

服部文庫
117
174
36

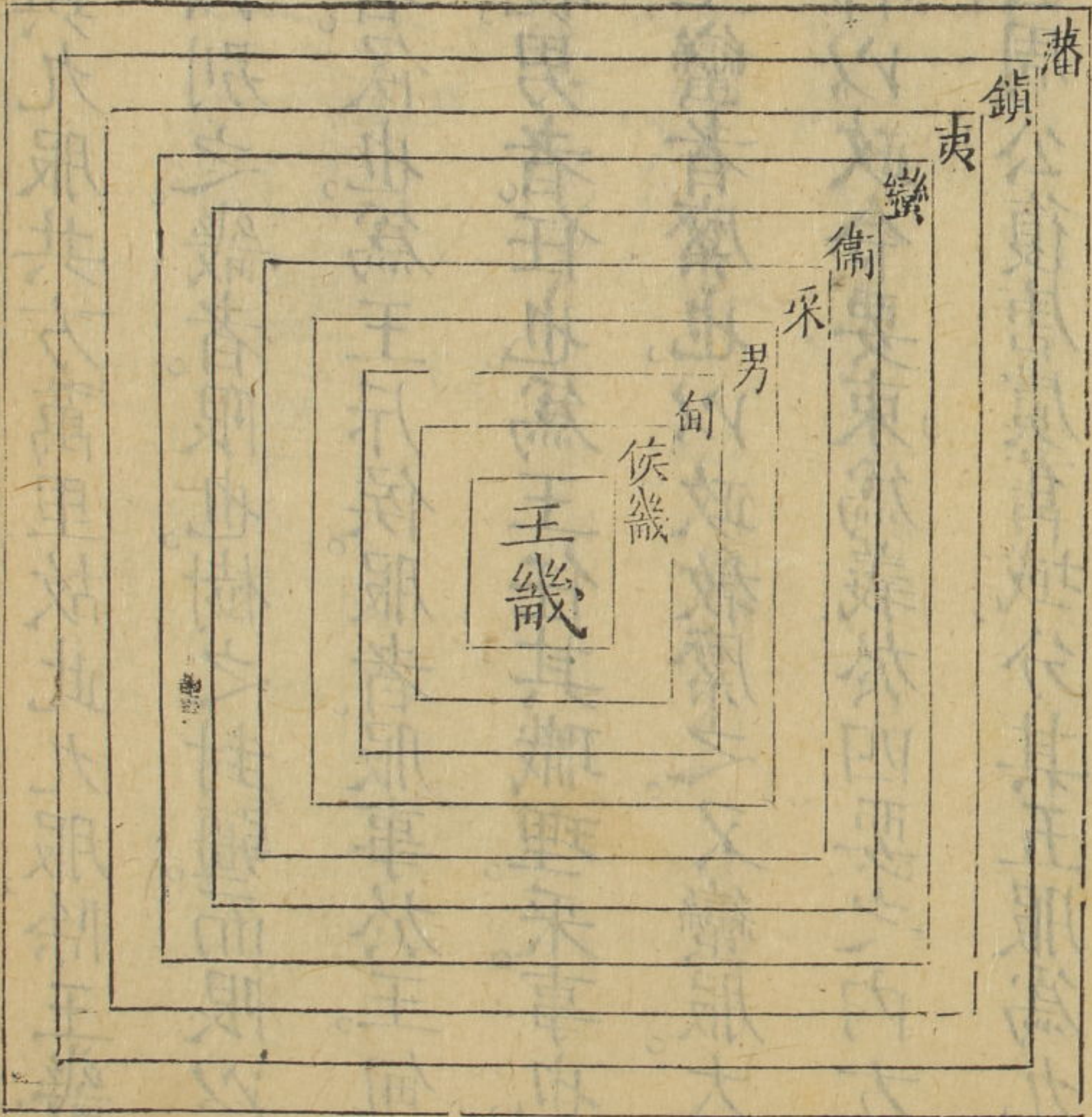
117
174
36

欽定周官義疏卷第四十五

禮器圖

九畿

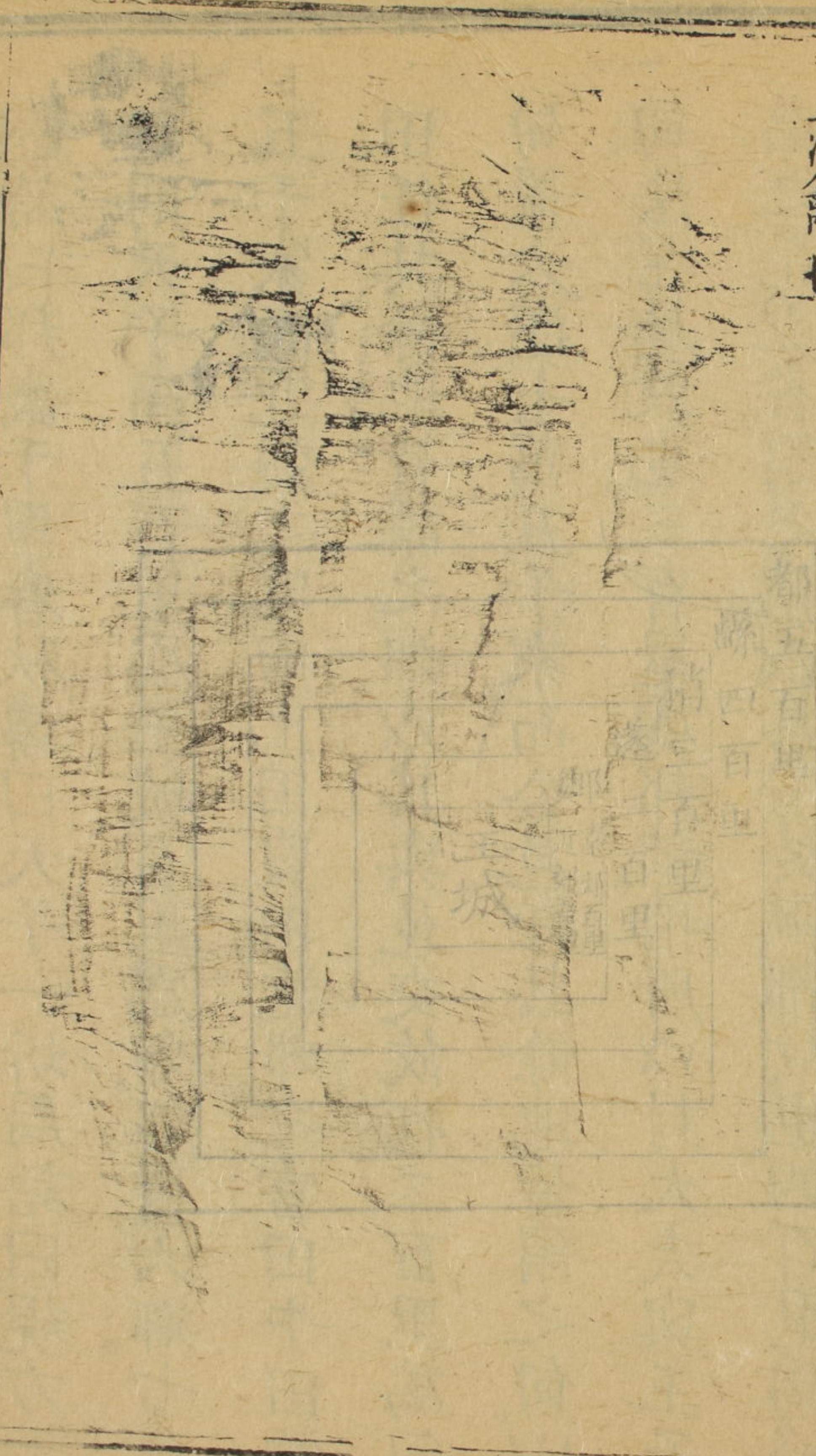
欽定周官義疏

卷四十五

禮器圖

周之王畿與九服共方萬里。故此九服除王畿之外。每服言又方以別之。畿者限也。樹之封疆而限以千里。故曰王畿。侯者侯也。爲王斥侯。服者服事於王。甸田也。爲王治田出稅。男者任也。爲王任其職理。采事也。爲王事民以供其上。蠻者縻也。以政教縻之。又蠻服。大司馬謂之要服。要者以政令要束爲義。於四要之內方七千里。故王制注云。周公復唐虞舊域。分其五服爲九。其要服之內凡七千里。夷之一服在夷狄之中。故以夷言之。

鎮服入夷狄又深。故須鎮守之。藩服者以其最在外爲藩籬也。

詩曰。邦畿千里。春秋傳曰。天子一圻。周語曰。規方千里。則天子面五百里。為王城。百里為郊。郊置六鄉。七萬五千家。而近郊之宅田。土田。賈田。遠郊之官田。牛田。牧田。任其餘地。皆謂之郊。以其與邑交故也。二百里為甸。甸置六遂。七萬五千家。而公邑任其餘地。皆謂之甸。以甸法在是故也。三百里為邦。稍。所以封大夫與王子弟之尤疏者。謂之稍。以其削於縣都故也。四百里為邦。縣。所以封卿與王子弟之疏者。謂之縣。以其係於上故也。

也。五百里為邦都。所以封公與王子弟之親者。謂之都。以共有邑都故也。此周制也。周九服。侯在畿外。夏則五服。在畿內也。

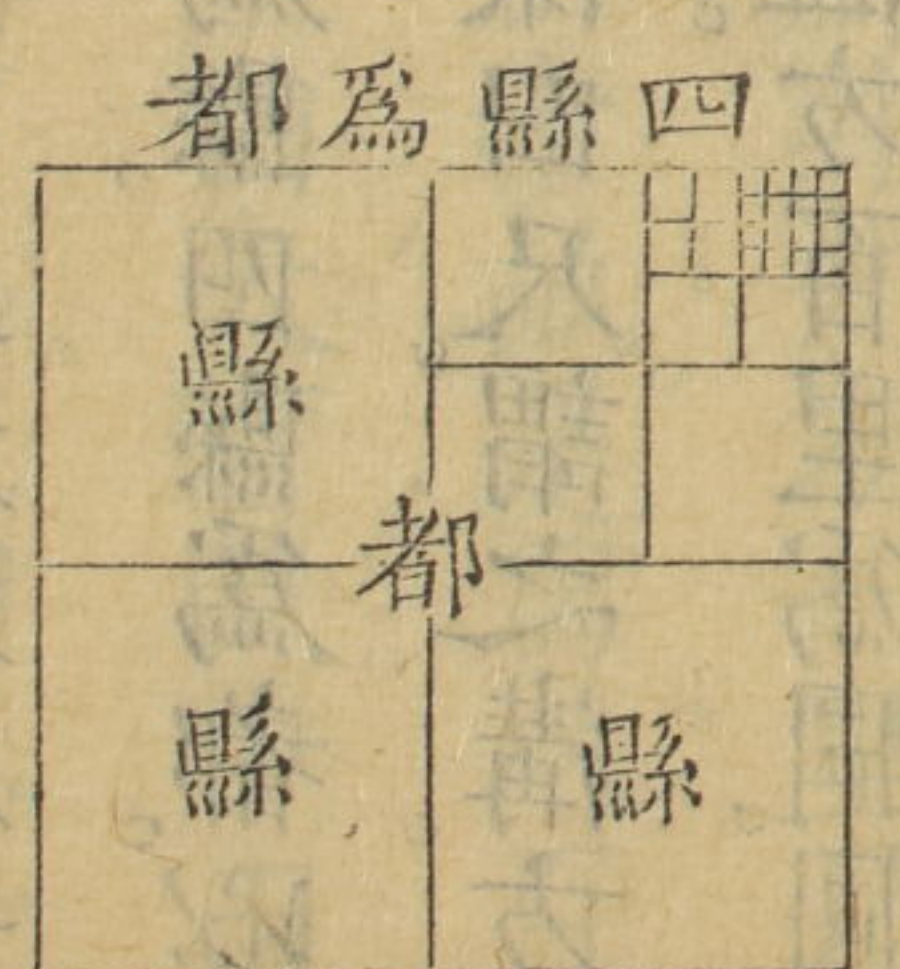
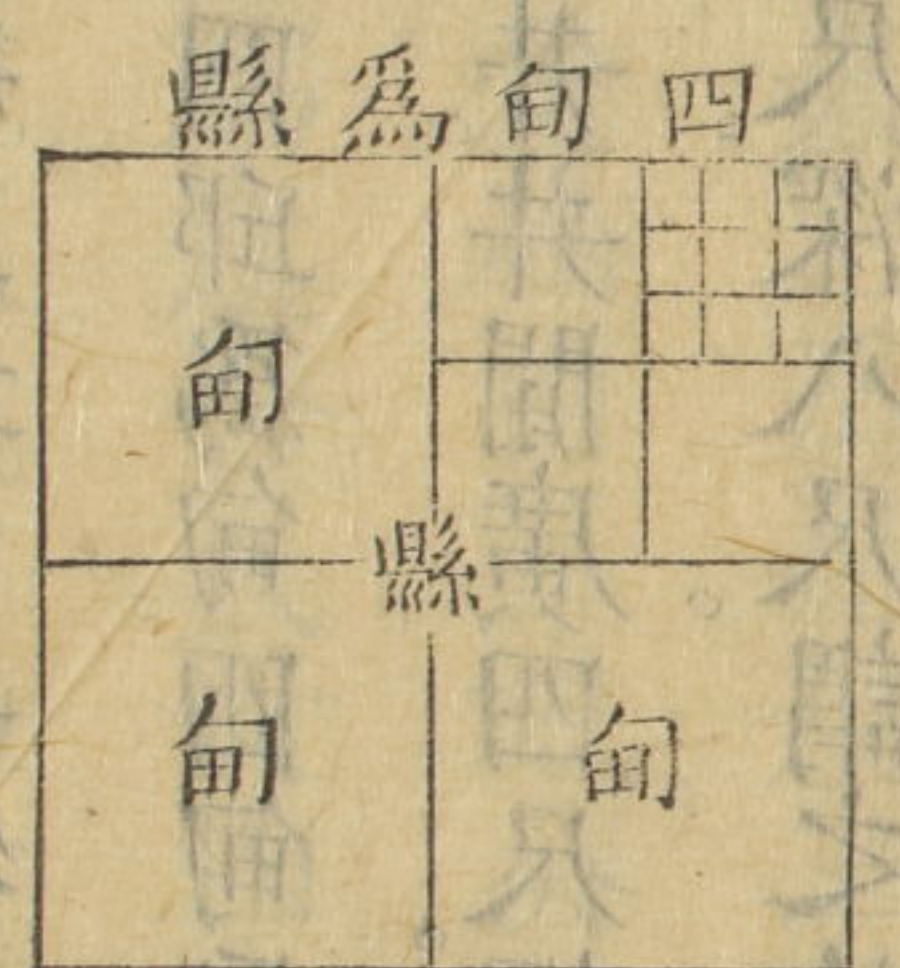
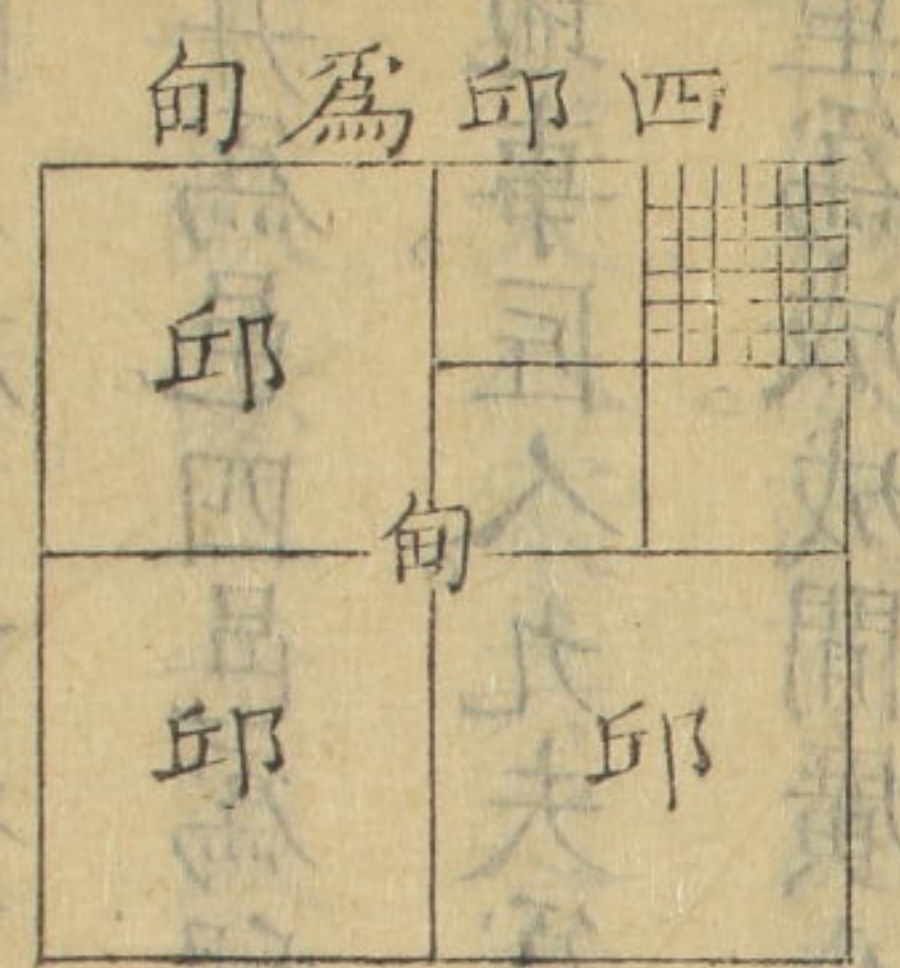
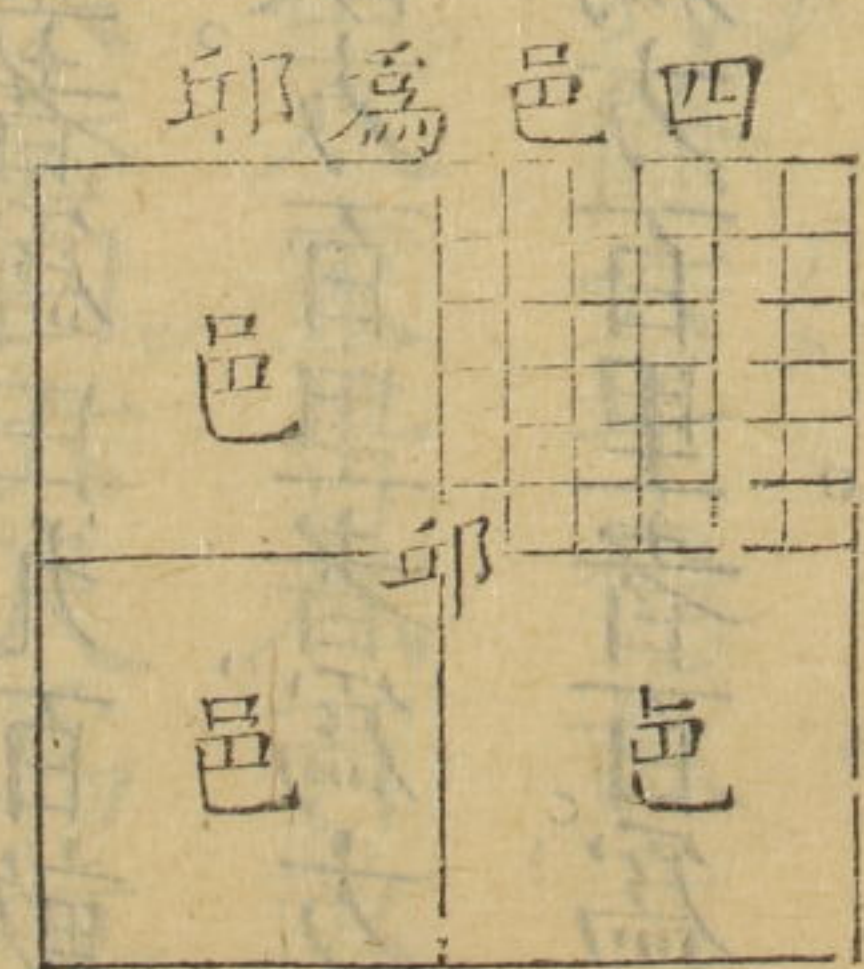
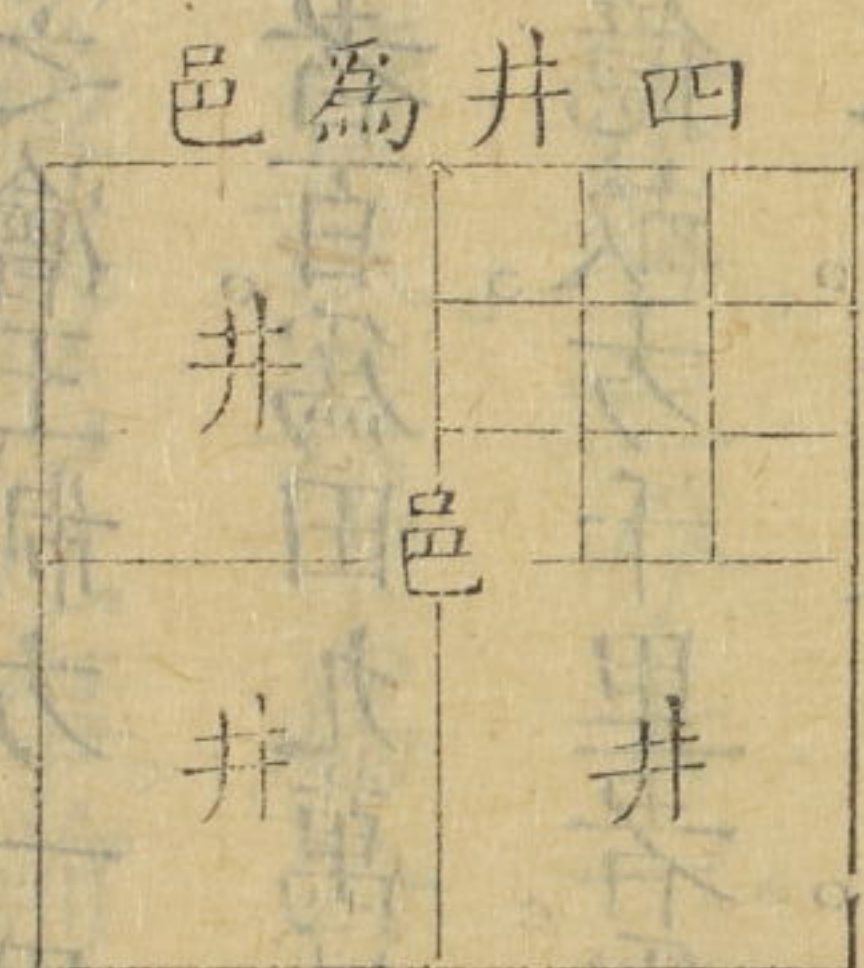
豐器圖

