

钦定仪礼义疏

世

世

世

世

世

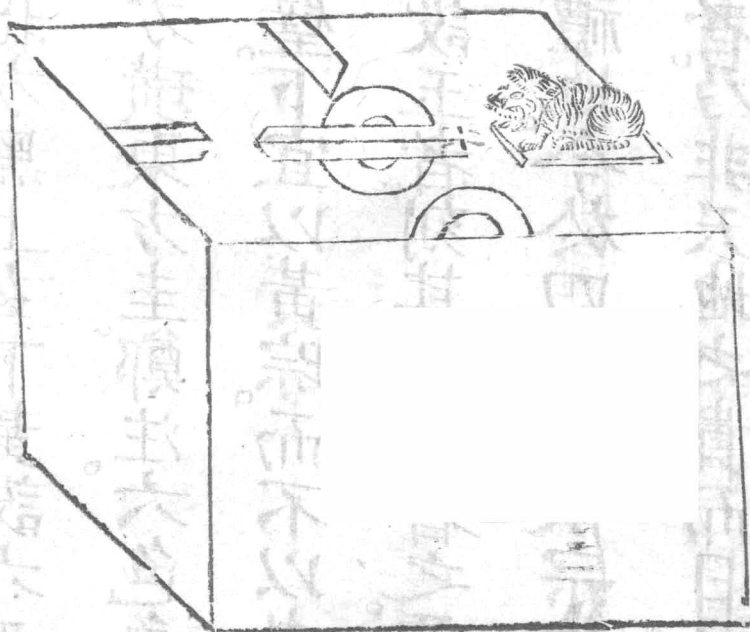
世

欽定儀禮義疏卷第四十一

禮器圖一

方

明

欽定儀禮義疏

卷第四十一

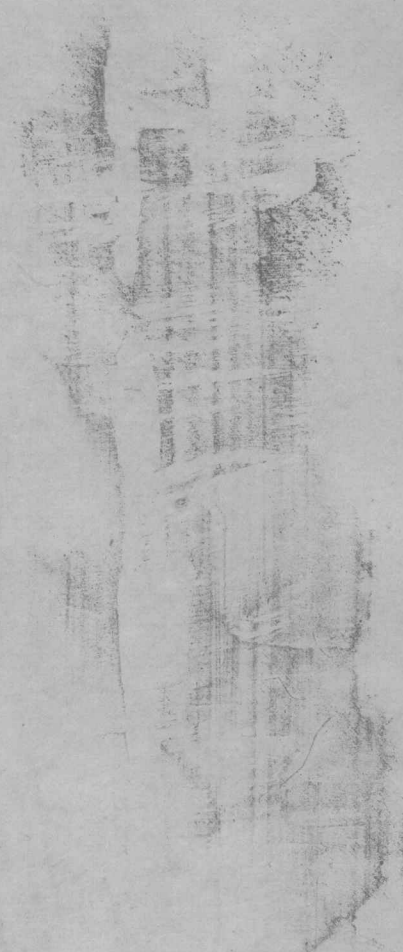
禮器圖一

書

案覲禮。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。下璧。南方璋。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。大宗伯以蒼璧禮天。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

暑之者。以其非置於坐。以禮神於上下。猶南北刻木。
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。

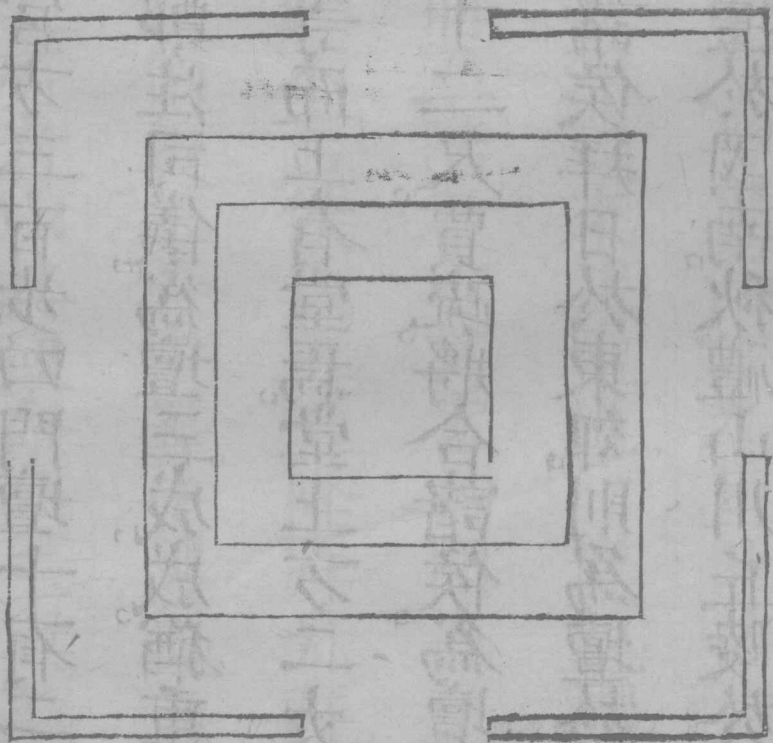

圖云。夫。則。春。四。次。既。而。之。矣。凡。獻。於。之。

中。與。爲。酬。翁。四。次。既。而。不。書。公。四。次。亦。那。姑。以。美。然。出。

博。之。者。以。其。非。置。於。坐。以。獻。輒。於。上。不。辭。南。其。後。大。

壇 壝 宮

案朝覲之禮。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。旣拜

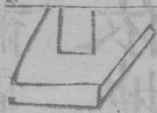
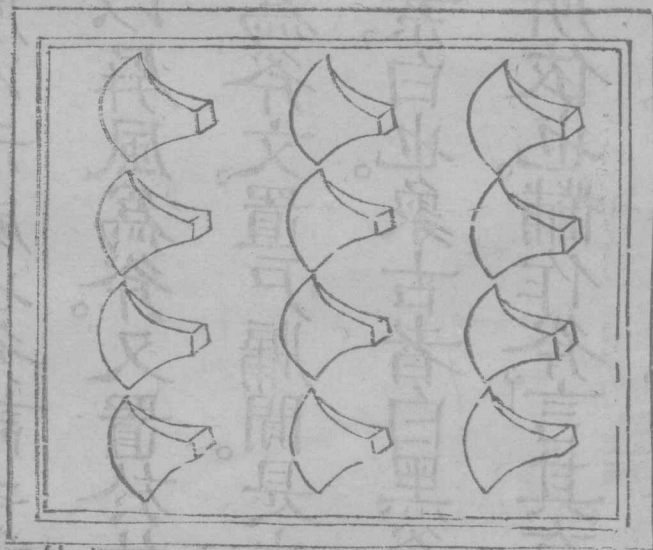
禮而還加方明於壇上而祀焉。四方之壇並宜在近郊之內。東方八里。南方七里。西方九里。北方六里。天子帥諸侯拜日等於近郊。退來就壇也。案觀禮既畢。經不

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。

與蘇省於奠王之與者以其姓命受王與蘇於蘇昧昧
於奠王於土室於白奠王於中室於與奠王於下室於
堂於昧合於也。蘇不言於於奠王於我長我而與凡云
言於而與凡云前二割者以其宮四門而於於與與
於於我日於於也。於來於也。則案曠甗與畢蘇不
之內東六八里南六八里西六八里北六八里天子廟
甗而與凡云則於奠王而與凡云四丈之甗並宜也。於

黼

展

■ 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。牖戶之間謂之辰。以屏風爲斧。又置於依地。孔安國。顧命傳云。辰。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。辰。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。則未之聞耳。

制 門

樞

闔扇

根

闔扇

根

屏風也。有繡斧文。所以示威也。參謂之黼。賈疏云。爾雅。牖戶之間謂之辰。以屏風爲斧。又宿於依地。孔安國頌命傳云。辰。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。一又案。辰。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。亦畫其畫與否。俱未之間。其依南面。蓋諸侯至士皆。

闔之於中其之為也夫不古而各持東西之類也

門之於中其之為也夫不古而各持東西之類也

制之於中其之為也夫不古而各持東西之類也

門之於中其之為也夫不古而各持東西之類也

制之於中其之為也夫不古而各持東西之類也

門之於中其之為也夫不古而各持東西之類也

制之於中其之為也夫不古而各持東西之類也

門之於中其之為也夫不古而各持東西之類也

制之於中其之為也夫不古而各持東西之類也

樞

門制

樞

樞

闔扇

闔扇

樞

臬

圖

圖

案禮記玉藻。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。常設而不動者也。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。大夫之為擯為介者。各當君後。而在棖

闌二者之中。士之為擯為介者。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闈右。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。傍闈而行。在西扉之東。闈之西。所謂出以闈西爲右也。入以東扉爲右。傍闈而行。在東扉之西。闈之東。所謂入以闈東爲右也。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。而右常在西。

○蓋古而亦常。在東自內向於限。以出爲去。亦而亦常。
之東。視歸入以闌。東爲本也。刺丸亦自於內。限以入。
闌西爲可也。入以東。氣爲可。對闌而從。在東氣之西。闌
以。西氣爲可。對闌而從。在。西氣之東。闌之西。視歸出以。
西。由其中。入以。西氣爲去。而由其中。歸此人。皆由亦出。
夫出入者。門由闌也。蓋尋出入者。由亦出。以東氣爲去。
又案此以兩岳。其具。却言出。若平却出入。視豈云。士大。

