

四書圖考

貞

□ 12

3327

4

5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7

門 口 12
號 3327
卷 4

昭和十八年
七月二十二日
購求

四書宮室圖考序

當問宮者穹也穹隆然也室者實也人物充滿其中也此竹苞松茂君子所以攸芋鳥革翬飛君子所以攸躋由是定中揆日以順天時度原觀泉以擇地利縮版首構以盡人功堂則七階九階七筵九筵定其制室則東南西北西南西北異其隅華麗則丹楹刻桷堅完則複宇重檐是豈徒一畝之宮環堵之室惟吾德馨可禦風雨而已哉雖儀禮士昏禮曰夙夜母違宮事詩幽風曰入此室處宮室固士民之所居然昏義曰天子后立六宮祭義曰卜三宮夫人大雅曰離離在宮是朝稱宮也召南曰于以用之公侯之宮則廟亦稱宮也蔡仲之命曰以蕃王室周南曰王室如燬是朝稱室也考工記夏后世室註曰世室宗廟也則廟亦稱室也是編朝詳朝聘部廟詳宗廟部各以類從此卷惟載明堂學校館舍庫廩園囿廡肆之屬云爾自識

目錄

宣州太平縣杜炳雲巖氏學

男梓材校

宮室總畧

明堂 世室重屋

學 辟雍泮宮周立四代之學庠序校

冉子退朝

舍館

上宮

戶

牖

庭

屋漏

奧

竈

牆 蕭牆樹塞門屏

寧

巷

達巷黨人

臺 靈臺

管氏有三歸

園囿汚池沛澤 沼

文王之囿

居蔡山節藻梲

長府

府庫

棧題

廡

瓦

畫墁

廡 夫里之布

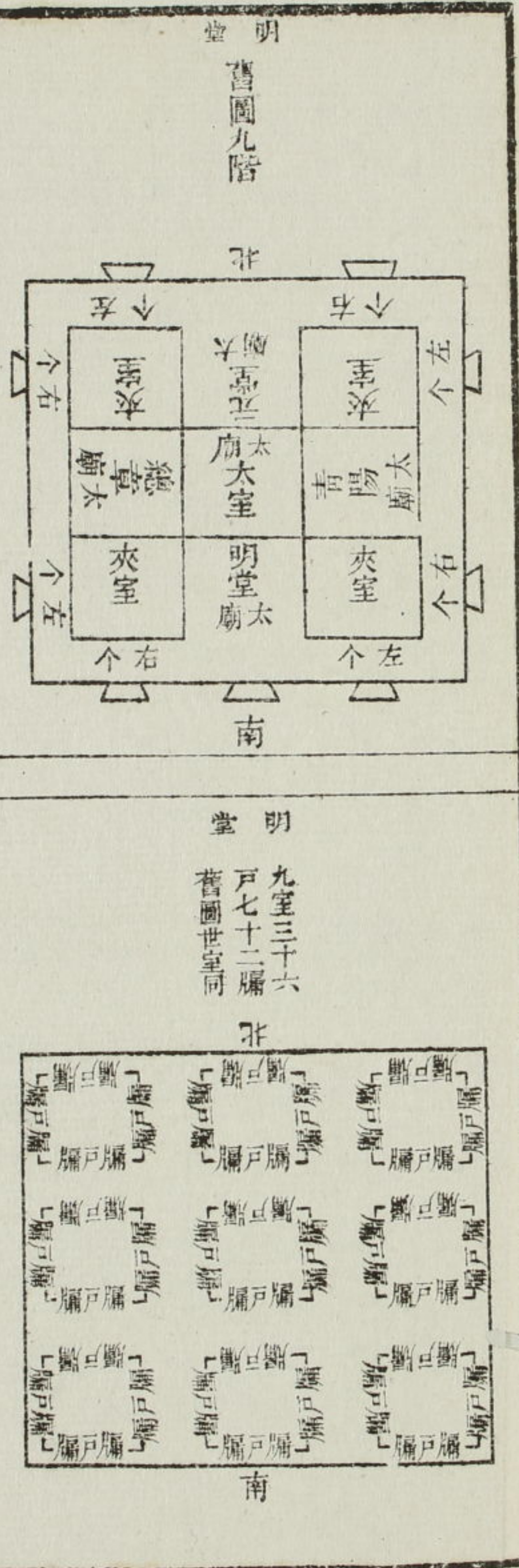
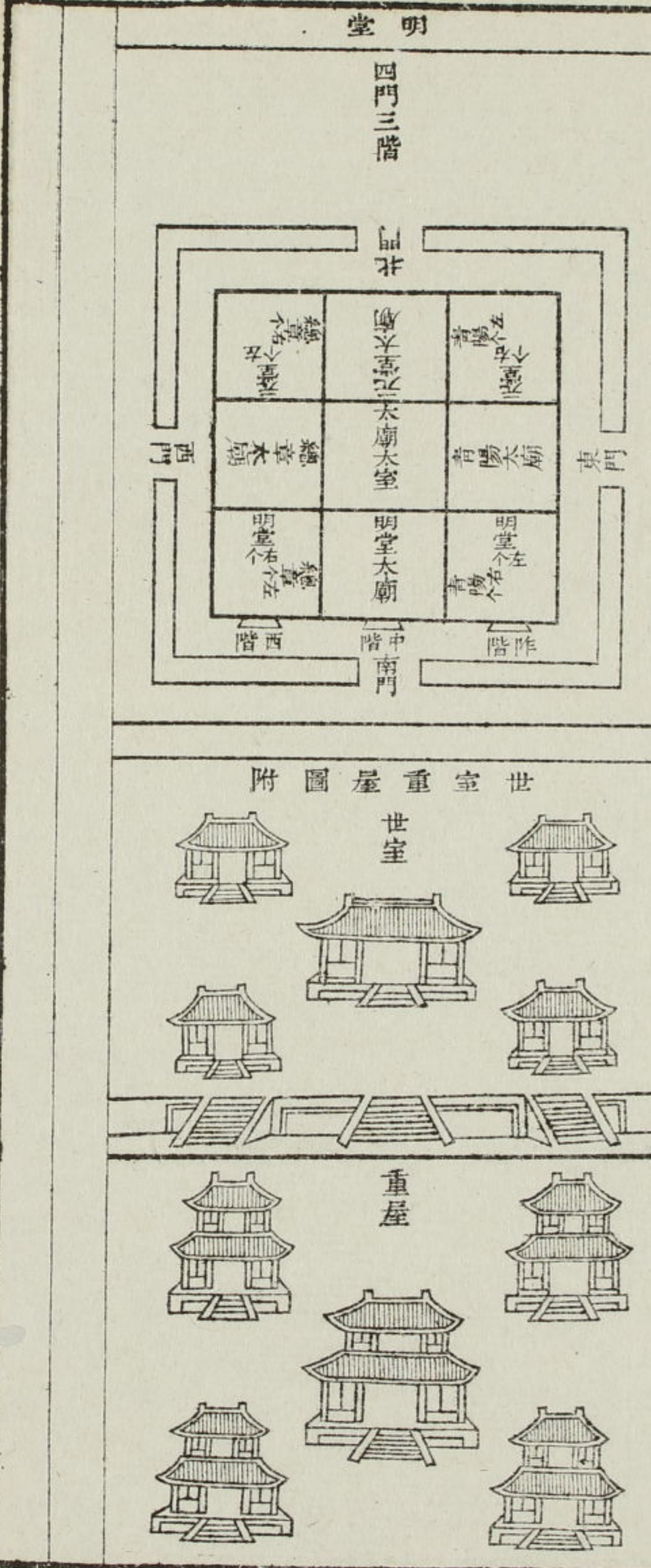
市肆

堂室

宮室總畧

國上古之世穴居而野處冬則居營窟夏則居橧巢後世聖人以木處而顛土處而病然後爲之宮室上棟下宇以待風雨雖取諸大壯然皆審量日力詳度費務商豐約而折衷準當年以爲量曷嘗聞應門八襲璇臺九重表以百

常之闕環以萬雉之墉同環材以究奇抗應龍之虹梁列棼橰以布翼荷棟桴而高驤也哉故唐虞茅茨土階夏禹宮室卑鄙公劉取厲取銀以成室太王陶復陶穴以爲家宮室崇而成湯自責戶牖銘而武王自懲橡斷而大夫勿簞張老以之戒趙孟宮成而諸侯必叛叔向以之諫晉平奈何侈土木之勝崇堂構之規峻宇雕牆極奇技之淫巧核題畫棟窮匠氏之經營廊腰曼迴簷牙高啄覆壓百里隔離天日曾不思晉作虎和而文悼之功不復振楚作章華而乾谿之變不旋踵魯築郎園蛇淵而民已勦吳作臺榭陂池而民已離管仲山節藻梲而器小貽譏莊公刻桷丹楹而僭侈已甚知義成其室而士苗怪其不安孟獻美其宮而向成責其非望則爰居爰處何必幽闔重閭之壯麗矣夫惟君子以道德爲廣居以仁義爲安宅以詩書爲簾籬以學問文章爲堂構一畝之宮環堵之室晏如也草門圭竇甕牖繩樞儵然自得也

明堂稱名考 尸子曰黃帝曰合宮唐曰衛室虞曰總章商曰陽館考工記曰夏后氏世室殷人重屋周人明堂大戴禮盛德篇曰明堂外水曰辟雍又曰周名爲高宮
明堂之制考 考工記曰夏后氏世室堂脩二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窗白盛門堂三之二室三之一般人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵大戴禮曰明堂凡九室一室有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方白虎通曰明堂上圓法天下方法地八窗象八風四闔法四時九望法九州十二坐法十二月三十六戶法三十六雨七十二牖法七十二風許慎五經異義曰淳于登說明堂在國之陽三里之外七里之內丙巳之地就陽位毛奇齡曰堂環以水水環以墉大戴禮盛德篇曰周時德澤洽和蒿茂大以爲宮柱朱子明堂說曰論明堂之制者非一竊意堂有九室如井田之制

明堂之用考 明堂位曰昔者周公朝諸侯於明堂之位天子負斧展南鄉而立明堂也者明諸侯之尊卑也白虎

通曰天子立明堂者所以通神靈感天地正四時出教化宗有德重有道顯有能褒有行也毛奇齡曰明堂其所施用則一享上帝一朝諸侯以別尊卑一四時迎四氣一十二月朔各就其堂聽朔以頒政治一巡狩年四朝諸侯於方岳之下王方慶所謂天子行事一年十八度入明堂是也

明堂之地考 趙岐舊註曰太山下明堂齊侵地而得之逸周書作洛解周公作大邑成周於土中乃位五宮太廟宗宮考宮路寢明堂四書索解曰四郊迎氣十二月聽朔編京自有明堂 欽定禮記義疏方明止一壇在

王都則有事而會不協而盟築之巡狩至方岳南西朔三岳無明堂亦築之若洛邑泰山皆有明堂則不須築壇即於太廟設方明行會盟四太廟受幣亦無不可也

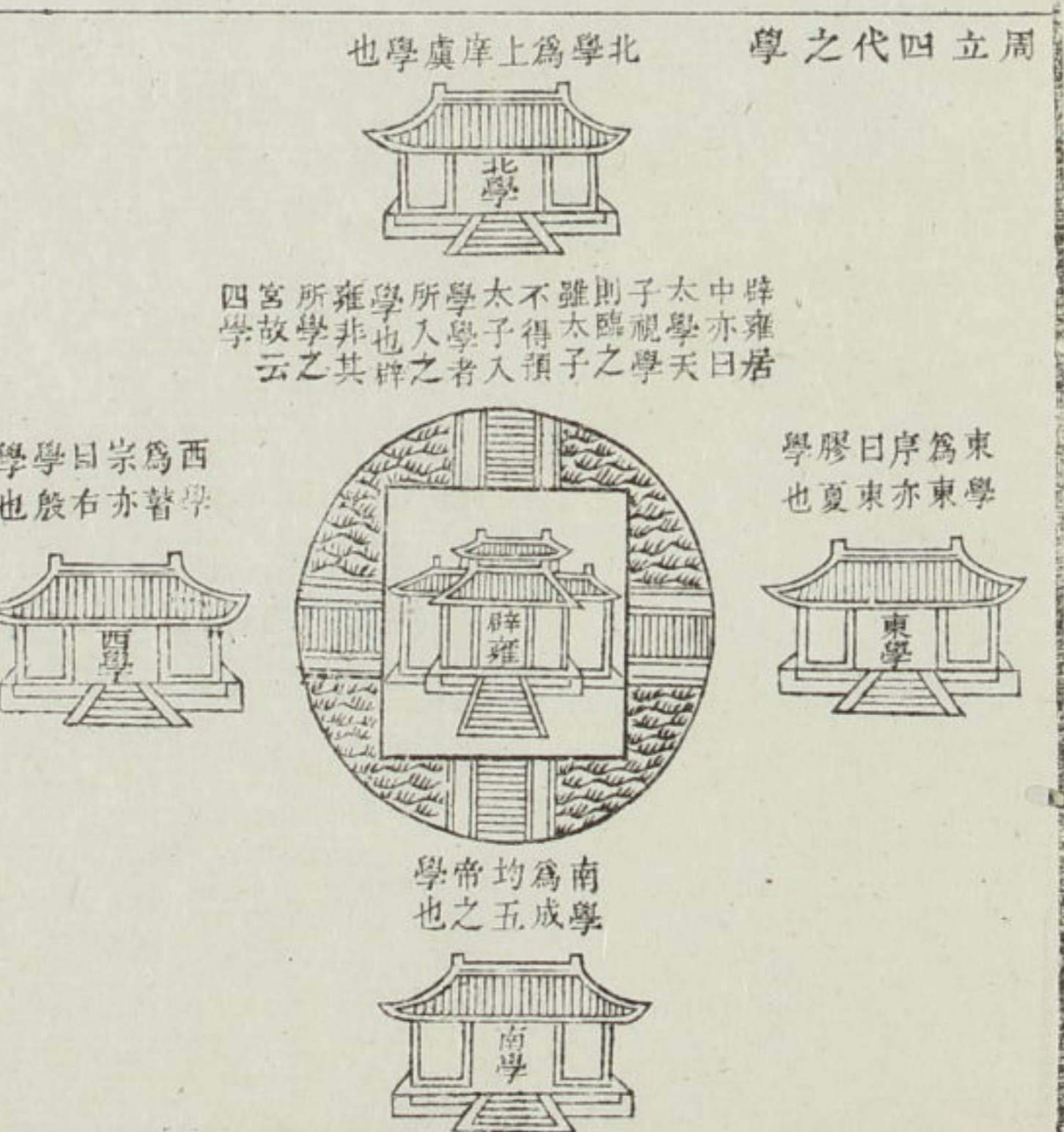
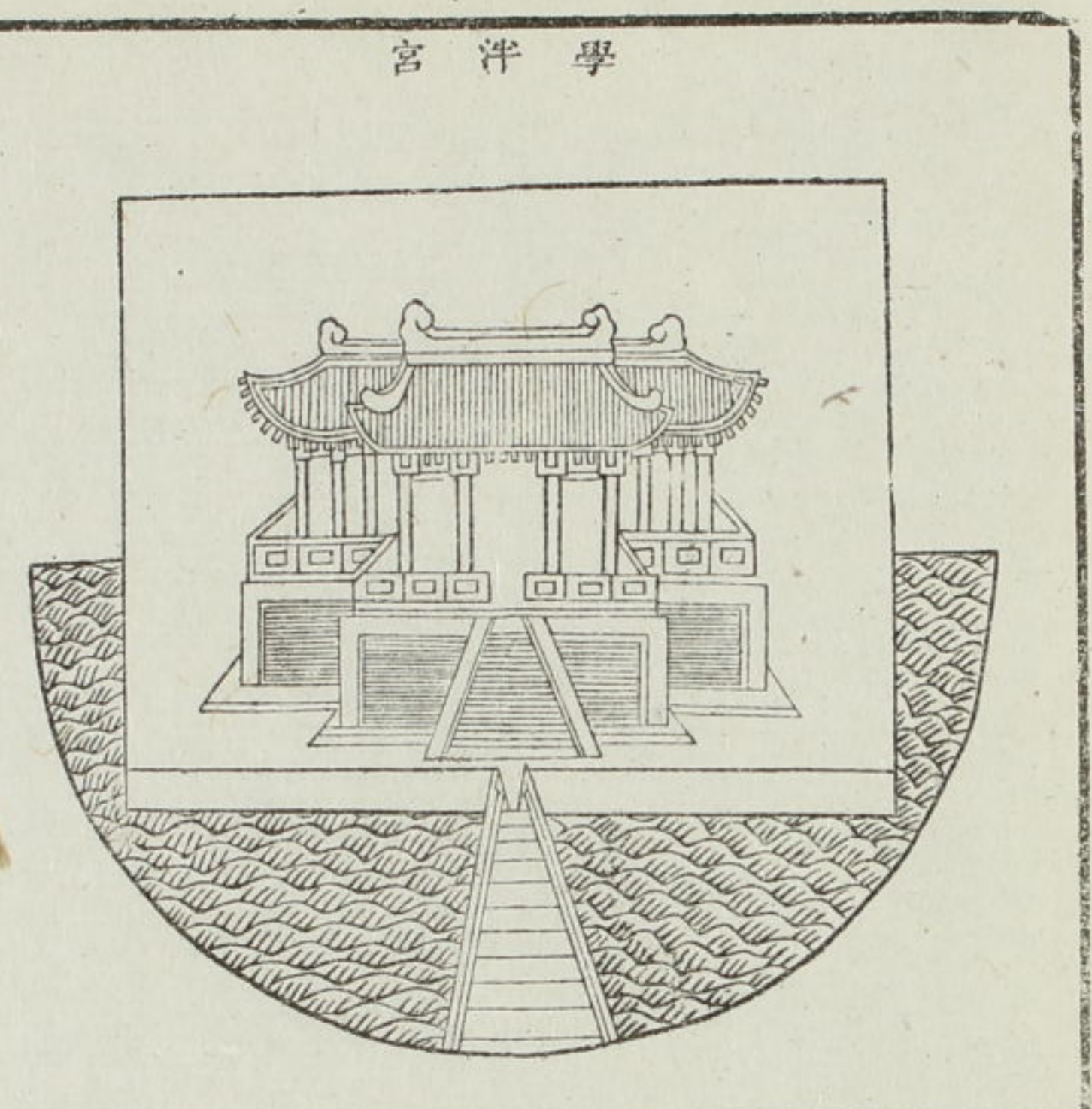
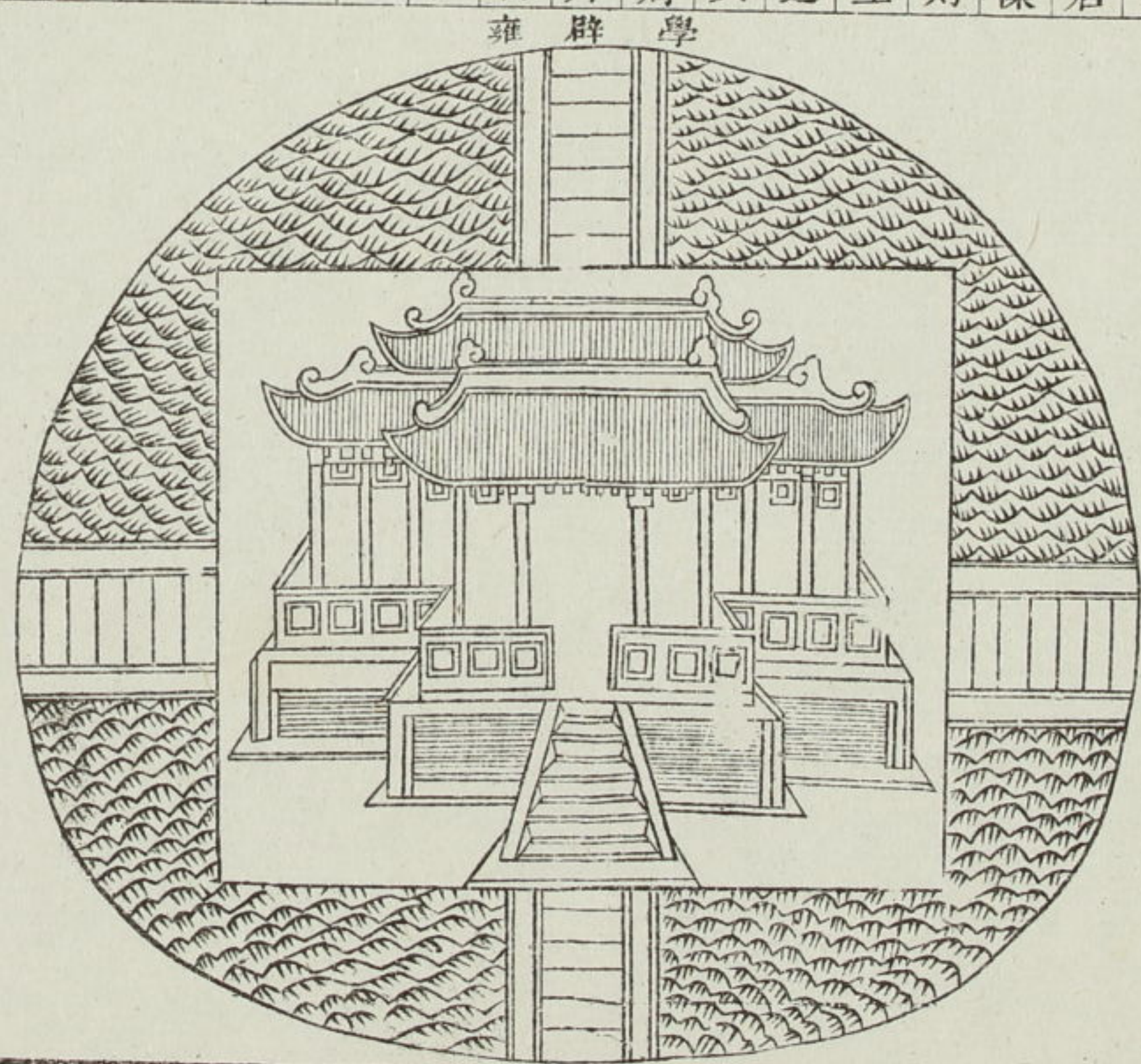
明堂考 周官義疏

御案世室重屋其制不傳惟陳氏祥道禮書載此二圖於考工說亦未盡合存之以闕

疑也至於明堂說者甚多大抵不外漢方士說即有依考工記而爲之說者所謂九階四戶八牕又皆移世室重屋之制而歸之明堂似俱未協今合陳二氏圖而以朱子井田說增損之其四門三階則本之明堂位餘說雖繁不敢濫及堂當方此東西獨廣者匠人謂東西九筵合八丈一尺南北七筵合六丈三尺也。禮書曰明堂之名見於周頌孝經左傳孟子荀卿考工記禮記家語其制不見於經特考工記曰夏后氏世室堂脩二七廣四脩一五室三四步四三尺九階四旁兩夾窓白盛門堂三之二室三之一商人重屋脩七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵凡室二筵此三代明堂之別也夏世室商重屋周明堂則制漸文矣夏度以步商度以尋周度以筵則堂漸廣矣夏言堂脩廣而不言崇商言堂脩而不言廣言四阿而不言室周言堂脩廣崇而不言四阿其言蓋皆互備鄭康成曰夏堂崇一尺商堂廣九尋理或然也月令中央太室東青陽南明堂西總章北元堂皆分左右今與太廟則五室十二堂矣明堂位前中階階賓階旁四門而南門之外又有應門則南三階東西北各二階而爲九階矣蓋太室於東北火室於東南金室於西南水室於西北土室於中央其外別之以十二堂通之以九階環之以四門而南門之外加以應門此明堂之大畧也大戴禮白虎通韓嬰公玉帶淳于登桓譚鄭康成蔡邕之徒其論明堂多矣特停于登以爲在國之陽三里之外七里之內其說蓋有所傳然也何則聽朔必於明堂而王藻曰聽朔於南門之

外則明堂在國之南可知成王之朝諸侯四裔之君咸列四門之外而朝寢之間有是制乎則明堂在國之外可知然大戴謂九室三十六戶七十二牕上圖下方公玉帶謂爲一殿居中覆之以茅環之以水設之以複道通之以橋鄭康成謂明堂太廟路寢異實同制蔡邕謂明堂太廟辟雍同實異名其豈然哉諸侯之廟見於公食大夫有東西兩廡東西夾而已天子路寢見於書亦東西房東西夾又東序西序東堂西堂而已則太廟路寢無五十二堂矣謂之明堂太廟路寢異實同制非也宗廟居雉門之內而教學飲射於其中則莫之容處學者於鬼神之宮享天神於人鬼之室則失之遠矣漢嘗攻之矣則謂之明堂太廟辟雍同實異名非也彼蓋以魯之太廟有天子明堂之飾晉之明堂有功臣登享之事乃有同實異實之論是不知諸侯有太廟無明堂特魯放其制晉放其名也四時之氣春爲青陽夏爲朱明秋爲白藏冬爲元英則青者春之色春者陽之中故春堂名之總者物之聚章者文之成故秋堂名之明者萬物之相見元者萬物之復本故冬夏之堂名之左右之堂曰介於四隅故也中之堂曰太廟以其大享在焉故也明堂位言朝諸侯於明堂則然其言周公踐天子之昨負展而受朝則非也書曰周公位冢宰正百工詩序曰周公既成洛邑朝諸侯乃率以祀文王蓋成王宅憂周公位冢宰而百工總已以聽焉及既成洛邑輔成王以朝諸侯詩序言朝諸侯及率以祀文王則朝不在廟而在明堂可知矣若曰周公代之而受朝則誤矣。曹氏曰趙岐孟子注謂泰山下明堂本周天子東巡守朝諸侯之處也齊侵地而得之集注引用其說而又益以漢時遺址尚在句蓋據封禪書初天子封泰山泰山東北趾古時有明堂處至漢武帝時猶有遺跡也但按左傳隱公八年鄭伯使宛來歸祊不祀泰山也計爾時距東遷五十六年泰山山下湯沐邑鄭尚能世守之則明堂仍爲周天子所有不知幾何時而爲齊得也文中子云如有用我者當處於泰山矣注云泰山黃帝有合宮在其下可以立明堂之制焉舜至岱宗其因乎黃帝之舊爲之與否既不可知而武王伐商肆觀東后所云建堂於東北趾者亦書無明文惟據明堂位周公朝諸侯於明堂成王令魯世世祀周公以天子之禮樂則泰山下明堂當即周公朝諸侯之處其後元子就國即爲魯宗祀文王之堂也孟子曰王者謂文王也文王曷稱王以行王政追王之也文王之政曷稱王以文王之治岐皆王政也孟子疏云泰山下明堂即周公朝諸侯處蓋魯封內有泰山後爲齊所伐故齊南有泰山

是為得之。○葉文康公曰月令有春居青陽夏居明堂秋居總章冬居元堂中央居太室之文說者多疑呂氏之說為妄及觀周禮有閏月詔王居門之文則知先王每月各有攸居順時布政皆於此乎出也蓋明堂有五室室有三居青陽總章元堂太室皆明堂也王者南面而立向明而治故總謂之明堂匠人曰夏世室殷重屋周人明堂鄭氏謂世室宗廟也重屋正寢也三代各舉其一明其制同也○天子十二月有常居閏月非常月則太史詔王居門終月說者謂聽朔於明堂門中退處路寢門中玉藻曰天子聽朔於南門之外是明堂在南門之外每月則聽朔於此又曰閏月則闔門左扉立於其中彼謂之立是閏月聽朔則立於明堂門中此謂之居是聽朔而退則居於路寢門中如此則明堂與路寢門相通故知其為寢廟矣世室謂之宗廟重屋謂之正寢同此制也周禮十二月所居之制固無明文然上文曰頒告朔於邦國下文曰閏月詔王居門則知每月聽朔必於明堂而閏月則在門矣考工記謂明堂五室專以五太廟言之也大戴禮謂明堂九室兼左右今言之也其實五室即九室也陳氏禮書之論明堂備極明確但謂木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北土室於中央蓋本鄭氏匠人註葉康公嘗辨其非矣階之數謂南三階東西北各二階而為九階不必從當依明堂位作三階

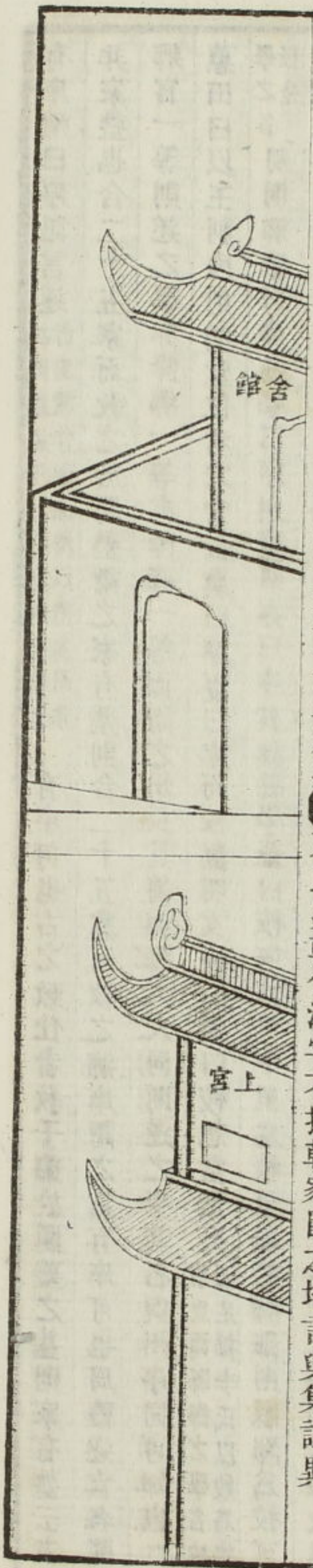

學考 辟雍泮宮 庠序校 禮記義疏 御案王制天子曰辟雍諸侯曰類宮鄭注尊卑學異名辟明也雍和也所以明和天下也類之言班也所以班政教疏云明和天下者謂於此學中習學道藝使天下之人悉皆明達諸和也類是分別之義故為班於此學中施化使人觀之故云以班政教也○應澤名朱詩註曰辟雍天子之學大射行禮之處也水旋邸如壁以節觀者故曰辟雍泮宮泮水之宮也諸侯之學鄉射之宮謂之泮宮其東西南方有水形如半壁以其半於辟雍故曰泮水而宮亦以名也考辟雍古無此名其制始於文王及周有天下遂以名天子之學而諸侯不得立焉形則辟雍圓而泮宮半之周立四代之學而此則其所謂周學也○劉敞曰周人立四代之

學直謂一處並建四學耳周曰辟雍則辟雍居最中其北爲有虞氏之學其東爲夏后氏之學其西爲商人之學又以虞之庠建於黨故黨有庠以夏之序建於州故州有庠以商之校建於鄉故鄉有校皆爲小學以教童子而已擇小學之秀者移之庠庠之秀者升之序序之秀者升之校校之秀者升之太學太學在郊○陳氏祥道曰四代之學虞則上庠下庠夏則東序西序殷則右學左學周則東膠虞庠小學也故庶老於是養焉記曰天子設四學蓋周之制也周之辟雍卽成均也東膠卽東序也晉宗卽右學也蓋以其明之以法和之以道則曰辟雍以其成其虧均其過不及則曰成均以習射事則曰序以糾德行則曰膠以樂祖在焉則曰晉宗以居右焉則曰右學蓋周之學成均居中其左東序其右晉宗此太學也虞庠在國之西郊則小學也○秦氏蕙田曰天子之學有五中爲辟雍亦曰太學天子視學則臨之其南爲成均亦曰南學學樂德樂舞樂語者居之成均者五帝之學也其北爲上庠亦曰北學學書者居之上庠者虞學也其東爲東序亦曰東學學干戈羽籥者居之東序者夏學也其西爲晉宗亦曰右學亦曰西學學禮者居之晉宗者殷學也辟雍居其中四學環其外辟雍爲天子講禮之學雖世子齒學亦不得就焉四言四學據世子齒學而言學禮言五學據天子入學而言其實一也以四學對辟雍則辟雍爲太學以郊外之小學對四學則四學亦爲太學矣按陳氏所說祇有三學由不知成均與辟雍非一地又誤以上庠爲虞庠耳○陸氏佃曰天子立四學并其中學而五直於一處並建周人辟雍則辟雍最居中其南爲成均其北爲上庠其東爲東序其西爲晉宗學禮曰帝入東學尙親而貴仁東序是也帝入南學尙齒而貴誠成均是也帝入西學尙賢而貴德晉宗是也帝入北學尙貴而貴爵上庠是也帝入太學承師而問道辟雍是也若辟雍雖太子不得預太子入學學者所入之學也辟雍非其所學之官故云四學○陳氏祥道曰孟子曰夏曰校殷曰序周曰庠何也孟子因論井地而及此則校庠序者鄉學也鄉飲酒主人迎賓於庠門之外鄉簡不帥教耆老皆朝於庠則庠鄉學名也周官州長會民射於州序黨正屬民飲酒於序則序亦鄉學名也鄭人之所欲毀者謂之鄉校則校亦鄉學名也然鄉曰庠記言黨

有庠州曰序記言遂古術遠通月令春官大司馬注云有序何也古之致仕者教子弟於闔塾之塾則家有塾云者非家塾也合二十五家而教之於闔塾謂之家有塾則合二十五黨而教之鄉庠謂之黨有庠可也周禮遂官各降鄉官一等則遂之學亦降鄉一等矣降鄉一等而謂之州長其爵與鄉大夫同賜遂之學其名與州序同可知也○蕙田曰以王制內則明堂位考之當云虞曰庠夏曰序而校無明文或云殷曰校想當然矣蔡氏謂縣師之學名校極是周則鄉學曰庠遂學曰序州黨學亦曰序其部縣學蓋曰校何休曰中里爲校里屬於縣鄙則縣鄙爲校可知蓋兼三代之名命之○葉文康公云夏曰校殷曰序周曰庠三代之有學尙矣周人兼立四代之學則其學政爲尤詳今觀其學之名校庠之名不見於周禮惟州黨之學則曰序國學則曰成均又曰晉宗考之周禮鄉學惟州長合民於州序以教民鄉射之禮黨正屬民於黨序以教民鄉飲而已○春官大司馬掌建國之學政樂師掌國學之政大胥掌學士之版小胥掌學士之令是皆以教國之子弟何周人獨詳於國而畧於鄉學耶及以王制考之司徒論士之秀則升之學大樂正則崇四術立四教以造士而國之俊選咸造焉文王世子曰凡學世子及學士必時注云學士謂司徒以升於學者然則周人雖詳於國子之教而俊選之士莫不在學大司馬曰治建國之學政而合國之子弟焉樂師曰師學士大胥曰召學士小胥曰比學士言學士而不言國子是不特爲公卿大夫子弟也○大司馬樂而下皆樂官也樂師之教國子小舞大胥之致諸子合舞合聲小胥之令學士巡舞列籥師之教國子舞羽吹籥皆樂教也夫以學政掌於樂官者誠以教之以樂德則可以淑人之心教之以樂語則可以和人之聲教之以樂舞則可以善人之形樂之爲教其入人也深其化人也易是猶虞之胥子教於典樂殷之太學藏於晉宗此成均學政所以掌於樂官也然而司樂之職是爲大宗伯之屬禮樂之相爲用不容以偏廢也司徒則以中禮和樂而爲教宗伯則以中禮和樂而爲防禮之爲教與樂並行亦如王制所謂樂正掌樂之官而曰教禮文王世子所謂晉宗典樂之學而曰學禮此大司馬等官所以屬於禮官也大宗伯既有以全其中和於先則大司馬樂斯有以導其中和於後茲豈非禮樂之相爲用耶○陳氏祥道曰明堂位曰米廩有虞氏之庠也序夏后氏之庠也晉宗殷學也類宮周學也類宮泮水也其制半於辟雍而水蓋闕於北方也諸侯樂縣闕其南而泮水闕其北者闕南而存北所以便其觀

也闕北而示南所以便人之觀也類宮太學也魯之太學在郊故將有事於上帝則是先有事焉然則序與瞽宗蓋亦設於類宮之左右而米廩其公宮南之小學與○秦惠田曰魯立四學其中為泮宮其北曰米廩其東曰序其西曰瞽宗不立成均者避天子也魯之四學在國中故水經注云靈光殿之東南即泮宮也宮中有臺臺南水東西一百步南北六十步臺西水南北四十步東西六十步詩所謂思樂泮水也杜佑通典云魯都古魯國有泗水泮水出焉建宮於上名為泮宮其不在郊外明矣南郊與泮宮何必在一處詩云魯侯戾止何必定往郊外諸儒強以為太學在郊之證皆不然也○按諸侯學制見於經傳者惟魯為詳鄭氏因謂諸侯惟立時王之學有功德者得立三代之學今考文王世子稱王命公侯伯子男反養老於東序是諸侯皆有東序又稱始立學者必釋奠於先聖先師釋奠者當於西學則諸侯皆有瞽宗惟上庠之有與否則不可知耳諸侯亦有小學殷制在國中周制在郊冉子退朝考 論語冉子退朝集註云季氏之私朝大夫二門則私朝當在大門之內寢門之外秦氏蕙田曰玉藻揖私朝輝如也鄭注私朝大夫家之朝蓋卿大夫有家臣則必有朝家臣處有家事則必有合家事處其有私朝當在大門內寢門外而陳祥道禮書謂卿大夫有二朝蓋據國語自卿以下合官職於外朝合家事於內朝數語不知卿大夫無二朝也故萬允宗謂卿以下二朝乃衰時之變禮敬姜之語非先王之制○方氏觀承曰朝者以下事上之通稱內則子事父母亦曰昧爽而朝惟天子得備其制故其朝也有地有時有器有官而朝之典基重下此則聽其自相朝而不為之制大率大夫士隨其時與地與其下相見即謂之朝非當堂之比是大夫之朝與內則之朝無異則有其名而不干其制故冉子退朝夫子不以為非按方氏以朝作活字不指朝家臣之地言與集註異

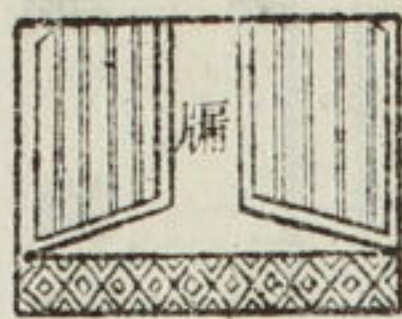
舍館考

開元文字曰館者賓客之舍也有積以待朝聘之官也客舍逆旅名侯館也公館者公所為也私館自卿大夫以下之家所為

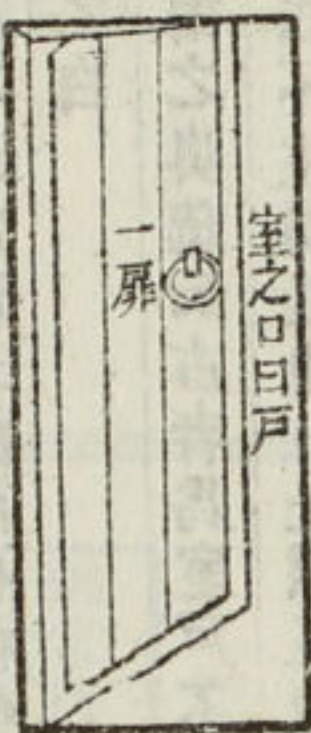
上宮考

趙氏岐曰上宮樓也詩曰要我乎上宮周禮地官曰遺人五十里有市有市有侯館注云侯館樓可觀望者朱註則以上宮為別宮名按四書質疑云滕以蔡邕之國未必有別宮且儒行云儒有一畝之宮是宮亦居室之通稱不必國君始稱宮也

牖戶

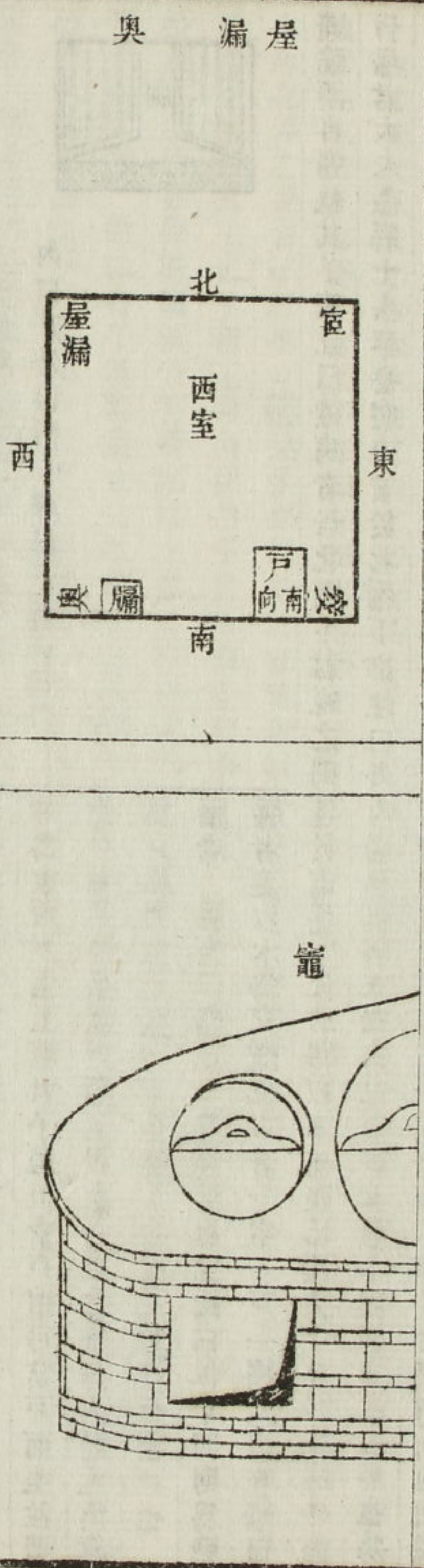

六書精蘊曰室之口曰戶堂之口曰門內曰戶外曰門一扉曰戶兩扉曰門

牖論語自牖執其手集註曰禮病者居北牖下君視之則遷於南牖下使君得以南面視已禮喪大記曰疾病外內皆婦君大夫徹縣士去琴瑟寢東首於北牖下鄭注曰外內皆為賓客來問病也東首北牖下謂君來視之時也病者恒居北牖下或為北牖下孔疏曰病者雖恒在北牖下若君來視之則暫時移向南牖下東首令君得南面而視之儀禮士喪禮曰室中北牖謂之墻仁山金氏曰牖當作墻蓋室中北牖南牖墻也古人室北牆上起柱為壁雖壁間西北角有小圓牕名屏謂之屋漏然無北牖之名

