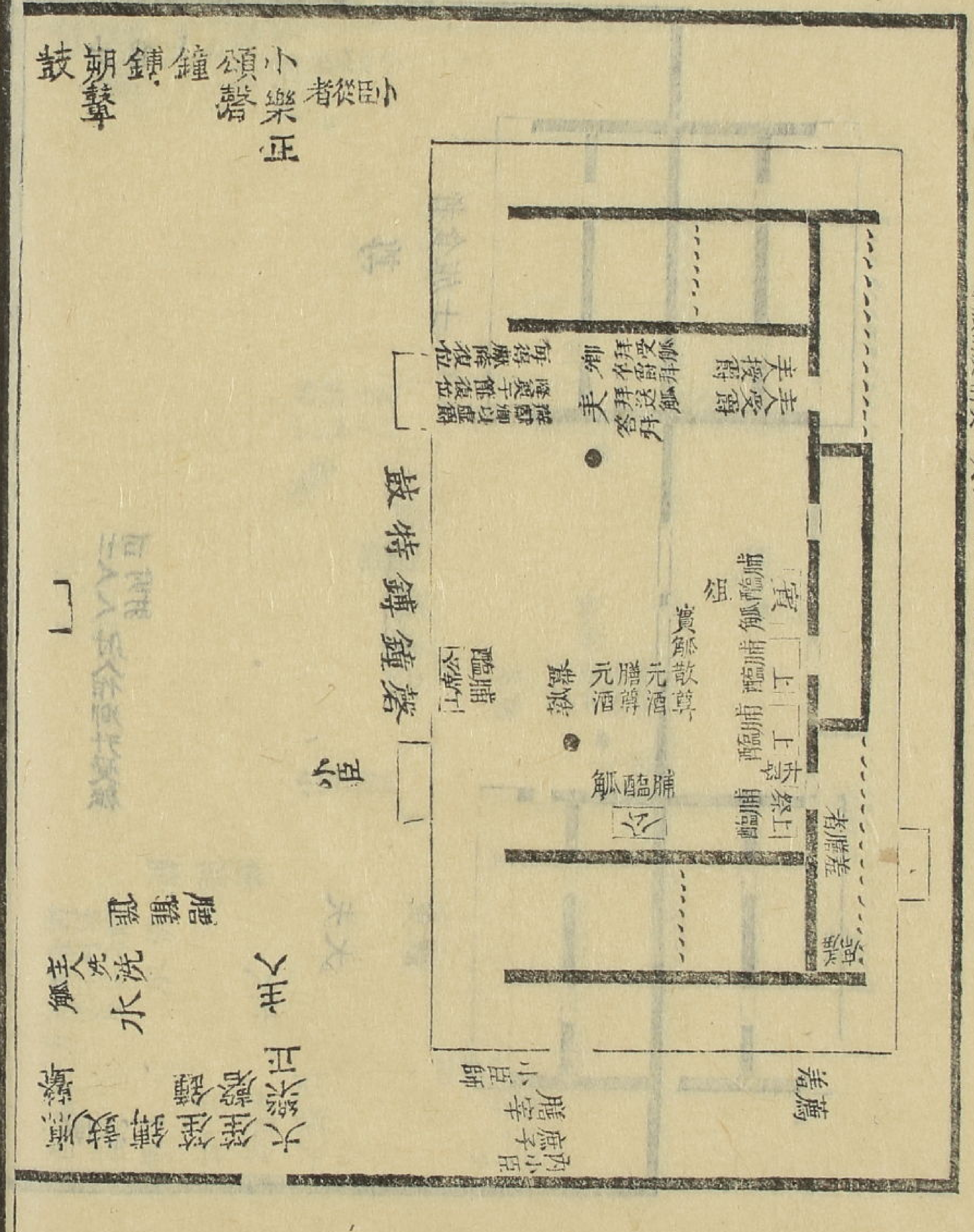

士北上
士旅食者
射人 司士
大夫
祝史

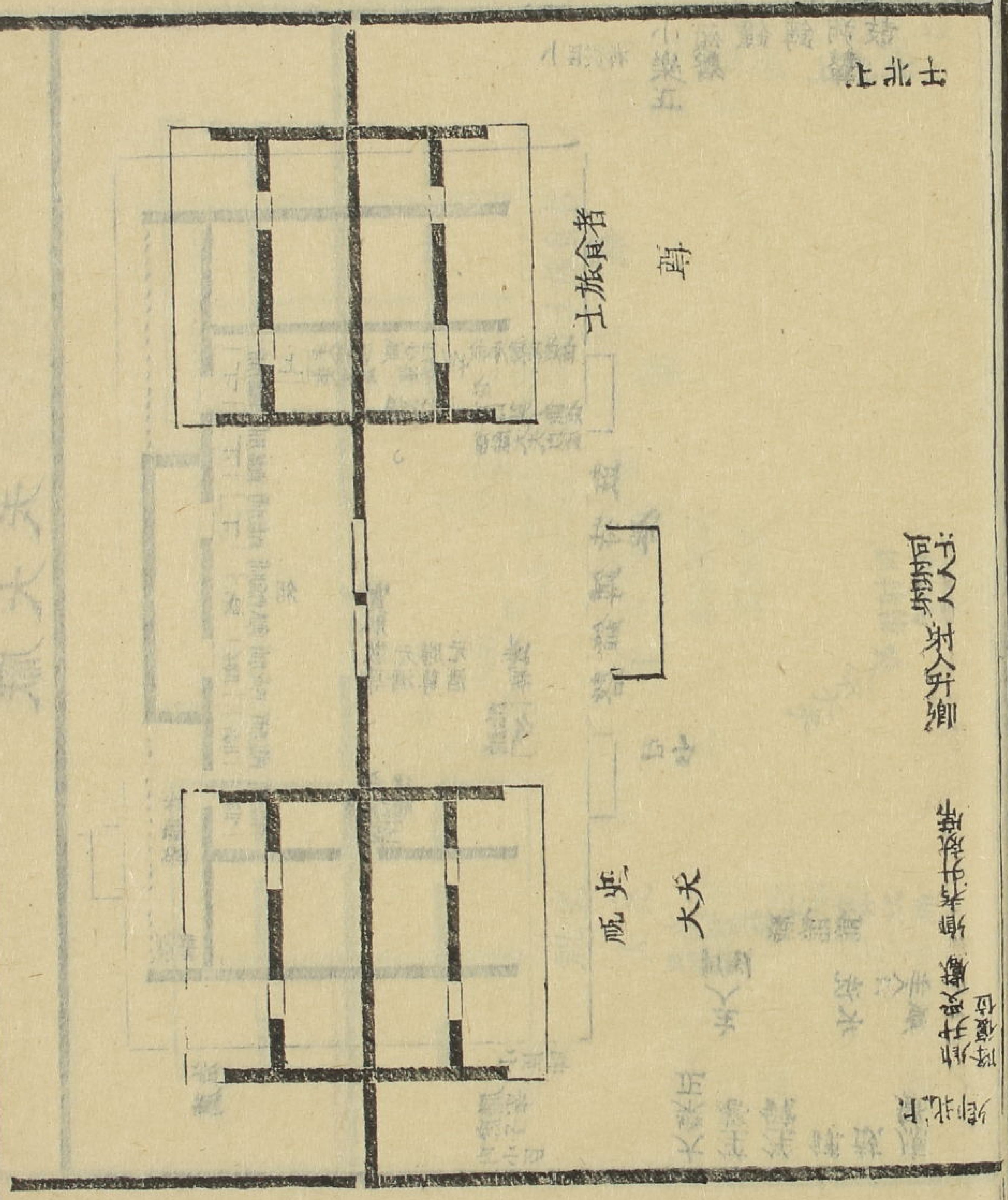

士北上
士旅食者
尊
射人作大夫卿升受旅
大夫
祝史
卿北上

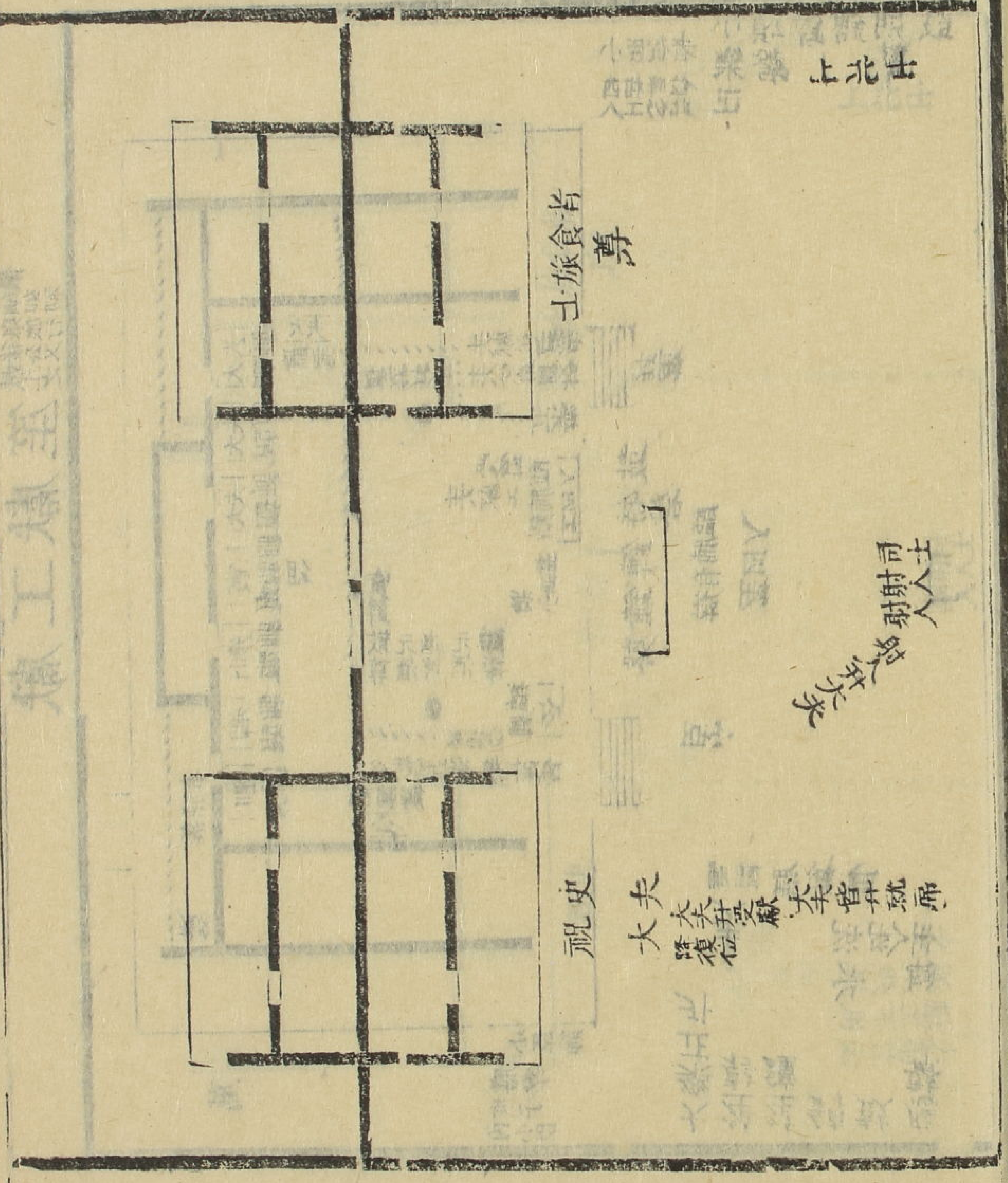
酬行


小臣者
小樂正
頌磬
鐘
鑮
朔鼙
鼓
笙磬
鐘
鑮
鼓
散尊
元酒
膳尊
元酒
賓酌
篚
洗
水
大夫
公
大樂正

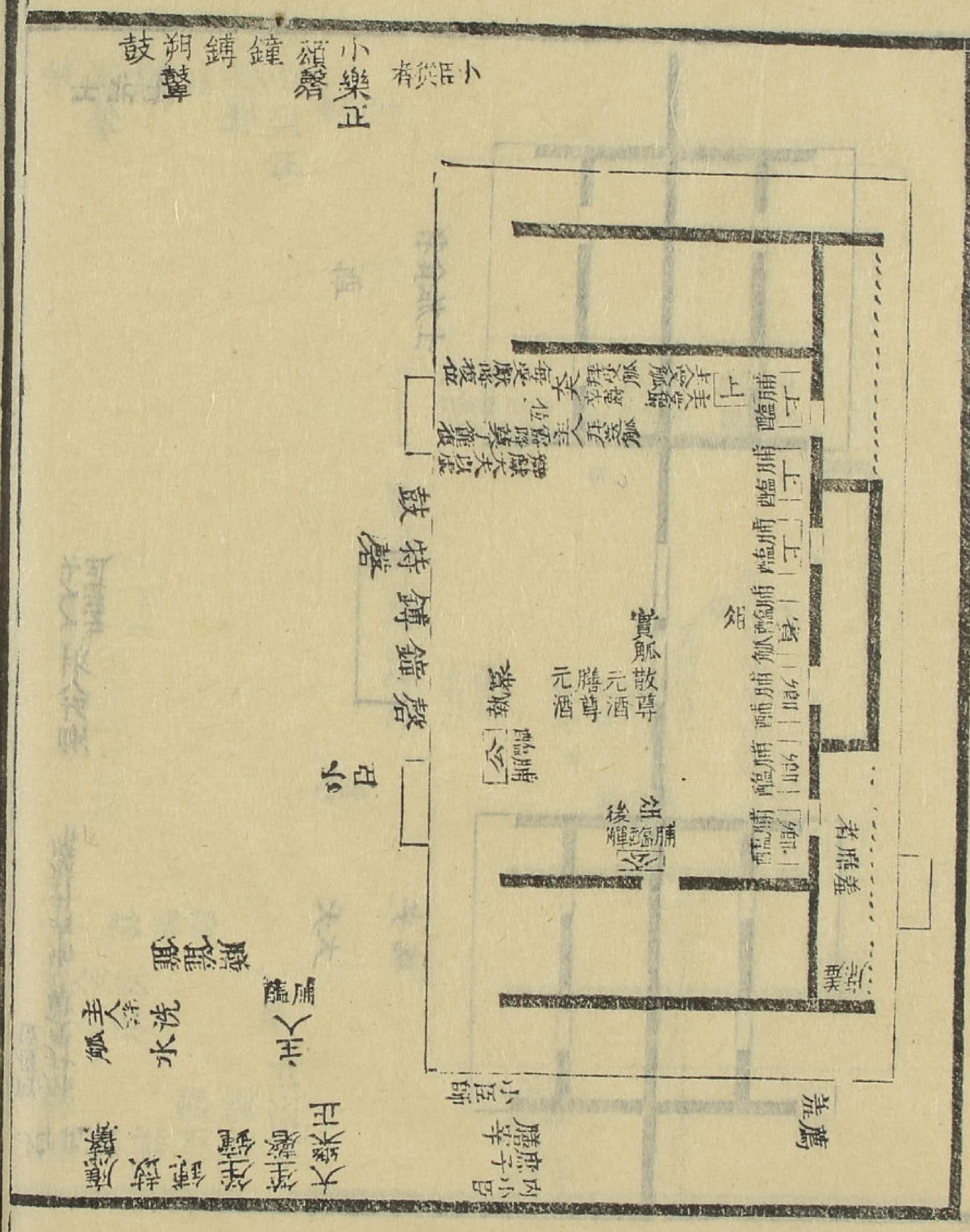
（初行公僎醻醻人媵二 酬舉如觶于致爵大 如旅前處前奠一夫）卿 獻