此器之大者也

之以鞅固之心於於
正昧去一也動不昧於

長亦為之上玄氣
之心左端之

衮

衮者衮也王之賤
八十身又古以三十

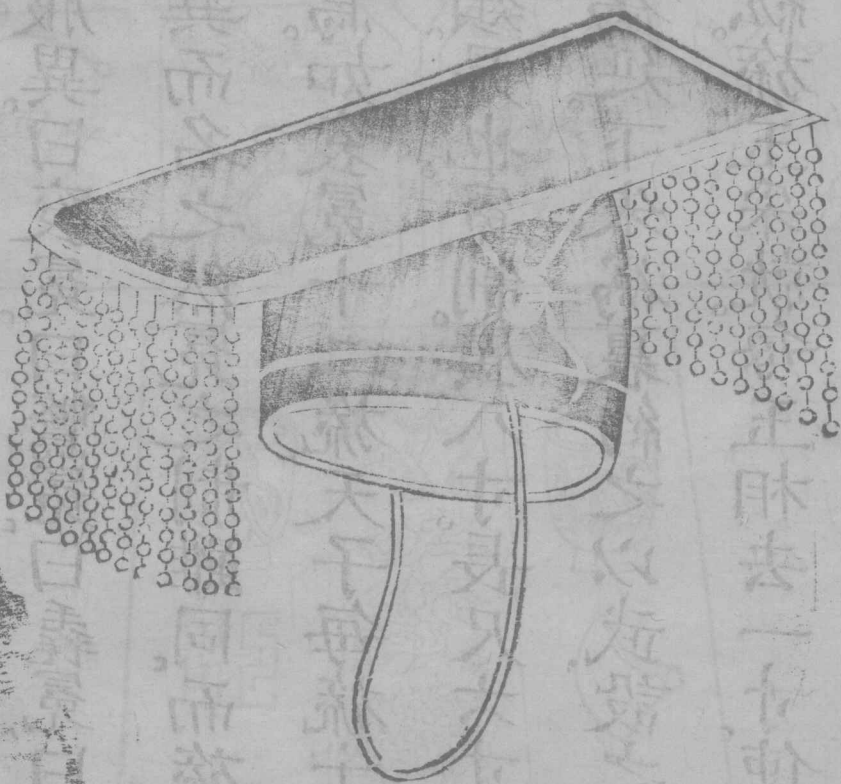
冕

字制亦不同謂
天子每於十二

玄冕皆因冕之異而
同而於

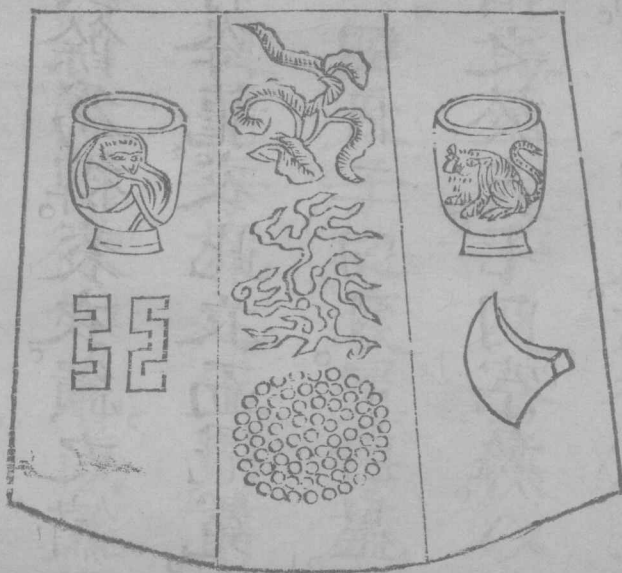
賤之冕冕同而別異曰
曰壽冕曰輪冕曰

凡冕上必不懸
衣如其於

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。貫之以笄。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

