

儀張

禮皋

圖文

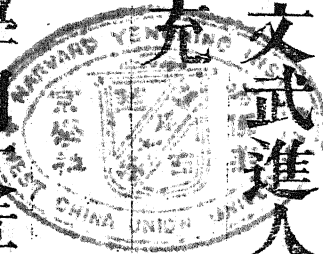
同治九年楚北
崇文書局重彫

儀禮圖序

儀禮圖六卷張編修惠言之所述也編修字臯文武進人
乾隆丙午中式舉人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
孺人母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欽問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辨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旣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必爲容故高堂生傳禮十七篇而徐

生善爲頌禮家爲頌皆宗之頌卽容也後儒以進退揖讓爲末節薄之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爲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古凶冠服之制爲之圖表又其論喪服由至親期斷之說爲六服加降表貫穿禮經尤爲明著予嘗以爲讀禮者當先爲頌昔叔孫通爲綿蕪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卽徐生之頌乎
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
天子諸侯左右房圖

天子路寢圖
州學為樹制圖

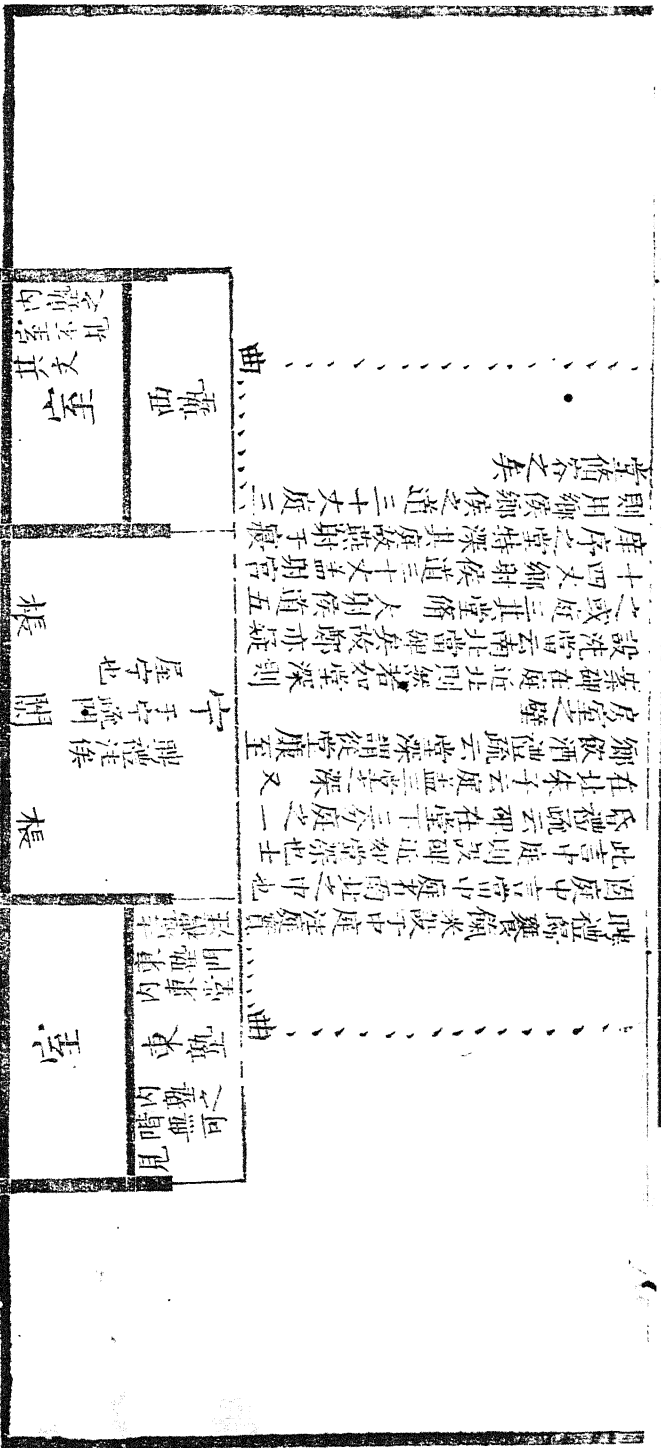
大夫士房室圖
東房西房北堂

無房堂

衣服

冕弁 鞞弁 烏屨冠 冕弁衣 裳深 衣中 表衣
帶 鞞鞞 烏屨冠 冕弁衣 裳深 衣中 表衣
婦人服表

聘禮歸饗餼米設于中庭注饗饋
 因庭中言堂中庭者有司止之中也
 此言中庭則設碑近郊常祭也士
 祭禮疏云碑在庭下三分庭之一
 在社朱子云庭蓋三堂之深又
 鄉飲酒禮疏云堂深謂從帶廉至
 房室之壁
 案碑在庭近北則祭若如堂深則
 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蓋別宮
 庭序之堂特深其度故燕射于寢
 則用鄉射侯侯之道三十丈廣三
 堂脩室之矣

門
 門堂舍以
 門亦五祭
 纜祭則算者
 三之注云門側之堂
 取殿去堂候心堂後
 十四步廣半五步半則
 門室南北步三尺東
 西十一步四尺西實
 亦當不異
 之君廟亦
 宜如正室

寧
 于寧
 寧開
 寧開
 寧開
 寧開
 寧開
 寧開
 寧開
 寧開
 寧開

寧
 寧
 寧
 寧
 寧
 寧
 寧
 寧
 寧
 寧

室
 室
 室
 室
 室
 室
 室
 室
 室
 室

月
 月
 月
 月
 月
 月
 月
 月
 月
 月

室
 室
 室
 室
 室
 室
 室
 室
 室
 室

冠禮注西塾門外
 西塾去虞禮七組
 在西塾之西注云
 塾者塾者此南向

宜亦無
 此謂門側之室
 門各居六分
 亦當不異
 之君廟亦
 宜如正室

左二門

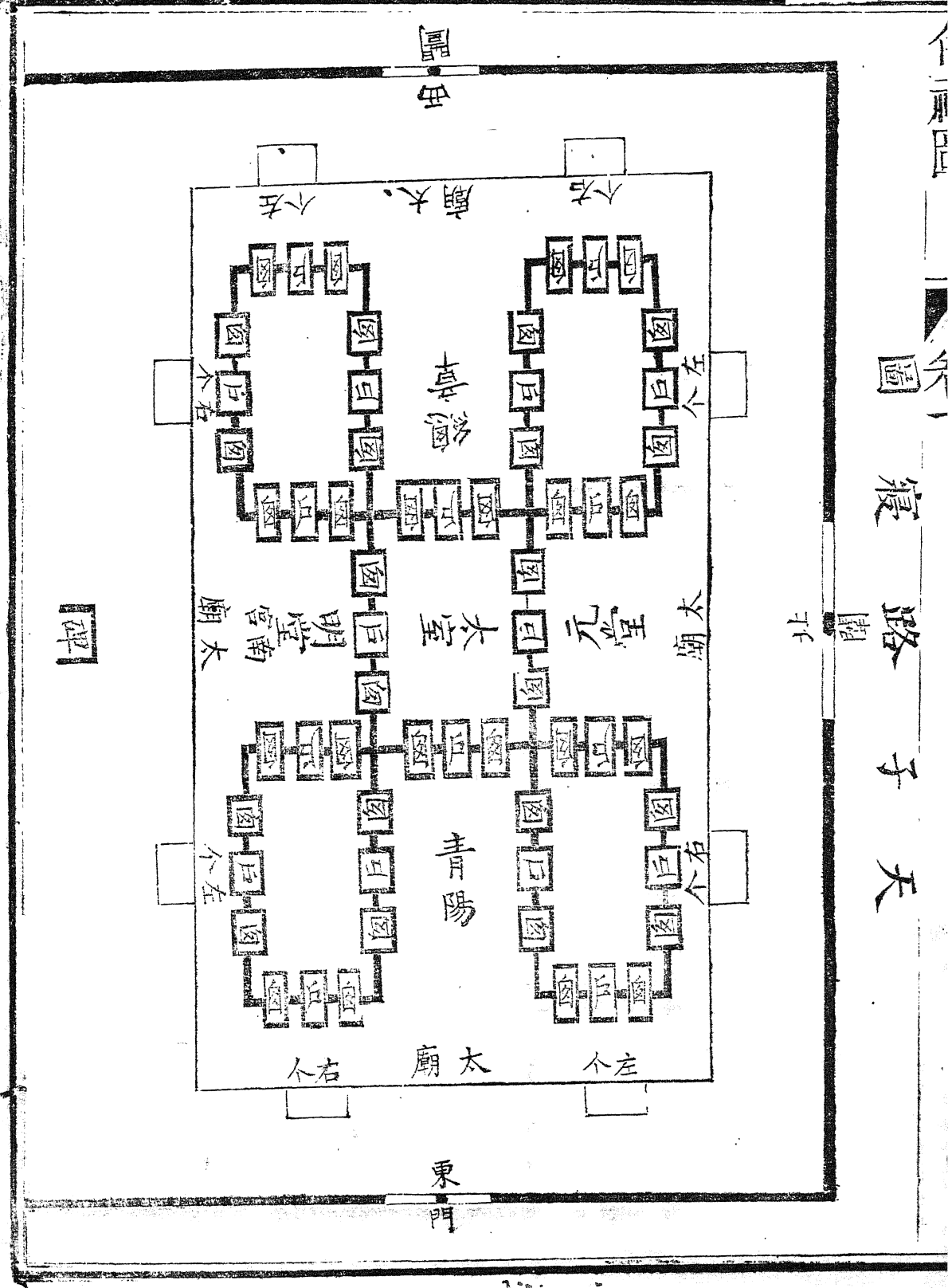
圖

寢

路

子

天

西門

廟太 左 右

總臺

元室 太室 巨明堂 南太

碑

青陽

廟太 左 右

東門

考工記曰及周世華修三七步廣而
修一廿七五室三四尺法四九室修三
修一廿七五室三四尺法四九室修三
庶議曰凡門之面前三步廣而門之
面各三尺五室之法與
白城門之室九室九室之法與
殿金室廣修七尋室長八尋各計
四則室廣明度九尺之室東西各
注室常室是室在室又曰路門不
室室室門之室室室室
金氏曰室之室是室也路門室之室
路室之室是室也十二月天所傳
與閏月之室門之室是室也
其義是也其義是室室室室室
路室之室是室也其義是室室室
門之室室室室室室室室室室
其中亦必有室室室室室室室室
省其室室室室室室室室室室
室室室室室室室室室室室室
鄭氏以天子室室室室室室室室
子孫氏室室室室室室室室室室
室有室室室室室室室室室室
室室之室室室室室室室室室室
攻于室室室室室室室室室室
禮及室室室室室室室室室室
外室室室室室室室室室室

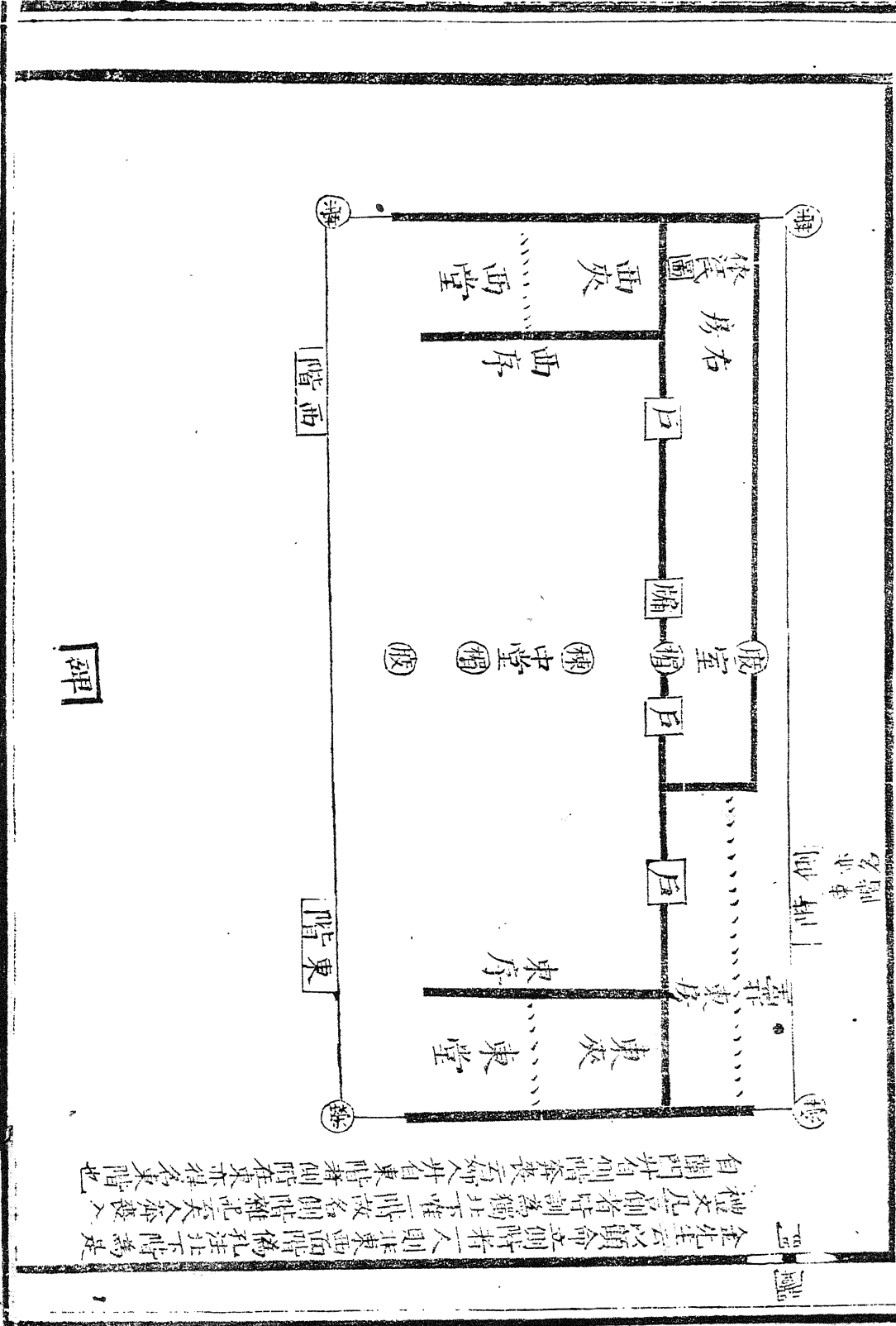
室

路門

室

門室

夫士房室圖

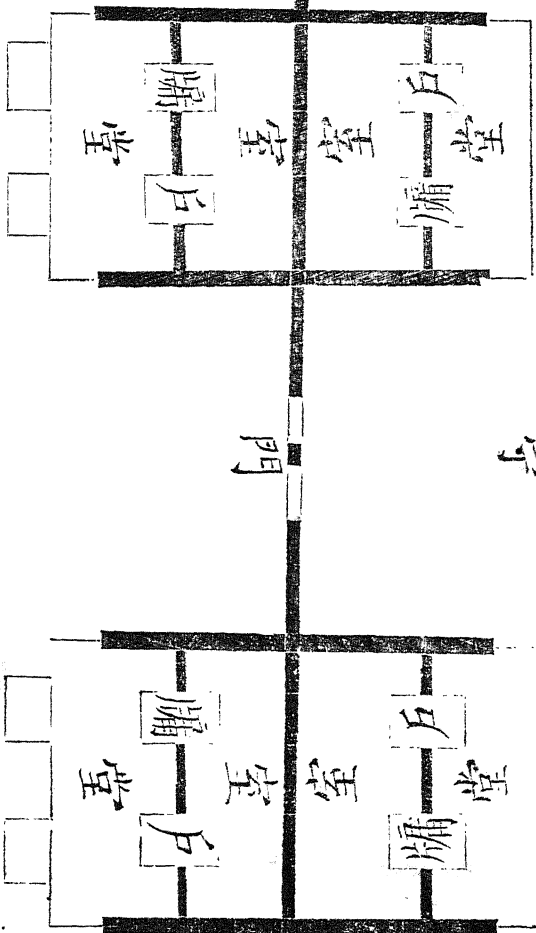
金先生云以顯命立側階者一則非東西階偏孔注下階為是
禮又凡堂飾者皆謂為獨注下階一階故名側階禮記云人參殺入
自闕門升自側階齊教云婦人升自東階者側階在東亦得名東階也

碑

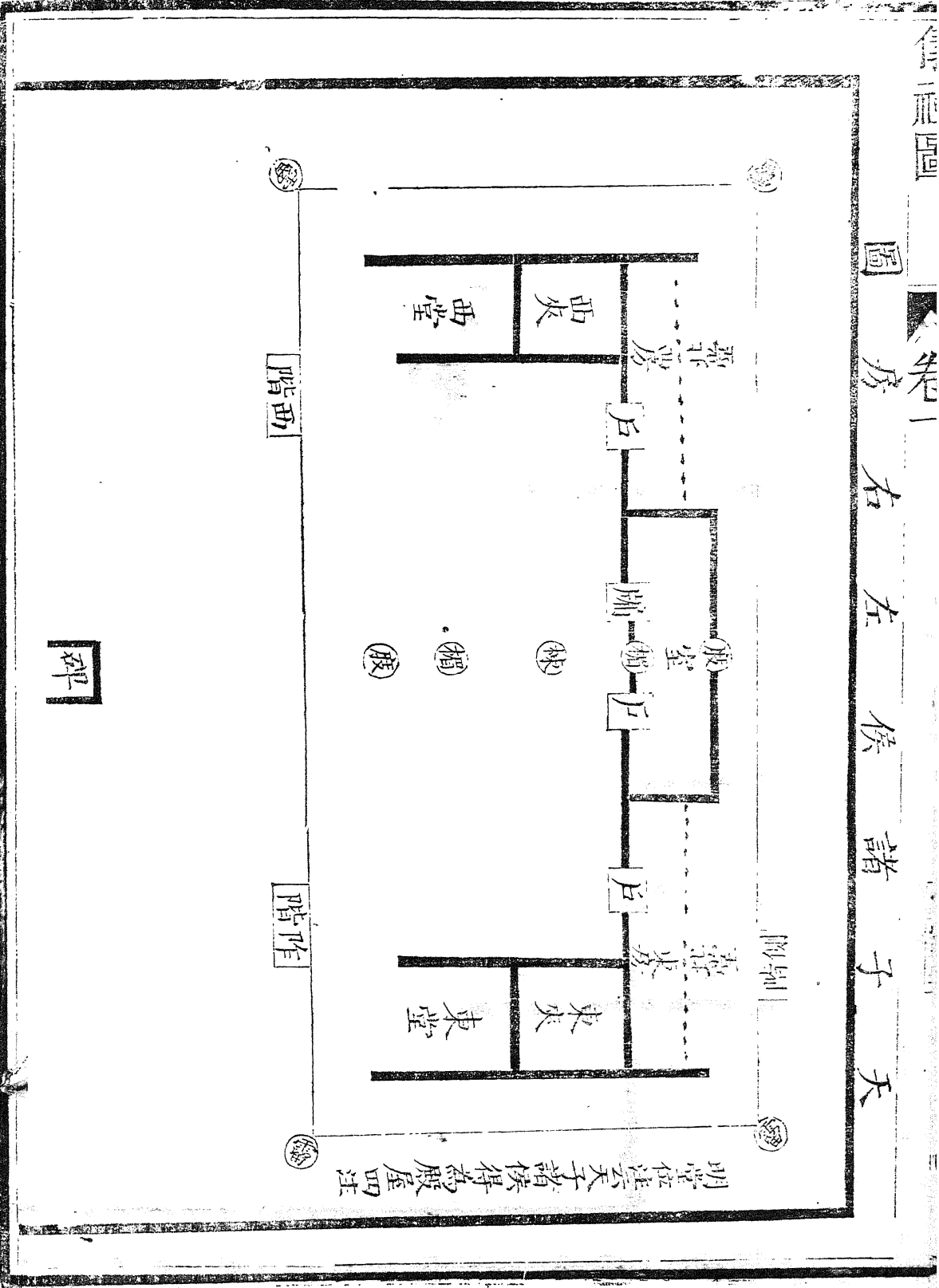
禮器曰天子之室也凡諸侯是夫五尺三尺疏云此周法也與常異一筵合祭則尚書大傳云天子之室廣九雉公侯雉伯子男五雉士雉若似九雉公侯雉伯子男五雉以命禮節注為逆又女室與命室以命禮節注謂若公室方九百步也故以命數則天子之室當廣三雉公雉侯雉伯子男五雉大夫之室則四雉三雉矣其深則大傳云路經東西九雉南正雉蓋五之四其率也堂深又十七七庭蓋三堂南北之度而三分之在北設碑

宇

門

天子諸侯左右券圖

明堂位注云天子諸侯得為殿屋四注

圖制

碑

階西

階東

西堂

西廡

東堂

東廡

殿

殿

殿

殿

殿

殿

殿

殿

殿

殿

殿

階西

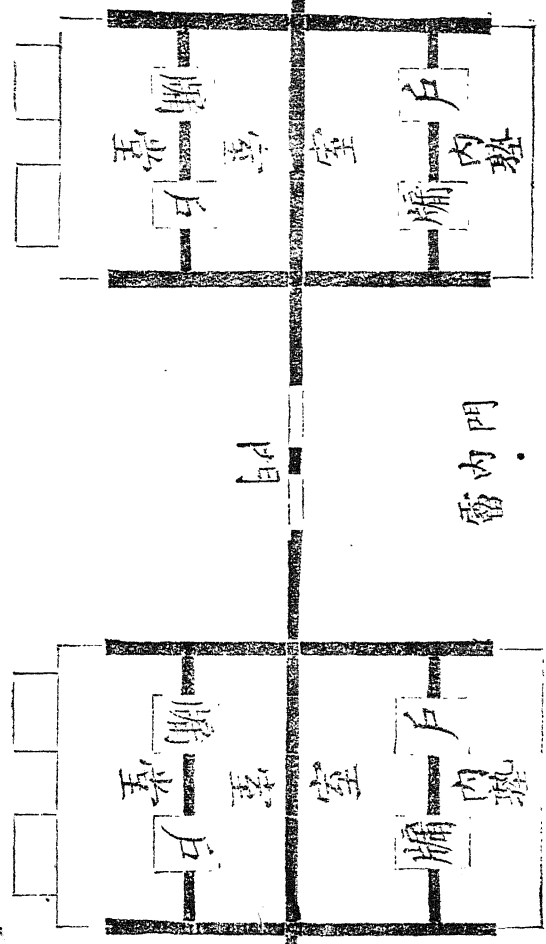
階東

碑

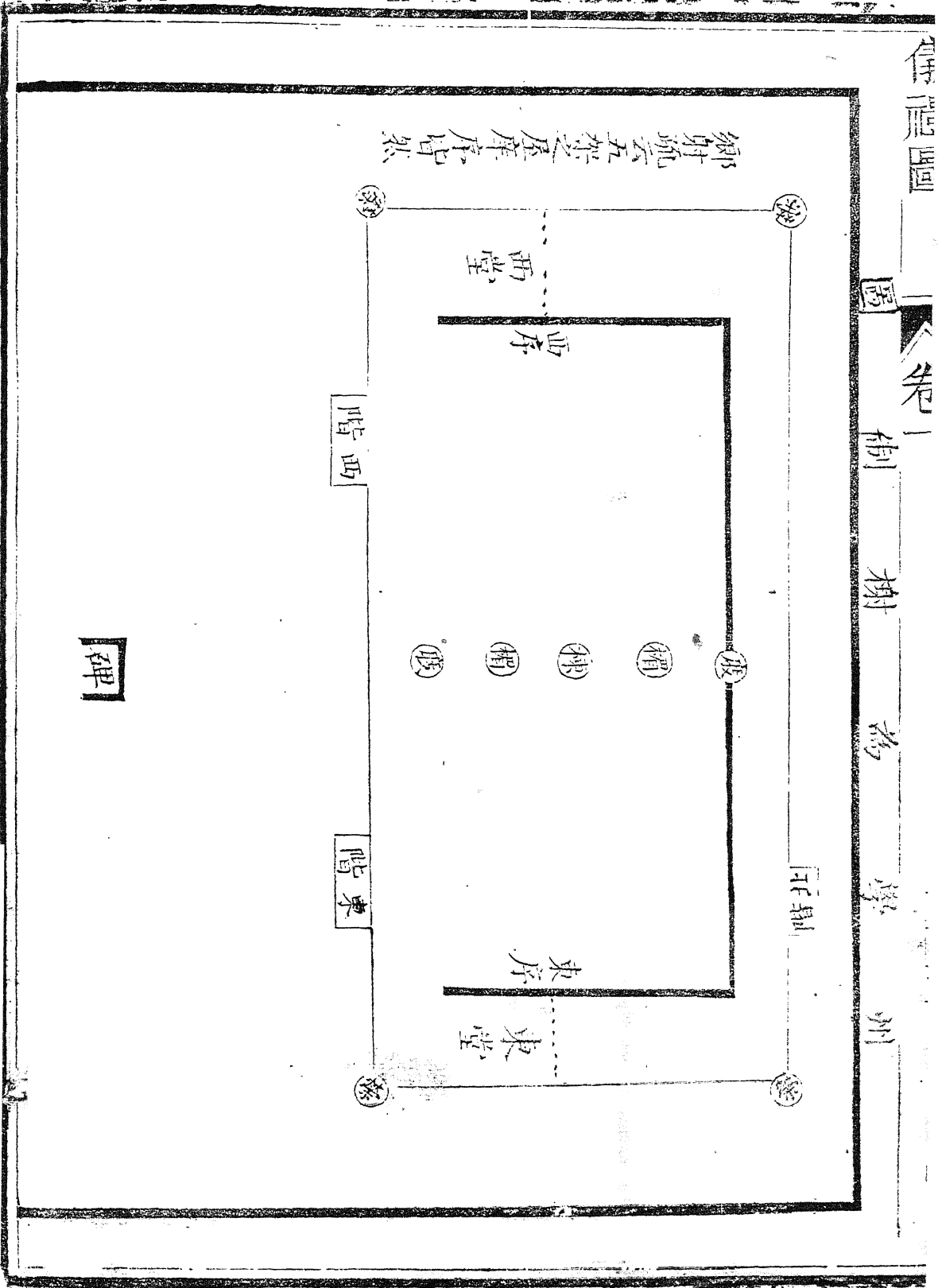
碑

擲是又為左右房在室東房壁
 縱傳者亦其不然於室與室其制
 當有規矣房之西門東房西門
 不殊矣猶房之門東門西門何似
 房室且房之制時多謂無非者
 註雖則謂室東東有註雖故
 尚書大傳云天子諸侯東房西房北
 堂室又有東此房皆有北堂唯有北
 堂故夫得北堂附之房中夫夫主而
 房為室制有禮則舍西房者必由堂
 上故凡用東房而西房不得房名
 房雖有正北也故夫齊人
 自闕門并有側階

