

官板
儀禮圖

卷十七旁通圖

庫	文	閣	內
三	五	漢	書
二	五		
四	六		
架	冊	號	類

內閣文庫	
番號	漢 556
冊數	8 (8)
函號	273 275

漢書門				
類	號	函	架	冊
五	五	一	二	八

漢書門				
類	號	函	架	冊
八	二	七	二	八

儀禮圖卷第十七

淺草文庫

有司徹第十七

鄭目錄云少牢之下篇也大夫既祭償尸於堂之禮祭畢禮尸於室中天子諸侯之祭明日而繹○疏曰上大

有司徹

徹直列反○徹室中之饋及祝佐食之俎卿大夫既祭而賓尸禮崇也賓尸則不設饌西北隅以此薦俎之陳有祭象而亦足以厭

尸俎

與賓尸之禮古文鞞皆作尋記或作煇春秋傳曰若可煇也亦可寒也

卒鞞乃升羊豕魚三鼎無腊與膚乃設局鼎陳鼎于

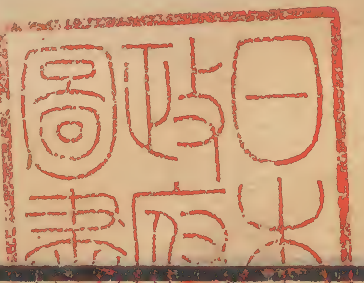
門外如初

右鞞尸俎

乃議侑于賓以異姓

議猶擇也擇賓之賢者可以侑尸必用異姓廣敬也是時主人及賓有司已復內位

宗

人戒侑

戒猶告也南面告於其位戒曰請子為侑○疏曰賓位在門東北面

侑出俟于廟門之外

俟待也待於次當與尸更入主人興禮事尸極敬心也

司宮筵于尸西南面

為尸席也

又筵于西序東面

為侑席也

尸與

侑北面于廟門之外西上

言與殊尊卑北面者賓尸而尸益卑西上統於賓客○疏曰北面執臣道

主人

人出迎尸宗人擯

賓客尸而迎之主人益尊擯贊○疏曰侑尸祝擯此宗人擯正祭主人不迎尸以申尸之尊此迎之

主人拜尸答拜主人又拜侑侑答拜主人揖先入門

右道

尸入門左侑從亦左揖乃讓

沒雷相揖至階又讓○雷力又反

主人

先升自阼階尸侑升自西階西楹西北面東上

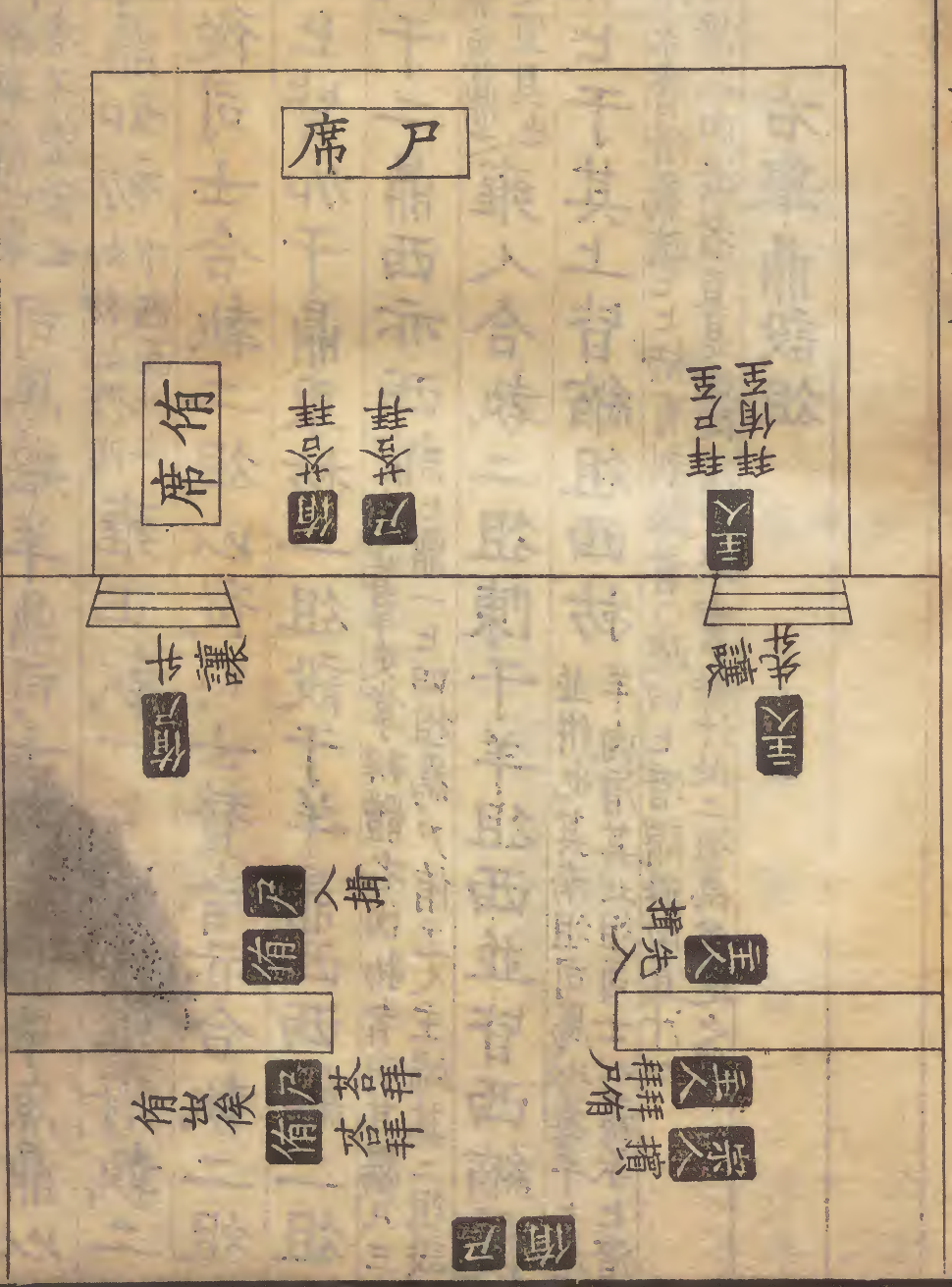
東上統於其席

主人東楹東北面拜至尸答拜主人又拜侑侑答拜

拜至喜之

迎尸侑圖

右迎尸侑

乃舉舉舉鼎也舉者不盥殺也司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以

入陳鼎如初如初如作階下西面北上雍正執一匕以從雍府執二

匕以從司士合執二俎以從司士贊者亦合執二俎

以從匕皆加于鼎東枋二俎設于羊鼎西西縮二俎

皆設于二鼎西亦西縮雍正羣史掌辨體名肉物者府其屬凡三

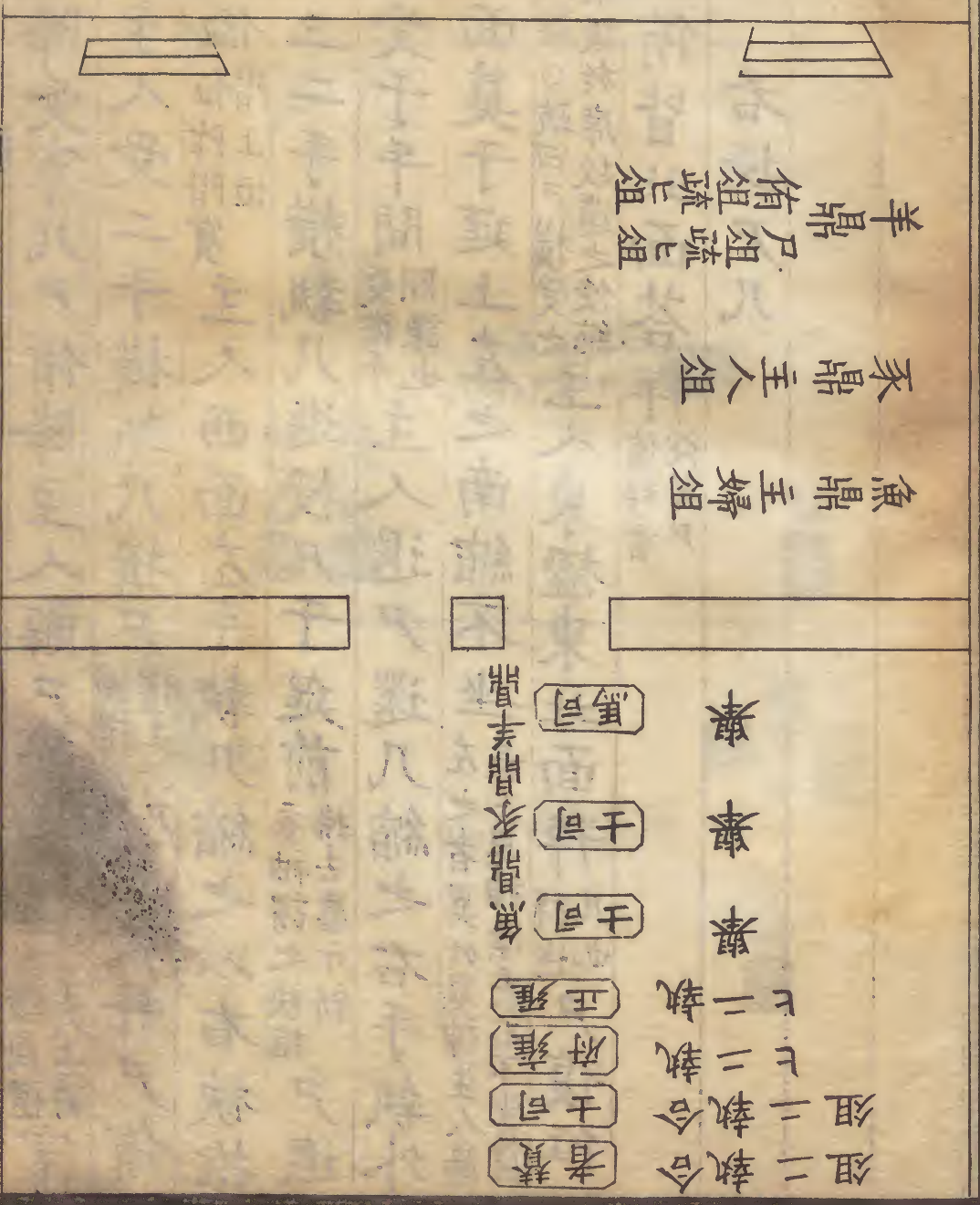
于豕鼎魚鼎之西陳之宜具也雍人合執二俎陳于羊俎西並皆西縮覆

二疏匕于其上皆縮俎西枋並併也其南俎司馬以羞羊匕滯

豕肉滯豕膏滯魚疏匕匕柄有刻飾者○疏曰匕滯謂無肉直汁以

右舉鼎設俎

舉鼎設俎圖

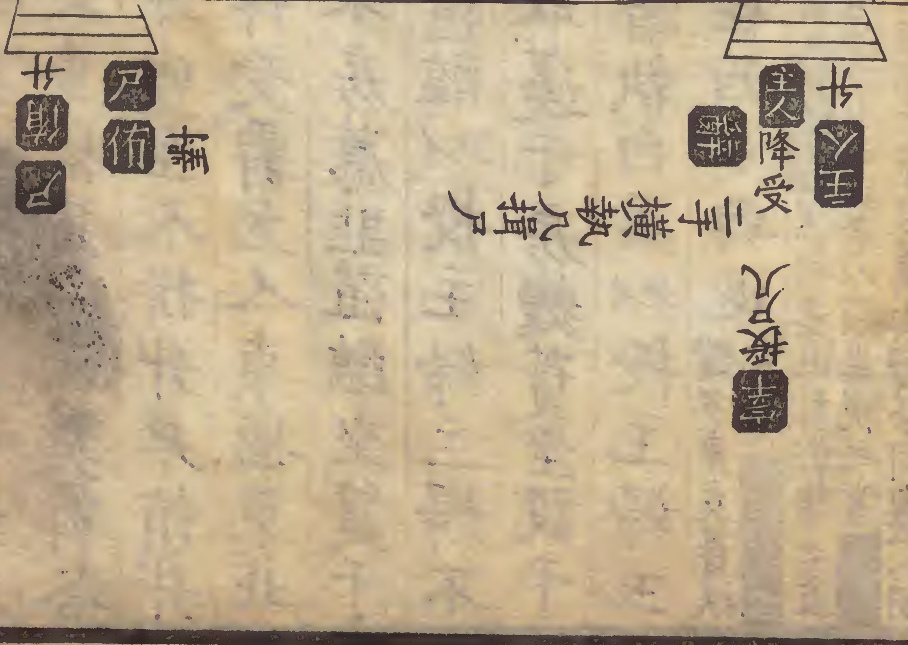
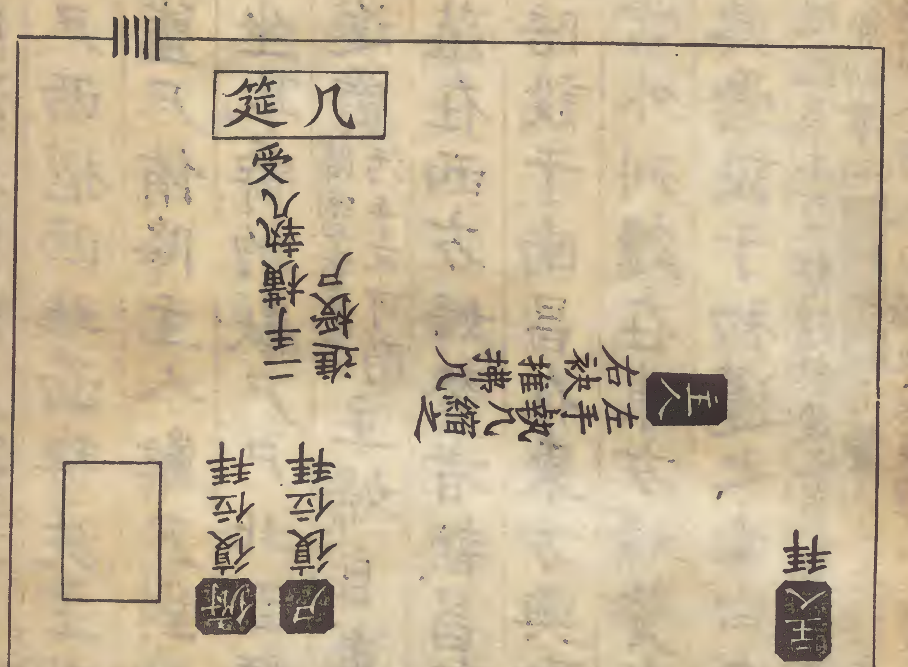
儀禮圖卷十二

三

主人降受宰几尸侑降主人辭尸對几所以坐安體周禮太宰掌贊玉几玉爵宰授几主人受二手橫執几揖尸獨揖尸几禮主於尸主人升尸侑升復位位昨階賓階上位主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手橫執几進授尸于筵前衣袖謂之袂推拂去塵示新尸進二手受于手間受從手間謙也主人退尸還几縮之右手執外廉北面奠于筵上左之南縮不坐左之者異於鬼神生人陽長左鬼神陰長右不坐奠之者几輕○疏曰尸橫受之將欲縱設於席故還之使縮主人東楹東北面拜拜送几也尸復位尸與侑皆北面答拜侑拜者從於尸

