

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

鄉黨圖考卷二

詳校官左都御史_臣李綬

侍讀_臣孫球覆勘

總校官編修_臣

王燕緒

校對官中書_臣

王學海

謄錄監生_臣

祁有恭

繪圖監生_臣

趙源崑

欽定四庫全書

經部八

鄉黨圖考

四書類

提要

臣等謹案鄉黨圖考十卷

國朝江永撰永有周禮疑義舉要已著錄是書
取經傳中制度名物有涉於鄉黨者分為九
類曰圖譜曰聖蹟曰朝聘曰宮室曰衣服曰
飲食曰器用曰容貌曰雜典考核最為精密

其中若深衣車制及宮室制度尤為專門非諸家之所及間有研究未盡者若謂每日常朝王但立於寢門外與羣臣相揖而已既畢朝若有所議則入內朝引左傳成公六年晉人謀去故絳韓獻子新將中軍公揖之入獻子從公立於寢庭為內朝議政之證謂鄭注太僕燕朝王圖宗人嘉事者特舉其一隅非謂宗人得入異姓之臣不得入後儒誤會太

僕注以異姓之臣不得入路門遂謂攝齊升堂為升路門外之堂其實路門之外無堂云云今考永謂異姓之臣得入內朝其說為是若謂路門之外無所議欲有所議必入內朝則永未詳考魯語曰天子及諸侯合民事於外朝注言與百官合考民事於外朝也又曰合神事於內朝注內朝在路門內是則路門以外之朝天子諸侯於以合考民事豈謂無

所議耶永又謂禮緯天子外屏乃樹屏於應門之外諸侯內屏乃樹屏於應門之內以內屏為在路門內者誤云云今考曲禮爾雅疏俱云諸侯內屏為在路門內且爾雅曰門屏之間謂之宇此門既據路門則屏之內外亦自據路門內外可知晉語曰驪姬之讒爾射子於屏內韋昭注樹謂之屏禮諸侯內屏亦謂路門內也越語王乃入命夫人王背屏而

立夫人向屏又曰王遂出夫人送王不出屏
韋昭注屏寢門內屏也婦人禮送人不出門
據此則諸侯之屏明在寢門內矣淮南子主
術篇天子外屏所以自障高誘注諸侯在內
天子在外故曰所以自障若諸侯亦設屏於
朝門外其何以別天子之自障乎但考大戴
禮武王踐阼篇師尚父亦端冕奉書而入負
屏而立王下堂南面而立云下堂則路寢也

奉書而入則入路門也其內有屏則似天子亦內屏不知釋名曰杲恩在門外杲復恩思也臣將請事於此復重思之又曰蕭牆在門內蕭肅也將入於此自肅敬之處也論語孔安國注蕭牆屏也則門內蕭牆亦通名屏崔豹古今注杲恩屏之遺象行至門內屏外復應思惟則門內之牆古今注又名曰杲恩天子外屏乃釋名所云門外杲恩也大戴禮所

云負屏則又古今注所云門內杲恩也古今注又謂西京門闕殿舍前皆有杲恩蓋天子非若諸侯內屏門內堂前亦宜有隱蔽之處故路門外俱有屏證諸大戴禮釋名等書最確今永謂天子屏在應門外則未知所據考三輔黃圖漢未央宮擬於路寢五行志未央宮東闕所以朝諸侯之門則擬於路門杲恩在東闕外則天子外屏在路門外漢時猶存

遺制覲禮侯氏再拜稽首出自屏南門西遂
入門左則廟門外有屏也管子明日皆朝於
太廟之門則廟門外之朝宁與路門外之朝
宁同天子廟門外之朝宁有屏則路門外之
朝宁亦當有屏故可以廟門例路門也鄭氏
于覲禮引天子外屏為證實有精義而永必
易之仍不若依鄭之為得也然全書數十百
條其偶爾疏漏者不過此類亦可謂邃于三

禮者矣乾隆四十六年十二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

鄉黨圖考序

國家

列聖相承尊崇經學諸經衆說是非去取皆有

欽定既頒易書詩春秋復纂儀禮周禮禮記且重鐫十

三經注疏流布海內廣厲學宮志古之士饜飫其

中如酌江河隨量有獲可不謂厚幸歟經籍包絡

三才制度名物特其間一支一節四子書鄉黨一

篇稍涉制度名物亦千百之十一從來為制義者

往往難之有明一代流傳之文體固淳質實類捉
衿見肘有能舉典不忘祖者伊誰歟我

朝經學遠軼前明數十年前淹通之才輩出專家之
業皆可傳遠經學至為糾紛著述家得其大者遺
其細如宮室衣服飲食器用皆未暇數之况為制
舉業者志在弋獲憚於尋源諸經涉獵皮毛挂一
漏萬或為鄉黨制義為窳陋為餽飭為紕繆往往
不免毋謂鄉黨之文非經學淺深之左券也予既

選擇雅一帙欲其花萼附根幹復輯鄉黨圖考十
卷自聖蹟至一名一物必稽諸經傳根諸注疏討
論源流叅證得失宜作圖譜者繪圖彰之界畫表
之竊謂

國家以經學鼓勵四方固欲學者治經毋鹵莽毋滅
裂為鄉黨一篇尋源亦經學之一隅耳爰序其端
質諸世之邃於經且健於文者

乾隆二十有一年季夏月新安江永序

鄉黨圖考例言

孔子先世及紀年及制度名物當為圖譜以顯圖譜正
未易言史記家語闕里志歷聘紀年年譜諸書參錯
不一當加考核以審從違他書所繪制度器服諸圖
多本宋初聶崇義三禮圖徃徃與經謬戾訛以傳訛
鮮能訂正古人宮寢朝廟苟無精詳之圖安知門朝
堂階若何布列聘享擯相若何行禮衣服無圖則冠
冕不知其形衣裳不知其制尊卑不知其差三表不

