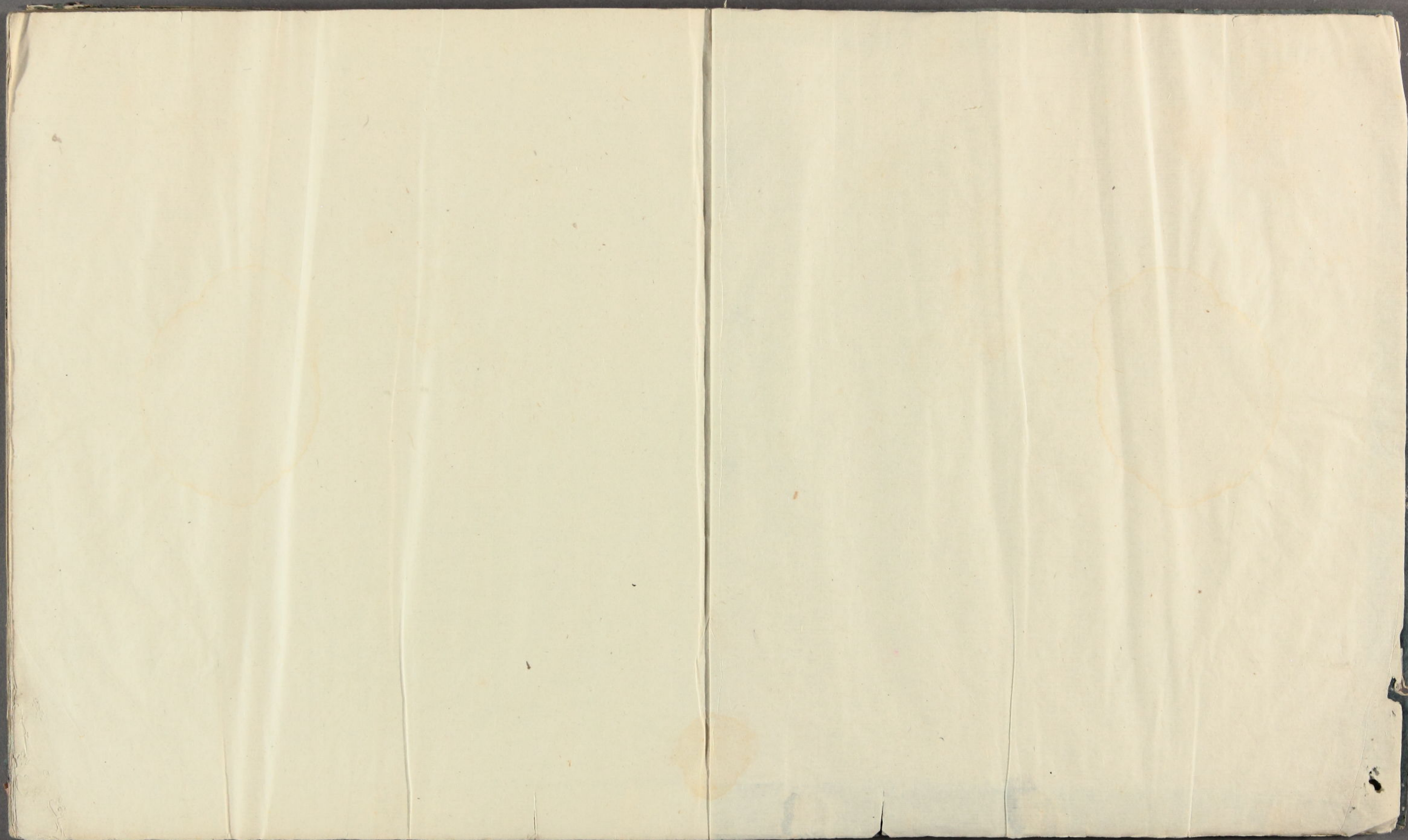

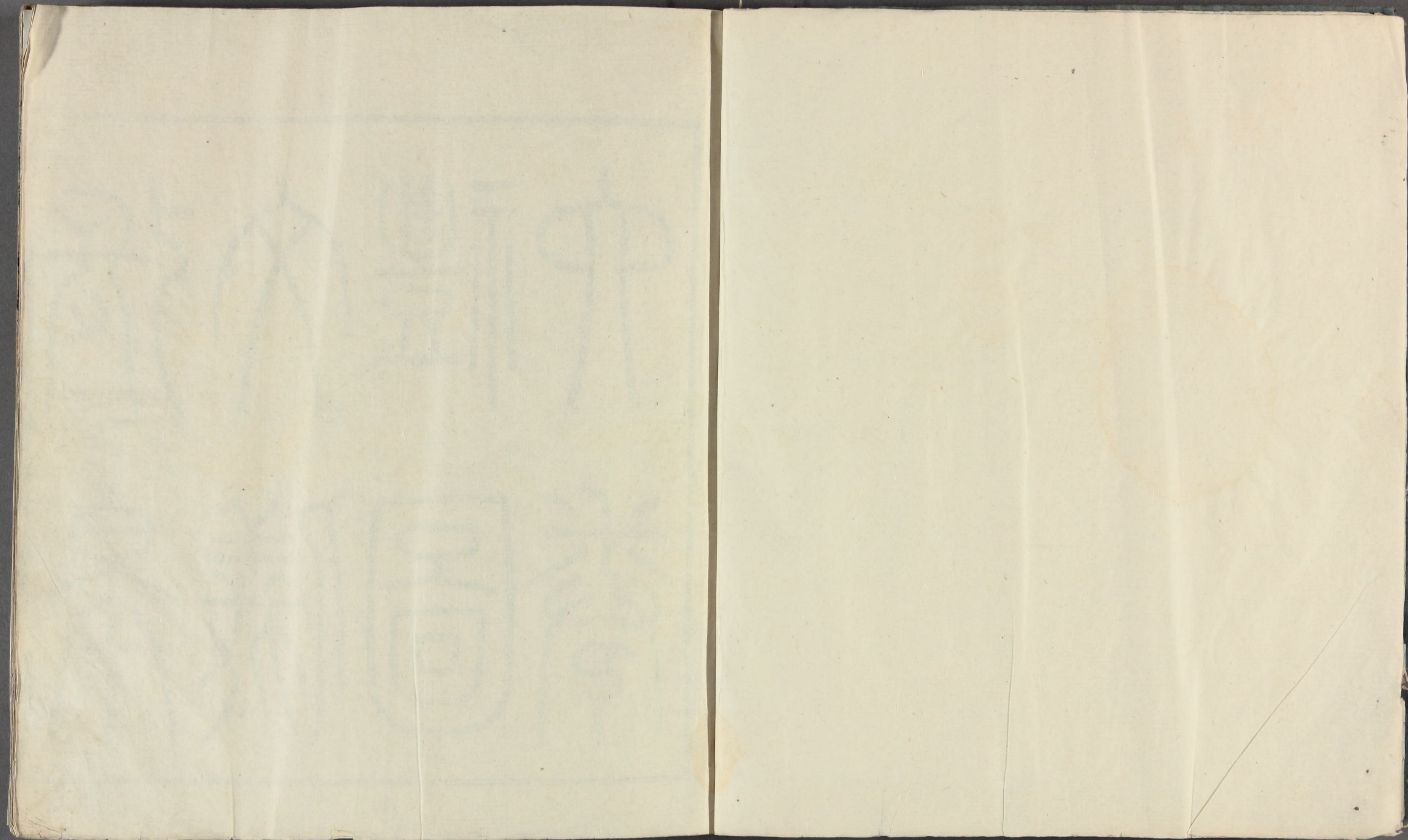

仁同
494
/

494
1

禮文遜
圖儀象

儀禮圖序

儀禮圖六卷張編修惠言之所述也編修字皋文武進人乾隆丙午中式舉人舉嘉慶己未進士改庶吉士充

實錄館纂修官

武英殿協修官辛酉散館授翰林院編修方以學問文章受知于

朝不幸早卒予舉于鄉與編修爲同榜其舉進士乃予總裁會試所取予知之也久故序而論之編修幼孤家至貧母孺人姜撫以成立及長修學立行敦禮自守性剛而廉貌若和易而中不可干其爲人勤于事親友于弟睦于族嫻鄉之善士無勿友也與人審而後交交者必端凡爲其友者無不稱之敬之其爲學博而精旁探百氏要歸六經而尤深易禮居母孺人憂喪祭法儀禮爲時所推嘗遊京師大名杭歛間及官京師弟子先後從受易禮者以十數其所著有周易虞氏義虞氏消息虞氏易禮易事易候易言周易鄭荀義易義別錄易圖條辯儀禮圖說文諧聲譜墨子經解握奇經正義青囊天玉通解及文集四編詞一編凡十六種編修既精治易禮所著以周易虞氏義儀禮圖爲最周易虞氏義虞氏消息予已刊行之惟儀禮圖六卷今年春始得于武進董君處見其手錄本董君名士錫編修之高弟子卽編修之女夫也因屬董君校寫刻之于板昔漢儒習儀禮者

東
學
禮
圖

42
1

所錄
官制

明
五年二月九日
錢
物
贈

必為容故高堂生傳禮十七篇而徐生善為頌禮家為頌皆宗之頌
即容也後儒以進退揖讓為末節薄之而不講故言朝則昧于三朝
三門言廟則闕于門揖曲揖言寢則眩于房室階夾言堂則誤于楹
間階上辨之不精儀節皆由之舛錯而不可究非其蔽歟宋楊復作
儀禮圖雖禮文完具而位地或淆編修則以為治儀禮者當先明宮
室故兼采唐宋元及

本朝諸儒之義斷以經注首述宮室圖而後依圖比事按而讀之步
武朗然又詳考吉凶冠服之制為之圖表又其論喪服由至親期斷
之說為六服加降表貫穿禮經尤為明著予嘗以為讀禮者當先為
頌昔叔孫通為綿蕝以習儀他日亦欲使家塾子弟畫地以肄禮庶
于治經之道事半而功倍也然則編修之書非即徐生之頌乎

嘉慶十年五月二日揚州阮元序

儀禮圖

賜進士出身充

實錄館纂脩官

武英殿協脩官翰林院編脩張惠言述

卷第一

宮室

鄭氏大夫士堂室圖

天子路寢圖

大夫士房室圖

天子諸侯左右房圖

州學為榭制圖

東房西房北堂

衣服

冕

弁

爵弁

冠

衣

裳

深衣

中衣

帶

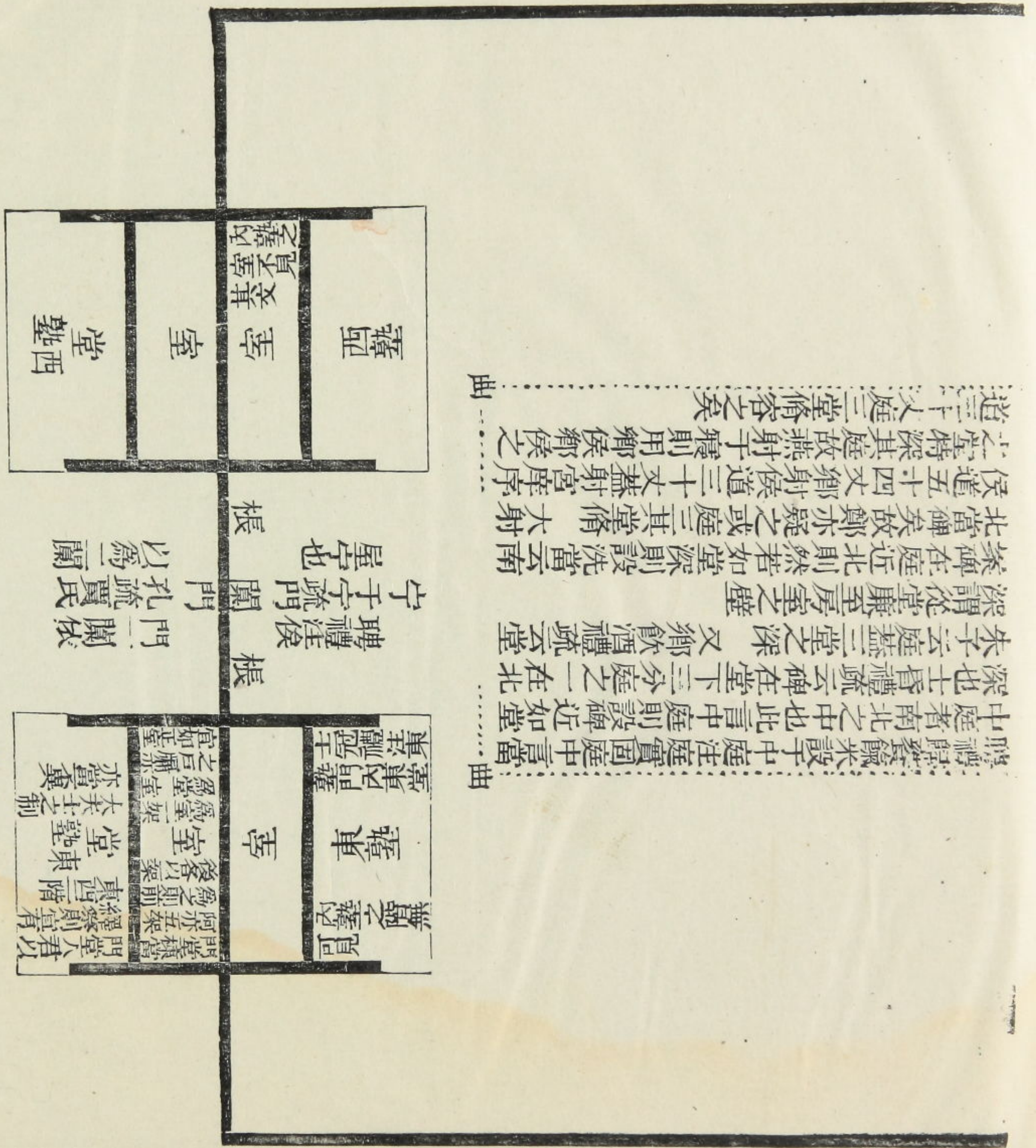
鞞

烏屨

冕弁冠服表

婦人服表

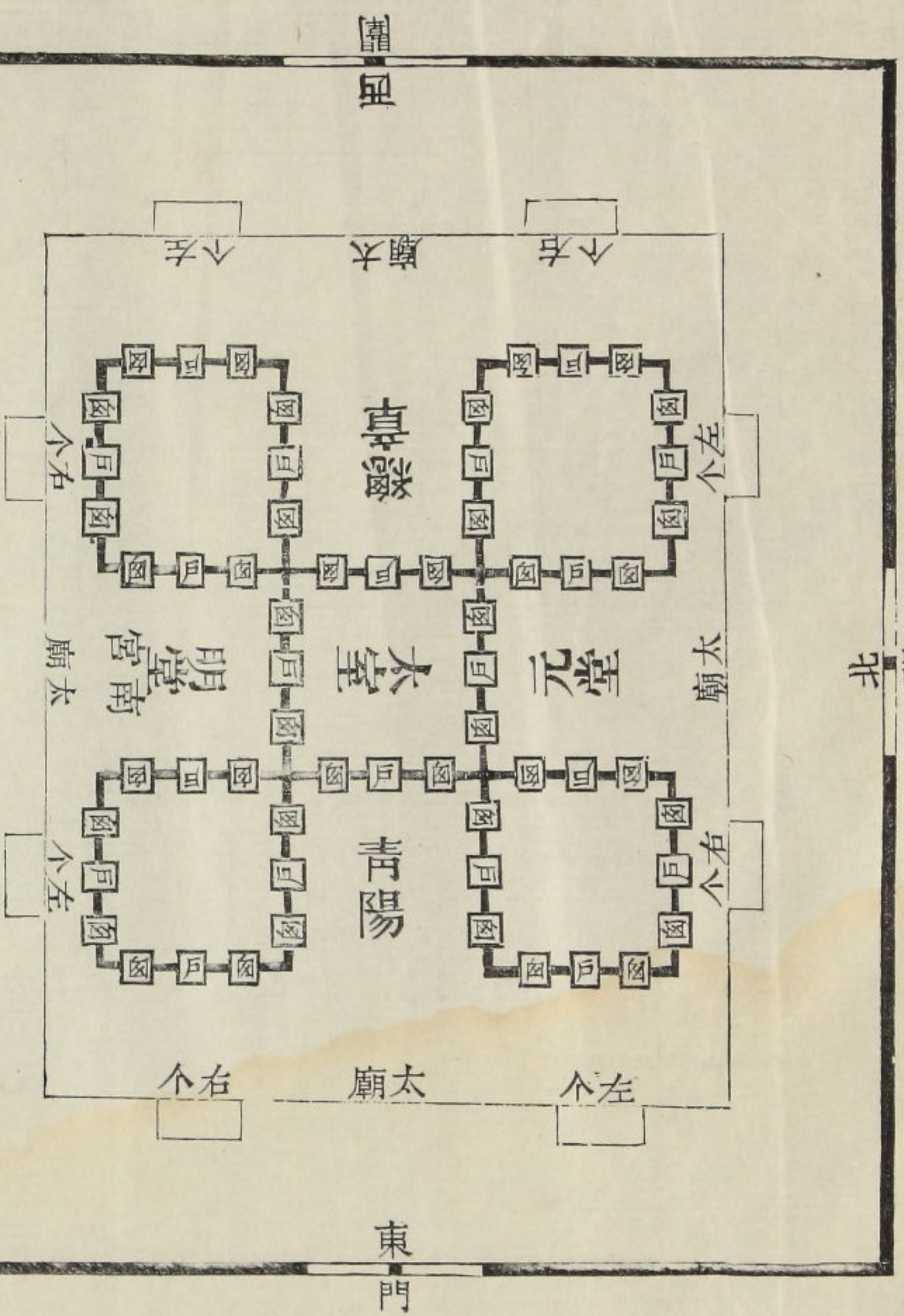
聘禮歸饗餼米設于中庭注庭實固庭中言當
 中庭者南北之中也此言中庭則設碑近如堂
 深也士昏禮疏云碑在堂下三分庭之一在北
 朱子云庭蓋三堂之深 又鄉飲酒禮疏云堂
 深謂從堂廉至房室之壁
 家碑在庭近北則然若如堂深則設洗當云南
 北當碑矣故鄭亦疑之或庭三其堂脩 大射
 侯道五十四丈鄉射侯道三十丈蒸射宮庠序
 之堂特深其庭故燕射于寢則用鄉侯鄉侯之
 道三十丈庭三堂脩容之矣

冠禮注西塾門外西塾土虞禮
 匕俎在西塾之西注云塾有西
 者此南向

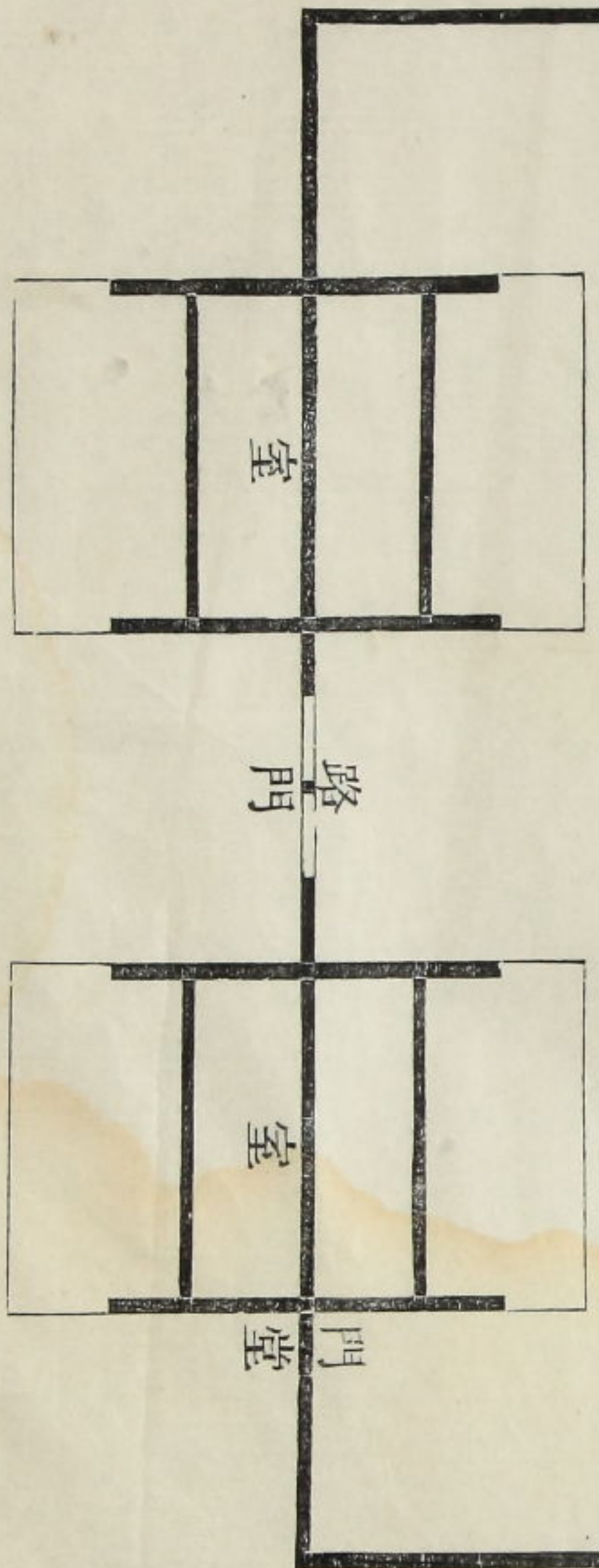
匠人云門堂三之室三之一
 注云西側之堂取數于正堂假
 合堂修十四步廣十七步半則
 門堂南北九步三尺東西十一
 步四尺兩室與門各居一分
 此明堂之制他宮室宜亦然

天子寢路圖

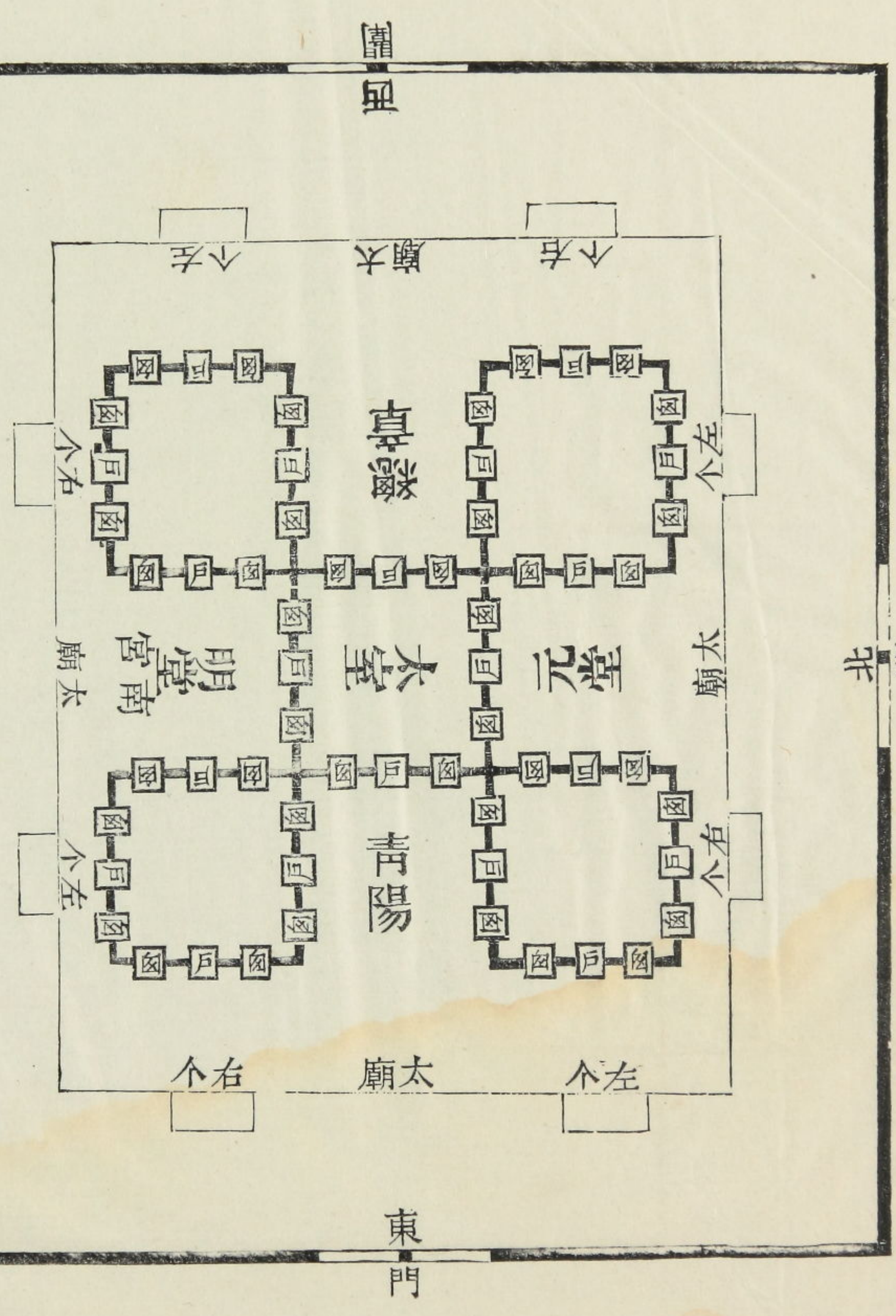

圖

考工記曰夏后氏世室堂修二十七步廣四修一十步
 五室三四步四三尺注四方室修三步廣四三尺注而
 三而四步兩夾窗注每八窗白壁門堂三之注北九
 格四室一室三之一注諸室廣一外各居一外各居一
 三尺注廣九步七丈二四阿重屋周八明堂度九尺之筵
 東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵又百路
 門不容乘車之五小門注五之三丈三尺言不容者
 金氏禮箋云王居聽政之明堂即路寢路寢者太寢也月
 令十二月天子所居周官太史閏月詔王居門終月先後
 鄭皆以大寢釋之其義也大戴記盛德篇明堂云此
 天子之路寢也不齋不居其室十朝在宮掛朝出其南
 門凡月朔先朝日而聽朝王燕云亮而朝日于東門之
 外聽朝于南門之外閏月則闔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又繼僕等五寢之
 掃除糞洒之事五寢即五室鄭氏以為廟寢兼也至宮六
 寢舍小寢二而言
 鄭氏以天子宗廟路寢明堂同制禮箋謂天子諸侯宗廟
 同制明堂專為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較然可知尤肅未之知也而鄭
 東原氏孫子記圖乃以四方室為東西箱何哉
 禮箋先階依賈馬為九等階以階痕無中階然殿之堂崇
 三尺夏室卑卑而為九等之階于義疑俟質

天子寢路圖

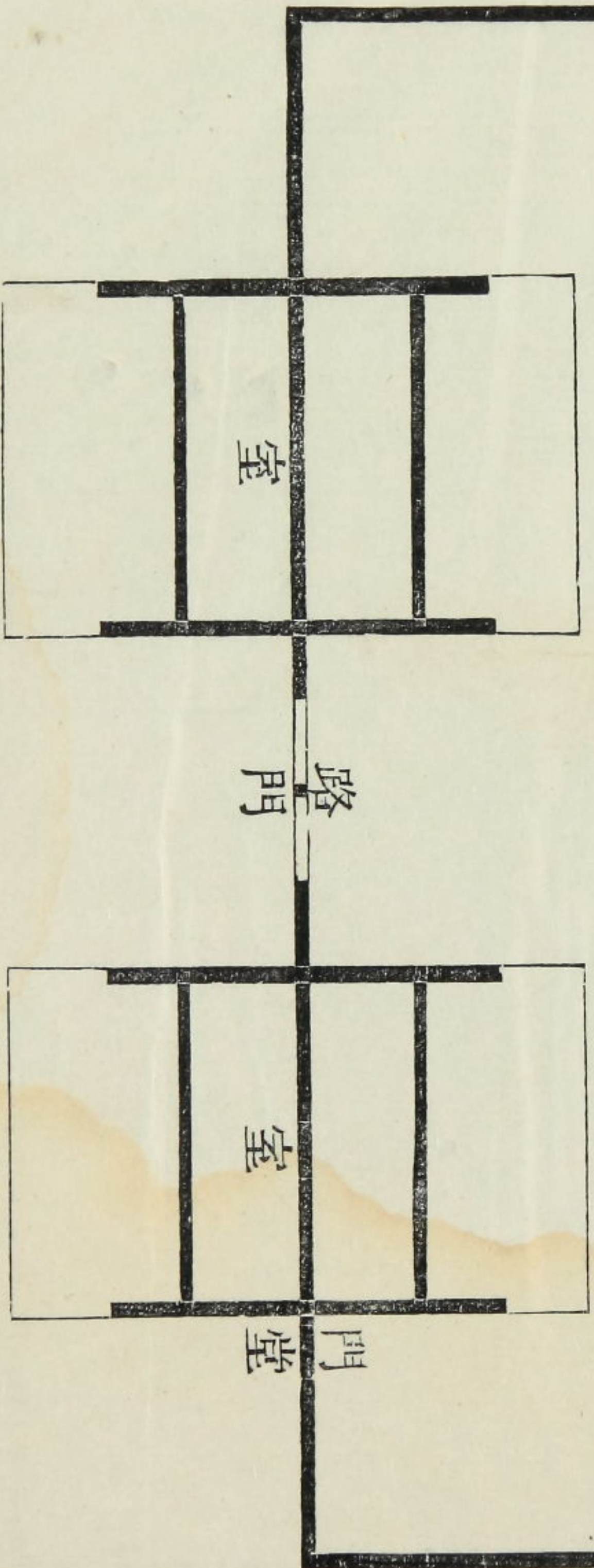

圖

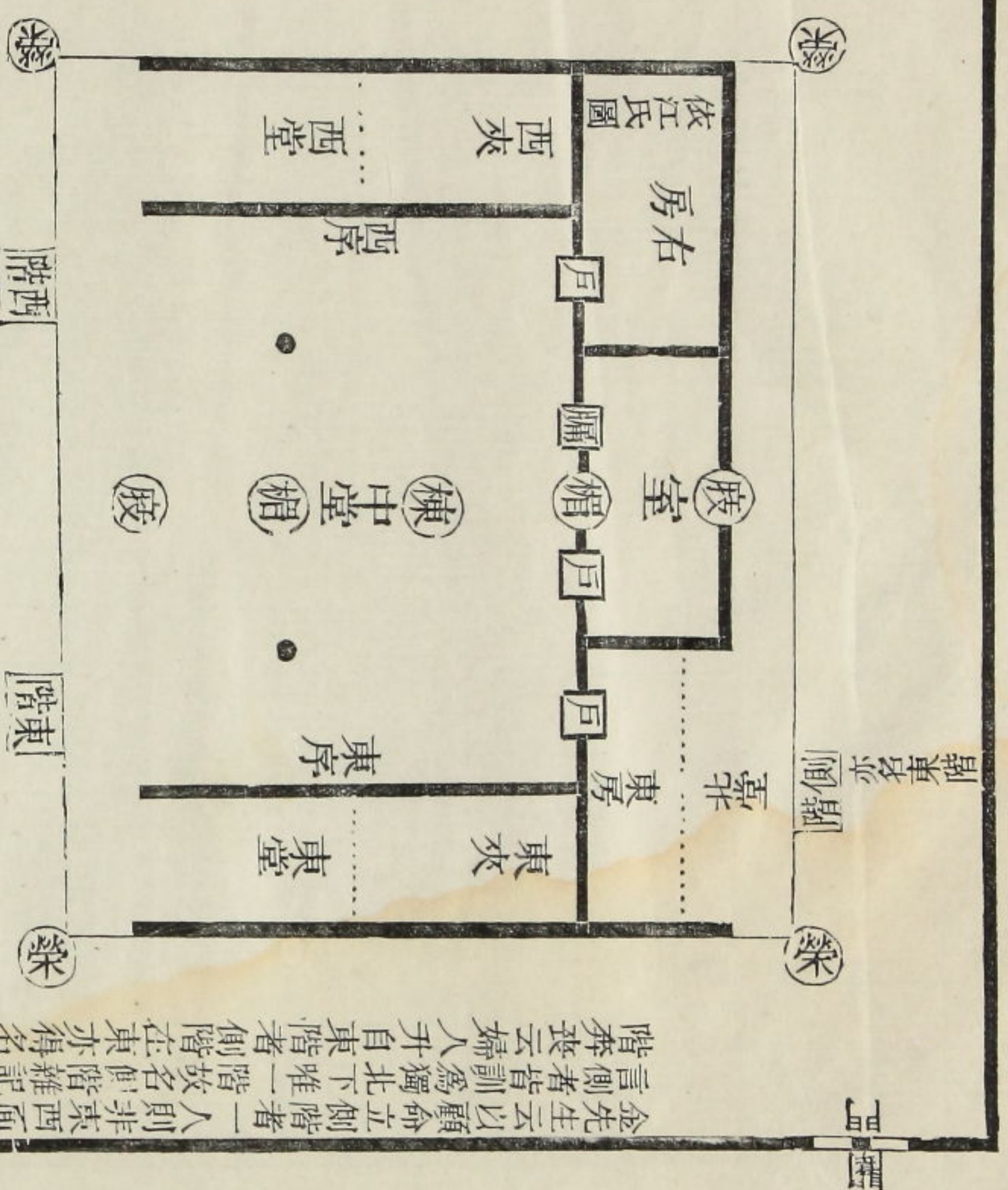
三禮東箱同鄭寢掃日外門入鄭令金門東三

考工記曰夏后氏世室堂修二十七注廣四修一注七
 五室三四步四三尺注四方室修三步廣益三尺九階注而
 三面四旁兩夾窗注每室四窗注白盛明堂三之注步二尺棘
 修四十一室三之一注各居一注分注與門般人重屋堂修七尋堂崇
 三尺注廣九尋七丈二注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注又曰路
 門不容乘車之五注門乃容之則此門太六尺五寸
 金氏禮箋云王居聽政之明堂即路寢路寢者大寢也月
 令十二月天子所居周官太史闕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
 天子之路寢也不齋不居其室注朝在廟注揖朝出其南
 門凡月朔先朝注而聽朔注玉藻云冕而朝注于東門之
 外聽朔于南門之外闕月則闕門左扉立于其中注皮弁以
 日視朝視朝不言地蒙上南門之外省文注蘇儀等五寢之
 埽除糞洒之事五寢即五室鄭氏以為廟寢非也注王宮六
 寢舍小寢二而言

鄭氏以天子室廟路寢明堂同制禮箋謂天子諸侯宗廟
 同制明堂專為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尤肅未之知也而戴
 東原氏攷工記圖乃以四方室為東西箱何哉
 禮箋九階依賈馬為九等階以路寢無中階然般之堂崇
 三尺實宜更卑而為九等之階于義疑俟廣

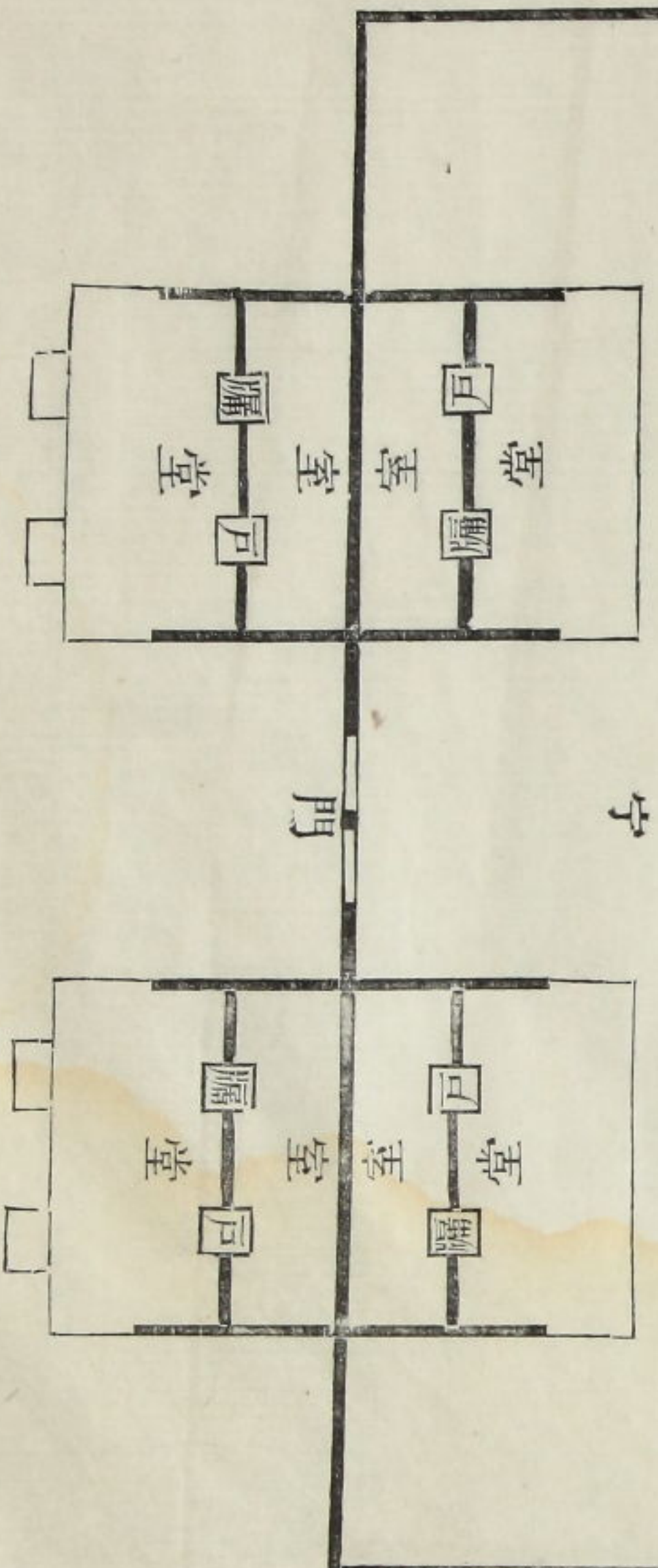
大夫士房室圖

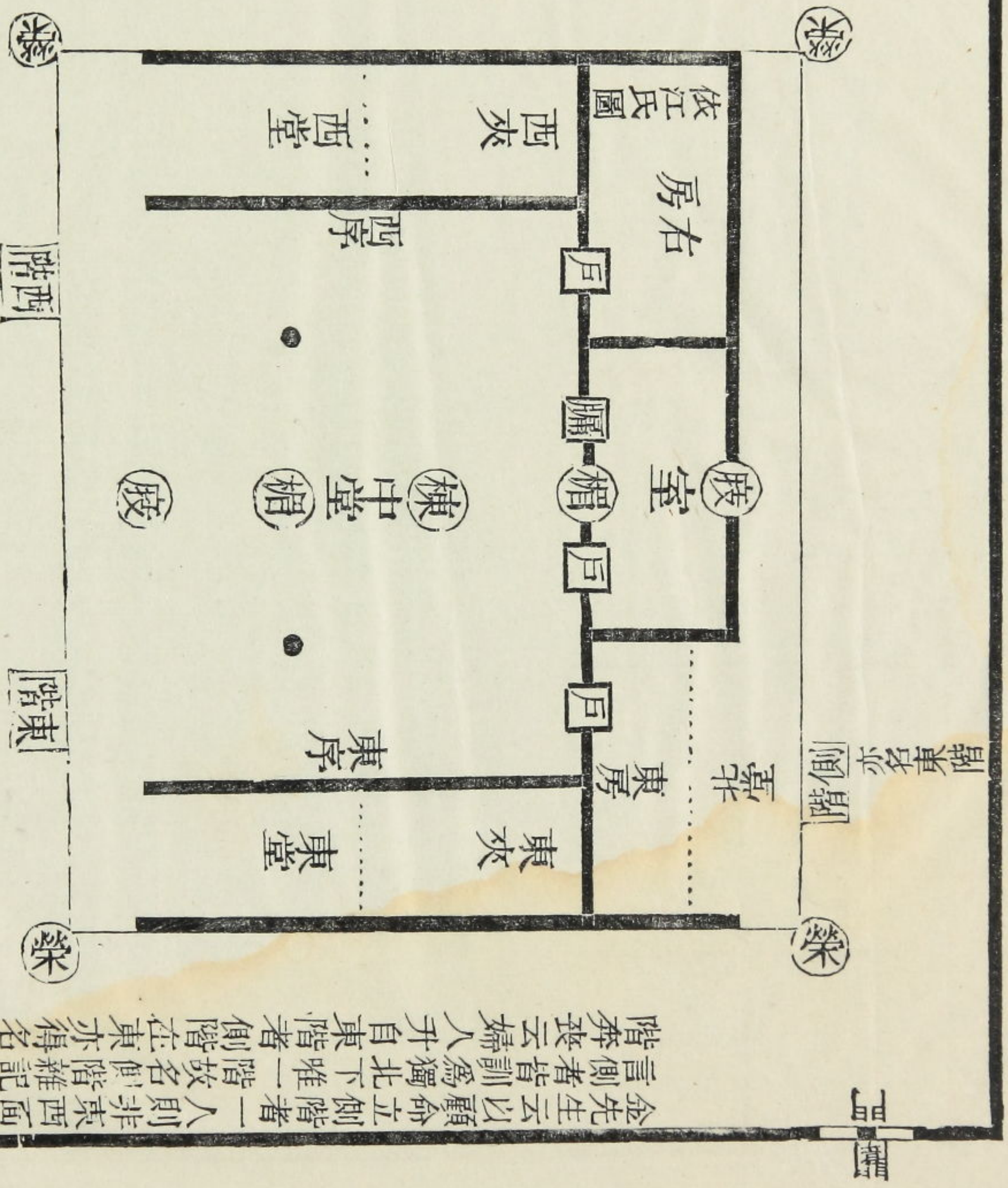
金先生云以顧命立側階者一人則非東西階傷孔注北下階為是禮文凡言側者皆訓為獨北下唯一階故名側階雜記云夫人奔喪又自闕門升自側階奔喪云婦人升自東階者側階在東亦得名東階也

碑

禮記曰天子之室凡楹七夫五瓦三尺疏云此周禮也則堂楹然則前堂傳矣天子之室凡楹七楹但子男五楹士楹者似為近之矣曲命室以命為節註謂君之宮凡百步也或以命數則天子之室當楹二楹公九楹侯七楹子男五楹大夫三楹室即四楹三楹矣其深即大傳云路寢東西九楹南北七楹燕五之四其率也燕又十之七處燕南北之寢而三分之唯北設碑

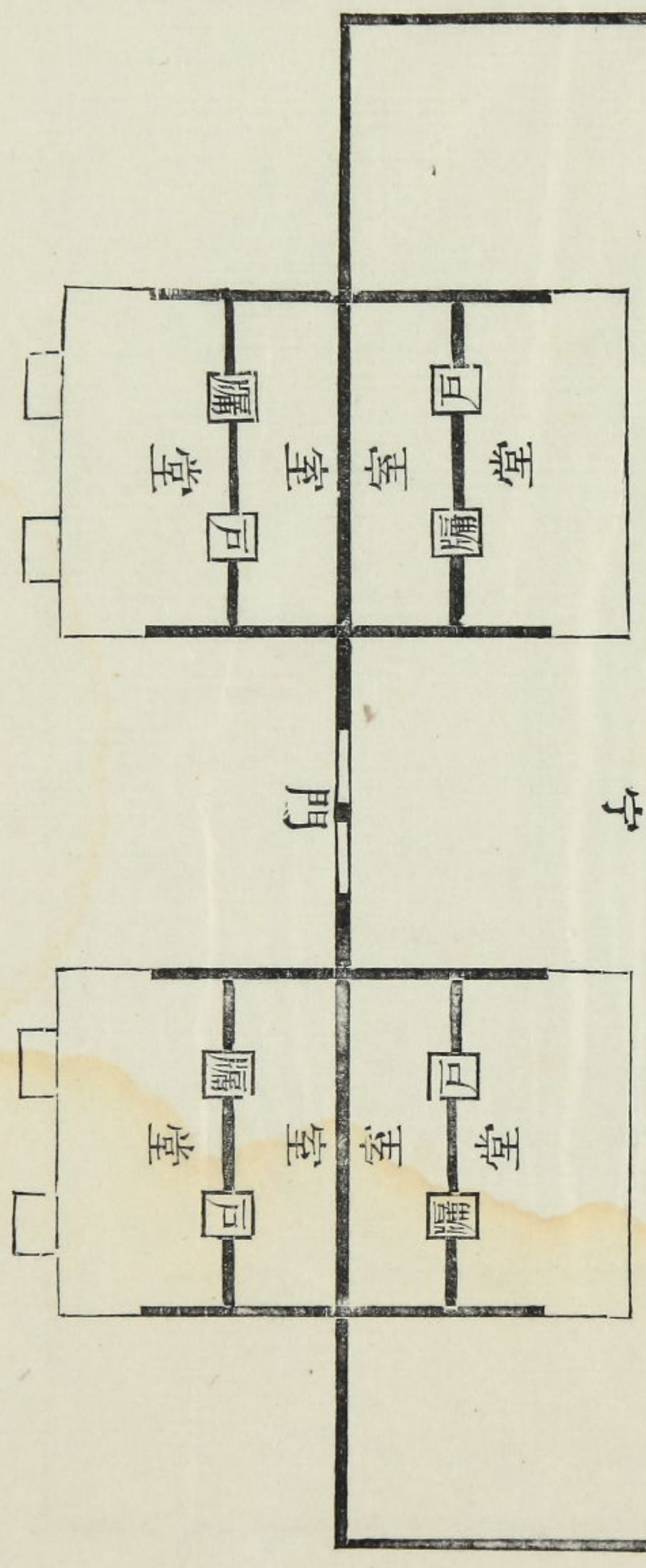
大夫士房室圖

金先生云以顧命立側階者一人則非東西面階僞孔注北下階為是禮文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闕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

圖

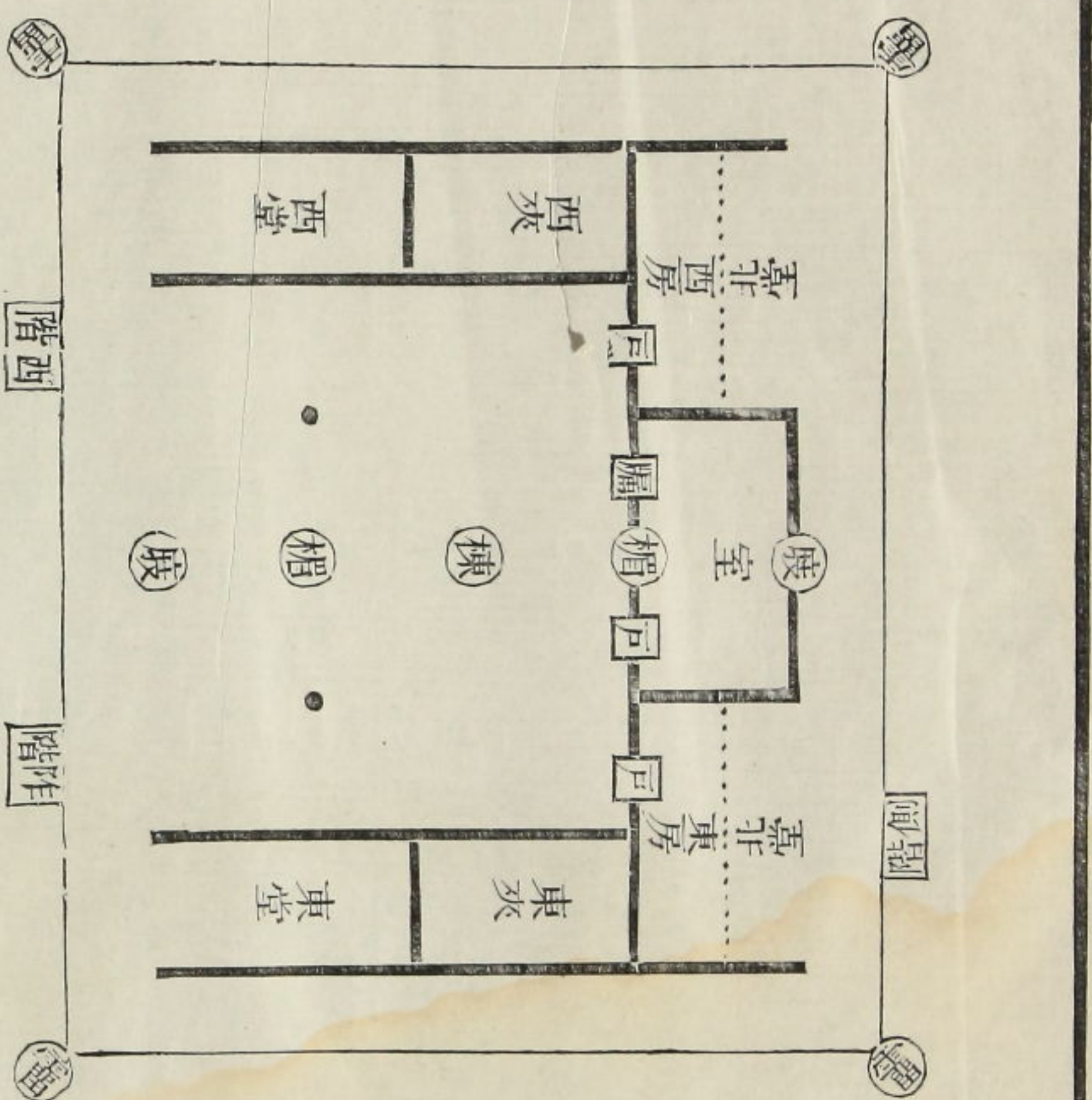
禮器曰十之堂高凡諸侯七尺夫五尺三尺
 疏云此周法也與明堂異然則尚書大傳云
 子之堂廣九雉公侯七雉伯子男五雉三雉者似為
 近之文案與命堂以命為節注謂君之宮方九百
 步也或以命數則天子之堂廣十二雉公九雉侯伯
 七雉子男五雉大夫士分為等則四雉三雉矣 其
 深則六傳云路寢東西九雉南北七雉蓋五之四其率
 也堂深又十之 庭蓋三堂南北之廣而三分之
 在北設碑

寧

門

天子諸侯左右房圖

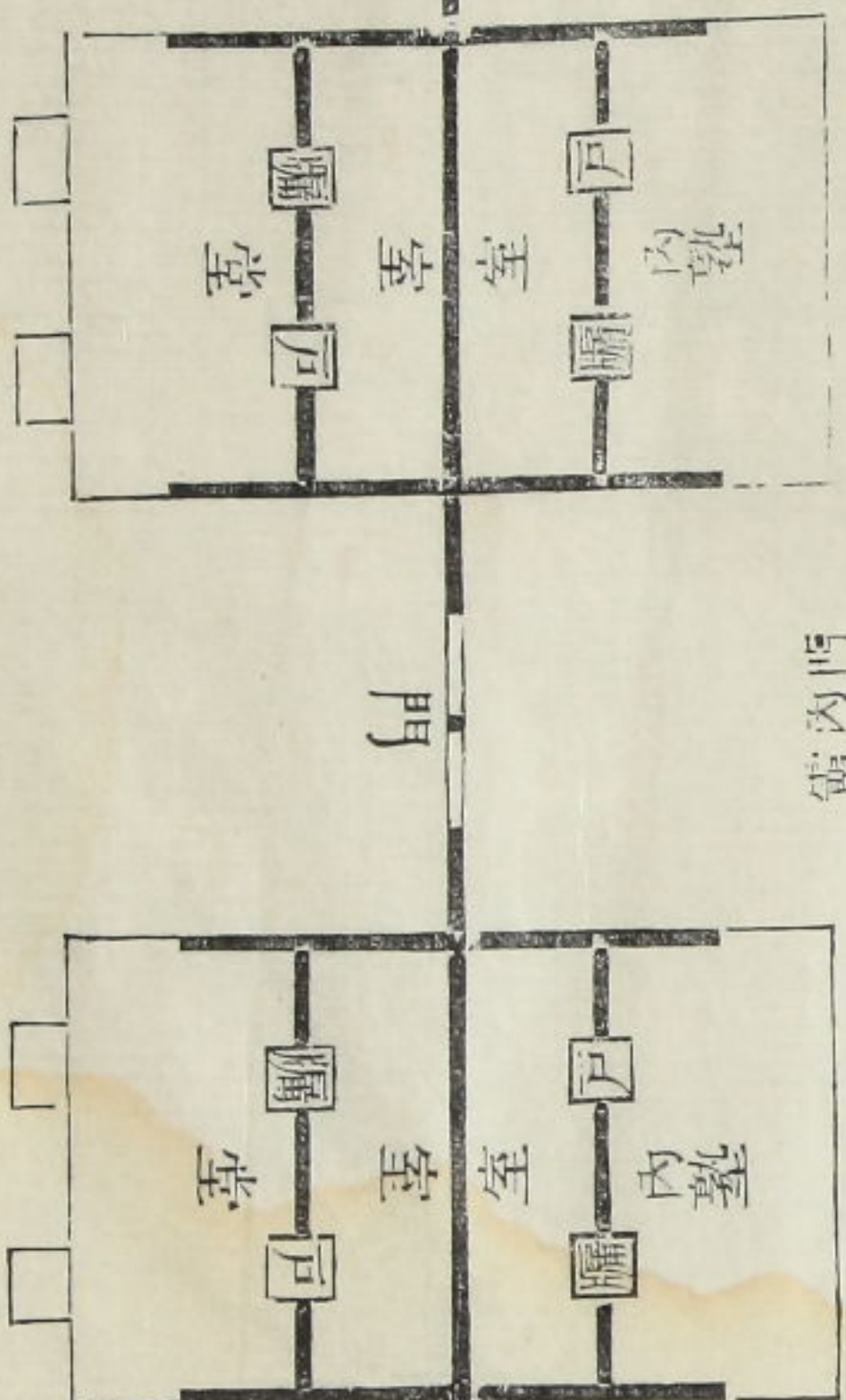

明堂通天子諸侯得殿屋注

碑

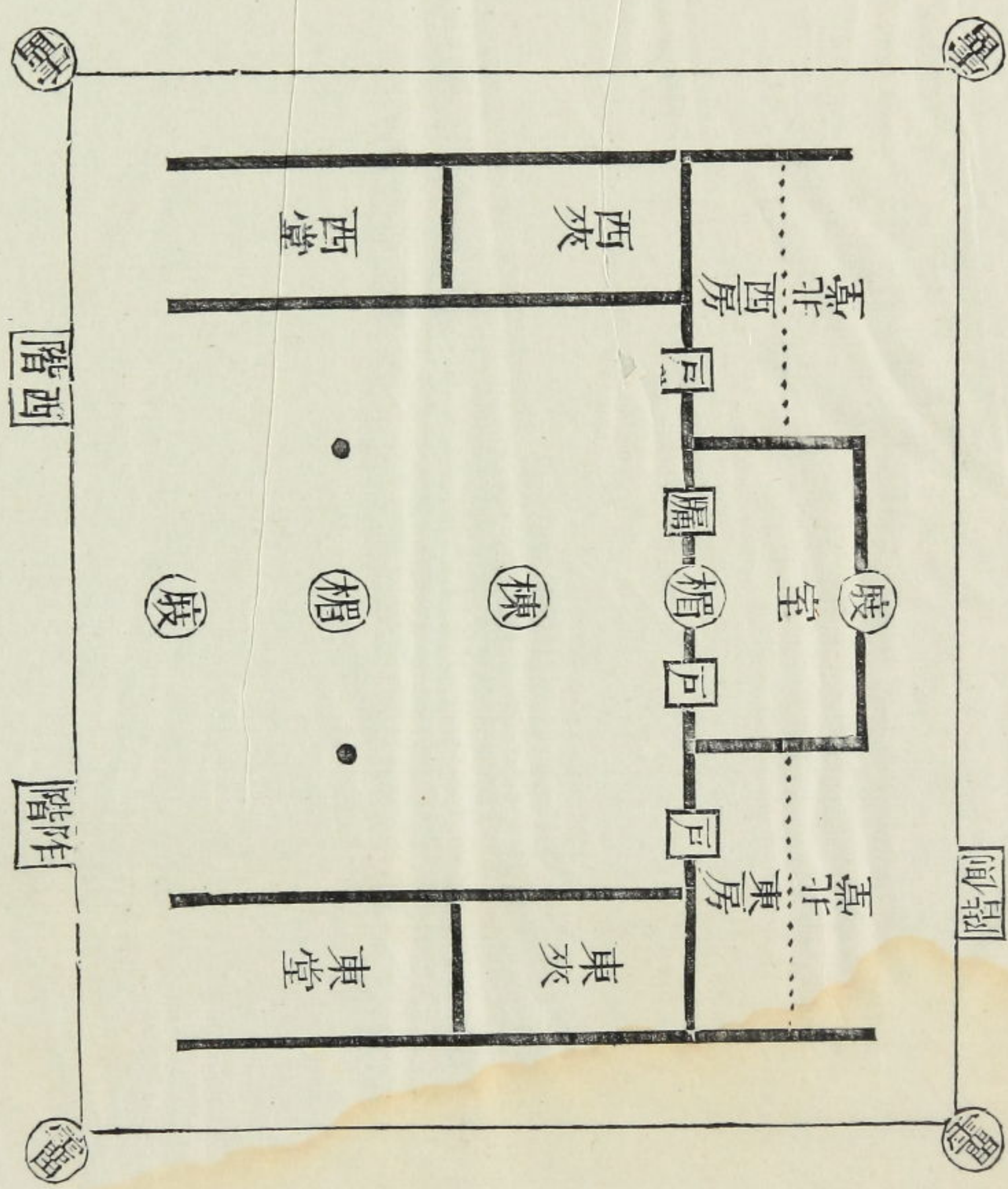
鄭言入差右房夫東房西房禮考注其不然然字與其制
 當別舍西房圖與東房而與室殊家禮房鄭氏注云上下間有
 似房蓋凡房之制皆為闔而無北壁有北壁則謂之室鄭氏有北壁故
 尚書傳云天子諸侯東房西房北黨人者東房皆有北壁有北黨故
 夫得由北階而入房中夫主西房為室制有北壁則入西房必思室上
 故其用東房而房不得名
 房雖有北北階止故夫入參笑闔門者階

室內門

朱子釋宮門屋
 雖入亦兩下為
 之

天子諸侯左右房圖

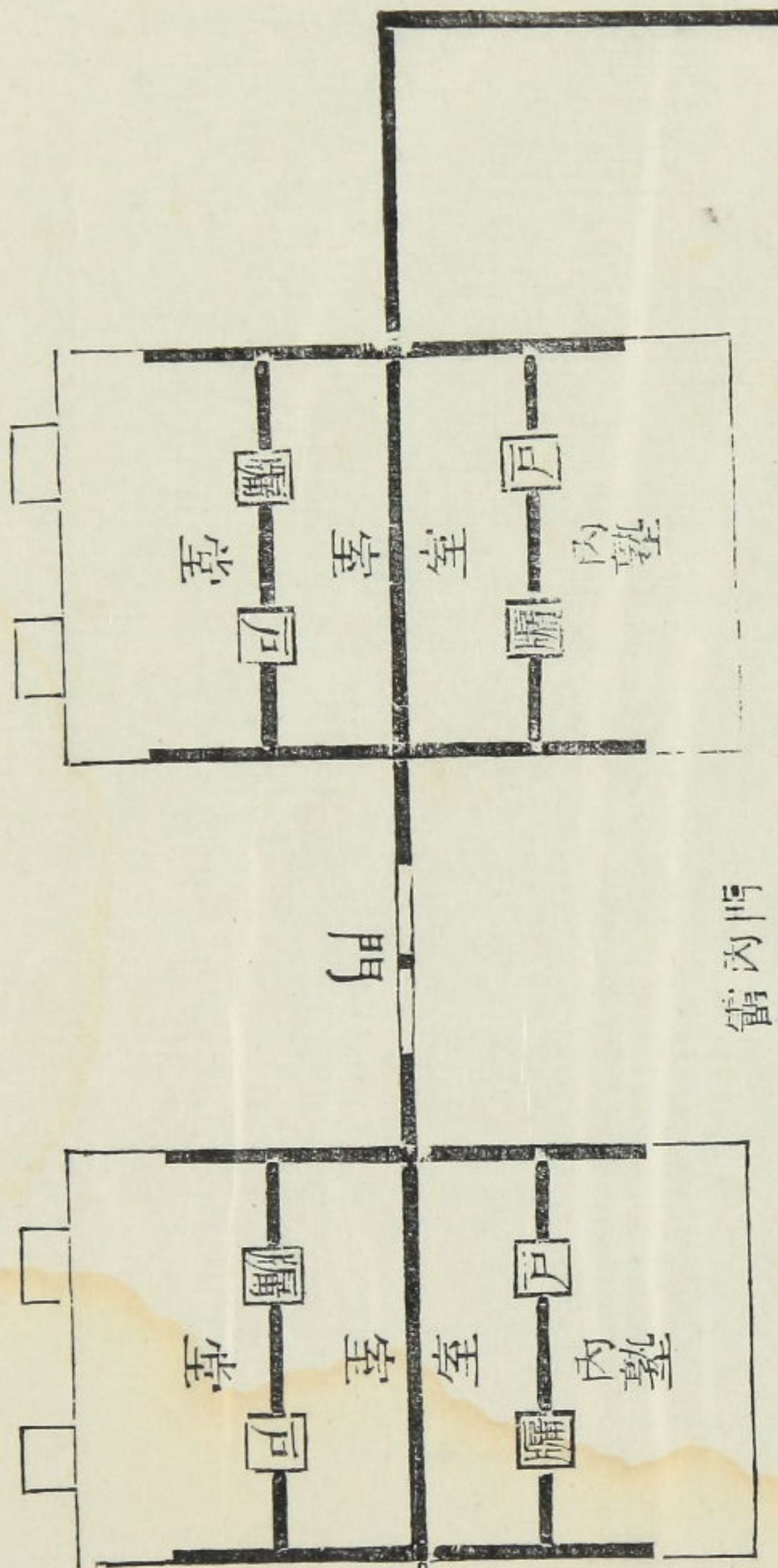
明寧位述云天子諸侯得為殿屋四注

碑

鄭嘗民
似房尚
夫大畫
故凡房

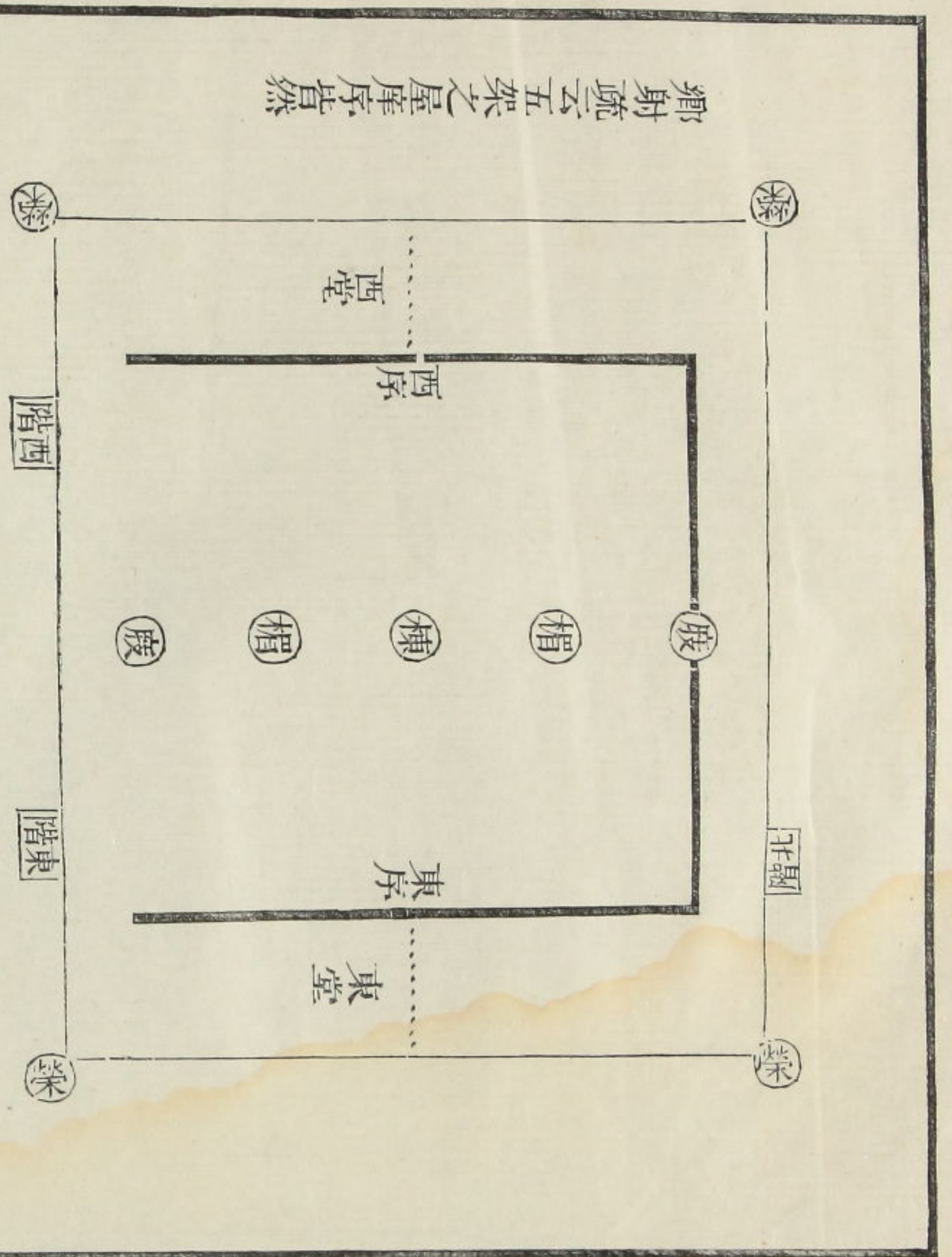
鄭氏言人君左右房大夫東房西室後禮考之其不然然房之與室其制
 嘗別於西房之制禮東房而與室殊家禮房與室注上下兩間有
 似房室蓋凡房之制皆為兩間而無北壁有北壁則謂之室東西夾有北壁故
 尚吳傳云天子諸侯東房西房北室人君東房西室皆有北室唯北室故
 夫入得由北階而入房中大夫西房室前有北壁則西房者必由室上
 故凡事出東房而西房不得房名
 房雖有北下階止故夫入奔喪自闔門行御階

朱子釋宮門屋
 雖人君亦兩下為
 之

室內門

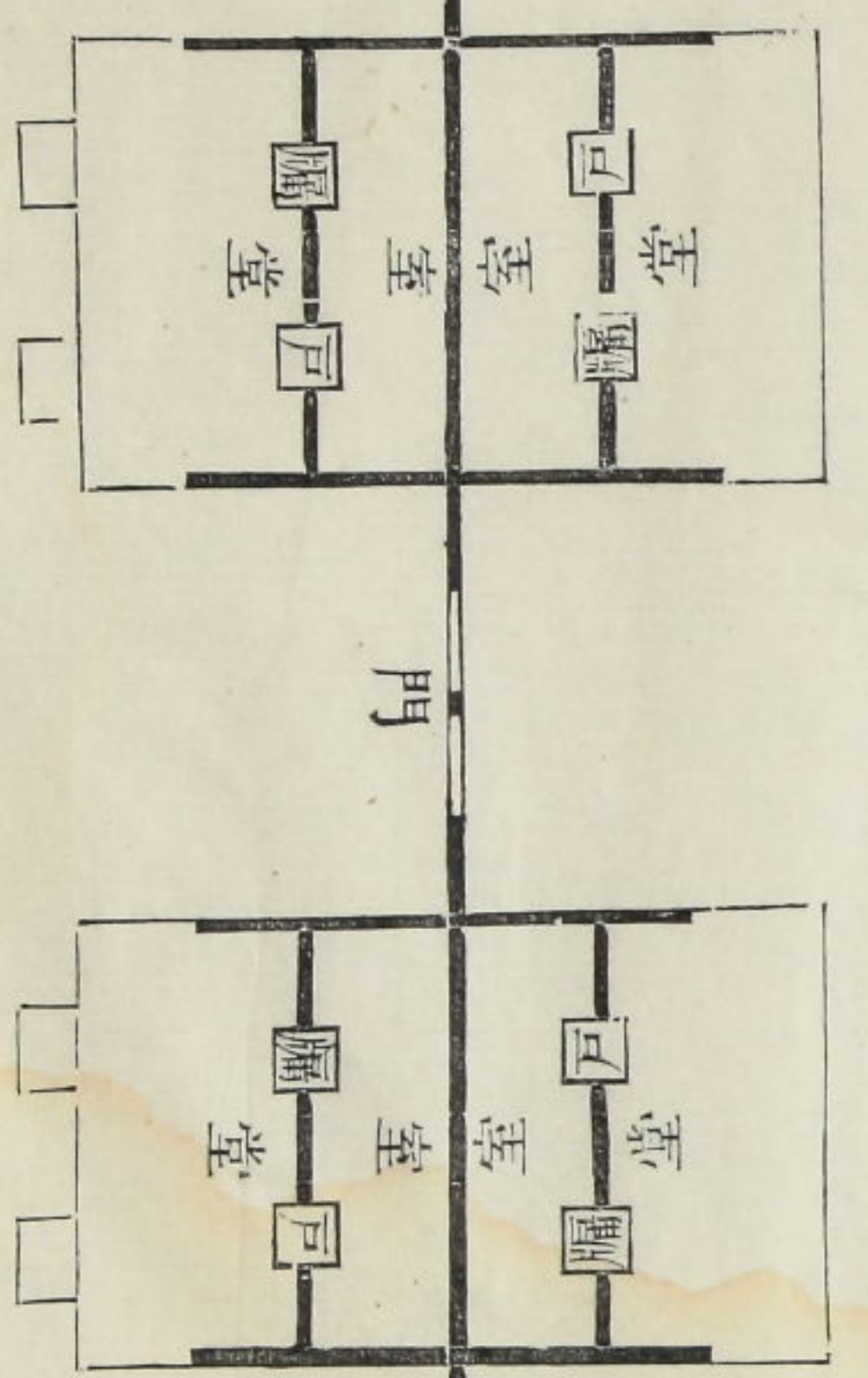
州學為樹制圖

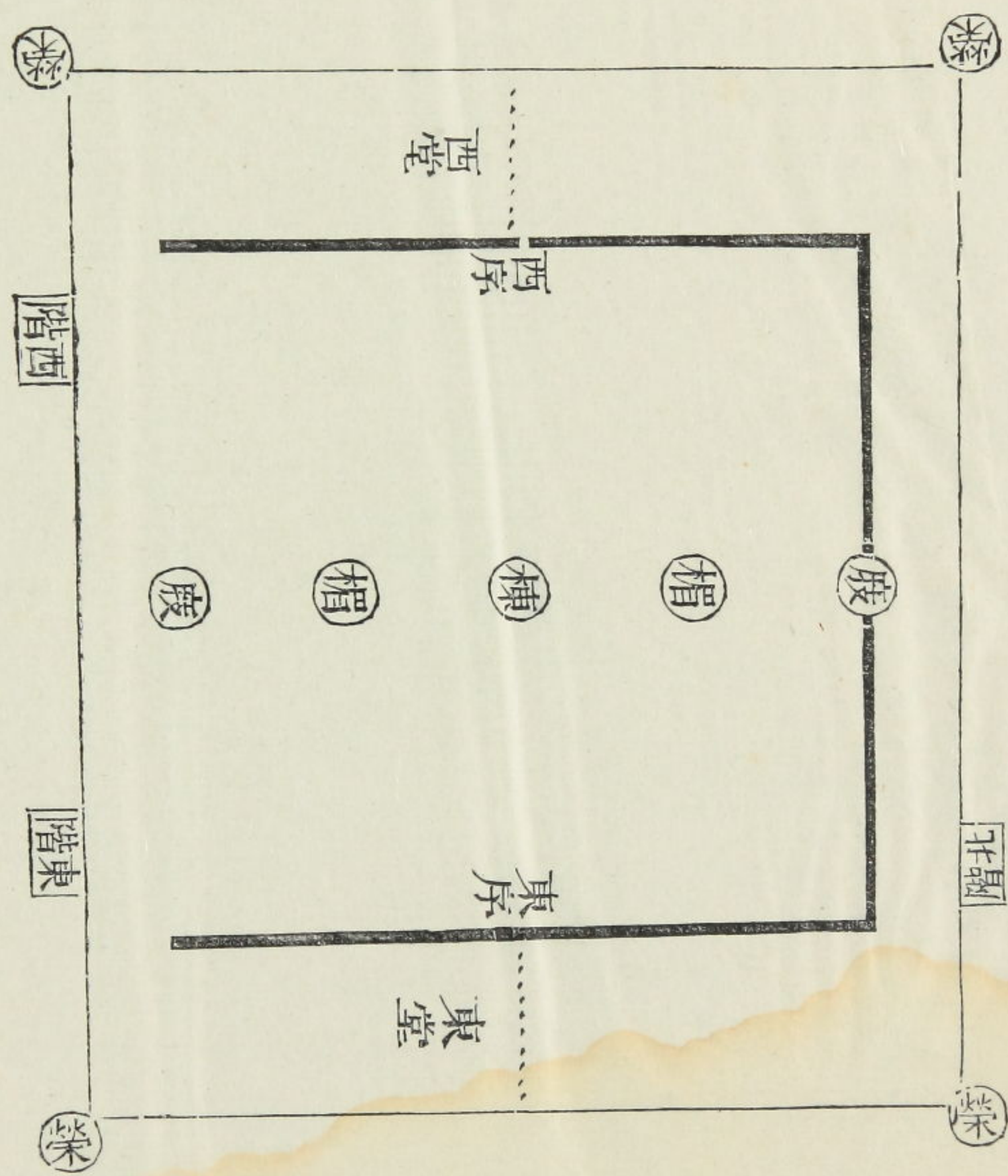
鄉射疏云五架之屋序皆然

圖

鄉射曰豫則鉤楹外堂則由楹內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楹宜從楹鉤楹
 變楹而東也序無室可以深也楹無室則無北堂升堂者可
 以深則設尊當在後楹之後殿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采庸也賓主人
 設決拾襲在堂下經言序東西則序外楹無兩夾之墉東房
 之薦蓋陳于東堂之北或仍宜有北階

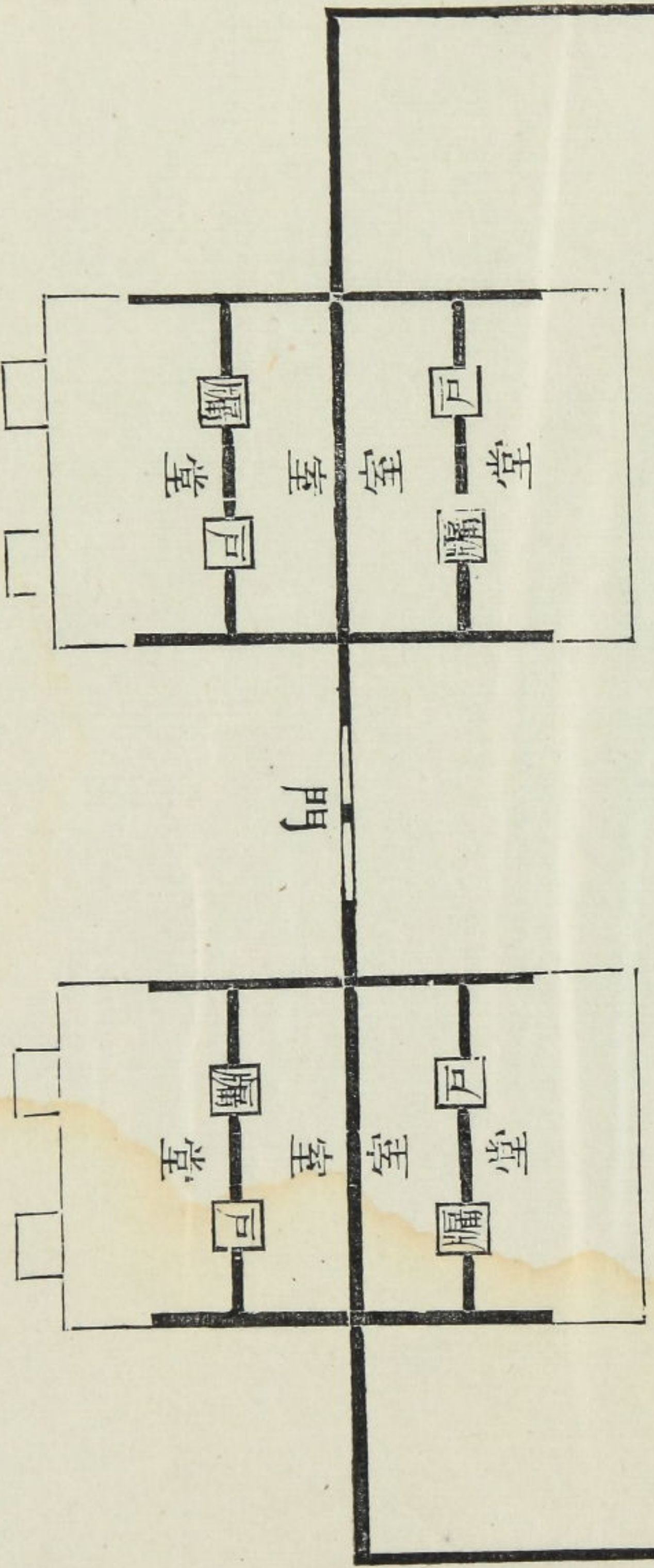

州學爲榭制圖

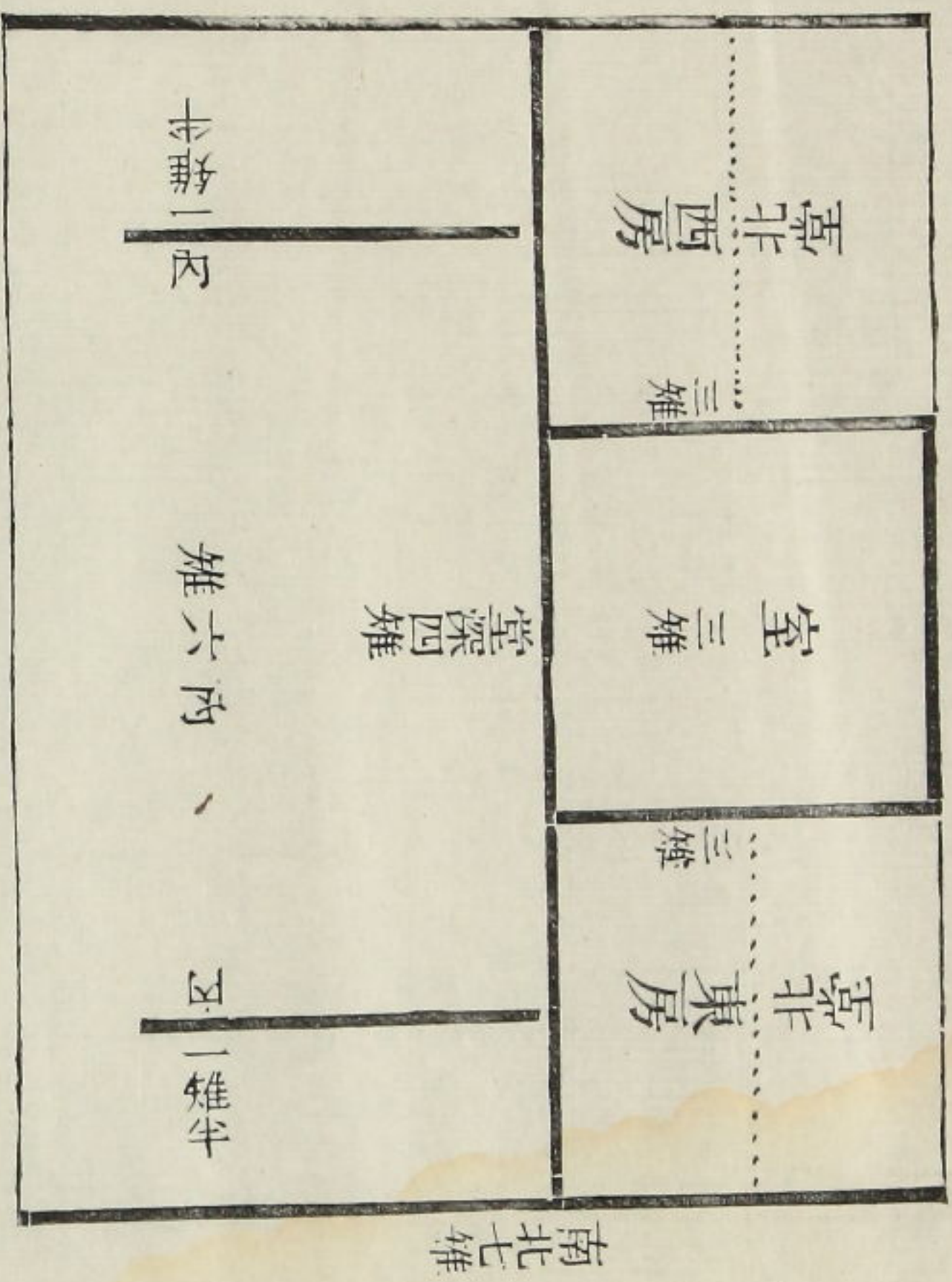

鄉射疏云五架之屋庠序皆然

鄉射曰豫則鉤楹外堂則由楹內注云庠之制有堂有室也
 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
 以深則設尊當在後楹之後殿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采庸也賓主人
 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

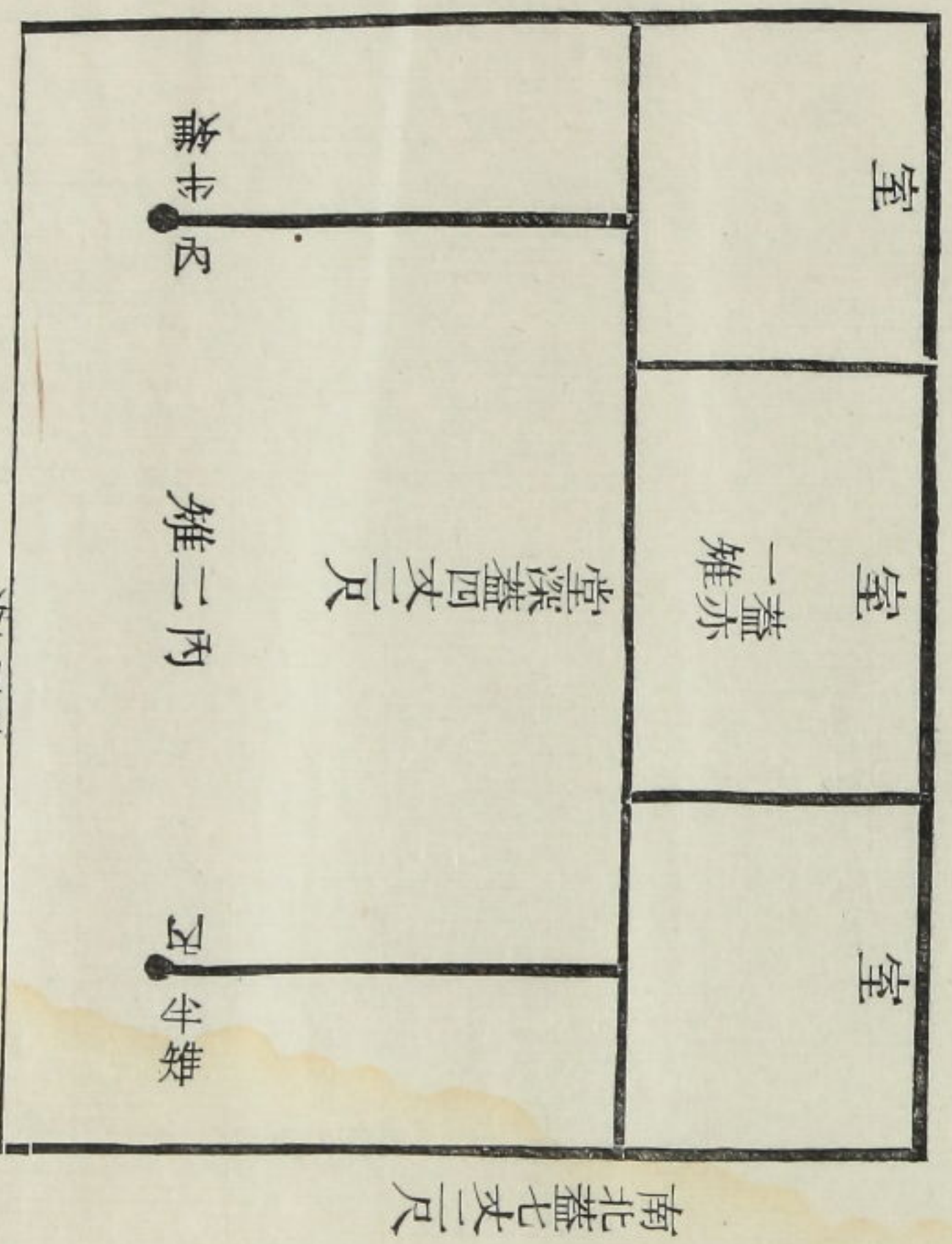
東房西房北堂

東西九雉

南北七雉

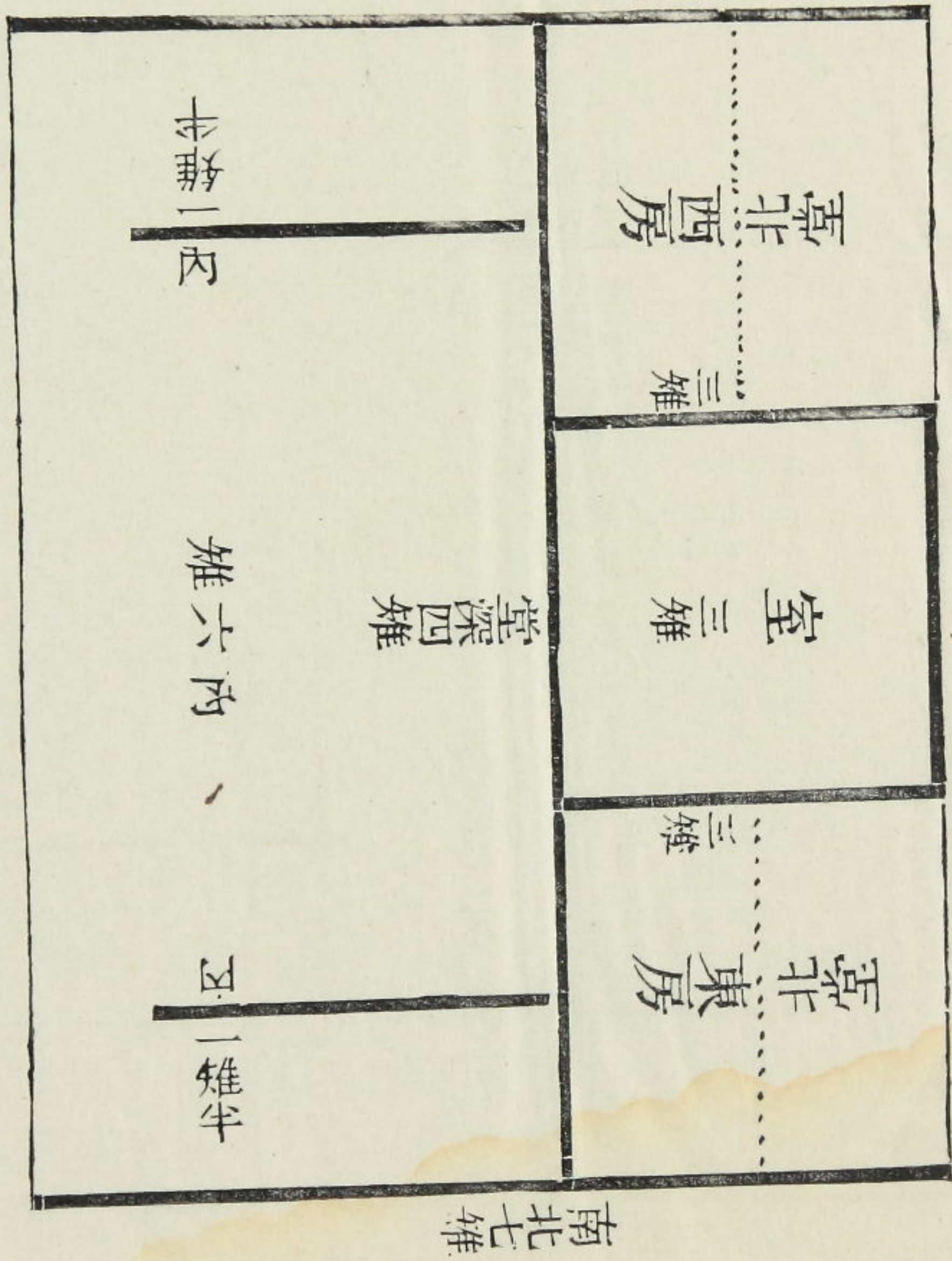
土室無房堂

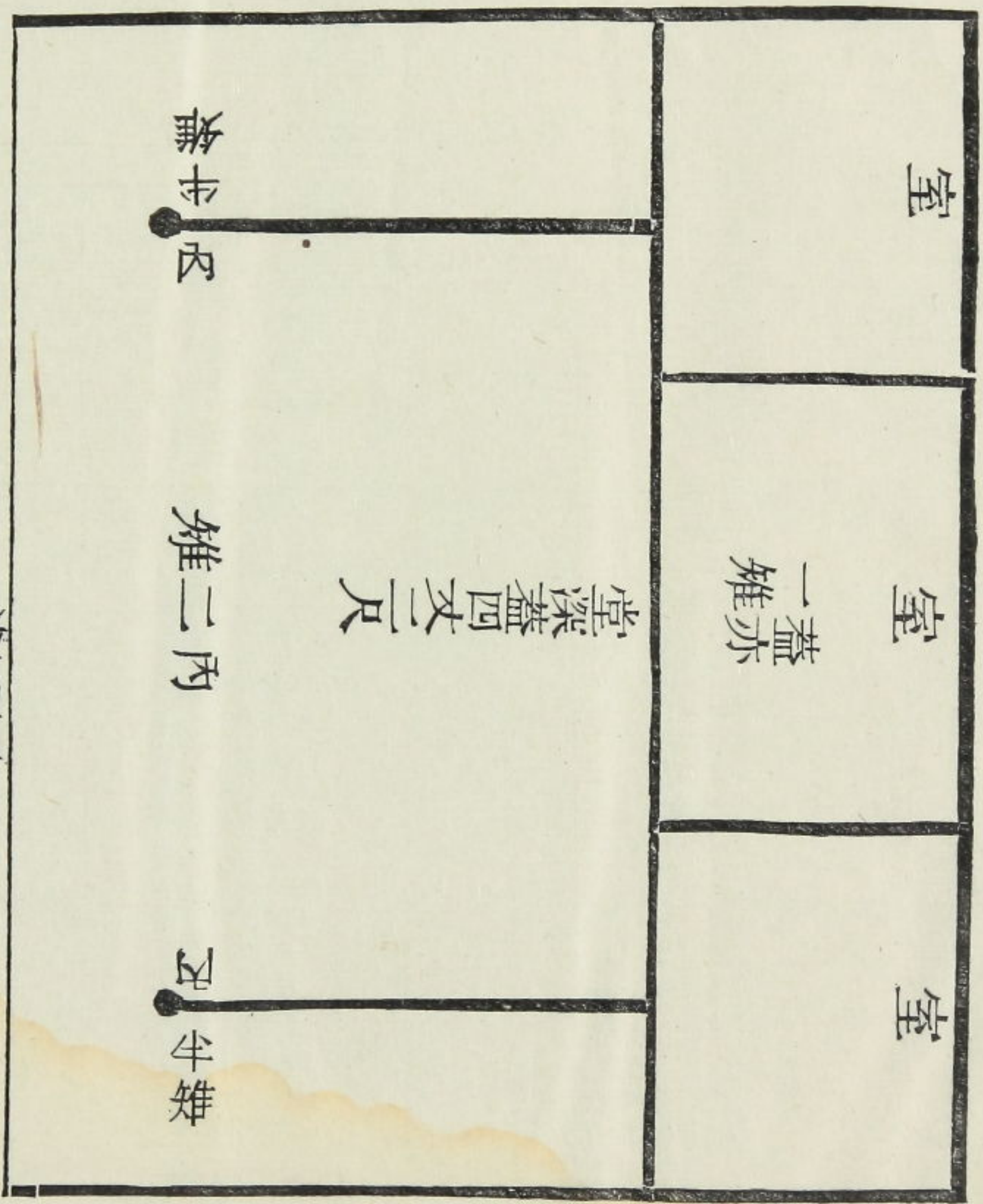
南北七丈二尺

東西九丈

東房西房北堂

室房無室有土

南北蓋七丈二尺

雉三內舞

尚書大傳云天子之堂廣九雉鄭注雉長三丈三分其廣以二為內注內堂東分內以一為高東房西房北堂各三雉公侯七雉三分其廣以二為內五分內以一為高東房西房北堂各二雉伯子男五雉三分其廣以二為內分內以一為高東房西房北堂各一雉士三雉三分其廣以二為內以五分內以一為高亦內一有室無房堂注今士禮有房一為高亦內一有室無房堂注今士禮有房案東房西房北堂謂東房西房皆通北堂為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構特以三雉為二雉耳或此條是士于堂後為三室不為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

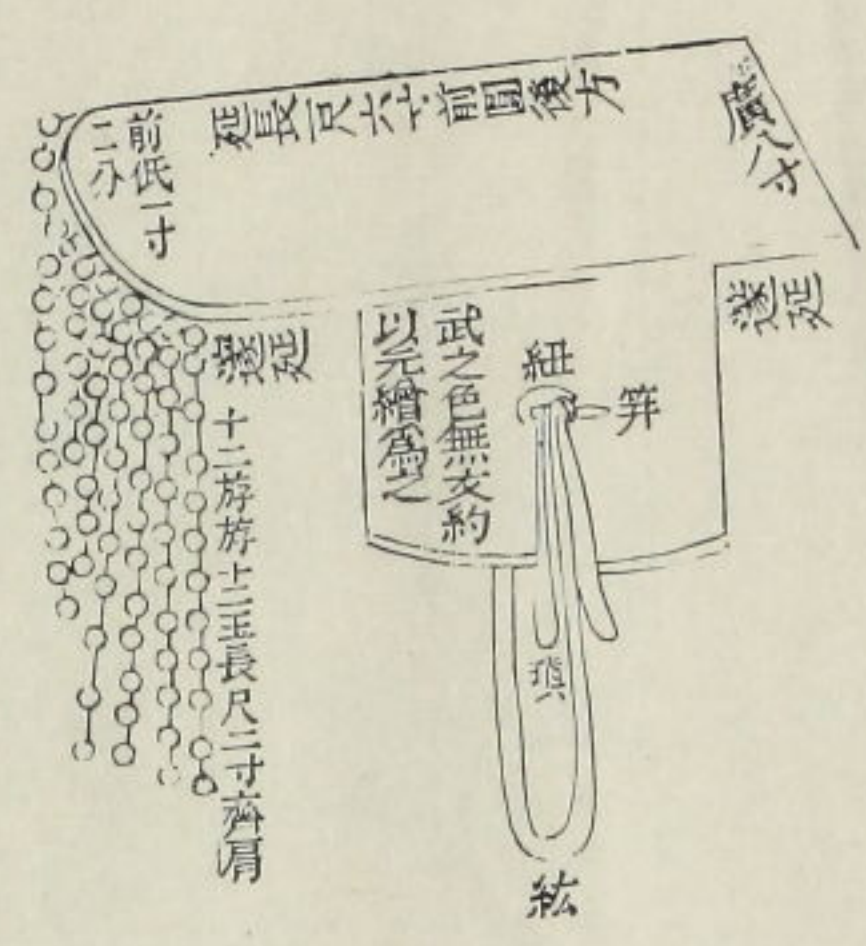
冕

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表以冠縱其舊象與疏云當冠繅雜文之名也合五采絲為之繩垂于延之前後各十二所謂遂延也就成也繩之每一帀而貫五采玉十二帀則十二玉也每就間蓋一寸朱紘以朱組為紘也紘一條屬兩端于武 玉藻天子玉藻十有二旒前後遂延注天子以五采藻為旒旒十有二前後遂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與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為冕即是纁也賈疏又云冕前低一寸二分弁師諸侯之纁旒九就璿玉三采其餘如王之事纁旒皆就玉璵玉笄諸侯及孤卿大夫之冕各以其等為之疏云諸公言玉璵明王亦有之

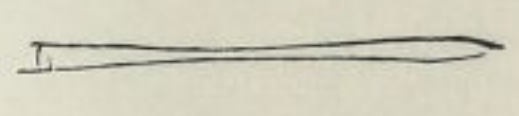
禮箋云後漢書輿服志孝明皇帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書皋陶篇乘輿從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說冕前圓後方前垂四寸後垂三寸三公諸侯及卿大夫皆有

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纘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

笄

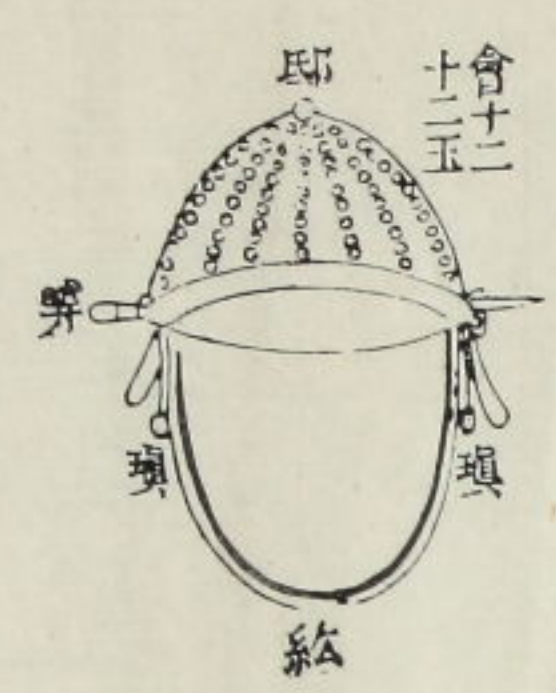
喪服傳曰吉笄尺二寸髮冠中安髮冠中亦當髮中江云衡即笄

瑱制無文春秋傳曰幣錦二兩縛一瑱如瑱則其形必圓而長又記曰瑱于統玉之下當耳處綴以纁玉統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璣象邸玉笄諸侯及孤卿大夫各以其等為之注會縫中也璣讀如薄借綦之綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之綦詩曰會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下抵也疏弁內頂上以象骨為之侯伯璣飾七子男璣飾五玉亦三采孤則璣飾四三命之卿璣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為之皮弁以白鹿皮為之異耳詩曰充耳琇瑩則亦有瑱