右授尸几

授尸几圖

主人降洗尸侑降尸辭洗主人對卒洗揖主人升尸
侑升尸西楹西北面拜洗主人東楹東北面奠爵荅
拜降盥尸侑降主人辭尸對卒盥主人揖升尸侑升
主人坐取爵酌獻尸尸北面拜受爵主人東楹東北
面拜送爵降盥者為士
汚手不可酌主婦自東房薦韭菹醢坐奠于
筵前菹在西方婦贊者執菹菹醢以授主婦主婦不
興受陪設于南昌在東方興取籩于房饗蕡坐設于
豆西當外列饗在東方婦贊者執白黑以授主婦主
婦不興受設于初籩之南白在西方興退饗方東反蕡扶
云反

非菹醢醢昌本麋蕡饗熬麥也蕡熬黍實也
籩大夫無朝事而示豐大夫之禮主婦取籩與者以饌異親之當
辟錮也退退入房也○醢他感反蕡乃兮反○疏曰先獻後薦與釋祭同籩人朝
事之籩饗蕡白黑醢人朝事之豆非菹醢醢昌本麋蕡有骨為蕡無骨為醢

○乃升升牲體
於俎也司馬牝羊亦司馬載載右體肩臂肫骼

臠正脊一脰脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一腸

一胃一祭肺一載于一俎言載尸復序體者明所舉肩骼存
焉亦着脊脅皆一骨也臠在下者折分

之以為肉湑俎也二俎謂司士所設羊鼎西第一俎○疏曰脊脅載一骨在正
俎一骨在湑俎第一俎者在侑俎之南故下文注侑俎云北俎也故羊肉湑俎
在豕俎羊肉湑臠折正脊一正脅一腸一胃一齍肺一

載于南俎肉湑肉在汁中者以增俎實為尸加也必為臠折上所折分者
臠肺離肺也南俎雍人所設在南者此以下十二俎俟時而載

士載示右體肩臂肫骼臠正脊一脰脊一橫脊一短

脅一正脅一代脅一膚五齍肺一載于一俎臠在下者
順羊也俎

侑俎羊左肩左肫正脊一

謂雍人所設在北者○疏曰豕脊骨不
折臠臠亦在下順上文豕無正俎

脅一腸一胃一切肺一載于一俎俎用左體侑賤其羊俎

脊一脅一膚一切肺一載于一俎過三體有肫尊之加也豕

左肩折折分為長兄弟俎也切肺亦祭肺互言之爾無羊潛下尸也豕又祭肺

不齊肺不備禮俎司士所設羊鼎西之北俎也豕俎與尸同○疏曰鼎俎數奇

今有四昨俎羊肺一祭肺一載于一俎羊肉潛臂一脊一

一脅一腸一胃一齊肺一載于一俎豕脊臂一脊一

脅一膚三齊肺一載于一俎昨俎主人俎無體遠下尸也以肺

代之肺尊也加羊肉潛而有體

崇尸惠亦尊主人臂左臂也侑用肩主人用臂下之也不言左臂者大夫空

其文也降於侑羊體一而增豕膚三有所屈有所伸亦所謂順而撫也昨俎

司士所設豕鼎西俎也其潛俎與尸俎同豕俎又

與尸豕俎同○撫之石反猶拾也拾取主禮用之主婦俎羊左臠脊

一脅一腸一胃一膚一齊羊肺一載于一俎無豕體而

有膚以至

人無羊體不敢備也無祭肺有齊肺亦下侑也祭肺尊言齊羊肺者文承膚

下嫌也膚在羊肺上則羊豕之體名同相亞也其俎司士所執在魚鼎西者

司士杞魚亦司士載尸俎五魚橫載之侑主人皆一

魚亦橫載之皆加膾祭于其上

橫載之者異於牲體彌變於神

膾讀如殷啤之啤刺魚時割其

腹以為大饗也可用祭也其俎又與尸豕俎同○疏曰牲體皆橫載鬼進下生

人進膾今進膾從生人禮魚皆縮載右首於俎為縮於尸為橫祭進腴生人進

膾今橫載於人為縮不與正祭同又與生人異

○今案橫載則進尾也祭膾魚此所謂魚潛

卒升卒已也賓長

設羊俎于豆南賓降尸升筵自西方坐左執爵右取

韭菹揆于三豆祭于豆間尸取麴蕡宰夫贊者取白

黑以授尸尸受兼祭于豆祭賓長雍人授次賓疏匕

與俎受于鼎西左手執俎左廉縮之卻右手執匕枋

縮于俎上以東面受于羊鼎之西司馬在羊鼎之東

二手執桃匕枋以挹潛注于疏匕若是者三桃謂之敵讀

之揄字或作桃者秦人語也此二匕者皆有淺升狀如飯糝桃長枋可以杆

物於器中者注猶寫也○慘七肖反杆食汝反○疏曰淺升對常勺升深也尸

興左執爵右取肺坐祭之祭酒興左執爵肺羊次賓縮

執匕俎以升若是以授尸尸卻手受匕枋坐祭臠之興覆手以授賓賓亦覆手以受縮匕于俎上以降臠者明

涪肉加耳嘗之以其汁尚味○疏曰此匕涪也在鼎有汁在俎無汁故以匕進也尸席末坐啐酒興坐奠爵

拜告旨執爵以興主人北面于東楹東荅拜旨美也拜告酒美荅

主人意司馬羞羊肉涪縮執俎尸坐奠爵興取肺坐絕祭

臠之興反加于俎司馬縮奠俎于羊涪俎南乃載于

羊俎卒載俎縮執俎以降絕祭絕肺末以祭周禮曰絕祭涪使次

正俎皆橫執橫奠加俎皆縮執縮奠羊涪俎涪字衍尸坐執爵以興次賓羞羊燔縮執

俎縮一燔于俎上鹽在右尸左執爵受燔楛一鹽坐

振祭臠之興加于羊俎賓縮執俎以降燔炙尸降筵北

面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興

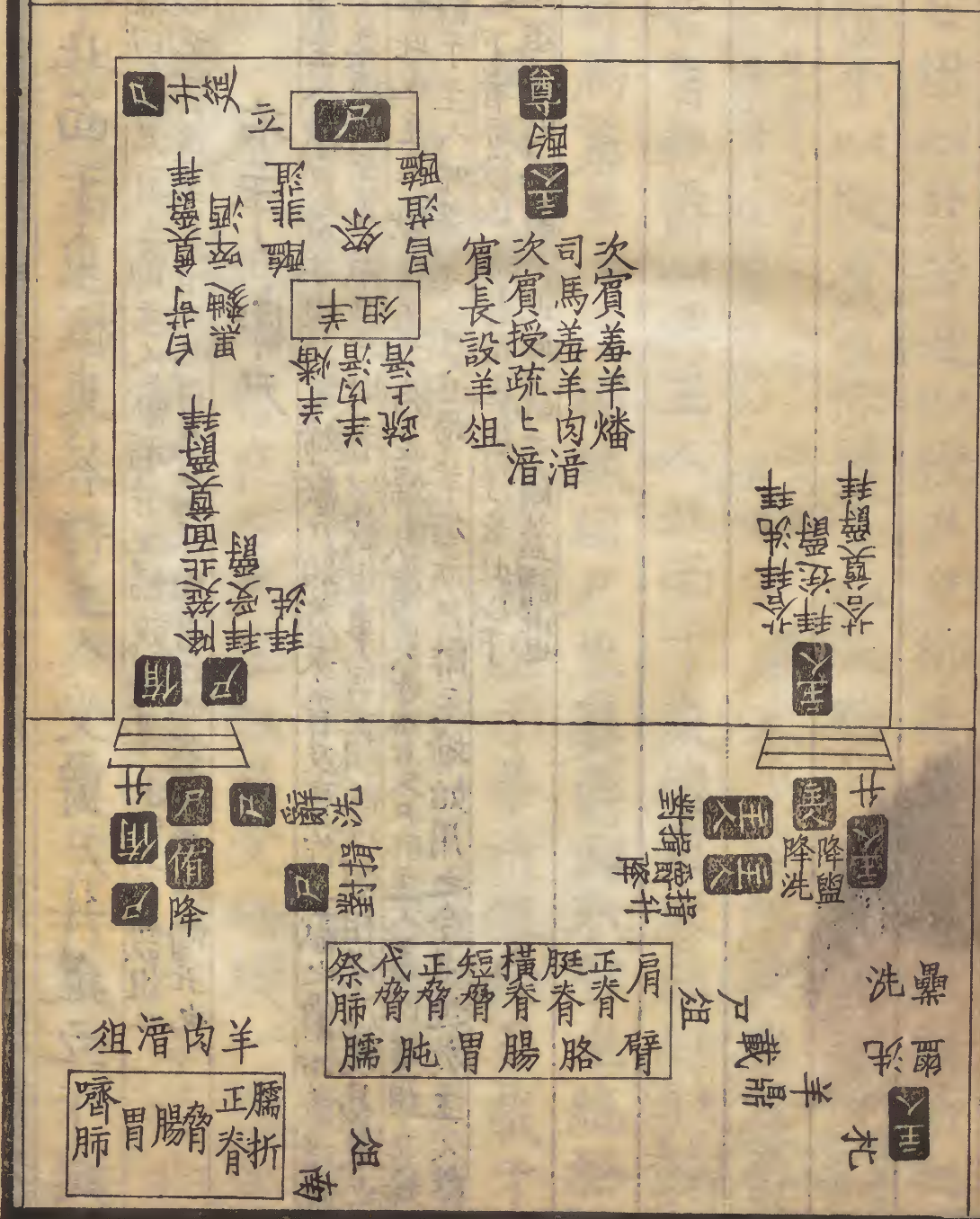
主人北面于東楹東荅拜主人受爵尸升筵立于筵

末疏曰獻尸有五節主人獻酒并主婦設邊豆一也賓長設俎二也次賓羞羊匕涪三也司馬羞羊肉涪四也次賓羞羊燔五也

右主人獻尸

今案主人獻尸羞羊俎及主婦獻尸始羞豕豕及賓作三獻之爵始羞涪魚俎今並述於主人獻尸之時者以載俎事同一類故以類相從庶使易見也不惟此也主人獻侑羞羊俎主婦獻侑奠豕豕又尸酢主人羞昨羊俎主婦致爵于主人始羞豕豕又主婦羊俎亦尸酢主婦始用之今並述於主人獻尸之下者亦欲以類相從也鄭注云此以下十一俎俟時而載於此歷說之爾蓋謂此也

主人獻尸圖

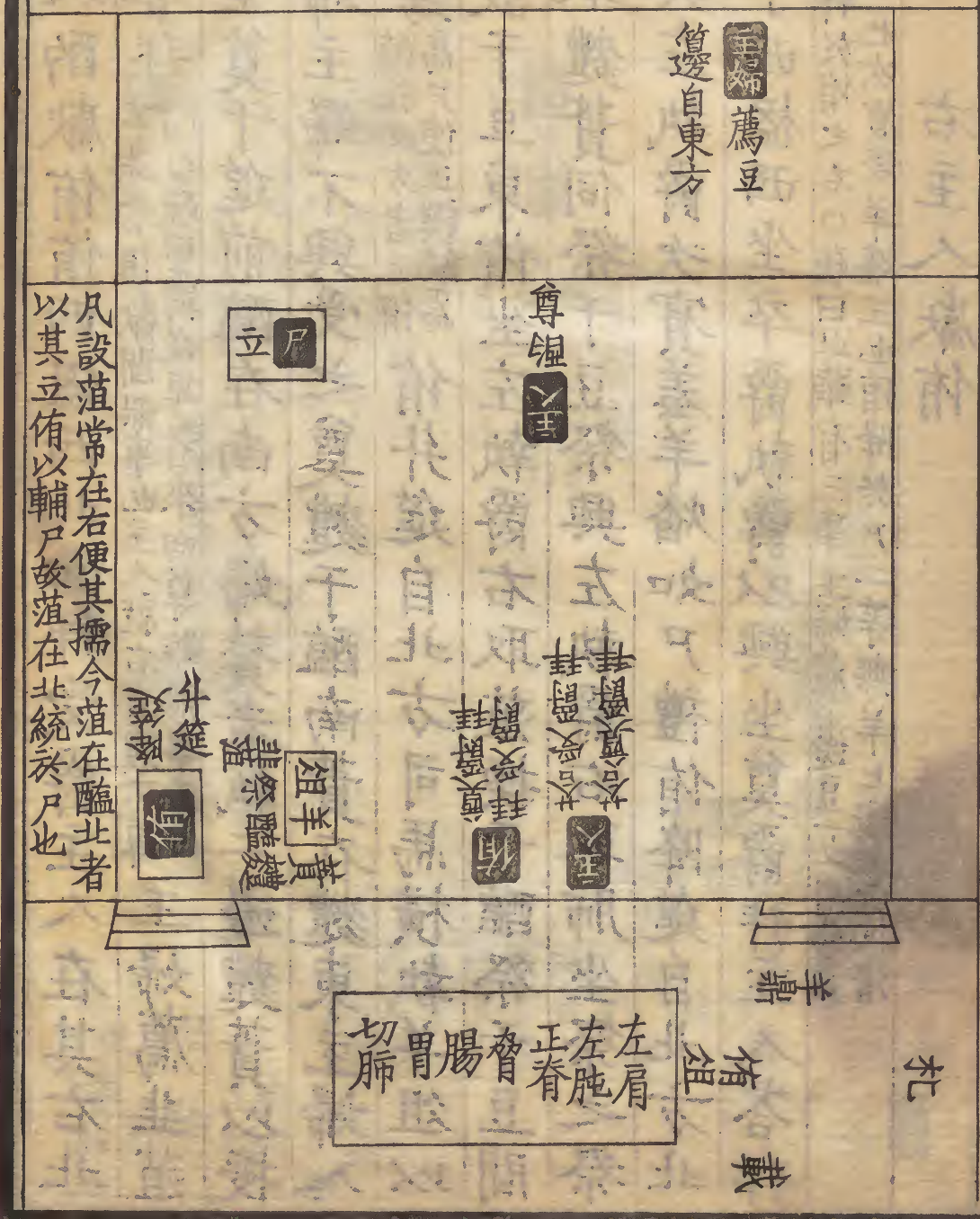

主人酌獻侑侑西楹西北面拜受爵主人在其右北面
 答拜不洗者俱獻聞無事也主人就右者賤不專主婦薦韭菹
 醢坐奠于筵前醢在南方婦贊者執二邊麴蕡以授
 主婦主婦不興受之奠麴于醢南蕡在麴東主婦入
 于房醢在南方者立侑為尸使正饌統焉侑升筵自北方司馬橫執羊俎以
 升設于豆東侑坐左執爵右取菹揆于醢祭于豆間
 又取麴蕡伺祭于豆祭興左執爵右取肺坐祭之祭
 酒興左執爵次賓羞羊燔如尸禮侑降筵自北方北
 面于西楹西坐卒爵執爵以興坐奠爵拜主人答拜

答拜拜於侑之右○疏曰此雖有三事主婦薦邊豆一也司馬羞羊俎二也次賓羞羊燔三也侑降於尸二等無羊匕湑又無肉湑

右主人獻侑

主人獻侑圖

凡設菹常在右便其掃今菹在醢北者以其立侑以輔尸故菹在北統於尸也

尸受侑爵降洗侑降立于西階西東面主人降自阼階辭洗尸坐奠爵于篚興對卒洗主人升尸升自西階主人拜洗尸北面于西楹西坐奠爵答拜降盥主人降尸辭主人對卒盥主人升尸升坐取爵酌酌者將酌主人司宮設席于東序西面疏曰西北面答拜主婦薦韭菹醢坐奠于筵前菹在北方婦贊者執二簋蕡蕡主婦不興受設蕡于菹西北蕡在蕡西主人升筵自北方主婦入于房設蕡于菹西北亦辟錫賓設羊俎于豆西主人坐左執爵祭豆簋如侑之祭興左執爵右取肺坐祭之祭酒興次賓羞匕湑如尸