知所用至車輿一圖傳記已久全非古之車形何以
執綏而升車何以車中不內顧圖學安可無根茲為
圖譜一卷務求精核頗異他圖云

考鄉黨當自聖蹟始昔人備考諸書不擇是非叢雜鈔
入事非其年年無其事不能參互考訂是直鈔胥耳
生年月日公穀與史記不同公穀又自有參差卒之
月日杜注不定此皆宜詳考畫一檀弓少孤防墓兩
章及伯魚母死期而猶哭一章事關父子夫婦之大

倫讀者不詳其故妄生疑辨近世高郵孫氏考出少
孤章非不知父墓豐城甘氏考出伯魚哭母章夫子
未嘗出妻此皆有功禮經亟宜取善防墓章不善讀
之似聖人不能謹送終大事苟善讀之亦自無可疑
其他如孔父嘉實為得氏之祖不得以父為名嘉為
字在齊未嘗七年陽虎時未嘗宰中都夾谷會未嘗
斬侏儒仕魯未嘗攝相事為司寇未嘗誅少正卯阨
於陳蔡之間當考其地自陳如蔡欲就葉公非當時

州來之蔡皆隨事考核以歸實錄為先聖輯事蹟固
非可草草也

朝聘為一卷聘事詳考其始末宮室為一卷以朱子儀
禮釋宮為本徧考古人宮室制度并辨大夫士東房
西室之非又詳考朝寧門堂諸制參証以圖可想見
古人視朝之儀及聘享擯相諸儀出入升降趨蹌進
退皆如身履其地俗解以入門為趨進以升堂為治
朝尤深辨其非以醒當世之惑魯之宗廟大禘僭禮

自僖公始以魯頌闕宮得間禘祭非祭文王以魯有周廟得間皆前人所未發也

記云不學雜服不能安禮可知古人亦以學雜服為難衣服分上下二卷冠弁冕服之制三裘裼襲之制考之尤詳可知服裘有上服自是服制差等當如此非如時俗無根之說以緇衣象北面以素衣昭忠信也深衣裳孔疏誤釋致家禮亦承其誤今明辨之深衣之必殺在當旁之衽宜邪裁古注對上衣不殺者固

非明人文謂從儉者亦無根之說觀此可知其謬

飲食一卷詳及織悉器用一卷詳車制度注疏有誤解
後人有誤釋誤圖者辨之容貌雜典各一卷鄉黨一
篇具備

諸制度不必皆鄉黨所有事有相關亦兼考之會通其
全乃能悉其曲折

自講章時文之學盛而注疏之學微游談無根其弊也
久前明諸鉅公名手於毛鄭賈孔之言蓋有終身未

一寓目者觀其著述與其時藝即可窺其底裏是書
引經稽典必以注疏為主後儒之說附之注疏有未
當乃參考而明辨之此窮經之方也

欽定四庫全書

例言

欽定四庫全書

御黨圖考卷一

圖譜

宋徽子啓

徽帝乙元子周成王封之於來

微仲衍

微子弟

宋公稽

子公申

愍公共

弗父何

讓國於弟厲公

煬公熙

厲公魴

祀祫煬公後宋國

宋父周

世子勝

世本無此一代

正考父

宋大夫

孔父嘉

宋大夫為華督所殺

宋金父

祁父暴夷

世本作祁父家語作暴夷誤作暴夷

防叔

避華氏奔魯世本云為防邑大夫

伯夏

叔梁紇

為陬邑大夫

孔子

欽定四庫全書

御黨圖考

婺源江永撰

孔子年譜

生年從公羊穀梁傳月日從穀梁圖不列蔡者蔡地已屬楚故

卷一

周

魯

齊

衛

宋

鄭

陳

楚

戊戌

靈王九年

襄公十年
年叔梁公

從諸侯攻

偃陽縣門

發抉之以

出門者

襄公十七

年齊高厚

圍臧紇于

防紇至旅

松叔梁公

帥甲三百

乙巳

戊申

靈王十九年

夜送之而復齊師去襄公二十一年叔梁公娶聖母顏氏聖母禱于尼邱山

巳酉

靈王二十二年

襄公二十二年莊公光獻公衍二十五年殤公十四年成二十七年哀公溺十一年昭八年

辛亥

子生于昌平鄉陬邑闕里襄公二十三年叔梁

甲寅

公卒殯于
五父之衢
孔子三歲

襄公二十

六年孔子

六歲戲陳

俎豆

丁巳

襄公二十

九年孔子

九歲

己未

襄公三十

一年薨于

野卒公子

庚申

丁卯

戊辰

十一歲
桐立孔子

昭公稠元
年孔子十
二歲

昭公八年
孔子十九
歲娶宋玠
官氏

昭公九年
孔子二十
歲為委吏
子鯉生

巳巳

庚午

壬申

甲戌

昭公十年	孔子二十	一歲為司	職吏	昭公十一	年孔子二	十二歲始	教闕里	昭公十三	年孔子二	十四歲母	顏氏卒啓	父墓合葬	子防	昭公十五	年孔子二
------	------	------	----	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	----	------	------