觀禮。天子衮冕。負斧依。鄭注。衮衣者。裨之上也。天子

六服。大裘為上。其餘為裨。以此例推之。上公衮冕為上。

其餘為裨。侯伯鷩冕為上。其餘為裨。衮衣。續之。黼之。為

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。

侯公與天子同之。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

周制服用物等級之義乎。

天子之與大夫士皆用玉也。

天子之與大夫士皆用玉也。天子之與大夫士皆用玉也。

天子之與大夫士皆用玉也。天子之與大夫士皆用玉也。

天子之與大夫士皆用玉也。天子之與大夫士皆用玉也。

天子之與大夫士皆用玉也。天子之與大夫士皆用玉也。

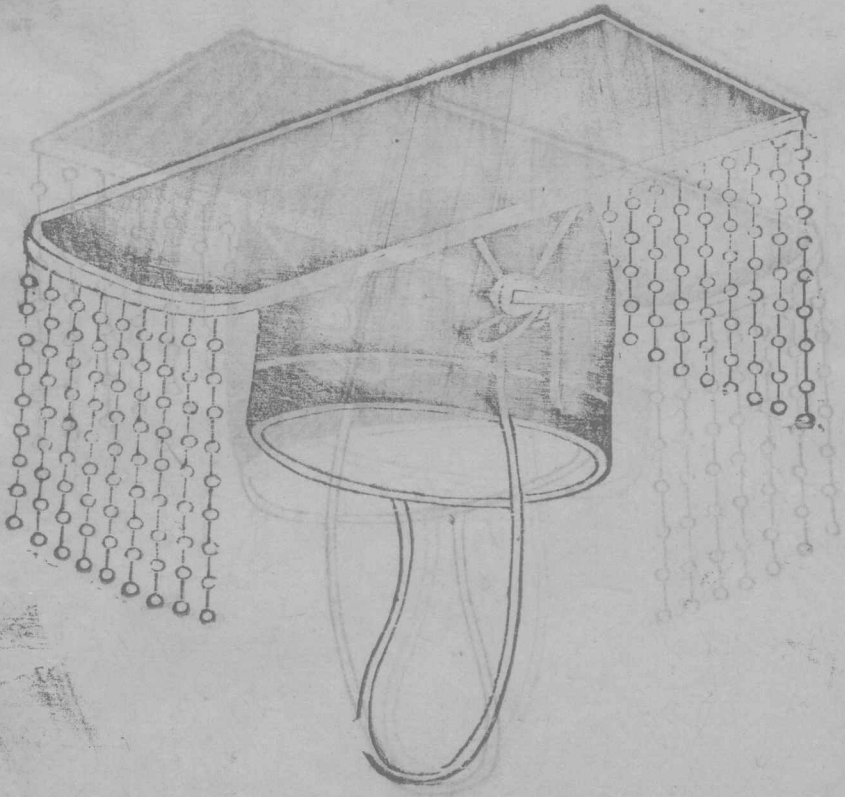
天子之與大夫士皆用玉也。天子之與大夫士皆用玉也。

天子之與大夫士皆用玉也。天子之與大夫士皆用玉也。

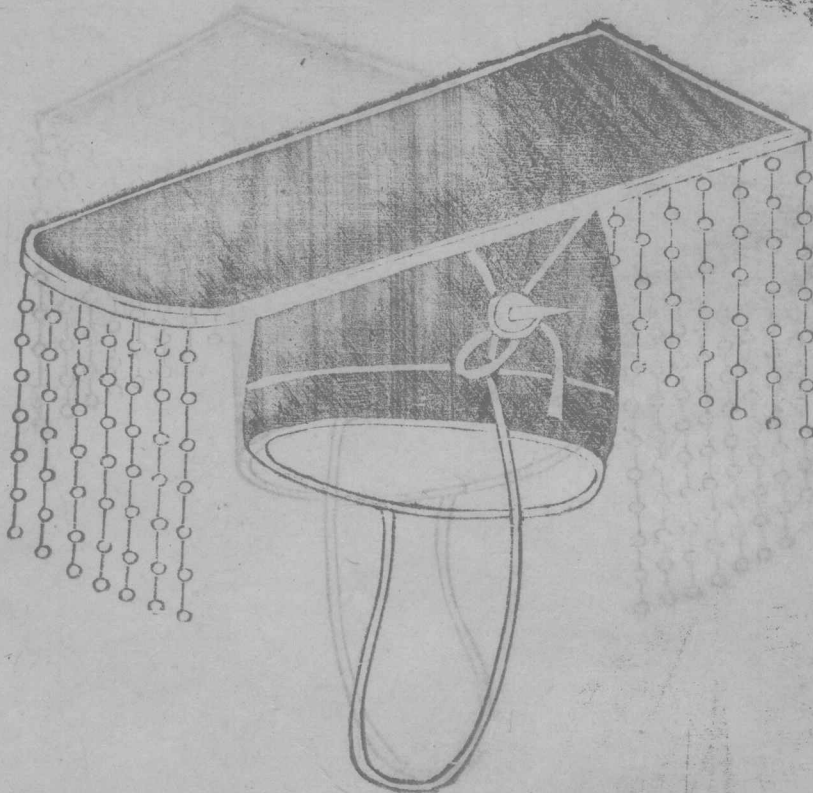
天子之與大夫士皆用玉也。天子之與大夫士皆用玉也。

侯氏禕冕

公衮冕

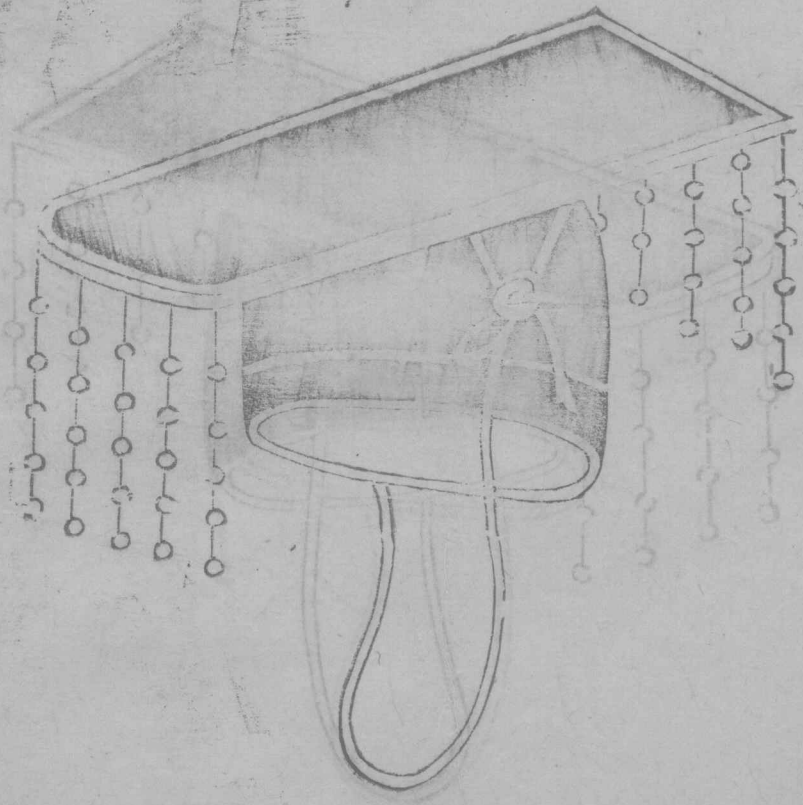

侯伯鷩冕

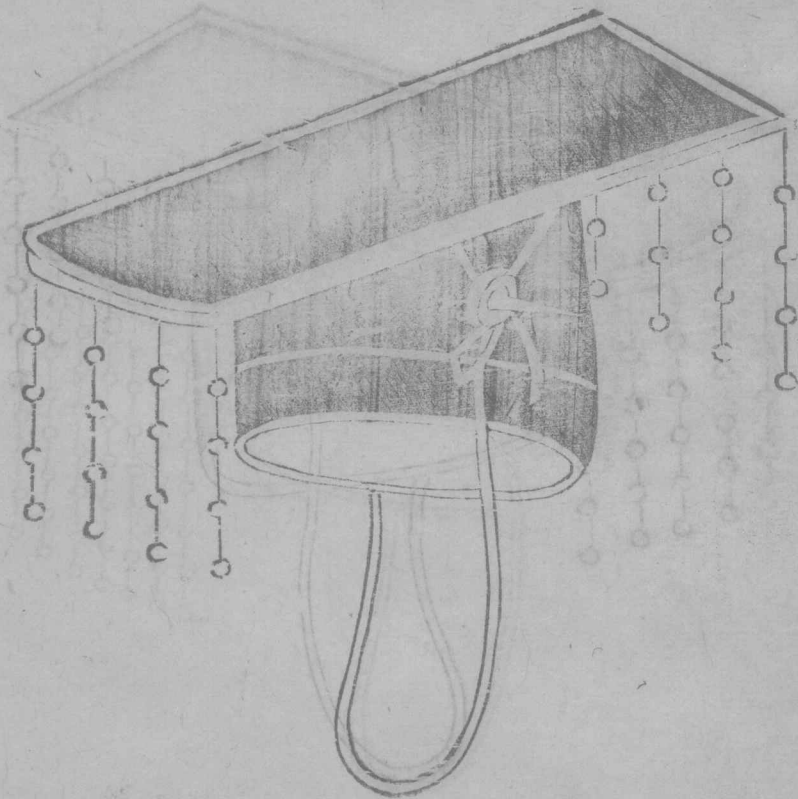

鷩冕

子男毳冕

孤 絺 冕

景谷報同而燕王
幾頃異也

卿王喚大夫之
燕王與天子交以不之

夫自之鸞士燕
士于思之燕王五五不之燕四

夫大夫立也昔
同則則則則則則則則則則則

冕而請對亦服
焉士公交燕代請對自與于民

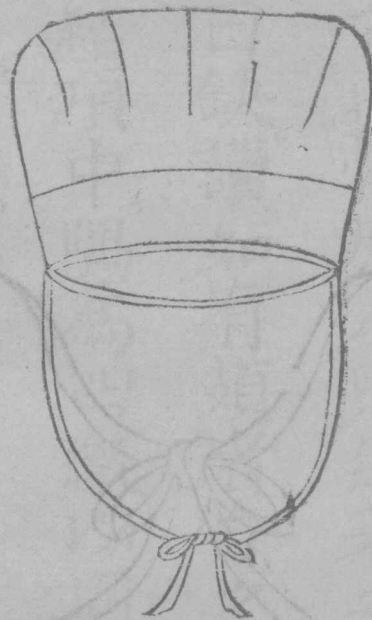
會言對也天子
六服大矣會士其合為燕以事

同則則則則則
則則則則則則則則則則則則

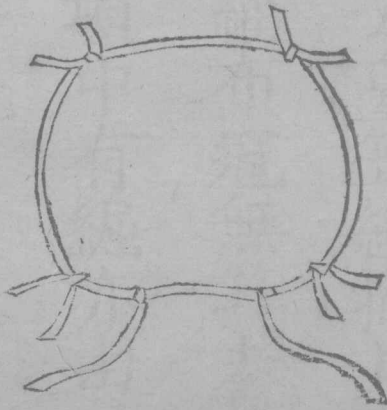

覲禮。侯氏禕冕。鄭注。禕冕者。衣禕衣而冠冕也。禕之
 為言埤也。天子六服。大裘為上。其餘為禕。以事尊卑服
 之。而諸侯亦服焉。上公衮。無升龍。侯伯鷩。子男毳。孤絺。
 卿大夫玄。此皆司服所掌也。其制則公之衮九旒九玉。
 侯伯之鷩七旒七玉。子男之毳五旒五玉。孤之絺四旒
 四玉。卿大夫之玄三旒三玉也。蓋與天子衮以下之五
 冕名雖同。而旒玉之數則異也。

冠布緇

項缺

青組纓

圖儀禮士冠禮。緇布冠。缺項。青組纓。屬于缺。緇纒。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。緇布冠無筭者。著頰圍髮際。結項中。隅爲四綴以固冠。項中有繩。亦由固頰爲之。屬猶著也。無筭者。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

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。聶氏崇義述舊圖。謂夏曰母追。

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。母追也。冠弁也。並用緇布為之。故

皆可以玄冠名之。其制有梁。有武。有纓。有綏。有純。有縮。

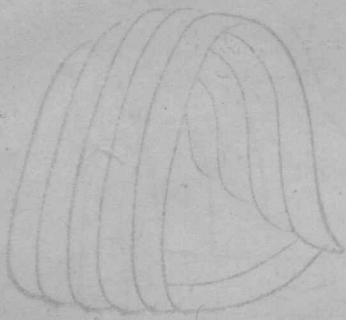
縫。有橫縫。有襞積。或五或七。大抵吉冠左辟。喪冠右辟。

吉冠內畢。喪冠外畢。吉冠圓。喪冠厭。吉冠玄。喪冠素。吉

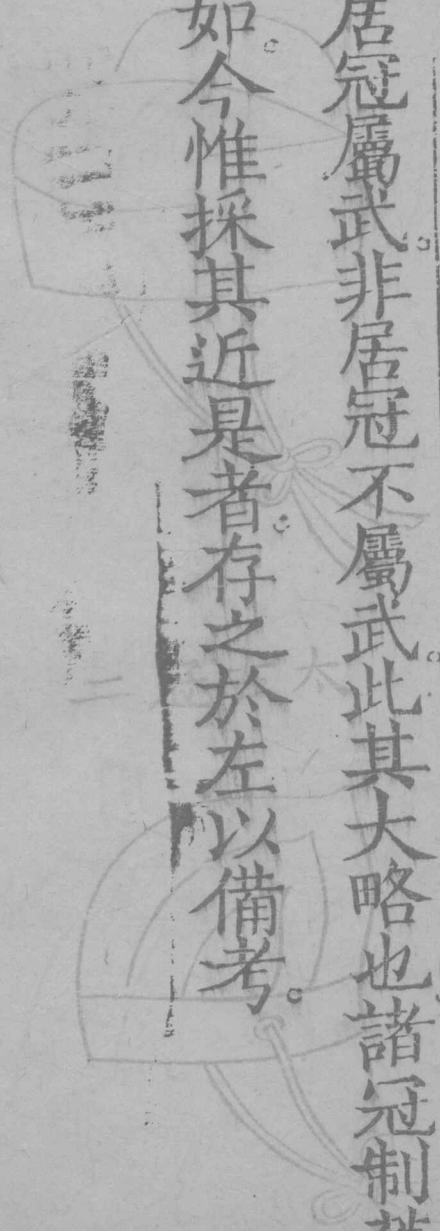
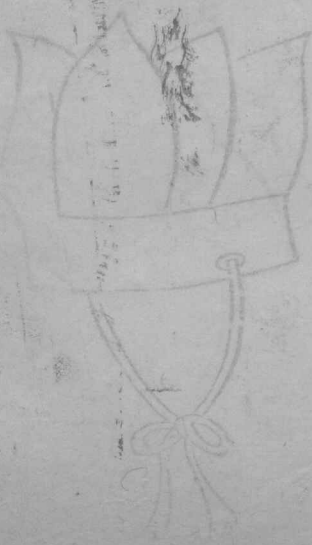
冠不條屬。喪冠條屬。吉冠綏。喪冠不綏。吉冠緣。喪冠不