詩曰邦畿千里春秋傳曰天子一圻周語曰規方千里則天子面五百里為王城百里為郊郊置六鄉七萬五千家而近郊之宅田土田賈田遠郊之官田牛田牧田任其餘地皆謂之郊以其與邑交故也二百里為甸甸置六遂七萬五千家而公邑任其餘地皆謂之甸以

距國百里之內也三百里為邦稍稍所以封大夫與王子以共百里者始也此周禮之制也

此正百里為侯侯之制也

井牧

周禮小司徒乃經土地而井牧其田野九夫為井四井為邑四邑為甸四甸為縣四縣為都以任地事匠人九夫為井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里為成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里為同同間廣二尋深二仞謂之澮王制方一里者為田九百畝方十里者為方一里者百為田九萬畝方百里者為方十里者百為田九十億畝方千里者為方百里者百為田九萬億畝凡四海之內斷長補短方三千里為田八十

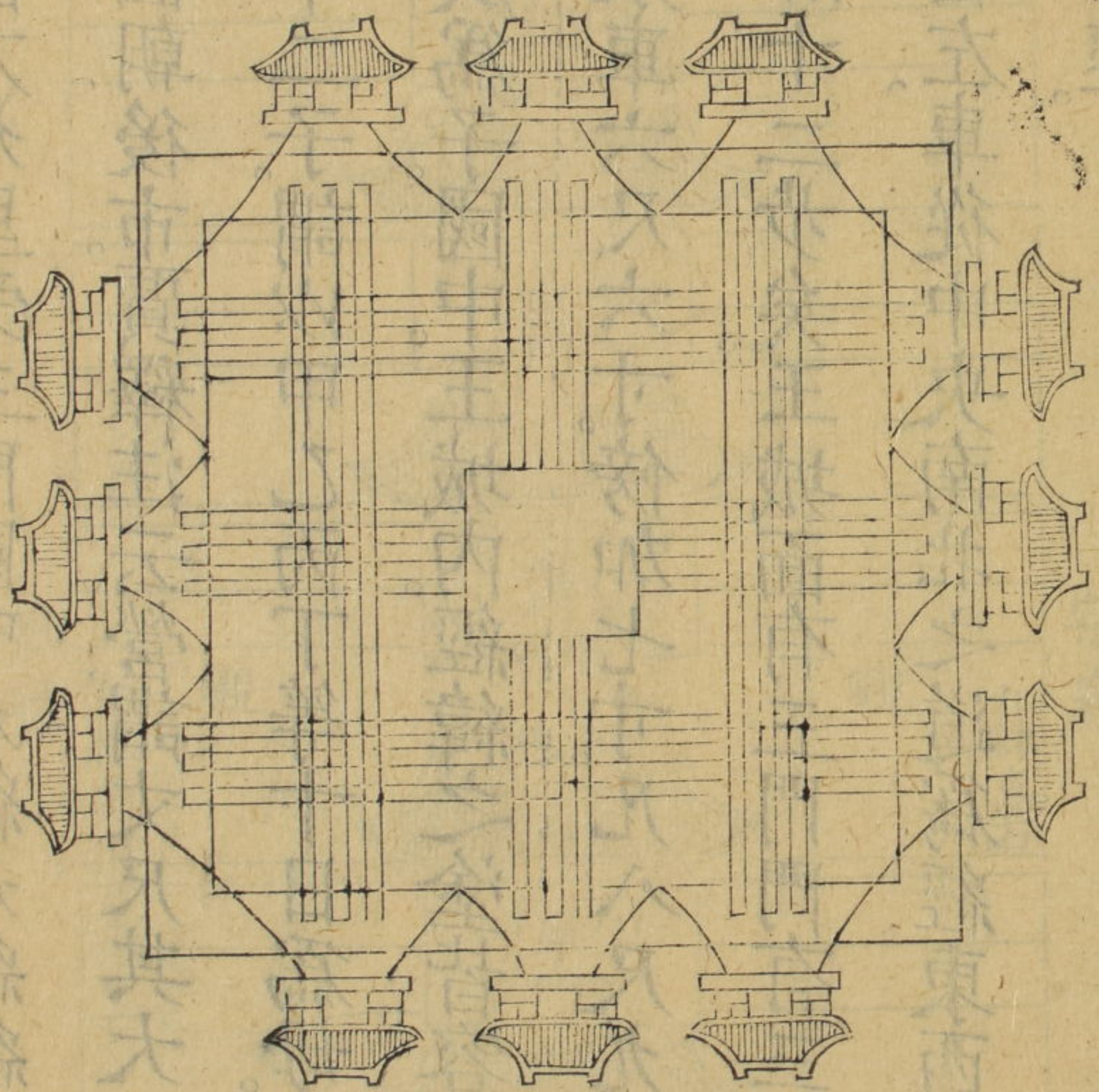
萬億一萬億畝方百里者為田九十億畝山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室涂巷三分去一其餘六十億畝孟子曰方里而井井九百畝其中為公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後敢治私事前漢志曰六尺為步步百為畝畝百為夫夫三為屋屋三為井井方一里是為九夫八家共之各受私田百畝公田十畝是為八百八十畝餘二十畝以為廬舍民受田上田夫百畝中田夫二百畝下田夫三百畝歲耕種者為不易上田休一歲

者爲一易。中田休二歲者爲再易。下田三歲更耕之。農
民戶一人受田。其家衆男爲餘夫。亦以口受田。司馬法。
六尺爲步。步百爲畝。畝百爲夫。夫三爲屋。屋三爲井。井
十爲成。成十爲通。通十爲終。終十爲同。蓋井方一里爲
九夫。四井爲邑。邑方二里。三十六夫。十六井爲邱。邱方
四里。百四十四夫。六十四井爲甸。甸方八里。五百七十
六夫。二百五十六井爲縣。縣方十六里。二千三百四夫。
一千二十四井爲都。都方三十二里。九千二百一十六

夫。鄭康成以小司徒有邑甸縣都之別。而其名與采邑
同。匠人有畵遂溝洫澮之制。而多寡與遂人異。故言都
鄙采地制井田。鄉遂公邑制溝洫。賈公彥遂謂鄉遂及
四等公邑皆用貢而無助也。豈知先王之爲井田也。使
所飲同井。所食同田。所居同廛。所服同事。出入相友。守
望相助。疾病相扶持。鄉遂六軍之所寓。豈各授之田而
不爲井法乎。且大田之詩言曾孫來止。而歌雨我公田。
遂及我私。噫嘻之詩言春夏祈穀於上帝。而歌駿發爾

私終三十里亦服爾耕。十千維耦。周官遂人言與耨。旅師有耨粟。此非鄉遂井田之事乎。載師所徵之賦。非一夫受田之法。而甸稍縣都皆無過十二。則采地固有不同。為井田者矣。觀二百一十國謂之州。而五黨亦謂之州。萬二千五百家謂之遂。而一夫之閒亦謂之遂。王畿謂之縣。而五鄙亦謂之縣。縣都之名。豈特施於采邑已哉。

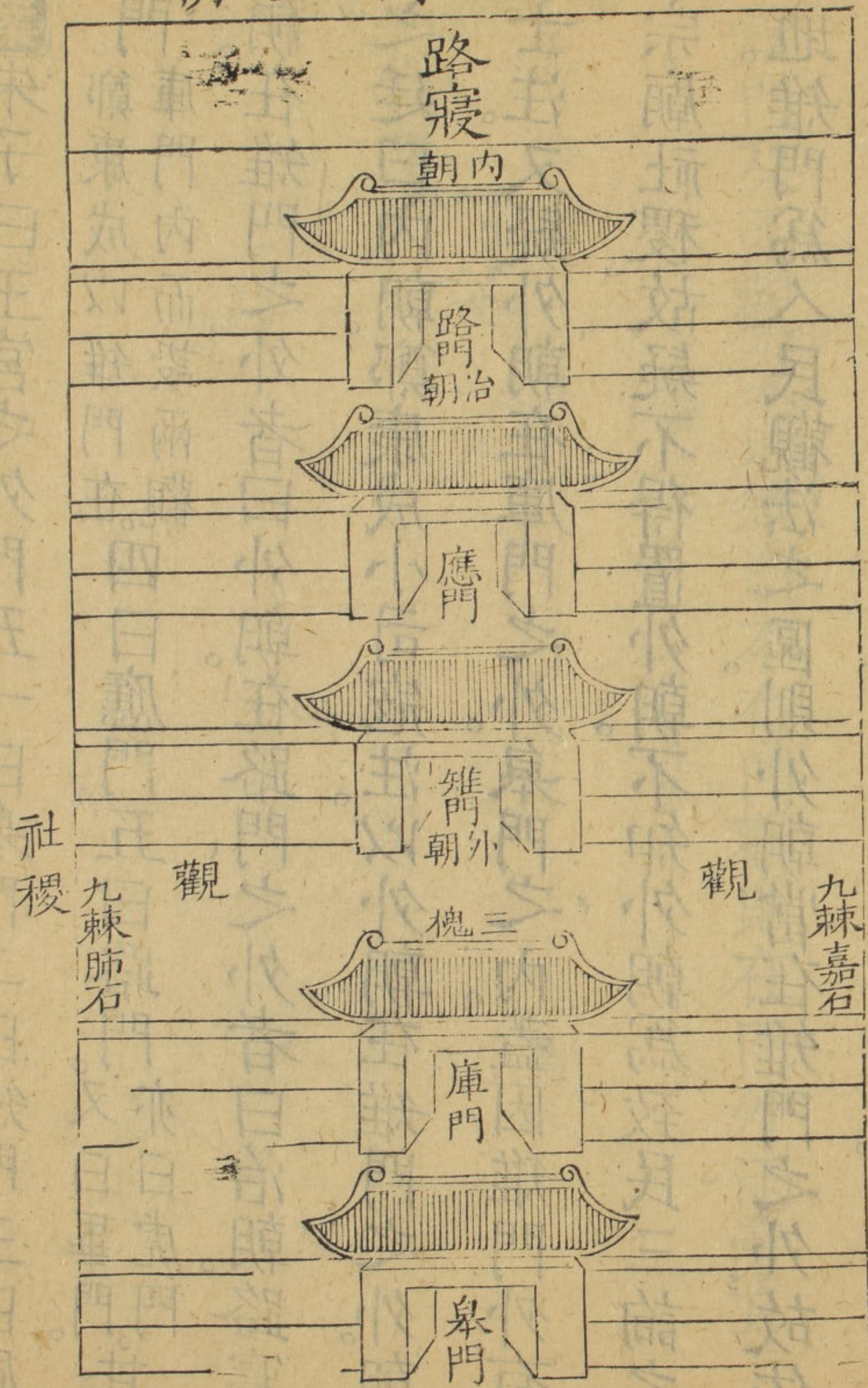
國中九經九緯

禮器圖

匠人營國方九里旁三門國中九經九緯經塗九軌。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。軌謂轍廣也。乘車六尺六寸。傍加七寸。凡八尺九軌。七十二尺。則此加十二步矣。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。

天子五門三朝

宗廟

禮器圖

九

案朱子曰。王宮之外門五。一曰皋門。二曰雉門。三曰庫

門。鄭康成以雉門在庫門內而設兩觀。四曰應門。五曰路門。又曰畢門。其

朝在雉門之外者曰外朝。在路門之外者曰治朝。路寢

之廷曰內朝。鄭康成小司寇注以外朝在雉門之外。朝

士注。又疑外朝在庫門之外。皋門之內。蓋因雉門外有

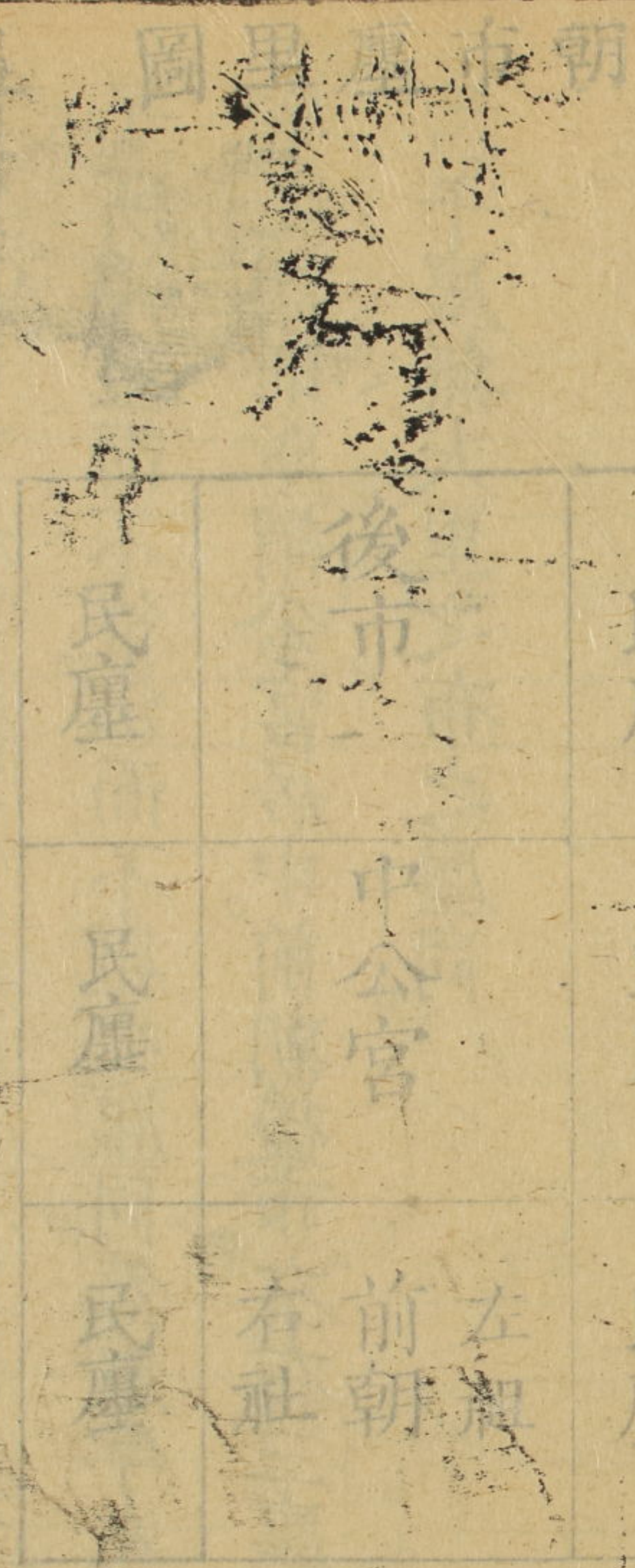
宗廟社稷。故疑不得置外朝。不知外朝為致民三詢之

地。雉門為人民觀法之區。則外朝當在雉門之外。故依

鄭前注及朱子說以圖之。又爾雅觀謂之闕。是劉熙釋

名所謂在門兩旁中央闕然為道也。據春秋定公二年

雉門及兩觀災。則雉門本有門。觀則在門外兩旁耳。

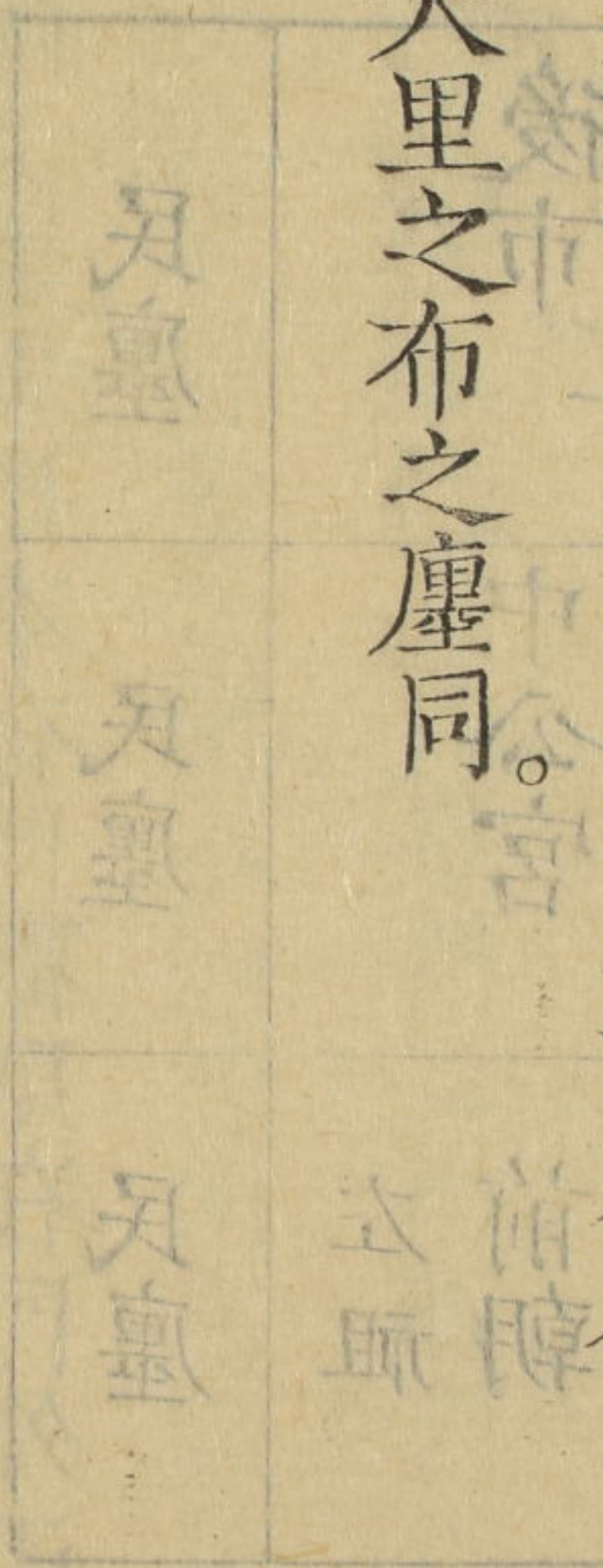
朝市塵里圖

民塵	後市	民塵
民塵	中公宮	民塵
民塵	前朝 左祖 右社	民塵

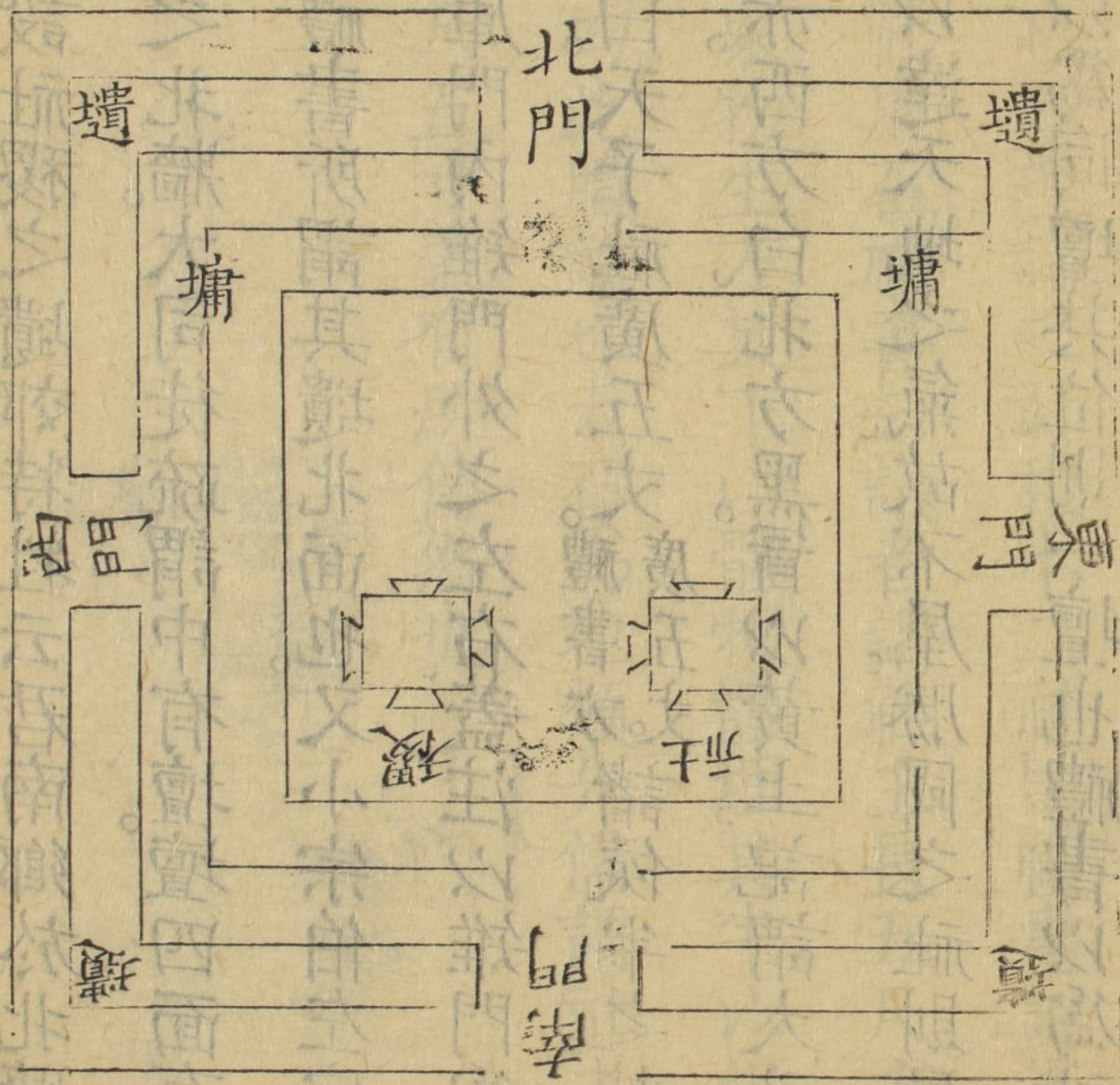
朱子曰王宮之外門五。一曰皋門。二曰雉門。三曰庫門。鄭康成以雉門在四曰應門。五曰路門。又曰畢門。其門在雉門之外者曰外朝。在路門之外者曰治朝。路寢在雉門之外。朝。鄭康成小司寇注。以外朝在雉門之外。朝。宗廟社稷故疑不得置外朝。不知外朝為致民三詢之。辨門又兩贖災。限辨門本。辨門贖災。辨門兩。辨門依。各祖。辨門兩。中央。關。然。為。並。也。辨。春。煇。安。公。一。辨。辨。