○疏曰特牲少牢主人獻尸尸即酢主人此特獻侑乃酢尸卑達主人之意也

特牲少牢皆致爵乃設席此賓尸受酢即設者主人益尊

酌者將酌主人

禮席末坐啐酒執爵以興司馬羞羊肉湑縮執俎主人坐奠爵于左興受肺坐絕祭齊之興反加于湑俎司馬縮奠湑俎于羊俎西乃載之卒載縮執虛俎以降奠爵于左者神惠變於常也言受肺者明有授言虛俎者羊湑俎說於此虛不復用○疏曰此雍人所陳羊俎西在南者不復用此俎見下次賓羞羊燔於主人則用此之豕主人坐取爵以興次賓羞燔疏曰燔即羊燔俎而得羞羊燔禮殺也主人受如尸禮主人降筵自用羊體主婦獻尸以後悉用豕體賓長獻尸後悉用魚從是以知之主人受如尸禮主人降筵自北方北面于阼階上坐卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興尸西楹西荅拜主人坐奠爵于東序南下降奠爵於籩急崇酒崇充也拜謝尸俎皆升就筵疏曰此亦有五節及尸俎皆升就筵尊主人故與尸同

右尸酢主人

尸酢主人圖

司宮取爵于篚以授婦贊者于房東以授主婦房東房戶外之

東主婦洗爵于房中出實爵尊南西面拜獻尸尸拜

于筵上受尊東西面拜由便也○疏曰筵上受者以婦人所獻不得各就其階主婦西面于主人

之席北拜送爵入于房取一羊釧坐奠于韭菹西主

婦贊者執豕釧以從主婦不與受設于羊釧之西興

入于房取糗與股脩執以出坐設之糗在蕡西脩在

白西興立于主人席北西面飲酒而有釧者祭之餘釧無黍稷殺也糗糗餌也股脩擣肉之脯尸

坐左執爵祭糗脩同祭于豆祭以羊釧之柶挹羊釧

遂以挹豕釧祭于豆祭祭酒次賓羞豕匕湑如羊匕

湑之禮尸坐啐酒左執爵嘗上釧執爵以興坐奠爵

拜主婦答拜執爵以興司士羞豕脣尸坐奠爵興受

如羊肉湑之禮坐取爵興次賓羞豕燔尸左執爵受

燔如羊燔之禮坐卒爵拜主婦答拜受爵疏曰亞獻凡五節設兩釧一也

設糗脩二也次賓羞豕七湑三也司士羞豕脣四也次賓羞豕燔五也

右主婦亞獻尸

三 獻 亞 獻 尸

主婦致爵于主人圖

案特牲三獻爵止
乃致爵此未三獻
而致爵者以上篇
已有獻於尸故此
不待三獻又見賓
尸禮殺故是致

祭糗脩祭豕釧羊釧祭豕
涪祭豕膏祭豕燔皆如尸禮

尸降筵受主婦爵以降將酢主婦主人降侑降主婦入于

房主人立于洗東北西面侑東面于西階西南俟尸

易爵于篚盥洗爵易爵者男女不相襲爵主人揖尸侑將升主人升

尸升自西階侑從主人北面立于東楹東侑西楹西

北面立俟尸酌尸酌主婦出于房西面拜受爵尸北面于

侑東答拜主婦入于房司官設席于房中南面主婦

立于席西設席者主婦尊○疏曰賓長以下皆無設席之文婦贊者薦韭菹醢坐奠

于筵前菹在西方婦人贊者執醴蕢以授婦贊者婦

贊者不興受設醴于菹西蕢在醴南婦人贊者宗婦之少者○疏曰大夫贊非一人

贊主婦及長婦故云宗婦少者主婦升筵司馬設羊俎于豆南主婦坐左

執爵右取菹揆于醢祭于豆間又取醴蕢兼祭于豆

祭主婦奠爵興取肺坐絕祭臍之興加于俎坐挽手
 祭酒啐酒挽手者于腕腕佩巾內則曰婦人亦左佩紛腕次賓羞羊燔主婦興受燔
 如主人之禮主婦執爵以出于房西面于主人席北
 立卒爵執爵拜尸西楹西北面答拜主婦入立于房
 尸主人及侑皆就筵出房立卒爵宜鄉尊不坐者變於主人也執爵拜變於男子也○疏曰此料內從酢有三婦贊者
設豆籩一也司馬設羊俎二也次賓羞羊燔三也主婦與侑同主人與尸同

右尸酢主婦

尸 酢 主 婦 圖

上賓洗爵以升酌獻尸尸拜受爵賓西楹西北面拜
 送爵尸奠爵于薦左賓降上賓賓長也謂之上賓以將獻
 異之或謂之長賓奠爵爵止也
 右上賓三獻尸

上賓三獻尸圖

案特性及下大夫尸在室內始行三獻未行致爵尸奠爵欲神惠均於室此賓尸之禮三獻訖夫婦又已行致爵訖致爵止欲得神惠均於庭

尸奠爵於薦左未舉者以三獻在禮終欲使神惠均於庭徧得獻乃舉之故下文主人獻及眾賓以下訖乃作止爵

尊俎

尸 拜受爵

水盥洗

賓降

主人降洗爵尸侑降主人奠爵于篚辭尸對平洗揖
 尸升侑不升侑不升尸禮益殺不從○主人實爵酬尸東楹東北面
 坐奠爵拜尸西楹西北面荅拜坐祭遂飲平爵拜尸
 荅拜降洗尸降辭主人奠爵于篚對平洗主人升尸
 升主人實爵尸拜受爵主人反位荅拜尸北面坐奠
 爵于薦左降洗者主人尸侑主人皆升筵

右主人酬尸

主人酬尸圖

下經二人舉解于尸
 侑侑奠解于右注云
 奠于右者神惠右不
 舉變於飲酒此賓尸
 如與賓客飲酒然故
 有酬異於神惠是以
 奠於左

尊盥奠

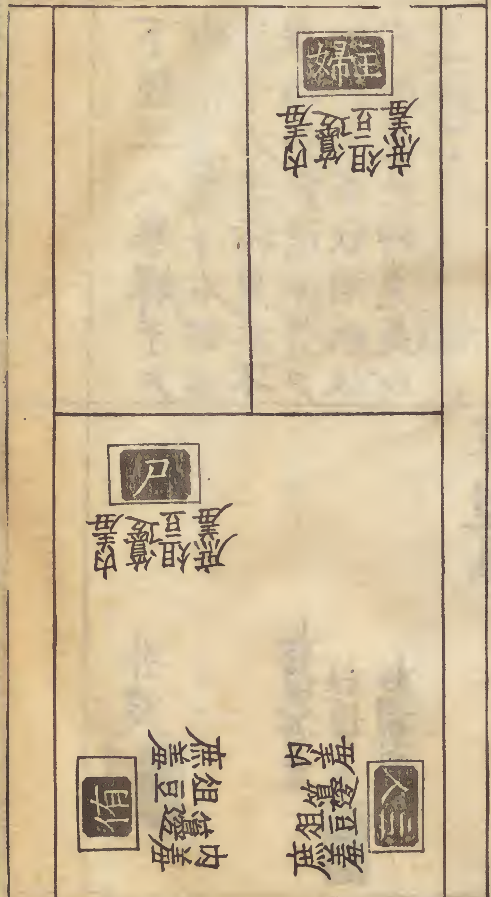

乃羞宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆左之

其豆則醢食糝食庶羞羊膳豕膳皆有馘醢房中之羞內羞也內羞在右陰也庶羞在左陽也○糝素感反膳許云反膳呼彫反馘側吏反○疏曰房中之羞其邊是周禮饗人職云羞饗之實其豆則醢人職云羞豆之實公食大夫牲皆臠及炙馘此直云腫馘不言炙者彼是食禮故庶羞並陳此飲酒之禮燔炙前已從獻故止有腫馘而已內羞是穀物故云陰庶羞是牲物故云陽

右羞于尸侑主人主婦

乃羞于尸侑主人主婦圖

主人降南面拜衆賓于門東三拜衆賓門東北面皆

荅壹拜拜于門東明少南就之也言三拜者衆賓賤旅之也衆賓一拜賤也卿大夫尊賓賤純臣也位在門東主人洗

爵長賓辭主人奠爵于筐興對卒洗升酌獻賓于西

階上長賓升拜受爵主人及其右北面荅拜宰夫自

東房薦脯醢醢在西司士設俎于豆北羊骼一腸一

胃一切肺一膚一羊骼羊左骼上賓一體賤也薦與設俎者既則俟于西序端賓坐左執爵

右取脯揆于醢祭之執爵興取肺坐祭之祭酒遂飲

卒爵執以興坐奠爵拜執爵以興主人荅拜受爵賓

坐取祭以降西面坐委于西階西南成祭於上尊賓也取祭以降反下位也反下位

而在西階西南已獻尊之祭脯宰夫執薦以從設于祭東司士

執俎以從設于薦東○衆賓長升拜受爵主人荅拜

宰夫洗觶以升主人受酌降酬長賓于西階南北面
 賓在左主人坐奠爵拜賓荅拜坐祭遂飲卒爵拜賓
 荅拜宰夫授主人解則受其虛爵奠于篚主人洗賓辭主人坐奠爵于篚對
 卒洗升酌降復位賓拜受爵主人拜送爵賓西面坐
 奠爵于薦左

右主人酬賓

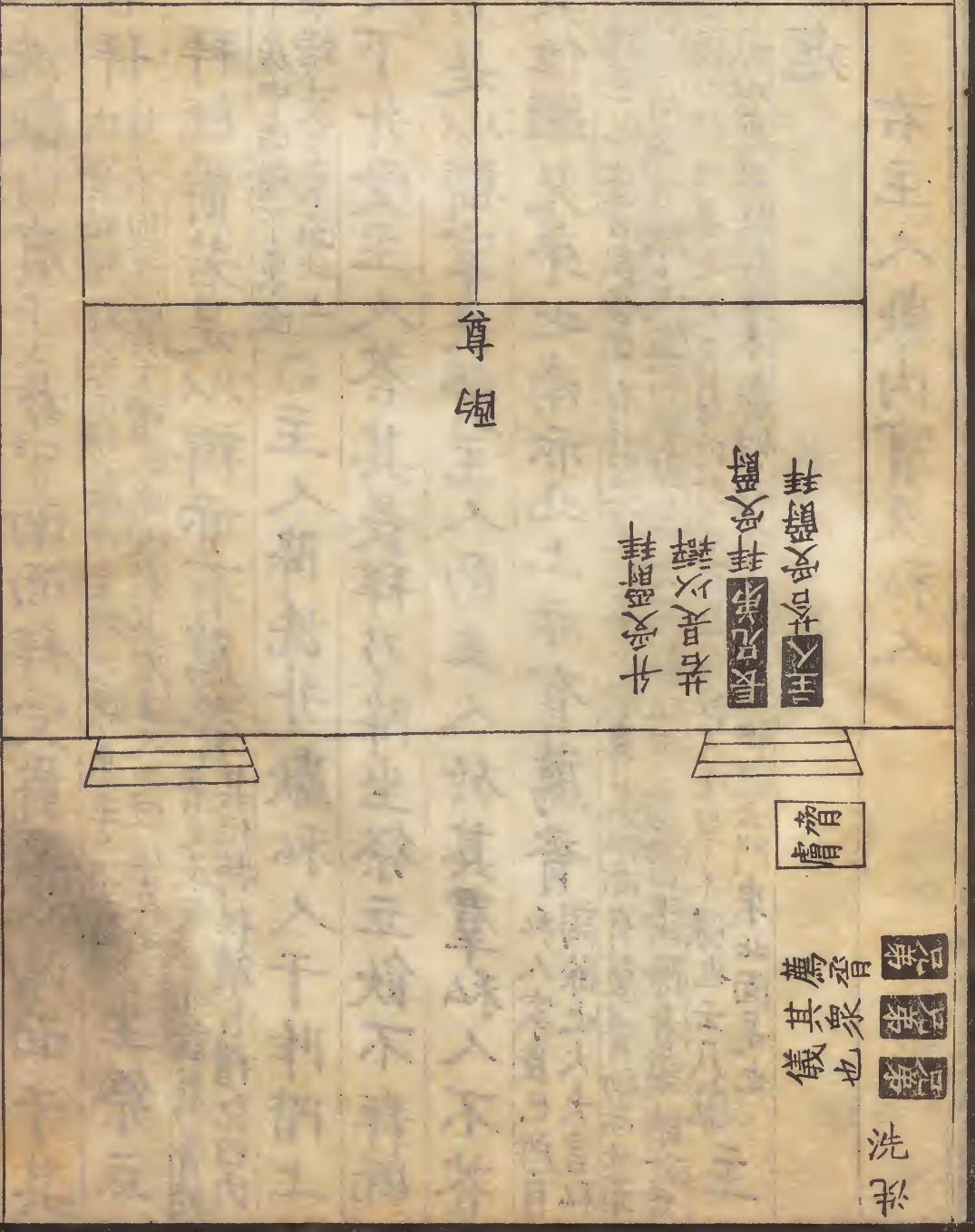
王 人 酬 賓 圖

主人洗升酌獻兄弟于阼階上兄弟之長升拜受爵
 主人在其右答拜坐祭立飲不拜既爵皆若是以辯
兄弟長幼立飲賤不別大夫之賓尊於兄弟 辨受爵其位在洗東
宰夫不贊酌者兄弟以親昵來不以官待之
 西面北上升受爵其薦胥設于其位
亦辨獻乃薦既云辨矣復言升受爵者為眾兄弟言也眾兄弟升不拜受爵先著其位於上乃後云薦胥設於其位明位初在是也位不繼於主人而云洗東卑不統於尊此薦胥皆使私人○疏曰上賓拜受爵又拜既爵眾賓及長兄弟拜受爵不拜既爵眾兄弟又不拜受爵是其差也
 其先生之胥折胥一膚一
先生長兄弟折豕左肩之折 其眾儀也

右主人獻兄弟

王人獻兄弟圖

二人洗觶升實爵西楹西北面東上坐奠爵拜執爵
 以興尸侑荅拜坐祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜
 尸侑荅拜皆降三獻而禮小成使二人舉爵序殷勤於尸侑洗升酌反位尸侑皆
 拜受爵舉觶者皆拜送侑奠觶于右奠于右者不舉也神尸患右不舉變於飲酒
 遂執觶以興北面于阼階上酬主人主人在右尸拜於阼階上
酬禮就于阼階上酬主人言就者主人立待之主人拜受爵尸拜送酬
奠者急尸就筵○主人以酬侑于西楹西侑在左坐奠
 爵拜執爵與侑荅拜不祭立飲卒爵不拜既爵酌復
 位侑拜受主人拜送言酌復位明授於西階上主人復筵○乃升長賓
 侑酬之如主人之禮遂旅也言升長賓則有贊呼之至于眾賓遂及兄弟

