

禮書卷第十八

宵衣

於玄穎黼

景衣

褰

副

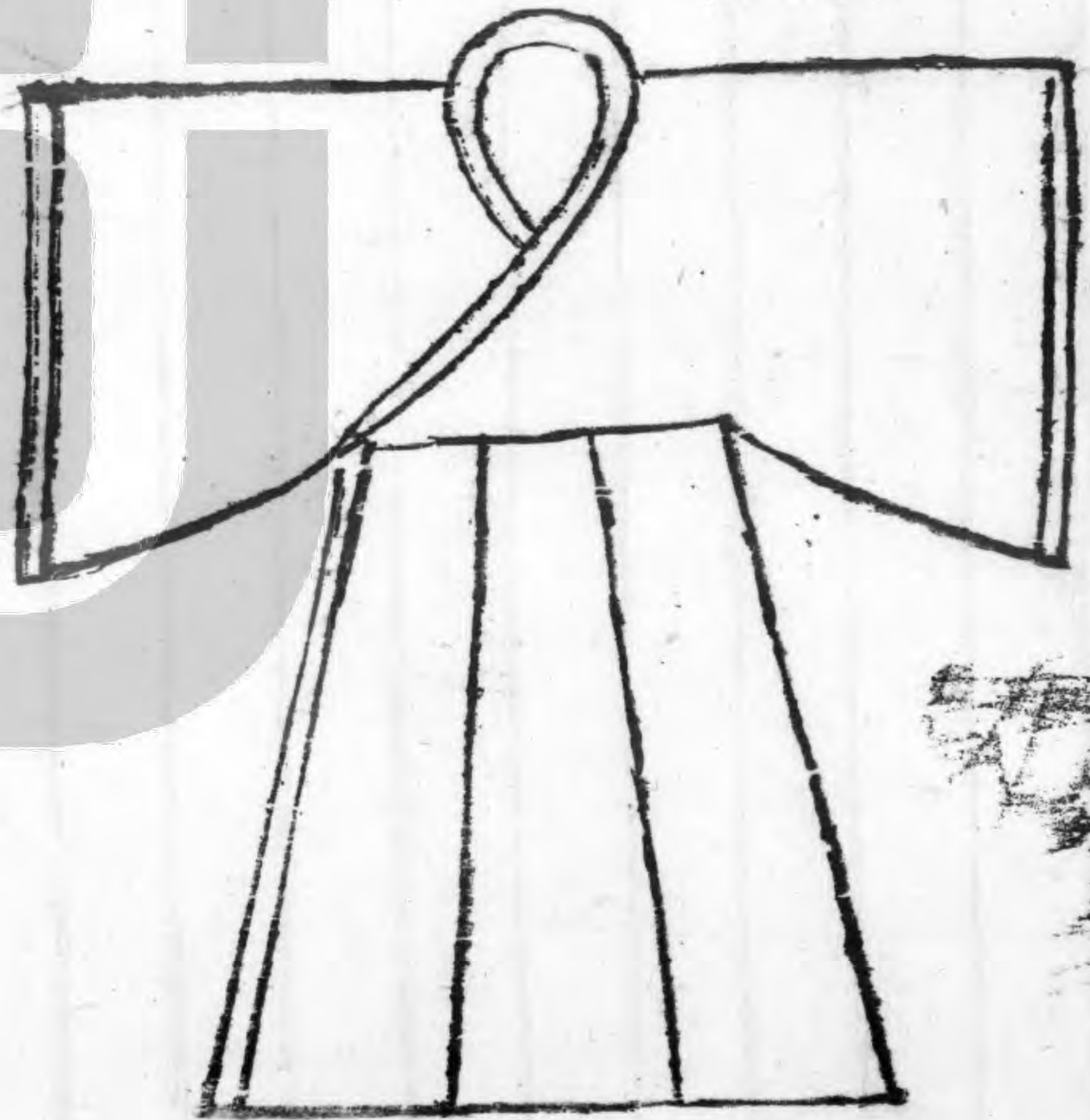
編

次

纒

掃

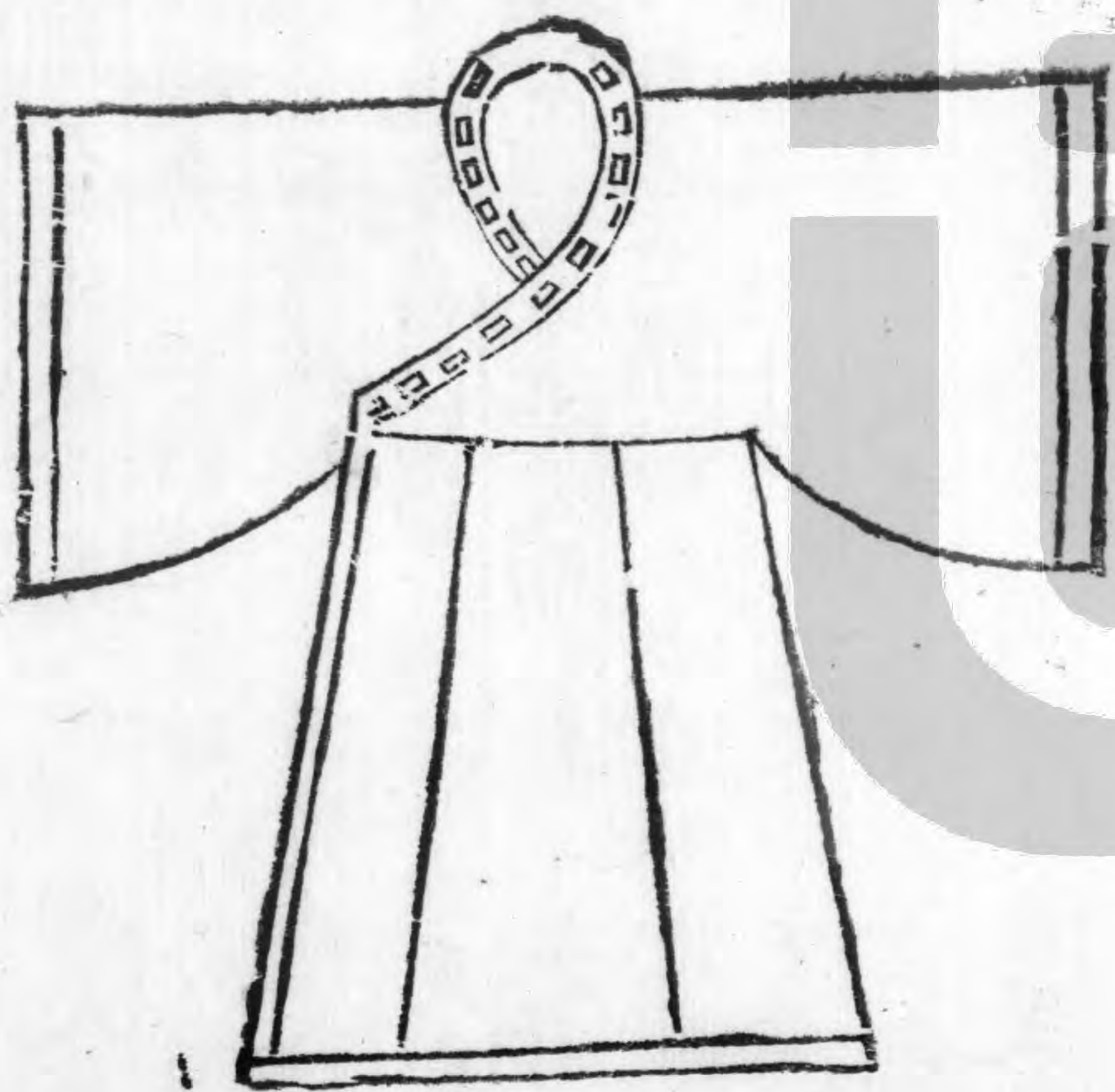
霄染之
以黑

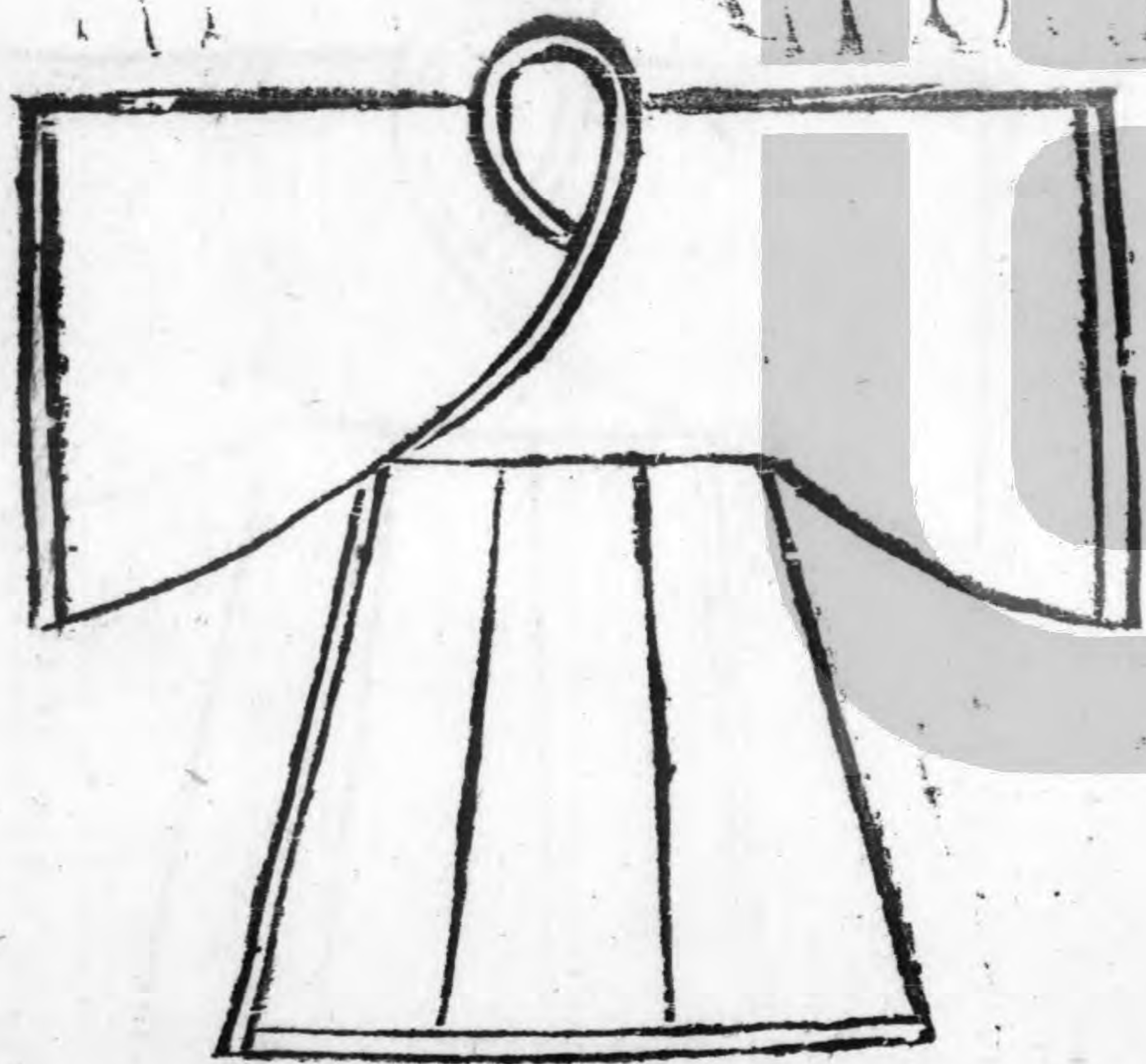
士昏禮女次純衣纁禡立于房中南面姆纁笄霄衣在其
右特性禮主婦纁笄霄衣立于房中少牢禮主婦被錫衣侈
袂主婦贊者一人亦被錫衣侈袂鄭氏釋昏禮曰霄讀
爲素衣朱紃之綃綃綺屬也姆亦玄衣以綃爲領釋特
牲謂其繒曰霄染之以黑記有玄霄衣釋少牢曰被
錫讀爲髮鬪古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之
紒爲飾因名髮鬪焉此周禮所謂次也不纁笄者大夫
妻亦衣綃衣而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之
衣三尺三寸祛尺八寸至藻士祿衣或作稅衣曾子譏子
羔之襲稅衣纁禡則女次純衣纁禡者祿衣也昏禮之
姆特性禮之主婦皆纁笄霄衣則霄衣不以純矣少牢
禮之主婦與贊者一人被錫衣侈袂則錫衣非霄衣矣至藻
曰王被衮士昏禮曰女從者畢袵玄纁笄被纁黼子子

曰被於衣則被者服之也不特首飾而已鄭以被為首
 飾以少牢之被錫為髮髻以詩被之僮僮為髮髻誤矣不
 特此也釋追師則以侈袂為侈袂衣之袂釋少牢則以侈
 袂為侈霄衣之袂釋昏禮謂婦宵衣以綃為領釋特牲
 謂主婦霄衣以綃為衣禮文之袂缺鄭氏自惑學者據經
 可也禮有錫衰錫冪更有阿錫蓋錫布之細者也少牢
 大夫朝服以布則其妻以錫不亦宜乎若助祭之類則
 申上服內司服曰辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素
 紗凡祭祀賓客凡命婦共其衣服鄭氏謂外命婦惟王
 祭祀賓客以禮佐后得服此上服自於其家則降焉然
 則諸侯之卿大夫妻以禮佐夫人蓋以亦視此

於衣顯黼

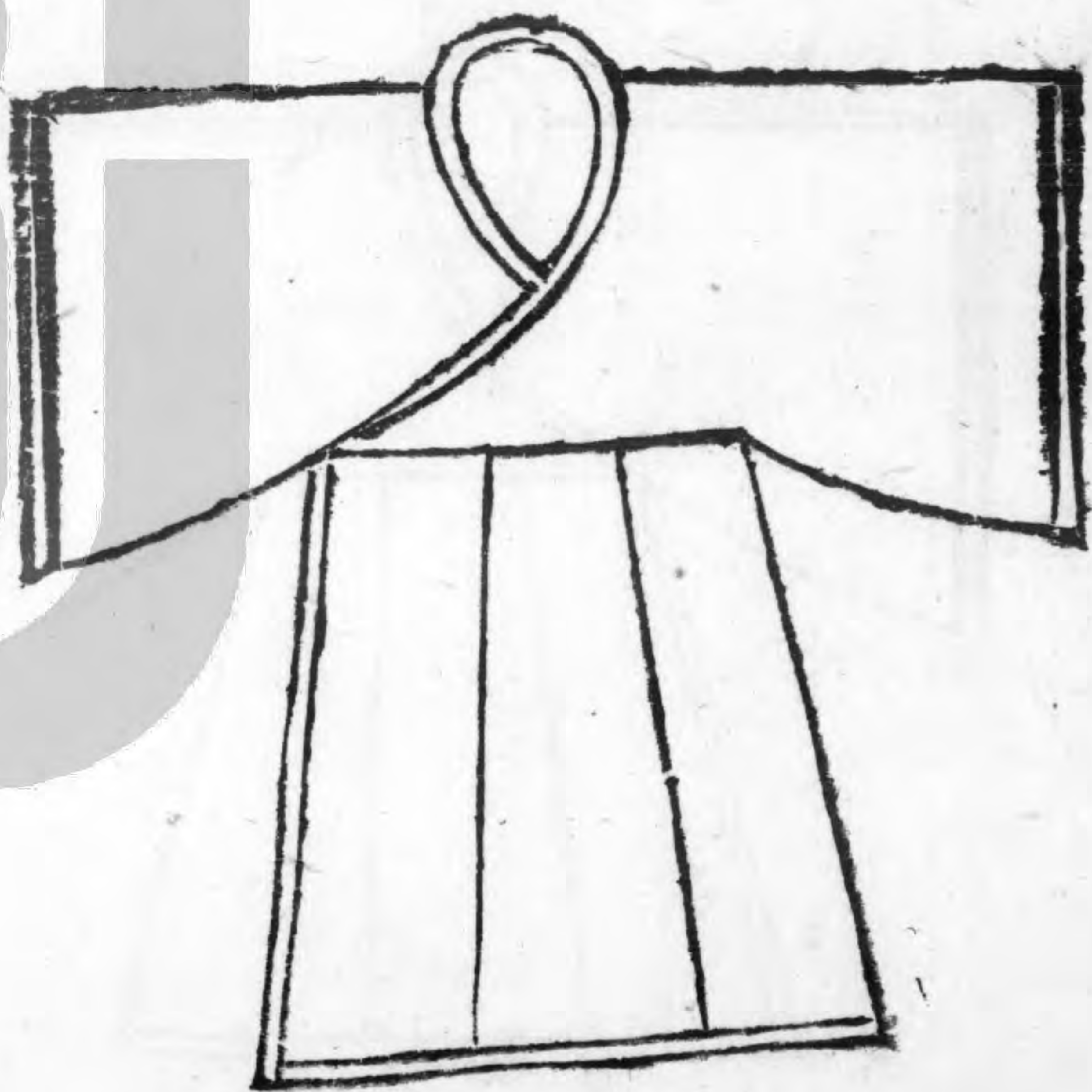

士昏禮女從者畢衿玄纒笄被纁黼在其後鄭氏曰衿同也纁禪也詩云素衣朱襮爾雅云黼領謂之襮考工記曰白與黑謂之黼天子諸侯后夫人狄衣卿大夫之妻刺黼以為領如今偃領矣士妻始嫁施禪黼於領上假盛飾也然論語曲禮皆曰衿締綌孟子曰被衿衣則衿設飾也說文曰裝榮也臬屬纁與裝榮通用則衿玄者設飾以玄也纁黼者纁臬為領而刺黼也從者畢衿玄女與姆之衣玄可知從者纁黼則女與姆之領不以臬可知衿玄而黼領此表衣耳與黼領之中衣異也士冠禮主人之兄弟與昏禮婦人從者均於畢衿玄鄭氏以衿為同曲禮曰衿締綌鄭氏又以衿為禪是自矣也