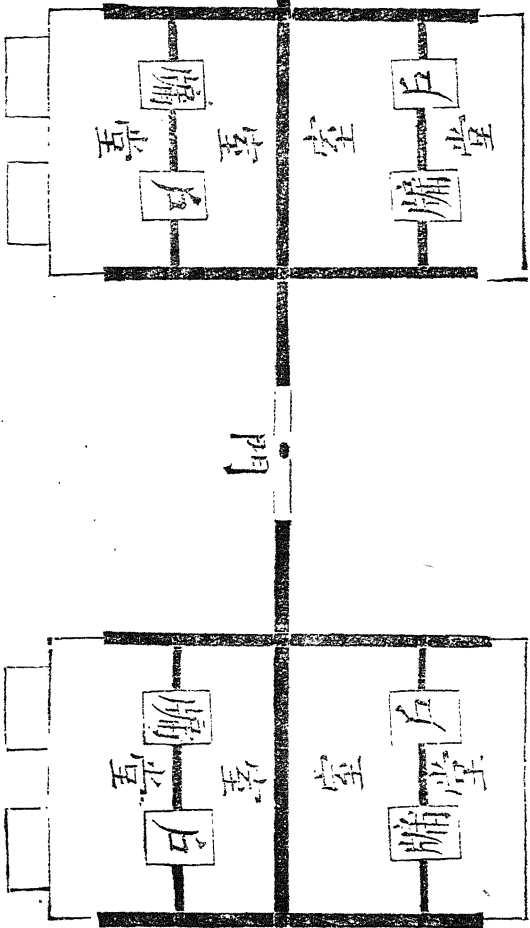
門中室

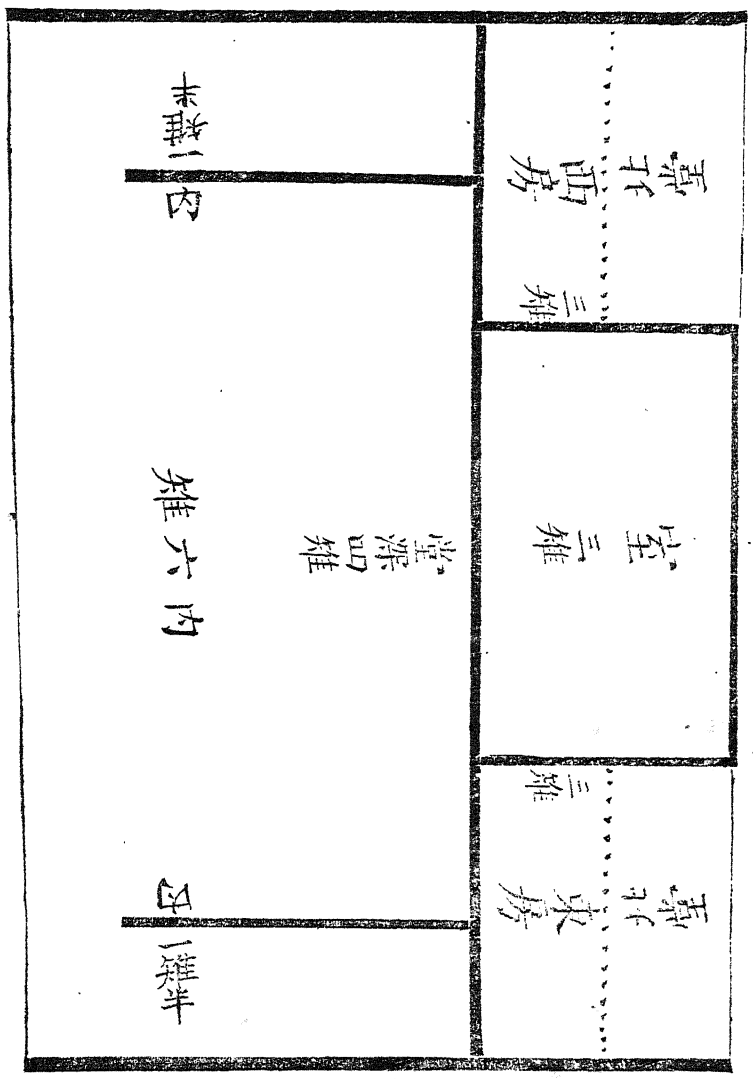
朱子釋宮云門
 屋雖入君亦兩
 下為之

鄉射禮則鉤楹外常固留楹內
注云庫之制有堂有室也本言豫
者謂州學也周禮作序凡屋無器
曰楹宜後楹為楹楹當東也序
無室可以深也相無室則無北堂
外堂者可以深則設尊室在後楹
之後原曰序矣倚于序不得無東
西方既有東西方則後且有北壁
否則無以容祭廟也若主人說決
拾遺齋堂于經堂序東西則序外
蓋無兩夾之楹東多字為善陳于
東堂之北或仍宜有北階

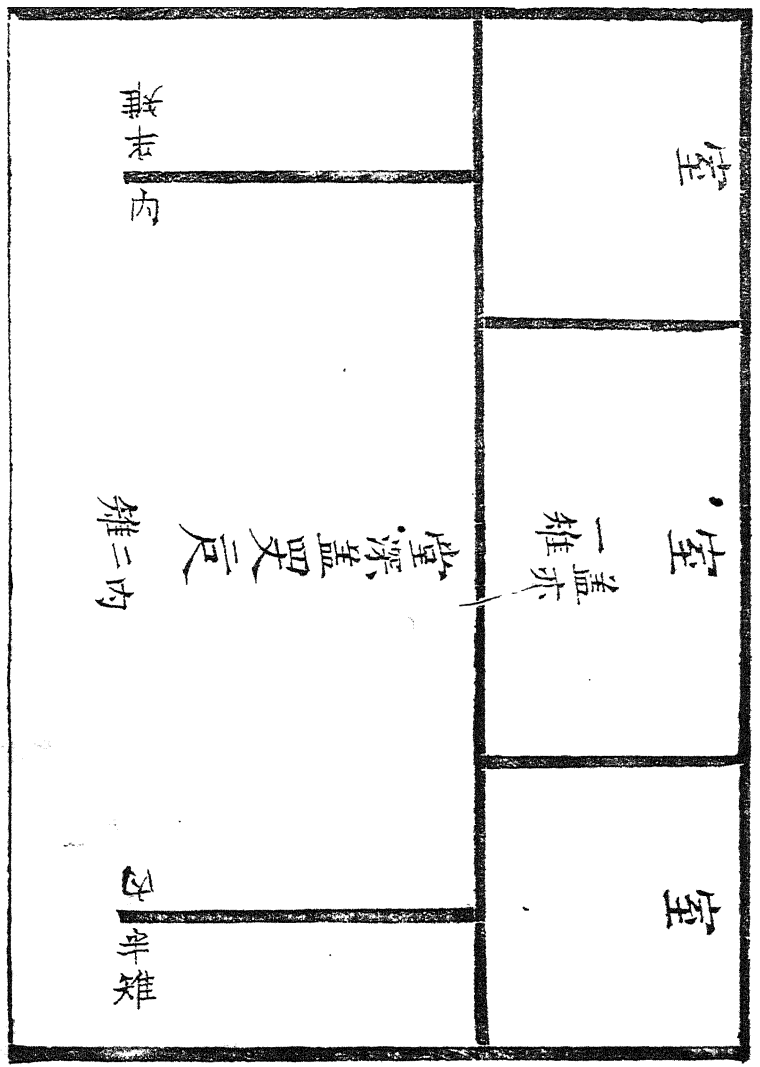

東房西房壯室

海西九箱

知有室無房堂

南北蓋五丈三尺

堂深蓋四丈

雉二内

雉一内

雉一内

三田

尚書大傳云天子之堂廣九雉鄭注雉長三丈三分其廣以三

為內法內東五分內以法內為尚東房西房北堂各三雉

公侯七雉三分其廣以三為內五分內以法內為尚東房西

房北堂各三雉伯子男五雉三分其廣以二為內五分

內以一為高東房西房北堂各一雉士三雉三分其

廣以三為內以一為高亦有室無房堂此亦難房堂也

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

雉室居二雉蓋互相備特以三雉為二雉耳鄭注此

士于堂後為三室不為房堂非止有二室也禮文殘

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

周禮弁師掌圭五冕比冑冕朱裏延紐五采纁十有二就皆五采玉十有二玉弁朱紘注延冕之覆在

上是以名焉紐小鼻在武上弁所貫也今時冠卷當簪者廣表以冠繼其舊象與疏云當冠

纁雜文之名也合五采絲為之繩垂于延之前後各十二所謂邃延也就成也繩之每一帀

而貫五采玉十二存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邃延注天子以五采藻為旒旒十有二

前後邃延者言皆出冕前後而垂也天子齊肩延冕上覆也元表纁裏 疏引叔孫

通漢禮器制度云凡冕以版廣八寸長尺六寸董巴輿服志云廣七寸長尺二寸 應劭漢官儀云廣七寸長八寸 以上元下

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綖也賈疏又云冕前

弁師諸侯之纁旒九就璿玉三采其餘如王之事纁旒皆就玉璿玉弁諸侯及孤

卿大夫之冕各以其等為之疏云諸公言玉璿明王亦有之

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

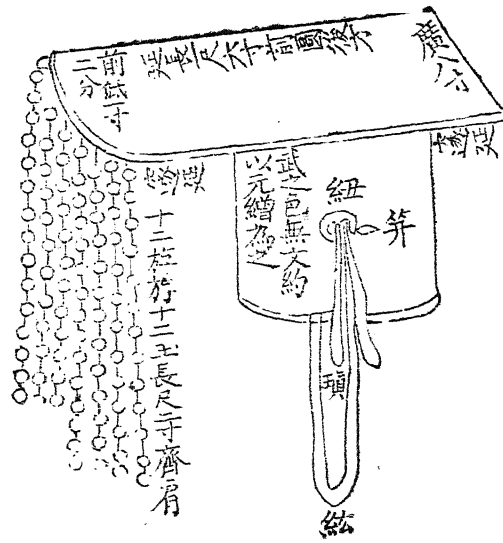
垂三寸三公諸侯及卿大夫皆有前無後案玉藻天子玉藻十有二旒前後邃

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

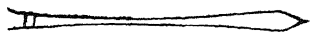
緯旒垂目纁塞耳王者示不聽讒不視非也則大小夏侯氏說所本也鄭君釋

周官禮記用歐陽氏說聞之師曰前流義取蔽明則無後梳可知記言十二梳未嘗謂前後皆有也王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梳之制當從大小夏侯氏說

天子冕

笄

喪服傳曰吉笄尺二寸 鬢笄緩中以安髮冠 笄亦當緩中 江云衡即笄

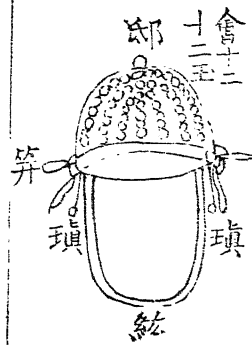
瑱

瑱制無文春秋傳曰幣錦二兩縛一如瑱則其形必圓而長又記曰韃纒塞耳則瑱又加以纒疑懸玉于紒之下當耳處綴以纒也 紒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璫象邸玉笄諸侯及孤卿大夫各以其等為之注會縫中也璫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祇也疏弁內頂上以象骨為之侯伯璫飾子男璫飾五玉亦三采孤則璫飾四三命之卿璫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韋韋為之皮弁以白鹿皮為之異耳詩曰充耳琇瑩則亦有瑱

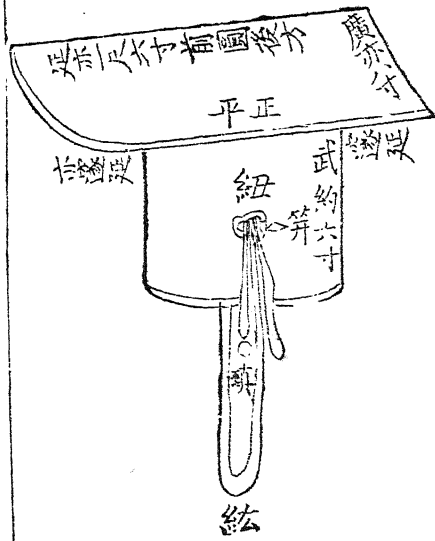
天子

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有瑱

天子有爵弁以哭諸侯周官司服所謂弁經鄭注以為如爵弁而素禮箋以為正爵弁非素也鄭注弁師云弁經之弁其辟積如冕纁之就蓋以天子至卿大夫士皆有素爵弁之弁經服故為辟積之差等其實天子即以爵弁君大夫即以皮弁為弁經其爵弁不得有辟積也
 弁亦冠之總名元冠元端天子謂之冠弁

詩疏云紉帛為元冠

檀弓曰古者冠縮縫今也衡縫注云今冠橫縫以其辟積多

冠梁廣二寸直為辟積則少橫為辟積則多冠既為辟積非縫之則不能

平次所謂縮縫橫縫者皆謂縫其辟積耳

喪服曰喪冠外畢注前後屈而出縫于武也疏云冠廣二寸凡冠皆謂梁 義三 禮圖引疏作冠廣三寸 落項謂

著于武前後兩頭皆在武下鄉外出反屈之縫于武而為之兩頭縫畢向外曲禮云厭冠

也檀弓云古者冠縮縫今也衡縫是吉冠則辟積無殺殺當為數對 喪冠三辟積橫縫亦兩頭皆在

武上鄉內反屈而縫之此似以橫為橫著于武非也以 為縫于武亦非唯居冠屬武耳鄉黨圖考云吉冠梁亦二寸武與冠

不異色

玉藻元冠緇武注云武冠卷也古者冠卷殊謂不屬武玉藻又曰居冠屬武自天子達有事然

後綾注謂燕居冠也著冠于武少威儀疏云若非燕居則冠與武別臨著乃合之

內則曰冠綏纓注綏纓之飾也疏云結纓領下以固冠結之餘者散而下垂謂之綏

則綏即纓矣凡冠無筭非纓不固居冠不綏不能無纓纓既不為餘垂則有事然後

綏必易其纓乃可疑綏者別為絲組既結纓乃著于纓之兩端今人為條亦別著絲數故內則

曰冠綏纓為三事也

戴東原記冠云既纓飾以綏

玉藻緇布冠績綏諸侯之冠也疏云惟績綏為異其青組纓與士同是孔亦以綏纓

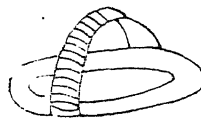
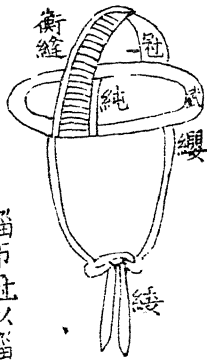
為二物矣又云冠紫綏自魯桓公始也注云綏當用績諸侯元冠丹組纓而

綏當用績則鄭以纓綏為二

曲禮曰父母存冠衣不純素疏謂緣冠兩邊

冠元

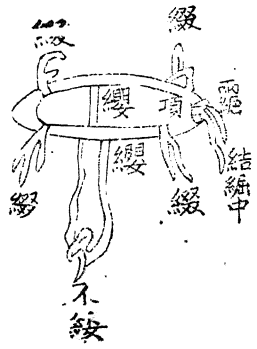
冠布緇

緇布冠以緇布為之其制當一如元冠但差小詩臺笠緇撮傳曰緇撮緇布冠也
 疏云緇布冠制小故云撮
 太古冠未必有純緇屬缺項
 戴東原云記曰大白冠緇布冠皆不跣去武元縞而後跣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組卷而去缺項又云覆乎前後者謂之冠
 其下圍髮際者謂之缺項

士冠禮曰緇布冠缺項青組纓屬于缺注缺讀如有頰者弁之頰詩傳頰弁貌凡冠後曰項此頰項結于項後以其頰然在

項故名頰項而教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其說竊所未安緇布冠無纓明有四綴繫于武冠乃得則鄉黨圖考以為冠與教繼公云以緇布為之 隅為四綴以固冠也缺項不必連綴固冠自有綴偶不思耳韋經補義則改之矣
 項中有緇亦由固頰為之耳疏云頰之兩頭皆為緇別以繩穿緇中結之然後頰得牢固

衣

喪服記衣帶下尺衽二尺有五寸被屬幅衣二尺有二寸祛尺二寸注衣帶下尺者要也廣尺

足以掩裳上際也云廣尺則正方衽不屬于其下若衽屬于其下不得與有司紳齊衽所以掩裳際也二尺五寸與有

司紳齊也上正一尺燕尾一尺五寸凡用布三尺五寸疏云取布三尺五寸廣一幅留上一尺為正一尺之下從一畔旁入六寸

乃向下斜向下二畔一尺五寸去下畔亦六寸橫斷之留下屬猶連也連幅謂不削疏云凡

衣物及後皆去邊幅一寸為縫殺今此屬連其幅則不削去其邊幅欲與衣二尺二寸正方縱橫皆二尺二寸衣二尺有二寸此謂袷中也言衣

者明與身參齊二尺二寸其裋足以容中人之肱也衣自領至要二尺二寸倍之

四尺四寸加闊中八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸疏云闊中謂闊去中央安項處當縫兩相總闊去八寸若前後

據長而言則一相各長八寸通前兩身四尺四寸總五尺二寸也祛袷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

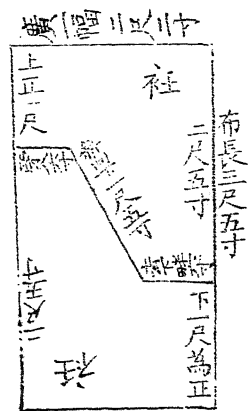
而衣身止二尺二寸也

司服注云端者取其正也士之衣被皆二尺二寸而屬幅是廣表等也其祛尺二寸大

夫以上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其被三尺三寸祛尺八寸疏云無正

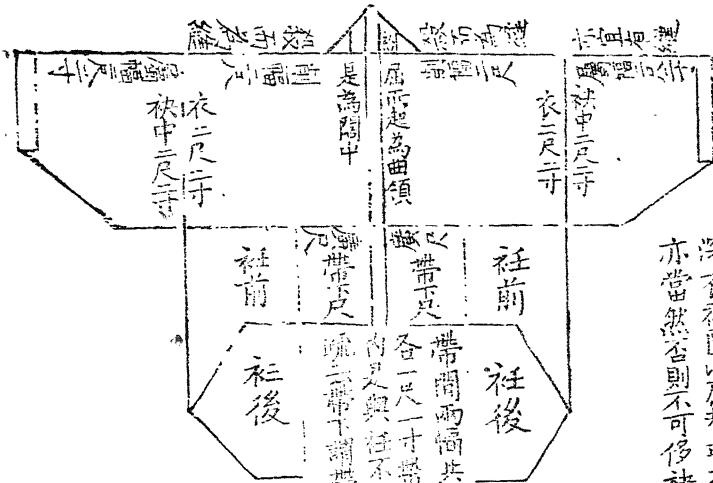
文雜記云弁經服其衰後袷少半主婦綃衣亦云侈袷鄭以侈為大即以意為半而益一以解之也

裁衽

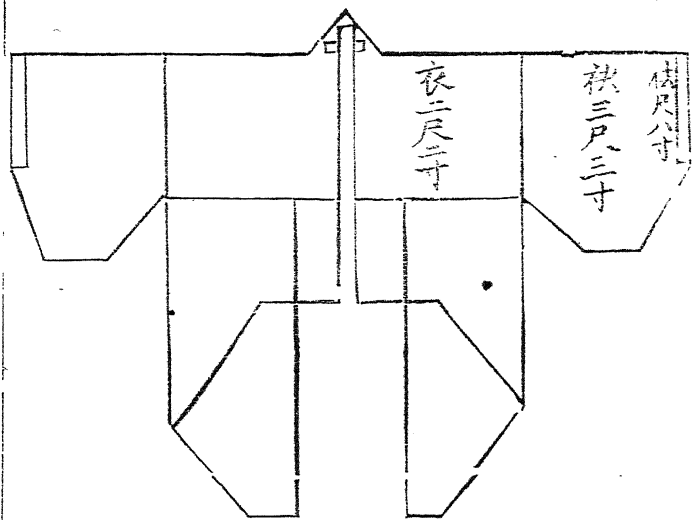
深衣袂圍以應規端衣亦當然否則不可侈袂

端衣

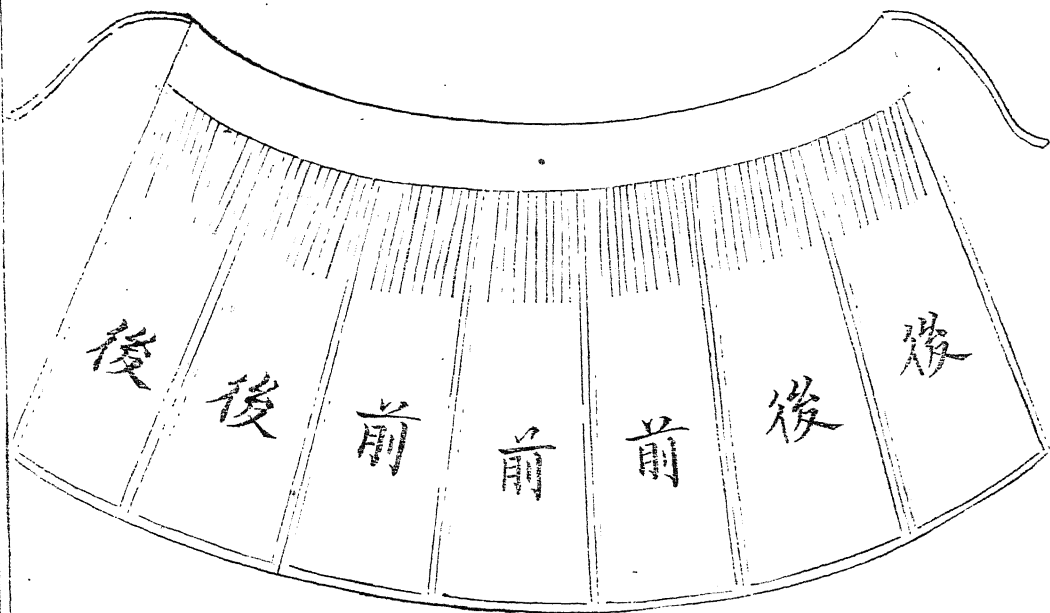
帶間兩幅共廣四尺衽當旁屬于衣中屈之在前後各一尺一寸帶上屬于衣首廣尺則有一寸掩于衽內是與衽不離屬也疏三帶下謂帶衣之帶非大帶革帶之帶則衣有帶以經之

後袂
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
 六幅破為十二幅袂頭向上此非也江氏深衣考正之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 又案喪禮記明衣裳繚緝注云飾裳在幅曰緝
 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
 也要如衣八尺也
 玉藻曰三分帶下
 紳居二焉帶下四
 尺五寸約以為裳
 之長

深衣 中衣

深衣目錄云深衣連衣裳而純之以采者素純曰長衣有表則謂之中衣謂有上衣大夫

以上祭服之中衣用素詩曰素衣朱襪此但謂練白之衣耳其元采則猶也玉藻曰以帛裏布非禮

也士祭以朝服中衣以布明矣長衣中衣又繼揜尺為異疏云吉服中衣亦以采緣諸侯得緇

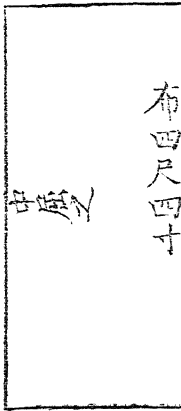
黼為領丹朱為緣大夫士但用采純而已

深衣之制孔疏解誤江氏作深衣考誤正之最為詳確故備錄其圖不列

經注焉

裁衣身

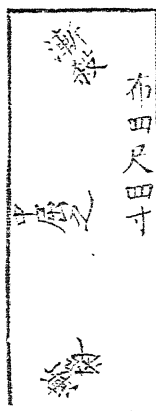
布四尺四寸

案深衣章三六寸此以幅布為之去縫廣四尺不相應故江氏之說以衣二尺二寸與袂方也竊謂深衣無取于方衣身二幅當減之為三尺六寸八張兩手為每尺以三尺六寸加兩袂四尺四十寸則八尺肘以前尺二寸應注文矣

裁袂

布四尺四寸

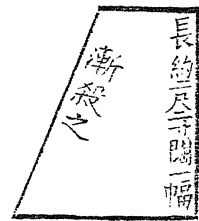

布一幅闊二尺二寸長約四尺四寸中屈而下垂為衣之左畔前後兩邊各去一寸為縫下亦各去邊縫右亦如之

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為近下深衣既無帶下則衣宜稍長今以二尺二寸入去縫一寸則二尺一寸之衣帶下于裳矣今以為衣宜連帶下之長以布七尺二寸中屈之闊中八寸前後各三尺二寸