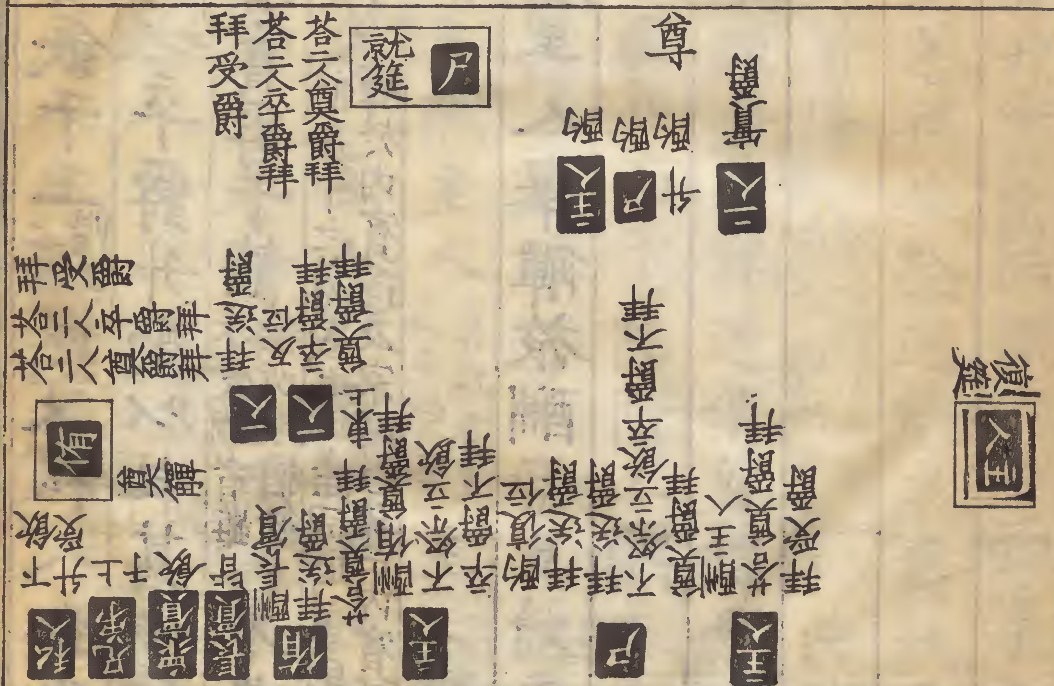
示如之皆飲于上上西階上遂及私人拜受者升受下飲私人
之長拜於下升受兄弟之爵下飲之卒爵升酌以之其位相酬其位兄弟南位亦拜受拜送升
酌由西階卒飲者實爵于筐未受酬者雖無所旅猶飲○乃羞庶羞于賓兄弟
 內賓及私人無房中之羞賤也此羞同時羞則酌房中亦旅其始主婦舉觶於內賓遂及宗婦○疏曰內賓羞在私人之上私人得旅
酬則房中內賓亦旅可知

右主人舉觶旅酬

人

主人舉解旅酬圖

賓 羞 庶

主人 賓

洗 解 酬 洗

鄉飲鄉射特性皆二人舉
解為旅酬始二人舉解為
無筭爵始今以二人為旅
酬始者此賓尸別一禮與
彼不同其初時主人酬尸
尸奠之侑未得酬故使二
人舉解侑乃奠而不舉
尸則執解以酬主人主人
酬侑侑酬長賓如是以辯

兄弟之後生者舉解于其長後生者年少也洗升爵降北面立于
阼階南長在左坐奠爵拜執爵以興長答拜長在左坐
祭遂飲卒爵執爵以興坐奠爵拜執爵以興長答拜
洗升酌降長拜受于其位舉爵者東面答拜爵止受拜

答拜不北面者賓尸禮殺長賓言奠兄弟言止互相發明相待也○疏曰上文主人酬賓賓奠爵于薦左與此爵止相待俱時舉行下文交錯其酬爵無筭是也依次第不交錯為旅酬

右兄弟之後生舉解于其長

長賓亦如之衆賓從從者不拜送也司士歸尸侑之俎尸侑尊王送其家

人退反於寢也有司徹徹堂上下之薦俎也外賓尸俎堂上婦人不徹○疏曰云有司明無婦人也

若不賓尸不賓尸謂下大夫也其牲物則同不得備其禮耳舊說云謂大夫有疾病攝昆弟祭曾子問曰攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配布奠于賓賓奠而不舉而此備有似失之矣○疏曰不備禮謂儋尸之禮厭祭陽厭也假讀為假

則祝侑亦如之謂尸時○疏曰上篇尸食七飯告飽祝獨侑不拜曰皇尸未實侑是也此以前皆與上大夫同以後以此續之尸食八飯乃盛俎臠

臂臠脰脊橫脊短脅代脅皆牢盛音成○盛者盛於所俎也此七體羊豕其脊皆皆取一體也與所舉正脊幹路凡十矣肩未舉既舉而俎猶有六體焉○疏曰特牲尸食訖乃盛今八飯即盛大夫禮與士相變先言臠從下起不言肩有未舉不言正脊

長脅路已舉在俎有司徹不盛俎者更無所用全以歸尸故也三脊三脅皆取一骨盛於所各有一骨在俎以備陽厭故猶有六體

魚七盛半也魚十有五而俎其一已舉必盛半者魚無足翼於牲象脊脅而已○疏曰牲脊脅亦盛半腊辭無辭亦盛半也所盛者無辭者云一純而俎嫌有之○疏曰下經乃撫于魚腊俎俎釋三个明不盡盛腊在魚下明盛半與魚同牲用右知此亦盛右體腊脊不折左右三脅并脊為

七通肩臂等十為十七體肩既舉俎惟有十六在言盛半明脊屬焉兩脾在祝俎明無辭○今案辭者蓋辭盛右體也盛半脊屬則左脛五體并三脅八舉耳

卒盛乃舉牢肩尸受振祭嚼之佐食受加于所舉佐

食取一俎于堂下以入奠于羊俎東不言魚俎東主于尊○疏曰少牢魚在羊東今

撫魚腊宜在魚俎東

一俎以出个猶枚也魚撫四枚腊撫五枚其所釋者腊則短脅正脅代脅魚三枚而已祝主人之魚腊

取于是祝主人主婦俎之魚腊取於此者大夫之禮文待神餘也三者各取一魚其腊主人臂主婦臠祝則略也與此皆於鼎側更載焉不

言主婦未聞○與音余○疏曰特牲祝主人主婦皆無腊上大夫儋尸腊為庶羞不載於俎明此待神餘下經祝無文故云與以疑之云更載者撫時共在一

俎設時各異俎故知更載云鼎側不復升鼎也不言主婦轉寫脫耳

尸不飯告飽主人拜侑不言

尸又三飯凡十一飯士九飯大夫十一飯其餘有十三飯十五飯○疏曰士大夫既不分命數則諸侯同十三飯天子十五飯可知佐

食受牢舉如儋舉肺脊

右不賓尸

儀禮圖卷十二

儀禮圖卷十二

儀禮圖卷十二

儀禮圖卷十二

儀禮圖卷十二

儀禮圖卷十二

儀禮圖卷十二

儀禮圖卷十二

盛 尸 俎 圖

羊豕右胖 脊脅各二骨

肩未舉臂盛 膍盛 肫盛 髀舉 正脊一骨舉

脰脊一骨盛 橫脊一骨盛 短脅一骨盛

正脅一骨舉 代脅一骨盛 餘脊脅各一骨 六體釋

腊一純 脊脅各一骨

右肩舉臂盛 膍盛 肫盛 髀盛 脊不折盛

短脅盛 正脅盛 代脅盛

左肩 撫臂撫 膍 撫 肫 撫 髀 撫 短脅 釋 正脊 釋 代脅 釋

魚十有五

一舉 七盛 四撫 三釋

以上舉者先已舉在俎盛者方盛于俎未舉者平盛乃舉撫者取為祝主人主婦之俎釋者備陽厭于西北隅

主人洗酌醕尸賓羞肝皆如儻禮卒爵主人拜祝受

尸爵尸荅拜○祝酌授尸尸以醋主人亦如擯其綏

祭其馥亦如儻 肝牢肝也綏皆當作授授讀為藏其墮之墮 ○其獻祝與二佐食

其位其薦胥皆如儻 疏曰此有五節主人獻一也酢主人二也獻祝三也獻上佐食四也獻下佐食五也

右主人獻

主婦其洗獻于尸亦如儻 自尸侑不飯告飽至此與儻同者在上篇 主婦反取籩

于房中執棗糗坐設之棗在稷南糗在棗南 疏曰此設籩繼在少

牢陰厭 神饌也 婦贊者執栗脯主婦不興受設之栗在糗東脯

在棗東主婦興反位 棗饋食之籩糗羞籩之實雜用之下賓尸也栗脯加籩之實也反位反主人之北拜送爵位

疏曰籩人饋食之籩棗栗桃乾菹榛實羞籩之實糗餈粉麥加籩之實菴

芡栗脯上賓尸朝事之籩羞籩之實不雜也又賓尸主婦直有脯脩二籩此有西籩者彼主人獻尸主婦設饗黃白黑故至主婦直設尸左執爵取棗

糗祝取栗脯以授尸尸兼祭于豆祭祭酒啐酒次賓

羞牢燔用俎鹽在右尸兼取燔換于鹽振祭臠之祝

受加于所平爵主婦拜祝受尸爵尸荅拜自主婦反饋至祝受加于所此

人之北拜受爵尸荅拜主婦反位又拜上佐食緩祭

如饋卒爵拜尸荅拜主婦夾爵拜為不賓尸降崇敬○疏曰特牲主婦不夾爵拜上篇主婦夾爵拜此下大夫宜與

主人之北荅拜自尸卒爵至此示與賓同者亦在上篇宰夫薦棗糗坐設棗

于菹西糗在棗南祝左執爵取棗糗祭于豆祭祭酒

啐酒次賓羞燔如尸禮卒爵內子不薦籩視賤使官可也自宰夫薦至賓羞燔亦異于賓○疏曰

○主婦受爵酌獻二佐食亦如饋主婦受

爵以入于房疏曰獻數與主人同惟不受蝦為異

右主婦亞獻

賓長洗爵獻于尸尸拜受賓尸西北面荅拜爵止疏曰少牢

主人主人拜受主婦尸西北面拜送爵司宮設席受拜

非菹醢坐設于席前菹在北方婦贊者執棗糗以從

主婦不與受設棗于菹北糗在棗西佐食設俎臂脊

脅肺皆牢膚三魚一腊臂臂左臂也特牲五體此三者以其牢與腊臂而七牢腊俱臂亦所謂腊如牲體

主人左執爵右取菹換于醢祭于豆間遂祭籩奠爵

興取牢肺坐絕祭臠之興加于俎坐扞手祭酒執爵

乃設席變于士也○疏曰上大夫受致不酢下大夫受致又酢不致士受致自致是上大夫尊辟君下大夫與士卑不嫌與君同

○主婦洗于房中酌致于

賓獻與此篇首賓長獻皆云拜送此言荅拜者下大夫也拜送重荅拜輕

○主婦洗于房中酌致于

主人主人拜受主婦尸西北面拜送爵司宮設席

非菹醢坐設于席前菹在北方婦贊者執棗糗以從

主婦不與受設棗于菹北糗在棗西佐食設俎臂脊

脅肺皆牢膚三魚一腊臂臂左臂也特牲五體此三者以其牢與腊臂而七牢腊俱臂亦所謂腊如牲體

主人左執爵右取菹換于醢祭于豆間遂祭籩奠爵

興取牢肺坐絕祭臠之興加于俎坐扞手祭酒執爵

以興坐卒爵拜無從者變於士也主婦荅拜受爵○酌以

醋戶內北面拜自酢不更爵殺主人荅拜卒爵拜主人荅拜主

婦以爵入于房今案自主人醋戶以後其節率與特牲禮同但主人不致爵于主婦為異○尸作止爵

祭酒卒爵賓拜祝受爵尸荅拜作止爵乃祭酒亦變於士自爵止至作止爵亦異於賓○疏曰

賓尸止爵在致爵後其作之在獻私人後○祝酌授尸賓拜受爵尸拜送坐祭遂

飲卒爵拜尸荅拜○獻祝及二佐食○洗致爵于主

人洗致爵者以承佐食賤新之主人席上拜受爵賓北面荅拜坐祭遂

飲卒爵拜賓荅拜受爵○酌致爵于主婦主婦北堂

司宮設席東面北堂中房以北東面者變於士妻賓尸不變者賓尸禮異矣內子東面則宗婦南面西上內賓自若東面南上

○疏曰特牲主婦南東面者北為下○疏曰曲禮東鄉西鄉以南方為上主婦席北東面拜受爵賓西面荅拜北席

者執棗糗授婦贊者婦贊者不興受設棗于菹南糗

在棗東婦人贊者宗婦之弟婦也○弟音娣佐食設俎于豆東羊臠豕折羊

脊脅祭肺一膚一魚一腊臠豕折豕折骨也不言所折略之特牲主婦敲折豕無脊脅下主人羊

之祭籩奠爵興取肺坐絕祭臠之興加于俎坐挽手

祭酒執爵興筵北東面立卒爵拜立飲拜既爵者變於大夫賓荅拜

賓受爵○易爵于筐洗酌酢于主人尸西北面拜主

人荅拜卒爵拜主人荅拜賓以爵降奠于筐自賓及二佐食至此

于尸祝主人主婦內羞在右庶羞在左疏曰此節凡有十爵獻尸一也主婦

致爵于主人二也主人酢主婦三也尸作止爵訖酢賓長四也賓獻祝五也

獻上佐食六也獻下佐食七也致爵主人八也致爵主婦九也受主人酢十也

示異於賓○疏曰少牢及祝而止○乃羞宰夫羞房中之羞司士羞庶羞

儀禮圖卷之二十一

儀禮圖卷之二十一

儀禮圖卷之二十一

儀禮圖卷之二十一

儀禮圖卷之二十一

右賓三獻

主人降拜衆賓洗獻衆賓其薦胥其位其酬酢皆如
饋禮○主人洗獻兄弟與內賓與私人皆如饋禮其
位其薦胥皆如饋禮○卒乃羞于賓兄弟內賓及私
人辯自乃羞至私人之薦胥此亦與饋同者在此篇
不饋尸則祝猶侑耳卒已也乃羞者羞庶羞

