

欽定三禮義疏

卷七

漢書門		
類	一四〇三號	函
架	一七	冊
架	三	冊
架	一六〇	冊

內閣文庫		
漢書	一四〇三號	函
架	一七	冊
架	六〇	冊
架	二七四	冊

內閣文庫		
番號	漢	1403
冊數	160	(157)
函號	274	71

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

欽定禮記義疏卷第七十八

禮器圖

白河文庫

欽定禮記義疏卷第七十八

月令中星圖

欽定禮記義疏

卷七十八

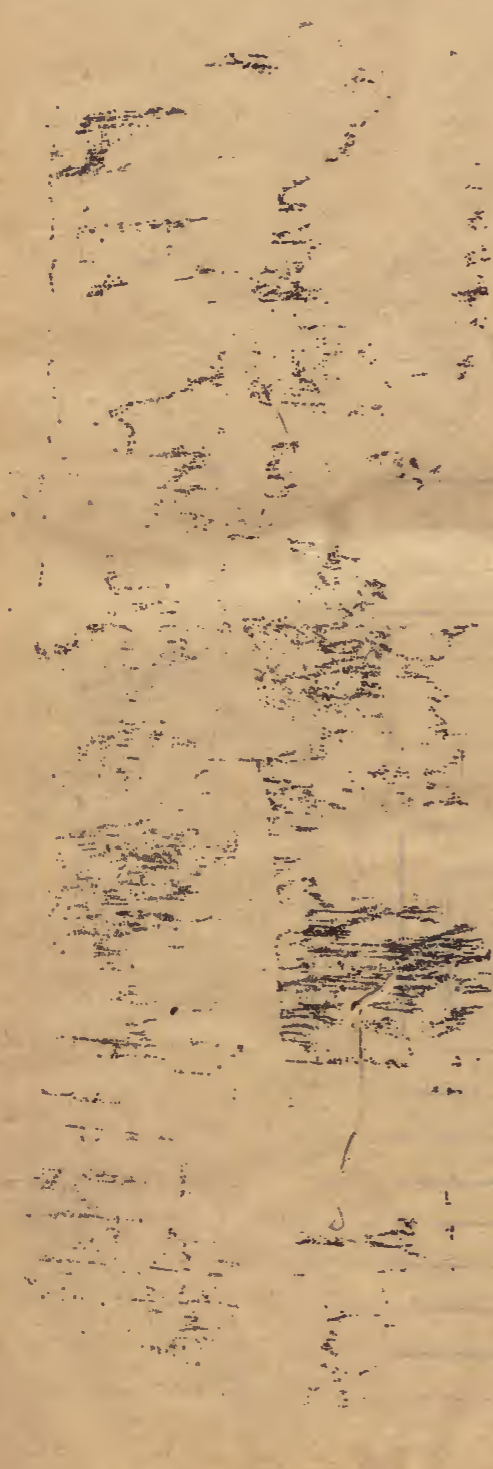
禮器圖

一

案日之行也。自北而西。歷南而東。冬至在牽牛。春分在婁。夏至在東井。秋分在角。則婁井角。以三仲月中言之。斗以仲冬月本言之也。其餘或舉月本。或舉月末。不必皆月中也。虞書所言皆昏星。故書於仲夏舉房心。而月令舉亢。書於仲秋舉虛。而月令舉牛。書於仲冬舉昴。而月令舉壁。則書之中星常在後。而月令中星常在前。蓋月令舉月本。則書舉月中也。凡令之或舉朔氣。或舉中氣。猶書於七星。或舉其名。或舉其次。皆互見也。歲之氣

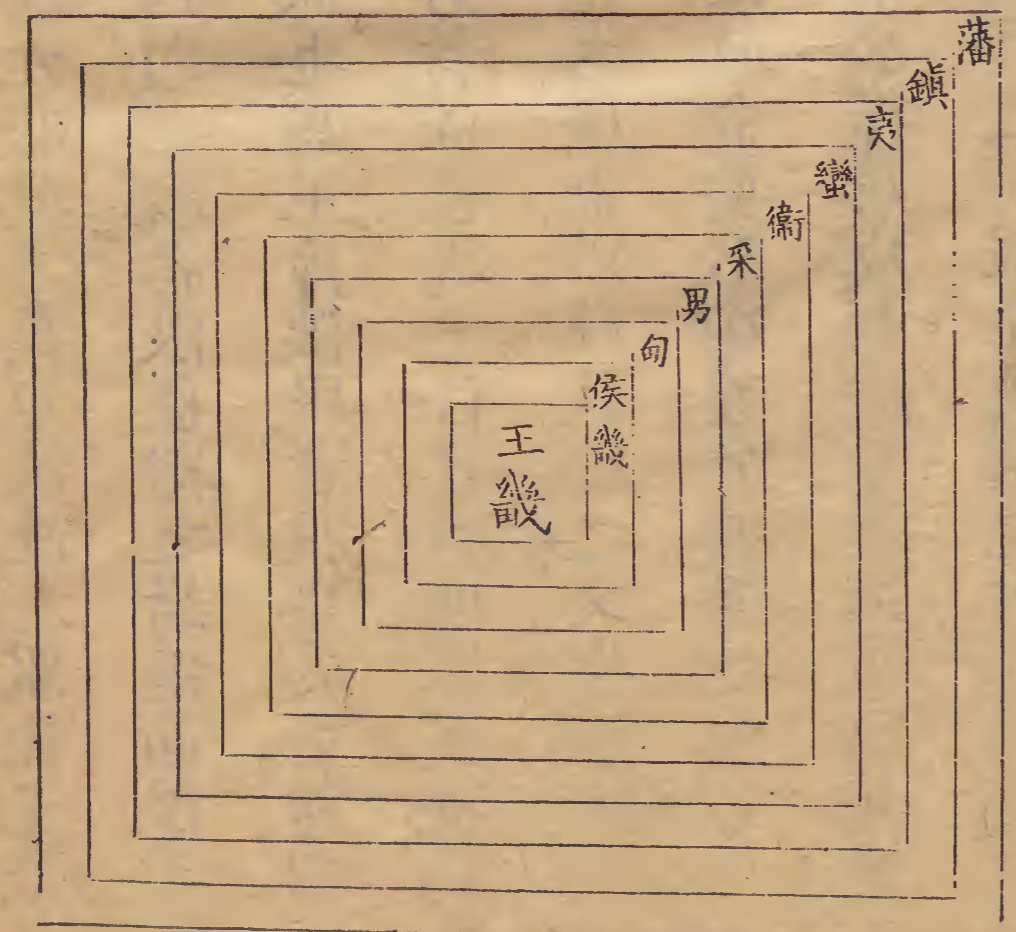
二十有四。而候七十有二。一月之內。六候二氣。朔氣常在。前中氣常在。後朔氣在晦。則後月閏中氣在朔。則前月閏朔氣有入前月。而中氣常在是月。中數周則為歲。朔數周則為年。是年不必具四時。而歲必具十二月也。

二十有四而候七十有二一月之內六候二氣朔氣常在
 在前中氣常在後朔氣在晦則後月閏中氣在朔則前
 月閏朔氣有入前月而中氣常在是月中數周則為歲
 朔數周則為年是年不必具四時而歲必具十二月也

既樓風限為平吳平不必具四制而效後具十二民也
凡閏既康育八前民而中康常五吳民中樓風限為
奔前中康常五吳既康五制限為凡閏中康五既即前
二十百四而封七十百二十凡之內六封二康既康常

九 畿

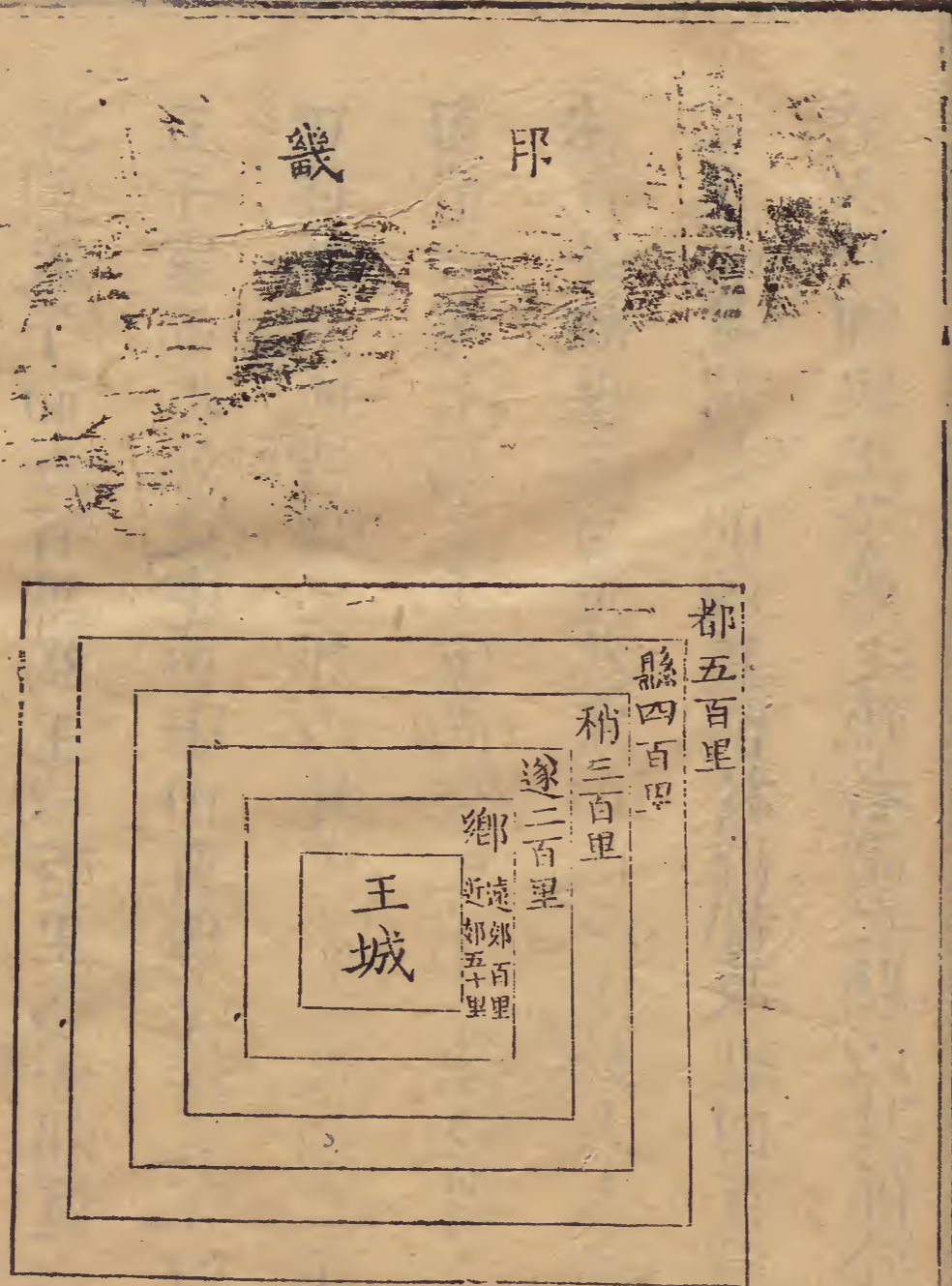

禮器圖

案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。樹之封疆而限千里。故曰王畿。侯者候也。爲王斥候服者。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。案衛服之外。聖人雖制其服而不必其來。臣故武成洛誥康王之誥諸篇。俱止言五服耳。