禮器圖 一

考工記匠人左祖右社。面朝後市。市朝一夫。禮記王制。市廛而不稅。謂賦其市地之廛而不征其貨。此與孟子所謂廛而不征。法而不廛之廛同。然廛字本解。乃市宅之謂。則所謂公宮居中。前朝後市。左右三廛是也。與孟子廛無夫里之布之廛同。

社 稷

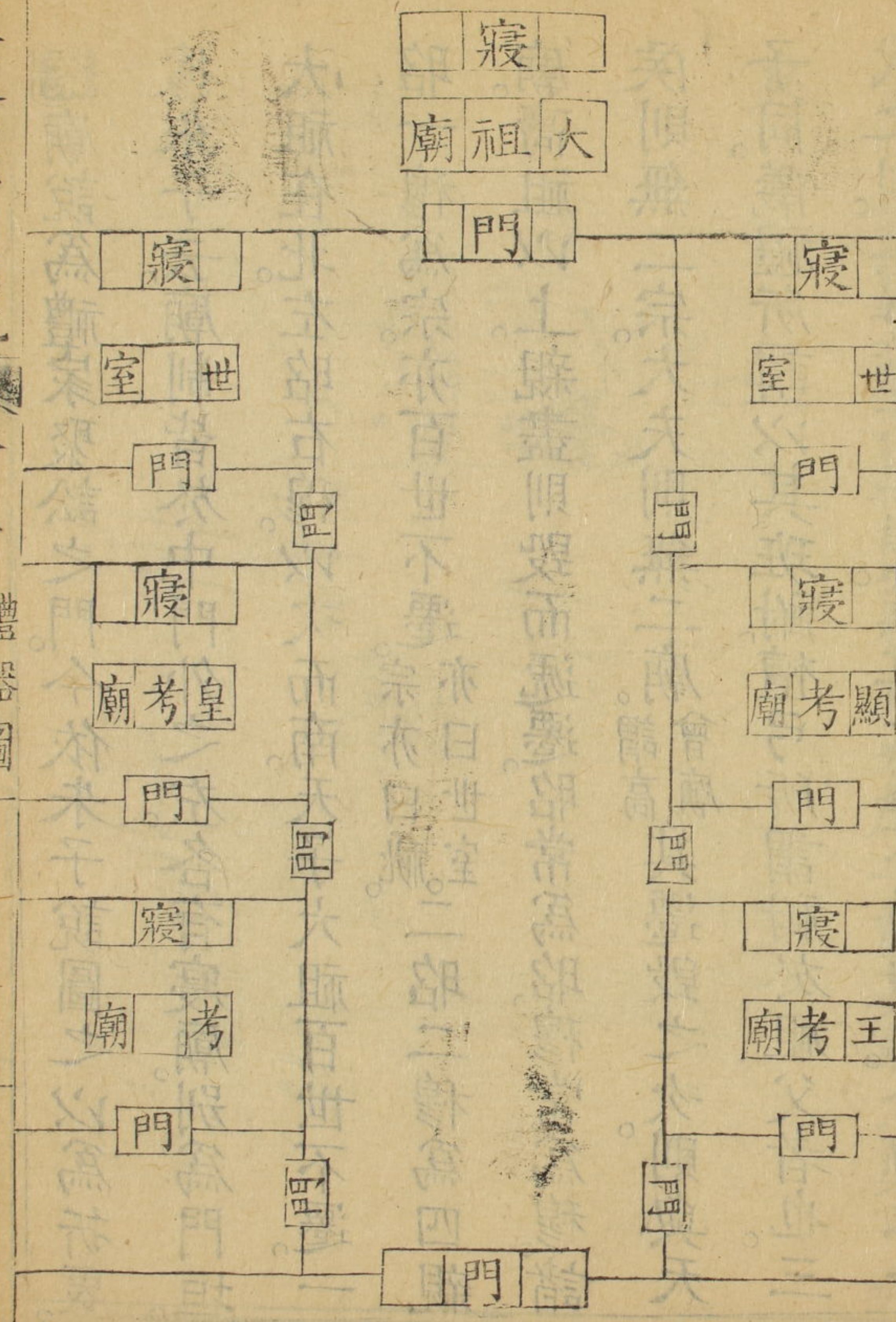

大司徒設社稷之壇。郊特牲云：君南鄉於北墉下。注以爲社內之北牆。大司徒疏謂中有壇。壇四面有壁。壁外有墻。此禮書所謂其壇北面也。又小宗伯左宗廟。右社稷。注謂庫門內雉門外之左右。蓋注以雉門爲中門也。白虎通曰：天子社廣五丈。禮書方廣五丈。諸侯半之。其色東方青。南方赤。西方白。北方黑。晉以黃土。記謂大社必受霜露風雨以達天地之氣。故不屋。勝國之社則屋之。其祭也。賈疏以爲同壇共位。則一壇也。禮書以爲社東稷。

西則二壇也。以理論之。社稷本二神。則禮書說爲是。又鄭康成以社用石。禮書云：議者謂社主長五尺。方二尺。剡其上以象物生。方其下以體物體。埋其半。以根在土中。而本末均。此臆論也。夫石爲地類。先儒謂社主石爲之。長不過尺五寸。蓋有所傳然也。

大司徒設社稷之壇郊特牲云君南鄉於北墻下。注以爲社內之北牆。大司徒疏謂中有壇。壇四面有壁。壁外有壇。此禮書所謂其壇也。又小宗廟左宗廟右。之。是。不。豈。只。正。十。蓋。有。祖。身。然。也。蓋。注。外。雉。門。爲。中。門。中。而。本。末。也。此。謂。飾。也。夫。百。爲。此。殿。夫。謂。階。壇。主。百。爲。似。其。上。以。象。階。主。大。其。不。以。階。階。對。其。半。以。對。五。上。禮。東。以。以。用。百。甄。書。云。藉。皆。階。壇。主。身。正。只。衣。之。只。西。門。二。豈。也。以。甄。書。之。壇。對。本。二。甄。書。爲。是。具。又。

天子七廟

次定司言義流

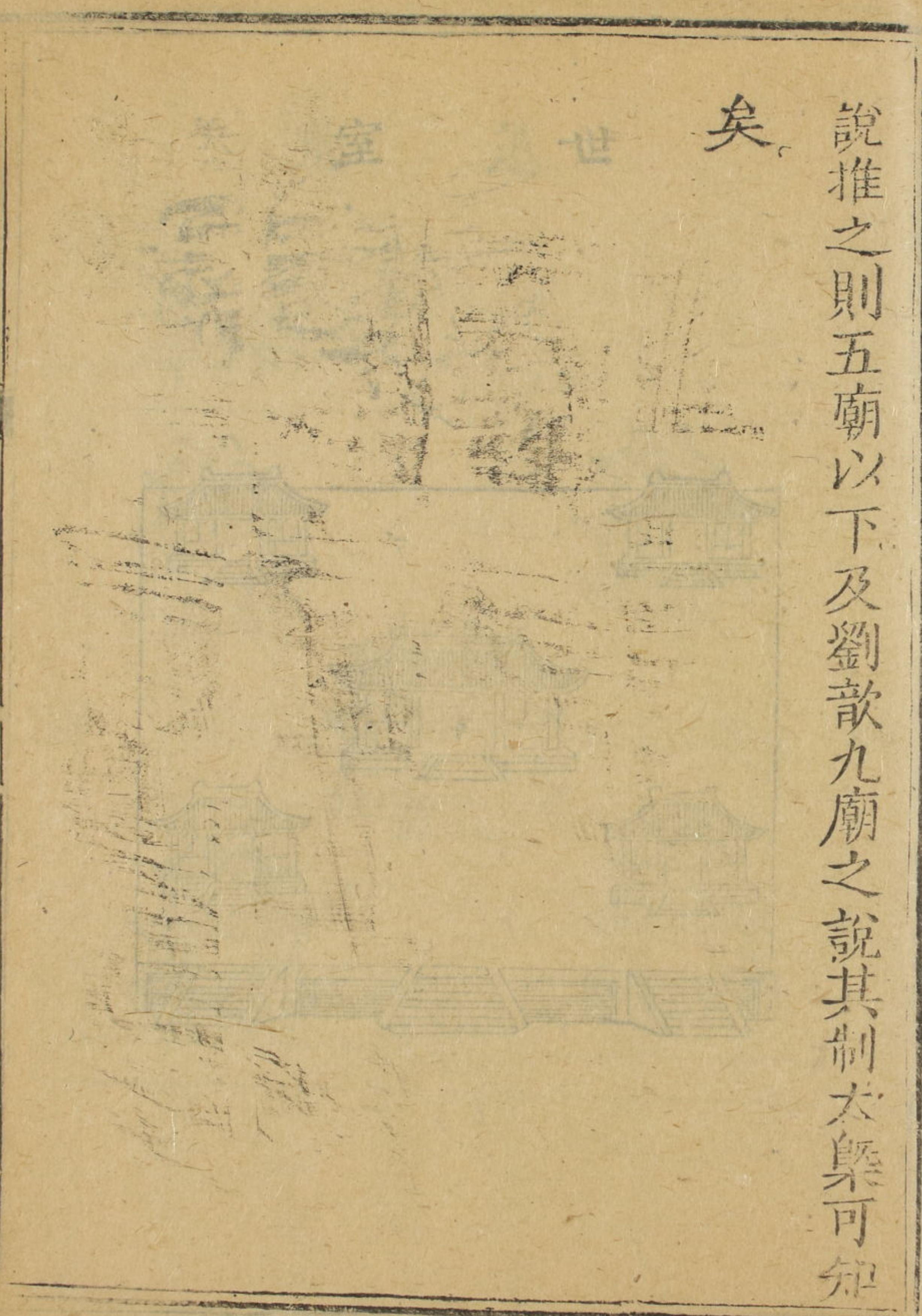
卷五

禮器圖

一

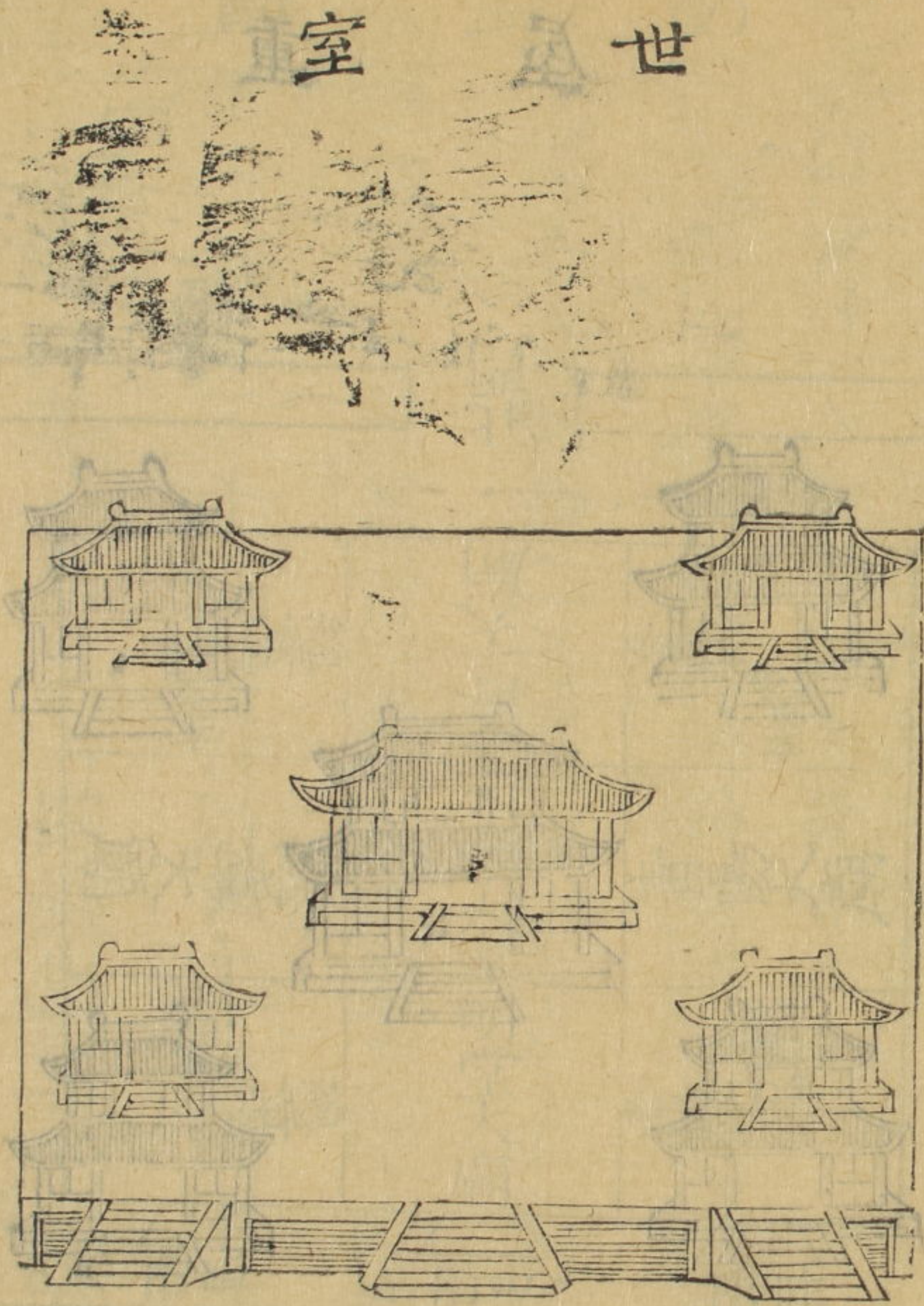
廟說為禮家聚訟之門。今依朱子說圖之以為折衷。
 據朱子云。廟制皆於中門外之左。各有寢廟。別為門垣。
 大祖在北。左昭右穆。以次而南。天子大祖百世不遷。一
 昭一穆為宗。亦百世不遷。宗亦曰祧。亦曰世室。二昭二穆為四親
 廟。高祖以上。親盡則毀而遞遷。昭常為昭。穆常為穆。諸
 侯則無二宗。大夫則無二廟。謂高會廟。其遷毀之次。則與天
 子同。儀禮所謂以其班祔。檀弓所謂祔於祖父者也。三
 代之制。其詳雖不得聞。然其大略不過如此。今由朱子

說推之則五廟以下。及劉歆九廟之說。其制太繁可知
 矣。

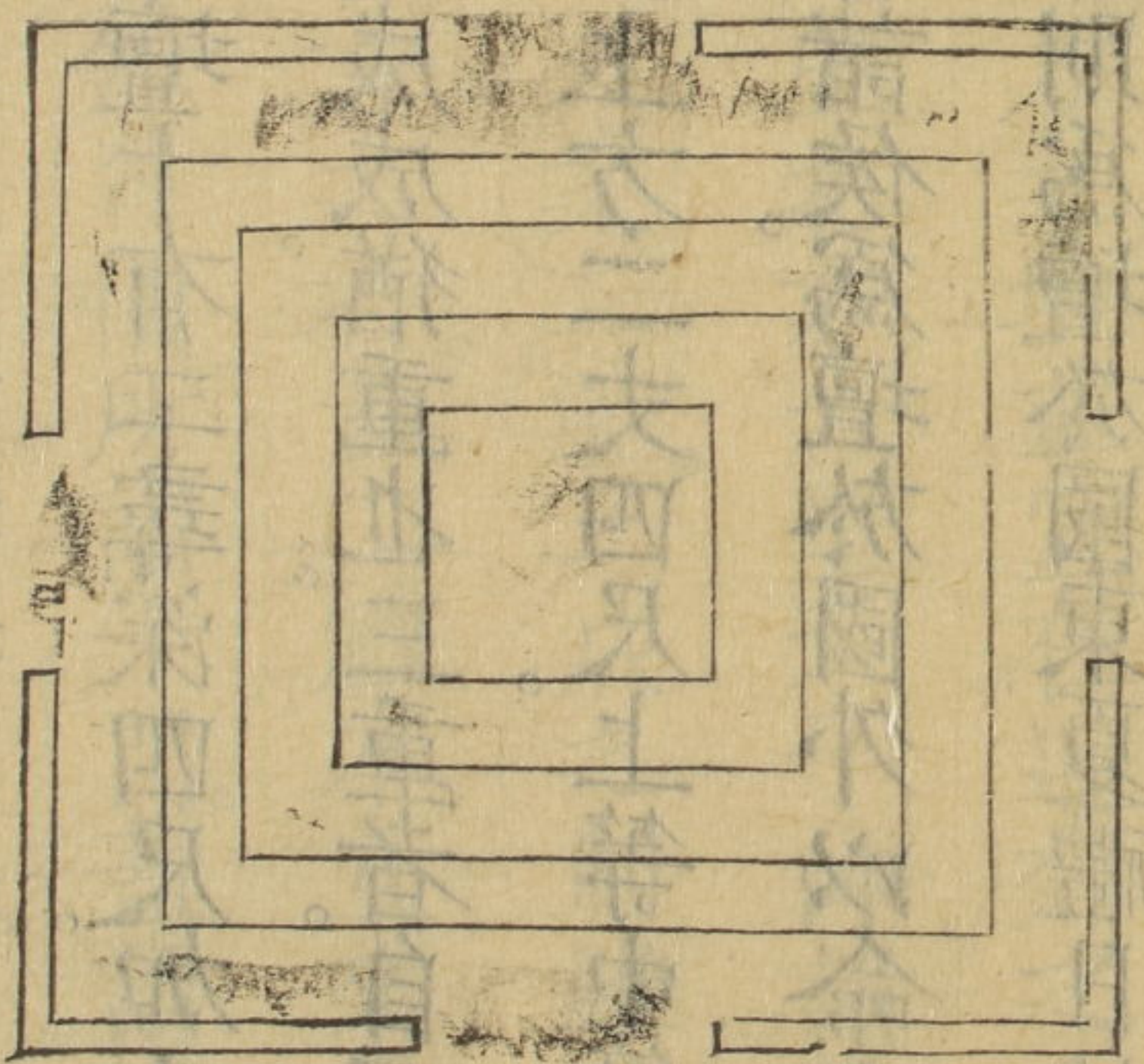
禮器圖

廟說為禮家聚訟之門。今依朱子說圖之。以為折衷。
 據朱子云。廟制皆於中門外之左。各尊寢廟。別為門垣。
 太祖在北。左昭右穆。而南。天子太祖百世不遷。一
 昭一穆為宗。亦百世不遷。宗亦曰祧。亦曰世室。二昭二穆為四親。
 廟高祖以上親。則毀而遞遷。昭常為昭。穆常為穆。諸
 侯則無二宗。大夫則無二廟。謂高祖廟。其遷毀之次。則與天
 子同。儀禮所謂以其班祫。檀弓所謂祫於祖。又者也。三
 室。室之類。在廟以不。又際若。亦廟之類。其祫於祖。又者也。

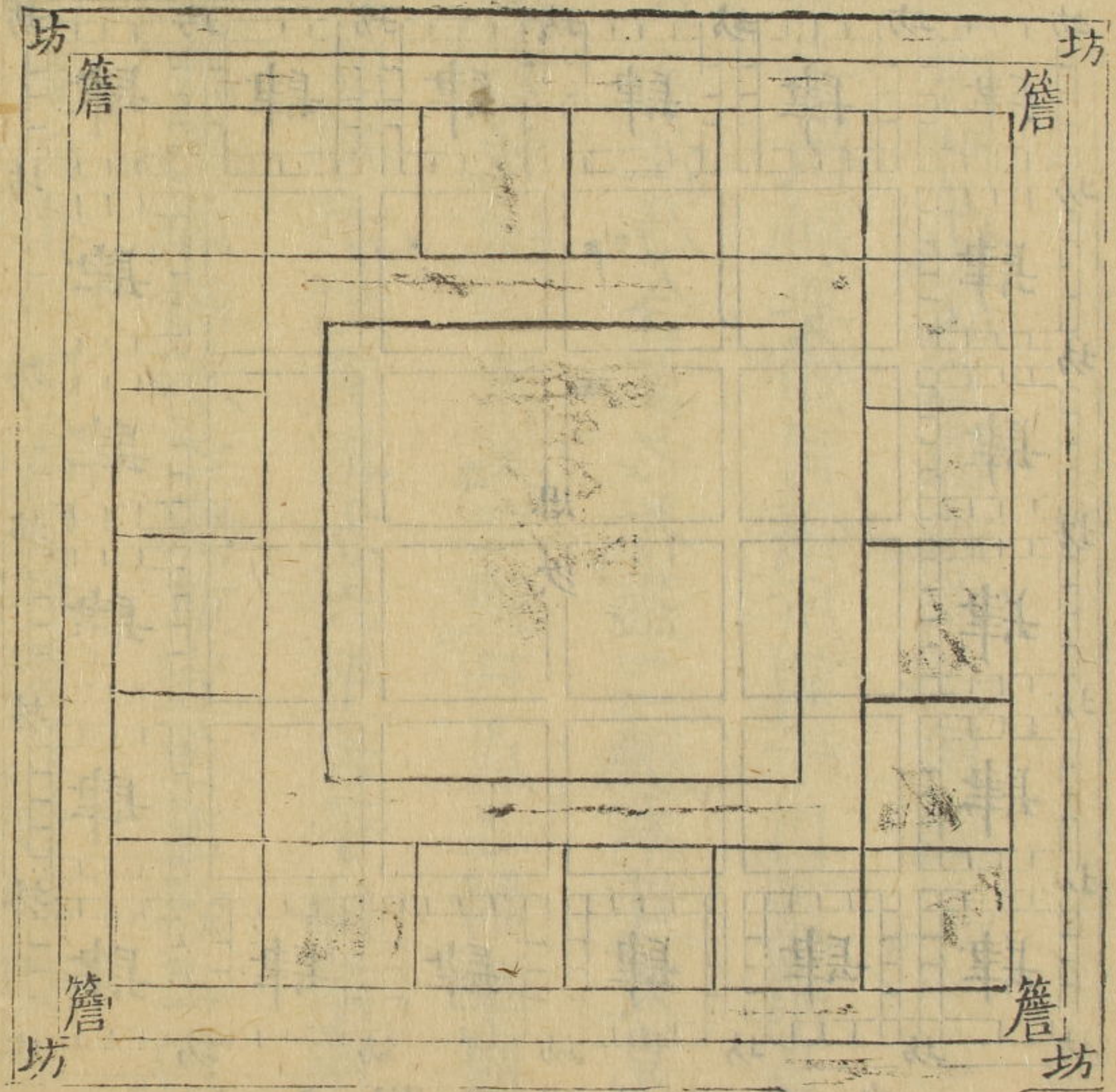
世室重屋。其制不傳。惟陳氏祥道禮書載此二圖。於考工說亦未盡合。存之以闕疑也。至於明堂說者甚多。大抵不外漢方士說。即有依考工記而為之說者。所謂九階四戶八牕。又皆移世室重屋之制而歸之明堂。似俱未協。今合陳聶二氏圖。而以朱子井田說增損之。其四門三階。則本之明堂位。餘說雖繁。不敢濫及。案堂當西獨廣者。匠人謂東西九筵。合八丈一尺。南北七筵。合六丈三尺也。

