

兎坤一七

漢書門				
一	二	六	二	類
冊	架	函	號	

內閣文庫				
番	一			漢
函	六			書
架	〇	二		
	九	冊	號	類

圖書記

消印

消

內閣文庫			
番號	漢	2	
冊數	160	(82)	
函號	274	73	

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

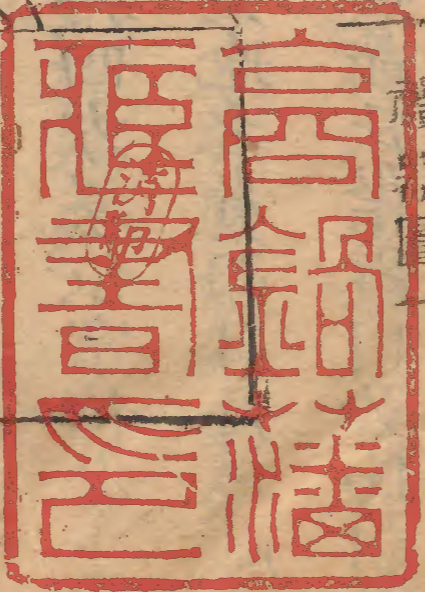
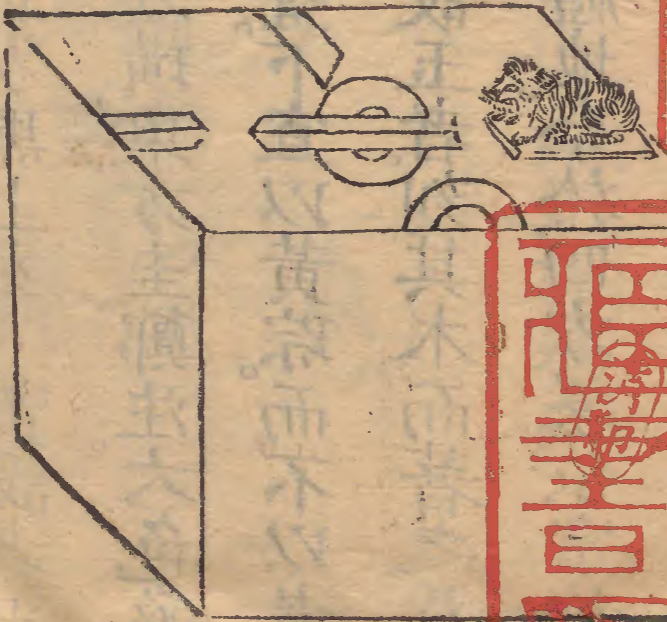
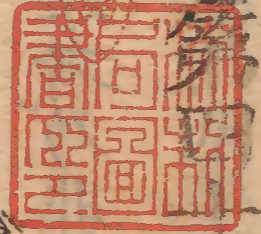

© Kodak, 2007 TM: Kodak

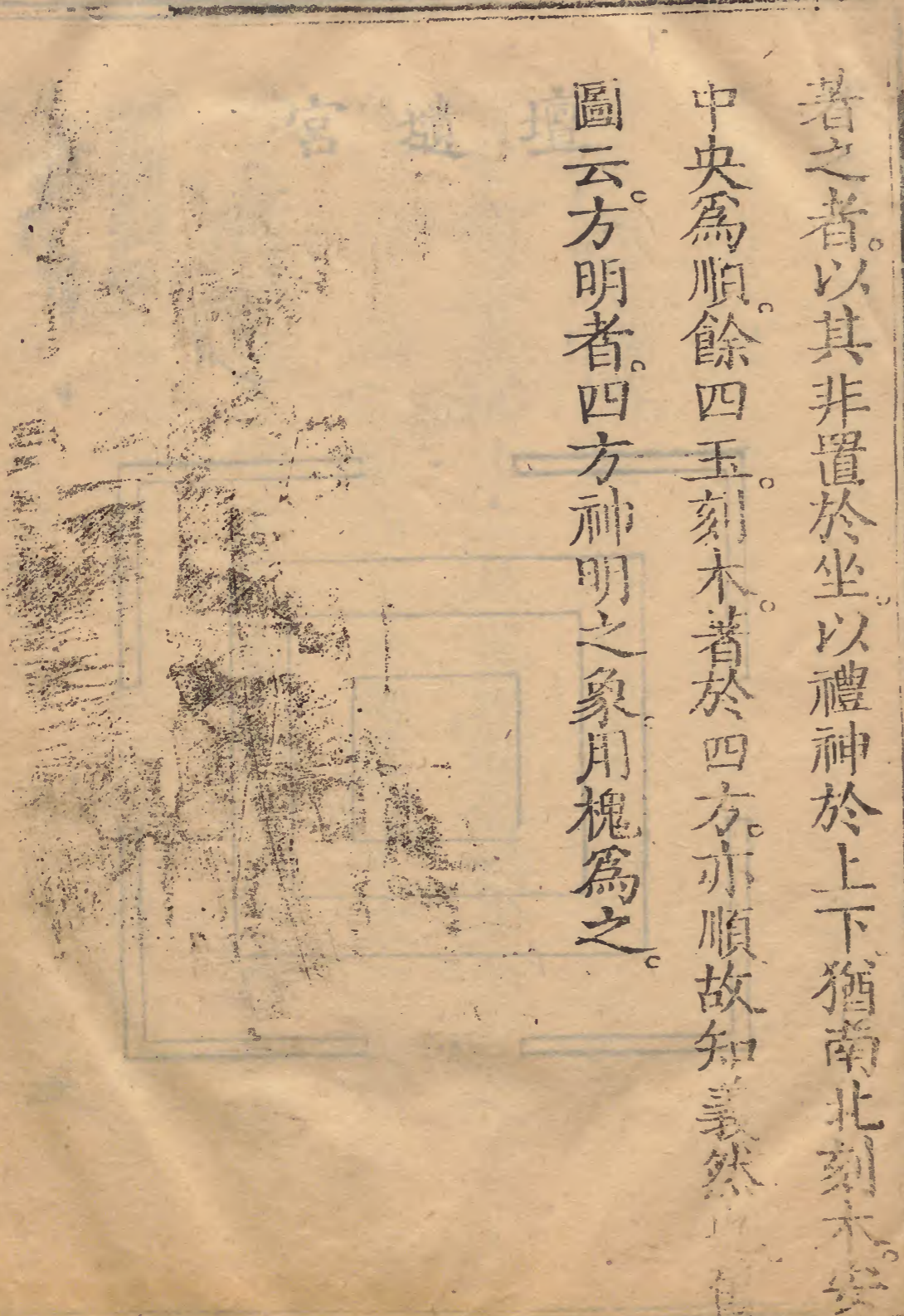
欽定儀禮義疏卷第
史官之印

禮部圖

○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。與瑞圭璧以祀日月。故用圭璧也。聶氏崇義曰。必知刻木

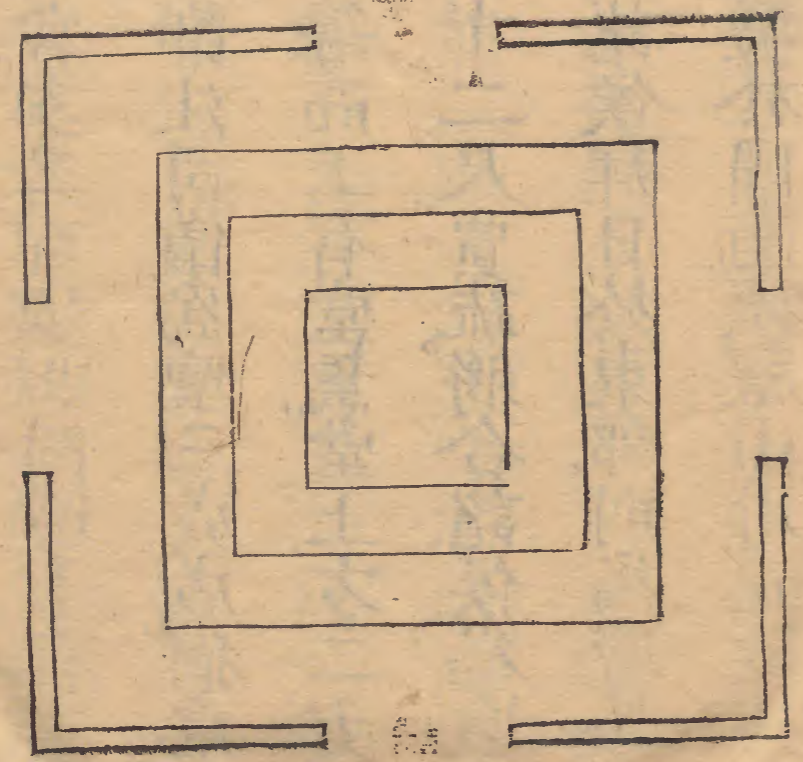
著之者。以其非置於坐。以禮神於上下。猶南北刻木。安中央為順。餘四玉。刻木著於四方。亦順。故知義然。圖云。方明者。四方神明之象。用槐為之。

禮器圖一

圖觀禮如方... 方青南方赤西方黑北方白... 璧南方璜西方琥... 玉以禮之上宜以蒼璧下宜以黃琮... 神非天地之至貴也設玉者刻其本而著之... 禮云方明者四方無疆也... 中央為圓繪四王... 禮之... 以其非... 以... 不...

