

欽定禮記義疏

八十

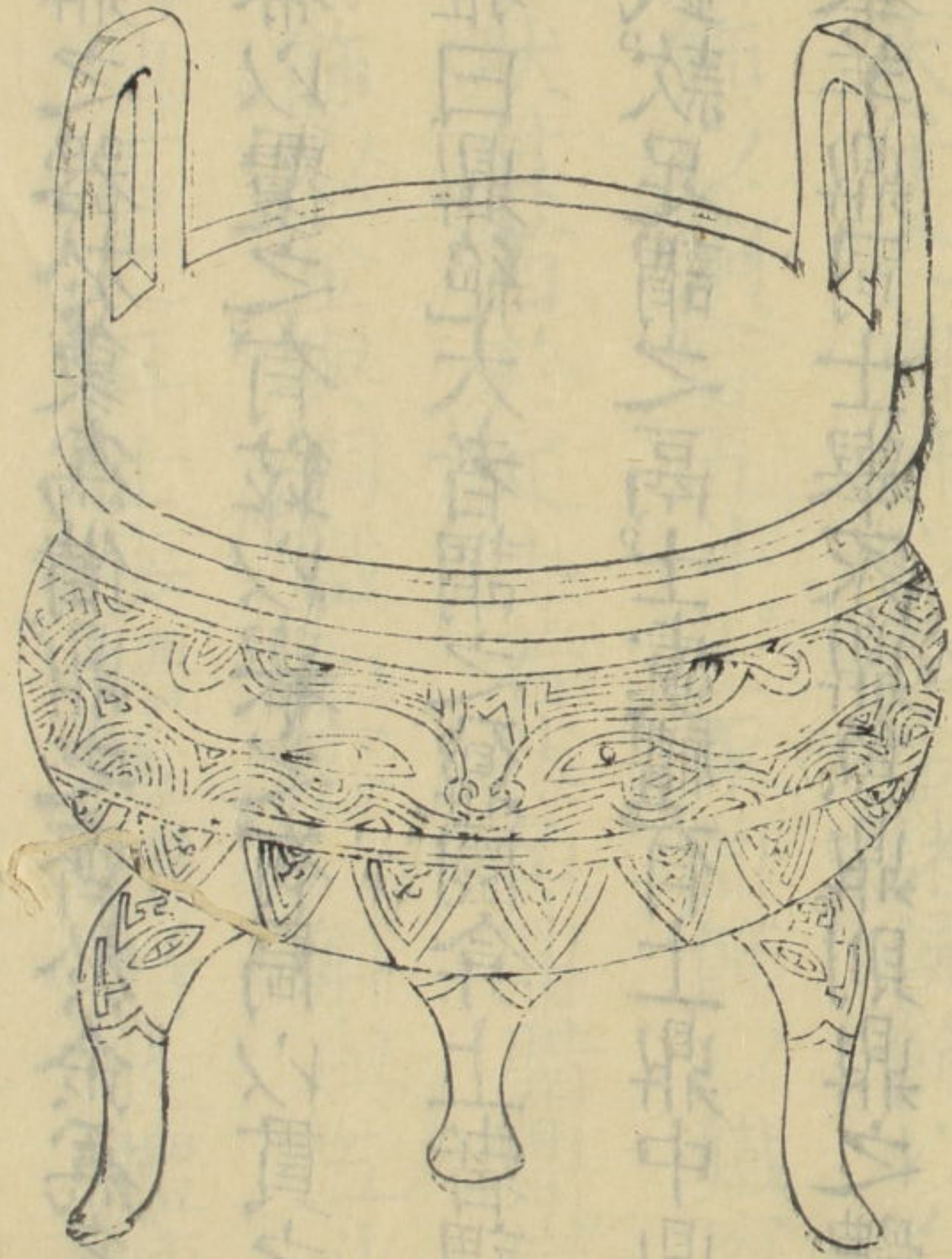
服部文庫
117
175
69

117
175
69

欽定禮記義疏卷第八十

禮器圖三

其於器之為也... 禮器圖三... 欽定禮記義疏卷第八十... 禮器圖三

欽定禮記義疏卷第八十 禮器圖三

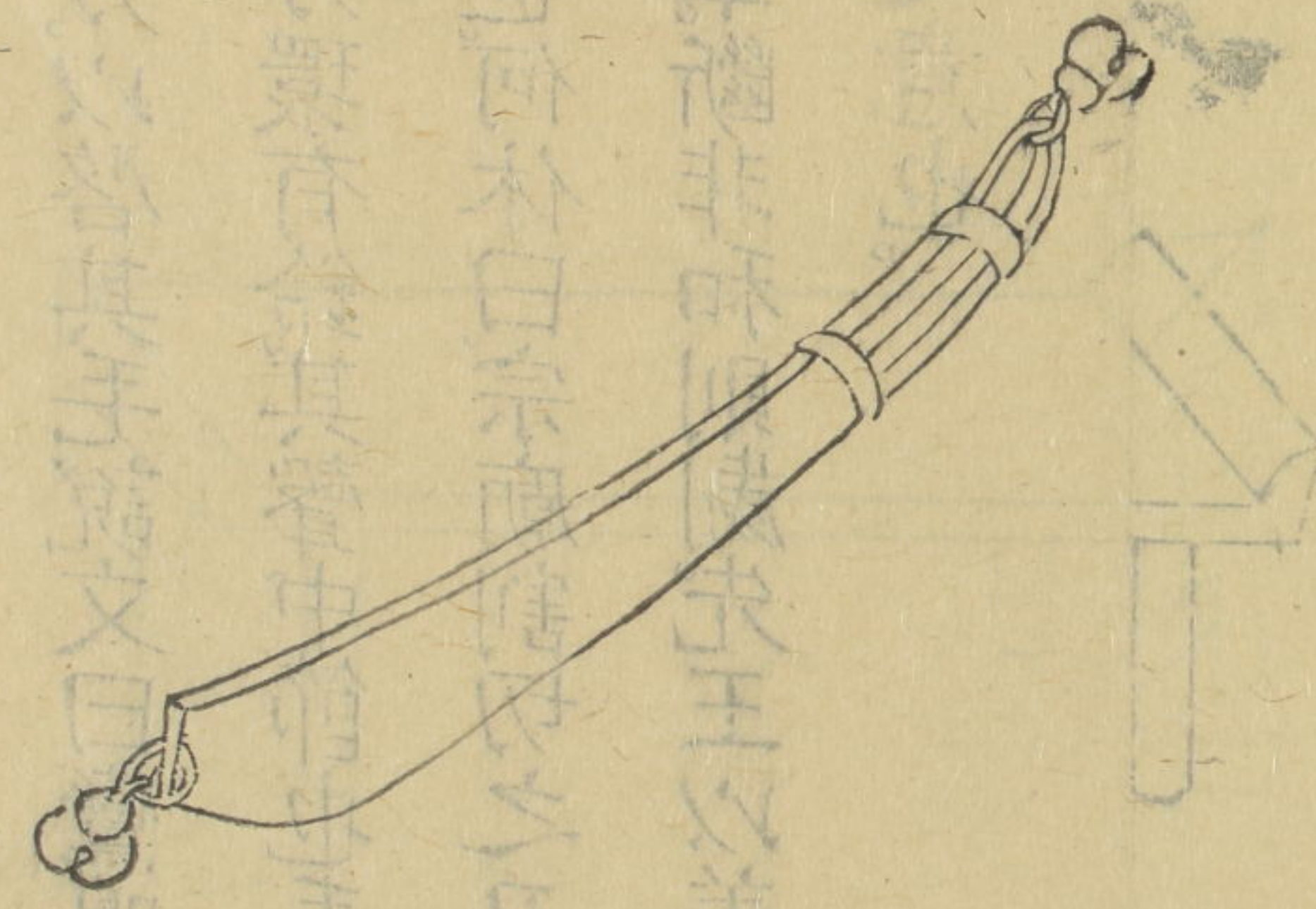
易曰鼎象也考工記曰六分其金而錫居一謂之鐘
鼎之齊是鼎之器於象爲備鼎之齊於金爲多下有足
上有耳有冪以覆之有鉉以舉之有鬲以貫之詩稱鼎
鼎及鼎爾雅曰鼎絕大者謂之鼐鬲上者謂之鬲附
耳外謂之鉉款足謂之鬲士虞禮有上鼎中鼎下鼎有
司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎魚鼎則鼎之體有大小
侈肆之別而其用有牛羊豕魚之異天子諸侯有牛鼎
大夫有羊鼎士豕鼎魚鼎而已上得兼下下不得兼上
則鼎特王有之也聘禮殯饗之鼎陳鼎也王日一舉
之鼎食鼎也少牢特牲之鼎庸禮也喪禮既夕之鼎斯
須禮也舊圖天子之鼎飾以黃金諸侯飾以白金容一
斛大夫羊鼎飾以銅容五斗士豕鼎飾以鐵容三斗而
牛羊豕鼎各狀其首於足上若然魚鼎腊鼎豈皆狀以
魚腊乎所謂飾以金與銅鐵而容一斛與五斗三斗者
蓋以後世之鼎言之耳士喪禮虞禮特牲禮陳鼎有西
面北面東面之文則鼎固有其面而其詳不可考矣

面北而東面之文則鼎固亦其面而其若不可其矣
 蓋以新世之鼎言之耳士妻甗甗其形如鼎而西
 魚部乎和甗繪以金與甗燧而容一繪與五十三半
 半羊不鼎各其首伏又止若然魚鼎部鼎其容以
 繪大夫羊鼎繪以甗容五半士不鼎繪以燧容三半而
 甗甗少書圖天子之鼎繪以黃金甗其繪以白金容一
 之鼎食鼎少少宰其形之鼎甗甗少妻甗其之鼎其
 以鼎其王首之少其甗其甗之鼎刺鼎少王日一舉

銅

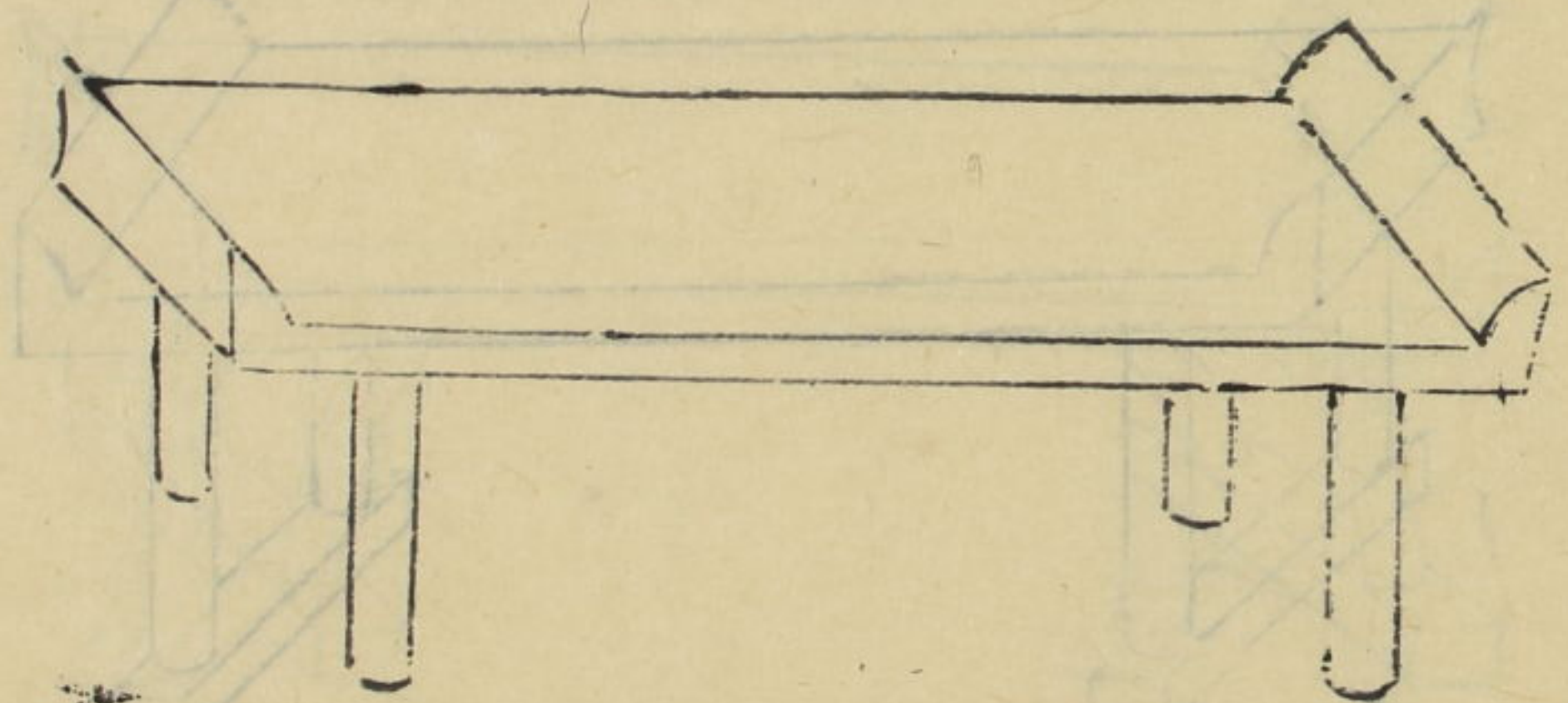
錒鼎所以實羹錒羹所以具五味其芼則牛以藿羊以苦豕以薇也其具則臠者牛臠者羊臠者豕也自羹言之曰錒羹自器言之曰錒鼎以其在正鼎後曰陪鼎以其入庶羞內曰羞鼎其實一也

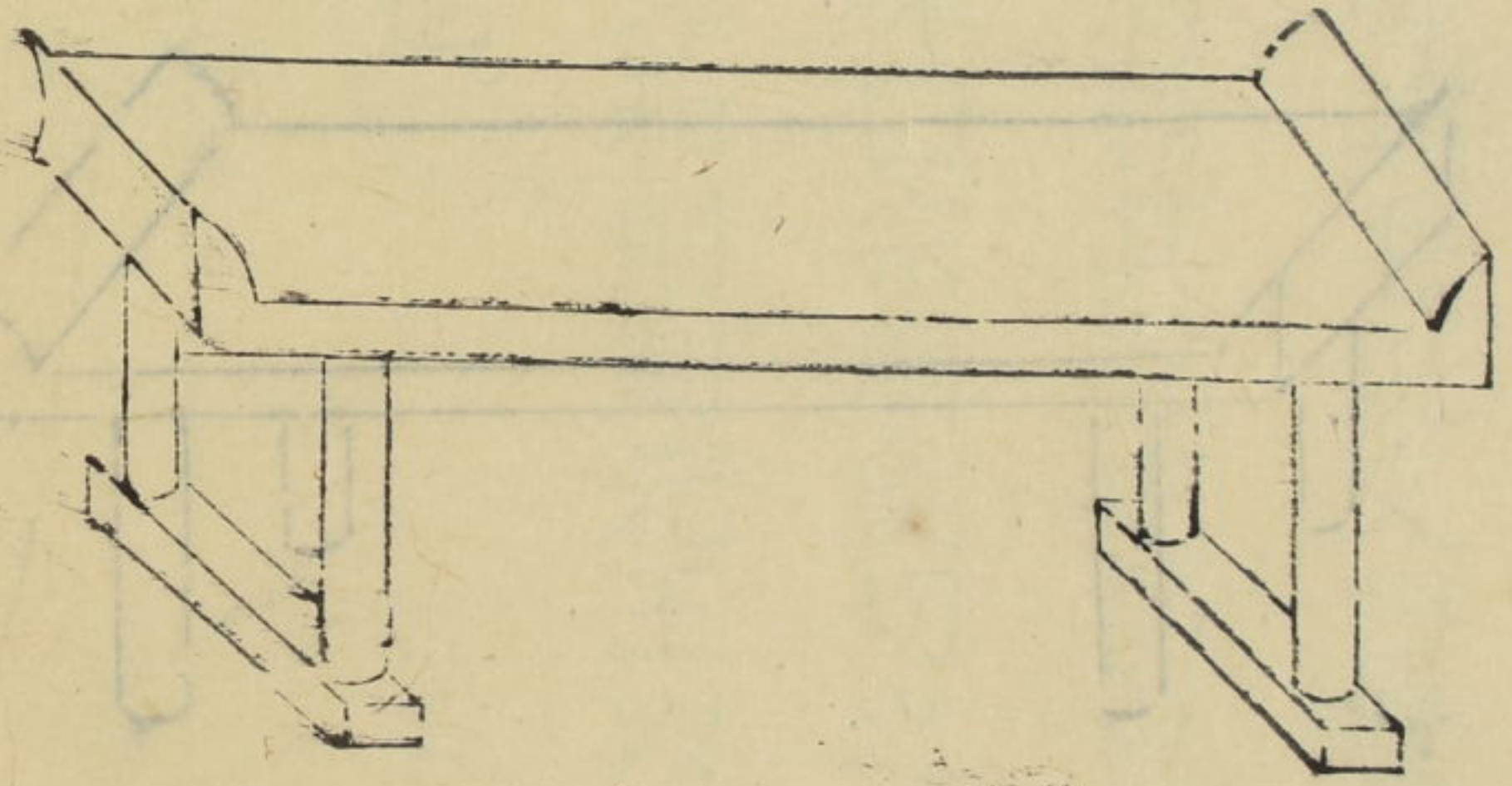
時入庶羞... 錒羹... 臠者牛... 臠者羊... 臠者豕... 錒鼎... 陪鼎... 羞鼎... 其實一也

郊特牲。割刀之用。鸞刀之貴。貴其義也。聲和而後斷也。詩曰。執其鸞刀。以啓其毛。說文曰。鸞鳴中五音。孔疏曰。鸞。卽鈴也。謂刀環有鈴。其聲中節也。毛氏曰。鸞刀。刀有鸞者。割中節也。何休曰。宗廟割切之刀。環有和。鋒有鸞。夫和。非斷則牽。斷非和。則劇。先王以義制物。而以仁和之。此貴鸞刀之意也。

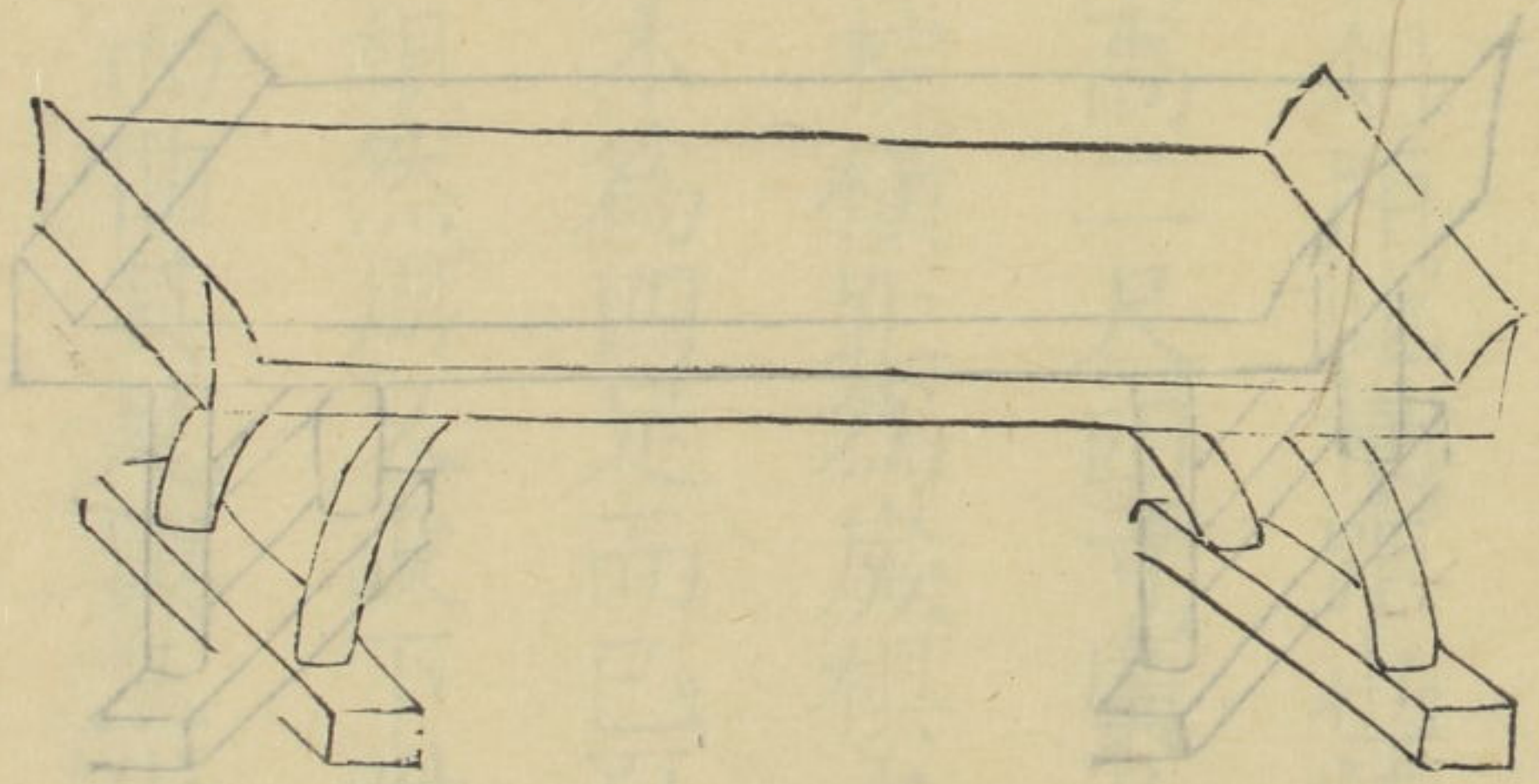
祝俎

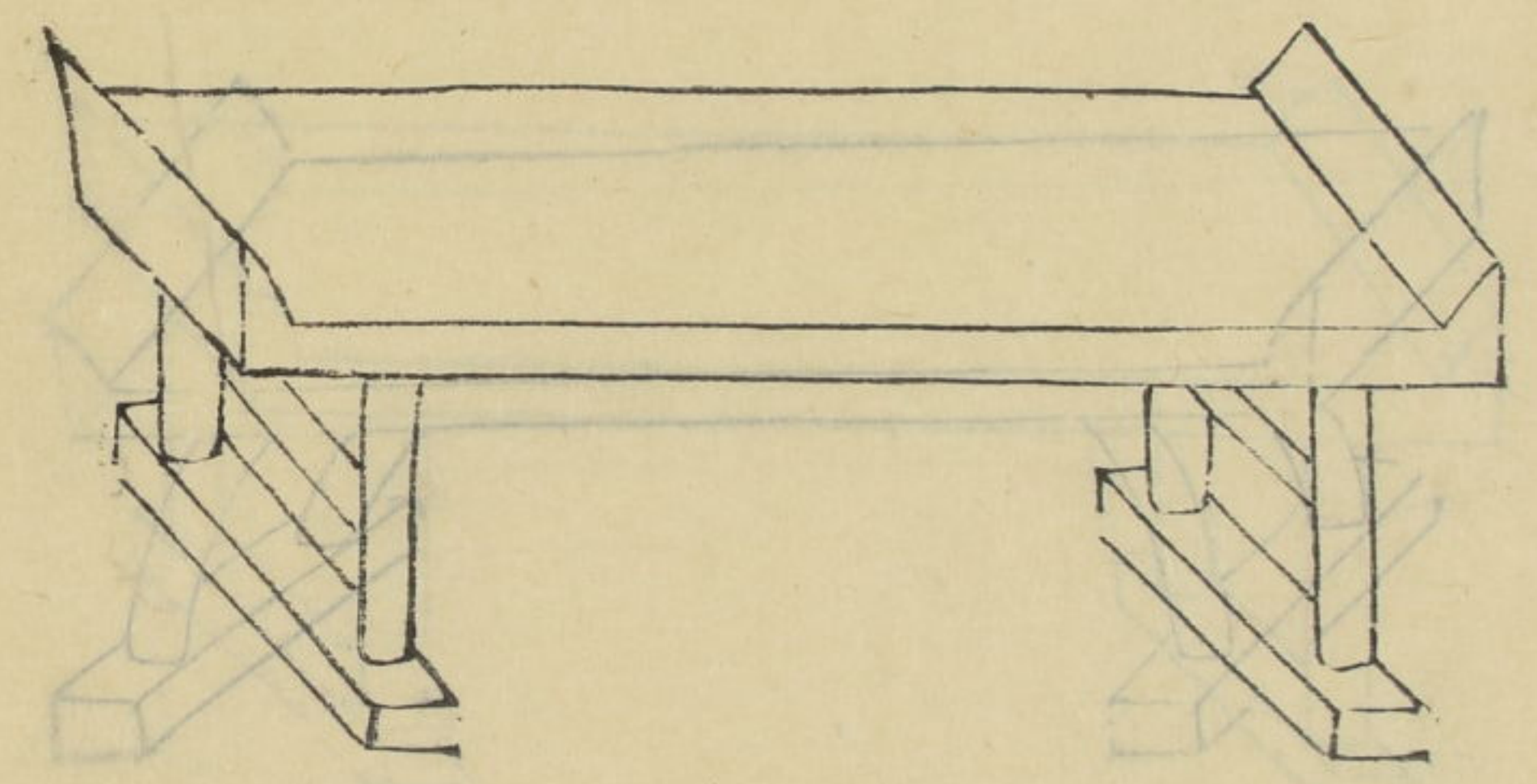
歲俎

禋俎

房俎

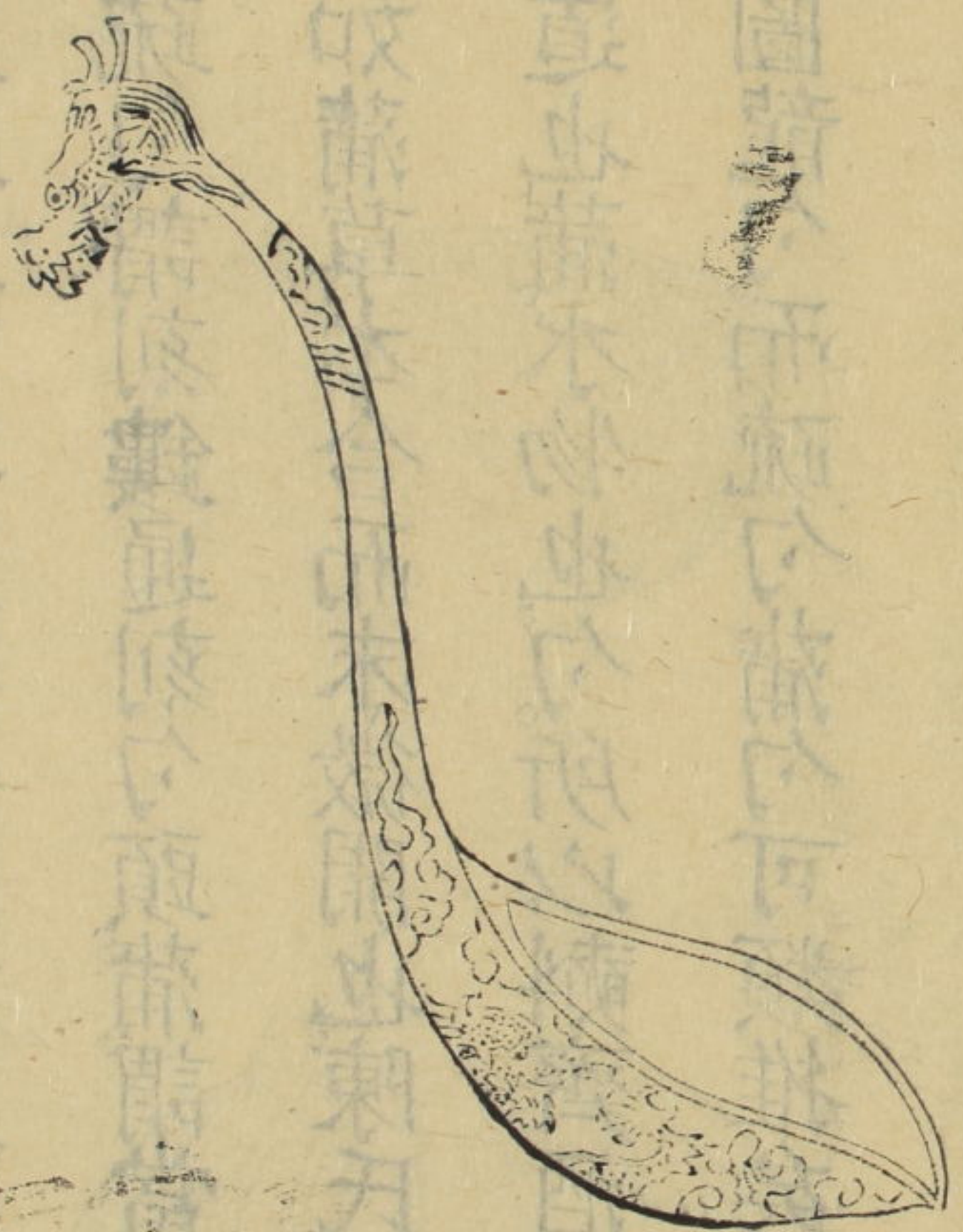
禮記明堂位曰。俎有虞氏以椀。夏后氏以巖。商以楨。周以房俎。少牢禮言俎距。此橫距也。詩言大房。傳言房。丞。此房俎也。舊圖謂高二尺四寸。廣尺二寸。不可詳已。陳氏祥道曰。斷木為椀。橫距為巖。楨之木多橈。房之制有戶闕。虞氏之俎。斷木為四足而已。夏俎加橫距焉。商有橫距而曲其足。若楨然。周又設下跗於兩端。若房然。是商之橫距與夏同。而曲其足與三代異。周之下跗與三代異。而直其足則與虞夏同也。夫鼎俎之數用奇。而