天子弁

爵弁

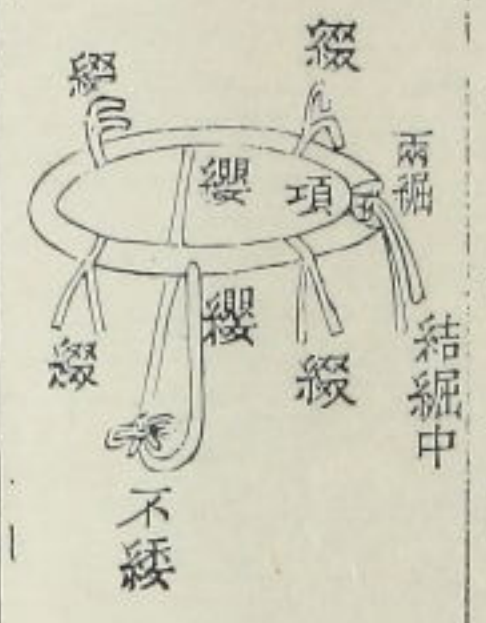
士冠禮注云爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緞其布三十升又云爵弁者制如冕黑色但無纁耳疏云冕者俛也低前一寸二分其爵弁則前後平故不得冕名詩充耳以素則亦

曲禮曰父母存冠衣不純素疏謂緣冠兩邊

緇布冠以緇布為之其制當一如元冠但差小詩臺笄繩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緇屬缺項戴東原云記曰大白冠緇布冠皆不黹委武元縞而後黹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頰者弁之頰類弁貌凡冠後曰項此頰項結于項後以其頰然在項故名頰項而敎繼公以為其後不合故曰缺項則纓屬于缺是為屬于後缺中乎江氏反依緇布冠無笄者著頰圍髮際結項中紉布為之其說竊所未安緇布冠無纓明有四綴繫于武冠乃得固鄉隅為四綴以固冠也黨圖考以為冠與缺項不必連綴固冠自有纓偶不思耳羣經項中有緇亦由固頰為之耳疏云頰之兩頭皆補義則改之矣

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屬于其下若衽屬于其下不得與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為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寸疏云凡用布為衣物及侯皆去邊幅一寸屬猶連也連幅謂不削寸疏云凡用布為衣物及侯皆去邊幅一寸

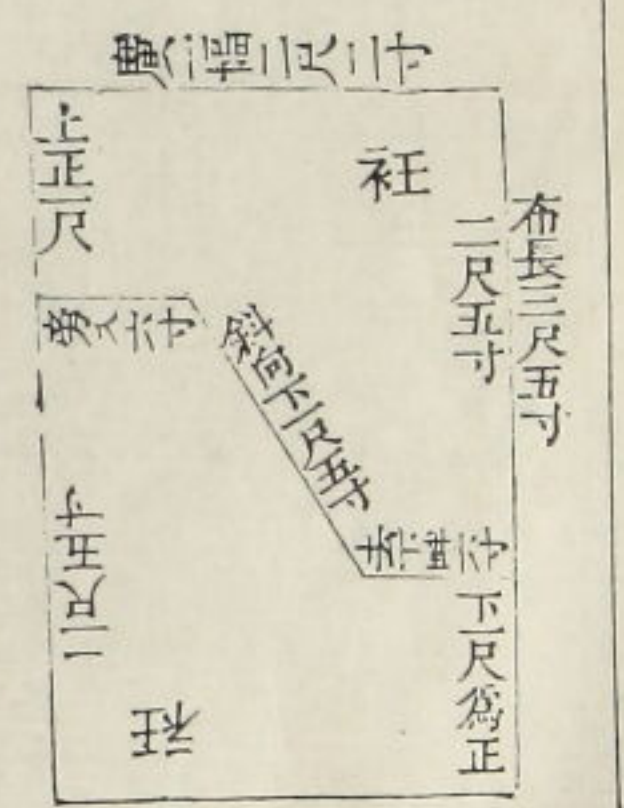
身參齊二尺二寸其袂足以容中人之肱也衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸加闊中八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸闊中謂闊去中央安項處當縫兩相總闊去八寸若前後據長而言則一相各長八寸通前兩身四尺四寸總五尺二寸也袪袪口也尺二寸足以容中人之併兩手也衣之長二尺二寸而用布得前後通為五尺二寸是古之衣當肩為殺縫中屈其八寸為曲袷袷之左右皆殺去其八寸之布而為縫如是則袷方而衣身止二尺二寸也

司服注云端者取其正也士之衣袷皆二尺二寸而屬幅是廣袷等也其袷尺二寸大夫以上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其袷三尺三寸袷尺八寸疏云無正文雜記云弁經服其袷侈

則其袷三尺三寸袷尺八寸疏云無正文雜記云弁經服其袷侈

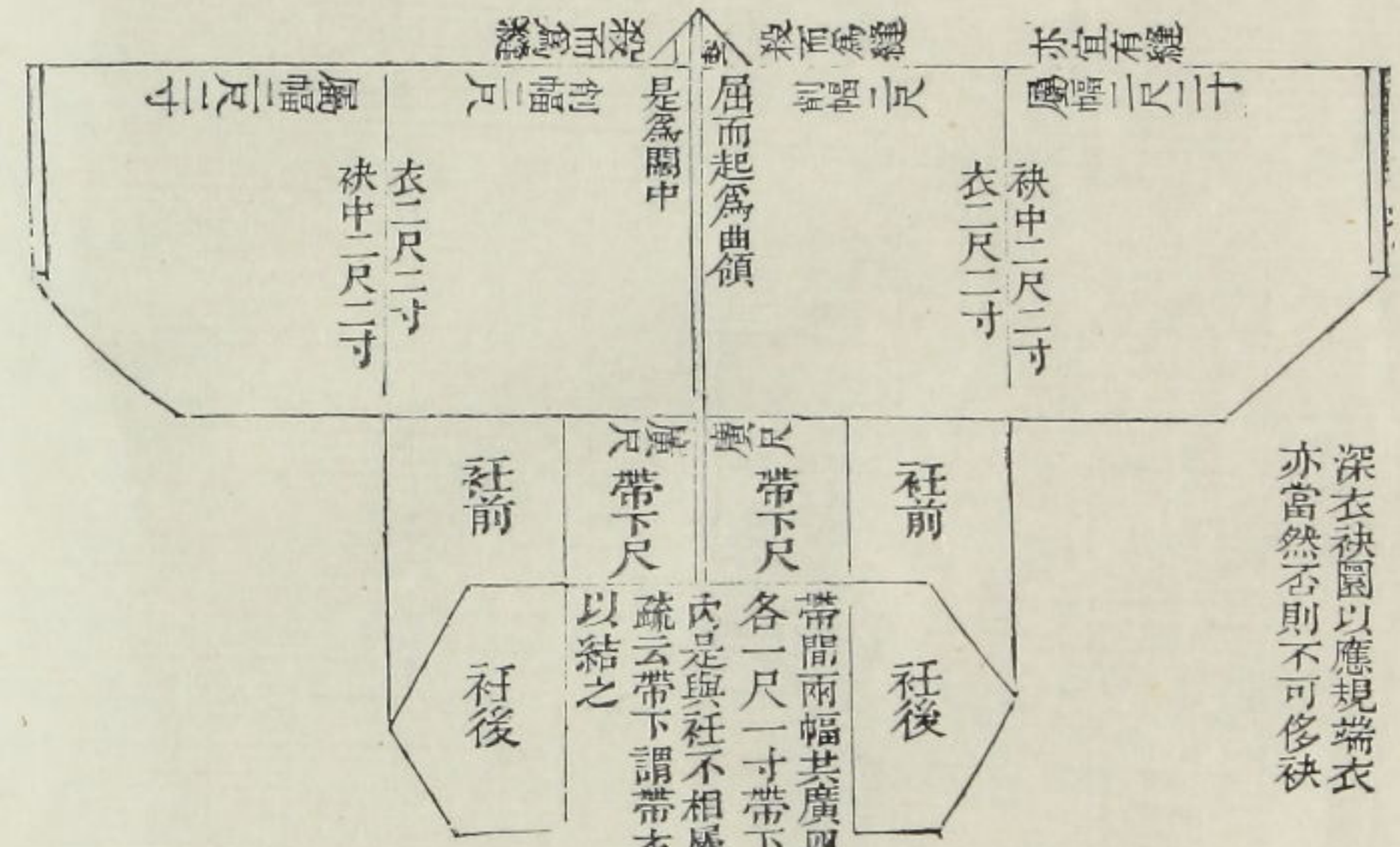
為大即以意為半而益一以解之也

裁衽

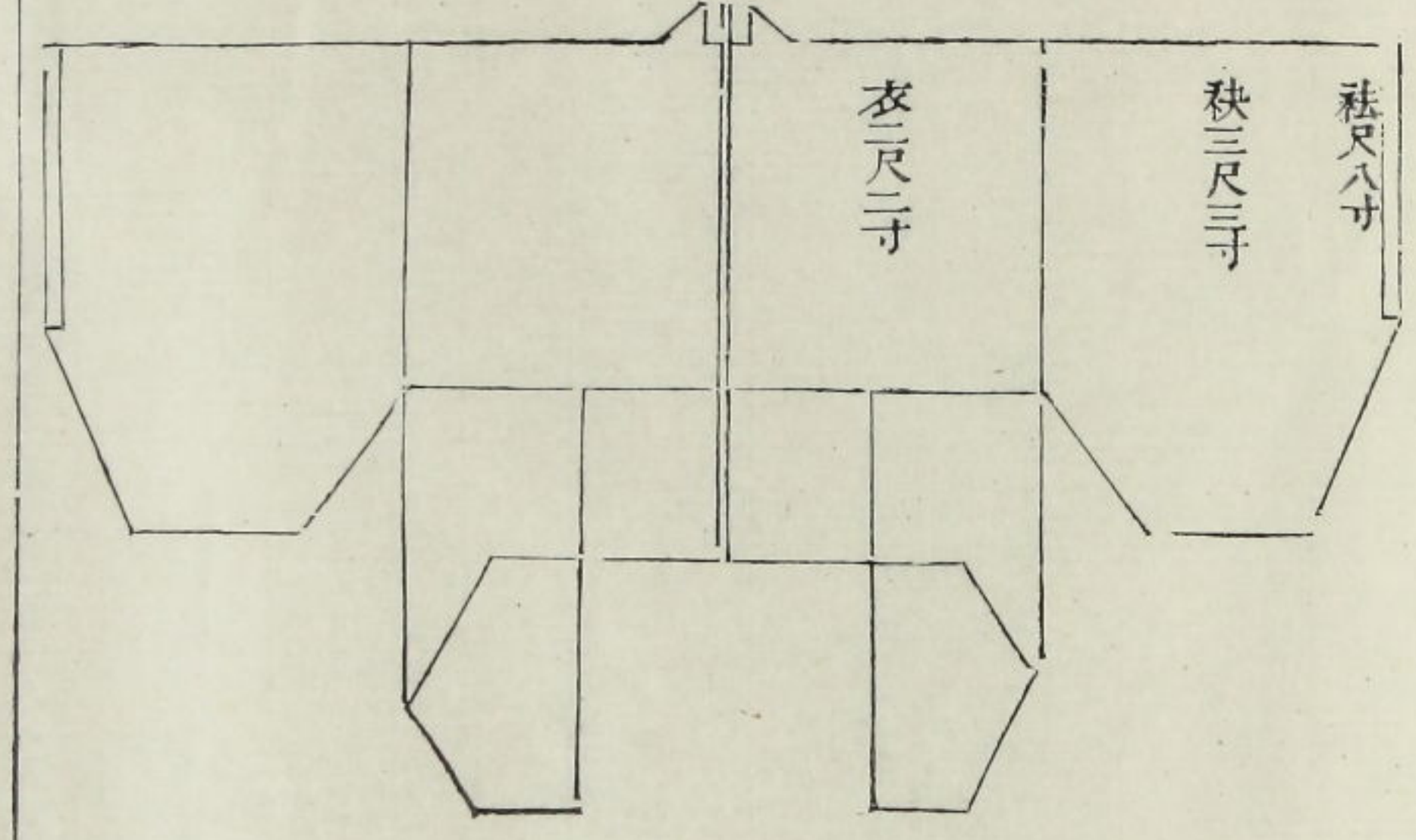
深衣袂圓以應規端衣亦當然否則不可侈袂

端衣

帶間兩幅其廣四尺袂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

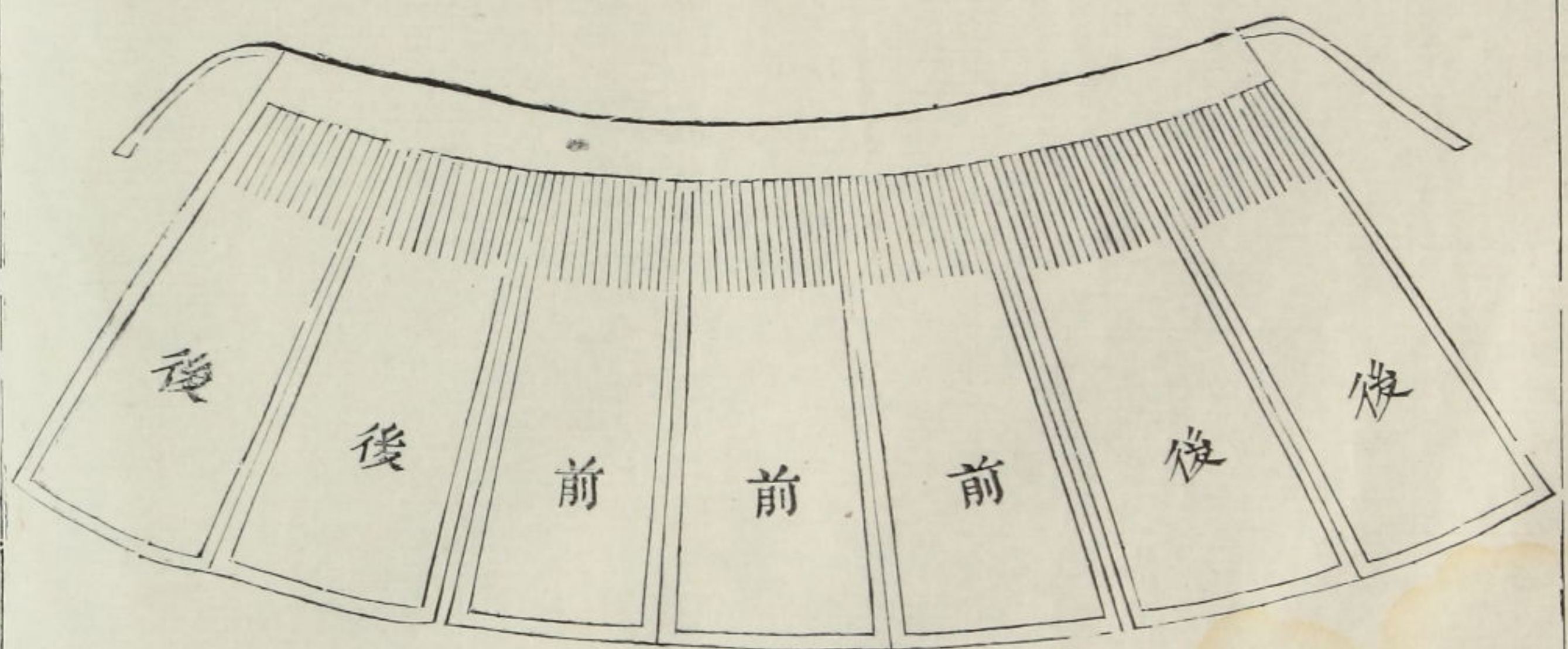
侈袂凡冕服之衣皆如此

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為十二幅狹頭向上此非也江氏不須辟積其餘要間以外皆辟積無數喪服三辟積有數也前為陽後為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 又案喪禮記明衣裳縗緇注云飾裳在幅曰緇在下曰

緡則裳每幅有飾亦如衣純寸半可知

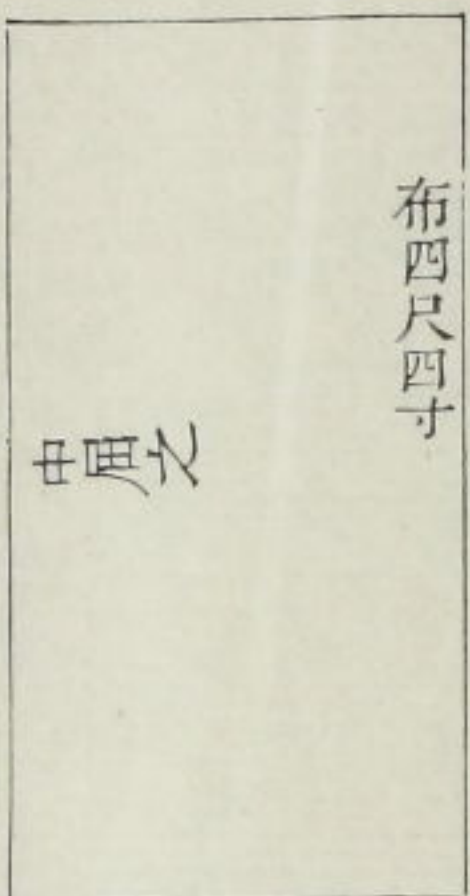
以深衣約之七幅各
削兩畔一寸為縫下
齊一丈四尺也玉藻曰三
衣入尺也居二焉帶
分帶下紳居二寸約以爲
裳之長

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
中衣謂有大夫以上祭服之中衣用素詩曰素衣朱襮此但謂狐
其元衣玉藻曰以帛裏布非禮也士祭以朝服中衣以布明矣長
則綃也中衣又繼疏云吉服中衣亦以采緣諸侯得綃黼爲領丹朱爲緣
揜尺爲異大夫士但用采純而已

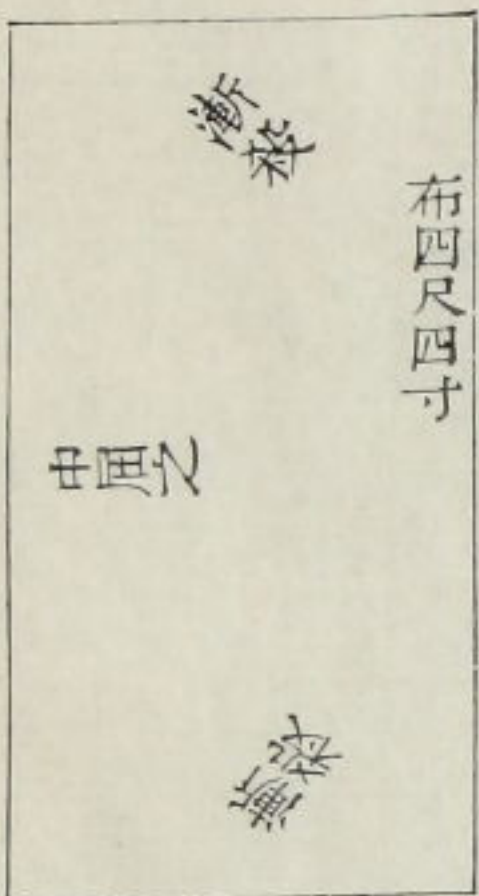
深衣之制孔疏解誤江氏作深衣考誤正之最爲詳確故備錄
其圖不列經注焉

裁衣

案深衣要中三尺六寸此以四幅布爲之去
縫廣四尺不相應故江氏之說以表二尺二
寸與袂方也竊謂深衣無取于方衣身二幅
當減之爲三尺六寸八張兩手爲尋八尺以
三尺六寸加兩袂四尺四寸則八尺肘以尋
尺二寸應注矣

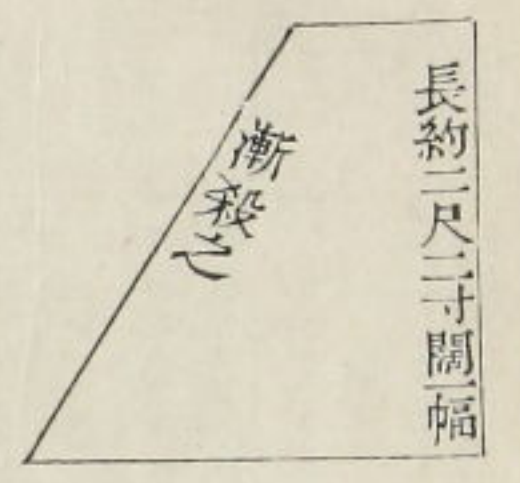
裁袂

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
衣之帶當無骨者則較端衣爲近下
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
寸前後各三尺二寸

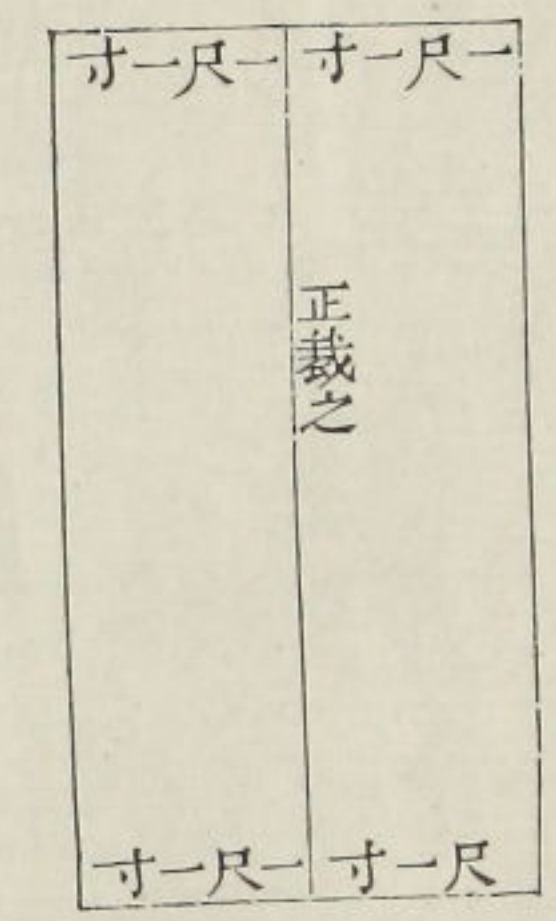
又布一幅亦如衣左右畔之長闊中屈
之各去邊縫屬于衣幅其外漸殺之以
爲袂袂之口爲袷徑一尺二寸兩面二
尺四寸
案亦宜以兩幅縫之

前右外襟

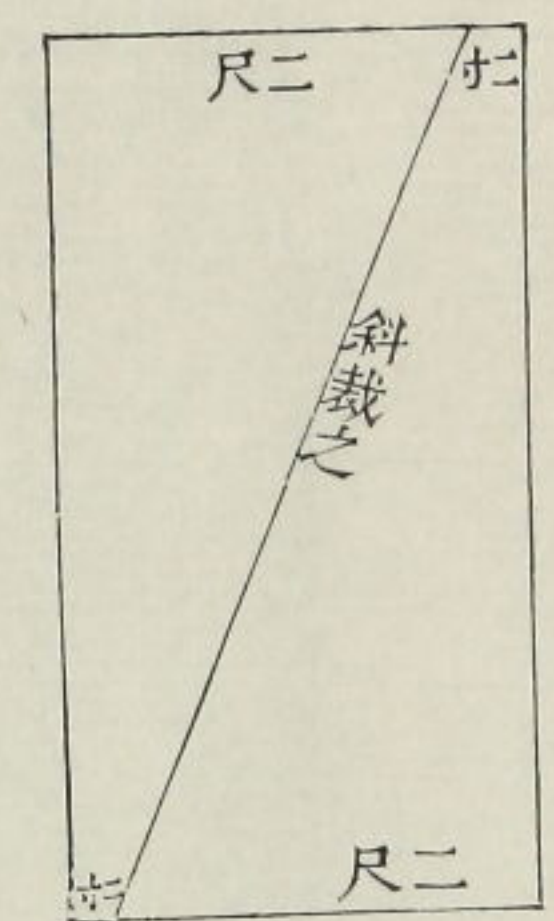
又布一幅長約二尺二寸闊二尺二寸其上漸殺之
 皆各去邊縫以為右前之外襟
 案此無文江氏以意增之

前裁裳後裾

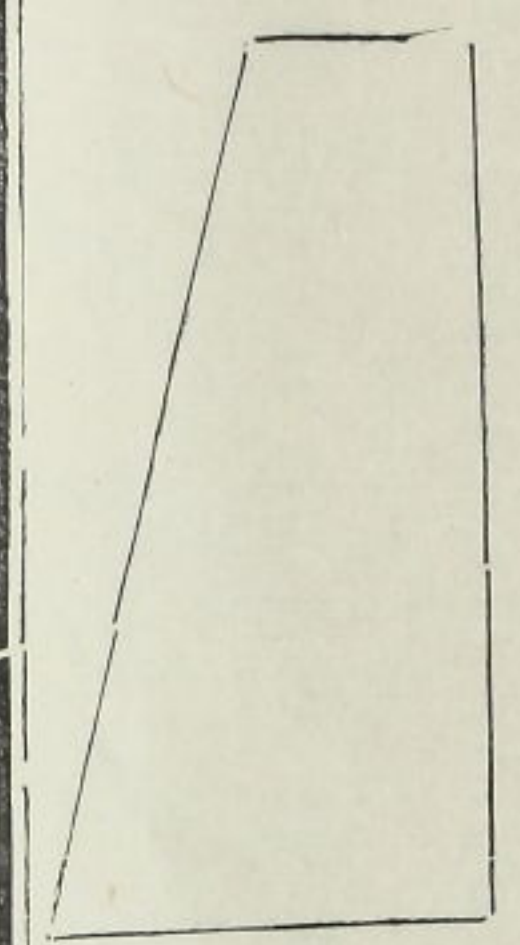
布一幅正裁為兩幅皆闊一尺一寸兩
 邊各去一寸為縫每幅上下皆闊九寸
 凡用布四幅裁為八幅各去邊縫八寸
 上下皆闊七尺二寸為裳之前後

裁裳衽

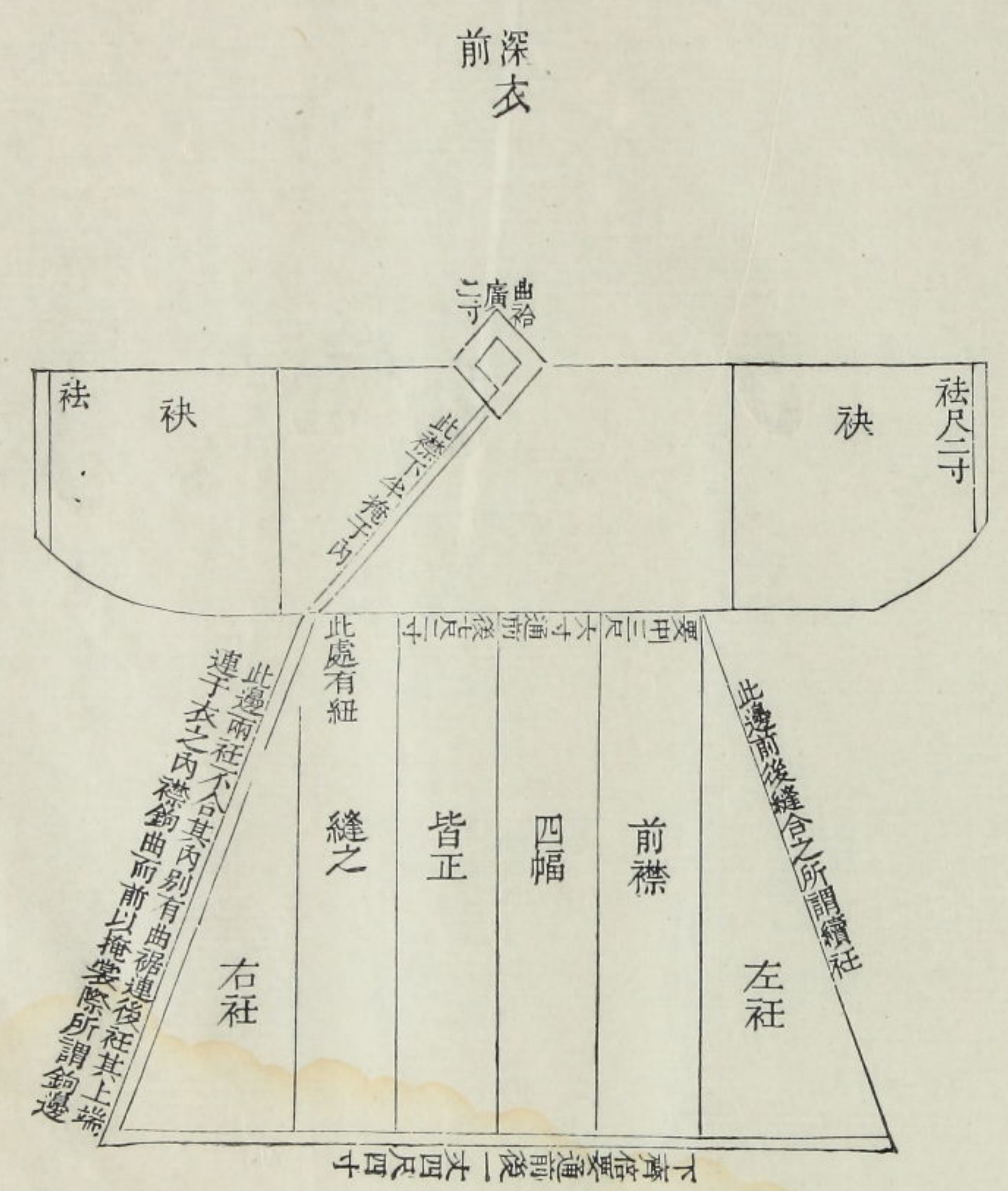

布一幅交解為兩幅狹頭二寸寬頭二
 尺兩邊各去一寸為縫狹頭成角寬頭
 一尺八寸凡用布二幅裁為四幅各去
 邊縫一寸狹頭向上寬頭向下為兩旁
 之衽

裁鉤邊

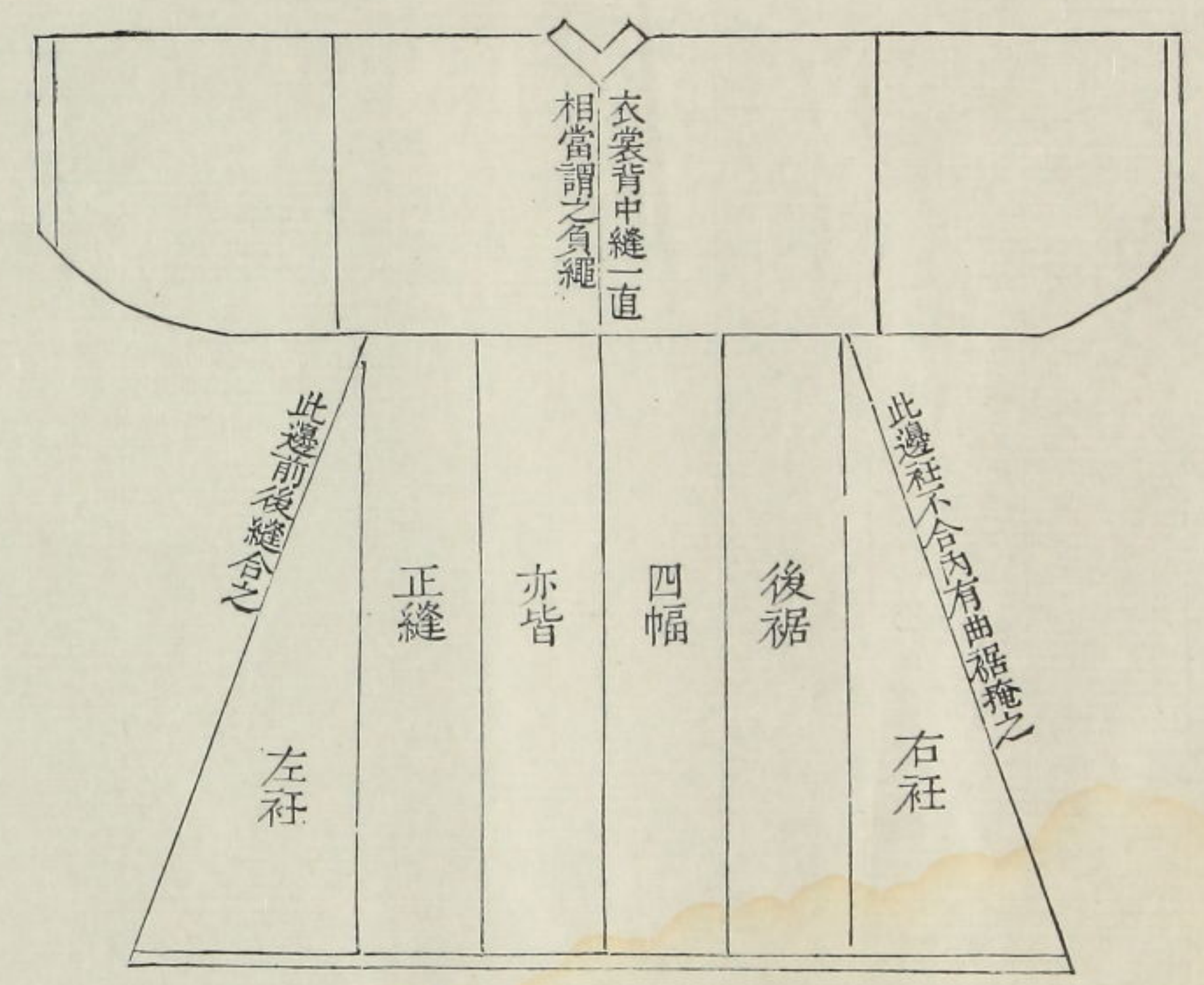

鉤邊無明文大約如此裁布各去邊縫
 其斜殺一邊連綴于布後衽上頭狹處
 縫著于衣之右內衽以掩裳際

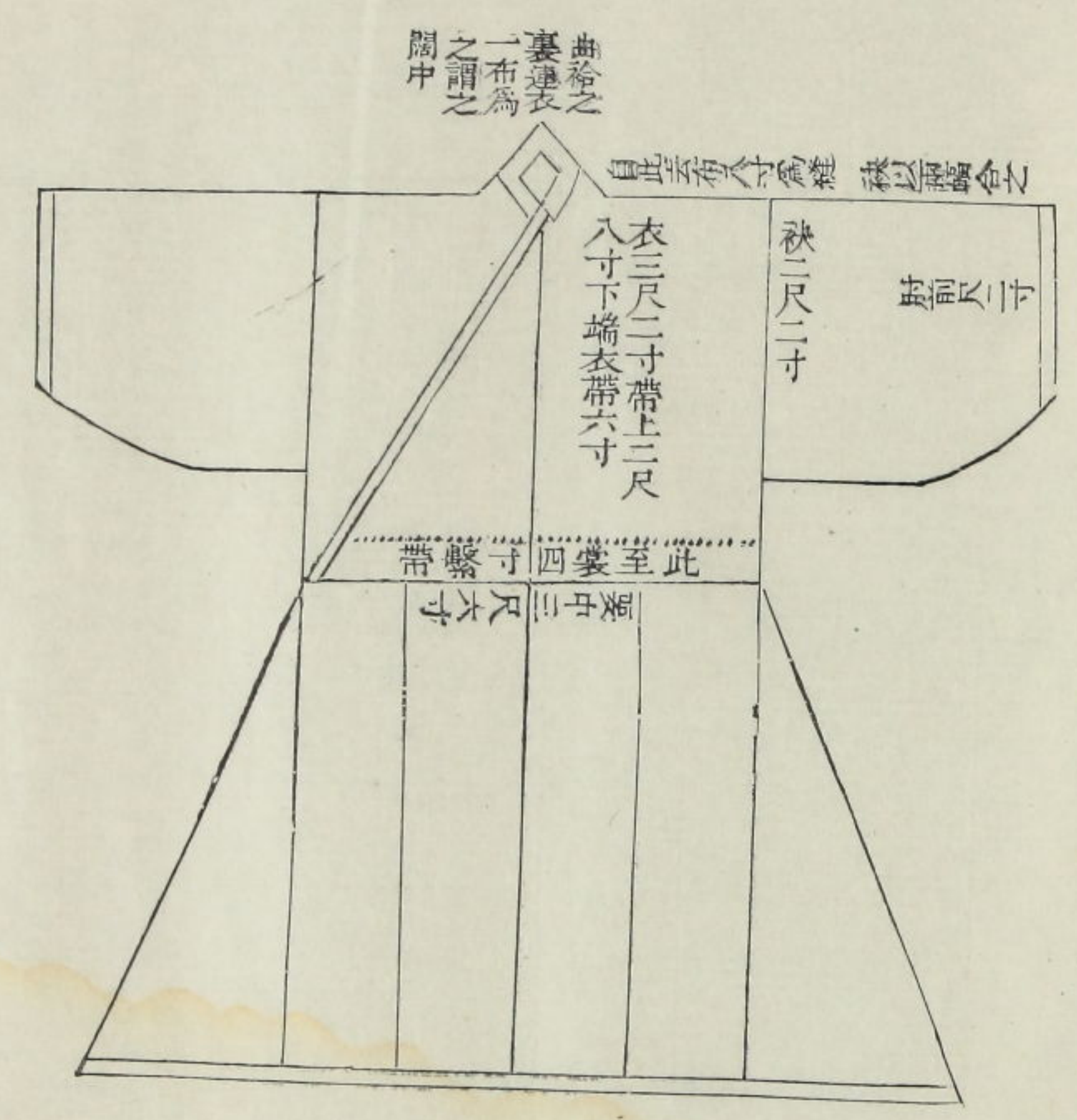

此處有紐

後深衣

附圖

又士喪禮襲有祿衣注云黑衣裳赤緣之謂祿祿之言緣也所以表袍者也疏云此祿衣則元端但此元端連衣裳與婦人祿衣同又明衣裳圖見喪服

帶

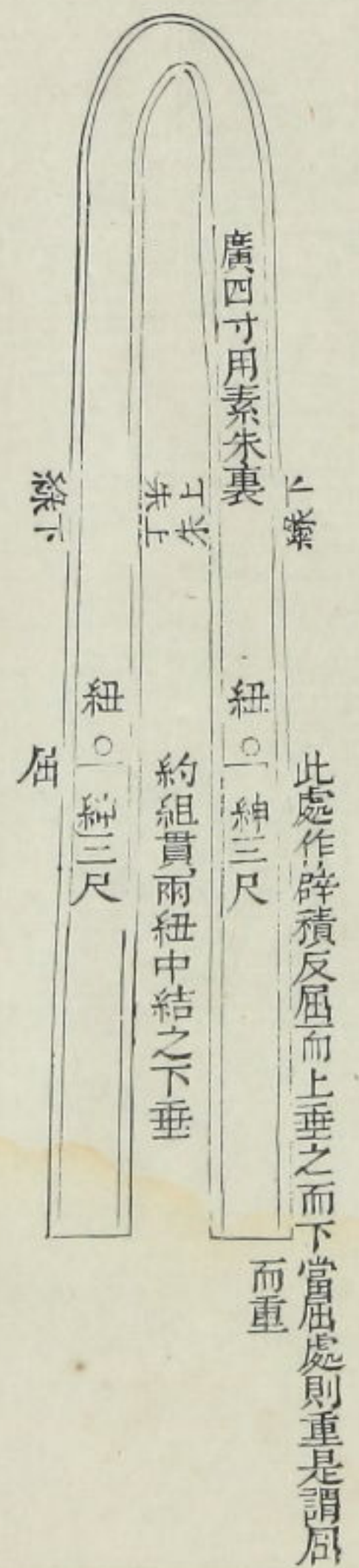
玉藻曰天子素帶朱裏終辟而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率
 下辟居士錦帶弟子縞帶并紐約用組三寸長齊于帶紳長制士
 三尺有司二尺有五寸子游曰三分帶下紳居二焉紳鞅結三齊
 大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫元華士緇辟二寸再繚四寸凡
 帶有率無箴功注謂大帶也而素帶終辟謂諸侯也諸侯不朱裏
 合素為之下天子也大夫亦如之率綽也士以下皆禪不合而綽
 積如今作幪頭為之也辟讀如裨冕之裨謂以繪采飾其側人君
 充之大夫裨其紐及末疏云裨其身之兩旁及屈垂者儀禮賈疏云大夫不裨其繞要者直裨垂之三尺屈而垂者案士裨其末而已其末繞三尺所垂者儀禮疏云士裨賈說是
 條下垂者是謂帶之下端而已然雜帶注云內外皆緇若唯下端不得云內外賈以為裨末繞則從其末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裨士裨末者應是垂之半以下耳
 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紐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穿紐約結其帶組餘三尺與帶垂者齊雜猶飾也即上之裨也君裨帶上以朱下以綠終之大夫裨垂外以元內以華華黃色也士裨垂之下外內皆以緇是謂緇帶熊氏云上下據要為正近人為內遠人為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綽之如士帶矣無箴功則不裨之士雖綽帶裨亦用箴功凡帶不裨下士也

功則不裨之士雖綽帶裨亦用箴功凡帶不裨下士也

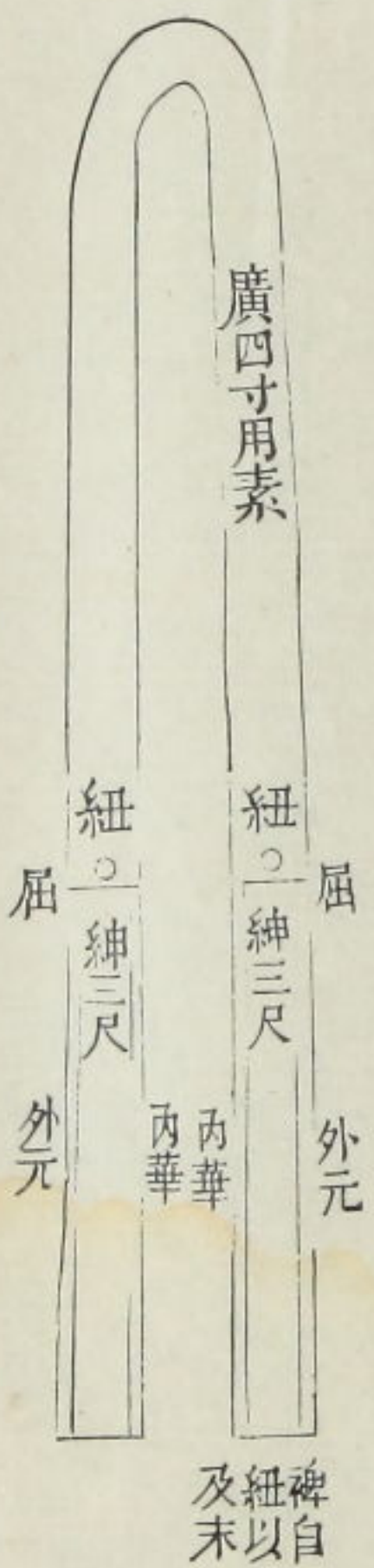
案疏云率者縫旁邊非也唯裨用箴功則綽不縫明矣注云綽積者謂織帶時以兩條繩置其邊而織之故破率為綽以如裨

綽也

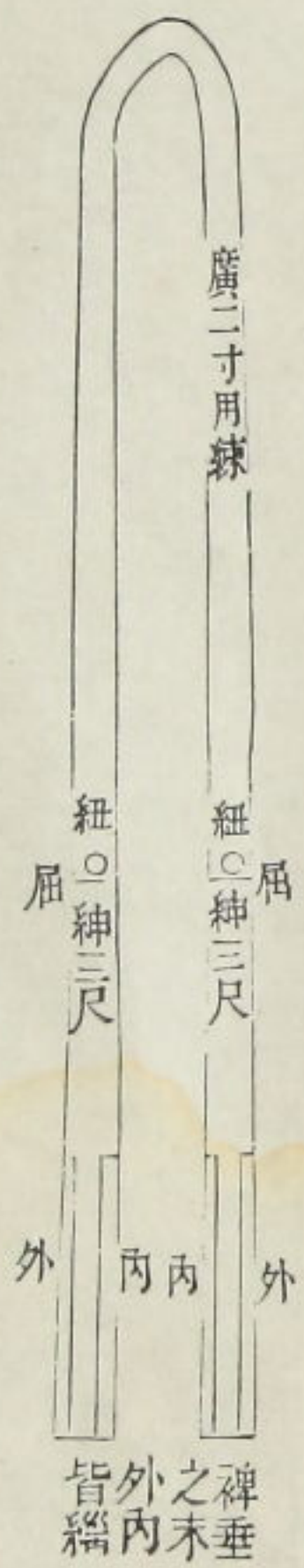
天子帶諸侯唯素裏為異

大夫帶

士帶有司帶不裨為異

鞅

玉藻曰鞅君朱大夫素士爵韋園殺直天子直公侯前後方大夫前方後挫角士前後正鞅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鞞也鞞之言蔽也凡鞞以韋為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鞞圓殺直目鞞制天子直四角直無圓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

大夫前方後挫角圓其上角變于君也鞞以下為前以上為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鞞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鞞長三尺

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紕以五采注會謂領上縫也頸下領之所用蓋與紕同在笏

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

上同會去上之上謂鞞中朱之上紕施諸縫中若今時條也如玉藻疏說則雜記為諸侯鞞制也然鞞之上領下純旁紕宜

為通制疏以為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鞞制矣以此言之

挫角者亦當角處別異之其別異唯在領與純故注云所殺者

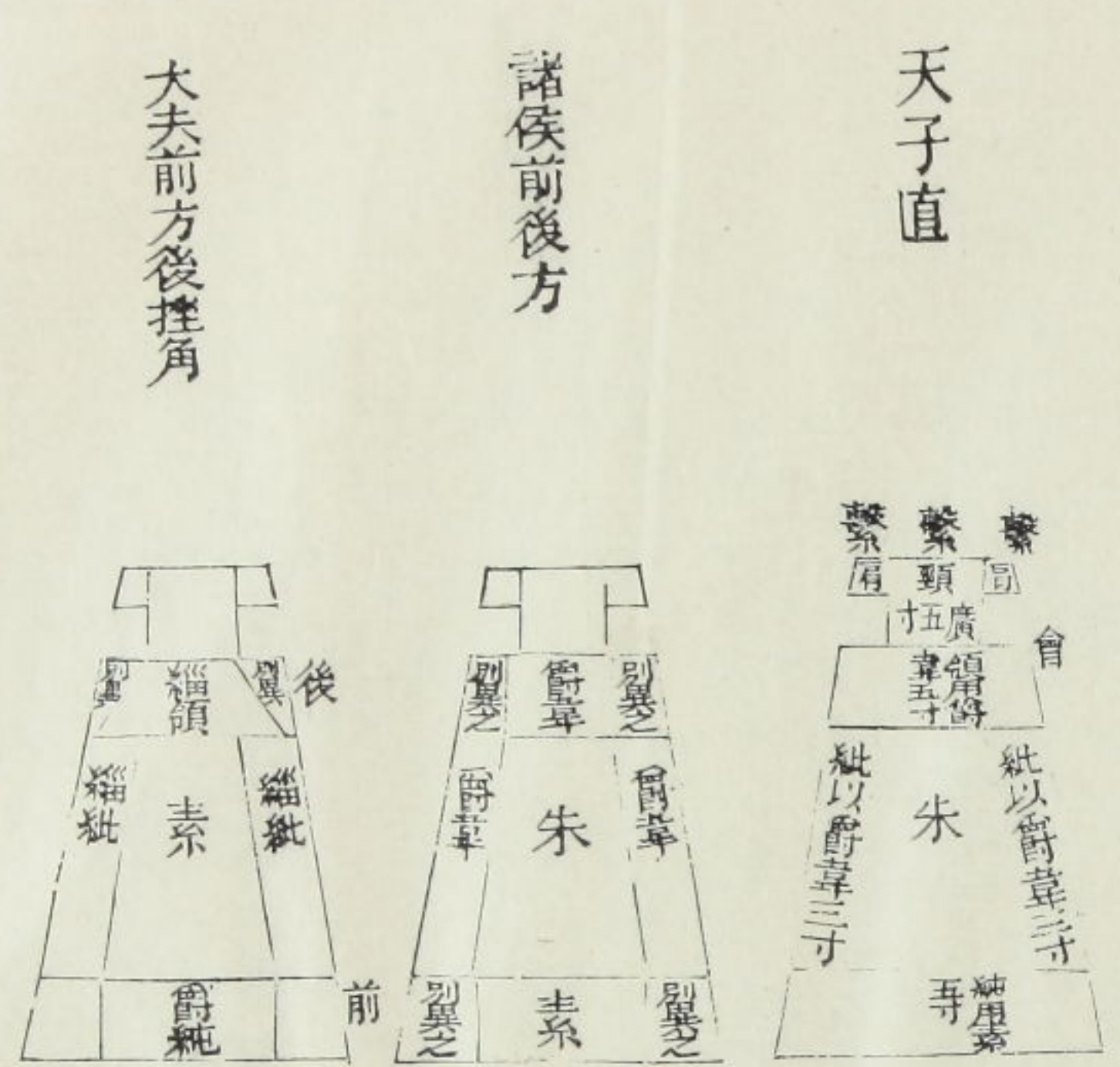
去上下各五寸也 此紕用爵純用素蓋指人君朱鞞而言其素鞞爵鞞紕純所用案冠禮朝服素鞞特牲記云朝服元冠緇帶緇鞞既同是朝服不應于鞞有殊據緇帶者實練帶紕之以緇謂之緇帶則緇鞞蓋素鞞而純以緇也由是差之大夫素鞞

紕以緇純以爵士爵鞞紕純皆以緇歟

天子直

諸侯前後方

大夫前方後挫角

天子之士亦直諸侯之士亦前後方但中用爵韋領紕純皆緇

祭服則謂之鞞廣長紕純之制盡同但于其中畫之明堂位曰有虞氏服鞞夏后氏山殷火周龍章注天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韋韋而

鞞韋即玉藻曰一命緇鞞儀禮所謂鞞韋自大夫而上皆赤鞞人君朱鞞韋弁雖非祭服亦服鞞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絢總純純博寸素積白屨以魁

樹之緇絢總純純博寸爵弁纁屨黑絢總純純博寸冬皮屨可也

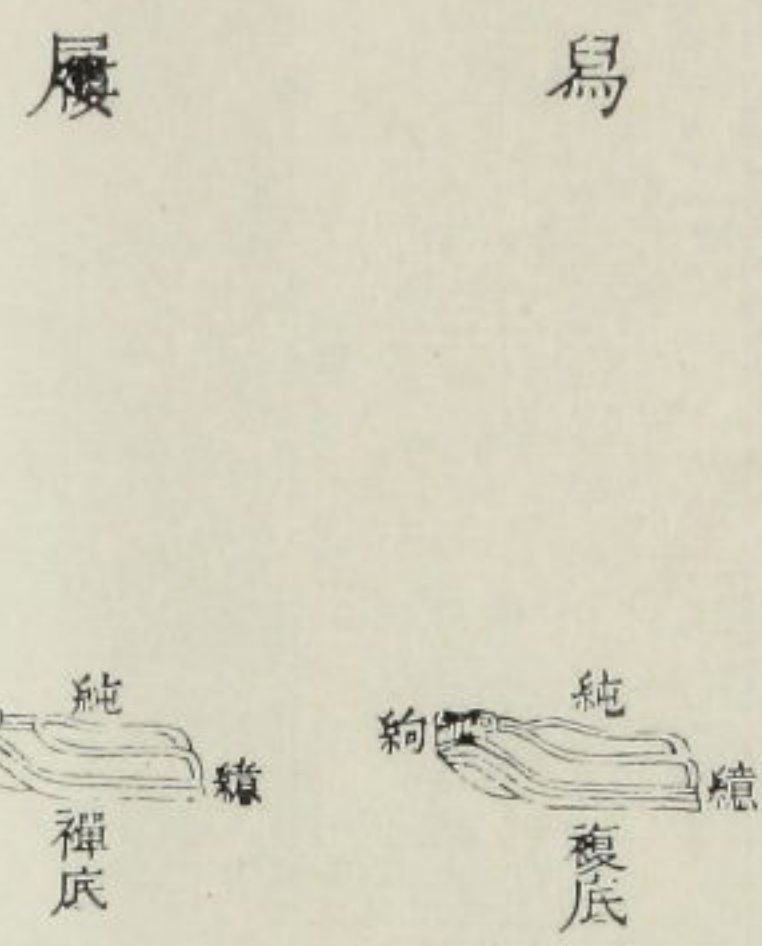
注屨者順裳色元端黑屨以元裳為正也絢之言拘也以為行戒
 狀如刀衣鼻在屨頭履人疏云以條為之總縫中紉也疏謂牙底相接之純
 緣也疏繞口三者皆青博廣也魁蜃蛤蚘注也

周禮屨人掌王及后之服屨為赤烏黑烏赤總黃總青句素屨葛屨
 辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨注複下曰烏古今注烏以禪

下曰屨絢總純者同色今云赤總黃總青絢雜互言之明烏屨眾
 多反覆以見之凡烏之飾如績之次也相對凡屨之飾如繡次也比

也天子諸侯吉事皆烏其餘唯服冕衣翟著烏耳士爵弁纁屨黑
 絢總純尊祭服之屨飾從績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滕綦屨繫也疏云皇氏云屨頭施繫以為行
 上自有繫以結于足也案當戒未知然否或可著屨之時屨
 是以繫穿于絢中而結于足 玉藻曰童子不屨絢

偪詩謂之邪幅箋云如今行滕也偪東其脛自足至膝疏云邪纏
 于足謂之邪幅

閻百詩尚書疏証云詩之邪幅臧哀伯所謂偪人君之盛服也
 非行滕者比康成杜預時無復此制故第曰若今行滕而已至
 內則之偪則常人之服也康成直注為行滕不言若其密如此

冕弁冠服表

天子	表冕	衮冕	鷩冕	毳冕	翬冕	元冕	爵弁
鄭云冕而無旒十二旒纁冕九旒 疏服大裘加采玉笄紘瑱衣三章裳四 元衣 同旒皆玉十章 餘竝同衮冕	禮箋云冕十二 旒五采纁衣五章裳四 十二就就間章 長尺二十五孤青裘裼元 采玉十有二綃衣此熊氏 玉笄朱紘玉之說禮箋云 瑱服大裘裼是也孔以為 元衣有日月羔裘元衣 星辰及裳凡帶鞞為竝同 十二章職說 賈云天子之 服小章皆十 二 朱鞞龍火山 素帶朱裏 終辟赤烏 黑絢總純	祀天 祭地貢說	享先王 受觀 賈云春夏大射	享先公 饗賓賓客	祀四望山川祭社稷五祀祭羣小祀 朝日聽朔齋	哭諸侯 禮箋云天 子弔服未	

希冕

元冕

爵弁
助君祭
凡入君廟皆
爵弁
冠三加
親迎則緇袍

天子

韋弁

皮弁

冠弁

元端

素服

深衣

緇布冠

鄭云以韋韋白鹿皮為弁
為弁又以為韋飾五采玉
衣裳弁綦飾十二象邸玉
如皮弁朱紘朱紘玉瑱
玉瑱玉瑱十五升白布
服狐裘楊黃衣積素以為
衣狐裘詩裳服狐白裘
素帶朱鞅 裼素錦衣
鄭志又云鞅 采為領緣
約纁純 云皮弁服以
韋衣素裳聘 戴云皮弁
禮注鞅布為 衣當以素
衣而素裳 異于重素
者其領緣 采也敖繼
公以為衣 亦素
素帶素鞅 白
烏青紘纁純 杖
蠟則葛帶榛

鄭志又云鞅 采為領緣
約纁純 云皮弁服以
韋衣素裳聘 戴云皮弁
禮注鞅布為 衣當以素
衣而素裳 異于重素
者其領緣 采也敖繼
公以為衣 亦素
素帶素鞅 白
烏青紘纁純 杖
蠟則葛帶榛

兵事
月令疏熊郊聽祭報
氏云天子蜡
秋冬田韋燕
弁服

禮記曰燕
朝服于寢
此說是也
王制燕衣
而養老注
則云燕衣
元衣素裳
其冠委瑩
諸侯以天
子之燕服
為朝服始
鄭未定之
說孔以天
子燕同姓
皮弁燕羣
臣元冠兩
用其說亦
所不取
賓 射 燕射
孔以為與
燕同皮弁
是也

賈據月令
注謂四時
正田戎服
惟習兵冠
弁非也
王制云周
人元衣而

卒食而居

大札大荒大
裁

禮記曰燕
朝服于寢
此說是也
王制燕衣
而養老注
則云燕衣
元衣素裳
其冠委瑩
諸侯以天
子之燕服
為朝服始
鄭未定之
說孔以天
子燕同姓
皮弁燕羣
臣元冠兩
用其說亦
所不取
賓 射 燕射
孔以為與
燕同皮弁
是也

諸侯

綦飾三采玉
玉數如其命
青紘玉瑱玉
衣裳裘楊與
天子同
素帶朱鞅與
冕同白鳥與
天子同

禮記曰燕
朝服于寢
此說是也
王制燕衣
而養老注
則云燕衣
元衣素裳
其冠委瑩
諸侯以天
子之燕服
為朝服始
鄭未定之
說孔以天
子燕同姓
皮弁燕羣
臣元冠兩
用其說亦
所不取
賓 射 燕射
孔以為與
燕同皮弁
是也

天子始冠元
冠朱組纁蓋
卽元端服不
用緇布冠

禮記曰燕
朝服于寢
此說是也
王制燕衣
而養老注
則云燕衣
元衣素裳
其冠委瑩
諸侯以天
子之燕服
為朝服始
鄭未定之
說孔以天
子燕同姓
皮弁燕羣
臣元冠兩
用其說亦
所不取
賓 射 燕射
孔以為與
燕同皮弁
是也

儀禮圖卷第一

儀禮圖

賜進士出身充 實錄館纂脩官 武英殿協脩官翰林院編脩張惠言述

卷第二

士冠禮第一

筮日 戒賓宿賓 為期 陳服 迎賓 賓至設筵
始加 禮 見母賓出見兄弟見贊者 不禮始加醮用
酒

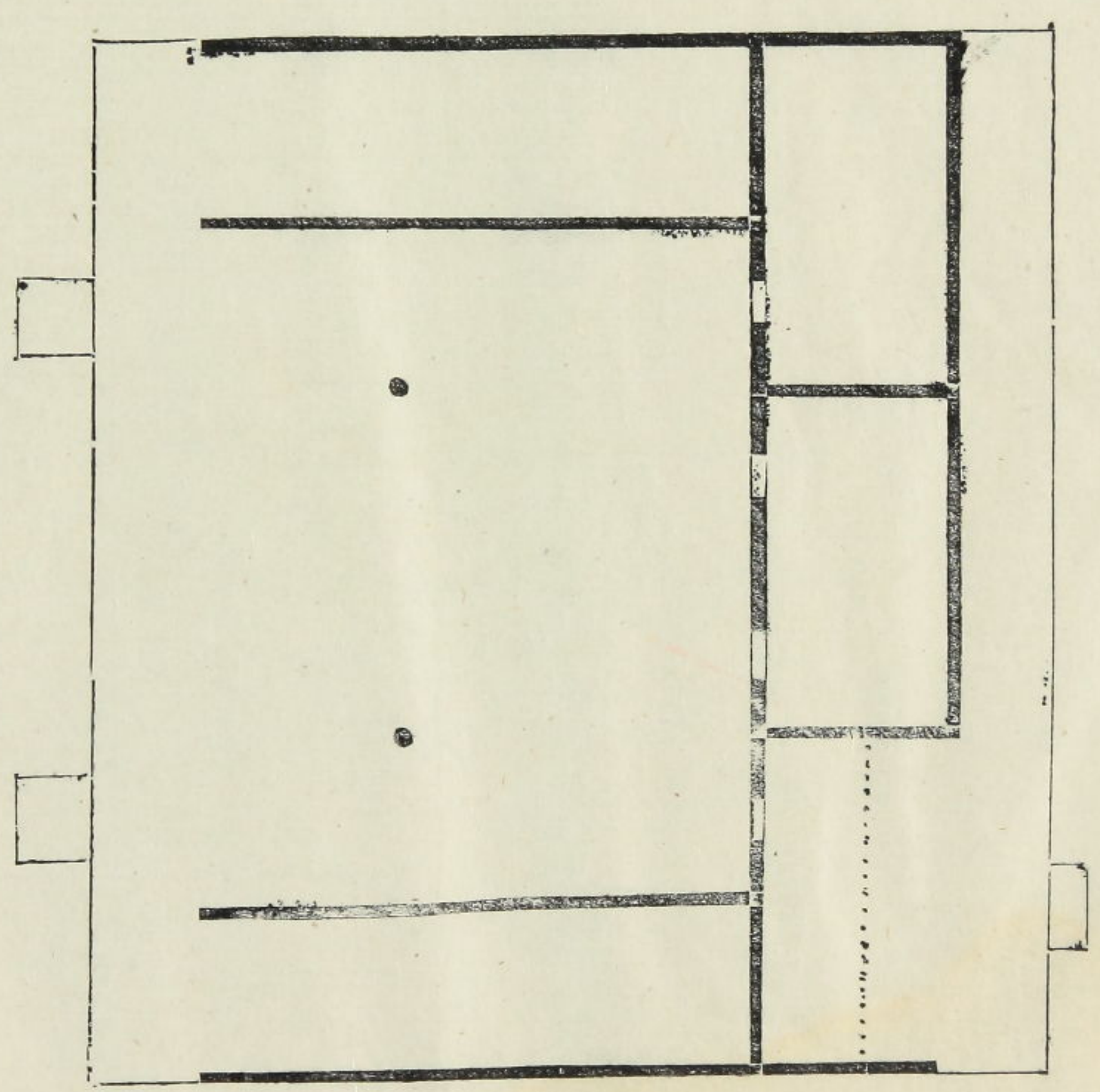
士昏禮第二

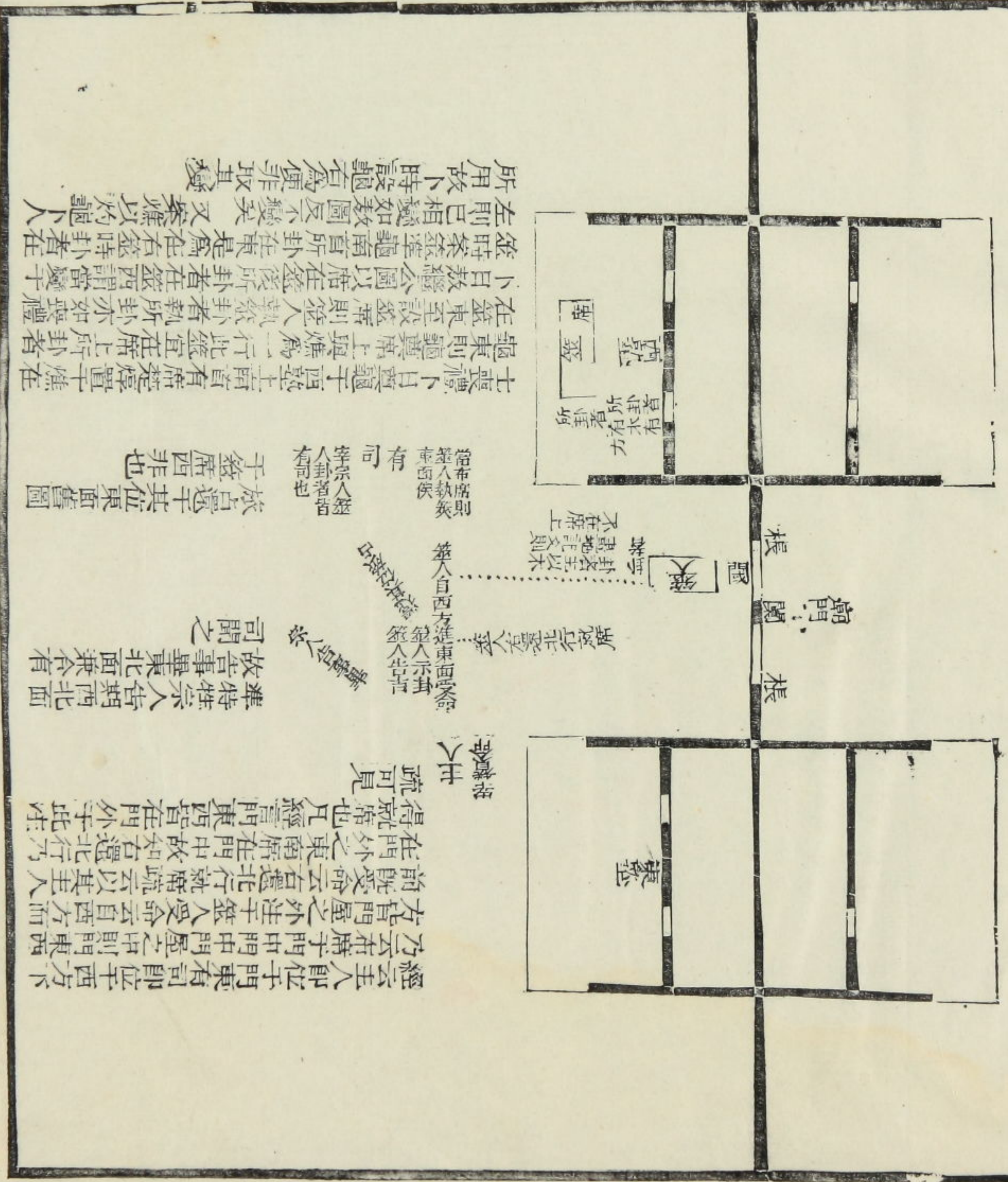
納采納吉納徵 禮賓 親迎 婦入室士匕載 同牢
見外 見婦 禮婦 盥饋 婦餞 饋婦 三月奠菜 壻

士相見禮第三

士相見

田 築

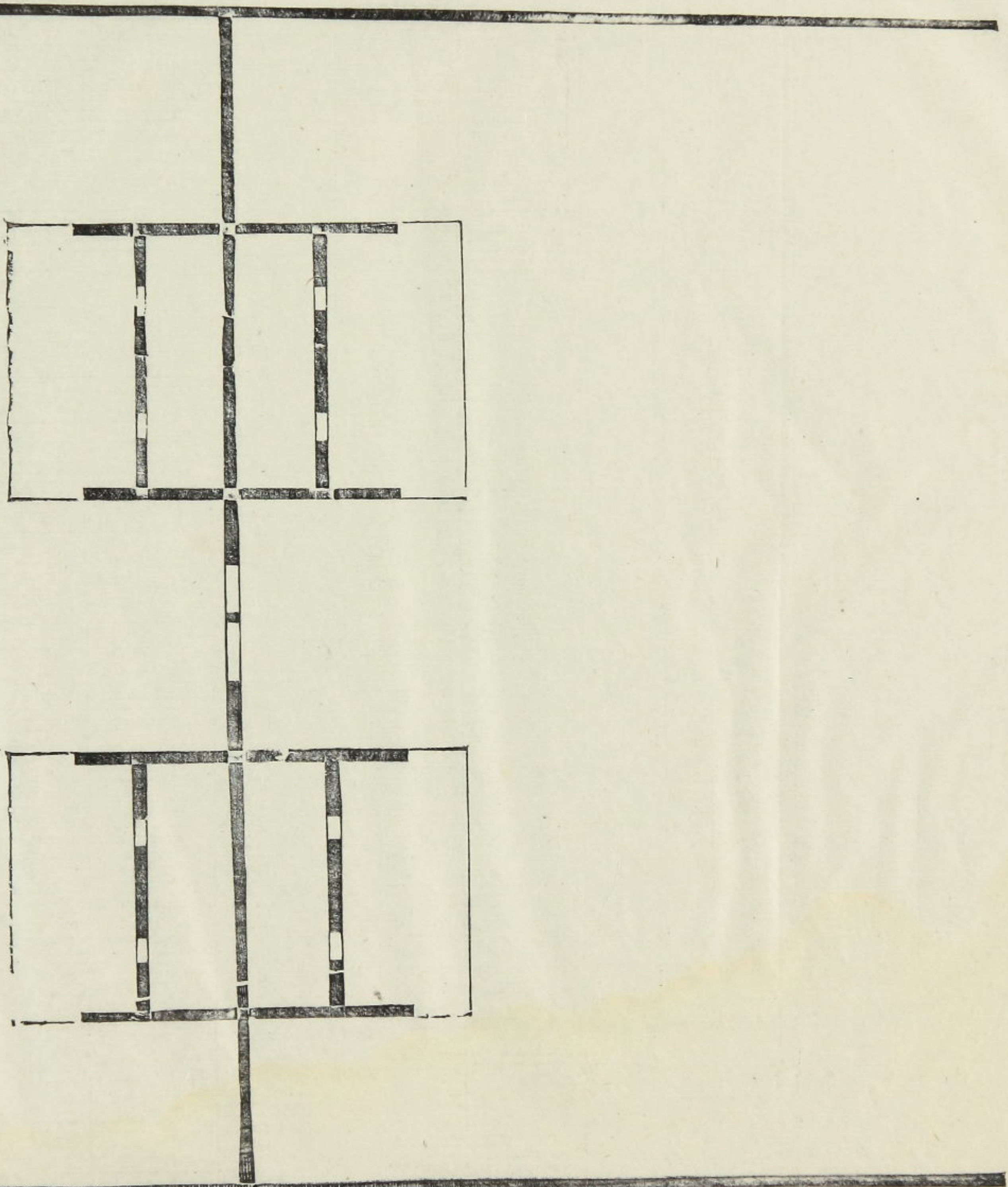

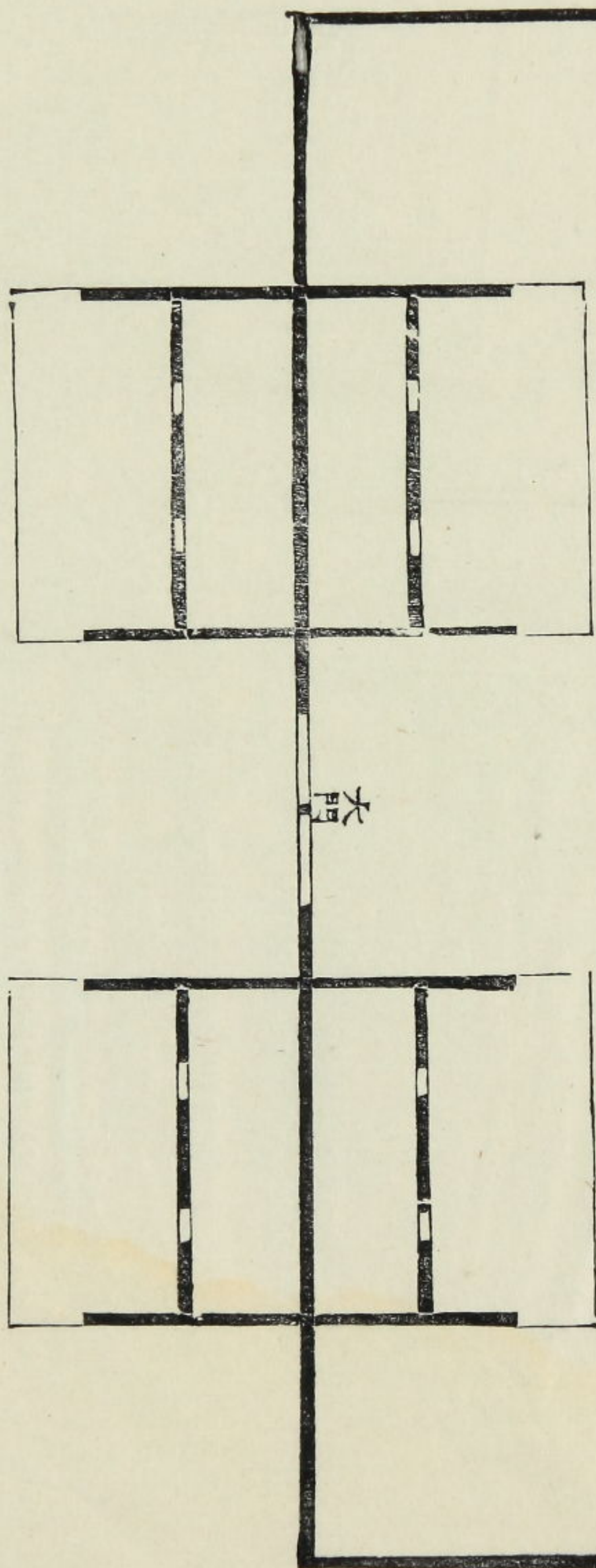
古禮曰賓于西塾上首有席楚燔置于楚在
 東則聽席上與燔為一行此筵宜在席上所卦者
 在筵東至設筵席則從人執筵卦者執所卦亦如禮
 卜日教繼公圖以席在筵後所卦者在筵西謂當筵于
 筵時筵筵遠南首所卦在東是為在右筵時卦者在
 左則已相變如教圖及不變矣 又案燔以燔人
 所用故卜時設燔石為便非取耳燔

畢特姓宗人皆期西北面
 故言事畢東北面兼亦有
 司問之
 旅自還于其位東面舊圖
 于筵席西非也

經云主人即位于門東有司即位于西方下
 乃云有席于門中門屋之中則門東西
 左皆門屋之外注于筵入受命云自西方而
 前既受命云右邊北行就席疏云以其主人
 在門外之東南席在門中故知右邊北行為
 得就席也凡經言門東西皆在門外于此注
 疏可見

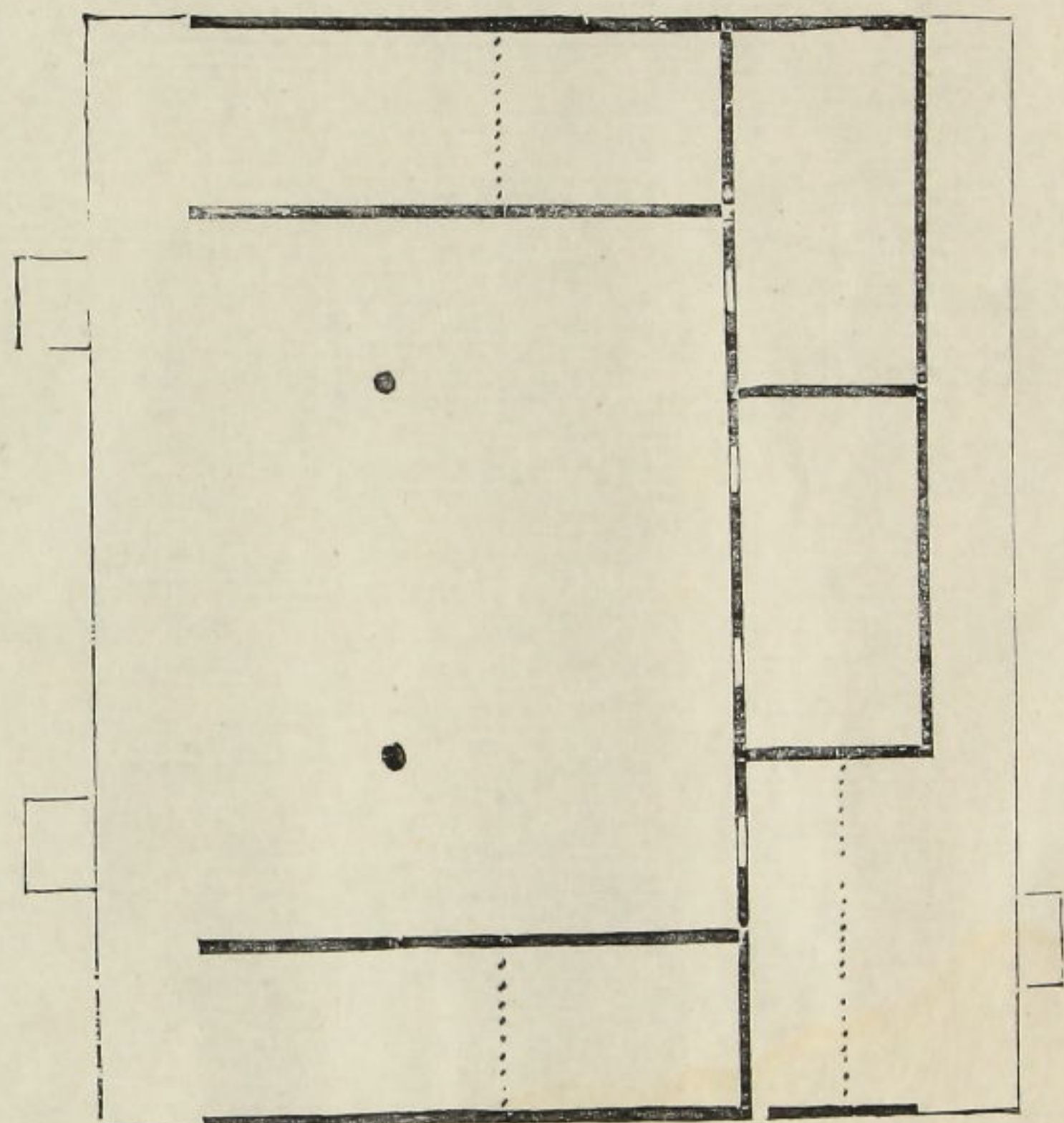
賓宿賓戒

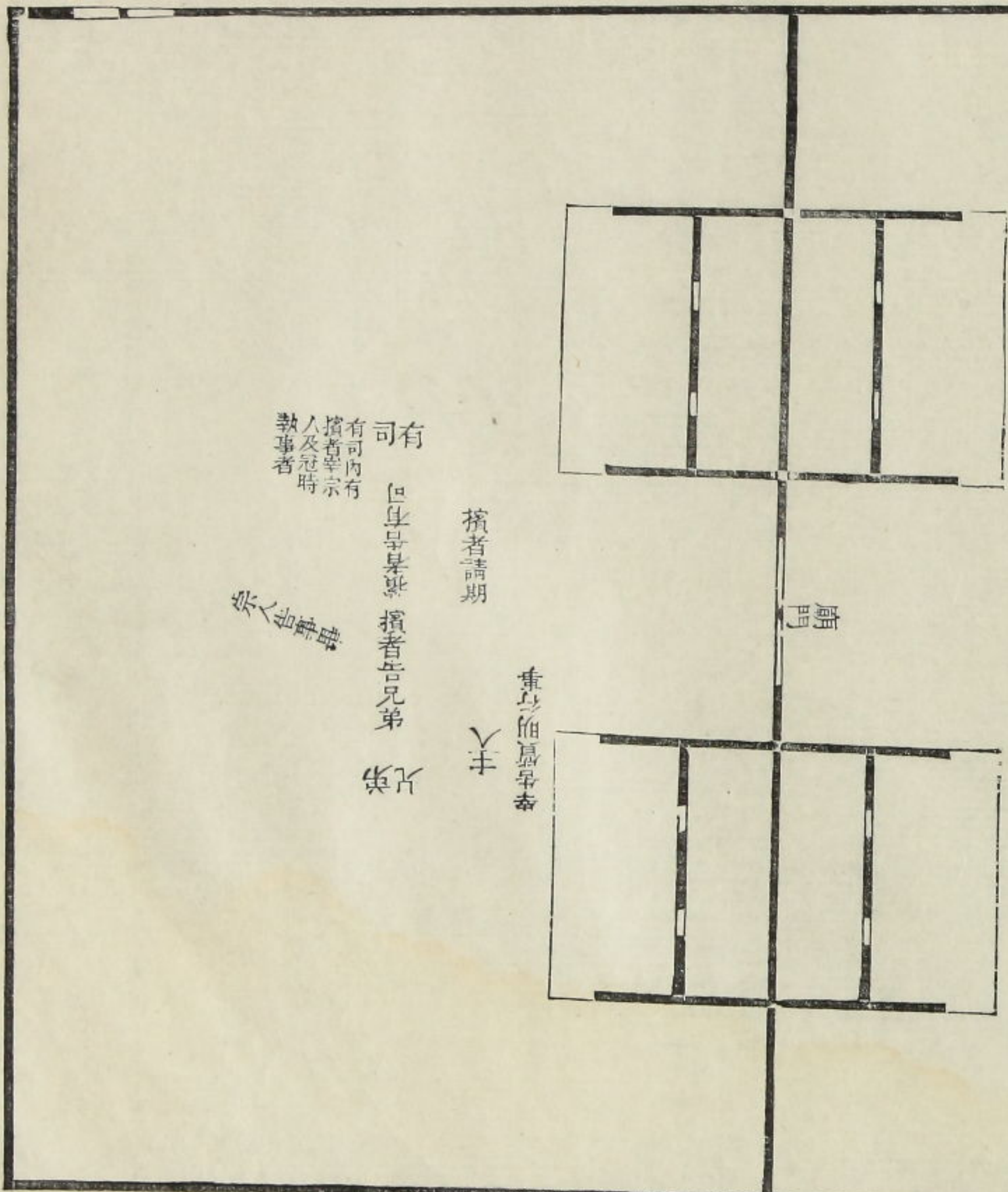

主人請茶拜
退再拜
揖唱禮不
拜
拜禮送
真

期為

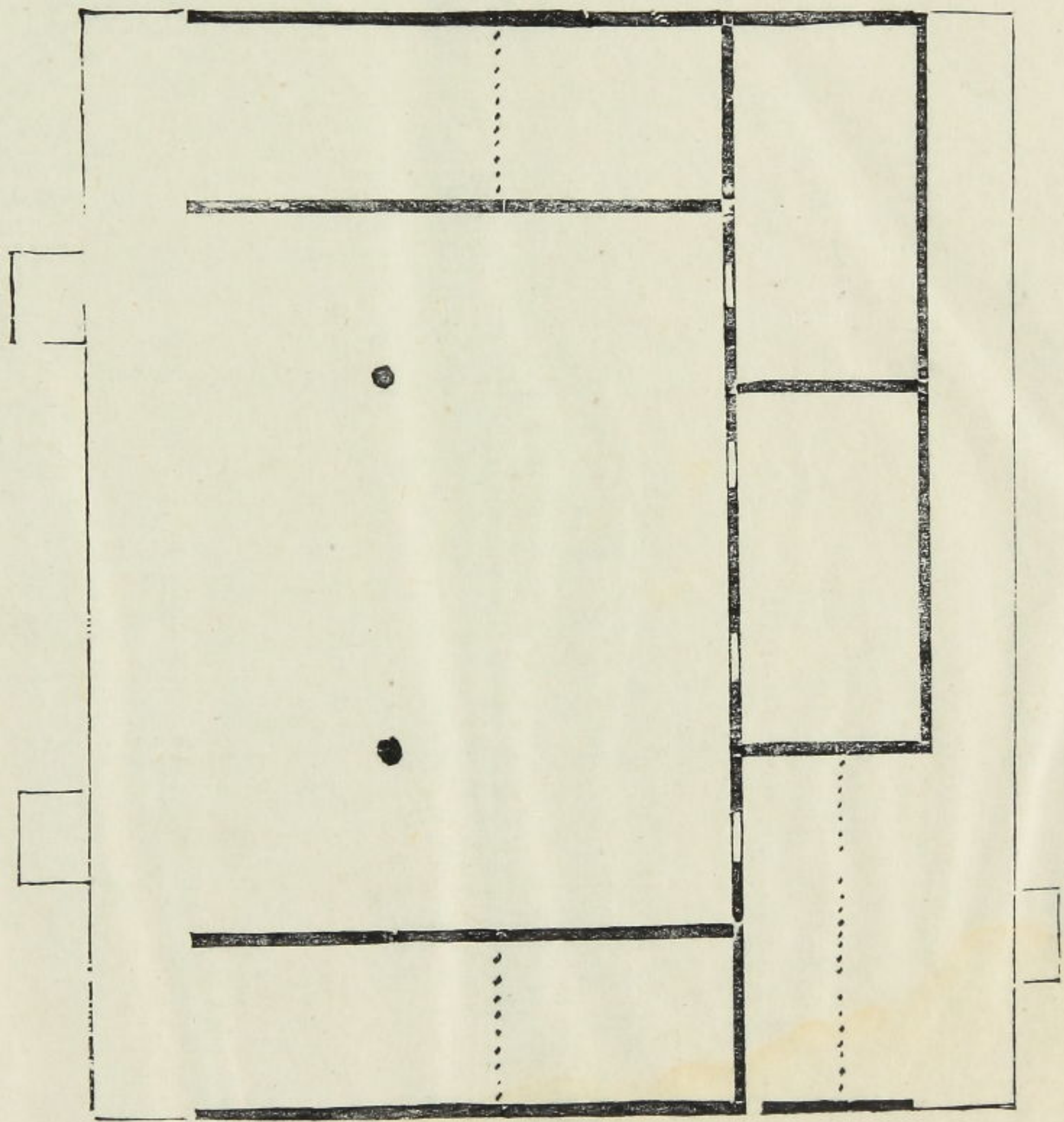

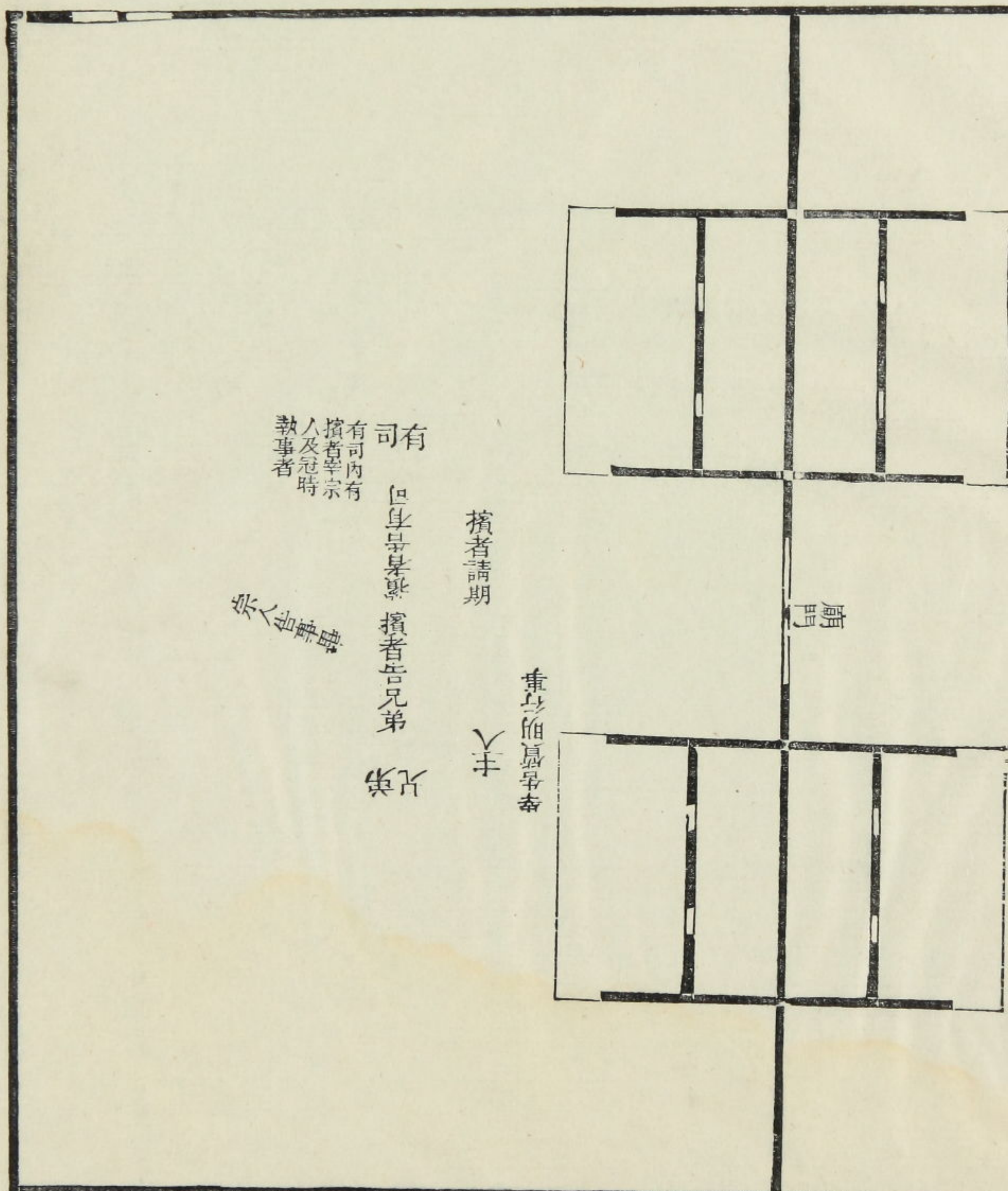
一

司有
 有司內有
 擯者
 執事者
 但生等
 擯者
 兄弟
 主人
 擯者請期
 東門
 西門

期爲

擯者請期

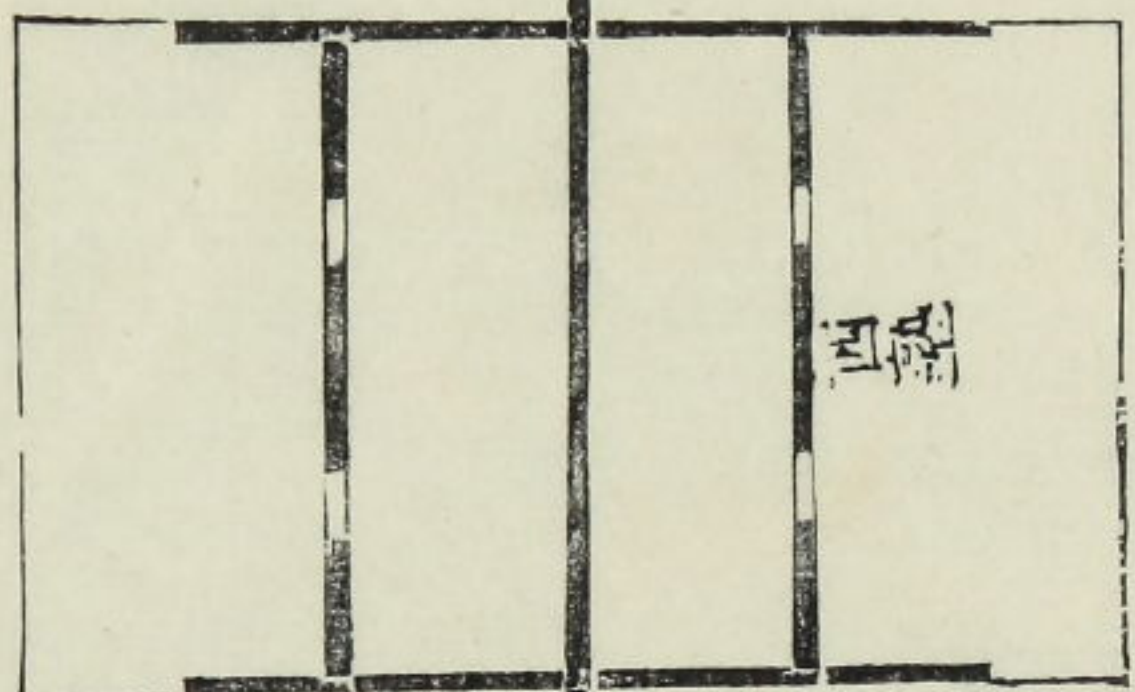
重行明厥宗

有司
曰身是某
擯者皆兄弟

有司內有
擯者宗
人及冠時
執事者

擯者皆兄弟

次
據下經云賓就次注云
 次門外更衣處也必帷
 幕為之當設于北

東

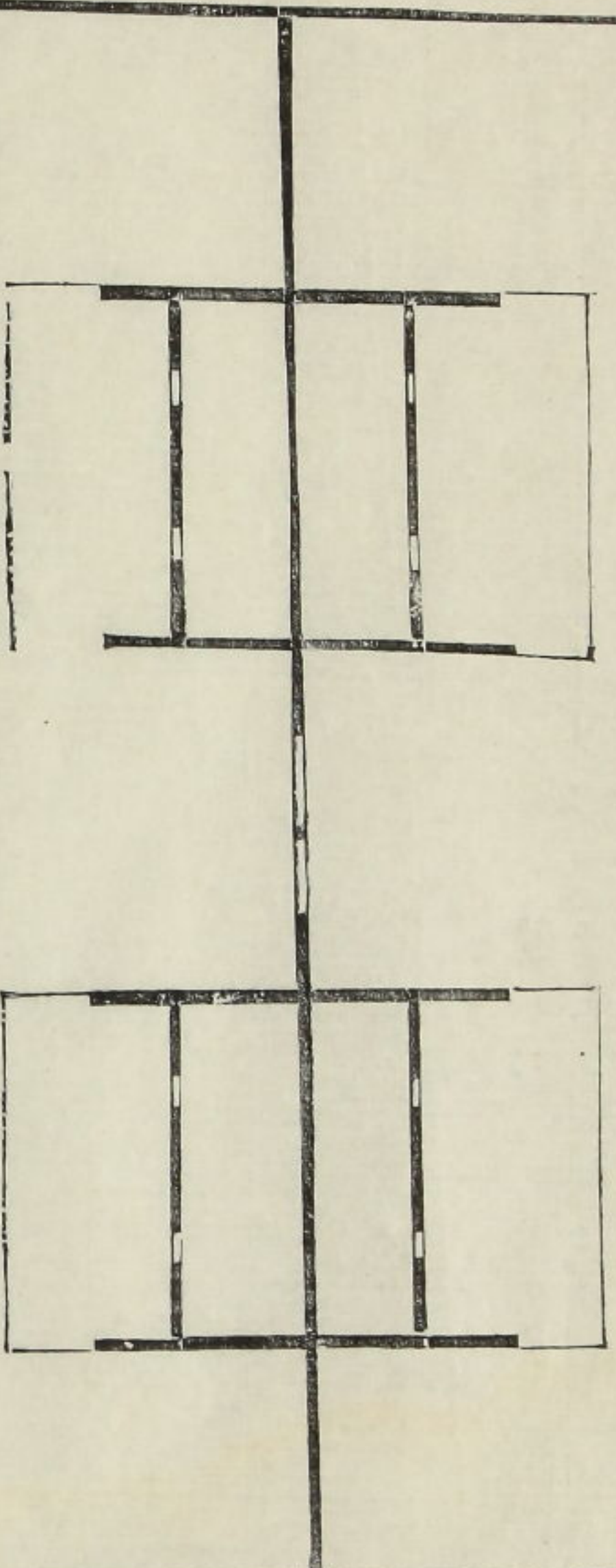
賓

西

凡
 洗
 水
 少
 水
 用
 洗
 此
 禮

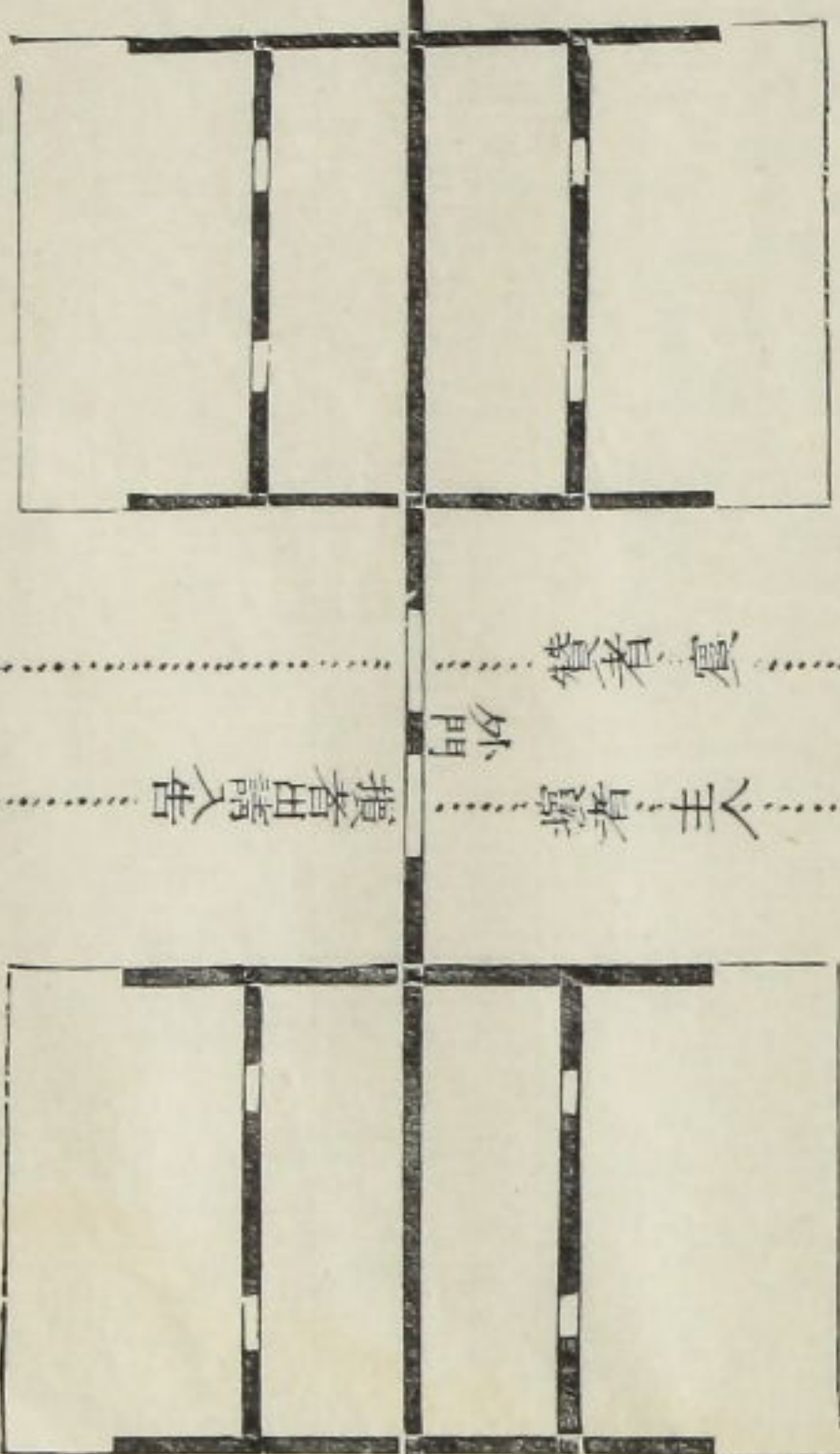
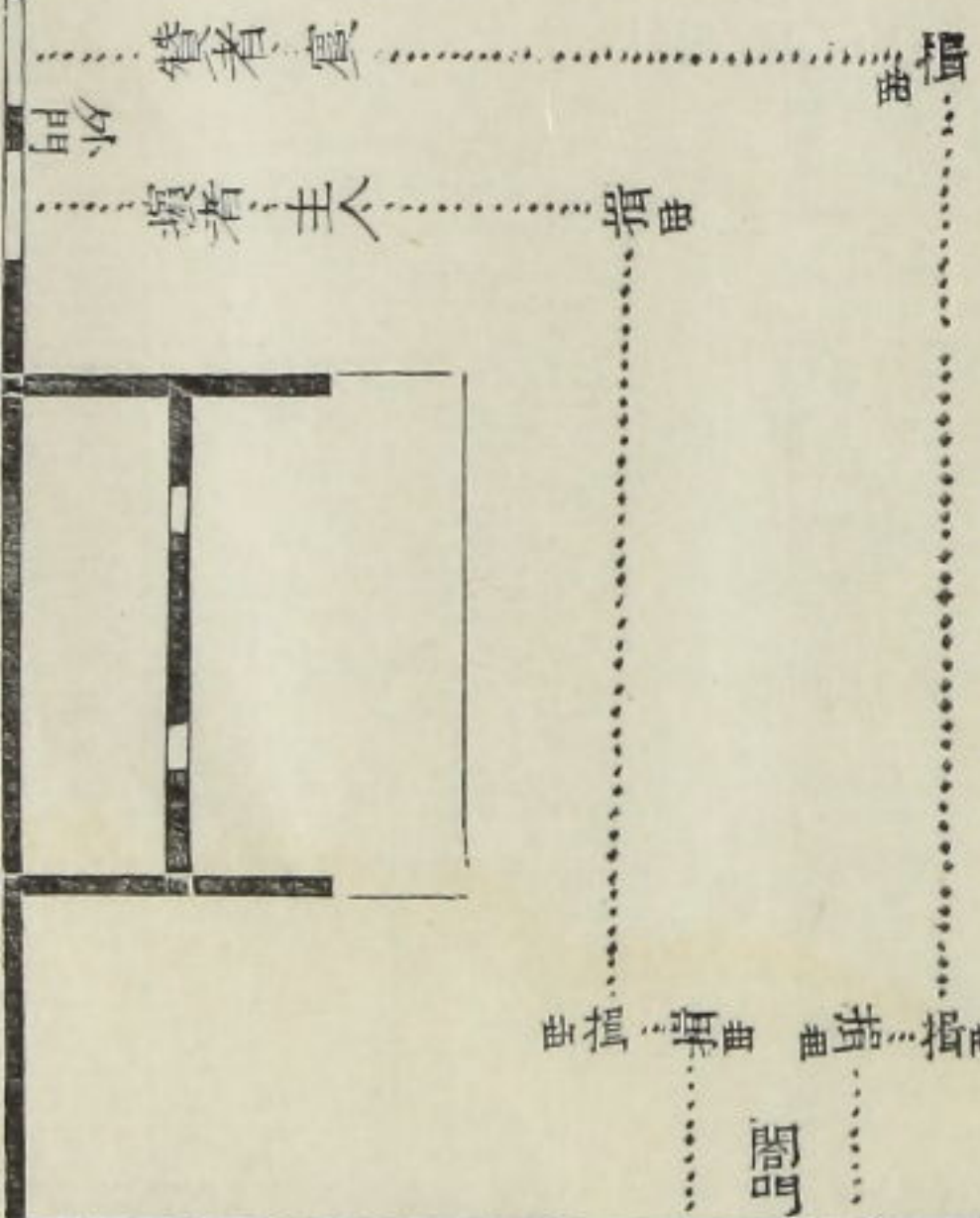
東