知如谷詰東王之詰詰為其止言正則其
籍也。宋濤鄉之役聖人輯時其鄉而不必其來也
鄉人夷林又聚姑於驗安之蕃則皆以其是也衣為

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士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謂之甸以甸
 法在是故也三百里為家削削所以封大夫與王子弟
 之尤疏者謂之削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

五百里為邦都所以封公與王子弟之親者謂之都以
 其有邑都故也案此周制也周九服侯在畿外夏則
 五服甸在畿內也

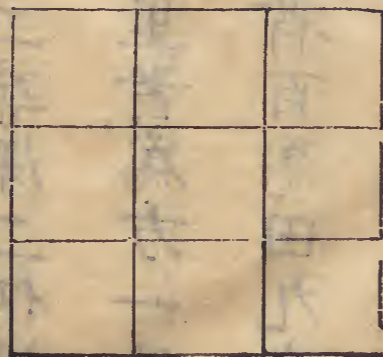
禮記坊記曰。制國不過千乘。周禮大司馬。凡令賦。以地與民制之。司馬法。甸方八里。出長轂一乘。又成方十里。出長轂一乘。蓋乘者。甸之賦。甸者。乘之地。甸方八里。據地言之。成方十里。兼溝涂言之。其實一也。諸侯地。不過百里。車不過千乘。以開方之法計之。方十里者。爲方一里者百。方百里者。爲方一里者萬。方一里者百。其賦十乘。方一里者萬。則其賦千乘。然賦雖至於千乘。而兵不過三軍。大國三軍。次國二軍。小國一軍。惟天子則六

軍。大司馬云。五人爲伍。五伍爲兩。四兩爲卒。五卒爲旅。五旅爲師。五師爲軍。出軍之法。鄉爲正。遂爲副。則遂之出軍與鄉同。公邑出軍。亦與鄉同。其公卿大夫采地。則與鄉遂異。故鄭氏注。小司徒。井十爲通。士一人。徒二人。通十爲成。革車一乘。士十人。徒二十人。成十爲終。革車十乘。士一百人。徒二百人。終十爲同。革車百乘。士千人。徒二千人。此公卿大夫采地出軍之制也。至其計地出軍之法。則司馬法云。九夫爲井。四井爲邑。四邑爲丘。馬

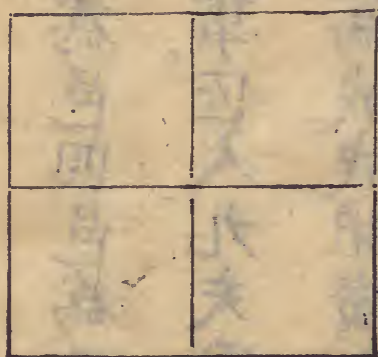
一匹牛三頭四丘為甸出長轂一乘甲士三人步卒七十二人馬四匹牛十二頭此天子諸侯兵賦之通制也

井 邑 丘 甸 縣 都

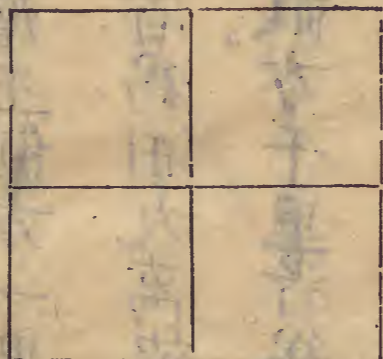
九夫為井

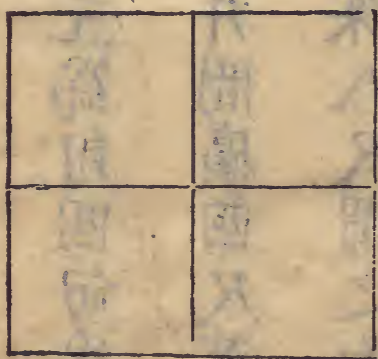
四丘為甸

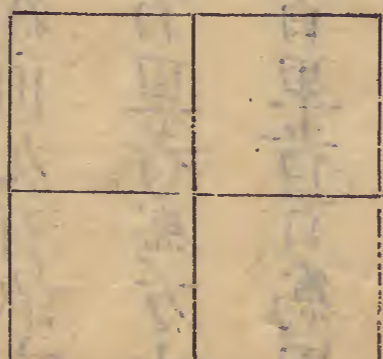
四井為邑

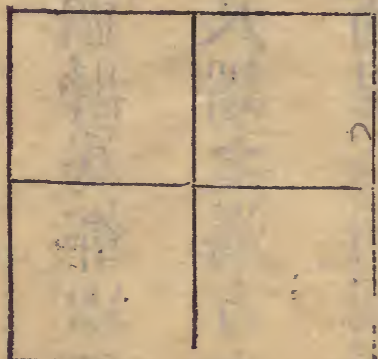
四甸為縣

四邑為丘

四縣為都

次定禮記卷之二十一

禮器圖一

禮器圖一

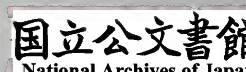
九

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丘四丘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晦晦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晦公田十晦是為八百八十晦餘二十晦以為廬舍民受田上田夫百晦中田夫二百晦下田夫三百晦歲耕種者為不易上田休一歲

者為一易。中田休二歲者為再易。下田三歲更耕之。自受其處。農民戶一人受田。其家眾男為餘夫。亦以口受。田司馬法。六尺為步。步百為晦。晦百為夫。夫三為屋。屋三為井。井十為成。成十為通。通十為終。終十為同。蓋井方一里為九夫。四井為邑。邑方二里。三十六夫。十六井為丘。丘方四里。百四十四夫。六十四井為甸。甸方八里。五百七十六夫。二百五十六井為縣。縣方十六里。二千三百四夫。一千二十四井為都。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。匠人有畎遂溝洫澮之制。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。豈知先王之為井田也。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。豈各授之田而不為井法乎。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。周官遂人言興耜。旅師有耜粟。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。而一夫之間亦謂之遂。王畿謂之縣。而五鄙亦謂之縣。縣都之名。豈特施於采邑已哉。又案周禮遂人。十夫有溝。即一井九夫之地。百夫有洫。即井十為通。九十夫之地。千夫有澮。即通

十為成。九百夫之地。萬夫有川。即成十為終。九千夫之地。而云十夫百夫千夫萬夫者。皆舉成數也。遂人凡治野節。首言治野。末言以達於畿。則此溝洫之制。自四郊達於王畿皆然。推此內而六鄉。外而侯國。其溝洫之制。一準乎此可知矣。蓋此溝洫。即井田之溝洫。而周人井田之制。自鄉遂而都鄙。而邦國。無二法也。康成乃分井田溝洫為二法。而謂鄉遂用貢法。十夫有溝。都鄙用助法。八家同井。不知小司徒言井牧其田野。不分鄉遂都

