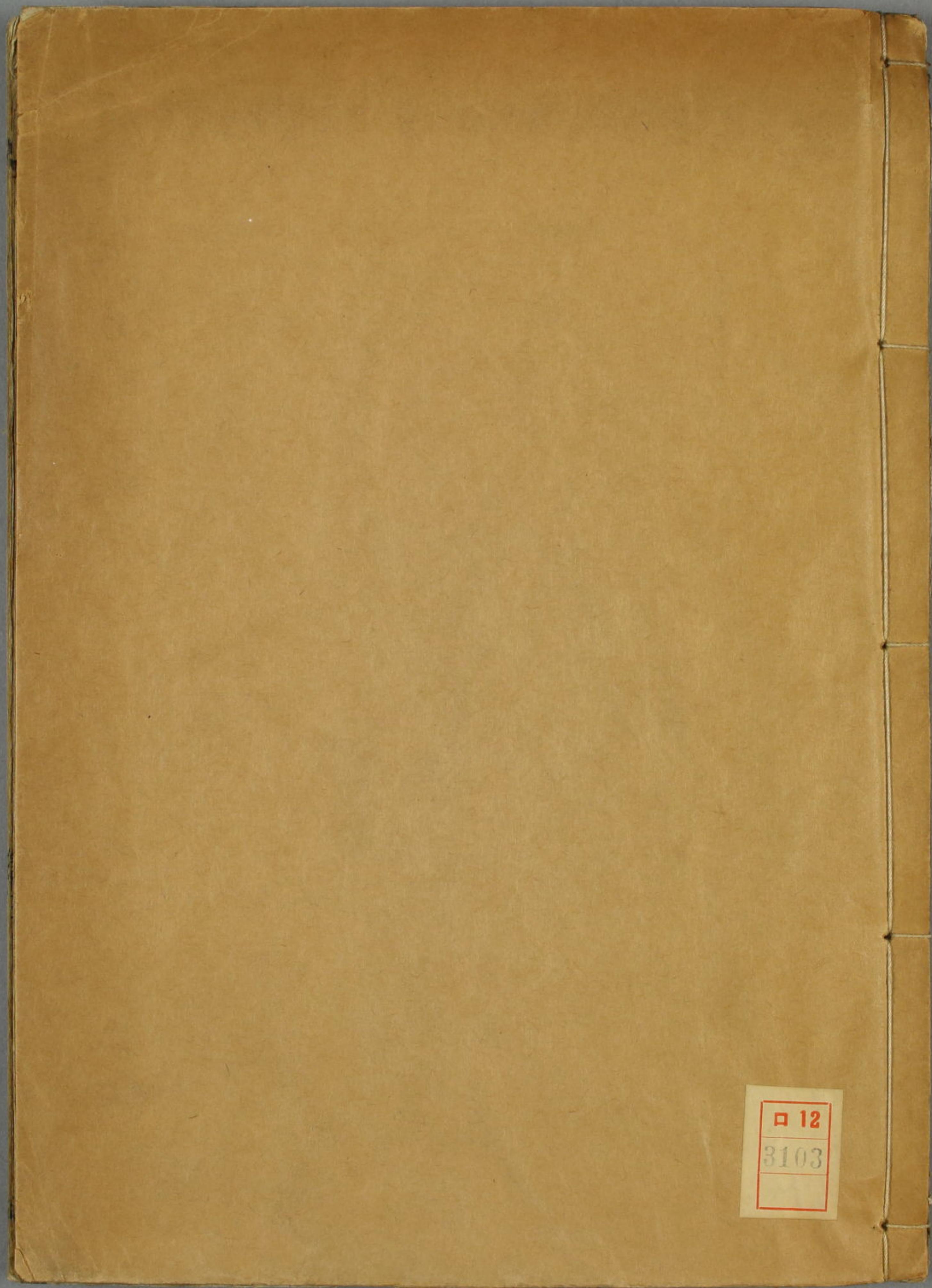

□ 12
3103

四書引蒙略圖解

完

此書內閣所藏書目係見之況也
市中書林也然則珍重之

予去年十一月水戸偶見之

市中獲之蓋水戸我邦也

魯國文物一知也

己亥二月

乾堂散人藏

四書引蒙略圖解序

詩曰有物有則子朱子曰人
心靈莫不有知而天下之物
莫不有理矣惟如理義性論
託于師而有聽不見事物之
形體有魯與亥之誤而於
義頗疑多矣昔年
伏羲氏一畫而圖六十四卦三

百八十四又洎後圖像皆肇
於此間有近聖居四書翼圖
解乃余子所緘而經諸先生
之手澤而后著于世所呂解
學者之惑也其註解尤可取
而不可不知焉然往往見者
少泥註釋之繁多也於是拾
其要圖縮作一冊矣盡吾性

情推以窮事物之理却求身
以行博文約禮是君子之學
也事物之理與心靈之知交
錯而後知行合一是所謂一
而二二而一須臾不可離
故編這圖解鋟梓以為童蒙
之便後人增減之弥為初李
之一助者乎歟承應二癸巳

曆夏四月乙巳越之前州之
住大原武清序

四書引蒙畧圖解目錄

大學

序

章二十三章

論語上下

學而一章

為政二章

八佾六章

公冶長一章

雍也二章

泰伯三章

子罕三章

鄉黨十三章

先進一章

子路一章

衛靈二章

陽貨二章

堯曰一章

孟子

梁惠王八章

公孫丑一章

滕文公五章

離婁三章

萬章三章

告子一章

盡心一章

中庸

章四

十四章

十九章

二十六章

目錄終

四書畧圖解大學

序之圖

此言大學為書之用

蓋自天降而有學

大學之書至法也

此序大小學所由設

序之大旨

此序大學教所由設

人生八歲至及也及孟子歿至補云

及周之衰至其意

此序曾子大學所由作

此朱子自叙章句所由作

仁義禮智之性

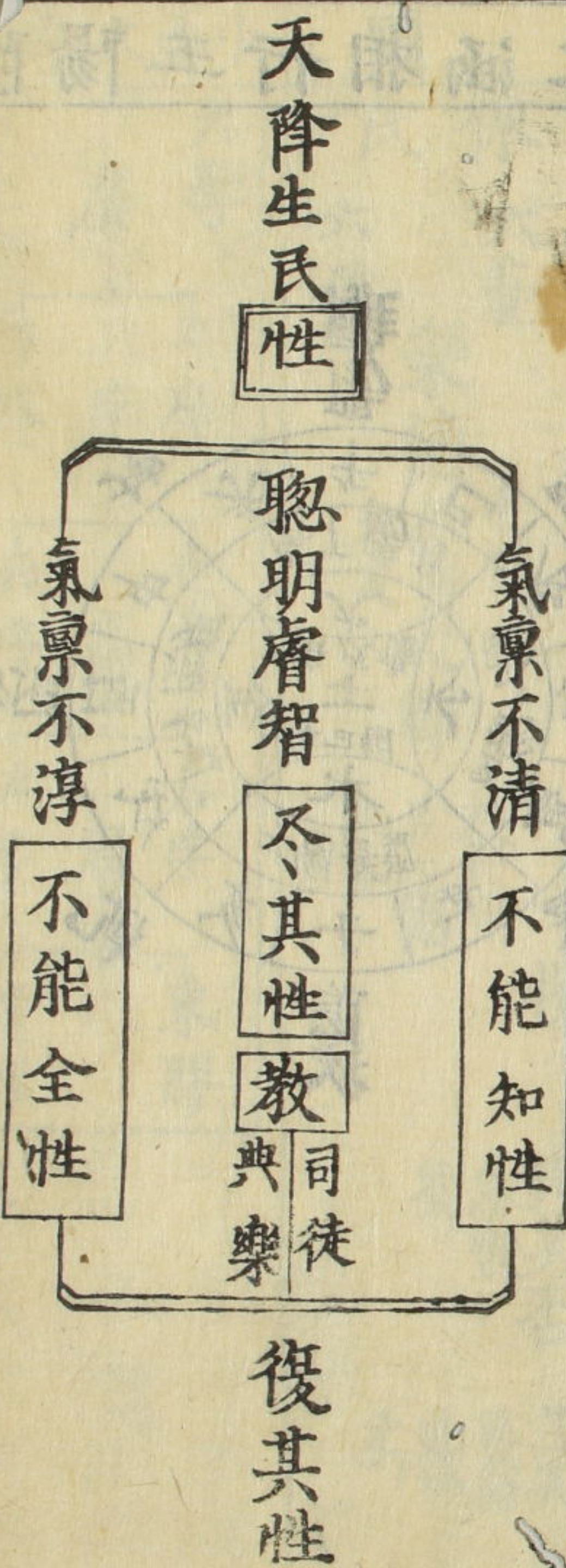
太極動而生陽，為元亨，誠之通靜而生陰，為利貞。誠之復其理賦寧於人，則元亨為仁禮之性，利貞為義智之性。不言信者，其誠通誠復之誠，而為太極之實體者，即信也。

氣質之稟

氣是天地間陰陽五行之氣，其賦於人而稟於人之身者，則為質。蓋陰陽五行之氣常流行於天地之間，而太極之理即寓於其中。然是氣之流行，或有清純時，或有駁雜時，或有陽勝陰時，而太極之理亦隨其氣之有偏勝，故人於稟受胎元之初間，值得陰陽五行之完氣，參差不偏，又清而且純者，則得太極之全體，而為聖人。如堯舜禹湯文武周公孔子是也。得其氣之駁雜乖戾者，則為桀紂之暴也。若得木氣之盛者，多慈而少斷；得金氣之盛者，多斷而少慈；得火氣盛者，多禮

文得水氣盛者，則多智識。其人之智愚賢不肖，皆分于此。但氣質之清純者，則其理亦完，自然見理而不見欲，不為物欲所蔽。駁雜者，則其理為氣所困，便為物欲所蔽，必須窮理盡性，克其氣稟之偏，然後且理制欲，不為所蔽，可以為賢為聖。此大學所謂明人德中庸所謂修道之教者，皆謂此也。

呂復其性圖

考
粵音虞之上庠夏之東序殷之右學周之東膠音以音粃
老老皆太學也虞之下庠夏之西序殷之左學周之虞庠所
以音粃老老皆太學也天子太學音在內小學音在外蓋天子選
士音繇外音以升音內而後達音於朝也諸侯太學音在外小學音在內蓋
諸侯選士音繇內音以升音外而後達音於音京也家有塾黨有序音術有
庠此民間之學特筆於音禮記夏曰校音殷曰序音周曰庠音此民間
學特發於孟子

呂及閭巷

五卿 卿大夫 五黨 黨五家 五族 族師 四閭 閭師 五比 比長 比下士
 萬二千 五百家 二千五 百家 五百家 百家 二十 五家
 遂大夫 縣正下 鄆師 鄆長 里宰 里下士 比下士
 五縣 五鄆 五鄆 五比
 遂 縣 鄆 鄆 里 比

Diagram illustrating the land division system (San Guo) with concentric squares representing different administrative levels and their associated land areas:

- Innermost Square (國 - State):** 里十五 (15 li)
- Middle Square (縣 - County):** 里百 (100 li)
- Outermost Square (郡 - Prefecture):** 里三百 (300 li)

Labels on the right side of the diagram:

- 公田 (Gong Tian - Public Field)
- 采田 (Cai Tian - Cai Field)
- 衛田 (Wei Tian - Wei Field)

Labels on the left side of the diagram:

- 甸 (Dian)
- 男 (Nan)
- 采 (Cai)

The diagram is enclosed in a double-line border with the characters 同 (Tong) at the corners.

王畿千里，為方百里者，
百百里，為一同，積百同，
九百萬夫之地，有山林
林麓，川澤溝瀆，城郭宮
室涂巷，三分去一，餘六
百萬夫。又有不易一易
再易上中下之地，居相
通外定，受田三百萬，未
也。自邦中至邦都，每邊

相距五百里。不鄉不遂家邑。公邑小都大都之田盡在焉也。郊內有比閭族黨州鄉。謂之六鄉。司徒掌之。郊里有鄉里有

豐凶易察故行貢法都鄙僻在遐方精為難知故行助法

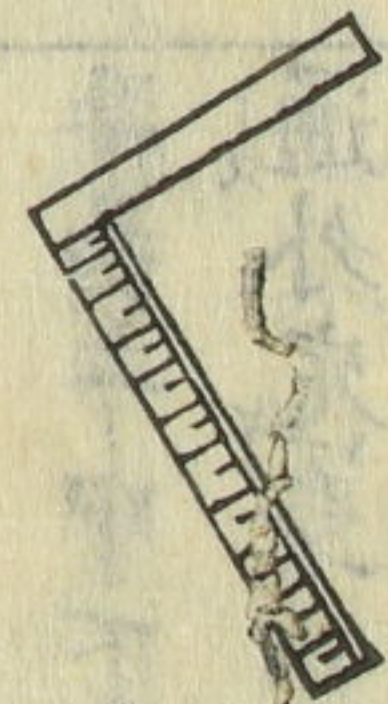
絜矩兩圖

彼是前後上下左右

上	右
左	下

長短廣狹無一不平

矩圖

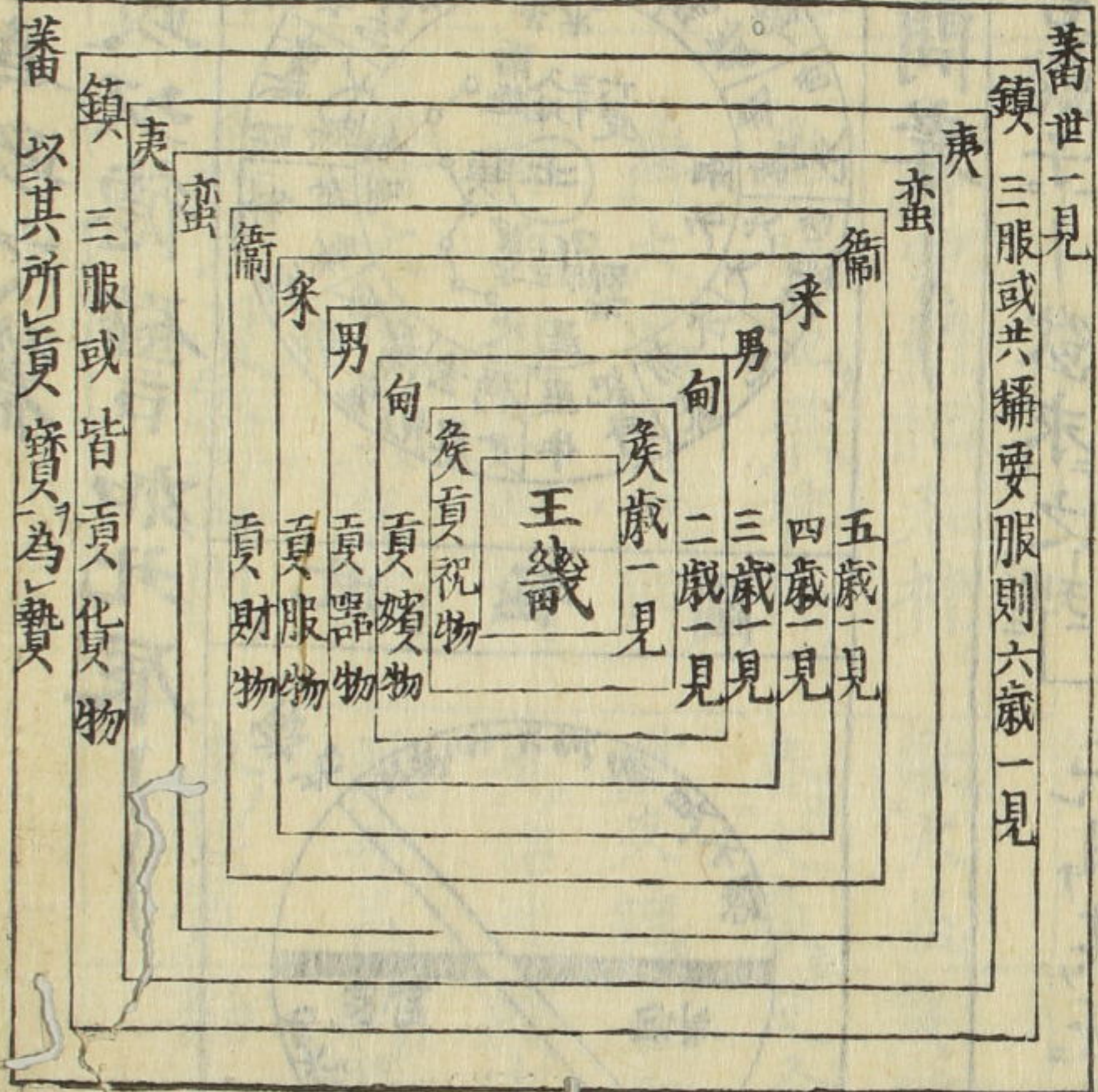

論語上

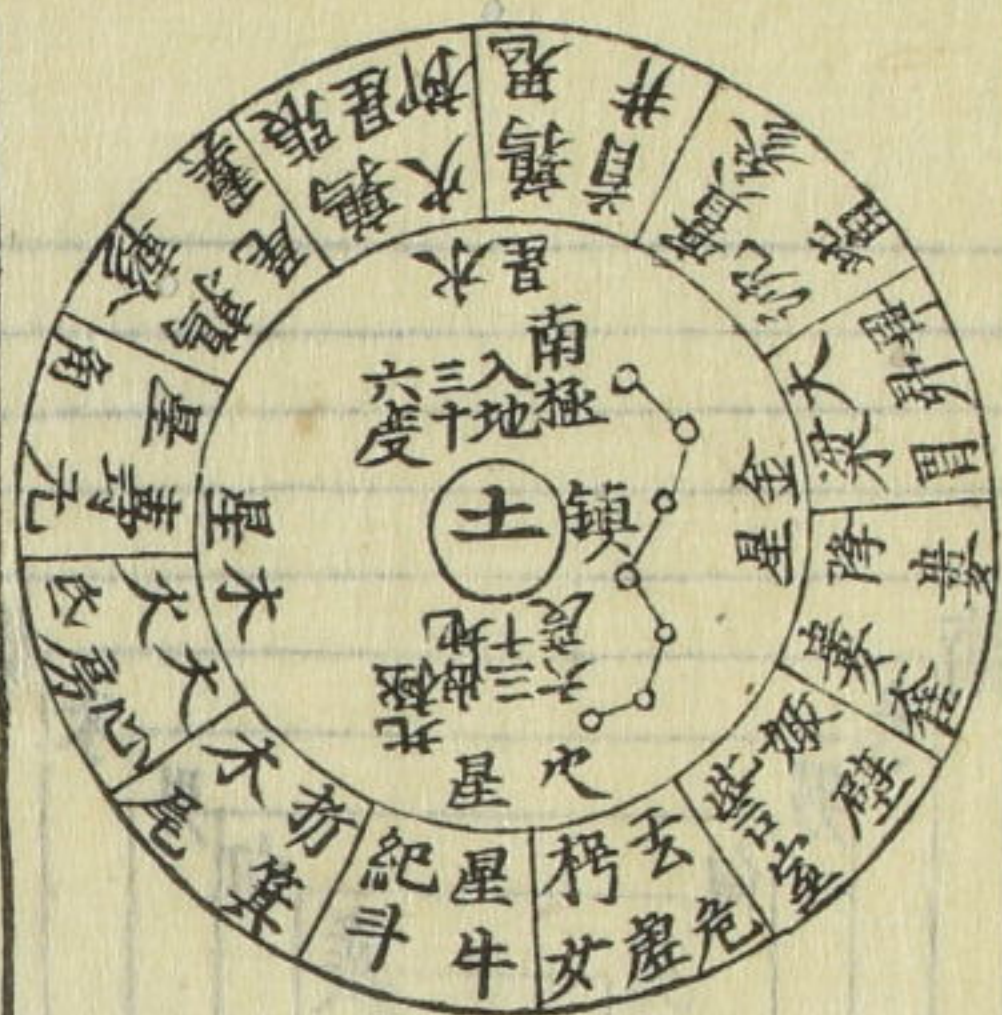
○學而之篇

子曰道千乘之國敬事而信

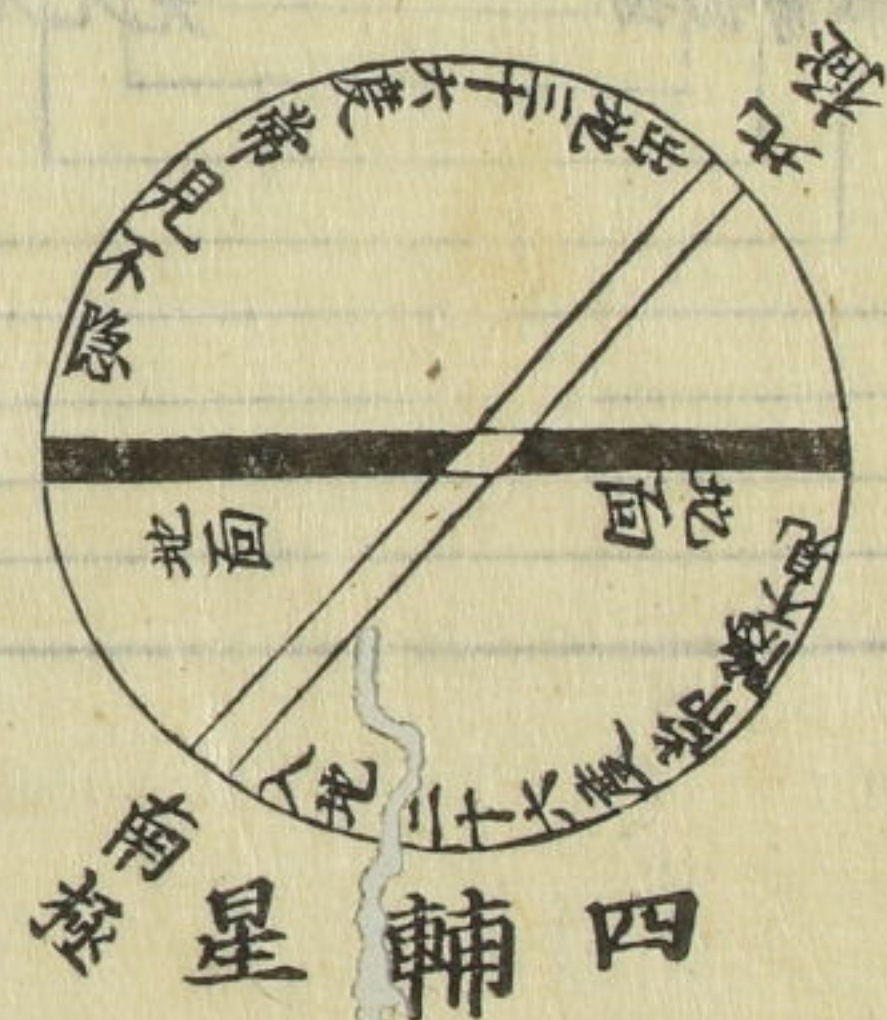
邦國歲服圖

○為政之篇

北極圖

極星

孟懿子問孝

問 孝 者 四

一 告懿子 一 欲求之理
一 告子游 一 欲求之敬
一 告子夏 一 欲求之愛

此^レ因^ニ其^テ一^ニ失^{トス}而^レ警^ム之^ヲ

此因其材之高下而正之

○八佾之篇

分	舞	樂	圖
奏黃鍾	奏無射	歌南呂	歌林鍾
歌應鍾		奏夷則	

舞雲門ツク祀天神
舞咸池ツク祭地祇
舞大武ツク享先祖
舞大磬ツク祀四望
舞大夏ツク祭山川

歌大呂黃鍾陽色之首大呂與
奏大簇之合大簇陽色二應鍾
歌夾鍾合姑洗陽色三南呂合
奏姑洗蕤賓陽色四林鍾合夾
歌仲呂則陽色五仲呂合無射
奏蕤賓陽色六來鍾合

八 佾 舞 位

而自佳舞南八佾
上更自表六八
舞而一南十佾
舞下更表十佾
舞執兄舞低四八
舞千舞至奏為八
威六成表入之
夏自表入之

南表

田畝

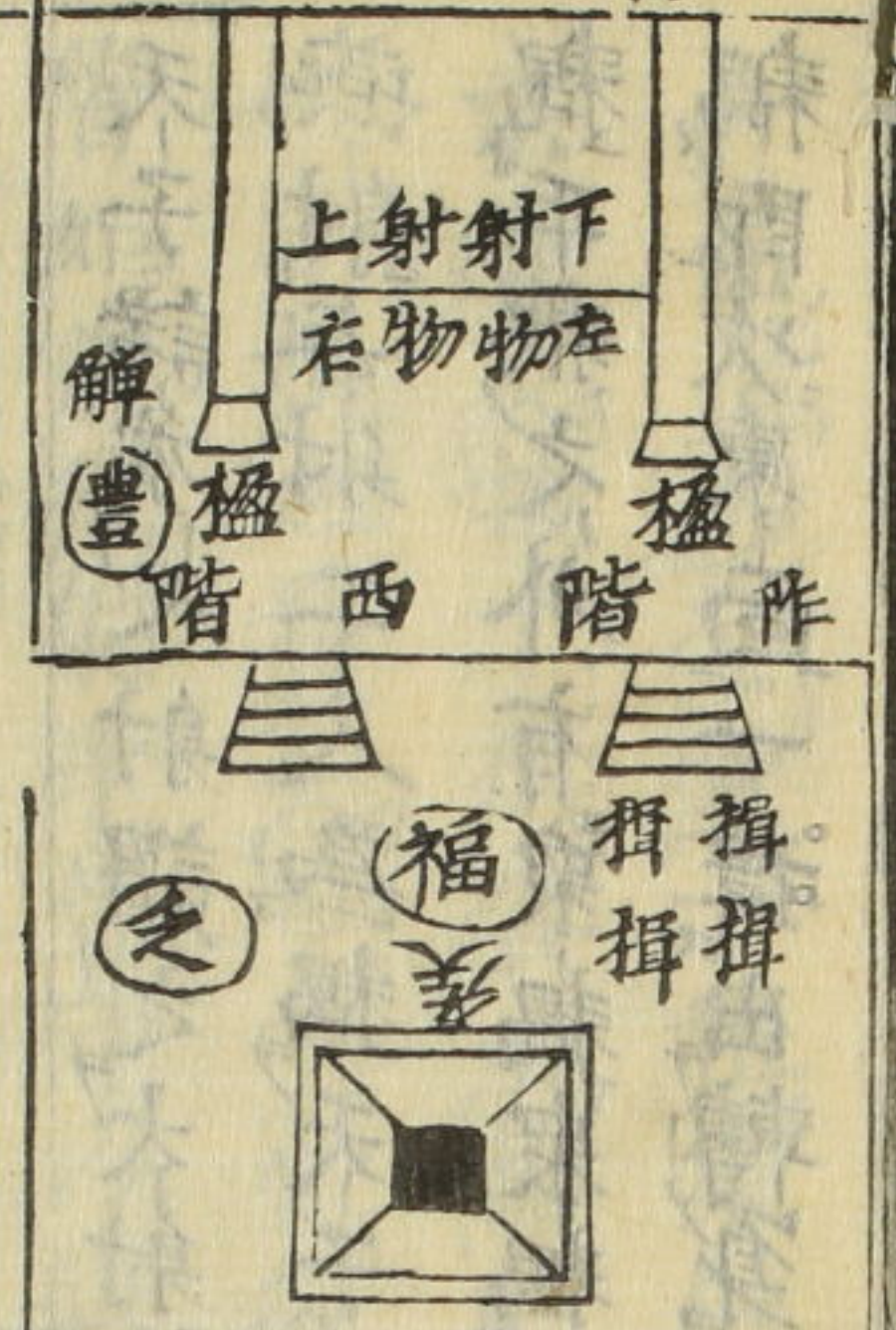
從東位舞過北
西表上立八佾
奏樂此八佾
過北表上謂之
一成

北表

從西表舞過北位三
成詩舞人又而而表
立至樂作又却舞回過
表初位外謂之四成至
六七八八成却從南表
西至北又終屬于南

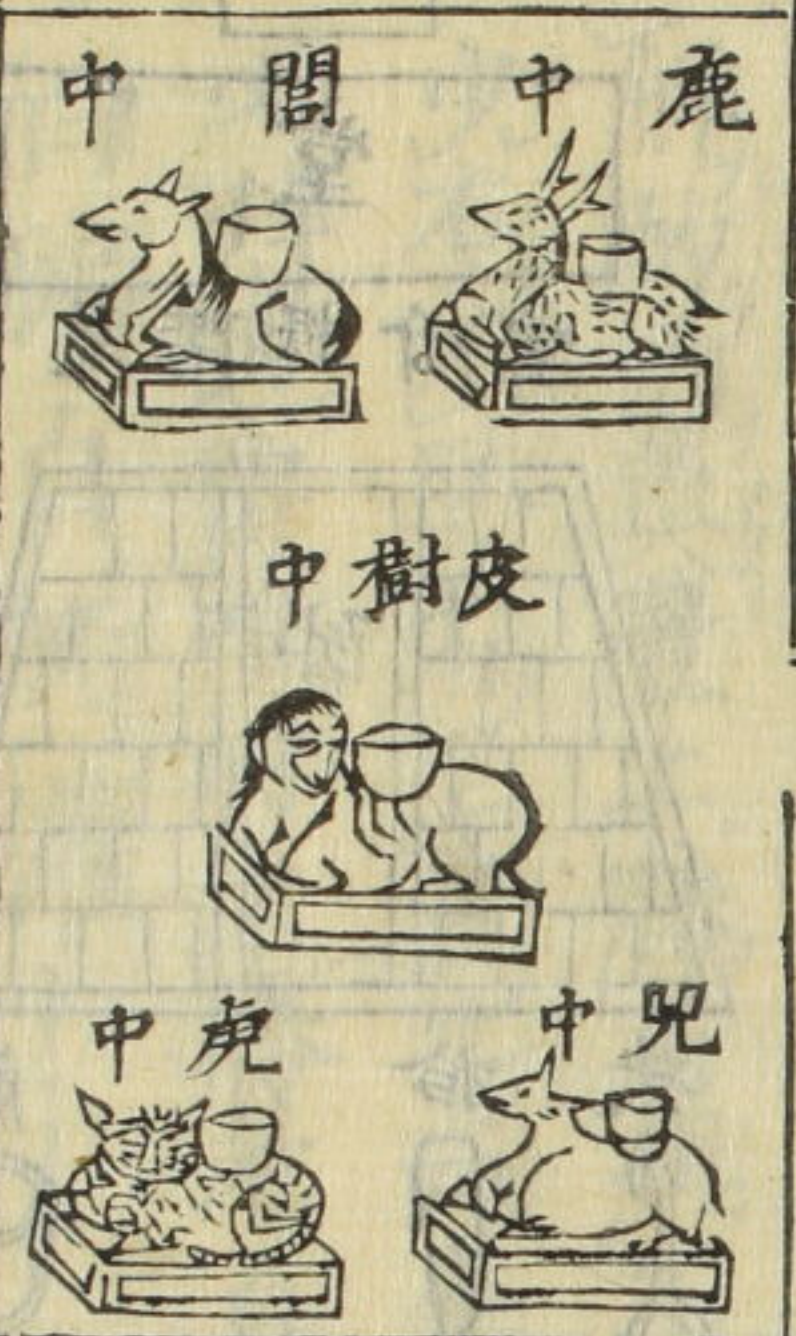
子曰君子無所爭必也射乎

習 射

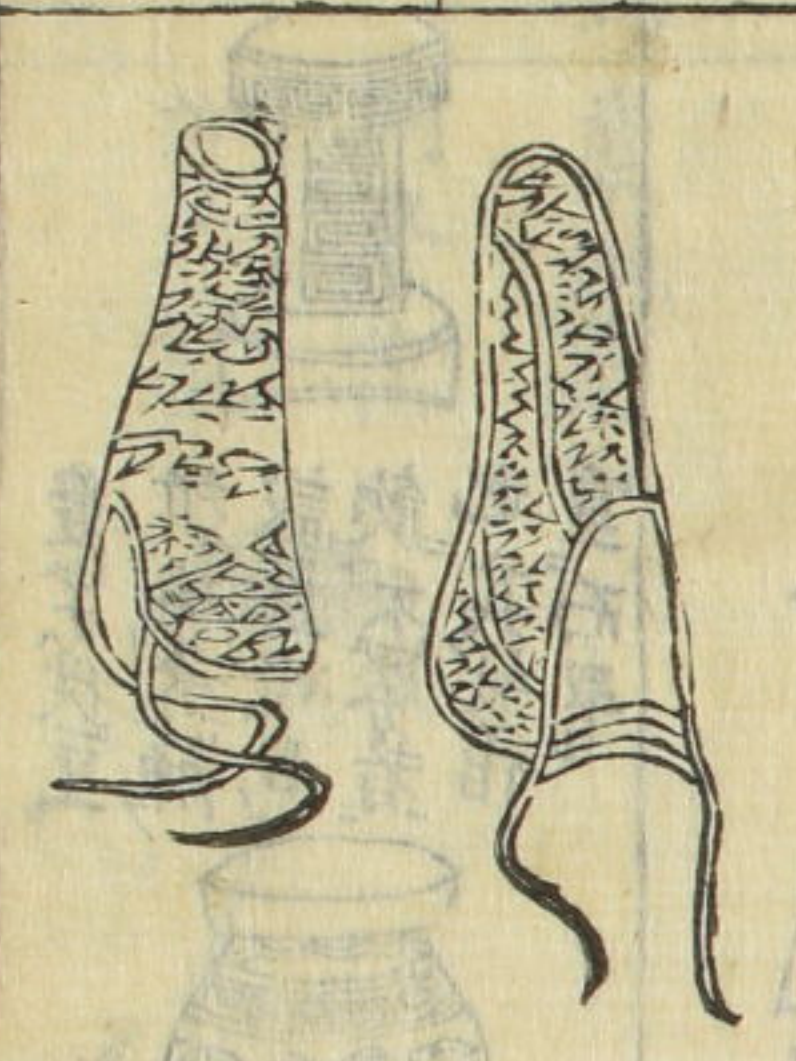
鄉射在序大以習射為義也鄉射
五物六事也且五事講於樂
能者中禮也三曰主皮不失正鵠
也四曰和客一體比於和也五曰
真舞節比於樂

禮 圖

中長尺二寸首高七寸背上一寸
穿之容等長二寸容八寸射于
射用鹿中大夫射於庠用兕中君
國中射則皮樹中皮樹獸名諸侯
立大學學校名行大射則闔中諸
侯與隣國射于境則虎中

決 拾

決弓象骨為之着于右手大指所
以鈎弦而開弓也或弓革為之
拾弓曰逐射轉也以革為之着于
左臂以逐射非射時則謂之拾拾
欵也所以蔽眉欵衣也

豐解圖

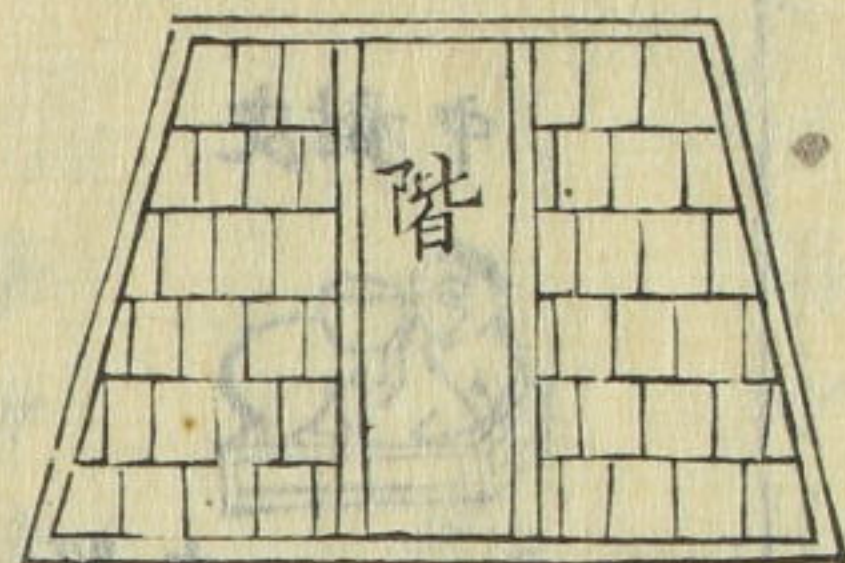

解酒之器也客三升升口徑五寸中深四寸強厚二寸木為之紅節夫解在飲器中取最寡然音人于此防其沈湎流涕蓋將以貽酒戒而解之為義取夫其窮為單亦日飲以禮而不可過也

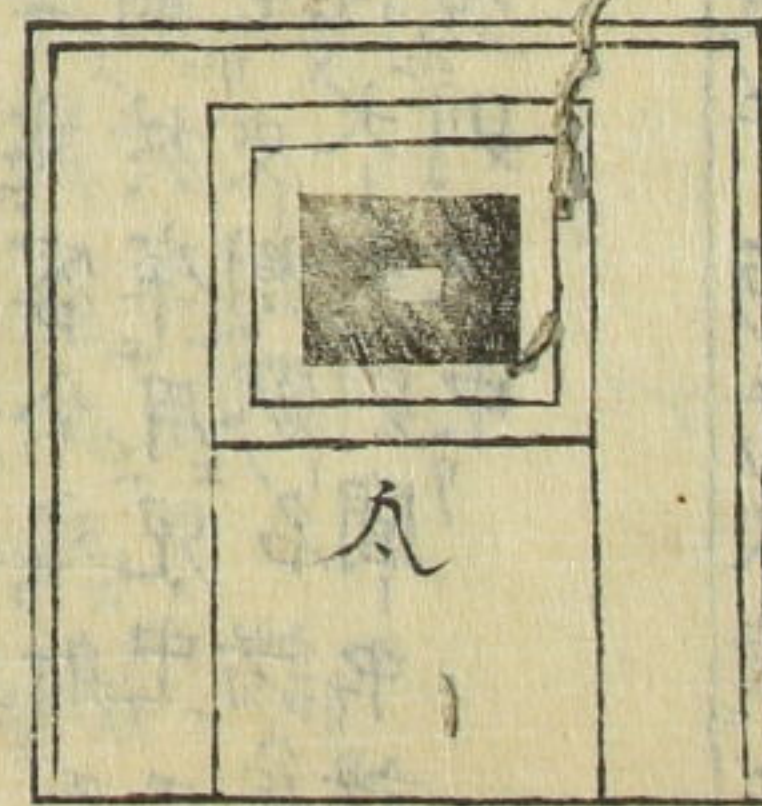
北

堂

堂升揖階及

受酒三升射勝者揖不勝者取解立飲耦進上射左右並行當階北面揖

考

天子諸侯之射謂之大射民間之射謂鄉射賓主飲酒射謂燕射每射二人為耦天子六耦諸侯四耦大夫三耦此為正耦正耦之外有衆耦衆耦無算凡耦皆立堂西東面射同耦即次東面一揖出轉身向西階北面一揖行及階下

子曰禘自既灌

升盥階將登堂一揖東行當物北面向一揖回地射位自物前進及物一揖各立物中南向發矢升凡六揖堂下三揖堂上三揖也發矢畢下堂復位亦堂上三揖堂下三揖也衆耦皆如前升射畢算中乃設豐于堂上西楹之西勝者子弟洗觶酌酒奠豐上勝者揖不勝者同升三揖及階勝者先升堂少者不勝者至豐北面坐取觶立飲先降凡飲酒主賓獻酬必拜送爵唯射不勝者自取飲無拜送示罰也

鬱

葉如麥

門冬花

如芙蓉

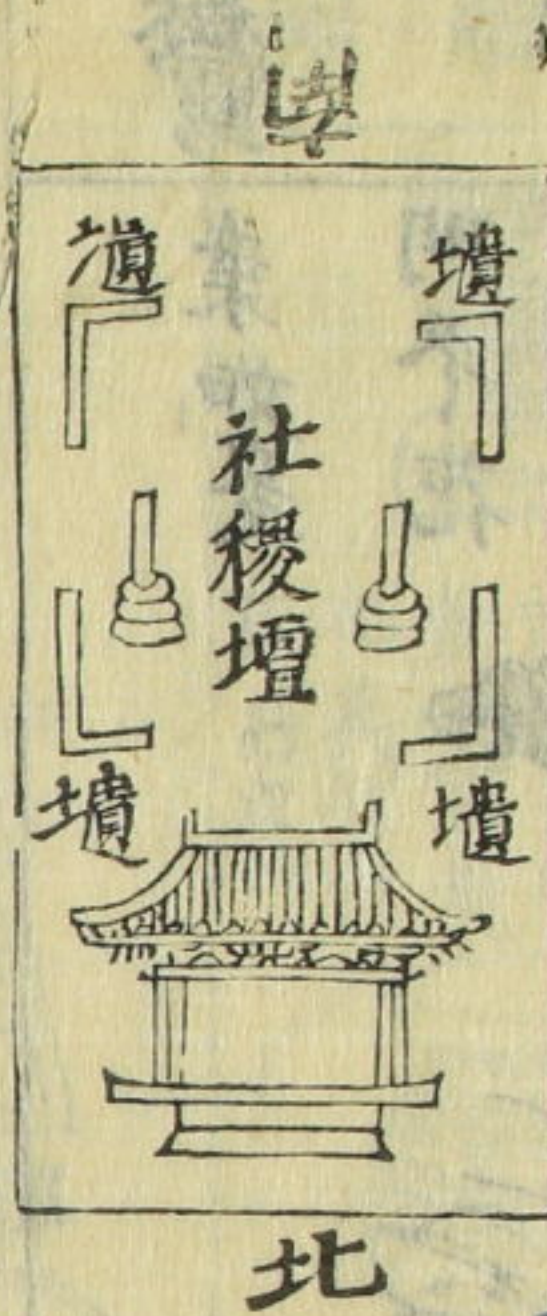

柁

即黑黍也苗如

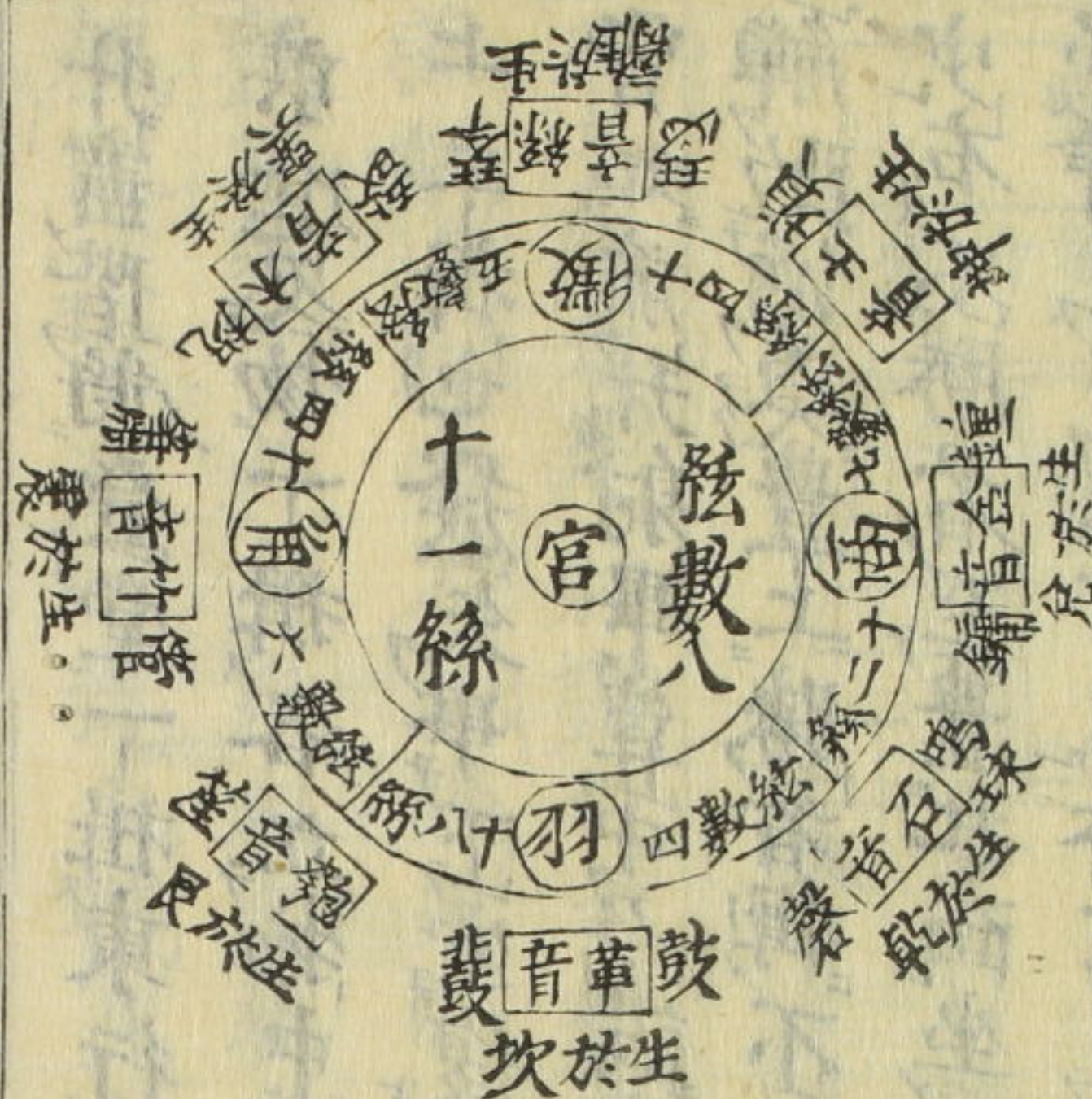
哀公問社於宰我。

社、右土之神。古、句龍氏生為台土。有功死而祀。以爲社主。蓋先王凡天、地、百物皆以其人爲有功德于物者爲主。而悲謂勾龍即社也。食土之毛皆思美報。故王爲群姓立社。曰大社。

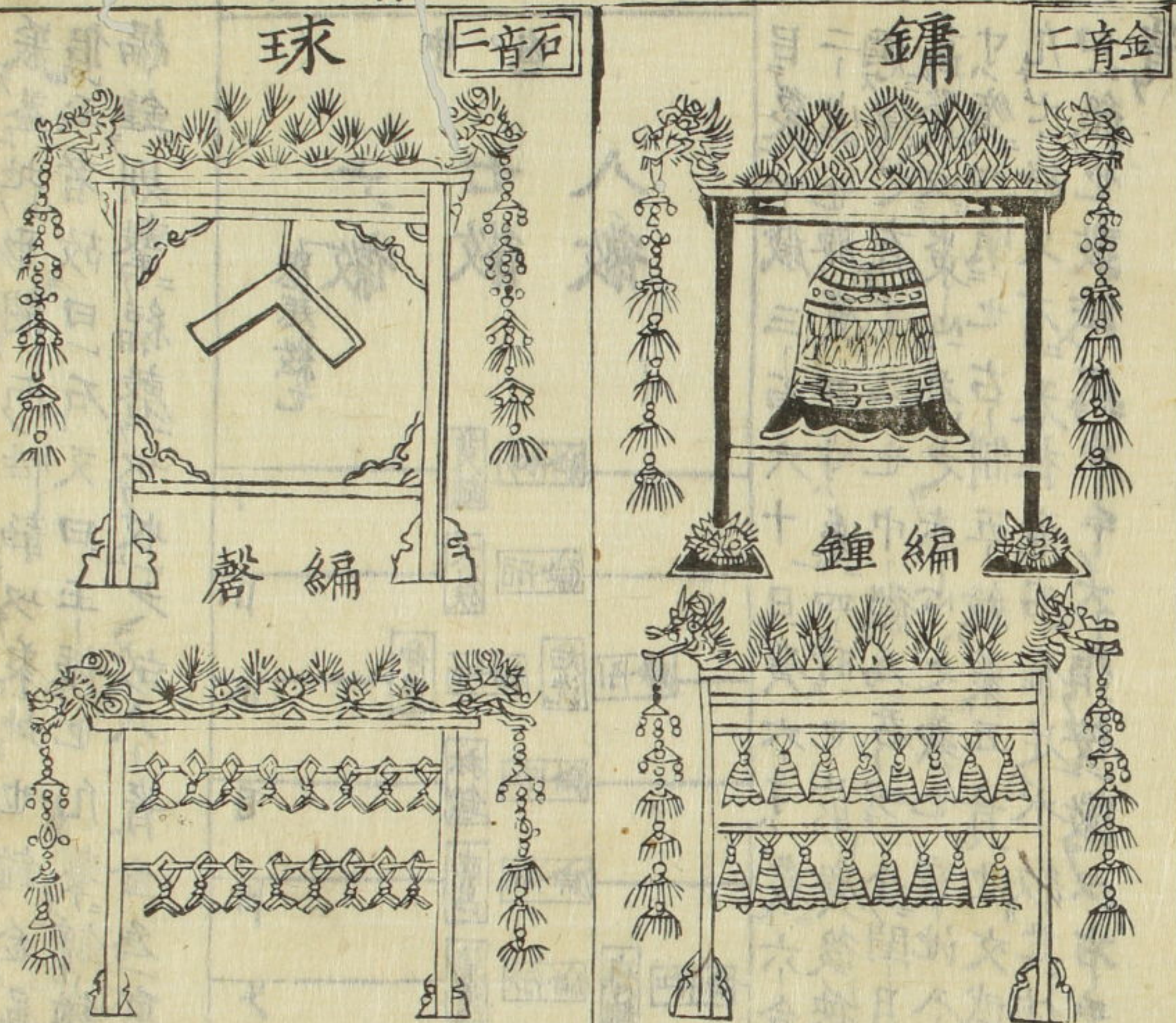
子語魯大師樂曰

五聲八音圖

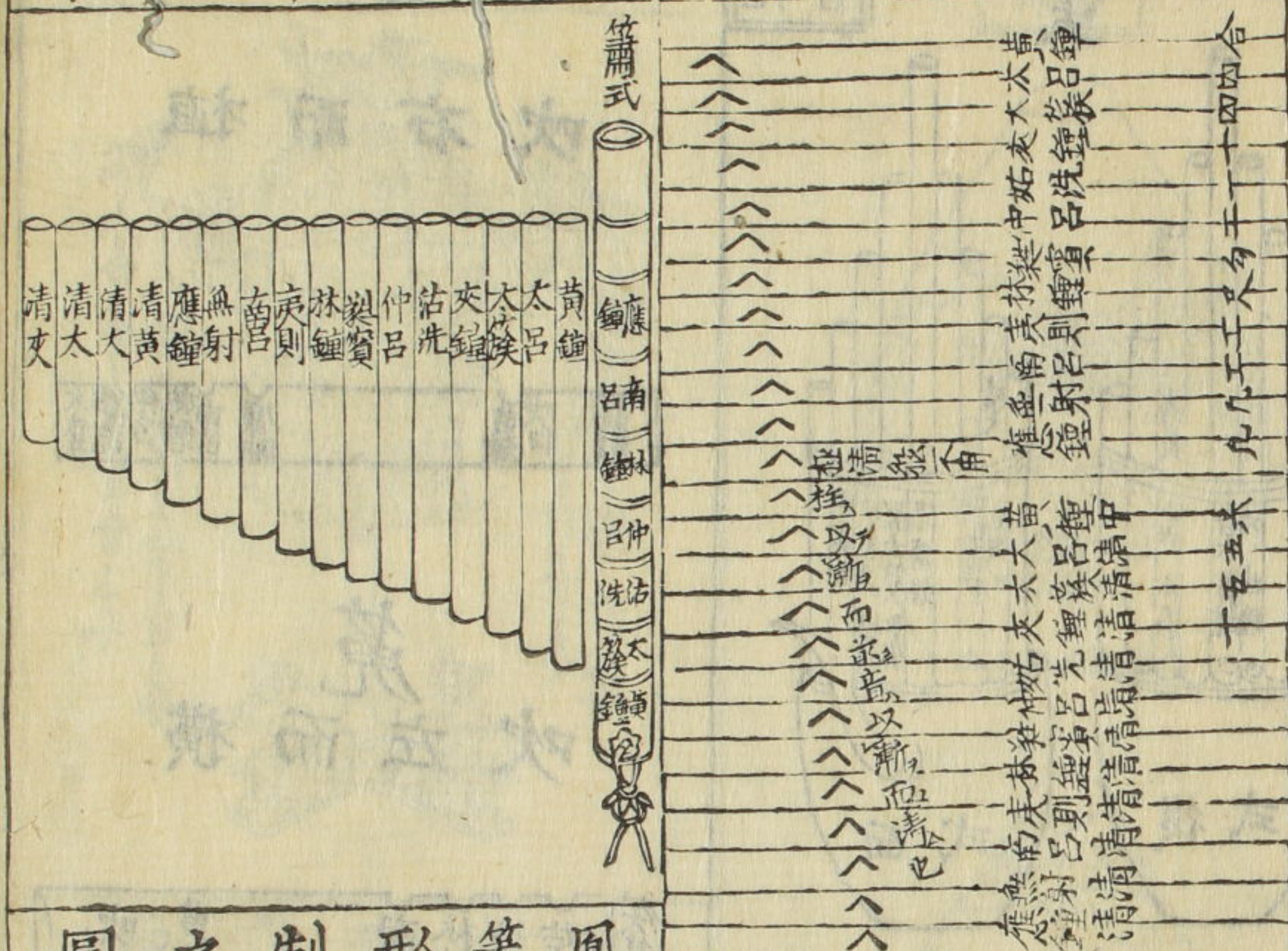
考 按八音之制金音二鑪與編
 鍾也石音二編磬鳴球也絲
 音二琴瑟也竹音四簫笛篴鳳
 簫也匏音一笙也土音一埙也
 革音三鼗鼓應鼓鼗鼓也木音
 二柷敔也○編鍾編磬皆昆十
 六極為一簾者蓋八倍八音為
 數也筍簾者鍾與鑪鍾磬與鳴
 之架也植者為簾橫者為筍筍
 之有崇牙簾之上設業業之上
 樹羽而有端有壁翼鍾簾飾以
 贏屬磬簾飾以羽屬而筍皆飾
 以鱗屬如筍文然故謂之筍其

樂器八音圖

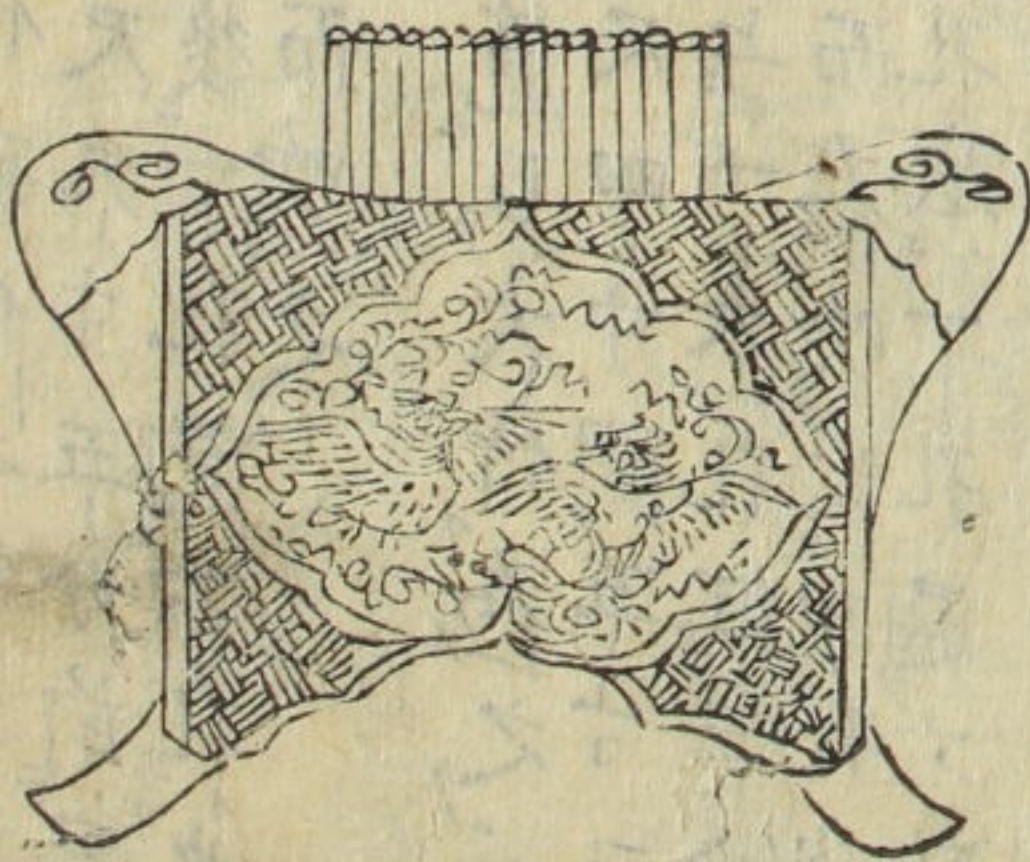

金。編鐘。範銅。為之。鈕。
一簾。上。下。各。八。枚。為。
堅。木。為。槌。竹。柄。相。間。
擊。之。以。合。樂。一。曰。鑪。
鍾。大。鐘。也。一。枚。為。一。
簾。蓋。鍾。者。空。也。空。其。
中。以。出。其。象。圓。而。
上。覆。其。象。天。也。故。八。
音。金。為。重。也。

此五十二絃鳳簫律管之圖

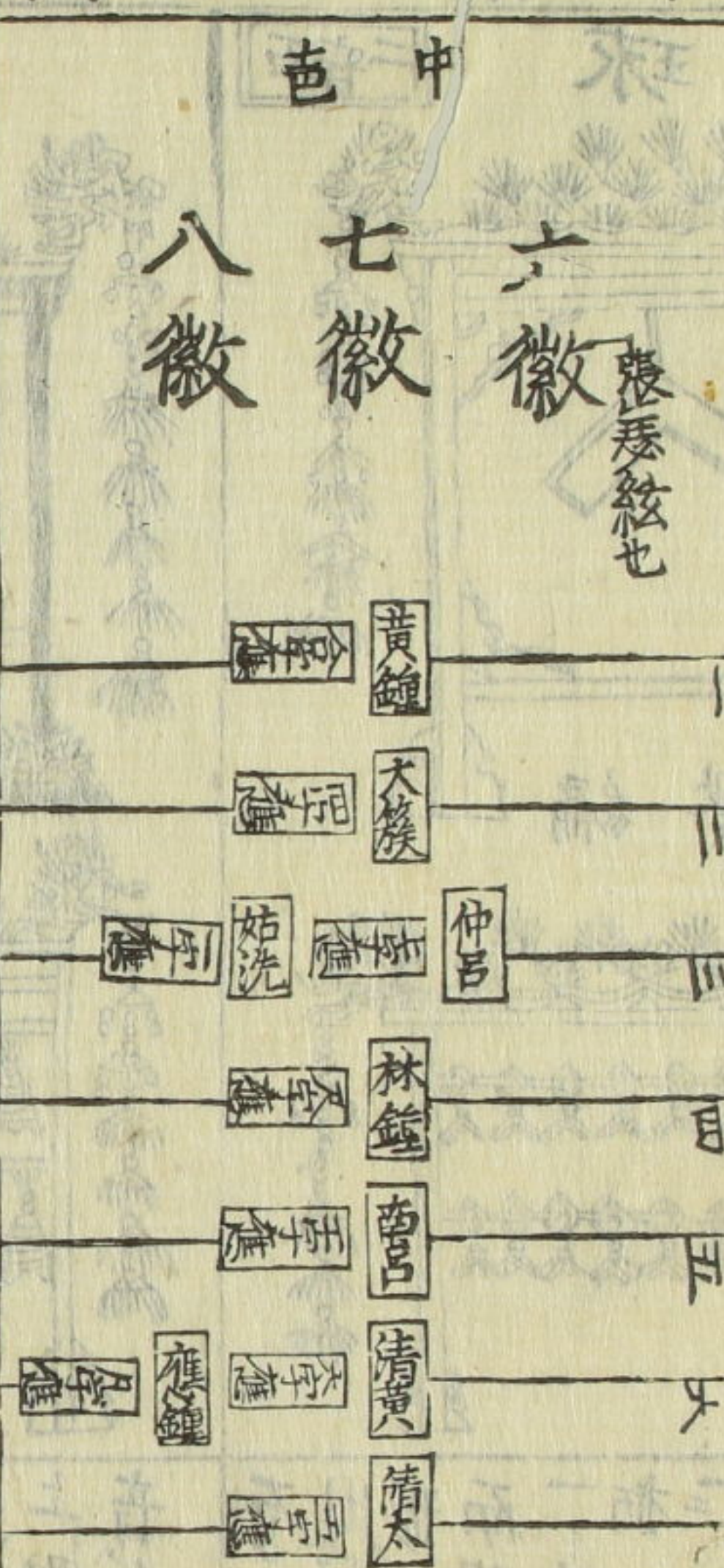

鳳簫形制之圖

瑟面底皆用梓木，頌瑟長七尺二寸，八、九之數也。雅瑟長八尺一寸，八、九之數也。廣一尺八寸，二、九之數也。古制五十絃，大衍之數也。黃帝命素女鼓之，其音哀故去其半也。用二十五絃，衍大衍五、六之數也。鼓法：設柱，遊後前，後以和其音。外十二絃用右手食指鼓，內十二絃用左手食指鼓。

圖之邑中球峯

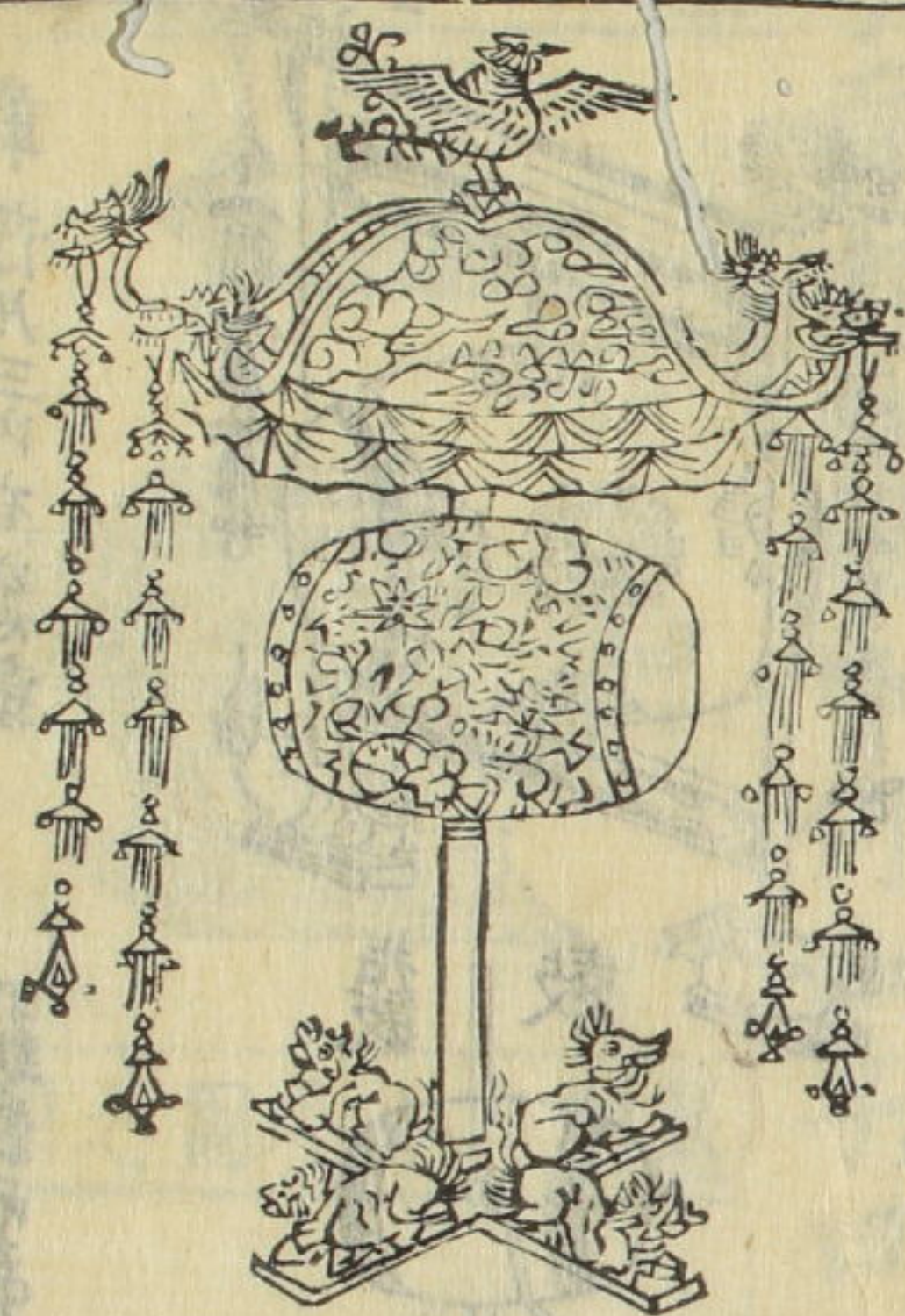

鍾則擊編磬以收之故八音金為一重石次之也

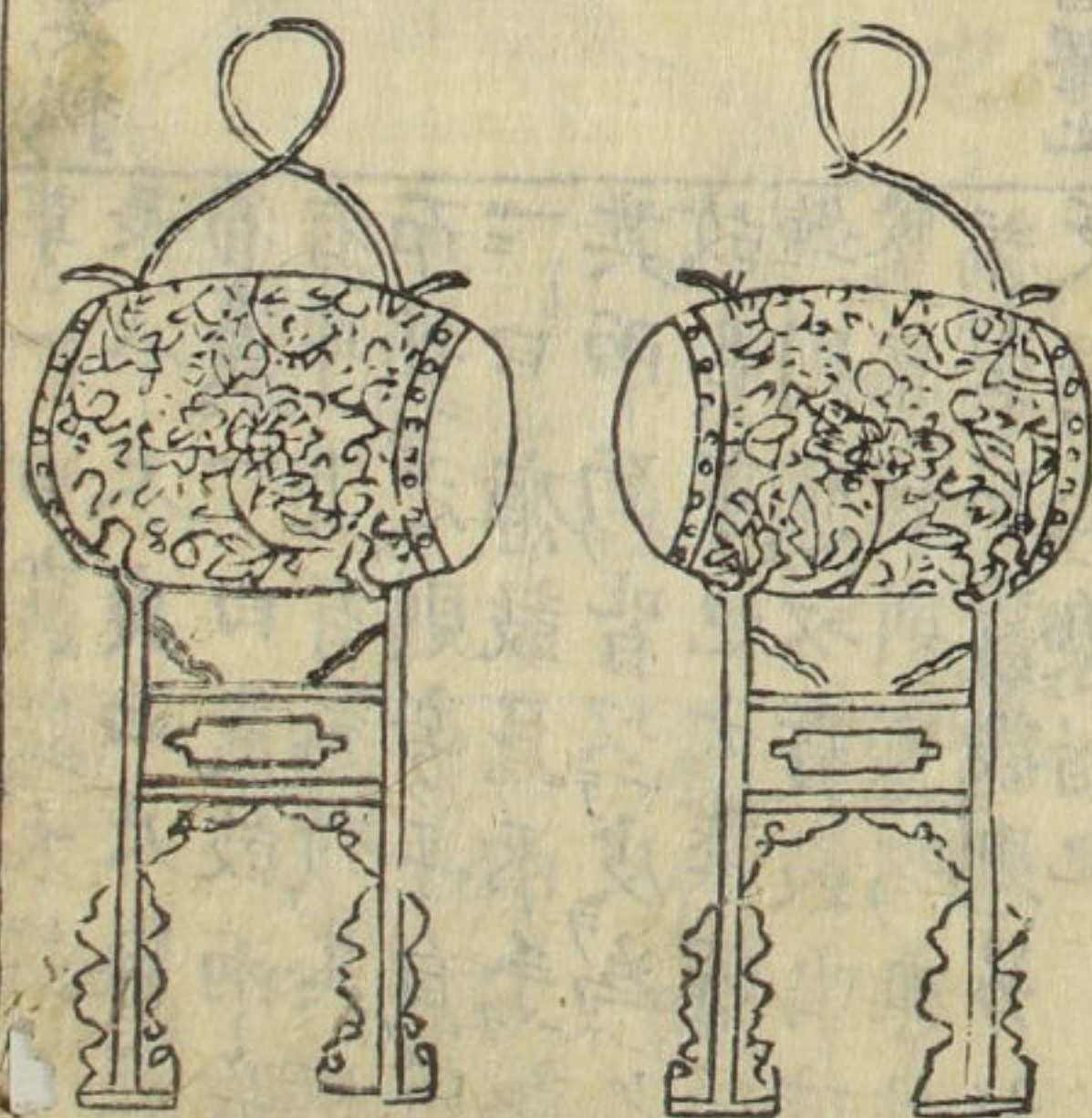
目象一歲三百六十日廣六寸象六合也絃有七象五音之
 二少也腰廣四寸象四時也前廣後狹以象尊卑十三徽以
 應律之有十二也中徽為君以合閏月嶽山高五寸象五嶽
 高置以象心為之赤心之義也竜池八寸通八風也鳳沼四
 寸順四氣也古制五絃象五音也文武加二絃名少宮少商
 凡七絃又有天柱竜石雁足木紋其体雖取木其音在絃故
 曰絲也鼓法以左手大指按徽以右手中指勾食指剔以取

取^レ陰陽之木也
上^レ皆桐木出^レ徐
州^レ嶧山之陽孤
生者為長絲出^レ
兖州之繁絲為
嘉徽又金輪昆
玉上背圓^レ以象
天下底平^レ以象
地長三尺六寸

楹鼓形式圖

鼓拊形式圖

音土

墳前式

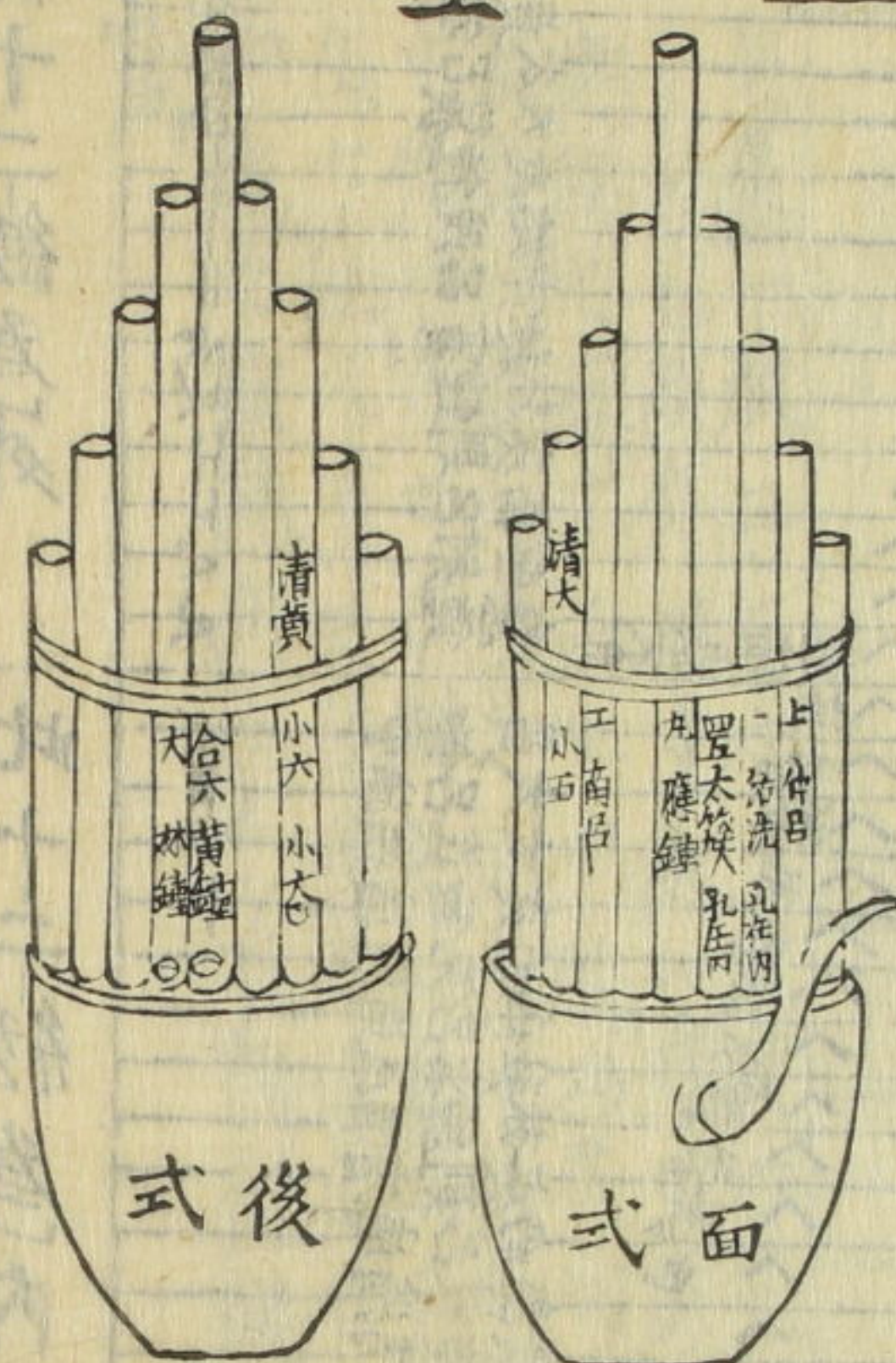

後式

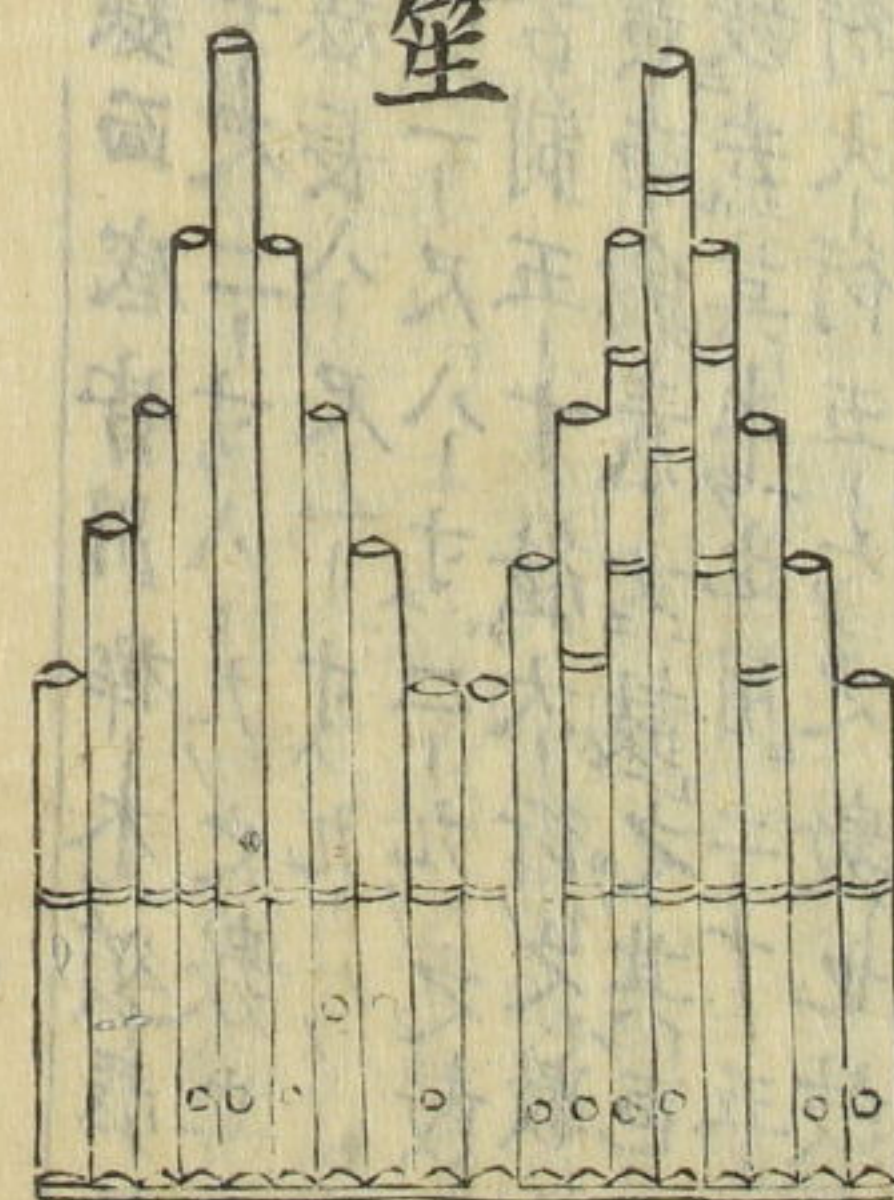
去^レ填也^呂
 王^ヲ為^ル之^ノ形^{ナリ}
 如^レ蒼^ノ郊^ノ上^ニ
 頃^ニ圓^ニ而^{シテ}鏡^ノ
 以^テ象^ス天^ノ下^ノ
 底^ニ平^ニ以^テ象^ス
 地^ノ外^ノ塗^ノ呂^ノ
 五^ノ色^ノ雲^ノと氣^ノ
 一^ノ孔^ノ吹^ク之^ノ
 五^ノ孔^ノ出^ス聲^ノ

笙

音匏

笙

逐

吹右而植

大篋 姑洗 仲呂 林鍾 南呂 黃鍾 吹口

簾虎

吹左而橫

吹口 黃鐘 南呂 林鐘 仲呂 姑洗 大簇

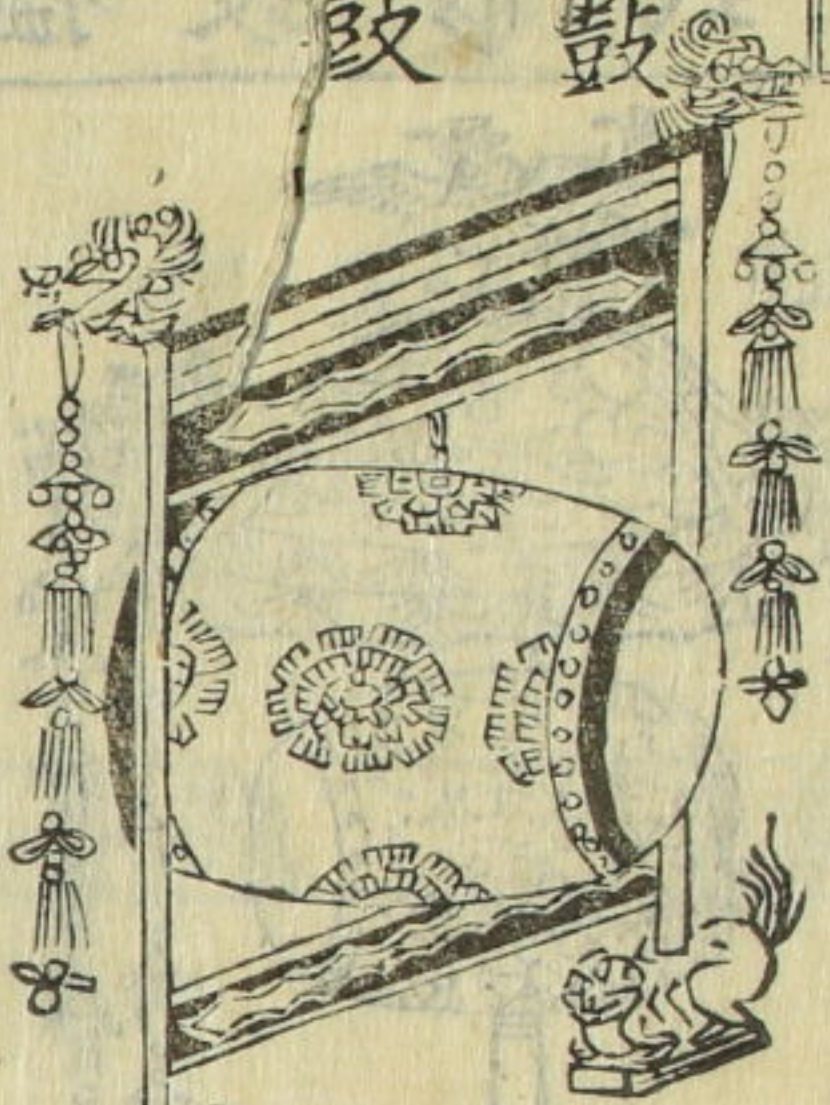
竹孤竹之管也長一尺九寸五分前五孔後一孔通六孔也植而吹之

二音

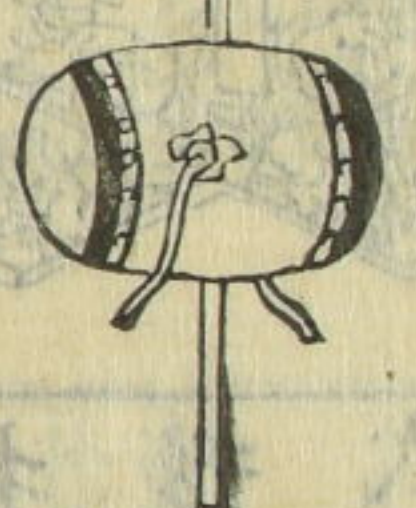
革音凡三內有應鼓

非鼓而旁有耳持其柄

鼓

鼓

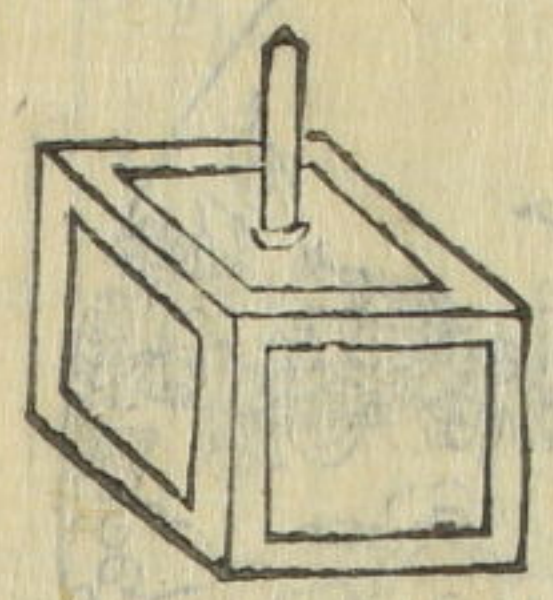
鼓長八尺廣四尺

而搖則旁耳環自擊也

二音

祝形方而體虛以起樂也
廣二尺四寸高一尺八寸
陰之象也故擊之以起樂

祝

敬

儀敬背以鼓鼓目鏡

十一

革一曰鼓鼓大鼓也
長八尺廣四尺懸於
筓簋一曰鼓鼓兩旁
有耳下有柄持其柄
而搖之則旁耳自擊
其兩面皆以皮為之
故名革也大率擊鐘
擊編鐘則應以鼓鳴
編磬而擊鼓則另搖
之凡合樂者也

木一曰祝以黑漆板為之方
二尺四寸四六太陰之
數也深一尺八寸太陽
二九之數也中有推柄
連底撞之令左右擊一
曰敵狀如伏虎背上有一
二十七之數也
也呂鐘之數長一尺
以木為之三擊而三
之而樂為之一終盡
作則擊祝以食之將
則樂敵以止之也