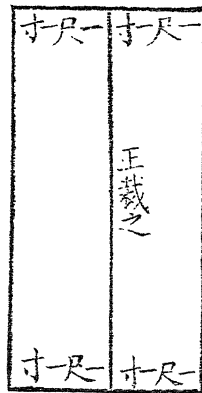
又布一幅亦如衣左右畔之長闊中屈之各去邊縫屬于衣幅其外漸殺之以為袂袂之口為袷徑一尺二寸兩面二尺四寸紫亦宜以兩幅縫之

前右
外襟

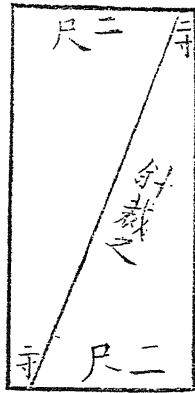
又布一幅長約二尺二寸闊二尺二寸其上漸殺之皆各去
邊縫以為右前之外襟
案此無文江氏以意增之

裁裳
前襟
後裾

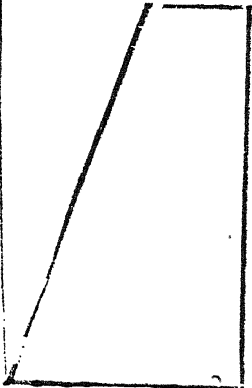
布一幅正裁為兩幅皆闊一尺一寸兩邊各去一寸
為縫每幅上下皆闊九寸凡用布四幅裁為八幅各
去邊縫八幅上下皆闊七尺二寸為裳之前後

裁裳
衽

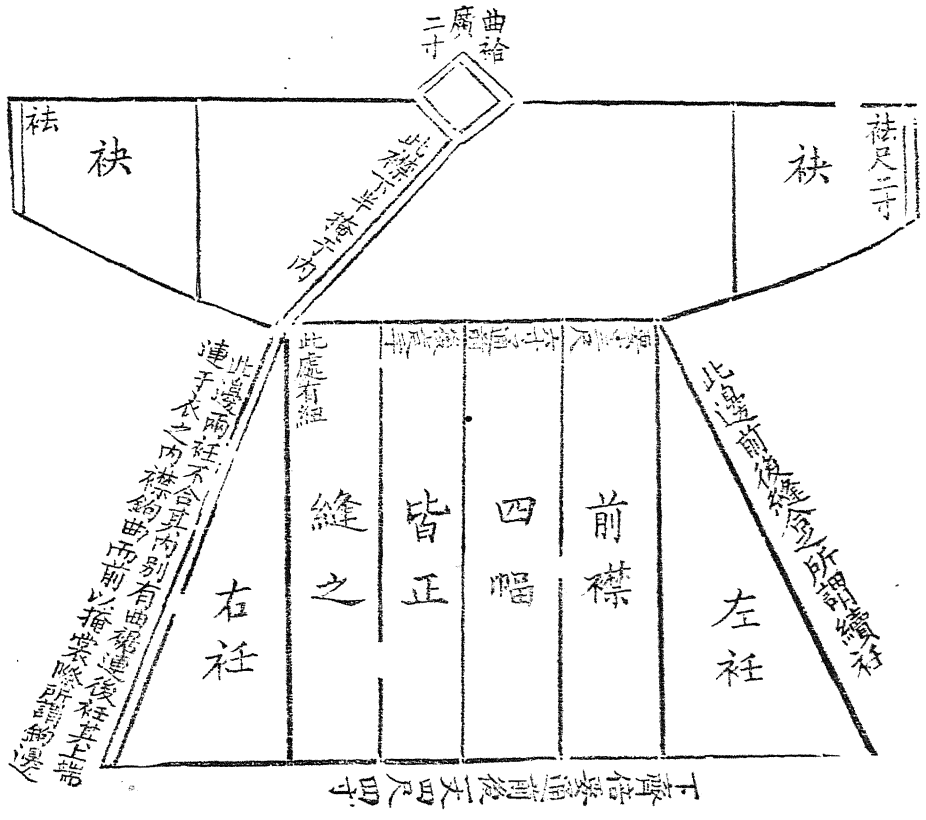
布一幅交解為兩幅狹頭二寸寬頭二尺兩邊各
去一寸為縫狹頭成角寬頭二尺八寸凡用布二
幅裁為四幅各去邊縫一寸狹頭向上寬頭向下
為兩旁之衽

裁鈎
邊

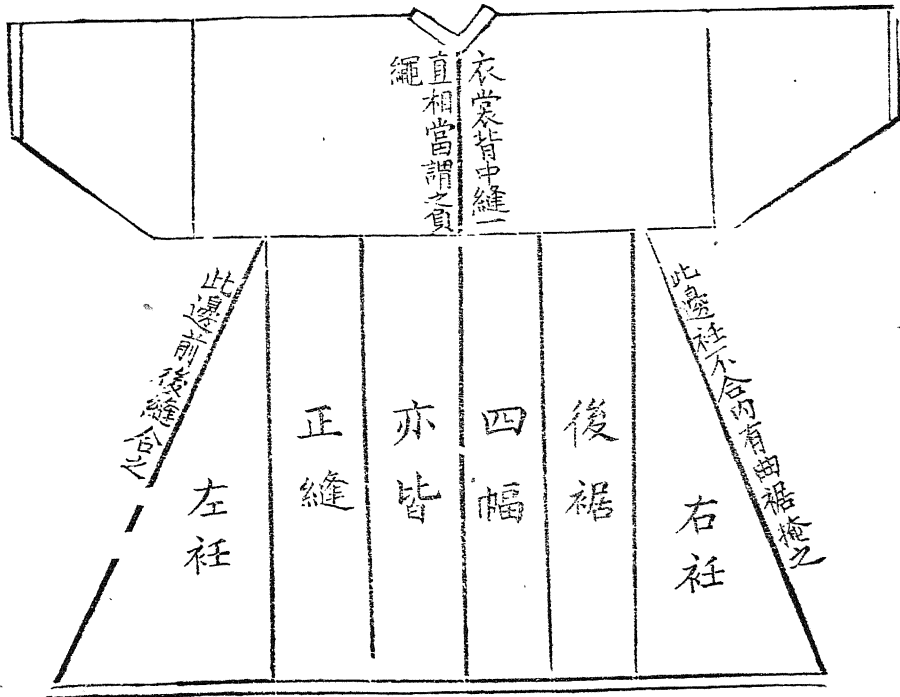

鈎邊無明文大約如此裁布各去邊縫其斜殺
一邊連綴于布後衽上頭狹處縫著于衣之右
內衽以掩裳際

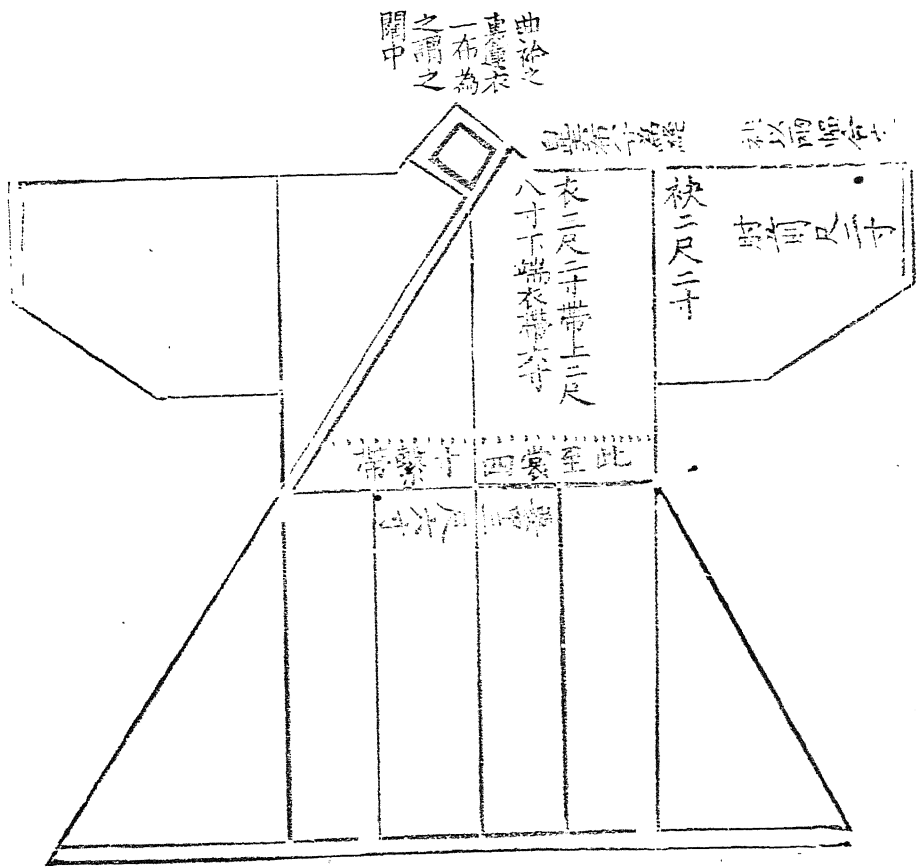
前深衣

後深衣

附圖

又士喪禮襲有緣衣注云黑衣裳赤緣之謂緣緣之言緣也所以表袍者也疏云此緣衣則元端但此元端連衣裳與婦人緣衣同

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並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鞶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綷也士以下皆禪不合而綷積如今作幪頭為之也辟讀如裨冕之裨謂以繒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一條下垂者儀禮疏云士裨其末繞三尺所垂者不裨案孔以為一條下垂者是謂帶之下端而已然雜帶注云內外皆繒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三寸謂約帶紐組之廣兩端之文則兩端蓋不裨士裨末者應是垂之半以下耳三寸謂約帶紐組之廣也長齊于帶與紳齊也紳帶之垂者也言其屈而重也凡紳上屬于帶常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以物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綷之如士帶矣無箴功則不裨之

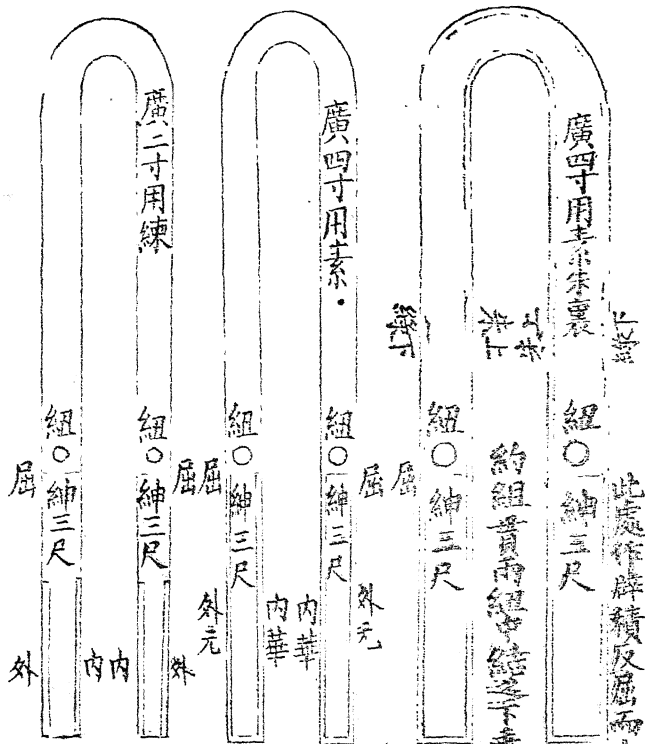
士雖經帶裨亦用箴功凡帶不裨下士也
 案疏云率者縫旁邊非也唯裨用箴功則經不縫明矣注云經積者謂織
 帶時以兩條繩置其邊而織之故破率為經以如裨經也

天子帶諸
 侯唯素裏
 為異

大夫帶

士帶
 有司帶不
 裨為異

韠 韠

此處作辟積及屈而上垂而下當屈處則重
 是謂處而重

裨自紐
 以及末

裨垂之末
 外內皆緇

玉藻曰韠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
 正韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸注此元端服之韠也

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圍殺直目鞞制天子直四角直無圍

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

角圍其上方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草帶

以繫之肩與草帶廣同凡佩繫于草帶疏云去上下各五寸者即雜記云鞞會去上五寸純

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純以爵韋

六寸不至下五寸純以素紉以五采注會謂領上縫也頸下領之所用蓋與純同在旁

曰純在下曰純素生帛也亦宜用韋生帛恐非純六寸者中執之表裏各三寸也古者純飾表裏

廣寸半注云表裏共三寸矣純純所不至者五寸與會去上同會去上之上謂鞞中朱之上畔非上廣一尺之上紉施諸縫中若

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純宜為通制疏以為上

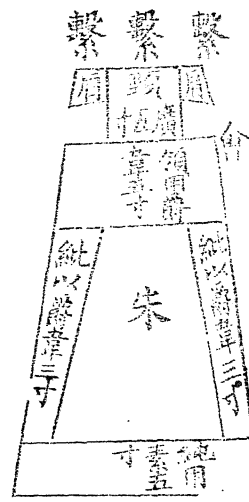
下所殺之五寸非也若其言四角之處別異之則當然蓋若前後殺而方則上

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

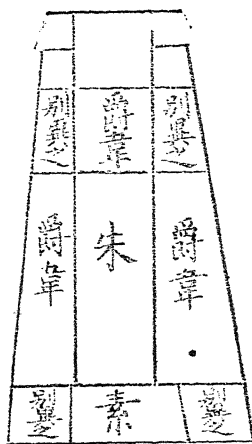
注云所殺者去上下各五寸也此純用爵純用素蓋指人君朱鞞而言其素鞞

爵鞞純純所用素冠禮朝服素鞞特性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純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純以緇純以爵士爵鞞純純皆以緇與

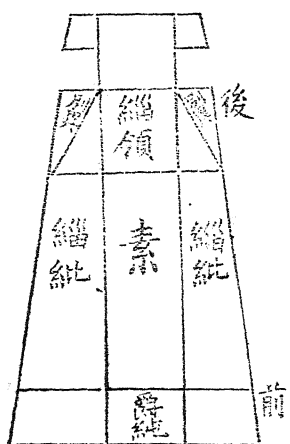
天子直

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章領純純皆緇

祭服則謂之較廣長純純之制盡同但于其中畫之明堂位曰有虞氏服較夏后氏山殷火同龍章注天子備馬諸侯火而下卿大夫山士棘章而已

棘章即玉藻曰一命緇較儀禮所謂棘輪自大夫而上皆赤較人君朱較章弁雖非祭服亦服較詩方叔將兵服其命服朱芾斯皇章弁服也

士冠禮記曰屨夏用葛元端黑屨青絢纒純博寸素積白屨以魁柎之緇絢纒

純純博寸爵弁纒屨黑絢纒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屨人疏云以條為之纒縫中紉

也疏云牙底相接之純緣也疏統口三者皆青博廣也魁蜃蛤柎注也

周禮屨人掌王及后之服屨為赤烏黑烏赤纒黃纒青絢素屨葛屨辨外內

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纒純者

同色今云赤纒黃纒青絢雜互言之明烏屨衆多反覆以見之凡烏之飾如

績之次相對也凡屨之飾如繡次也相比也天子諸侯吉事皆烏其餘唯服冕衣翟

著烏耳士爵弁纒屨黑絢纒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

內則偏屨著綦注偏行滕綦屨繫也疏云皇氏云屨頭施繫以為行戒未知然否或可

穿于絢中而結于足玉藻曰童子不屨絢著屨之時屨上自有繫以結于足也案當是以繫

烏

屨

偏詩謂之邪幅箋云如今行滕也偏束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偏人君之威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偏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

衮冕

衮冕

鷩冕

毳冕

希冕

元冕

爵弁

天子

鄭云冕而無旒服六章加元衣禮記云冕十二旒五采纁十二

冕十二旒纁采玉笄纁纁同旒皆玉十二衣五章裳四章

冕九旒衣三章裳罩餘並同衮冕

冕七旒衣三章裳一章

冕五旒衣一章裳三章

冕三旒衣無文裳刺蔽餘並同衮冕

吉服不用謂之弁經以為中服紂衣纁裳

就就問長尺二寸五采玉十有二玉笄朱絃玉

衣此熊氏之說禮箋云是也孔

以為羔裘元衣帶鞞烏並同

填服大裘楊元衣有日月星辰

及裳凡十二章

戴說賈云天子之服小章皆十

朱鼓龍文山

素帶朱裏

終辟赤烏

黑約纁純

祀天

祭地賈說

享先王受親

享先公鄉食賓客

祀四望山川

祭社稷五祀

祭羣小祀朝日聽朔齋筴

哭諸侯

禮箋云天

子弔服未

祭羣小祀

朝日聽朔齋筴

哭諸侯

禮箋云天

子弔服未

祭羣小祀

朝日聽朔齋筴

哭諸侯

禮箋云天

子弔服未

祭羣小祀

朝日聽朔齋筴

哭諸侯

禮箋云天

子弔服未

祭羣小祀

朝日聽朔齋筴

哭諸侯

禮箋云天

子弔服未

祭羣小祀

朝日聽朔齋筴

哭諸侯

禮箋云天

子弔服未

祭羣小祀

朝日聽朔齋筴

哭諸侯

禮箋云天

子弔服未

祭羣小祀

朝日聽朔齋筴

哭諸侯

禮箋云天

子弔服未

祭羣小祀

朝日聽朔齋筴

哭諸侯

禮箋云天

		上公
衮冕	<p>干朝當皮弁 服案諸侯朝 天子皆神冕 天子不得以 皮弁受 親迎賈孔</p>	<p>冕九流三采纁 九就就間九寸 三米玉九青紘 玉笄玉瑱 衣五章有降龍 無升龍裳四章 小章 依青表褐元纁 衣 青帶終辟 黃朱紱火山 黃朱鳥黑紉 纁純 朝天子 從王大祭祀服 鄭云魯在國祭 服與天子同</p>
鷩冕	<p>食三老五更 于大學孔說</p>	<p>冕七旒旒九玉 此孔說賈以諸 侯唯一冕 衣五章四章 餘同衮冕</p>
毳冕		<p>冕五旒旒九玉 衣三章裳二章</p>
希冕		<p>冕三旒旒九玉 衣一章裳二章</p>
元冕		<p>冕無旒 衣無文裳刺黻</p>
爵弁	<p>小飲爵弁 既飲加絰 謂之弁絰既 纁則為三公 六卿錫衰為 諸侯總衰為 大夫士疑衰也 承天變 金滕王與大夫 盡弁鄭注爵弁 者承天變降服 紂衣纁裳韎韐 紘笄瑱裘中衣 帶屨當同士</p>	<p>祭宗廟 親迎戴同特 郊特牲疏以為 始受命于王服 天子以下皆用之 上服之冕禮諸侯遷廟當 疏以為不得過弁 元冕</p>

侯伯	子男	王之三公	王之孤
冕七旒三采纁 七就 <small>七就云五等之</small> 就就間七寸三采 王七服小章皆七 餘並同公	朝天子 從王發魯先以上	加一命則服衮 與上公同	
冕五旒七玉 餘同皆冕	從王服	冕五旒三采纁 五就就間五寸 三采玉五服小 章皆五餘並同 侯伯 朝天子 從王冕冕以上	孔云服冕冕 以命數為節 則八旒三采纁 八就就間八寸 三采玉八服小 章皆八 餘應同子男助 王祭
冕三旒七玉	從王服	從王服	冕之旒無文以差 當六旒旒玉八 餘同冕冕
冕無旒	同公	同公	從王聽朔 郊勞諸侯 親迎賈說
	同公	同公	自祭 王制疏云王之 孤卿大夫自祭 則公當同
			冕五旒旒朱 纁六就就間六
			冕蓋四旒旒六 王
			紂衣纁衣 紂衣纁履黑約

義豐圖

衣

衣服十二

王之卿大夫

諸侯入為
王官仍服
其服詩大
車毳衣箋
云子男入
為大夫者

希冕

寸朱綠玉六緇
組紘纁邊象笄
環瑱

衣一章裳二章
小章六狝青裘

豹袖楊元緇衣

素帶辟垂

赤韍山赤鳥黑

絢纁純

助王祭

元冕

衣無文裳刺黻
小章六
餘同希冕

冕脚六疏梳六

玉朱綠線六就

服小章六

大夫四梳梳四

玉朱綠線四就

長四寸服小章

四

餘同孤

助王祭

從王聽朔

親迎賈說

自祭未聞

王副疏王之卿爵

弁自祭與孤同大

犬皮弁案諸官分

三等卿大夫為一

賈疏以卿元冕是

也王藻疏能氏說

天子大夫爵弁自

祭與諸侯同皇

爵弁

纁純

餘同冕

自祭其廟

公之孫	次國卿	公之卿大夫 次國大夫 子男卿大夫	士 天子諸侯 之士同
	<p>疏王纁就服小 章各以其命數 餘同王之孫 助君祭 次國之卿助 君祭不得希 冕未聞所用</p>		
	<p>疏王及服小章 各以其命數 餘同王之孫 助君祭 親迎賈說</p>	<p>再命以上疏王纁 就服小章各以命 數赤韋一命者免 無疏纁餘同孫 助君祭 親迎賈說 昏禮注大夫以上 冕服親迎鬼神之</p>	
<p>氏說天子大夫與 諸侯大夫同朝服 以祭便與鄰民同 命以上齋祭異冠 相妨非也</p>	<p>未聞卿所用孤 弁而祭于已</p>	<p>未聞</p>	<p>純衣纁裳練帶 率下辟以緇韎 鞞纁屨黑絢纁 純 象笄象瑱緇組 紘纁邊 狐青裘豹裘褐 元綃衣</p>

天子

章弁

皮弁

冠弁

元端

素服

深衣

緇布冠

希冕

元冕

爵弁

助君祭

凡入君廟皆爵

弁冠三加

親迎則緇施

天子始冠元冠
朱組纓蓋即元
端服不用緇布
冠

鄭云以韎章為

弁又以為衣裳

弁亦飾如皮弁

朱紘玉笄玉瑱

服袂表褐黃衣

孔詩

疏

素帶朱鞮

鄭云白鳥青綯

纒純

鄭志又云韎章

衣素裳聘禮注

韎布為衣而素

裳

兵事

月令疏熊氏

云天子秋冬

田章弁服

白鹿皮為弁素

飾五采玉十二

象邱玉笄朱紘

玉瑱十五升白

布衣積素以為

裳服袂白表褐

素錦衣

文王世子疏云

皮弁服以采為

纒緣

戴云皮弁衣

當以素異于

重素者其領

緣采也教繼

公以為衣亦素

素帶素鞮白鳥

青綯纒純蠟則

葛帶榛杖

賦朝食

郊聽祭報

蜡燕

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

鄭云素服緇冠

素履

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

元冠朱組纓十

深衣

深衣

深衣

深衣

深衣

深衣

深衣

深衣

深衣

深衣

深衣

深衣

深衣

深衣

深衣

深衣

深衣

深衣

深衣

深衣

深衣

天子始冠元冠

朱組纓蓋即元

端服不用緇布

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

冠

卒食而居

大札大荒大戮

賈摺月令注
謂四時正田

諸侯

諸侯升天子諸侯朝服以燕天子之朝皮弁素裳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貌諸侯以天子之燕服為朝服殆鄭宋定之說孔以天子燕間姓皮弁燕裳是冠兩用其說亦所不取實射 燕射 孔以為與燕間皮弁是也

戎服惟習兵冠弁非也

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

素飾三采玉玉數如其命青紘玉笄玉瑱衣裳裘褐與天子同素帶朱韍與冕同白紵與天子同

裘為皮弁服孔為鞞同皮弁帶同弁釋之以諸侯受命服皮弁于天子服錦衣狐裘歸以告廟不常服常服素衣麕裘也

天子冠弁諸侯无冠丹組纓纒禮箋云諸侯而十五升白布為纒布冠纒纒冠下有素端素端衣其冠則亦元而敝之疏云其衣素裳素履

天子冠弁諸侯无冠丹組纓纒禮箋云諸侯而十五升白布為纒布冠纒纒冠下有素端素端衣其冠則亦元而敝之疏云其衣素裳素履

禮箋云諸侯而十五升白布為纒布冠纒纒冠下有素端素端衣其冠則亦元而敝之疏云其衣素裳素履

禮箋云諸侯而十五升白布為纒布冠纒纒冠下有素端素端衣其冠則亦元而敝之疏云其衣素裳素履

禮箋云諸侯而十五升白布為纒布冠纒纒冠下有素端素端衣其冠則亦元而敝之疏云其衣素裳素履

韋弁

皮弁

朝服

元端

素端

深衣

緇布冠

帶為與韋弁同
素鞞

禮也據此則
元之朝服元
衣元裳冠弁
追宋之朝服
縞衣素裳冠
章甫又主藻
元冠紫綬注
云蓋宋王者
之後服則章
甫紫綬

齋戴同
鄭云燕居元
端禮箋云夕
深衣即燕居
元端為齋服
諸侯未命入廟
服章注國

山裁齋禱

夕

燕居

兵事
田孔說主
制疏

視朔
相朝孔說
接聘賓

視朝
食聘賓
燕射
賓射
大射
行燕禮

巡牲
卜蠶
射義疏諸侯
射于竟其服
皮弁服
禮箋云諸侯弔
養老
服未小斂皮
弁服既小斂命
加經謂之弁
經既成服則
錫衰有經帶
鄭以為卿大夫
錫衰同姓之
士總衰異姓
之士疑衰也

元冠綦組纓衣
元冠綦組纓衣
素委兒素衣素
同諸侯

用緇布冠

大無冠禮不

王之公卿大夫

綦飾各如其命
數無飾

綦飾各如其命
數一命無飾餘
裳同諸侯

元冠綦組纓衣
元冠綦組纓衣
素委兒素衣素
同諸侯

元冠綦組纓衣
元冠綦組纓衣
素委兒素衣素
同諸侯

用緇布冠

大無冠禮不

夫士

緇組紘纁邊象 同韋弁衣裳同
笄瑱瑱 天子鹿裘青緇
衣以裘褐與天 裘褐紘衣
子同 又詩羔羊疏
再命以上赤鞞 云卿大夫狐
一命溫鞞帶素 白士鹿裘
與竟同 素鞞
白履黑約纁純 帶履同韋弁
士纁帶鞞鞞
兵事