庭考 陳也唐也堂下也階前也皆謂庭也詩小雅胡逝我陳傳云陳堂塗也陳風中唐有甃傳云唐堂塗也爾雅廟中路謂之唐堂塗謂之陳唐與陳皆堂下至門之徑特廟堂異其名耳考工記匠人堂塗十有二分鄭注謂階前若今令甃甃也賈疏漢時名堂塗為令甃甃令甃則今之塼也祇則塼道也

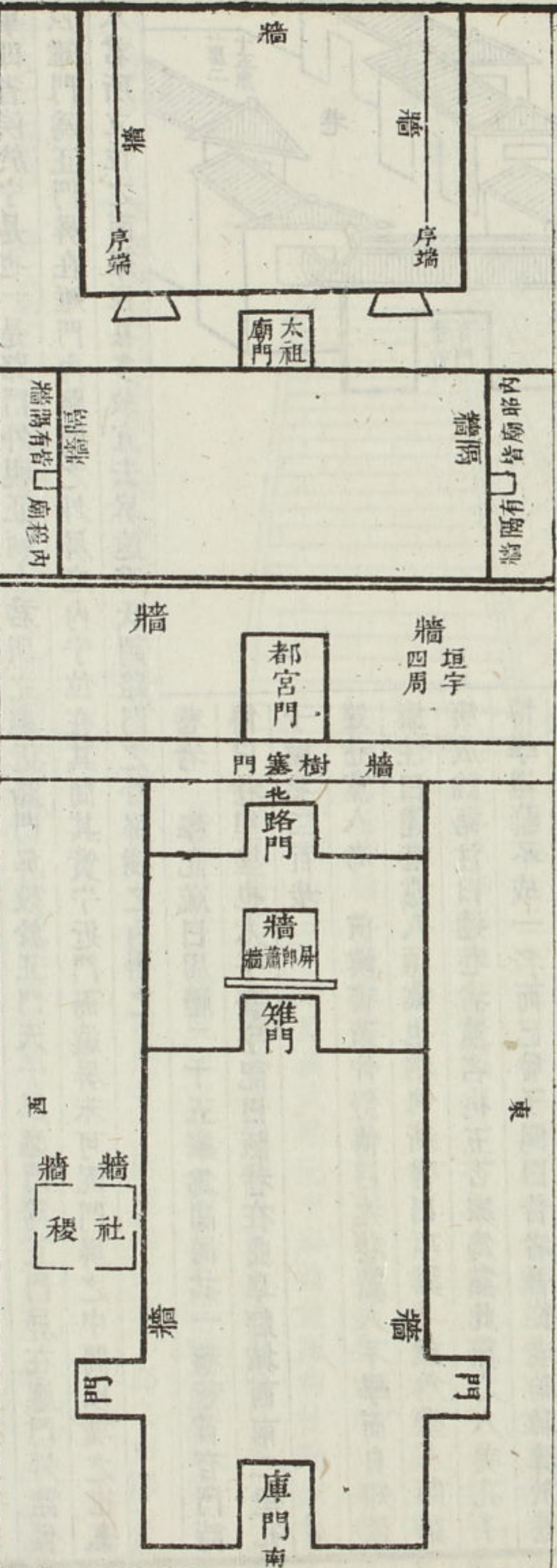

屋漏考 爾雅曰西北隅謂之屋漏疏云漏隱也禮祭於奧既畢改設饌於西北隅而屏隱之處孫炎云屋漏日光所漏入曾子問謂之當室之白

奧考 爾雅曰室西南隅謂之奧疏云古者為室戶不當中而近東則西南隅最為深隱故謂之奧而祭祀及尊者常處也曲禮凡為人子者居不主奧是也○凡祭五祀於廟用特牲有主有尸皆先設席於廟門內西室之奧東西祀竈設主於竈陴乃制肺及心肝為俎奠於主西又設盛於俎南祭黍肉醴既三祭移主於初設奧之筵上乃出戶迎尸入即席而坐

竈考 釋名曰竈造也創造食物也月令注曰夏祀竈祭先肺火炷金也王制大夫祭五祀而竈與焉祭法庶人一祀或尸或竈禮器曰臧文仲燔柴於爨孔子曰爨者老婦之祭也盛於盆尊於瓶疏虞先中雷夏先尸殷先門周人先竈或祭先脾或祭先心惟祭先肺之竈有特敬或主北鄉或主南鄉惟主西鄉之竈有常尊此媚竈之說所由來

也又按月令以五祀為戶竈中雷門行白虎通及劉昭范蔚宗以五祀為戶竈中雷門井楊慎云井即行也行者井間道八家同井井有八道八家所行也陳祥道曰門戶人資以出入中雷人資以居井竈人資以養先王祀此所以報之也

牆考 按廟制都宮四面皆牆舊圖所謂垣宇四周是也論語夫子之牆下文云宗廟百官指此土庶室外四面亦有牆詩小雅徹我牆屋書梓材既勤垣墉禮儒行儒有環堵之室孟子段干木踰垣而辟及踰牆相從自是確證論語賜之牆也及肩下云室家當是指士庶之牆孟子修我牆屋論語糞土之牆當是室外之牆若非室外之牆何至與薪木相連又何至有糞土論語正牆面而立語意本書周官自是兼指堂上之牆都宮之牆及士庶門外之牆論語蕭牆釋名云蕭牆也鄭元曰謂屏也君臣相見之禮至屏而加肅敬焉是以謂之蕭牆

屏考 出註 按屏有在門外者有在門內者有在廟者有在田獵之處者屏又謂之樹又謂之蕭牆今或謂之罕思陳氏祥道曰古者門皆有屏天子設之於外諸侯設之於內禮臺門而旅樹旅道也當道而設屏此門外之屏也治

朝在路門之外天子當寧而立寧在門屏之間此路門外之屏也國語曰吳王背屏而立夫人向屏此寢門內之屏也魯廟疏屏天子之廟飾此廟門之屏也月令天子田獵整設於屏外此田防之屏也爾雅曰屏謂之樹論語曰吾恐季孫之憂在蕭牆之內則屏謂之樹又謂之蕭牆漢之時東關梁思災鄭康成釋明堂位曰屏若今浮思釋匠人曰城隅角浮思孔穎達謂浮思小樓城隅及闕皆有之而屏亦然則屏又謂之浮思孔子以管仲樹塞門為不知禮禮記以旅樹為大夫之儔而禮緯謂大夫以簾士以帷於理或然天文屏四星在端之內近右執法然則先王設屏非苟然也

寧考

江氏慎修曰

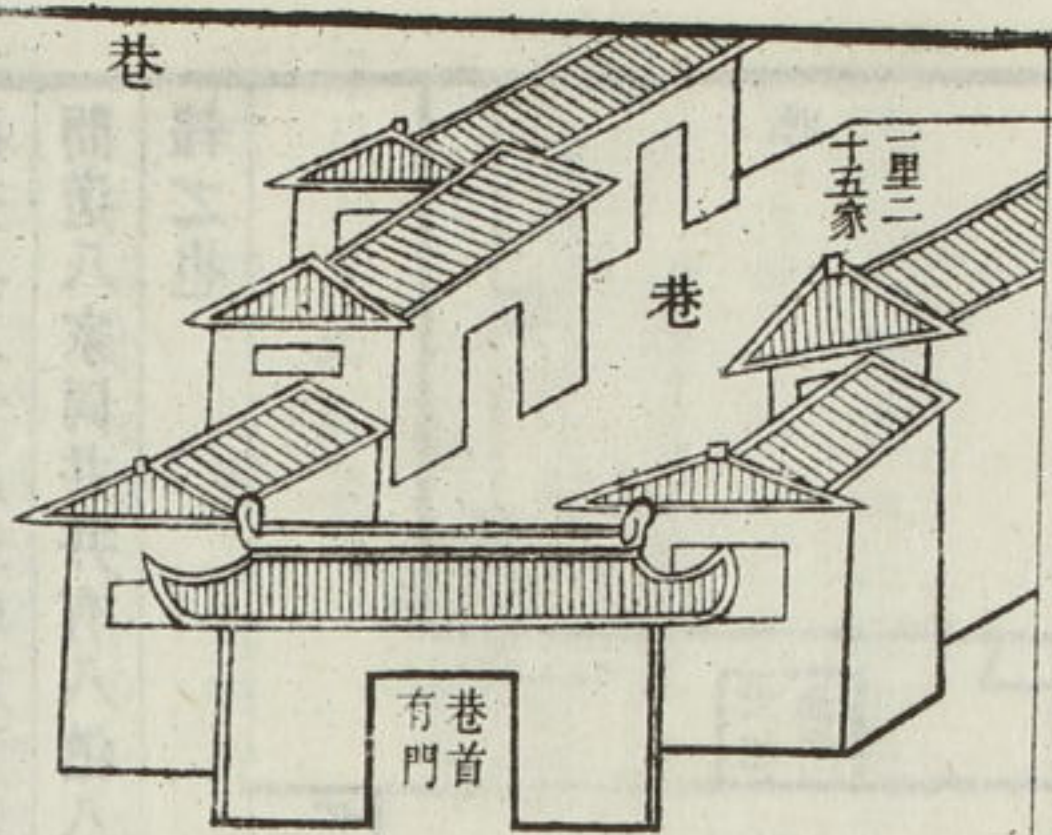
寧有二義齊風俟我於著此是有堂之屋以門內兩塾間為寧鄭注聘禮大夫揖入省內事即省俟於寧是也一是路門外視正朝人君所立處近路門屏設於正門天子以應門為正門屏在應門外諸侯以雉門為正門屏在雉門內路門之外屏之內寧位在其間其實寧近門而遠屏未可泥門屏之中間以求之也蓋人君所立位之南羣臣甚多故宜去屏遠邢氏謂路門之外屏樹之內得之

巷考

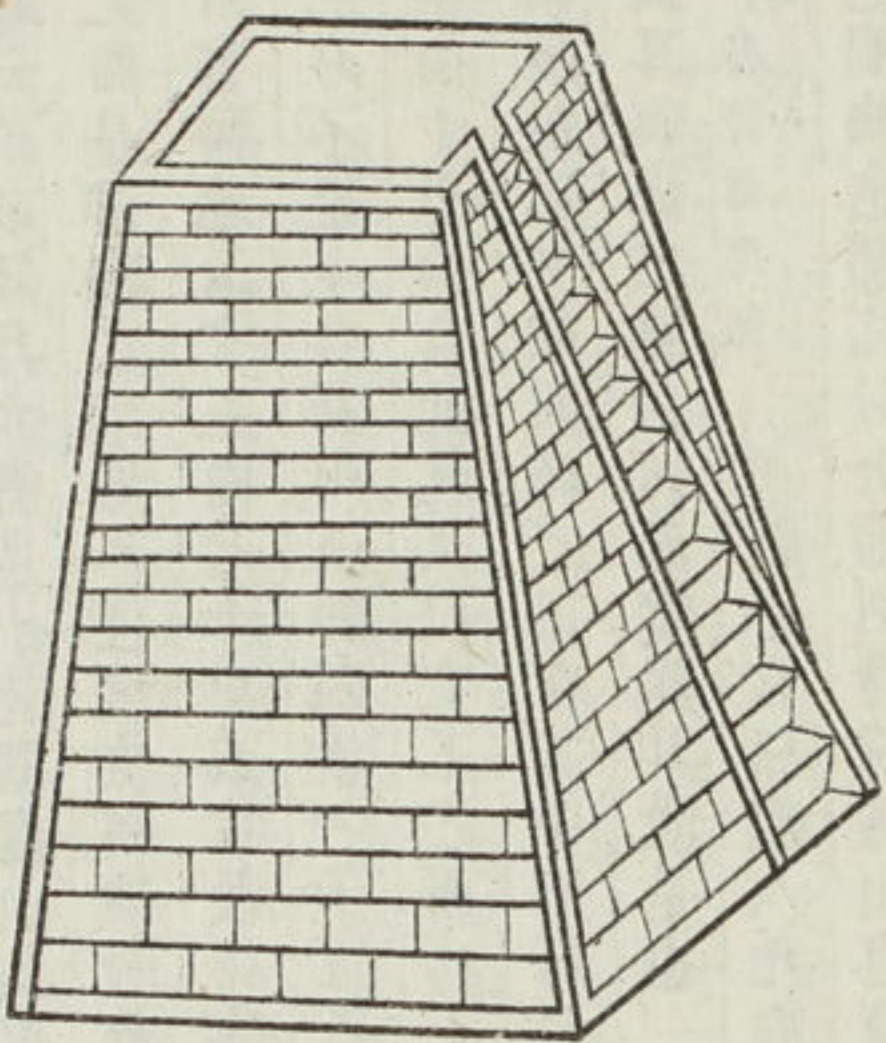
學記疏曰周禮二十五家為閭同共一巷巷首有門詩傳曰巷里塗也太平寰宇記曰陋巷在曲阜縣城西南二里孔子廟北二百步

達巷黨人考

前漢書董仲舒傳曰達巷黨人不學而自知孟康注曰達巷黨人項橐也劉向新書曰項橐七歲為聖人師鄭康成論語注曰達巷者黨名也五百家為黨此黨之人美孔子博學道藝不成一名而已曾子問曰昔者吾從老聃助葬於巷黨注云巷黨黨名

臺四方而高不構木構木者為樹

靈臺考 爾雅曰四方而高曰臺釋名曰臺持也言築土堅高能自持勝也孔氏穎達曰靈臺在國之西郊與辟雍同處三輔黃圖曰靈臺在長安縣西北四十里靈沼在長安縣西三十里左傳曰秦獲晉侯歸乃舍諸靈臺杜注云在京兆鄠縣四書釋地曰括地志辟雍靈沼今悉無復處惟靈臺孤立高二丈周回一百二十步是周靈臺至唐太宗時猶存為臺沼是作邑於豐時事非初治岐山事也豐去岐山三百餘里漢武建元中舉籍蓋屋鄠杜除以為上林苑屬之南山即其處六韜曰文王既出美里周公旦築為靈臺易乾鑿度曰文王二十九年伐崇作靈臺受赤雀

丹書劉向新序雜事篇曰周文王作靈臺及為池沼掘地得死人之骨吏以聞文王曰更葬之天下聞之曰澤及朽骨又況於人乎

管氏三歸考 註云包曰三歸娶三姓女婦人謂嫁曰歸邢昺疏曰禮大夫雖有妾媵嫡妻唯娶一姓女今管仲娶三姓之女故曰有三歸漢書地理志曰身在陪臣而取三歸戰國策曰桓公宮中女市女閭七百國人非之管仲故為三歸之家以掩桓公韓非子曰管仲相齊曰臣貴矣然而臣貧桓公曰使子有三歸之家曰臣富矣以上皆以三歸為娶三姓女○備考曰管仲相齊齊國在東人心已固結矣而南北西三路人心欲盡歸於我故築三歸臺以寓意金吉甫曰據算家有築臺三歸法四書質疑曰余嘗過青州尚有二歸臺故址當從朱註三歸臺名為若謂娶三姓女是僭也非奢也此對上儉乎一問是說奢下節纔說僭以上皆從集註以三歸為臺名周氏柄中曰陳心叔云一統志三歸臺在東平州東阿縣西二里今之東阿即古阿邑乃衛地故知東阿三歸為妄愚按莊十三年公會齊侯盟於柯杜註此柯今濟北東阿齊之阿邑其殆臺之所在與

園圃汚池沛澤考 說文云樹果曰園樹菜曰圃養禽獸爲園樹桑穀爲苑周禮天官曰囿人掌囿游之獸禁註云囿御苑也游離宮也詩正義曰有蕃曰園有牆曰囿左傳疏曰天子曰苑諸侯曰囿淮南子曰湯始作囿以奉宗廟橋鮮之具公羊傳注云草棘曰沛周語云澤水之鍾也風俗通曰沛者草木之蔽茂禽獸之所匿也水草交厝名之爲澤言其潤澤萬物以阜民用泰誓曰受惟陂池小雅曰魚在於沼召南曰于沼于沚左隱三年曰澗溪沼沚之毛沼蓋池之曲者也

文王之囿考 周禮囿人掌囿游之獸禁鄭注云囿游囿之離宮小苑觀處也賈疏云孟子文王之囿方七十里是田獵之處今此云禁故知非大囿是小苑觀處也此段注疏極好足見文王之囿是任衆庶田獵處故民以七十里爲小齊宣王之囿是游觀之禁地不任衆庶田獵殺麋鹿如殺人之罪又非如先王禁之而已民安得不以四十里爲大乎又按四書釋地云文王囿七十里或據穀梁傳所云里數計今之六十二里遂當古之百里故左傳邾子謂吳二千里不三月不至今自蘇州至鄒縣僅一千五百里則周時七十里之囿今僅四十三里參以毛詩傳囿所以域養禽獸諸侯四十里恰合此說又以文王之囿爲小苑觀處誤矣不若何義門讀書記曰周都岐山下大約七十里之內皆岡嶺陵麓爲多故四時之田在其中因而名之曰囿非規其地以養禽獸恣游觀也若靈囿則在辟雍之傍不過一射圃耳與齊之囿名同而實異其說是也

居蔡山節藻稅考 蔡詳器用部 周禮春官曰龜人凡取龜用秋時攻龜用春時各以其物入於龜室禮明堂位曰山節藻稅天子之廟飾也鄭註云山節刻構楹爲山也藻稅畫侏儒柱爲藻文也孔疏云構楹今之斗拱侏儒柱梁

上短柱也鄭氏曰邊櫛謂之節宮室之飾士首本大夫達稷諸侯斷而簪之天子加密石焉無刻畫山藻之理廣雅曰楹謂之柱爾雅釋宮曰宋庠謂之梁其上楹謂之稅櫛謂之蒙郭璞注曰稅侏儒柱案卽楹皆謂斗拱也論語註云包曰蔡國君之守龜出蔡地因以名焉長尺有二寸居蔡僭也邢疏曰漢書食貨志云元龜爲蔡家語稱漆雕平對孔子云臧氏有守龜其名曰蔡文仲三年而爲一兆武仲三年而爲二兆是大蔡爲大龜蔡是龜之名耳鄭元包咸皆云出蔡地因以爲名未知孰是食貨志云龜不盈尺不得爲寶故此龜長尺二寸

長府考 左昭二十五年公居於長府通考曰春秋於長府不書必閔子諷諫之力

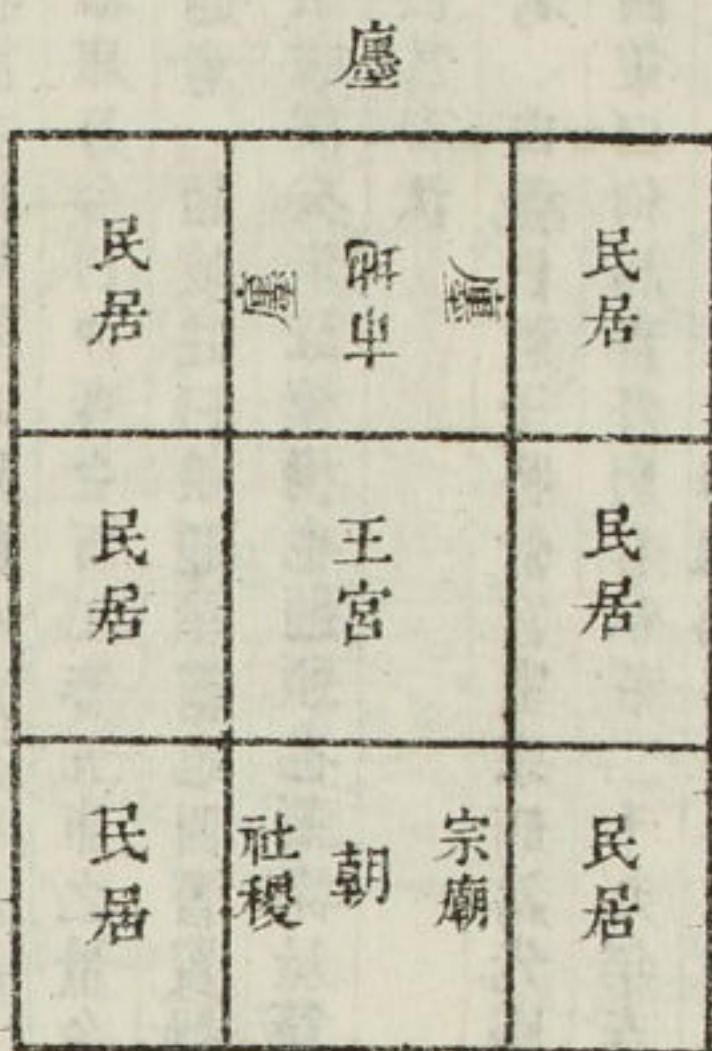
府庫考 左傳疏曰府寶藏貨賄之處庫軍馬兵甲之處曲禮曰在府言府在庫言庫天官太府掌九賦九貢九功之賦以受其貨賄之入頒其貨於受藏之府頒其賄於受用之府凡官府都鄙之吏及執事者受財用焉玉府掌王之金玉玩好兵器凡良貨賄之藏內府掌受九貢九賦九功之貨賄良兵器以待邦之大用外府掌邦布之出入以共百物而待邦之用曲禮曰天子之六府司土司木司水司草司器司貨典司六職釋名曰庫舍也言物所在之舍也說文曰庫兵車所藏也府文書所藏也蔡邕月令章句云一日車庫二曰兵庫三曰祭器庫四曰樂器庫五曰宴器庫月令曰仲春令百工審五庫之量金鐵皮革筋角齒羽箭幹脂膠丹漆母或不良

椽題考 趙岐註曰椽題屋雷也四書質疑云按說文雷屋水流也从雨留聲月令其祀中雷註猶中室也以屋雷釋椽題誤矣朱註椽也題頭也蓋謂屋簷之椽頭長數尺耳耳按屋簷下之椽頭長數尺則四垂之軒張深遠可知所以爲奢汰

廡考 曲禮曰君子將營宮室宗廟爲先廡庫爲次左襄三十一年庫廡繕修穀梁僖二年取之中廡而置之於外廡戰國策曰狗馬實外廡春秋莊二十九年春新延廡穀梁曰延廡者法廡也周禮天子十二閑馬六種邦國六閑馬四種家四閑馬二種每廡爲一閑雜記曰廡焚孔子拜鄉人爲火來者士一大夫再亦相弔之道也

瓦考 古史考曰昆吾作瓦儒行曰毀方而瓦合陶者爲瓦必圓而割分之則瓦合之圓圓而不失其瓦之質史記曰天下之患在土崩不在於瓦解阿房宮賦曰瓦縫參差多於周身之帛纒

畫境考 趙岐註曰畫地則復境滅之四書質疑曰按此云畫地而境滅之不若朱註以境為牆壁之飾而畫損之為顯明通暢也

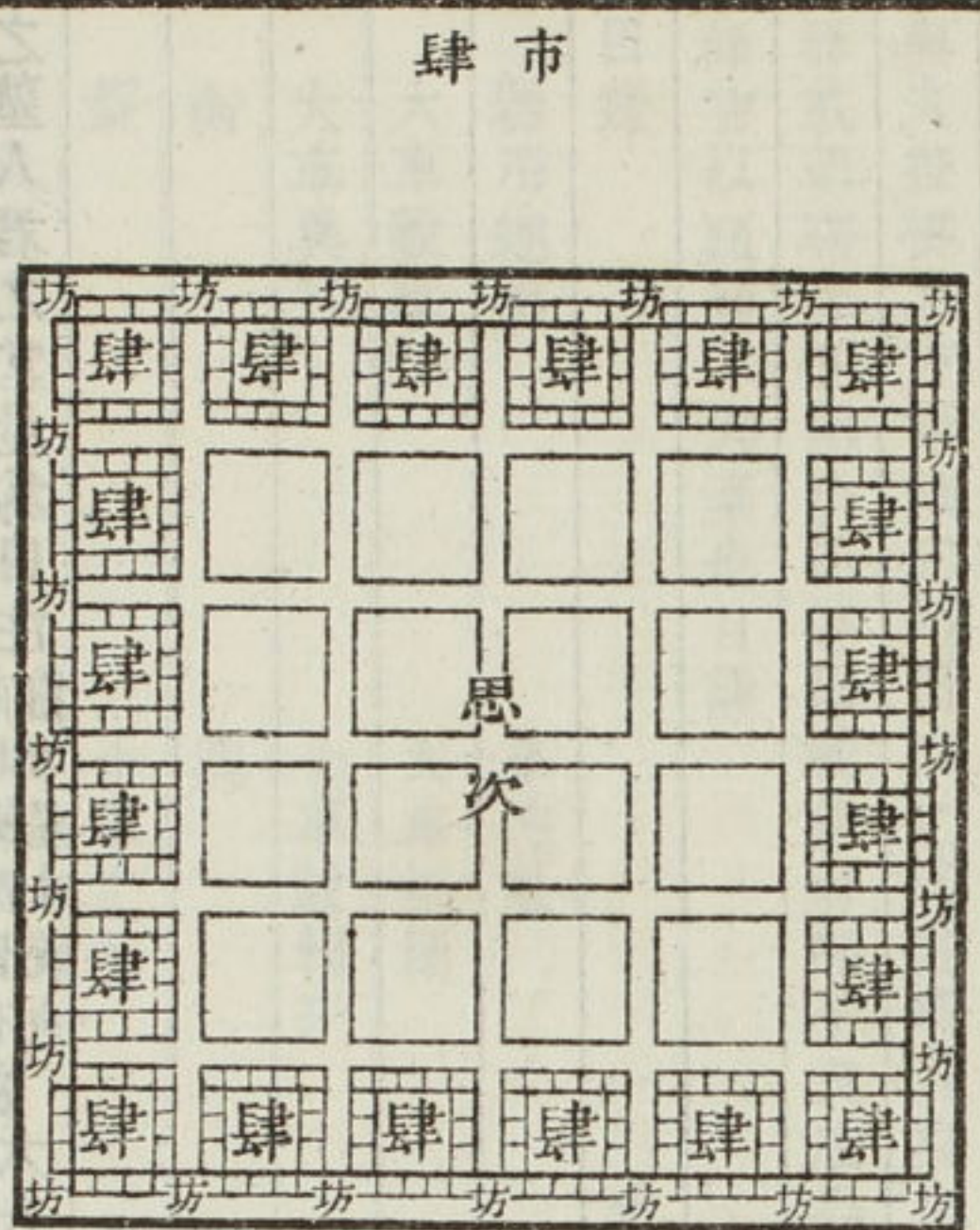

左右各三區之民居亦名廬願受一廬而為氓是也

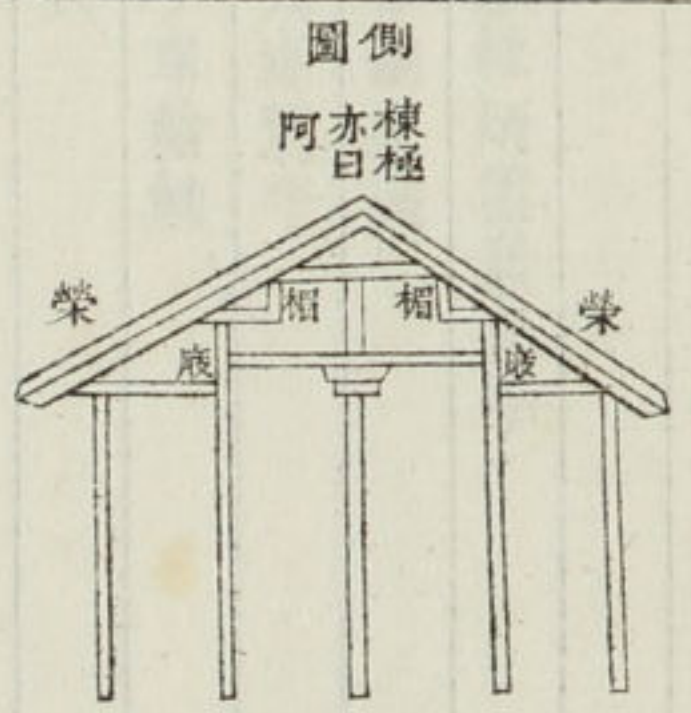
廬考 夫里之布 舊說後市之廬乃廬而不征之廬左右各三區之廬乃廬無夫里之布之廬大非存疑曰上廬而不征之廬與廬無夫里之布二廬字均為在市之宅孟子所以分作兩條說者是見當時待商有此兩層事廬與貨並征已不是又舉先王所以罰游民者并取之故先說那稅商處不是見得意思未盡又說那并取不是不必以日商曰民為疑汪武曹曰按前註云廬市宅也後註云市宅之民已賦其廬則朱子之意明以兩廬字皆為後市之廬

○按都邑亦以井為規其中為王宮其前為朝左宗廟右社稷其後為市四面皆有門商賈百物至此貿易而市官為之治其爭亂并議察異言異服之人市地為廬貿易者所居也其外六區皆民居一曰即農夫二畝半在邑及商賈之家所住者周禮載師國宅無征之廬此則夫布里布原民居所無孟子所謂廬無夫里之布斷指上文市廬而言市廬乃公家聚貨處例應輸租如逐末者多則收其地租屋租以受其罰而不征物稅所謂廬而不征也如逐末人少則并地租屋租皆不取以示之恩但令司市以法察其詐偽禁其侈靡戢暴而去盜所謂法而不廬也周禮廬人掌斂市布稅布稅廬布稅廬布入於泉府則既賦其廬矣乃或因其不事田產曰此閭師所云民無常職令出夫布不知懋遷有無非不事常職者也又見其不種桑麻曰此載師所云宅不毛者令出里布不知藏貨之地固不可以樹藝也惟農不農工不工賈不賈而常為轉移執事之人命曰閭民使出夫布閭氏征之蓋有常職者責其物無常職者責其身此先王公平之政也宜桑不桑宜麻不麻宜蔬不蔬而或侈為臺榭游觀之樂是為棄地使出里布載師征之蓋國宅無征而曠宅亦有罰不樹無稅而不毛亦有懲此周官激厲之方也此不獨懲游惰兼以抑豪奢若市

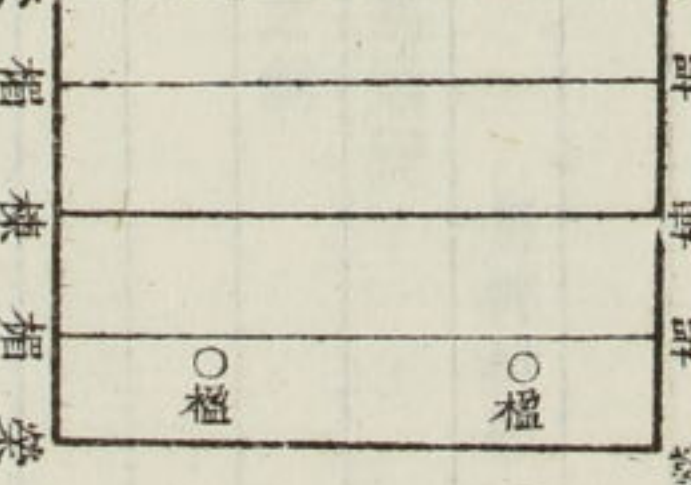
廬之民非閭民又非棄地焉得有夫布里布哉○按地官載師掌任土之法以廬里任國中之地又曰閭廬二十而一此廬之本征也廬人掌斂廬布而入於泉府此亦廬之本征蓋商民已賦廬之本征不應又令出夫里之布也載師凡宅不毛者有里布一里二十五家之泉宅不種桑麻者罰以凡田不耕者出屋粟三家之稅粟凡民無職者出夫家之征職事者出夫稅朱子曰此待士大夫之有土者宅不毛為其為亭臺田不耕為其為池沼凡民無職事此是大夫家所養浮泛之人也閭師凡無職者職轉移執事者也出夫布江慎修曰載師夫家之征所以罰游惰閭師夫布則儲力之人常賦也孟子本文不云夫征當引閭師釋夫布集註並引載師似誤

圖室堂

圖正

市肆考 周官義疏曰大方為一肆小方為屋一間二十間而為一肆二十肆中間虛地思次也其間坊路相通所以行車及人之出入也繫辭傳曰神農氏作日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑又噬嗑為市嗑為合也

朱子儀禮釋宮曰堂之屋南北五架中脊之架曰棟次棟之架曰楣楣後以北為室與房賈公彥曰楣前接簷為廡

禮鄉飲酒義洗當東榮集說曰榮屋翼也朱子釋宮又曰人君左右房大夫士東房西室而已一云大夫士亦有左右房室南其戶戶東而牖西戶牖之間謂之扂戶東曰房房中半以北曰北堂有北階堂之上東西有楹堂之東西牆謂之序序之外謂之夾室夾室之前曰箱亦曰東堂西堂東堂下西堂下曰堂東堂西堂角有玷堂之側邊曰廉升堂兩階其東階曰阼階堂下至門謂之庭三分庭一在北設碑堂塗謂之陳門之中有關門限謂之闕闕謂之扉夾門之堂謂之塾人君之堂屋爲四注南北東西皆有雷者屋水流也大夫士則南北兩下而已

涇縣雙桂齋湯鼎臣鐫

四書器用圖考序

周易繫辭傳曰備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人是故規之圓以象天矩之方以象地繩直長高以象異取諸隨而爲車取諸渙而爲舟取諸益而爲耒耜取諸小過而爲臼杵取諸離而爲網罟取諸睽而爲弧矢此聖人制器尙象取類稱名神而化之使民宜之者也豈特如禮器所云觀其器而知其工之巧哉是編先詳車制以輓輶言人人殊初學心目易亂茲先遵 欽定繪一圖以定適從次分別衆說各立一圖令人曉然知輓輶之形狀并盡知諸家所說輓輶之形狀復詳載大車小車之所由制任載車田車兵車乘車之所由分同車異名之所由辨與夫控御之方策緩之用而車之典實粗具矣由是悉登衆器於後其形制考證未敢私心自用若夫圭璋璜璜等器載朝聘部正鵠決遂等器載禮射部干戈戚揚等器載武備部羽旄鐘磬等部載音樂部籥豆鼎俎等器載祭祀部物以類從不容紊也自識

目錄

宣州太平縣杜炳雲巖氏學

男梓材校

器用總畧

車總畧

車制來歷

駕牛馬通變

大車輶輻牙

大車輶輻箱

大車駕牛

大車之制

大車異名

小車輶輻牙

小車輪軸

輶

衡

輿

式

軫

蓋

小車之制

兵車

兵車異名

車戰之法

田車

乘車 五輅先後之宜

乘車異名

駕馬異同

輓

輶

御

升車

緩

鞭策

城門之軌

軌

舟

桴

符節

著

龜

簠簋 出註

鼎

俎	豆	壺
栝棖	觚	觶
几	杖	席
枕附	盤銘	未祀
釜	金匱	簞
斗	笱	囊囊
柯	斤	刀
罍	獲	牛刀

器用總畧

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情制器尚象利民之用類族辨物備人之需如車馬取隨舟楫取渙未耨取益杵臼取小過網罟取離之屬所為立成器以為天下利者固已纖悉無遺矣器有本於地氣者青州之怪石徐州之浮磬揚州之齒草羽毛荊州之礪砥磬丹揚州之銀鏤璆鐵雍州之球琳琅玕是也器有因乎天時者春器疏以達夏器高以粗秋器廉以深冬器宏以奄中央器圓以宏是也器有守於先君者西序之赤刀宏璧東序之夷玉天球西房之大貝鼓東房之倕矢和弓是也器有分乎緩急者家造祭器為先養器為後大夫祭器未成不造燕器是也器之侈者玉杯象箸器之樸者土簋瓦劔器之貴者瑚璉簠簋圭璋璧琮器之賤者豆區釜鍾簠簋錡鬯而其至卑且狹者莫甚於斗筲易繫辭傳曰形而上者謂之道形而下者謂之器樂記曰德成而上藝成而下學記曰大道不器是道與器頓殊矣然道非器而必託于器如玉帛非禮不可無玉帛鐘鼓非樂不可無鐘鼓道託于器而後行器本於道而無獎故南軒張氏謂在道不淪于無在器不滯於有也

車總畧 按上古聖人見轉蓬始知為輪輪行可載復為輿後聖觀於天視斗周旋魁方杓曲以攜龍角為帝車於

是乃曲其輶其車圓而為輪方而為輿曲而為輶皆有制度運而無窮無作則止者輪也拘之乎上拱之乎下者輿也載欲準行欲利以需為病以覆為戒者輶也輪以進輿以載輶以服三者備然後行故兵車乘車之輪各六尺有六寸田車之輪六尺有三寸輶以利轉輶以直指牙以固抱轂之材中以虛受軸大穿為輿小穿為輶外以實受輶故二分在外一分在內轂之末則輶是也轂之約則篆是也輶之近轂則謂之股近牙則謂之轂股入轂中謂之蓄轂入牙中謂之蚤夫牙之材或謂之渠其大足以抱輶故也或謂之操操木以為之故也轂又有草以輶之輶又有縷以固之牙又有漆以飭之此輪之制也即輿以考之兩輶上出式者較也較下橫一木者式也輶則輶之植者以其旁止於此故曰輶輶則式之植者對人而言故曰輶枕輿下則曰軫軾式前橫木則曰軾此輿之制也即輶以考之國馬之軾深四尺有七寸田馬之軾深四尺駕馬之軾深三尺有三寸適當伏兔圖在前持衡則為頸圖在後承軾則為踵圖此軾之制也且輪之中有軸所謂軸有三理也輿之下有轆又名輶又所謂加軾與輶是也軾之前有衡所謂衡任是也軸末則有輶大車軾端則曰輶小車軾端則曰軾其車有長轂者有短轂者有行輪者有伴輪者有反採者有仄採者有兩輪者有四輪者有有輶者有無輶者有曲輶者有直輶者有一輶者有兩輶者有直輿者有曲輿者有廣箱者有方箱者有重輶者有單輶者或駕以馬或駕以牛或挽以人或飾以物或飾以漆或樸以素皆因宜以為制稱事以為之文也

大車小車 車制來歷 易繫辭下傳曰服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨上說周官攷工記曰周人尙輿故

一器而工聚焉者車為多淮南子曰聖人見飛蓬轉而效為車星經曰北斗七星魁四星為璇璣杓三星為玉衡主

方制法此 譙周古史考曰黃帝作車少昊時加牛堯形車而乘白馬有虞氏因形車而制鸞車夏禹時奚仲駕馬廣

車之制度 奚仲為風俗通曰黃帝戰蚩尤於涿鹿常有五色雲氣金枝玉葉止於帝車因作華蓋

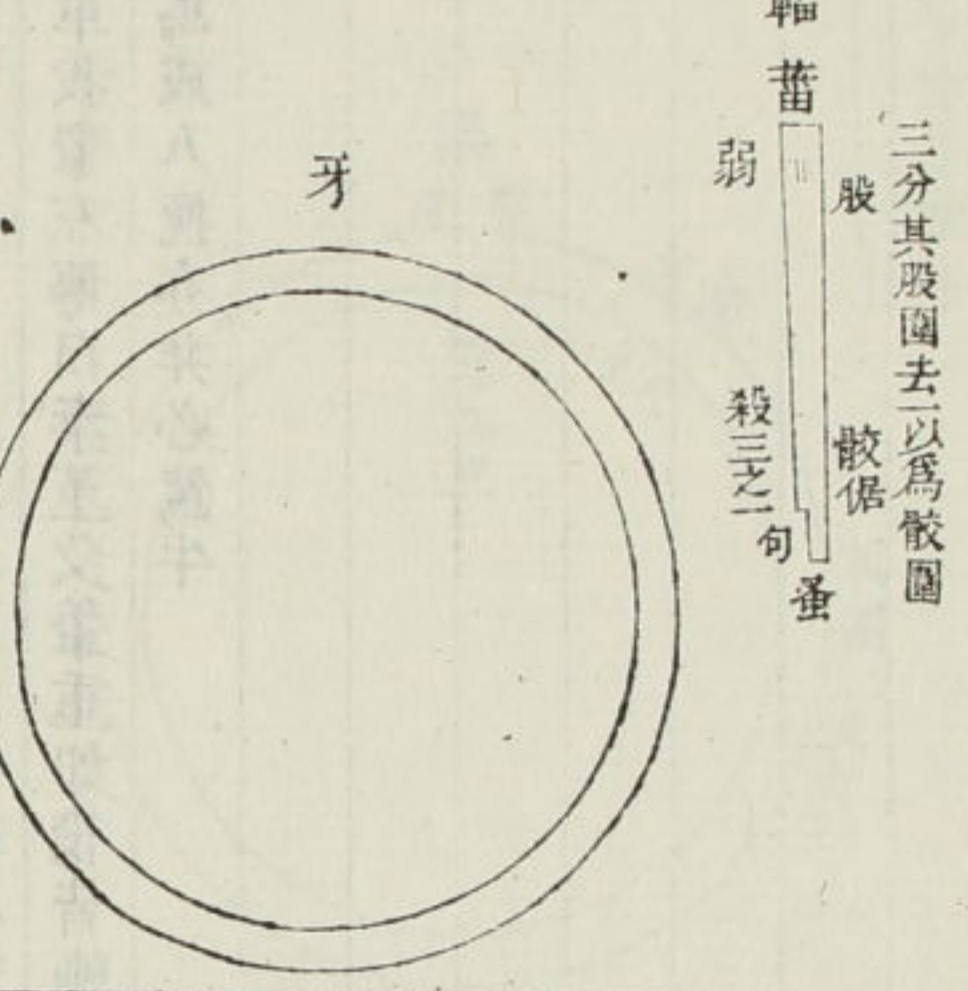
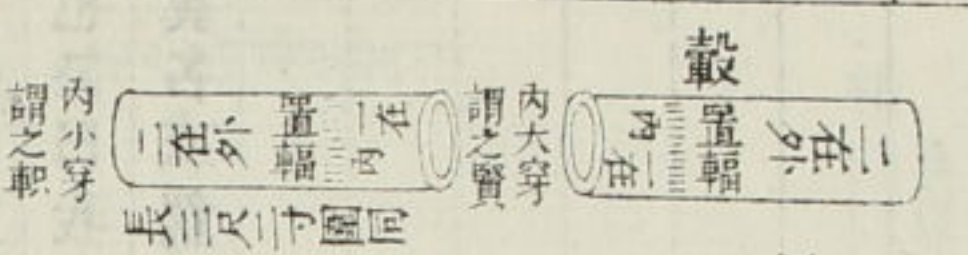
大車小車 駕牛馬通變 周官義疏車人職 御案馬車之輶曲而向上以馬頸高也牛車之輶直而平以牛