儀封人請一矢將曰夫子為木鐸

圖鐸木

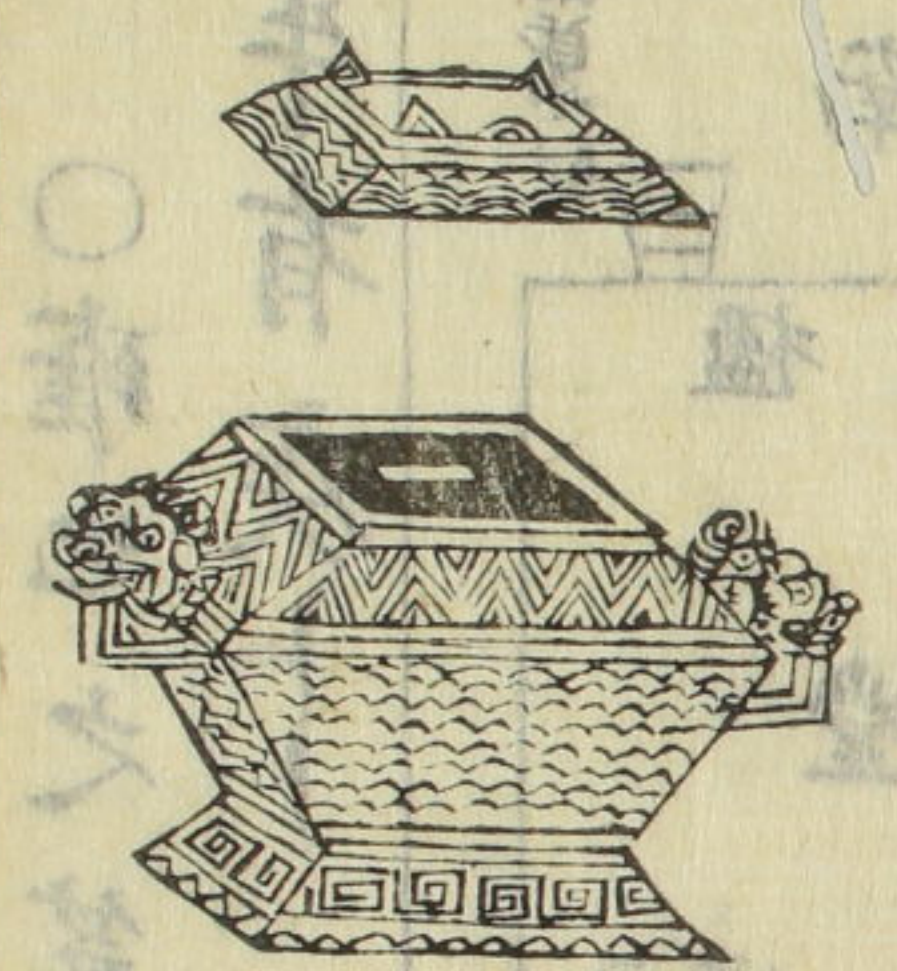

鐸大鈴也木者曰木鐸金者曰金鐸司
馬行軍執之木鐸國有大戒振之以徇
行道路警衆聽也月令仲春先需三日
奮木鐸以令兆民

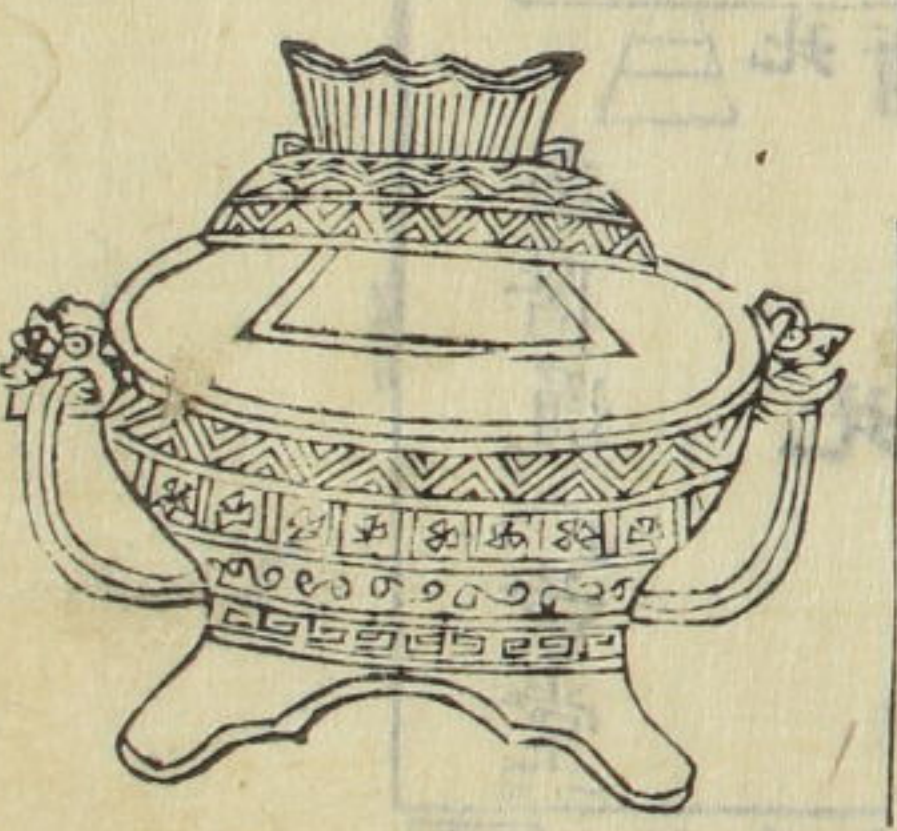
公冶長之篇

子貢問曰賜也何如子曰女器也一一曰瑚璉也

圖之圓內方外市簋

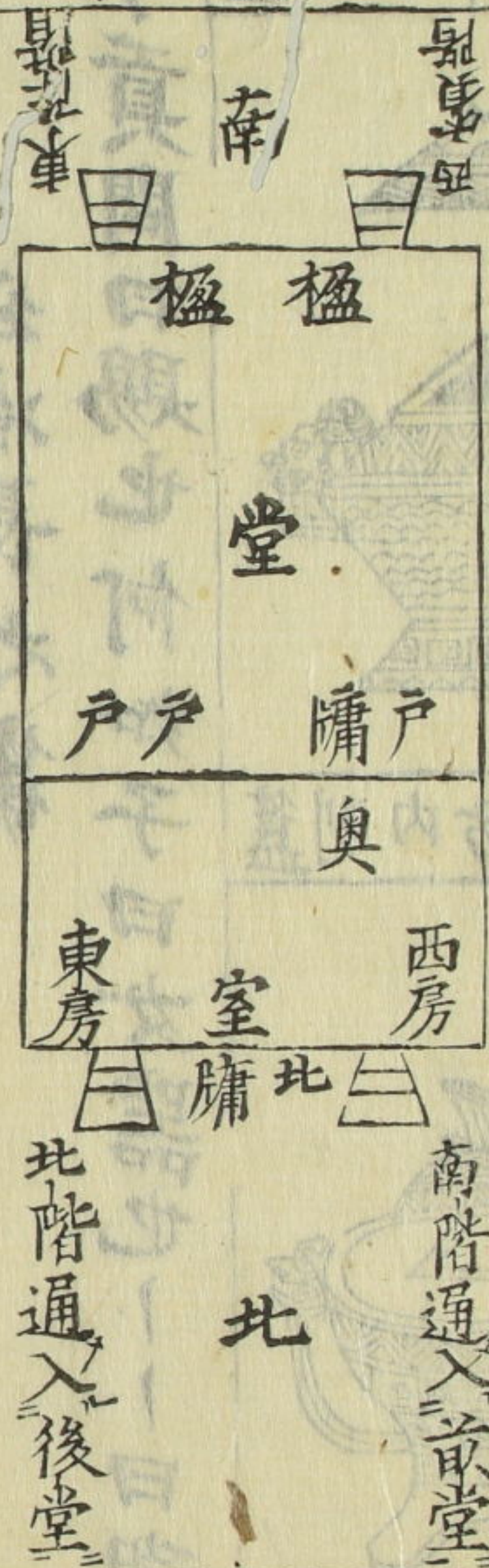
圖之圓外方內制簋

朱子曰夏
曰瑚商曰
璉周曰簋
簋

○雍也之篇
伯牛有疾

北牖圖

考

古人屋
外為堂而內
為室室中為
寢處自堂入
室立戶右牖
凡臥在北牖
下臣有疾君
視之則遷床
於南牖下使君入于室中而得南面視之在室北而之意

子曰觚不觚哉觚哉

觚圖

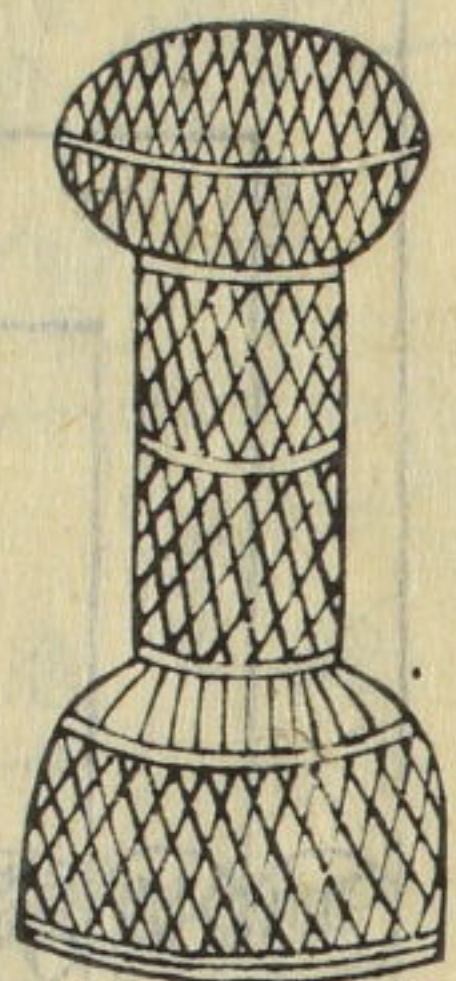
上方下員

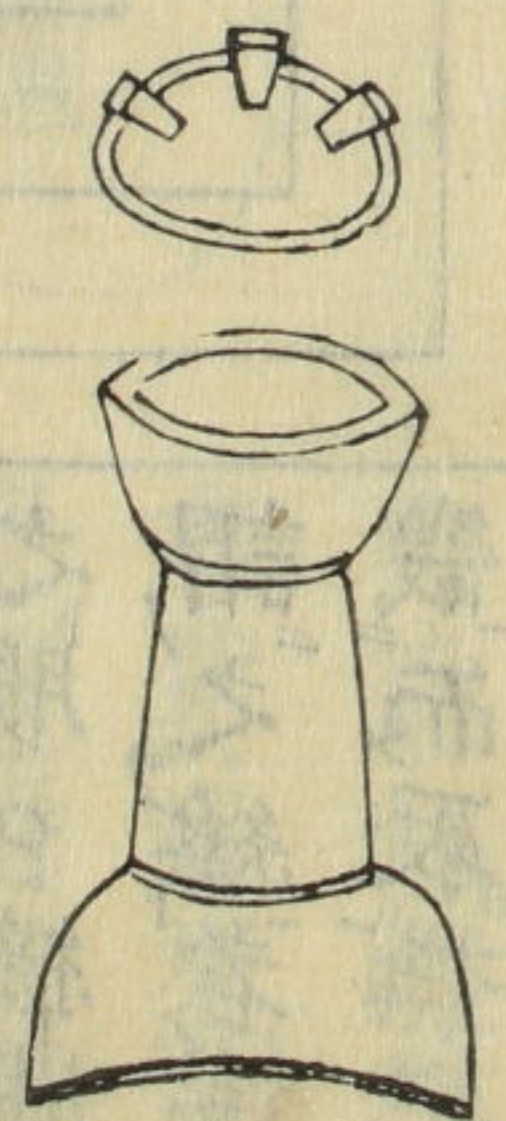
觚酒器一升曰觚
二升曰觥物之有
稜者曰觥者獻以爵
而酌以觥上圓象
天下方象地儀象
之註曰以銅為之
又有木觚

○泰伯之篇
君子所貴乎道者三——邊豆之事則——

邊圖

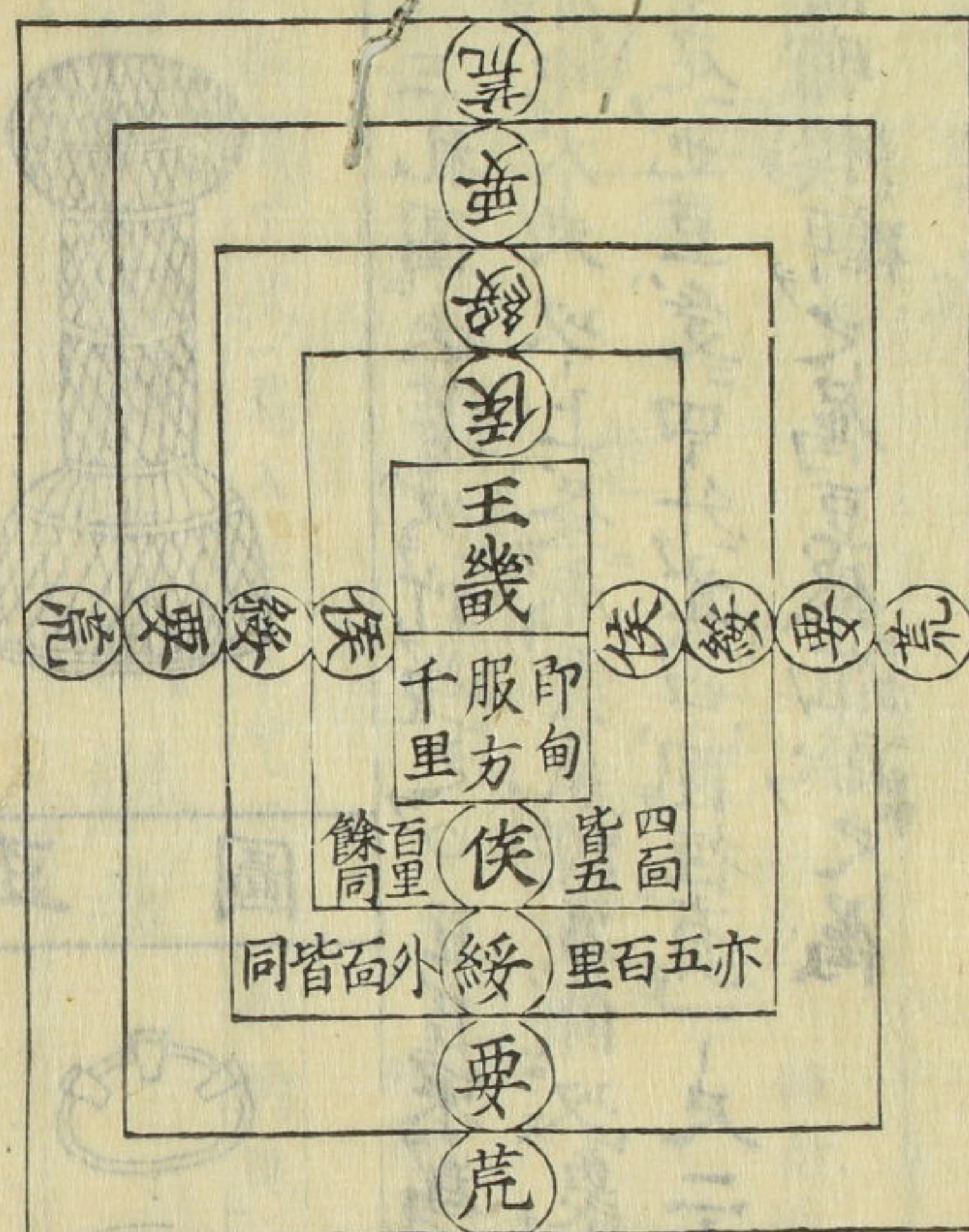
豆圖

考 三礼圖云邊以竹為之。豆，臣采為之，豆高一尺二寸，漆
赤中大夫以上，登赤雲氣諸侯飾以象，天子加玉飾皆為飾
口足也，豆受四升，其口圓徑有一尺二寸，有蓋。邊盛棗栗
脩脯糗餌之屬，豆盛醢醢之屬。

三分天下有其二——

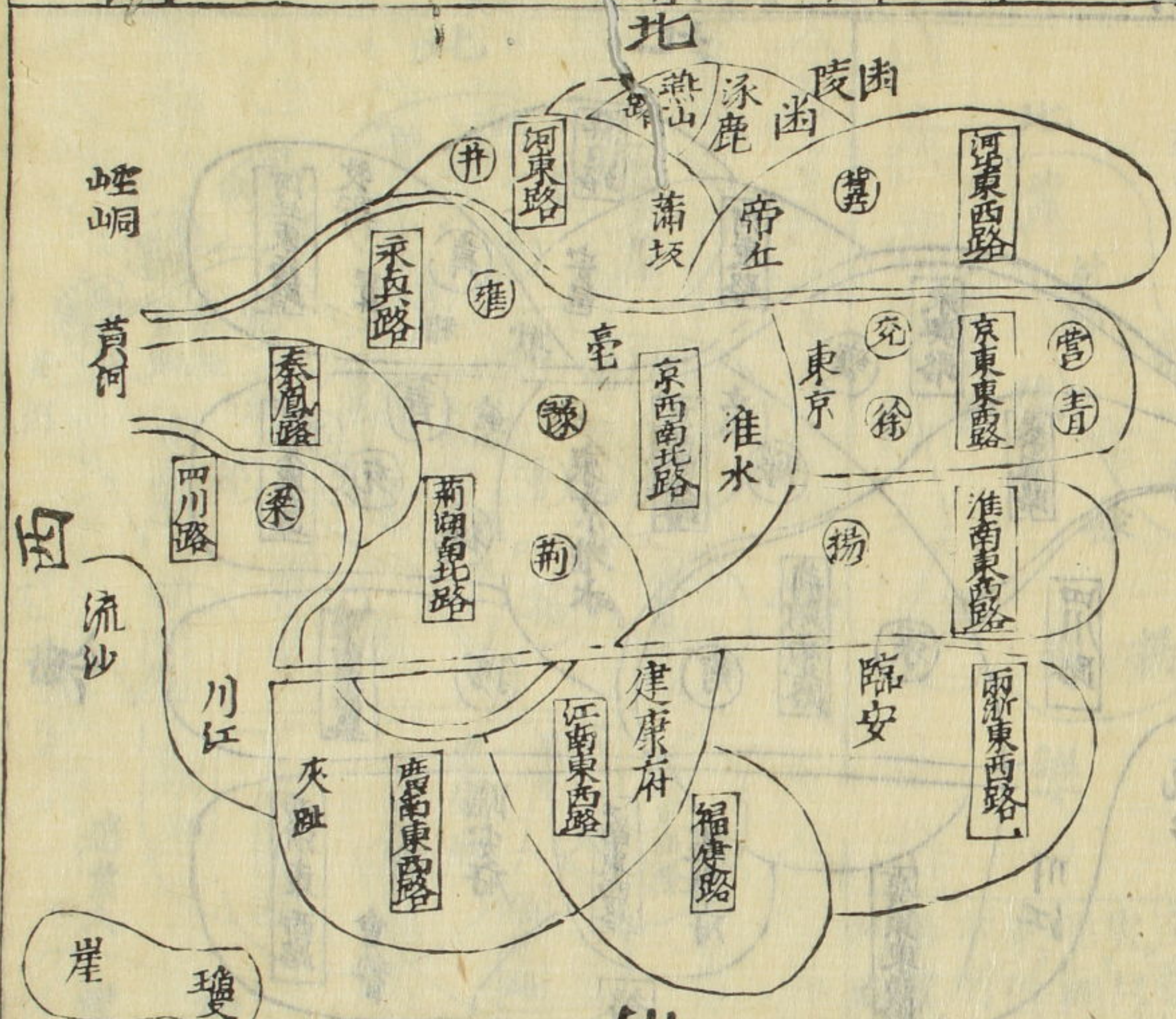
九列之圖

○要服去王畿已遠皆夷狄之地其文法略於中國謂之要者取要約之義○荒服去王畿益遠而經畧之者視要服為尤略也且其荒野故謂之荒服

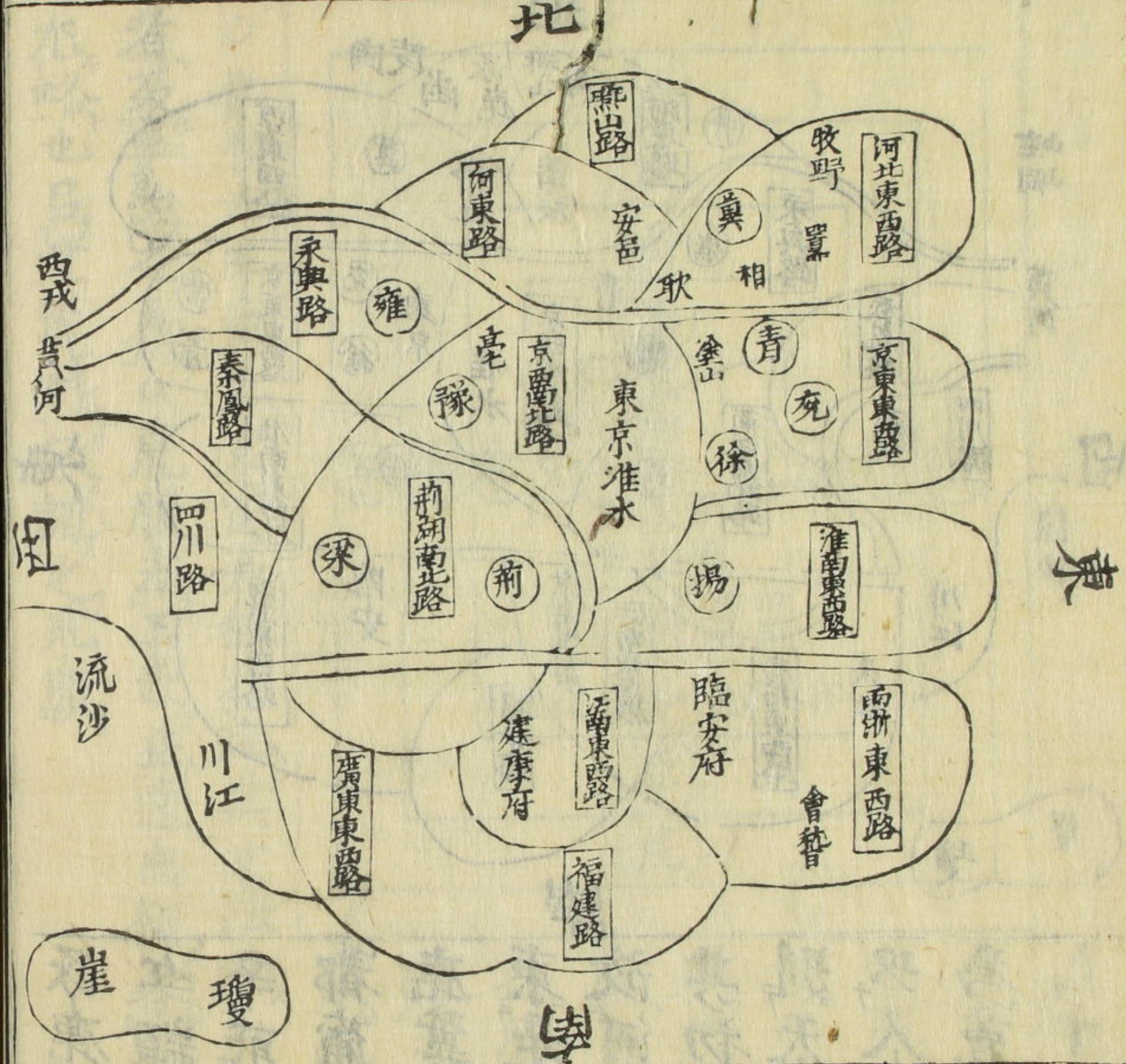
禹貢甸服之註曰甸服畿內之地也甸田服事也以甲賦之事故謂之甸服○侯服者侯國之服○綏服安也謂之綏者漸遠王畿而取撫安之義

五帝國都地域圖

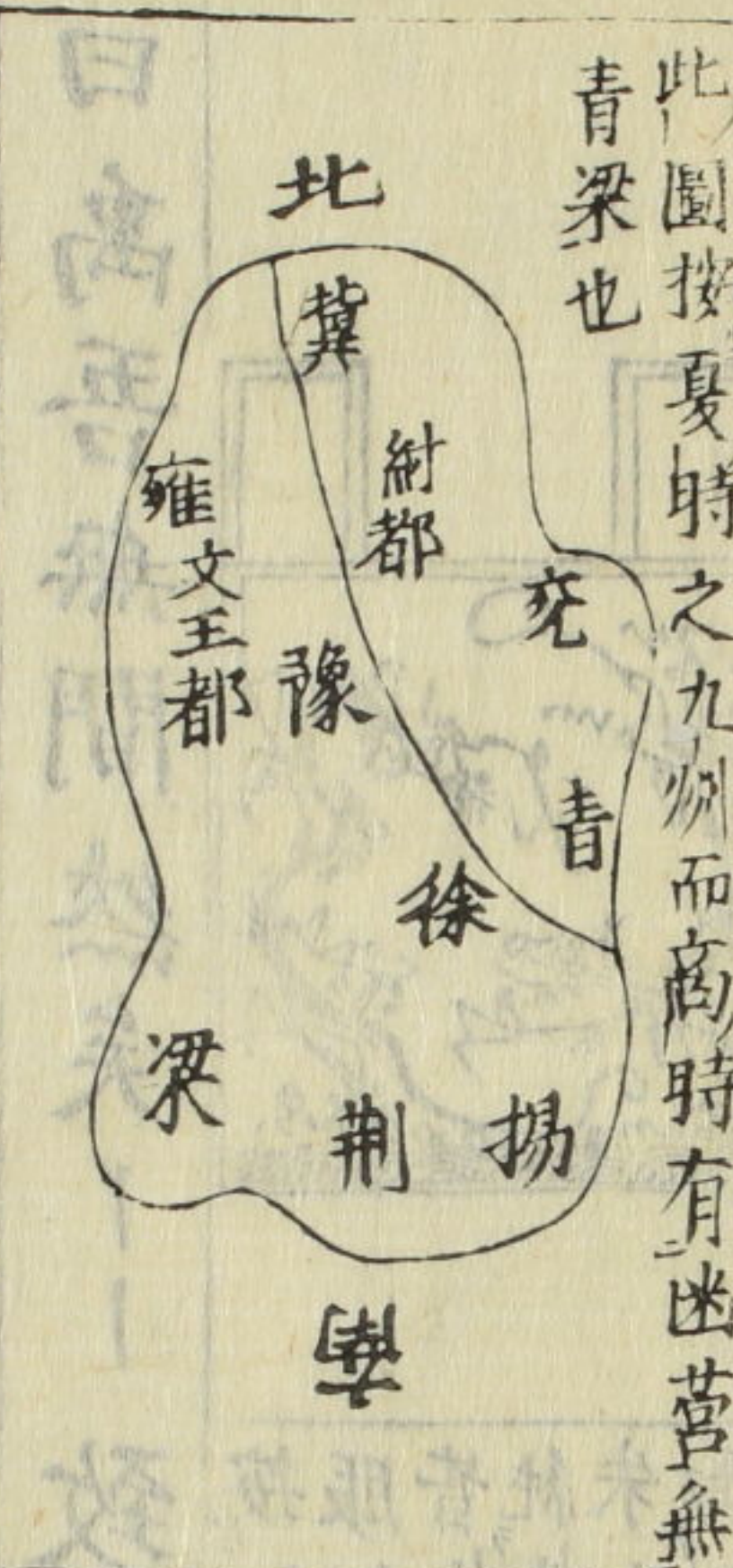
涿鹿黃帝國都帝丘顓頊所都亳高辛或都冀州堯所都蒲坂舜所都涿鹿冀蒲坂皆在河東是時方有九州故河東河北一也其初水患既平禹別天下為九州後以人物浩繁析青為營指冀為幽并九十二州

夏商國都地域圖

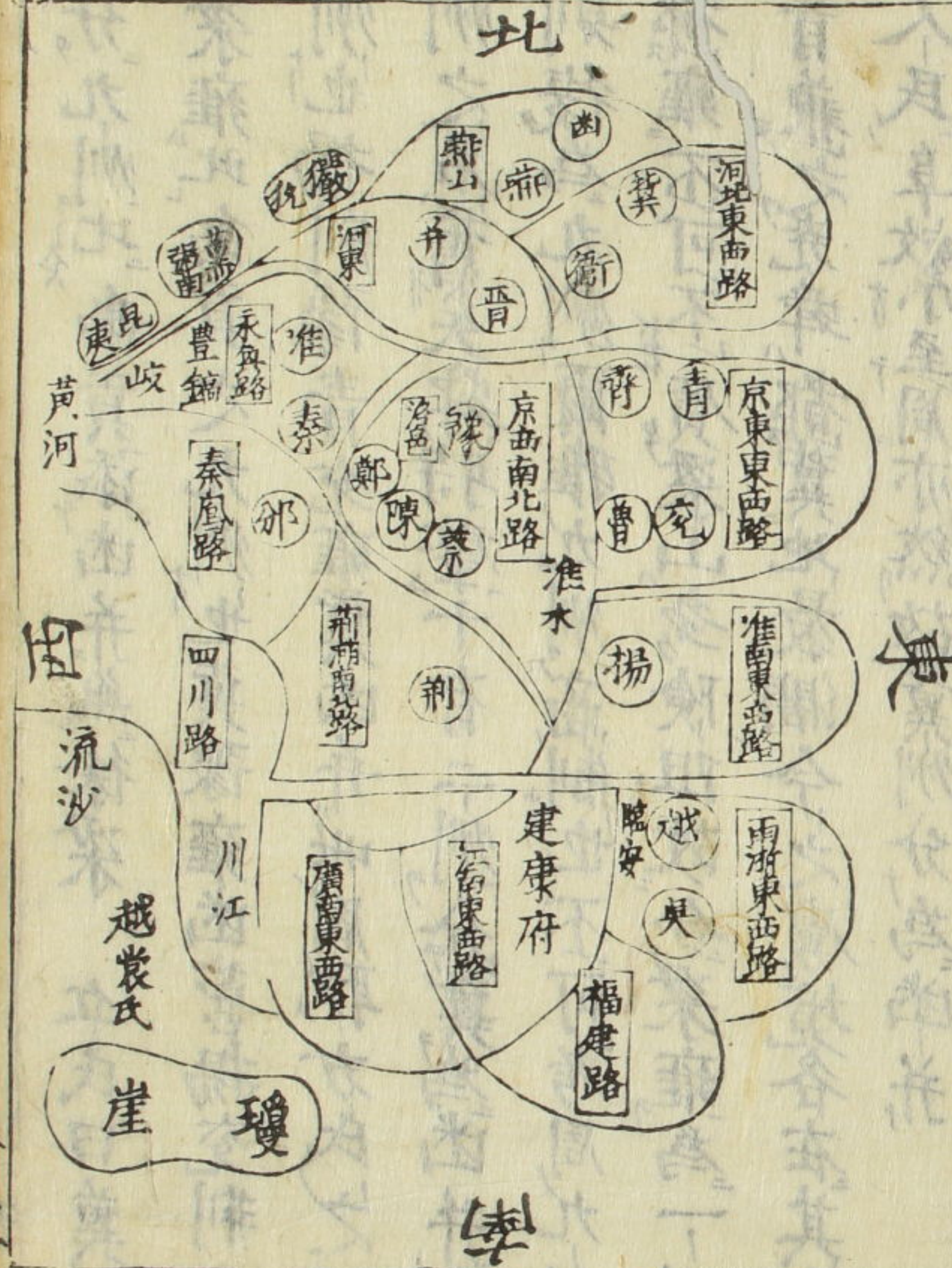
安邑禹都亳
湯西都禹會
諸侯於塗山
今京東路又
會諸侯於會
誓今兩浙路
仲乙遷於囂
河亶甲居相
祖乙遷於耿
武王與紂戰
於牧之野皆
今河北路也

夏商九州之圖

此圖按夏時之九州而商時有幽營無冀豫雍幽營揚兗荆徐此
青梁也
周之九州商制也許白
雲曰周都洛陽在雍州梁在豫
東南居雍東南徐居豫
東南居徐東南故
六州皆屬周紂都冀州充
居冀東居冀東南故三
州尚屬紂世亦大約言之

周國都地域圖

周大王居邠文
王都豐武王都
鎬皆在今永興
秦鳳路周公
營洛邑居九鼎
平王為犬戎所
逼遂遷都於洛
今京西路周

分九州此禹貢添幽并無徐梁 丘氏曰冀兗青徐揚荆豫
梁雍此禹貢之九州也冀豫雍幽營揚兗荆徐此亦雅之九
州也揚荆豫青兗雍冀幽并此周職方氏之九州也禹貢九
州之名舊矣舜時肇十有二州分冀為幽并分青為營至夏
則復為九州爾雅九州商制也亦可考周九州與禹貢異周
都雍不可不廣梁山多險阻故合梁雍為一州徐地險隘故
青兼之兗舜都冀地最濶今之屬境各在其內且帝都所屬
人民阜敏至周亦然故冀州分為幽并

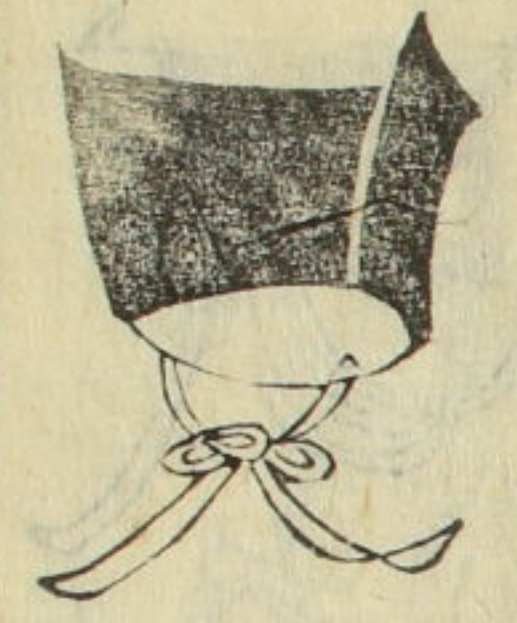
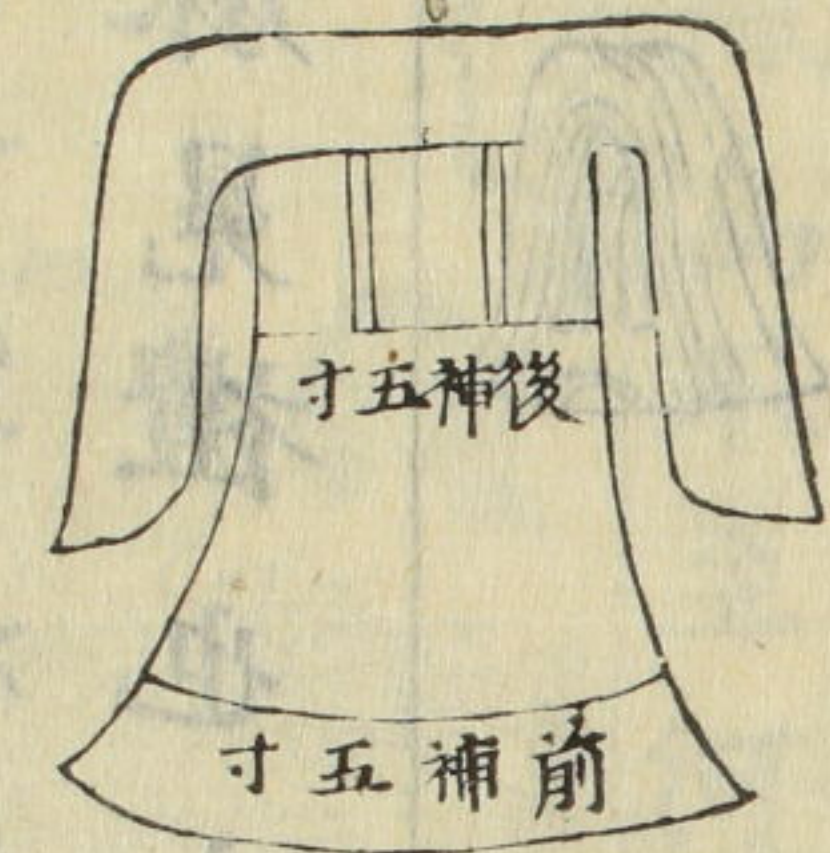
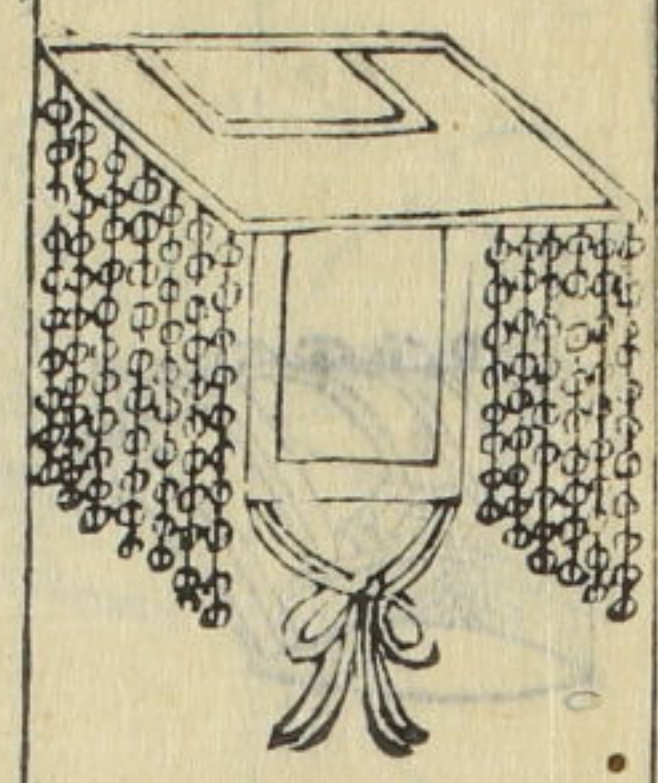
子曰禹吾無間然矣——致美乎黻冕——

圖 黻

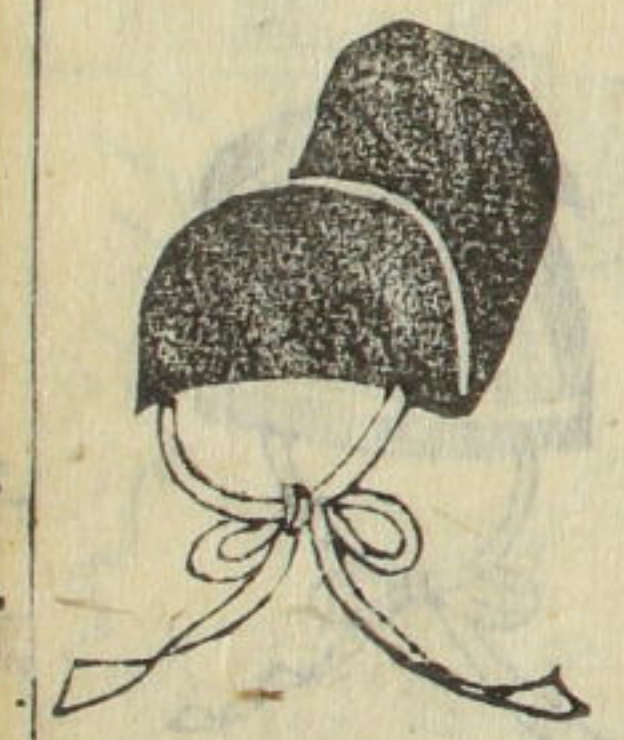
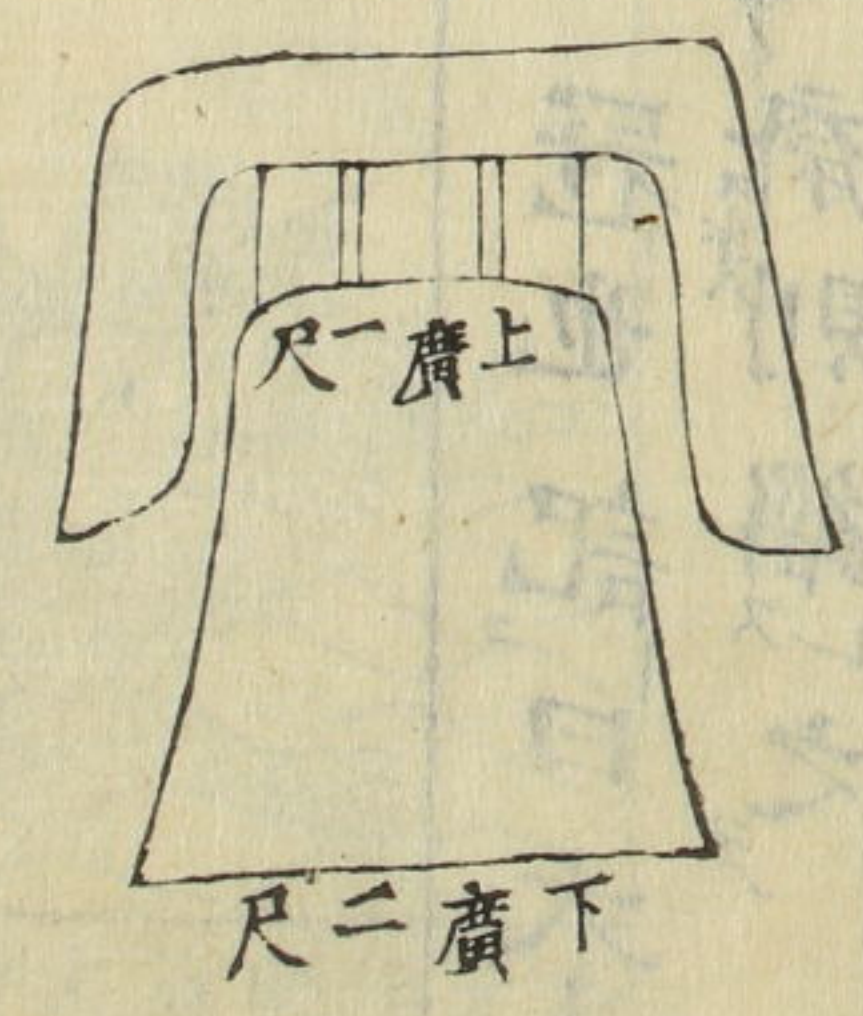
按黻以黼黻膝且熟皮為之祭
服謂之黻朝服謂之鞞其色
皆赤尊卑以深淺為異天子
純朱以大山童為飾諸侯黃
朱大夫土赤散而巳獨言
黻則一身之服可知矣

圖 冕 諸侯 鞞 前後 圖 委 貌

周之冠曰
委貌一名
玄冠今進
象也其遺
追

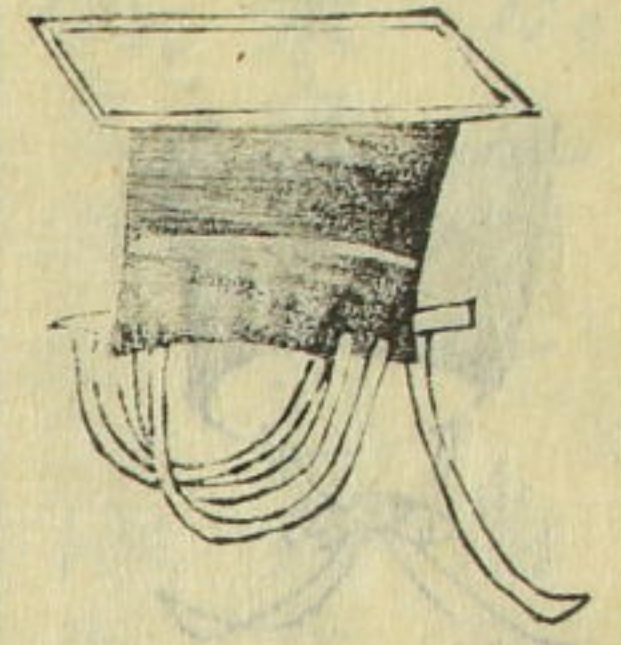
大 夫 鞞 前後 折 角

夏之冠曰
追目粗布為
親以繼紒其
上下一前廣四
寸高三寸

冕制自黃帝其制冠上有板
無十有二旒飾以玄珠纁
陽之義象以方員尚天地之
象周禮冕至周始加旒藻之
皆五彩前後各十二廣八尺
長尺六寸詳見服周冕

爵弁

爵弁冕之次也色赤而微黑加爵頭前具後方無旒

周弁

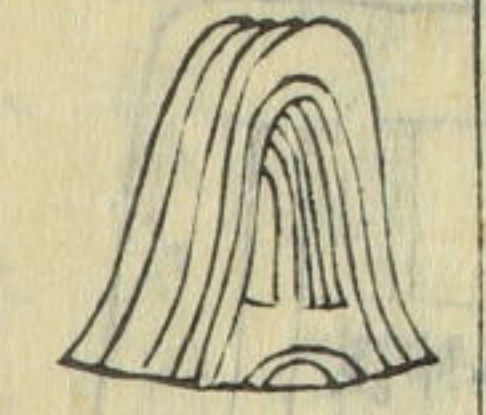

周曰弁殷曰冏夏曰冏保氏三升布漆為之制相侶而微得

子曰麻冕禮也

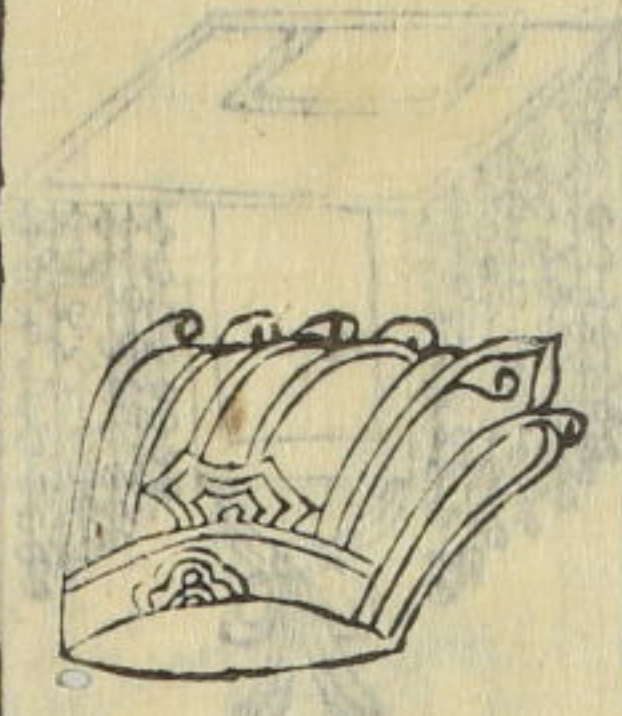
○子罕之篇

麻冕

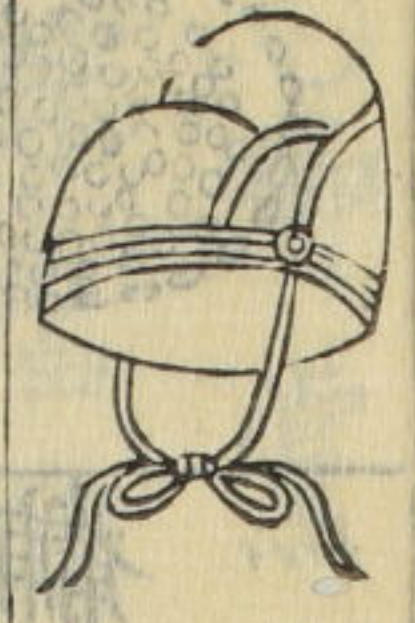
始一冠之冠也記曰大古冠布爵則緇之

緇冠

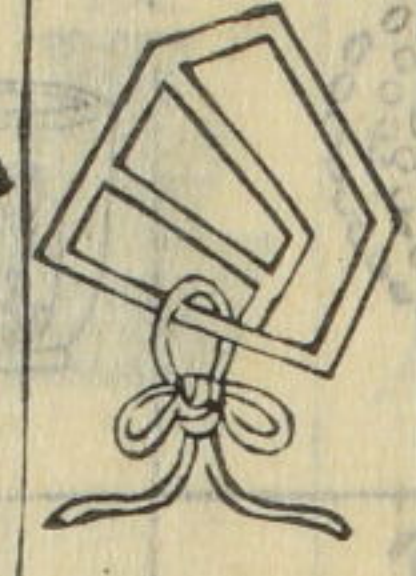
紙糊為之武高寸許廣三寸表四寸上為五梁廣如武之裏而長八寸跨頂前後下著於武屈其兩端各半寸自外向內而黑漆之武之兩旁半寸之上殿以受簪笄用齒骨凡自物王普制度云緇布冠用鳥漆紉為之不如紙尤堅硬

麻冕

緇布冠也以漆布為之緇其止前廣四寸高五寸後廣五寸高二寸

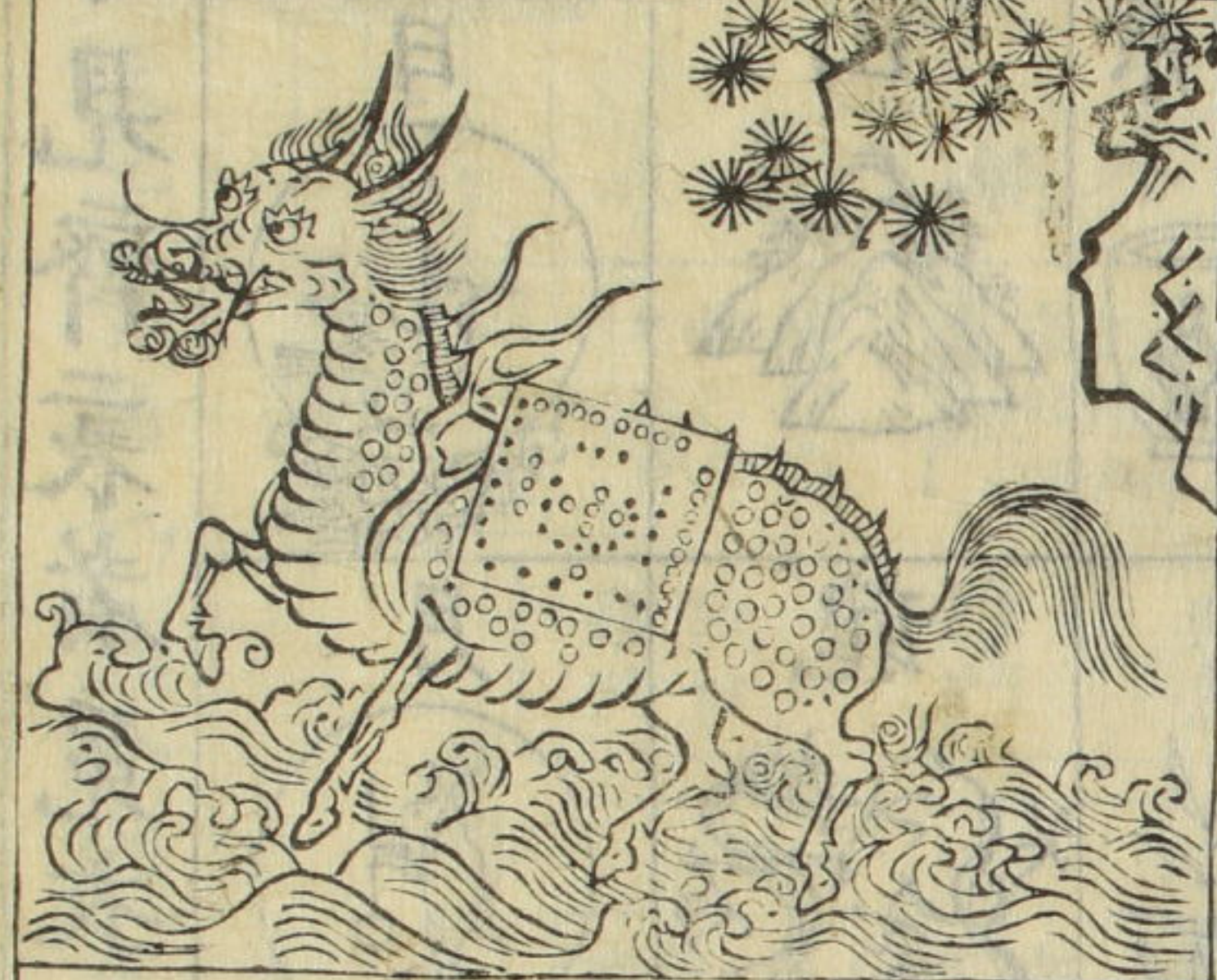
緇布冠

緇布冠無簪笄著類圖髮際結項中隅為甲綴以固冠也項中有緇亦多類為之緇布冠始冠之冠也諸侯始皆緇布冠續綴其類項青組纓則與士同

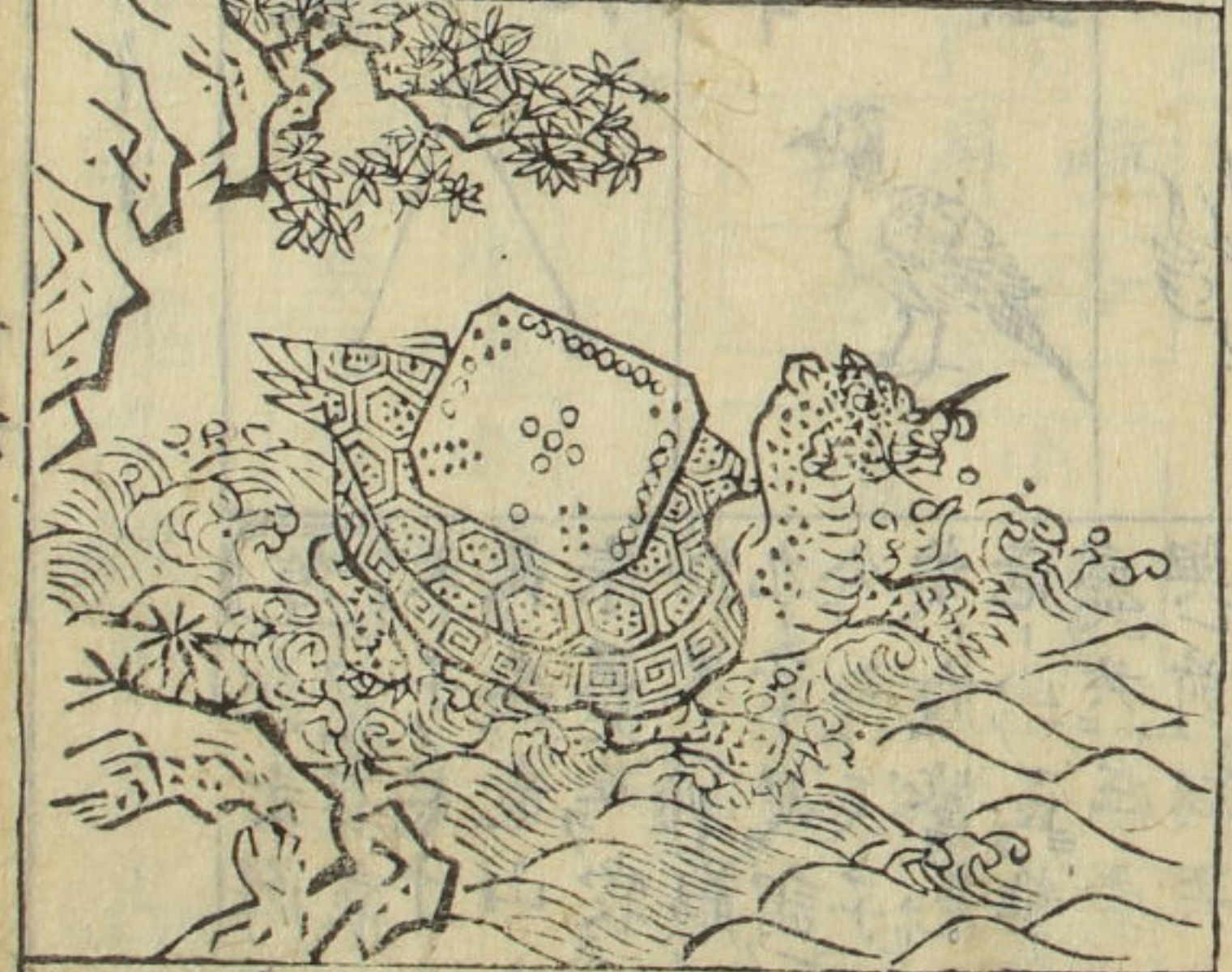
子曰鳳鳥不至河不出圖

龍馬出河之圖

伏羲氏特黃龍中負馬出則為義之伏也

神龜出洛之圖

洛書者禹治水時神龜負文於背出於洛水而成之書

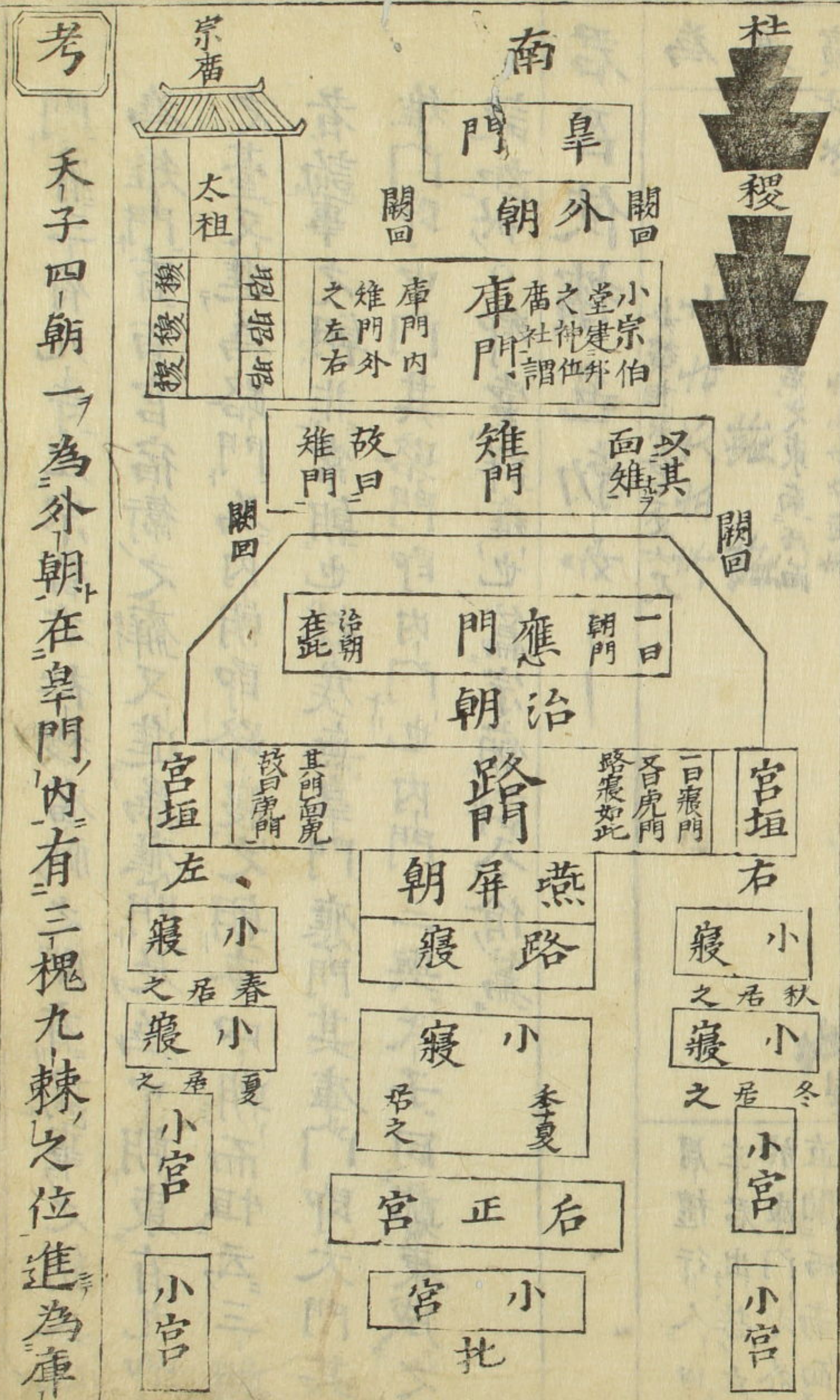
子見齊衰者見衣裳者——

二十章服之圖

粉	米	宗	山	日
黼	藻	龍	月	
黻	火	蟲	華	辰
星				

考 鄭玄解周禮
 天子冕十有二旒
 衣六章龍山雉火
 宗彝藻黼黻
 粉米黼黻四共
 九章是謂衰上
 公與天子同也
 侯伯鷩鷩衣
 龍虎山雉火宗
 彝共三章
 與前同共七章
 子男翟衣
 雉火藻宗彝而
 移裳之藻與粉
 米共五章
 三而少繡黼黻
 于裳共三章卿
 大夫玄冕衣玄
 色無五章惟裳繡
 黻

○鄉黨之篇
 其在宗廟朝廷便令言——

門有三府九寺左宗廟右社稷廟社之間有詢事之朝又進
為雉門有百官宿衛之辭又進為應門是為中朝東有九卿
之臺又進為路門為內朝即路寢之朝本四朝而恒云三朝
者詢事之朝非常朝也諸侯無臯門應門其庫門即太門其
雉門即中門其路門即內門也內門三與天子同鄭康成之
說如此。卿黨詳雍也篇宗廟詳八佾篇。

君召使擯色勃如

為君擯相晷

每攢相去各三丈六尺
上攢右次左未攢
攢豐君父東南西面
六尺三寸半與未攢

北
生船
的的

大

在寶之電轉面
外祖法三六六
外祖法三六六

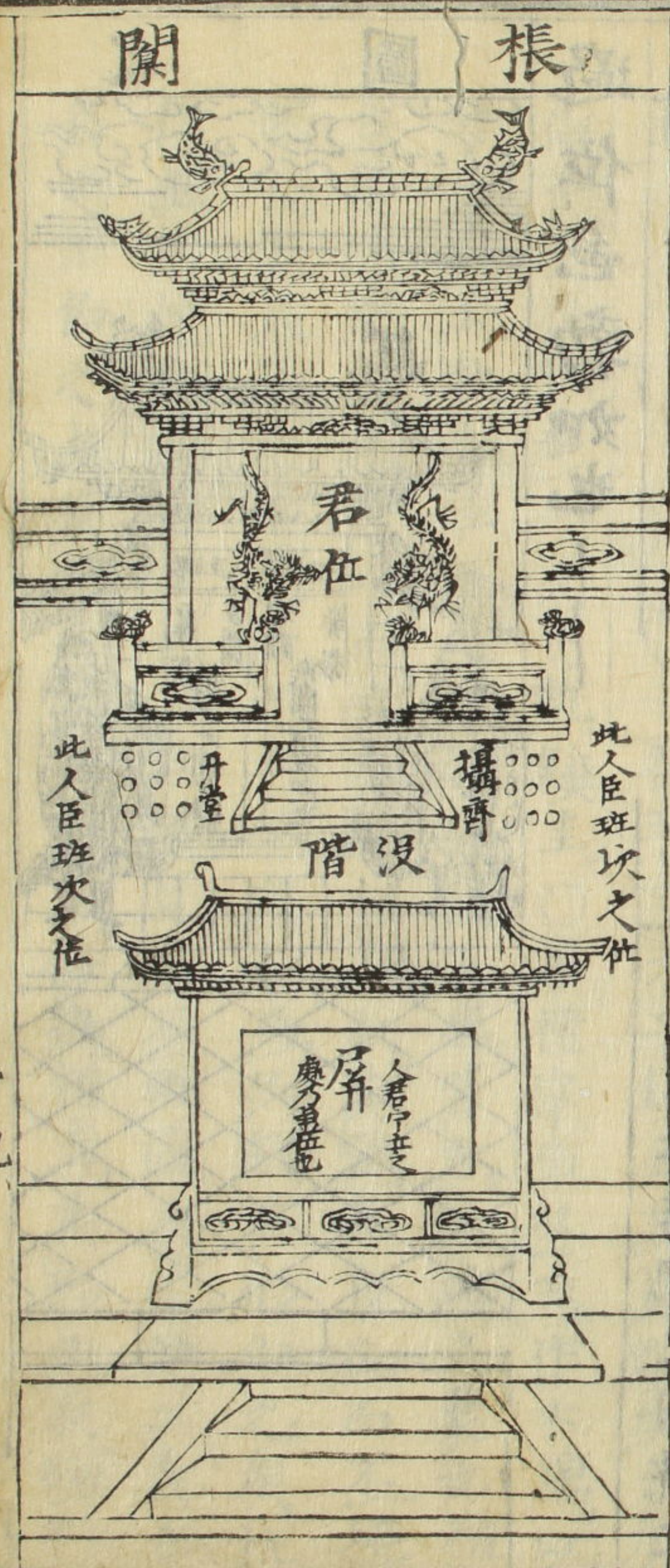
南
西
北

周禮行人曰
主君出接立
於庫門之外
直闌西南面
賓立於庫門
之外即太門
直闌西北面

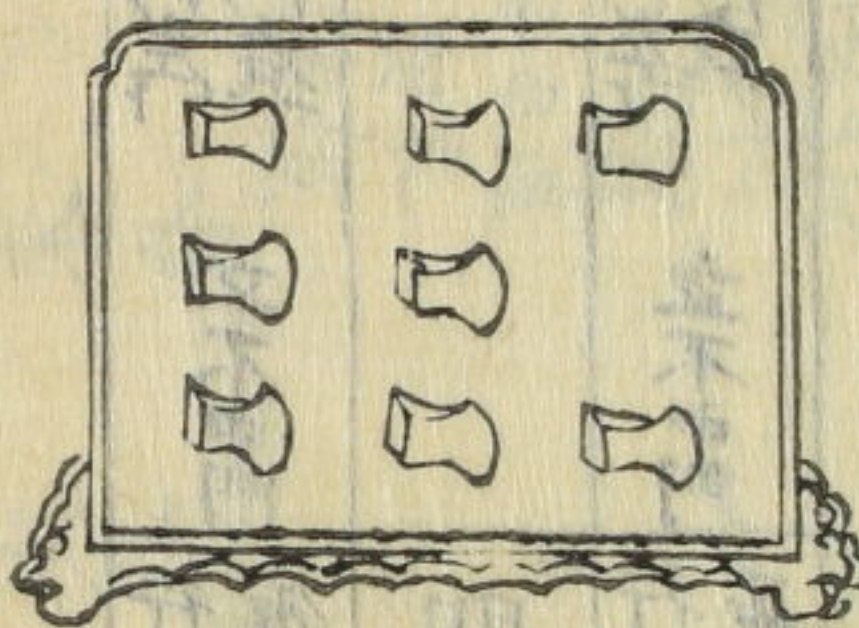
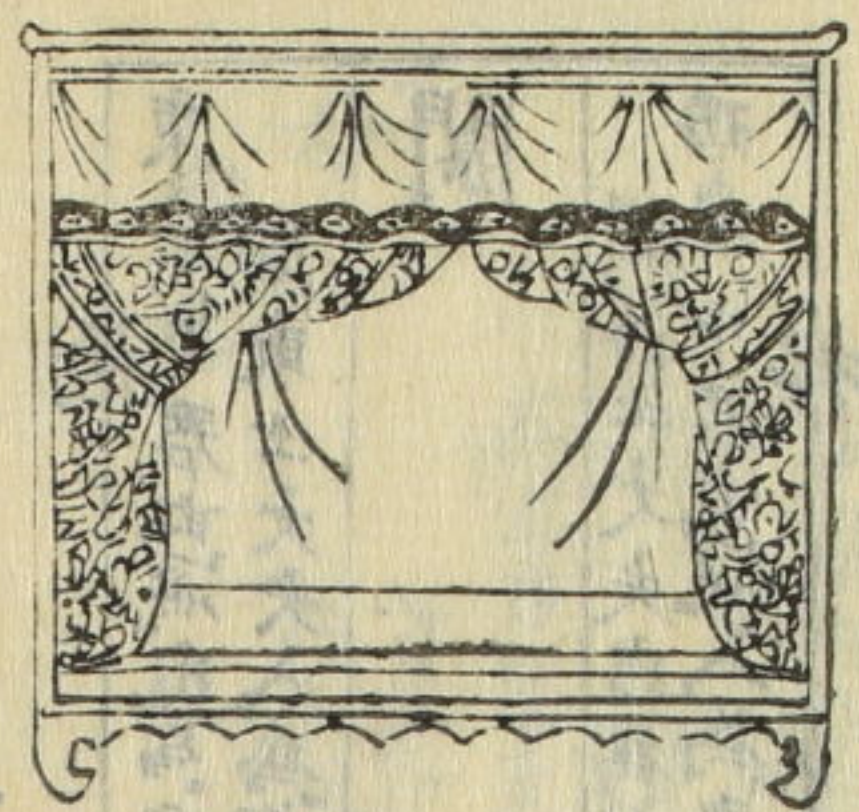
公 門

東扉中君出出為扉左	闕東士大夫入為闕右	行不
闕	立不闕	履闕
闕西士大夫出為闕左	立不闕	行不

附考門兩旁植木曰棖兩
扉相合處置楸窰扉曰闑
闑居中往來出入由左右
棖間之間君出入由左出
則闑東為左入則闑西為
左蓋君自內南面出以東
為左又以西為左也臣民
出入由右出則闑西為右
入則闑東為右蓋臣民自
外北面入以東為右退以
西為右

次展制圖

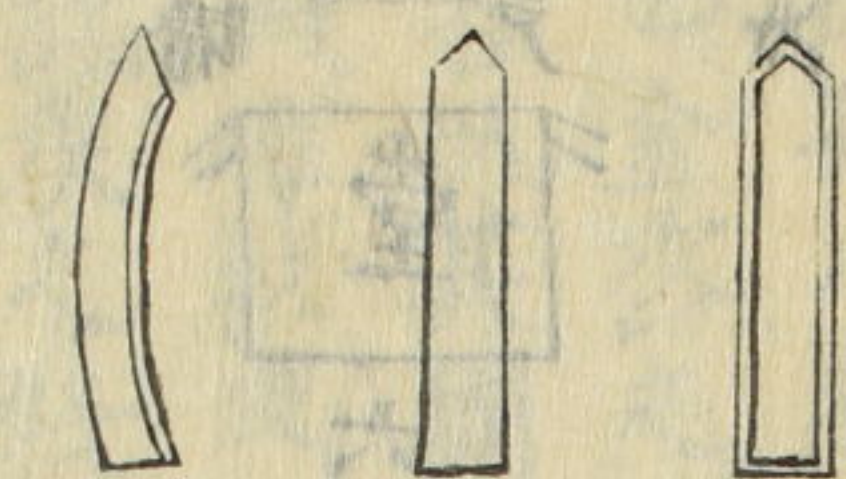

君之座，位在門之內，屏之外，故謂門屏之間，入公門之門，是第一重，太門也。不重，門之門，是第二重，大門之門，是第三重，內所謂外朝。君中立之處也。古者人君立而受朝，故中立之處，屏即衣也。狀如屏風，以絳為質，高八尺，東西當戶牖之間，繡為斧文，亦曰黼，依。

執圭鞠躬如也

圭壁之圖

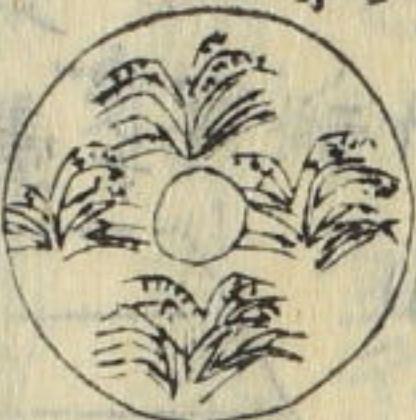
圭 躬 圭 信 圭 桓

壁 痛

穀壁

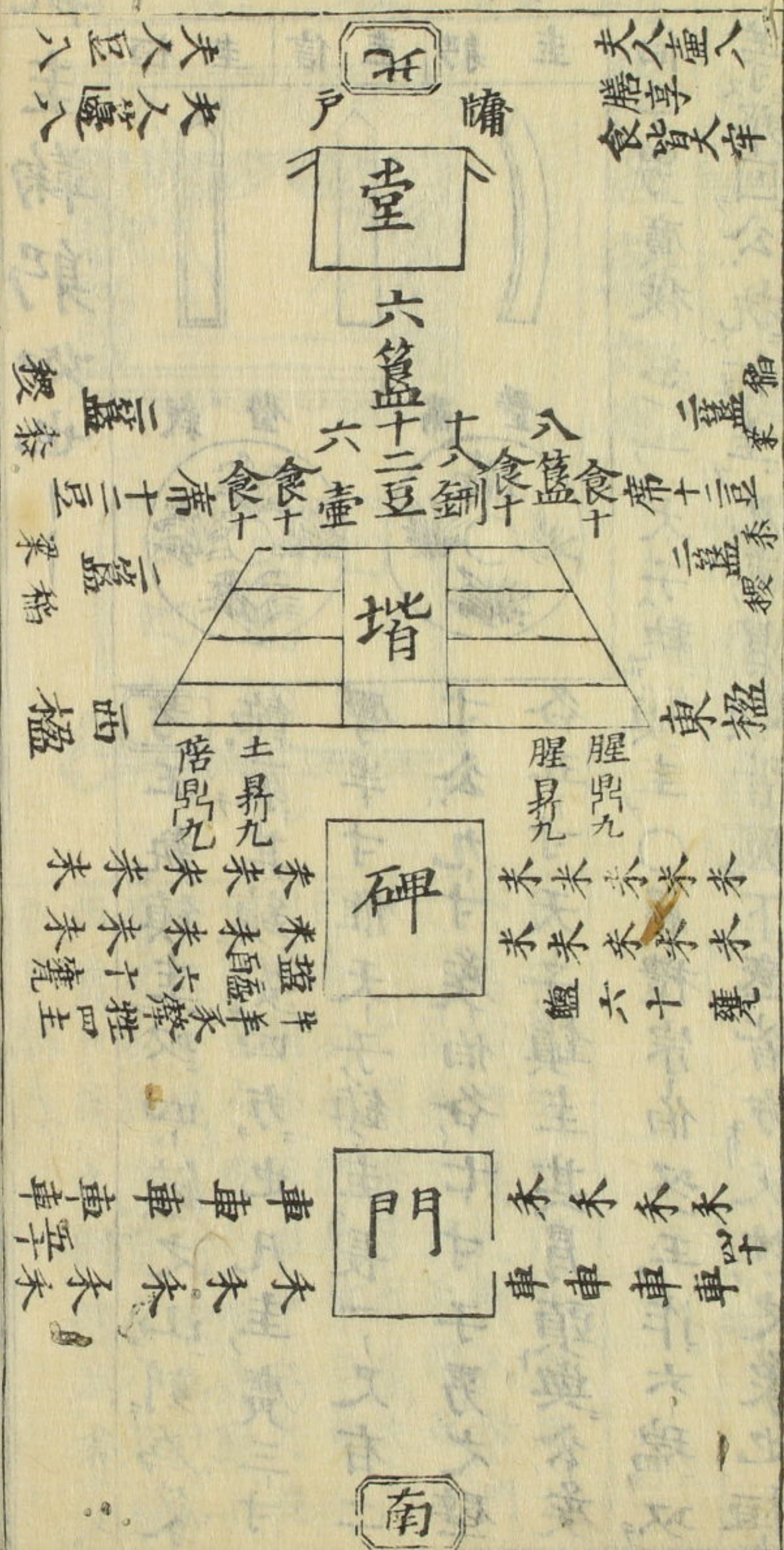
圭 躬 圭 信 圭 桓

伯子男廣彼如一，天子執鎮圭。○周禮宗伯：「王作六瑞以等邦國：公執桓圭，凡圭肩頭皆圓，下底皆方，天地之象也。桓圭之形空，其中雙峙而立，雙植曰桓。取其強直自立而不撓也。公在，天子之下；侯伯之上，以旁上為佐。故圭形如之。侯執信圭，信伸也。其形寔而不虛，體直而不曲，故兼信伸二義在。公之下，伯之上，取其尊而不屈也。伯執躬圭，其形曲取鞠躬。

壁 蒲 壁 穀

考王執鎮圭以四鎮之，山刻為篆飾，取其鎮安四方也。凡圭廣三寸，厚半寸，惟天子鎮圭長一尺有二寸，公九寸，侯伯各七寸。子男之壁各五寸。天子鎮圭其肩頭與公侯

享禮有容色——私覲——

考禮記曰太享其王事二牲奠醕四海九州之美味也羹豆之
荐四肢之和氣也納金示和束帛列璧尊德也龜參前列先
知也金次之見情也丹漆絲纁竹箴與衆共財也其餘無常
貨各以其國之所有則致遠物也又周禮小行人合六幣圭
臣馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者所以
和諸侯之好按聘禮擯者出賓告事畢賓奉玉帛以請覲公
事畢而請覲是欲交其歡敬不用羔者因使而見非特來也
諸侯之庭爲人臣者無外交不敢貳君也以君內則有私見
緇衣羔裘素衣麕裘黃衣狐裘

焦

祛襖皆袖也祛袖小而袂大

孤

朝天子之服也

表 楊

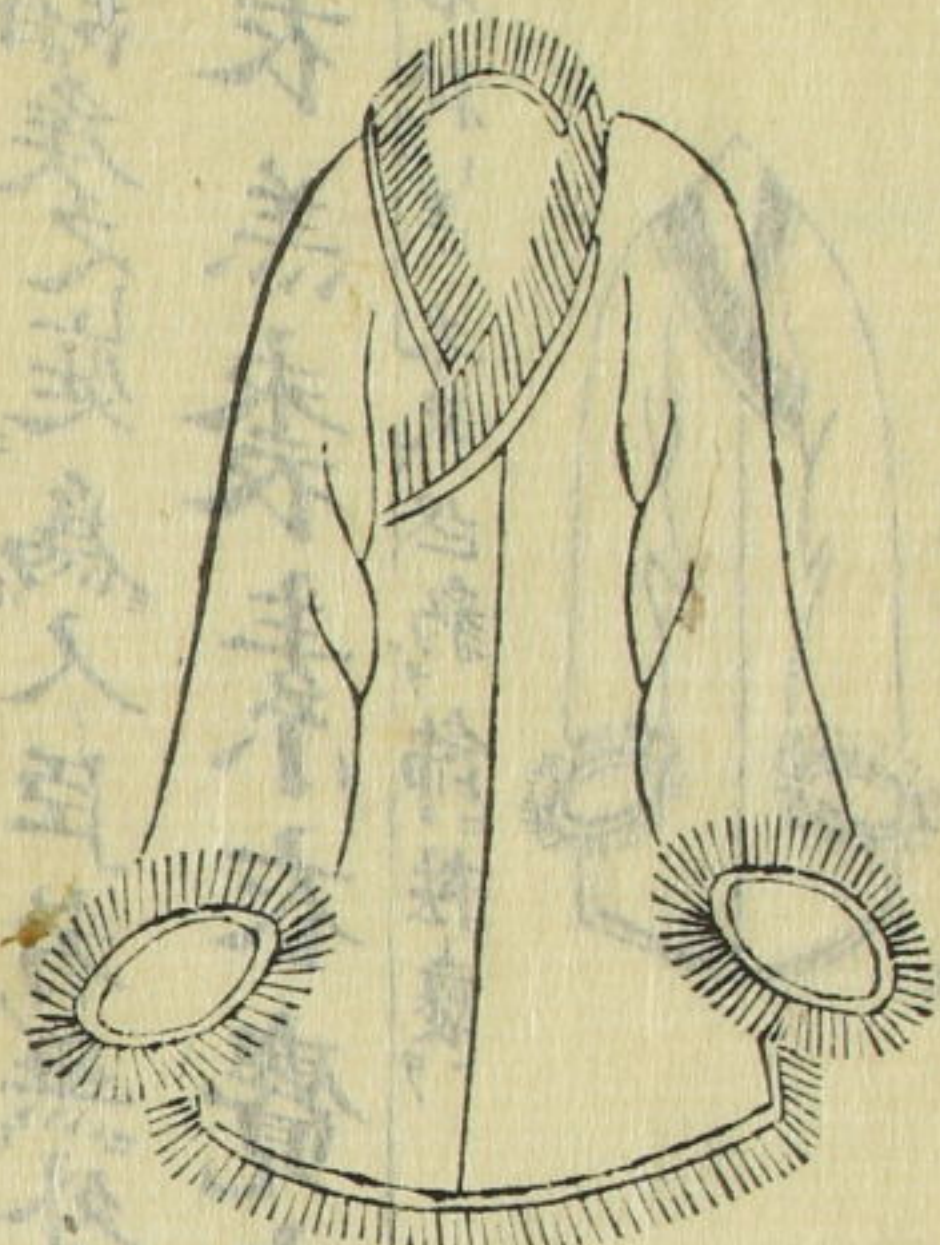
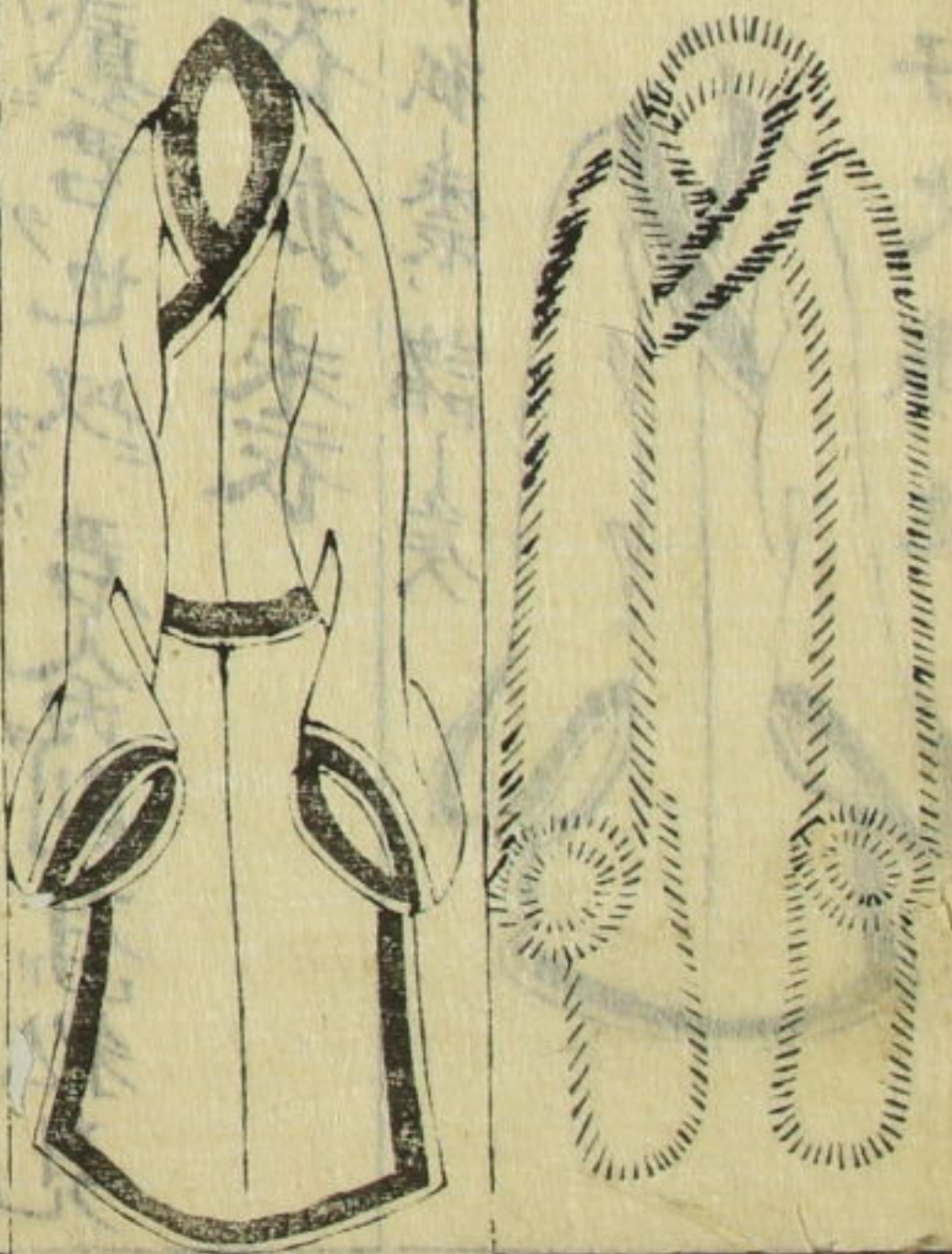

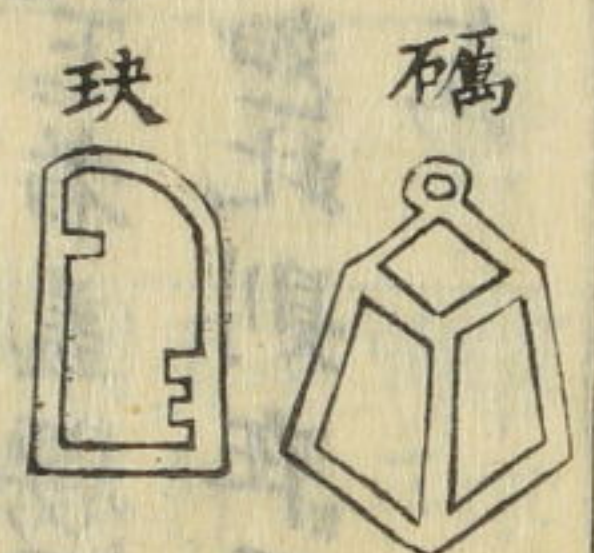
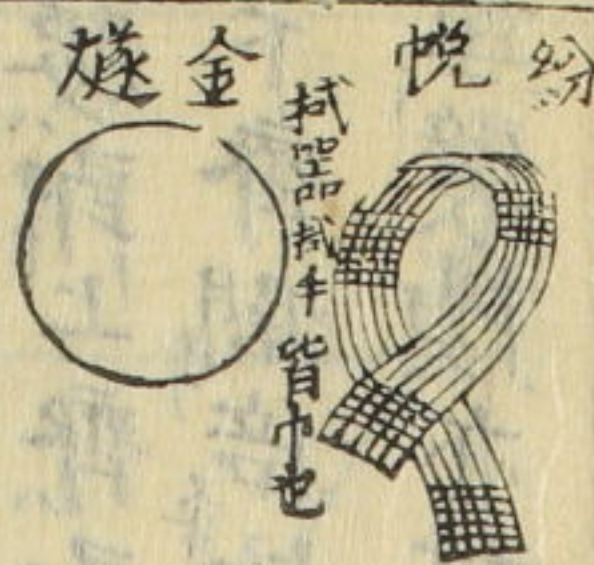
表 襲 襲 表