景衣

襲衣白

士昏禮女次純衣乘婦兪姆加景刀駮鄭氏曰景之制
蓋如明衣加之以為行道禦塵今衣鮮明景亦明也然
則乘車而加之以景猶衣錦而加之以駮也景以禦塵駮
以晦其文玉藻曰禪為網則景衣蓋亦禪歟衣錦尚駮
夫人始嫁之服庶人始嫁亦有服之者攝盛也唐志景作幅

副編次

追師掌王后之首服為副編次追衡笄為九嬪及外內
命婦之首服以待祭祀賓客詩曰副笄六珈左傳曰衡
紉紘纒禮記曰夫人副禕立于東房士昏禮女次純衣
鄭氏曰副之言覆所以覆首為之飾其遺象若今步繇
矣服之以從王祭祀編列髮為之其遺象若今假紒矣

服之以桑也次次第髮長短爲之所謂髮髻服之以見王
王后之燕居亦纒笄而總王后惟祭服有衡垂于副之兩
旁當耳其下以紉垂瑱外內命婦衣鞠衣禋衣者服編
衣祿衣者服次孔穎達曰王后衡笄皆玉爲之惟祭服
有衡垂于副之兩旁當耳其下以紉垂瑱若編次則無
衡於笄言珈以玉飾之准后夫人有焉夫人六珈后之多寡
無文漢之步搖以金爲鳳下有邸前有笄綴五采玉以
垂下行則動搖魏晉因之隋改爲花樹之數唐加大花
十二樹象袞冕十二旒司馬彪續漢志云步搖有黃山
題貫白珠爲桂枝相糾八雀九華赤能天鹿笄獸翠
羽爲飾

副者翟之配以配褱翟則禮所謂副褱是也以配榆翟
則詩所謂副笄六珈其之翟也是也祿衣之配禮所謂
女次純衣是也然則編爲鞠衣展衣之配可知矣禮男子
冠婦人笄男子免婦人髻婦人之飾不過以髮與笄而
已則副之覆首若步搖編之編髮若假紒次之次第其
髮爲髮髻云者蓋有所傳然也莊子曰禿而施髻詩曰
鬢髮如雲不屑髻也左傳曰衛莊公髡已氏之妻髮以
爲呂姜髻說文曰髮益髮也蓋髻所以益髮而鬢髮者
不屑焉詩曰被之僮僮則被之者不特髮髻也少牢曰
主婦被錫衣侈袂則被錫者非髮髻也鄭氏皆以爲髮
髻非是

纒笄

婦人首飾副也編也次也纒笄也觀士昏禮女次純衣
姆纒笄宵衣特牲禮主婦纒笄宵衣則副編次之下
纒笄其飾也楚語司馬子期欲以妾爲內子訪之左史

倚相曰吾有妾而愿欲笄之其可乎蓋古之為妾者不
笄士姆纒笄亦攝盛也鄭氏曰王后之燕居亦纒笄總
而已此不可考

象掃

詩曰象之掃也又曰佩其象掃毛氏曰所以摘髮也劉
熙曰掃摘也孔穎達曰以象骨搔首因以為飾名之
曰掃蓋有事則因以為飾無事則佩之
禮書卷第十八終

禮書卷第十九

佩

天子佩

諸侯佩

大夫佩

衡

世子士佩附

援

璜

衝牙

琺瑯

天子佩

白玉玄組綬

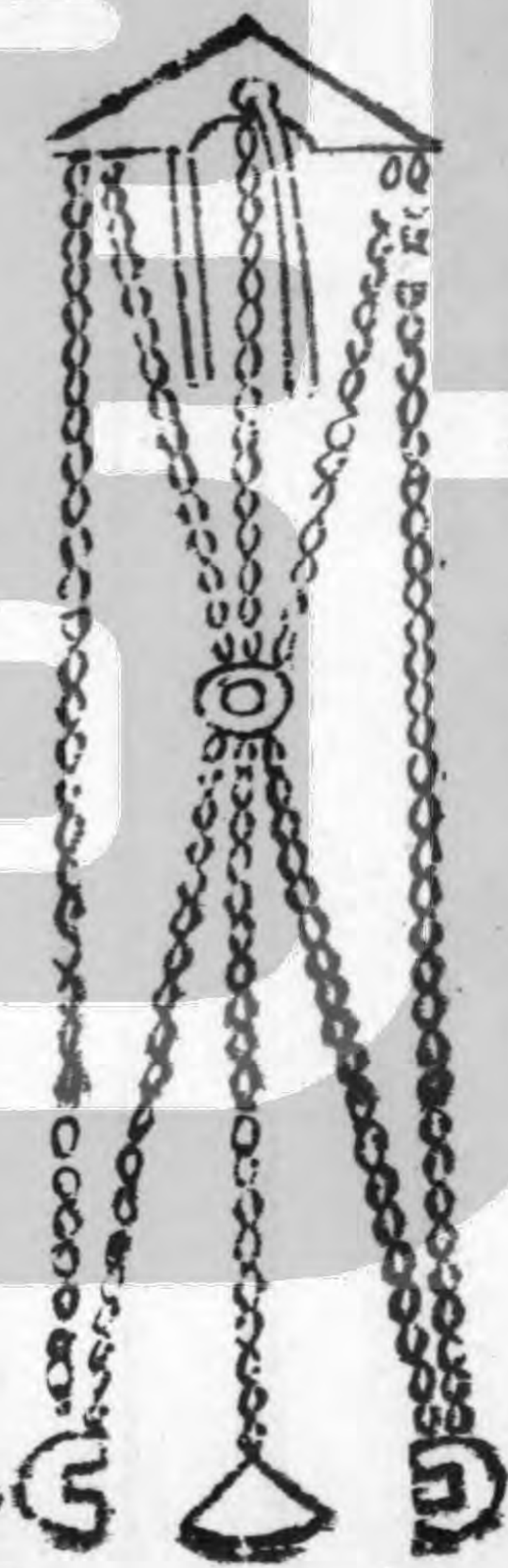

諸侯佩山玄玉朱組綬

大夫佩

水蒼玉世子至士佩制亦然特玉與組之色不同

周官玉府掌共王之佩玉詩木瓜曰報之以瓊琚瓊美玉琚佩玉也

瓊瑤瓊玖丘中有麻曰貽我佩玖玖石次玉女曰鷄鳴曰雜佩以

贈之雜佩者玳瑁瑤瑤瓊瑤牙之類有女同車曰佩玉瓊琚佩有琚瑤所以納間渭陽曰

瓊瑰玉佩瓊瑰石次玉采芑曰服其命服有瑱葱珩大東曰翰

翰佩璲公劉曰何以舟之維玉及瑤爾雅曰璲瑞也綏綬

也佩衿謂之褖玉藻曰將適公所既服習容觀玉聲乃出

揖私朝輝如也古之君子必佩玉右徵角左宮羽君在

不佩玉齊則績結佩而爵韉凡帶必有佩玉惟喪否佩

玉有衝牙天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱

組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬

士佩孺玖而緼組綬綬者所以貫佩玉相承受者也一命緼韍幽衡再命

赤韍幽衡三命赤韍葱衡經解曰行步則有環佩之聲

左傳曰佩衷之旗又季平子卒陽虎將以璜璫斂仲梁

懷曰改步改玉

定五年

申叔儀曰佩玉蕊榮兮

昭十年

晉語曰白

玉之珩六雙

珩似磬而小

楚語曰楚之白珩猶在乎大戴禮曰

下車以佩玉為度

說文云淮水中出此珠

上有雙璜下有雙璜衝牙玼珠以納

其間琚瑀以雜之

荀子賦篇璇玉瑤珠弗知

佩也

韓詩外傳曰阿谷之隧處子佩璜又曰璜珠以

納其間

古之君子必佩玉其制上有折衡下有雙璜中有琚瑀下有

有衝牙貫之以組綬納之以蠙珠而其色有白蒼赤之

辨其聲有角徵宮羽之應其象有仁智禮樂忠信道德

之備

禮記曰昔者君子比德於玉焉溫潤而澤仁也縝密以栗知也廉而不剝義也垂之如隊禮也叩之其聲清越以長其中詘然

藥也瑕不掩瑜瑜不掩瑕忠也平尹旁達信也氣如

白虹天也精神見于山川地也天下莫不貴者道也或結或垂所以

著屈伸之理或設或否所以適文質之儀此所以純固之

德不內遷非僻之心無自入也蓋衡以平其心璜以中其德

琚欲其有所安牙欲其有所制右徵角所以象事與民

左宮羽所以象君與物趨以采薺行以肆夏所以比於樂

周還中規折還中矩所以比於禮進則揖之於前退

則揚之於後則佩之為物奚適而非道耶蓋民為貴君

為輕事為先物為後能治民然後能安君能應事然後

能生物此所以事與民在所右而物與君在所左也春秋

傳曰改步改玉則自天子至士步固不同而玉亦隨異故

天子佩白玉公侯佩山玄玉大夫佩水蒼玉世子佩瑜玉

士佩璫蓋玉之貴者莫如白

賤者莫如璫璫山玄以象君德之靜水蒼以象臣職之

動山玄水蒼其文也瑜與璫其質也世子佩瑜則士佩

璫矣士佩璫則世子而上佩堅矣璫或作璫以其多石故

也或作珉以其賤故也

衡

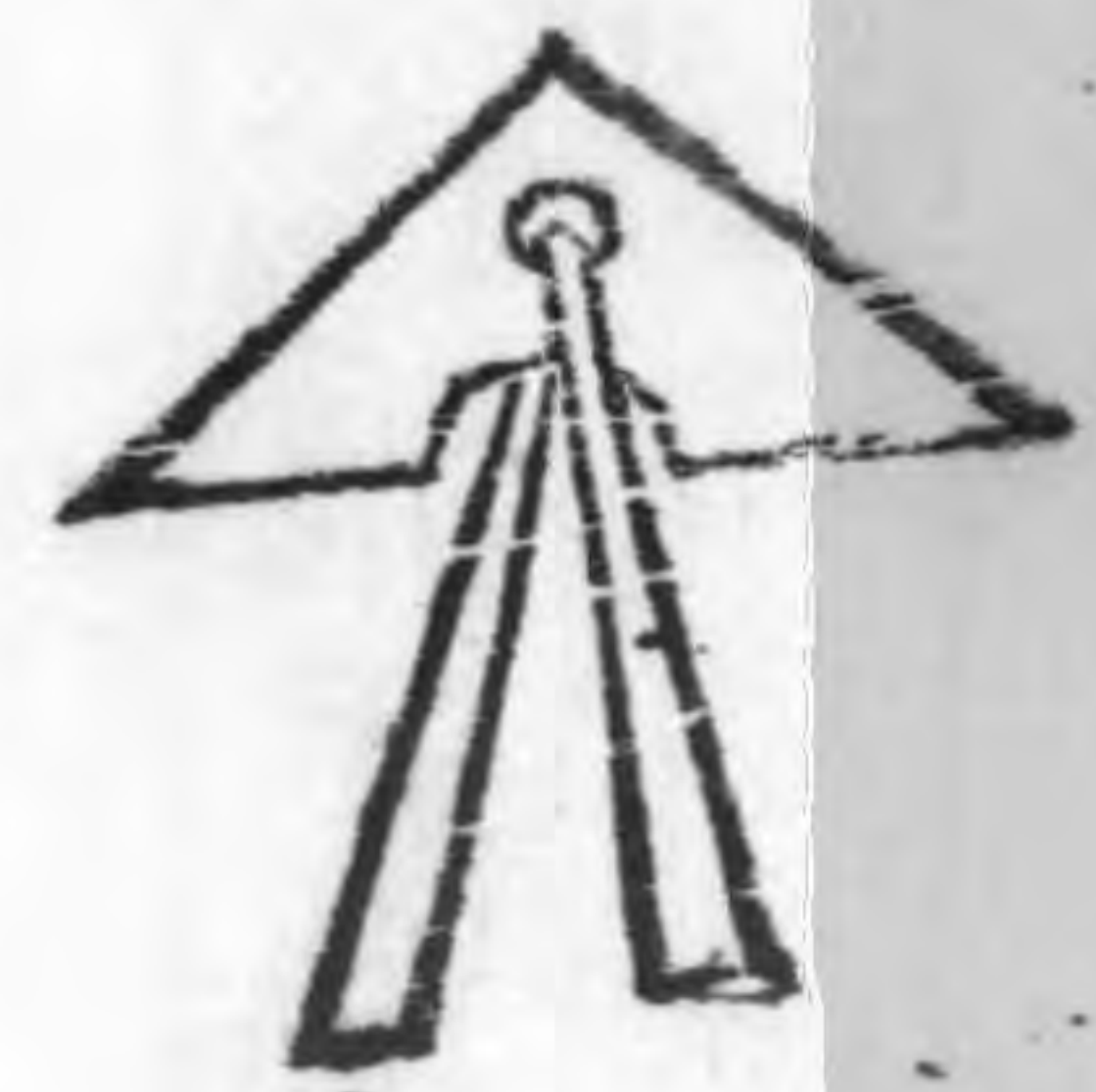
亦作珩韋昭曰珩似磬而小

詩曰有珩葱衡晉語曰白玉之衡六雙楚語曰楚之曰珩猶在乎大戴禮曰上有雙衡玉藻曰一命幽衡再命幽衡三命葱衡韋昭曰珩似磬而小孔穎達曰佩玉上繫於衡下垂三道穿以蠙珠前後下端垂以璜中央下端垂以衝牙觀晉語大戴禮皆言雙珩則珩雙設矣珩貴白而賤幽綬貴玄而賤素方叔非止三命而佩葱衡者

孔穎達曰玉藻累一命而上於三命自三命以至九命皆葱衡也以理或然何則方叔所乘者路車所服者朱芾則所佩者豈特三命之衡哉爾雅曰青謂之葱

後

爾雅曰衿謂之衿佩衿謂之後則衿衣之小帶也後佩之衿也鄭氏謂凡佩繫於革帶則繫於革帶者後也

璜

內倍好謂之璧半璧謂之璜韓詩外傳曰阿谷之女佩璜
大戴禮曰下有雙璜璜居前後而牙衝之然後有宮角
徵羽之音

衝牙

玉藻曰佩玉有衝牙鄭氏謂牙居中央以為前後觸皇
氏謂衝居中央牙是兩端之璜然璜非牙也當從鄭說

琚瑀

說文曰珩佩上玉也璜半璧也琚佩玉名瑀石次玉也考之於詩
曰報之以瓊琚又曰佩玉瓊琚大戴禮曰上有雙衝下有雙璜衝
牙珣珠以納其間琚瑀以雜之毛氏詩傳曰雜佩者珩璜瑀衝
牙之類則居中央而瑀為之也纂要曰琚瑀所以納間在玉之間今白珠也此不可考禮記曰行步
有環佩之聲又孔子佩象環衛南子環佩璆然魯昭公賜仲環而
佩之釋名曰漢制綖綬之間得施玉環鑄曰施蓋古者佩玉有環矣