賓 迎

注云外門將東面直廟門
將北由入道城與父廟門折入
今為三揖祭禮禮每門每曲揖
注不別釋疏云門正即相遠入
門則相遠是以每門有曲揖
破禮為正此注略也

聖廟
揖里
揖里
揖里

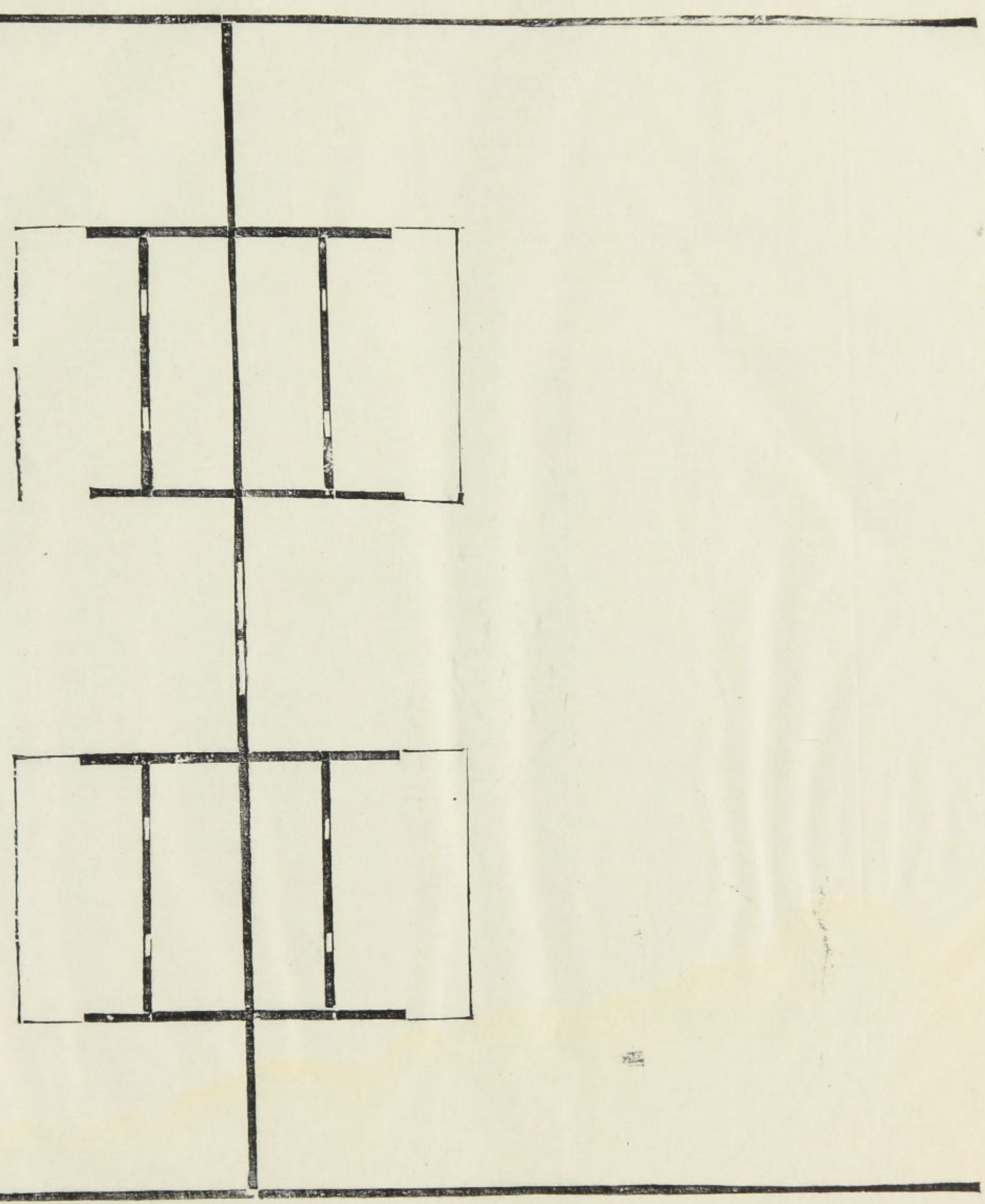
賓者揖
贊者內有眾
賓不止一贊
冠者

主人
揖揖
揖揖
揖揖

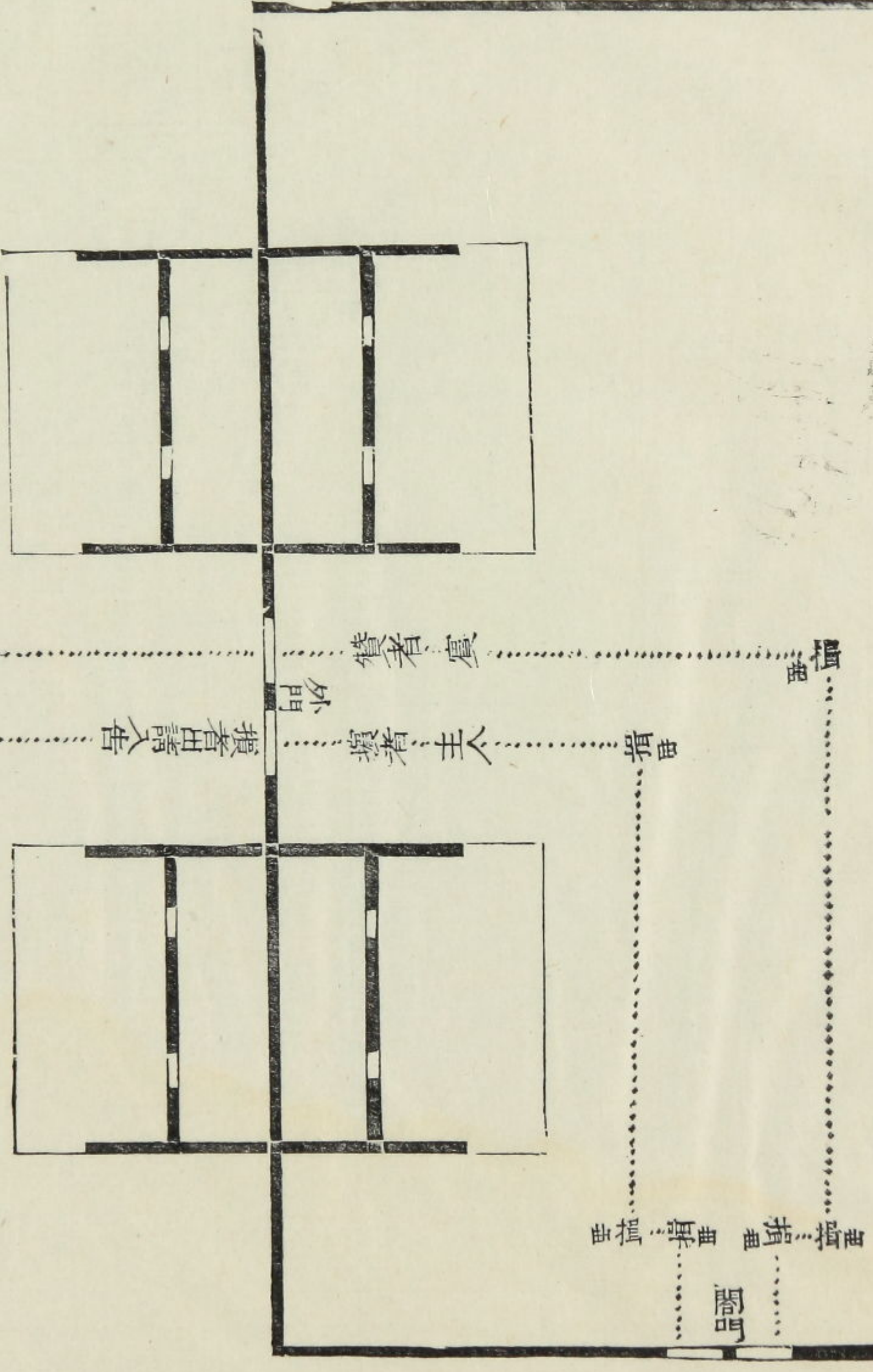
贊者揖
外門

揖者揖揖

賓 迎

注云外門將東曲揖直廟門
將北曲入揖疏與及廟門揖入
合爲三揖衆聘禮每門每曲揖
注不別釋疏云門止則相揖入
門則相揖是以每門有曲當以
彼疏爲正此注略也

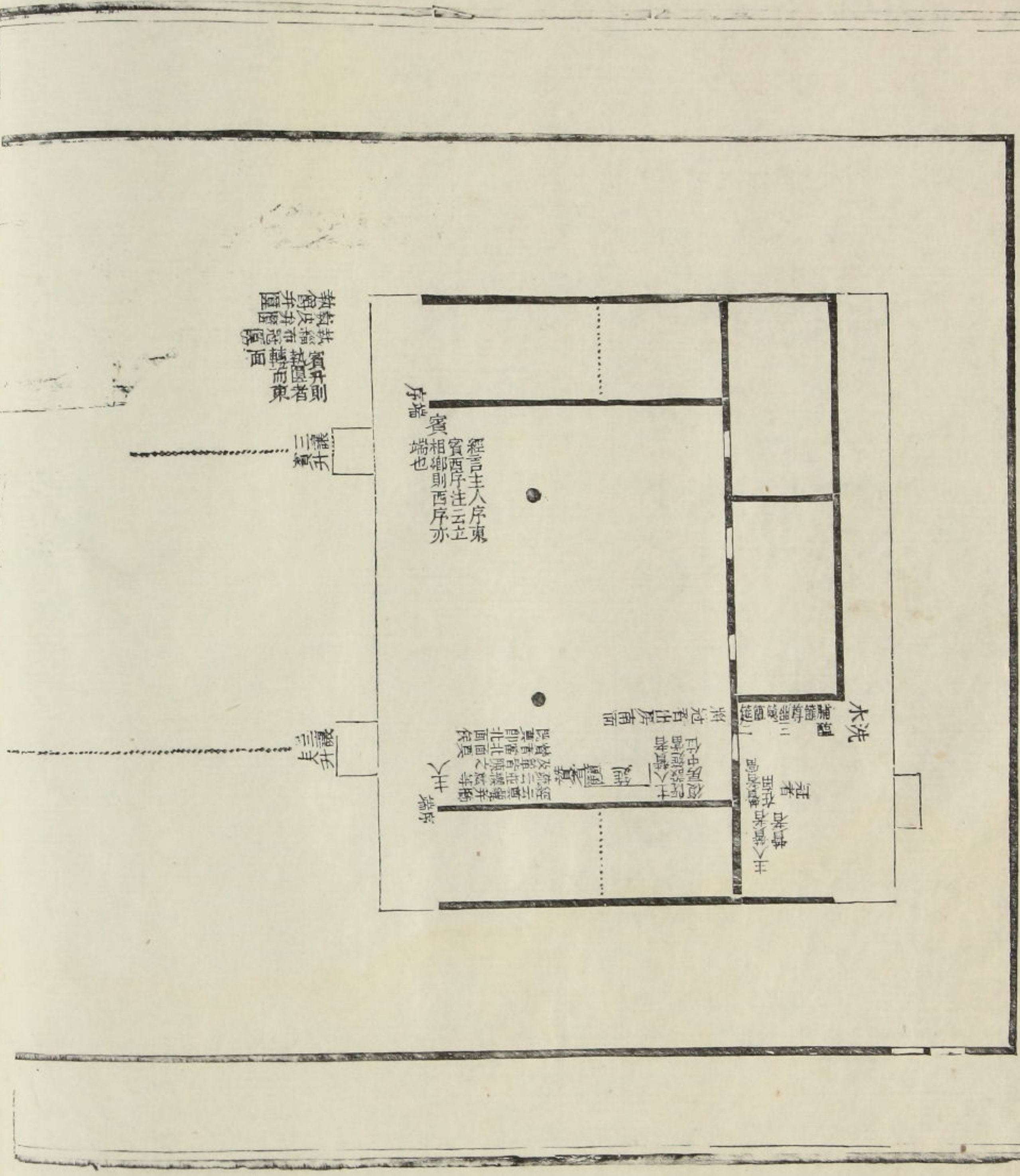

賓者揖
贊者揖
贊者內有衆
賓不止二贊
冠者

主人迎揖
先揖贊者
入揖贊者

贊者揖
主人

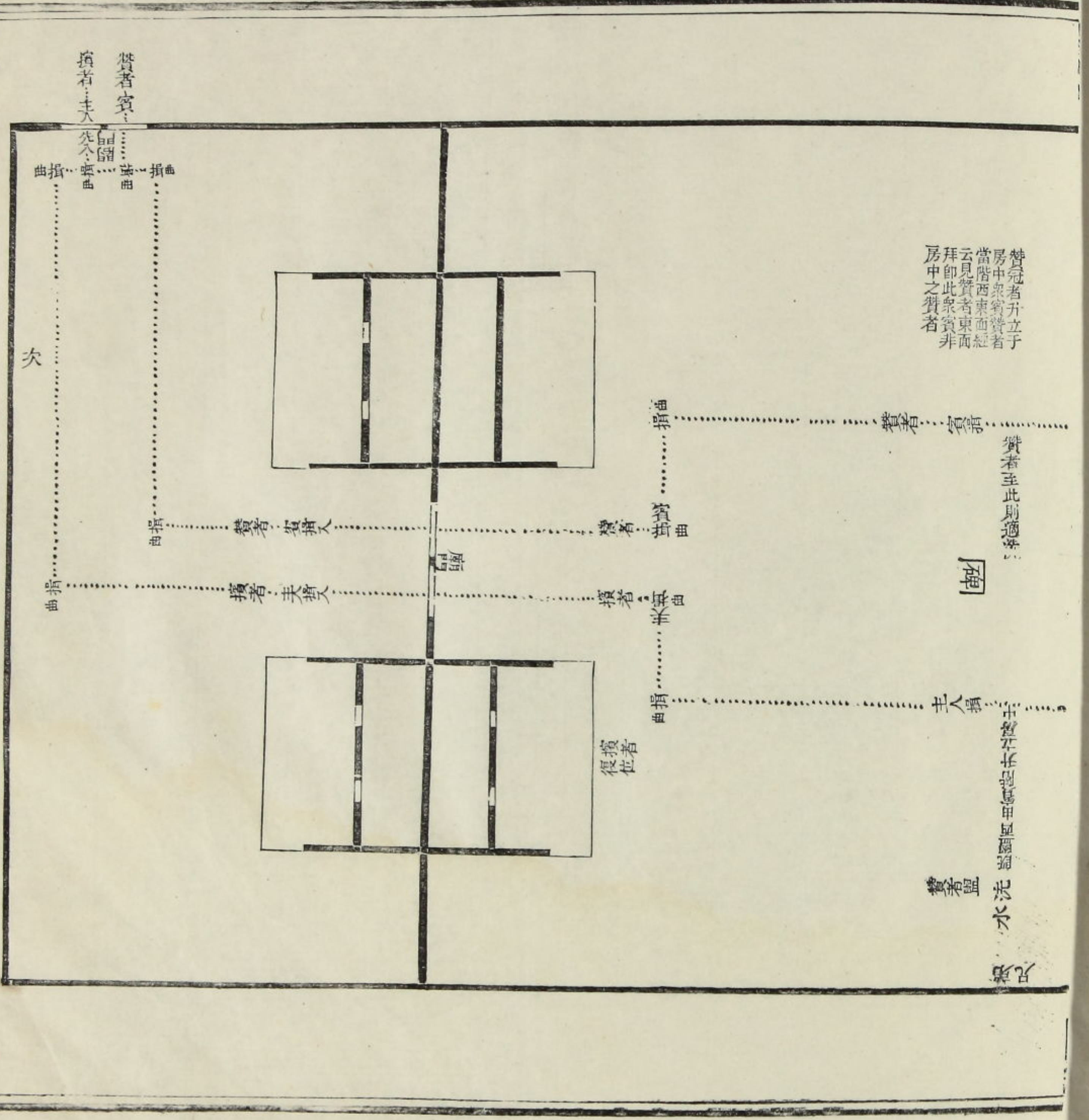
筵設至賓

其筵設則
東面
賓者
皆升
於東
階
西面
賓者
皆升
於西
階

經言主人序東
賓西序注云主
賓相則西序亦
序也

大洗
將洗者出房而
洗也
水盂
凡洗盥
手及洗
足者皆
用之
凡洗盥
手及洗
足者皆
用之

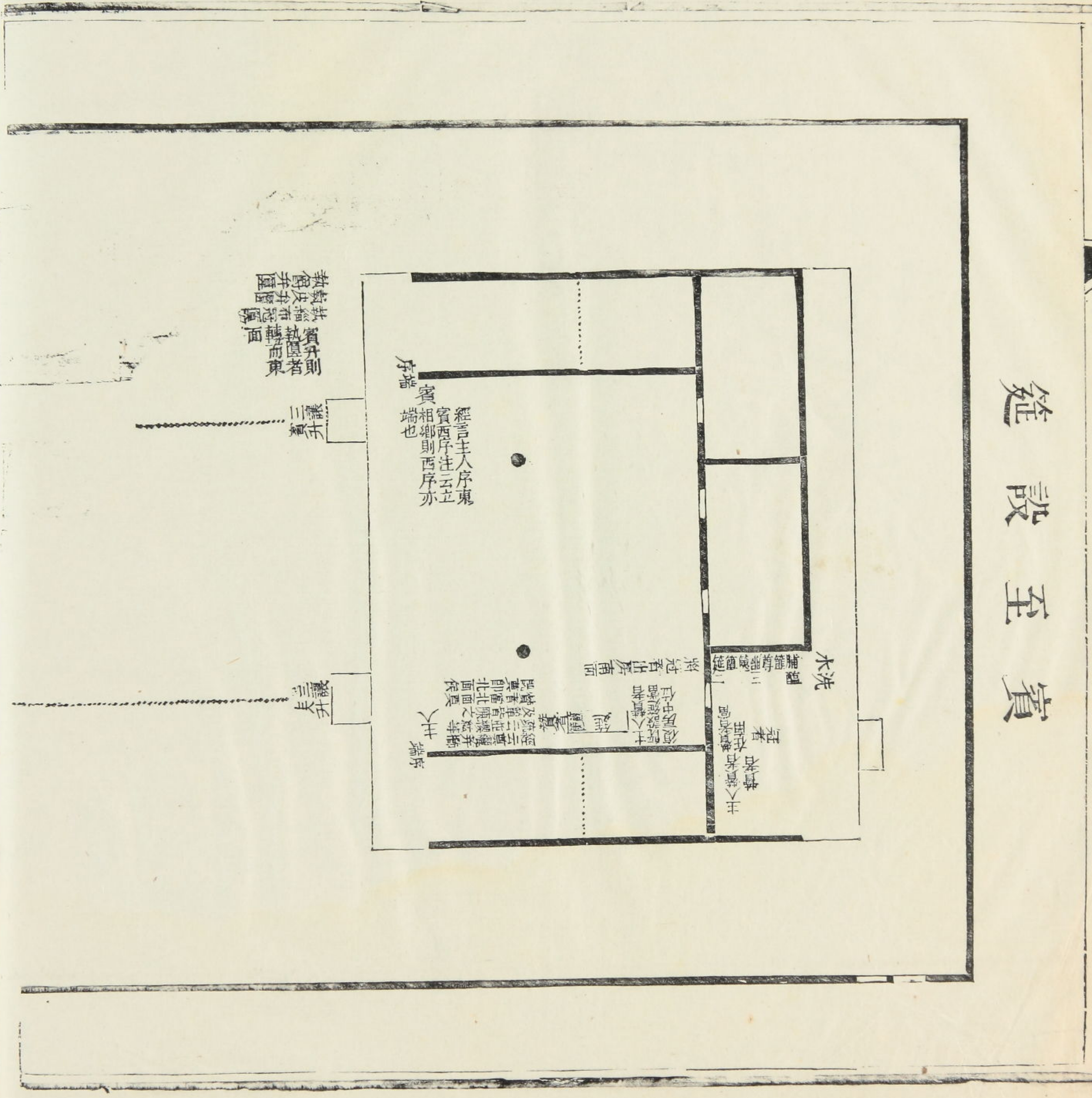

特冠者升立于
房中東面賓者
當階西東面經
云見賓者東面
拜即此象賓非
房中之賓者

賓者至此則適
於
賓者
皆升
於東
階
西面
賓者
皆升
於西
階

大洗
將洗者出房而
洗也
水盂
凡洗盥
手及洗
足者皆
用之
凡洗盥
手及洗
足者皆
用之

筵設至賓

贊冠者升立于房中衆賓贊者當階西東面經云見贊者東面拜即此衆賓非房中之贊者

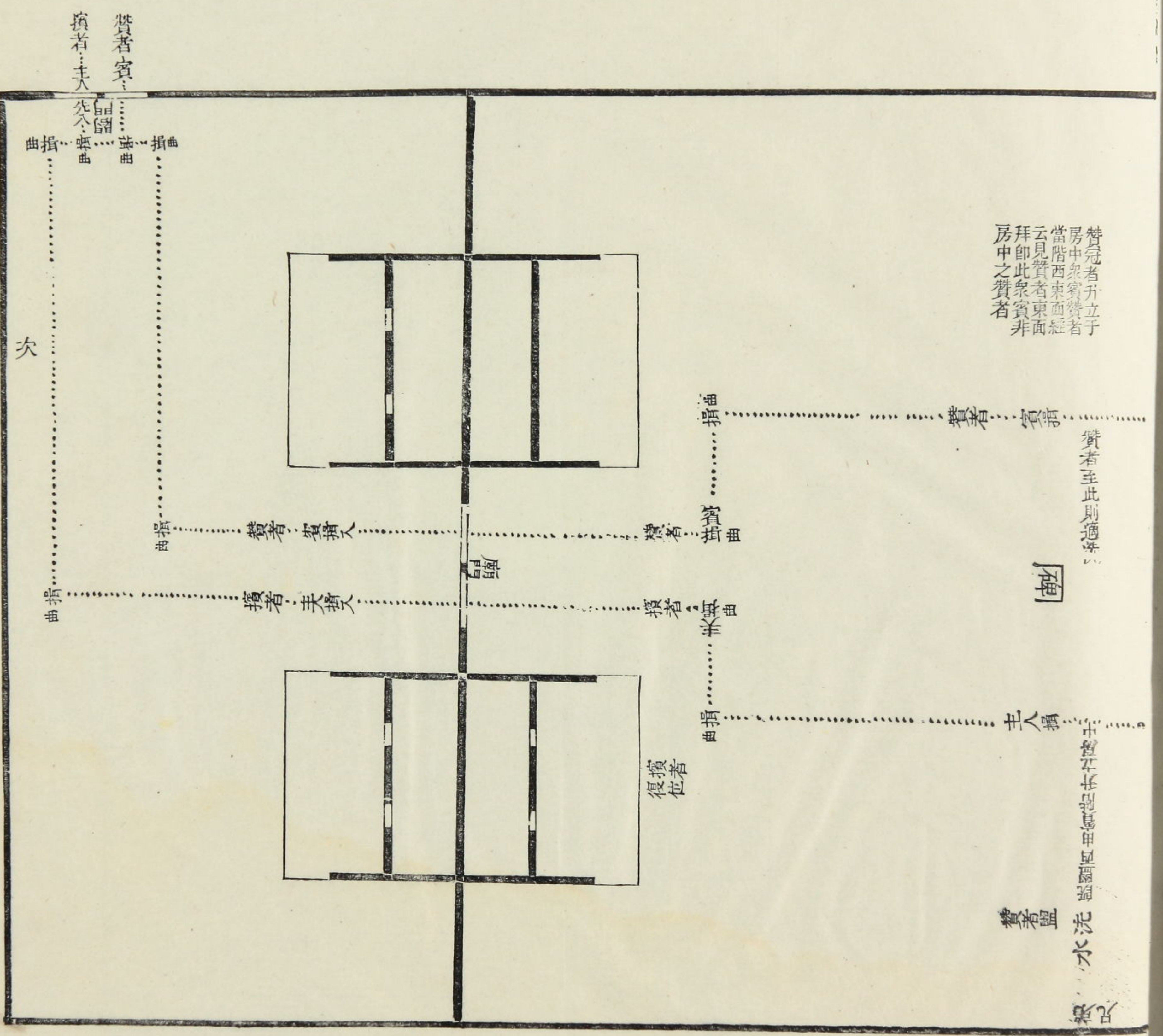
贊者至此則過

西

贊者至此則過

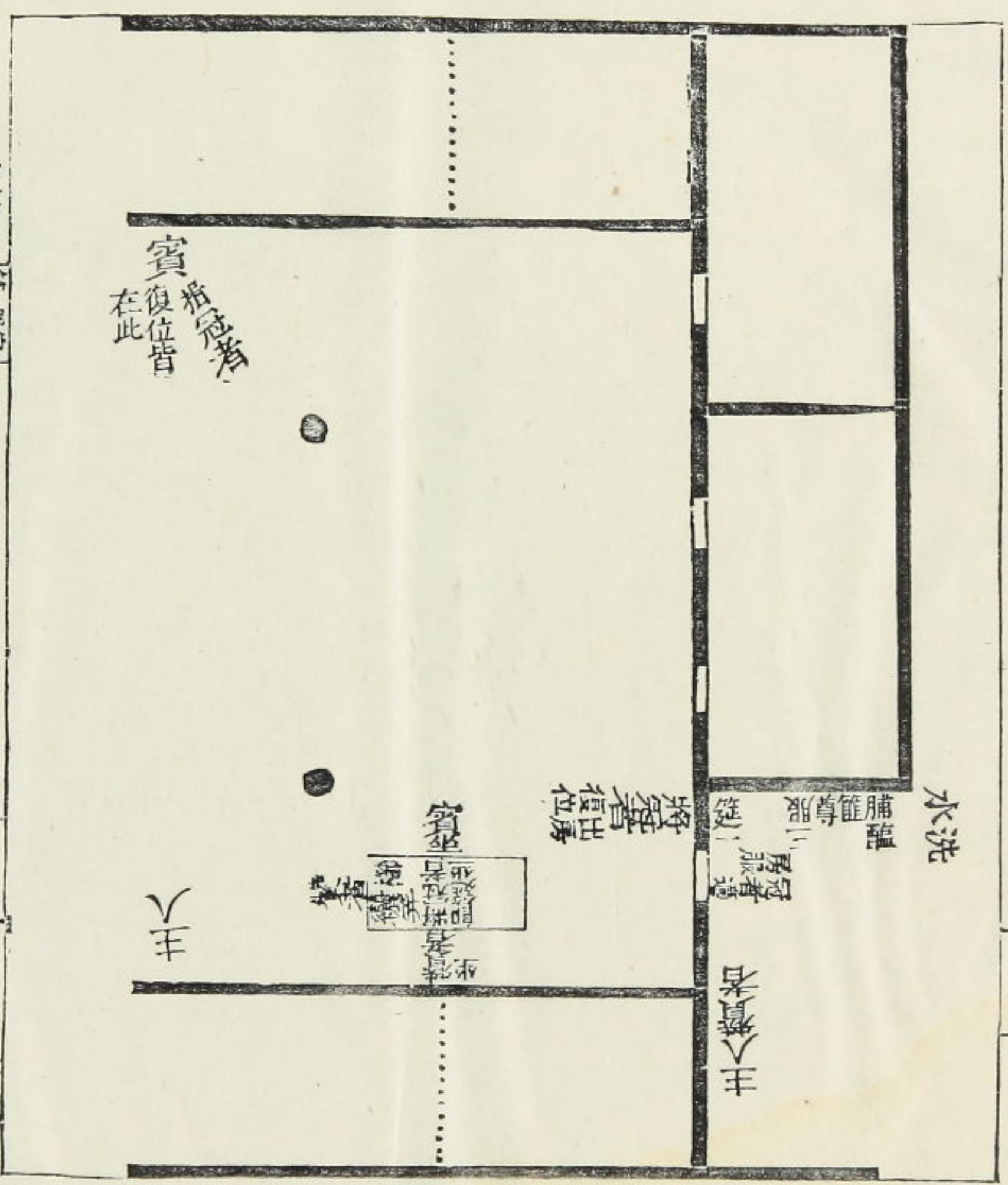
贊者盥

兄弟

加始

母加三加同儀惟
尊降二等受皮弁
尊降二等受同弁
異
三加畢戴者微冠
柳主人贊者微冠
入于房

凡賓受冠南面執冠者東面授
一降復
賓降北

執冠者
執皮弁
執冠弁

眾贊賓者

凡階上等即堂康士階二等堂下止二等故注云
等下至地所以賓降等就冠者十一等注云中等相
者中階也謂不並等也與中月而階隔一月者又微異

主人降
長
從降
對之位
佐箱飲
酒禮

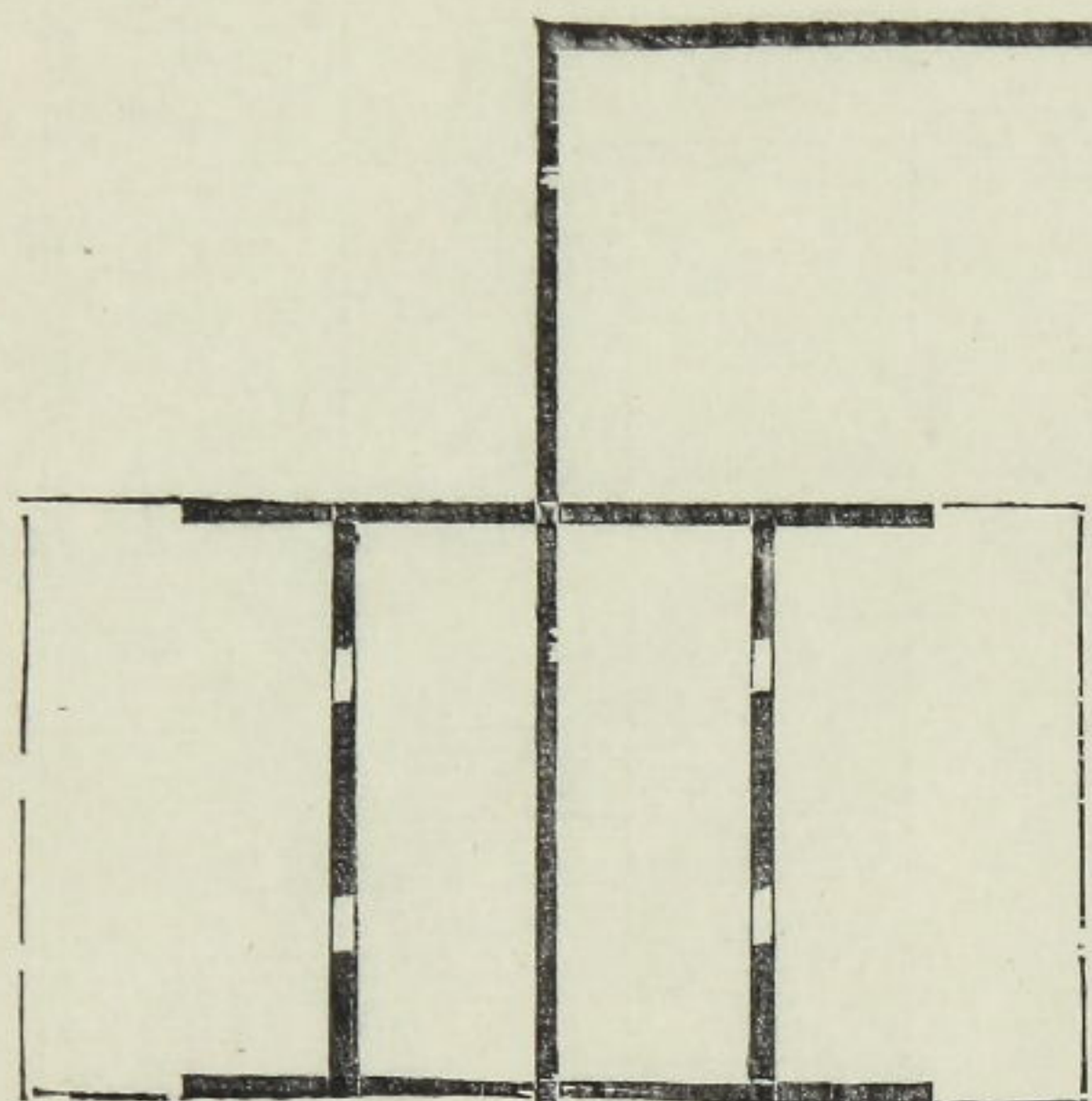
凡西尊者南
面東者北面
此尊者當南
面賓北面
盟尊故賓北面

賓盥水

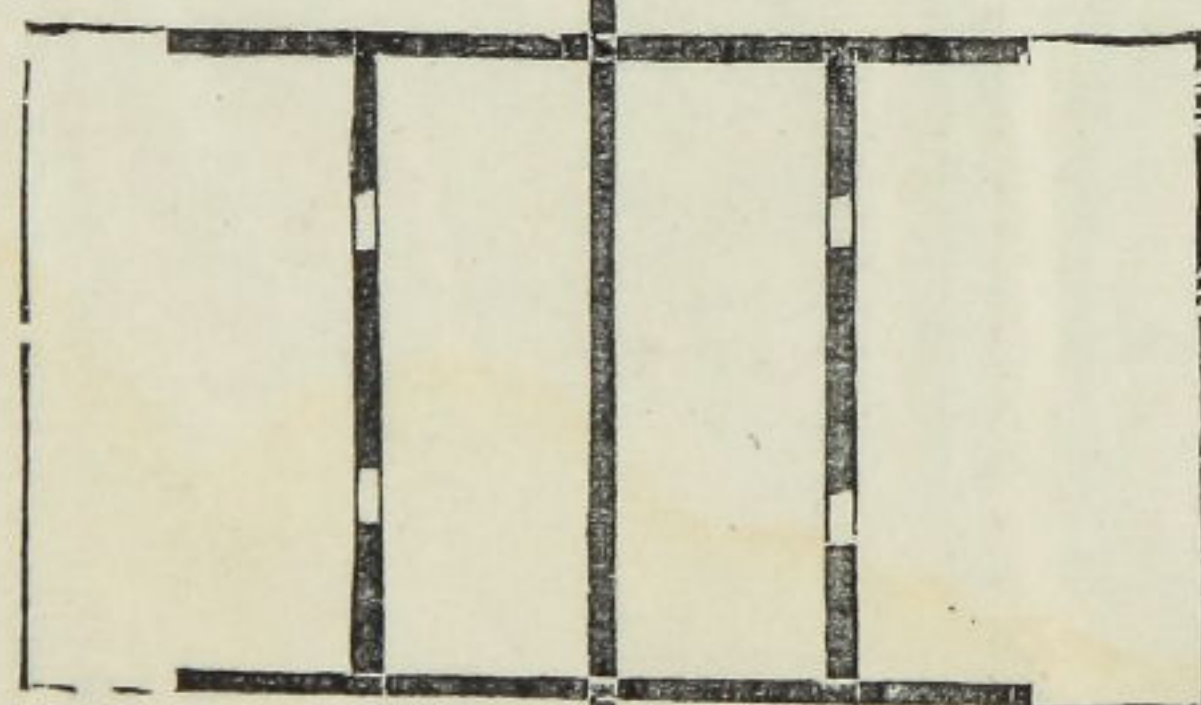
兄弟

碑

次

禮

士冠禮七

者贊賓

中又徵異

設法不

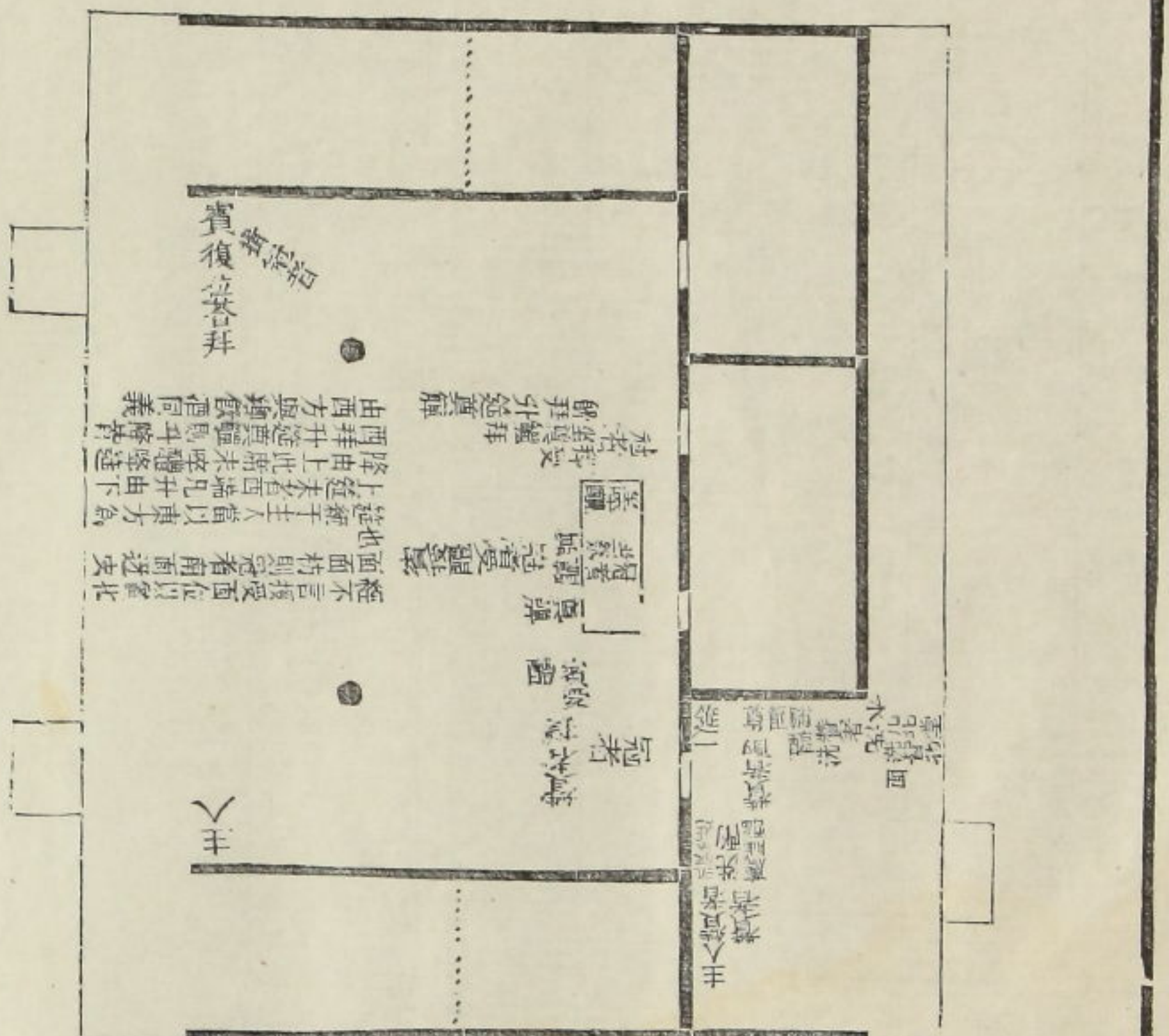
...

禮

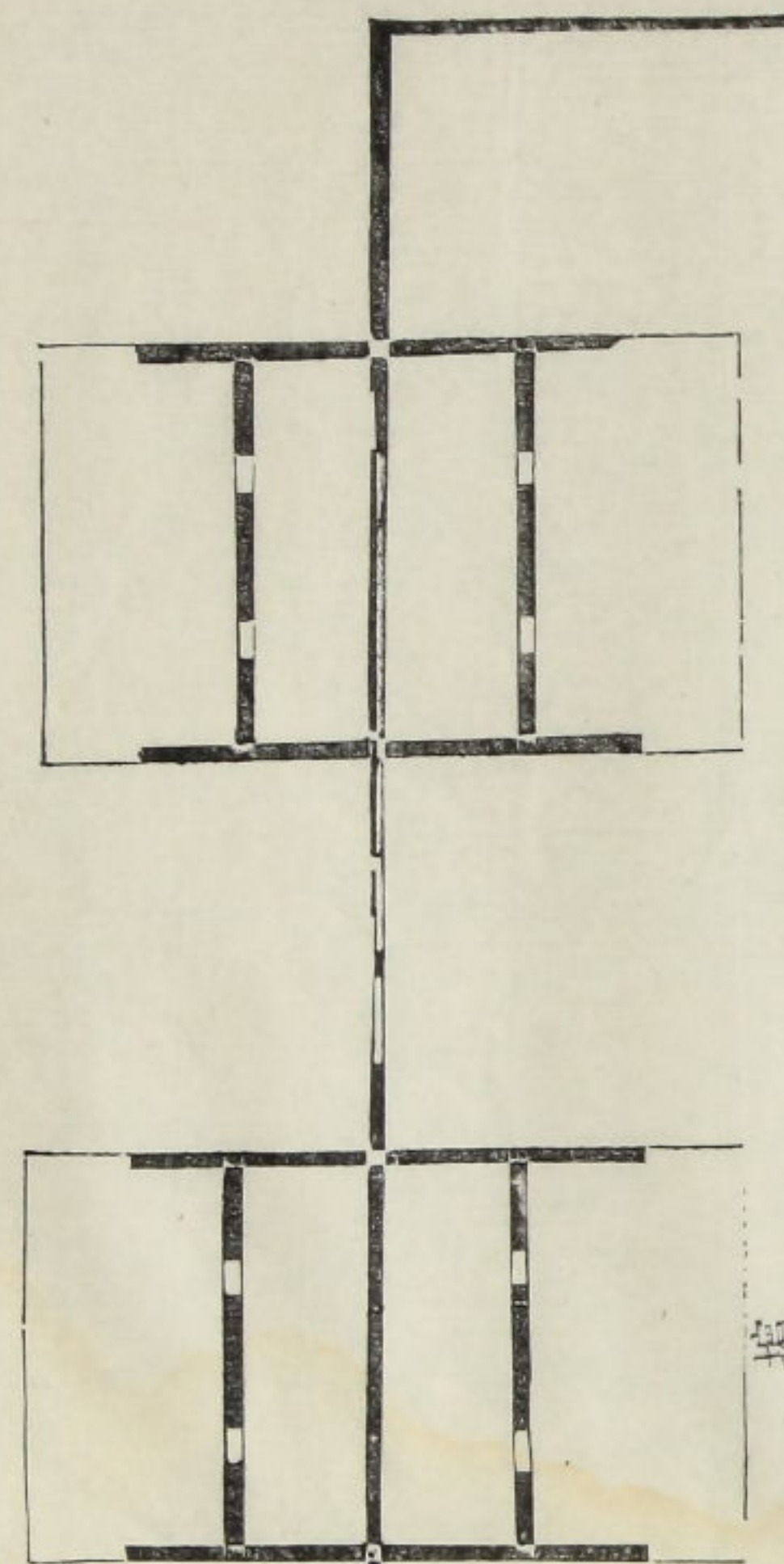
賓

兄弟

禮

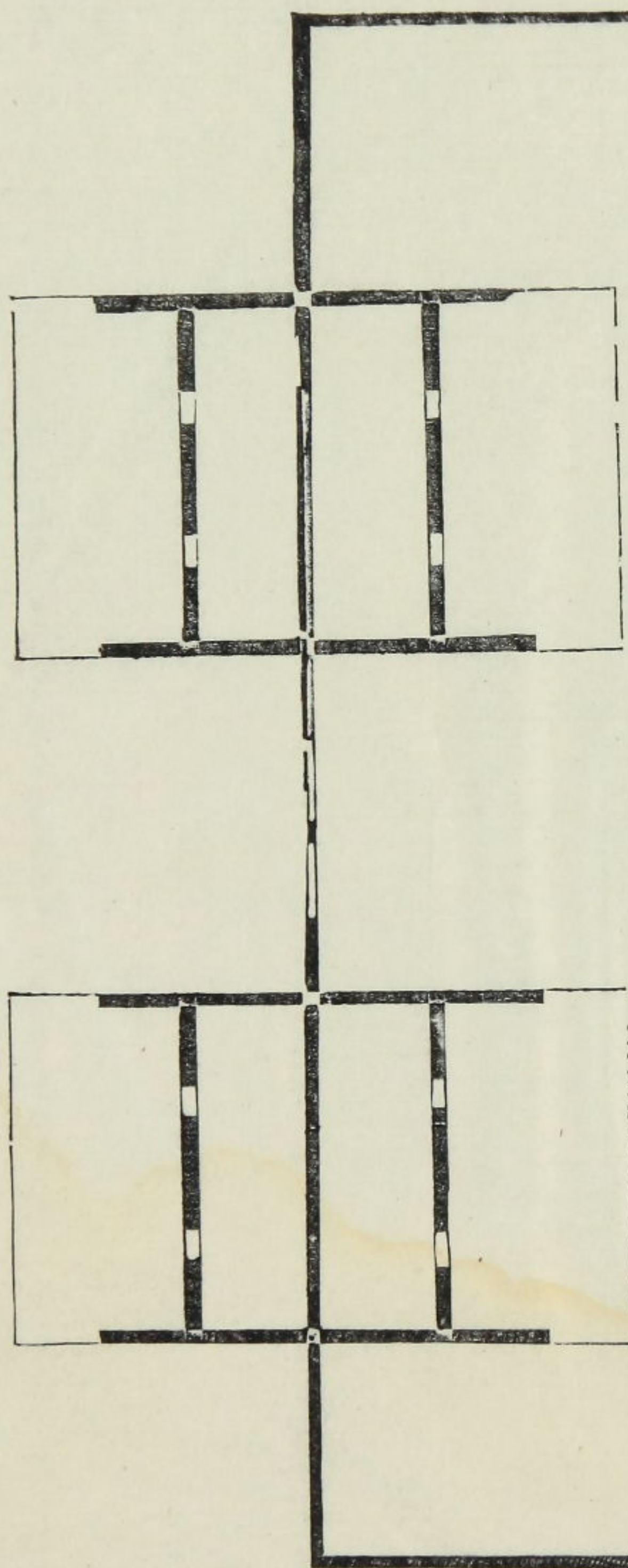

次

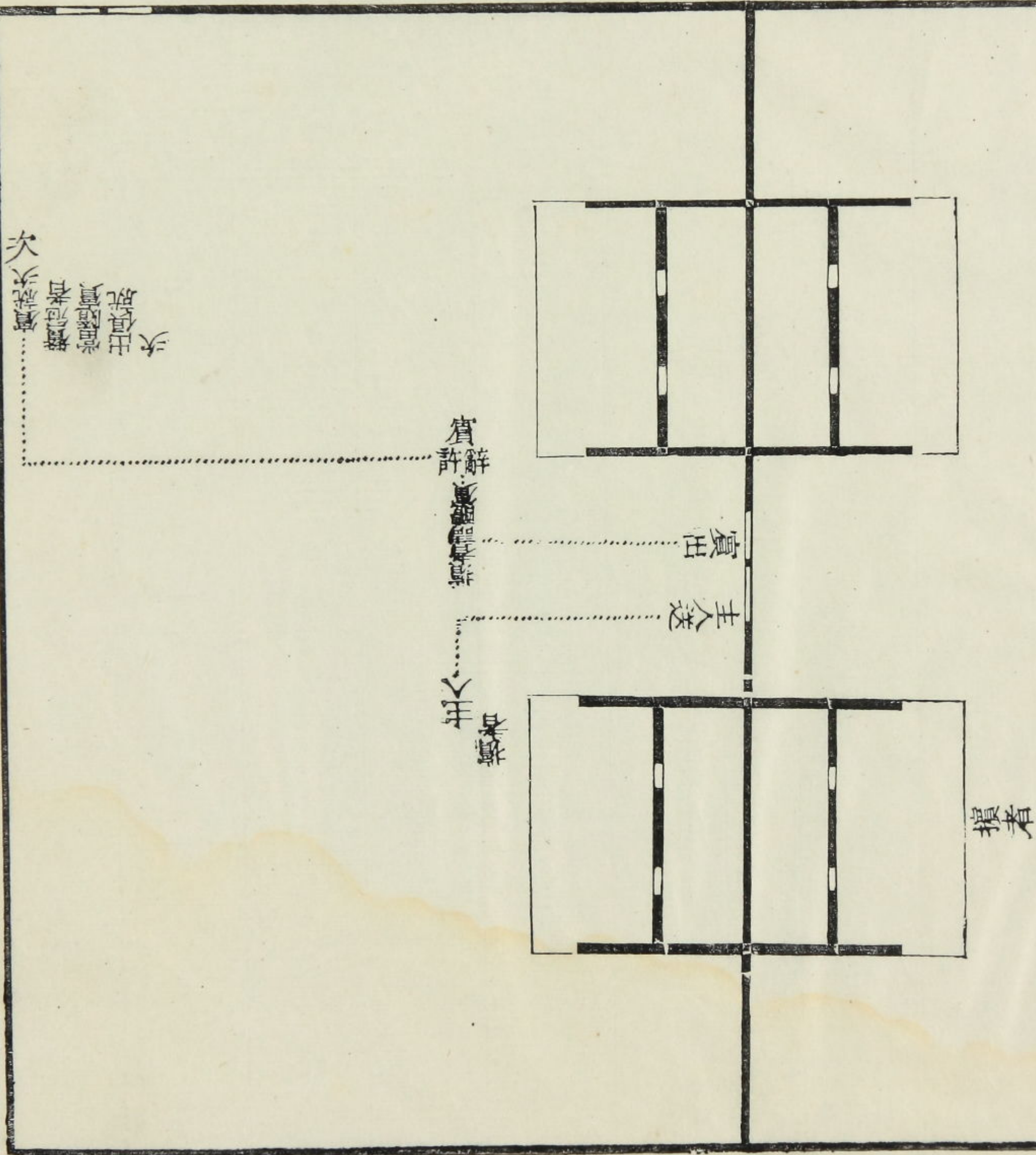

賓者

次

損者

賓許
賓出

口

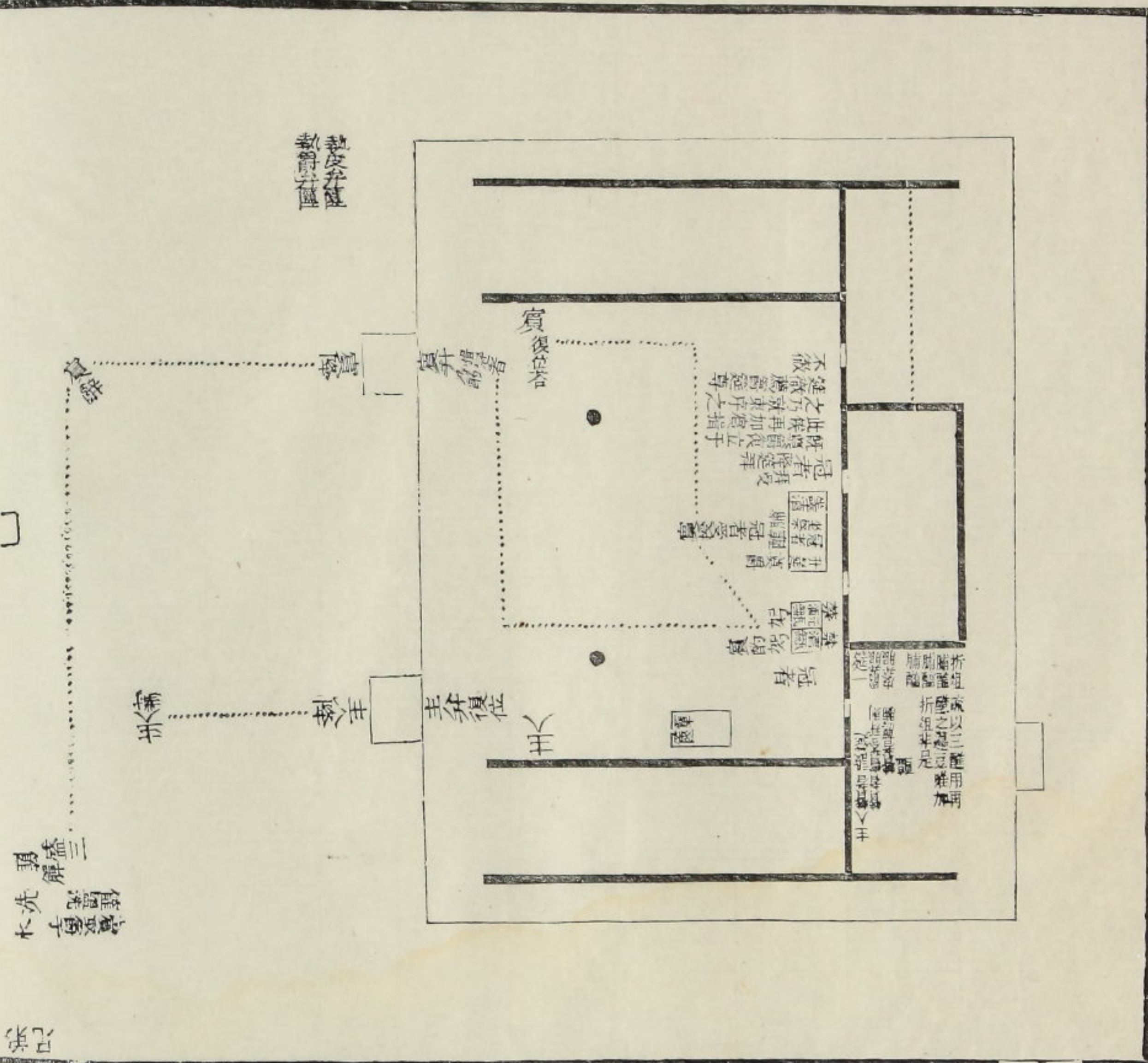
攝者

兄弟西面
拜

耳如加
始加儀惟攝
酒三醴有乾
肉折爲羹

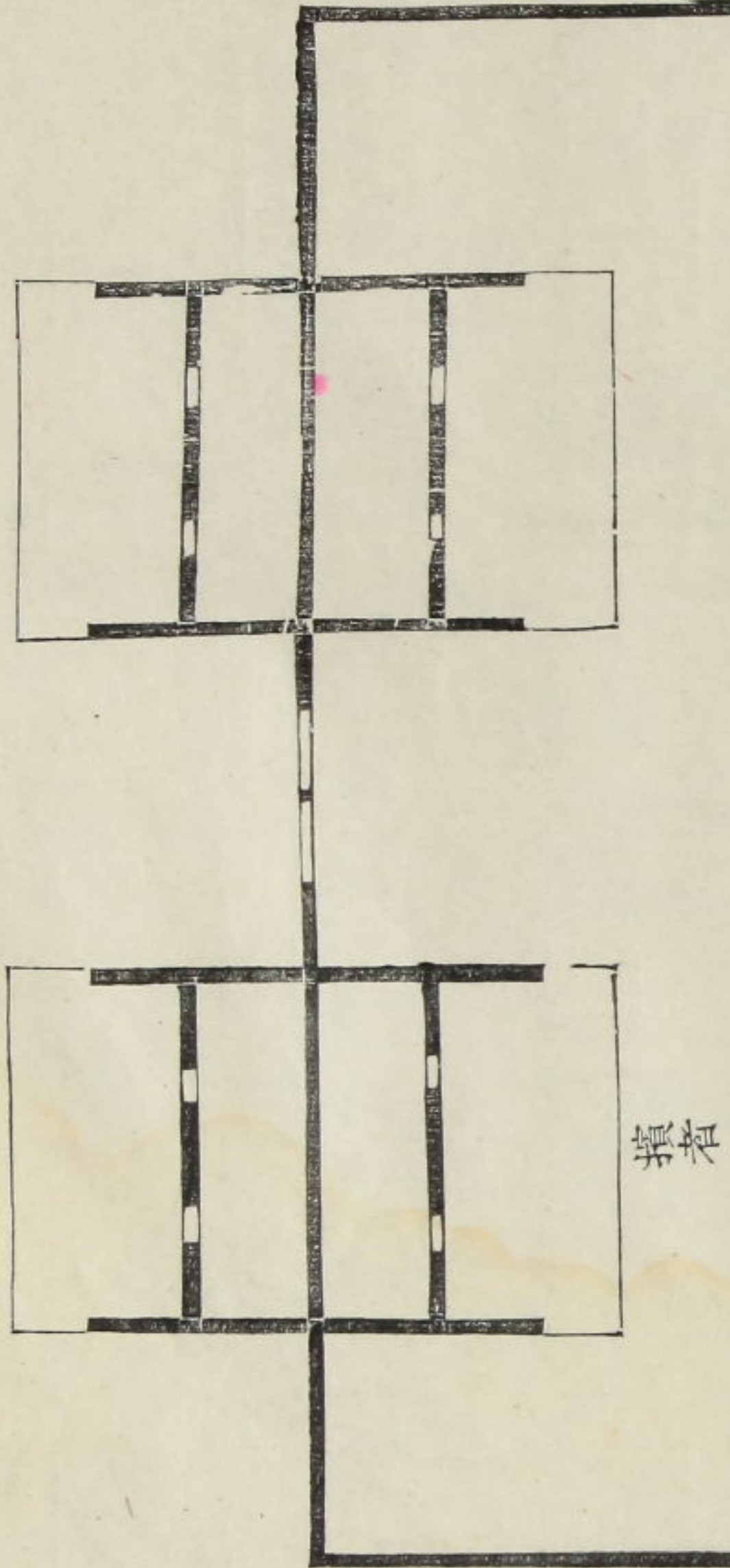
不禮加醴用酒

母

頭盛三
解盥
水洗手

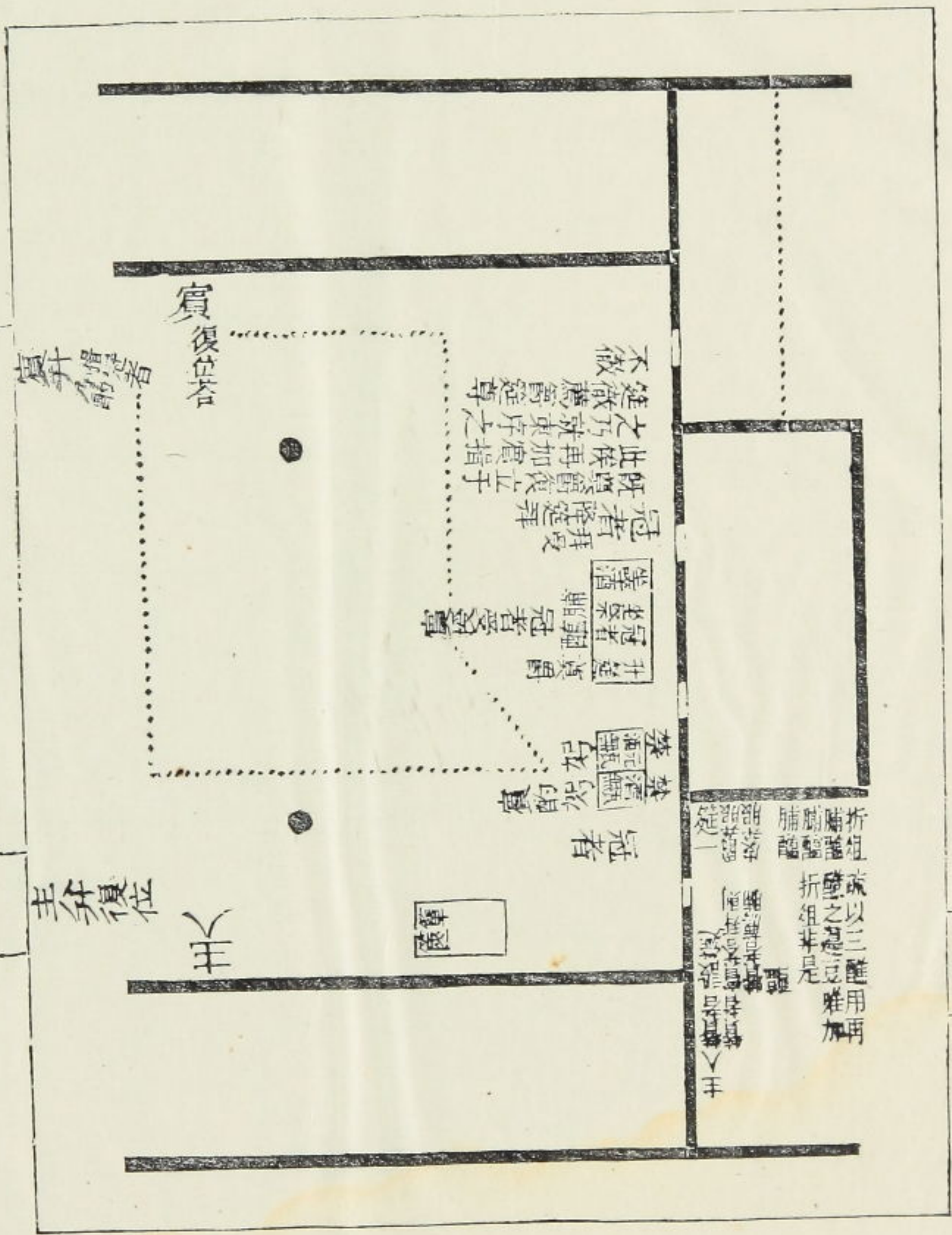
容已

攝若

不加醕用酒

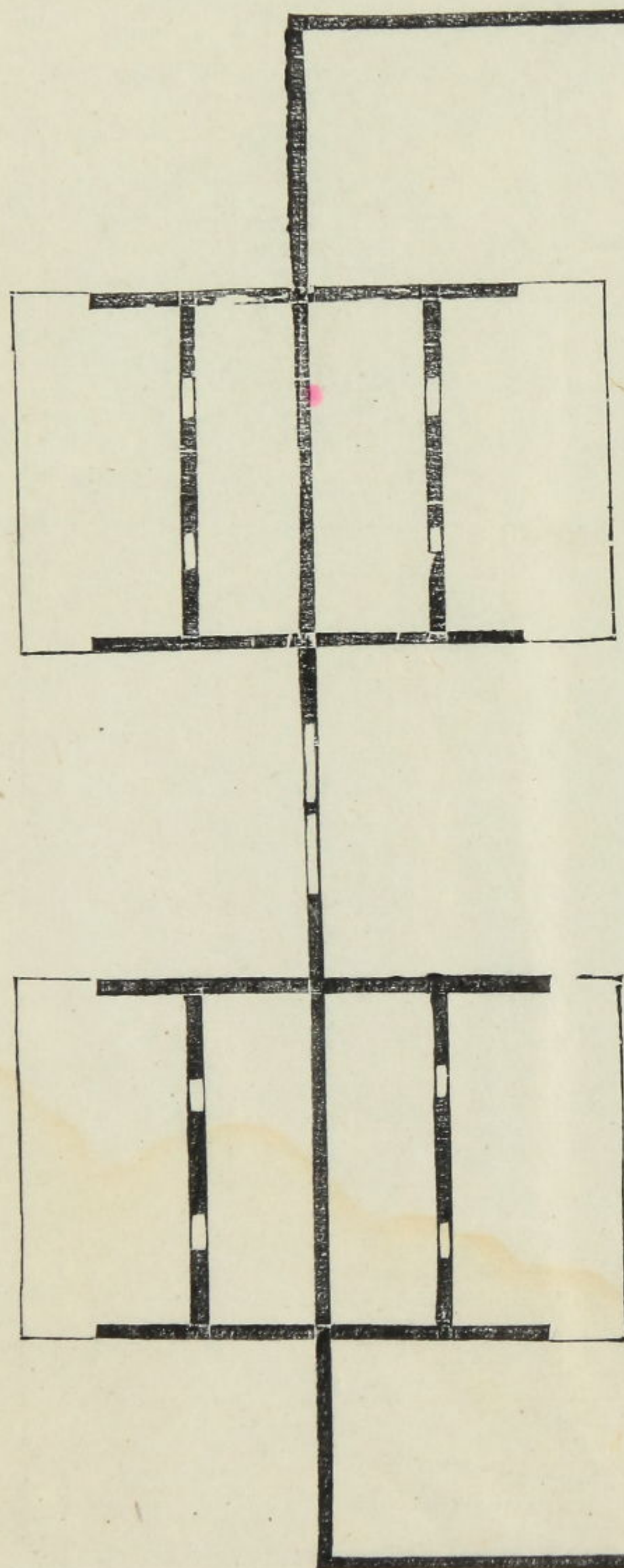
耳加三加如
始加儀惟攝
酒三醕有乾
肉折須為異

禮記注疏

三盛
解
先
水

兄弟

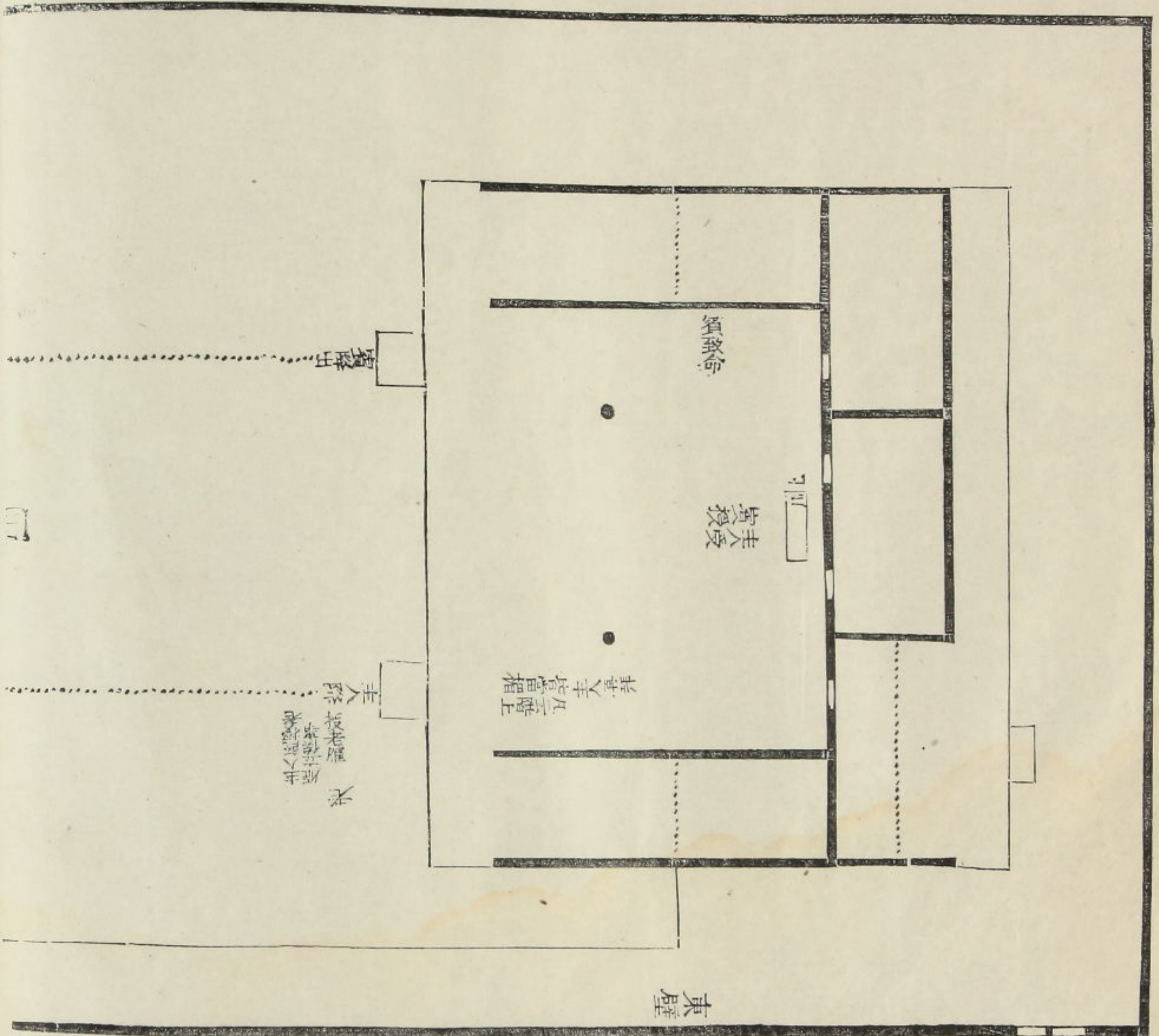

擯者

水洗
士冠
解盛
三

樂已

徵納吉納采納

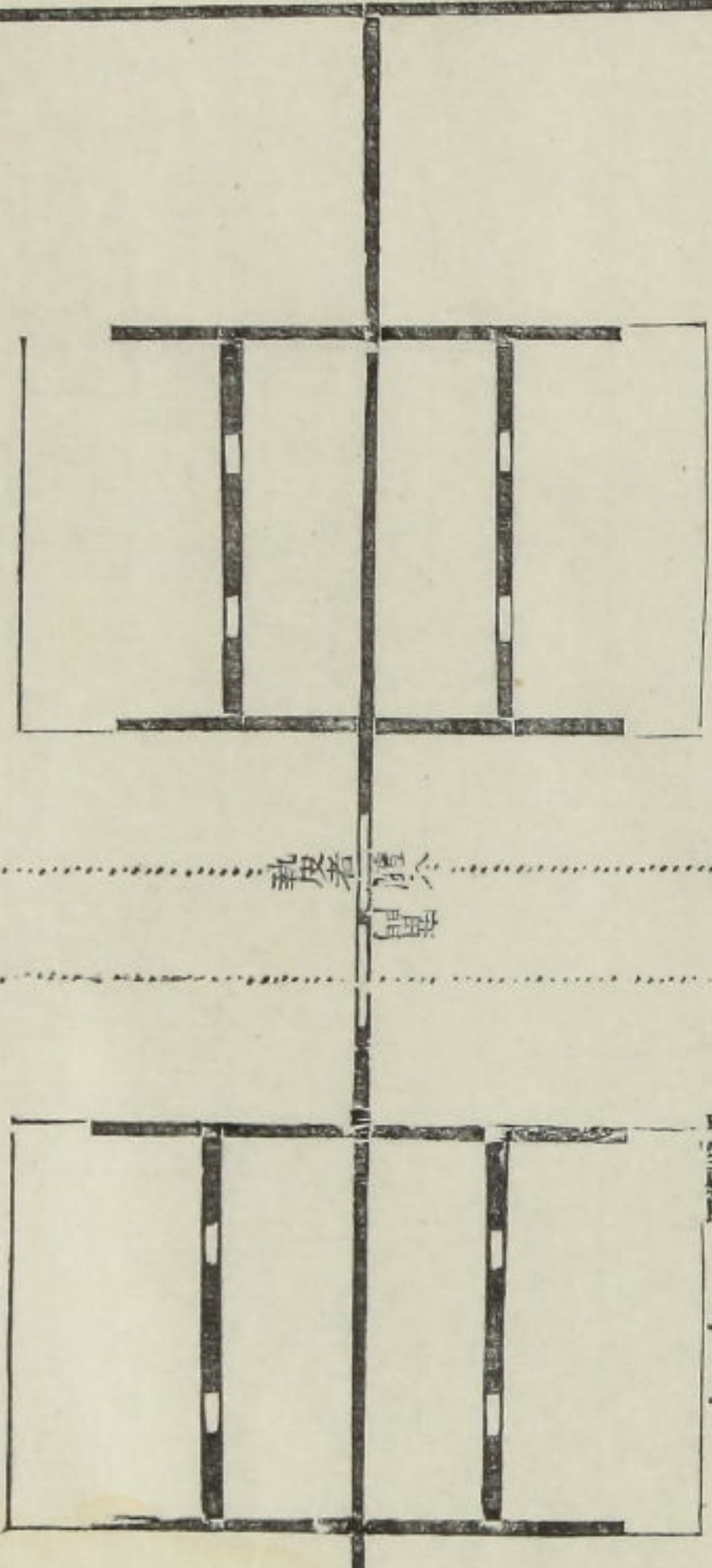
古在門東北面西上故自出子後
 乃得自左受饗三人相隨而西是
 也禮圖以兩士南北相葉行者非

士
 士
 士

士
 士
 士

士
 士
 士

二
 三分處
 在南

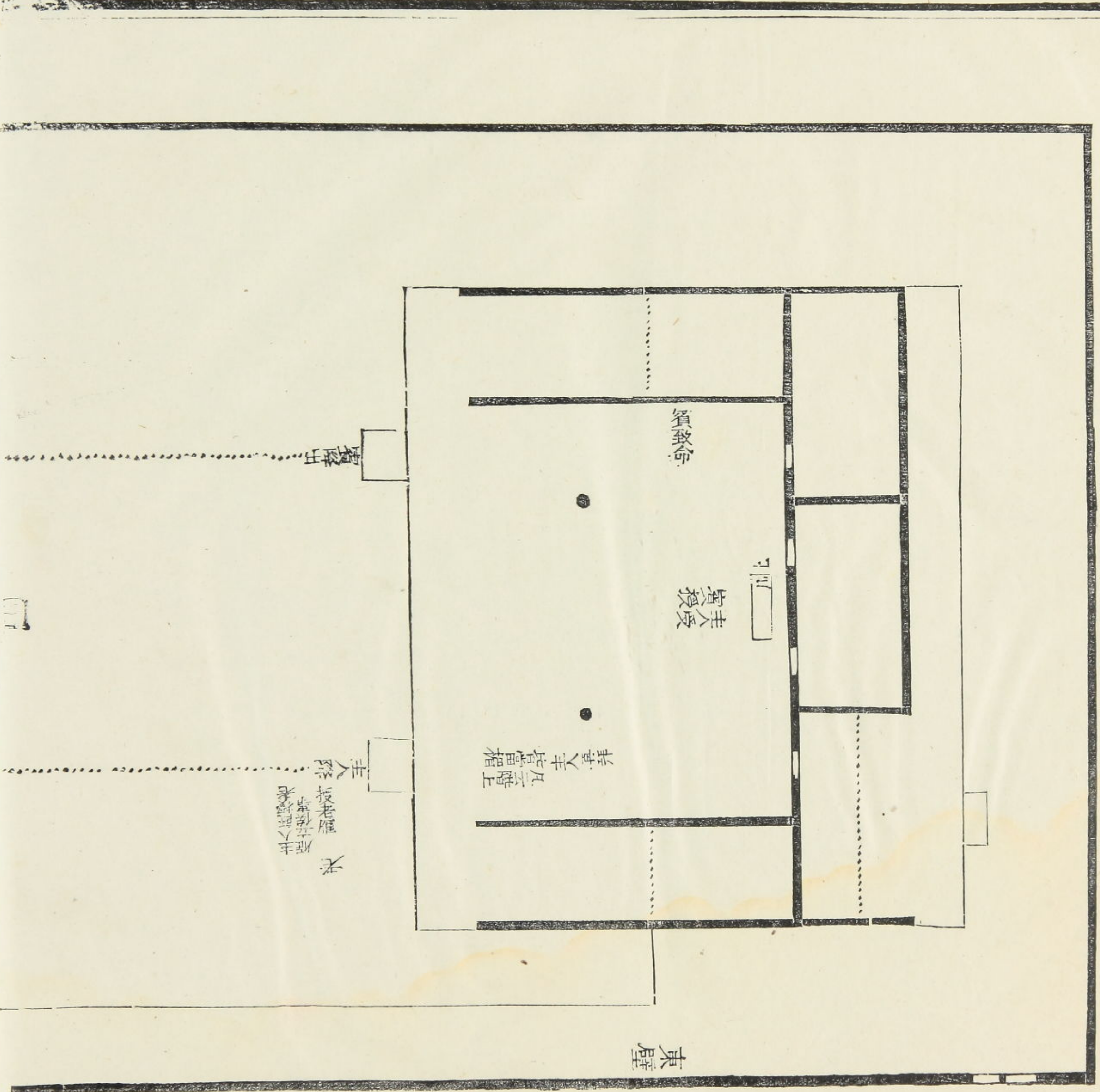

闕門

門迎者每曲揖至廟
 三讓升皆知冠禮
 可知

賓出立候

納采納吉納徵圖

東壁

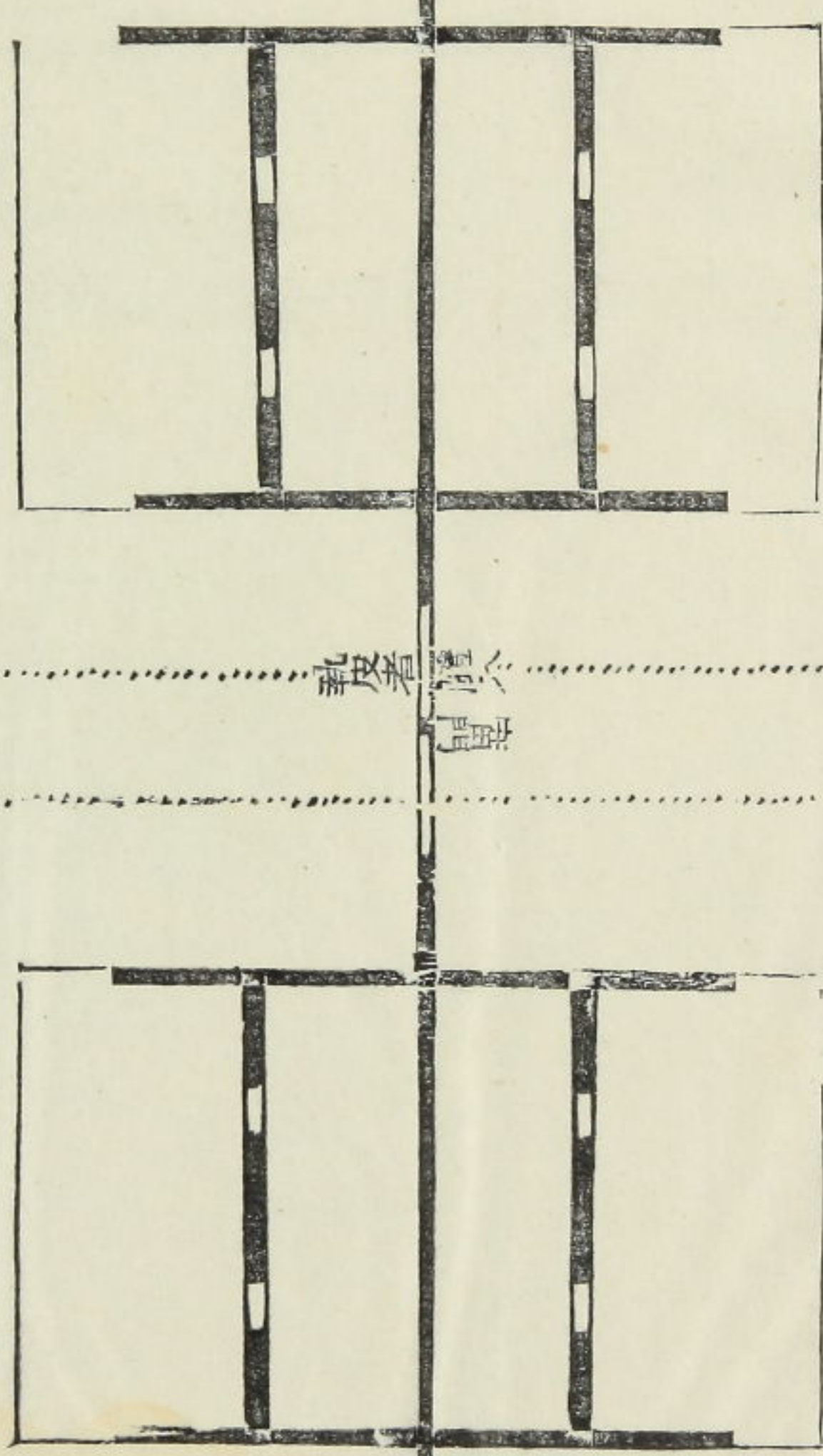
共殿

賓

主人

閣門
迎賓每曲揖至廟
門揖入三揖至階
三讓升皆如冠禮
可知

賓出立俟

廟
室
室
室

門
門
門
門

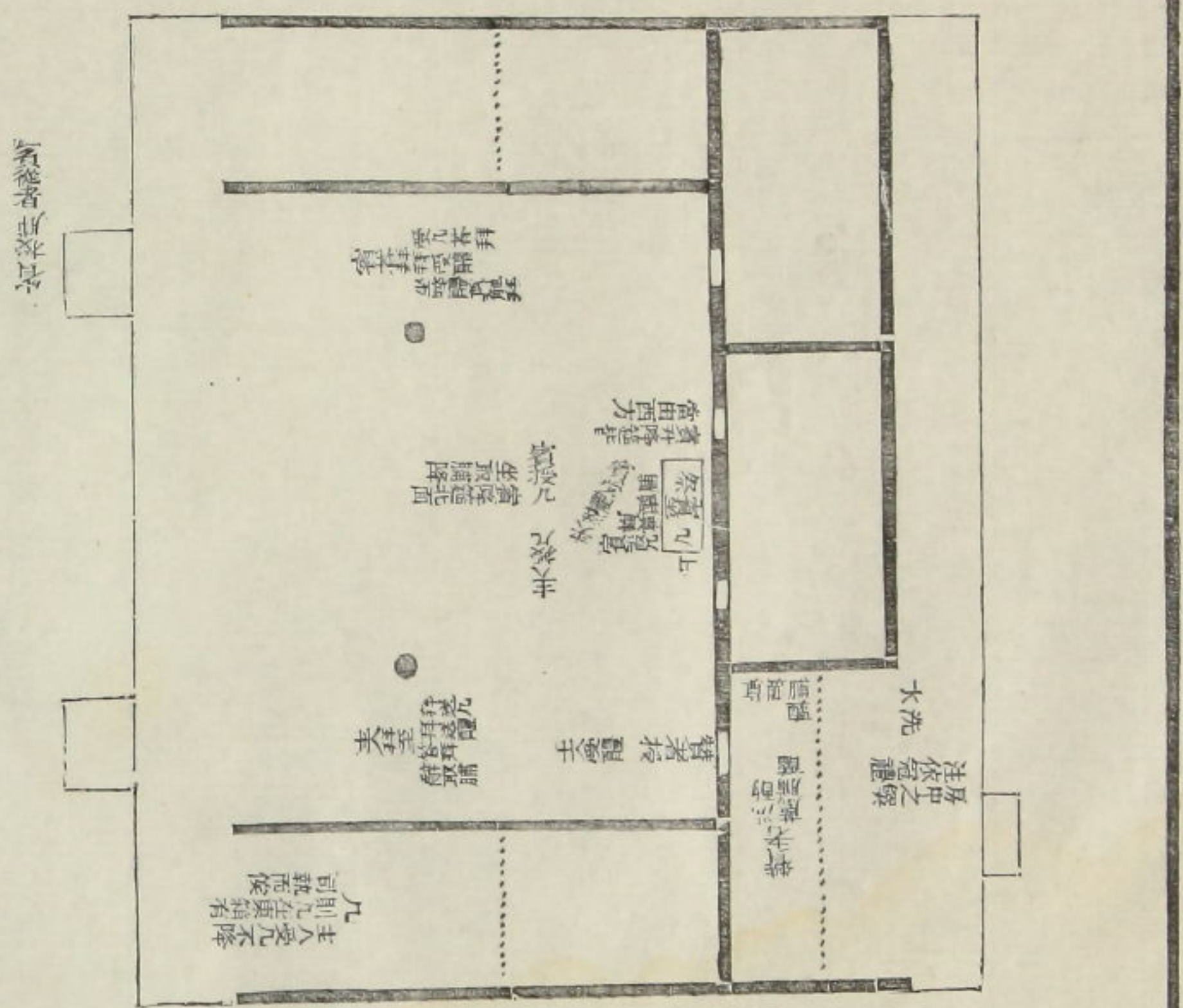
士皆在門東北面西上故自出於後
乃得自左受疏三人相隨而西是
地者屬以兩士南北相並兼行著非

一
三
三

受皮
執皮者上

上
上
上

賓禮

於此

凡主人不降
可說儀有

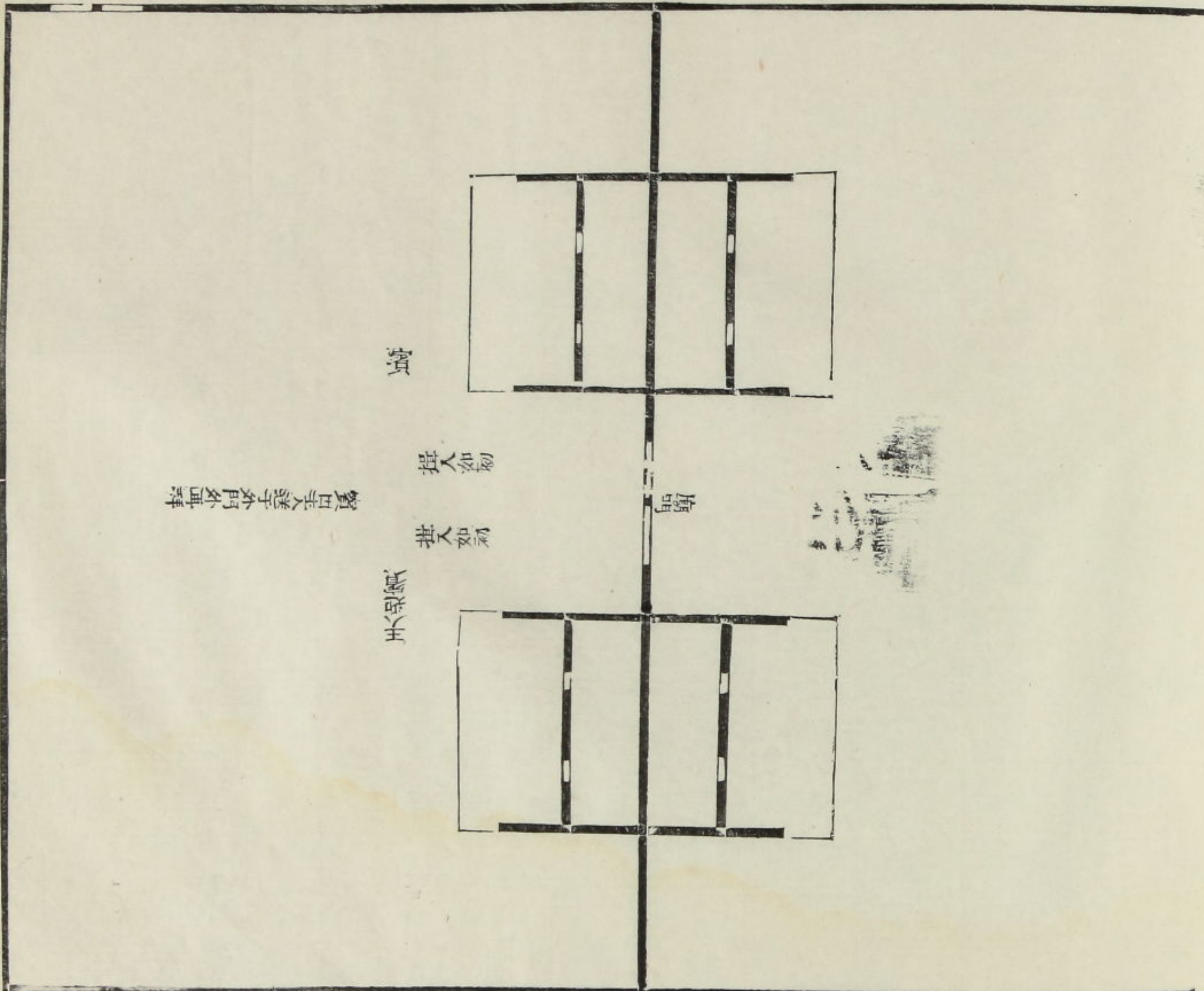
賓者授饌于

主人授饌于

大洗

注依禮

丁

凡主人不降
可說儀有

賓者授饌于

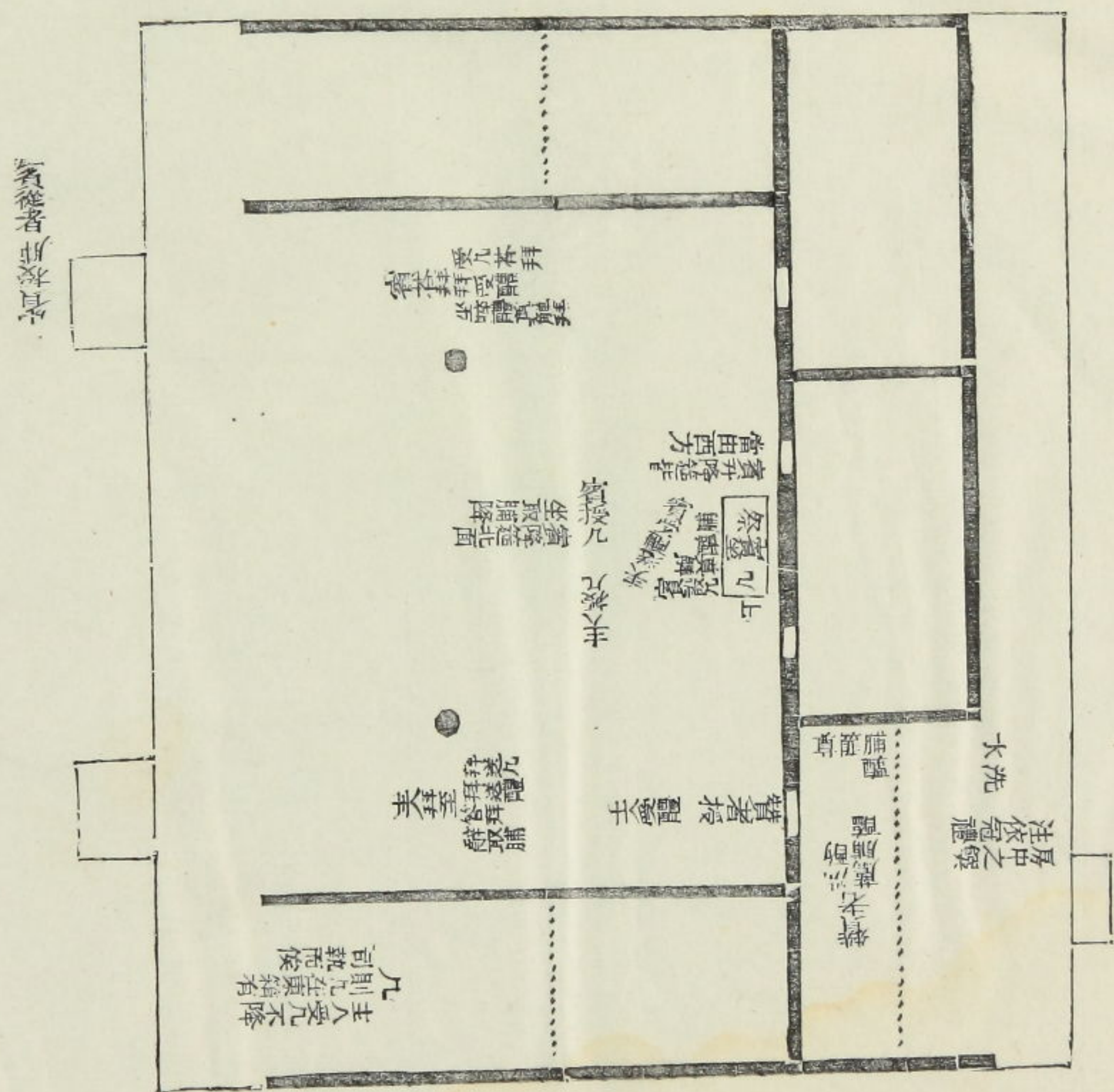
主人授饌于

席

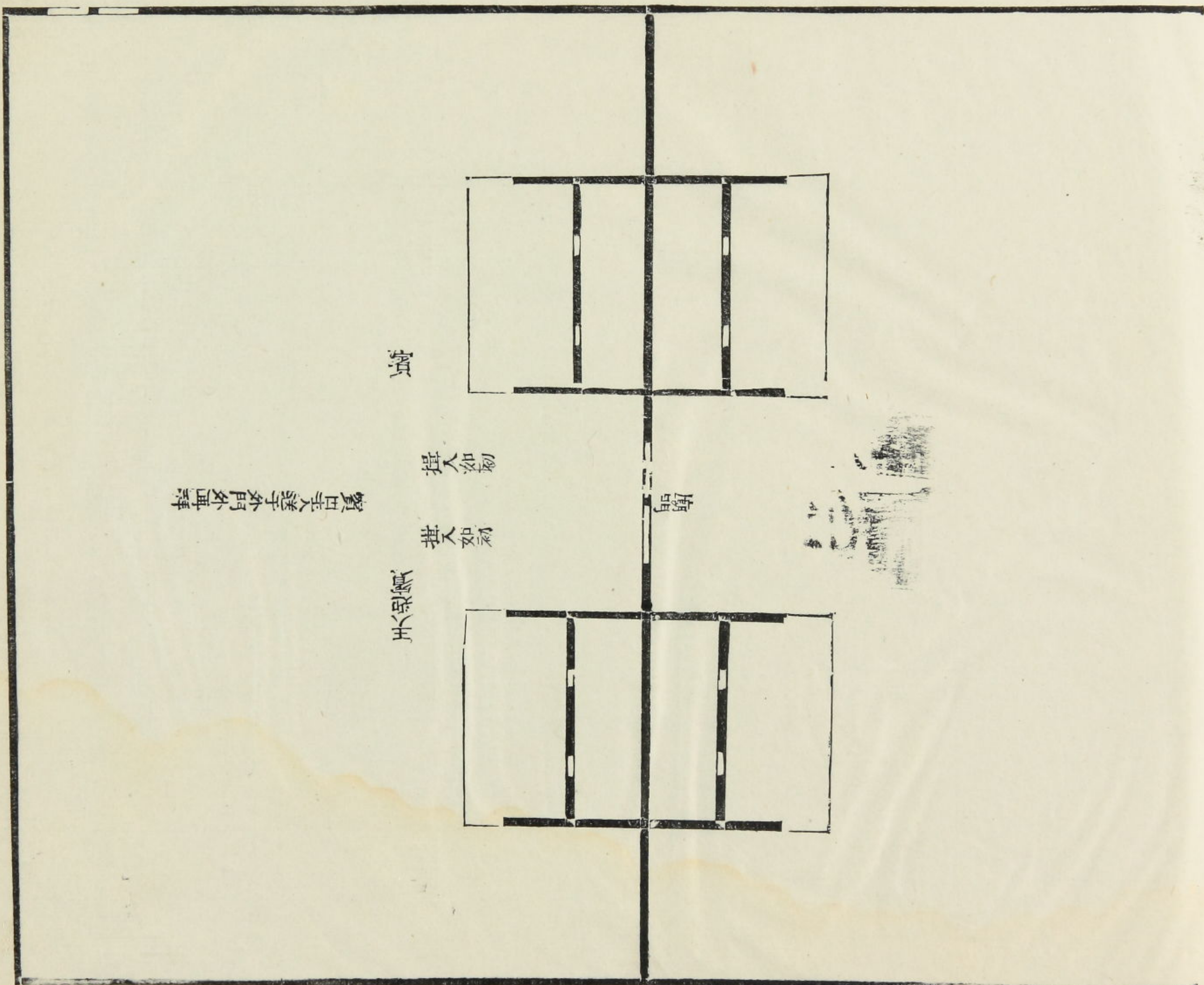
賓者授饌于

賓

賓禮

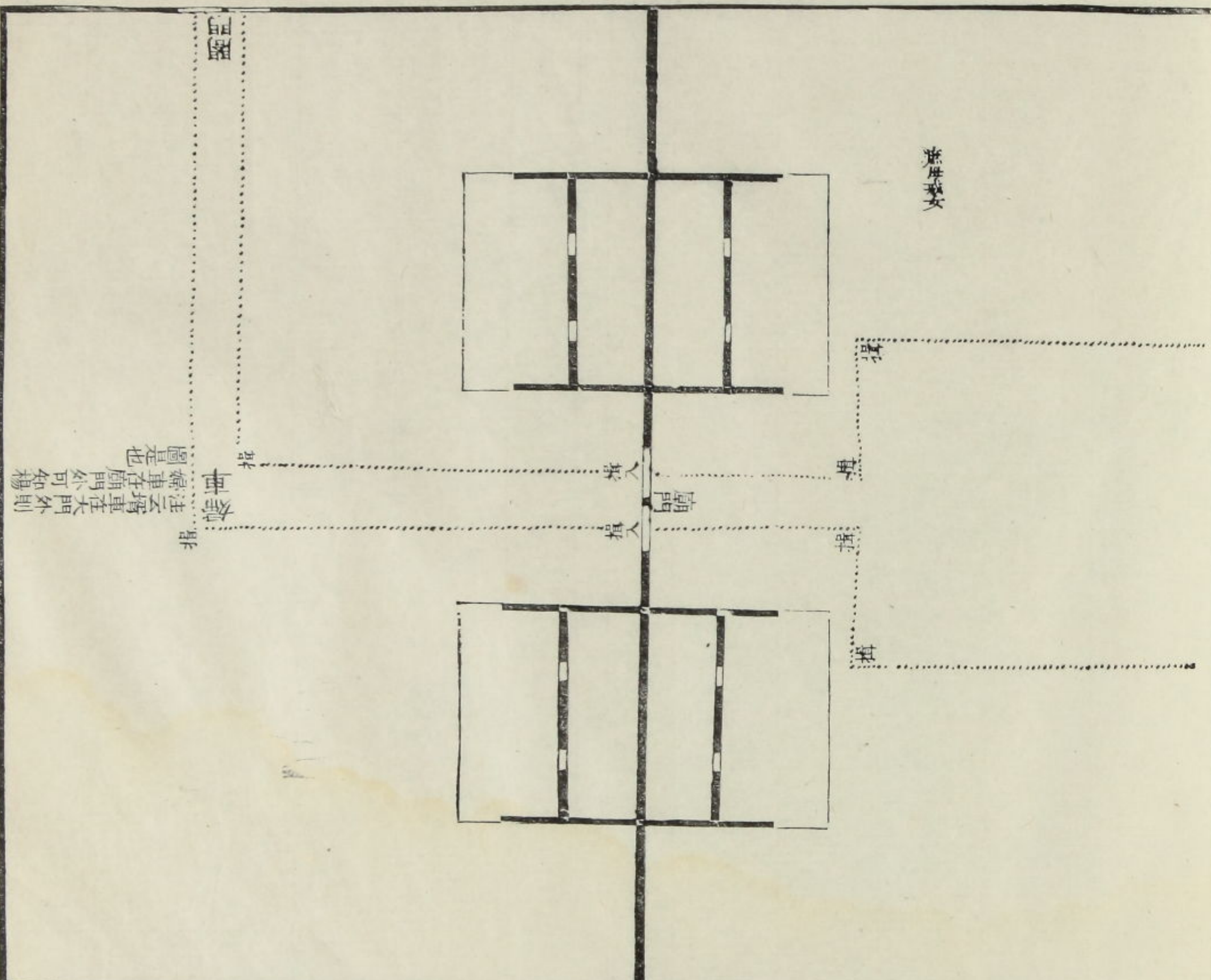
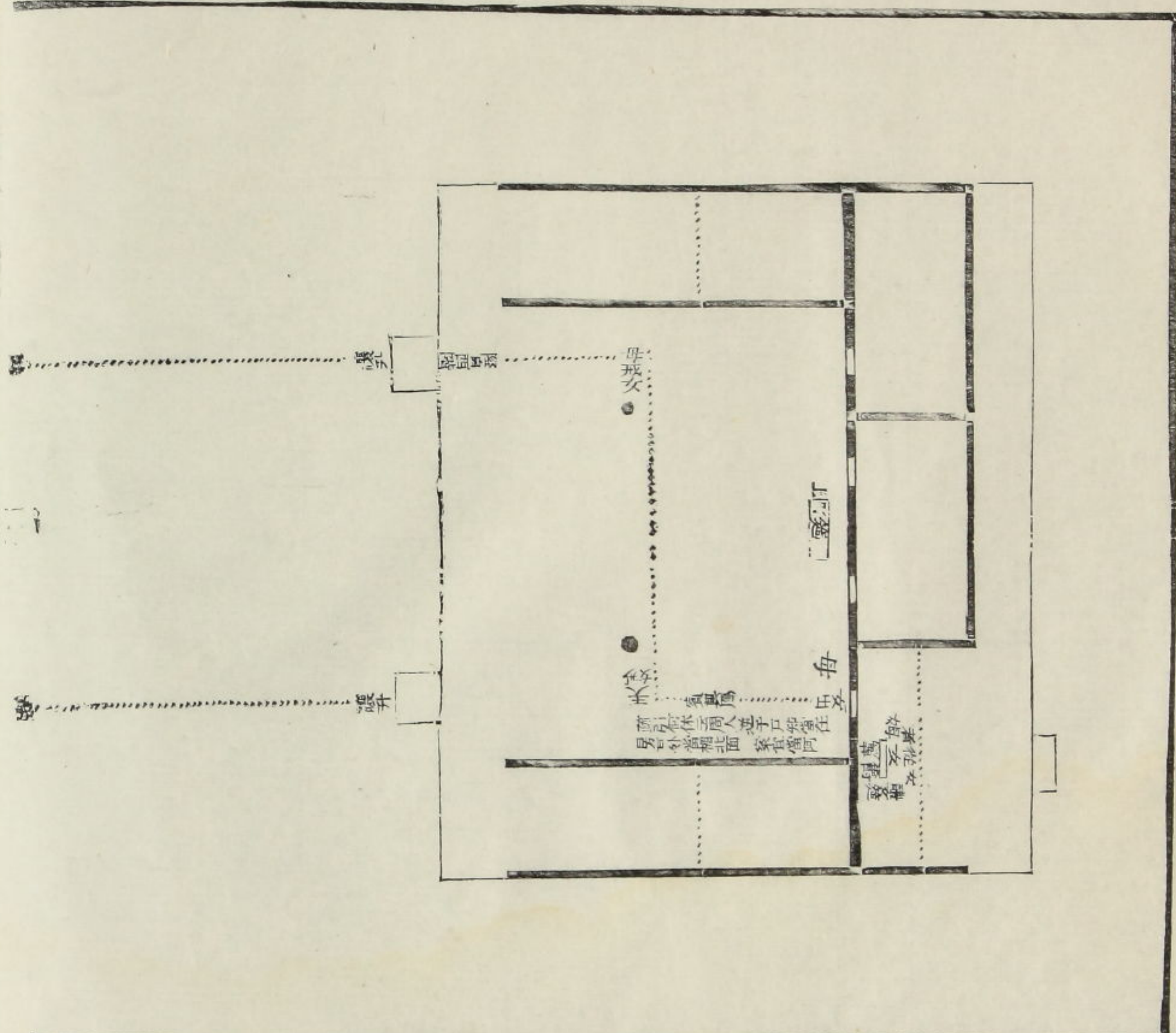