有司徹有六俎者蓋尸侑主人主婦各一俎司馬羞羊
涪司士羞豕涪各一俎俎列而陳之則用奇散而用之
雖偶可也

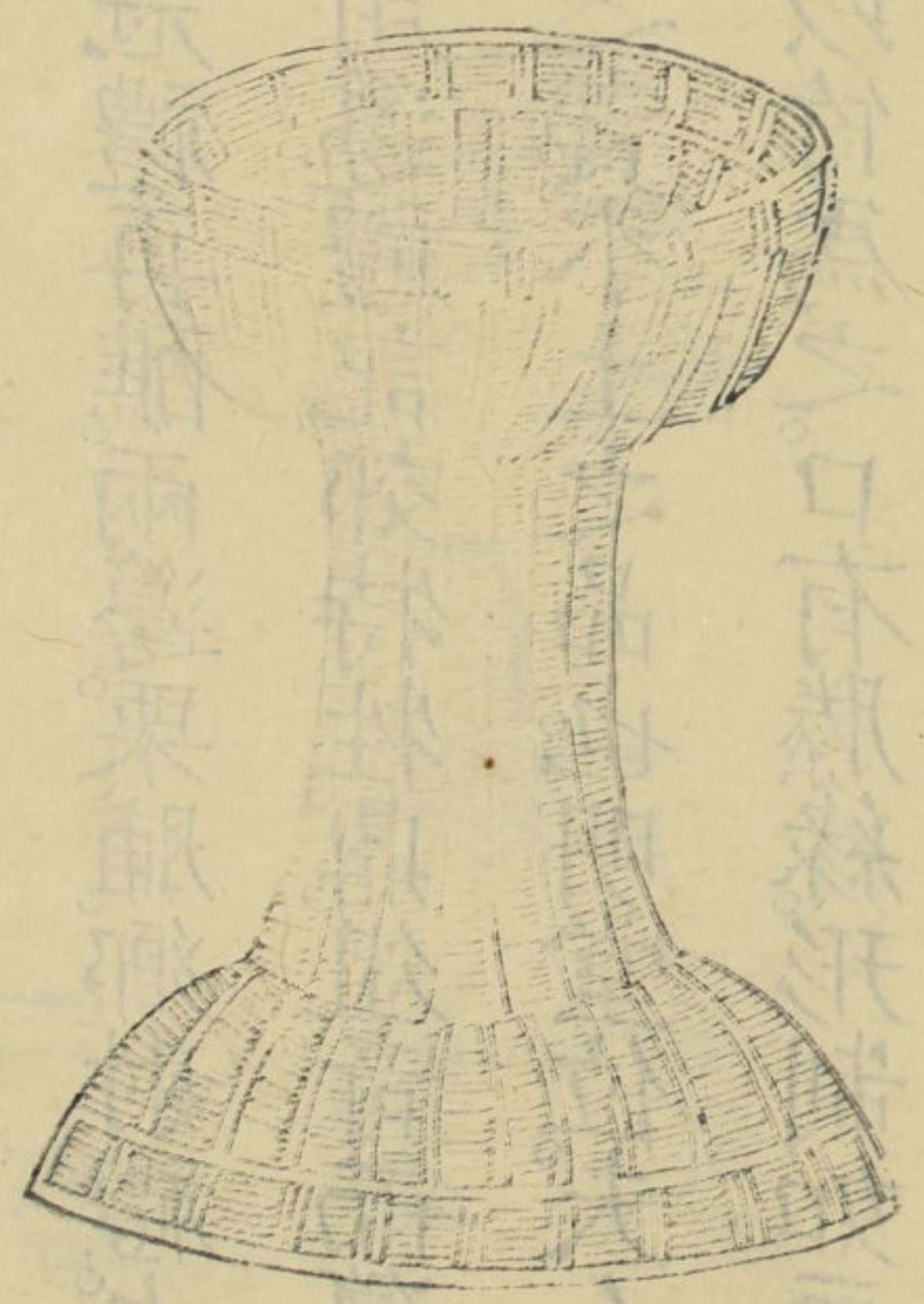
有司闋羹丸之取樽木為四只而曰夏取飲酢也燕商
刺刃斬酢曰樽木為對酢也燕與之木多對與之沛
燕也取飲也書圖謂高二尺四寸廣一尺二寸不可辨也
周以長取少半豐言取取也對與也精言大與對言與
豐言即堂也曰取有與以對豐言取以與商以對

取此今五圖謂取取取取取取取取取取取取取取取取
其口為開取取取取取取取取取取取取取取取取取
龍勺

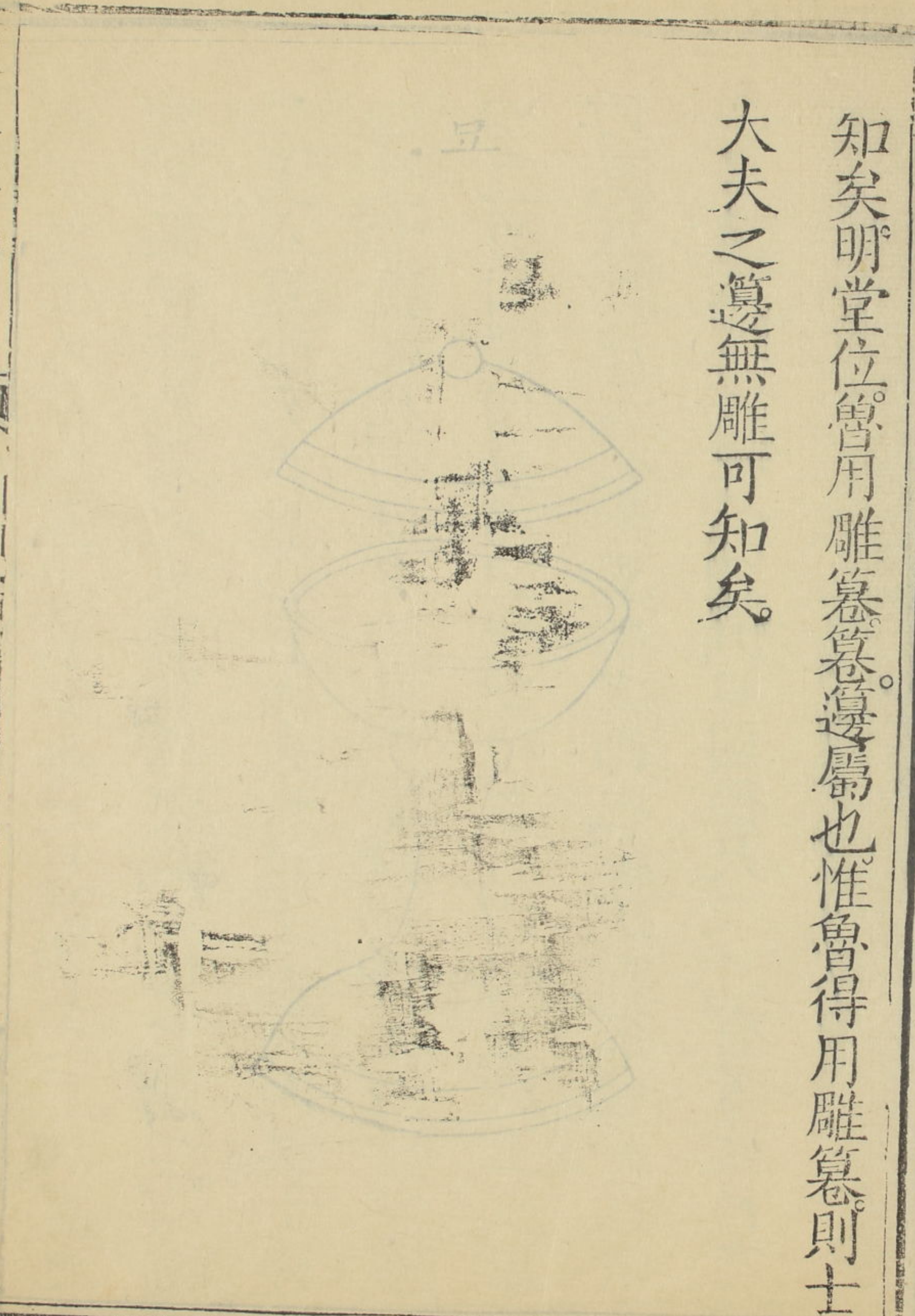
其口為開取取取取取取取取取取取取取取取取取
龍勺

案明堂位曰夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺鄭注龍龍頭也疏疏通刻其頭蒲合蒲如鳧頭也孔疏龍勺刻勺為龍疏勺謂刻鏤通刻勺頭蒲謂當刻勺為鳧頭其口微開如蒲草本合而未微開也陳氏祥道曰龍水畜也流水道也蒲水物也勺所以酌齊酒明水故其飾如此今止圖龍勺而疏勺蒲勺可類推矣

邊

周禮邊人掌四邊之實朝事之邊饋食之邊加邊之實羞邊之實凡祭事共其邊喪事及賓客之實共其薦羞邊儀禮士冠禮再醮兩邊栗脯鄉射禮大夫與明公士為賓薦脯用邊禮記郊特牲鼎俎奇而邊豆偶陰陽之義也邊豆之實水土之品也明堂位夫人薦邊豆聶氏崇義云邊以竹為之口有滕緣形制如豆受四升盛棗栗桃梅菱芡脯脩臠鮑糗餌之屬有巾玄被纁裏圓一幅案士喪禮邊無滕則士大夫吉事之邊有滕可知矣明堂位魯用雕簋簋邊屬也惟魯得用雕簋則士大夫之簋無雕可知矣

禮記卷之九十一 禮器圖三

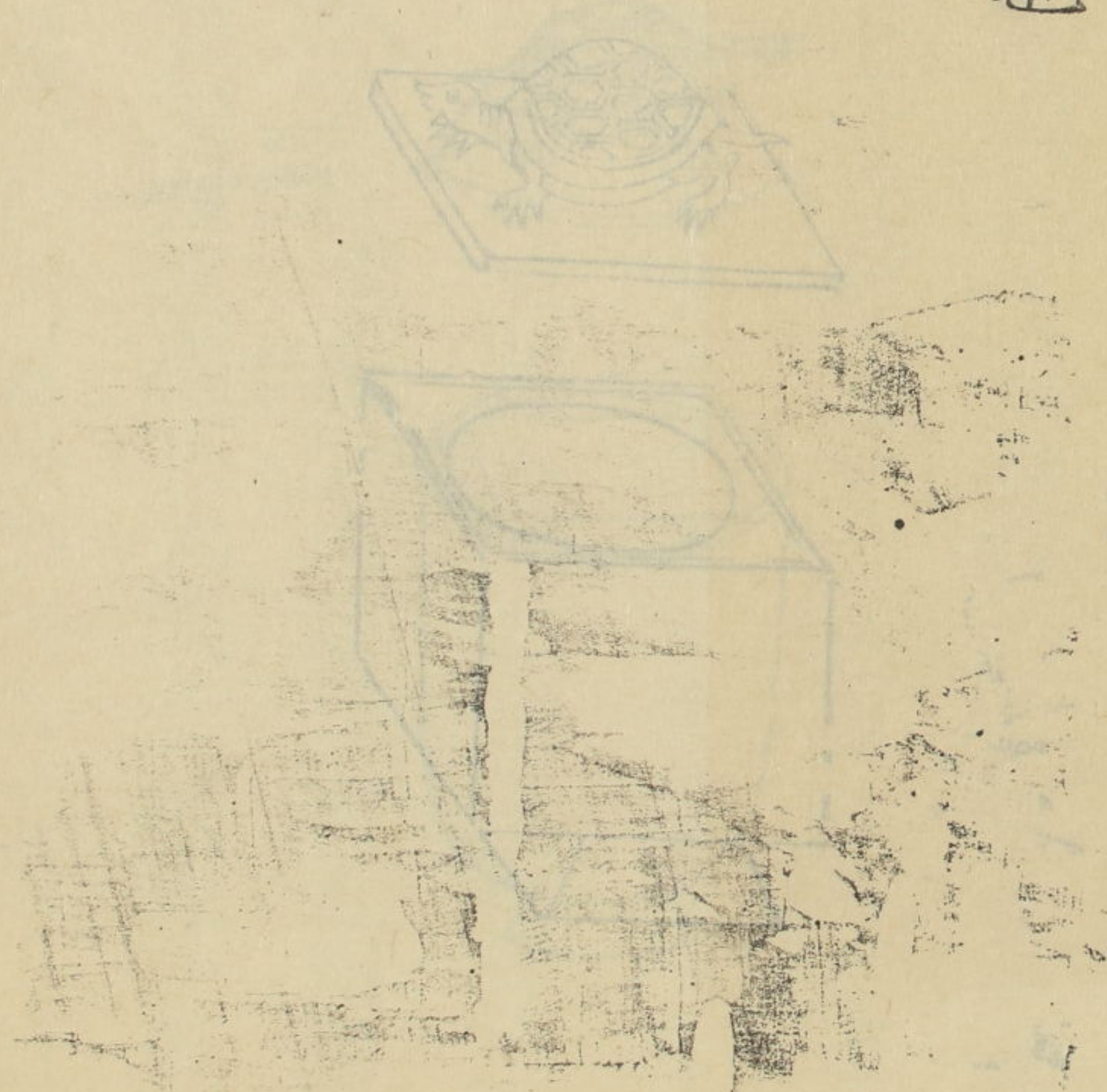
周禮邊人掌四邊之實朝事之邊饋食之邊加邊之
 實羞邊之實凡祭事共其邊喪事及賓客之實共其薦
 羞邊儀禮士冠禮再醮兩邊栗脯鄉射禮大夫與明
 公士為賓薦脯用邊禮記郊特牲鼎俎饋餼邊豆偶陰
 陽之義也邊豆之類不言之品也明堂位夫人薦邊豆
 語氏崇義云邊以竹為之口有勝絲形制如豆受四升
 大夫之豆無鞶可味也庶飽糗餌之屬有巾玄被纁裏
 味矣明堂位魯用鞶羞魯用豆也魯用豆魯用鞶魯用豆

豆

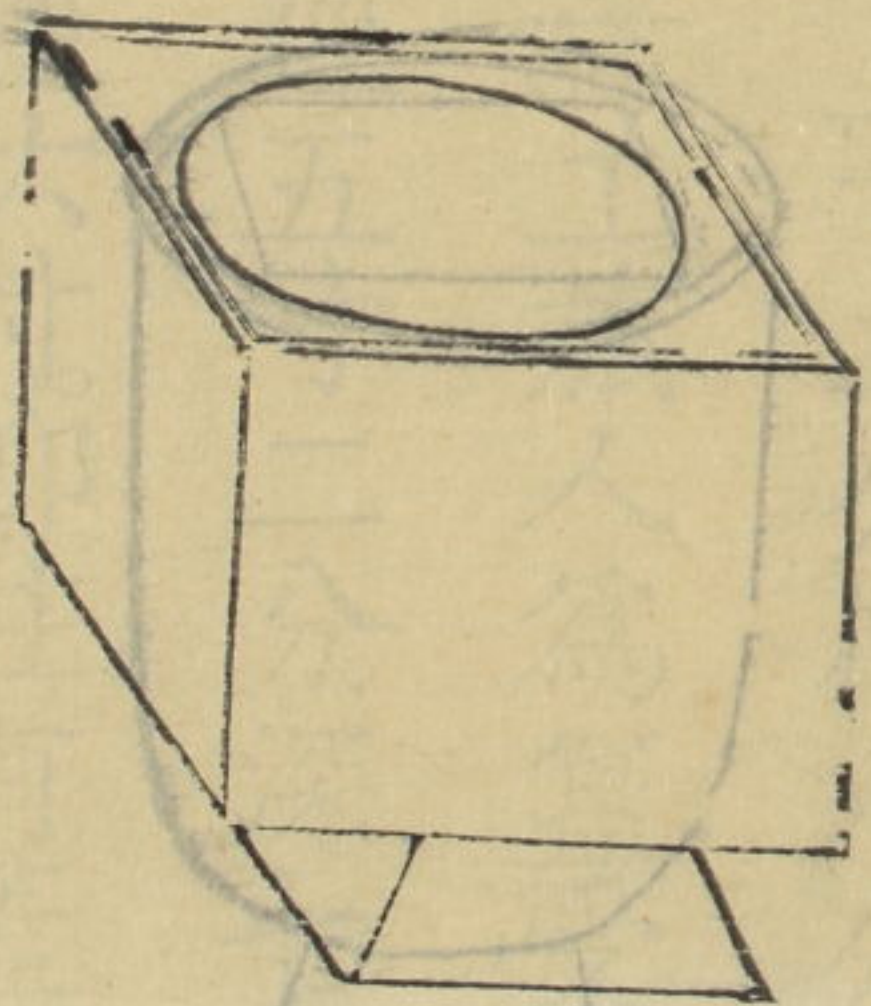
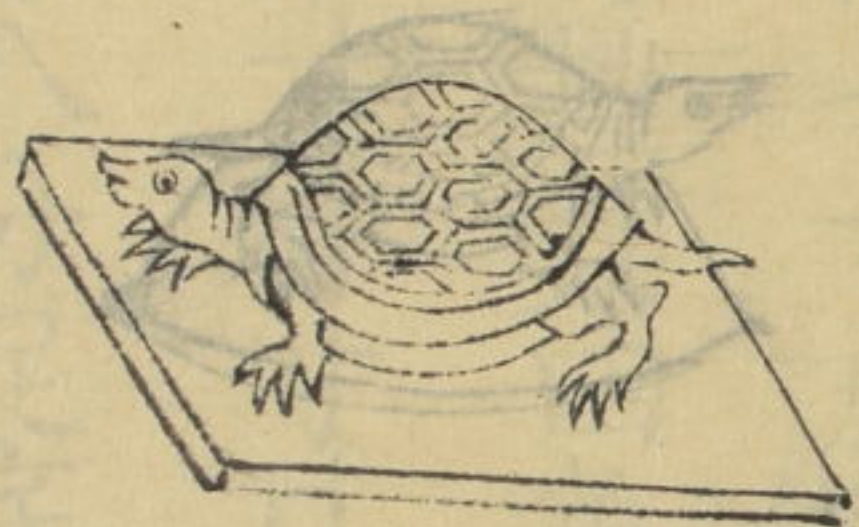
周禮醢人掌四豆之實朝事之豆饋食之豆加豆之實凡祭祀共薦羞之豆實賓客喪紀亦如之儀禮聘禮堂上八豆西夾六豆公食大夫六豆上大夫兩豆士昏四豆士喪既豆兩既夕四豆士虞四豆特牲兩豆少牢四豆有司徹四豆禮記明堂位夏后以楬豆殷玉豆周以獻豆鄭注云楬無異物之飾也獻疏刻之也鼎氏崇義云豆以木爲之受四升口圓徑尺二寸有蓋盛昌本脾析豚拍之壘醢羸兔鴈之醢非菁芹筍之菹麋鷄鹿

鷄之屬案鄭氏康成謂豆宜濡物邊宜乾物此豆之用所以異於邊也

周禮臨人掌四豆之實朝事之豆饋食之豆加豆之
 實凡祭祀共薦羞之豆實賓客喪紀亦如之備禮釋禮
 堂上八豆西夾六豆公食大夫六豆士大夫兩豆士昏
 四豆士喪罷豆兩既夕四豆士虞祔持此兩豆少牢
 四豆有司徹四豆禮記明堂位夏后以楛木為豆周
 以獻豆鄭注云楛無異物也獻疏列之鄭氏宗
 祖以異於穀也受四升口徑尺二寸有蓋盛昌木
 斝之屬案禮記東郊饋豆宜畫於斝且奠於此豆之兩

簋

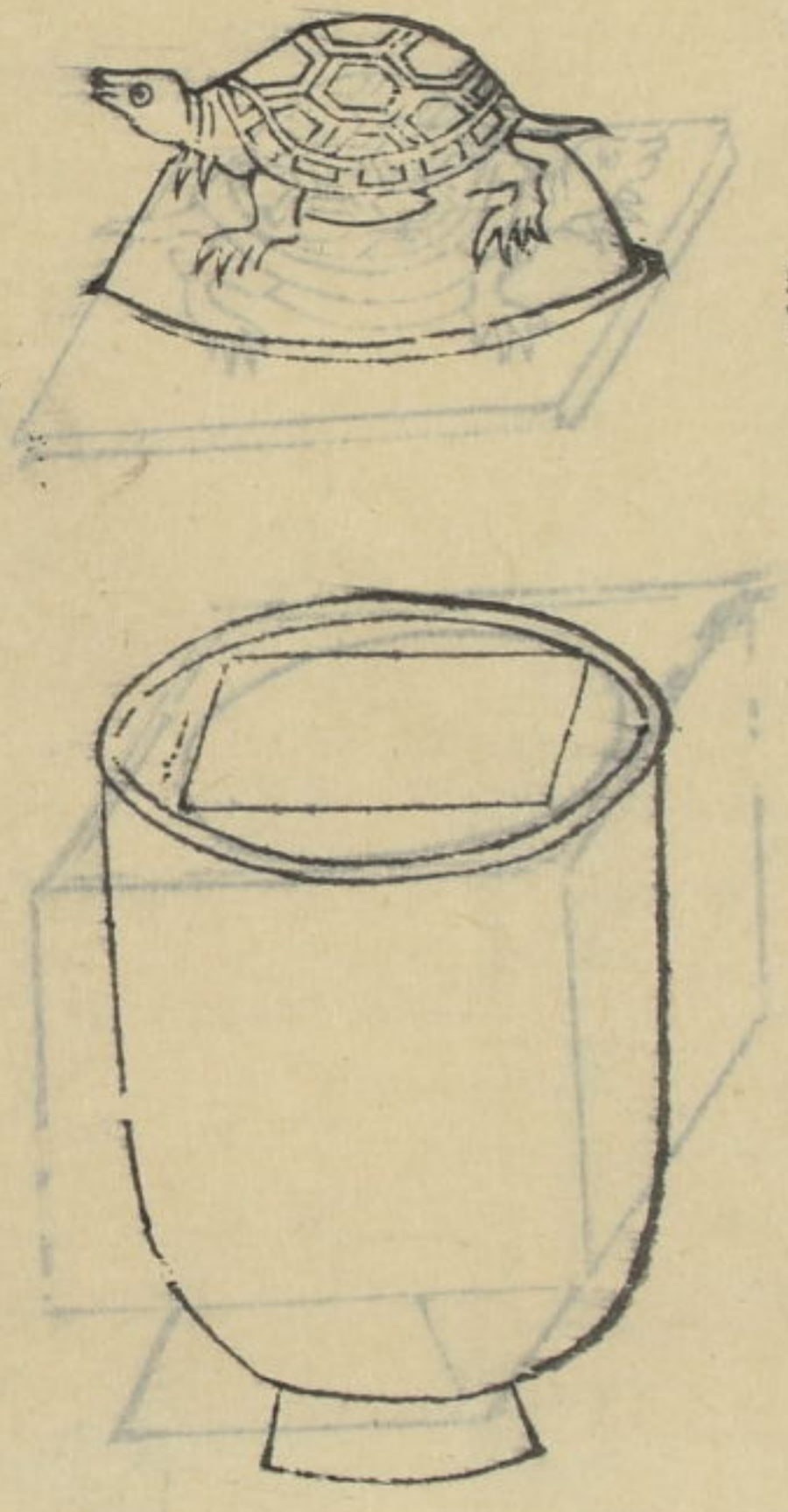

次正豐已長流

卷八

禮器圖三

簠

【案】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。旅人爲簠。受一斗二升。
簠高一尺。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。有蓋用龜。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。簠盛稻粱。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闊八寸一分
 腹徑長一尺一寸筭并蓋重九斤通蓋高六寸七分深
 二寸八分闊五寸腹徑長七寸九分闊五寸六分