禮書卷第十九終

禮書卷第二十

組綬

玼珠

象環

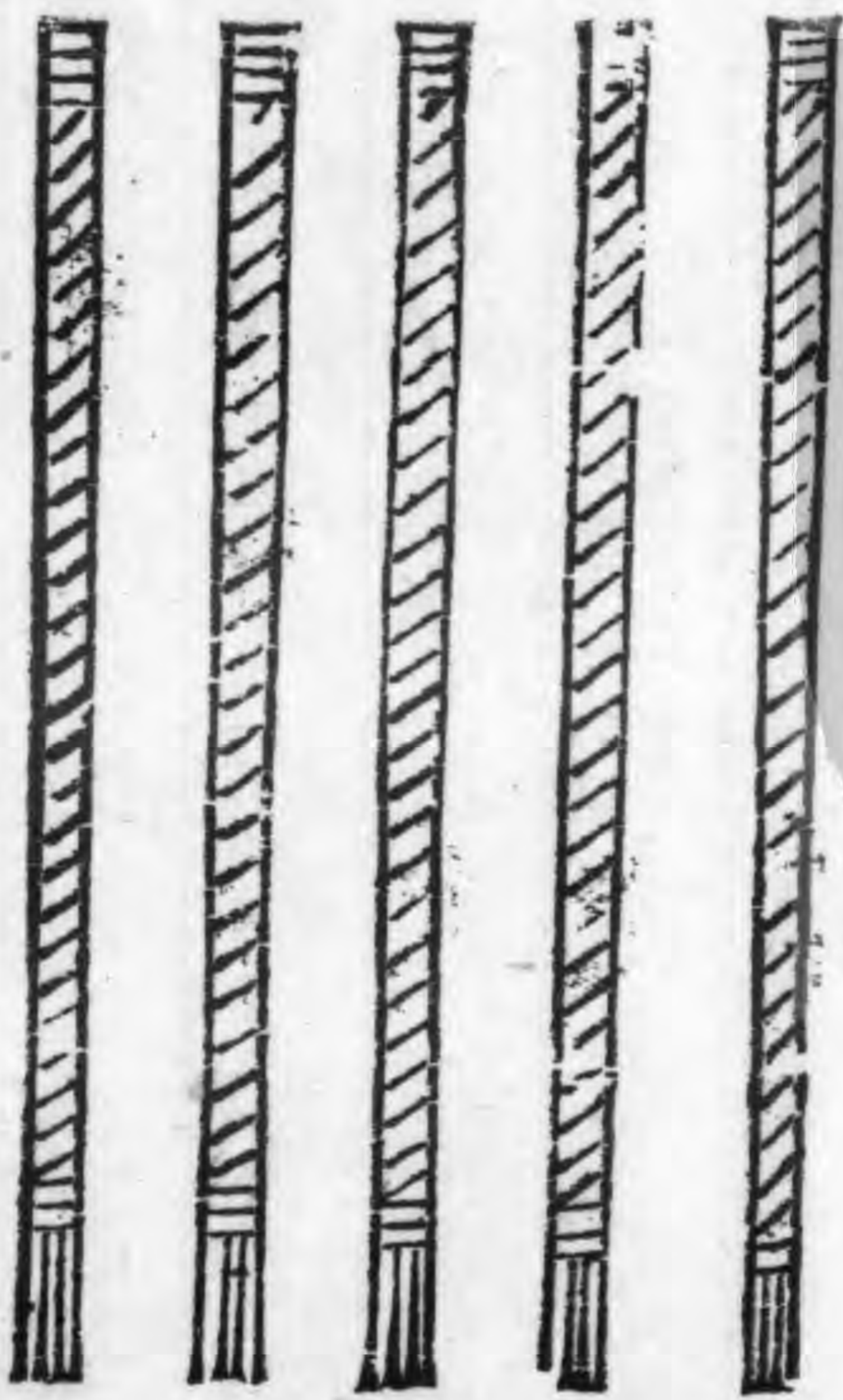
婦人佩

績結佩

男子事佩

婦人事佩

組綬

玉藻天子佩白玉而玄組綬諸侯佩山玄玉而朱組綬
大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩
瑤玫玉而緼組綬鄭氏曰綬者所以貫佩玉相承受也純當為緼詩曰青青子佩

毛氏曰士佩璫珉玉而青組綬

爾雅曰璫瑞也綬綬也漢志曰綬者佩璫也然則組綬之佩謂之綬以其貫玉相承受也謂之璫以其貫璫玉也謂之綬以其貫玉相迎也其飾天子立諸侯朱大夫純世子綦士緼立者道也朱者事也蒼者白者德之雜赤黃者事之雜純則素而已此天子至士佩綬之辨也鄭氏以大夫純綬為緇綬毛氏以青為士佩其所以所傳者異歟禮紳鞞結三齊特佩綬之長無所經見漢制貴者緇長三尺二寸卑者緇長三尺古者之佩蓋亦類此然秦以采組連結於璫光明章表轉相結受故謂之綬漢承秦制加之以雙印佩刀之飾天子黃赤綬四采黃赤紺淳黃圭長丈九尺九寸五百首諸侯王赤綬四采赤黃縹紺淳赤圭長二丈一尺三百首諸國貴人相國皆綠綬三采綠紫紺淳綠圭長二丈一尺二百四十首

公侯將軍紫綬二采紫白淳紫圭長丈七尺百八十首九卿中二千石青綬三采青白紅淳青圭長丈七尺百二十首千石六百石黑綬三采青赤紺淳青圭長丈六尺八十首四百石三百石長同四百石三百石黃綬淳黃圭一采

長丈五尺六十首百石青紺綸一采宛轉縹織長丈二尺九先

合單紡為一系四系為一扶五

扶為一首五首成一文文采淳為一圭首多者系細少者系麤皆廣尺六寸唐制天子白玉雙佩黑組大雙綬黑質黑黃赤白縹綠為純廣一尺長二丈四尺五百首紛廣二寸四分長六尺四寸色如綬又有小雙綬長二尺六寸色如大綬而首半之皇太子瑜玉雙佩朱組雙大綬朱質赤白縹紺為純長一丈八尺廣九寸三百二十首紛長六尺四寸廣二寸四分色如大綬羣臣一品袞冕山立玉佩綠綬綬綠質綠紫黃赤色為純長一丈八

尺廣九寸二百四十首二品敝鳥冕佩水蒼玉紫綬紫質紫黃赤為純長一丈六尺廣八寸一百八十首三品毳冕紫綬如二品自三品以下皆青綬青質青為純長一丈四尺廣七寸一百四十首五品玄冕黑綬紺質青紺為純長一丈二尺廣六寸一百二十首進賢冠紛長六尺四寸廣四寸色如其綬遠游冠纁朱綬朱質赤黃纁紺為純長一丈八尺廣九寸二百四十首然犬綬之飾於古無有特後世之制也

玼珠

王府共王之服玉佩珠美戴禮曰玼珠以納其間韓詩傳亦曰蠙珠以納其間蠙者蚌也玼即蠙也然荀卿賦曰王璫珠弗知佩也謂之璫珠則以玉為珠非蚌珠也謂之蠙珠蓋其狀若蚌珠然

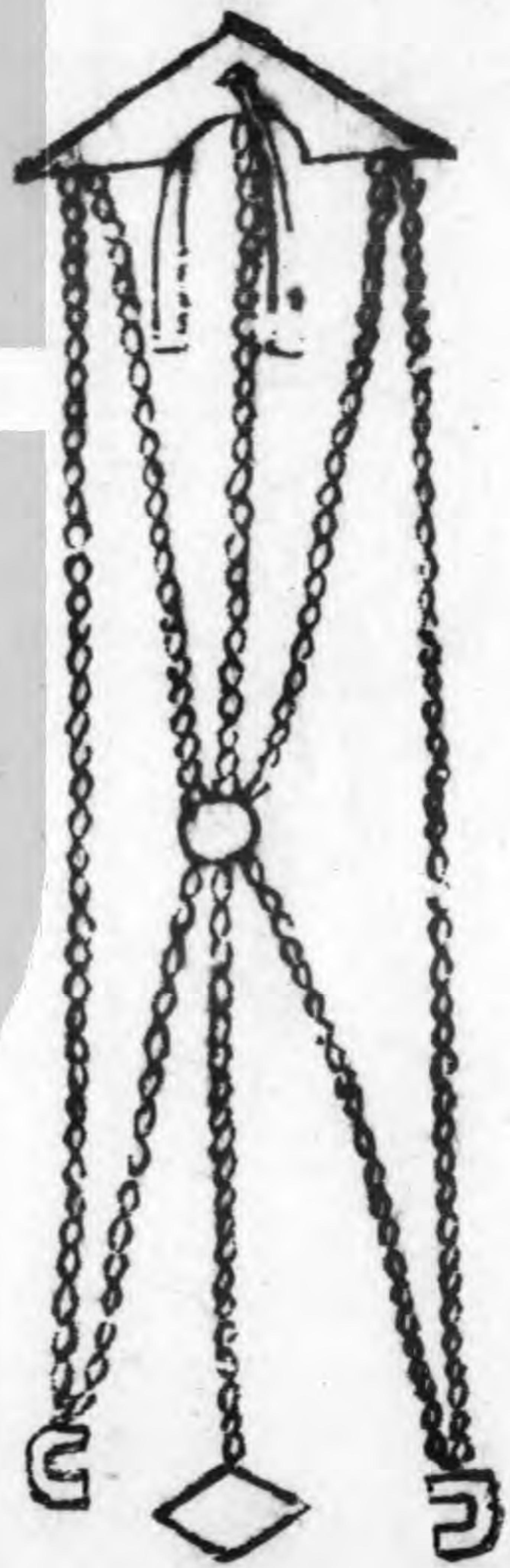
象環

爾雅曰肉好若一謂之環玉藻曰天子佩象環五寸而綦組綬家語稱孔子之喪公西赤掌殯葬焉龍衣十一稱佩象環而綦組綬夫孔子其服也鄉其冕也從眾以為大夫也不敢舍車而徒以無臣也不敢為有臣而葬

然佩不以大夫之水蒼玉而以象綬不以大夫之純而以綦者孔子制行有從衆者有違衆者要適於義而已考之於禮象次於玉象路次玉路象坊次玉坊綦下於純則象環綦綬聖人之謙

婦人佩

竹竿詩曰佩玉之儺有女同車詩曰佩玉瓊琚衛之男子環佩璆然阿谷之女佩璜而澣皆婦人佩也其等衰不可以考或亦眡其夫而為之度歟漢制太皇太后皇太

后皇后綬與乘輿同公主綬與諸侯王同唐制亦皇后佩綬如天子公主王妃佩綬同諸王然其所謂綬者非古綬制也

績結佩結又

王藻曰齊則績結佩鄭氏曰績屈也結又屈之思神靈不在事也蓋齊所以致精明之德佩既結矣又從而屈之不以徵角宮羽之聲散其志也况敢聽樂乎儀禮之陳服噐有順有紜順則直紜則屈故士喪禮陳襲事于房中西領南上不績陳衣于房南領西上績士虞禮曰

器西南上綉旣夕禮乃奠豆南上綉俎二南上不綉鄭氏曰
綉讀為絳絳屈也江沔之間謂縈收繩索為絳

男子事佩左五

婦人事佩左五

詩芄蘭曰童子佩觿童子佩鞶瞻彼洛矣曰鞶琫有珌
公劉曰鞶琫容刀內則曰子事父母左佩紛悅刀礪小觿金
燧右佩玦埤琯帶大觿木燧婦事舅姑如事父母左佩
紛悅刀礪小觿金燧右佩箴管線續施繫裘大觿木燧
詩曰無感我悅兮又曰佩其象埽士昏禮母施衿結悅玉
藻曰君在不佩玉左結佩右設佩鄭氏曰世子出所處而君
在焉則去德佩而設事佩結其左者若於事未有能也古者
有德佩有事佩德佩則左右皆玉事佩則左紛悅右玦捍
之類左佩皆有五右佩皆六以左陽而奇右陰而偶故也左
佩者小右佩者大以左手足不如右強故也先設事佩次加
德佩以事成而下德成而上故也詩言佩觿佩鞶乃言容
兮遂兮是先設事佩後設德佩也君在不設佩左結佩
右設佩居則設佩朝則結佩鄭氏以為世子之禮是也臣

於君所佩必垂委而相必鳴玉是與世子之禮異也考
之內則男女未冠笄衿纓佩容臭而已則佩者成人之服
也衛詩以惠公驕而無禮故譏以童子佩觿童子佩鞞
以言無成人之德而服成人之服也子衿詩曰青青子佩蓋
亦指成人者言之

禮書卷第二十終

禮書卷第二十一

左宣義郎太常博士陳祥道上進

觿

鞞

捍

紛悅

礪

還

金燧

木燧

鑿

觿或以象
或以角

禮曰子事父母婦事舅姑左佩小觿右佩大觿詩曰童
子佩觿毛氏曰觿所以解結鄭氏曰觿貌如錐以象骨
爲之說文曰觿佩角銳端可以解結然則佩觿成人之
服也衛惠公服成人之服而有童子之行故詩刺之

鞞

鞞者極一物而三
名以朱韋爲之

詩曰童子佩鞶毛氏曰鞶玦也鄭氏曰鞶之言沓也說文鞶亦作鞶鞶射決也考之射禮右巨指著決所以鉤弦食指中指無名指著沓所以放弦左臂著拾所以遂弦士喪禮決用正王棘若擇棘則大夫用骨天子諸侯用象矣鄭氏釋大射及籥人云大射朱極三士喪續極二則鞶生者以韋死者以續矣鞶謂之極以其中於拍也謂之沓以於其沓於拍也毛氏許慎以鞶為決誤矣

捍

禮曰右佩玦捍捍講臂也以韋為之可以捍弦亦謂之拾亦謂之遂則捍拾遂一物而三名餘門見

紛悅

詩曰無感我悅兮內則曰女子設悅於門右昏禮毋施衿設悅內司服后之喪共內具之物鄭氏曰內具紛悅之屬然則悅佩巾也佩巾雖女子之事而男子亦有之故禮曰子事父母左佩紛悅鄭氏曰紛悅拭物之巾也今齊人有言紛者蓋自巾言之謂之紛與悅同義先儒謂之悅自拭物言之謂之悅與悅同義儀禮既祭皆唐制天子紛廣二寸四分長六尺四寸色如綬皇太子公服紛廣二寸四分長六尺四寸色如綬羣臣進賢冠者紛廣四寸長六尺六寸色如綬此又因以為飾者也

礪

禮曰左佩刀礪詩曰取厲取鍛書曰礪砥斝卣又曰若金用汝作礪漢書曰泰山若礪又曰城功玄厲莊子曰新發於硎鄭氏曰礪礪也則礪謂之硎亦謂之礪又謂之砥孔安國曰砥細於礪

帶
鞘刀

禮曰右佩帶帶刀鞞也瞻彼洛矣詩曰鞞琫有珌公劉詩曰鞞琫容刀左傳曰藻率鞞鞞昭其數也毛氏釋瞻彼洛矣曰鞞刀鞞也琫上飾珌下飾天子玉琫而珌琫諸侯盪琫而璆琫大夫鏐琫而鏐琫士琫琫而琫琫釋

云公劉曰下曰鞞上曰琫劉熙亦曰刀室曰削室口之飾曰琫琫捧也下末之飾曰珌珌卑也蓋珌琫珌皆刀削之飾而珌尤在其下也屨謂之珌屨屬謂之琫黃金謂之盪其美者謂之璆白金謂之銀其美者謂之鏐此天子至士鞞飾所以不同也說文鞞屬甲珌屬屬杜預云上飾曰鞞下飾曰鞞与毛氏劉氏之說不同不可考也削帶皆刀室之異名削亦作鞞鞞亦作珌琫亦作鞞

金燧

木燧

鑿

古者燧人取火周官司烜氏掌以夫遂取明火於日以鑿取明水於月以共祭祀之明鑿明燭共明水內則左佩金鑿右佩木燧考工記曰金錫半謂之鑿燧之齊淮南子曰陽燧見日則然而為火方諸見月則津而為水王充論衡曰陽燧取火於日方諸取水於月相去甚遠而火至水來者氣感之也鄭司農釋周禮謂夫發聲鄭康成謂夫遂陽遂也鑿鏡屬世謂之方諸然則鑿金為之則夫遂亦金矣內則以夫遂為金遂是也鑿之躰方則夫遂圓矣世謂鑿為方諸是也蓋離者陽中之陰於物為火坎者陰中之陽於物為水以金遂取火則以陽

召陰以方諸取水則以陰召陽以陽召陰夫道也故謂之夫夫能遂事故謂之遂夫遂以義言鑿以躰言於取火言夫遂於取水言鑿互相備也高誘曰方諸陰燧大蛤也孰摩向月則水生以銅盤受之下水數石觀漢之飲耐夕牲以鑿諸取水於月以陽燧取火於日漢書李恭真書儀八九月中取蛤尺二寸試之得水數斗唐則取水亦以大蛤矣或謂之方珠蓋其類也莊子曰木與木相摩則然文子曰木中有火不鑽不發故四時變國火者春取榆柳夏取棗杏季夏取桑柘秋取柞櫛冬取槐檀而木燧取火蓋不必然先儒謂晴則取火以金燧陰則取火以木燧然金燧以取明火特施於致嚴之時而已則凡取火皆木燧耳孰謂木燧有間於陰晴耶