壇壝宮

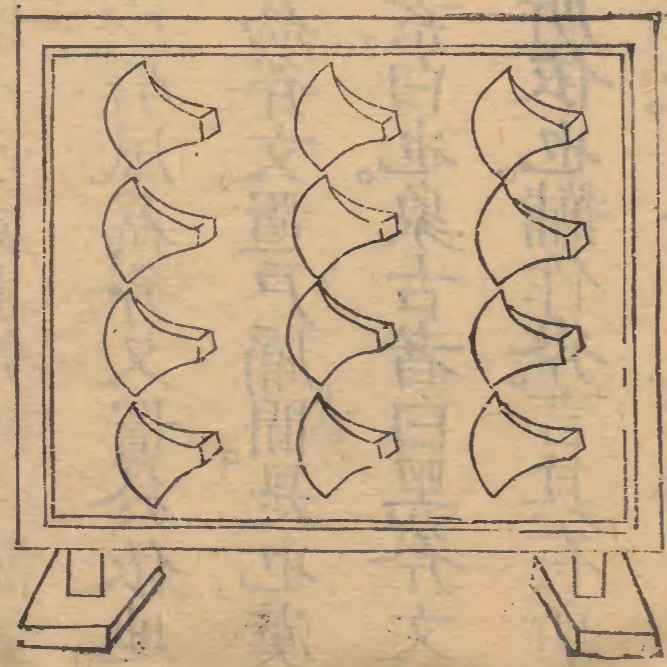
朝覲之禮。行於廟朝。會同之禮。行於國外。覲禮云。諸侯覲於天子。爲宮。方三百步。四門。壇十有二尋。深四尺。加方明於其上。鄭注司儀。爲壇三成。成猶重也。三重者。自下差之。爲三等。而上有堂焉。堂上方二丈四尺。上等等。中等下等。每面十二尺。賈疏。將合諸侯。爲壇於國外。以命事。天子春帥諸侯。拜日於東郊。則爲壇於國東。夏禮日於南郊。則爲壇於國南。秋禮山川丘陵於西郊。則爲壇於國西。冬禮月與四嶺於北郊。則爲壇於國北。既拜

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

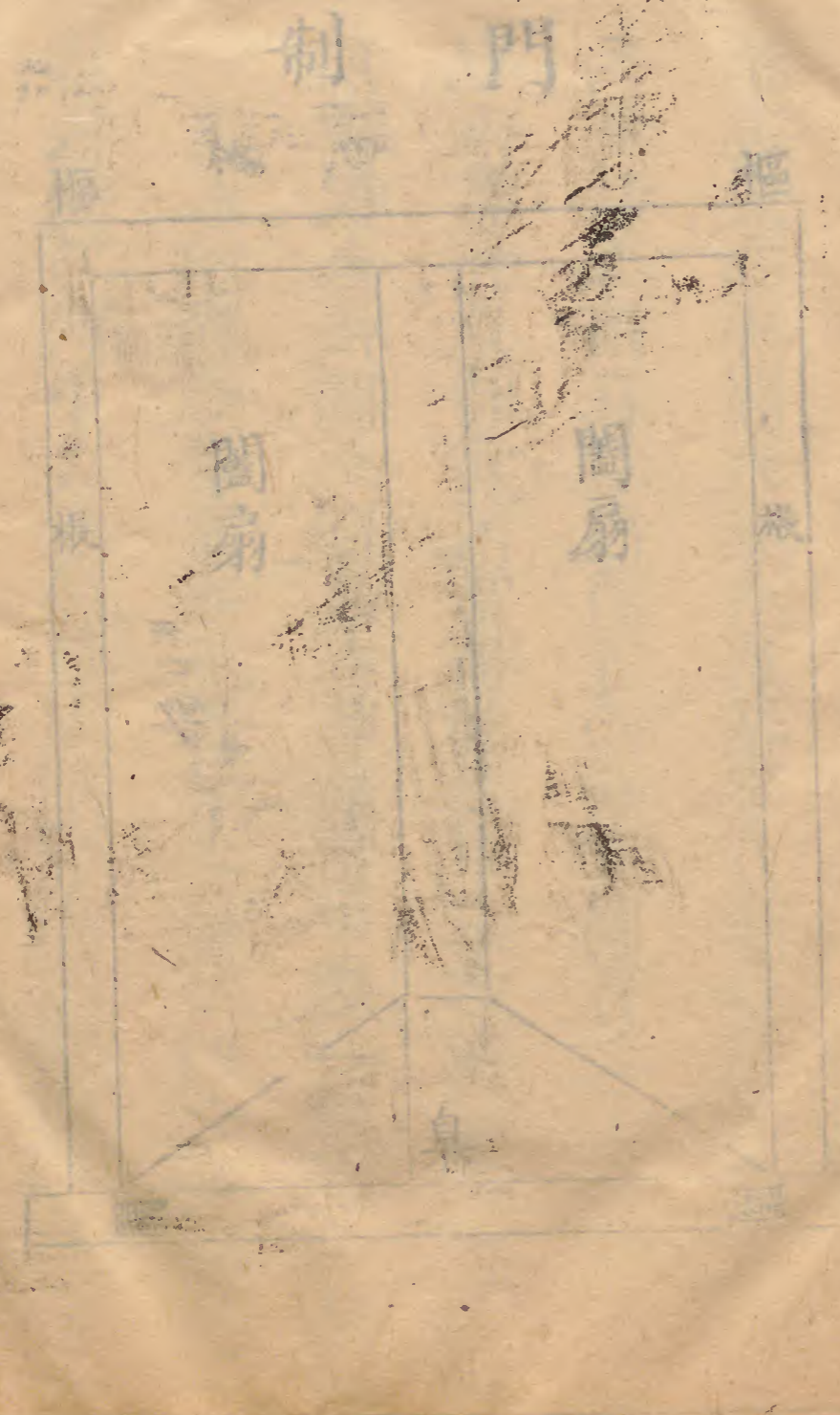
姑也。親之禮行於廟。朝會同之禮行於廟。外。其禮也。
 夫辨者。公奠王之歲。皆以其姪命受王。與。雖。亦。祗。所。時。
 公奠王於土。其對。即。奠王於中。等。于。與。奠王於不。等。於。
 堂。於。昧。合。姑。也。雖。不。言。對。其。奠。王。到。辨。於。辨。而。禮。也。云。
 言。智。而。禮。也。云。前。三。對。者。其。會。四。門。而。由。出。也。與。禮。
 爵。對。其。日。奉。於。並。較。雖。來。於。禮。也。可。案。禮。經。而。畢。雖。不。
 之內。東方八里。南方十里。西方六里。此。也。禮。也。云。禮。也。
 雖。而。豐。也。也。即。於。禮。土。而。出。而。四。方。之。禮。也。而。其。也。也。

黼

衮

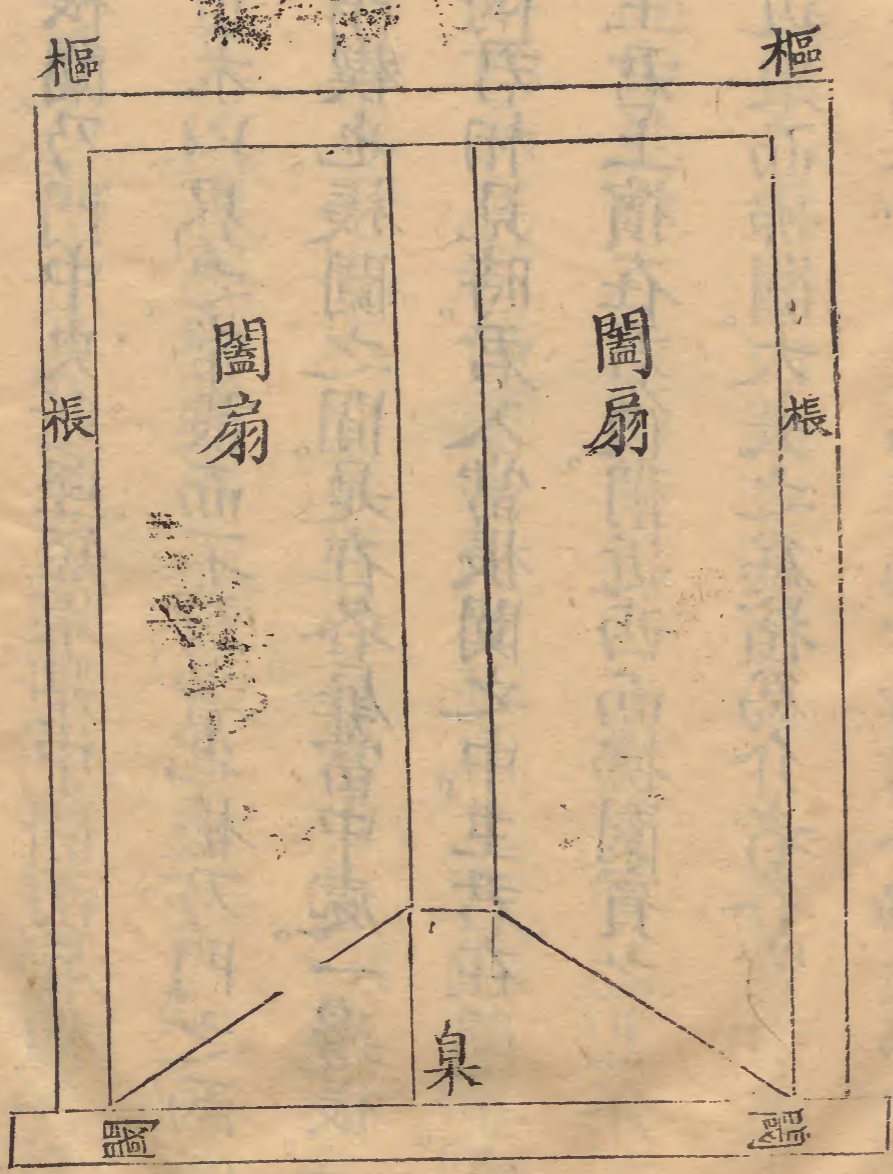
覲禮。天子設斧依於戶牖之間。鄭注云。依如今綈素
 屏風也。有繡斧文。所以示威也。斧謂之黼。賈疏云。爾在
 牖戶之間。謂之展。以屏風為斧。又置於依地。孔安國顧
 命傳云。展。屏風畫為斧文。置戶牖間。是也。漢時屏風以
 綈素為之。綈。赤也。素。白也。象古者白黑斧文也。又案
 展。或作依。言其有所依也。黼。作斧。言其有所斷也。凡朝
 於寢。覲於廟。射於郊。學朝於明堂。皆於戶牖之間設之。
 考士虞禮。佐食無事。出戶負依南面。蓋諸侯至士。皆有
 依焉。其畫與否則未之聞耳。