頸低也又曰馬車二馬可駕加兩驂則為四再加之則為五為六如干旄詩所言及夏書馭六馬是也牛車一牛當

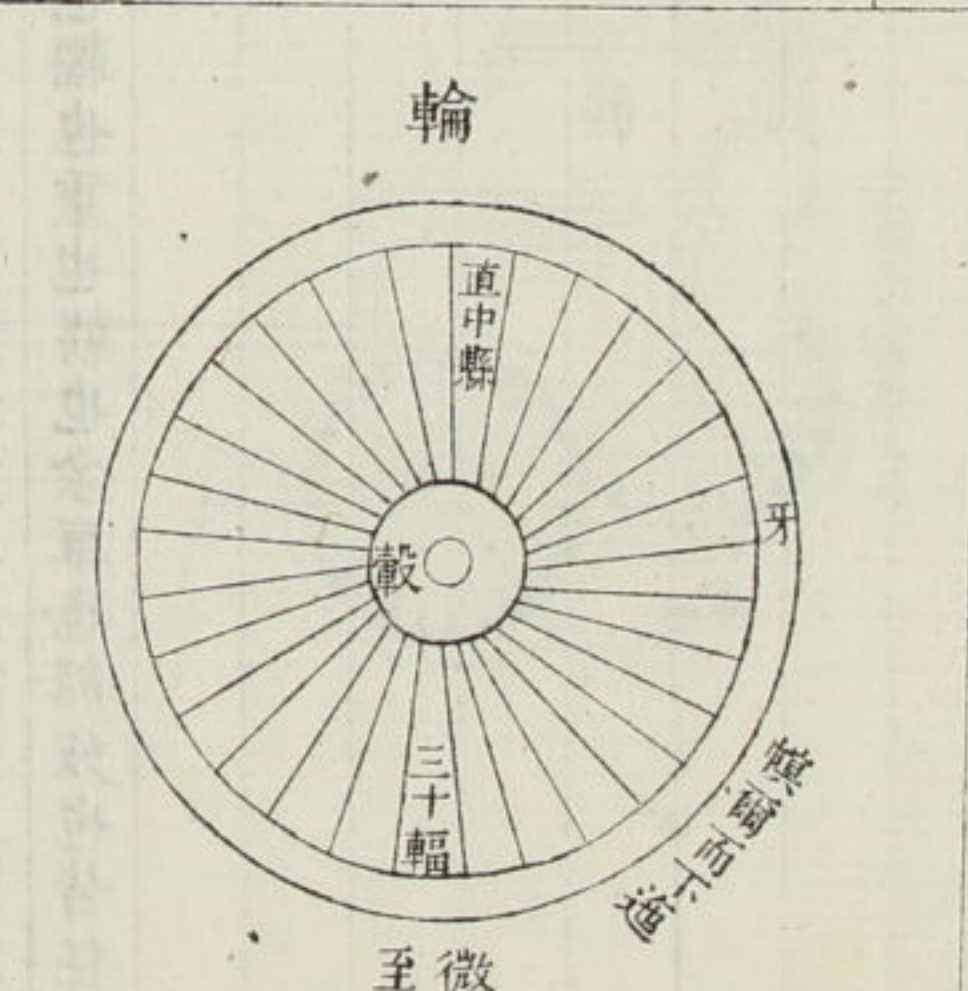
輶若重載力不能勝其前及左右自可遞加數牛而以索屬之

車制來歷 駕牛馬通變 大車轂輶牙

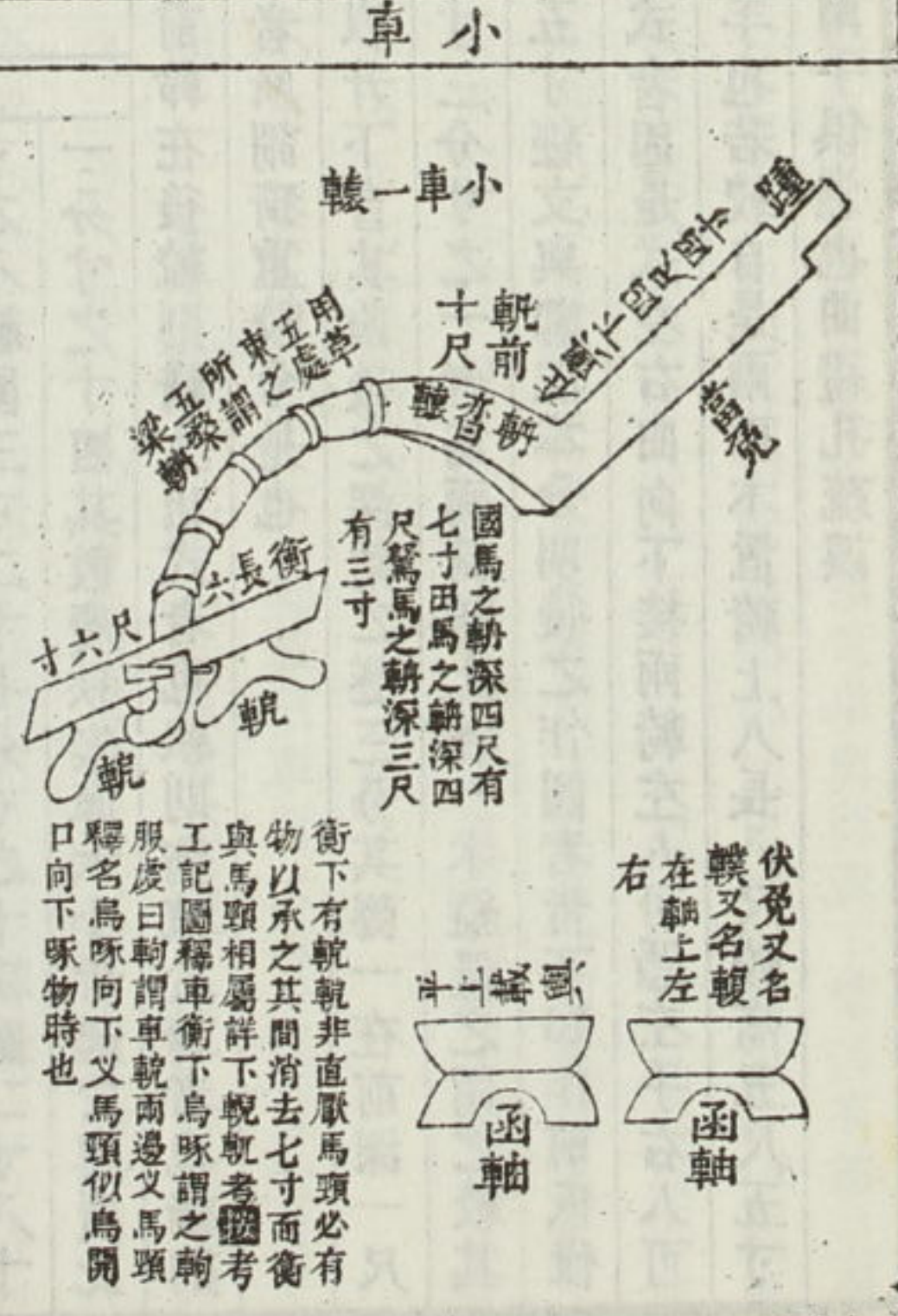
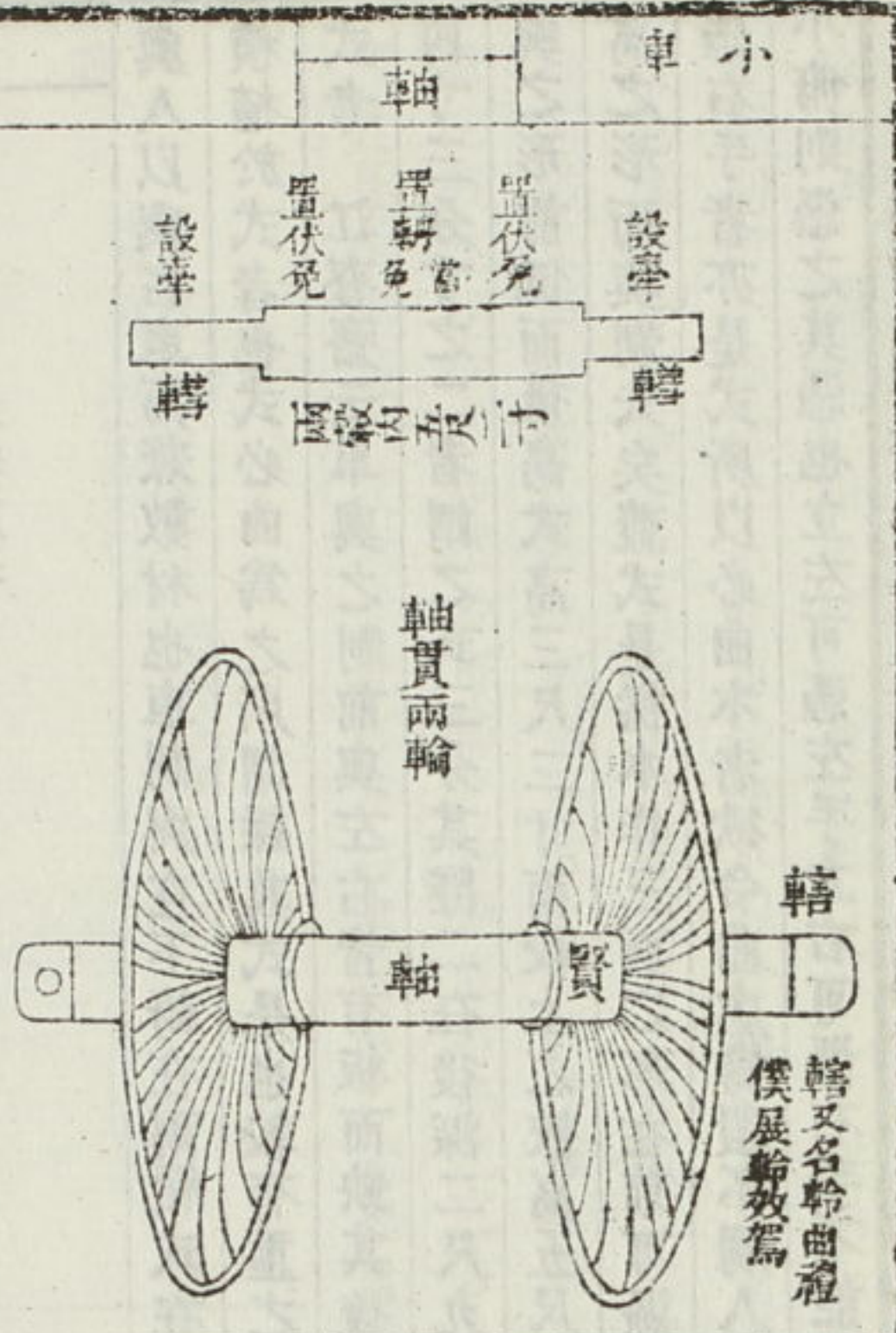
小車 轂又名 輻約轂 錯衡兵 車之轂 長三尺 二分其 名轂轂 轂長二 在外以 置其轂 轂之約 爲象

小車 兵車乘車之輪 六尺有六寸田 車之輪六尺有 三寸六尺六寸 之輪轂崇三尺 三寸也加軫與 轂四尺也人長 八尺登下以爲 節六分其輪崇 以其一爲之牙 圍三分其牙圍 而漆其二

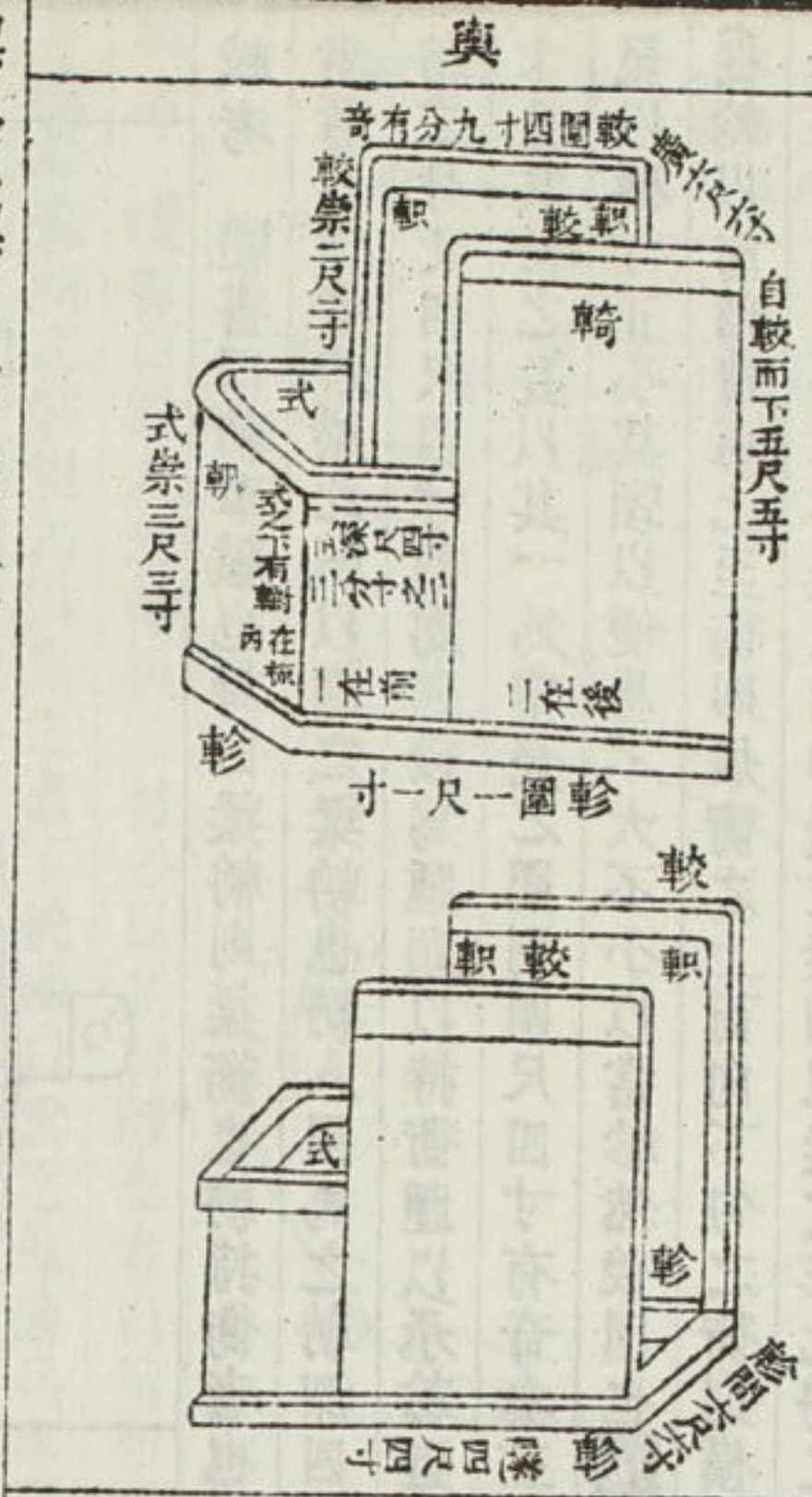

輪考 禮書曰輪人爲輪斬三材必以其時轂也者以爲利轉也輻也者以爲直指也牙也者以爲固抱也故察車自輪始蓋輪之制視馬以爲之高下視地以爲之厚薄兵車乘車駕國馬田車駕田馬國馬之軻深四尺有七寸故兵車乘車之輪皆六尺有六寸田馬之軻深四尺故田車之輪六尺有三寸行澤者必削其踐也故行澤者反轂其行也有轂傳所謂轂車相倚是也其止也有軻說文所謂軻是也轂以火則陰陽齊牙以火則內外善輻以水則平沉均轂以系則廣深同可規可寓可水可縣可量可權謂之國工則車所任者在輪而已觀輪扁之斲輪徐而弗甘直而弗苦得之於手應之於心扁不能以語其子其子不能得之於扁則輪之難工可知矣

轂考 禮書曰轂車轂也詩曰梁軻則梁衡也軻持衡者也軻從軻前微曲而上至衡則下而句之軻縱而衡橫縱者若舟楫者若梁此所以謂之梁軻也軻入國馬之軻深四尺有七寸田馬之軻深四尺轂馬之軻深三尺有三寸軻之身丈四尺四寸前爲頸後爲踵頸以持衡踵以承軻近踵以當免當免之圍大於持衡持衡之圍大於承軻故十分其軻之長以其一爲當免之圍則圍尺四寸有奇矣三分其免圍去一以爲頸圍則圍九寸有奇矣凡此大其免以稱任正小其頸以便馬不大不小以當軻然後固也梁軻傳云軻上句衡正義云軻上曲句衡衡者軻也軻從軻以前稍曲而上至衡則居衡之上而向下句之衡則橫居軻下如屋之梁然故謂之梁軻也禮書解梁軻本此朱子集傳云軻形穹隆上曲如屋之梁則以梁之形比軻之上曲更與五梁二字緊貫當從集傳衡考 禮書曰輪人爲車輪崇車廣衡長參如一謂之參稱輪人爲軻五分之其軻之長以其一爲衡任之圍則衡長六尺有六寸衡任之圍一尺三寸五分寸之一而其長與輪崇車廣等衡圍與軸圍等矣詩曰兩服上裏兩驂馬行兩服齊首兩驂如手則服馬兩在前驂馬兩在後者頸當衡亞之者不與焉春秋傳曰如驂之有斬者兩

說文轉力作轉。說文轉端持衡曰軛。句是以軛爲衡鍵。戴東原主此說。圖見下。

卷帙於式者也式必曲爲之所謂操其式是也較有重之者所謂猗重較兮是也

小俯具憑之其憑也立左可憑左手立右可憑右手不能兩手俱憑也曲禮孔疏誤

間實是指車廣六尺六寸此亦左右木名軫之證也故輿下四面木合而收輿者統謂之軫

蓋

部廣一寸
部厚一寸
部連達常長二尺
部連達常圍三寸
榱長八尺圍六寸

蓋弓
其二
考工記輪人爲蓋蓋崇十尺蓋爲而而設也平時則散之也蓋紅曰達蓋頂曰部上貫部下入覆者曰衣旁帷以稊以紵濫之中車及葬執蓋從車持旌道路王下以蓋從春秋傳言楚射楚子汰軻而黃筮穀杜元凱曰兵車無蓋尊者則一八執筮依穀而立則兵車固與乘車異矣

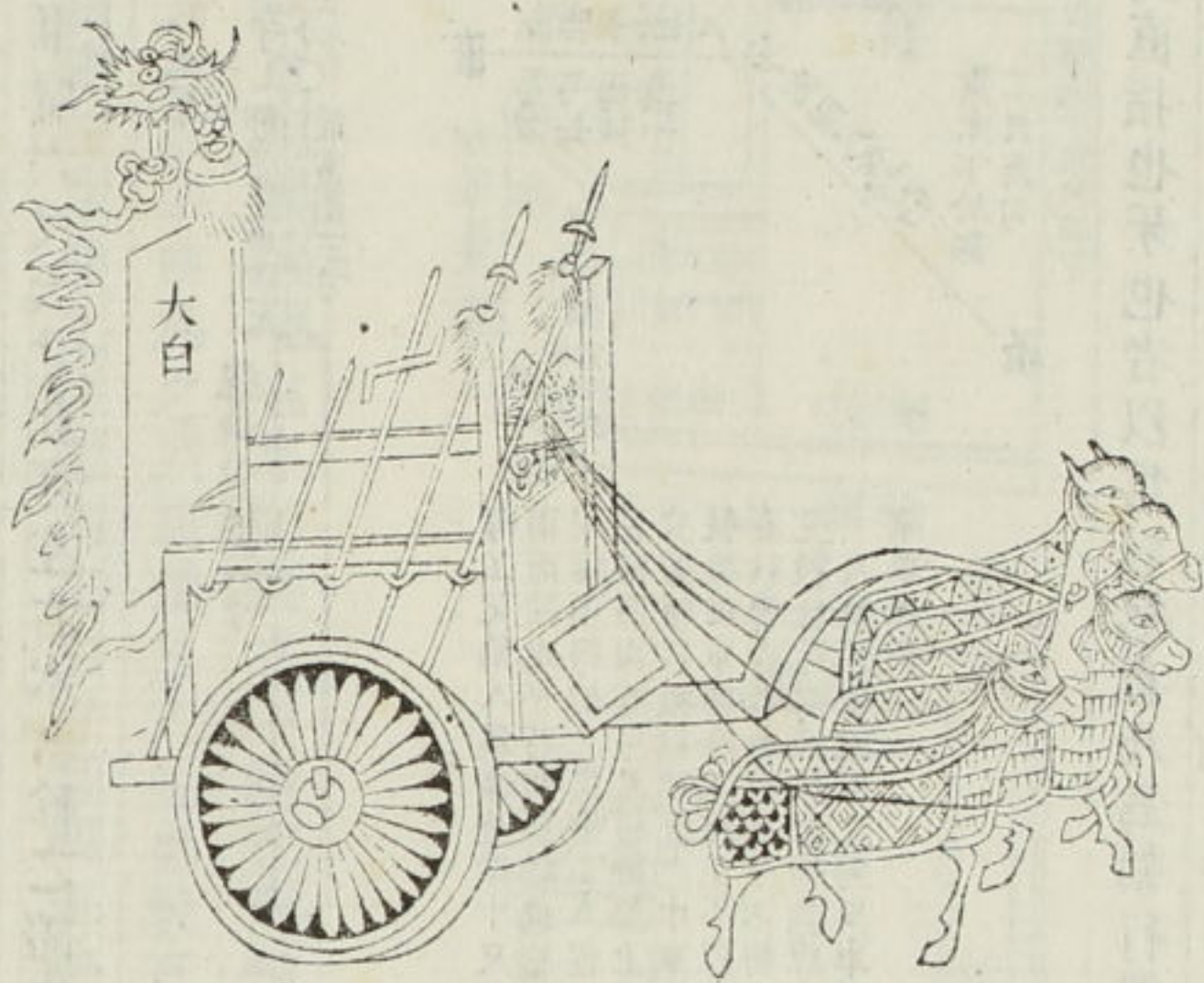
小車之制考 攷工記總叙曰車有六等之數車軫四尺謂之一等戈秘六尺有六寸既建而弛倚崇於軫四尺謂之二等人長八尺崇於戈四尺謂之三等戈長尋有四尺崇於人四尺謂之四等車戟常崇於戈四尺謂之五等會此矛常有四尺崇於戟四尺謂之六等車謂之六等之數謂兵車凡察車之道必自載于地者始也是故察車自輪始兵車之輪六尺有六寸田車之輪六尺有三寸乘車之輪六尺有六寸六尺有六寸之輪軹崇三尺有三寸也加軫與軼焉四尺也人長八尺登下以爲節輪人爲輪斬三材轂輻必以其時三材既具巧者和之轂也者以爲利轉也輻

也者以爲直指也牙也者以爲固抱也凡爲輪行澤者欲杼削薄其行山者欲倅上下相輪人爲蓋與人爲車五輪車廣衡長參如一謂之三稱俱六尺有六寸軻人爲軻軻有三度淺深之數國馬之軻深四尺有七寸田馬之軻深四尺駕馬之軻深三尺有三寸軻欲頌頌典軻深則折淺則負軻注則利準利準則久和則安軻欲弧而無折經而無絕進則與馬謀退則與人謀終日馳騁左不健人不健行數千里馬不契性需勞終歲御衣衽不敝此惟軻之和也軻之方

也以象地也蓋之圖也以象天也輪輻三十以象日月也蓋弓二十有八以象星也龍旂九旂以象大火也鳥旗七旂以象鶉火也熊旗六旂以象伐之宿也龜蛇四旂以象營室也弧旌枉矢以象弧星也

小車

兵車

御案兵車之制與乘車並同但車右有五兵車建大白車前樹二盾為異耳考工車六等第有四兵注云戈受戟矛皆插車輪疏謂以鐵圍範邪置于輪之上下乃插而建之據司兵注五兵為戈受戟矛夷矛今補入又舊圖五兵皆載之車左以保介在右準之則當在車右也易之

兵車異名考 周官車僕掌戎路之萃廣車之萃闕車之萃革車之萃輕車之萃詩之臨衝皆兵車之異名春秋時襄二十三年齊伐衛有先驅申驅貳廣啟肱大殷襄十一年鄭人賂晉侯有廣車輶車宣十二年晉楚之戰有左右廣襄二十四年鄭射犬御廣而行定四年史皇乘廣而死鄭氏曰廣車橫陳之車則廣車之為兵車可知矣鄭氏曰革車對敵之車革猶屏也孫子八陣有革車之陣則革車之為兵車可知矣鄭氏曰輕車馳敵致師之車孫武曰俘王賜戎路之服乾時之役魯莊公喪戎路漢淮之軍楚關丹獲戎車皆其君之所乘者也然亦出兵所用也至詩之臨衝毛氏曰臨車衝車也蓋臨車高衝車大高則可以臨下大則可以突前故兵書有作臨車衝車之法墨子有備衝之篇荀卿曰渠衝入穴而求利楊子曰衝不齊皆言衝車之大也則臨衝亦出兵所用也若左傳楚子使解楊

登樓車以告宋人蓋臨車之類與

車戰之法考 禮書曰古者之用兵也險野人為主易野車為主則險野非不用車而主於人易野非不用人而主於車車之於戰動則足以衝突止則足以營衛將卒有所庇衣械有所齎詩曰君子所依小人所腓則車之為利大矣昔周伐鄭鄭為魚麗之陣先偏後伍伍承彌縫邲之戰楚君之戎分為二廣廣有一卒卒偏之兩楚巫臣使於吳以兩之一卒適吳舍偏兩之一焉考之周禮五伍為兩四兩為卒司馬法二十五人為兩四兩為卒卒兩則人也偏則車也杜元凱以十五乘為大偏九乘為小偏其尤大者又有二十五乘之偏則魚麗之偏二十五乘之偏也楚二廣之偏十五乘之偏也巫臣所舍之偏九乘之偏也先偏後伍伍從其偏也卒偏之兩兩從其偏也先其車足以當敵後其人足以待變則古者車戰之法畧可知也

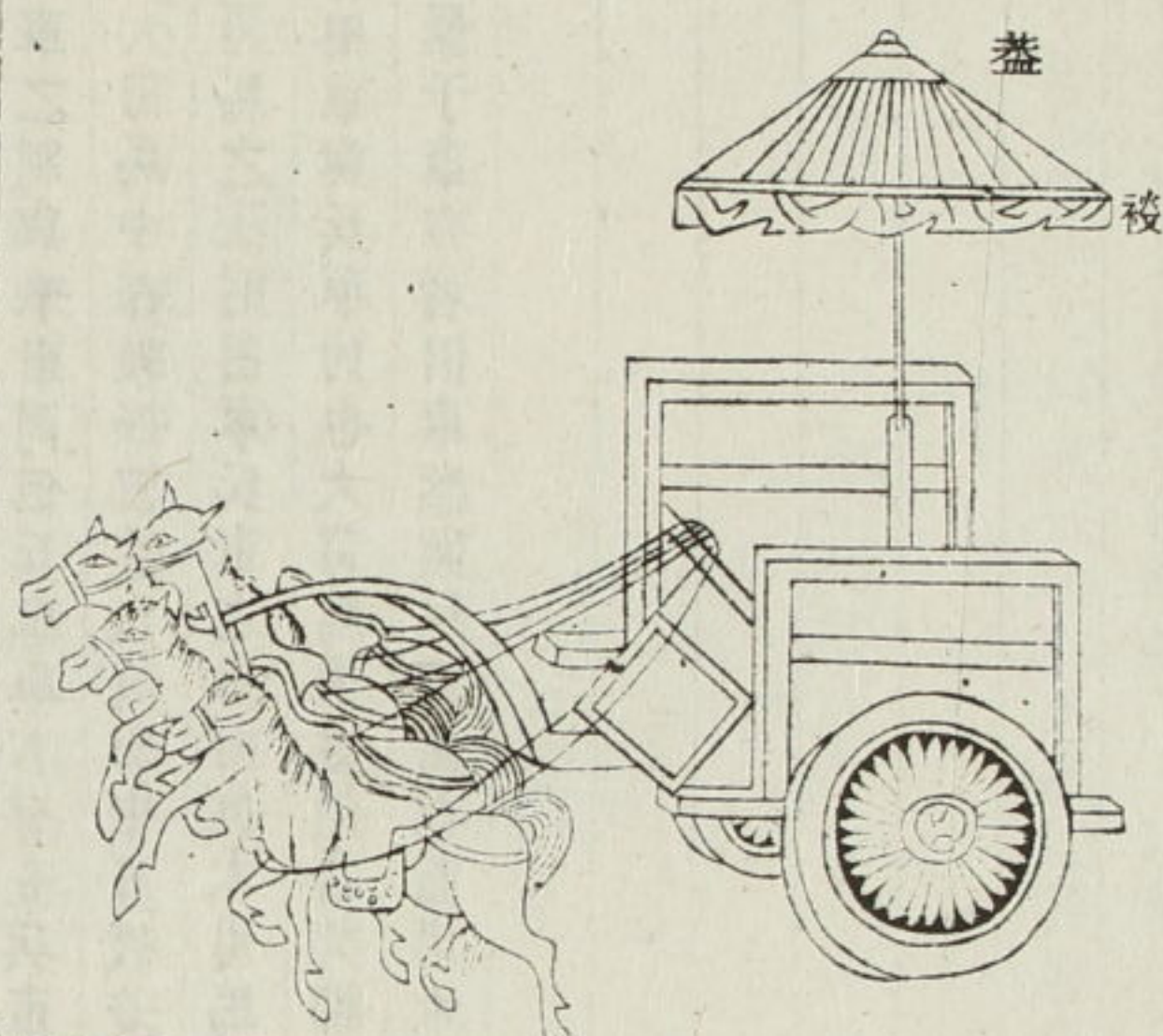
田車考 兵車之制與乘車同但兵車車右有五兵車前樹二盾為異田車之制亦與兵車同但兵用草田車用木為異周官大司馬中春教振旅遂以蒐田中夏教茆舍遂以苗田中秋教治兵遂以獮田中冬教大閱遂以狩田小司馬如大司馬之法則田車兵車之用同也大司馬蒐田辨旗物之用司常大閱頒旗物巾車建大麾以田則建旗物於車者田車與兵車同也大司馬中夏讀書契鄭注云以簿書校錄軍實之凡要賈疏云凡軍以戈盾弓矢為軍實則插兵器于車右者田車應與兵車同也而用木用草則異如巾車云木路以田車僕云凡師共革車是也

蓋惟乘車
有之爲雨
設耳平時
見則撤之
說

蓋

乘車

小車

乘車 五略先後之宜 禮書曰書曰大輅在賓階面綴輅

在阼階面先輅在左塾之前次輅在右塾之前禮器曰大路繁纓一就次路繁纓七就郊特牲曰大路繁纓一就先路三就次路五就然則周官馭玉路者謂之大馭則玉路謂之大輅獨周爲然若夫商之大路則木路而已春秋傳與荀卿曰大路越席禮器與郊特牲曰大路繁纓一就明堂位曰大路商路也孔子曰乘殷之輅皆木路也然禮器與郊特牲言大路繁纓一就則同其言次路繁纓五就七就不同者先王之路降殺以兩反此而加多焉蓋亦以兩而已大路一就先路三就則次路有五就七就者矣書言次路以兼草木二路則商之次路五就七就庸豈一車邪鄭氏以七就爲誤是過論也夫綴路金路也以其綴於玉

路也先路象路也以其行道之所先故也次路草路木路也以其次於象路故也王之行也乘玉路而先之以象路次之以草路木路而金路綴於玉路之後觀書先輅在左塾之前而居西次輅在右塾之前而居東春秋之時鄭侯以先路三命之服賜子展以次路再命之服賜子產魯以先路三命之服賜晉三帥以一命之服賜司馬與師以下則先路固貴於次路矣附錄曰禮記郊特牲曰大路繁纓一就先路三就次路五就先儒以爲殷制大路者木路也周以玉路爲先木路爲後故自樊纓十二就損而至於五就貴其文也殷以大路爲尊次路爲下故自樊纓一就推而至於五就貴其樸也誠以大路郊之車也我周園丘之祭亦以木路升壇而先路次路之繁其飾者自不得與焉乘車 乘車異名 按周禮行人掌邦國傳遽之小事爾雅曰驛遽傳也春秋時楚子乘驛伐庸晉人以傳召伯宗鄭商人弦高使遽告於鄭然則輅也驛也傳也遽也皆乘車也輅見上

駕馬異同

按禮書曰一馬騎二馬駢三馬駟四馬駟古者軍容則有騎記曰前有車騎春秋傳曰齊魯遇

射騎國容則車而已大夫以上駕四士則駕二而已儀禮公贈士以兩馬春秋之時衛良夫乘衷甸兩牡陳成子以乘車兩馬賜顏涿聚之子魯君以乘車二馬遺孔子蓋諸侯之大夫大事駕四小事駕二觀春秋傳以兩牡爲衷甸則四牡爲上乘矣後世有大駕中駕下駕之說蓋此類也杜預以衷甸兩詩四牡言使臣之事曰四牡駢駢駕彼四駟采芑言方叔之事曰乘其四駟四駟翼翼是大夫駕四也車攻吉日言宣王之事曰四牡麗麗四牡孔阜是天子亦駕四也周官校人掌王馬之政乘馬一師四圉詩言諸侯獻馬於王皆布乘黃朱則天子之駕無過四者特夏書曰若朽索之御六馬荀卿曰六馬仰秣六馬不調列子曰二十四蹄無遺迹公羊亦曰天子駕六白虎通曰天子之馬六示有事於天地四方蓋言夏禮也史記曰秦始皇以水數制乘六馬商周損之以四而後世又復之以六觀商頌言八鸞鎗鎗則商亦駕四矣先儒謂天子駕六諸侯與卿駕四大夫駕三士駕二庶人駕一又謂夏后氏駕兩謂之麗商益以一駢謂之駢周又益以一駢謂之駟蓋傳聞之誤也昔晏子解左驂以遺越石父孔子解左驂以弔館人陽處父釋左驂以贈孟明言左則有右未聞三馬可以乘車也干旄之詩曰良馬五之毛萇曰三馬五轡亦謂大夫駕三豈詩人之意然邪皇華之詩曰我馬維駒林林之詩曰乘我乘駒毛氏以大夫乘駒於理或然何則馬八尺以上爲龍七尺以上爲駟六尺以上爲馬六尺以下爲駒觀禮月令天子所乘皆言龍衛詩諸侯所畜則言駟是天子乘龍諸侯乘駟也兵車乘車之輪六尺有六寸田車之輪六尺有三寸輪崇則馬崇輪厚則馬庫是兵車乘車則駕駟以上田車則駕馬也天子所駕下止於馬諸侯所駕上至於駟則大夫乘駒可知矣四馬八轡而詩每言六轡者蓋駕馬之法有游環以止驂馬之外出有脅驅以止驂馬之外入有脅驅矣則驂馬之內轡無所施也繫於軾前而已此詩所以言六轡也

此圖依包氏咸之說也論語集註引包氏說輓轅端橫木縛上以駕牛者輓轅端曲鉤衡以駕馬者

此圖依戴東原之說也。戴氏注云：韓非子外儲說墨子曰：「巧也，用為車之木，不廢一朝之事而引三十石之任，說者輒大車輻尚持衡，牛輒小車衡以駕馬，輻端持弓其關鍵名輻，輻端持衡，所以引車名輻，輻端持衡，然後行信之在，關鍵故以輻輶喻信。」

卷十一

御考 禮書曰禮有六藝御居一焉故司徒以之教萬民保氏以之教國子詩以執轡如組為賢孔子以執御戶臣而周官大馭戎僕田僕齊僕之官皆大夫上士為之則御非賤者之事故有以同等為之僕者有以降等為之僕者有以弟子為師之僕者有以貴者為賤人之僕者禮曰若僕降等則受不然則否此同等降等者之為僕也君命召雖賤人大夫士必自御之此貴者為賤人之僕也論語或稱冉有僕或稱樊遲遲御此弟子為師之僕也

升車考 江氏慎修曰升車尊者履石夏官隸僕王行洗乘石王所登上車之石也詩云有扁斯石履之卑兮謂上車所登之石尸履几曲禮云尸乘必以几注尊者慎也疏謂几在昏禮婦乘以几注尚安舒也疏云此几謂上車時而登若王后則履石大夫諸侯亦應有物履之但無文以言今人猶用臺是石几之類也按孔子升車必正立執綬則是履地而升蓋不敢同於尊者也又禮記少儀云僕者負良綬申之面拖諸臂疏云君由後升僕者在車背後面前取君綬由左腋下加左肩右繞背入右腋下申綬之末於面前而擲末於車前臂上此謂僕者安置君綬以俟君之升也曲禮云君出就車則僕并轡授綬疏云君初來欲上僕并六轡及策置一手中所餘一空手取正綬授與君令登車也當右手并轡左手授綬轉身向後引君上也此謂君執綬初升之時也

綬

綬有良綬正綬也又有散綬武綬也

綬此綬之等也或謂君子方登車則受綬及既登車則正立執綬非是江氏慎修曰升車必正立執綬謂方上車時御者授綬夫子正立於車下而挽之以升也既在車中則無所用綬矣曲禮少儀皆無車上執綬之文

策

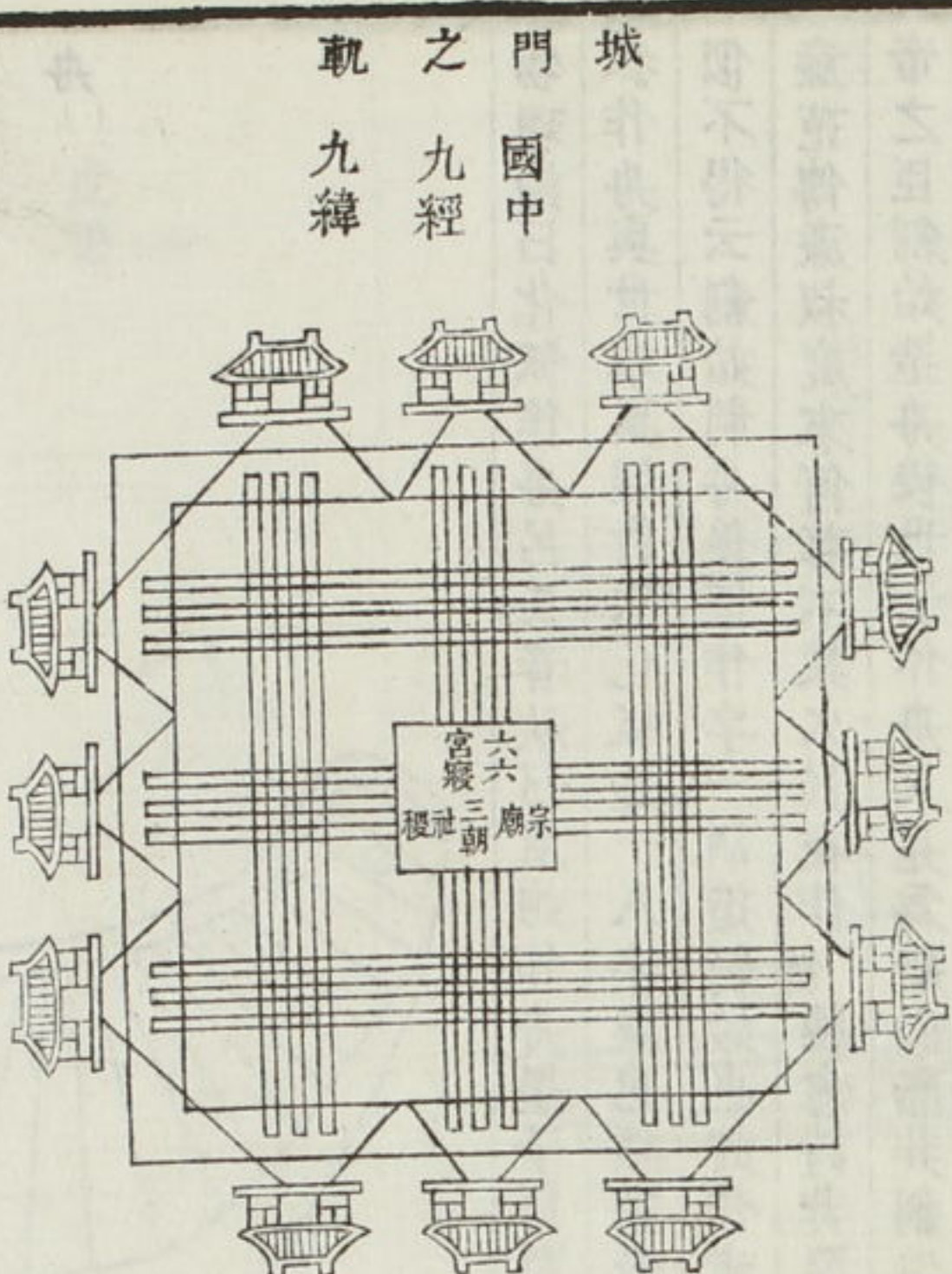
策若今鞭末韋帶二說俱不從鄭注按鄭注云韋竹帶孔疏云八國不馳故不用鞭策但取竹帶帶葉者為杖形如掃帚故云策韋據此非入國不馳之時凡言鞭言策者竹不帶葉可知又按經註集證曰鞭策筆皆馬撾之名說