小臣從者
小樂正
頌磬
鐘
鎛
朔鼙
鼓
主人受爵
卿
賓
上
散尊
膳尊
元酒
鼓
特
鎛
鐘
磬
小臣師
洗
水
篚
膳篚
大夫


士北上
士旅食者
大夫
卿

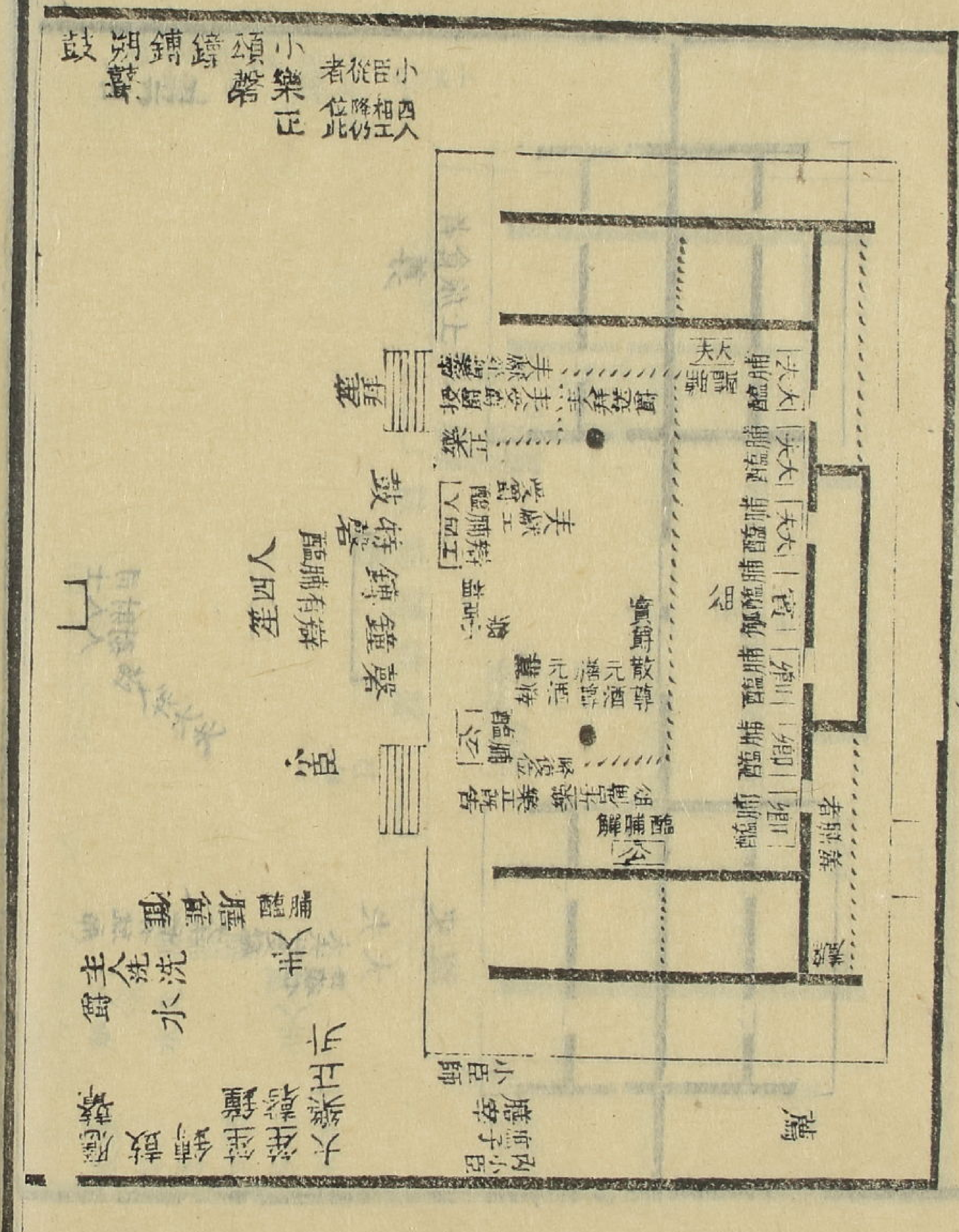

士北上
士旅食者
尊
司射射人士
大夫
大夫升受獻降復位
史
觶

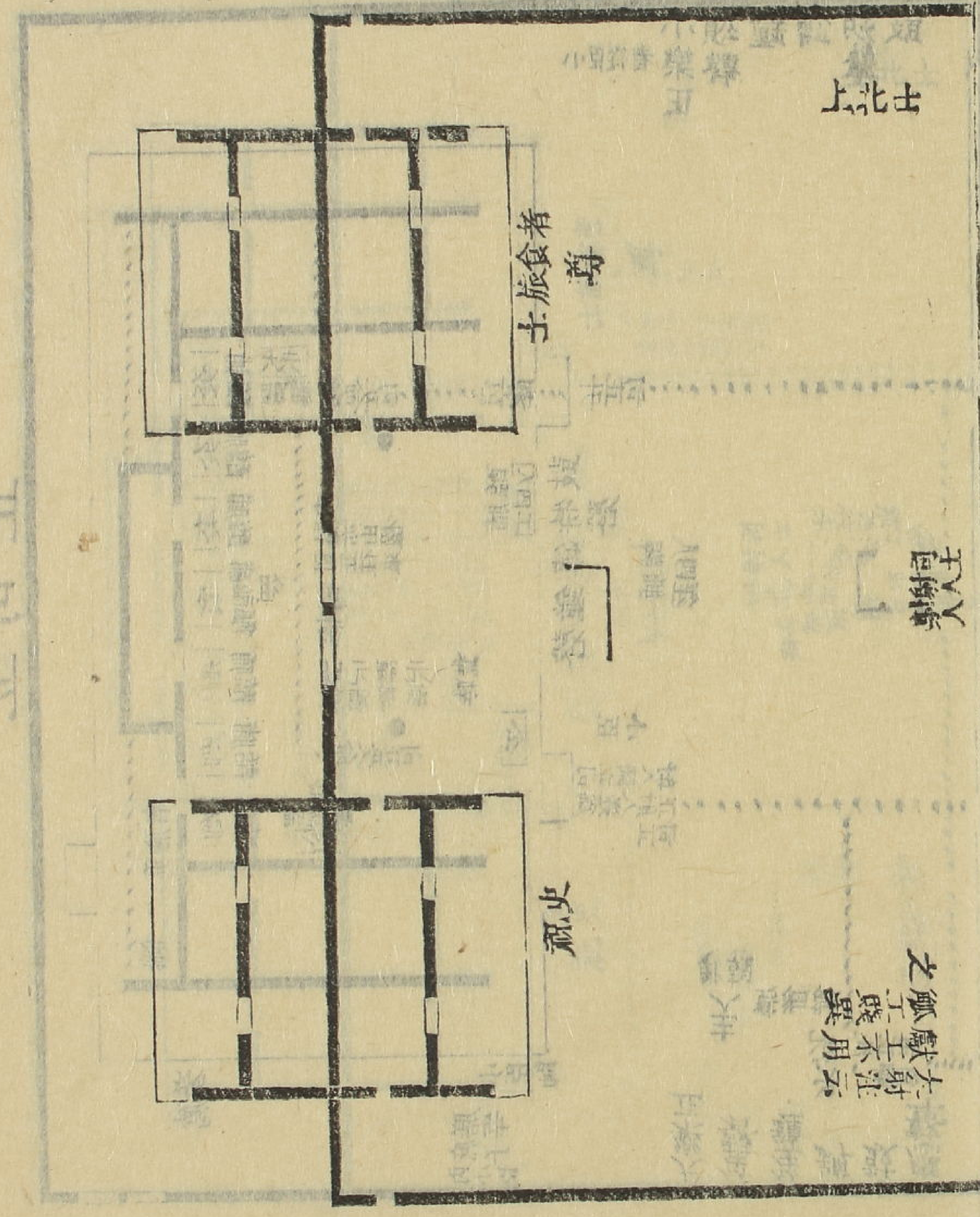
獻大夫


小樂正
頌磬
鐘
鎛
朔鼙
鼓
小臣
磬
鐘
鎛
特磬
鼓
羞膳者
薦
上
卿
賓
散尊
元酒
膳尊
元酒
大樂正
笙磬
笙鐘
鎛
鼓
應鼙
主人
大夫以虛爵降奠于篚復位
大夫每受獻降復位