丙子

辛巳

壬午

癸未

十六歲
喪既祥
母

昭公十七

年孔子二

十八歲學

官於鄭子

昭公二十

二年孔子

室亂三十

三年孔子

昭公二十

三年孔子

三十四歲

昭公二十

四年孔子

至周

問禮
訪樂

三十五歲
孟僖子卒

屬子學禮

孔子適周

反魯

甲申

昭公二十景公杵

五年奔齊白三十

魯亂孔子一年孔

三十六歲子至齊

適齊

乙酉

昭公二十景公欲

六年孔子以尼谿

三十七歲田封孔

在齊反魯子嬰嬰

辛卯

壬辰

己亥

庚子

沮之孔
子反魯

昭公三十
二年薨于

乾侯孔子

四十三歲

定公宋元

年孔子四

十四歲

定公八年

孔子五十

一歲陽虎

叛

定公九年

孔子五十

辛丑

汶陽田	齊人來歸田	谷孔子相魯汶陽	齊侯會夾萊兵歸	司寇公與孔子却	空進位為會夾谷	三歲為司與魯侯	孔子五十八年	定公十年景公四	中都宰	孔子初仕	不往魯用	弗擾召卒	奔齊公山	二歲陽虎
-----	-------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	-----	------	------	------	------	------

癸卯

甲辰

定公十二年	孔子五	十歲行	魯女樂	乎李孫三	月不違墜	邱墜費魯	國大治齊	人歸女樂	定公十三	年孔子五	十六歲春	郊膳不至	孔子去魯	適衛
景公五	十年歸	魯女樂												

衛靈公元	三十八年	孔子至衛	致粟六萬	居衛十月	去衛過匡	畏於匡過
------	------	------	------	------	------	------