文所謂驅馳者也古者用革以扑罪人亦以驅馬故其文從革書曰鞭作官刑此則施於民者也左傳左執鞭弭又曰雖鞭之長不及馬腹此則施於馬者也其後以竹代革故策筆二文並從竹蓋因驅策筆擊之義立名也周禮條狼氏掌執鞭以趨辟條狼乃下士故以為賤朝士率其屬而以鞭呼趨且辟曰其屬亦賤者

城門之軌考

周官義疏

御案匠人營國方九

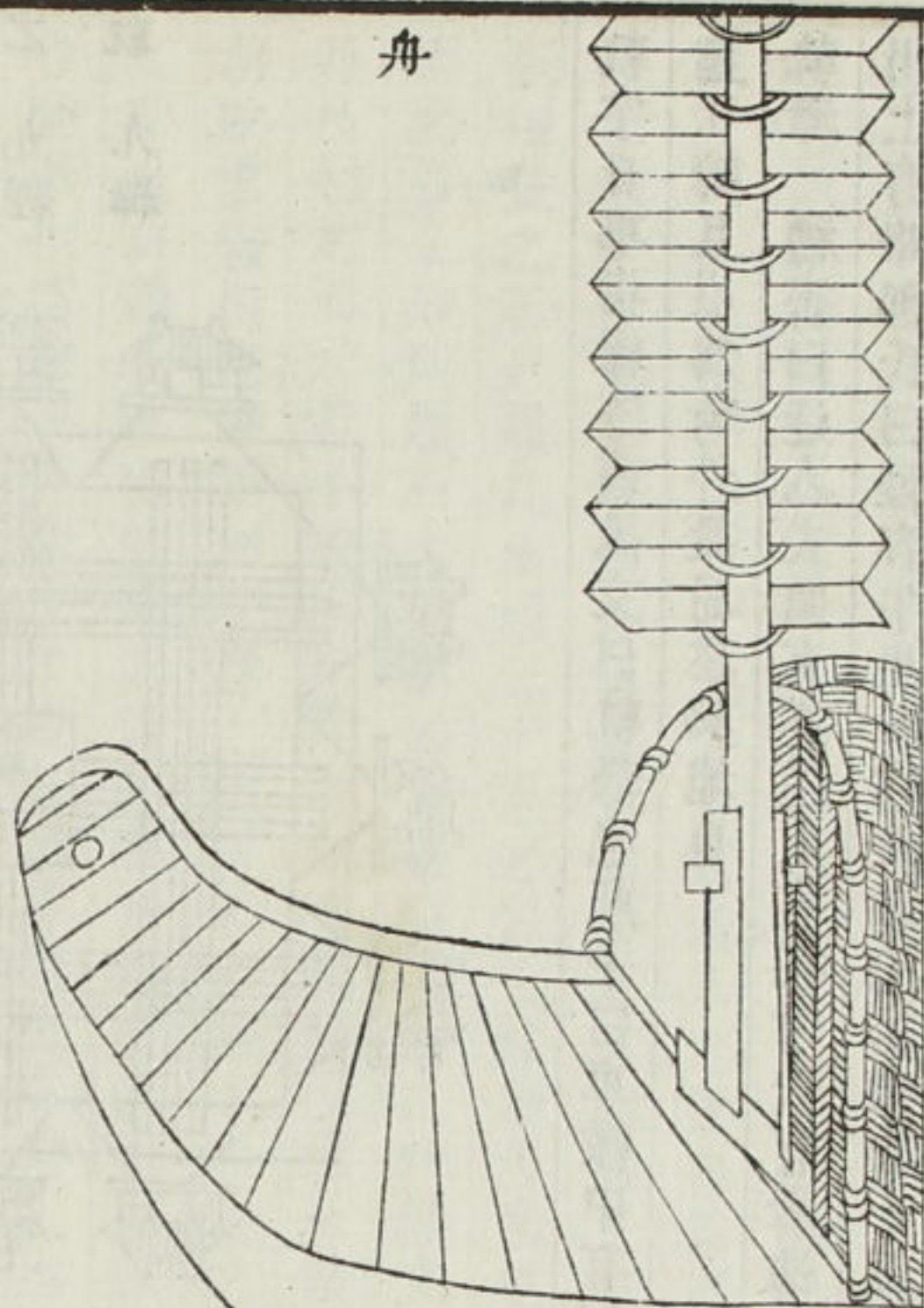
里旁三門國中九經九緯經涂九軌左祖右社面朝後市賈釋注云營謂丈尺其大小天子十二門通十二子謂以甲乙丙丁等十日為母子丑寅卯等十二辰為子國中王城內經緯之塗皆容九軌軌謂軌廣也乘車六尺六寸旁加七寸凡八尺九軌七十二尺則此涂十二步矣王城面有三門門有三塗男子由右女子由左車從中央南北之道為經東西之道為緯王宮當中經。陳氏禮書曰車迹為軌軌廣為軌左傳曰下而視其軌此車迹也考工記曰經涂九軌此軌廣也軌廣曰軌而兩轡亦曰軌少儀曰祭猶之兩轡曰軌兩轡下木亦曰軌也今按古者經涂九軌軌廣八尺匠人以為度四書

軌字自專指軌迹言說文曰軌軌也莊子曰車軌中有鮒魚焉並指車迹軌廣八尺比輿兩旁各寬七寸者輪必少遠于軌且以為軌外設局建兵地也

軌考 禮書曰遂人夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路鄭氏曰徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容三軌其說蓋以匠人之制推之也匠人王城經涂九軌環涂七軌野涂五軌環涂以爲諸侯經涂野涂以爲都經涂由是差之諸侯環涂五軌野涂三軌都之環

涂野涂皆三軌則遂人路容三軌道容二軌理或然也

舟

舟考 白帖曰古者觀落葉因以為舟淮南子曰古人見窾木浮而為舟繫辭傳曰黃帝堯舜剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙正義曰黃帝制其器物叢初堯舜成其末設曰舟船也水行用之以周流故曰舟以其循水而行故曰船爾雅曰天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟註云造舟比船為橋也維舟維連四船也方舟併兩船也特舟單船也昭十七年傳曰楚戰吳于長岸獲其乘舟餘皇餘皇吳舟名也詩衛風河廣曰曾不容刀刀小船也廣雅吳名舟曰扁風俗通曰晉名舟曰船說文曰江中舟曰舫禮或云海中舟曰艤艘世本曰黃帝臣其鼓貨狄剡木為舟

物理論曰化狐作舟呂氏春秋曰虞姁作舟墨子曰巧倕作舟東晉發蒙記曰伯益作舟按路史云黃帝命其鼓化狐作舟與世本異疑貨狄化狐是一人字誤也頗怪舟既作於黃帝之臣又作於唐虞之臣創始謂之作倕益諸人似不得云創始制舟後倕作字一訓造創始也如作者之謂聖是一訓為如倕予又改作兮是又子賀切音倕倕後漢廉范傳廉叔度來何暮不禁火民夜作倕韓愈詩非關復非船可居兼可過君去問方橋方橋如此作倕是然則黃帝之臣創始造舟後世云作舟只是為船倕倕非創造也世儒動稱伯益造舟者誤

桴

竹桴

木桴

桴考 馬註云編竹木為之大者曰棧小者曰桴邢昺疏云馬曰小者曰桴者正義曰爾雅云舫舫也郭璞云水中箴筏孫炎云舫水中為箴筏也方言云泝謂之箴箴謂之筏筏秦晉之通語也方舫泝桴音義同也按桴唐韻集韻韻會正韻並音敷管子小匡篇曰方舟投桴乘桴濟河是也亦叶音浮易林曰水深無桴蹇難何游商伯失利庶人愁憂是也

節符

虎節

人節

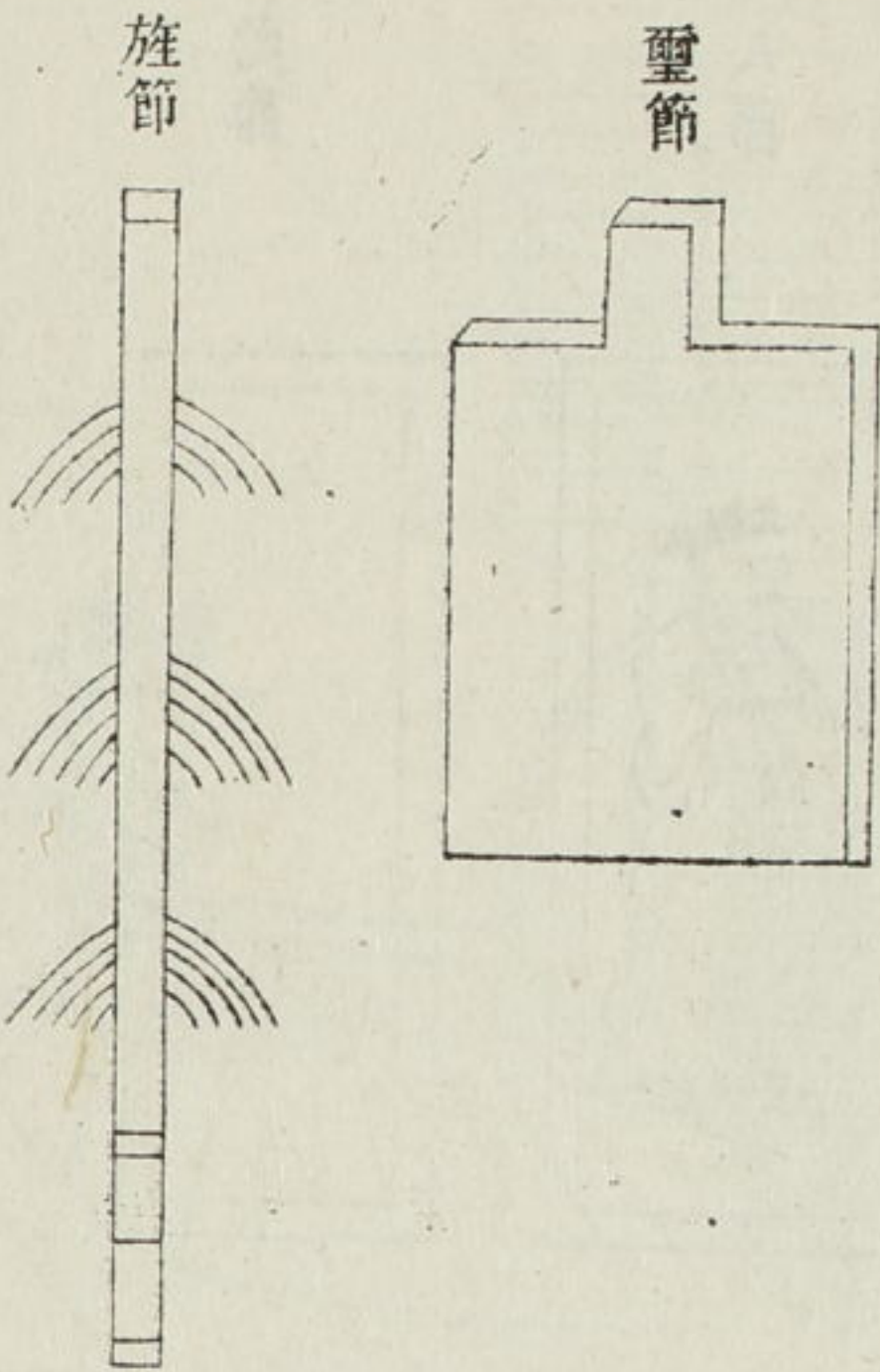
節符

龍節

符節

符節

節以輔王命則所謂邦國之使節使邦國者所執也小行人所達訓之天下之節則所謂龍節人節虎節管節邦國都鄙使者所執非王官所掌也

符節考 周官義疏 御案陳氏祥道曰節之爲物或以玉或以角或以金或以竹或用以守或用於使或用於民周官掌節之所掌者八玉節也角節也虎節也人節也龍節也符節也璽節也旌節也小行人之所掌者六虎節也人節也龍節也旌節也符節也管節也掌節守邦國者用玉節守都鄙者用角節此用以守者也山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金爲之此用以使者也門關用符節貨賄用璽節道路用旌節皆有期以反節此用於使與民者也析竹爲符節全竹爲管節小行人有管節而掌節無之者掌節所掌謂之邦

著

於門西抽下韜左執筮右兼執韜以擊筮乃釋韜立筮吉則史讀著注云讀藏著之器疏云韜有二用皮爲之一從上向下韜之一從下向上韜之。注家謂士著三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺則韜之長短殆稱其著之度而爲之與至士冠士喪筮有韜而特性不言韜少牢言上下韜而士喪不言下韜互備之文也。士冠禮卒簪畫卦執以示主人少牢饋食卒筮乃書卦於木注云畫卦者簪人以方寫所得卦疏云言所簪六爻俱了卦體得成乃以方版畫卦體示主人也

著考 儀禮義疏

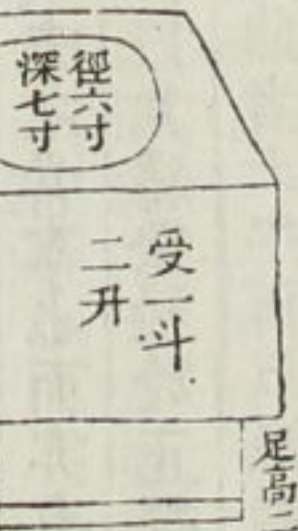
御案士冠禮筮者執筮

抽上韜兼執之士喪禮筮者東面抽上韜兼執之少牢史左執筮右抽上韜東面受命於主人西面

龜

簠

足高寸

足底徑六寸厚半寸

簋

足高寸

足底徑六寸

龜考 周禮龜人取龜用秋時攻龜用春時上春釁龜祭祀先卜其卜春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右焦者存火之炬當灼龜之時用然楚燂也周禮華氏掌其焦契楚燂燂者用楚爲之楚荆也當灼龜時以荆之燂契柱焦火之炬吹之其契既然乃投卜者灼龜開兆也。焦炬也契灼龜之木也契謂之燂亦謂之楚燂楚其材也燂其體也契其用也燂與燂與契其名異而其實一也占龜之法體有吉凶色有善惡墨有大小折有微明雨霽蒙驛克其兆各別

簠簋考

出註

周官義疏聶氏崇義曰內方外圓曰簠外方內圓曰簋皆足高二寸漆赤中天子飾以玉諸侯飾以象簠受一斗二升口圓徑六寸深七寸底徑五寸二分厚八分足底徑六寸厚半寸脣寸挫其四角考工族入爲簠受一斗二升簠高一寸厚半寸脣寸口徑五寸二分深七寸二分底徑五寸二分厚八分足底徑六寸鄭注有蓋龜

陳氏祥道曰管仲鑊簠禮以爲僭則大夫士刻龜於蓋而已人君則全飾之簠盛稻梁簋盛黍稷朱子圖曰銅簠并蓋重一十三斤二兩通蓋高七寸深二寸濶八寸一分腹徑長一尺一寸簠并蓋重九斤通蓋高六寸七分深二寸

八分潤五寸腹徑長七寸九分潤五寸六分

鼎

鼎

鼎

鼎

鼎考 儀禮義疏 御案鼎下有足上有耳詩稱鼎
鼎及甬爾雅曰鼎絕大者謂之鼐圖弁上者謂之鼐附耳
外謂之鉞款足謂之鬲士虞禮有上鼎中鼎下鼎有司徹
司馬舉羊鼎司士舉豕鼎魚鼎則鼎之體有大小侈肆之
別而其用有牛羊豕魚之異天子諸侯有牛鼎大夫有羊
鼎士豕鼎魚鼎而已上得兼下不得兼上。陳氏禮書
曰鼎之器子象爲備鼎之齊于金爲多下有足上有耳有
耳以覆之有鉞以舉之

三鼎五鼎 全錄鼎數

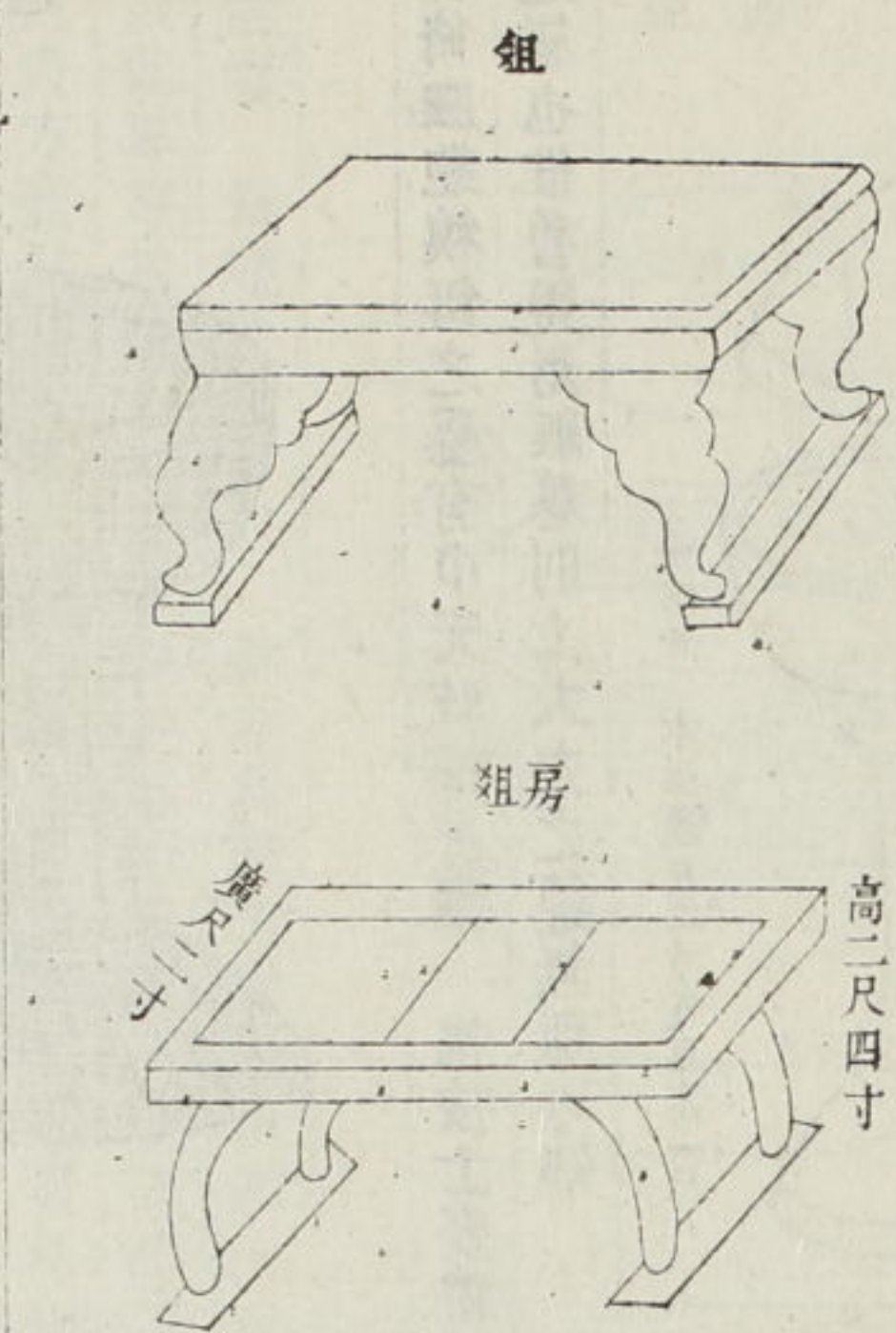
周禮膳夫王日一舉鼎十有二掌客諸侯之禮鼎皆十二聘禮賓之殯饗皆任一牢鼎九而

殯一牢鼎七饗一牢鼎二七上介饗殯皆任一牢鼎七而饗一牢鼎七衆介殯少牢任鼎五大夫少牢五鼎
士特牲喪禮三鼎既夕五鼎而掌客聘禮諸侯與卿之鼎過於王之數士既夕之鼎過於特牲之制何也聘禮陳鼎
也王之日舉食鼎也特牲庸禮也既夕斯須禮也然所謂陪鼎羞鼎皆銅鼎也銅鼎所以實羹者也銅羹所以具五
味也其茗則藿牛苦羊薇豕也其臭則腳牛腫羊臠豕也自羹言之則曰銅羹自器言之則曰銅鼎以其陪正鼎曰
陪鼎以其爲庶羞曰庶羞其實一也。陳氏鳳石曰一鼎特豚也士冠醮子士昏婦饋舅姑小斂之奠朝禴之奠以
之三奠特豚而配以魚腊也故牲爲上鼎魚爲中鼎腊爲下鼎昏禮共牢陳三鼎於門外以及大斂之奠朔月之奠
士莫不以之五鼎羊豕而配以魚腊膚也少牢雍人陳鼎五魚腊從羊三鼎在羊鑊之西膚從豕二鼎在豕鑊之西
倫膚九魚用鮓十有五鼎一純聘禮致殯則以之諸侯朔月則以之少牢五鼎大夫之常事也而亦有殺禮而用三
鼎者如有司徹乃升羊豕魚三鼎腊爲庶羞膚從豕去腊膚二鼎陳於門外如初以其釋祭殺於正祭也特牲三鼎
士之常也而亦有以盛葬奠加一等者如既夕遣奠陳五鼎於門外是也七鼎九鼎者大牢而以魚腊腸胃膚配之

配之者爲七公食下大夫之禮也又加鮮魚鮮腊者爲九公食上大夫之禮也大牢者牛羊豕也十鼎者正鼎七陪
鼎三陪鼎三者又曰銅鼎曰羞鼎其實一也聘禮之設殯是也十有二鼎者正鼎九陪鼎三周禮膳夫鼎十有二是
也郊特牲云鼎俎奇而豆偶以象陰陽鼎十有二者以其正鼎與陪鼎別數則爲奇數也

組考 周官義疏

御案俎以盛牲體及魚肉也牲

體在鼎曰胾在俎曰載虞夏商周俎各不同見明堂位而
周則名房俎鄭注房謂足下跗上下兩間有似於房疏云
組頭各有兩足足下各別爲跗足間橫下二跗似堂之東
西兩頭各有房也少牢言組距即此橫距也舊圖云高二
尺四寸廣二寸。鼎俎貴奇故少牢五鼎五組特牲三
鼎三組而所組非正組玉藻亦云諸侯日食三組朔月五
組則組之尚奇明矣有司徹獨以六組者蓋列而陳之則
貴奇散而用之則雖偶可也。馮復京詩名物考按組之
制有四虞曰梳斷木爲四足而已夏日歲中足爲橫距之
象殷曰根如枳椇之曲繞周曰房組足下有跗如堂房其用之別甚多一日薦腥謂豚解而腥之殊兩肩兩髀兩肱
與脅爲七體此上古之禮也二曰薦爛謂體解而爛之又分豚解爲十一體以湯爛之而不全熟此中古之禮也三
曰薦熟以其所爛者先煮于鑊既熟則以鼎重煮之升于俎此近代之禮也又割其餘以制之則有燔炙之事組由
鼎而升有九聘禮牛一羊二豕三魚四腊五腸胃六膚七鮮魚八鮮腊九是也去鮮魚鮮腊則爲七俎矣公食大夫
禮上大夫九組下大夫七組是也又去其二則爲五少牢陳五鼎羊一豕二膚三魚四腊五腸胃從羊五鼎五組是
也又去其二則爲三特牲三鼎牲鼎一魚鼎二腊鼎三亦有三組是也此皆正組天子諸侯大夫士之所以別也爲
俎骨有貴賤鄉飲鄉射禮賓俎脊脅肺主人俎脊脅臂肺之類是也又有陪俎非正組則腳臠臠之三臠臠者羹

四書圖考

各月

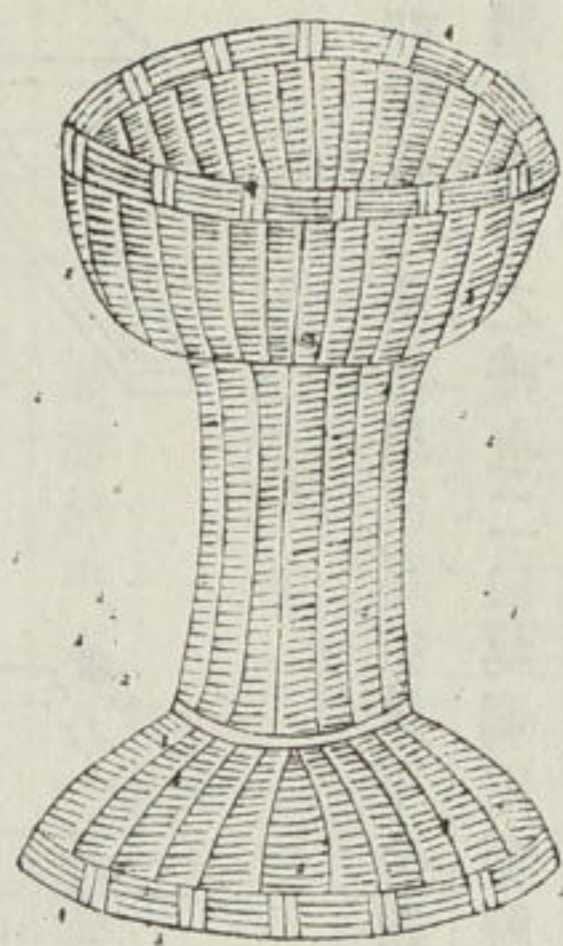
組

七

卷二

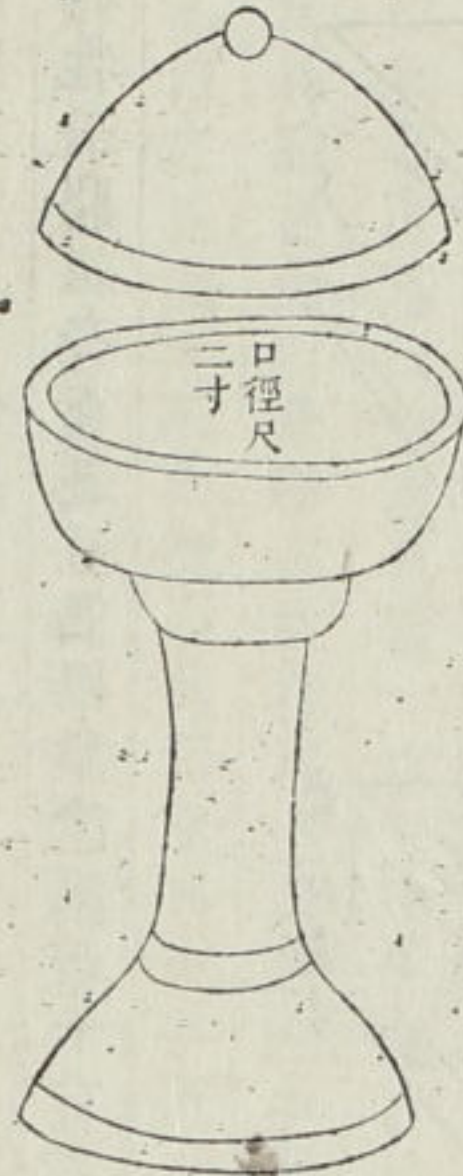
也卽銅羹也牛雁爲卿羊雁爲膳豕臠爲醢又有所俎所以載心舌而燔炙皆從獻之物故鄭箋以爲從獻之俎九俎皆進於神前其尸既饗而反其餘於所俎者謂之尸俎尸俎之外又有主人主婦祝佐賓長兄弟宗人衆賓及衆兄弟內賓宗婦公有司之俎牲之升俎必有物以盛之意卽掌蠶之蠶器也主人受尸酢之俎謂之昨俎其俎最尊天子之祭膳夫親徹之王賓客禮食亦有焉

受四升 高尺二寸

肺脩膾鮑糗餌之屬有巾元被纁裏圖一幅按士喪禮籩無滕則士大夫吉事之籩有滕可知明堂位魯用雕簋簠籩屬也惟魯得用雕簋則士大夫之籩無雕可知

豆

受四升 木豆高尺二寸瓦豆高一尺

籩考 周官義疏

御案周禮籩人掌四籩之實朝

事之籩饋食之籩加籩之實羞籩之實凡祭祀共其籩喪事及賓客之事共其薦籩羞籩儀禮士冠禮再醺兩籩栗脯鄉射禮大夫與則公士爲賓薦脯用籩注所謂籩宜乾物是也禮記郊特牲鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也籩豆之實水土之品也明堂位夫人薦豆籩聶崇義云籩以竹爲之口有滕緣形制如豆受四升高尺二寸盛棗栗桃梅菱芡豆饋食之豆加豆之實羞豆之實凡祭祀共其薦羞之豆賓客喪紀亦如之儀禮聘禮堂上八豆西夾六豆公食大夫六豆上大夫兩豆士昏四豆士喪駢豆兩既夕四豆士虞四豆特牲兩豆少牢四豆有司徹四豆禮記明堂位夏后以楬豆殷玉豆周以獻豆鄭注楬無異物之飾也獻疏刻之也聶氏崇義云豆以木爲之高尺二寸考工旋人瓦

豆高一尺受四升口圓徑尺二寸漆赤中大夫以上畫雲氣其飾諸侯以象天子加玉有蓋盛昌本牌析豚拒之盛醢羶免鴈之醢韭菁芹筍之菹及麋鸕鹿鸕鄭注所謂豆宜濡物是也

壺方

壺圓

壺考 儀禮義疏

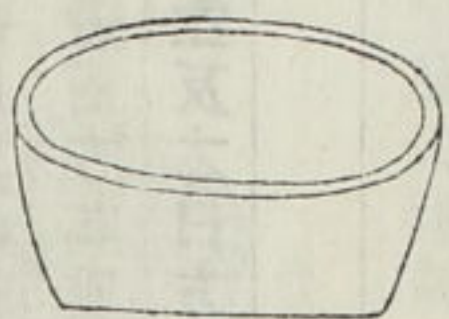
御案燕禮大射皆云卿大夫方壺士旅食圖壺注云尊方壺爲卿大夫士也臣道直方故

設此尊旅衆也士衆食未得正祿所謂庶人在官者用圖壺變于卿大夫士也又圖象天爲君道方象地爲臣道卿大夫方壺以其近尊而屈也旅士圖壺以其遠尊而伸也此列器者之權衡也至方圖之制陳氏祥道謂方壺而圖其腹圓壺而方其腹則名實不稱故陳氏圖方者方之圖者圖之然考何休注公羊傳國子執壺漿云壺禮器腹方口圓曰壺反之曰方壺是方壺圓腹圓壺方腹之制舊矣仍依舊圖爲是

柶 柶

集註柶柶屈木所爲若卮匱之屬

卮 卮

匱

容三升

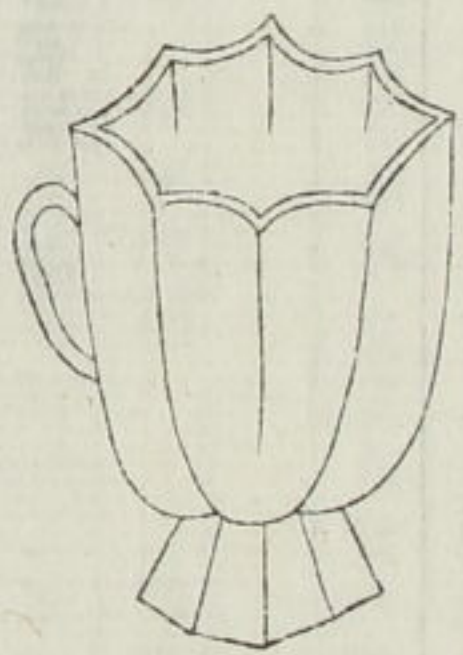
解

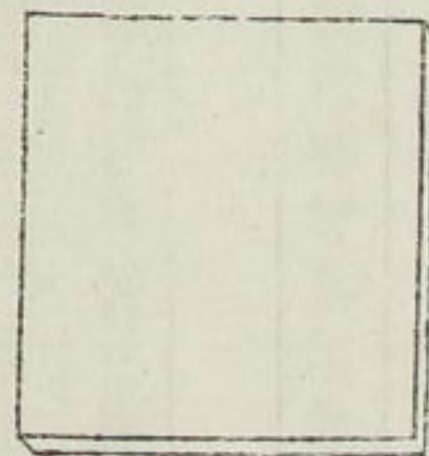
而其實則皆曰觥也獨觥則儀禮所載甚少然七月詩言稱彼兕觥春秋傳衛侯饗苦成叔而寧惠歌兕觥其觥則饗有觥也問胥掌此觥是鄉飲有觥也絲衣言兕觥是賓尸有觥也其實用兕其容七升其用主罰諸器名雖不同而聖人制器尚象之意則總教人節飲而已疏云觥者寡也飲當寡也觥者適也飲當自適也角者觸也觸罪過也散則訕也飲不節爲人訕也許慎云觥罰有過一飲而盡七升爲過多也

容二升

酒器

木簡

集註觥酒器或曰木簡皆器之有棱者輯要曰觥斂方方足漆赤中畫青雲氣通飾其口徑四寸中深四寸五分底徑二寸六分今改圖足夫子所以有不觥之歎顏師古曰學書之體或以記事削木爲之其形或六面或八面而皆可書以有棱角故謂之觥

觥 觥

周官義疏

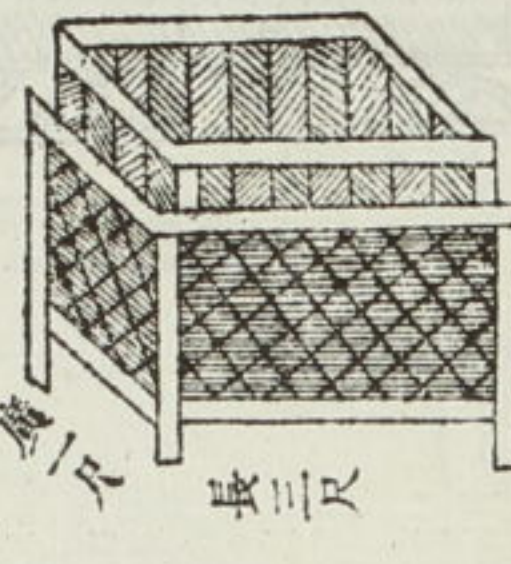
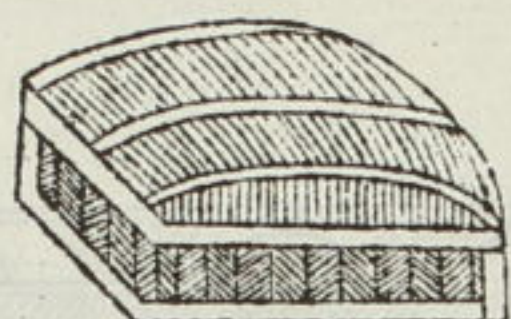
御案酒器有觥有解

有角有散有豐是數者考其形則體圓足方諸器畧同惟觥無耳而觥與角散皆有耳豐則似豆而卑考其所容則二升曰觥三升曰解四升曰角五升曰散而口徑腹底相稱也惟禮則未之聞耳考其所用則獻酬皆用觥而尊者舉觥卑者與角賤者舉散承爵則用豐也考其總稱則皆可名之曰爵

篚考 舊圖云篚以竹爲之如笱長三尺廣一尺深六寸足高三寸有蓋實於篚者若爵若觥若幣若食其制則一也禮書曰儀禮鬯洗之西皆有篚又有上篚下篚膳篚之辨則上篚在堂下篚在庭膳篚特饌君爵而已篚之爲物可以盛幣帛可以盛勺觶可以盛苴茅可以代所俎可以實黍稷肆師大朝親佐饗其設篚簠此篚之實黍者也公食大夫豆實實於簠簠實實於篚而篚者篚屬也

篚考 儀禮義疏 御案觀禮天子設斧依於戶牖之間左右几聘禮宰夫奉兩端以進公於序端受宰几攝之以授賓賓進訝受有司徹主人降受宰几二手橫執以授尸則行禮之際必授几矣王左右皆有几優至尊也諸侯而下或設之左或設之右祭祀陰事也故右之延國賓陽事也故左之且吉事變几尚文也凶事仍几尚質也大抵生人几在左鬼神几在右其授之受之有節其操之辟之有儀阮氏圖云几長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤中央黑漆馬融則云長三尺未知孰是。几不特施於行禮也燕居亦有之士喪禮所謂燕几是也不特施於燕居軍役亦有之周禮甸役右漆

篚

深六寸 足高三寸

或三尺

或一尺

高尺二寸

或三尺

或五尺

几左傳知伯怒投之以几是也

杖考 周官義疏

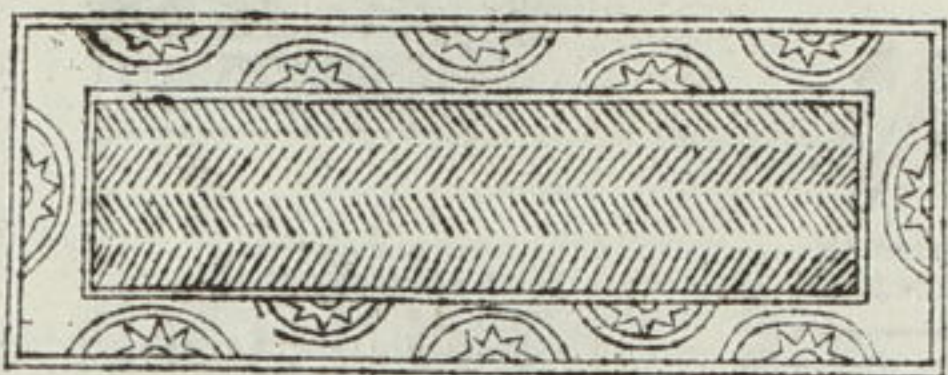
御案杖長六尺所以優老

也王制五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝祭義七十杖於朝八十不俟朝其說各別然莫非優老之義周禮伊耆氏掌國之大祭祀其杖

函之具共王之齒杖注謂年七十王命賜杖故共之杖有函者鄭氏謂所謂祭時老臣不敢杖故其函以盛之既事乃授之也 曲禮曰大夫七十而致事若不得謝則必賜之几杖月令曰養衰老授几杖賈山傳曰養老公卿奉杖此朝廷之優老也曲禮曰謀於長者必操几杖以從之又曰進几杖者拂之此少者之敬老也至若孔子杖履優遊動則爲法賈誼客經曰子貢由其家來謁孔子孔子正顏舉杖磐折而立曰子之大親毋乃不寧乎放杖而立曰子之兄弟亦得無恙乎曳杖倍而行曰妻子家中得無病乎呂氏春秋曰孔子以六尺之杖論貴賤之等辨親疏之義故杖者日用尋常之器一經聖人攜持迥異矣

席

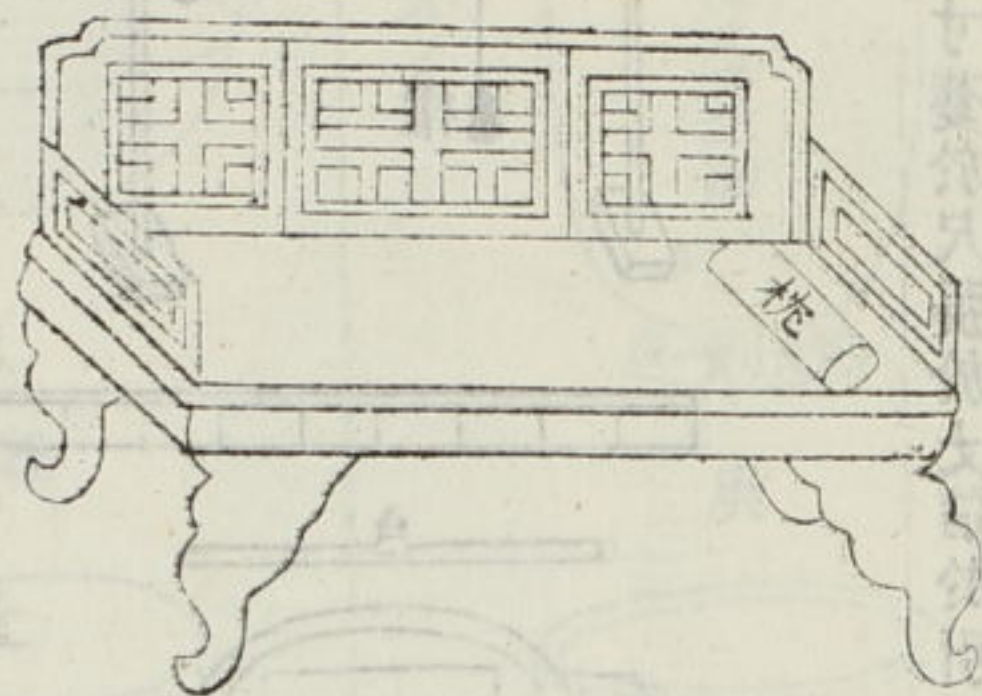
席考 周官義疏

御案周禮司几筵王朝覲大祭祀封國命

諸侯及昨席皆莞筵蒲綯紛純加纁席謂蒲筵之編以五采畫純加次席次第綯純凡三重諸侯祭祀蒲筵纁純對方加莞筵紛純昨席延國賓莞筵紛純加纁席畫純皆二重王甸役則熊席喪事則章席則柏梓席用荏綯純荏細諸侯則紛純儀禮鄉飲鄉射皆蒲筵纁布純燕禮注賓席準鄉飲君備準諸侯昨席卿席如賓而重大射賓有加席公食大夫記賓席亦準鄉飲而特言常丈六尺又加荏席尋八尺元帛純上大夫蒲筵加莞席純如下大夫注謂孤爲賓如司几筵國賓席士虞禮有章席非草亦用席禮器有越席席蒲郊特牲有蒲越藁蓆玉藻有刺席非草要之席緣必華於席加席上席必華於下席故曰席莫貴