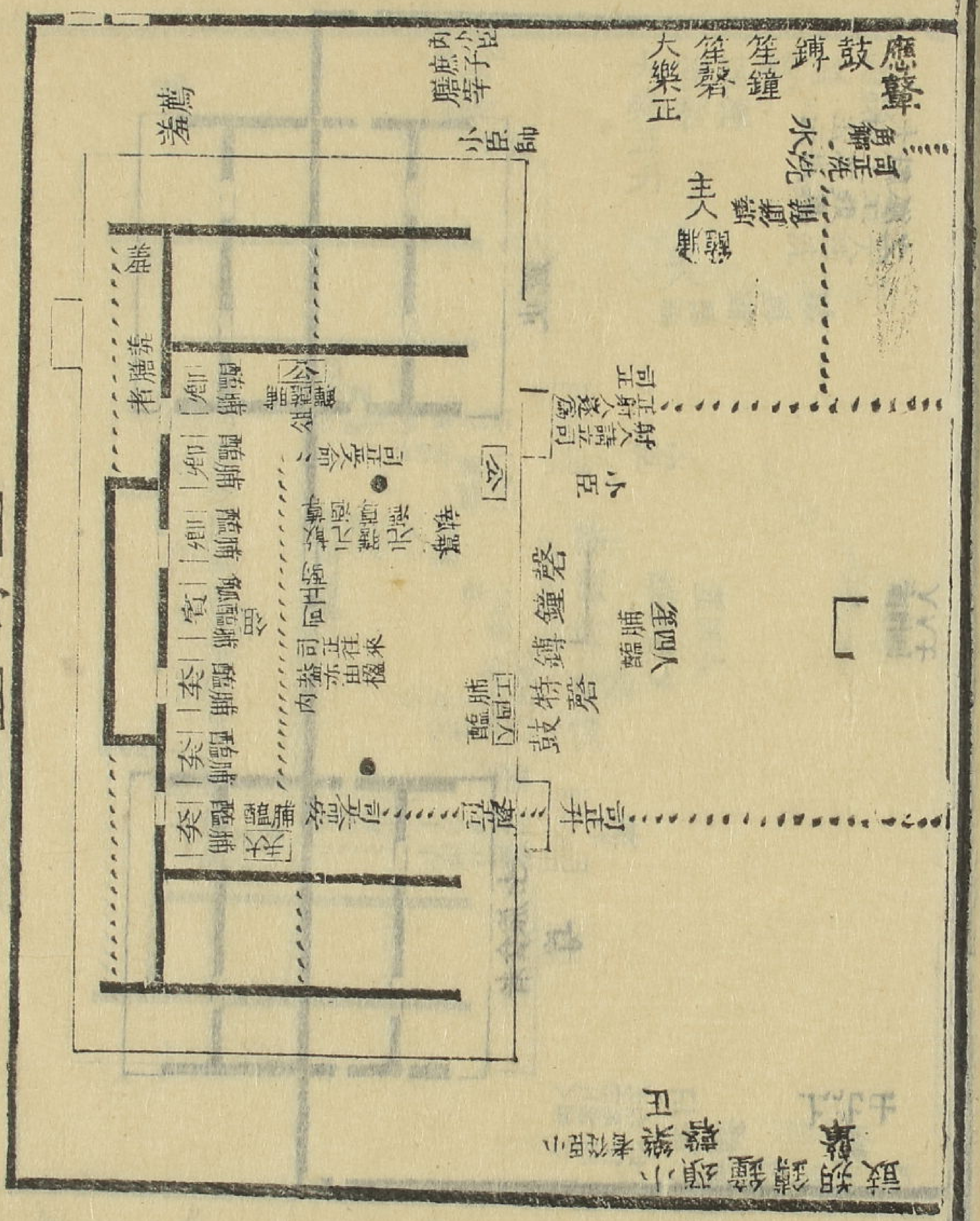
笙獻工獻

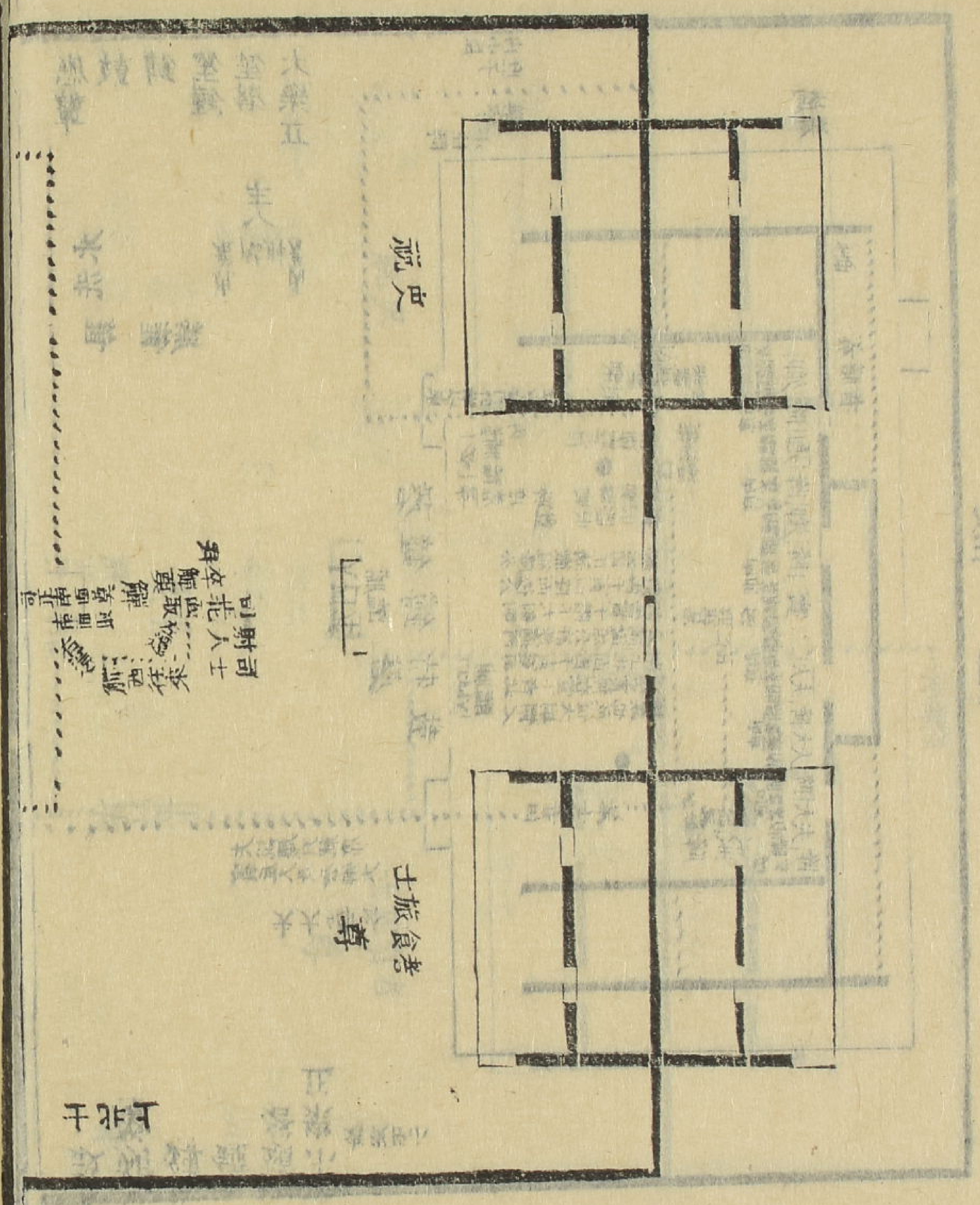
（儀鄉射燕後獻　如燕公士　初行文之）

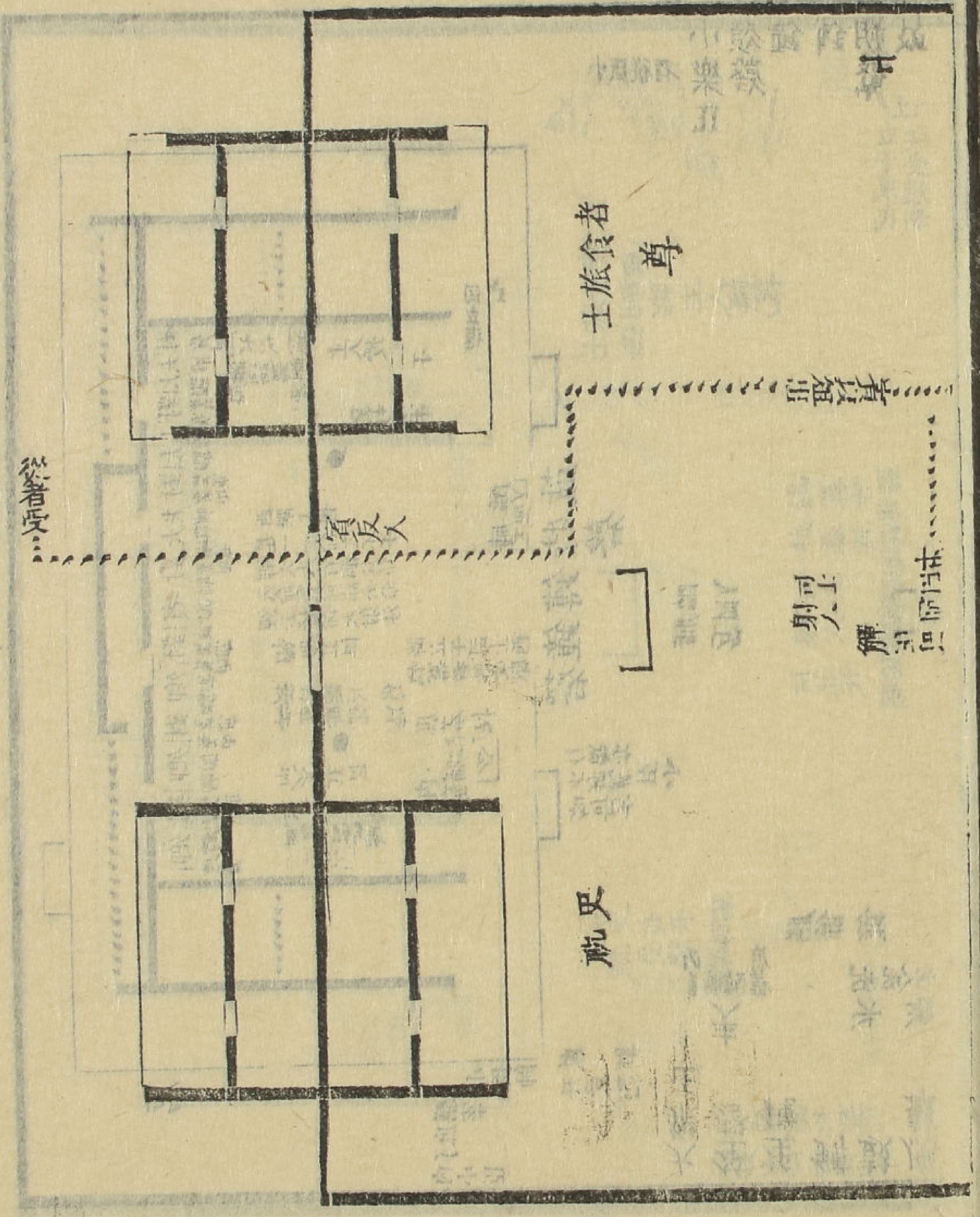

小臣四人
祝從相工者降位北
小樂正
頌磬
鏞
鑮
朔鼙
鼓
鼓
鎛
鐘
磬
簜
大樂正
小臣師
笙
鐘
鎛
鼓
鼙

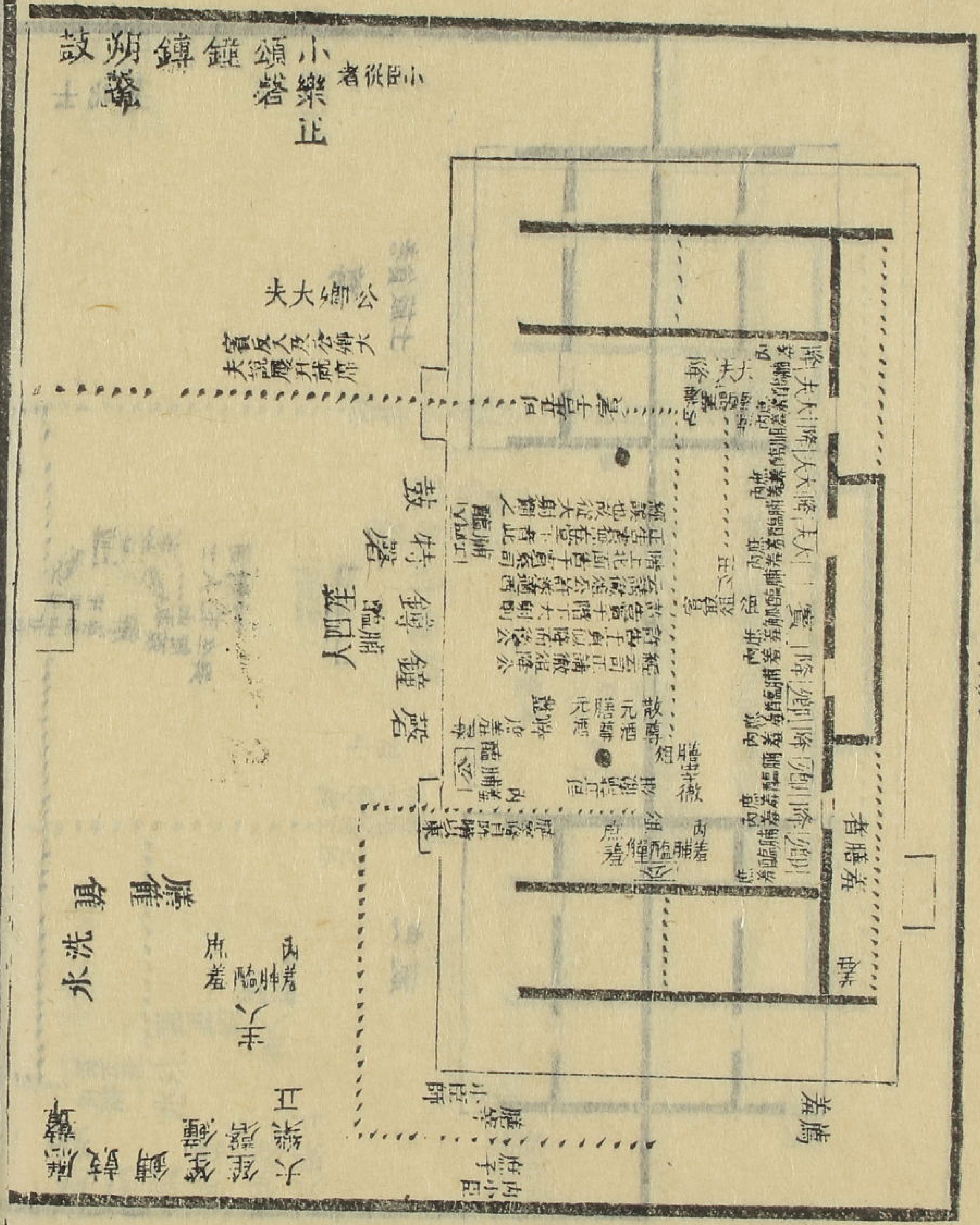

士北上
士旅食者
大射注云
獻工不用
異鄉之

立司正

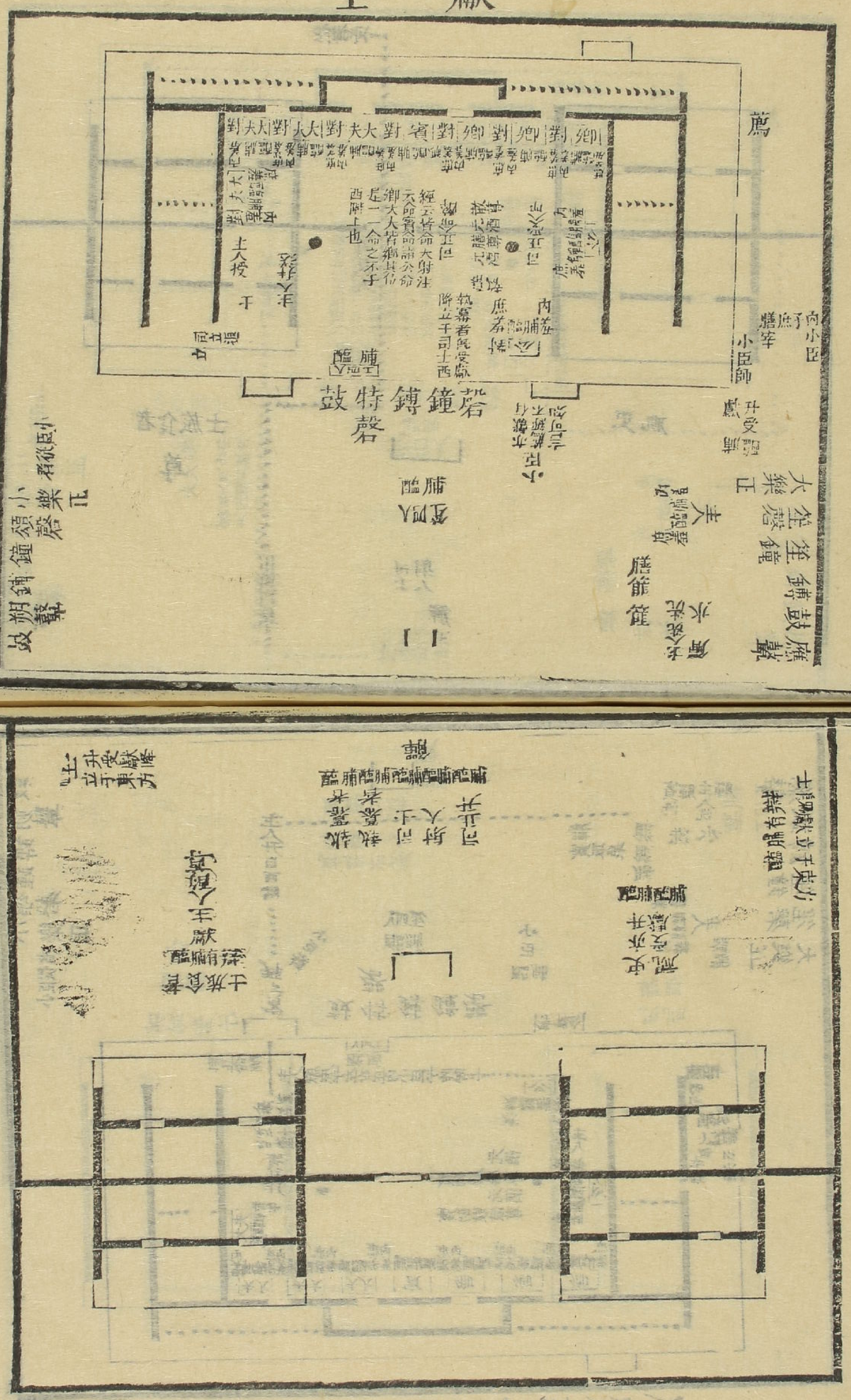

應鼙
鼓
鑮
笙鐘
笙磬
大樂正
小臣師
主人
水
洗
卿
卿
卿
賓
公
司正受命
司正升
射人請立司正
小臣
公
鼓
特磬
鑮
鐘
磬
工四人
小臣
頌磬
鐘
鑮
朔鼙
鼓
小樂正