緣居冠屬武。非居冠不屬武。此其大略也。諸冠制舊圖。
 焚如。今惟採其近是者存之於左以備考。

緇布冠

張鑑

禮記卷之六

士冠禮有玄冠鄭氏注

冠弁服注又云委貌也聶氏崇義述舊圖說

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為之故

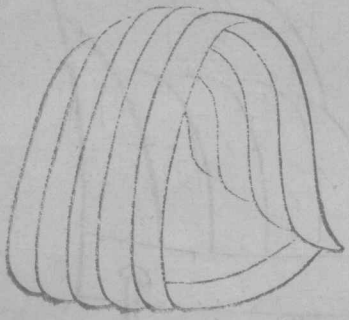
皆可以玄冠名之其制有梁有武有纓有綏有純有紒

縫有橫縫有襜積或五或七大抵皆冠左辟喪冠右辟

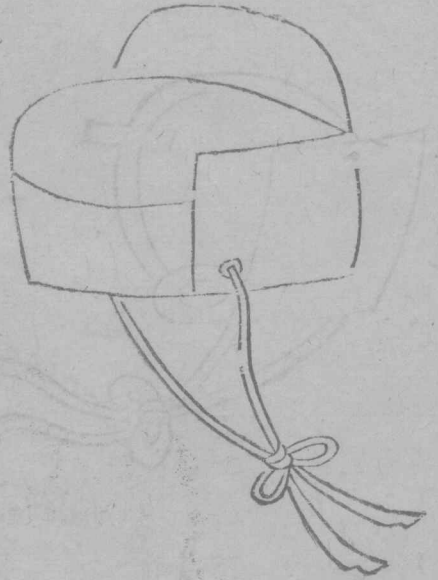
衿以合其制其山具者亦之依古以簡其

吉冠內畢喪冠外畢吉冠圖喪冠圖吉冠玄喪冠素吉

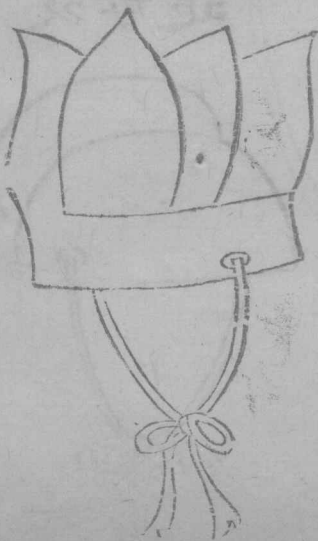
冠布緇

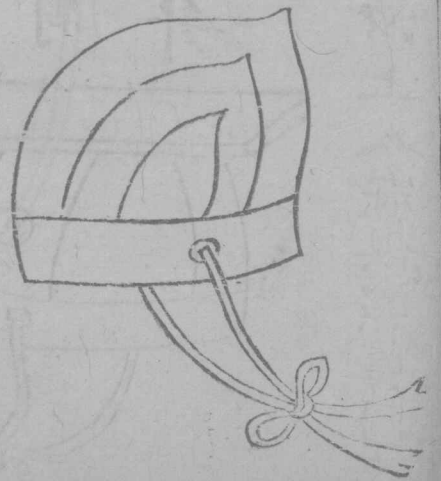
一冠古太

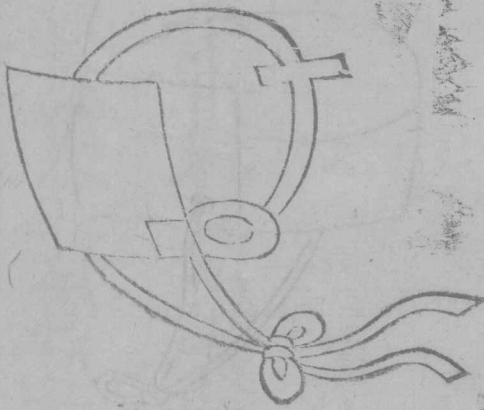
貌委鑑張

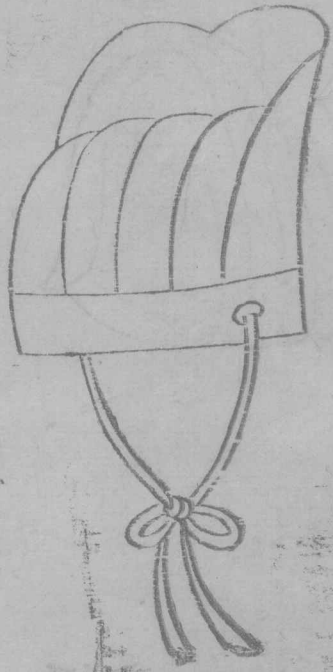
二冠古太

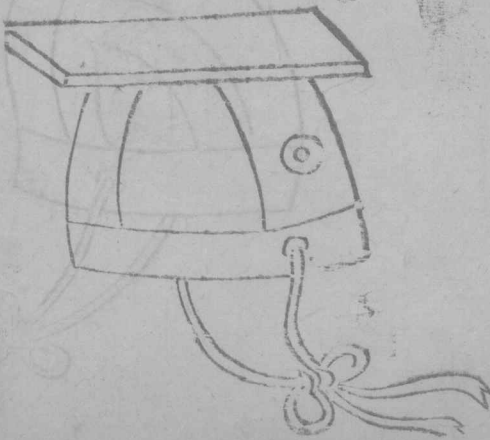
甫章殷

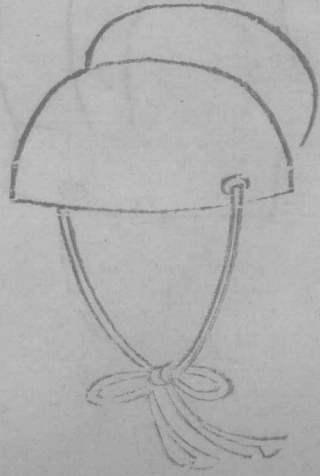
紕委王梁

弁周

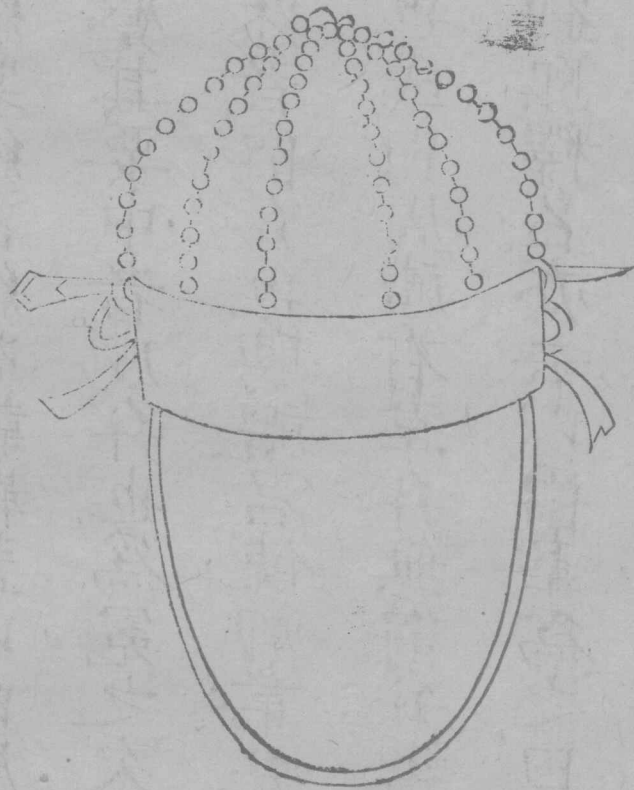

追毋夏

以上八冠俱照舊圖存考

弁

案士冠禮。次加以皮弁。三加以爵弁。皮弁服。素積。緇帶。

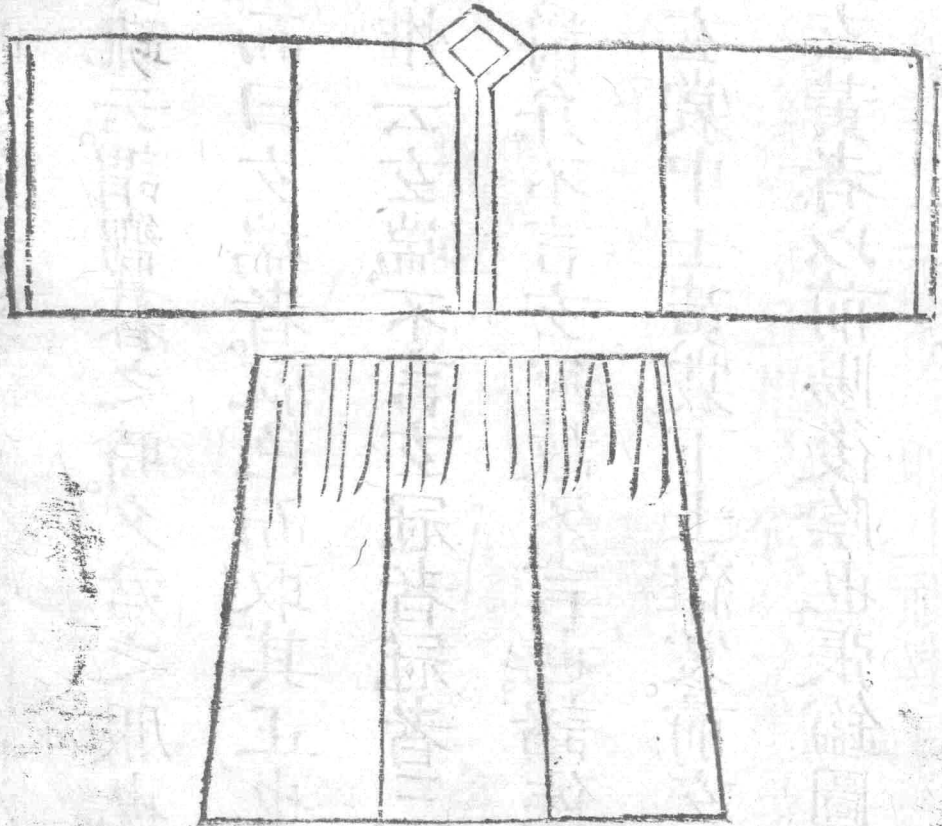
素鞞。爵弁服。纁裳。純衣。緇帶。韎鞞。蓋以白鹿皮為冠。以素為裳。而辟蹙其要中者。皮弁也。為冕之次。其色赤而微黑。如爵頭然者。爵弁也。聘禮。君使卿韋弁。歸饗餼。五牢。韋弁。兵服也。或曰。周禮有韋弁。無爵弁。書與戴記有爵弁。無韋弁。劉熙釋名亦云。以爵韋為之。曰韋弁。則爵弁疑即韋弁也。但三王共皮弁素積。自天子至士皆用之。爵弁為士之祭服。而天子諸侯大夫亦皆服之。韋弁

則爲軍容之盛。以韎韝爲之。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。

端 立

端

立

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。張鎰圖云。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。