禮書卷第二十二

刀

刀

劍櫝

削

夫禕

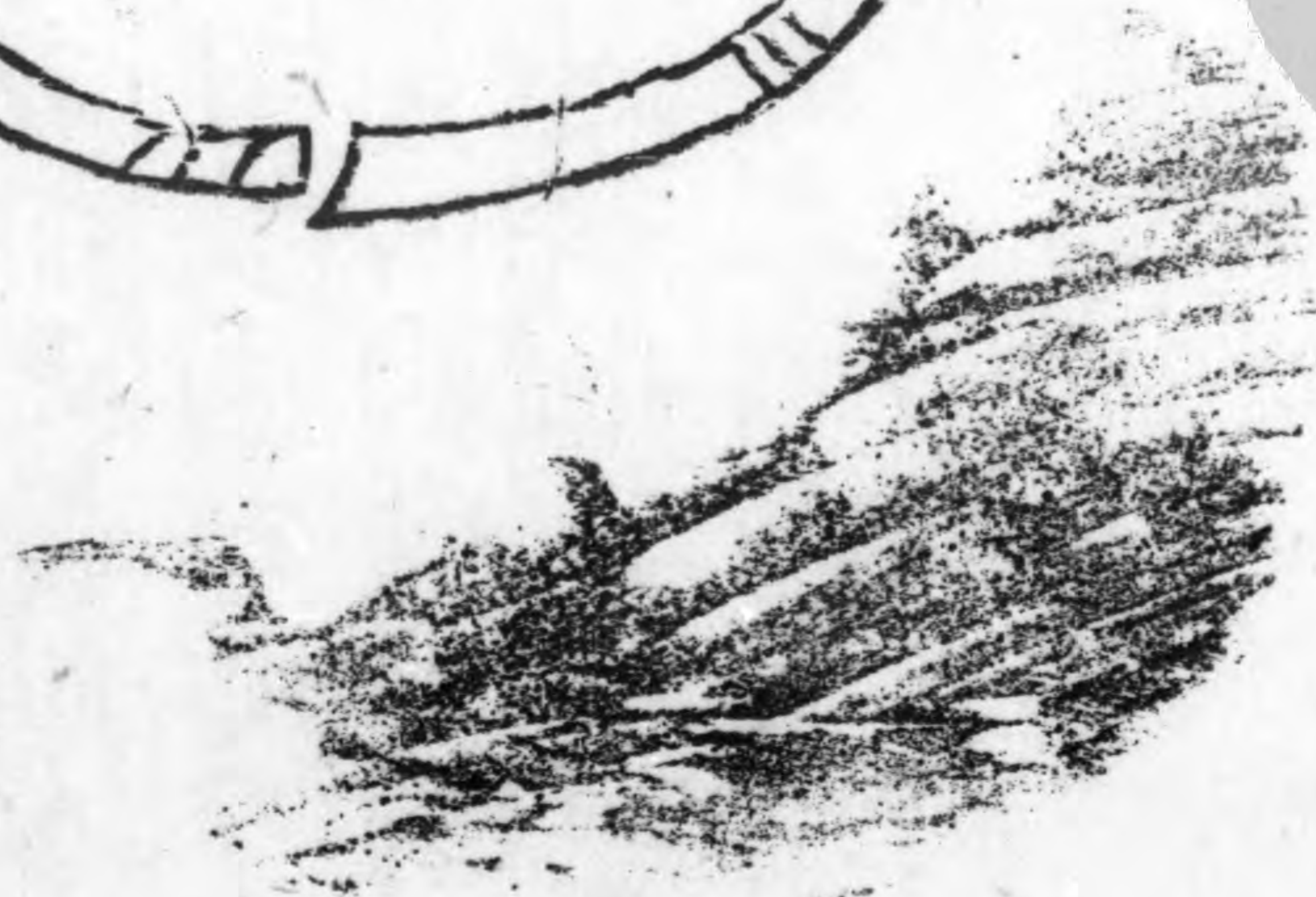
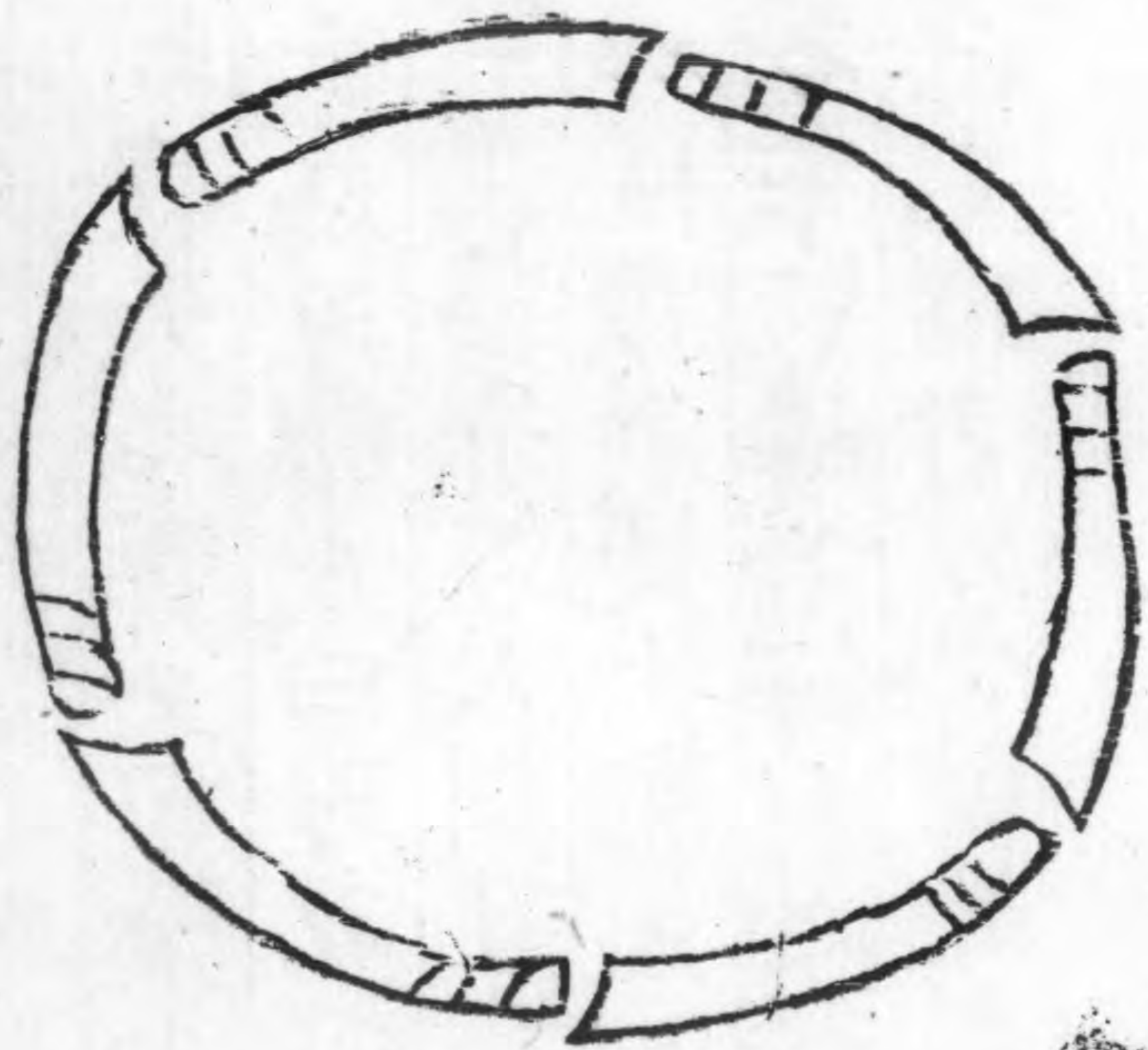
鸞刀

纓

劍

繫袞

削刀
合規
成規

考工記曰三分其金而錫居一謂之太刃之齊五分其金而錫居二謂之削殺矢之齊又曰築氏爲削長尺博寸合六而成規桃氏爲刃鄭氏曰刃刀劍之屬削今之書刀詩曰鞞琫容刀書曰赤刀大訓孔安國曰赤刀赤刃削少儀曰刀卻刃授穎削授拊鄭氏曰穎環也拊把也釋名曰刀到也其末曰鋒若鋒刺之利也其本曰環形似環也然則直而本環者刀也曲而本不環者削也

鸞刀

鸞曰執其鸞刀以啓其毛記曰割刀之用鸞刀之貴貴其義也聲和而後斷也又曰鸞刀以割公羊傳曰鄭伯右執鸞刀以逆楚王毛氏曰鸞刀刀有鸞者割中節也孔穎達曰鸞即鈴也謂刀環有鈴其聲中節何休曰鸞刀宗廟割切之刀環有和鋒有鸞考之詩禮曰和鸞雖雖曰登車聞和鸞之聲有鸞必有和鸞在前和在後詩有言鸞鑣有言八鸞則和可知有言和鈴則鸞可知然則何休言鸞刀之制蓋有所授耳夫和非斷則牽斷非和則劇故天以秋肅物而和之以兌聖人以義制物而和之以仁鸞刀以和濟割亦此意也易曰利物足以和

義

說文亦爲赤神之精赤色五采鸞形鳴中五音

劍

考工記桃氏為劍臘廣二寸有半寸兩從半之以其臘廣為之莖圍長倍之中其莖設其後三分其臘廣去一以為首廣而圍之身長五其莖長重九錡謂之上制上士服之身長四其莖長重七錡謂之中制中士服之身長三其莖長重五錡謂之下制下服之蓋劍柄之名六後夾古協反一作鈇鼻莖曰莖其旁鼻曰鐔釋名曰帶所貫鼻也設其下而大之者為後圍其上以接刃者為首兩刃為臘其中高者為脊其末殺者為鐔鐔亦謂之鋒鼻亦謂之珉字林亦謂之珥博雅劍珥謂之鐔上制九錡下制五錡錡六兩大半兩此劍之大略然也少儀曰僕者右帶劍樂記曰武王克商禕檮笏而虎賁之士說劍家語曰子路拔劍而舞莊子曰孔子使子路去其危冠解其長劍春秋傳曰衛渾良夫祖裘不釋

劍而食太子數三罪而殺之則古者車僕勇力之士帶劍其服冕弁以行禮者佩玉而已至秦始皇乃冠冕帶劍漢禮自天子及百官皆佩劍魏氏唯朝服佩之晉氏又以木代之唐亦有焉蓋承秦漢之制然也春秋繁露曰劍之在左青龍象也刀之在右白虎象也則古之佩劍者必左而少儀右帶劍者蓋車上之位君在左車右僕居中居耐右帶劍避君也

劍櫝

夫禕 劍衣

少儀曰劍則啓櫝蓋襲之加夫禕與劍焉莊子曰干越之劍柙而藏之則櫝劍柙也夫禕劍衣九藏玉與筮者曰櫝藏弓矢者曰櫝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藏虎兇者亦曰柙夫禕博雅作袂禕蓋進劍者左首而加於夫禕之上則左首者尊其首也加於夫禕之上不敢襲也

纓

曲禮曰女子許嫁纓內則曰婦事舅姑衿纓男女未冠笄者雞初鳴衿纓皆佩容臭詩曰親結其縢士婚禮女嫁母施衿結悅爾雅曰婦人之褱謂之縢縢綏也又曰衿謂之褱郭璞曰縢香纓也褱邪交落帶繫於體又曰

衿衣小帶也蓋纓帶曰衿婚禮所謂施衿是也帶結而垂曰縢爾雅所謂縢綏是也鄭氏曰衿猶結也則詩所謂親結其縢為衿纓可知也孔穎達之徒以詩言結縢禮言結悅則曰縢悅巾也然詩言緋纒維之爾雅作緋縢亦曰縢綏也則縢非悅巾矣內則男女事父母婦事舅姑皆有纓以佩容臭則與女子許嫁之纓不同鄭氏曰婦人有纓示有繫屬誤矣何則許嫁已纓將嫁無所復施既嫁夫說之矣無所復用則事舅姑之衿纓非許嫁之纓也鄭氏曰許嫁之纓蓋以五采為之然則事父母舅姑之纓亦五采歟

繫裘

內則婦事舅姑佩箴管線纒施繫裘鄭氏曰繫小
囊也繫裘言施明為箴管線纒有之內司服后之喪共
凡內具之物鄭氏曰內具繫裘之屬也能氏曰裘刺也
刺裘而為繫囊故曰繫裘然則士婚禮所謂衿鞶者蓋
此也鄭氏以衿鞶為盛悅巾之屬然內則左佩悅巾右
佩繫裘而悅巾不聞有鞶唐志婦人悅巾亦不施鞶

禮書卷第二十二終

禮書卷第二十三

天子鞞 諸侯鞞 大夫鞞 士鞞
素鞞 爵鞞 邪幅

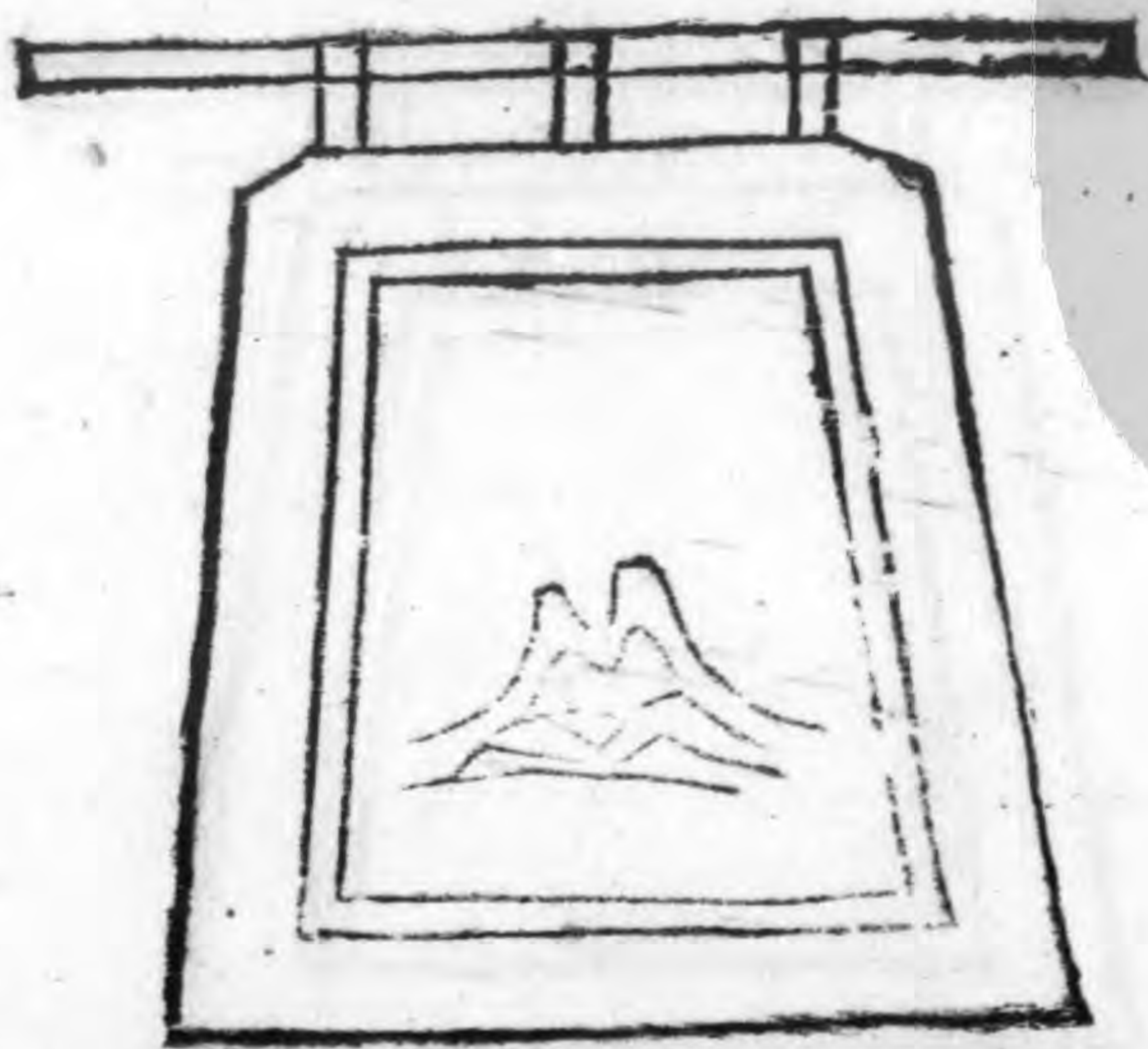
天子鞞色朱而體直其繪龍火山上
有頸有旁與上有紕下有純中有紕
紕不至下五寸繪去上五寸則中二
尺矣鄭氏曰直謂四角直無圓殺孔
穎達曰禮圖天子鞞制形如要鼓全
參驗不附人情

