

欽定四庫全書

子部

家山圖書

家山圖書

四庫全書子部

商務印書館受教育
部中央圖書館籌備
處委託景印故宮博
物院所藏文淵閣本

欽定四庫全書

子部一

提要

家山圖書一卷

儒家類

臣等謹案家山圖書一卷不著撰人名氏永樂大典題為朱子所作今考書中引用諸說有文公家禮且有朱子之稱則非朱子手定

明矣錢曾讀書敏求記曰家山圖書晦菴私

淑弟子之文

案弟子二字刊本誤倒其文今改正

蓋逸書也李

晦顯翁得之於劉世常平父劉得之於魯齋
許文正公其書以易中庸古大學古小學參
列於圖而于修身之指歸綱領條分極詳此
本惜不多覲宜刊布之以廣其傳云云曾家
所藏舊本久已不傳世無刊版書遂散佚惟
永樂大典尚備載其原文然首列古小學本
旨圖中多曲禮內則少儀之事與曾所謂以
易中庸古大學參列于圖者體例稍異意是

書諸儒相傳互有增損行世者非一本歟然
要其指歸則一也其書先圖後說根據禮經
依類標題詞義顯著自入學以至成人序次
冠昏喪祭賓禮樂射御書數諸儀節至詳且
備而負劍辟咎以及鄉飲五御諸圖尤足補
聶崇義所未及蓋朱子小學一書詳於義理
而此則詳於名物度數之間二書相輔而行
本末互資內外兼貫均于蒙養之學深有所

裨有不容以偏廢者焉乾隆四十六年九月

恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

家山圖書

古小學本旨圖

二百一十三條

內

篇

明倫章 立身章 敬身章 躬身章

父子有親 君臣有義 夫婦有別 長幼有序 朋友有信 設為序 序學校 所以教 明倫也 天命謂性 性善也 道謂教 君子無不敬也 敬身者 大身者 親之枝 敢不敬 心術要 威儀則 衣服制 飲食節 軀

古章 早稽

孟子道性善 必稱堯舜 曰舜為法於天 下可傳於後世

明倫章 立身章 敬身章 躬身章

父子五章 君臣四章 夫婦四章 長幼三章 朋友三章 心術五章 威儀五章 衣服五章 飲食五章

通論章 三

外

篇

嘉言九十章

善行八十章

廣明倫四章 廣立教四章 廣敬身六章 廣明倫四章 廣立教四章 廣敬身六章 廣明倫四章 廣立教四章 廣敬身六章

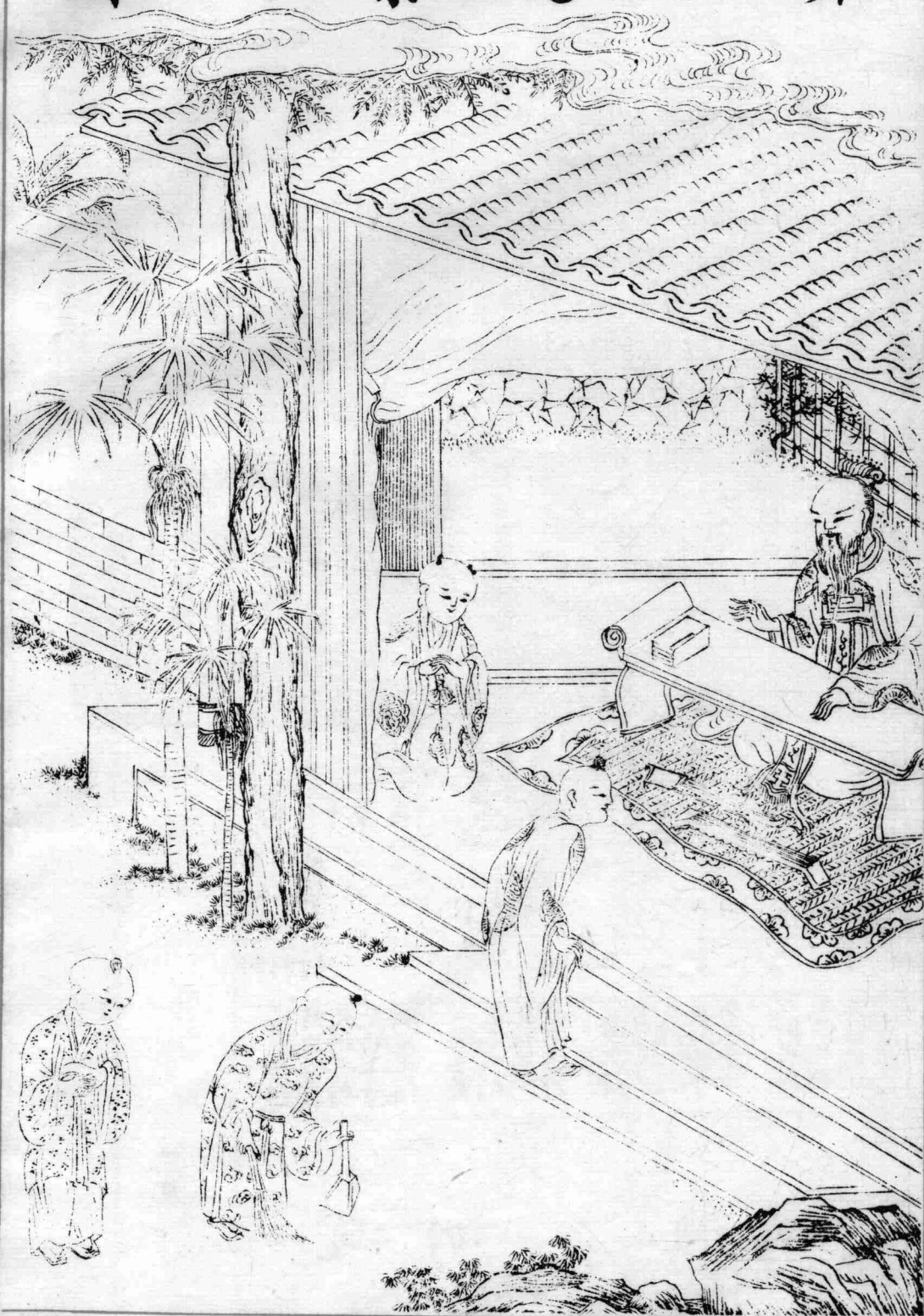
父子之親 君臣之義 夫婦之別 長幼之序 朋友之信 心術之要 威儀之則 衣服之制 飲食之節 父子之親 君臣之義 夫婦之別 長幼之序 朋友之信 心術之要 威儀之則 衣服之制 飲食之節

通論章

通論章

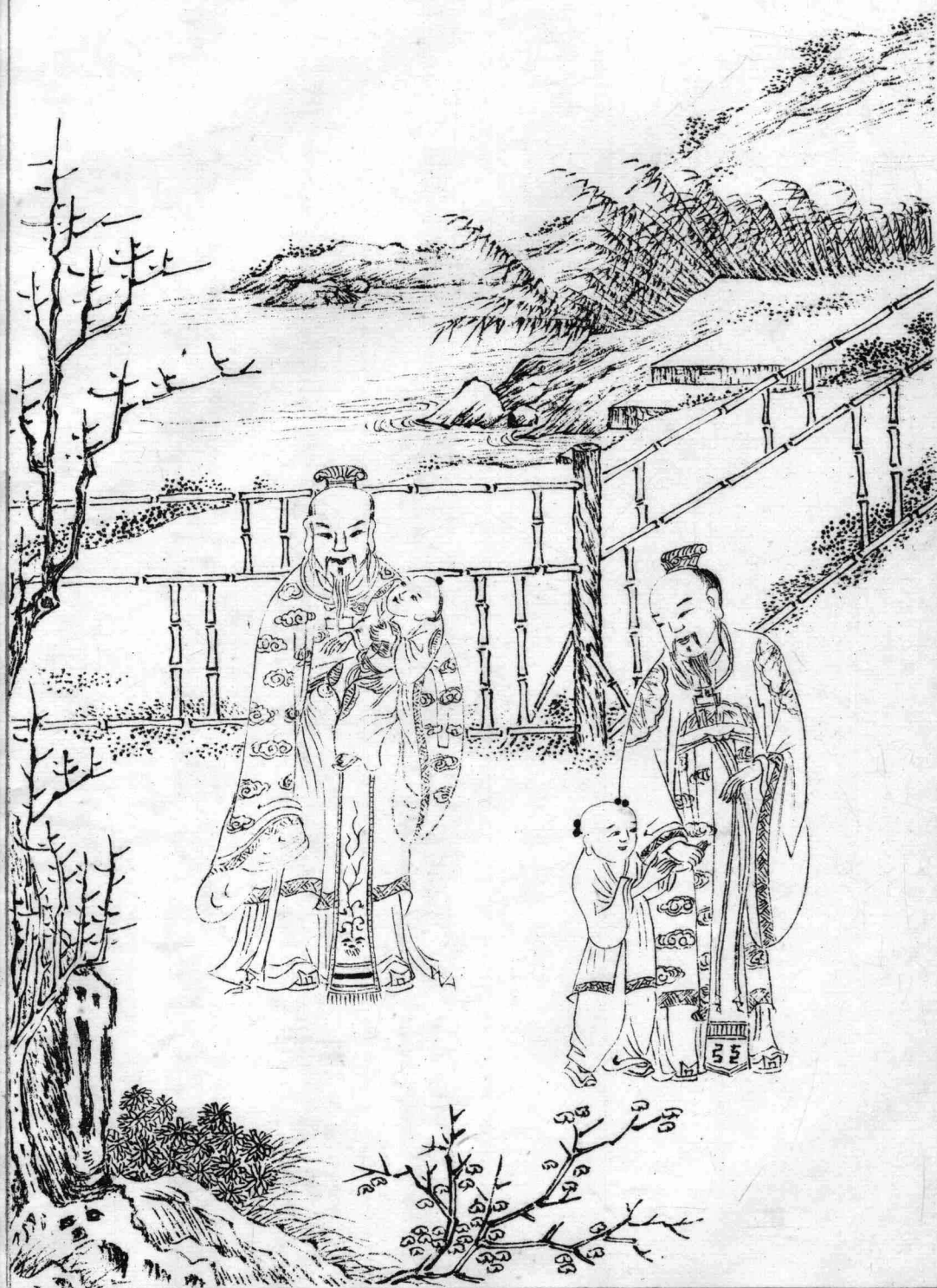
家山圖書

弟 子 受 業 之 圖

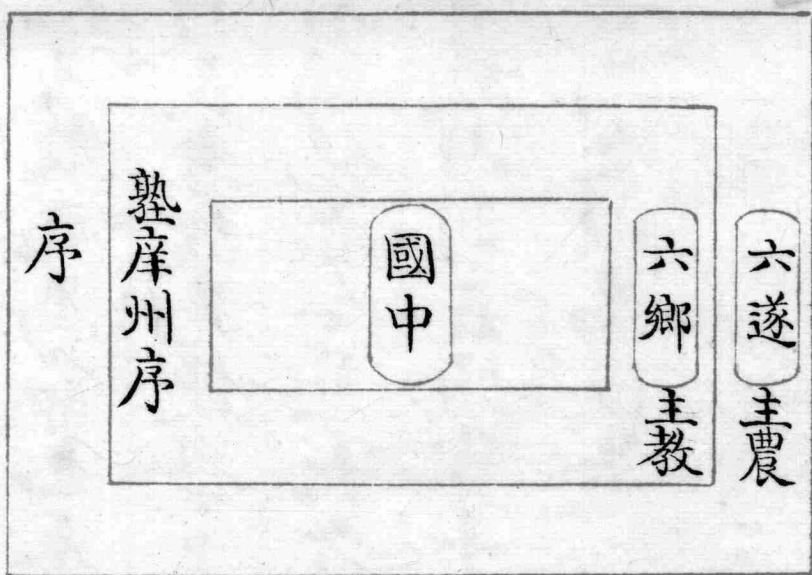
曲禮曰將即席容毋怍兩手摳衣去齊尺衣毋撥足毋
蹶先生書策琴瑟在前坐而遷之戒勿越坐必安執爾
顏長者不及毋僂言正爾容聽必恭毋勦說毋雷同必
則古昔稱先王 又曰侍坐於先生問焉終則對請業
則起請益則起

負劔辟咄之圖

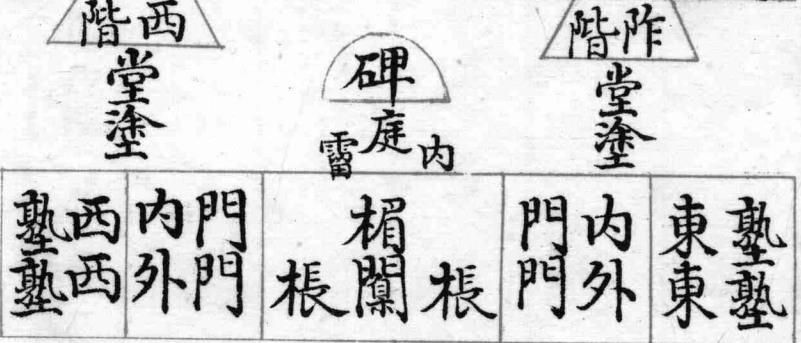
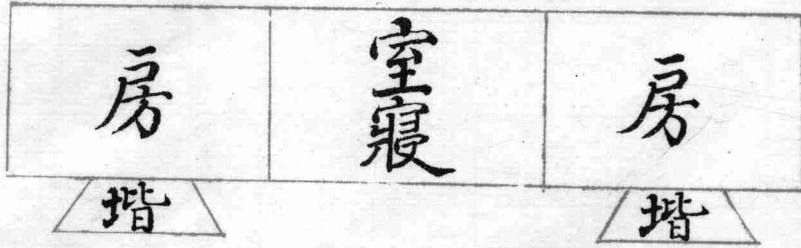
孔氏曰非唯教之聽立至於行步亦宜教之提攜謂牽
將行時因牽行之又教之為節也奉長者之手為兒長
大方當供養扶持長者故先使學之令習便也辟傾也
不正嚮之令氣不觸兒亦令見長者所為而復習之也
兒在懷中亦稱負故內則云始負子童子雖未能掩口
以對長者亦教其為之以為後法

鄉 遂 總 圖

鄉遂鄉以嚮於內遂以遂於外內者謂之民則以禮義
為主故鄉大夫待之以教法外者謂之氓則以功事為
主故遂大夫齊之以政令

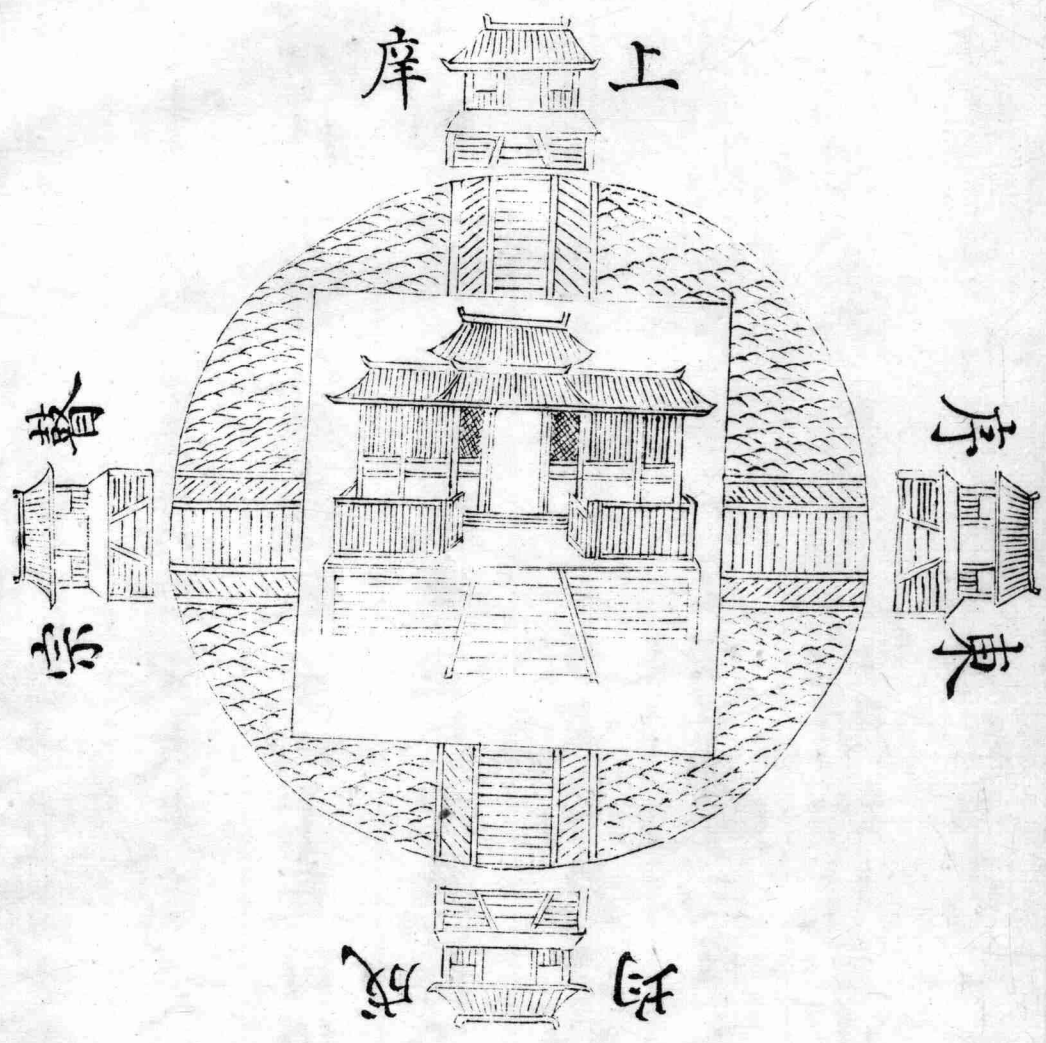
塾 庠 序 圖

外闕 廟門

塾說文閭里門也爾雅曰門側之堂謂之塾尚書大傳
曰大夫七十而致仕老其鄉里大夫為父師士為少師
歲事已畢餘子皆入學距冬至四十五日始出學傳農
事上老平明坐於右塾庶老坐於左塾餘子畢出然後
歸夕亦如之蓋古者合二十五家而為之門塾坐父師
少師於此所以教之學也庠序孟子曰庠者養也序者
射也鄉飲酒尊兩壺於房戶之間鄉射尊於賓席之東
蓋鄉飲在庠而庠有房室鄉射在序而序無房室也