乙巳

定公十四年孔子五十七歲在衛去衛過曹適宋適鄭適陳

定公十五年薨孔子五十八歲在陳

蒲仍反衛

靈公三十年孔子在衛見南子去衛過宋適陳

宋景公頭公勝六年孔子曼二五年自鄭至陳十一孔子至鄭子至去適宋避陳桓魁去宋

孔子在陳

陳閔公越六年孔子自鄭至陳

丁未

戊申

己酉

哀公將元

年孔子五

十九歲在

陳去適衛

哀公二年

孔子六十

歲去衛適

陳

哀公三年

孔子六十

一歲在陳

李桓子卒

康子名冉

求

孔子自陳

至衛將適

晉自河而

反仍居衛

靈公四十

一年孔子

在衛問陳

禮貌衰孔

子去衛靈

公卒

孔子在陳

陳被寇去

陳過蒲適

衛

閔公九年

孔子自衛

至陳

孔子在陳

魯名冉求

孔子有歸

與之歎

庚戌

哀公四年
孔子六十
二歲自陳
遷蔡

辛亥

哀公五年
孔子六十
三歲在楚
之蔡地
哀公六年
孔子六十
四歲孔子
往反於蔡

壬子

孔子自陳
遷蔡絕糧
於陳蔡之
間

楚昭王軫
一十年
孔子
厄於陳蔡
之間
孔子在蔡地
孔子至葉
反蔡
子西

丁巳 丙辰

葉自楚反
衛

哀公十年
孔子六十
八歲在衛
拜官氏卒
哀公十一
年孔子六
十九歲冉
求為季氏

賁在戚孔
子居衛數
月

出公十一
年魯以幣
召孔子孔
子歸魯

沮書
社之
封昭
王卒
孔子
去楚
適衛

戊午

巳未

庚申

將師與齊
戰有功魯
以幣召孔
子孔子歸
魯

哀公十二

年孔子七

十歲子鯉

卒

哀公十三

年孔子七

十一歲顏

子卒

哀公十四

年西狩獲

陳恒弑
簡公孔

壬戌

敬王
四十年

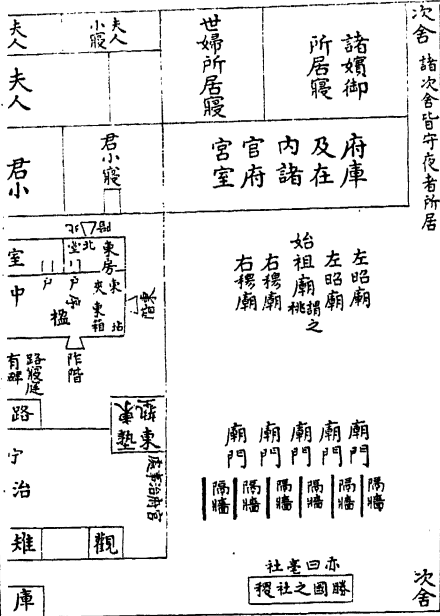
麇孔子七
十二歲請
討陳恒

哀公十六
年孔子七
十四歲子
路死衛孔
悝之難夏
四月巳丑
孔子卒哀
公諫之

子請討

衛世子蒯
瞞自戚入
衛劫孔悝
子路死其
難

諸侯宮寢朝

宮隅

次舍 諸次舍皆守夜者所居

左昭廟 左昭廟
右穆廟 右穆廟
始祖廟請之

廟門 廟門 廟門 廟門 廟門 廟門
隔牆 隔牆 隔牆 隔牆 隔牆 隔牆

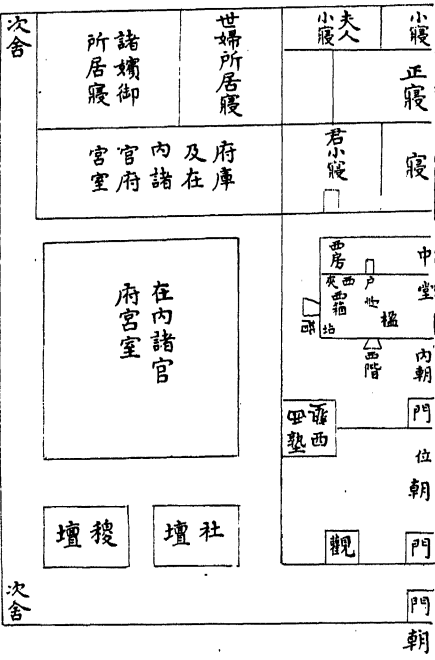
社老曰亦
稷社之國勝

次舍

廷 廟 社 總 園

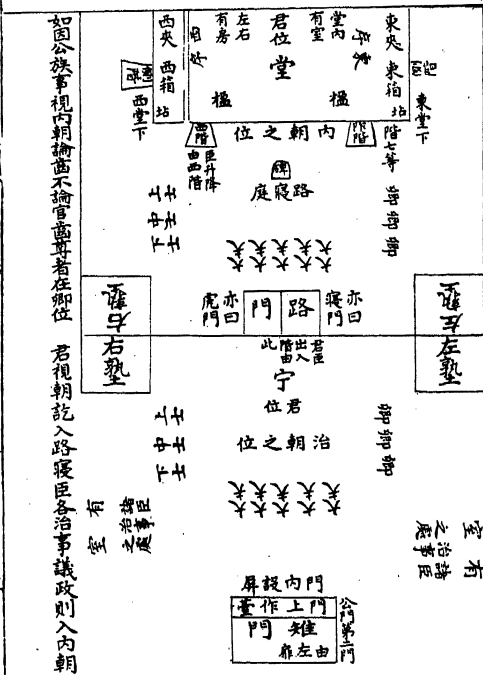
大正十一年

柳 薰 園 考

諸侯治朝燕朝圖

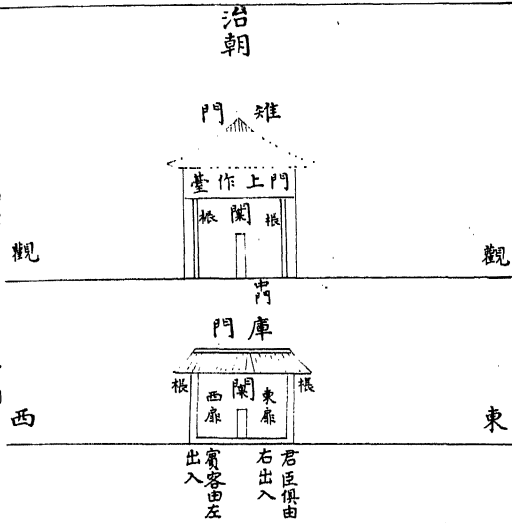
議政事在內朝燕羣臣會常族亦在內朝
諸侯每日視朝君立于寧揖羣臣訖退通路履聽政

卷之二

鄉黨圖考

公門圖

公門先入
庫門次入
雉門曲禮
大夫士出
入君門由
闕右注云
臣統於君
是君臣出
入皆由闕
東唯賓客
由闕西有
謂入以東
為右出以
西為右者
非也立不
中門亦謂
東扉之當
中

大門外擯介傳命圖

上擯

承擯 傳命出攝左人
 傳命人攝右人

紹擯 相去三文六尺

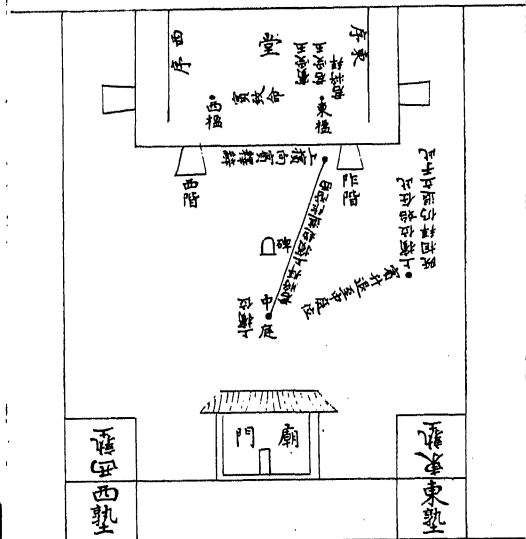
少
 少
 少

實

次

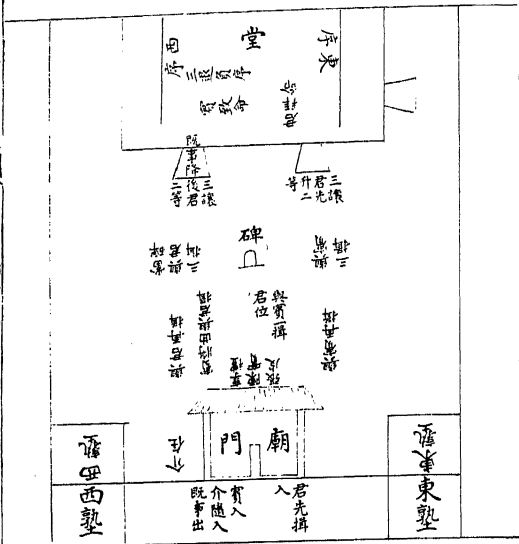
賓雖大夫當時亦用交擯傳命夫子為大夫在承擯之位故傳命出揖左人則左其手傳命入揖右人則右其手至入廟乃揖上擯也