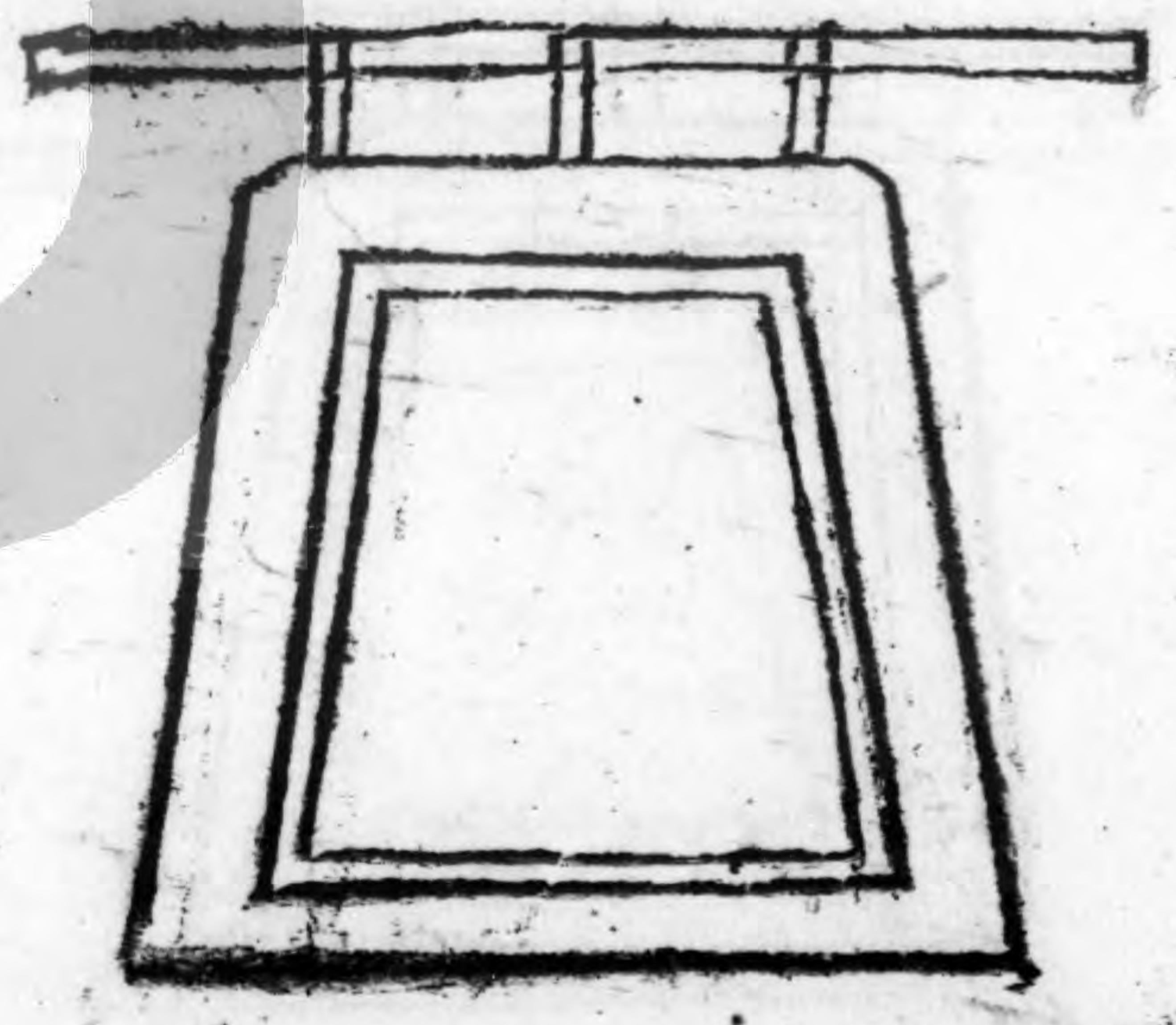
諸侯鞞諸侯在國則朱朝後方其繪火山
 頸有純純紉與天子同鄭氏曰前後
 方謂殺四角使之方變於天子也所殺
 者去上下各五寸孔穎達曰方則殺
 也所殺之處以物補飾之使方變於
 天子然考工記曰大琮十有二寸射
 四寸地體方而四隅有維則射四寸
 者其偶也鞞之前後方蓋亦類此所
 以異於天子直也毛氏釋詩曰鞞天
 子純朱諸侯黃朱考之禮周尚赤而
 尊黃纁纁裳赤黃焉黃朱焉金焉則鞞
 固有黃朱者矣

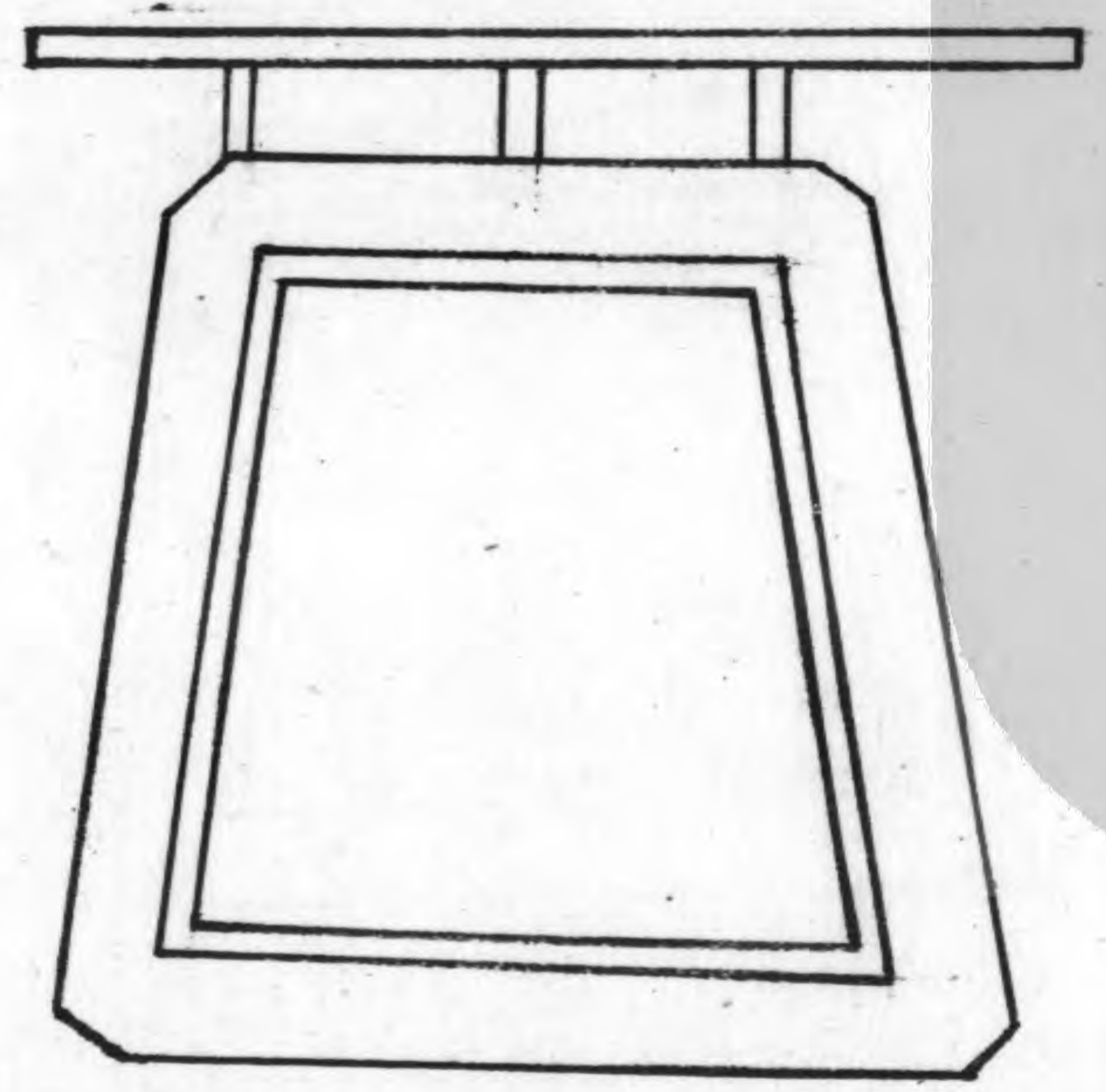
大夫鞞詩曰三則大夫之鞞其色赤其
 體前方後挫角其繪山此助祭冕服
 之鞞也若祭於已則朝服用素鞞

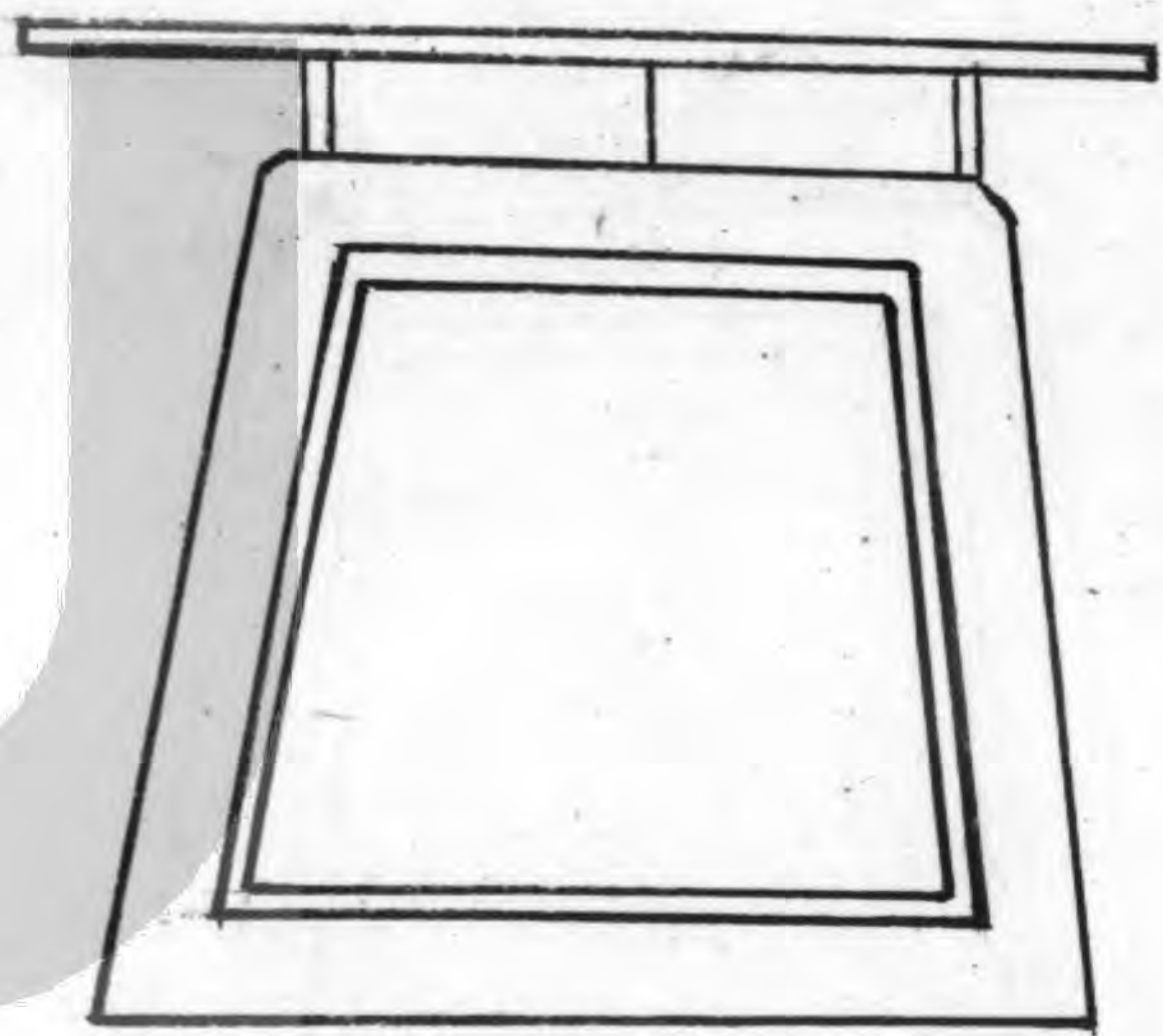
士韎韐士前後正賤與君同不嫌也
 正直方之間語也天子之士則直諸
 侯之士則方孔穎達曰正不袤也直
 而不袤謂之正方而不袤亦謂之正
 考之說文士無蒂有韐制如楹缺四
 角缺四角則與前方後挫者不同所
 以其體正也士缺上下諸侯方而不
 挫天子直而不方此尊卑之辨也

素韠

爵鞞

詩曰朱芾斯皇三百赤芾赤芾金駟赤芾在股庶見素

鞞弓箋祥祭朝服素鞞易曰朱紱方來困于赤紱玉藻曰鞞君朱

大夫素士爵韋此玄端服之鞞也鞞必象裳色天子諸侯玄端朱裳大夫素裳士裳黃裳雜裳圜殺直天

子直公侯前後方殺四角使之方大夫前後挫角圜其上角變於君也鞞

以下為前士前後正士職與君同不嫌也正直方之間語也天子之士則直諸侯之士則方鞞下廣二尺

上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸又曰一命

緼韋再命赤韋三命赤韋此玄冕爵弁服之鞞尊祭服異其名耳又曰齊則績

結佩而爵鞞明堂位曰有虞氏服韋夏后氏山商火周

龍章雜記曰鞞長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五

寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紕以五采鄭氏曰會

謂上領縫也領之所用蓋與紕同在旁曰紕在下曰純素生白也紕六寸者中執之表裏各三寸也純紕所不至者五寸與會去上同紕施諸縫中若今時繡也

詩曰韎韐有奭箋去此諸侯世子也除三年之喪服士服而來未遇爵命之時有征伐之事天子使代卿士將六軍而出

士冠禮爵弁服韎韐鄭氏曰韎韐緼韋也士韎韐而幽衡合韋為之染以茅蒐因以名焉今齊人名蒲為韎韐

皮弁服素鞞玄端爵鞞特牲饋食其服皆朝服玄端緇

鞞唯尸祝佐食玄端玄裳黃裳雜裳可也皆爵鞞緇者下大夫

左傳曰衮冕黻珽昭其度也杜預曰黻者鞞鄭康成曰古者田

漁而食之衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布

帛而獨存其蔽前者不忘本也爾雅曰蔽膝謂之褫釋

名曰鞞蔽也所以蔽前也婦人蔽膝亦如之也

鞞之作也在衣之先其服也在衣之後其色則視裳而

已禮記言君朱大夫素士爵韋者祭服之鞞也蓋君祭

以冕服冕服玄衣纁裳故朱鞞大夫祭以朝服緇衣素

裳故素鞞士祭以玄端玄裳黃裳雜裳可也故爵

鞞周官典命公侯伯之士一命而士之助祭以爵弁弁

纁裳故緇鞞緇赤黃之間色所謂一命緇鞞是也公

侯伯之卿三命大夫再命而卿大夫助祭聘王以玄冕

司服孤之服自希冕而下鄭氏以為卿大夫之服自玄冕而下鄭氏以為助祭聘王之服蓋孤希冕祭於公弁

命赤鞞是也鞞之為物以其第前則曰鞞以其一巾足

矣故曰鞞以色則曰緇以緇質則曰鞞鞞古謂舊為鞞

考之士冠禮於皮弁玄端皆言鞞特於爵弁言鞞

鞞詩於素鞞言鞞於朱第赤第乃言第是鞞者第之通

稱而第與鞞異其名所以尊祭服也君鞞雖以朱而

諸侯朝王亦赤第詩曰赤第在股赤第金駟是也士雖

以爵弁君子之齊服皆爵鞞記曰齊則績結佩而爵鞞

是也采芑言方叔之將兵鞞亦以朱瞻彼洛矣言作六

師而鞞以鞞鞞者蓋兵事韋弁服韋弁服纁裳故貴者

以朱第卑者以鞞鞞鞞鞞即所謂緇鞞也鞞長三尺所

以象三才頸五寸所以象五行下廣二尺象地也上廣

一尺象天也會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸
 純以素紕以五采會猶書所謂作會也紕裨其上与旁
 也純緣其下也去會與純合五寸則其中餘二尺也紕
 六寸則表裏各三寸也天子之鞞直其會龍火與山諸
 侯前後方其會火以下大夫前方挫角其會山而已鄭
 氏謂山取其仁火取其明龍取其變天子備焉諸侯火
 而下鄉大夫山士鞞韋以禮推之周人多以近世之禮
 待貴者遠世之禮待卑者則鄭氏之說是也周以虞庠
 夏序商學為太學以商人棺槨葬長殤以夏之聖周葬
 中殤以虞氏之瓦棺葬無服之殤皆待卑者以質略也
 然鞞自頸有而下則其身也鄭氏以其身之五寸為領
 而會為領縫是肩在領上矣衣之上鞞猶尊上玄酒俎
 之生魚也鄭氏謂衣之上鞞者執事以蔽裳為敬與不
 忘其本之說矣古者喪服用鞞無所經見詩曰庶見