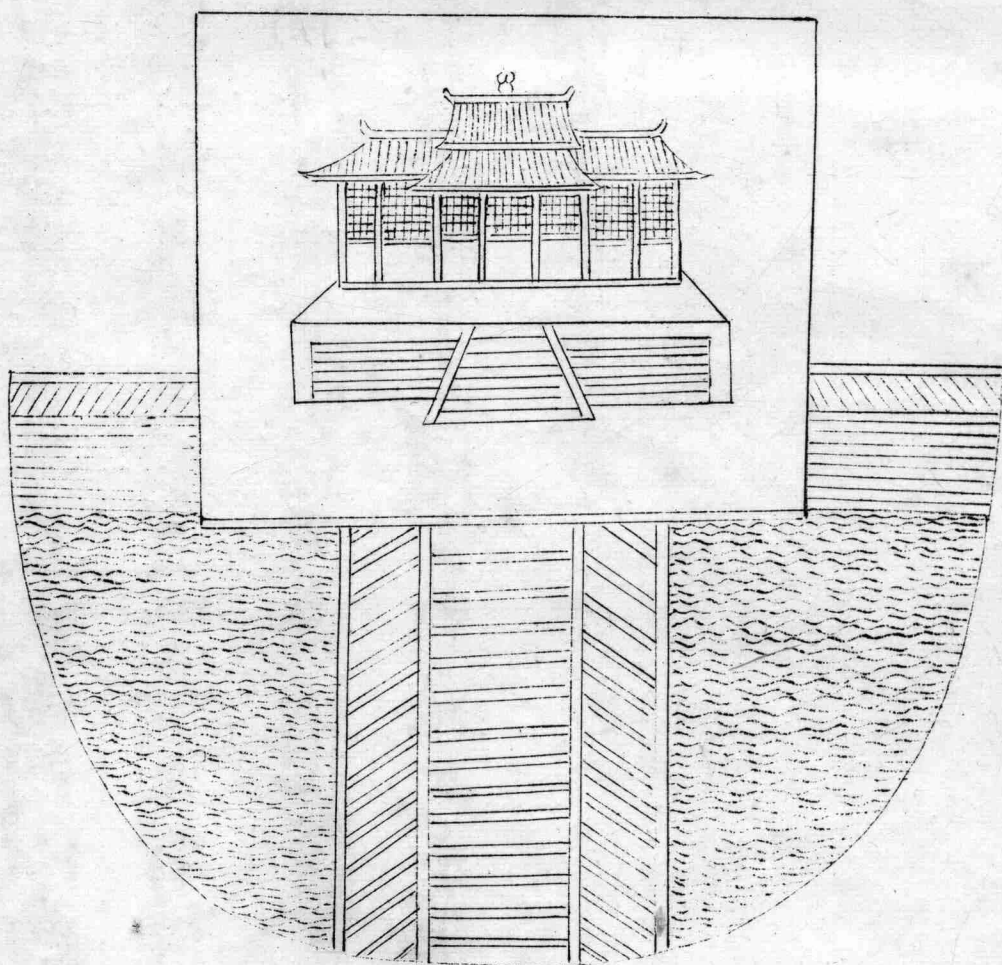
天子五學圖

陸氏佃云禮記天子設四學蓋天子立四學并中學而五於一處並建周人則辟雍居中其南為成均其北為上庠其東為東序其西為瞽宗學禮者就瞽宗學書者就上庠學舞干戈羽籥者就東序學樂德樂語樂舞者就成均辟雍唯天子承師問道養三老五更又出師受成等就焉天子入太學則四學之人環水而觀之是謂辟雍大戴禮曰帝入東學上親而貴仁東庠是也帝入南學上齒而貴信成均是也帝入西學上賢而貴德瞽

宗是也帝入北學上貴而尊爵上庠是也帝入太學承
師而問道辟雍是也總而言之四學亦太學也

諸侯泮宮圖

正義曰諸侯曰泮宮泮之言半蓋東西門以南通水北門無也所以降殺於天子王制云諸侯止有泮宮一學魯之所立非獨泮宮明堂位曰米廩有虞氏之庠也序夏后氏之學也瞽宗殷學也類宮周學也是魯得立四代之學僖公脩之示存古法也

鄉 飲 之 圖

堂 上
升歌

元酒 在房 戶間

六十者坐
五十者立
侍聽政役

九十者六豆
八十者五豆
七十者四豆
六十者三豆

賓拜
主洗

皇華
鹿鳴
四牡

頌

樂

主拜
賓至
鹿鳴
四牡
皇華

司 正

葛覃
卷耳
樂睢

合關
歌麗
間魚

拜既
拜送
拜受

淵淵

西 楹

南有嘉魚
南山有臺

東 楹

司 正

自西階
升至此
北受
命賓

初奉主命立
於西階下
至西階上末
至西階安賓

工 獻

笙

脫屣

盥洗

三讓而
後升堂

由庚
崇仰
由儀
鵲巢
采蘋
采芣

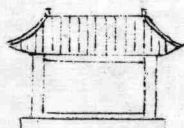
獻 笙

三 入門
至庭
升階
揖

揚 解

司 正

樂 歌

外 門 庠

拜送

拜迎

眾賓受獻後盡
降階東面將去
主命其黨一人
為司正監禮揚
解以留眾賓也

間歌三終
笙歌三終
合歌三終

次定司章全書

家山圖書

八

鄉飲酒義曰鄉飲酒之義主人拜迎賓于庠門之外入三揖而後至階三讓而後升所以致尊讓也盥洗揚觶所以致潔也拜至拜洗拜受拜送拜既所以致敬也尊讓潔敬者君子之所以相接也賓主象天地也介僎象陰陽也三賓象三光也讓之三象月之三日而成魄也四面之坐象四時也六十者坐五十者立侍以聽政後所以明尊長也六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也

鄉飲酒禮序主

州以郡守縣以縣令位於東南

賓

擇鄉里寄居年德高及致仕者為之位於

西 僎

州以通判縣以丞或簿位於東北

介

以次長位於西南

三賓

以賓之次者為之位於賓

主介僎之後

又設郡僚之位東西相嚮其餘仕與未仕者皆

以齒序位於兩廊司正

以衆所推服者為之

相及贊

以士之熟於禮者為之

先一日設樽壘爵洗各如奠謁之儀又於庠序之廊設

主賓介僎三賓之次又設席於堂下凡鄉之仕與未仕者

以齒序立又設席於庠門之外自堂下各以序行立於

庠門之席質明主人率賓以下先釋菜于先聖先師退

各就次以俟速賓

門外速賓

序賓再拜

祭酒啐酒

主獻賓受

賓酬主人

主人酬介

介酬衆賓

修爵無筭

請主沃洗

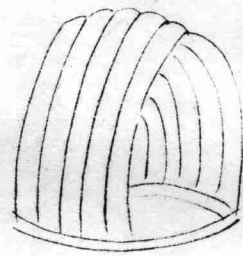
司正揚觶

拜送賓介

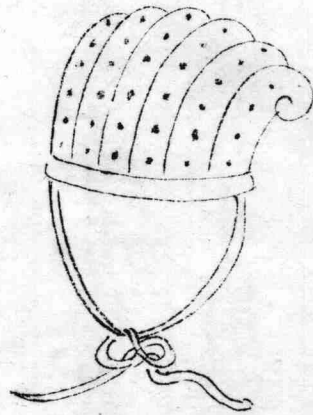
拜既而退

三 加 冠 圖

初加緇布冠

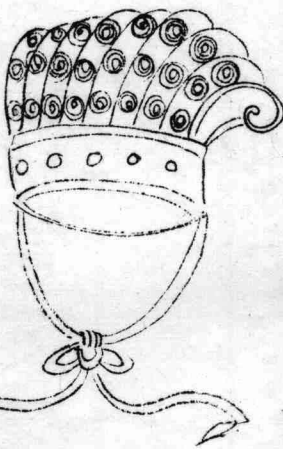
緇布冠

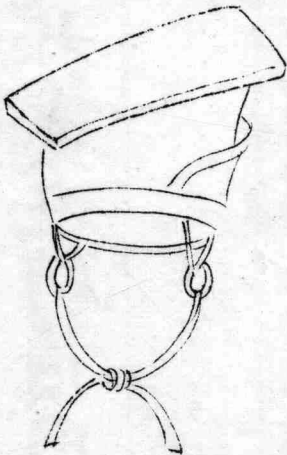
次皮弁

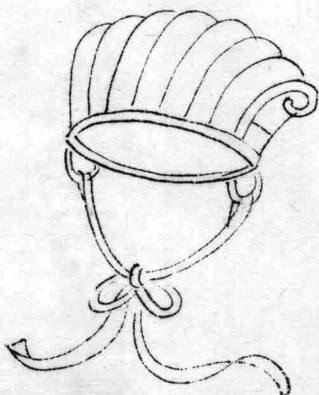
皮弁

次爵弁

爵弁

上係舊圖

下陸氏禮象

緇布冠以緇布為之其冠廣三寸落頂前後兩頭皆在
武上向內反屈之縫於武左辟積周制多袞音輒而橫縫
之

皮弁士冠禮注云皮弁以白鹿皮為之象太古又舊圖
云以鹿皮淺毛黃白者為之高一尺二寸

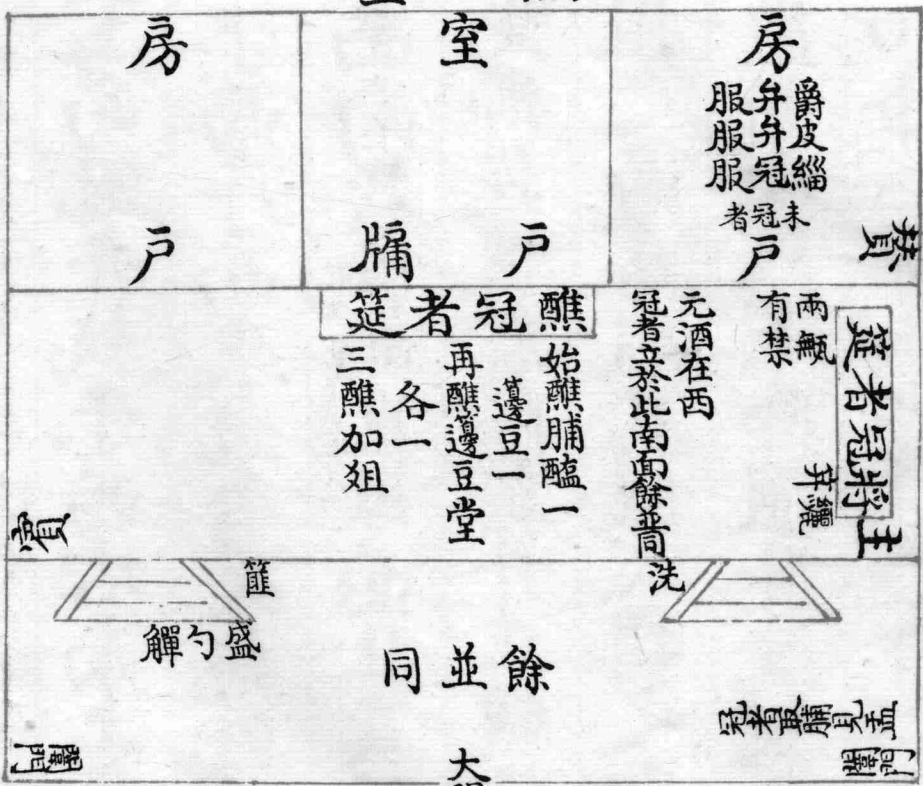
爵弁鄭云冕之次也其色赤而微黑如爵頭然用三十
升布為之亦長尺六寸廣八寸前圓後方無旒而前後

平

三禮
圖

加冠之圖

醮室

欽定四庫全書

家山圖書

士

陳氏曰服陳于房東領上北贊者立于房西面上南醴
設于房尊篚籩豆上南冠弁執于西坫南上東主人立
于東序面西賓立于西序面東冠者未冠既冠面南即
席加冠面西醴之面南其降而見母面北其始也賓揖
冠者即筵坐贊者坐櫛設纚賓降與升正纚降受弁進
容祝而冠之既冠揖之適房服其服又揖之即筵坐櫛
纚祝加如初蓋賓盥所以致潔降盥降受冠弁所以致
敬始加降一等再加降二等三加降三等以服彌尊故

降彌下也

次定句章公書

家山圖書

士

昏 禮 親

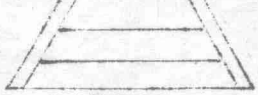
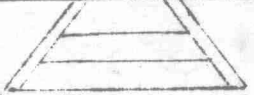
父 醴女
女從者

女 次純衣
繡補
姆 纓笄
宵衣

几 筵

母 戒女不降

女 出母主人
之左
母 出房
外
不降送
奠

姆 從
庶母 及內
申父母之命

壻 降出

外 主人
三 姆 姆 姆

婦 歸 壻 授

姆 入

迎之圖

女

家

綬御輪周

夫人

執紼

夫人
元瑞

再拜

執紼

婦
車
執紼
元瑞

婿
乘其車先

欽定四庫全書
按家禮前期一日女氏使人張陳其壻之室厥明壻家
設位于室中女家設次于外初昏壻盛服主人告于祠
堂遂醮其子而命之迎壻出乘馬至女家候于次女家
主人告于祠堂遂醮其女而命之主人出迎壻入奠鴈
姆奉女出登車壻乘馬先婦車至其家導婦以入壻婦
交拜就坐飲食畢壻出復入脫服燭出主人禮賓

凡男為人後者為其私親皆降一等惟本生父母降服不杖期申心喪三年其本生父母亦為之降服不杖期姑姊妹女子之在室服並與男子同嫁反者亦同適人無夫與子者為其兄弟姊妹及兄弟之子不杖期