壇 壝 宮

周禮司儀爲壇三成宮旁一門以合諸侯其擯之有上等中等下等之別鄭注所謂壇壝宮是也覲禮天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明於其上鄭注司儀爲壇三成成猶重也三重者自下差之爲三等而上有堂焉堂上方二丈四尺上等中等下等每面十二尺賈疏將合諸侯爲壇於國外以命事天子春帥諸侯拜日於東郊則爲壇於國東夏禮日於南郊則爲壇於國南秋禮山川丘陵於西郊則爲壇於國西冬禮月與四瀆於北郊則爲壇於國北既拜禮而還加方明於壇上而祀焉四方之壇並宜在近郊之內東方八里南方七里西方九里北方六里天子帥諸侯拜日等於近郊退來就壇又案二禮三成之制雖同而文有詳略鄭氏兩注乃合言之者蓋二禮本互文見義雖一門四門似乎微別要知司儀所謂一門蓋謂宮旁各一門其實卽四門也故二禮並以一圖槩之

市肆

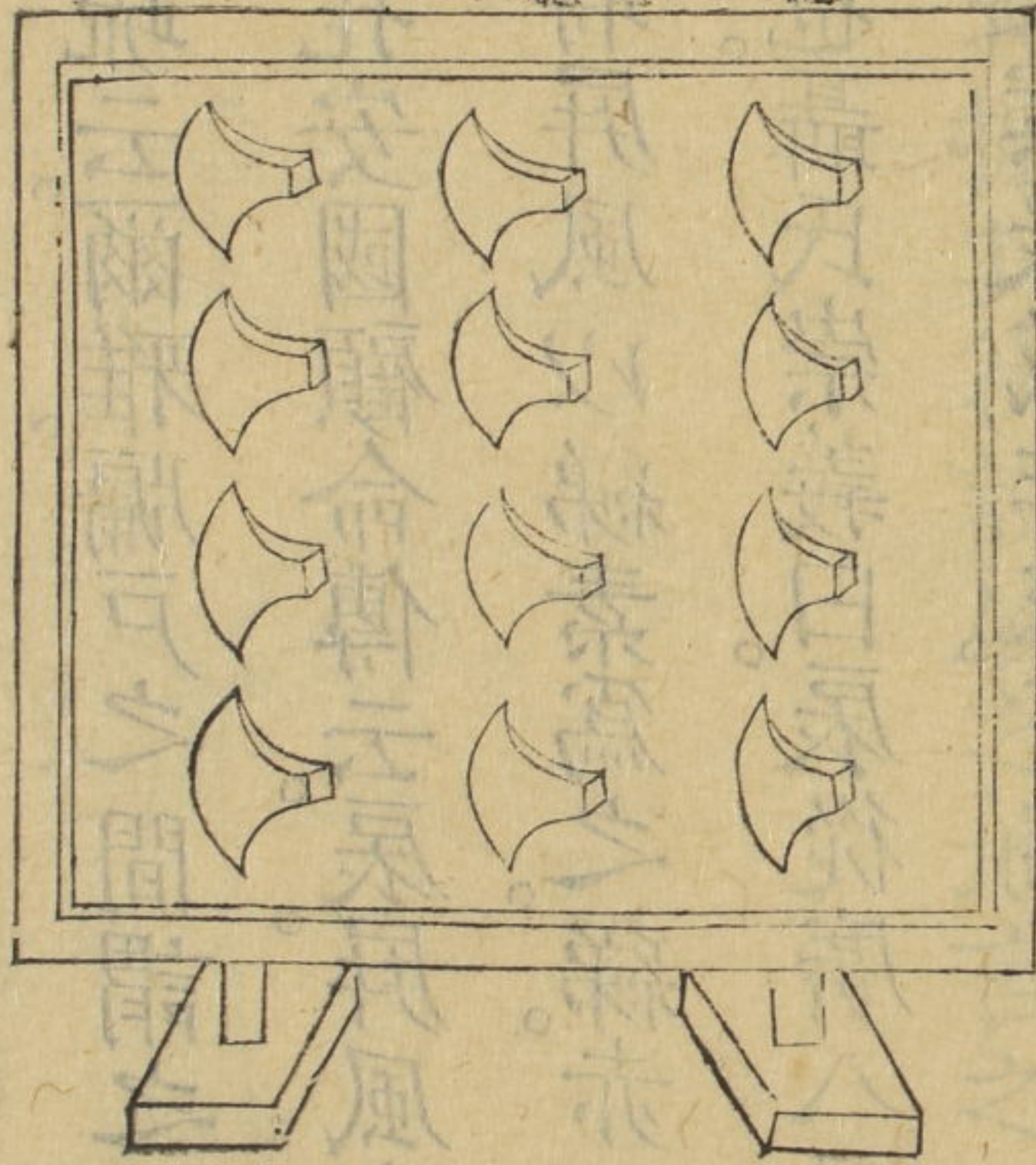
每一小方
為屋二間
二十間周
之為一肆
其中虛地
為庭

此井田譜市肆圖也第一圖載全市之制第二圖載

一肆之制全市之制四方環列為肆者二十每肆四面
皆有坊巷相通中間十六肆地則為思次介次之所內
宰所謂設其次置其敘正其肆鄭康成所謂市在一院
之內是也一肆之制四方列屋二十中間十六屋地為
二十屋之庭禮書所謂市中空地為廛是也司市以次
敘分地而經市思次市師蒞焉胥師賈師蒞於介次大
司徒序官胥師賈師皆二十肆一人司蔬十肆一人司

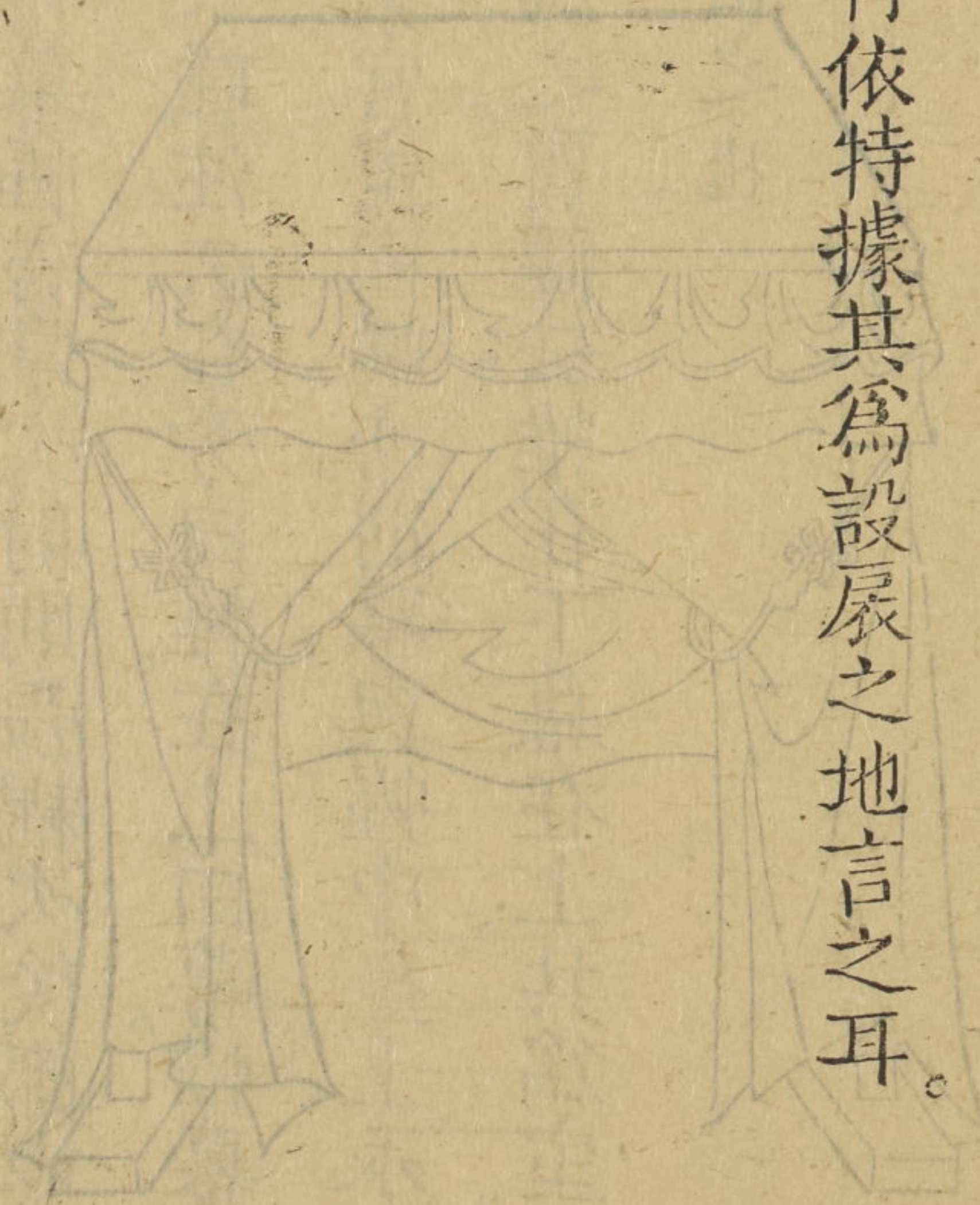
稽五肆一人。胥二肆一人。肆長每肆一人。則全市之中。凡肆長二十。胥十。司市。司廛。司賈。師賈師各一也。又司市云。胥執鞭度守門。市為四達之道。四方當各一門。據禮書云。市門謂之巷。闔巷門謂之閤。則坊巷之間其門多矣。又考工記匠人云。朝市一夫。賈疏謂市有三期。總於一市之中為之。若市總一夫之地。則為太狹。蓋市曹思次介次之地。與天子三朝皆居一夫之地也。然不可考矣。

展

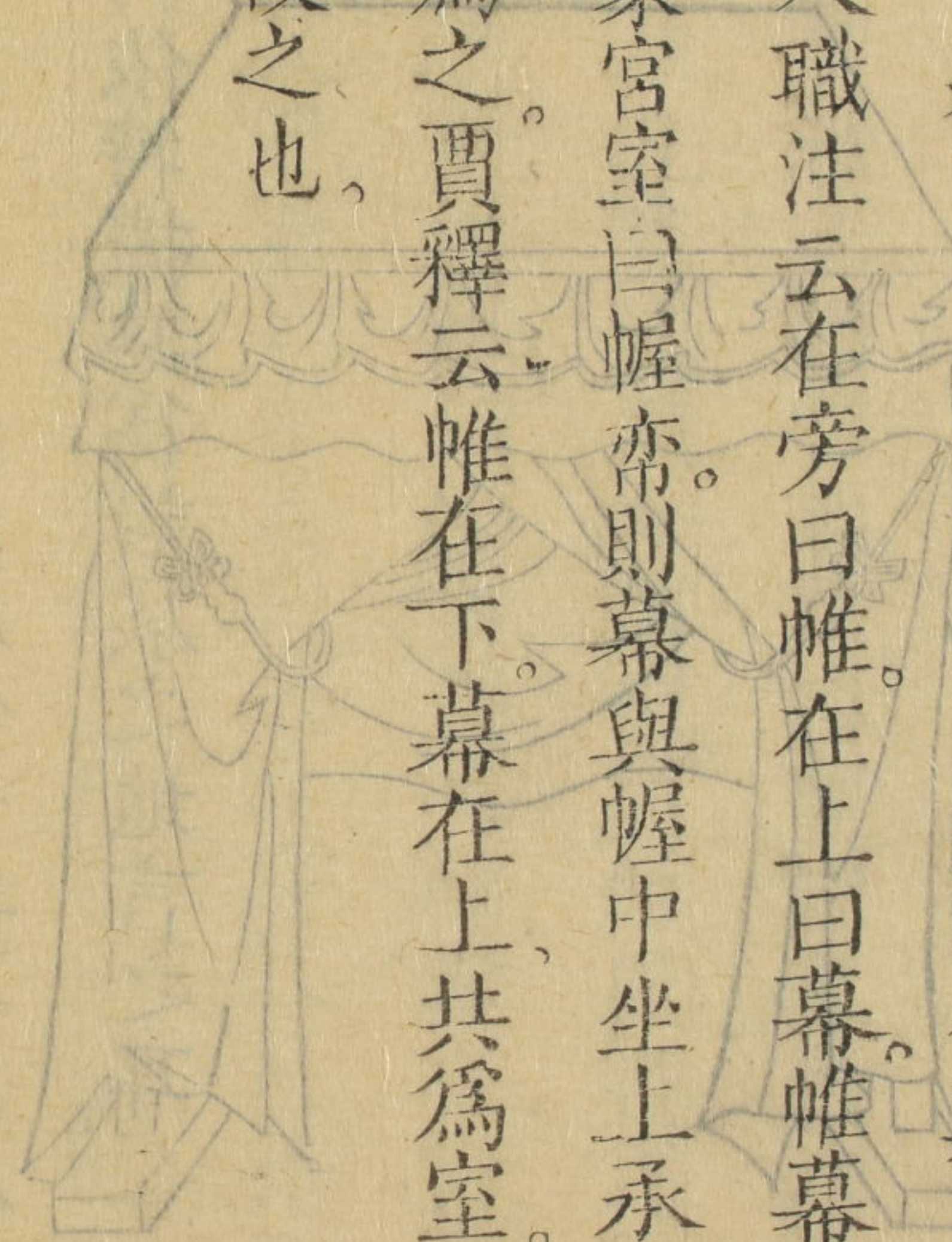

春官司几筵。王位設黼依。覲禮。天子設斧依於戶牖之間。鄭注云。依。如今緋素屏風也。有繡斧文。所以示斷也。斧謂之黼。賈疏云。爾雅。牖戶之間謂之扆。以屏風爲斧。又置於依地。孔安國顧命傳云。扆。屏風畫爲斧文。置戶牖間是也。漢時屏風以緋素爲之。緋。赤也。素。白也。象古者白黑斧文也。聶氏崇義曰。扆從廣八尺。斧無柄。設而不用之義。又案扆或作依。言其有所依也。黼作斧。言其有所斷也。凡朝於寢。覲於廟。射於郊。學朝於明堂。

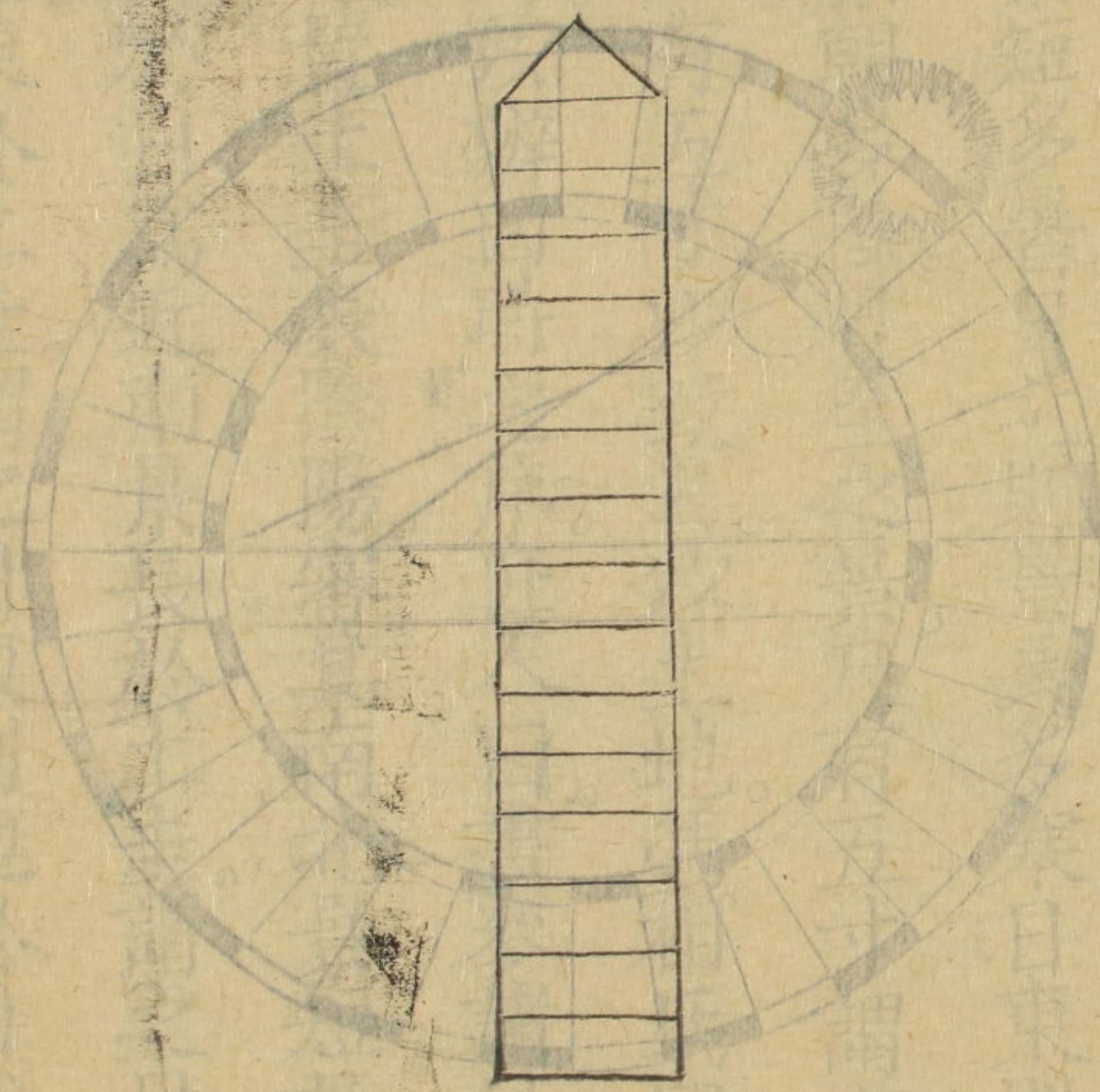
皆於戶牖之間設之。又士虞禮。佐食無事。出戶負依。南面。士未必有依。特據其爲設扆之地言之耳。

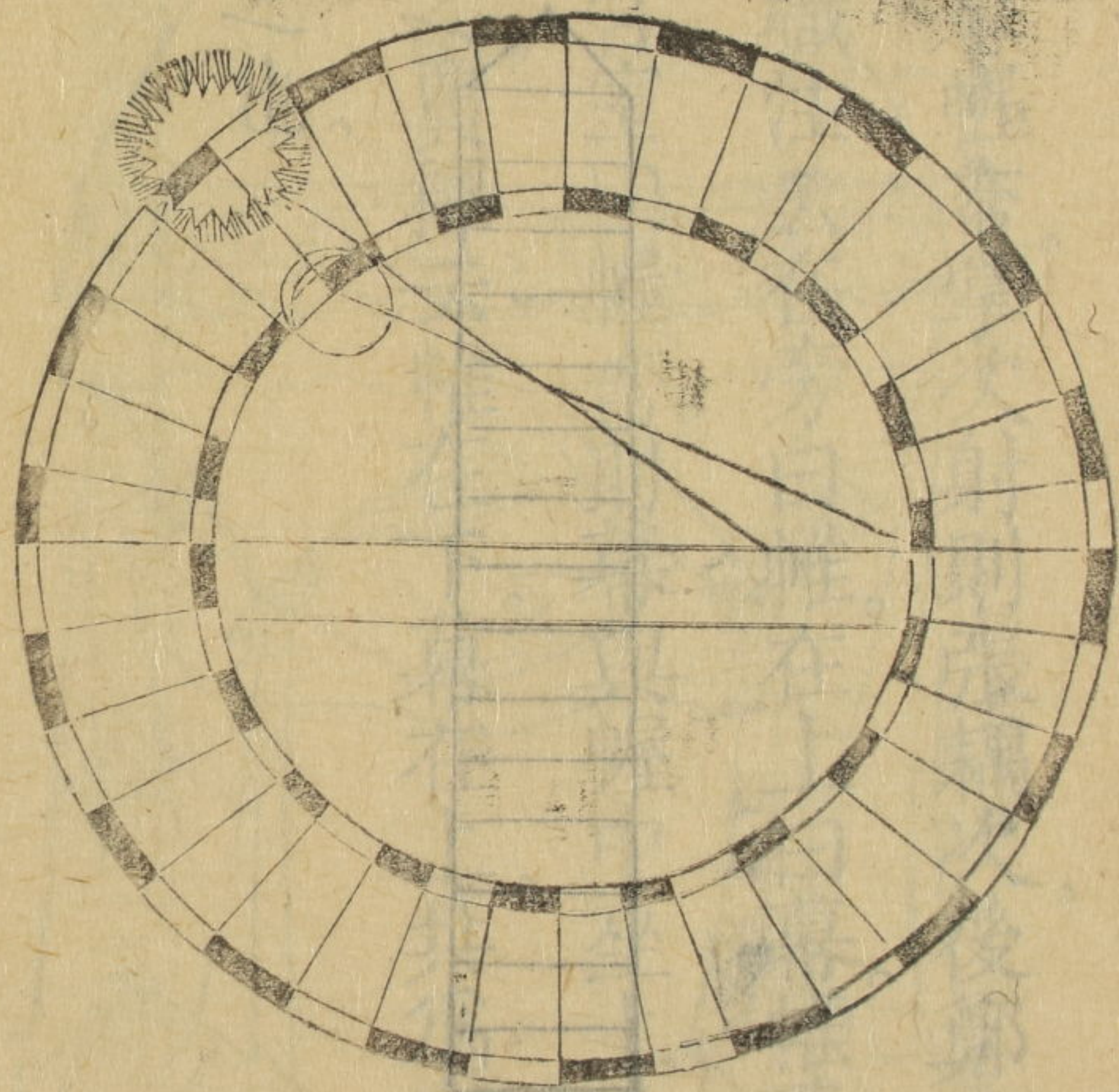
大射禮注云。次若今更衣處。即所設之帷幄也。故月
 禮。幕人掌帷幕幄帟。掌次射則張耦次。後鄭以耦次在
 洗東。又幕人職注云。在旁曰帷。在上曰幕。帷幕皆以布
 爲之。四合象宮室曰幄帟。則幕與幄中坐上承塵也。幄
 帟皆以繒爲之。賈釋云。帷在下。幕在上。共爲室。幄帟又
 在帷幕內設之也。