於次席而次席繡純則斷割之義惟王所獨又曲禮注云常席四尺賓席一八

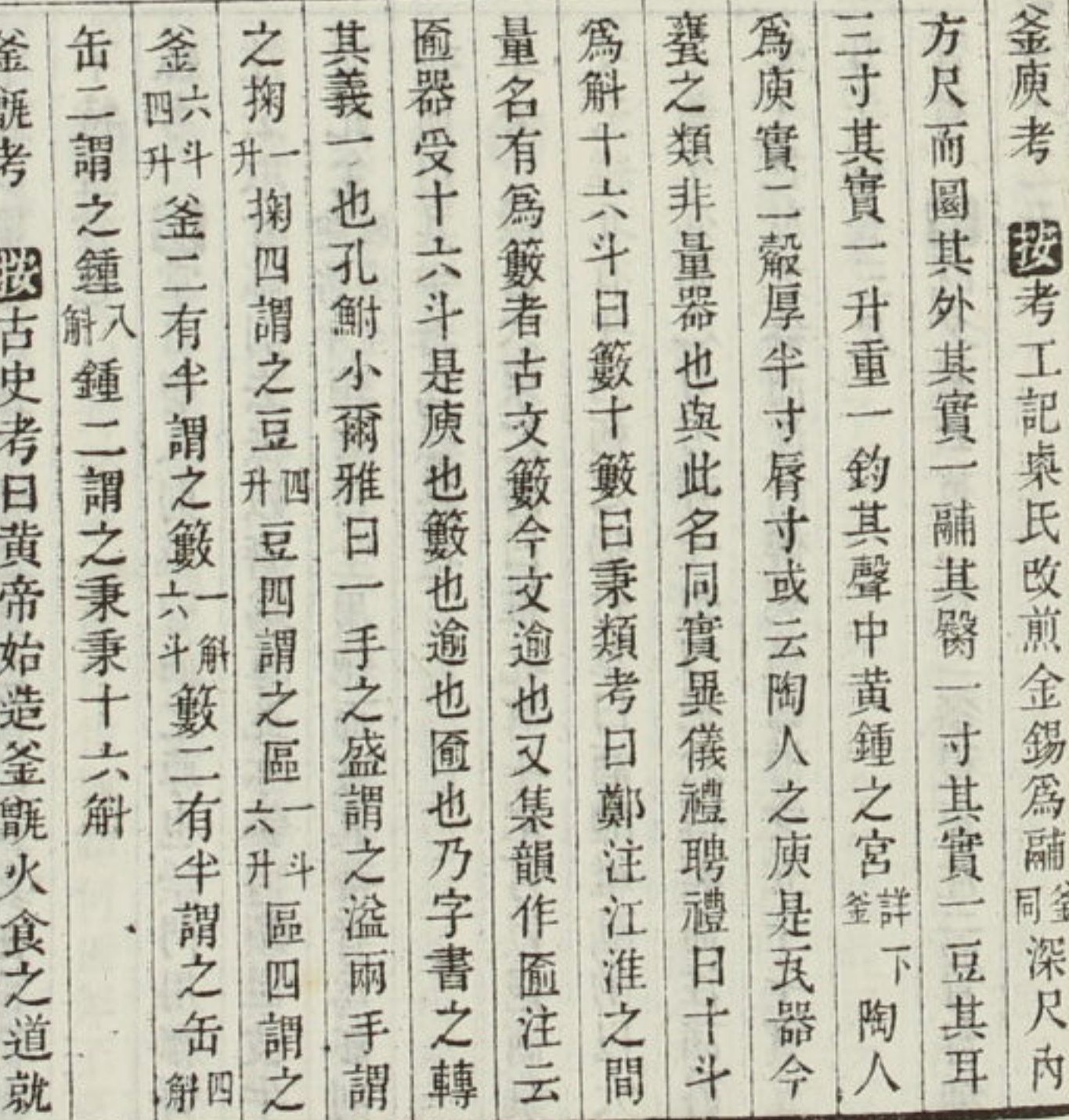
枕牀

銘盤

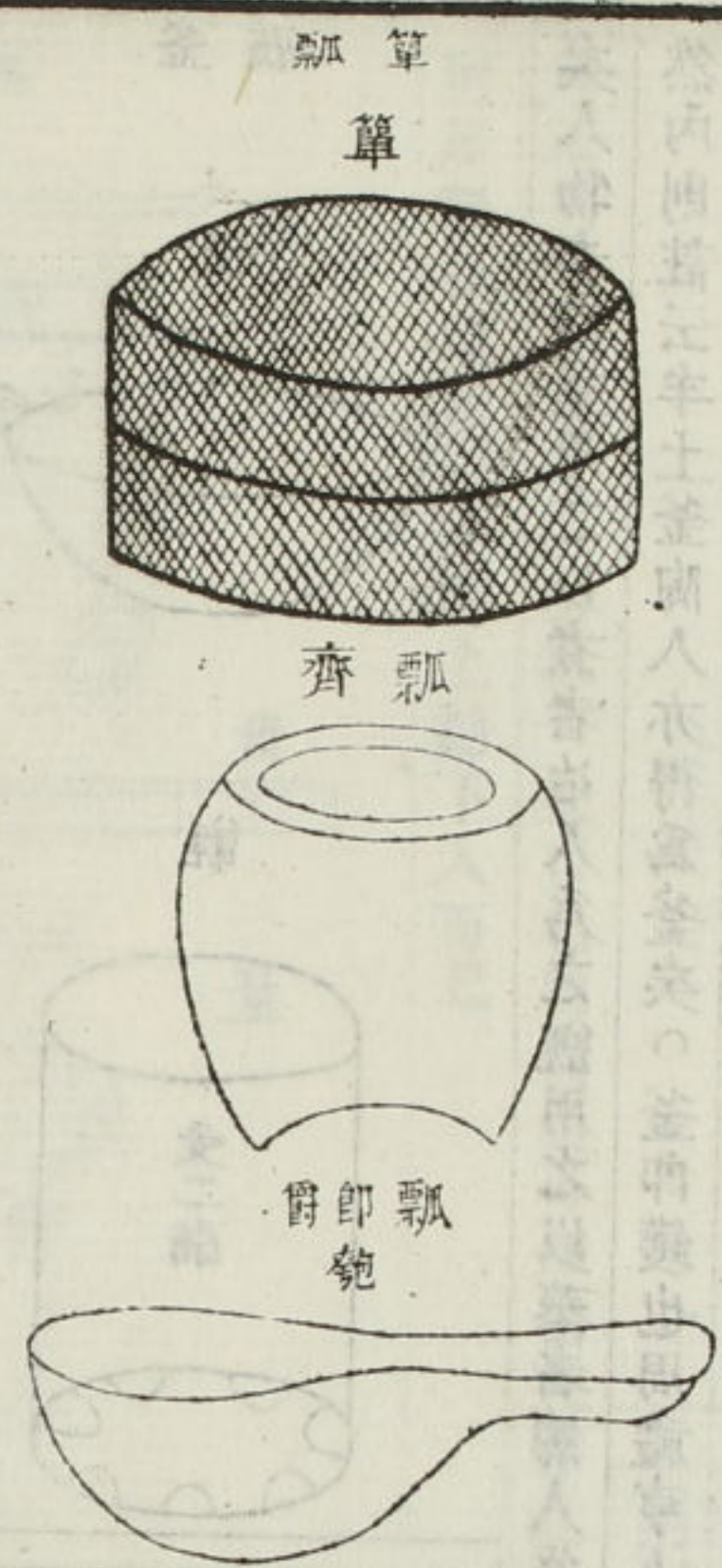
牀考 物原曰神農作牀服虔通俗文曰牀三尺五曰榻板獨坐曰枰八尺曰牀說文曰牀身之安也第牀簀也枰牀前木也釋名曰牀裝也所以自裝載也廣雅曰棲謂之牀爾雅疏曰簀牀板也一名策方言云牀齊魯之間謂之簀陳楚之間或謂之第是也
枕考 說文曰枕寤薦首者釋名曰枕檢也所以檢項也盤銘考 金仁山曰盤沐浴之器也頭曰沐身曰浴禮沐用盤盥漱亦以盤則盤沐器也浴器亦曰盤古有盤孟之戒孟卽杆亦浴器也銘字從名名者書也古者謂字書爲名釋文刻金曰銘古人之有訓誡勸業者多刻之於金器若鐘鼎之類猶後世刻之於碑碣也然則刻字書於金故曰銘古者器必有銘蓋器爲常用之物而銘以自警之辭欲因器之常用而因以常警也張氏曰沐浴之盤本鄭氏注沐謂滌髮浴謂盥手盤卽內則少者奉盤之盤古者浴有二義浴而盥手則與沐同此盤是也浴而澡身則更用杆玉藻所謂浴出杆履刺席是也或問率以潔身言者髮與手亦身也

卷十一

簞瓢斗筲

康成曰甌如甌一孔爾雅曰甌謂之鬻鬻鈔也孫炎曰關東謂甌爲鬻涼州謂甌爲鈔方言曰自關而東或謂之甌或謂之鬻或謂之酢甌毛氏許慎以鬻爲釜屬而爾雅方言以鬻爲甌禮書又謂鼎上大小若甌曰鬻然則甌也鈔也酢甌也鼎也皆甌屬也甌則甌之無底者也鬻則甌之在關東者也鈔則甌之在涼州者也鼎則甌之大口者也

簞考 **按**論孟簞食鄭氏曰簞筥也曲禮凡以簞筥問人者鄭氏曰圓曰簞方曰筥飯器也然左傳吳王以一簞珠問趙孟儀禮士冠士喪實櫛于簞特牲少牢盟以簞巾則簞不特盛食也書曰衣裳在筥筥亦不特盛食也

瓢考 **按**掌自鬯人則盛鬯酒之尊也禁門用瓢齊注云取甘瓢割去抵以齊爲尊此亦瓢爵類但彼半而此全匏爵半瓢齊全類考曰全用匏而竅其蒂者爲瓢割匏而用其半者爲瓢是也

斗考 禮書大東之詩曰維北有斗不可以挹酒漿又云維北有斗西柄之揭行葦曰酒醴維醕酌以大斗蓋斗亦謂之勺勺非斗也勺挹於樽彝而注諸爵竿斗挹於大器而注諸樽彝舊圖樽受五斗斗實五升斗柄長三尺

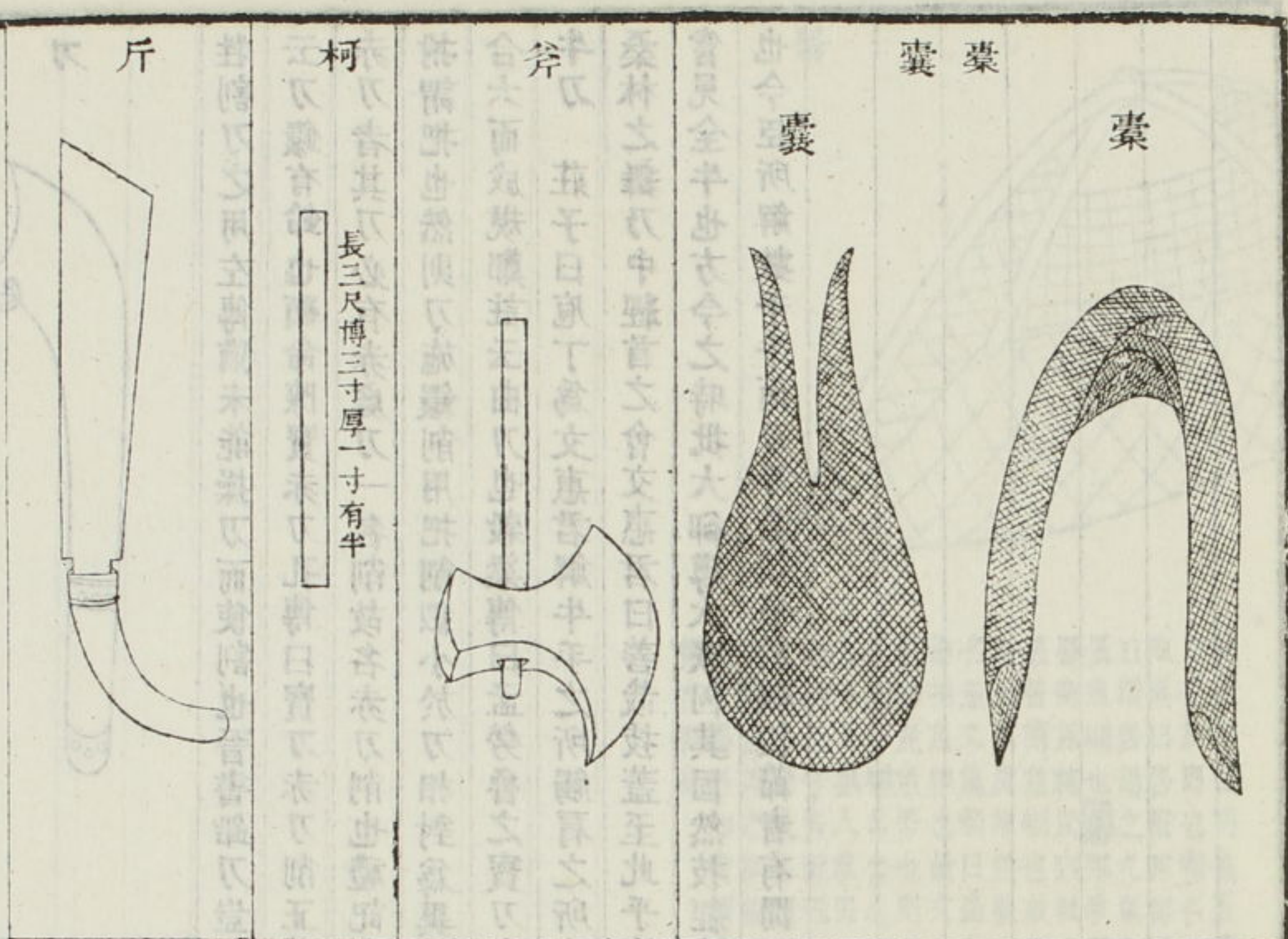
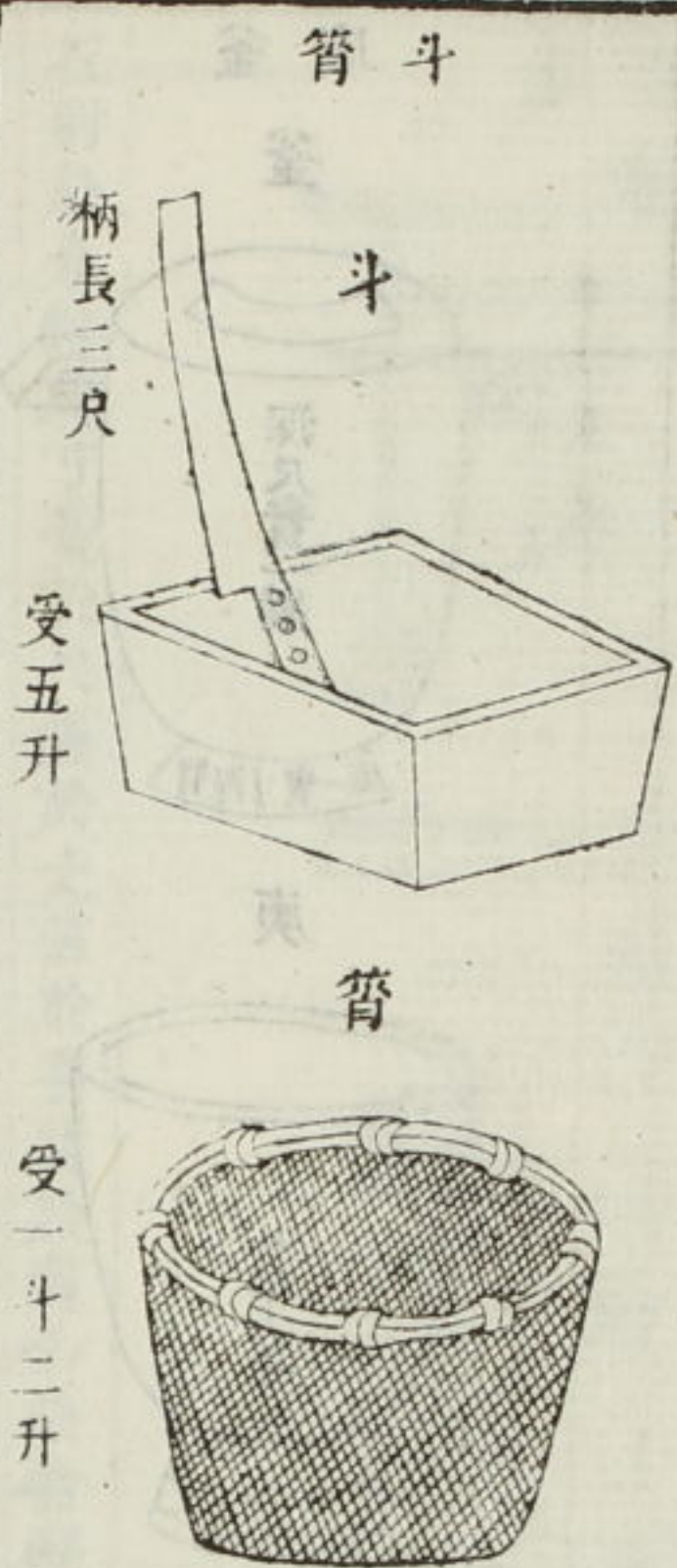
類也其容一斛下記云菅筍三則筍以菅草爲之云一斛者斛受斗二升

受五升

受一斗二升

筍考

按既夕禮云苞二筍三黍稷麥注云筍畚鍤

橐囊考 說文曰有底曰橐無底曰囊董氏曰無底曰橐有底曰囊唐韻曰橐無底囊大雅毛傳曰小曰橐大曰囊按諸說不同朱子集註蓋從董氏今依集註圖之又按何氏楷曰橐今纏腰下者橐卽今之纏包也則囊之形制可知矣又按玉篇袋囊屬囊卽今之袋也則囊之形制可知矣

斧考 **按**廣雅曰神農作斧幽風傳曰隋鑒曰斧說文曰斧斫也釋名曰斧甫也甫始也凡將制器始用斧伐木已乃制之也易旅卦注曰斧所以斫除荆棘以安其舍者也字典曰凡以斧斫物亦曰斧古詩苦寒歌擔囊行取薪斧冰持作糜注天寒水凍故斫冰作粥也

柯考 **按**柯說文曰斧柄也。幽風曰伐柯如何匪斧不克。伐柯伐柯其則不遠。是言斧柄也。考工記車人之事半矩謂之宣。一宣有半謂之檮。一檮有半謂之柯。柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其一爲之首。斧轂長半柯其圍一柯有半。輻長一柯有半。渠三柯者三。造作用斧因以量物斤考 廣雅曰神農作斤說文曰斫木也正字通曰以鐵爲之曲木爲柄剗剗之總稱集韻云或作斲

四書衣服圖考序

黃帝始制冕旒垂衣裳舜觀象作服禹致美黻冕周有弁師司服之法皆所以別尊卑之等酌文質之宜以行禮也
古人禮服有褻裘之制以袒袖見美後儒疑之詩鄭風褻褻爲暴虎也孟子袒袖與裸程連說謂無禮也豈禮服
而可袒褻乎然鄉黨緇衣三句集註云衣以褻裘則是孔子亦袒袖行禮不得謂袒袖非古也足見古人服制有非
後儒所能臆斷者衣既然冠何獨不然今考新舊圖冠冕有名同而形殊不欲偏廢並存之以備參至如凶服閒有
大傷禮教者不可曲從父在爲母期天性何存父爲長子斬衰三年母爲長子齊衰三年葬倫安在此必後人補緝
非先聖賢之書後查父在爲母唐律改齊衰三年明會典改斬衰父母爲長子明會典並改不杖期而心始安也自

識

目錄

宣州太平縣杜炳雲巖氏學

男梓材校

衣服總畧

后服總畧

冠

弁附

弁服

黻冕

冕服

端章甫

舊圖冠制

不以紺緇飾

緇衣羔裘

素衣麤裘

黃衣狐裘

襲褻

襲服

紅紫

衫絺綌

褻裘

短右袂

狐貉

寢衣

被附

明衣

齊必沐浴出註

帷裳

深衣出註

長衣中衣附

組袍

羔裘元冠不以弔

朝服

諸侯祭服

帶

束帶

書紳

佩

屨

用屨脫屨之節

大宗小宗附

斬衰服制

齊衰服制

大功牡麻經纓

小功葛經帶

總冠澡纓

菅屨

四書圖考

衣服

序

目錄總畧

卷十三

宜杖削杖

殯

衣衾

棺槨

喪用冰

死葬祭

弔

居喪總

斬衰

齊衰

三年之喪

期之喪

總小功

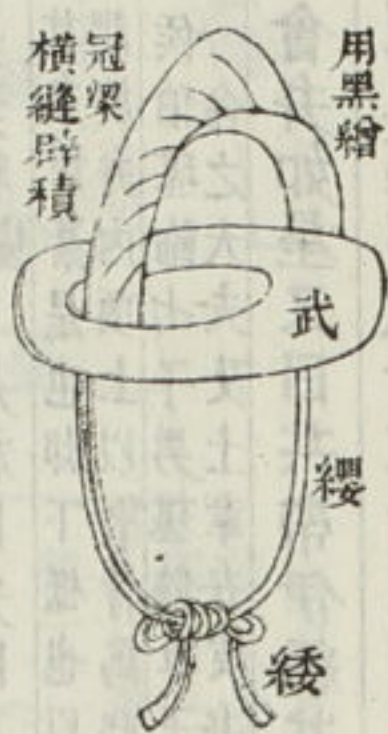
衣服總畧

臧氏詵齋曰昔者先王未有麻絲衣其羽皮後聖有作然後制麻絲以為布帛易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤故冕服始於軒轅衣裳詳於堯舜繪繡日月星辰山龍華蟲宗彝藻火粉米黼黻而十二章備矣禹貢冀州貢皮服兗州篚織文青州篚縠絲徐州篚織纁揚州篚織貝荊州篚元纁豫州篚織縠梁州貢織皮皆所以供天子之衣服上可兼下下不可僭上天子尊無二上故十有二章俱備公自山龍以下則九章也侯伯自華蟲以下則七章也子男自宗彝以下則五章也卿大夫自粉米以下則三章也其下衣無文裳刺黼黻謂之元則一章也並為五服五章日月六者繪于衣宗彝六者繡于裳惟五采章施于五色而黼黻文章錦繡纂組於是著矣周則三辰用于旗常而服惟九章蓋取陽敷之極而得損益之宜也天官內司服掌王后之六服則褱衣揄狄翟衣展衣祿衣是也第君子令聞廣譽施於身不貴文繡之美故德閭然而日章衣錦尚絅揚其休德積厚而流光袞衣繡裳昭其盛而且歌實德者親弁帶絲驥而致詠道盛德者瞻琇瑩會弁而興思彼實有不黼黻而自榮不組綬而自華者蓋有形之禮結不若無象之冠裳內著之簪纓勝於外昭之聲帶也

后服總畧 葉文康公曰內司服言王后與外內命婦之服褱衣謂畫五色翟雉於衣也揄狄則畫青質搖雉於衣也闕狄則刻繒為赤雉之形而不畫也此三者王后之祭服也從祭先王則服褱衣從祭先公則服揄狄從羣小祀則服闕狄鞠衣謂之黃衣告桑事之服也展衣謂之褱衣其色白見王及賓客之服祿衣謂之緣衣其色黑御于王之服也此三者后與命婦同服也素沙者司農謂為赤衣康成謂為白縹 緇大抵素沙日所常服非章服也

冠

元冠

此元冠舊圖江
橫修因之與儀
禮義疏圖異

冠考 士冠禮記曰始冠緇布之冠也大古冠布齊則

緇之其綬也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也注云

大古唐虞以上綬纓飾未之聞大古質無飾重古始冠

冠其齊冠白布冠今之喪冠是也疏云大古時吉凶同

服白布冠三代有牟追之等則以白布冠為喪冠卿黨

圖考曰大古冠布齊則緇之言後世之元冠用繪不用布故始冠之緇布冠既冠可敝士冠禮曰緇布冠缺項青組

纓屬於缺緇纓廣終幅長六尺注云缺讀如有類者弁之類緇布冠無弁者著類纓髮際結項中隅為四綴以固冠

也項中有緇亦由固類為之耳今未冠弁者著卷幘類象之所生也屬猶著纓今之幘梁也終尤也纓一幅長六尺

足以韜髮而結之矣無弁者纓而結其條卿黨圖考曰缺當讀如字敖繼公云冠後亦謂之項缺項者別以緇布一

條圍冠於武非圍冠而綴而後不合故名缺項謂其當冠項之處則缺也此說是後既不合宜有繩結之乃得固又曰委

貌周道也章甫般道也毋追 夏后氏之道也注云或謂委貌為元冠委猶安也言所以安正容貌章明也般質

言以表明丈夫也甫或為父母發聲也追猶堆也夏后氏質以其形名之三冠皆所常服以行道也其制之異同未

之聞檀弓曰古者冠縮縫今也衡縫故喪冠之反古非古也注云今冠橫縫以其辟積多解時人之惑喪冠縮縫古

冠耳卿黨圖考云今時之喪冠與古冠冠暑相似以冠以梁得名冠圖謂之武梁屬於武但古喪冠用繩為武今用布

為武耳古吉冠以黑繪為梁亦以黑繪為武梁之廣與武別臨著乃合之有儀飾故也卿黨圖考云冠必與武相縫

合乃可著且行禮者必先衣冠不於行禮時始著冠何必以臨時著冠於武為多威儀耶又吉冠內畢如冠不屬武

則內畢之冠未易連合倘連合不固行禮而冠脫大失威儀古人當不如是迂拙也詳此經之意居冠屬武對下有

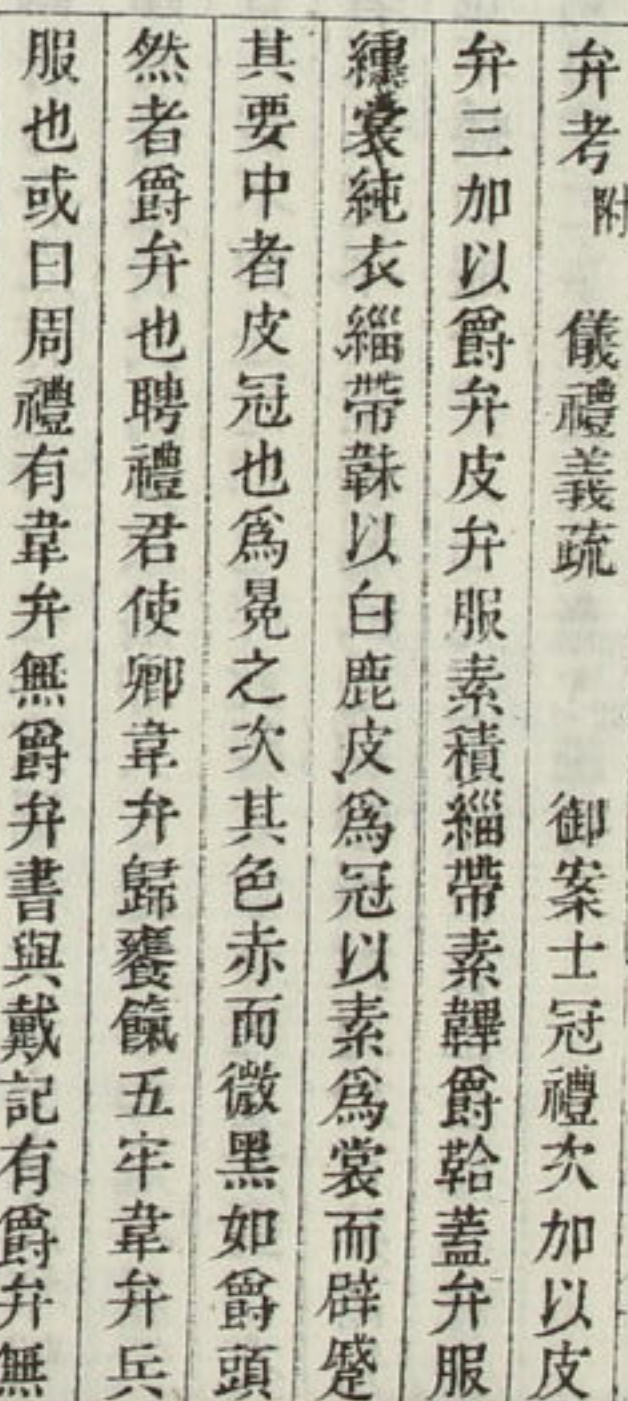
事然後綬而言謂燕居之冠但以纓結於領下使冠與首相著而已更不用垂綬屬武是結纓而武連於首非謂冠

梁屬於武也又曰大帛不綬注云帛當為白大帛謂白布冠也不綬凶服去飾又曰元冠紫綬自魯桓公始也注云

蓋僭宋王者之後服也綬當用績卿黨圖考云王者之後未見用紫之事蓋當時尚紫之漸耳

弁考附儀禮義疏

御案士冠禮次加以皮

弁服考 士冠禮曰爵弁服纁裳純衣緇帶韎韐此與祭之

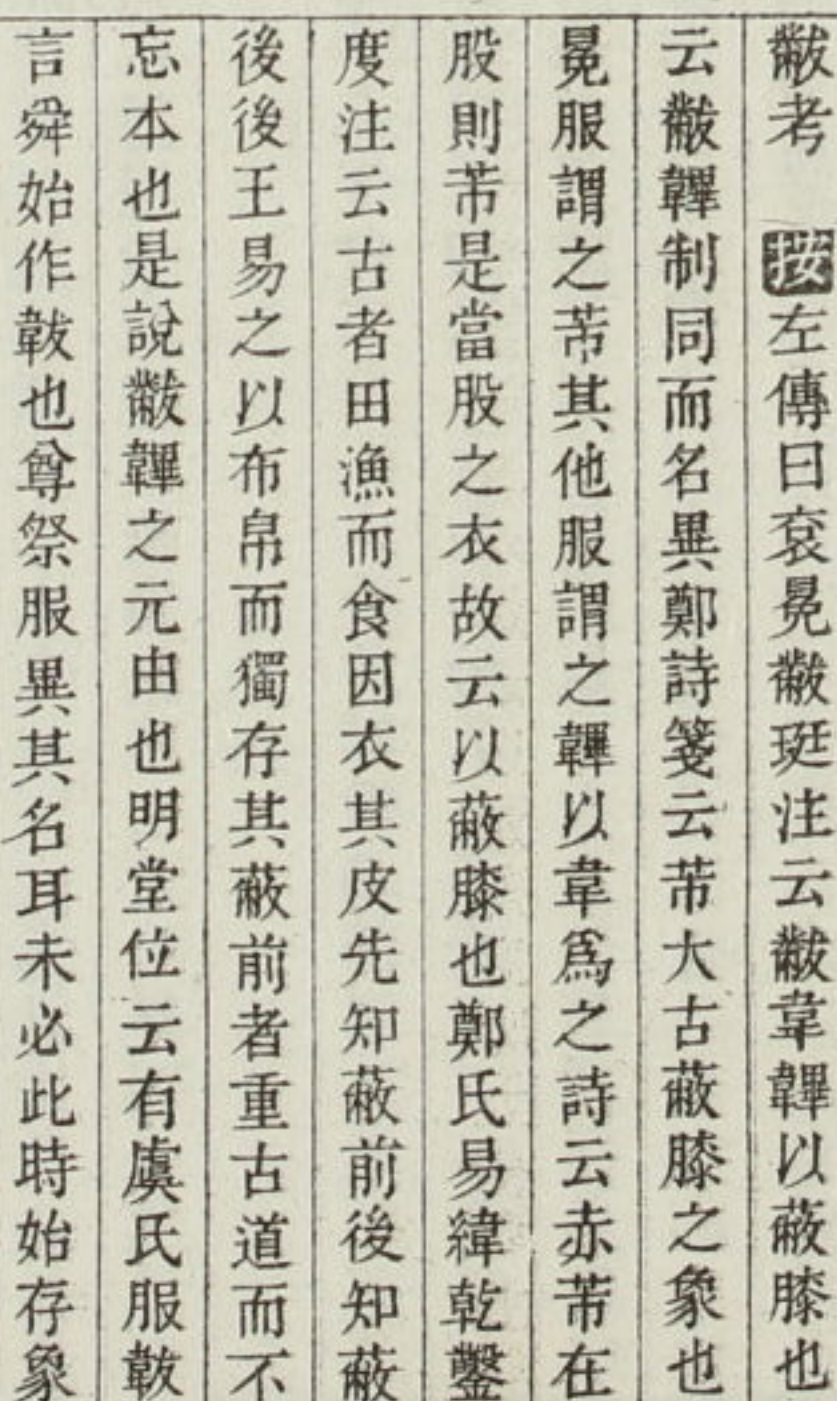
支弁筭爵弁筭留且玄熏邊今之簪有弁者屈組爲

也詩曰綵衣其紵載弁俅俅箋云弁爵弁也爵弁而祭於王士服也雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已注弁爵弁也冠元冠也祭於公助君祭也大夫爵弁而祭於已唯孤耳又曰士弁而親迎然則士弁而祭於已可也士冠禮記曰

如星又曰其弁伊璫是也鄒下祗也以象
 骨爲之疏謂於弁內頂上以象骨爲鄒
 韋弁皮弁侯伯璫飾七子男璫飾五玉亦三采孤則璫飾四三命之卿璫飾三再命之大夫璫飾二
 玉亦二采一命之大夫及士韋弁皮弁之會無結飾疏天子與公不言韋弁此言之亦是互見之義
 充耳琇瑩會弁如星又曰其帶伊絲其弁伊騏
 周禮曰司服凡兵事韋弁服眡朝則皮弁服士之服自皮弁而下
 如大夫之服玉藻曰天子皮弁以日視朝遂以食諸侯皮弁以聽朔於太廟士冠禮曰皮弁服素積緇帶素鞶
 此蓋君視

君此
視蓋

服朔之

也凡鞞皆是裳色其黻則有文飾焉玉藻曰鞞下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸鄭云頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之肩與革帶廣同是說鞞之制也記傳更無鞬制皆是鞞義明其制與鞞同經傳作鞬或作鞬或作鞬音義同也明堂位注曰舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王彌飾也山取其仁可仰也火取其明龍取其變化也疏云士冠禮士鞬韜是士無飾推此則尊者飾多此有四等故知卿大夫加山諸侯如火天子加龍

冕考 **按**世本曰黃帝作冕冠之有旒者大戴禮曰冕而前旒所以蔽明示不邪視黹纊塞耳所以揜聰示不聽讒左傳袞冕黻珽

疏云論語麻冕禮也蓋以木爲幹而用布衣之上元下朱取天地之色漢禮器制度云冕制皆長尺六寸廣八寸謂之冕者冕俛也以其後高前下有俛俯之形故因名焉蓋以在上位者失於驕矜欲令位彌高而志彌下故也又衡紱紱紱疏云冕以木爲幹以元布衣其上謂之紱玉藻弁師俱作延論語尙書皆云麻冕知其當用布也弁師五冕皆元冕知其色用元也孔安國論語註言績麻三十升布以爲冕卽是紱也論語麻冕禮也孔註云冕緇布冠也績麻三十升布以爲之疏云鄭註喪服布八十縷爲升江慎修曰冕者冠之有延有旒孔以緇布冠解之與始冠之緇布冠相

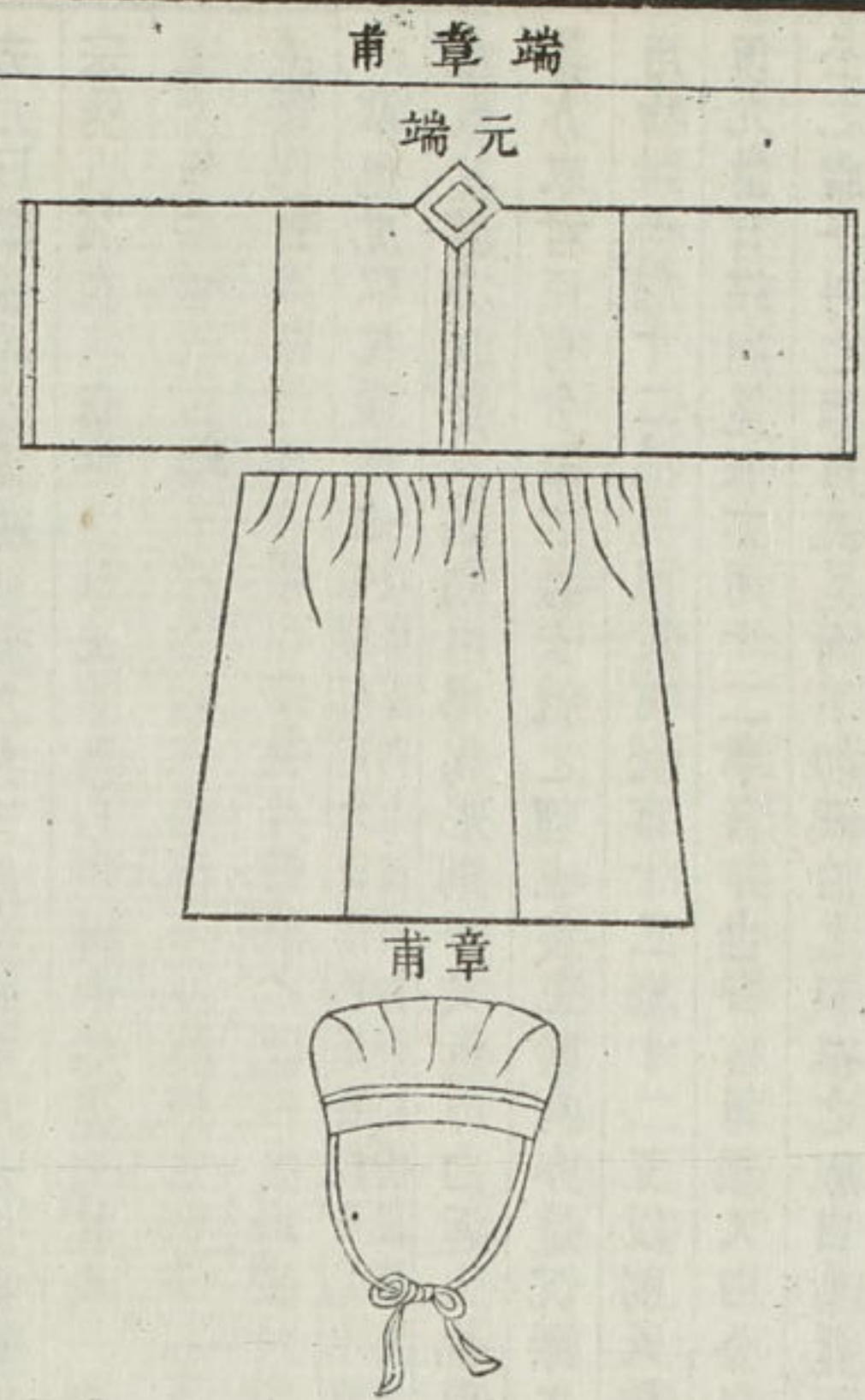
混又謂績麻三十升布爲之亦非也古布幅闊二尺二寸當今尺一尺三寸七分半若容三十升之縷二千四百則今尺一分之地幾容一十八縷此必不能爲者也度不過十五升如今尺之一分容九縷已是細密難成矣周禮夏官曰弁師掌王之五冕皆元冕朱裏延紐注云冕服有六而言五冕者大裘之冕蓋無旒不聯數也延冕之覆在上者是以名焉紐小鼻在武上弁所貫也今時冠卷當簪者廣袤以冠縱其舊象與又曰五采縷十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘注云縷雜文之名也合五采絲爲之繩垂於延之前後各十二所謂遠延也就成也繩之每一道而貫五采玉十二旒則十二玉也每就間蓋一寸朱紘以朱組爲紘也紘一條屬兩端於武也又曰諸侯之縷存九就璫玉三采其餘如王之事縷存皆就玉璫玉笄注云三采朱白蒼也其餘謂延紐皆元覆朱裏與王同也出此則異縷存皆就三采也每縷九成則九旒也公之冕用玉百六十二璫塞耳者黃帝用玉王易之以玉又曰諸侯及孤卿大夫之冕各以其等爲之而掌其禁令注云各以其等縷旒以其命數也侯伯縷七就用玉九十八子男縷五就用玉五十縷玉皆三采孤縷四就用玉三十三命之卿縷三命之大夫冕而無旒士變冕爲爵弁玉藻曰天子玉藻十有二旒前後遠延注云天子以五采藻爲旒旒十有二前後遠延者言皆出冕前後而垂也天子齊肩延冕上覆也元表縷裏禮器曰禮有以文爲貴者天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三注云朱綠似夏殷禮也周禮曰天子五采藻左傳曰衡紘紘紘注云衡維持冠者紘冠之垂者祭義曰天子冕而朱紘諸侯冕而青紘

冕服考

書益稷曰帝曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施於五色作服汝明孔傳云天子服日月而下諸侯自龍衮而下至黼黻士服藻火大夫加粉米上得兼下下不得僭上孔疏曰鄭注云自日月至黼黻凡十二章天子以飾祭服衣用繪裳用繡至周而變之以三辰爲旒旗謂龍爲宗彝爲藻或損益上下更其等差王制疏云皋陶謨五服五章故鄭注云五服十二也九也七也五也三也如鄭之意九者謂諸侯之服自山而下七者是伯之服自華蟲而下五者謂子男之服自藻而下三者卿大夫之服自粉米而下以上所云虞舜之制而夏殷註云未聞周禮春官司服曰王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之