記曰表襲不入公門襲表不入公門表襲是死楊衣而表在外也襲表謂掩其襲衣而不露楊衣也表與襲皆不為敬故不入公門。陳氏曰表之上加單衣以相楊見表之美曰楊加全衣重襲於楊衣上曰克蔽其美曰襲故王藻曰表之楊也見美也弔則襲不盡飾也君在則楊不飾也服之襲也克美也

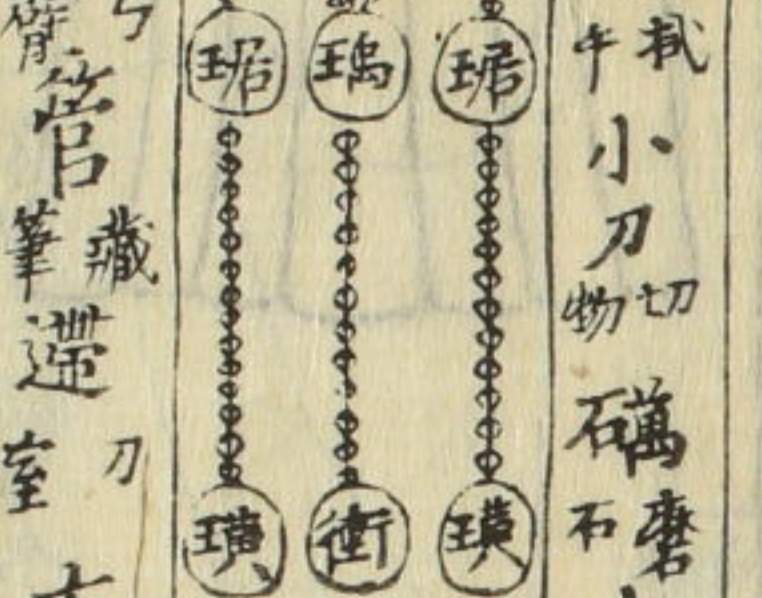
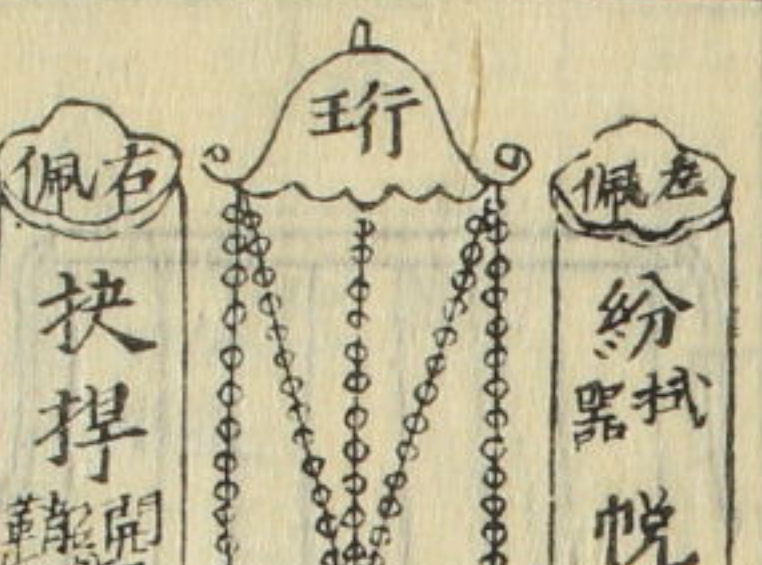
去喪元所不佩

事佩圖

解狀如鉤鉤鉤小曲象骨為之折以解之

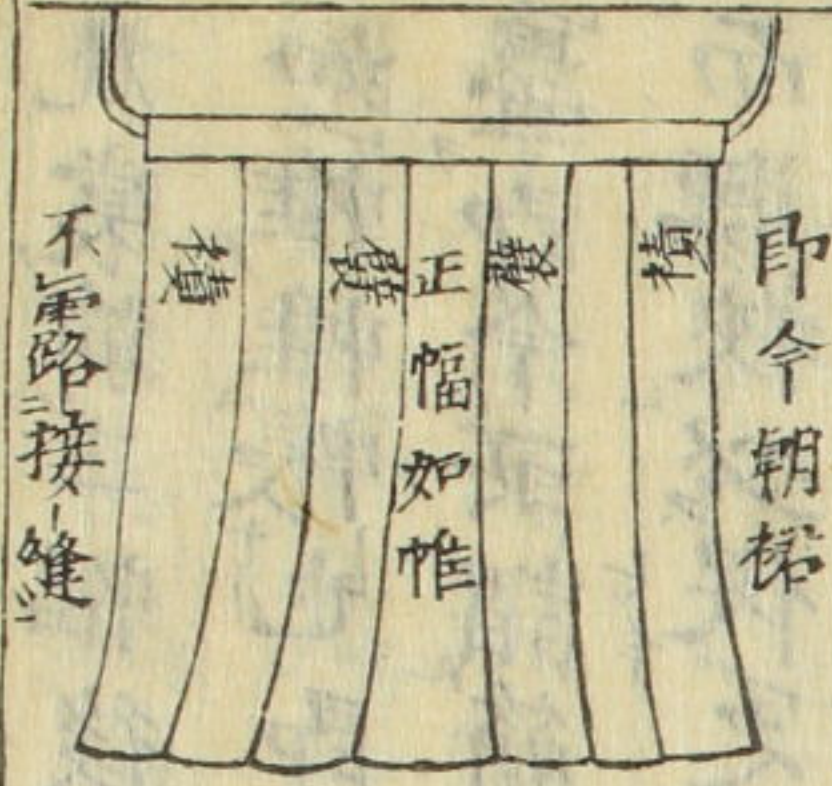
佩玉之圖

上橫曰珩係三組貫以纁珠中組之半貫珠末懸衡牙兩旁組各懸琕琕又兩組交貫琕上係珩下瑱觸衡牙有聲

非帷裳必殺之

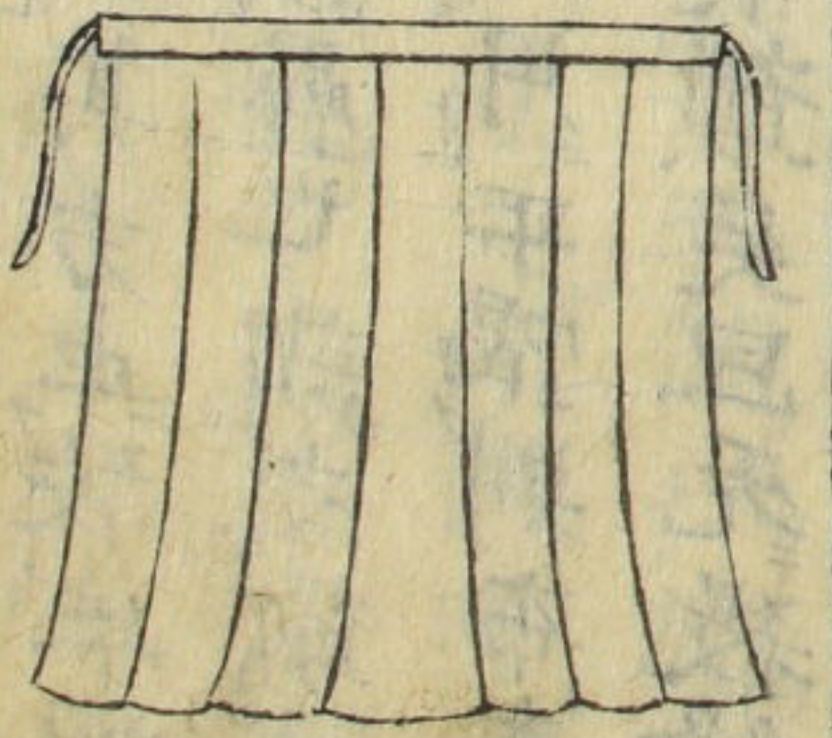
帷裳之圖

常 服

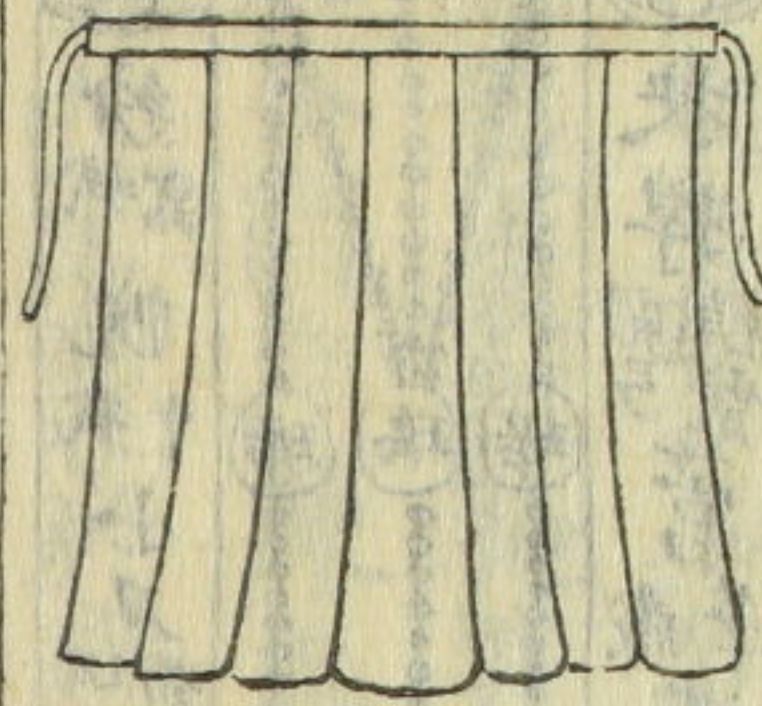

帷 裳 圖

凡裳前三幅後四幅象陰陽也帷裳札服取其方正故三幅如帷帷帳也即今之腰裙是也襷是衣幅積疊也謂之緝成疊即今所謂簡也言腰有襷積者蓋帷裳既用平幅則布廣而腰狹必促之以就腰故腰之兩旁則有襷積矣且无殺縫者對非帷裳而云耳

非帷圖

集註曰其餘者若深衣夫曰其餘者言非朝祭之服皆是也曰腰半下齊倍腰此二句上一句深衣文下一句是王藻文兩引相証以足意義也蓋腰即上齊即下腰半下者蓋腰圍狹半於下齊也齊倍腰謂下齊闊倍於上腰也如此則在兩旁有殺縫而无襷積矣曰無襷積亦對帷裳而言

裁腰齊

深衣之裳以布六幅斜裁為十二幅三分之一皆在上三分之二皆在下腰狹齊闊腰不用襷積而旁有斜裁之殺縫唯朝祭之服帷裳用正幅者不殺之非帷裳而如深衣者必殺之殺謂腰殺於齊者一

若深衣前兩襟相掩之圖

深衣者且蓋為質以玄飾之深以言平深邃不淺露也制十二幅以應十二月扶圓以應規曲袷以應矩圓繩及踝以應直下齊如權衡以應平五法以施故

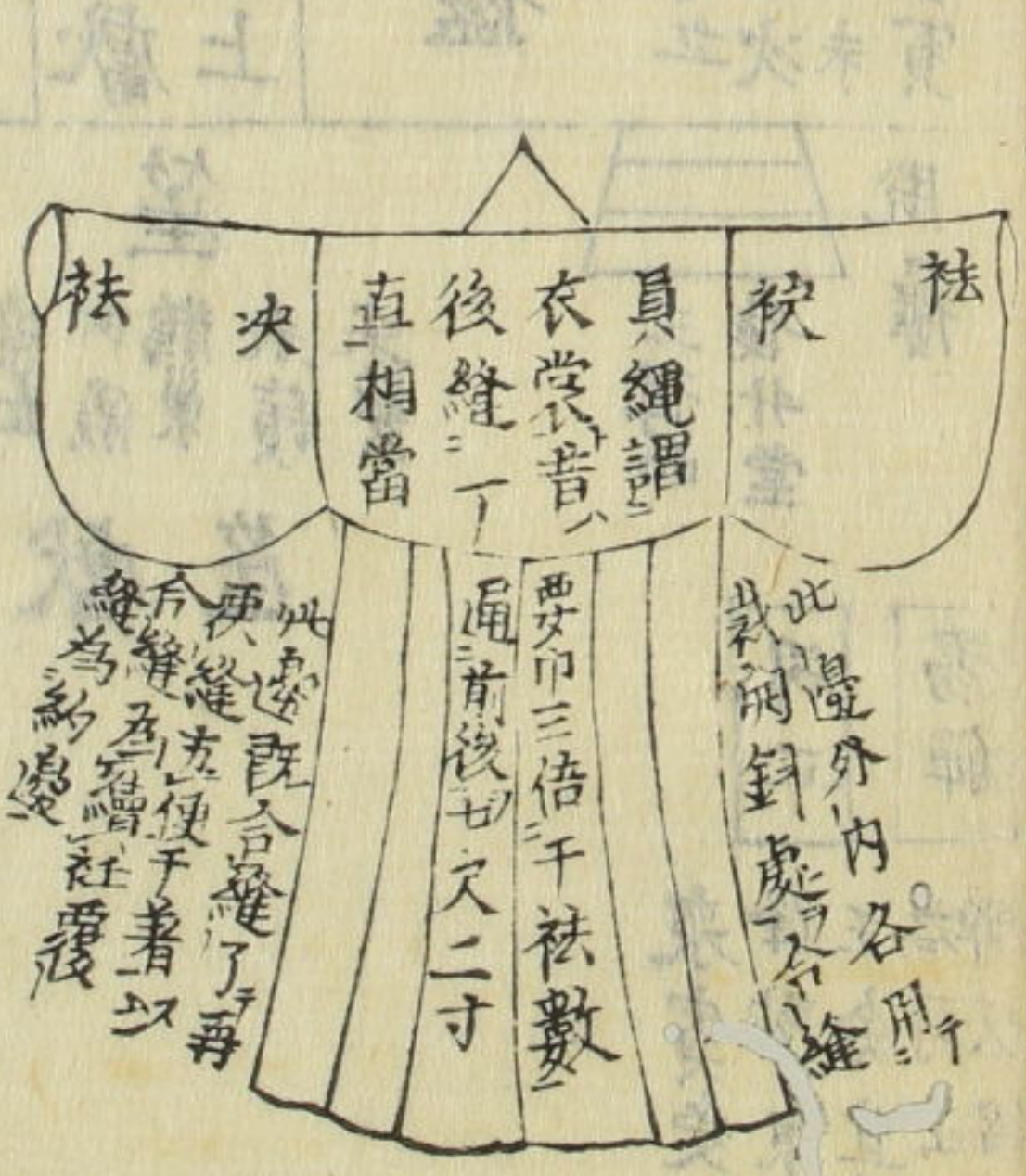
聖人服之規矩取其私繩取其直權衡以可文可武可遠相可治軍旅也○裁用白細布度用指尺中權中節為寸衣全四幅長過脇下屬裳用布一幅中屈下垂前後共四幅如

今之直領衫，但不裁破脇下，過脇而屬裳處大約太闊七尺三寸，每幅屬裳三幅，裳交解十二幅，上屬裳及踝用布六幅，每幅裁為三幅，下頭廣一頭，狹狹頭當廣之半，以狹向上連其幅，屬于衣，屬衣處闊七尺二寸，每三幅屬衣一幅，下邊乃踝處約闊一丈四尺四寸，圓袂用布二幅，各中屈之如衣之長，屬衣之左右縫合其下，以為袂本之廣如衣之長而漸圓殺至袂口，其徑二尺二寸，方領兩襟相掩，袖在脇下，則兩領之會句，方曲，裾用布一幅，如裳之長交解裁之，如裁之制，但以廣頭向上，布邊向外，左掩其右，交袂垂之，如燕尾狀，又稍裁其內，旁大半之下，合漸如魚腹，而未為鳥喙內，右綴于裳之右旁，黑綠緣用黑絹領表裡各二寸，袂口裳邊表裡各一寸半，袂口布外別此緣之廣也。

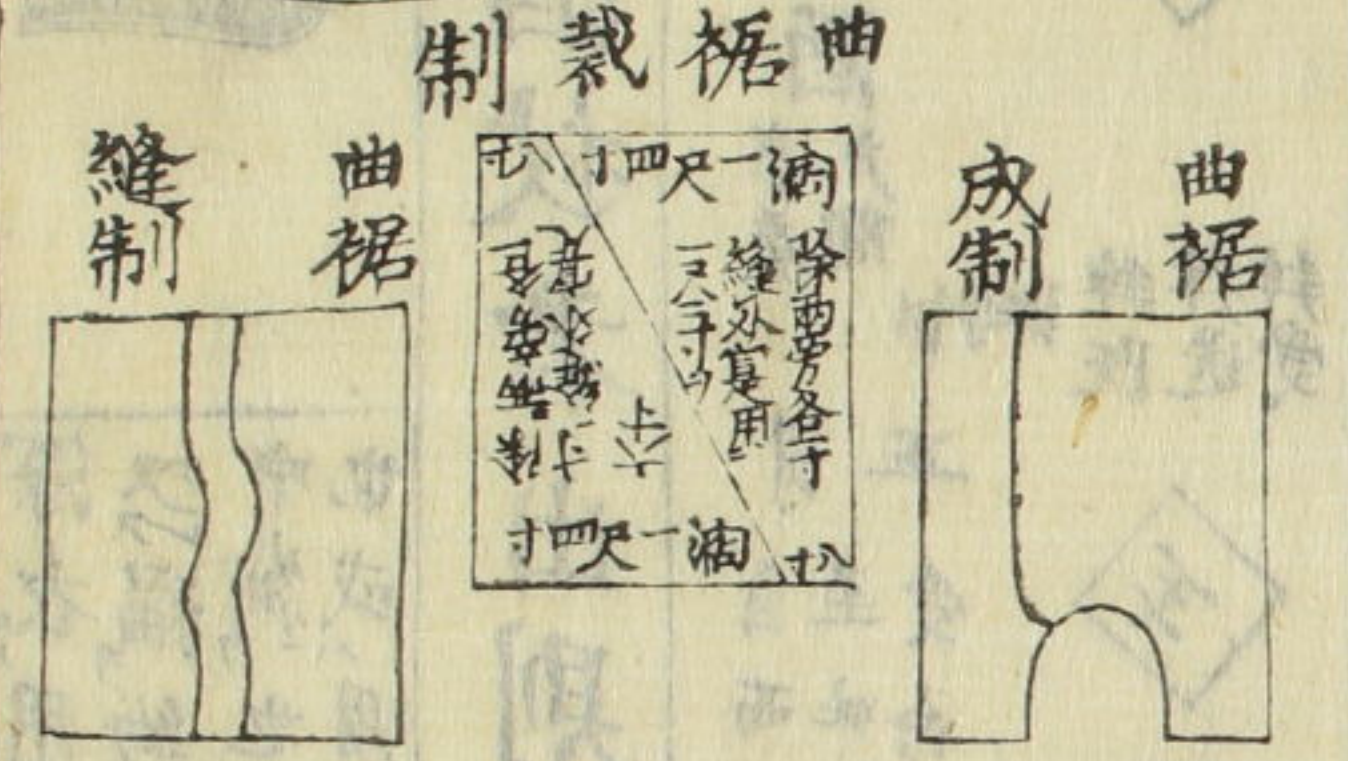
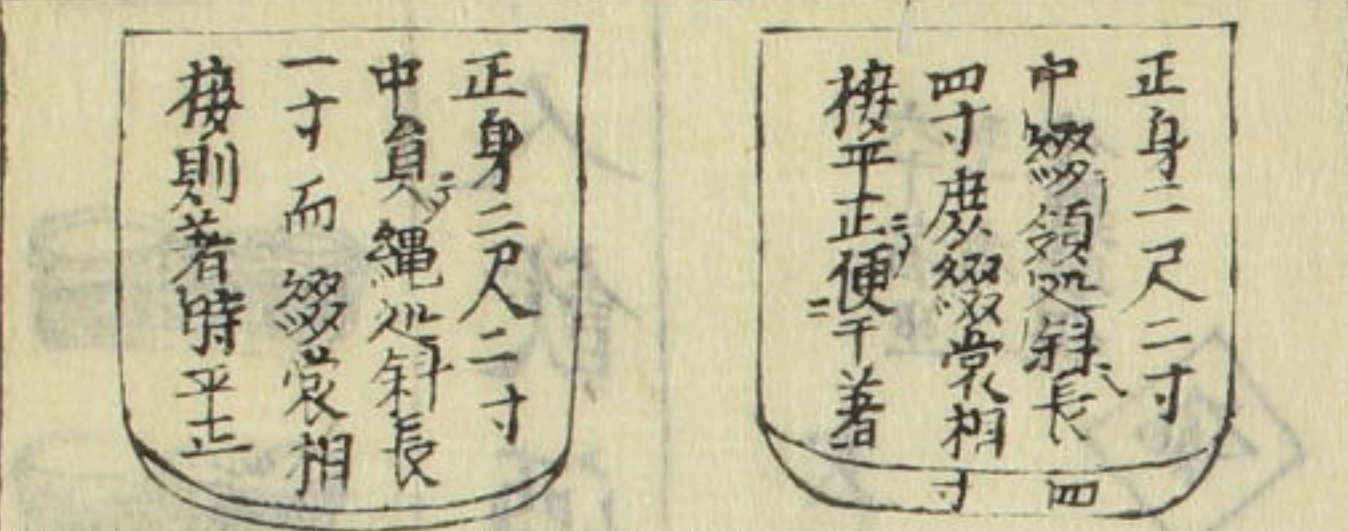
深衣前圖

深衣後圖

裁衣前法 裁衣後法

深衣後圖

用黑絹六尺計中屈之右邊就屈之為橫轉左邊反屈之自轉四寸而斜縫向左右圓曲而下，遂循左邊至兩腋使之向裏以輕當領前最裏之至兩耳旁各綴一帶，廣二寸長二尺，自中無之，項後相紐而

深衣用白履狀如今之履絢纁純素四者
以緇約者謂履頤屈修或緇為鼻纁者緇
中糾也純者謂履口緣也緇者所以繫履
也或用白履黑純禮亦宜

鄉人飲酒杖者出則一一

鄉飲在庠以養老為兼

六十者坐
五十者立
侍聽政役

玄酒

在房
戶間

正司
受至自
舟此西
安北階
賓面升

盥洗

三 擧

入門
至庭
升階
樂歌

間歌三終
笙歌三終
合歌三終

并迎

上堂

四牡
皇華

升飲

鹿鳴

間莫
歌
合
樂
關
睢

南有嘉魚
南山有臺
上獻

笙

由庚 崇丘 由儀 鵲巢 永寢

笙獻

拜送

九十者六豆
八十者五豆
七十者四豆
六十者三豆

賓拜
主洗

葛西
卷百

上
西
楹

二寅
泉寅
正司
至初
西奉
階王
安命
省立

脫履

三揖而後升堂

司正

衆賓受獻後盡
降階東面
王舍其黨一人
以司立監禮揚
解以留衆賓也

鄉人儼朝服而立於阼階

朝服圖

天子燕服爲諸侯朝服。王藻云朝以旦視朝于內朝。朝服天子以燕群臣。以粃粃天子之卿服。以從燕諸侯朝服。臣食諸侯不限。或內或外。視朝行道皆服之。諸侯之孤卿大夫服以朝君。諸侯之臣與其君旦視朝之服。皮弁重於視朝。朝服重于玄端。朝服緇帶。朝服素鞶。朝服曰屨。

疾君視之東首加朝服拖紳

朝神圖

玉藻曰天子素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子編帶并紐約用組三寸長齊于帶紳長制士三尺帶首司二尺有五寸

見齊衰者——見冕者——

斬衰冠之經圖

冠

斬衰以苴麻為之
圓九寸不去浮瑣

首經

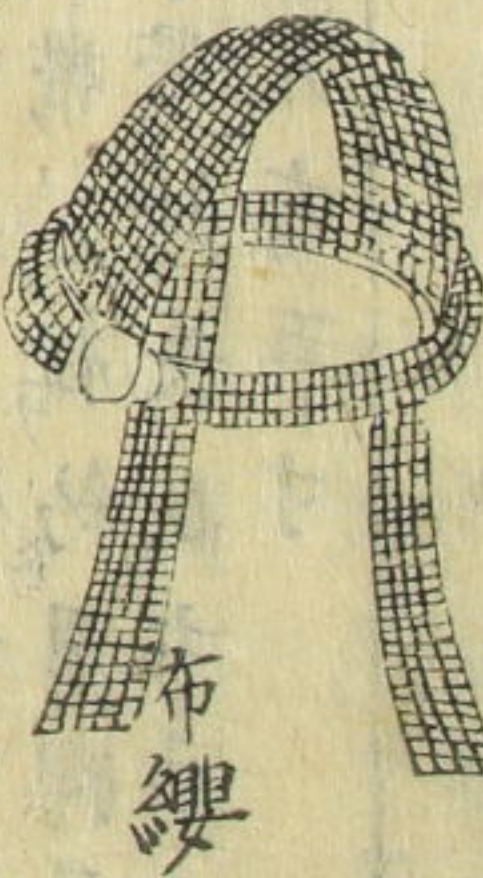
左本在下

齊衰冠之經圖

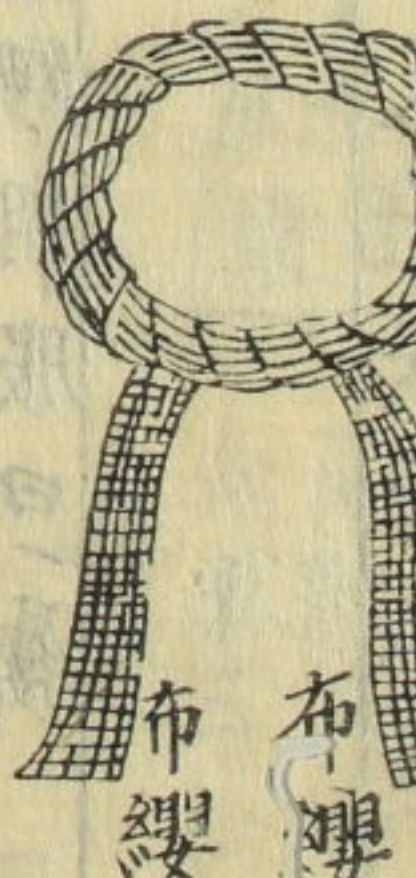
冠

齊衰以苴麻為之圓七寸二分

首經

右本在上

斬衰要經

斬衰至大功初皆散垂至成服乃絞五十寸不散垂

絞帶之圖

絞帶

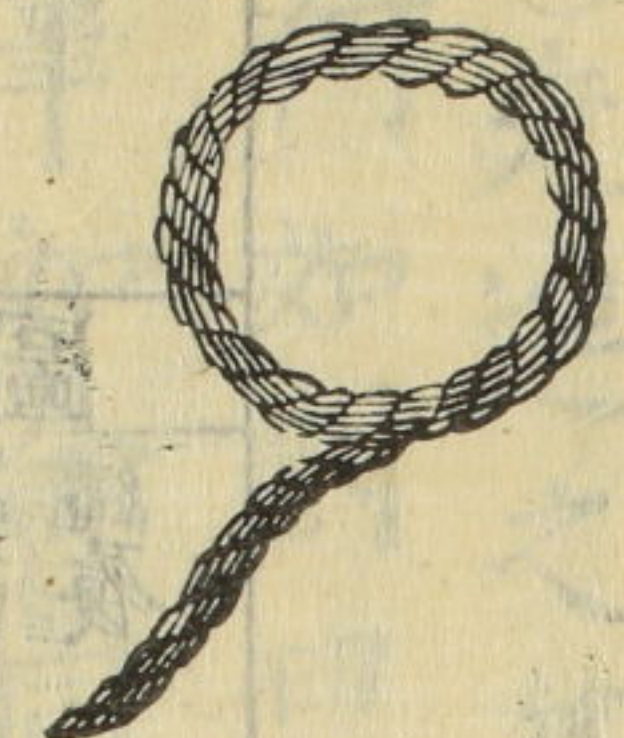
以苴麻為之圓七寸二分散垂至三寸後之婦人同

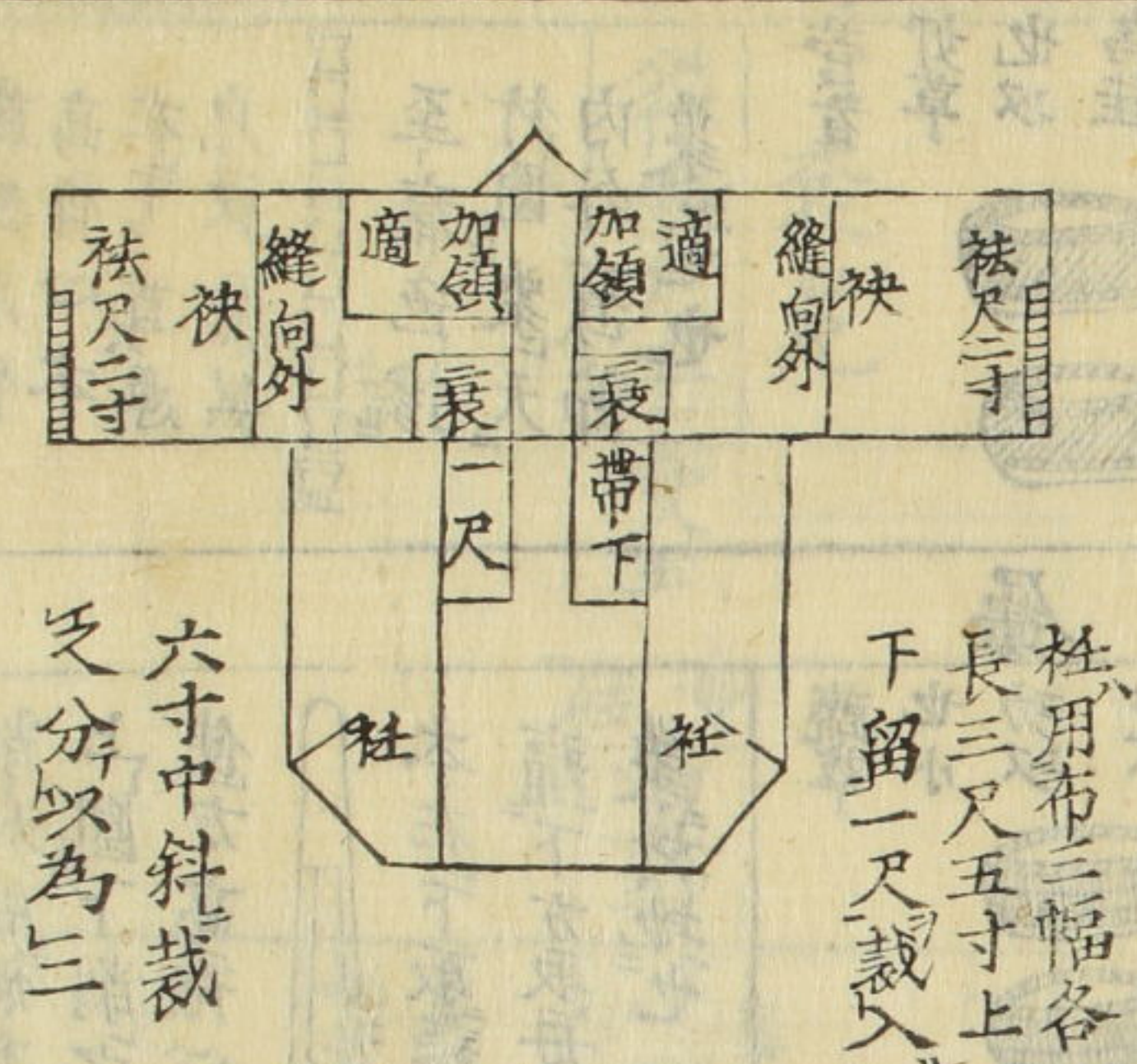
斬衰用麻

前衣之圖

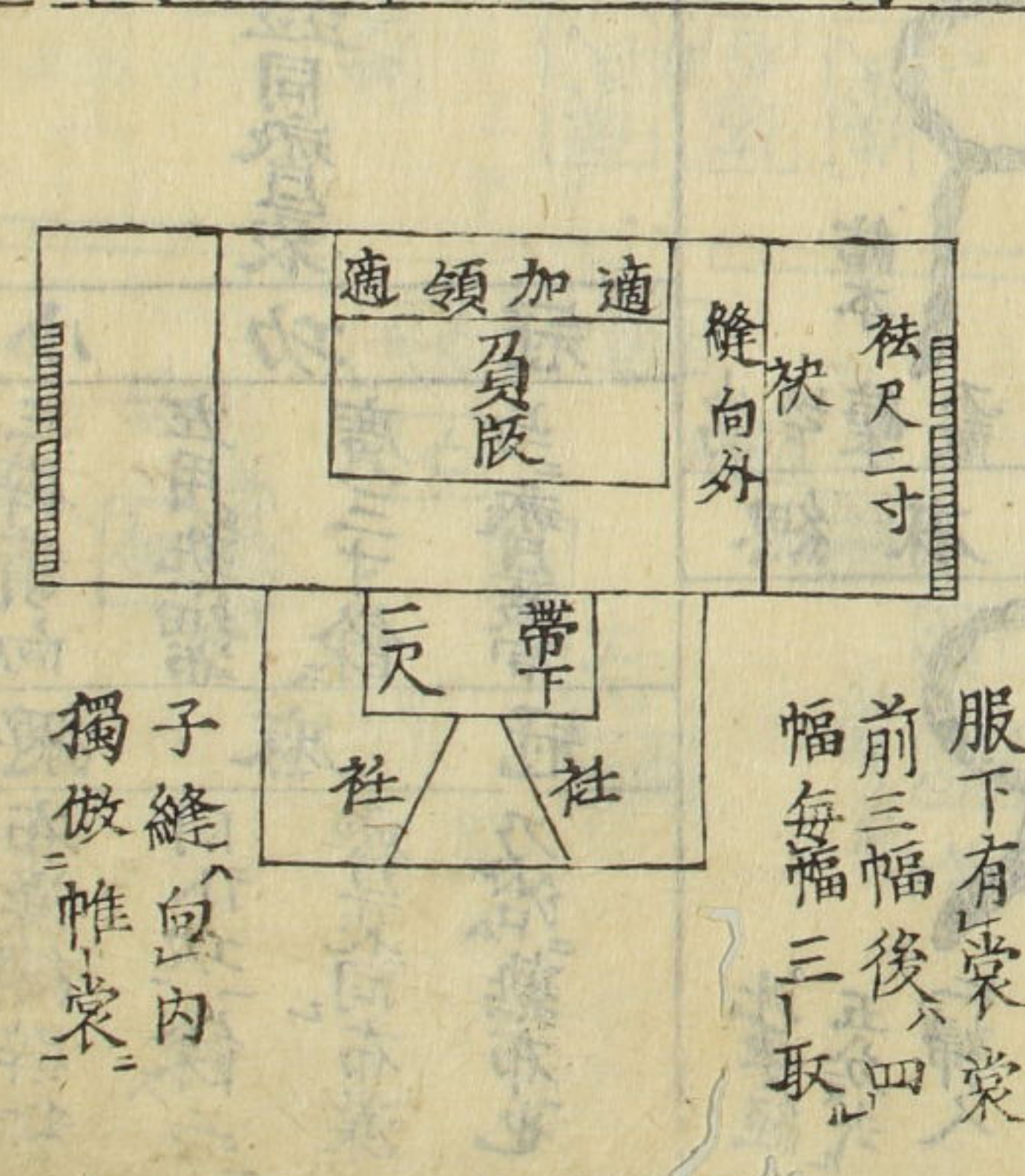
象革帶者苴麻為之

後衣之圖

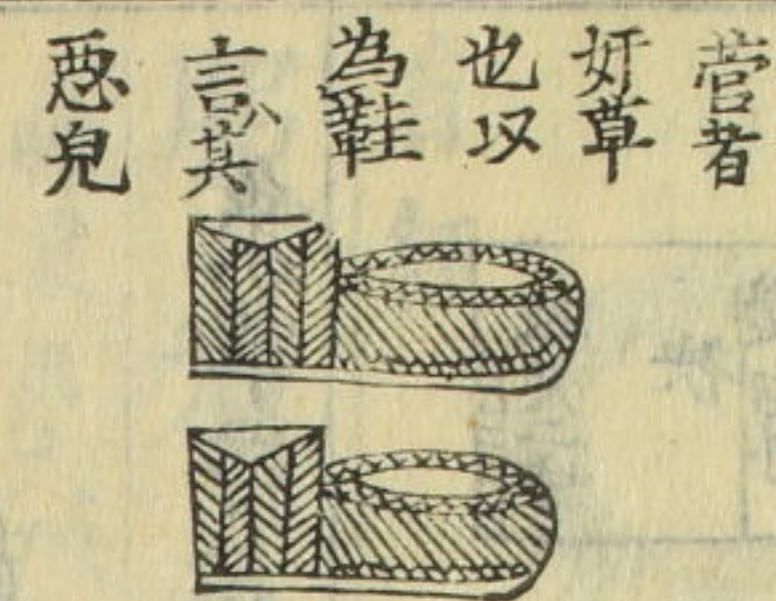

後衣之圖

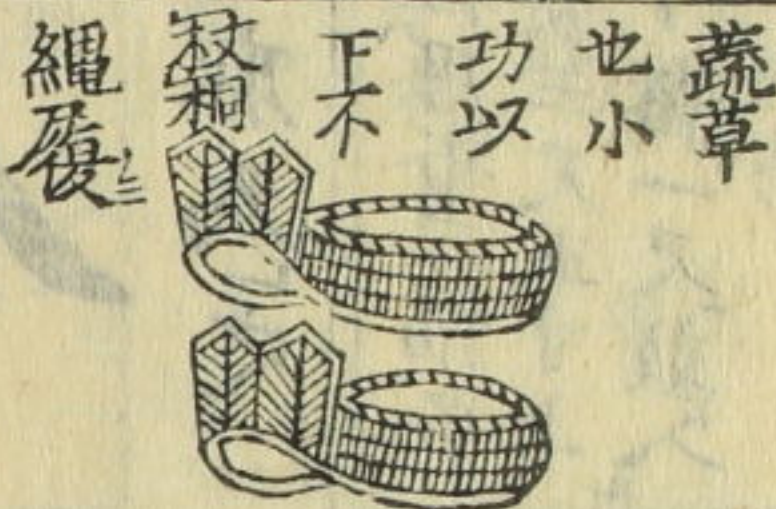
斬衰苴杖菅履之圖

苴杖用竹
高齊心木
在下直惡
兒取黎黑
至痛色慘
竹圓象天
內外有節
象字二也

履之圖

削杖用桐木
上圓下削之
使方高齊心
本在下取悲
痛下方取每
象於地也

小功要經

大功要經

立同齊衰

小功要經

三辟積向
左用熟絹
廣三寸餘

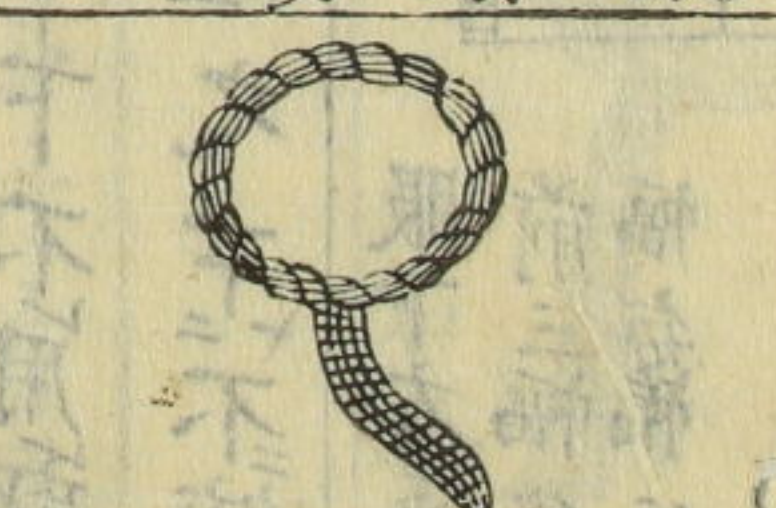
大功要經

布澡纁辟積
同小功餘
齊衰同布澡

乃浴熟布也

結本
熟麻
二寸半
要經

此要經
五分去
婦人
同齊衰
以下布
用熟麻

論語上終

論語下

先進之篇

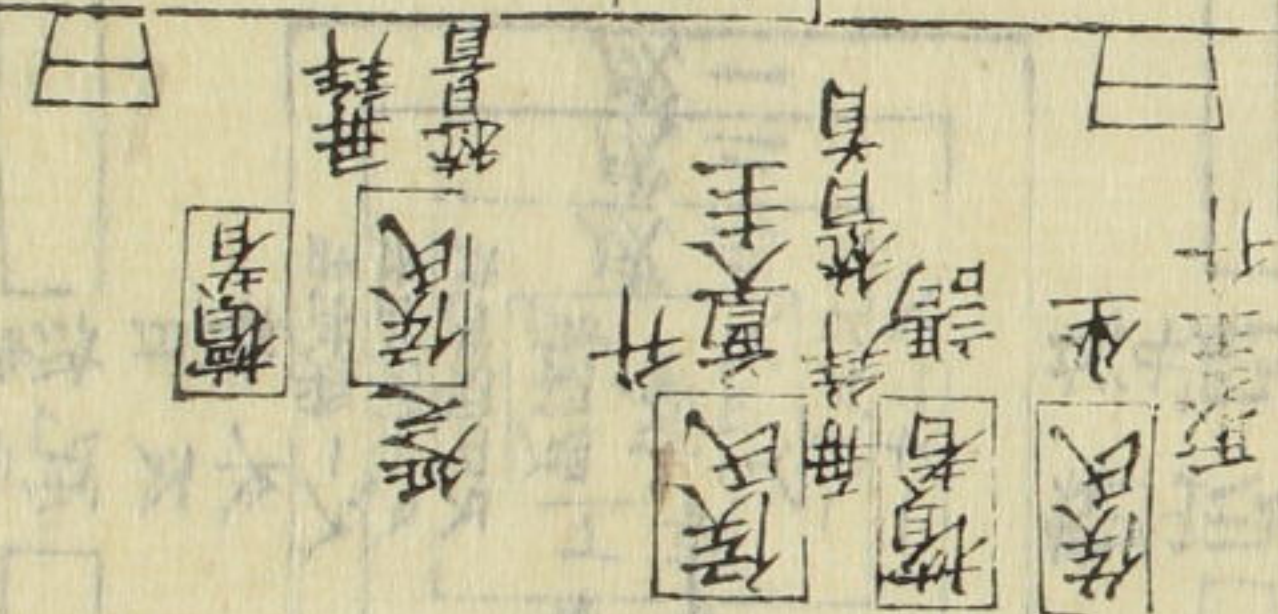
赤爾何如對曰非曰能之願學焉宗
庶之事如會同端章甫

諸侯觀天子圖

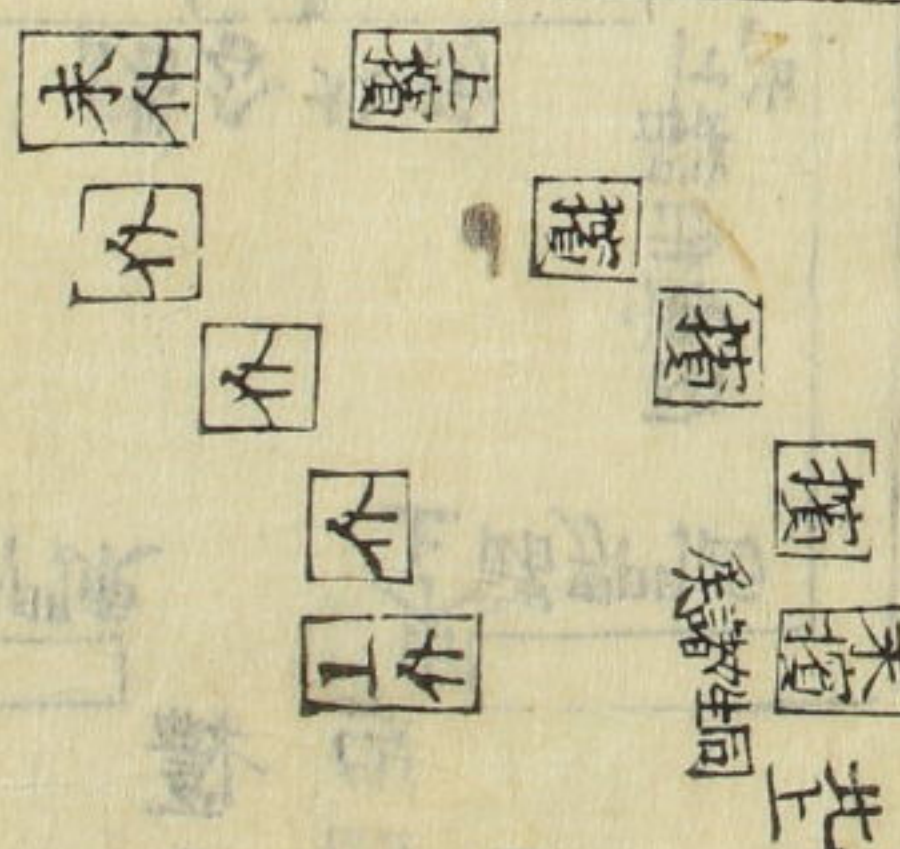
衰冕

斧依天子受玉

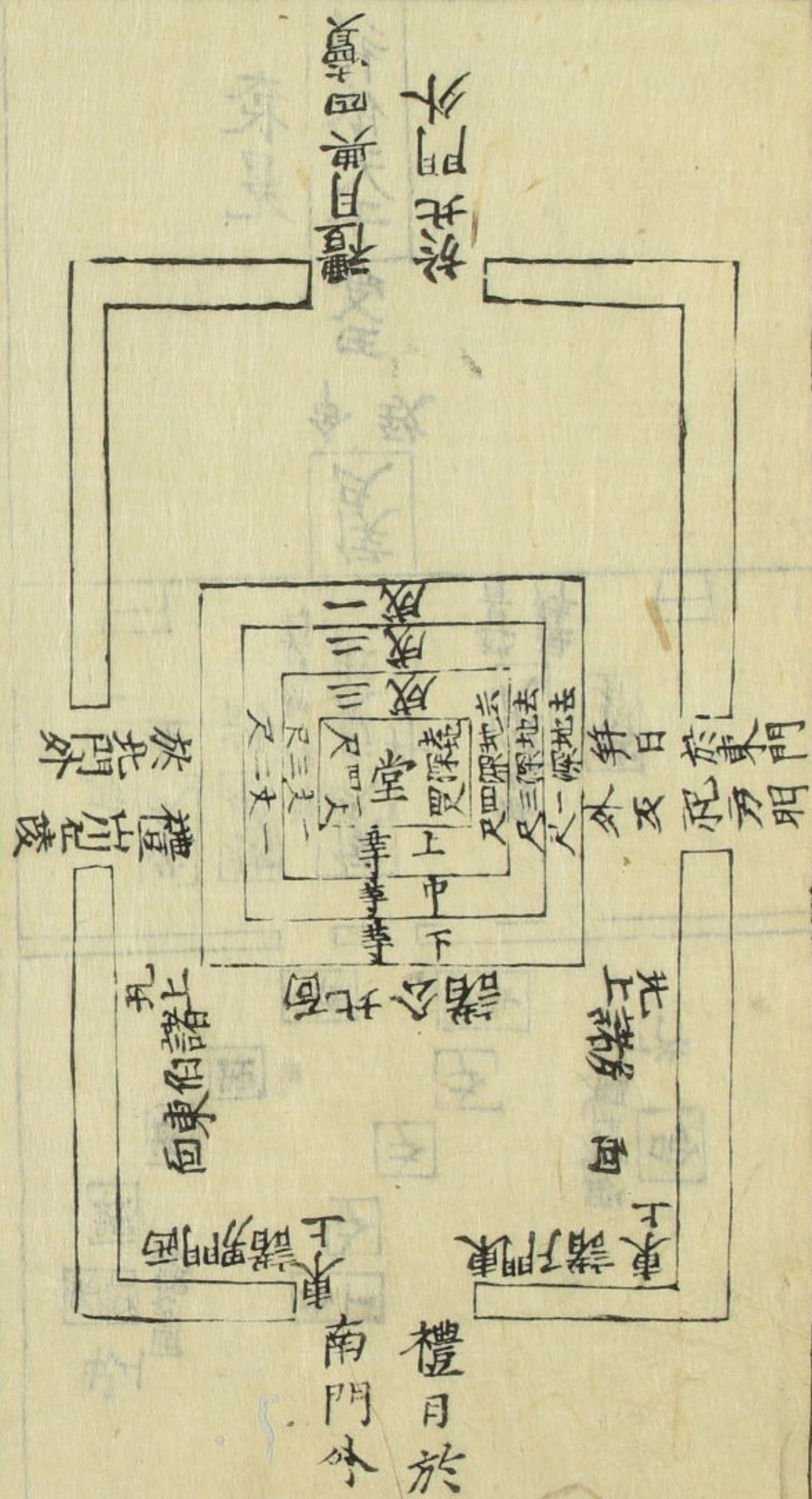
命致侯氏

北上
舍康姓異

會同見諸侯圖

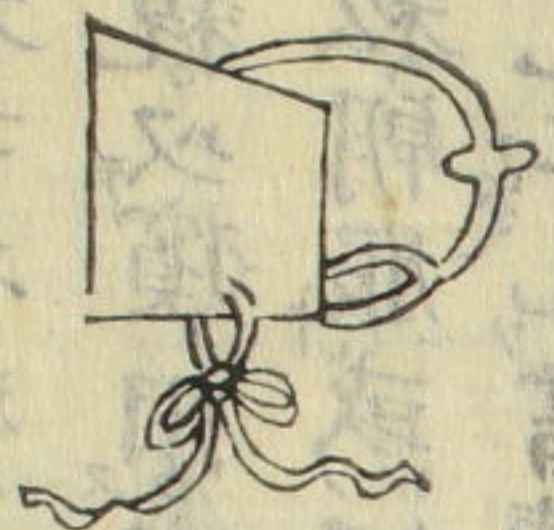

考

按禮記註諸侯春見曰朝受贄于朝受享于廟秋見曰覲一受之於廟夏宗依春冬遇依秋周禮朝覲會同皆連類言之不一而足故鄭氏大宗伯時見曰會殷見曰同註亦云諸侯有不順服者將行征伐之事則既朝覲為壇命事焉謂之會

十二歲王如不巡將則不服盡朝朝禮既畢王亦為壇命政焉謂之同可見朝是總名朝覲宗遇是日時之分名時見殷見又在其外但會與同不拘湊著何時必先行朝覲宗遇等禮既行朝覲宗遇等禮必於宗廟宗廟之夏雖不會同而曰如會同語氣明有飯宿不得盡作兩事可知觀禮諸侯或朝皆受舍於朝同姓西面北上異姓東面北上

章甫冠圖

殷之冠曰章甫玄其制與周之委貌夏之毋追堆音見服端玄並用緇布為之圖

司服云卿大夫服自玄冕而下諸侯之卿大夫皆服之司服其齊服有玄端素端按王藻天子玄端朝日於東門之外卒

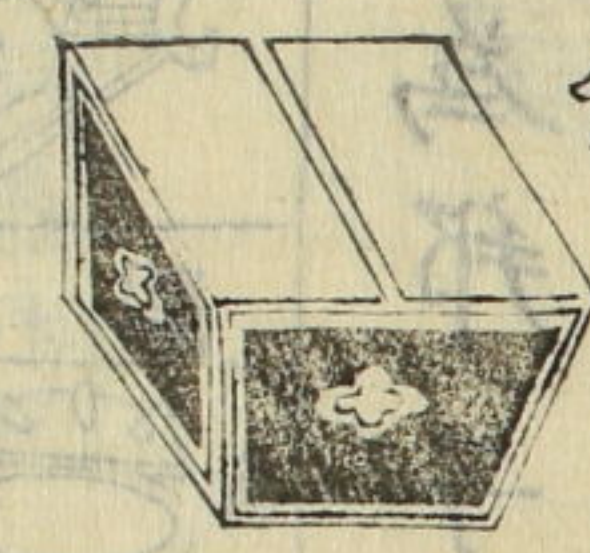
食玄端而居玄端玄裳黃裳襍裳鄭注云士玄裳中士黃裳下士襍裳玄端服君太夫士皆服之裳則不同諸侯孤卿大夫士之齊服士祭以筮目筮者大夫士以為私朝之服以事親以擯相士冠天子以為燕服士以為祭服太夫士或以為私朝服或以事親或以擯相或既冠則服之以見卿大夫卿先生凡書傳所謂委貌者即此玄端如晉侯端委以入武官一章衣无文裳刺繡而已是以謂玄焉玄冕太國之卿玄冕絺三就前後各三旒考玄端服玄者赤黑色也端取其正衣袂皆二尺二寸而屬幅廣袤相等也然端者衣之領袖幅邊即今之深衣以青黑之色而飾其領袖幅邊故曰玄端章甫緇布礼冠章者明也甫者丈夫之美稱也即今之幅巾所以表明其丈夫者也夏曰毋追商曰章甫周曰委貌公西赤

周人而曰章甫者以孔子幼居於宋冠章甫之冠從孔子而稱也

○子路之篇

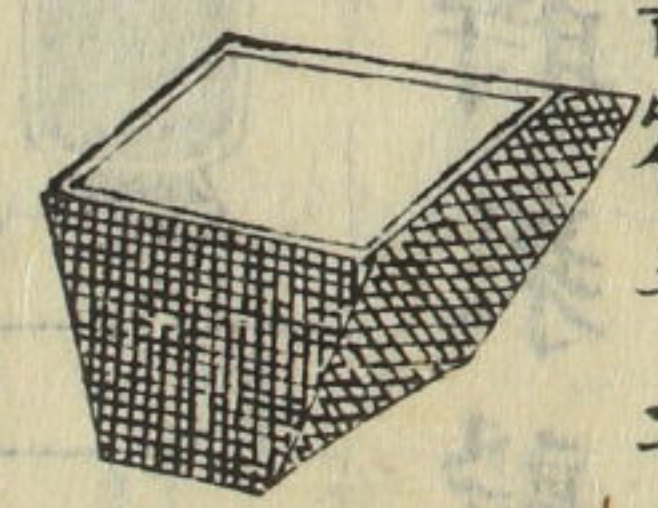
子貢問曰何如斯可謂之士子曰——曰今從政子曰噫斗筭——

斗式制圖

斗容十升

筭式制圖

筭竹器容斗二升

衛靈公之篇

衛靈公問陳於孔子孔子對曰俎豆之事——

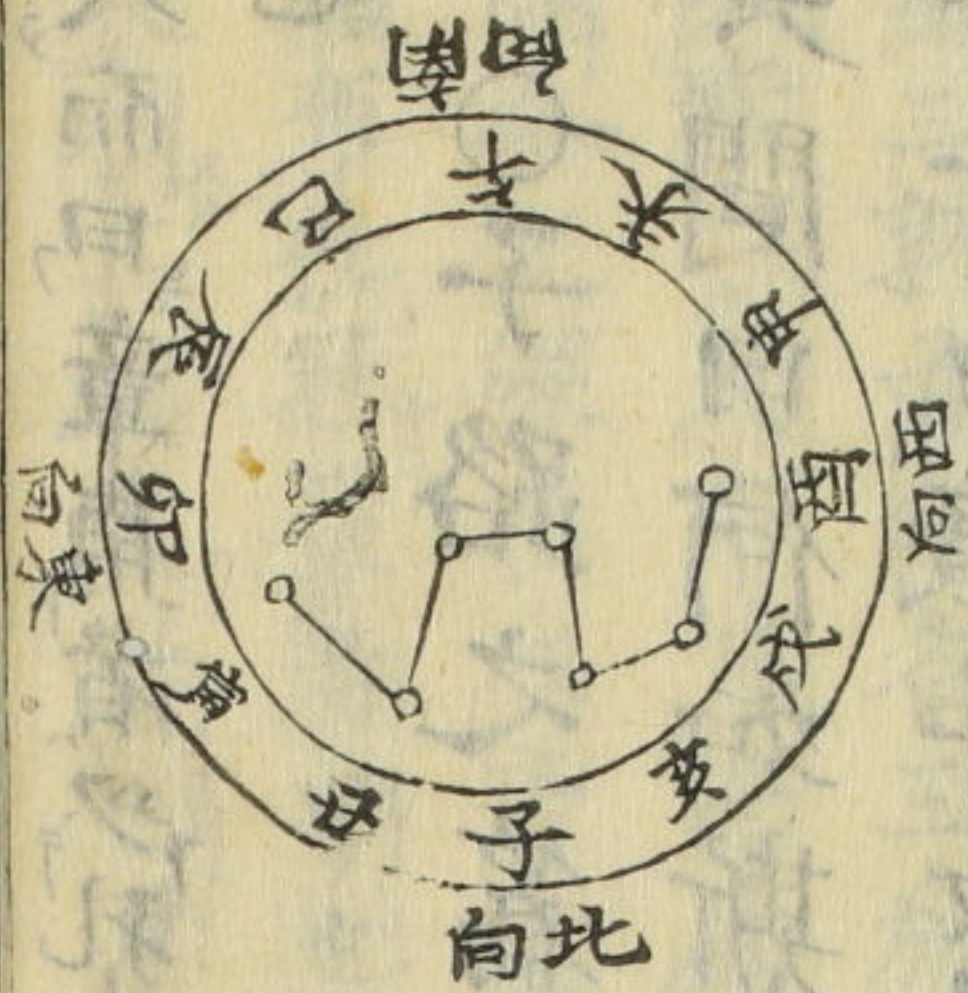
巾車玉輅制圖

輪人為蓋圖說蓋斗曰
部部徑六寸厚一寸上隆
一分斗下隆常長二尺徑
一寸隆常下入一尺長八
尺徑二寸足以合隆常
也用弓二十有八每弓
長六尺廣四分

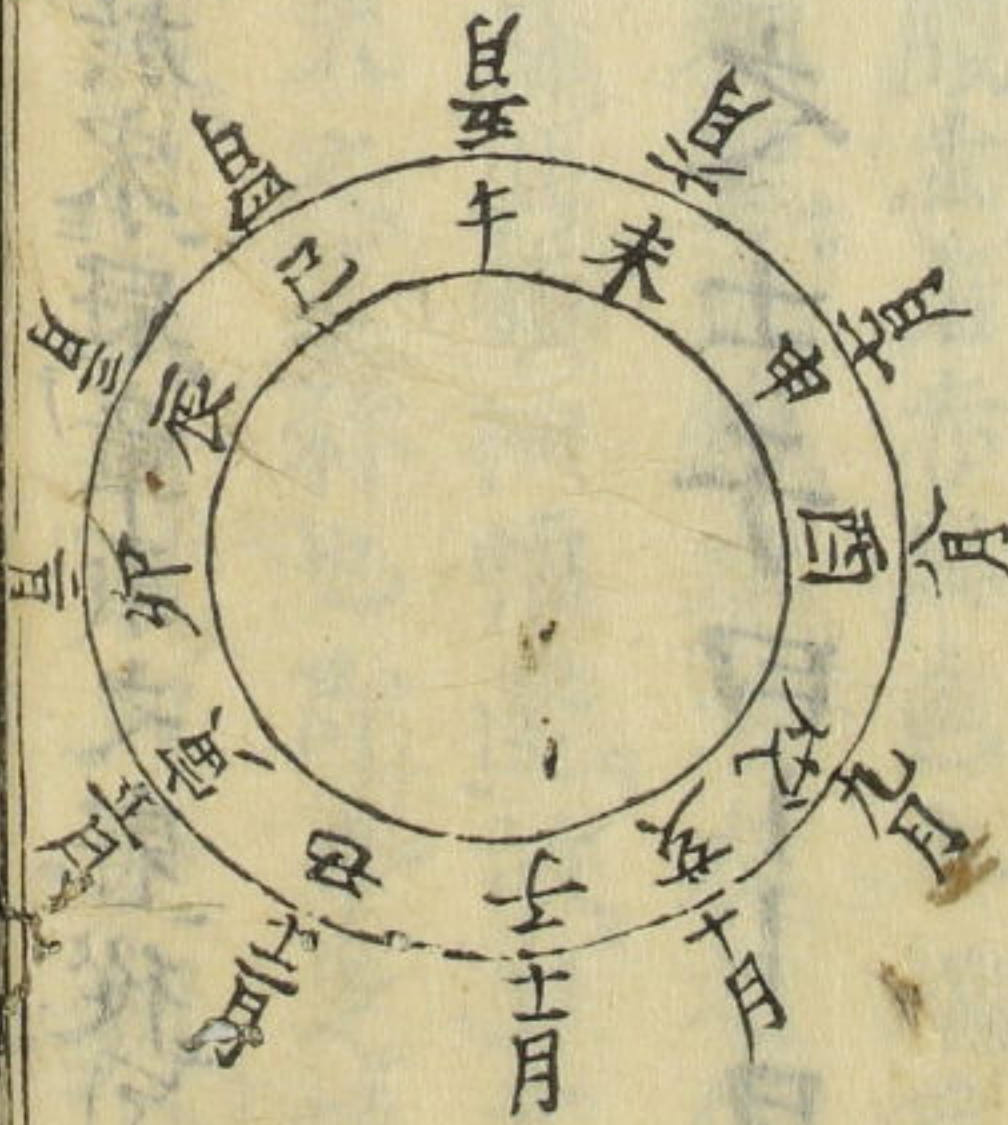

巾車平輅金
木象革四輅
其節雖異制
則同今特圖
玉輅之一兼
太常之旂
備祭祀所乘
其餘車式皆
具考工記則
諸輅可知矣

夏正建寅之圖

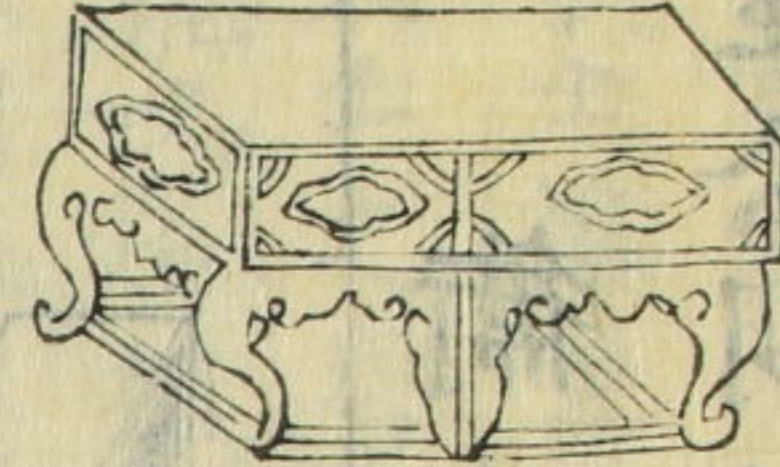
斗柄建寅之圖

顏淵問為邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕

俎圖

木為之反儀載

豆圖

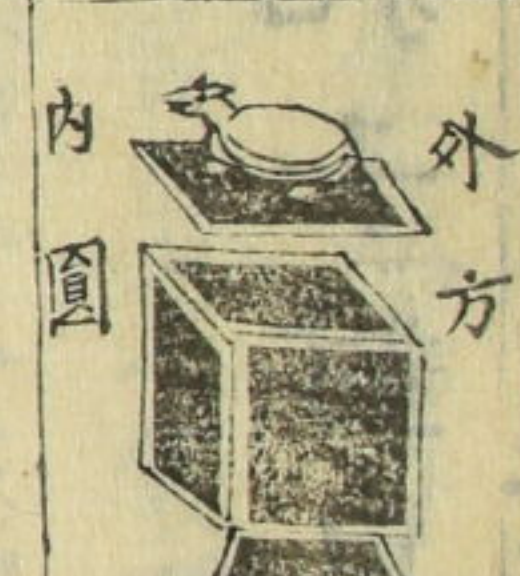
簠圖

簋圖

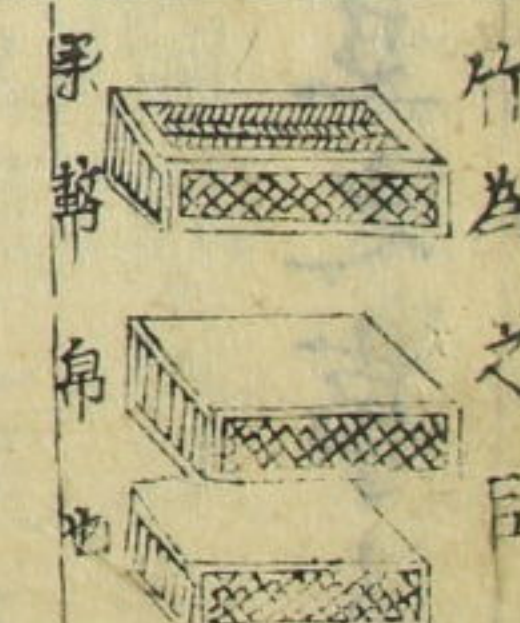
簠圖

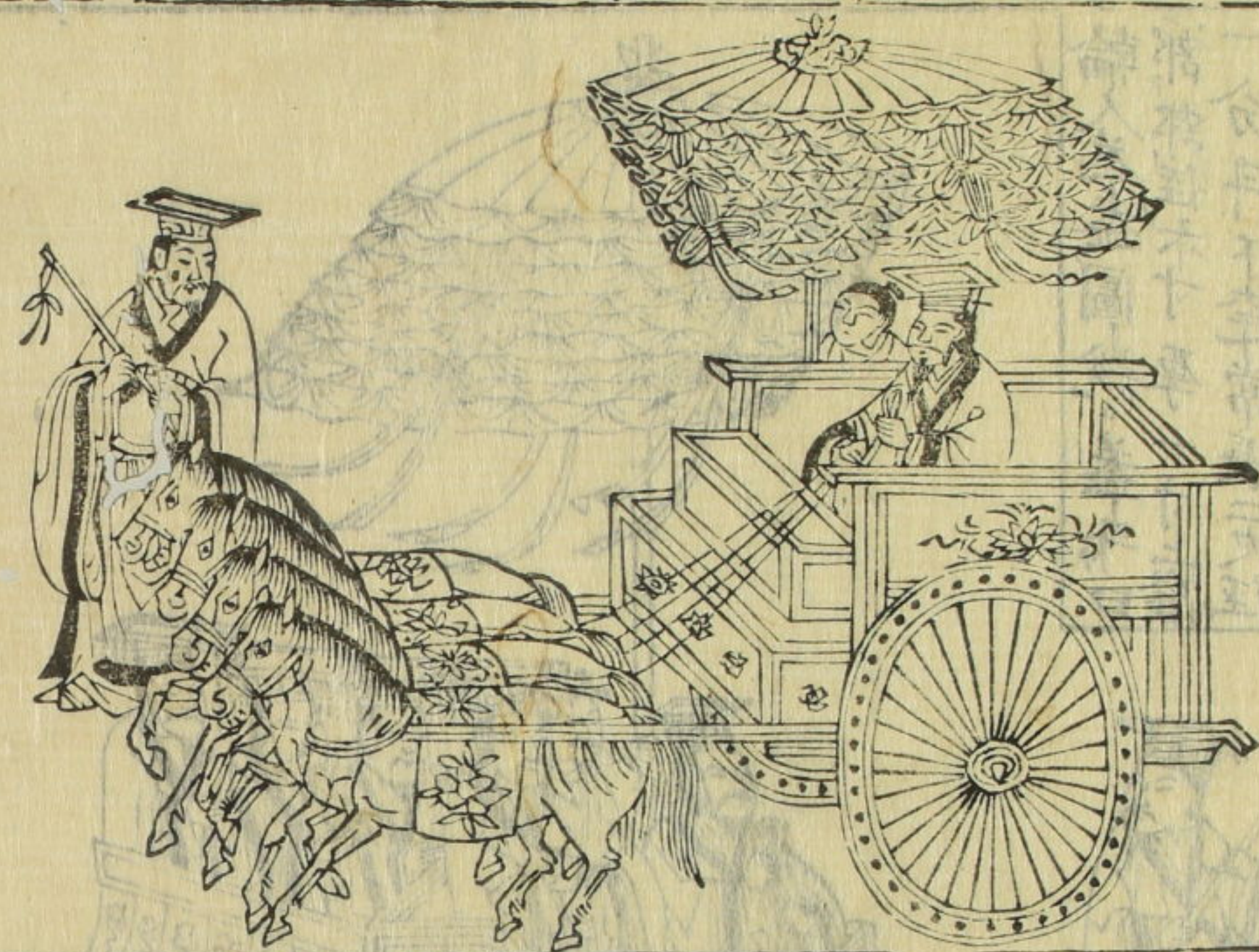
匱圖

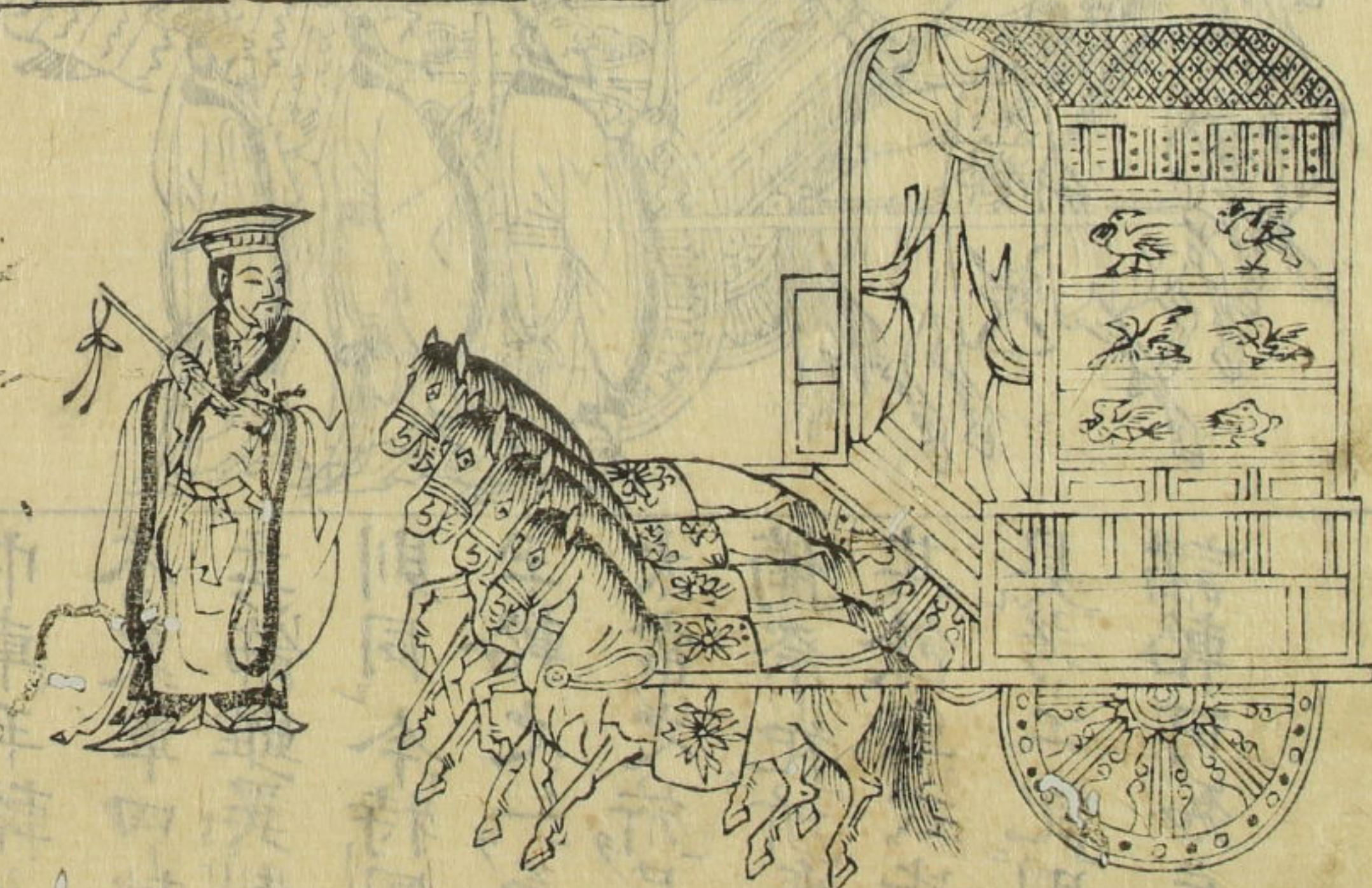
簠圖

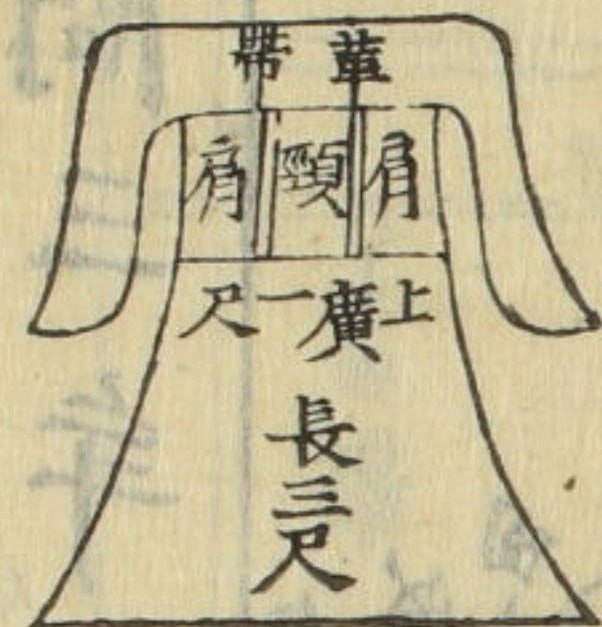
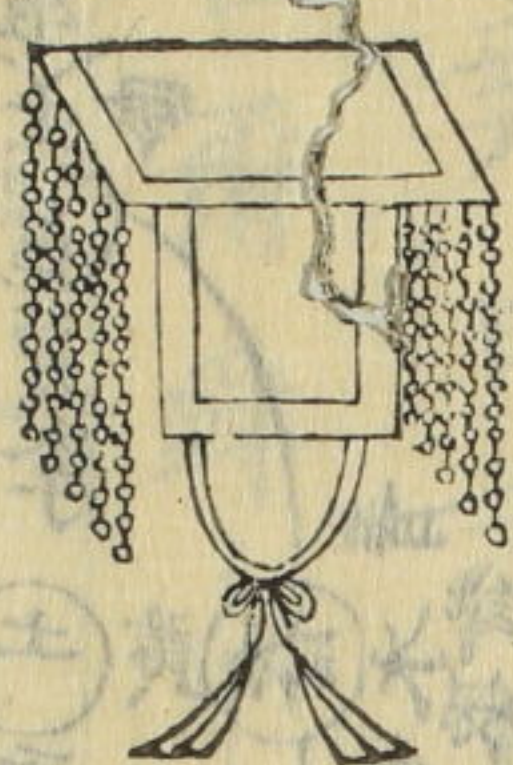
附 墨 車 制 度 圖

附 厭 翟 車 制 度 圖

是 圖 韞 圖

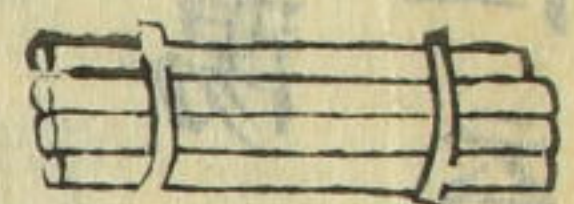

賈主用采絲曰縹縹與藻通冕上橫貫以簪曰笄上繫組紒紒自左下繞頤右屬千笄垂其餘為飾帶大古蔽膝之象冕服謂之帶其他服謂之韞以革為之頸中央有兩佩繫於革帶其澄曰中頸廣五寸左右肩各廣二寸頸至左為一尺與韞之上端同

○陽貨之篇
子曰禮云禮云玉帛云乎哉

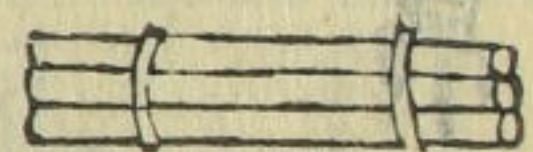
帛圖

纁

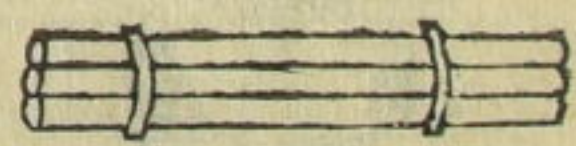
諸侯世子執之

玄

公之孤執之

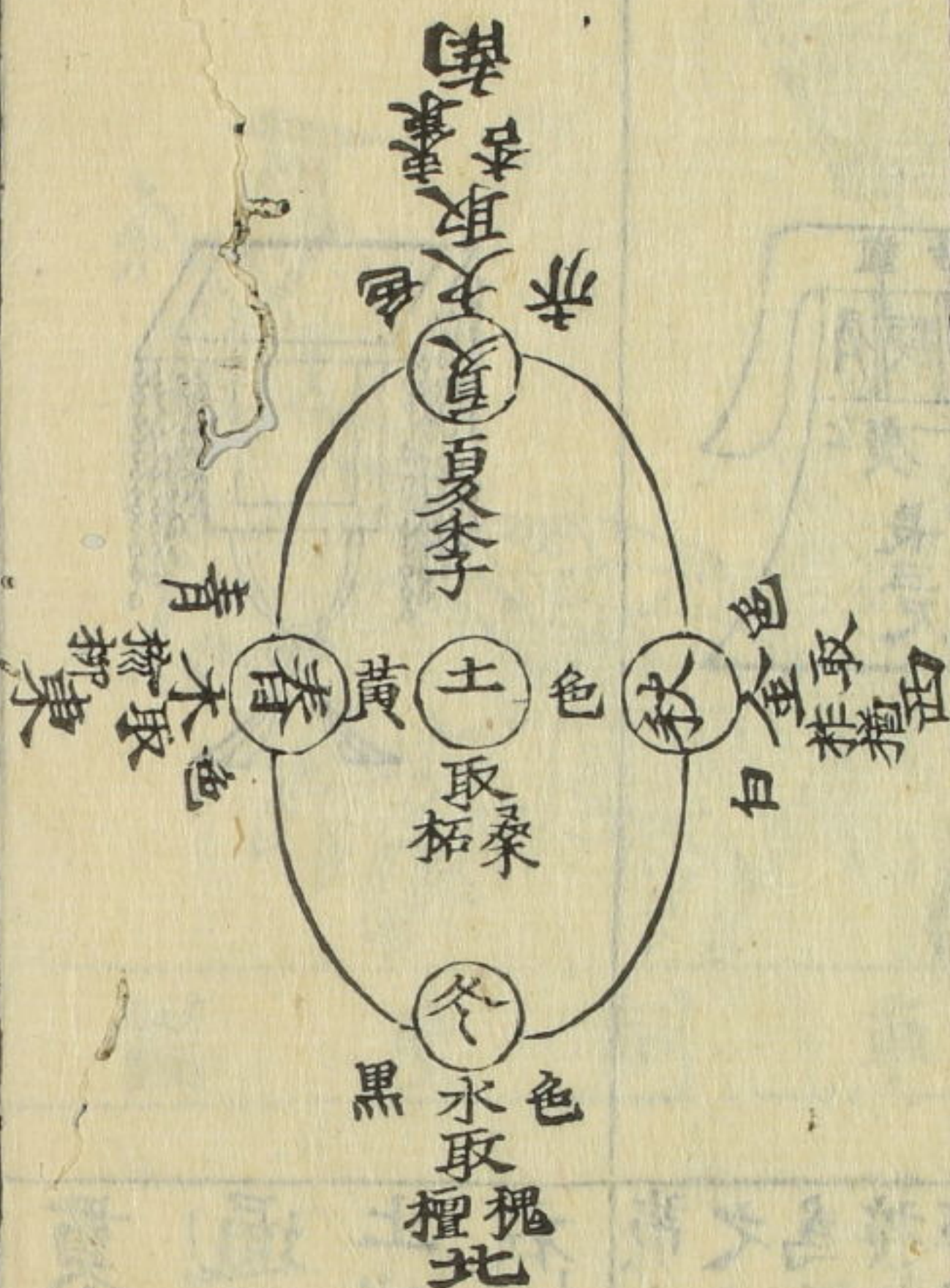
黃

附庸之君執之

宰我問三年之喪期已久矣

鑽燧改火之圖

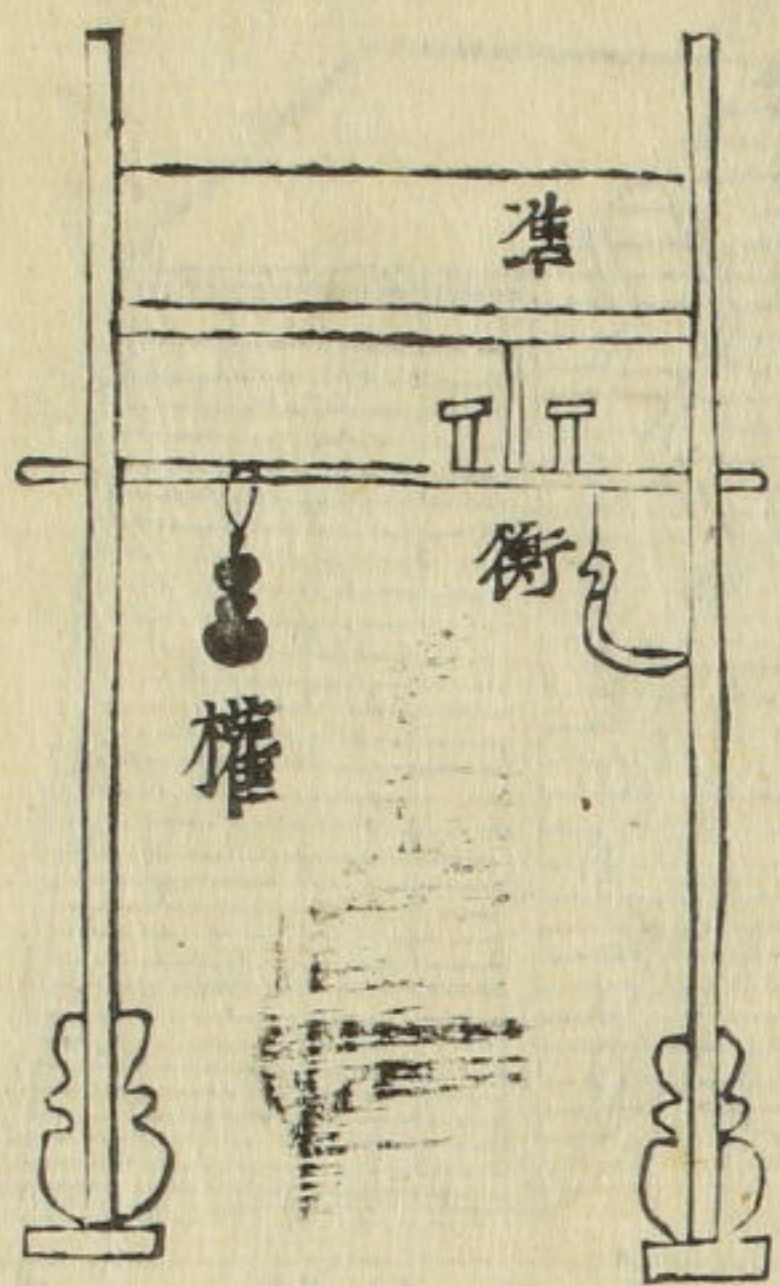

按先王取火之法平
行也春行爲木榆
柳色青木生火赤
行爲火棗杏色赤
火生土季夏行爲
土桑柘色黃土生
金秋行爲金柞櫟
金生水冬行爲水
水生木槐檀色玄
木生火榆槐色玄
其因時收火日達
其氣亦贊花清

