

禮圖說下目錄

井邑丘甸 通成終同

比閭族鄙州鄉

字學六義貫珠圖

司市次叙陳肆 八節

班祿圖 班祿說

十二章服

周大學辟雍圖 大學說 二

九儀命圖

冕旒命數

同封畿 侯封實封會祿攷

伍兩卒旅師軍 已上圖並見六卷上治地事宜

樂舞圖 樂器圖

九賦九職相胥 載師閭師 相

班祿定式

射禮鵠正圖 三

鄉飲酒圖 鄉飲酒義

司服 內司服

冕旒延紐紘統

周禮圖說下

章甫冠圖說

弁圖 緇撮圖

褊衰前後式 二

深衣式

玄褊褊衰深衣說

褊襲攷

瑞玉圖

瑞玉說

九命旗總圖

九旗圖 九旗說

車制 二

營軍壘舍

逐禽左

合弓 八矢

校人 二 馬政

秦漢內外朝

漢兩府

漢南北軍

字學六義貫珠圖

水象下流形

齊象未齊之於高下不齊至
日至之時而齊形備為齊
一之義轉去聲為齊量字

衣象領袖裾下垂於右掩形

濟渡水也从水从齊以渡水者其人必齊指
轉為凡事得濟之稱轉上齊為河濟字

齊衣下縫也音茲从衣从齊以
衣下齊會意齊盛字諧此聲

木 竹一枝也象葉
垂形

肅从手持
竹象意

止象足趾形備
為止足安止義

婦人嫁
夫家也从
婦省止之
象婦之車

又象手省文形

女象安坐
掩手形

婦夫之匹也从
女執帚會意

阜象側出形
備為蕃阜字

歸人反其居
也从阜以人
所居从歸音饋以
物遺人也

樂舞圖

堂下樂

塤虎
管簫
簫
笙
篳篥
建鼓
朔鼓
編鐘
編磬

大箏
小箏

伶
侏

笙
篳篥

簫
篳篥

管
簫

塤
篳篥

大師
小師

編鐘
編磬
笙
篳篥

堂上樂

瑟

琴

瑟

琴

瑟

琴

瑟

琴

西階

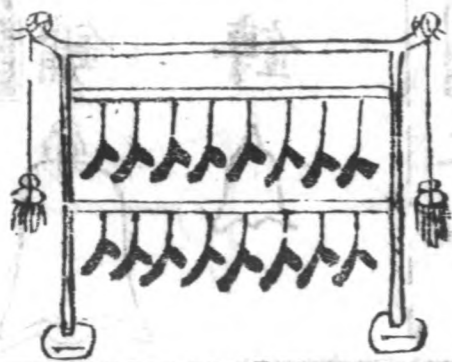
東階

樂器圖

頌磬

笙磬

舊有是圖但解有木當本之經文參之註既稍為訂正如左

頌磬之大者

大射禮昨階東笙磬西面其南笙鍾其南鍾西階之西頌磬東而其南鍾其南鍾皆南陳

書於予擊石柎石重曰擊輕曰柎磬有大小故擊有輕重書鳴球即特磬玉為之故字從玉

笙磬之小者即儀禮編磬

小胥云凡縣鍾磬半為堵全為肆註云鍾磬編縣之二八七六枚在一篋篋謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆植者曰篋橫者曰

篋上板曰業上樹羽兩端為龍首領下銜壁垂旒牛尾為飾

按編鍾編磬必十二枚以應十二律十六枚未詳

金音

鑪

鑄

鑪大鍾也書笙鑪以間詩賁鼓維鑪

國語細均有鍾無鑄尚大也大均有鑄無鍾尚細也

鑄小鍾也周禮謂之編鍾其法如編磬每字一擊

鑄鍾十二依次陳之以應十二律

書傳云君出奏黃鍾右五鍾皆應入奏應鍾左五鍾皆應

琴七弦瑟二十五弦世俗通用之樂

絲音

琴瑟

簫

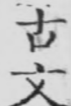
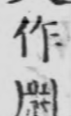
竹音

遂管

簫 篪

簫疏云長尺四寸頌簫二尺二寸形象鳥翼

廣雅云大者二十四管小者十六管

古文作畫有長短象鳥兩翼一作象有吹處

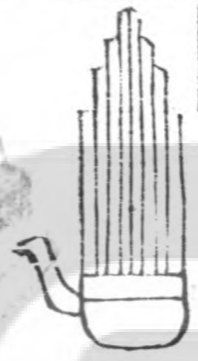
遂即今時五孔笛

管亦今時通用六孔併兩吹之

簫如遂三孔

篪八孔一孔上出孔徑三分長尺四寸圍三寸

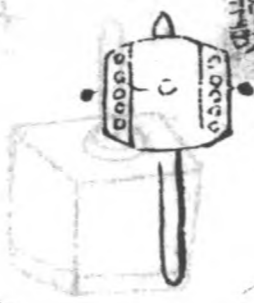
笙等

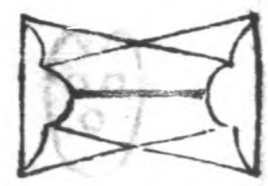
革音

鼓

鼓

柷

笙立竹匏中十三管參差如鳳尾形施簧于竹本官管在左方

等制如笙長四尺二寸二十六簧官管在中

鼓常時所擊但有大小不同

儀禮大射建鼓在阼階西南應鼙在其東建鼓在西階之西朔

鼙在其北建鼓即阼鼓王之鼓也

大師下管合奏鼓鞀、小鼓也小鼓為大鼓先引故名

小師下管擊應鼓應即鞀也二字用無異義聲相同故互用之

鼓即鞀別名古文鼓字作鞀字旁申即甲之誤朔鼙未詳

書傳柷琴瑟周禮大師登歌令奏擊柷鄭氏曰形如鼓以韋為

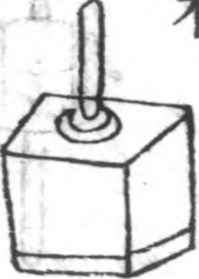
之著之以糠即今節樂器中施柱兩端施革而擊之者蓋用同

而制稍異耳

壙

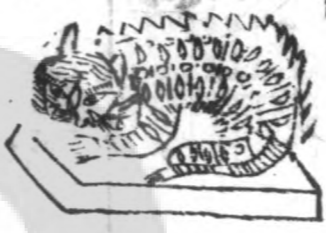

祝

木音

敵

燒土為之大如鵝卵銳上平底六孔
壙麓其竅盡合為黃鍾盡開為應鍾相應和也

狀如方斗以木為之中有椎撞其底及左右擊以起樂

狀如伏虎背刻二十七齟齬別以木長尺標之以止樂

書受擊鳴球註云即祝敵與球琴瑟用于堂上

披木非止祝敵凡絲革無輔則不成器故所輔以取聲者莫非木也竹亦有用木者

司市次叙陳肆圖

司市

思次

介胥師
賈師

介胥師
賈師

胥	胥	胥	胥	胥	司稽	司稽	司稽
肆長	肆長	肆長	肆長	肆長	司稽	司稽	司稽
肆長	肆長	肆長	肆長	肆長	司稽	司稽	司稽
肆長	肆長	肆長	肆長	肆長	司稽	司稽	司稽
肆長	肆長	肆長	肆長	肆長	司稽	司稽	司稽
肆長	肆長	肆長	肆長	肆長	司稽	司稽	司稽
肆長	肆長	肆長	肆長	肆長	司稽	司稽	司稽
肆長	肆長	肆長	肆長	肆長	司稽	司稽	司稽
肆長	肆長	肆長	肆長	肆長	司稽	司稽	司稽
肆長	肆長	肆長	肆長	肆長	司稽	司稽	司稽

司市下大夫二人 泚于思次

胥師二十肆一人

賈師二十肆一人

司稽十肆一人

司稽五肆一人

胥二肆一人

肆長每肆一人

泚于思次

圖節八

虎節

龍節

人節

旌節

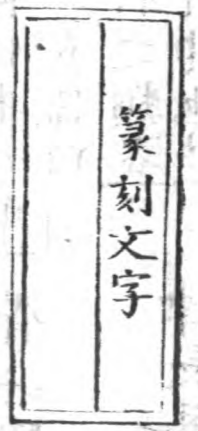
已上三節皆鑄玉節

全為之以英蕩輔之者英玉也蕩大竹也或以玉或以竹而載角節

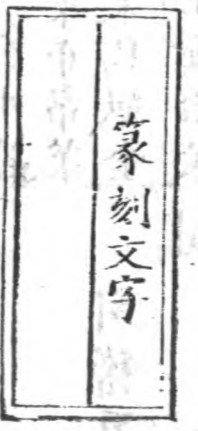
節其上使則分其半反則合之天子之使有公侯卿大夫士不同尊者以玉卑者以竹然天子所專也

所羽而著于竹行則持之以為表鄉遂官府所為也

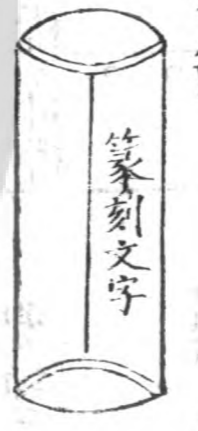
篆刻文字

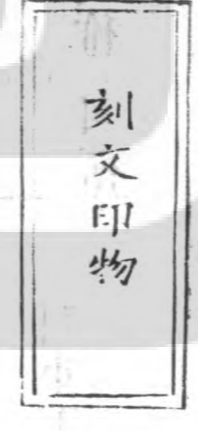
篆刻文字

篆刻文字

刻文印物

已上三節皆篆

刻文字而中分之守邦國擬于諸侯故以玉守

都鄙在內而屈故以角二者亦天子所專也符

節外內送令出入所持用竹而已門關所為也

以玉為章刻以文字以朱印之貨賂多出入則以為驗司市所為也

圖胥相職九賦九

關	邦	四	家	邦	邦	邦	山	幣
市	中	郊	甸	縣	都	澤	餘	
之	之	之	之	之	之	之	之	
賦	賦	賦	賦	賦	賦	賦	賦	
以	以	以	以	以	以	以	以	
待	待	待	待	待	待	待	待	
王	賓	稍	匪	工	幣	祭	器	
之	之	之	之	之	之	之	之	
膳	客	秣	頌	事	帛	紀	予	
服								

九賦

九賦之中除關市幣餘千九職無與山澤出于虞衡藪牧其餘千里之地孰非九職之民故曰九賦不外乎九職

九職

九職之中除虞衡藪牧當山澤之賦其餘七等之民分布于千里之內故九職即所以出九賦也

三農生九穀

園圃毓草木

虞衡作山澤之材

藪牧養蕃鳥獸

百工飭化八樁

商賈阜通貨賄

嬪婦化治絲枲

臣妾聚斂疏材
閒民無常職轉移執事

載師閭師問師相胥圖

國宅園廛	以	廛場	里任	中國之	地
近郊	以	宅田	士田	賈田	任
遠郊	以	官田	牛田	賞田	牧田
甸	以	公邑	之邑	任	甸地
稍	以	家邑	之邑	任	稍地
縣	以	小都	之都	任	縣地
都	以	大都	之都	任	都地

載師任土

載師所治廣總其大綱故自國中至疆而言其地

閭師任民

閭師所治小徵于各戶故自三農至閭民而言其民

任農	以耕事貢九穀
任圃	以樹事貢草木
任工	以飭材事貢器物
任商	以市事貢貨賄
任牧	以畜事貢鳥獸
任嬪	以女事貢布帛
任衡	以山事貢其物
任虞	以澤事貢其物
凡無職者	出夫布

班祿圖

三公	會大都	視大國君	大國君	三萬三千畝	三百二十井
卿	會小都	視次國君	次國君	二萬四千畝	二百四十井
大夫	治公邑	視小國君	小國君	萬六千畝	一百六十井
元士	視列國卿	視大夫	附庸君	半子男	一十六井
中士	視上士	大夫	大夫	已上四等	已上四等
下士		上士	上士	已上四等	已上四等
		中士	中士	已上三等	已上三等
		下士	下士	已上三等	已上三等

周禮圖說下

班祿說

按司祿雖缺然以孟子春秋攷之則炳如也孟子曰大國地方百里君十卿祿卿祿四大夫次國地方七十里君十卿祿卿祿三大夫小國地方五十里君十卿祿卿祿二大夫自大夫而下則三等之國皆大夫倍上士上士倍中士中士倍下士下士與庶人在官者同祿祿足以代其耕而耕者之所獲則有食九人至五人之五等庶人在官者其祿以是爲差夫國君有實封之地大司徒其食者半三之一四之一是也有所食之祿君十卿祿而下是也自卿而上大臣與君同休戚故三等之國隨其大小下于君十倍自大夫而下少則無以爲食故三等之國命雖不同而祿無隆殺自下

士而下則取足以代耕而以耕者之所入爲差畿外尹臣之祿不過如此至于畿內臣庶之祿孟子所述卿大夫元士之祿與諸經不合攷之春秋三公之爵稱公則當同大國君之祿卿之爵稱伯則當同次國君之祿中大夫之爵稱子則當同子男之祿下大夫稱字則其爵視附庸之君與大國之孤而祿之所入亦當視附庸之君蓋半于小國之君也觀秋官掌客諸侯待王臣之禮三公視上公卿視侯伯大夫視子男亦與春秋合當以之爲正可也其元士以下亦依命數而班以祿則元士視列國之卿中士視其大夫下士視其上士蓋爵尊于侯國之士則祿亦當加厚掌客士眡諸侯之卿禮亦其證也六公卿大夫士庶之祿皆給自公田官吏有

更易而田賦無增減田爲母而官吏爲子苟給之以田永爲常業亦已足矣必入于司祿而後給之者蓋歲有豐凶功有上下故必收于官而給之所謂家削之賦以待匪頒且以示君上養賢之意也其公卿大夫各有采地而其所以治夫采地者又各有官蓋治王朝官府之事則食在朝家削之匪頒治甸稍縣都之地則又當食采地之常祿如宋朝之兼官則有兼祿亦優厚君子之道而其所統鄉遂都鄙之吏則各食于其地八則所謂祿位以馭其士大約一視其爵以爲祿也然則司祿所掌亦不過此而周室班祿之制庶幾無不可得聞者乎

頒祿定灋

侯國大夫士 庶人在官者之祿 稟人職曰試其弓弩以下上其食孟子曰耕者之所獲上農夫食九人上次食八人中食七人中次食六人下食五人庶人在官者其祿以是爲差若如周禮之灋則上其食者如上地家七人下其食者如下地家五人平等如中地家五人矣 合用田百畝可供九人至五人下士之祿 孟子曰下士與庶人在官者同祿 合用田百畝可食九人當一井公田之入
中士之祿 孟子曰中士倍下士 合用田二百畝可食十六人當二井公田之入