右主人獻外內賓兄弟及私人辯

賓長獻于尸尸醋獻祝致醋賓以爵降實于筐致謂致
爵于主

人主婦不言如初者爵不止又不及佐食○
疏曰上賓長已獻訖此是次賓長為加爵也

右賓長獻尸尸醋獻祝致醋

賓兄弟交錯其酬無筭爵此亦與饋同者在此篇○疏曰特牲堂
下別尊旅酬無筭爵並行下大夫不

敢與人君禮同故闕旅酬直
行無筭爵而已士賤不嫌也

右賓兄弟交酬無筭爵

利洗爵獻于尸尸醋獻祝祝受祭酒啐酒奠之利獻不
及主人

殺也此亦獻於賓○疏曰此佐食為加爵云殺者賓長
加爵及主人云異者少牢無利獻饋乃佐食又不與也

右酬獻尸尸醋獻祝

主人出立于阼階下西面祝出立于西階上東面祝
告于主人曰利成祝入主人降立于阼階東西面尸
謬祝前尸從遂出于廟門

右祝告利成獻俎

祝反復位于室中祝命佐食徹尸俎佐食乃出尸俎
于廟門外有司受歸之○徹阼薦俎自主人出至此與賓雜
者也先養徹主人薦俎

者變于士特牲饋食禮曰徹阼俎豆籩設于
東序下○疏曰雜謂有同有不同見少牢

右歸俎徹阼俎

乃養如饋謂上篇自司官設對席至此餽興出也

右養

卒養有司官徹饋饌于室中西北隅南面如饋之設

右几匪用席

官徹饋者司馬司士舉俎宰夫取敦及豆此於尸謬改饌當室之白孝子不知神之所在庶其饗之於此所以為厭

始納一尊于室中

陽厭殺無玄酒司官掃祭掃豆間之祭舊說云埋之西階東○疏曰神位在西

右陽厭

主人出立于阼階上西面祝執其俎以出立于西階

上東面司官闔牖戶

閉牖與戶為鬼神或者欲幽聞祝告利成乃執俎以

出于廟門外有司受歸之衆賓出主人拜送于廟門

外乃反

拜送賓者亦拜送其長不言長賓者下大夫無尊賓也○疏曰賓尸特拜送侑與長賓即此云拜送者拜送其長可知婦

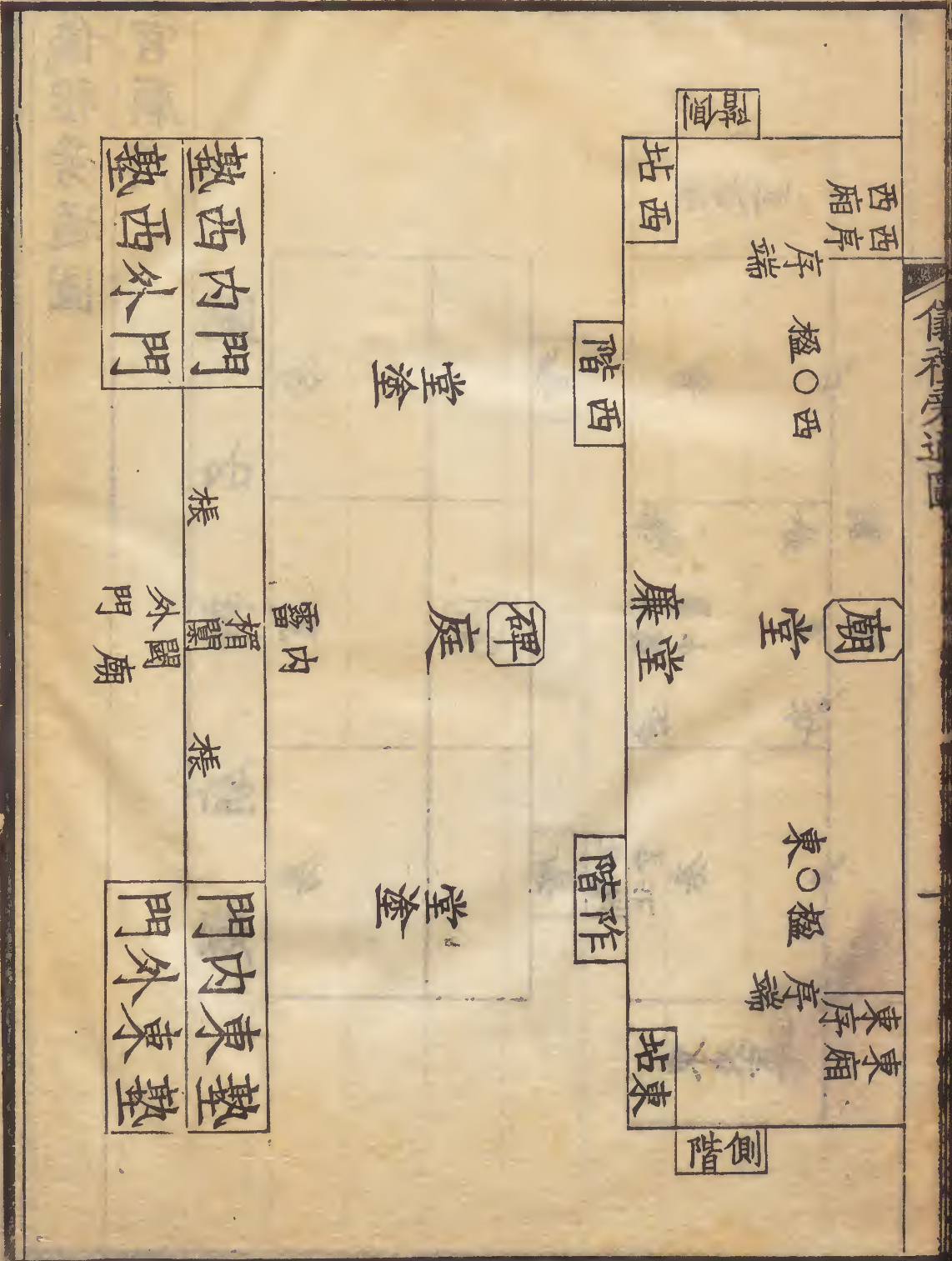
人乃徹

徹祝之薦及房中徹俎不使有司者下大夫之禮徹室中之饌有司饌之婦人徹之外內相兼禮殺

右俎出送賓徹饌

儀禮圖卷第十七

後學 成德 校訂

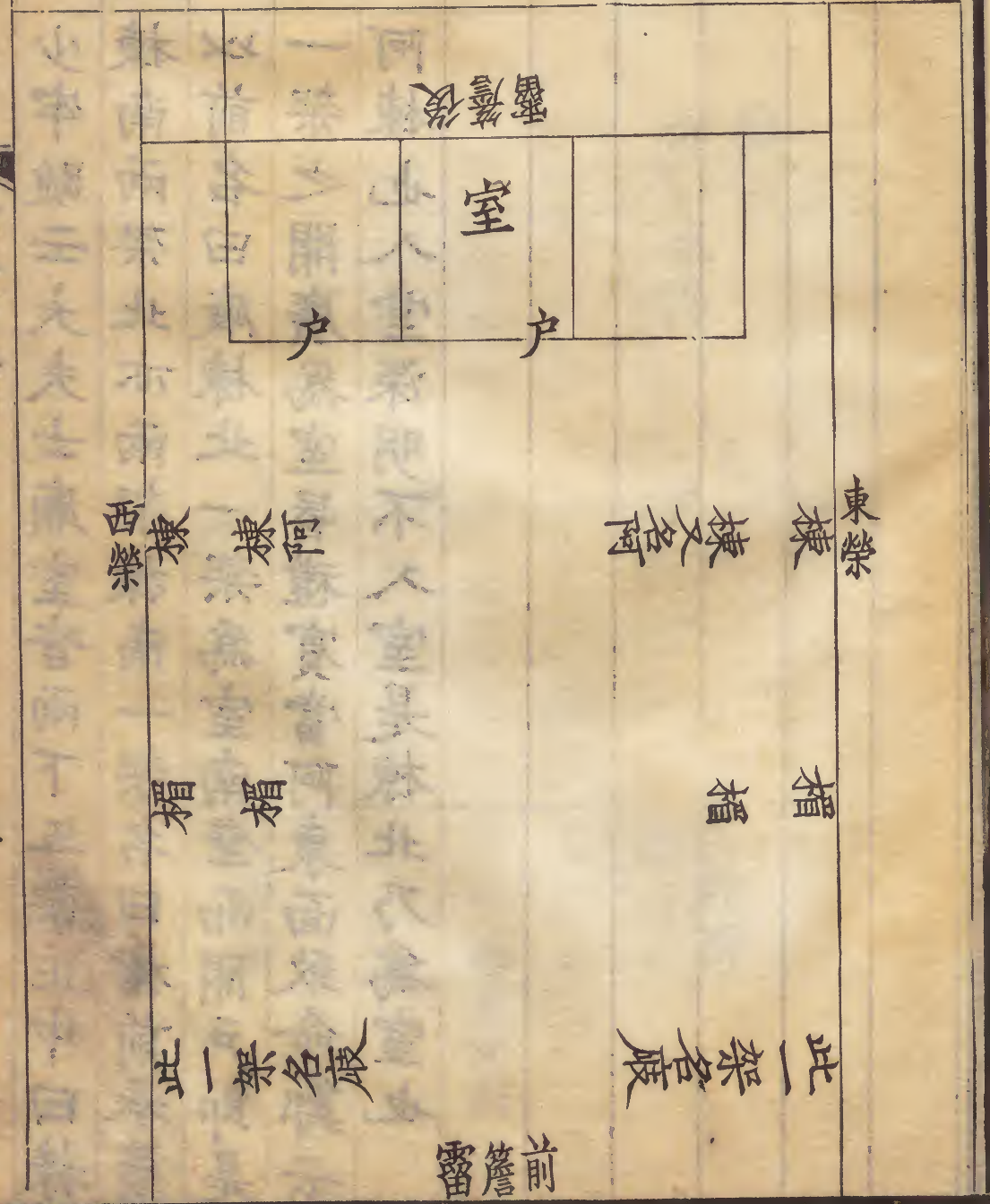

爾雅曰室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢
 西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂之
 窻盈之反東南隅謂之窻一平反東西牆謂之序牖戶之
 間謂之扆宮中之門謂之闈門側之堂謂之塾
 廟中路謂之唐堂途謂之陳唐與陳皆堂下至門之徑特廟堂異其名爾又
 曰秩干結反謂之闈棖謂之楔革鎊反又椽謂之闈魚列反
 蓋界于門者秩也亦謂之闈旁于門者棖也亦
 謂之楔中于門者椽也巨月也亦謂之闈士喪疏云
 房戶之外由半以南謂之堂士昏疏云其內由
 半以北亦謂之堂堂中北牆謂之墉士昏尊于
 室中北墉下是也堂下之牆曰壁士虞饔饗在

東壁是也坵有東坵西坵士喪疏云堂隅有坵
 以土爲之是也塾有内外士冠注云西塾門外
 西堂是也月令曰其祀中霤古者複穴以居是
 以名室爲中霤又有東霤燕禮設篚當東霤此
 言諸侯四注屋之東霤又有門內霤燕禮賓執
 脯以賜鍾人于門內霤是也

聘禮賈疏曰門有東西兩闈又玉藻公事自闈西私事自闈東
 疏云闈謂門之中央所豎短木則門只有一闈未知孰是今案
 爾雅云楹謂之闈注云門中之楹名闈又曰在地者謂
 之闈注云在地及門者名闈當以玉藻疏及爾雅爲正

兩下五架圖

此一架名殿

此一架名殿

前霤

西樂

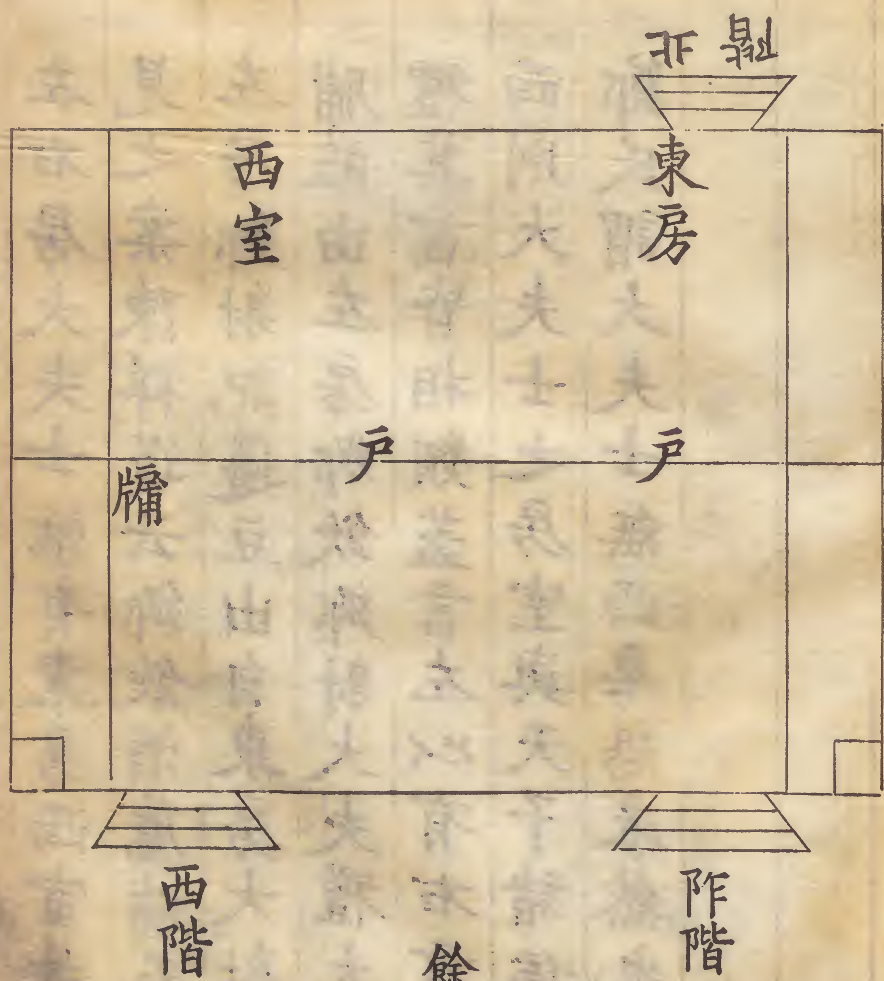
東樂

楹

楹

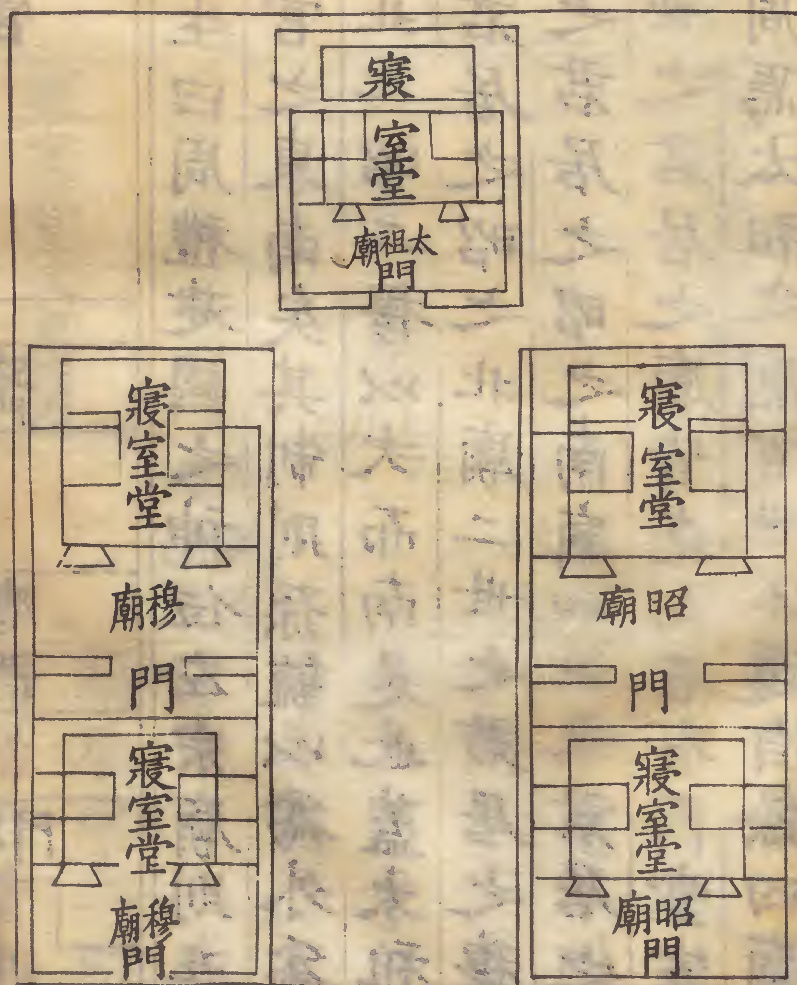
楹

鄭注大夫士東房西室之圖

少牢疏云大夫士廟室皆兩下五架正中曰棟
棟南兩架北亦兩架棟南一架名曰楣前承簷
以前名曰廡棟北一架為室南壁而開戶即是
一架之開廣為室昏禮賓當阿東面致命鄭云
阿棟也入堂深明不入室是棟北乃為室也