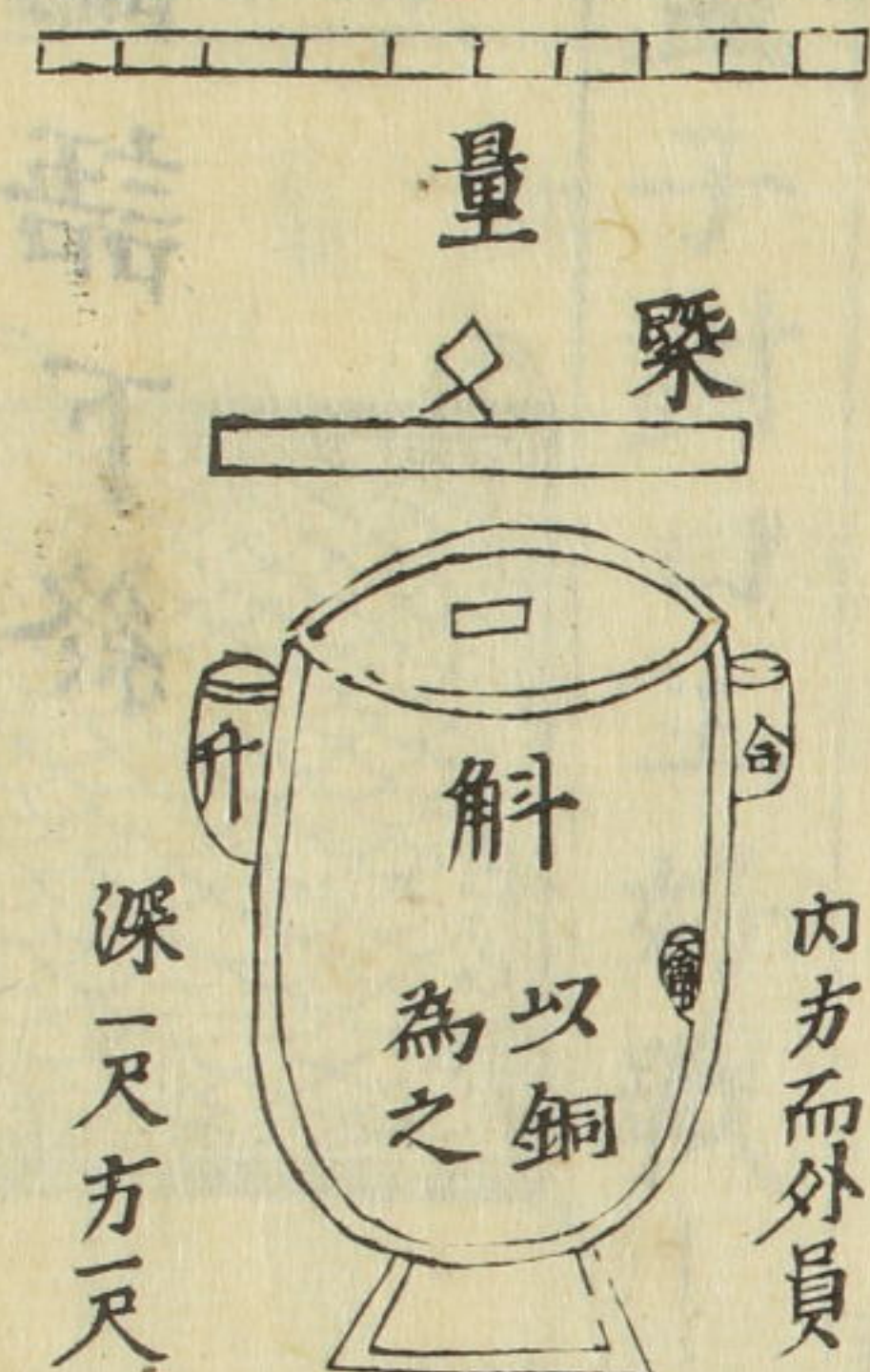
○堯曰之篇

堯曰咨爾舜！謹權量審法度！

權衡度量之圖

以銅爲長尺廣二寸分

權者銖兩斤鈞石也所以稱物
平施知輕重衡起於黃鐘之重
一兩爲一銖重十二銖積爲兩
三兩爲一銖重十六兩爲一鈞
月之數也萬有一千五百二十
銖所以當萬物之數四鈞爲石
重一十斤象十二月也
度起於黃鐘之長以律中者
一黍之廣度之九十分爲寸
長一尺爲十分寸十分爲尺
尺十尺爲一丈十分爲百尺
黃鐘之量起於黃鐘之龠其容
黍中者千二百實龠中者以井
準其粟十龠爲合十合爲升十
升爲斗十斗爲斛斛之制上於
斛下爲斗十斗爲斛斛之制上
龠附于右耳之下

論語下終

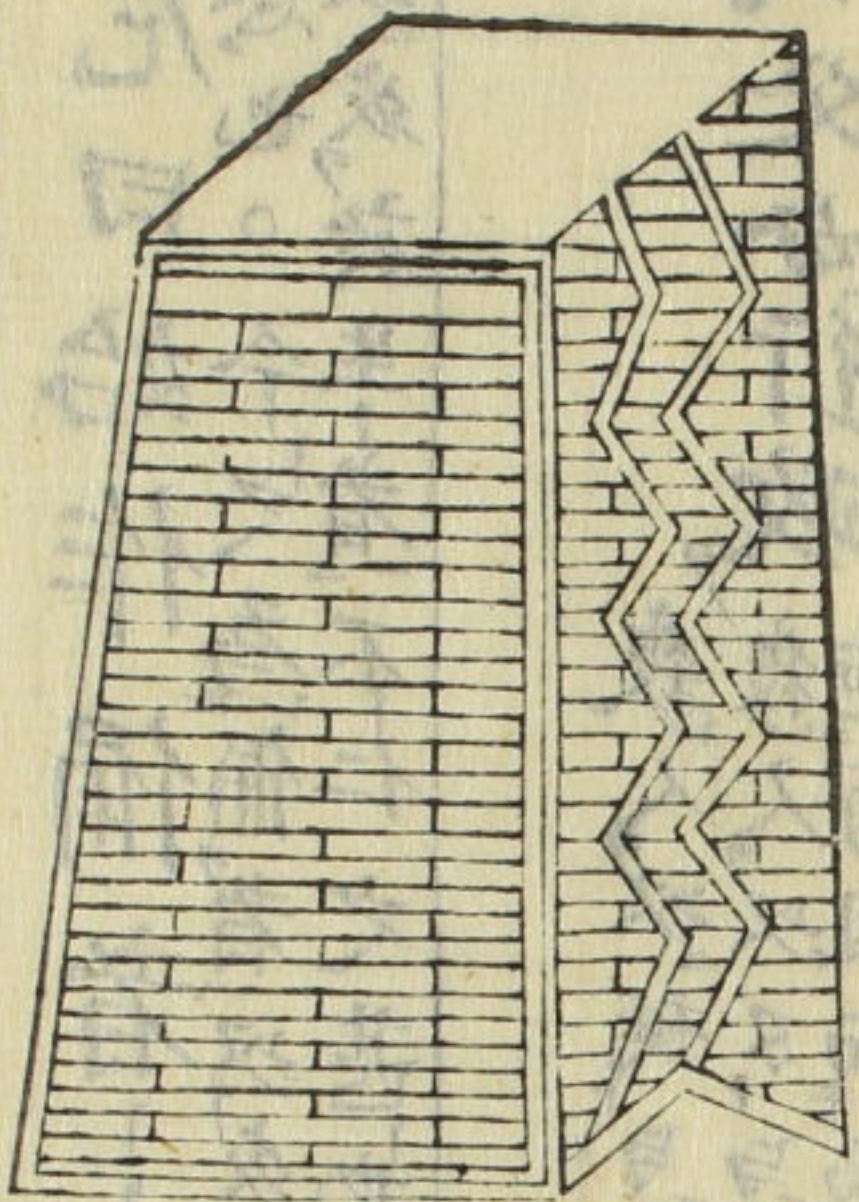

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '泰曰' and '樂曰']

孟子

梁惠王之篇上

靈臺圖

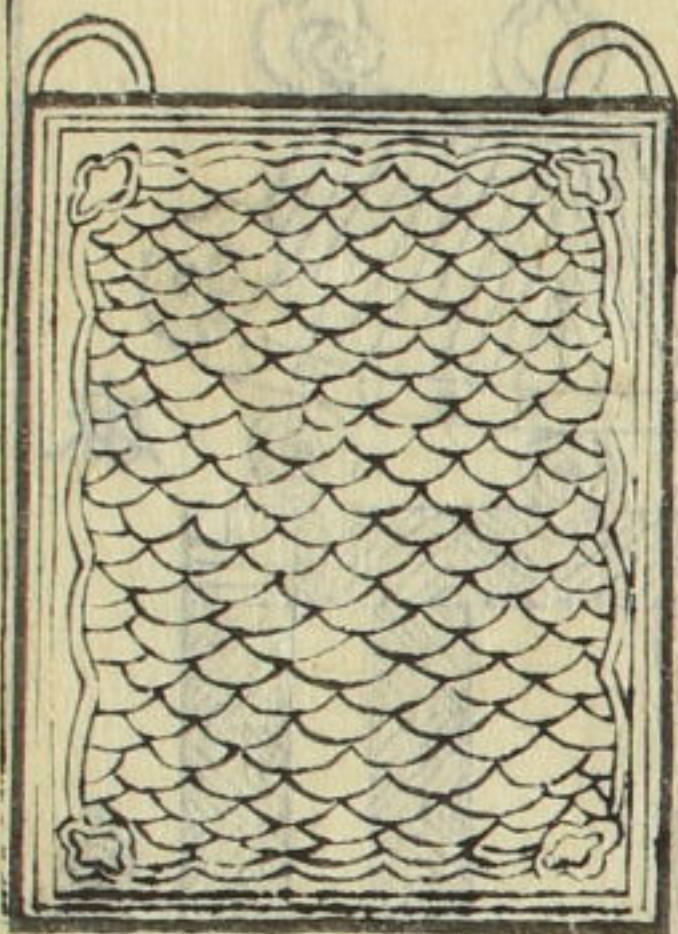

靈臺文王所作所以望氛祲災祥時觀游商賈休遊考長安志曰文王宮在鄠縣靈臺靈沼皆屬其地也蓋沼園詩人當頌其靈矣而不載其制今無可攷獨靈臺遺址至正觀尚存按說苑云積思為愛積愛為仁積仁為靈靈臺之所以為靈者積仁也神靈者天地之本而為萬物之始也是故文王始接民以仁而天下莫不仁焉文王之至也

孟子對曰王好戰

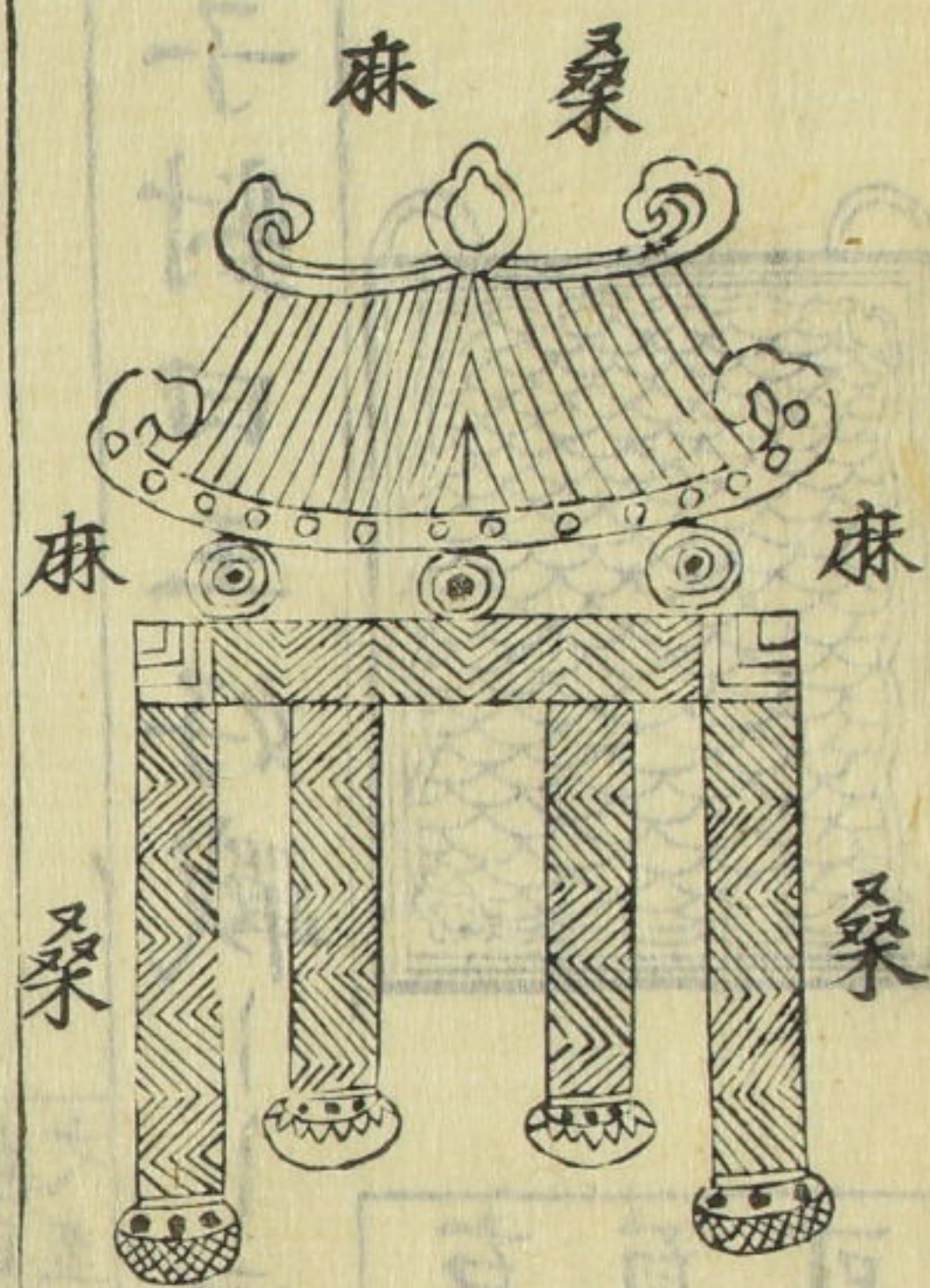
棄甲曳兵

甲圖

古者三甲以犀為之犀甲壽可百歲兕甲壽可二百歲合甲壽可三百歲後世乃用金耳

五畝之宅圖

此一夫所受二畝半在田二畝半在邑所謂五畝之宅也
春夏則出居於邑以治田秋
冬則入居於邑以治桑麻
供蠶事其餘空地則種桑以
為草布及蔬菜之類蓋在野
則八家共二十畝而二畝半
在邑在邑則四十家共百畝
而二畝半在邑

仲尼曰始作俑者

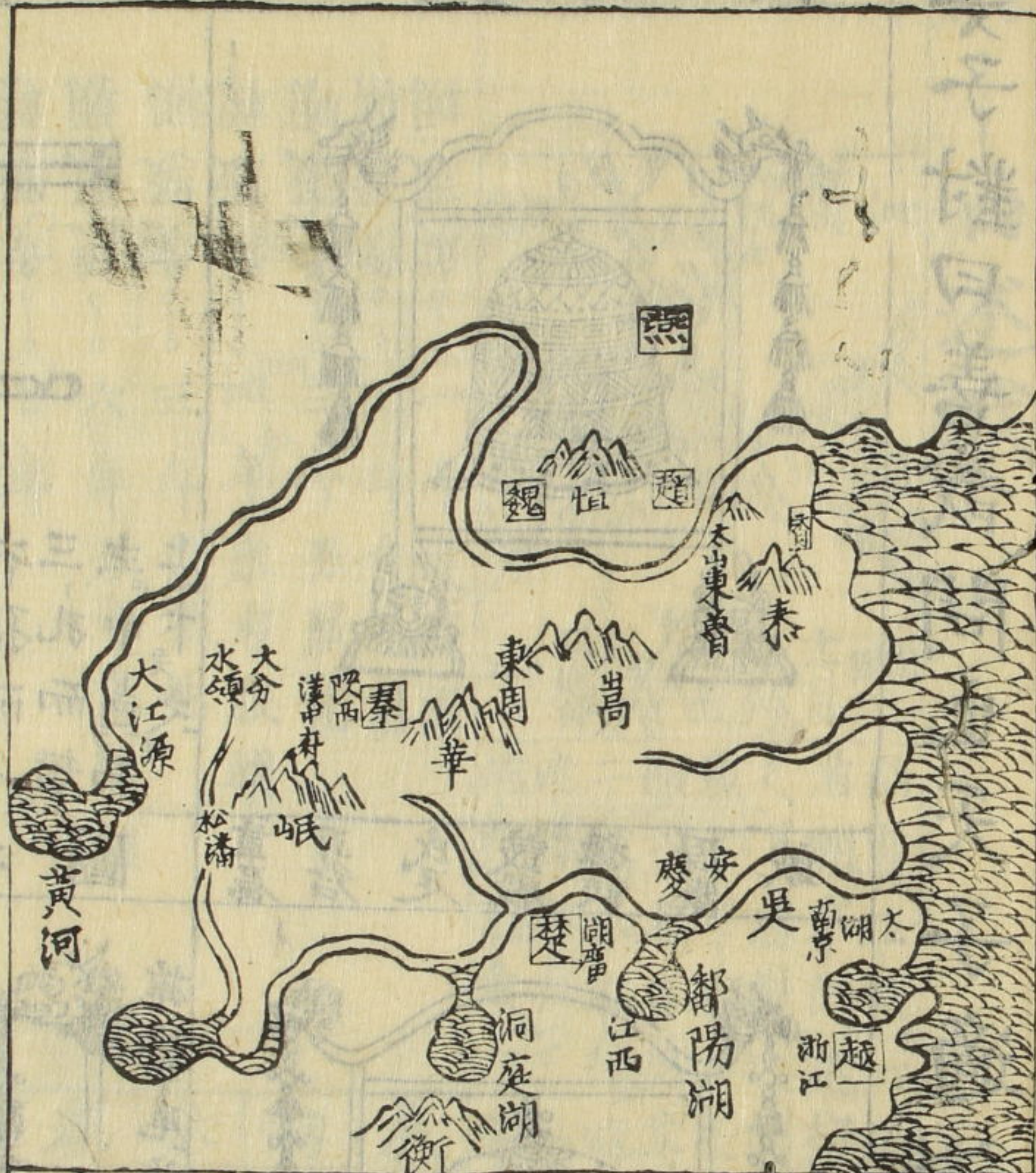
惡也。今之為俑者以死者之故而生於死者孝子之道也不可致成於生者不仁之甚也深可惡也

為民父母行政

殺人以及與不殺人以及與政民有飢而餓菜不檢束此謂均作俑無後不可

梁惠王曰晉國天下莫彊焉

戰國七雄之圖

按七國之時秦處
關中兼有巴蜀之
地為最強楚在荆
楚兼有吳越之地
為次之晉初與秦
為畏自三家分晉
各保其地故秦以
近攻韓魏遠交齊
楚而卒并天下也

○梁惠王之篇下

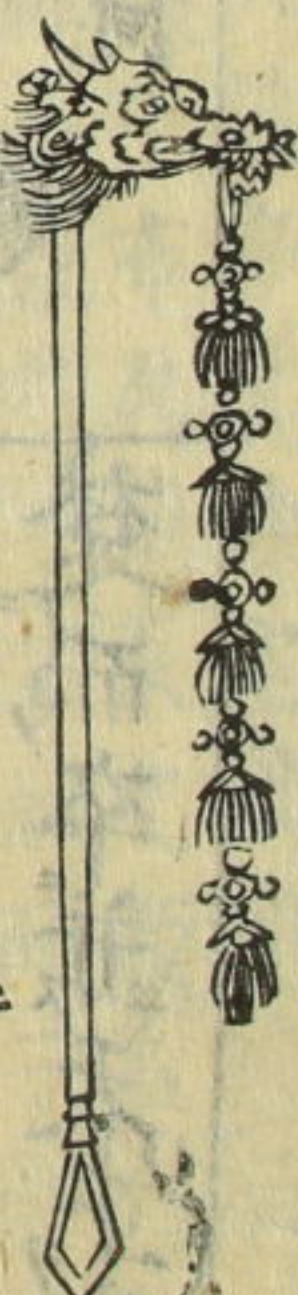
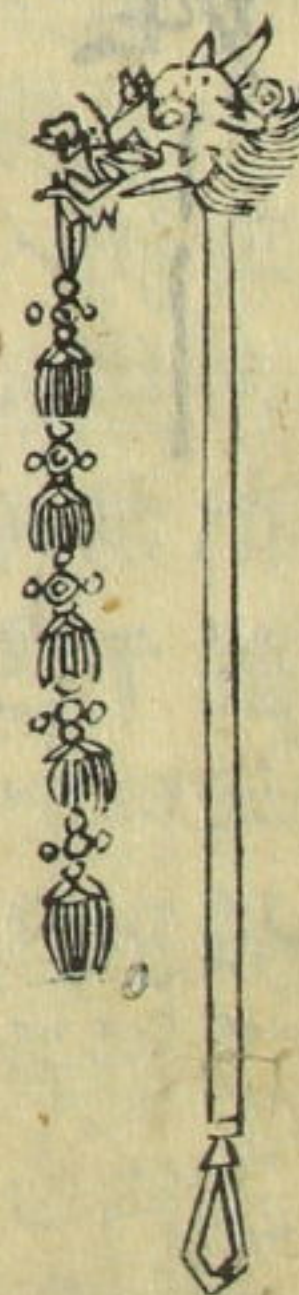
今王鼓樂於此也鼓作百姓

管

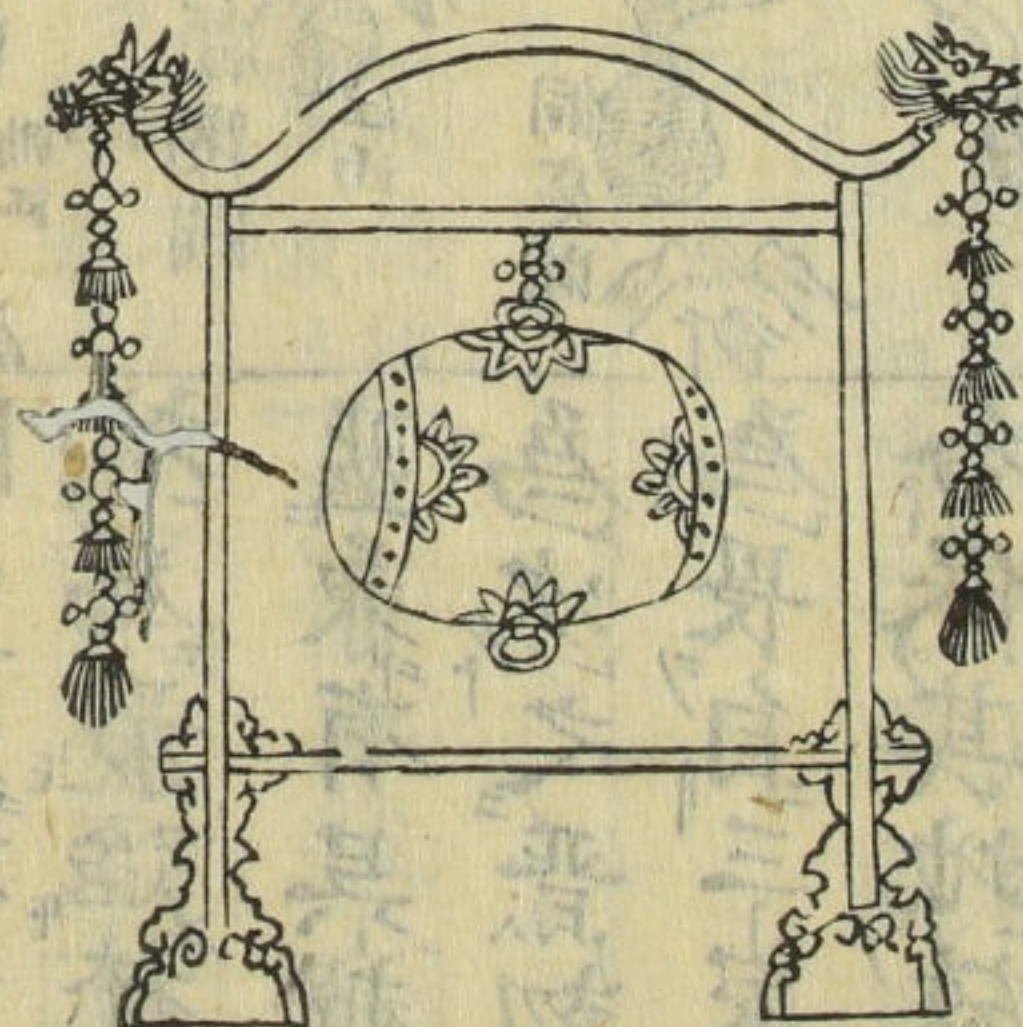
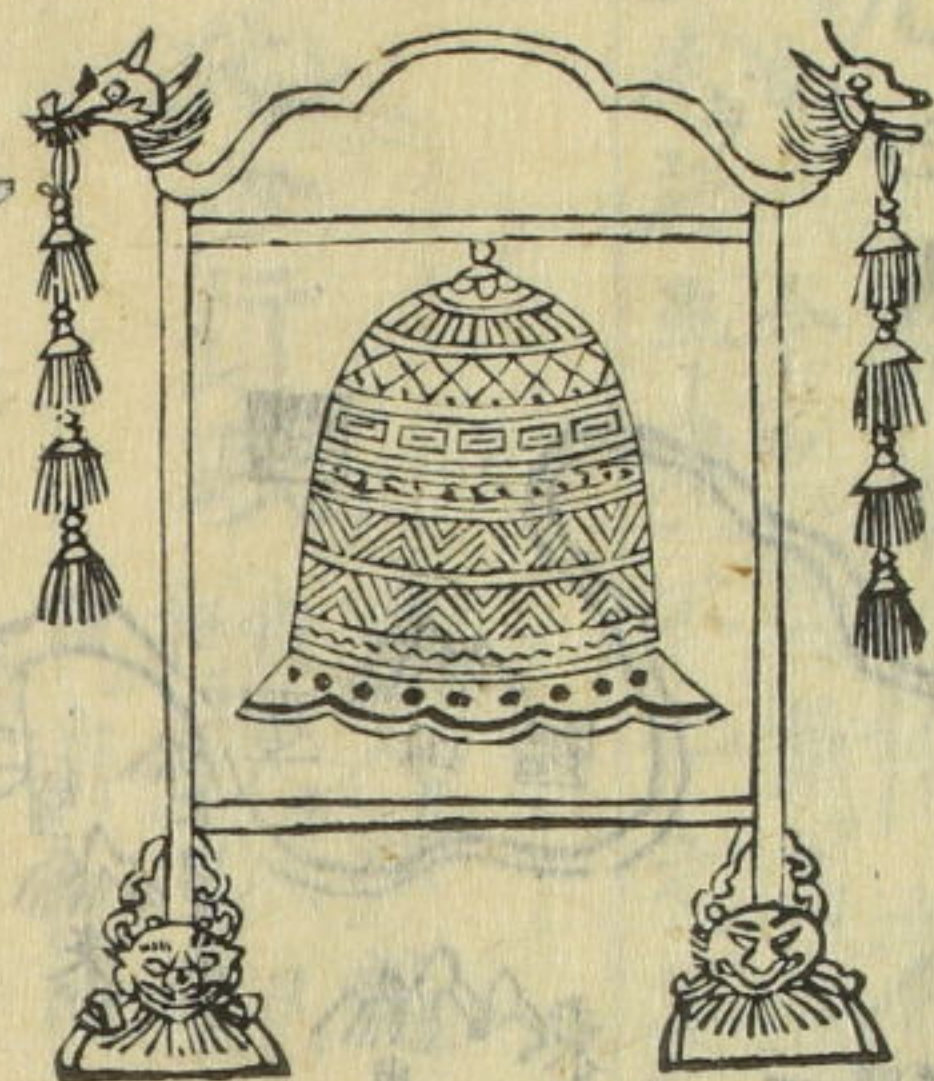
蓄

管六孔如
邀併兩吹
乏者也
今之笛也
簫如笛而
六孔而一
三孔而短
圭中色而
上斗下之ヲ

羽折羽隹為之形如紱是也

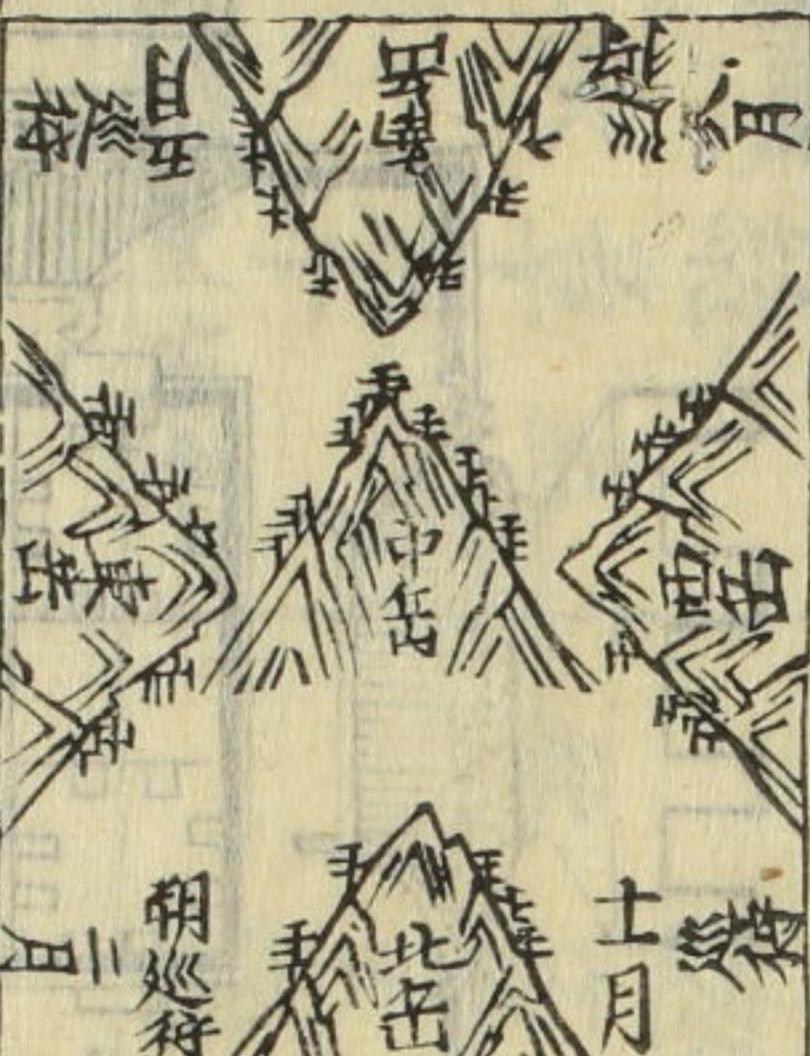

旄以半尾注於旗干之首

[illegible]

狩
一
曰述職

天子 庶諸 侯曰 巡狩

尚書五載一巡狩群后四朝四朝
者朝京師巡狩之年則朝於方輿
之下虞夏之制諸侯歲朝天子五
載一巡狩周之制侯甸男采衛要
服六者各以其服數來朝天子十
二歲一巡狩巡狩者自上察下也
述職者自下達上也王十二歲一
巡狩諸侯六年一朝

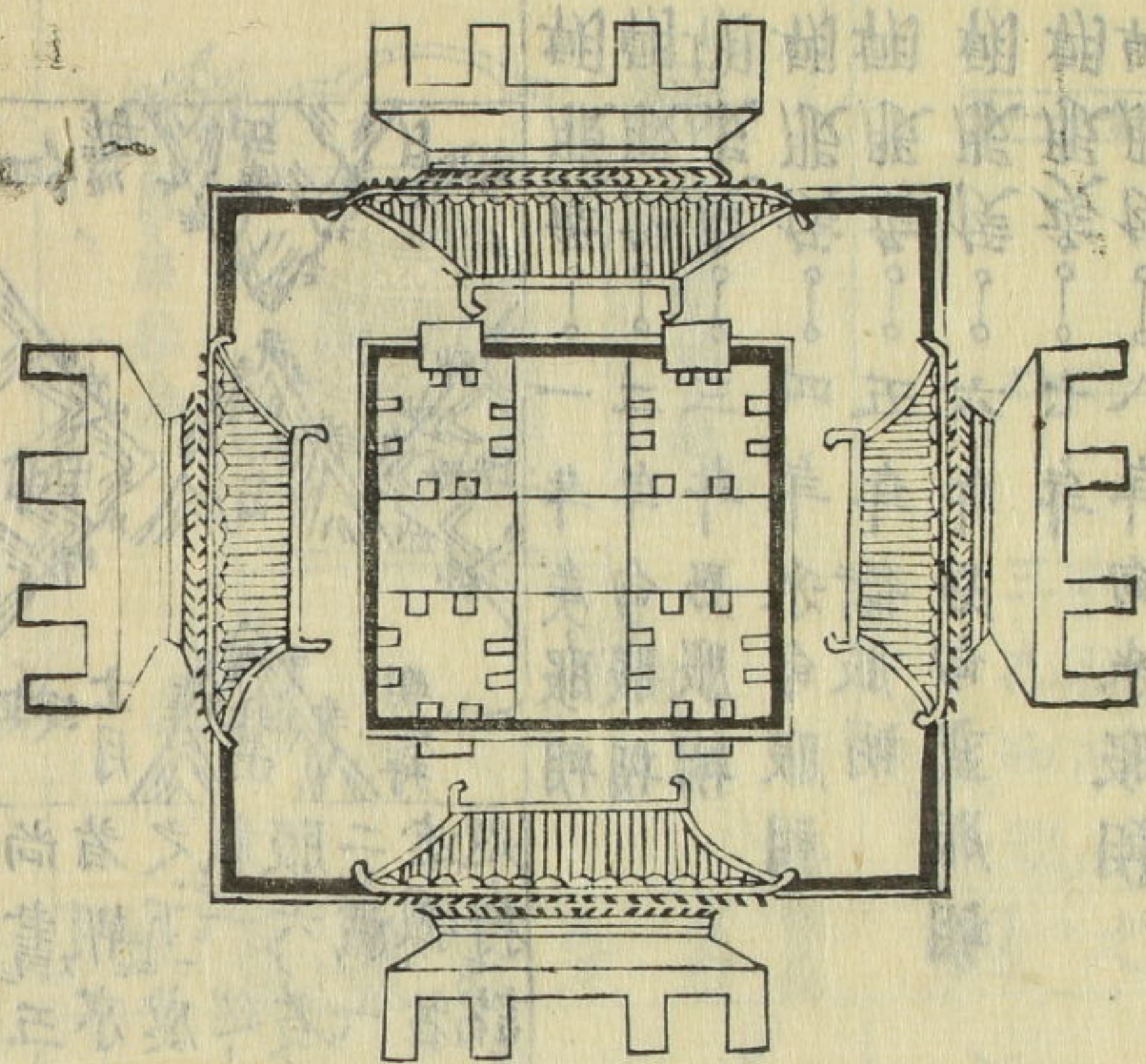
諸侯朝天天子述職

朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝	朝
侯	侯	侯	侯	侯	侯	侯	侯	侯	侯
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
年	年	年	年	年	年	年	年	年	年
侯服朝	男服朝	采服朝	衛服朝	男甸 蠻服朝	男甸 蠻服朝	采服朝	男服朝	衛甸服朝	采男 侯甸服朝
皆從王巡									

男	蠻	衛	春	米	甸	侯
東來 見	東來 見	東來 見		東來 見	東來 見	東來 見
三	六	五		四	二	二
男	蠻	衛	夏	米	甸	侯
南來 見	南來 見	南來 見		南來 見	南來 見	南來 見
三	六	五		四	三	二
男	蠻	衛	秋	米	甸	侯
東來 見	東來 見	東來 見		東來 見	東來 見	東來 見
三	六	五		四	三	二
男	蠻	衛	冬	米	甸	侯
北來 見	北來 見	北來 見		北來 見	北來 見	北來 見
三	六	五		四	二	二
男	蠻	衛	遇	米	甸	侯
東來 見	東來 見	東來 見		東來 見	東來 見	東來 見
三	六	五		四	二	二

齊宣王問曰人皆謂我毀明堂

明堂位制之圖

周公明堂位，在國之陽，三里外，七里內，丙巳之地，東西九筵，南北七筵。上圓法，天下方，象地八窗，象八風，四闢法，四時九室，法九州，十二階，法十二月，三十六戶，法三十六旬，七十二牖，法七十二候。四階九室，共十三位，此周公定制也。

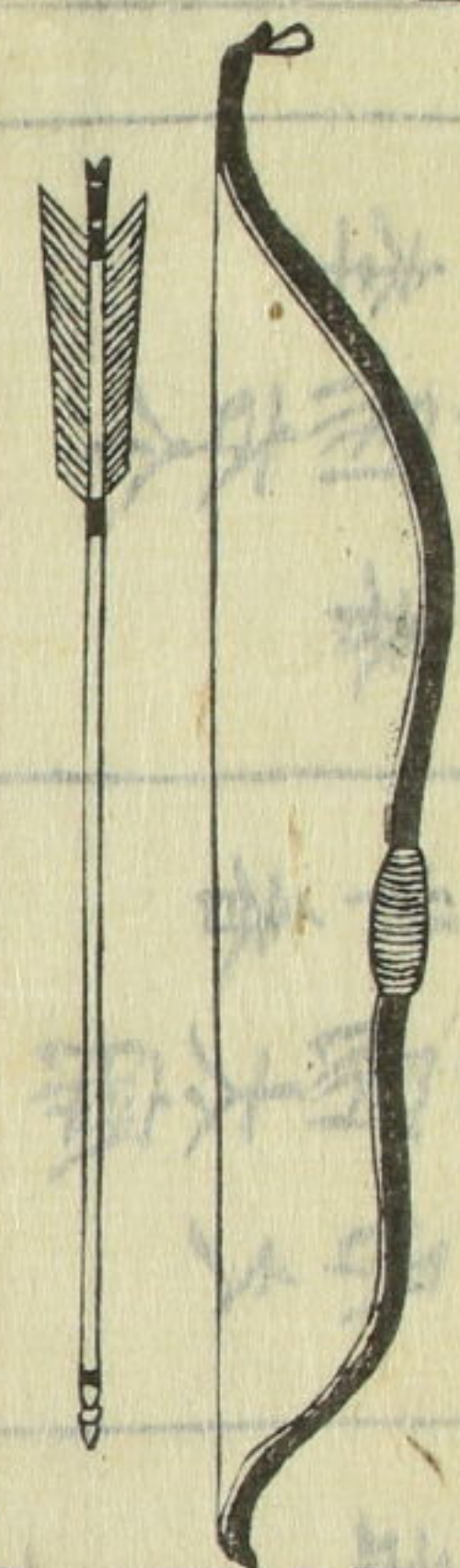
明堂月令之圖

季夏 總章左个	仲夏 南明堂太廟	季春 青陽右个
秋章太廟	每季十八日 太廟太室 天子居此	仲春 青陽太廟 居之
秋章右个	仲冬 太廟太室 居之	季冬 青陽左个

明堂月令，天子居青陽左个，仲春居青陽，太廟居之，季春居青陽右个，孟夏居明堂，左个，仲夏居明堂，右个，孟秋居明堂，左个，仲秋居明堂，右个，孟冬居明堂，左个，仲冬居明堂，右个，季冬居明堂，左个。是俗謂玲瓏窓也。

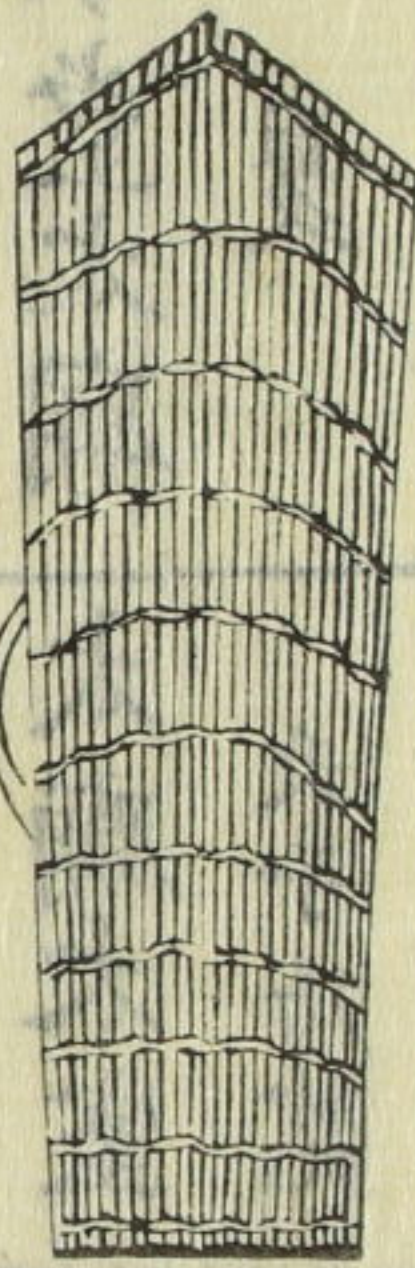
三十一

弓矢之圖

弓長六尺六寸謂之上制
六尺三寸謂之中制六尺
謂之下制△矢豪長三尺
殺其前一尺△令趣鏃羽寸
寸其括以設其羽以設其及

圖 千

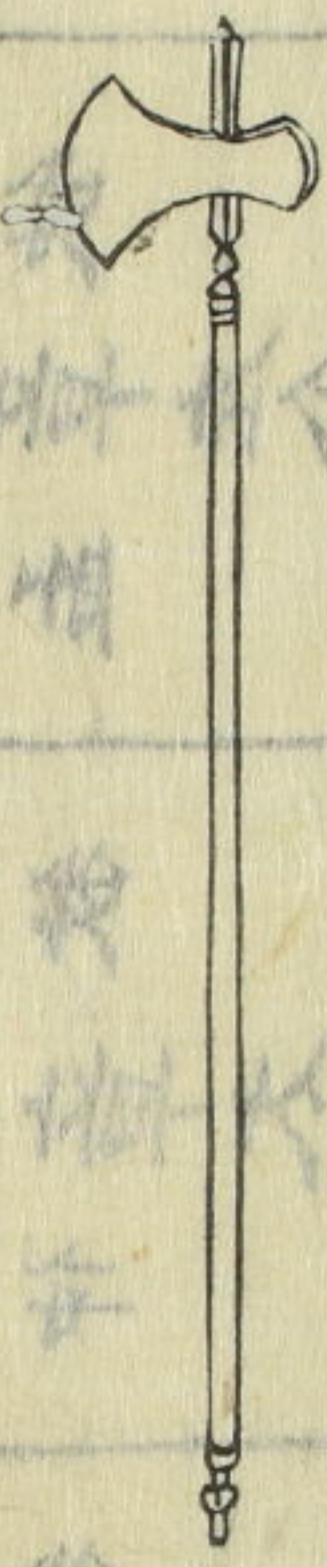
千楯也。自閼而東或謂之千或謂之楯。閼西謂之楯。是千楯為一也。

𠂔戈

戈ハ工長六尺有
六寸ハ戈ハ三ニ於刺ヲ

圖 臧

威揚二卷斧
鉞之別名也

楊圖

戚ヲ爲ニ斧ノ揚ヲ爲ニ鉞ノ
鉞ノ大ニ斧ノ小ニ

曾平公將出壁人臧倉一一三折一五折一

大 夫 五 鼎 之 圖

羊

層

鼎以銅為

士

豕

膳

鼎以銅為之，三足有
一按圖，
圓有曰牛
曰羊，曰豕
牛鼎最大，
可容一斛。

士三鼎之圖

大 全 精 省 之

市廛而不征

○公孫世之篇上

後市之璽乃市璽而不征之璽

圖之市廛

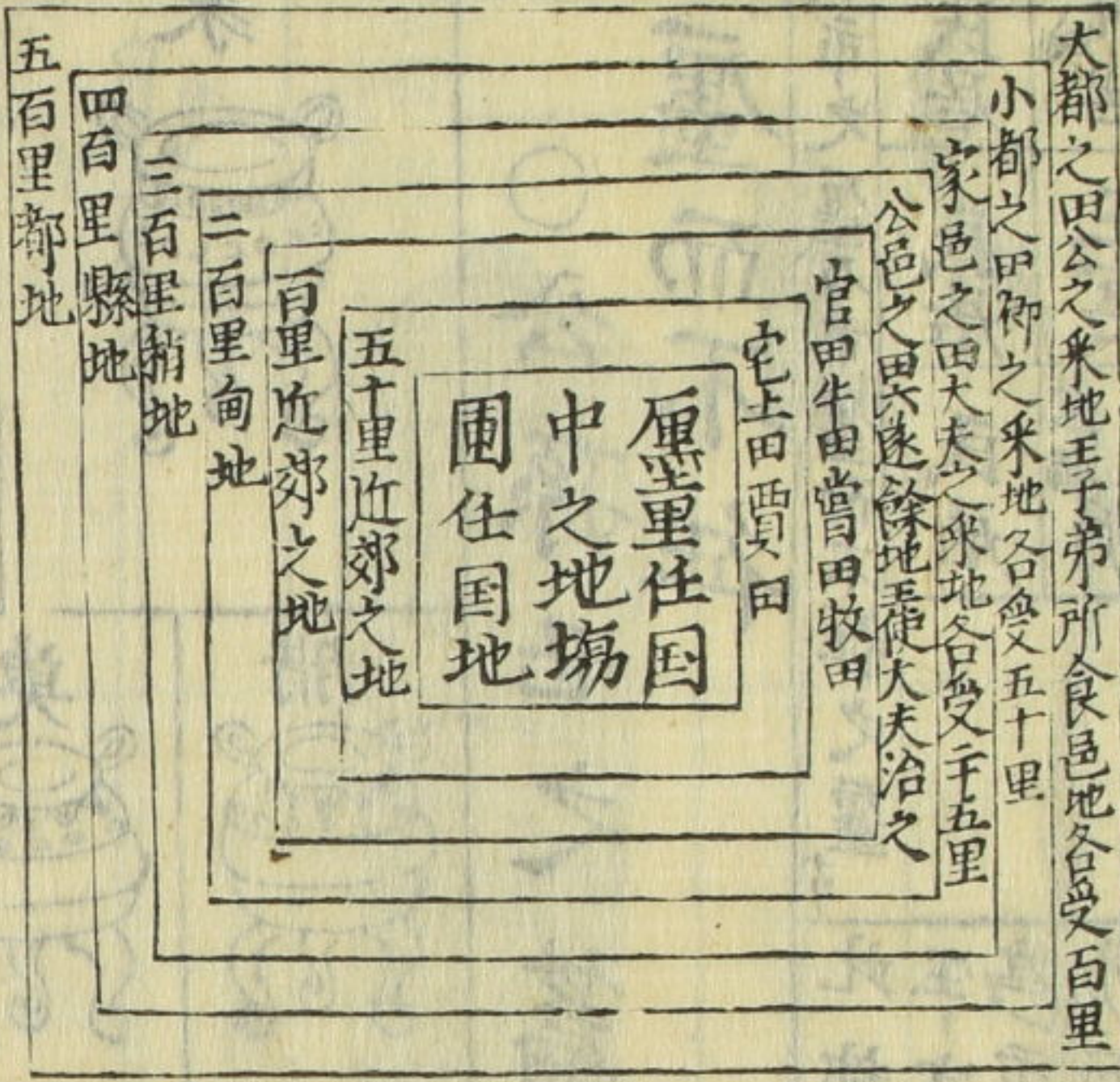
民居	新坐 坐	民居
民居	王宮	民居
民居	杜櫻 宗廟	民居

左右各三區之璽盆夫里之布之璽

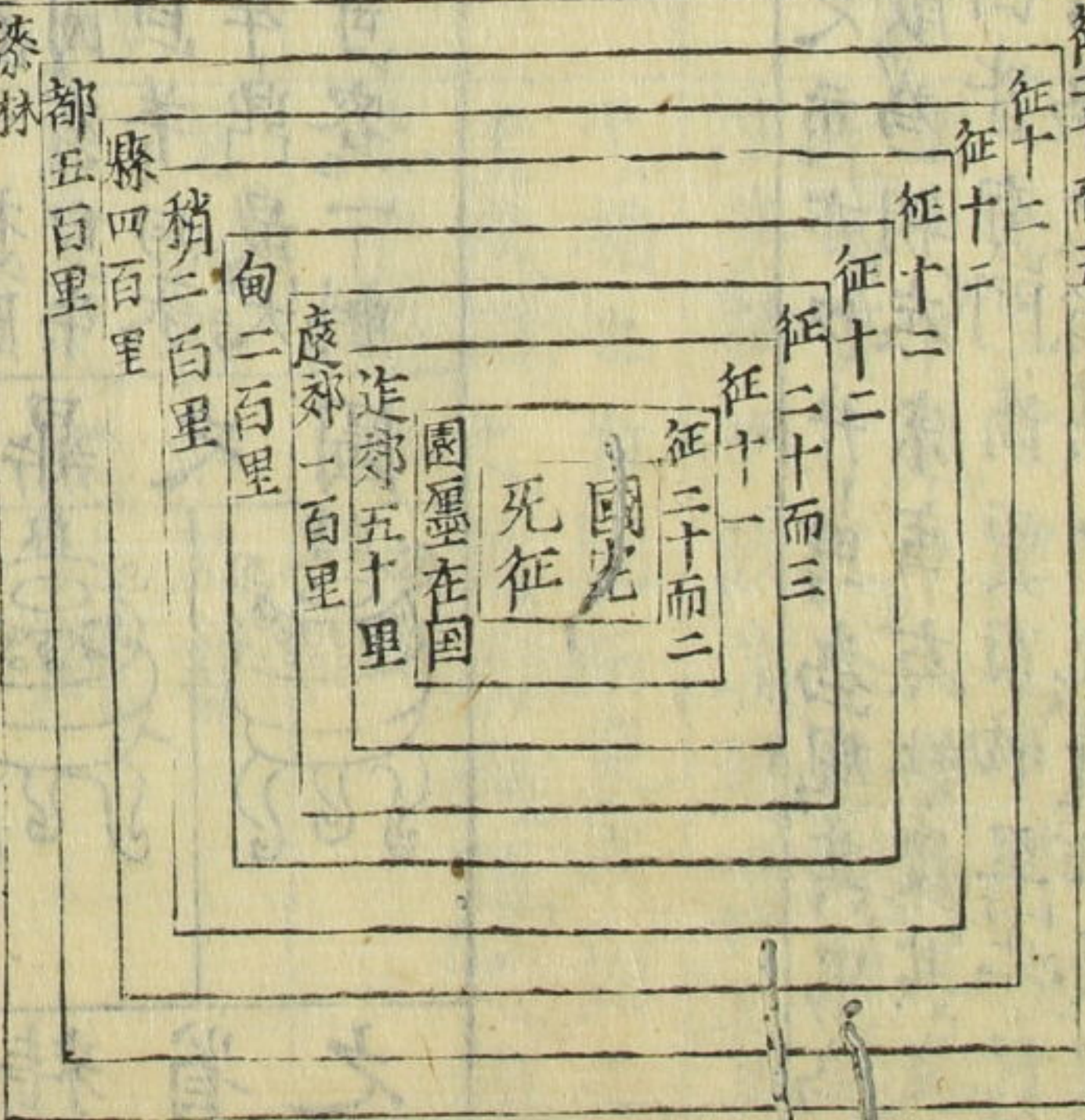
此都邑之市亦以井田為規其中為
王宮其前為朝左宗廟右社饗其後
為市四面皆有門商賈百物至此聚
易而市官為之治其爭訟併誅案累
言異服之人市地為廛貿易者所居
也其外六區皆民居四十家共一區
凡百畝所謂二畝半在邑也蓋廛有

二義賦其邑者謂市地之賦稅也受一厘者所居邑市之地此言其規模之大略也

周制任地之法圖

周制征稅之法圖

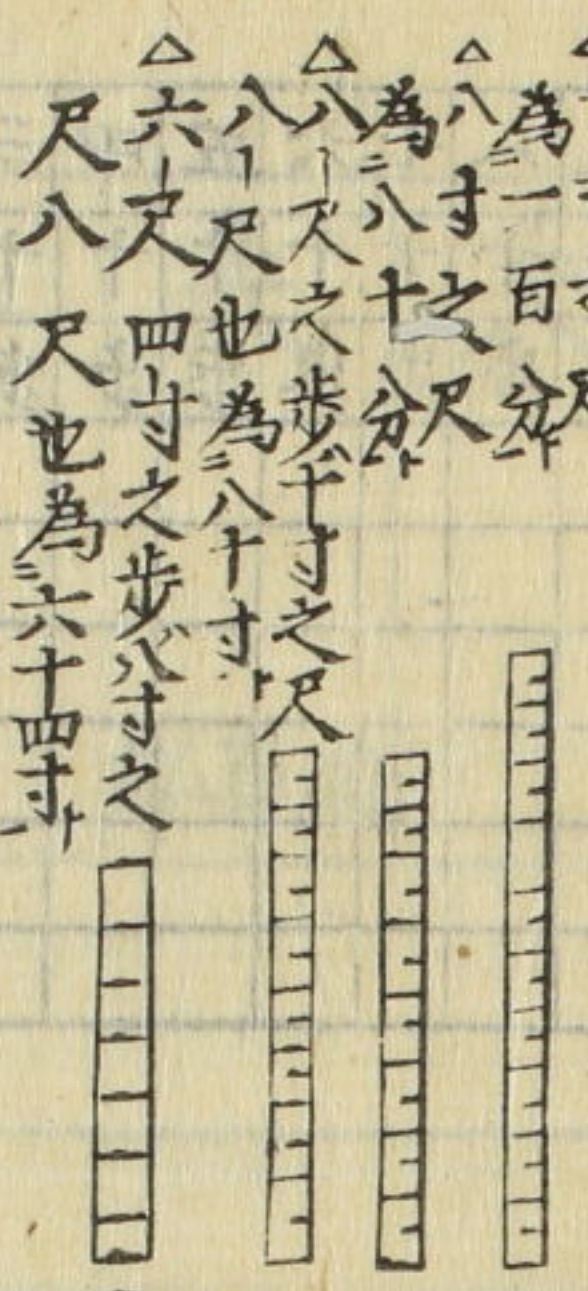

以叙次分地而經市以陳肆辨物而平之而後以政令禁物而均市以量度成價而徵之而後以刑罰禁之而後以朝市朝時而市商賈為之主而市夕時而市販夫販婦為主而市朝時而市商賈為之主而市夕時而市販夫販婦為主而市朝時而市商賈為之主而市夕時而市販夫販婦為主

滕文公之篇上

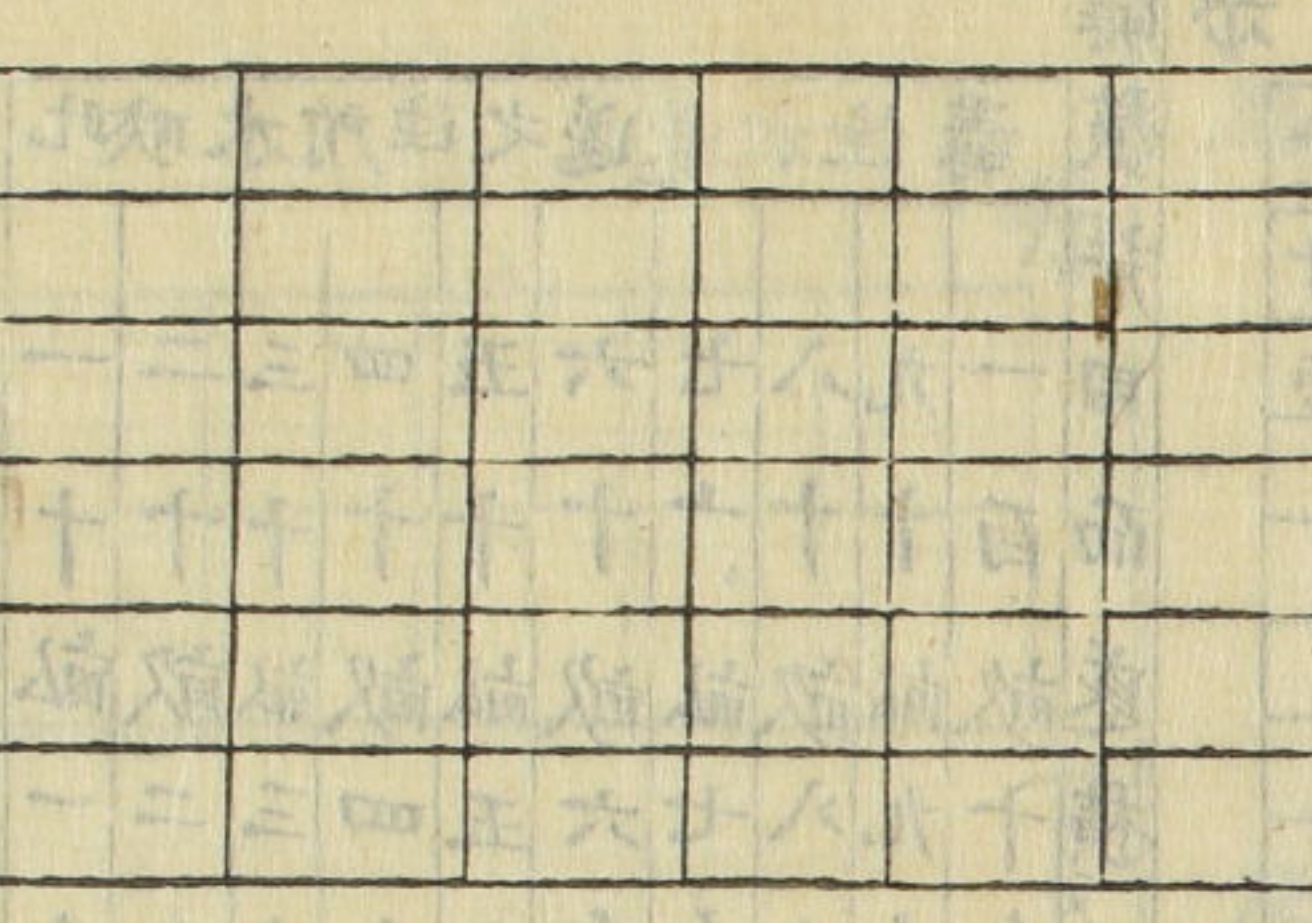
夏后氏五十而貢殷人七十而助

尺圖

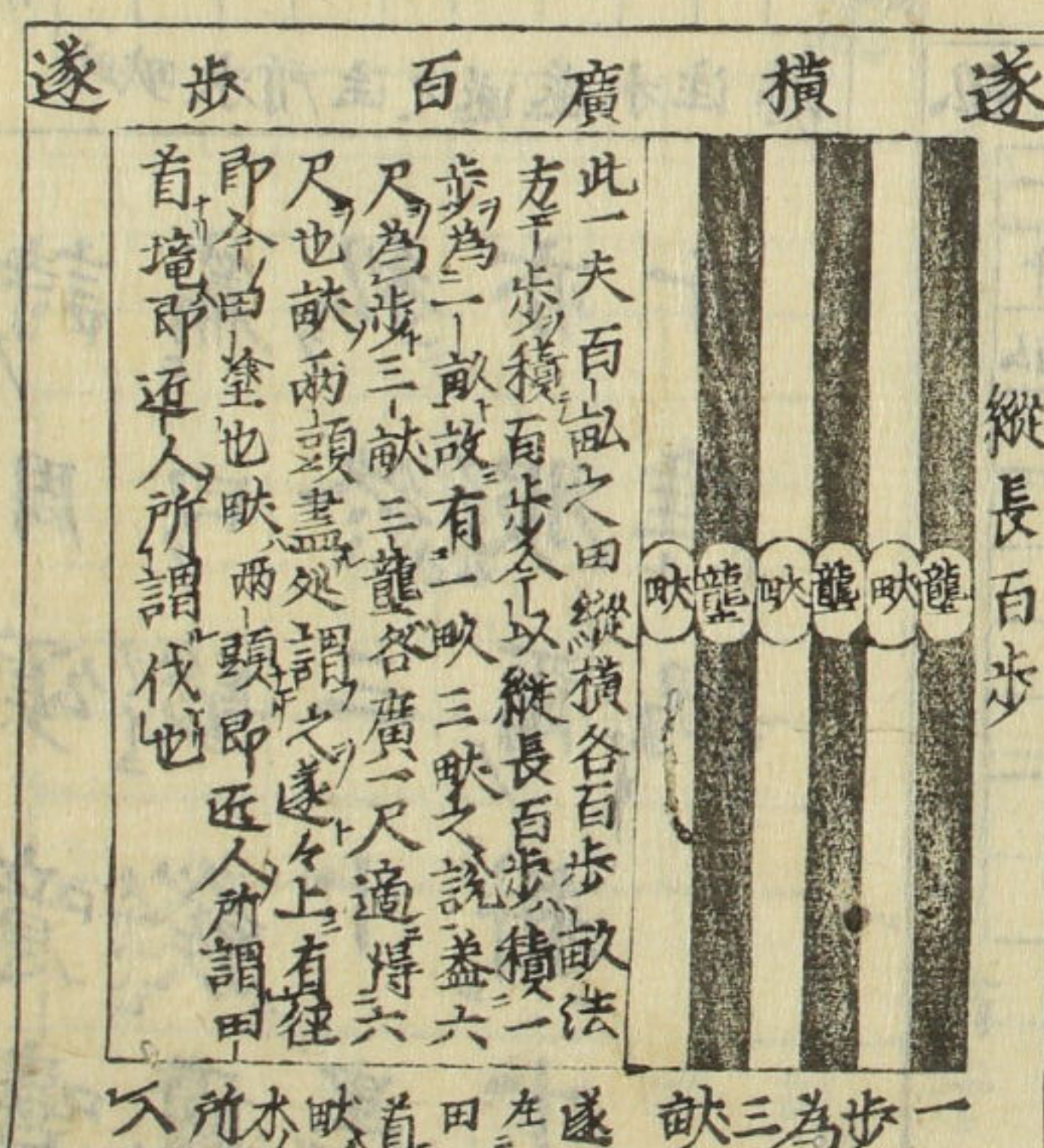
司馬法曰六尺為步步百為畝

六尺步圖

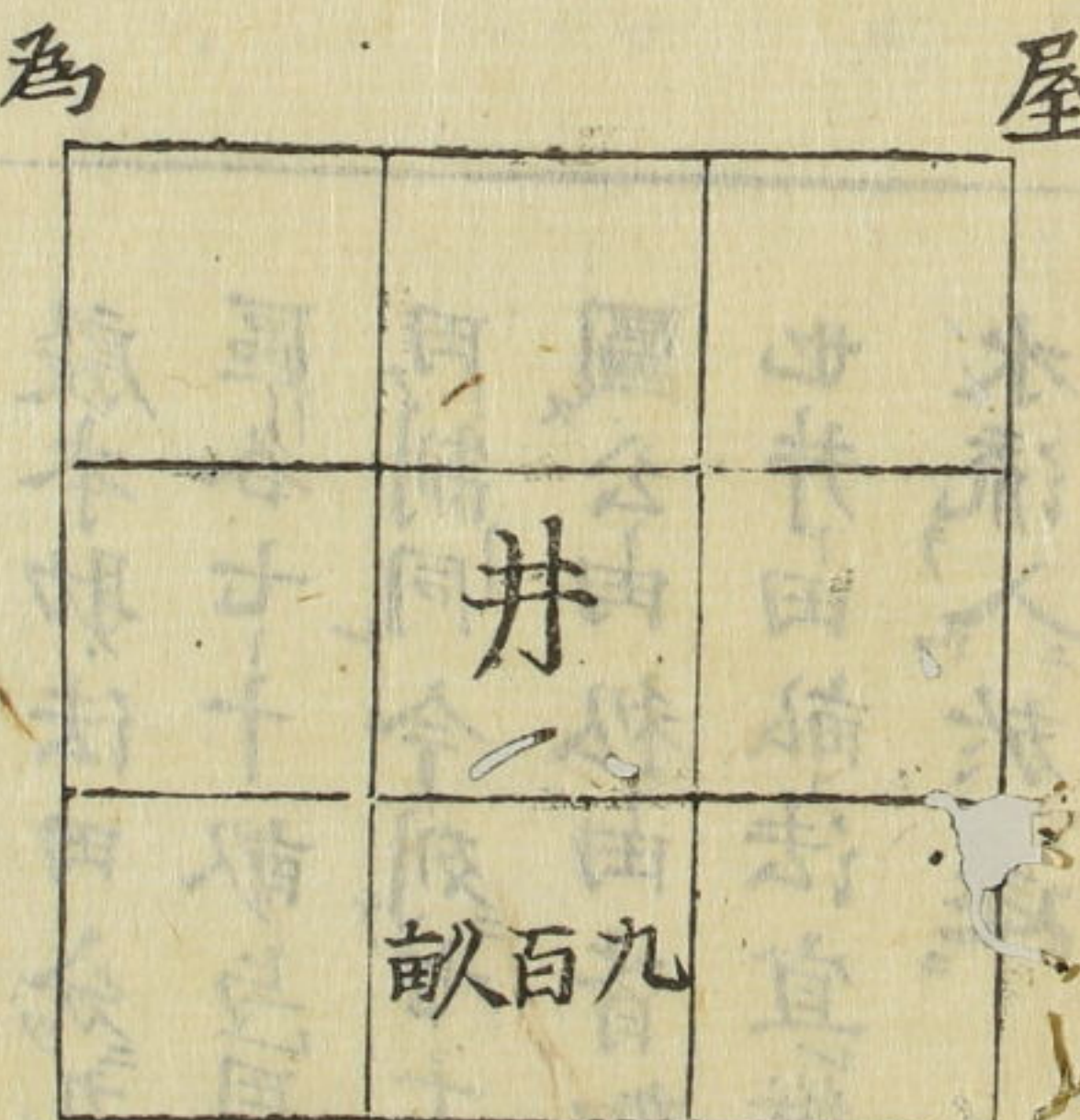
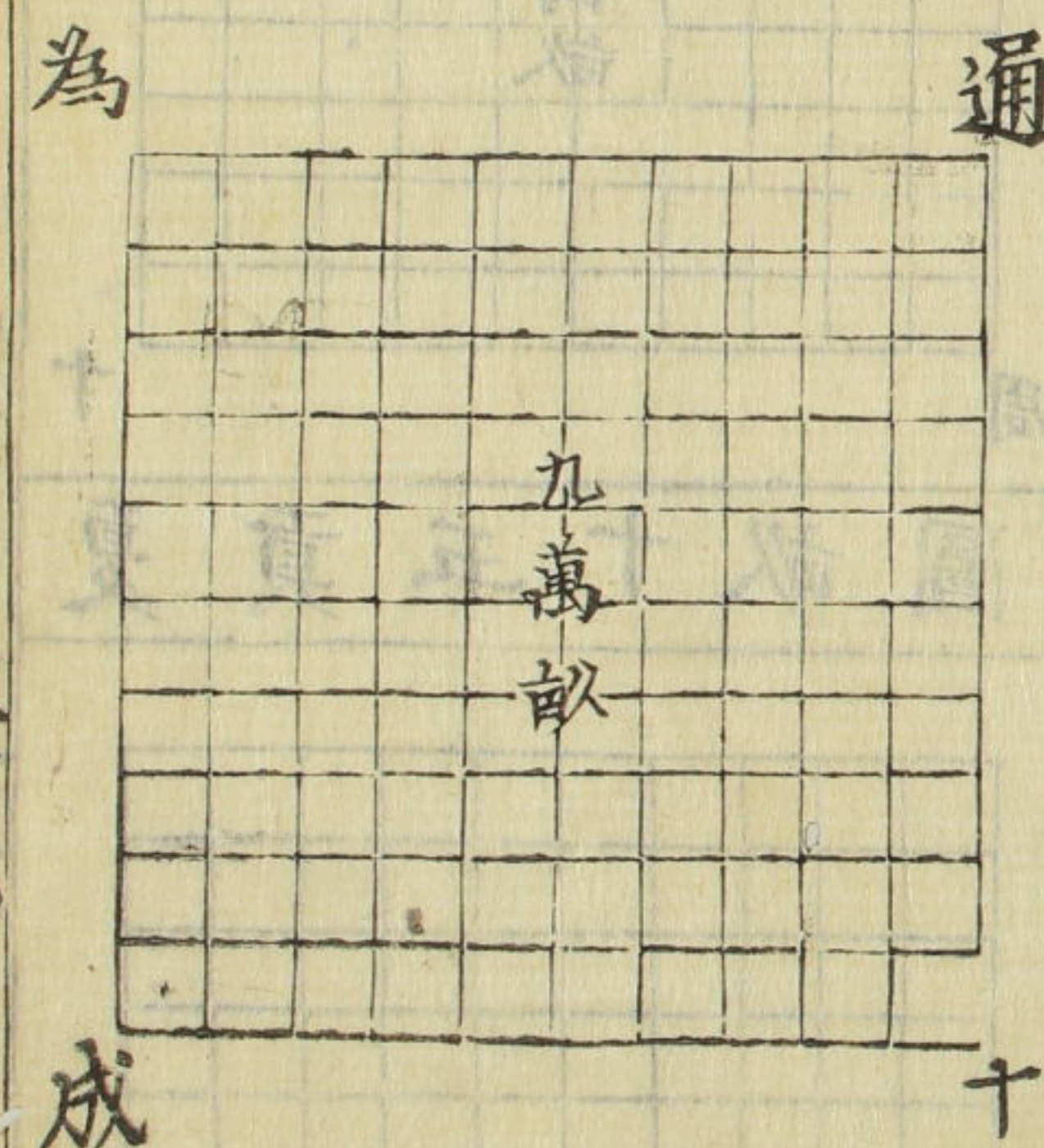
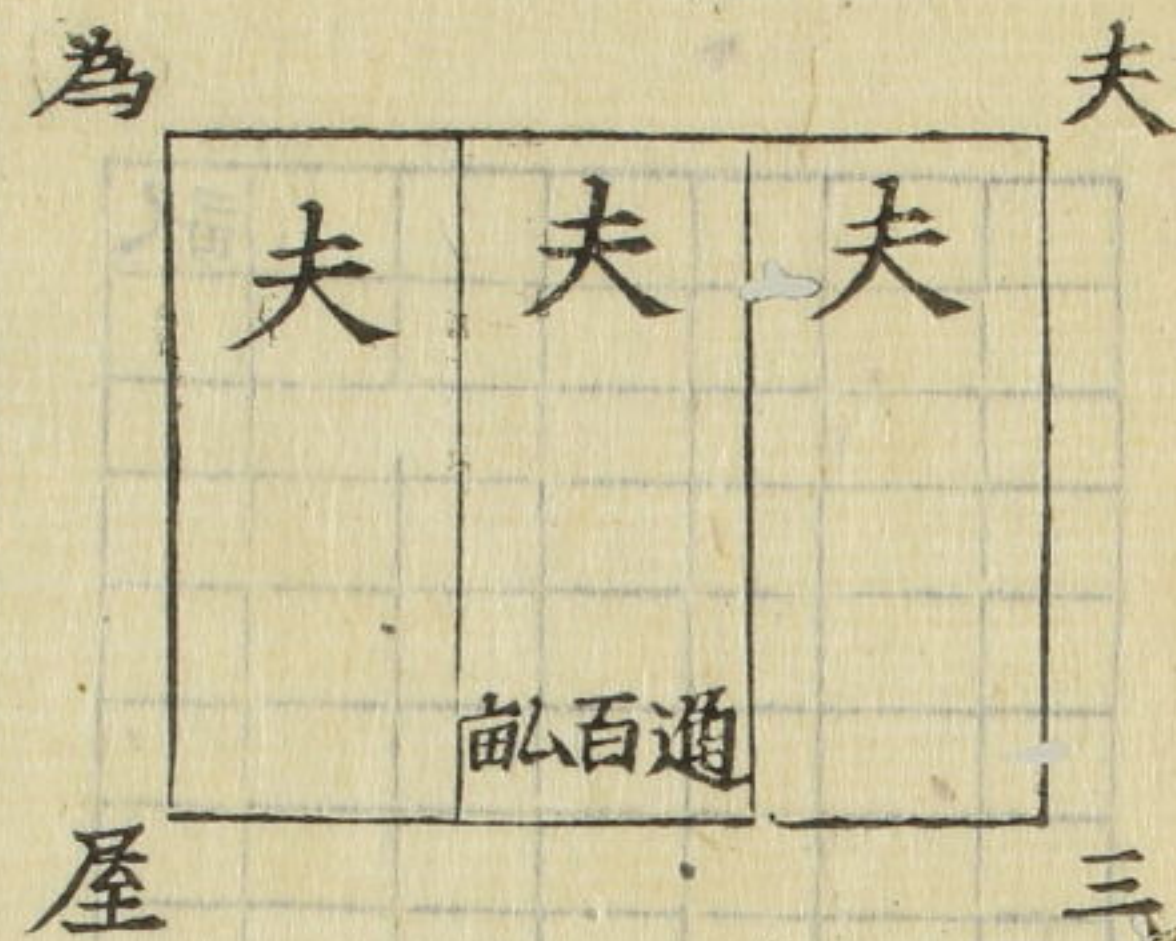
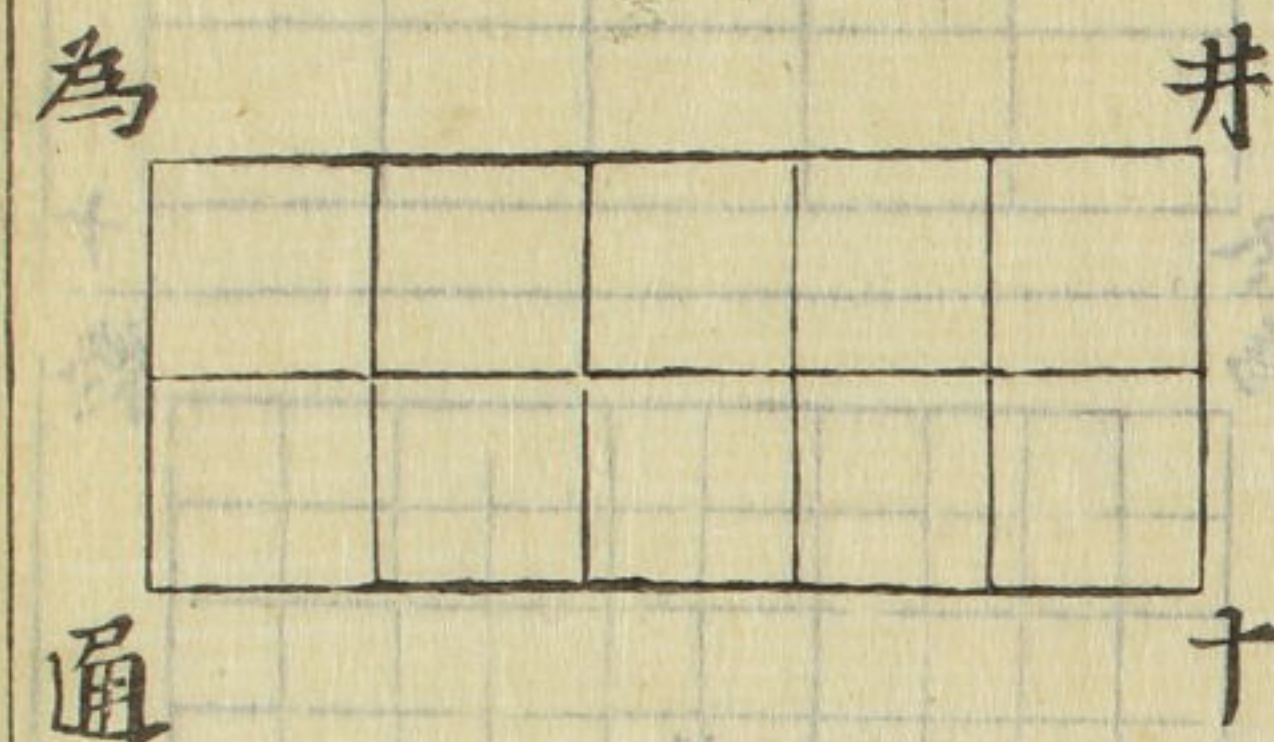
縱橫皆六尺積三十六尺

一畝三畝之圖

此以下田百畝皆據周制而言

圖之井屋

司馬法
曰畝百
為夫
三為屋
屋三為

圖之井制周圖之什十畝百

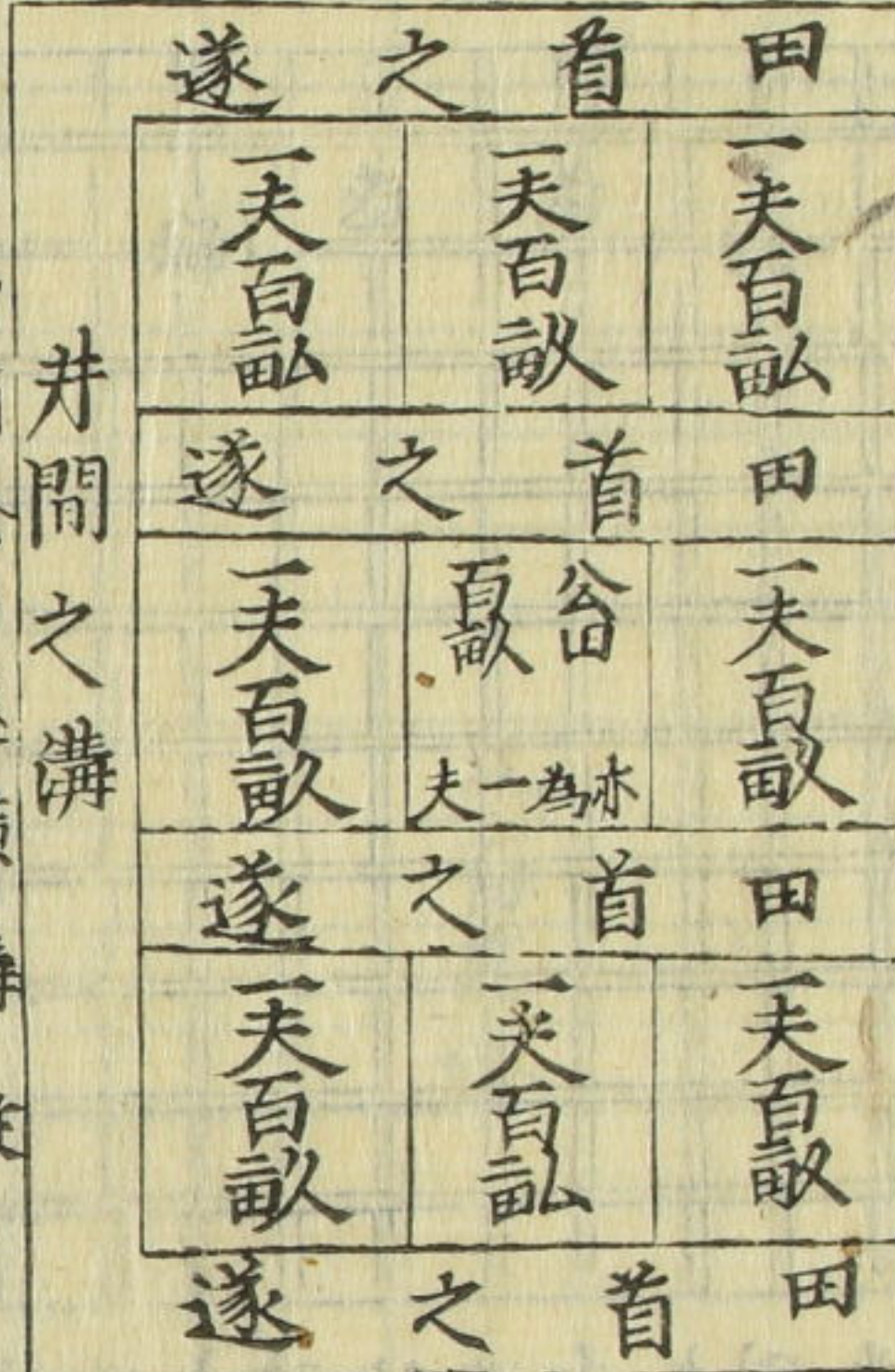
為	步	溝	橫	井	田	而	遂	橫	而	溝	縱	畝	此	據
一	九	八	七	六	五	四	三	二	一	一	九	八	七	六
百	十	十	十	十	十	十	十	十	十	百	十	十	十	十
步	步	步	步	步	步	步	步	步	步	步	步	步	步	步

為	畝	溝	注	水	遂	遂	之	注	所	水	畝	此	據
一	九	八	七	六	五	四	三	二	一	一	九	八	七
百	十	十	十	十	十	十	十	十	十	百	十	十	十
畝	畝	畝	畝	畝	畝	畝	畝	畝	畝	畝	畝	畝	畝