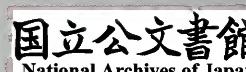
而遂人掌溝洫之制。言以達於畿。則亦兼都鄙。孟子曰。同井。鄉亦未嘗不井授矣。

朝市廛里圖

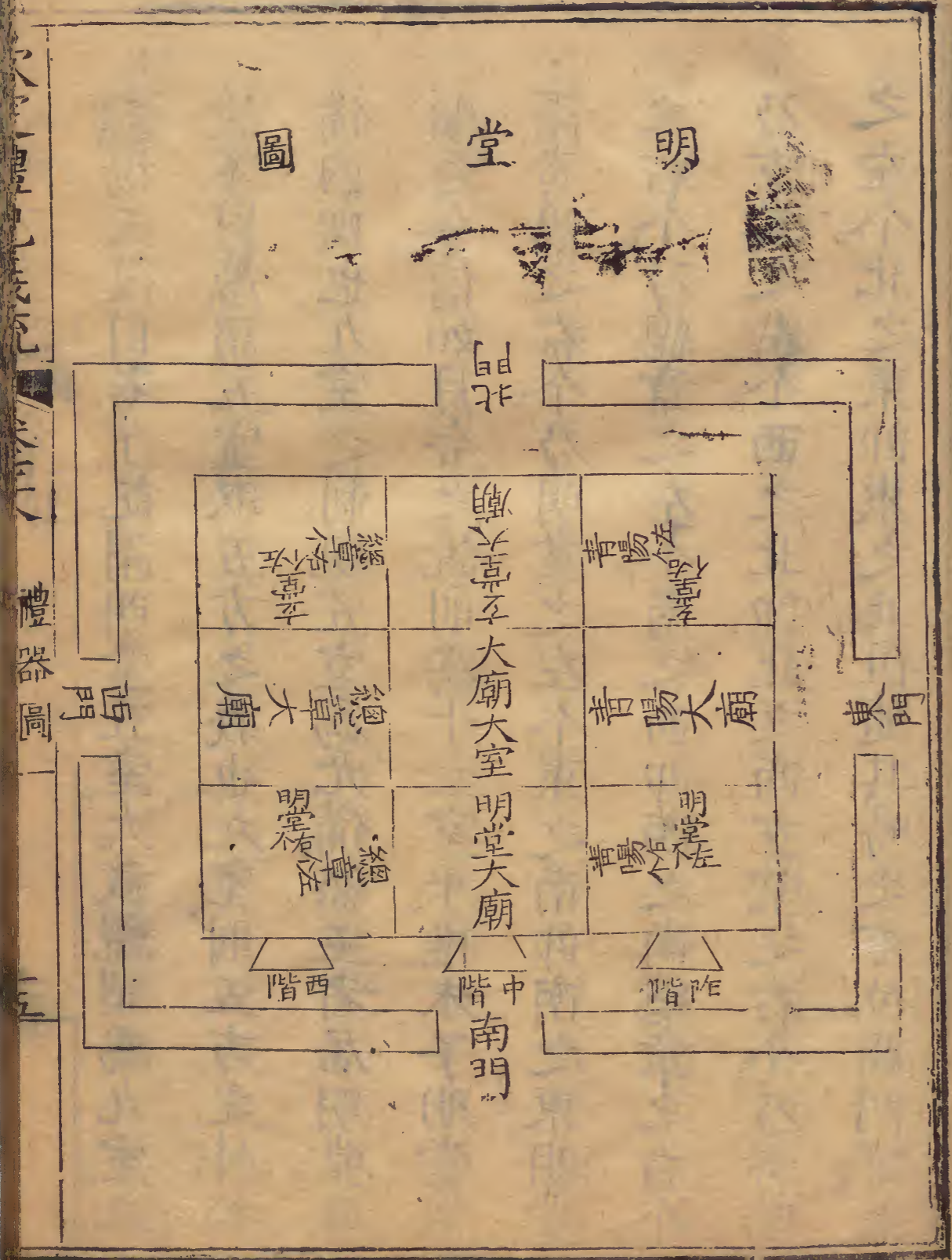

建國之法。前朝後市。左右三廛。朝有三。一曰外朝。一曰治朝。三曰內朝。周禮宰夫掌治朝之法。以正王及三公六卿大夫羣吏之位。司士掌之。辨其貴賤之等。小司寇掌外朝之政。以致萬民而詢國危。國遷與立君焉。大僕王眡燕朝。則正位。掌擯相。王不眡朝。則辭於三公及孤卿。天子外朝在庫門之外。治朝在路門之外。燕朝在路門之內。諸侯亦有路寢。有外朝。則文王世子所謂內朝。玉藻所謂路寢也。市以應天市之象。內宰佐后立市。

設其次。置其敘。正其肆。陳其貨賄。出其度量。淳制。大市日昃而市。百族為主。朝市朝時而市。商賈為主。夕市夕時而市。販夫販婦為主。其中有肆。有思次。有介次。物有不中度者。市不得鬻。法至嚴也。廛有市廛。有民廛。市廛者。即貨物所聚之地。四面有門。每日市門開。則商賈皆集。退則閉之。非民廛也。民廛則在王宮之左右。各有三所。周官載師所謂以廛里任國中之地。是也。何休范甯趙岐皆云。在邑廬舍二畝半。合在野之二畝半。為五畝。

也。詩云。上入執宮功者。此也。蓋古人立國都。亦用井田之法。畫為九區。中間一區。為王宮。前一區。為朝。而左宗廟。右社稷。在焉。後一區。為市。而商賈百物聚焉。左右各三區。皆民所居。為民廛。君立朝。而后立市。固以寓先王後利之權。君主中而市廛皆居外。又以見居重馭輕之勢也。

禮器圖

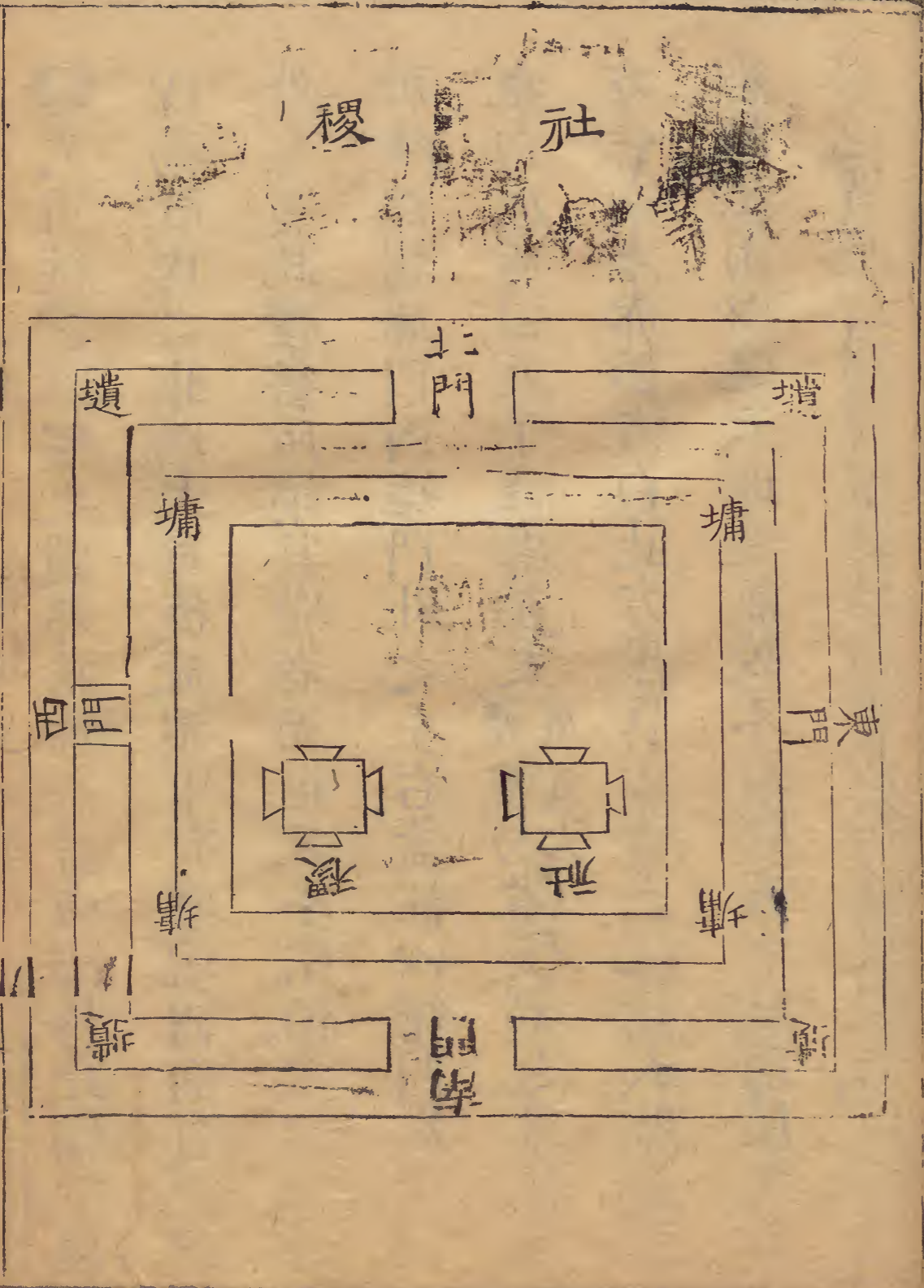
案楊氏復曰。考丁記謂明堂五室。大戴禮謂爲九室。二說不同。愚謂五室取五方之義也。九室則五方之外。必備四隅也。九室之制。視五室爲尤備。然王者居明堂。必順月令。信如月令之說。則爲十二室乎。惟朱子明堂圖。謂青陽之右个。乃明堂之左个。東之南。卽南之東。明堂之右个。乃總章之左个。南之西。卽西之南。總章之右个。乃立堂之左个。西之北。卽北之西。立堂之右个。乃青陽之左个。北之東。卽東之北。但隨其時之方位。開門耳。大

廟犬室。則每時十八日居焉。古人制事。多用井田遺意。此恐然也。考工記。周人明堂。度九尺之筵。東西九筵。南北七筵。堂崇一筵。五室。凡室二筵。案考工言五室。象五行之方位。有五方。則有四隅。不言可知也。朱子謂三間九架者。指五方四隅。凡有九室之大畧也。又案自古明堂之制。神農時曰天府。黃帝曰合宮。堯曰衢室。舜曰總章。夏曰世室。殷曰重屋。周曰明堂。此其名之不一也。淳于登以爲在國南三里。韓嬰以爲在國南七里。宇

文愷以爲在國之內。鄭康成以爲在國之陽。此其地之不一也。考工記以爲五室。月令以爲四堂十二室。大戴禮以爲九室三十六戶七十二牖。公玉帶以爲一殿居中。環以複道。此其制之不一也。黃帝以之祀上帝。堯舜以之祀五帝。周以之祀文王。鄭康成以爲祭五人帝。摯虞以爲祭五天帝。此又所祭之不一也。要而論之。明堂者。王者所居。以出教令之堂也。王者朝諸侯。頒政令於此。而嚴父配天之特典。亦卽於此交神明焉。非如左廟

右社。及有昭穆之宗廟也。鄭氏乃以爲或舉宗廟。或舉王寢。或舉明堂。爲互言之詞。蔡邕又謂明堂。大廟。辟雍。同實異名。豈其然哉。

文選以為在國之內鄒氏以為在國之陽此其地
 不一也考工記以為五室月令以為四室十二室大
 宗伯以為九室二十六戶七十二牌分
 中環以棖道此其制之不一也黃帝以之祀上帝
 以之祀五帝周以之祀文王鄭康成以為五室人帝
 同實異名豈其然哉
 王康如舉即堂為五言之歸蔡邕又謂即堂大廟紹
 不立以齊宗廟之宗廟也禮記以以為為宗廟也