上士之祿 孟子曰上士倍中士 合用田四百畝可食三十二人當四井公田之入

下大夫之祿 孟子曰大夫倍上士 合用田八百畝可食六十四人當八井公田之入

已上侯國大夫士命雖不同而祿無隆殺蓋少則無以爲食也

侯國君卿 大國卿之祿 孟子曰卿祿四大夫 田三千二百畝可食二百八十八人當三十二井公田之入

大國君之祿 孟子曰君十卿祿 田三萬二千畝可食二千八百八十人當三百二十井公田之入

次國卿之祿 孟子曰卿祿三大夫 田二千四百畝可食二百

一十六人當二十四井公田之入

次國君之祿 孟子曰君十卿祿 田二萬四千畝可食二千一百六十人當二百四十井公田之入

小國卿之祿 孟子曰卿祿二大夫 田一千六百畝可食一百四十四人當一十六井公田之入

小國君之祿 孟子曰君十卿祿 田一萬六千畝可食一千四百四十人當一百六十井公田之入

已上三等侯國卿之祿皆下于君十倍大臣與君同休戚故隨其國之大小而不同于君十倍也

王朝公卿大夫 公之祿 掌客三公視上公春秋三公稱公祿

當視大國君 卿之祿 掌客卿視侯伯春秋卿稱伯祿當視

次國君 中大夫之祿 掌客大夫視子男春秋大夫稱子祿

當視小國君 下大夫之祿 春秋下大夫稱字與附庸之君

公之孤同祿蓋視附庸之君半于子男者也

王朝士 元士三命 視列國之卿三等之國卿祿不同疑視其

功而為之上下也

中士再命 視大國之大夫田一十六井

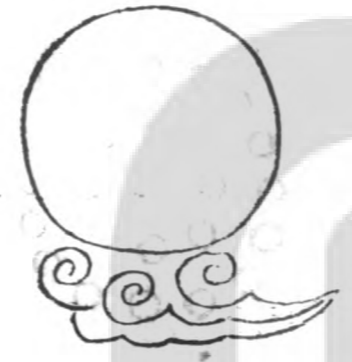
下士一命 視小國之大夫田八井

已上依命數而班祿異于侯國三等之七

十二章服圖

解見春宮內司服

日

月

不當圓滿之形以渙日

星辰

已上三章周畫于太常

山

龍

周登龍于山

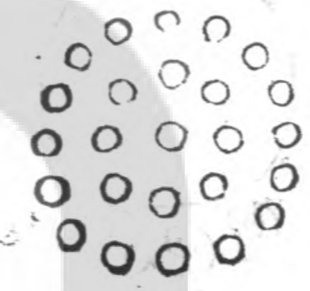
華蟲

宗彝

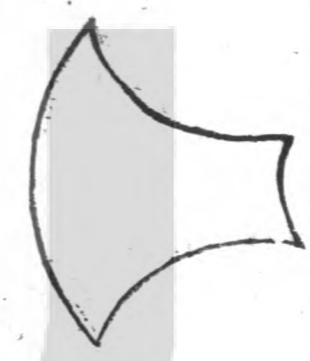
粉米

藻

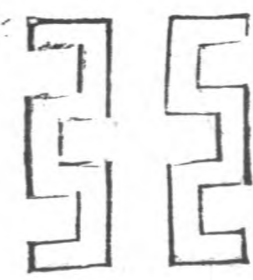
黼 不施柄者神武不殺意

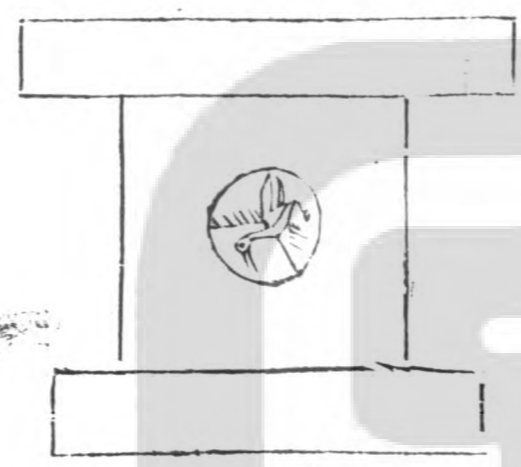
火

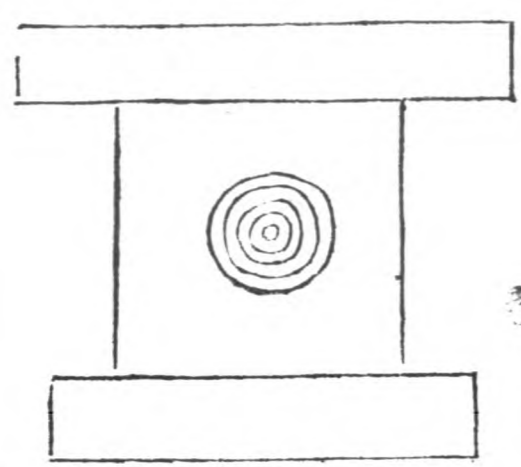
黻

圖大射皮侯棲鵠

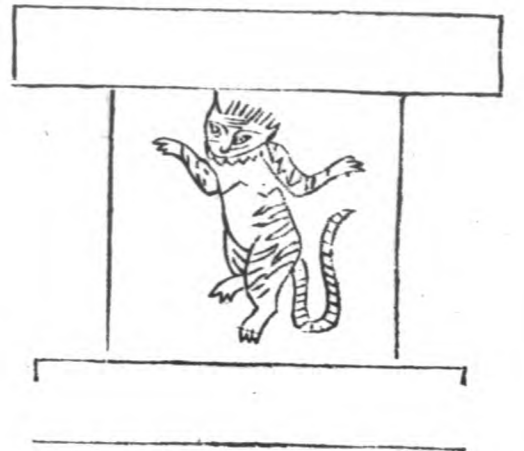
圖賓射五采侯正

司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯大夫則共麋侯皆設其鵠大射者諸侯春獻功并貢士于天子天子與之射于澤宮擇士以祭也其灋特嚴用虎熊豹麋之皮以為侯中棲一鵠以為的攷工謂所謂張皮侯而棲鵠則春以功也凡侯皆布為之儀禮白質刊質是也節以獸皮者取服猛之義

正與鵠皆卜之的但鵠一而正有五采三采二采之不同詩不出正字專指采侯言記不失正鵠兼皮侯采侯言也射人以射灋治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正士以三耦射一侯一獲一容樂以采芣五節二正此諸侯朝會于天子之賓射三侯者虎熊豹二侯者熊豹大夫一侯鹿豕此與諸侯習禮比擇士之大射其灋差寬天子之正內朱次白次蒼次黃外玄攷工記所謂張五采之侯則遠國屬也諸侯三正損玄黃大夫士二正止朱綠

燕射獸侯圖

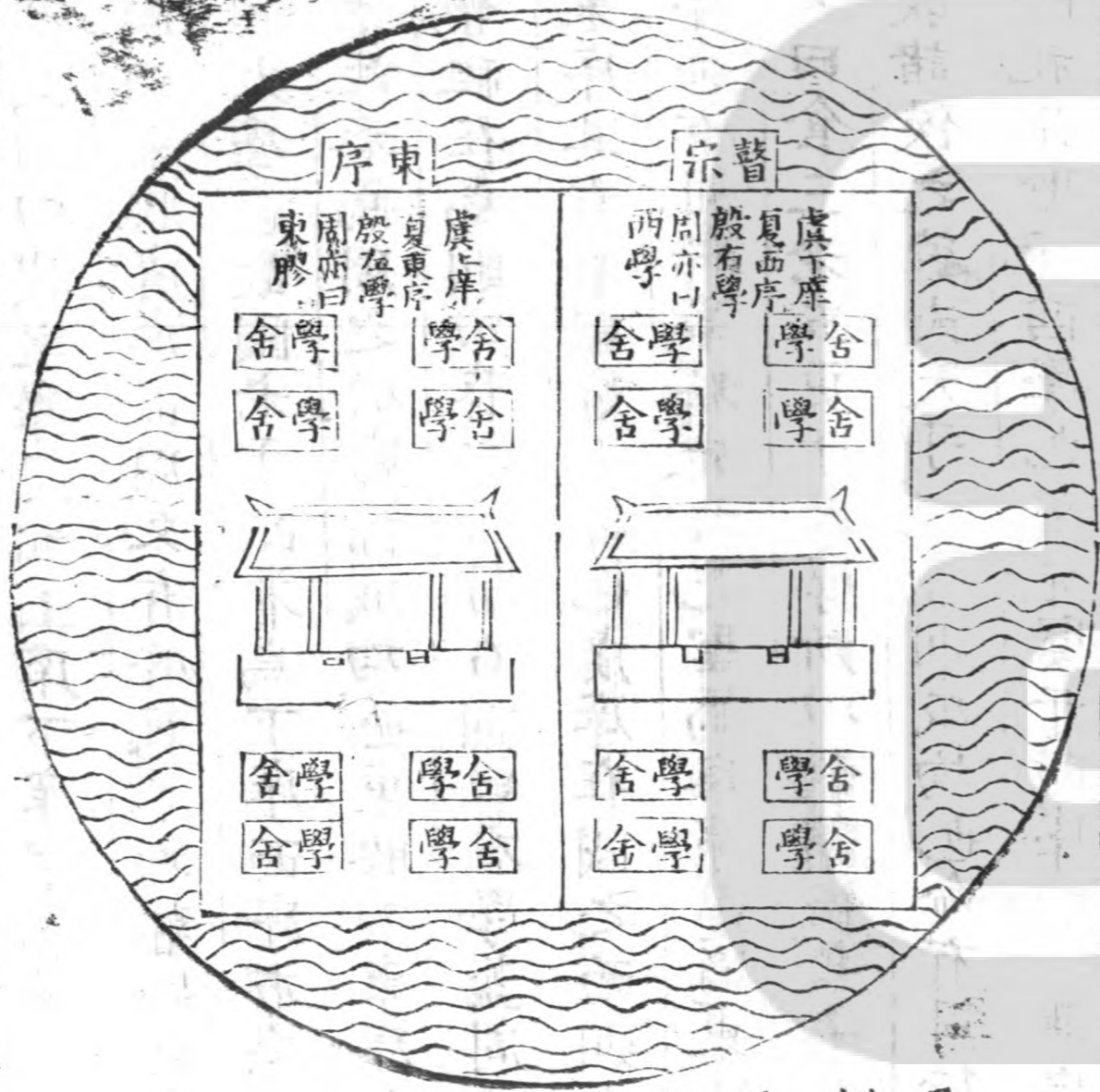

鄉射禮凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質此天子燕王朝羣臣與息老物而射也熊麋虎豹字誤當以司裘天子虎諸侯熊大夫麋為正白質赤質丹質皆布也觀天子之弁帶皆朱裏則此亦常用丹質天子虎諸侯熊豹皆用全皮大夫麋士鹿豕不用皮畫物而已此平時習射其濃尤寬故以獸皮為的及物即為中攷工記所謂張獸侯則正以息燕蓋無正鵠故止曰獸侯也

造侯之度 梓人為侯廣與崇方三分其廣而鵠居一焉上两个與其身三下两个半之 鄉射禮記曰倍中以為船倍船以為左右舌下舌半上舌上綱與下綱出舌尋纒寸焉

廣與崇方高廣正方也三分其廣而鵠居一焉謂鵠居侯三分之一即記之倍中以為船也上两个與其身三謂身居一分两个各一分共為三分即記倍躬以為左右舌也下两个半之謂半于上两个所出之數即記之下舌半上舌也大約侯上廣下狹蓋象獸之後足斂縮前足開張撲物之形上綱與下綱出舌尋纒寸焉謂繫舌之繩出于舌八尺傳一寸也

周大辟學圖

愚欲明周人二學之制故因古辟離圖畫其大畧如此覽者其勿泥焉

長樂陳氏曰四代之學虞則上庠下庠夏則東序西序殷則右學左學周則東膠虞庠而周又有辟廱成均瞽宗之名上庠東序左學東膠大學也故國老于此養焉下庠西序右學虞庠小學也故庶老于此養焉周之辟廱即成均也東膠即東序也瞽宗即右學也以樂祖在焉則曰瞽宗以居右則曰右學蓋周之學成均居中其左東序其右瞽宗皆大學也虞庠在國之西則小學也記曰天子視學命有司行事祭先師先聖焉卒事遂適東序設三老五更之席又曰食三老五更于大學所以教諸侯之弟祀先賢于西學所以教諸侯之德夫天子視學則成均也命有司行事祭先師先聖焉即祀先賢于西學也視先賢于西學則祭瞽宗也有司卒事

適東序設三老五更之席即養國老于東膠也養國老于東膠即食三老五更于大學也然則殷之右學在周謂之西學亦謂之瞽宗夏之東序在周謂之東膠亦謂之大學蓋夏學上東而下西殷學上右而下左周之所存特其上者則右學東序蓋與成均於建于一丘之上也由是觀之則成均班學政右樂祀樂祖東序養三老五更右學東序不特存其制而又因其所上之方而依之也按東序者序乃屋名用以習射者在東故曰東序東膠者即東序之謂也其曰瞽宗者瞽善聲樂學者之所宗灋在西故亦曰右學也學之左右各有其義若辟廱成均大學則其總名耳詩大雅靈臺篇曰於樂辟廱辟大也廱和也主大司樂典樂以教胄子故以

爲名一曰成均均調也猶黃帝鈞天之鈞取成和之義也水環于外者卽所謂澤宮也習樂者必專心致志而後成故于澤中之立以立學宮使無雜慮之干也其周禮謂之大司樂卽記之大樂正指其所有事也又謂之大司成以其掌成均之灋也實則一而已陳氏總合數處通融解之使無不合其說善矣成均班學政爲無所據蓋天子之視學也主于尊師乞言或合樂進退人才非別有學政之班猶之視師者主于拜將犒軍或易置師帥非別有軍政之班其學政之一由于師猶軍政之一由于將耳且天子之所至自有大次小次若曰成均居中以班學政此乃後世自尊大之事豈成周之制耶愚因畫圖如右一更以文王世子所載攷之春夏學

干戈秋冬學羽籥皆于東序春誦夏弦大師詔之瞽宗秋學禮執禮者教之冬讀書典書者詔之禮在瞽宗書在上庠凡祭祀與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之于東序大樂正學舞干戚語說命乞言皆大樂正授數大司成論說在東序蓋舞者樂之大乞言合語禮之大論說者通其義而皆在于東序則東序者學之成者乃居之也誦詩弦歌樂之小者執禮學之中而皆在于瞽宗則瞽宗初入大學之所居也若讀書則未離乎小學之事故猶在乎上庠上庠卽虞庠小學也十四歲未成童已下之學年少猶未可遠出故在國之西郊