朝 大夫自祭孔說
祭士祭亦宜
以朝之皮弁
大學皮弁祭
萊注云朝服
則諸侯之有
司不皮弁

聽私朝

羔裘豹祛褐緇
衣 帶鞞履同皮弁
裳 鄭云大夫素
裳上士元裳中
士黃裳下士雜
裳

裘褐當同朝服
大夫以上素帶
素鞞士纁帶爵
鞞並黑履青約
纁純
齋
王朝之臣多當
以元端
春秋傳曰有司
免牲元端

凶裁齋

燕居

諸侯之孤卿

大夫士

再命以上素飾 再命以上素飾
各以命數一命 各以命數一命
以下無飾 以下無飾
緇組紘纁邊象 紘笄瑱瑱皮弁
笄瑱瑱 衣裳同諸侯鹿
賈孔並以在 裘青駢裘褐紘
兵則鞞韋衣 亦同
裳禮事則鞞帶履同韋弁並
布衣而素裳素鞞

元冠素組纁
衣 鄭云大夫素
裳又云大夫
以上元端後
其袂禮箋云
非也
裘褐當同朝服
大夫以上素帶

元冠素組纁
衣 鄭云大夫素
裳又云大夫
以上元端後
其袂禮箋云
非也
裘褐當同朝服
大夫以上素帶

元冠素組纁
衣 鄭云大夫素
裳又云大夫
以上元端後
其袂禮箋云
非也
裘褐當同朝服
大夫以上素帶

素委兒素衣素
同諸侯

以緇布為冠無
纁項青組纁
屬于類其服即
元冠服冠而做
之

韋弁	云經製大夫以上素帶士練帶再命以上赤鞞一命士鞞鞞並白屨黑絢纁純	兵事 聘歸養餼 下大夫致禮	庶人
皮弁	從君視朔聘	禮箋云卿大夫弔服未小飲皮弁既小飲加經既成服皮弁經錫衰有帶	
朝服	朝孔賈並云大夫夕于君朝服自祭其廟尸同服凡承君命凡入廟皆朝服聘食郊勞聘賓聘展幣肄問卿宰夫設食致饗鄉飲射冠子士負世子禮箋云士弔服未小飲元冠朝服既小飲易冠為素香冠加經馬既成服疑衰上素下素委兒纁帶	聘食郊勞聘賓聘展幣肄問卿宰夫設食致饗鄉飲射冠子士負世子禮箋云士弔服未小飲元冠朝服既小飲易冠為素香冠加經馬既成服疑衰上素下素委兒纁帶	
元端	素鞞士纁帶爵鞞並黑屨青約纁純	視私朝齋孔賈云士夕于君元端君子事父母內則注息司正鄉射戒賓禮箋云士弔服未小飲元冠朝服既小飲易冠為素香冠加經馬既成服疑衰上素下素委兒纁帶	
素端	凶裁齋禱		
深衣	燕居		
緇布冠			
			同士庶人以深衣為詩云臺空緇撮傳云緇撮緇布冠疏云庶人常服其衣亦深衣黃衣黃冠而祭黃冠即臺空

弔服素
委兒

婦人服

此篇多以
意推保考

禕衣

揄狄

闕狄

鞠衣

展衣

祿衣

宵衣

嫁服

凡衣皆袍製素色元刻繒為色青刻繒為色赤刻繒為色黃沙為裏凡副當于畫之綴搖而畫之以翟而綴于衣皆有填其頸項首服副之差皆如男子元為黃約總又鄭禮注云純御大夫之妻刺婦人亦有帶

首服副青烏白約總赤烏黑約總黃屨白約總首服編白履黑約總黑屨青約總色元首服綴纒并白布為之

首服編黃屨白約總首服編白履黑約總黑屨青約總色元首服綴纒并白布為之

亦曰錫衣以對男子深衣凡嫁服皆攝為頭衣未妻知其文詩曰賈云王后以上侈其袂縞衣暴巾或下初嫁皆有

是也以十五禕首服綴纒并白布為之

也其制當與狄衣領亦然

也其制當與狄衣領亦然

也其制當與狄衣領亦然

也其制當與狄衣領亦然

也其制當與狄衣領亦然

王后

從王祭先王

從王祭先公

從王祭羣小

告祭

以禮見王及

御于王

燕居

三夫人

從王祭先王

從后祭羣小

告祭

從后見賓客

蓋以禮見王

服

蓋御于王之

此記注周官注三夫人之服闕狄以上

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

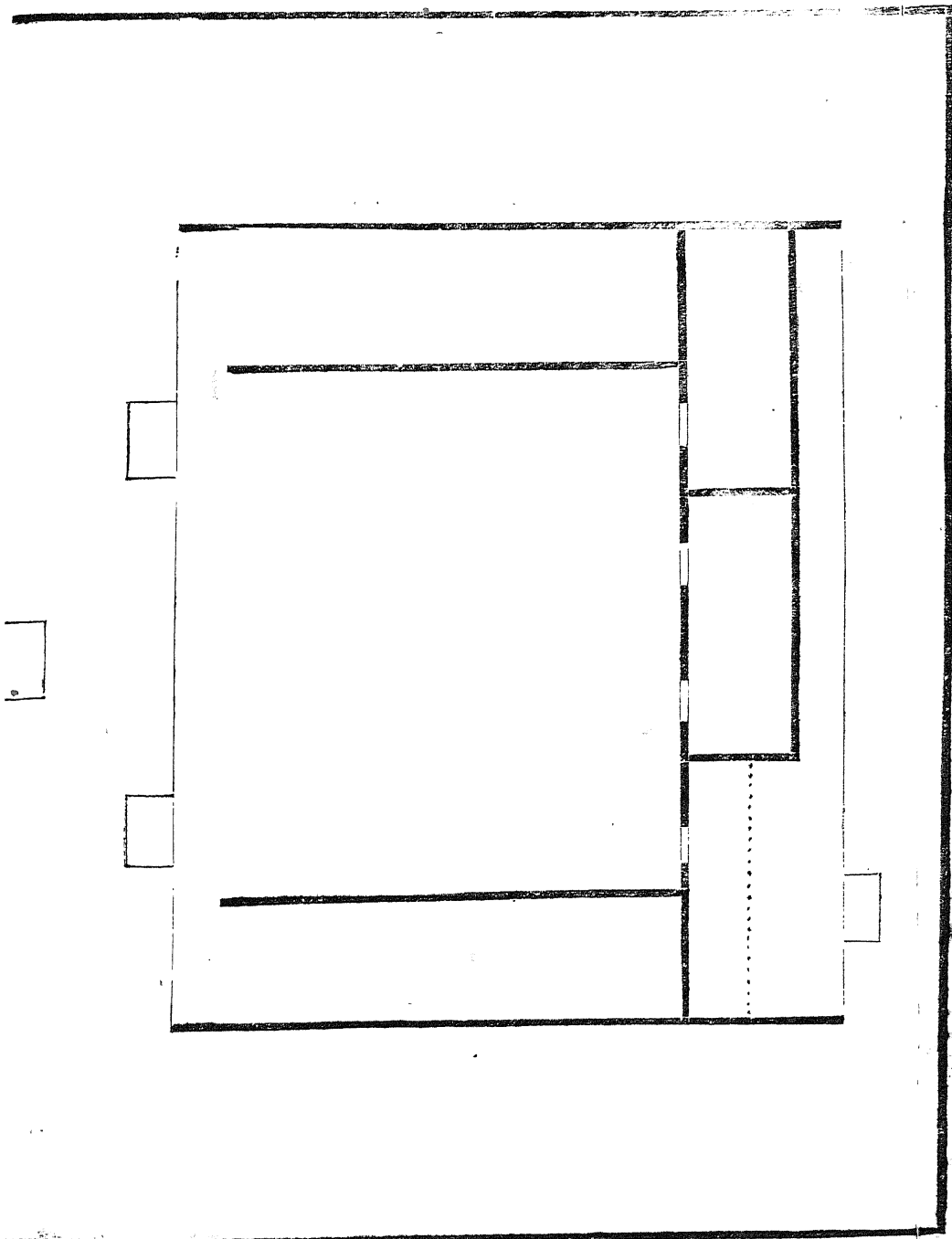
士昏禮第二

納采納吉納徵 禮賓 親迎 婦入室士七載 同牢 見婦 禮婦
盥饋 婦餽 饗婦 三月奠菜 壻見外舅姑

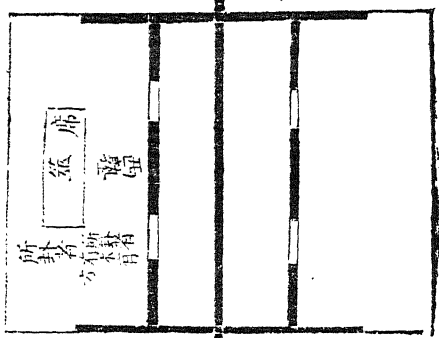
士相見禮第三

士相見

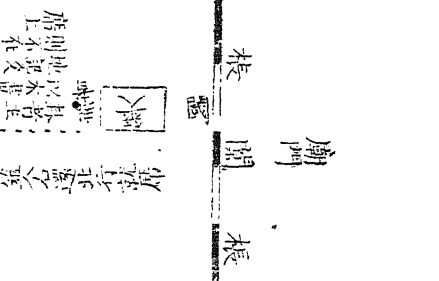
日
版

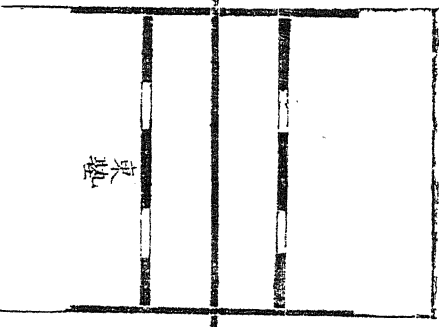
便非東其變
又案燕以炮題卜所用改卜時設鼎為
卦者在名則亡相變為教圖反不變矣
時著燕軍趙首所具在東其為在右盛時
圖以燕在燕後所具者在燕西謂當變於盈
人執筮卦者執所具亦如提也卜日教繼公
筮者在席上所具者在左東主設筮席則盈
置子燕在經東則繼與命上與州為二行此
上提標卜日貞燕祭高建古而日有席筮

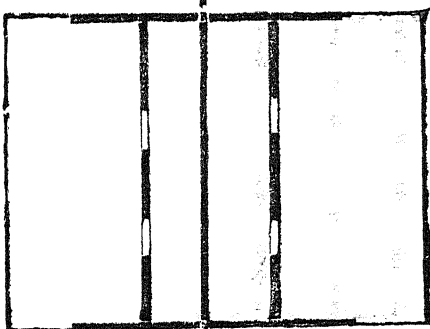
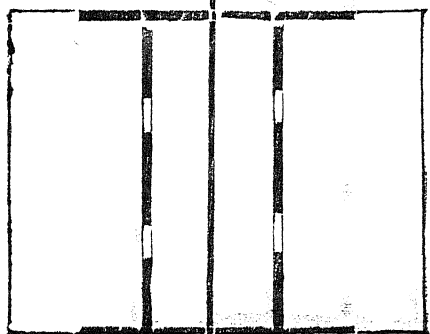
律特樂字入告期西
而啟中畢東並樂
今有司謂之
律特樂字入告期西
而啟中畢東並樂
今有司謂之

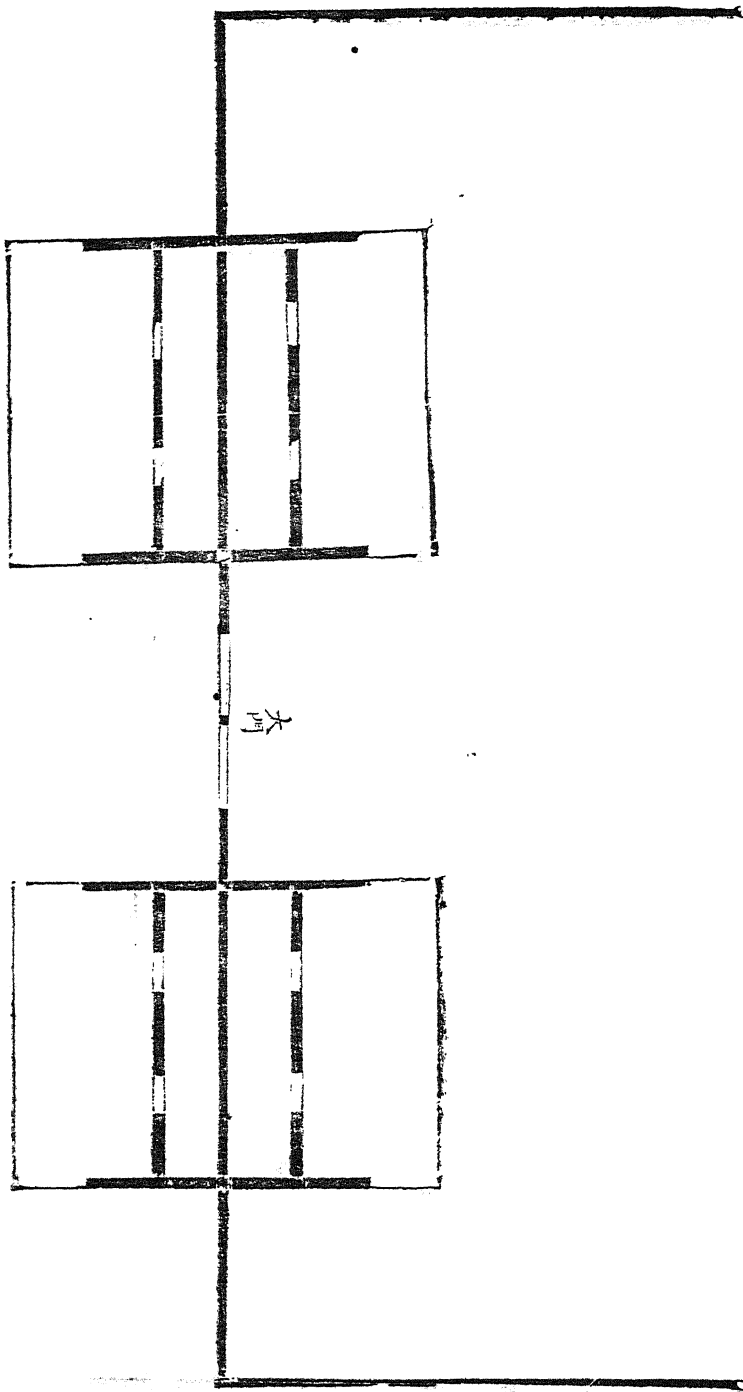

經宮天則於陶東有司即於
西字乃案席於中門中則屋
之中則門東為宮門屋之外法於
案命命有司與則命命云
右室行堂席於其基在門
外室南席在門中於若還行
乃得建席也凡經言門東均皆西
外於此注疏可見

實宿實戒

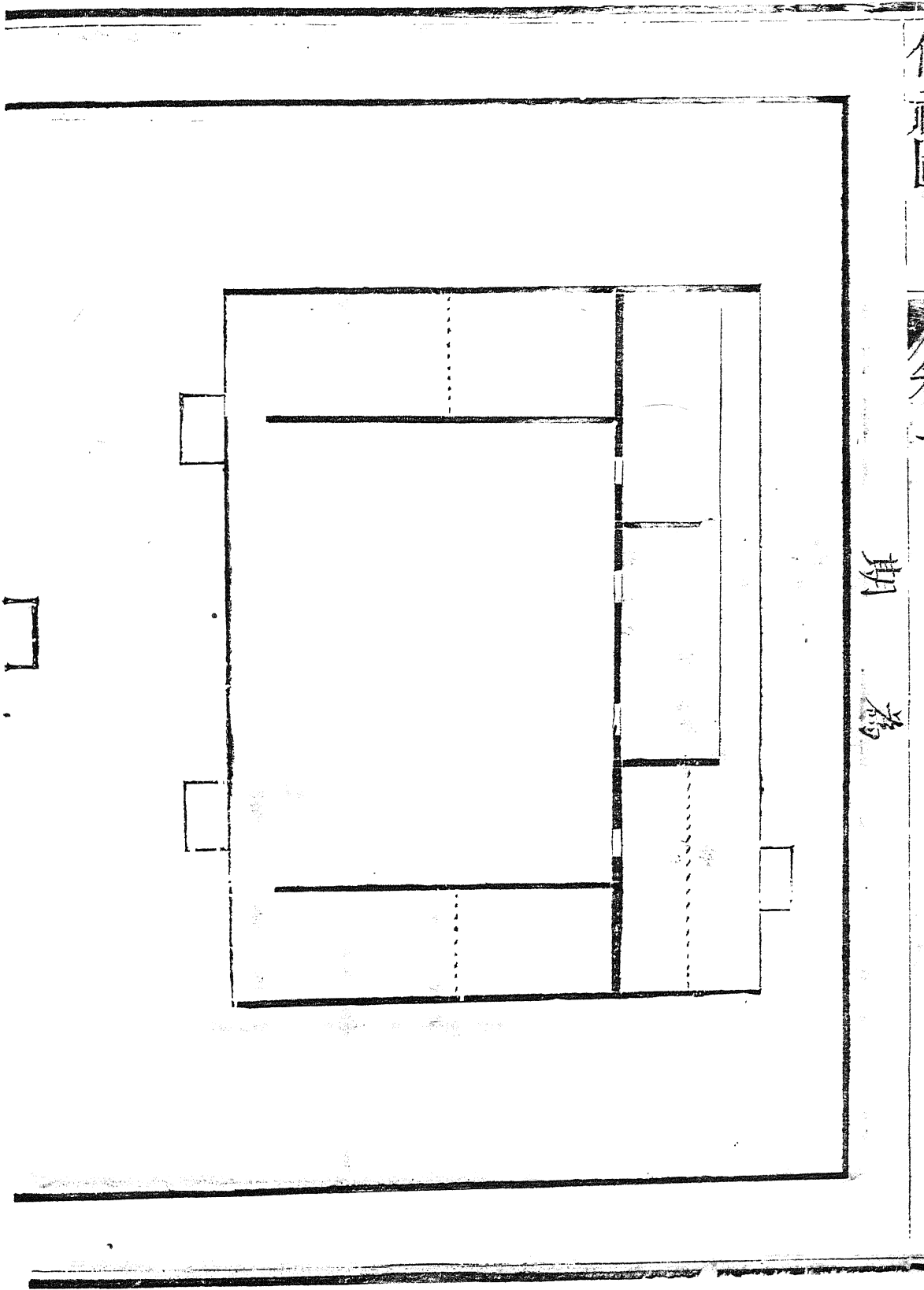

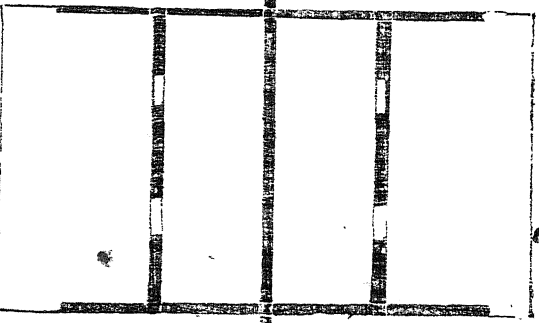
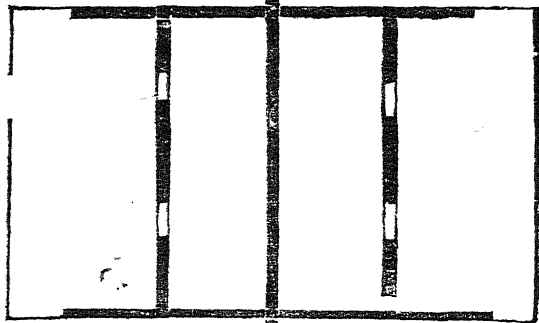
主人請
再拜