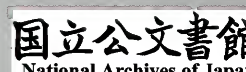
次三禮記卷流

卷三

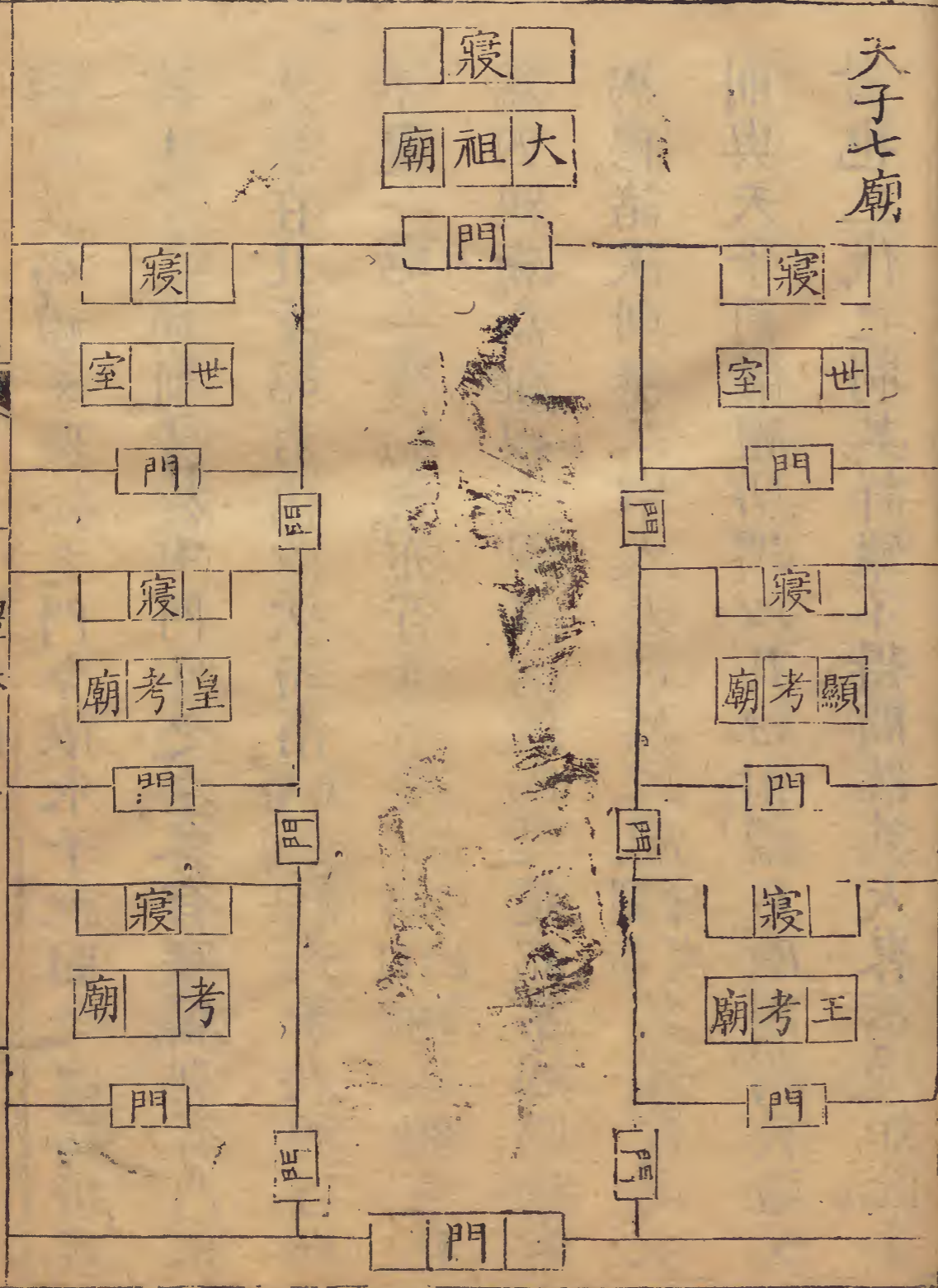
禮器圖

大司徒設社稷之壇。郊特牲云。君南鄉於北墉下。注以爲社內之北墉。大司徒疏。謂中有壇。壇四面有壁。壁外有壇。此禮書所謂其壇者面也。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。冒以黃土。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。禮書以爲社東稷西。以理。

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。刻其上。以象物生方其下。以體物體。埋其半。以根在土中。而本末均。此臆說也。夫石爲地類。先儒謂社主石爲之。長石過尺五寸。皆有所傳然也。

天子七廟

欽定禮記義疏

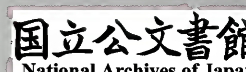
卷之三

禮器圖

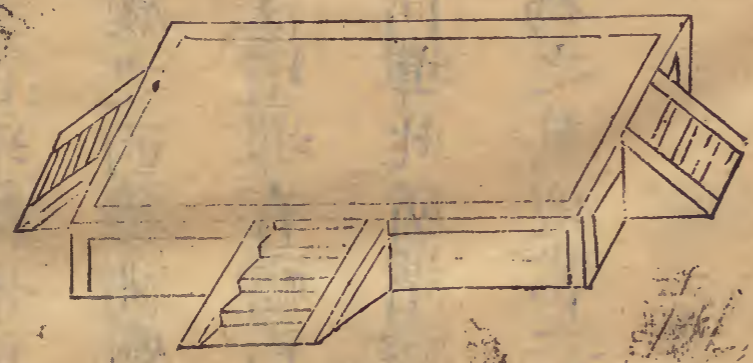
三

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。別有門垣。
 太祖在北。左昭右穆。以次而南。晉博士孫毓議天子太祖百世
 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。謂高曾廟。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。然其大畧不過如此。今

由朱子說推之。則五廟以下。及劉歆九廟之說。其制大
 槩可知矣。又案王制云。天子七廟。三昭三穆。與太祖
 之廟而七。鄭注以為太祖及文武二祧。與親廟四。為七
 廟。章立成主其說。而劉歆則謂七者其正法數。可常數
 者。宗不在此數中。班固以劉說為是。朱子雖兩存其說。
 而曰前代說者多是劉歆。愚亦意其或然。據此則以一
 昭一穆為宗。亦曰世室之說。未為朱子定論。

壇

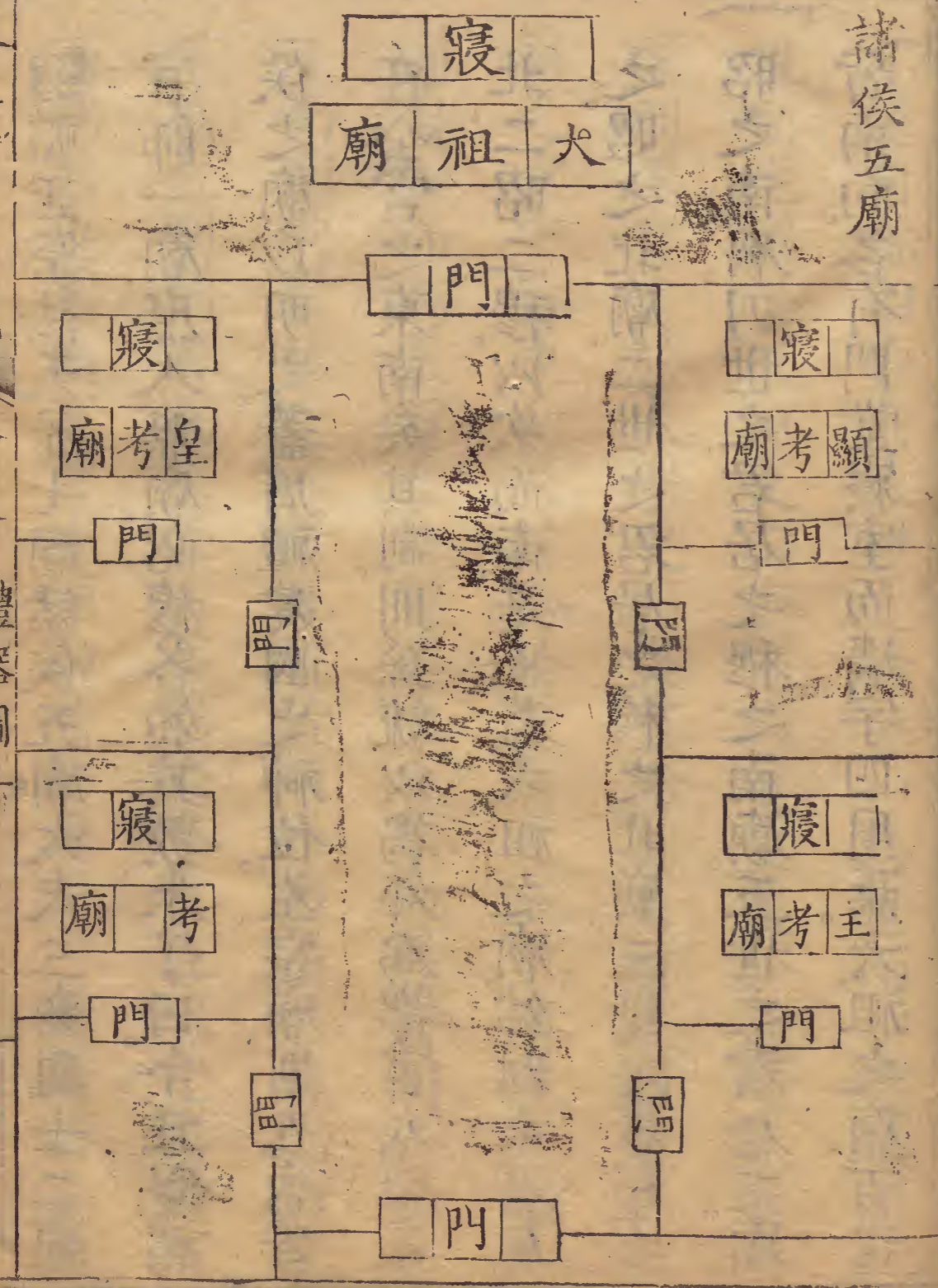

壇

天子七廟。一壇一墠。諸侯五廟。一壇一墠。大夫三廟。一壇。起土曰壇。除地曰墠。傳記皆不言其所。禮記圖說載之太廟之西。穆祧廟之北。墠又在壇之西北。於經無據。據祭法。壇墠有禱焉。祭之。又據金縢。周公自以為功。為三壇同墠。此所謂禱也。禱而特為之壇墠。則平時無此禱始為之。其地當去廟不遠。但不敢以臆斷。特別問之。