丁

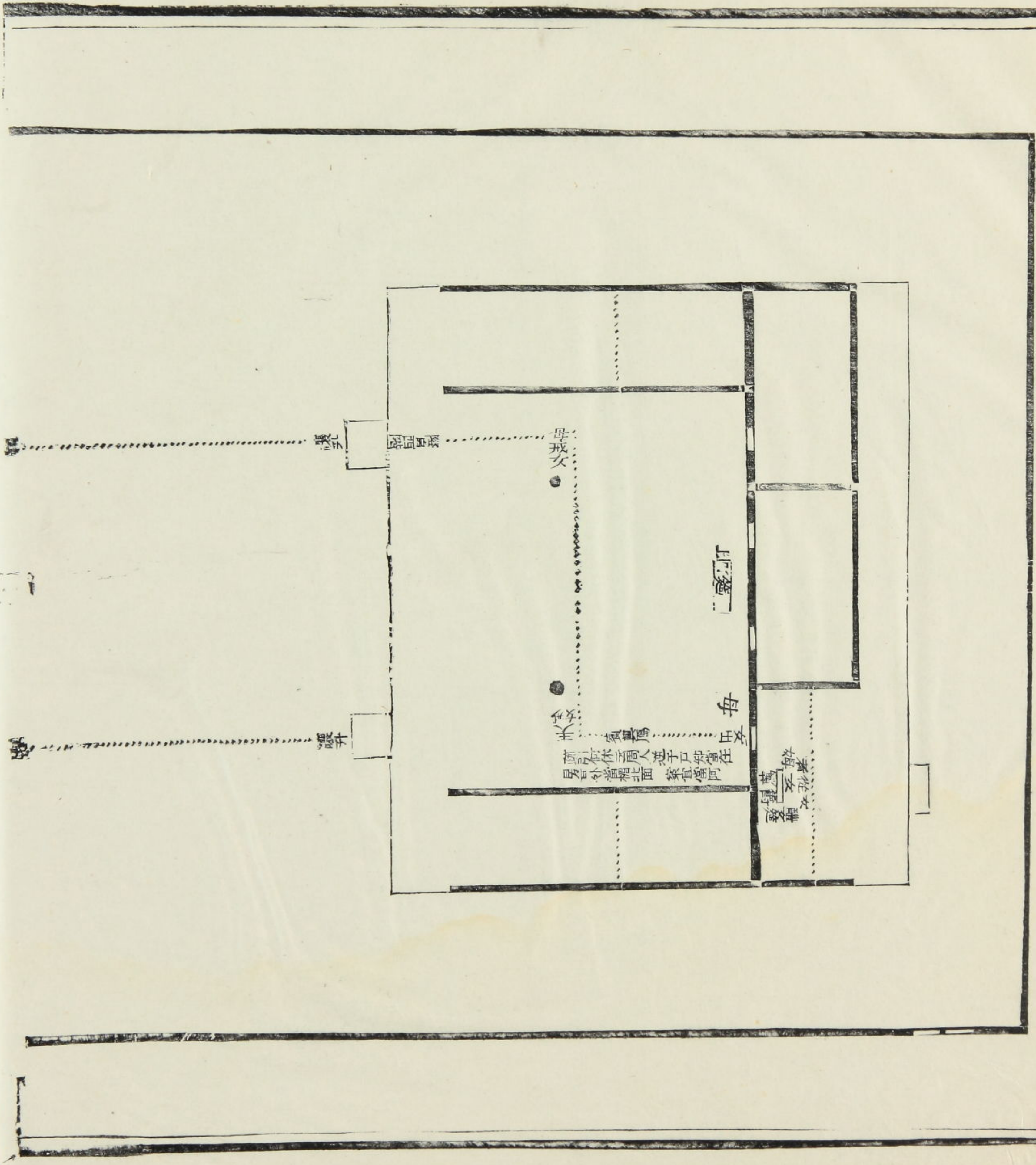

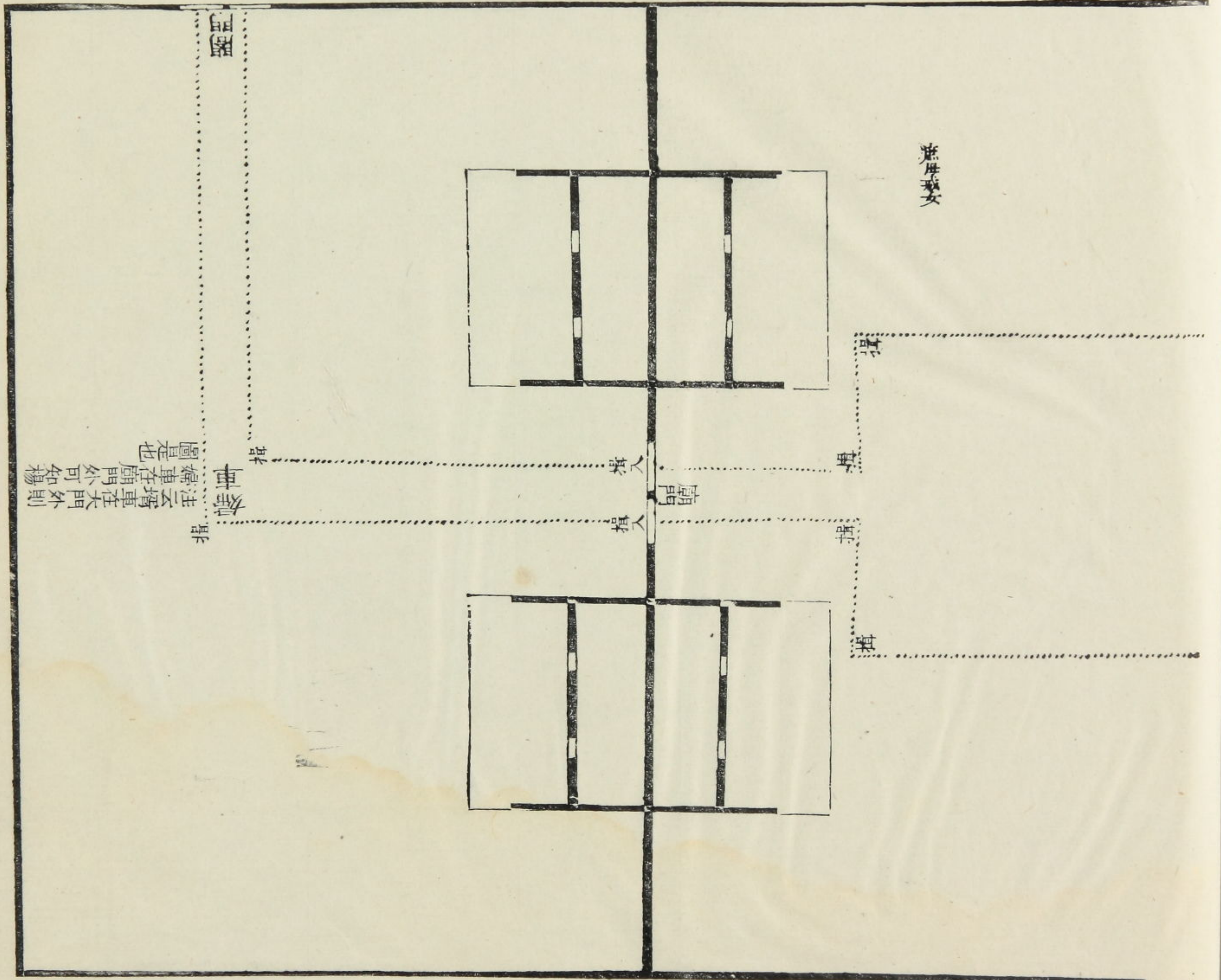
寔由人送于外門外再拜

迎親

迎親

廟圖
 廟門
 側室
 後室
 廟圖也
 廟車在廟門外可知
 廟車在廟門外則
 注云
 廟車在廟門外則
 廟車在廟門外則

廟門

側室

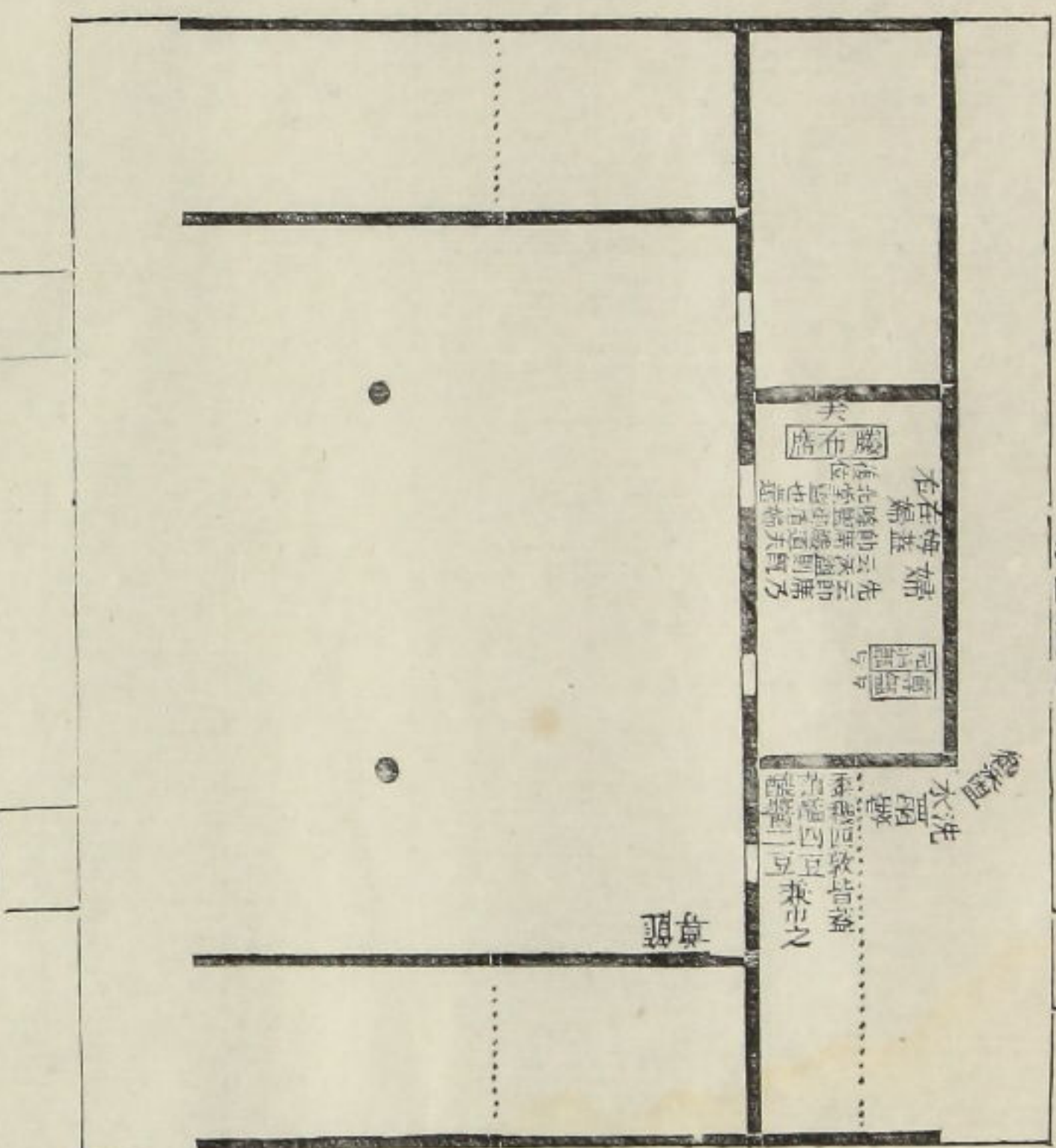
後室

側室

側室

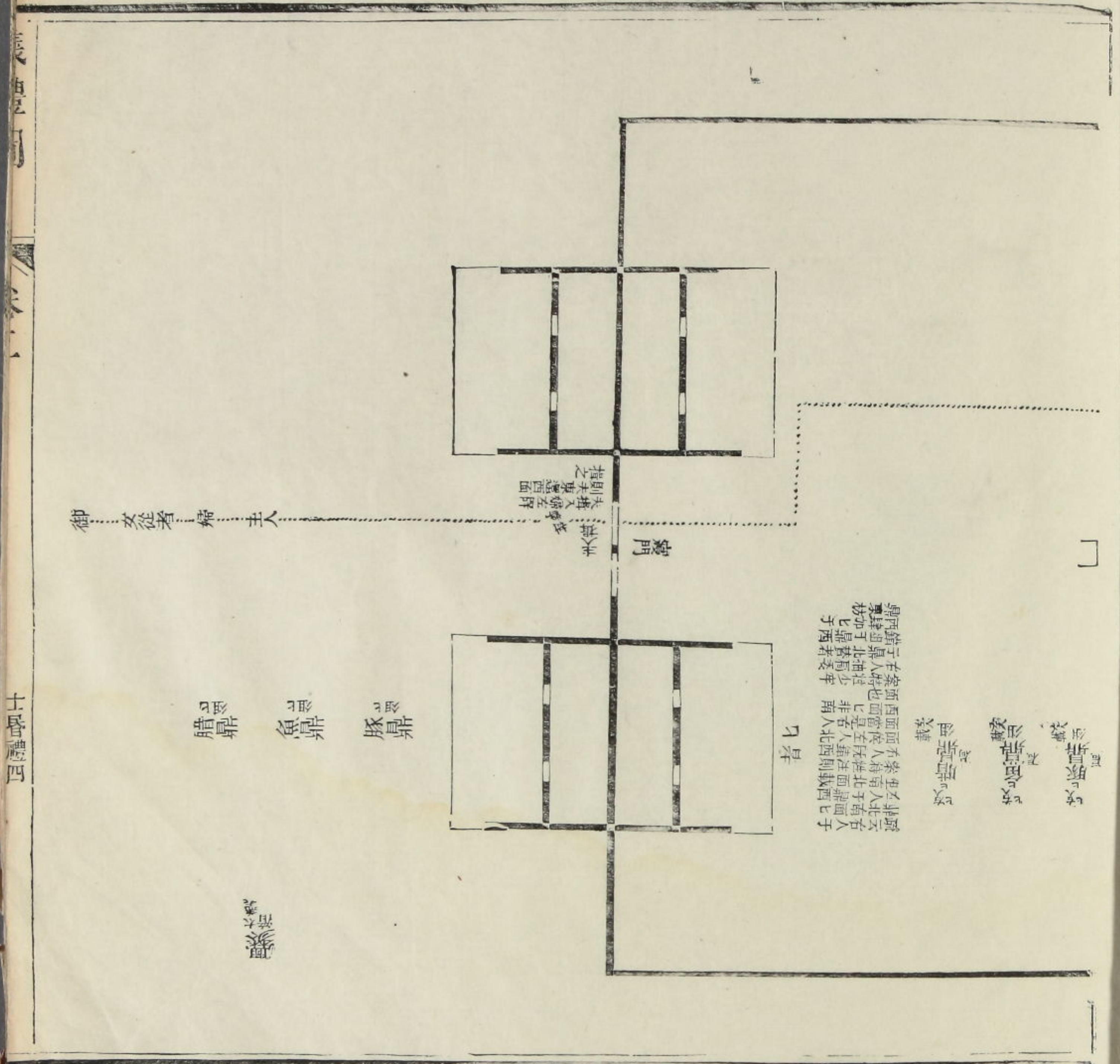
婦入室七載

尊與客筵位
不處中土禮
尊于北墻下當
皆如此

席上

夫坐
婦坐
主人
主
婦
坐
席上

夫坐
婦坐
主人
主
婦
坐
席上

夫坐
婦坐
主人
主
婦
坐
席上

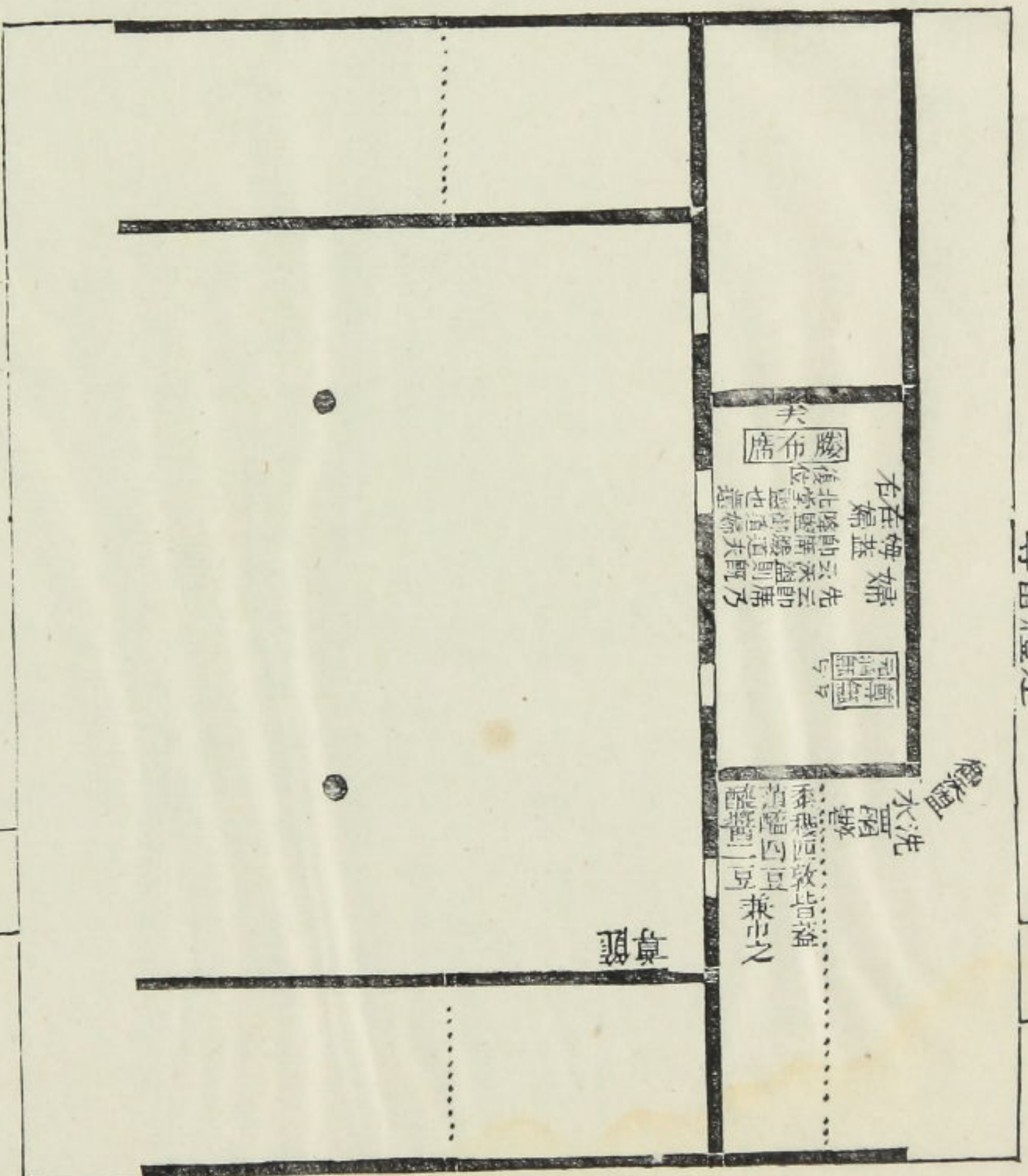
夫坐
婦坐
主人
主
婦
坐
席上

豚鼻鼎
魚鼎
腊鼎

鼎

載心士室入婦

尊西祭位足
不當中土虞禮
尊于北墻下當
戶蓋北墻之尊
皆如此

尊位

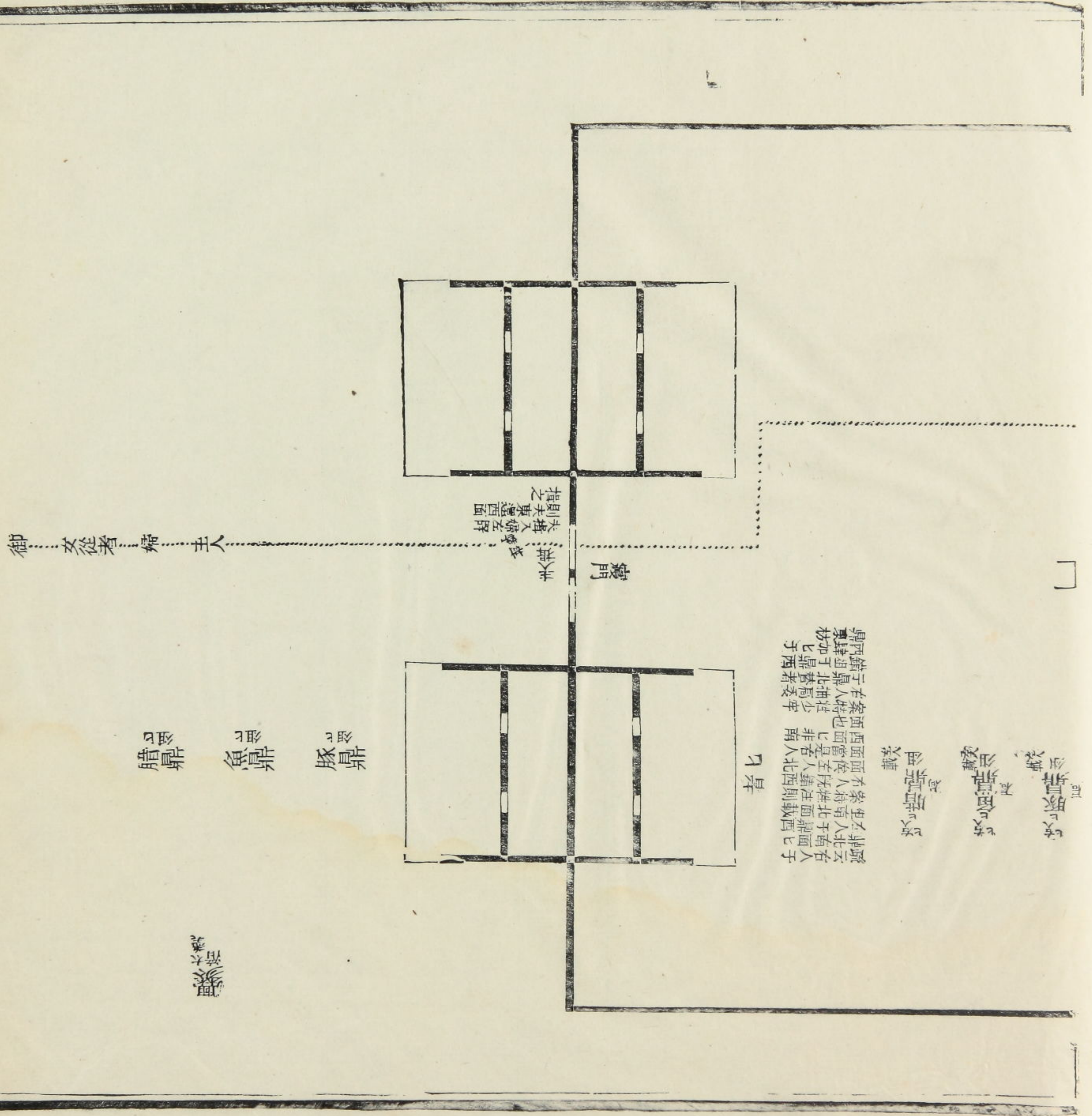
婦
先正婦乃
先正婦乃
先正婦乃
先正婦乃

先
正
婦
乃

面盥者北
盥盥者西
南
主人盥
飲盥
飲盥
飲盥
飲盥

盥盥
盥盥

盥盥
盥盥

御...女從者...婦...主人

門
婦
之
東
面
婦
之
西
面

腊鼎

魚鼎

豚鼎

俎

俎

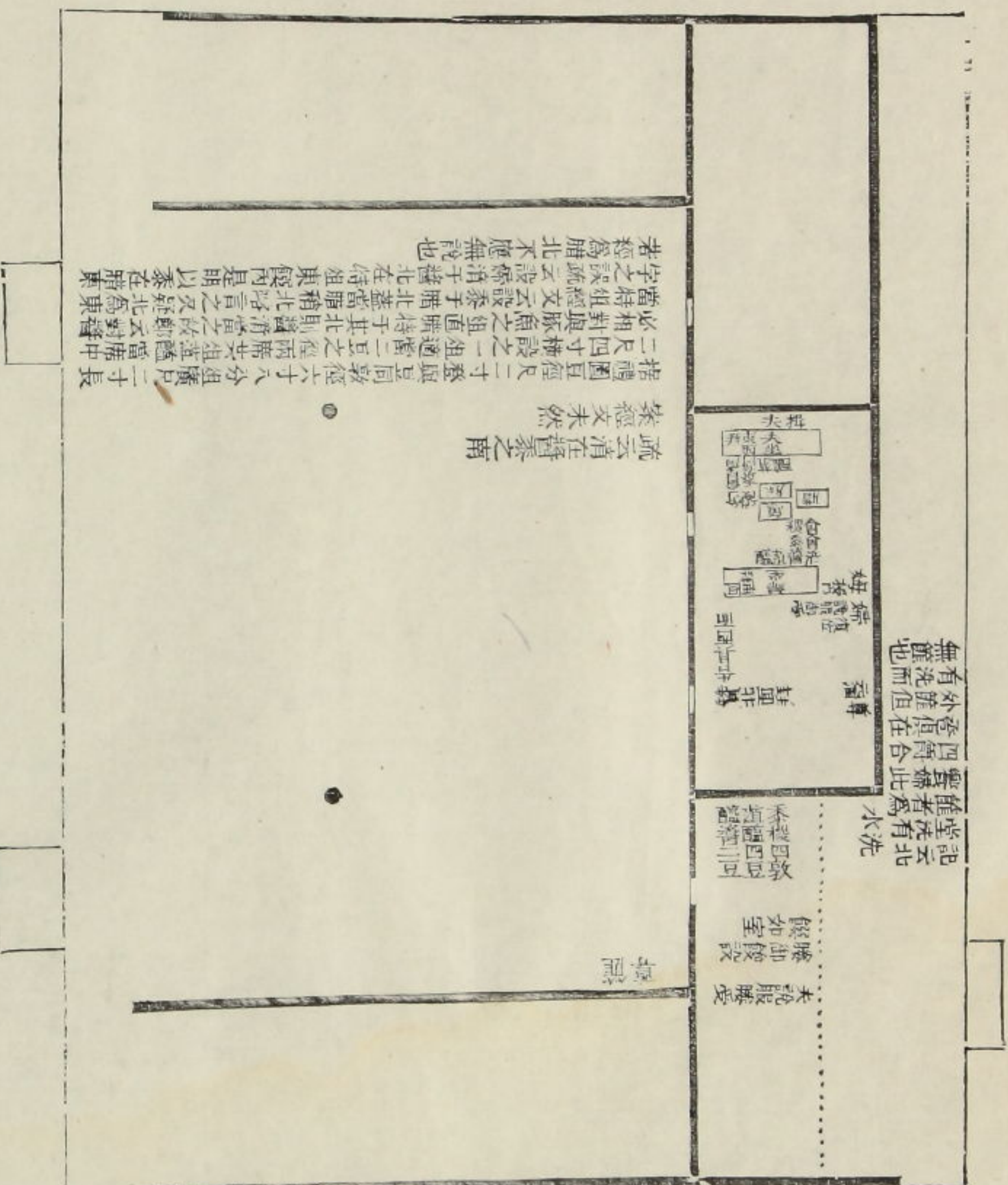
鼎西錯于右人婦也
鼎錯于鼎北抽少
鼎材于西

俎
俎
俎

俎
俎

俎
俎

牢同

若經為解北不應無說也
 字之誤疏云說解指于禮北在倚俎東內是明以泰在俎東
 必相對與俎版角之與西所據于其北則謂俎之故鄭云對中
 二尺四寸橫設之二俎通寬三寸之俎而俎安俎蓋當席中
 括禮圖且徑尺二寸俎版自前殺從六寸八分俎廣二寸長

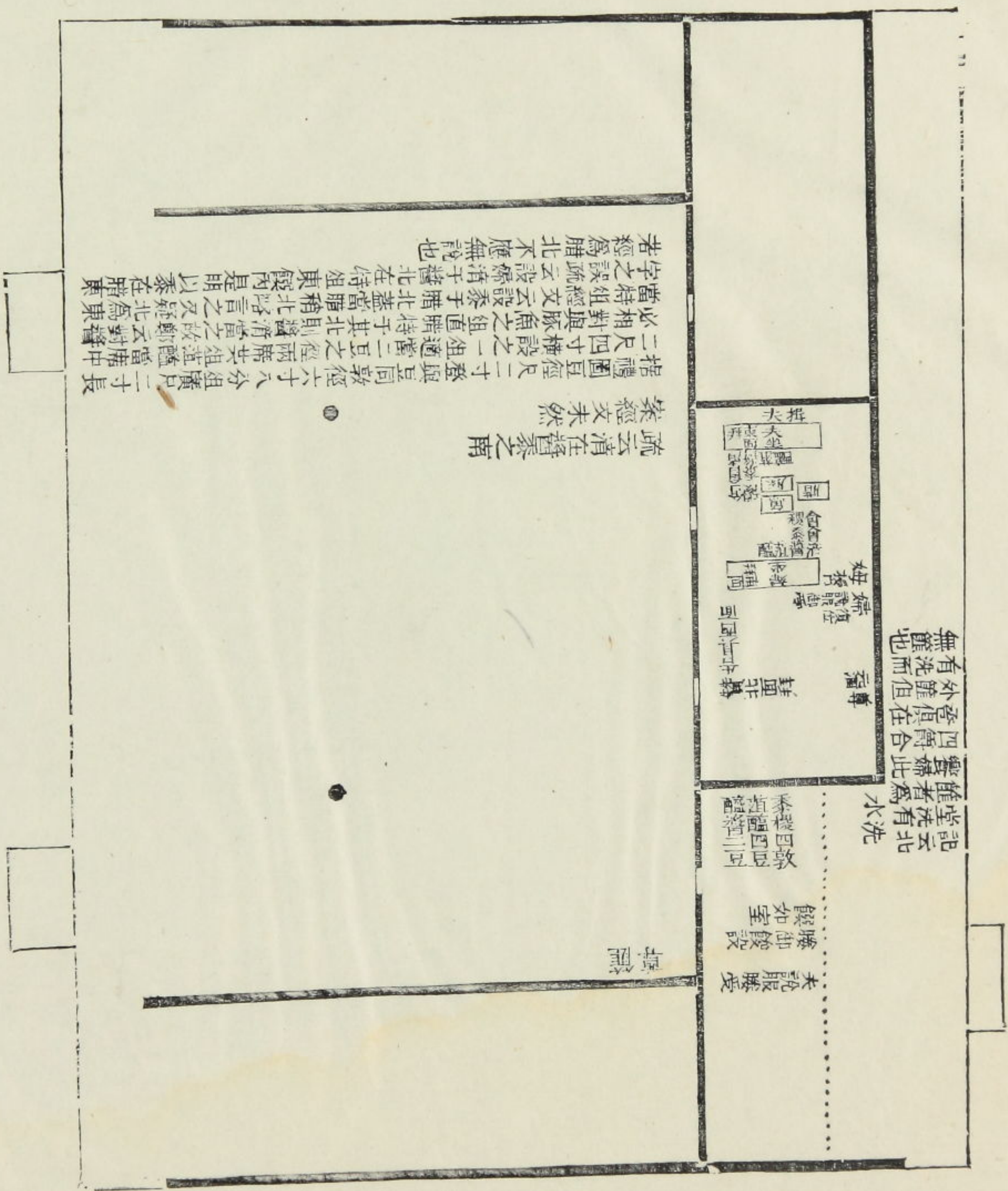
贊洗洗

圖

贊 贊 贊
 贊者 贊者 贊者

肝俎經又言所在依
 祭禮堂之內西也

牢同

圖

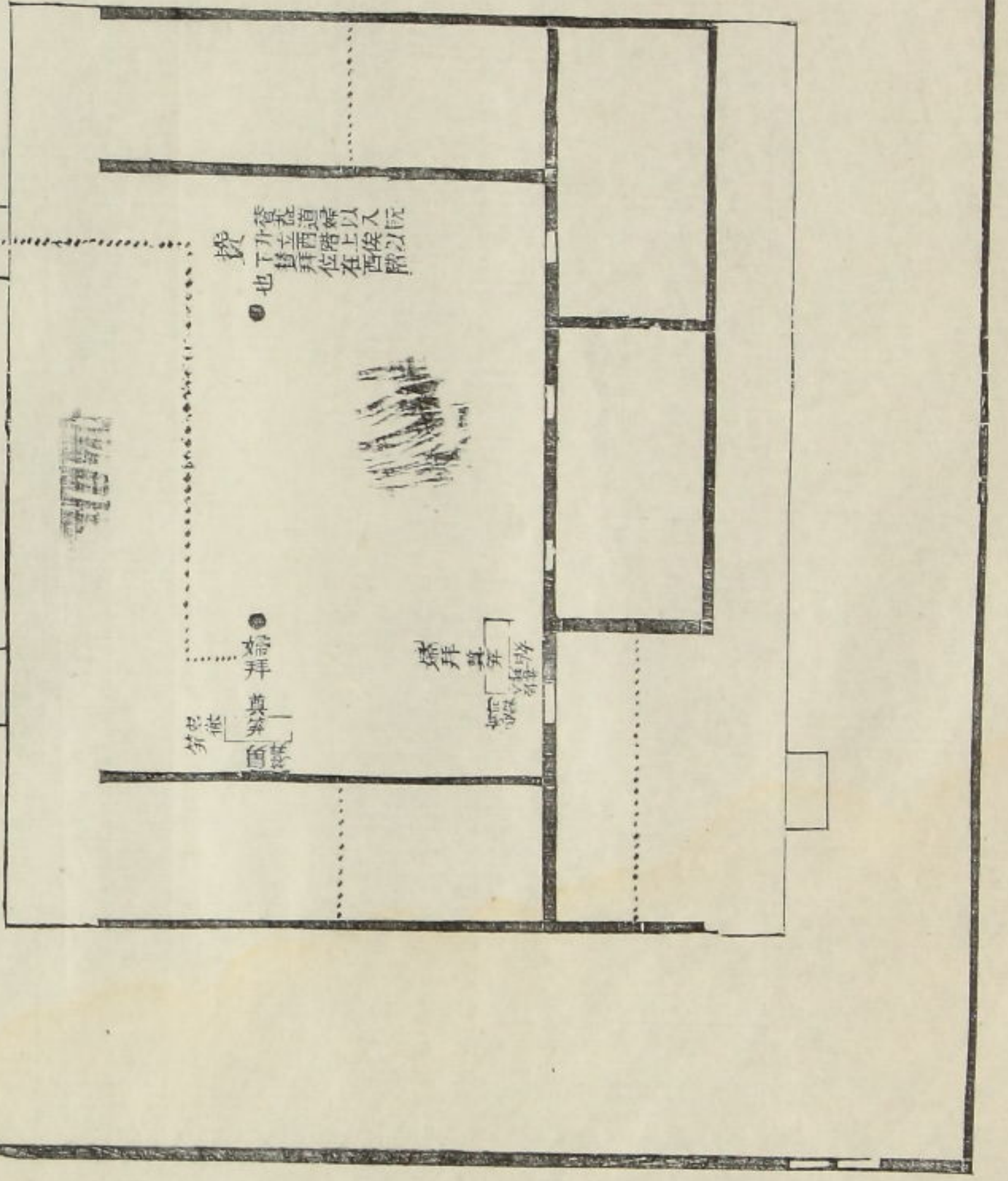
參禮堂在內西邊
肝組經又言所在依

執組者 執組者 執組者

嘒 嘒 嘒

贊洗洗

婦見

執事服符者候于階下

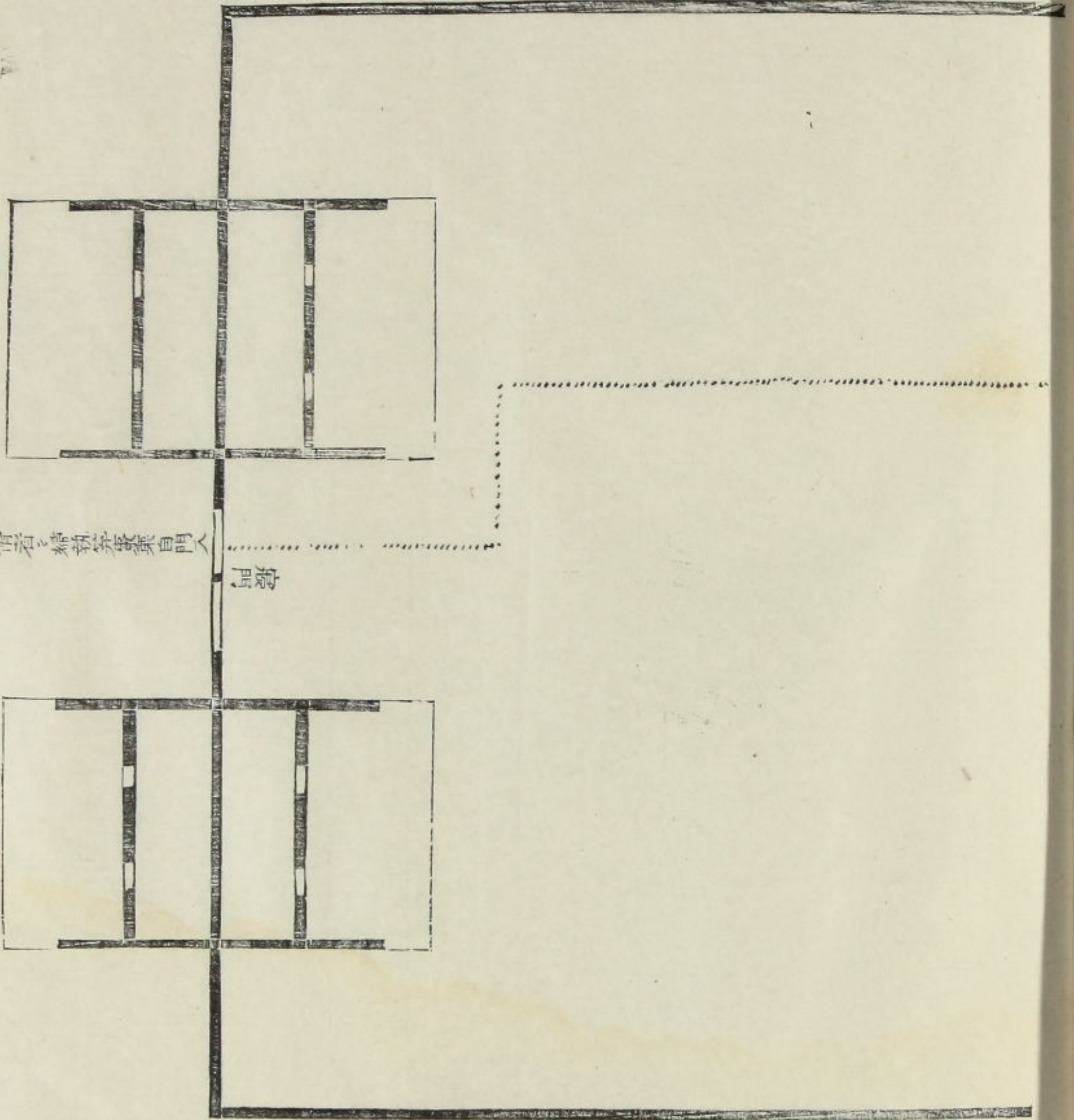
婦升自西階

婦見之室以人從之也

婦見之室

婦見之室

凡婦見於室中

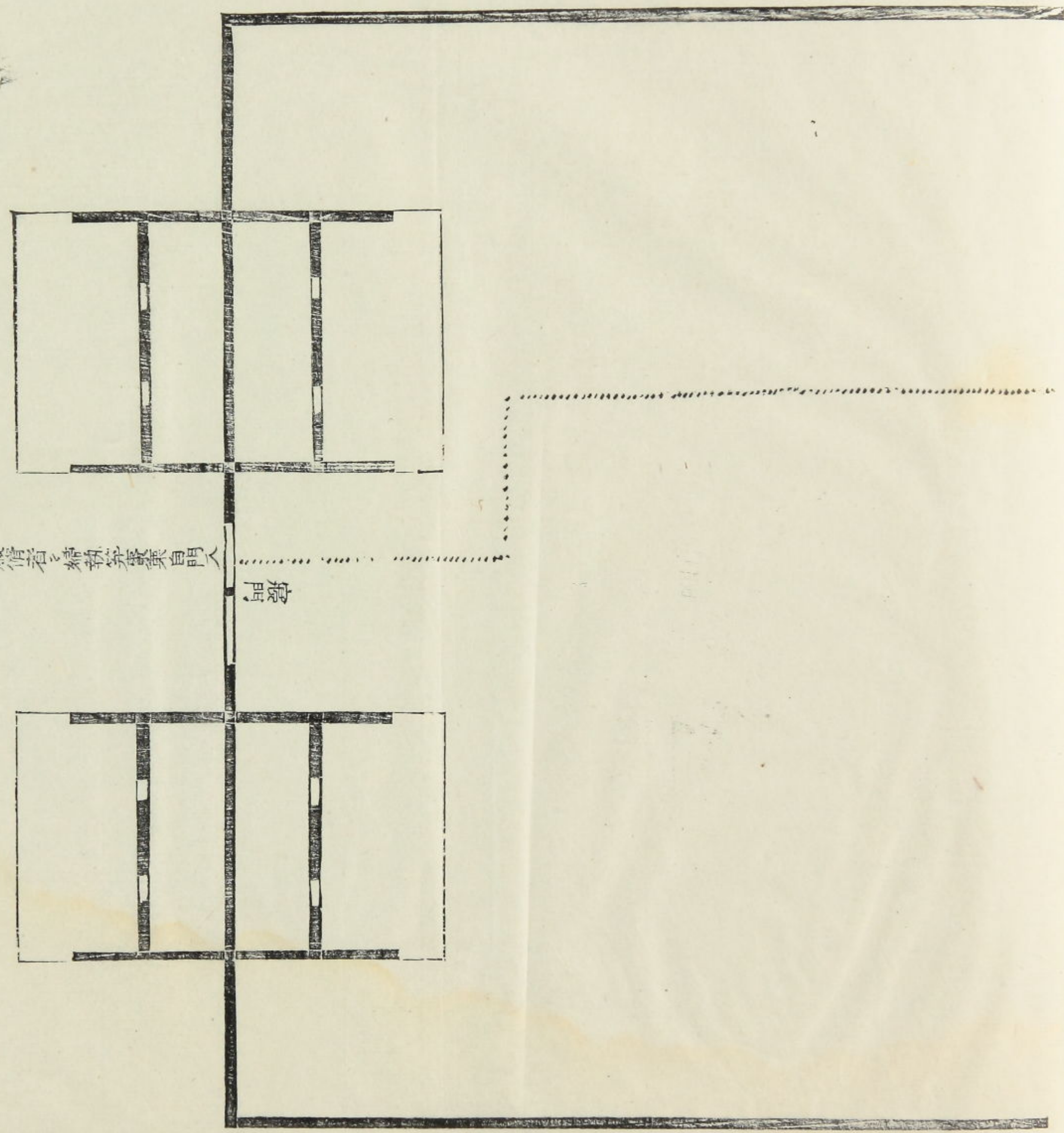

婦見之室

婦見之室

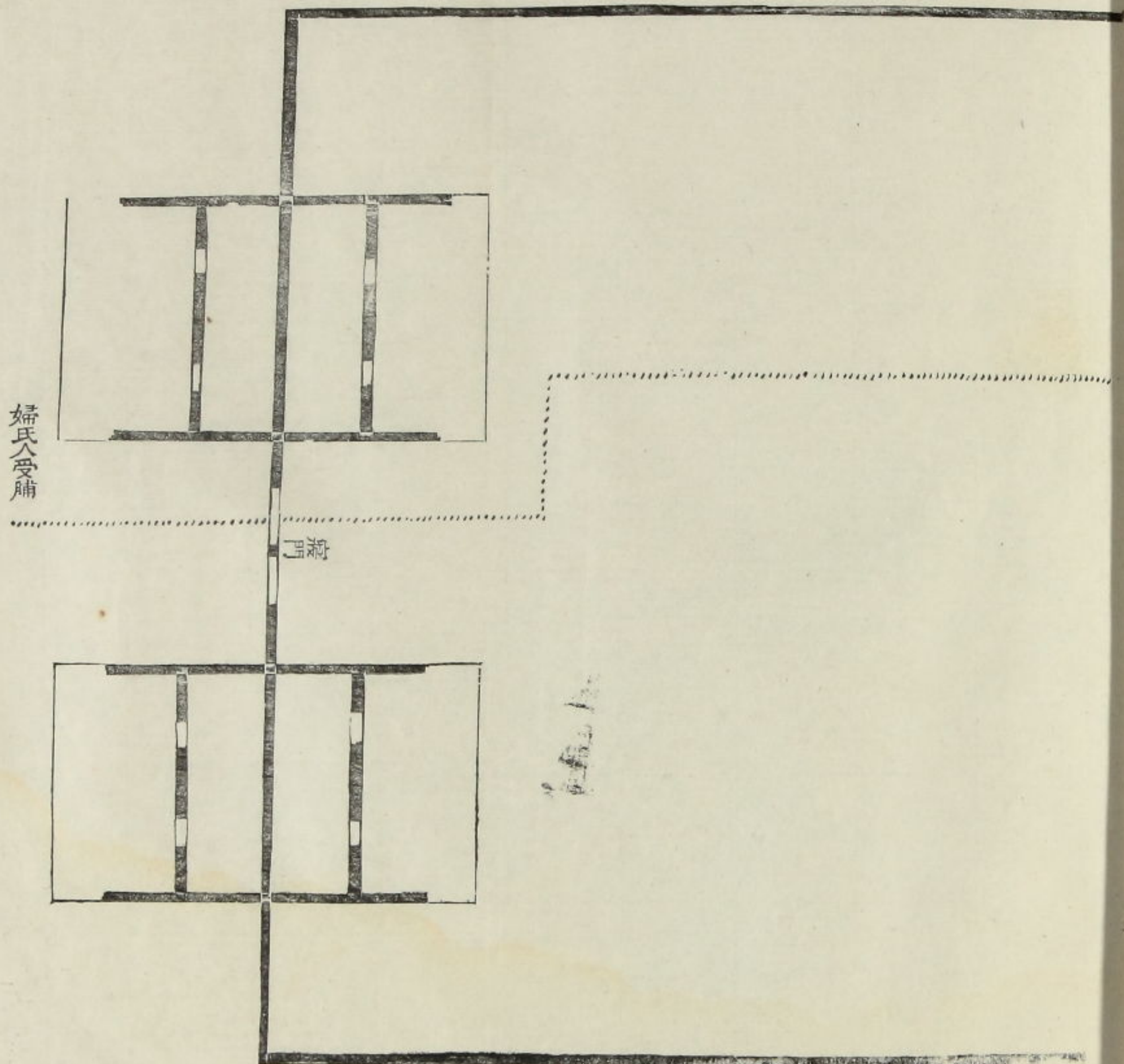
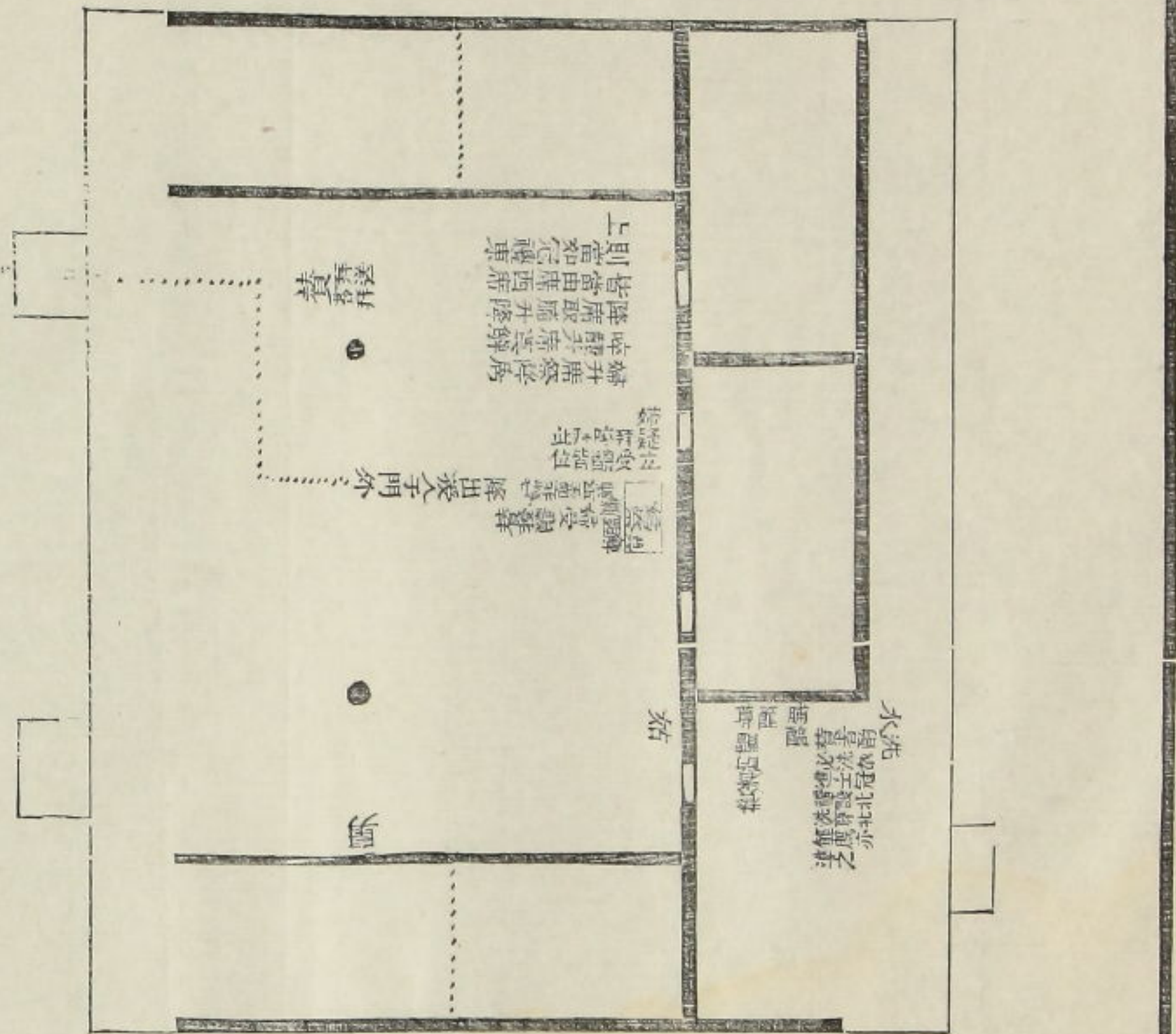
執筭禮者婦執筭自門入

寢門

古禮記
卷二
士昏禮圖

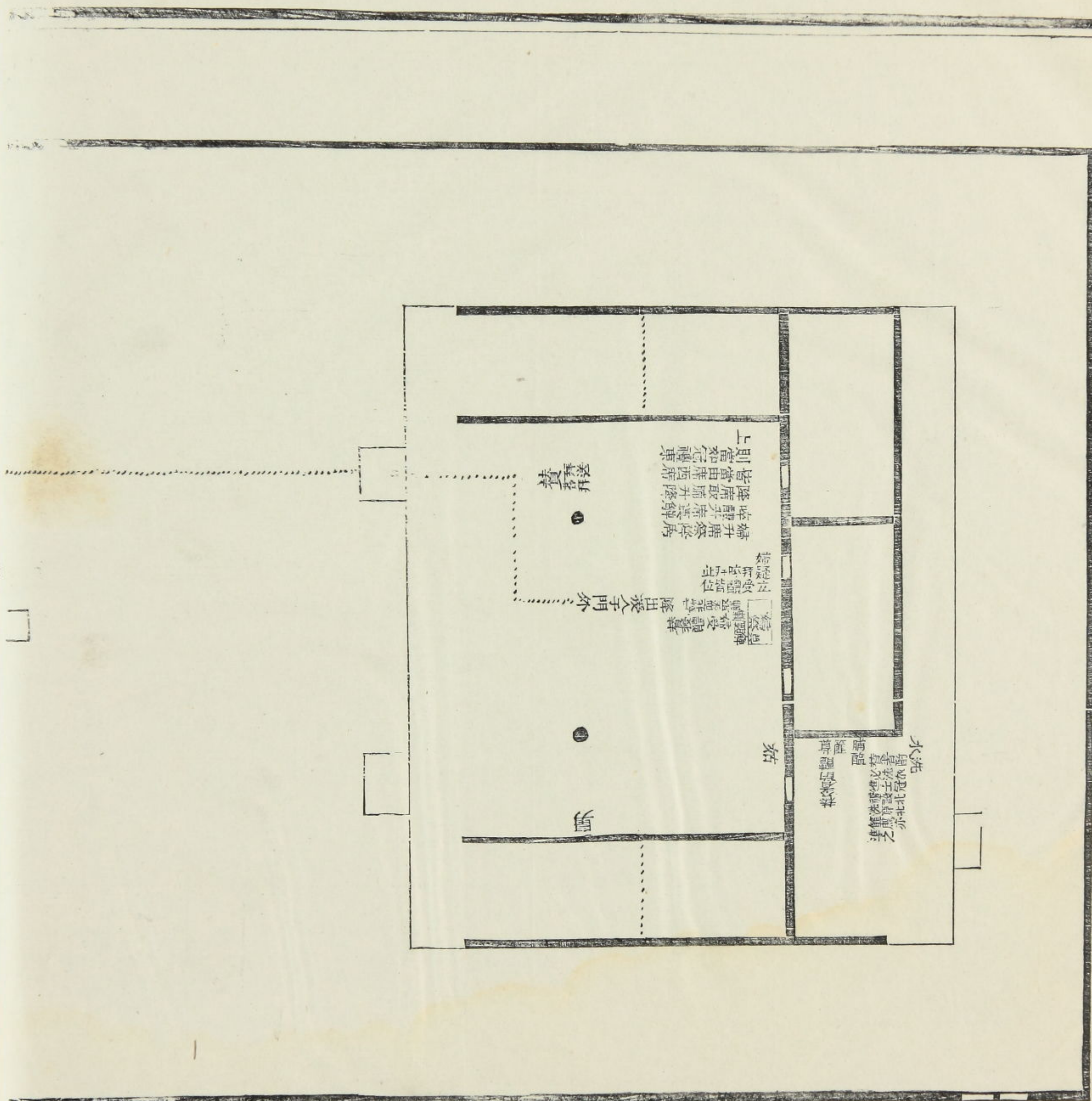
婦禮

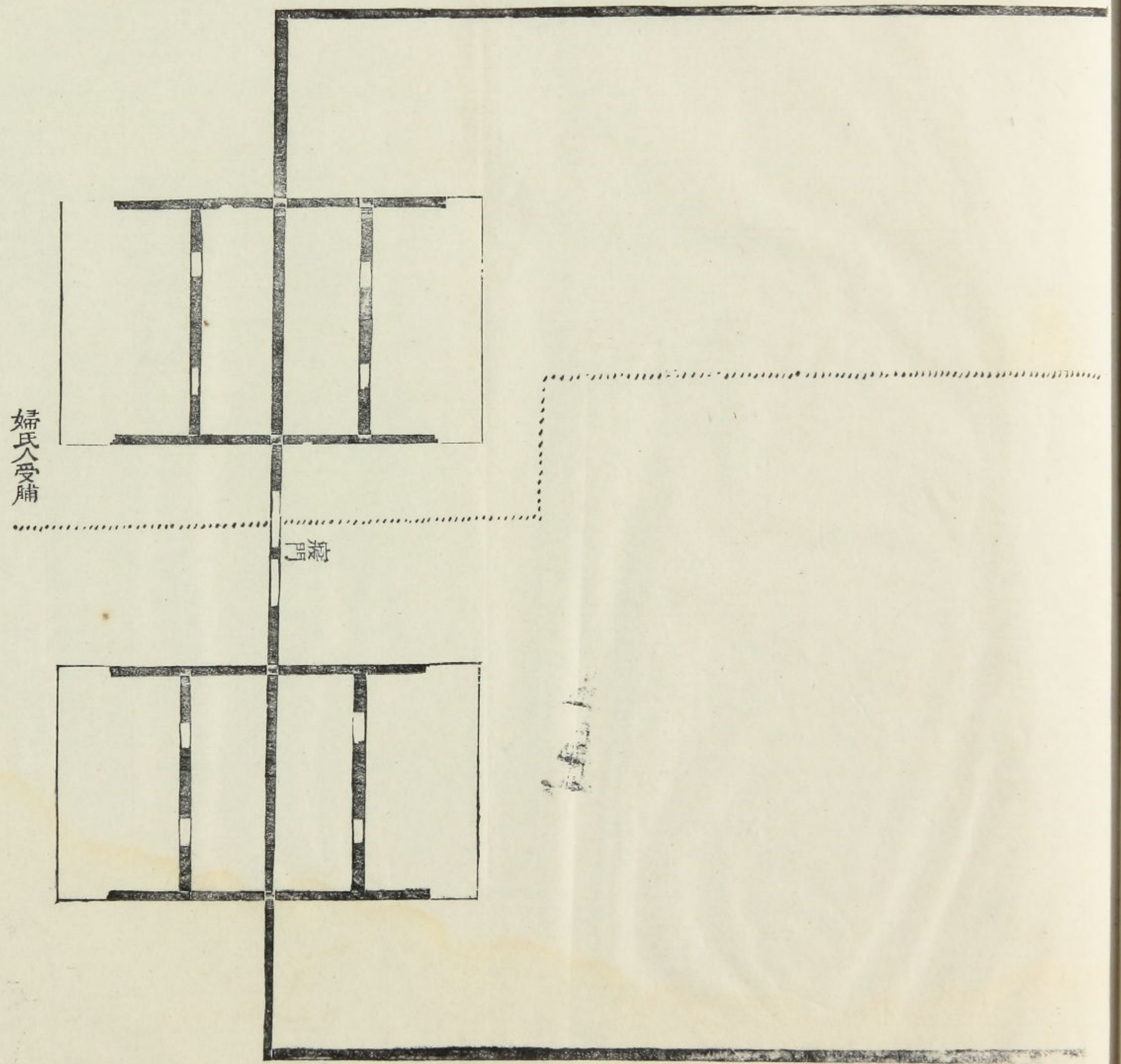

婦人受脯

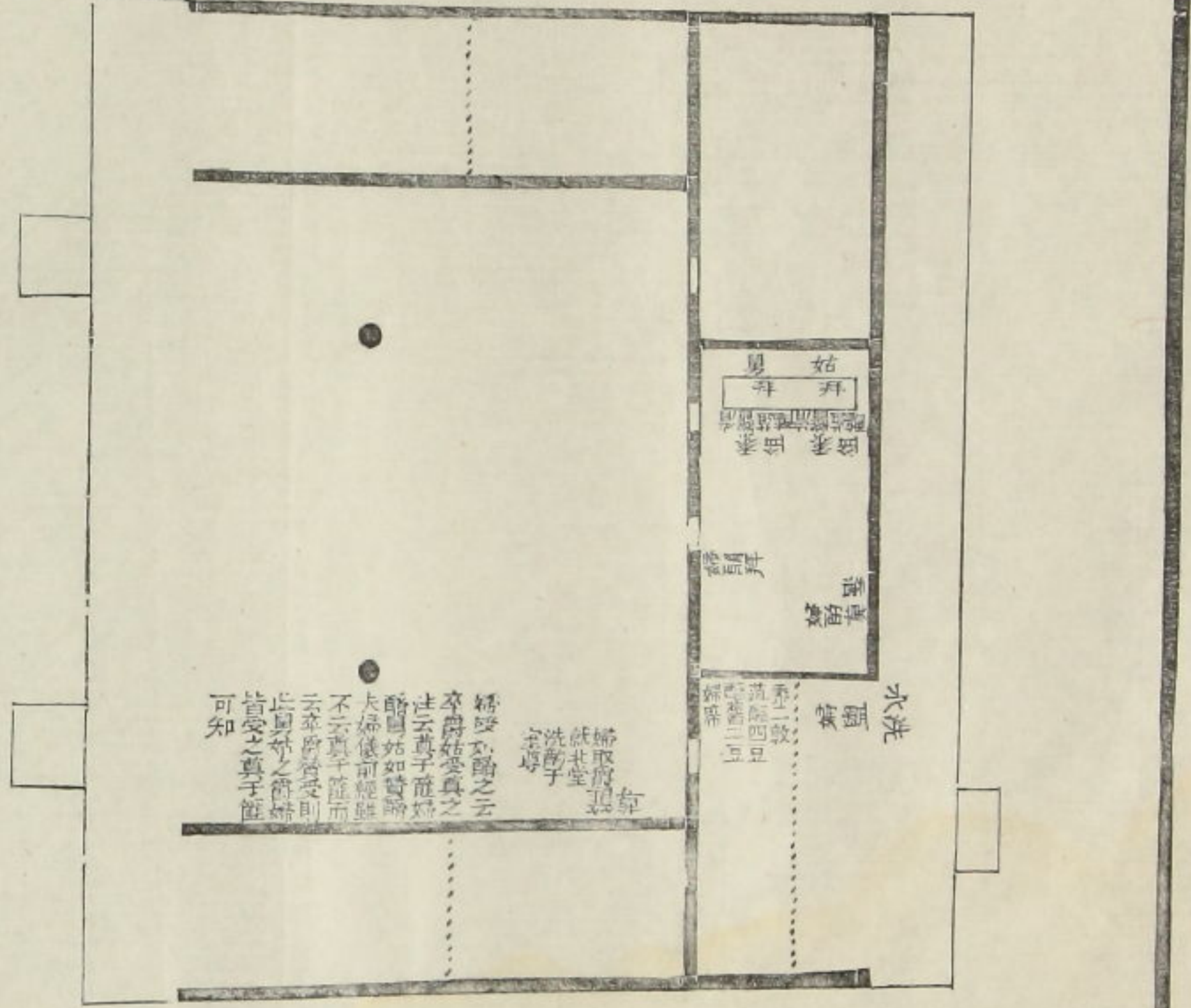
室門

婦禮

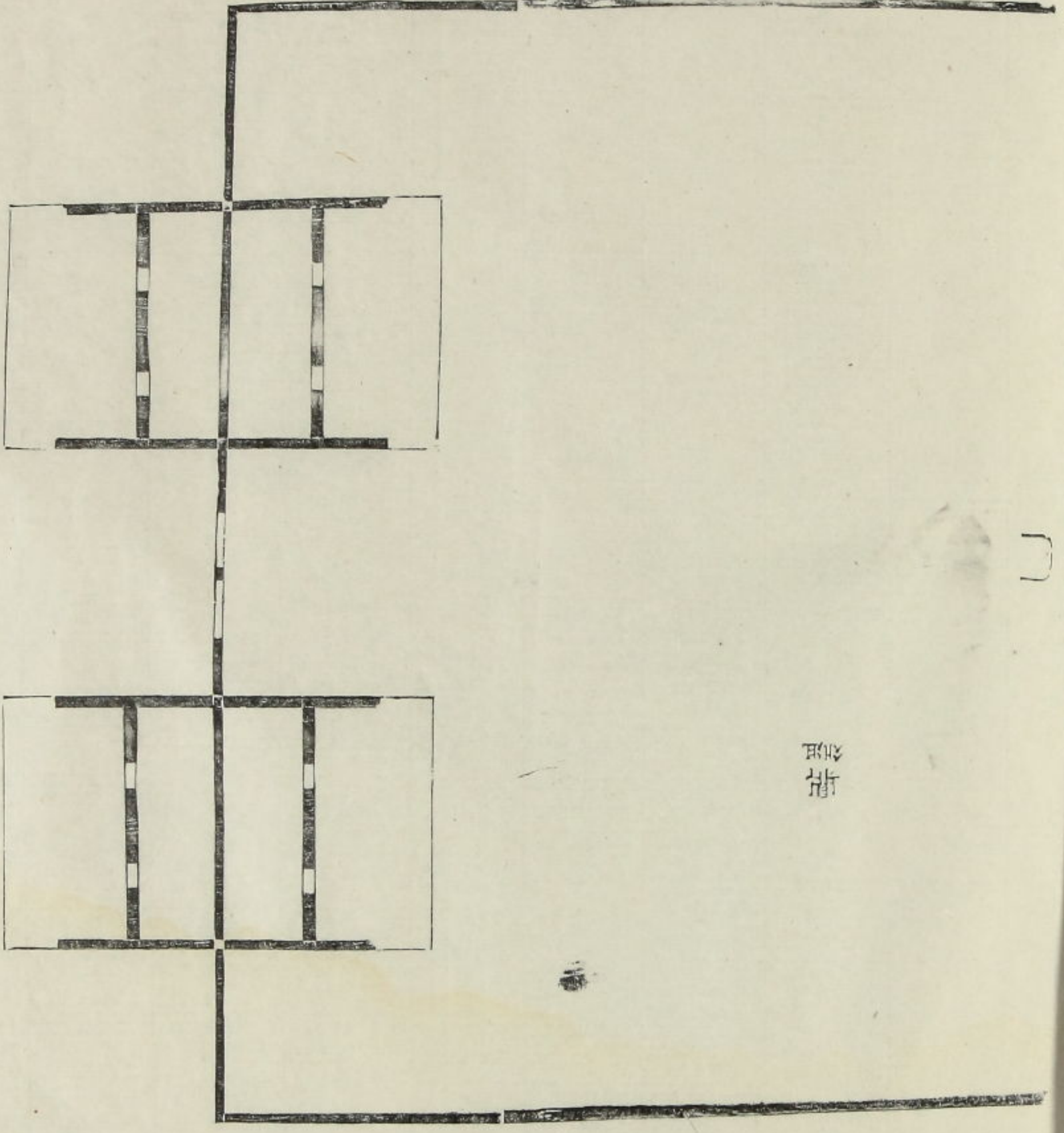

饋盥

饋室
 盥室
 水
 室
 門
 饋室
 盥室
 水
 室
 門

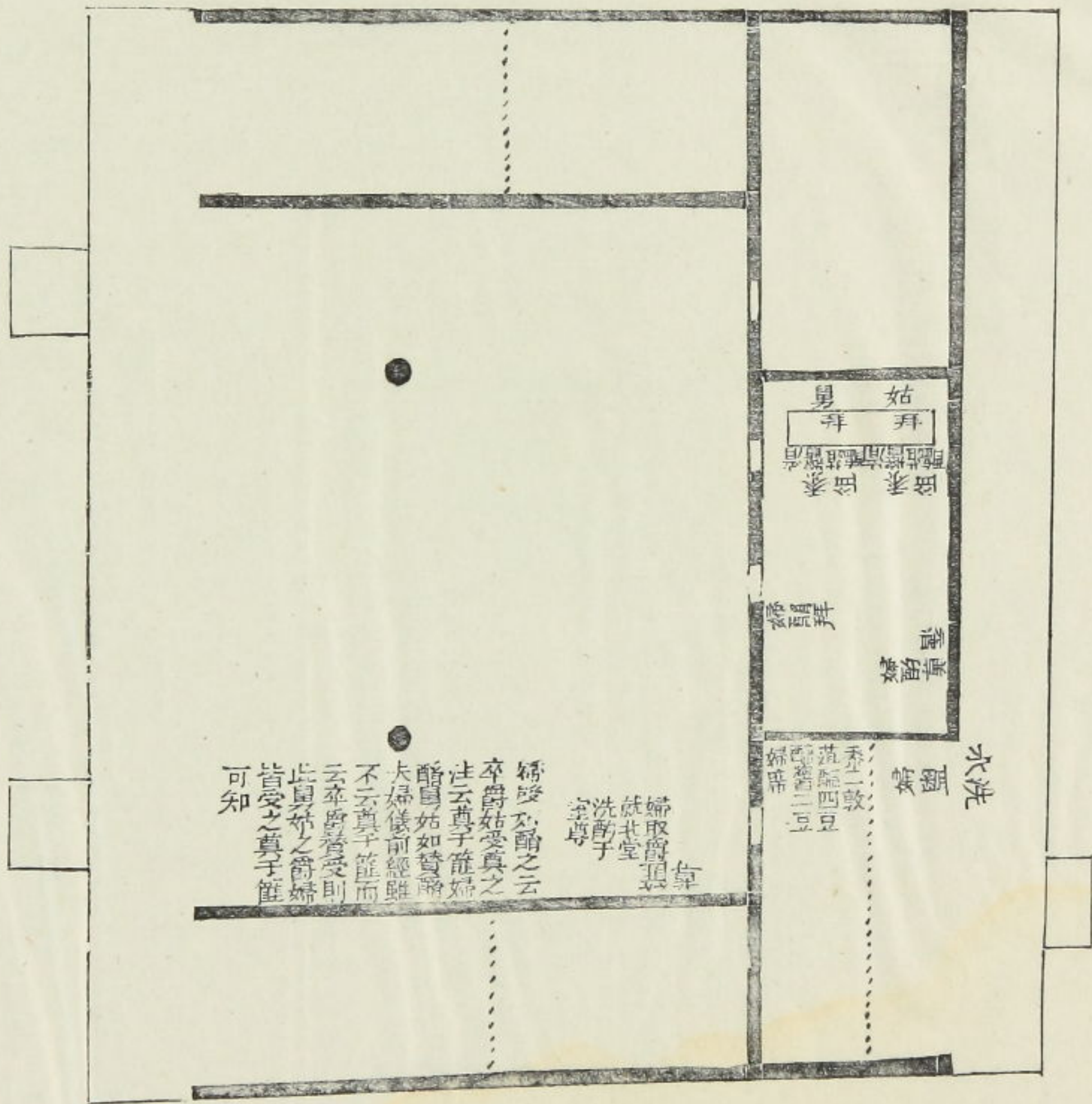

時

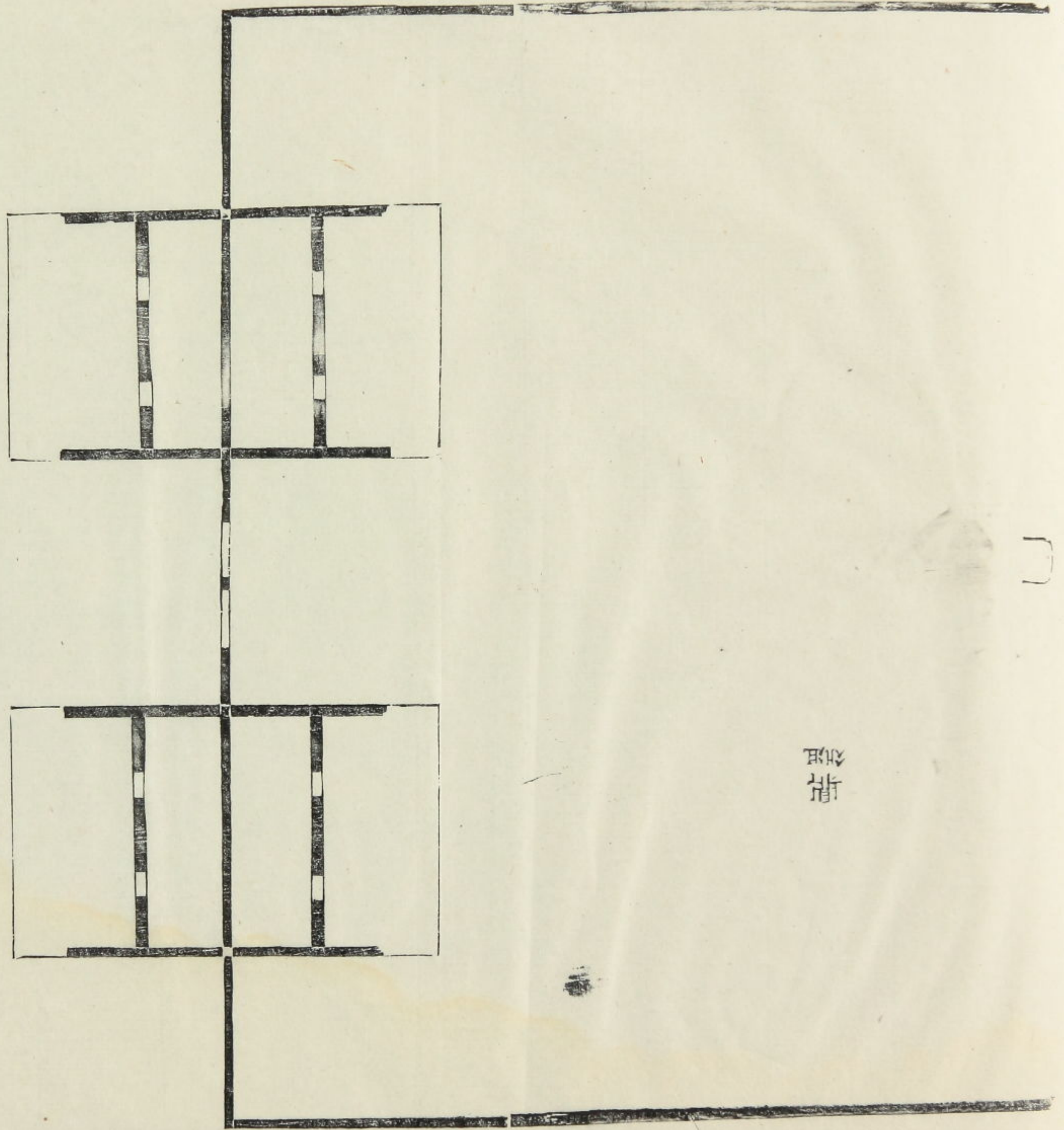
饋

饋室

饋 盥

婦取爵揖
就其室
洗酌于
室尊
婦授之云
卒爵姑愛奠之
注云奠于簠婦
酌舅姑如贊
大婦儀則經雖
不云奠于簠而
云卒爵受則
此舅姑之節婦
皆受之奠于簠
可知

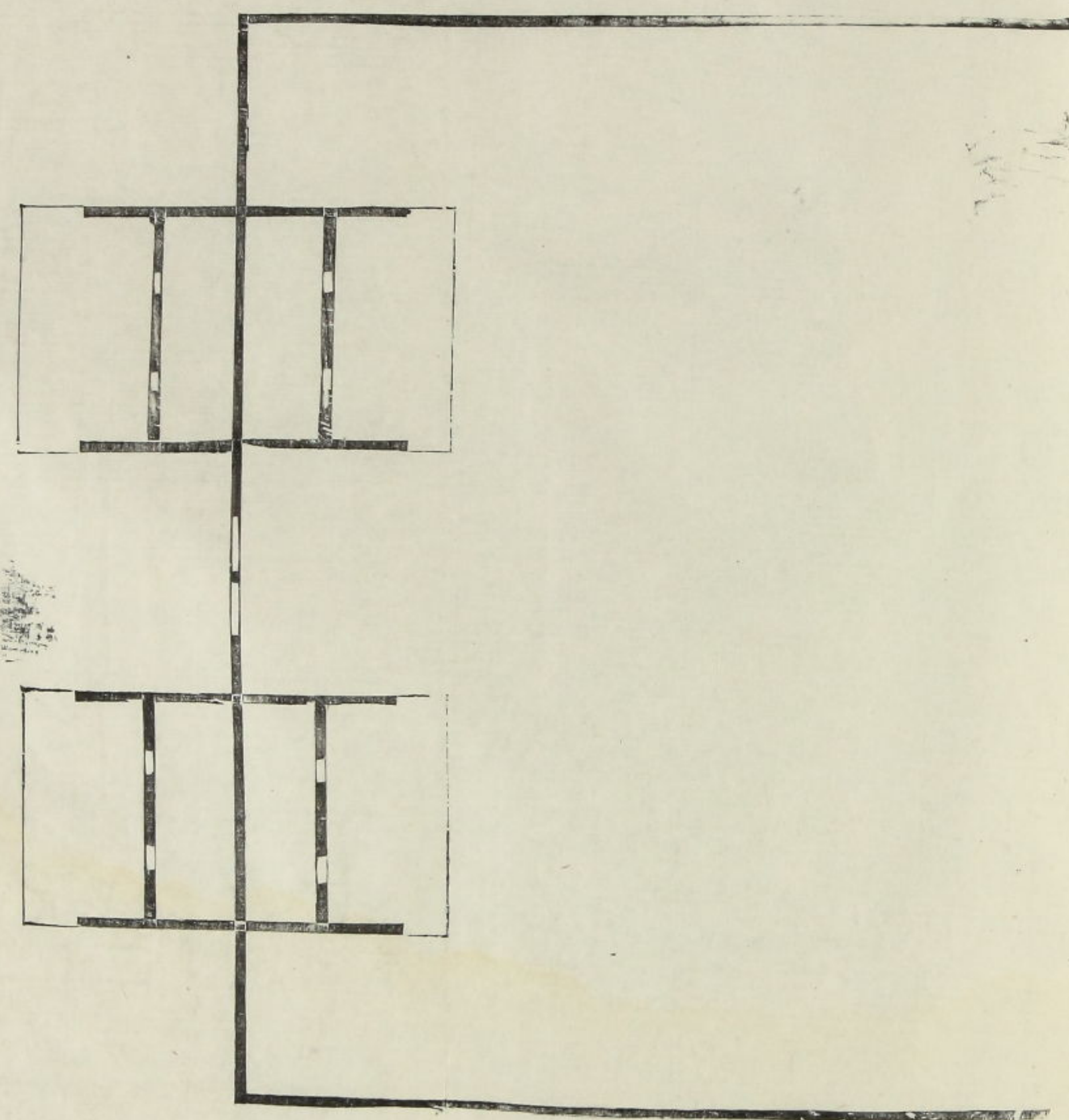
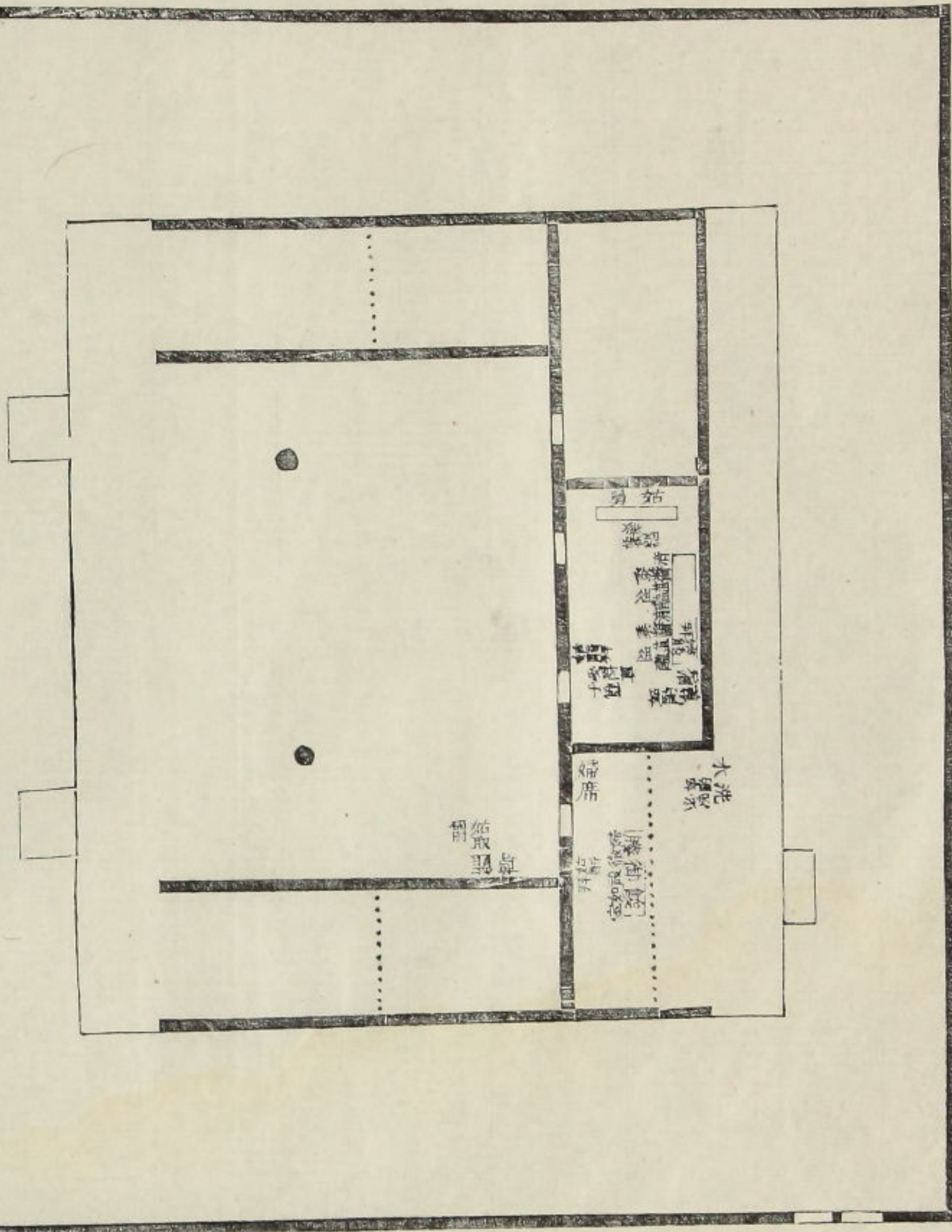

祭

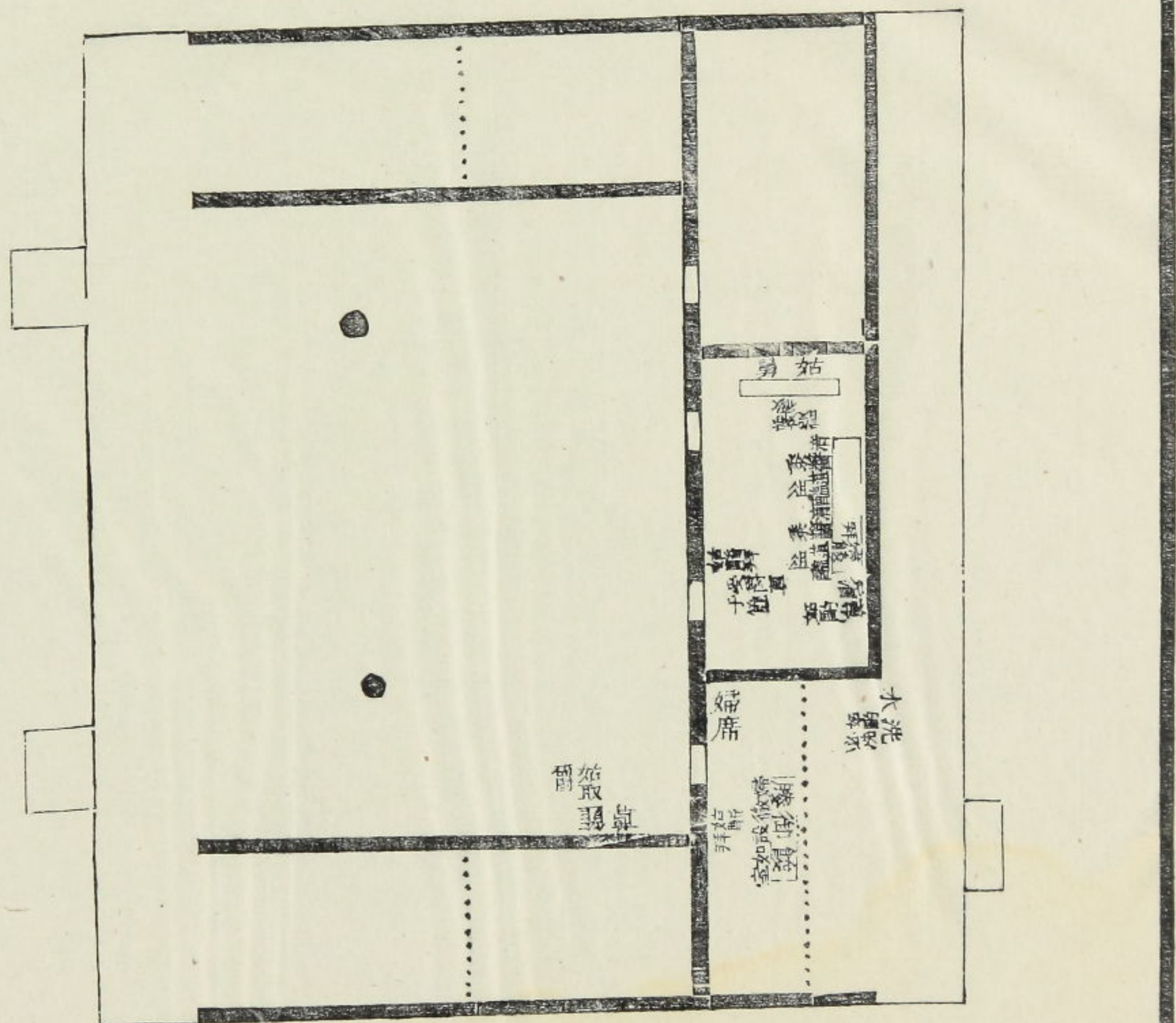
祭

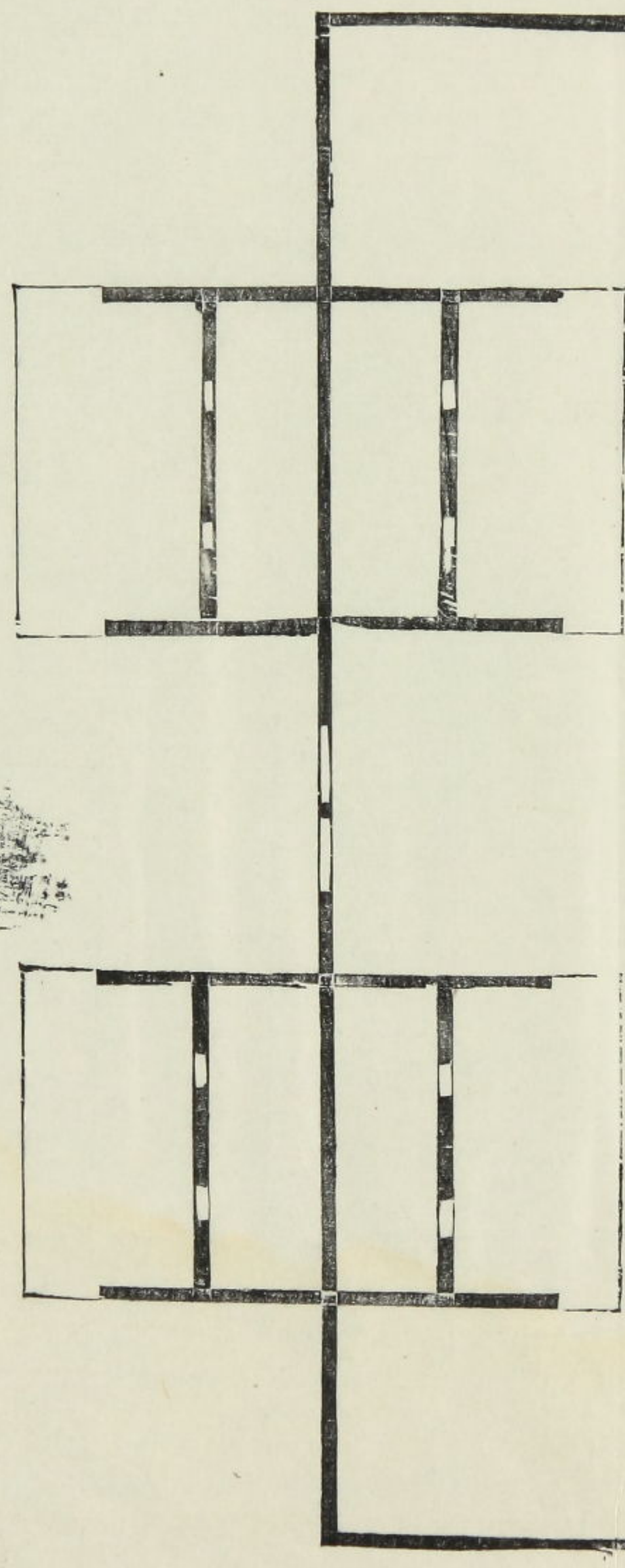
祭
祭
祭

婦餽

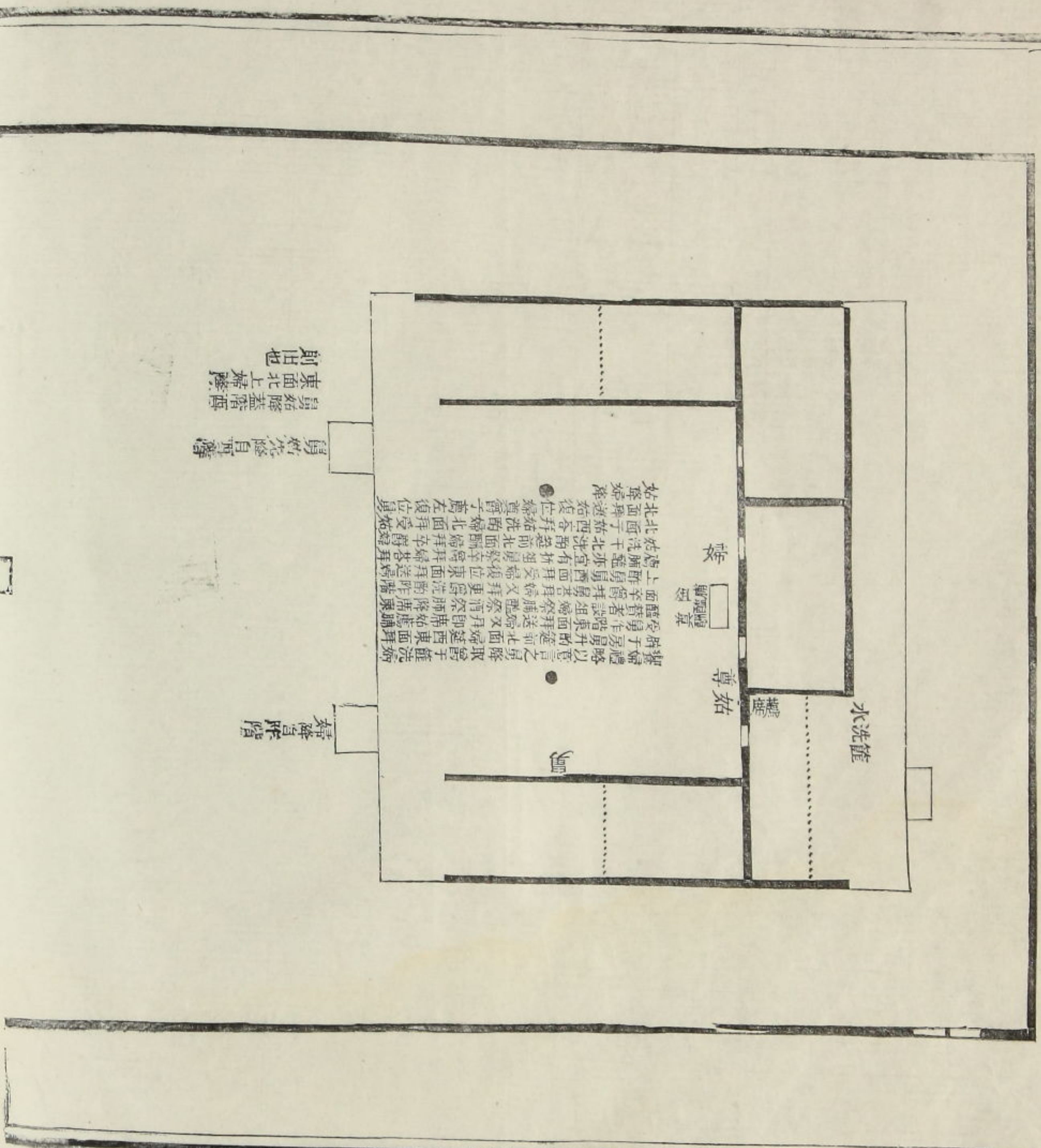

婦餽

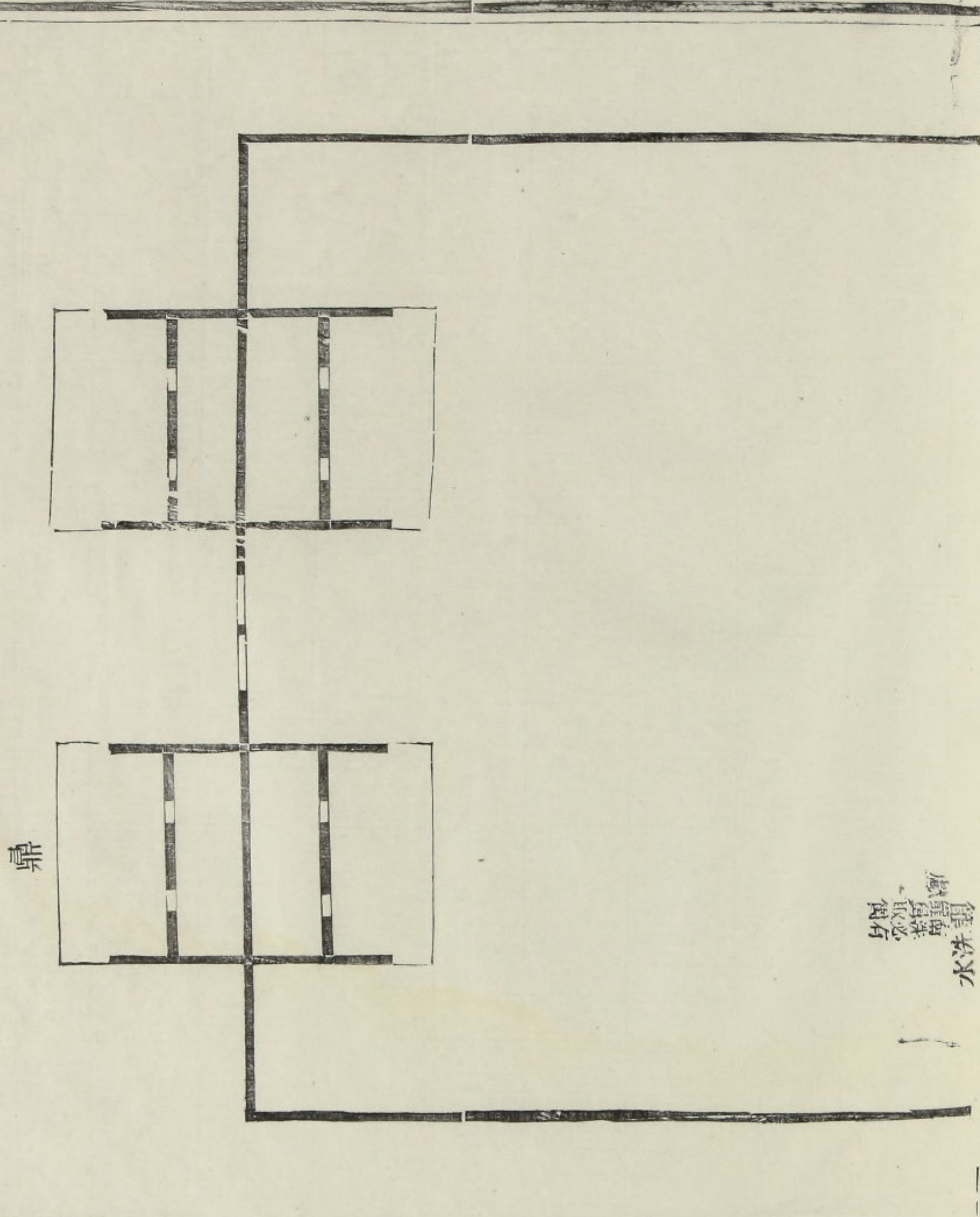

婦饗

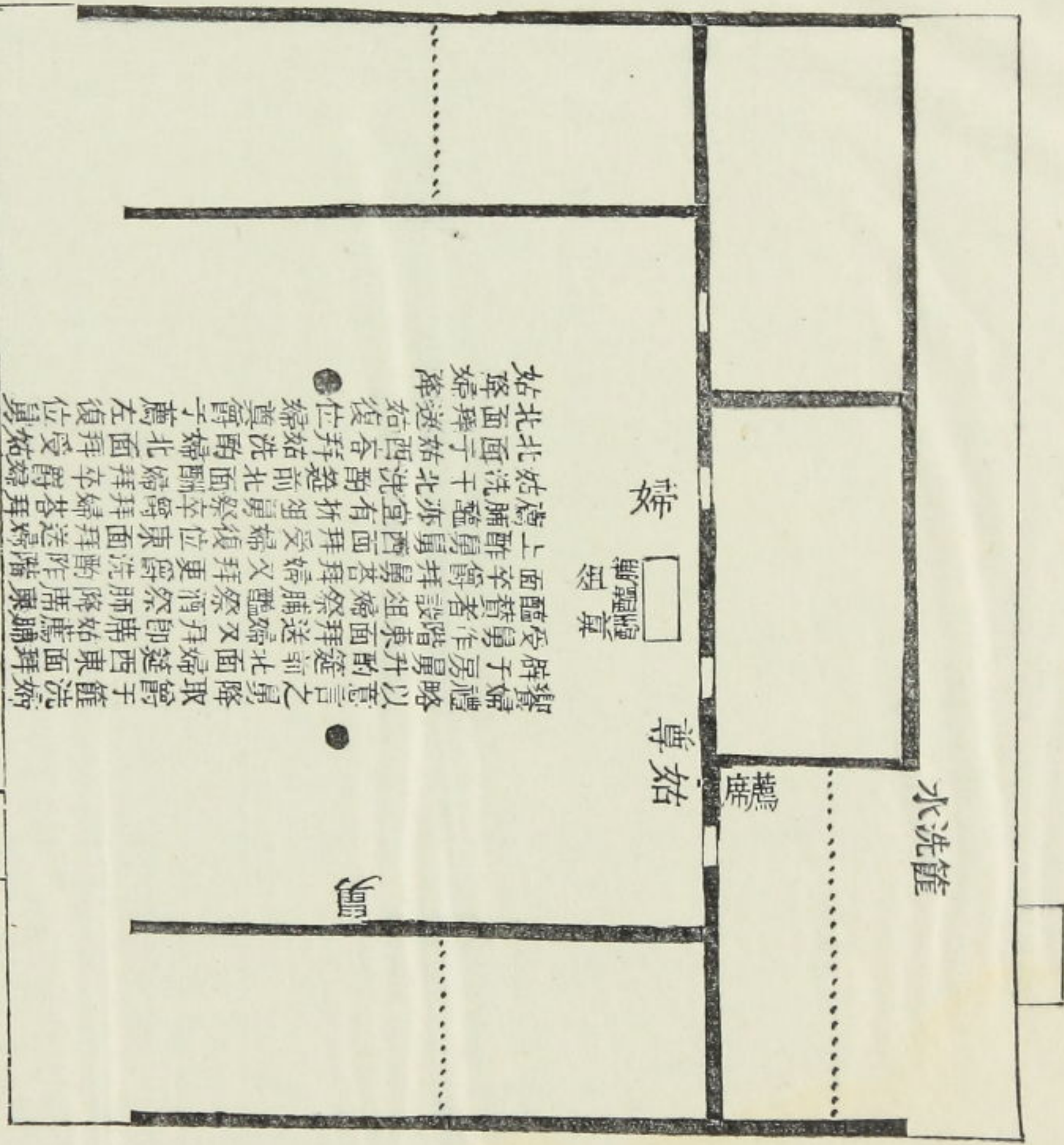

據婦禮以言之則取于庭洗
 將子房升的室之門取于庭洗
 受尊者酒即帶如庭洗而
 饋尊者酒即帶如庭洗而
 面至將尊者酒即帶如庭洗而
 饋尊者酒即帶如庭洗而
 饋尊者酒即帶如庭洗而
 饋尊者酒即帶如庭洗而