土圭

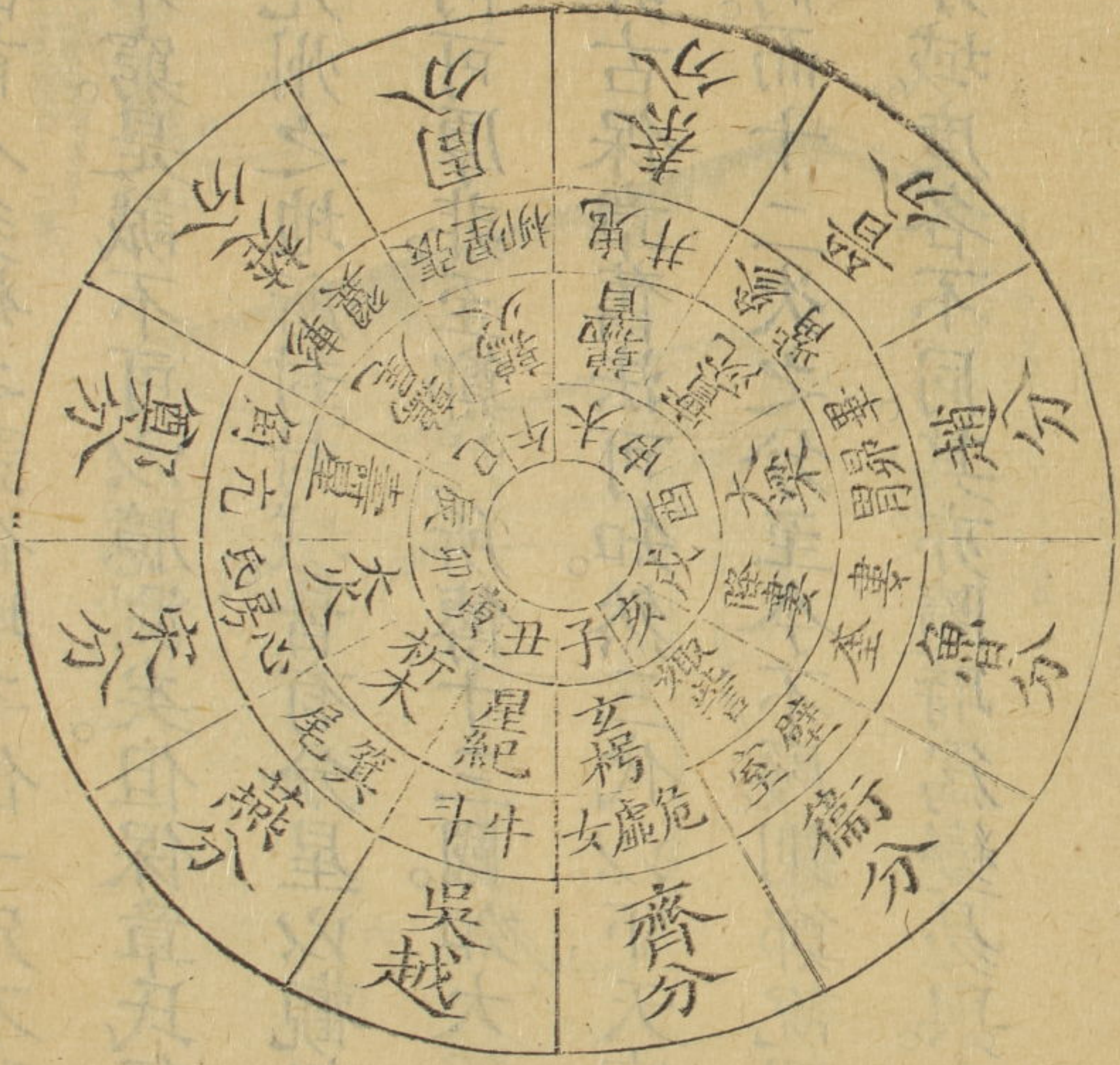
日月景長短圖

周官大司徒曰。以土圭之法測土深。正日景。以求地中。日南則景短多暑。日北則景長多寒。日東則景夕多風。日西則景朝多陰。日至之景。尺有五寸。謂之地中。土圭尺有五寸。以致日。以土地。馮相氏曰。冬夏致日。春秋致月。以辨四時之序。匠人曰。晝參諸日景。鄭康成曰。晝漏半。置土圭表陰陽。審其南北。景短於土圭。謂之日南。則地於日為近南。景長於土圭。謂之日北。則地於日為近北。東於土圭。謂之日東。則地於日為近東。西

於土圭。謂之日西。則地於日為近西。如是則寒暑陰風偏而不和。是未得其所求。凡日景千里而差一丈。陳氏祥道曰。先王以四表明中表之正。以中表定四方之中。在地則無道里遠近之不均。在天則無寒暑風陰雨之不和。萬物得極其高大。故至於阜。得其宜。由其適。故至於安。然後以建王國焉。匠人所謂畫參諸日景。夜考諸極星。蓋如此也。

二十分星

次定司官義疏

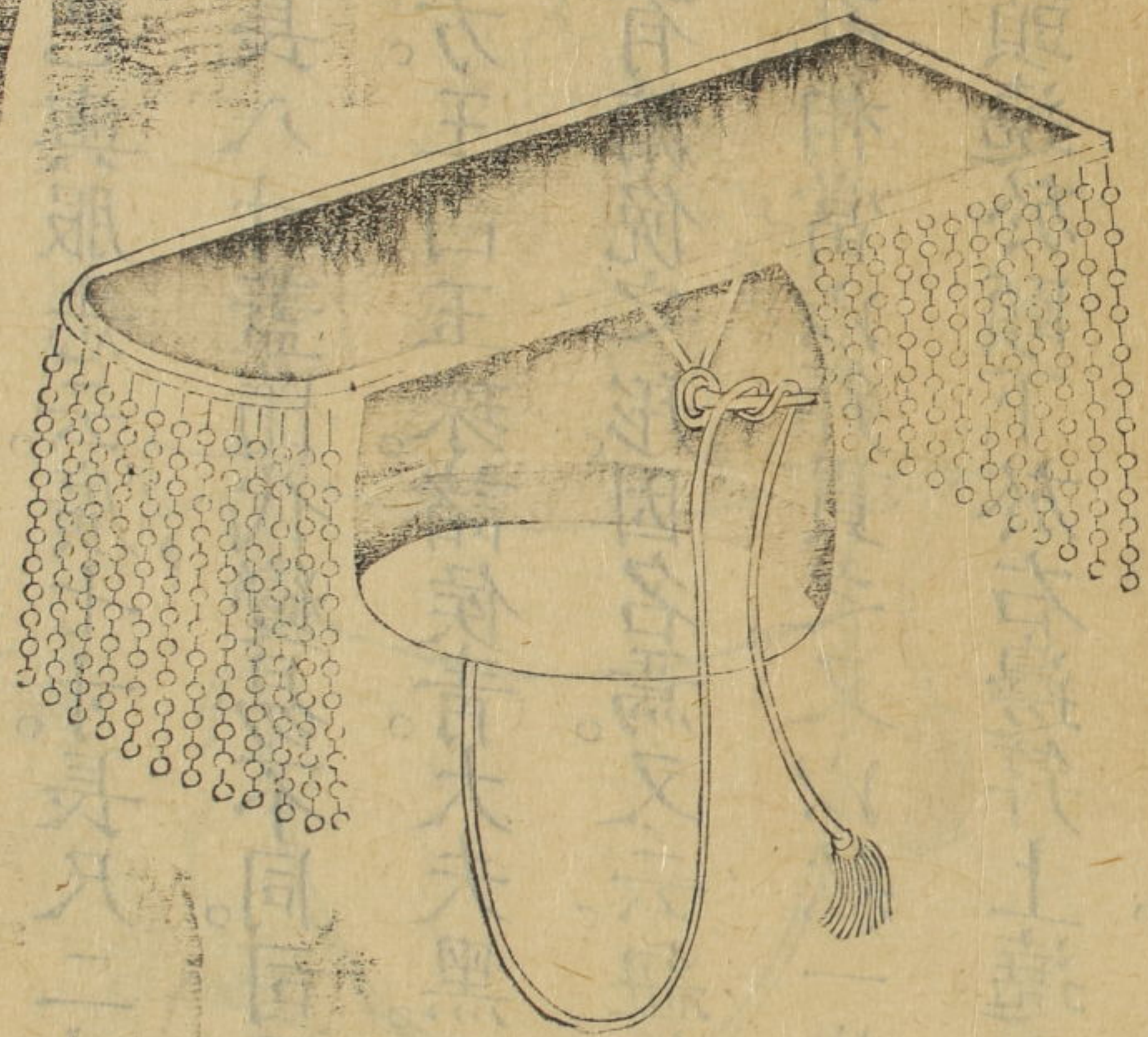
卷五

禮器圖

三

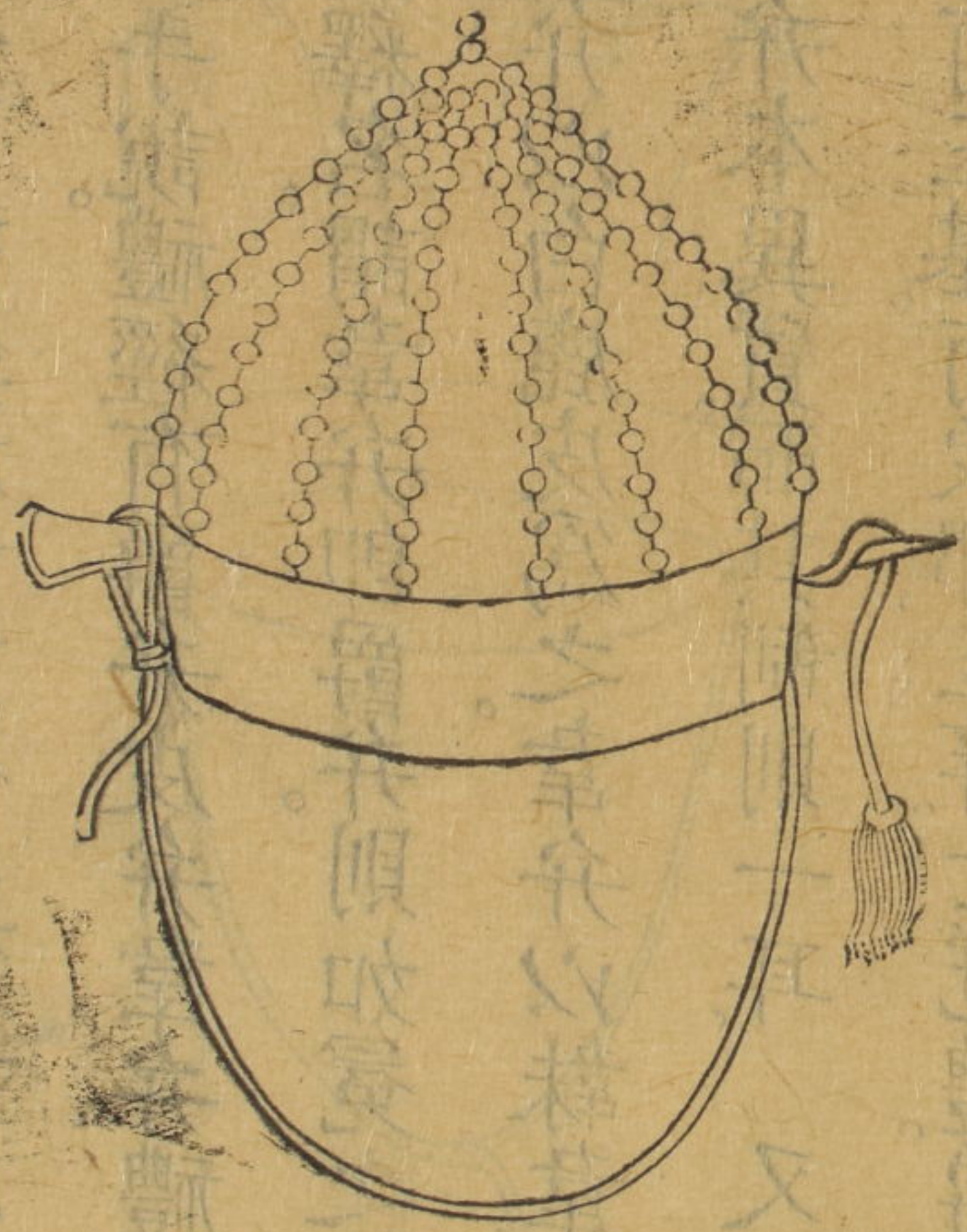
分野之說。前人多疑之。蓋在地之位一定不移。在天之象轉運不窮。是誠不可以臆測矣。但保章氏經文。言以星土辨九州之地。所封封域。皆有分星。以觀妖祥。則分野之說。何可厚非。至鄭注所傳十三國。如大梁。趙。出自戰國。則非古保章舊法可知。然三代以下。天官家占驗。雖或不同。而十二次之分。至今不廢。則鄭說固有本也。至六家分域。度各不同。其亦隨時為變易與。今依鄭說圖之。

冕

聶氏崇義曰。漢禮器制度。冕制皆長六寸。廣八寸。天子以下皆同。董巴輿服志云。廣七寸。長尺二寸。應劭漢官儀云。廣七寸。長八寸。蓋隨代變易不同。司馬彪輿服志云。冕前圓後方。王白玉珠。諸侯青。大夫黑。又云。冕者俛也。後高前下。有俯俛之形。因名焉。又云。紐綴於冕兩旁。垂之。與武旁孔相當。以笄貫之。又以絃一條。先屬於左邊笄上。以一頭遶於頤下。於右邊笄上遶之。又陳氏祥道曰。漢叔通冕制。版廣八寸而長倍之。板質而麻飾。

弁

之上玄爲延。下朱爲裏。約之以武。設之以紐。貫之以筭。固之以絃。五采玉則朱白蒼黃玄也。玉十二。每玉間以寸。裘冕十二旒。旒十二玉。康成謂裘冕無旒。誤。天子裘冕十二旒。鷩冕九旒。毳冕七旒。希冕五旒。玄冕三旒。旒皆十二玉。諸侯大夫裘冕九旒。鷩冕七旒。毳冕五旒。希冕四旒。玄冕三旒。玉視旒數。案司服王吉服六皆用冕弁師亦曰五冕此第載一冕者其制同也其旒數雖有多寡皆可由此推之。

舊圖弁高二寸。據說文云。古文弁形象合手。則其製上銳。聶圖爵弁如冕而無旒。前不俯。蓋鄭說也。其皮弁則仍如許氏合手說。禮經有爵弁皮弁韋弁。禮書本孔安國及劉氏熙釋名。謂韋弁卽爵弁。則如冕之說未盡確矣。然據注。皮弁以白鹿皮爲之。韋弁以韎韋。爵弁以爵頭色布。則三弁本異質。而其制則一耳。又案弁師。皮弁有五采會。有玉璫。有象邸。玉笄。士冠禮。爵弁皮弁皆緇組紘。邸爲弁頂下柢。璫在會縫中。詩所謂會弁如

冠

陳氏祥道曰荀卿稱魯公問舜冠於孔子孔子曰古

者有務而拘領書大傳務作漢輿服志曰上古衣毛而

冒皮後世聖人見鳥獸有冠角頓胡之制遂作冠冕纓

綏以為首飾則古者冒而已及冠冕纓綏之作皆有所

象也檀弓曰古之冠也縮縫今也衡縫故喪冠之反吉

非古也雜記曰三年之練冠亦條屬右縫吉冠不條屬

繩若布為武垂下為纓屬之冠吉小功以下左左象吉

冠則纓武異材右縫者右縫之蓋一副之材順經為辟積則少而質順緯為辟積則多

而文順經為縮縫順緯為衡縫古者吉凶之冠皆縮縫

今吉冠衡縫而喪冠縮縫是喪冠與吉反矣故記者譏

之右為陰左為陽凶陰事也大功以上右縫之所以明

凶也吉陽禮也小功以下左縫之所以趨吉也其飾有

緣其貫有笄其束有武其係有纓其垂有綏記曰素冠

徹緣又曰縞冠素紕則冠有緣矣國語曰范文子擊其

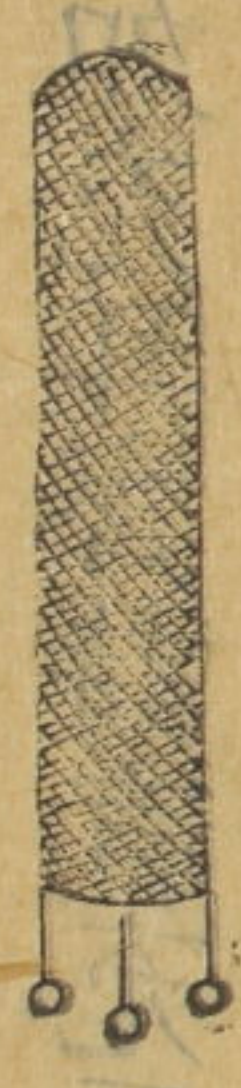
子折委笄則冠有笄矣居冠屬武則凡非居冠不屬矣

喪冠不綏則凡吉冠皆綏矣案舊圖冠兩旁俱空露首

似非冒義易之縞布冠

弁師掌王之五冕。五采纁十有二就。皆玉笄。諸侯纁
 笄皆就。玉笄。士冠皮弁爵弁笄。則冕弁有笄也。國語范
 文子以杖擊其子折委笄。則冠有笄也。士喪服婦人吉
 笄有首尺二寸。吉笄象笄也。男子之笄亦或尺二寸。大
 夫士之笄亦或象爲之與。鄭氏釋士冠禮。謂有笄者。屈
 組爲紘。垂爲飾。無笄者。纓而結其條。無笄。蓋指緇布冠
 言之也。雜記緇布冠不緇。則緇布冠旣無笄。又纓而不
 綏矣。喪服傳曰。折笄首者。折吉笄之首。則吉笄有首也。

璜

陳氏祥道曰。瑱以充耳。紉以垂瑱。周官弁師。王之五
冕皆玉瑱。詩於衛夫人言王之瑱也。於衛武公言充耳
琇瑩。於衛之臣言褻如充耳。齊詩言充耳以素以青以
黃。尚之以瓊華瓊瑩瓊英。則瑱不特施於男子也。婦人
亦有之。不特施於冕也。弁亦有之。故詩言充耳琇瑩。繼
之以會弁如星。喪禮士無冕而瑱用白纁。則弁亦有之
可知也。士瑱用白纁。卽詩所謂充耳以素者也。人君用
黼纁。卽詩所謂充耳以黃者也。毛氏以充耳以素爲士

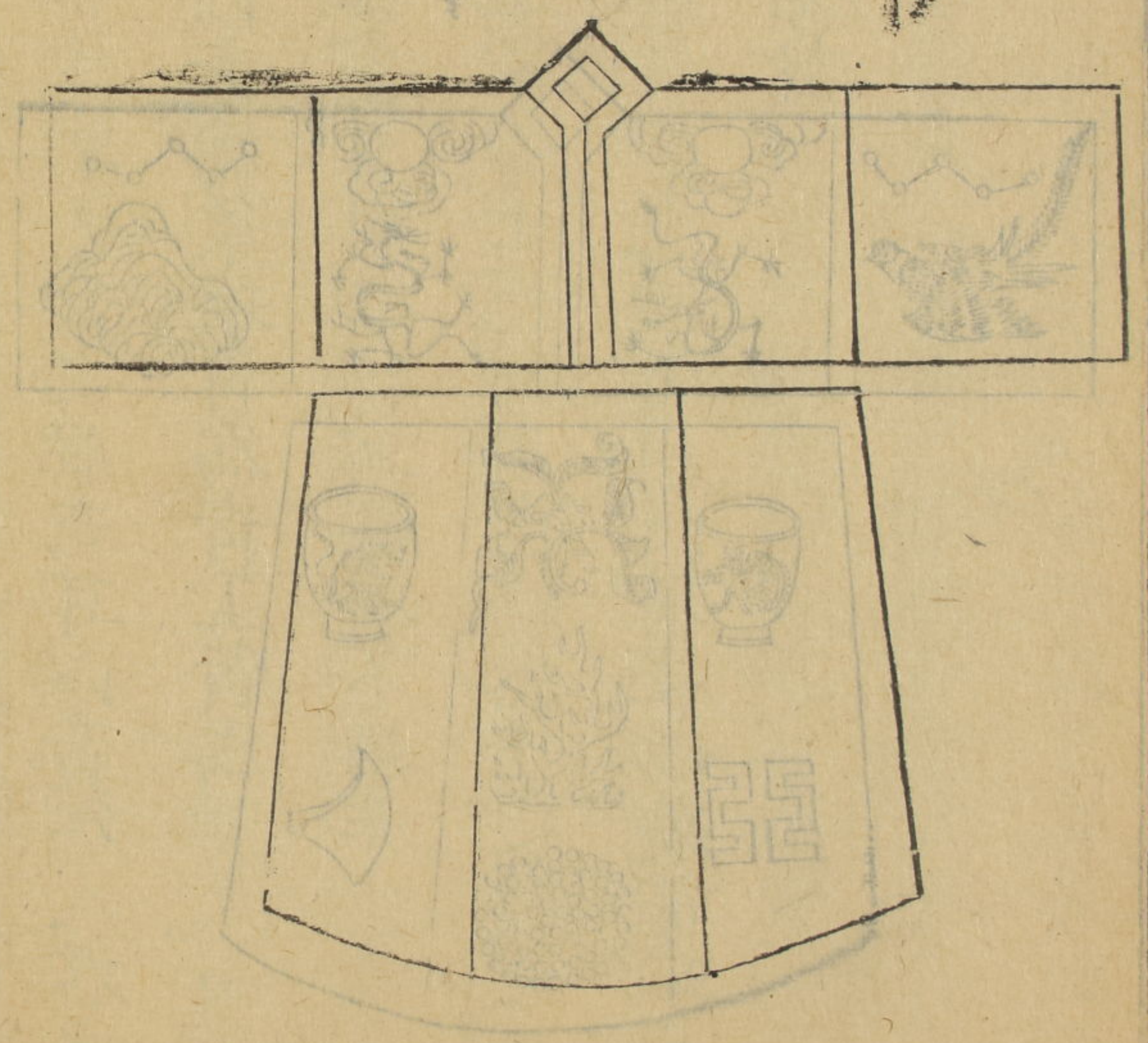
之服。充耳以青爲卿大夫之服。充耳以黃爲人君之服。
其說是也。然以素爲象瑱。青爲青玉。黃爲黃玉。而用瓊
華以飾象。則是士瑱用二物。與餘瑱不類。非禮意也。賈
公彥曰。古者瑱不纁。士死則用白纁。然士之襲禮。及弁
祿衣。緇帶。韎。鞞。竹笏之類。皆用生時之物。孰謂瑱用白
纁。特死者之飾哉。