諸侯五廟

欽定禮記義疏 卷七

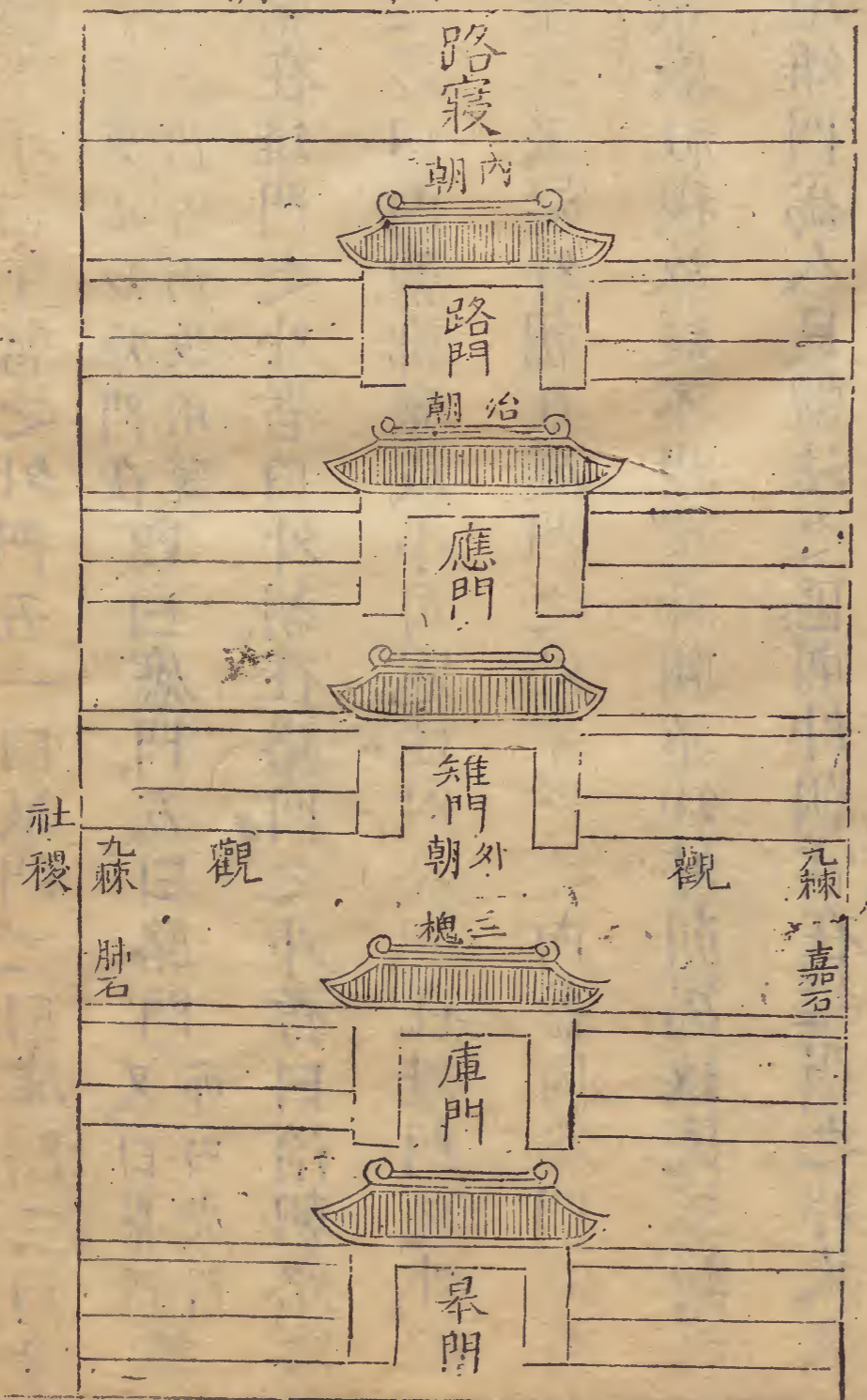
禮器圖

禮記祭法。天子七廟。諸侯五廟。大夫三廟。適士二廟。官師一廟。庶人無廟。昭穆各如其數。朱子曰。今且假諸侯之廟以明之。蓋周禮建國之神位。左宗廟。則五廟皆在公宮之東南矣。其制則孫毓以爲外爲都宮。太祖在北。二昭二穆。以次而南。是也。蓋太祖之廟。始封之君居之。昭之北廟。二世之君居之。穆之北廟。三世之君居之。昭之南廟。四世之君居之。穆之南廟。五世之君居之。廟皆南向。各有門堂寢室。而墻宇四周焉。太祖之廟。百世

不遷。自餘四廟。則六世之後。每一易世而一遷。其遷之也。新主祔於其班之南廟。南廟之主遷於北廟。北廟親盡。則遷其主於太廟之西夾室。而謂之祧。凡廟主在本廟之室中。皆東向。及其祫於太廟之室中。則惟太祖東向自如。而爲最尊之位。羣昭之入乎此者。皆列於北牖下而南向。羣穆之入乎此者。皆列於南牖下而北向。蓋羣廟之列。則左爲昭而右爲穆。祫祭之位。則北爲昭而南爲穆也。案廟室形方南向。外戶重檐。內牖複墻。主東

向內戶東南羣廟以左右為昭穆。是合都宮五廟而言。廟乃是不動者。祫祭以南北為昭穆。是專就大廟室中羣廟之主而言。此神主是祫祭時於各廟中請入來者。此諸侯廟制也。上而天子。下而大夫士。皆可倣此推之。

天子五門三朝

朱子曰。王宮之外門五。一曰皋門。二曰庫門。三曰雉門。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。其亦曰虎門。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。在門外兩旁耳。諸侯亦有三朝。而無應門。皋門外朝在庫門內。內朝在雉門內。路寢朝在路門內。

親禮。天子設斧依於戶牖之間。鄭注云。依。如今綈素
 屏風也。有繡斧文。所以示威也。斧謂之黼。賈疏云。爾雅
 牖戶之間謂之扆。以屏風為斧。又置於依地。孔安國顧
 命傳云。扆。屏風畫為斧文。置戶牖間是也。漢時屏風以
 練素為之。綈。赤也。素。白也。象古者白黑斧文也。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
 考士虞禮。佐食無事。出戶負依南面。蓋諸侯至士。皆有
 依焉。其畫與否。則未之聞耳。