諸侯五廟圖

寢廟辯名已見前圖鄭注謂天子諸侯有
 左右房大夫士惟有東房西室故別圖以
 見之案陳祥道云鄉飲酒薦脯五挺出自
 左房鄉射記籩豆出自東房大射宰胥薦
 脯醢由左房鄉飲鄉射大夫禮大射諸侯
 禮其言皆相類蓋言左以有右言東以有
 西則大夫士之房室與天子諸侯同可知
 鄭氏謂大夫士無西房恐未然也

公宮

齋

應門

門阜

朱先生曰周禮建國之神位左宗廟則五廟皆當在公宮之東南矣其制則孫毓以為外為都宮太祖在北二昭二穆以次而南是也蓋太祖之廟始封之君居之昭之北廟二世之君居之穆之北廟三世之君居之昭之南廟四世之君居之穆之南廟五世之君居之廟皆南向各有門堂室寢而牆宇四周焉太祖之廟百世不遷自餘四廟則六世之後每一易世而一遷

賈 疏 諸 侯 五

寢室堂昭廟門

寢室堂昭廟門

寢室堂大祖廟門

隔牆

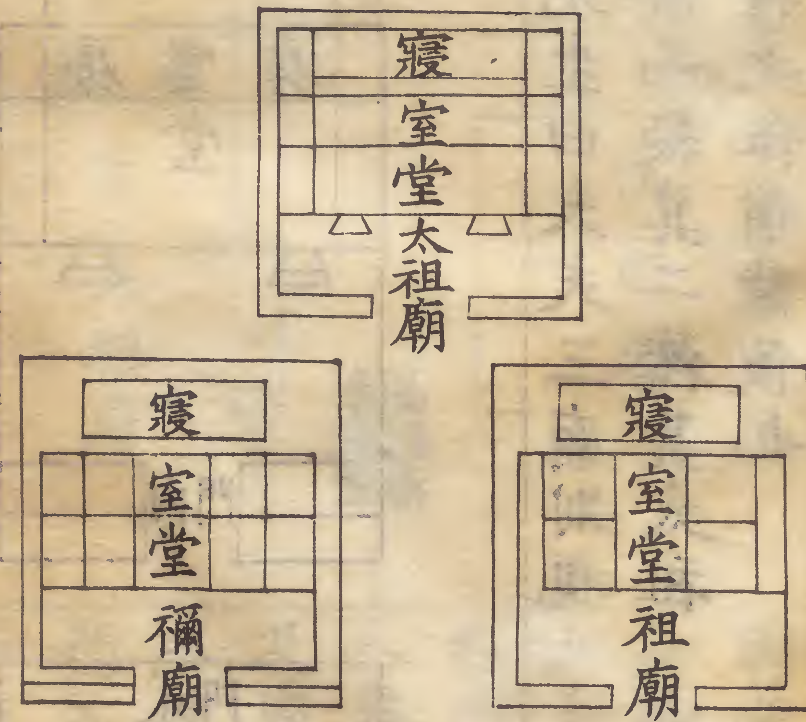
隔牆

隔牆

聘禮公皮弁迎賓于大門內公揖入每門每曲揖疏曰諸侯三門阜應路則應門為中門左宗廟右社稷入大門東行即至廟門其間得有每門者諸侯有五廟太祖之廟居中二昭居東二穆居西皆別門門外兩邊皆有南北隔牆

儀禮卷之四

大 夫 三 廟 圖

廟 之 圖

路
寢

路
寢

應
門

阜
門

大
門
外

寢室堂
穆廟門

寢室堂
穆廟門

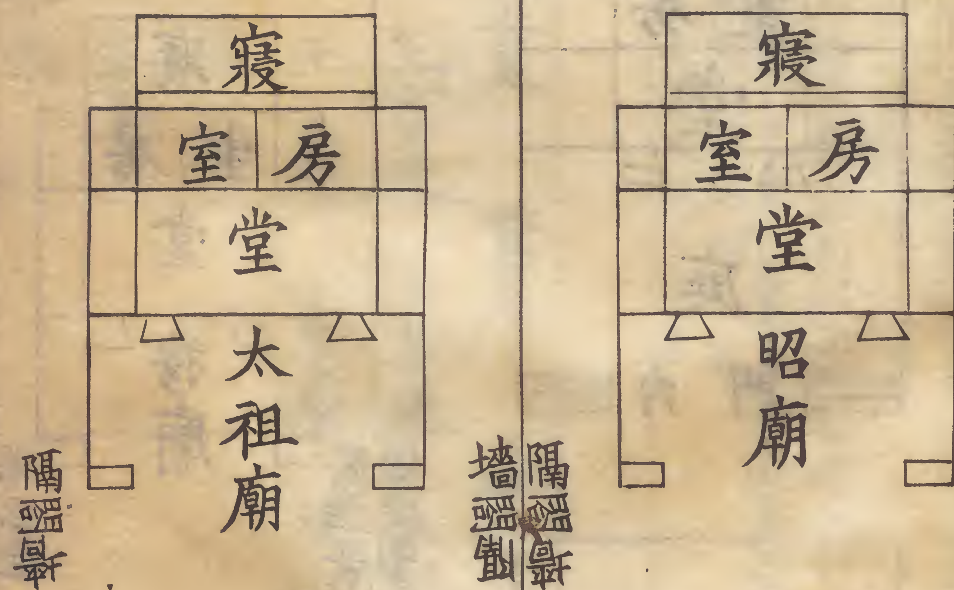
牆隔
五端
對

牆隔
五端
對

牆隔
五端
對

隔牆中夾通門若然
祖廟巴西隔牆有三
則閣門亦有三東行
經三門乃至太祖廟
門中則相逼入門則
相遠是以每門皆有
曲即相揖故每曲揖

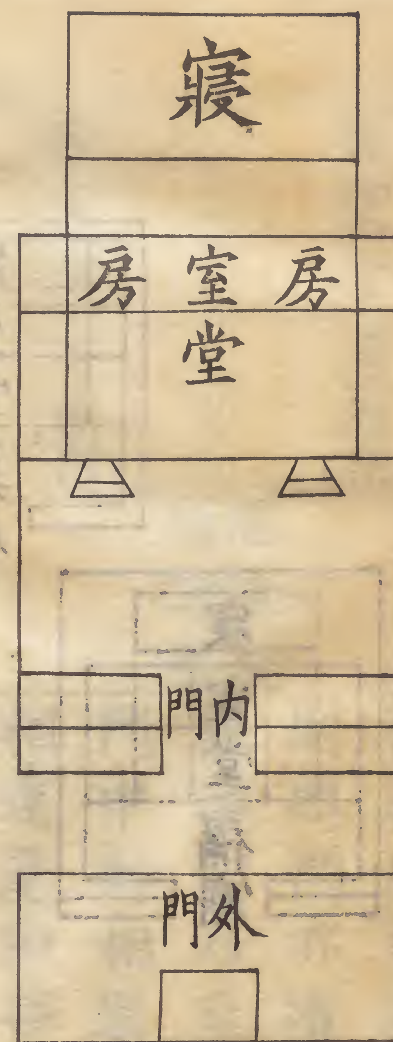
賈 疏 大 夫 三

聘禮賓朝服問
 卿卿受于祖廟
 大夫朝服迎于
 外門外大夫先
 入每門每曲揖
 及廟門大夫揖
 入疏曰大夫二
 門入大門東行
 即至廟門未及
 廟門而有每門

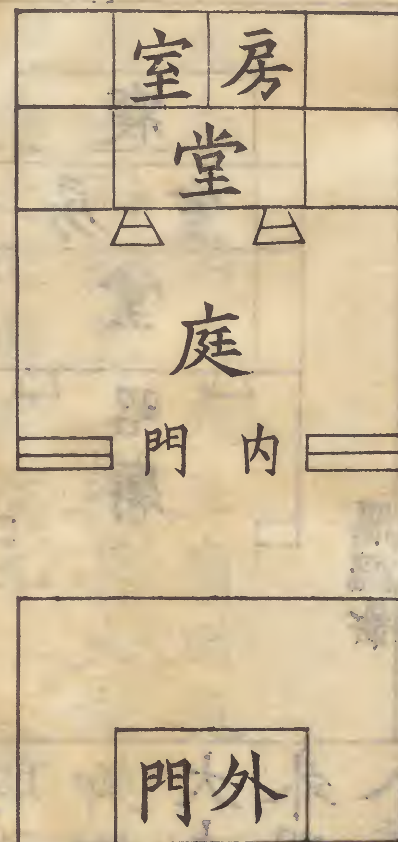
大 夫 三 廟 圖

朱先生曰大夫三廟則視
 諸侯而殺其二然其太祖
 昭穆之位猶諸侯也

廟圖

大 寢 寢

隔牆

隔牆

者大夫三廟每
廟兩旁皆南北
豎牆牆皆有閣
門

冕弁門 冕圖

冕弁制度等降見於儀禮周禮禮記者互有
詳略鄭注賈疏又各有得大今悉圖以見之

凡冕上玄下纁前後有旒低前一寸二分故取其俛而謂之冕冕
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
名之耳冕之制雖明而旒
玉有多少等降亦不同也

○王冕

大裘而冕	衮冕	鷩冕	毳冕	絺冕	玄冕
王祀昊	王享先	王享先	王祀四	王祭社	王祭羣
天上帝	王觀	公饗射	望山川	稷五祀	小祀
祀五帝	禮天子				
亦如之	衮冕負				
	斧依				
	衮注				

衣者禪之上也
 續之繡之為九
 章衣袞衣而冕
 南鄉以俟諸侯
 見○周禮司服
 注云王受朝觀
 於廟則袞冕
 司服掌王之五冕
 今袞冕而上又有
 大袞而冕則六冕
 矣陳祥道曰司服
 王祀昊天上帝則
 服大袞而冕祀五
 帝亦如之饗先王
 則袞冕禮記曰郊

王	王	王	王	王	王	王	王	王	王
王	王	王	王	王	王	王	王	王	王
王	王	王	王	王	王	王	王	王	王
王	王	王	王	王	王	王	王	王	王
王	王	王	王	王	王	王	王	王	王
王	王	王	王	王	王	王	王	王	王
王	王	王	王	王	王	王	王	王	王
王	王	王	王	王	王	王	王	王	王
王	王	王	王	王	王	王	王	王	王
王	王	王	王	王	王	王	王	王	王

之祭王被袞以象
 天戴冕藻十有二
 旒則天數也鄭司
 農曰大袞黑羊袞
 服以祀天示質也
 合周官禮記以考
 之王之祀天內服
 大袞外被龍袞龍
 袞所以襲大袞也
 蓋先王祀天以冬
 至之日為主而袞
 又服之本也故云
 大袞以文之以扶
 言之即是冕周禮
 四時
 之祭祀以宜服之
 則凡事上帝之祀不
 必服大袞貴得時
 之宜耳月令孟冬
 天子始裘先儒謂
 服大袞以祭地祇
 非也

王	王	王	王	王	王	王	王	王	王
王	王	王	王	王	王	王	王	王	王
王	王	王	王	王	王	王	王	王	王
王	王	王	王	王	王	王	王	王	王
王	王	王	王	王	王	王	王	王	王
王	王	王	王	王	王	王	王	王	王
王	王	王	王	王	王	王	王	王	王
王	王	王	王	王	王	王	王	王	王
王	王	王	王	王	王	王	王	王	王
王	王	王	王	王	王	王	王	王	王
王	王	王	王	王	王	王	王	王	王

旒

鄭云大裘之冕蓋十二旒

以為即袞服之冕說見前

冕十二旒 九旒旒十七旒旒十五旒旒十三旒旒十

旒十二玉 二玉 二玉 二玉 二玉 二玉 二玉 二玉 二玉

纁五五采五采 五采 五采 五采

聘疏曰五采每玉相去一寸就令也以一玉為一成之便不相并也○弁師掌王五冕皆玄冕朱裏足紐五采纁有十二就皆五采王十有二玉笄朱紘鄭氏謂纁不言皆有者袞冕十二旒驚冕九旒毳冕七旒絺冕五旒玄冕三旒也延冕之覆在上組小鼻在武笄所貫也纁雜文之名也合五采絲為之繩垂於延之前後朱紘以朱組為紘也紘一條屬兩端於武蓋上玄為延下朱為裏約之以武設之以紘貫之以笄固之以紘

玉笄

朱紘

玉瑱注塞耳者

玄衣纁裳同上七章 同上五章 同上三章 同上

九章

龍 華蟲 宗彝 藻 粉米 黼 黻

華蟲 宗彝 藻 粉米 黼 黻

宗彝 藻 粉米 黼 黻

粉米 黼 黻 刺衣無畫 陳云衣亦畫也

衣無文 裳刺黻 而已是 以謂玄 焉

刺裳為繡 案觀禮注 九章天子 有升龍對 降龍上公 袞無升龍

古天子冕服十二章周以星辰日月畫於旌旗所謂三辰旒旗昭其明也而冕服九章登龍於山登火於宗彝尊其神明也華蟲雉也亦曰鷩鷩獸細毛也宗彝有虎雉之飾而義衣有宗彝之章故書謂之宗彝周禮謂之鷩冕虎取其義雉取其

智○鄭注○今案周天子九章乃鄭氏一家之說云爾司服上公自衮冕而下侯伯自鷩冕而下夫衮冕九章鷩冕七章上公既自衮冕而下則上而天子當有十二章備日月星辰之象不言可知鄭說恐未可以為據也

執鎮圭搢大圭朝諸侯則執瑁圭

素帶朱裏終辟

朱韍韍同裳色

佩白玉而玄組綬

赤舄配冕服黑絢纁絀

右王之五冕祭服朝覲會同大會皆用之此外於事之重者亦用之如王養老則冕而總于耕藉則冕而秉耒是也若天子以日視朝則弁而不冕

○公侯伯子男冕服

上公衮冕

侯伯鷩冕

子男毳冕

纁九就

前後九

旒旒九

玉纁三

采朱白

蒼賈疏

云公纁

者惟有

一冕以

冠五服

纁七就

前後七

旒旒七

玉纁三

采

纁五就

前後各

五旒旒

五玉纁

三采

上公自衮冕而下其服五侯伯自鷩冕而下其服四子男自毳冕而下其服三若助祭則隨事用之如王祭羣小祀玄冕則助祭者亦玄冕是也若朝王則各服其服如上公衮冕侯伯鷩冕是也○又覲禮侯氏禕冕釋幣于禩注禕冕者禕衣而冕也禕之為言埤也天子六服大裘為上其餘為禕○案注云天子大裘為上其餘為禕以此例推之上公衮冕為上其餘為禕侯伯鷩冕為上其餘為禕折謂侯氏禕冕釋幣于禩者謂用禕冕釋幣也○又諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於己玉藻云諸侯玄端以祭注端當為冕字之誤也言玄冕非用玄端也○事之重者亦用之如諸侯冕而

再命之大

夫 纁再就

一命之大

夫 纁一就

帶 素帶辟垂

鞞 再命赤鞞三命赤鞞公侯伯之卿三

命大夫再命而諸侯助祭聘王以絺

冕玄冕纁裳故赤鞞

佩水蒼玉而純組纁

公之孤執皮帛
大國之卿執羔
一命再命之大夫執鴈

典命王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封皆加一等蓋八命加一等則是三公一命衮而衣服以九為節也其未出封則八命與侯伯同七章之服矣公與侯伯同七章之服則卿大夫自玄冕而下如孤之服觀司服孤之服自絺冕而下如子男之服卿大夫自玄冕而下如孤之服公之孤四命而服三章之絺冕大國之卿三命大夫再命而服一章之玄冕則王之公卿大夫衣服各降命數一等可知○自公之衮冕至大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆玄冕而祭於已雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已大夫爵弁自祭家廟推孤爾其餘皆玄冕與士同