士旅食者
尊
士
北上

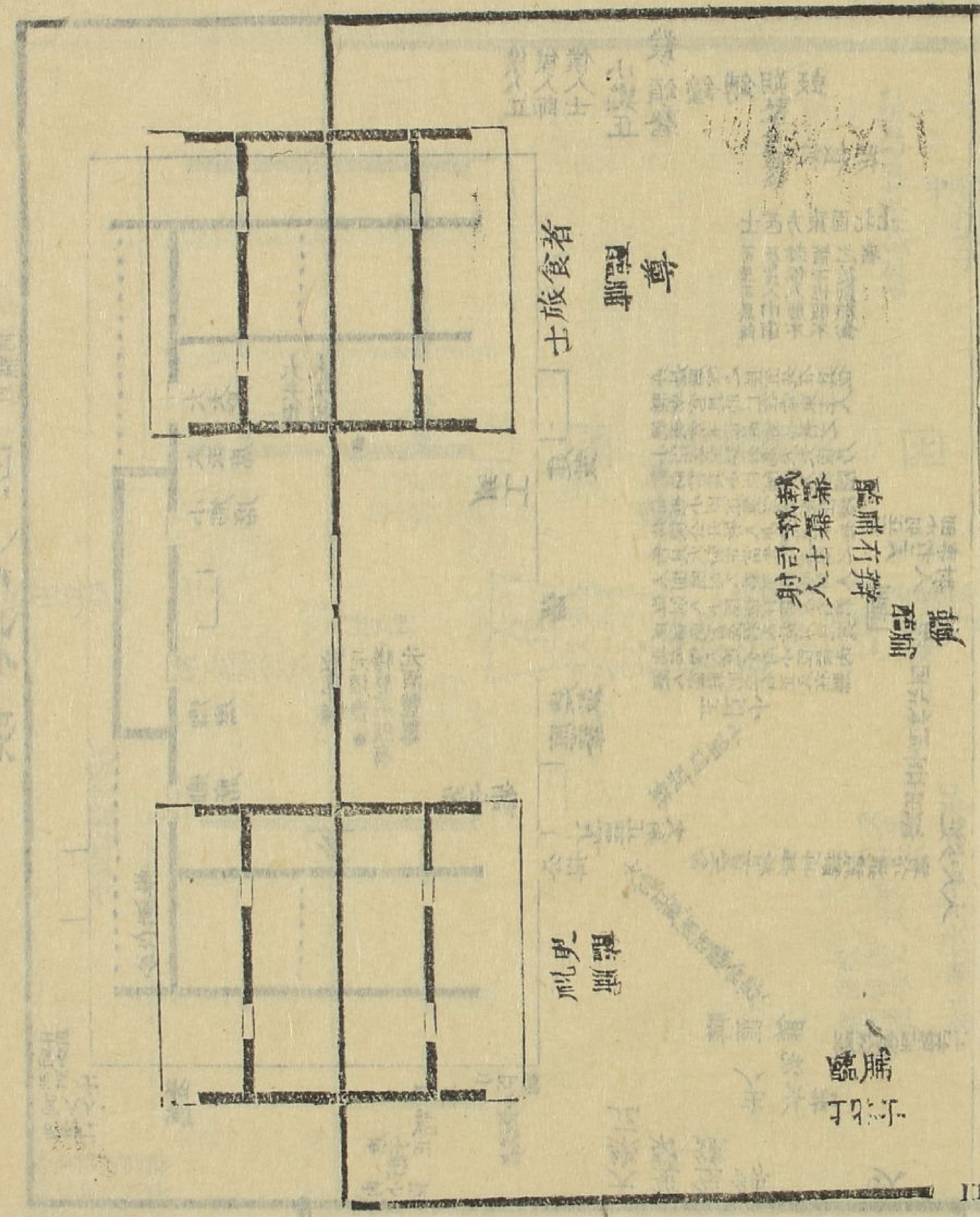

士旅食者
尊
賓反入
從者
司正
射人


小樂正
小臣從者
頌磬
鍾
鑮
朔鼙
鼓
公卿大夫
鼓
特磬
鑮
鍾
磬
洗
水
組
徵

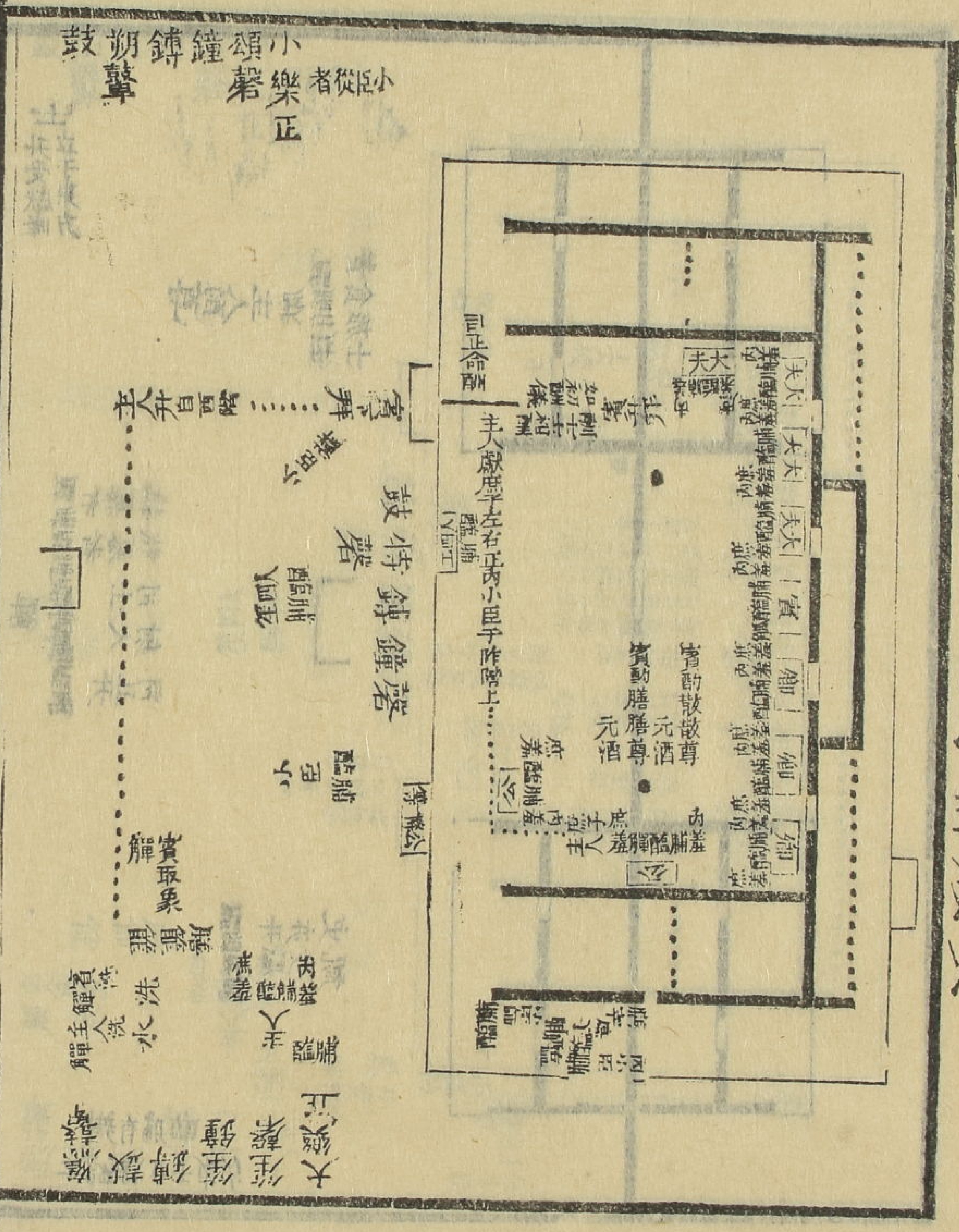
獻士



對卿
對賓
對大夫
磬
鐘
鑮
特磬
鼓
膳篚
小樂正
頌磬
鐘
鑮
朔鼙
鼓
大樂正
笙磬
笙鐘
鑮
鼓
應鼙
士升受獻降立于東方
士旅食者
士旅食者

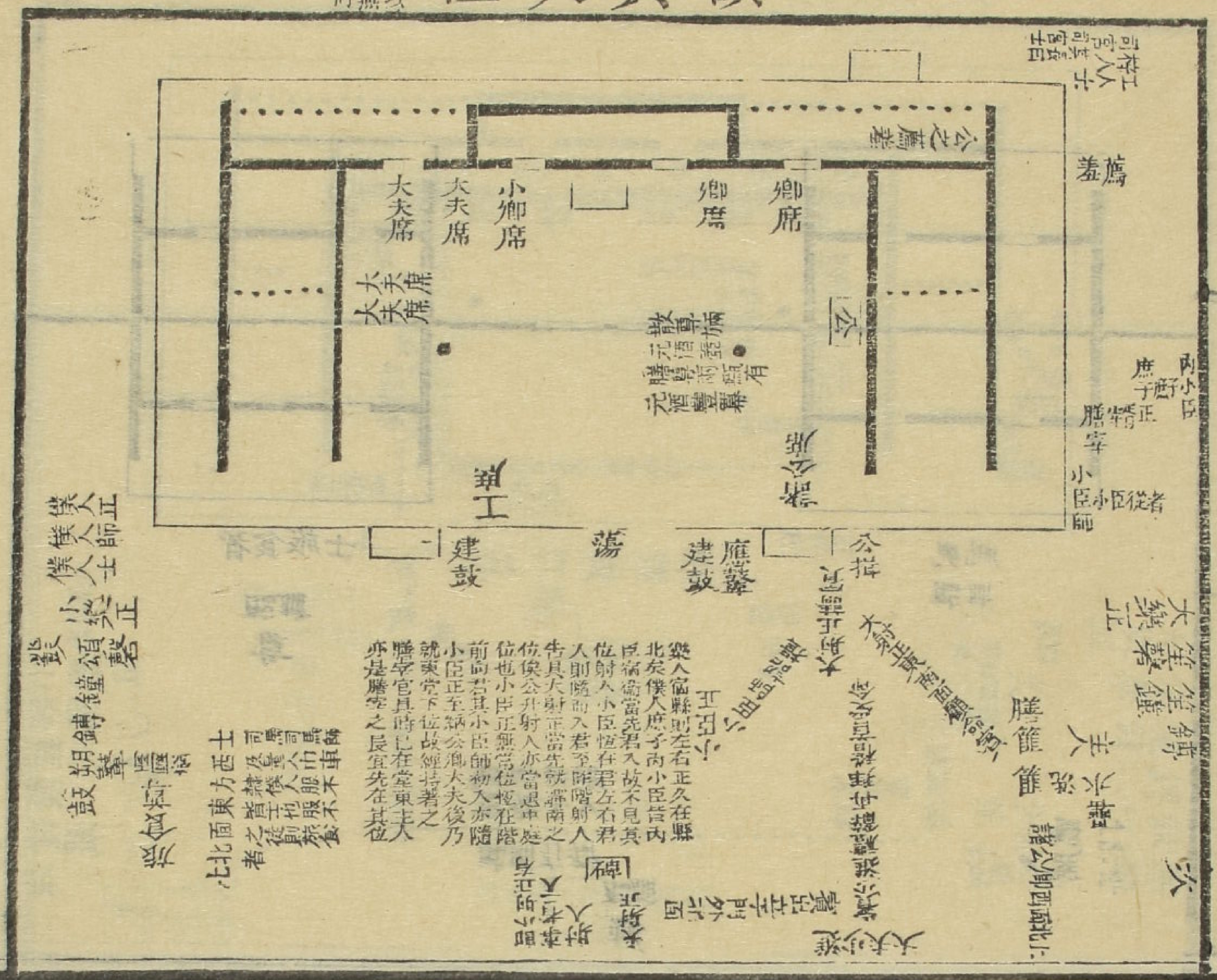

士旅食者
尊
射人
射正
小射正

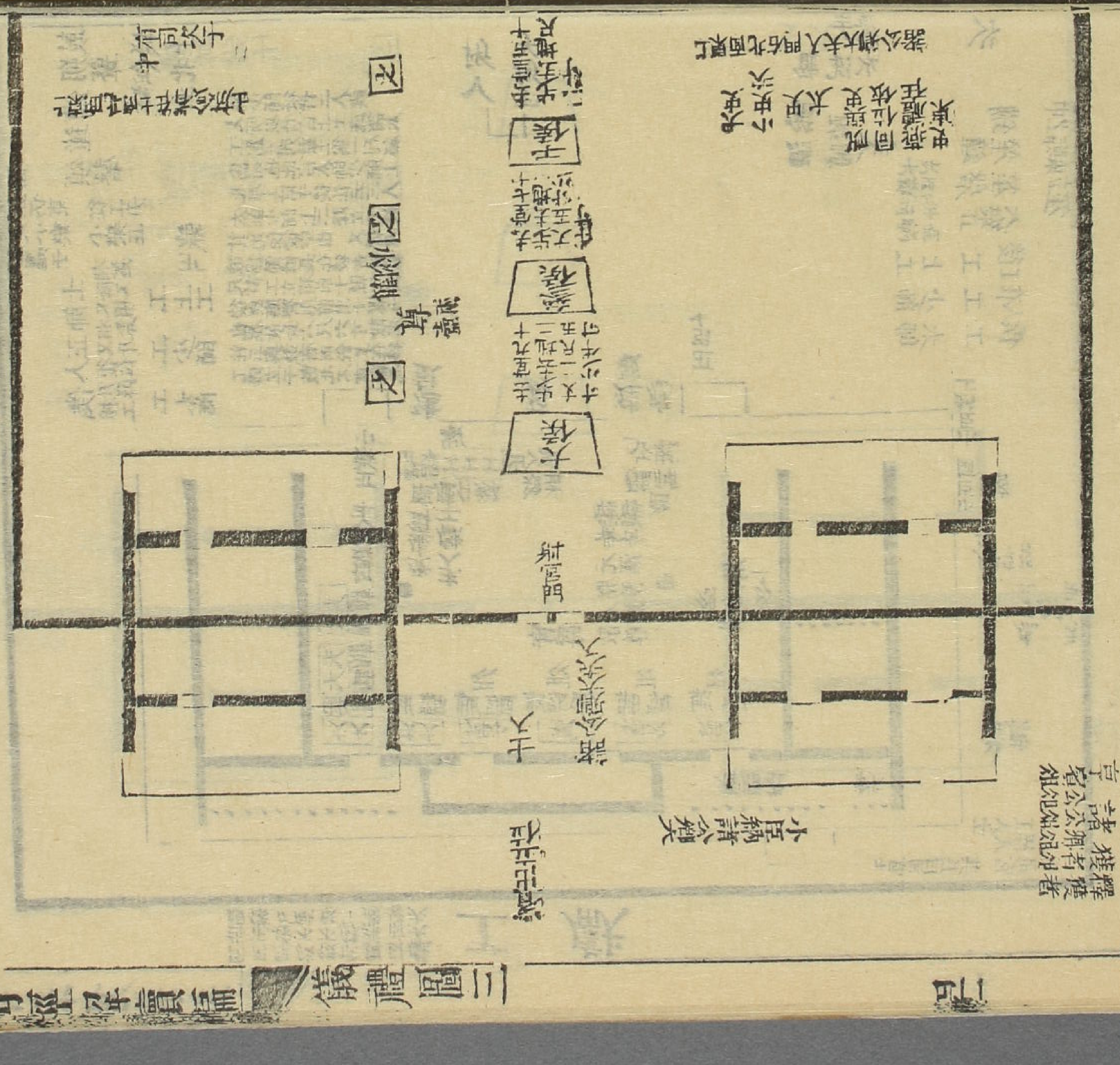
賓媵觶于公主人獻庶子

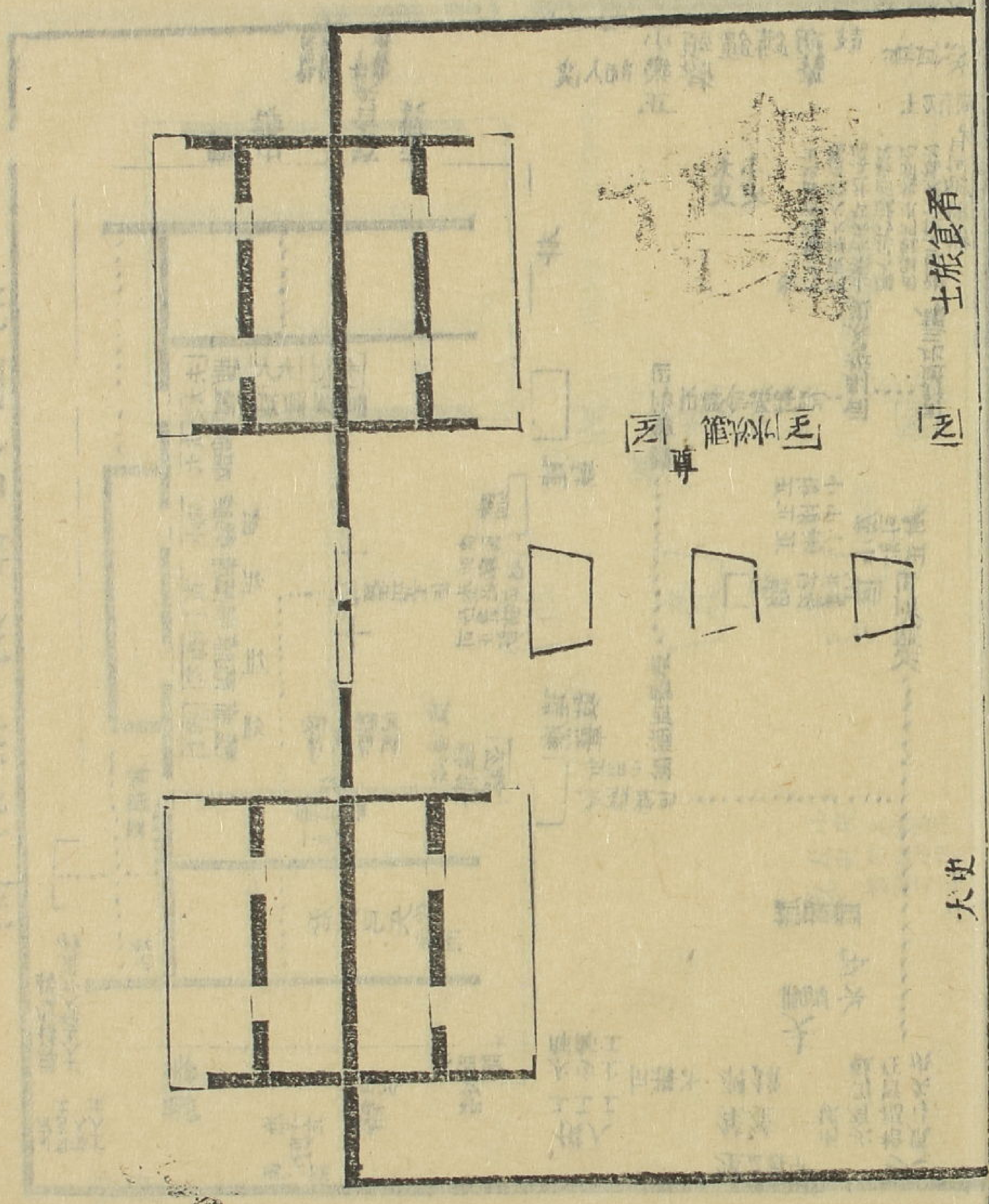