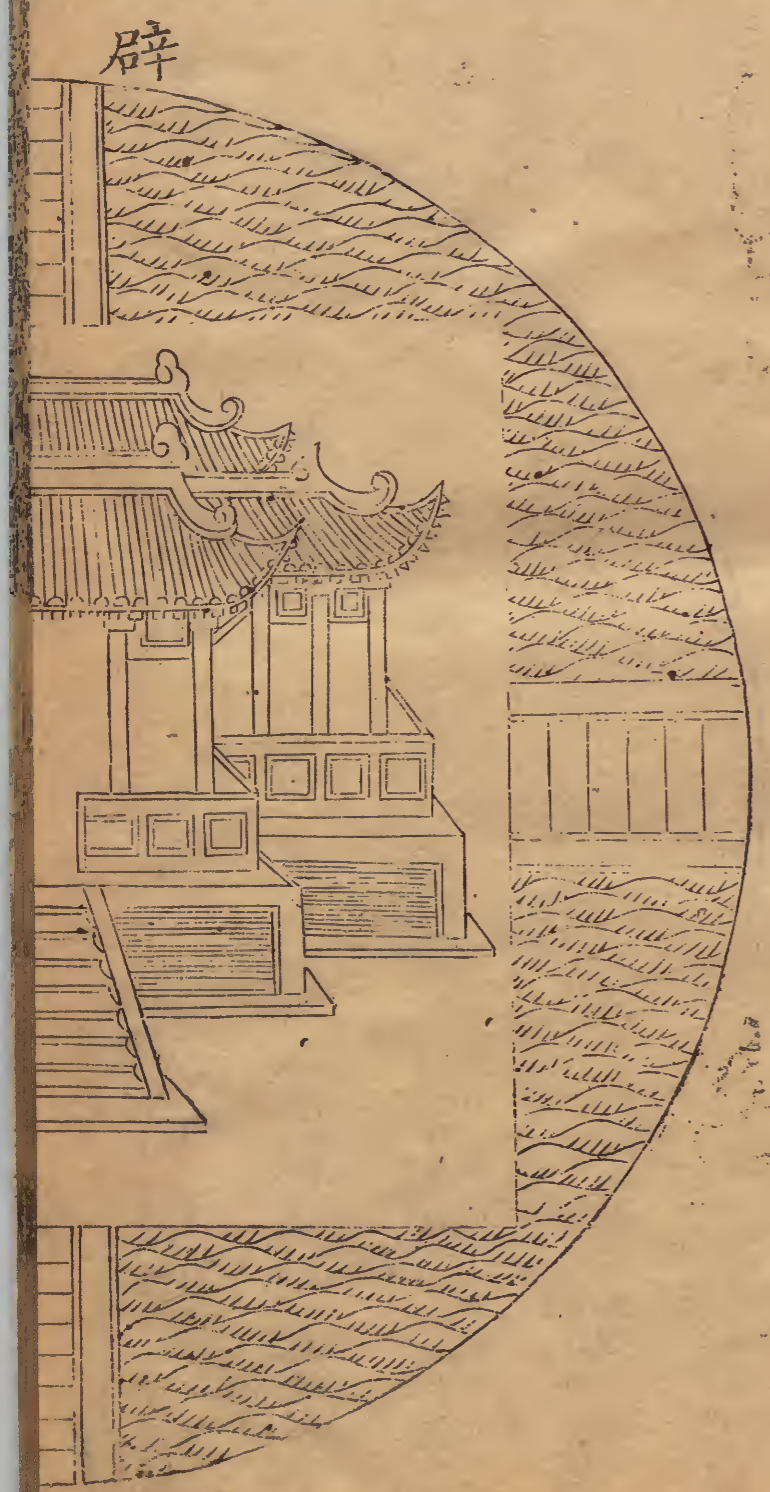

禮記義疏 卷二十一 禮器圖

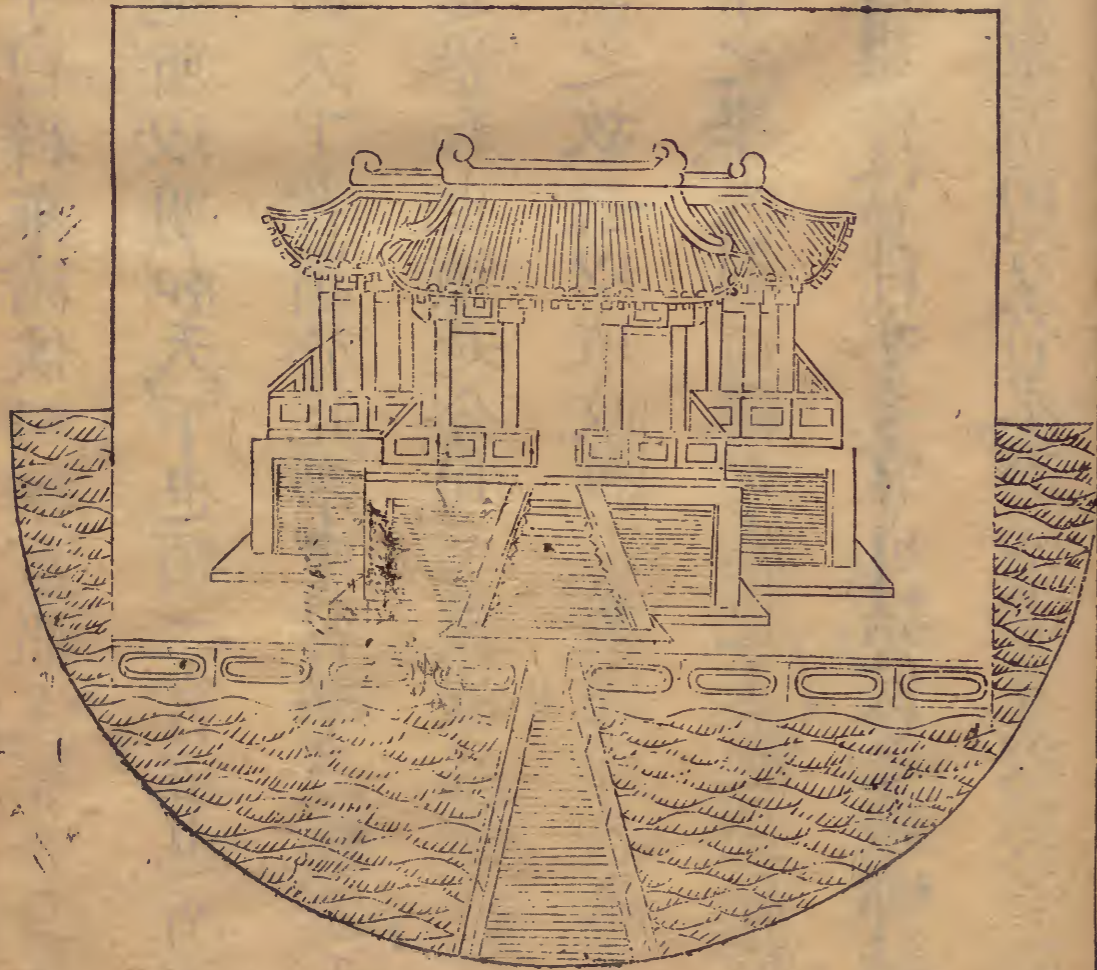
備戶之間謂之扂以扂風為斧又借於地孔安國
 命傳云扂作風畫為斧文置戶扇間是也漢時屏風以
 緜玄為之緜亦也素白也象古者白器斧也 案
 或作依言其有所依也 謂作言其有所向也凡朝於
 寢觀於廟射於郊學於明堂皆於戶扇之間設之又
 於燕其畫與否俱未之聞 巨依南面畫諸侯至士皆有

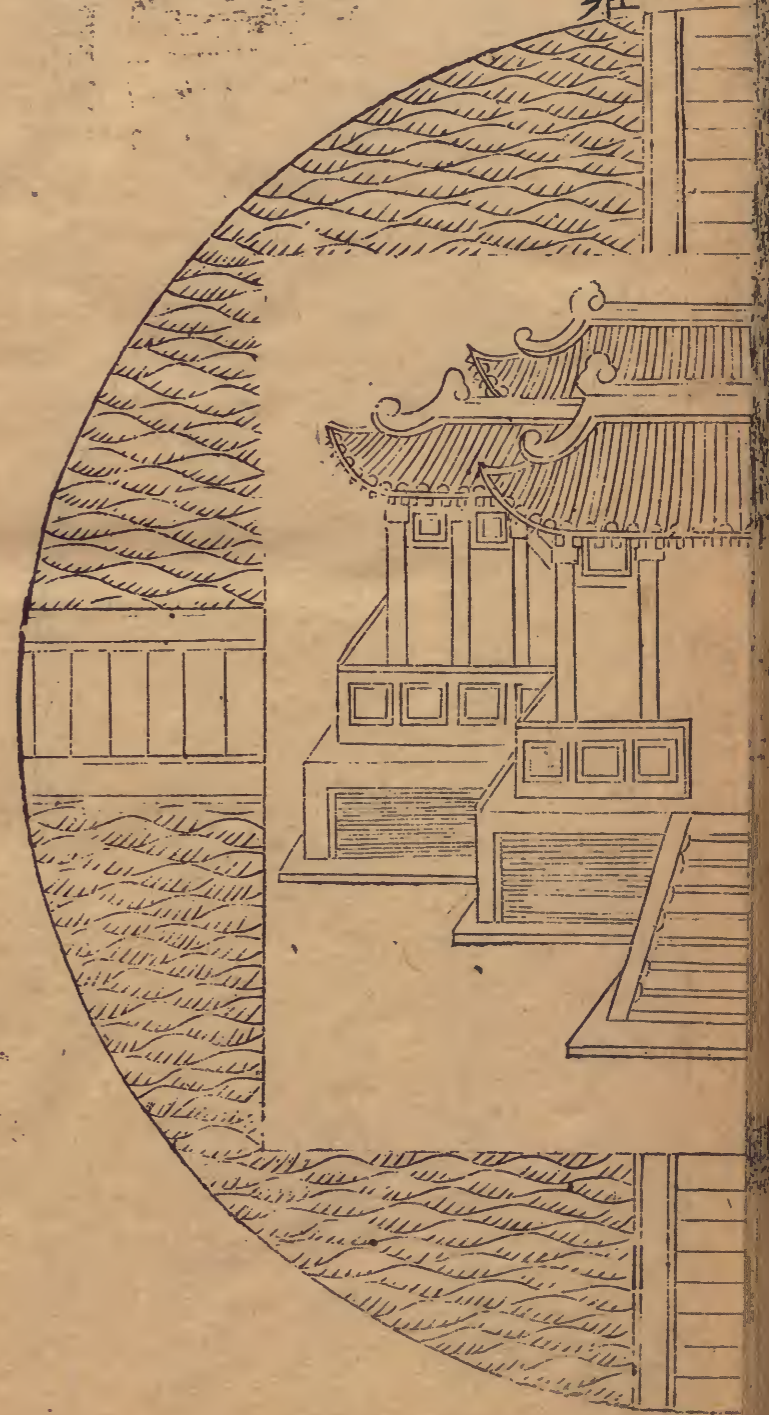
陳氏祥道曰。爾雅。枅謂之闕。棖謂之楔。樞謂之根。楹謂之杙。在地謂之臬。又曰。楹謂之臬。蓋介於門者。楹也。亦曰枅。曰闕。中於門者。兩門之中也。闕也。亦曰闕。曰楹。旁於門者。楔也。亦曰棖。又月令曰。以脩闔扇。爾雅曰。闔謂之扉。則扇也。闔也。扉也。其實一也。案鄭康成曰。中門棖闔之中央。則一門之中也。故士冠禮以門中為闔西。又孔疏云。闔為門中所豎短木。今依疏圖之。

宮 泮

雍

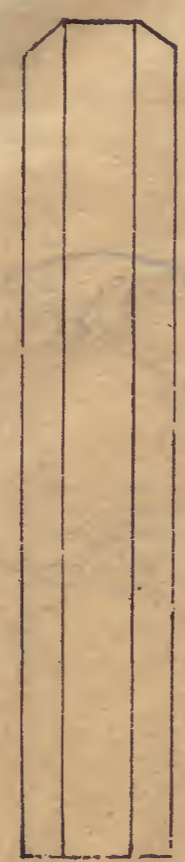

王制。天子曰辟雍。諸侯曰頴宮。鄭注。尊卑學異名。辟。明也。雍。和也。所以明和天下也。頴之言班也。所以班政教。疏云。明和天下者。謂於此學中。習學道藝。使天下之人。悉皆明達諧和也。頴是分判之義。故爲班。於此學中。施化。使人觀之。故云。以班政教也。案廡。澤名。朱子詩注。曰。辟雍。天子之學。大射行禮之處也。水旋丘如壁。以節觀者。故曰辟雍。泮宮。泮水之宮也。諸侯之學。鄉射之宮。謂之泮宮。其東西南方有水。形如半壁。以其半於

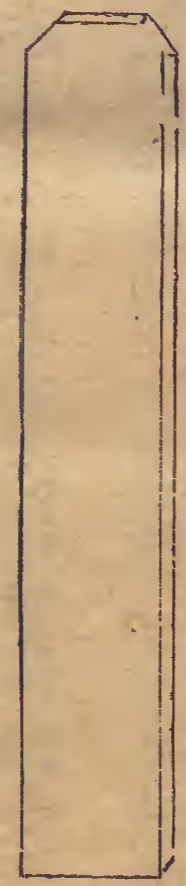
故曰泮水而宮亦以名也。考辟雍古無此名。其制始於文王。及周有天下。遂以名天子之學。而諸侯不得立焉。形則辟雍圓。而泮宮半之。周立四代之學。而此則其所謂周學也。