弁圖

周禮弁師掌王之五冕三弁則冕弁同官也五冕已見前圖三弁別圖以見之但冕弁之制上得以兼下下不得以兼上故三弁之服雖上下之通

用而其用有不同今具其制于后

儀禮通圖

爵弁

賈疏曰凡冕上玄下纁前後有旒二分故謂之冕其爵弁制大

章弁

兵事章弁

服注章弁以韎韠為弁○周禮司服

皮弁

眠朝皮弁

服注皮弁以白鹿皮為冠○司服

冠弁

甸冠弁服

注甸田獵也冠弁委貌也○司服

弁師王之采玉璆象邸玉笄○注會縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之璆詩云會

弁如星

服

陳祥道曰周禮有章弁無爵弁書二人雀弁儀禮禮記有爵弁無章弁士之服止於爵弁而荀卿曰士章弁孔安國曰雀章弁也則爵弁即章弁耳又曰弁象古文形則其制上銳如合手然非如冕也韋其質也爵其色也士冠禮再加皮弁三加爵弁而以爵弁為尊聘禮王御贊禮服皮弁及歸饗餼服章弁而以章弁為敬韎色赤爵色亦赤即一物耳○案司服兵事章弁服陳祥道云章弁即爵弁豈軍國並用之歟

爵弁冕之次餘衣皆

司服章弁用布亦十

以韎韠為五弁其色

特性冠端玄疏云下言玄者玄冠有不玄端者不玄端則朝服玄冠

儀禮通圖

用布惟冕
與爵弁服
用絲纁衣
纁裳

弁又以爲白與冠同
衣裳春秋素積○注
傳曰晉卻素積者以
至衣纁韋素爲裳辟
之附注是績其要中
也司服注以
韋爲裳衣
謂聘禮釋
裳既曰韋
曰韋爲衣
衣既曰韋
韋爲裳又
曰素裳或
者軍國之
容不同故
也

一冠兩服也朝服十五升緇布
衣而素裏但六入爲玄七入爲緇
大判言之緇衣亦名玄故云周人
玄衣而養老玄衣指朝服言之鄭
康成釋儀禮謂玄端即朝服之衣
易其裳爾此說不然儀禮大夫筮
日以朝服士筮日以玄端冠禮主
人朝服既冠冠者服玄端雜記祿
禮自西階受朝服自堂受玄端則
朝服與玄端異矣

朝服

玄端

爵弁緇帶

玉藻士練帶率下辟士冠主人朝服緇帶冠者爵
弁皮弁緇布冠皆緇帶則士帶皆練而皆飾以緇

爵弁韎韐

韎同裳色
○士冠禮
注韎韐緇
韐也爵弁

皮弁緇帶

皮弁素積
故素韎

皮弁素韎

朝服緇布
衣而素裳
故亦素韎

朝服素韎

玄端朱韎

素韎爵韎
玉藻云君
朱大夫素

朝服緇帶

素裳已
見上文

玄端緇帶

玄端玄裳
黃裳雜裳
可也鄭注
云上士玄
裳中士黃
裳下士雜
裳○玄端
服君大夫
士皆服之
而裳則不
同

纁裳故纁
韞縠赤黃
之間色

士佩璫玟
同上

王而縕組

綬

爵弁纁履

爵弁

儀禮卷之四

同上

同上

同上

白鳥配皮弁服
青絢纁純

素積白履

皮弁

黑鳥配冠弁服
赤絢纁純

朝服白履

朝服

玄端白履

玄端

士爵韋蓋
天子諸侯
故朱鞞大
夫玄端素
裳故素鞞
士玄裳黃
裳雜裳可
也故爵鞞

士弁而祭於聘禮君使卿

公冠而祭

於已士以

爵弁為上夕夫人使下

故用以助大夫韋弁

祭大夫爵歸禮

弁而祭於王及諸侯卿

已惟孤爾

士冠三加爵

弁服

士昏主人爵

韋弁歸饗

餼

大夫韋弁

大夫韋弁

禮

大夫之兵

大夫之兵

服韋弁服

軍容君

臣同服

天子以視朝

司服視朝

則皮弁服

○士冠禮

鄭注云天

子與其臣

玄冕以視

朝皮弁以

日視朝皆

君臣

同服

天子以田

凡甸冠弁

服

以燕羣臣

王制

云周

人玄衣而

養老注云

天子燕服

為諸侯朝

服又云凡

天子卒食玄

端以居

注云天子

居

居

居

居

居

居

居

居

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

天子以視朝

儀禮卷之四

三

弁纁裳緇

士

士喪復者一

人以爵弁

服

又士喪陳衣

有爵弁服

天子哭諸侯

檀弓曰天子之哭諸侯也爵弁經紡衣

視朝遂以

以啓金滕之

書書王與大夫盡

以舞大夏明堂

位魯祀周公以天子之禮樂皮弁素積禘而舞大夏

以勞

諸侯以聽朝

侯

侯以日視

朝王制注云天子燕服為諸侯朝服

玉藻云朝服以日視

朝於

朝服以食注朝服以食所敬養身也

諸侯不限畿

內畿外視

士祭以筮日

筮尸特牲主人冠端

主人冠端

執事如主人服筮尸

如求日之儀

大夫士以為

私朝之服

玉藻朝

以事親內則曰子事父母端

朝行道皆

服之

諸侯之孤卿

大夫服以

朝君

諸侯之臣與玄端齊服也

其君日視天子以為燕

朝之服服士以為祭

大夫士以為服大夫士以

祭服少牢為私朝之服

日主人朝或以事親或

為小相焉○士冠贊者玄端

既冠易服服玄

冠玄端以見鄉大夫

鄉先生

生

諸侯之臣與玄端齊服也

其君日視天子以為燕

朝之服服士以為祭

大夫士以為服大夫士以

祭服少牢為私朝之服

日主人朝或以事親或

玉藻諸侯皮弁以聽朝於大廟○士冠禮注云諸侯與其臣皮弁以視朝朝服以日視朝

以上夫人世

婦使入于

蠶室

以迎王之郊

勞觀禮王使人皮

弁用璧勞侯氏侯氏

亦皮弁迎干帷門之外

外

卿大夫以聘

於鄰國聘禮聘

賓皮弁聘

以待聘賓還

玉聘禮君使御皮

弁還玉于館

朝服迎厭祭迎尸

以祭特牲饋食主人朝服

冠則服之以

見鄉大夫鄉

士冠以筮日

士冠筮日主人朝服尊嗜龜之道也

所謂委貌者

即此玄端委

貌也如晉侯

端委以入武

宮劉定公曰

以擯相或既

先生凡書傳

吾端委以治

民臨諸侯晏

平仲端委以

立于虎門之

外是也則玄

端之所用為

尤多矣

此外又

有二條

玄端而冕

之齊服玄

端而冕武

王齊三日

端冕以奉

丹書荀子

曰端衣玄

大蜡郊特牲

弁素服葛帶榛杖以

吊喪服小記

葬皮弁服

士冠再加以皮

大學以釋菜

以上宅大夫

與葬日占

者皮弁

士冠禮再加皮弁三加爵弁而以爵弁為尊

韋弁重於皮弁

聘禮主卿贊禮服皮弁及歸養餼服韋弁而以韋弁為敬

皮弁重於朝服

天子皮弁以日視朝諸侯朝服以日視朝

朝服重於玄端

特牲士祭禮筮日服玄端及祭而朝服少牢大夫祭禮筮日及祭皆朝服

朱先生曰不學雜服不能安禮鄭注謂服是皮弁冕服之類古人服各有等降若理會得雜服則於禮亦思過半矣且如冕服是天子祭服皮弁是天子朝服諸侯助祭於天子則服冕服自祭於其廟則服玄冕

大夫助祭於諸侯則服玄冕自祭於其廟則服皮弁又如天子常朝則服皮弁朔旦則服玄冕諸侯常朝則用玄端朝旦則服皮弁大夫常朝亦用玄端夕深衣士則玄端以祭上士玄裳中士黃裳下士雜裳前後黃庶人深衣今案所引禮服惟諸侯常朝則服玄端一節可疑玉藻云也為齊服大夫士以為私朝之服非諸侯視朝之服恐語錄傳寫之誤也

內司服圖

王吉服九后吉服六王之服九而祭服六后之服六而祭服參以婦人不預天地山川社稷之祭故也王之服衣裳之色異后之服連衣裳而其色同以婦人之德本末純一故也王之服禪而無裏后之服裏而不禪以陽成於奇陰成於偶故也

禕衣	揄狄	闕狄	鞠狄	展衣	緣衣
從王祭	從王祭	從王祭	蠶則服	以禮見	燕居及

先王則

服禕衣

禕音暉即暉也爾雅曰伊維而南素質五色皆備成章曰暉

先公則

服揄狄

揄音遙即搖也江淮而南青質五色皆備成章曰揄狄當為翟詩云玼今玼今翟也翟雉名

羣小祀

則服闕

闕狄謂之屈狄闕與屈聲相近陳祥道云其制屈於禕揄而已

鞠衣

居鞠

六反鞠衣黃桑服也色如鞠塵象桑葉始生月今三月薦鞠衣于上帝告桑事

王及賓

客服展

展張衣展反當為禮禮之為言禮聲也禮與展相近詩云嗟兮嗟兮其之展也

御于王

服緣衣

爾雅曰赤緣謂之緣內司服言緣衣玉藻言緣喪服襲言緣衣復言緣衣則緣祿稅同實而異名也子羔之襲稅衣纁神曾子譏之曰不襲婦

衣如王冕服

色玄

色青

色赤

色黃

色白

色黑

裏素沙注今之白縛也六服皆袍制以白縛為裏使之張顯今世有紗縠者名出於此兼連衣裳不異其色

裳連衣裳

服首副

副

副

編

編

次

以副配禕禮夫人副禕也六珈其之翟也是

鞠衣展衣首服編編像若今之假紒

祿衣首服次次長短為之所謂髮髻也

三翟首服副副之言覆所以覆首為之飾

房是也

衡

周禮追師追衡笄注追猶治也詩云追琢其章王后之衡笄皆以玉為之唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以統縣瑱統所以懸瑱當耳者也詩云玉之瑱也

笄

以玉為之笄今之簪王后燕居亦纏笄總而已

烏

玄烏

黃絢

青烏

白絢

赤烏

黑絢

黃履

白履

黑履

黑履

青絢

複下曰烏禪下曰履禕衣玄故玄烏配禕衣青烏以下以此推之○玄黃青白赤黑對方為績次青赤赤白黑黑青比方為繡次而冠禮黑履青絢總純白履緇絢總純皆比方之色特爵弁纁履黑絢總純蓋尊祭服之履故飾從對方之色則凡烏之飾如績次履之飾如繡次可也拘謂之絢者烏履之頭以為行戒總縫中糾純緣也后之吉服六而烏履各三古者衣象裘色韠象裳色士冠三履皆象其裳之色則王及后之烏履各象其裳之色可知也

三夫人

九嬪

世婦

女御

婦命內

婦命外

玉藻夫人揄狄鄭注夫人三夫人又內司服辨外內命婦之服鄭注云三夫人及公之妻其闕狄以下乎二說不同

自鞠衣而下

自展衣而下

烏

命履黃

功履白

功履黑

公之妻

其夫孤也則服鞠衣

其夫卿大夫也則服展衣

其夫士也則服緣衣

鄭注公之妻其闕狄以下乎陳祥道云王制言三公一命卷則三公在朝驚冕其妻揄狄可知

烏青

命履黃

功履白

功履黑

一王後夫侯伯之夫子男之夫

諸侯之臣之妻其服經無明文玉藻云君命屈狄再命禕衣一命禮

儀禮卷之四

三

人用禕衣 人揄狄 人闕狄

禮記夫
人副禕
立於東
房明堂
位言魯
侯得用
袞冕則
夫人副
禕可知
也

烏
玄

烏
青

烏
赤

衣士祿衣注云此子男之夫人及其卿大夫士之妻命服也禕當為鞠字之誤也君女君也謂子男之夫人屈狄也子男之卿再命而妻鞠衣一命之妻禮衣士之妻綠衣又曰諸侯之臣皆分為三等其妻以次受此服也公之臣孤為上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿為上大夫次之士次之

展衣

緣衣

被錫衣侈 主婦纒笄
袂少牢禮 宵衣立于房中
錫衣侈袂 房中禮注
主婦贊者

一人亦被宵綺屬
錫衣侈袂此衣染以
鄭注被錫名曰宵鄭
讀為髮鬢注內司服
此周禮所注內司服
謂次也特云男子之
牲禮主婦祿衣黑則
纒笄宵衣亦黑
此不纒笄也。今案
者大夫妻注以宵衣
尊故也亦為祿衣未
衣綃衣而知然否
侈其袂耳
士妻之袂
二尺二寸 纒笄
祛尺二寸 纒笄
三分侈者次純衣纒
蓋半士妻禕立于房
之袂以益中南面注
之三益純衣絲衣
一故三尺也子羔襲稅
三寸祛尺

儀禮云通圖

三

八寸也○衣纁者
今案大夫則綠衣也
妻服展衣
首服編少
牢乃大夫
禮主婦不
服編展衣
乃被錫衣
侈袂者鄭
氏謂外命
婦惟王祭
祀賓客以
禮佐后得
服此上服
自於其家
則降焉未
知然否今
去古益遠
副編次之
制不復得
見其詳鄭
注以少牢
素衣朱纁

被錫當周
禮首服次
未敢以為
必然也

又云素衣
朱纁爾雅
釋器云黼
領謂之襍
襍既為領
明朱纁亦
領可知○
今案特牲
禮云主婦
纁笄宵衣
鄭注以宵
為衣此纁
笄宵衣鄭
注以宵為
領二說抵
牾
女從者畢
衫玄女從
姪也論
語曲禮皆

曰衿締綌
孟予曰被
衿衣則衿
設飾也衿
以玄也○
今案上文
女純衣注
云祿衣下
文姆纒笄
宵衣注云
姆亦玄衣
此女從者
畢衿玄如
疏家所說
祿也宵也
玄也皆為
異色

牲體圖

賈氏有司徹不賓尸乃盛俎疏云凡骨體之數左右合為二十一體案少
牢注云肩臂膂肱骨也膊股胛骨鄉飲酒注前脛骨三肩臂膂也後脛骨
二膊股也又後有髀殼折特牲記云主婦俎殼折注云殼後足也昏禮不
數者凡體前貴於後殼賤於膂故數膂不數殼是以不升於鼎又以髀在
肱上以竅賤正俎不用又脊有三分一分以為正脊次中為脰脊後分為
橫脊脊亦為三分前分為代脊次中為長脊後分為短脊是其二十一體
○士虞用專膚為折俎取諸脰膂注云專猶厚也折俎謂主婦以下俎也
體盡人多折骨以為之蓋正脊之前有膂亦謂之脰但不升於吉祭之俎
○今案髀雖尸俎不升亦有用髀者如士虞祝俎有髀特牲祝俎有髀少
牢祝俎牢髀又腊有兩髀屬于尻是也尸俎不用二殼尸以下有用殼
者特牲主婦俎殼折
佐食俎殼折是也