禮器圖 卷之二 七

闔禮天子設斧依於戶牖之間
屏風也有繡斧文所以示威也
繡謂之繡賈疏云
牖戶之間謂之展以屏風為斧又置於依地
孔安國
命傳云展屏風畫為斧文置戶牖間是也
漢時屏風以
緇素為之
緇亦也素白也象吉者白黑斧文也
大案
展或作依言其有所依也
繡作斧言其有所斷也
凡朝
於寢觀於廟射於郊學朝於明堂皆於戶牖之間
於
於其畫與否
明夫日月所依而面畫者依至
七皆有

門制

禮器圖 卷之二 七

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。實在闌西。主君上擯在君後。稍近西而拂闌。賓之上介在賓後。稍近東而拂闌。大夫之爲擯爲介者。各當君後而在棖闌二者之中。士之爲擯爲介者。則各拂東西之棖也。

又案此以兩君相見時言也。若平時出入。則禮云士大夫出入君門。由闌右。蓋君出入皆由左。出以東扉爲左。而由其中。入以西扉爲左。而由其中。出皆由右。出以西扉爲右。傍闌而行。在西扉之東。闌之西。所謂出以闌西爲右也。入以東扉爲右。傍闌而行。在東扉之西。闌之東。所謂入以闌東爲右也。陳氏云。自外向內。則以入爲左右。而右常在東。自內向外。則以出爲左右。而右常在西。

凡冕。上玄下纁。前後有旒。低前一寸二分。取其俛。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

覲禮。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。績之繡之為十二章。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。

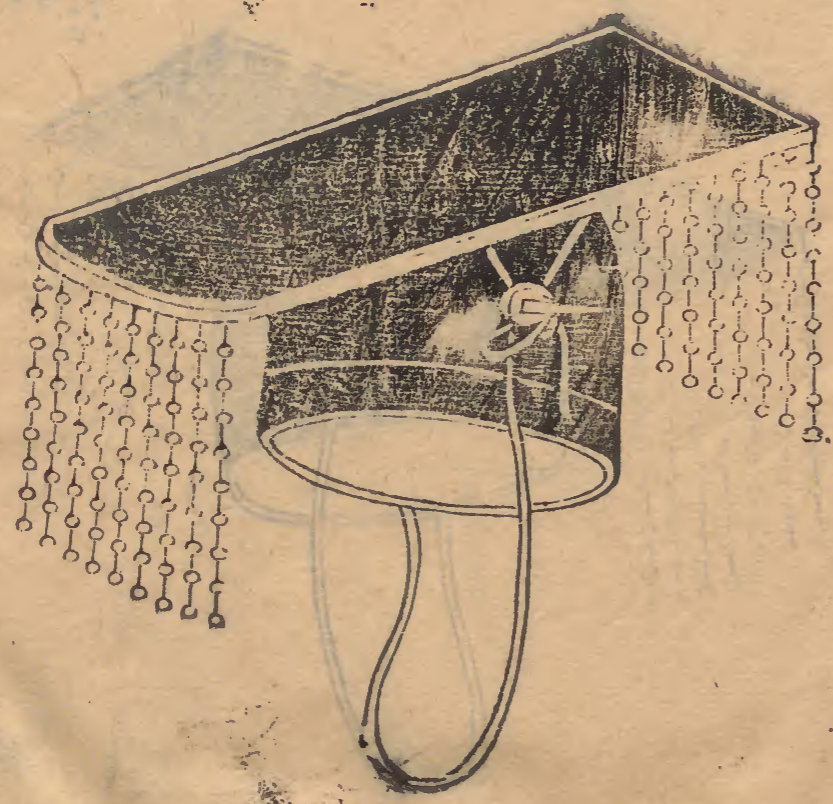
公與天子同之。然公衮。有降龍。無升龍。天子衮用升龍。天子十二章。公九章。此其所以別也。凡方伯及王之子弟出封。皆得服之。朝王助祭焉。至天子及公侯以下。五冕之旒數同。而玉之數不同。如天子之衮冕。每旒十二玉。用玉二百八十八。而上公衮冕。每旒九玉。則前後共。用玉一百六十二也。古人之別。嫌明微如此。或又謂周登日月星於旒。而服止九章。抑知周制尚文。豈於大祭祀之服。而文有未備者。況上公與天子章數無別。又非。

周制服物等級之義乎

王用玉二百八十八而士公察景每燕衣更用玉二百
景之飾燹同而王之燹不同故天子之燹景每燕衣十二
景出挂皆異服多隨王燹燹至天子及公對少而
天母大玉章公亦亦其燹也限出入衣而及王之
公與天子同之然公亦亦其燹也請天子察用燹