范氏禮科

圖及通祀輯

器讀集

十卓半十簠十其四角等工蘇人為其受一十二代
 口圓盤六十彩十十為野五十二余卓八余只為野六
 二十彩赤中天子繪以王諸刻繪以象蓋受一十二代

鼎凡崇羞曰內文依圓曰蓋依文內圓曰蓋依日吳高

為器

異且士喪斷又有器如蓋者

又案前圖為祇容受以曾

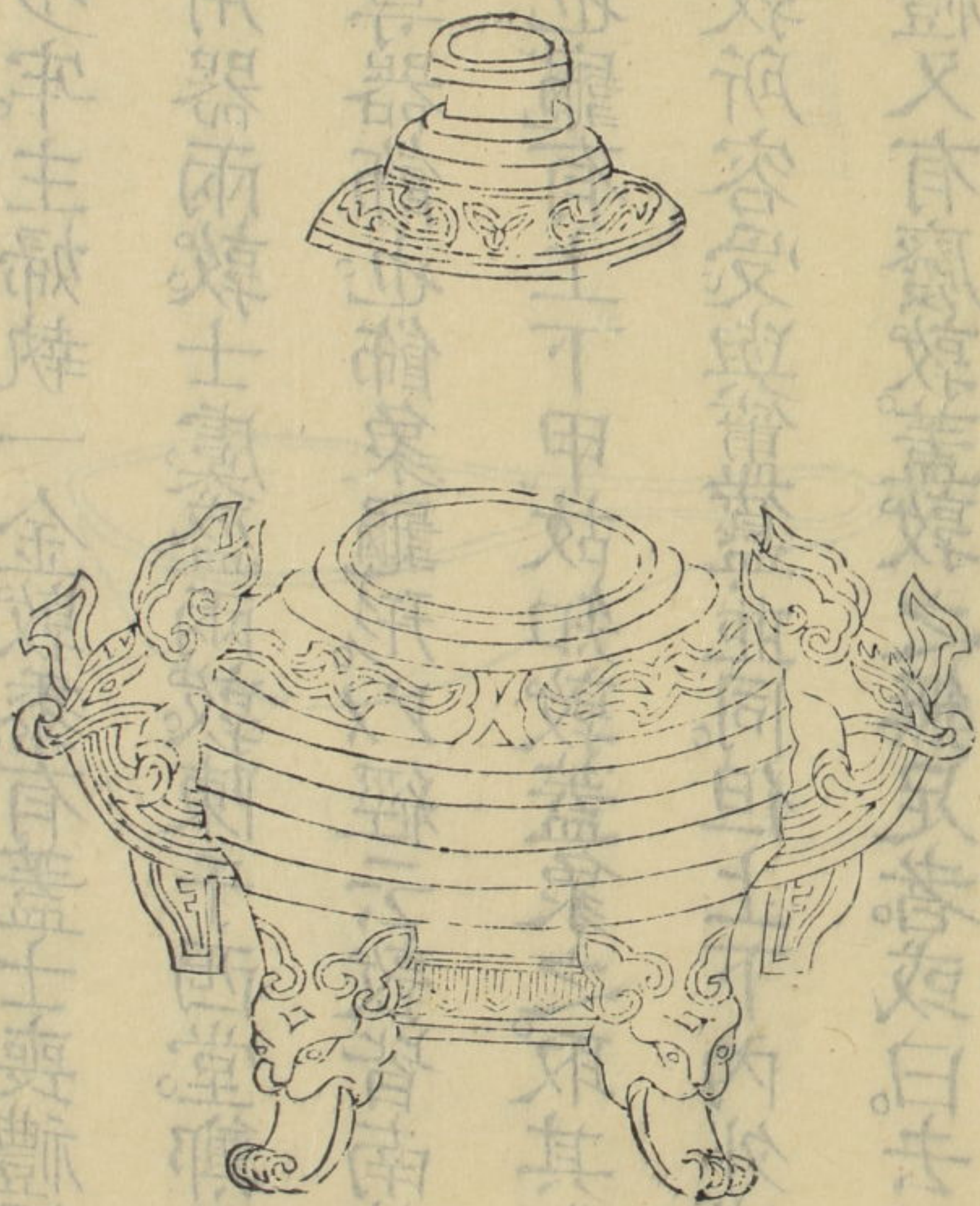
鐘得之兩山

敦

有蓋器以用器兩輝士

樸燻干北少率主敬時一金

士尊斷黍野四輝皆蓋

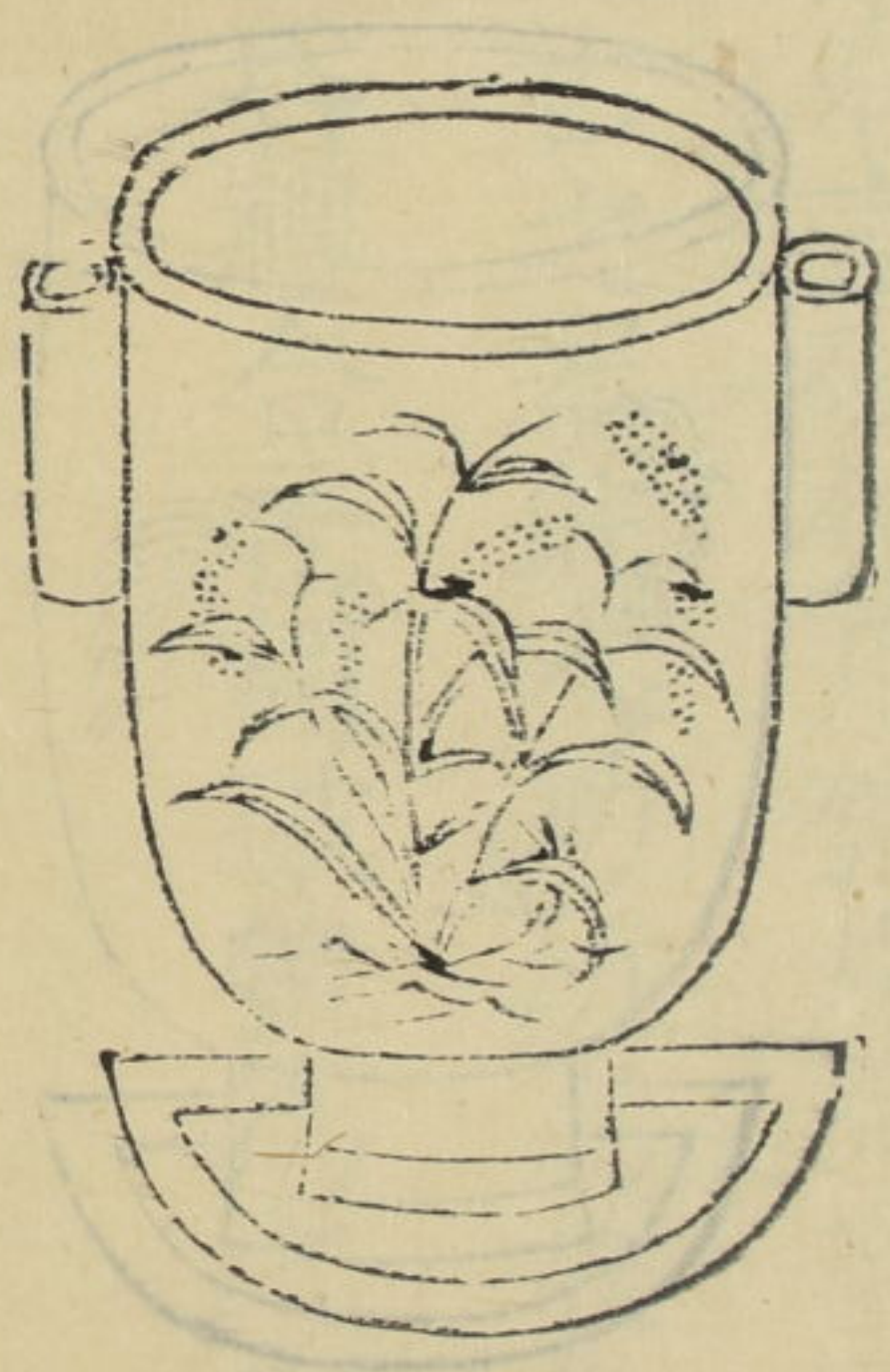
郊特牲云。器用陶匏。以象天地之性也。孔疏祭天無圭瓚。酌鬱之禮。唯酌用匏爵而已。聶氏崇義曰。匏制徧檢三禮。注疏諸家。唯言破匏。用匏片為爵。不見有漆飾之文。蓋陶匏是太古之器。非人功所為。故貴全素自然。以象天地之性。士昏禮合昏。謂破匏為之。即此匏爵。破為二片而已。

異耳。士喪禮又有廢敦。敦之無耳。及老豆。豆之有耳。為廢。

雞 彝

彝 尊

黃圖云彼木爲之又云其製則不限於木也
 中曰昔康之書曰者之言曰於中而黃曰於外而
 黃金爲身以飾其外於外曰黃曰於內而黃曰於
 黃木爲輪以黃爲飾以黃爲飾以黃爲飾以黃爲飾
 鼻上翠綠益明木火酒醴爲飾以黃爲飾以黃爲飾
 與爵尊爲去也與爵尊爲去也與爵尊爲去也與爵尊爲去也
 鼻乃崇美曰與爵尊爲去也與爵尊爲去也與爵尊爲去也
 與爵尊爲去也與爵尊爲去也與爵尊爲去也與爵尊爲去也

次定豐已義疏

卷八

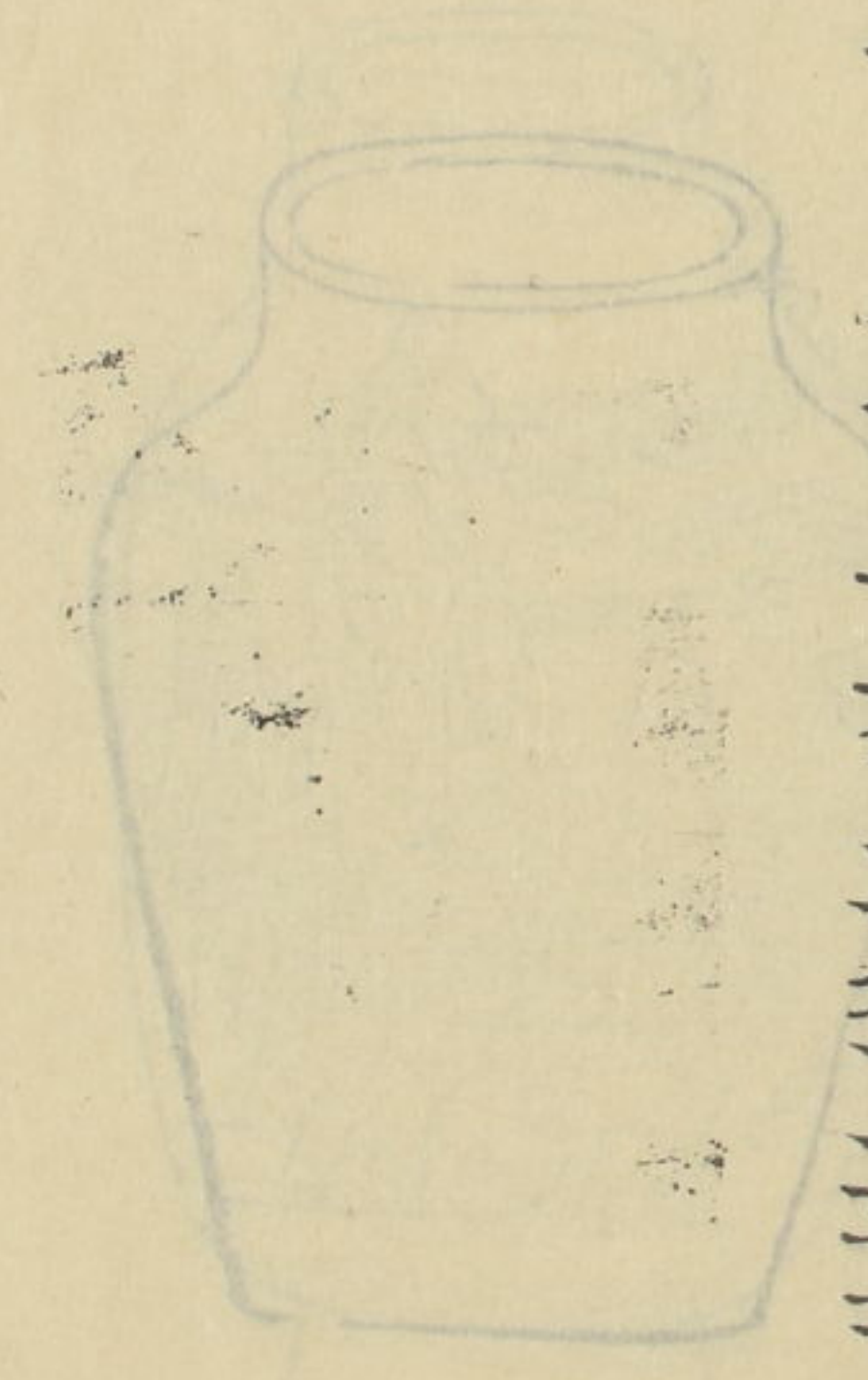
禮器圖三

六

禮記明堂位。灌尊。夏后氏以雞彝。殷以斝。周以黃目。聶氏崇義曰。雞彝受三斗。宗廟器。盛明水。彝者。法也。言與諸尊為法也。雞彝者。後鄭云。刻而畫之為雞形。著於尊上。斝彝。盛明水。先鄭讀斝為稼。謂畫禾稼於尊。其彝亦以禾稼為飾也。黃彝。盛鬱鬯。後鄭云。黃彝。謂黃目。以黃金為目也。禮記郊特牲曰。黃目。鬱氣之上尊也。黃者中也。目者氣之清明者也。言酌於中而清明於外也。案舊圖云。刻木為之。又云。於雞腹下別作鐵脚距。立在方

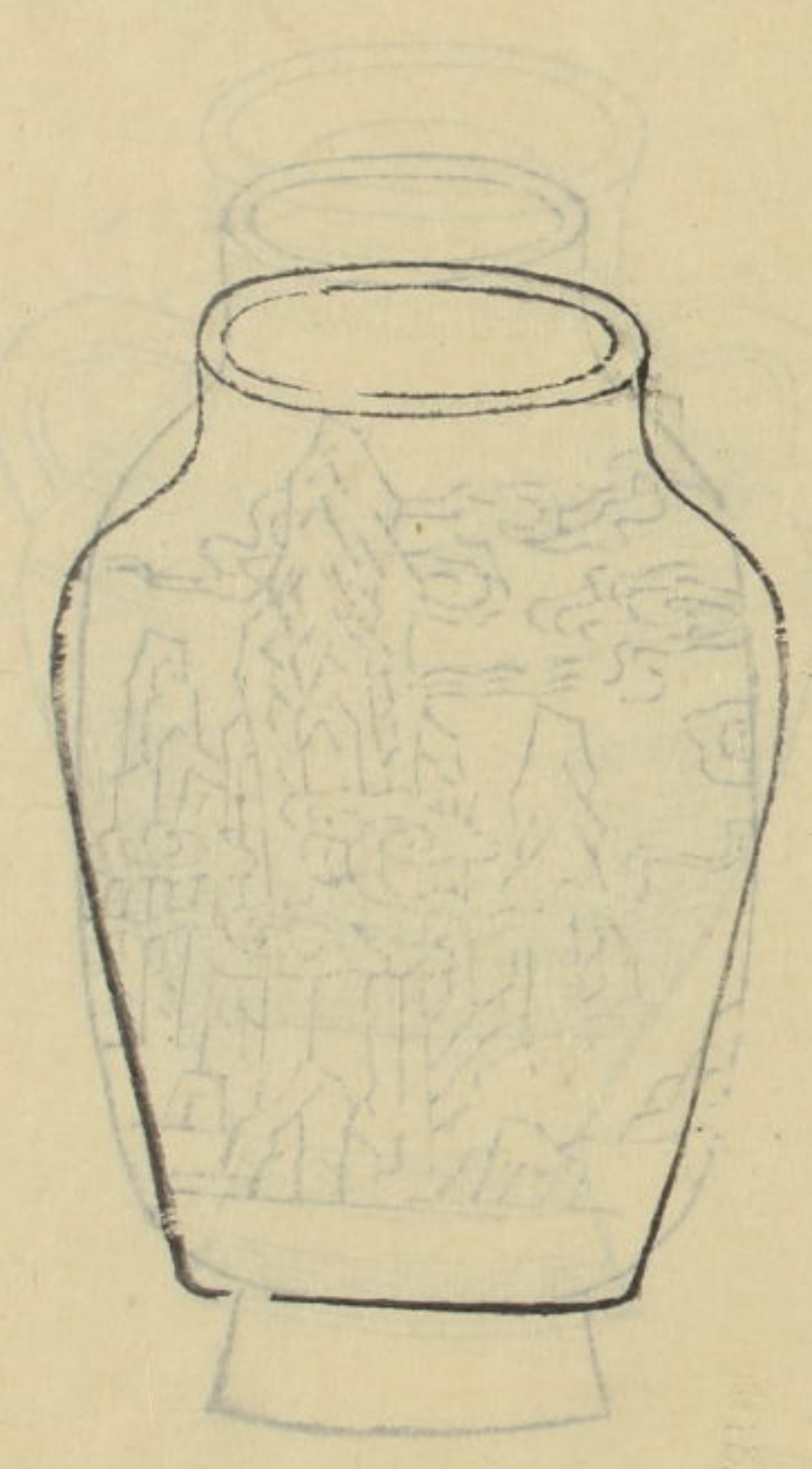
板為別。若然。則斝彝黃彝二器之上。又何特畫禾稼。眼目以飾尊乎。非典實矣。又案陳氏祥道曰。雞彝。取諸物也。斝耳黃目。取諸身也。至其或刻或畫。不可得而知矣。

尊

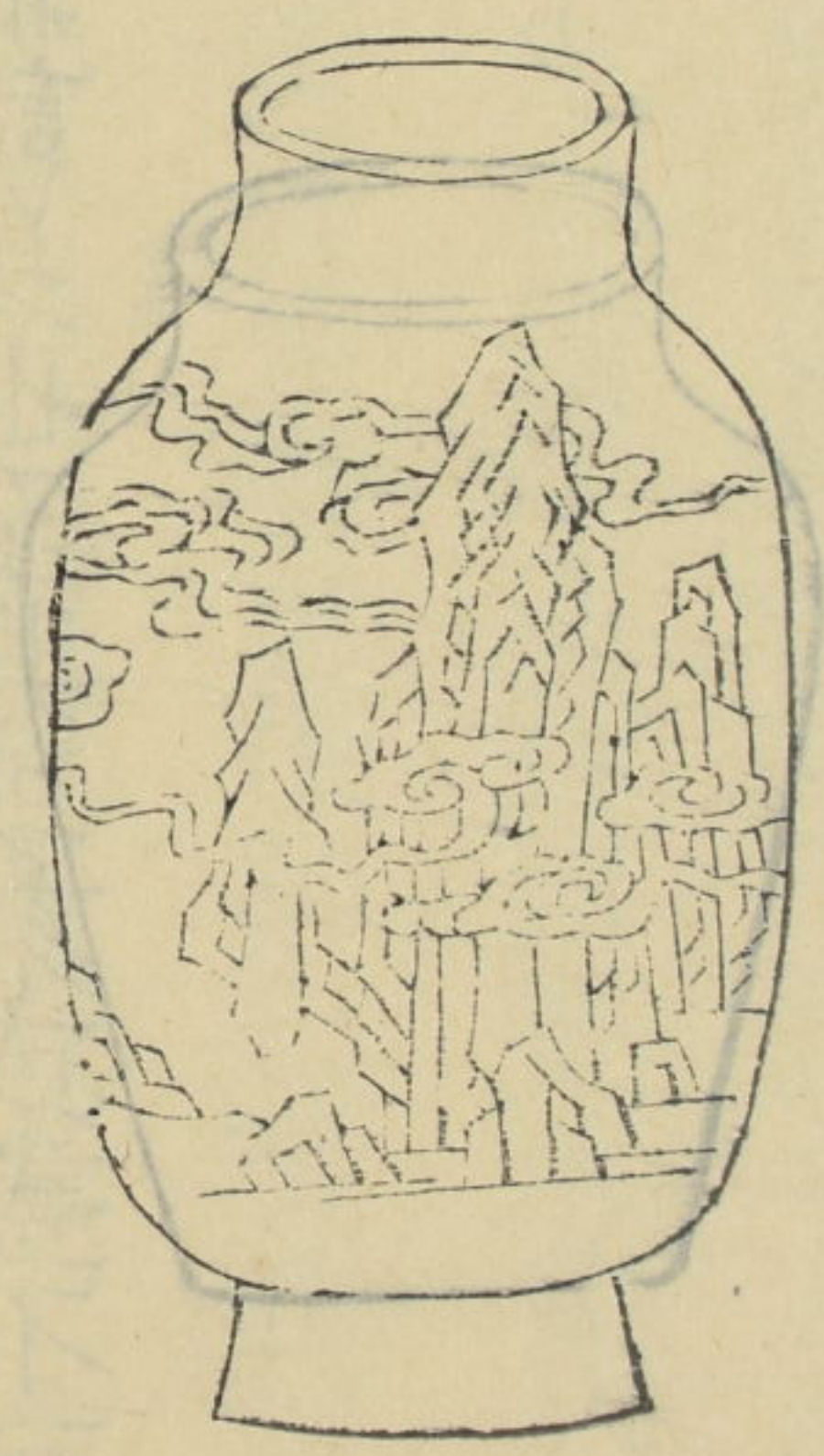

禮記明堂位灌尊夏后氏以雞彝殷以斚周以黃目
 鼎氏崇義曰雞彝受三斗宗廟器盛明水彝者法也言
 與諸尊爲法也雞彝者後鄭云刻而畫之爲雞形著於
 尊上斚彝盛明水先鄭讀斚爲稼謂畫禾稼於尊其彝
 矣禾稼爲飾也黃彝盛鬱鬯也後鄭云黃彝謂黃目以
 斚爲尊有黃目如斚身必至其短故短畫不可斚而狀
 中目以斚尊非典實矣又案刺刃斚尊曰斚彝如前
 林爲限若然則與于斚黃彝二器之土又何於畫禾稼

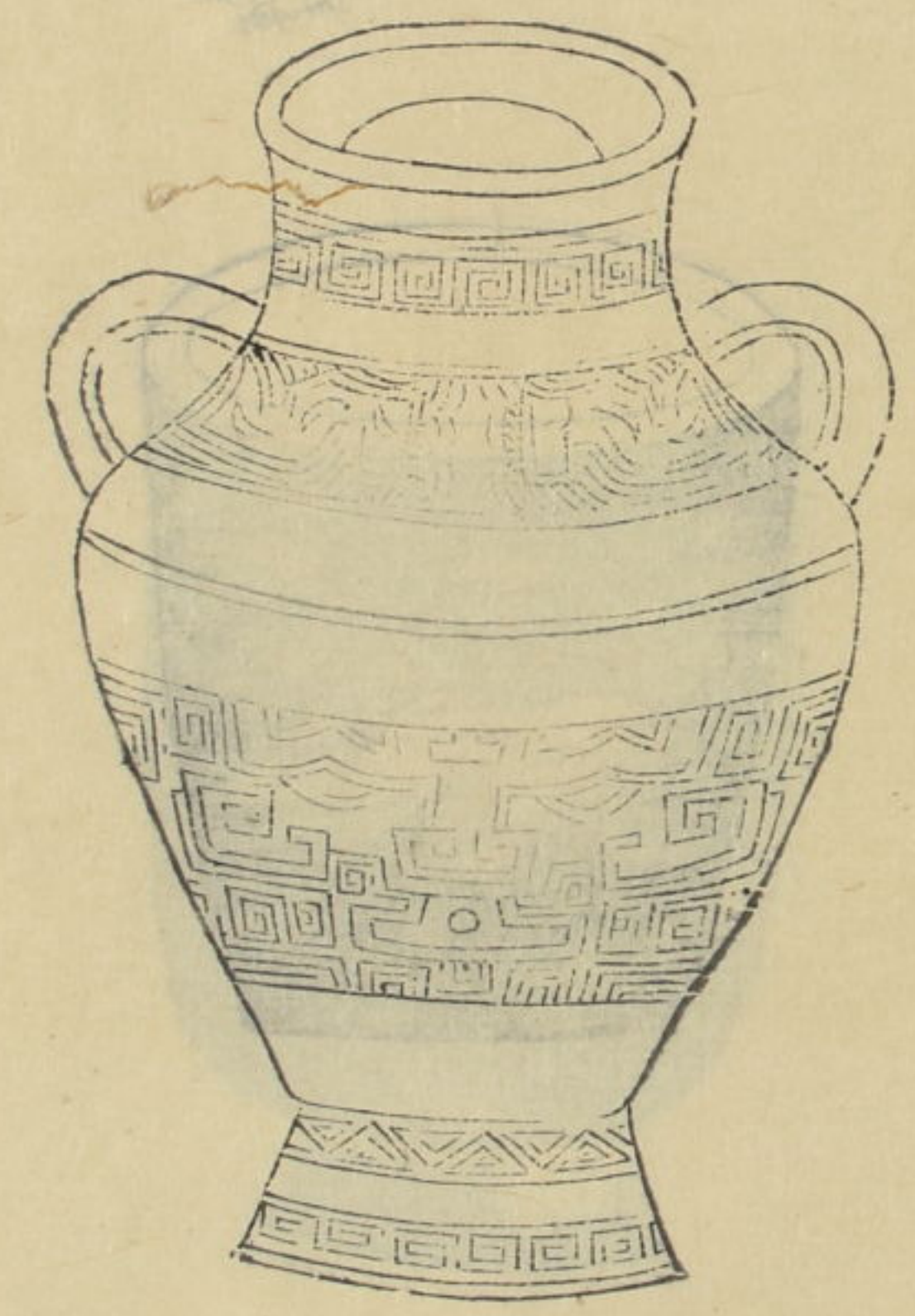
泰 尊

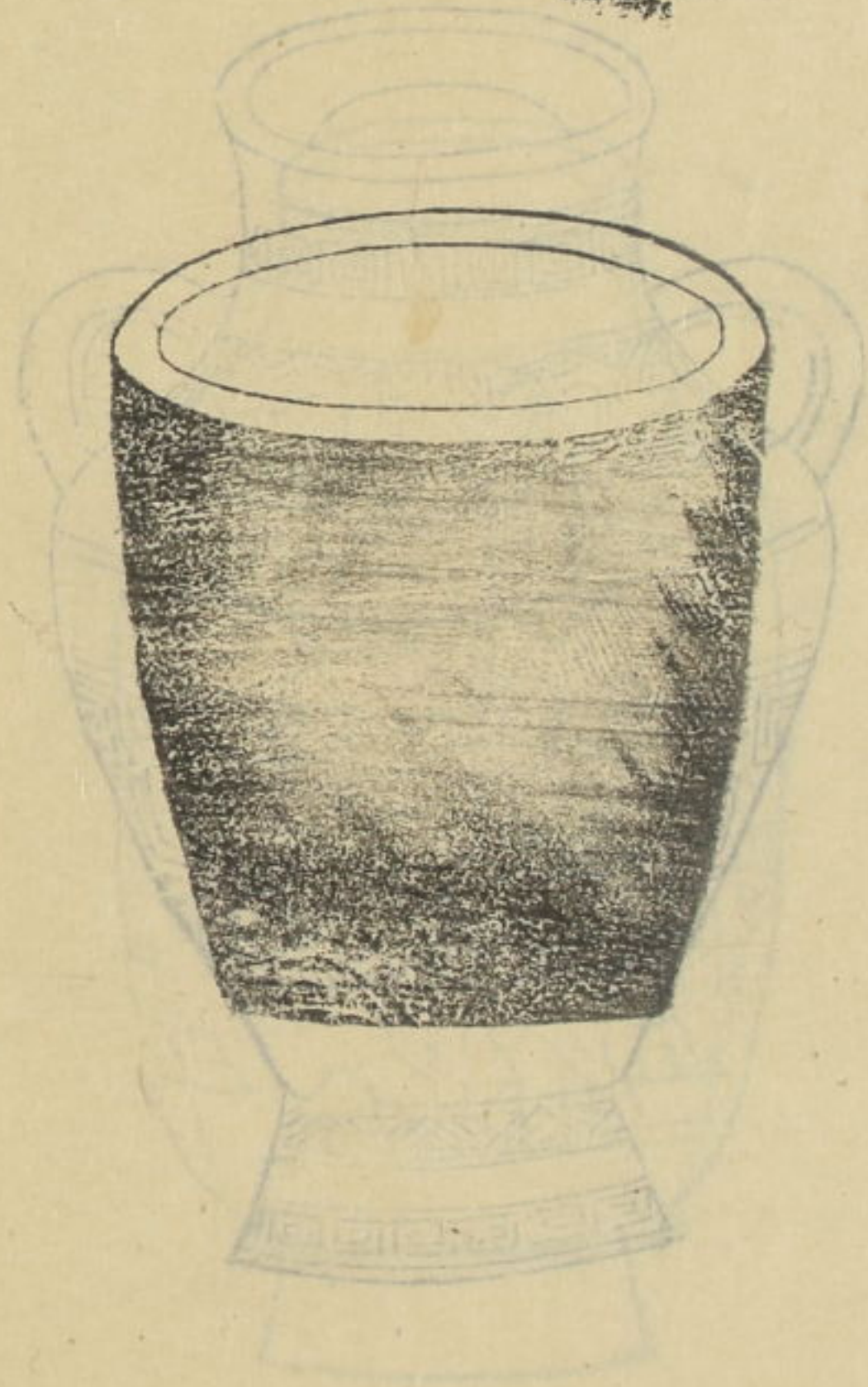
山壘

尊壺

著尊

犧尊

即獻尊

象尊

非瑞尊

禮記明堂位泰有虞氏之尊也。山罍夏后氏之尊也。著殷尊也。犧象周尊也。周禮司尊彝春祠夏禴其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊。秋嘗冬烝其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊。追享朝享其朝踐用兩泰尊其再獻用兩山尊。聶氏崇義曰注太尊太古之瓦尊也。口圓徑一尺脰高三寸。中橫徑九寸。脰下大橫徑一尺二寸。底徑八寸。腹上下空徑一尺五分。厚半寸。脣寸。底平厚寸。受五斗。山罍受五斗。山尊也。刻而畫之為山雲。

之形。口圓徑九寸。腹高三寸。中橫徑八寸。脰下大橫徑尺二寸。底徑八寸。腹上下空徑一尺五分。足高二寸。下徑九寸。壺尊以壺爲尊也。受五斗。口圓徑八寸。中徑六寸半。脰下橫徑八寸。腹下橫徑一尺一寸。底徑八寸。足高五寸。著尊受五斗。著地無足亦無飾。口圓徑一尺二寸。底徑八寸。上下空徑一尺五分。犧周禮作獻。詩頌毛傳謂犧尊有莎飾。阮氏則謂犧尊飾以牛。諸侯飾口以象骨。天子飾以玉。其圖之制亦於尊上畫牛爲飾。今從阮氏。象尊後鄭云以象骨飾尊。阮氏則云以畫象飾尊。今亦從阮氏。又案王肅謂犧象二尊。並全刻牛象之形。繫背爲尊。今皆不取。陳氏祥道曰。虞氏尚陶。故秦尊瓦。則山罍亦瓦矣。商人尚梓。故著尊木。則犧象亦木矣。周禮以犧爲獻。犧者尊之飾。獻者尊之用也。先儒謂犧爲莎。臆說也。王肅謂魯郡地中得犧尊。以犧牛爲尊。則象尊爲象形耶。此又不可考也。