廟中上擯相禮圖

此夫子攝
 上擯廟中
 趨進相禮
 時始位負
 東塾賓升
 退至中庭
 北面賓致
 命君當楹
 北面將拜
 擯者從中
 庭疾趨而
 進至阼階
 西向賓釋
 辭以相君
 拜也

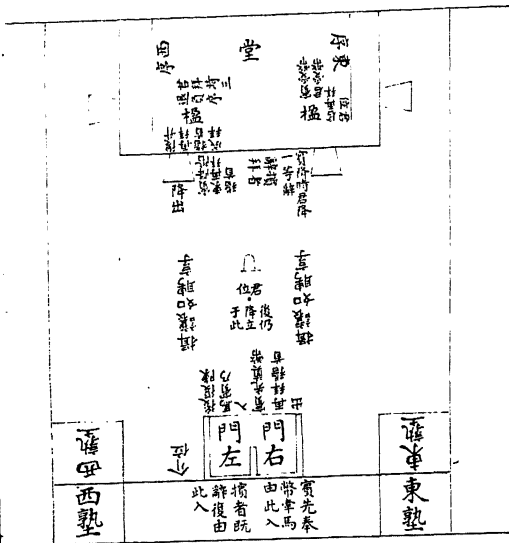
廟中行聘禮享禮圖

鄉黨圖考

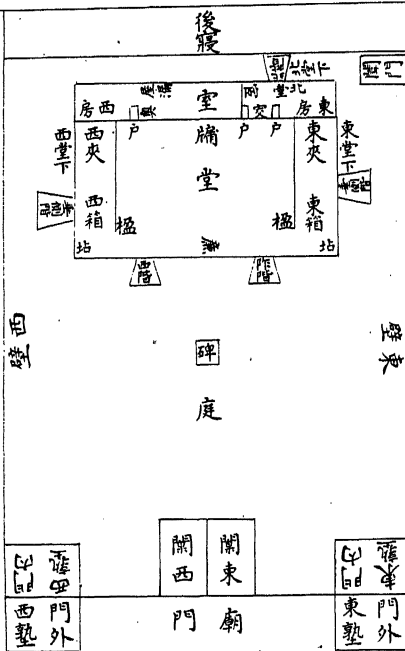
君既迎賓于大門內
 東行每門
 每曲揖至
 太祖廟之
 門君揖入
 立中庭賓
 執圭主人
 三辭玉然
 後納賓賓
 入庭間與
 君三揖階
 下三讓升
 堂致命公
 拜命乃授
 玉降出乃
 行享禮其
 儀如初

廟中行私覲圖

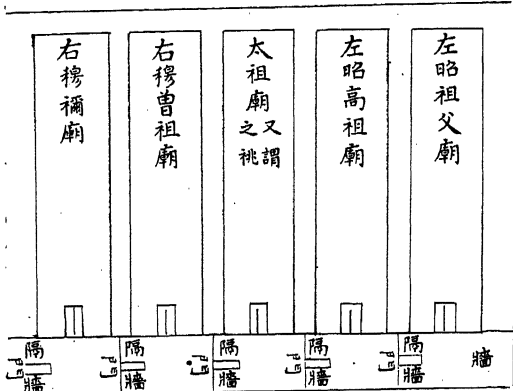

賓先以臣
禮先奉束
錦總乘馬
由門右入
奠幣再拜
稽首出擯
者辭再以
客禮見先
陳庭實賓
奉幣由門
左入揖讓
如聘享升
堂授幣降
再拜稽首
送幣君辭
乃升成拜
降出如舒
鴈之容

宗廟制度圖

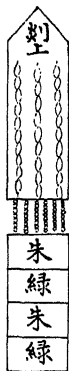
諸侯五廟圖

朱子始作中庸或問用孫毓說謂諸侯五廟太祖之廟居中二昭二穆以次而南如此則聘禮迎賓不得有每門每曲之揖矣據賈公彥疏則五廟是並列每廟有隔牆隔牆有通門又謂之閤門君迎賓自大門內折而東行歷三閤門乃至太祖廟門中曲處逼狹則主賓有揖其說甚確儀禮經傳通解及儀禮釋宮皆引之今據此圖之天子七廟大夫三廟制亦做此

聘 用 圭 璋 圖

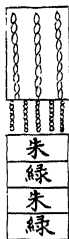
圭

纁藉

別用元纁絢組長尺無事以繫玉有事不用

璋

纁藉

玉長而剡上曰圭聘君以琢圭刻為琢文侯伯之臣長六寸博二寸厚半寸纁用韋衣木版如圭之長與博畫朱綠二采再就以為飾此垂纁之形賈人以授上介授賓賓併圭與纁執之玉半圭曰璋以聘夫人亦刻為琢文纁如璋之長與博此亦垂纁之形賈人以授上介上介屈之以藉璋而授賓賓併璋與纁執之以纁藉玉不用束帛故曰圭璋特達圭璋後皆還之

享用璧琮加束帛圖

束帛

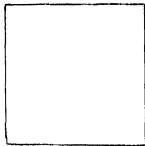
璧

束帛

琮

玉圓而肉倍好謂之璧
 享君用璧加璧於束帛之上執之
 玉方曰琮享夫人用琮亦加琮於束帛之上執之
 帛為璧色繒十端為束一端丈八尺廣二尺四寸上下各五卷三元二纁各加璧琮於其上執之