出姑五國之西

戰國時以小學世下四國

治所入大學之所出

今諸縣之命

言言大樂五射

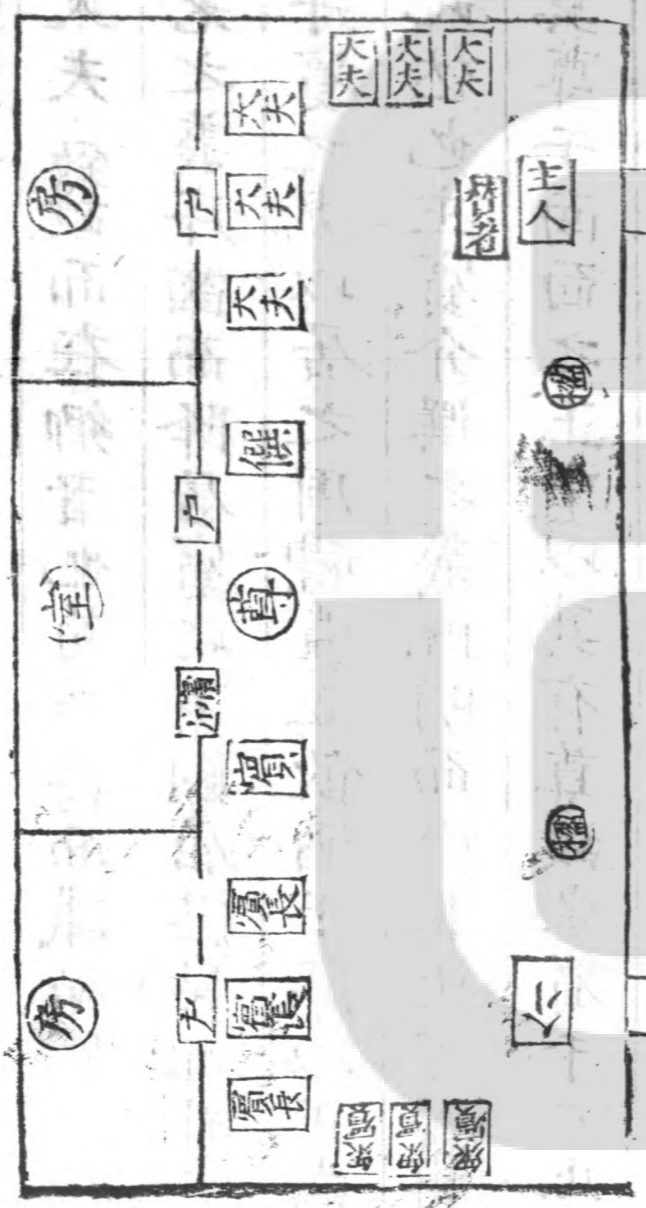
言言合器之

言言合器之

言言合器之

言言合器之

鄉飲酒義

鄉飲酒義

鄉飲酒之禮失禮經之旨者二其一賓僕介主之義不明也其二

設席之不正也夫所謂鄉飲者以養老為義也天子養老于大學

諸侯養老于國學是故鄉大夫養其鄉之老者于鄉學也故所謂

主者即鄉大夫也所謂賓者乃一鄉中齒德之至尊者也所謂介者齒德亞于賓所以輔賓者古人每事必有介以輔其不及也所謂僕者何也衆賓中之貴者也儀禮曰賓若有尊者諸公大夫則既一人舉觶乃入席于賓東是也所謂諸公大夫者謂天子之三公卿大夫致政而在鄉者也苟序爵而躡居賓之位則屈夫齒而失養老之義序齒而降居賓之下則屈其爵而非貴貴之禮故別設位于賓之東以居之周禮黨正飲酒于序以正齒位三命而不齒即此位也主賓介僕之義既明而後其位可得而正矣夫堂上之位莫尊于南面之正中以其有尊故坐賓于西北謂在北面南而稍西也僕則席于賓之東尊與賓並也介則賓階上東面以受

生氣亦尊者所居也主則阼階上西面其位爲卑自卑而尊人也故所謂西北者謂在北而稍西東北者在北而稍東西南者在南而稍西東南者在南而稍東非賓坐西北而向巽僕坐東北而向坤介坐西南而向艮主坐東南而向乾也今人不知僕之義如知縣爲主則有以丞簿爲僕者因記言僕以輔主人而誤也其坐位則四隅相向古未嘗有此坐向語云席不正不坐苟如此尚得爲正乎觀于儀禮賓升席自西方介主人升席自北方降自南方蓋設必正方故升亦正方且記亦曰賓必南向介必東向今人設四隅之向者因記言四隅之位而誤也按禮記鄉飲酒義發明切當但亦有純駁班如者不能不啓後人之惑如云介僕象日月復云

大三賓以象三光是三賓復為日月矣且大賓主于一唯主人獻
 衆賓則衆賓之長升拜受者三人耳何嘗有所謂三賓乎其曰僕
 以輔主人贊乃主人之輔僕亦賓也何得言坐僕于東北以輔主
 人乎夫堂上之位以向明為尊其次則東面以受生氣為尊賓與
 僕既南面則介自當東面主人居南而西面亦必然之理何必以
 温和之氣配僕與主嚴凝之氣配介與賓而反失僕賓介主之大
 義乎古人制禮哭踊揖讓必成于三其曰讓之三也象月之三日
 而成魄則哭踊豈亦象月而為之耶羞出自東房烹狗于堂東北
 皆出自主人之意而曰祖陽氣之發于東方皆不免于傳會也

諸侯五儀諸臣五等之命圖

小國臣	次國臣	大國臣	諸侯世子	王朝臣 三伯	諸侯 馬伯	九儀之命 九命 伯	八命 作 收	七命 賜 國	六命 賜 官	五命 賜 則	四命 受 器	三命 受 佐	再命 受 服	一命 受 職
			公之子誓 于天子下 公一等	三公加為三公 卿出封 卿	上公九命 侯伯加為侯伯 九川牧				子男	子男 附庸				
			侯伯子已公侯伯子子男子已 誓下侯伯未誓繼子誓未誓下 一等	縣內諸侯大夫 大夫出封										
		孤執及帛卿 繼小國君	子男	上士										
	卿			中士										
	大夫	大夫		下士										
	大夫	上士												
卿														
大夫														

周禮圖說下

圖服司

王常 <small>日月星</small>	衮衣	龍升降	九命	衮衣 <small>升龍</small>	二伯	諸侯	王朝臣	大國臣	次國臣	小國臣
			八命	山	三公					
	鷩衣		七命	鷩衣		侯伯				
			六命	火	卿					
	毳衣		五命	毳衣		子男				
			四命	羔衣		附庸君				
	希衣		三命	希衣	大夫					
	玄衣		再命	玄衣	上士					
	純衣	素積	一命	未賜服 衣玄端	中士					
		玄端			大夫					
					卿					
					大夫					
					卿					

圖服司內

王后 <small>與夫人服</small>	禕衣	九命章服	九命	禕衣	首服	諸侯夫人	王宮命婦	王朝命婦	次國命婦	小國命婦
			八命		副	三后 <small>後夫</small>	三夫人	三公夫人		
	榆狄	七命	六命		首服止下 一冕貫于五服	侯伯夫人	九嬪	卿內子		
		關狄	五命			子男夫人				
	鞠衣	四命	四命				子世婦	大夫世婦	孤之婦	
	展衣	三命	三命			附庸夫	女御	元士妻	卿內子	
	緣衣	再命	再命					中士妻	大夫世婦	
	素沙								卿內子	
									大夫世婦	
									卿內子	
									卿內子	

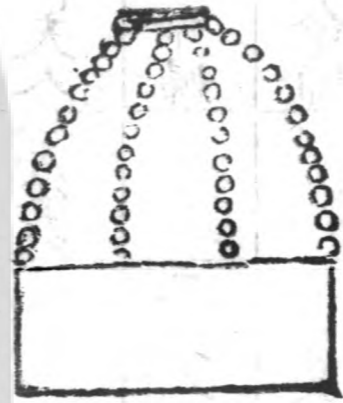
周禮圖說

周禮圖說

冕旒命數圖

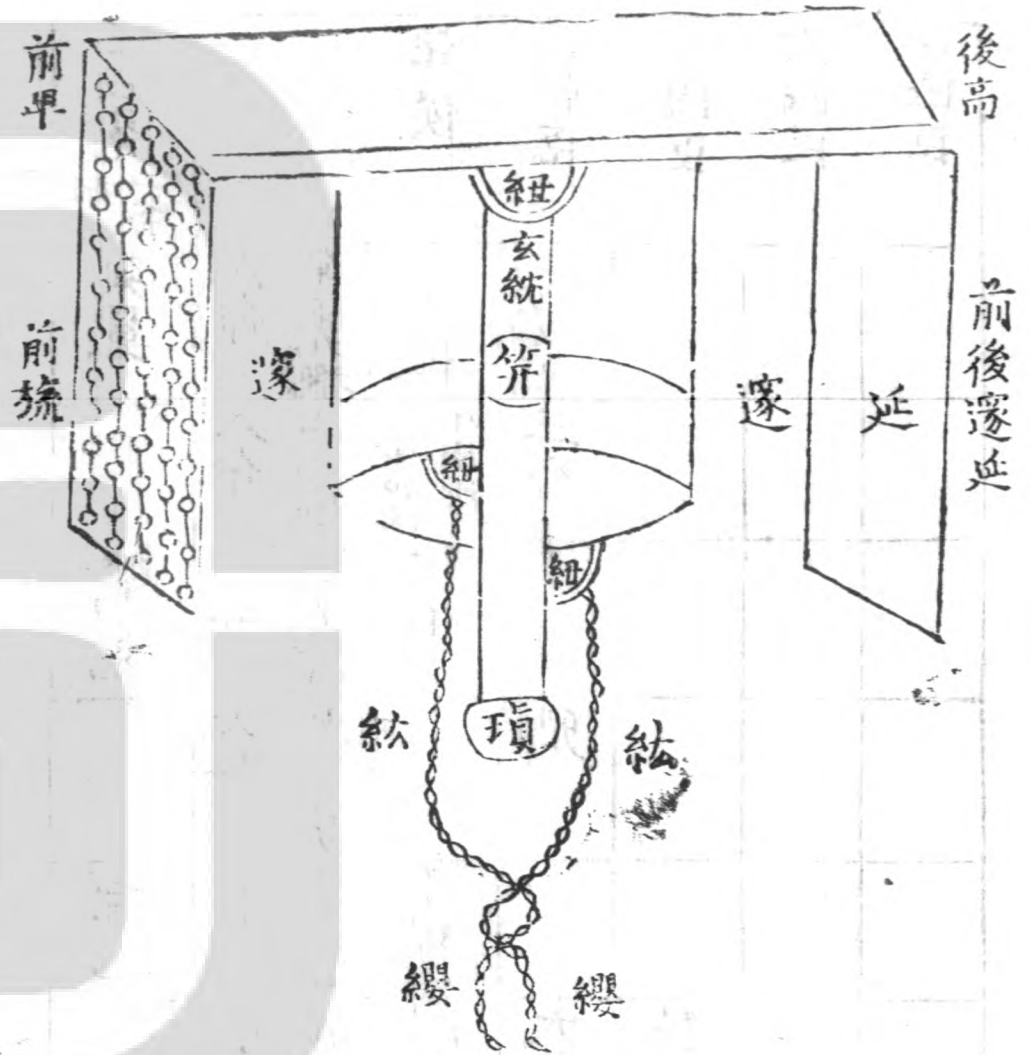
小國臣	次國臣	大國臣	王朝臣	諸侯	王五冕 <small>二旒</small>
			三公加為 二伯	二王後 <small>侯伯加為 九州牧</small>	衮冕 <small>九旒</small>
			三公	侯伯	鷩冕 <small>八旒</small>
			卿	侯伯	鷩冕 <small>七旒</small>
					毳冕 <small>六旒</small>
				子男 附庸君	毳冕 <small>五旒</small>
	孤	大夫	大夫		毳冕 <small>四旒</small>
	卿	卿	上士		毳冕 <small>三旒</small>
	卿	大夫	中士		毳冕 <small>再命</small>
	卿	大夫			爵弁 <small>皮弁 緇布冠</small>

弁圖

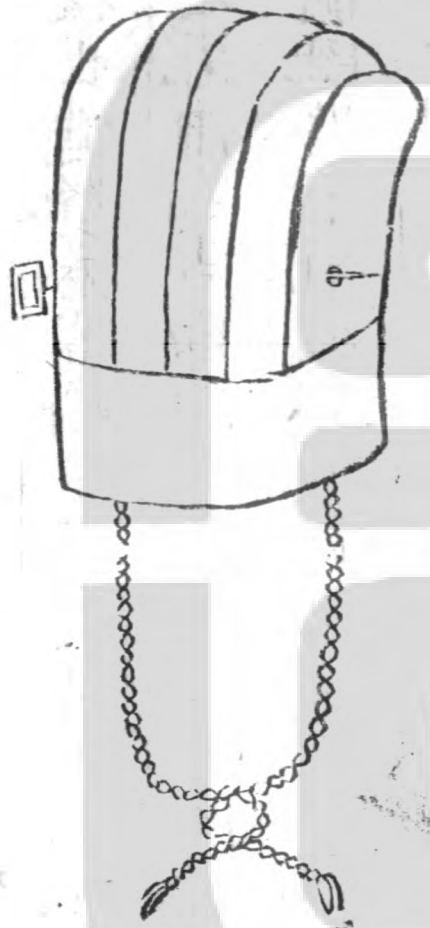
春官司服凡兵事韋弁服既朝則皮弁服 夏官弁師王之皮弁會五采玉璆象即玉算 弁以皮六方縫之會其合縫處以五采玉璆十二飾于會中詩所謂會弁如星又曰其弁伊璆也象即者以象齒置于弁頂轉處也玉笄者貫于弁以為固也諸侯之弁會三采子男而下會二采

冕旒紃統圖

此圖五旒乃子男冕也其冠武上覆及延紐統填紃纓笄等之制上下通用所不同者天子纁十有二就其餘則依命數而為之與夫玉之美惡色之多寡以為等差也

章甫冠圖

叔孫通禮圖章甫冠制如覆盂前高廣後卑銳上有三辟積武高四寸象笄左右有纓猶今進賢冠

章甫冠說

記玉藻朝玄端夕深衣語公西華曰端章甫願為小相焉記儒行者本玄端之冠觀儒行以章甫衿腋皆孔子所服則章甫亦可為

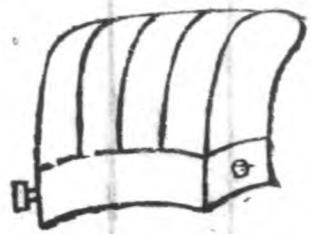
玄端儒行衿腋之衣即玉藻之深衣觀語以端章甫也稱則章甫

孔子少居魯衣衿腋之衣長居宋冠章甫之冠語所謂端即記之

深衣之冠叔孫通去古未遠所傳之制似爲有據所謂進賢冠者
今之朝冠即其遺制但後有山爲少異蓋山不麗于天殊失灋象
之旨謹參酌制之畫圖如右夫前高廣者人向明而立日月星辰
皆在前高明廣大之象而肯後斂于天樞故卑銳也三辟積者灋
三光之垂象也武以著冠著纓以爲固也章之云者爾雅山正平
曰章甫之爲言美大之稱言是冠之平正美大朕而觀之自見其
不謬後世進賢卷容綸巾等制皆不出此又按卷冠與此無二蓋
古人之冠用爲吉即以爲凶故曾子問有因卷服而冠者今世吉
冠之制既廢卷冠之制猶存但太爲草畧世人遂以凶異目之今
定章甫之制如此人將謂吉之同于凶不知古之凶本于吉也夫