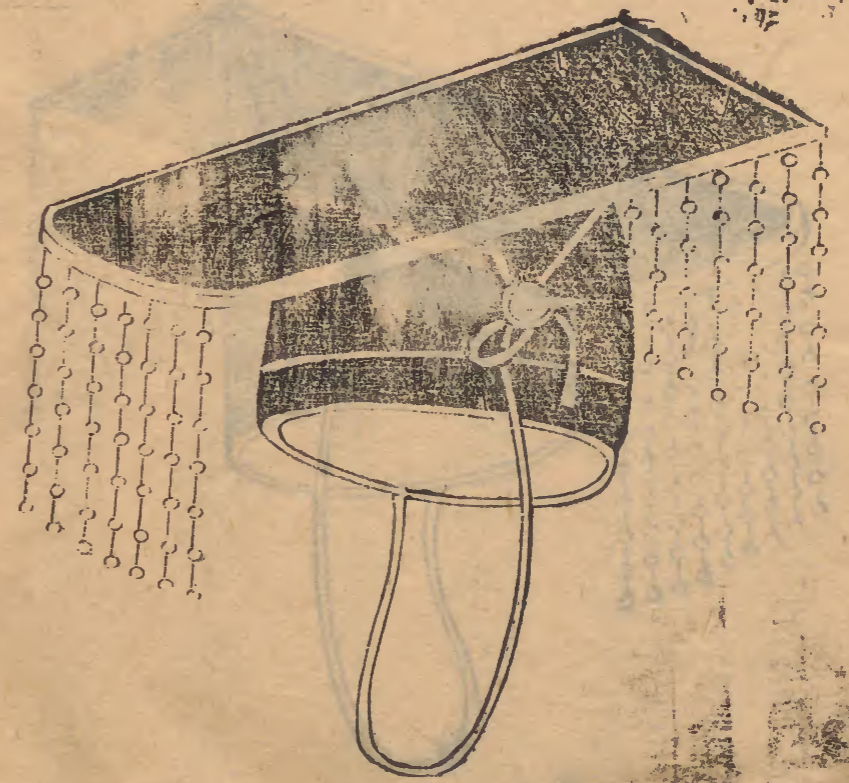
侯氏禕冕

公衮冕

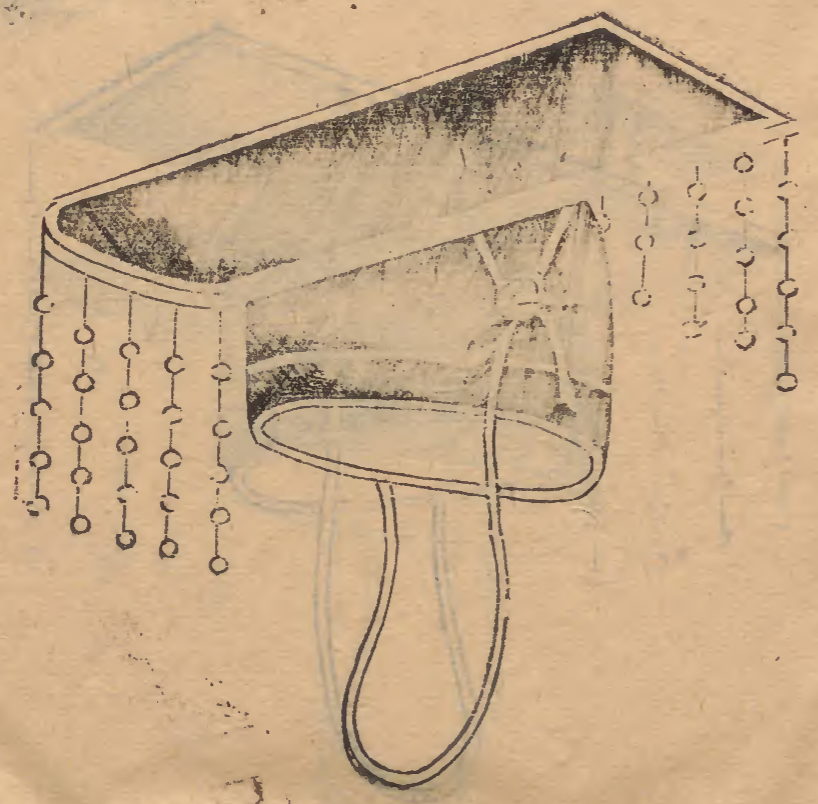

欽定傳禮義疏 卷四十一

侯伯鷩冕

子男毳冕

禮器圖 卷四十一

孤 締 冕

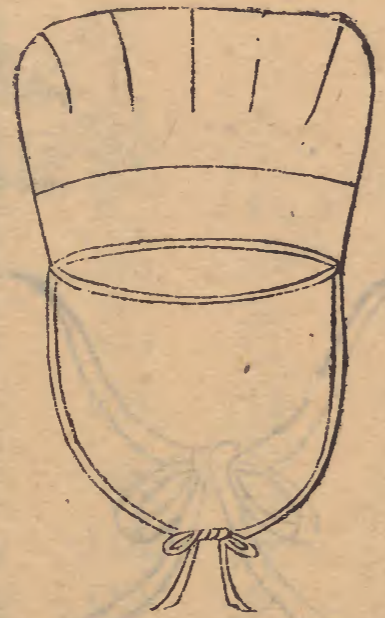

卿 大夫 玄 冕

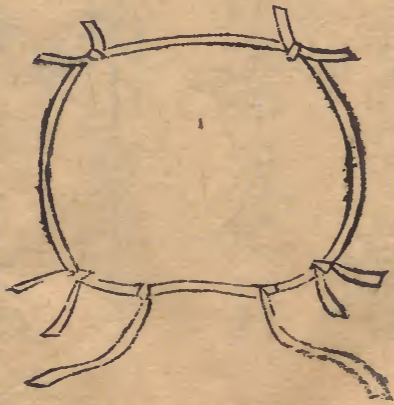

觀禮。侯氏禕冕。鄭注。禕冕者。衣禕衣而冠冕也。禕之
 為言埤也。天子六服。大裘為上。其餘為禕。以事尊卑。服
 之。而諸侯亦服焉。上公衮。無升龍。侯伯鷩。子男毳。孤絺。
 卿大夫玄。此皆司服所掌也。其制。則公之衮九旒九玉。
 侯伯之鷩七旒七玉。子男之毳五旒五玉。孤之絺四旒
 四玉。卿大夫之玄三旒三玉也。蓋與天子衮以下之五
 冕名雖同。而旒玉之數則異也。

緇布冠

缺項

青組纓

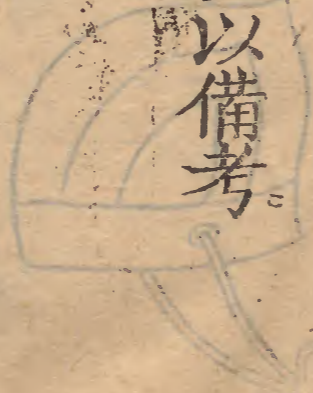
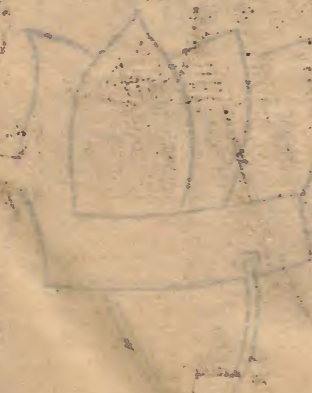
儀禮士冠禮。緇布冠。缺項。青組纓。屬于缺。緇纚。廣終幅。長六尺。記曰。始冠。緇布之冠也。冠畢。卽不復著。所謂冠而敝之也。惟庶人則終著之。詩云。臺笠緇撮。是也。鄭氏康成曰。缺。讀如有頰者。弁之頰。緇布冠無筓者。著頰圍髮際。結項中。隅爲四綴。以固冠。項中有繩。亦由固頰爲之。屬。猶著也。無筓者。纓而結其條也。案後經文云。右手執項。則此項乃冠之項。因項而得名也。云缺項者。蓋以此結補項間之缺耳。鄭乃改缺爲頰。夫頰乃著弁之

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

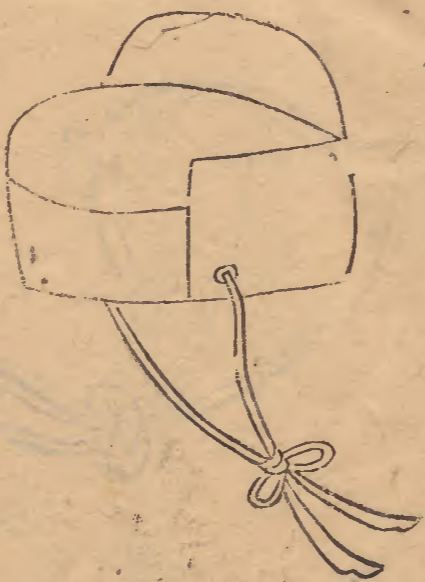
緣居冠屬武非居冠不屬武此其大略也諸冠制舊圖
 禁如今惟採其近是者存之於左以備考

冠布緇

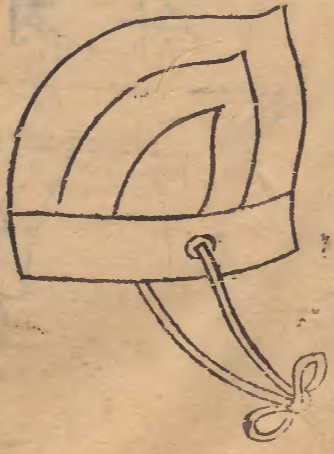

冠禮有古冠鄭氏注云古冠委貌也... 冠弁服注又云委貌也... 殷曰章甫周曰委貌後代轉以巧意改新而易其名耳... 然則委貌也章甫也... 皆可以左冠名之其制有緡有武有纓有綬有純有緡... 雖有橫紵有象積或五或七大抵古冠左廣與冠右... 恭以合辨其世其者身之然式以辨其... 辨其世其者身之然式以辨其... 辨其世其者身之然式以辨其...