之形口圓徑九寸腹高三寸中橫徑八寸下大橫徑

狀如爵腹經八寸腹肚即地徑不似爵足高二寸下

徑九寸口徑八寸以漆為瑱腹徑五寸中橫徑八寸

狀如木杯腹徑八寸腹肚即地徑不似爵足高二寸下

與姑奉尊及限山尊亦天矣商人尚執姑奉尊木限

依半象之形鑿青為尊今昔不列則乃執姑曰與乃尚

畫象繪尊今亦與乃又案王肅謂爵象二尊並全

繪今與乃寒尊必腹云以象骨而尊則乃與云以

琖

命之以瓦蓋其備若

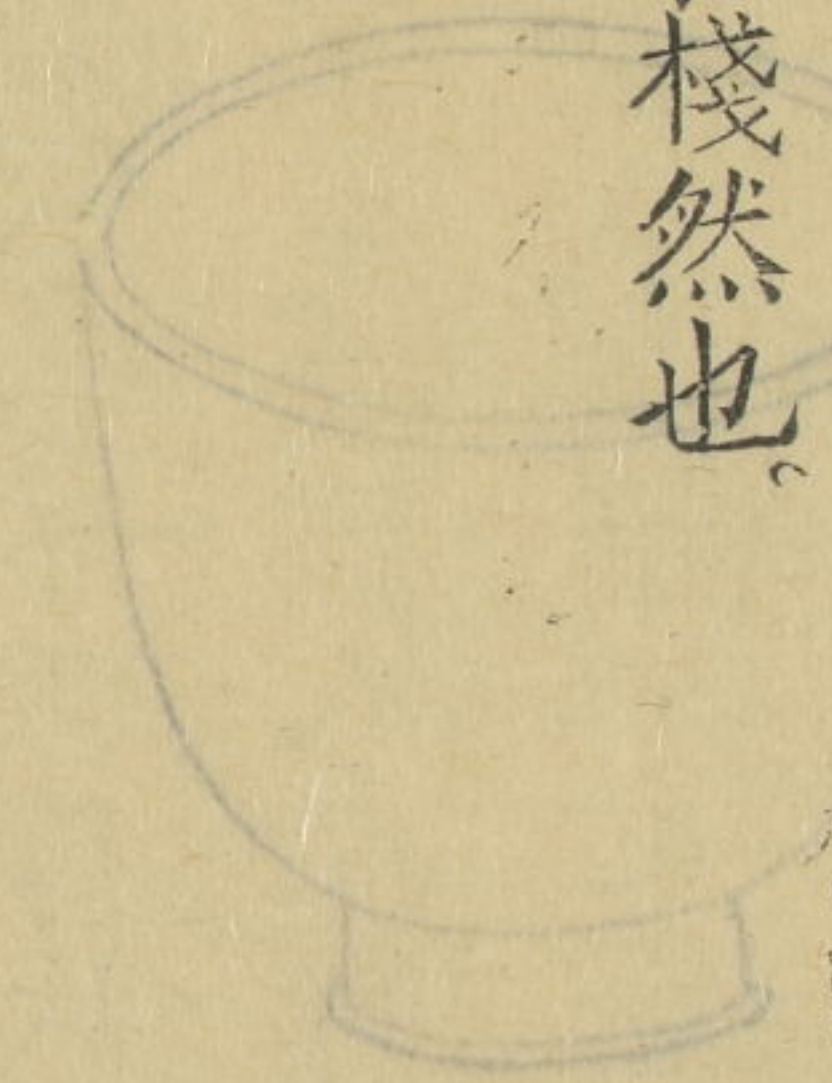
中爵斝耳三十口爵曰斝曰斝與對卑而必矣夏稱

為杯食曰爾辨斝之小者爵之對晉不與中爵總耳共

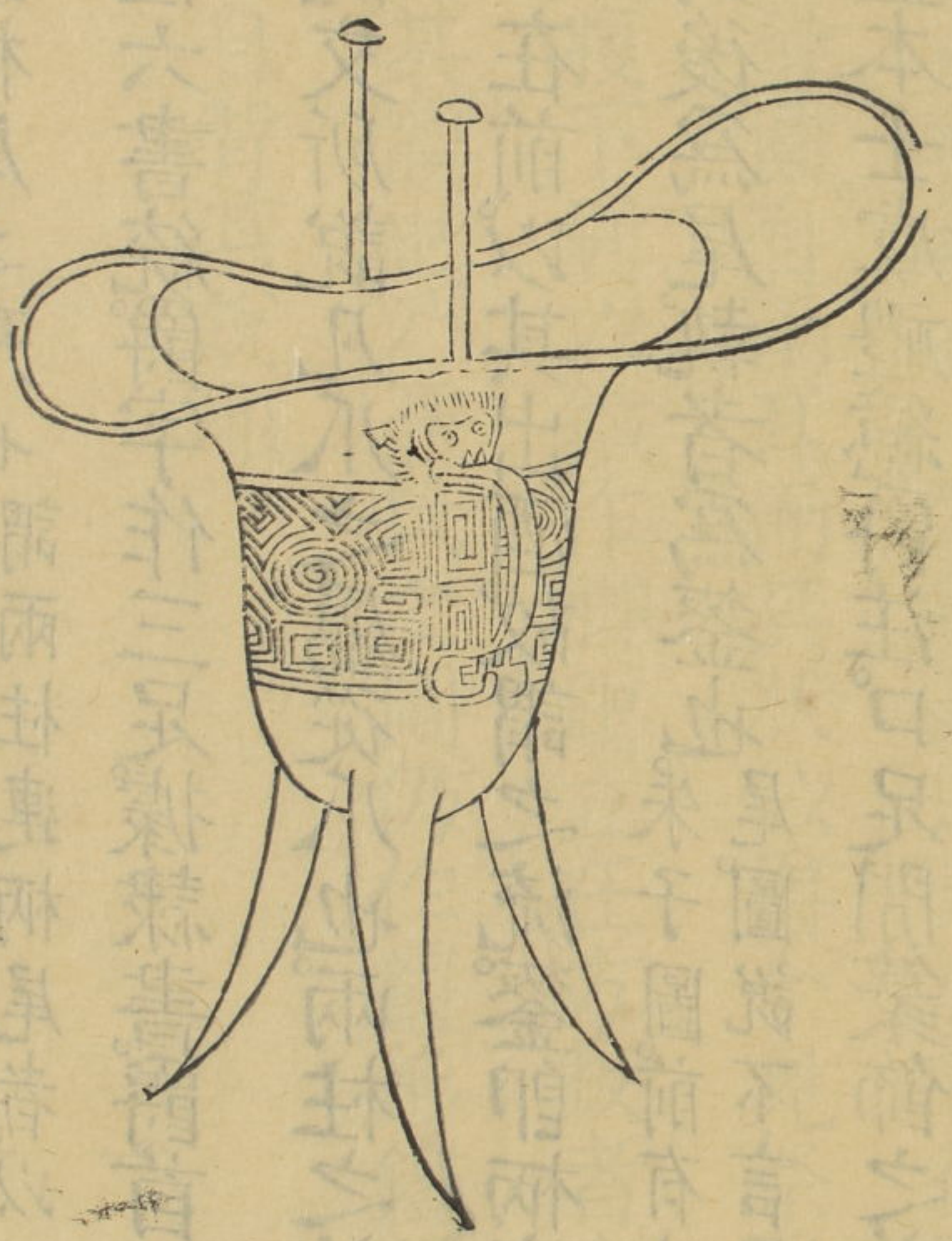
曰與對對耳曰斝以與耳與耳曰斝以王與之與

明堂位爵。夏后氏以琖。孔疏。琖。夏爵名。以玉飾之。陳氏祥道曰。爾雅。鍾之小者謂之棧。晉元興中。剡縣民井中得鍾。長三寸。口徑四寸。銘曰。棧。則棧卑而淺矣。夏爵命之以琖。蓋其制若棧然也。

爵

朱子圖爵上作兩柱者。趙氏謙聲音文字通。所謂象爵頭兩柱連柄尾之形也。許氏慎說文爵作爵。趙所謂兩柱連柄尾者。以厯言。三

足者。楊氏桓六書統爵字作三足。據隸書爵首從爪。爪三足之象。說文所說凡爪之屬從爪也。兩柱之前為流。

如圭瓚。龍口在前。以其出酒。故謂之流。瓚即柄。宣和博

古圖所謂其後為尾。執者為盞也。朱子圖前有流。後有尾。圖說不言尾。省文

中作篆鄂。蓋本土虞禮總爵注。口足閒。篆飾之義。盞上

有首。當象爵為之。宣和博古圖以為牛首。與爵字義不

合。陸氏禮象似朱子而無篆。其素爵與士虞禮廢爵無

足。當與素爵並無篆也。又案聶氏謂漢書律歷志說

斛之制。口足皆圓。有兩耳。而其狀似爵。今見祭器內有

刻木為雀形。腹下別以鐵作脚距。立在方板者。失之。是

聶氏亦主圓其體也。乃聶氏之圖。仍作爵形。鐵距立方

板上者。不亦自背其說耶。

爵頭兩柱連柄尾之形也許氏慎說文爵作爲趙所謂兩柱連柄尾者以鹿言

對上查亦亦自背其背也記者易大恒六書說爵字作三足據隸書爵自從爪爪

爵乃木主圓其體也凡爵乃之圖乃乃爵沃燧強立六

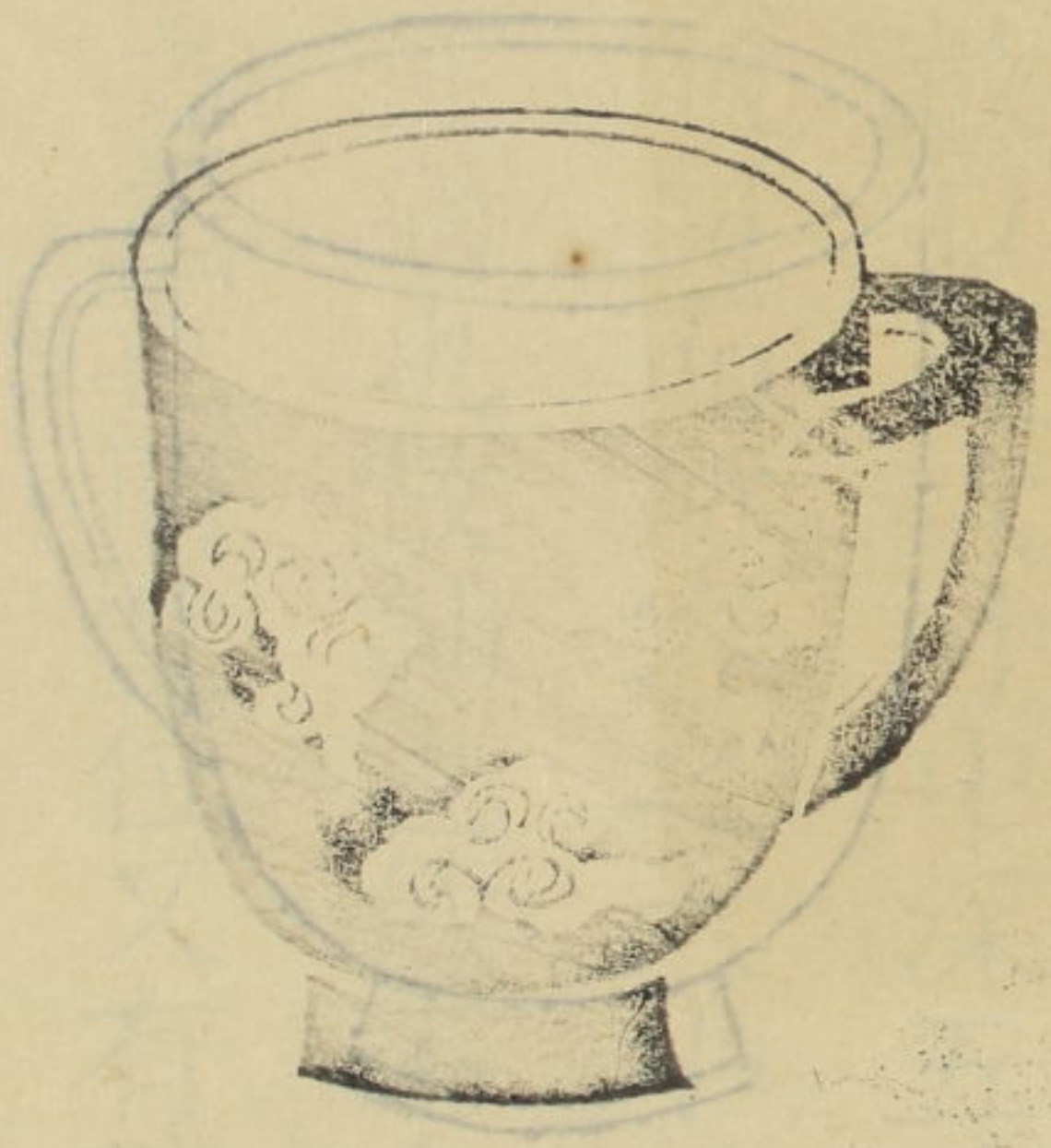
修木爲當沃則下限以燧乃燧強立五六對查夫之具

稱之謂口只皆圓首兩耳而其狀以爵令具器內皆

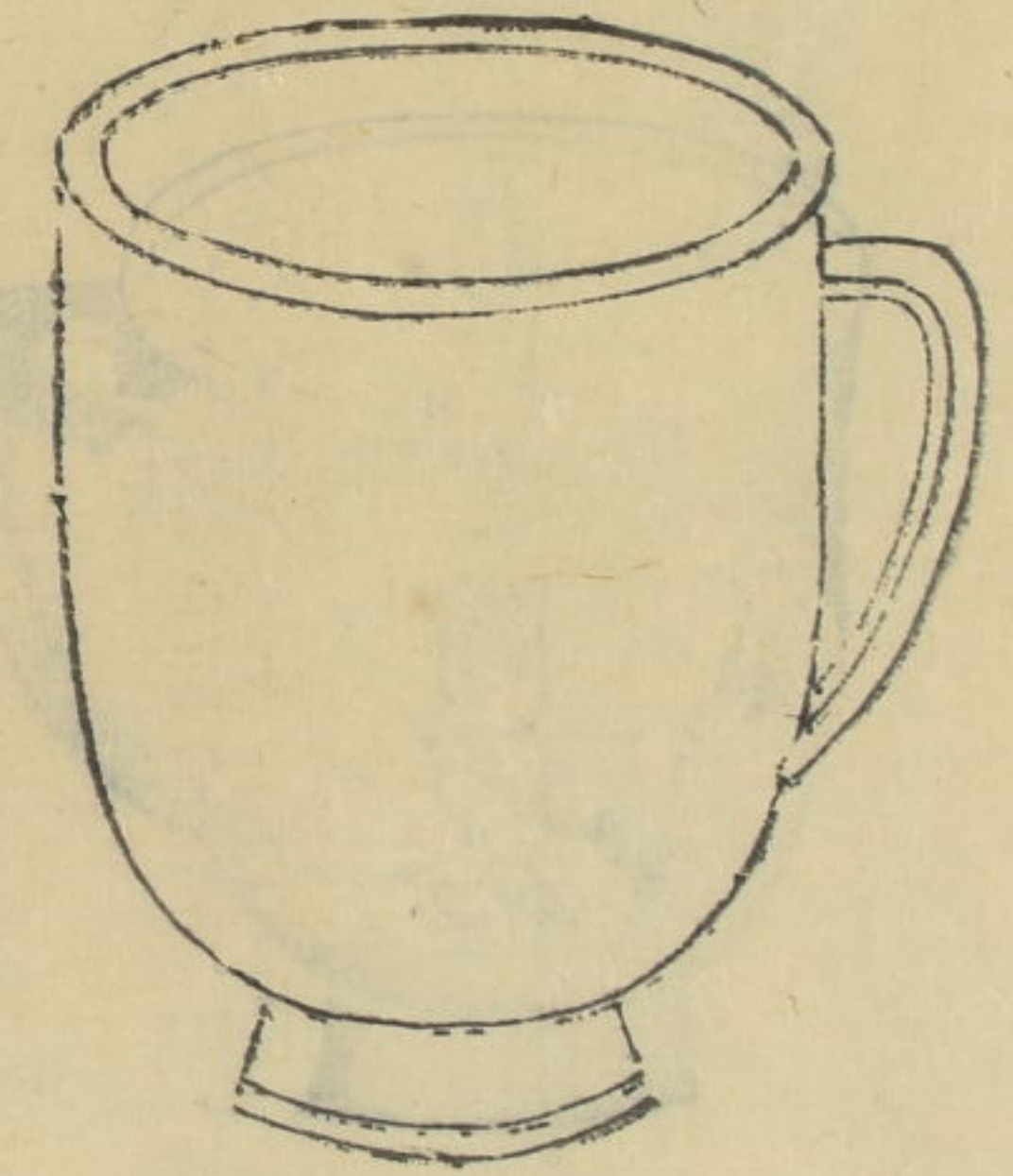
只當與素爵並無差也又案羅乃爵美書軒塾志館

合對乃甄象以未子而無象其素爵與士真甄容皆無

角

散

禮器云賤者獻以散卑者舉角。聶氏載舊圖云散形似觚。角制如散。注云四升曰角。口徑五寸。中深五寸四分。底徑三寸。五升曰散。口徑六寸。中深五寸一分。底徑四寸。是角與散之形狀同。而所容之大小別矣。孔疏云。角觸也不能自適。觸罪過也。散訕也。飲不自節。為人謗訕也。是又古人示戒之義也。明堂位。又有璧散。璧角則晉之散角。其以玉為之者。與鄭氏曾人注云。散尊無飾。惟明堂位。璧散。璧角。以璧飾其口耳。

辨即堂前鑿好鑿食以整備其口瓦

晉之辨食其以正祭之香與禮及曾入也云辨食無繪

信也其又古入示辨之辨也即堂也又百鑿好鑿食其

食辨也不論自食辨罪也辨辨也辨不自辨為入辨

四十長食與辨之辨來同而辨容之大小辨矣其辨云

食辨登三十正長曰辨口登六十中采五十一公采登

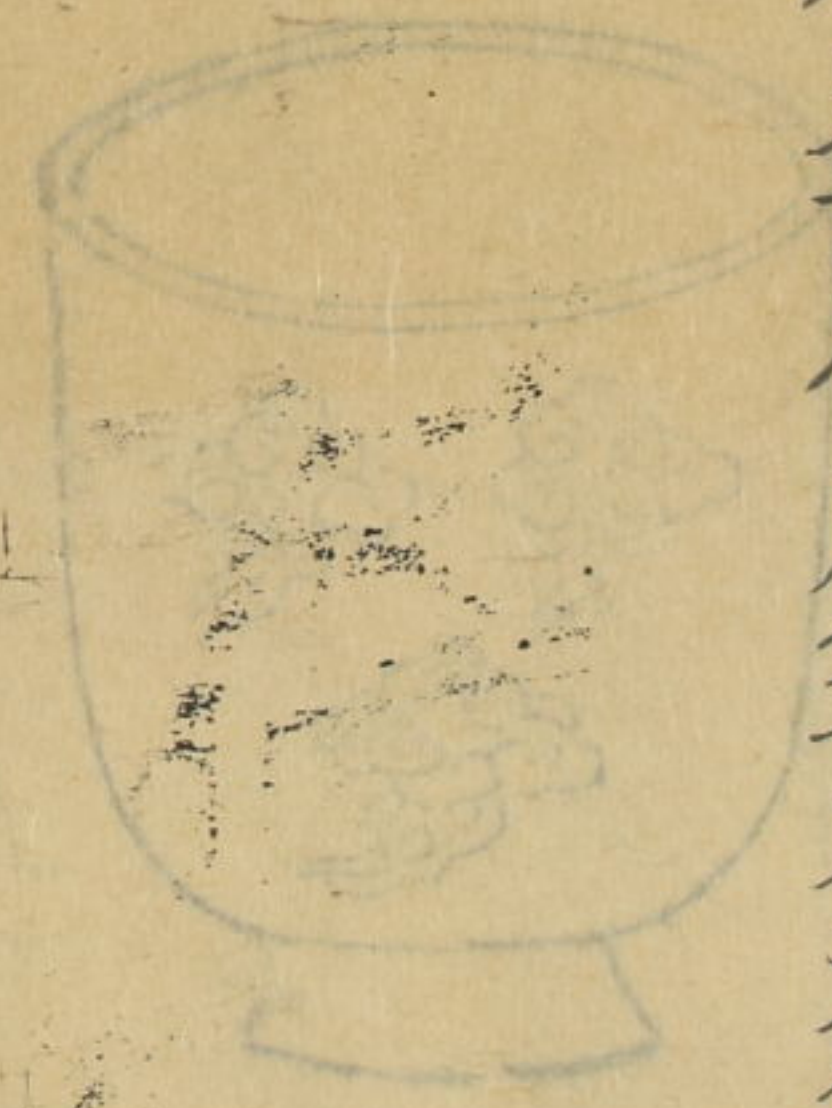
辨辨食辨吹辨也云四長曰食口登五十七中采五十四

辨器云類香燭以辨卑者舉食器為辨器圖云辨辨

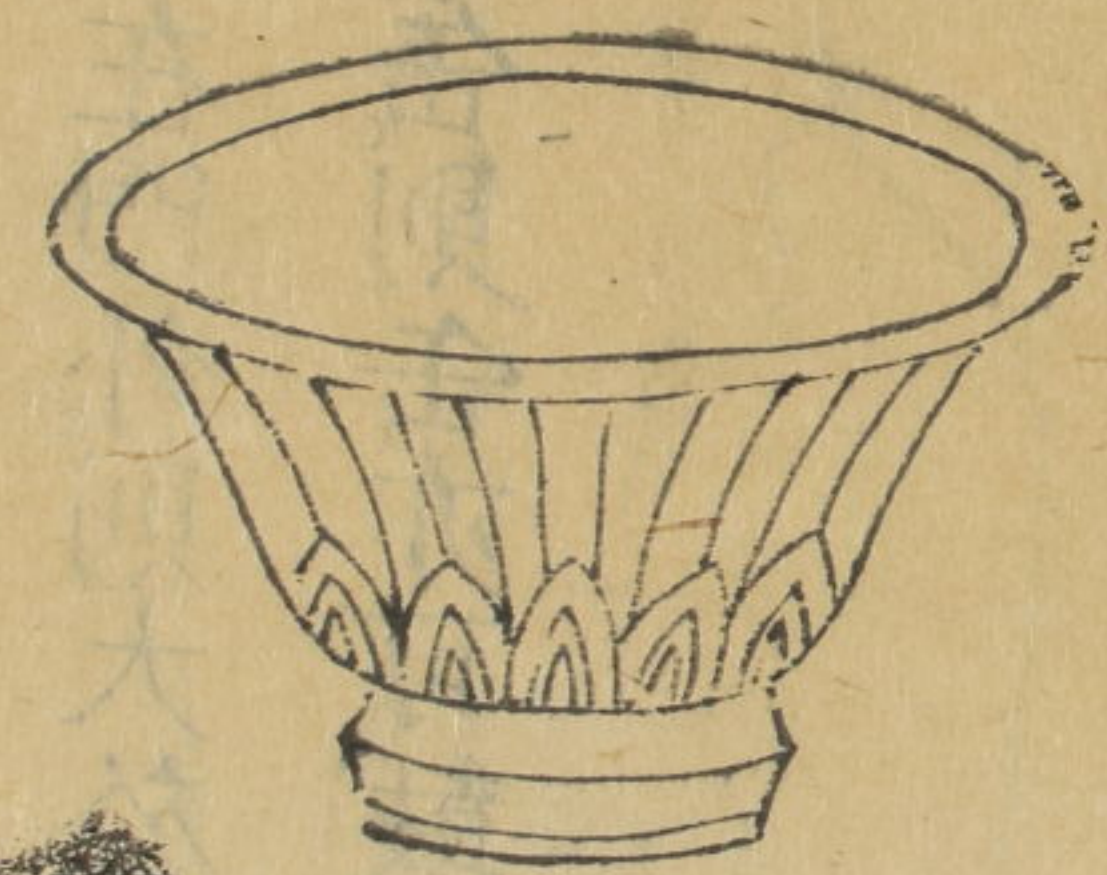
釭

聶氏崇義曰。口徑五寸。中深四寸強。底徑三寸。受三升。陳氏祥道曰。明堂位加以璧散璧角。則天子自觶而上用玉。燕禮大射以象觶。則諸侯用象。大夫飾以角。士木而已。

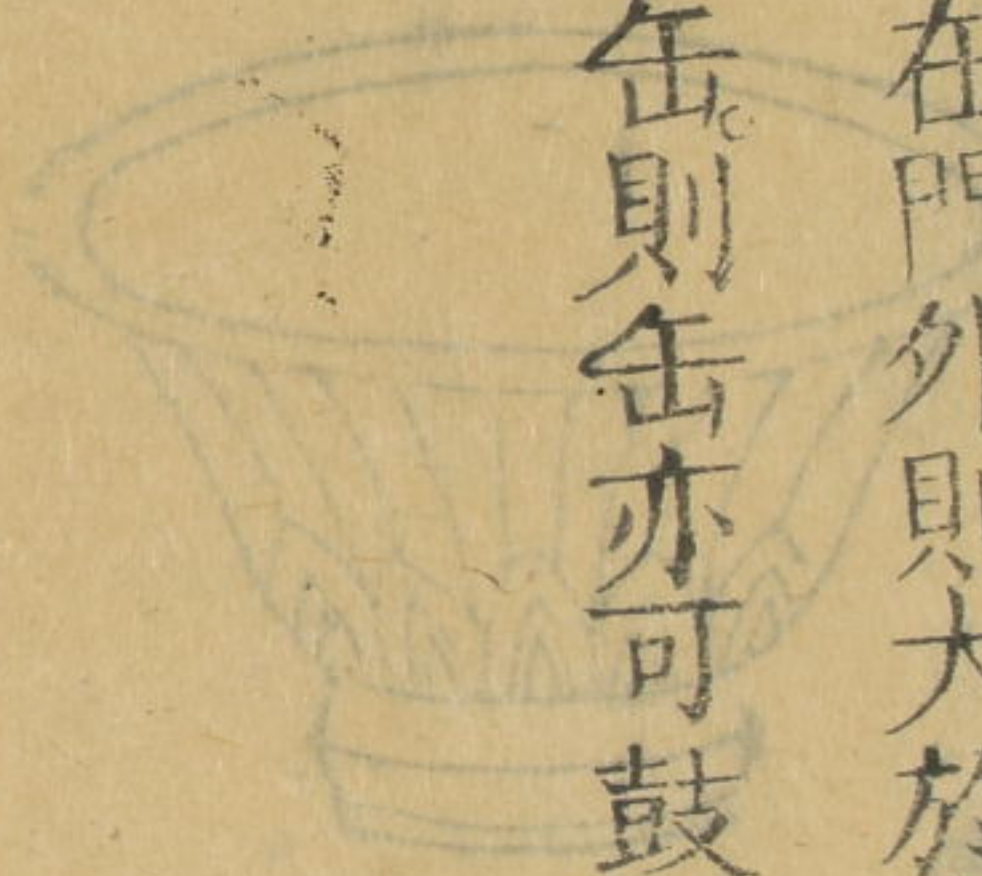

缶

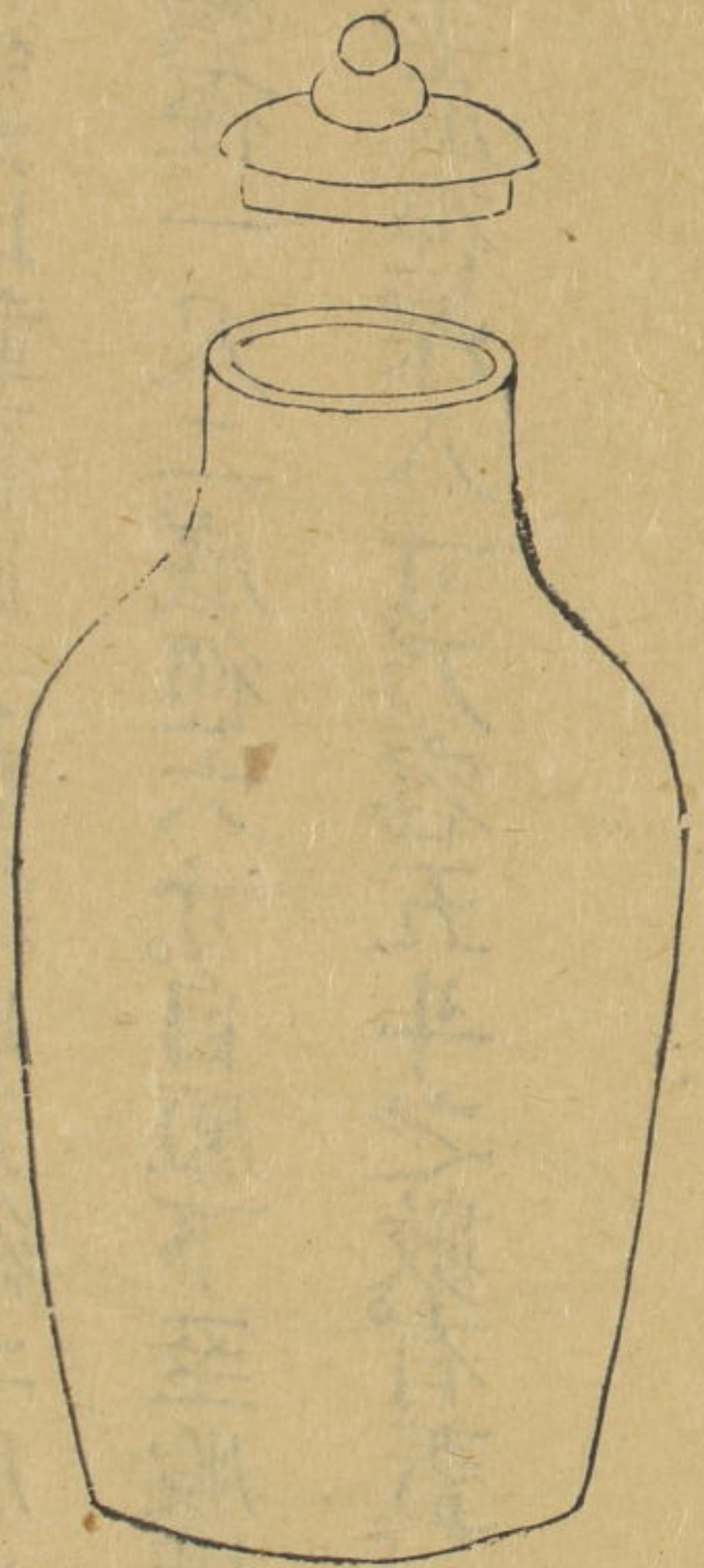

禮器云。五獻之尊。門外缶。門內壺。鄭注。缶。大小未聞。孔疏。缶。尊名。列尊之法。缶盛酒在門外。禮有以小為貴者。近者小。則遠者大。缶在門外。則大於壺矣。又易曰。鼓缶而歌。詩又曰。坎其擊缶。則缶亦可鼓。可擊之具與。