首圓象天冠以覆首故其上必以圓若弁若緇撮無有平上者惟
冕則平以灋天之南北極爲天樞紐之象又南極入地北極出地
皆三十六度故亦象其前卑後高且以示尊貴者下人之意今之
巾率皆四角平頂地有四方治地曰平故足方象地屨道如砥冠
屨同制豈頭圓足方上天下地之理乎

緇布冠圖

詩都人士臺笠緇撮太古冠也止取以覆髻
故名曰撮蓋弁冕冠皆未有時所服也古聖
賢像多用是冠者後王之制雖美猶不忘其
本耳其形與今道家相類者老氏欲復大
古之道故其冠亦用太古之冠也

古之尚質其用大者必以
 木者其質與今均直者而
 質者其質與今均直者而
 質者其質與今均直者而
 質者其質與今均直者而
 質者其質與今均直者而
 質者其質與今均直者而
 質者其質與今均直者而
 質者其質與今均直者而

其古

尊貴

又南

水

端前式

袪尺有二寸

衣二尺寸可以至腰之無骨

帶下尺用以掩

其之為言孝子萬無此

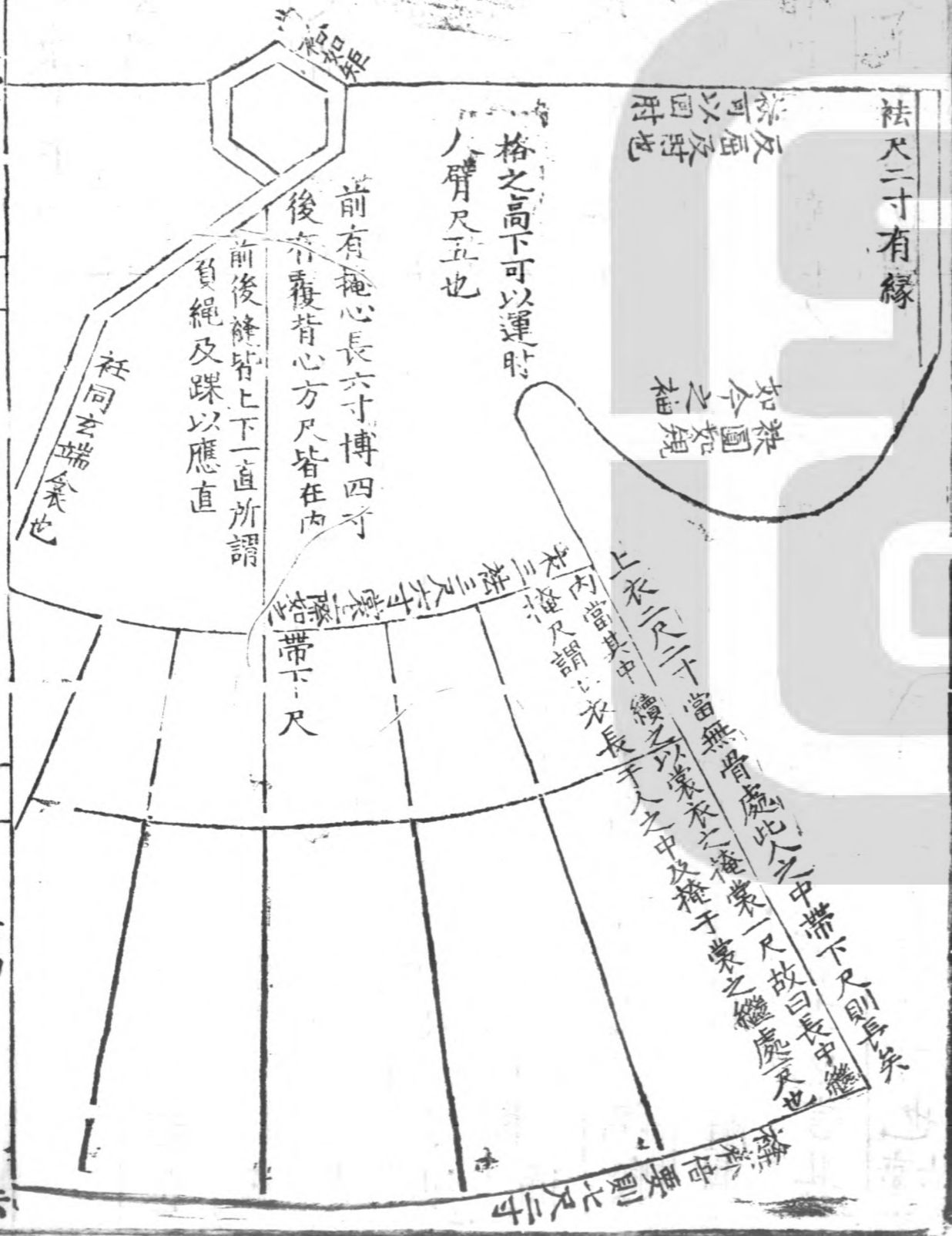
極于無飾故縫皆向外

袪二尺五寸

純手

深衣式

端衰後式

適博四寸出于衰則長寸也及屈之掩于衣之開跨有處自然如矩之方即曲袷如矩也

適之為言主也言其為末之主即領也故又曰辟領

領緣廣寸半

袷

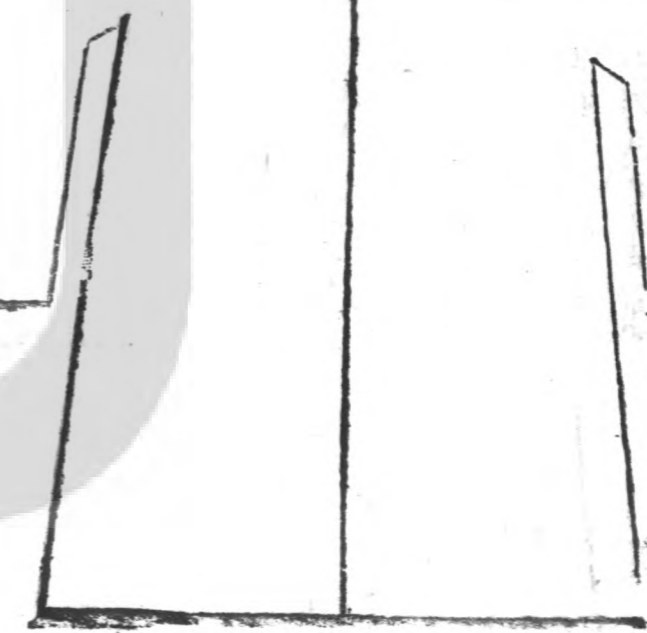
負方一尺所謂廣出千適寸也

古人用以覆背心因外削幅故在外

袷尺二寸

袖緣

袷與衣齊二尺于袷下必裁入方便于著

玄端端衰深衣說

經有玄端之名其制不見古稱端衰謂衰之制即端也按儀禮卷

服衣上曰二尺有二寸此衣之正身其長可以當無骨也腰曰衣

帶下尺謂二尺二寸之外又長一尺通衣身裁之不如今用以掩

裳天覆地之義也袂臂之所屬幅袂連于衣也祛袖口尺二寸袖

口之寬數也衽二尺有五寸衽内外衾也觀論語左衽可見舊通

衣之長三尺有二寸衽減七寸者恐礙頤也自綴于衣處又漸殺

以至于掖而繫以小衣帶然後便于體其裁灋則内外衽交解裁

之此皆自然之勢後人所誤以為燕尾者也適之為言圭也言其

為衣之主即領也博四寸出于衰謂領之闊四寸而長八寸也衰

寸出于衰故長八寸也註疏謂適為辟領者何也辟之為言夾也衣之開跨

肩處已有布以補之所謂塞于闕中是矣別加領焉斯辟矣于是

堅厚可以提挈垂于項之兩旁各八寸故又曰左適右適其正中

反屈處自然如矩之方故又曰曲袷如矩也衰負古人用以前後

掩心者也蓋心者神明之舍後有肺以為華蓋前有骨以為護而

天之五常座亦有華蓋覆于上句陳護于前故取象如此負廣出

于適寸則方一尺衰六寸博四寸形稍長如心也此皆在衣之内

因袷向外故皆在外謂之負者以其任在背也衰之為言凡有器

者萬慮皆衰極于無飾而縫向外故因以所見者為衰云凡衰外

削幅縫邊裳内削幅縫邊若齊裳内衰外夫禮吉凶異道不得相

司禮圖說下

去

去

去

于故卷服皆反吉削幅與下縫皆向外則衣自反矣儀禮先叙五
服而總結之以凡衰之制言五服之衰皆然不止謂斬衰也蓋衰
之別在齊斬及升數而不在于適負衰及外削幅先儒謂齊衰已
下無適負衰者因求其義之誤又以為縫向內皆不深考乎經文
也若裳則五服皆內削幅下體輕故不變幅皆三衽所謂帷裳也
下縫惟斬向外齊已下皆內向不純凶也夫衰反端而為之故謂
之端衰今欲為端者亦反衰為之而已衣帶下袂祛適裳蓋無不
同惟內削割故前後掩心者後之負前之端皆在衣之內耳夫謂
之端何也蓋衣裳皆均齊方正而無圓袂縫腋邪裳等制而所以
掩心者端然在心故因以得名亦取以為教云爾若深衣之制則

取衣裳之通合為一而其長及于踝此圓骨故因以深名而其制則

于端有損益而無大異也是故上則端之末也但縫其腋而圓其

袖故曰格之高下可以運肘肱臂之交袂圓以應規下則端之裳也但

以六幅交解裁之而為十二幅故曰應十二月狹者在上而廣者

在下故曰深衣三袂袂尺二寸三寸之縫齊倍要七寸又曰非帷裳

必殺之前後六幅各以邊向裏而以裁處向旁不加修剪製而衣

之自然平而且直故曰負繩及踝以應直下齊如權衡以應平也

惟長中繼掩尺乃制衣裳要縫之灋蓋上衣二尺二寸當無骨處

此人之中也帶下尺則長矣內當其中繼之以裳是衣之掩裳一

尺故曰長中繼掩尺若曰上衣長于入之中及掩于裳之繼處一

尺也唯其如是既不失乎覆載之義而衣裳合一深奧適宜故可
以爲便服而衣之也深衣白而緣黑從後視之則黑緣如燕尾然
即後人所誤以衿爲燕尾者也夫古之衣服必上衣下裳而色亦
不同蓋取灋乎乾坤其義爲至精也惟婦人則衣裳同色取從一
而終之義今之服率皆長衫之制乃夷狄之服而非黃帝堯舜垂
衣裳之道也唯朝祭之服則上下猶存而其色其制合于古者鮮
至于君子求諸古而不得則人爲異服小人厭于今而思異則日
變新衣古者天子巡守則同衣服而門關禁異服古之君子非先
王之灋服不敢服亦攷禮者所當知也

楊襲義

祀昊天上帝則大裘而冕

羔裘逍遙狐裘以朝 大羊之裘不

楊不文飾也裘之楊也見美也吊則襲不盡飾也君在則襲盡飾

也服之襲也克美也是故尸襲執龜玉襲無事則襲

執玉其有藉者則楊其無藉者則襲 子游楊裘而吊主

斂袒括髮趨而出襲裘帶經而入 器禮有所袒有所襲 孔子

緇衣羔裘素衣麤裘黃衣狐裘 君衣狐白裘錦衣以楊之君子

也孔子狐青裘豹褰玄綃衣以楊之麤裘青麤衣 絰衣以楊之

羔裘豹飾緇衣以楊之狐裘黃衣以楊之 表裘不入公門襲裘

不入公門 不有敬事不敢袒楊 勞無袒暑無褰裳

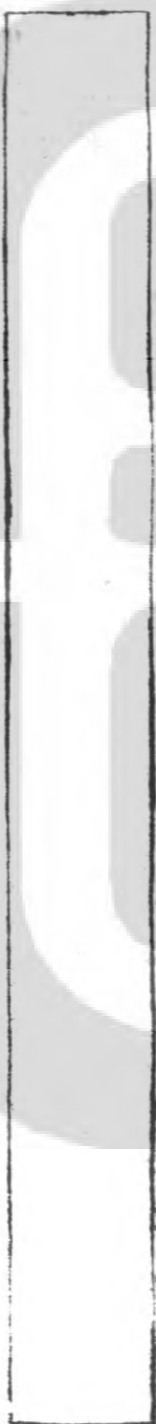
舊說古人衣近體有袍襪之屬其外夏葛冬裘上皆有裼衣裼衣之上
有襲衣襲衣之上
有常著之服則皮弁服及深衣之屬是也
掩而不開謂之襲若開而見出其裼衣則謂之裼也此說何不近
人情也愚謂裼襲唯裘有之若葛則直表而出之外加禮衣耳苟
衣葛而又加以裼襲常服是豈夏月所宜觀詩云嗟兮嗟兮其之
展也蒙彼縵絺是繼絆也謂以展衣而蒙于縵絺之上也又云是
以有袞衣兮蓋成王以七月迎周公詩人指所見周公之衣也冬
月則常服之外加禮服禮服之外有裘裘之外或裼或襲裼則領
神下齊皆露其文襲則全掩而不露蓋裼則不襲襲則不裼非有
裼又有襲也唯其裘加于禮服之外舉目即見故古人多指其裘

而不指其禮服若大裘而冕狐裘以朝君衣狐白裘此類甚多若
裘在禮衣裼襲之內重重掩覆何以見之至謂開而見出其裼衣
古人行大禮之時衣服何得如此不肅整豈繼絆之意乎夫冕服
所以章德故以裘加其上蓋裘者服之本裘之加于袞猶鞞之加
于裳也且夏主發散冬主斂藏夏表冬裏亦灑象之一事也然則
胡以爲別君臣蒞事之裘色各不同而其裼衣稱是即表可以知
裏矣夫禮有以文爲貴者有以質爲貴者君在則裼襲裘不入公
門其有籍者則裼盡飾也此以文爲貴也尸襲執龜玉襲其無籍
者則襲克媿也此以質爲貴也無事則裼尚文也弔則襲去飾也
器禮之襲非襲裘也謂有時袒而露臂有時不袒但以衣掩臂