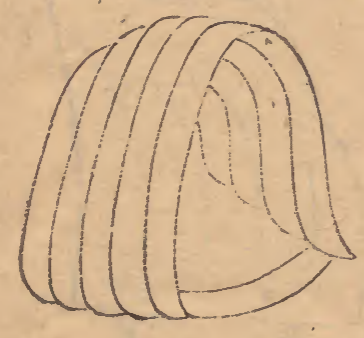
一冠古太

二冠古太

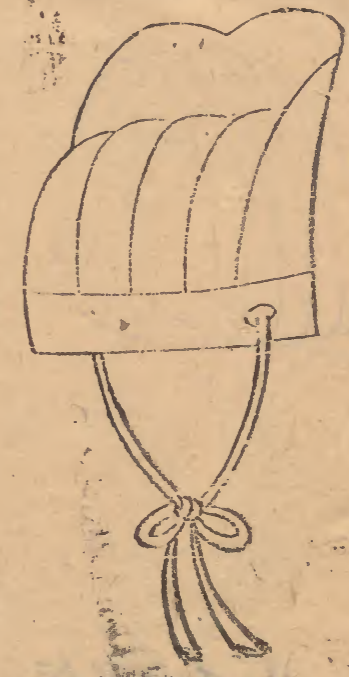
冠布緡

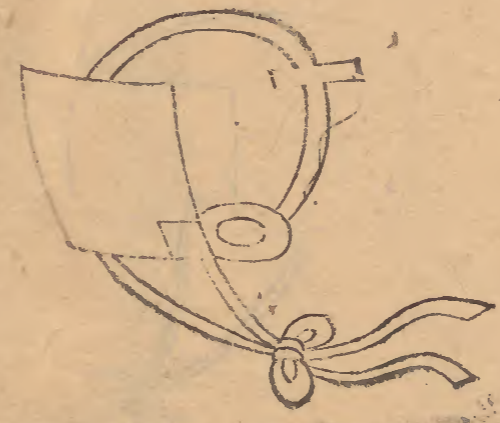
貌委鑑張

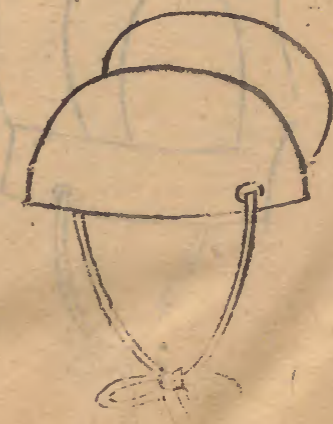
梁王委貌

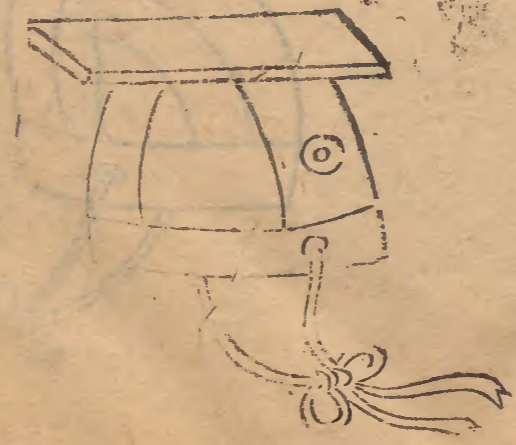
殷章甫

夏毋追

周弁

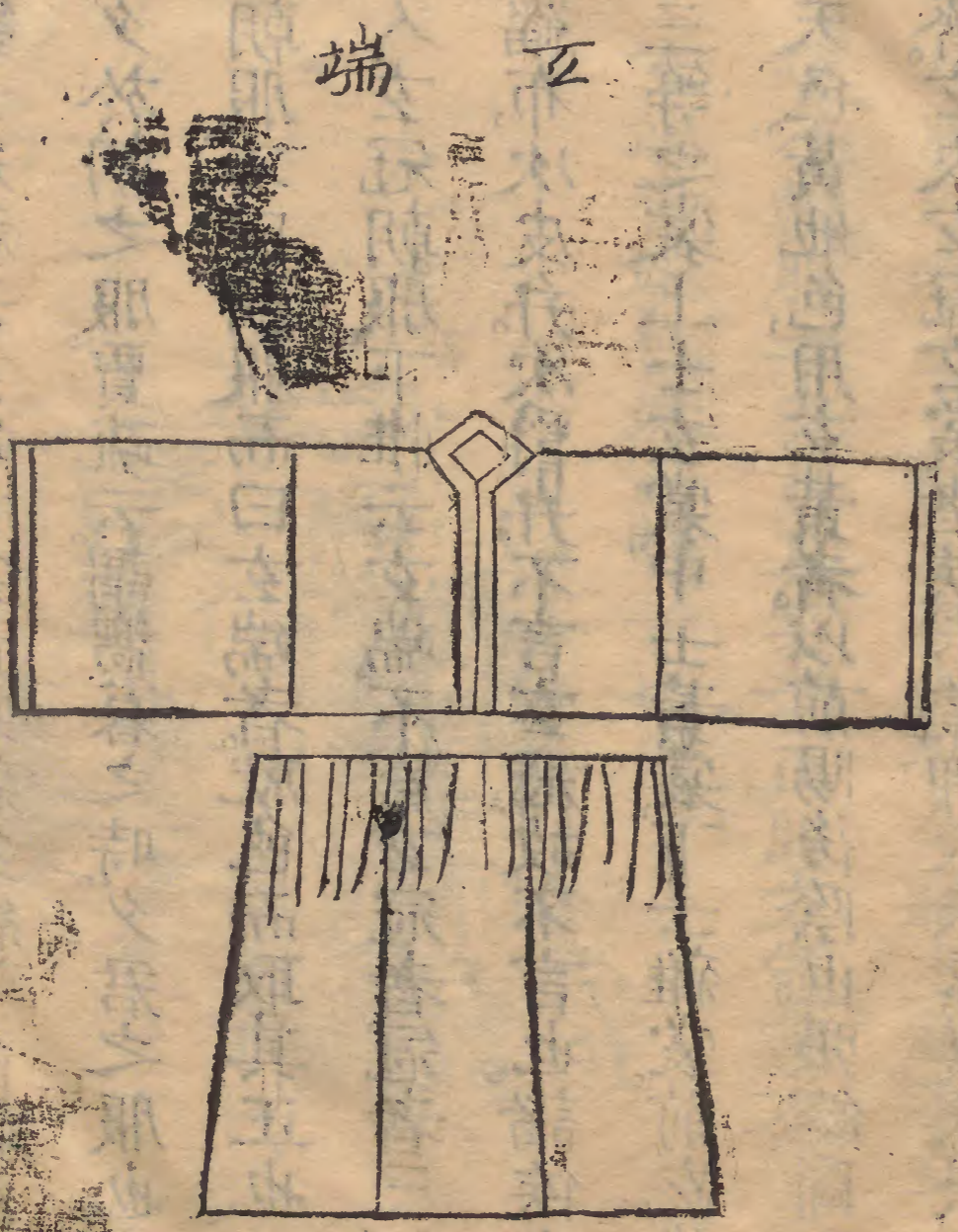
弁

以上八冠俱照首圖存考

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。鞞。鞞。蓋以白鹿皮爲之。素爲裳而辟。蹙其要中者。皮弁也。爲冕之次。其色赤而微黑。如爵頭然者。爵弁也。聘禮。君使卿韋弁。歸饗餼。五牢。韋弁。兵服也。或曰。周禮有韋弁。無爵弁。書與戴記有爵弁。無韋弁。劉熙釋名。亦云。以爵韋爲之。曰韋弁。則爵弁疑卽韋弁也。但三王共皮弁。素積。自天子至士皆用之。爵弁爲士之祭服。而天子諸侯大夫亦皆服之。韋弁則爲軍容之盛。以鞞韋爲之。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。

衆所佩其飾上端若合手然非收最也刺及之
 續其之飾以爲。其無飾者爲是刺及新飾以爲
 細其容之飾以維其容之方以在不在又

端 五

士冠禮云。玄端。玄裳黃裳雜裳。緇帶。爵鞞。注云。此暮夕於朝之服。賈疏云。謂嚮暮之時。夕君之服也。玄端即朝服。不曰朝服而曰玄端者。就色而取其正也。上云主人。玄冠朝服。下惟云玄端。不言玄冠者。冠者三加冠。始緇布。次皮弁。次爵弁。不言玄冠。故不言也。諸侯之士。有三等之裳。上士玄裳。中士黃裳。下士雜裳。前玄後黃。玄天色。黃地色。用玄黃者。以前陽後陰也。張鑑圖云。天子齊。玄衣玄冠。玄裳。諸侯朱裳。卿大夫素裳。大夫以上朝。