士冠禮三醮有乾肉折俎疏曰或為豚解而七體以乾之謂之乾肉將升于俎則節折為二十一體

二十一體

十九體合兩髀為二十一體○羊豕同

陳祥道曰國語曰禘郊之事則有全胥王公立飶有房胥親成燕飲有殺胥則全胥豚解也房胥體解也殺胥骨折也士喪禮特豚四鬣去蹄兩胎脊既夕鼎實羊左胖亦如之然則四鬣者殊左右肩髀而為四又兩胎一脊而為七此所謂豚解也若夫正祭則天子諸侯有豚解體解禮運曰腥其俎孰其殺體其犬豕牛羊腥其俎謂豚解而腥之為七體孰其殺謂解之爛之為二十一體是也大夫士有體解無豚解以其無朝踐獻腥之禮故也○朱先生曰豚解之義陳說得之體解則折脊為三兩胎兩肱兩股各三通為二十一體凡牲與腊方

解割時皆是如此但牲則兩髀以賤而不升於正
俎耳故少牢禮具列自髀以下凡二十一體但髀
不升耳而鄭注云凡牲體之數備於此初不及他
體也況此言腊則又不殊賤也而周禮內饗及此
經昏禮兩䟽皆言二十一體乃不數兩髀而不計
其數之不足蓋其踈略至少牢䟽及陳祥道乃去
髀而以兩骹足之蓋見此經後篇猶有脰及兩骹
可以充數然欲盡取之則又衍其一故獨取兩骹
而謂脰非正體若果如此則骹亦非正體又何為
而取之耶此其為說雖巧而近於穿鑿不可承用

十九體

去兩髀不升合左右兩相為十九體○羊豕同

肩臂臑三

合左右兩相為六

膊胛二

合左右兩相為四

正脊脰脊橫脊三

脊在上無左右兩相之數

短脅長脅代脅

合左右兩相為六

左右體兩相合為十九神俎不用左體故少牢禮
只用右體十一其左體則侑以下用之如侑俎羊
左肩左肫豕左肩折是也主人俎臂一亦左臂也
賓羊骼一亦左骼也若右骼神俎用之矣

十一體

不合左右兩相故十一體○羊豕同

前脛骨三肩臂臑也

亦曰肱骨

後脛骨二膊胛也

膊亦作肫胛亦作胛亦曰股骨

脊有三分前分為正脊次中為脰脊後分為橫脊

脊亦作三分前分爲代脊次中爲長脊後分爲短脊

長脊亦曰正脊案士虞特牲少牢皆云舉幹幹即長脊也

少牢十一體羊豕同左

肩臂臑膊脰正脊一脰脊一橫脊一短脊一正脊一

代脊一皆二骨以並

並併也脊脊體骨多六體各取二骨併之以多爲

貴

少牢賓尸十一體羊豕同

肩臂臑脰正脊一脰脊一橫脊一短脊一正脊一

代脊一

前少牢禮脊脊皆二骨以並今賓尸禮脊脊一骨

在正俎一骨在湑俎此復序之亦欲見脊脊皆一骨與前二骨以並不同也

特牲九體十一體之中不用脰脊代脊故九體○豕右胖

肩臂臑膊脰正脊二骨無脰橫脊長脊二骨無代脊短脊

脊

凡牲體四肢爲貴故先序肩臂臑膊脰爲上然後序脊脊於下注脊無中脊無前貶於尊者注家之意謂士祭禮九體脊無中謂無脰骨也脊無前謂無代脊在前也貶於尊者謂少牢大夫禮十一體今士禮九體貶於大夫大夫尊也不貶正脊者不奪正也

豚解七體

士喪禮小斂陳一鼎于門外其實特豚四鬣兩胎脊然則四鬣者殊左右肩髀而為四又兩胎一脊而為七此所謂豚解也士喪禮豚解而已大斂朔月奠遣奠禮雖寢盛豚解合升如初至虞然後豚解體解兼有焉小斂總有七體士虞升左胖七體則解左胖而為七此之特牲少牢吉祭為略比之小斂以後為詳矣

士虞左胖七體豕左

左肩臂臠肫骼脊脊

吉禮牲尚右今虞禮反吉故升左胖喪祭略七體耳脊脊正脊正脊也喪祭禮數雖略亦不奪正也接神及尸者三體

凡接於神及尸者俎不過牲三體所謂接神及尸者祝佐食賓長長兄弟宗人之等是也俎不過牲三體如佐食俎殼折脊脊是也其餘如佐食俎皆不過三體也惟特牲主人俎左臂正脊二骨橫脊長脊二骨短脊凡五體者注云主人尊也

鼎數圖

一鼎特豚無配

特豚

士冠醮子特豚載合升者明亨與載皆合左右胖曰載載合升者明亨與載皆合左右胖
士昏婦盥饋舅姑特豚合升側載右胖載之舅俎左胖載之姑俎
小斂之奠特豚四鬣去蹄兩胎脊肫

朝禰之奠

既夕朝廟有二廟則饌于禰廟有小斂奠乃啓

三鼎

特豚而以魚腊配之

豚魚腊

特牲

有上中下三鼎牲上鼎魚中鼎腊中鼎

昏禮共牢

陳三鼎于寢門外

大斂之奠

豚合升魚鱠鮒九腊左胖

朔月奠

朔月用特豚魚腊陳三鼎如初

遷祖奠

陳鼎如殯

五鼎

羊豕曰少牢凡五鼎皆用羊豕而以魚腊配之

羊豕魚腊膚

少牢

雍人陳鼎五魚鼎從羊三鼎在羊鑊之西膚從豕二鼎在豕鑊之西倫膚九魚用鮒十有五腊一純

聘禮致飧衆介皆少牢五鼎

玉藻諸侯朔月少牢

少牢五鼎大夫之常事又有殺禮而用三鼎者

如有司徹乃升羊豕魚三鼎腊爲庶羞膚從豕

去腊膚二鼎陳于門外如初以其繹祭殺於正

祭故用少牢而鼎三也又士禮特牲三鼎有以

盛葬奠加一等用少牢者如既夕遣奠陳鼎五

于門外是也

七鼎

牛羊豕魚腊腸胃膚

公食大夫

甸人陳鼎七此下大夫之禮

九鼎

牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊

公食大夫上大夫九俎九俎即九鼎也魚腊皆二俎明加鮮魚鮮腊

牛羊豕曰大牢凡七鼎九鼎皆大牢而以魚腊腸胃膚配之者為七又加鮮魚鮮腊

者為九

十鼎

正鼎七 牛羊豕魚腊腸胃膚

陪鼎三

脚臙臙○陪鼎又曰羞鼎所謂陪鼎羞鼎皆銅鼎也銅鼎所以實羞者也亨人祭祀賓客共銅鼎銅羹所以具五味也其芼則藿牛苦羊豕其具則脚牛臙羊臙豕自羹言之曰銅羹自鼎言之曰銅鼎以其陪正鼎曰陪鼎以其為庶羞曰羞鼎其實一也

十二鼎

聘禮 設殮上介飪一牢鼎七羞鼎三羞鼎則陪鼎也

正鼎九 牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊

陪鼎三 脚臙臙

聘禮宰夫朝服設殮飪一牢在西鼎九羞鼎三

饗飪一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉

周禮膳夫王日一舉鼎十有二物皆有俎 后與王同庖

凡十鼎十二鼎皆合正鼎陪鼎或十或十二也郊特牲云鼎俎奇而籩豆偶以象陰陽鼎有十有十二者以其正鼎與陪鼎別數則為奇數也

禮器圖

今案儀禮器用有即一篇而可見者如鄉射大射所用弓矢決遂中等豐
福之類不待他篇參考今更不贅述惟爵觚觶角散簋豆敦簠簋之類
器有同異禮有隆殺必待諸篇互
考參照而後可知者今述于后

籩豆

士冠脯醢脯用籩醢用豆 士昏醴賓脯醢 鄉飲脯醢

衆賓辯有脯醢 鄉射薦用籩脯五臠醢以豆

聘禮醴賓脯醢 又筵几于室薦脯醢 燕禮大

射禮獻賓獻公獻卿薦脯醢 士喪禮始死奠脯

醢 小斂脯醢 朝夕奠脯醢 特牲主人獻賓

薦脯醢以上皆一豆一籩

士冠再醮兩豆葵菹羸醢兩籩栗脯 大斂瓠豆

兩籩無滕 士虞兩豆兩籩獻祝兩豆兩籩 特

牲兩籩兩豆 主婦致爵于主人兩豆兩籩以上皆兩豆兩

籩

既夕遣奠四豆四籩 少牢賓尸四豆四籩以上皆四豆四

籩

今案儀禮吉凶所用或一豆一籩或二豆二籩或四豆四籩此士大夫
之禮然也周禮醢人掌四豆之實朝事之豆八饋食之豆八加豆之實
八羞豆之實二籩八掌四籩之實朝事之籩饋食之籩加籩之實羞
籩之實此天子之祭禮也禮器云天子之豆二十有六諸侯十有六此
天子諸侯所用之數也又案聘禮歸饗籩二十豆公食大夫下大夫六
豆上大夫八豆此皆諸侯待聘賓之禮也周官掌客上公豆四十侯伯
豆三十有二子男豆二十有四此天子待諸侯之禮也掌客之豆較之
於禮器之豆掌客之數又多焉何耶或曰禮器之數用數也掌客之數
陳數也

有豆無籩

士昏禮夫婦席醢醬二豆菹醢四豆無籩 婦饋

舅姑有菹醢無籩 婦見舅姑有芹棗栗 聘禮歸饗饋八豆西夾

六豆東夾亦如之無籩 公食大夫下大夫六豆

無籩上大夫八豆無籩 士喪禮朔月奠無籩有

黍稷當籩位 又禮器天子之豆二十六以下言

豆不言籩周官掌客上公豆四十以下不言籩及

夫人致禮方有豆有籩蓋豆重而籩輕觀特牲禮

厭祭時薦兩豆葵菹蝸醢及迎尸饋食之時尸取

菹揆于醢祭于豆間又佐食羞庶羞四豆皆未用

籩也及主婦亞獻尸始設籩贊籩祭 少牢厭祭

設韭菹醢葵菹羸醢及迎尸饋食之時尸取韭

菹揆于三豆祭于豆間及主婦獻尸亦未用籩也
逮明日賓尸於是主婦薦韭菹醢昌菹醢取籩于
房設爵實白黑四籩後其所薦先後之序則豆重
籩輕於此可見矣

敦簋簋

明堂位有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚
周之八簋注云皆黍稷器也有虞氏之敦周用之
於士大夫故儀禮大夫士之祭有敦無簋簋特牲
佐食分簋釂先儒以為同姓之士得從周制是也
士昏禮黍稷四敦皆蓋婦至贊啓會郤于敦南對
敦于北少牢禮主婦自東房執四金敦黍稷皆南

首敦有首者尊者餽也飾蓋簋鍾周士喪禮廢敦重鬲皆

濯廢緋無足者所以盛米朔月奠無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩

位徹朔奠敦啓會面足面足執之令足間向前敦有足則敦之形如今之酒敦既夕用

器兩打士虞贊設兩敦于俎南特牲主婦設兩敦

黍稷于俎南此皆士大夫之禮也聘禮陳饗餼及

公食大夫皆主國君待聘賓之禮則用簋簋有司

入陳堂上八簋兩簋西夾六簋兩簋東方之饌亦

如之公食大夫上大夫八簋下大夫六簋此則待

聘賓之禮也以周官攷之掌客凡諸侯之禮簋十

鼎簋十有二侯伯簋八鼎簋十有二子男簋六鼎

簋十有二然詩言天子之禮侯饋八簋玉藻言諸

侯朔日四簋天子諸侯所食之簋反儉於聘賓之
簋二十掌客之簋十二何邪或曰聘禮上大夫之
簋二十掌客之簋十二聘賓之簋也天子八簋諸
侯朔食四簋所食之簋也

爵觚觶角散

陳祥道曰下二條同儀禮士虞主人獻尸以廢爵主婦以

足爵賓長以纒爵鄭氏謂纒爵者口足之間有篆

則爵之纒猶屨之纒也主人廢爵而未有足主婦

足爵而未有篆賓長則篆口足而已以虞未純吉

故也然則吉祭之爵蓋益文而加篆歟梓人曰爵

一升觚三升獻以爵而酬以觚韓詩說一升曰爵

二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散爵量與
梓人同觚量與梓人異者儀禮少牢有司徹皆獻
以爵酬以觶鄉飲鄉射亦獻以爵酬以觶鄭氏釋
梓人謂觚當爲觶古書觶從角從氏角氏與觚相
涉故亂之爾其說是也凡獻皆以爵而燕禮大射
主人獻賓獻公以觚特牲主人獻以角者禮器曰
宗廟之器有以小爲貴者貴者獻以爵賤者獻以
散尊者舉觶卑者舉角特牲主婦獻以爵賤者獻
以散祭統尸飲五君洗玉爵獻鄉尸飲九以散爵
獻士大射主人以觚獻賓及公而司馬以散獻服
不是貴者以小賤者以大或獻尸或受獻一也士

祭初獻以角下大夫也燕禮大射主人獻以觚下
饗禮也饗禮唯不入牲奠他皆如祭祀則用爵以
獻可知也明堂位加以璧散璧角加加爵也散角皆以璧飾其口也則
天子自觶而上用玉可知也燕禮大射以象觶獻
公則諸侯之爵用象可知也燕禮司正飲角觶而
士喪禮大斂亦有角觶蓋觶以象爲貴角次之凡
單言觶者以木爲之也鄉飲酒鄉射記曰其他皆
用觶觀士冠禮父醮子士昏主人醴賓婦見舅姑
醴皆以觶聘禮禮賓士虞及吉祭與大夫吉祭陰
厭之奠皆以觶公食大夫無尊亦以觶則觶之爲
用非適於一也

簠簋敦豆鐙皆有蓋敦蓋有首

公食大夫禮曰蓋執豆左執豆又曰右執鐙以蓋降

右執鐙左執蓋以蓋降又曰啓簠會又曰簠有蓋冪云會蓋以冪少牢饋

食禮曰執敦黍有蓋又曰設四敦皆南首則簠簋

敦豆鐙皆有蓋而敦之蓋有首先儒以為簠簋之

蓋皆象龜形義或然也管仲鑊簠禮以為僭則大

夫士之簠刻龜於蓋而已非若人君全鑊之也

簠簋籩豆鐙釧之制

簠內圓外方其實稻梁簋外圓內方其實黍稷周

官掌客五等諸侯簠數有差而簠皆十二用簠則

簠從用簠則簠或不預簠尊而簠卑也爾雅云竹

豆謂之籩其實乾實木豆謂之豆其實菹醢瓦豆

謂之鐙其實大羹之湑鐙實大羹之湑釧菜和羹之器二者之用不同又曰旅人

簠豆皆崇尺則簠敦籩之崇可知簠實一旅人云簠實一

穀豆實三而成穀豆四升三豆斗二升則敦簠之量可知士喪禮敦有足

則簠簋有足可知士虞特牲敦有藉則簠簋籩豆

有藉可知士喪兩籩布巾特牲籩巾以紵纁裏公

食大夫簠有蓋冪則簠敦豆之有巾可知魯用雕

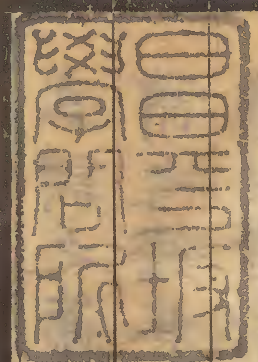
簠簠籩也士喪禮籩無滕則士大夫吉祭之籩有滕

無雕可知

儀禮旁通圖

傳不愛通圖

寬政十一年刊

Main body of text in vertical columns, including a large block of faint characters on the left side of the page.