素鞞是祥祭有鞞也劉熙曰鞞以蔽前婦人蔽膝亦如
 之唐志婦人蔽膝皆如其夫是婦人有鞞也荀子曰共
 艾異說者曰君曰韋是罪人有鞞也及戰國連兵鞞非兵飾去
 之明帝復制鞞天子赤皮蔽膝魏晉以來用絳紗為之
 故字或作紕徐廣車服儀制六

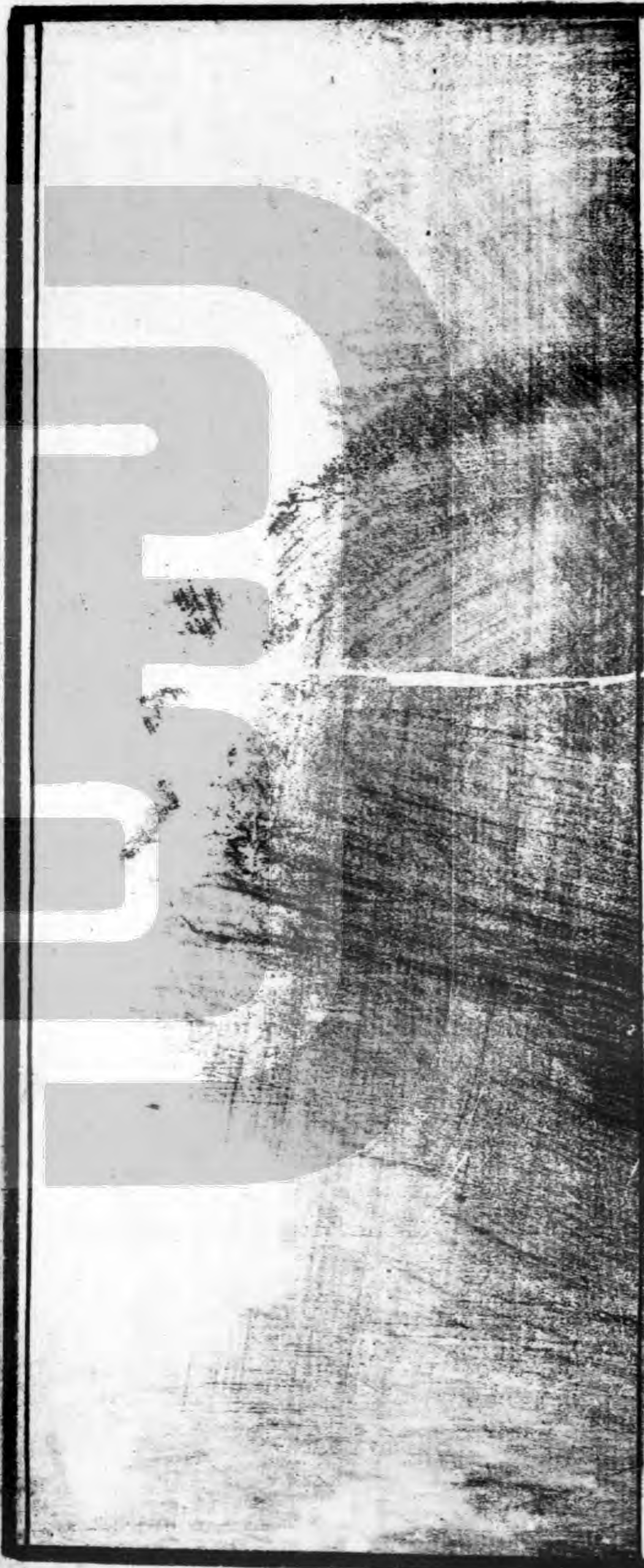
邪幅朱色

詩曰赤芾在股邪幅在下左氏曰帶裳幅焉內則曰偏
 屨著綦綦屨也鄭康成謂偏束其脛自足至膝故曰在下
 蓋以幅帛邪纏於足故謂之邪幅邪幅所以自偏束也
 故謂之偏偏即滕約之也故漢謂之行滕內則男子事

父母有偏詩諸侯朝天子有邪偏則九行皆有偏特婦人不用焉故內則婦事舅姑無偏

禮書卷第二十三

禮書卷第二十四

王及諸侯城郭之制 王城 經涂環涂

王畿 鄉制 遂制

王及諸侯城郭之制

典命上公九命為伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九為節侯伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以七為節子男五命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五為

節上公謂王之三公有德者加命為二伯二王之後亦為上公國家國之所居謂城方也公之城蓋方九里宮方九百步侯伯之城蓋方七里宮方七百步子男

之城蓋方五里宮方五百步量人掌建國之法以分國為九州營國城郭

掌固掌脩城郭溝池樹渠之固匠人營國方九里旁三

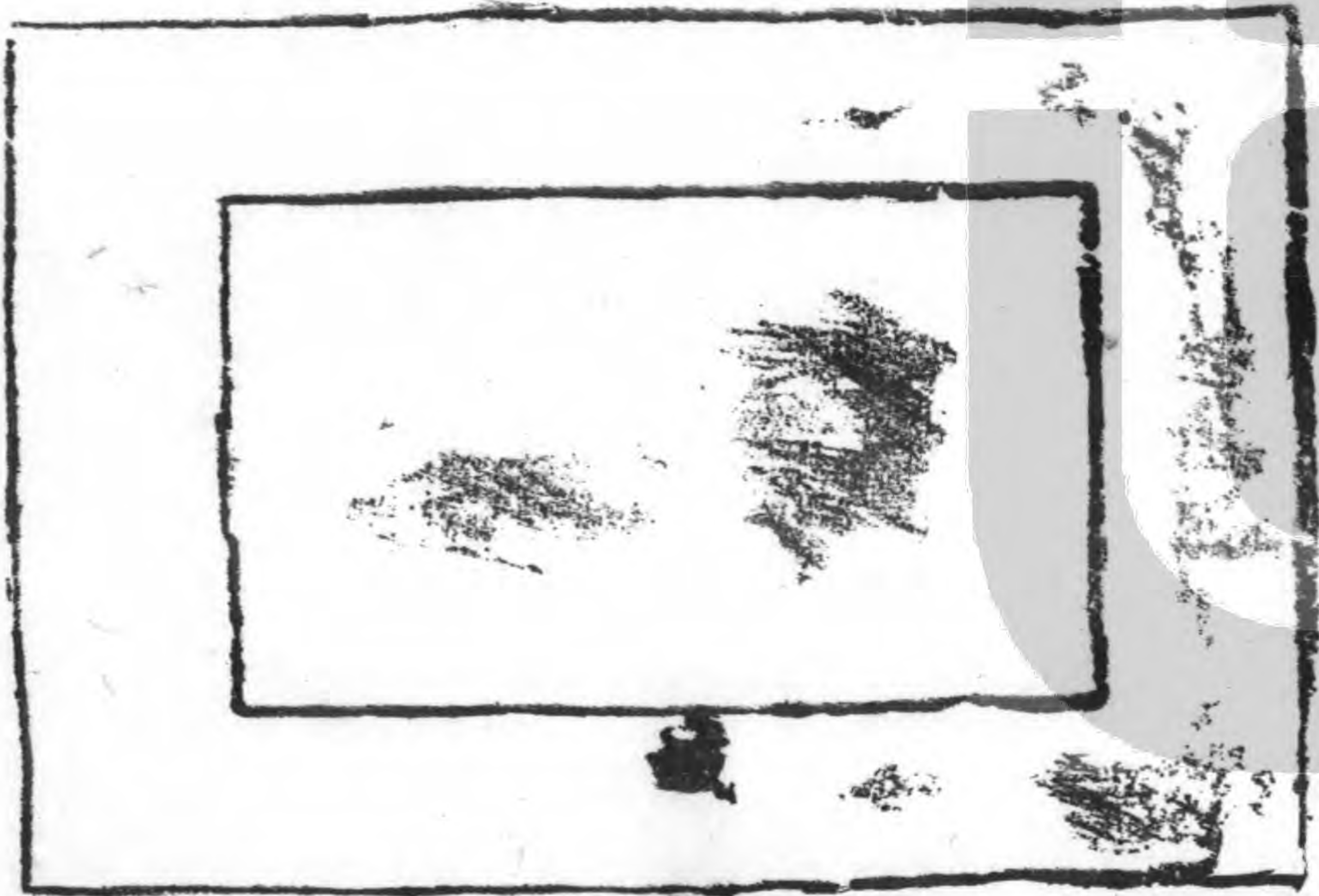
門營謂丈尺其大小天子十二門通十二子國中九經九緯經涂九軌王宮門阿之

制五雉宮隅之制七雉城隅之制九雉阿棟也宮隅城隅謂角浮思也雉長三丈高一

丈度高以高廣以廣經涂九軌環涂七軌野涂五軌門阿之制以為

五里之制之郭城侯魯及王

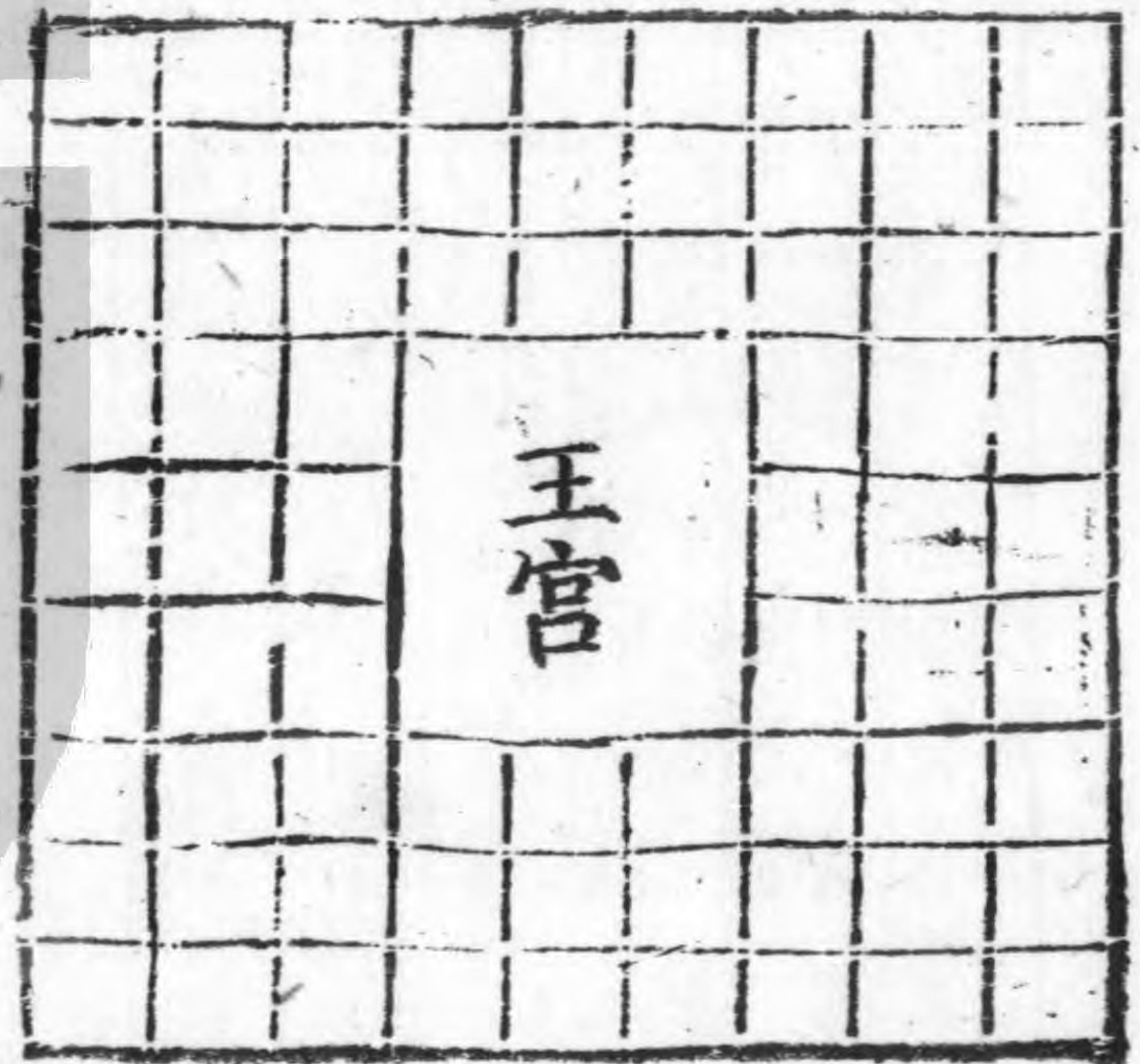

都城之制宮隅之制以為諸侯之城制環涂以為諸侯
 經涂野涂以為都經涂詩文王有聲曰築城伊滅作豐
 伊匹滅滅溝也匹配也箋云方十里曰成滅其溝也廣深各八尺文王受命而猶不自足築豐邑之城大小適與成偶大於諸侯小於天子之
 制左傳祭仲曰都城過百雉國之害也方丈曰堵三堵曰雉一雉之墻長三丈高一丈侯伯之城方五里經三百雉故其大都不得過百雉先王之制大都不過三國之一中五
 之一小九之一今京不度非制也春秋隱七年宣九年
 定六年皆書城中城孟子曰三里之城七里之郭尚書
 大傳古者百里之國三十里之遂二十里之郊九里之
 城三里之宮七十里之國二十里之遂九里之郊三里
 之城一里之宮五十里之國九里之遂三里之郊一里
 之城以城為宮宮或疑焉周禮匠人營國方九里謂天子城也今大國九里謂天子同春秋傳曰中五之一小九之一以推此說小國大都之城三十三步三分之一非也然則大國七里之城小國三
 里之城焉為遊可也遊者天子實十二里城諸侯大國九里次城七里小國

典命上公九命諸侯七命子男五命其國家官室車旗
衣服禮儀皆以九以七以五為節故上公桓圭九寸纁
藉九寸冕服九章建常九旒樊纓九就貳車九乘介九
人禮九牢其朝位賓主之間九十步侯伯子男各殺以
兩城之里數無所經見蓋國家之禮宮室車旗衣服之
制必眡其命而城則不然觀公侯受城地百里而不以
九以七為節則城豈以命數制哉考工記匠人營國方
九里王城九里則公七里侯伯五里子男三里矣祭仲
曰都城不過百雉雉袤三丈百雉五百步大都不過三
國之一鄭伯爵也城千五百步則五里而已然則孟子
所謂三里之城七里之郭子男國也鄭康成嘗謂周城
九里公七里異議又謂王城十二里公城九里官方九百步
是自戾也詩曰築城伊瀉蓋言為之城以捍患為之瀉以

利水而已鄭氏以城方十里言之是不知考工記所謂
成間有洫者非謂成包以洫也井田之制城中之宅率
家二畝半而納稼之後上入執宮功則至冬皆入保城
矣六鄉之民七万五千家又士工商在焉則九里之城
固不能容然則考工記所言乃王之中城也春秋書城
中城說者以為內城內城之外又有郭矣孟子曰三里
之城七里之郭而郭數加多於城則王城之郭其廣不
特又九里也說文曰郭郭也蓋郭有重口之義而郭猶
乎甲之於物歟書傳曰古者百里之城三里之宮七十
里之國二十里之遂九里之郊三里之城一里之宮五十
里之國九里之遂三里之郊一里之城鄭氏釋聘禮謂
周制天子畿內千里遠郊百里近郊各半之其說又與書
傳不同皆不可考