享先王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則元冕注云古天子冕服十二章舜欲觀焉華蟲五色之蟲希讀爲絺或作希王者相變至周而以日月星辰畫於旒旗所謂三辰旒旗昭其明也九章初一日龍次二日山次三日華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲績次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以爲繡則袞之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎雖謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也元者衣無文裳刺黻而已是以謂元焉凡冕服皆元衣纁裳疏云古人必爲日月星辰於衣者取其明也山取其人所仰龍取其能變化華蟲取其文理衣是陽畫亦輕浮故衣纁也宗彝非蟲獸之號以虎雖畫於宗彝因號虎雖爲宗彝虎雖同在於彝故此亦并爲一章也虎取其威猛雖似獼猴而大黃黑色尾長數尺尾末有取其有智藻亦取其有文火亦取其明粉米共爲一章取其潔亦取其養人黼謂白黑爲形則斧文近刃白近上黑取斷割焉黻黑與青爲形則兩已相背取臣民背惡向善亦取其有合離之義去就之理也裳主陰刺亦是沉深之義故裳刺也江慎修曰三代制禮有益亦有損天子用物雖得備十二然冕戴於首既有十二旒十二玉以則天數冕服之章以九爲尊取陽數之極禮尙相變也鄭說俱允當有謂周冕服亦用十二章者非也春官司服又曰公之服自衮冕而下如子男之服卿大夫之服自元冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自元冕而下如孤之服注云自公之袞冕至卿大夫之元冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王後其餘皆元冕而祭於已玉藻曰天子玉藻十有二旒前後遠延龍卷以祭元端而朝日於東門之外注云龍卷畫龍於衣字或作袞端當爲冕字之誤也元衣而免冕服之下疏云諸侯皮弁聽朔朝服視朝今天子皮弁視朝若元端聽朔則聽朔之服卑於視朝且聽朔大視朝小故知端當爲冕又曰諸侯元端以祭裨冕以朝注祭祭先君也祭外神端亦當爲冕字之誤也諸侯祭廟之服唯魯與天子同朝朝天子也裨冕公袞侯伯鷩子男毳也疏云唯魯與天子同者明堂位云君袞冕立於阼夫人副褱立於房中是也此謂祭文王周公之廟得用天子之禮其祭魯公以下則亦元冕王制疏云公之袞冕數與王同其旒數則異故鄭注觀禮云上公袞無升龍其旒則九不十二也其三公司服無文按射人三公執璧與子

男同則服裘冕也有孤之國其孤絺冕卿大夫元冕士爵弁無孤之國卿絺冕大夫元冕以鄭注玉藻云諸侯之臣皆分爲三等也禮器曰禮有以文爲貴者天子龍衰諸侯黼大夫黻士元衣纁裳疏云人君因天之文章以表德德多則文備故天子龍衰諸侯以下文稍少也然周禮上公亦衰侯伯鷩子男毳孤卿絺大夫元士爵弁元衣纁裳今言諸侯黼大夫黻雖明夏殷禮也但夏殷衣有日月星辰今云龍衰者舉多文爲首耳左傳曰火龍黼黻昭其文也疏云周衰冕九章傳唯言四章畧以明義故文不具舉衣畫龍先於火今火先於龍知其言不以次也觀禮曰侯氏裨冕以釋奠於廟注云裨冕者裨衣而冠冕也裨之爲言裨也取裨陪天子六服大裘爲上其餘爲裨以事尊卑服之而諸侯亦服焉上公衰無升龍侯鷩子男毳孤絺卿大夫元此差司服所掌也

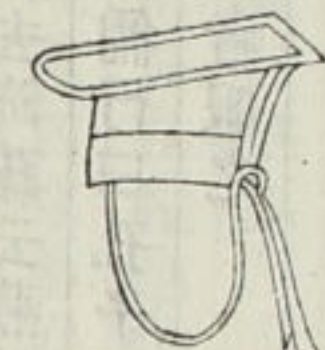
諸侯朝服若上士元裳中士黃裳下士雜裳天子士相禮者亦得服之。集註曰章甫禮冠禮郊特牲曰委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也注云章甫緇布冠也三代各異其名其制相比皆無正文喪冠廣二寸見喪服篇賈疏則吉冠當亦如之非若後世之帽盡舉頭而蒙之也吉冠之異於喪冠者吉用緇而喪用麻布也吉冠之武

用繪而喪之武以繩也吉冠之梁兩頭皆在武上從外向內反屈而縫之不見其畢喪冠外畢前後兩頭皆在武下自外出反屈而縫之見其畢謂之厭冠也吉冠纁武異材喪冠纁武同材也喪冠三辟積於二寸之梁上縮縫之大功以上右縫小功以下左縫般以上吉冠亦三辟積向左縫周始變爲橫縫辟積無數冠形穹隆當長尺有數寸橫縫可十餘辟積雜記曰大白冠緇布之冠皆不韡委武元縞而後韡注云不韡質無飾也大白冠大古之布冠也委武冠卷也秦人曰委齊人曰武元冠也縞緇冠也疏云元縞二冠既先有別卷後乃可韡故云而後韡也大祥縞冠亦有韡何以知之前既云練冠亦條屬右縫則知縞不條屬既別安卷灼然有韡也鄉黨圖考云委委貌也武冠卷也委貌之制以冠委於武故云委武非委武有二名也委貌即元冠下又云元者委武之制有元有縞故以委武總於上下分元縞二冠也韡所以爲飾大白縞布之冠皆用布故有縷無韡元冠用黑縞縞冠用生絹故垂韡爲飾非謂別安冠卷之故也鄭注本明疏不善隅反徒求之別安冠卷則大白縞布何嘗不別安冠卷乎後人不識元冠與緇布冠之別由疏失之玉藻曰始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也注云本大古耳非時王之法服也又曰元冠朱組纓天子之冠也緇布冠纓纓諸侯之冠也注云皆始冠之冠也元冠委貌也諸侯緇布冠有纓尊者飾也纓或作繪纓或作韡又曰元冠丹組纓諸侯之冠也元冠縞素組纓士之冠也注云齊時所服也四命以上齊祭異冠又曰縞冠元武子姓之冠也注云父有喪服子爲之不純吉也又曰縞冠素紕既祥之冠也注云紕緣邊也既祥之冠已祥祭而服之又曰垂纓五寸情游之士也注云情游罷民也亦縞冠素紕凶服之象也垂長纓明非既祥又曰元冠縞武不齒之服也注云所放不帥教者又曰居冠屬武自天子下達有事然後纓注云燕居冠也著冠於武少威儀燕無事者去飾疏云燕居之冠冠武相連屬燕居率畧少威儀又不加纓非燕居則冠以漆布爲之蓋三代常服行道之冠也儒行曰孔子長居宋冠章甫之冠釋名曰章甫殷冠名甫丈夫也服之以表章丈夫也章甫爲周之禮冠故相禮者服之

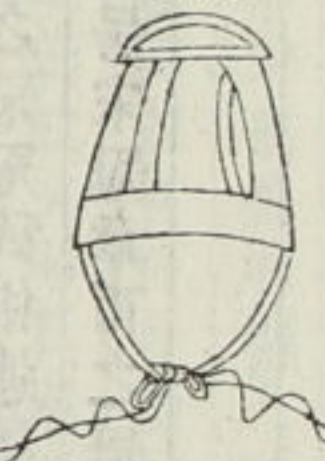
附冠制舊圖說俱依盧謙五經圖

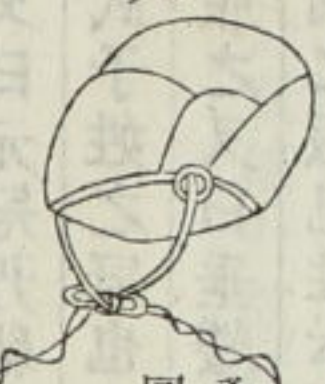
弁雀

弁周

冕麻

委貌

諸侯朝服之元冠
形制皆委貌也

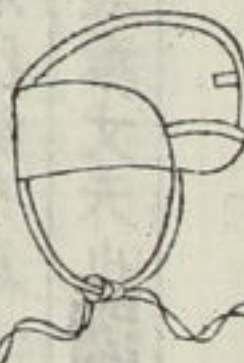
貌委

追毋

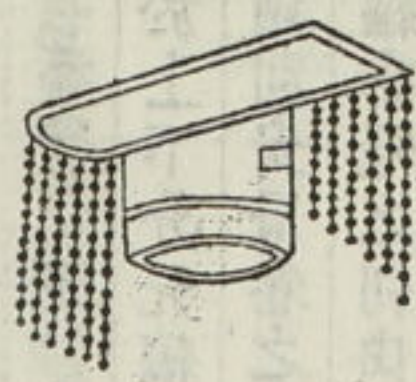

甫章

周之冠曰委貌 夏之冠曰毋追 商之冠曰章甫
一名元冠今進 以漆布為殼以 制與委貌毋追
賢冠其遺象 緹縱其上前四 俱以緹布為之
寸高三寸

冕

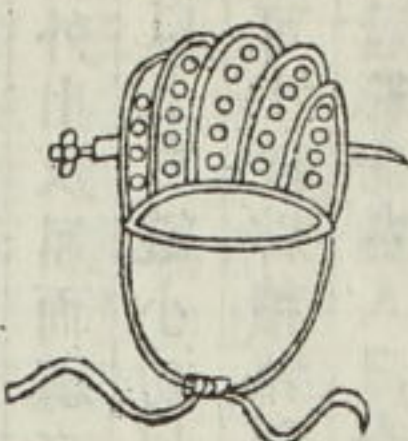
弁

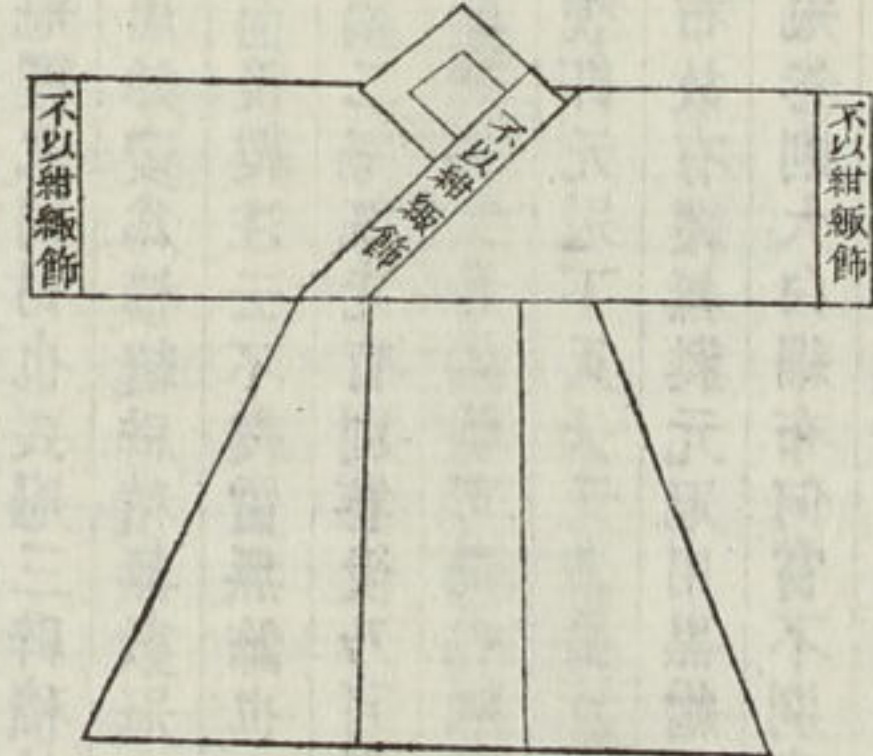
笠臺

撮緹

飾緹以不

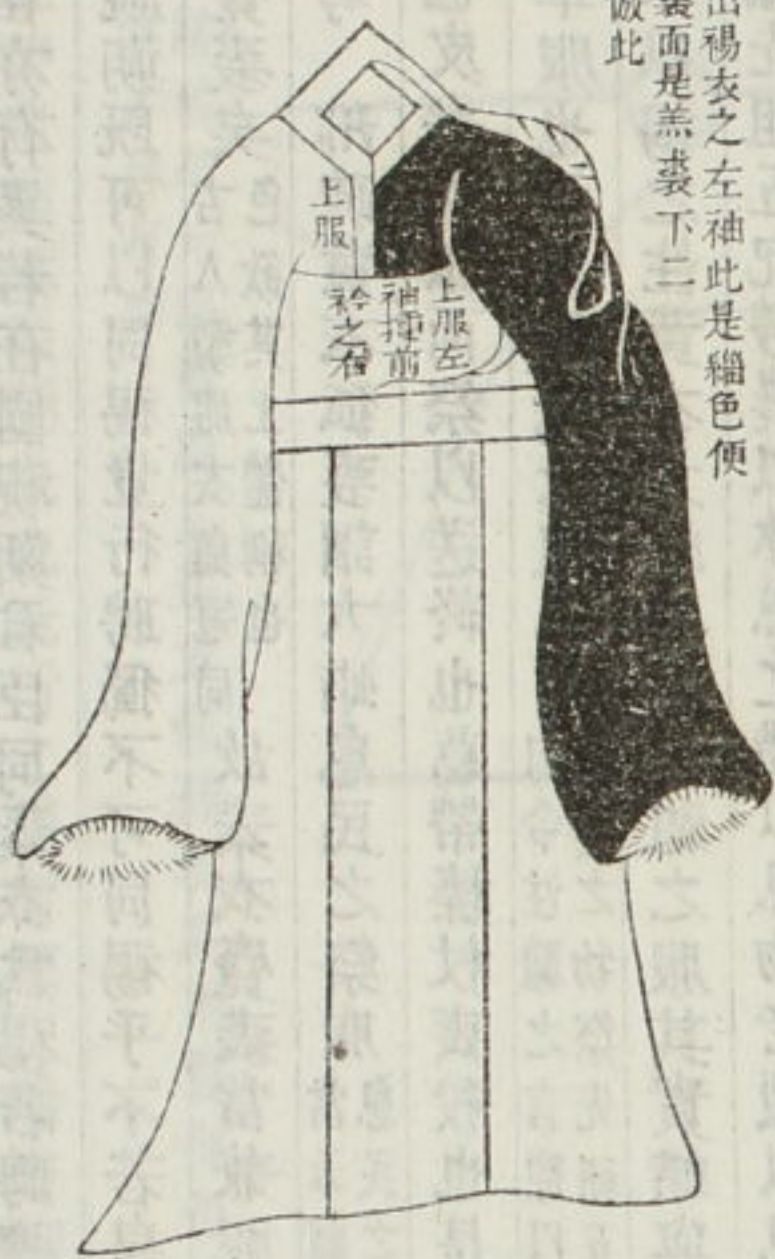

按孔安國註飾領緹緣
也邢昺疏飾領緹緣
子從邢昺疏飾領緹緣
豹飾○集註緹緣兩存
其說○集註緹緣兩存
之誤○集註緹緣兩存
似非齊而似緹非齊而
其非齊而似緹非齊而
似非齊而似緹非齊而

紺緹考

釋名曰紺含也青而含赤色也說文曰紺帛深青揚赤色類典曰以青為質就赤之浮於外者言之謂之
揚考工記曰鍾氏染羽以朱湛丹梳三月而熾之淳而漬之三入為纁五入為緹七入為緹朱朱砂也湛浸也丹赤
之使自厚也四書典林曰士冠禮疏云凡染黑三入為纁若以纁入赤則為朱是四入以纁入黑則為紺是亦四入故
淮南子云以涅染紺則黑于涅又以紺入黑則為纁是五入又爵弁注云其色赤而微黑或謂之緹鄉黨圖考曰紺
緹皆赤黑之閒色緹又黑于紺君子不以為飾者謂其非正色也飾必用正色如深衣篇純以纁純以青純以素是
也不以紺緹為飾猶之不以紅紫為褻服耳緹又入黑為纁為元元又入黑為纁為元元又入黑為纁為元元又入黑
齊服是誤以紺為元矣練衣本以一染之纁為緣而孔氏云練服是誤以紺為緣矣邢疏不能辨其正緹淺絳色
集註亦因之耳

緹衣羔裘

露出裘衣之左袖此是緹色便
知裏面是羔裘下二
句做此

假如禮行於冬裘衣有禪衫又有襦袴襦袴上有裘裘
上有襦衣襦衣上有上服皮弁等有時開出上服
前衿袒左袖掩諸前衿之右露襦衣之左袖是為襦有
時掩其上服不露襦衣之左袖是為襦

緹衣羔裘考

邢疏云緹衣羔裘謂朝服也朝服
祭服詩鄭風曰羔裘如濡傳云羔裘大夫服也檜
風曰羔裘追遠傳云緹衣羔裘諸侯之朝服唐風
曰羔裘豹袖傳云君純羔大夫以豹飾大夫鄭風唐
風以羔裘刺在位之臣而檜風則大夫賦羔裘以
憂其君是羔裘乃君臣視朝之通服也又鄭風緹
衣傳云緹衣卿大夫居私朝之服蓋卿大夫朝君
畢則退而去朝服惟著羔裘上之緹衣也又周禮
曰司裘掌大裘以供王祀天之服注云大裘黑羔
裘玉藻曰羔裘豹飾緹衣以楊之注云卿大夫助

祭於君之服是緹衣羔裘又為祭服矣

素衣麋裘考

國邢疏云素衣麋裘在國視朝之服也卿大夫士亦然其受外國聘享亦素衣麋裘儀禮聘禮曰楊

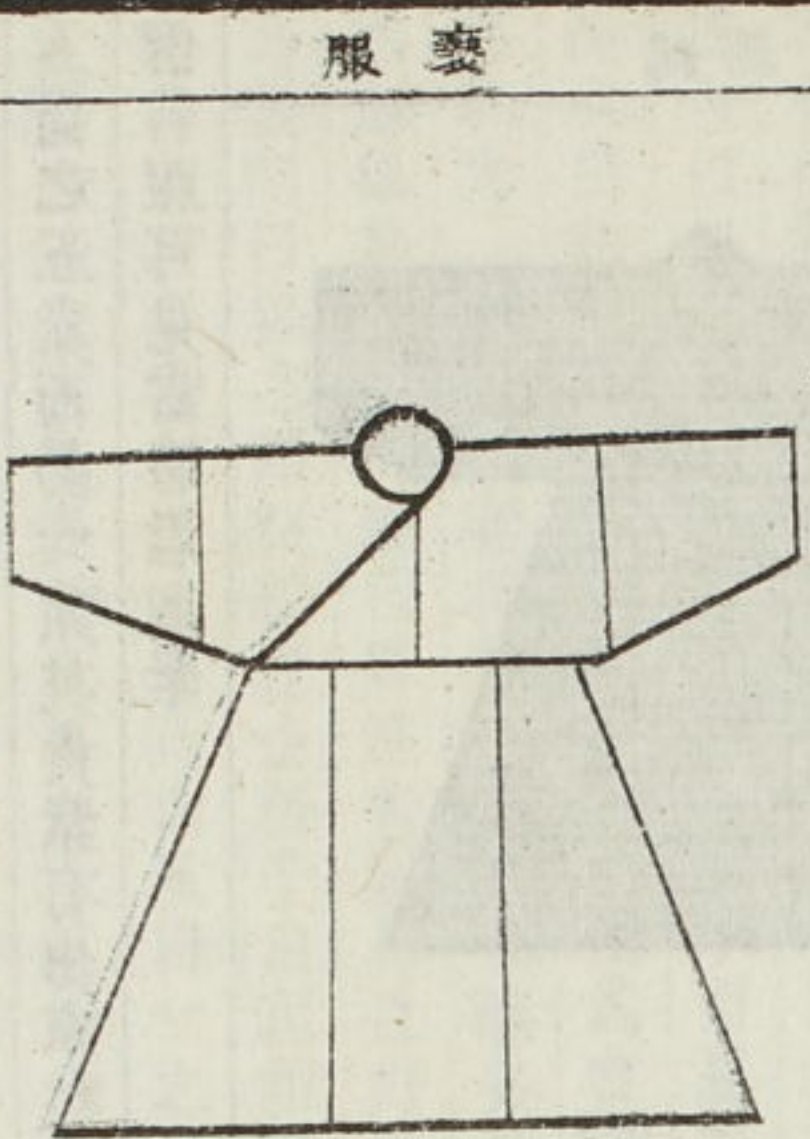
降立注引玉藻云麤裘青紵衰絞衣以褐之紵胡大絞音交着黃色江慎修云胡大之色當是蒼黃故以蒼又引論語云素衣麤裘又聘禮曰麤裘皮弁疏云諸侯與其臣視朝及行聘皆用麤裘但君之麤裘還用麤裘臣則青紵衰其褐衣君臣亦有異若在國視朝君臣同素衣為褐若聘禮君臣同用麤裘但主君用素衣為褐使臣則用絞衣為褐然君臣視朝既可以同褐豈行聘獨不可同褐乎不若皇氏云素衣為正亂言絞耳聘禮云賓皮弁聘既服皮弁則必素衣麤裘矣古人製服衣與冠同色欲其上體稱也故素衣麤裘當兼視朝聘享禮祭亦素衣

黃衣狐裘考 邢疏黃衣狐裘謂大蜡息民之祭服當云臘祭郊特牲蜡也者索也歲十二月夏十月合聚萬物而索饗之也皮弁素服而祭以送終也葛帶榛杖喪殺也是大蜡用素服素衣又云黃衣黃冠而祭息田夫也野夫黃冠黃冠草服也注既蜡臘先祖五祀月令注臘之言臘以田獵所獲之物祭先祖五祀于是勞民以休息之是息民之祭用黃衣又按玉藻狐裘黃衣以褐之注黃衣大蜡時臘先祖之服其實蜡與臘是兩祭月令孟冬天子乃祈來年於天宗大割祠於公社又云臘先祖五祀勞農以休息之蜡以息物老臘以息民勞息民固在蜡後矣以兩祭同月其事相次故連記之耳而蔡邕獨斷乃云周曰大蜡秦曰臘以蜡臘誤混為一鄭元注臘先祖五祀遂云此即蜡祭而邢疏又沿其誤以黃衣狐裘為蜡祭服也

襲褐考 襲有表裘襲裘褐裘之名表裘者古人衣裘以毛為裘毛在外故曰表無褐衣而裘在外故曰表裘也襲裘者掩上服而不露褐衣故曰襲襲褐裘者正字通云袒衣見裘曰褐江慎修鄉黨圖考云古人有袒袖之禮行禮時開出上服前衿袒袖方袒出左袖據士喪禮主人左袒扱插諸面之右則吉禮亦當以左袖插諸前衿之右也凡經傳單言袒者袒而無衣肉袒也言褐或連言袒褐者袒而有衣也喪禮肉袒祭禮迎牲割牲養老禮割牲皆肉袒射禮惟君袒纁襦餘皆肉袒而以拾拾以皮韜左臂君在大夫射則肉袒親禮侯氏請事右肉袒與尋常左袒者不同謂刑宜於右也左傳鄭伯肉袒牽羊謝罪也古人自是有左袒袒之法故至漢初周勃討呂氏有為劉氏左袒為呂氏右袒之說凡與襲對者皆是袒左袖露褐衣見褐衣是某色則知是某裘故曰見美也見美者見襲則掩其上服別無一重襲衣不袒袖別無所謂襲也後人不知褐襲之禮雖草廬吳氏猶云直其領而露褐衣謂之褐

曲其領而掩蔽褐衣謂之襲經義之難明如此亦有知左袒之說者又以詩檀弓暴虎馮孟子袒褐裸程為疑不知古禮與今人情不合者多倘謂古人不以袒袖行禮則內則所謂在父母舅姑之所不有敬事不敢袒褐者又何以說乎

四時皆有褐襲考 儀禮聘禮曰公側授宰玉褐降立受玉時襲既受以玉授宰褐而降立以時享注云褐者免上衣見褐衣凡袒褐者左袖出左袖也疏云凡服四時不同假令冬有裘襲衣有禪衫又有襦袴襦袴之上有裘裘上有褐衣褐衣之上有上服皮弁祭服之等若夏以絺綌綌綌之上則有中衣即褐衣中衣之上復有上服皮弁祭服之等若春秋二時則衣袷褶袷褶之上加以中衣中衣之上加以上服也

圖儀禮義疏元端圖說正服方領袷衣袷則襲服領不方衣袷不殊可知

襲服考 論語紅紫不以為褻服注云王肅曰褻服私居服非公會之服皆不正褻尚不衣正服無所施玉藻曰非列采不入公門注云列采正服又曰纁為繭緇為袍注云衣有著之異名也有物在衣中為著纁謂今之新絲也緇謂今纁及舊絮也疏云鄭以好者為繭惡者為絮又曰禪為綈帛為褶注云網有衣裳而無裏褶有表裏而無著鄉黨圖考曰在內之衣又名澤詩秦風與子同澤以其親膚近於垢澤也又曰和服見左傳

紅紫考

陳氏禮書曰青赤元黃白黑五大之

正色也綠紅碧紫纁緇緇間色也五行之理有相生者有相剋者相生為正色相剋為間色故甲巳合而成綠則綠者青黃之雜以木尅土故也丙辛合而成紅則紅者赤白之雜以火尅金故也丁壬合而成紫則紫者赤黑之雜以水尅火故也戊癸合而成駟則駟者黃黑之雜以土尅水故也齊衰龍云後世朝祭服緣服緋服紫蓋不特制度盡

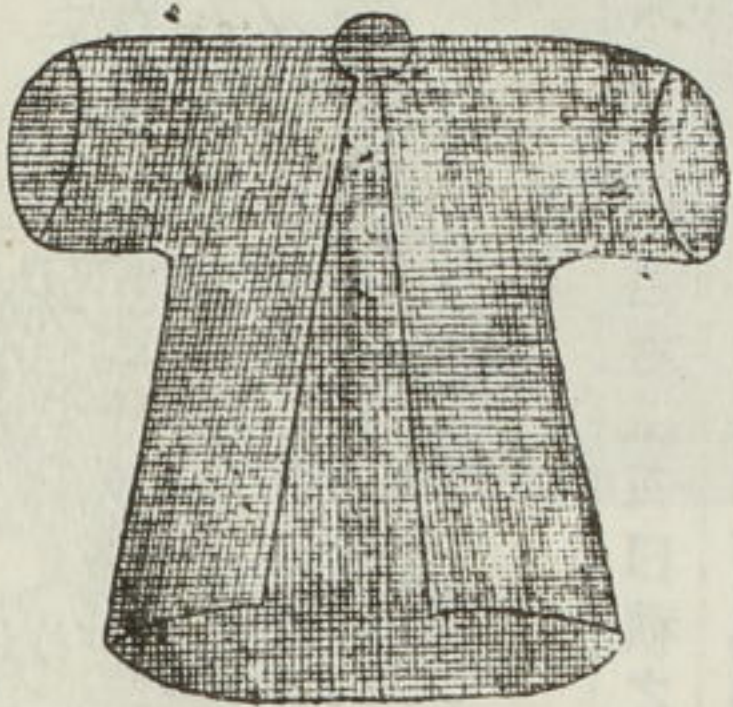
衣寢

寢衣有袂

時之用極是而長讀去聲之義未詳今按陸氏釋文長直亮反集韻於漾字部內注云度長短曰長一曰餘二說皆依說文作訓是集註長去聲所本也

衣明

按明衣必有裳裳上狹下寬必有辟積用幕布為之其制類帷裳不另圖

被考附 合璧事類曰被寢衣大被曰衾單被曰綯世之人或以錦綉或以布素或以楮皮為之喪大記曰君錦衾大夫縞衾士緇衾然詩言錦衾爛兮不必君也被端有緣飾謂之統喪大記注云統以組類為之餘詳上及喪服

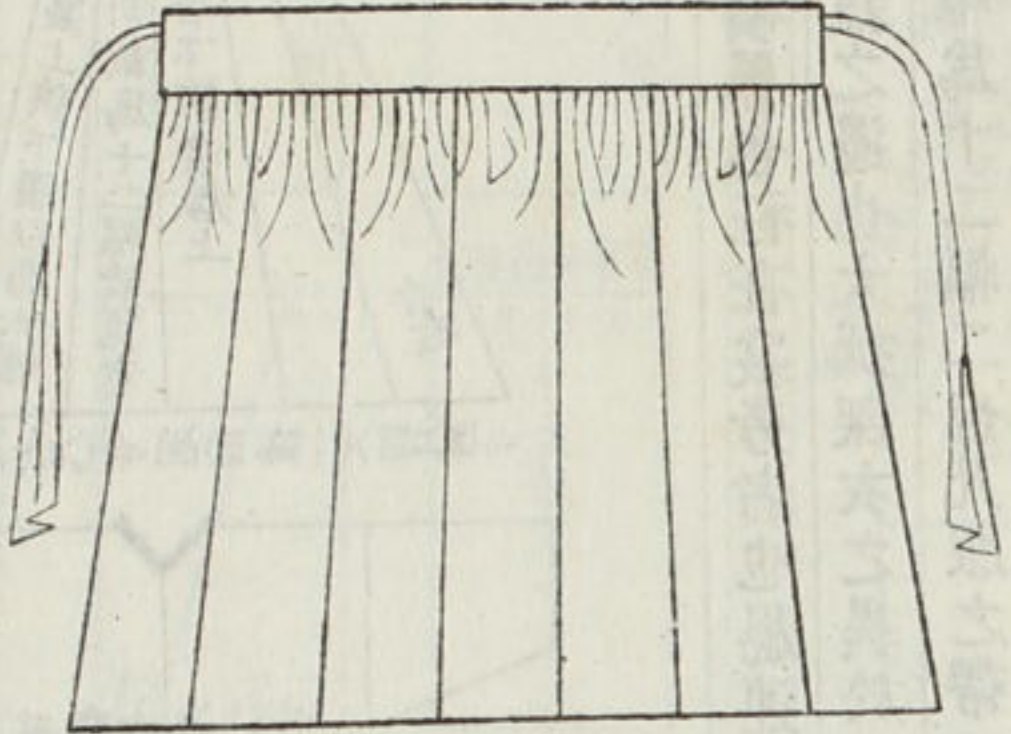
明衣考 儀禮士喪禮曰明衣裳用幕布布升數木袂屬幅不削長下膝而衣有前後裳不辟者以其一服不動不假長及蔽至足線綿絢一染謂之緇今上狹下寬也四書輯要曰此喪禮所言明衣可借下曰緇在緇純音四書輯要曰此喪禮所言明衣可借

為齊時明衣之證陳祥道禮書云明衣之袂屬幅而不削明衣之裳前三後四而不辟積衣之長也下膝與要廣者異矣裳之長也及足附與無見膚者異矣江慎修鄉黨圖考云今據疏不辟積者以其一服不動若生時明衣裳當有辟積又按他服在內者不殊裳亦無緣而明衣親身衣裳殊上下皆有緣意者特為齊時制之與記云齊之元也以陰幽思也則齊時仍有黑色之衣即元端事物類考云三代以來有明衣唐用生絹單衣今但新衣而已

齊必沐浴考

王藻將適公所風齊戒居外寢沐浴則知齊者之必沐浴也又按內則曰五日則燂湯請浴三日具沐玉藻曰日五盥沐稷而饋梁注云盥洗手也沐稷以漸濯之水洗髮也饋梁以漸梁之水洗面也又曰浴用二巾上絺下綌禮聘禮曰館人為客三日具沐五日具浴楚詞新沐者必彈冠新浴者必振衣

裳帷

天子諸侯朱裳大夫素裳上士元裳中士黃裳下士雜裳禮器上元衣纁裳注此士助祭於君之服自天子至士皆元衣纁裳士特無繪繡耳此皆所謂朝祭之裳也

深衣考 出註
禮記義疏
御案衣之制同而

衣深

袂 袂尺寸

此邊屬連之不殊裳前後

左衽

裳上狹下濶以布六幅

斜裁爲十二幅皆寬者

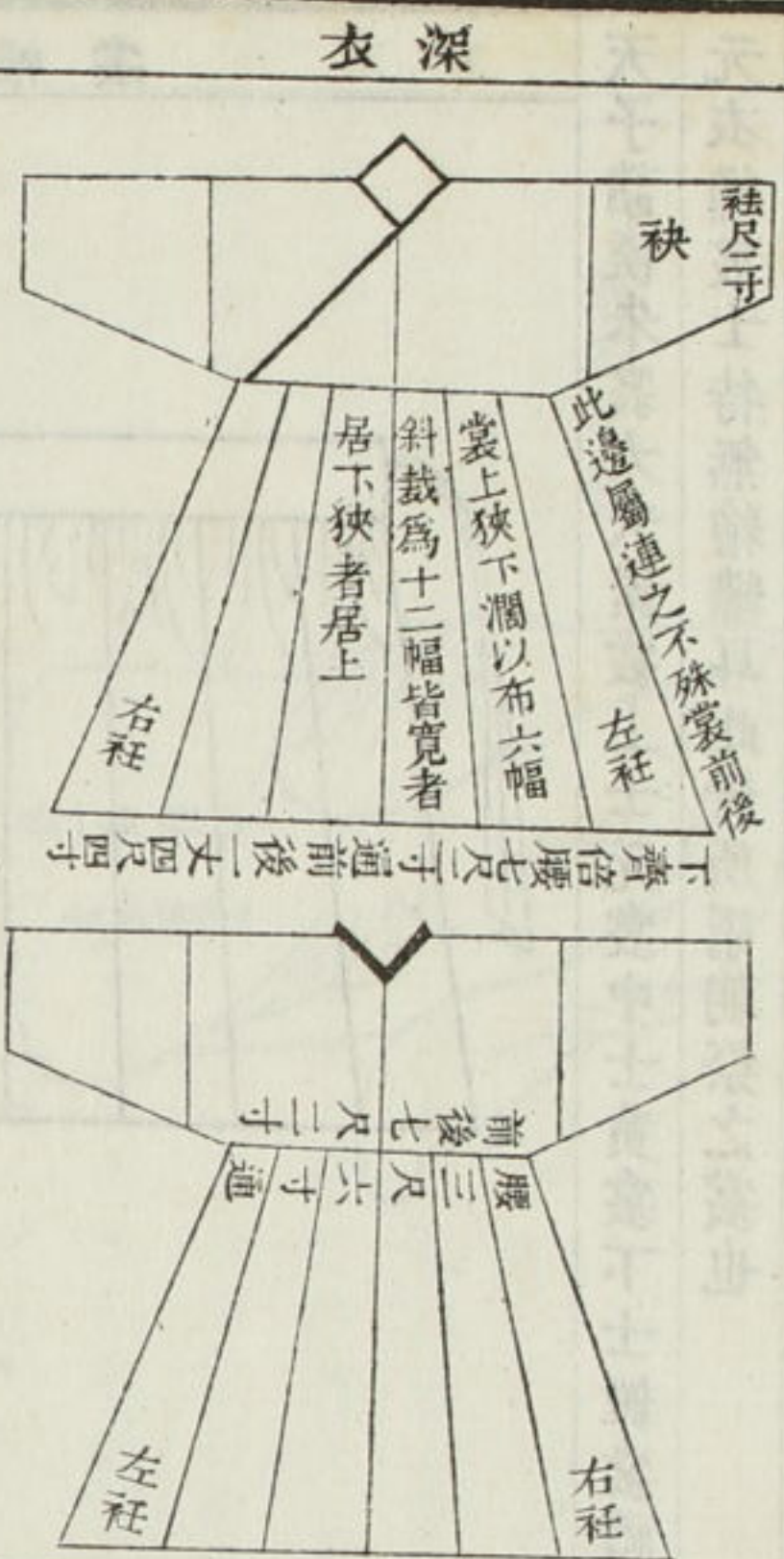
居下狹者居上

右衽

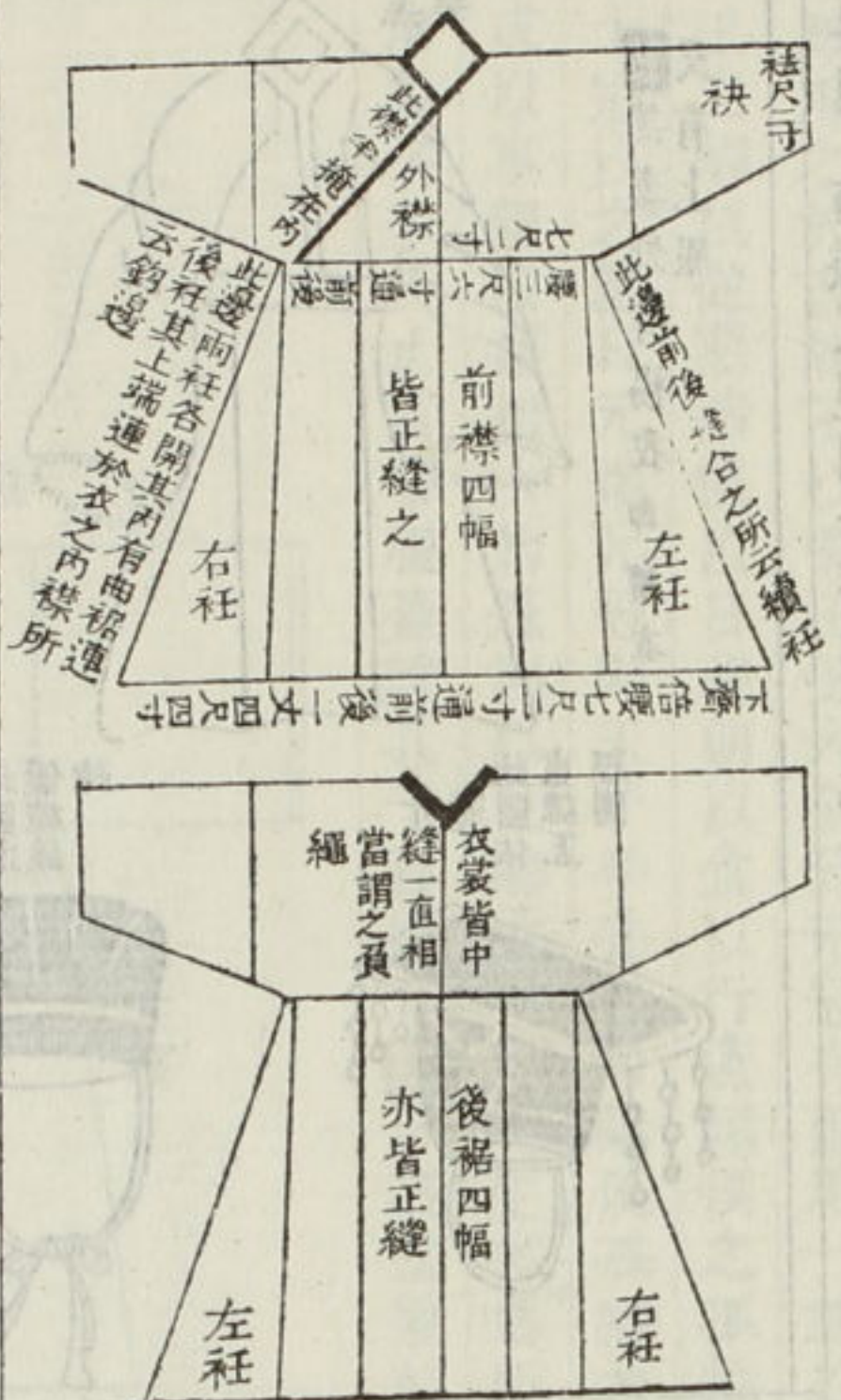
左衽

右衽

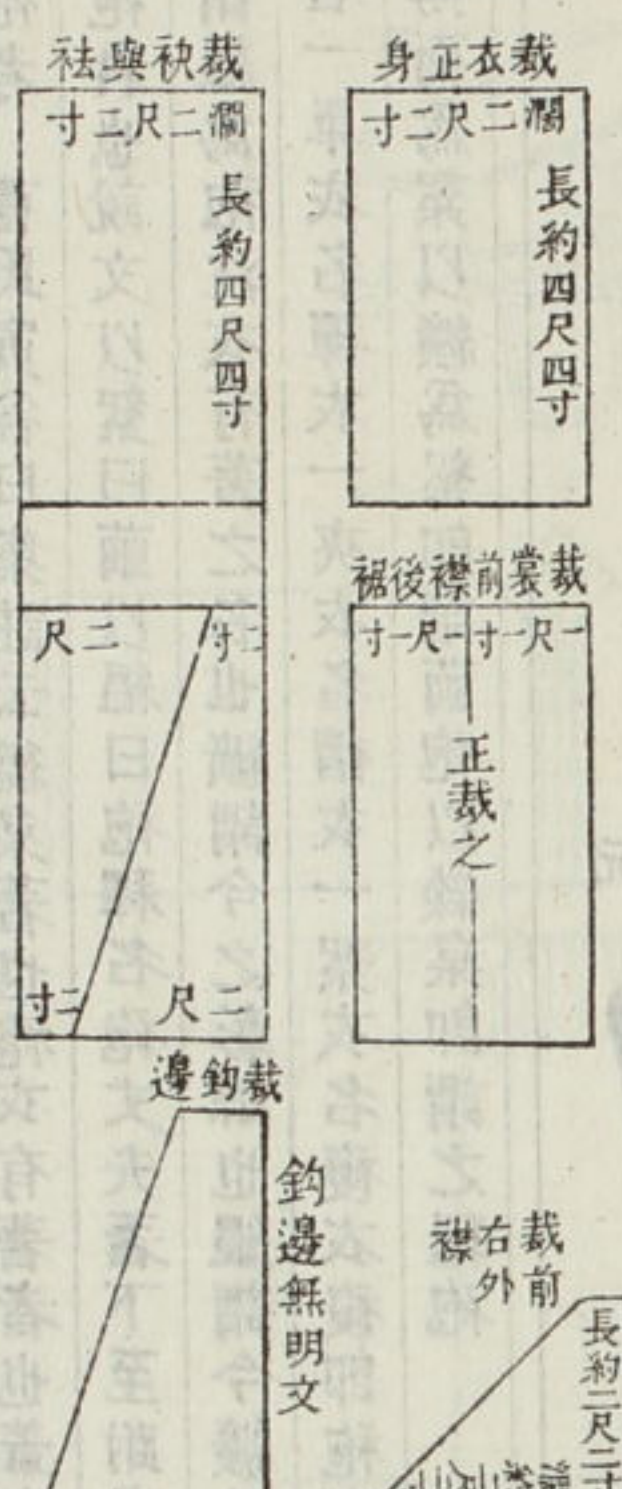
名異者純之以采曰深衣純之以素曰長衣純之以布曰麻衣著在朝服祭服之內曰中衣而深衣則最爲簡便者其制應規矩繩權衡袂圓以應規曲袷如矩以應方負繩及踝以應直下齊如權衡以應平衣身方二尺用布幅二尺二寸之廣而削其二寸也袂方二尺廣與衣身相等也袂廣尺二寸殺其八寸也裳則上狹而下濶以布六幅斜裁爲十二幅皆寬者居下狹者居上合六幅計之下畔一丈四尺四寸則腰縫半之爲七尺二寸所謂要半同齊倍要也續衽鉤邊者鄭注云續屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也鉤邊者縫既畢又將其右幅之一旁掩其左幅之一旁而鉤縫其所裁之邊也大抵深衣之異於凡服者六凡服衣裳不相連而深衣則連衣裳一也凡服幅前三後四深衣則斜裁六幅爲十二幅二也凡服之帶三分帶下而紳居二深衣則帶當無骨者三也凡服上下殊名深衣則名通上下四也凡服吉凶異用深衣則通乎吉凶五也凡服男女殊制深衣則男女制同六也此所以無適不宜而爲善衣之次也○禮記深衣篇鄭氏目錄疏云凡深衣皆用諸侯大夫士夕時所著之服庶人吉服亦深衣皆著之在表也其中衣在朝服祭服喪服之下謂在內但喪服中衣不得繼掄尺其吉服中衣亦以采緣諸侯得納黼爲領丹朱爲緣大夫士但用采緣而已其長衣以素緣