服制差等圖

天子	冕延上元裏朱 有武有紐 貫以玉笄 紐為絃 玉璵五采纁 繩貫五采纁 旒于延前旒皆 十二玉長尺一 寸齊肩 十二旒十二就 用玉一百四十 四驚冕九旒九
諸侯	冕延笄璵同 天子青組 為絃諸公 纁九就長 九寸璵五三 米九旒用玉 八十一旒用 伯纁七就長 七寸七旒五 四寸九就長 男纁五就長 五寸五旒五 五寸五旒五
大夫	冕延制同 笄璵絃無考 孤纁絃無考 四旒用玉一 三十六就 三就三旒玉 九就再命之 大夫纁再就 二旒玉四就 纁玉皆朱綠 二采 之大夫冕而
士	變冕為爵弁
庶人	

冕

大司馬

鄉黨圖考

冕

<p>就五一百八 冕七旒七就五 八十四希冕五 旒五就五六十 元冕三旒三就 玉三十六大裘 冕無旒</p>	<p>衮冕九章其衣 五章一曰龍有 升有降二曰山 三曰華蟲四曰 火五曰宗彝畫 虎雖皆畫以為 續其裳四章六 曰藻七曰粉米 八曰黼九曰黻 皆希以為繡 薦冕七章衣華</p>
<p>二十五</p>	<p>公衮冕九章 但有降龍無 升龍侯伯驚 冕七章子男 毳冕五章</p>
<p>無旒</p>	<p>王之三公毳 冕有孤之國 其孤絺冕卿 大夫元冕無 孤之國卿絺 冕大夫元冕</p>

服	鞞	爵弁	服爵弁	韎韐
<p>火宗鼻裳同衮 <small>毳冕五章衣 宗鼻藻粉米裳 黼黻希冕三 章衣粉米裳黼 黻元冕一章 衣無文裳刺黻</small></p>	<p>赤鞞純朱 <small>龍火山 畫</small></p>	<p>有素爵弁</p>		
	<p>赤鞞黃朱 <small>畫火山</small></p>	<p>始受命著之</p>	<p>始受命服之</p>	
	<p>三命再命赤 鞞一命緼鞞 <small>畫山</small></p>			
		<p>以緼色之 布覆板有 武有筭有 緼組紘</p>	<p>緼衣緼色 <small>纁裳</small></p>	<p>絳色染韋 亦名緼鞞</p>

服韋弁	韋弁	韠	服皮弁	皮弁
裳 兵事韠韋為衣	以韠韋為弁五飾同皮弁	素韋為韠	十五升白布為衣素積為裳	以白鹿皮為弁縫中每貫結五采玉十二以為飾謂之綦以象骨為邸玉筭玉瑱朱紘
兵事制同	飾同皮弁	素韠	衣裳制同	公綦飾九侯伯綦飾七子男綦飾五玉皆三采青紘瑋瑩美石為充耳
素裳 非兵事則以韠布為衣而	飾同皮弁	素韠	衣裳制同	孤綦飾四三命之卿綦飾三再命之大夫綦飾二玉皆二采一命飾之大夫無結
同大夫	無飾	素韠	衣裳制同	白鹿皮之制同縫中有筭有緇組紘纁邊

韠

服朝

元冠 夏曰 母追 殷曰 章甫 周曰 委貌

素韠為韠

十五升布衣積素以為裳用之田獵亦曰冠弁服首服元冠弁者冠之通名

以黑繒為冠梁廣二寸又以黑繒為武冠屬于武其畢向內縫之冠梁古用縮縫周用橫縫辟積無數朱組為纓結于領下垂其餘為縷

素韠

緇布衣素裳用之視朝

冠制同丹組纓續縷

素韠

衣裳制同

冠制同當用青組纓

素韠

衣裳制同

冠制同縷組纓

冠 緇布	衣 深	鞞	端 元
		朱韋為鞞	緇布衣朱裳首服元端
用著之既冠不用	以緇布為冠用績綉始冠衣裳皆右鈎遣續社與衣相連左旁者名社裳為十二幅當用布六幅裁白布為衣別	亦朱鞞	同天子
大夫無冠禮	制同	素韋為鞞	緇布衣素裳大夫已上衣制用侈袂
始冠初加著之既冠不用	制同	爵色韋為鞞	緇布衣用正幅不侈袂上士元裳中士黃裳下士雜裳前元後黃
常著之	以深衣為吉服		

冕弁冠服所用圖

<p>諸侯</p>	<p>天子</p>	<p>冕服</p>
<p>以元冕祭宗廟 上 公以毳冕祭其先王 公衮侯伯鷩子男 毳以朝天子 以元 冕迎親</p>	<p>大裘冕祀天 衮冕 享先王 鷩冕享先 公饗射 毳冕祀四 望山川 希冕祭稷 五祀 元冕祭羣小 祀 又以元冕朝日 聽朔</p>	<p>弁服</p>
<p>始命爵弁服 以皮 弁服聽朔 又以皮 弁服相朝 又以皮 弁服接聘賓</p>	<p>以素爵弁服哭諸侯 以皮弁服視朝 以韋弁服即戎</p>	<p>冠服</p>
<p>以元冠朝服視朝 朝服以食 以燕羣 臣 以元端服燕居 夕深衣祭牢肉</p>	<p>以冠弁服田獵 以 元端服燕居</p>	<p>以</p>