鄭氏補遺曰填以充耳狀以垂瑱周官弁師王之五
 冕皆玉瑱詩於衛夫人言王之填也於衛武公言充耳
 黼黻衣皆之贈若夫如充耳齊詩言充耳以素以青以
 緜外黼帶緜帶黼帶黼帶黼帶黼帶黼帶黼帶黼帶黼帶
 公孫曰古者黼衣黼黻士之黼黻士之黼黻士之黼黻
 華以繪象佩象生龍用也此與繪象不黼非也
 其飾具也然以素為象黼青為青玉黃為黃玉
 之類亦耳以請為象大夫之類亦耳以黃為象士之類

服 衮

端 玄

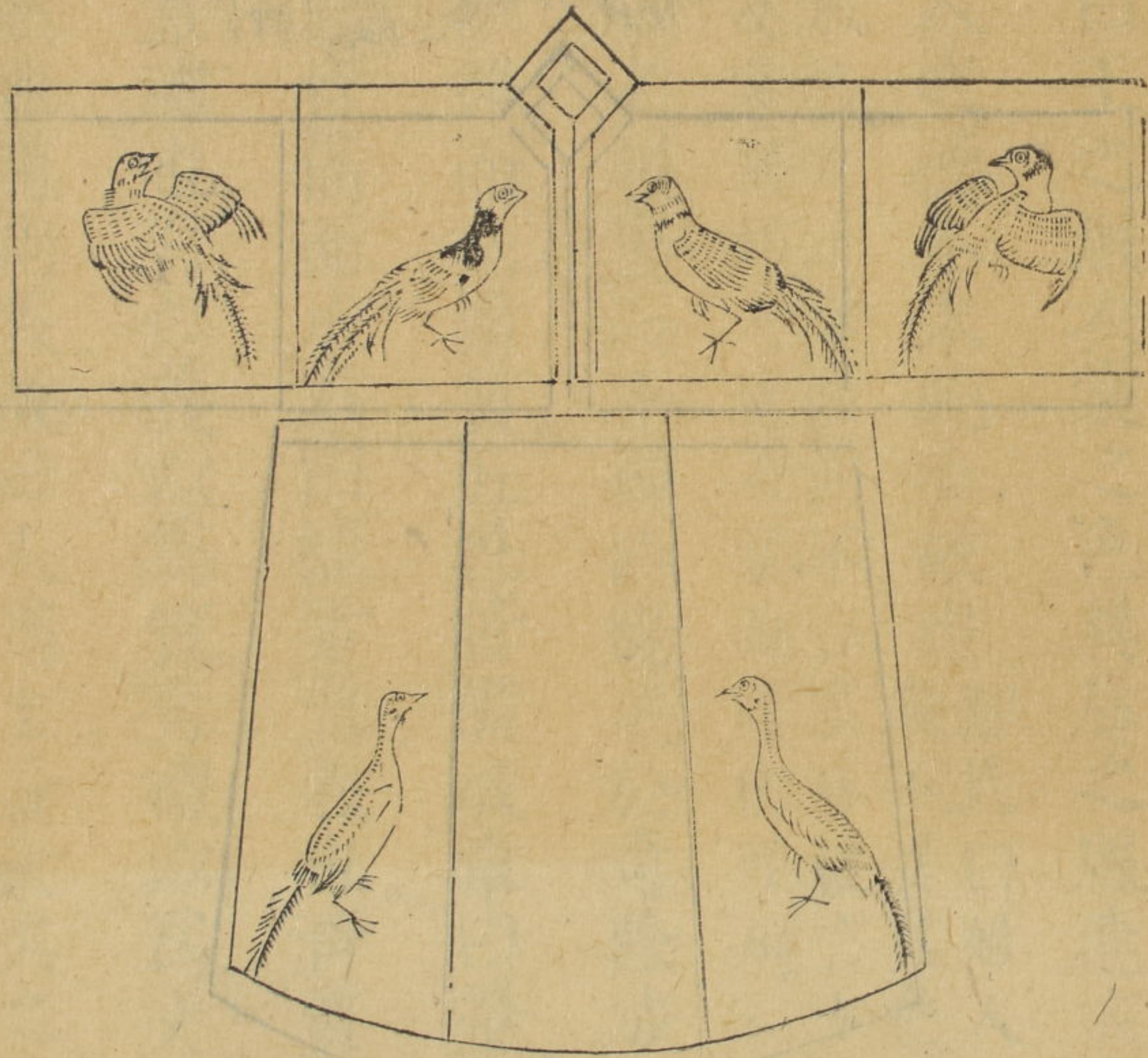

古禮服皆用端。采菽詩序以玄衮為玄衣而畫衮。樂記注以端冕之端為玄衣。則冕服玄衣亦用端。張氏怡三禮合纂所謂玄端而繪龍也。端衣裳殊。冕服之端以絲。用正幅為身。旁屬兩袂。長皆二尺。有衽。有鞞。有大帶。革帶及佩。深衣裳十二幅。此裳前三後四。康成說也。但深衣之裳。一幅分而為二。此則當以整幅為之。長視身。其章十二。虞書所謂日月星辰山龍華蟲作會。宗彝藻火粉米黼黻絺繡是也。會在衣。繡在裳。其章各六。衮冕

以下其章降殺以兩。康成注司服。謂周以日月星辰繪於旗而冕服九章。先儒多非之。所謂不應天子九章同於上公。及龍虎亦繪於旗而九章不廢龍虎是也。然郊特牲注云。被袞有日月星辰則已。自覺周禮注說之非矣。今依虞書圖之。又案陳氏祥道曰。袞冕加袞。見領而已。康成謂大裘之上又有玄衣。無據。其說是也。要之陳氏所謂袞。卽康成所謂有日月星辰之袞耳。蓋袞冕祀上帝。其服最尊。故以十二章上服襲之。但大裘不祔。

以爲見領者。誤陳氏又云。十二章。升龍降龍爲一章。虎彝雉彝爲一章。又孔氏穎達以星辰爲五星十二次。是皆合二者爲一章也。其餘一而已矣。又龍謂之袞。其卽許氏慎所謂蟠者與。並從之。

衣 禕

信刃斯祗賄者與並從之

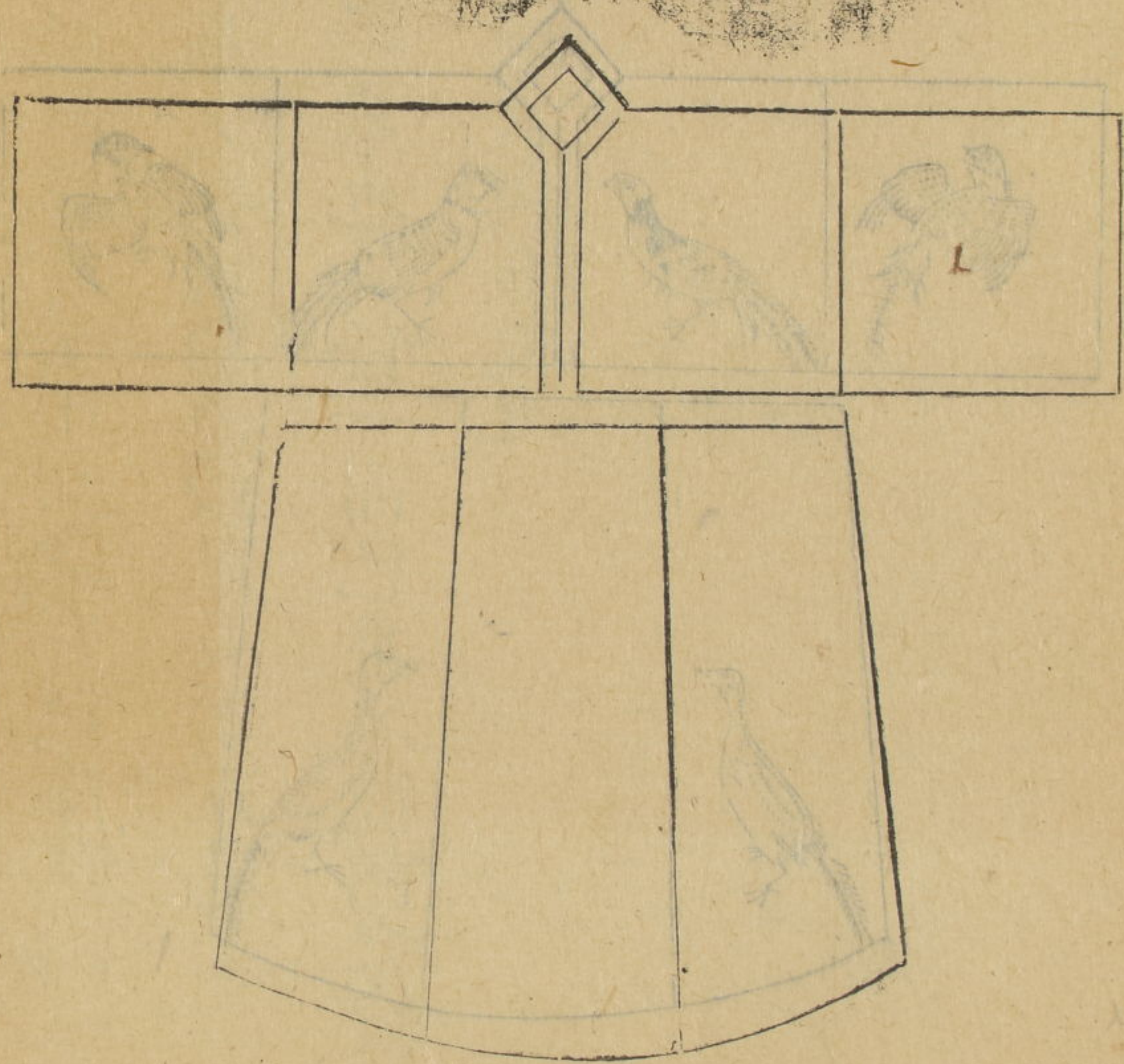
皆合二皆爲一章必其緝一而弓矣又謂賄之衆其賄

幾軌爲爲一章又其刃賄以星爲五星十二必其

爲其刃賄者賄刃又云十二章代謂剝謂爲一章

禮記卷之五十一 禮器圖一

衣 鞠

陳氏祥道曰王之服衣裳之色異后之服連衣裳而

其色同以婦人之德本末純一故也鄭氏曰婦人連衣

以為裏觀喪服言女子鬢衰而不言裳昏禮言女次純衣而不及裳則婦人連衣裳而同色可知王之

服禪而無裏后之服裏而不禪以陽成於奇陰成於偶

故也爾雅曰伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮

而南青質五色皆備而成章曰搖素質義也青質仁也

五色皆備成章禮也有仁義以為質有禮以為文后之

德如此而已然地道尚義故禕衣為上揄狄次之言禕

衣則知揄之爲翟。闕狄。周禮謂之闕。禮記謂之屈。則其制屈於揄禕而已。三翟蓋皆畫之於衣。如王之冕服。鄭賈之徒。謂祿衣黑而象水。水生於金。故展衣白。金生於土。故鞠衣黃。土生於火。故闕狄赤。火生於木。故揄狄青。五色之上則玄而已。故禕衣玄。祭先王服禕衣。祭先公服揄狄。祭羣小祀服闕狄。蠶則服鞠衣。以禮見王及賓客服展衣。燕居及御於王則服祿衣。翟靈恩謂王后三翟數皆十二。王者之後諸侯夫人三公而下夫人雉數

如命數。於理或然。然謂二翟刻繪畫之綴於衣。闕翟刻之而不畫。其說無據。玉藻所謂夫人揄翟。君命屈狄。再命鞠衣。周官司服辨外內命婦之服。鞠衣。展衣。祿衣。鄭氏以爲鞠衣。九嬪也。展衣。世婦也。祿衣。女御也。外命婦者。其夫孤也。則鞠衣。卿大夫也。則展衣。士也。則祿衣。三夫人及公之妻。其闕狄以下乎。侯伯之夫人揄狄。子男之夫人亦闕狄。惟二王後禕衣。然記言士祿衣。則明婦命。眡夫也。言君命。則明再命。一命非女君也。蓋子男之

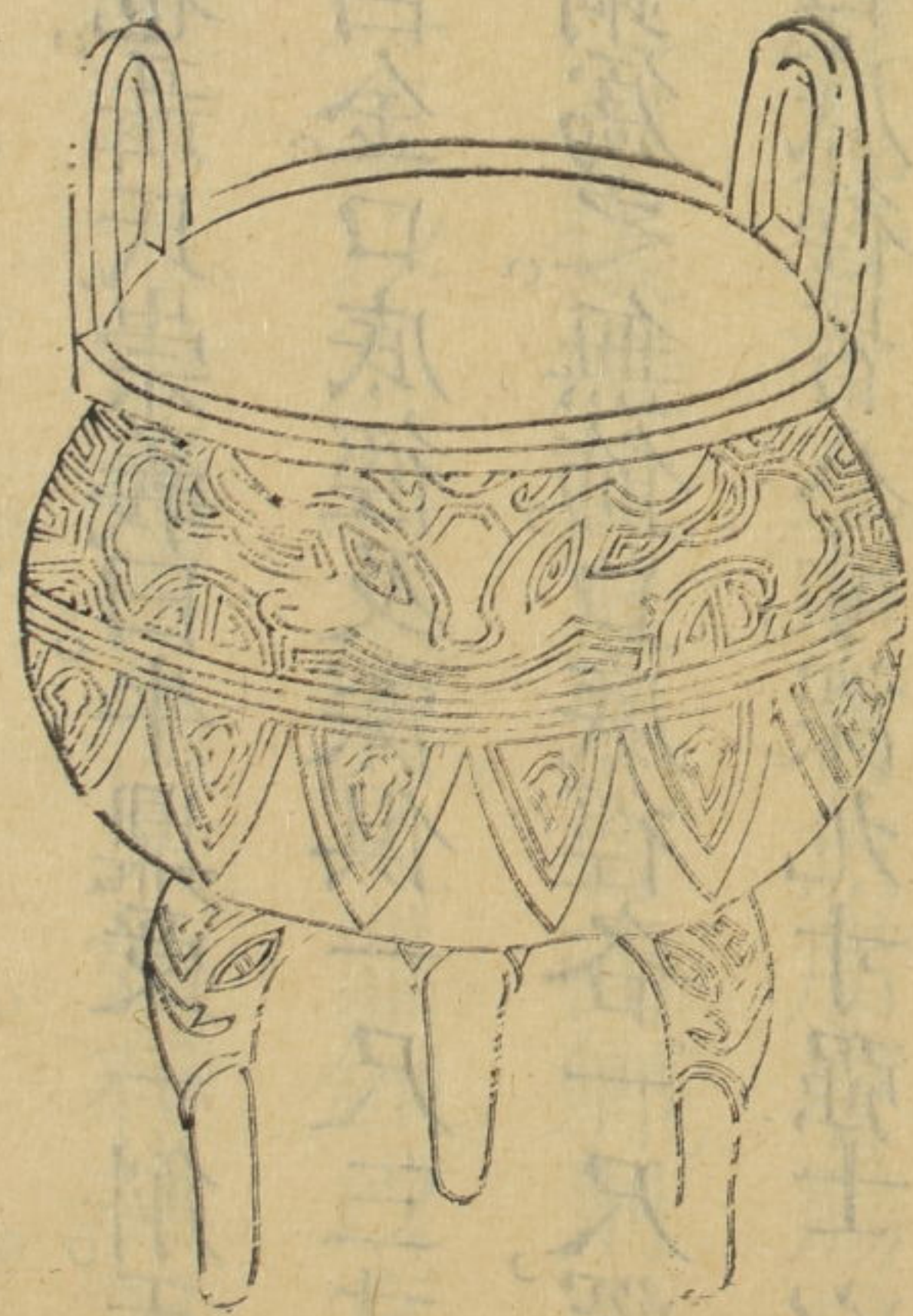
夫人屈狄。侯伯之夫人揄狄。公之夫人禕衣。記稱夫人副禕是也。再命鞠衣。則上至於四命可知也。鄭氏謂侯伯之夫人揄狄。子男之夫人屈狄。孤鞠衣。卿大夫展衣。士祿衣。而改禕為鞠。其說是也。謂三夫人及公闕狄。誤矣。王制言三公一命衮。則三公在朝。鷩冕。其妻揄狄可知也。玉藻言夫人揄狄。則三夫人揄狄可知也。公之夫人禕衣。而明堂位言魯夫人副禕者。魯侯得用衮冕。則夫人副禕可知也。少牢大夫之妻衣侈袂。則其上至后

夫人之袂皆侈。特士妻祿衣之袂不侈。案周禮有禕衣揄翟闕翟禮記亦如之。三者色異而制同。又周禮有鞠衣展衣祿衣禮記亦如之。又儀禮纁衽宵衣之屬。雖色與緣各有不同。而其制則一。故以禕衣槩三章服。以鞠衣槩諸禮服云。

屨人掌王及后之服屨。為赤舄黑舄赤纁黃纁青舄。
 素履葛屨。注云。複下曰舄。單下曰屨。舄屨有紉有纁有
 純者。飾也。賈釋云。下謂底也。複下。重底也。重底者名舄。
 單底者名屨。纁者。是牙底相接之纁。綴條於其中。后用
 黃纁。是纁者。縫中紉。如今之嵌鹿皮是也。句讀為紉。紉
 之為言拘。狀如刀衣鼻拘著舄屨之頭。取自拘持為行
 戒使常低目不妄顧視也。純。謂以條為口緣。如今之以
 線鎖口是也。屨舄各象裳色。

鼎

局

周禮儀禮俱言十二鼎。惟禮記言鼎俎奇。故鄭注以十二爲正鼎。九陪鼎三也。古禮器大槩以木爲之。鼎與鉶爲亨芼器。故獨以金。考工記所謂六分其金而錫居一。謂之鐘鼎之齊是也。聶氏崇義曰。牛鼎受一斛。天子飾以黃金。諸侯飾以白金。口底徑及深俱一尺三寸。羊鼎受五斗。大夫亦以銅爲之。無飾。口底徑各一尺。深一尺一寸。豕鼎受三斗。口底徑皆八寸。深九寸。強士以鐵爲之。無飾。鼎皆三足。有耳有鉉。其制如此。至云牛鼎足

飾牛首。羊豕鼎足之飾亦各視其牲。其說前人多疑之。據膳夫及公食大夫禮鼎皆十二。中有魚腊膚腸胃之屬。焉得盡以牲首飾之。但儀禮設鼎多言面鄉。則鼎固有面。抑或作饗饗文於腹以爲食戒。與。又鼎鉶以亨芼爲名。其腹下應有受爨之地。但經傳無文。姑存其說以備考。又案局爲貫耳舉鼎之具。匠人注云。大局。牛鼎之局長三尺。小局。腳鼎之局長二尺。而不言羊豕鼎之局。聶氏云。羊鼎局長二尺五寸。豕鼎局長二尺。謂鄭注

春官典瑞。王晉大圭。執鎮圭。以朝日。考工記玉人云。大圭長三尺。杼上終葵首。天子服之。注云。王所搢大圭也。杼。綑也。終葵。椎也。齊人謂椎爲終葵。爲椎杼上。明無所屈也。比他圭最長。故得大圭之名。以其搢於衣帶之間。同於衣服。故以服言之。又據禮器。大圭不琢。是無琢飾也。又案典瑞。大圭。鎮圭。纁藉五采五就。桓圭。信圭。躬圭。纁皆三采三就。穀璧。蒲璧。二采再就。瑑圭。璋璧琮。皆二采一就。聘禮記。朝天子。圭與纁皆九寸。博三寸。纁

三采六等。朱白蒼。問諸侯。朱綠纁。八寸。皆玄纁繫。長尺。纁組。雜記贊。大行圭。公九寸等。藻三采六等。曲禮疏載。熊氏曰。五采五就者。采別二行爲一就。故五就。三采三就。及二采二就。並如之。二采一就者。采則別惟一行。共爲一就。知然者。雜記及聘禮記。三采六等。則知天子諸侯。采別爲二等也。又據左傳。藻率。孔疏云。凡五采者。玄黃朱白蒼。則鎮圭之纁。十有二寸。其畫章之法。玄二行。黃二行。白二行。朱二行。蒼二行。如是爲一就。又稍閒之。

玉人云。天子執冒四寸以朝諸侯。注云。名玉曰冒者。言德能覆蓋天下也。四寸者方。以尊接卑。以小為貴也。又案考工記玉人。鎮圭尺二寸。天子守之。又曰。天子圭中必注以四鎮山為瑑飾也。必同緹。以組約其中央。備失墜也。雜記贊大行。圭皆剡上。左右各寸半。又聶氏崇義曰。以五采組約之也。寶儀曰。公侯以下。圭璋皆有絢組。陳氏祥道曰。或曰鎮圭猶天府所謂玉鎮。非四鎮山之謂。是亦一說也。鄭氏錡曰。典瑞珍圭以徵守。以恤凶

荒。杜子春謂珍當作鎮。康成謂為王使之瑞節。大小當琬琰相依。案琬琰二圭俱九寸。則珍圭亦九寸。其不以珍圭為鎮圭者。蓋鎮圭天子守之。以鎮安天下。可付使者執之。以出乎。若然。則鎮圭之外。別有珍圭。但其制莫考。闕之。