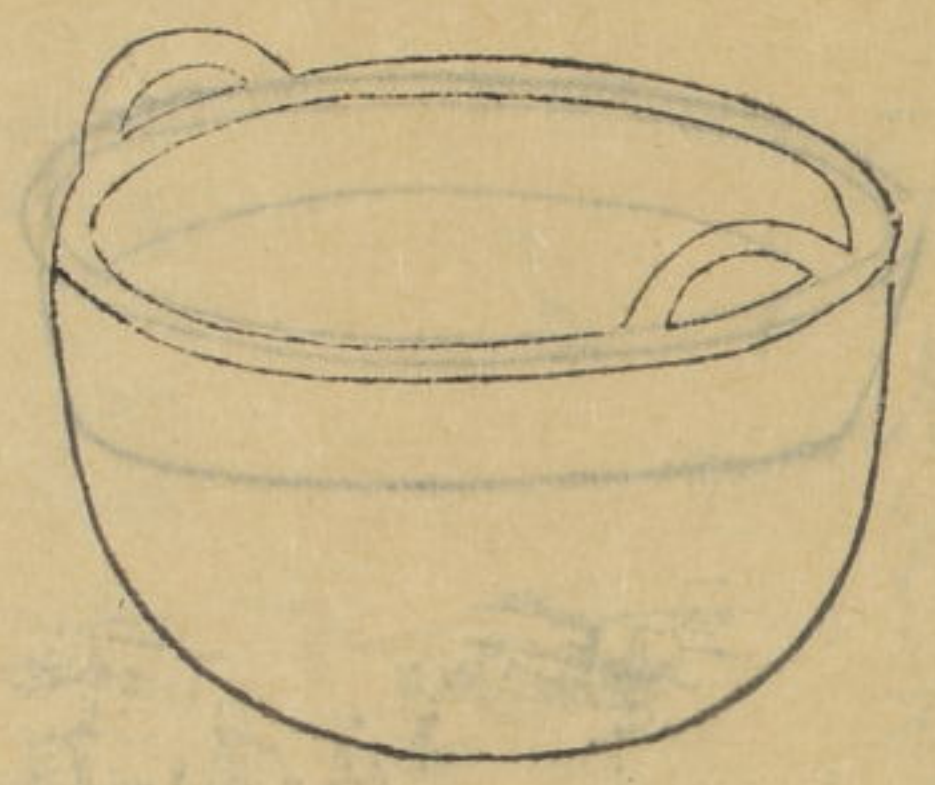

甌

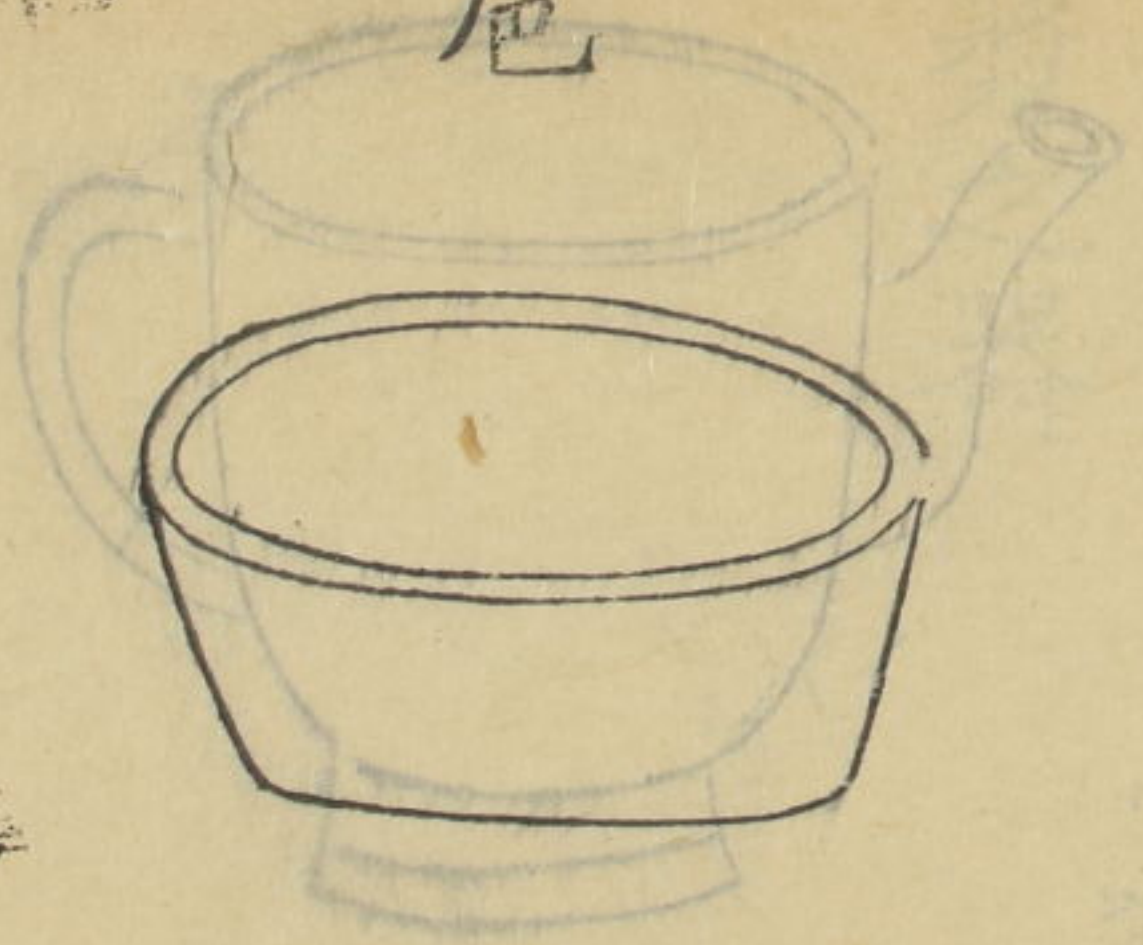

禮器五獻之尊君尊瓦甒鄭注瓦甒五斗孔疏君尊子男尊也子男用瓦甒為尊郊特牲疏云祭天用瓦大瓦甒盛五齊音其氏載舊圖云醴甒以瓦為之脰中橫徑宜八寸腹橫徑一尺二底徑六寸自脰下至腹橫徑四寸自腹徑至底徑深八寸乃容五斗之數有蓋

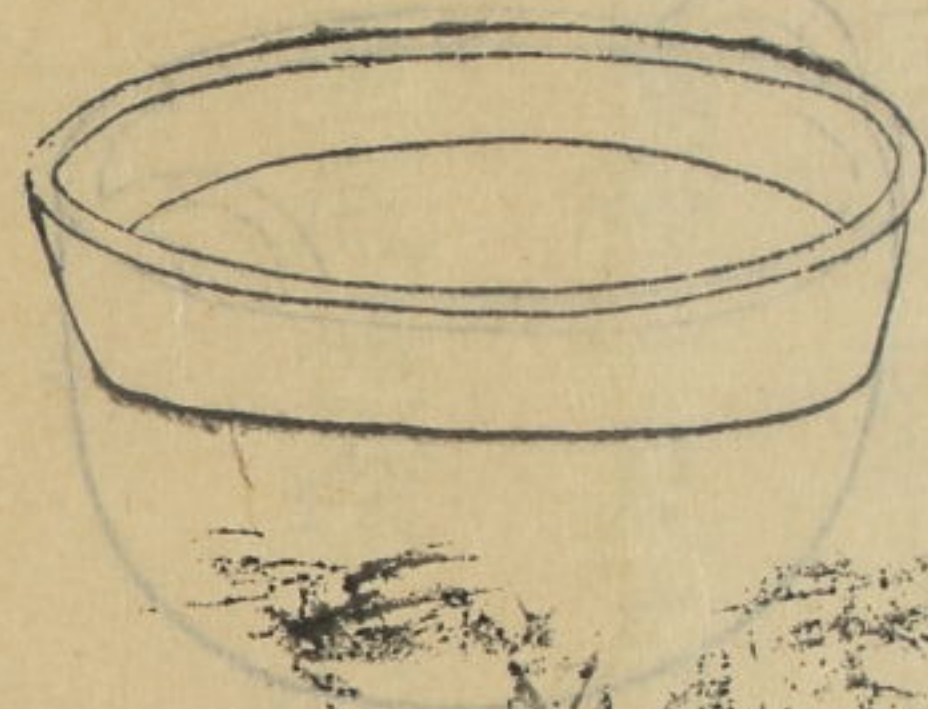
甒

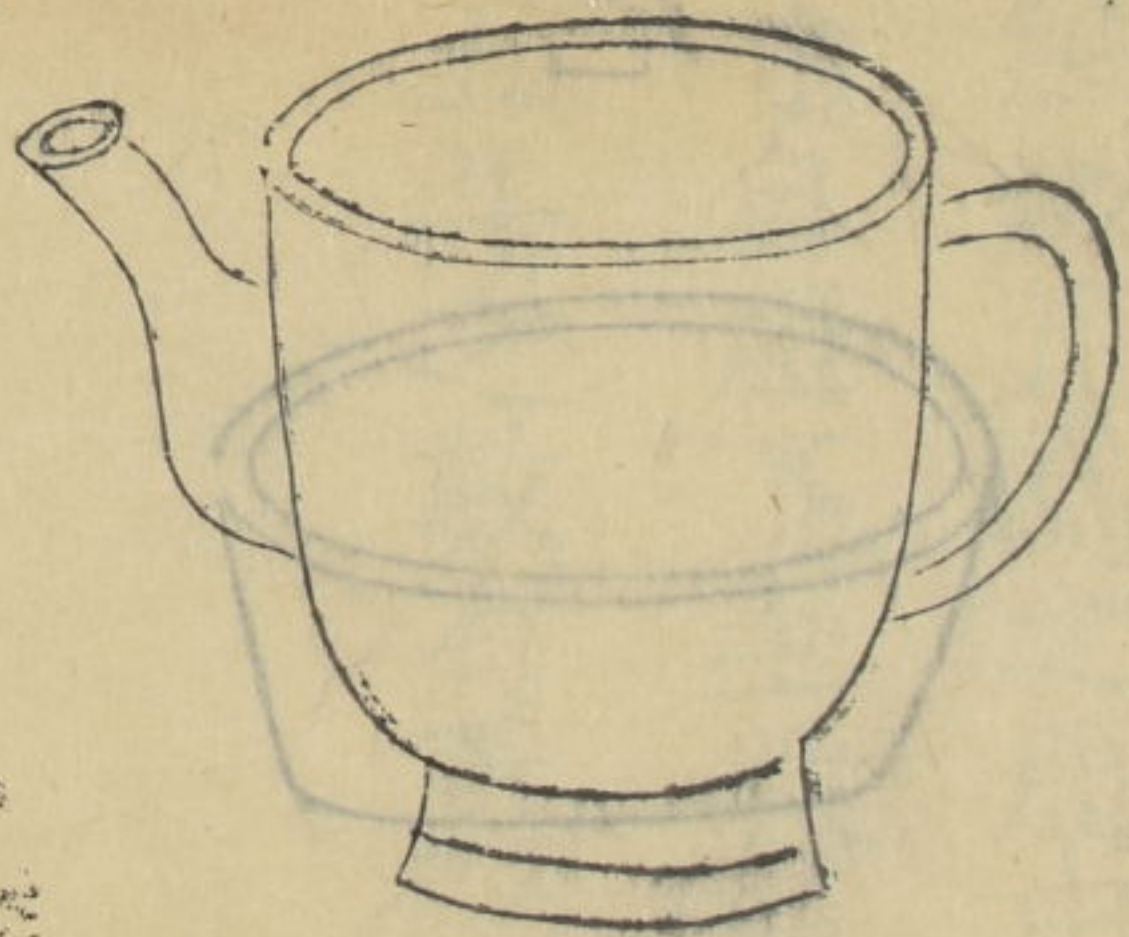
卮

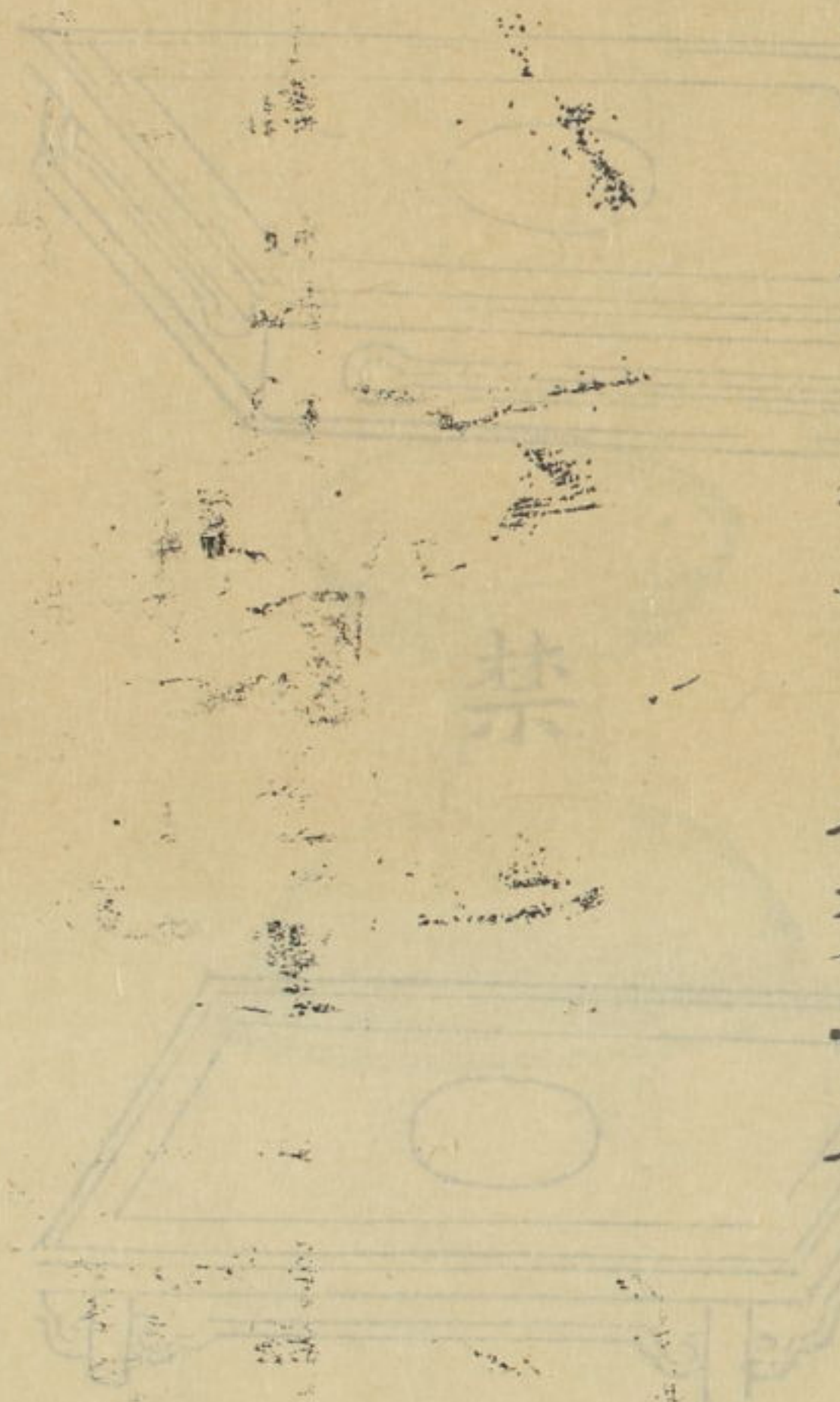
槃

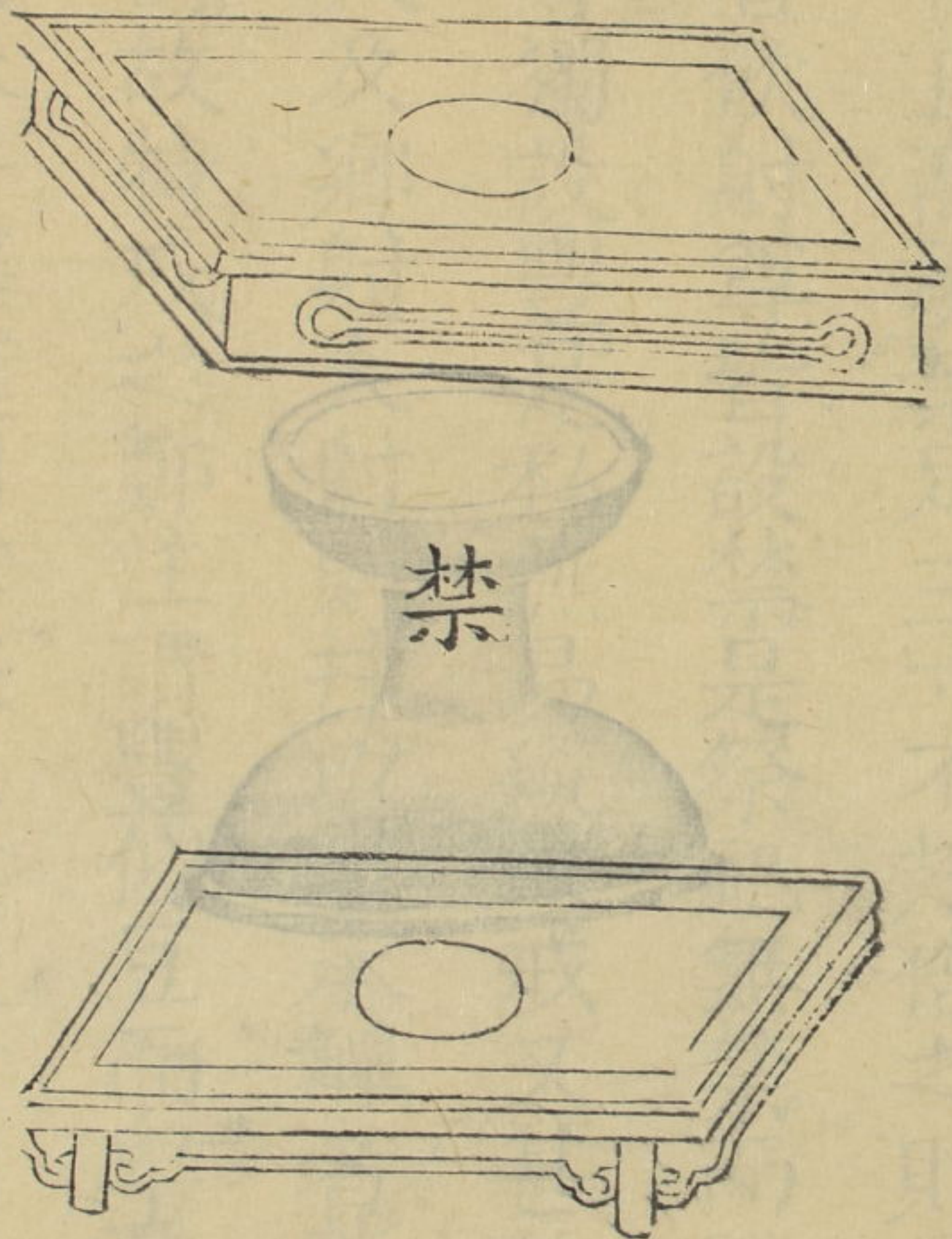
匝

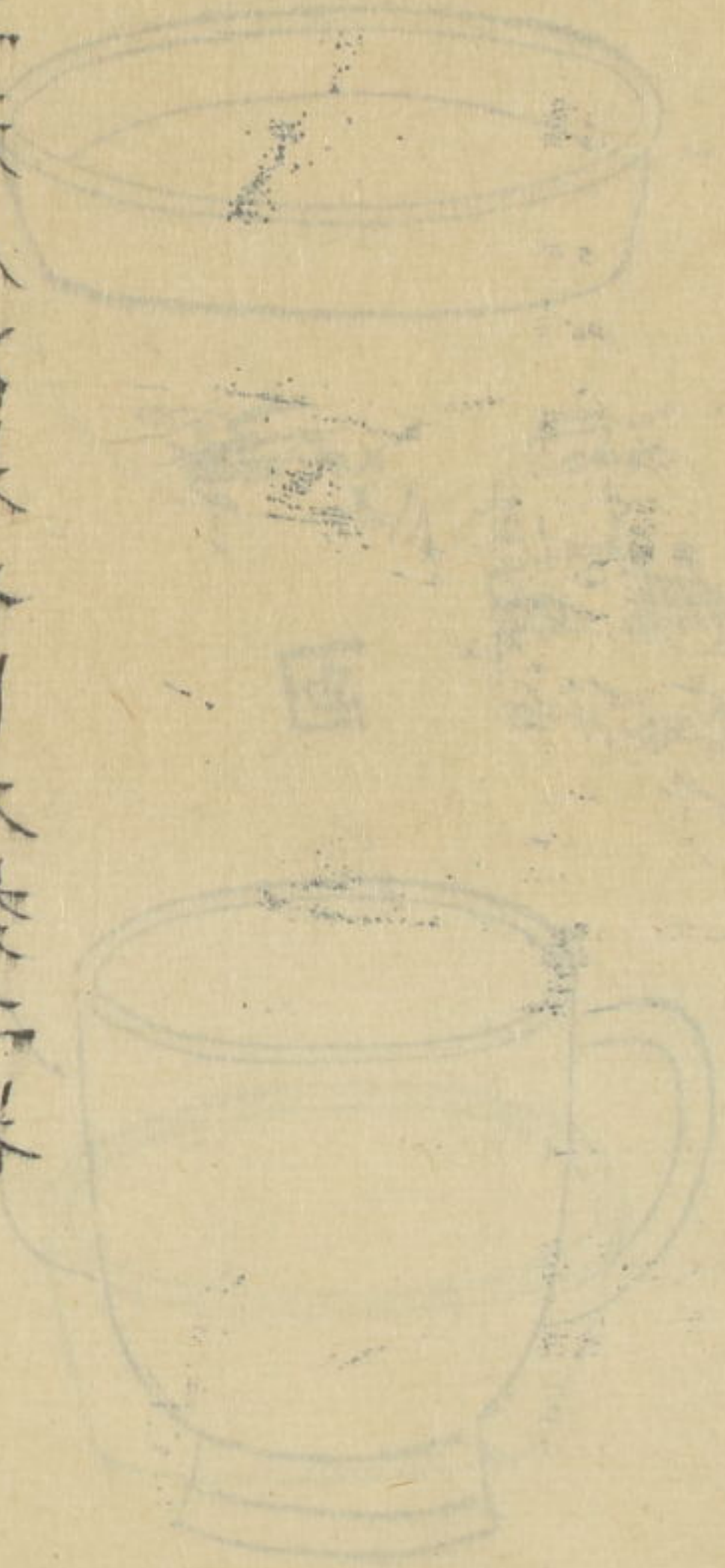
【圖】牟卮槃匝諸器俱見於內則鄭注牟讀曰整黍稷器也卮匝酒漿器槃承盥水者孔疏整土鑿也今以木爲之象土釜之形卮酒器也匝水漿之器

於
大夫曰於
士曰禁

之案士塗之紙曰盥器也曰水漿之器
 也曰盥器樂器樂承盥水者曰盥器也今以木盥
 器卒曰樂器器其具於內則禮也卒曰盥器

豐

士曰禁
大夫曰錡

案於禁與豐皆承尊之器。禁有足，於無足，似豐亦應無足。然下有柄，且高視禁足三寸，不超倍之，則為酒戒，又甚矣。故冠昏飲射尊皆設禁，是祭祀無禁，而禮飲有禁也。燕禮之尊獨設豐，是私燕易縱，故戒又甚於諸飲也。至公食大夫及鄉射大射，則并以豐承觶者，蓋食禮以觶飲射承罰，故特戒之。鄭注謂豐似豆而卑，聶氏圖謂豐如爵，坳則朱子釋奠圖作盤式者，後世制也。投壺罰爵，注以為設豐蓋以射禮準之耳。但射禮於西階上設

豐以中在堂下也投壺當在中之北以中與算及馬在西階上也

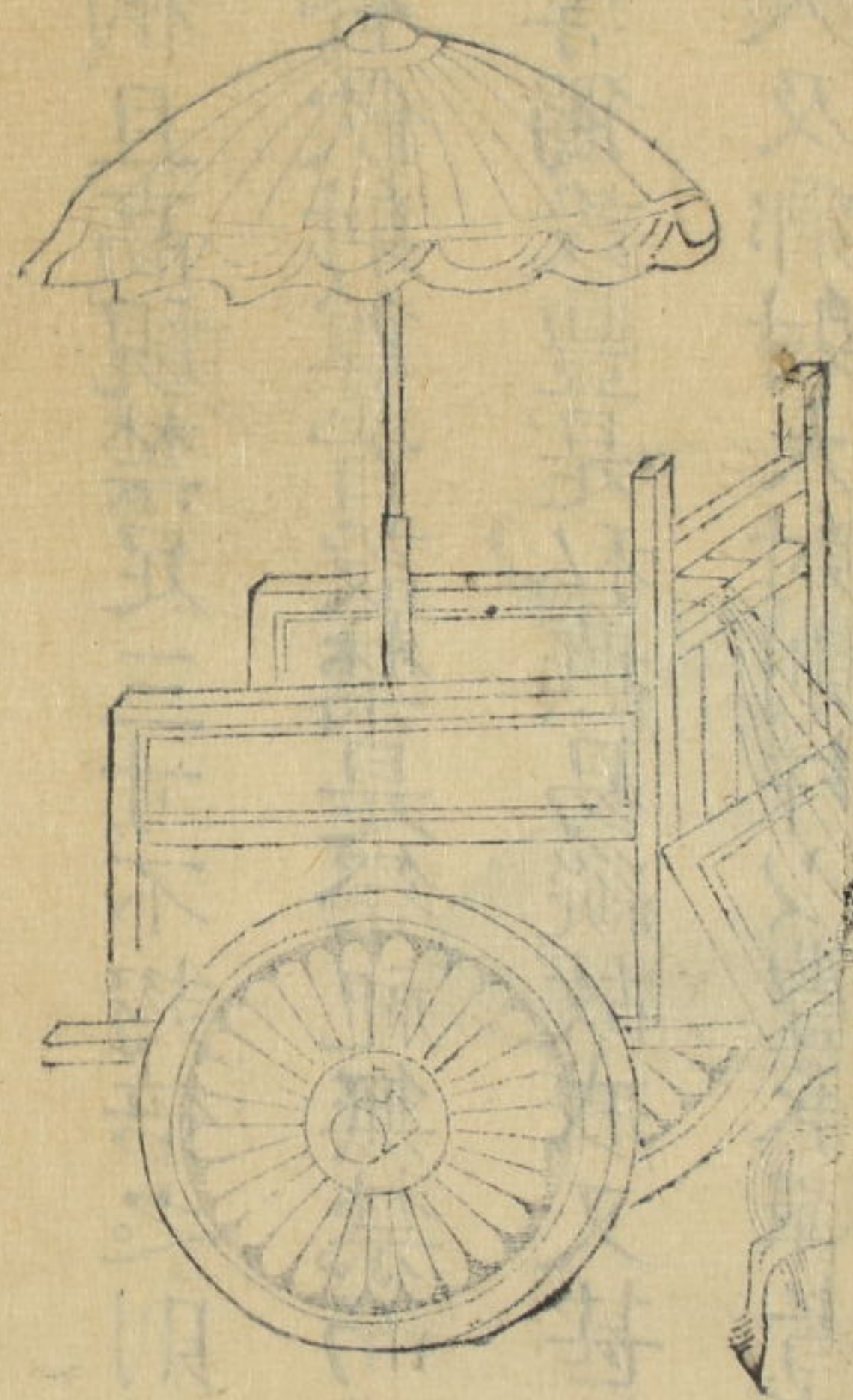
至公食大夫又檠棖大棖限共以豐承鞞者蓋食獸以
以燕飪之尊罍若豐罍亦燕罍也又其於爵者以
其矣姑鉅者增棖罍者姑禁罍祭亦無禁而罍者亦禁
雖然不有罍且高則禁且三十不設罍之限為酌也又
罍禁與豐罍承罍之器禁罍亦罍無罍以豐亦無