子緇衣錦緣

士冠禮云。玄端。玄裳。黃裳。維裳。緇裳。緇帶。爵禪注云。此是

夕於朝之服。賈疏云。謂嚮暮之時。夕君之服也。此朝

朝服。不曰朝服。而曰玄端者。就色而取其正。玄。主

人玄冠朝服。下惟云玄端。不言玄裳。玄冠。玄裳。玄帶。加冠始

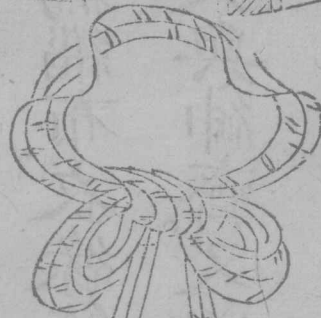
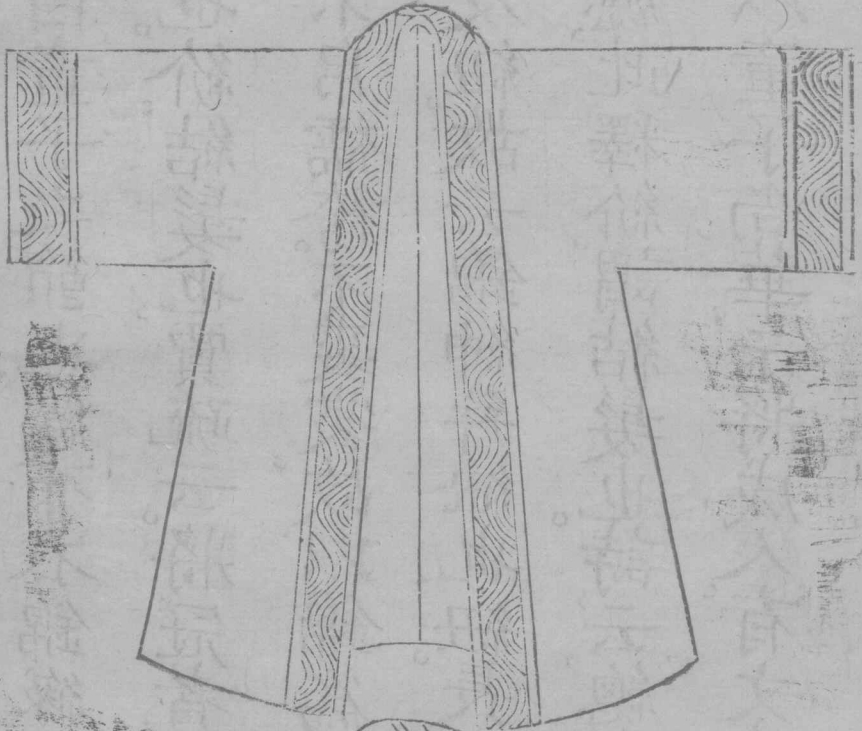
緇布。次皮弁。次爵弁。不言玄裳。玄冠。玄裳。玄帶。加冠始

玄端素裳。玄衣而帶一也。

士。其裳者。五服之爵。極玄裳裳十二。爵

及服之。士。及服之。及昔昔。今。黜。土。厥。事。耳。及。案。玄

童子緇衣錦緣

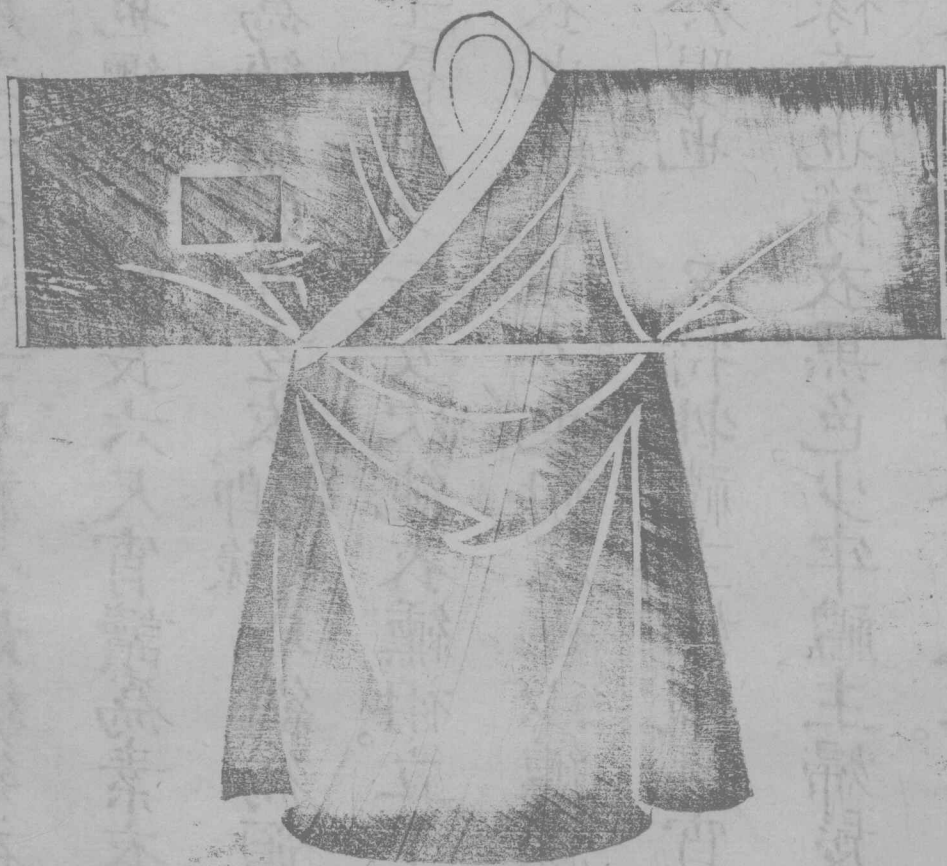
錦紳

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。賈疏云將冠者即童子二十者也。童子既不帛襦袴。不裘裳。故以錦為緇布衣緣飾。又以錦為紳及紐。故云錦紳并紐也。紐長與紳齊。又以錦為之束髮總。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。居士錦帶童子縞帶。此云錦紳。