案周官典瑞王摺大圭考工記二人大圭長三尺杼上
 終葵首。注。杼。殺也。終葵。椎。為玉藻。天子摺珽。方正於
天下也。禮器。大圭不琢。孔疏曰。大圭。天子朝日月之圭
也。尚質之義。但杼上終葵首。而無琢桓蒲之文也。陳氏
祥道曰。王朝日禮神。執鎮圭而摺大圭。既禮神矣。宜置
鎮圭而用大圭也。且執鎮圭而摺大圭。殆所執者。執。而
所摺者。笏與。

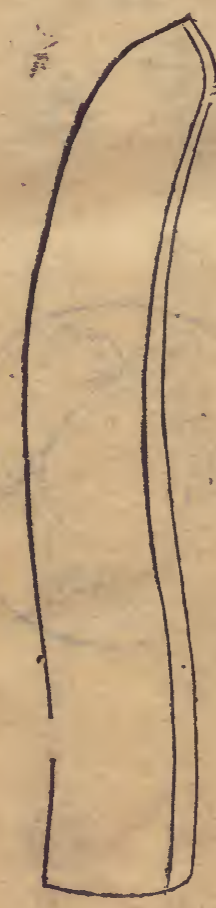
桓圭

信圭

躬圭

穀璧

蒲璧

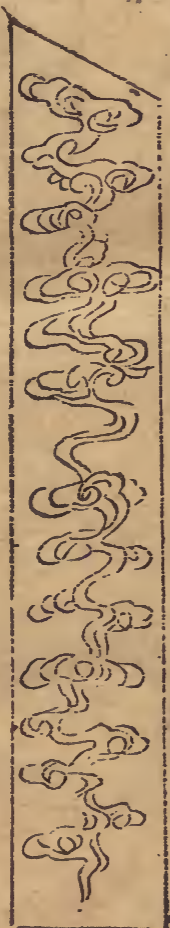
案此五玉。卽五等諸侯所執者。虞書所輯之五瑞也。公執桓圭。侯執信圭。伯執躬圭。子執穀璧。男執蒲璧。桓圭。周禮疏云。桓若屋之桓楹。桓宮室之象。所以安其上也。四植謂之桓。柱之豎者。豎之則有四稜也。桓圭蓋以桓為瑑飾。長九寸。信圭躬圭皆長七寸。周禮注云。信當作身。皆象以人形。為瑑飾。欲其慎行保身。陸氏佃不取其說。特謂信圭直躬圭屈耳。信伸也。伯次於侯。故少屈焉。穀璧蒲璧。周禮注云。穀所以養人。蒲為席。所以安人。蓋

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。

圭

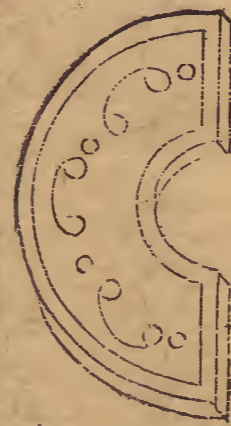
璋

琥

璜

圭者長方上銳璋者半於圭琥為虎形璜則半環之象也諸侯朝王以圭朝后執璋王之貴者不以他物儷之故謂之特周禮小行人掌合六幣圭以馬璋以皮然人與馬皆不升堂惟圭璋特升於堂亦特之義也琥璜一玉下於圭璋不可專達必待用爵將之蓋天子享諸侯及諸侯自相享至酬酒時則以幣將送酬爵又有琥璜之玉以將幣故云琥璜爵也

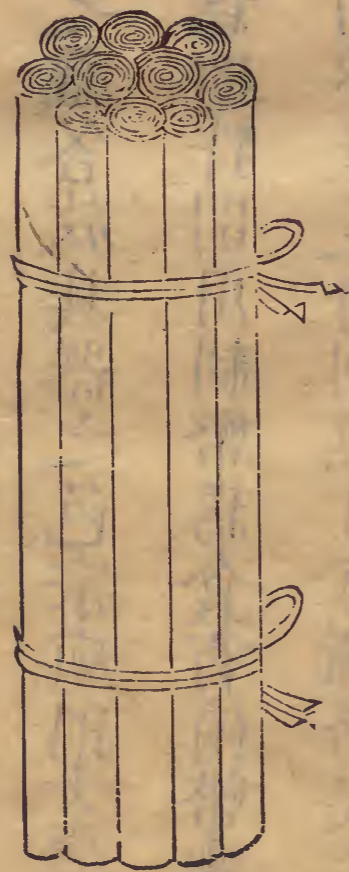
刻及審刻自臣等至國西者以人各舉至其子。
 一王不飲圭韋不四舉必奇以留餘之蓋天子享禮
 人與黑皆不代堂對圭韋於代堂亦於之舞也。舞
 之姑隨之卦周甄小休入掌合六帶去。以黑韋以文
 象也。前對陳王以圭陳司爵韋王之曹各不以出。四
 國王皆身衣土。幾韋皆半飲圭。韋亦於。

圭

瓚

圭瓚。聶氏崇義曰。玉人云。裸圭尺有二寸。有瓚。瓚如槃。大五升。口徑八寸。深二寸。其柄用圭。有流。前注。流謂鼻勺流。流皆為龍口。又案大雅旱麓箋云。圭瓚之狀。以圭為柄。黃金為勺。青金為外。朱中央。凡圭。博三寸。圭柄。金勺。牝牡相合處。各長可三寸。厚一寸。博二寸半。流道空徑可五分。後鄭云。圭瓚。以酌鬱鬯而獻尸也。

幣
束帛

案士昏禮納徵。主人受幣。士相見禮。執幣不趨。聘禮有書幣。陳幣。展幣。受幣。送幣。有束帛加璧。公食大夫有侑幣。覲禮。侯氏送幣。周禮小宰。凡祭祀。皆贊玉幣爵之事。大宗伯。用幣之禮。各放其器之色。宗廟。則立纁雜焉。聘禮。則制立纁焉。巡狩。則用制幣焉。食有侑幣。饗有酬幣。燕無幣。而詩曰。承筐是將。則燕亦有酬幣矣。禮記雜記曰。納幣一束。束五兩。兩五尋。八尺曰尋。五尋為匹。每匹從兩端卷至中。為一兩。五兩十卷。為一束。鄭注。四十尺謂之匹。古人每匹作兩箇卷子。猶匹偶也。

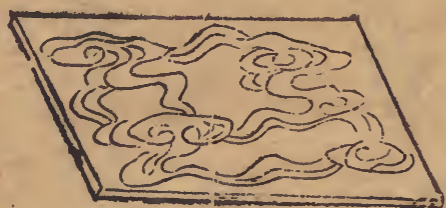
鴈

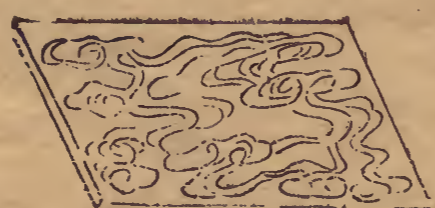
羔

績

績

鴈之西也。入其西。亦兩箇。於子。餘可。附也。

雉

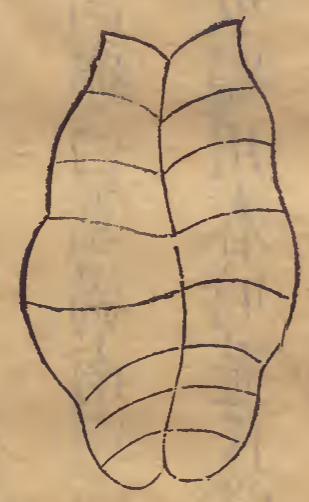

纓

案羔鴈雉三者。虞書所謂二生一死。士相見禮。冬用羔。夏用鴈。雉以初死者言。鴈則乾雉也。羔鴈飾之以布。雉之以索。布有績者。孔疏以為畫雲氣。其飾。據士相見禮。有四維結面之文。則其布當方也。纓為馬鞅。孔疏謂繁纓。

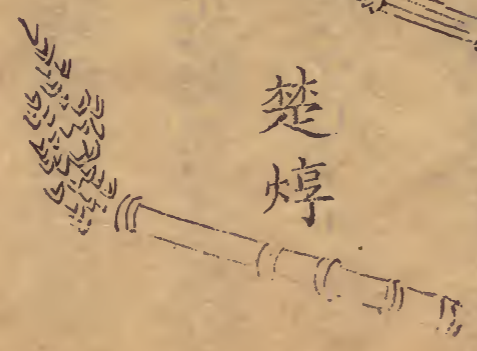
龜

燯

楚燯

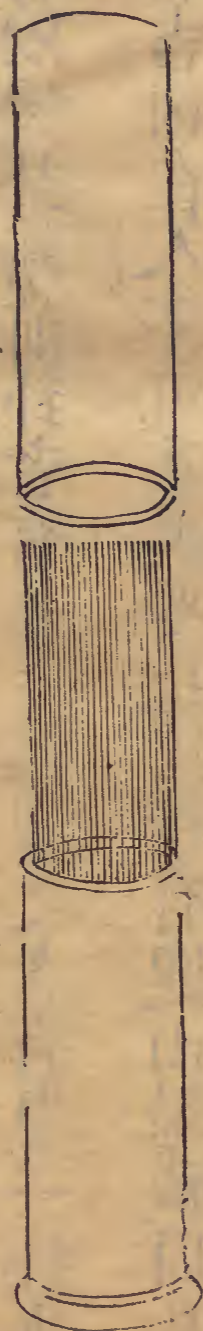

禮記玉藻云卜人定龜。史定墨。君定體。周禮卜師。開龜之四兆。一曰方兆。二曰功兆。三曰義兆。四曰弓兆。龜人掌六龜之屬。各有名物。天龜曰靈屬。地龜曰繆屬。東龜曰果屬。西龜曰雷屬。南龜曰獵屬。北龜曰若屬。凡取龜用秋時。攻龜用春時。董氏掌共焦契。以待卜事。凡卜。以明火熱焦。遂餼其煖契。以授卜師。蓋焦者。然火之炬也。契者。灼龜之木也。契謂之煖。亦謂之楚。焯。楚其材也。焯其體也。契其用也。煖與焯其名一也。契與作。

一也。凡卜。必以墨畫龜。以求吉兆。乃鑽之。以觀其所拆。若從墨而拆大。謂之兆廣。若裂其旁岐細出。則謂之鑿拆。鑿音問。器破而未離之名。體者。兆象之形體。定者。決定其吉凶也。

Faint vertical text on the right page, likely bleed-through from the reverse side of the leaf.