凡女適人者為其私親皆降一等惟祖及曾高祖不降為兄弟之為父後者不降為兄弟姊之妻不降

嫡母

嫡子謂父正室曰嫡母正服齊衰三年
嫡母死則無服

繼母

繼母謂父再娶之母義服齊衰三年
繼母為長子義服齊衰三年
繼母出則無服
若父卒繼母嫁而已從之服杖期
繼母報服不杖期
母出則為繼母之兄弟姊妹

小功

庶母謂父妾之有子者也眾子為之義服總麻

士之庶子為其母齊衰三年為父後則降

庶子為父後者為其母總而為其母之父母兄弟姊妹

庶母

庶子之為父之母不杖期而為祖後則無服
庶母為其子為君之眾子齊衰不杖期若為君之長

子齊衰三年

妾為君斬衰三年

妾為女君為其父母不杖期

慈母者謂庶子無母而父命他妾之無子者慈已也

慈母

義服齊衰三年
庶母慈已者謂庶母之乳養已者義服小功
為乳母謂小乳哺曰乳母義服總麻

出母

謂為父所出降服杖期母為子降服不杖期
子為父後者則不服

嫁母

謂父卒母嫁降服杖期子為父後者則不服
嫁母為前夫之子與從已嫁者服不杖期

繼父同居父子皆無大功以上親義服不杖期
繼

繼父

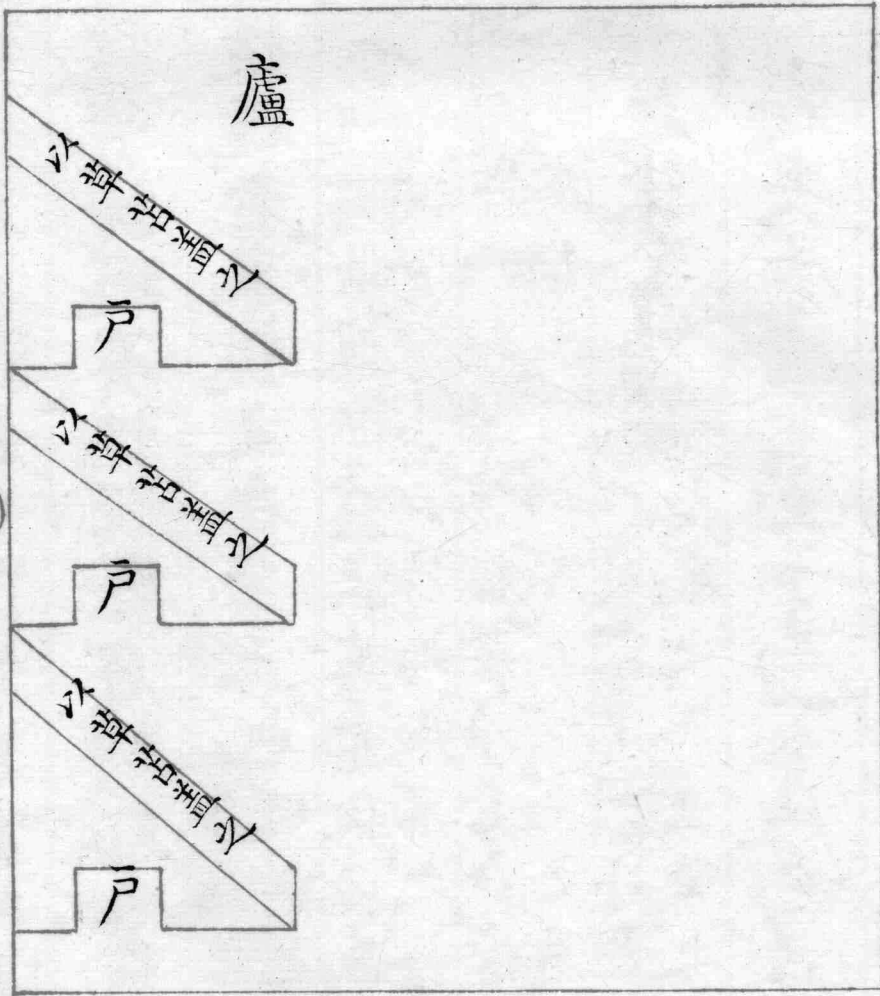
父不同居者謂先同今異或雖同居而繼父有子
已有大功以上親服齊衰三月元不同居則不服
為同母異父之兄弟姊妹小功五月

外族母黨妻黨服圖

			外祖父母 小功 婦人為夫外 祖父母總	
	妻父母 總	從母 小功 婦人為父從 母總	舅母之兄弟 小功 婦人為夫之 舅總	已
妻之而別娶亦 同妻之親母雖 嫁出猶服	從母之子 兄弟	舅之子 內兄弟	甥姊妹之子 小功 婦總	
	壻女之夫	女為姊妹子 小功 婦總	外孫女之子 總婦同	
總				

次 喪 夫 丈

廬 (南) 倚

欽定四庫全書

家山圖書

十七

三禮圖倚廬者倚木為廬在中門外東方北戶喪服傳

孝子居倚廬寢苦枕塊不脫經帶居門外之廬哀親之

在外也寢苦枕塊者哀親之在草土也苦編藁塊塹也既虞翦

屏柱楣寢有席九虞七虞五虞三虞之後乃改舊廬西向開戶剪去戶傍兩廂屏之餘草柱楣

者前梁謂之楣楣下兩頭豎柱施梁乃夾戶傍之屏寢有席者間傳云既虞芊不翦納鄭云芊今之蒲芊即此

寢有席謂蒲席加於苫上也既練舍外寢此寢謂中門外於屋下壘塹為之不塗塹之室也

屋下對廬偏加東壁而言也初喪居廬室子為父臣為君各依親

疎貴賤之序宮正云大喪授廬舍辨其親疎貴賤之居

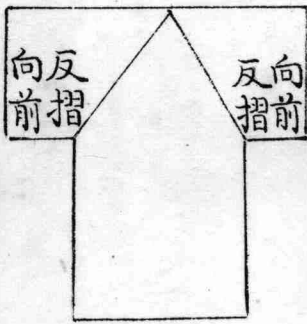
注云親者貴者居廬疎者賤者居堊室雜記云朝廷卿大夫士居廬都邑之士居堊室按唐大歷年中有揚垂撰喪服圖說廬形制及堊室幕次叙列次第云設廬次於東廊下無廊於墻下北上凡起廬先以一木橫於墻下去墻五尺卧於地為楣即立五椽於上斜倚東墻上以草苫蓋之其南北面亦以草屏之向北開門一孝一廬門簾以縑布廬形如偏屋其間容半席廬間施苫由其廬南為堊室以較壘三面上至屋加於墻下即亦如偏屋

以瓦覆之西向戶室施薦木枕室南為大功幙次次中施蒲席次南又為小功總麻次施牀並西戶如諸侯始起廬門門外便有小屏餘則否其為母與父同為繼母慈母不居廬居堊室如繼母有子即隨子居廬為妻準母其堊室及幙次不必每人致之共處可也婦人次於西廊下見時於中庭輦障中以藁薄覆為之既違古制故引唐禮以規之

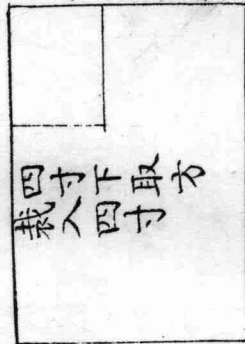
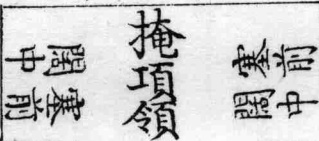
服

喪

圖前向摺反 為塞廣尺橫別 圖寸四領辟裁

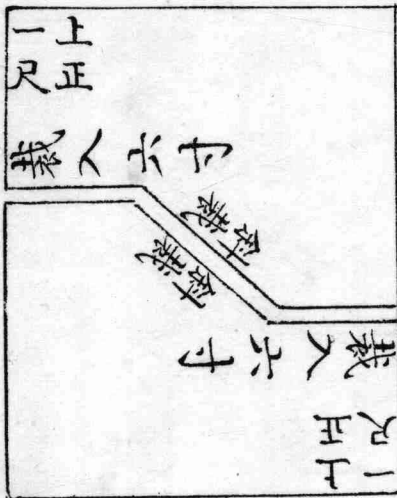

為塞廣尺橫別
領闊八寸寸一
圖中寸寸一布

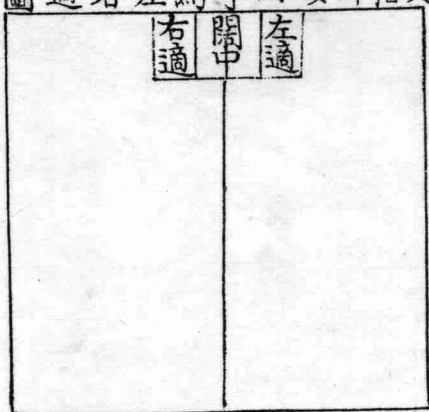

去此不用
塞後
闊中

圖適右左為寸四領辟摺反

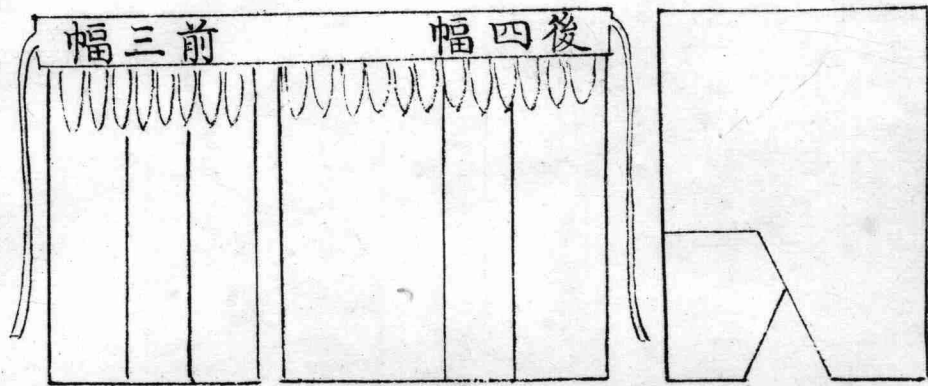

裁在圖

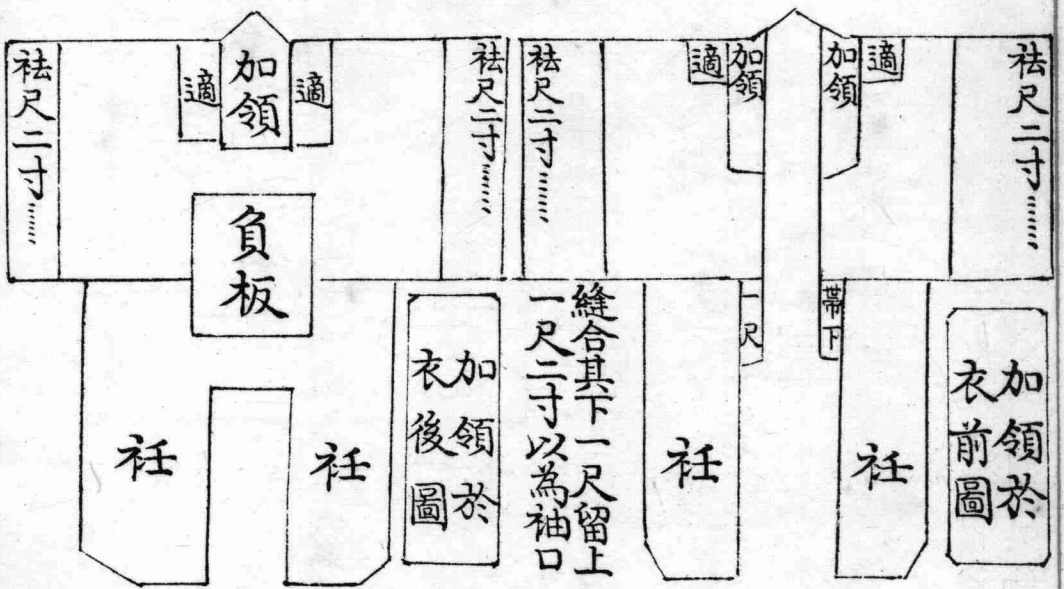

圖

之

兩衽相疊圖

斬不緝也斬衰裳者謂斬三升苴麻之布以為衰裳也

凡衰外削幅裳內削幅

削猶殺也

幅三幅衽其裳前三幅後

四幅每幅辟禡三象喪冠之辟積三也衽為辟禡屈中者謂辟兩側空中央也負廣出於適寸適者辟領也與

闕中共一尺六寸負用布方廣尺有八寸故得出適兩傍各寸也負布縫於領下下垂放之以其置在背上故得負名適博四寸出於衰者以衰長六寸博四寸綴於外衿之上廣長當心適在闕領之外各廣四寸與闕領

共有一尺六寸

闕即領闕中也

故兩適向前與衰相望兩傍各

出六寸

適即辟領

衣自領至衣腰二尺二寸兩身前後四尺

四寸兩傍共有八寸八寸加闕中與辟領尺有六寸然

則此除祛袂衰負四物惟計衣身而言凡用布一丈四

寸袂屬幅而不削袂所以連衣身者明兩袂與衣身參

齊也袂尺二寸足以容中人之併兩手也

三禮圖

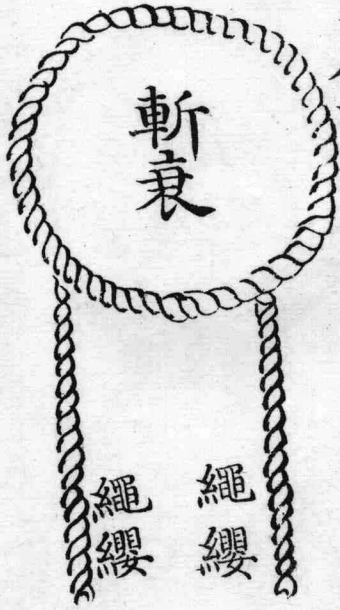
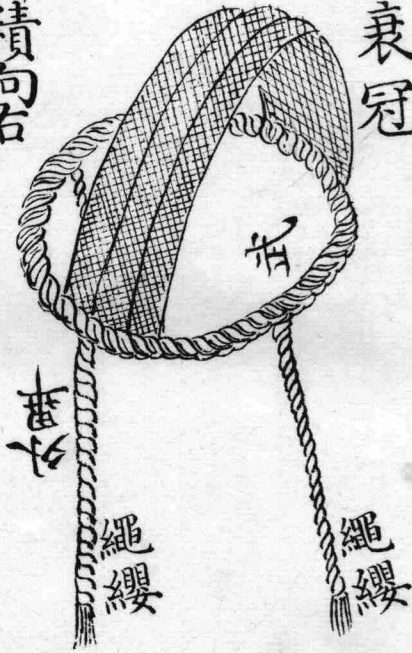
齊衰者齊緝也其衣裳冠制並如斬衰但用次粗生布

緝其旁及下際

斬衰冠

三辟積向右

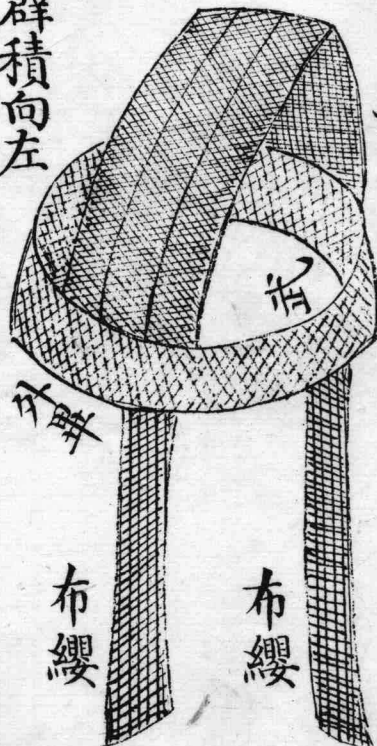
左本在下

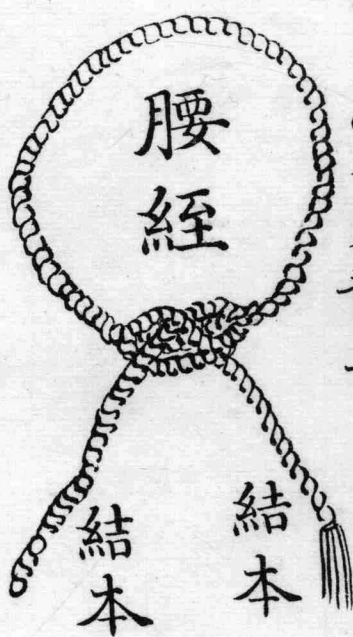
齊衰冠

三辟積向左

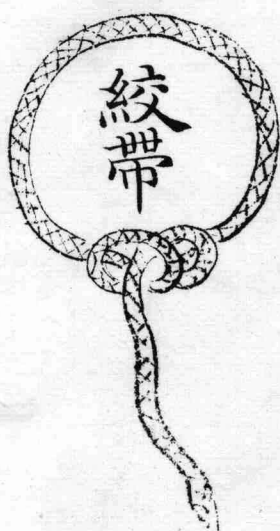
右本在上

小功以下結本不散垂

斬衰用麻

斬衰至大功初皆散垂至成服乃絞

齊衰以下用布

斬衰冠比衣裳用布稍細紙糊為材廣三寸長足跨頂
前後裹以布為三輒皆向布縱縫之用麻繩一條從額
上約之至頂後交過前各至耳結之以為武屈冠兩頭
入武內向外反屈之縫於武武之餘繩垂下為纓結於
頤下