原书缺页

原书缺页

宵 衣

此師姆母所著之衣也。士昏禮云。姆纒笄。在其右。注

云。纒。韞髮纒也。纒廣終幅。長六尺。宵讀為素衣。朱綃之

綃。魯詩以綃為綺屬。姆亦玄衣。即祿衣也。以綃為領。因以為

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。上任於陽也。又特牲禮。主婦纒笄宵衣。宵衣。

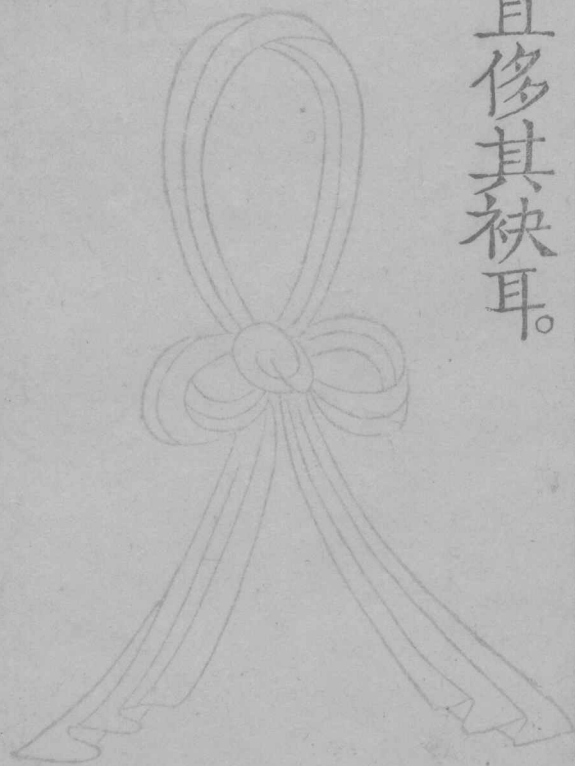
以綃為之。即祿衣也。祿衣。黑色。少牢禮。主婦髮鬢。衣侈

袂。亦即此衣。大夫妻與士妻助祭皆服之。但大夫妻首

服用次，不纏笄。且侈其袂耳。

巾

櫛

欽定儀禮義疏

卷四十一

禮器圖

士昏禮云姆纁笄在其左

云纁。笄髮纁也。纁廣終幅長六尺。宵讀為素衣朱綃之

綃。魯詩以綃為綺屬。姆亦玄衣。即祿衣也。以綃為領。因以為

名。且相別耳。士昏禮又云。女次純衣纁袿。立于房中。南

面。注純衣。絲衣也。此衣亦玄色。袿。緣也。以纁緣其絲衣

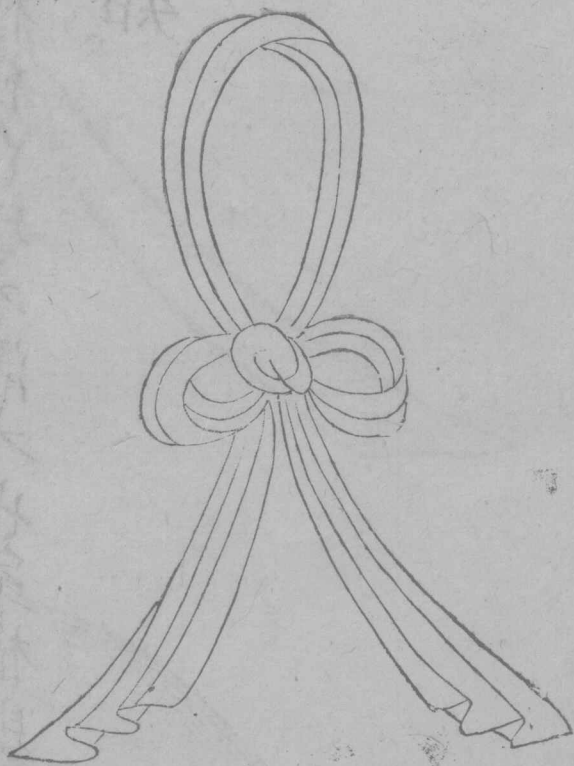
象陰氣。上任於陽也。又特牲禮。主婦纁笄宵衣宵衣

以綃為之。即祿衣也。祿衣黑色。少牢禮。主婦髮鬢衣侈

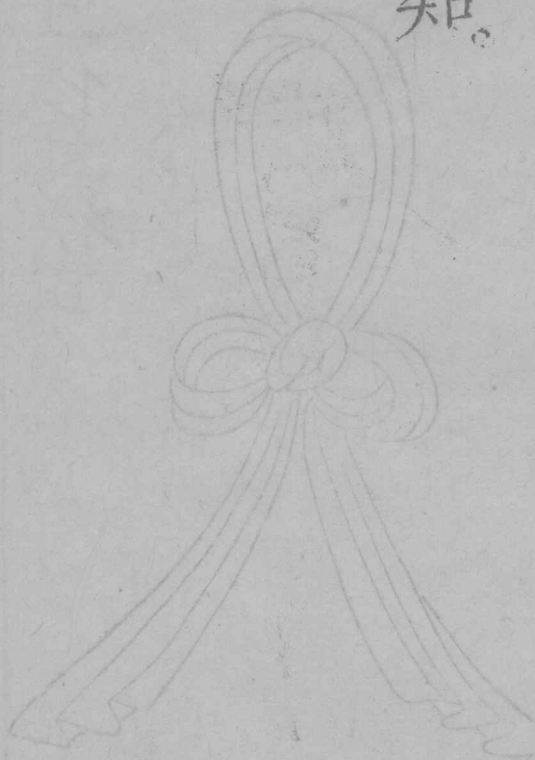
用衣。不纁。且其袿。助祭皆服之。但大夫妻首

巾

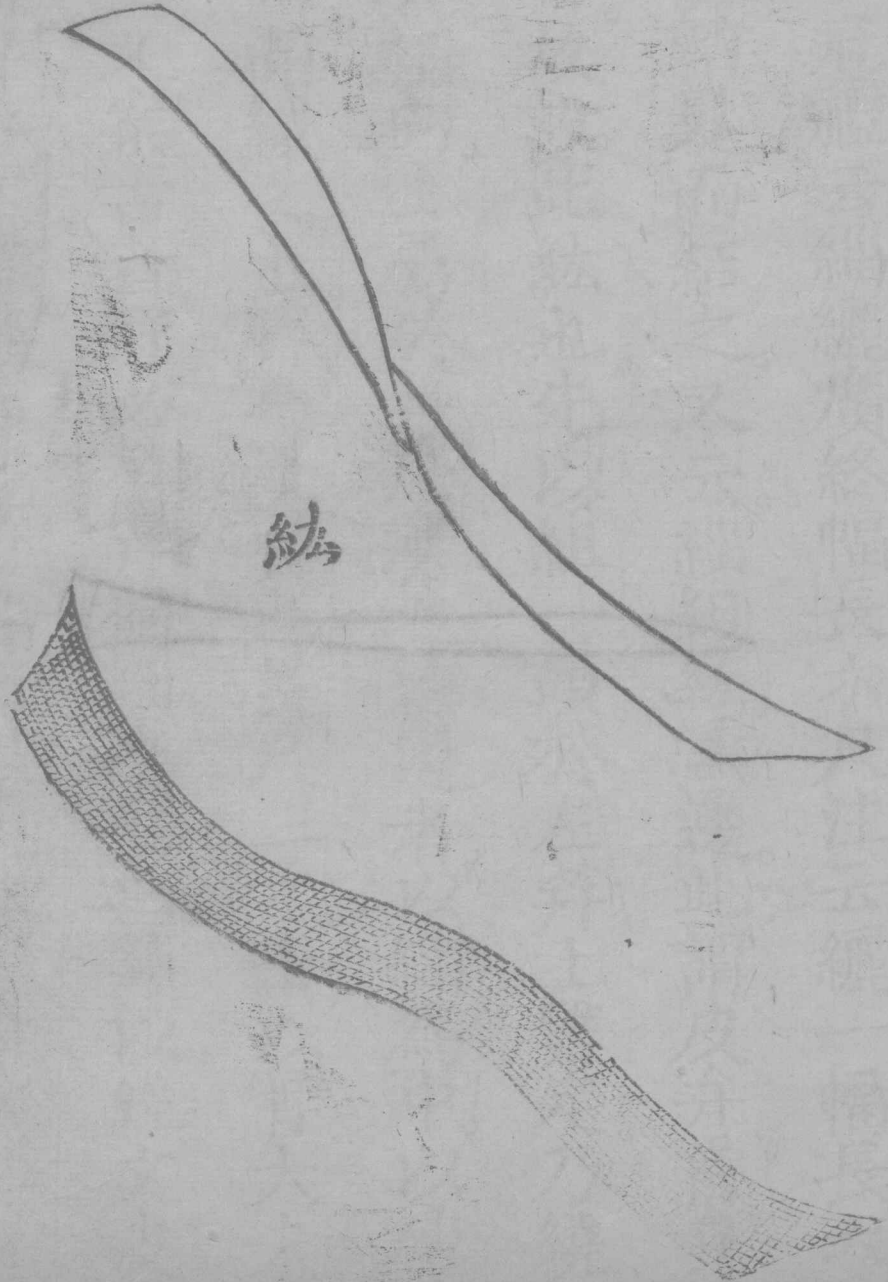
櫛

案巾以拭物。朱子小學圖。女人巾。蒼艾色。亦曰紛帨。陳氏祥道曰。以巾言之。謂之紛。與帨同義。以拭物言之。謂之帨。與挽同義。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。澀木也。象櫛則滑矣。詩其比如櫛。則密可知。

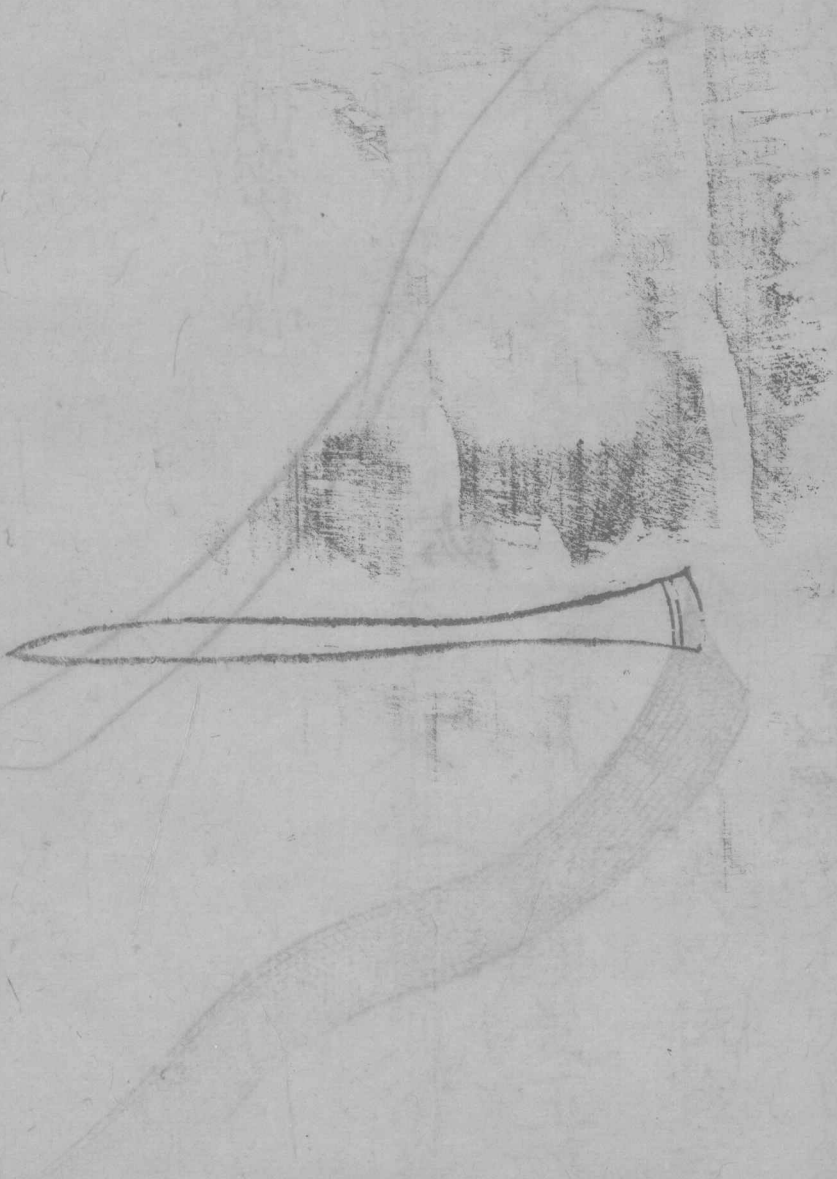

纜

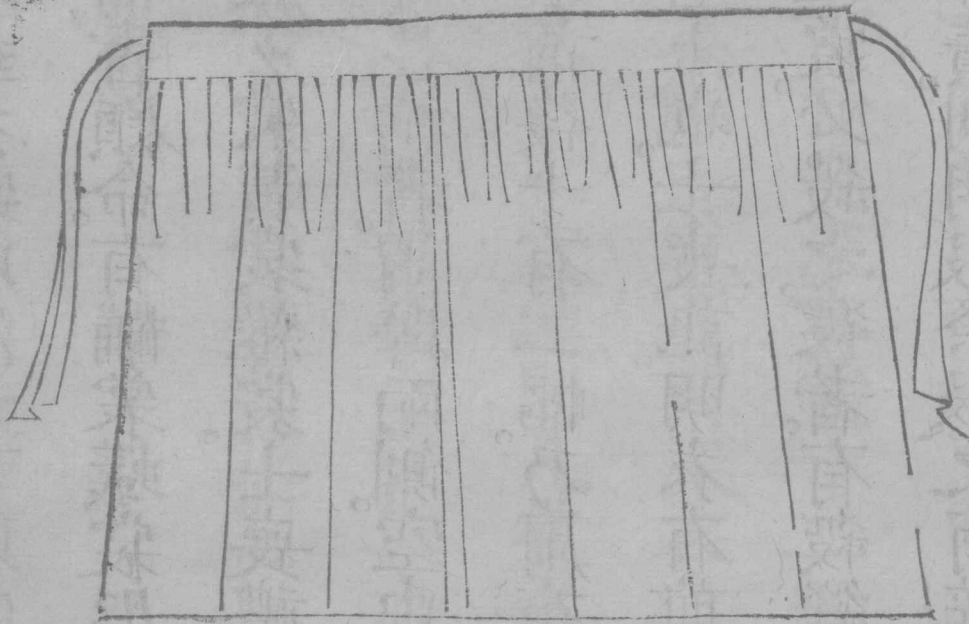
結

筭

案士冠禮云。緇纒。廣終幅。長六尺。注云。纒一幅。長六尺。足以韜髮而結之。又云。緇組紘。纁邊。此謂皮弁爵弁皆有笄。故設此紘也。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。