詩周頌意嘻
篇曰駿發爾
私終三
亦服爾耕
千維耦
十里

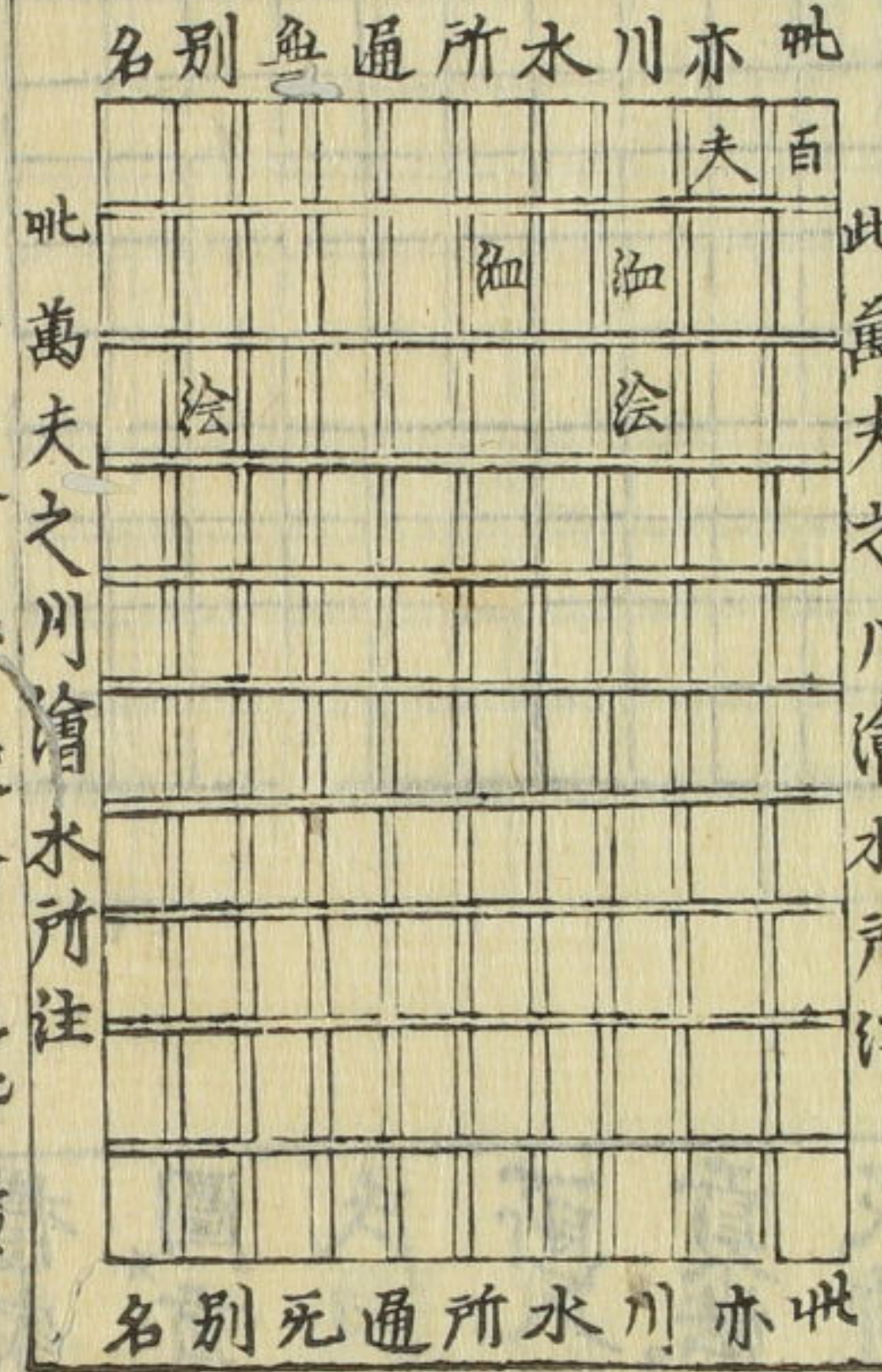
九夫為井之圖 貢法洫之圖

據禮家九夫之田為井井間有

周禮遂人掌邦之野凡治野夫間有遂々上有徑十夫有溝々上有畛百夫有洫々上有涂千夫有澮々上有道萬夫有川々上有路以達於畿

據禮家百夫有畛遂橫溝縱此萬夫之川澮水所注

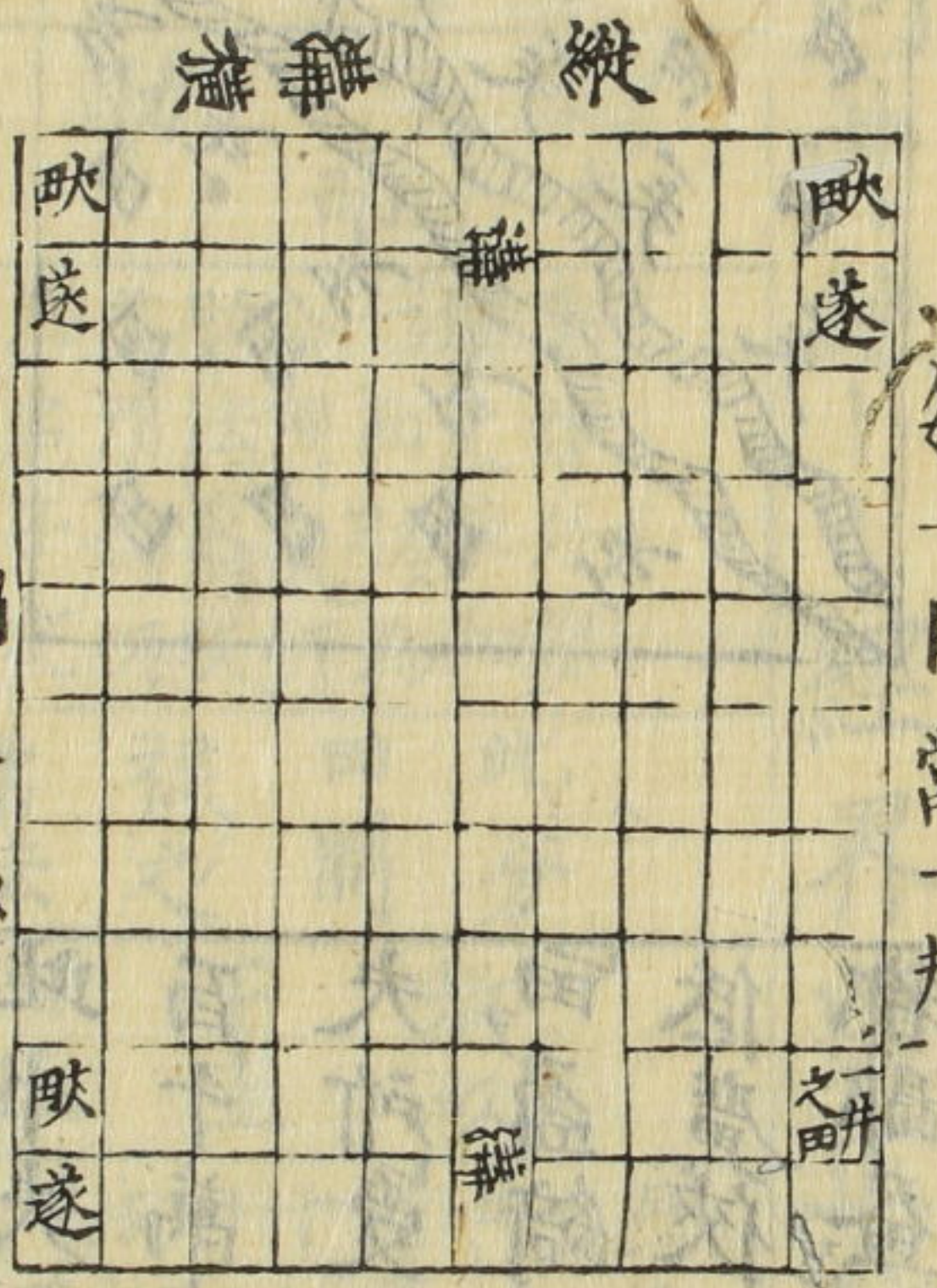

澮々上有道洫塗皆縱澮道皆橫

此圖內小方卷百夫萬畝之田也百夫田水自溝注洫故百夫左右有縱置水上為洫千夫上下有橫置水路自洫注者為澮澮又積至萬夫則入川亦受

井田畝遂溝

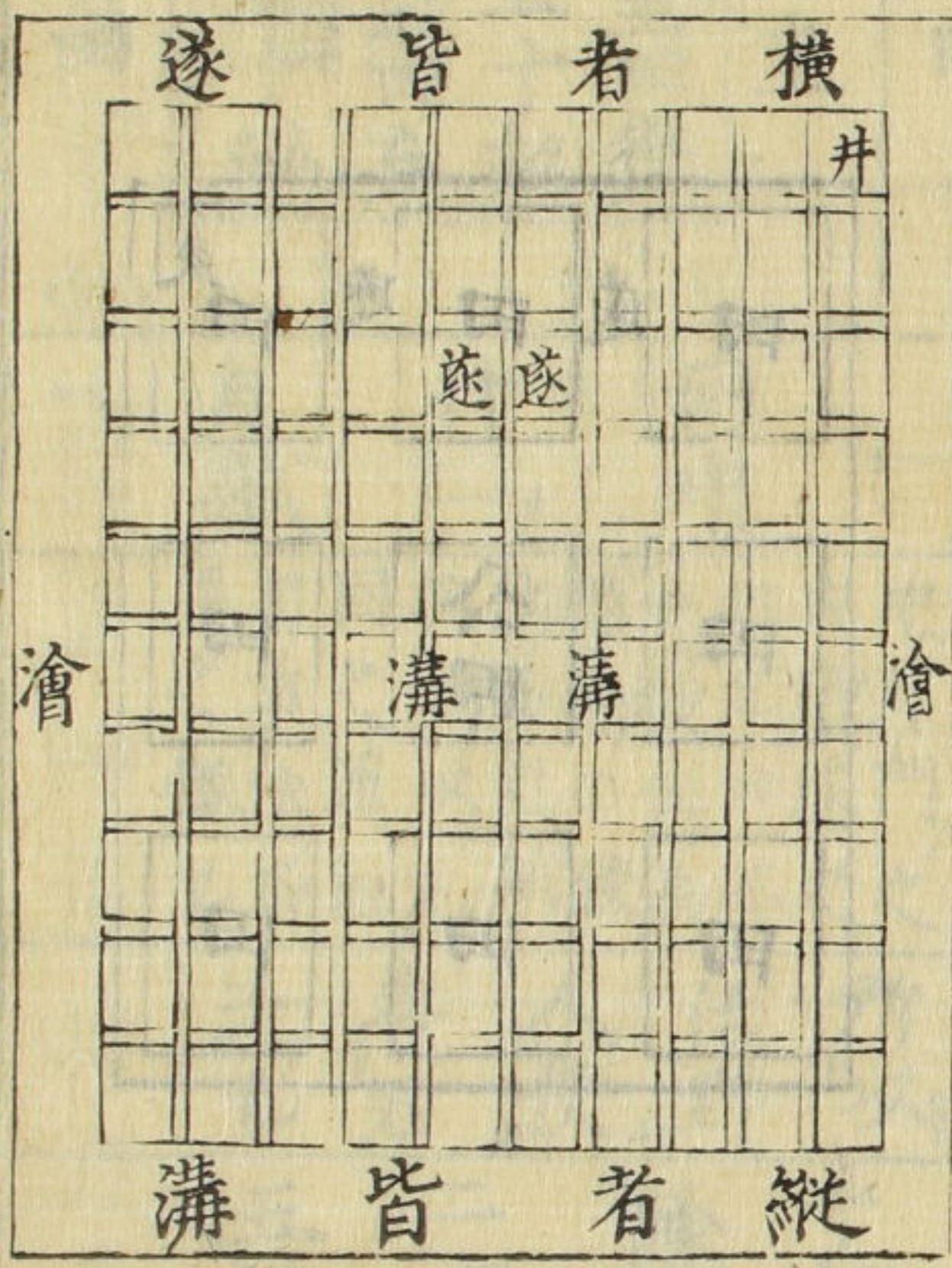
按周制鄉遂之地近郊則絕長補短民百畝之田貢法而有

百井謂之一成

每一目當一井

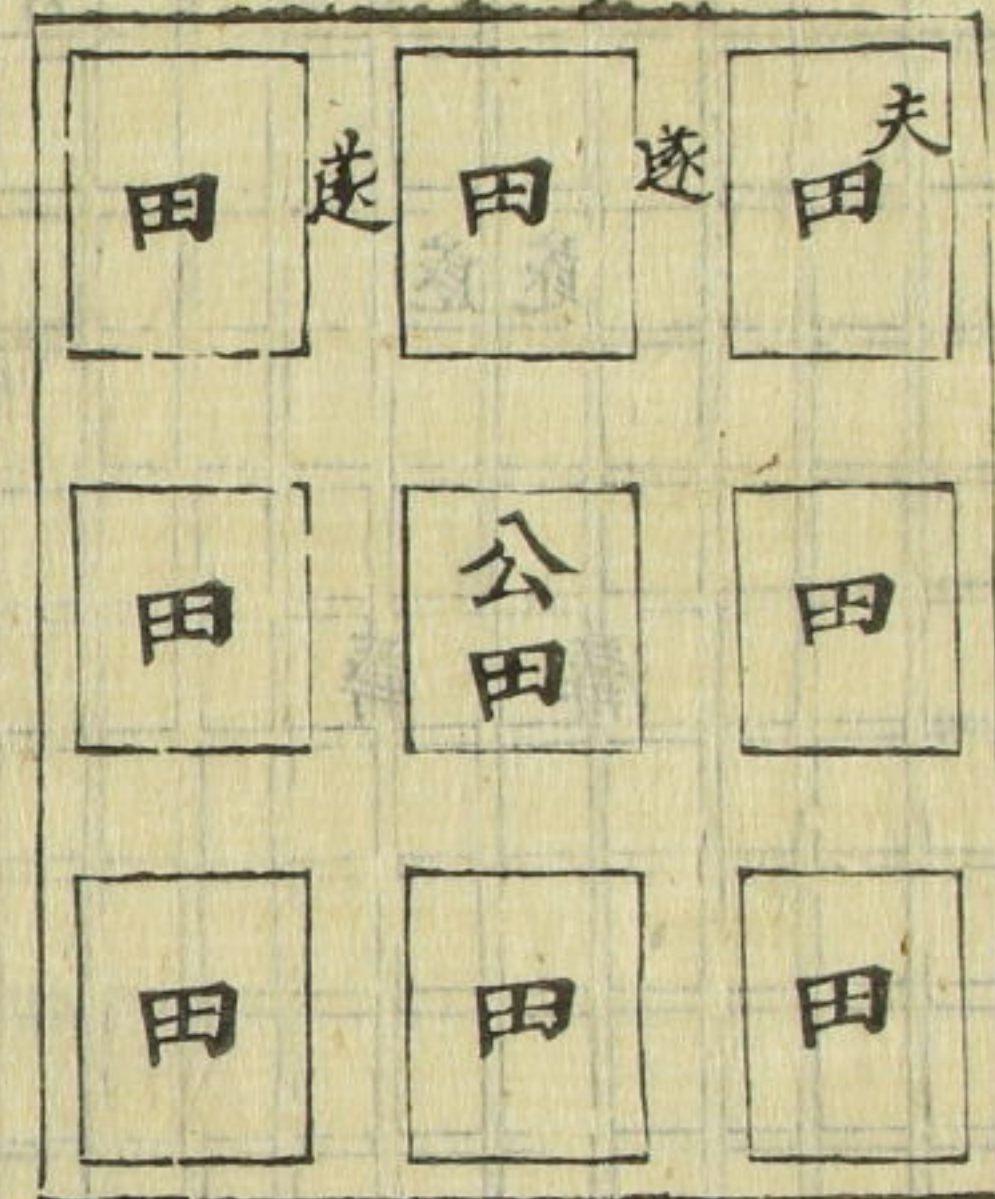
井田溝洫之圖

據禮家八井之地方十里謂之一成方十里有洫洫上有澮澮上有塗塗上有道道上有路以達於畿

都鄙八家溝塗之界

鄉遂十夫溝塗之界

大率塗下即溝之
下即田此一井之溝
塗如此極而至於一
成丁同但有縱橫廣
狹之不同其形体皆
可以類推

此十夫之溝塗極而至於
百千萬夫亦可例見但每
夫所受之田隨勢區畝量
田盈絀則其溝塗又有高
低廣狹之不同不能盡如
都鄙畝一齊整也

使畢戰問井地——經界既正分田制祿

分田制祿之圖

野九 助 而 國中 什 自賦

野之郊外都 鄙之助而為 公田而助行 助法遂收 其所入以 為君子之 祿食也 國中 地也 井授但為 溝而自賦 什而自賦 其用益 國之用益 周之徹也

此分 田制 祿之 常法 所以 治野 人使 養君 子也

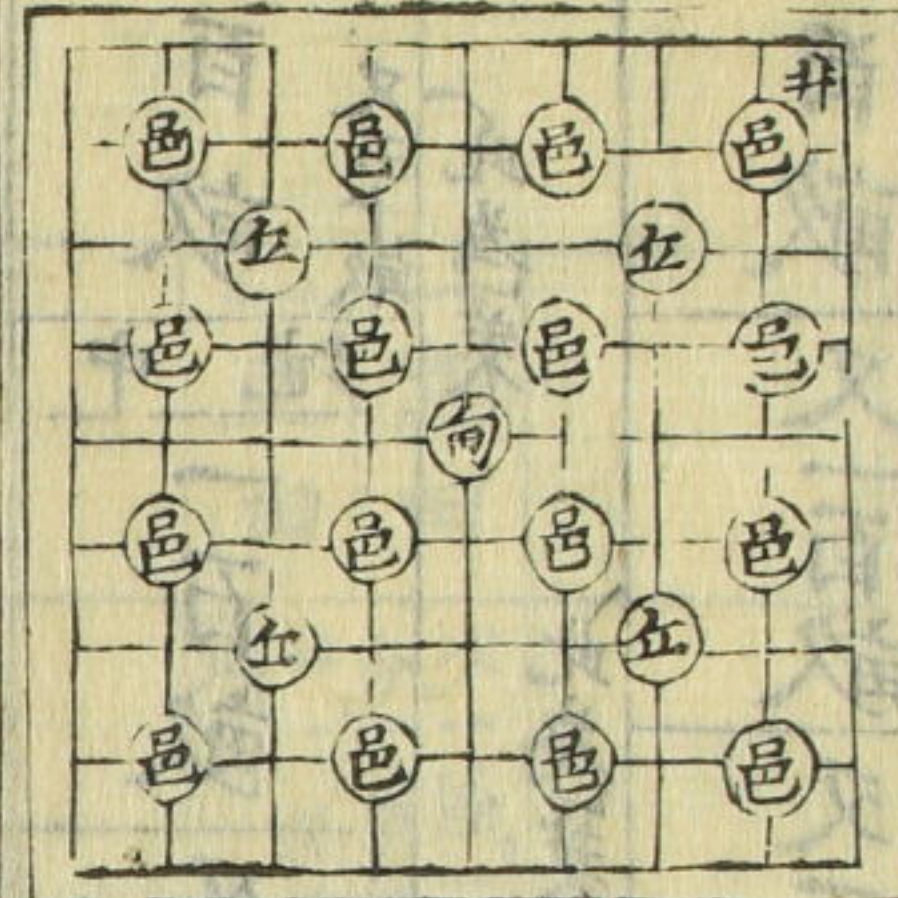
鄉 下 圭 四 五 十 畝 餘 二十 五 畝

鄉受田六 十邑當二 百 又有圭田 五十畝 十畝也 古者 田祿皆是 助 法之公田 圭 圭潔也 奉祭祀也 一夫八口 子以八口 率受田百 畝 有弟是 餘 夫年十六 受 田二十 畝 其壯而 有 室然後更 受 百畝之 野人也

此世祿 常制之 外又有 此百畝 常制之 外又有 野人也

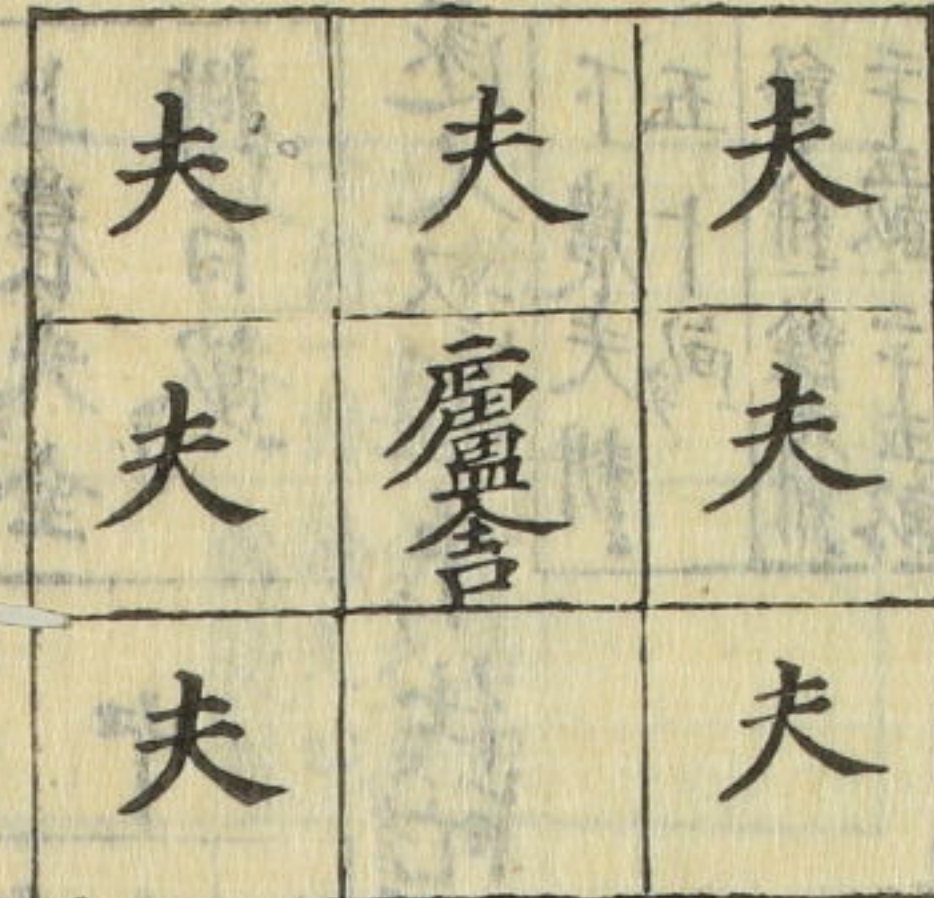
方里而井井九百畝

井邑五甸總圖

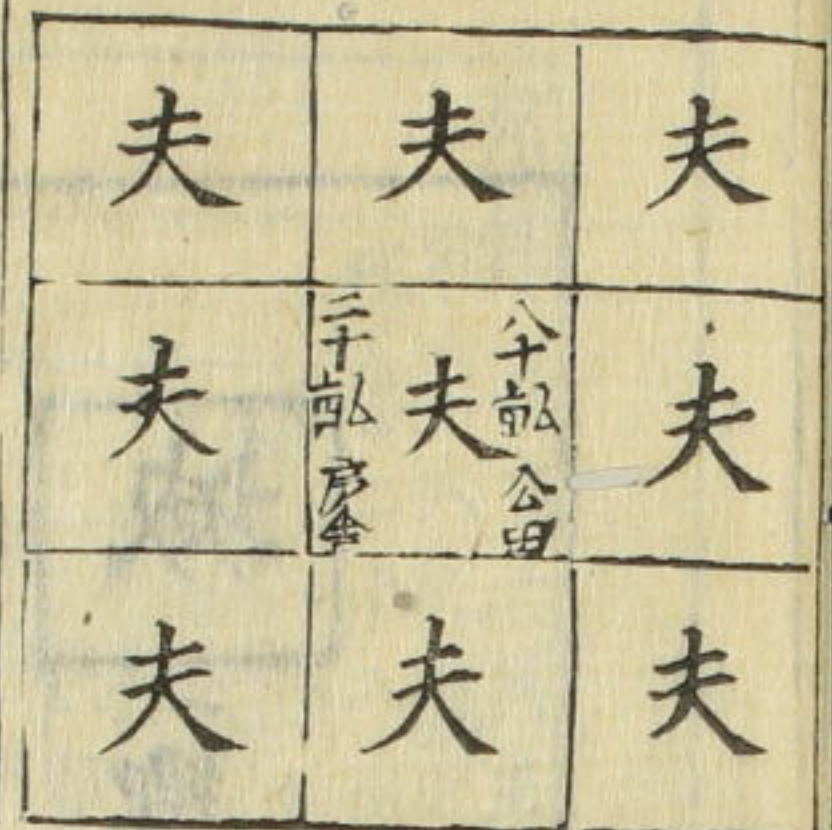
中間一甸共六十四井旁
加一里共三十六井通共
百井若除治地則方八
里為甸若併治地則方
十里而為成此八里十
里必為甸成之別也甸
者亦在內

殷助井田什一圖

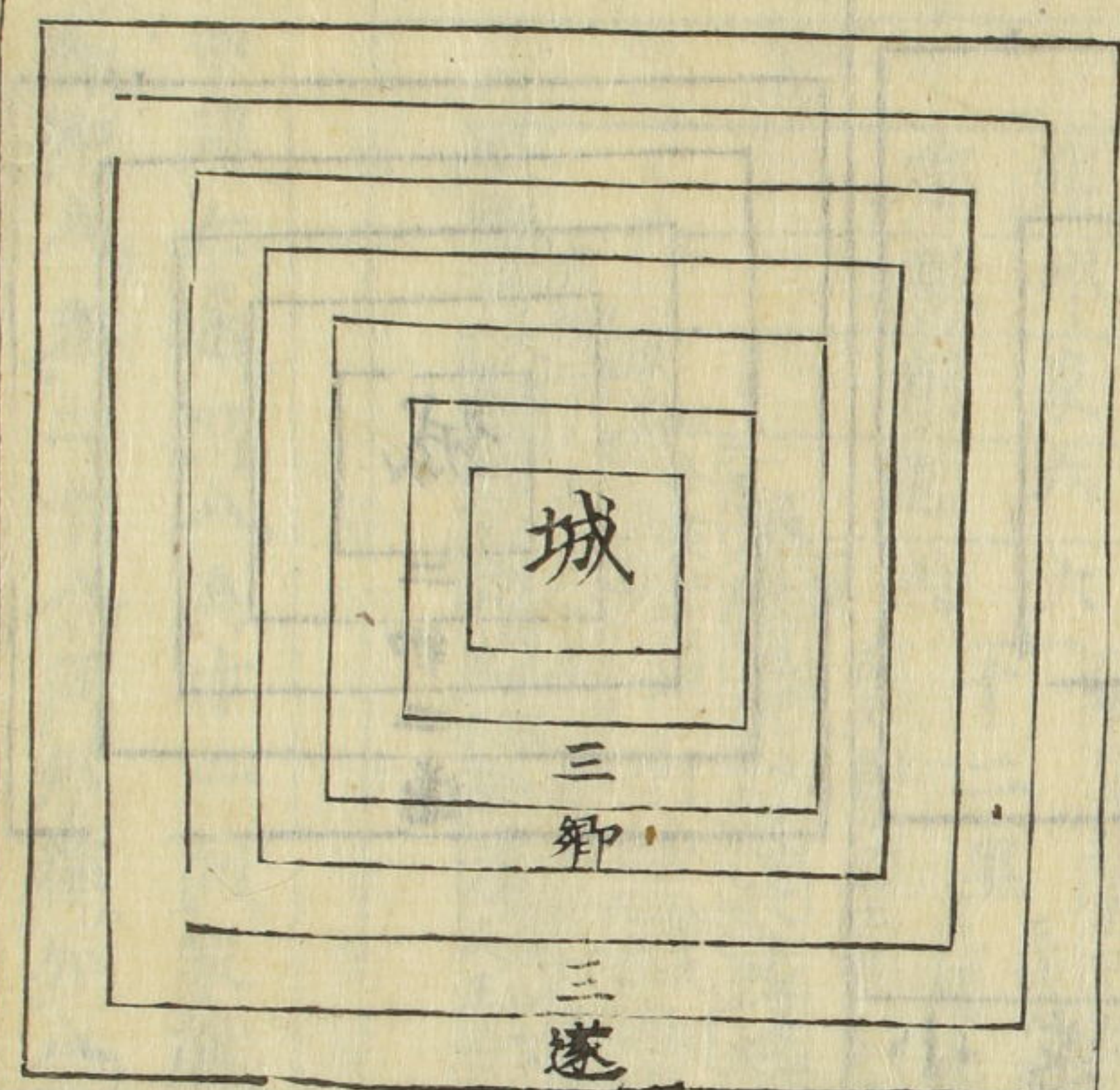
此所謂古者公田助而不稅高
制井田之法以六十百三十畝之
地畝為九區各受一區但值其
力以助耕公田而不復稅其私
田曰然則是為九分取一何
孟子曰其其實皆什一也曰公
田僅五十四畝散為廬舍見在
五十六是每夫實助耕公田
為什一之方取其一矣然則
以周制推之而知其當然也

井客九夫之圖

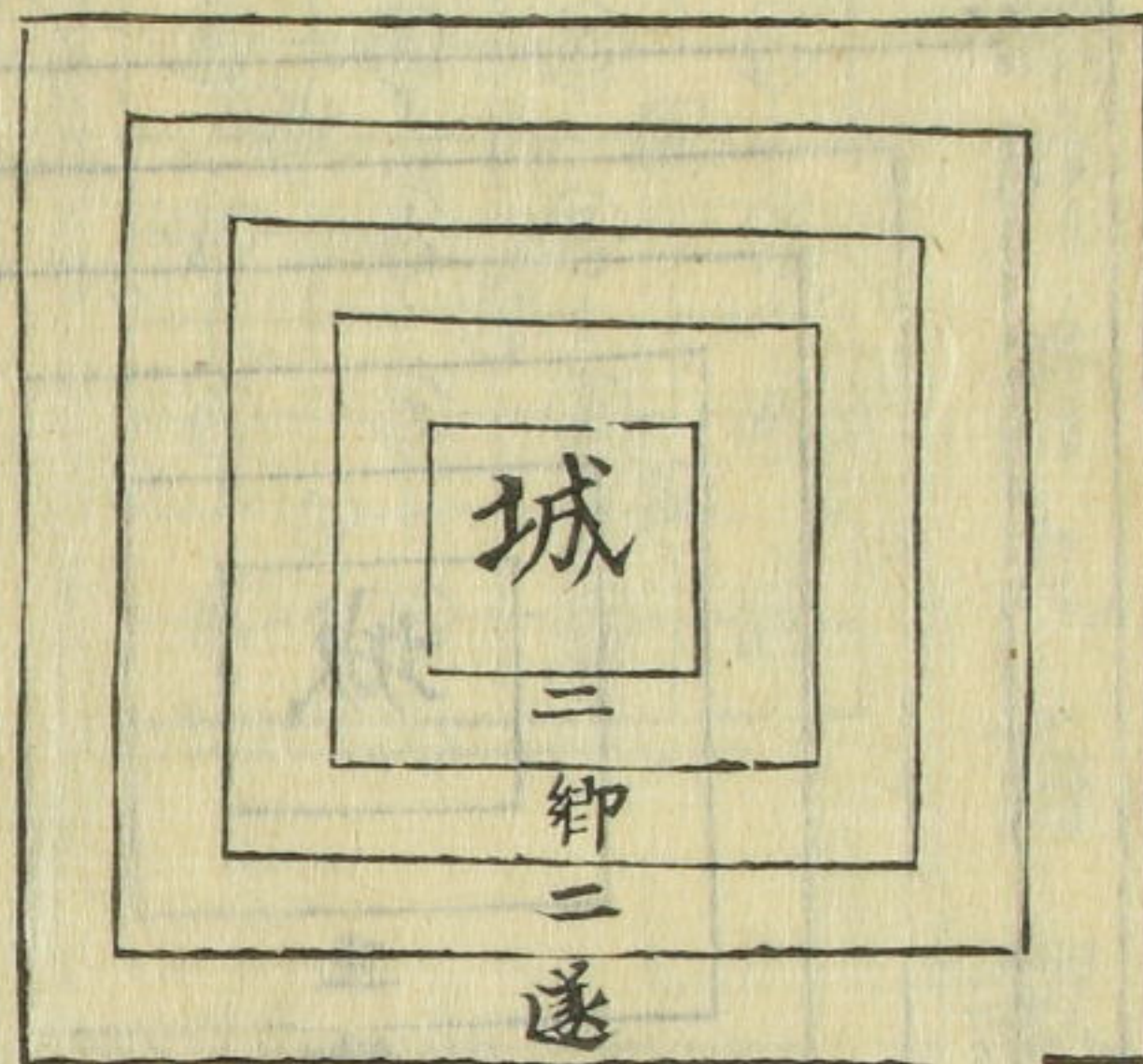
一夫之田百畝九夫之田計
百畝方圓三十畝長一百八
丈闊一百八十夫八夫為一
而一夫公田也中一夫田為
一夫耕十畝是去八十畝更
二十畝為廬舍是十夫得私
百畝耕公田十畝是助法實
十分稅一之周之都鄙用助
法也

大國三鄉三遂之圖

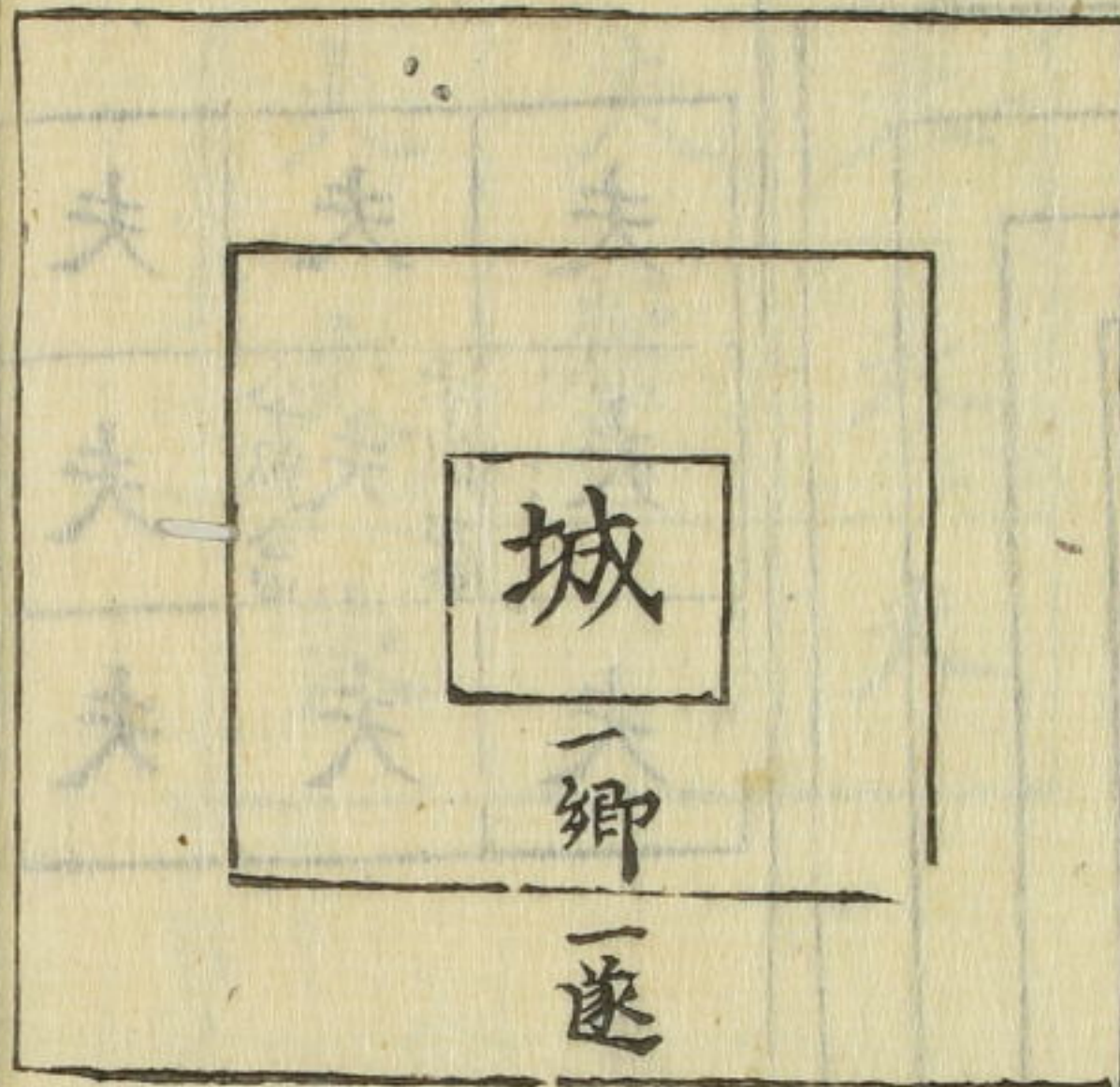

大國方百里三鄉
三遂當為六分以
一面五十里分為
六分則每分當有
八里強若加都鄙
則鄉止在三十里
之內六分之止當
有五里取

圖之遂一鄉一國小 圖之遂二鄉一國次

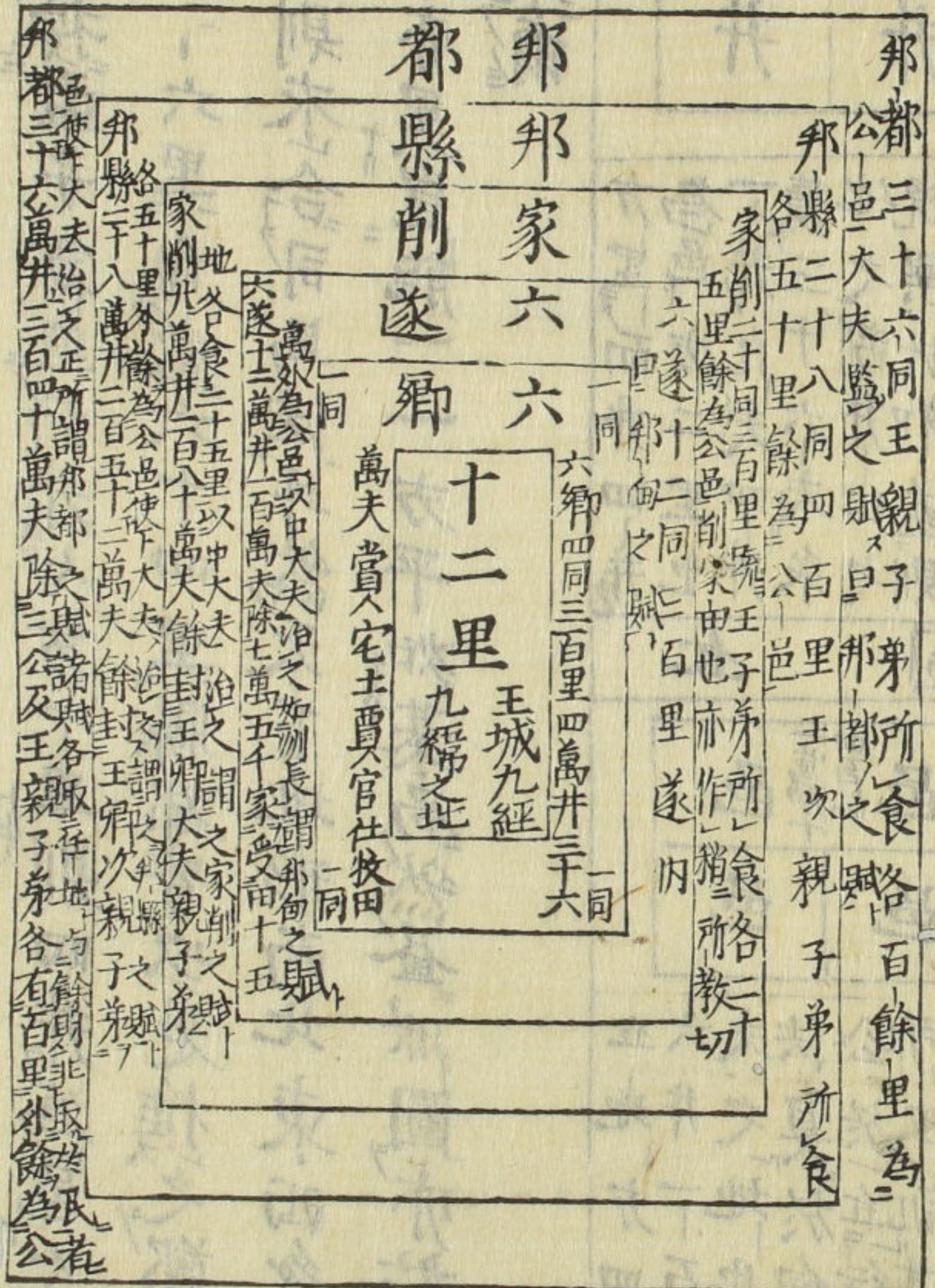

次國方七十里二鄉二
遂當為四分以一當
十五里分為四分則每
分當有九里強若加都
鄙則鄉遂在二十里內
四分分之止當有五里耳

小國地方五十里一鄉一
遂當為二分以丁回二十
五里分為二分每分當有
十二里半若加都鄙則鄉
遂只在九里內二分之刻
為四里半耳

王畿鄉遂采地之圖

六鄉四同六遂加八為十二同家削加八為二十同制見

○按周禮禮記王制及孟子之言井田制度互有異同而漢鄭司農注以井邑丘甸縣都之制為造都鄙其說已非云邑方二里丘方四里甸方百里旁加一里則方十里為一成按孟子方里而井方一里則四井為邑今當四里丘當六里甸當六十四里縣都皆以是推之鄭氏旁加一說則求合司馬法耳然天下地形南北東西多寡不同高下亦異豈能一一方平如碁局然登州圖亦姑以存其大槩爾

邑圖

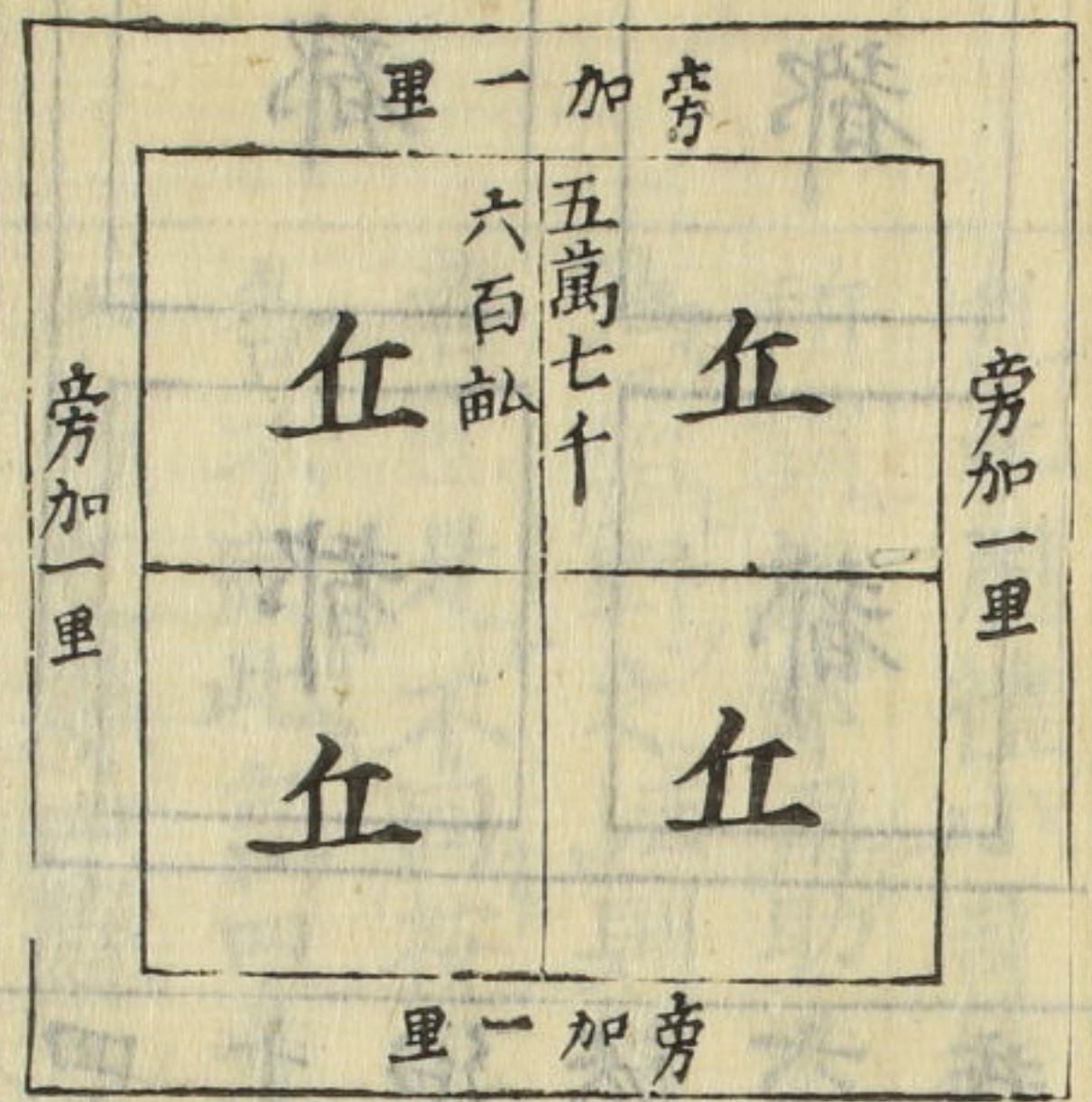
方里而井四井為邑方二里也一井方二里也積三十六夫采地之制井田之稅異於鄉遂則民以里居也

丘圖

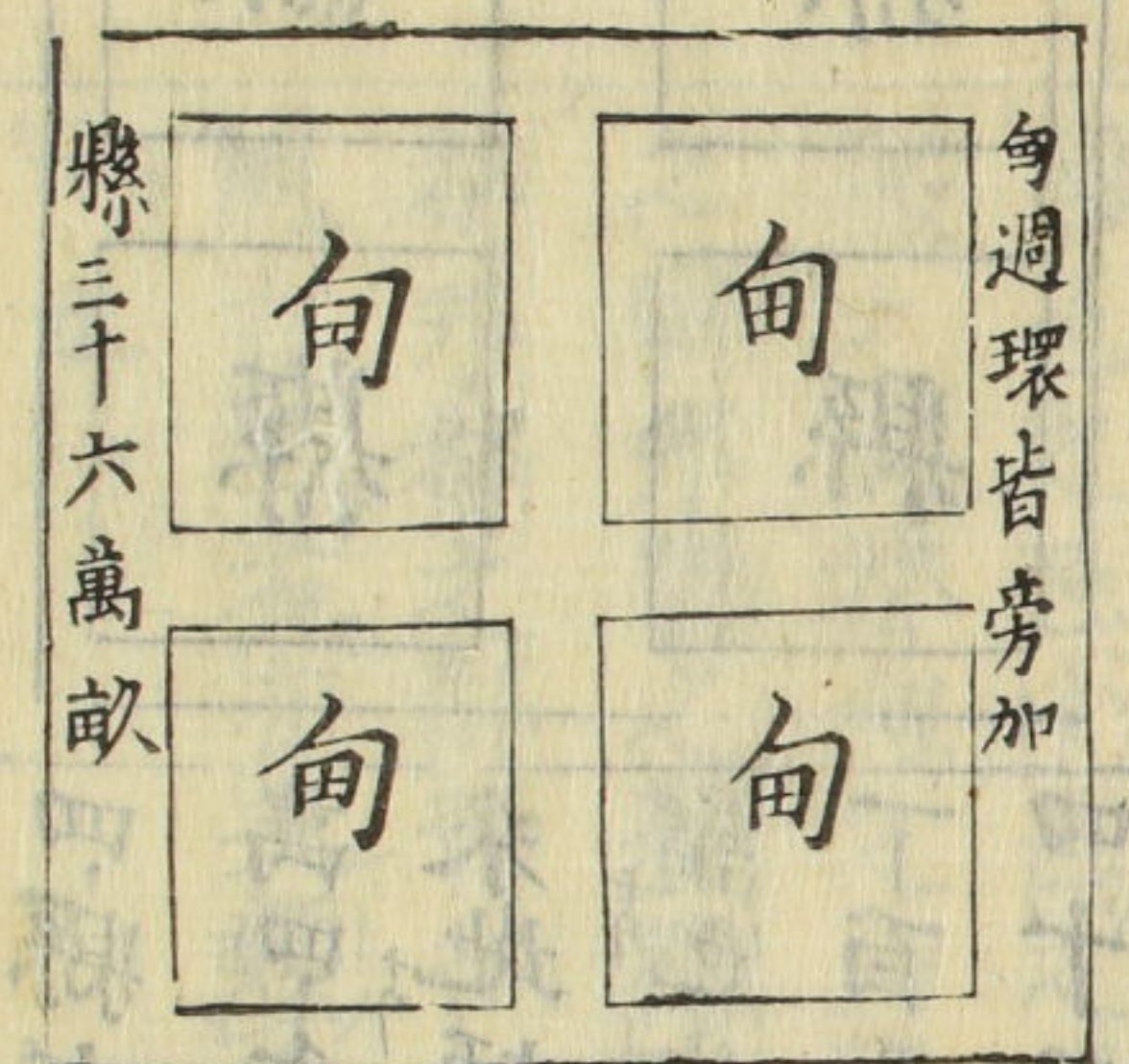
丘地方四里十有六井一井四里十有六夫之地也出賦之法具於甸而當喜公於丘行之春秋所謂丘其賦也族謂之丘則民以族居故也

甸圖

甸方八里六十四井積五萬七千六百畝出稅旁加一里之地計三十六井積三百二十四夫治血為一成之衆也其方十里出革車一乘甲士三百人出卒七十二人

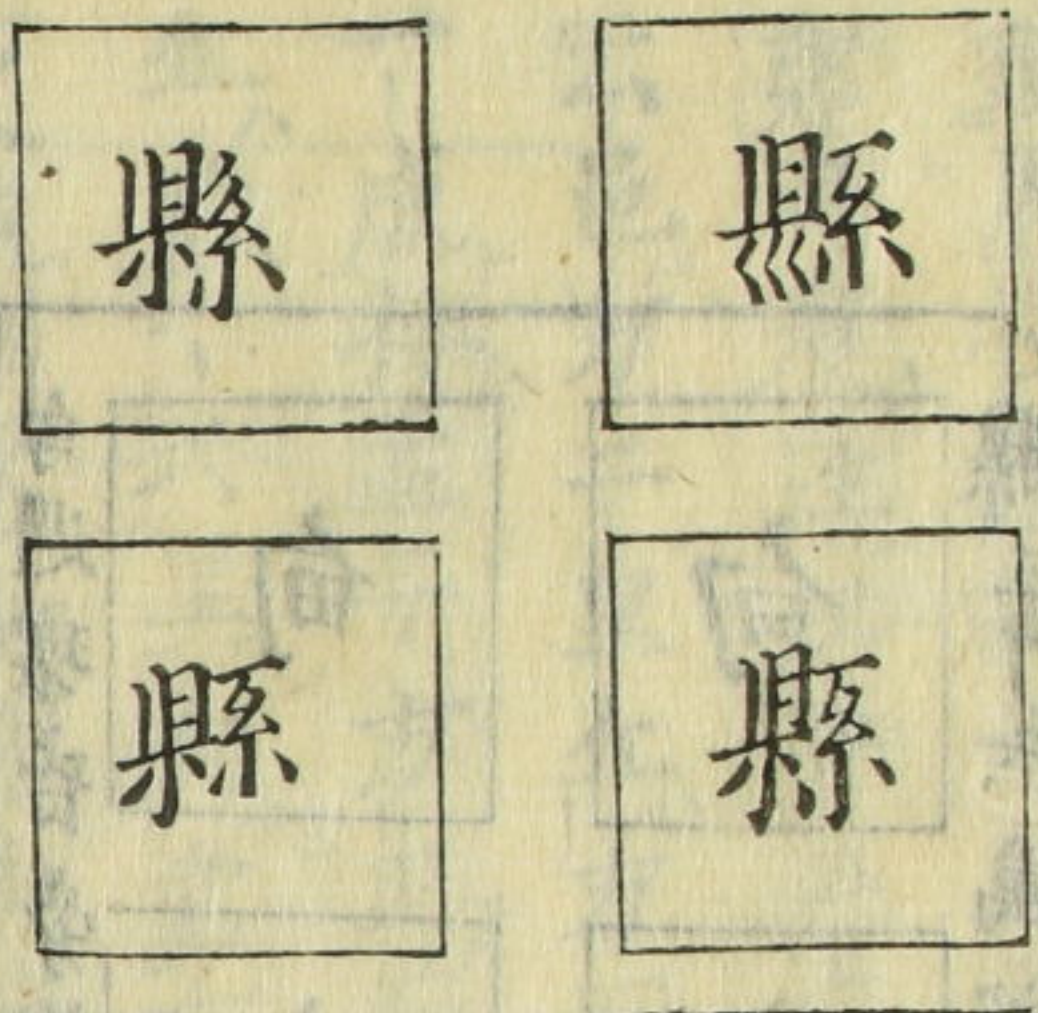
縣圖

甸方八里六十四井積五萬七千六百畝出稅旁加一里之地計三十六井積三百二十四夫治血為一成之衆也其方十里出革車一乘甲士三百人出卒七十二人

都

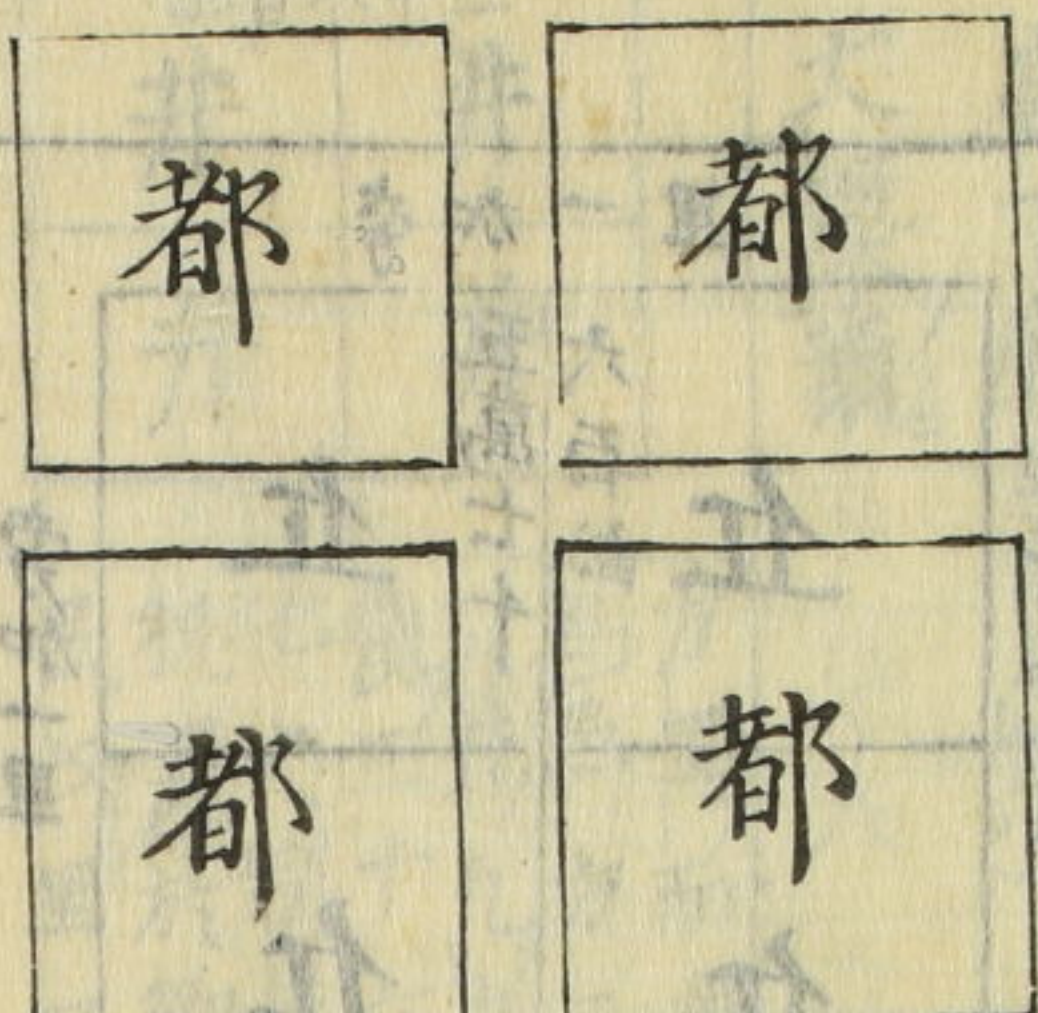
圖

四縣方三十二里一千六百井積一萬四千四百夫是王子弟卿大夫來地語云千乘之家百乘之邑此之謂也內九千二百十六夫出稅五十分百八十四夫治洫加甸旁八里共四十里。都一百四十四萬畝

同

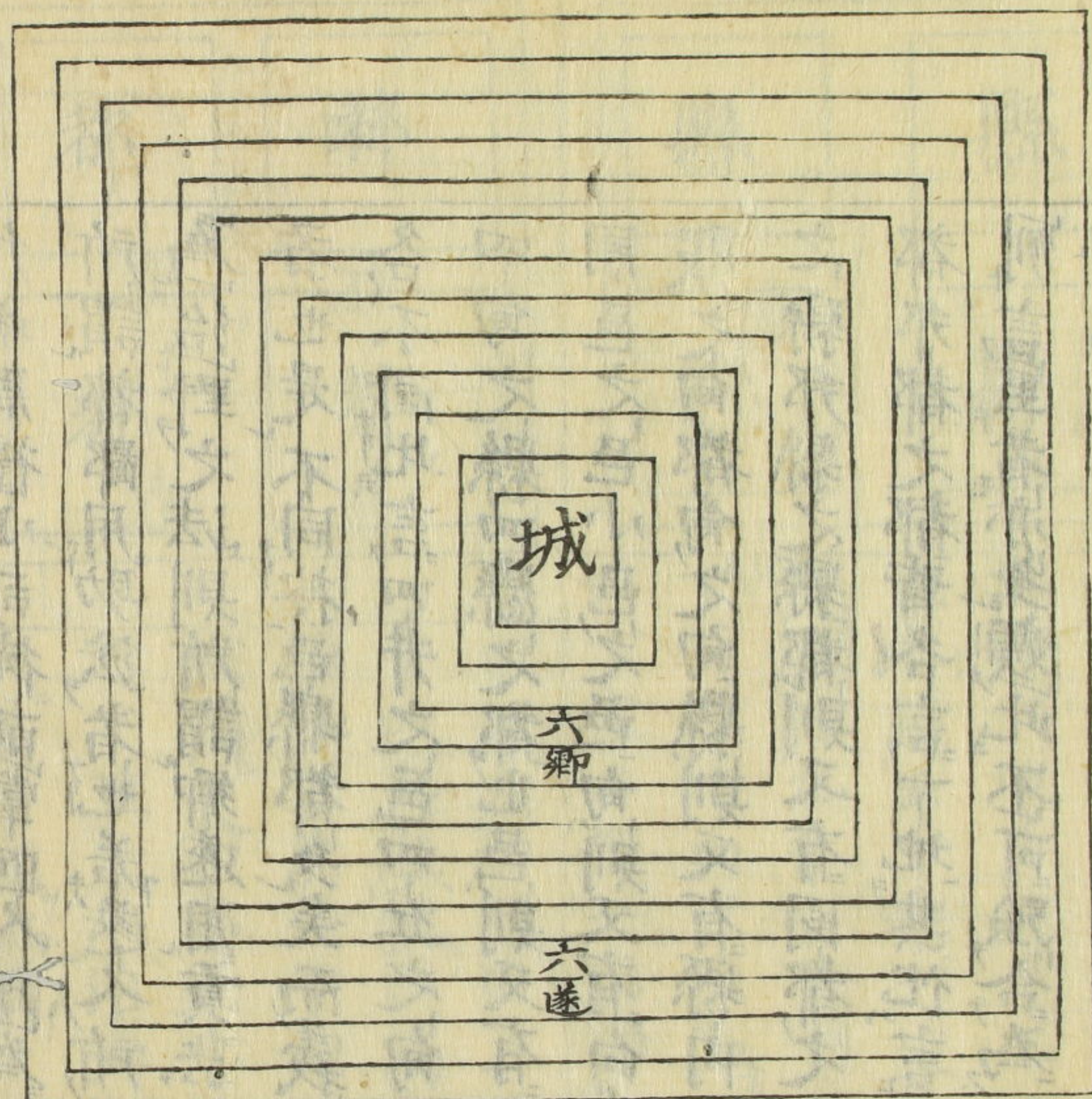
圖

四都為一同內三萬六千八百六十四夫出稅二萬七百三十六夫治洫三萬二千四百夫治法井田法備矣四都六十四里加甸旁積六十里又加治洫者兩旁各十里共萬百里為同。同九萬畝

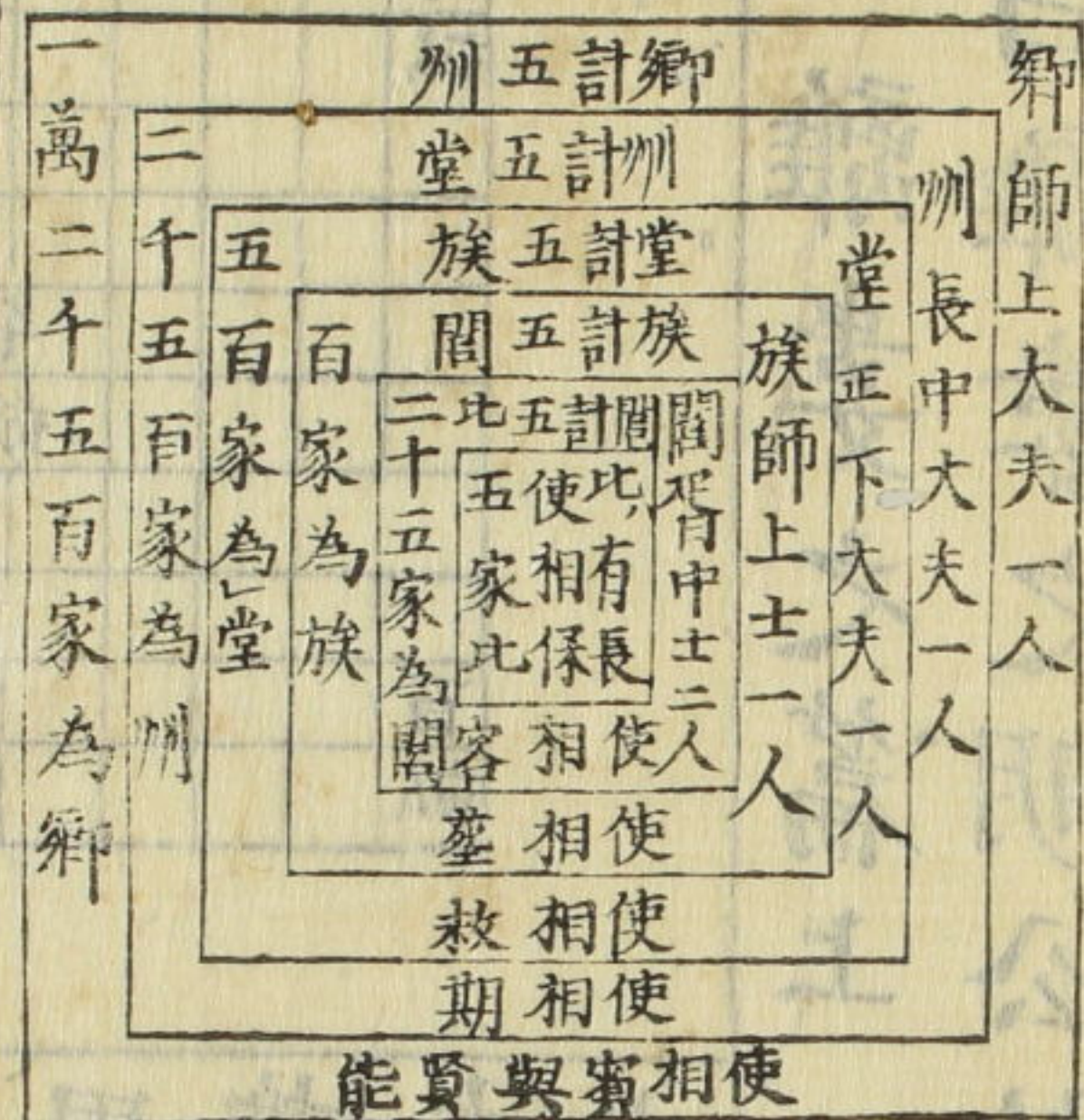
凡此周禮小司徒所掌匹人所為所謂都鄙用助法者也若遂人所為治野之法則所謂鄉遂用貢法者也是不同按邑縣都多矣而義各不同此言四井之邑四丘之甸四甸之縣四縣之都也邑則又有甸邑之邑小邑之邑甸則又有甸服之甸都甸之甸縣則又有縣內之縣邦縣之縣都則又有國都之都邦都之都皆各言一地其他言別言里者亦多類此不可強合為一也

王畿六鄉六遂圖

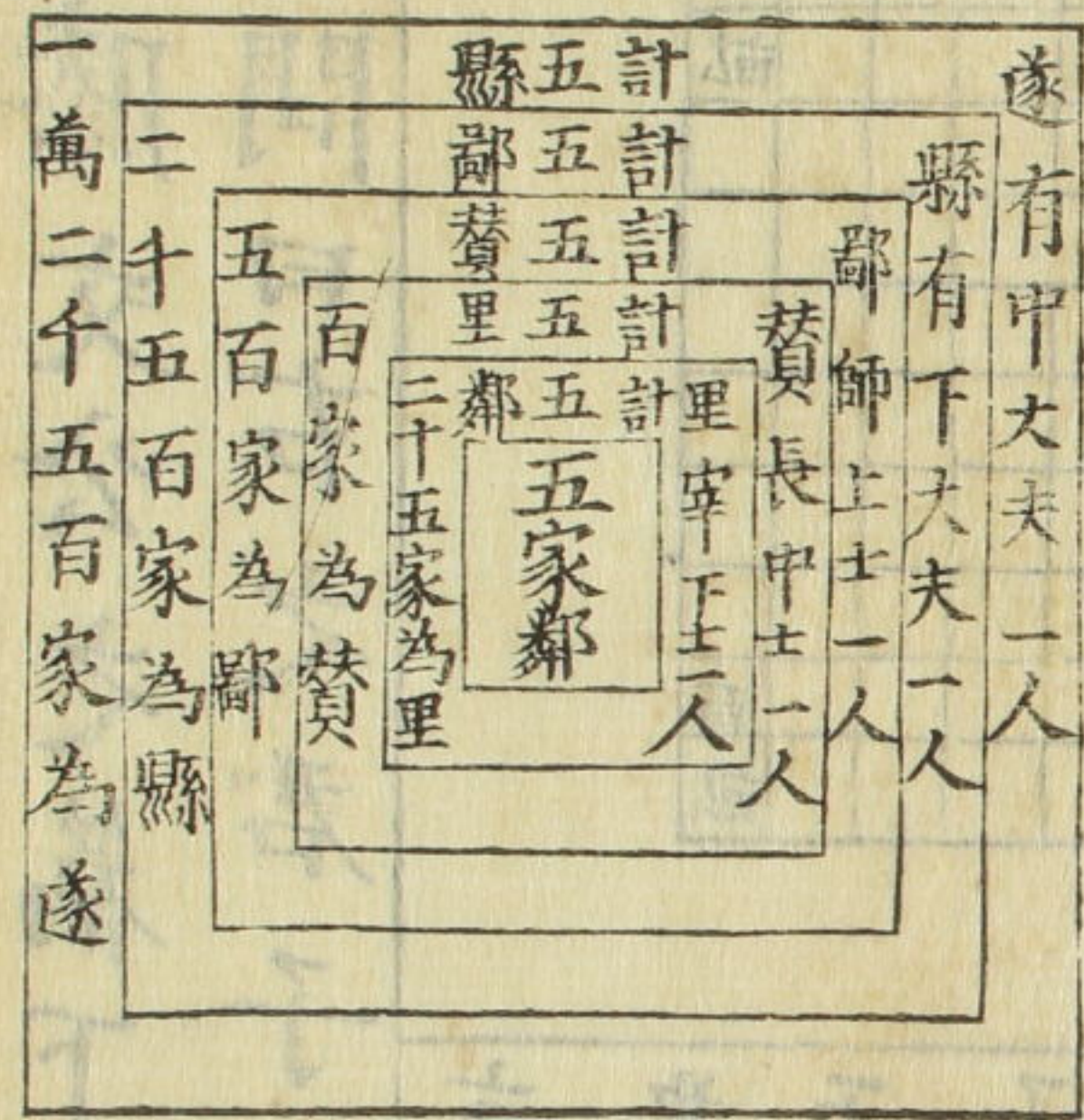
王畿方千里
六鄉六遂
為十二分以
一面五百里
分為十二分
則每分當有
四十一里強
若加都鄙則
鄉遂只在二
百里內十二
分之止當有
十六里強

六鄉之圖

比出軍五人閭出軍三
十五人族出百人堂出
五百人州出二千五百
人鄉出萬二千五百人
○共四同計四萬井三
十六萬夫也

六遂之圖

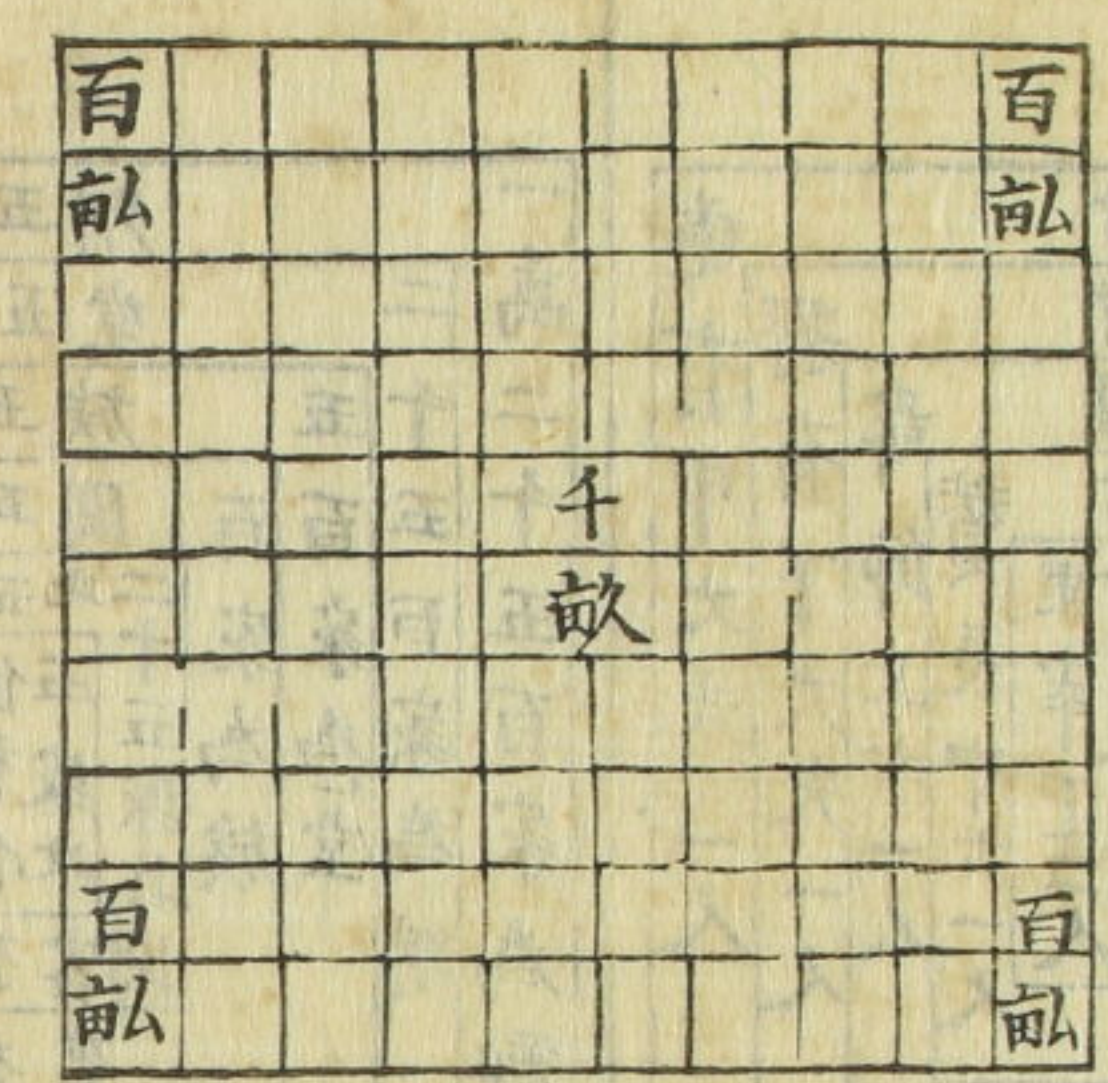
六遂之地十
二同十二萬
井百三十八
萬夫除七萬
五千家受田

○滕文公之篇下

周霄問曰古之君子仕乎孟子曰仕

言諸侯耕助以供粢盛即藉田也藉者供也供民力而耕之也天子千畝諸侯百畝春之月天子師三公諸侯九卿親耕于藉田以祈社稷天子三推諸侯九推祈社稷者禮王為民立社曰大社自為立社曰王社在藉田中藉田所祈也

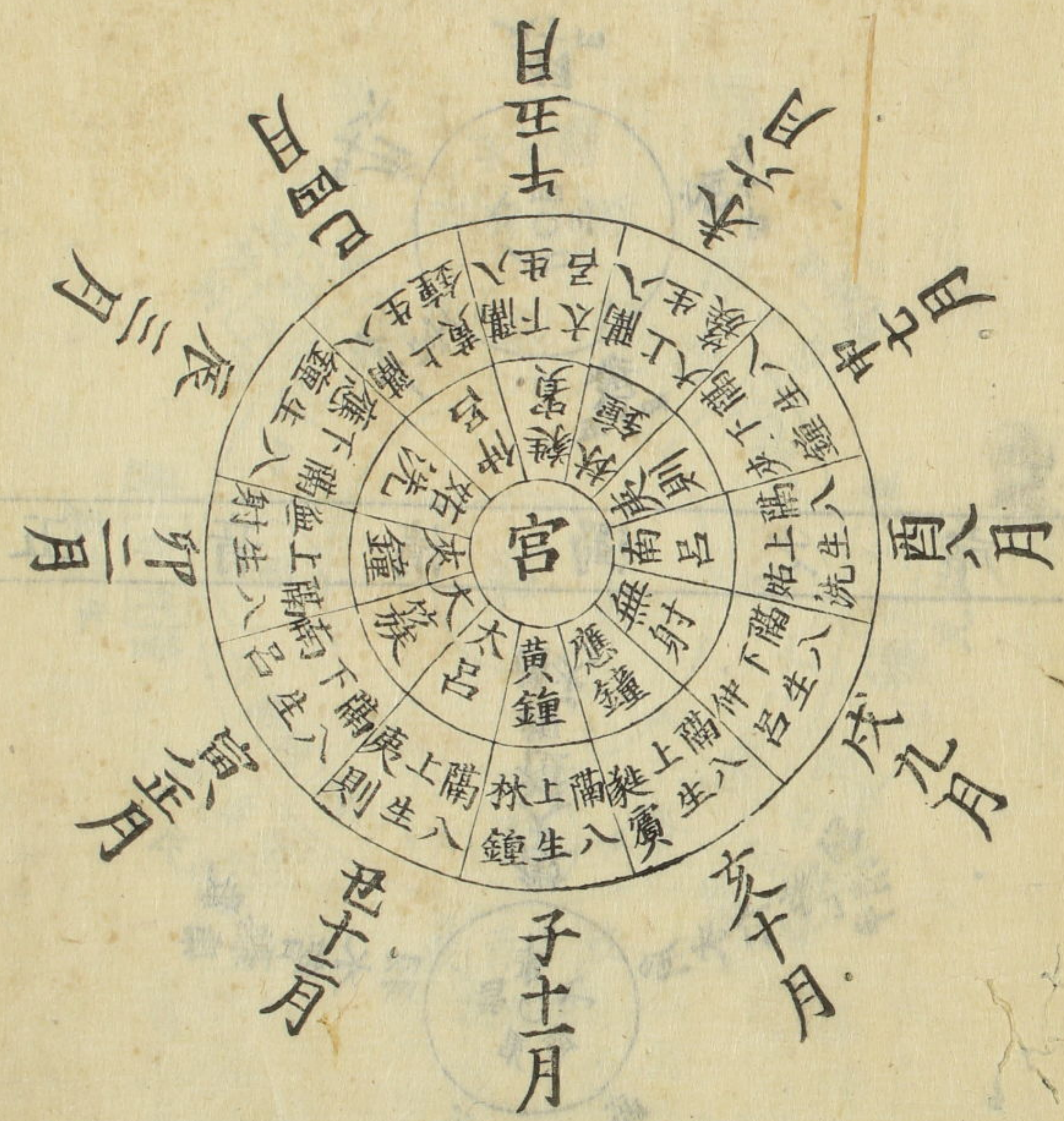
圖之助耕田藉

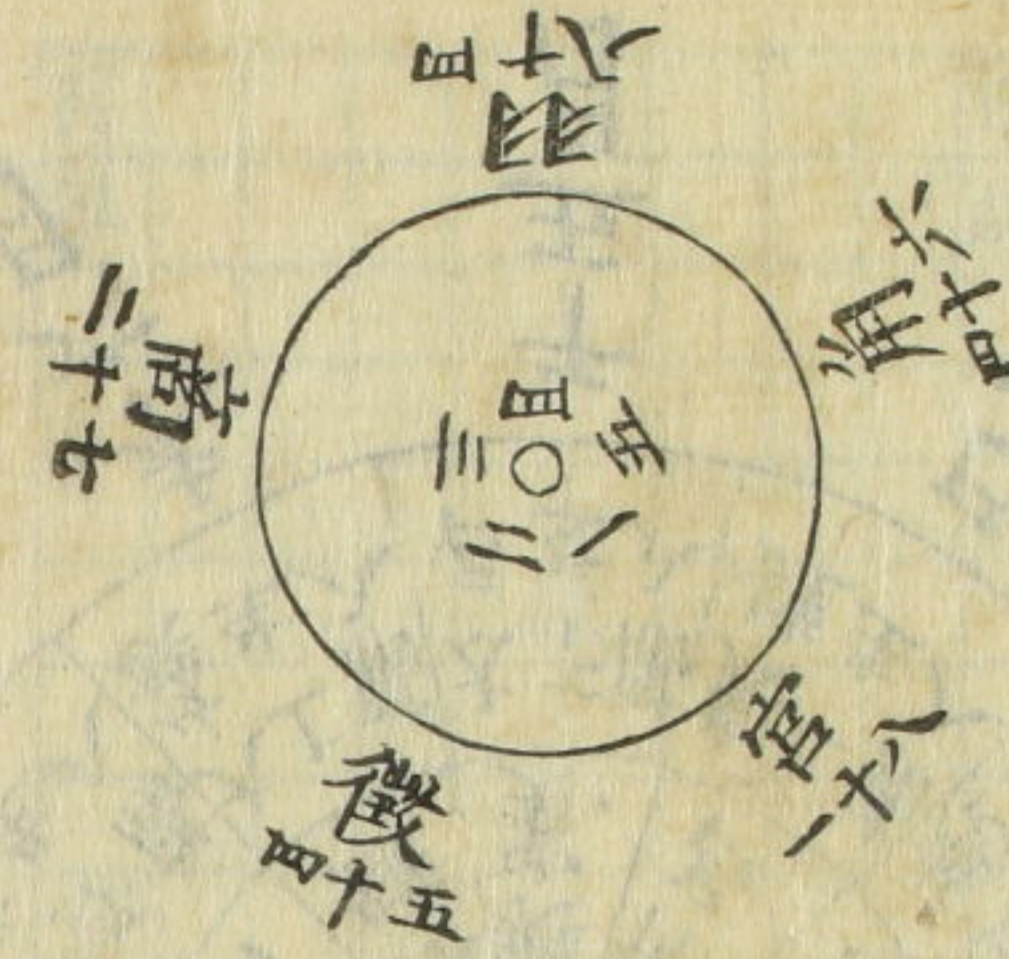
離婁之篇上

孟子曰離婁之明公輸子之巧

圖呂六律六

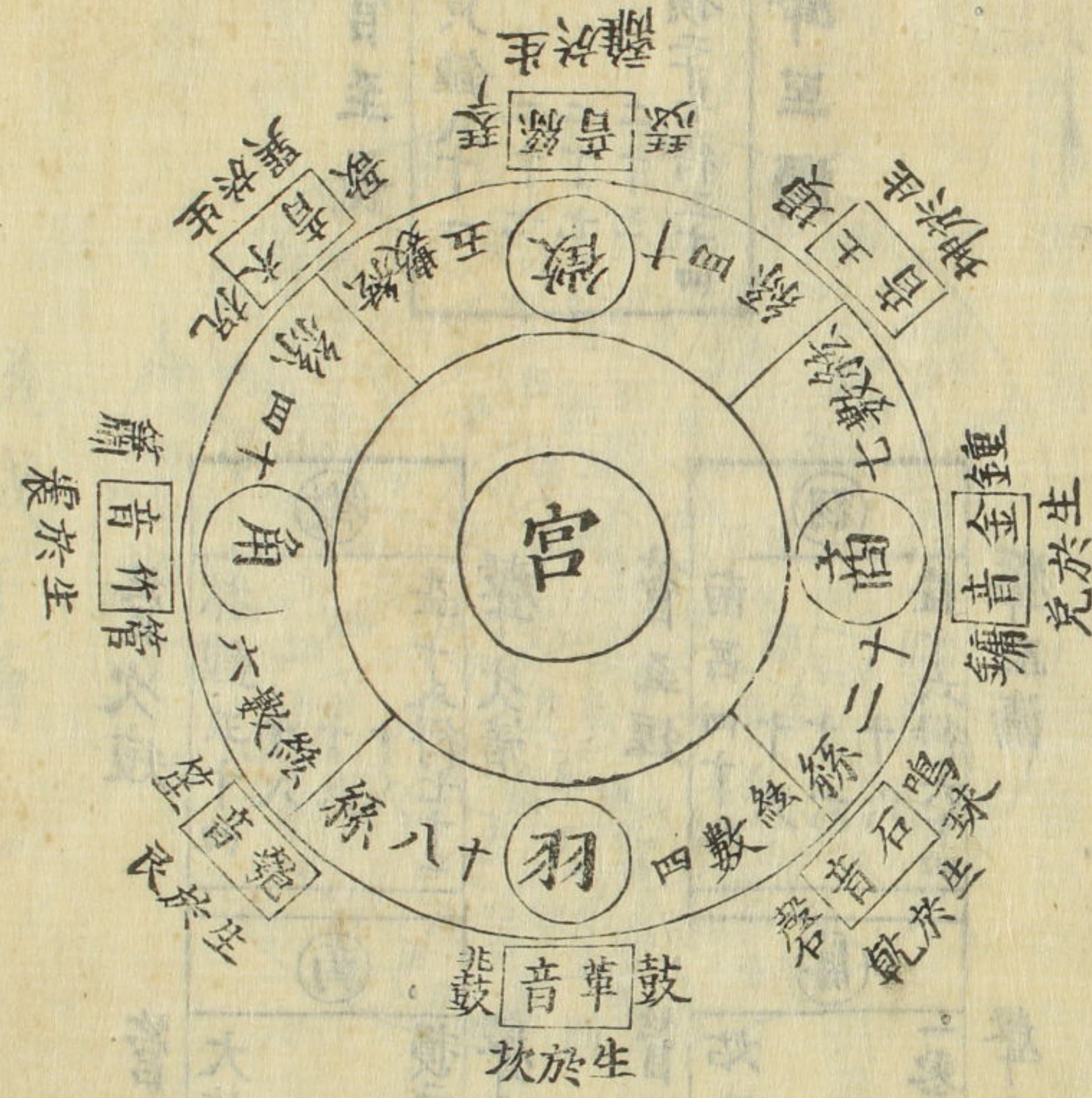
五音相生之圖

五音清濁之序

五聲八音之圖

三分損益之圖

管至長

黃鐘八十一
二十七
二十七
損二十七得五十四

聲至濁

管次短

林鐘五十四
十八
十八
益十八得七十二

聲次清

管次長

大簇七十二
二十四
二十四
損二十四得四十八

聲次濁

管至短

南呂四十八
十六
十六
益十六得六十四

聲至清

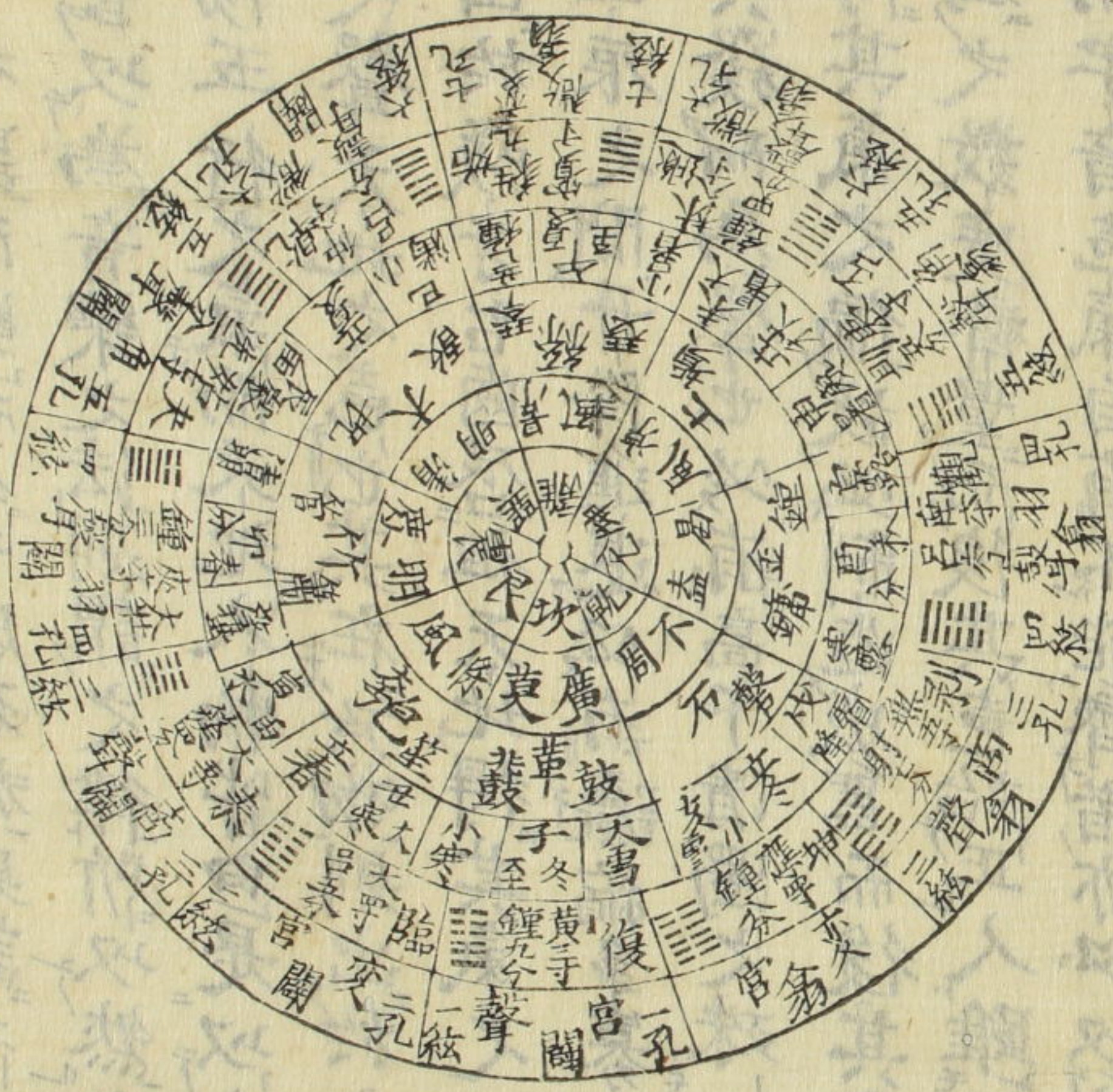
管不短不長

姑洗六十四
二十一
二十一
二零數不算

聲半清半濁

樂律總圖

樂律本原

說載下層

樂主音也。人定於律，單出為聲，人成文為音。比音以為詩歌，被之八音之器而樂之，及于戚羽旄，則謂之樂。以陽氣升降之數定管，以為音樂之法，則謂之律。所以然者，蓋天地之間只是陰陽五行之氣，而天地人物皆由是。以生有氣則有音，十二律之聲，天地之色也。其在於物，則出於八音之器。其在於人，則出於喉牙舌齒唇唇，但天地得其氣之全，故其氣之流行於十二辰之間，升降進退，必有贏縮多寡之數。一定而不可易，故其發而為聲也，必有高下清濁之殊，亦一定而不可易。物則得其氣之偏，故必制造成器而後其音始發。又必具十二律為之數度齊量，而後其音始正。人雖得氣之全，然囿於風氣而字音，音也。氣自有不能齊者，亦必以律正之，而後其音始一。合人與器之音，均調節奏，以成音曲，而後樂始成焉。