僅於水
 處
 內

婦饗

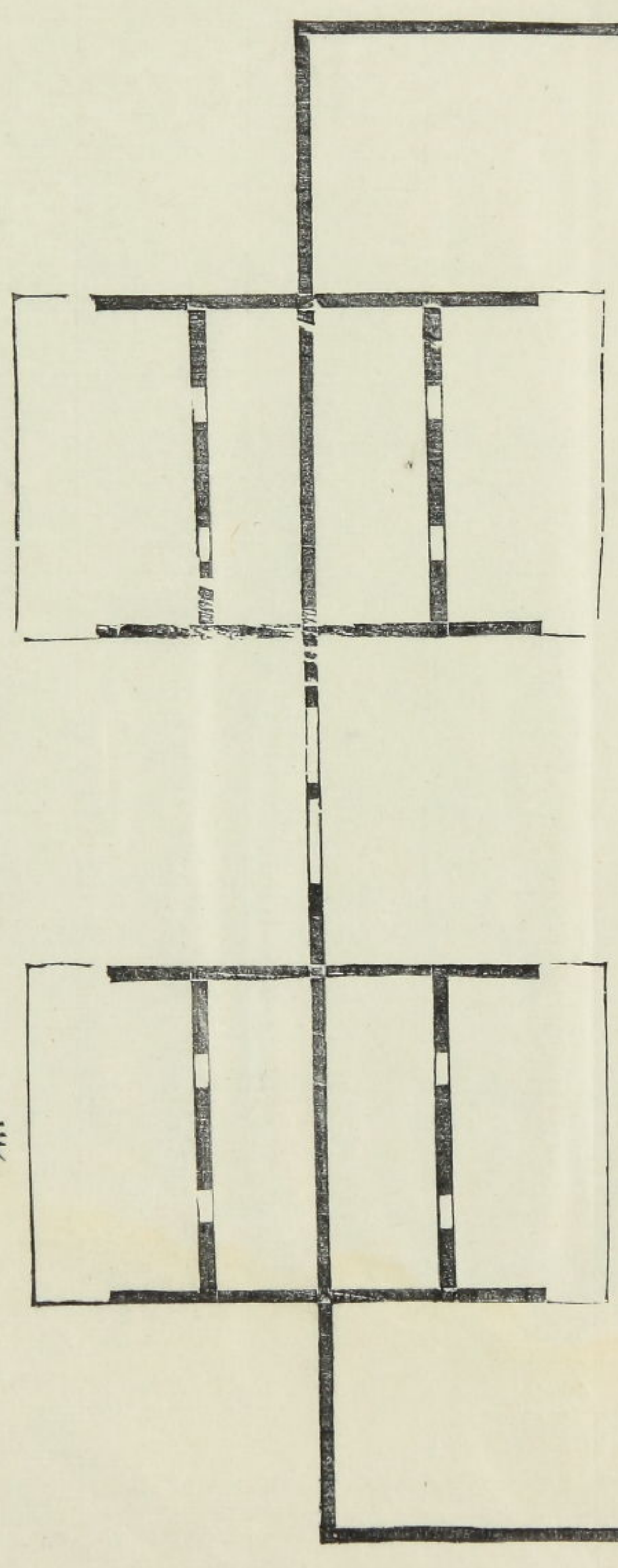
婦饗禮略以言言之身降取爵于篚洗
 受爵生酌東面拜送婦又升即席始盥
 醴饋者設醴祭脯醢又升即席降席與
 面卒爵拜畢各拜婦又拜更爵洗酌降
 上群房西面拜受婦復位東面拜送婦
 禮脯醢亦宜有折俎畢卒爵拜卒爵拜
 北面于始洗酌前北面酬婦拜卒爵拜
 北面畢送後位祭饗爵于萬左復位
 始降婦降

皇始降蓋階
 東面北上祭饗
 則出也

婦降自階

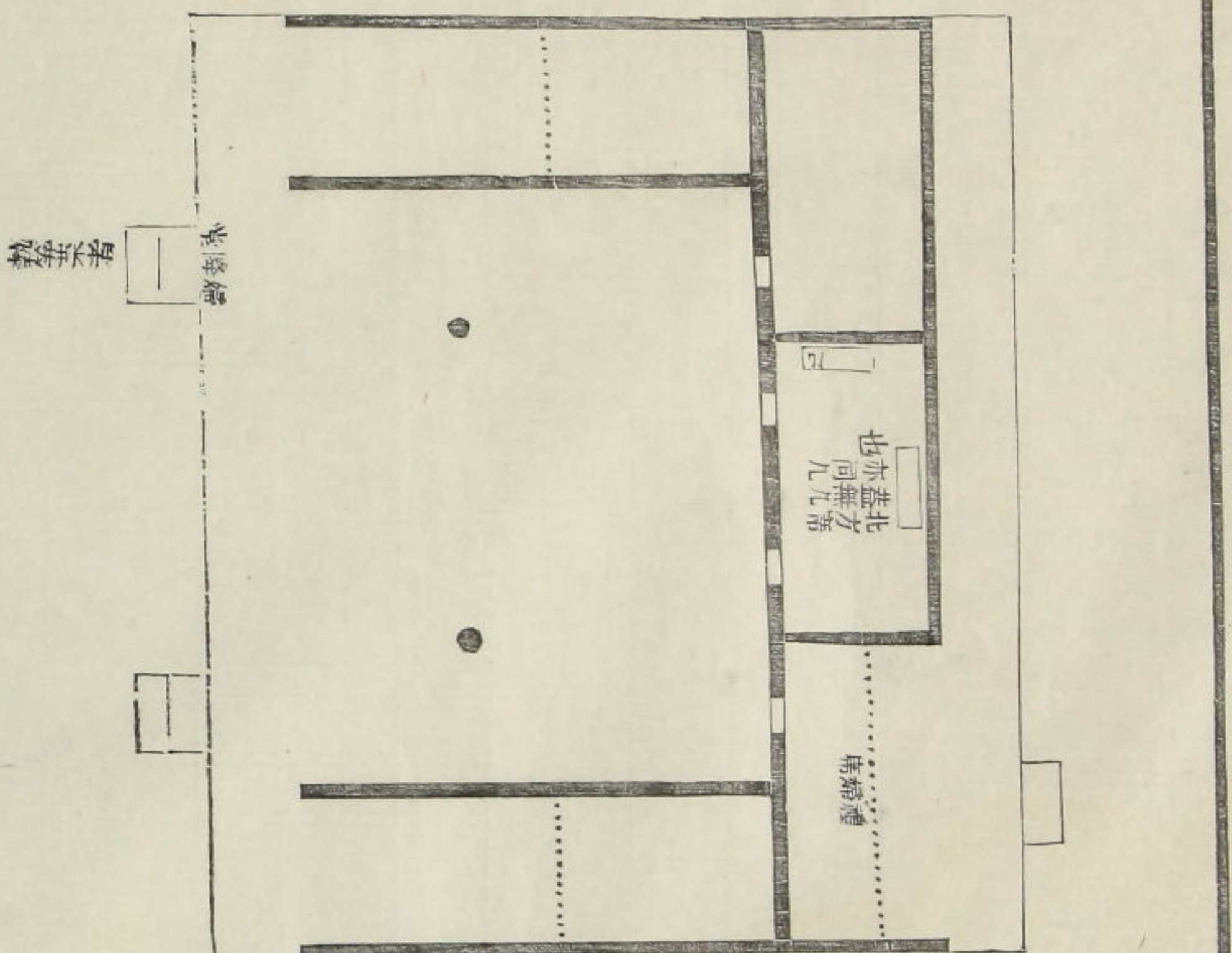
男始降自階

鼎

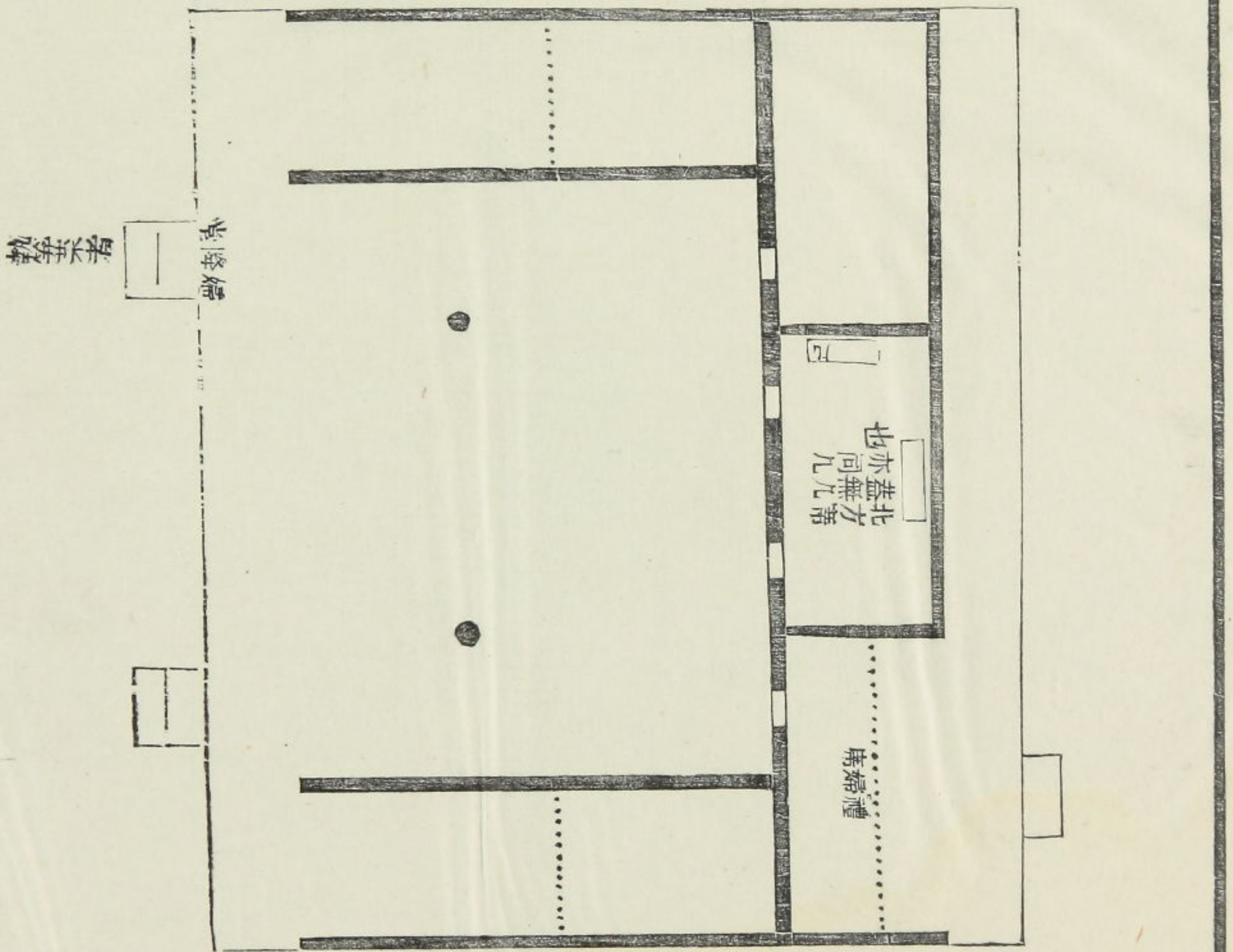
水
 洗
 爵
 必
 飲
 有
 處
 必
 飲

菜奠月三

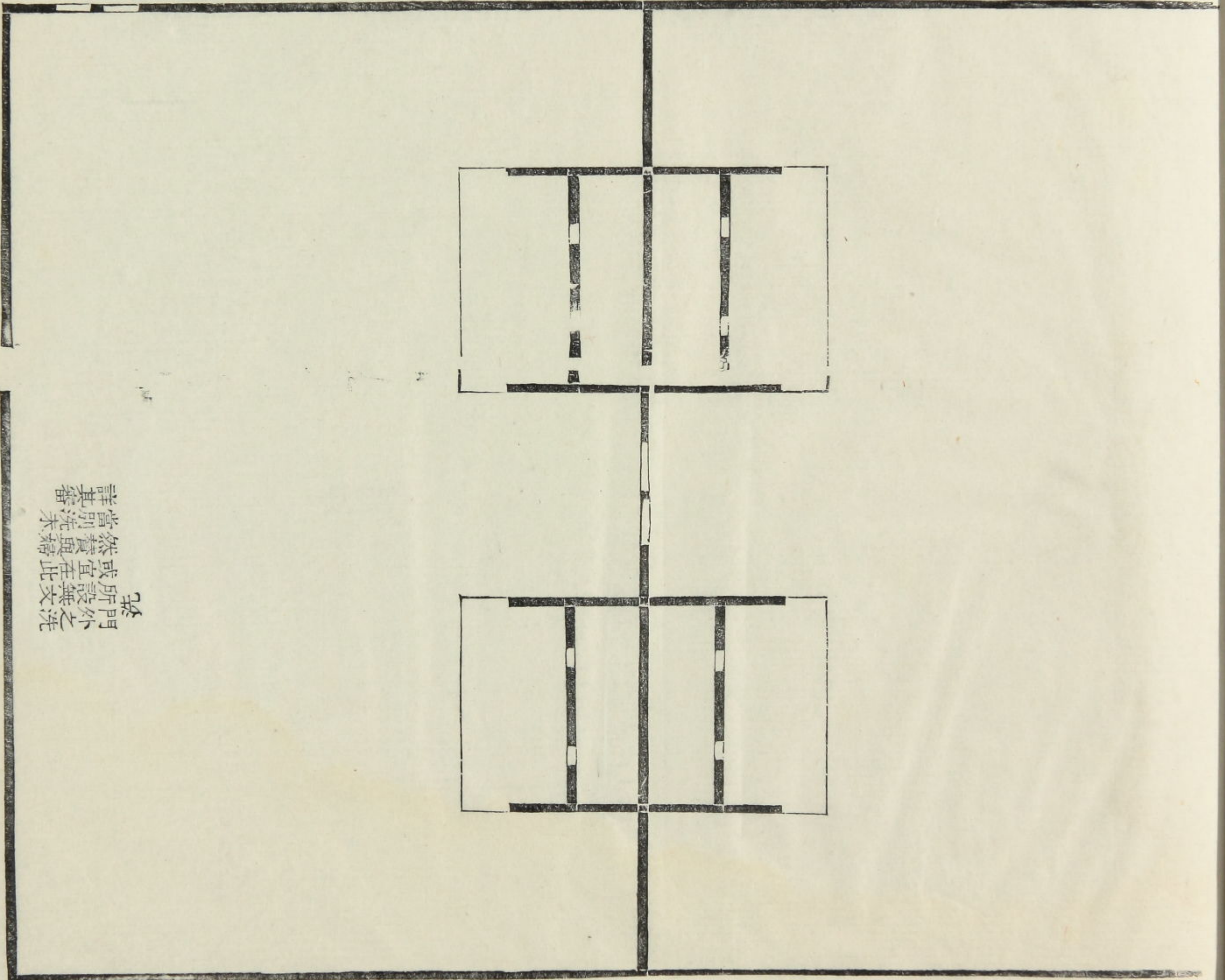

洗門外之洗
 所設無文
 或在無文
 然宜在此
 然宜與婦
 常則洗木
 其器

菜奠月三

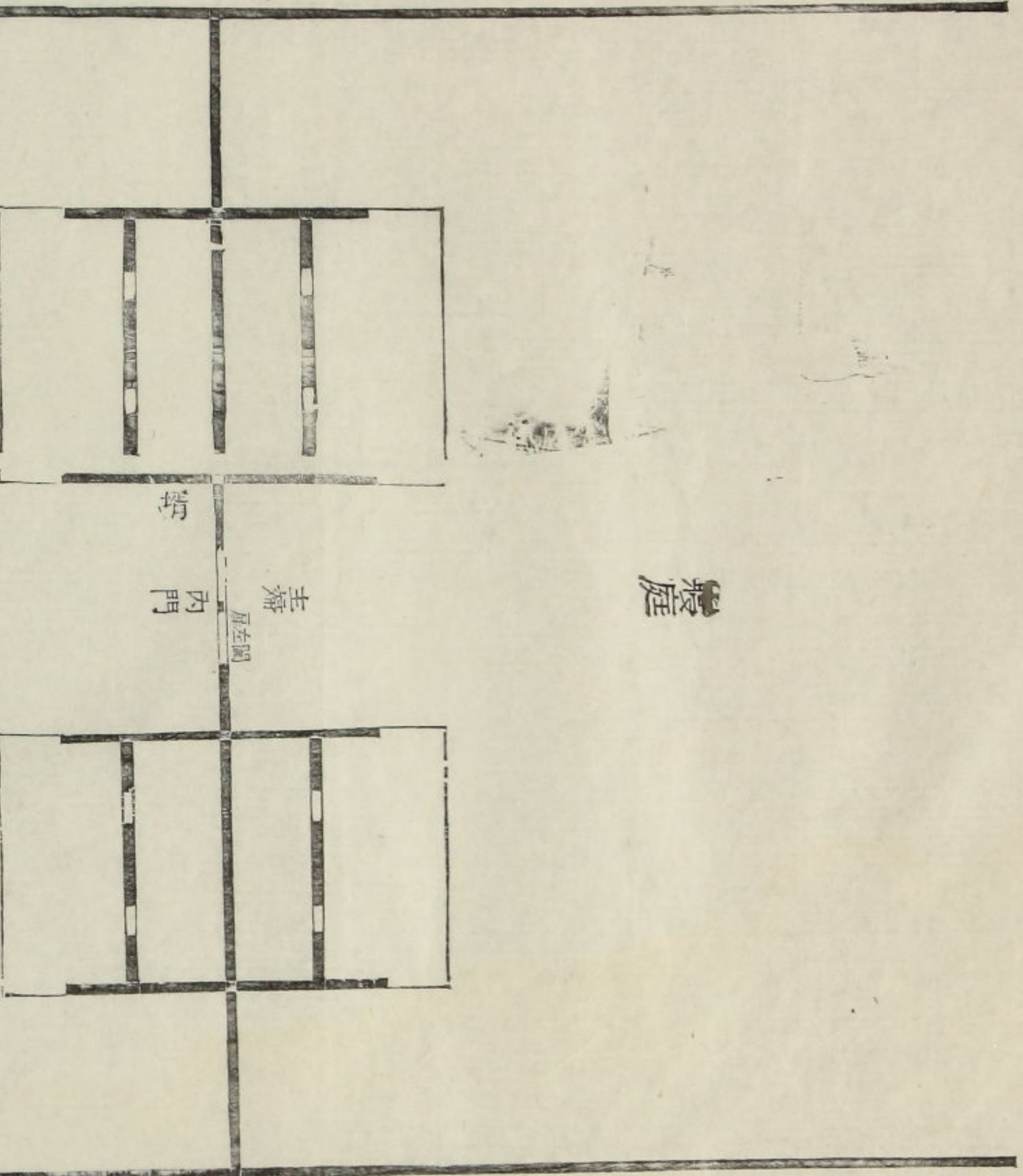
7

染門外之洗
 所設無文
 或宜在此
 然贊與婦
 當別洗未
 詳其審

姑舅外見壻

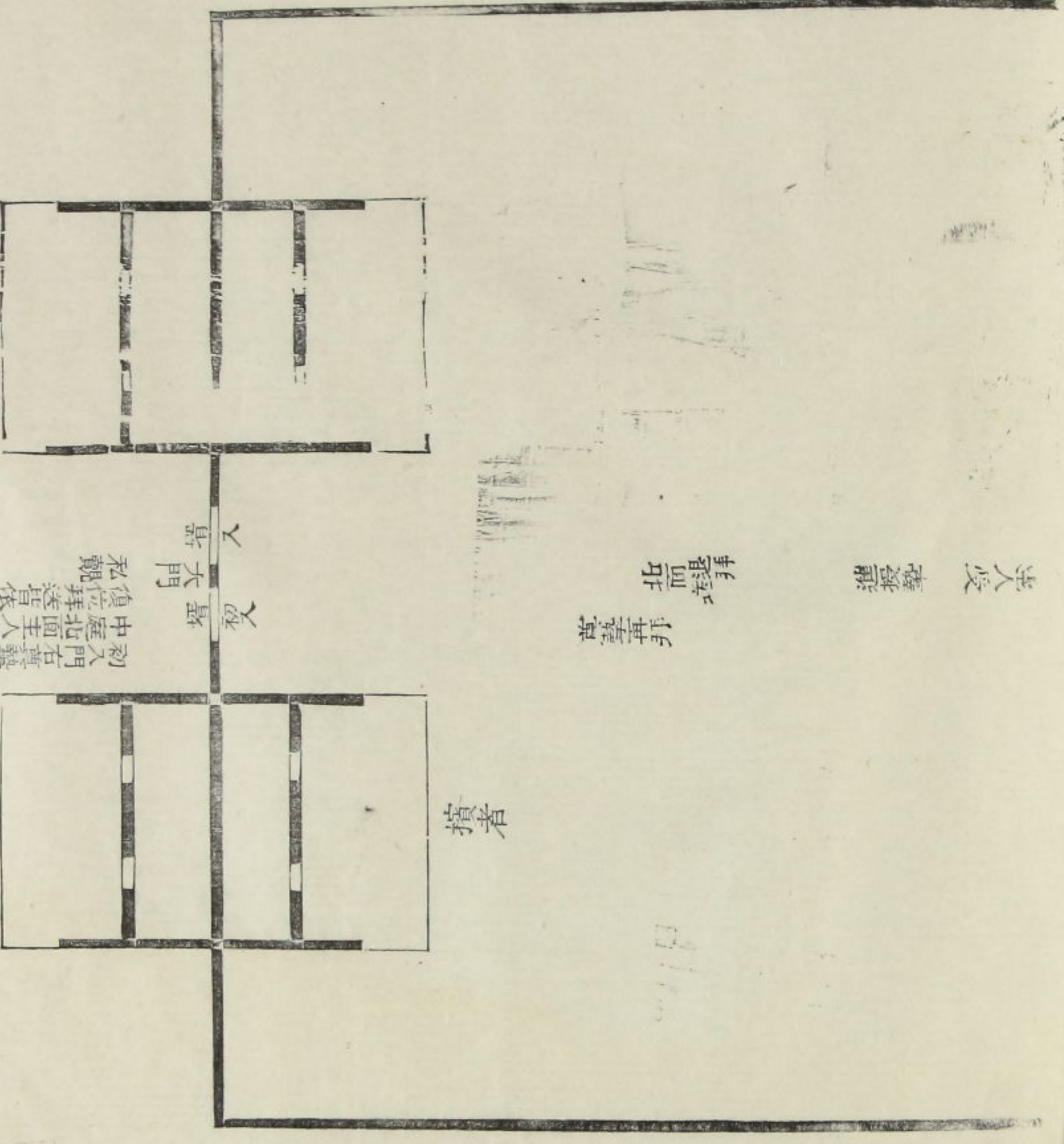
壻庭

壻入

夫受壻辭
 壻
 壻
 壻

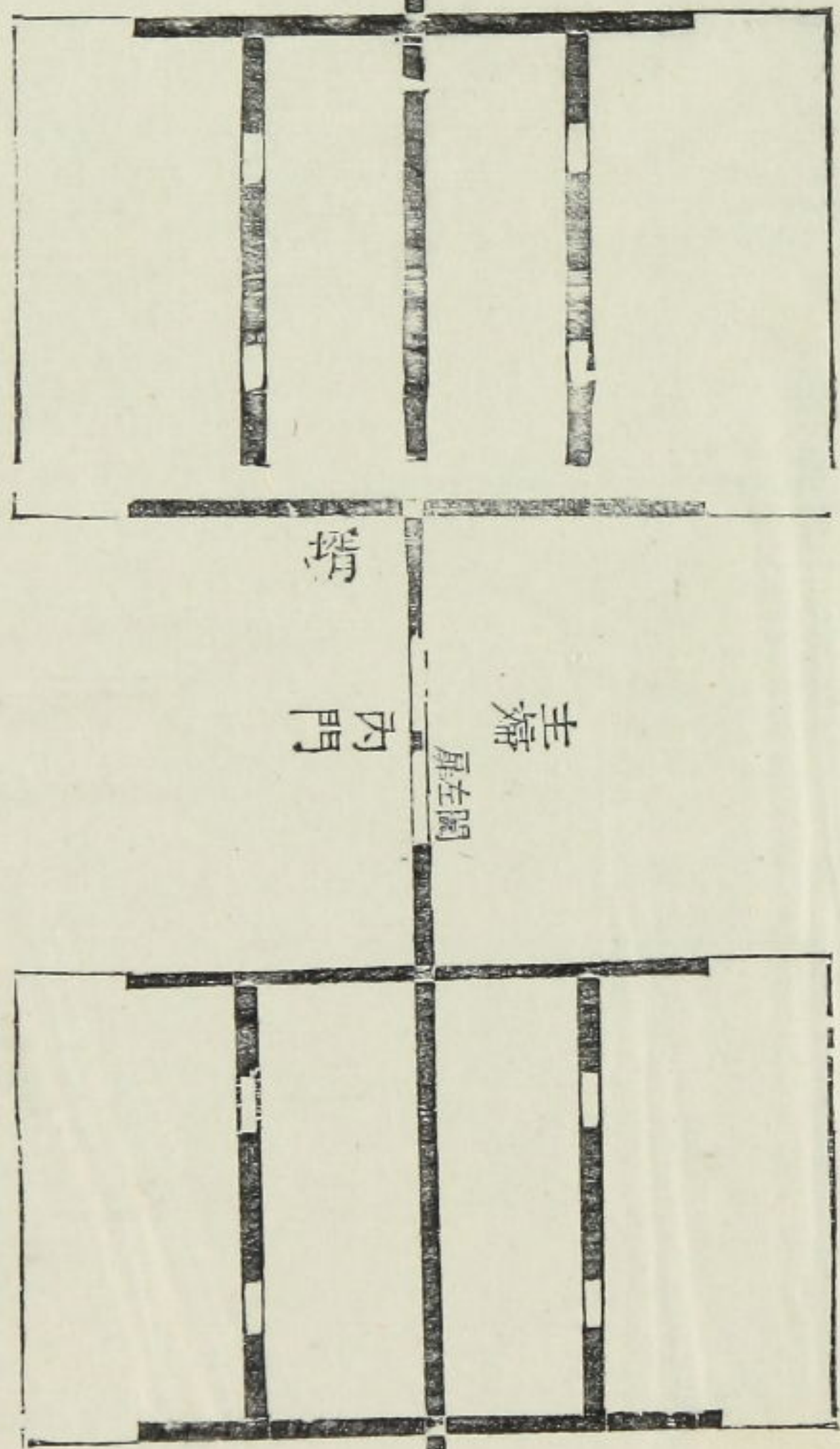
壻

初入門左
 中庭北面
 復位拜送
 私觀
 壻
 壻
 壻

姑舅外見塔

覺庭

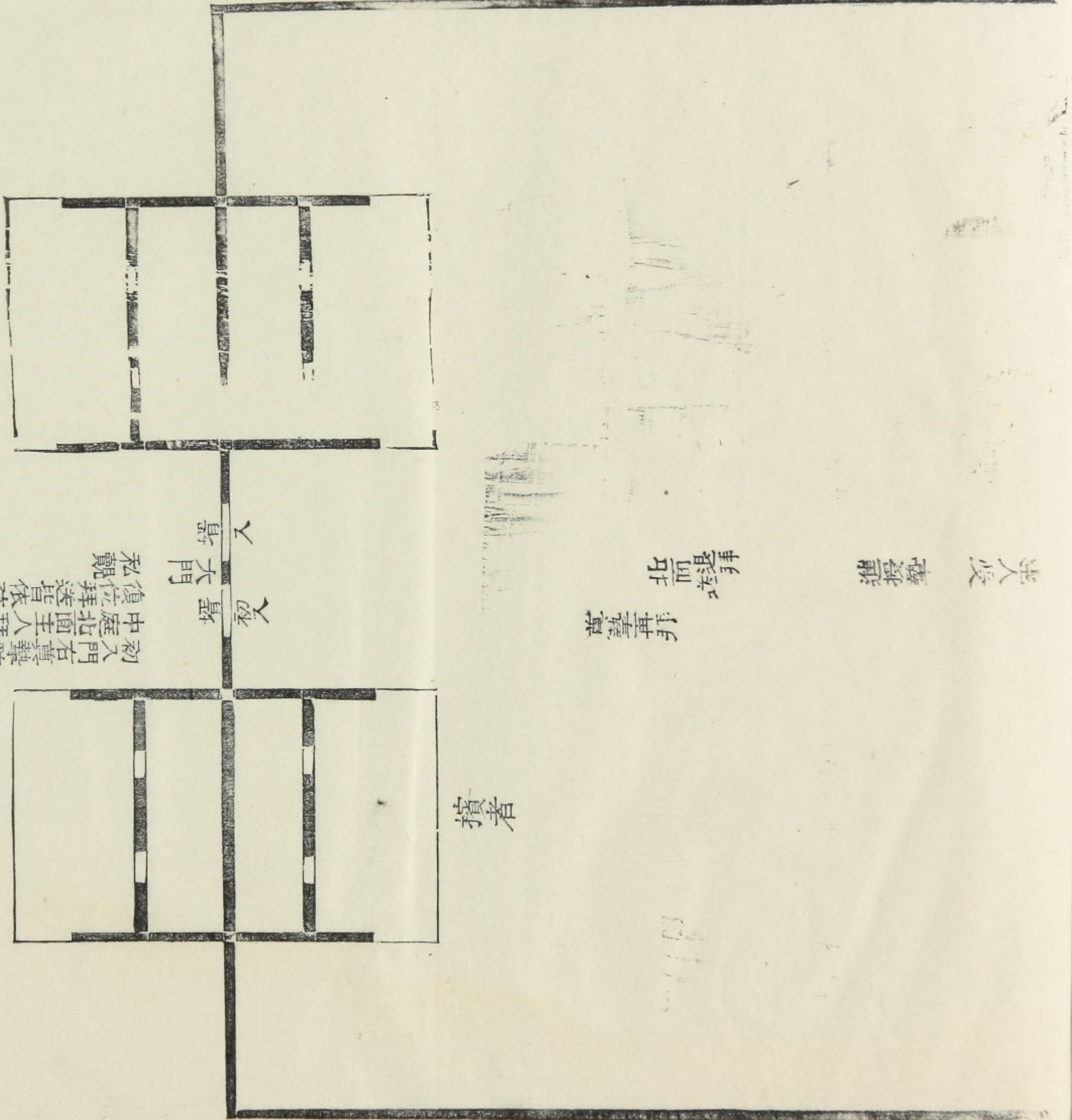

主事人

主人受 禮

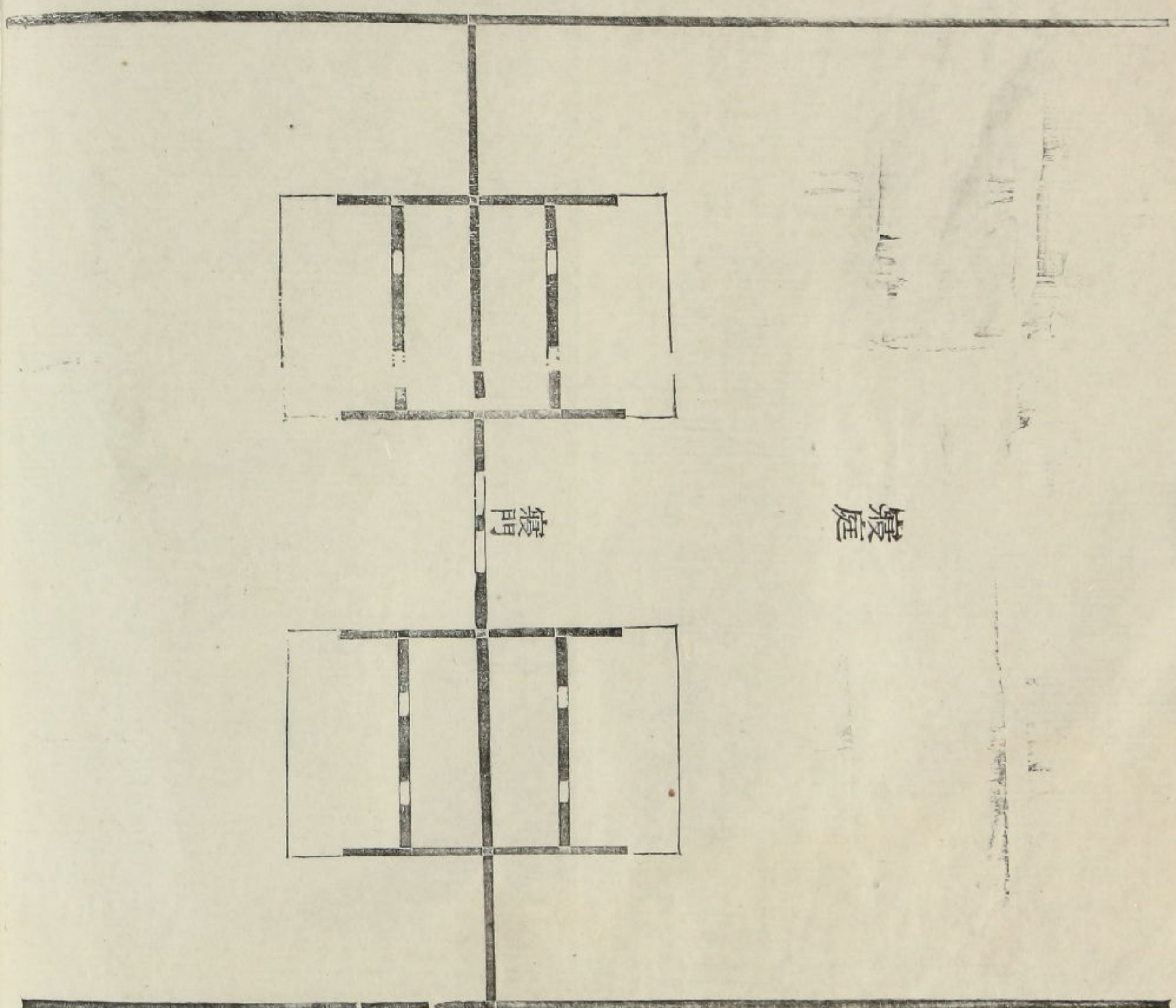
揖 拜 禮

擯者

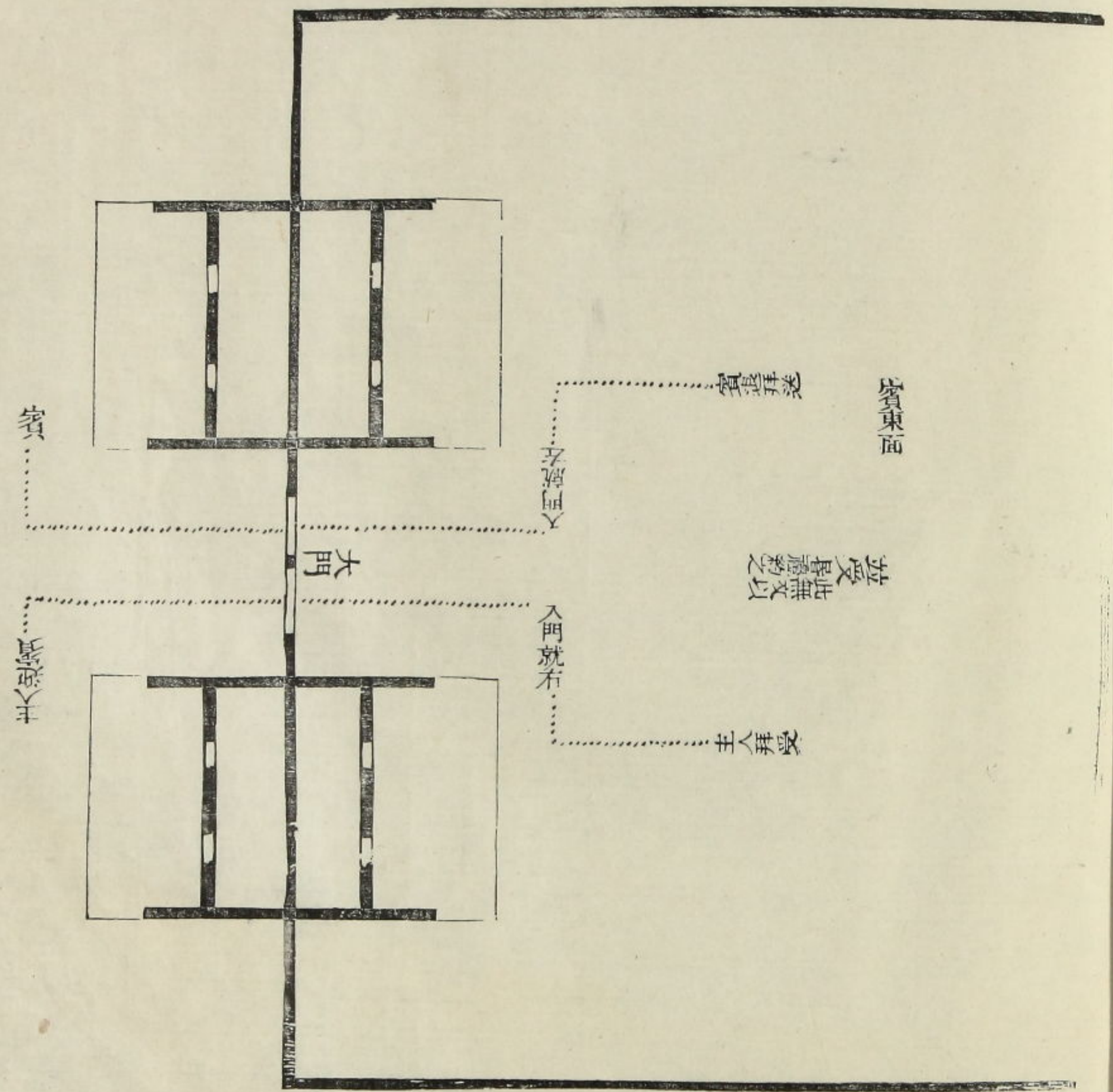
初入門右奠幣辭之乃由西左
 中庭北面主人拜受增進授摯
 復位拜送皆依疏準聘禮上亦奠摯則入由
 私觀
 大門
 出
 入
 禮非門左也此所

士相見禮

寢庭

寢門

賓東面

皆受其禮於此

皆受其禮於此

主人西面

左寢門

右寢門

大門

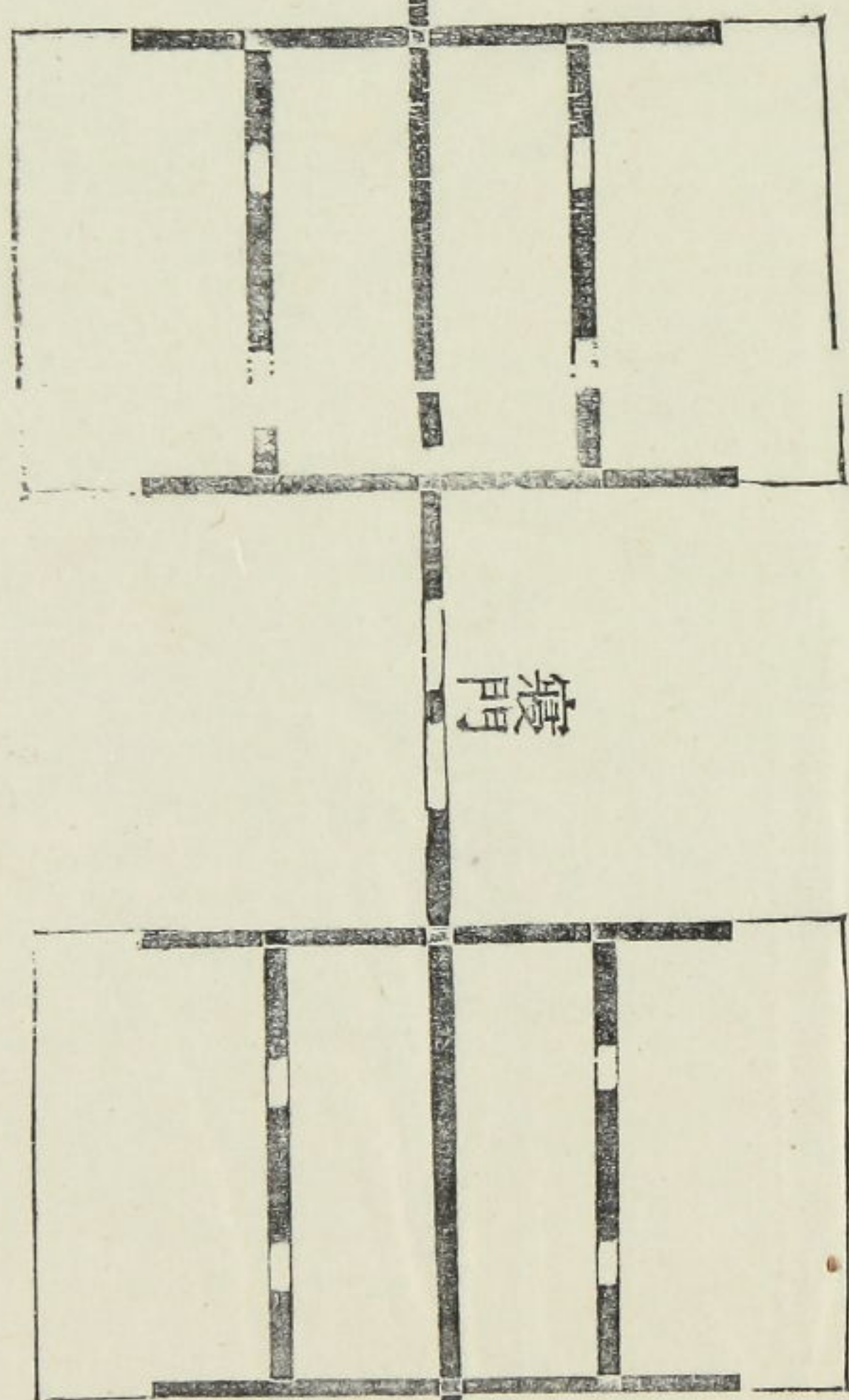
賓

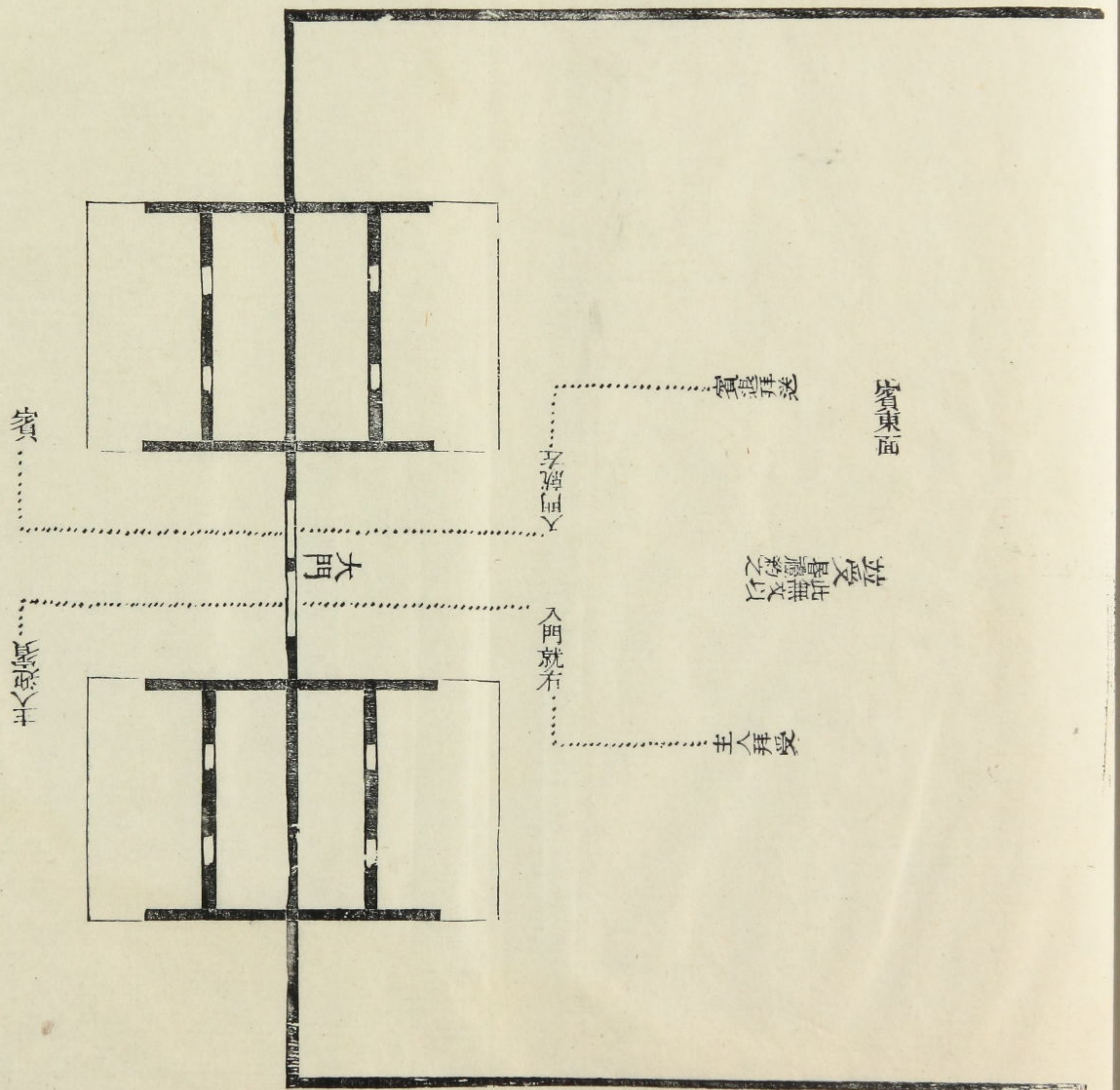
主人

禮見相士

寢庭

寢

儀禮圖卷第二

儀禮圖

賜進士出身充 實錄館纂脩官 武英殿協脩官翰林院編脩張惠言述

卷第三

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

鄉射禮第五

席位請射納射器三耦俟 誘射三耦射 命取矢
設福比耦射三耦拾取矢 設獲三耦射 賓主人
大夫射眾耦主人拾取矢 獲者飲射 設獲三耦射 命取矢
獲者 賓主人拾取矢 請以樂樂賓 無算爵

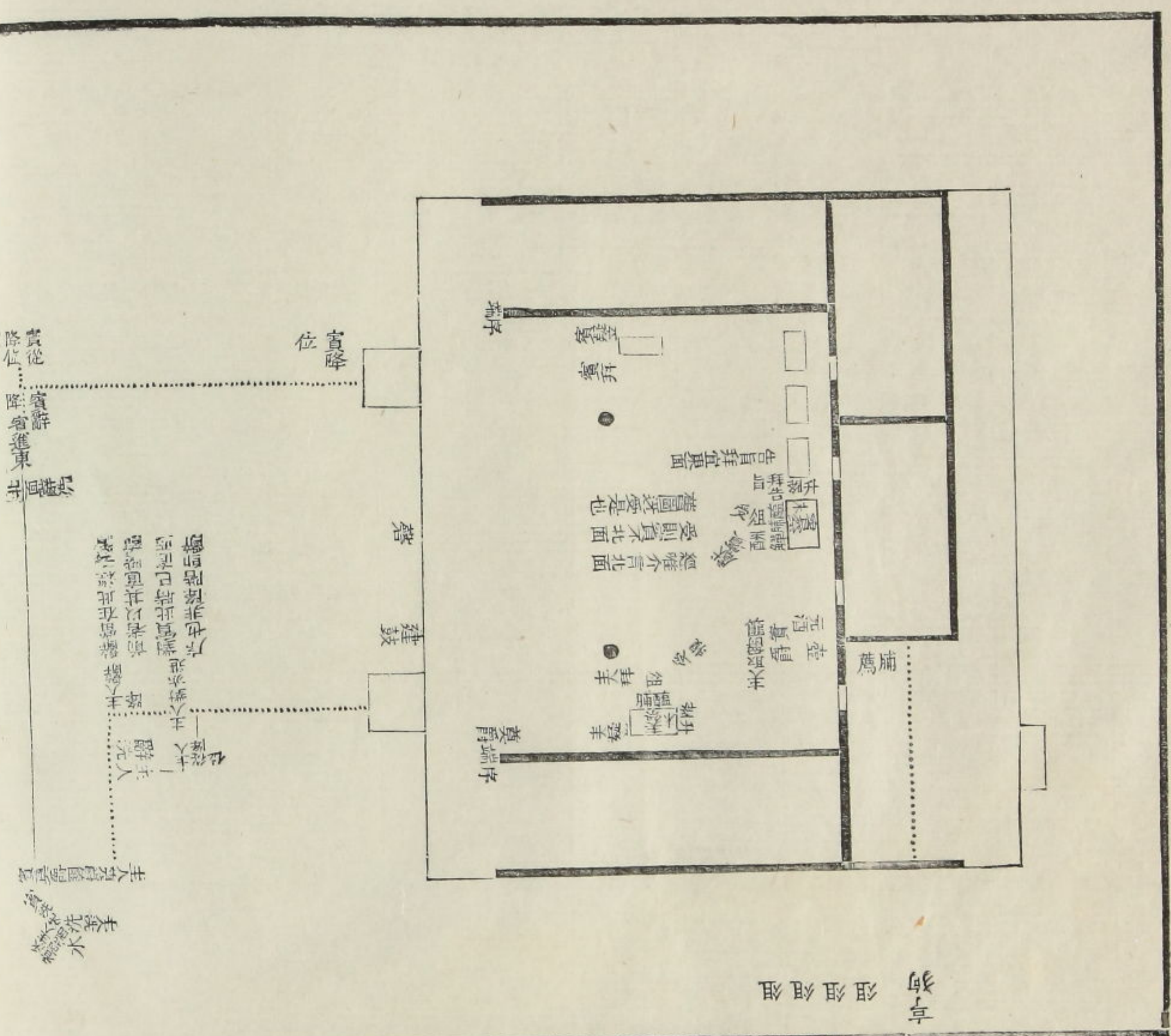
燕禮第六

饌具 卿大夫士入位 賓入拜至 主人獻賓 賓酢
主人 卿大夫士入位 主人 媵觚于公 媵觶于公 舉旅
正行 徹俎 獻卿 獻大夫 媵觶于公 主人 舉旅
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 誘射命負俟
中三耦射 告三耦 卒射設福 請射三耦 拾取矢 設
獻獲者 獻釋獲者 命用樂

賓酬人主酢賓獻

賓位

尊

階

階

主人位

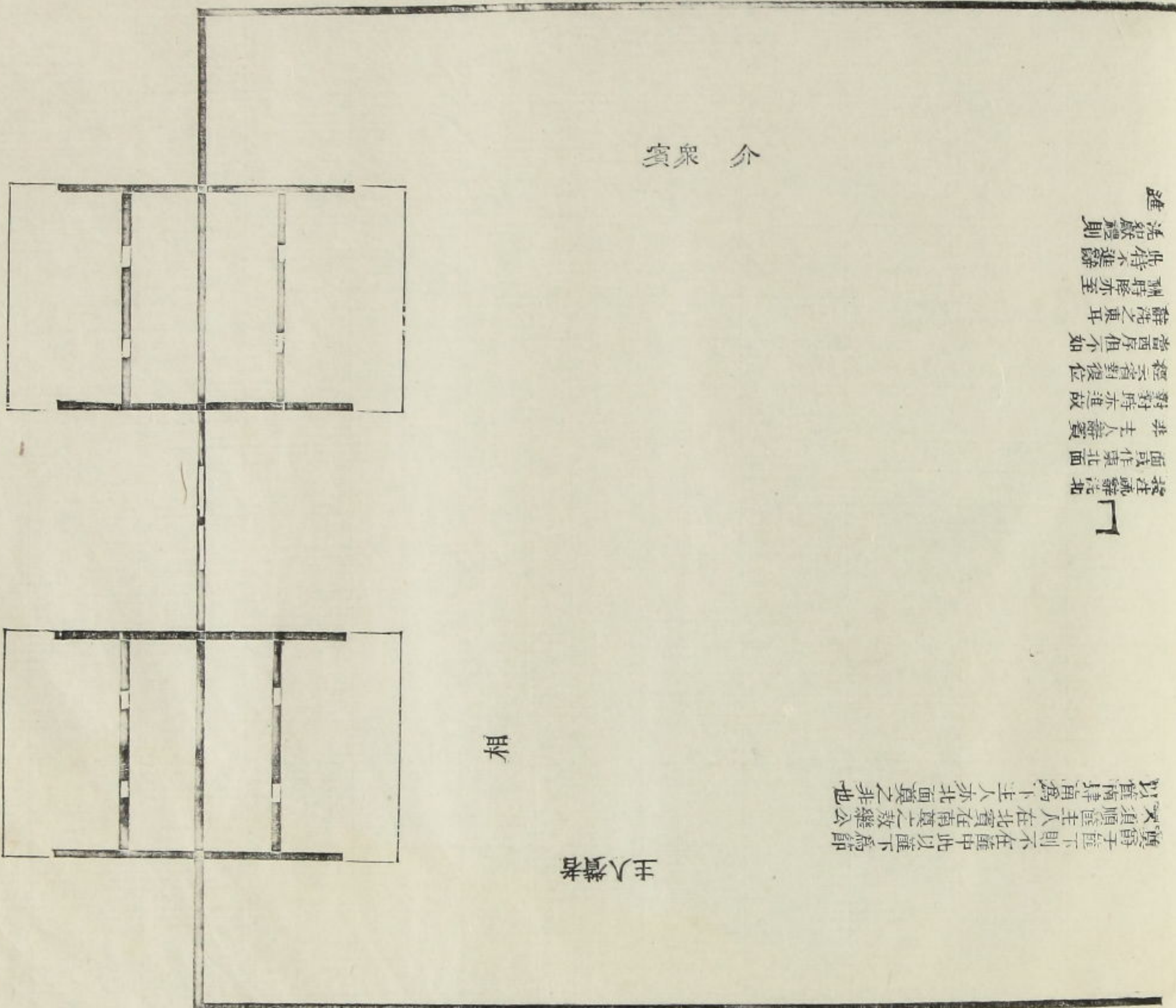
賓酬于座下則不在座中此以座下為節
*須順座主人在北賓在南與之效樂公
以賓南與角為上主人亦北面與之非也

主人贊者

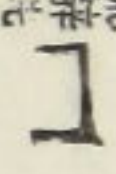
相

賓眾介

注在東階北
面或作東北面
非主人贊賓
經云賓對復位
賓房但不知
辨之東耳
到時亦至
皆時不進爵
活獻則

進
活辭禮則
特不進辭
酬時降亦至
辭洗之更耳
皆西序但不加
經不賓對復位
對時亦進故
非主人辭賓
面或作東北面
按注說辭洗如

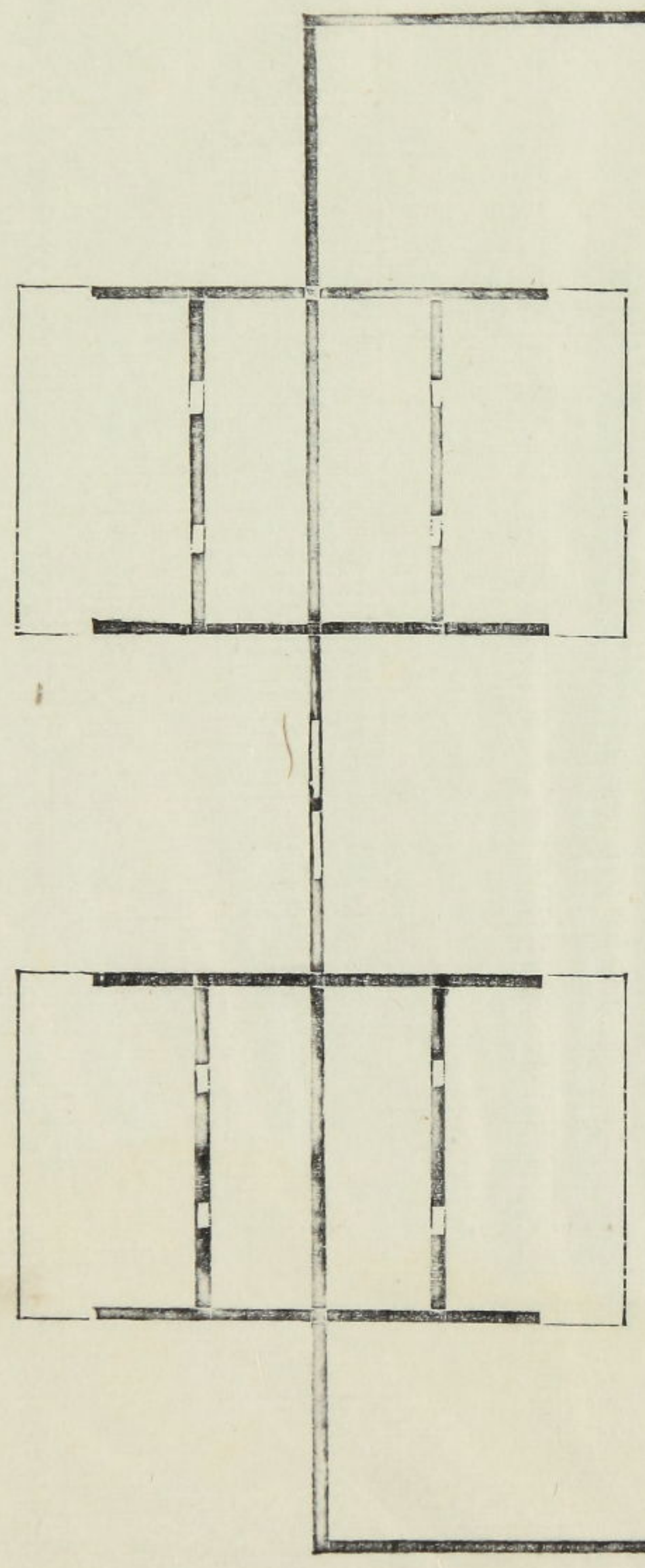

奠爵于篚下則不在篚中此以篚下為節
又須順篚主人在北賓在南奠之致樂公
以篚南肆角為下主人亦北面奠之非也

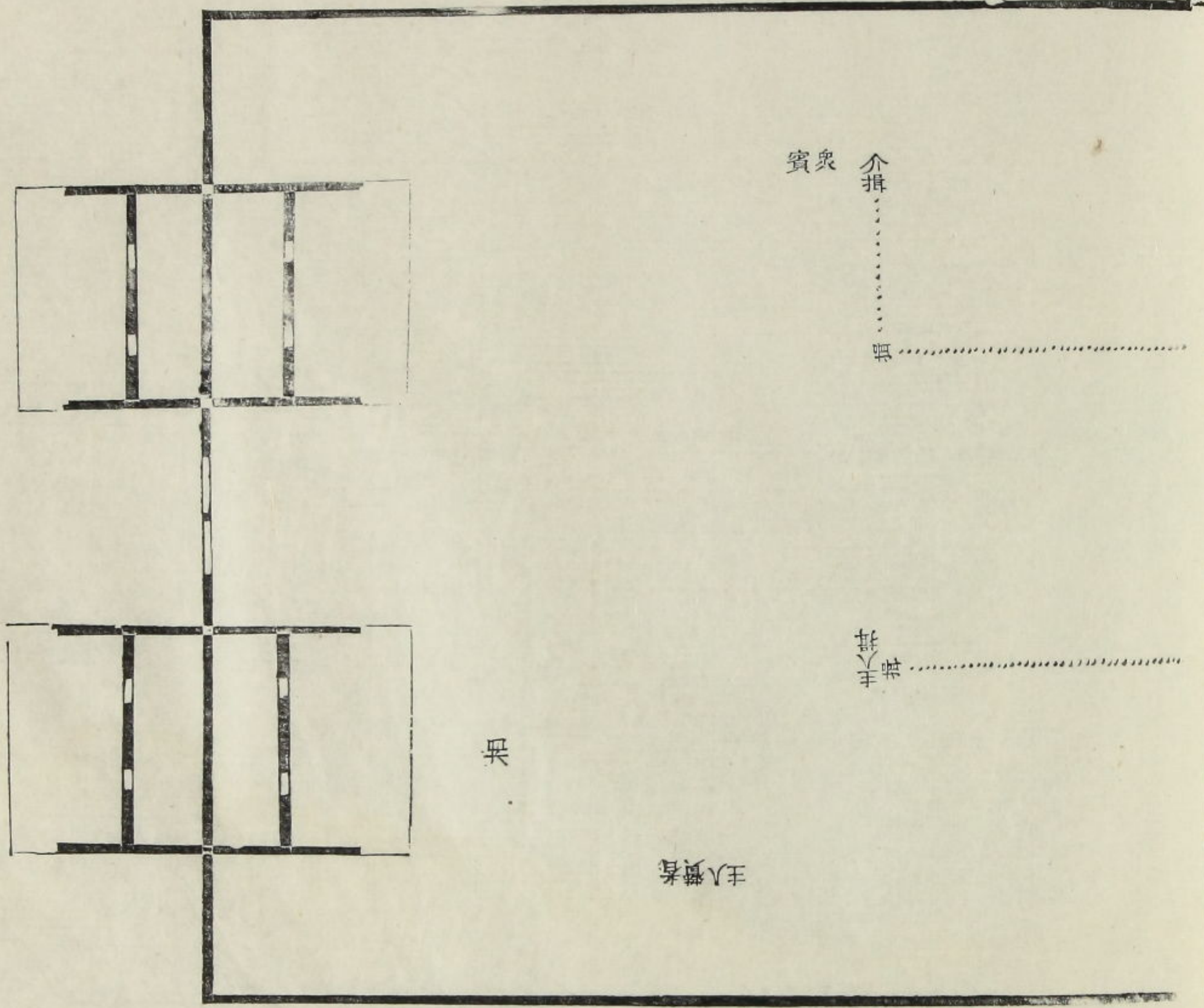
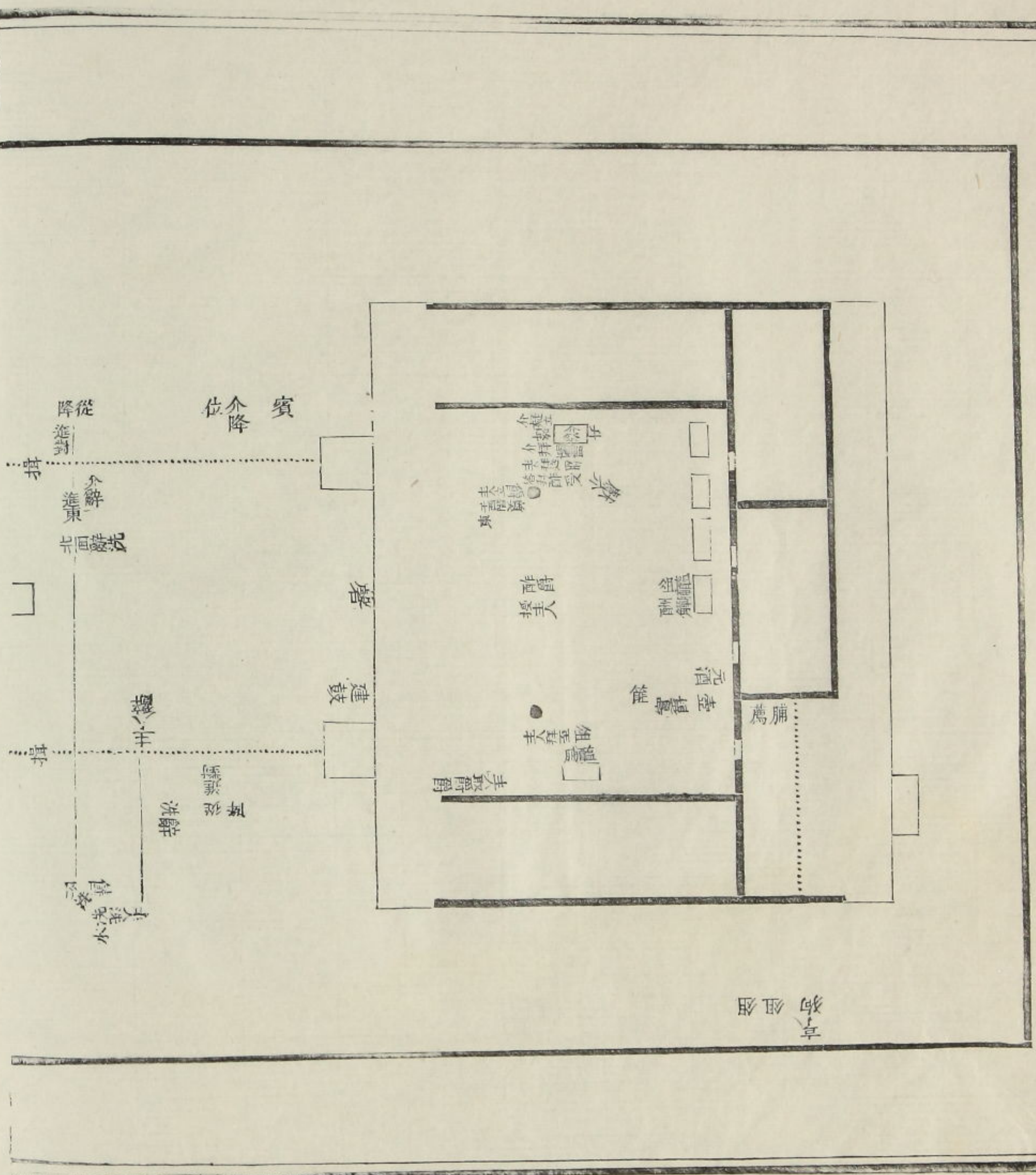
賓眾介

主人贊者

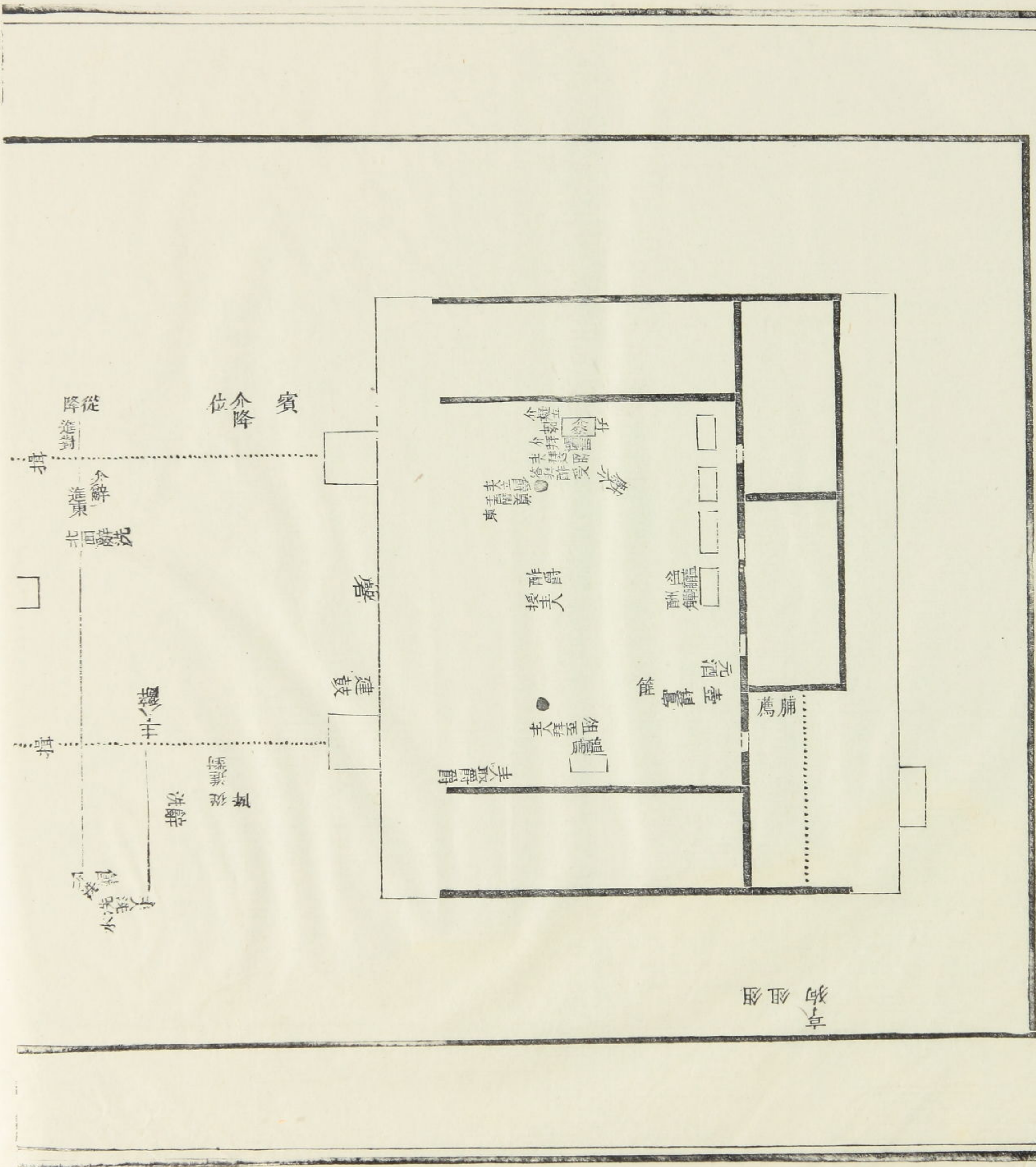
相

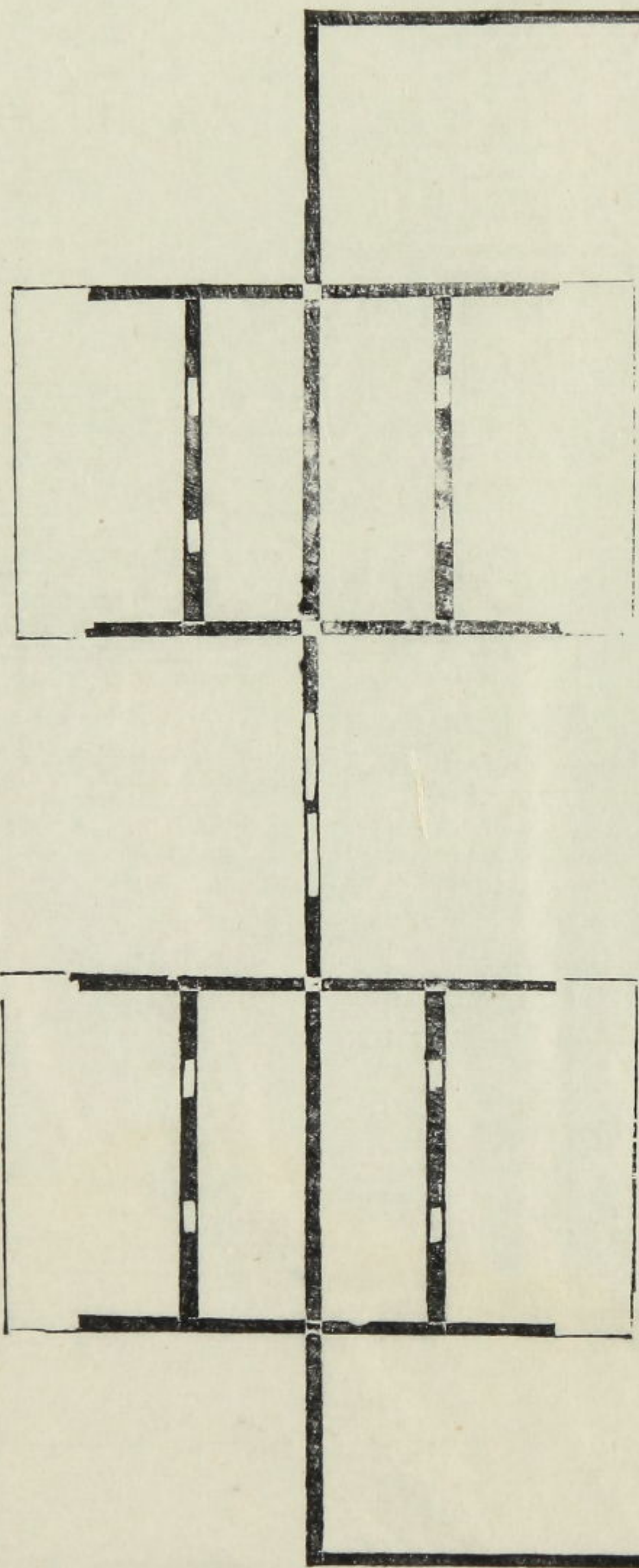

獻介介酢

獻介酢

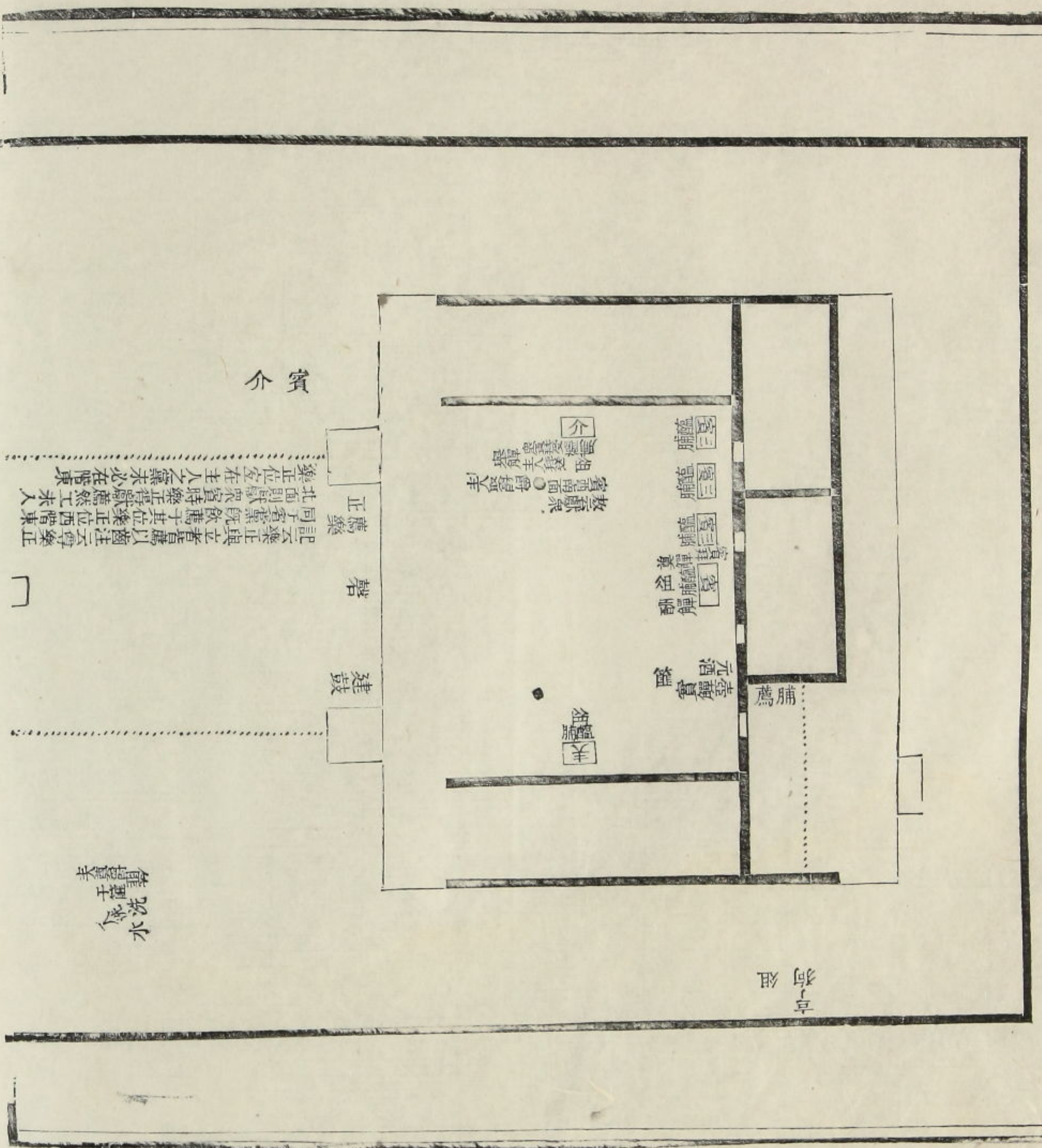
賓衆
介揖
.....
.....

主人揖
.....

吳

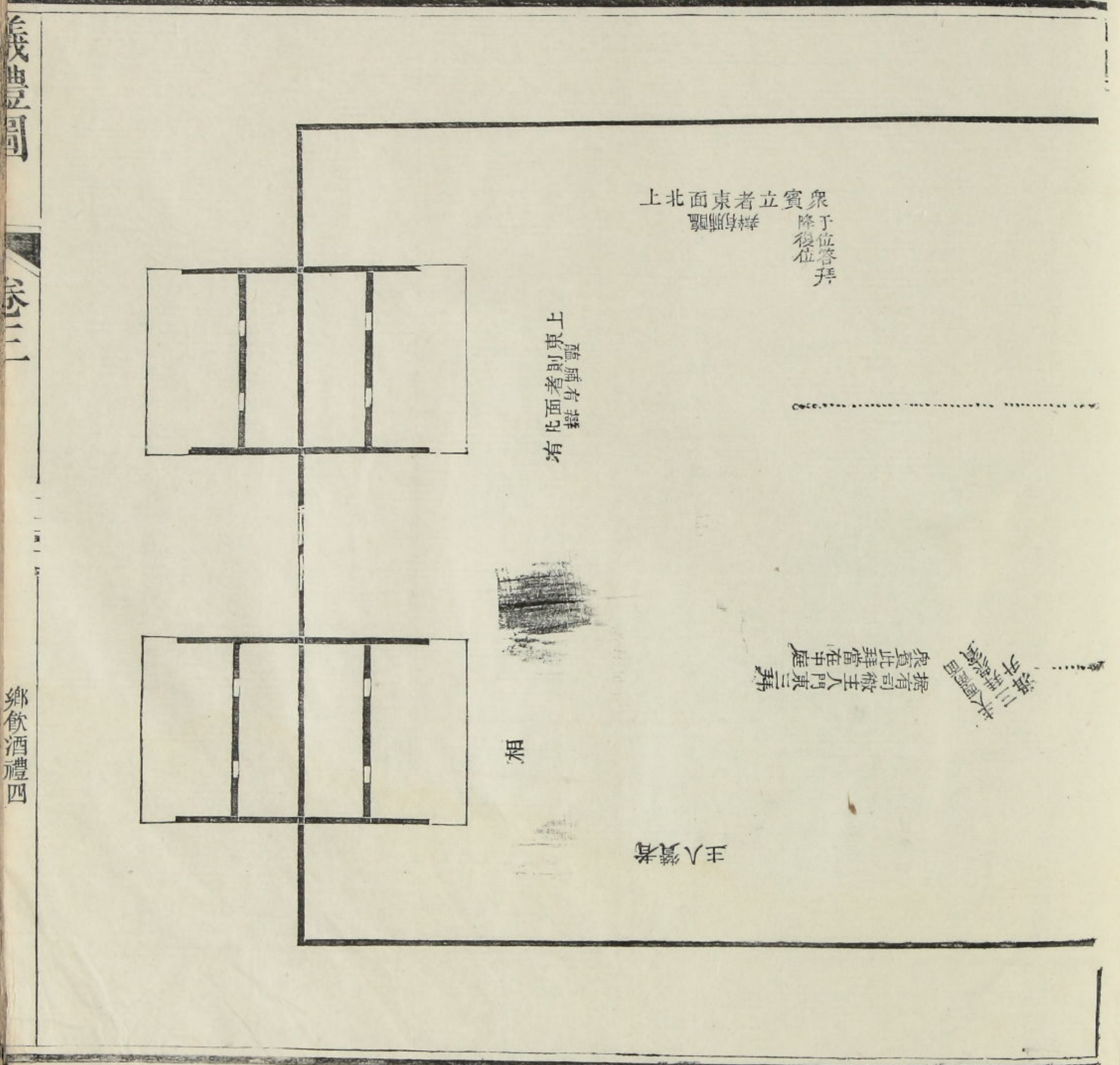
主人贊者

獻衆賓一人舉解

介賓
 正薦 記云饗正與立者身處以適注云尊樂止
 同右有樂既飲馮子其位樂正位西曾東
 北面則與眾留時樂正背獻薦然工未入
 樂正位空在主人之左樂末必在曾東

水
 飲
 子
 尊
 羊

衆于位登拜
 賓降位
 立者東面北
 上

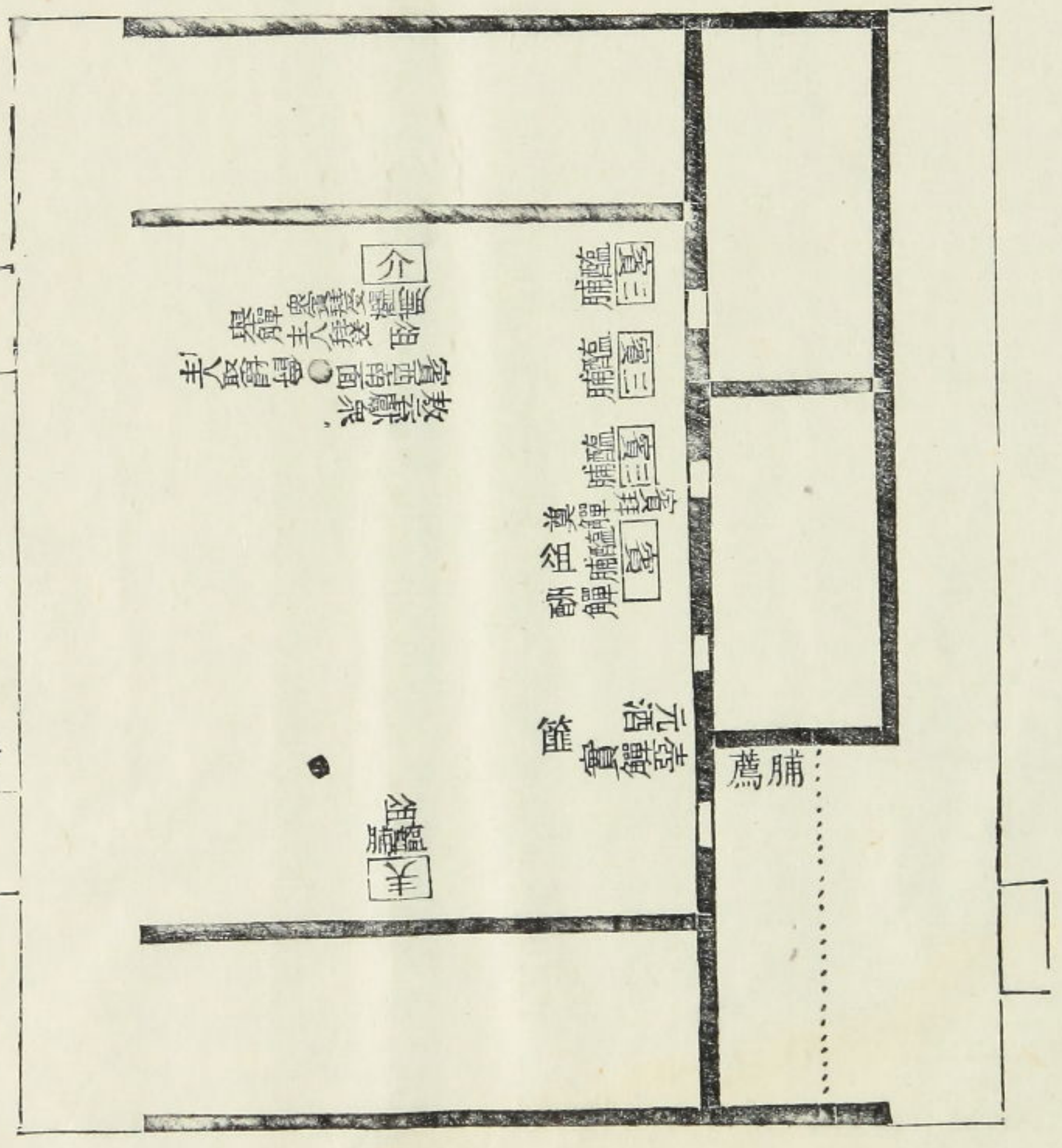
東
 則
 者
 有
 此
 面
 北

主人
 司
 敬
 王
 入
 東
 三
 拜
 衆
 此
 拜
 當
 在
 中
 庭

主人

獻賓舉人賓衆獻

亨
狗組

介賓

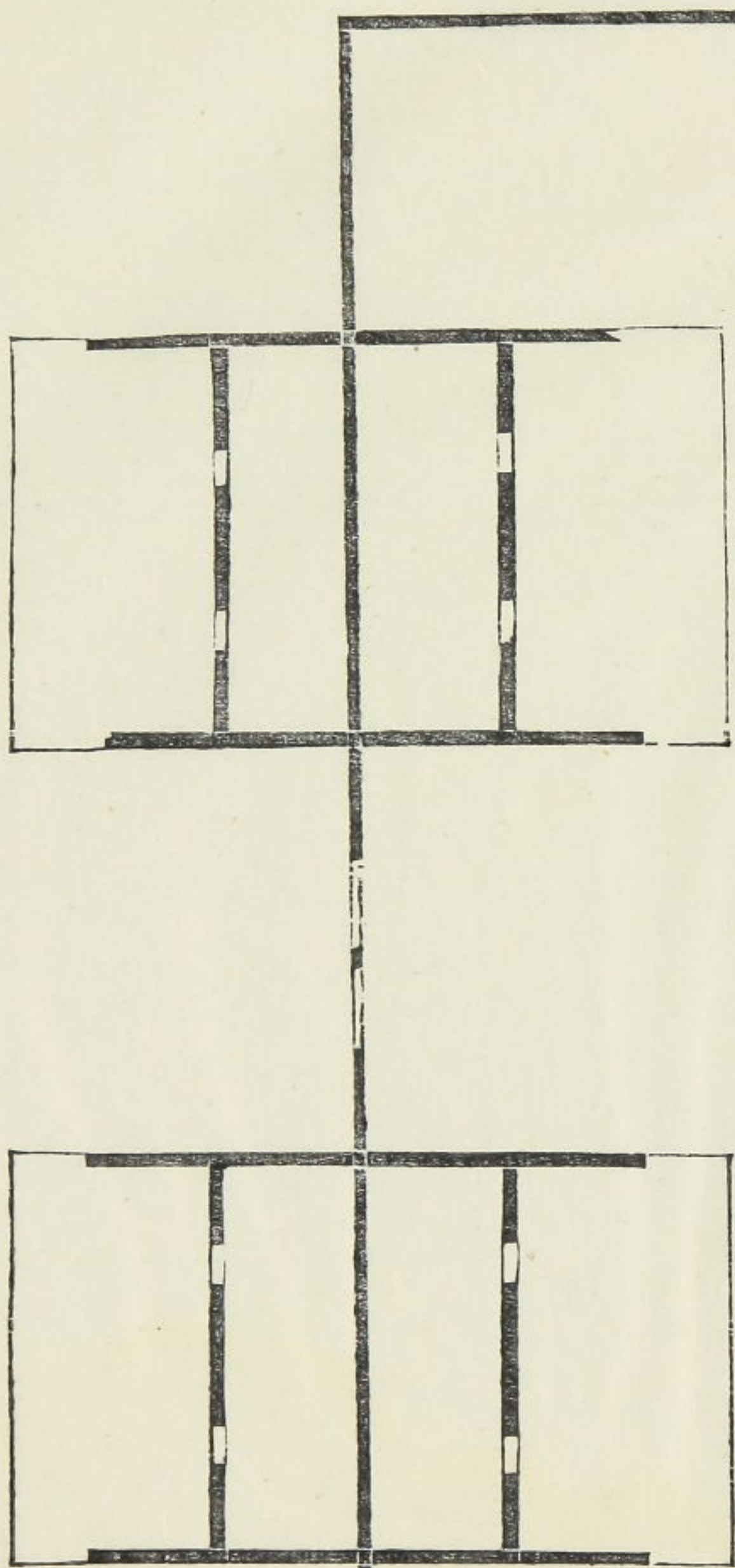
記云樂正與立者皆薦以薦注云尊樂正
 同子賓樂既飲薦于其位樂正位西階東
 北面則獻衆賓時樂正皆獻薦然工未入
 樂正位空在主人之黨未必在階東