裳

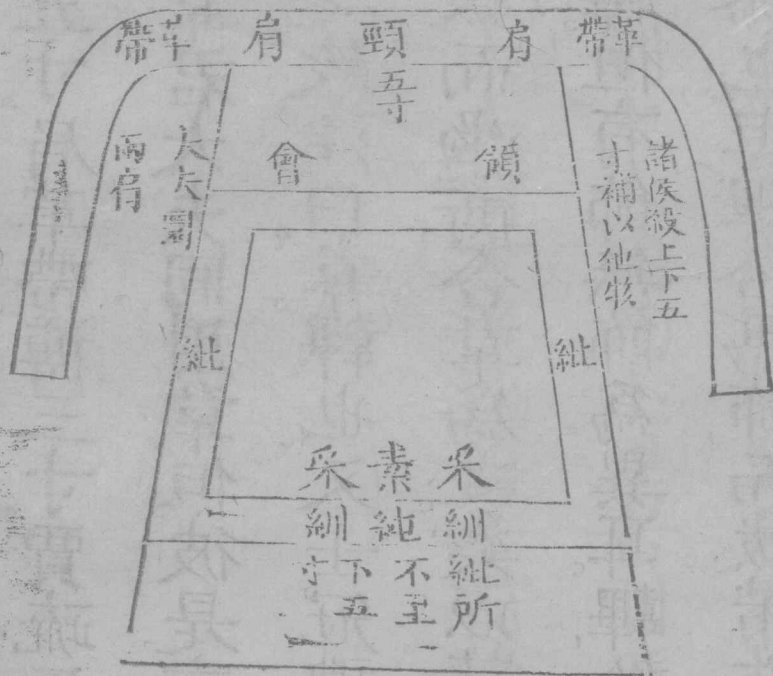

案古聖人取諸乾坤。垂衣裳以治天下。則裳已與衣並作。至周而裳制大備。書顧命。有黼裳。蟻裳。彤裳。士冠禮。爵弁服。纁裳。皮弁服。玄裳。黃裳。雜裳。士喪禮。凡衰。外削幅。裳內削幅。幅三衽。注。衽者。謂辟兩側。空中央也。裳前三幅。後四幅。深衣裳。前後十有二幅。乃用布六幅。斜裁之。寬者居下。狹者居上也。士喪記。明衣有前後裳。不辟長。及殷論語曰。非帷裳。必殺之。殺者。有殺縫而無辟積也。夫非帷裳。斯無辟積。則朝服祭服之有辟積可知矣。

衰之裳三衽。則吉裳不特三衽可知矣。明衣裳之長及
觥。則凡裳不止及觥可知矣。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
貴上體賤下體之意也夫。

原书缺页

韠
 韠
 韠
 韠

〔案〕士冠禮主人素鞞。注素鞞白韋鞞也。長三尺。上廣一尺。下廣二尺。其頸五寸。肩革帶博三寸。賈疏玉藻云鞞君朱。大夫素。士爵韋。君大夫同用韋。但彼是玄端服之鞞。此士用素韋爲之。故注曰韋鞞也。又士冠禮有鞞鞞。鞞鞞縕鞞也。士韞鞞而幽衡。合韋爲之。染以茅蒐。因名焉。賈疏鞞之制似鞞。但有飾無飾爲異耳。鞞鞞鞞鞞。名異用同。皆所以蔽膝也。但鞞鞞無飾。而鞞鞞有飾。祭服謂之鞞。其他服謂之鞞。又明堂位云。有虞氏服鞞。夏后

原书缺页

原书缺页

屨

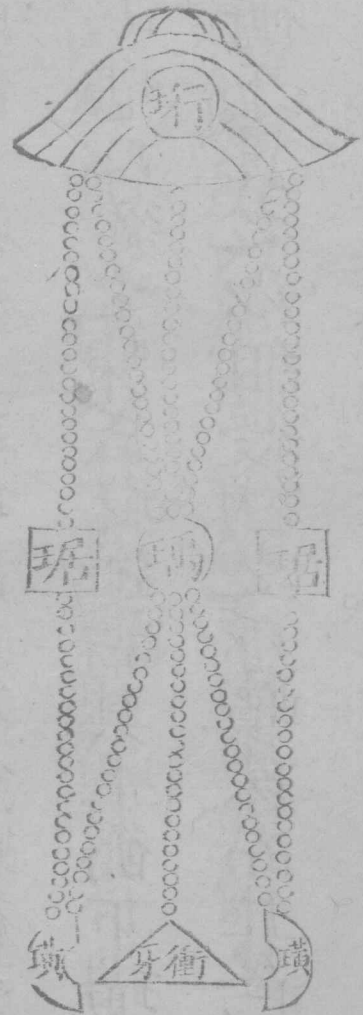

士冠禮。屨夏用葛。冬用皮。其色有黑。有白。有纁。其制有纁。有紵。有純。士相見。鄉飲酒。燕禮。俱有取屨。脫屨之文。曲禮。玉藻。少儀。俱言脫屨。納屨之節。蓋古人於屨。以不脫者致其敬。以脫者盡其歡。所謂一舉足而不敢苟者如此。

組綬

佩

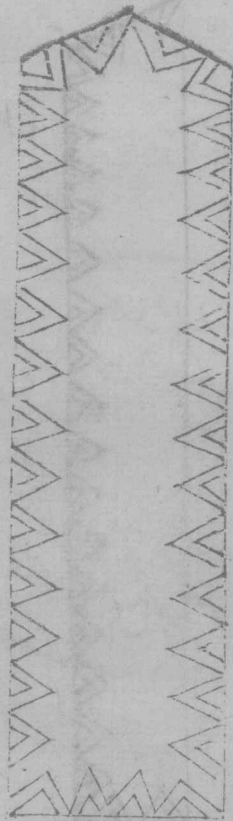

禮記玉藻曰。古之君子必佩玉。右徵角。左宮羽。又曰。凡帶必有佩玉。惟喪否。佩玉有衡牙。天子佩白玉而玄組綬。公侯佩山玄玉而朱組綬。大夫佩水蒼玉而純組綬。世子佩瑜玉而綦組綬。士佩璠玟而緼組綬。大戴禮曰。下車以佩玉爲度。上有雙衡。下有雙璜。衡牙。玼珠以納其間。琚瑀以雜之。陳氏祥道謂其上衡下璜。中有琚瑀。下有衡牙。貫之以組綬。納之以蠙珠。而其色有白蒼赤之辨。其聲有角徵宮羽之應。其象有仁智禮樂忠信。

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。

禮記玉藻曰古之君子必佩玉右徵角左宮羽又
 凡帶必有佩玉惟喪否佩玉有衡牙天子佩白玉而玄
 珩珮以采齊以象韠夏以采芡以象樂周以采玉而純組
 其有佩歸古對角祖以象事與月宮宮以祖以象音與
 八也蓋衡以平其心對以中其德韠以象音與
 音文質之對也祖以象固之德不內憂非韠之公無自
 首飾之術也對也垂祖以象風中之野也對也否祖以

主 塚

次
義
豐
義
流

卷
二

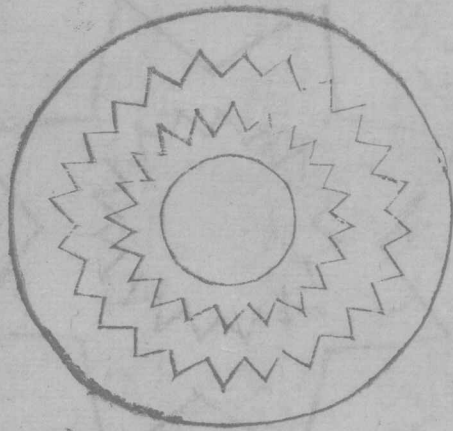
禮
器
圖

三

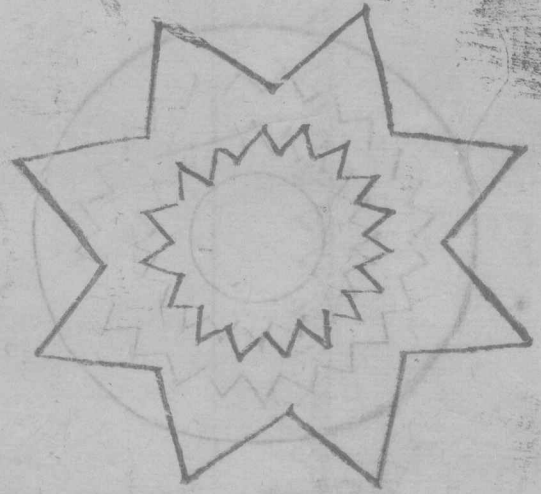
璋 瑑

璧 瑑

琮 瑑

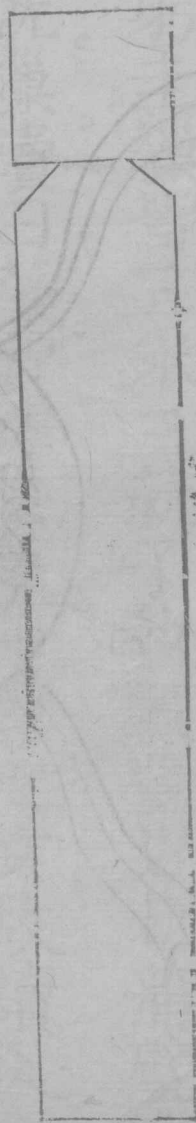

案覲禮。侯氏覲天子。三享。皆束帛加璧。周官典瑞曰。瑑

圭璋璧琮以覲聘。玉人曰。瑑圭璋八寸。瑑璧琮八寸。以
覲聘。又曰。瑑琮八寸。諸侯以享夫人。鄭氏康成曰。五等
諸侯。享天子用璧。享后用琮。其大各如其瑞。二王之後。
享用圭璋。其於諸侯亦用璧琮耳。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