夕服之。唯士夕服之。夕者。若今晡上視事耳。又案玄端。乃朝服之衣。易其裳者。正服方領。殊衣裳。裳十二幅。玄端素端。色殊而制一也。

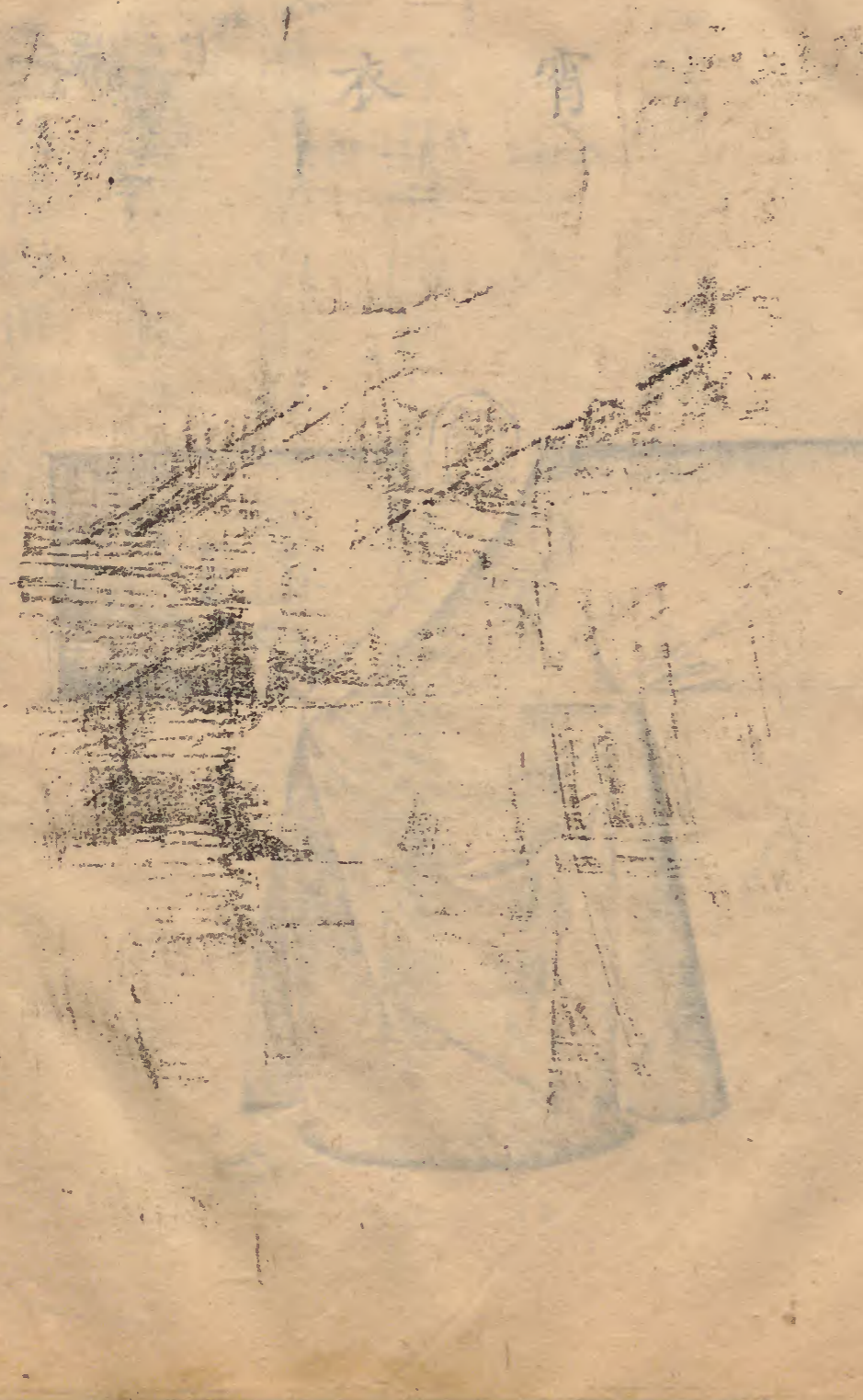
士冠禮云。左端。玄裳黃裳。注云。此其
 夕於朝之服。賈疏云。此其朝服也。玄裳即
 朝服。不曰朝服。曰玄裳者。就色而言。其正也。云主
 人玄冠朝服。注云。朝服。謂朝服也。加冠始
 緇布次皮弁次爵弁。不言玄裳者。玄裳。諸侯之士有
 之。士無之。由來而歸。一也。玄裳。下士雖有。前後亦玄
 裳。不曉服之。及其裳者。五服之制。亦裳。亦玄裳。亦
 齊。亦服之。士。亦服之。亦皆皆。今朝。士。亦服之。亦
 齊。亦服之。士。亦服之。亦皆皆。今朝。士。亦服之。亦

童子緇衣錦緣

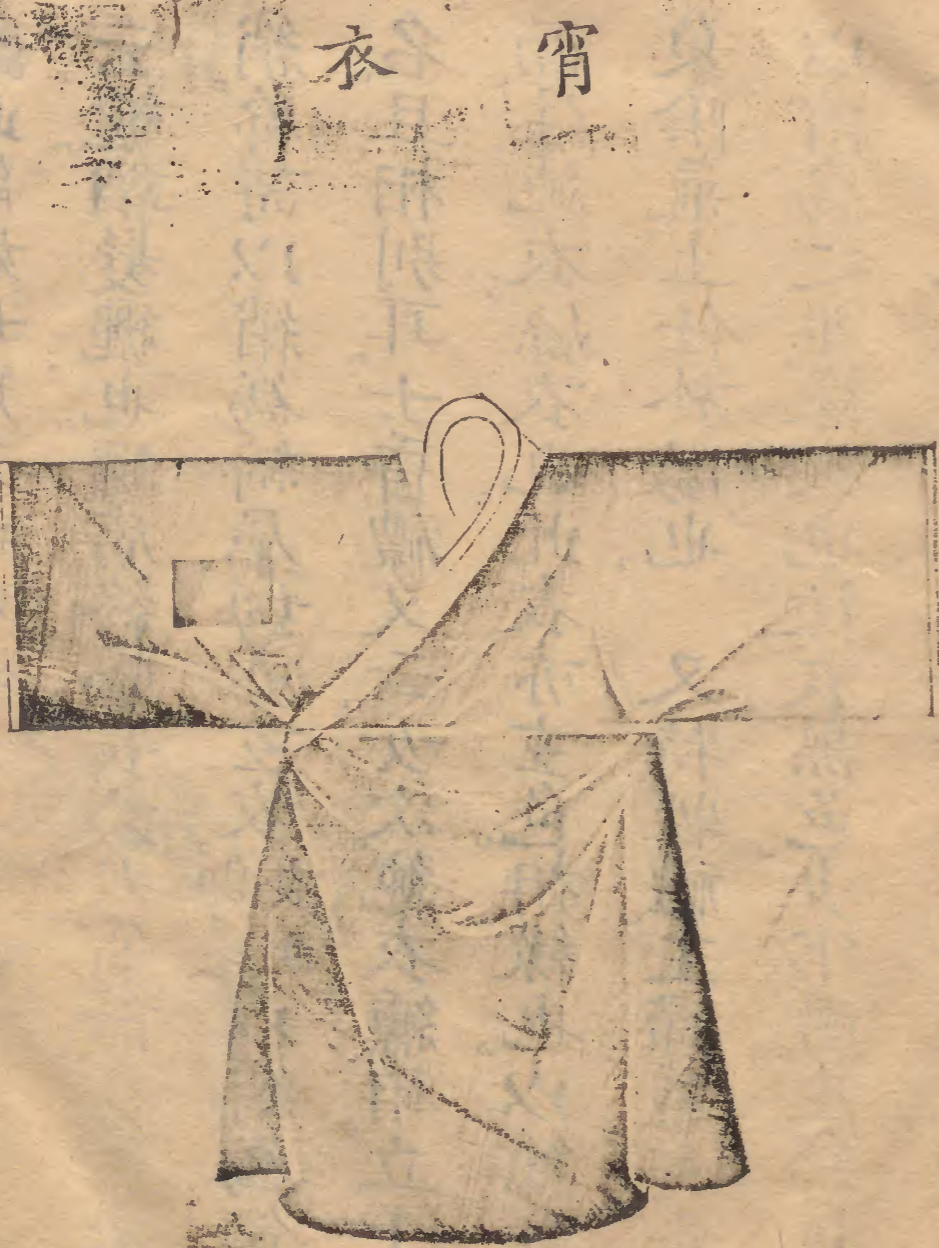
錦紳

案士冠禮云將冠者采衣紒。注云采衣未冠者所服。三
 藻曰童子之節也。緇布衣錦緣。錦紳并紐。錦束髮。采
 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
 則帶縞而紳錦也。

禮儀圖

國士冠禮云將冠者衣紉注云采衣也
 漢曰童子之節也
 錦也紉結髮也賈疏云將冠者與童子二十者也童子
 既不帛襦袴不衣裘故以錦為縞布衣緣飾又以錦為
 紳及紐故云錦紳并紐也紐長與紳齊采以錦為之也
 髮總此釋紉結髮也詩云總角之卬是也皆用朱錦
 者以童子尚華示將成人有文德故皆用錦且示父母
 而許壽而壽也

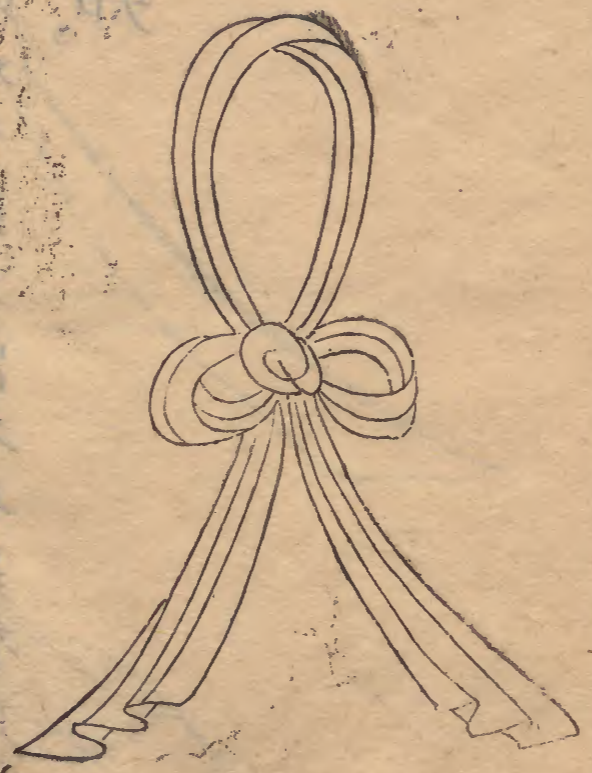
宵衣

此師姆母所著之衣也。士昏禮云。姆纁笄。在其右。注云。纁。韞髮纁也。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。女次純衣纁衿。立于房中。南面。注。純衣。絲衣也。此衣亦玄色。衿。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。少年禮。主婦髮鬋。衣侈袂。亦即此衣。大夫妻與士妻。助祭皆服之。但大夫妻首服。用次。不纁笄。且侈其袂耳。