小臣從者
小樂正
頌磬
鐘
鑮
朔鼙
鼓
主人
賓
鼓
笙磬
鐘
鑮
賓取象觶
膳篚
洗
水
大師
少師
上工

饌具入位

（自此以下饗燕大射同）

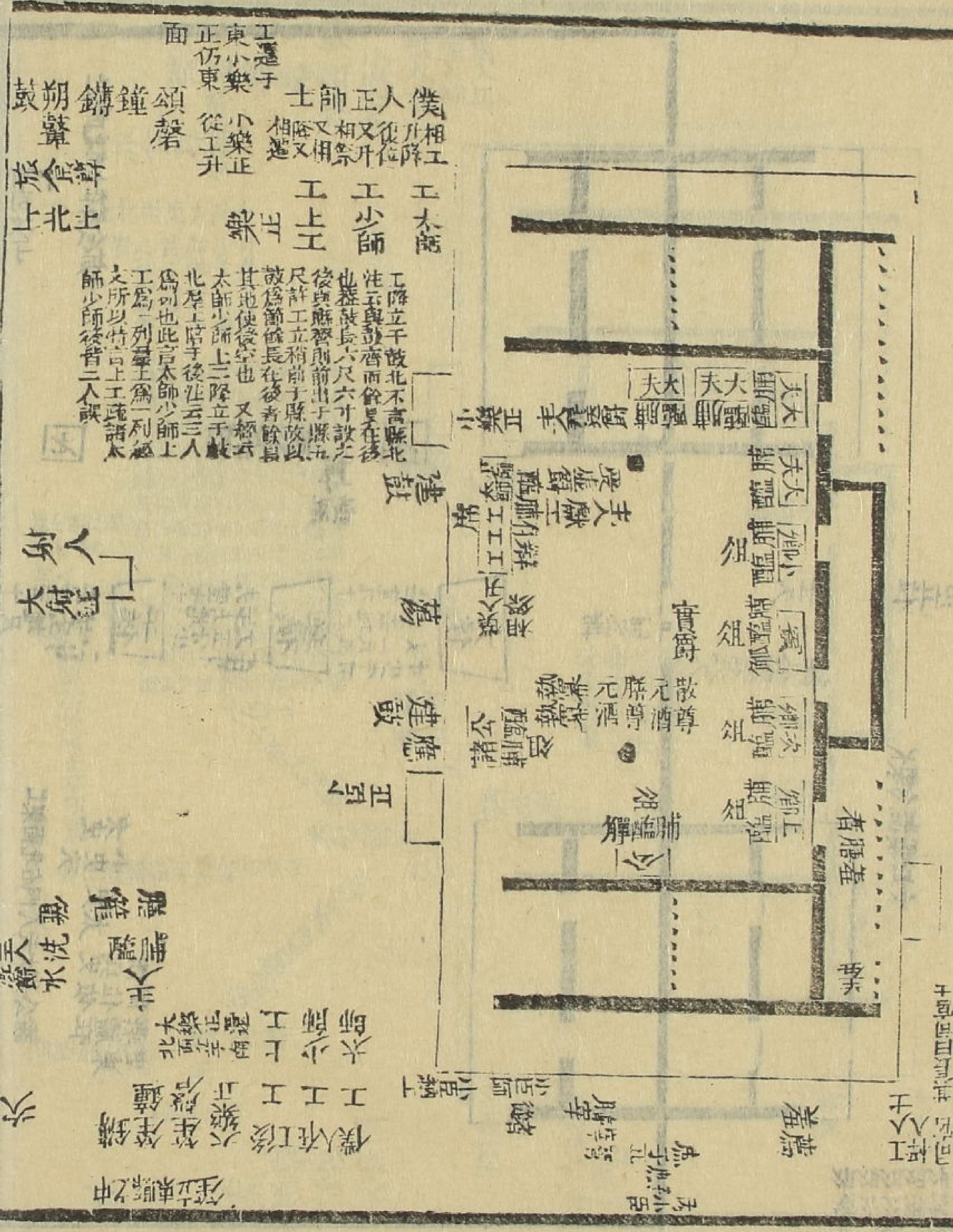

大夫席
大夫席
小卿席
卿席
卿席
大夫席
大夫席
工
建鼓
建鼓
應鼙
頌磬
笙磬
鐘
鑮
鼓



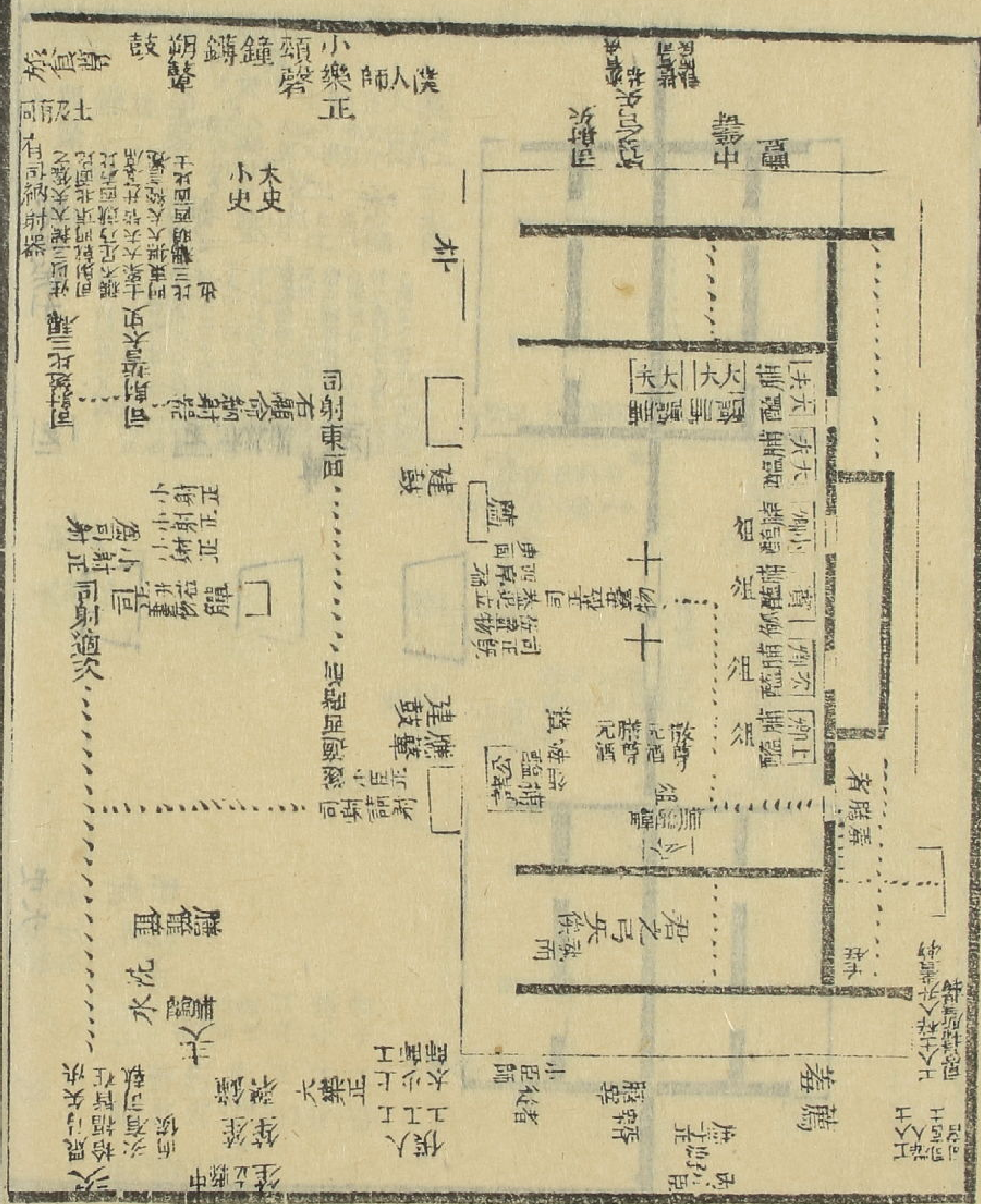


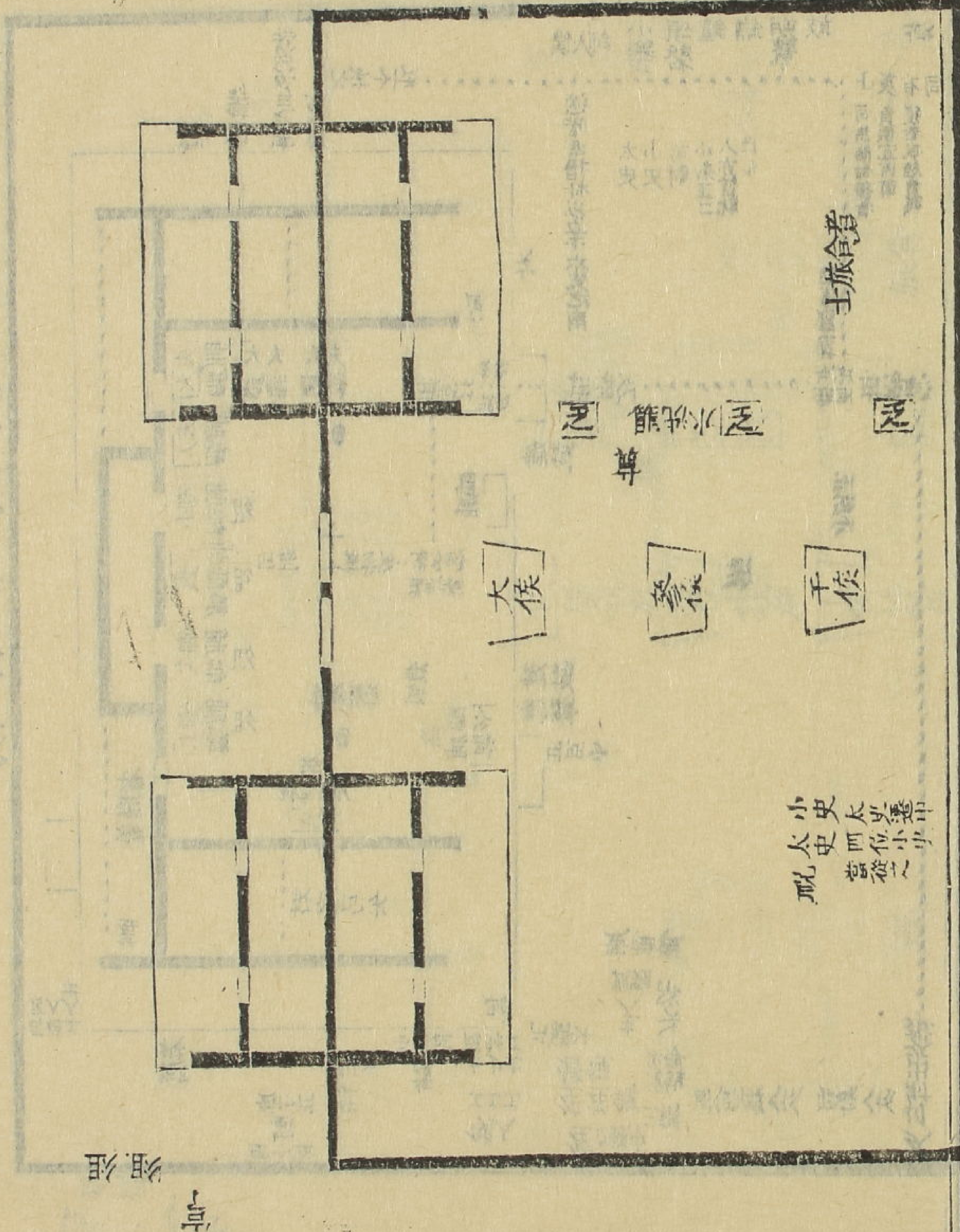
工獻

（同射獻以大夫後同獻旅不歌前皆鼓瑟大夫下管樂正……）

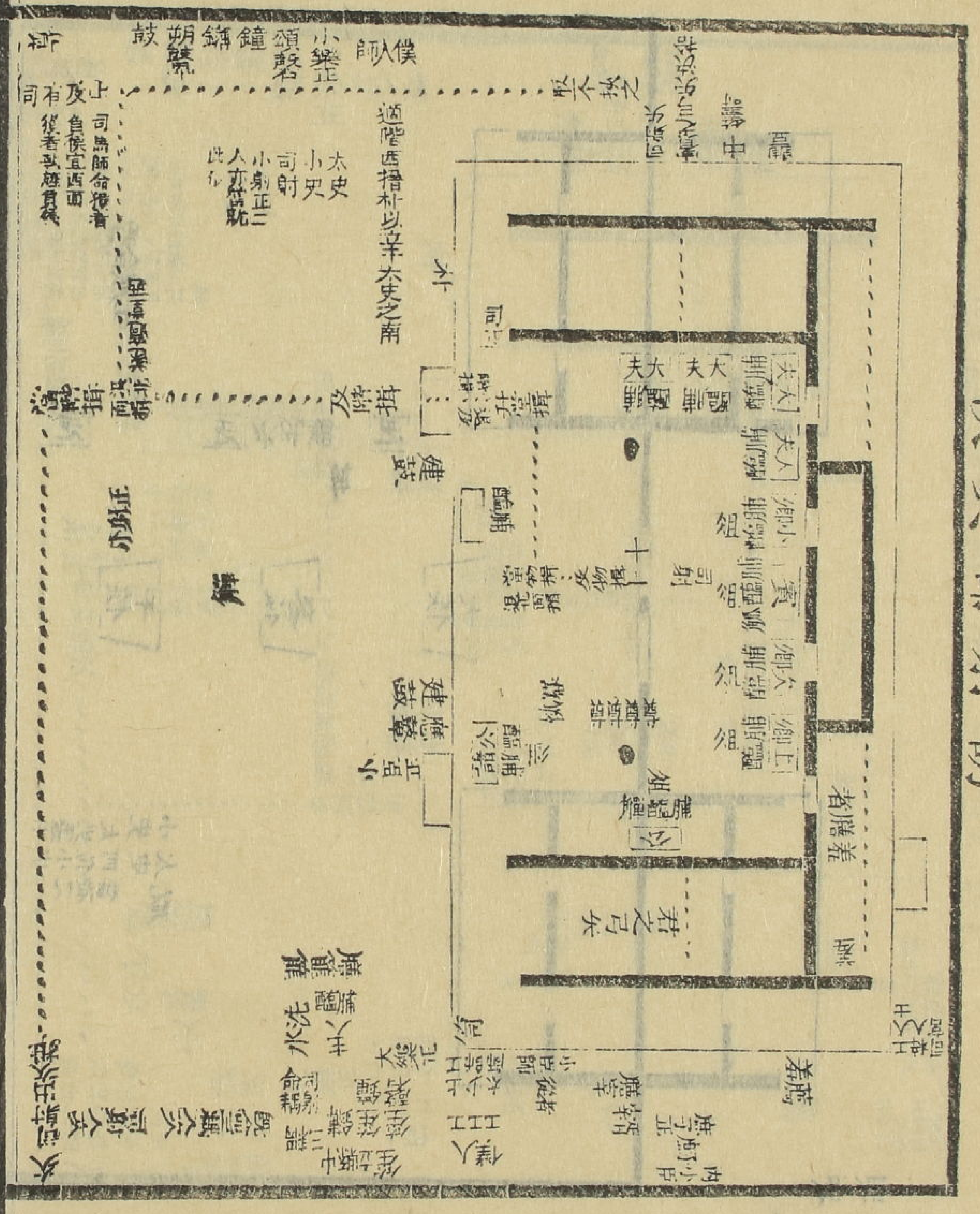

僕人相工
鐘
磬
鼓
朔鼙
大射正
建鼓
建鼓

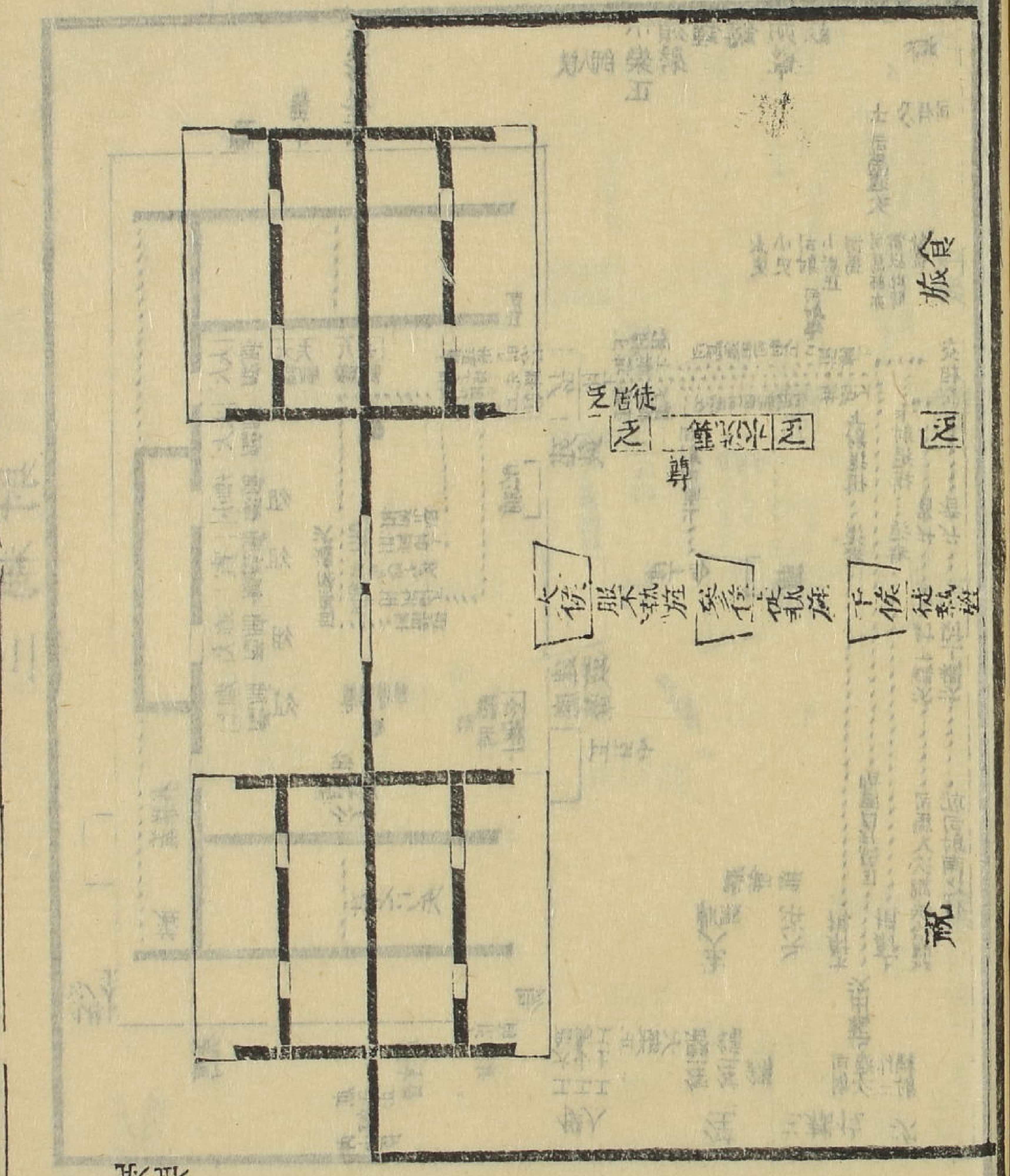