此
處
不
可
入
內
也
請
諸
位
原
諒

大廊

丁

正

橫者請期

有司

有司內有
指者率宗
人及冠時
執事者

自是尊卑

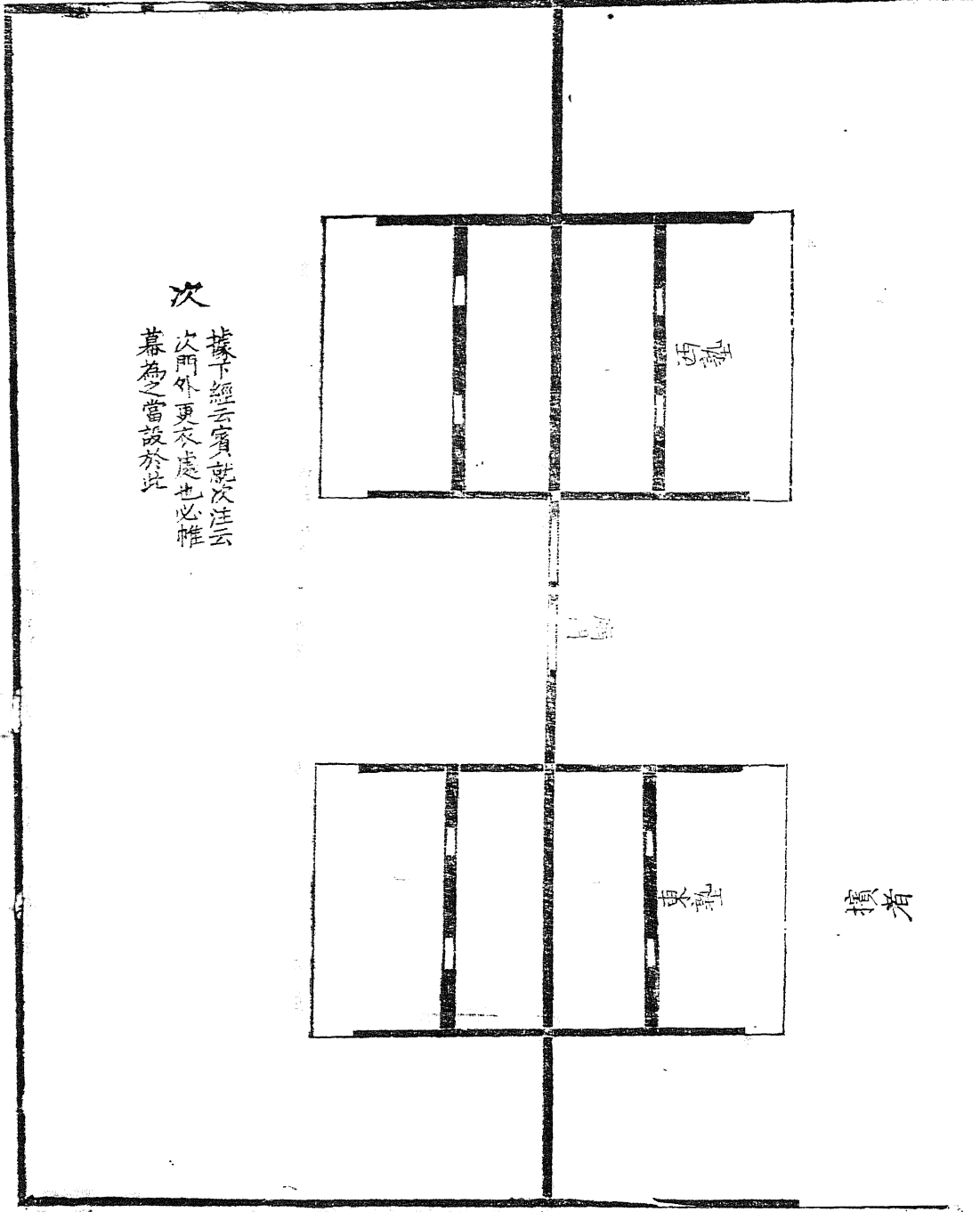
橫者尊兄弟

兄弟

主

車馬器用等

於

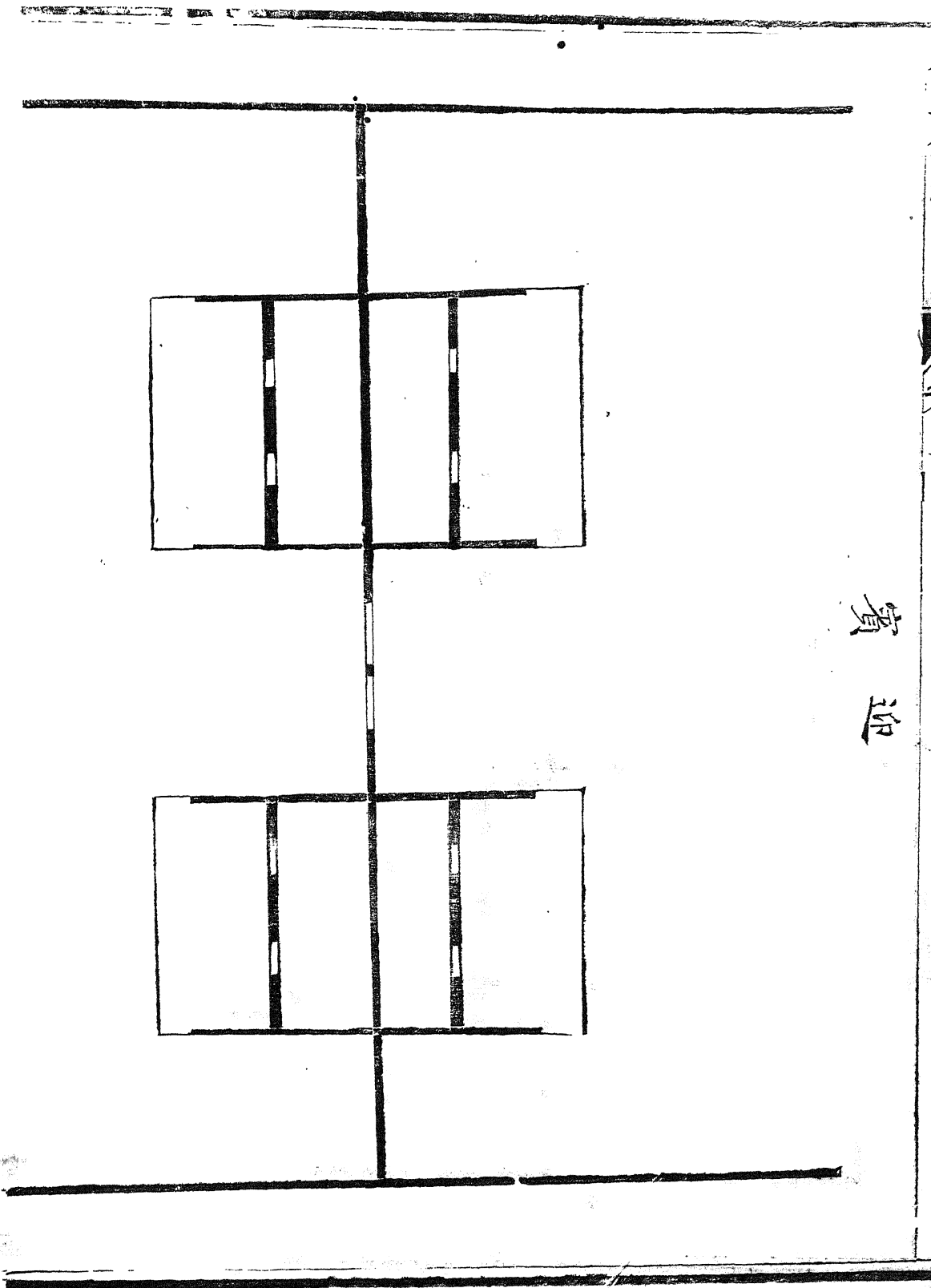
次
 據下經云賓就次注云
 次門外更衣處也必帷
 幕為之當設於此

擯者

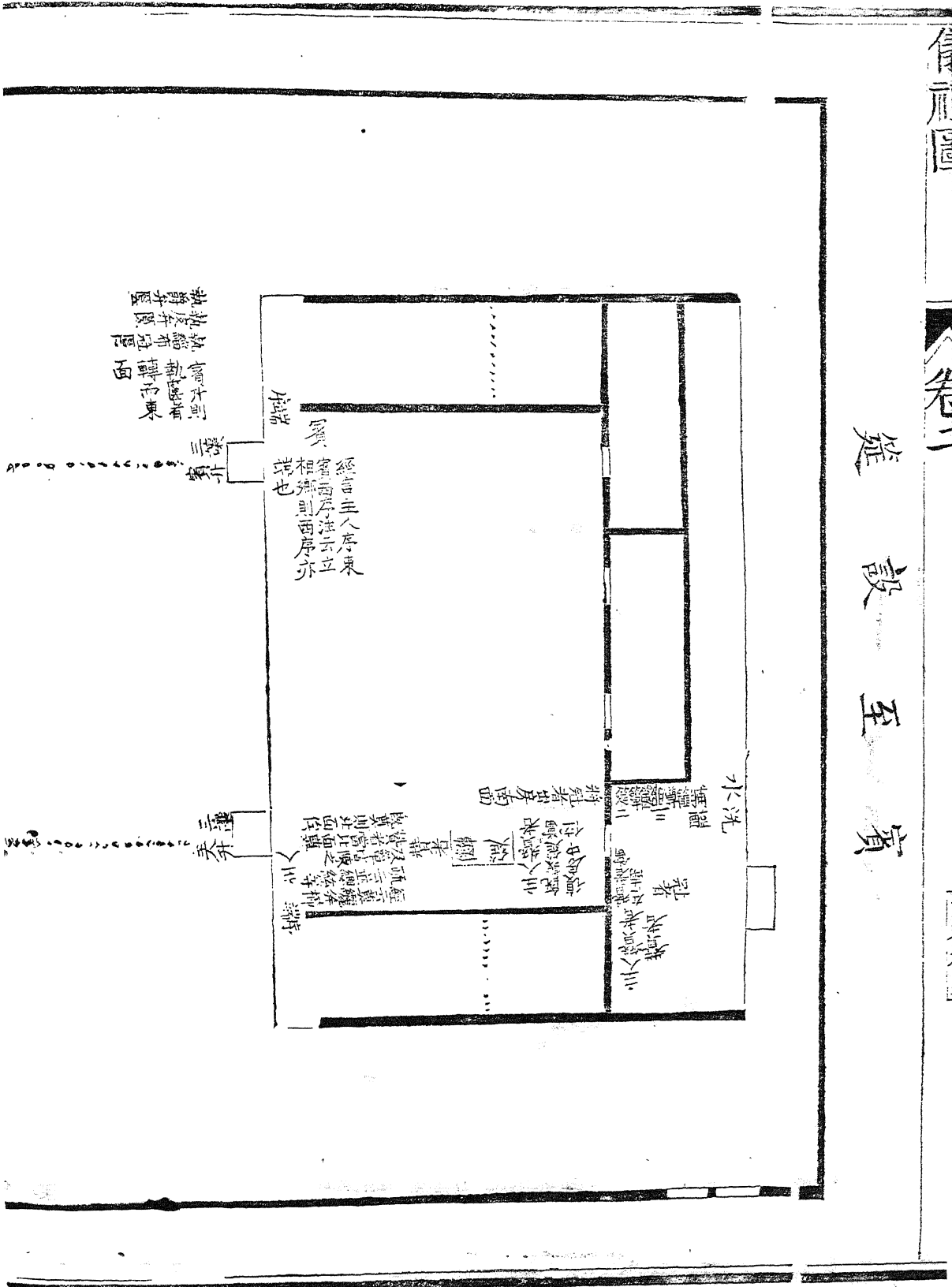
西塾

東塾

賓
迎

筵設至寶

經言主人序東
室西序法云立
相鄰則西序亦
也

社者

經言主人序東
室西序法云立
相鄰則西序亦
也

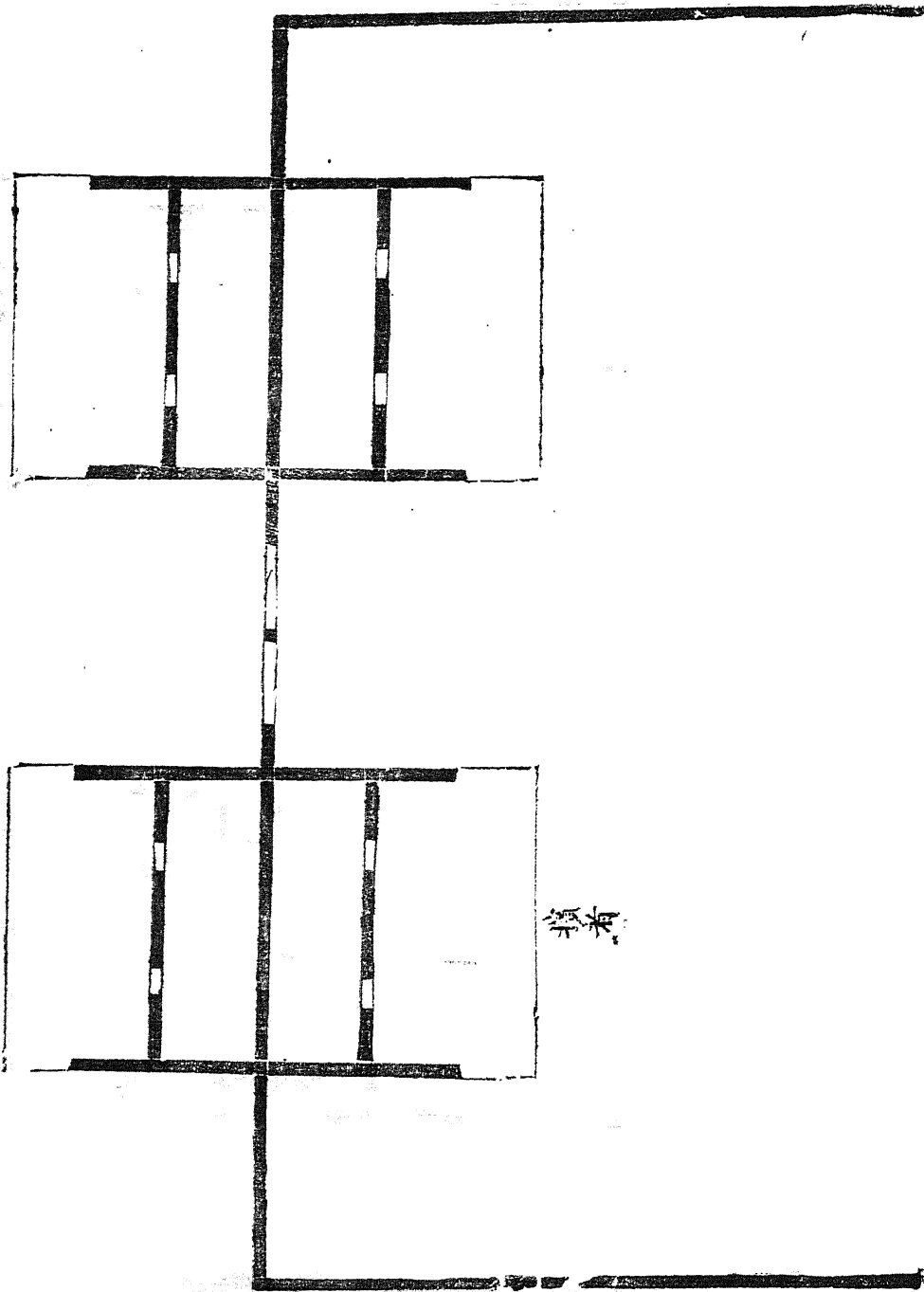
社者
社者
社者
社者
社者
社者
社者
社者
社者
社者

社者
社者
社者
社者
社者
社者
社者
社者
社者
社者

社者

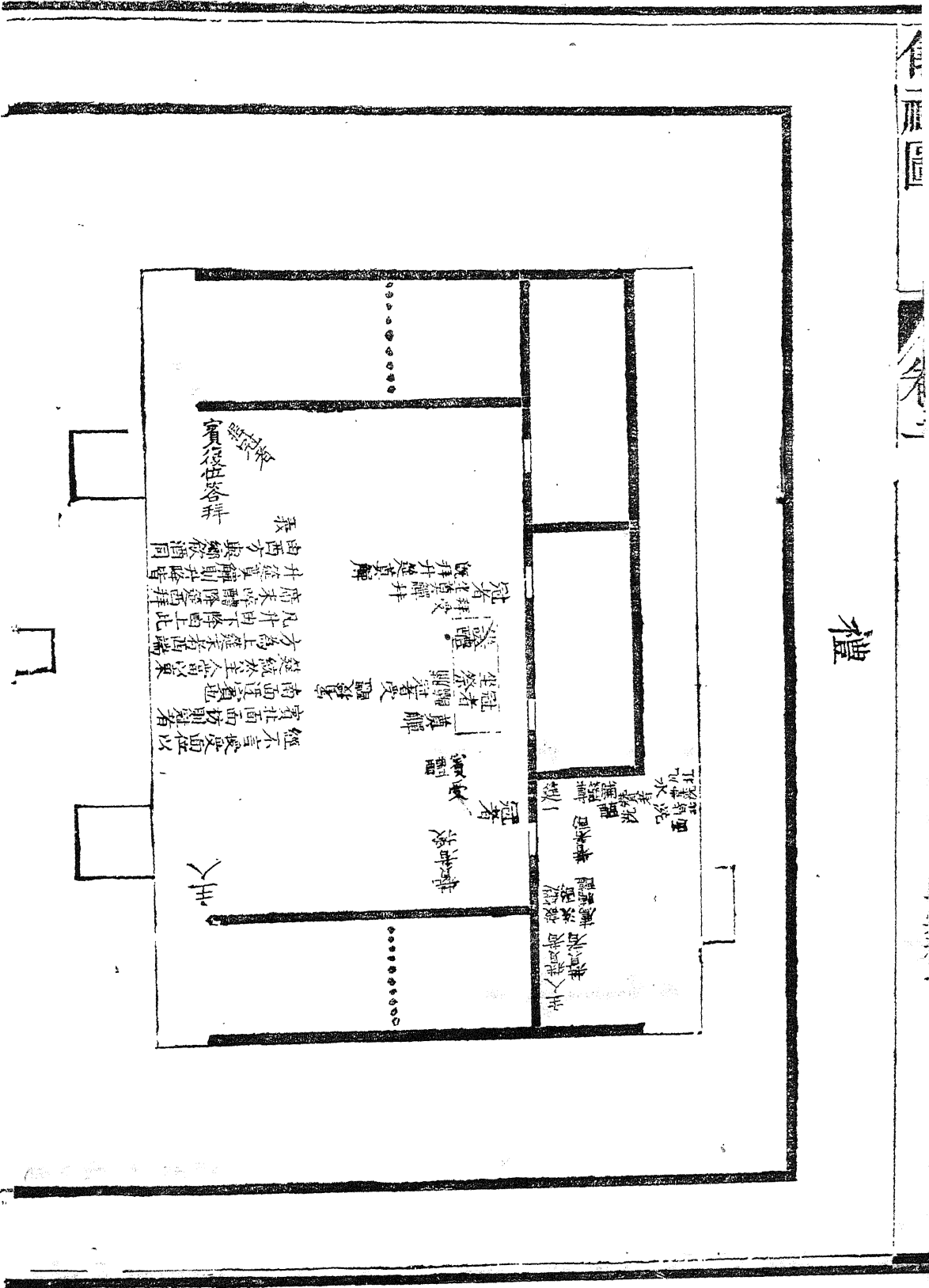
社者

次

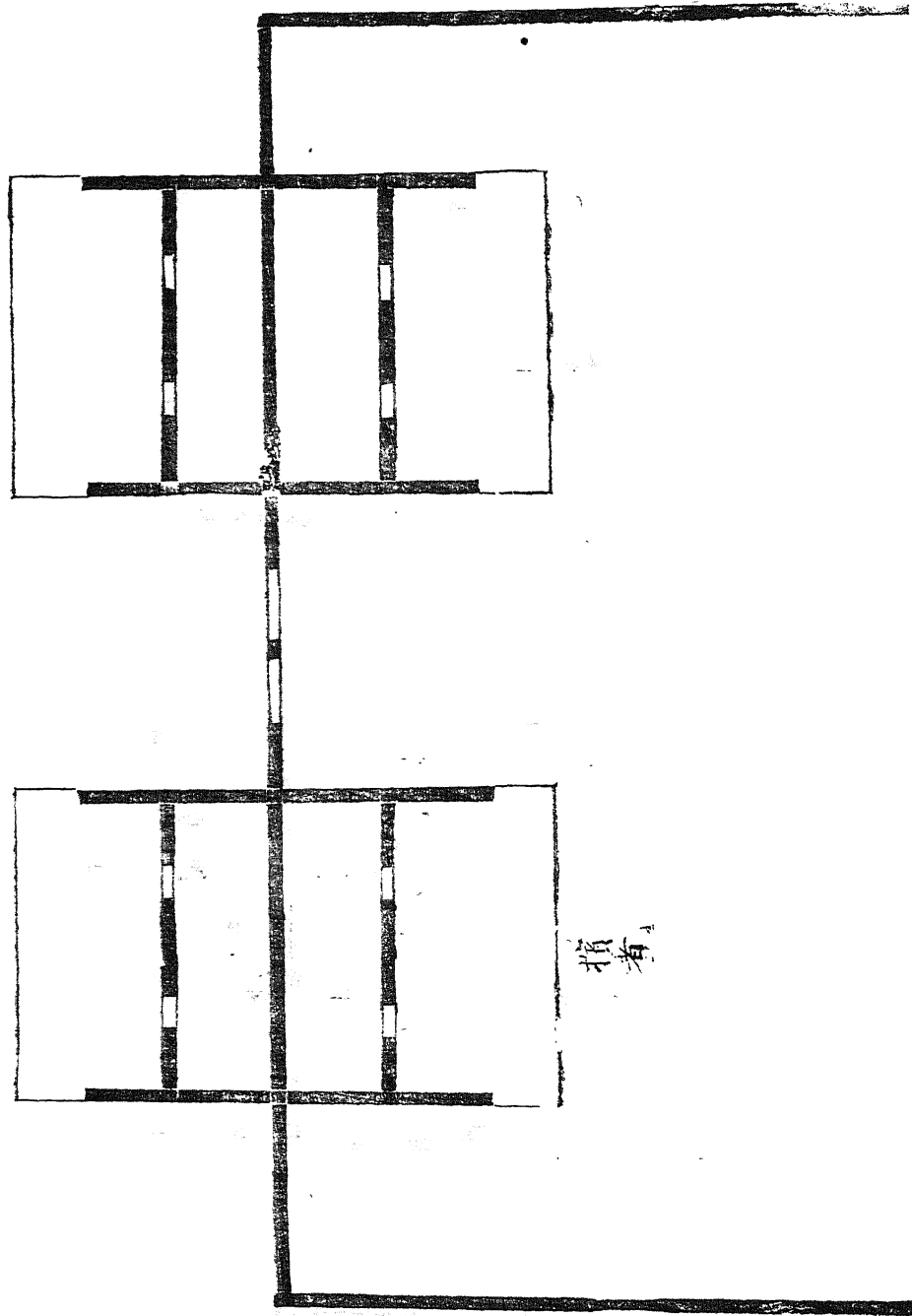

祭所

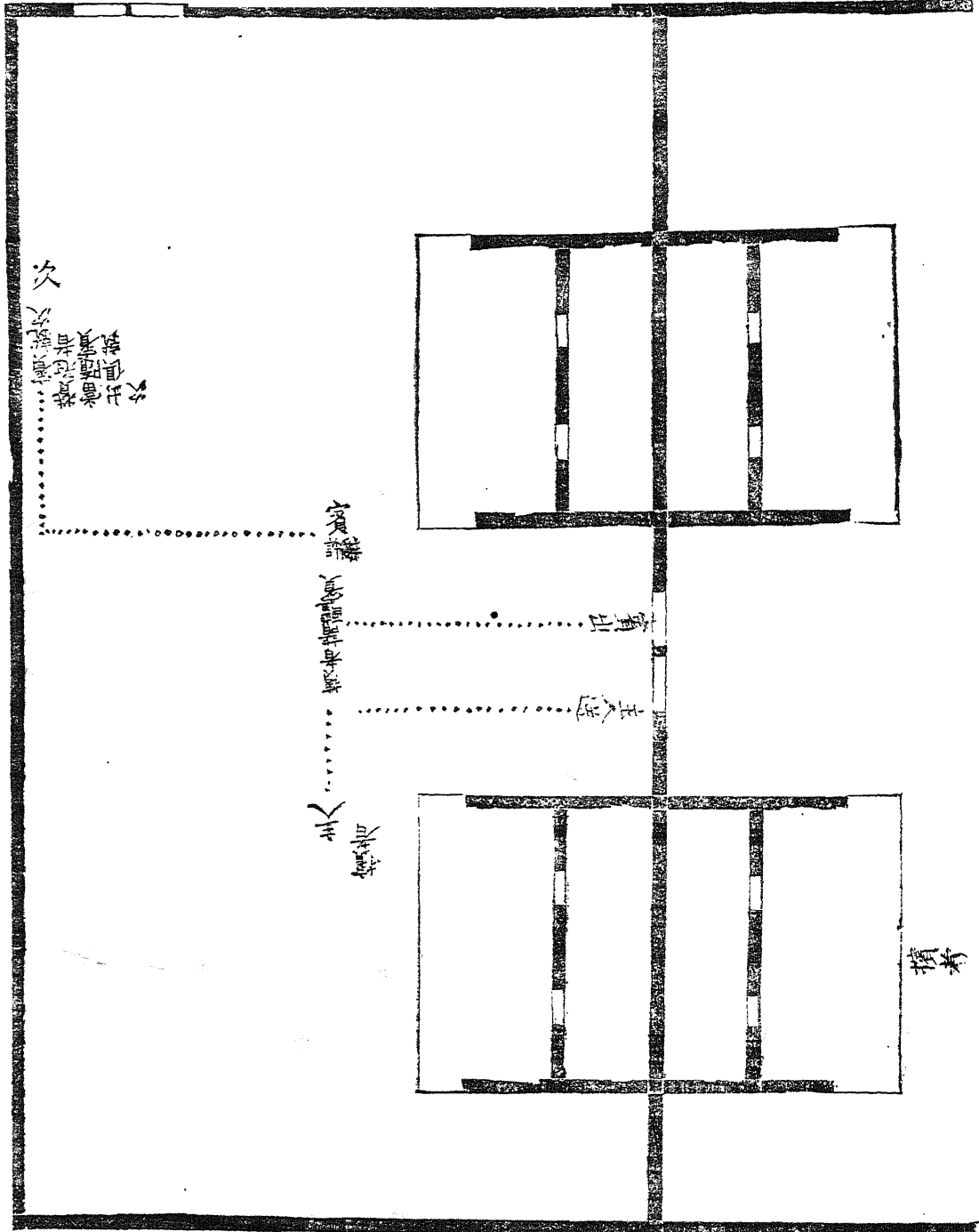
禮

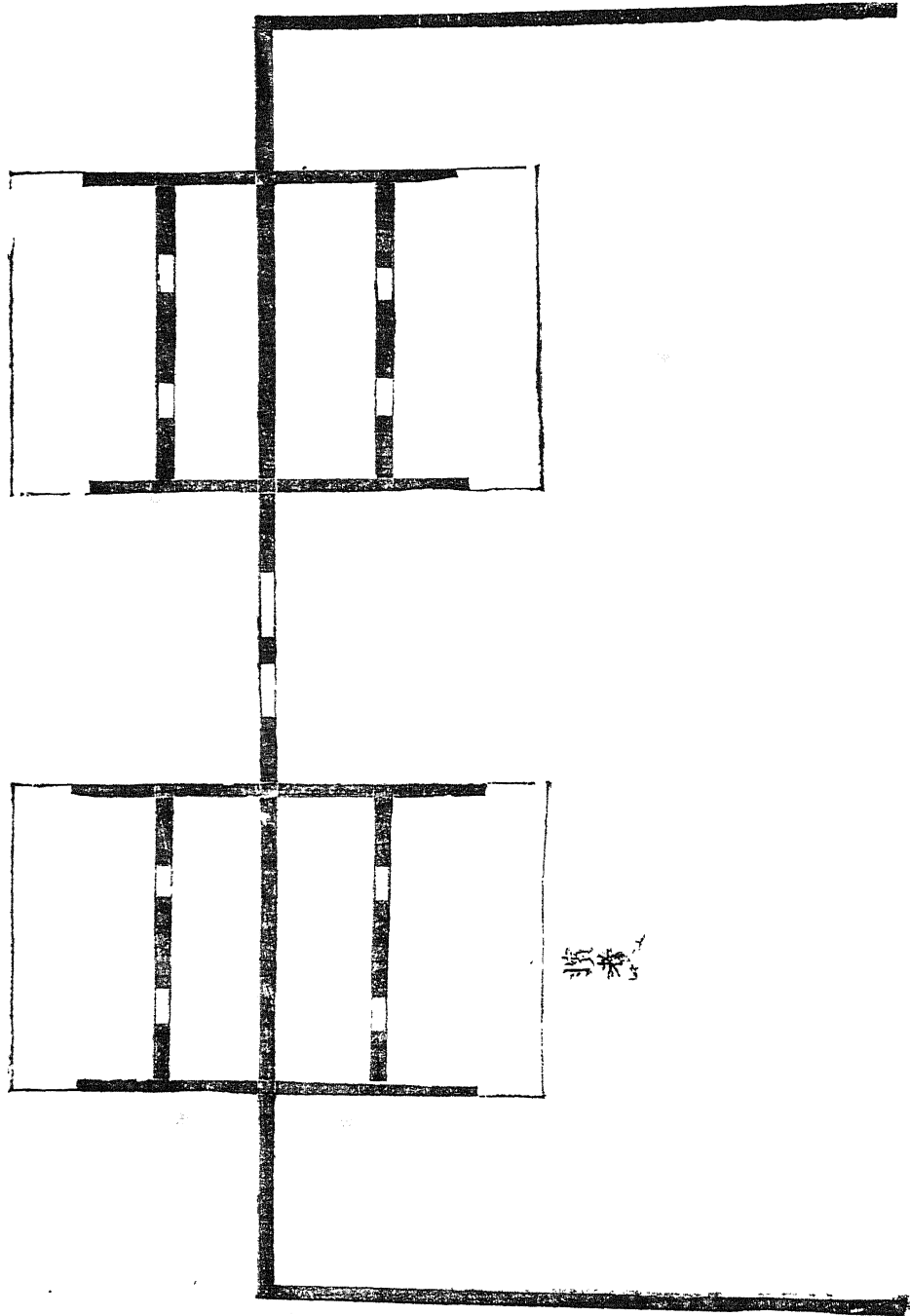

次

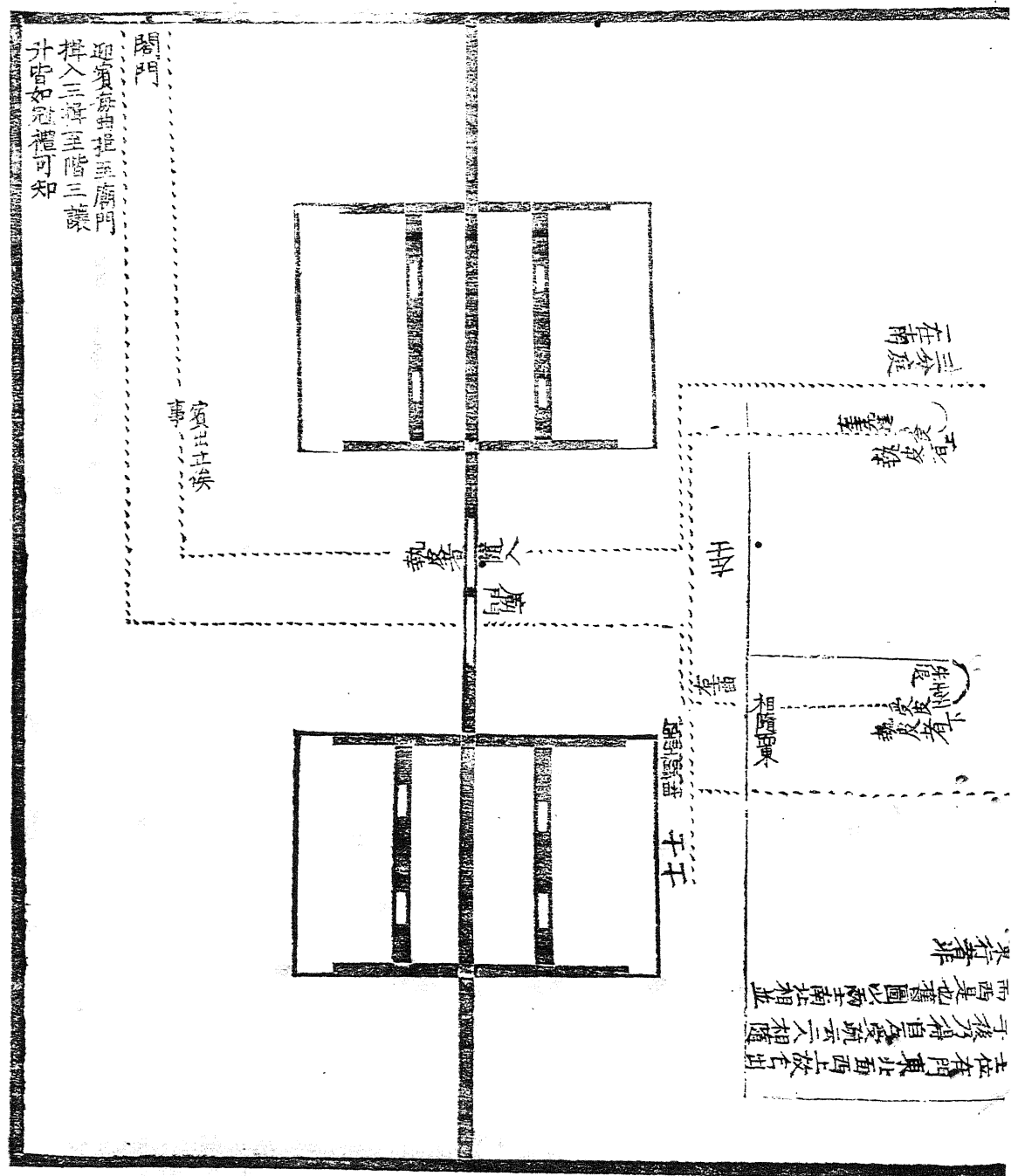

楹者

義禮

士在門東北面西上故右出
 而曾是以禮圖以禮去南右相並
 行非