云耳蓋去飾之甚豈更以裘之文為貴而復論其襲不襲哉子
事父母亦當尚文衣純以青衣純以采是矣正宜著裼衣所謂不
敢袒裼者謂非有敬事如割牲芸瓜之類不敢自擇便利袒裼以
露臂已上裼襲二字乃借義非正謂裼衣襲衣也 素裘不入公
門謂全露其文而無裼衣于外惡其褻也犬羊之裘不裼謂其無
文不侍于裼也然則庶人亦不敢衣裘以入公門矣 又詩云衣
錦絢衣裳錦繁裳則或春秋之時衣錦而尚之以絢非此錦衣以
裼之外復有絢衣也

瑞玉圖

圭六

典瑞王晉大圭執鎮圭纁藉五采五就以朝日

言朝日則九
大祀皆然

攸工記大圭長三尺杼上終葵首 記王藻天子晉璫方正于天

下也 其制直方厚一寸上稍薄以便于搢故曰杼上終杼者刻
也葵首者葵殺也言殺其首之厚也 一名介圭介大也

衡 恒

華 泰

圭鎮

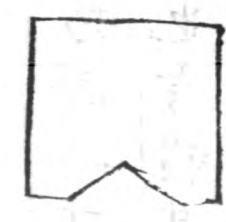
鎮安也刻四鎮山以義推之背面
各二取鎮安四方之義尺有二寸
禮天數也

圭珍

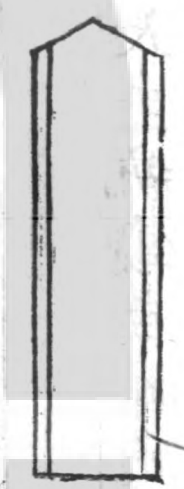
珍重也天子之圭尺有二寸莫有重焉者此圭如其度故以珍名其異于鎮圭者蓋不刻也召監守重臣反以之發倉廩用之皆莫大之事也

圭琕

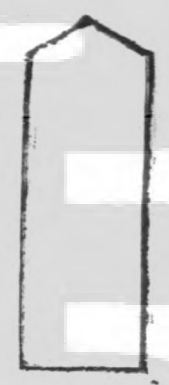
攷工記天子執琕四寸以朝諸侯玉方四寸邪刻其下輯諸侯五瑞合其刻者以為信取名于冒者覆冒天下之義也

圭桓

公執桓圭象桓楹雙植形九寸者九命也

圭信

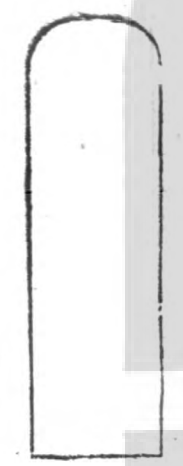
侯執信圭五等諸侯獨以侯稱故所執亦以信名七寸者七命也

圭躬

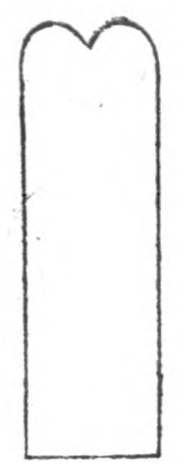
伯執躬圭象人身之形似信圭微屈七寸者亦七命也

圭琬

典瑞琬圭以治德以結好攷工記琬圭九寸而縹以象德琬圓也謂規其首也

圭琰

典瑞琰圭以易行以除匿攷工記琰圭七寸判規判斲也從圓而剖之為兩峯取剛制之義也

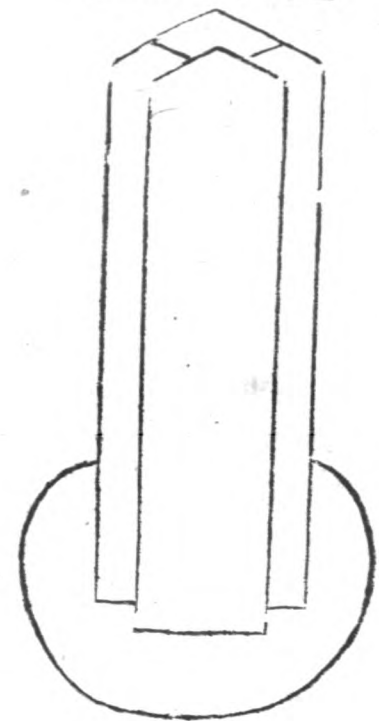
圭穀

典瑞穀圭以和難以聘女攷工記穀圭七寸天子以聘女穀有和善生生之義也

四圭有邸

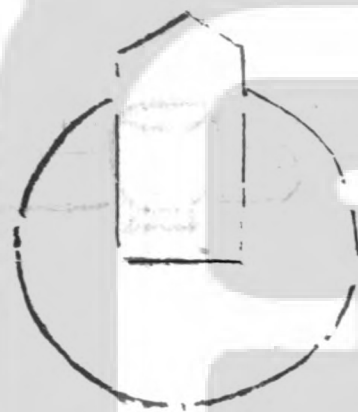
典瑞四圭有邸以祀天旅上帝攷
工記四圭尺有二寸以祀天
以璧為跌而植四圭其上璧圓以
象天四圭者四時之象十二寸者
天數也

兩圭有邸

典瑞兩圭有邸以祀地旅四墜攷
工記兩圭五寸有邸以祀地
以琮為跌而植兩圭其上琮方以
象地兩圭者地折之象五寸者半
于天也

圭璧

典瑞圭璧以祀日月星辰攷工記
圭璧五寸圭榦于璧日月星辰附
于天也

土圭

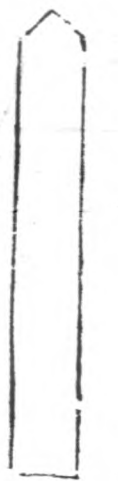
大司徒以土圭之灋測土深正日
景尺有五寸謂之地中凡建邦國
以上圭土其地而制其域
典瑞土圭以致四時日月封國則
以土地

灌圭

典瑞裸圭有瓚以肆先王以裸賓
客攷工記裸圭尺有二寸有瓚以
祀廟祭統君執圭瓚裸尸大宗執
璋瓚亞裸瓚以承鬯鬯圭以鳥柄

璋

半圭曰璋聘禮璋以皮二王後享后以璋
祀禮以赤璋禮南方斂玉首以璋

璋牙

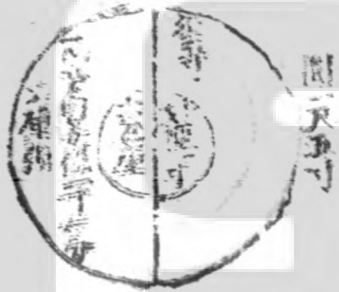
典瑞牙璋以起軍旅以治兵守攷工記牙
璋中璋七寸射二寸厚寸 牙者猛獸之
兵刻為牙象故以牙名取有備司殺之義
曰牙璋中璋七寸者言如璋之度耳非謂
中璋亦用以起兵當以典瑞為據

璜璋

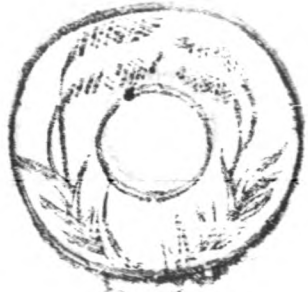
詩濟濟辟玉左右奉璋又曰瑟彼玉璜黃
流在中典瑞璋即射以祀山川以造贈賓
客祭統大宗執璋璜亞裸攷工記大璋中
璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黃金勺青
金外朱中鼻寸衡四寸有緤天子以巡守
宗祝以前馬大璋亦如之諸侯以聘女又
曰璋即射素功以祀山川致稍贏

璧

肉倍好曰璧玉不刻處曰肉中空
刻處曰好肉倍好者肉好三分之
肉兩旁得三好得一也

執轅璧

手執轅璧以養人馮義

蒲璧

男執蒲璧以安人為義

璧男子

羨璧

環

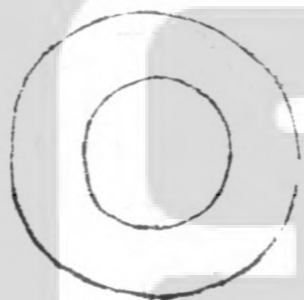

按璧圓虛中故子男之璧古圖皆為圓形但侯伯之圭長七寸子男之圭四面圓徑五寸則視圭為反重且天子之瑁所以合五瑞苟博五寸則亦何以合之愚謂當為圓長之形博三寸而長五寸則既殺于躬圭而又不妨于合瑁謹存之以俟知者

攷工記曰璧羨度尺好三寸以為度蓋肉倍好謂之璧凡璧好一肉二好圍之三寸則肉之外圍之得九寸璧羨者九寸而羨餘一寸故度尺也

好倍肉曰環以肉好六分之肉兩旁得二好得四

瑗

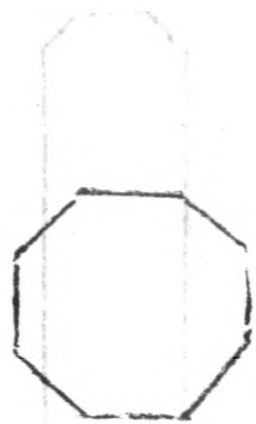
肉好若一曰瑗以肉好四分之肉兩旁得二好得二

璜

半璧口璜北方所用冬物伏藏天半見地上之象

組綜

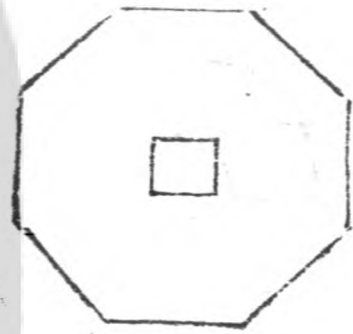
攷工記組琮五寸宗后以為權

大琮

攷工記大琮十有二寸射四寸厚寸是謂內鎮宗后守之

組琮

攷工記組琮七寸鼻寸有半寸天子以為權

琥

琥制無攷舊說刻伏虎形然六玉無象物者以例推之北方陽之始璜為半璧西方陰之成琥其半琮歟西方白虎故以取名也

玉說

按玉備天地之全德記所載備矣圭為直方象縱立而貫通上下之形玉之主也璧圓虛中以象天琮八方以象地又圭銳其首象春德之發生夏則一陰生不若春德之盛故半圭曰璋夏象也冬一陽復天之德故半璧曰璜秋陰盛地之德琥其半琮歟六者之形聖人所以擬諸三才者其義精矣○故天子諸侯執之以為瑞玉自其德之所徵曰瑞自天子所頒曰命自傳之不失曰守鎮圭尺有二寸天子守之凡行大禮所執也大圭三尺天子以為笏平日所執有事則搢焉也冒玉四寸天子以合諸侯之瑞所以朝諸侯者也大琮尺有二寸宗后守之以為內鎮宗后者或先王之后

或王后世次相傳以主內政故曰宗也凡上天子及后之玉○命圭九寸謂

之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭躬圭侯伯守之璧五寸謂之

穀璧蒲璧子男守之諸侯朝會于天子及自相朝會則執以為信

者也朝會之後則有享天子及后之禮虞書所謂五玉之贄也小

行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼攷工

記云璧琮九寸諸侯以享天子蓋享天子以璧享后以琮故總云

璧琮以享天子也攷工記又云瑑琮八寸諸侯以享夫人則諸侯

相享亦以璧琮但用夫瑑者耳諸侯遣臣聘于天子及侯國自相

聘不當用夫諸侯之守圭璧故瑑圭璋璧琮以覘聘已上諸侯及其臣朝享之

玉○其在于祭祀四圭尺有二寸以祀天旅上帝兩圭五寸以祀

地旅四盟圭璧五寸以祀日月星辰此祀神之玉若共主然也登

璧禮天黃琮禮地青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮

北方此禮神之玉若享之者也裸圭尺有二寸以祀先王以裸賓

客璋即射以祀山川以造贈賓客即攷工記所謂大璋中璋九寸

邊璋七寸天子以巡守宗祝以前馬此用于宗廟山川裸地以降

神也其用于賓客禮賓如神也已上祭祀之玉○至于國家舉大事而以

玉為信者珍圭以徵守以恤凶荒琬圭九寸以治德以結好琰圭

九寸以易行以除慝穀圭七寸以和難天子以聘女牙璋七寸以

起軍旅以治兵守此因事用玉故象其事以為名物也諸侯聘女則用中璋

亞于天子之圭也○又濩器之玉上圭尺有五寸以致日封國

已上舉大事之信玉

則以土地壁羨度尺好三寸以爲度駟琮五寸宗后以爲權凡建
 國市之度量由后出也駟琮七寸鼻寸有半寸天子以爲權此先
 王同律度量衡于天下存其定制則久而不謬也已上濼器玉 ○駟圭
 璋璧琮琥璜之渠眉䟽璧琮以斂尸此用于死者以禮天地者禮
 之也王之用爲瑞爲祀爲信爲灋器爲養生爲送死至于唯辟王
 會則有如月令所載服玉又若冠玉珮玉車器飾玉玩之玉雜
 見于經傳不能盡舉此聖王所以重之而天下皆以之爲禮蓋以
 其成器可以適用者故以相贈貽也

九命旗總圖

諸臣旗		封國旗		王旗	
九命	八命	七命	六命	五命	四命
大常 <small>日月</small> 旗 <small>交龍</small>	大常 <small>日月</small> 旗 <small>熊虎</small>	大常 <small>日月</small> 旗 <small>純赤</small>	大常 <small>日月</small> 旗 <small>龜蛇</small>	大常 <small>日月</small> 旗 <small>純白</small>	大常 <small>日月</small> 旗 <small>鳥隼</small>
大常祀太旂賓	太赤朝	太赤朝	太赤朝	太赤朝	太赤朝
已平三旒	即道車旒	即道車旒	即道車旒	即道車旒	即道車旒
旂九旒	旂七旒	旂七旒	旂七旒	旂七旒	旂七旒
同姓三伯	同姓侯伯	同姓侯伯	同姓侯伯	同姓侯伯	同姓侯伯
異姓三穆	異姓侯伯	異姓侯伯	異姓侯伯	異姓侯伯	異姓侯伯
旂八旒	旂六旒	旂六旒	旂六旒	旂六旒	旂六旒
師都三公	縣鄙卿采	縣鄙卿采	縣鄙卿采	縣鄙卿采	縣鄙卿采
旂六旒	旂五旒	旂五旒	旂五旒	旂五旒	旂五旒
孤卿從王	旂五旒	旂五旒	旂五旒	旂五旒	旂五旒
無將不用旒	旂五旒	旂五旒	旂五旒	旂五旒	旂五旒
旂四旒	旂三旒	旂三旒	旂三旒	旂三旒	旂三旒
州里鄉遂大夫孟于	州里鄉遂大夫孟于	州里鄉遂大夫孟于	州里鄉遂大夫孟于	州里鄉遂大夫孟于	州里鄉遂大夫孟于
大夫從王無	大夫從王無	大夫從王無	大夫從王無	大夫從王無	大夫從王無
將不用旗	將不用旗	將不用旗	將不用旗	將不用旗	將不用旗
上士	上士	上士	上士	上士	上士
中士	中士	中士	中士	中士	中士