十二律分損益圖

午	蕤賓九寸	申	南呂六寸六分
巳	仲呂八寸二分	酉	夷則七寸五分
辰	姑洗七寸二分	戌	無射五寸七分
卯	夾鍾六寸三分	亥	應鍾四寸八分
寅	大呂四寸五分	子	黃鍾二寸九分

七聲清濁之次圖

南呂初翁半清半濁
夷則角翁三濁無射商翁三清

林鍾徵翁濁

應鍾宮翁次清

蕤賓變徵翁極濁

黃鍾宮闕極清

仲呂徵闕次濁

大呂變宮闕次清

姑洗角闕三濁 太簇商闕三清

夾鍾羽闕半清半濁

十二律以子午二律為經餘十律左右相對為緯六九升降則左損三分右益三分蓋氣數之自然非人為之損益也。陽氣升降之數有多寡故管有長短而色之清濁所由分也黃鍾一陽初動其氣甚微故其數極少其管極短其色極清自此以後氣以漸而盛數以漸而多管以漸而長色以漸而濁至蕤賓而極蕤賓以後其氣漸降故數又以漸而少管以漸而短色以漸而清而復為黃鍾矣律呂隨氣數升降之寡而為清濁之次序故黃鍾極清太簇以下以漸而濁至蕤賓而極蕤賓極濁夷則以下以漸而復清至黃鍾而極此律呂清濁之序也

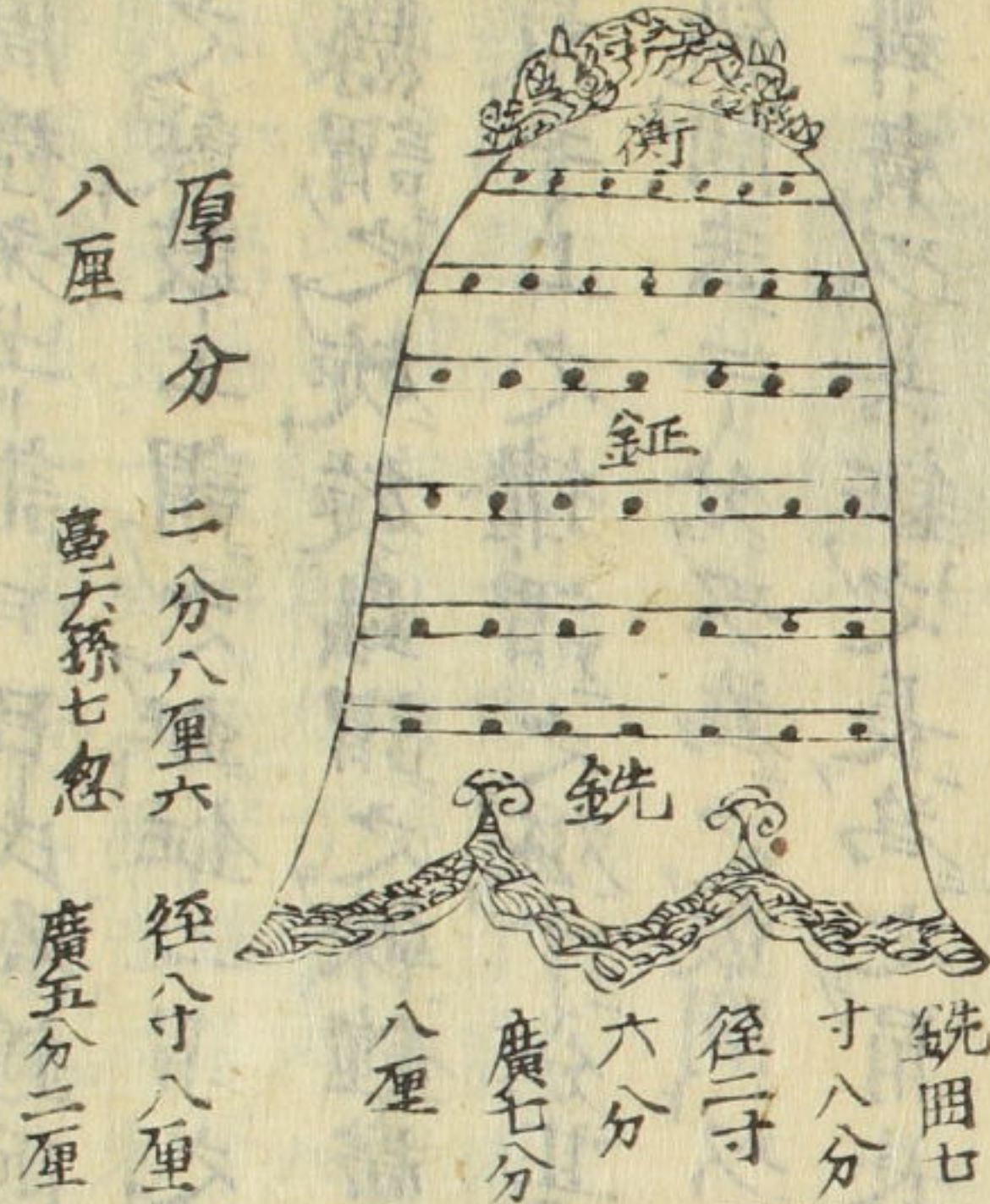
黃鍾鐘制圖

族

高三寸九分

田四寸二分

鉦闊六寸二分四厘

蕤賓鐘制圖

旋

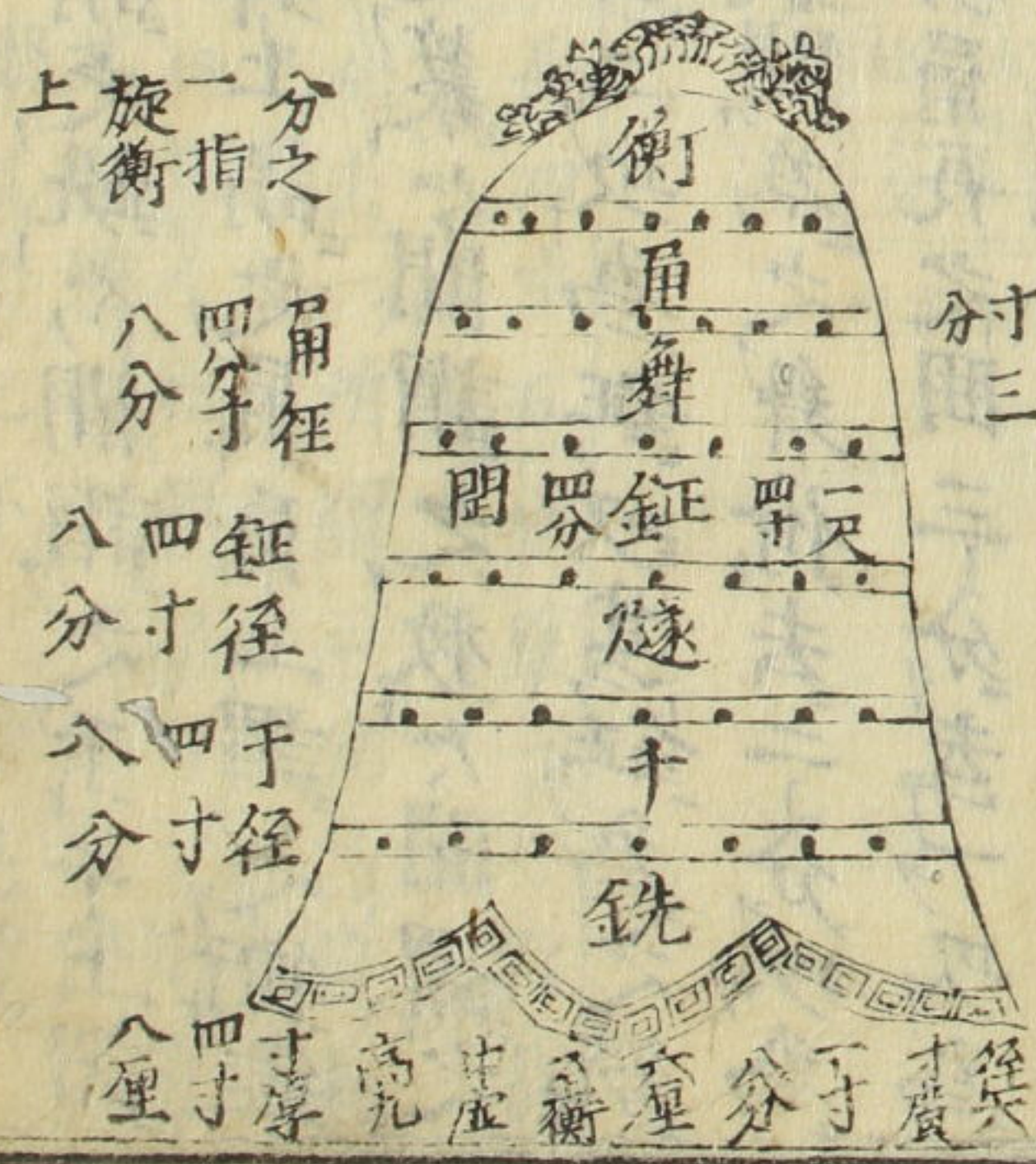
旋長如角以三

衡闊九寸六分

舞徑四寸八分

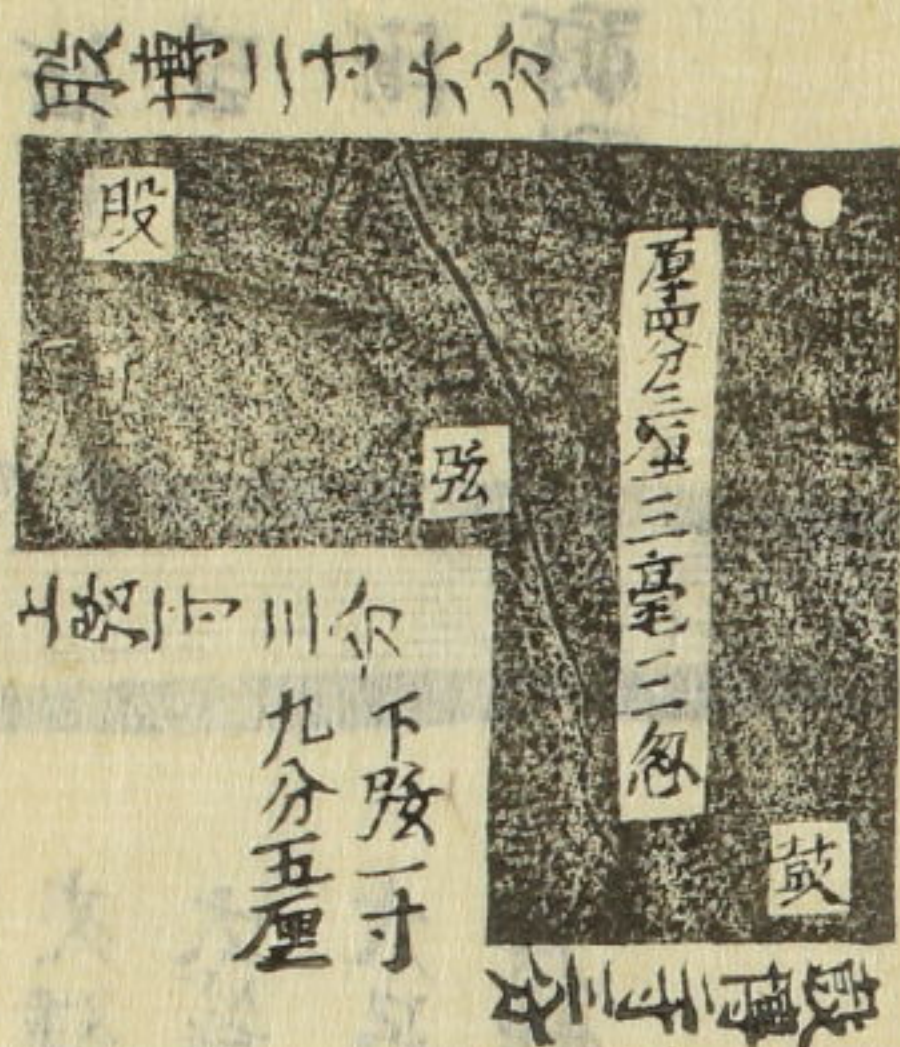
鼓徑四寸八分

鉦闊八寸二分

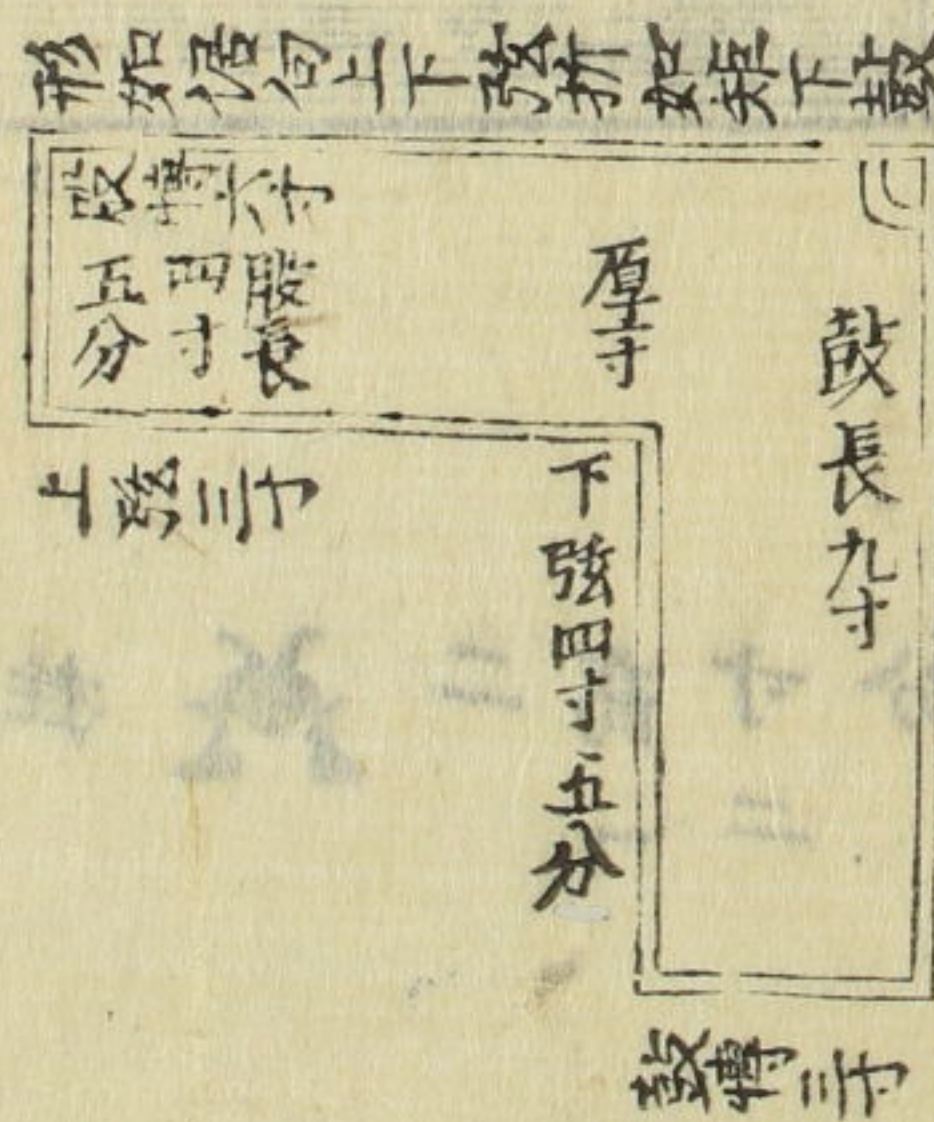
有圖可數累枚ハ有影攢ハ受擊處攢ハ榮光曰ハ燧

鼓長三寸九分

鼓長一寸九分五厘

比上股三分之二貫一矩有半

鼓長九寸

下弦四寸五分

磬制鼓長九寸博三寸股博六寸長四寸五分厚一寸鼓長九寸股博六寸鼓博三寸皆三分去一所謂博為一股為二鼓為三也鼓長九寸股博六寸三分去一所謂三分其鼓長去一以爲股博也鼓博三寸鼓股之厚俱三寸所謂三分其股博以其二爲之厚也考二記曰磬人爲磬倨句一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三三分其股博去一以爲鼓博三分其鼓博以其一爲之厚已上則摩其旁已下則摩其旁

琴

瑟

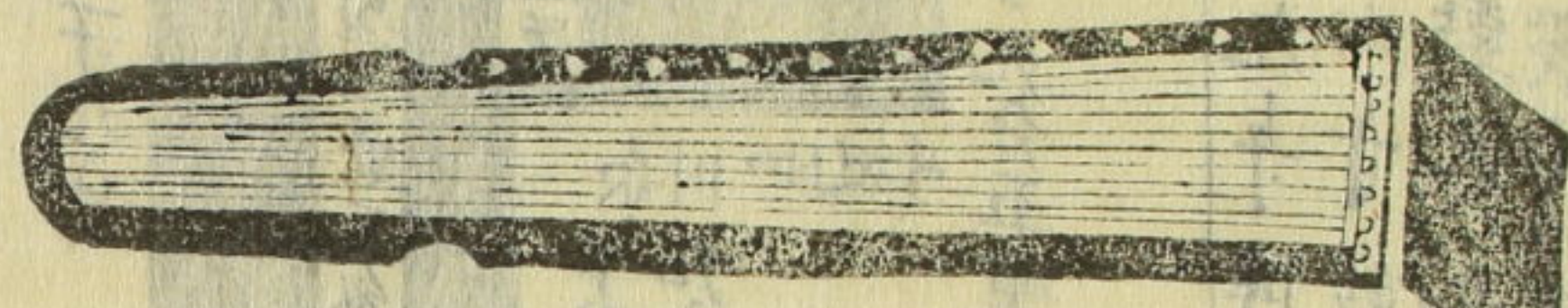
之

圖

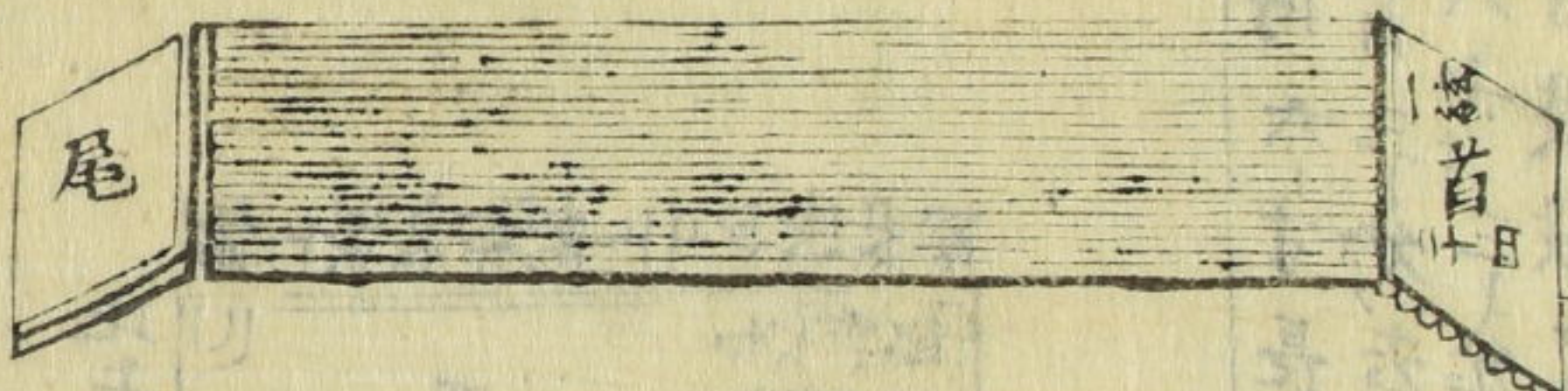
一絃三十九絃。三絃四十二絃
五絃五十四絃。七絃六十三絃
九絃七十二絃。十一絃八十一絃

七絃
五音

絳鍾 林鍾 夷則 南呂 黃鍾

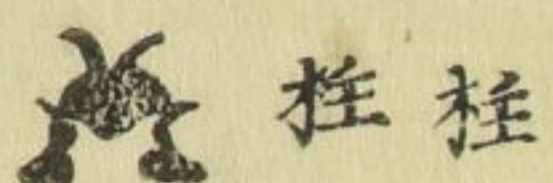

絳數並
見下說
仲呂 姑洗 夾鍾 太簇 大呂 黃鍾

二絃四十二絃。四絃四十九絃五
六絃五十八絃五忽。八絃六十七絃五忽
十絃七十六絃五忽。十二絃八十五絃五忽

一絃
用一

二
高寸
分二

十三絃九十絃。十五絃八十四絃
十七絃七十五絃。十九絃六十六絃
二十一絃五十七絃。二十三絃四十八絃
二十五絃三十九絃。二十七絃三十絃
二十九絃二十一絃。三十一絃十三絃
三十三絃十一絃。三十五絃九絃
三十七絃七絃。三十九絃五絃
四十一絃三絃。四十三絃一絃

琴瑟絲音其体上員下方合桐梓而為制絲以明來琴制也
長三尺六寸首廣五寸長二寸四分身廣六寸尾廣四寸領
高六分厚亦如之尾羽廣六分厚半之背厚三分腹厚八分
上員下方象天地也下桐上梓合剛柔也長三尺六寸象蕃
之月也厚以三八法木數也身具首足尾翅南方朱鳥之象
也絃七內一絃為宮三十九絃二絃為變宮四十五絃三絃
為商五十四絃四絃為羽六十三絃五絃為角七十二絃六
絃為徵八十一絃七絃為變徵九十絃八絃為大積十忽絃各三股
絲附于木者絲屬火不離母故也瑟制通長七尺二寸首
廣尺有三寸長六寸尾廣一尺二寸長如之承絃二各高六
分廣倍之背腹厚薄如琴長七尺二寸象周天之候也廣尺
三寸法圓以成歲功也絃以二十四氣為數排列自外而內

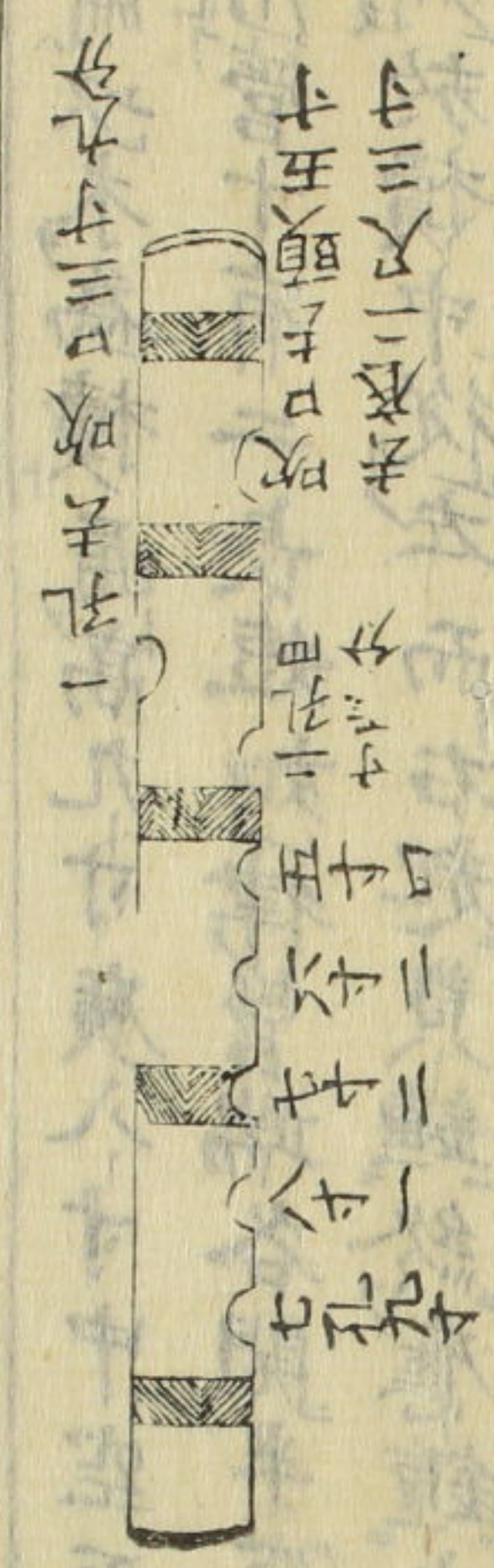
中節相間起黃鍾終應鍾法陽氣升降之自然也往數如絃各高一寸二分鼓則樹絃稍之下蓋瑟身絃緩制程所以調絃和色但不可膠柱耳

簫圖

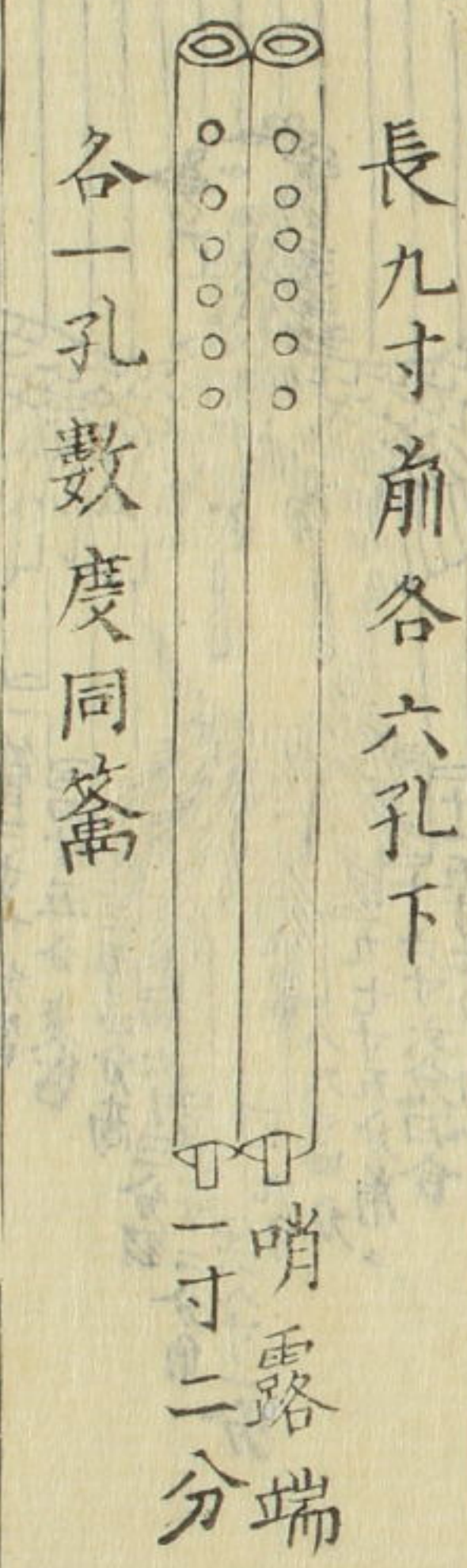
簫長九寸空圍九分徑四分二厘容黍中者一千二百粒故曰簫前六孔底一孔徑各二分管端開半竅為吹口第一孔為黃鍾之宮去吹口三寸九分第二孔為變宮去吹口四寸五分第三孔為商去吹口五寸四分第四孔為羽去吹口六寸三分第五孔為角去吹口七寸二分第六孔為徵去吹口八寸一分第七孔為變徵去吹口九寸是九寸乃雜賓之管益午乃陽氣之極九寸乃老嘯之數也

篴圖

篴長一尺八寸凡八孔下一孔上七孔一孔為吹口徑三分橫吹之其吹法倣簫

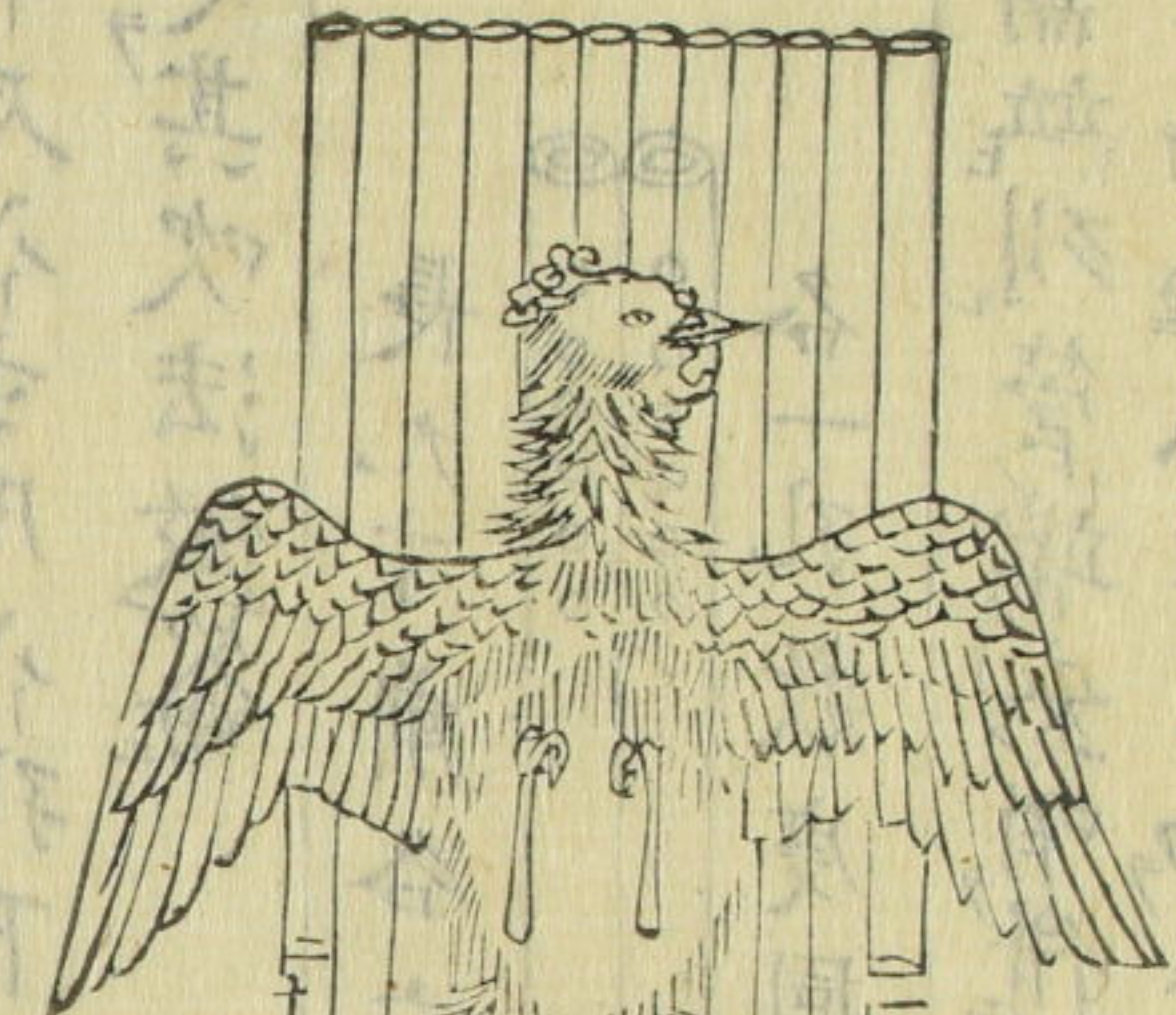
管制圖

管兩簫並列管端安哨併而吹之其吹法亦與簫同夫律管之制雖因聽鳳凰之鳴雄六雌六而為十有二然惟鳳簫則各為一管其簫篴管則只合為一管而七孔右律俱從左律

之數取雌從雄之義也

簫制圖

一管三寸九分宮
二管四寸五分夾宮
三管五寸四分商
四管六寸三分角
五管七寸二分角
六管八寸一分
七管九寸
八管一丈
九管一丈一寸
十管一丈二寸
十一管一丈三寸
十二管一丈四寸
十三管一丈五寸
十四管一丈六寸
十五管一丈七寸
十六管一丈八寸
十七管一丈九寸
十八管二丈
十九管二丈一寸
二十管二丈二寸
二十一管二丈三寸
二十二管二丈四寸
二十三管二丈五寸
二十四管二丈六寸
二十五管二丈七寸
二十六管二丈八寸
二十七管二丈九寸
二十八管三丈
二十九管三丈一寸
三十管三丈二寸
三十一管三丈三寸
三十二管三丈四寸
三十三管三丈五寸
三十四管三丈六寸
三十五管三丈七寸
三十六管三丈八寸
三十七管三丈九寸
三十八管四丈
三十九管四丈一寸
四十管四丈二寸
四十一管四丈三寸
四十二管四丈四寸
四十三管四丈五寸
四十四管四丈六寸
四十五管四丈七寸
四十六管四丈八寸
四十七管四丈九寸
四十八管五丈
四十九管五丈一寸
五十管五丈二寸
五十一管五丈三寸
五十二管五丈四寸
五十三管五丈五寸
五十四管五丈六寸
五十五管五丈七寸
五十六管五丈八寸
五十七管五丈九寸
五十八管六丈
五十九管六丈一寸
六十管六丈二寸
六十一管六丈三寸
六十二管六丈四寸
六十三管六丈五寸
六十四管六丈六寸
六十五管六丈七寸
六十六管六丈八寸
六十七管六丈九寸
六十八管七丈
六十九管七丈一寸
七十管七丈二寸
七十一管七丈三寸
七十二管七丈四寸
七十三管七丈五寸
七十四管七丈六寸
七十五管七丈七寸
七十六管七丈八寸
七十七管七丈九寸
七十八管八丈
七十九管八丈一寸
八十管八丈二寸
八十一管八丈三寸
八十二管八丈四寸
八十三管八丈五寸
八十四管八丈六寸
八十五管八丈七寸
八十六管八丈八寸
八十七管八丈九寸
八十八管九丈
八十九管九丈一寸
九十管九丈二寸
九十一管九丈三寸
九十二管九丈四寸
九十三管九丈五寸
九十四管九丈六寸
九十五管九丈七寸
九十六管九丈八寸
九十七管九丈九寸
九十八管十丈
九十九管十丈一寸
一百管十丈二寸

簫以木為橫通高九寸廣八寸中空五寸六分厚一寸二分用管十有二長短如律管端各開半竅為吹口管底留節以列於橫中從左而右起黃鍾終應鍾上平列與橫柱齊下則參差如鳳尾然故又名曰鳳簫吹法以兩手奉橫按律吹之

氣口去簧底九寸

蓋二寸

笙制圖

十二管寸分按律

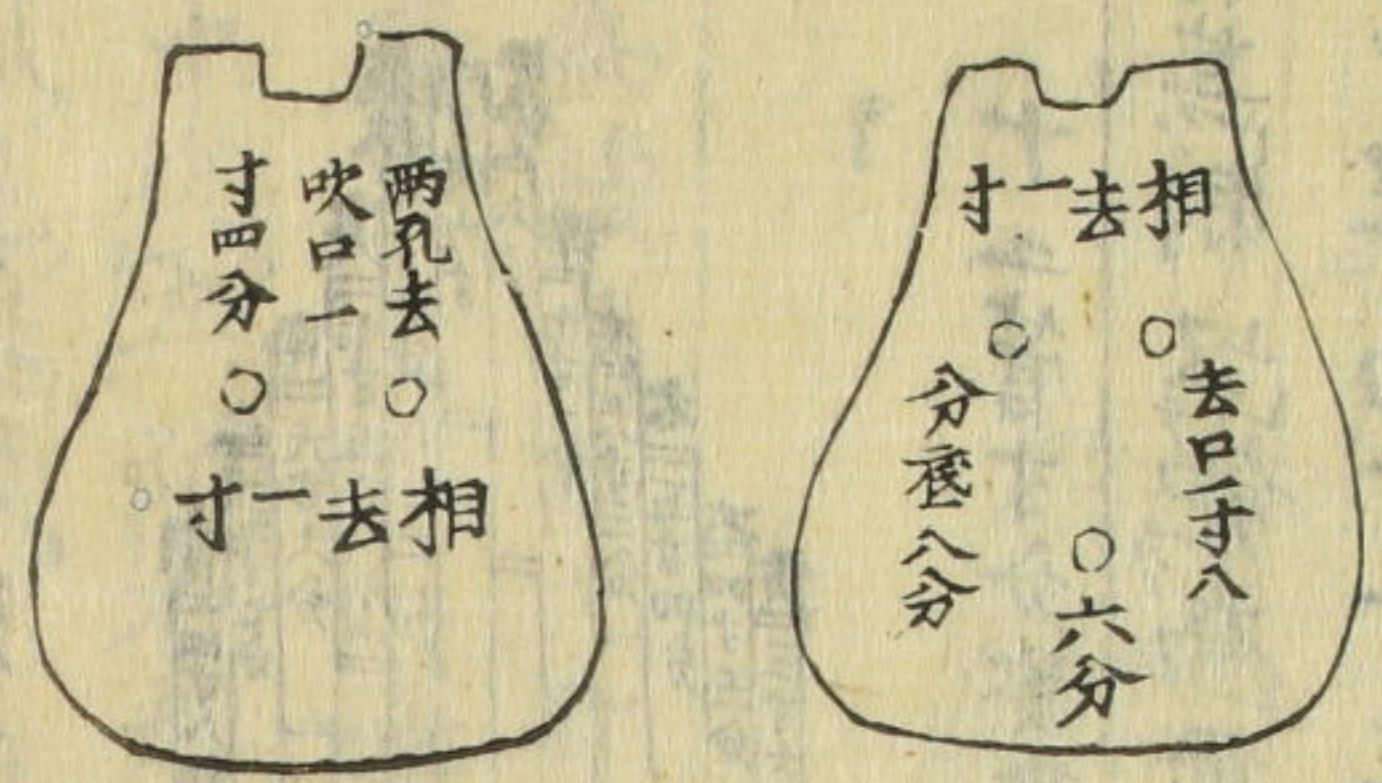
臺高一寸五分

笙匏音其制以匏為母以竹為子匏高一寸八分厚下分蓋厚三分中屈高一寸五分空圜七寸八分徑二寸六分臺圜四寸五分空徑一寸二分置匏中央匏旁開竅以桐木為一嘴安于其上截紫竹管十有二長本律四五寸管底各開一竅濶九厘從得本律十分之一黃長短如竅施於其上自黃底量至本律開氣口衡俱濶九厘從以本律十分之一為準

管通植匏中象植物之生故名曰笙黃鍾管近嘴左旋律呂相應通千黃鍾以接應鍾上用竹箴作通今令管不散管孔隨指便吹必接孔則簧動而色發按律取色其器須以絹袋韜之否則灰虫入內蔽塞其簧吹之而色不應也

壎之制圖

前制 後制

壎音謂之壎者屬土而成於土且其體圓而字色又從圓故謂之壎其制通高三寸四圍及底俱厚二分吹口高二分圍九分徑三分中虛容一禽之齊孔五前三後二徑各二分制法取河圖成數吹口取河圖半數五孔土數也

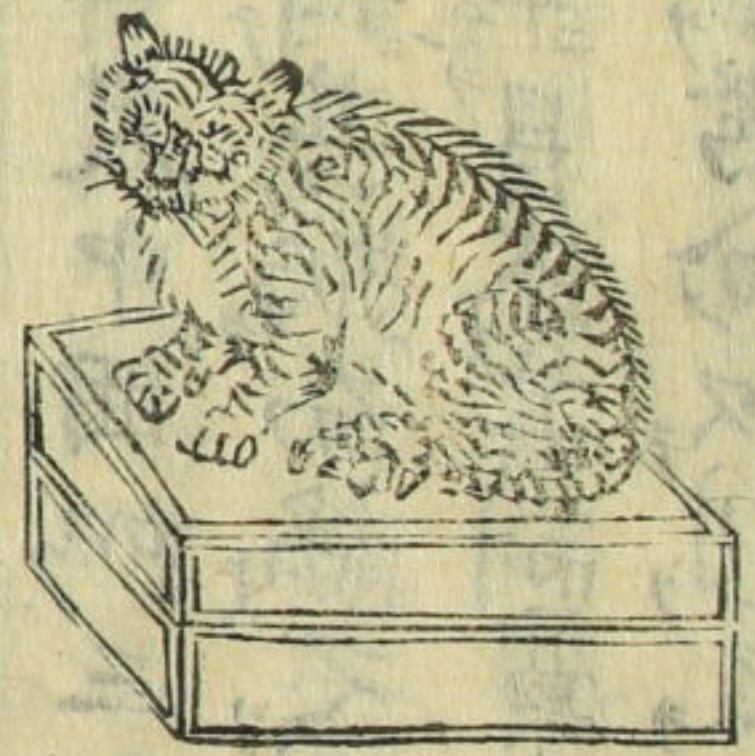
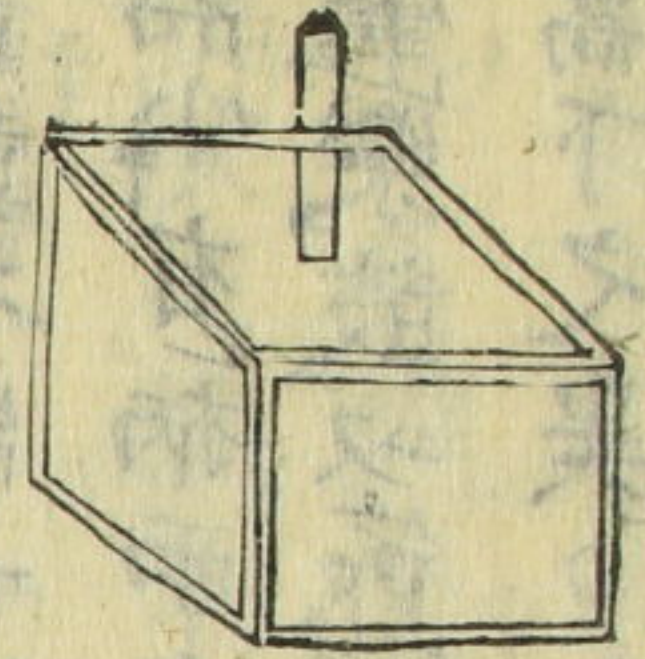
鼗鼓靴鼓合圖

鼓面徑四尺圍一丈二尺鼓長八尺

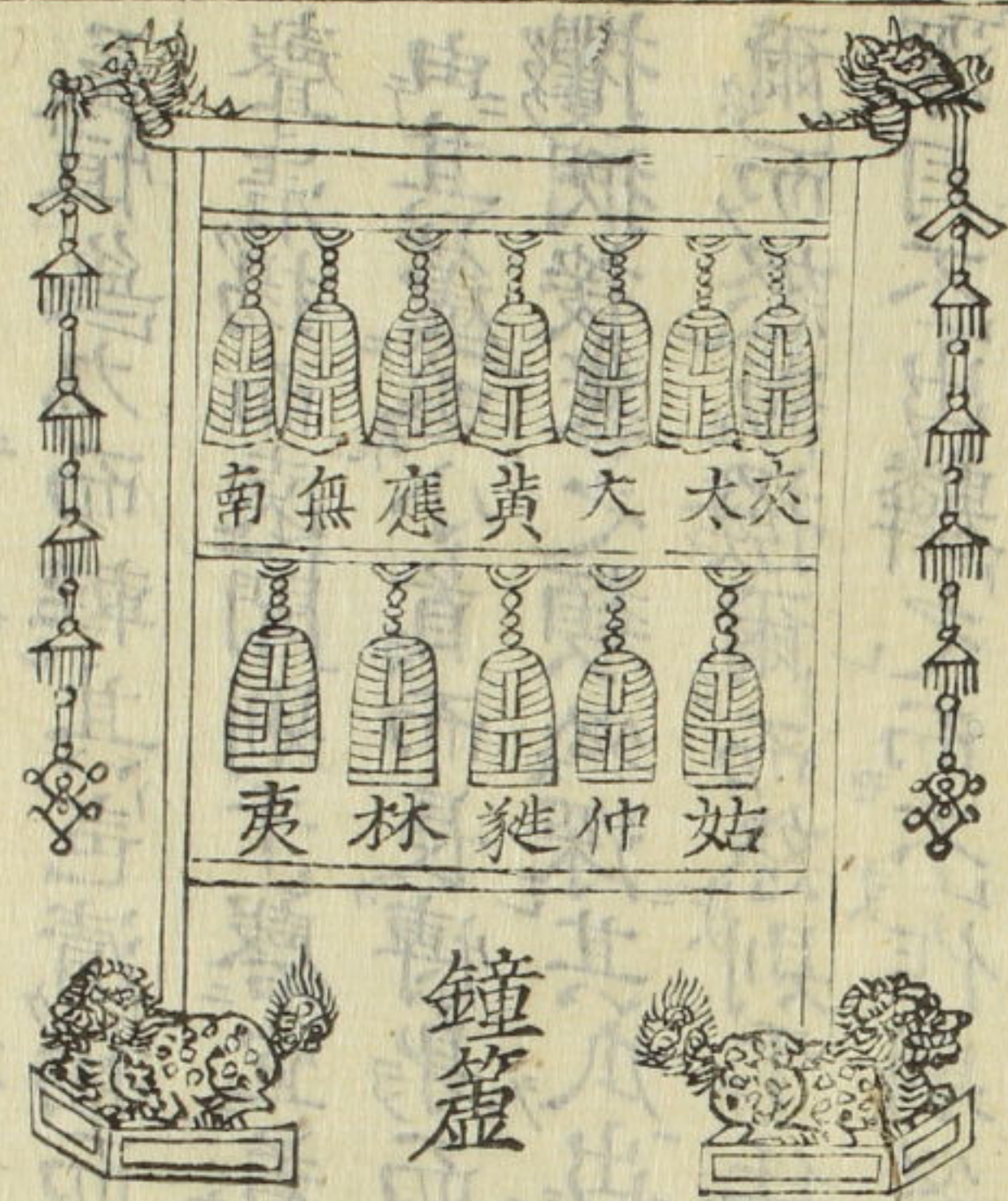
革之為音去故以為象而羣音直焉蓋萬物旁乎坎則革而趨新且坎居子位陰革而一陽生故為革而首群音其色坎坎如雷若坎之為卦一陽陷於二陰之間雷則陽在陰內而不得出則奮擊而為色革以革昌木陽氣在內故屬坎而雷色也鼗鼓之制長八尺鼓四尺中圍加三之一△靴鼓之制如鼓而小有柄兩旁有耳持其柄而搖之則旁耳還自擊然靴以肇樂鼓以節樂皆以革昌木其制質朴故其色一而無清浊高下之異○上圖合下考分以別之

圖之敵祝

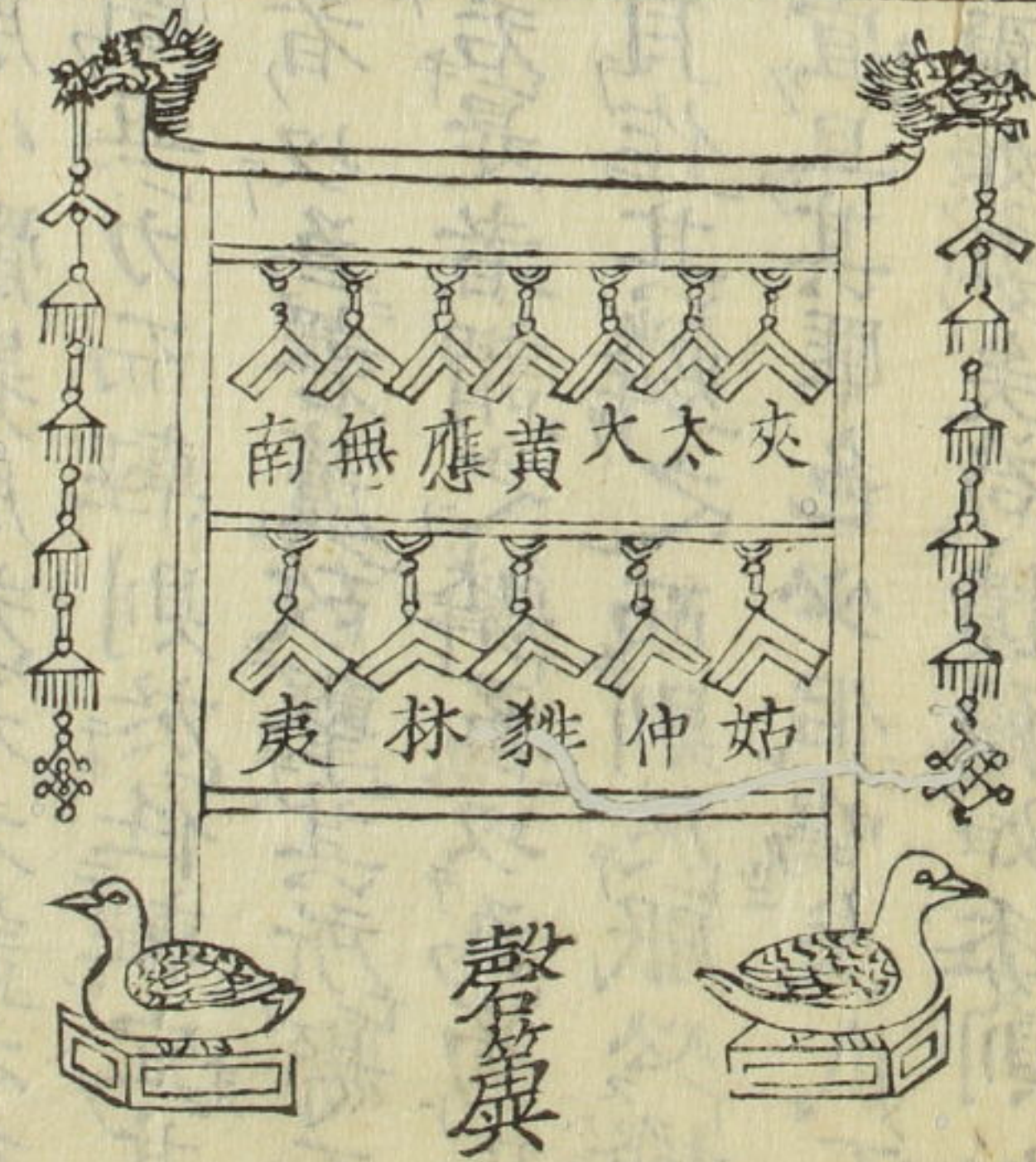

木音所以合樂正樂之器也其屬有祝有敵祝制狀如漆桶以梓木為之方千尺四寸深一尺八寸中有推柄連底撞之令左右擊以起樂陰始千二四終八十陰數四八而以陽主之有兄之道焉故以居宮縣之東象春物之成始也敵制狀如伏虎西方之陰物也背上有二十七齟齬刻三九之數也以齟長尺戛之其器本帳而以陽數終之所以止樂居宮縣之西象秋物之成終也又樂之出虛而歸之於實此所以先祝而後敵也

圖縣鐘

圖縣磬

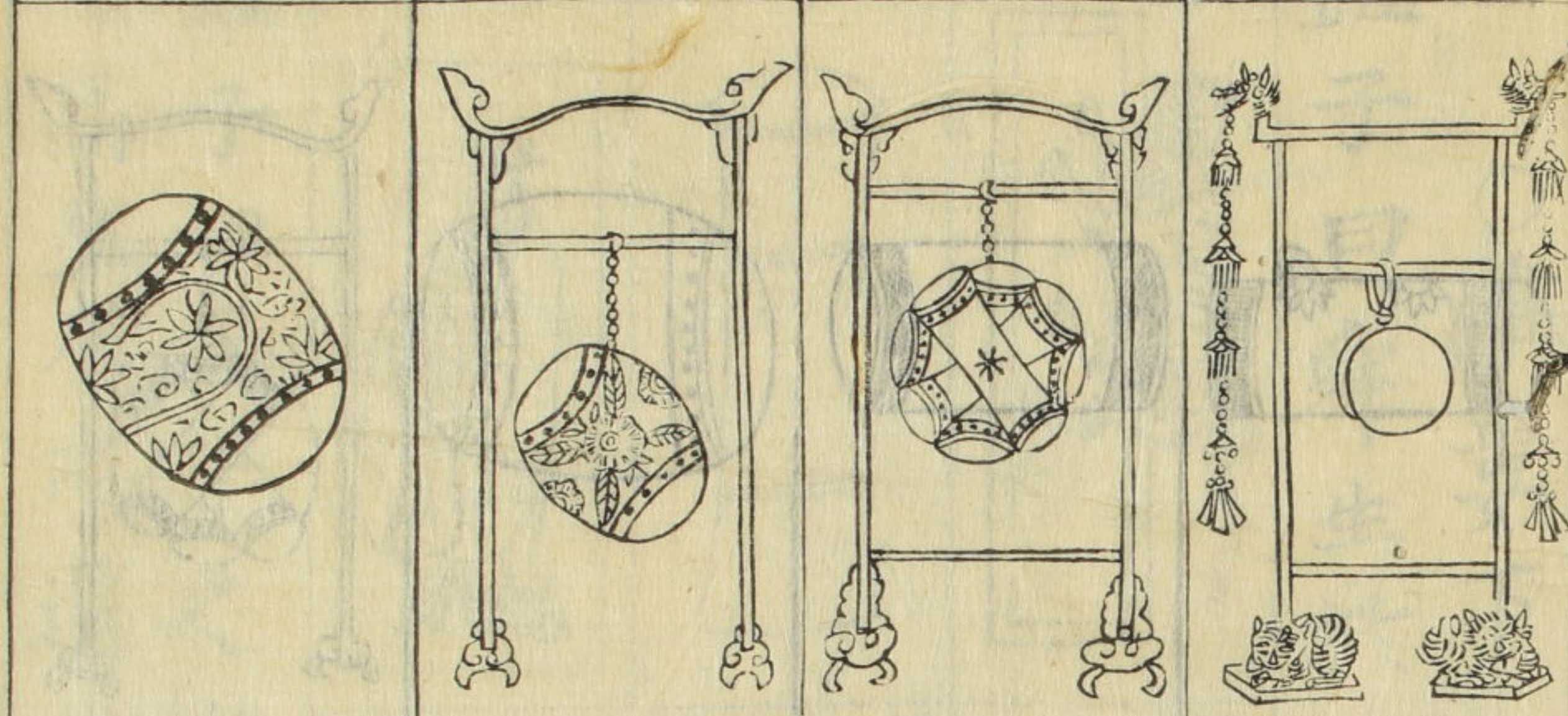

筍簋制度

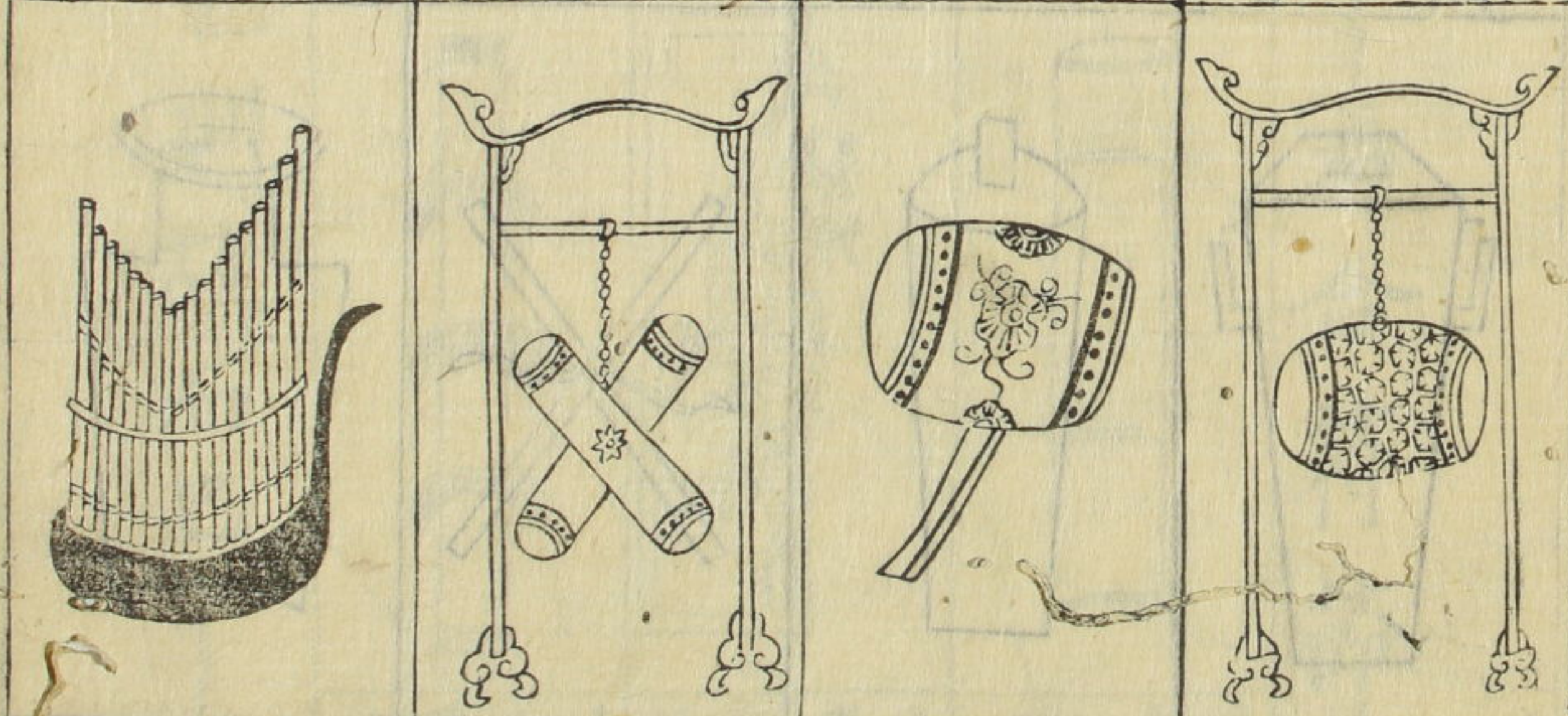
周禮考工記曰梓人為筍簋天下之太獸五脂者膏者羴者羽者鱗者宗廟之事脂者膏者以為牲羴者羽者鱗者以為筍簋外骨內骨卻行亥行連行紆行以脰鳴者以注鳴者以

旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胸鳴者謂之小虫之屬以為
 雕琢厚底弁口出目短耳大胸燿后不體短胫若是者謂之
 羸羸屬恒有力而不能走其色大而弘有力而不能走則於任
 重宜大色而宏則于鍾宜若是者以為鍾簾是故擊其所懸
 而由其簾鳴銳喙決吻數目顧胆小體蹇腹若是者謂之羽
 屬恒無力而輕其色清揚而遠聞無力而輕則於任輕宜其
 聲清揚而遠聞則于磬宜若是者以為磬簾故擊其所懸而
 由其簾鳴小首而長博身而鳴若是者謂之鱗屬以為笥凡
 攬捫援簪之類必深其爪出其目作其鱗之而則於眠必撥
 爾而怒苟撥爾而怒則于任重宜且其匪色必佞鳴矣爪不
 深目不出鱗之而不作則必續爾如委矣苟續爾如委則加
 在焉則必如將廢措其匪色必佞不鳴矣

圖制球 圖鼓雷 圖鼓晉 圖鼓鑿

形圓厚一寸其色清而短 雷鼓神鼓八祀面鼓 晉鼓奏六尺長六寸 鑿鼓守戒也二尺長二寸

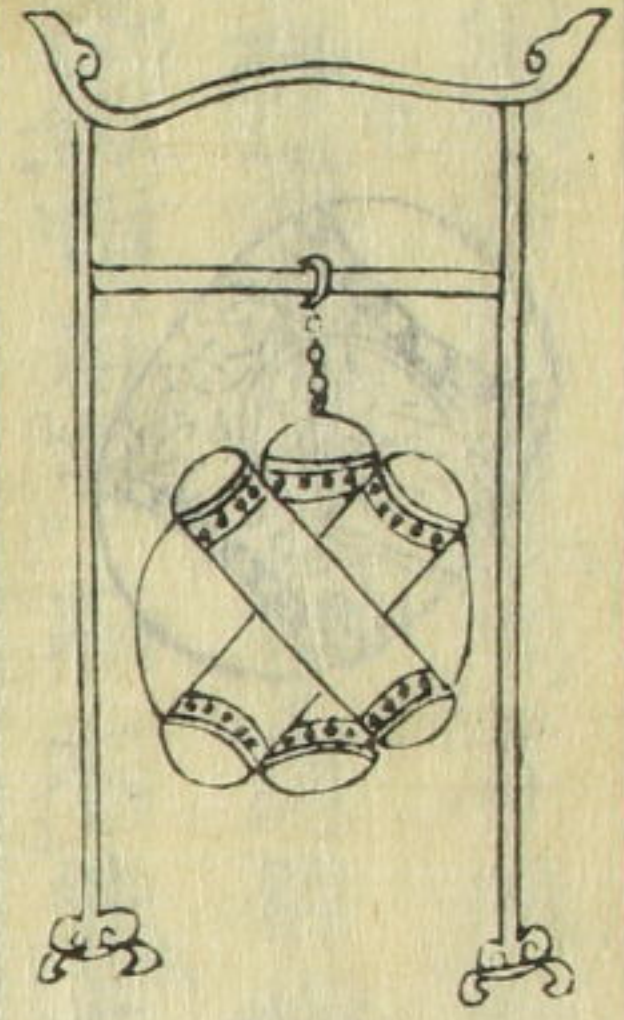

鼓事長四尺 雷鼓馬上有曲柄太師執提 晉鼓路鼓鬼四 鑿鼓面鼓 竿者其色之長竿長四尺二寸三十六黃寸竹為之形參差如鳥翼

離婁下

孟子曰舜生於諸馮——若合符節——

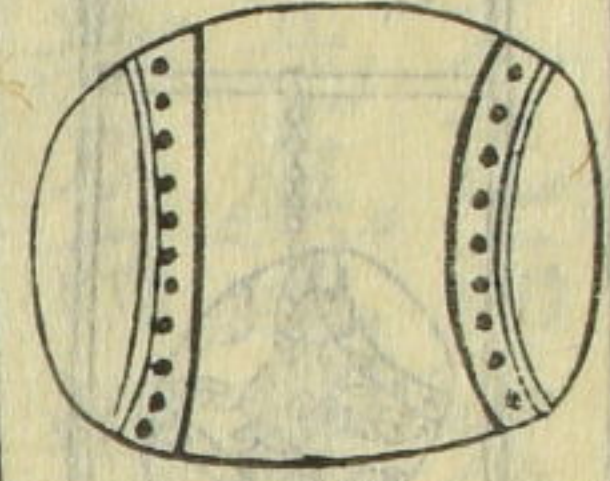
圖鼓靈

靈鼓
鼓六社
祭鼓
也面鼓

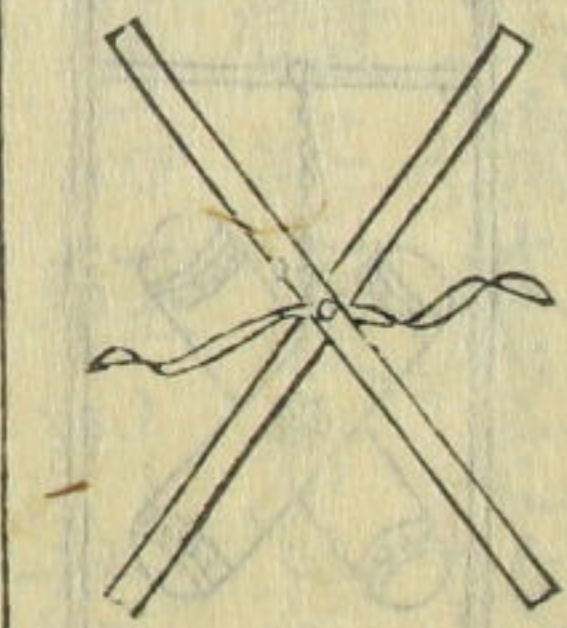
竹六五
六寸長
七尺端
有兩空
春池有
龜

圖鼓土

以瓦
為匡
以革
為鞀
兩頭
可擊

式柱

一絃
用一
掛一
寸高
二分

圖鼓棘

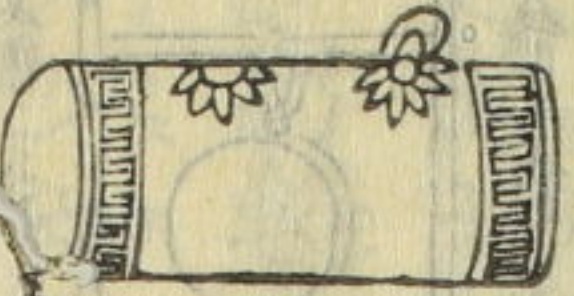
小鼓
為應
鼓之
引也

圖應

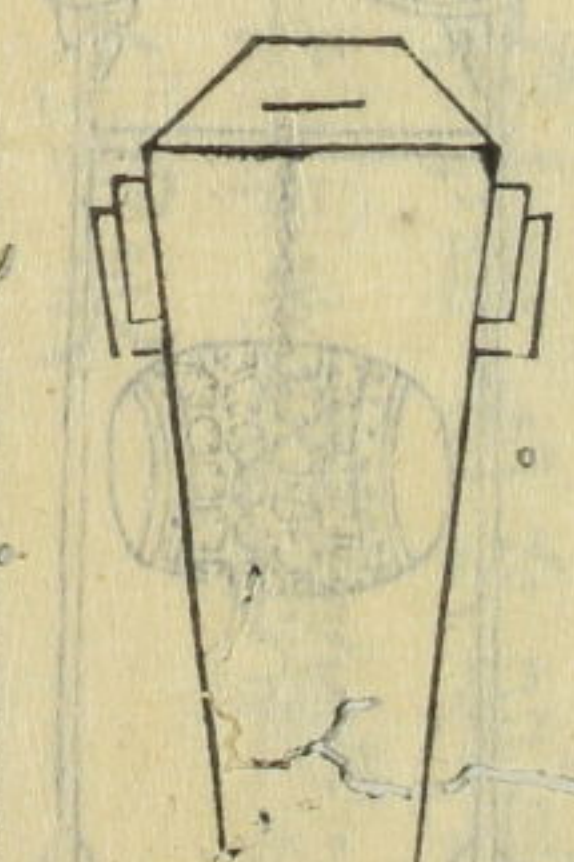
長六
尺五
寸中
有推

圖拊搏

形如鼓
以革為
之若之
以康書
曰搏拊
是也

圖雅

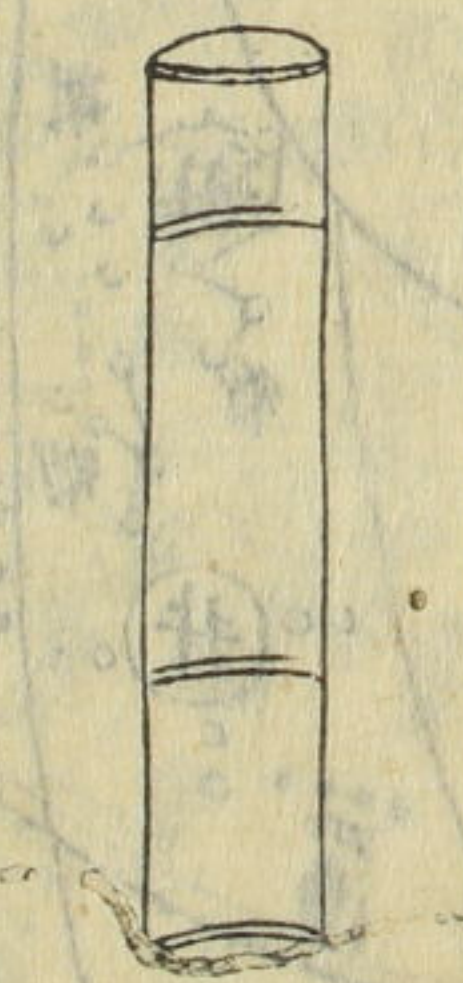
狀如漆
而食已
而長五
尺六寸
以革
兩耳

圖節虎

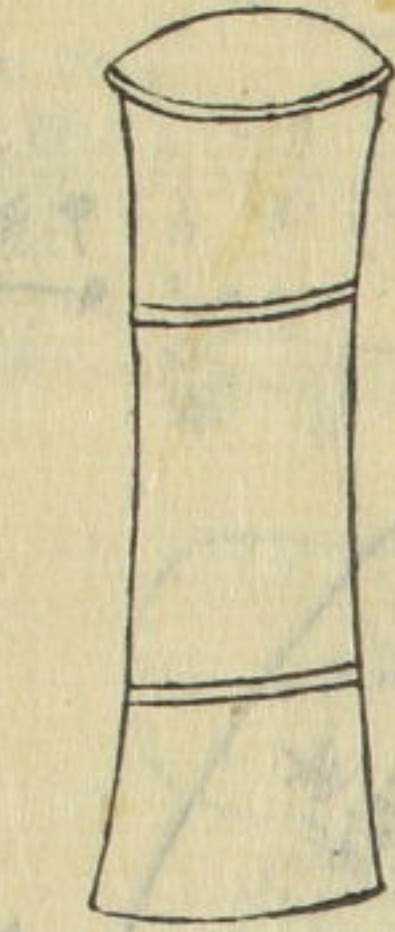
以金為節
鑄以虎形
使山國用
之

圖節管

以竹為節
分卿大夫
米地之吏
用於都鄙

圖節符

以竹為節
於山國用
而食之
今符便符也

圖節龍

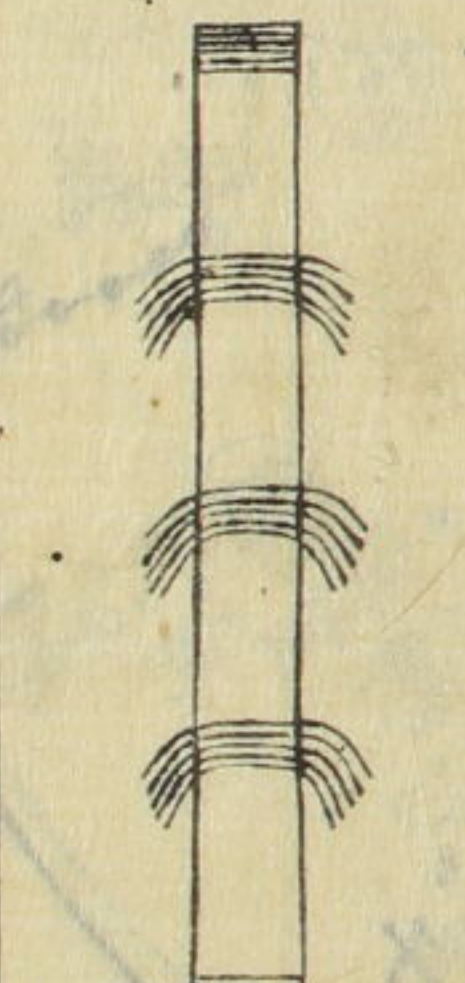
以金為節
鑄以龍形
使澤國用
之

圖節人

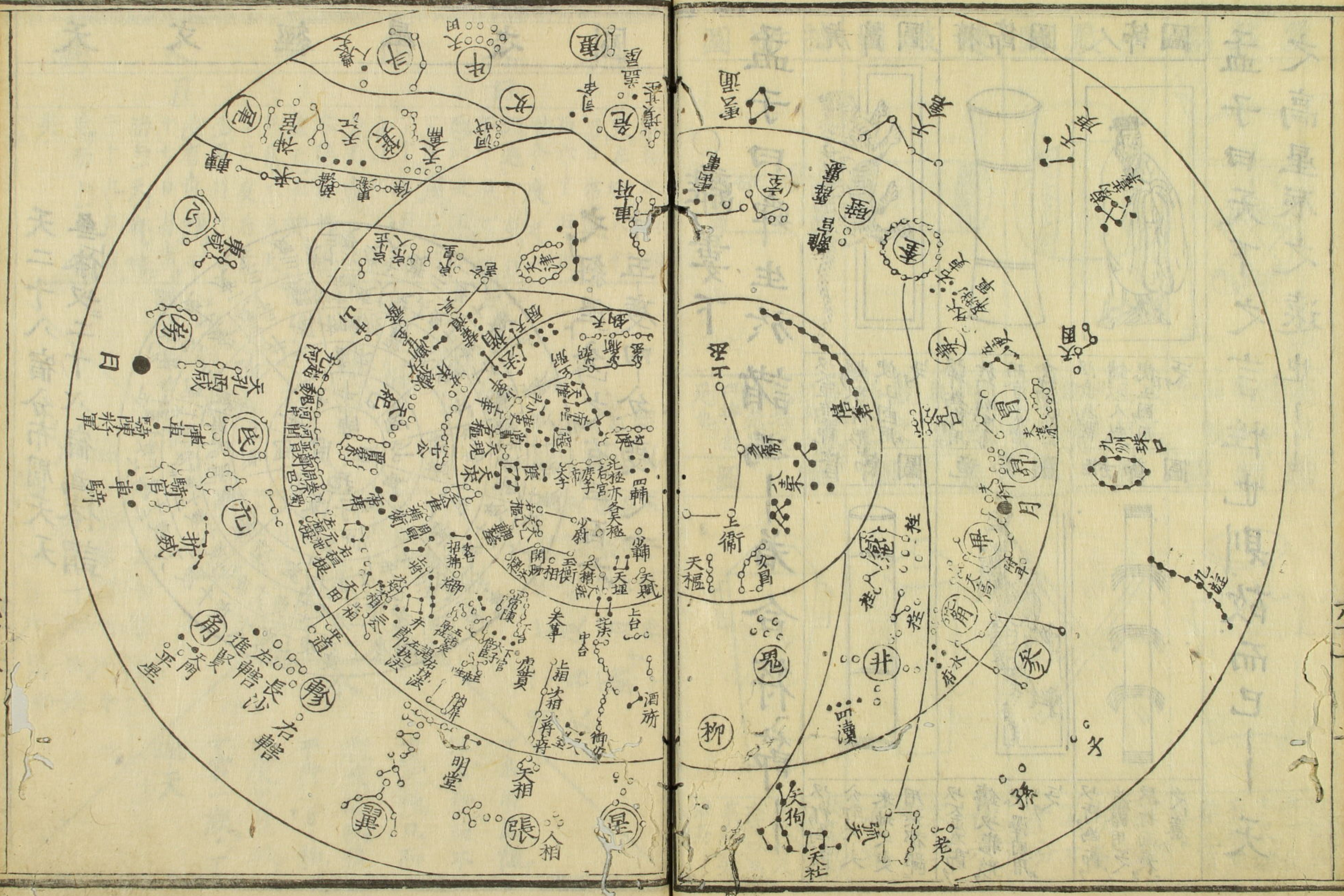
以金為節
鑄以人形
使土國用
之

圖節旌

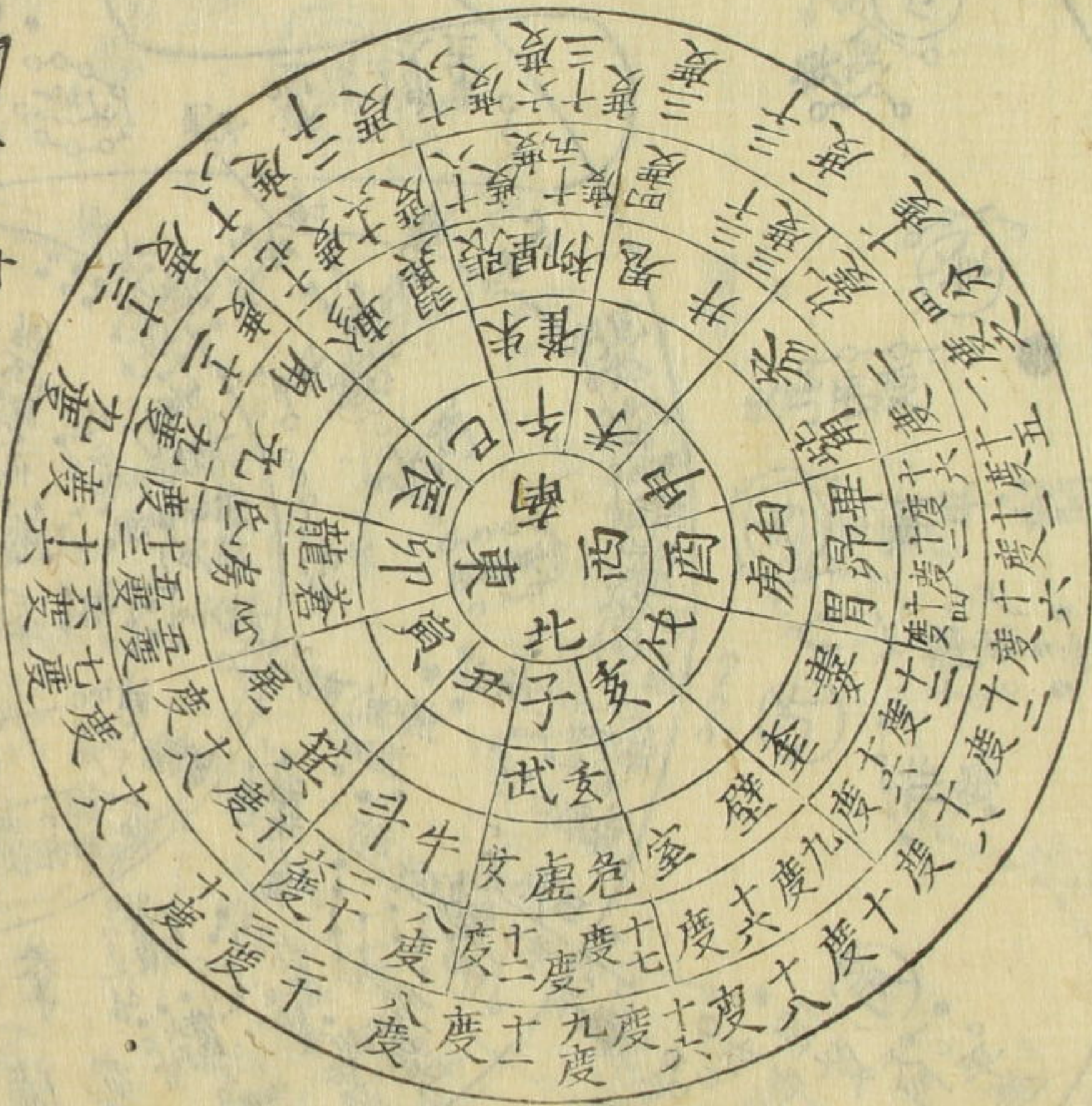
以竹為節
道路用之
取折而表
之意

孟子曰天下之言性也則故而已——天之高星辰之遠也——

天文經星之圖

天二十八宿分布周天
魚體以二十八宿為體謂

之經星分_下之有_下三百六
十五度四分度之一

天文緯星之圖

太陽之精
天左旋天行
一日常週三
百六十五度
四分度之一
仍過一度月
亦一日一週
而比天不及
一度積三百
一十五日四
分日之一而
與天會
太陰之精亦
度天左旋天
日常不及天
十三度有奇
不及日十二
度有奇積二
十七日有奇
而與天會積
二十九日有
奇而與日會
矣

歲一圓天
月移二
日移二
受制行
月入徵
及天常
天左旋而
一名受惑隨

一、名太白隨
天左旋而不
及天轉官而
行或或後
平行一百移
一度一月移
一宮一歲一
週夫

丁名鎮星隨天
亢旋而不_レ及天
平行ニツテ十八
土
日_レ後一度二十
八月移_レ一宮二
十八年一週天

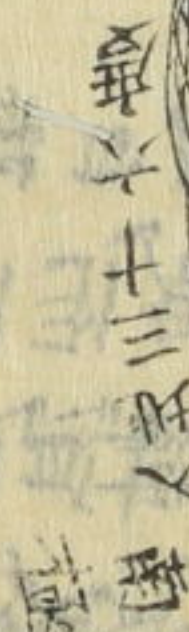
水

丁名辰星隨
天左旋而不
及天輔日而
行或前或後
平行一日移
一度一月移
一宮一歲一
週夫

一名歲星
隨天左旋
而不反天
平行十二
日移一度
一歲移一
宮十二歲
一週天

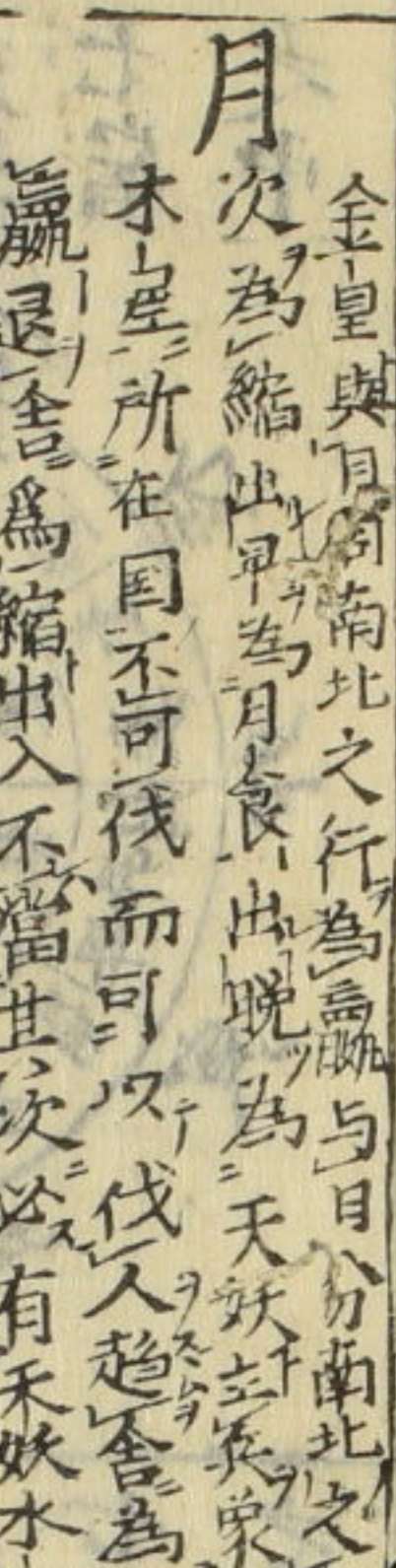
四

按璿是美珠是觀天器之珠飾之多故名璿足璿上璿子橫施于琰周旋轉運窺側周天度數少玉故名玉衡

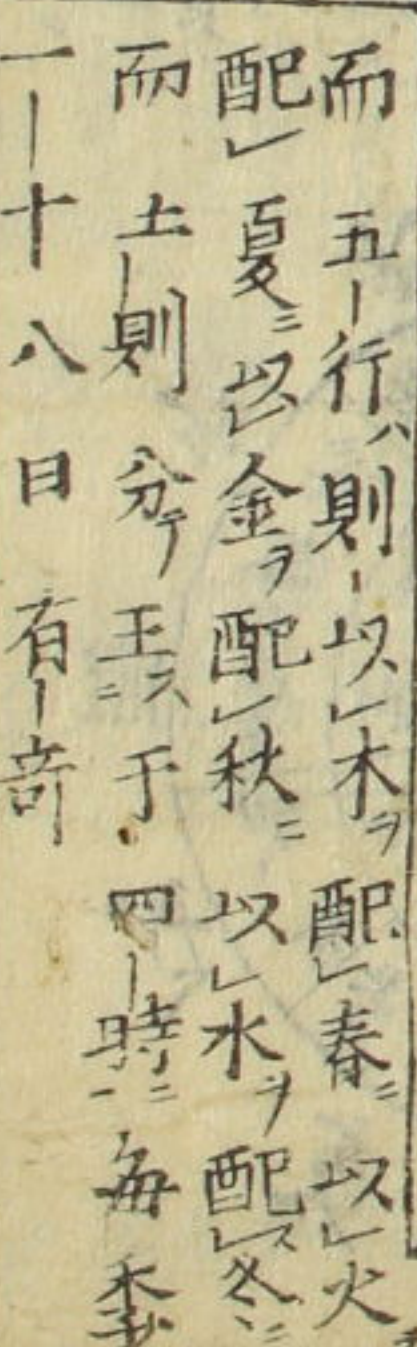

目

星出軍言自食出晚言彗四時不出則天下大飢文行一舍二舍為不祥東行疾則兵聚東九西行疾則兵散西方填星失次而上一舍三舍則為大水失次而下二舍有后威玉帛之變

禮運曰播五行于四時孟
四時者氣也五行者象也
四時各分九十一日八十
分之二十五為一時之正

日 永 日

晝夜

子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥
 未 未 未 未 未 未 未 未 未 未 未 未

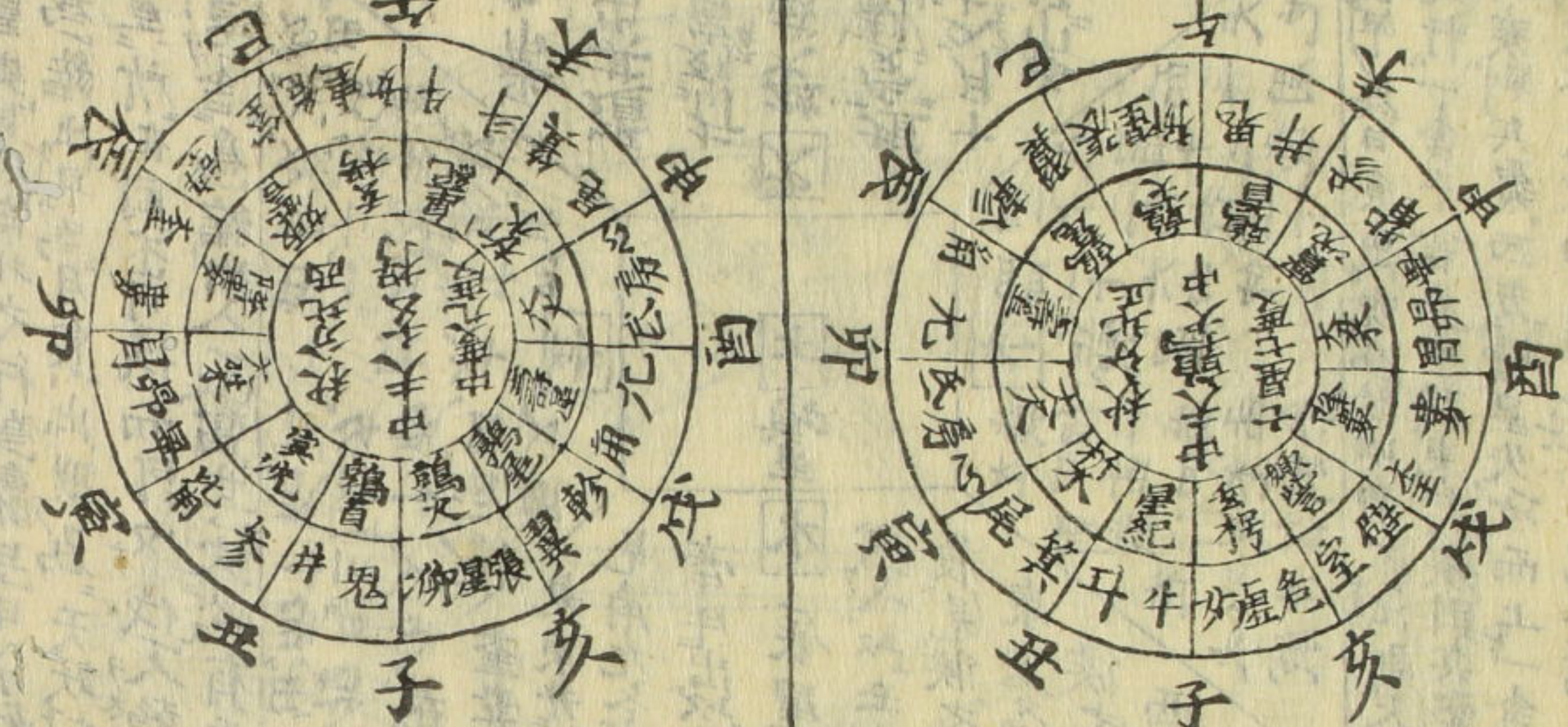
立夏	春分	立春	冬至
出卯初三 入酉正三	出卯初三 入酉正三	出卯初三 入酉正三	出辰初初 入申正三
小滿	清明	雨水	小寒
出寅正二 入戌初初	出卯初二 入酉正二	出卯初二 入酉正二	出辰初初 入申正三
芒種	穀雨	驚蟄	大寒
出寅正二 入戌初初	出卯初二 入酉正二	出卯初二 入酉正二	出辰初初 入申正三