閨門
 迎賓每出揖至閨門
 揖入三揖至階三讓
 升皆如冠禮可知

賓出立俟

執事
 婿
 婦

婿
 婦
 賓

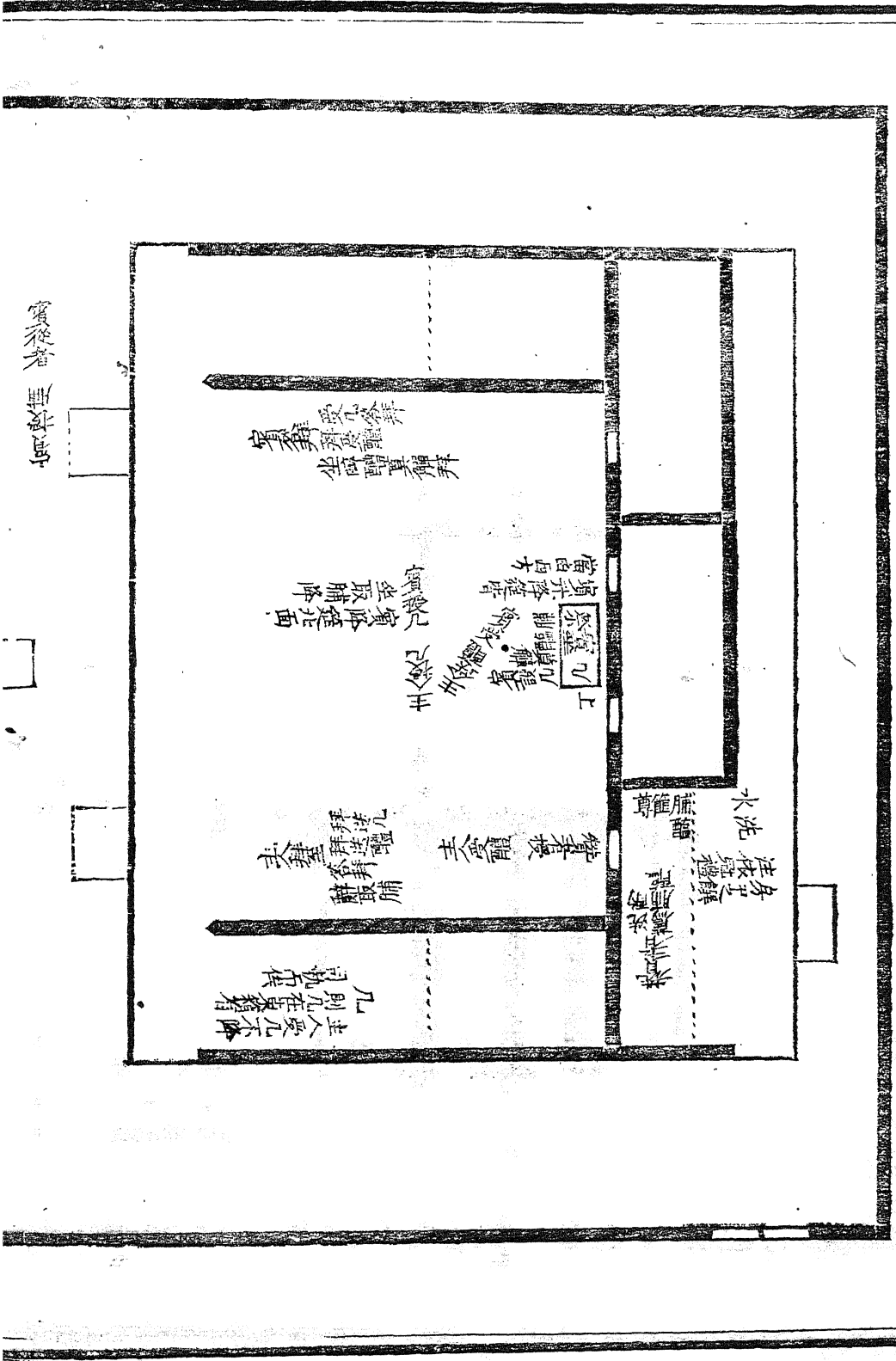
三參庭
 在右

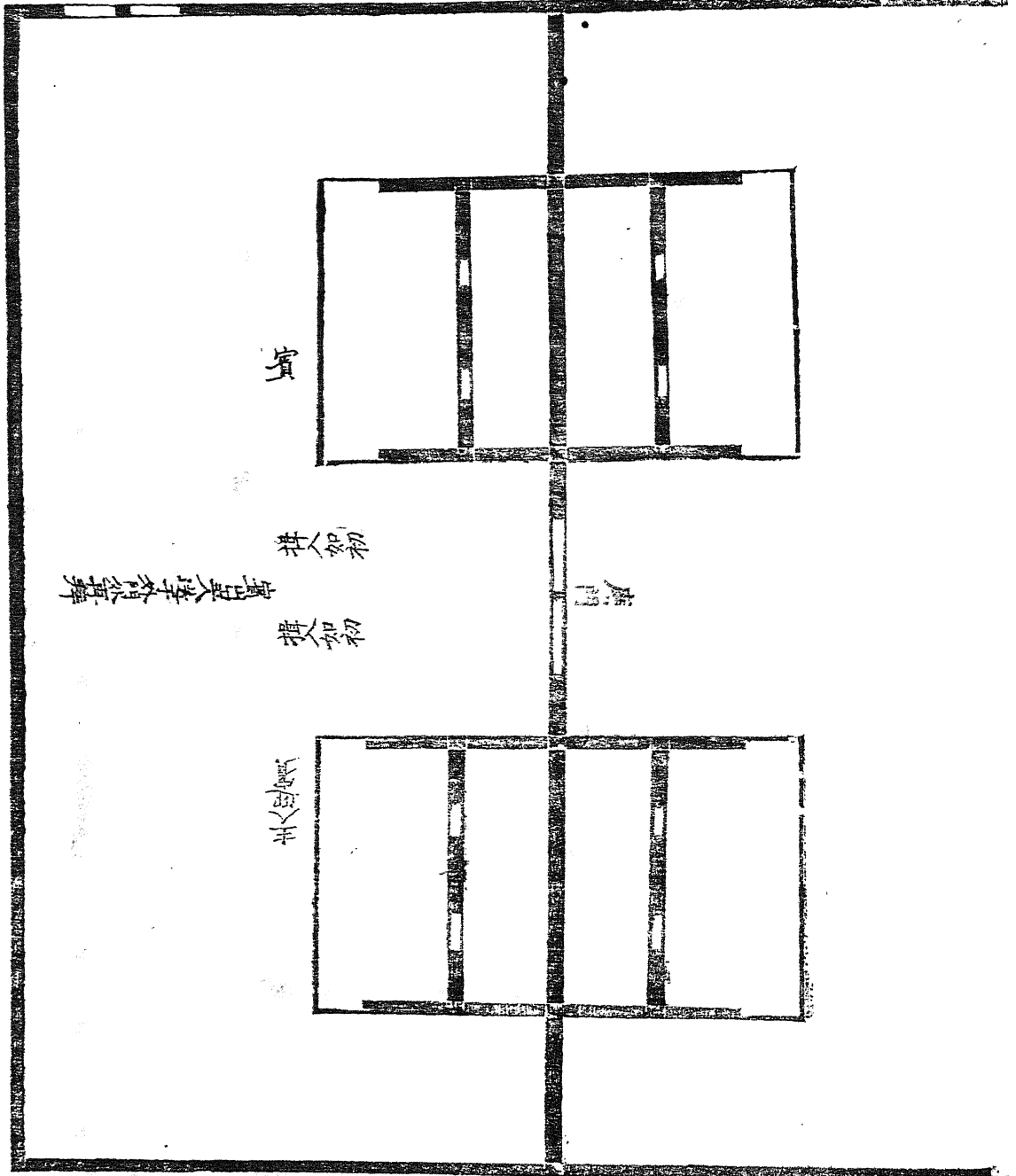
婿
 婦

婿
 婦
 賓

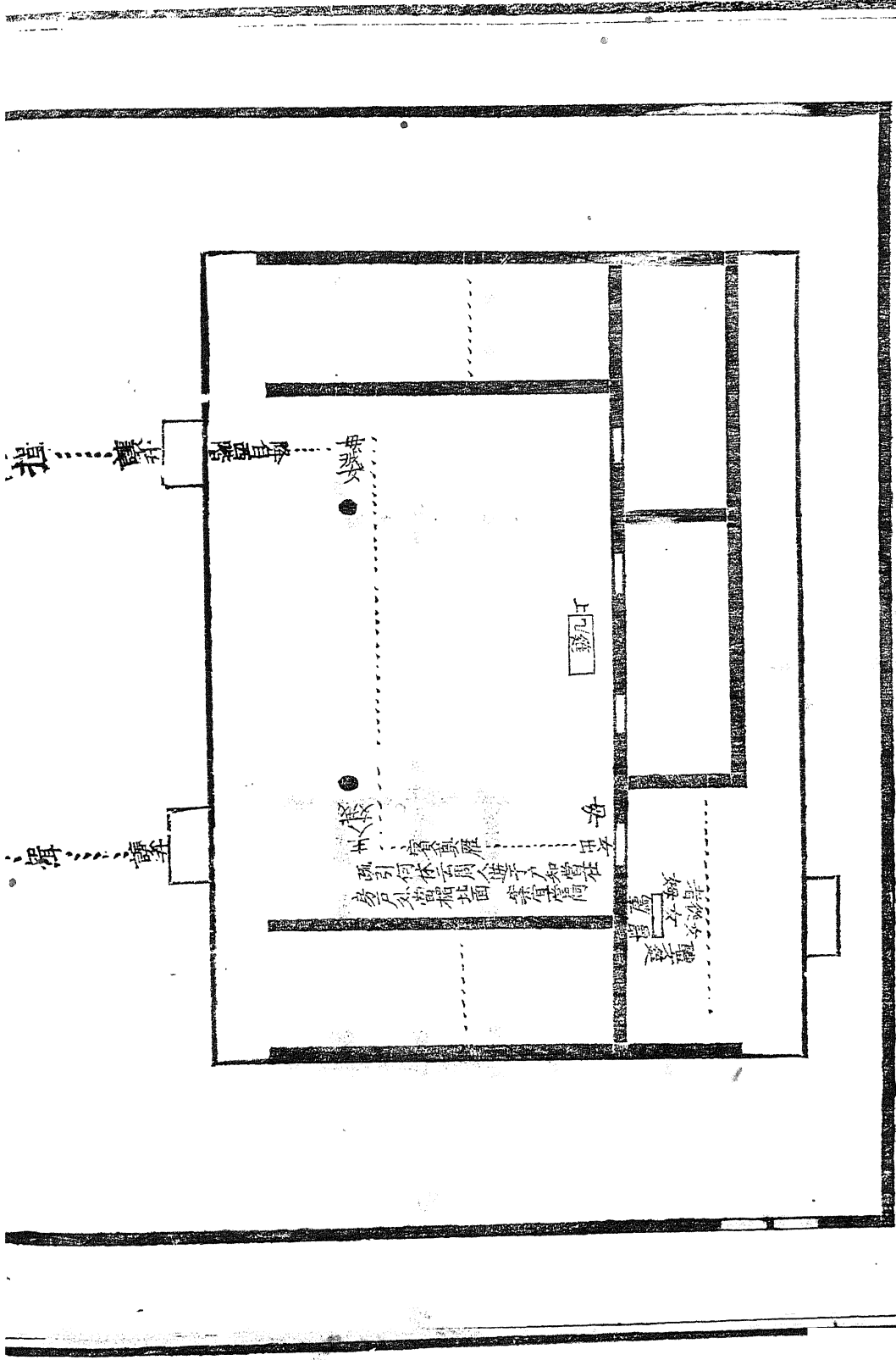
賓

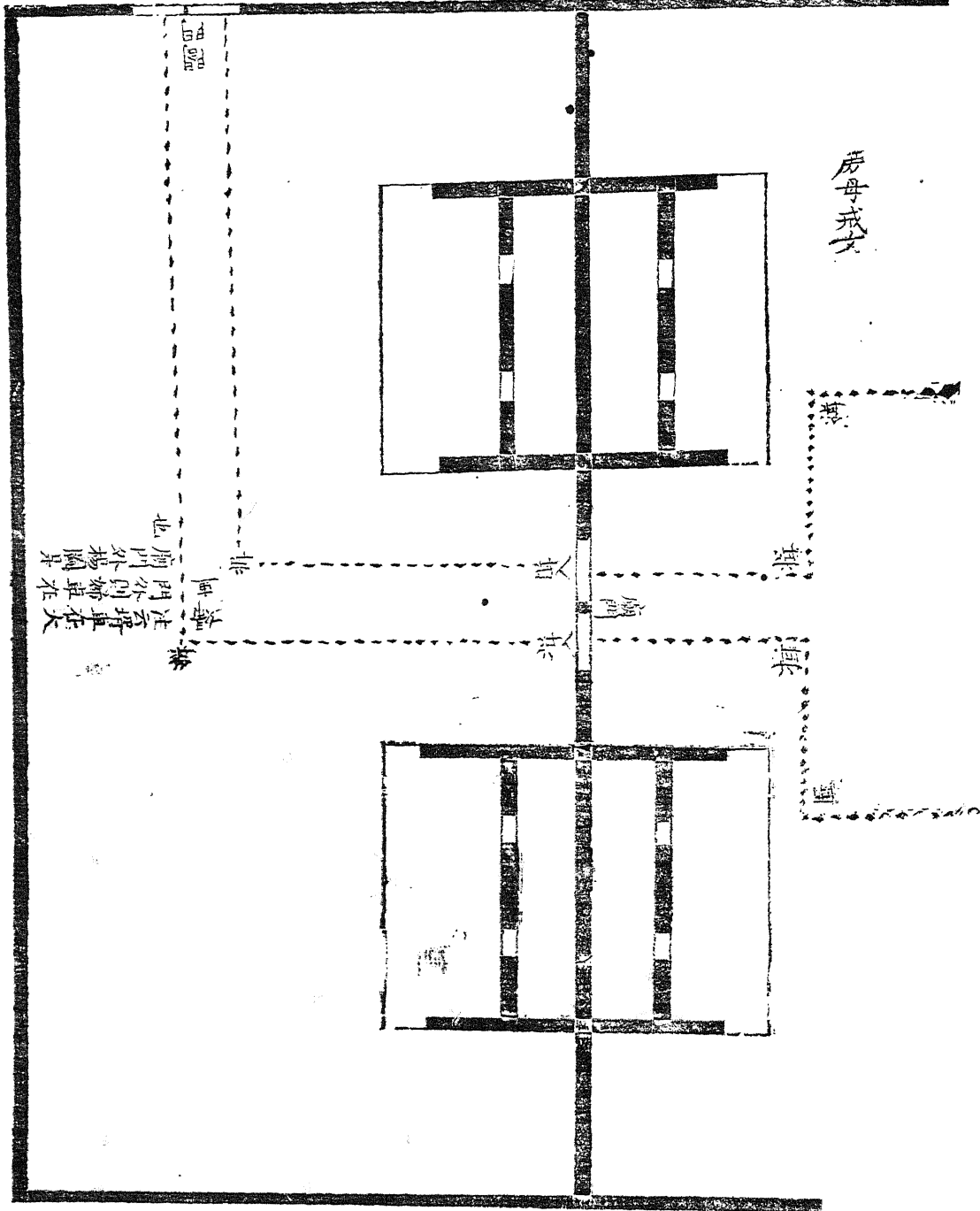
賓禮

記

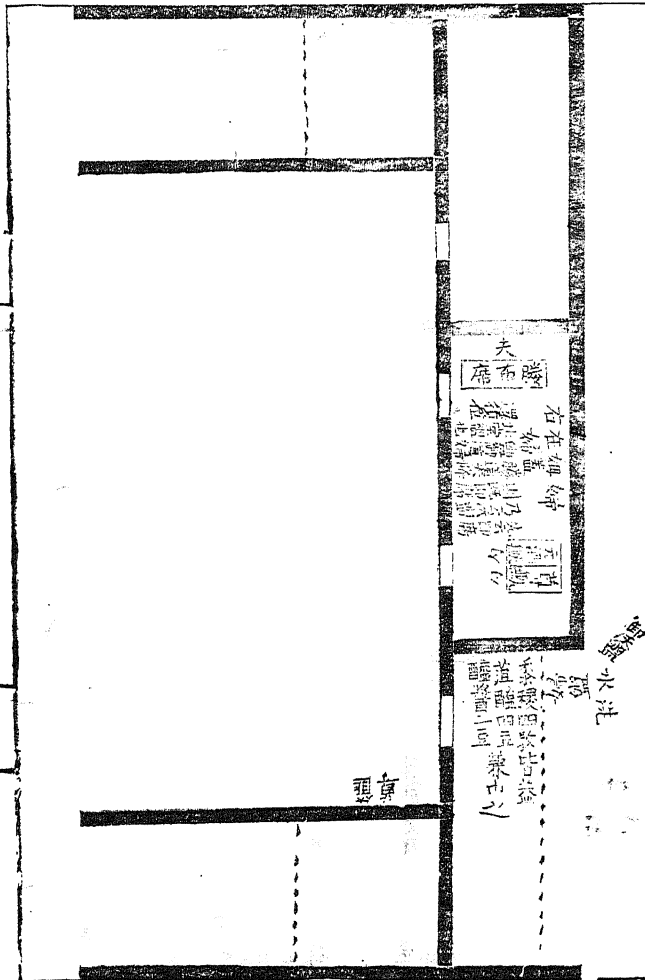

婦入室七載

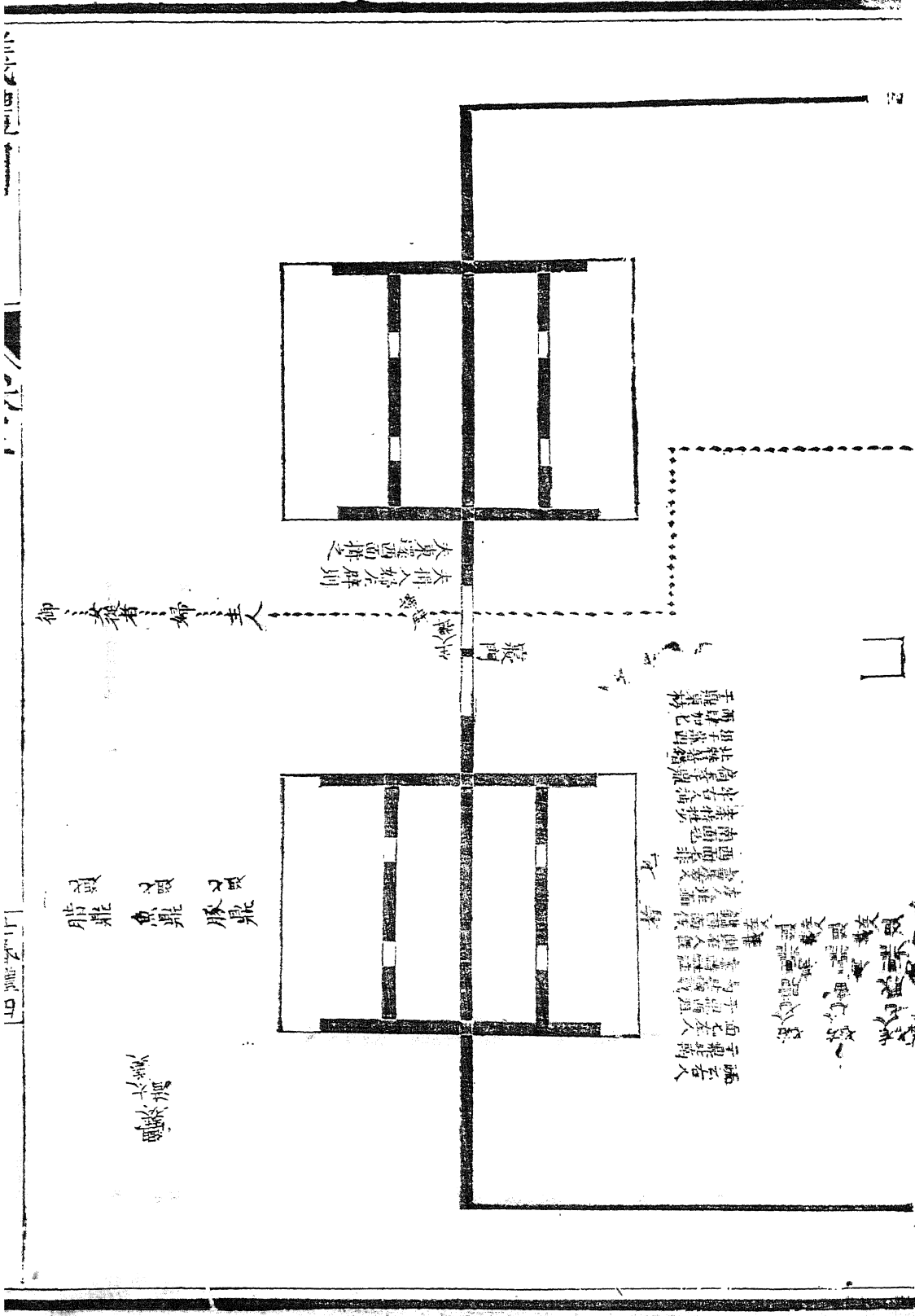
尊卑
婦人
不中
尊卑
婦人
不中
尊卑
婦人
不中

洗水

婦人在北
面盥洗
婦人在南
面盥洗
此進之
北

婦人

山子

御 女眷者

夫婿入婦不寐則夫東進西出揖之

中門 寢門

夫婿入婦不寐則夫東進西出揖之

不

魚 豚

魚 豚

夫婿入婦不寐則夫東進西出揖之

不

寢

字同

記
堂亦有洗
類
四寶在
委俱在
外能也
有洗的
無能也

水洗

夫統服慶受
膝仰後裝
鏡如室

絲即
綵即
綵即
綵即
綵即

牙身
七節子

如記
如記
如記

如記
如記
如記

如記
如記
如記

據圖是徑尺寸與同致徑寸分通廣尺寸長
二尺四寸備裝一且適當二寸之徑兩其狼豕
心相對脈脈為且且暗特其其制置置之
當時且經文云表手暗其當暗其置受受
之按此云其暗特其其制置置之
若經為暗其不應然也