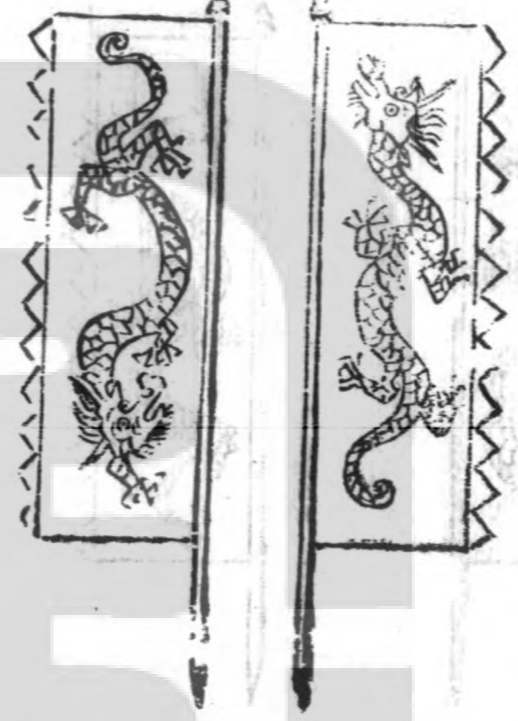
周禮圖說下

三十一

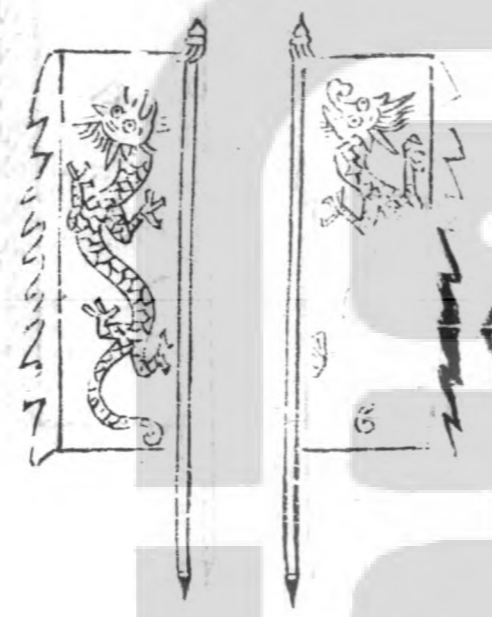
大旗

即上虎章
設斗之旗
亦曰大常

鄉師凡四時之田以司徒之大旗
致衆庶而陳之 遂人凡起野役
以遂之大旗致之 大司馬田之
日司馬建旗于後表之中 及致
建大常 凡旗唯五路所建為大
故此云大旗者皆指王大常之旗
也司馬代王為將故得建之大司
徒遂人為王致民故云大旗也
巾車金路建大旂以賓同姓以封
司常交龍為旂按天子之冕服雖
有五等如諸臣之制而五冕然十
二流以為別故此大旂而下四者
然皆當如大常
亦一降若諸侯
亦當以五為節

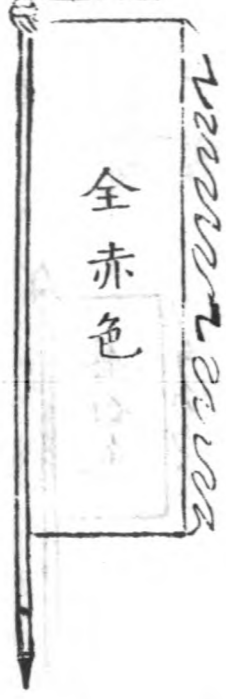
諸侯旂

旂以封同姓然其幅自當依
九七五命數故此乃同姓上
公所建若同姓侯伯則當從
七子男自當從五。異姓雖
不以封二王後及為上公九
命者亦得建之

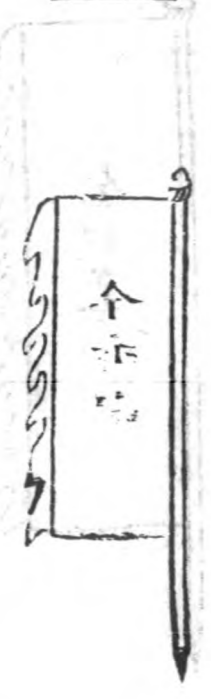
旒

大王赤

全赤色

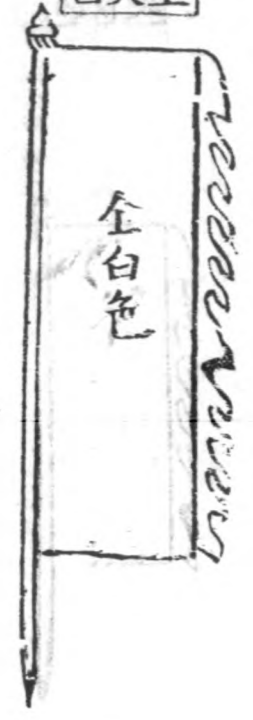
諸侯旒

巾車象路建大赤以朝異姓以
封司常道車載旒全羽為旒天
子朝覲之事十二旒異姓諸侯
七命所建七旒若五命者旗幅
亦當以五為節

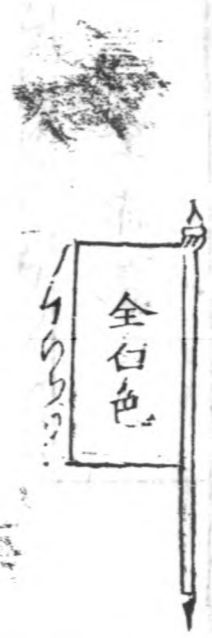

旌 白大士

全白色

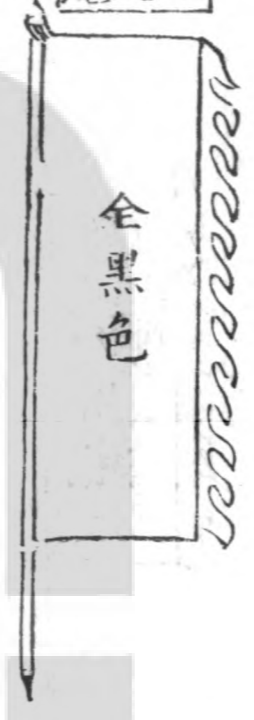
旌 四衛

全白色

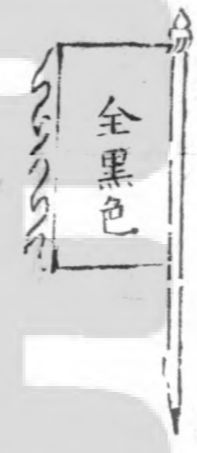
巾車革路建大白以即戎以封
四衛通帛為旌孤卿建旌天子
軍旅之事十二旂四衛如子男
命數幅以五為節若孤卿六命
別當以六幅為節

旌 大王 大麾

全黑色

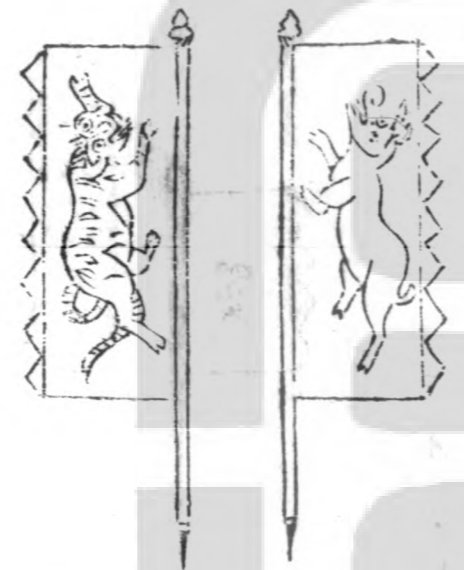
旌 蕃國

全黑色

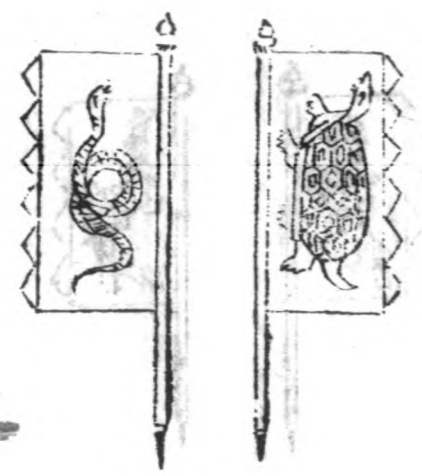
巾車木路建大麾以田以封蕃
國司常旂車載旌析羽為旌
天子田獵之事十二旂蠻夷雖
大曰子蕃國旗幅亦以五為節

旗 都師

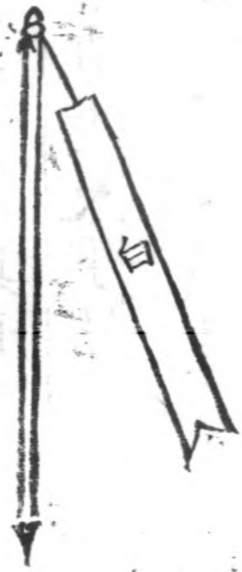
司常熊虎為旗師都建旗師都者
公之采地三公八命旗幅亦以八
為節

旒 鄙縣

司常龜蛇為旒縣鄙建旒
縣鄙者卿之采地鄉六命旒以六
為節

小麾

詩白旆央央舊圖如此蓋麾主布陣用之欲其易于指揮故狹而長也

鳥章

詩織文鳥章即記所謂前朱雀也舊圖畫之如上理或然也龍虎蛇丛同按軍中旗主于指揮故其幅廣而飄揚古文旗字作正此意也然其數皆單用非若車上旗之用兩故止稱龍虎鳥蛇而已

物

司常雜帛為物大夫士建物間色故曰雜大夫四命士三命二命旗幟亦以四三二為節

州里旗

司常鳥隼為旗州里建旗州里者鄉遂大夫所統除公卿有采地者大夫四命旗以四為節

九旗說

按旗之為言主期民于其下古文作𣎵以旗形也復從期省會意
國事有常旗天子諸侯諸臣以辨等威書號名軍事之旗以別前
後左右之軍又別有小麾以為進退疾徐之節其制各不同不可
以相混凡旗之辨莫重于色故畫者以象物為主而色在其中不
畫者則專以色為主司常及大司馬所謂旂旗旒旗即記之左青
龍右白虎前朱雀後玄武四方之色存乎其中矣通帛即大白也
色純而不施采故曰通旌字從單意亦如此孤卿建之取其從王
而不敢專招庶人以之取其質素無為之意白兵象故巾車王革
路建大白道車即象路中車王象路建大赤則此云道車載旒為

大赤明矣旂單主以之巡遊田獵即木路也巾車王木路建大麾
夫五路之序曰其青也曰大赤曰大白則麾為黑無疑此云旂車
載旌即大麾則其為黑亦明矣唯夫雜帛為勿則無可攷然以三
者之例推之則青之間色也蓋旂旒旌有象之四色旒旌旌勿
無象之四色皆不離乎四方之色先儒不正明其色而統觀之故
不免有錯誤耳○九等之旗大常唯王所用更莫敢參其餘莫尊
于大旂也故與大赤大白大麾為五路所建其高廣一視夫大常
者也○其為諸侯所建則旂以封同姓大赤以封異姓大白以封
四衛大麾以封蕃國皆如巾車所云其高廣則當視其命數矣夫
王既用大常以象天公與同姓用龍以象其變化矣其餘三路及

異姓蕃衛之國不以象而止以色者其以君道爲無不可同于諸臣者歟○其在王國則司常替犬司馬于大閱所頒諸侯建旂師都建旗州里建旗縣鄙建旒皆有所將故旗有所象孤卿建旒卿大夫建勿皆無所將故其旗亦無所象道車載旒旒車載旌則王在國所常用而以從行者也○唯夫大司馬于振旅所建旗物與此不同愚謂旒旗以一人之耳目故大閱頒之而振旅辨之豈容有二蓋爲誤文不可強解若安營布陳則其旗麾之制又各有濼于平日所建乃有不同耳

車制

按凡車之制方而任載曰軫曰箱四面皆廣六尺六寸大車深八尺兵車深四尺四寸小戎所謂淺收乘車皆然便坐立也軫之下木午貫而恒于車者橫曰軸以受輪從曰輈以施衡合于軸而外行者曰輪以執之八尺計之除車之廣則輪厚七寸其輪之大兵車六尺六寸田車六尺三寸大速小遲也支輪者曰輻輻三十外持輻內受軸者曰轂又曰軹徑一尺中宜有三四寸圓孔以受軸長一尺五寸出于軸外八寸兵車長三尺二寸故曰暢轂蓋古者行軍以車爲營轂出輪二尺五寸使之比次整齊不相磨擊與離次也軸貫轂而出與轂齊軸端曰範範上之板曰陰所以約轂使

輪不外脫也。轂軸之交運動易敗，故各施金轂內之金曰轄，軸頭金曰轄，轄從車後至前長丈四尺四寸，亦曰轄，轄之端高曲而施，楛木以駕馬者曰衡，又曰輓，平直而施，楛木以駕牛者曰輓，又曰輓，馬高牛卑也。輓彎曲處有皮束之，凡五故曰五蔡，梁輓駕于衡之兩馬曰服，外兩馬曰驂，皮繫于陰板而驂馬引於胸者曰鞵，亦謂之靳，陰板有環以繫鞵者曰續，皮前繫于衡後繫于軫之兩端，驅兩驂使不得內入者曰脅，驅馬之韁曰轡，亦曰脩，手執之而垂者曰革，驂馬之內轡繫于軾前，謂之納，繫納之環謂之轡，執兩服之四轡及兩驂之外轡而御之者曰六轡，以皮爲環，總約六轡而游移不定者曰游環，馬嘶曰鑣，婁頷有鈎當胸帶曰膺，而在膺有

英纓，樊馬大帶纓，缺也。鈴在鑣曰鑿，在軾曰和，或曰乘車之鑿在衡軫上，橫木當陰曰軾，却暑兩曰蓋，亦曰輶，宜用朱鞞，蔽旁曰輦，第析竹所爲，杜見，齊詩載驅，藏用不常，故經傳或有或無，加木于車旁以防傾側曰輶，詩無棄爾輶，木止車將行則發之曰輶，亦曰柅，挽以上車之索曰綏，尊者別有器如短梯者曰齋，凡兵車曰輶，輶取其也，衛朋比，又曰輶，車取其輕疾如猶，加巢其上而望敵者曰輶，攻城曰臨衝，輶輶婦人車及載衣物者曰輶，輶蓋即施輶第者以其漆而外黑，故曰輶，可以屏蔽，故曰輶，又曰輶，輶取其如函，牖可開閉也，器車及泥行載物者曰輶，輶輶三者名殊義同，四輪而卑取其安而不傾覆也，又有大車曰輶，取其載之多，小車曰輶