齊衰冠冠以布為武及纓其制並如斬衰

斬衰首經以有子麻為之其圍九寸麻本在左從額前
向右圍之從頂過後以其末加本上又以繩為纓以固

之如冠之制

齊衰首經以無子麻為之大七寸餘本在右末繫本下
布纓制與斬衰同

腰經大七寸有餘兩股相交兩頭結之各存麻本散垂
三尺其交結處兩傍各綴小繩繫之

經帶用有子麻繩一條大半腰經中屈之為兩股各一
尺餘乃合之其大如經圍腰從左過後至前乃以其右

端穿兩股間而反插於右在經之下

文公
家禮

大 宗 小 宗 圖

諸侯

諸侯

別子

高祖

大宗
繼別

世世為諸侯

曾祖

百世不遷

祖

禰

身事五宗
無大宗則
事四宗

繼禰小宗

繼祖小宗

繼曾祖小宗

繼高祖小宗

欽定四庫全書

家山圖書

三

呂汲公家祭儀曰古者小宗有四有繼禰之宗繼祖之宗繼曾祖之宗繼高祖之宗所以主祭祀而統族人後世宗法既廢散無所統祭祀之禮家自行之支子不能不祭祭不必告于宗子今宗法雖未易復而宗子主祭之義略可舉行宗子為士庶子為大夫以上牲祭于宗子之家故今議家廟雖因支子而立亦宗子主其祭而用其支子命數所得之禮可合禮意

子朱子曰祭祀須是用宗子法方不亂不然前面必有

不可處置者

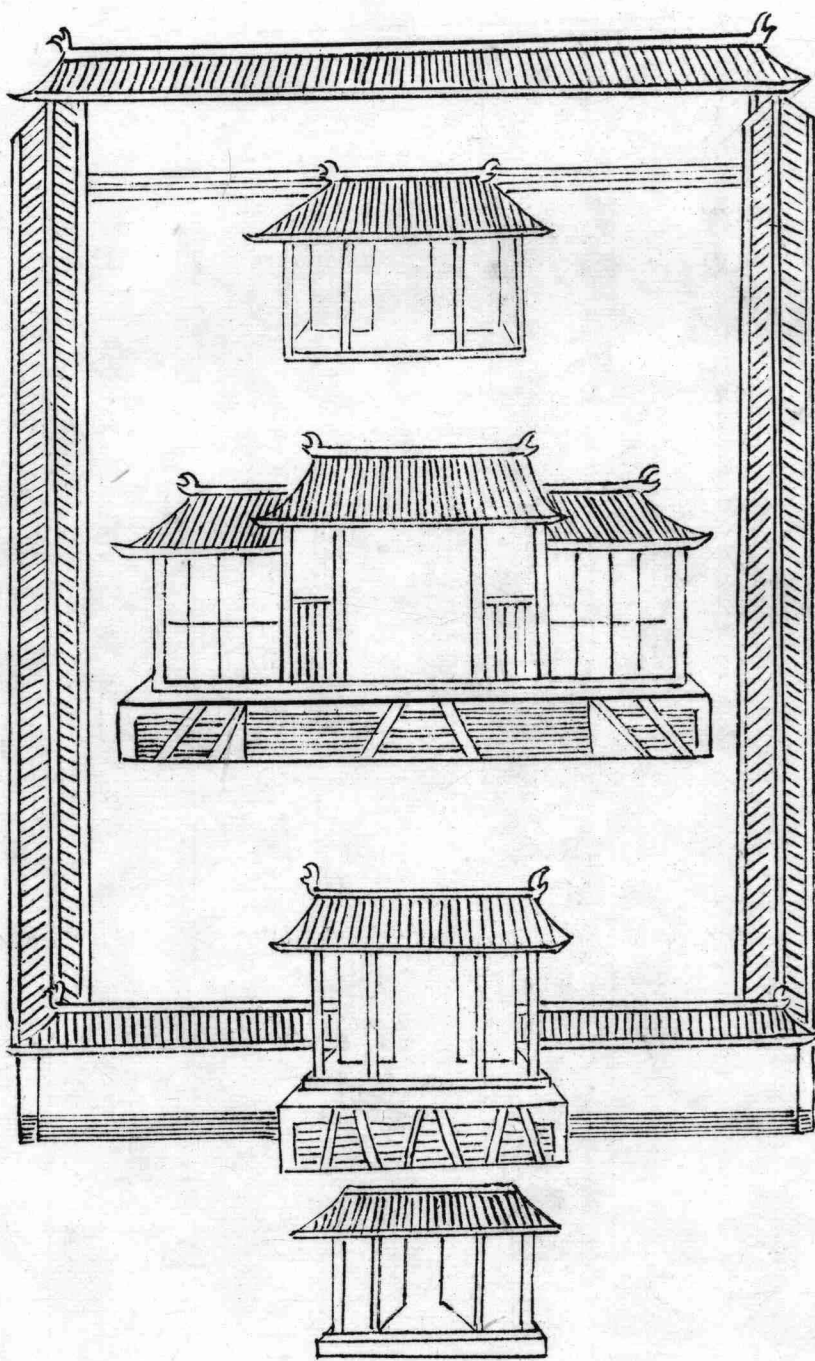
父在主祭子出仕宦不得祭父沒宗子主祭庶子出仕
宦祭時其禮亦合減殺不得同宗子

宗子只得立適雖庶長立不得若無適子則亦立庶子
所謂世子之同母弟世子是適若世子死則立世子之
親弟亦是次適也是庶子不得立也

大宗法既立不得亦當立小宗法祭自高祖以下親盡
則請出高祖就伯叔位服未盡者祭之嫂則別處後其

子私祭之今世禮全亂了

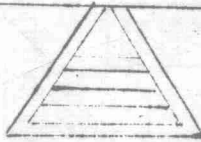
家 必 有 廟 圖

祠堂之圖

神厨
祭器庫
衣箱
書

諸母姑
諸嫂
主婦
諸弟
諸姪
內執事

諸妹
諸人
諸弟
諸子
外執事

盥盆
盥盆
盥盆
臺

總以周回

大門

總以周回

家禮古命士得立家廟家廟之制內立寢廟中立正廟
外立門四面墻圍之非命士上祭於堂上只祭考妣伊
川謂無貴賤皆祭自高祖而下但祭有豐殺踈數不同
廟向南坐皆東向伊川於此不審乃云廟皆東向祖先
位面東

自廳側直東入其所
反轉面西入廟中

其制非是古人所以廟面

東向坐者蓋戶在東牖在西坐於一邊乃是奧處

先生謂欲立一家廟小五架屋以後架作一長龕堂以
板隔截作四龕堂堂置位牌堂外用簾子小小祭祀時

亦可只就其處大祭祀則請出或堂或廳皆可祠堂之制三間外為中門中門外為兩階皆三級東曰阼階西曰西階階下隨地廣狹以屋覆之令可容家衆叙立又為遺書衣物祭器庫及神厨於其東繚以周垣別為外門常加扃閉若家貧地狹則止為一間不立厨庫而東西壁下置立兩櫃西藏遺書衣物東藏祭器則亦可正寢謂前堂也地狹則於廳事之東亦可凡祠堂所在之宅宗子世守之不得分析

家禮

正寢

時祭

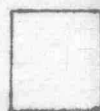
之圖

考妣

祖妣

曾祖妣

高祖妣

茅沙

茅沙

茅沙

茅沙

香案

茅沙

受主
受主
受主

酒注
盞盤
受酢
酒架
元酒架

卓

香匙
火筋
湯瓶
火爐
主筭
祝版
卓

受主
受主
受主

陳饌大牀
巾盆
巾架盆臺

每位

設饌

之圖

妣位

考位

美醋飯
美標助盤

米魚炙肉類
食肝食

蔬脯蔬脯蔬脯
菜醢菜醢菜醢

果果果果果

美醋飯
美標助盤

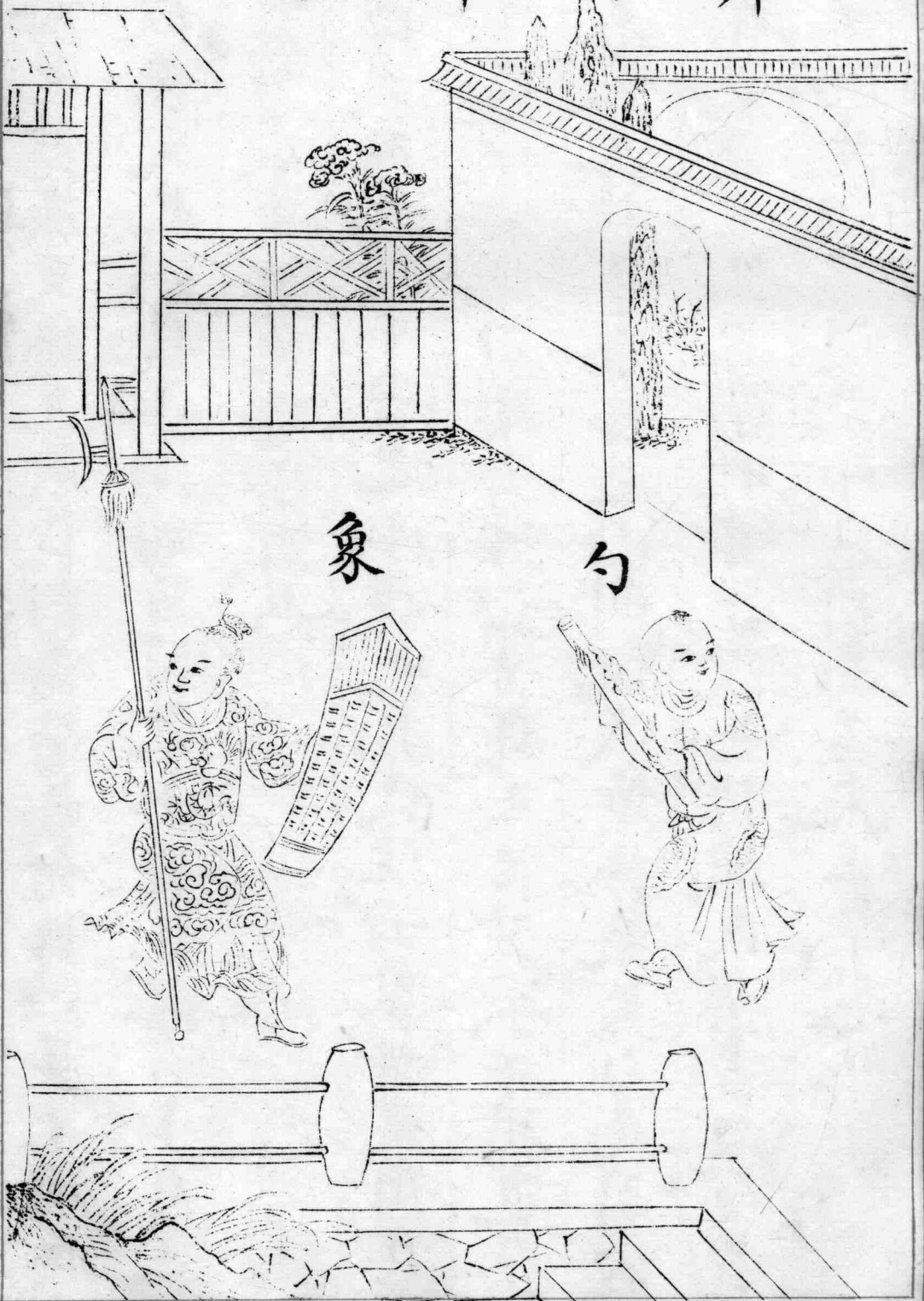
米魚炙肉類
食肝食

蔬脯蔬脯蔬脯
菜醢菜醢菜醢

果果果果果

時祭用仲月前旬卜日前期三日齋戒前一日設位陳
器省牲滌器具饌厥明夙興設蔬果酒饌質明奉主就
位參神降神進饌初獻亞獻終獻侑食闔門啓門受胙
辭神納主徹餼凡祭主於盡愛敬之誠而已貧則稱家
之有無疾則量筋力而行之財力可及者自當如儀

舞勺舞象圖

勺籥也舞籥文舞也孔氏曰籥笛也籥舞以其不用兵器故象文也以其年尚幼故習之小舞也記言十有三年舞勺成童舞象皆小舞也

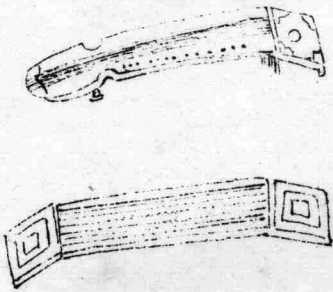
象舞武舞也謂干戈之小舞也孔氏注云象舞象用兵刺伐之舞樂記曰樂者非謂黃鍾大呂弦歌干揚也樂之末節也故童者舞之內則曰成童舞象盖勺是周公之樂象是武王之樂此朱子說也按陳氏樂書曰勺者成王酌先祖之道象即象箚南盖文王樂歌也

八

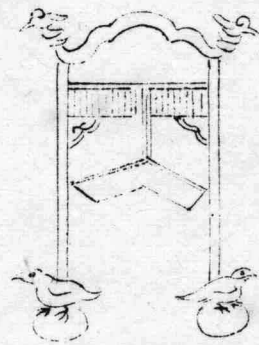

禮書云鑄師掌
金奏鑄韋昭杜
預皆云小鐘儀
禮鑄從薄與鈇
鑄之鑄同

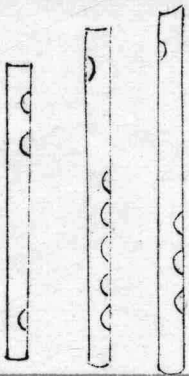
音

琴長三尺六寸
六分象期之日
廣六寸象六合
五絃象五行周
文武時加二絃
瑟長八尺一寸
廣一尺八寸二
十三絃頌瑟長
七尺二寸廣如
前二十五絃

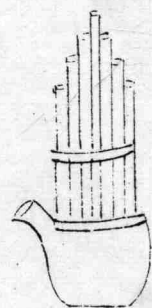

古者制磬垂下
以象天傾西北
屈而下覆之意
磬氏為磬倨勺
一矩有半焉

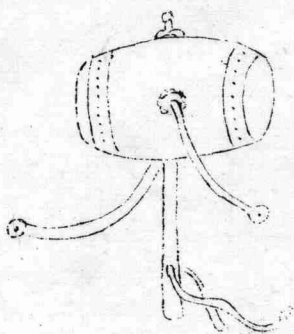
管六孔十二月
之音併兩而吹
之象蕭孤竹陰
竹孫竹以地言
之也 籥如蓬
三孔而短主中
磬而上下之

之

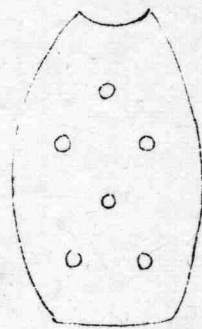

禮書云三十六
篳篥大者十九
篳篥小者十三
衆管在匏有巢
象或曰巢篳

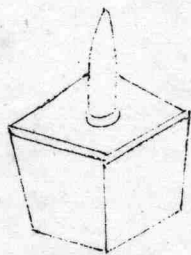
圖

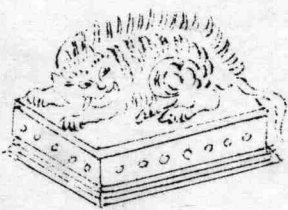
叢如鼓而小持
其柄管之旁耳
還自擊所以節
樂又叢導也所
一以導之終也

頃灼土為之平
底六孔圍五寸
半長三寸四分
中虛上銳如秤
錘然

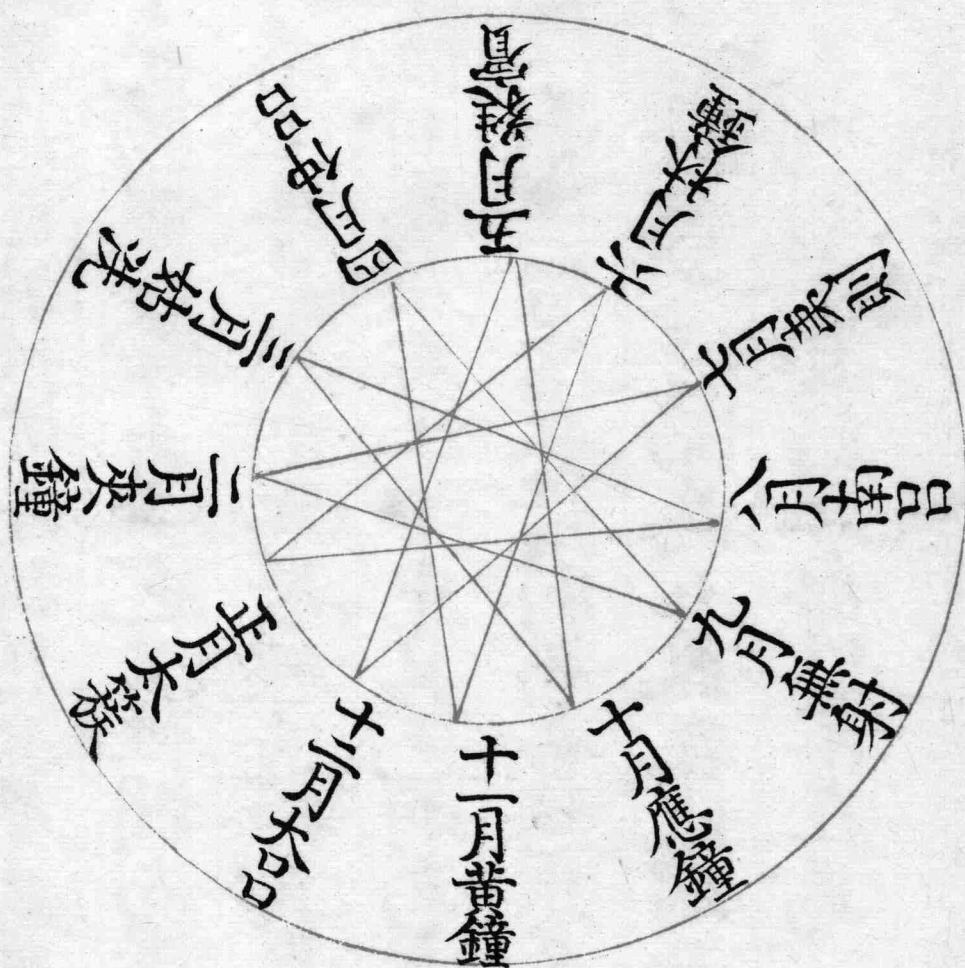
祝狀如漆甯方
二尺四寸深一
尺八寸中有椎
柄動而擊其旁
所以合樂也
敵謂之籟狀如
伏虎背上二十
七鉏鋸以木戛
之所以止樂也