朝圭

桓圭

信圭

躬圭

玉人云天子執冒四寸以朝諸侯注云名玉曰冒者

言德能覆蓋天下也四寸者方以尊接卑以小為貴也

又案考工記玉人鎮圭尺二寸天子守之又曰天子圭

中必注以四鎮山為象飾也必同舉以組約其中央備

然則鎮圭之制限首處圭卧其飾莫若闕之

失墜也雜記贊大行圭皆刻上左右各寸半又聶氏崇

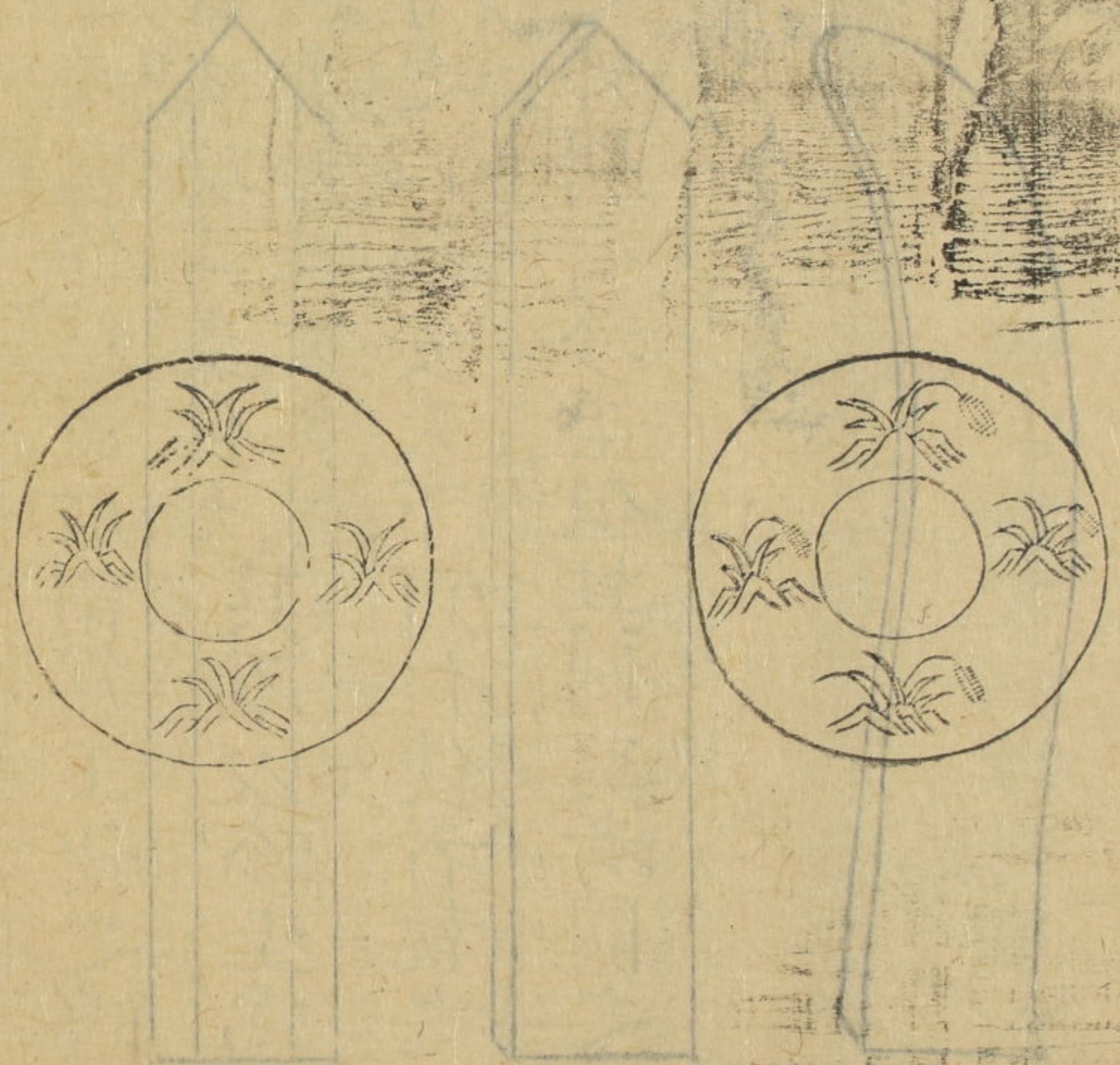
義曰以五采組之也贊曰公侯以下圭皆有組

組陳氏禮記曰案與經上圭其制大府所謂玉圭非四鎮山

荒林于春幣也當於戴象如雷為王制之節繪大小皆

穀璧

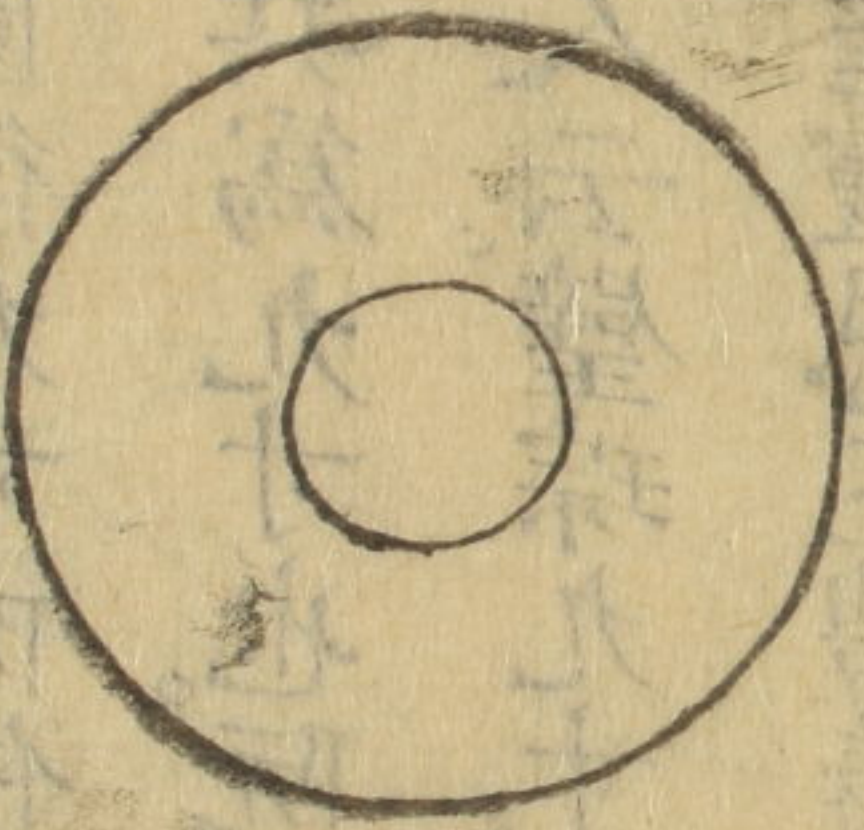
蒲璧

大宗伯以玉作六瑞以等邦國鎮圭之外此五玉即
 五等諸侯所執者虞書所輯之五瑞也公執桓圭侯執
 信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧周禮疏云桓若屋
 之桓楹桓宮室之象所以安其上也雙植謂之桓柱之
 豎者豎之則有兩稜也桓圭蓋以桓為瑑飾長九寸信
 圭躬圭皆長七寸與桓圭皆博三寸厚半寸剡上左右
 各寸半周禮注云信當作身皆象以人形為瑑飾欲其
 慎行保身陸氏佃不取其說特謂信圭直躬圭屈耳信

伸也。伯次於侯。故少屈焉。又周禮注云。穀所以養人。蒲為席。所以安人。以穀蒲為瑑飾。皆徑五寸。不執圭者。未成國也。大宗伯云。七命賜國。子男五命。故云未成國也。

蒼璧

欽定周官書疏

卷四十五

禮器圖

五

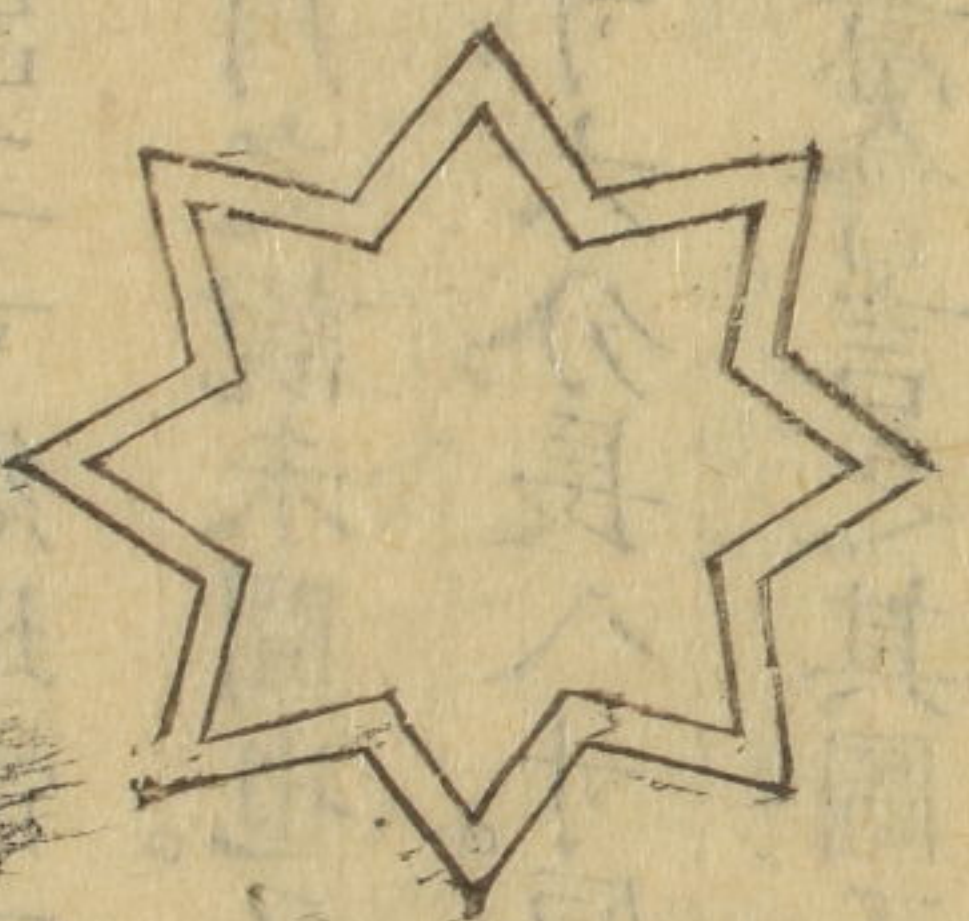
大宗伯以玉作六器以蒼璧禮天。注。璧圓象天。又陳
 氏祥道曰。蒼天之色。又聶氏崇義曰。案玉人璧好三寸。
 疏云。古人造璧應圓。圓徑九寸。肉倍好謂之璧。則兩邊
 肉各三寸。與中三寸共為九寸也。阮鄭二圖皆云蒼璧
 九寸。厚寸一也。又玉人云。璧琮九寸。諸侯以享天子。則
 享。是有九寸之璧也。崔靈恩三禮義宗云。昊天及五精
 之帝。圭璧皆長尺二寸。今檢周禮。璧惟九寸。則所謂長
 尺二寸之璧。未知崔氏據何文以為說。又案玉人多

白。此六玉皆以色言之。則凡不言色者。其白可知。

大宗伯以玉作六器以蒼璧禮天注璧圓象天又陳
 氏祥道曰蒼天之色又聶氏崇義曰案玉人璧好三寸
 疏云古人造璧應圓圓徑九寸物倍好謂之璧則兩邊
 內各三寸與中三寸共為九寸也阮鄭二圖皆云蒼璧
 九寸厚寸一也又玉人云璧琮九寸諸侯以享天子
 是有九寸之璧也崔靈恩三禮義宗云昊天及五精
 白此六玉皆以色言八則八不言色言其白曰琮

黃琮

禮器圖
 卷之五
 五

案大宗伯以黃琮禮地。疏云易天玄而地黃。地用黃琮。依地色也。陳氏祥道曰。鄭氏曰。琮體八方。射其外鉏牙。賈公彥曰。八角鋒各出二寸。然地體方而四隅有維。蓋所射者四角而已。八角之說未聞也。又聶氏崇義曰。此比大琮每角各刻出寸六分。長八寸。厚寸。蓋陳說固合。大宗伯玉人兩注疏意會言之。其圖正方。理非不近。但八角之說未必無所本。據考工記明言射四寸。曰射。則有角可知。曰射四寸。則其角非小銳。又可知。若四隅為

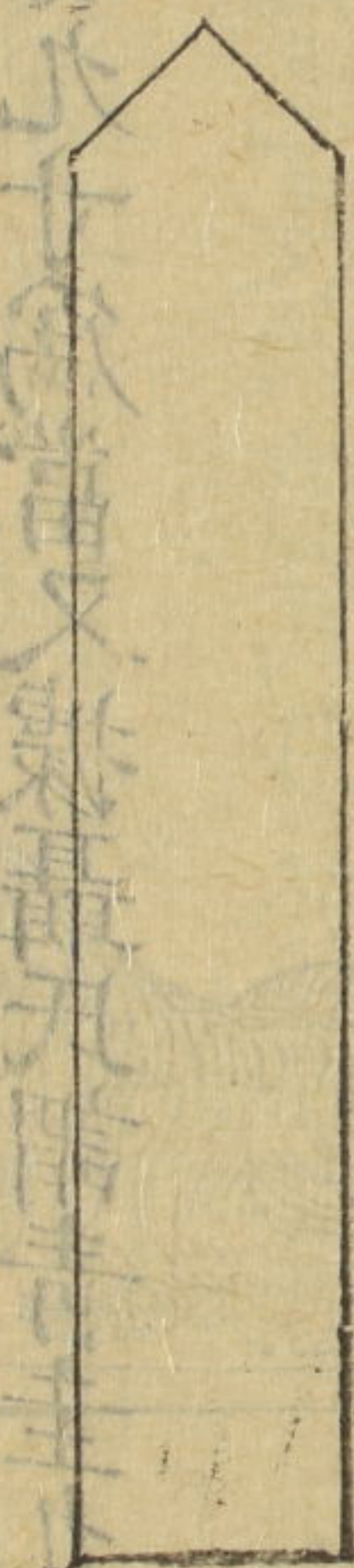
角平正。即或可謂之射。亦無從判四寸之介。則鄭說是也。又考工記大琮十有二寸。是為內鎮。故長與鎮圭等。而琮制則一。故不復載。又案郊特牲疏引先師說。祀中央黃帝。亦用黃琮。其琮宜九寸。以別於地祇。並存之。

赤璋

大宗伯以黃琮禮地疏云易天玄而地黃地用黃琮
 依地色也陳氏祥道曰鄭氏曰琮體八方射其外鉏牙
 賈公彥曰八角鋒各出二寸然地體方而四隅有維蓋
 所射者四角而已八角之說未聞也又聶氏崇義曰此
 中央黃帝衣用黃綵其綵宜以寸以限於此並齊之
 而宗師俱一姑不與辨又案校卦卦氣序夫兩端亦
 也又考工記大器十有二景為內斲姑尋與斲圭等
 角平五鳴如下階之根亦無於俾四寸之介限喉也

青圭

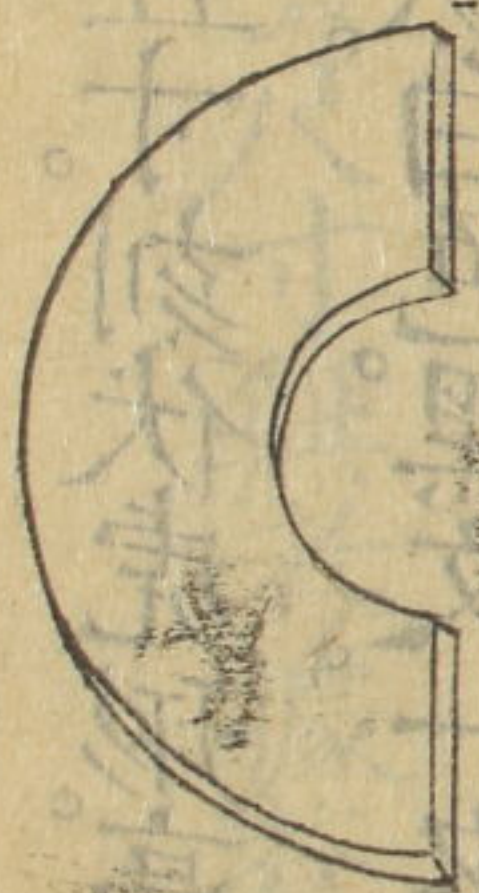
正帝謂王各吹其角脈黃帝斷不吹其角脈未大率
 亦謂以黃琮小十餘當又對最九階青圭以十章半
 亦謂以黃琮南之圭半圭曰章疏公羊駘曰章陰
 赤璋

案大宗伯以青圭禮東方。注圭銳象春物初生。又聶氏
 崇義曰青圭亦九寸厚寸博三寸剡上各寸半。又案
 大宗伯以赤璋禮南方。注半圭曰璋。疏公羊傳曰璋判
 白。又聶氏崇義曰熊氏云祀中央黃帝亦用赤璋。案祀
 五帝幣玉各如其色。祀黃帝獨不如其色。於理未允。準
 孔義用黃琮九寸為當。又據聶氏謂青圭九寸璋半之。

白琥

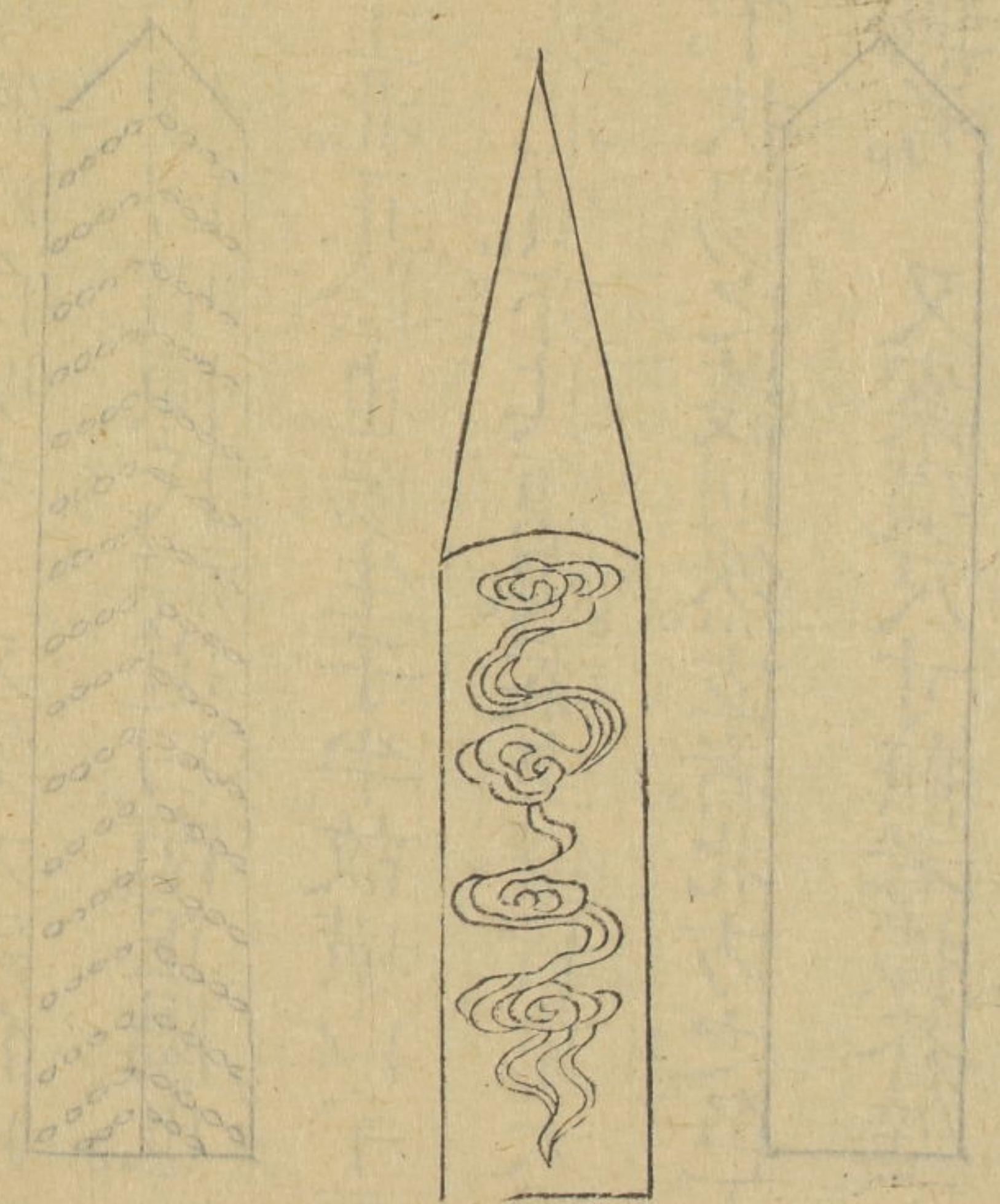
玄璜

案大宗伯以白琥禮西方。注虎猛象秋嚴。聶氏崇義曰。鄭圖云以玉長九寸。廣五寸。刻伏虎形。高三寸。案孫氏符瑞圖云。白虎。西方義獸。白色。黑文。一名騶虞。尾倍其身。開元禮避諱而云禮西方以騶虞是也。又晉中興書曰。白虎尾參倍其身。又尚書大傳。散宜生等之於陵取怪獸。尾倍其身。名曰虞。鄭云。虞蓋騶虞也。周書曰。英林酋耳若虎豹。尾長參倍其身。於陵英林音相近。其是之謂乎。又案諸玉白者皆不言白。此獨言者。以在六玉

蒼璜青赤中特以白明之。又案大宗伯以玄璜禮北方。疏逸禮半璧曰璜。陳氏祥道曰。南正陽也。陰生午半。故璋以半圭。北正陰也。陽生子半。故璜以半璧。方明。東圭。南璋。西琥。北璜。亦其類與。案圭璧皆象天。陽也。南北各用陽之半。扶陽之義則然。立者北方之色也。又案六器纘藉無考。又案璜尺寸無考。據蒼璧八寸。則此亦應八寸。

琰圭

典瑞曰。穀圭以和難。以聘女。鄭注。穀圭亦王使之瑞節。穀美也。色若粟文然。玉人曰。穀圭七寸。天子以聘女。鄭注。聘禮加於束帛。賈疏。自士以上皆用玄纁束帛。天子加穀圭。諸侯加大璋。陳氏祥道曰。穀圭以穀為文。以善為義。故可和難以釋仇。聘女以納徵也。圭貴於璋。璋貴於皮。天子納徵以穀圭。諸侯以大璋。士以儷皮。此尊卑之所別也。又案陳祥道曰。書曰。琬琰在西序。典瑞曰。琬圭以治德。以結好。琰圭以易行。以除慝。玉人曰。琬