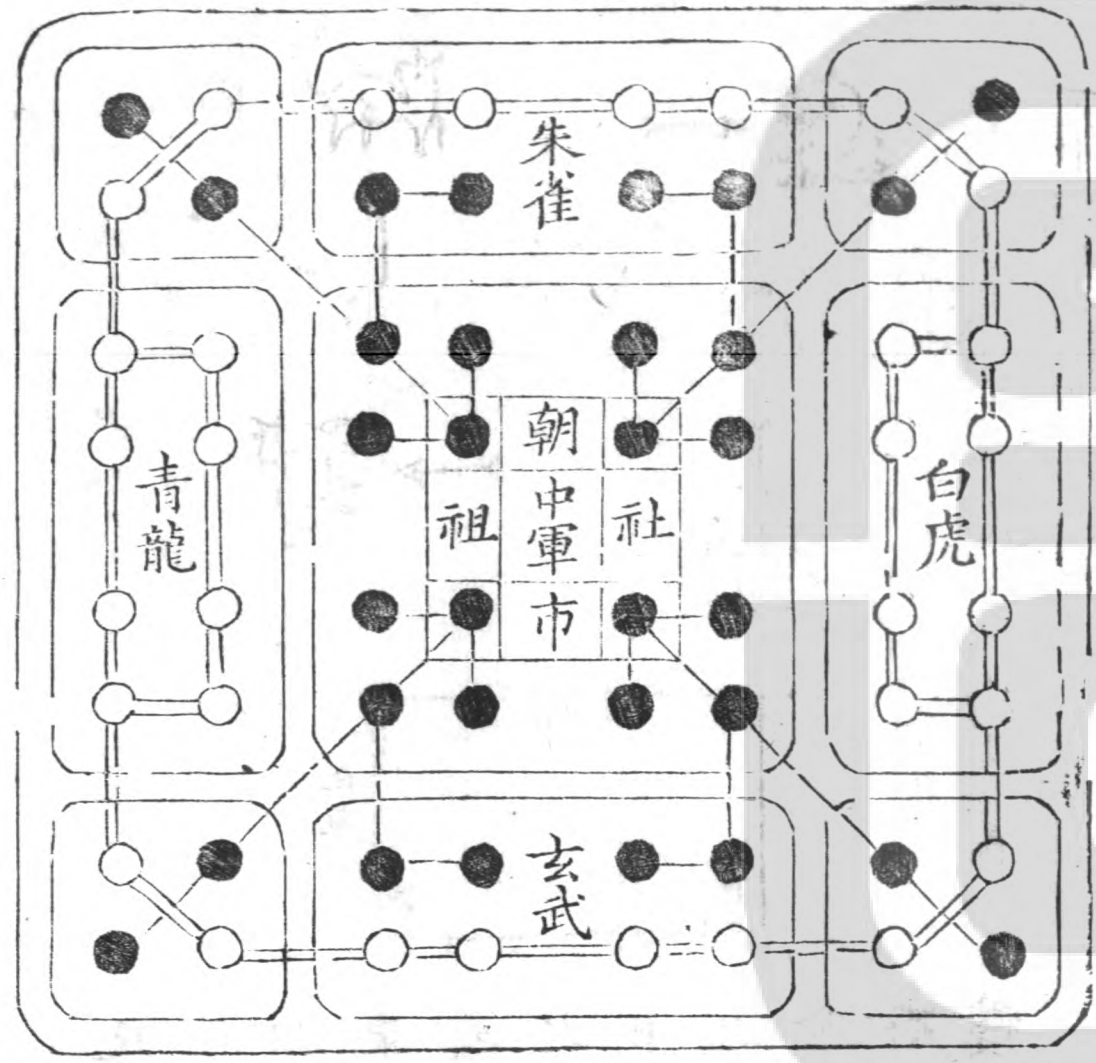

欲準行欲利以需爲病以覆爲戒者輶也輪以運輿以載輶以服三者備然後行故兵車乘車之輪各六尺有六寸田車之輪六尺有三寸轂以利轉輻以直指牙以固抱轂之材中以虛受軸大穿爲賢小穿爲軹外以實受軸故二分在外一分在內轂之末則軹是也轂之約則篆是也軸之近轂則謂之股近牙則謂之骹股入轂中謂之蓄骹入牙中謂之蚤夫牙之材或謂之渠其六足以抱輻故也或謂之捺捺木以爲之故也轂又有革以輓之輻有綆以固之牙又有漆以飾之此輪之制也即輿以攷之兩輶上出式者較也較下橫一木者式也軹則輶之植者以其旁止于此故曰軹輶則式之植者對人而言故曰輶輿後橫木則曰軹式前橫木則

曰軌此輿之制也即輶以考之國馬之輶深四尺有七寸田馬之輶深四尺鴛馬之輶深三尺有三寸適當伏兔圍在前持衡則爲頸圍在後承軹則爲踵圍此輶之制也且輪之中有軸所謂軸有三理也輿之下有轂所謂加軹與轂是也輶之前有衡所謂衡任是也軸末則有輶助輻則曰輔輿間橫木則曰軹繫木乘輿則曰輶大車輶端則曰輶小車輶端則曰軌其制雖攷工記無所見要其材皆相資以致用闕一不可故軹可以名輿可以名車達常可以名部軹前橫木可以名輶此又因一材而通名之也其爲卓也有長轂者有短轂者有杼輪者有佻輪者有反捺者有反捺者有兩輪者有四輪者有有輻者有無輻者有曲轅者有直轅者

有一轅者有兩轅者有直輿者有曲輿者鈞車曲輿有廣箱者有方箱者有重較者有單較者或駕以馬或駕以牛或挽以人或飾以物或飾以漆或樸以素皆因宜以為制稱事以為之文也

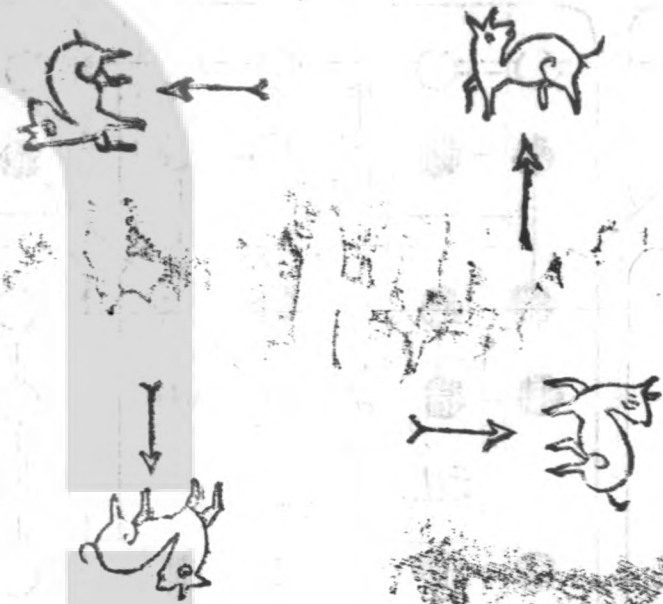
營軍壘舍圖

量人營軍之壘舍量其市朝州涂軍社之所里禮記左青龍右白虎前朱雀後玄武招搖在上急繕其怒隨其師衆多少量人掌營壘之灋每營之中從橫大道各二分爲九州所謂州涂也市朝祖社畧如建國之灋餘見握機經傳

圖左禽逐

凡禽向東則車旋而在北向北則車在西向西則車在南向南則車在東皆取其向左而射之惡其逃生之意此射御之灋也故逐禽而左御者之善射左而獲射者之善苟不用此灋唯取禽之相近而射獲雖多而不中殺所謂詭遇而獲禽也