正薦樂

磬

建鼓

水
 飲
 惟
 掘
 羊

衆賓立者東面北上
辨有脯醢
 降于後位
 于位答拜

上
蓋脯者攝
 有北面者則東上

據有司徹主人門東三拜
 衆賓此拜當在由庭

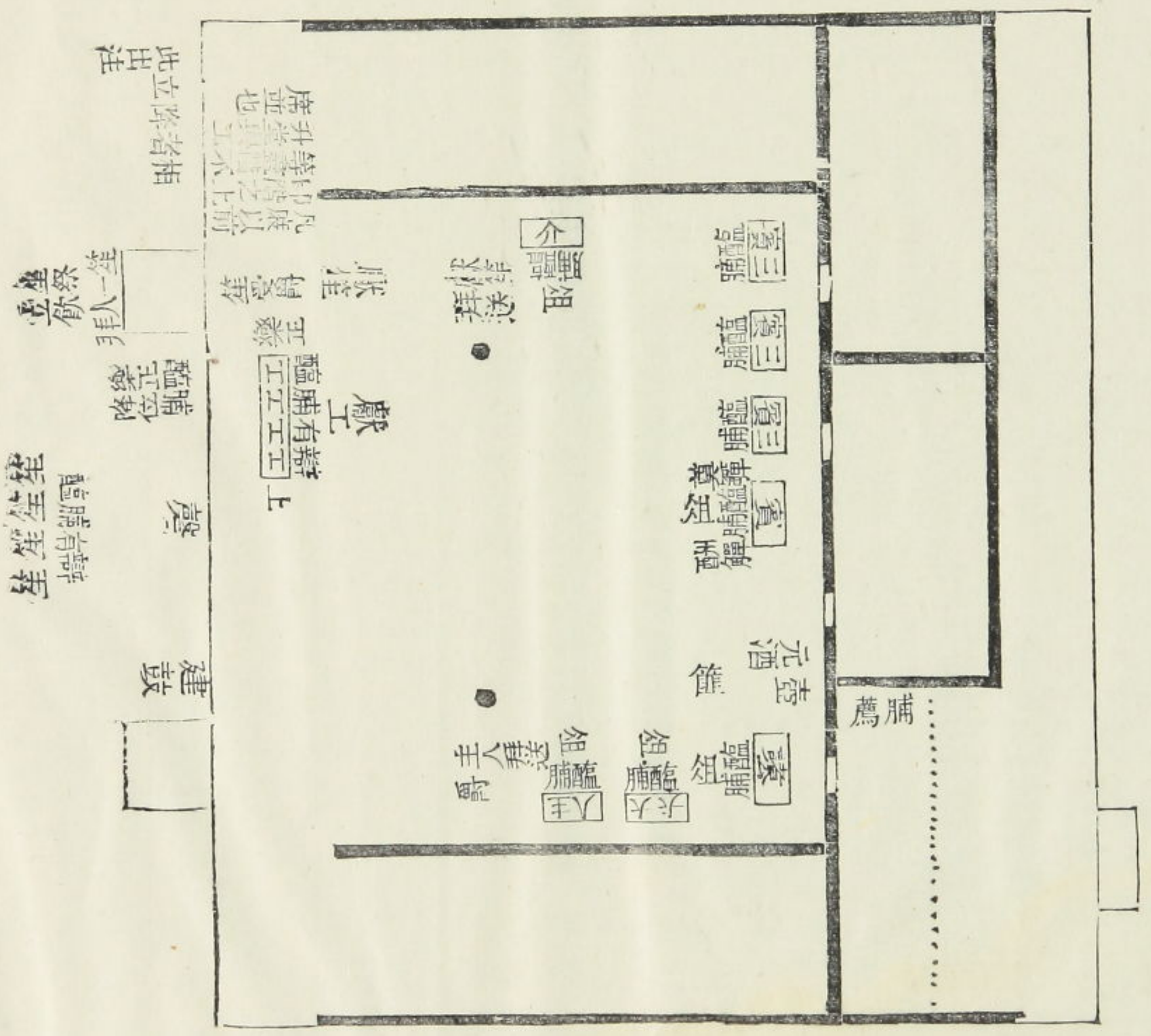
海川大觀
 升平樂舞
 目

相

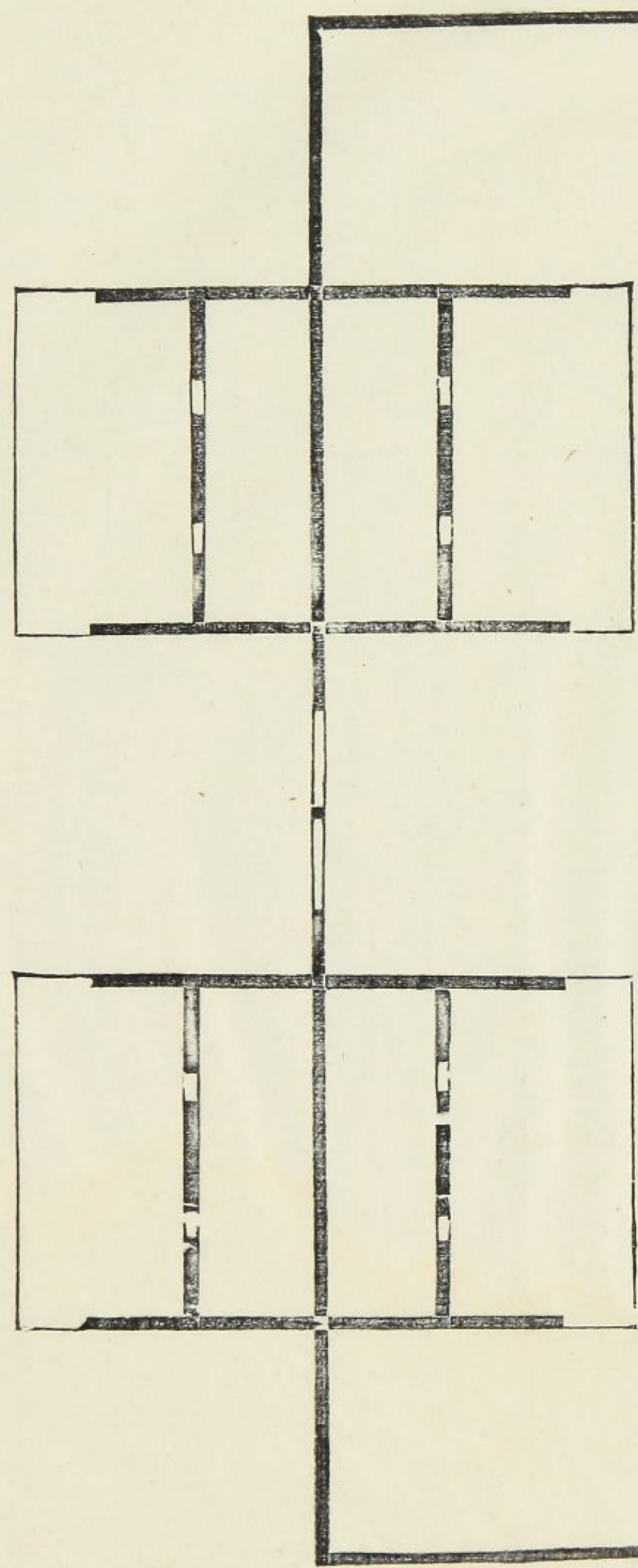
主人贊者

諸公大夫入如
賓禮不別圖其
與者大夫不拜
洗不告主人
于西階上大夫
之右拜大夫群
主人主人自酌
亦于西階上具
鄉射文

入笙入工

子

者立賓衆

者

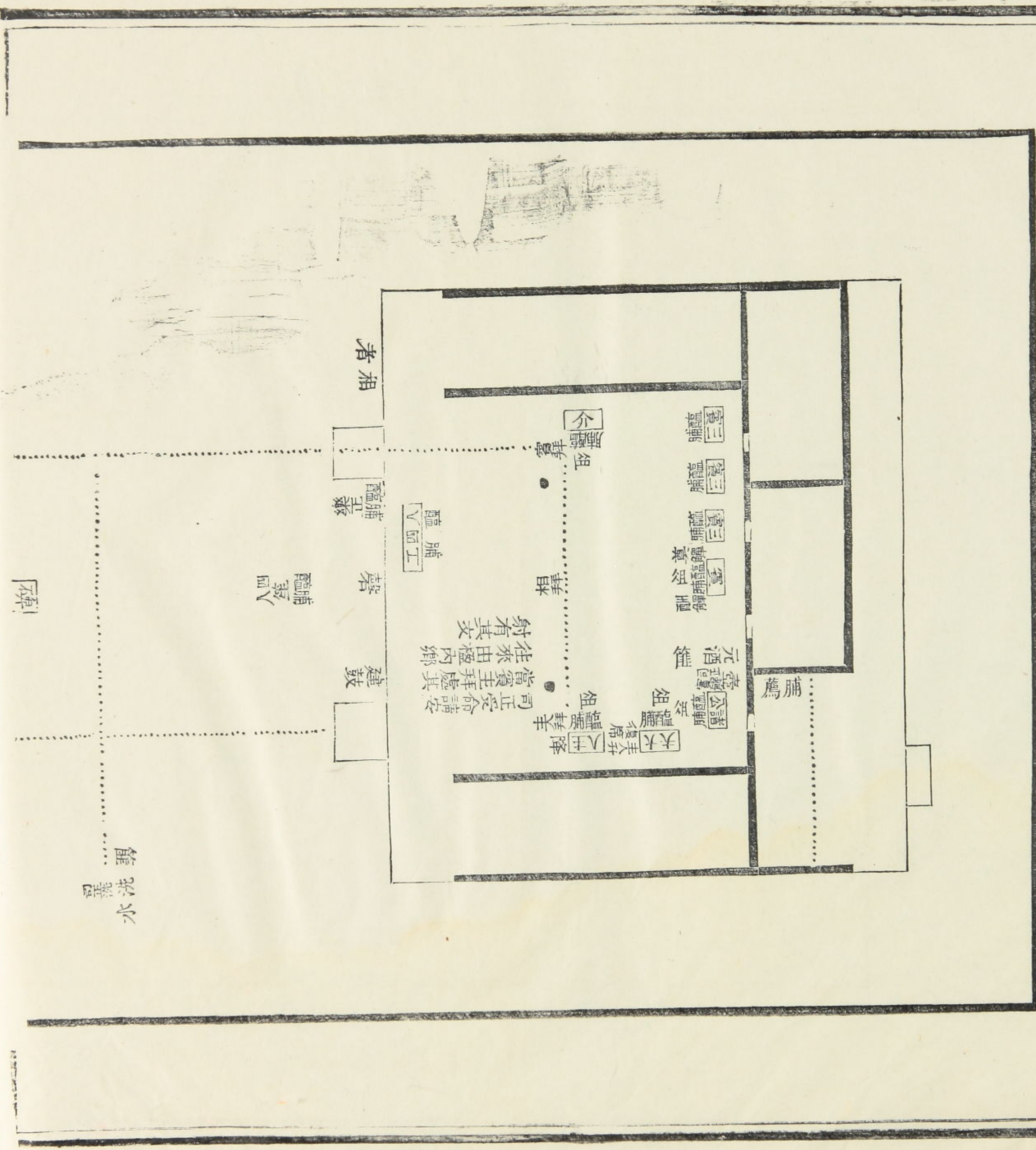
口

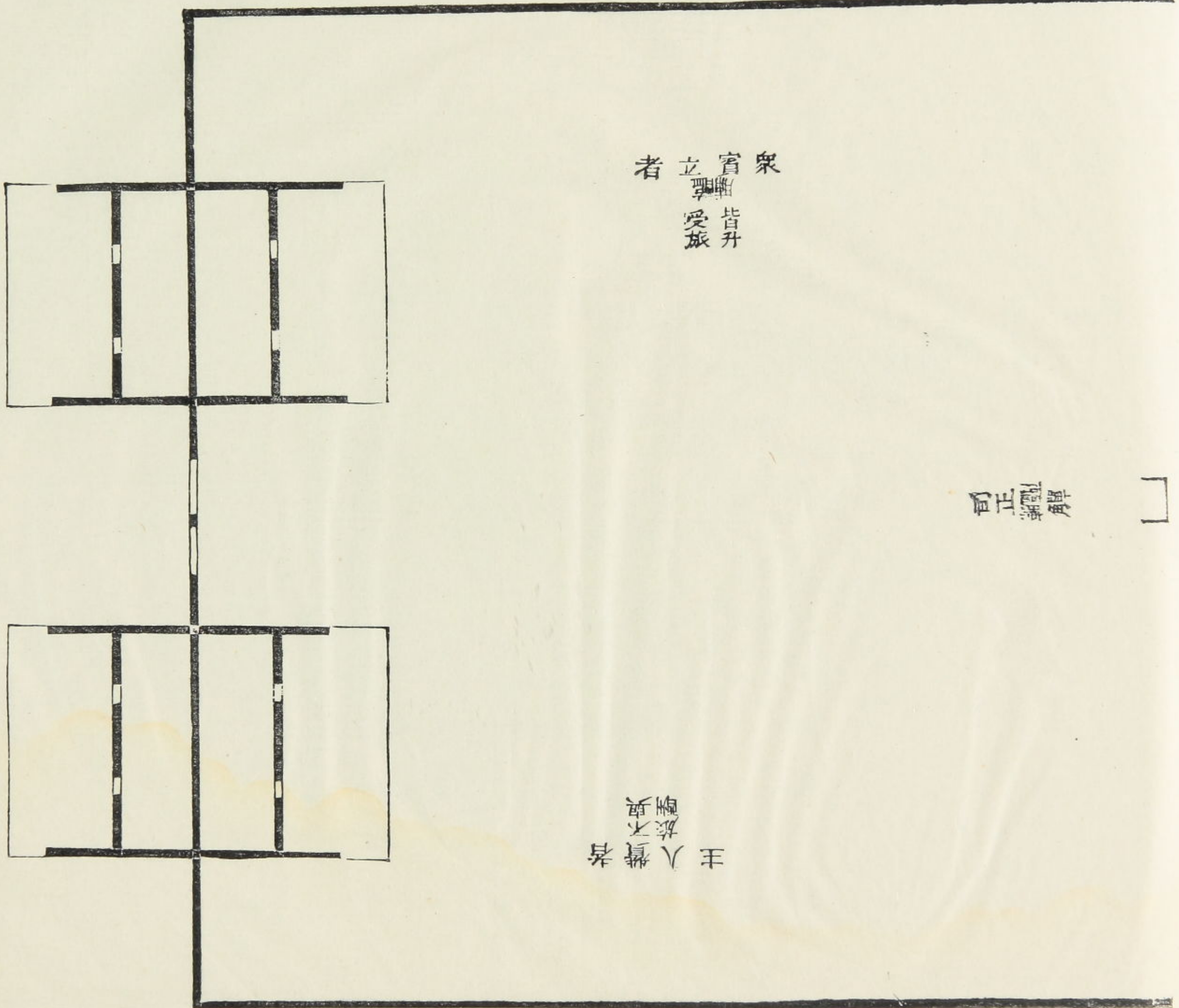
相

主人贊者

水洗

正司立

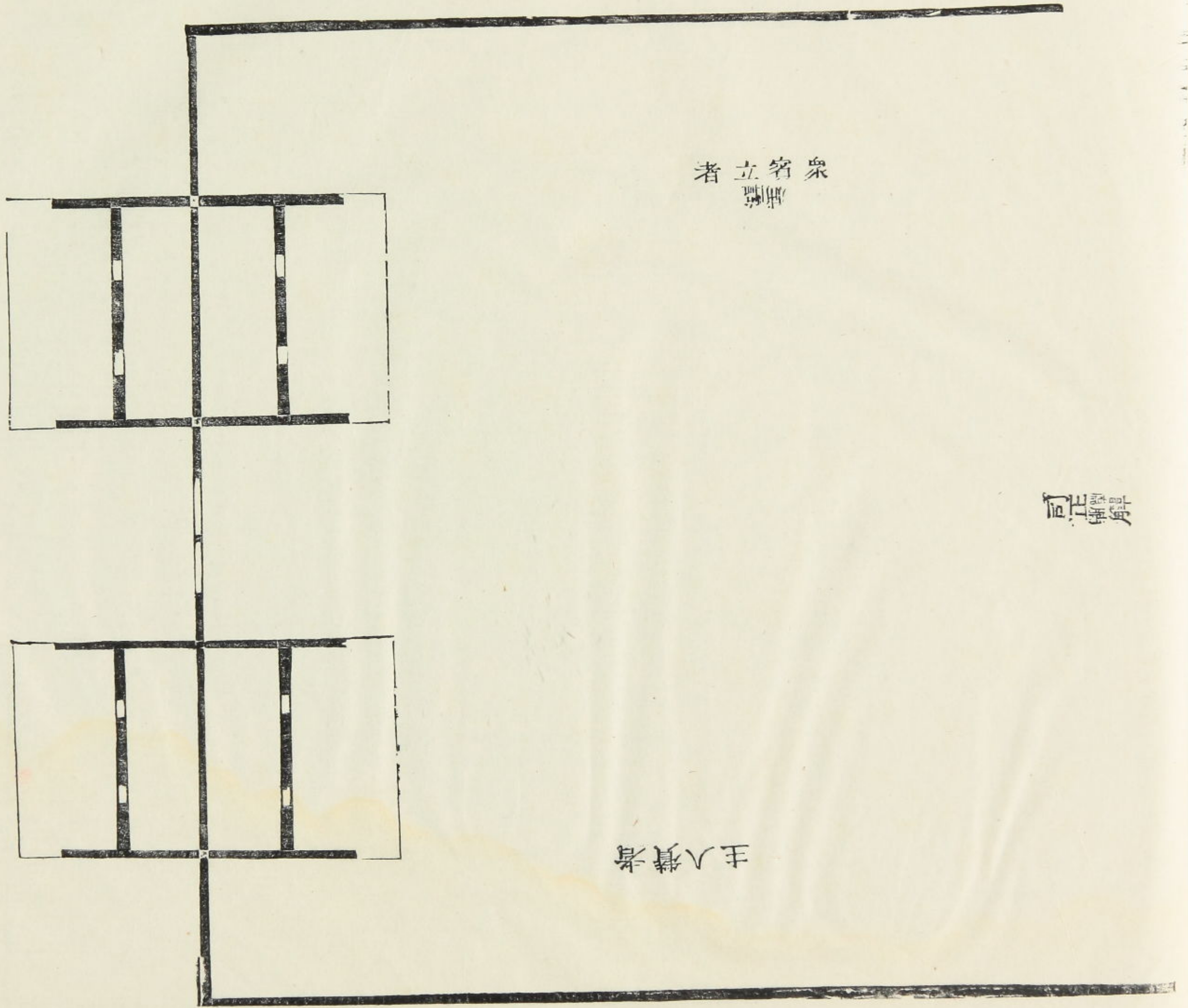

衆賓皆升
立受旅
者

司正

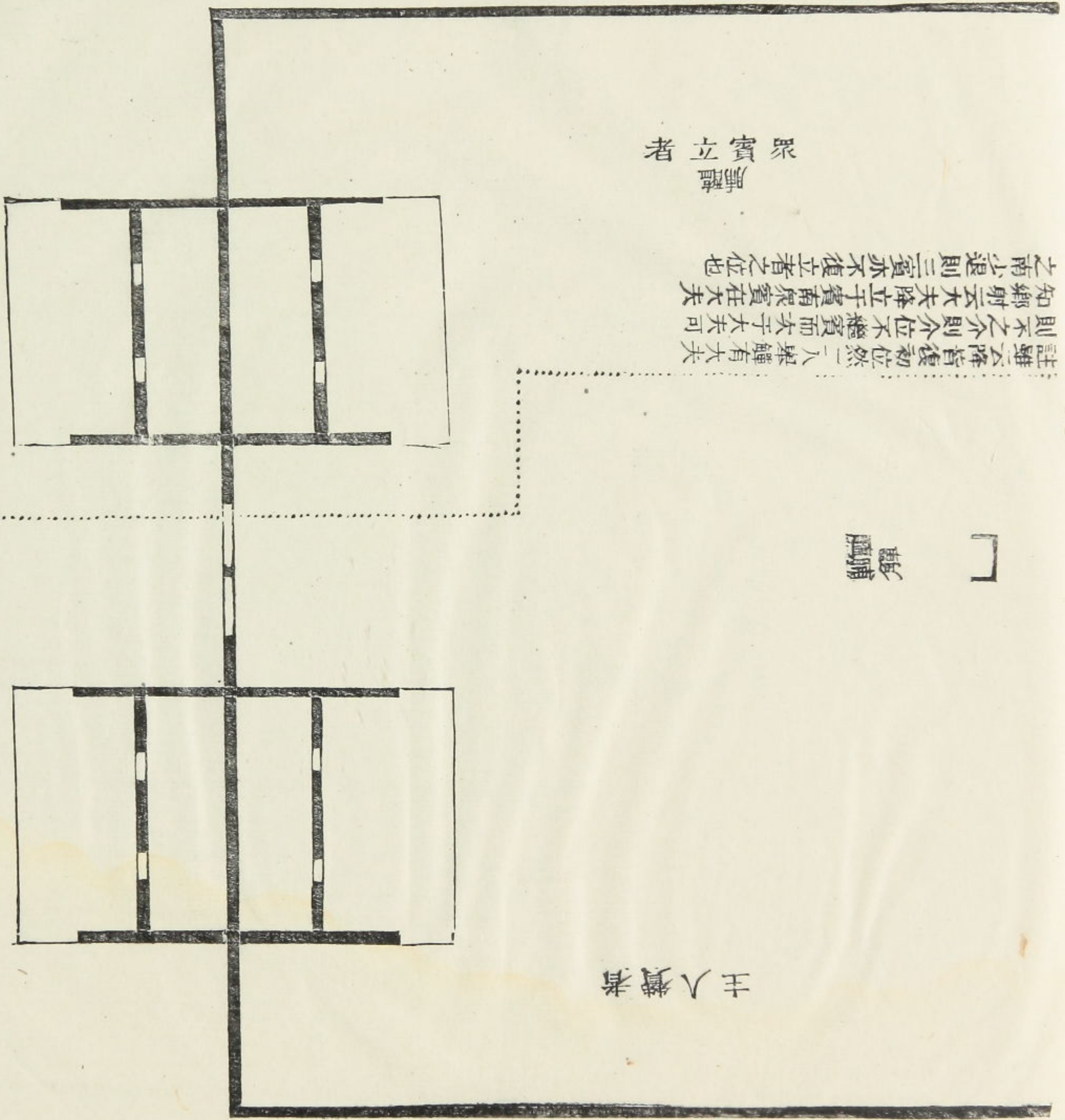
主人贊者
旅不與

者立賓衆

司正

主人贊者

賓之坐

註雖云降首復初位然二八舉鍾有大夫則不之介則介位不繼賓而次于大夫可知鄉射云大夫降立于賓南衆賓在大夫之南少退則三賓亦不復立者之位也

東

主人贊者

賓介大夫之從者

位席

亭組

序無房則
薦當在東
夾亦南上
陳之

席人主

酒亞
亞
亞

賓席西拜知席不與衆賓繼

記云西序之席北上。疏謂大夫多尊東
不受則于身西。賓近于西則三賓東面
在。賓位不可接。賓如大射小射之位。在
賓西。衆賓繼而西。故有西序之席。

賓
賓
賓
賓
賓

射
射
射

相
立
位

大
射
引

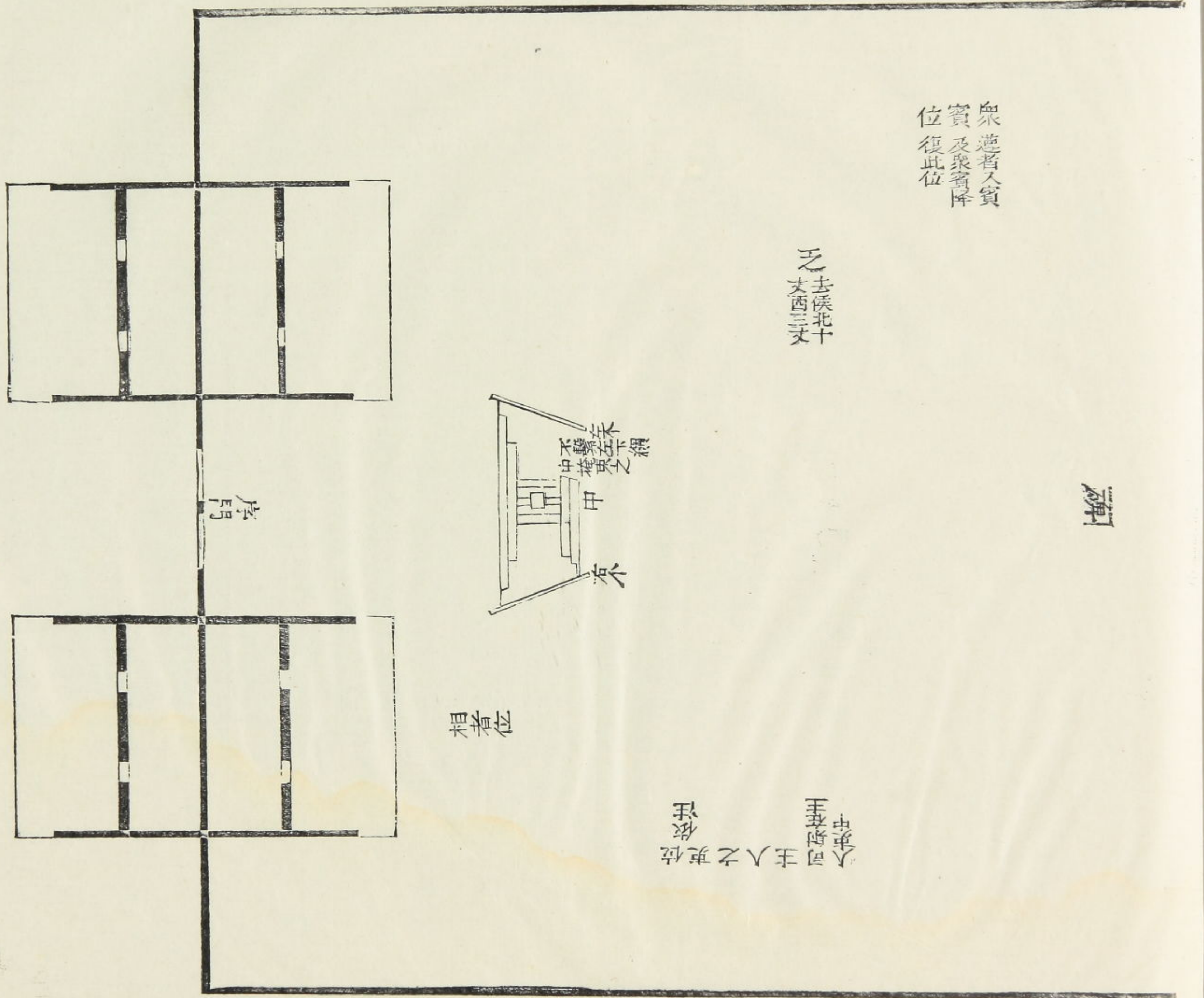
賓
得
射

引
射
引

禮
饋

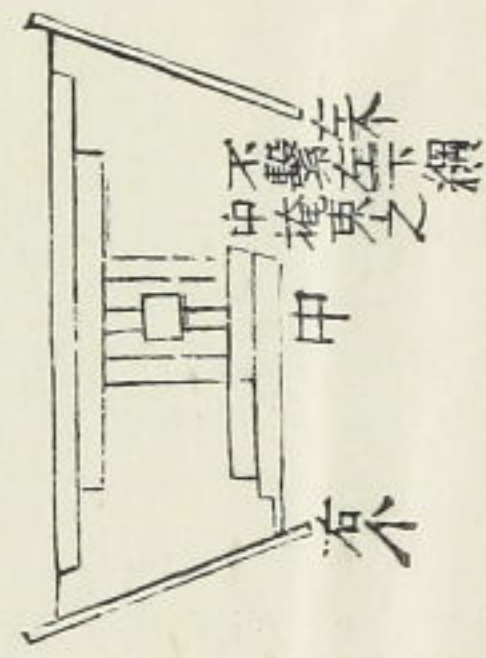
禮
饋
位

水
洗
爵

衆進者入賓
賓及衆賓降
位復此位

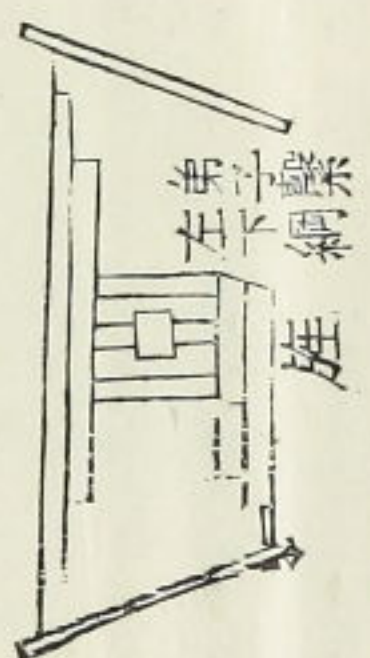
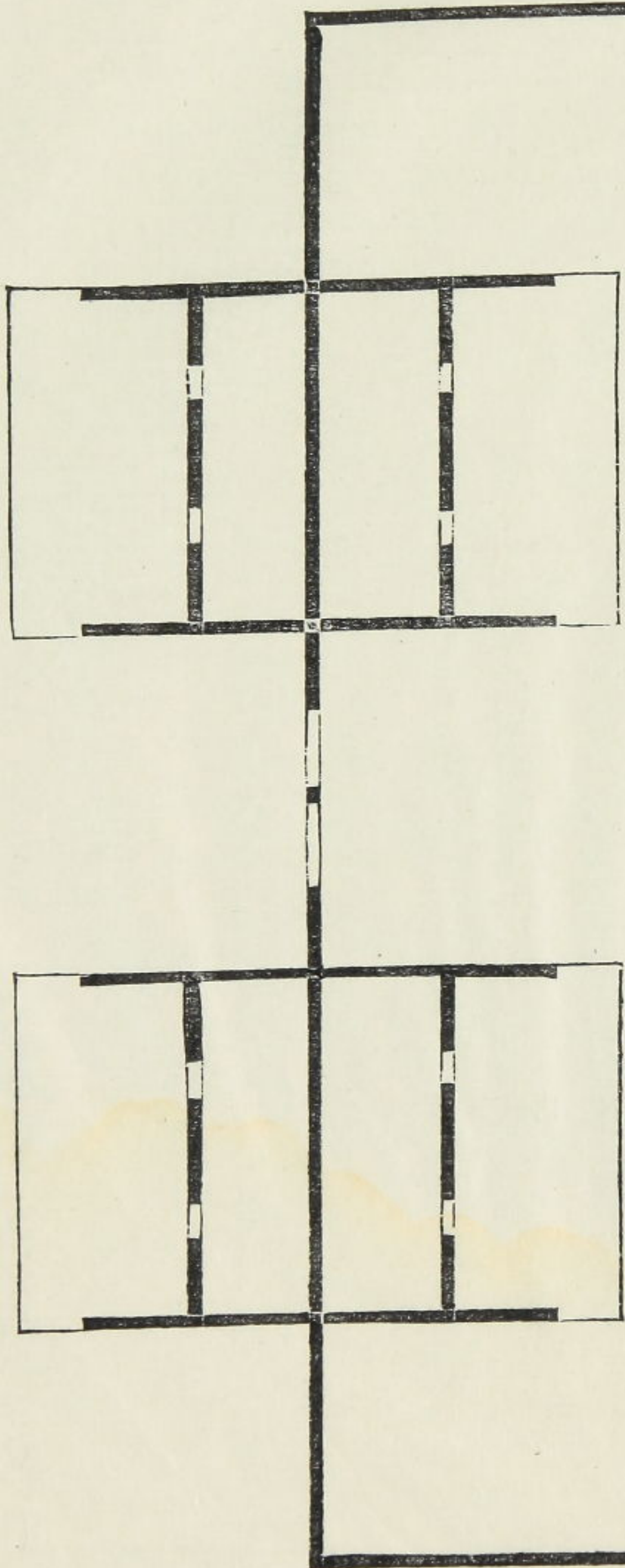
之
去侯北十
丈西三丈

相

相者位

人司
中
主人之更位
注

衆
賓
少者為
弟子
弟子納射器
俟于堂西
弟子張侯獲
者尚童子俟
若復位

之

司射
司射
司射
司射
司射
司射
司射
司射

三耦立俟

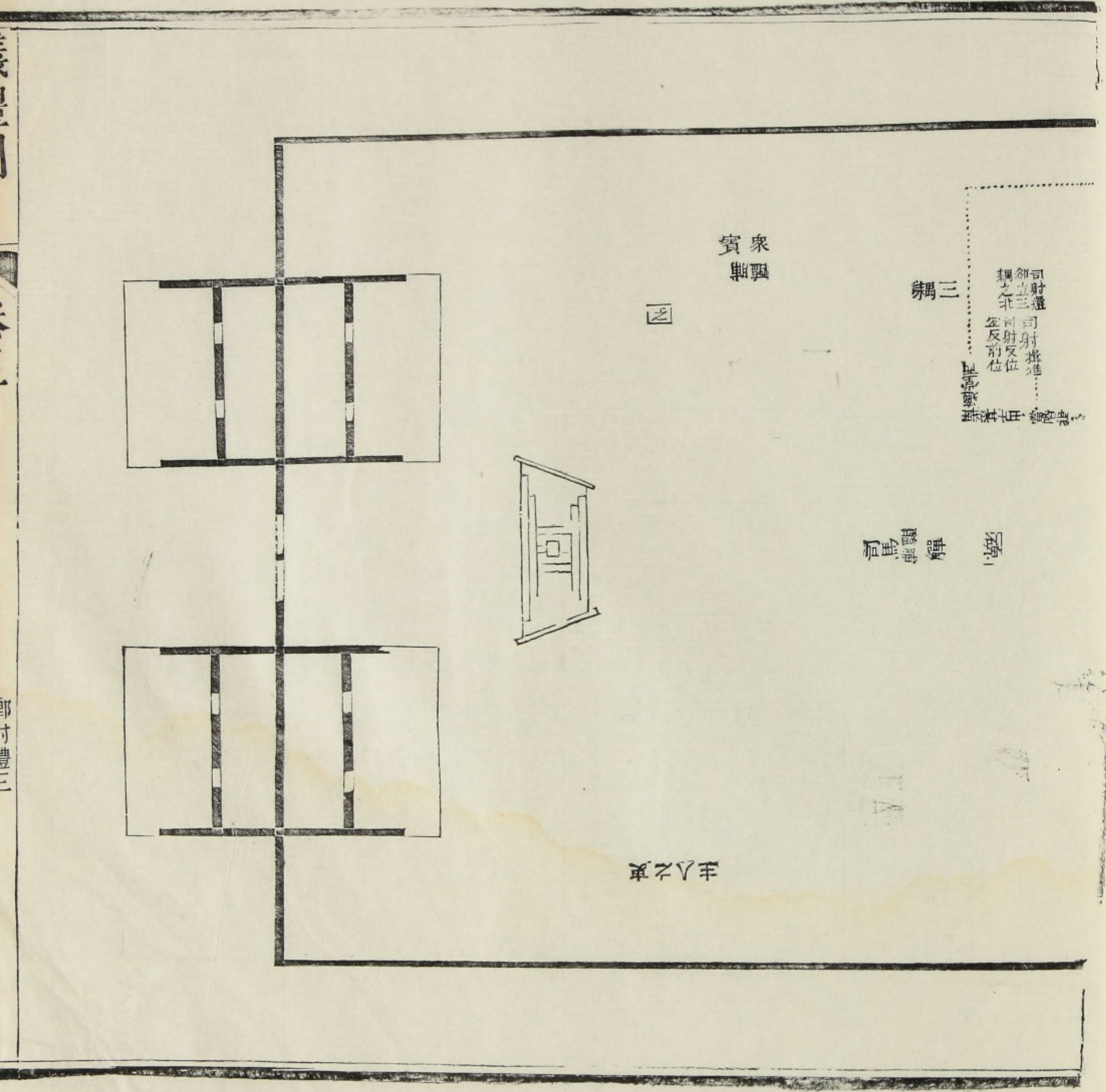
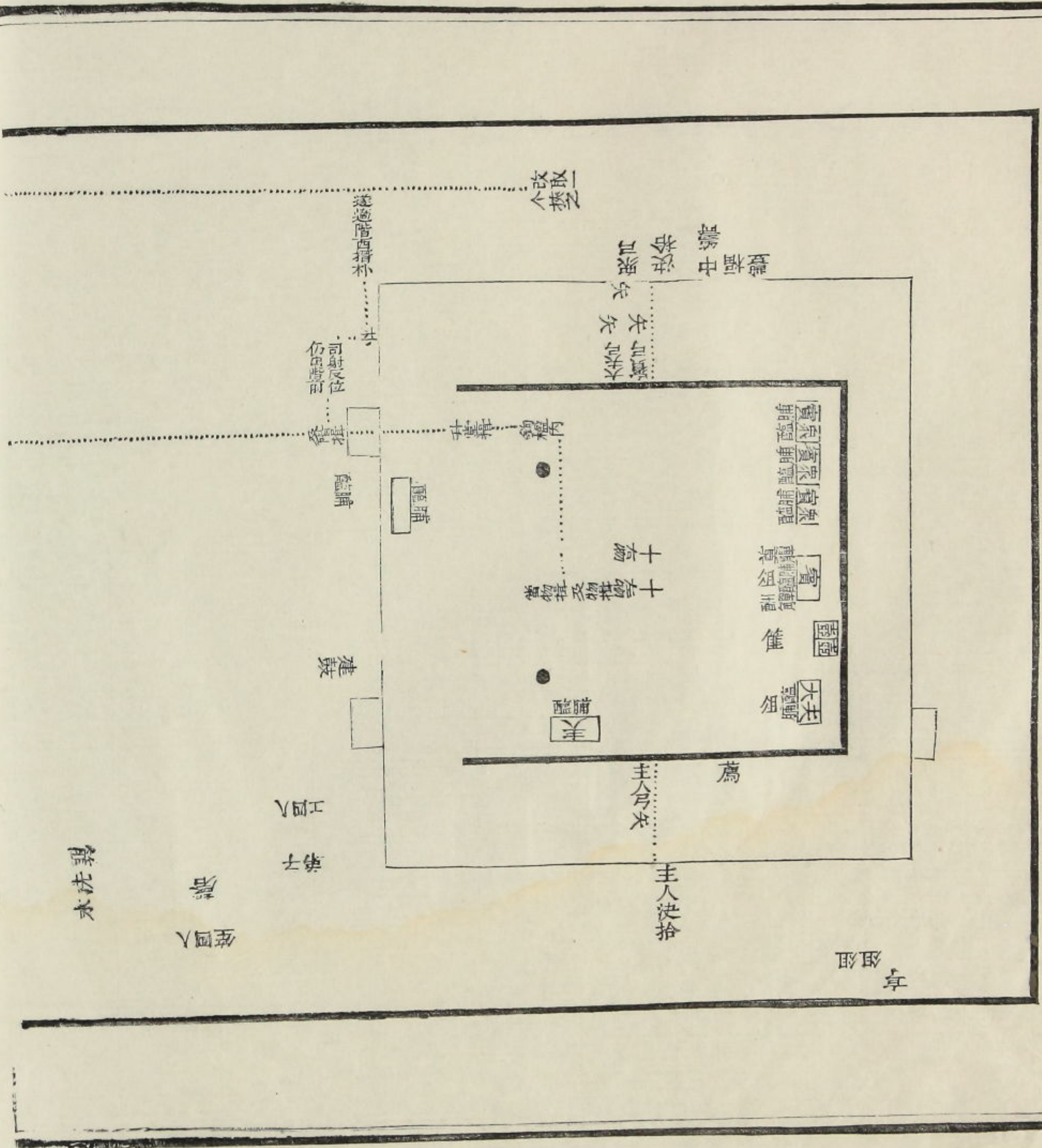
司射
司射
司射
司射

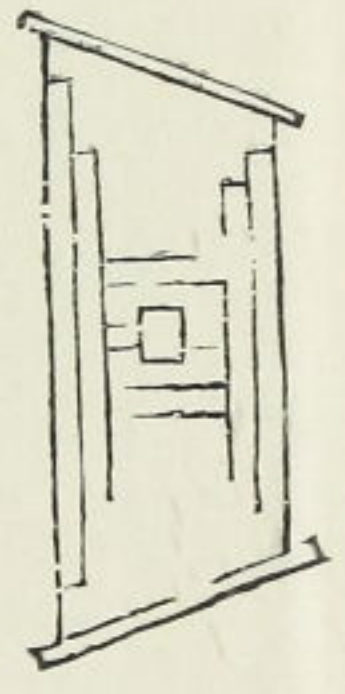
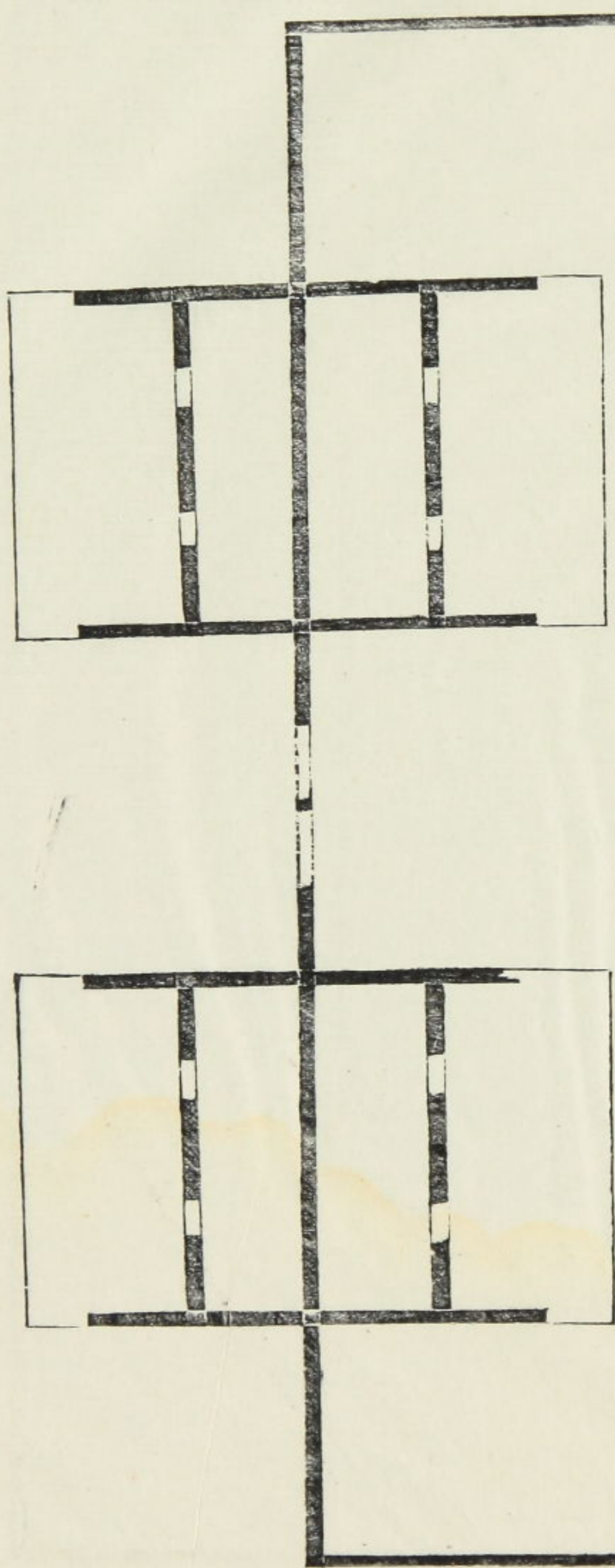
主人之妻

屆西當西序而權南
當洗則司射之立位
南于洗西于西序

司射

射誘

賓衆
期強

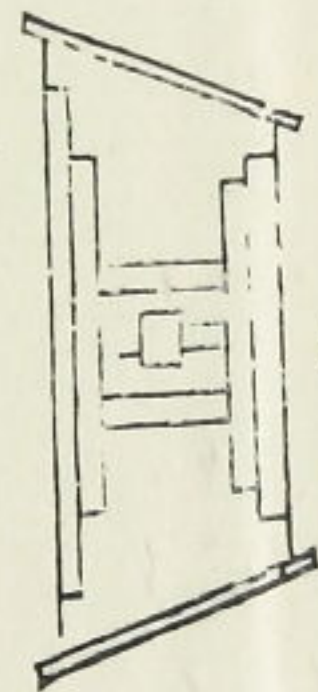
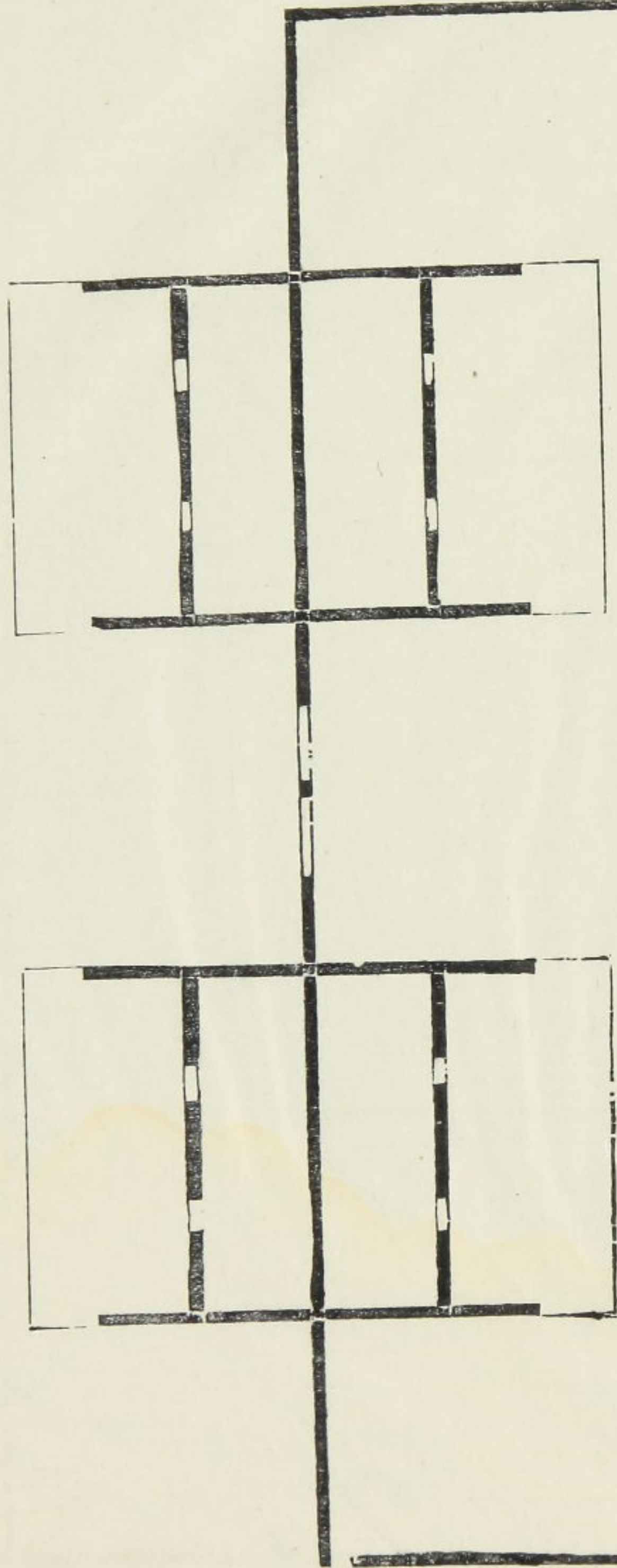
之

三綱

司射還
司射進
司射反位
司射反位
左反前位
司射還
司射進
司射反位
司射反位
左反前位

司射還
司射進
司射反位
司射反位
左反前位

主人之東

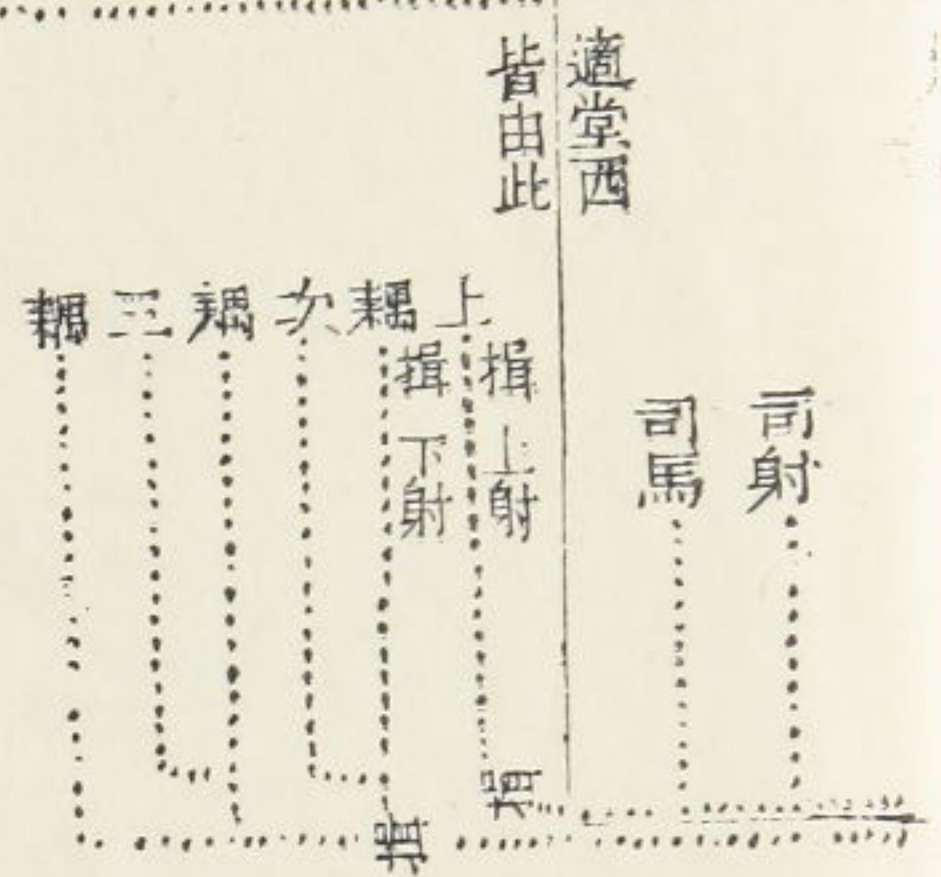

黨賓

者獲之

旋侯者負
適之

主人之東

適堂西

司馬

司射

皆由此

上揖

下射

三

次

耦

三

耦

三

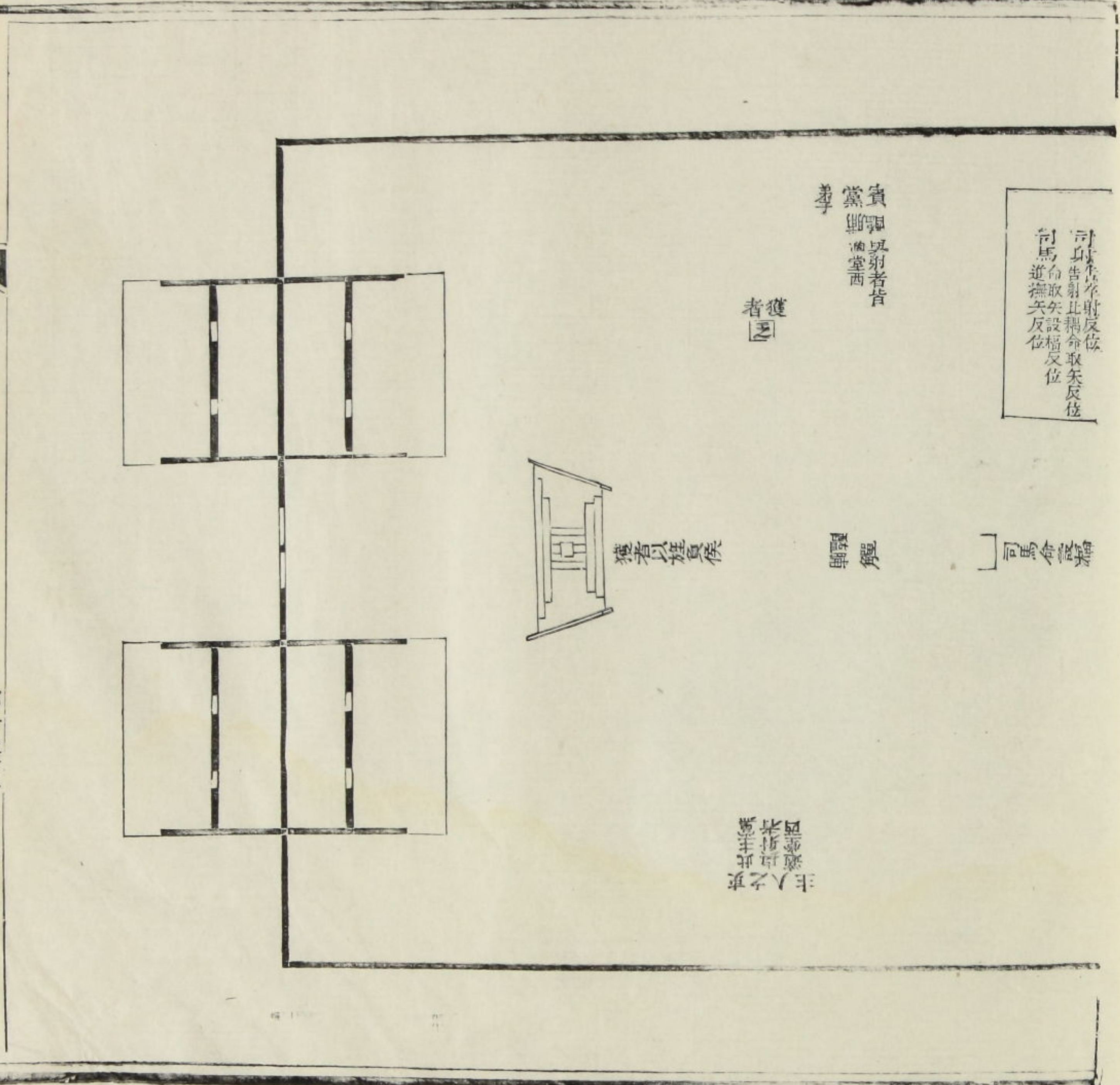
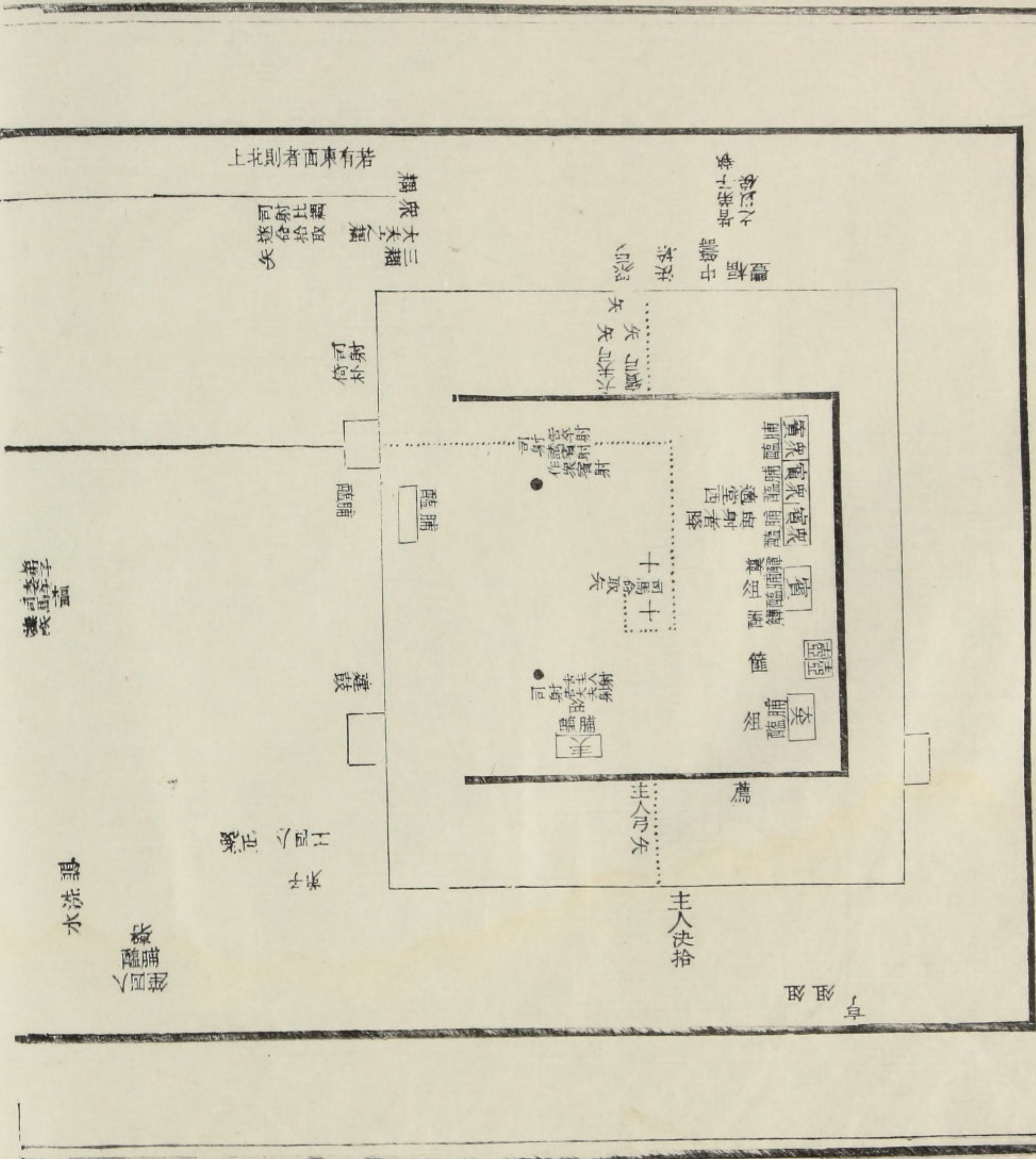
耦

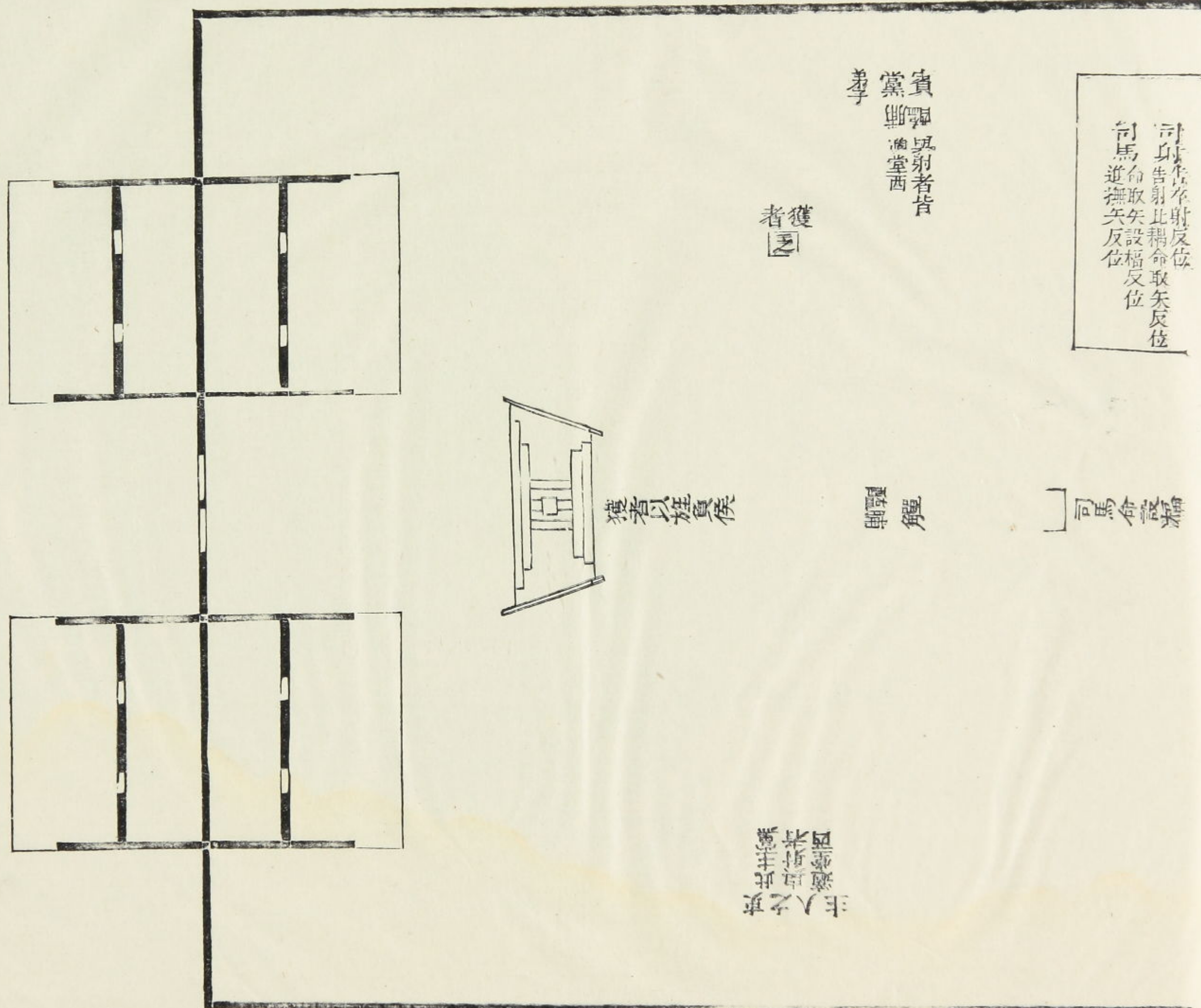
皆由此

司馬

司射

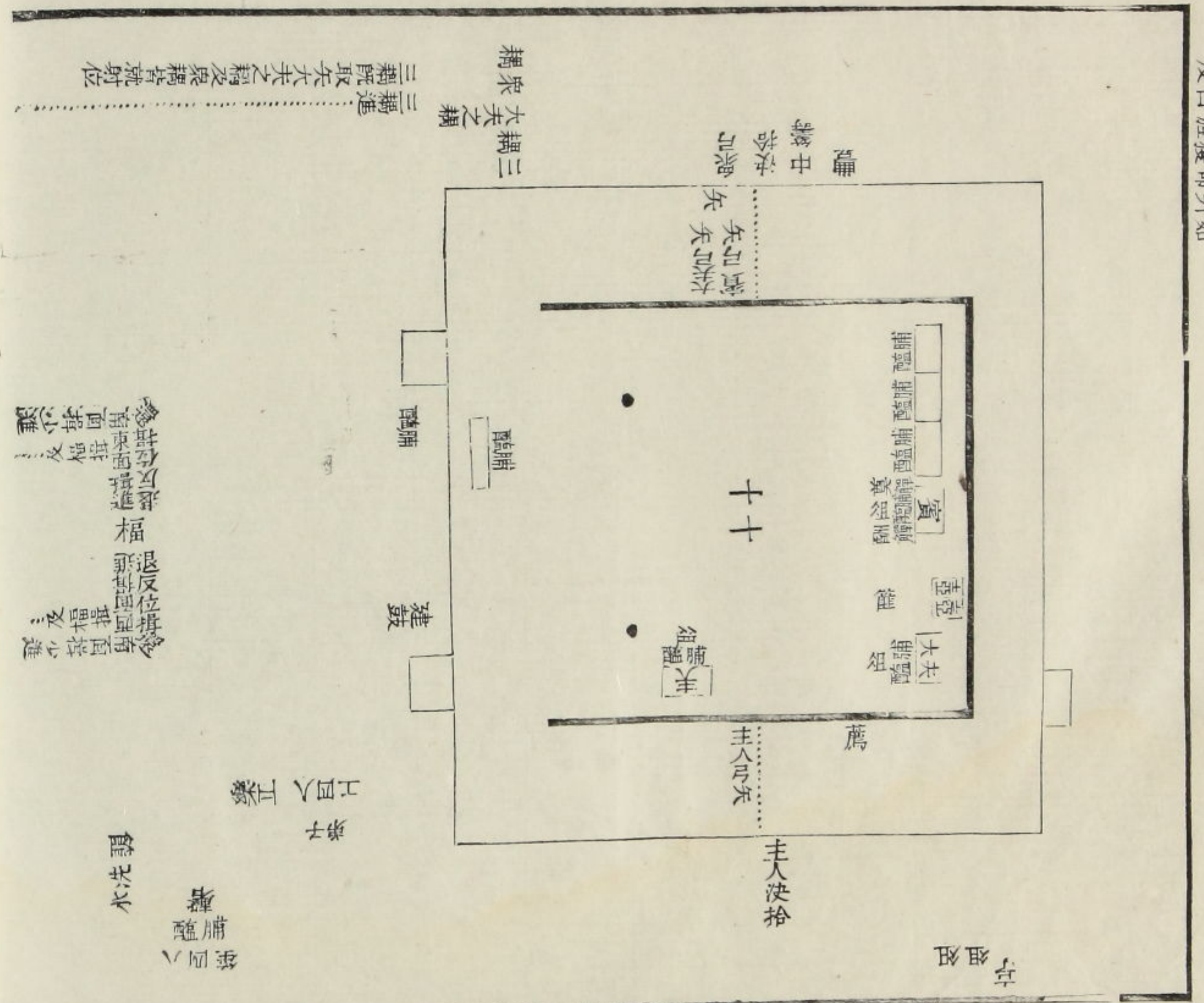
命取矢設福比射耦

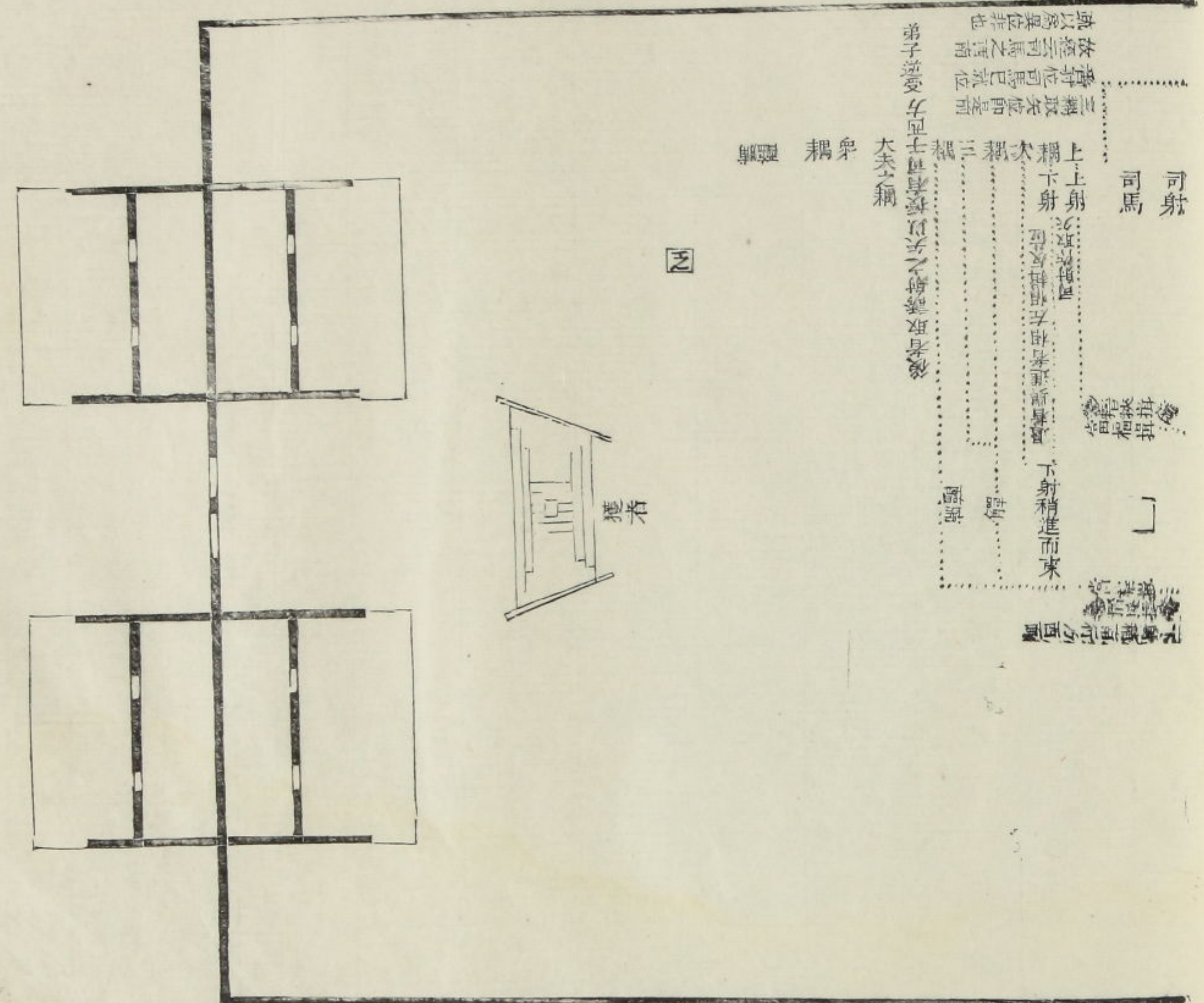
司射如初一類推升如
去侯如初獲
者皆如初獲
旗之司馬由
堂釋弓反

三耦拾取矢

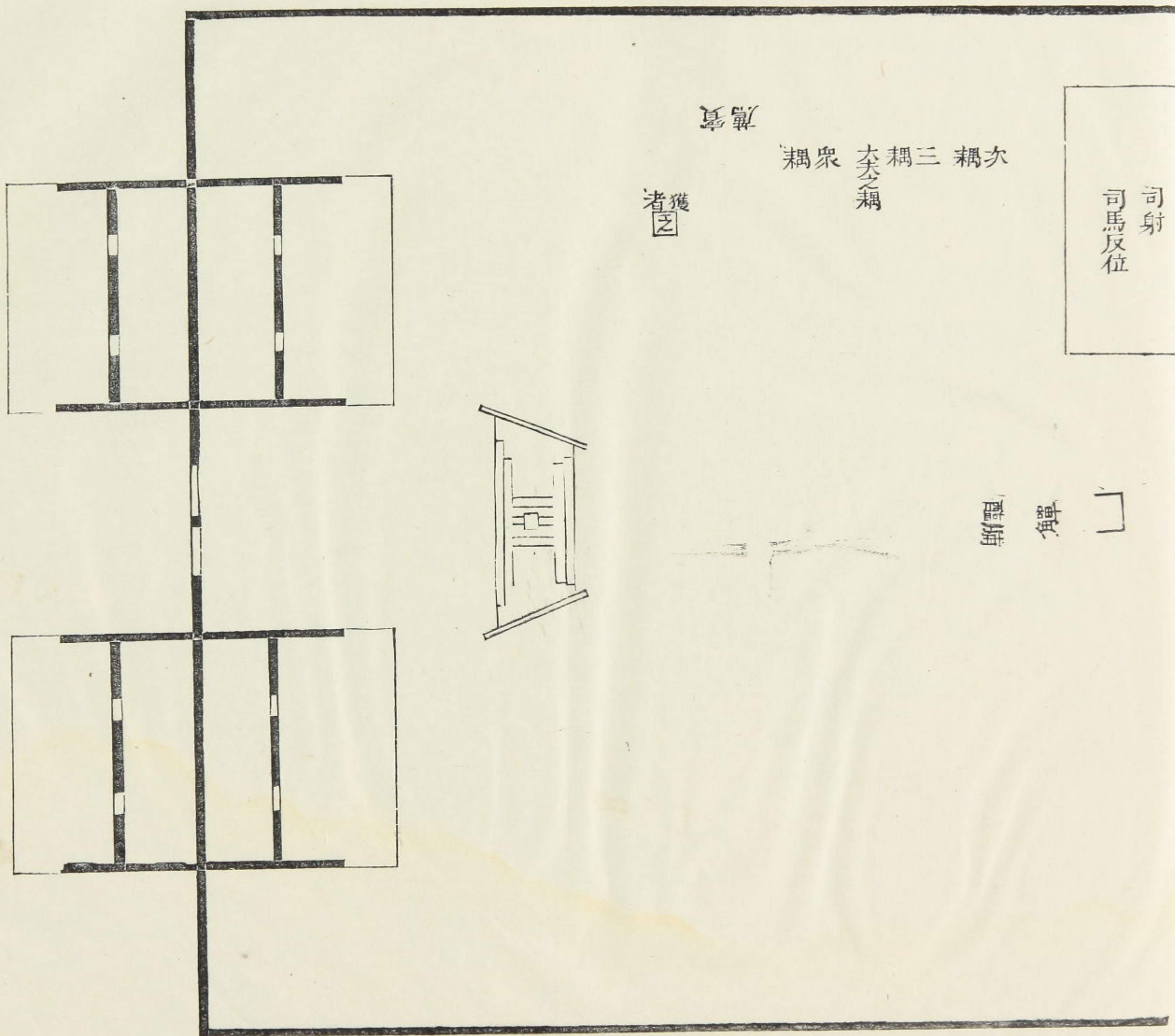
命有百按少進
退反位按
耦拾取矢
耦拾取矢
耦拾取矢

耦三
耦三
耦三
耦三
耦三

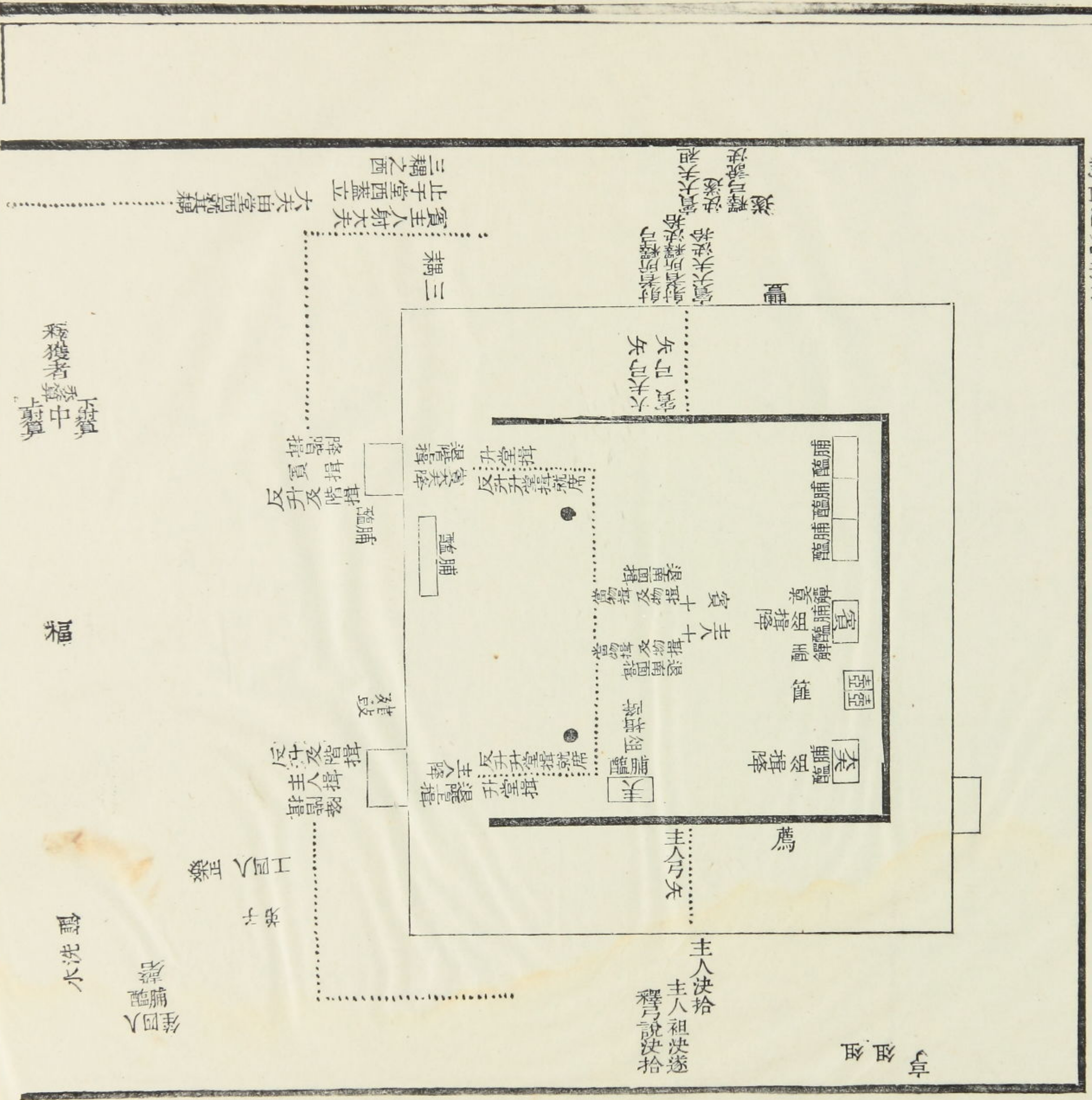
耦三
耦三
耦三
耦三
耦三

耦三
耦三
耦三
耦三
耦三

六夫射唯並行
耦少退及階耦
先升卒射耦先
降階耦少退
皆釋弓于堂西
大夫升就席為
異餘同三耦

賓主人射耦衆射夫大人主賓射繼耦

亭 組 組

主人決拾
主人祖決拾
主人決拾
主人祖決拾

筮 四入

水 洗 盥

弟子 工 四入 盥

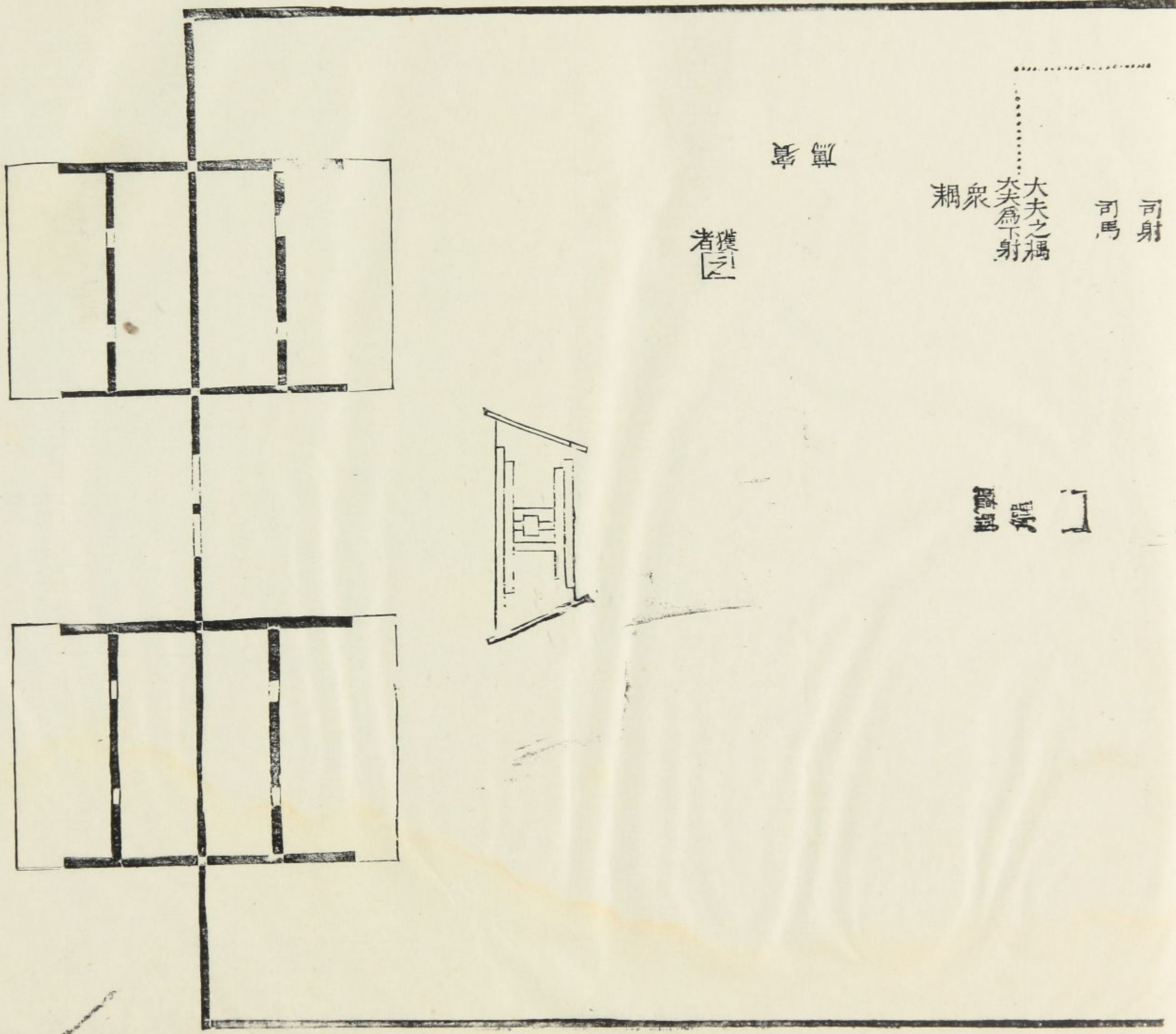
降階揖
揖主人
主人

建鼓

獲

獲者
中
上

賓主人射夫
止于堂西蓋立
大夫由堂西就耦
三耦之西

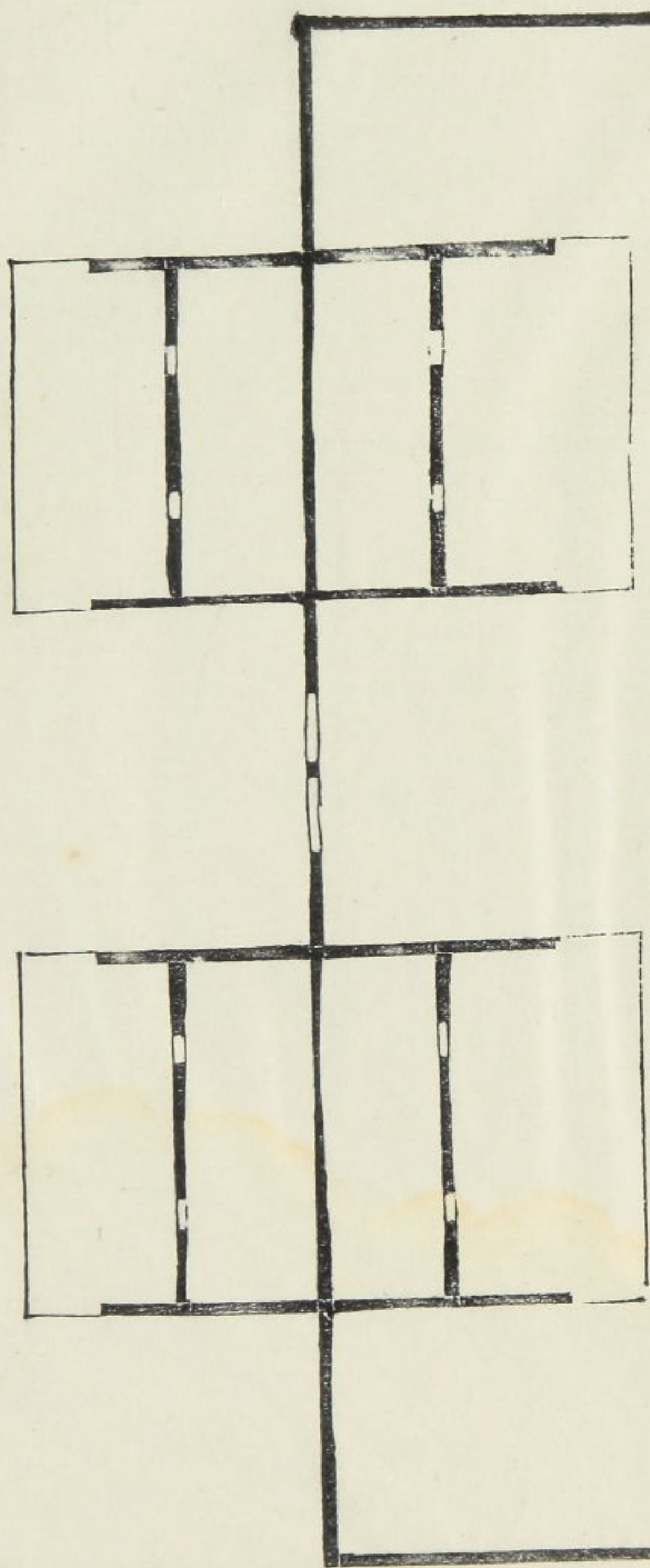
射

大夫之耦
衆耦

司射
司馬

獲者

射

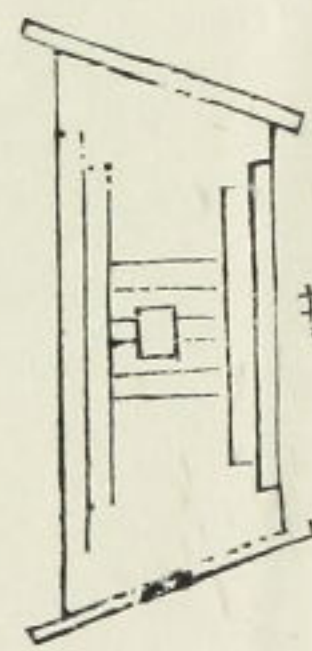

司馬

衆射者皆立於射位
 指步身身長步指但
 一綈進揖如升射

司馬

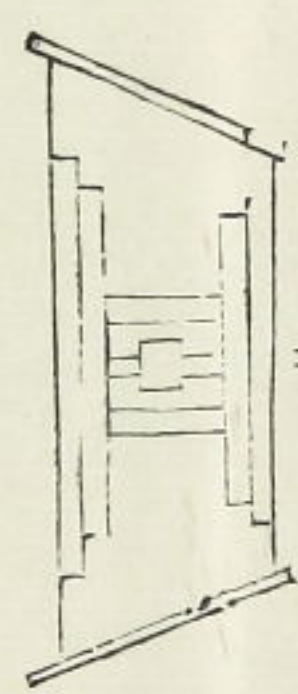
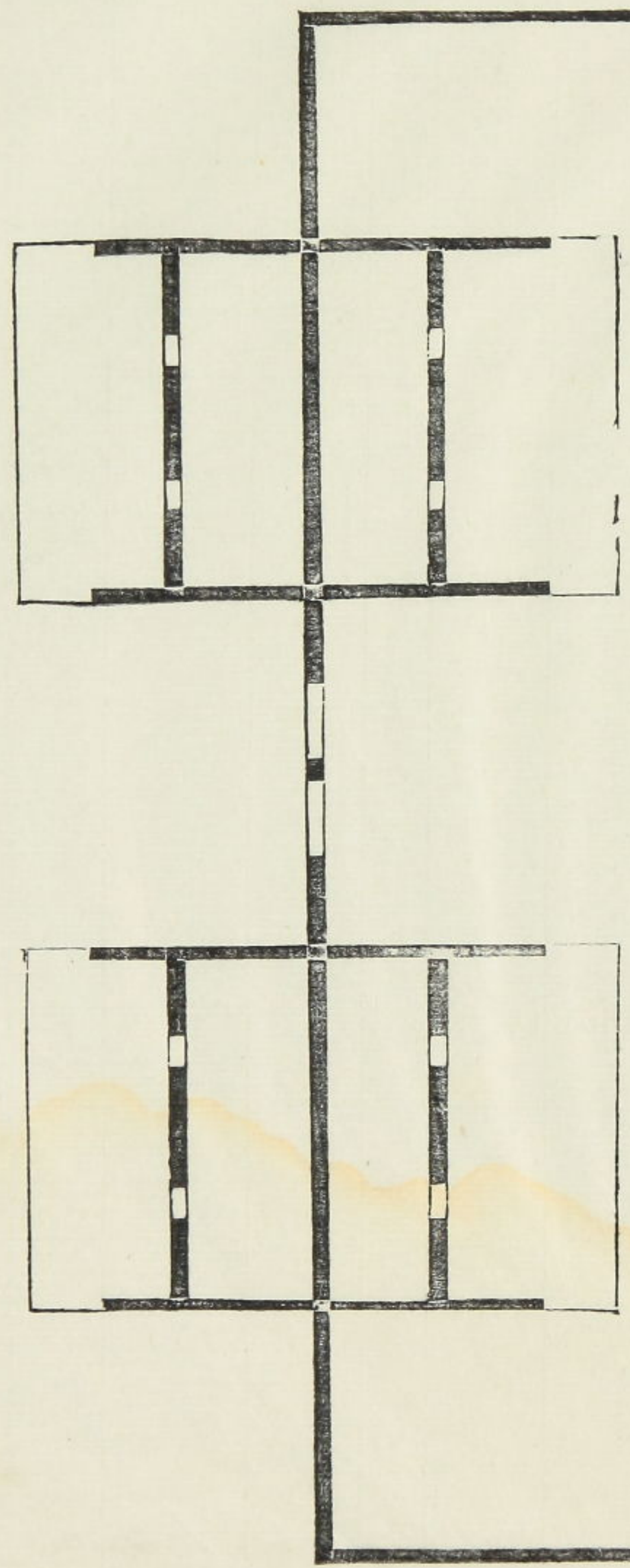
獲者之

獲者以獲真侯

獲

司射司射進西階

獲者

圖

鷹寶

耦眾 本之耦 耦三

可射 可馮

百矢獲 適當西邊

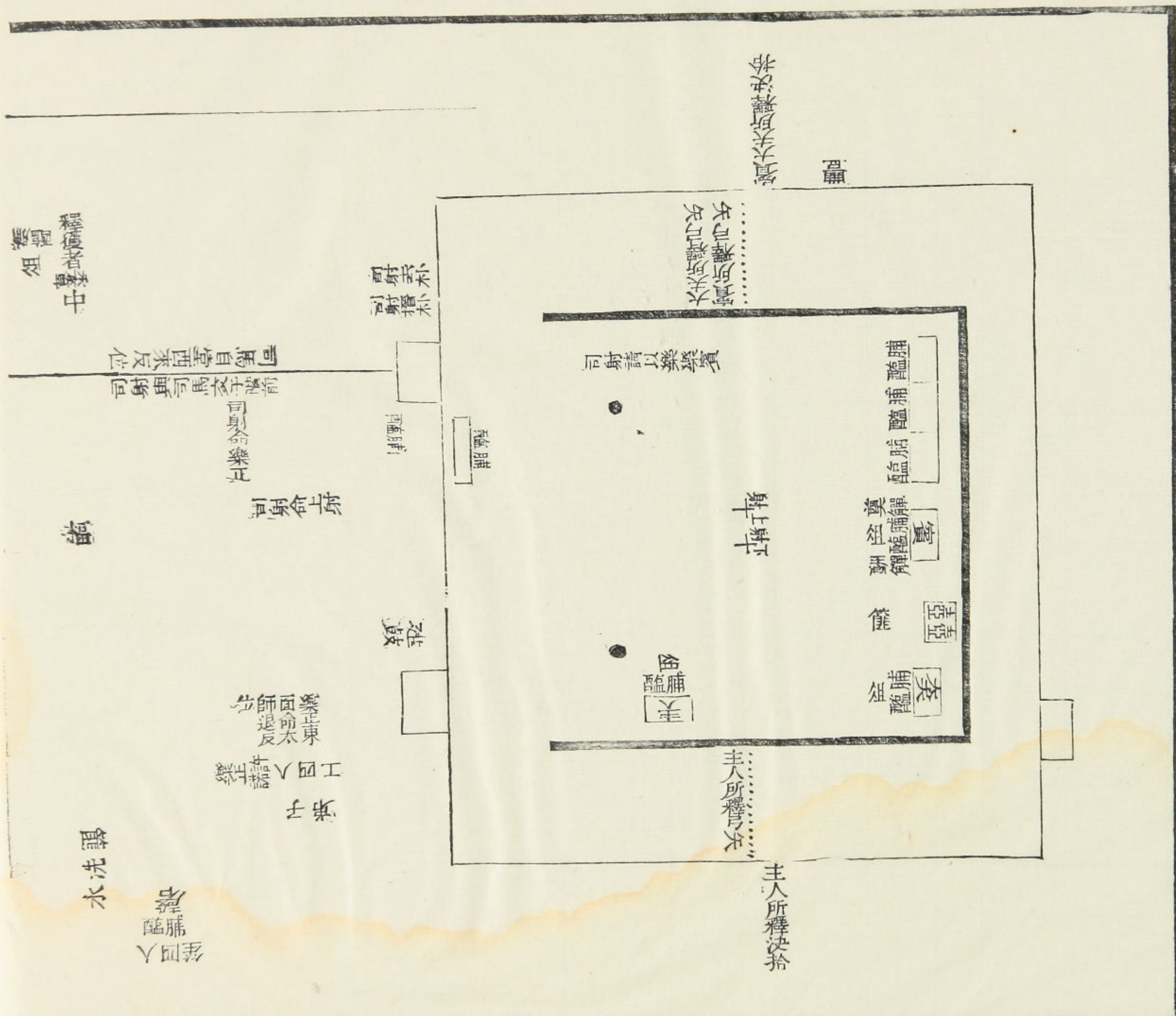
指標

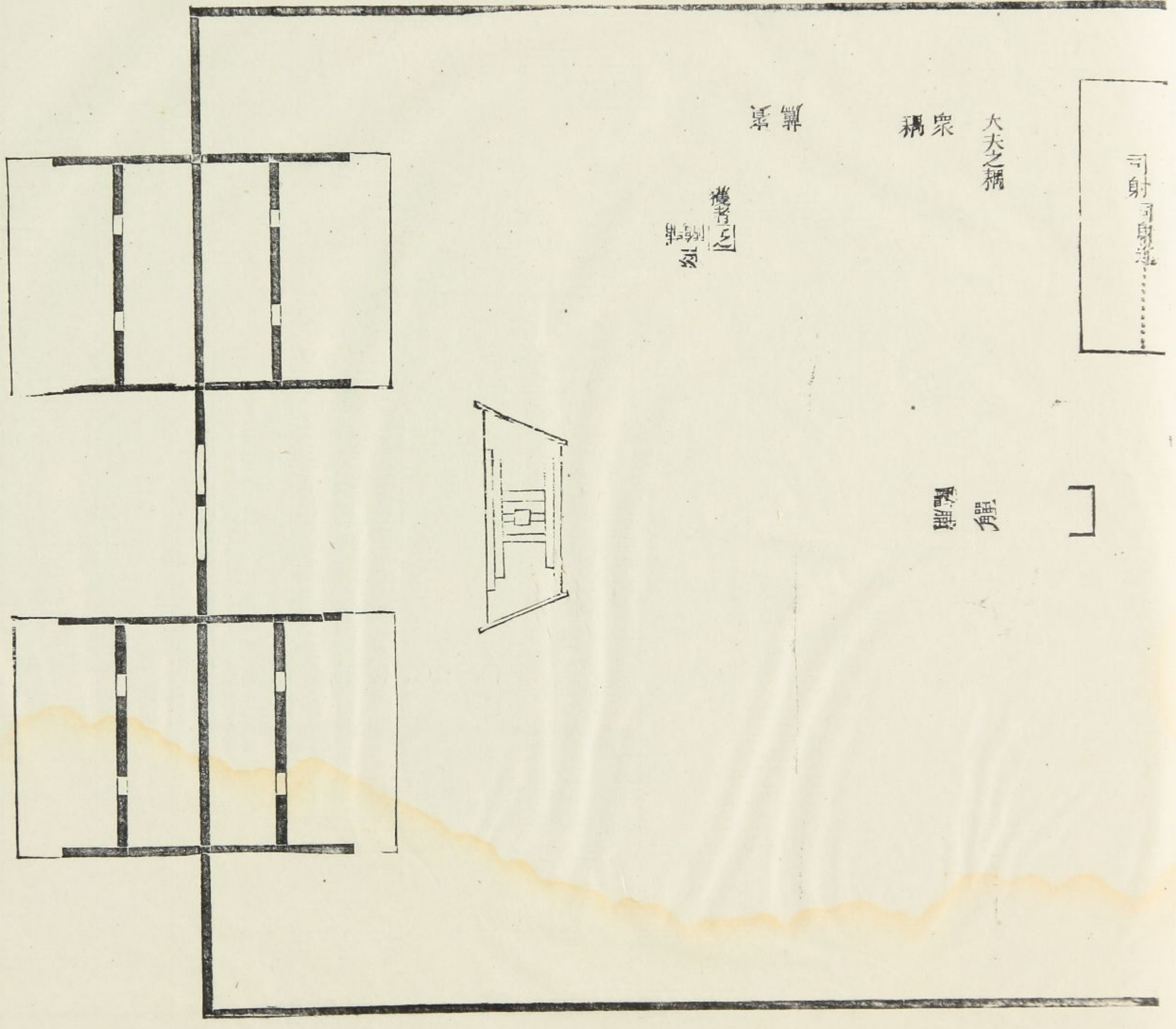
射解

適當東邊

指標

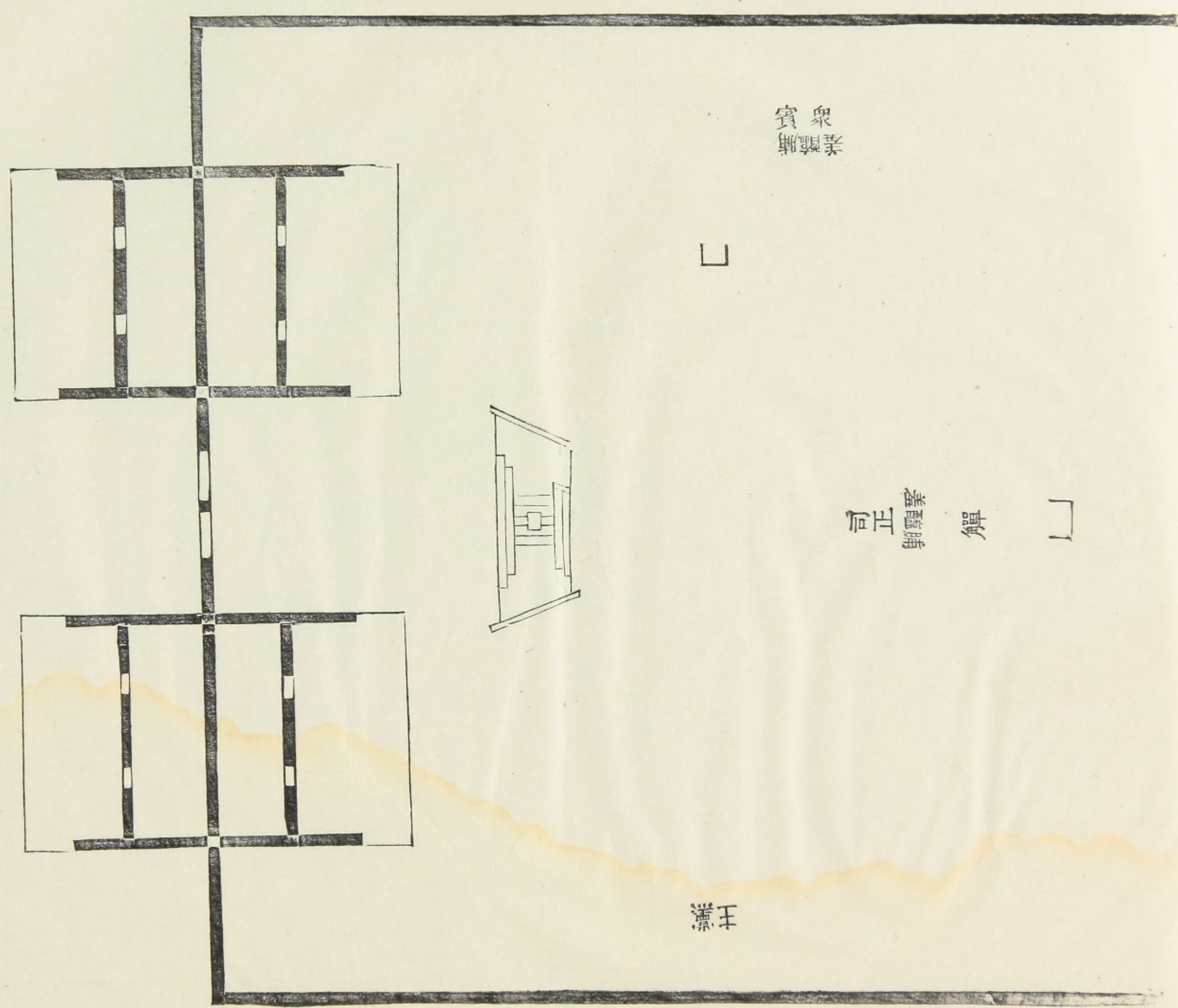
賓樂樂以請

射

射

賓衆
羞膳

司正
羞膳
解

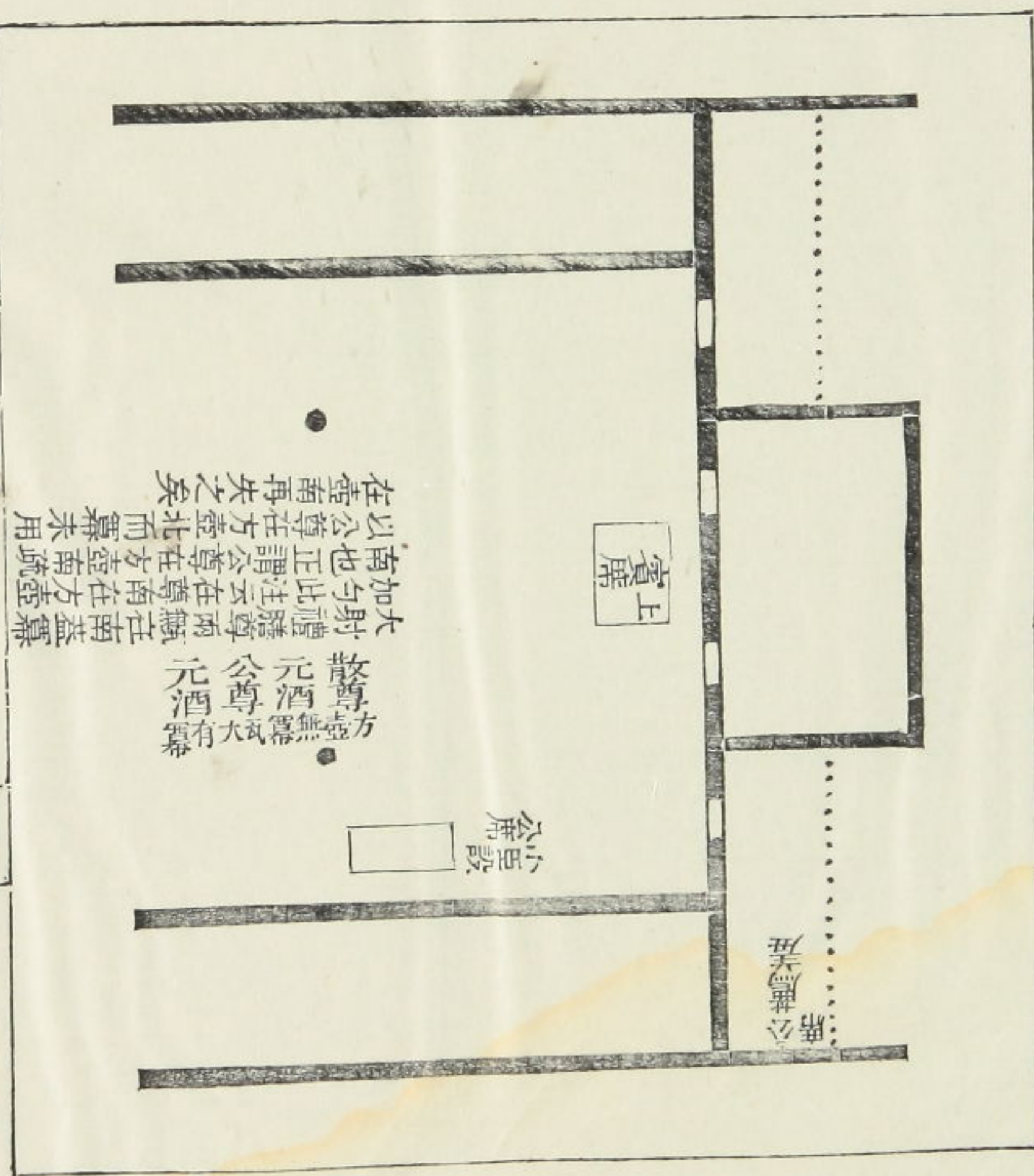

主黨

水洗

具饌

宰夫具饌于寢東

大射禮尊兩在寢南
加也此注云在寢南在方壺
南也正謂公尊在方壺南流
以公尊在方壺北而幕未用
在壺南再失之矣

大射禮尊兩在寢南
加也此注云在寢南在方壺
南也正謂公尊在方壺南流
以公尊在方壺北而幕未用
在壺南再失之矣

頌磬 鍾磬 編磬

此常縣當用縣鼓
兼禮或射則當依大射縣

鼓建鼓設法略于射故用先代鼓則
大射以俟考正又大射禮云周人縣
與否今唯于北縣者之東首縣且依
則縣中當有特磬但不知每縣皆有
皆特磬之據鄭元禮圖如此也案此
兼有縣編縣之鐘是大鐘磬是二肆
歌鐘二肆及其鐘磬疏云歌鐘二肆
闕之久襄十一年左氏傳鄭駁管疾
不知有縣與否以無南縣相應若北縣
縣應之則東西縣兩縣相應若北縣
大射注又云應縣應湖磬也先擊湖
鐘磬鼓以次而西故鼓在西階東也
之鼓以東西縣列之蓋北縣東上磬
本東縣之鼓西階東之建鼓則北縣
磬鐘然則大射作階西之建鼓應縣
鼓而已疏云諸侯射縣皆有鼓與鐘
之東南面注云備三面耳無鐘磬有
則此軒縣也大射禮一建鼓在西階
樂人縣不言所縣注以為常縣新之