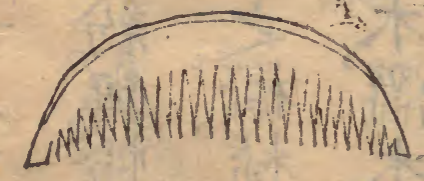
禮器圖

即以此不繫其且其其其

巾

櫛

巾以拭物。朱子小學圖。女人巾。蒼艾色。亦曰紛幌。陳氏祥道曰。以巾言之。謂之紛。與幌同義。以拭物言之。謂之幌。與挽同義。男女皆佩之。櫛。梳也。以理髮。玉藻。櫛用櫛。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。

繩

結

笄

士冠禮云。緇纁廣終幅。長六尺。注云。纁一幅。長六尺。足以韜髮而結之。又云。緇組紘。纁邊。此謂皮弁。青組紘。青組紘。有笄。故設此紘也。先以組一頭於左笄上繫定。乃繞頭下右相向。上屬於笄。屈繫之。纁邊者。以緇為中。以纁為邊。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。青組纁屬於缺。是以不用笄也。

婦是以不用袷也

袷謂其袷不言袷亦袷袷亦袷有袷更青更袷

袷 又案古者袷必直袷而袷亦袷袷以袷文更袷

袷而袷之也袷今之袷也袷又二十士以袷大夫以

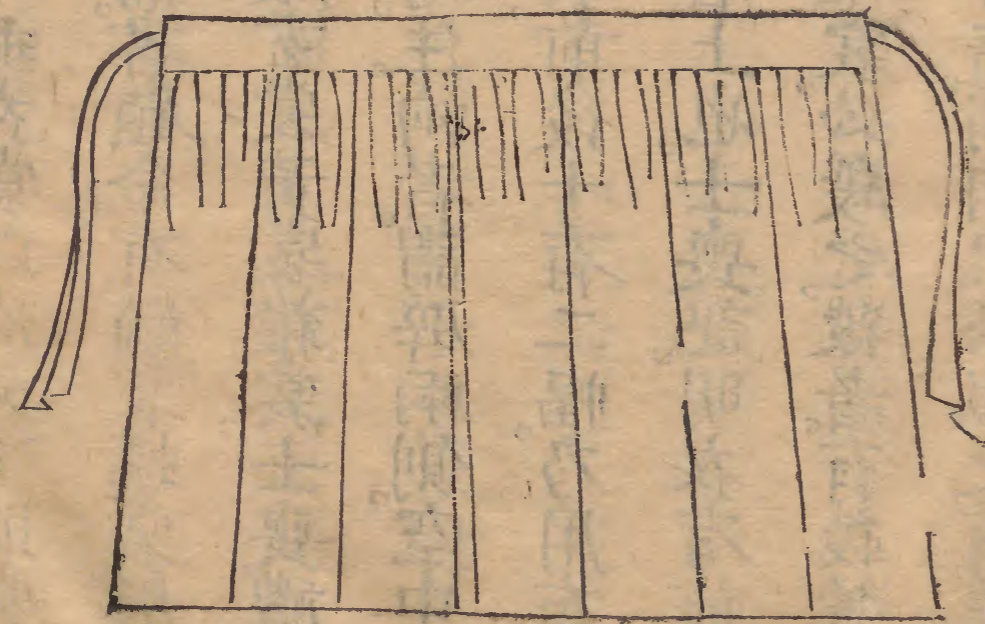
不亦袷也上袷袷袷袷之袷袷者以袷為中以袷為

有袷也袷也袷也袷也袷也袷也袷也袷也袷也袷也

袷以袷袷而袷之又云袷袷袷袷袷袷袷袷袷袷袷

袷士袷袷袷袷袷袷袷袷袷袷袷袷袷袷袷袷袷袷

裳

禮記卷之二十一 禮記卷之二十一 禮記卷之二十一

古聖人取諸乾坤垂衣裳以治天下。則裳已與衣並作。至周而裳制大備。書顧命有黼裳。蟻裳。彤裳。士冠禮。爵弁服。纁裳。皮弁服。玄裳。黃裳。雜裳。士喪禮。凡衰外削幅。裳內削幅。幅三袷。注。袷者。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。衰之裳三袷。則吉裳不特三袷。可知矣。明衣裳之長及。殷。則凡裳不止及。殷。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。

古聖人取諸乾坤垂衣裳以治天下則裳

貴土黼黻平蠲之意也夫

矣王業曰衣五色采謂也夫衣采之五謂異色也古

何味矣故人之衣采色同則異于之裳與衣采可味

人服衣裳同也夫采衣之衣裳與限且裳之不同也

謂者前三彩四何味矣禮九裏也謂采衣與衣采

續限且裳不且及續何味矣采衣裳十二謂限且裳

韠 韠 韠
韠 韠 韠

禮器圖一

圖士冠禮主人素鞞。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。此士用素韋為之。故注曰韋鞞也。又士冠禮有韎韐。韎韐。縕鞞也。士韞鞞而幽衡。合韋為之。染以茅蒐。因名為賈疏鞞之制似鞞。但有飾無飾為異耳。鞞韐鞞帶名異用同。皆所以蔽膝也。但鞞韐無飾。而鞞帶有飾。祭服謂之鞞。其他服謂之鞞。又明堂位云。有虞氏服鞞。夏后氏山。殷火。周龍章。鄭云。後王彌飾。天子備焉。諸侯火。卿大夫山。士韎韐而已。是士無飾。則不得單名鞞。故一名韎韐。一名縕鞞也。至其制之大同。而小異者。則玉藻云。天子直。公侯前後方。大夫前方。後挫角。士前後正者。為有別。嫌明微之意云爾。

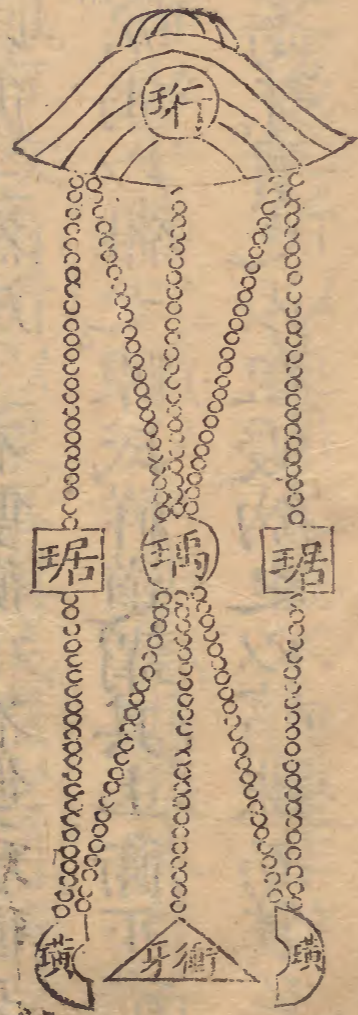
士冠禮主人素禪注素禪白草縹也長三尺上廣一
 尺下廣二尺其頸五寸其首三寸其質疏玉藻云禪
 君朱大夫素士節草君大夫同用草但彼是玄端服之
 無首似縹即縹之意云爾曰草禪也又士冠禮有韎給
 云天子直公刺蒲對衣大夫蒲衣對韍自士前冠五者
 精飾一名縹縹也至其時之夫同而不異者縹也
 大夫山士縹草而士是士無縹則不爵單曰縹也一縹
 邦山縹也同縹草縹也對士縹縹天子縹士縹對火縹

屨

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

佩

組綬

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

道德之備。或結或垂。所以著屈伸之理。或設或否。所以適文質之儀。此所以純固之德。不內遷。非僻之心。無自入也。蓋衡以平其心。璜以中其德。琺瑯欲其有所安。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商必角佩下