籩 簞

Faint vertical text on the left page, likely bleed-through from the reverse side of the leaf.

案周書洪範稽疑用筮。士冠禮喪禮特牲少牢俱用筮。人有執筮抽櫝。執櫝擊筮。釋櫝立筮。受命櫝筮之儀。所以筮易。決疑也。古筮法見於傳記。有以前卦統後卦者。有以後卦斷前卦者。有兼二卦言之者。有專一卦決之者。吉凶在人。不可為典要也。周禮有連山歸藏周易三易之法。儀禮有立筮坐筮之儀。天子著長九尺。諸侯七尺。大夫五尺。士三尺。

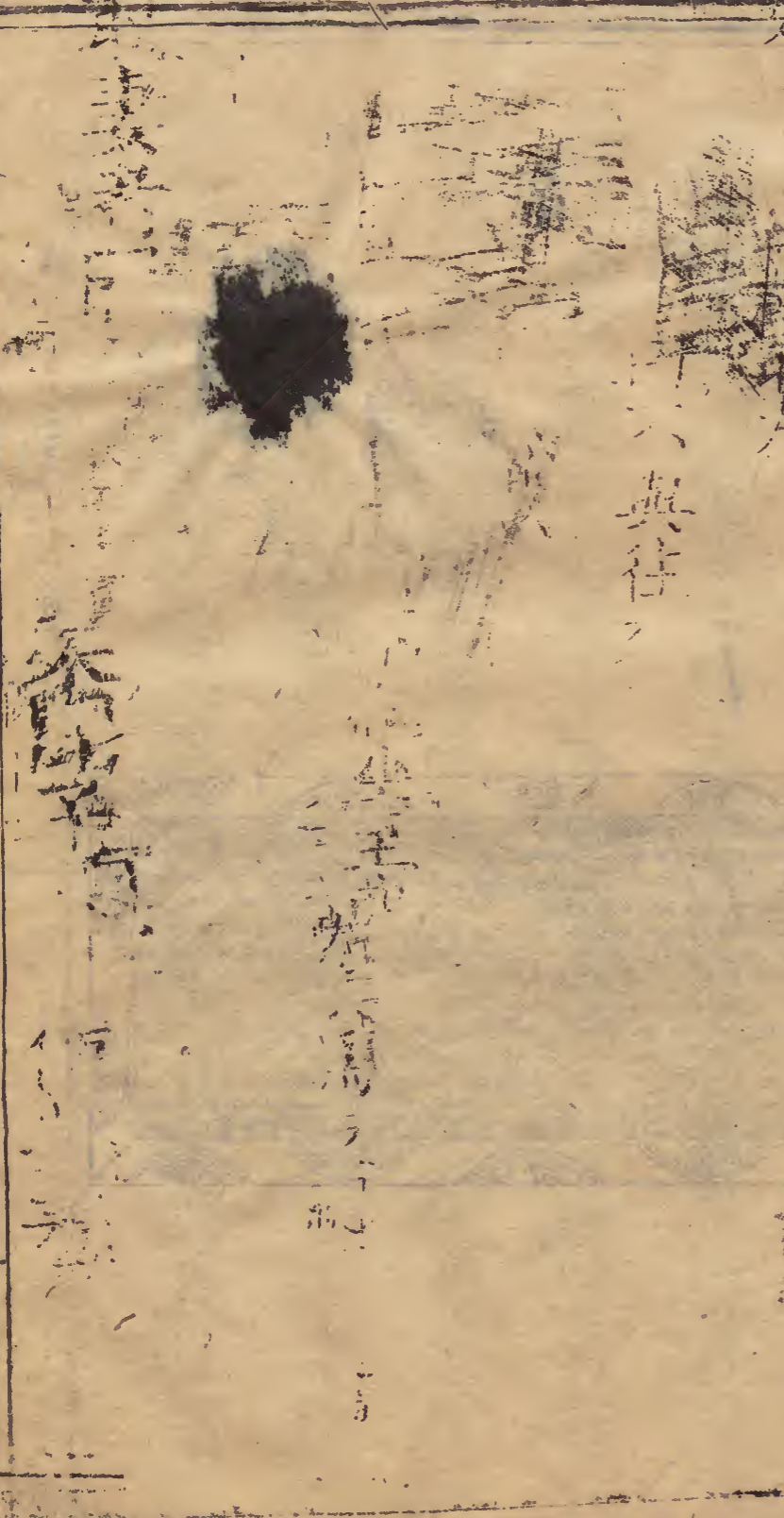
几

案周禮司几筵。五几。曰玉几。雕几。彤几。漆几。素几。書几。命四几。曰華玉几。漆几。文貝几。雕玉几。王設几於左。右。優至會。諸侯於祭祀陰事則右之。於筵賓陽事則左之。儀禮士昏士虞少牢。有司徹皆設几。且吉事尚文而几必變。凶事尚質而几常仍。授者拜而送之。受者拜以答之。執者或橫而或中。受者或於足或於手。避者或以几避。或不以几避。事親者奉而不傳。敬長者操以從之。是皆稱情以爲文之道也。又案阮氏圖云。几長五尺。

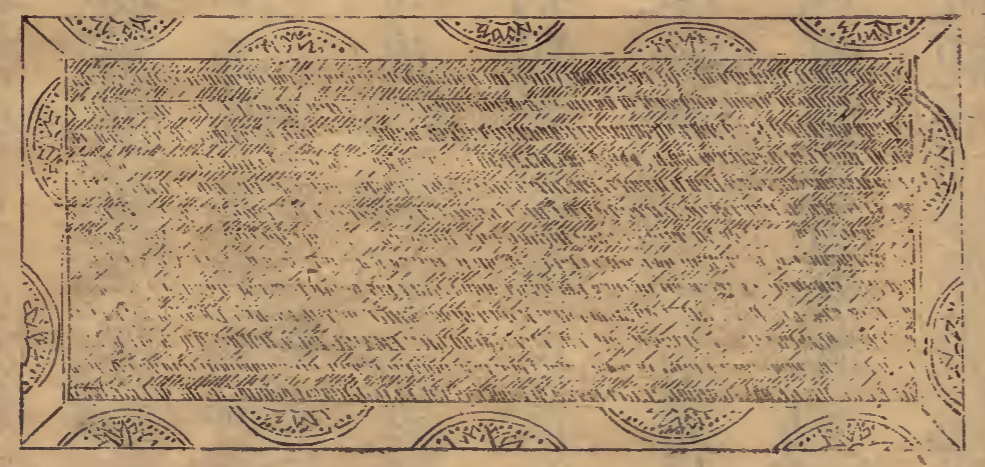
馬融則云長三尺。未知孰是。竊謂几由手授則馬說長。

欽定禮記義疏 卷六 禮器圖 一

命者凡漆几文貝几雕玉几王設几於
優優者侯於祭祀陰事則若之於
之儀士昏士虞少牢有司徹皆設几且吉事尚文
几文者因事尚質而几常仍授者拜而送之受者拜
答者或於中受者或於足或於手送者或於
尋避或於此避事親者奉而不傳敬長者授以從之
黑纁限云尋三只未快應是尋限几由子孫限云

席

周書。王牖間見羣臣朝諸侯。則重篋席。桃枝。蒲純。蒲

采。純。西序旦夕聽事。則重底席。蒲。綴純。雜。東序

養老。則重豐席。傳謂筍席。陳氏師凱曰。畫純。五

雲。西夾親屬私燕。則重筍席。以蔕竹之皮為之。立紛純。則王席

皆二重。周禮司几筵。王朝覲大祭祀。封國命諸侯。及昨

席。皆莞筵。蒲。紛純。加繅席。削蒲弱展之。畫純。加次席。桃

席。有次。繡純。凡三重。諸侯祭祀。蒲筵。績純。對方。加莞筵

刻成文。紛純。昨席。筵。國賓。莞筵。紛純。加繅席。畫純。皆二重。王

役則熊席。喪事則葦席。其栢注。作。席。則萑。繡純。萑。細。者

侯則紛純。儀禮鄉飲鄉射。皆蒲筵。緇布純。燕禮注。賓席

準鄉飲。君席準諸侯。昨席。卿席如賓。而重大射。賓有加

席。公食大夫記。賓席亦準鄉飲。而特言常。丈六。又加萑

席。尋。八。立帛純。上大夫。蒲筵。加萑席純。如下大夫。注。謂

孤為賓。几筵。國賓席。士虞禮。有葦席。匪亦用席。禮

器。有越。席。郊特牲。有蒲。越。藁。蘇。疏。云。今禮。藁。蘇。祭。天。蒲。越。祭。地。玉藻。

有蒯席。非。草。席。要之。席。緣。必。華。於。席。以。飾。必。尚。文。也。加。席

上席必華於下席。上尊也。故禮書云。席莫貴於次席。而次席黼也。則斷割之義。惟王所獨。是也。又席有上下。公食大夫。謂織之自有首尾。可為識記。是也。又曲禮注云。常席四人。賓席一人。席之大槩如此。其用之有單有重。有加。皆於分之尊卑辨之。然司几筵。王有莞纁。次蒲熊五席。而所設止有莞纁。次三重。諸侯所設亦各二重。而郊特牲乃云。天子之席五重。諸侯三重。彼此互異。故賈疏以郊特牲為大禘之席也。然據郊特牲。又言大

其為加耳。禮書云。筵席之制。短不過尋。長不過常。中者不過九尺。考工記。匠人度九尺之筵是也。純緣之制。上不過黼。下不過緇布。是矣。抑不知席之制。亦尊不過次。卑亦不過蒯。亦席類。禮書云。衽於文。從衣。與簞不同。然不可考矣。又案席必有織組文。公食禮云。皆卷自末。注以末為經之所。經緯可識。但其制莫詳。故以一席槩之。