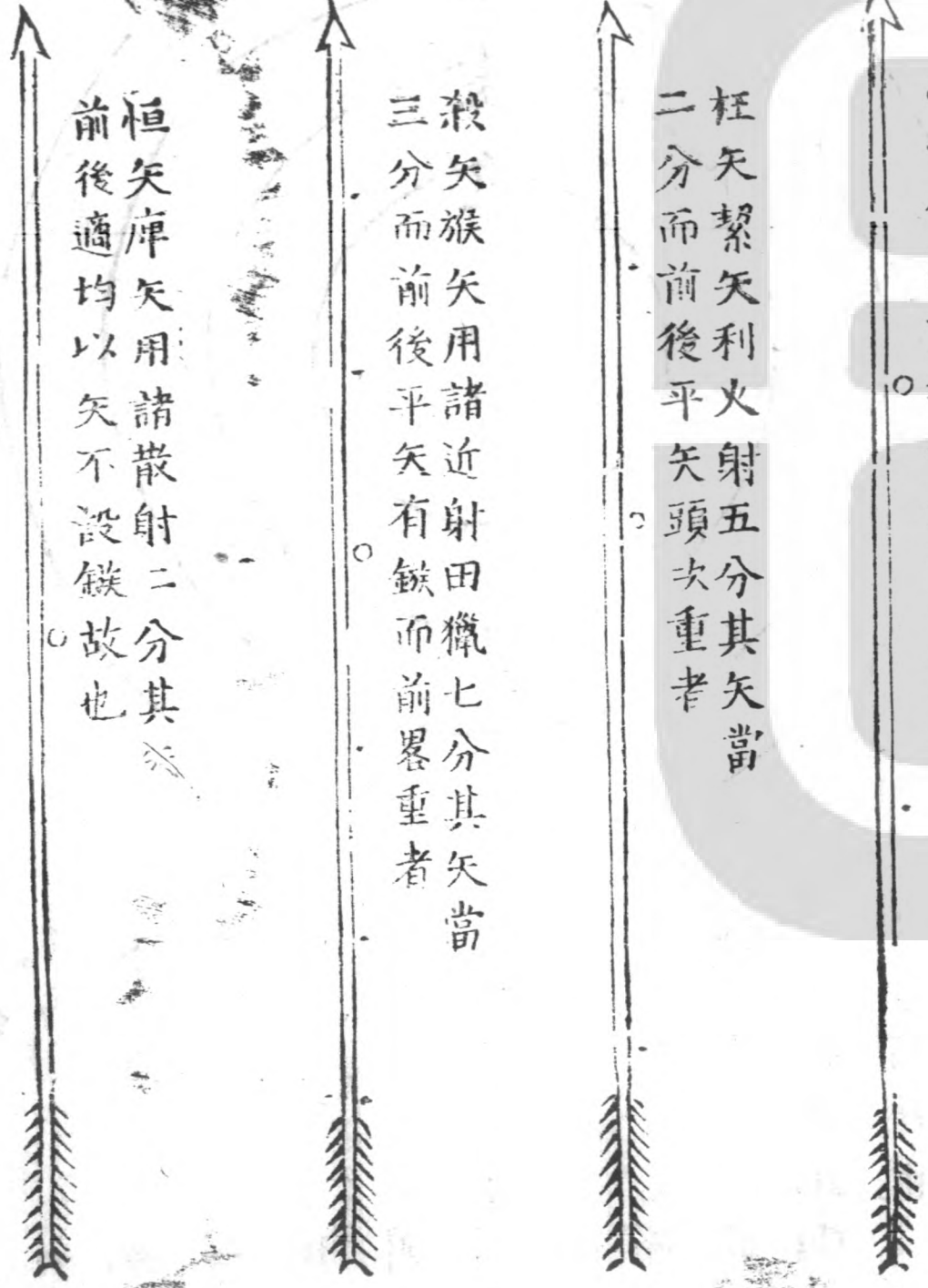
圖矢八

矰矢弗矢用諸弋射三分其矢當一分而前後平矢頭最重者

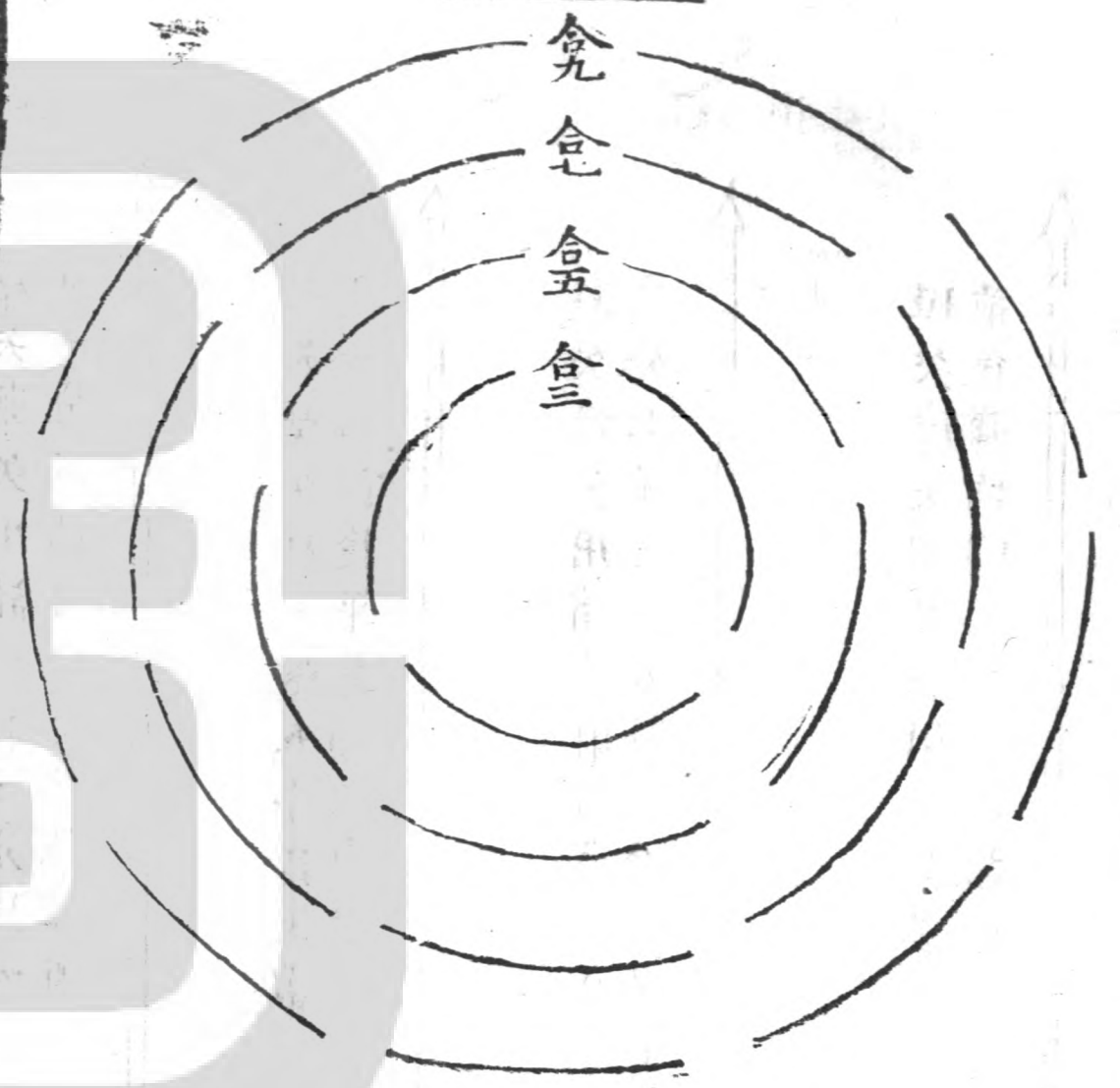
枉矢絜矢利火射五分其矢當二分而前後平矢頭次重者

殺矢猴矢用諸近射田獵七分其矢當三分而前後平矢有鏃而前畧重者

恒矢庫矢用諸散射二分其矢前後適均以矢不設鏃故也

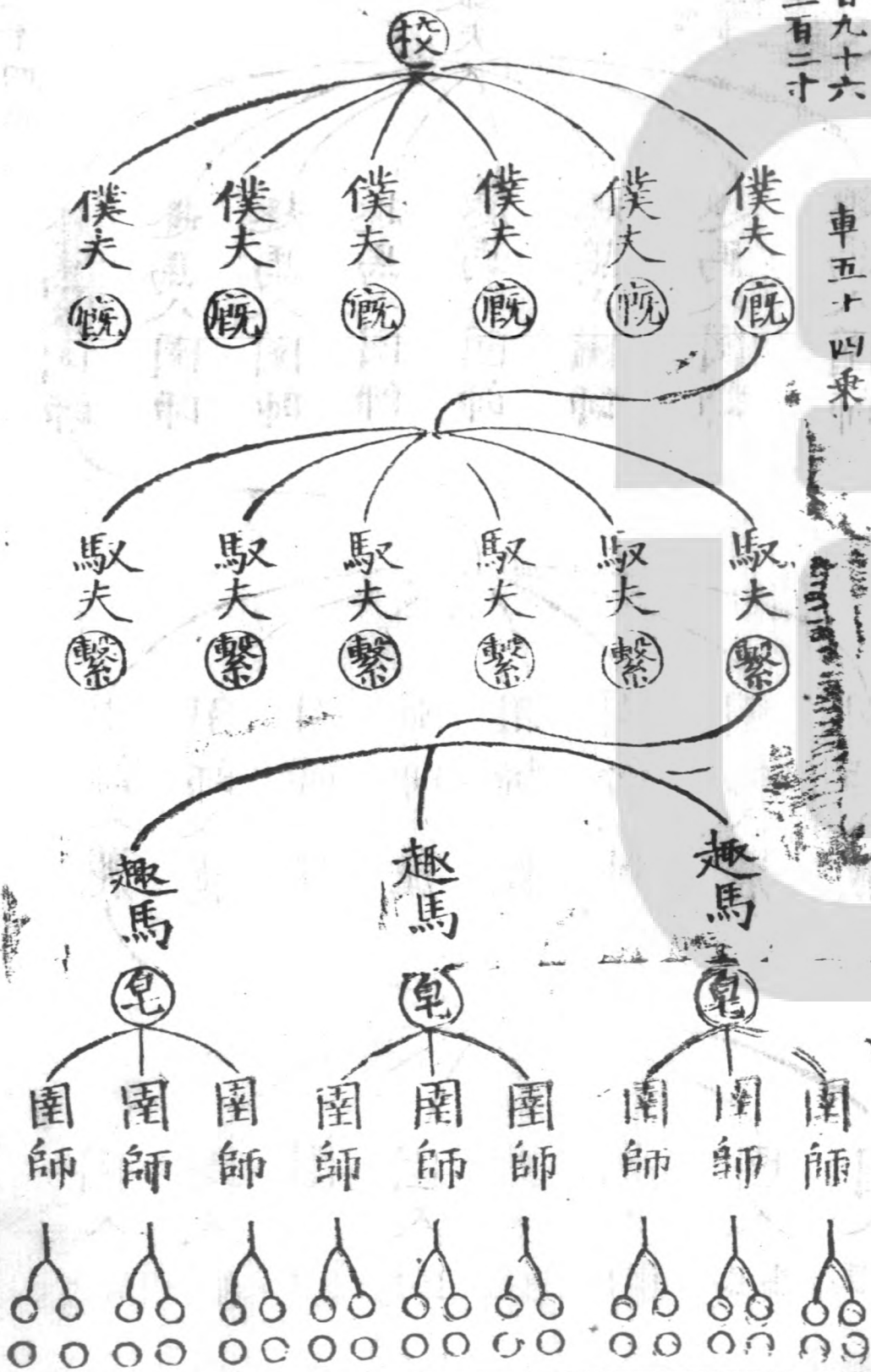
合弓圖

凡弓初弛皆向外張之則向內弛弓九具合而成規不其餘以次反外合七合五至合三而止因以為諸侯大夫士之節若初弛時而先圓曲向內不成合者此則弊弓不可用也

校人圖

六統成校校有左右無校馬一千二百九十六匹車三百二十四乘

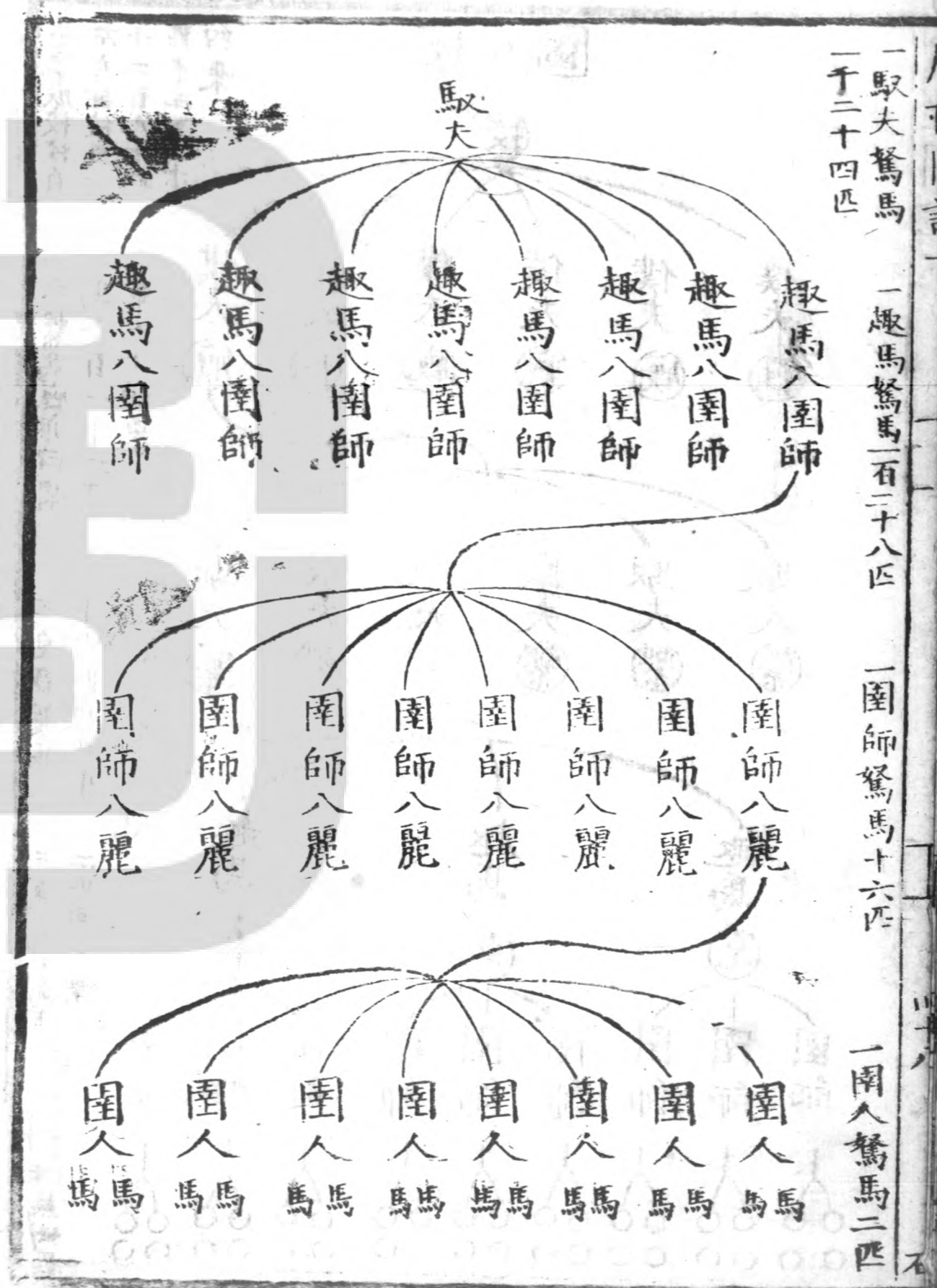
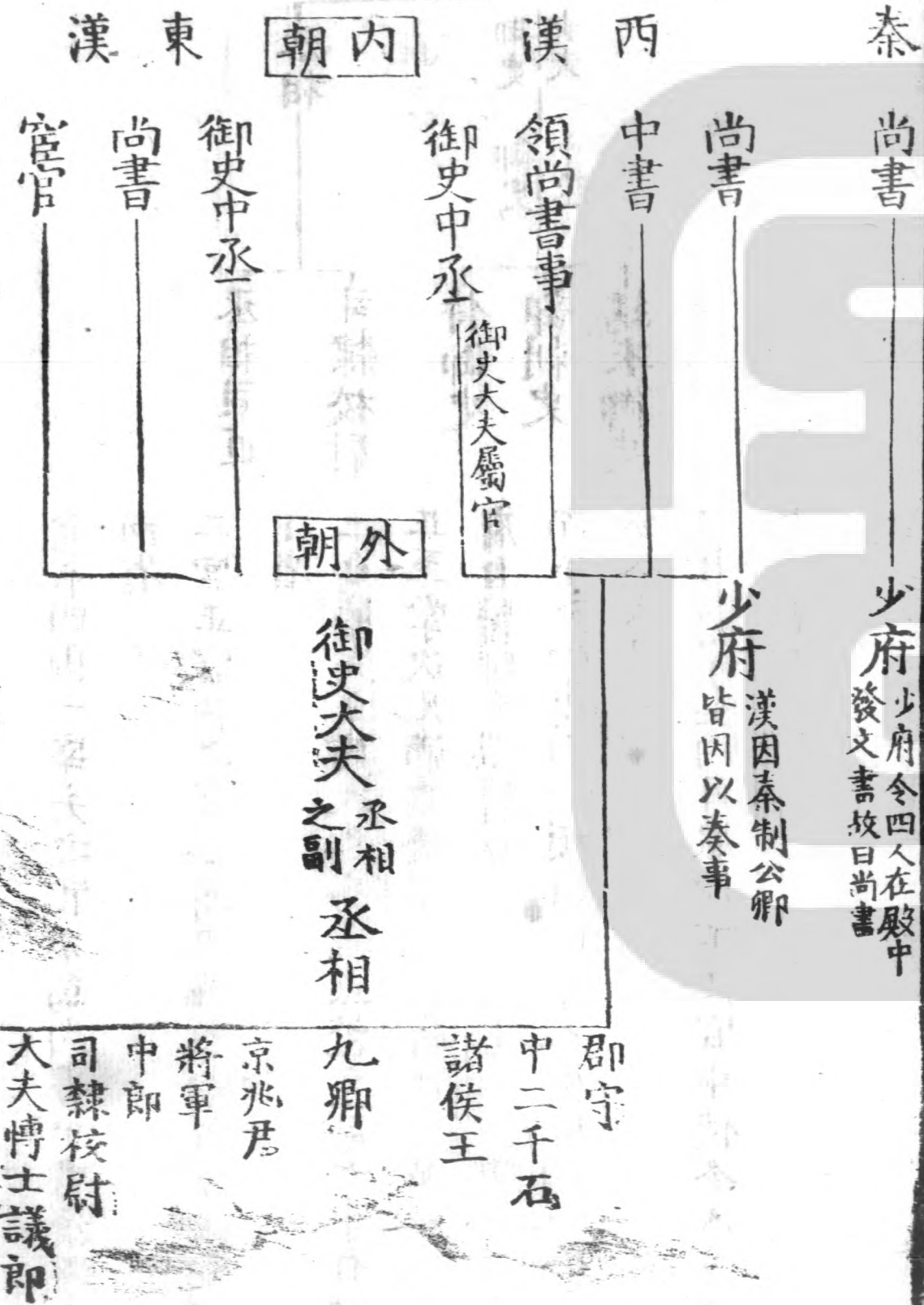
六繫為既亦曰閑馬二百一十六匹車五十四乘

三皂為繫馬三十六匹車九乘

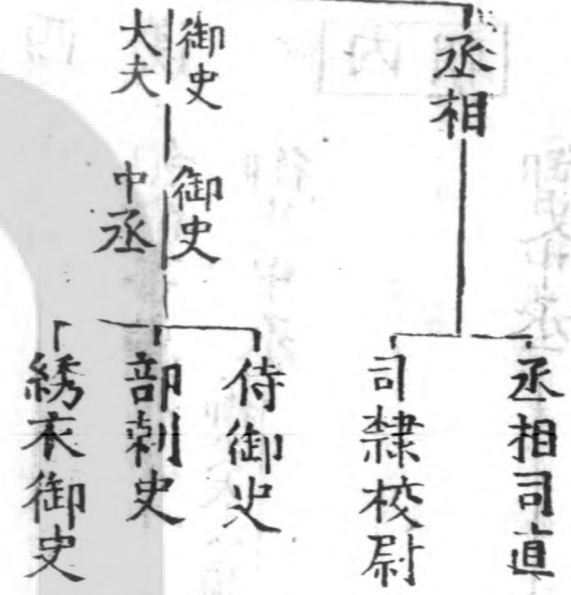
三乘為皂馬十二匹車三乘

二圉師為四

秦漢內外朝圖

漢兩府圖

舊有四圖一宰夫之官分爲尚書中書後遂成
兩省

三宮正宮伯之官分爲光祿勳衛尉後遂成門
下省

二自膳夫至膳人凡鳥獸魚鼈烹庖之事自酒
正至掌次凡酒漿醴醢幕帟帷次之事分入少
府自醫師至獸醫分入太常亦入少府自大府
而下至掌皮內一項財則分入少府外一項財
分入大司農

四自內宰至內司服以下凡官中使令人分入
於大長秋

漢南北軍之圖

內北軍

衛尉兵 二萬人見武帝紀
建元元年即國材
官騎士皆上以克
之掌巡徼京師

中尉兵 即三輔之兵
番上以克之

衛將軍 文帝置後
復罷之

外南軍

十城門 校尉屯兵
京兆

馮翊 扶風

八校

中壘 北
屯騎 北
步兵 北
越騎 南
射聲 北
胡騎 南
長水 南
虎賁 北

期門 並屬光祿勳
羽林

郡國有材官騎士

此軍屯于
宣池曲陽
包南北軍

周禮傳七卷分上下十四冊終

提學道委泰和縣學訓導陳鏞提撥騰錄

廬陵縣後學胡煥校對刊行