日入

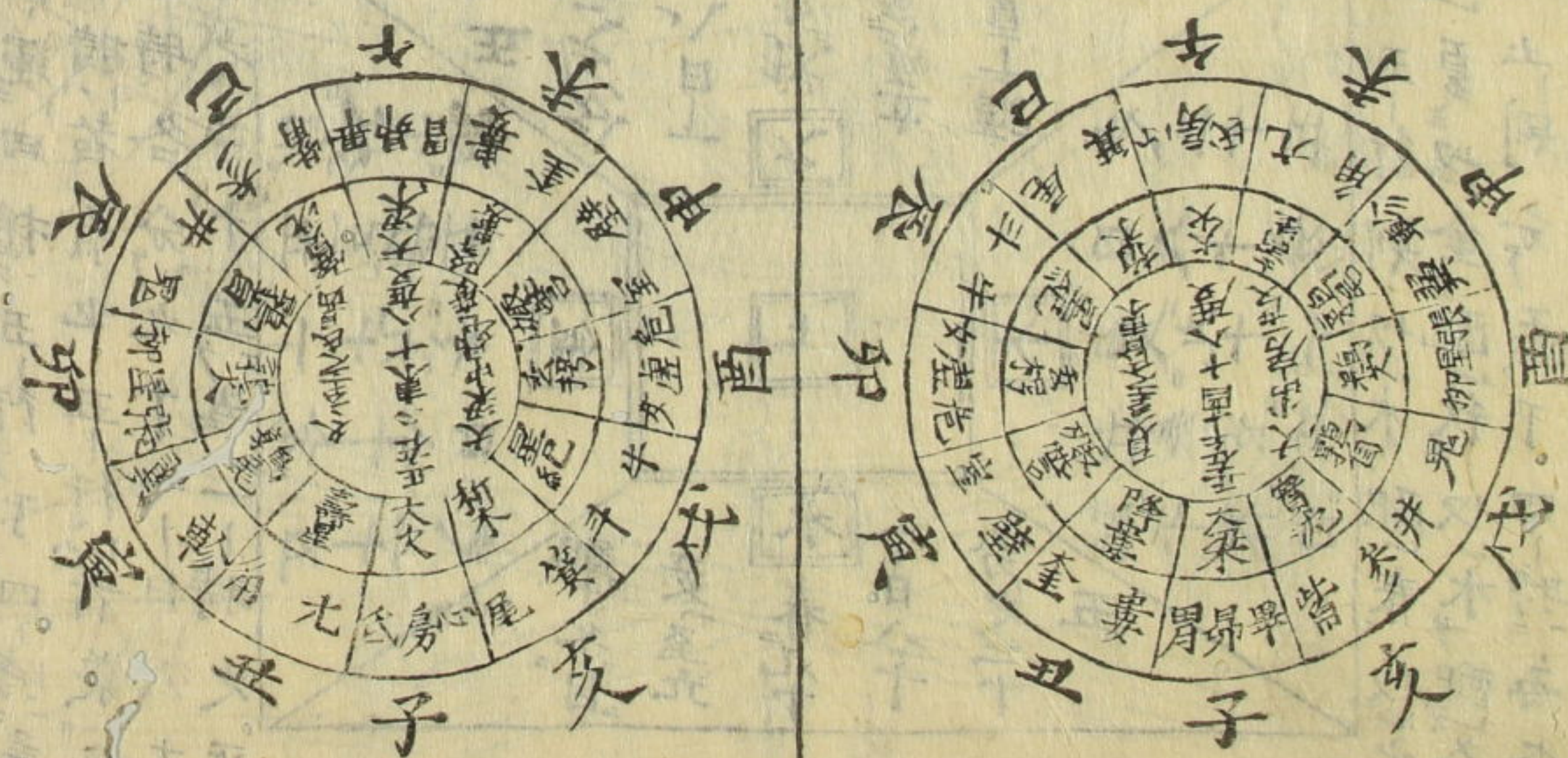
夏至晝六十刻
 為日永後漸短
 至秋分晝五十
 刻為晝夜停又
 漸短至冬至晝

四 仲 中 星 之 圖

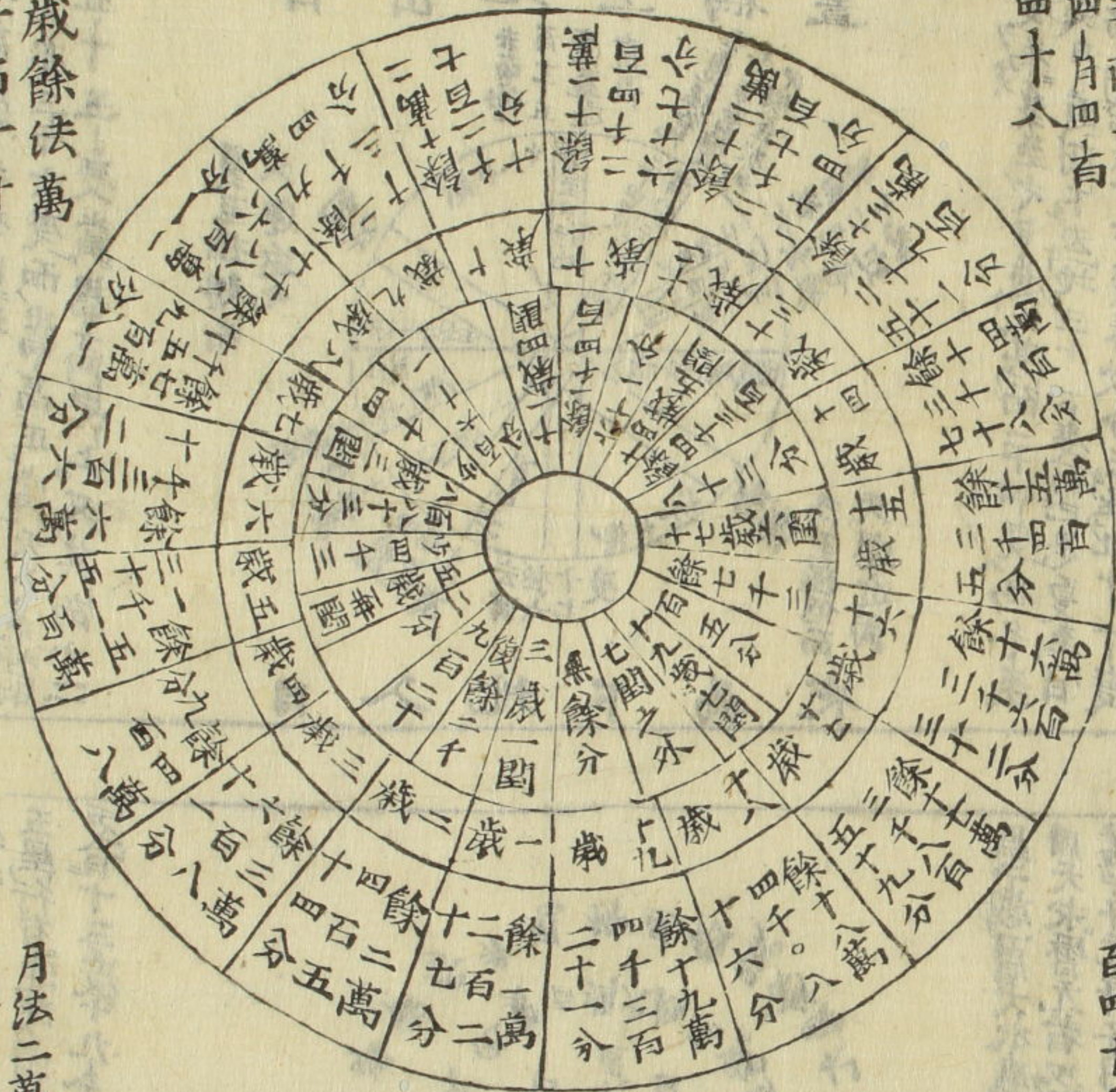
春分 日在 昴初 昏萬 鳥正 七宿 之中
 秋分 日在 房初 昏星 虛正 七宿 之中

夏至 日在 星初 昏大 火正 七宿 之中
 冬至 日在 虛初 昏畢 昂正 七宿 之中

歲餘法萬
二百一十
七分

月法二萬七千七百五十九分

曰一曰天為歲
歲十二月而無
整數故以閏月
定四時三歲一
閏五歲無閏及
十九年而餘一
百九十九日一
萬五千七百十
三分呂日法除之
共得二百六十日
六百七十三分
為七閏之數是
謂一章然必呂
十九歲而盈餘
分者蓋天數終
千九百九十九
十終之數積八
十一章則其盈
虛之餘盡而復
始推此以定四
時歲功其有不
成乎

百刻

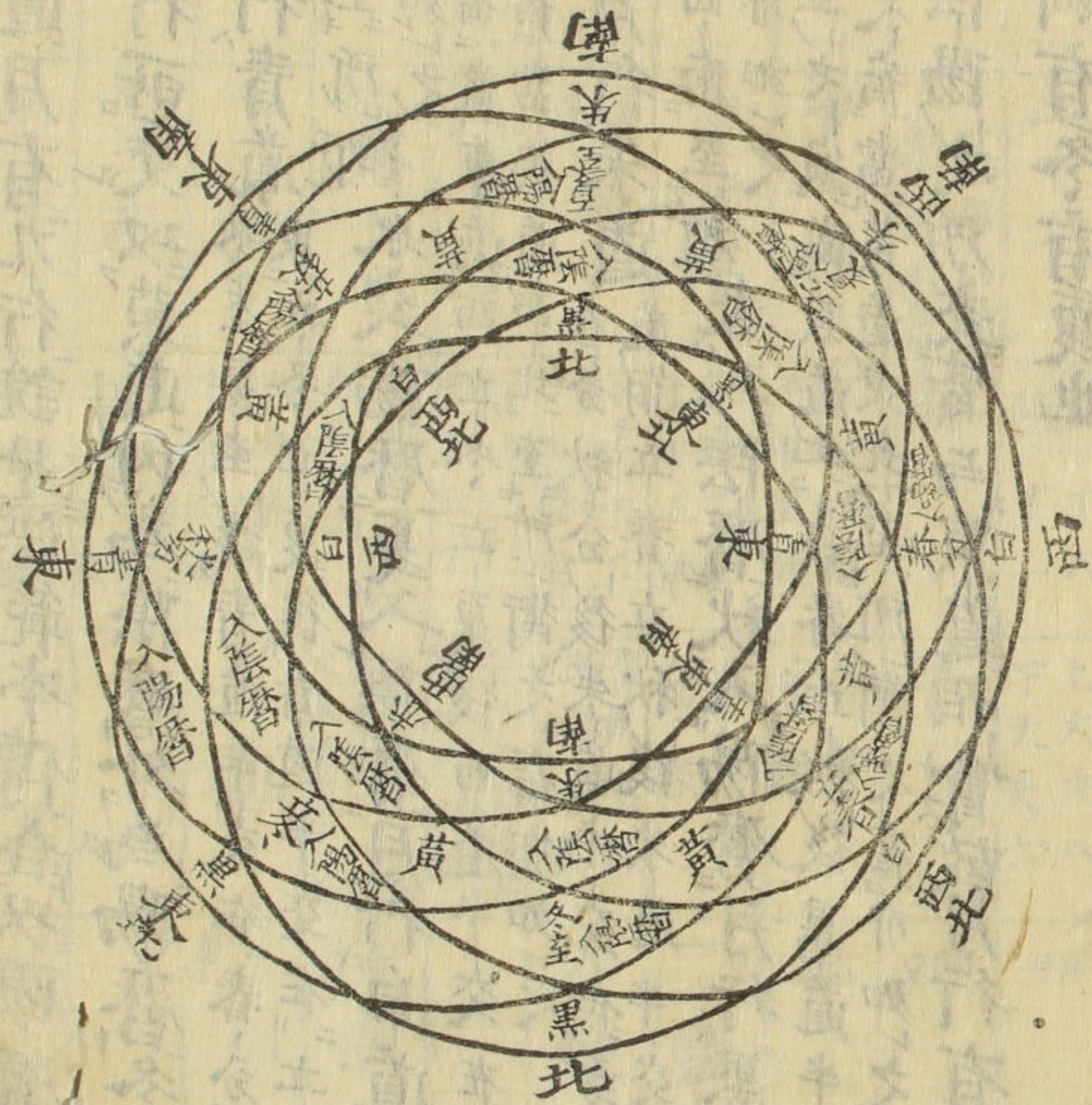
甲夏
 甲小暑
 甲大暑
 甲立秋
 甲處暑
 甲白露
 甲秋分
 甲寒露
 甲霜降
 甲立冬
 甲小雪
 甲大雪
 甲冬至

四十刻為日短
後漸增至春分
晝夜停後漸增
復至夏至也

立冬	秋分	立秋	夏至
出卯正三 入酉初初	出卯初初 入酉正初	出卯初二 入酉正三	出寅正二 入戌初三
小雪	寒露	處暑	小暑
出辰初初 入申正四	出卯正二 入酉初三	出卯初一 入酉正三	出寅正三 入戌初初
大雪	霜降	白露	大暑
出辰初初 入申正三	出卯正二 入酉初一	出卯初一 入酉正三	出寅正四 入戌初初

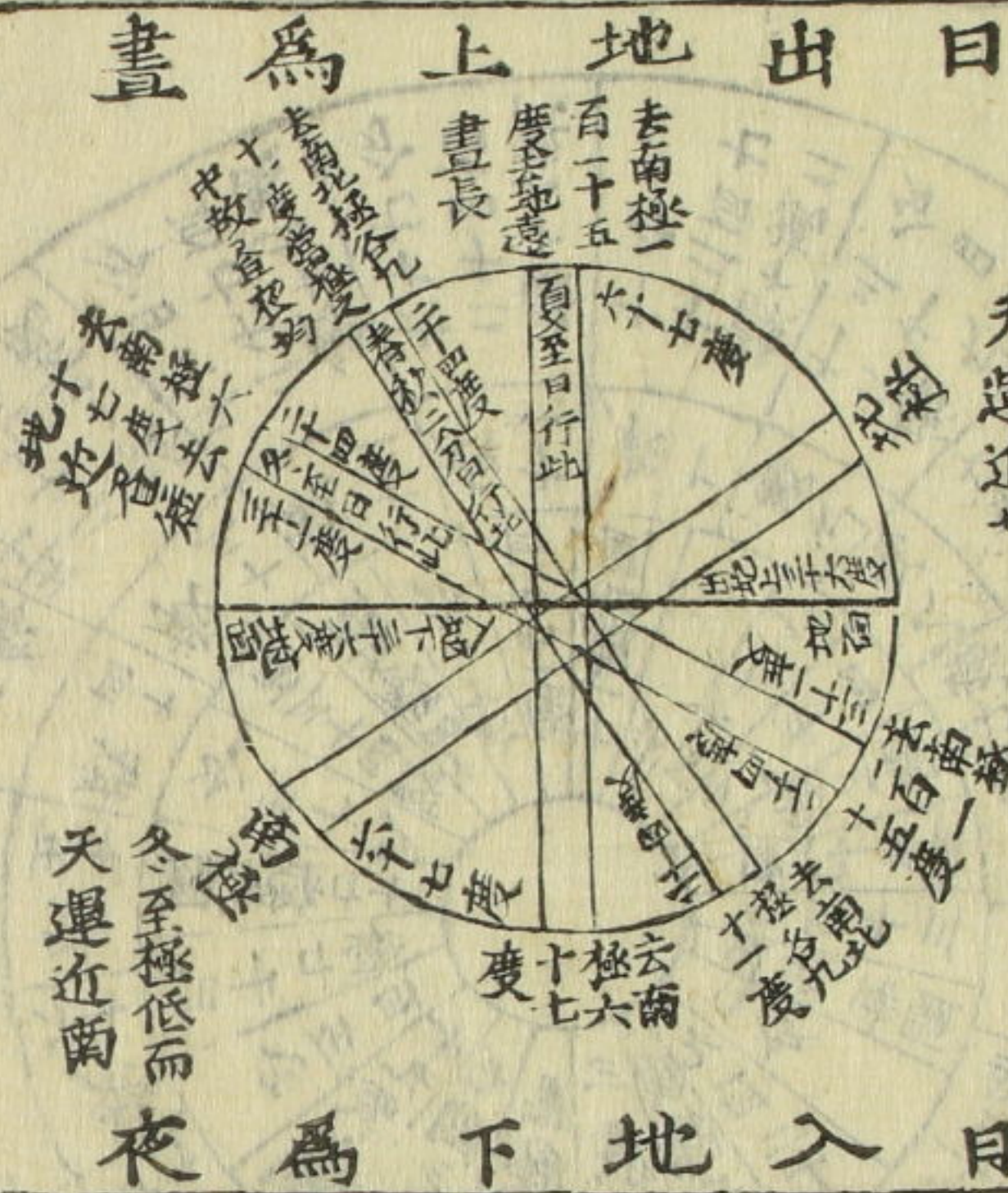
日出

日 月 冬 夏 九 道 之 圖

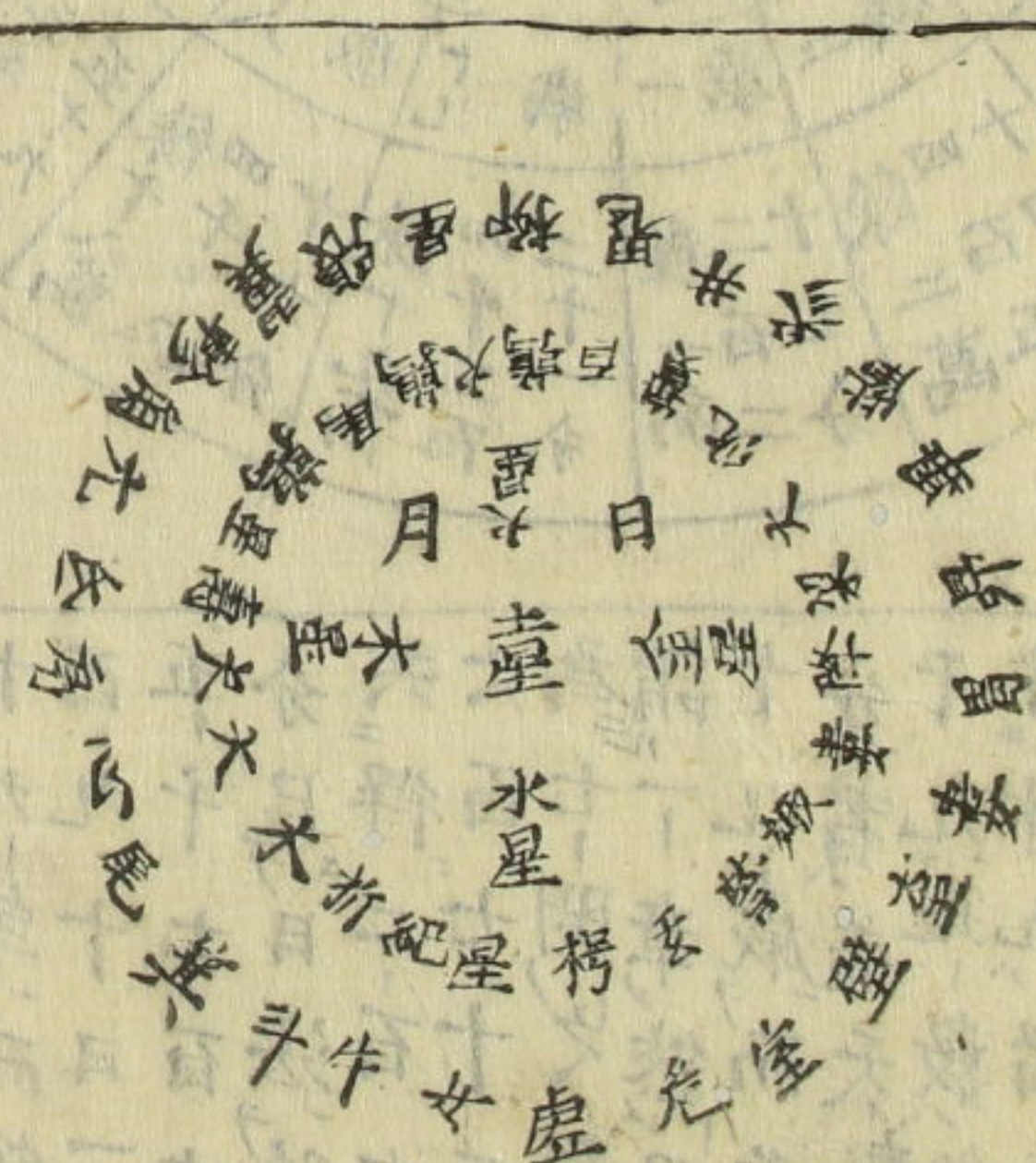
日月會次舍土圭測影之圖不過入學圖說畧之

日 月 至 圖

周天三百六十五度四分度之一天體圖如彈丸北高南下北極出地上三十三度南極入地正亦三十六度而當高正當天之中極南五十五度當高之上又其南十二

度為夏至之日直又其南二十四度為冬至之日直南下地三十一度而已是夏至日北去極六十七度春秋分去極九十一度冬至去極一百一十五度此其大率也

周天三百六十五度四分度之一其二十八宿与平辰為天之經其行自東南而西北一歲而周天月五星行有遲速自東而西沒日一周年天月每不及百十三度九分度之七金木二星一歲周天

星二歲周天水星十二歲周天土星二十八歲一周年天求曆元者以行過度數推而求之則曆元可得矣蓋甲子元年子月子日子時則日月五星其行遲速皆合于度自此以後則再起建康所學為曆元也

日有中道月有九行說見洪範本傳合以陽曆陰曆之說推
 之凡月行所交以黃道內為陰曆外為陽曆冬入陰曆夏入
 陽曆月行青道冬至夏至後青道半交在春分之宿當黃道
 道東南至所冬入陽曆夏入陰曆月行白道冬至夏至後
 之宿亦如之秋分之後宿當黃道西北至所春入陽曆秋
 入陰曆月行朱道春分秋分後朱道半交在夏至之宿當黃
 道黃道西南至所春入陰曆秋入陽曆月行黑道春分秋分
 之宿亦如之交在冬至之宿當黃道東北至所四序離為
 在立冬至之宿當黃道東北至所交在冬至之宿當黃道東北至所
 八節至陰陽之所交皆與黃道相會故月行有九道所謂日
 月之行則有冬有夏也

萬章之篇下

天子一位公一位

五			等			禮		
鼎	豆	食	冕	服	圭質	藻藉	路馬	焚纓
十二	二十六	一食輒告飽 勸爾則又食	十二流	十二章	鎮圭	尺有二寸	玉路六馬	十二就
侯公伯九	侯公十一	再	侯公九	侯公七	侯公五	侯公三	侯公一	侯公一
五	上大夫八 下大夫六	三	各如其數	各如其數	各如其數	各如其數	各如其數	各如其數
三	四	四	弁	一章	執雉	棧車	役車	
		無數			工席執雉 庶人執鴈			

圖												之												文																							
介				擯				牢禮				饗禮				食禮				射偶				廟				祀				耕籍				軍				葬				羽			
								十二牢												六耦				七				七				千畝 三推				六				七月				八			
公侯九 男七 采五 衛五 甸五				公侯九 男七 采五 衛五 甸五				公侯九 男七 采五 衛五 甸五				公侯九 男七 采五 衛五 甸五				公侯九 男七 采五 衛五 甸五				四耦				五				五				百畝 公五推 侯七推				五月				六							
三介								三牢				三獻				三舉								三				三				圭田五十畝 推九				三月				四							
								一牢																適士二 官師一				二				書田百畝 推十二				驗日				二							
																												祭寢				一															

周官之圖											
天子	地	鄉	都	宮	堂	階	席	天子	次國	大國	小國
千里	六遂 六鄉	十里	千步	九尺	九級	五重	三	諸侯	上卿	上卿	二卿
公侯九 男七 采五 衛五 甸五	公侯九 男七 采五 衛五 甸五	公侯九 男七 采五 衛五 甸五	公侯九 男七 采五 衛五 甸五	公侯九 男七 采五 衛五 甸五	公侯九 男七 采五 衛五 甸五	公侯九 男七 采五 衛五 甸五	公侯九 男七 采五 衛五 甸五	公侯九 男七 采五 衛五 甸五	公侯九 男七 采五 衛五 甸五	公侯九 男七 采五 衛五 甸五	公侯九 男七 采五 衛五 甸五
采地	里居	里居	里居	里居	里居	里居	里居	公卿大夫	中卿	中卿	皆命于其君
士	庶人	庶人	庶人	庶人	庶人	庶人	庶人	庶人	庶人	庶人	庶人
百畝	百畝	百畝	百畝	百畝	百畝	百畝	百畝	百畝	百畝	百畝	百畝

王制公卿大夫士圖

天子
三
二十七文夫
九
八十一元士

次國
上卿
中卿
下卿
皆命于其君

大國
上卿
中卿
下卿
皆命于其君

小國
二卿
皆命于其君

下大夫五人
上士二十七人

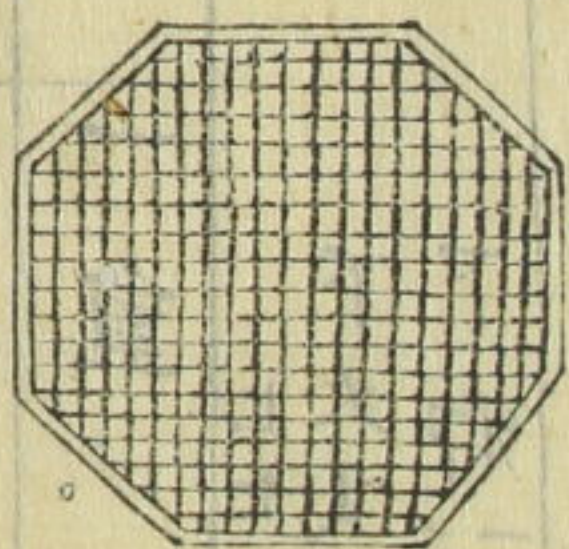
萬章問曰敢問交際何心也孟子曰恭也——先簿正祭器——

祭器

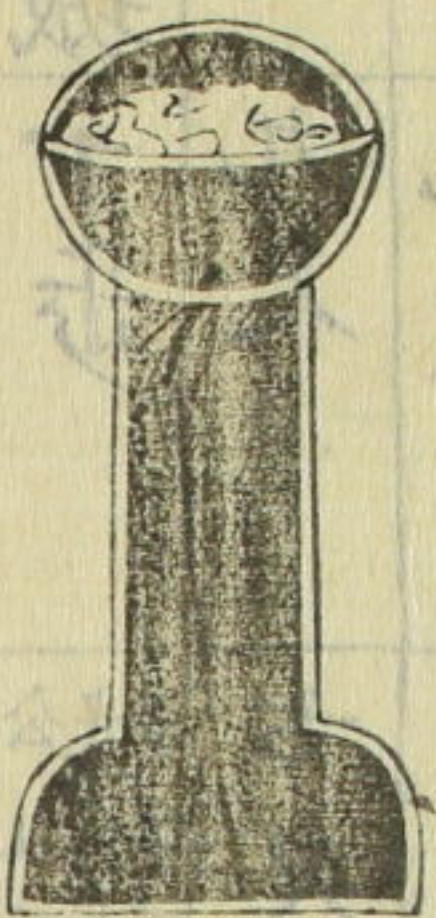
形似壺
大者一
斛刻木
為之圖
為山雲
之形

布疏巾

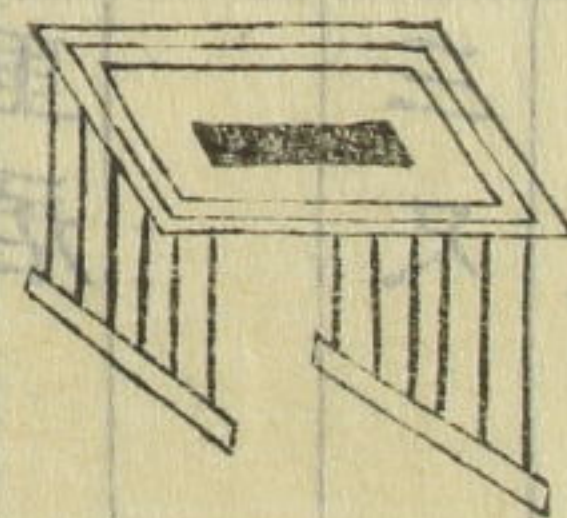
祭天地
以疏布
巾冪八
尊用二
尺二寸

器

垢以致
漆赤中
赤雲氣
隨爵為
飾

俎

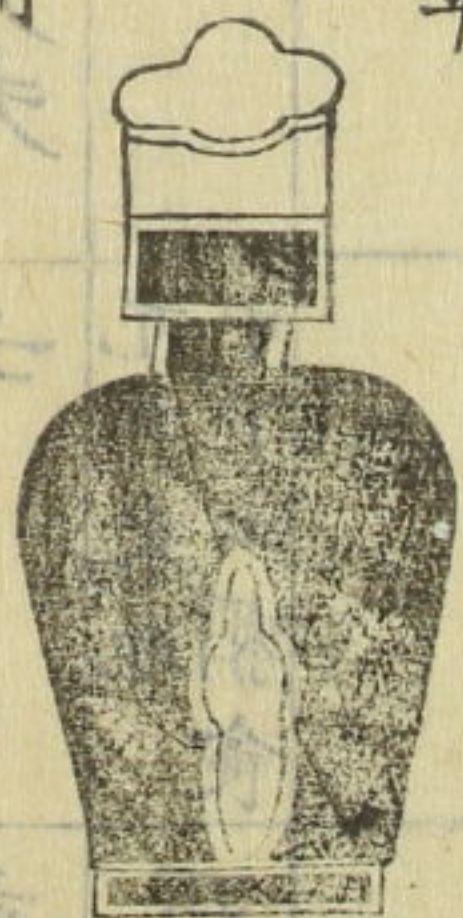
周制房
俎漆兩
端赤中
央黑

制

玉爵受一
升口徑四
寸底二寸
上下徑二
寸二分

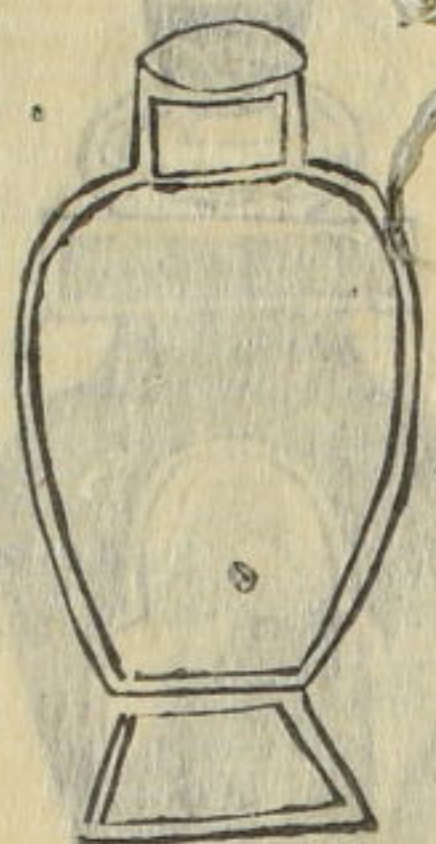
彝

尊下基若
今承梁外
漆朱中足
隨爵刻圖

之

洗

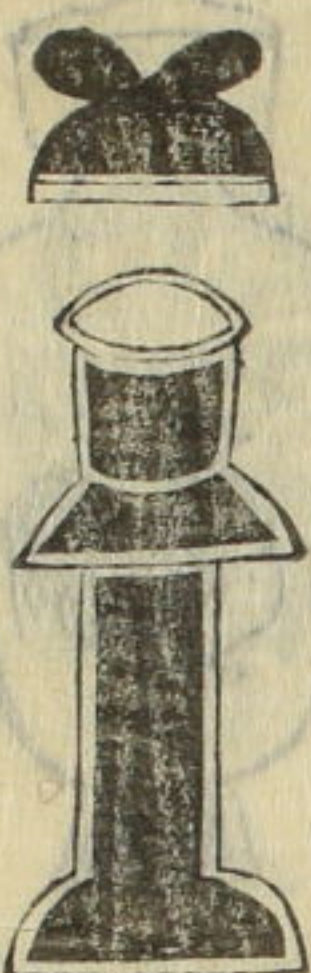
受斛口
徑一尺脰
高五寸後
旁一寸

龍甸

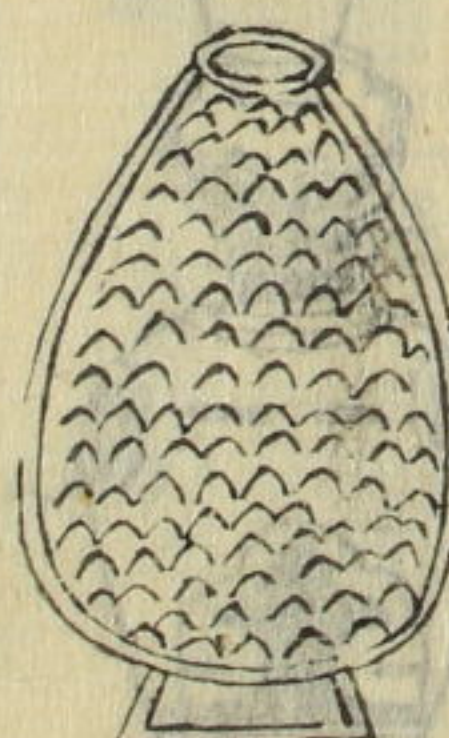
柄長二
尺四寸
受五升
為龍頭

豆

豆高尺
二寸漆
赤中圖
飾不同

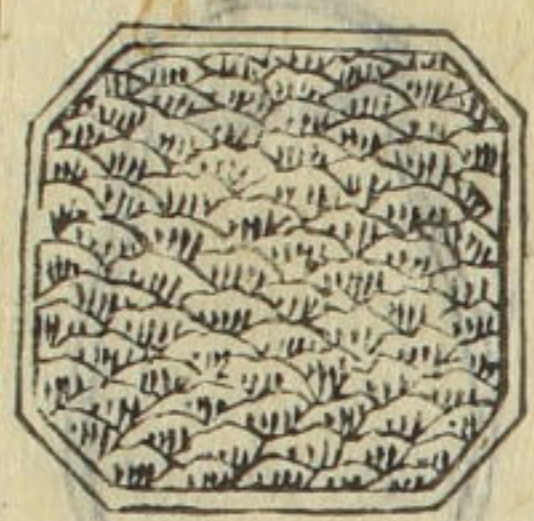
洗

洗高三尺
口徑一尺
五寸足徑
一尺

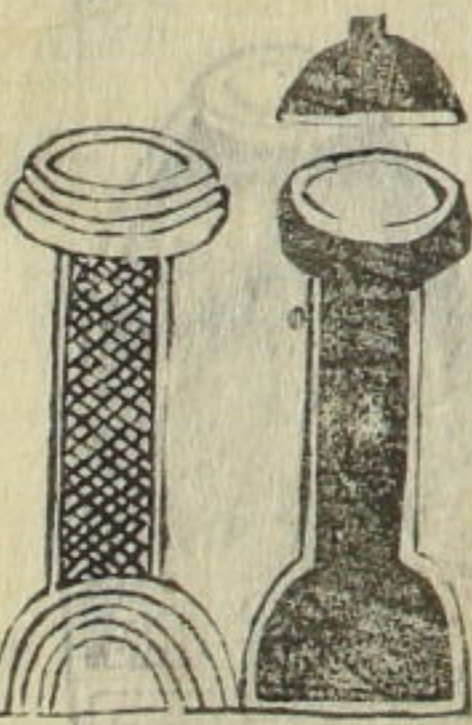
圖

布中

畫五色雲
氣帶六帑
二尺二寸
之幅而圓

登邊

詩云于豆
登形象豆
同而飾異耳
蓋以竹為之
以藤緣形如
豆亦受四升

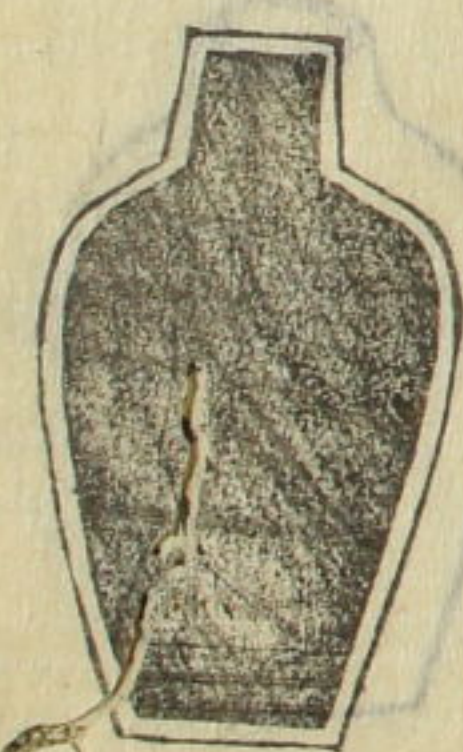
六

尊

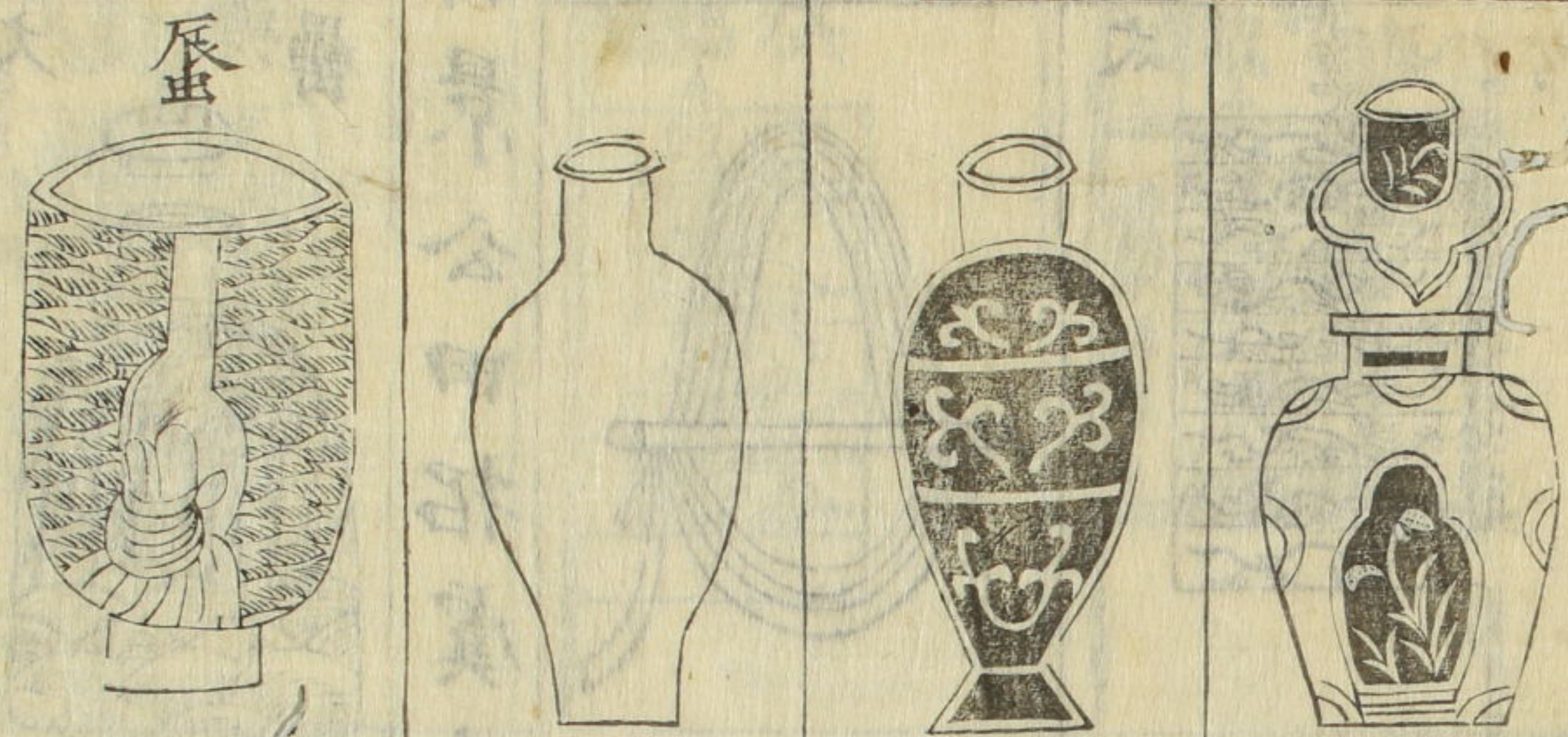
春尚夏滿朝
踐用兩尊
一盛玄酒一
盛醴齊並刻
全牛之形鑿
背為尊

尊

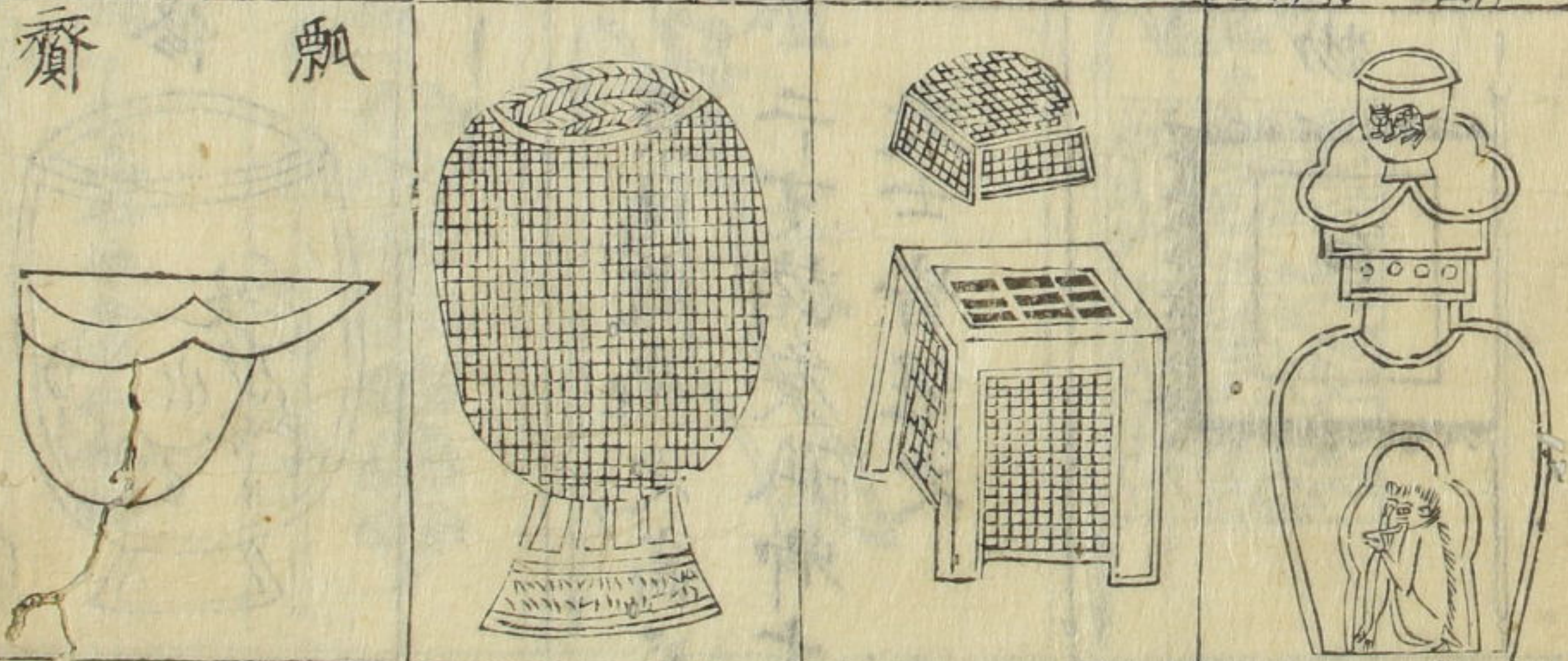

秋嘗冬烝饋
飲用兩尊
一盛玄酒二
盛醴齊王以
玉爵為尊
五斗漆並

圖 掌 客 器 圖 人

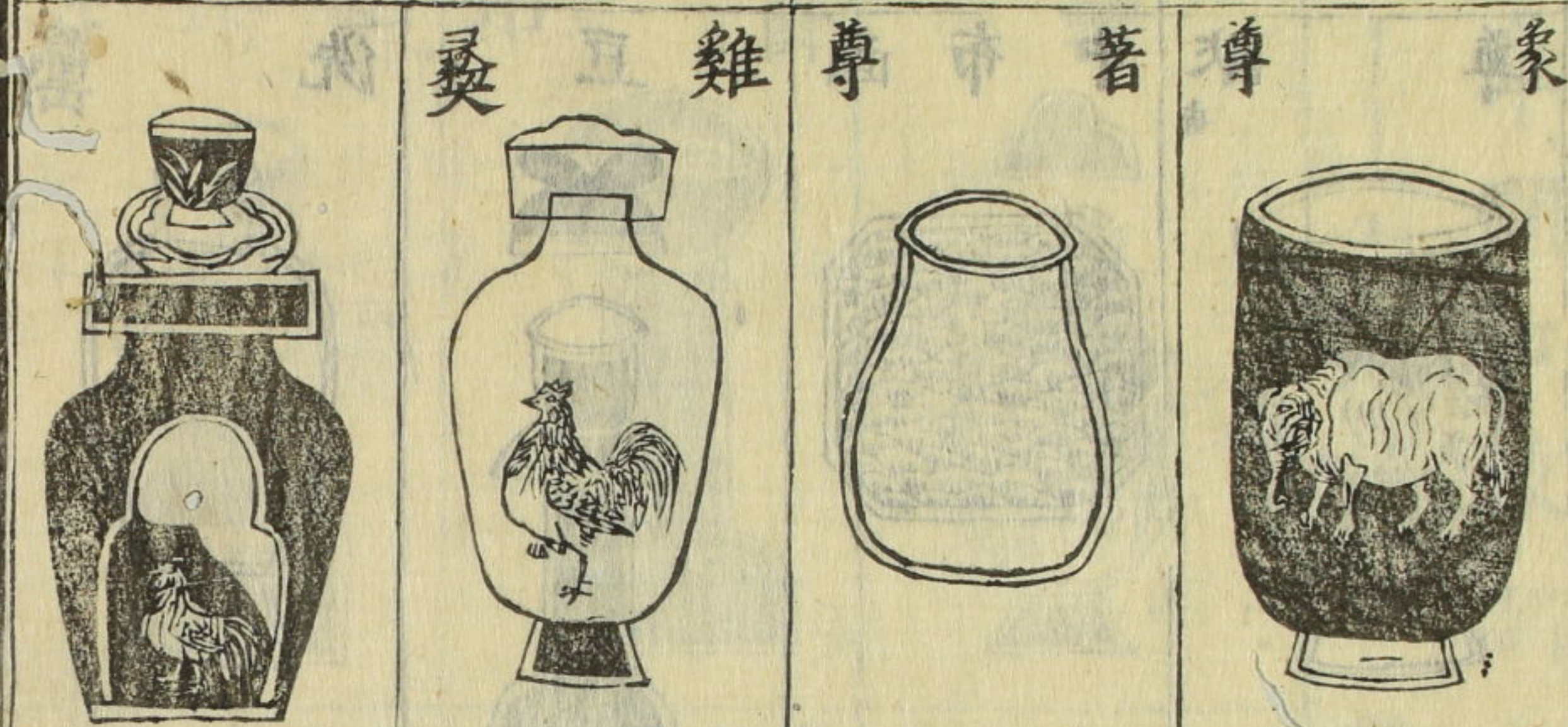

節禮盛用先
 儒讀尊為祿謂
 西朱據於尊因
 為尊名義高而
 址深亦中其高
 足內亦回朱鐵
 酒重受一斛
 口徑尺足高
 二寸徑尺及
 爵若壺漆亦
 中有回節
 舊盛醴醢高
 一尺受三斗
 醴人云玉奉
 供醴五十簋
 醴五十簋
 山川四方用
 辰漆尊為
 蜃形也曰
 蜃尊之象也
 容五斗

雖禮盛用先
 即其指於祿而
 大黃黑色尾長
 數尺俗稱尾末
 有岐鼻露空上
 雨即以尾塞其
 簋以竹為之
 長三尺廣一
 尺深六寸足
 高三寸
 圓目宮受半
 斛主君致饗
 饋於賓與大
 夫上介皆以
 簋盛米
 祭門用瓢
 齋以京名
 門圓門取
 半瓢割去

制 彝 六 圖 制 尊

春祠夏禘
 其再獻用
 兩象尊一
 盛酒一
 盛醴以
 象尊飾尊
 秋嘗冬烝朝
 獻用著尊著
 地足足與獻
 尊象尊形制
 容同
 春祠夏禘裸
 用雞彝為尊
 刻而圖之為
 雞鳳凰之形
 若下尊上受
 三升盛用水
 制度容受一
 同雞彝用盛
 彝尊為祿謂
 西朱據於尊因
 為尊名義高而
 址深亦中其高
 足內亦回朱鐵
 酒重受一斛
 口徑尺足高
 二寸徑尺及
 爵若壺漆亦
 中有回節
 舊盛醴醢高
 一尺受三斗
 醴人云玉奉
 供醴五十簋
 醴五十簋
 山川四方用
 辰漆尊為
 蜃形也曰
 蜃尊之象也
 容五斗

追享朝旦無
 獻用兩山尊
 一盛酒一
 盛醴以
 象尊飾尊
 秋嘗冬烝朝
 獻用著尊著
 地足足與獻
 尊象尊形制
 容同
 春祠夏禘裸
 用雞彝為尊
 刻而圖之為
 雞鳳凰之形
 若下尊上受
 三升盛用水
 制度容受一
 同雞彝用盛
 彝尊為祿謂
 西朱據於尊因
 為尊名義高而
 址深亦中其高
 足內亦回朱鐵
 酒重受一斛
 口徑尺足高
 二寸徑尺及
 爵若壺漆亦
 中有回節
 舊盛醴醢高
 一尺受三斗
 醴人云玉奉
 供醴五十簋
 醴五十簋
 山川四方用
 辰漆尊為
 蜃形也曰
 蜃尊之象也
 容五斗

制大圖

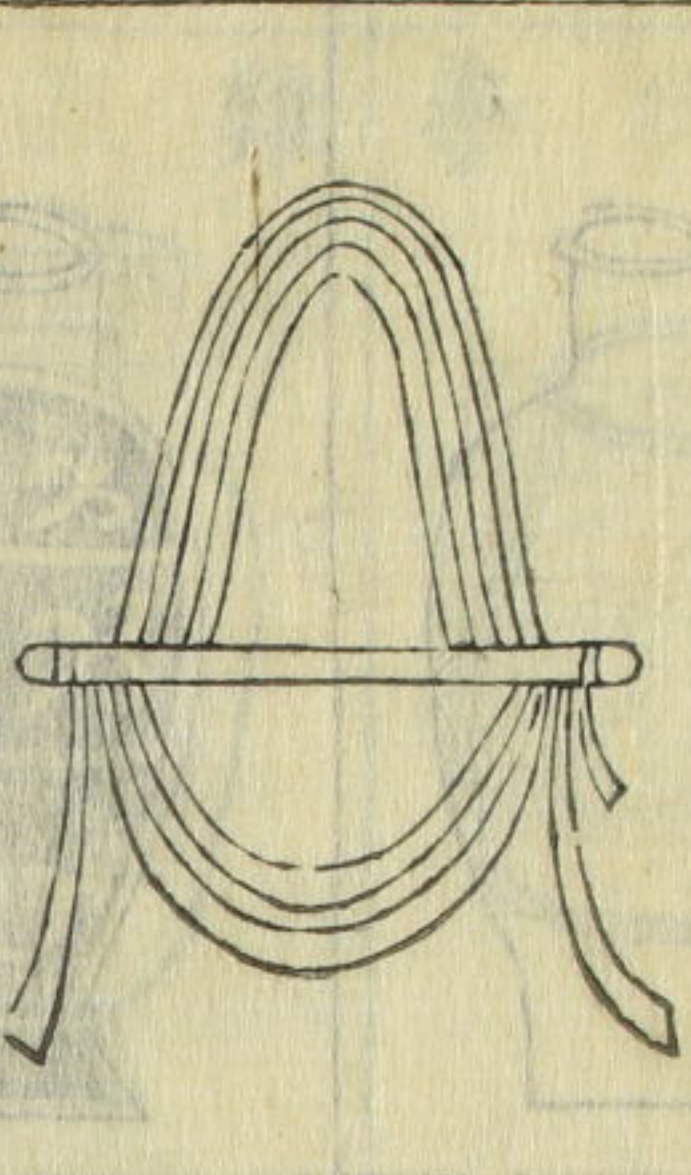
祭祀社稷
用大鼎即
瓦罍也取
質略之意

常用以遠日
酒國中尊謂
獻矣之屬
獻亦讀作

齊景公田招虞人呂旌

皮冠圖

司常日月為
宮中車手
路寢太平十
二旌画三衣
升龍降龍旗
矢設崇牙

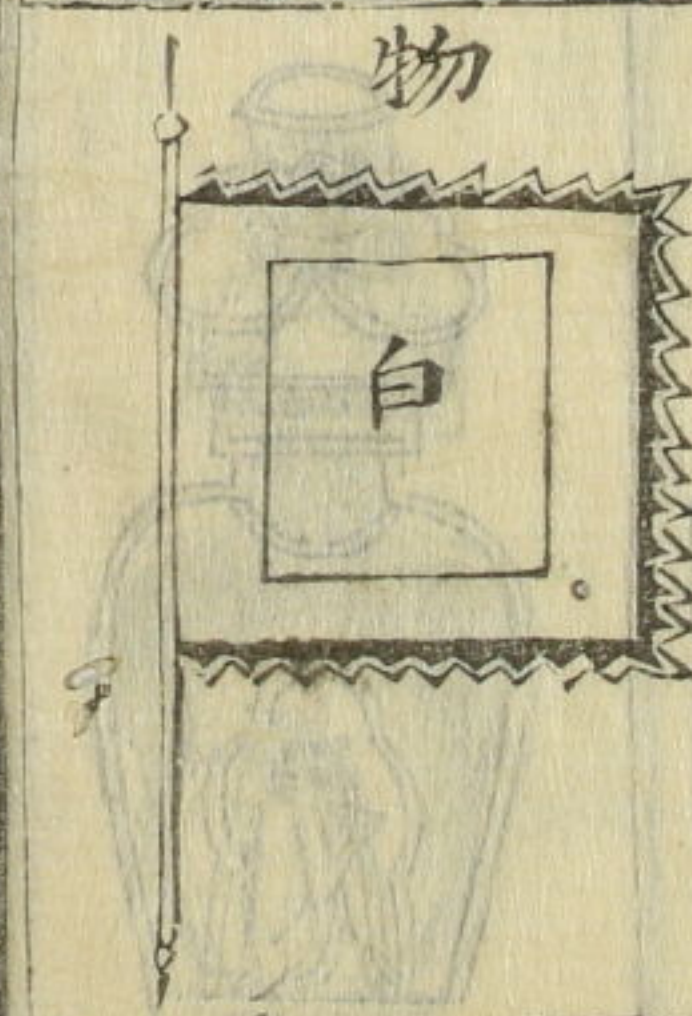
黃白者為之高尺
二寸諸侯孤卿太
夫士皆冠之

司常雜帛為物
大夫主建物
帛素飾其側
之正色中車
黃路建木白
即又封四

九

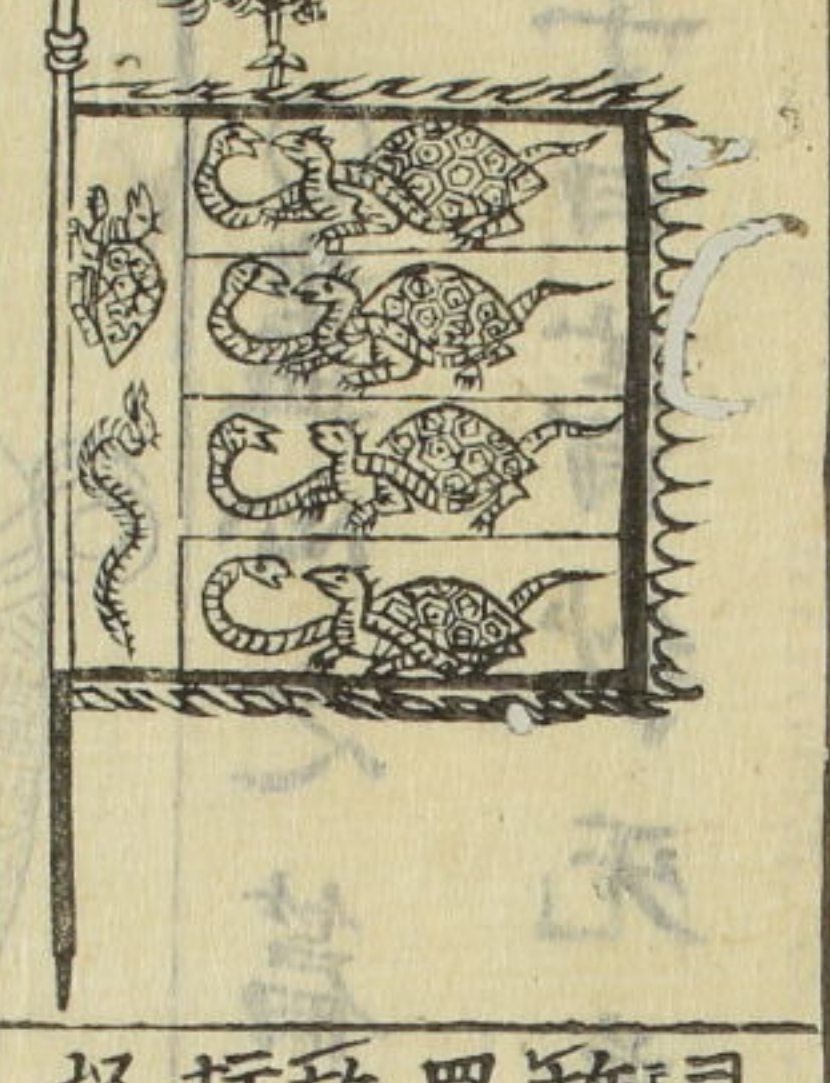

司常日月為
宮中車手
路寢太平十
二旌画三衣
升龍降龍旗
矢設崇牙

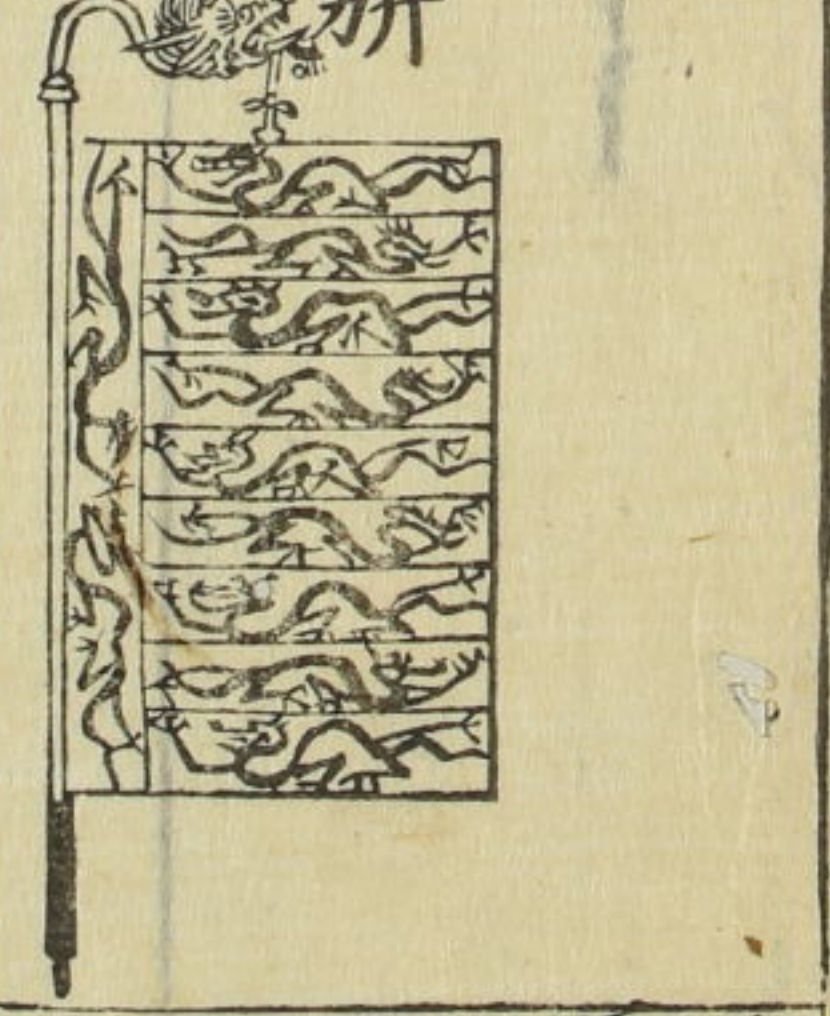

司常雜帛為物
大夫主建物
帛素飾其側
之正色中車
黃路建木白
即又封四

旗旒

司常龍蛇為
旌縣鄙建旌
四旂修幅及
旂画龍蛇象
打難考工記
以象營室

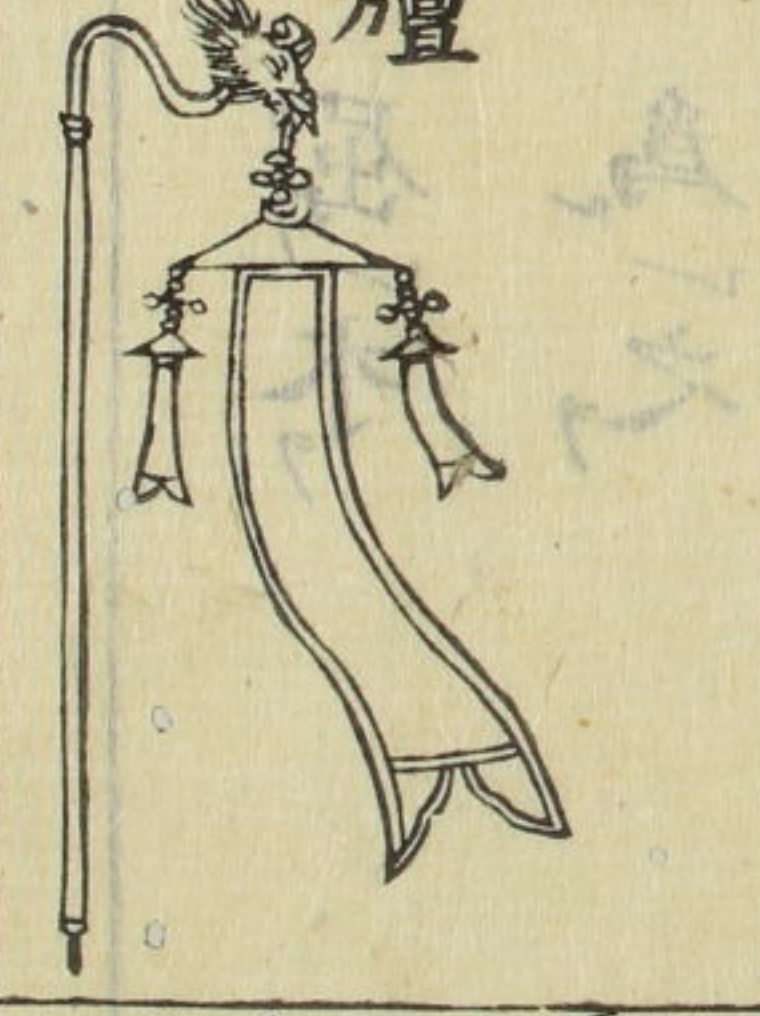

司常刻龍為
旌諸侯建旌
○巾車金路
建太旂以封
同姓以封上
公九旂侯伯
七子男五

制旗

司常龍虎為
旌師都建旌
六旂修幅及
旂画龍虎象
首猛考工記
能旗以象伐

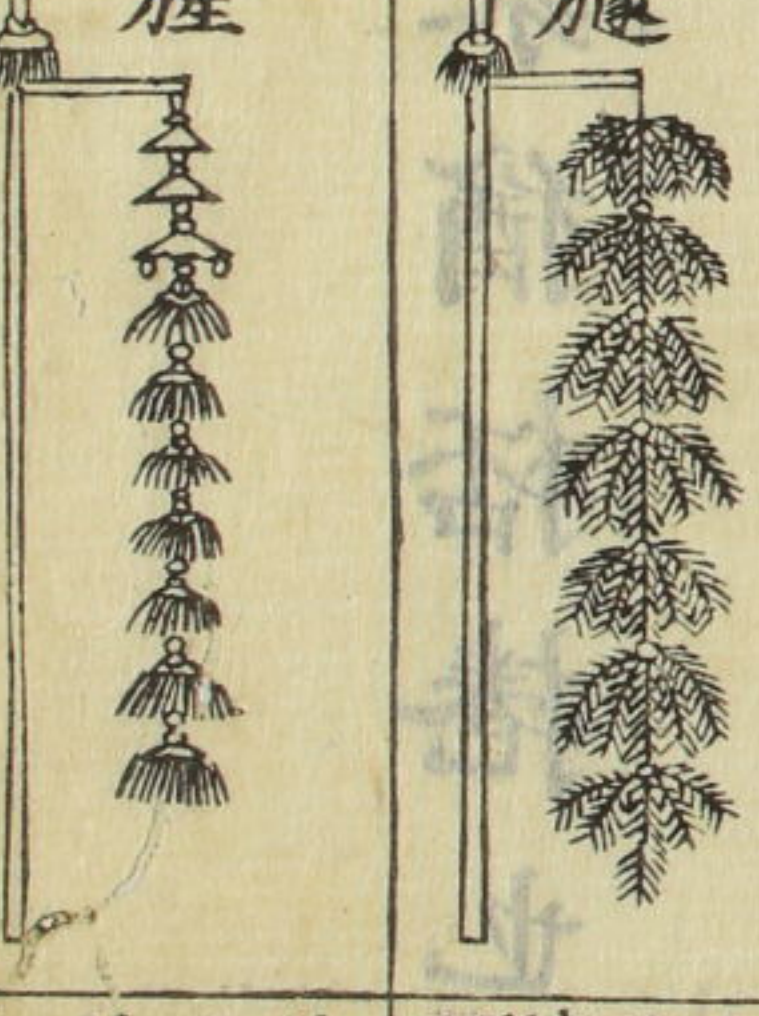

司常通帛為
旌孤卿建旌
大赤從周平
色無飾○巾
車象路建太
赤以朝異姓
以封

圖旗

司常鳥隼為
旌州里建旌
七旂修幅及
旂画鳥隼象
勇捷考工記
鳥旗以象鷙
人

司常通帛為
旌五采金
旂五采金
旂五采金
旂五采金
旂五采金
旂五采金

○告子之篇上

告子曰性猶杞柳也義猶桮棬也

屬匹之

桮棬

集註桮棬者

厄匹之圖

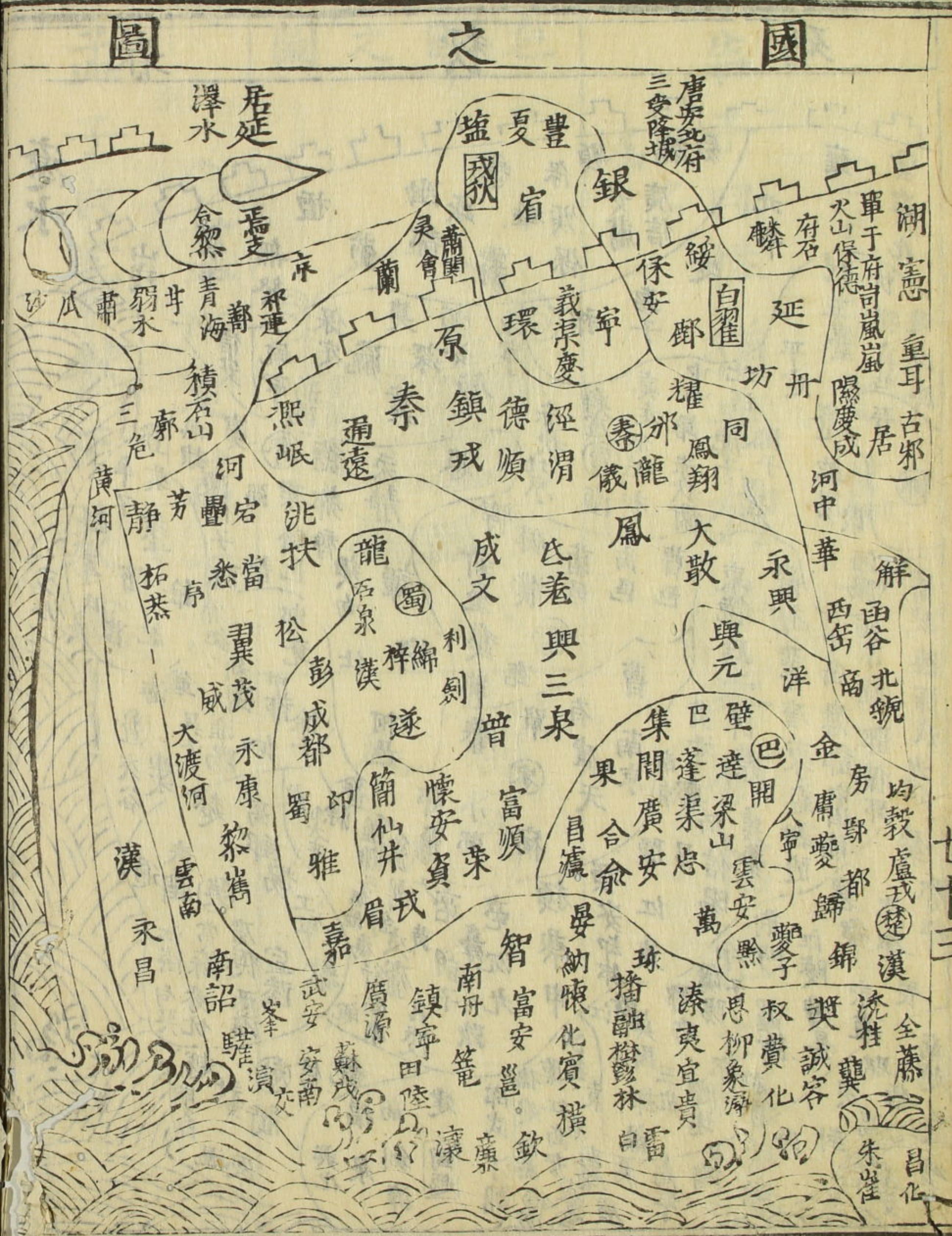
屈之水

為之

○盡心之篇下

孟子曰善哉无義戰

中庸

○十四章

子曰射有作乎君子失諸正鵠反求諸其身

正鵠之圖

上舌廣一 幅長四丈 亦日个

上躬廣一 幅長二丈

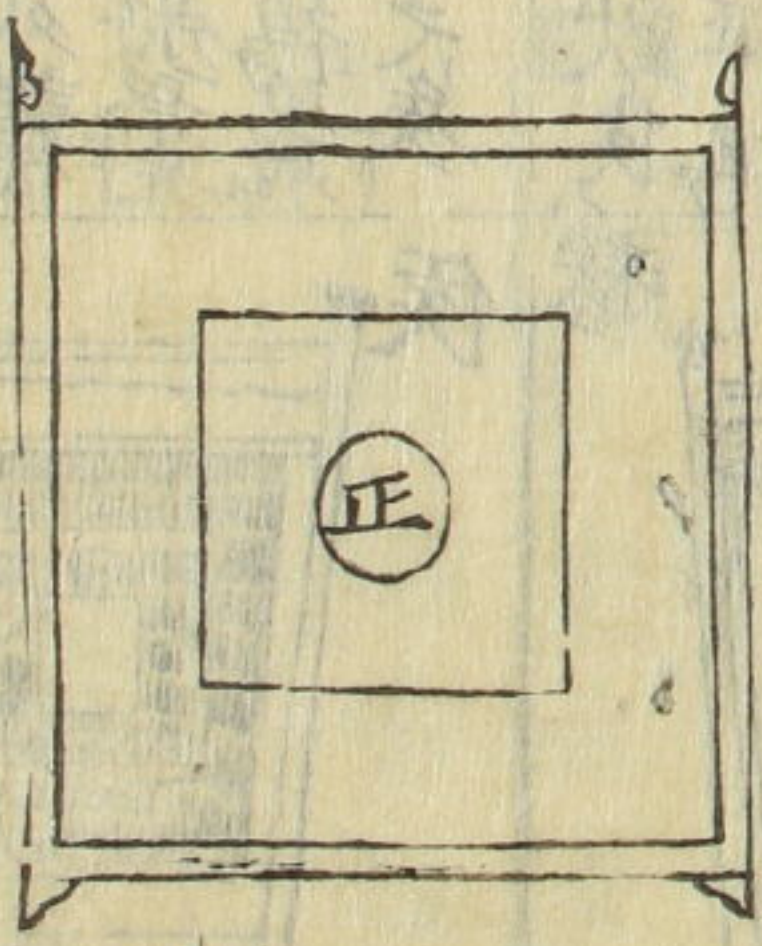
画朱綠色

中方一丈

鵠

下躬一 幅長三丈 有則三丈

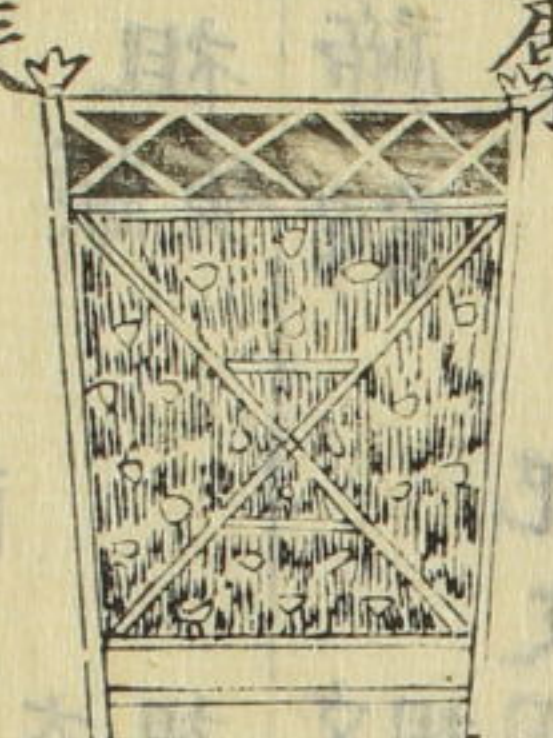
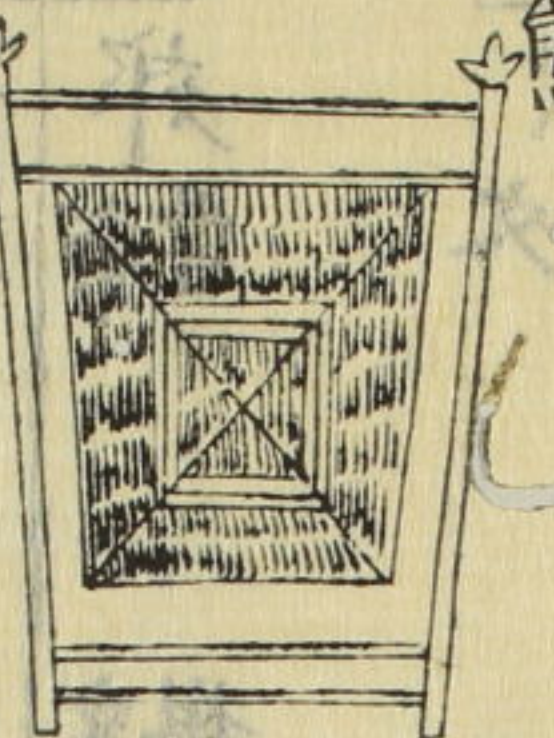
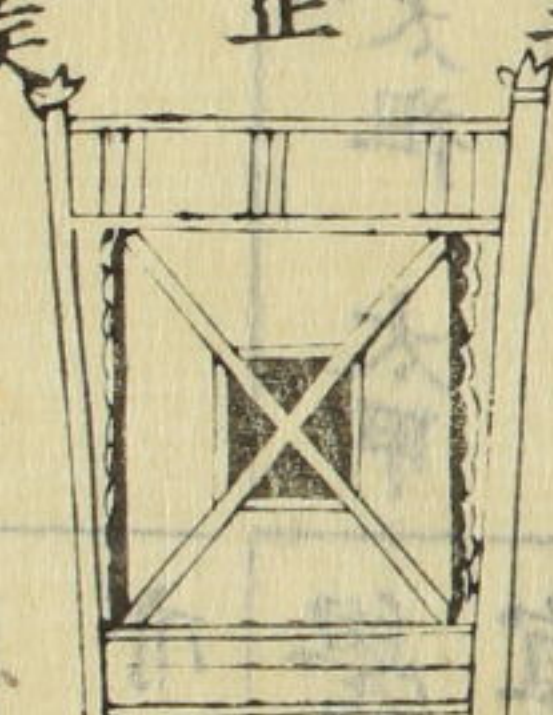
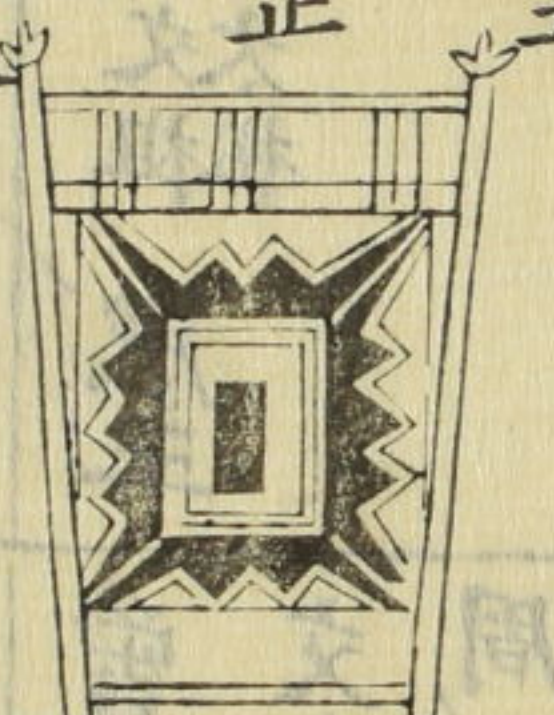
下舌廣一 幅長三丈 有則三丈