鼓特磬 編鐘 編磬

樂人縣不言所縣注以為常縣新之
則此軒縣也大射禮一建鼓在西階
之東南面注云備三面耳無鐘磬有
鼓而已疏云諸侯射縣皆有鼓與鐘

公

經云縣鐘四面注云亦兩
縣鐘有首尾又有背而

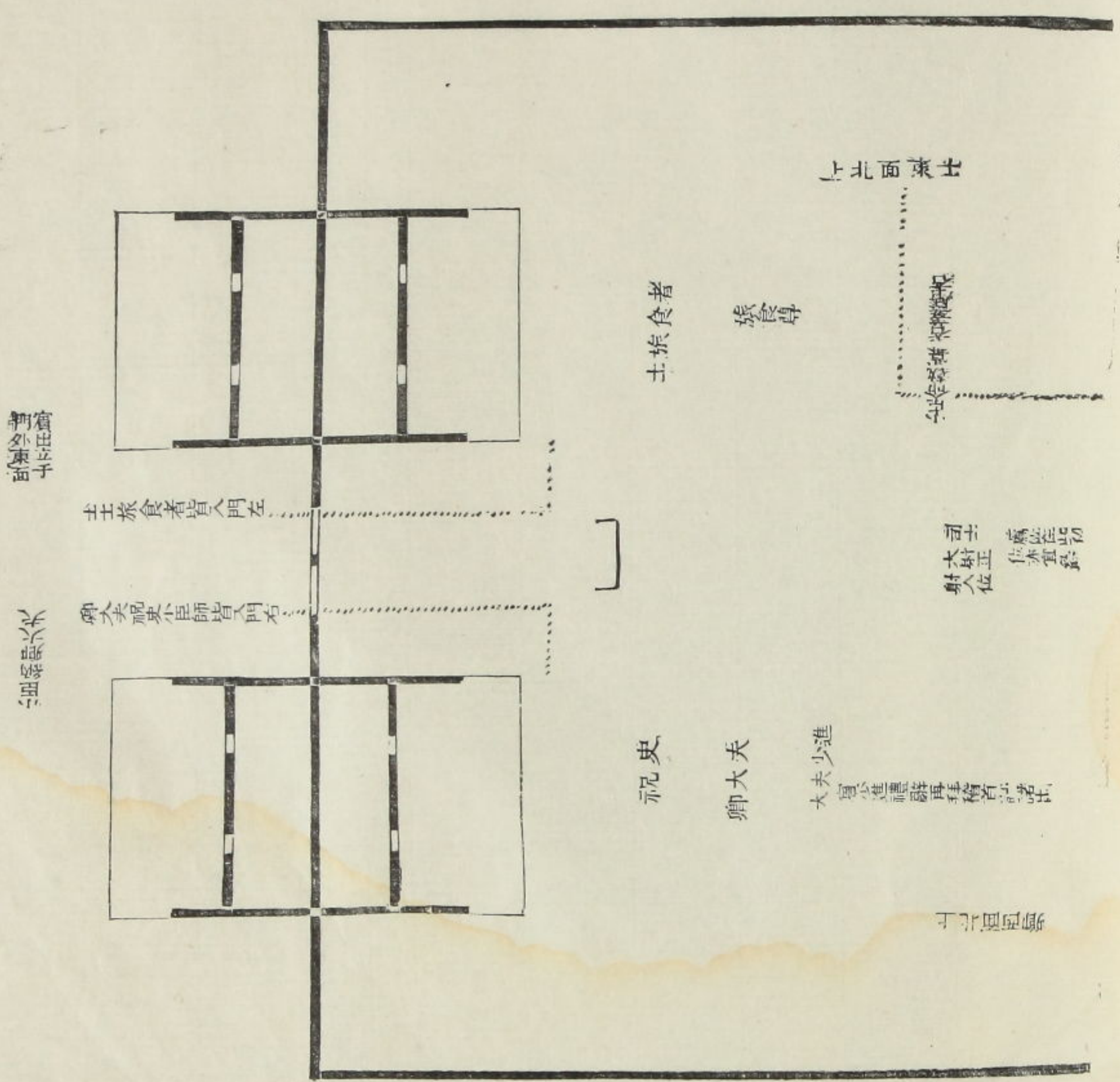
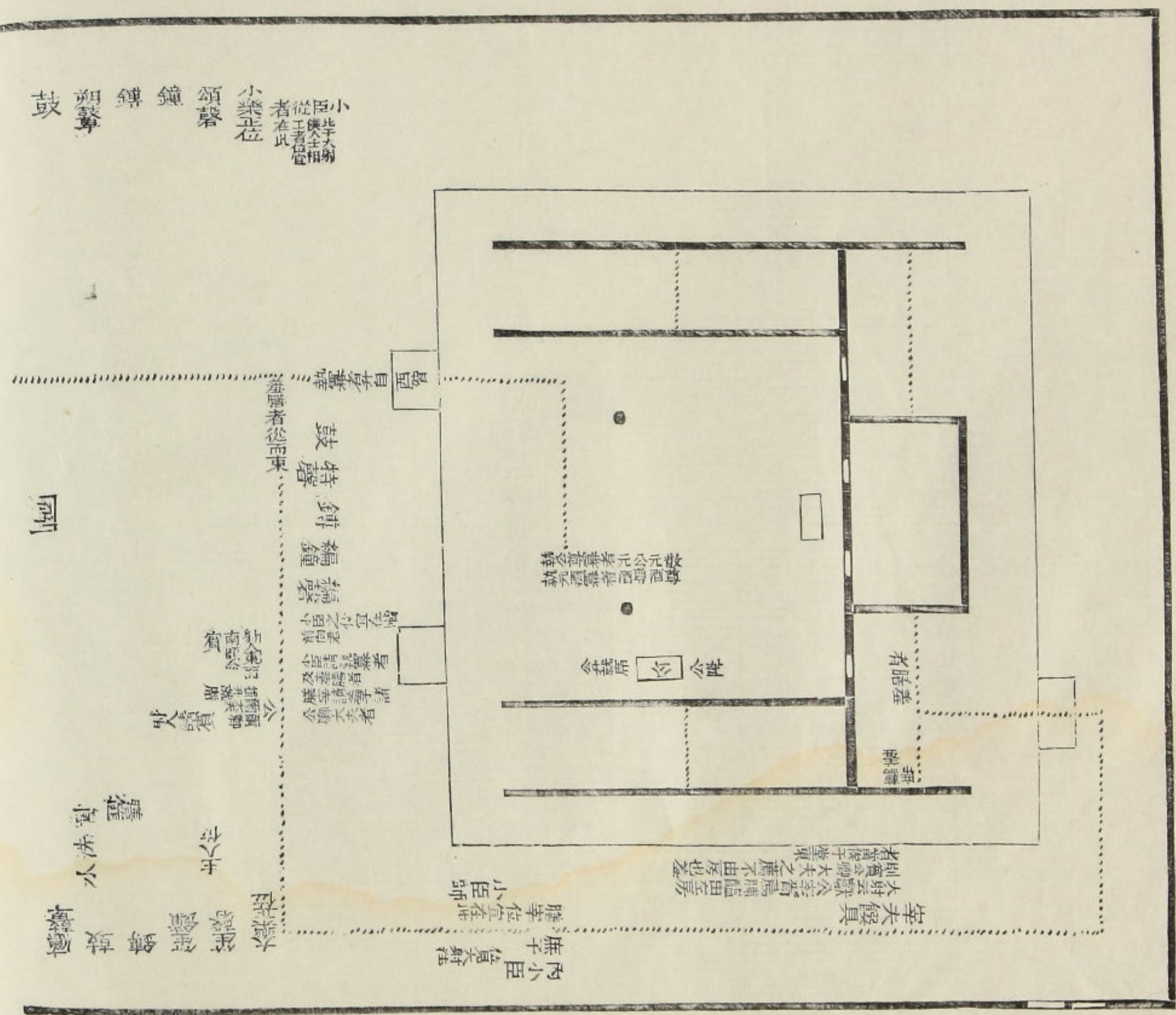
洗 篚

鄭射云縣于洗東北洗當篚則樂
縣東于堂鄉射禮射位移階間之
縣于東方即射位也縣云階
東西者通言之

餘鐘 餘磬

卷三

位入士大夫大卿

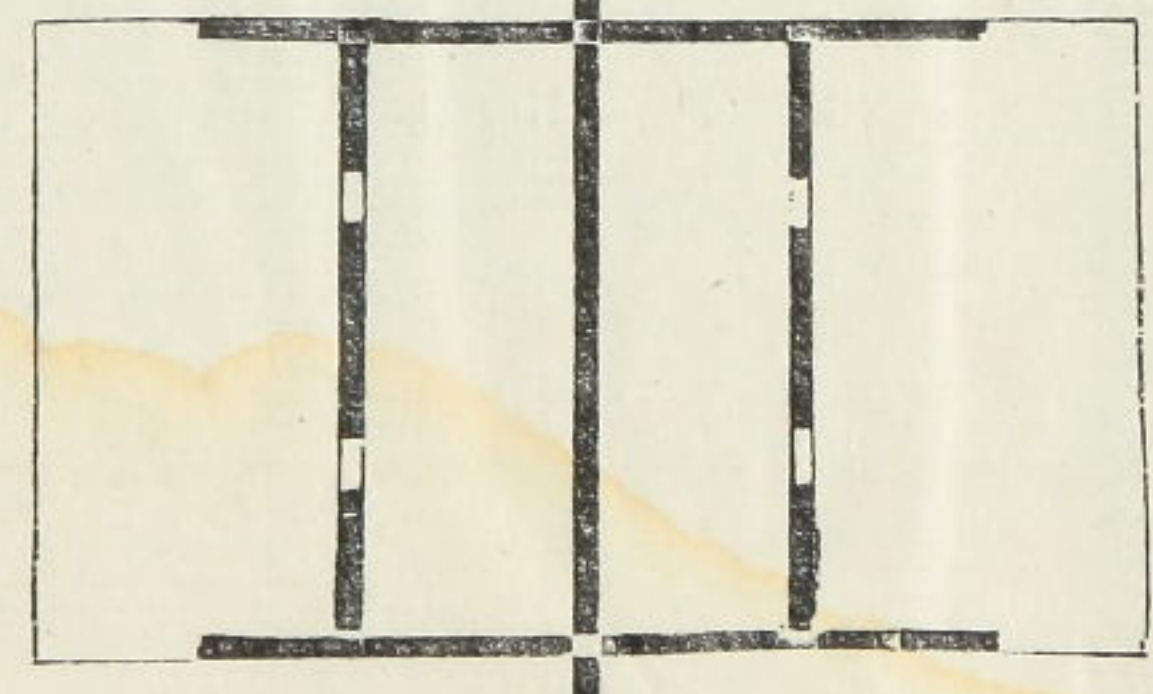
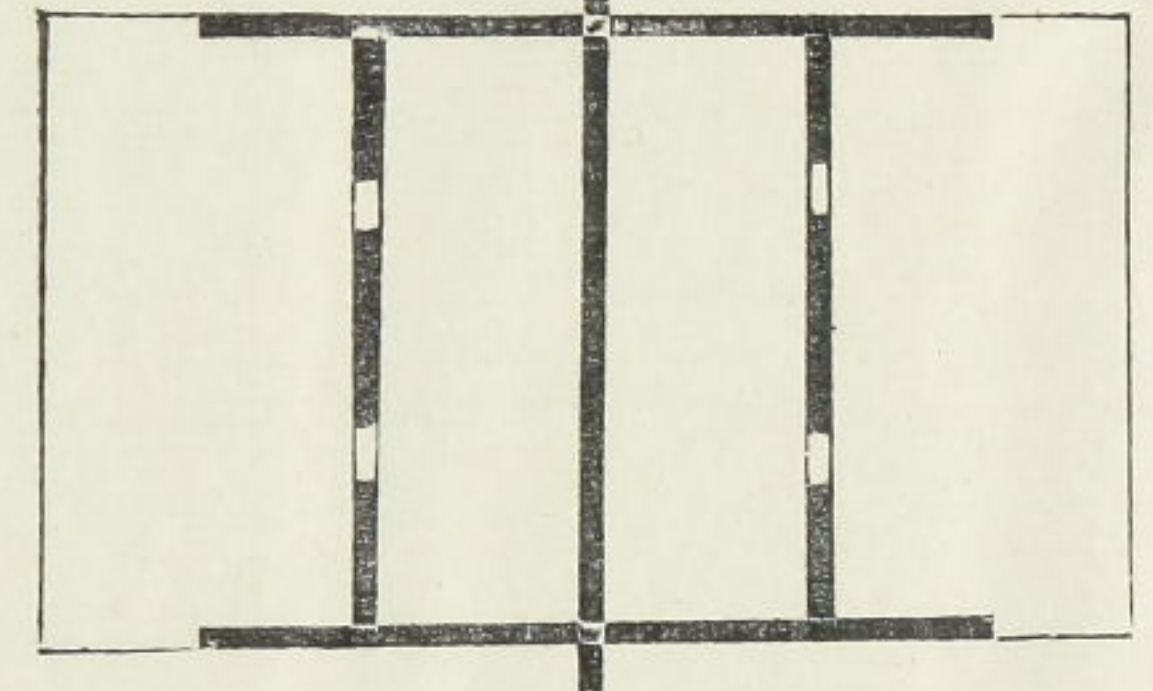
燕

賓由立子
物外東面

大夫
皆東面

士旅食者皆入門左

卿大夫視衆小臣師皆入門右

士旅食者

旅食尊

祝史

卿大夫

大夫少進

尊公進禮辭再拜稽首出

上北面東出

士
大夫
皆東面

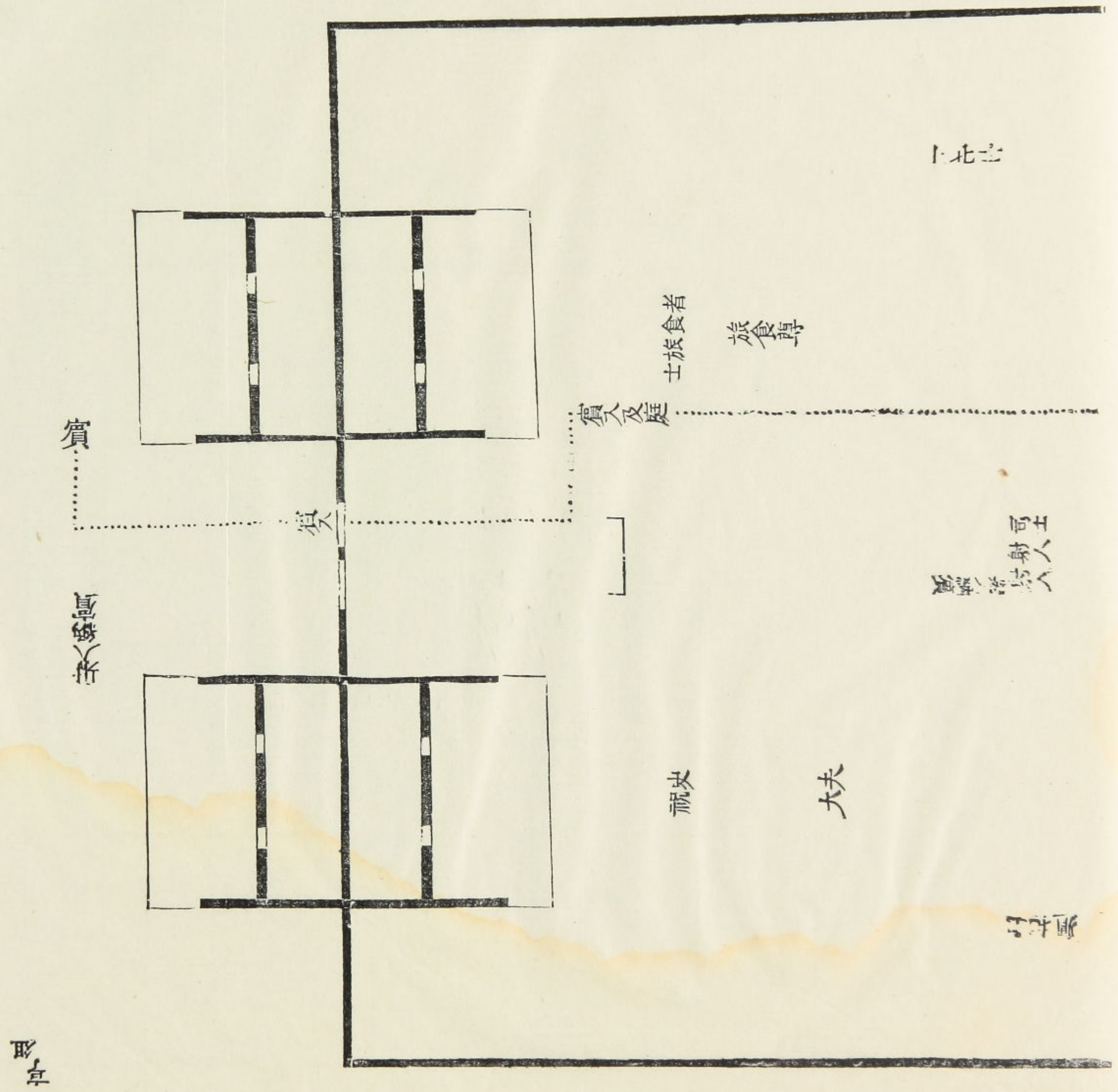
司士
大夫
射人
皆東面
初
亦
東
面

卿西面北上

鼓

圖

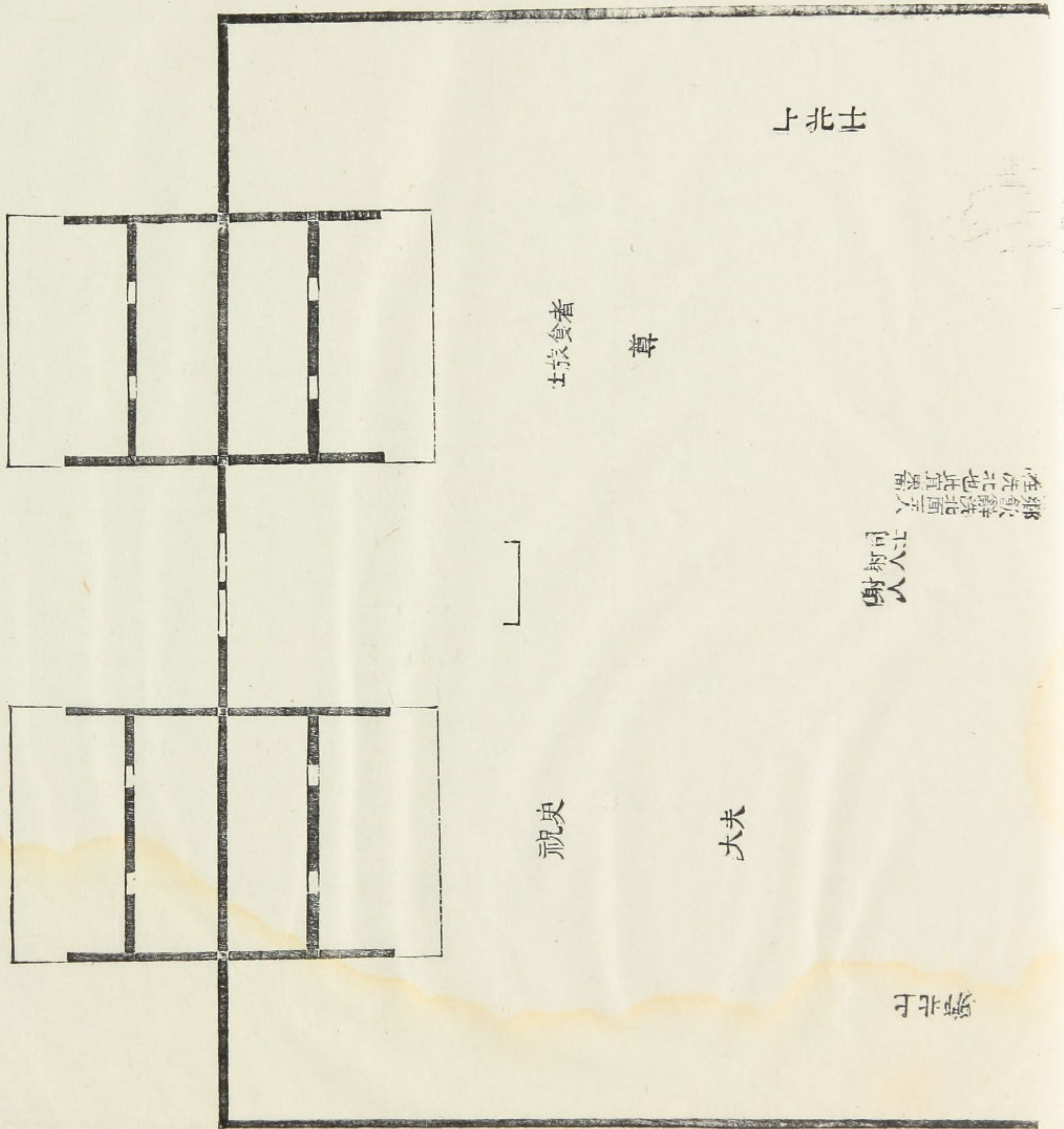
禮

鼓

應

享組

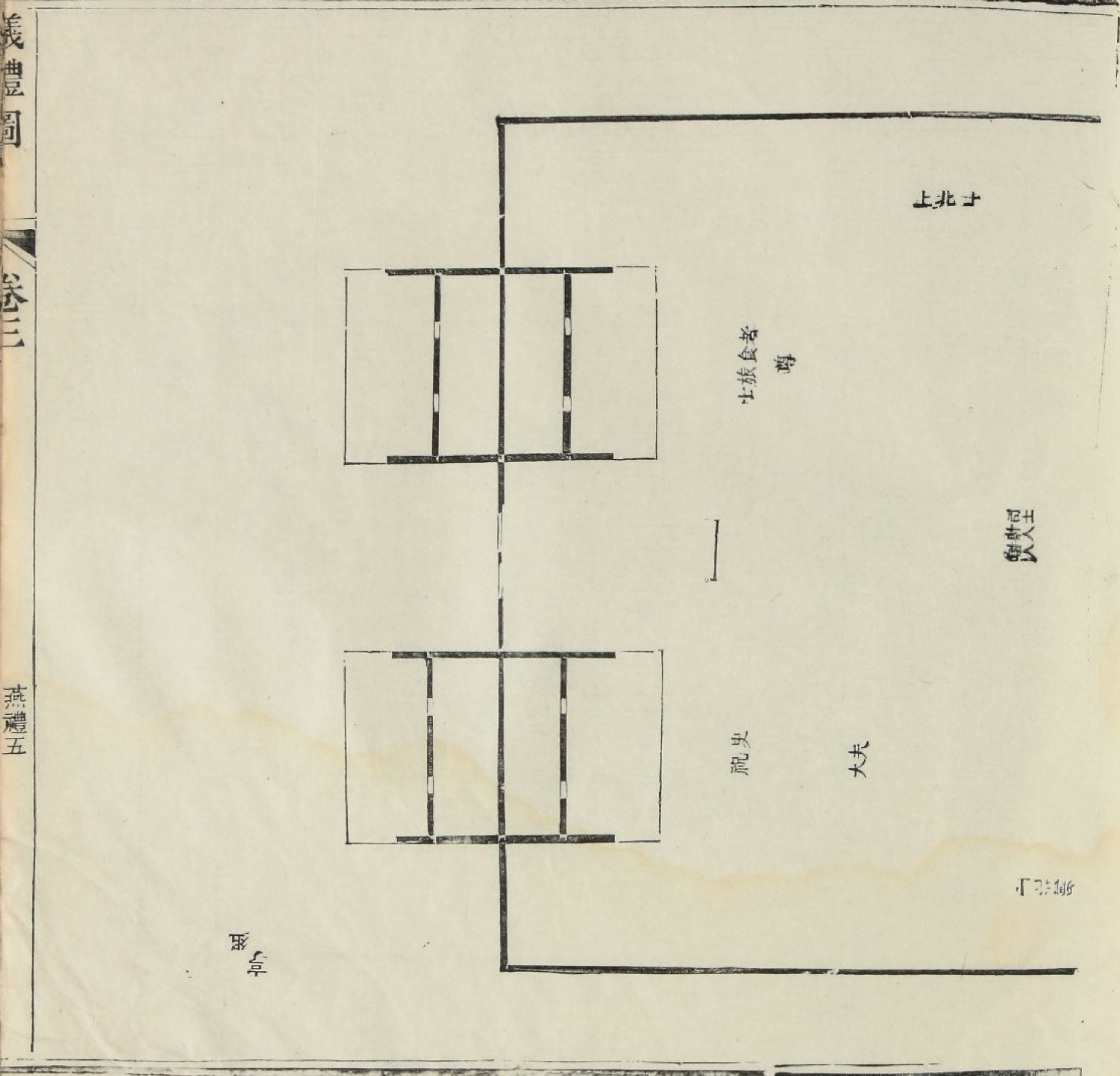
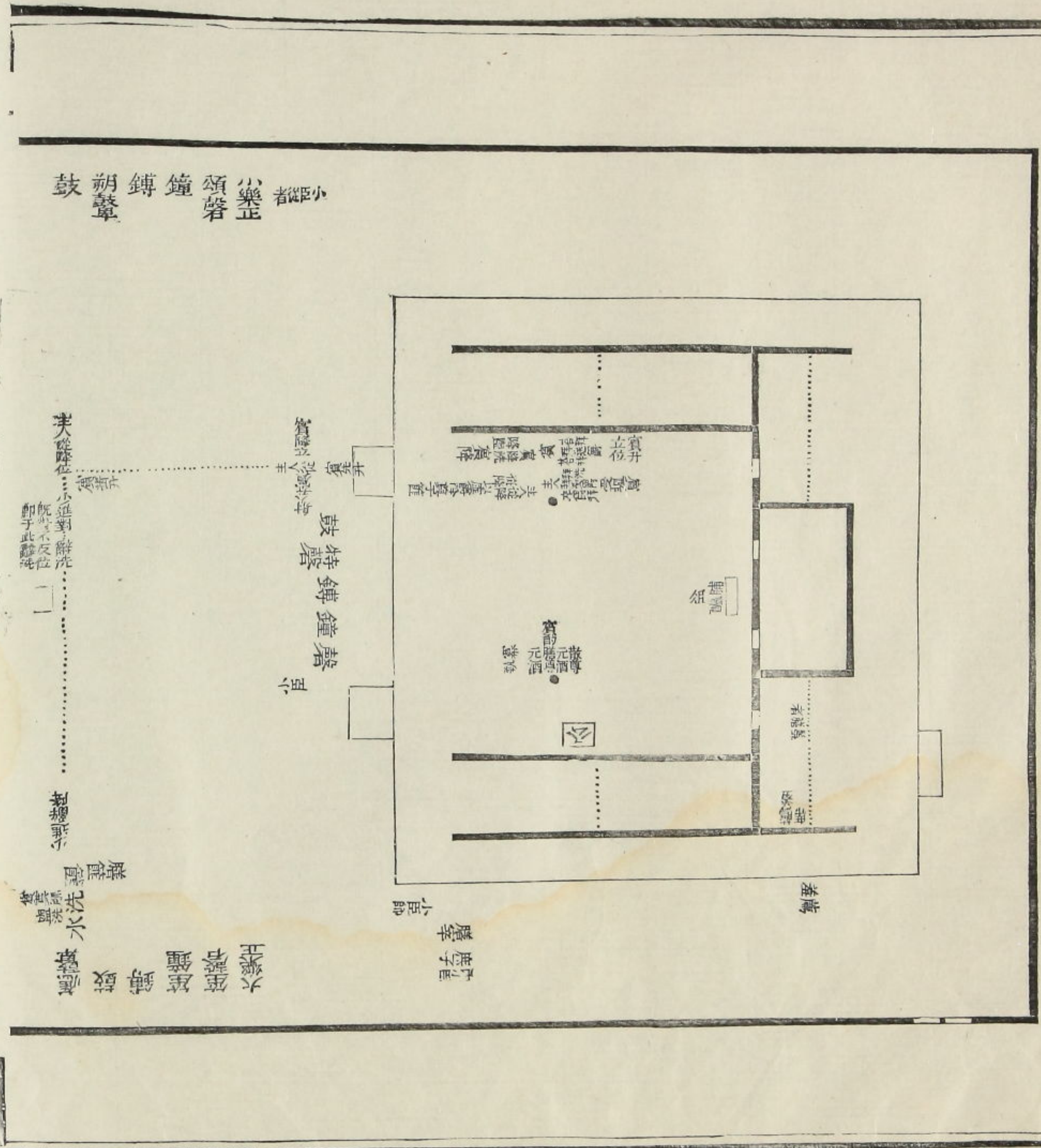
鄉飲饗北面主人
在洗北也此宜樂

鼓

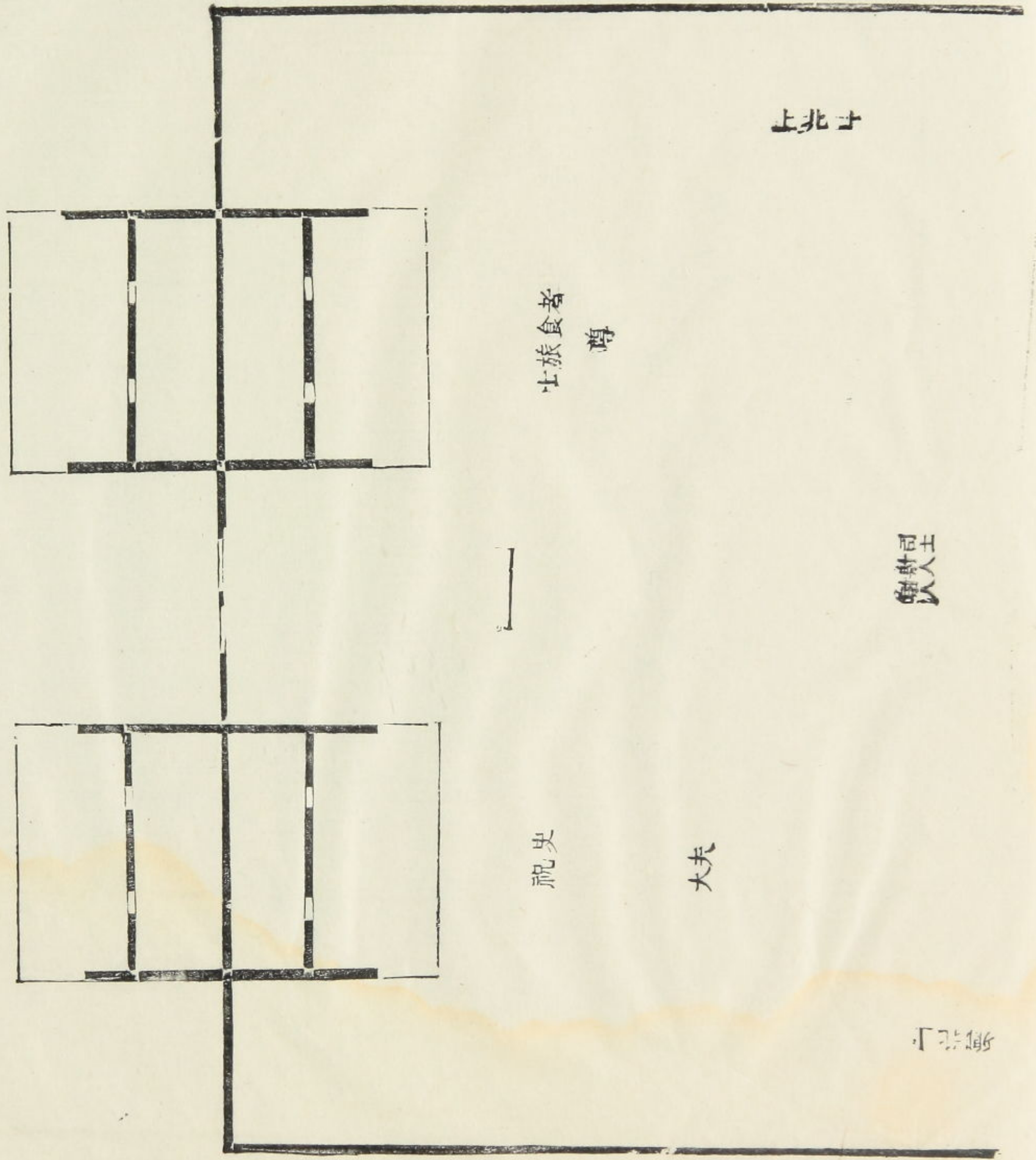
禮歷... 射射司射人

射射司射人

賓酢主人

享

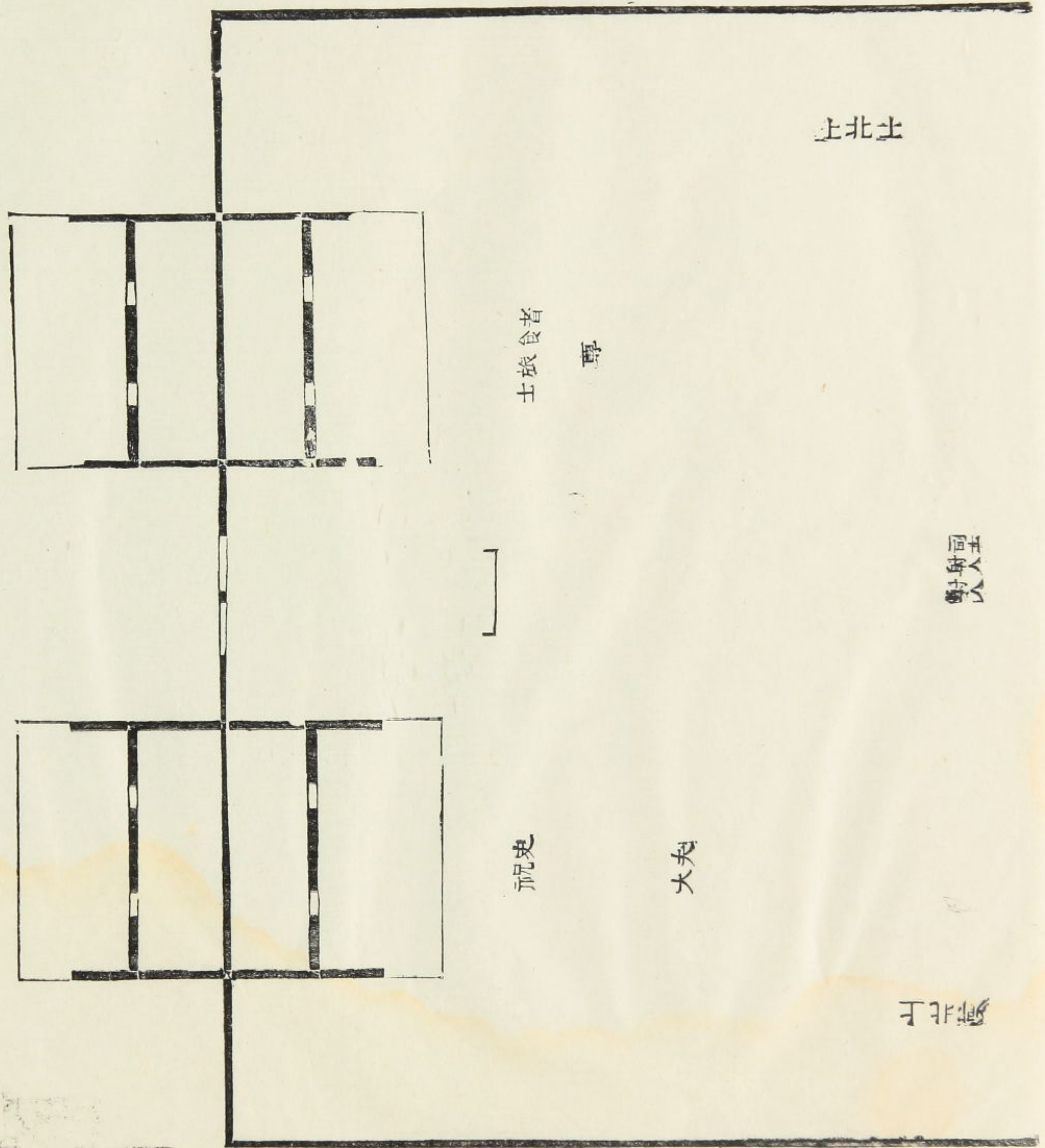
鼓

夫從位... 少進對... 辭洗... 既訖不及位... 即于此處洗

執纓... 少

饗人... 西

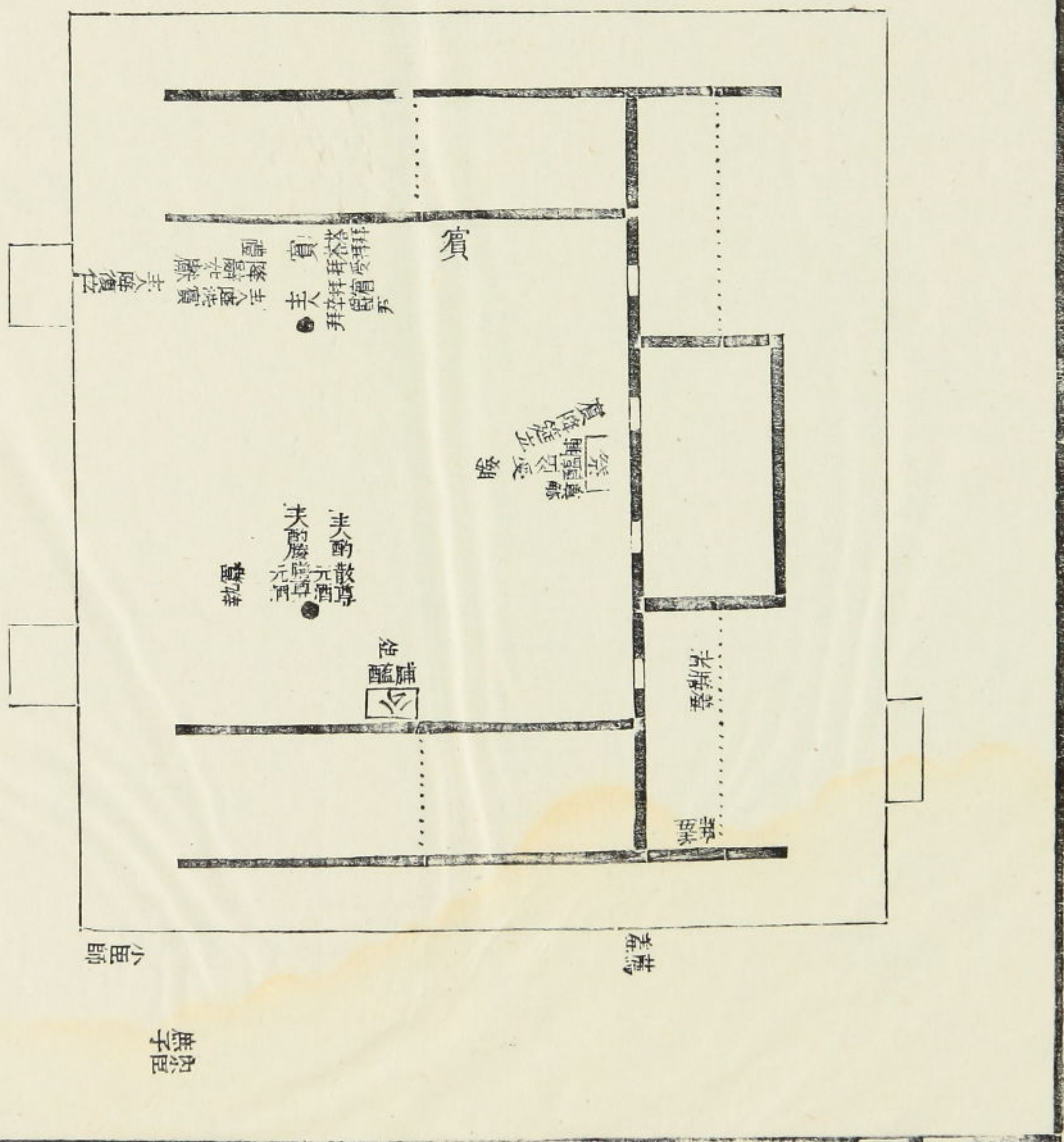
享

鼓

射北土

賓于觚殿人主

小樂正 笙磬 笙鐘 鑄 鞀 鼓

鼓特鑄鐘磬

盥洗 盥洗

大樂正 笙鐘 笙磬 鑄 鼓 鞀

盥洗

盥洗

盥洗

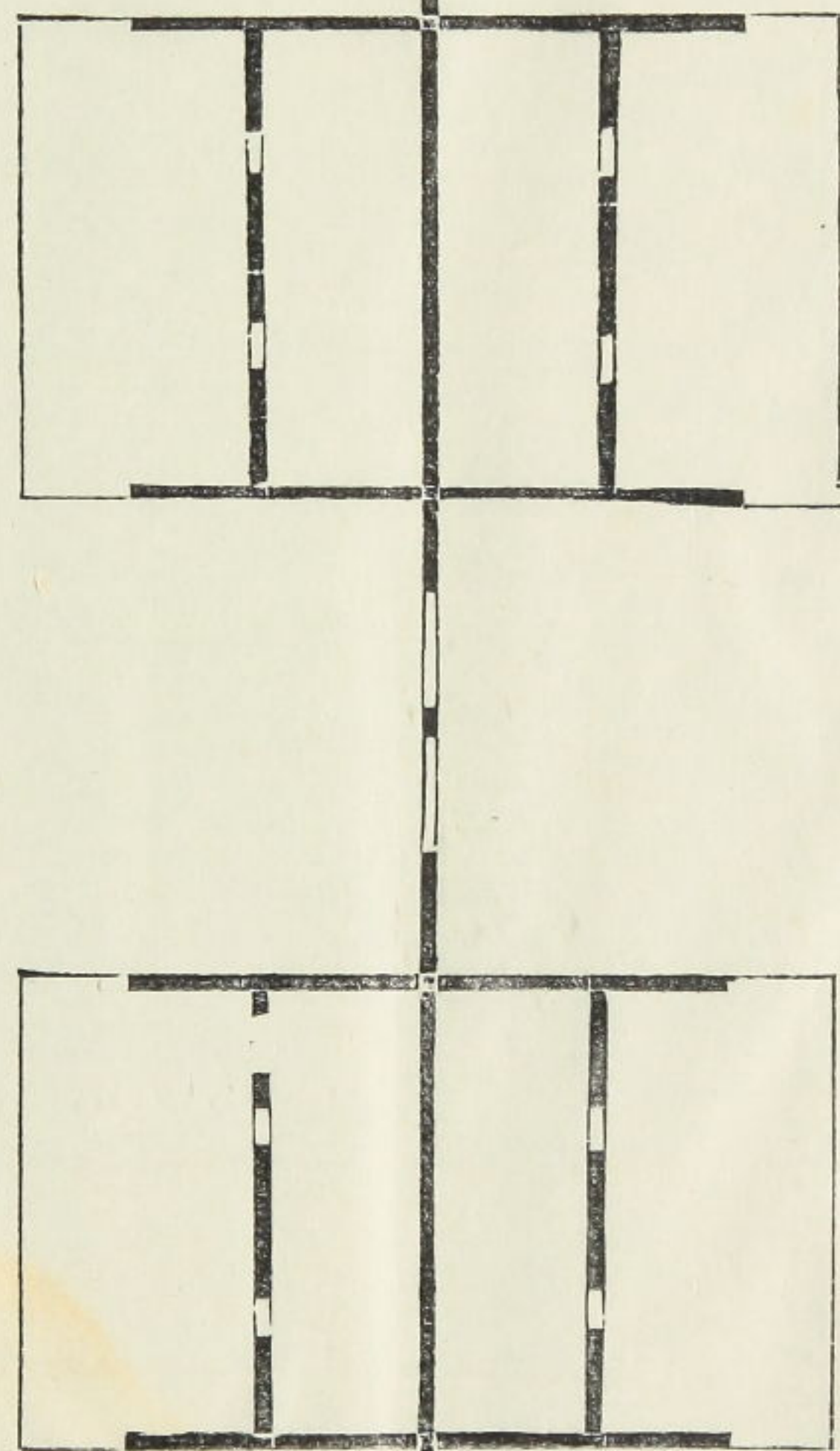
上北士

士旅食者
尊

射人

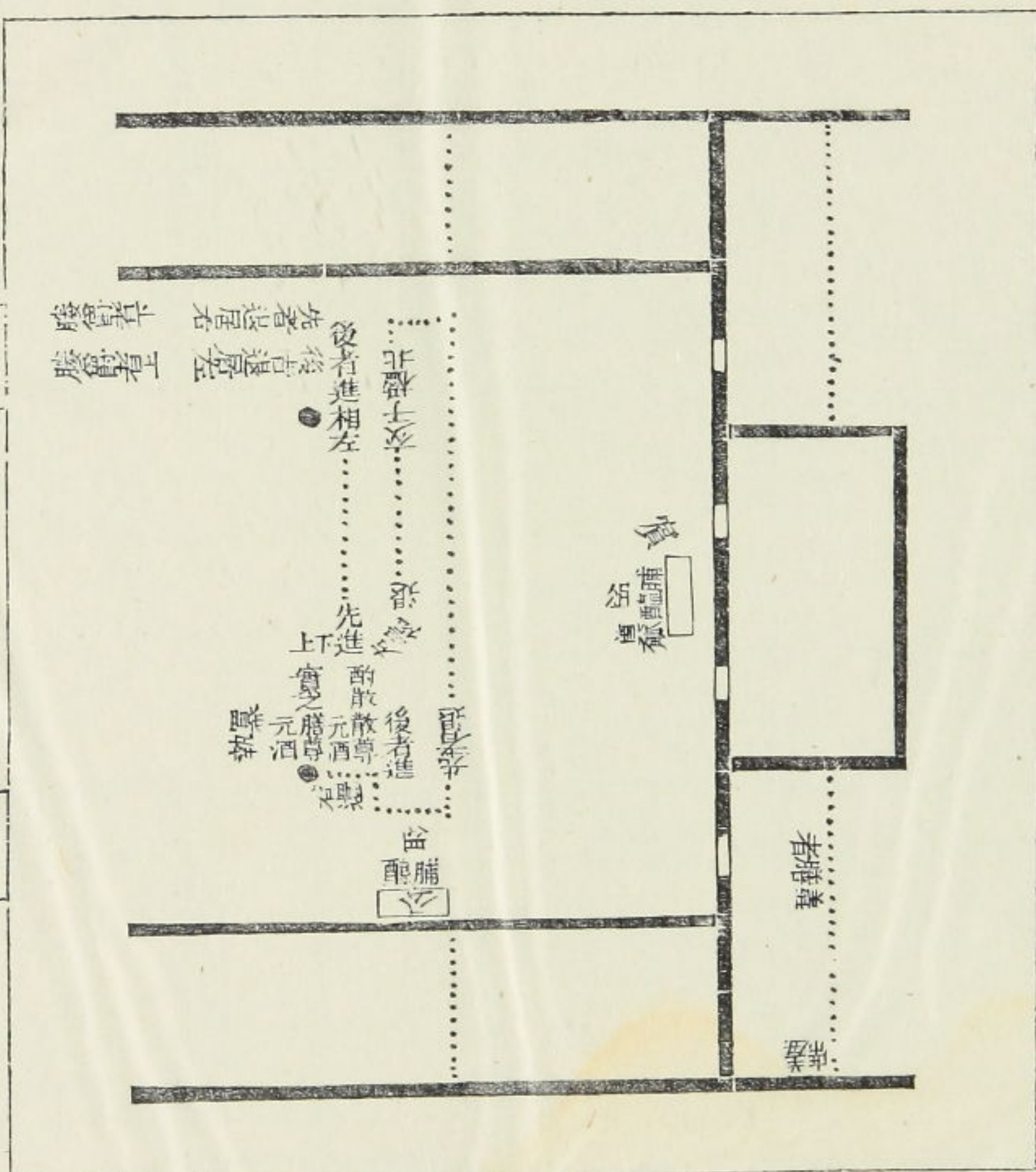
祝史
大夫

士非尊

公于解賸

小樂正 頌聲 鐘 鈔 鼓

小臣師 無字 無字

大樂正 鐘 鈔 鼓 頌聲 主人 洗 水

門

工

上北士

士旅食者
尊

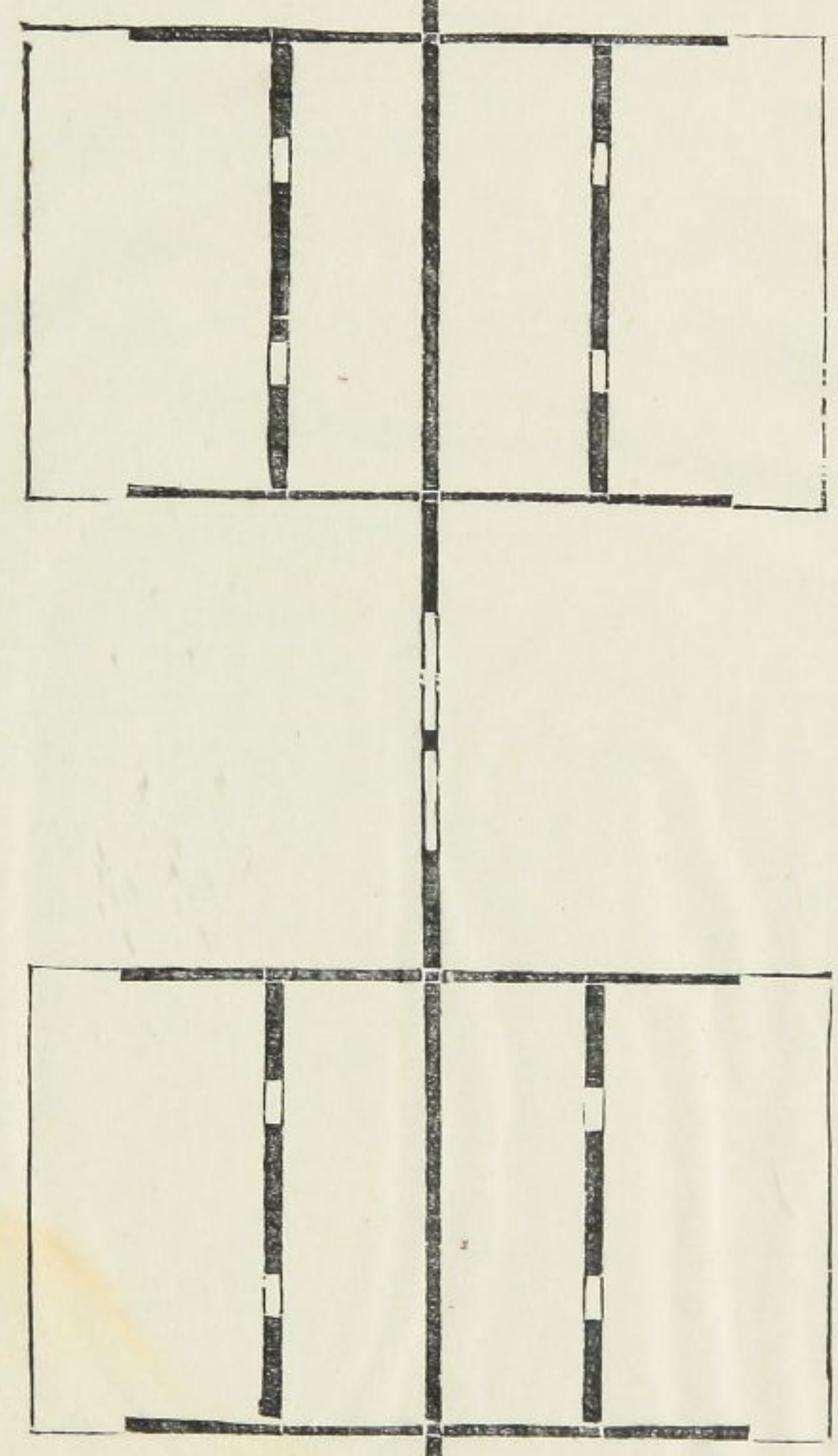
射射可
人人主

南
小宮
東

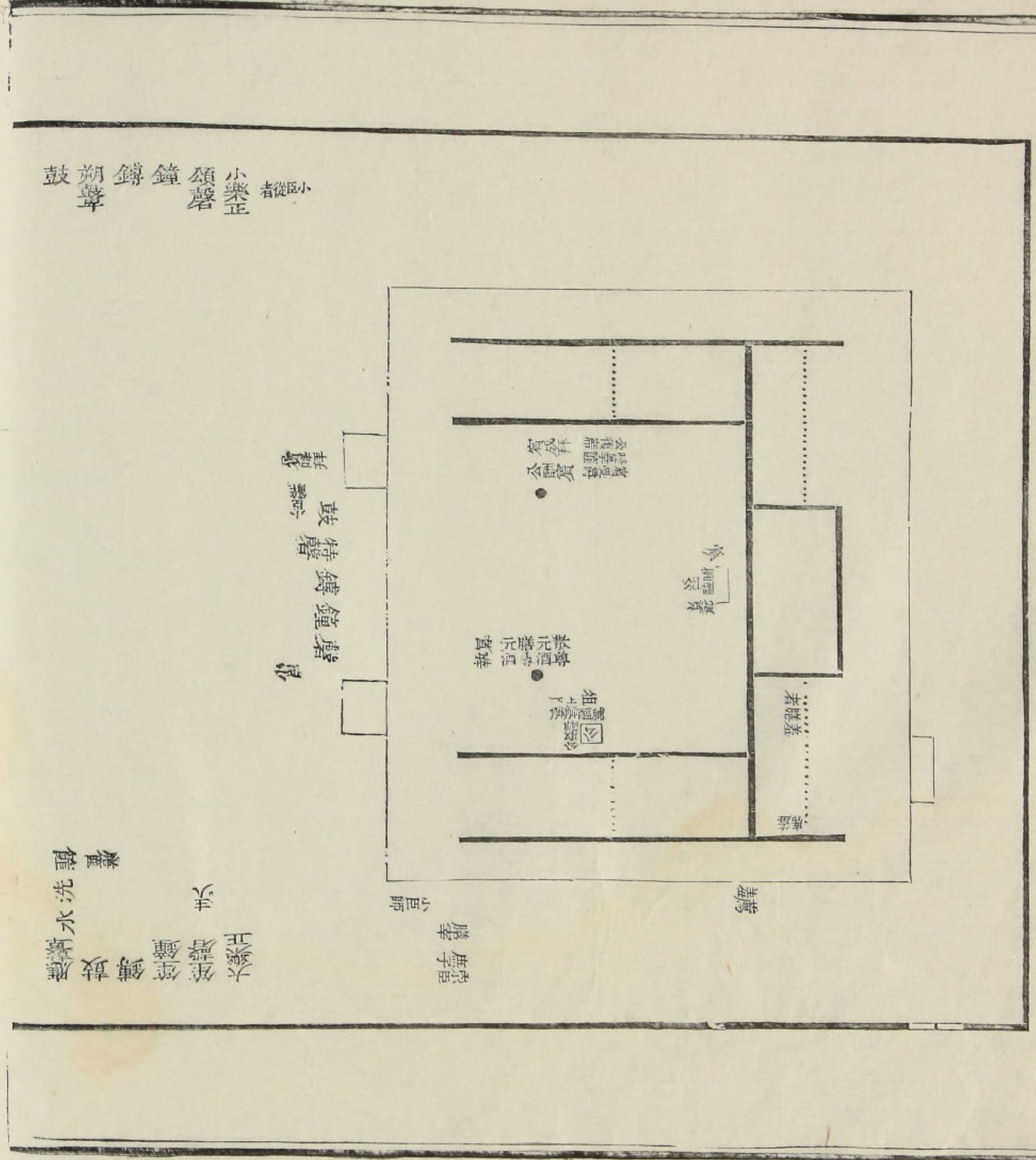
大夫

祝史

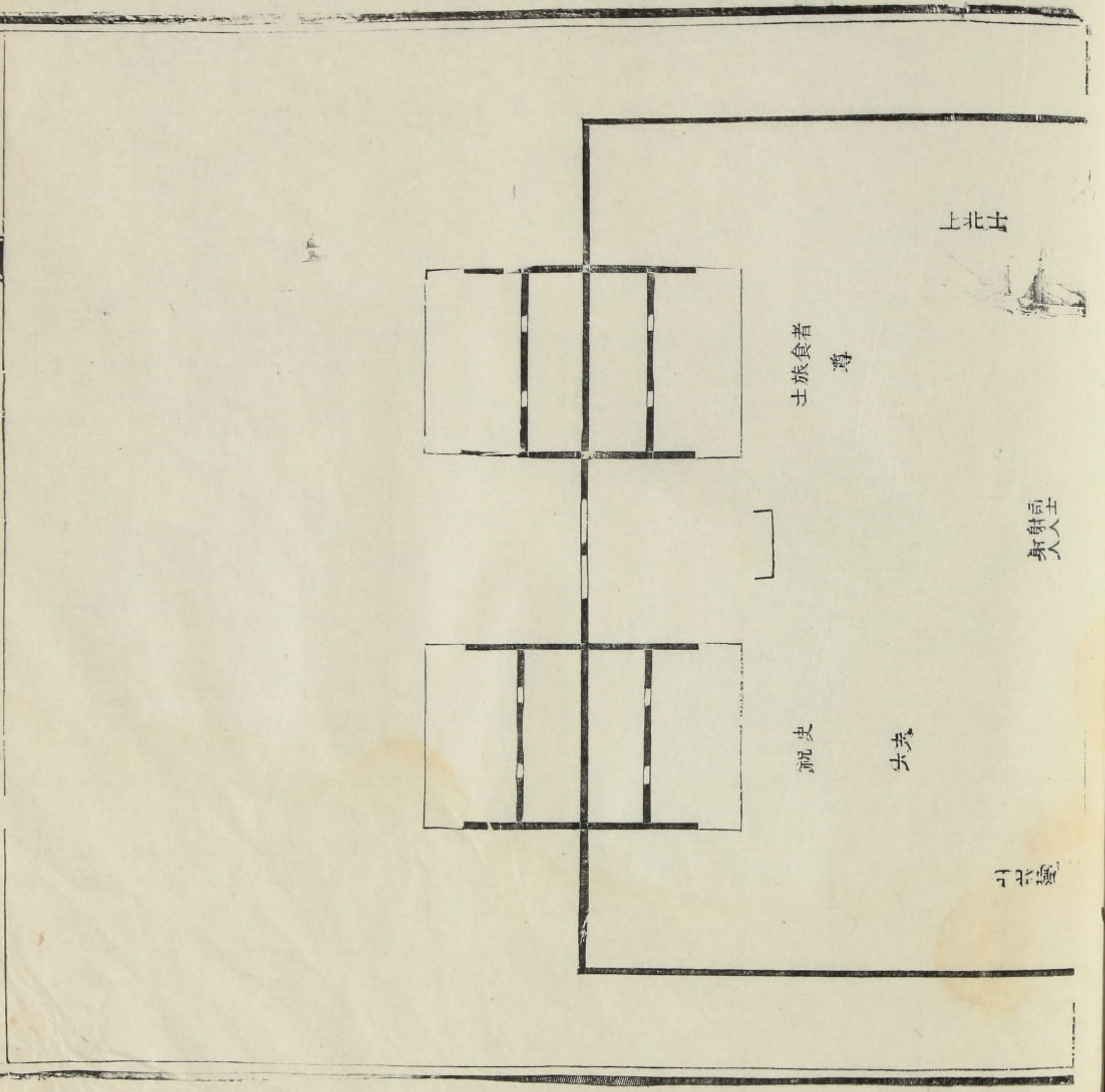
卿北上

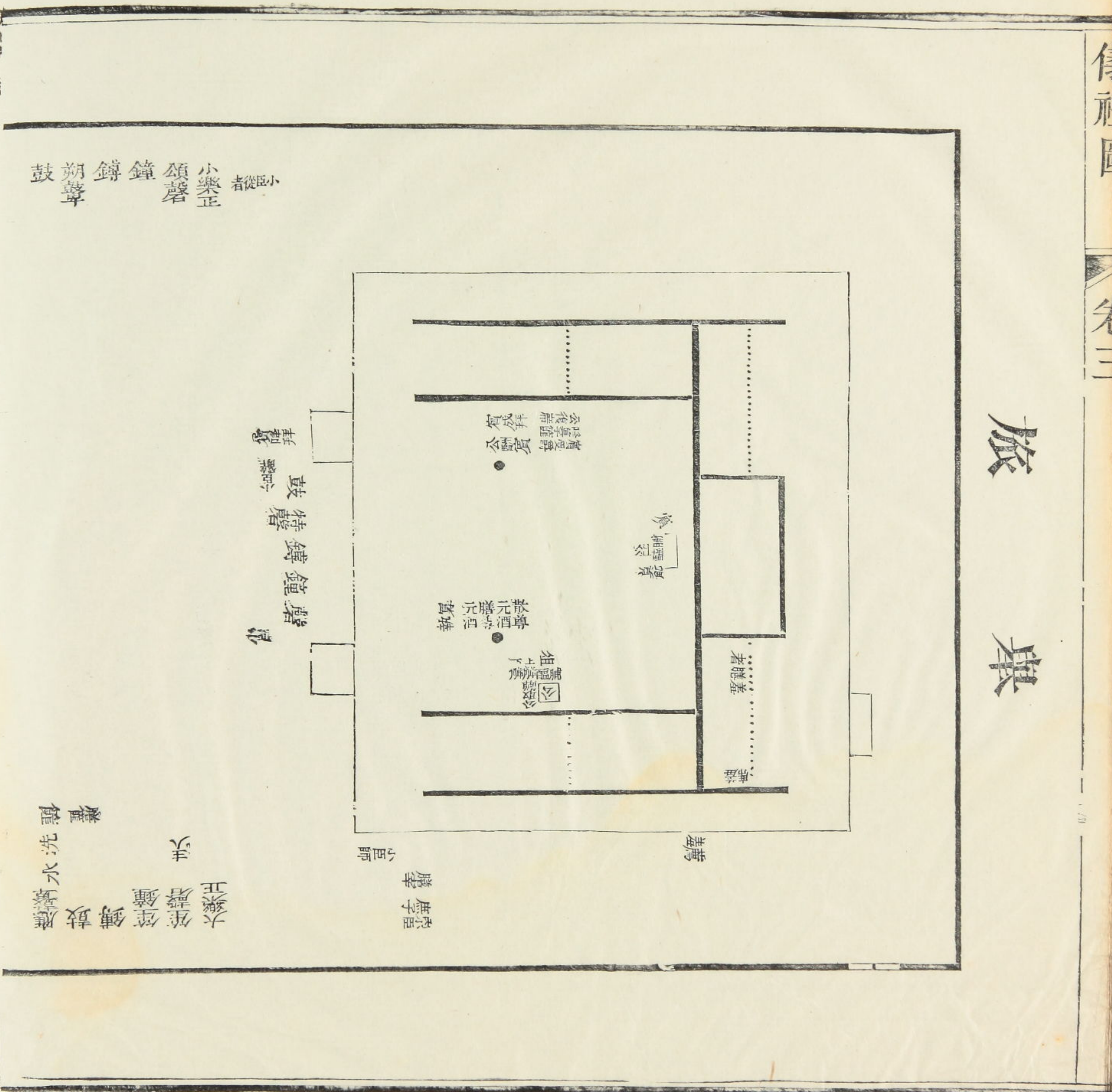
旅舉

燕禮九

旅 舉

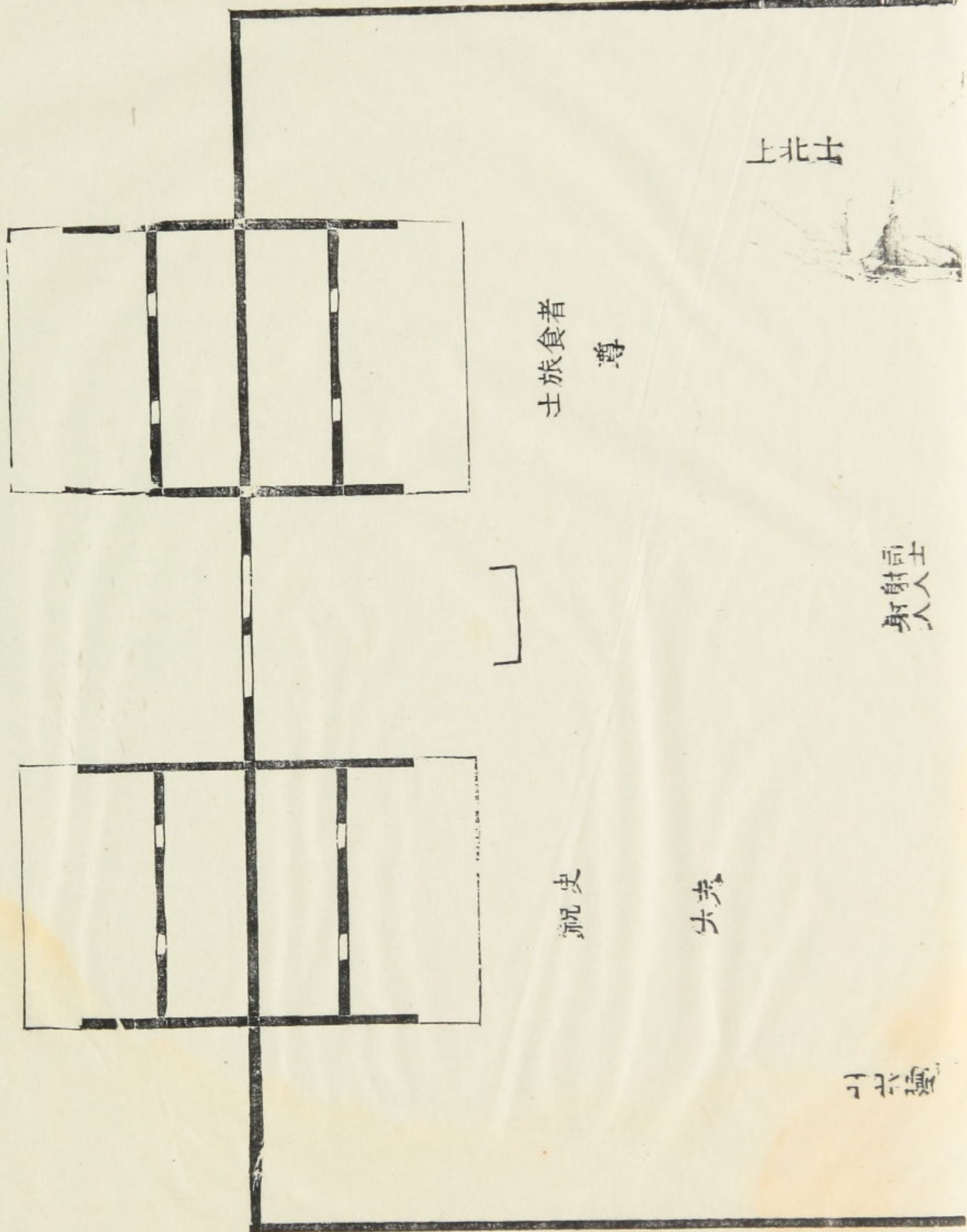

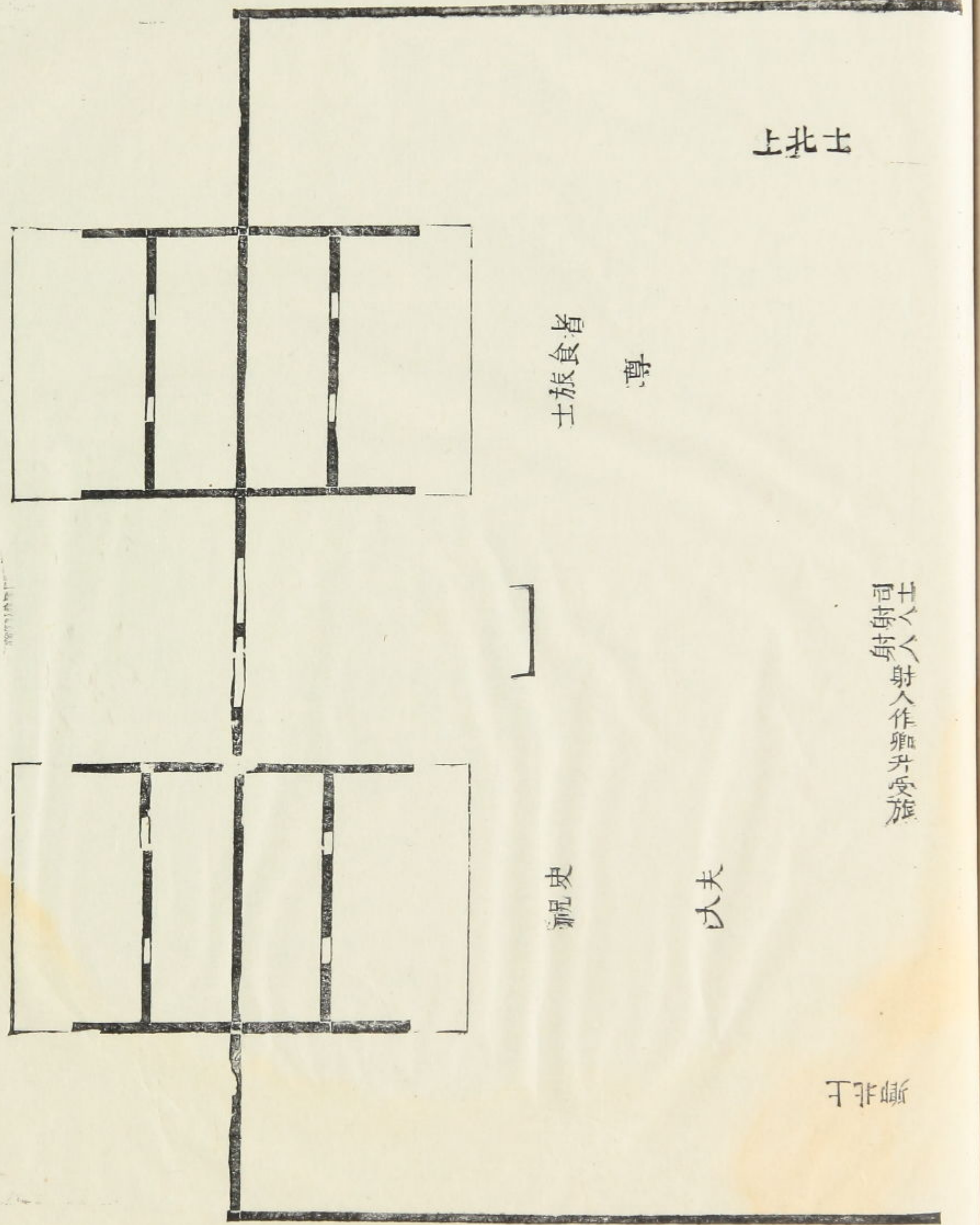
小樂正者從臣小
頌磬 鐘 鑄 鼓

鼓 特磬 鐘 鑄 磬
鼓 特磬 鐘 鑄 磬

大樂正
大樂鐘
大樂鑄
大樂鼓
大樂磬
大樂洗
大樂德
大樂水
大樂火
大樂土
大樂金
大樂木

大樂正
大樂鐘
大樂鑄
大樂鼓
大樂磬
大樂洗
大樂德
大樂水
大樂火
大樂土
大樂金
大樂木

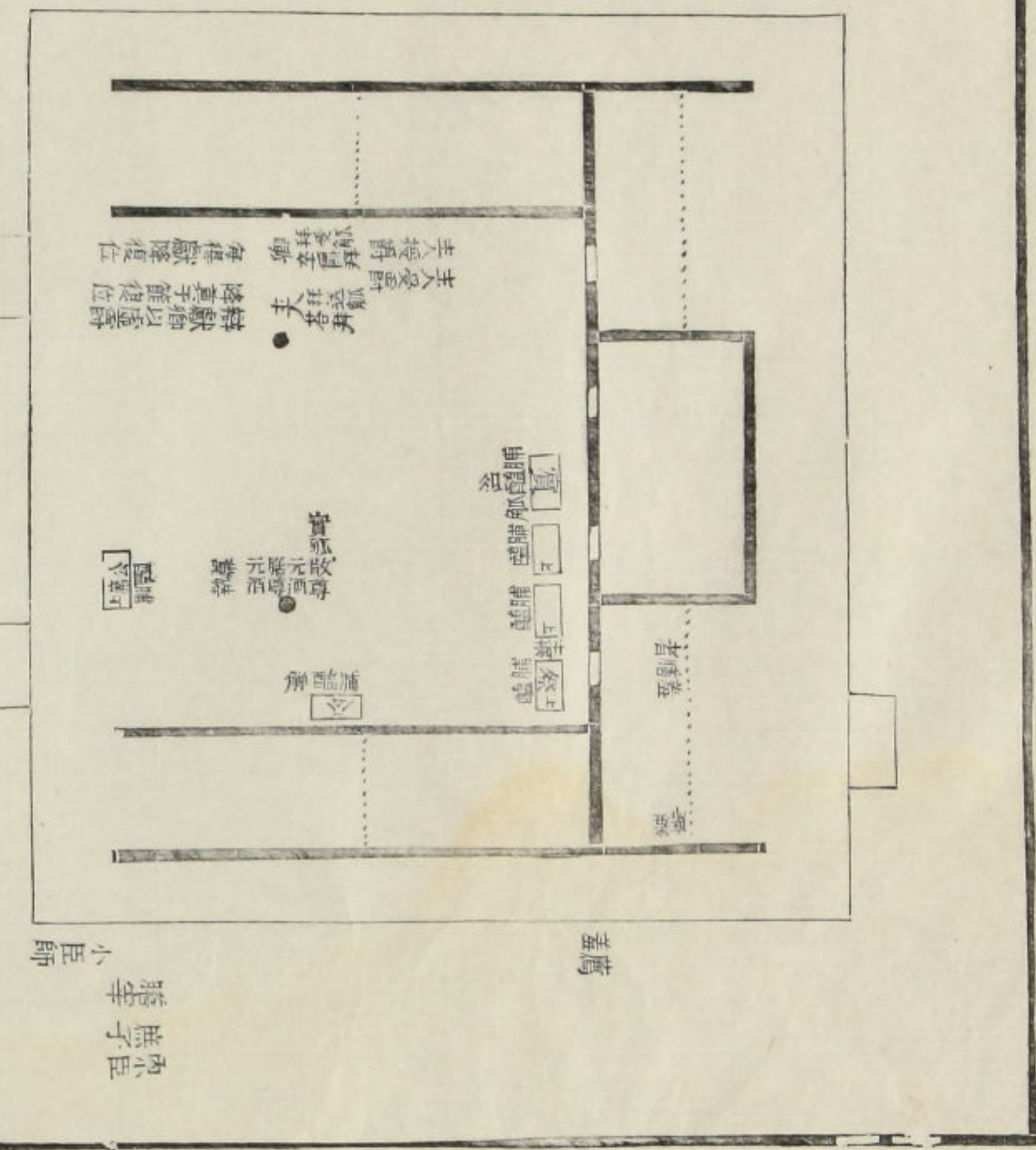

射人作卿升受旅

卿獻

爵人致奠
奠于前
如前處儀
如初行

內臣
膳宰

小臣師

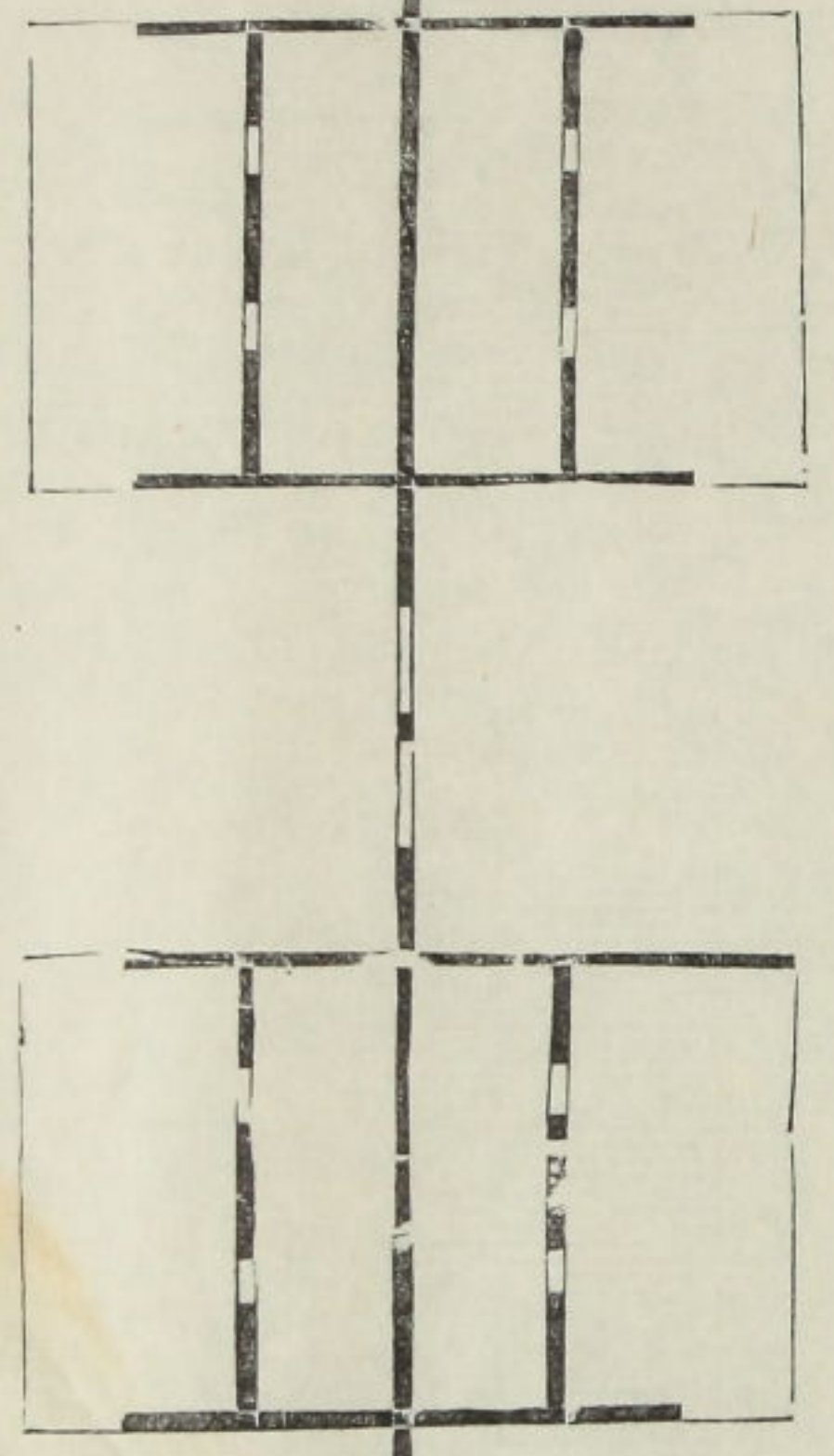
特擊
鐘磬
鼓

小樂全
者從臣小
頌
鐘
罇
朝
鼓

大司馬
大司寇
大司農
大司徒
大司空

上北

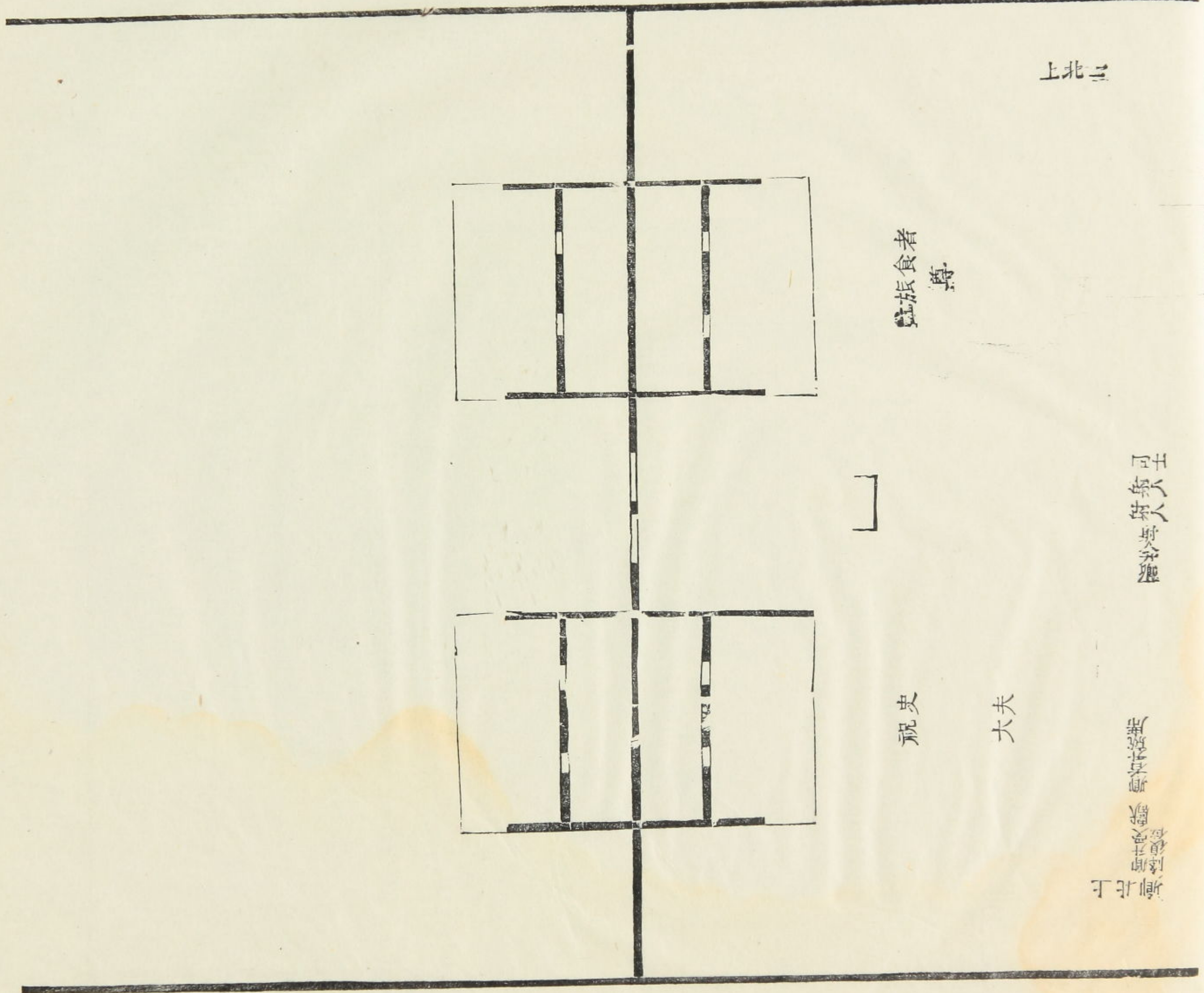

大司馬
大司寇
大司農
大司徒

大司空
大司馬
大司寇
大司農
大司徒

尊
食
旅

大夫
祝史

北

饗食者
尊

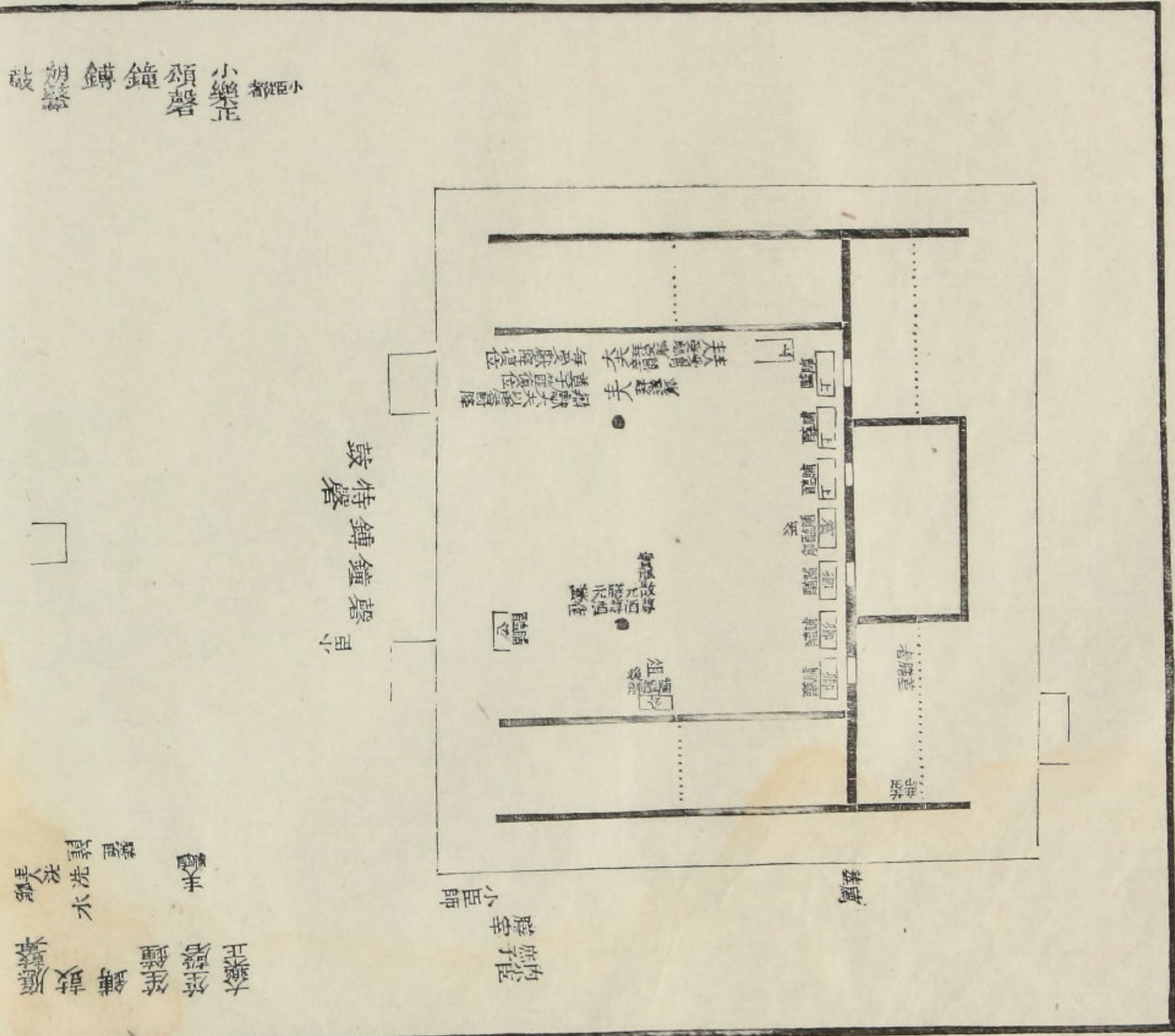
]