夫物生而有情情發而為聲故天五與地十合而生土於中其聲為宮地四與天六合而生金於西其聲為商天三與地八合而生木於東其聲為角地二與天七合而生火於南其聲為徵天一與地六合而生水於北其聲為羽宮中也居中央暢四方唱始施生為四聲綱也其性圓其聲若牛之鳴窅而主合商章也物成熟可章度也其性方其聲若羊之離羣而主張角觸也物觸而出戴芒角也其性直其聲若雞之鳴木而主湧徵祉也

物盛大而繁祉也其性明而辨物其聲若豕之負駭而
主分羽字也物聚藏字覆之也其性潤而澤物其聲若
鳥之鳴野而主吐其用則為敏經迭抑其象則為君臣
民事物其位則為左右上下中其色則為青黃赤白黑
其性則為仁義禮智信其情則為喜怒哀悲憂恐其事則
為貌言視聽思在天運而為五氣在地列而為五行在
人竅而為五臟則中聲所止無往不在焉

律呂之圖

昔黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取嶰谷之竹其
自然圓虛者三日九分斷兩吹之

取其竅之厚且均者兩節間也

以為

黃鍾之宮又制十二筩以象鳳凰之鳴其雄鳴為六雌
鳴亦六陽六為律陰六為呂六律六呂總謂之十二律
以配十二月黃鍾大簇姑洗蕤賓夷則無射陽聲也大
呂應鍾南呂林鍾仲呂夾鍾陰聲也蓋日月會於十二
次而右轉聖人制六呂以象之斗柄運於十二辰而左
旋聖人制六律以象之故陽律左旋以合陰陰呂右轉

欽定四庫全書
以合陽而天地四方陰陽之聲具焉凡十二律相生之
位自黃鍾之律數八至林鍾林鍾數八至太簇太簇數
八至南呂南呂數八至姑洗姑洗數八至應鍾應鍾數
八至蕤賓周而復始

黃鐘

黃鐘長九寸圍九分積實八分

一十分三分損一下生林鐘

大呂長八寸二百四十三分寸之一百四圍九分

陽大呂

積實七百五十八分四釐強三分損一下生夷則

太簇長八寸積實七百二

律太簇

十分三分損一下生南呂

夾鐘長七寸二千一百八十七分寸之千七十五圍

陰夾鐘

九分積實六百七十四分二釐三分損一下生無射

姑洗長七寸九分寸之一圍九分積

呂姑洗

實六百四十分三分損一下生應鐘

仲呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千

仲呂

九百七十四圍九分積實五百九十分二釐三分損一下生黃鐘

蕤賓

蕤賓長六寸八十一分寸之二十六圍九分積實五百六十八分八釐強三分益一再上生大呂

相林鐘

林鐘長六寸圍九分積實五百四十分三分益一上生太簇

生夷則

夷則長五寸七寸二十九分寸之四百五十一圍九分積實五百五十七釐三分益一上生夾鐘

之南呂

南呂長五寸三分寸之一圍九分積實四百八十分三分益一上生姑洗

圖無射

無射長四寸六寸五分一分寸之六寸五百二十四圍九分積實四百四十九分四釐三分益一上生仲呂

應鐘

應鐘長四寸二十七分寸之二圍九分積實四百二十六分三分寸之二三分益一上生蕤賓

黃鍾黃者中之色也鍾種也陽氣潛萌於黃宮萬物孳
萌於子而黃鍾子之氣也其候冬至其卦乾之初九故
合於大呂而下生林鍾焉 大呂呂旅也言陰大呂助
黃鍾宣氣而芽物也萬物紐芽於丑而大呂丑之氣也
其候大寒其卦坤之六四也故合於黃鍾而下生夷則
焉 太簇簇奏也言陽氣大奏地而達物也萬物引達
於寅而太簇寅之氣也其候啓蟄其卦則乾之九二也
故合於應鍾而下生南呂焉 夾鍾言陰夾助太簇宣

四方之氣而種物也萬物冒節於卯而夾鍾卯之氣也
其候春分其卦則坤之六五也故合於無射而下生無
射焉 姑洗姑故也洗新也言陽氣養生去故就新也
萬物振美於辰而姑洗辰之氣也其候清明其卦乾之
九三故合於南呂而下生應鍾焉 仲呂言陽已而陰
萌則萬物盡旅而西行萬物已盛於巳而仲呂巳之氣
也其候小滿其卦則坤之上六也故合於夷則而上生
黃鍾焉 蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養

萬物也萬物𠮟布於午而蕤賓午之氣也其候夏至其
卦乾之九四也故合於林鍾而上生大呂焉 林鍾林
君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大茂盛也萬
物蒙昧於未而林鍾未之氣其候大暑其卦坤之六二
故合蕤賓而上生太簇焉 夷則言厥民夷時萬物莫
不華而實也雖未及中亦有儀則矣萬物申堅於申而
夷則申之氣也其候處暑其卦乾之九五故合仲呂而
上生夾鍾焉 南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬

物也萬物留熟於酉而南呂酉之氣也其候秋分其卦則坤之六二也故合於姑洗而上生姑洗焉 無射射

厭也言陽氣究物使氣畢落之終而復始無厭已也萬物罩入於戌而無射戌之氣也其候霜降其卦乾之上九故合夾鍾而上生仲呂焉 應鍾言陰氣應無射該藏萬物而雜陽闕種也萬物以陰藏歸根復命而該闕於亥應鍾亥之氣其候小雪其卦坤之六三故合太簇而上生蕤賓焉

天子大射之圖

勝者

不勝者

笙磬笙鐘搏

笙簫建
鼓之屬
應鼙倚
堂建鼓

雙
鼓
雙
鼓

承寄

七十弓至
物四十二丈

九十弓至
物五十四丈

五十弓至
物三十丈

欽定四庫全書

家山圖書

三

矢 矰 矢 茲 矢 彤 弓 黑 弓 彤 弓 彫

矰

矰

峻

附又曰質中
曰敞旁曰捷

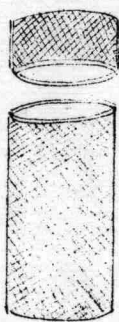
附

張蕭

其接
曰莛

蕭或作莛
又曰莛

箛 矢 鏃 矢

竹韜盛矢

羽

鏃

夾 并 韞 弓

取矢之具

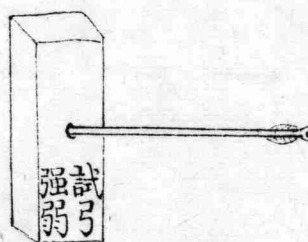
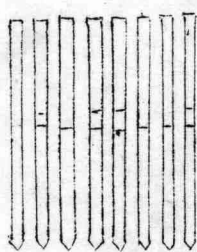

索弓之衣

箛

質

韞

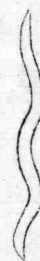
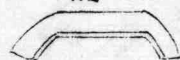
試弓
強弱

決 極 朱 拾

捷 依 繫 弓 秘 弓

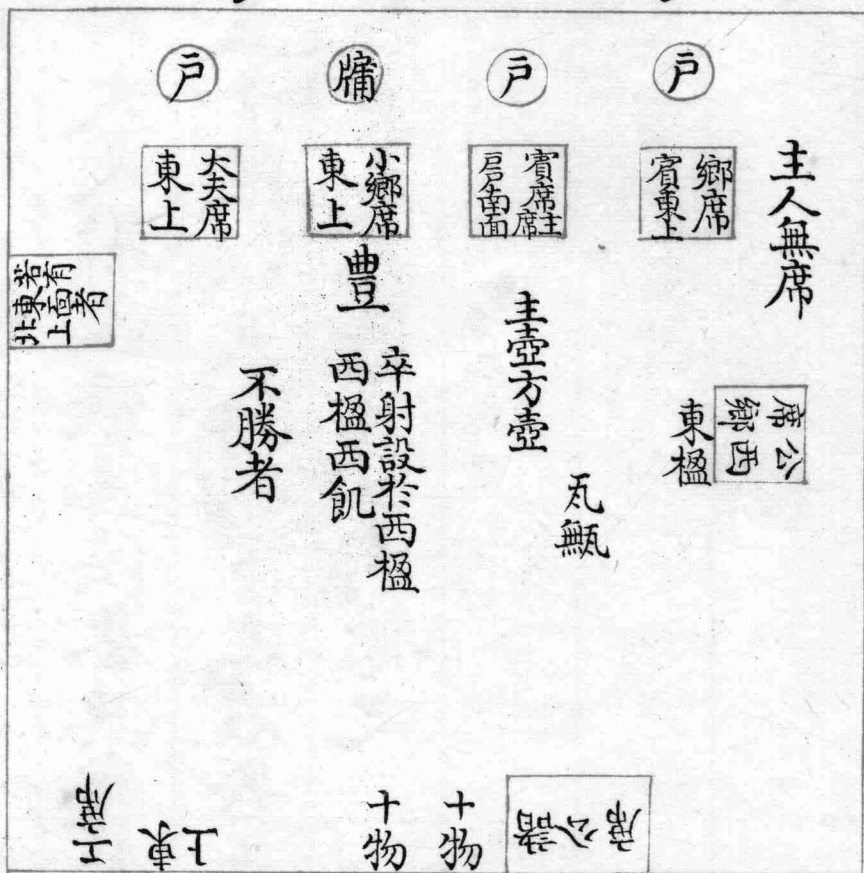
正弓
弩器

射禮惟天子為備大射尤重天子射畢徹虎侯次諸侯
射次卿大夫射各張其侯奏其樂餘可類推射人令人
去侯立于後以矢行高下左右告于王欲必中也服不
氏以旌居之而待獲中則揚之

大射之位

房室房

若有
北東
上者

不勝者

卒射設於西楹
西楹西飢

圭壺方壺

瓦甌

設以
東楹

東上
西上

十物
十物

應
建鼓

建鼓

蕩
筭蕭之屬
倚於堂

楅

設楅於中

庭南當洗

十

十

阼階
膳壘
洗水

尊

洗

筭磬

筭鐘

爵位

耦三

在洗
東西

賓階

中

南當楅
西當西序

鼓
西

頌磬

頌鐘

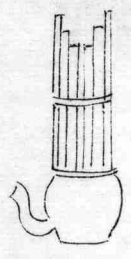
圖

圖

建鼓

建鼓

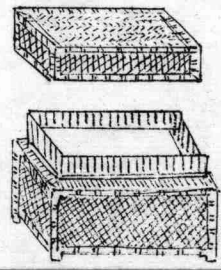
笙

鹿中

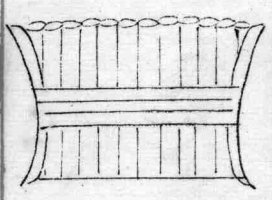
篚

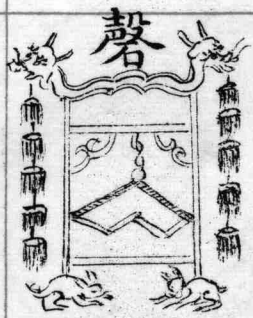
豐

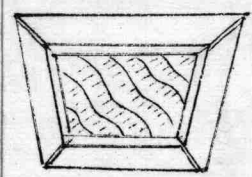
簫

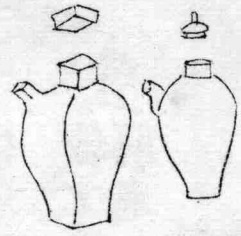
磬

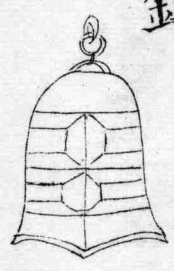
侯

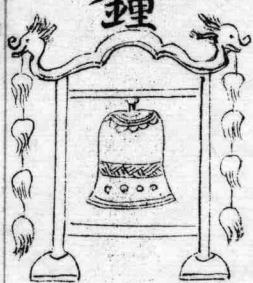
圓壺方壺

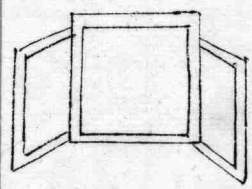
鈔

鐘

乏

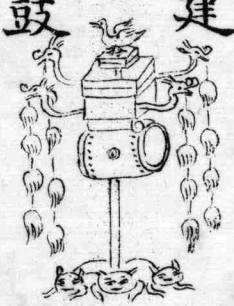
甌

應

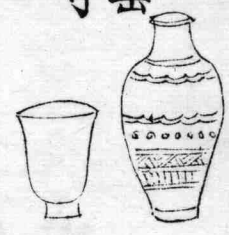
建鼓

十物

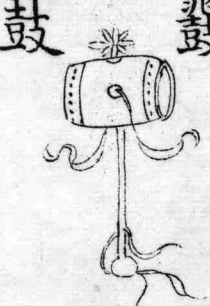
尊壘

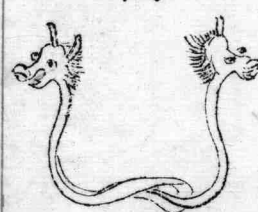
鼗

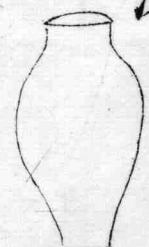
鼗鼓

福

洗

鄉射之位

尊席

大夫若有尊者席於尊東

賓南

席東

筐

十物東楹

眾賓席

十物西楹

豐飲不勝者

射入射

工北面席東

射入射
射入射
射入射
射入射
射入射

階
水
洗
筐

福

一西
二南
三東
四北
五中
六西
七南
八東
九北
十中

賓階

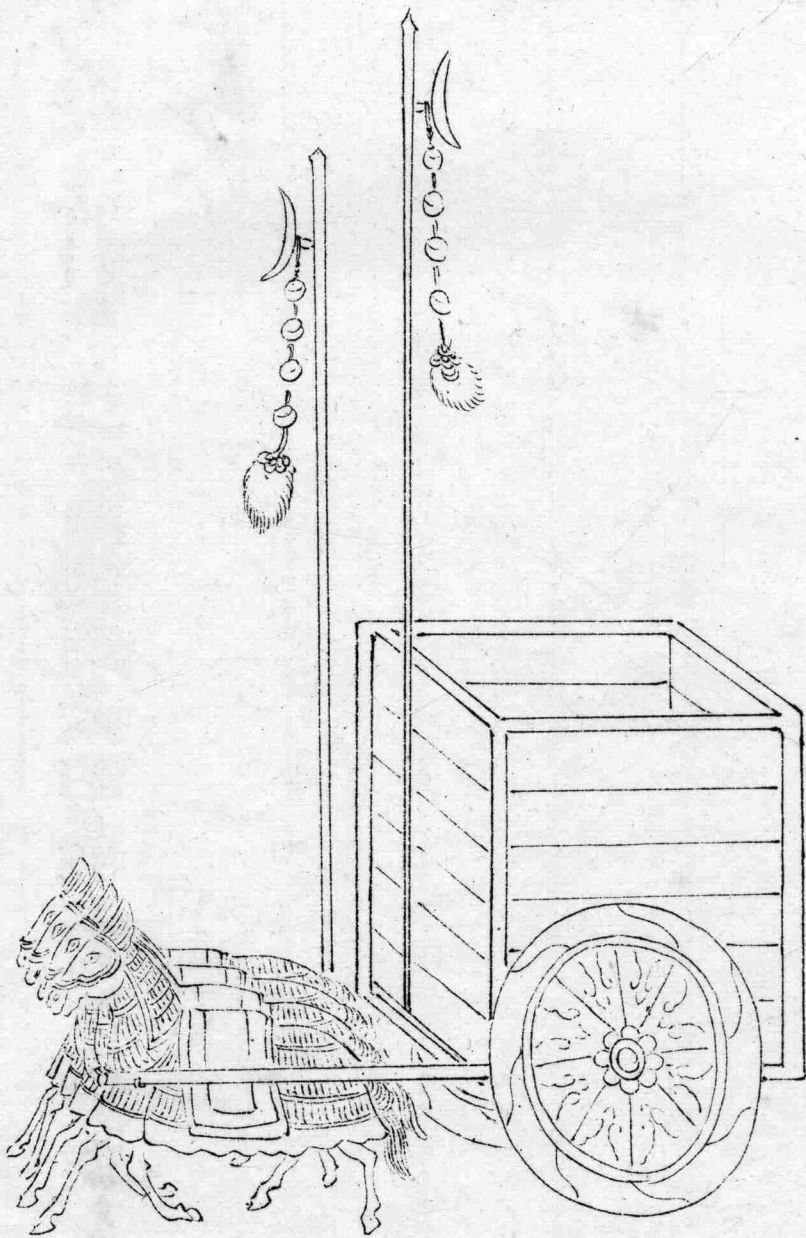
中

鄉射於序而用鹿中鄭氏謂士為州長者之禮也然其
言射必兼庠序言禮必兼大夫周官鄉大夫有鄉射之
禮則鄉射不特士而已大射前二日宰夫戒宰及司馬
鄉射不言蓋戒與射同日也大射有大射正小射正司
射鄉射則有司而已蓋皆主人之吏為之也大射設次
於東故不適堂西鄉射無次故射者適堂西而已大射
負侯者諾則以宮又諾以商鄉射獲者諾聲不絕而已
大射獻服不則侯西北三步北面拜受爵鄉射獻獲者