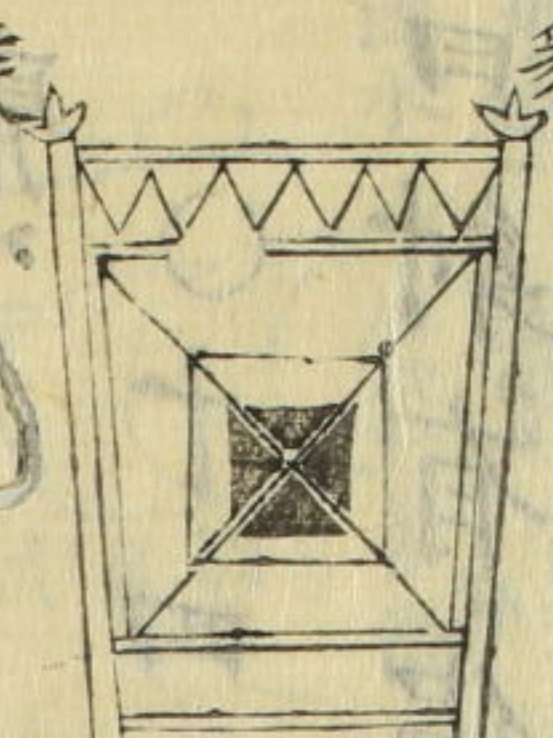
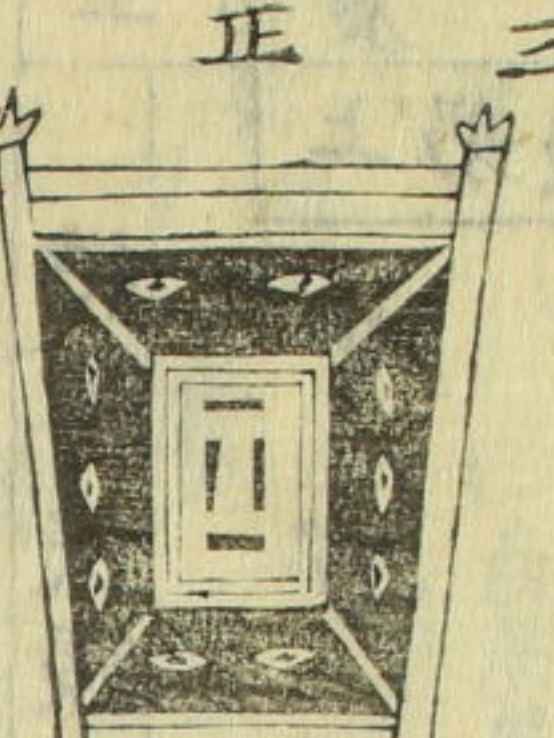
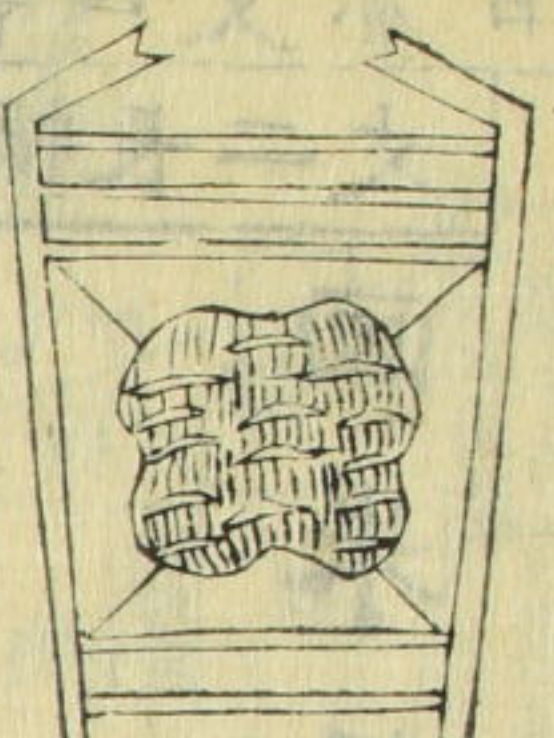
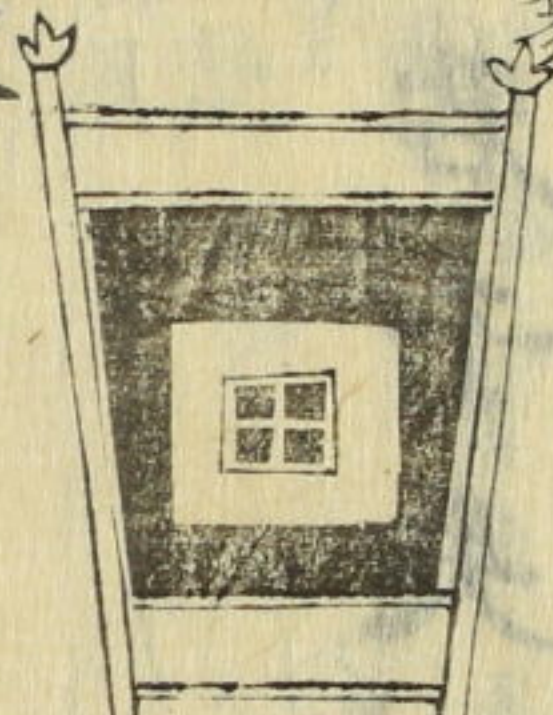
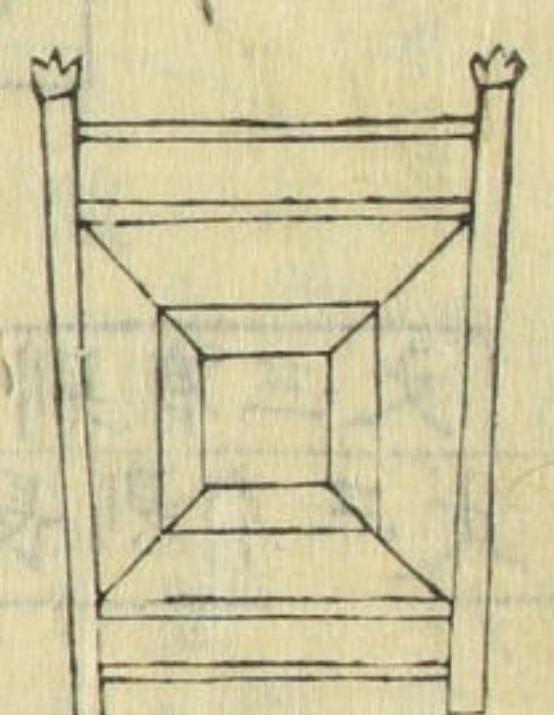
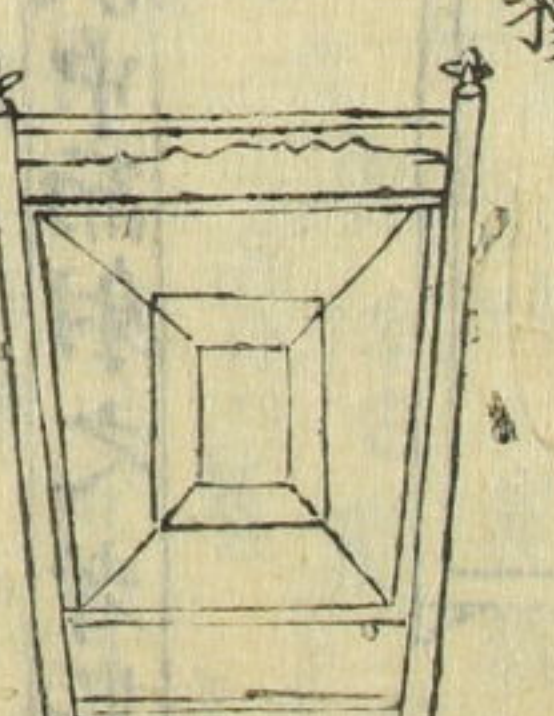
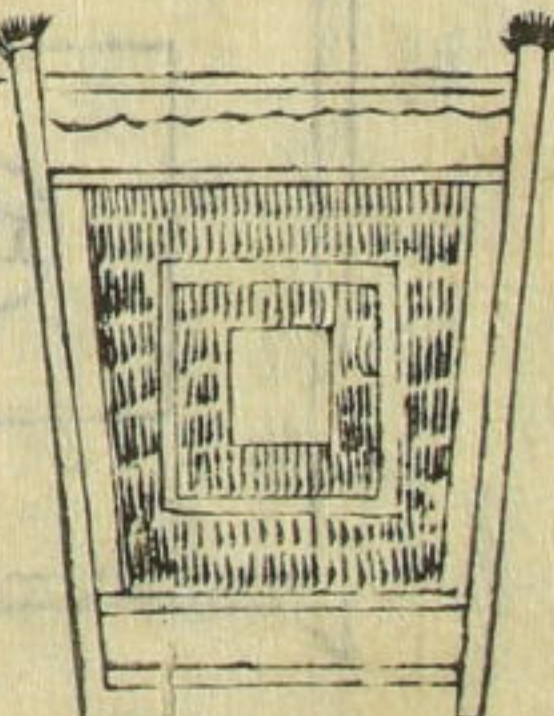

大射則張皮侯而設鵠賓則張布侯而設正

宗廟之禮所以序昭穆也

○十九章

圖	制
	
諸侯之射侯也其制以皮其飾以文	諸侯之射侯也其制以皮其飾以文
	
其制以皮其飾以文	其制以皮其飾以文
	
其制以皮其飾以文	其制以皮其飾以文

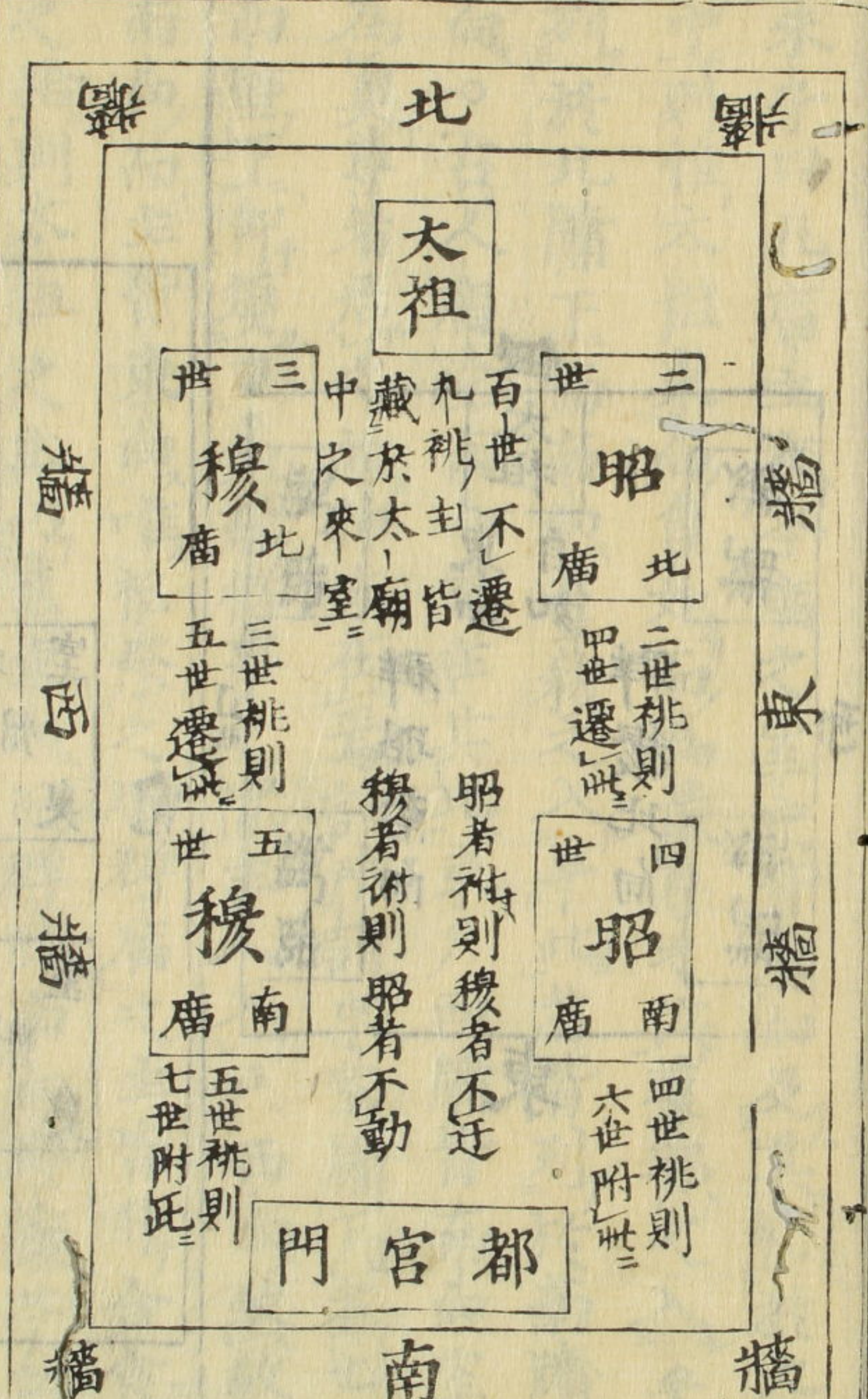
侯	射	虎
		
諸侯之射侯也其制以皮其飾以文	諸侯之射侯也其制以皮其飾以文	諸侯之射侯也其制以皮其飾以文
		
其制以皮其飾以文	其制以皮其飾以文	其制以皮其飾以文
		
其制以皮其飾以文	其制以皮其飾以文	其制以皮其飾以文

虞夏商周四祭不絕圖

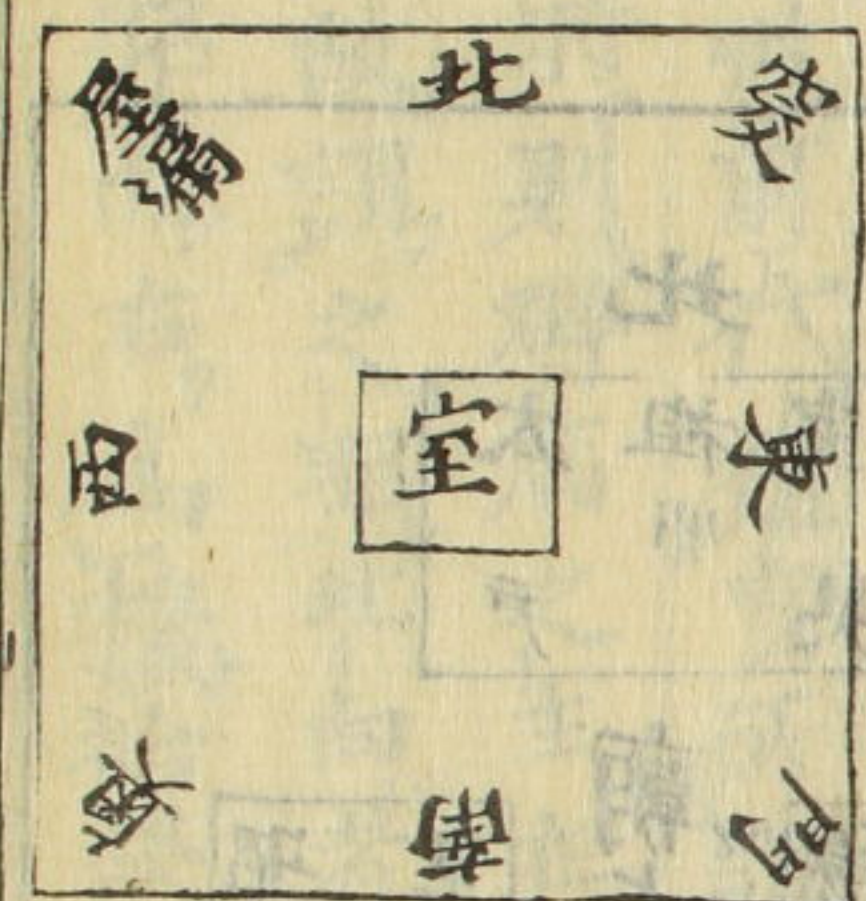
禘 帝黃	祖 顓 顓	禘 帝黃	祖 顓 顓	禘 帝黃	祖 契	郊 嘗 帝	宗 文 王
配文祖	配文祖	配文祖	配文祖	配文祖	配文祖	配文祖	配文祖
郊 配太祖	郊 配太祖	郊 配太祖	郊 配太祖	郊 配太祖	郊 配太祖	郊 配太祖	郊 配太祖
舜	啓	啓	啓	啓	太甲	成王	宗 父武

黃帝而後顓帝顓帝而後嚳嚳而後堯黃帝者堯所自出故禘之
黃帝而後顓帝顓帝而後嚳嚳而後禹黃帝亦禹所自出故禘之
嚳而後契契而後冥冥而後湯帝嚳商所自出故禘之
嚳而後稷稷而後文王文王而後武王武王而後成王成王而後昭昭而後穆穆而後文王周所自出故禘之

朱子論五廟昭穆圖

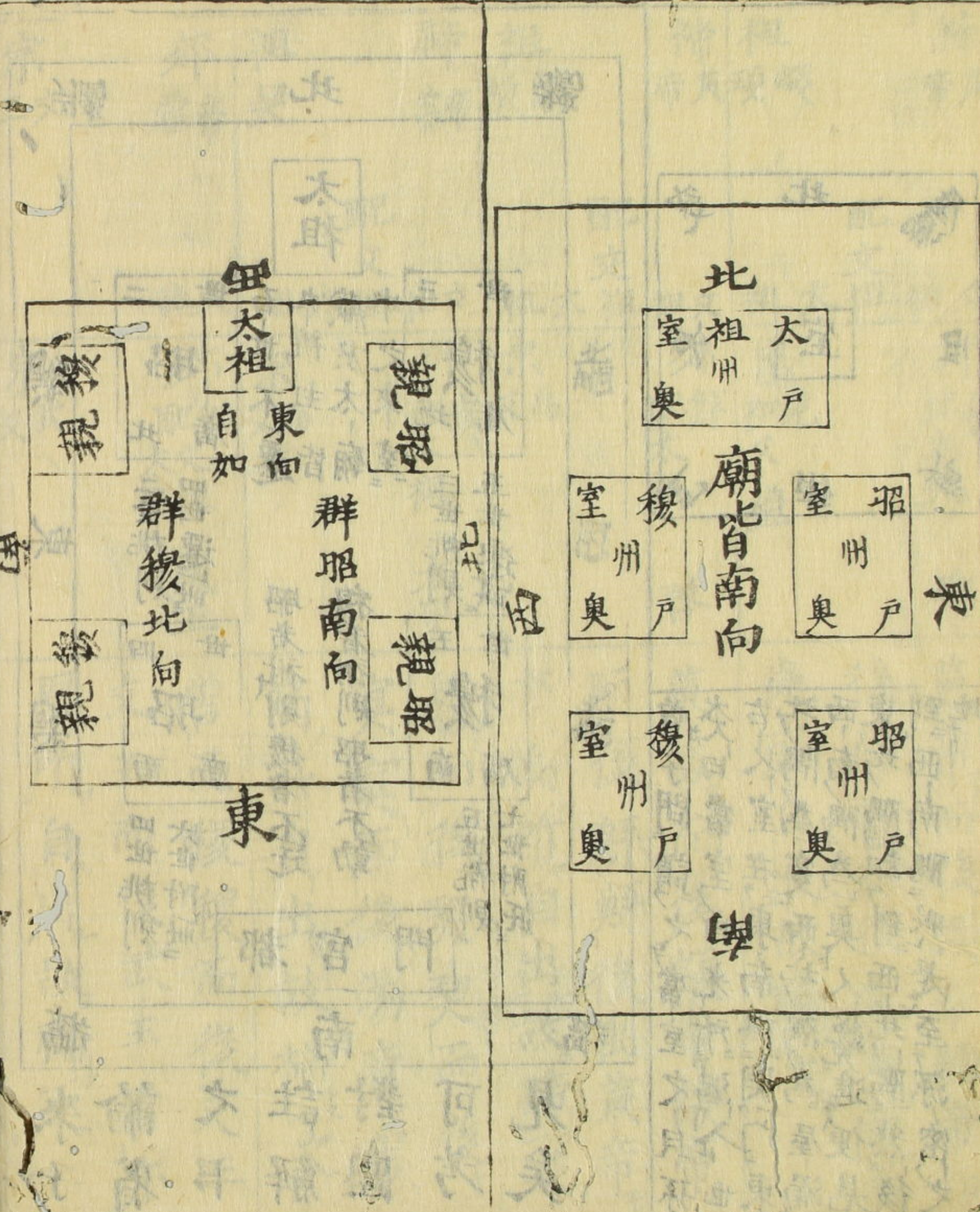

朱子論省之曰對圖可考見矣

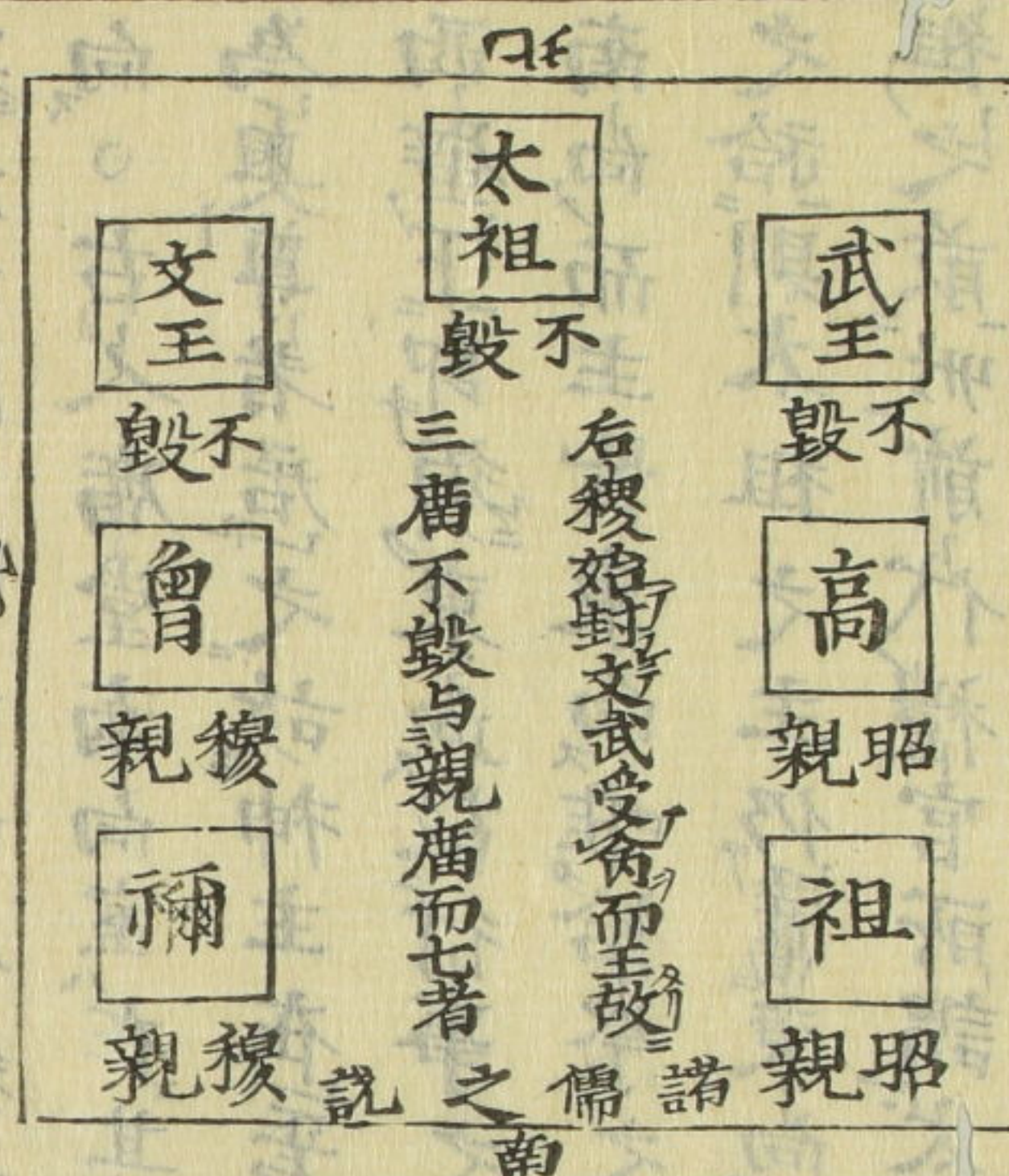
曾子問謂之當室之自孫炎曰當室自光所滿入也古人室在東南隅開門東北隅為安西北隅為屋漏西南隅為奧人繞進便見東北隅却到西北隅然後到西南隅此是至深密之地

群廟各室主向 太廟合食主向

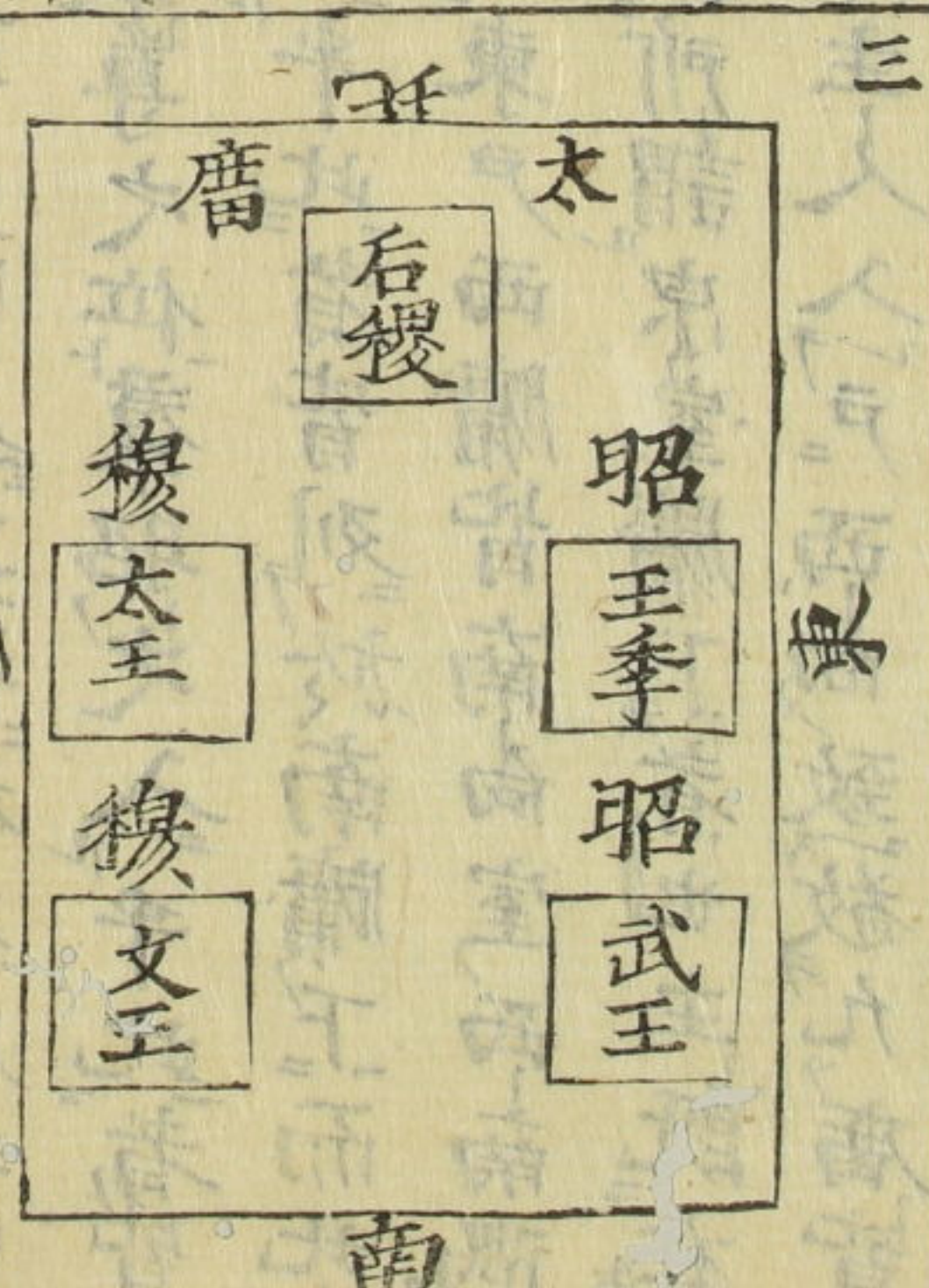
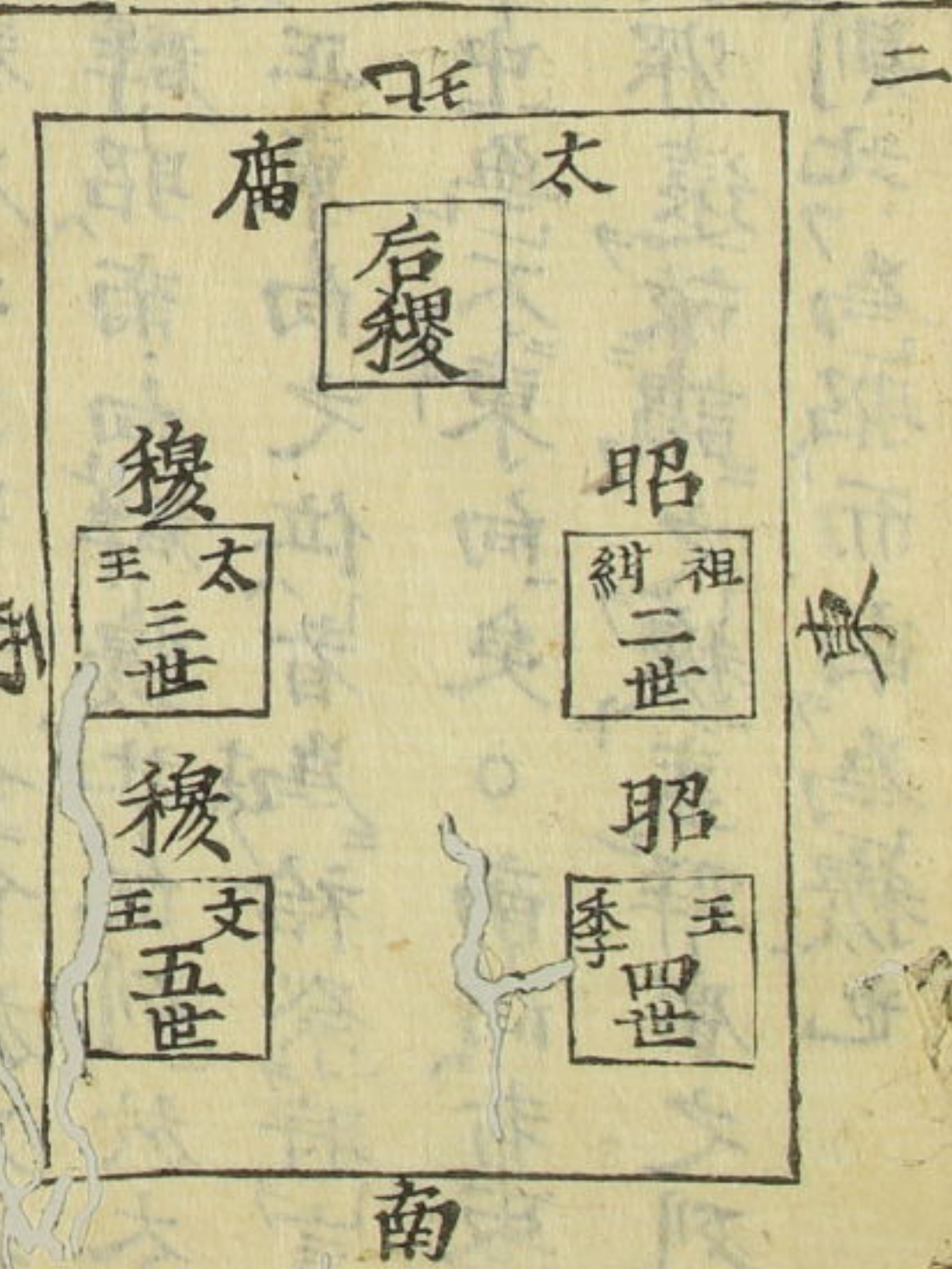

朱子曰凡廟主在本廟之室中皆東向及其祔於太廟之室中則惟太祖東向自如而為最尊之位羣昭之入乎此者皆列於北牖下而南向羣穆之入乎此者皆列於南牖下而北向。古人廟堂南向室在其北東戶西牖皆南向室西南隅為奧尊者居之故神主在焉詩所謂宗室牖下者也主既在西北壁下即須東向故行事之際主人入戶西向致敬凡廟皆南向而主皆東向唯祫祭之時群廟之主皆升合食於太祖之室則太祖之主仍舊東向而群昭南向群穆北向列於太祖之前此前代禮官所謂太祖正東向之位者為祫祭時言也非祫時則群廟之主在其廟中無不東向矣。廟者取其向明故謂之昭北向者取其深遠故謂之穆蓋群廟之列則左為昭而右為穆祫祭之位則北為昭而南為穆也。

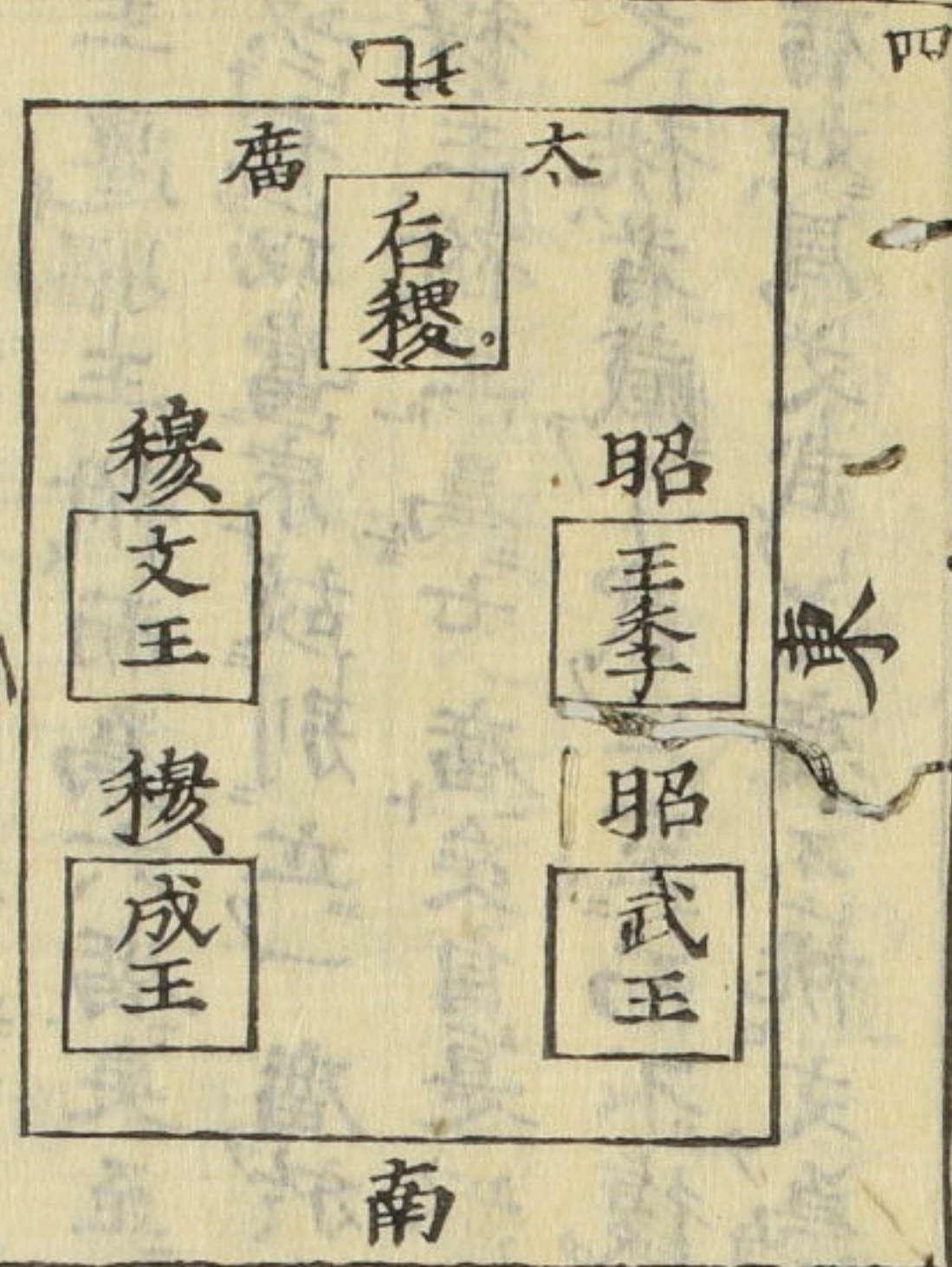
諸儒論七廟圖

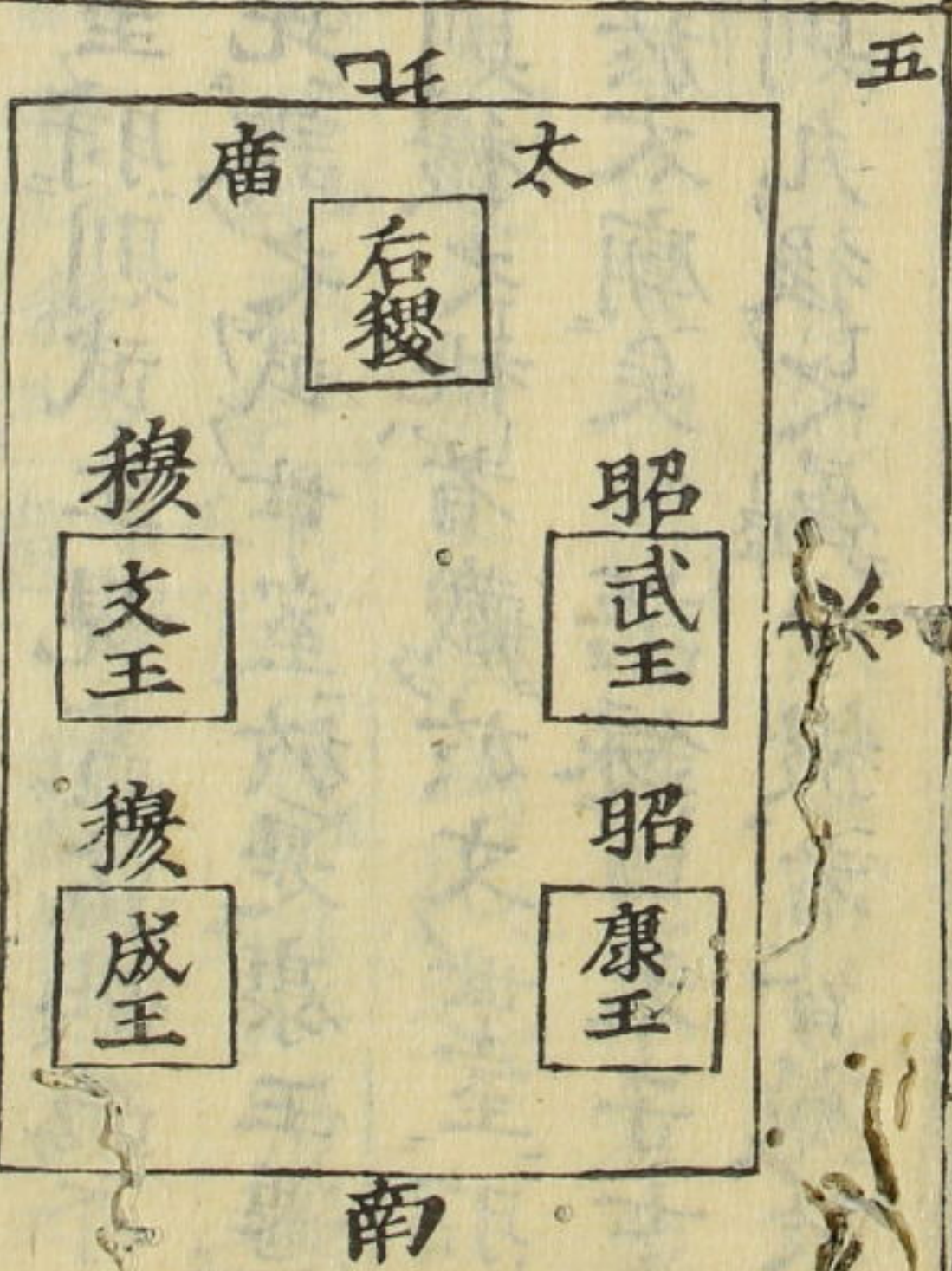
武王三廟 成王五廟

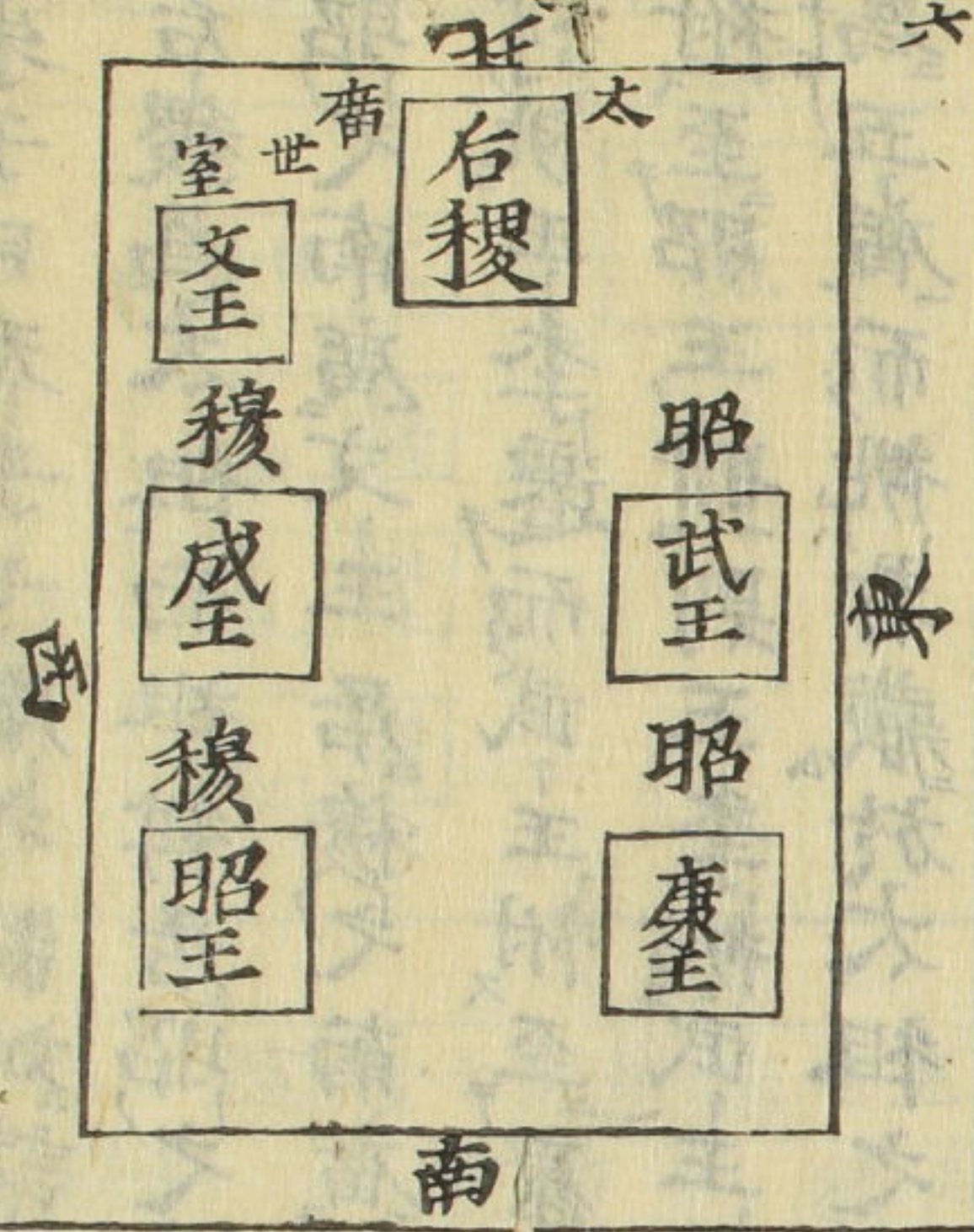
康王五廟

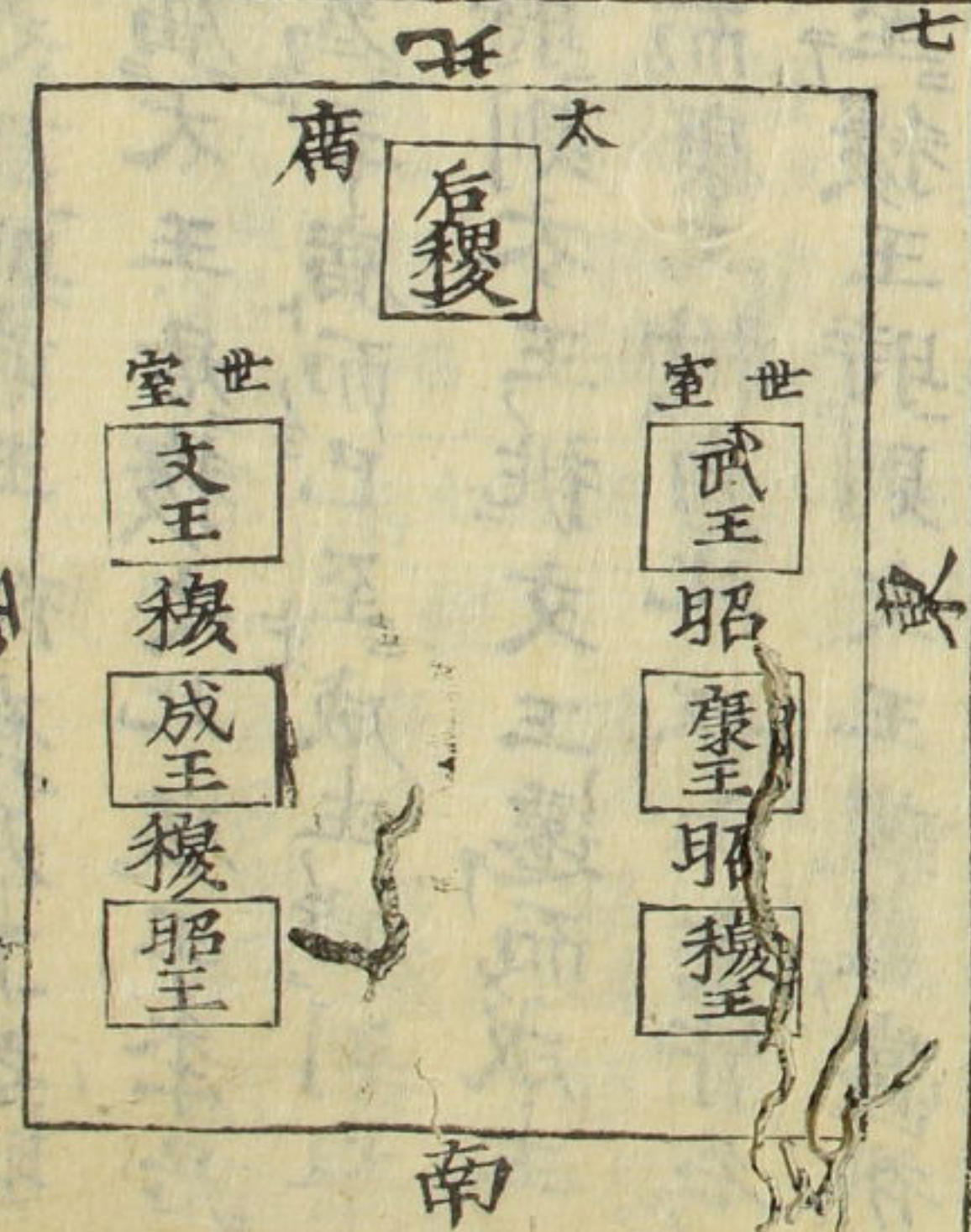
昭王五廟

穆王六廟

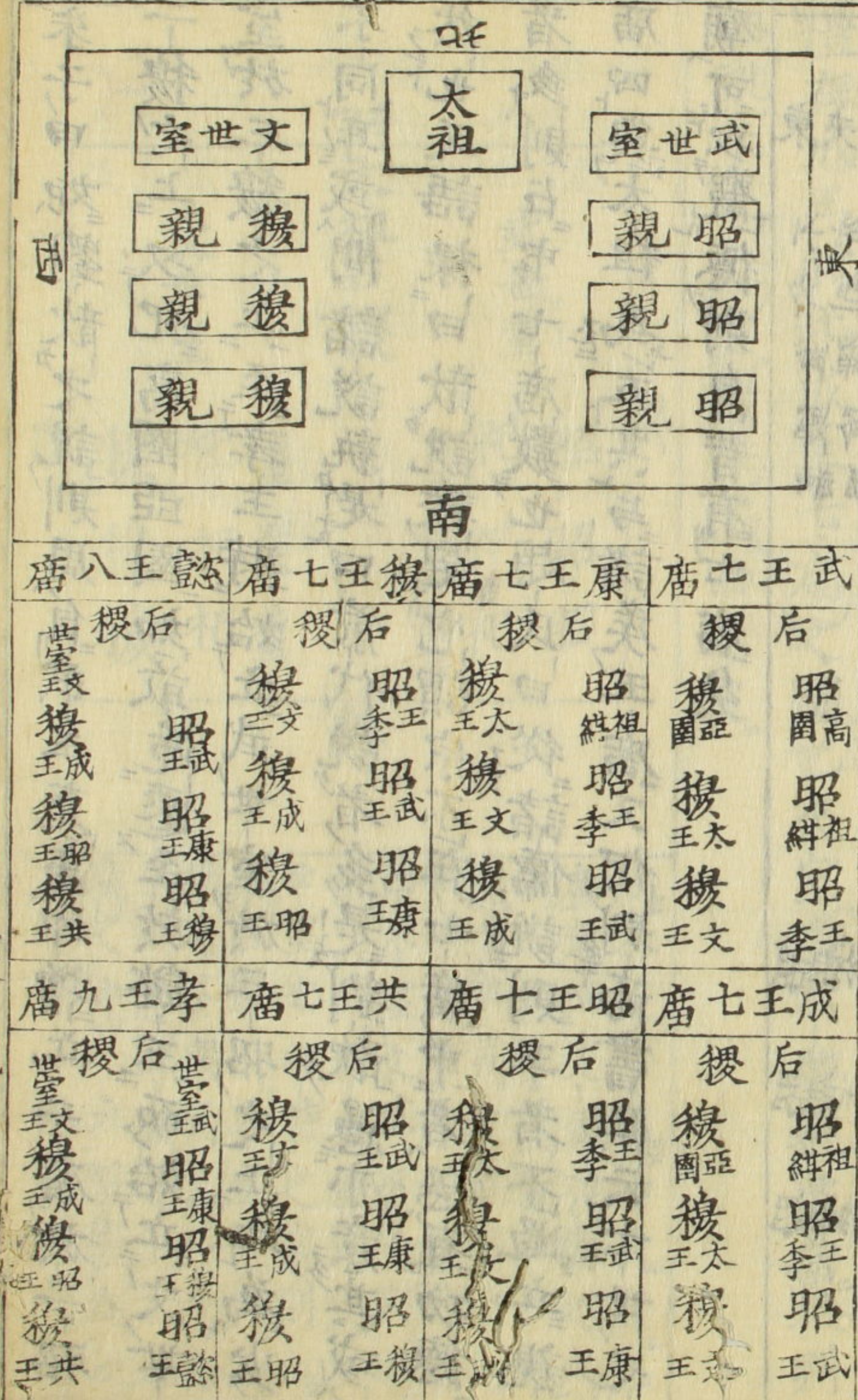
共王七廟

考

朱子曰天子七廟之制如諸儒之說則武王初有天下之時
右稷為太祖而祖絳居昭之北廟太王居穆之北廟王季居
昭之南廟文王居穆之南廟猶為五廟而已至成王時則祖
絳祫王季遷而武王祫至康王時則太王祫文王遷而成王
祫至昭王時則王季祫武王遷而康王祫自此以上亦皆名
為五廟而祫者藏於太祖之廟至穆王時則文王親盡當祫
而以有功當宗故別立一廟於西北而謂之文世室於是成
王遷昭王祫而為六廟矣至共王時則武王親盡當祫而
以有功當宗故別立一廟於東北謂之武世室於是康王遷
穆王祫至為七廟矣自是以後則穆之祫者藏於文世室昭
之祫者藏於武世室而不復藏於太廟矣。語錄曰天子七
廟如周文武之廟不祫文為穆則九後之屬不祫者皆歸於

劉歆論七廟昭穆圖

文之廣武為昭則九後之屬乎昭者皆歸於武之廟也。起
氏曰又昭子穆而有常数者禮也祖宗功德而死定法者義
也周于昭穆之外有文武世室至襄王景王猶旦祀之

東夾室
太祖
大劉
後稷
陶
管仲
非

穆庸全

武世室	太祖右穆	文世室
昭昭昭 祀祀祀 塵穆穆 璽璽璽	盛聖聖 祀祀祀 祀祀祀	穆穆穆
南		

按天子七廟而周有九
 廟者以文武功德之大
 故別立世室皆百世不
 遷者也蓋文武呂
 昭祧于東夾室穆祧于
 西夾室文武以後則昭
 祧于武世室穆祧于文
 世室也四特之祭則止
 祭后稷及各廟神主而
 祧主不與焉至三年祫
 祭則遷群廟之主于太
 廟之中一以昭穆為次
 凡已祧未祧者皆與焉

七 廟 制 圖

父 木主 武王廟 曾 此廟當毀則木主藏于文王廟
東 七廟面東 南穆 北昭
太祖 西
文王 祧不 五年一祫

昭廟與穆廟木主皆取武王廟內列祭太季諸主祭于太祖廟文武昭穆等木主皆入太祖廟列序祭謂之太祫。王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七注此周制七廟者木主及文武昭穆也辨昭穆者昭以宗子為義穆以昭子為義

五 廟 三 廟 圖

父 曾 此廟當毀則木主藏于祖廟
祖 五廟 諸侯 始祖 此廟當毀則木主藏于祖廟
父 考 大夫 三廟 始祖

王制諸侯五廟謂昭二穆與太祖之廟而五注太祖始封之君王者之後不為始祖昭穆大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三注太祖別子為昭別子為穆此

文 王 時 祫 圖

王季 公叔 此諸侯之五廟也 諸侯有時祫無大祫時祫者四時各一祫也大祫者三年一行大祫者五年一行大祫所自始者之大祫

武康穆 此則天子之七廟也祭於大廟之室中圖故覲相向者廟則各專其室而皆南向大

周 大 祫 圖

昭 為 王 宜 至 不 皆 南向 大 祫 圖

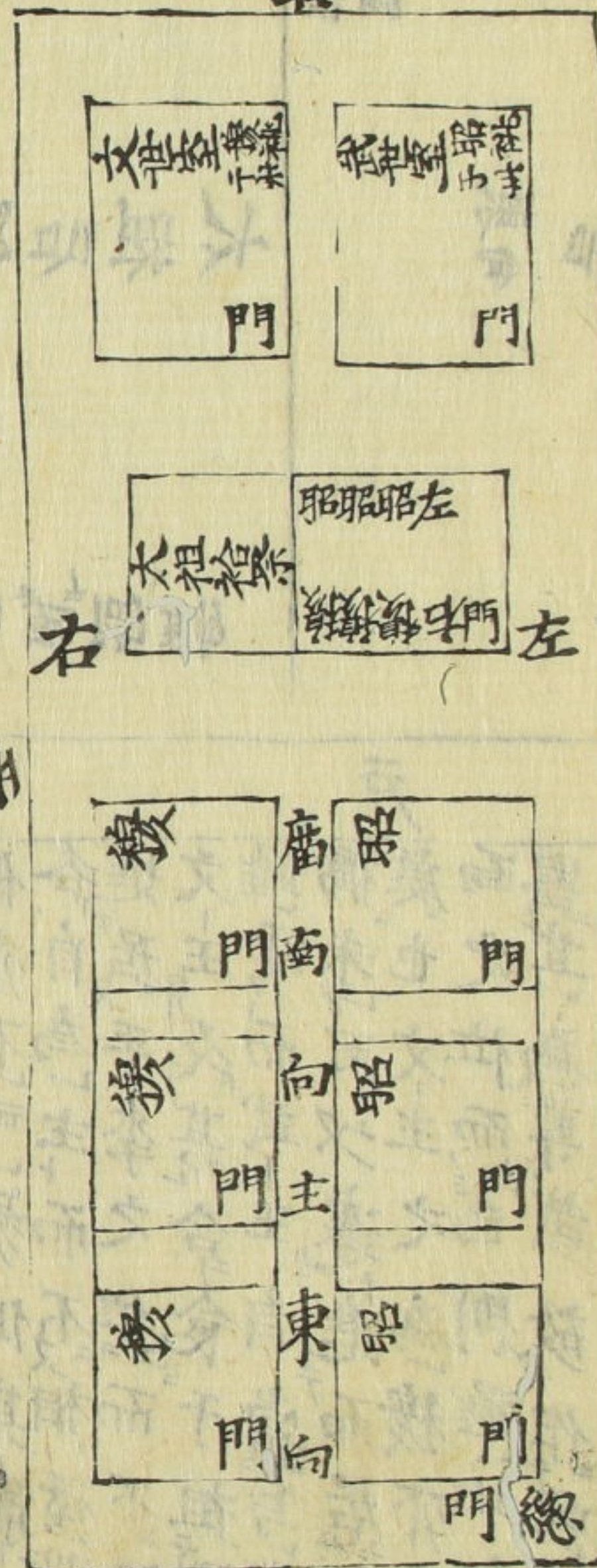
時祫天子七諸侯五而已大祫則自始封之君歷至祖考之祖皆在也故朱子大全有又曰以上世之祫不兼毀廟之主一據固有定次而其自相為偶亦不可易但其數居本廟各自為主而不相壓則武王進居王季之位而不嫌尊于文王及其合食于祖則王季雖遷而武王自當與成王為偶也文王之為穆亦虛其所處之位而已則雖此向而何害其為尊哉故作此圖見

周 大 禘 圖

稷 白南 大 禘 圖

禘祫天子七諸侯五而已大禘則自始封之君歷至祖考之祖皆在也故朱子大全有又曰以上世之禘不兼毀廟之主一據固有定次而其自相為偶亦不可易但其數居本廟各自為主而不相壓則武王進居王季之位而不嫌尊于文王及其合食于祖則王季雖遷而武王自當與成王為偶也文王之為穆亦虛其所處之位而已則雖此向而何害其為尊哉故作此圖見

九廟同都宮之圖

古戶東南而入

別子祖宗

大	宗	別子 庶子
大	宗	親兄弟 小宗 繼禰者
大	宗	同堂兄弟 小宗 繼祖者
大	宗	再從兄弟 小宗 繼曾祖者
大	宗	三從兄弟 小宗 繼高祖者
百世不	遷之宗	五世則 遷之宗

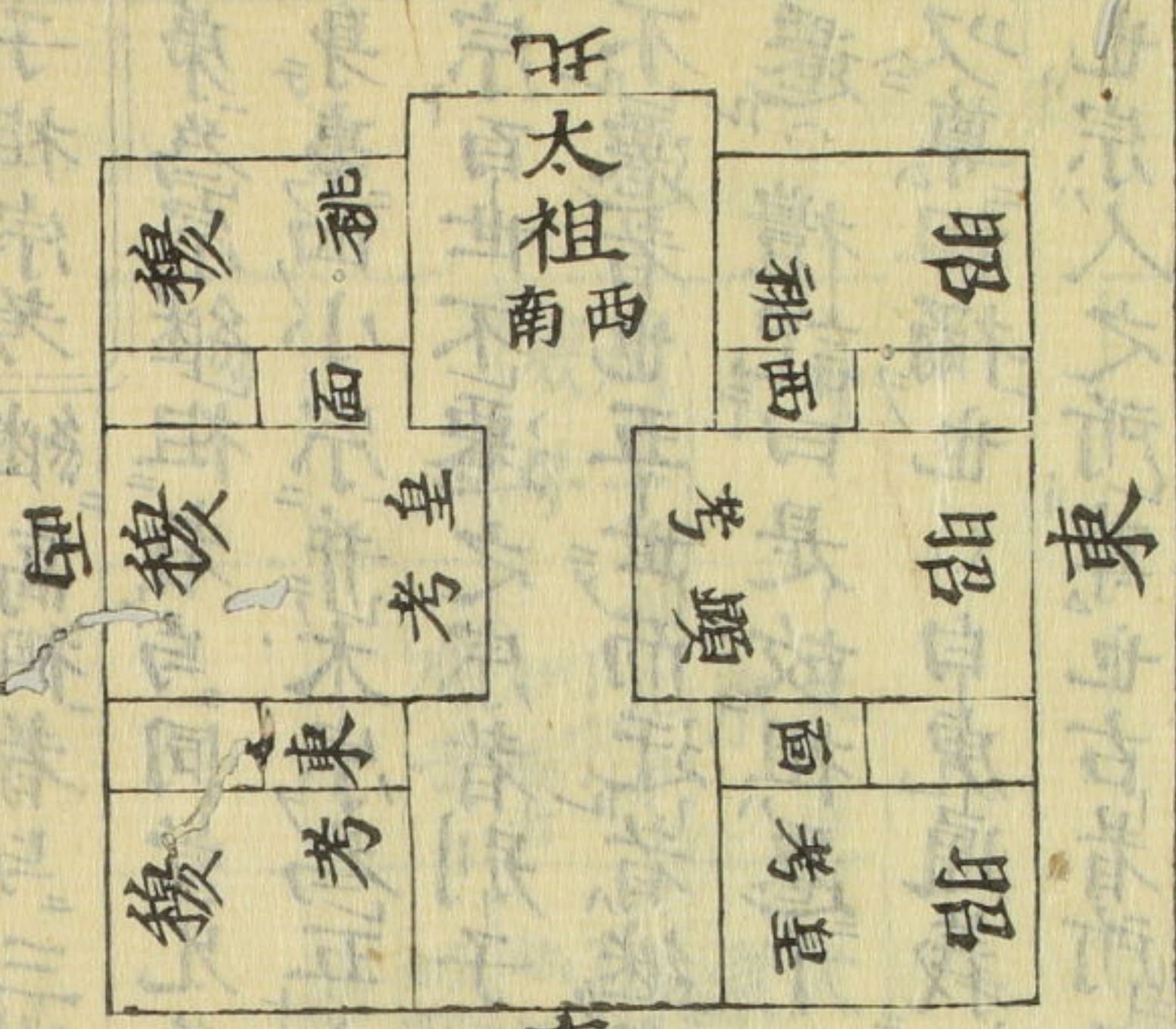
別子祖宗考

繼高祖者與三從兄弟為宗繼曾祖者與再從兄

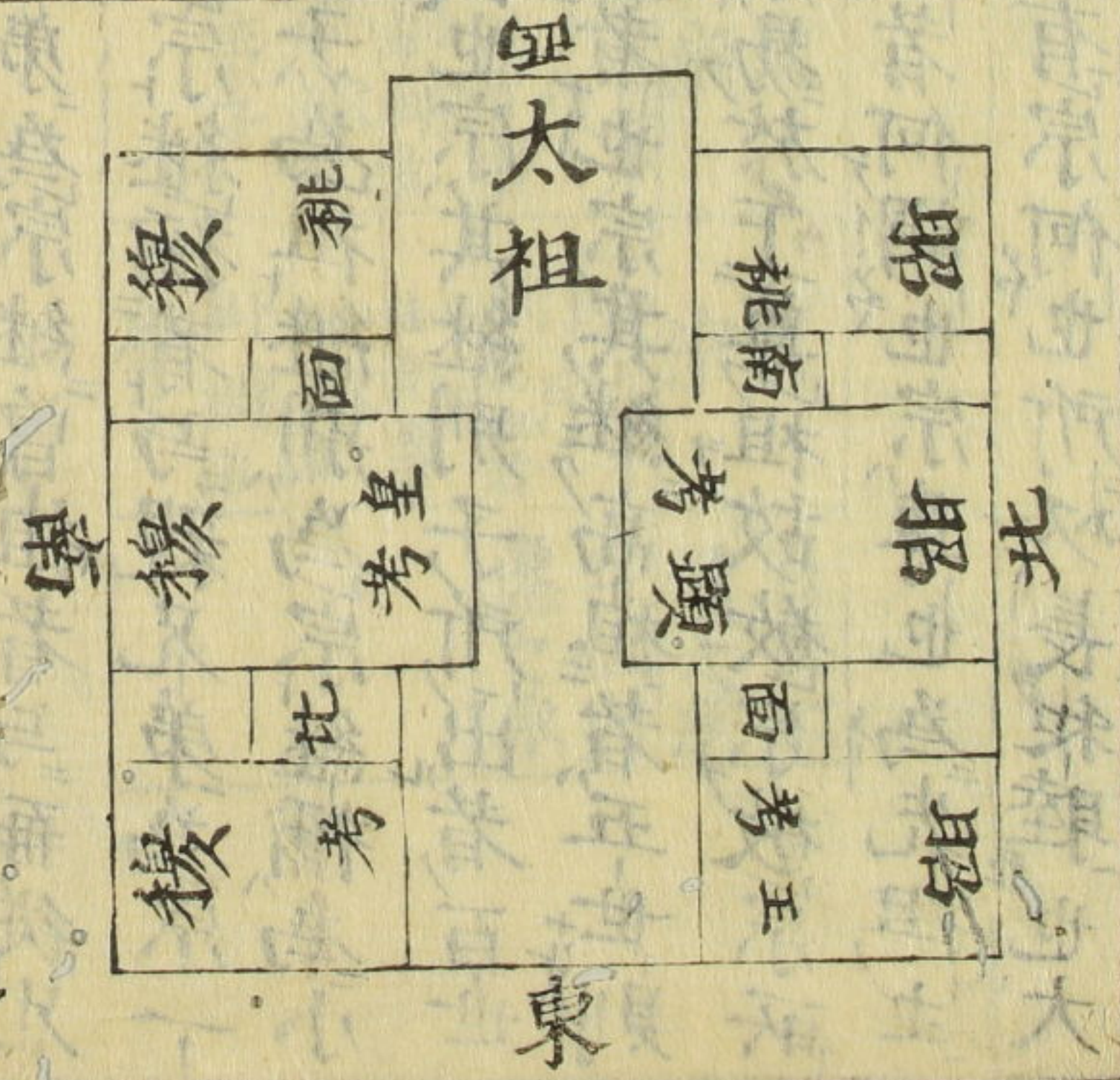
弟為宗。繼祖者，與同堂兄弟為宗。繼禰者，與親兄弟為宗。一身事四小宗。并木宗為五也。別子為祖。繼別為宗。繼禰為小宗。百世不遷之宗者，別子之後也。宗其繼別子所出者，百世不遷者也。五世而遷者，繼高祖者也。宗其繼高祖者，五世則遷。禮記曰：是故祖遷于上，宗易於下。尊祖故敬宗，敬宗所以尊祖禰也。○白虎通義曰：宗者何謂也？宗尊也。為先祖主也。宗人之所尊也。古者所以必有宗何也？所以長和睦也。大宗能率小宗，小宗能率群弟，通其有無，所以統理族人者也。宗其為始祖，後者為大宗。祖百世不遷之宗也。宗其為高祖，後者五世而遷者也。宗其為曾祖，後者為曾祖宗。宗其為祖，後者為祖宗。宗其為父，後者為父宗。以上至高祖宗，皆為小宗。

宗以其轉遷別于太宗也別子者自與其子孫為祖繼別者各自為宗小宗有四大宗有一尸有五宗人之親所以別也禮記廢子不祭明其宗也廢子不得為長子軌不繼祖與禰故也

堂上昭穆之圖

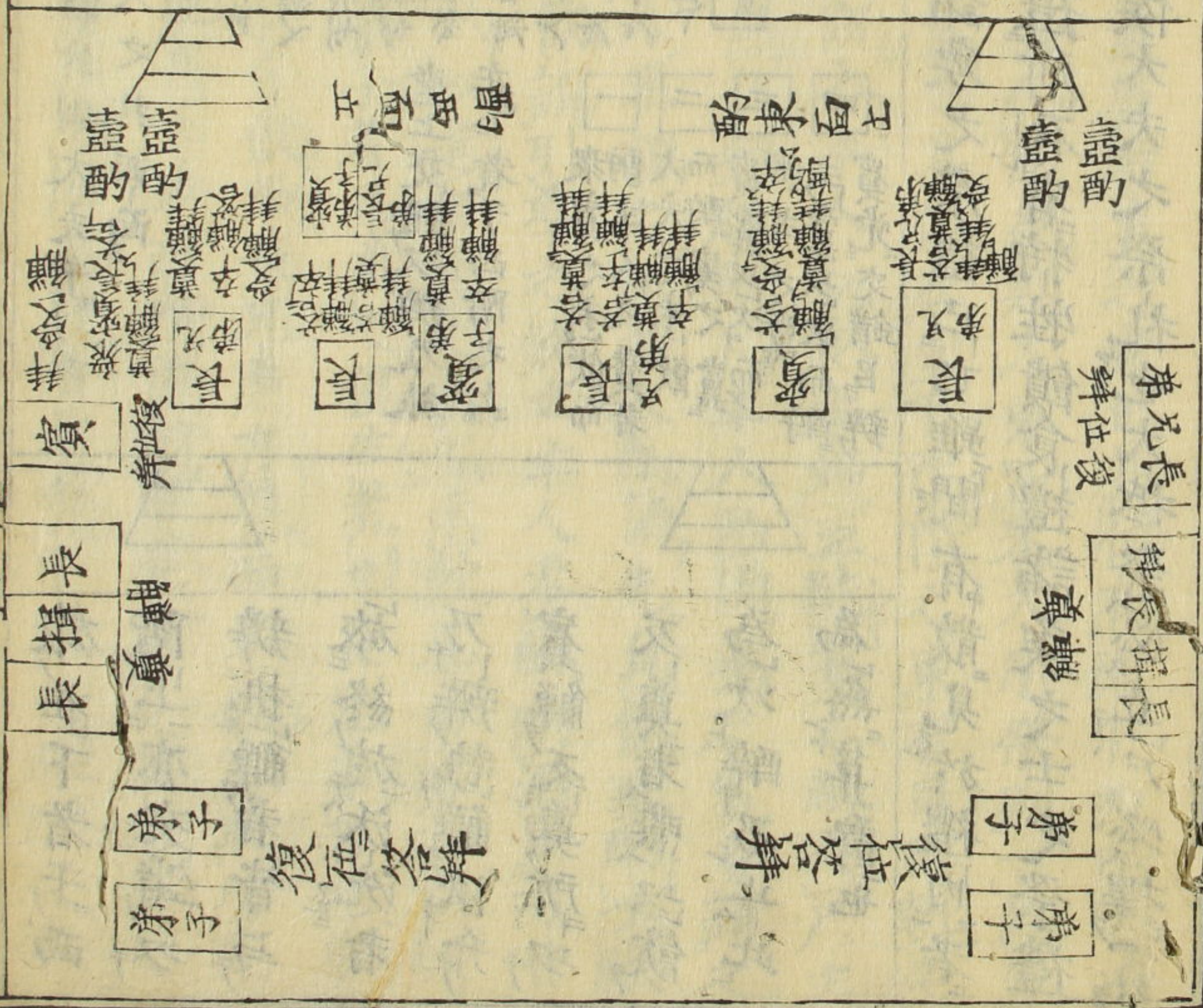
室中昭穆之圖

旅酬及弟子舉解圖

賓酬長兄弟
在階前位
兄弟弟子
舉解於其
長皆在階
前之中庭

賓弟子舉
解于其長
皆在階前
之中庭位
賓長及旅
賓錯以辨
在階前位

無算將之圖

二	六	八	十
大夫	大夫	大夫	大夫

有請公則大夫于
主人之北西面
三

尊

堂上交錯以辨乃旅
在下者于西階之上

一	五	七	九	十
賓	賓	賓	賓	賓
長	長	長	長	長

賓不興取
奠觶飲

衆實

目

一	二	三	四
衆賓之未飲而 酌丰人之贊者	大夫之未飲 而酌賓之黨	賓黨以次而 酌主之黨	主黨以次而酌 賓黨交錯以辨

旅在下者干_ニ西
階上_ニ亦交錯_テ以_テ
辨執_ル觶者皆与_テ
旅終_ニ於_ニ沃洗者_ニ
乃_チ辨執_テ觶洗_テ升_テ
賓觶_ヲ及_テ奠所_ニ以_テ
反奠者燕_ハ以_テ飲_ヲ
為_レ次_下醉_テ乃_シ止_ム此_レ
為_レ無_ニ算_下爵也

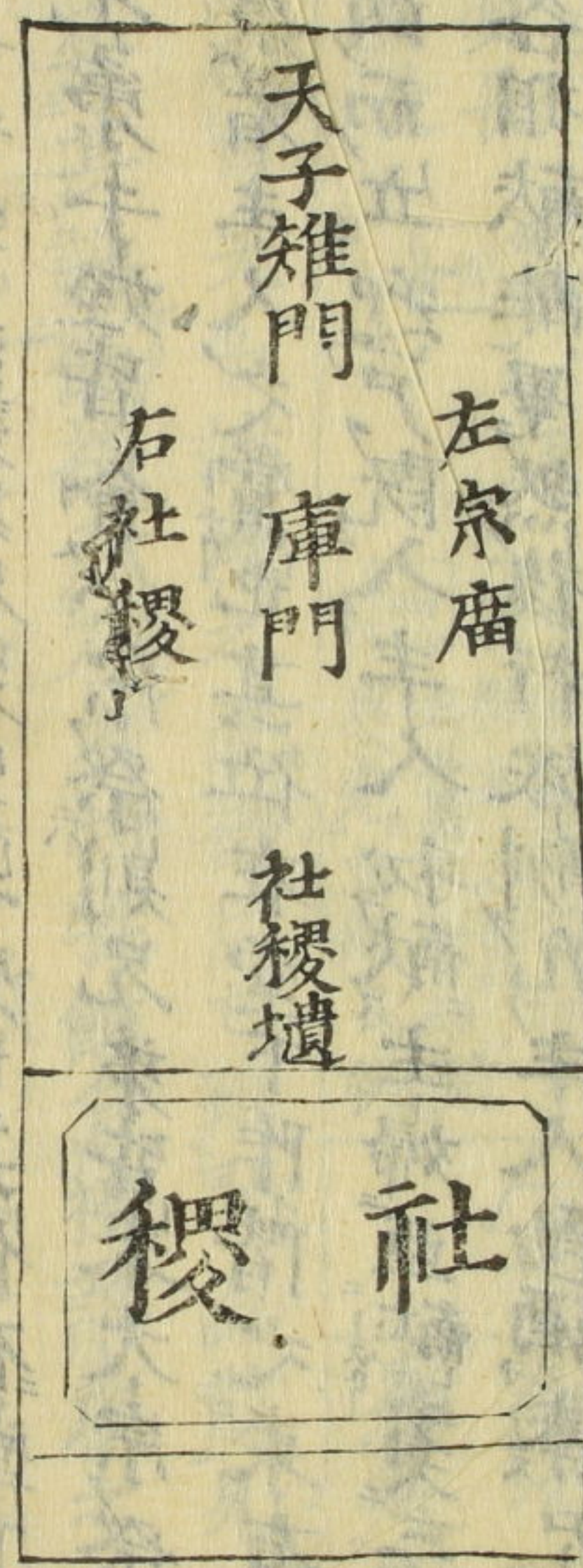
白雲許氏曰天子諸侯之祭禮已亡雖間有散見於禮內者今不可知其詳儀禮所存有特牲饋食禮諸侯之士之祭禮也少牢饋食禮諸侯大夫之祭禮也大抵祭必立尸必擇賓

賓一人衆賓無數衆賓者賓之黨也其位在堂下西階之西
祭則兄弟子姪皆會衆賓祭則兄弟皆來大宗祭則一族皆
至兄弟者主人之黨也其位在堂下阼階之東有司群執事
皆北面而立迎尸既入主人初獻主婦亞獻賓三獻及尸主
兄弟各相獻酢畢然後行旅酬凡主人酌酒奉尸賓者謂之
獻尸賓酌以答主人者謂之酢主人酌酒先自飲無酌以獻
賓者謂之酌先自飲謂引導之飲也主人盞觶酌酒自西階
酌賓主先自飲無酌以進賓受之奠而未飲兄弟弟子盞觶
千長兄弟于阼階弟子者兄弟之後生者也長兄弟者兄弟
中之最尊者也弟子專飲而長兄弟亦奠而未飲賓取所奠
觶于阼階酌長兄弟長兄弟西階前酌賓衆賓及衆兄弟交
錯以徧以及執事者無不徧卒飲者寔爵于觶此旅酬之大

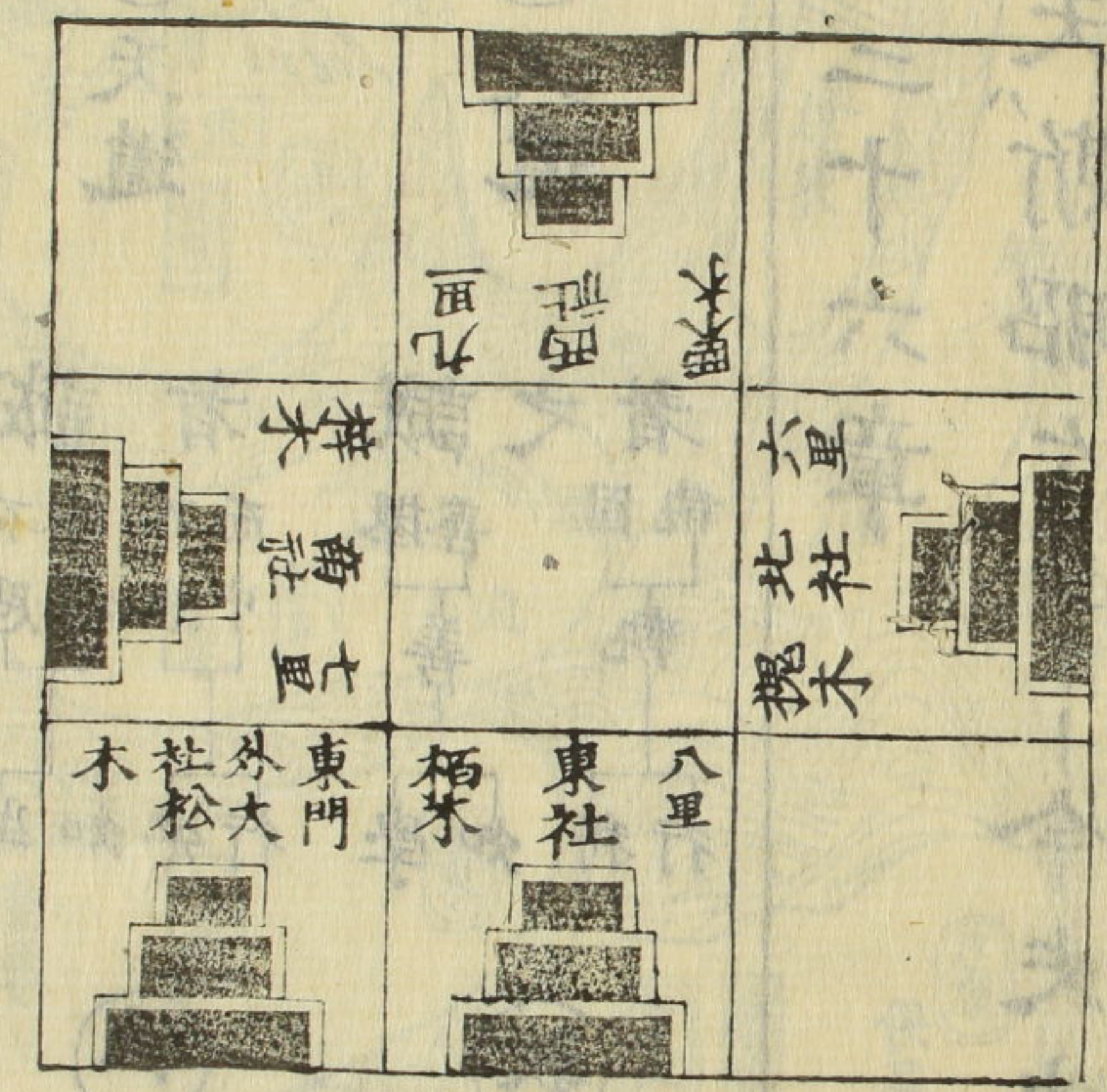
略也又賓弟子及兄弟弟子各率解于其長亦先自飲如旅
 酌所謂下為上也賓取解酌兄弟之党長兄弟取解賓之党
 亦交錯以徧無次弟之數謂之無算爵所以逮賤者如此

郊社之禮所以事上帝也宗廟之禮所以
 事乎其先也

社 稷

五 社 制 度 圖

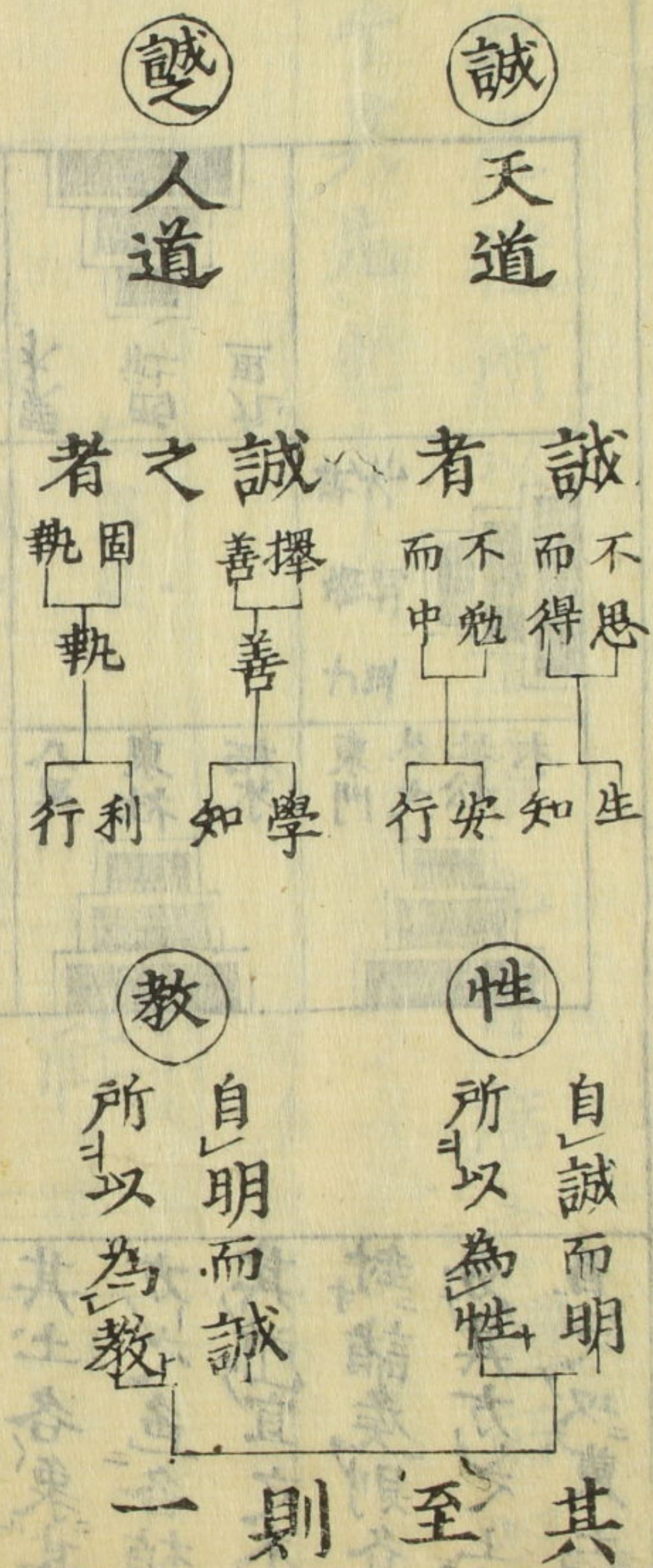

天子之社廣
 五丈諸侯半
 之五方之社
 其土各象其
 方之色各植
 其所宜之木
 封諸侯則各
 分其方之上
 昌之以黃土

○二十章
 誠者天之道也誠之者人之道也誠者

不勉而中不思而得從容中道聖人也誠之者擇善而固執之者也

天道人道之圖

二十六章
今夫天斯昭々多々今夫地一掃土多々

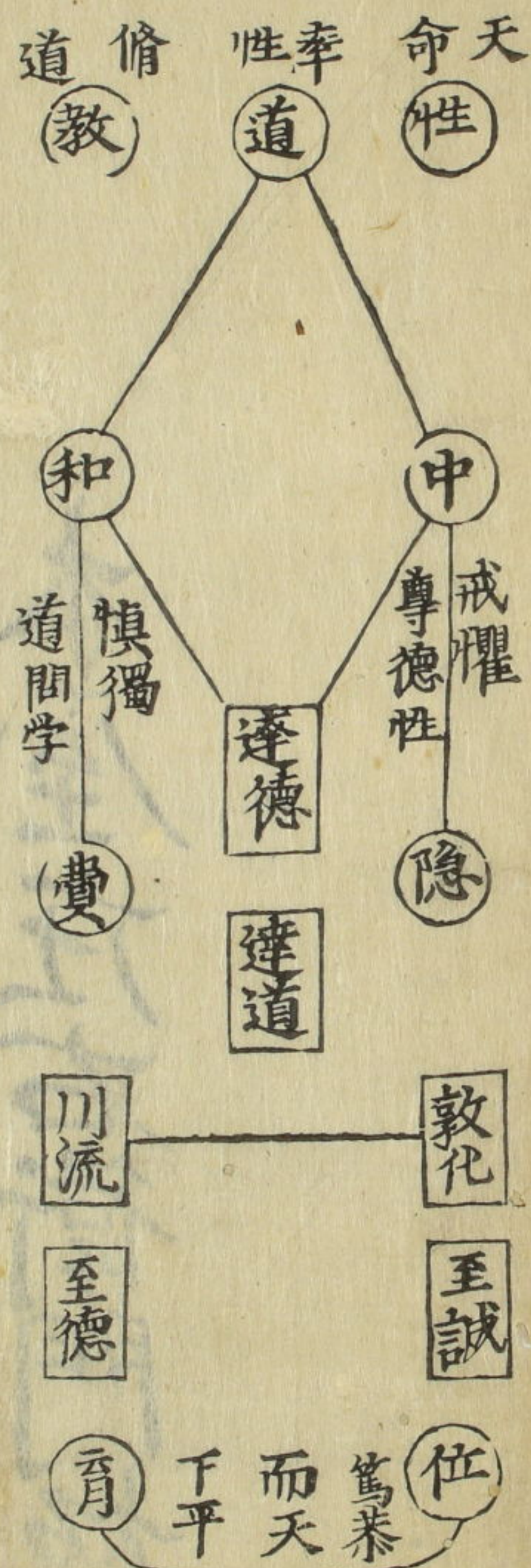
天下三大幹附歷代帝都

四書畧圖解終

中庸 始終合一之圖

九州列二十八宿分野總圖

于時承應貳癸曆

寺町三條上町

木屋庄右衛門板