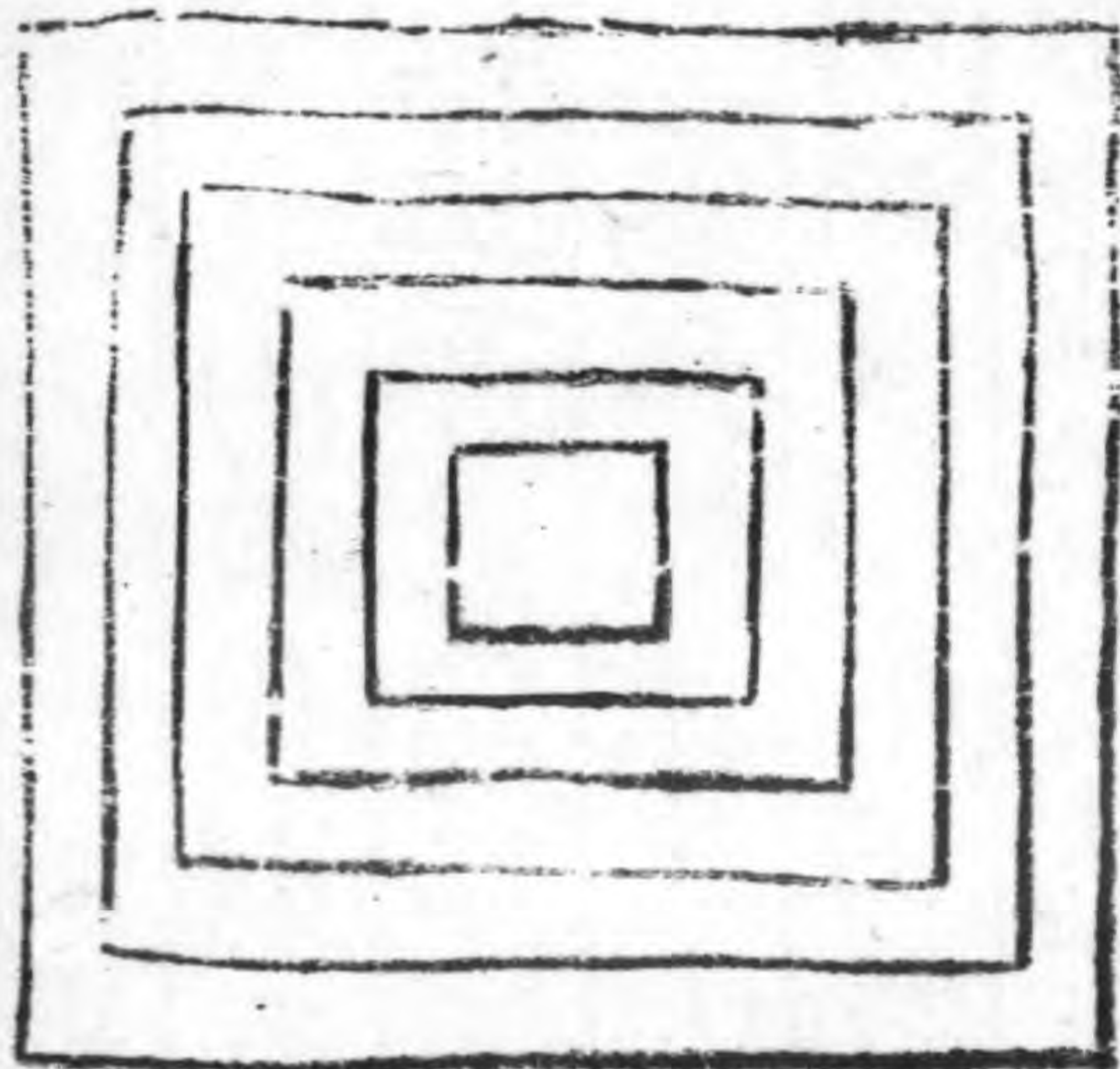
經涂環涂

匠人營國方九里旁三門國中九經九緯經涂九軌左祖右社面朝後市鄭氏曰天子門通十二子經緯之涂皆容方九軌軌謂轍廣乘車六尺六寸旁加七寸凡八尺

是為轍廣九軌積七十二尺則此涂十二步也旁加七寸者輻內二寸半輻廣三寸半縷三分寸之二金轄之間三分寸之一蓋南北為經東西為緯涂言經緯猶所謂廣輪阡陌也賈公彥曰王城面有三門門有三涂男子由右婦人由左車從中央然男子由右婦人由左車從中央者非謂各由一塗也詩曰宛然左辟此所謂婦人由左

王畿

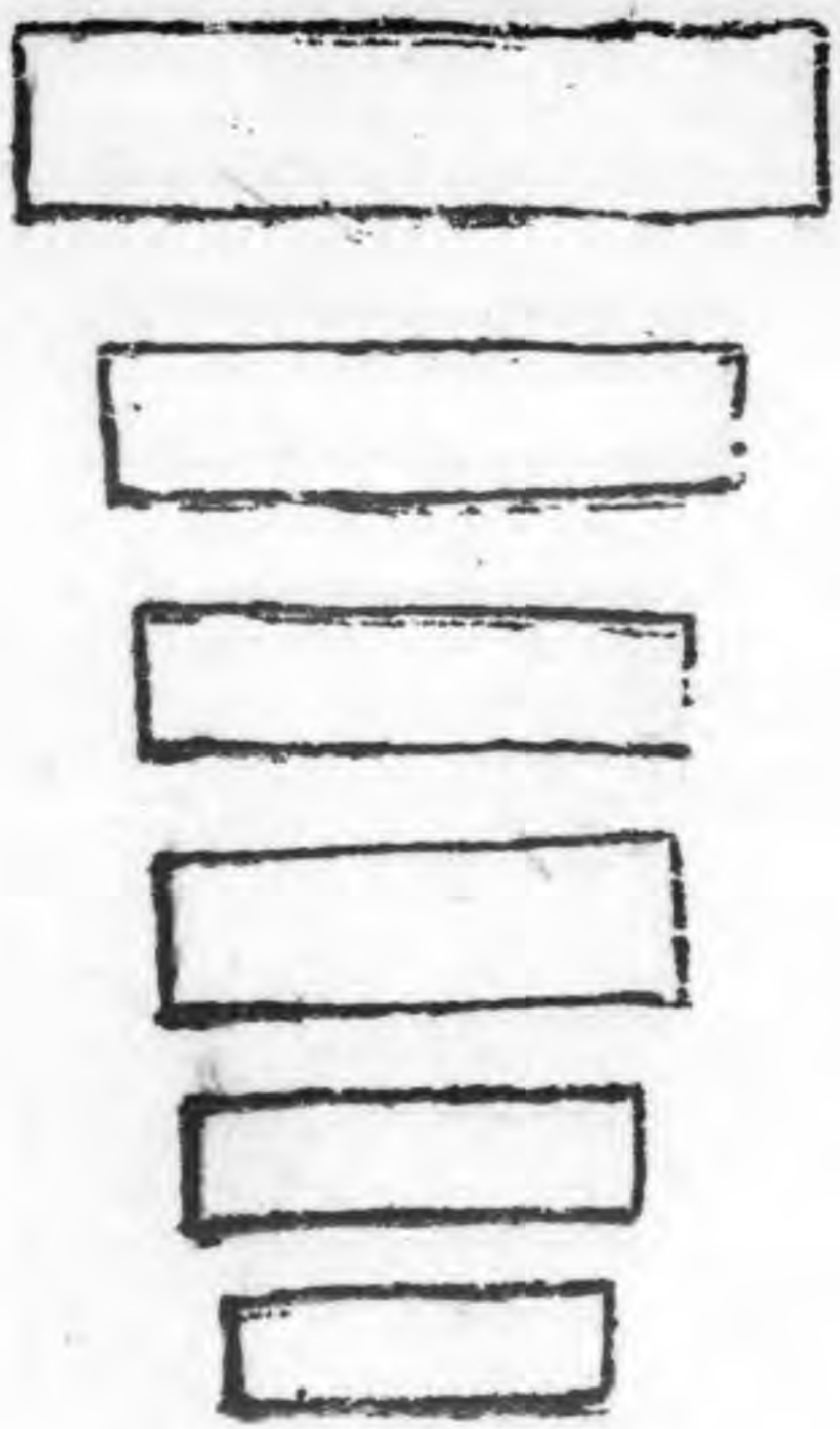

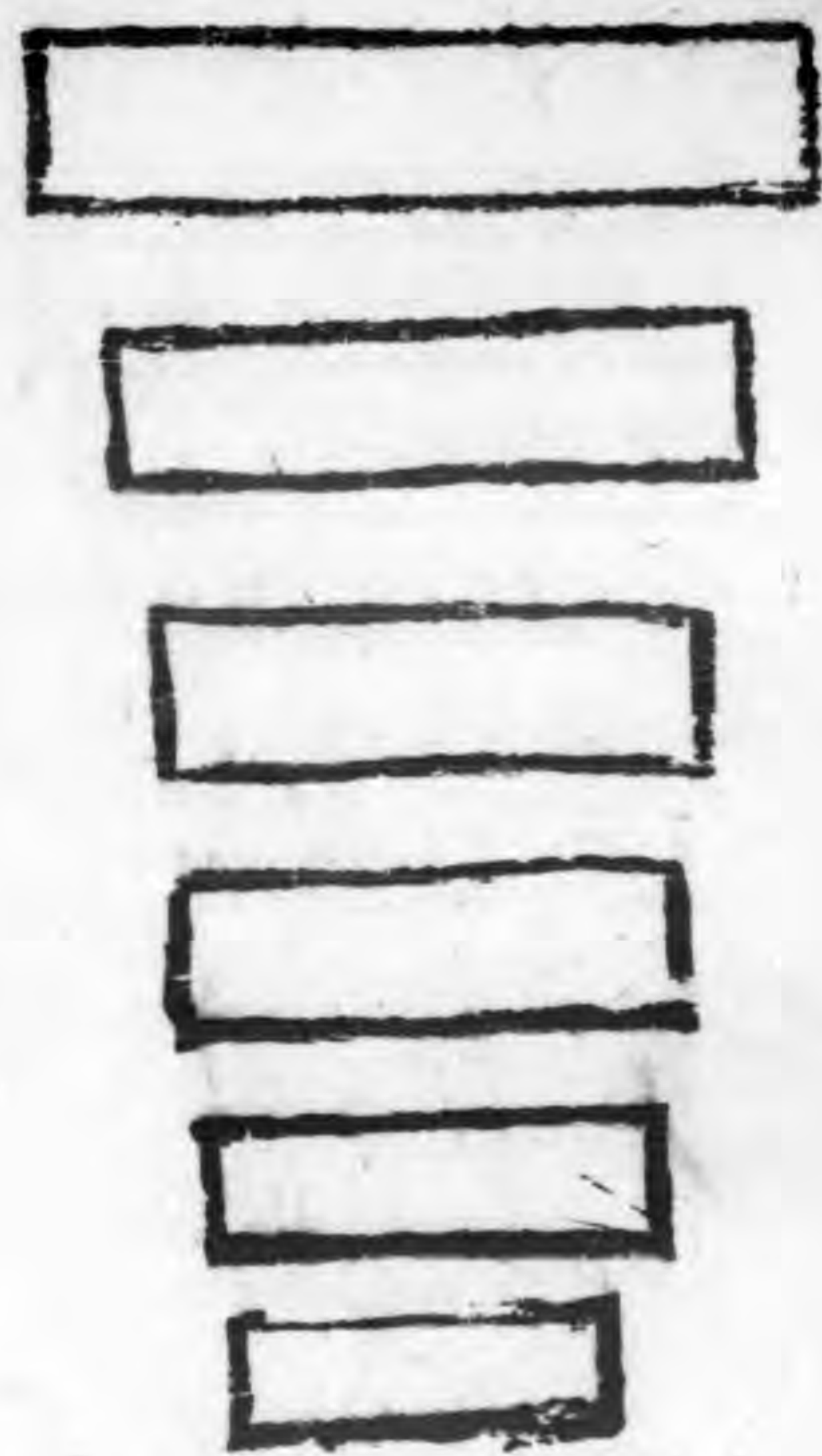
詩曰邦畿千里春秋傳曰天子一圻周語曰規方千里以爲甸服王制曰千里之內曰甸則天子寰內面五百里中爲王城百里爲郊二百里爲邦甸三百里爲邦削四百里爲邦縣五百里爲邦都郊之內置六鄉七方五千家而宅田士田賈田近官田牛田牧田遠任其餘地謂之郊以其與邑交故也邦甸之內置六遂七方五千家而公邑任其餘地謂之甸以甸法在是故也家削之地所以封大夫與王子弟之尤疏者謂之削以其削於縣都故也邦縣之地所以封卿與王子弟之疏者謂之縣以其係於上故也邦都之地所以封三公與王子弟之親者謂之都以其有邑都故也邦甸浸廣矣又無九等之地故餘地爲公邑邦削至都又廣矣而三等采地之外其餘亦爲公邑公邑有四而載師特曰公邑之田任

甸地者言公邑始於此也蓋公邑間田也天子使大夫治之遂人与縣師預焉遂人掌野自百里外至五百里皆曰野縣師掌邦國都鄙謂甸地里域鄭康成謂二百里三百里其大夫如州長四百里五百里其大夫如縣正義或然也然邦甸亦謂之州司馬法二百里曰州是也邦縣亦謂之都載師所謂小都是也邦都亦謂之置載師所謂置地是也此周制也周九服侯在畿

甸在畿內

六鄉

一鄉五州二十五黨百二十五族五百閭二千五百比
自比長下士以上其官三千五十六鄉之官凡一万八
千三百三十六一遂五縣二十五鄙百二十五鄣五百
里二千五百鄰自里宰下士以上其官六百五十六六
遂之官九千九百三十六惣二万二千二百七十二
人學者固疑財不足以祿之然王畿受天下之財貢六
鄉六遂乃軍之所在而邦家之本繫焉是雖祿養之繁

先王不以爲費也夫鄉以嚮於內遂以遂於外內者謂
之民則以禮義爲主故鄉大夫待之以教法外者謂之
甿則以功事爲主故遂大夫齊之以政令鄉官謂之鄉
吏而其爵皆加遂一等故鄉大夫鄉州長中大夫黨正
下大夫而比長則下士遂官謂之爲邑者而其爵皆降
鄉一等故遂大夫中大夫縣王下大夫鄙師上士而鄰
長則非士鄉學加遂一等故謂之庠庠者養也所以養
人材遂學降鄉一等故謂之序序者射也所以教藝事
學記曰鄉之所辨有貴賤遂則辨老幼廢疾而已鄉之
辨有序鄉之辨有貴賤遂則辨老幼廢疾而已鄉之
徵賦有閭師遂則里宰徵斂而已鄉則大祭祀羞牛牲
遂則凡祭祀共野牲而已鄉官大喪執纛御匱執斧泣
匠師遂官大喪帟幄先道抱磨共籠而已鄉稽鄉器遂
稽稼器鄉大比以三年遂大比以三歲三年大比則攷

其德行道藝而興賢者能者三歲大比則興吐明其有功者屬其地治者則賢能不待歲而後明功事必待歲而後見凡此鄉遂之辨也然遂之相保相賙相葬相賓不異於鄉鄉之相受相糾不異於遂鄉之田法同於遂遂之軍法同於鄉先王之於家也既以五家為比為隣積而上之至於方二千五百家為鄉為遂其於人也既以五人為伍為兩積而上之至於方二千五百人為軍而又十家為聯以聯其居十人為聯以聯其事鄉則聯之以八里如此則居作相友戰守相衛有同心而無離德也管仲相齊使居則五家為軌十軌為里十里為連十連為鄉出則五人為伍十伍為戎十戎為卒十卒為旅蓋放先王之遺制然也