於侯而已以服不士也故獻近於之鄉人賤也故獻即
於侯也大射鍾師以鍾鼓奏祴夏鄉射以鼓祴夏以君
尊故有鍾鼓大夫士卑特用鼓也大射度侯道以狸步
鄉射則度以躬大射之西十步北十步鄉射則之參侯
道居侯黨之一西五步此大射鄉射之別也

陳氏
禮書

鳴 和 鸞 圖

按大戴禮記保傳曰在衡為鸞在軾為和周禮太馭以鸞和為節注引秦詩鸞鑣䟽云田車鸞在鑣乘車鸞在衡皆金為鈴

舞 交 衢 圖

按雙峯饒氏云衢道也交衢如今十字街模樣若轉過
這一邊則須轉得合箇舞底節奏鄭詩云兩驂如舞蓋
謂御之中節也

逐水曲圖

逐水曲謂御車隨逐水勢之屈曲而不墜水也賈公彥
疏無正文先鄭以意而言耳

過 君 表

大艾草以為防

大艾草以為防

大艾草以為防

六卿軍師旗

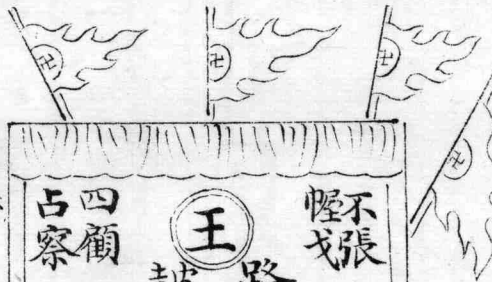
六遂軍師旗

卿大夫旗

遂大夫旗

州黨族閭比旗

縣鄙鄙里鄰旗

初自後表及前表
次由前表還後表
末自後表出和門

表後十五步
表二
表百一
表三
表百一
表前
表百一

王路

未明司馬建旗
於此致民質明
仆旗誅後至者

旌

旌

和門

和門

和門

和門

左自和出
車徒列前
和鄉正
門師列
右自和出
車徒列前

穀梁云禍
纏旃為門
今兩存之

饒氏曰此御田獵之車與軍旅之車凡田獵用大艾草
以為防或舍其中君表如轅門之類是植起兩車以為
門褐纏旃以為門是植起兩旗於兩旁以為門也以毛
褐纏在上裘纏質以為紩者質是斧之錐頭或云用刑
砧子是門闌古者門之當中用一壁尺使門闔至此而
止所謂紩也謂以毛裘纏質之上以為門闌也

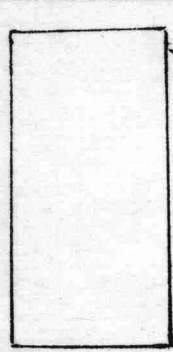
逐禽左

射禽之儀

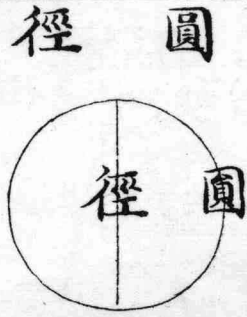

按秦詩曰公曰左之則禽入防虞五豝奉辰牡而御者從左以逐之君從左以射之詩曰悉率左右以燕天子則亦驅左右之禽以趨於右也傳曰自左膘而射之達於右脾為上殺射右耳本次之射左膘達於右骼為下殺面傷不獻踐毛不獻不成禽不獻禽雖多擇三十焉其餘以與大夫士以習射於澤宮蓋中心而速死者上殺也以為乾豆遠心而死緩者次殺也以待賓客中腸胃汗泡而死尤緩者下殺也以充君厨面傷不獻為誅降也不成禽不獻為殀天也擇取三十每禽擇三十而乾豆賓客君庖各十也

六書之圖九數

直田

圓 徑

象形
轉注
聲

直田長一十六步
闊一十五步長闊
相乘為田積步得
二百四十步除為
畝則為田一畝

圓者○也徑者一
也須打圓圈都量
有三則其徑有一
如圓有三寸則徑
一寸也餘倣此推

朱子曰書法有六一曰象形謂日月之類象日月形體而為之二曰會意謂武信之類人言為信止戈為武會合人意也三曰轉注謂考老之類建類以首文意相受左右相注故名轉注四曰處事謂上下之類人在一上為上人在一下為下各有其處事得其宜故曰處事五曰假借謂令長之類一字兩用也六曰諧聲謂形聲一也如江河之類皆以水為形以工可為聲也

方 田

方 斜

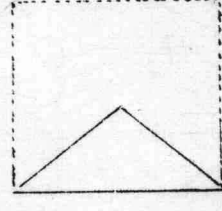

方田八十一步自乘
得六千五百六十一
步積以畝法除之
則為二十七畝三
分三釐七毫五絲

方者口也斜者ノ
也四方各量有五
則其斜乃有七如
四方各有五尺則
斜有七尺餘倣此

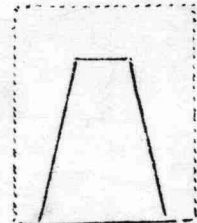
算 法 之 圖

圭田

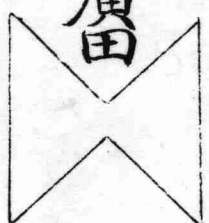
圭田中心正長一百八十步闊六步長闊相乘折半得五千四百步積以畝法除之為田二十二畝五分

梯田

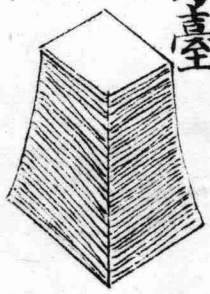
橫田南闊二十步北闊四十步正長一百五十步併南北闊折半以長乘之得五千一百步積以畝法除之為田二十一畝二分五釐

三廣田

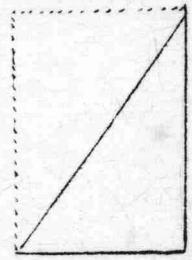
三廣田東闊六十步西闊五十四步中闊一十八步中心正長二百一十步為田三十二畝八分一釐二毫五絲

方臺

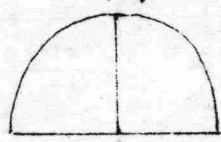
每面長丈七尺高四丈八尺方面自乘得七百九尺以高乘之依前堅三穿四環五穿積得四萬六千六百五十六塊積得萬三千五百五十二尺積得萬四千九百九十二尺

股勾

股長三十九步勾闊一十二步勾股相乘折半得二百三十四步積以畝法除之為田九分七釐五毫

弧矢田

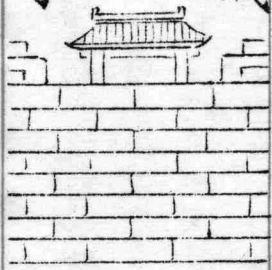
弧矢田一段弦長一百二十步矢闊三十六步弦長併入矢闊折半再用矢闊乘之積得二千八百。八步以畝法除之為田一十七畝七分

三角田

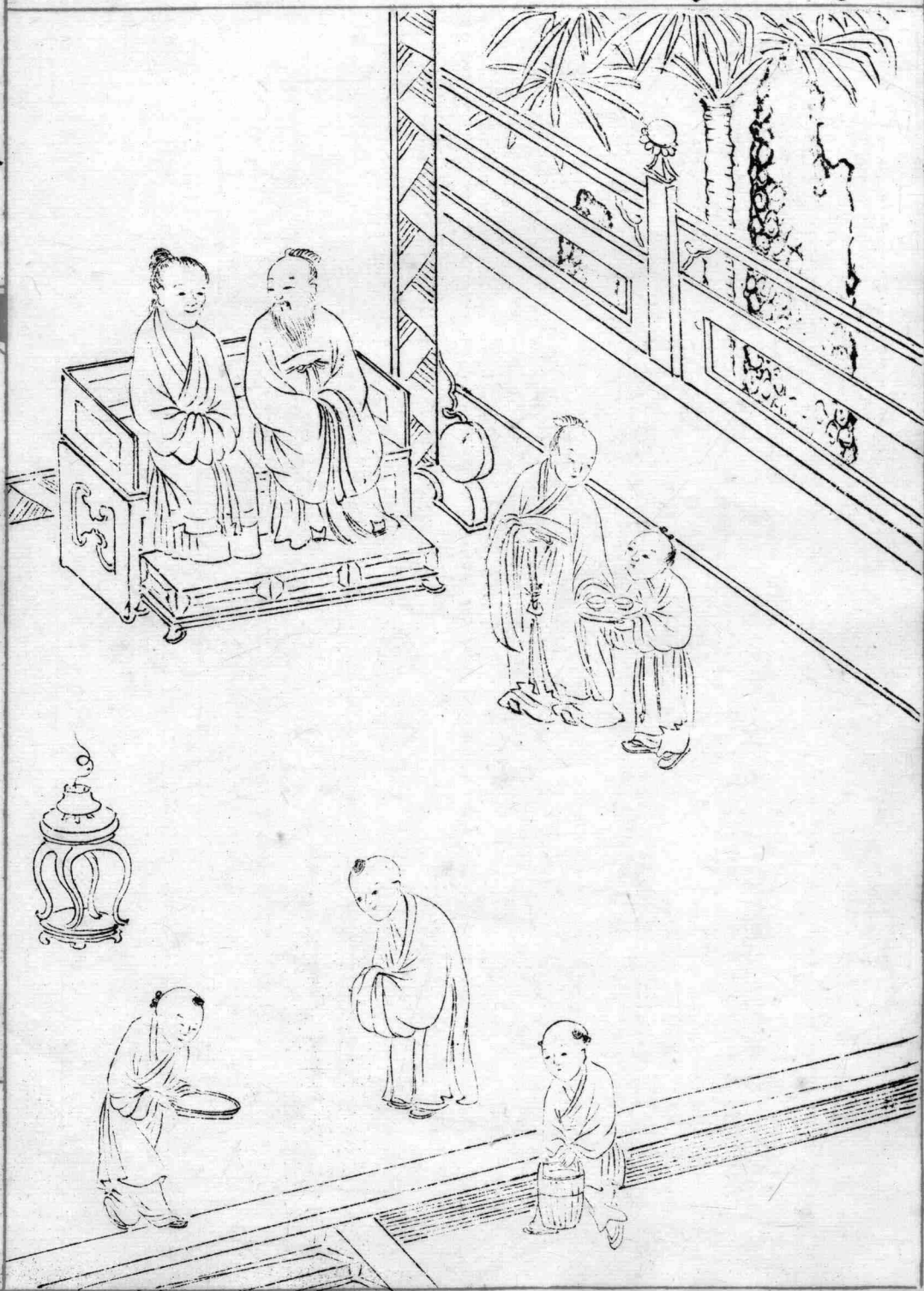
一角長三十二步左角三十八步右角四十步併左右角折長乘之折半得六百二十四步積以畝法除之為田二畝六分

城

上廣二十五尺下廣三十八尺高四十五尺四面共長一萬六千三百五十尺得城積二千三百一十七萬六千一百二十五尺

子事父母之圖

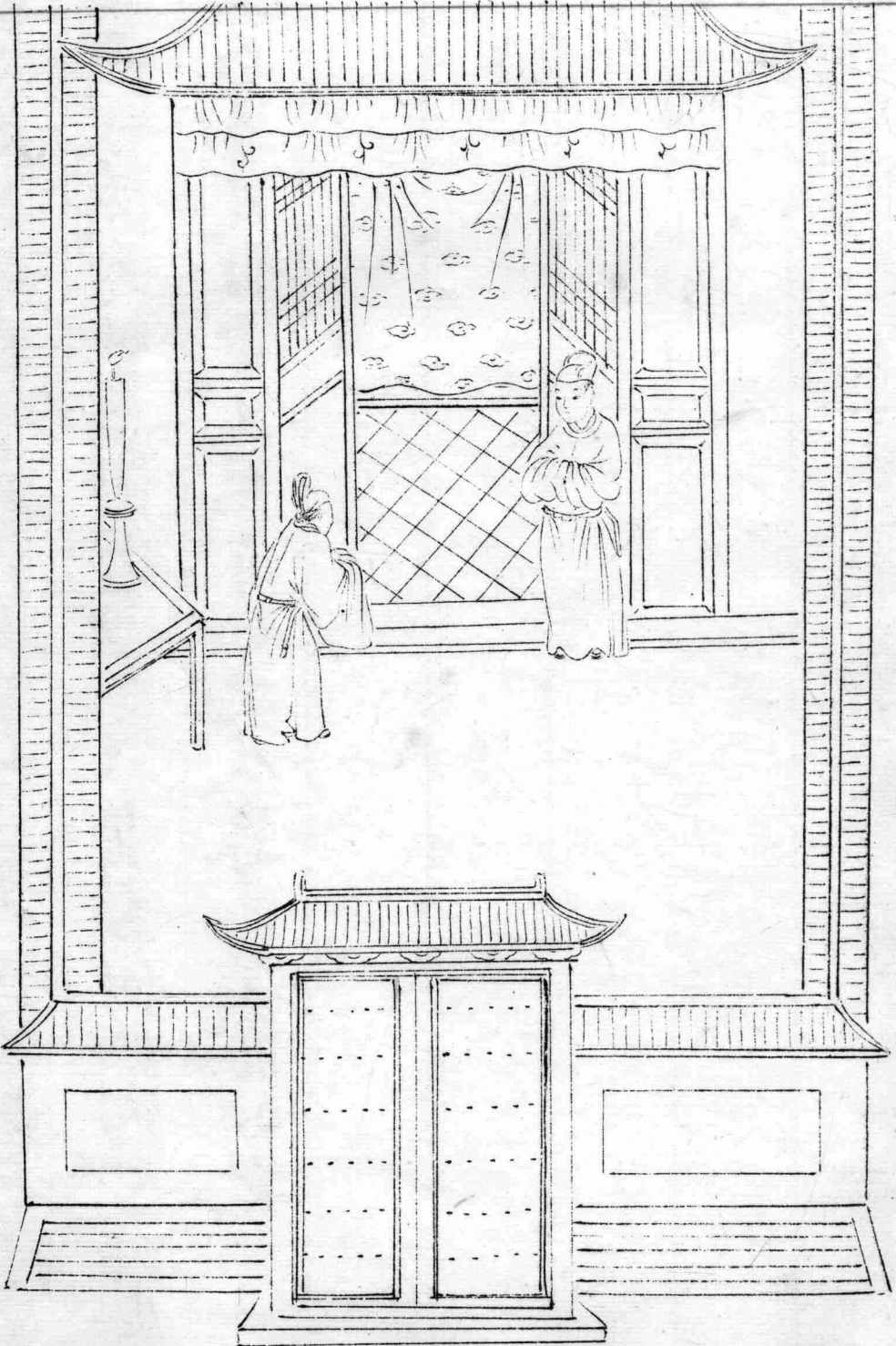
婦事舅姑之圖

內則曰子事父母鷄初鳴咸盥漱櫛縱笄總拂髦冠綏
纓端鞞紳搢笏左右佩用偪屨著綦婦事舅姑如事父
母雞初鳴咸盥漱櫛縱笄總衣紳左右佩用衿纓綦屨
以適父母舅姑之所及所下氣怡聲問衣燠寒疾痛苛
癢而敬抑搔之出入則或先或後而敬扶持之進盥少
者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾問所欲而敬進之
柔色以溫之父母舅姑必嘗之而后退男女未冠笄者
則佐長者視具