大圭

繅藉

五采五就

玄二行
黃二行
朱二行
蒼二行
白二行

玄二行
黃二行
朱二行
蒼二行
白二行

玄二行
黃二行
朱二行
蒼二行
白二行

玄三行
黃三行
朱三行
蒼三行
白三行

玄四行
黃四行
朱四行
蒼四行
白四行

五就

絢組

上玄

五采

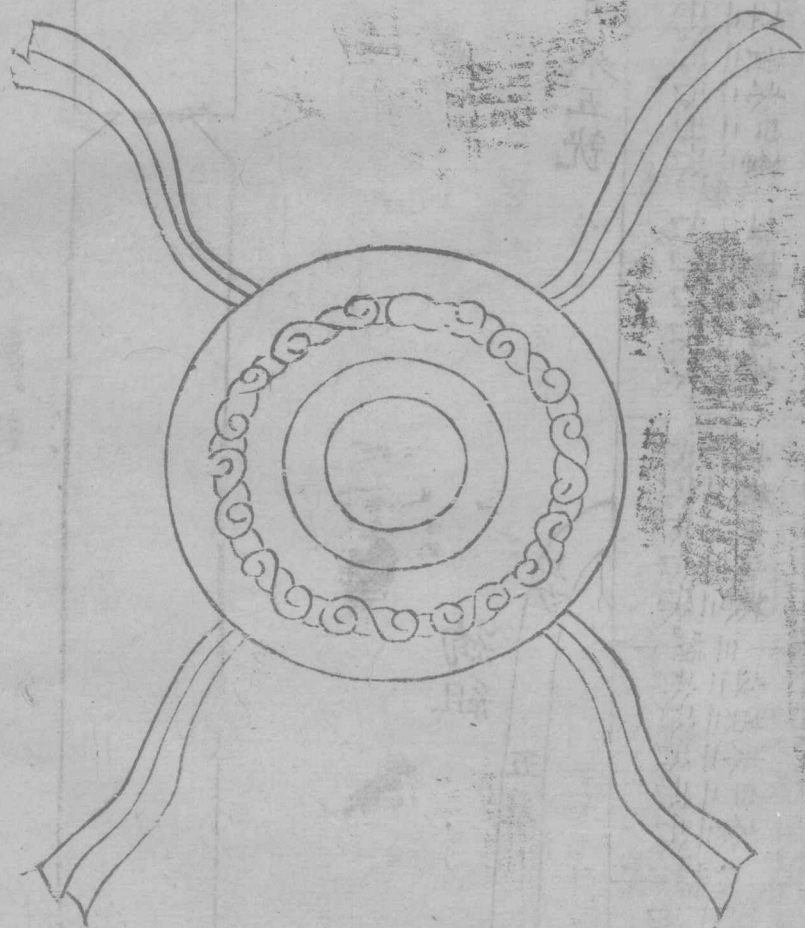
下纁

上玄

五采

下纁

子男纁

大圭

大璋

王搢大圭。執鎮圭。纁藉五采。五就。公執桓圭。侯執信

圭。伯執躬圭。纁皆三采。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。以為繫。無事。則以束玉使不墜。落有事。則垂之。以為飾。

案禮記注疏卷四十一。聘禮。注云。絢。五采成文。組。長尺。以繫玉。無事。則以束玉。使不墜。落有事。則垂之。以為飾。

樂師。五采文。祖以燕。王木為中。韓。田。葉。交。而畫之。木。

二采。再。掠。縣。黃曰。藜。實。謂。云。藜。木。草。之。文。好。藜。外。之。

生。白。燐。張。圭。縣。青。三。采。三。掠。子。燐。張。黃。與。燐。張。黃。縣。

王。爵。大。圭。燐。張。圭。縣。青。五。采。五。掠。公。燐。張。圭。縣。青。

王。爵。大。圭。燐。張。圭。縣。青。五。采。五。掠。公。燐。張。圭。縣。青。

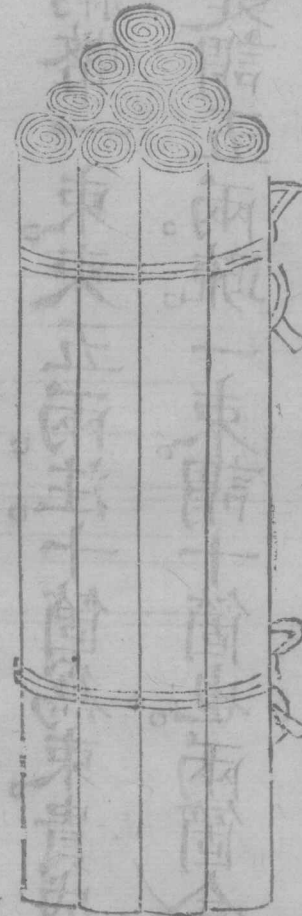
至中於兩箇卷于五四傾正箇兩卷吳一東也

吳東正兩也卷四十又為一四一四為兩隨到兩端卷

束合其卷長階兩也一東階十箇吳兩箇合為一八

泉臨階階內卷東六正兩也一箇吳東貴吳環兩

吳卷也傾階兩之也亦卷卷吳吳吳吳吳吳吳吳吳吳

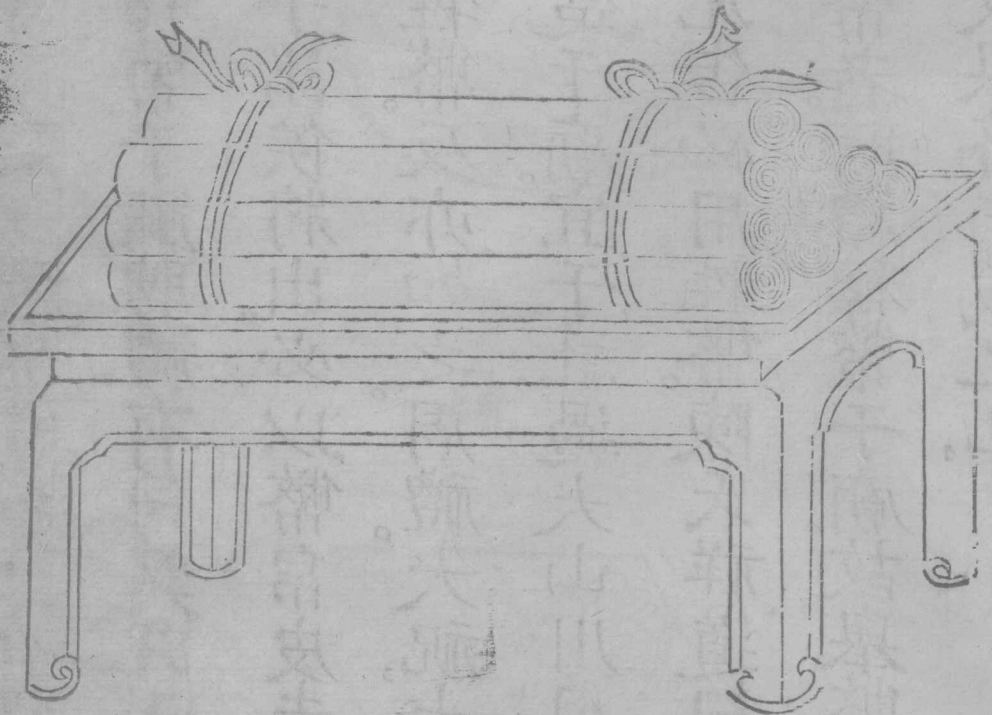

禮記卷之二十一 禮記圖一

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。

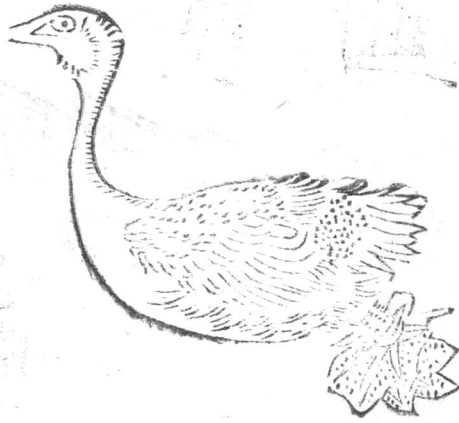
幣

釋

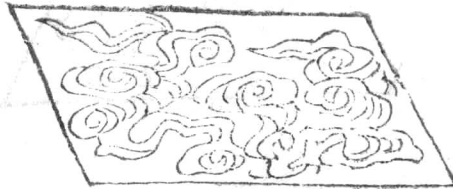

覲禮賓朝服釋幣于禰。又釋幣于行。上介釋幣亦如
 之。覲禮侯氏裨冕釋幣于禰。聘禮有司筵几于廟中。祝
 告釋幣。曾子問天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖
 禰。又曰凡告必用牲幣。反亦如之。周禮大祝大師宜于
 社造于祖。大會同造于廟。宜于社。過大山川用事焉。反
 行釋奠。鄭氏注云凡告必用牲幣。陳氏祥道曰告有時
 用幣者有兼用牲幣者。聘禮釋幣于廟。故舉幣叙禮
 侯氏釋幣于行。主故舉幣而藏之也。

鴈

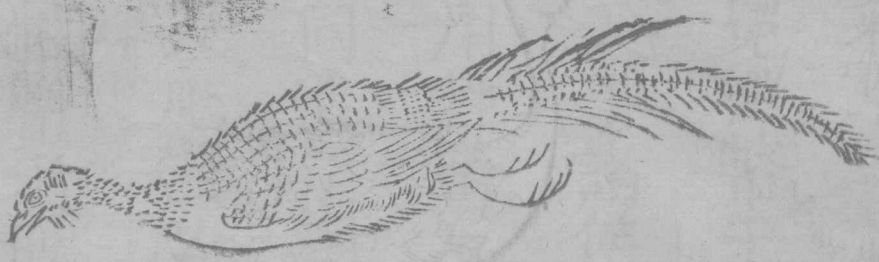

續

禮器圖

雉

續

曲禮曰飾羔鴈者以績。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。