祝史
大夫

射人
射人

射人
射人
射人
射人

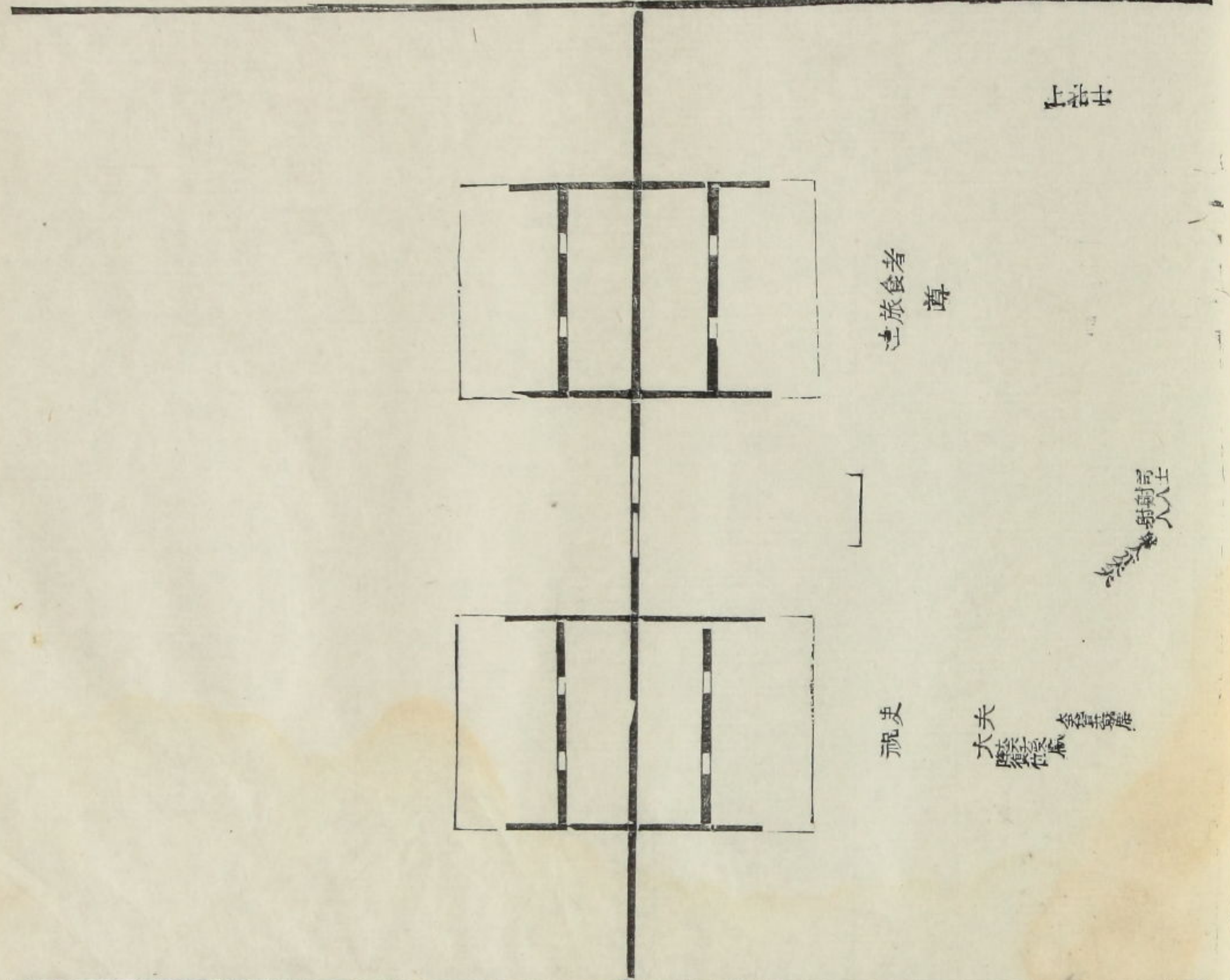
夫大獻

小鐘 頌磬 頌鐘 頌特磬 頌鼓

大鐘 特鐘 特磬 大鼓 特鼓 頌鼓

大鐘 特鐘 特磬 大鼓 特鼓 頌鼓

大鐘

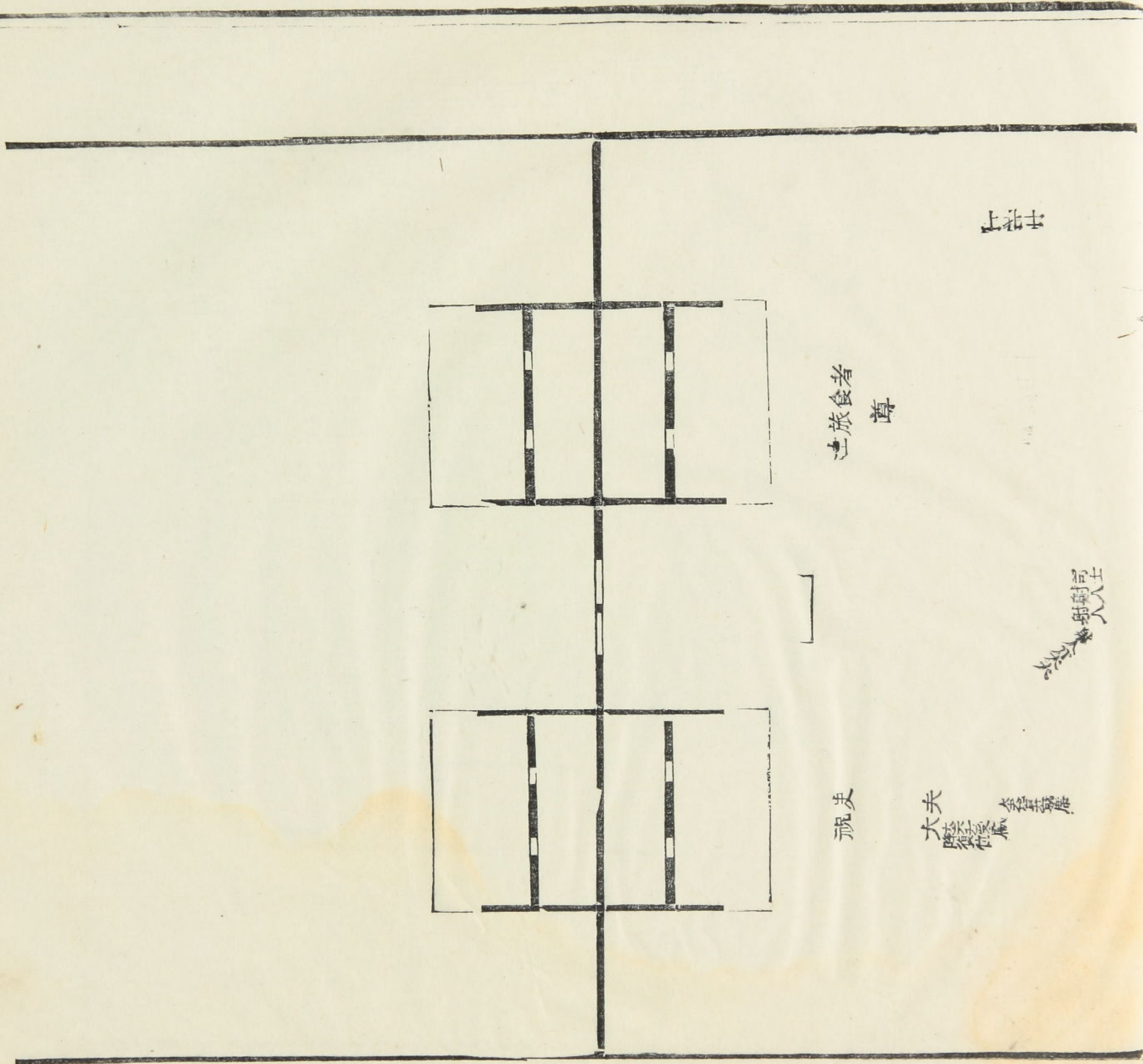
大旅食者

大旅食者

大旅

大旅

大旅

上社中

進旅食者
尊

射射
人人

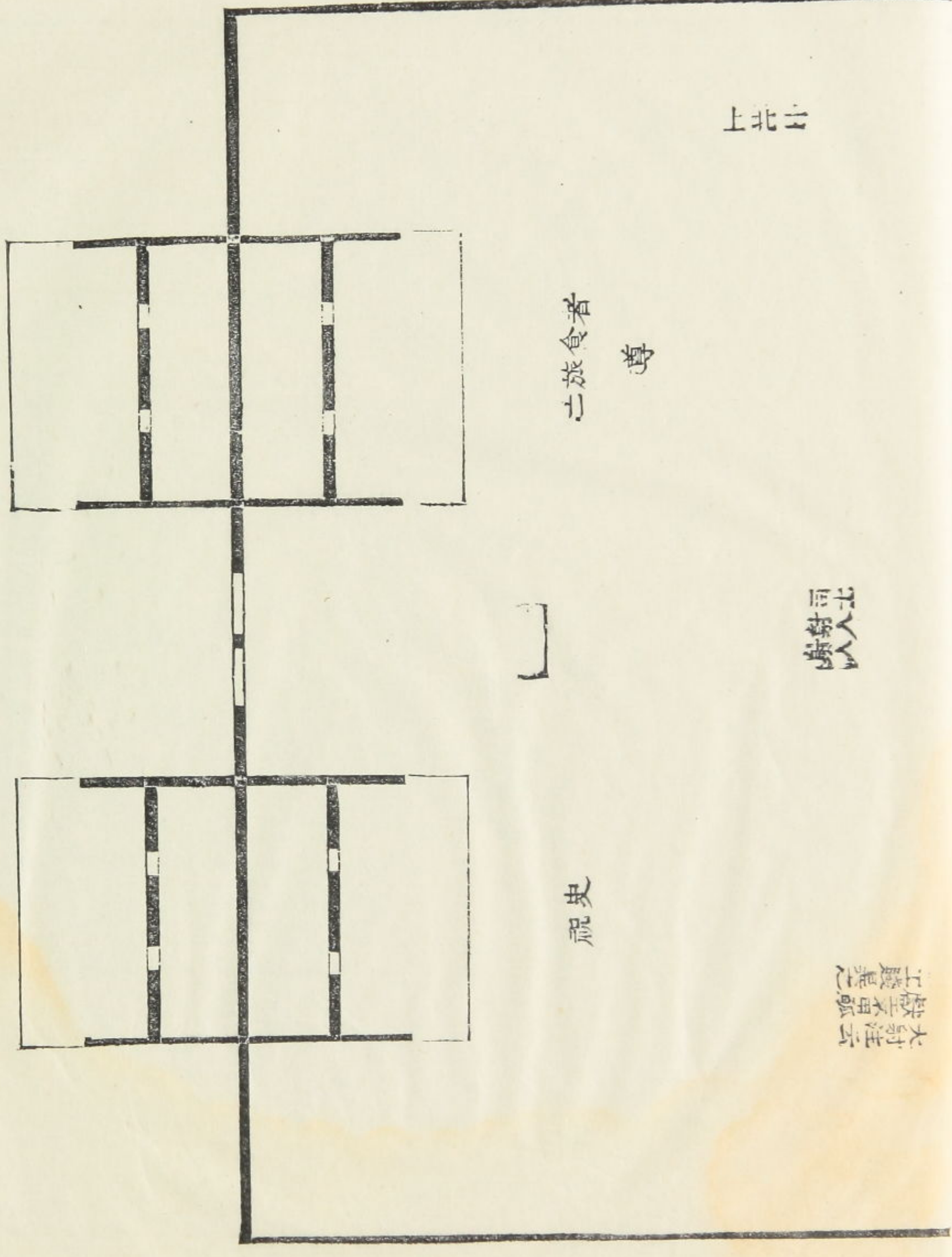
祝史

大夫

李春聲

陳文

孤里

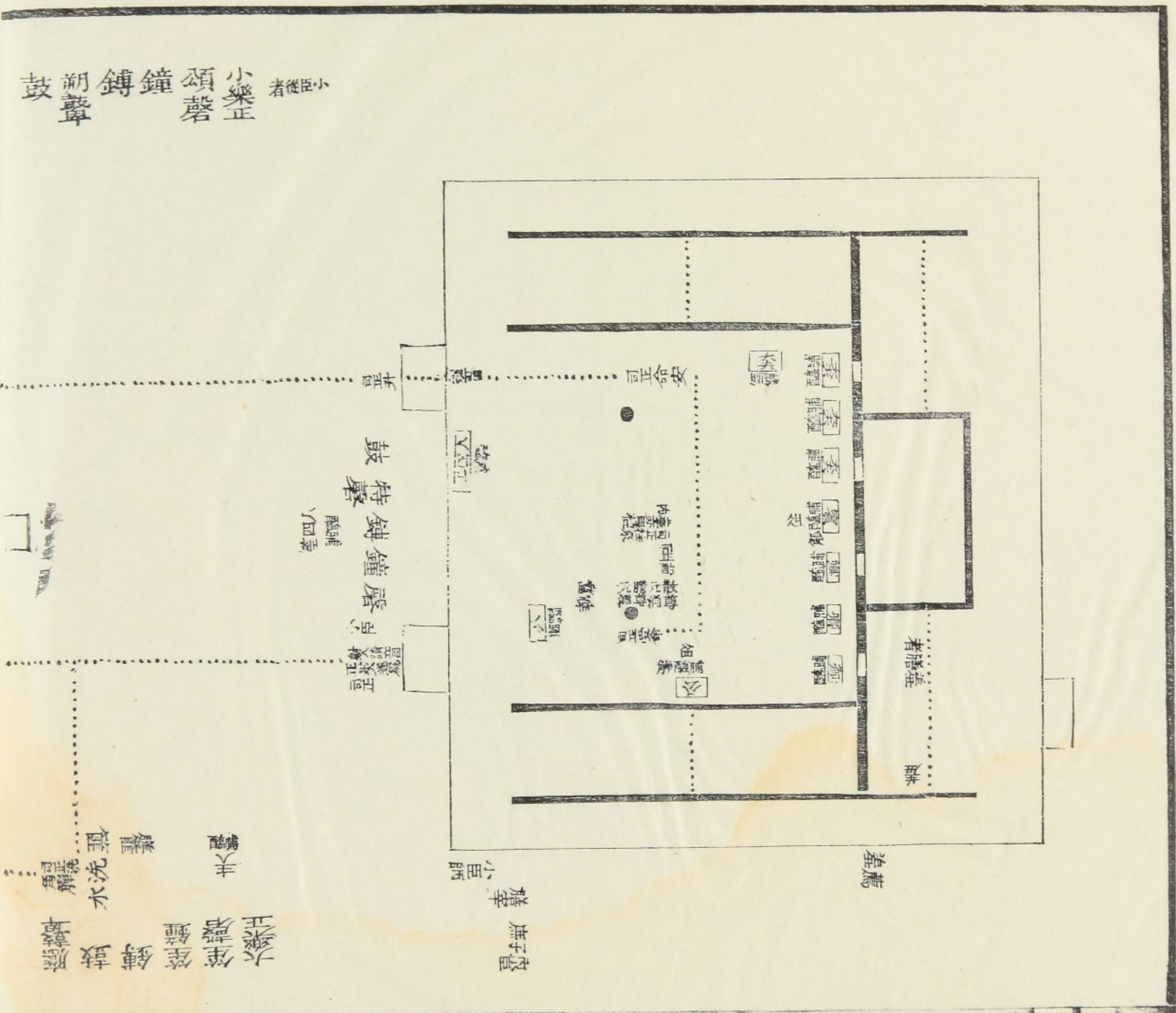

鼓

射

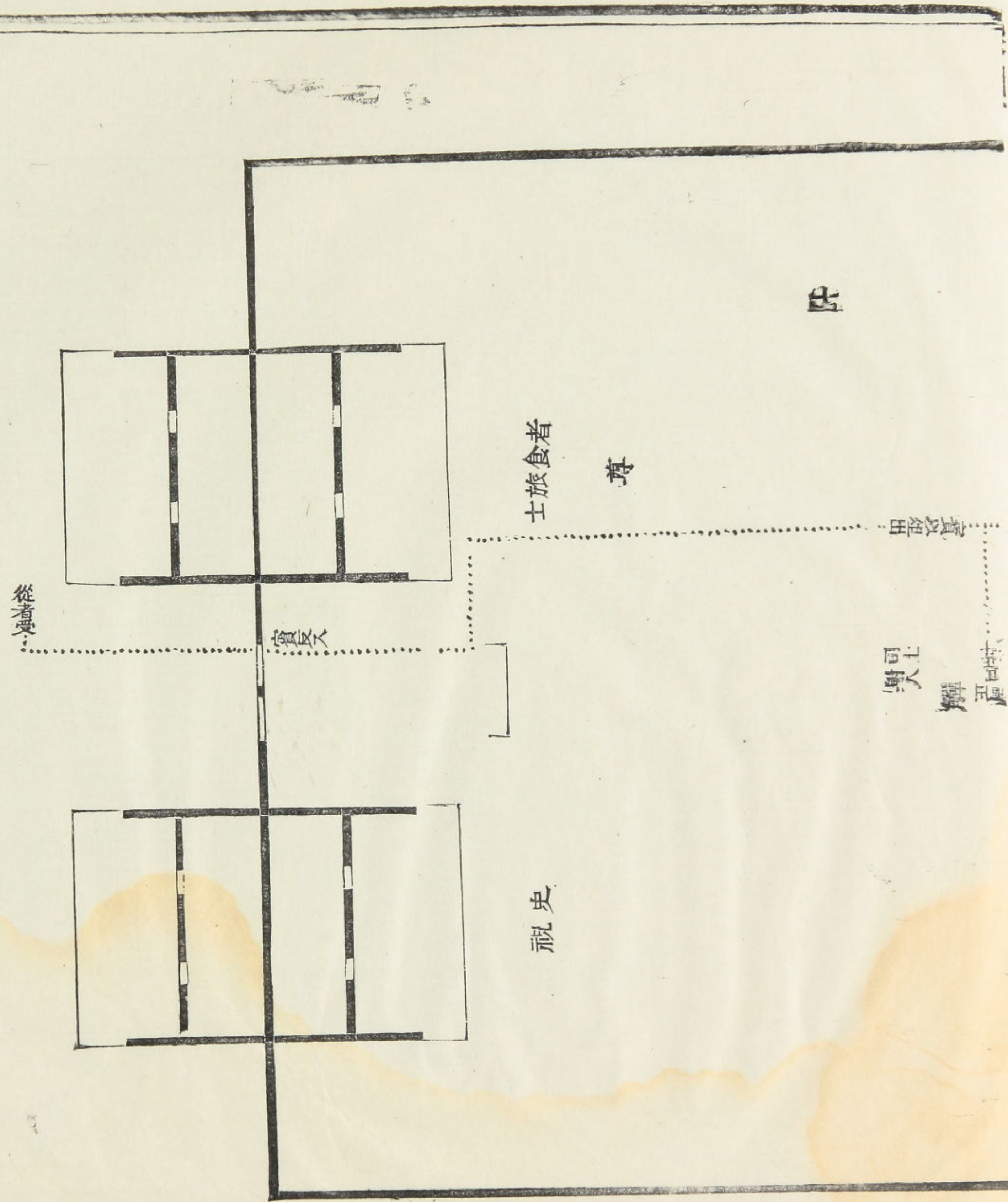
射

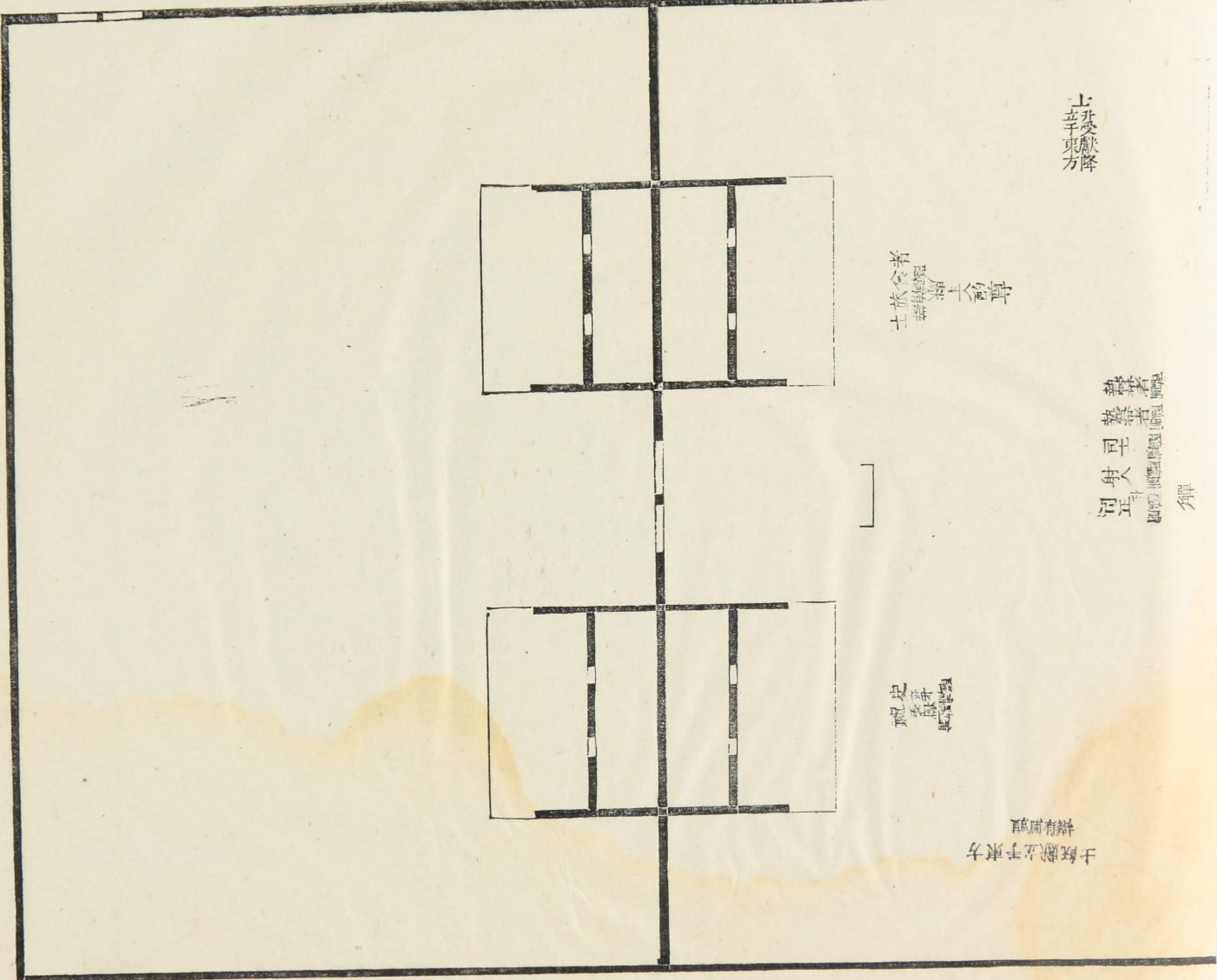
正司立

小樂正者從臣小
頌磬
鐘
鐃
鼓

大樂正
鐘
鐃
鼓
洗
盥
水
燭
豆
俎
牲
羞
羞薦
羞子
羞宰
羞小
羞大
羞中
羞左
羞右
羞前
羞後

士升受獻降
立乎東方

士族食者
士酌尊

樂者
樂者
射人
正

禮史

士既獻立于東方
尊有辨

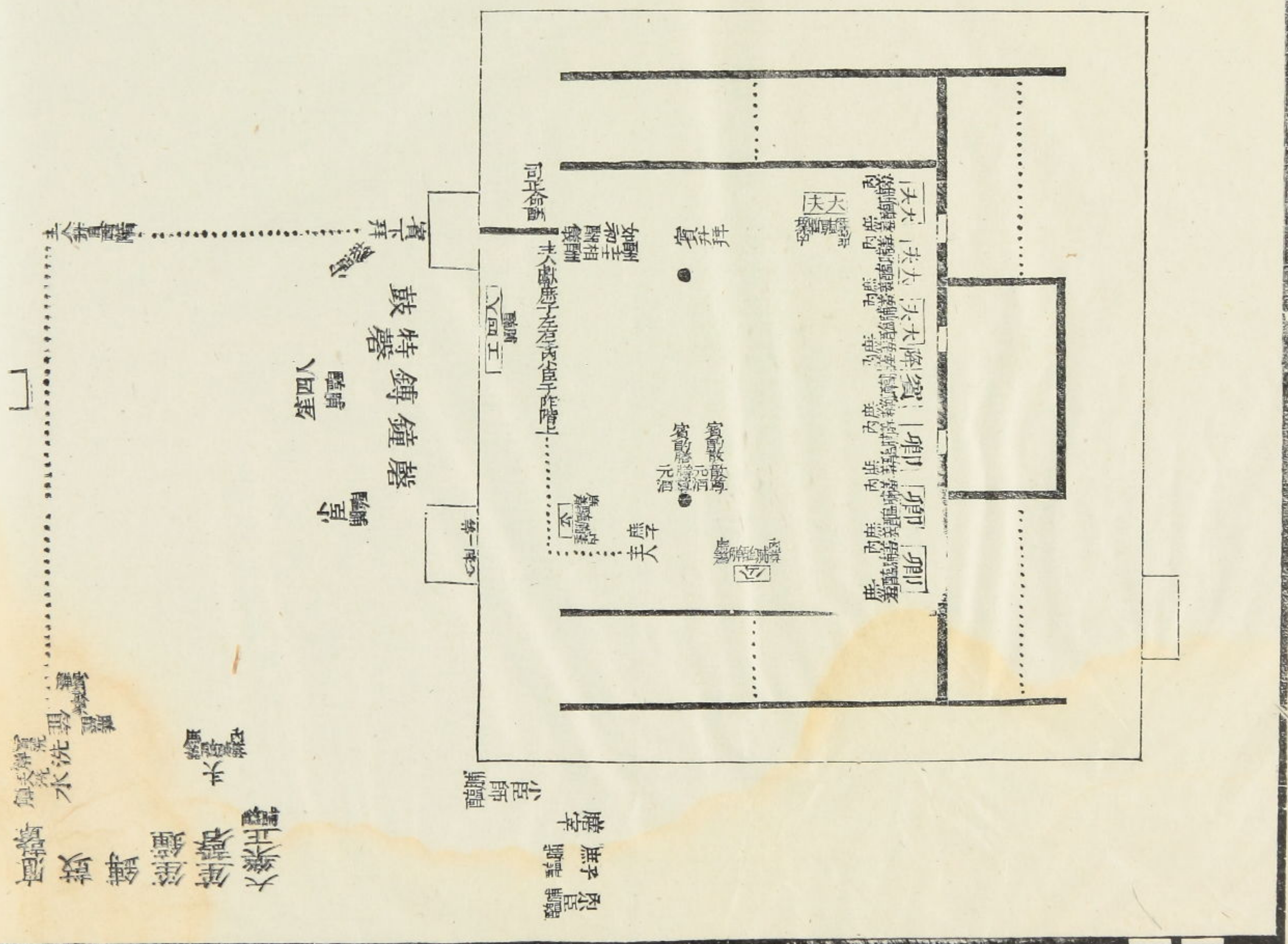
鼓

鐘

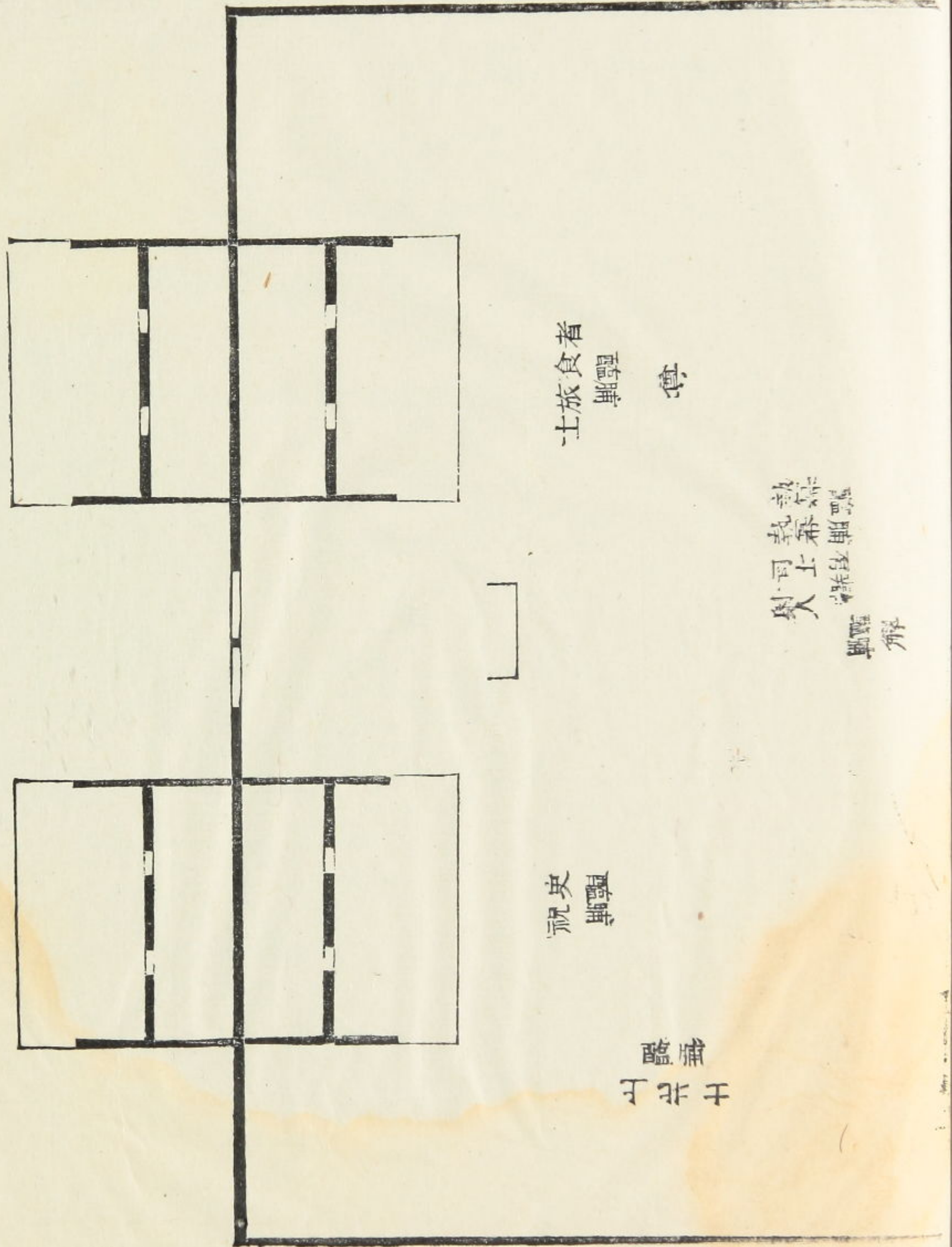
樂者

賓賸驪于公主人獻子

小臣從者 小樂正 頌磬 鐘 鐃 鼓

解

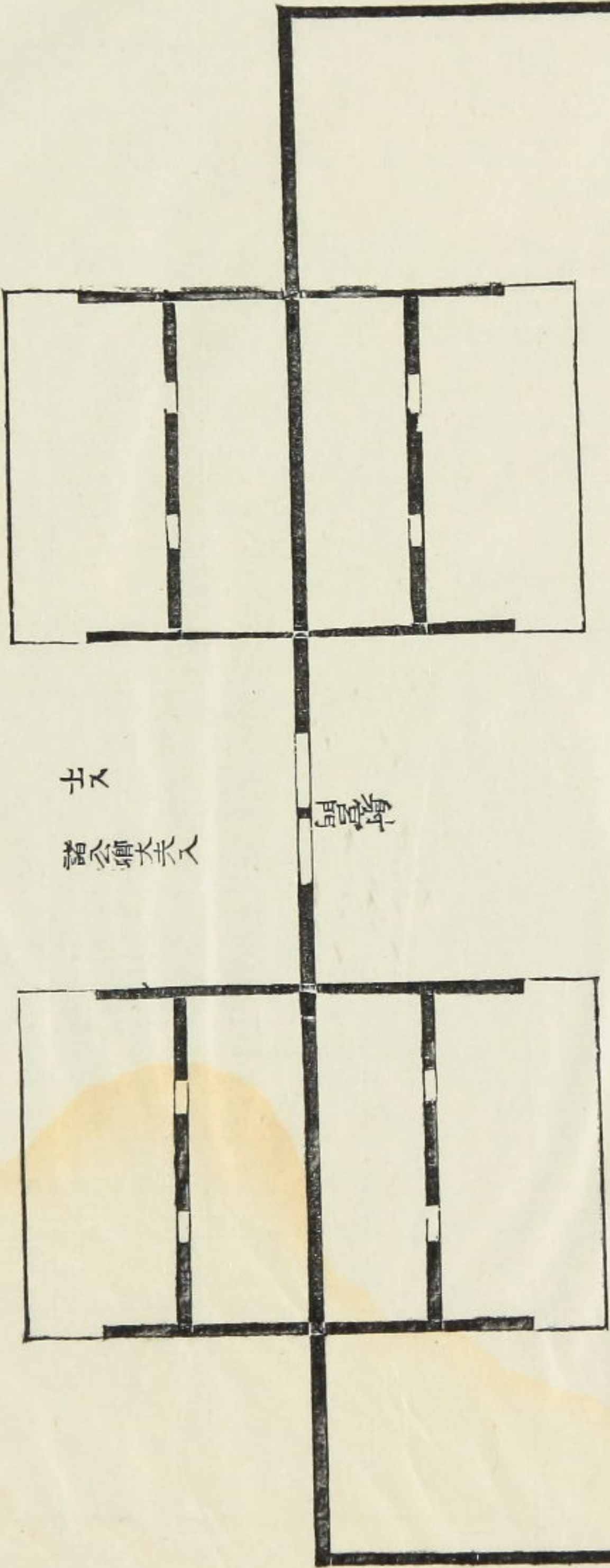
設

]

單
單
單

堂
東
門
南
門
北
門
西
門

賓位
主人位

六
諸侯大夫

閭

大侯
志在十步
五步

中侯
志在七步
半步

小侯
志在五步

四

四

四

中
有
次
士
士
次
食
者
在
北
面
上

小
大
侯
次
在
北
面
上
大
侯
次
在
北
面
上

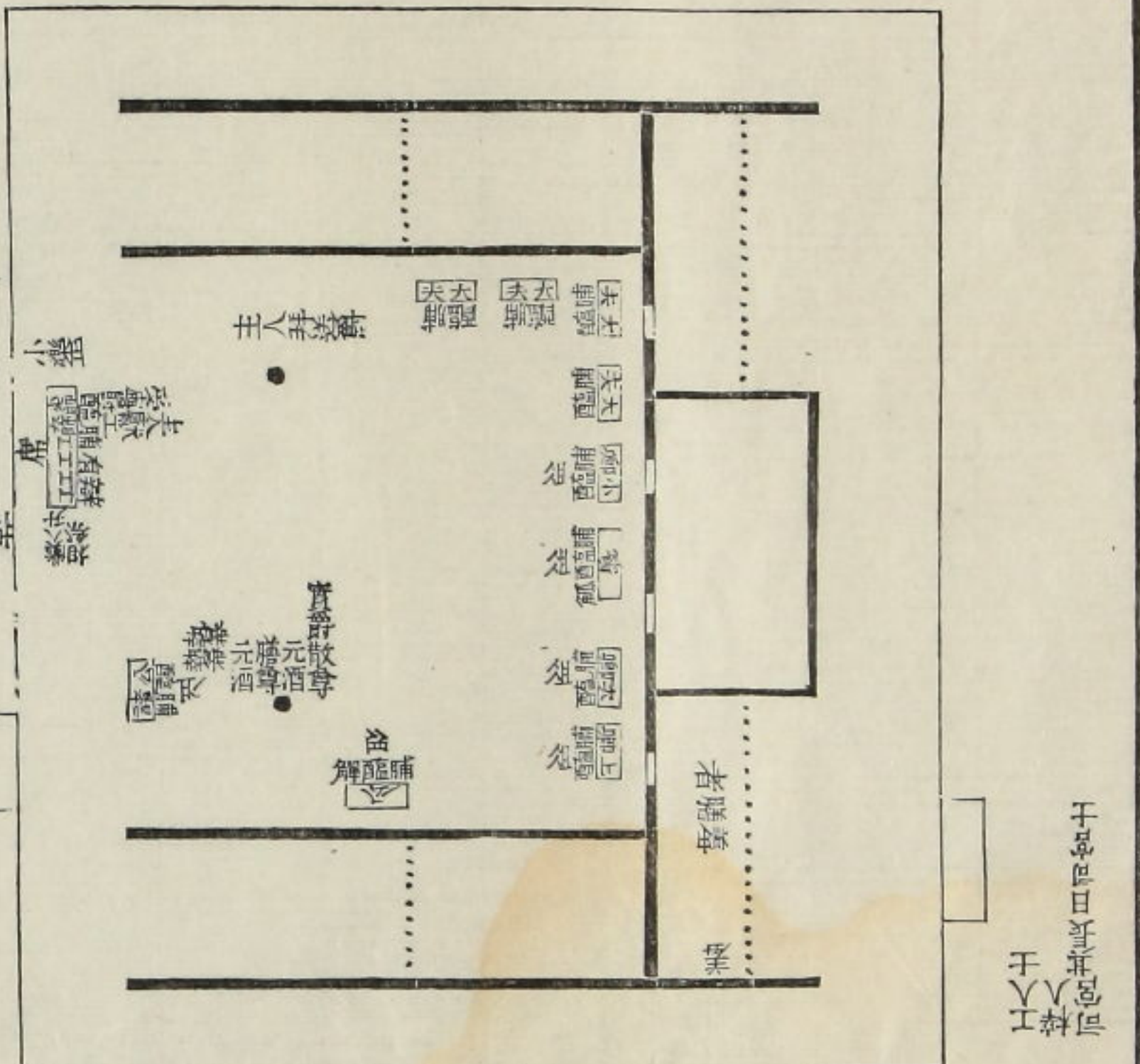
上
北
面
上
士
次
食
者
在
北
面
上

射
者
在
北
面
上
六
射
五
射

大
侯
次
在
北
面
上
小
侯
次
在
北
面
上

獻大夫以前
皆揖燕同
獻工後不舉
燕立不揖
禮同

工獻

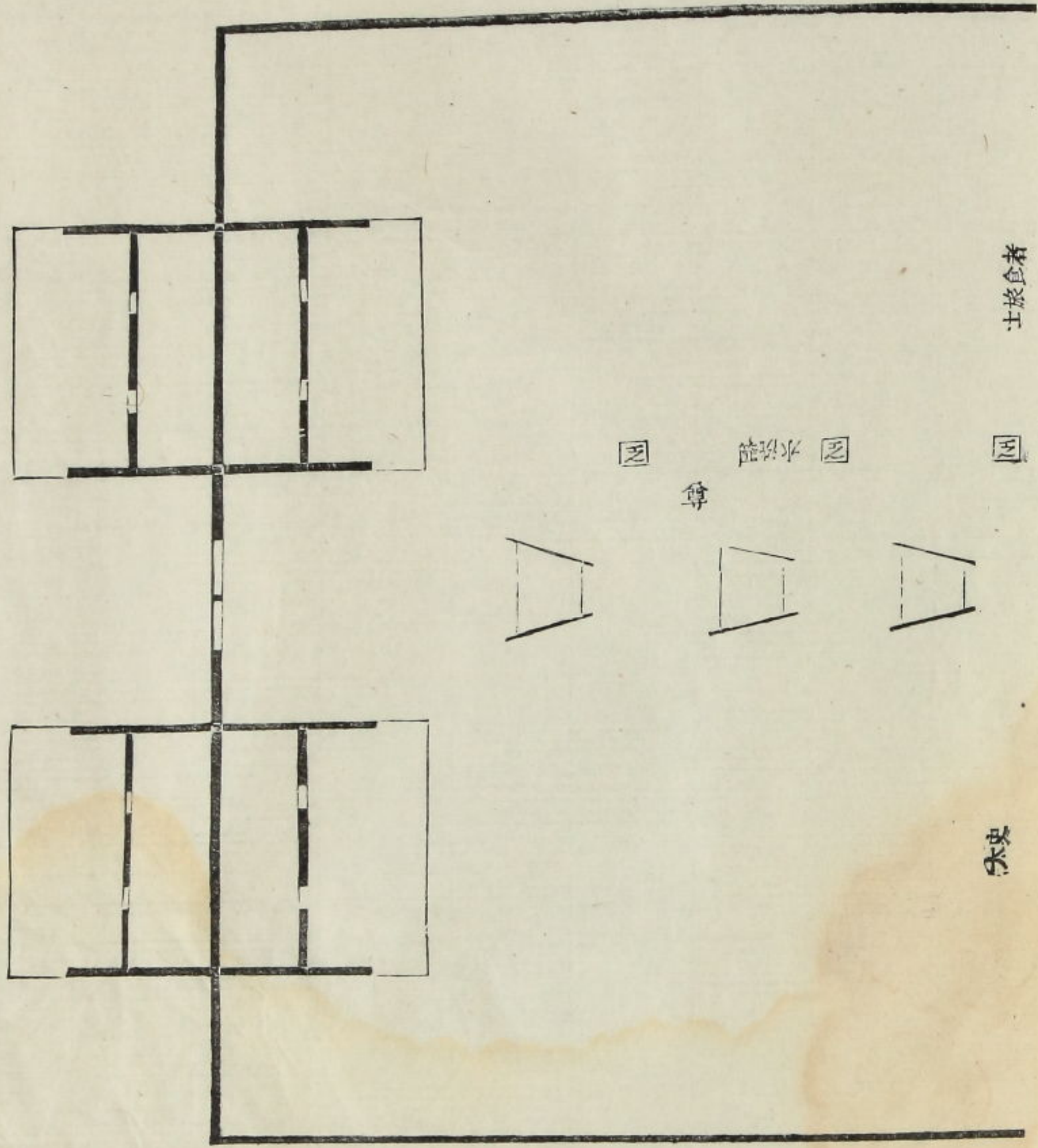
工大降
工少降
工上降
工下降
工中降
工左降
工右降
工前降
工後降
工左前降
工右前降
工左後降
工右後降
工左中降
工右中降
工左下降
工右下降
工左上降
工右上降

工降立於北
工降立於南
工降立於東
工降立於西
工降立於中
工降立於左
工降立於右
工降立於前
工降立於後
工降立於左前
工降立於右前
工降立於左後
工降立於右後
工降立於左中
工降立於右中
工降立於左下
工降立於右下
工降立於左上
工降立於右上

工降立於北
工降立於南
工降立於東
工降立於西
工降立於中
工降立於左
工降立於右
工降立於前
工降立於後
工降立於左前
工降立於右前
工降立於左後
工降立於右後
工降立於左中
工降立於右中
工降立於左下
工降立於右下
工降立於左上
工降立於右上

工降立於北
工降立於南
工降立於東
工降立於西
工降立於中
工降立於左
工降立於右
工降立於前
工降立於後
工降立於左前
工降立於右前
工降立於左後
工降立於右後
工降立於左中
工降立於右中
工降立於左下
工降立於右下
工降立於左上
工降立於右上

工降立於北
工降立於南
工降立於東
工降立於西
工降立於中
工降立於左
工降立於右
工降立於前
工降立於後
工降立於左前
工降立於右前
工降立於左後
工降立於右後
工降立於左中
工降立於右中
工降立於左下
工降立於右下
工降立於左上
工降立於右上

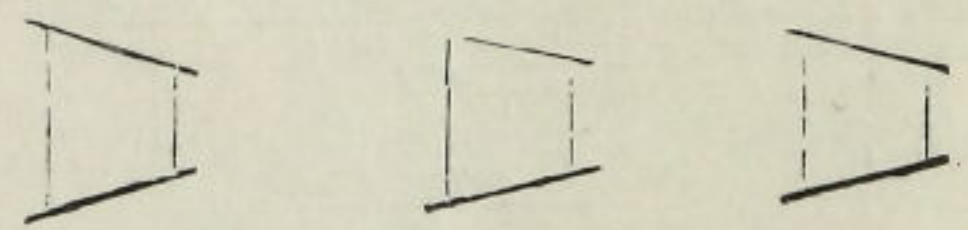
主人

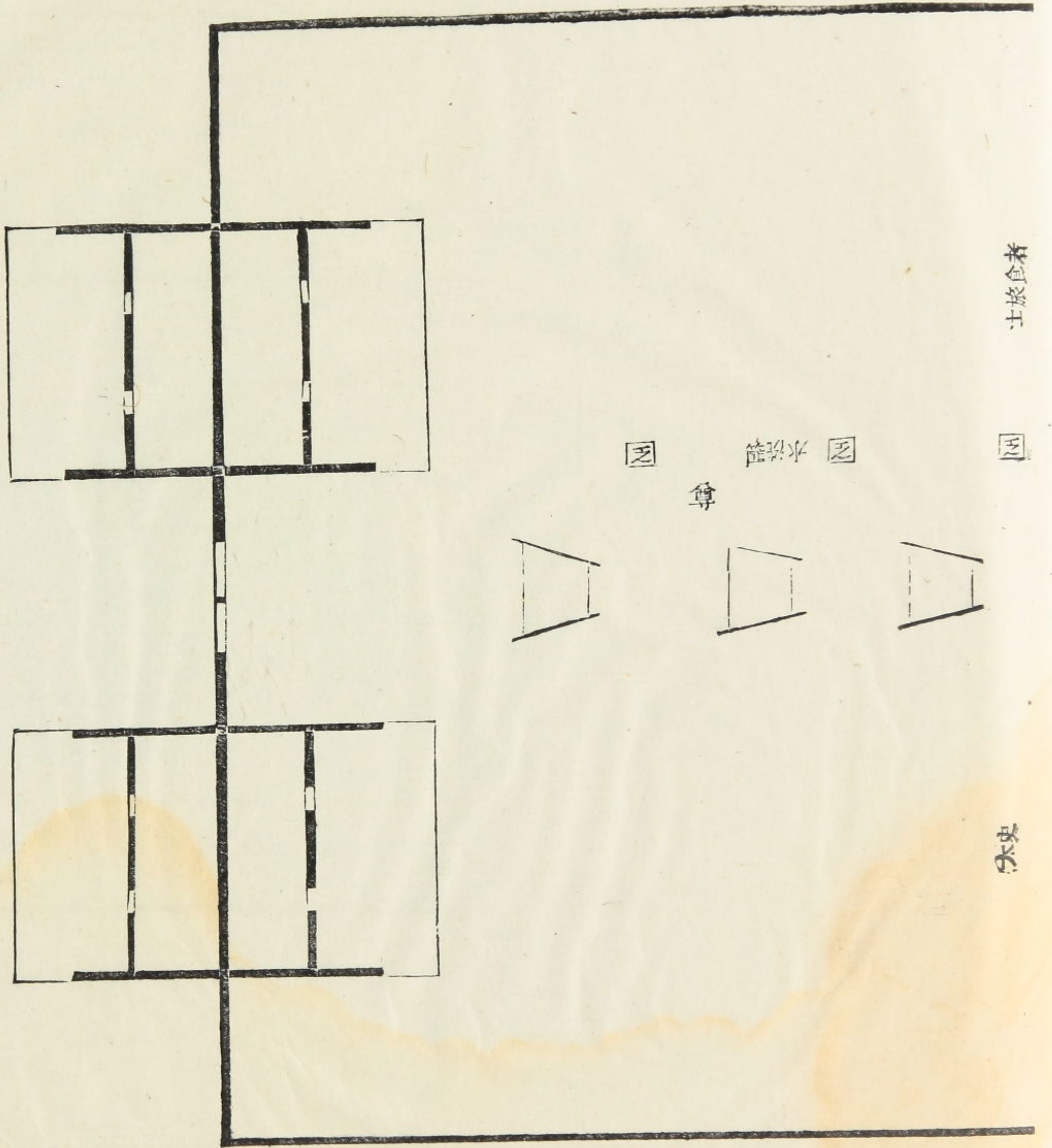
工

獻

圖 水法

圖

士旅食者

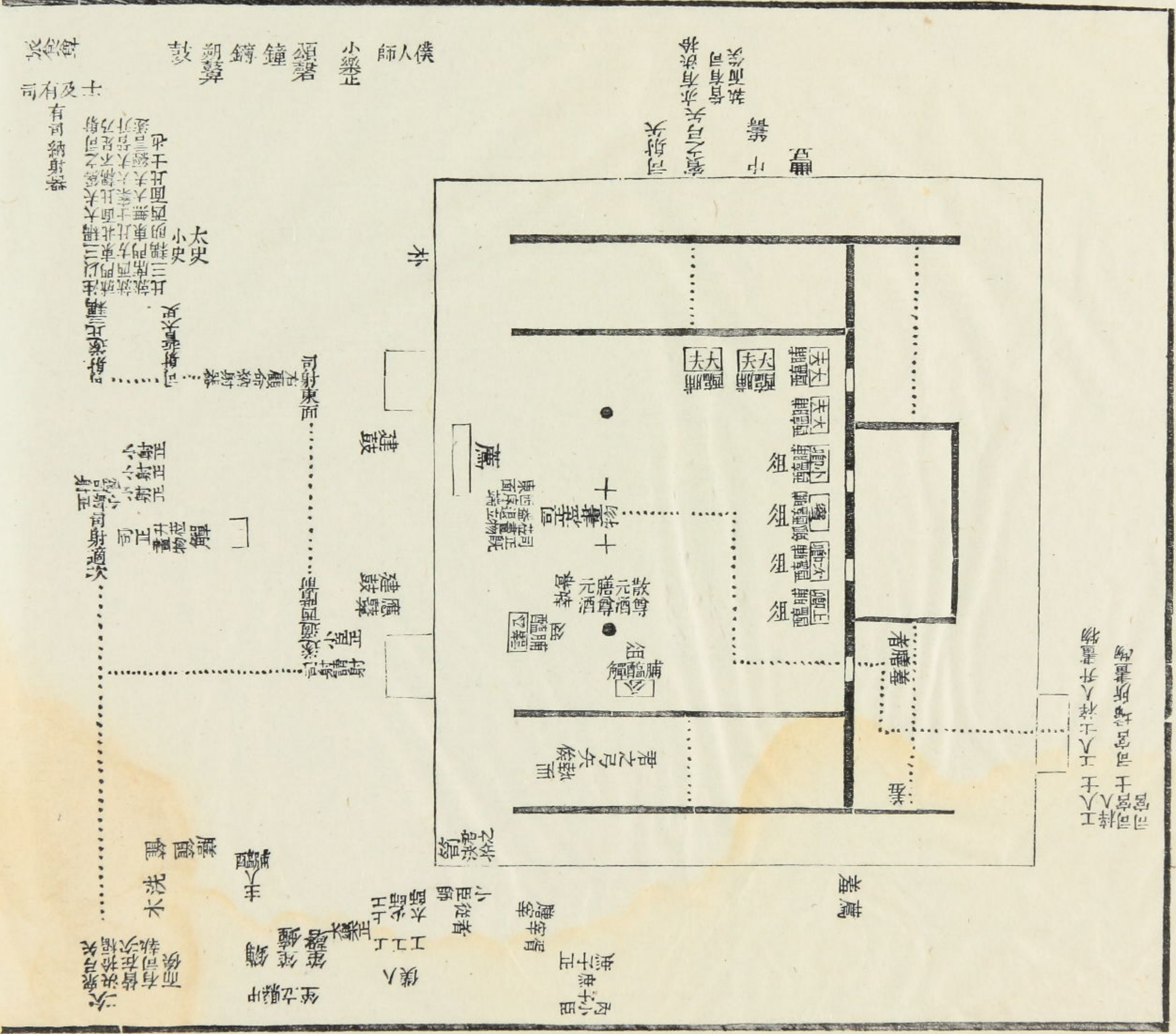
圖

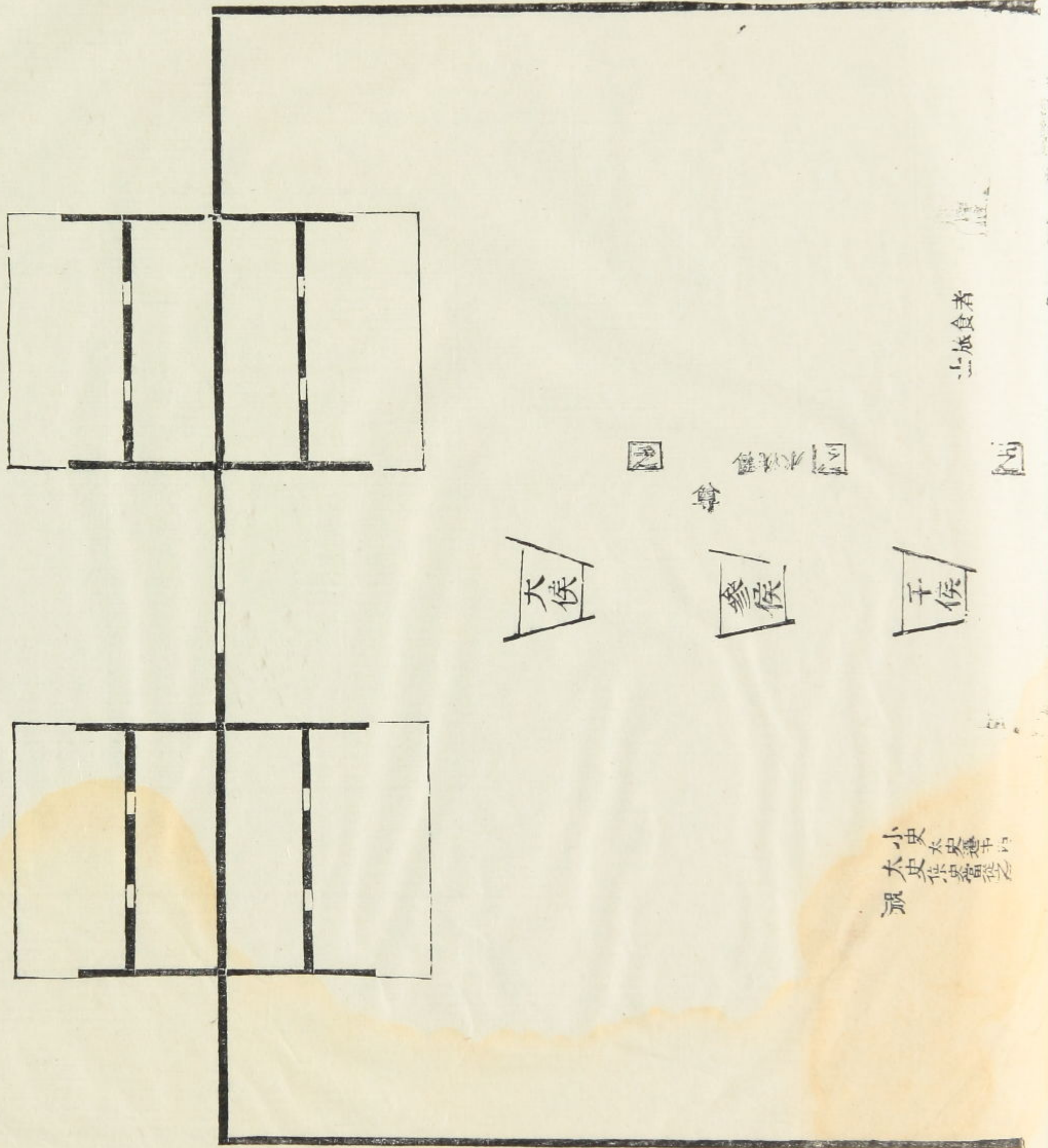
大史

圖 水洗圖

尊

請射納射器比三耦

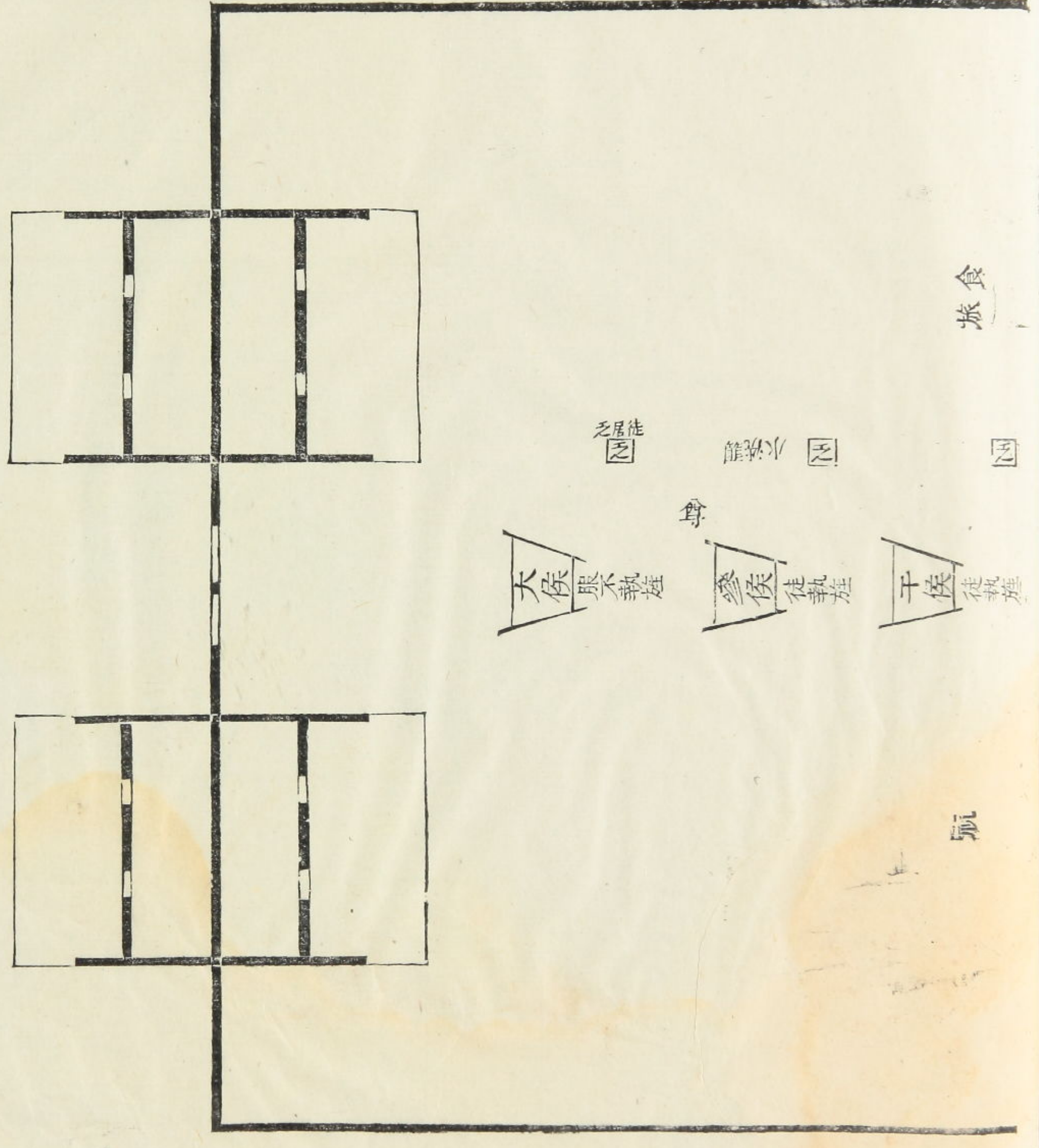
亭
組組

小史
大史
司有司

七旅食者

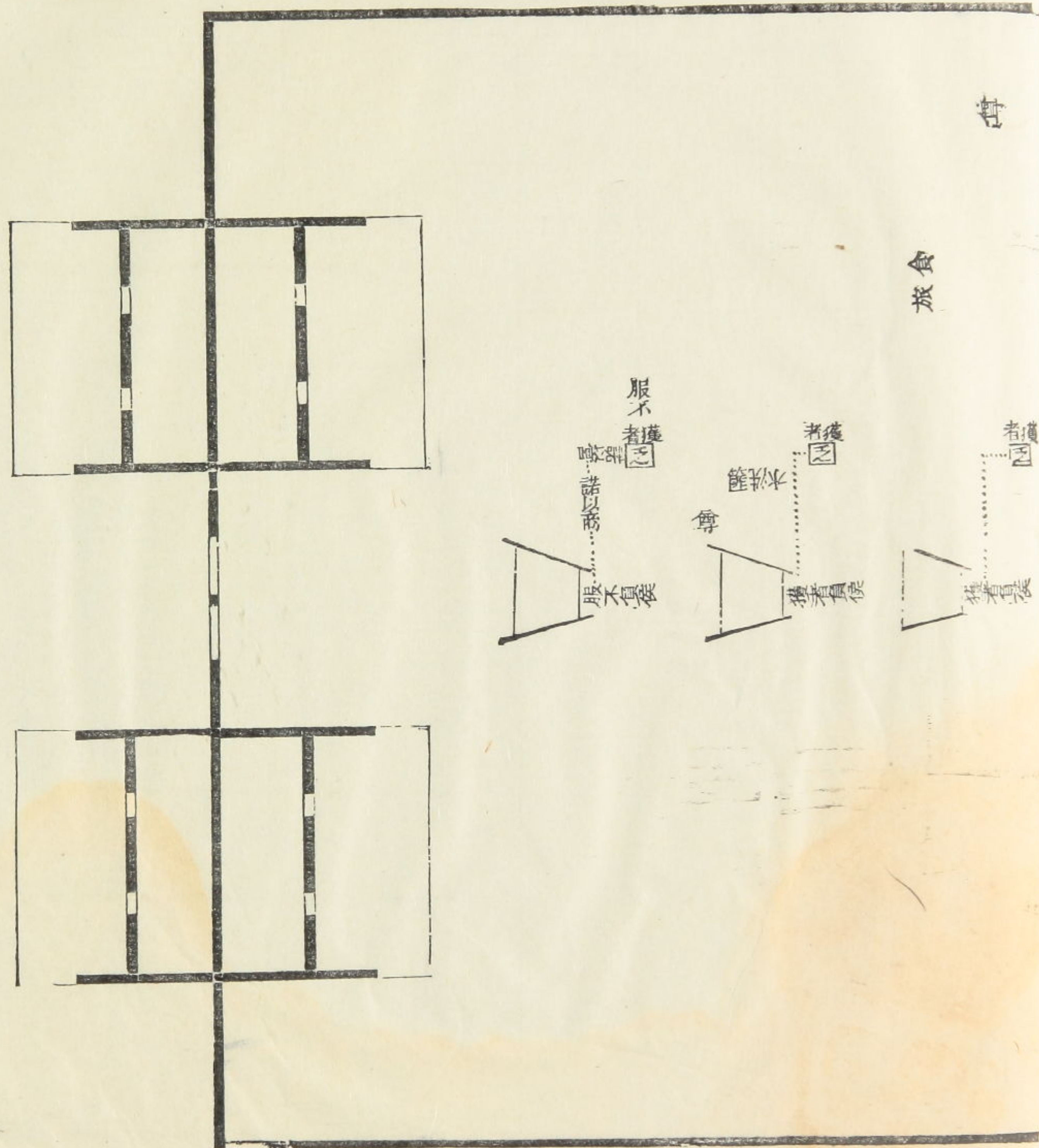
尊 尊

大侯 參侯 干侯

立 組組

射
司
負
候

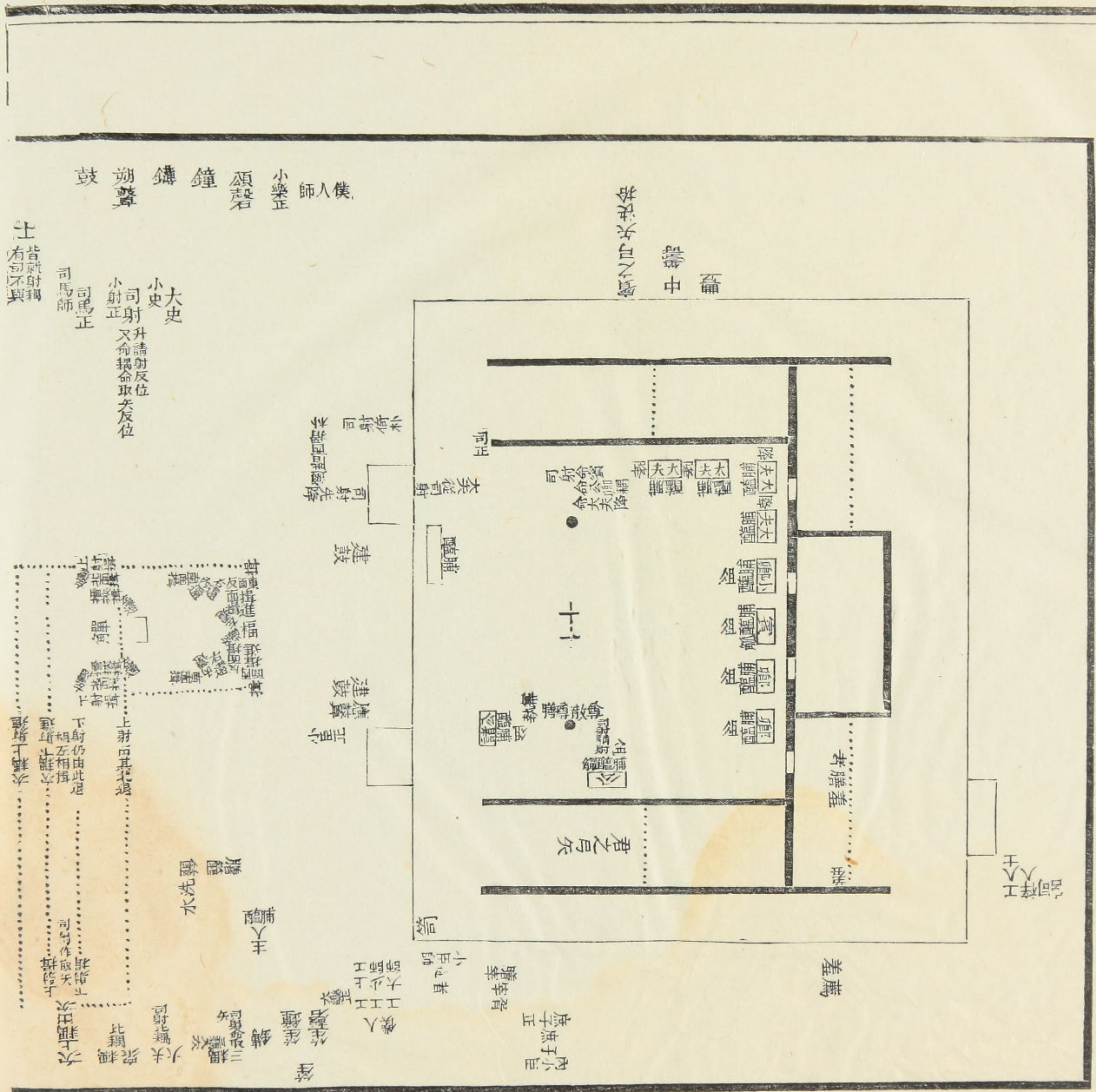
亭 組

士

大射儀六

可射如初一擗揖升如
射作射
去如初司馬命
如初司馬命
降如初司馬
經引反位

請射三耦拾取矢

司馬師

差薦

君之自矢

十

射位
 大史
 小史
 司馬
 司馬師
 樂人
 笙
 簧
 鐘
 鐃
 鼓
 僕人
 大史升請射反位
 小史又命耦命取反位
 司馬師

大史
 小史
 司馬
 司馬師
 樂人
 笙
 簧
 鐘
 鐃
 鼓
 僕人

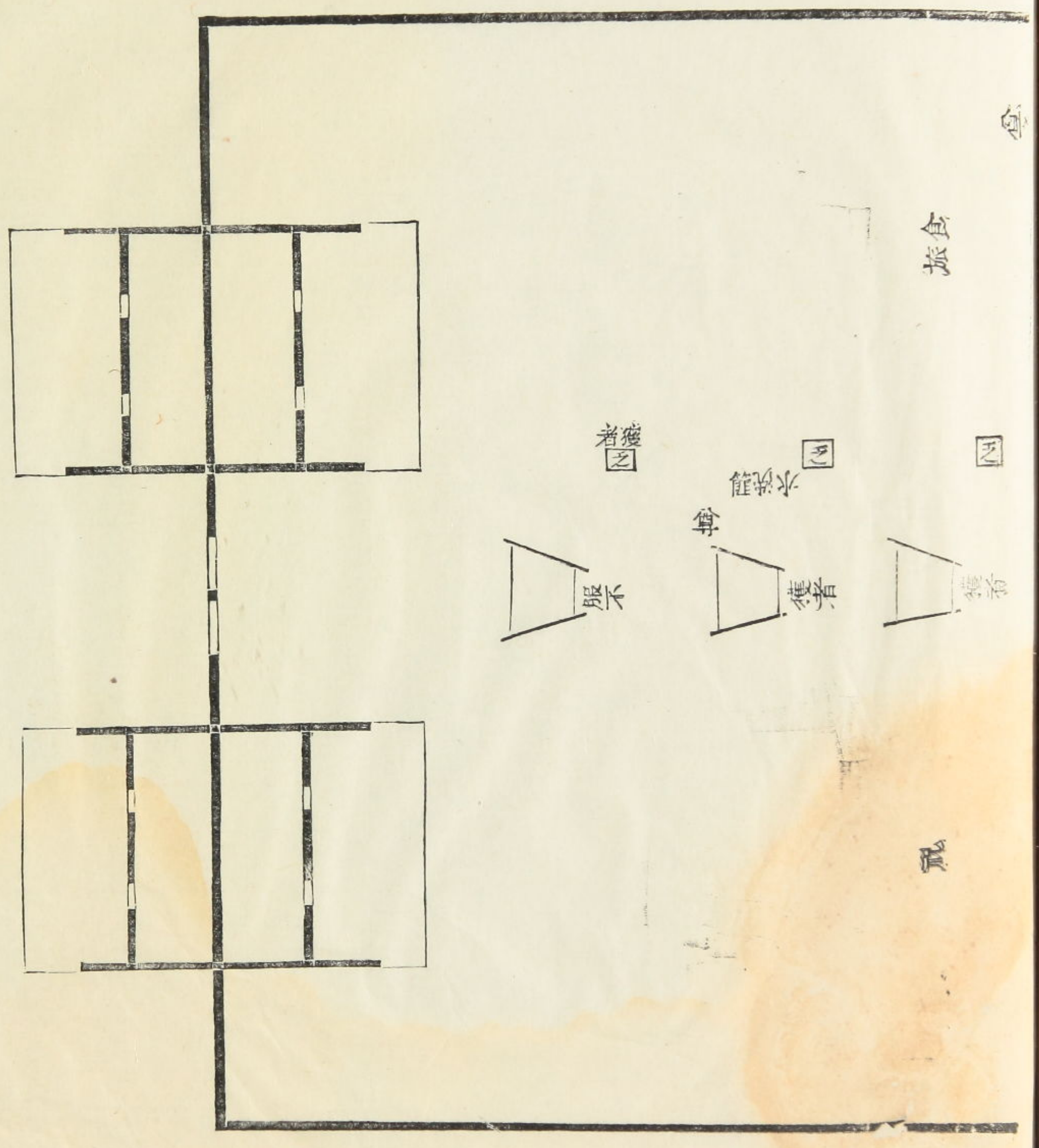
射圃
 者膳羞
 差薦
 君之自矢
 十
 射位
 大史
 小史
 司馬
 司馬師
 樂人
 笙
 簧
 鐘
 鐃
 鼓
 僕人

司馬師

司馬

樂人

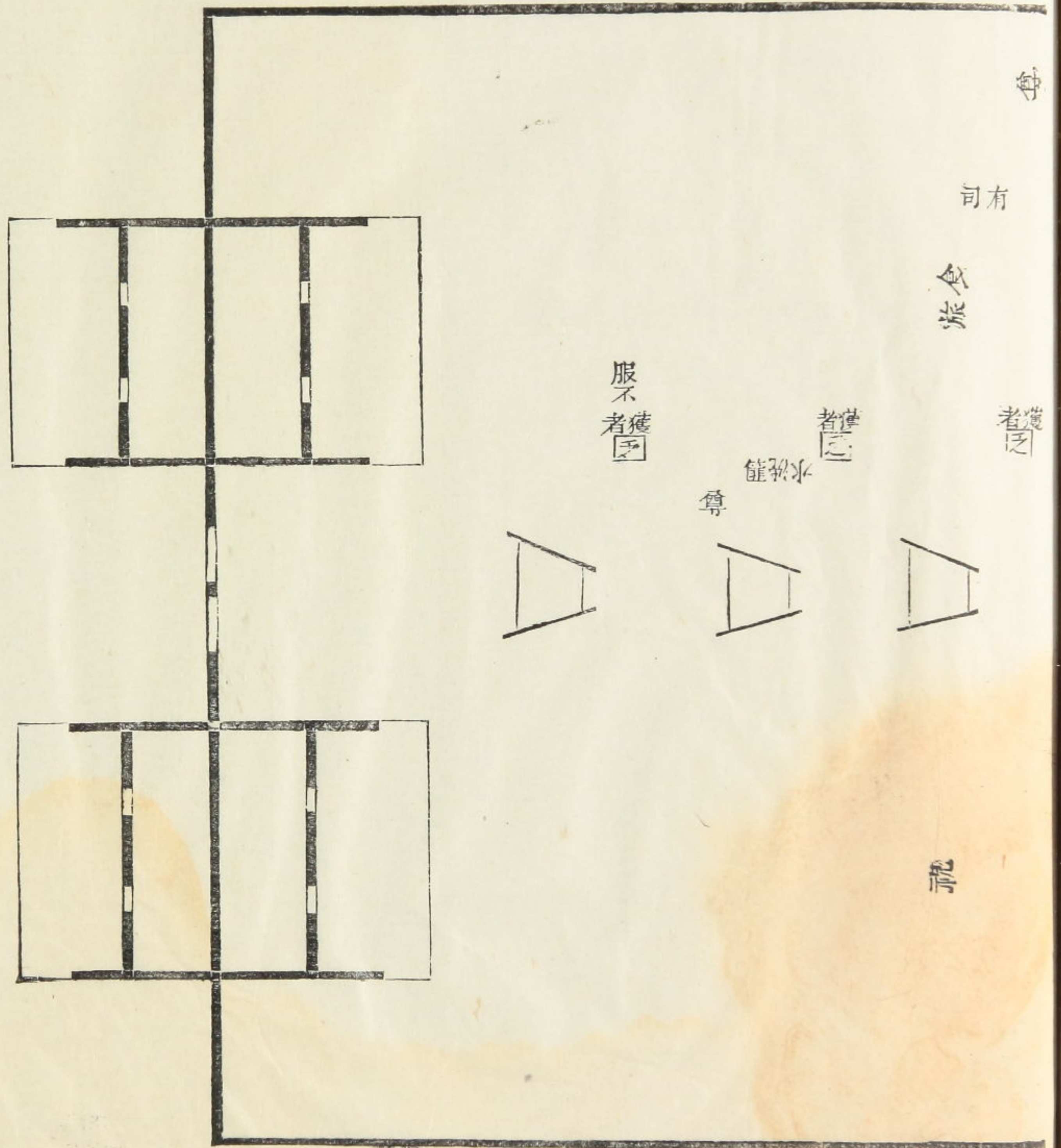
僕人

享
組

士皆射
有司不與

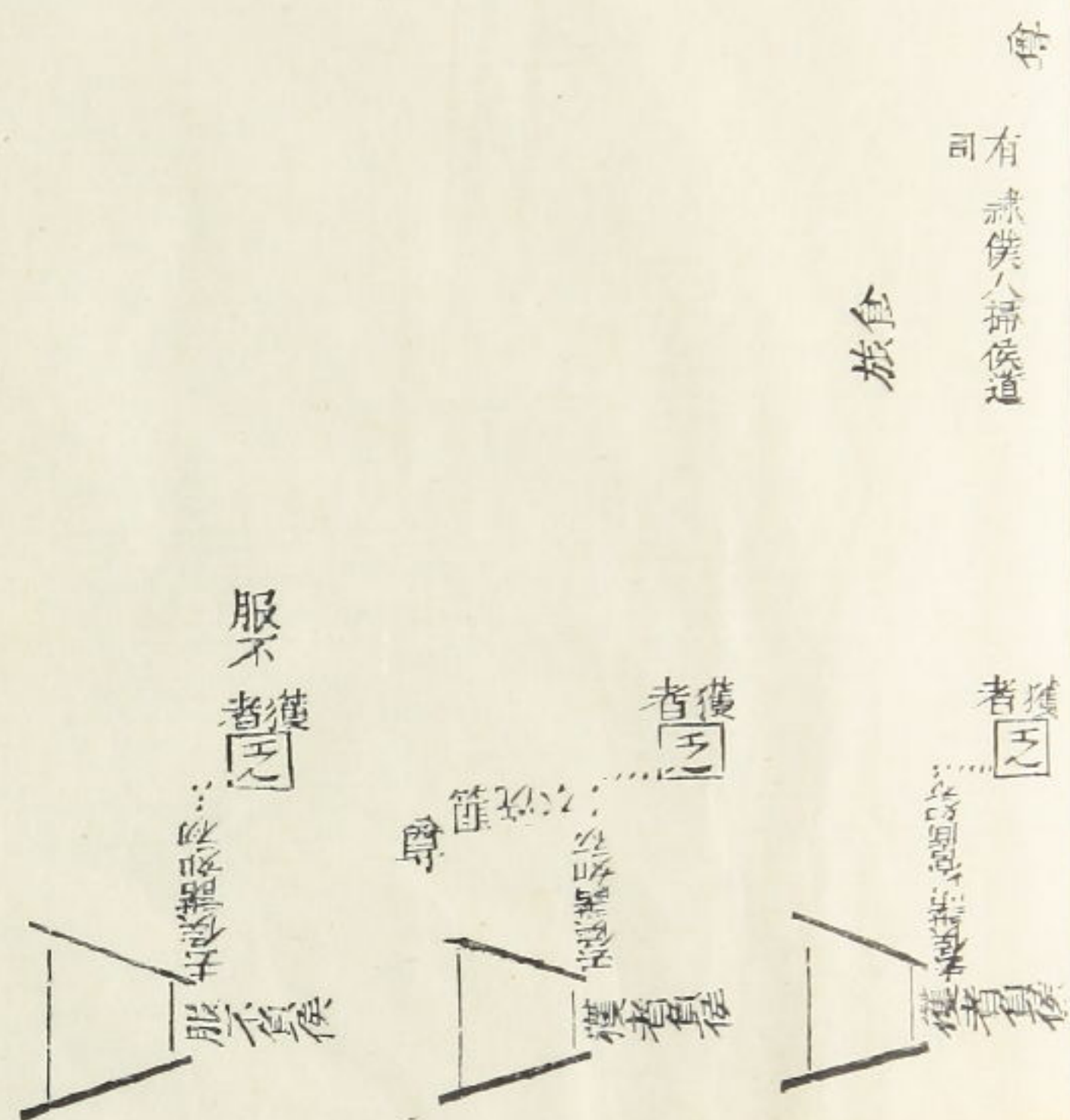
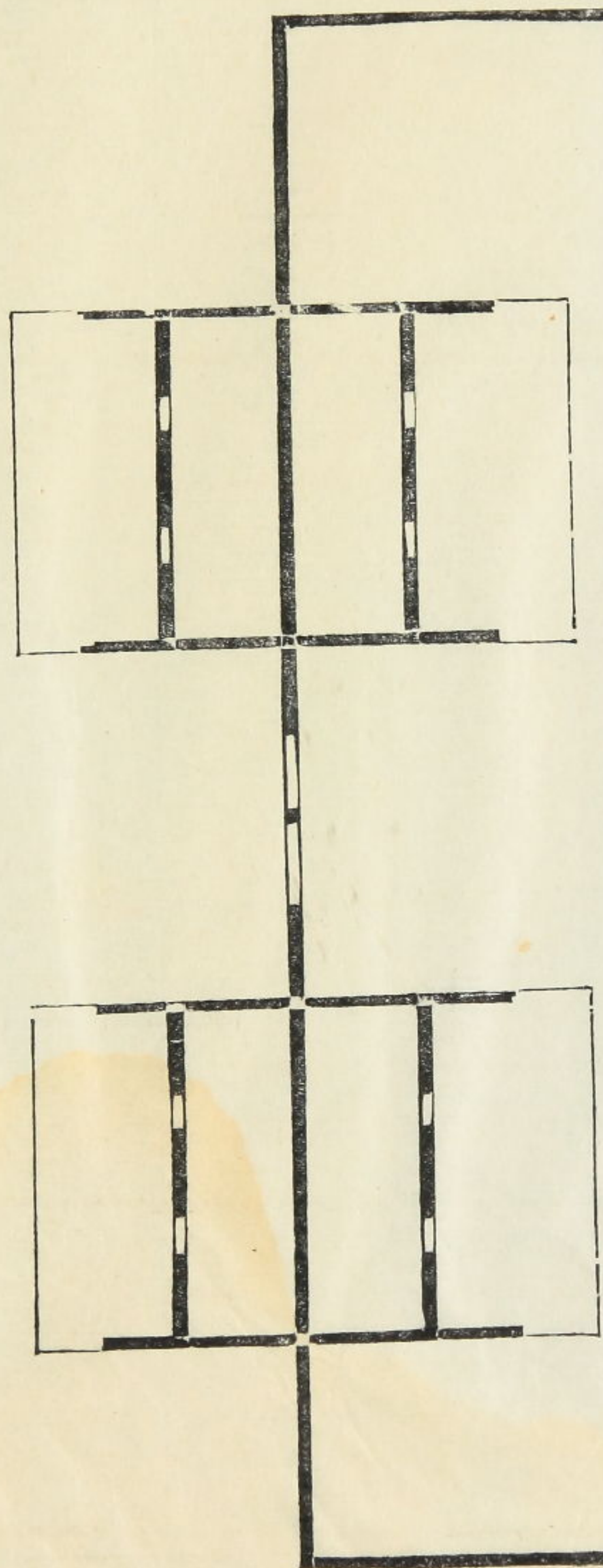
射下...
射上...
射...
射...

可馬正反位
司馬師

儀

綱次

等
司有 武僕人掃候道
旅位

者獲

者獲

服不獲

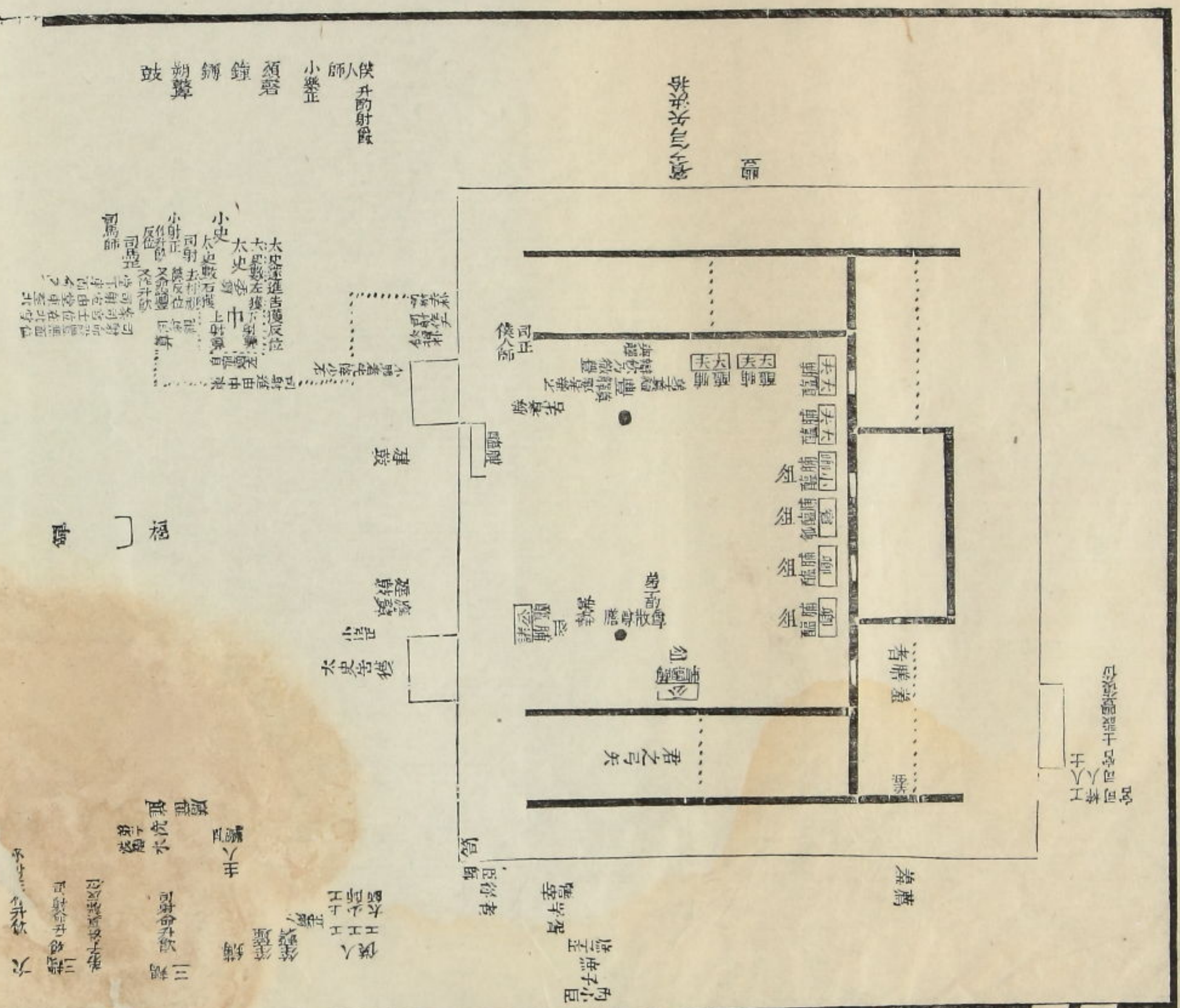
源

尊組組

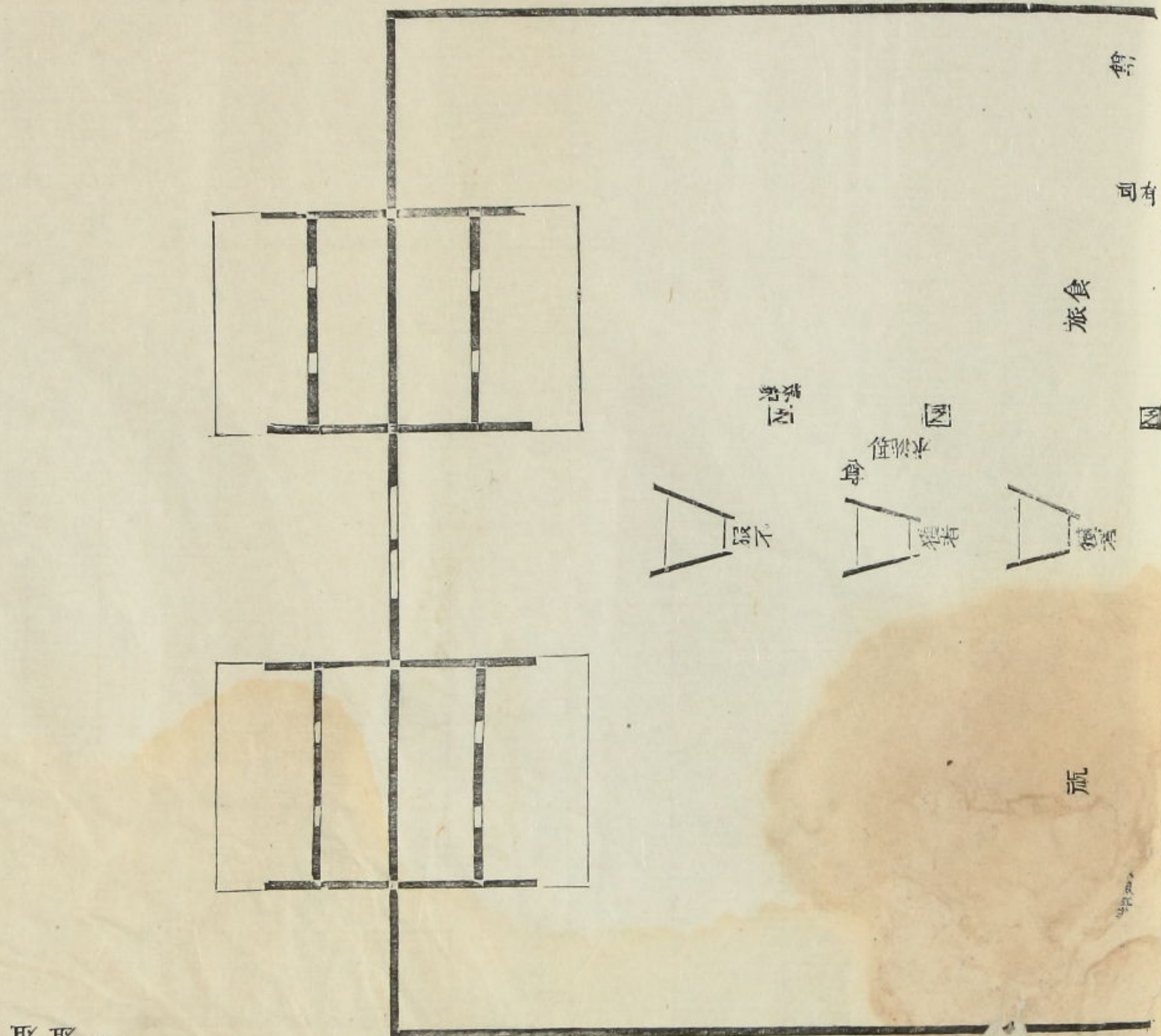
獲者負侯蓋亦不
以官商諸

次

射飲算視

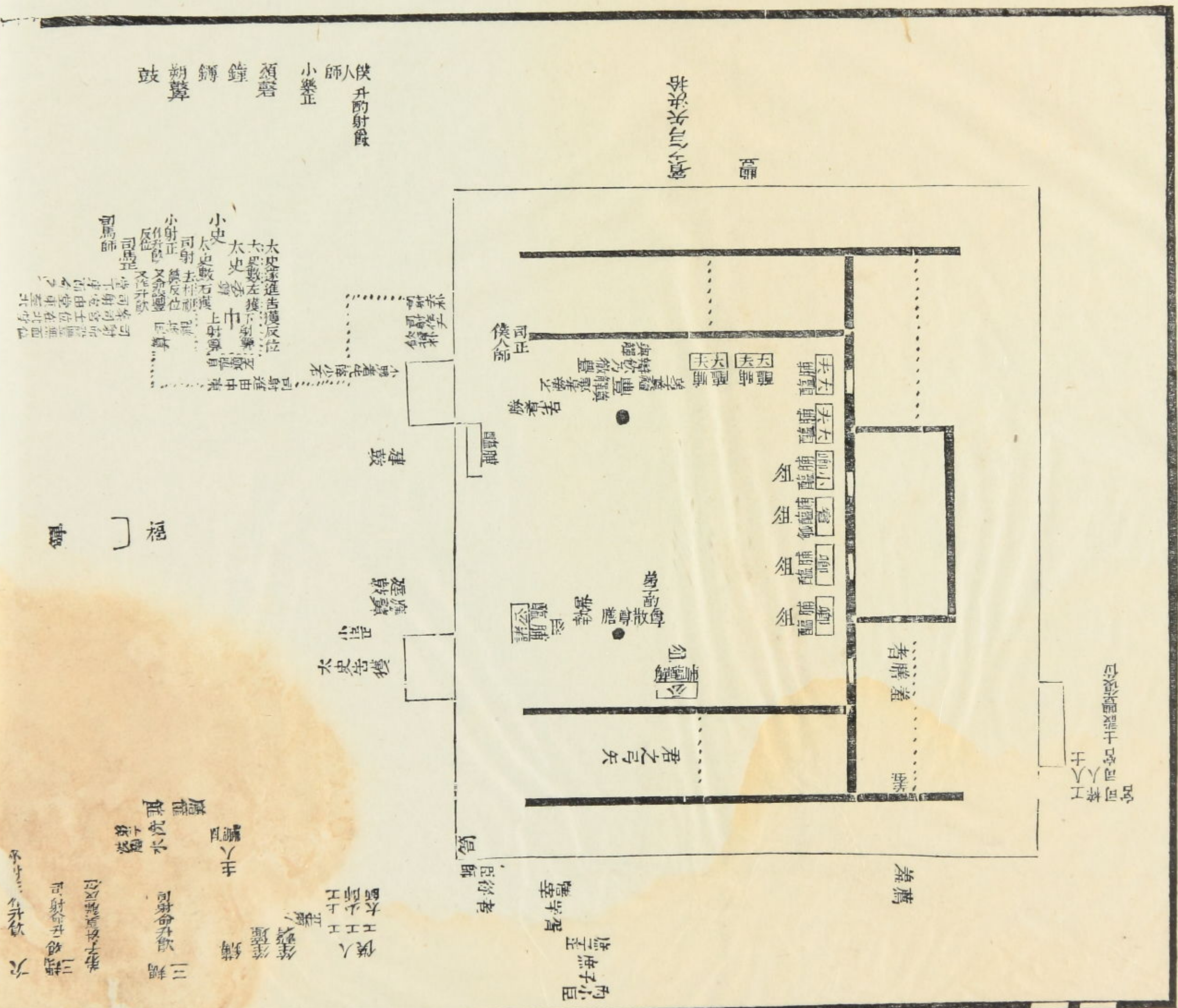

大射儀十

亭組組

射飲算視

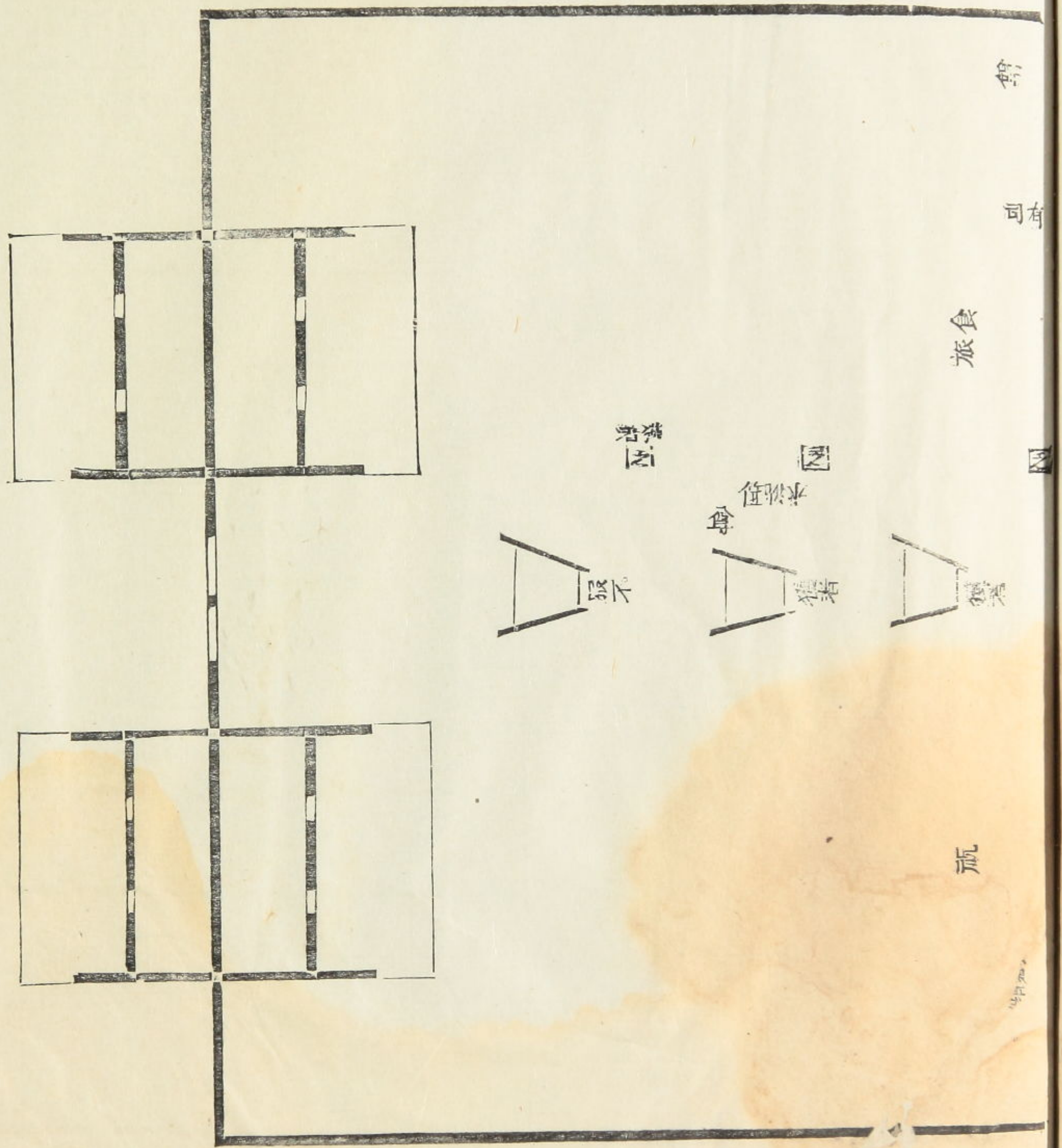

射圃
射位
射儀
射器
射堂
射室
射亭
射廡
射門
射階
射池
射井

射正
射人
射士
射史
射儀
射禮
射器
射矢
射堂
射室
射亭
射廡
射門
射階
射池
射井

大射儀十

亭 組 組

亭

司有

旅食

祭

水

祭

水

祭

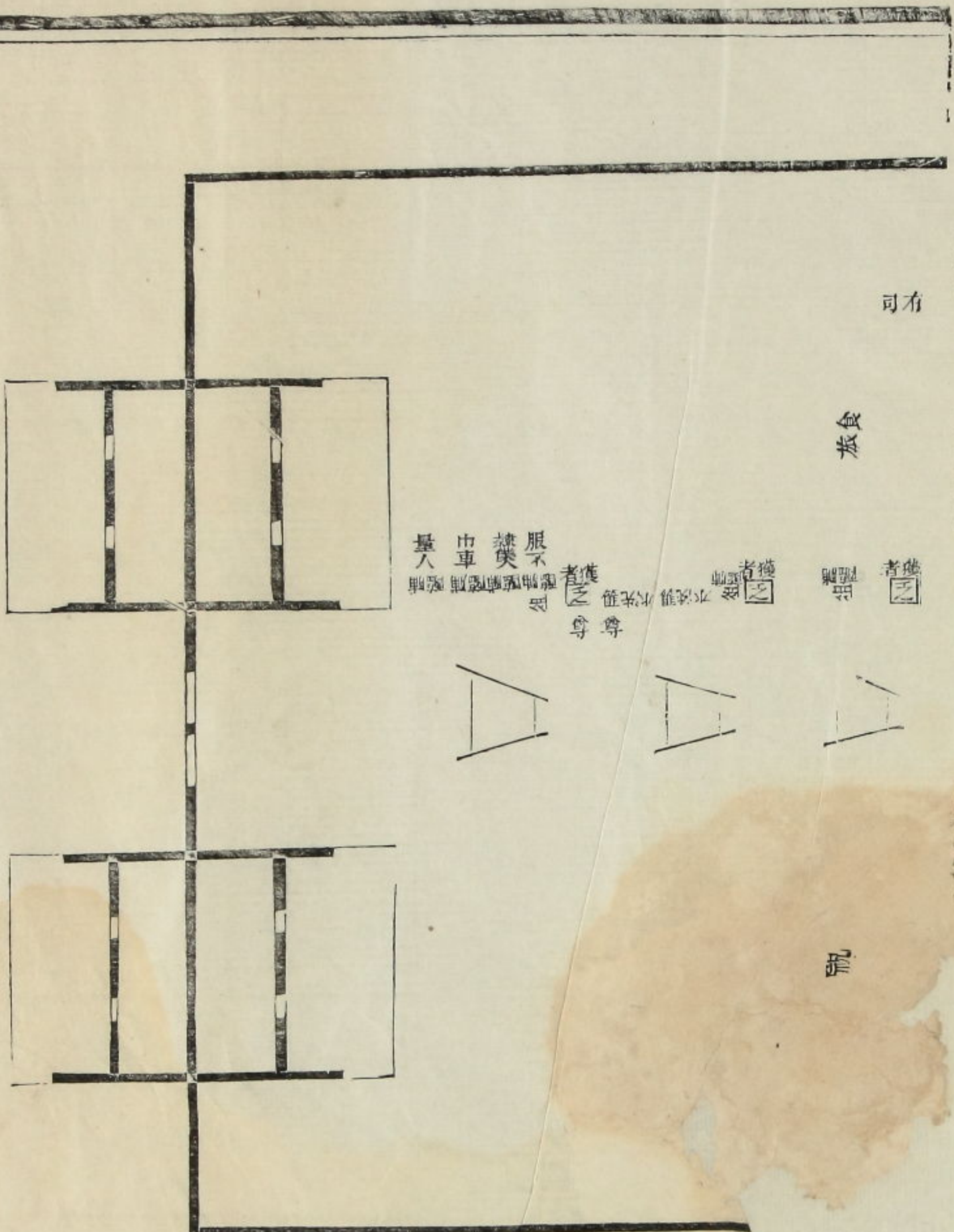
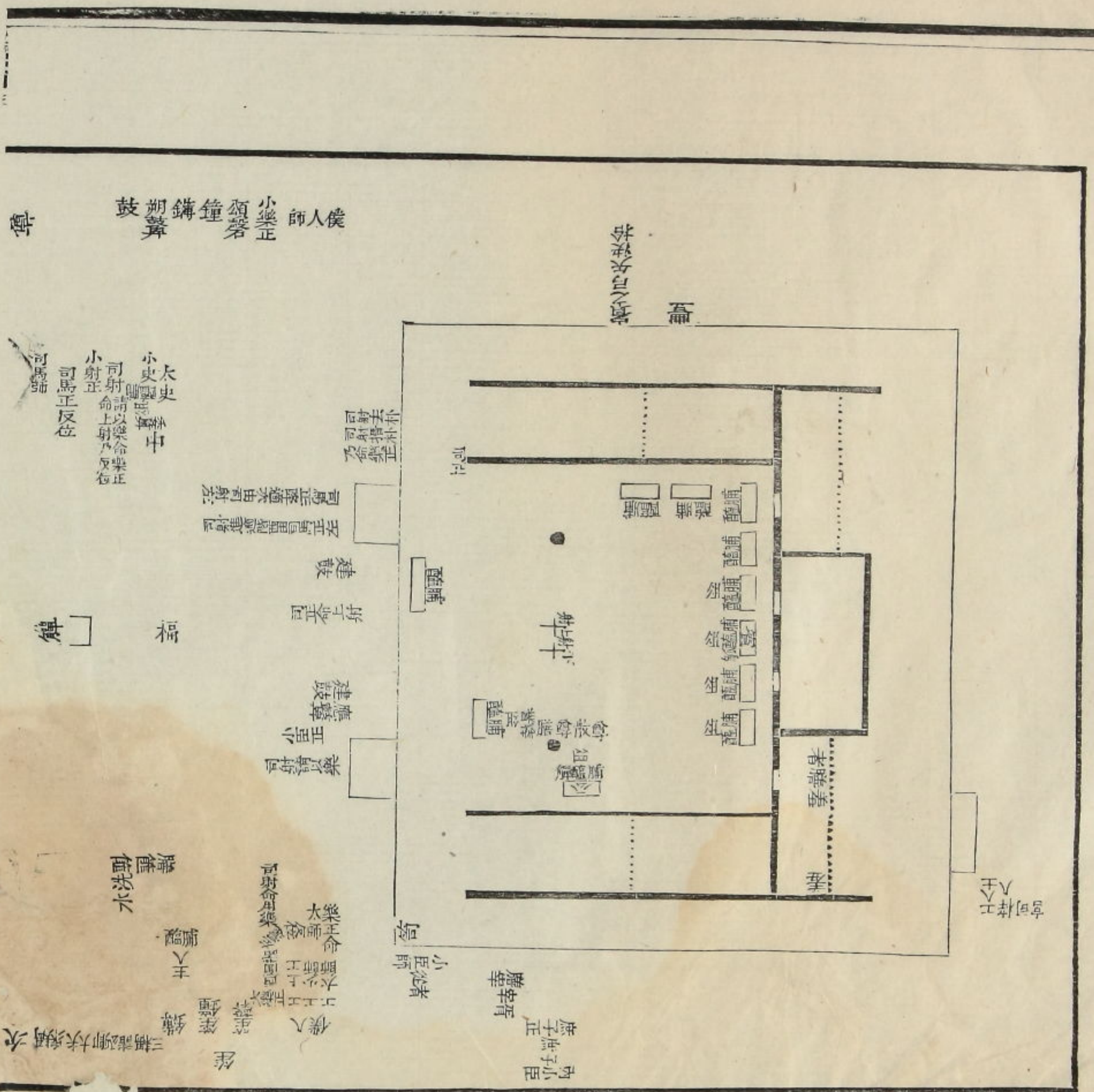
水

祭

正
位
祭
位
祭
位
祭
位
祭
位

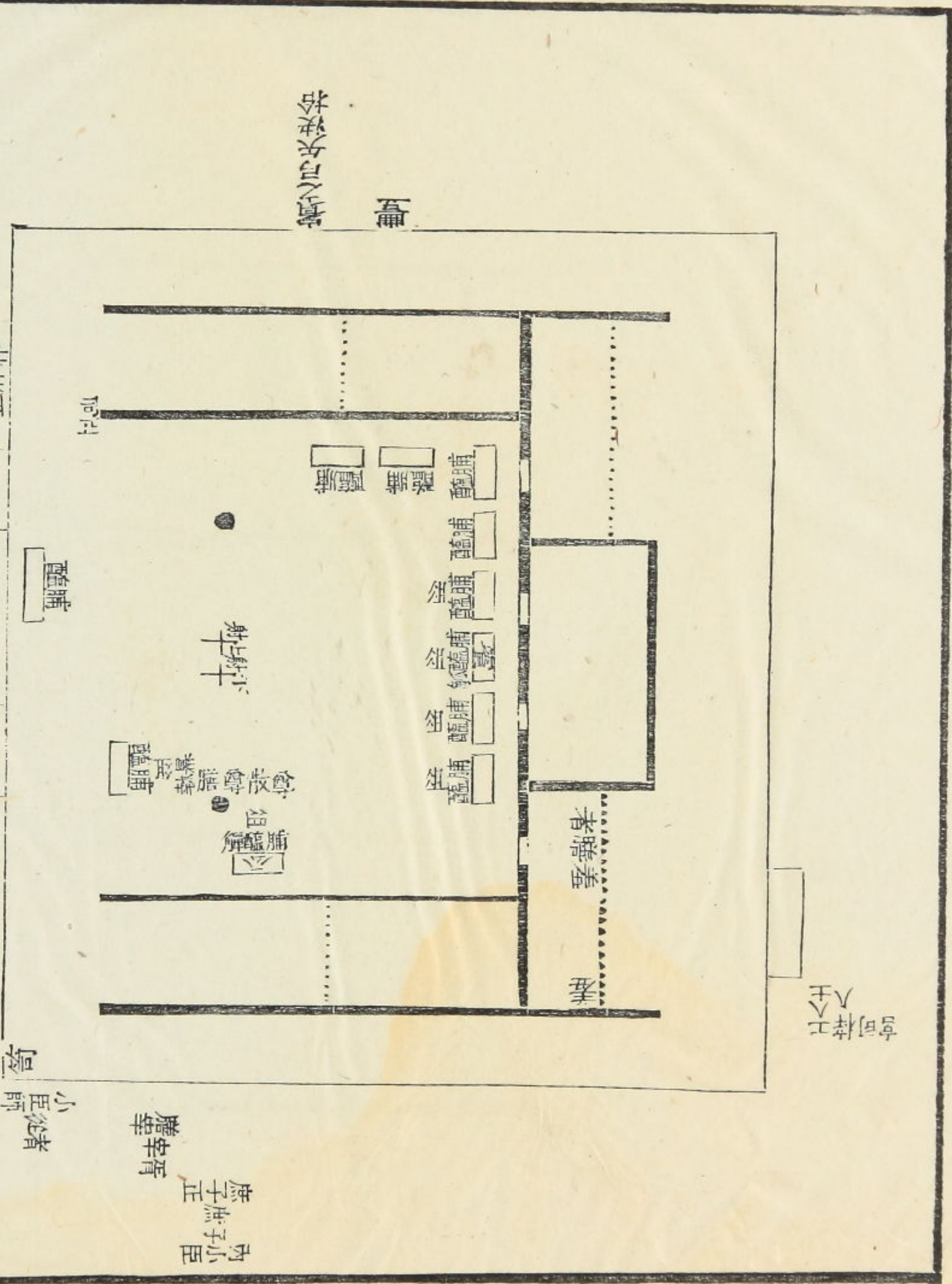
三
射
大
射
儀
十

命用樂

樂用命

司射王

大史
中史
小史

司射
司馬
司馬正反位

射

射

射

射

內小臣
庶子正
庶子

小史者
小史師

僕人
大史
中史
小史
司射
司馬
司馬正反位

射

射

射