耦三比畢射納射器圖

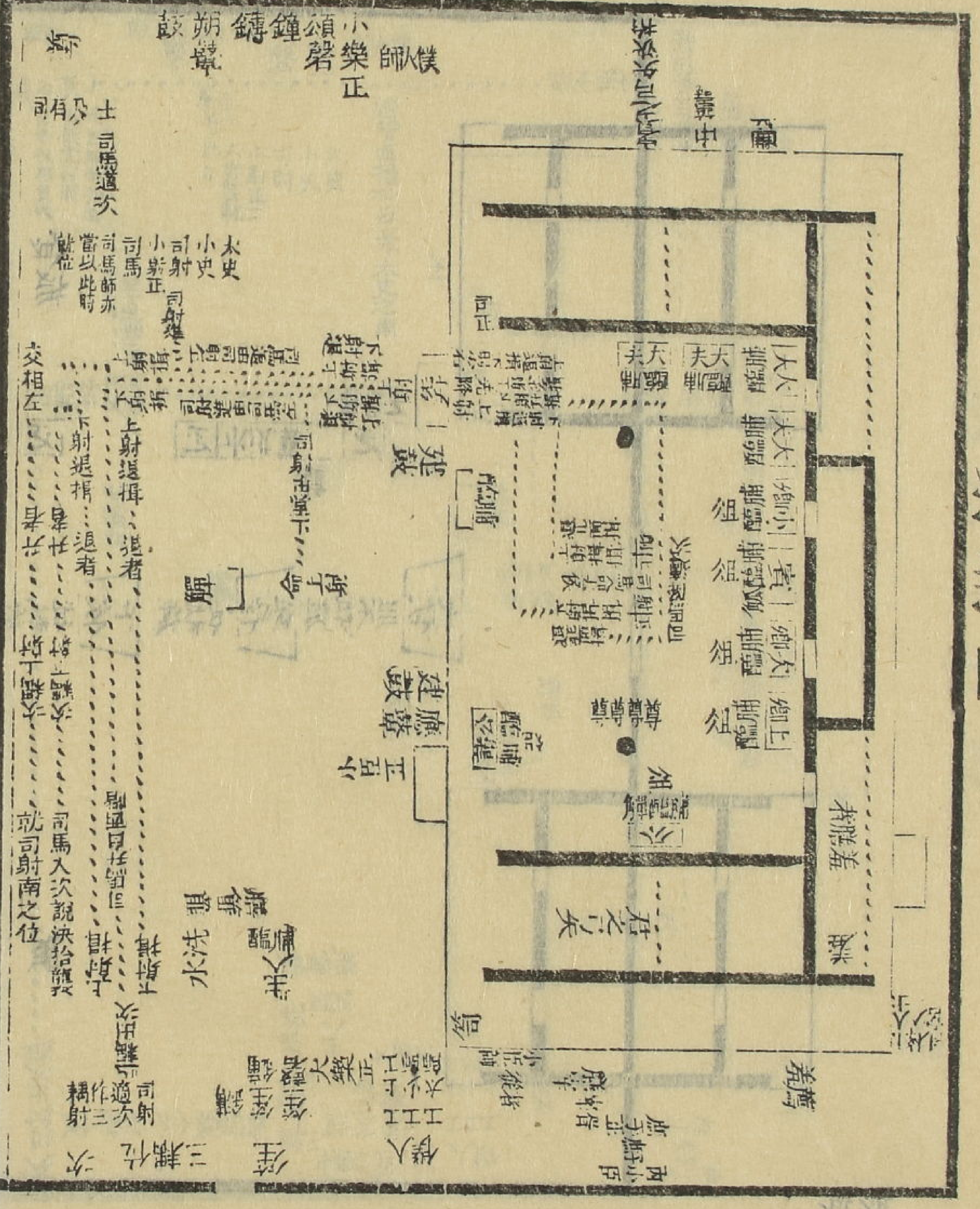

樂人
小樂正
頌磬
鐘
鑮
鼓
大史
小史
朴
建鼓
十
十
水
洗

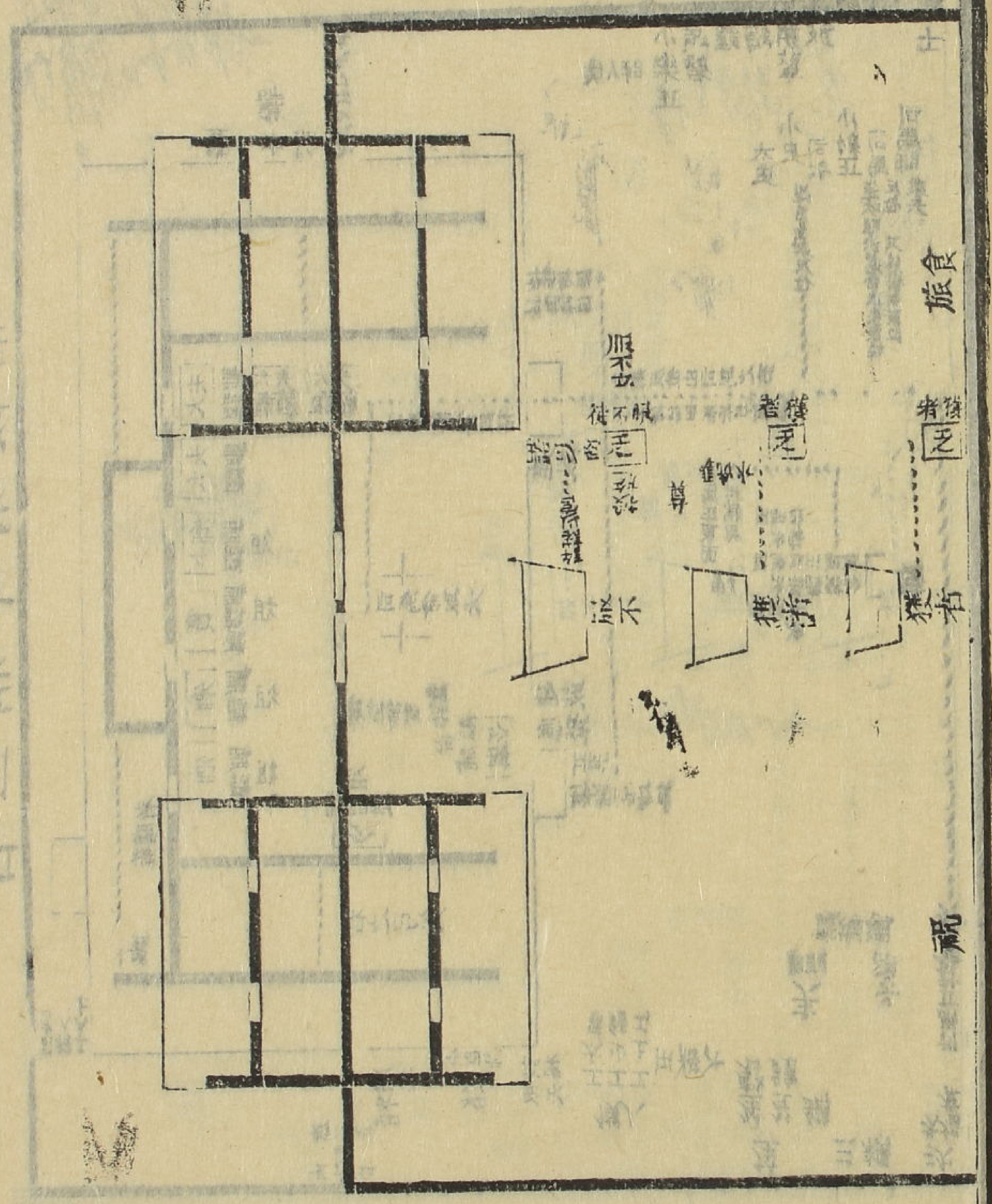

士旅食者
大侯
參侯
干侯
小史

誘射命負侯

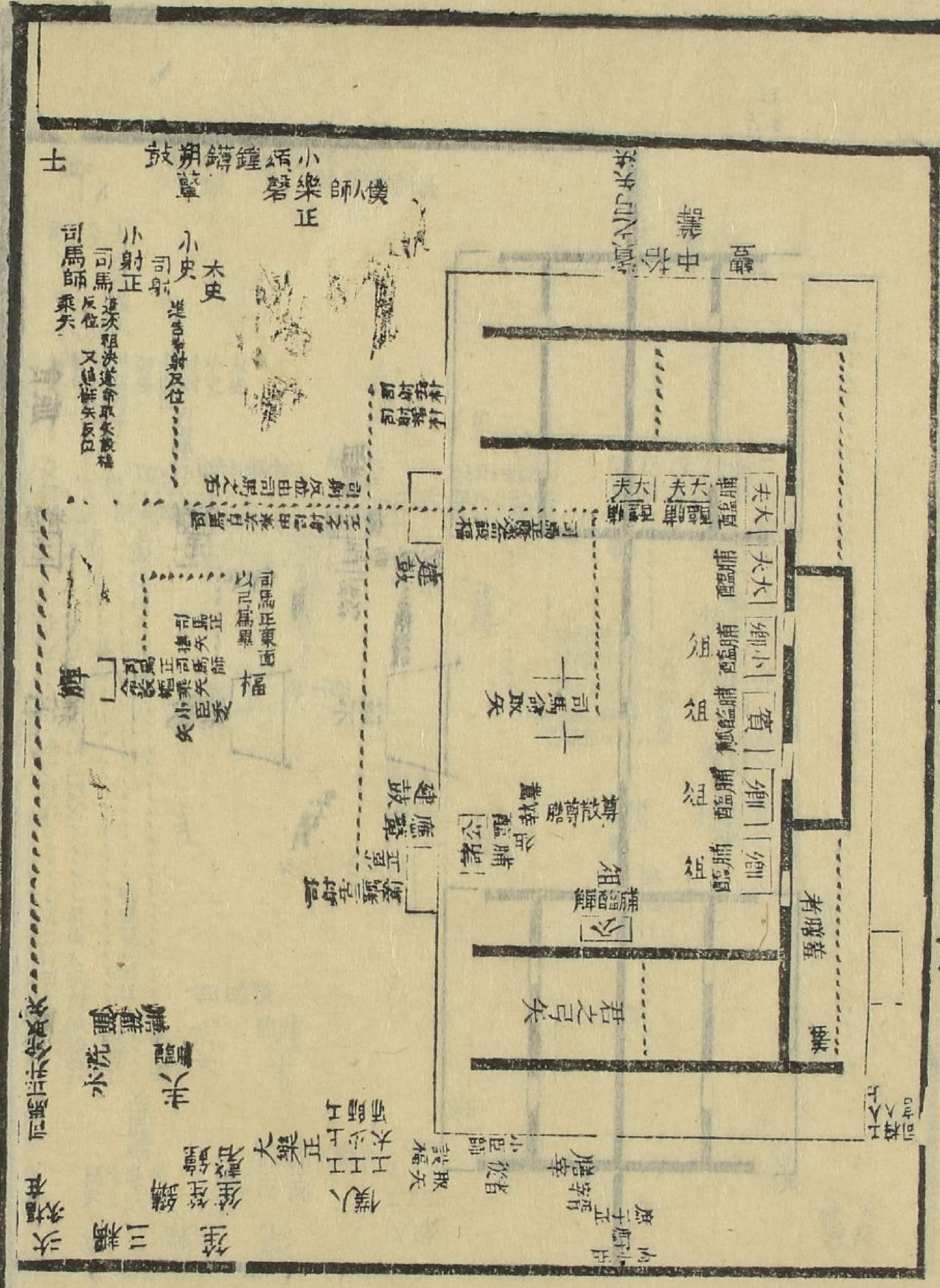


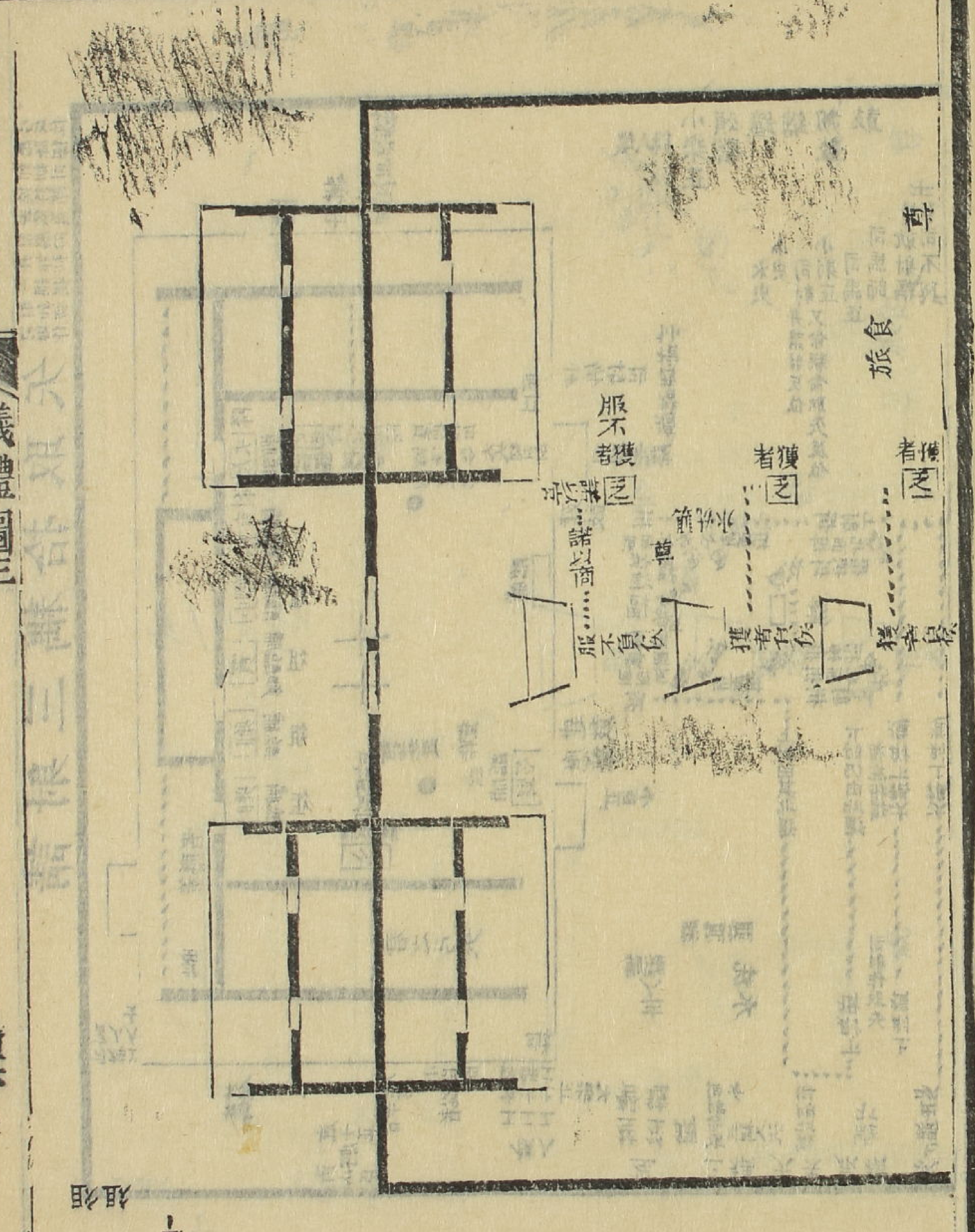


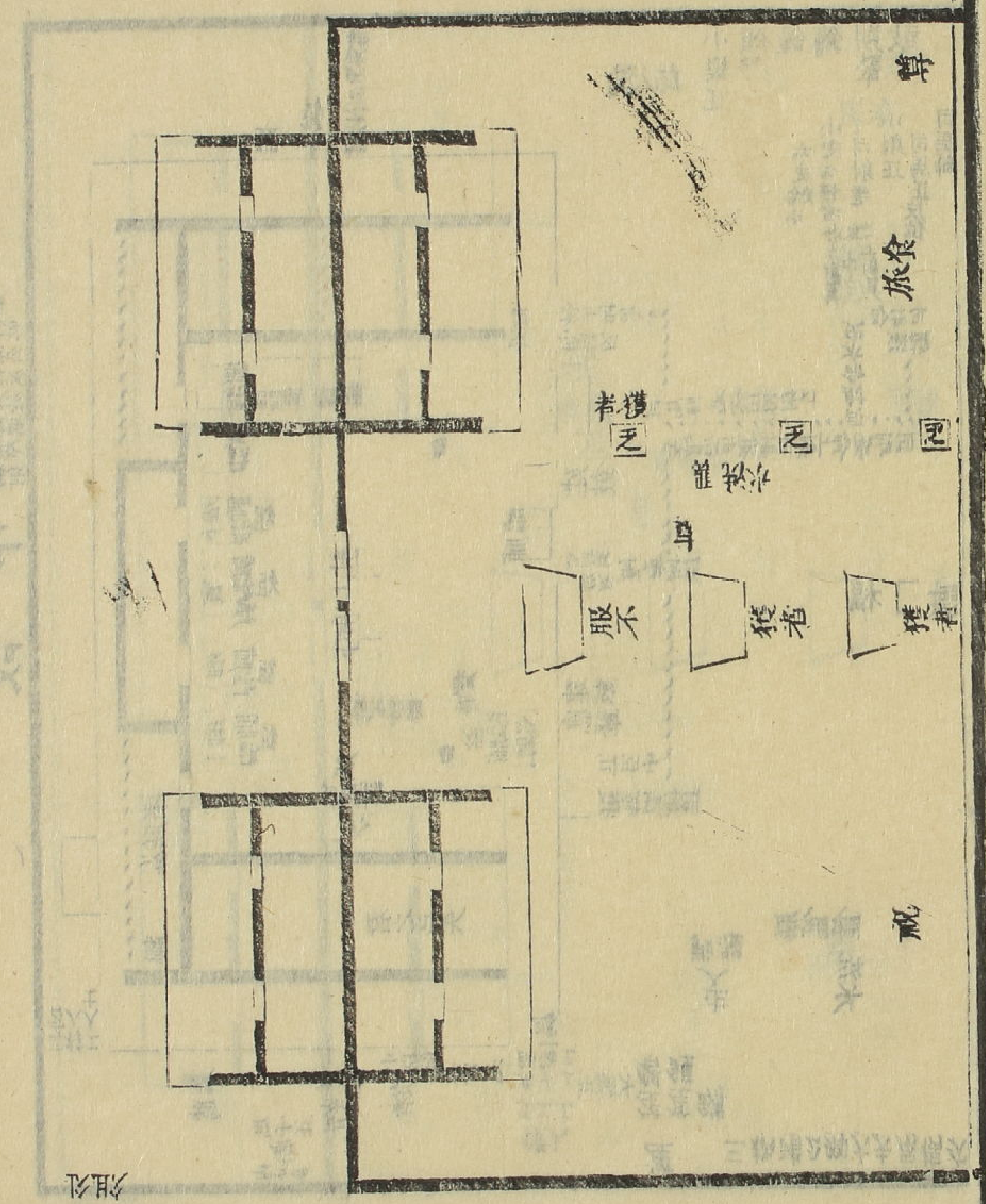

鼓
朔鼙
鑮
鐘
頌磬
小樂正
僕人師
司射
士
有司
司馬適次
太史
小史
司射
小射正
司馬
司馬師亦當以此時就位
建鼓
建鼓
應鼙
小射正
上射退揖
退者
下射退揖
退者
交相左
就司射南之位
司馬入次說決拾襲
次
三耦位
射位