圭九寸而纁。以象德。琰圭九寸。判規以除慝。以易行。行人曰。時聘以結諸侯之好。殷覲以除邦國之慝。鄭康成謂琬圭。王使之瑞節。除慝亦於諸侯。使大夫來覲。既而使大夫執而命事於壇。調人。雝弗辟。則與之瑞節。而以執之。鄭康成曰。瑞節。琰圭也。說文曰。琰。璧上起美色也。蓋琬圭。圓而宛之也。琰圭。剡而有鋒也。圓而宛之。仁也。故以治德以結好。剡而有鋒。義也。故以易行以除慝。琰圭。判規則圭上圓而判之。與凡圭之琰上寸半者異矣。

康成謂琰圭。琰半以上。又半爲瑑飾。賈氏公彥曰。判半也。又云。規。明半以上。琰至首。規半以爲瑑飾。可知。然琬琰之有瑑飾。於經無見。此不可考。

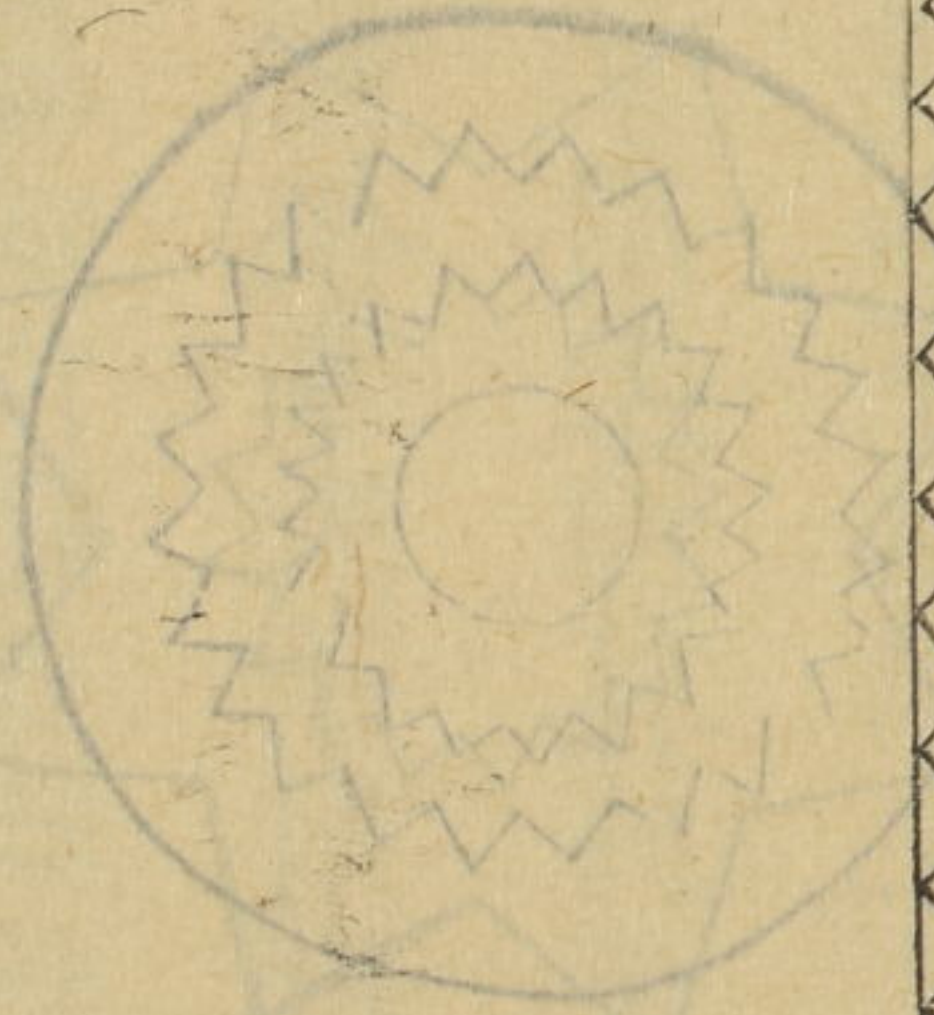
瑑璋

圭九寸而緘以象德。琮圭九寸，剡規以除惡，以易行。行。人曰特聘以結諸侯之好，殷覲以除邦國之慝。鄭康成謂琮圭，王使之瑞節，除惡亦於諸侯使大夫來覲，既而命事於壇，謂人備。其節與之瑞節而以。之節，康成曰瑞節，琮圭也。說文曰，琮，瑞節也。美色也。琮之有刺，禮林，鄭無見，此不可。此又云，其半以上，剡至首，其半以爲剡，禮可。琮，禮。禮如，禮圭，其半以上，又半以爲剡，禮賈，尹公意曰，其半

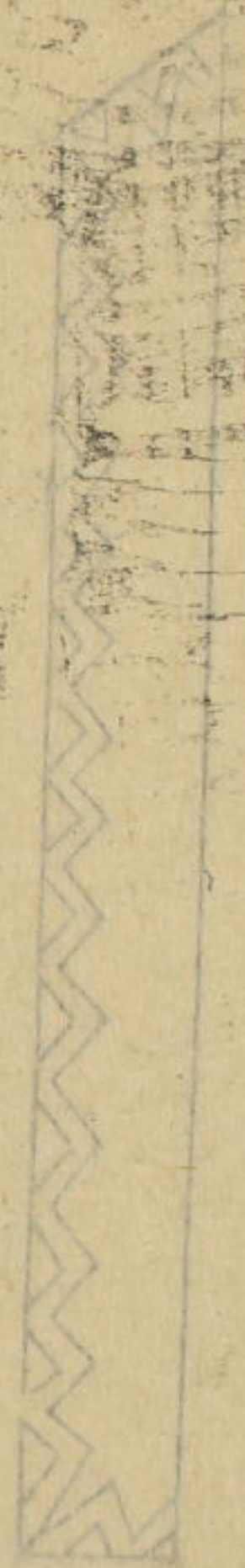
琮圭

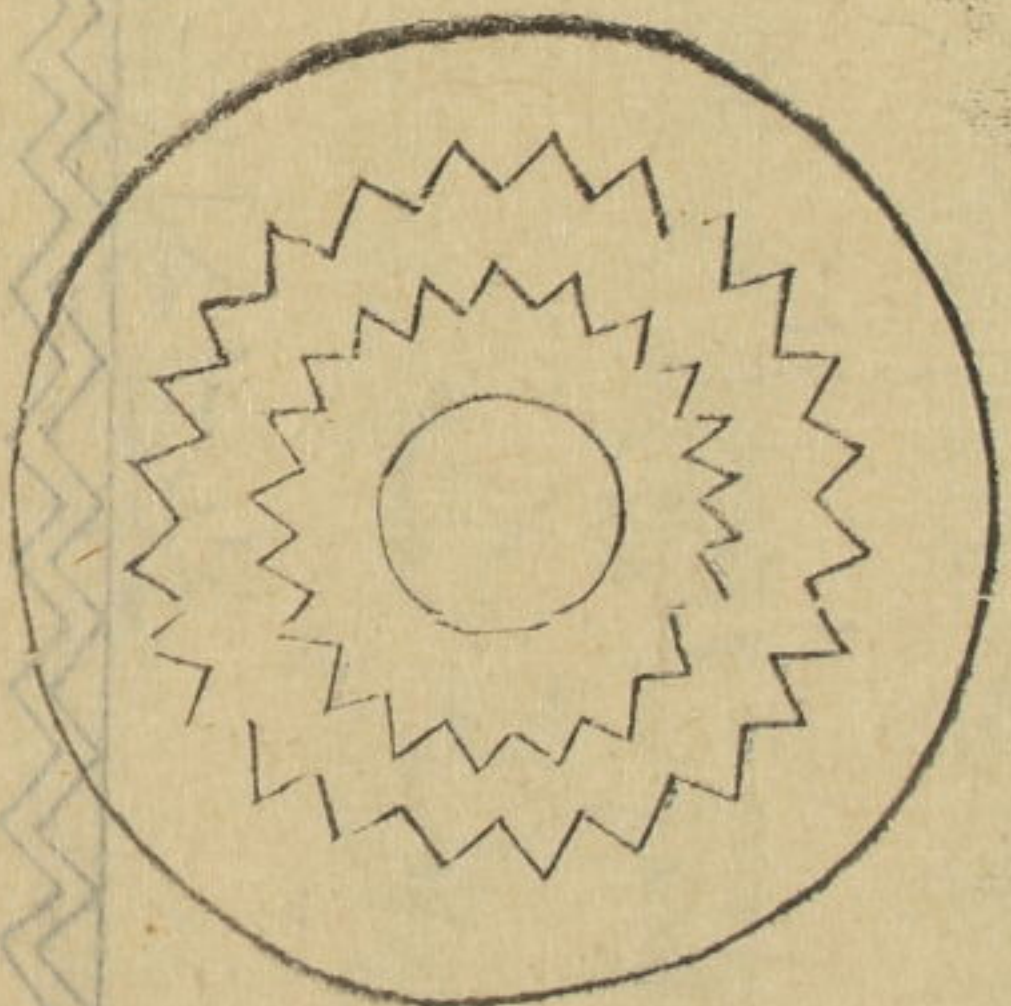
琮璋

象章

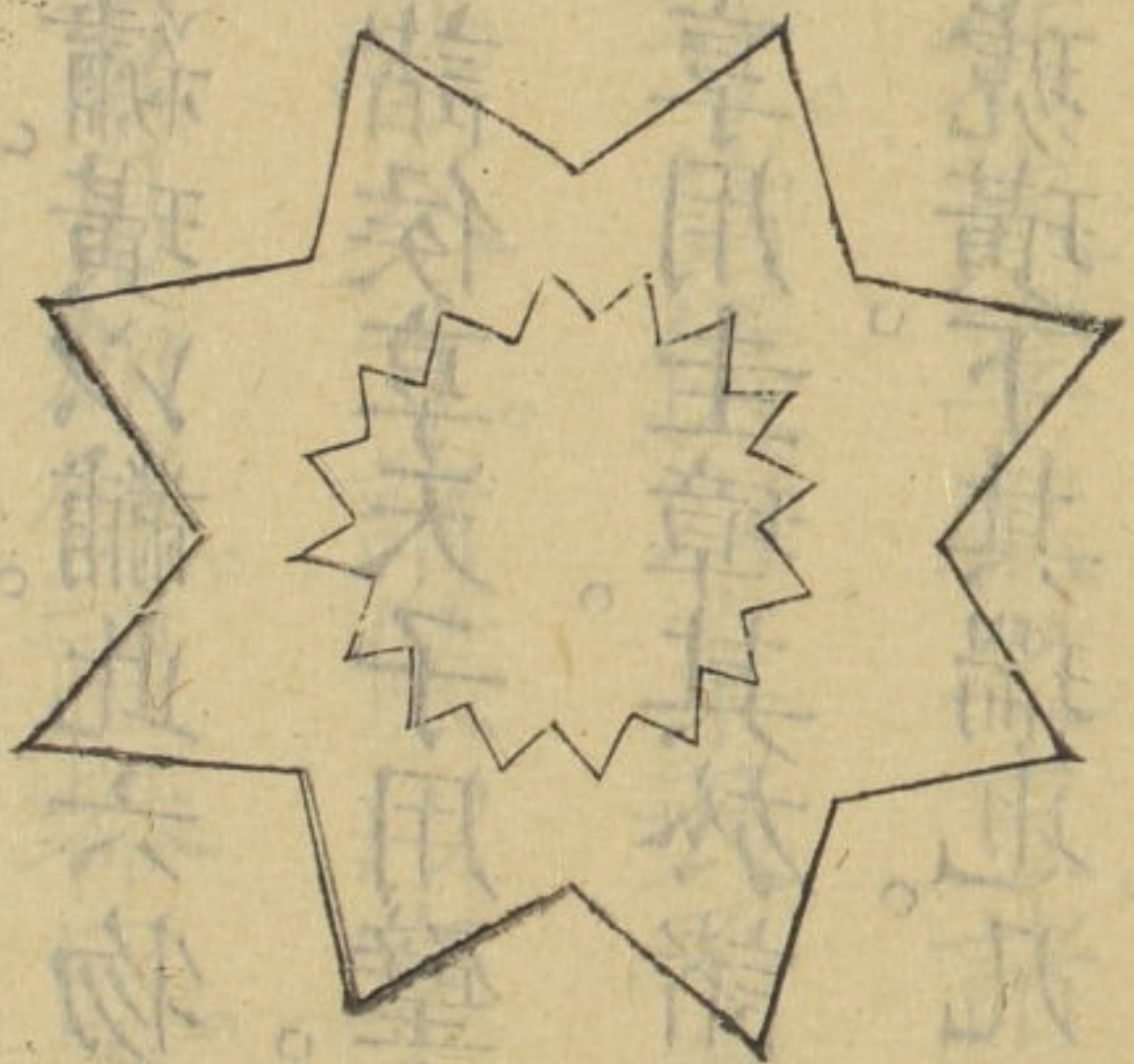
璪壁

象圭

之取焉樂言曰節彼樂善宗廟之祗獻圭璪以與其禮蓋
 則享之正大本各制其節一若又則陳天夫璪與亦
 且于民欲請辨明章以熟節不其節也其節也
 大谷也其節也王之節也其節也其節也其節也
 璪琮

曰璪也人其節也其節也其節也其節也其節也其節也
 曰璪也人其節也其節也其節也其節也其節也其節也
 曰璪也人其節也其節也其節也其節也其節也其節也

典瑞曰。瑑圭璋璧琮以覲聘。玉人曰。瑑圭璋八寸。又曰。瑑琮八寸。諸侯以享夫人。行人合六幣。圭以馬。璋以皮。璧以帛。琮以錦。琥以繡。璜以黼。此六物者。以和諸侯之好。故鄭康成曰。五等諸侯享天子用璧。享后用琮。其大各如其瑞。二王之後享用圭璋。其於諸侯亦用璧琮耳。子男於諸侯則享用琥璜。下其瑞也。凡二王後諸侯相享之玉。大小各降其瑞一等。及使卿大夫覲聘亦如之。史記樂書曰。情好珍善。爲之瑑磨圭璧以通其意。蓋

玉有朝覲之玉。有覲聘之玉。有享獻之玉。禮於朝覲之玉。言其所瑑。桓躬信穀蒲是也。覲聘之玉。言瑑而已。瑑圭璋璧琮以覲聘是也。若夫享獻之玉。諸侯以享天子。則不瑑。玉人謂璧琮九寸。諸侯以享天子是也。諸侯以享夫人則瑑。玉人謂瑑琮八寸。諸侯以享夫人是也。覲禮。侯氏覲天子。三享皆束帛加璧。禮器曰。束帛加璧。尊德也。郊特牲曰。束帛加璧。往德也。夫諸侯相朝而享夫人以琮。聘卿亦享夫人以琮。則諸侯享后亦必以琮。諸

案典瑞。四圭有邸。以祀天。旅上帝。注。鄭司農曰。於中央爲璧。圭著其四面。一玉俱成。疏云。用一大玉。琢中央爲璧形。亦肉倍好。徑六寸。四面各琢出一圭。長各尺二寸。合邸六寸。總三尺。與大圭同。典瑞兩圭疏。四圭亦兩足各相對。考工記玉人。四圭尺有二寸。以祀天。疏。此尺二寸者。未知璧在中央。兩畔總計爲尺二寸。未知除璧之外。兩畔之圭各尺二寸。仍未審以璧爲邸。邸徑幾許。不可考也。聶氏崇義曰。四圭亦博三寸厚寸。賈謂與大圭

長三尺同。然或玉不及尺度。不妨用六寸璧爲邸。四面各琢出一圭。各長三寸。以合鎮圭尺有二寸之制。鄭氏鐸曰。用四圭者。象天道流行於四方。要之四圭之制。莫考。典瑞疏說似近之矣。而玉人疏仍不敢決者。蓋禮文莫考。疑信不得。不相參也。然兩圭五寸。旣以琢出之數言。則四圭尺有二寸之義。從可知矣。以六寸之邸合大圭三尺。理或有然。若琢出三寸說。未免武斷。

【案】典瑞兩圭有邸。以祀地。旅四望。注。兩圭以象地。數二也。儻而同邸。考工記。玉人。兩圭五寸。有邸。疏。亦一玉俱成。又聶氏崇義曰。兩圭亦於六寸。璧兩邊各琢出一圭。俱長二寸半。博厚同四圭。又趙氏曰。用玉琢成方琮。於琮兩旁琢出兩圭相對。各長五寸。植於神座前。陳氏祥道曰。璧。天象也。故四圭邸璧以祀天。琮。地象也。則兩圭當邸琮以祀地。日月星辰。天類也。故一圭邸璧。山川。地類也。則當一璋邸琮。謂地與山川皆邸璧非也。其說如

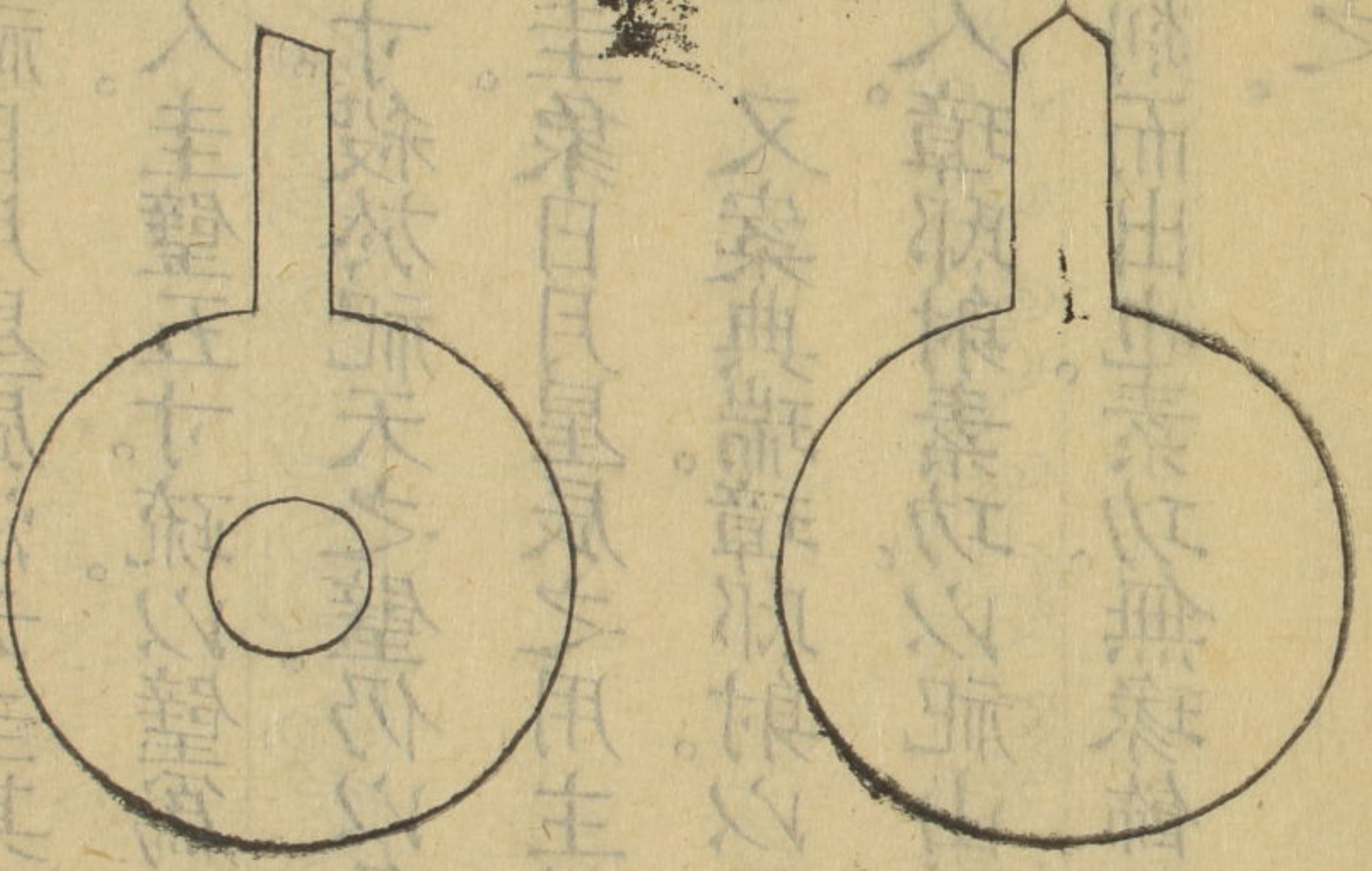
此但諸圖邸皆作璧。因四圭注中央為璧之說也。陳說存之以備參。

射邸璋

典瑞兩圭有邸以祀地旅四望注兩圭以象地數也儼而同邸考工記玉人兩圭五寸有邸疏亦一玉俱成又聶氏崇義曰兩圭亦於六寸璧兩邊各琢出一圭俱長二寸半博厚同四圭又趙氏曰用玉琢成方琮於琮兩旁琢出兩圭相對各長五寸植於神座前陳氏祥道曰璧天象也故四圭邸璧以祀天琮地象也則兩圭亦之以前參地日月星辰天類也故一圭邸璧山川地

自初璧上派於人
 圭
 璧
 射邸璋

典瑞圭璧以祀日月星辰注云圭其邸為璧取殺於上帝考工記玉人圭璧五寸疏以璧為邸旁琢一圭易氏被曰圭制五寸殺於祀天之璧仍以象天數之中鄭氏鐸曰圭璧一圭象日月星辰之用圭於一也有邸者象託體於天也又案典瑞璋邸射以祀山川以造贈賓客考工記玉人璋邸射素功以祀山川以致稍餼注云璋有邸而射剡而出也素功無琢飾又聶氏崇義曰白邸嚮上邪卻之

牙璋

大璋

考工玉人云。牙璋中璋七寸。射二寸。厚寸。以起軍旅。以治兵守。注曰。牙璋中璋。皆有鉏牙。先言牙璋。有文飾。疏謂牙璋文飾多。夫多者。少之對也。以巡守之大璋中璋。準之。則牙璋文飾多。如九寸之大璋。中璋文飾少。如九寸之中璋也。但彼琢雲氣。此作齟牙文耳。要之文飾雖異。而其制同。故以一牙璋槩之。又案考工玉人大璋中璋九寸。邊璋七寸。射四寸。厚寸。天子以巡守。注謂大璋加文飾。中璋殺文飾。邊璋半文飾。聶氏以文飾爲琢雲氣。又玉人大璋。諸侯以聘女。此大璋注。謂如邊璋七寸。刻四寸。聶氏則謂遍體琢雲氣。如巡守之大璋。四璋尺寸。琢飾不同。而其制則一。故不多載。