家禮曰凡子事父母婦事姑舅天欲明咸起盥漱櫛總
具冠帶昧爽適父母舅姑之所省問父母舅姑起子供
藥物婦具晨羞供具畢乃退各從其事

世 子 問 寢 圖

欽定四庫全書

家山圖書

四十八

禮記文王之為世子朝於王季日三鷄初鳴而衣服至
於寢門外問內豎之御者曰今日安否何如內豎曰安
文王乃喜及日中又至亦如之及暮又至亦如之

子婦嘗藥圖

文公家禮曰凡父母舅姑有疾子婦無故不離側親調
嘗藥餌而供之父母有疾子色不滿容不戲笑不晏遊
舍置餘事專以迎醫檢方合藥為務疾已復初

侍投擁矢之圖

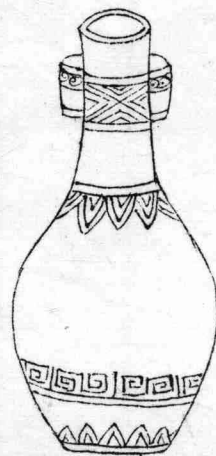
席主

席賓

矢釋於地

楹

階阼

壺頸修七寸腹修五寸
口徑半容斗五升甯
實小豆焉為其矢之躍
而出也壺去席二尺半

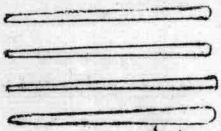
矢釋於地若
卑者則擁矢

楹

階賓

階賓

矢有三等
筭數立馬儀

鹿中

鹿中

兕中

馬

朱子曰投投壺也擁抱也矢投壺箭也尊者委四矢於地一一取以投卑者不敢委於地悉執之以侍

侍射約矢之圖

長者四起取四矢
 卑者一起取四矢

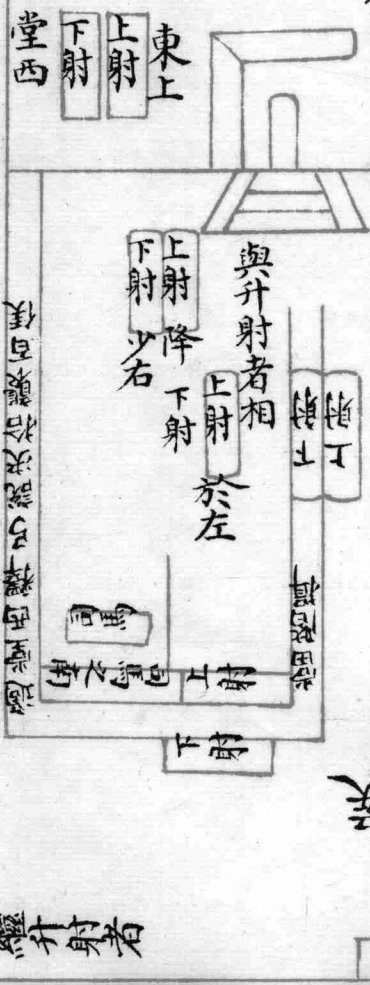
下射 左物

下射 射矢發將乘矢

卒射南面射
 上射 下射

上射 既發挾矢而後

上射 右物

欽定四庫全書

家山圖書

五十一

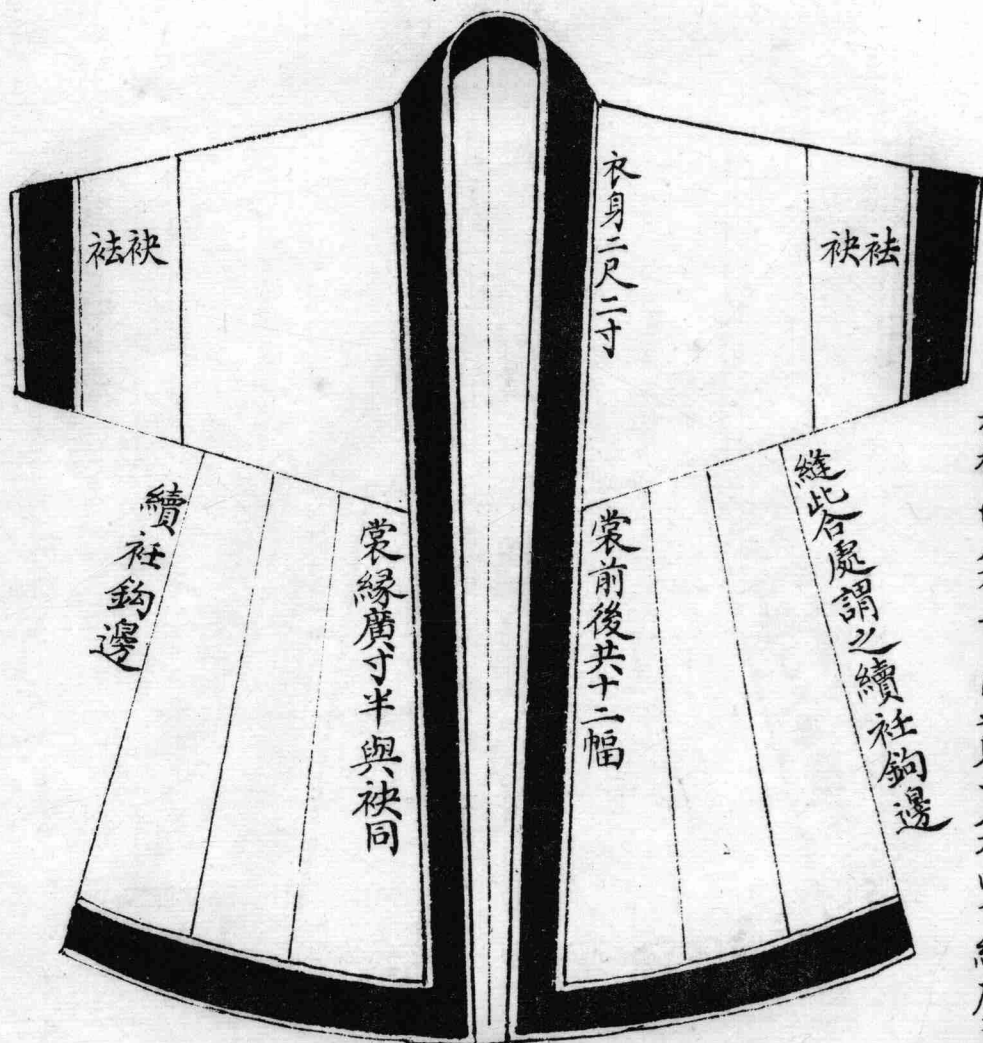
繼升射者

饒氏曰凡射兩人為耦上耦居左下耦居右長者四起
取四矢少者不敢與敵禮只一起摠取四矢

衣

深

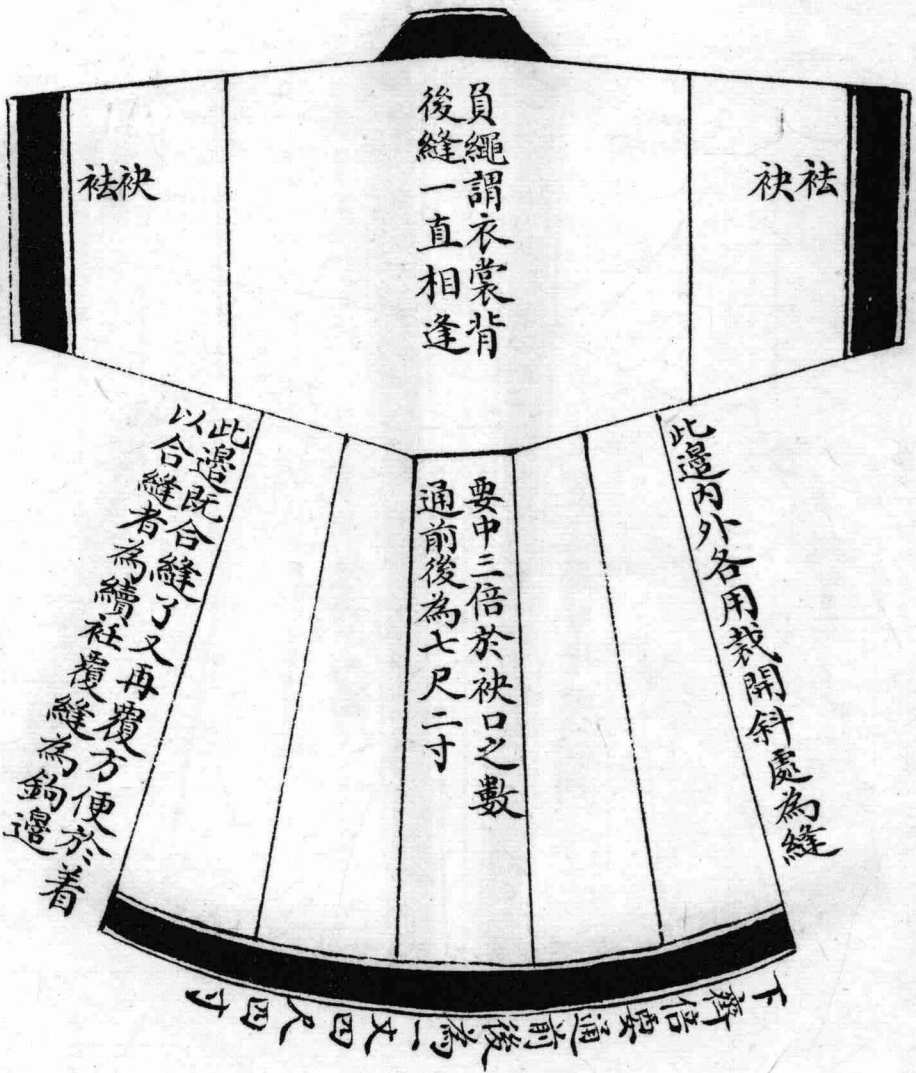
寸二廣緣裕

袂袖口也尺有二寸圍之則二尺有四寸緣廣寸半

上

圖

音勑 曲 裕 交領也

括要云古者衣裳不相連惟深衣上下相連被體深邃故謂之深衣以白細布為之裳十二幅以應十有二月交解裁之狹頭在上除縫削外實廣六寸下齊咨倍之此據中人而言耳十二幅外別添兩斜衽於旁縫屬於裳謂之續衽加緣於上不欲緣侵裳之正幅也鈎邊者裳下圜其角如鈎恐其垂下而不齊也袂圜以應規圜者謂胡下也袂袖也牛領下垂謂之胡圜其袂下謂從袖口至腋下裁令其勢圓如牛胡也曲袷如矩以應方

者袷領也曲袷交領也今朝祭之服領皆向下交垂也

負繩及踝

反胡瓦

以應直者負繩謂背後縫上下相當而

取直如繩之正非謂用繒為負繩也踝足跟也及踝者

裳止其足跟長無被土之義也下齊如權衡以應平者

裳下曰齊齊緝也取其齊

如字

如衡平而無低昂參差也

袷袖口也尺有二寸圍之則二尺四寸要中則三其袷

之圍格腋下也稍寬於袷可以運肘衣純者衣之緣也

領緣廣二寸衣緣廣寸半帶兩邊飾各廣一寸取其次

弟登降之義也具大父母父母衣純以績績織餘也畫也繪五采以為文相次而畫是亦戲綵斑斕之義具父母衣純以青餘皆以緇大帶用白繒袂縫之廣四寸以束要垂其餘三尺謂之紳謂鈕屈而紳伸也以黑繒裨之裨謂附飾其側也繚了音四寸謂旁兩鈕各繚二寸組用青小條為之所以約其帶長與紳齊如字也若夫冠巾與屨制度具於各圖之下

深

裁衣前法

正身二尺二寸
中綴領處斜
長四寸底綴
裳相接處平
正便於着也

寸 四

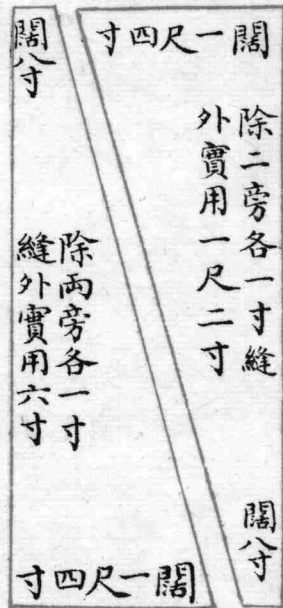
衣

裁衣後法

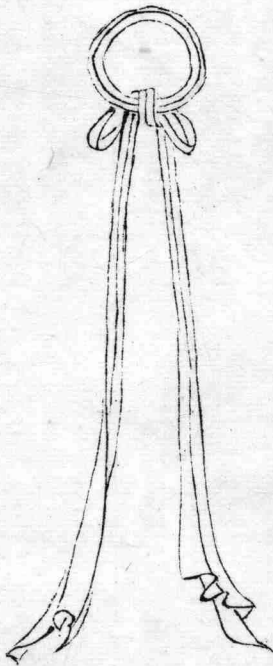
正身二尺二寸
中負繩處斜
長寸而綴裳
相接則着肘腰
間綴痕平正

寸 一

寸 一

裁裳法

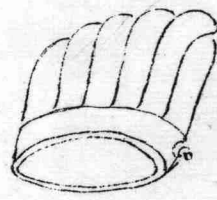

帶式

玉藻云天子素帶朱裏終辟諸侯素帶終辟大夫素帶辟
垂註云大夫辟其紐及末士辟其末而已按終充也辟緣
也充辟謂盡緣之也紐兩耳也天子以素為帶以朱為裏
從腰後至紳皆緣之也諸侯亦然但不朱裏耳大夫緣其兩
耳及紳腰後則不緣也士惟緣其紳腰及兩耳皆不緣也

圖

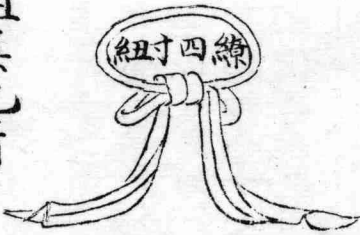
積

辟向左

紳垂三尺

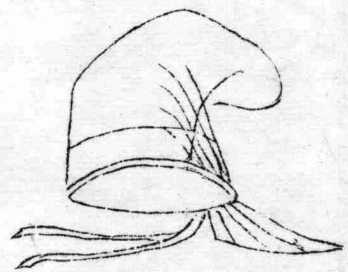
下

組其色青與紳齊

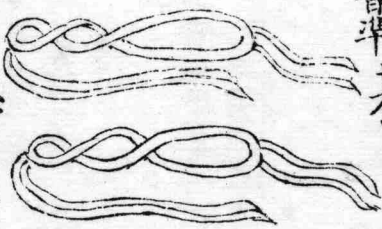
糊紙為之武高寸許廣三寸表四寸上為五梁廣如武頂前而長八寸跨屈其兩端各半寸自外向內而黑漆之武之兩旁半寸之骨凡受笄寸用齒度云緇布冠普制度云緇布冠如紙尤為堅硬

帶用白縉廣四寸夾縫之其長圍腰而結於前再繚之為兩耳乃垂其餘為紳下與裳齊以黑縉飾其紳復以五采縉約廣三分約其相結之處長與紳齊

純音準 綦音其

約音勛 纒音億

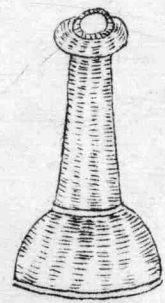

用黑縉六尺許中屈之右邊就屈處為橫轍左邊反屈之自轍左四五寸間斜縫向左圓曲而下遂循左邊至于兩末復反所縫餘縉使之向裏以轍當額前裹之至兩耳旁各綴一帶廣二寸長二尺自中外過頂後相結而垂之黑履白約纒純綦履之有約謂履頭以條為鼻所以受繫穿貫者也纒謂履縫中紉也以白絲為下緣故謂之纒純者飾也綦屬於跟所以繫履者也王普云用白履