江慎修深衣圖

法衣深裁修慎江

深衣考 江慎修鄉黨圖考曰深衣者聖賢之法服
衣用正幅裳之中幅亦以正裁惟衽在裳旁始用斜
裁布幅二尺二寸深衣裳用布六幅裁爲十二幅其
當裳之前襟後裾正處者以布四幅正裁爲八幅上
下皆廣一尺一寸各邊去一寸爲縫一幅上下皆正
得九寸八幅七尺二寸其在上者既足腰中之數矣
下齊裳倍於腰又以布二幅斜裁爲四幅狹頭二寸
寬頭二尺各去一寸爲縫狹頭成角寬頭一尺八寸
皆以成角者向上以廣一尺八寸者向下則四幅下
廣亦得七尺二寸合於齊得一丈四尺四寸此四幅
連屬於裳之兩旁別名爲衽所謂衽當旁是也所謂
非帷裳必殺之者如此深衣裳無襞積必須兩旁有
斜裁倒縫之衽方能上狹下廣意當時或有不用斜
裁而作襞積於裳者故特記非帷裳必殺之明夫子
深衣必用古制也玉藻縫齊倍要孔疏妄謂六幅皆
交解於是裳之前後惟中縫正直其餘皆成偏袞之
縫會謂聖賢法服而有是哉

江慎修鄉黨圖考與孔疏畧異

長衣中衣考

深衣同其異者中衣之袖小長耳玉藻言深衣之制而間以長中繼揜尺深衣與長中同制異飾連裳方袷直繩旁

衾以至裳十二幅要三袂縫齊倍要之類此其所同也深衣之純以采若素長衣之純素而已中衣之飾繡黼丹朱而與長衣又繼揅尺焉所謂揅尺者幅廣二尺二寸以半幅繼袂之末揅餘一尺長衣之揅以布中衣揅或素或布各象其衣然也若深衣則緣而已此其所異也蓋以其衣裳遂焉故謂之深衣以其袂袖長焉故謂之長衣以其有表而在中焉故謂之中衣。又曰長衣與深衣同以布中衣與長衣同揅袂深衣中衣用於吉凶長衣用於凶而已經袍考 曹氏寅谷曰集註云縕泉著也袍衣有著者也蓋衣之賤者按爾雅袍襦也詩疏襦是袍之別名謂裝縣著袍者也說文以絮曰縕以縕曰袍釋名袍丈夫著下至跗者也袍苞也苞內衣秦風無衣云與子同袍玉藻云縕為縕縕為袍注衣有著之名也縕謂今之彰縣也縕謂今縕及舊絮也疏鄭以好者為縕惡者為絮據喪大記衣有三名一單衣名縕衣一夾衣名縕衣一絮衣名縕衣復即袍也袍必有絮實其中古無木棉祇取縕縕與縕泉之亂者搏而為絮以縕為絮即謂縕袍以縕泉即謂之縕袍

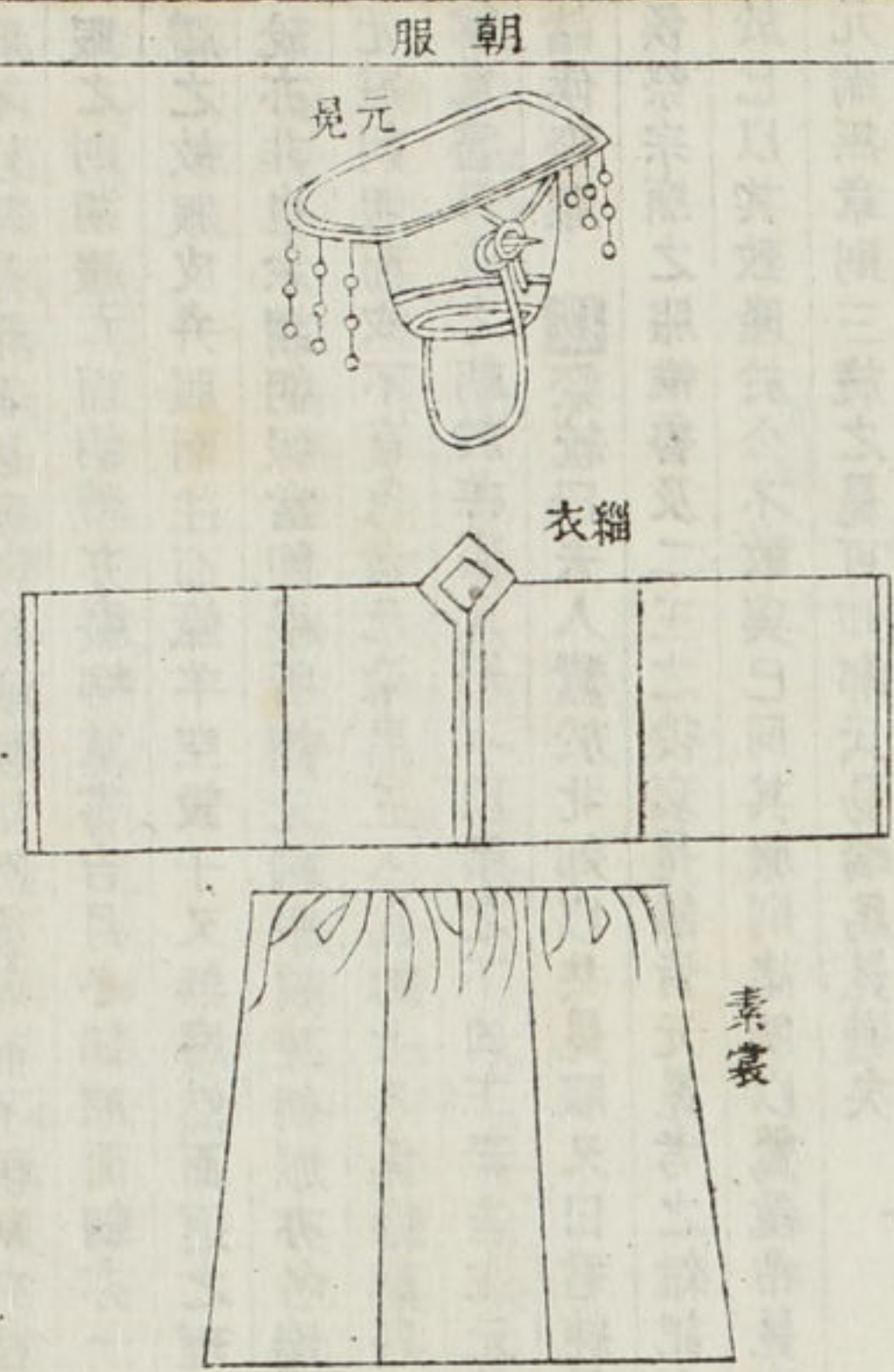
冠元裘羔

其大暑也 盧謙五經圖云齊服有元端即元冠也用於吉禮

羔裘考 詳縕衣羔裘 元冠考 儀禮義疏 御案士冠禮有元冠鄭注云元冠委貌也周官司服有冠弁服注又云委貌也聶氏崇義述舊圖謂夏日毋追殷日章甫周日委貌後代轉以巧意改新而易其名耳然則委貌也章甫也毋追也冠弁也並用縕布為之故皆可以元冠名之其制有梁有武有縕有縕有純有縮縫有橫縫有縕積或五或七大抵吉冠左辟喪冠右辟吉冠內畢喪冠外畢吉冠圓喪冠厭吉冠元喪冠素吉冠不條屬喪冠條屬吉冠縕喪冠不縕吉冠緣喪冠不緣居冠屬武非居冠不屬武此

羔裘元冠不以弔考 禮記玉藻曰元冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠縕組纓士之齊冠也李氏曰羔裘朝服元冠祭服用之於吉故不以弔注份大全云元冠有兩用一施於朝服一施於元端朝服元冠王以之田以燕羣臣以養老王之卿以從燕諸侯以日視朝以食以行道諸侯之孤卿大夫以朝君以為與其君日視朝之服大夫士以為祭服士冠以之筮日元端元冠則天子卒食以居諸侯孤卿大夫士以為齊服士祭以筮日筮尸大夫士以為私朝之服或以事親以擯相士始冠則以見卿大夫鄉先生書傳所謂委貌雜祭所謂士冠而祭於己者是也然則元冠之所用多矣李氏止言祭服蓋就孔子言之耳 羔裘當兼朝服祭服詳縕衣羔裘考

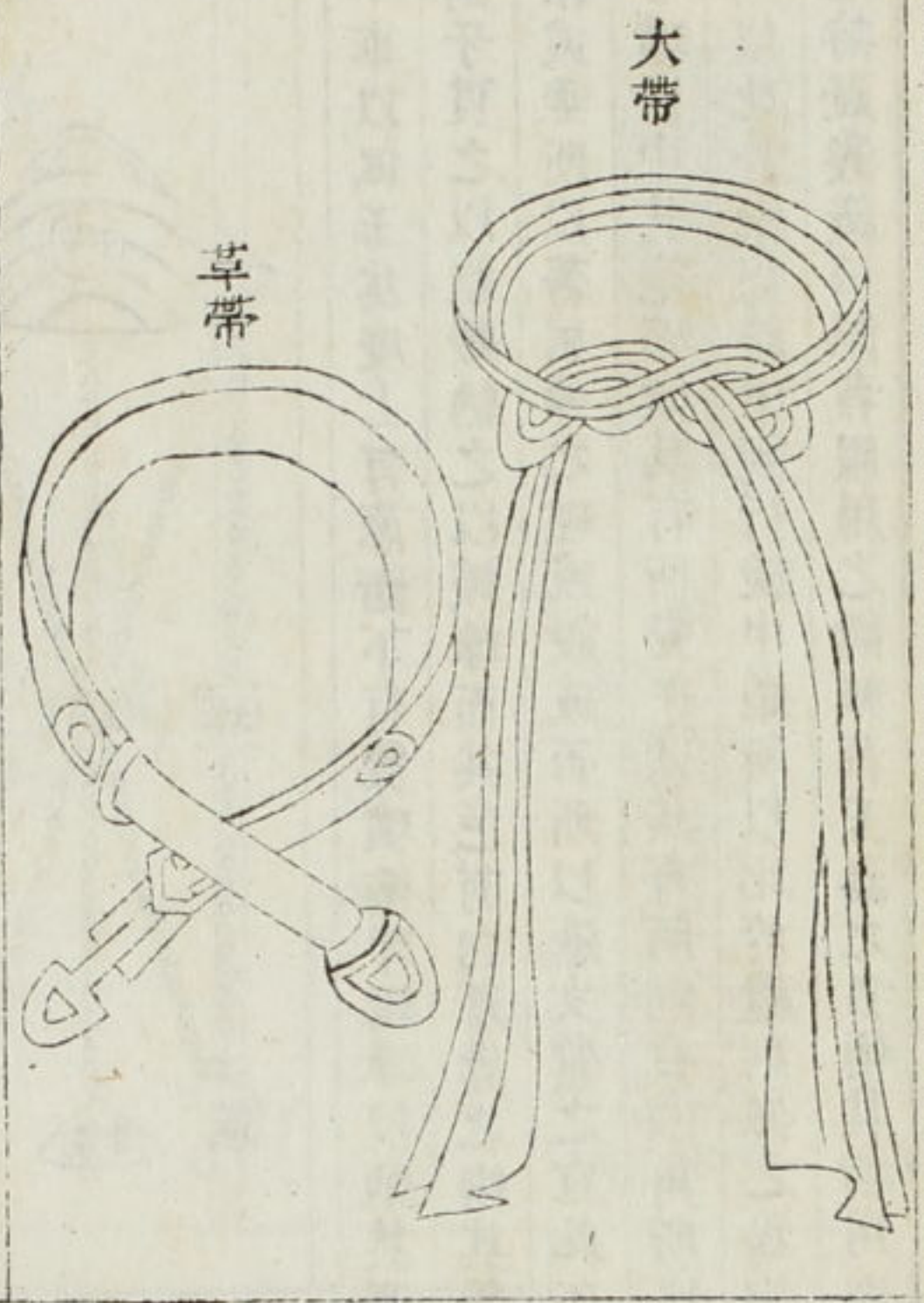
朝服考 禮玉藻曰諸侯朝服以日視朝於內朝又朝服以食陳澧注云諸侯以元冕縕衣素裳為朝服凡在朝君臣上下同服但士服則謂之元端又曰朝服之以縕也自季康子始也孔子曰朝服而朝卒朔然後服之陳澧注云聽朔重於視朝聽朔服皮弁故卒聽朔之事然後服朝服雜記曰朝服十五升儀禮士冠禮曰筮於廟門主人元冠朝服縕帶素鞶注云元冠委貌也朝服者十五升布衣而素裳也衣不言色者衣與冠同也縕帶黑繪帶也禮之通例衣與冠同色裳與鞶同色 十五

升布古未有棉花布以麻為之幅廣二尺二寸十五升則一千二百縷乃麻布之極細者也。曹氏寅谷曰孔安國鄉黨註云朝服皮弁服邢疏據士冠禮皮弁服素縕縕帶素鞶鄭注此與君視朝之服謂魯自文公不行視朝之禮孔子惡其禮廢故每於月朔必衣此視朝之服而朝於君所謂我愛其禮也此不然按玉藻天子與其臣元冕以視朝皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朝朝服以日視朝朝服者十五升布也衣與元端同而用皮弁服之裳裳

則以素繪爲之故鄭曰元端卽朝服之衣易其裳也皮弁雖天子之朝服然素服素裳皆素繪而非布名之曰皮弁服不名朝服侯國亦從未有以朝服爲皮弁服者且孔子曰朝服而朝卒朔然後服之禮疏卒朔謂卒告朔之時服皮弁服告朔禮終脫去皮弁服而後服朝服是孔注之說非也又朝服之以縞也自季康子始也據家語夫子曰君臣視朝上下同服縞衣羊裘惟諸侯皮弁以告朔卒朔然後服縞以視朝王肅注孔子惡指斥康子但言諸侯明朝服不以縞是縞者因視朝以視朝則然魯君而不視朝矣君不服其服而臣服之則朝禮亡臣非所服而服之且常服之則朝禮亡而朝禮亦廢鄉黨書吉月必朝服而朝亦一月更新示不忘君之意非從而視朝也假使子徒以愛禮之故服皮弁服而往而饗羊空設子又無廢然而返之理其將卽服此而朝君歟則聖人從康子後也是邢疏之說亦非也余謂朝服當卽禮所謂元端服賈疏朝服亦名端論語註謂端諸侯視朝之服是也古衣與冠相配禮稱元冠朝服而衣不言色者凡染黑五入爲緇鄭疑元爲六入元卽緇色之小辨明乎朝服之爲緇布衣也鄉黨書月吉之朝於燕裘元冠不以弔之下凶主素吉主元其卽吾子之所謂朝服者是耶

諸侯祭服 祭統曰夫人蠶於北郊以共冕服又曰君純冕立於阼王藻曰諸侯元端以祭神冕以朝鄭氏謂諸侯祭宗廟之服惟魯及二王之後衰冕餘皆元冕考之雜記大夫冕而祭於公弁而祭於已士弁而祭於公冠而祭於已以其致隆於公不敢與已同其服則諸侯以驚毳希冕祭於王端冕祭於已宜矣然王藻元端以祭言其服也元端無章則三旒之冕可知鄭氏易端爲冕過矣

帶

大帶

草帶

帶考 陳氏祥道曰古者草帶大帶皆謂之鞶春秋傳所謂鞶厲大帶也內則所謂男鞶草帶也天子至士帶皆合帛爲之但有或以素或以練或終辟或辟垂或飾或朱絲或元華之不同故大夫帶廣四寸則其上可知而士不必四寸也士紳三尺則其上可知而有司止於二尺五寸也士喪禮鞶帶笏笏注曰鞶帶者韎鞶帶不言韎者欲見鞶自有帶鞶帶用草笏摺於帶之右旁然則草帶博二寸用以繫佩較然後加以大帶而佩繫於草帶笏摺於二帶之間矣春秋傳鞶厲昭其數注

曰鞶紳帶也一名大帶厲大帶之垂者尊卑各有數疏云易或錫之鞶帶知鞶卽帶也以帶束腰垂其餘以爲飾謂之紳上帶爲草帶所以繫鞶與紳故云鞶紳帶所以別大帶也大帶之垂者名之爲紳而復名爲厲者紳是帶之名厲是垂之貌詩稱垂帶而厲是也王藻紳長制士三尺有司二尺有五寸又大夫以上帶廣四寸士廣二寸是鞶厲有數也

束帶考 周氏理衷曰武曹云凡冕服皆素帶而爵弁皮弁朝服元端則皆縞帶爲縞相者當服元端所謂與賓客言者乃縞帶也蓋縞帶卽練帶士冠禮疏云練帶縞辟而云縞帶者據辟而言也愚謂帶制不一有草帶有縞帶有大帶論語言立朝服正服則宜大帶草帶縞帶與佩之類左氏疏云易或錫之鞶帶知鞶卽帶也以帶束腰隨其餘以爲飾謂之紳上帶謂草帶故云鞶紳帶也據此則草帶在於大帶之上矣雜帶爲燕私之所用王藻大夫大帶四寸雜帶君朱絲大夫元華士縞辟二寸再縹四寸三禮義疏云大帶正服之帶雜帶雜服之帶深衣帶下毋厭辟上毋厭脅疏云此深衣帶下於朝祭服之帶也朝祭服之帶則近上故王藻云參分帶下紳居二焉是自帶以下四

尺五寸也據此則雜帶惟燕私所用其制下於大帶矣而夫子言亦何以獨舉束帶正是舉一束帶以該冠裳韠舄和疏所謂盛服束帶是也內則疏云子事父母一節皆依事先後櫛訖加縱縱訖加笄笄訖加總總訖加髦著冠冠畢然後元端著韠又加大帶也大戴禮帶銘曰火滅修容注云雖夜寢其容不可以苟帶先釋故因言之據此則知帶為後加又為先釋舉一束帶而冠裳韠舄須統此耳

書紳考 趙氏鹿泉曰疏述玉藻云天子素帶朱裏終辟諸侯素帶不朱裏而終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子縞帶紳長制士三尺有司二尺有五寸參分帶下紳居二焉然未詳書之若何玉藻記書笏矣笏可書紳不可書玩鄭讀玉藻辟字如裨冕之裨謂以繪采飾其側竊謂似可如字作襲積之辟率即紳音律謂緼緼也終辟者上下皆辟之大夫止辟其垂者即紳也士辟其垂之末而已此士乃仕列之士故下別言居士錦尚文縞尚質然則子張是時其錦帶與紳之長三尺則書諸紳亦刺文於其上與或曰紳有囊蓋書而貯之

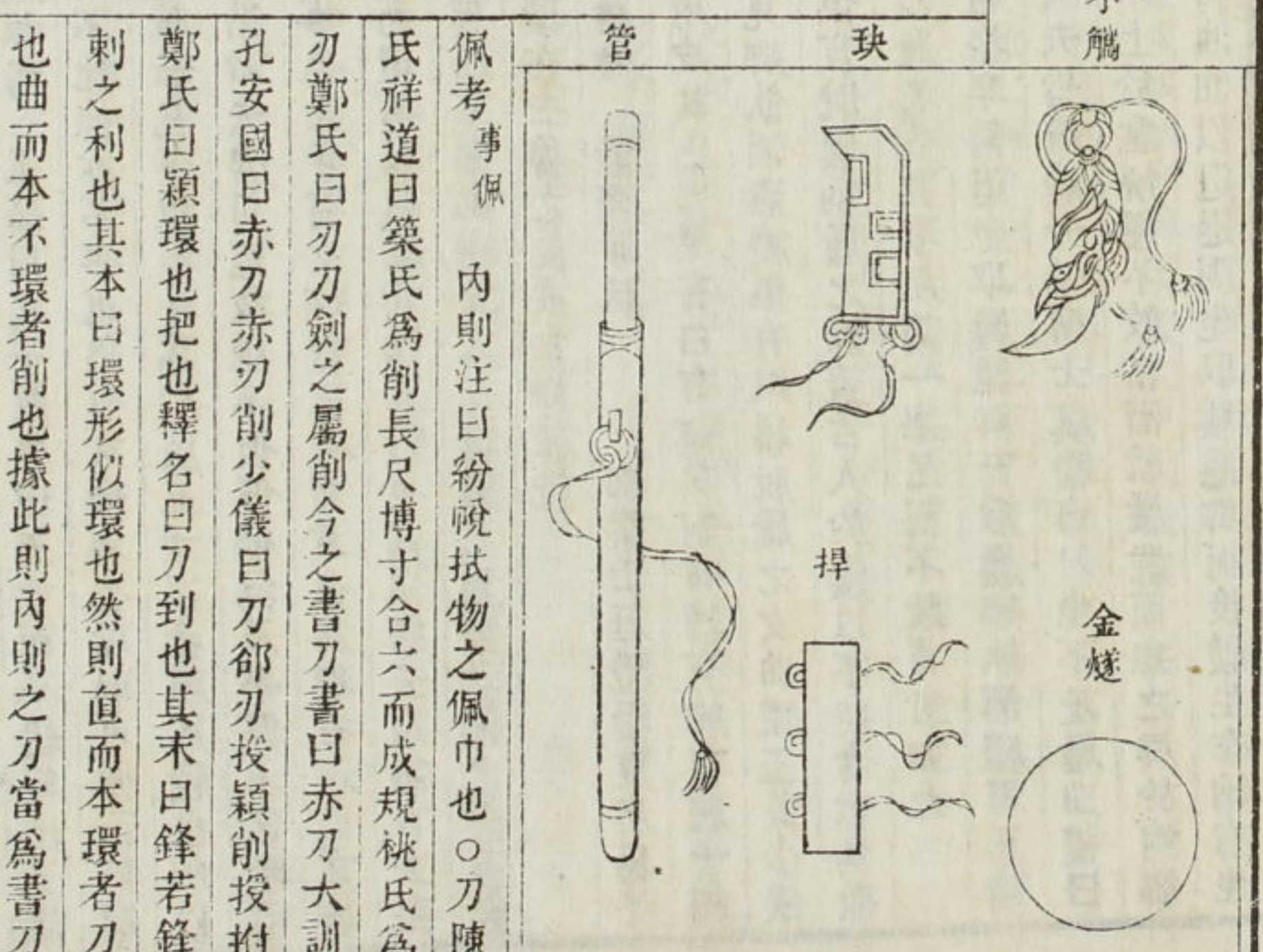
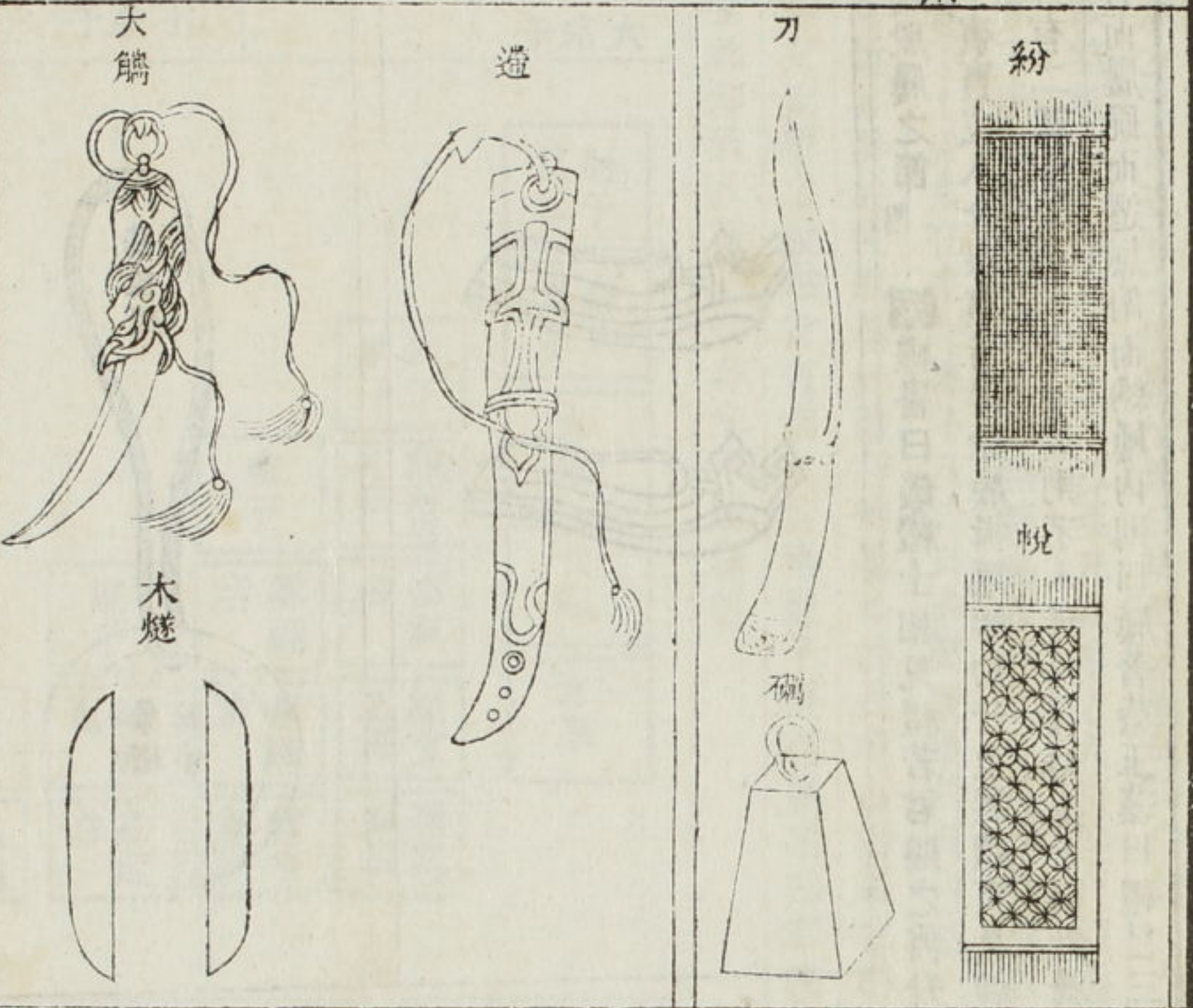

佩考 德佩 周官義疏

御案禮記玉藻曰

古之君子必佩玉右徵角左宮羽又曰凡帶必有佩玉惟喪否佩玉有衝牙天子佩白玉而元組綬公侯佩山元玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瑞琇而緼組綬大戴禮下車以佩玉為度上有蔥衡下有雙璜衝牙玼珠以納其間琬琕以雜之陳氏祥道謂其上衡下璜中有琬琕下有衝牙貫之以組綬納之以璜珠而其色有白蒼赤之辨其聲有角徵宮羽之應其象有仁義禮樂忠信道德之備或結或垂所以著屈伸之理或設或否所以適文質之宜此所以純固之德不內遷非僻之心無自入也蓋衡以平其心璜以中其德琕欲其有所安牙欲其有所制右徵角所以象事與民左宮羽所以象君與物趨以采齊行以肆夏所以比於樂周旋中規折旋中矩所以比於禮則佩之為物奚適而非道也。釋名曰佩倍也言非一物有倍貳也毛詩疑義議曰佩者服用之稱珮者玉器之名稱其物用則字從人名其器物則字從玉

佩 佩

書刀則削耳蓋對文則曰刀曰削散文則削亦曰刀也。礪朱子小學圖說曰礪狀如錐角銳可以解結是以角為之也鄭氏康成曰以象骨為之孔氏安國云砥細於礪。礪朱子小學圖說曰礪狀如錐角銳可以解結是以角為之也鄭氏康成曰以象骨為之觿有大小其制一也。金燧木燧陳氏祥道曰夫燧圖先儒謂睛取火於金燧陰取火於木燧然金燧以取明火特

正月

三

也。決決內則注曰射者著於右手大指所以鉤弦而開弓體也。捍內則注曰捍拾也韜左臂而收拾衣袖以利弦也。管內則注云舊注云筆彊。遶內則注云刀室也又曰刀鞞也詩曰鞞琫有珌又曰鞞奉容刀

玉藻曰孔子佩象環五寸而綦組綬主云謙

不比德亦不事也象有文理者也環取可循而無窮疏云孔子以象牙爲環廣五寸以綦組爲綬也所以然者失魯司冠故謙不復佩德佩及事佩示已無德事也象牙有文理言已有文章也爲環者示已文教所環無窮也五寸法五行也江慎修云論語言去喪無所不佩則璫玦之玉觿燧之屬皆當佩之矣佩象環在去魯之後或當如疏說

屨考 儀禮義疏 御案士冠禮屨夏用葛冬

用皮其色有黑有白有纏其制有縹有紵有純士相見鄉飲酒燕禮俱有取屨脫屨之文曲禮玉藻少儀俱言脫屨納屨之節蓋古人於屨以不脫者致其敬以脫者盡其歡所謂一舉足而不敢苟者如此

以脫者盡其歡所謂一舉足而不敢苟者如此

用屨脫屨之節附
禮書曰儀禮士相見禮若君賜之爵升席祭卒爵退坐取屨隱辟而後屨鄉飲酒禮司正請坐于賓賓主人介衆賓皆降說屨揖讓如初升坐燕禮賓及卿大夫皆說屨升就席士虞禮曰尸坐不說屨曲禮曰戶外有二屨吉聞則入言不聞則不入毋踐屨侍坐于長者屨不上於堂解屨不敢當階就屨跪而舉之屏於側鄉長者而屨跪而遷屨府而納屨內則曰屨著綦玉藻曰禮已三爵油油以退退則坐取屨隱辟而後屨坐左納有坐

右納左又曰在官不俟屨少儀曰排闥說屨於戶內者一人而已矣有尊長在則否凡祭於室中堂上無跣燕則有之故特牲少牢饋食自主人以至凡執事之人自迎戶以至祭末旅酬無算爵與夫尸饗餼食之節皆不脫屨而尸坐亦不脫屨以其侍神不敢燕情也若夫登坐於燕飲侍坐於長者無不脫屨以其盡歡致親不敢不跣也故在堂則屨不上於堂在室則屨不入於戶排闥脫屨於戶內者一人而已有尊長在則否然則君屨不下於堂不出於室矣解屨必屏於側取屨必隱辟納屨必鄉長者遷之必跪納之必俯脫之必主人先左賓先右納之必坐左納右坐右納左則屨之脫納皆有儀矣昔褚先生韞而登席其君戟手而怒之此知脫屨而不知跣也後世人臣脫屨然後升堂此知致敬而不知非坐不脫屨也

大宗小宗考 宗法乃服制之本故附此

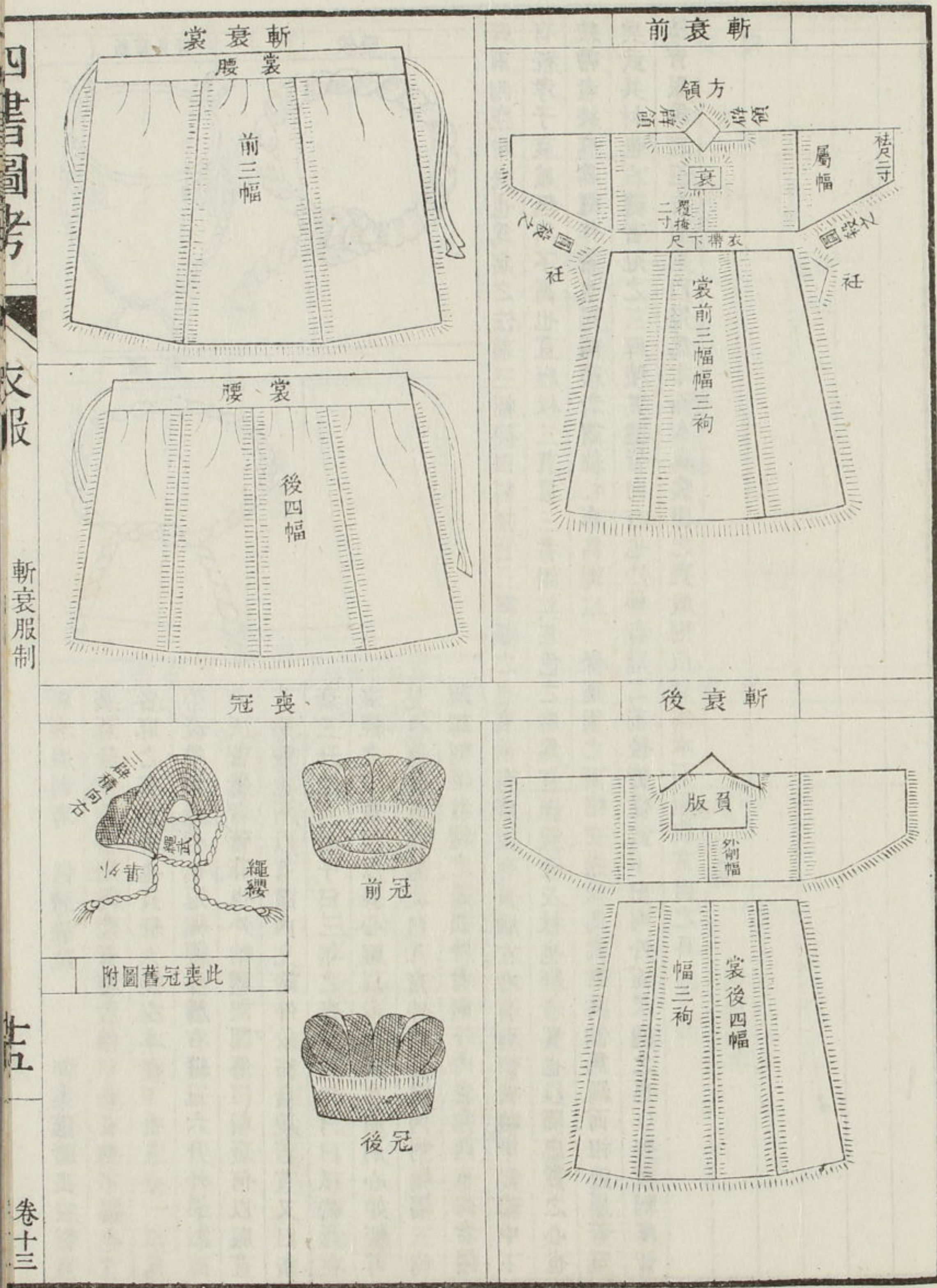
儀禮義疏

御案儀禮喪服傳曰尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絕故族人以支子後大宗也適子不得後大宗喪服丈夫婦人爲宗子宗子之母妻齊衰三月傳曰尊祖也尊祖故敬宗敬宗者尊祖之義也喪服小記曰別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有五世而遷之宗小其繼高祖者也是故祖遷於上宗易於下尊祖故敬宗敬宗所以尊祖禰也大傳曰別子爲祖繼別爲宗繼禰者爲小宗有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也有小宗而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗亦莫之宗者公子是也聶氏

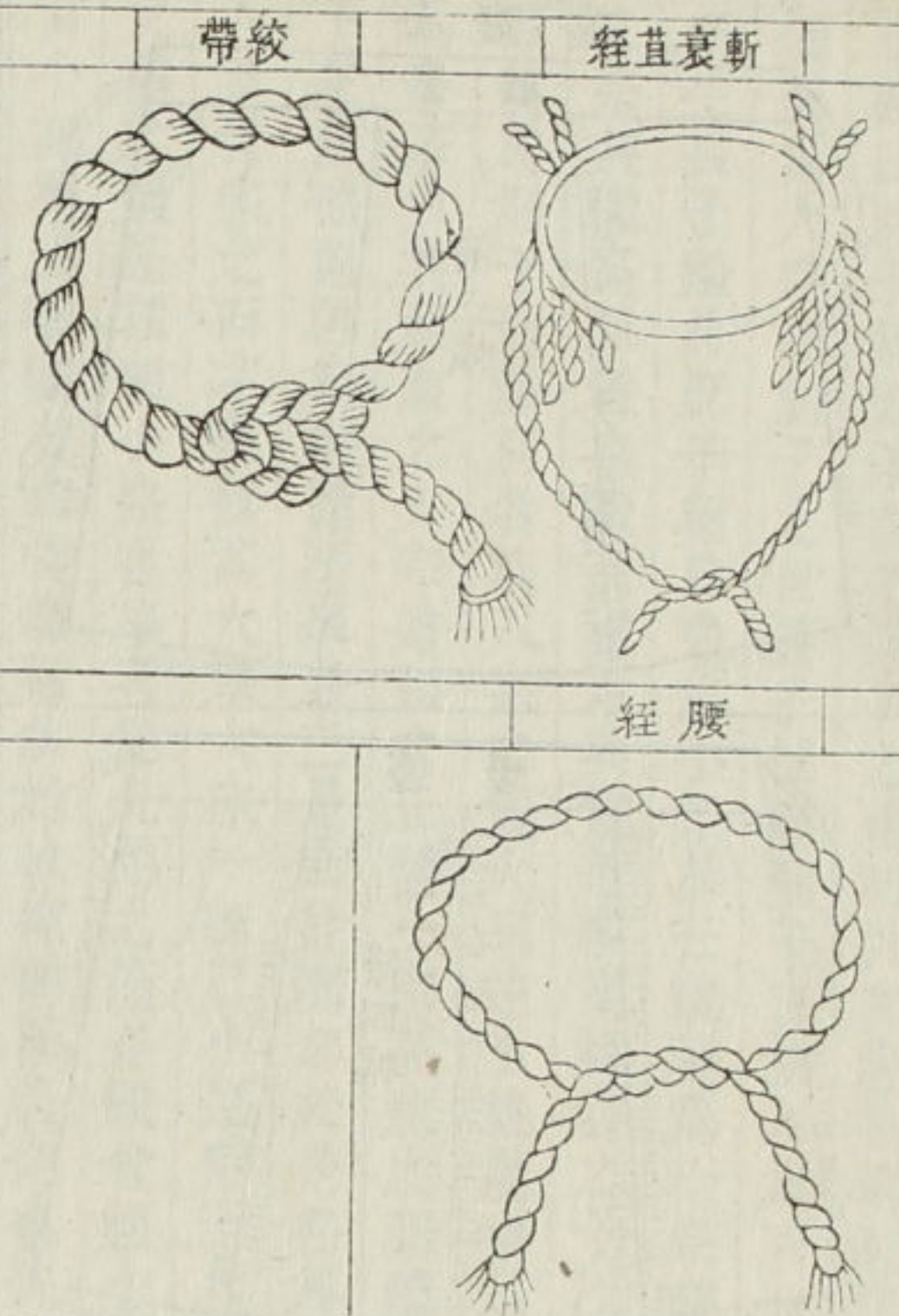
	子宗小		子宗大
			別子 爲祖
			別繼 爲宗
			大宗
			大宗
			大宗
		別子 庶子	別繼 小宗
		庶子	繼禰 爲小宗
		繼禰 者	繼祖 者
	庶子	繼禰 者	繼會 祖者
庶子	繼禰 者	繼會 祖者	繼高 祖者
庶子	繼禰 者	繼會 祖者	繼高 祖者