旅食
獲者
乏
獲者
乏
尊

楅設射卒耦三告

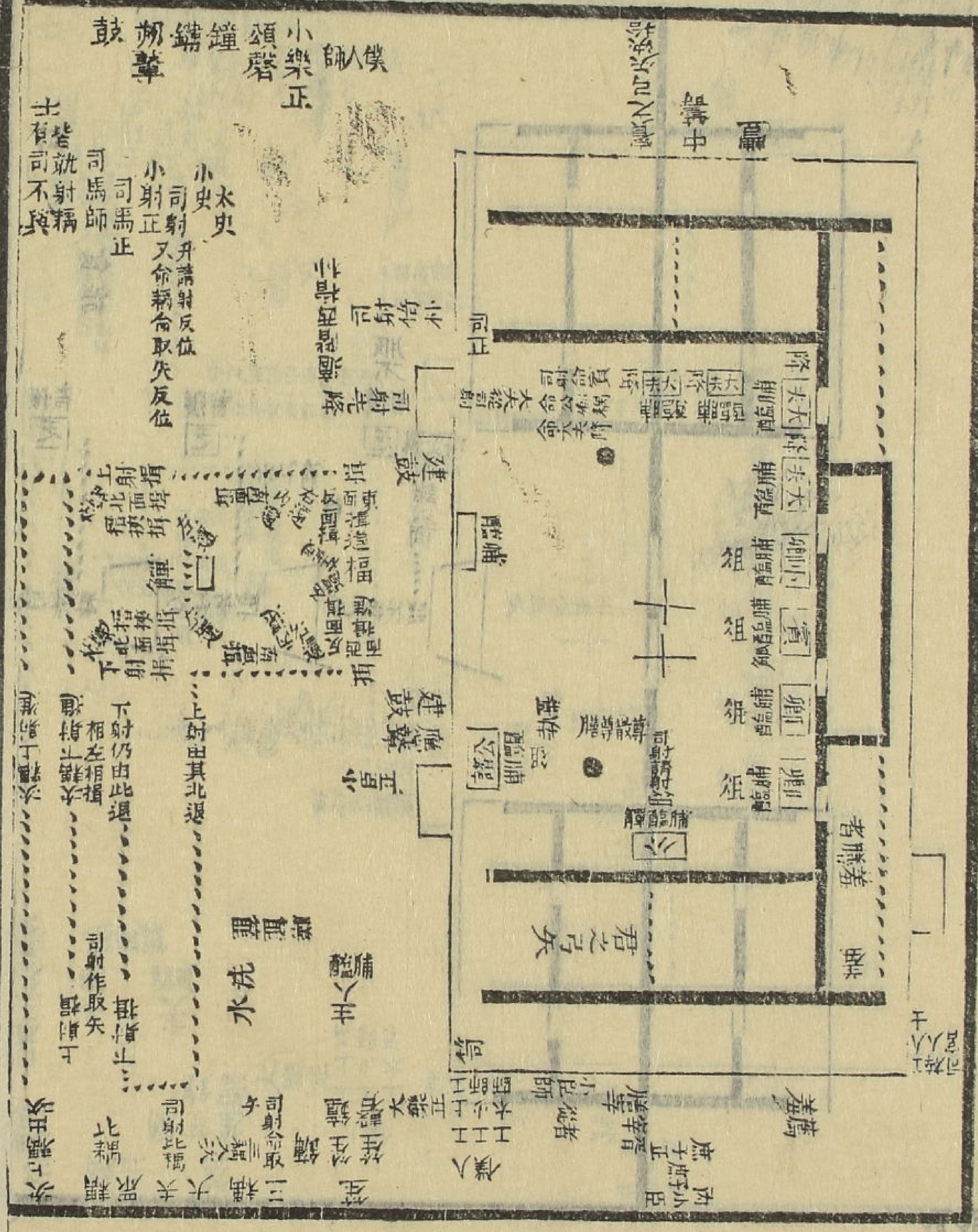

士
小樂正
僕人師
磬
鐘
鑮
朔鼙
鼓
太史
小史
司射
小射正
司馬
司馬師
乘矢
鼙鼓
建鼓
大夫
卿
小卿
賓
司馬命取矢
尊
散
君之弓矢
楅
三耦



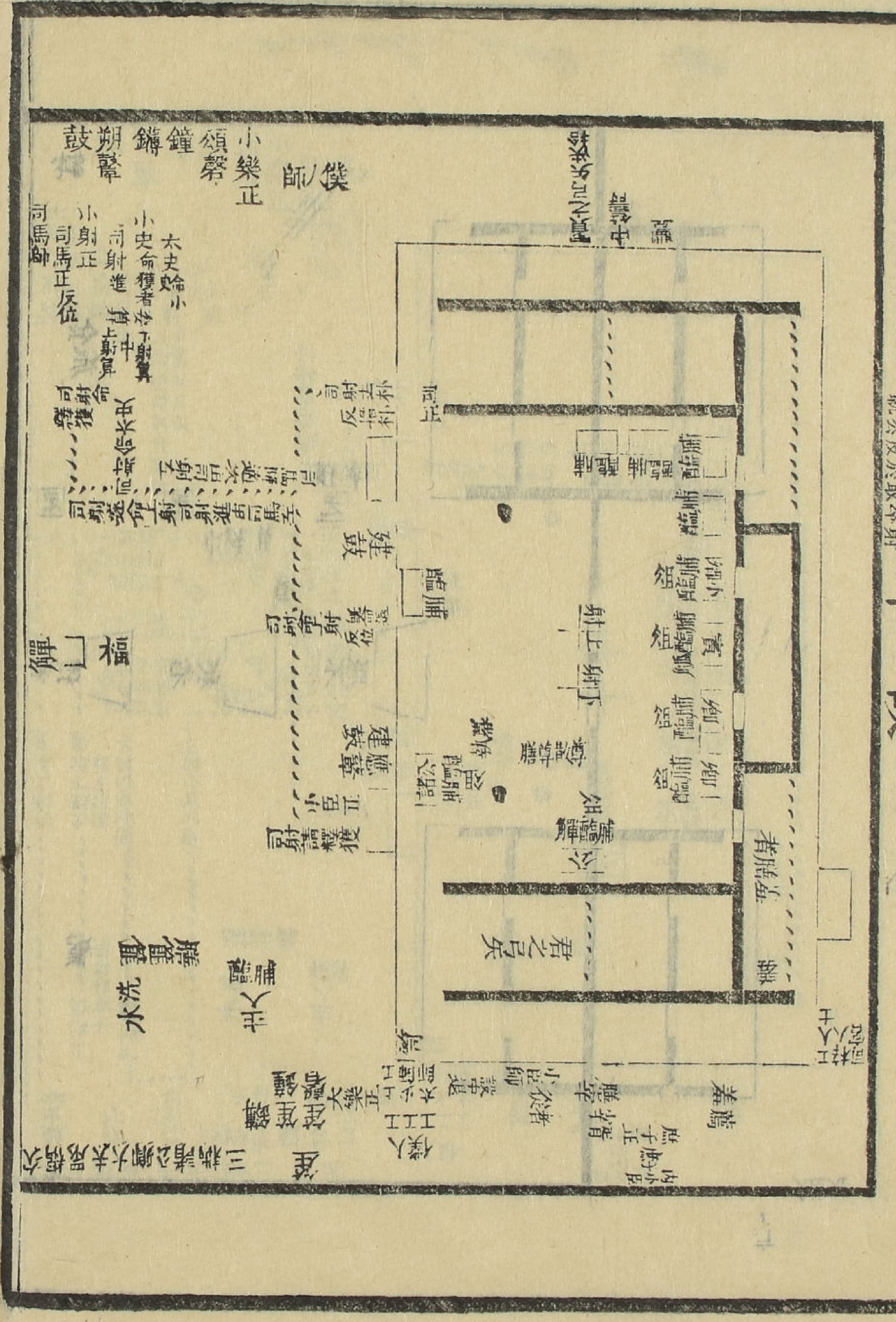


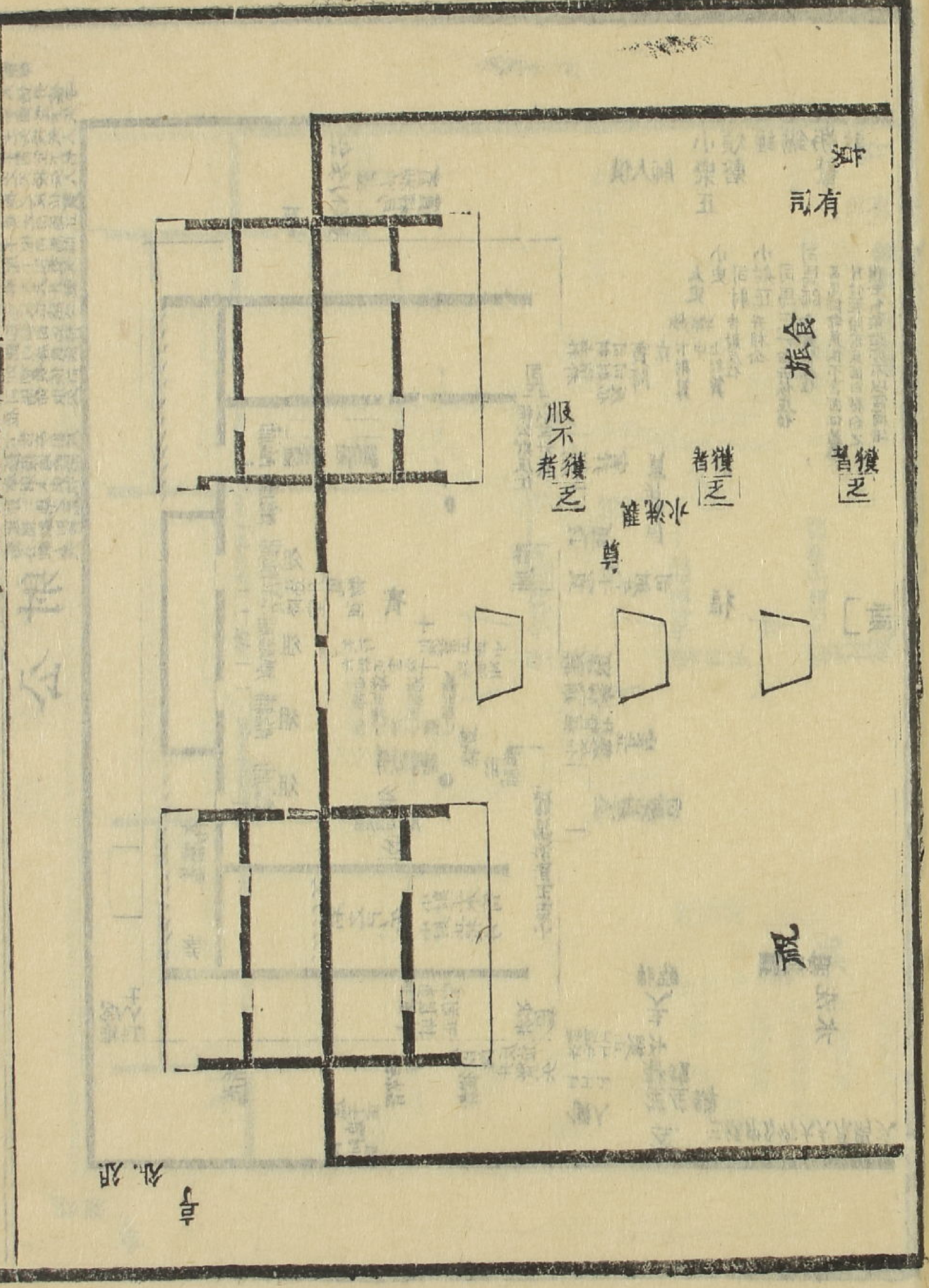
請射三耦拾取矢

（司射作射如初一耦揖升如初司馬命去侯負侯許諾如初司馬降釋弓反位）

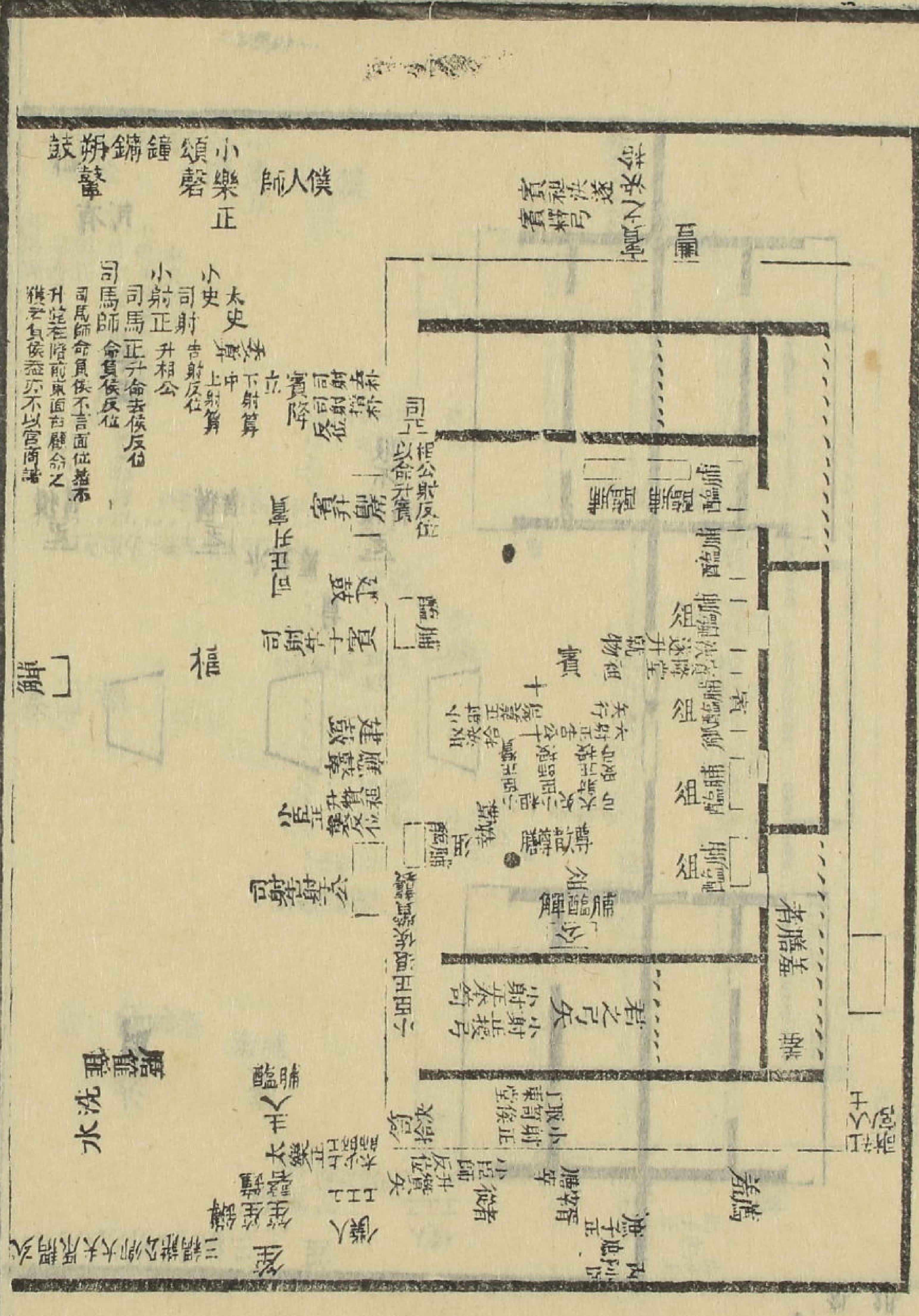

鼓
鑮
頌磬
鐘
小樂正
僕人
大史
小史
司射
小射正
司馬正
司馬師
君之弓矢
中

（三耦射如初卒賓降取弓矢於堂西反位諸公卿降就納射位）中　設

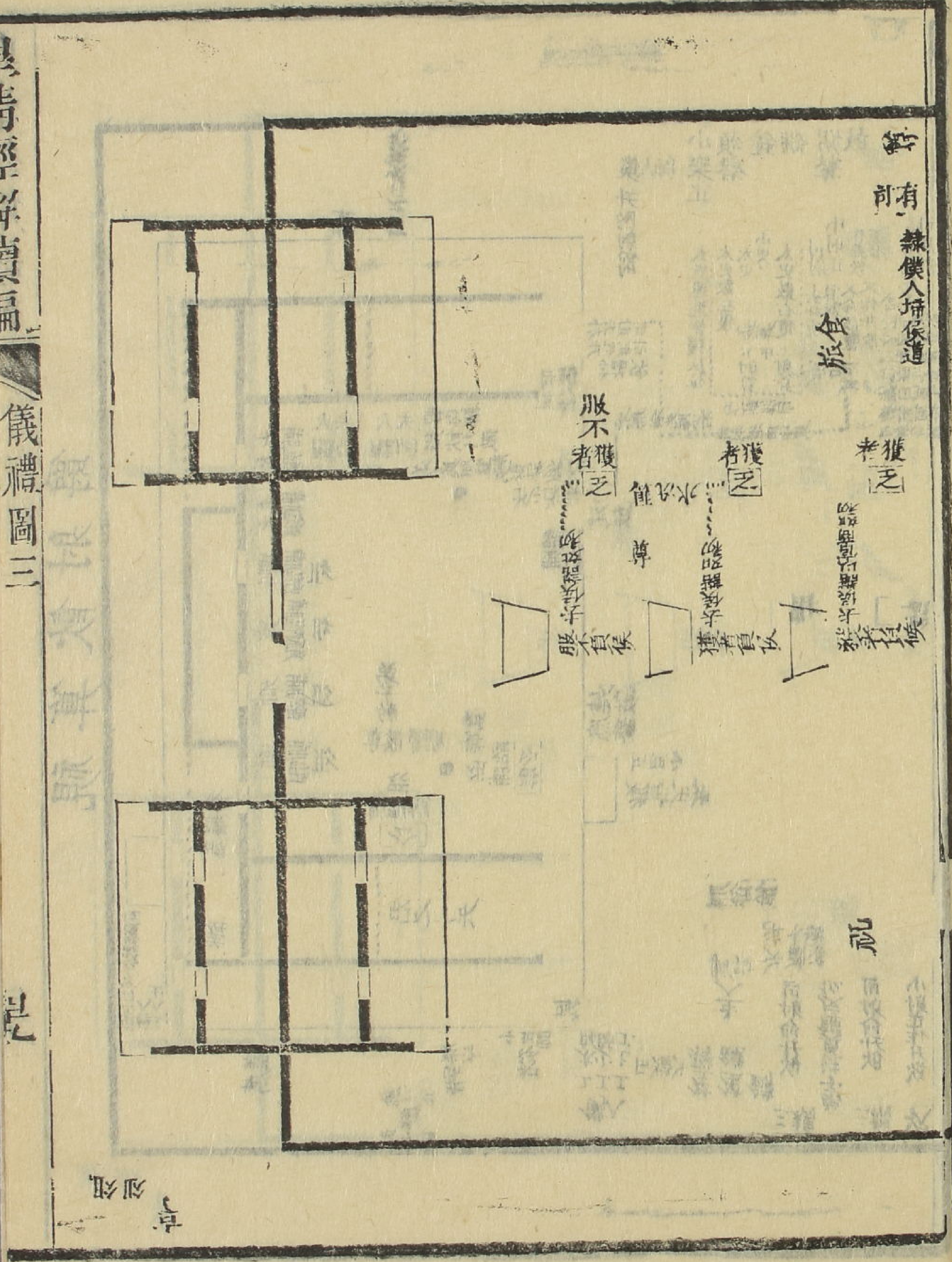

僕人師
小樂正
頌磬
鐘
鑮
朔鼙
鼓
大史
小史命獲者
司射進
小射正
司馬正
司馬師
建鼓
建鼓
應鼙
司正
賓
卿
卿
卿
射上
射下
膳尊
公
君之弓矢
小臣師
僕人
膳篚
水洗
三耦諸公卿大夫眾耦