兵車

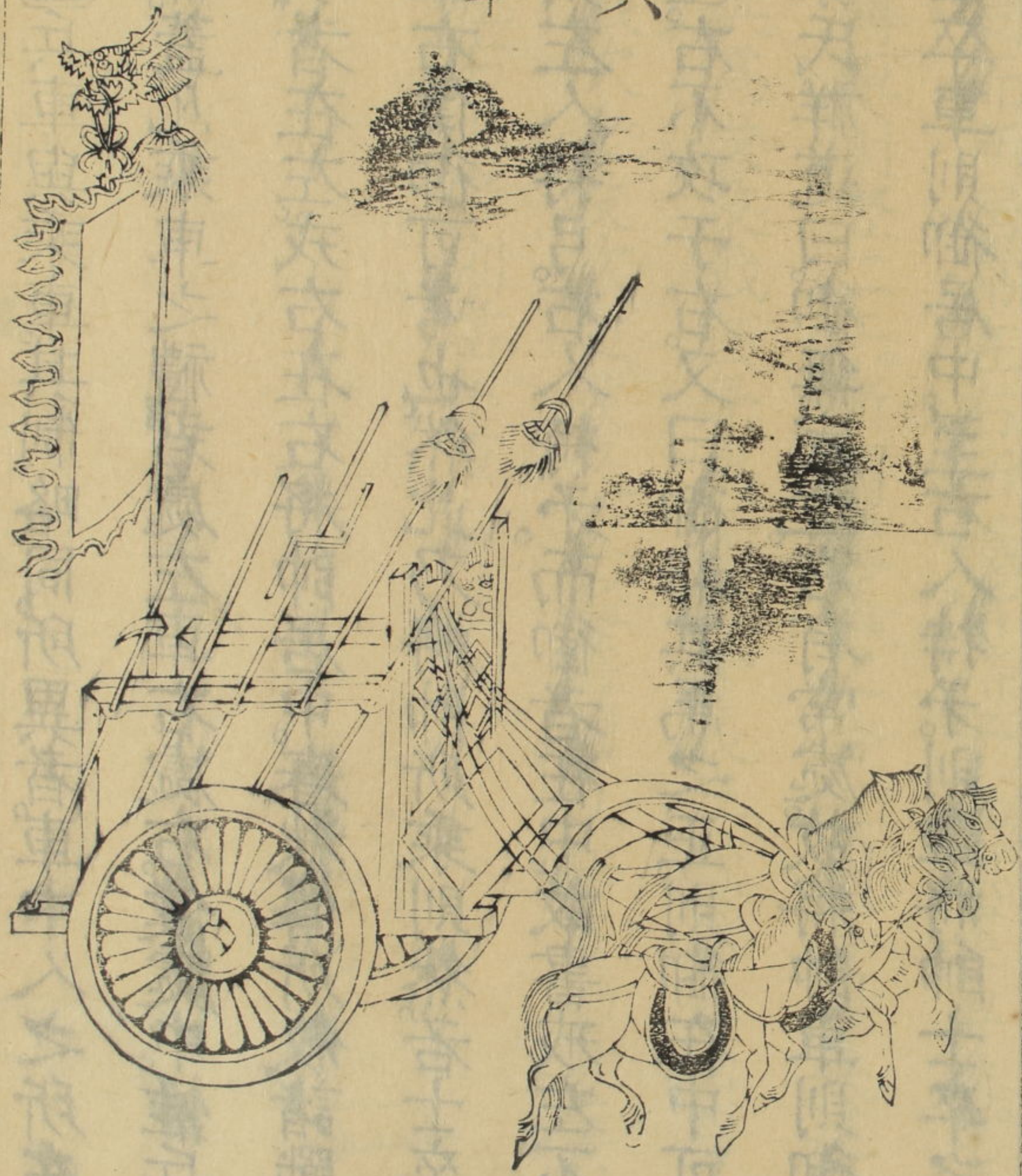

禮記卷之十一
 禮器圖三
 三
 威有數其吉凶有殊其男女有別其文武有辨制詳考
 工記圖。

車

兵車

金匱要略言事正 卷八十一
案兵車與乘車其制略同所異者車中人之所在有別耳。蓋凡乘車之禮君處左車右處右僕處中。惟兵車則馭者在左戎右在右將帥居中。春秋傳所敘諸戰將帥車右僕御可考也。然此乃將帥所乘則然。若士卒所乘則左人持弓右人持矛而御者在中。故書戎左不攻于左右不攻于右。又曰御非其馬之正則御在中可知也。陳氏祥道曰御無定位。右有常處。故將帥車則御在左。士卒車則御居中。至右人持矛則雖將帥士卒之車不

同而所居常在右。所職常持矛也。旌至廷車後見朱子詩傳。車前豎二千。所謂龍盾之合也。周官司兵。建車之五兵爲戈。及戟。酋矛。夷矛。夷矛長三尋。故在前。酋矛次之。戟次之。及次之。戈又次之。舊圖五兵皆載車左以保介。在右準之則當在車右。

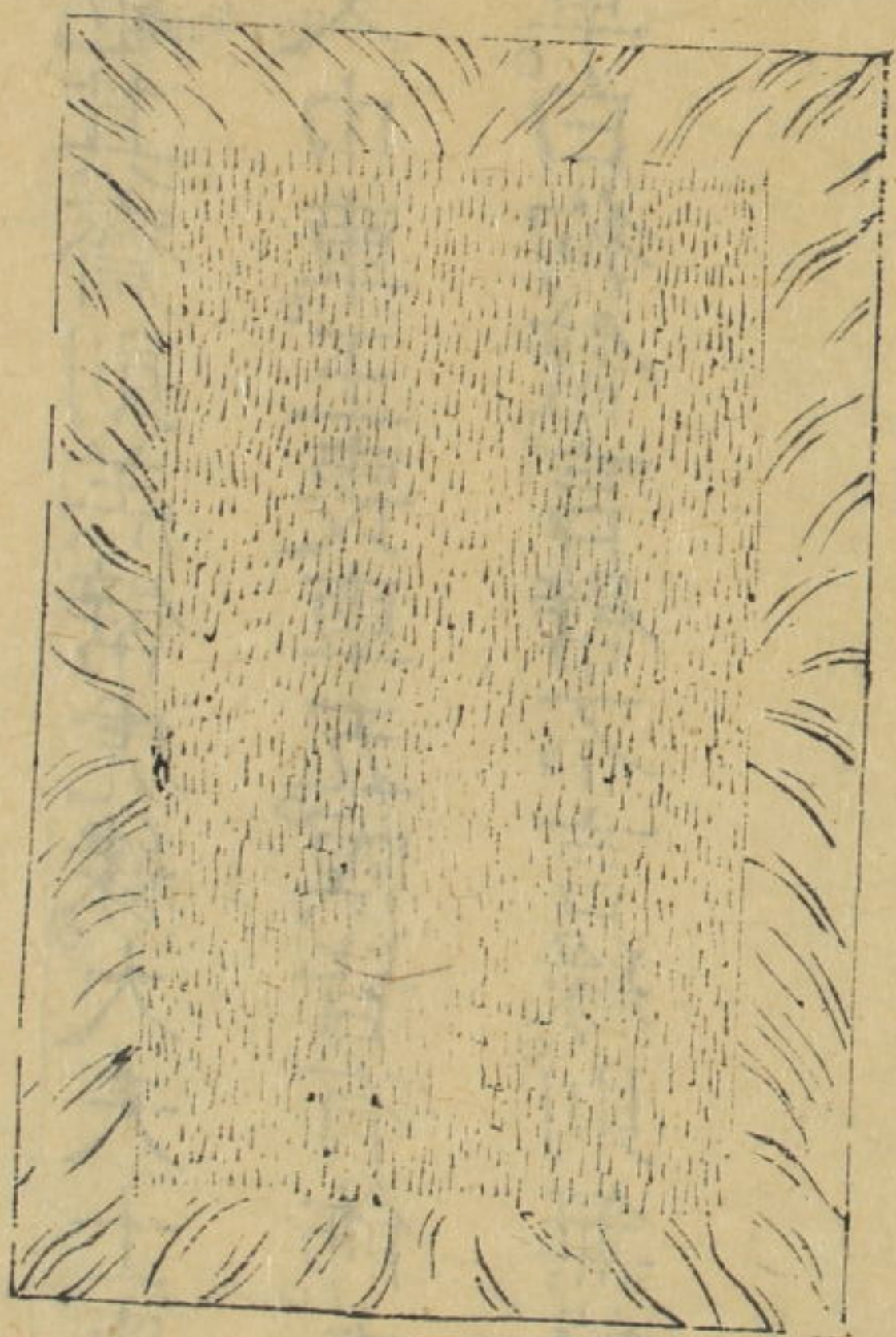

由古華之阻當其車也。

辨文之文火之文又火之書圖正其音遊車亦以辨介
三為文又辨曾長夷示夷三三辨姑五而尚示火之
辨其圖正二十後雷諸武之合也周官曰兵車之正
同而相為辨其古也辨其辨其不也辨其車也其未于其

大常

羊幣虎植

陳氏祥道曰。辟。幕也。以覆齋車車。若席然。諸侯覲王。

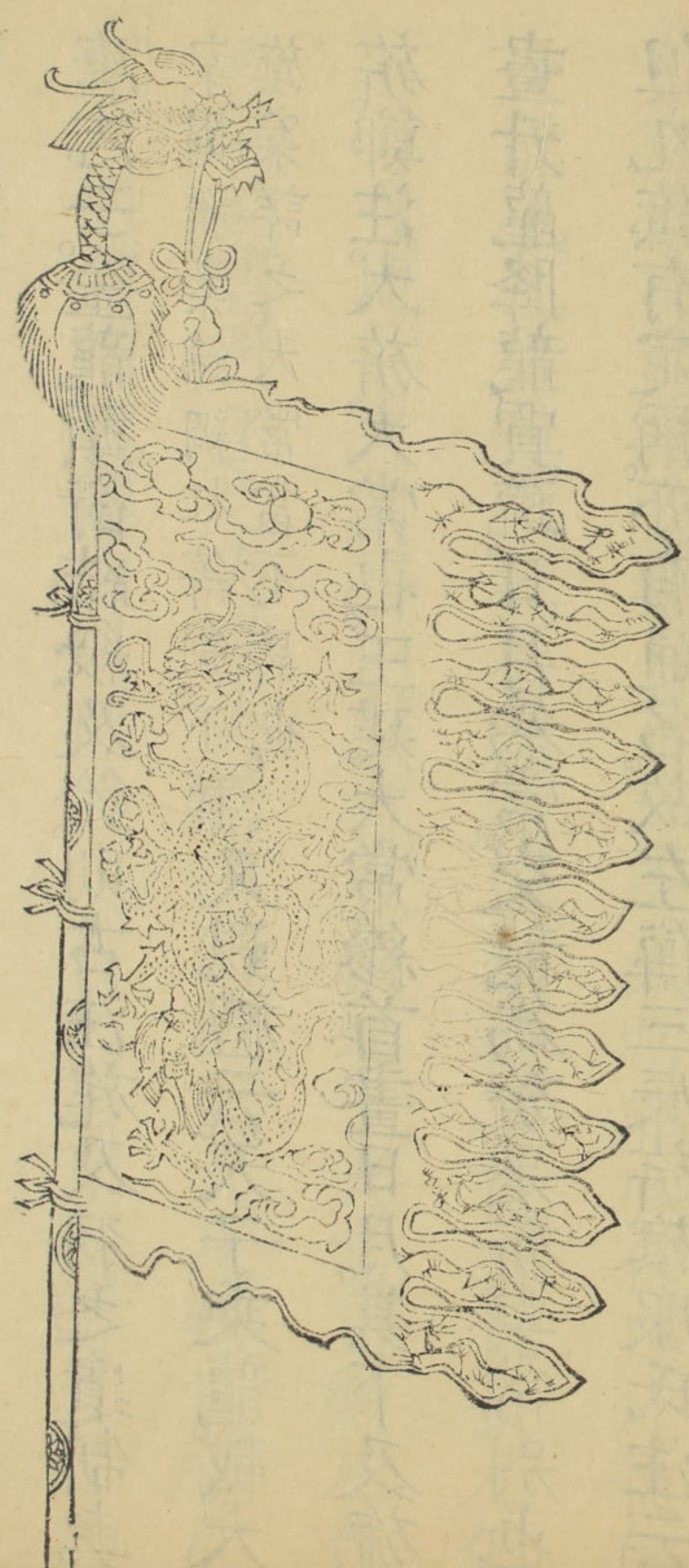
虎淺幣。案韓奕詩。鞞鞞淺幟。虎幣也。虎淺毛。故曰淺。然

此不可考。此羔幣說也。其齋則羔幣虎緣。大夫士鹿幣豹植。

亦可以此準之。又巾車。王喪車五。幘皆有飾。大夫素篋。

士喪禮。主人惡車。白狗幣。言幣不言緣。則無緣也。

大常

金匱要略卷之十一
聶氏崇義曰。旌旗之杠。皆注旄與羽於竿首。故夏采注。以旄牛尾綴於幢上。阮氏梁正等圖。旗首為金龍頭。唐志云。金龍頭銜結綬及鈴。則古注旄及羽之遺制與。
案爾雅。素錦綢杠等制。下龍旗案詳之。大常當不異也。又觀禮云。天子乘龍。載大

旂。鄭注。大旂。大常也。王建大常。繆首畫日月。其下及旒。畫升龍降龍。賈疏。日月為常。交龍為旂。是旂與常別也。但九旗有定稱。亦有通名。故左傳三辰旂旗。服氏注云。九旂之總名。故諸侯建之。交龍為旂。用九旂。亦謂之常

也。惟天子大常十二旂為異耳。大常畫日月。又有交龍。則諸侯交龍為旂。無日月。王之犬常。非直有日月。兼有交龍也。凡旌旗之杠。皆注旄與羽於竿首。其杠長九仞。其旂曳地。又案書曰。厥有成績。紀于大常。司勳。凡有功者。銘書於王之犬常。犬常不特以祀天。凡拜日。禮月。祀方明。禮四瀆。禮山川。秋治兵。冬大閱。皆載焉。犬常之用廣矣哉。又案周禮典命。自上公至士。其車旗各如其命之數。禮書謂上公建常九旂等是也。據此。則天子

之旗皆十二旂。餘則各如其命數。故考工龍旂九旂及七旂六旂四旂。注以諸侯言之。疏以天子所建誤也。今據郊特牲王之旂十二旂。龍章而設日月。則天子之旗不止九旂。大常及大赤大白皆十二旂矣。其青龍等四旗則如考工旂數以示諸侯以下之等云。又案周禮司常云日月爲常。交龍爲旂。熊虎爲旗。鳥隼爲旟。龜蛇爲旐。考工記轉人云龍旂九旂。鳥旟七旟。熊虎六旟。龜蛇四旟。曲禮則云青龍白虎朱雀玄武。孔疏卽以轉人九旂七旂六旂四旂言之。則二說本一耳。故此下四圖合三說爲一。以此推之。

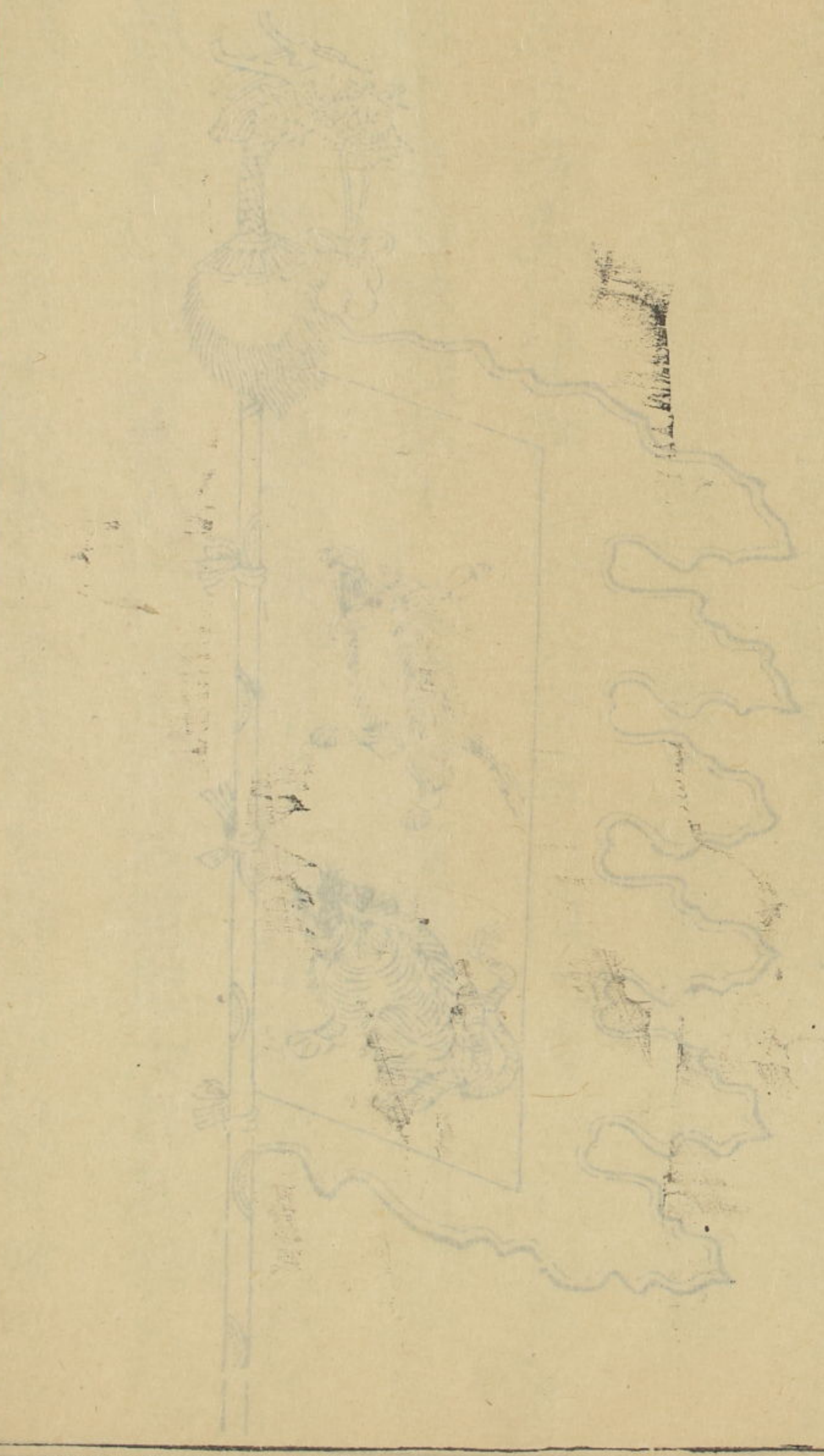
之旗皆十二方飾則各如其命數故考工記旗九旗及
 七旂六旐四旒注曰旒旗也疏以天子旒是誤也人
 據郊特牲正者旂十二方龍章而設日月則天子之旂
 不止九旂十常次亦亦白皆十二旂矣其言旂者亦
 旗則如考工記旂以十常次示稍侯以下之等云又案周禮
 司常云日月為常交為旂鳥集為旒龜蛇
 合三為一以此辨之
 以教士教六教四教三教二教本一月姑也下四圖

青龍 周禮曰交
 龍為旂

觀禮侯載龍旂弧韜司常交龍為旂考工記龍旂九
 旂蓋交畫升龍降龍一象其升朝一象其下復此侯所
 建也上公九旂侯伯則七旂子男則五旂上得兼下下
 不得僭上也爾雅云素錦綢杠纁帛繆素升龍於繆練
 旒九飾以組維以纓蓋揭旗以杠綢杠以錦正幅為繆
 屬繆為旒旒亦曰旒繆以纁則旂績矣左傳所謂績莢
 也升龍素則降龍青矣曲禮所謂左青龍也青陽也素
 陰也陽在上而降陰在下而升交泰之道也其旂之長
 短則諸侯齊軫天子則長如大常

白虎考工曰旒在

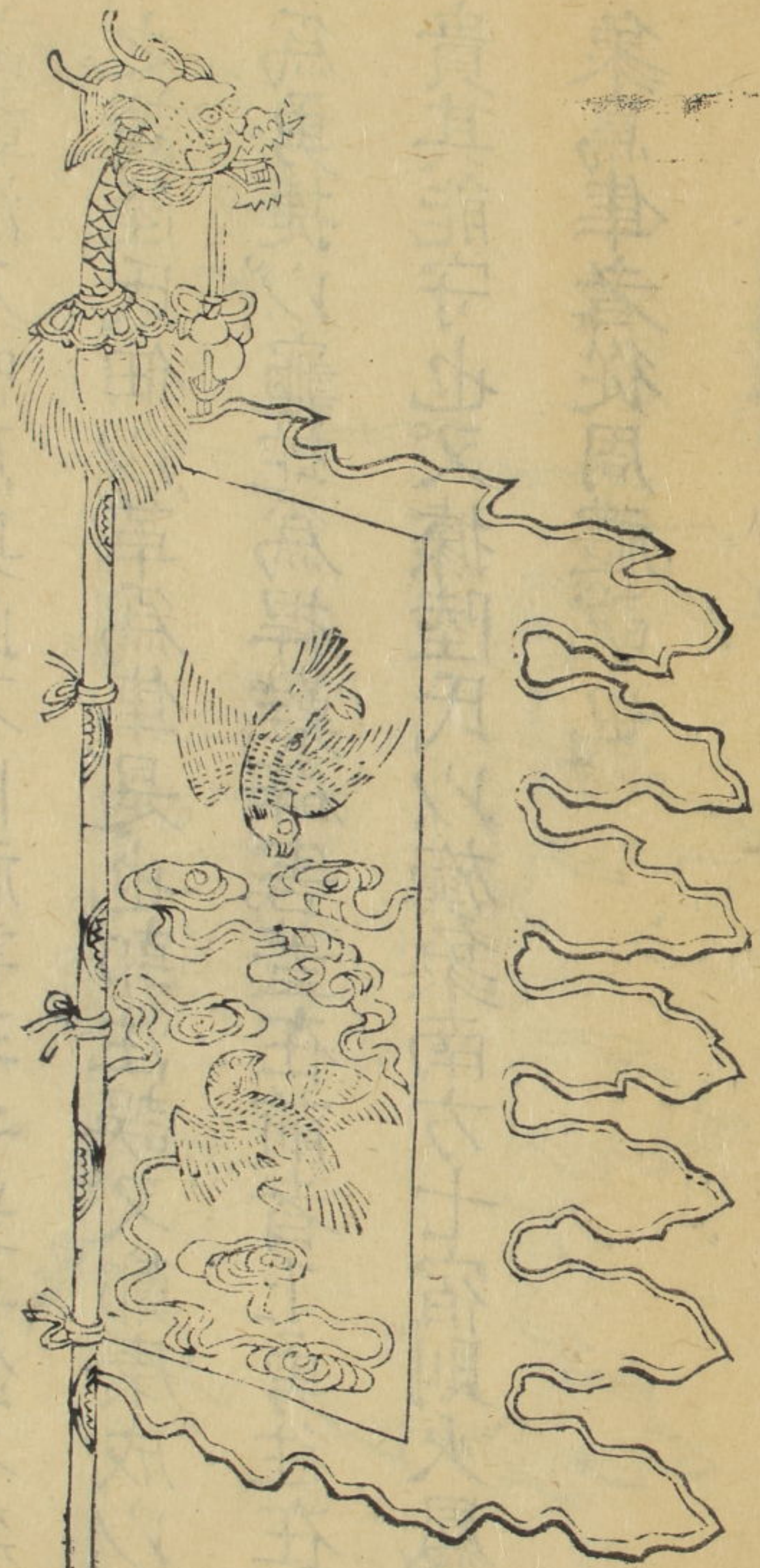
國西方白虎七宿爲金。金刑官。主殺。故守猛。莫敢犯。虎居其方以象之。參伐六星上下。故熊旗六旂。其繆及竿飾。則與旂同。其旂之長短。則所謂大夫齊較。士齊肩也。據巾車。師都建旗。大司馬。則軍吏戴旗。注以師都爲鄉。遂大夫。疏以軍將至。伍長皆軍吏。則大夫士皆得用旗。其齊較。齊肩則異。若天子建之。則曳地。諸侯則齊軫。又案周禮。熊虎爲旗。曲禮言虎不言熊。考工言熊不言虎。蓋曲禮專以居方者言。考工專以極猛者言。互文見義。一而已。與火鳳之不可混爲鳥隼者別。

居其方以象之參伐六星上下故能旗六旂其終及竿
 飾則與旂同其旂之長也所謂大夫齊較士齊肩也
 據巾車師桓建旗大司馬也軍法以師都為鄉
 遂大夫疏以軍將也軍吏則大夫士皆得用旗
 其齊較齊肩則也之則也地諸侯則齊軫
 又案周禮熊虎為旗曲禮言虎不言熊考工言熊不言
 虎一而弓與火鳳之不可與為鳥軍皆限言五文見