欽定四庫全書

御覽圖考

大夫

士

天子三公毳冕有
孤之國其孤締冕
大夫元冕無孤之國
卿締冕大夫元冕
皆以助君祭如君
祭服元冕則孤卿大
夫皆服元冕以元冕
公卿大夫皆以元冕
服從王視朔

王朝公卿大夫皆以
皮弁服從王視朝
列國卿大夫皆以皮
弁服從君視朔
夫以皮弁服聘孤
以爵弁服自祭家廟
卿以韋弁歸饗饋

列國卿大夫皆朝服
以朝又朝服自
祭家廟以元端服
視私朝以深衣夕又
以燕居

王朝士及列國士皆
以爵弁服助祭王
朝士以皮弁服從王
視朝以皮弁服從王
弁服從君視朔
爵弁服親迎

列國之士朝服以朝
以元端服自祭諸
士皆以元端服視私
朝夕以深衣

冕服九章圖

粉米

火

龍

黼

虎 雉

山

黻

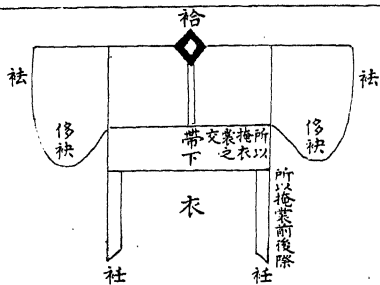
藻

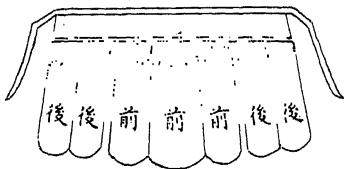
華蟲

衣裳圖

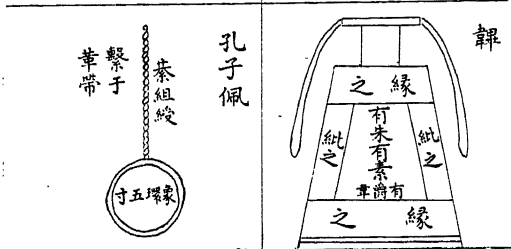
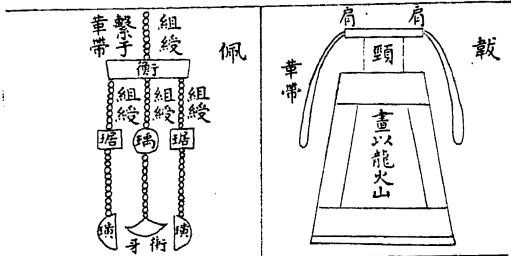

帷裳

朝祭服及喪服皆衣與裳殊大夫以上侈袂士元端服衣袂皆用正幅不侈袂而狹其袂帶下及衽見儀禮喪服帷裳七幅皆用正幅前三後四喪服每幅三辟積朝祭服辟積無數

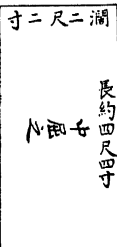
圖 佩 韍

祭服謂之韍以赤韋為之有龍火山之降殺士曰韎韐朝服謂之韍君朱大夫素士爵韋為元端服之韍朝服皆素韍佩制大約如此舊圖有小珠恐組綬不能貫故去之

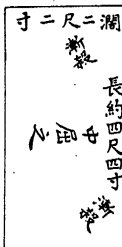
深衣裁布圖

裁衣正身

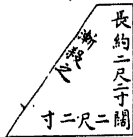
布一幅闊二尺二寸長約四尺四寸中
屈而下垂為衣之左畔前後兩邊各去
一寸為縫下亦各去邊縫 右畔布幅
亦如之

裁袂與袷

又布一幅亦如衣左右畔之長闊中屈
之皆各去邊縫屬于衣之左幅其外漸
殺之以為左袂袂之口為袷徑一尺二寸
兩面二尺四寸 右袂與袷亦如之

裁前右外襟

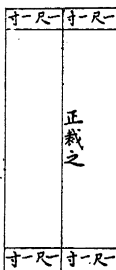

又布一幅長約二尺二寸闊二尺二寸其上漸殺之皆各去邊縫以為右前之外襟 家禮衣以二幅中屈為四幅右前無此外襟其何以掩內襟乎

又有曲袷為衣領廣二寸兩面四寸又衣之右邊與兩袷裳之右旁及下邊皆有緣蓋以綵為之用績用青用素

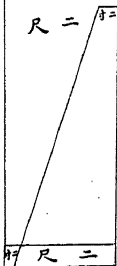
深衣裳裁布圖

裁裳前襟後裾

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

裁裳二尺

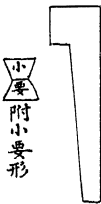
布一幅交解為兩幅狹頭二寸寬頭二尺兩邊各去一寸為縫狹頭成角寬頭一尺八寸凡用布二幅裁為四幅各去邊縫一寸狹頭向上寬頭向下為兩旁之袷