禮

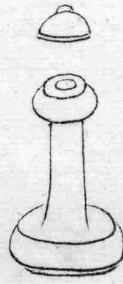
器

籩

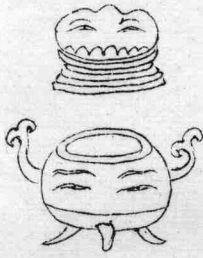
以竹為之形如豆盛棗栗乾桃菱芡脯脩臠鮑糗餌之屬

登

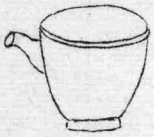
注云器用陶匏貴質也登以瓦為之盛大羹滫者肉汁也

簋

內方外圓盛黍稷之器卻其蓋可以播餘

卣

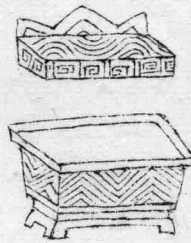
經曰卣斝一卣禮書云卣中尊斝未裸也實卣其將裸則實斝矣

豆

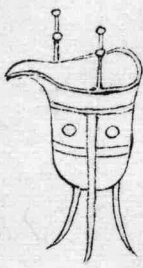
注云木豆也禮天官醢人掌四豆之實皆有道醢豆為薦羞菹也

簠

簠外方內圓足高二寸挫四角赤漆其表裏中以盛稻梁

爵

一升曰爵上有兩柱取飲不盡之義三足如戈形戒其過則傷也

瓚

瓚如槃其柄用圭禮裸始獻酌以降神九命然後賜瓚瓚圭瓚以祭宗廟

圖

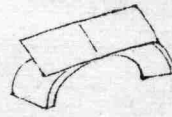
之

犧尊

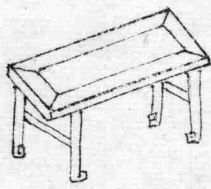
正義云犧羽所飾之尊按周禮畫牛于尊今禮局本作犧形

俎

正義云玉飾俎也其制足間有橫距下有跗似乎堂後有房然

几

注云几者所以安身故加諸老者而少者不及焉

錡

注云有足曰錡無足曰釜可用煮蘋藻以供祭

釜

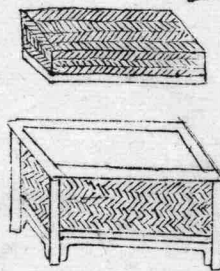

象尊

與犧尊同用於春祠夏禴先儒謂飾以象骨陸佃云作象形四足垂其鼻

篚

篚竹器也禮圖云長三尺廣一尺深六寸足高三寸盛幣帛爵解之類

筵

正義云几筵注云筵亦席也在下鋪陳曰筵在上踏藉曰席古人作於席三重再重皆有差

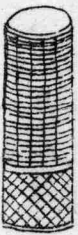
筐

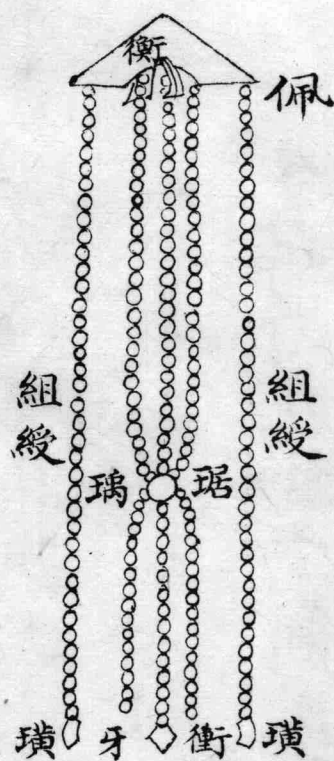
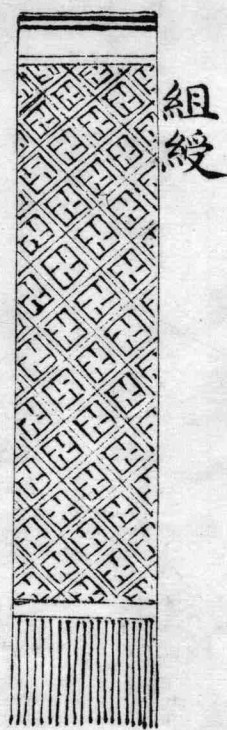
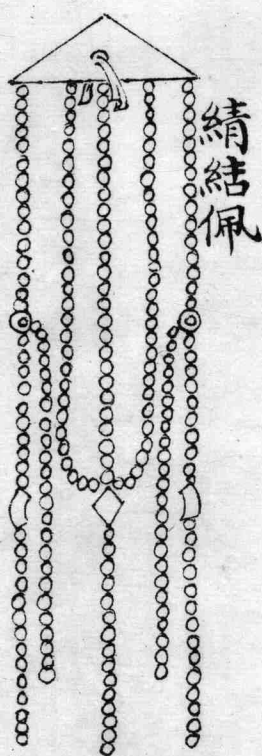
方曰筐圓曰管注云

筐屬篚可以行幣帛及盛物管其制圓而長但可以實物而已

管

君子佩玉之圖

古之君子必佩玉其制上有折衡下有雙璜中有琚瑤
下有衝牙貫之以組綬納之以蠙珠而其色有白蒼赤
之辨其聲有角徵宮羽之應其象有仁義禮智忠信道
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辟之心無自而
入也蓋衡以平其心璜以中其德琚欲其有所安牙欲其
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還中規折還中矩

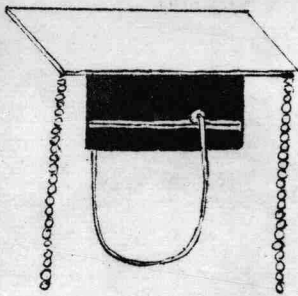
所以比於禮進則揖之於前退則揚之於後則佩之為物奚適而非道邪蓋民為貴君為輕事為先物為後能治民然後能安君能應事然後能生物所以事與民在所右物與君在所左也春秋傳曰改步改玉自天子至士步固不同而玉亦隨異天子佩白玉諸侯佩山玄玉大夫佩水蒼玉世子佩瑜玉士佩璠玟白玉最貴璠玟至賤山玄以象君德水蒼以象臣職山玄水蒼其文也瑜與璠其質也世子佩瑜則士佩璠矣士佩璠則世子

而上佩堅矣孺或作瑜以其多石故也玟或作珉以其
賤故也

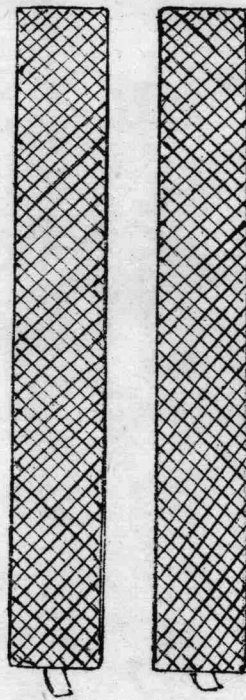
圖之紵紵紵玄

紵

鄭氏曰組為紵垂飾

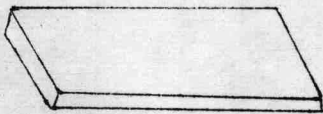

紵 玄

紵

鄭氏曰紵冕之覆在上

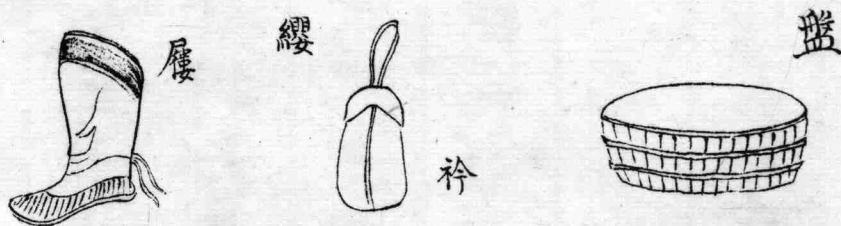
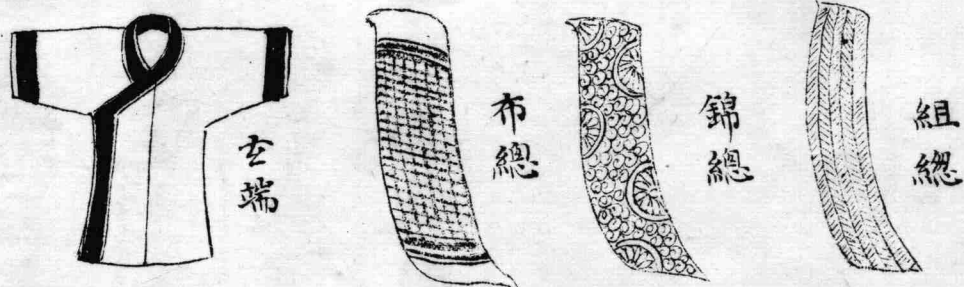
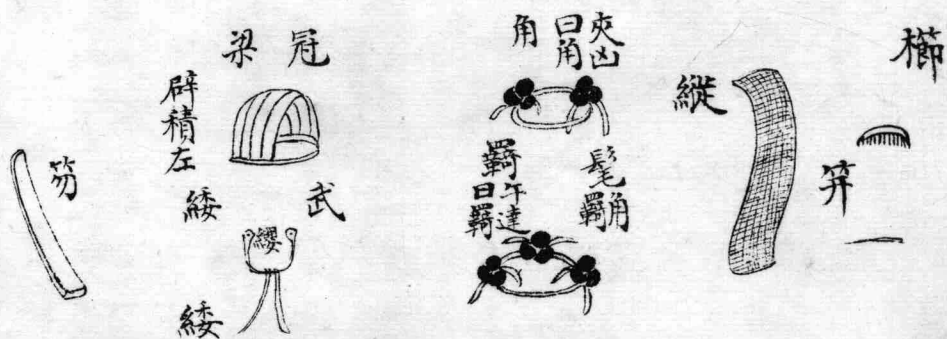
欽定四庫全書
玄統魯語曰王后親織玄統統所以縣瑱當耳者也天子諸侯瑱玄統黃纁卿大夫瑱玄統青纁士瑱玄統素纁

紘士冠禮云緇組紘纁邊此謂皮弁爵弁皆有笄故設此紘也先以一條組於左笄上繫定繞頤下右相向上仰屬於笄屈繫之有餘因垂為飾纁邊者以緇為中以纁為邊側而織之也舊圖紘頭別出細帶為誤

緇弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏延紐禮記天子玉藻

十有二旒前後邃綖左傳云衡紃紘綖先儒謂綖冕上
覆古者績麻三十升布上玄下朱以素裏冕版三十升
則麻之尤精者也孔子曰麻冕禮也今也純儉則古者
五冕皆麻至孔子時乃去麻用純

童子服用圖上

櫛梳也詩其比如櫛文公注櫛理髮器言密也 縱者
緇纚長六尺所以裹髻承冠以全幅疊而用之 笄者
安髻之笄以縱韜髮作髻既訖橫施此笄於髻中以固
髻非固冠之笄也 總者裂練繒為之束髮之本垂餘

於髻後以為飾 髦用髮為之象幼時髻內則曰子生

三月則剪其胎髮為髻帶之于首男角女羈迨其笄冠
也則綵飾之加于冠謂之髦不忘父母生育之恩父母
喪則徹之 冠者玄冠也 纓者結之項下以固冠結

之餘者散而下垂則謂之綏 端玄端士服也端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袞等也其祛尺二寸 鞞者蔽膝也以韋為之與裳同色上繫之革帶 紳大帶也天子素帶朱裏終辟大夫素帶辟垂士紳帶率下辟自天子至大夫皆垂長三尺廣四寸士又殺焉 童子之帶非必全錦也惟紳用錦以親在致飾而已 笏忽也君有命則書其上備忽忘也笏長二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一徐廣曰笏即

今之手板也 纓縞之屬按郭璞注云縞香纓也禕邪

交落帶繫於體以佩容臭纓之帶曰衿 屨注云禪下

曰屨綦屨繫也屨頭施綦以為行戒朱子曰綦鞋口帶也古人皆旋繫今人只從簡易綴之於上如假帶然

槃承盥水者奉槃者勞故少者以之

以上並出注疏

童子服用圖下

金燧 ○

捍

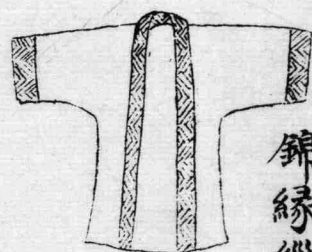
鞞

帶

紛悅

錦緣緇衣

錦束髮

木燧

玦

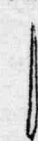
鞞

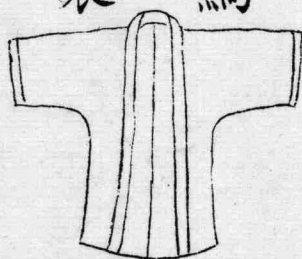
紳錦

鴈

衣 縞

礪

玉瑱

副笄六珈

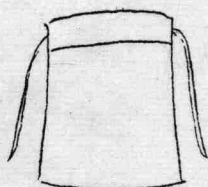

女子服附

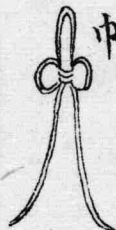
襜

褊

巾

綉

悅

象掃

內則曰子事父母左佩紛帨刀礪小觶金燧右佩玦捍
管帶大觶木燧按注云紛帨拭物之中也刀礪磨石也
觶狀如錐角銳可以解紐玦射決著右手之拇拍以鈎
弦捍鞬臂也韋為之以捍弦管筆彊也帶刀鞬也金木
二燧以備陰晴之取火焉

玉藻云童子之飾也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆
朱錦也童子不裘不帛不屨約注云只白屨不用鼻頭
帶束拘之以為行戒 女子之服也副笄六珈按正義

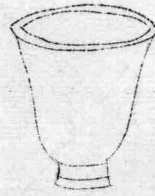
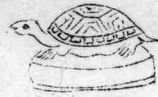
欽定四庫全書
云副以覆首為飾祭服有衡笄垂于副旁以懸瑱既笄而加此六飾故謂之珈如漢步搖也瑱當耳者以玉為之掃謂以象骨搔首因以為飾也縞衣細縞也戰國策云強弩之餘不能穿魯縞是薄縞也巾女人蒼艾色衣巾襜衣蔽前也幌是拭物之中縞是香纓偏者以行滕偏束其脛自足至膝以自偏束

圖 匜 卮 牟 敦

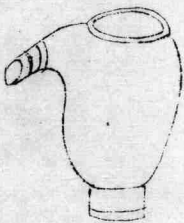
牟

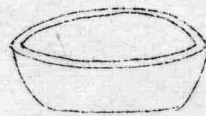
敦
對音

匜

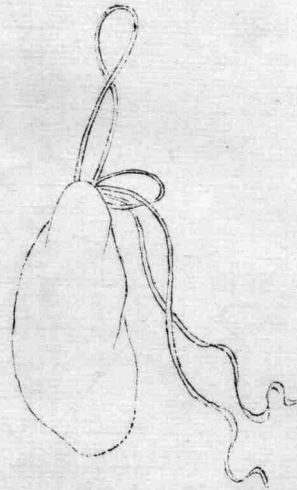
卮

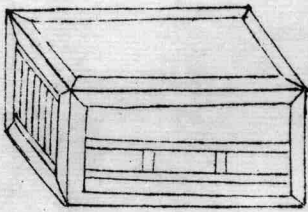
朱子曰敦今杯盃也牟土釜也今以木為之象土釜之
形卮酒器也匜盛酒漿之器也孔氏云此父母舅姑所
服用之器子婦不得輒用也

圖 梳 禪 筭 篋 鞞 衿

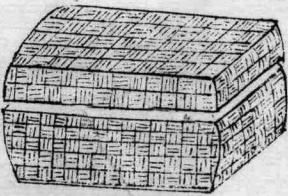
鞞 衿

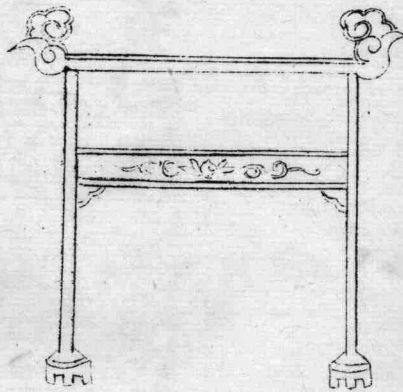
篋

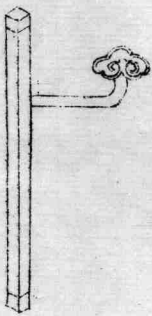
筭

梳

禪

尺方寸

家山圖書

六十五

衿鞶內則婦事舅姑佩箴管線續施鞶裘鄭氏曰鞶小
囊也鞶裘言施明為箴管線續熊氏曰裘刺也刺裘而
為鞶囊故曰鞶裘然則士婚禮所謂衿鞶是也篋士冠
禮緇布冠缺項以至緇組紘同篋鄭氏曰隋方曰篋則
隋者狹而長也笥釋曲禮曰圓曰篋方曰笥書曰衣裳
在笥則笥亦盛衣之器禪禪杖也植者曰禪梳橫竿為
梳即衣枷也