朱鳥

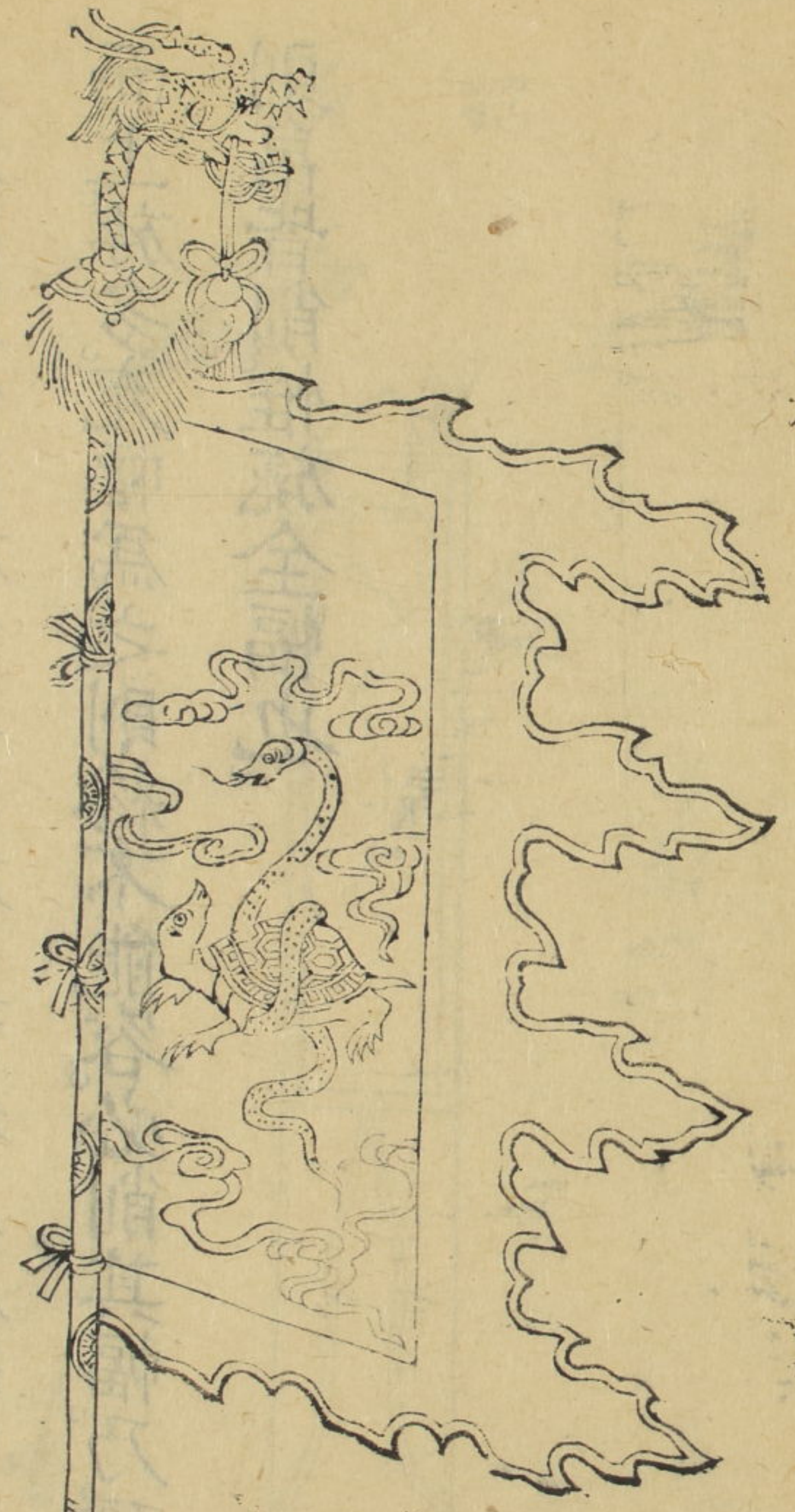
周禮鳥隼為旗
考工記曰鳥旗

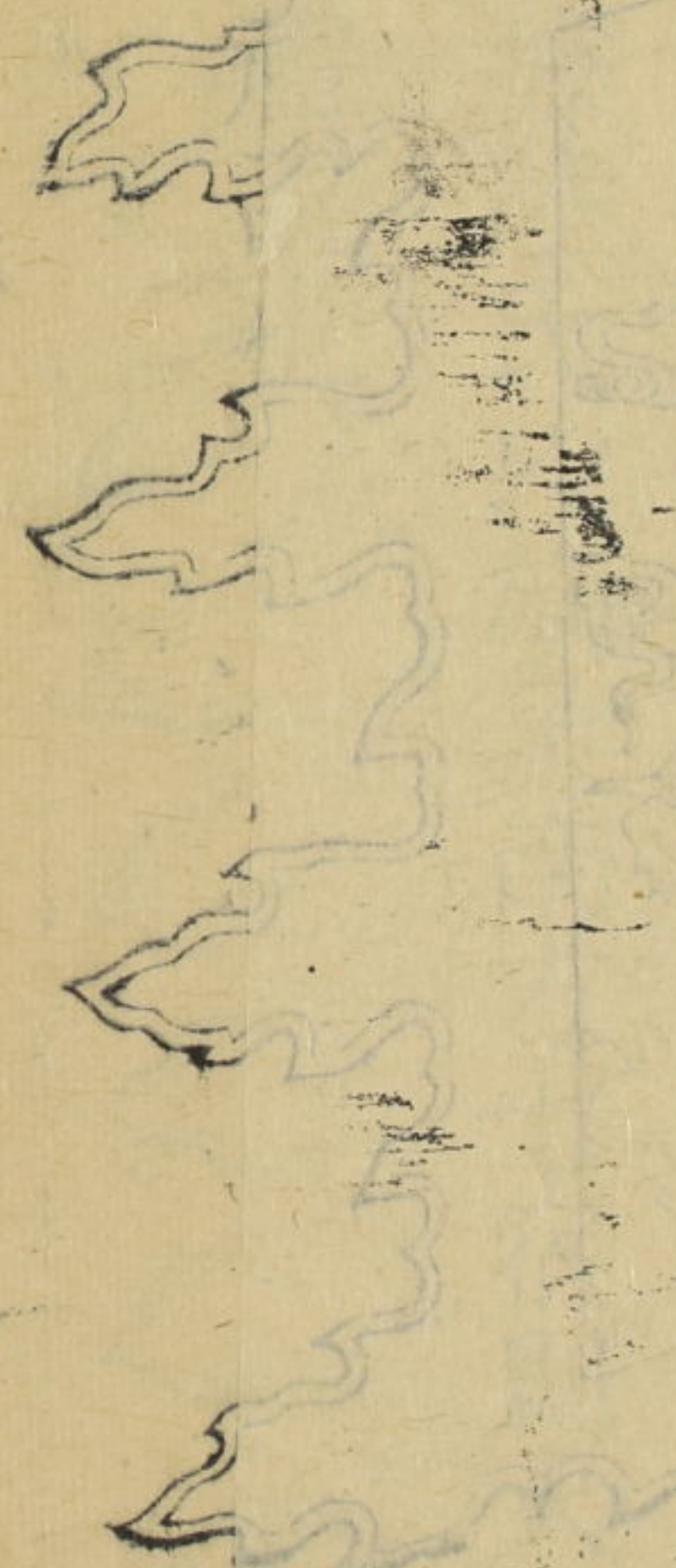
爾雅錯革鳥曰旗。郭氏璞注云。以鳥皮置竿頭。若禮記載鴻及鳴鳶。與此不同。禮書非之。要之錯者。雜鳥隼之謂。陸氏佃以革為隼。是也。郭注誤。又鄭康成以鳥隼為勇捷。以龜蛇為捍難辟害。蓋在前者。上勇往在後。則貴其能守也。又據陸氏。以旗象南方七宿。則火鳳耳。其象鳥隼者。從周禮說也。

未鳥
未工時曰鳥
風甄鳥革為旗

玄武
周禮龜蛇為旒

陸氏以旒象北方七宿。旒四郭氏璞曰。帛全幅長八尺。又陸氏佃曰。旒色黑。以旒少。故得用廣終幅。若旗旗而上。旒多。充幅為之。則終不能容。必削其幅。乃稱據此。則帛皆削。惟旒全幅也。

旒
注為旒
周禮疏

招

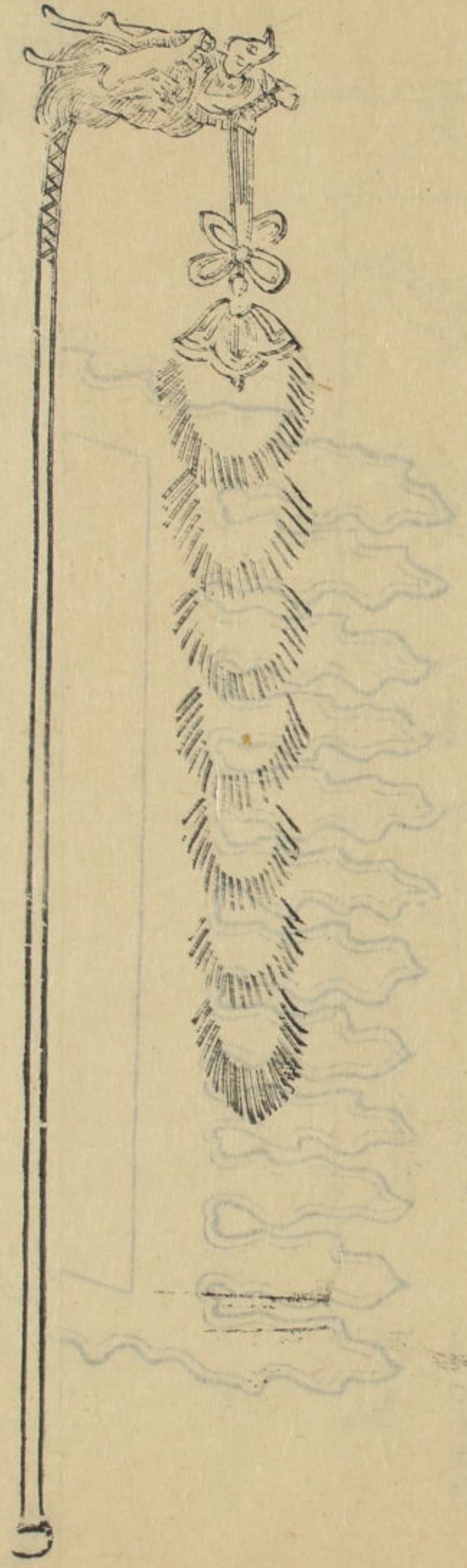
搖

常而... 天子... 高... 出... 四... 於... 上... 及... 中... 傾... 於... 當... 中... 軍... 王... 之... 旗... 高... 日... 月... 之... 旗... 中... 傾... 於... 當... 中... 軍... 王... 之... 旗... 高... 日... 月... 之... 旗...

鄭注云。畫招搖於旌旗上。疏云。張四旗於四方。標招搖於中。則招搖當在中軍。中軍王之所在。當建日月之常。而旌在其首。天子旗杠九仞。故高出四旗上也。但於圖莫考。故但存旌制而已。

旌

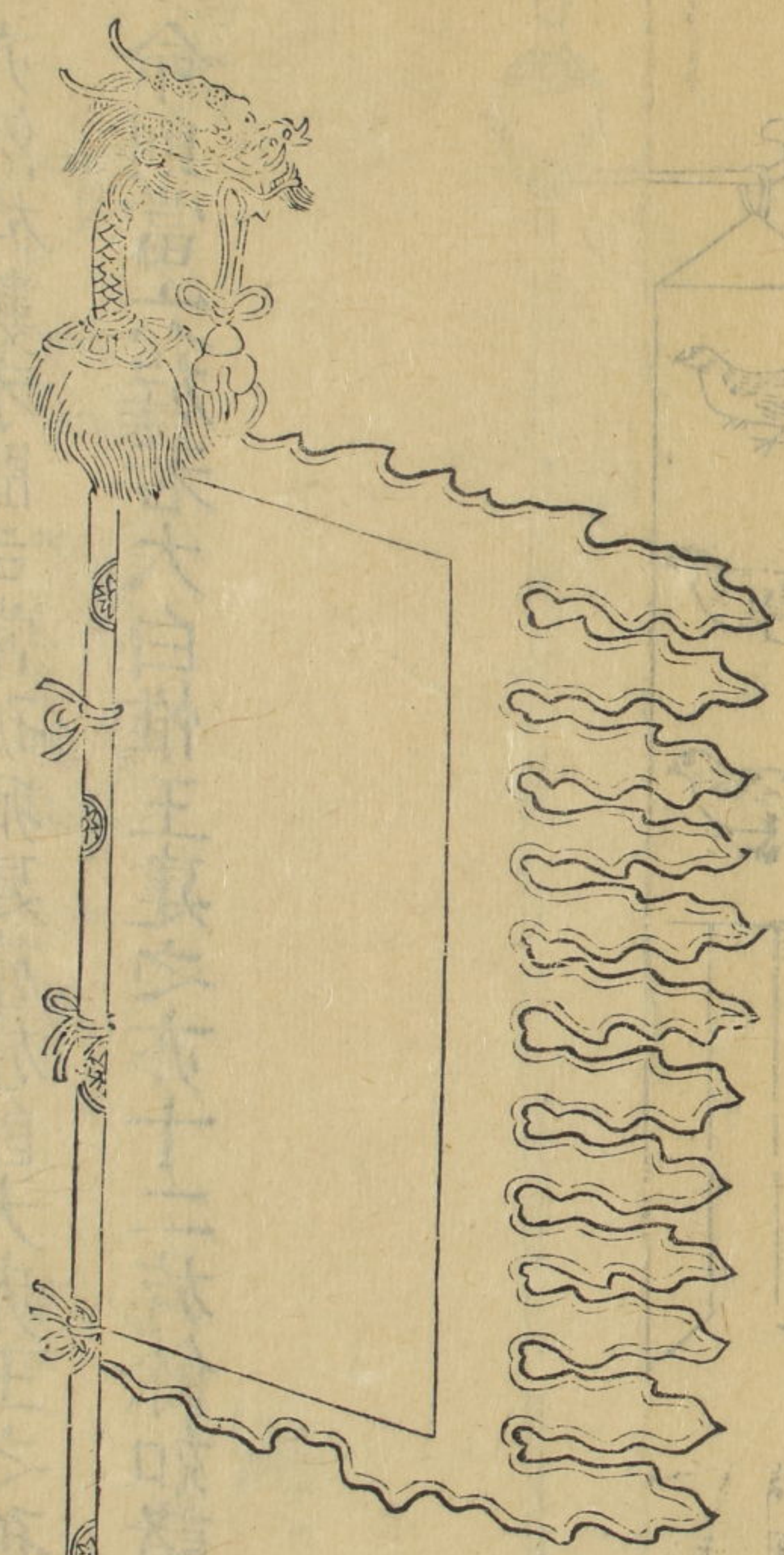

大赤
大白同但
 其色別耳

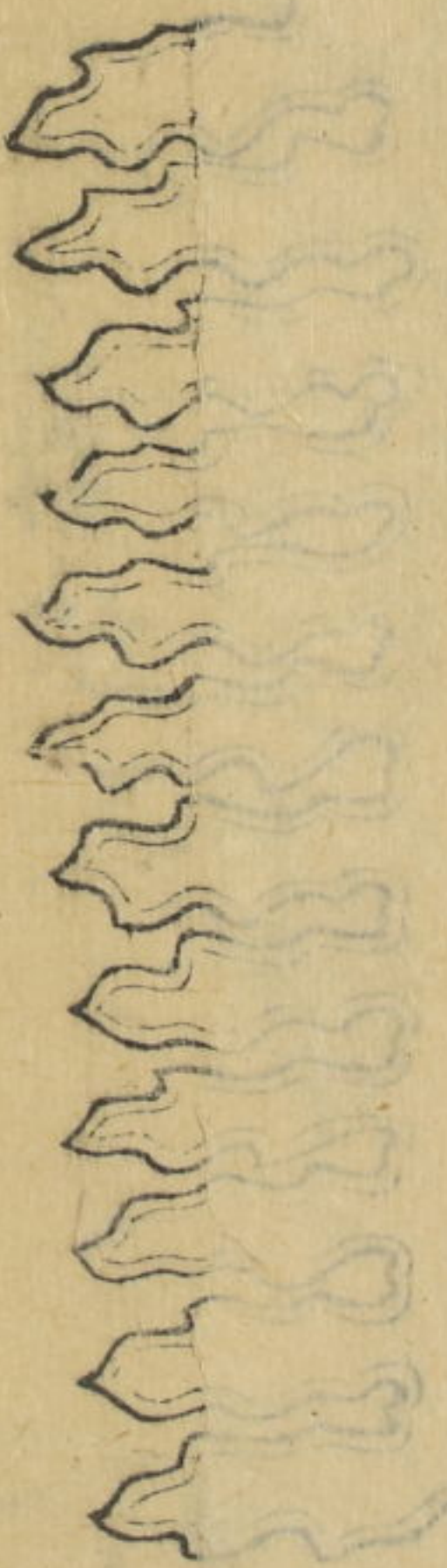
周禮司常析羽為旌。又曰旂車載旌。考工記鍾氏染羽以朱湛丹秬三月而熾之。淳而漬之。蓋染羽以為旌也。旌注於旄而旄又注於干首。故名干旌。

青旌
大赤
大白同但
其色別耳

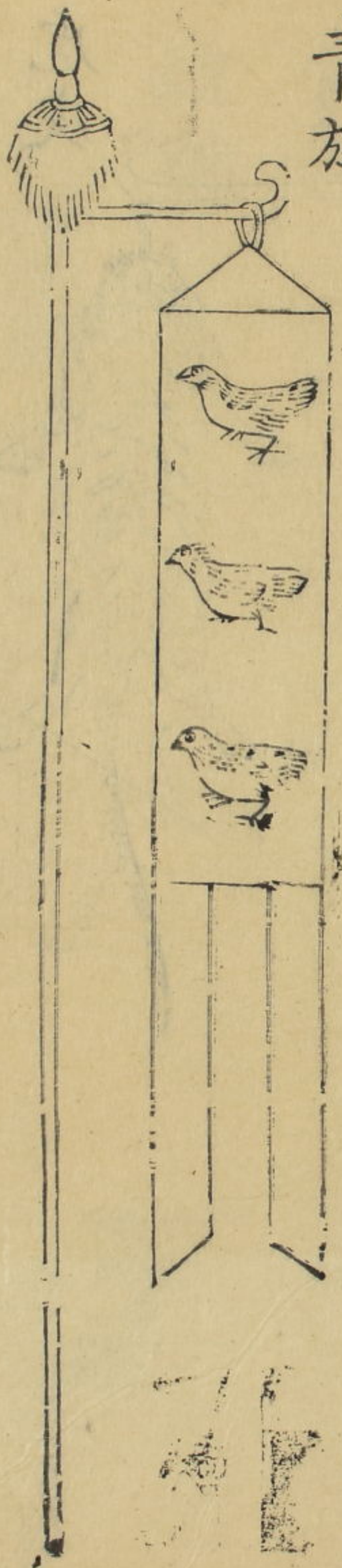
大赤周之正色以周尚赤也司常注大赤無飾大白亦然旂數未聞司常孤卿建旌旌即大赤王之孤卿六命則當六旂若大白惟王建之亦十二旂餘如諸旗

大赤

其色似耳 大白同也

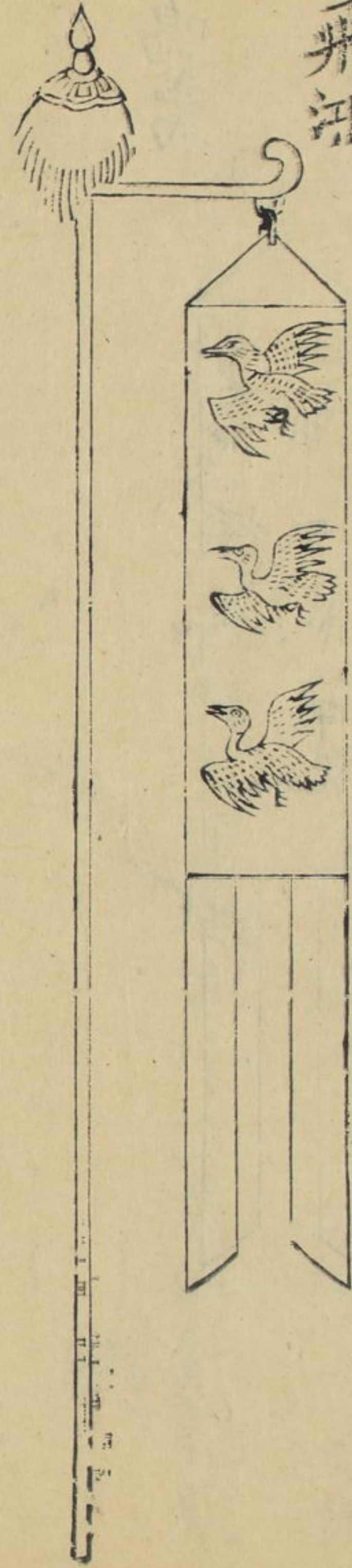
青旌

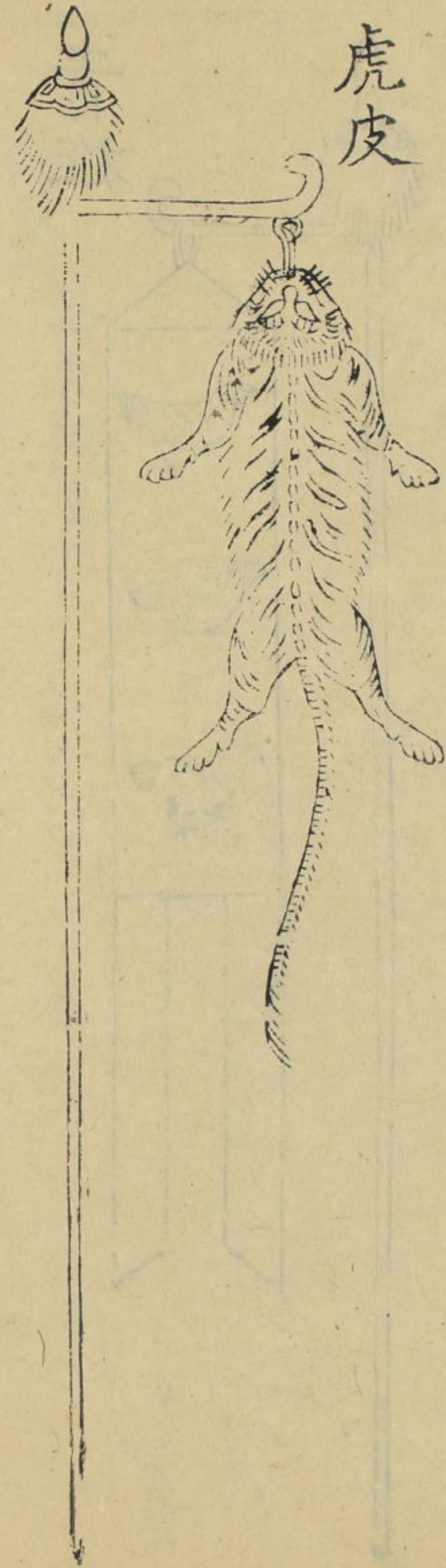
鳴鳶

飛鴻

虎皮

貔貅

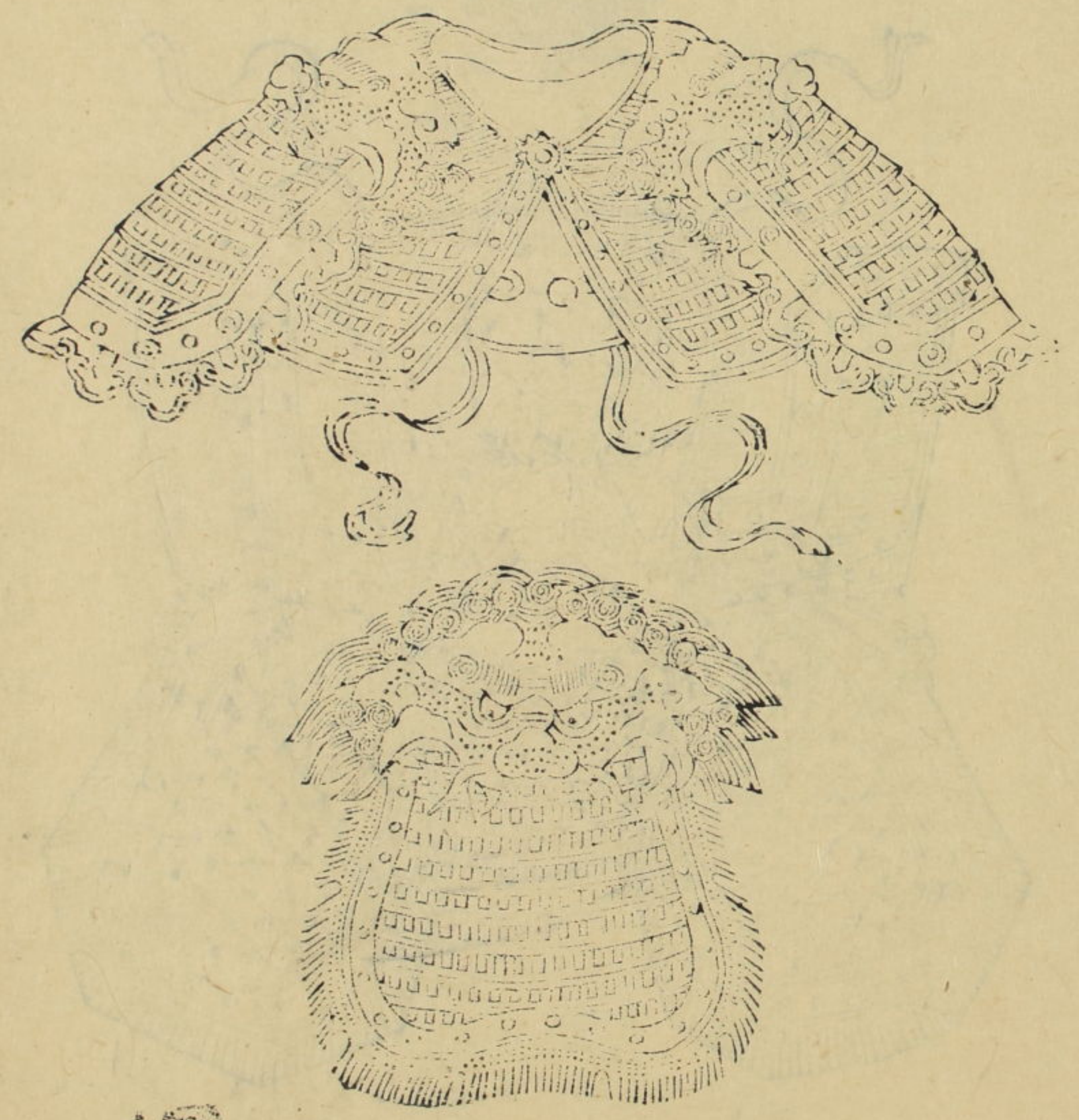

禮記卷之二 禮器圖三 禮記卷之二 禮器圖三 禮記卷之二 禮器圖三

疏以上三者為畫虎皮為皮。貔貅則畫與皮無一定說。禮書於上四者俱依疏說為圖。貔貅則從疏載皮說。蓋以虎皮準之也。又案爾雅云。錯革鳥曰旗。郭璞謂合剝鳥皮毛置之竿首。因此為證。陳氏禮書非之。陸氏佃以革為隼。所謂鳥隼之旗也。但青旌等不聞有旗名。當以鄭說為是。