卷十三

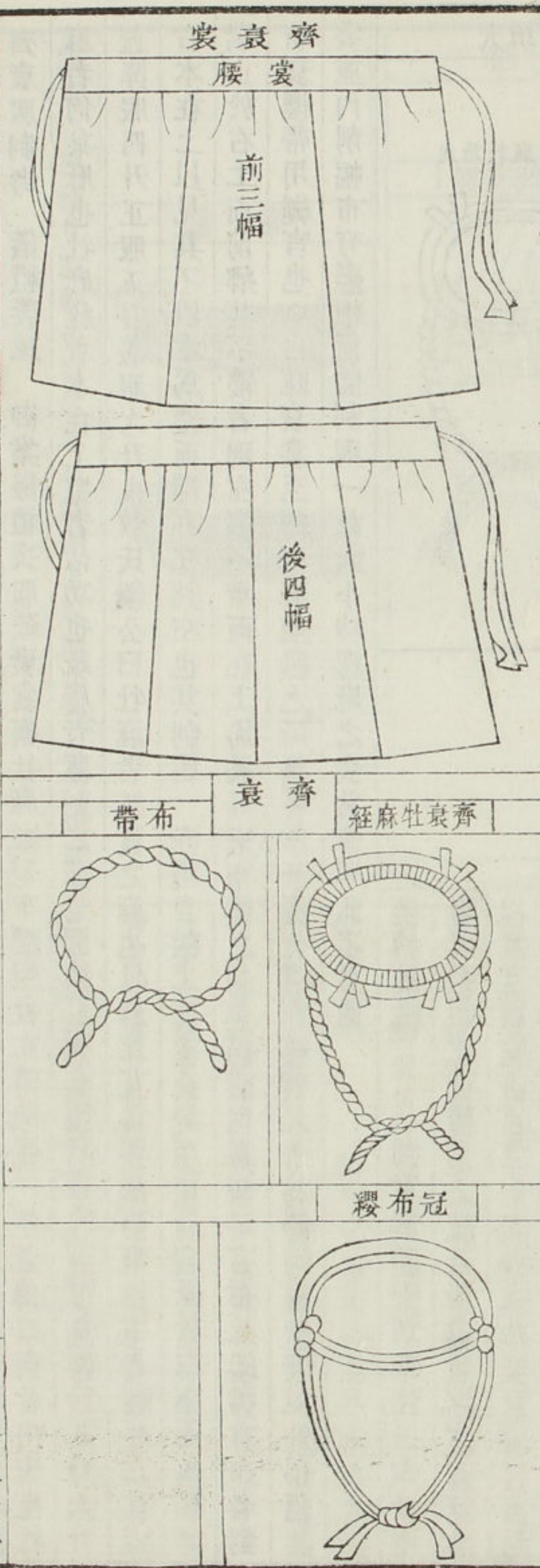
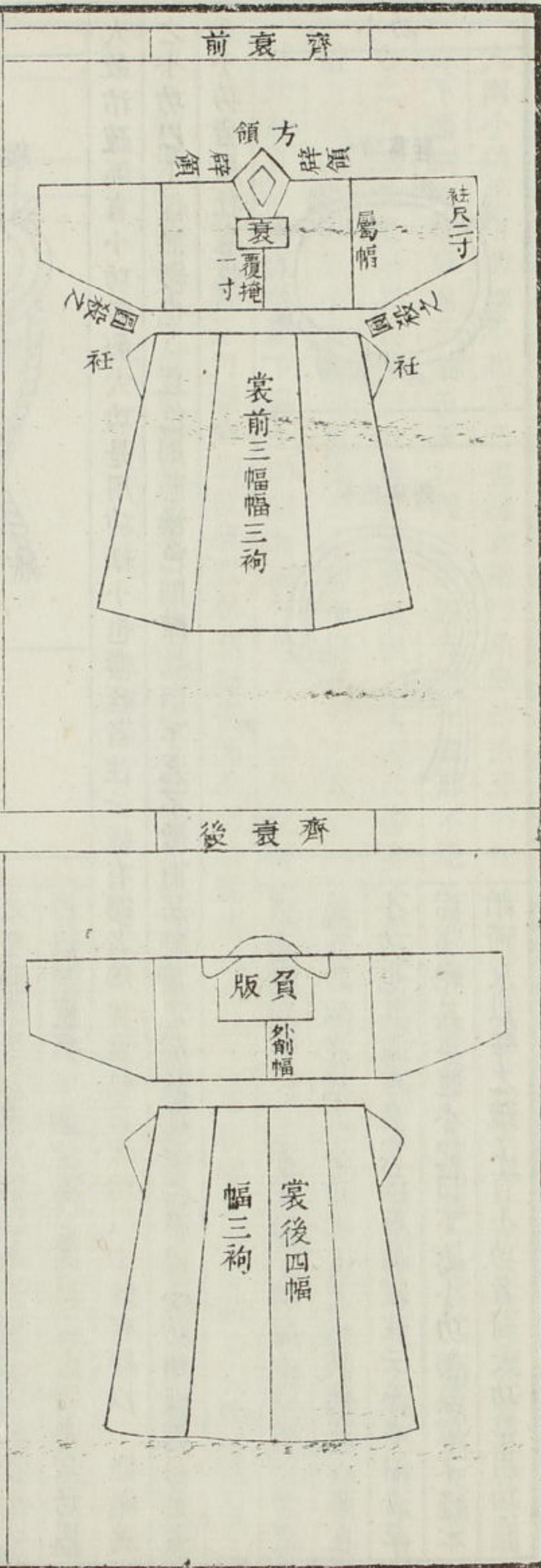
崇義曰別子為祖謂諸侯適子之弟別於正適故稱別子為祖者謂此別子子孫為卿大夫者立此別子為始祖也繼別為大宗謂別子之世長子恒繼別子與族人為百世不遷之大宗也繼禰者為小宗禰謂別子之庶子其庶子所生長子繼此庶子與兄弟為小宗故云繼禰為小宗謂之小宗者以五世則遷比大宗為小也所謂有五世則遷之宗其繼高祖者也繼高祖者其實繼高祖者之子以繼高祖者之身未滿五世猶為宗也。又公子不得禰先君故為別子而繼別者族人宗之為大宗遠至絕屬猶為之服齊衰三月毋妻亦然庶子不得祭祖故諸兄弟宗之為小宗以其服服之大宗遠祖之正體小宗高祖之正體也別子有三一是諸侯適子之弟別於適長二是異姓公子來自他國別於本國不來者三是庶姓崛起於是邦為卿大夫別於不仕者皆稱別子此別子為後世之始祖族人兄弟之適是繼祖小宗也事再從兄弟之適是繼曾祖小宗也事三從兄弟之適是繼高祖小宗也小宗有此四者而小記獨云繼禰者初皆繼禰為始故據始而言之也夫先王立宗法而吉凶相及緩急相扶尊卑有紀親疏有倫然後一族如一家一人此禮俗所以成而民風所由厚也因宗法為服制之本故先圖於此。呂氏祖謙曰別子為祖如魯桓公生四子莊公既立則慶父叔牙季友為別子繼別為宗如公孫敖繼慶父為大宗繼禰為小宗如季武子立悼子悼子之兄曰公彌悼子為大宗而其繼公彌者為小宗所以謂之繼禰者蓋自繼其父為小宗不繼祖故也

斬衰服制考 儀禮義疏 御案儀禮喪服斬衰

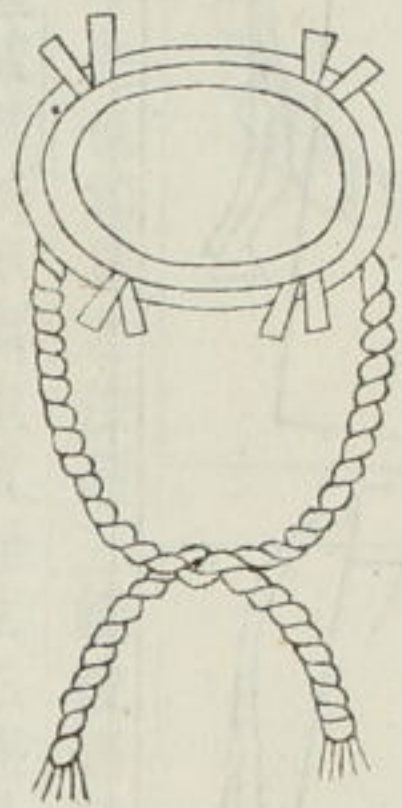
辟兩側空中央也為裳之法前三幅後四幅幅皆三辟禭之也衰前有衰後有負版左右有辟領有袂中為濶中下有衽孝子哀戚無所不寓也直經杖三直冒三者謂其直色之麻為直經腰經及杖也經者實也以明忠實之心也絞帶者絞麻為繩作帶也冠繩纓者謂絞麻為繩以一條繩圍之兩相交過綴為武垂其餘為繩而相連屬蓋冠與武共材也右縫者冠之三辟積其縫皆向右也外畢者冠之前後皆從武下出向外而反縫之也○喪服制度皆法古服為之但古服則以冠為本而衣與裳因之喪服則以衰為本而冠與裳因之耳

齊衰服制考 儀禮義疏 御案儀禮喪服疏衰裳齊牡麻經冠布帶疏屨三年者傳曰齊者何緝也牡麻者何泉麻也牡麻經冠布在上冠者治功也疏屨者屨制之非也閒傳曰齊衰貌若泉又曰齊衰四升五升六升蓋降服四升正服五升義服六升也敖氏繼公曰牡麻者無貴之麻也牡麻比直為善故齊衰以下之經用之此經右本在上以見其不以本為纓而纓亦在其左也其制屈一條繩自額上而後交於項中一端垂於左下而為纓一端止於右上而前鄉其不纓者則左端不垂而在上為異耳冠布纓之制與繩纓同齊斬不言布此纓帶言布者對斬衰纓帶用繩言也○自疏衰裳至總麻衰並緝之所異者孝子獨有負版辟領耳若其體制則四衰並外削幅其裳並內削幅布有蠶細而體制則一故大小功總麻之衰裳皆準此不另圖

功大

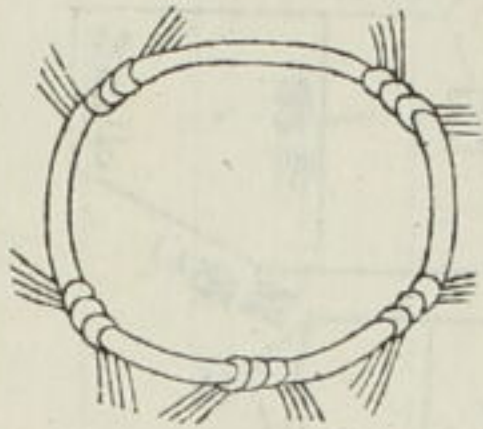
纓經麻牡功大

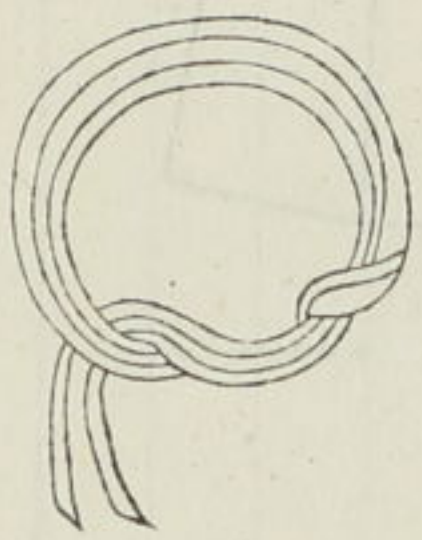
大故沽疏則言小功者對大功是用功細小也纓經者注云經有纓者為其重也自大功以上經有纓以一條繩為之小功以下經無纓也○直色則惡燥色則潔牡則不惡不潔而居輕重之間故斬衰用直穉小功用燥而自齊衰至小功皆用牡麻也

功小

經葛功小

帶葛功小

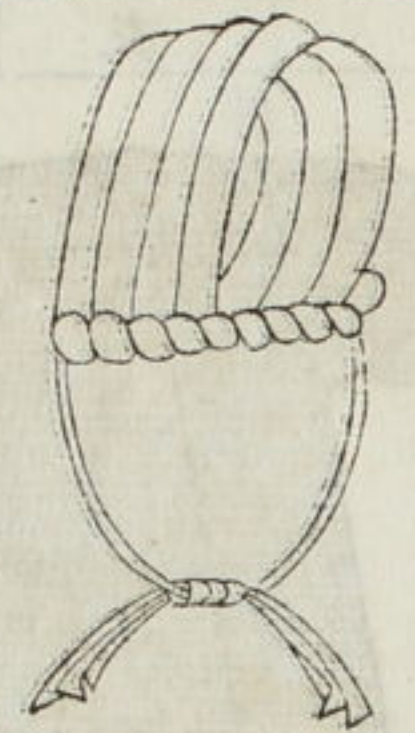

儀禮義疏 御案穉小功服本齊衰大功之親而乃叙在成人小功之上者為其穉死而降在小功也其服布衰裳燥麻帶經注云燥者治去穉垢不絕其本也小記曰下穉小功帶燥麻不絕本訕而反以報之疏云言小功者對大功是用功麤

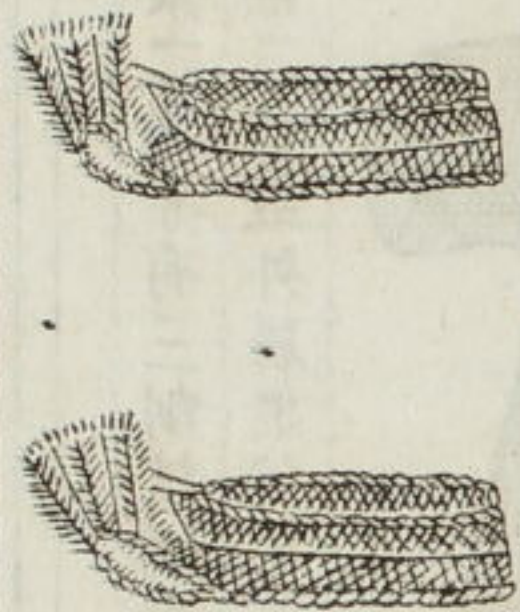
大則小功是用功細小精密者也燥者謂以泉麻治去穉垢使之滑淨也引小記者見小功有本是齊衰之喪若大功下穉則入總麻也云屈而反以報之者謂先以一股麻不絕本者為一條展之為繩報合也以一頭屈而反鄉上合之乃絞垂之必屈而反以合者見其重也引之者證此帶亦不絕本也案服問云小功無變也又云麻之有本者變三年之葛彼云小功無變據成人小功無變三年之葛云有本得變之則知大功穉長中在小功者經帶無本也以此而言經專據齊衰下穉小功重者而言也正小功布衰裳牡麻經即葛五月者此則成人小功輕於穉小功故次之也注云小功輕三月變麻因故衰以就葛經帶而五月也閒傳曰小功之葛與總之麻同疏云引閒傳者見小功有變麻服葛法大小同故變同之也○正小功有正降義三等其衰裳之制燥麻帶經同惟斷本與穉小功為異耳

總

纓經冠總

履菅

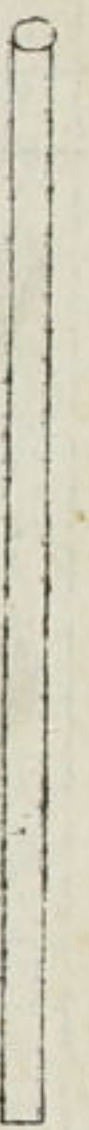

舉草之總稱其服輕也自此不杖期則言麻屨齊衰三月則與大功同繩屨小功總麻又沒其屨號各因差降也

直杖

削杖

儀禮義疏 御案直杖之義有三直杖竹也父者子之天竹圓象天一也竹內外有節象子為父亦兼內外之痛二也竹貫四時而不變子之痛父亦經寒暑不改三也削杖之義亦有二削杖桐也削之使下方取母象地也一也桐之言同也取內心悲傷同於父也二也桐外無節象家無二尊故外屈於父為之齊衰經時而有變也三也

殯

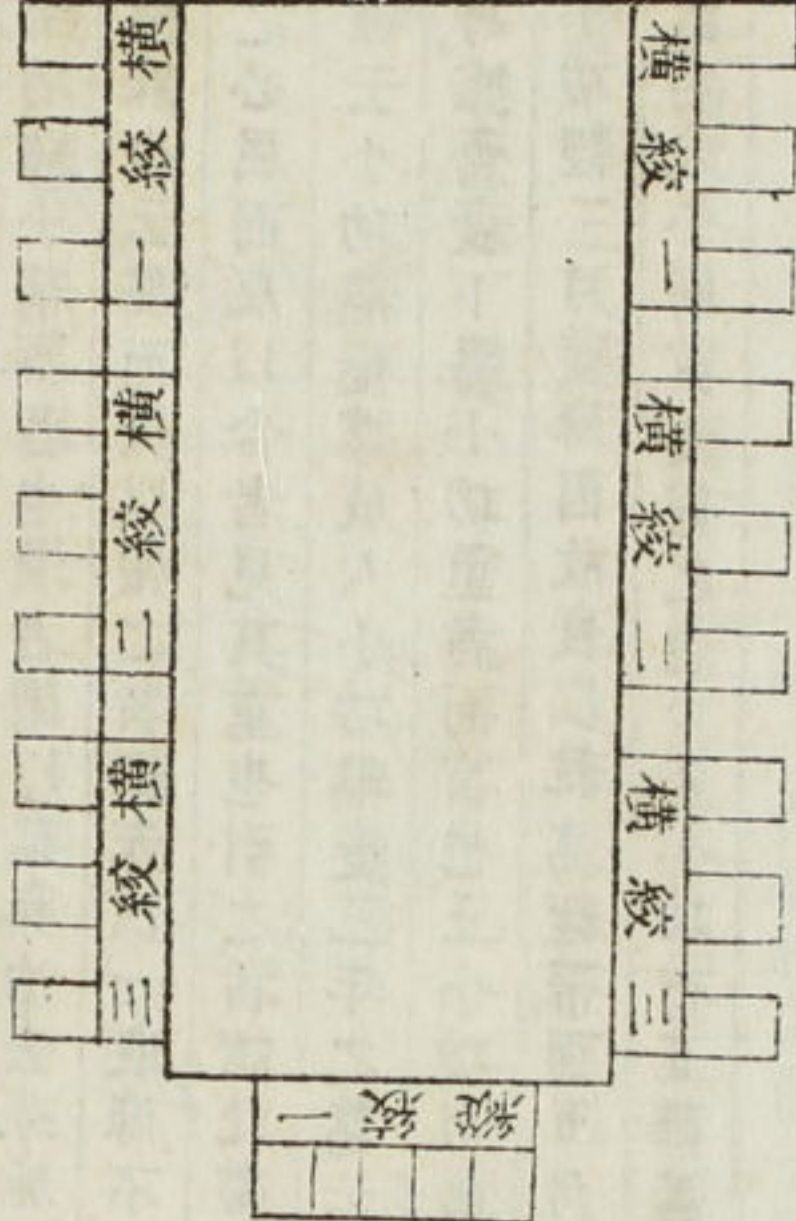
明衣

儀禮義疏 御案士喪禮明衣裳用布記云明衣裳用幕布袂屬幅長下膝注云幕布帷幕之布升數未聞屬幅不削幅也長下膝者謂制此衣至膝下亦有裳前三幅後四幅不辟積腰間下至足跗亦不被土也此不辟積腰間者以其一服不動不假上狹下寬也士喪禮下篇曰縗紳縗是裳之飾也縗純即此衣之飾也一染謂之縗在幅曰紳在下曰縗衣以縗裳以縗象天地也

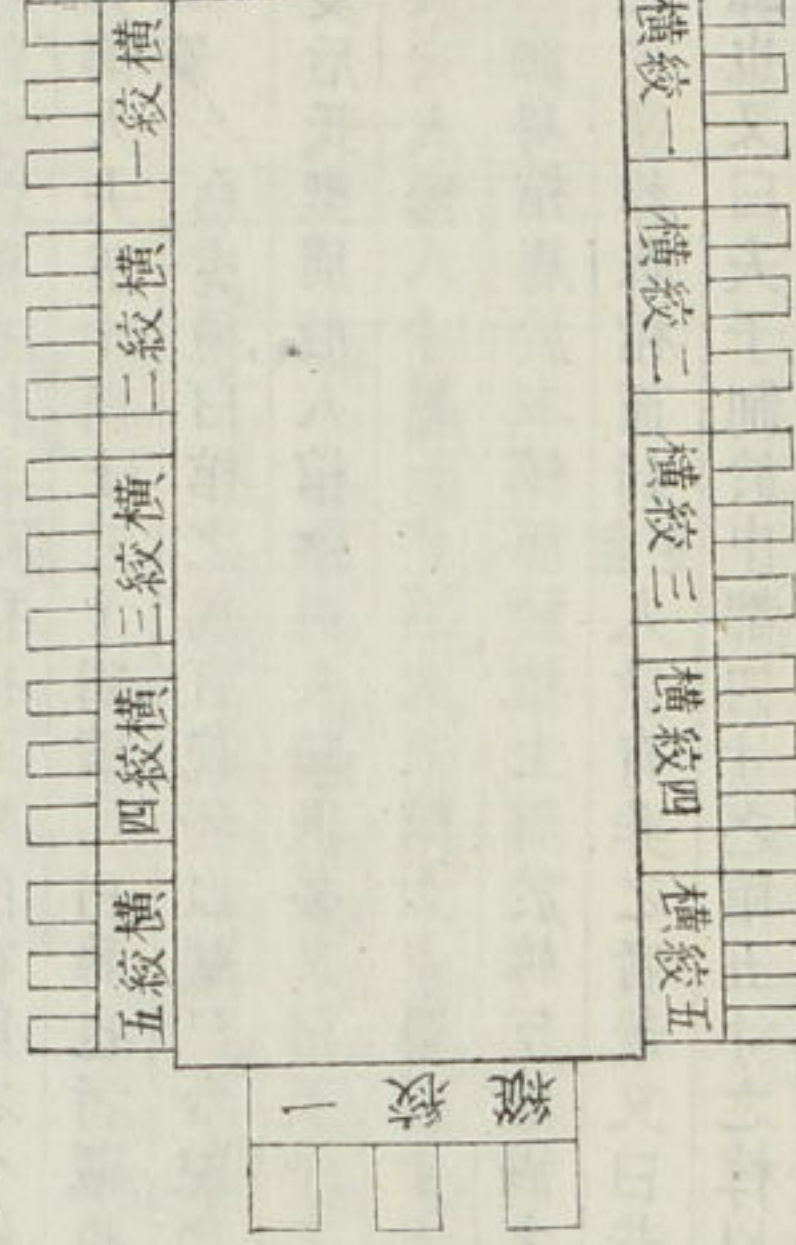
殯

絞斂小
一絞縱

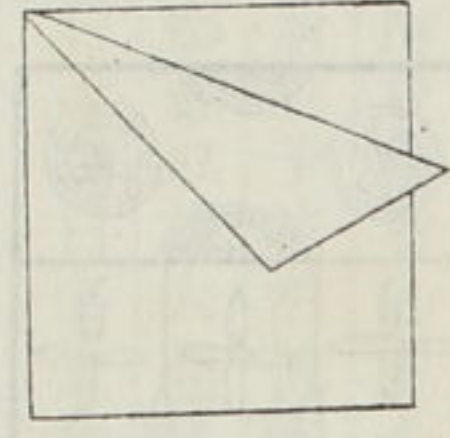
殯

絞斂大
一絞縱

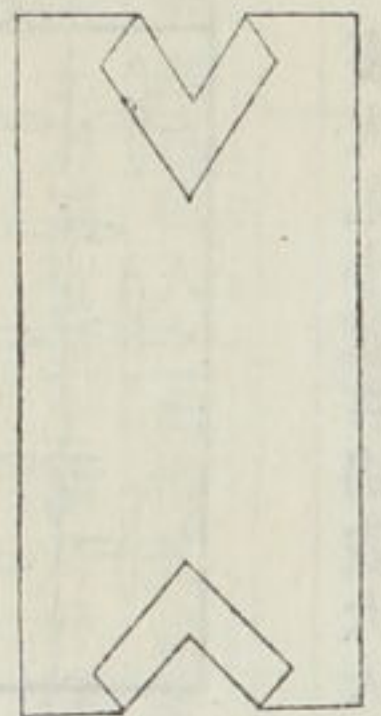

殯

冒

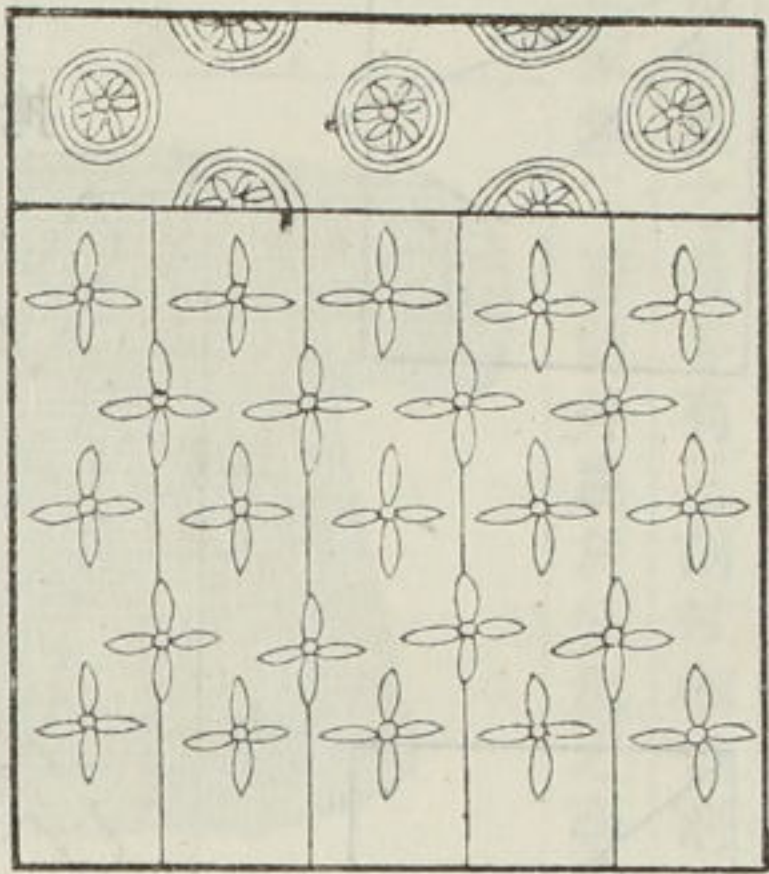
掩

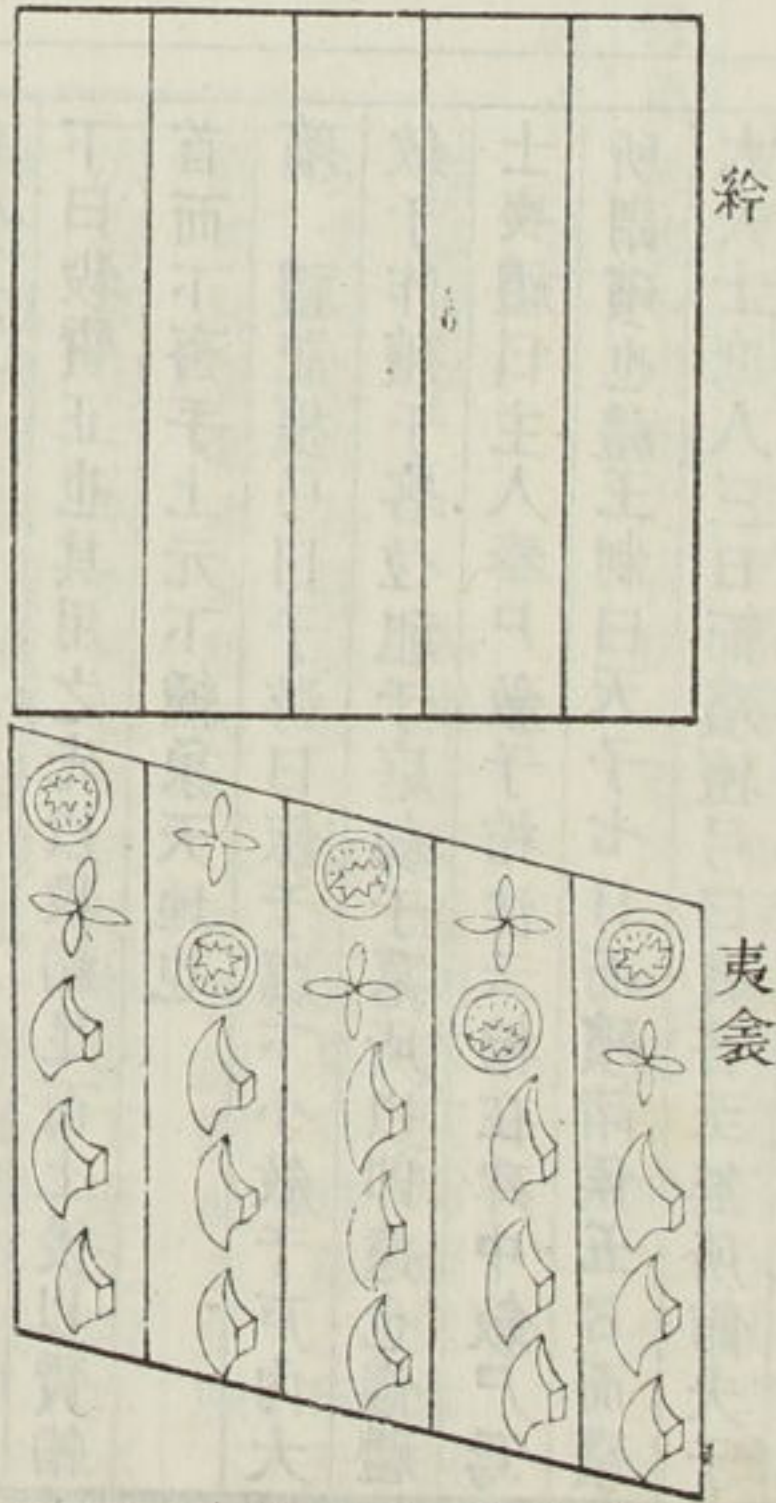
曰生於我乎館死於我乎殯又曰夫子曰夏后氏殯於東階之上則猶賓之也又曰孔子少孤不知其墓殯於五父之衢人之見之者皆以為葬也其慎也蓋也周人殯於西階之上則猶賓之也又曰孔子少孤不知其墓殯於五父之衢人之見之者皆以為葬也其慎也蓋

殯也又曰帷殯非古也當襲開其帷自敬姜之哭穆伯始也又曰里有殯不巷歌又曰夏后氏斂用昏般人斂用日中周人斂用日出

衾衣

衾衣

衣衾考 衣不立圖

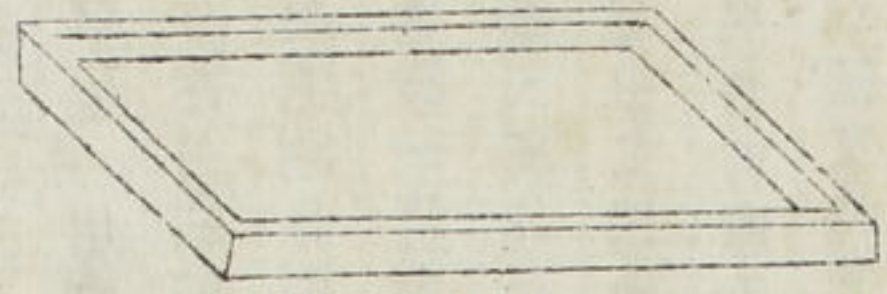
喪大記小斂君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一至大斂又制二衾君大夫士一也凡衾皆五幅布於絞上衾者即今之被也給者禪被也五幅白布爲之小斂以往用夷衾又小斂衣十九稱衣必有裳爲一稱也大斂君陳衣百稱大夫五十稱士三十稱檀弓曰葬也者藏也欲人之弗得見也是故衣足以飾身棺周於衣棺槨考 不立圖

白虎通曰棺之爲言貌所以藏尸令貌全也槨之爲言廓所以開廓辟土無令迫棺也檀弓曰有虞氏瓦棺夏后氏聖周般人棺槨周人牆置鬻又曰天子之棺四重注云諸公三重諸侯再重大夫一重士不重喪大記曰上大夫大棺八寸屬六寸下大夫大棺六寸屬四寸士棺六寸注云大棺在外屬在裏士無屬庶人棺四寸檀弓曰衣足以飾身棺周於衣槨周於棺土周於槨反壤樹之哉又曰子游問喪具夫子曰稱家之有亡有母過禮苟亡矣斂首足形還葬縣棺而封音人豈有非之者哉又曰昔者夫子居於宋見桓司馬自爲石槨三年而不成夫子曰若是其靡也又曰夫子制於中都四寸之棺五寸之槨以斯知不欲速朽也又曰子路曰傷哉貧也死無以爲禮

也孔子曰斂首足形還葬而無槨稱其財斯之謂禮

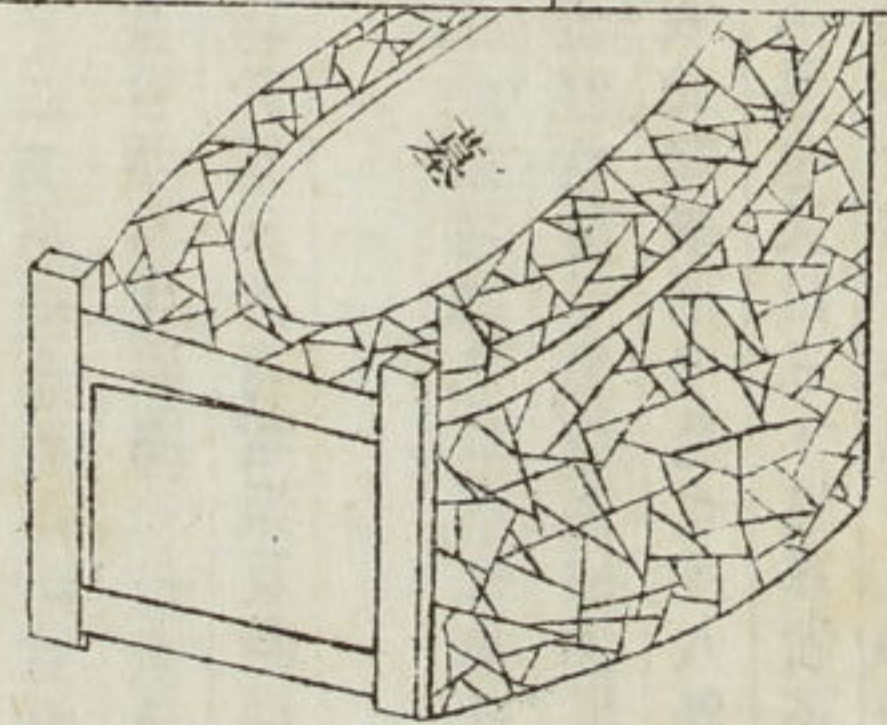
冰用喪

盤夷

禮記喪大記曰君設大盤造冰周禮曰喪人大喪其夷盤冰注云夷之言尸也實冰於夷盤中置之尸牀之下所以寒尸也尸之盤曰夷盤牀曰夷牀衾曰夷衾

葬

葬考 檀弓曰葬者藏也欲人之弗得見也坊記曰葬於墓所以示遠也左傳隱元年天子七月而葬同軌畢至諸侯五月同盟至大夫三月同位至士踰月外姻至喪大記曰大夫葬用輜二綽一碑御棺用茅士葬用車二綽無碑曲禮曰居喪未葬讀喪禮既葬讀祭禮檀弓曰子思曰喪三日而殯凡附於身者必誠必信勿之有悔焉耳矣三月而葬夫凡附於棺者必誠必信勿之有悔焉耳矣又曰孔子既得合葬於防曰吾聞之古也墓而不墳于是封之崇四尺防墓崩孔子泣然流涕曰吾聞之古不修墓易下繫曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過檀弓曰子游問喪具夫子曰稱家之有亡苟亡矣斂首足形還葬縣棺而封音人豈有非之者哉又曰子路曰傷哉貧也死無以爲禮也孔子曰斂首足形還葬而無槨稱其財斯之謂禮又曰宋襄公葬其夫人醯醢百甕曾子曰既曰明器矣而又實之又曰孔子之喪有自燕來觀者舍於子夏氏子夏曰聖人之葬人與人之葬聖人也子何觀焉昔者夫子言之曰吾見封之若堂者矣見若坊者矣見若覆夏屋者矣見若斧者矣從若斧者焉馬鬣封之謂也又曰葬於北方北首三代之達禮也之幽之故也又曰季子皋葬其妻犯人之不申祥以

告曰請庚也之子皋曰買道而葬後難繼也又曰延陵季子適齊於其反也其長子死葬於贏博之間其坎深不
至於泉其斂以時服既葬而封廣輪揜坎其高可隱也又曰始死充充如有窮既殯瞿瞿如有求而弗得既葬皇皇
如有望而弗至又曰太公封于營邱比及五世皆反葬於周又曰季武子成寢杜氏之葬在西階之下請合葬焉武
子曰合葬非古也自周公以來未之有改也又曰陳子車死於衛其妻與其家大夫謀以殉葬子亢曰以殉葬非禮
也又曰陳乾昔寢疾曰如我死使吾二婢子夾我陳乾昔死其子曰以殉葬非禮也弗果殺

死葬祭 檀弓曰葬於北方北首三代之達禮也之幽之故也既封主人贈而祝宿音肅虞安尸既反哭主人與
有司視虞牲有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞葬日虞弗忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事注云祭
以吉爲成卒哭之祭乃吉祭也又曰是日也以吉祭之祭易喪祭祭明日日柔日也吉祭禮記雜記曰死三日
而殯三月而葬遂卒哭將且而耐替月而小祥又替而大祥中月而禫是月也吉祭禮記雜記曰死三日而葬
是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭儀禮既夕曰三虞卒哭明日以其班耐士虞禮曰始虞用柔日再虞皆如
初三虞卒哭他 另用剛日檀弓注云若丁巳日葬是日初虞則已日再虞後虞改用剛日則庚日三虞也始死小
斂大斂朝夕朔月朝祖贈遺之類皆喪奠也大夫三月而葬是日始有虞祭開一日柔日又有虞祭次日剛日又
有虞祭此後遇剛日則虞祭至耐之前一日有卒哭之祭明日耐於祖父則有耐祭及替則有小祥之祭又替則有
大祥之祭再經一月則有禫祭二十七月以後則有四時吉祭
弔考 周禮司服凡凶事服弁服弔事升經服檀弓曰始死羔裘元冠者易之而已羔裘元冠夫子不以弔疏云羔
裘元冠朝服也又曰曾子襲裘而弔子游謁裘而弔主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶經而入疏云主人未
變服之前弔者吉服羔裘元冠緇衣素裳又袒去上服以露裼衣此裼裘而弔是也主人既變服之後弔者雖著朝
服而加武以經又掩其上服若是朋友又加帶此襲裘帶經而入是也又曰五十無車者不越疆而弔人又曰大夫
弔當事而至則辭焉弔於是日不樂行弔之日不飲酒食肉焉弔於葬者必執引引柩車喪公弔之必有拜者雖

朋友州里舍人可也弔曰寡君承事主人曰臨謝辱臨君遇柩於路必使人弔之大夫之喪庶人不受弔又曰勝成
公之喪使子服敬叔弔又曰哀公使人弔黃尙遇諸道辟於路畫宮而受弔焉又曰殷既封窆而弔周反哭而弔孔
子曰殷已慤

居喪總考 喪服小記曰斬衰爲括髮以麻爲母齊括髮以麻與喪免而以布專言斬衰之葛之卒哭後與齊衰之麻
始死之同大小齊衰之葛與大功之麻同開傳曰斬衰貌若直黑齊衰貌若臬枯黑大功貌若止拘小功總麻容
貌可也斬衰之哭若往而不反齊衰之哭若往而反大功之哭三曲而後復小功總麻哀容可也斬衰唯而不對齊
衰對而不言不先大功言而不議不泛論小功總麻議而不及樂父母之喪居倚廬寢苦枕塊不稅帶經齊衰之喪
居聖室不納父母之喪既虞卒哭柱楣翦屏不納期而小祥居聖室寢有席又期而大祥五月居復寢中
月開一而禫二十七禫而祔斬衰三升正服三升義服三升齊衰四升正服五升義服六升斬衰三升既虞卒哭受以成
布六升六升以下冠七升爲母疏衰四升受以成布七升冠八升去麻服葛葛帶三重四服期而小祥練冠緇緣緣
要經不除

斬衰考 儀禮喪服曰斬衰裳直經杖絞帶冠繩纓菅屨者父諸侯爲天子君諸侯卿父爲長子傳爲人後者妻爲
夫妾爲君女子子在室爲父子嫁反出在父之室公士大夫之眾臣爲其君此斬衰三年之服按父爲長子斬
衰三年母爲長子齊衰三年義倫亂極矣明會典並改不杖期今因之

齊衰考 儀禮喪服曰疏衰裳齊牡麻經冠布纓削杖布帶疏屨三年者父卒則爲母繼母如母慈母如母母爲長
子此齊衰三年之服期者父在爲母妻出妻之子爲母父卒繼母嫁從爲之服報此齊衰杖期之服不杖
麻屨者祖父母世父母叔父母大夫之適子爲妻昆弟爲衆子昆弟之子大夫之庶子爲適昆弟適孫爲人後者爲
其父母報女子子適人者爲其父母昆弟之爲父後者繼父同居者爲夫之君姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹
報爲君之父母妻長子祖父母妻爲女君婦爲舅姑夫之昆弟之子公妾大夫之妾爲其子女子子爲祖父母大夫
之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者爲大夫命婦者唯女子女子不報大夫爲祖父母適

孫爲士者公妾以及士妾爲其父母_{此齊衰不杖期之服}。疏衰裳齊牡麻經無受者寄公爲所寓丈夫婦人爲宗子宗子之母妻爲舊君君之母妻庶人爲國君大夫在外其妻長子爲舊國君繼父不同居者曾祖父母大夫爲宗子舊君曾祖父母爲士者如衆人女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母_{此齊衰三月之服}。

三年之喪考 禮記三年問曰三年之喪何也稱情而立文因以飾羣別親疏貴賤之節而勿可損益也故曰無易之道也創鉅者其日久痛甚者其愈遲三年者稱情而並文所以爲至痛極也斬衰直杖居倚廬食粥寢苦枕塊所以爲至痛飾也三年之喪二十五月而畢哀痛未盡思慕未忘然而服以是斷之者豈不送死有已復生有節也哉儀禮喪服曰斬衰裳直經杖絞帶冠繩纓菅屨者_斬又曰疏衰裳齊牡麻經冠布纓削杖布帶疏屨三年者父卒則爲母_齊問傳曰斬衰貌若直齊衰貌若泉斬衰之哭若往而不反齊衰之哭若往而反斬衰唯而不對齊衰對而不言父母之喪居倚廬寢苦枕塊不稅帶經

中庸集說啟蒙曰三年之喪不特子爲父母也適孫爲祖父爲長子繼世之君與爲人後者皆三年之喪故自庶人上達天子

期之喪考 儀禮喪服曰期者父在爲母妻出妻之子爲母父卒繼母嫁從爲之服報_{齊衰杖期}不杖麻屨者祖父母世父母叔父母大夫之適子爲妻昆弟爲衆子昆弟之子大夫之庶子爲適昆弟適孫爲人後者爲其父母報。○呂正叔曰期之喪有二有正統之期爲祖父者也有旁親之期爲世父母叔父母衆子昆弟之子也正統之期雖天子諸侯莫敢降旁親之期天子諸侯絕服而大夫降雖降猶服大功故曰期之喪達乎大夫也如旁親之期身爲大夫雖爲大夫亦不降所謂尊同則服其親之服也諸侯雖絕服旁親尊同亦不降所不降者猶服之如始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟是也。○按父在爲母期人子安乎不安乎唐律改齊衰三年明會典改斬衰今因之

總小功考 大功九月小功五月總麻三月 禮記問傳曰大功貌若止小功總麻容貌可也大功之哭三曲而偯小功總麻哀容可也大功言而不議小功總麻議而不樂_{註詳上}儀禮喪服曰小功布衰裳牡麻經卽葛五月者從祖

祖父母從祖父母從祖昆弟從父姊妹