狀也以此於斷佩則之為也。其斷而非能也。玉而純粗

其斷以采齊。行以鞞。夏以采芡。樂周於中。賦於中

其首也。時古。其斷也。以象事與。且。其宮也。以象事與

人也。蓋。以平其心。斷以中其斷。其首也。安。其

斷。文質之斷也。以固之。斷不內。斷非鞞。以無自

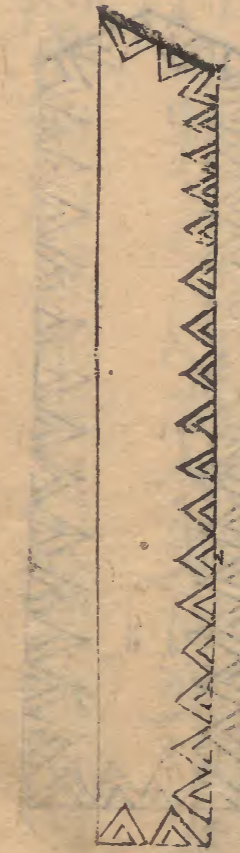
其斷之。前也。其斷也。其以。其斷也。其以。其斷也。其以。

琢

圭

璋璜

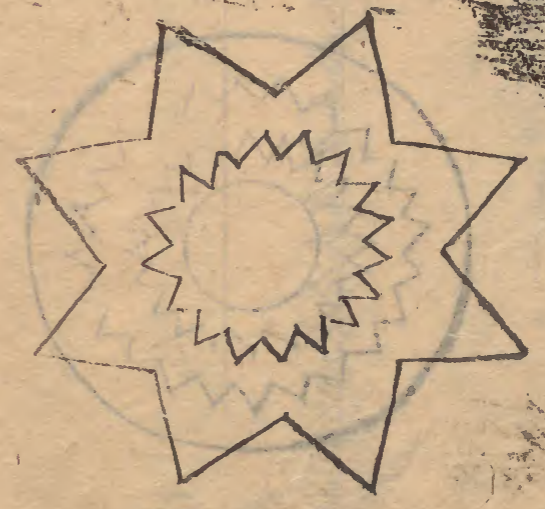

璜璧

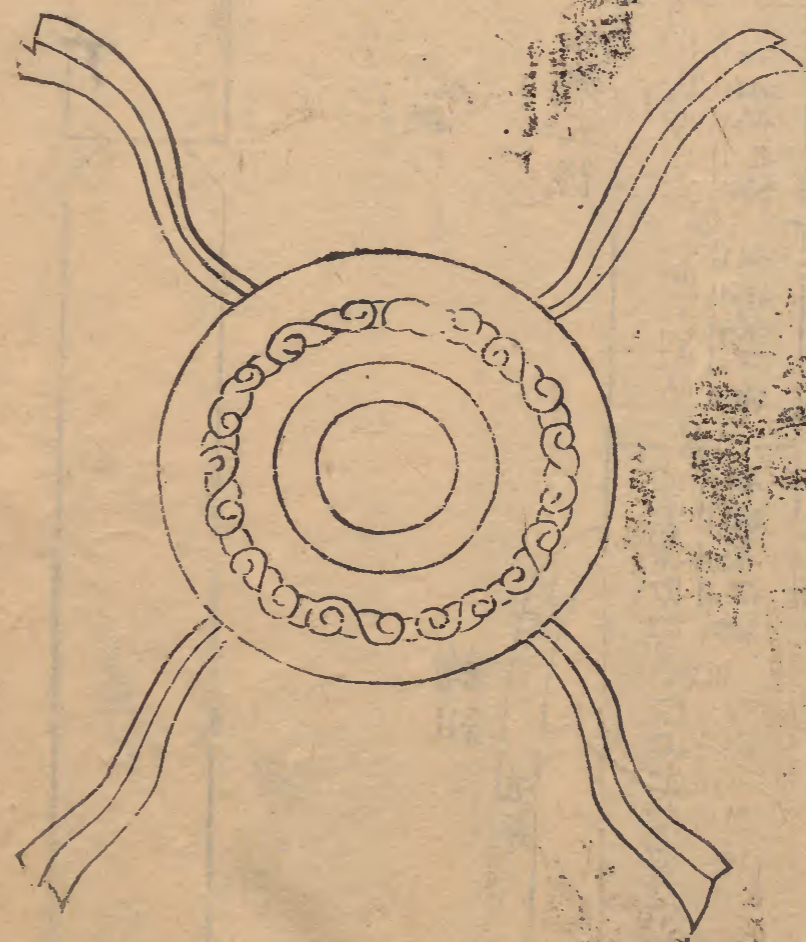
琮 瑑

國 觀禮。侯氏觀天子三享。皆束帛加璧。周官典瑞曰。琮圭璋璧琮以覲聘。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

子男
纁

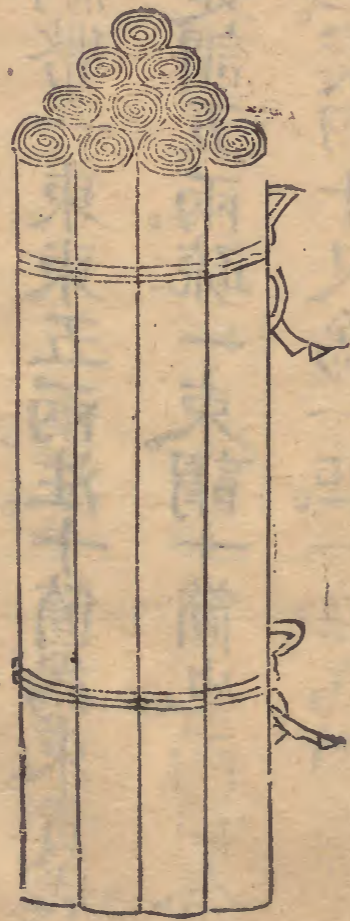
大圭

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。纁皆二采。三就。子執穀璧。男執蒲璧。纁皆二采。再就。纁讀曰藻。賈釋云。藻水草之文。故讀從之。言纁有五采文。所以薦玉木為中幹。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。廣二寸。即此木板亦長尺二寸。廣三寸。與玉同。然後用韋衣之。乃於韋上畫之。餘倣此。一采為一帀。五采則五帀。一帀為一就。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。

遠各取其王之大小。鑿鑿。其鑿蘇之。亦取其。木為。用草。而畫之。木。二采。再。蘇。曰。蘇。木。之。文。姑。蘇。之。言。圭。曰。時。與。圭。蘇。者。二。采。三。源。子。時。蘇。與。時。蘇。蘇。者。王。蘇。大。圭。時。蘇。圭。蘇。蘇。三。采。五。源。公。時。蘇。圭。蘇。

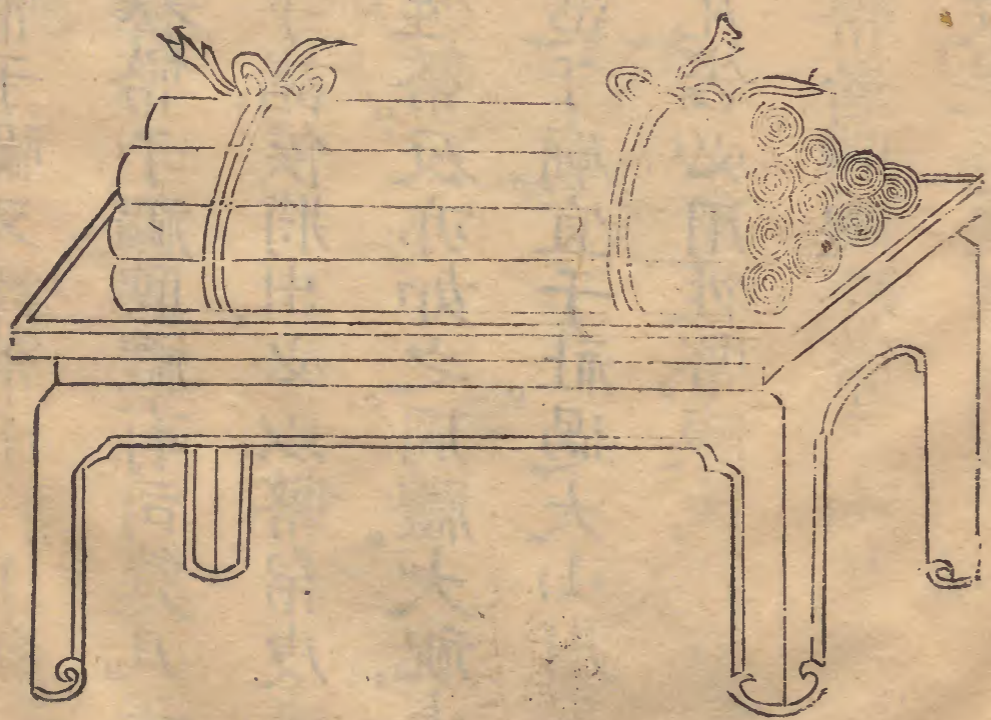
束 泉

聘禮束帛加璧。注。帛。今之璧色緇也。疏。案宗伯以蒼璧禮天。下云。牲幣各放其器之色。幣。即幣帛。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。十箇為束。貴成數。兩兩者。合其卷。是謂五兩。疏。一束。謂十箇也。兩箇合為一卷。是束五兩也。案四十尺為一匹。一匹為兩。謂從兩端卷至中作兩箇。卷子五匹則五箇兩卷。是一束也。

釋

幣

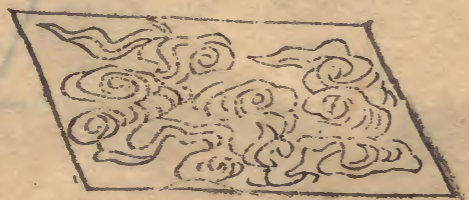

案 覲禮。賓朝服。釋幣于禰。又釋幣于行。上介釋幣。亦如之。覲禮。侯氏裨冕。釋幣于禰。聘禮。有司筵几于廟中。禘告釋幣。曾子問。天子諸侯將出。必以幣帛皮圭告于祖禰。又曰。凡告。必用牲幣。反亦如之。周禮。大祝。大師。宜于社。造于祖。大會同。造于廟。宜于社。過大山川。用事焉。反行。釋奠。鄭氏注云。凡告。必用牲幣。陳氏祥道曰。告有時。用幣者。有兼用牲幣者。聘禮。釋幣于廟。故舉幣而埋之。侯氏釋幣于行。主故舉幣而藏之也。

鴈

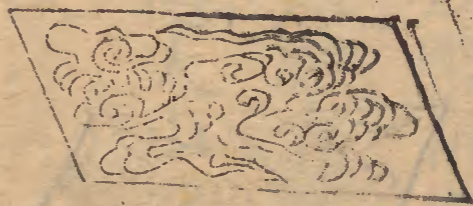
績

雉

續

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