賓
有司
旅食
獲者之乏
獲者之乏
服不
獲者之乏
水洗篚
尊
侯

公射

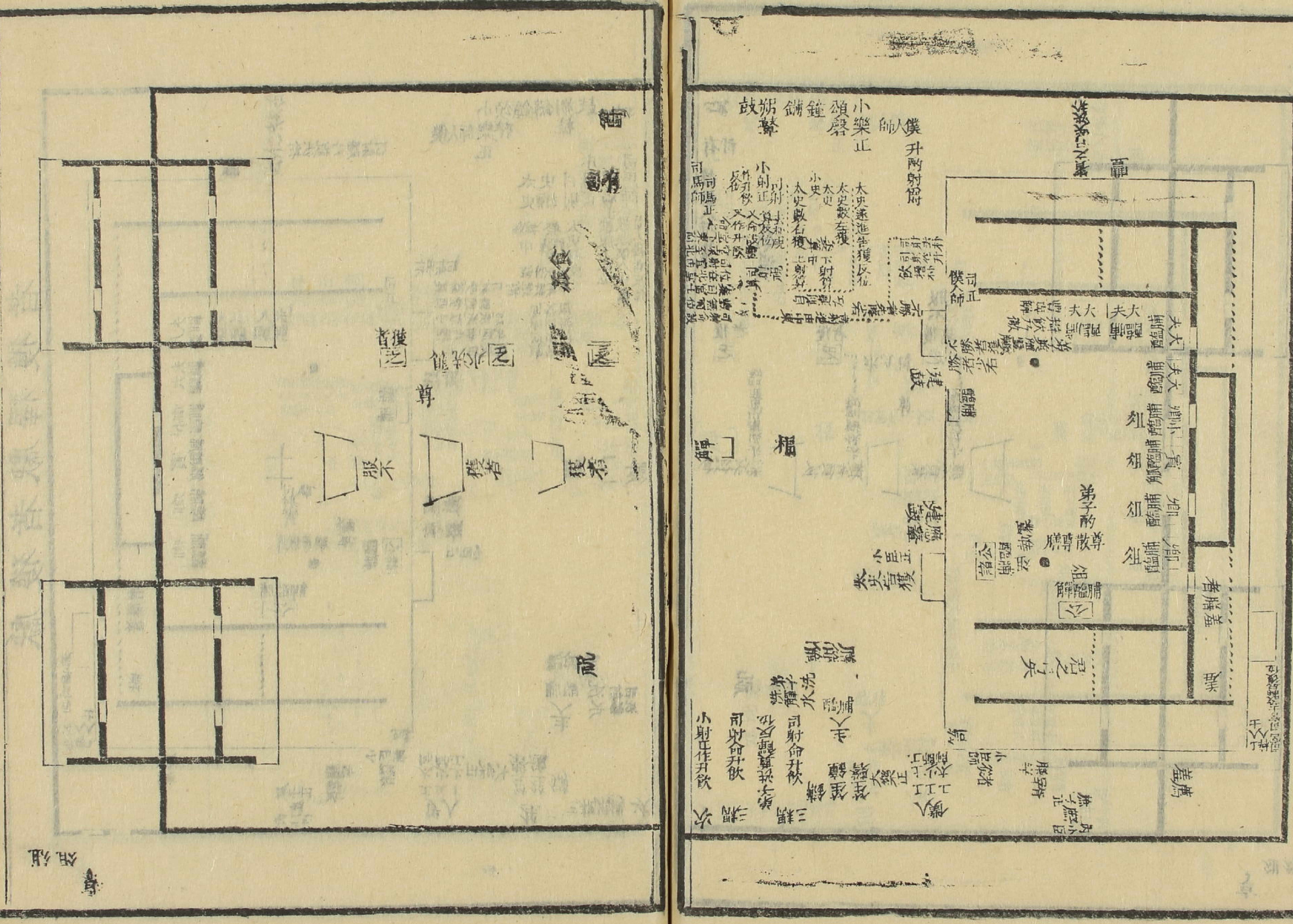


小樂正
僕人師
頌磬
鐘
鑮
笙磬
鼓
大史
小史
司射
小射正
司馬正
司馬師
楅
有階
水洗

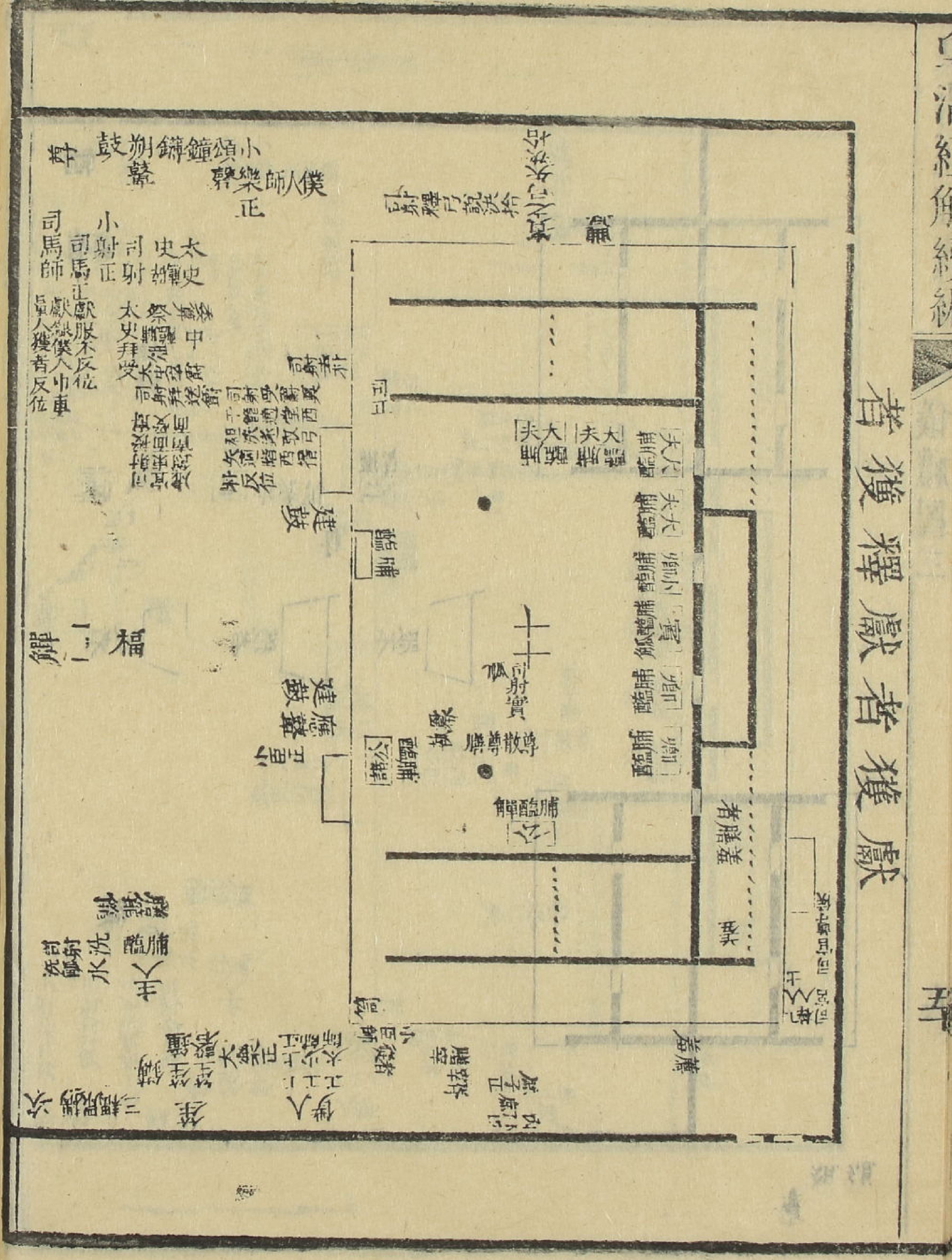


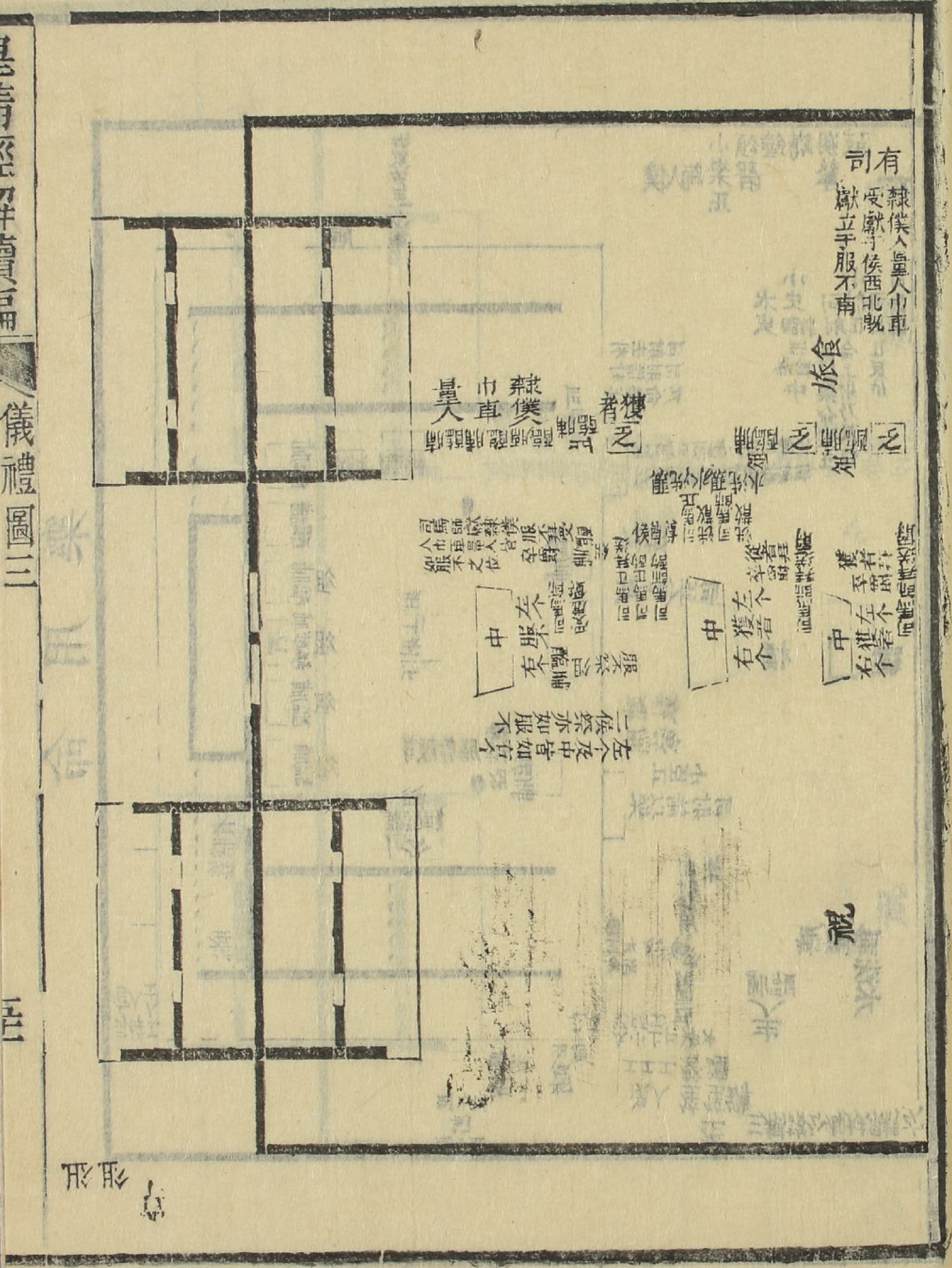
有司
隸僕人埽侯道
獲者
不獲者
乏

爵射飲算視

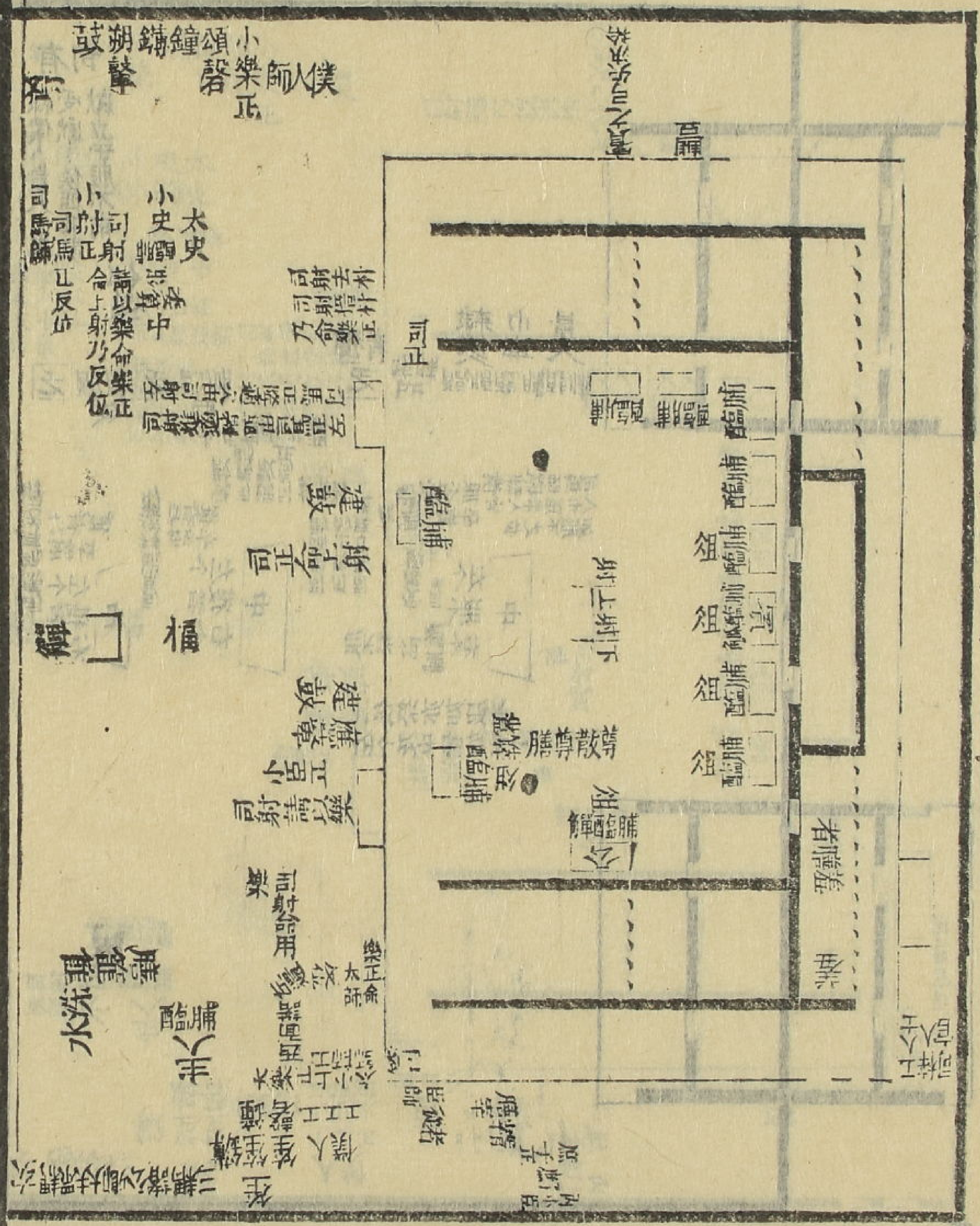

僕人師
小樂正
頌磬
鍾
鑮
鼓
朔鼙
升酌射爵
太史遂進告獲反位
太史數左獲
太史數右獲
小射正
司射
司馬師
司馬正
建鼓
大夫
卿
小卿
賓
弟子酌
散
尊
組
公
羞膳
羹
司射命升飲
司射命升飲
小射正作升飲
三耦
次
不勝
勝者
獲者
尊
豐
侯

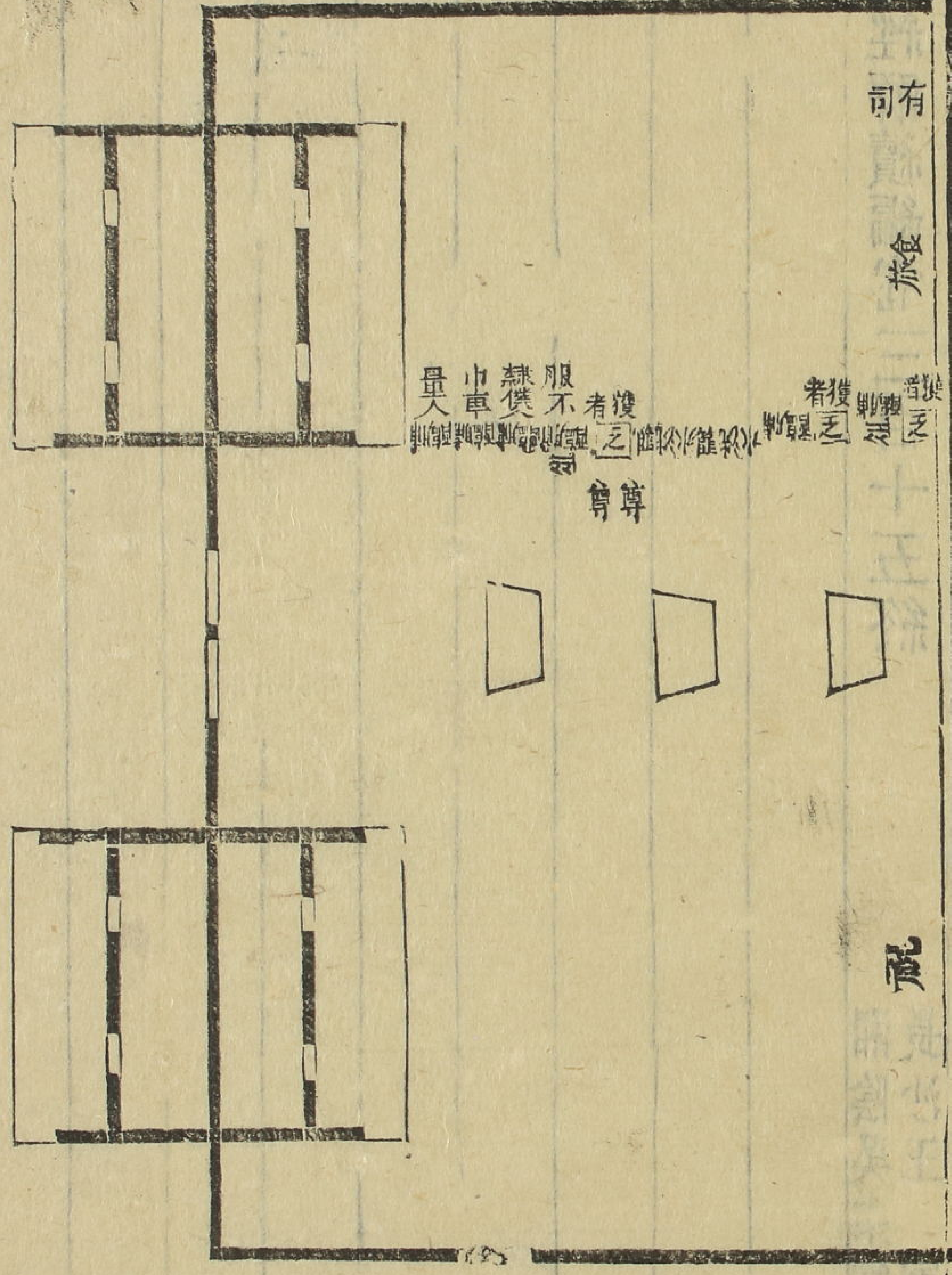
獻獲者獻釋獲者


小樂正
僕人師
頌磬
鐘
鑮
鼓
笙
太史
小射正
司射
司馬正
司馬師
建鼓
楅
大夫
卿
賓
公
膳尊


有司
隸僕人巾車
獲者西北既
獻乎服不南
巾車
隸僕
庶人
中

鄉 用 命


僕人
小樂正
頌磬
鍾鑮
朔鼙
鼓
大史
小史
司射
小射正
司馬
建鼓
楅
上射
下射
散
尊
膳
俎
北
水洗


有司
旅食
獲者
服不
隸僕
巾車
量人
乏
尊

皇清經解續編卷三百十五終

湘陰吳宗寶校
長沙王　賓