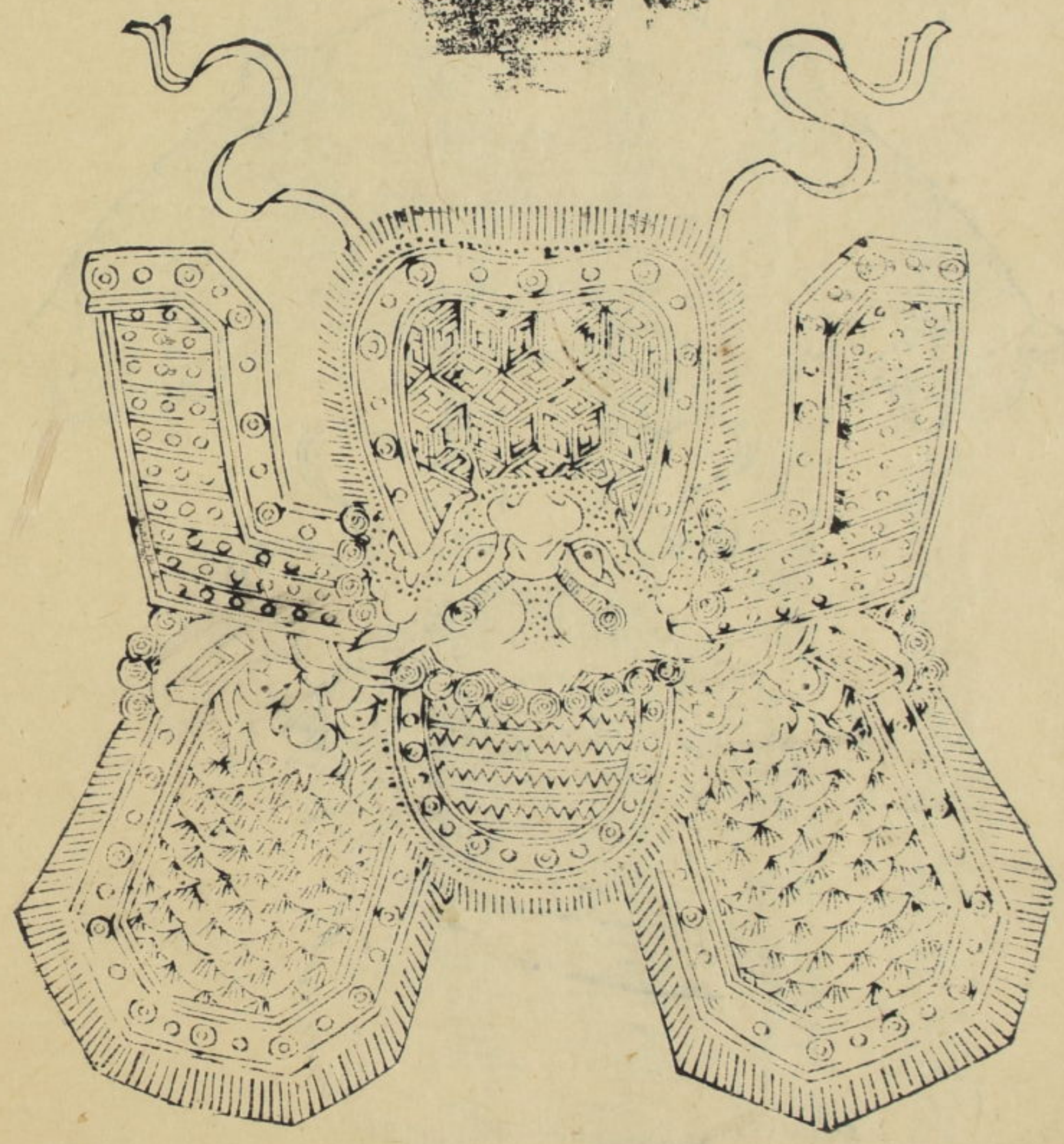

中

甲

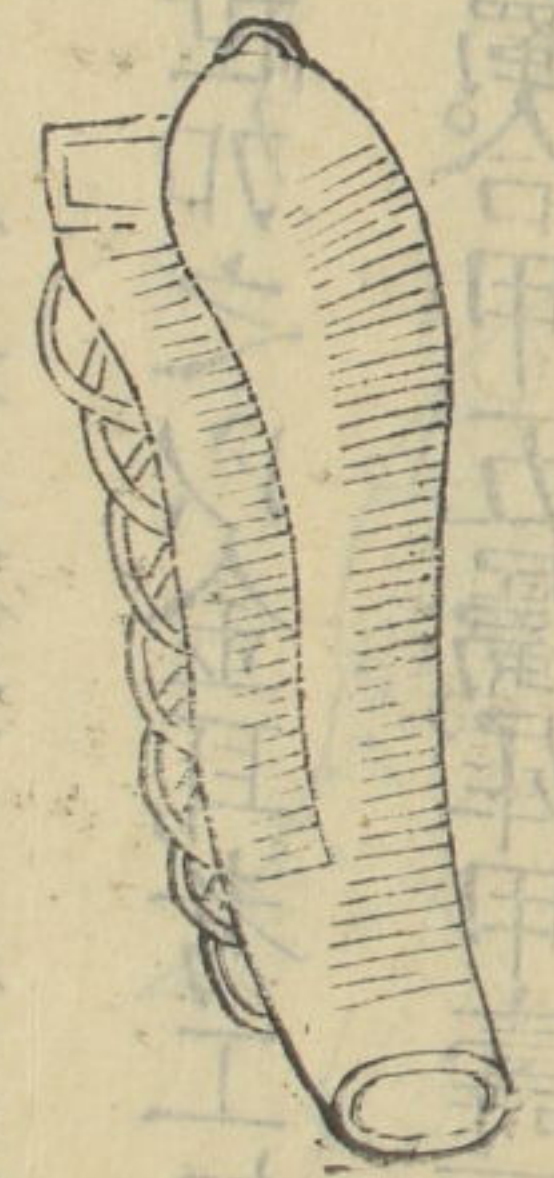

革製者林是也其畫少其文林然姑其畫多也

小刺刃稱其曰甲之飾也以上為土款類以下為不款
土款不款兩類也

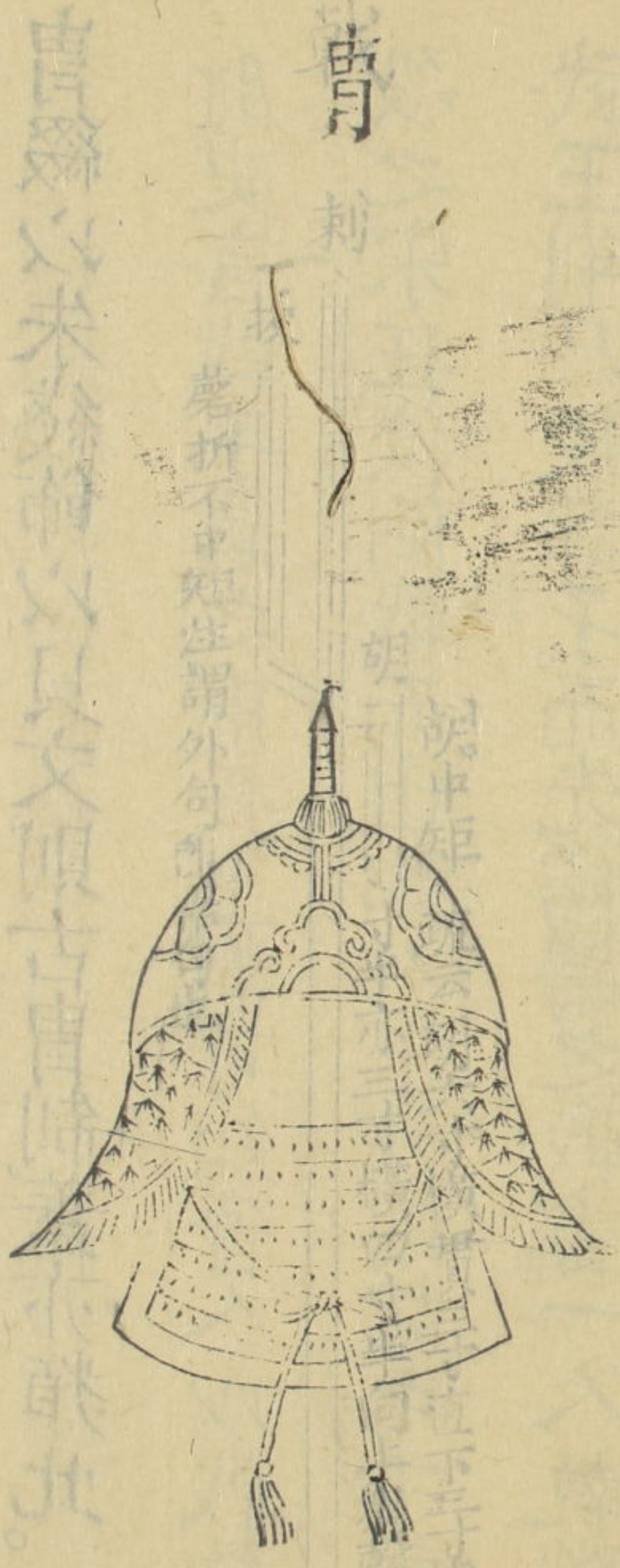
甲

自甲合甲畫其甲以合甲必去其畫然多飾其
甲甲士畫其甲六畫合甲五畫其甲畫百五以甲畫二

甲之有介函言也以其有甲畫言也以其有甲畫言也
甲亦曰介亦曰函亦曰畫甲言辭也之有甲介言辭

甲亦曰介亦曰函亦曰鎧甲言猶物之有甲介言猶物之有介函言所以周其身鎧言所以致其愷古者之甲惟以革為之後世加之以金耳考工記曰函人為甲犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年凡為甲必先為容然後制革權其上旅下旅而重若一賈疏上旅衣也下旅裳也屬者續也陳氏祥道曰甲之制腰以上為上旅腰以下為下旅革堅者札長故其屬少其次札短故其屬多也

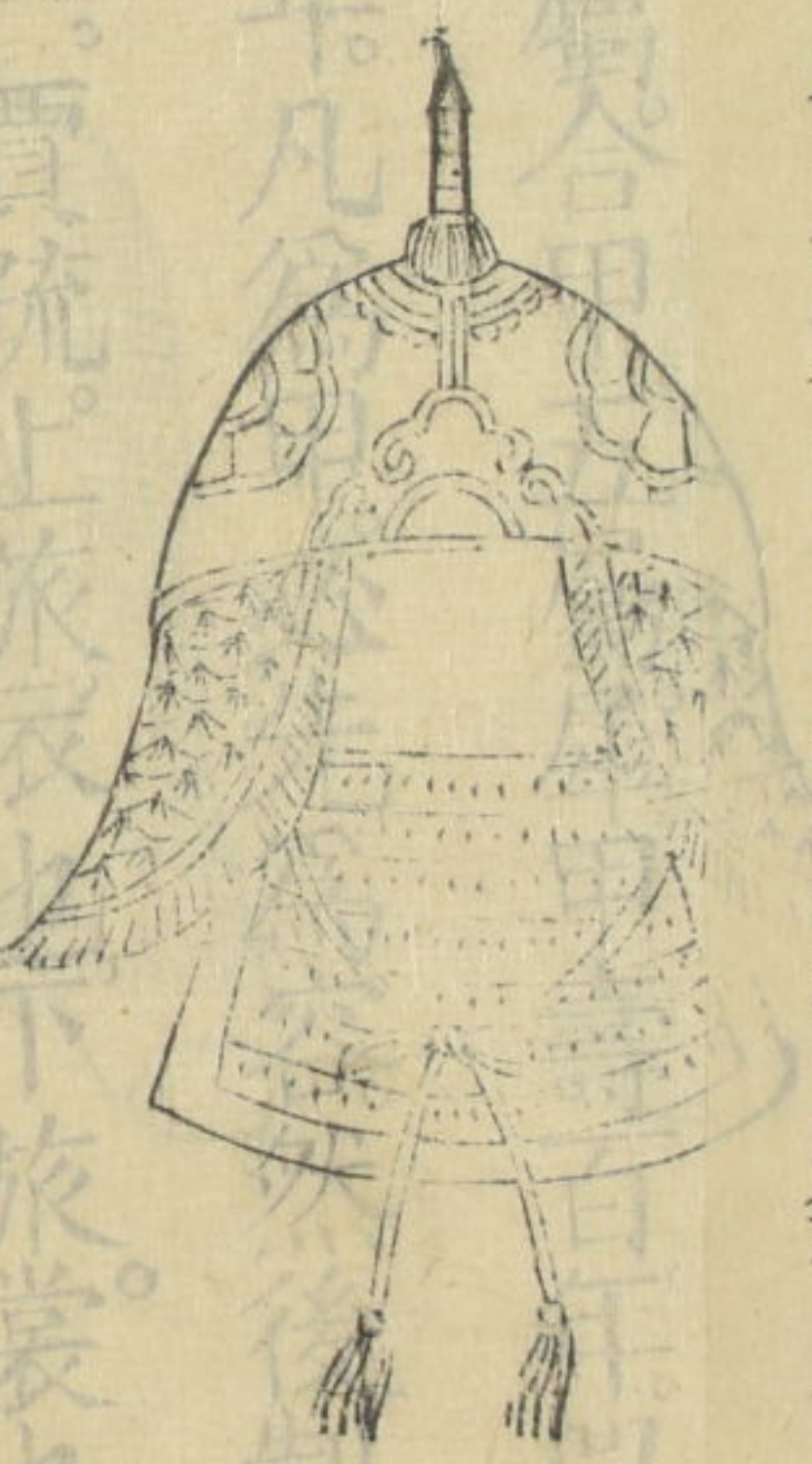
胄

刺

胄刺
 考工記曰函人為甲犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年凡為甲必先為容然後制革權其上旅下旅而重若一賈疏上旅衣也下旅裳也屬者續也陳氏祥道曰甲之制腰以上為上旅腰以下為下旅革堅者札長故其屬少其次札短故其屬多也

孔氏穎達曰說文曰冑兜鍪也經言甲冑秦始有鎧
兜鍪之名蓋古用革後以鐵為之陳氏祥道云魯人之
冑綴以朱綫飾以貝文則古冑制蓋亦類此。

犀甲七屬兕甲六屬合甲
百年合甲壽三百年凡
上旅下旅而重若一賈疏上旅衣也下旅裳也屬者續
也陳氏祥道曰甲之制腰以上為上旅腰以下為下旅
革堅者札長故其屬少其次札短故其屬多也

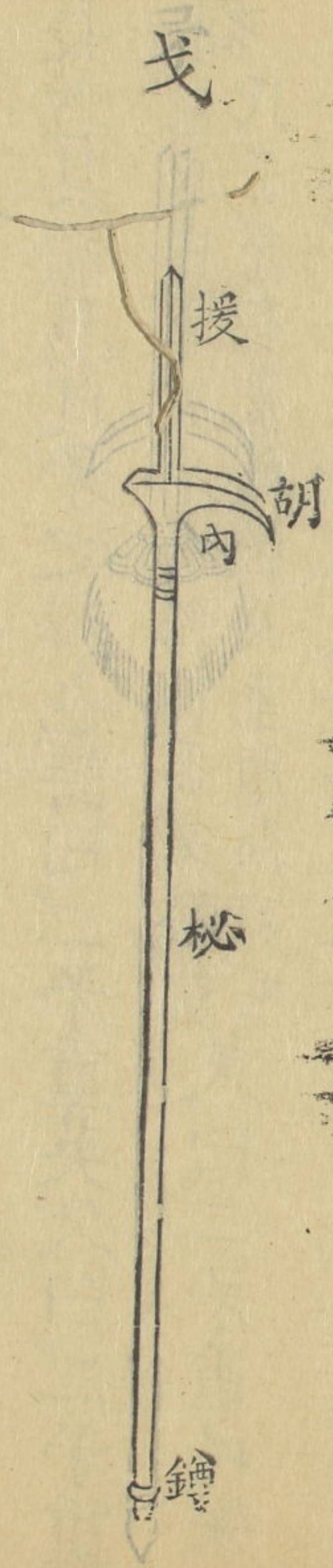
聖而夫謂以為焯限焯之異名也矣
先王時八對而子而夫謂之焯書一入焯燧一入焯

戰 刺
胡中矩 疏云胡六寸橫貫三寸直下三寸接七
寸半亦三寸橫四寸半向上為磨折

拔 磨折不中矩注謂外句即倨句也

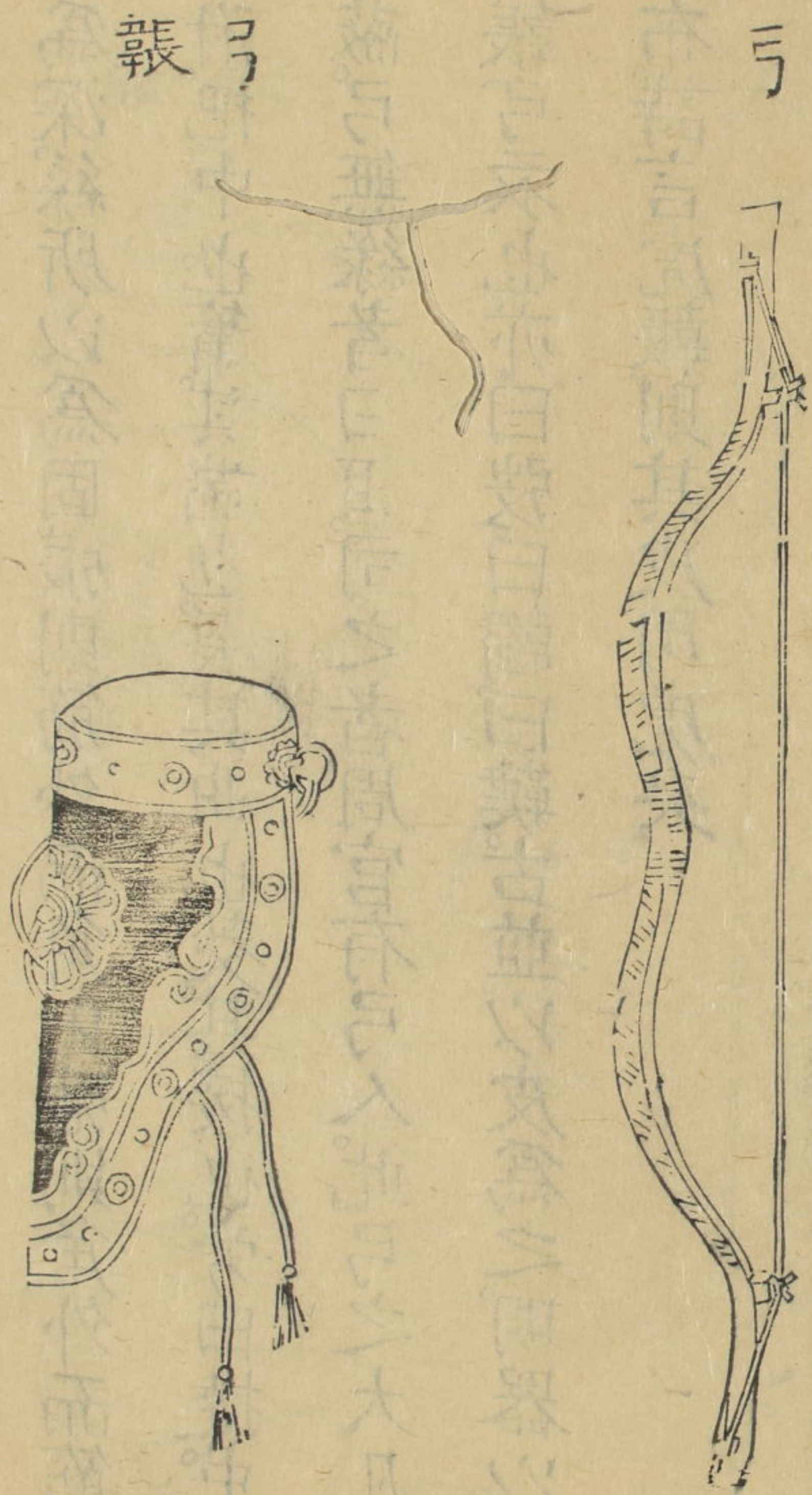
向不皆二殺首向上者無田也
垂答也對限答也而士者答也
曰必味三殺也

戟有三鋒。刺則鋒之直前者也。胡則正方中矩而下垂者也。援則磬折而上達者也。賈公彥曰：必知三鋒，胡向下者，三鋒皆向上者，無用也。觀春秋傳言衛公戟其肘，史言戟手罵之，則援上嚮可知。晉人以戟鈎樂樂而殺之。宋狂佼倒戟而出，鄭人于井，則胡之下垂者也。楚武王荆尸授師子，而先儒謂之戟，書一人執戣，一人執瞿，而先儒以為戟，則戟之異名多矣。

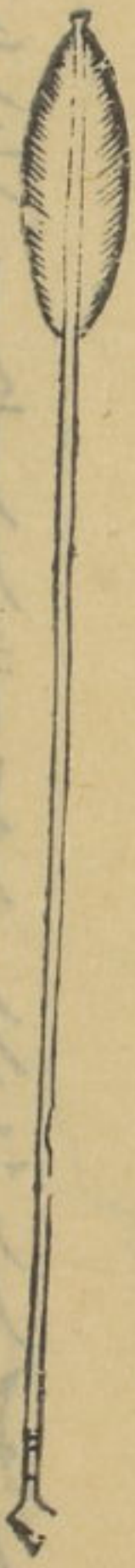

鄭注考工以矛為刺以其有刺圍也。陳氏祥道曰：盧人矛有刺圍則為刺兵。說文曰：矛象形則為勾兵。蓋矛之為器上銳而旁勾。舊言其就夷言其易短者其體就長者其體易。此矛之辨也。詩曰：二矛重英。又曰：二矛重喬。毛氏曰：重英，矛有飾也。喬，矛矜也。鄭氏云：矛有畫飾，矜及室題，縣羽毛。又曰：二矛重弓。朱英綠滕則矛之飾以朱而矜室之間飾以羽毛矣。兩說如此。據舊圖圍刺俱有。其制頗合。其柄則注以為竹也。

司馬氏遷謂揮作弓。弓以木為身。以角為面。筋所以為深。絲所以為固。張則筋外而角內。弛則角外而筋內。附把中也。箛其端也。畏其曲也。菱其接也。旁曰撻。中曰蔽。弓無緣者曰且。司之者。周官有弓人。此弓之大凡也。鞞弓衣也。亦曰鞞。曰鞞。古並以皮為之。明器以緇布。詩言虎鞞。則其皮用虎矣。

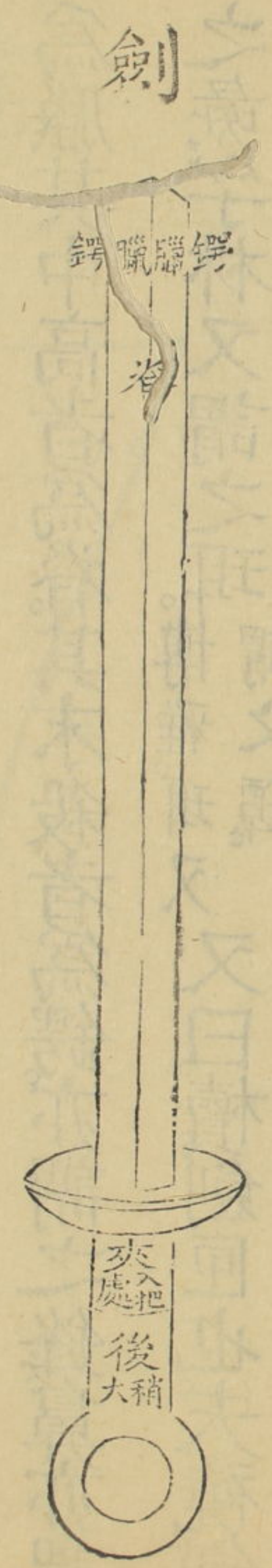
矢

矢 服

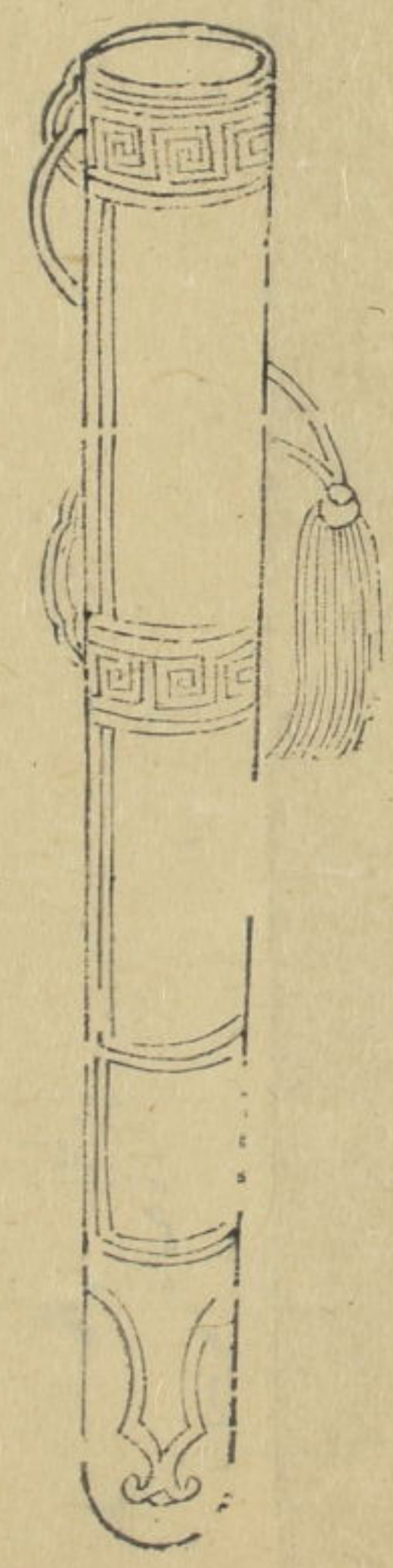
周官司弓矢。凡矢枉矢絜矢利火射。用諸守城車戰。殺矢鏃矢。用諸近射田獵。矰矢箝矢。用諸弋射。恆矢庫矢。用諸散射。注。枉矢絜矢。五分二在前。三在後。殺矢鏃矢。三分一在前。二在後。箝矢。七分三在前。四在後。恆矢庫矢。八分四在前。四在後。強弓用重矢。弱弓用輕矢。所以盛矢者曰籠。服籠以竹爲之。箠以皮爲之。

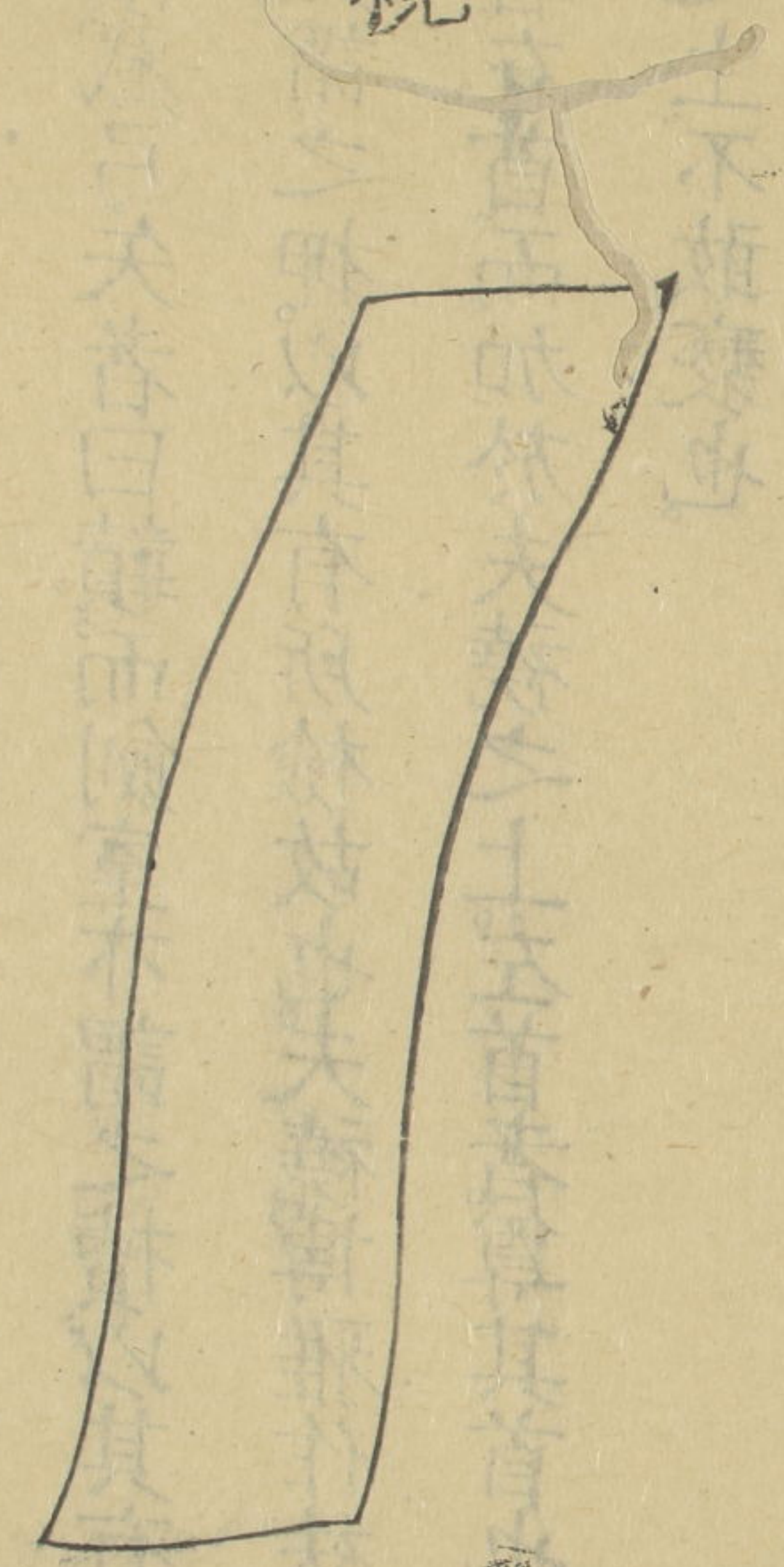

陳氏祥道曰劍柄之名六後夾鼻莖鐔首也劍刃之名三臘脊鏐也所握者為夾在夾中者曰莖其旁鼻曰鐔帶所以貫鼻也夾下大者為後圓其上以接刃者為首兩刃為臘其中高者為脊其末殺者為鏐亦謂之鋒鼻亦謂之鼻字林又謂之珥博雅珥又謂之鐔又曰櫝劍匣也夫褱劍衣也

劍櫝

夫褱

陳氏祥道曰櫝劍柙也。夫襜劍衣。凡藏玉與筮筮。曰櫝。藏弓矢者曰韞。而劍室亦謂之櫝。以其有所容故也。又謂之柙。以其有所檢故也。夫襜博雅作袂。襜蓋進劍者左首。而加於夫襜之上。左首者尊其首也。加於夫襜之上。不敢褻也。