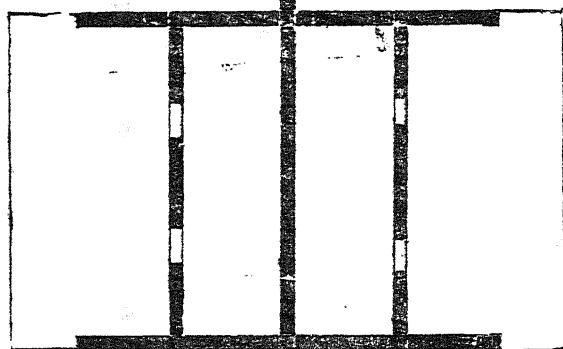
此云在骨春一南
案經文未然

中

山

山

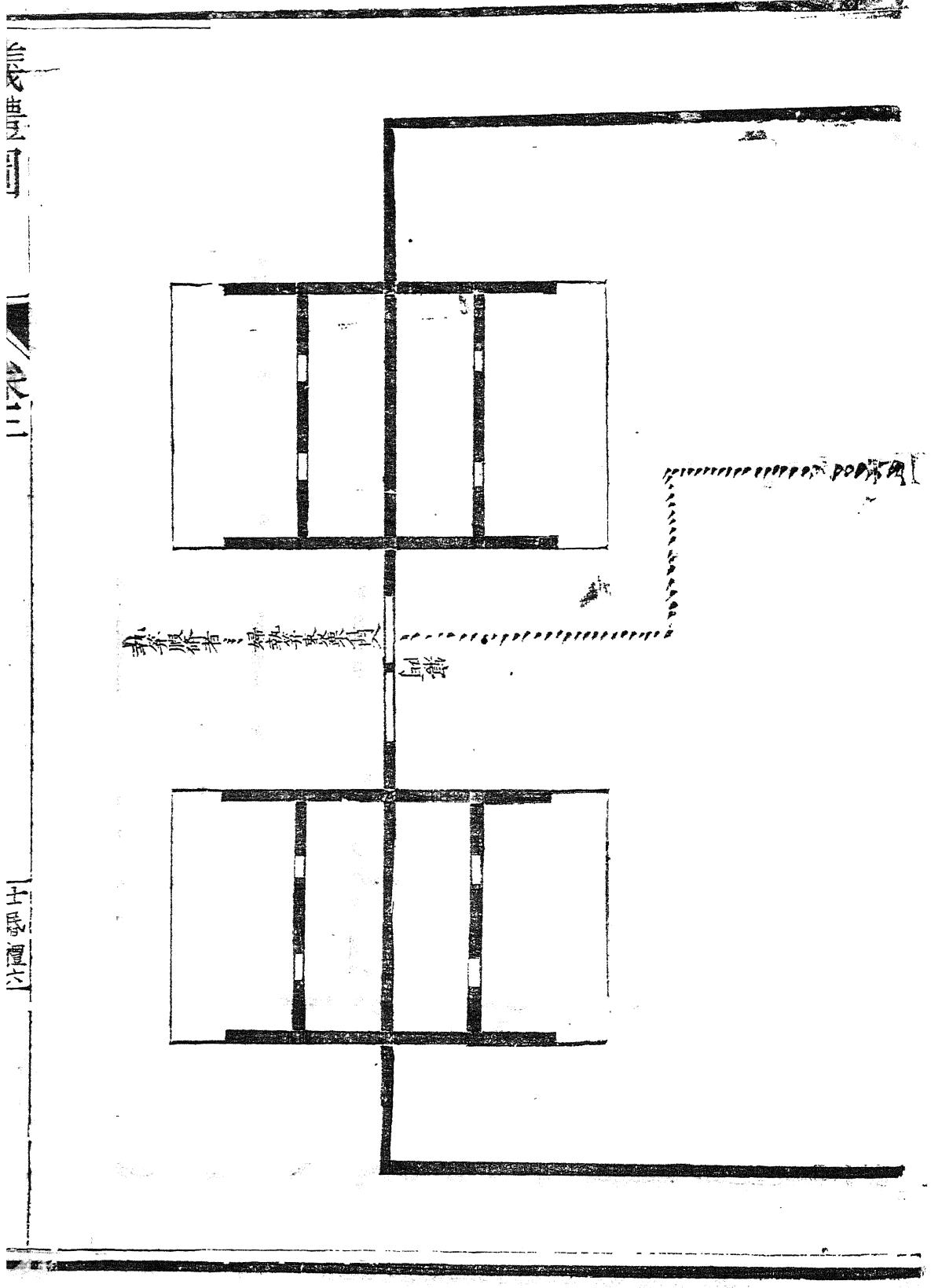
山

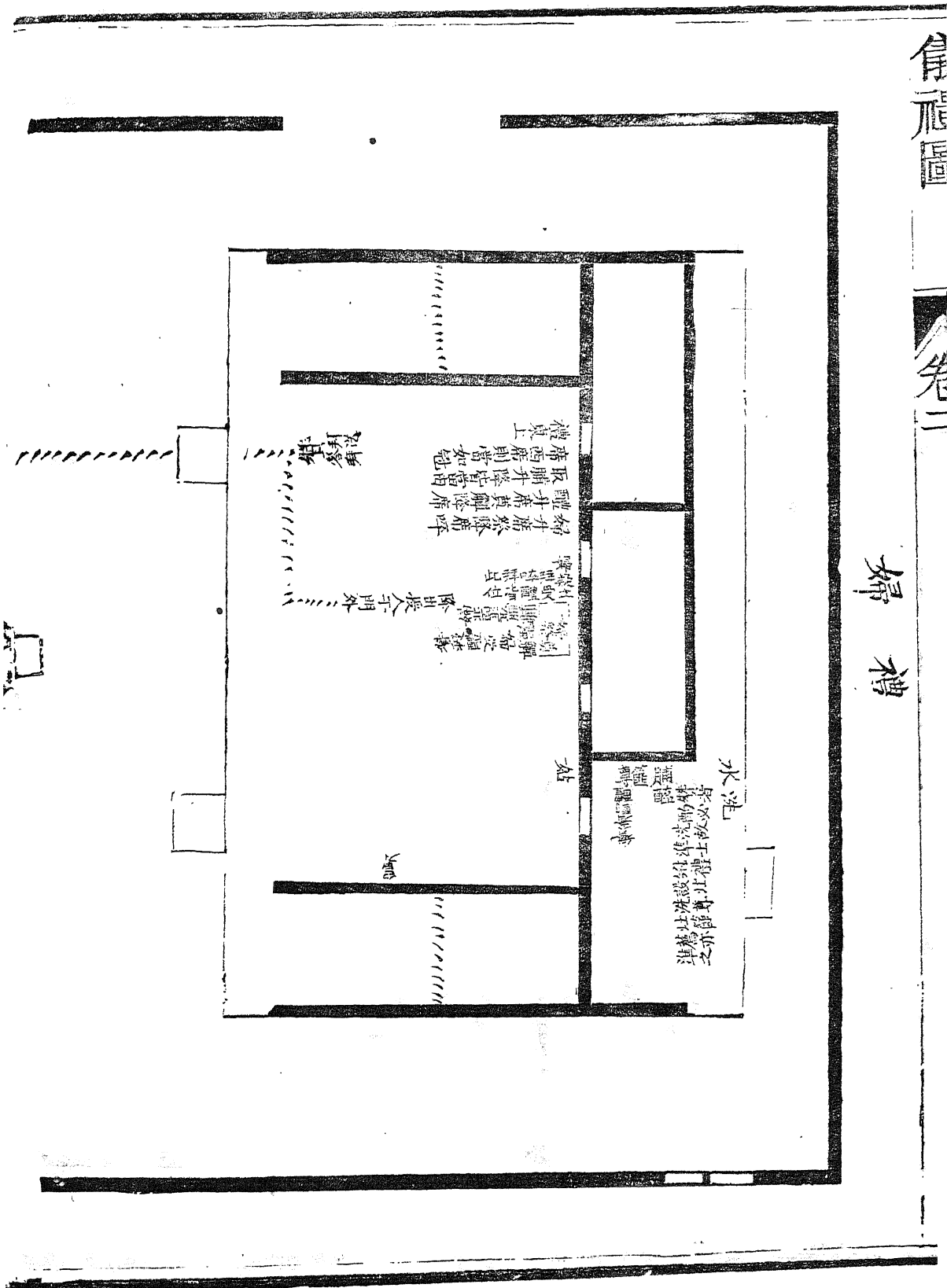
山

山

山

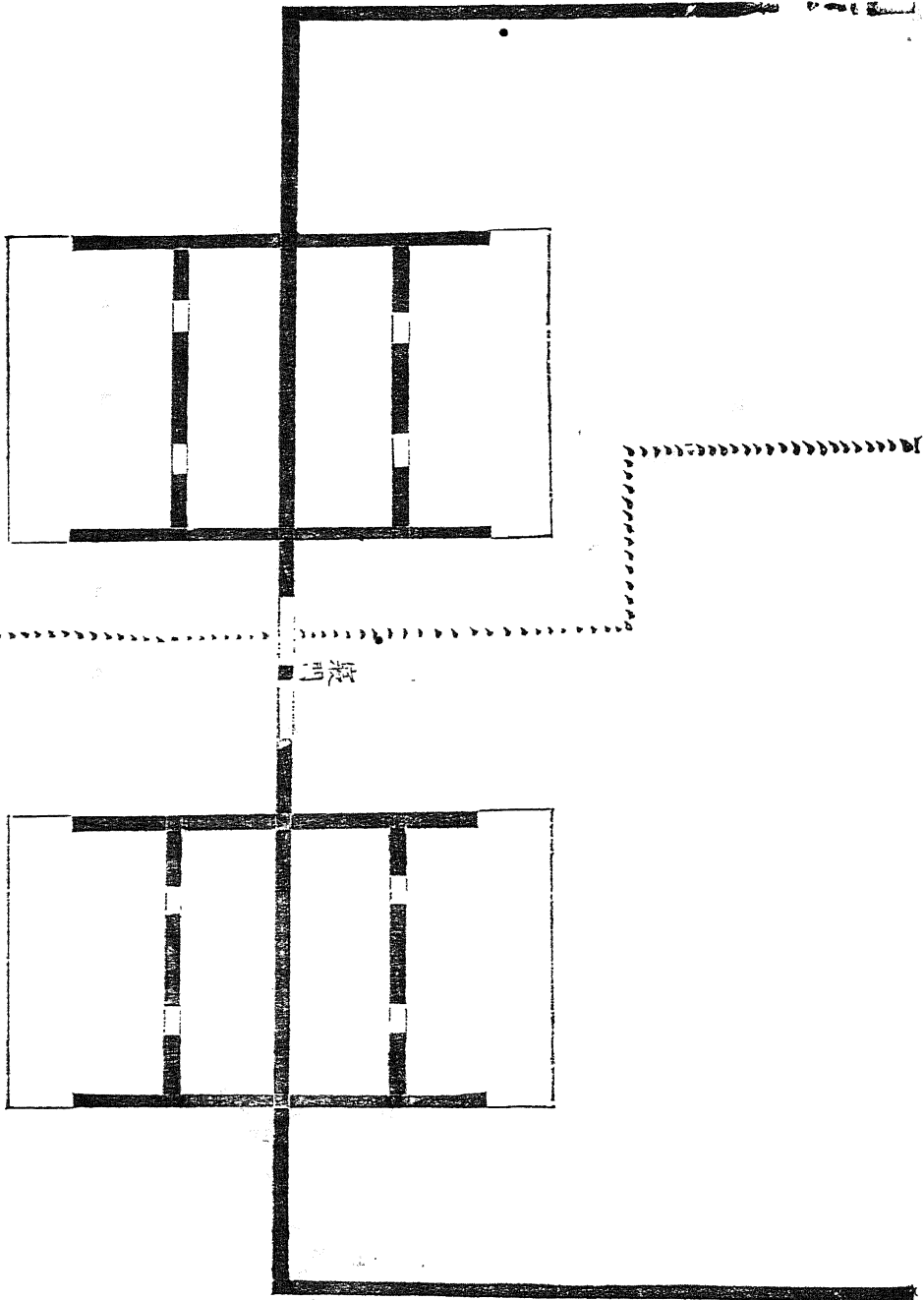

婦 禮

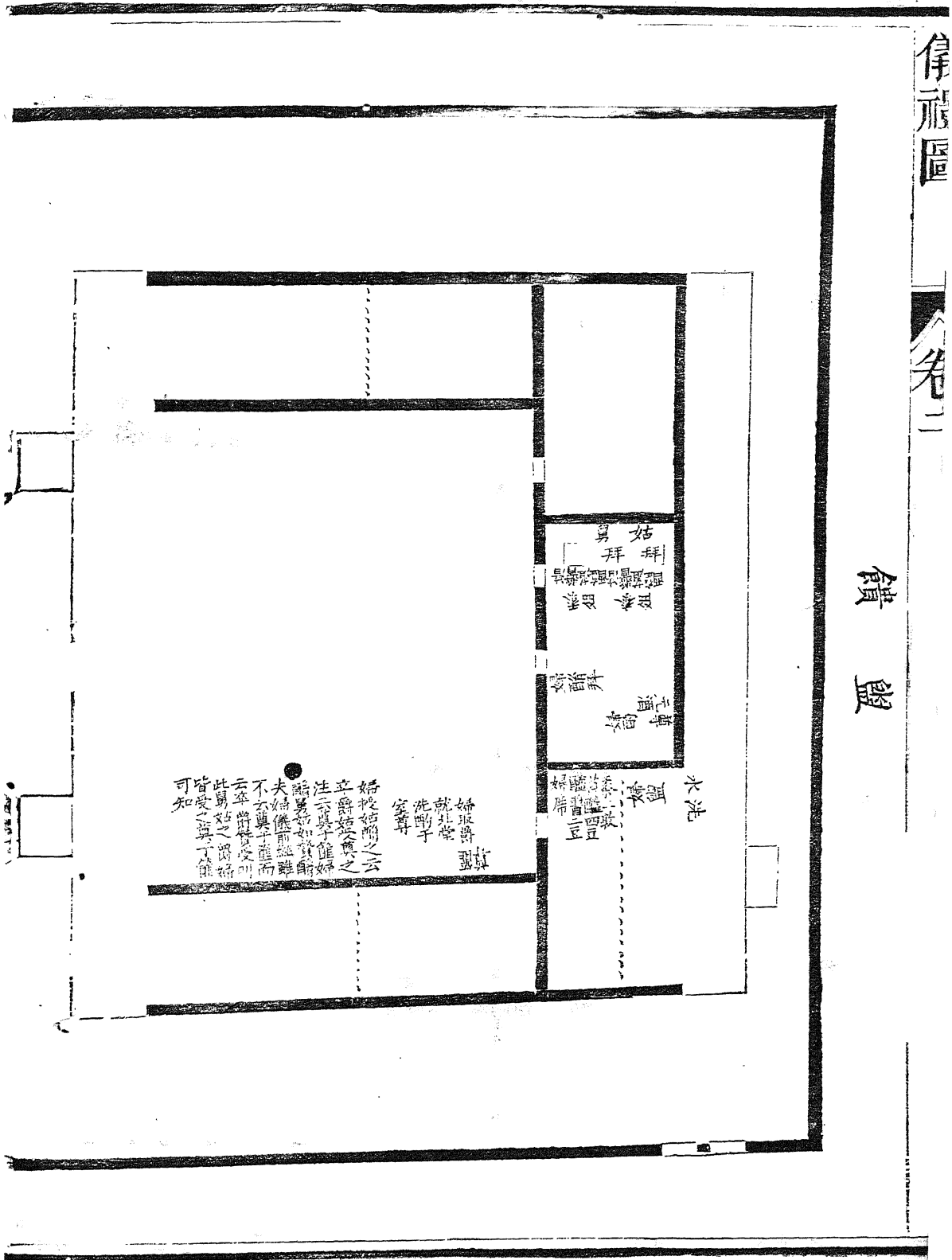

婦人受脯

棧門

饋 盟

姑 拜
舅 拜
豆 豆
尊 尊
豆 豆
尊 尊

水泔
洗酌子
室尊

婦取爵
就北堂
洗酌子
室尊
婦授爵
立爵於
注云奠于
婦
婦如贊
夫備儀
不云奠于
此婦之
皆受之
可知

三才圖會

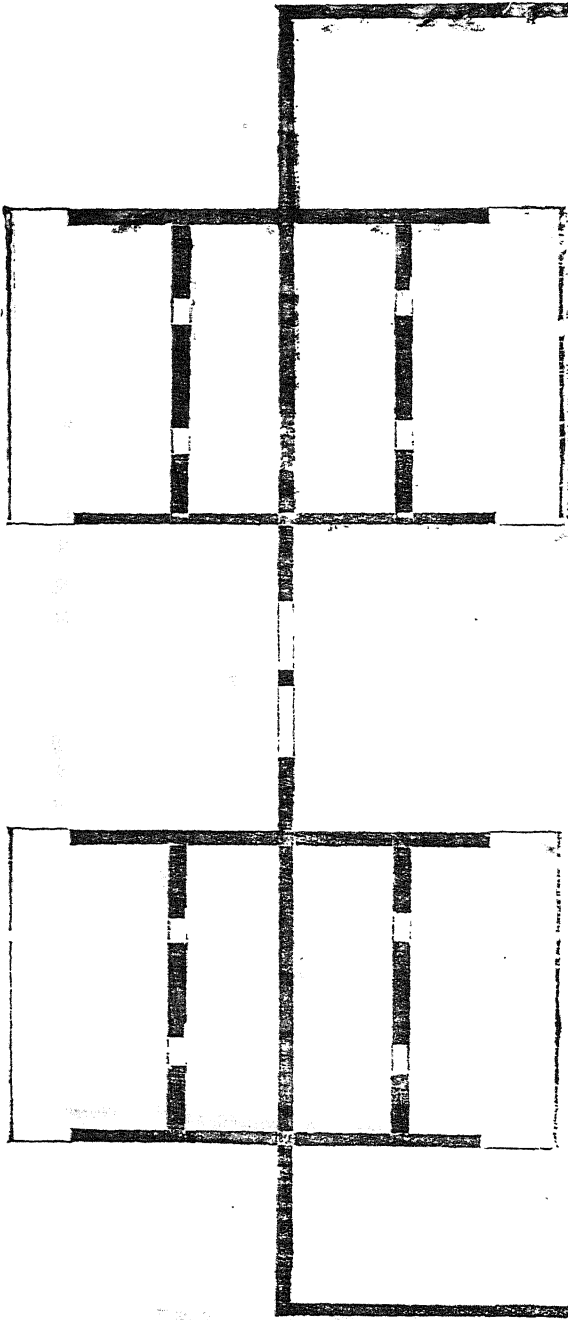
卷之十一

士居禮八

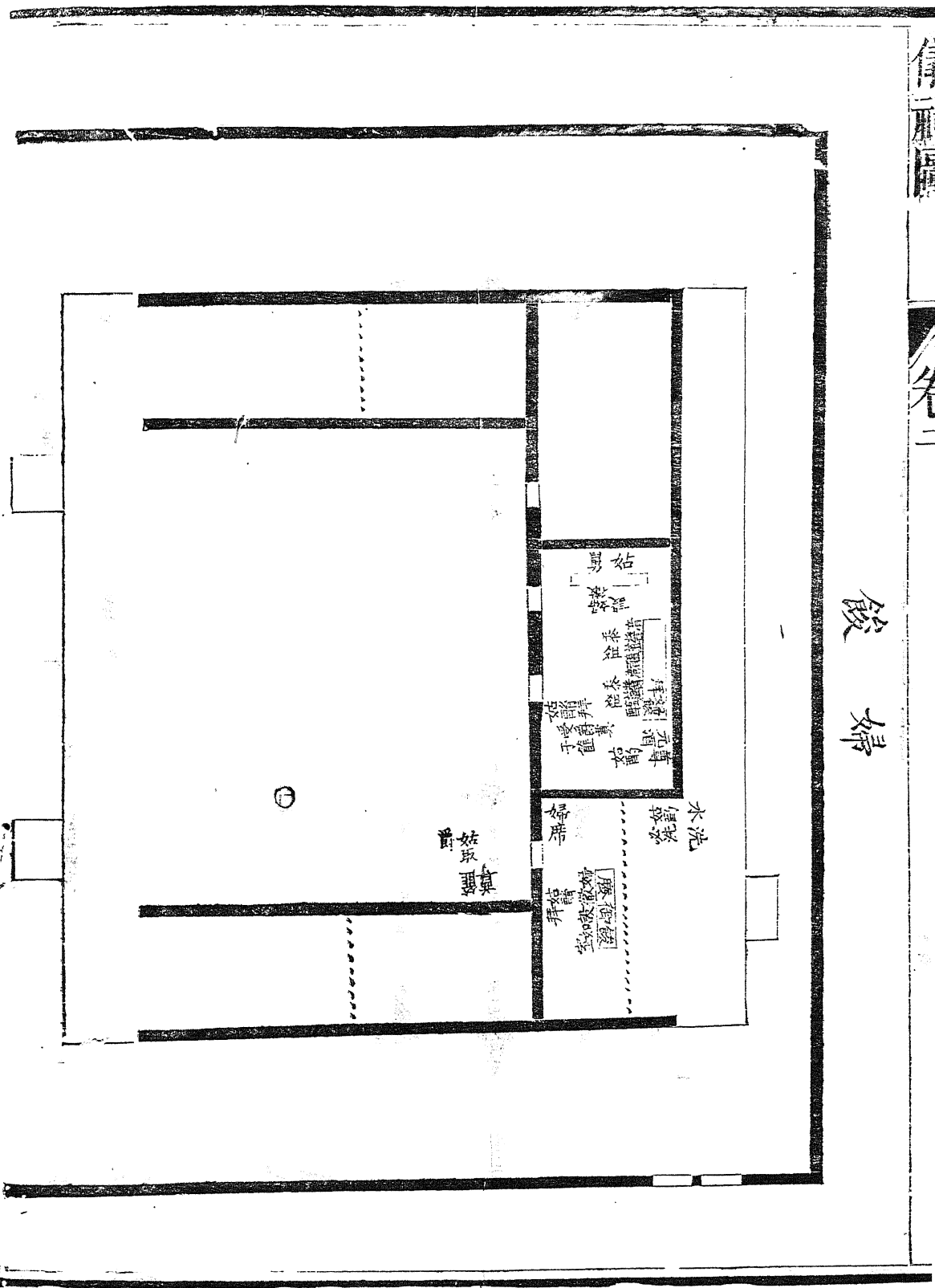
鼎

鼎

鼎

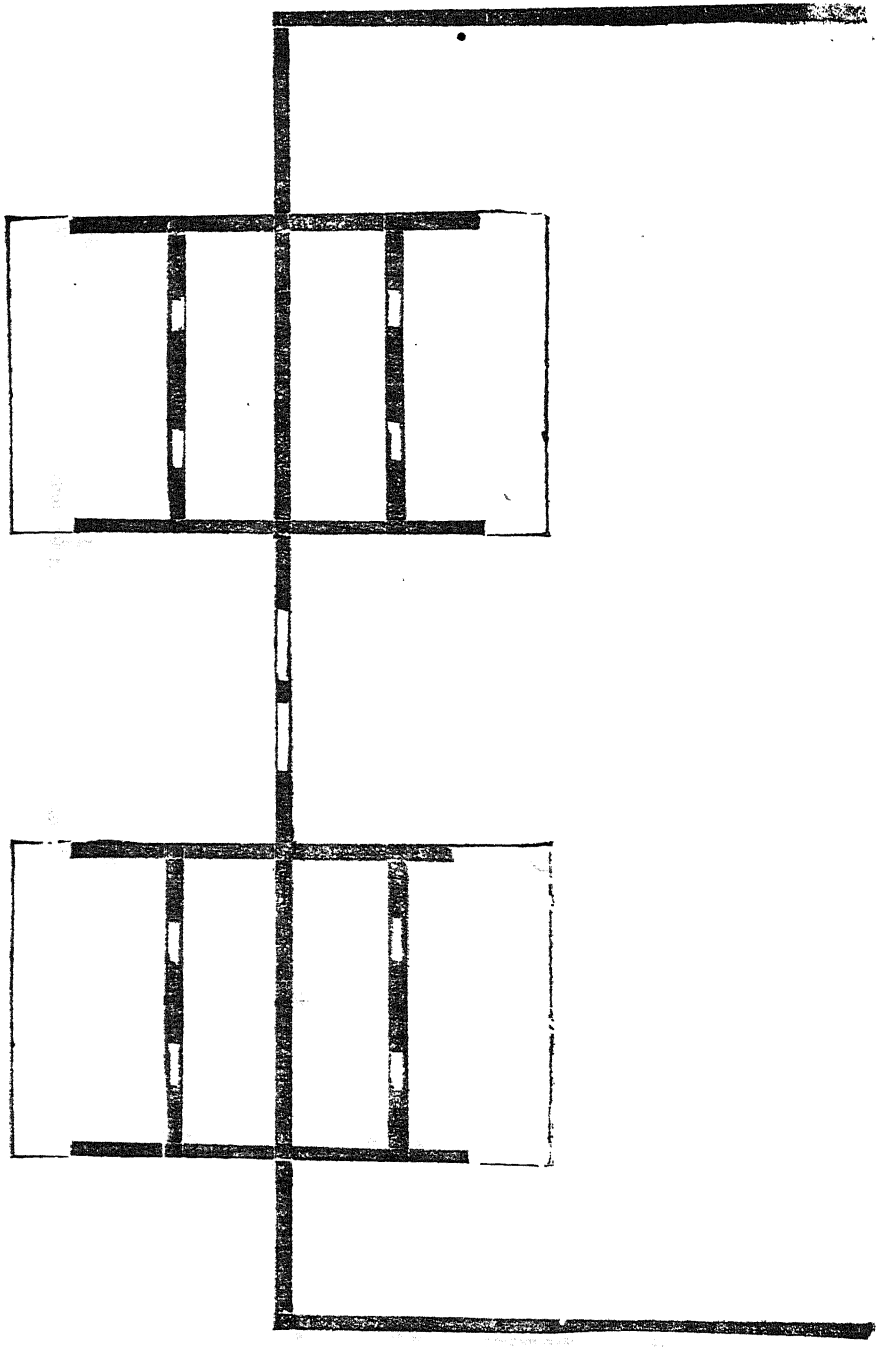
婦 餃

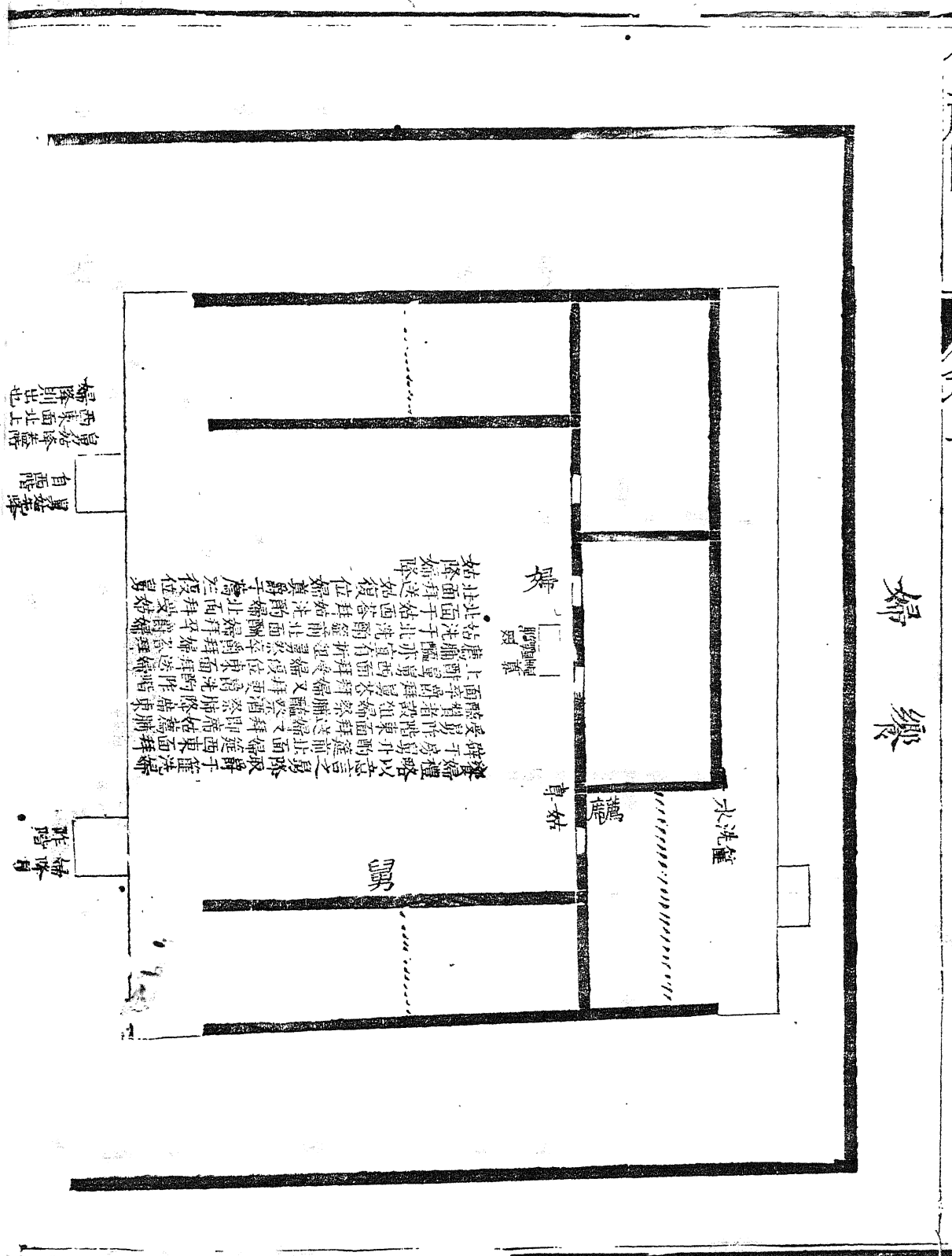
長文書

北

十景禮九

婦 儀

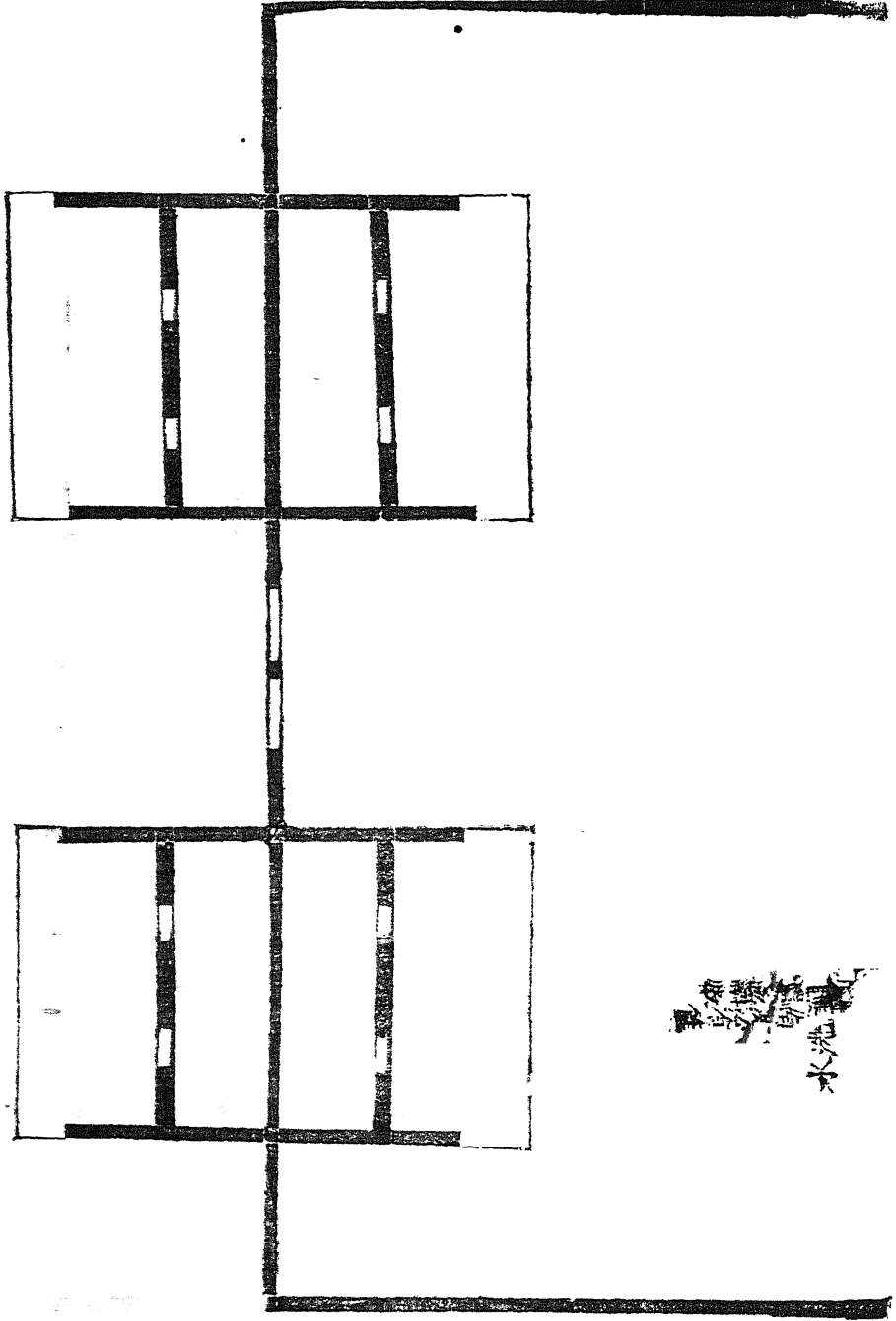

婦禮略以忘言之易降服于篚洗婦