裁鉤連

鉤連無明文大約如此裁布各去邊縫其斜殺一連連綴于布後袷上頭狹處縫著於衣之右內襟以掩裳際

附帷裳之袷

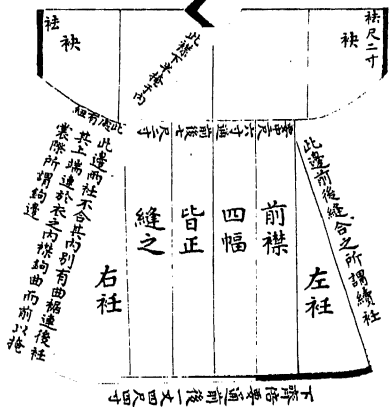
小要附小要形

此朝祭服及喪服之袷於衣垂而放之以掩帷裳之際

棺上合縫之木謂之小要亦名為袷上半殺而下似帷裳之袷下半殺而上似深衣之袷

深衣前圖

曲裕
廣二寸

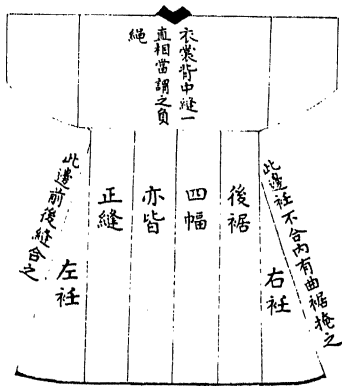
裳無辟積衽必邪裁所謂
非惟裳必裁之

次定四章全書

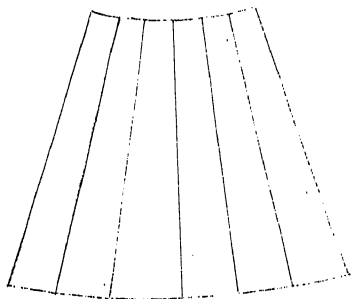
鄉黨圖考

三

深衣後圖

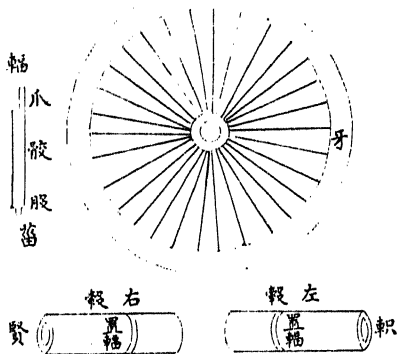

深衣裳孔疏訂誤圖

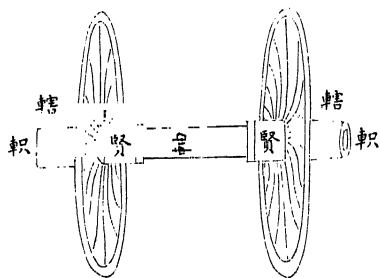
孔氏玉藻疏謂布
 六幅六解為十二
 幅狹頭八寸寬頭
 一尺四寸各去邊
 縫一寸狹頭六寸
 寬頭一尺二寸縫
 合之則十二幅皆
 成偏邪之形恐非
 法服之制又誤謂
 裳幅皆名社與經
 文社當旁不相應
 亦與鄭注社謂裳
 幅所交裂之解不
 合家禮遂承其誤
 并續社鉤邊之制
 釋者亦失之今正
 其誤

車輪圖一

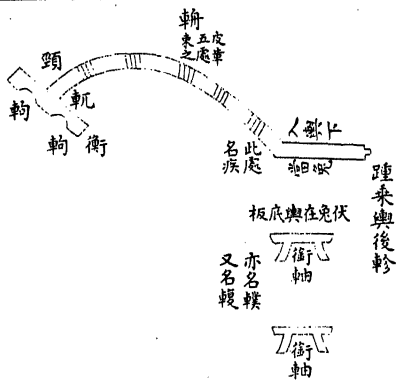
行地者為輪中之
 輻為牙輪之中
 虛而貫軸外以持
 輻者為輻一月三
 十輻以象一之
 日牙漆之踐地一
 寸不漆兵車乘車
 之輪高六尺六寸
 輻長三尺二寸徑
 一尺有奇內之金
 穿為賢外之金穿
 為輻壺中謂之較
 輻近輻稍大者為
 股近牙稍細者為
 散入輻處為齒入
 牙處為爪爪用邊
 筍缺邊向外則輪
 向外草謂之輻

車輪圖二

以輪貫入兩輪
 兩端以轄鍵之
 加輿于軸上輿
 底有兩伏兔以
 又銜軸則輿不
 動又以輻加軸
 上其尾入輿後
 軫木有鐵固之
 因駕馬而輪行

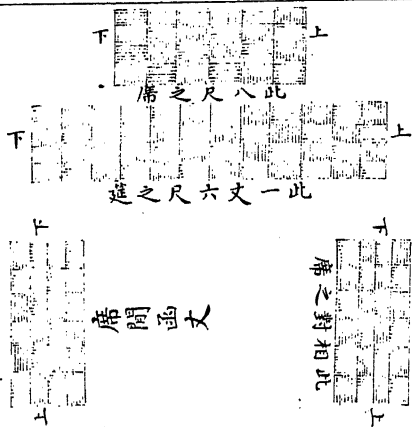
輶 衡 伏 兔 圖

輶入輿下者平
直既出輿漸曲
而上至頸垂而
下以持衡輿下
四尺四寸輿前
一丈可容馬而
御者之策及之
輶之曲直最難
和故別有輶人
作之

席

圖

常坐之席以蒲及萑織之細葦為萑以緇布緣邊有首尾廣三尺三寸有奇長八尺羣居可並坐四人公食大夫禮饌多設長筵一丈六尺講問設相對之席席間容三席之地為函丈

欽定四庫全書

新纂圖書

三

鄉黨圖考卷一