禮書卷第二十四

禮書卷第二十五

都鄙之制 都鄙三等之別 夏商采地之制

鄉遂上中下之別 都鄙上中下地之別

都鄙之制

太宰以八則治都鄙

都之所居曰鄙 都鄙公卿大夫之采邑 王子弟所食邑 周召毛聃畢

原之屬在畿內者也

以九賦斂財賄四曰家削之賦五曰邦縣之

賦六曰邦都之賦

家削三百里 邦都五百里 邦縣四百里 以九兩繫邦國

之民二曰長以貴得民六曰主以利得民

鄭司農曰主謂公卿大夫

世世食采不絕民稅薄利之立謂利如上思利民之利謂以政教利之

正月之吉始和布治

于邦國都鄙乃施則于都鄙而建其長立其兩設其伍

宰夫掌治法以攷百官府群都縣鄙之治乘其財用之

出入

群都謂采邑也

司會掌邦之六典八法八則之貳以逆邦

國都鄙官府之治司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯諸

侯則共熊侯豹侯大夫則共麋侯諸侯謂二公及王子弟封於畿內者卿大夫亦皆有采地焉其將祀其先祖與羣臣射以擇之大司徒辨其邦國都鄙之數

制其畿疆而溝樹之設其社稷之壇而樹之田主凡造

都鄙制其地域而封溝之以其室數制之不易之地家

百晦都鄙天子弟公卿大夫采地其界曰都鄙所居也王制曰天子之縣內方百里之國九七十里之國二十

有一五十里之國六十有三一易之地家二百晦再易

之地家三百晦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

都以任地事此謂造都鄙也采地制井田異於鄉遂重立國小司徒為經之立其五溝五塗之界

其制似井之字因取名焉井田之法備於一國今止於都者采地食者皆四之一其制三等百里之國凡四都

一都之田稅入於王五里之國凡四甸一甸之田稅入於王二十五里之國凡四甸一甸之田稅入於王

封人凡封國設其社稷之壇封其四疆造都邑之封域

亦如之載師以家邑之田任稍地以小都之田任縣地

以大都之田任疆地縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地

域遺人以縣都之委積以待凶荒掌節守邦國者用玉

節守都鄙者用角節大宗伯乃頒祀于邦國都家鄉邑

與命王之三公八命其卿六命其大夫四命及其出封

皆加一等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之太祝頒

祭號于邦國都鄙都宗人都謂王子弟所封及公卿所食邑掌都祭祀

之禮凡都祭祀致福于國家宗人家謂大夫所食采邑掌家祭祀

之禮凡祭祀致福量人營國城郭營后宮量市朝道巷

門渠造都邑亦如之掌固凡國都之境有溝樹之固郊

亦如之方士掌都家聽其獄訟之辭小行人達天下之

六節都鄙用管節以竹為之朝大夫掌都家之國治

平理其來文日期以聽國事故以告其君長國事故事當

書於朝者日期以聽國事故以告其君長國事故事當

施於都家者告其國有政令則令其朝大夫其使以告

君長使知而行之國有政令則令其朝大夫其使以告

君長使知而行之國有政令則令其朝大夫其使以告

君長使知而行之國有政令則令其朝大夫其使以告

君長使知而行之國有政令則令其朝大夫其使以告

君長使知而行之國有政令則令其朝大夫其使以告

之凡都家之治於國者必因其朝大夫然後聽之惟大
事邦因凡都家之治有不及者則誅其朝大夫在軍旅
則誅其有司 匠人王宮門阿之制五雉宮隅之制七
雉城隅之制九雉經涂九軌環涂七軌野涂五軌門阿
之制以為都城之制宮隅之制以為諸侯之城制環涂
以為諸侯經涂野涂以為都經涂王制曰天子之三公
之田視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男天子
之元士視附庸凡天子之縣內百里之國九七十里之
國二十有一五十里之國六十有三凡九十三國名山
大澤不以盼其餘以祿士以為間田天子之縣內諸侯
祿也選賢置之於位其國祿之如諸侯不得世外諸侯嗣也有功封之世爵諸侯
王子世國大夫不世爵使以德爵以功謂縣內及列國諸侯為天子大
夫者不世爵而世祿辟賢也諸侯之大夫不世爵祿禮運曰天子

有田以處其子孫諸侯有國以處其子孫大夫有采以
處其子孫 孟子曰天子之卿受地視侯大夫受地視
伯元士受地視子男

先王之建都鄙以處子弟公卿大夫大者百里其次
七十里其下五十里而其外有封疆溝樹之固其內
有城郭市朝社稷宗廟之別使之朝夕蒞事王朝而
退食於家其家不出王城而都鄙乃在三百里以至
五百里之內此猶民之廛里在國而授田在鄉也鄭
武公為周司徒其詩曰適子之館兮還子授子之粢
兮鄭氏謂還在采邑之都然列職於朝常往返乎數
百里之遠則是在途之日多而在朝之日鮮也鄭氏
之說其果然乎采邑謂之都鄙者都以其有邑都也
鄙以其在國之鄙也臣之於君猶月之於日月近日

則其明缺遠日則其明全臣近君則其勢屈遠君則其勢伸故外諸侯世內諸侯則祿而已外諸侯曰君內諸侯則曰長曰主而已其城制不以宮隅而以門阿其經涂不以環涂而以野涂其鄉不設三而立兩其射侯不射三而射二其守節不以玉而以角其達節不以金而以竹則其邑謂之都鄙宜矣然有社稷臣民其實國也故亦曰縣內之國與內諸侯

都鄙三等之制

書曰列爵惟五分土惟三畿內之臣其列爵與諸侯異其受地與諸侯同故孟子曰天子之卿受地視侯大夫受地視伯元士受地視子男然周禮上公九命侯伯七命子男五命王之三公八命卿六命其大夫四命而士不言命蓋上士三命中士再命下士一命也以八命之公六命之卿其地視九命九命之公侯以四命之大夫其地視七命七命之伯以三命之元士其地視五命之子男蓋在內者卑其命而祿必視其外則名有所屈而實有所養在外者崇命而祿大異乎內則名有所伸而實有所守也載師士田任近郊之地家邑之田任稍地小都之田任縣地大都之田任疆地此所謂視侯伯子男者也士之受田寡矣而近地為可容故任之於近郊公卿大夫之田多矣非遠地不

可故任之於縣置此周采地之別也鄭氏釋大司徒以王制縣內之數為夏之采地周則未聞釋小司徒又曰采地百里之國凡四都五十里之國凡四縣二十五里凡四甸四甸三孔穎達謂家邑采地各二十五里在既曰周之采地未聞又曰采地二十五里之國凡四甸其言不特異於孟子又自戾也

夏商采地之制

王制曰天子之田方千里公侯方百里百七十里子男五十里不能五十里者不合於天子附於諸侯曰附庸天子三公之田視公侯天子之卿視伯天子之大夫視子男天子之元士視附庸又曰天子之縣內方百里之國九七十里之國二十有一五十五里之國六十有三凡九十三國名山大澤不以盼其餘以祿

士以為閭田天子之元士不与又曰天子之縣內方千里者為方百里者百封方百里者九其餘方百里者九十一又封方七十里者二十一為方百里者十方十里者二十九其餘方百里者八十方十里者七十一又封方五十里者六十三為方百里者十五方十里者七十五其餘方百里者六十四方十里者九十六鄭氏曰畿內大國九者三公之田三為有致仕者副之為六也其餘三待封王之子弟次國二十一者卿之田六亦為有致仕者副之為十二又三為三孤之田其餘六亦待封王之子弟小國六十三大夫之田二十七亦為有致仕者副之為五十四其餘九亦以待封王之子弟三孤之田不副者以其無職佐公論道耳雖其致仕猶可即而謀焉然則王制言王

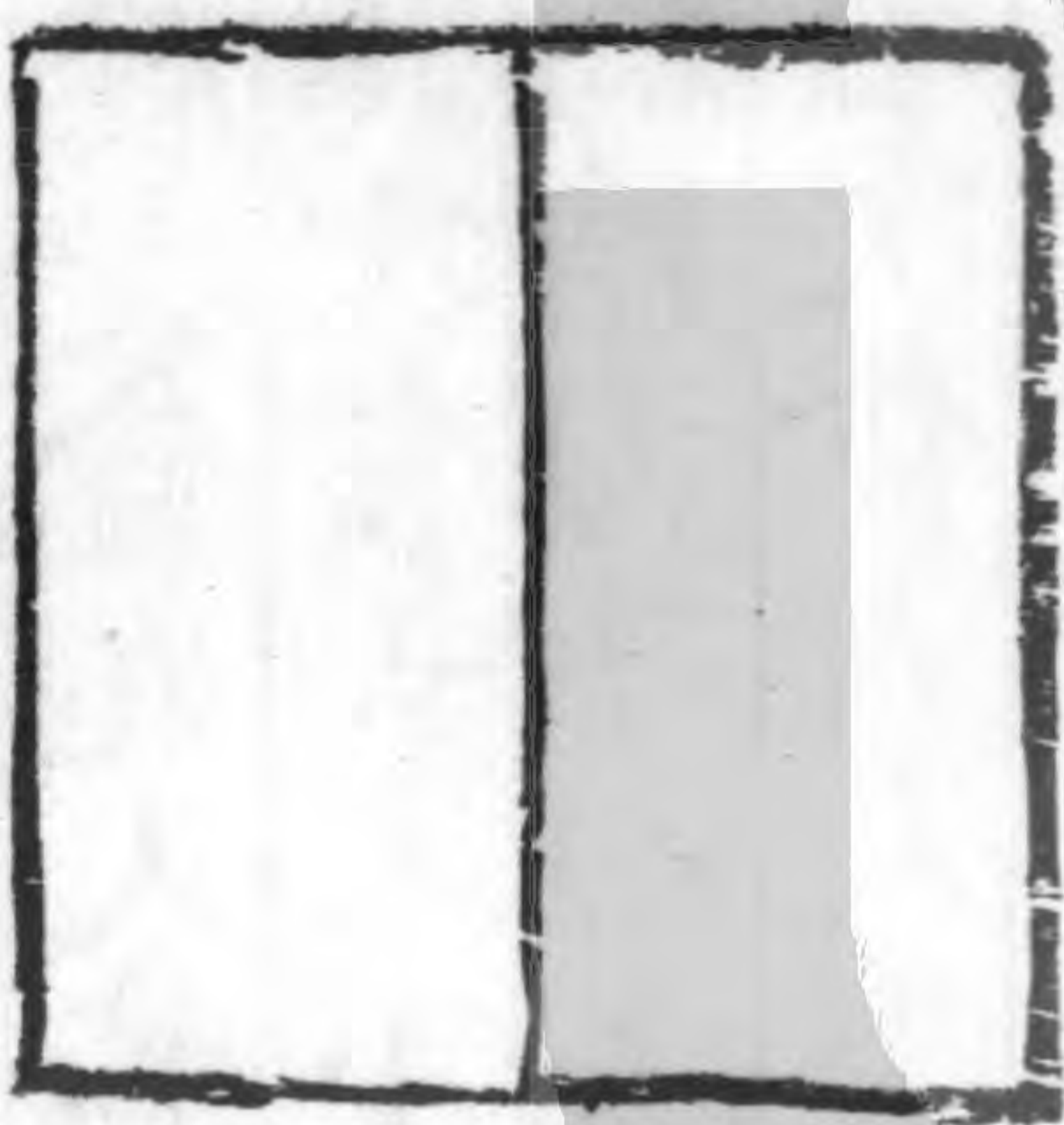
臣采邑之所視與孟子之說不同其為夏商之法固可知矣鄭氏以王制前所言為商制後所言為夏制不可考也周禮載師宅田任近郊之地家邑小都大都之田乃在三百里至五百里之地以近而狹者祿致仕之臣遠而廣者祿公卿大夫及子弟則是致仕之臣其祿少公卿大夫及子弟其祿多也鄭氏謂三等采邑皆有致仕之田與公卿大夫子弟地相將恐先王之法不然

鄉遂都鄙三等之地

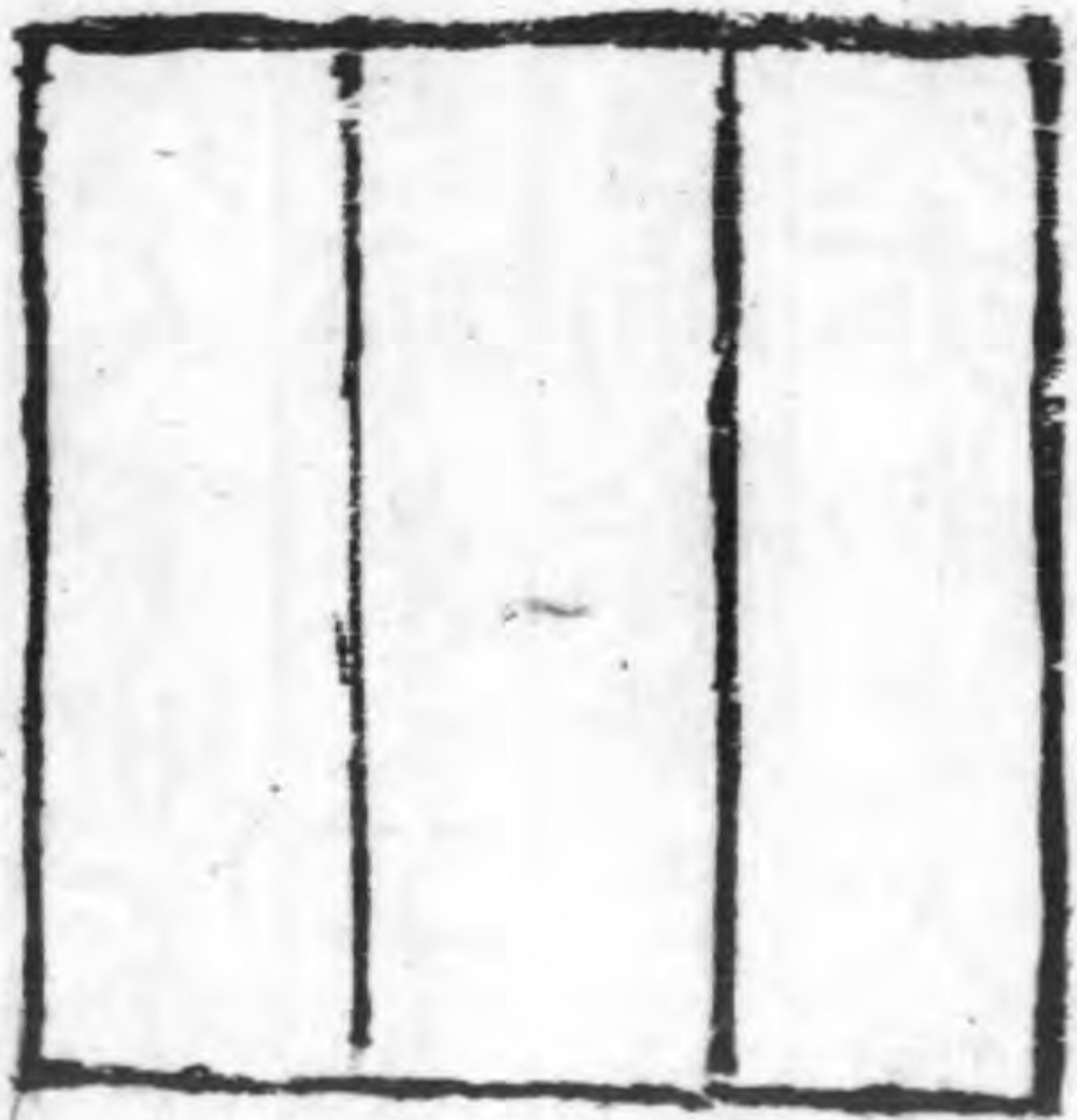
上地

中地

下地

大司徒凡造都鄙不易之地家百畝一易之地家二百畝再易之地家三百畝小司徒均六鄉之土地上地家七人中地家六人下地家五人遂人辨野之土地上地夫一廛田百畝萊五十畝餘夫亦如之中地夫一廛田百畝萊二百畝餘夫亦如之大司馬九令賦以地與民制之上地食者三之二中地食者半下地食者三之一禮記王制上農夫食九人其次食八人

其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是為差孟子曰上農夫食九人上次食八人中食七人中次食六人下食五人爾雅曰田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畲班固曰歲耕種者為不易上田休一歲者為一易中田休二歲者為再

易下田士工商家受田五口乃當農夫一人此平土可以為法者也若山林藪澤原陵淳鹵之地各以肥磽多少為差然則周禮於都鄙言易不易者地事也於鄉所食者地利也於遂言田萊者地力也都鄙以政為主故以地事言之鄉以人為主故以地利言之遂以地為主故以地力言之司馬之令賦則欲知其地之厚薄食之多寡故亦以地利言之其實一也惟遂人上地有萊五十畝為異於鄉 與都鄙以鄉之地狹於遂而都鄙之地又輕於遂故也然周禮上地家七人而王制孟子則上食九人其次八人中地家六人而王制孟子則中食七人其次六人下地家五人而王制孟子下食亦五人者蓋先王之於民養之欲其富保之欲其庶故家七人者必授以九人之上

地家六人者必授以七人之中地下地則以地稱人而已允欲下地之民生齒之蕃以及中上者而後慊此富而庶之術也小司徒井牧其田野春秋之時楚為掩書土田之事井衍沃牧隰臯大率二牧而當一井則三家受六夫之地与不易一易再易之法同也漢趙過教民治田一晦三圳歲易其處謂之代田与一易再易之意同也觀禹貢之田上上以至下下凡九等為掩別楚地自土田以至衍沃亦九等書土田九等為掩別楚地自土田以至衍沃亦九等書土田中下地三等而已蓋總其大致然也鄭氏謂自二人以至於十為九等七六五者為其中如此則是二人三人四人下地之三等也五人六人七人中地之三等也八人九人十人上地之三等也孟子王制舉上

鳩藪澤辨京陵表溥鹵數種廉規偃而周禮所言上

中地而不及下周禮舉中地而不及上下然周禮言上地中地下地而孟子王制或言上次下次或言上中下是九等之地在其中矣孰謂各舉其偏哉遂又三等之田萊大司馬三等之軍賦其言上中下地与司徒三等之地同

禮書卷第二十五

三