 受易洗而止而婦送西東面拜
 醮者指東而拜婦送西東面拜
 上面拜婦送西東面拜
 上時婦送西東面拜
 禮肅亦宜折肱婦送西東面拜
 姑洗于北洗酌婦送西東面拜
 壯面于姑洗酌婦送西東面拜
 壯面于姑洗酌婦送西東面拜
 壯面于姑洗酌婦送西東面拜

男婦
 西東
 北南
 婦則出也

自西階
 自東階

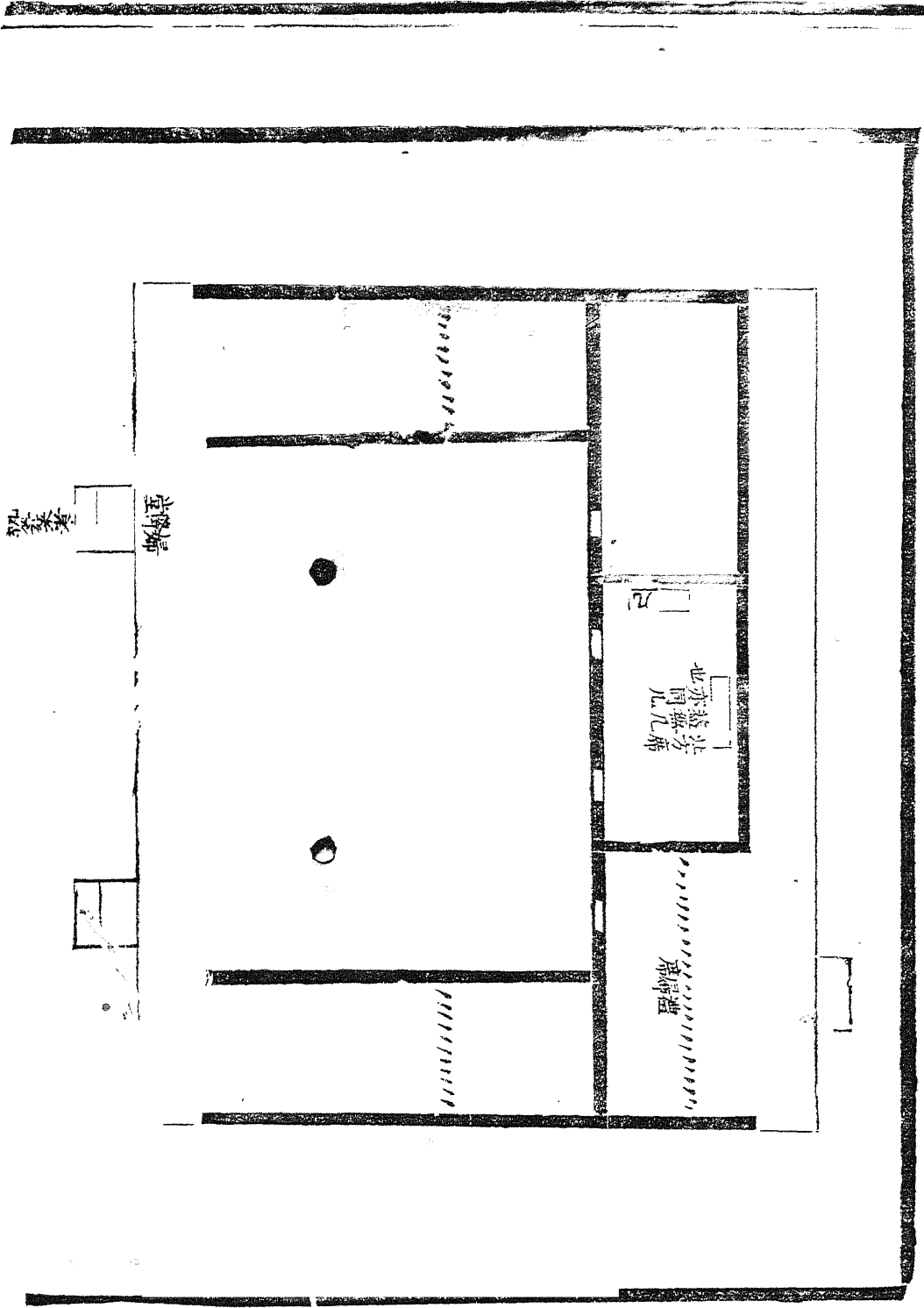
婦
 唯

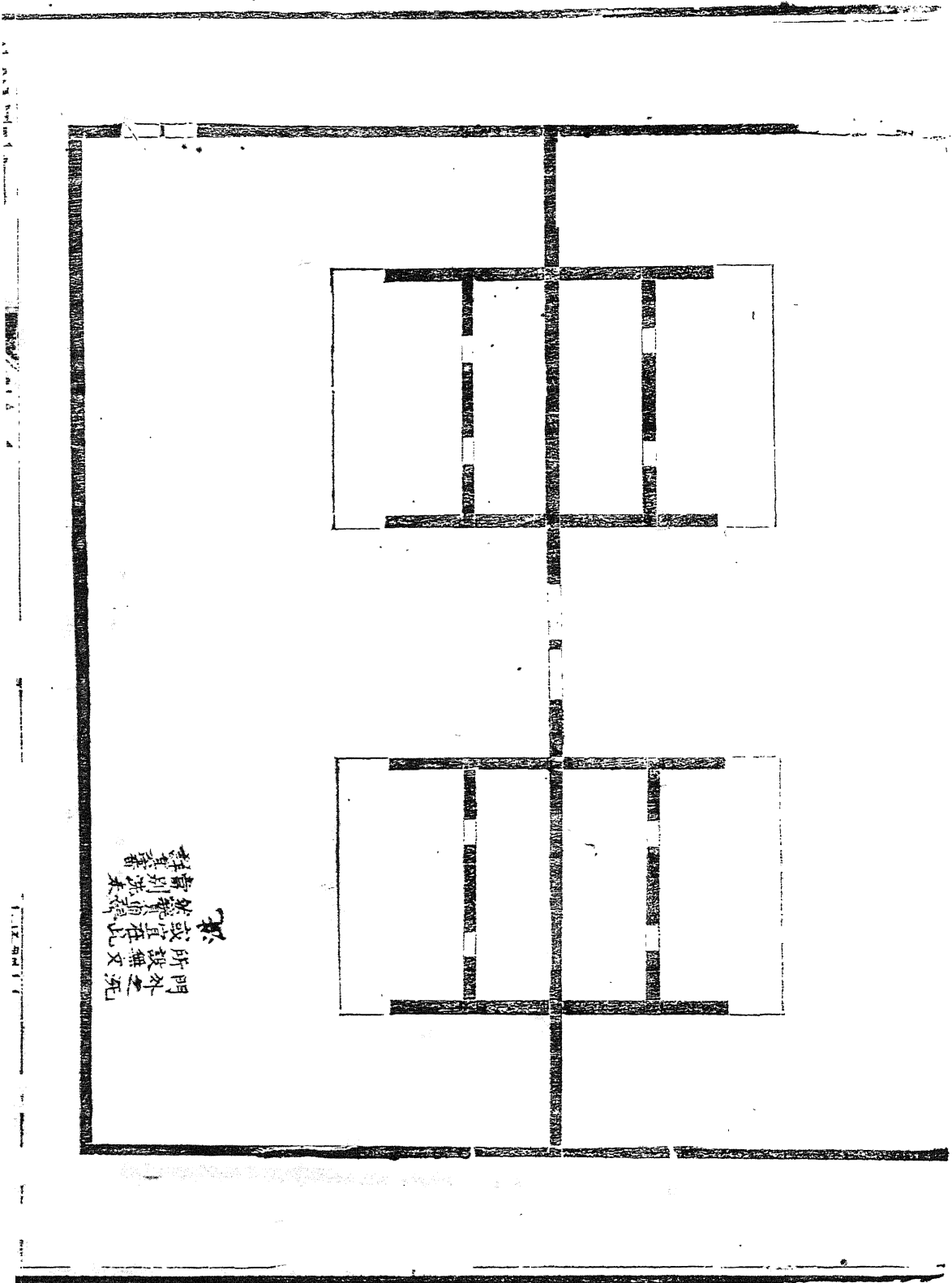

張

水滸傳
卷之十一
第十一回

三 月 實 錄

門外之坑
 所設無文
 或宜在此
 然實須
 審別其
 詳其審

此圖係...
 門外之坑...
 所設無文...
 或宜在此...
 然實須...
 審別其...
 詳其審

姑舅外見壻

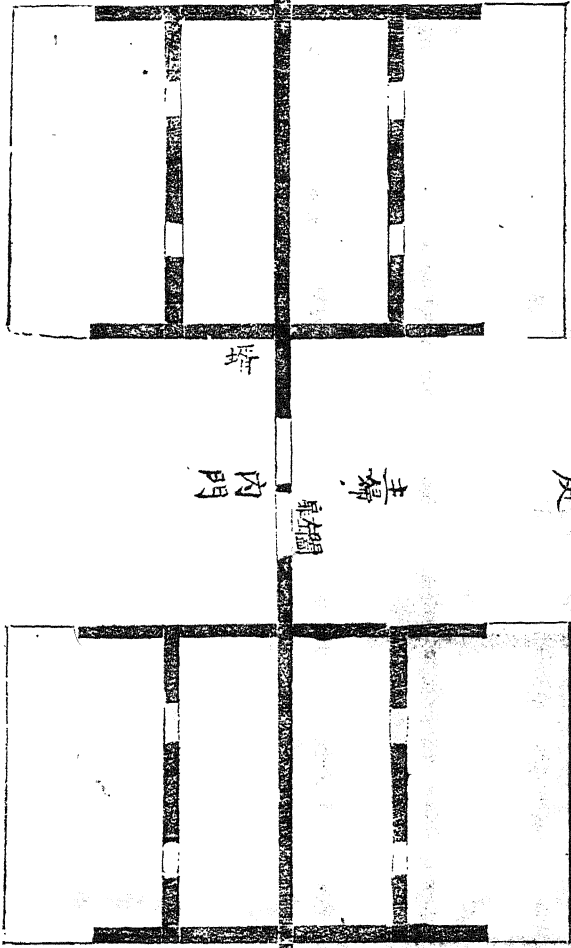
寢度

主壻

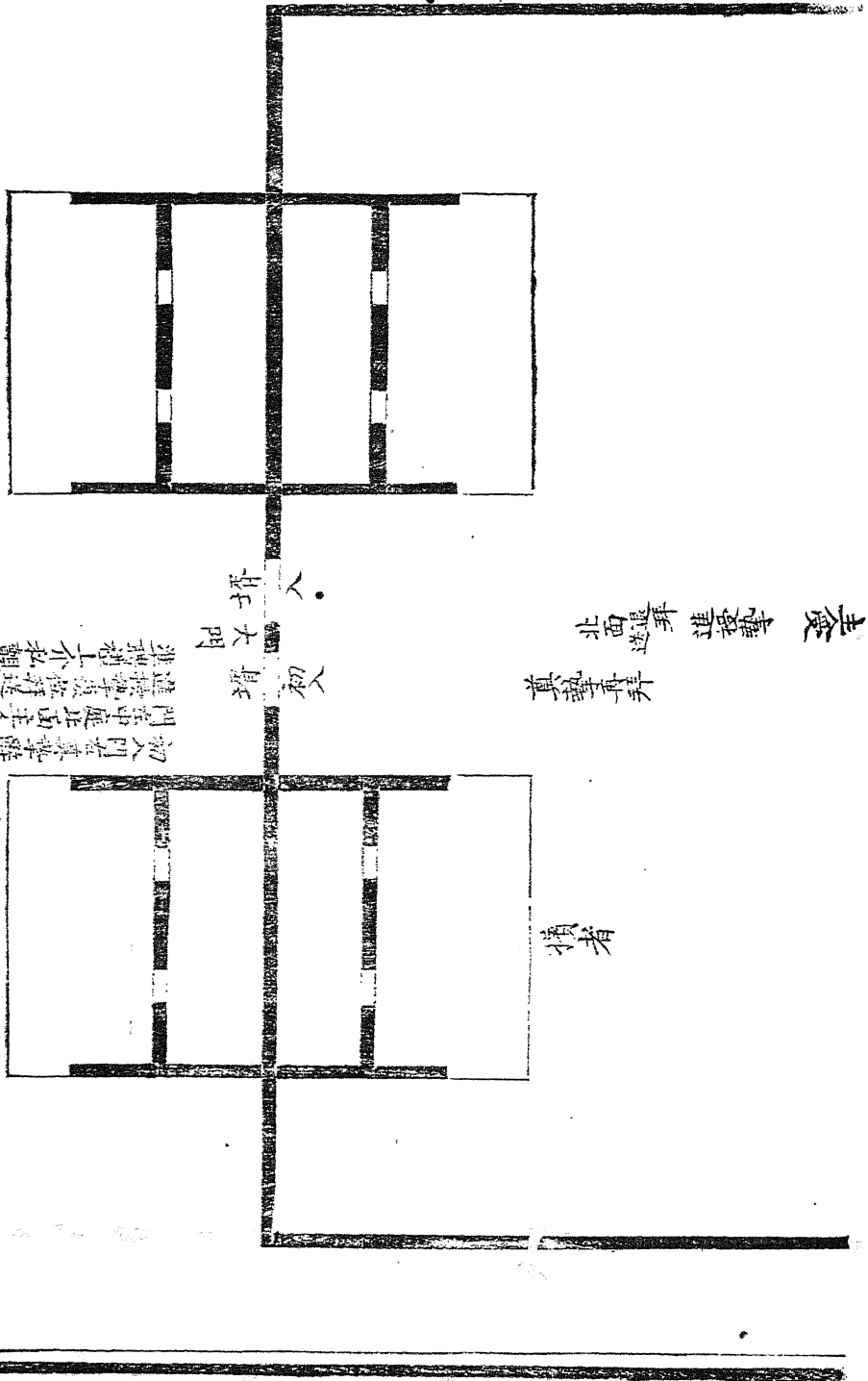
東門

內門

壻

天
堂

走

進

北面

真

情者

入

初

大

增

初入門者掌辭者乃由
門正中處正西主揖受時
進禮事儀皆從左
進禮者不私觀
增門在東
說非

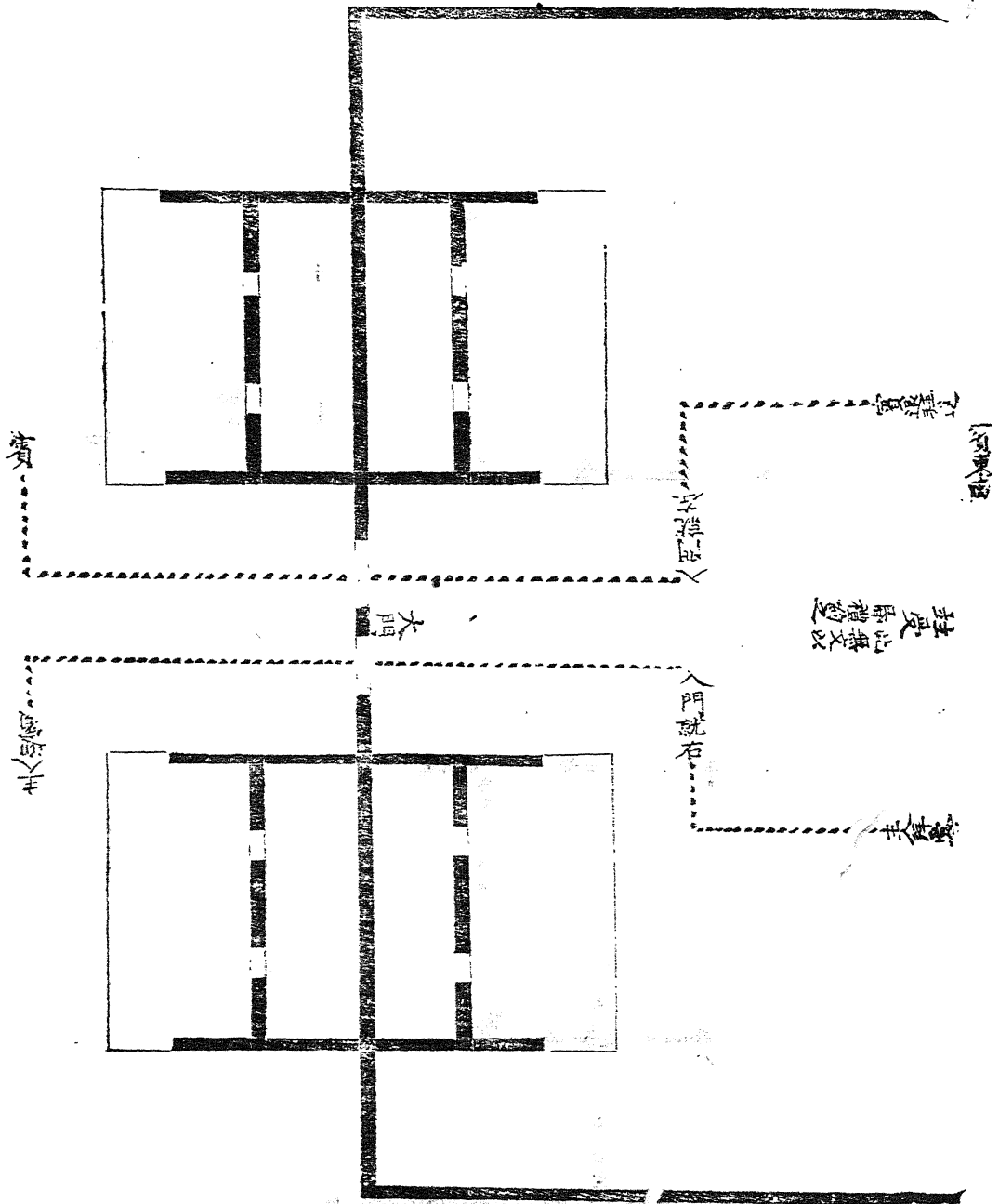
增門在東
說非

士相見禮

寢庭

寢

儀禮圖卷第一

封 底