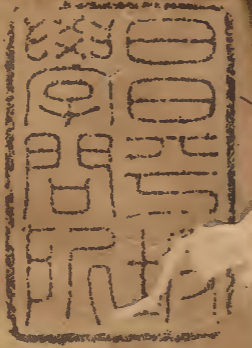

禮書

十七之廿五上

漢書門			
類	號	函	架
五	八	三	三
二	〇	六	三
冊	架	函	號

內閣文庫	
漢書	五五八三
二七四	二〇三

內閣文庫		
番號	漢	5583
冊數	20	(4)
函號	274	86

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

禮書圖

后禕衣 禕衣后祭先王之服也
公如王之服則上公之夫人如后之服禮記言夫人副禕是也魯非上公亦尊其服者以周公之後故也其色元

淺草文庫

卷第十七

禮書圖

卷十七

交誼堂

揄狄 婦人稅衣揄狄蓋三夫人三公之妻及侯伯之
 夫人皆揄狄也王
 姬嫁於諸侯車服
 下王后一等亦揄
 狄也特雉數與三
 公之妻侯伯之夫
 人異耳其色青

闕狄 后祭羣小祀之服玉藻曰君命屈狄喪大記
 日復夫人以屈狄皆子男之夫人也其色赤

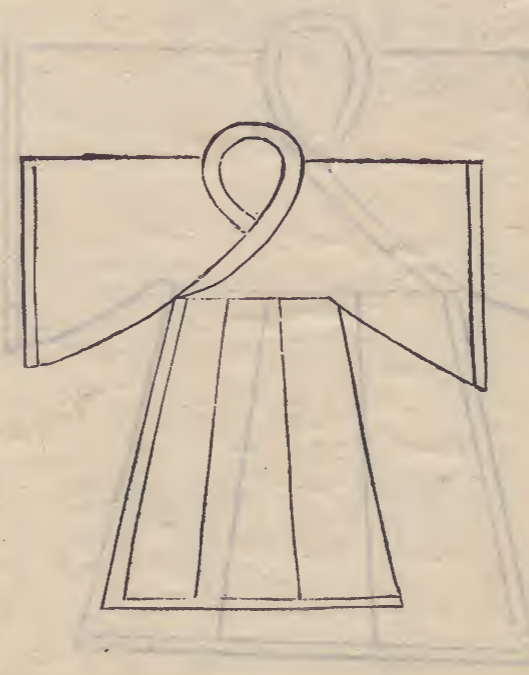
鞠衣 月令春天子乃薦鞠衣于先帝蓋薦之於祀告將
 薦鞠衣者薦於神座以
 求福祥也司服辨外內
 命婦之服鞠衣展衣祿
 衣玉藻日再命鞠衣鄭
 氏曰內命婦之服鞠衣
 九嬪也展衣世婦也祿
 衣女御也外命婦其夫
 孤也則服鞠衣其夫大
 夫也則服展衣其夫士
 也則服祿衣其色黃無
 雉餘同禕衣制

展衣 詩曰其之展也鄭氏曰后見王及賓客服之然則
 內外命婦之鞠衣展衣祿衣則其助祭之服與其
 色白無雉餘
 同禕衣制

祿衣纁神素裏色紫無
雉餘同禕衣制

禮書圖

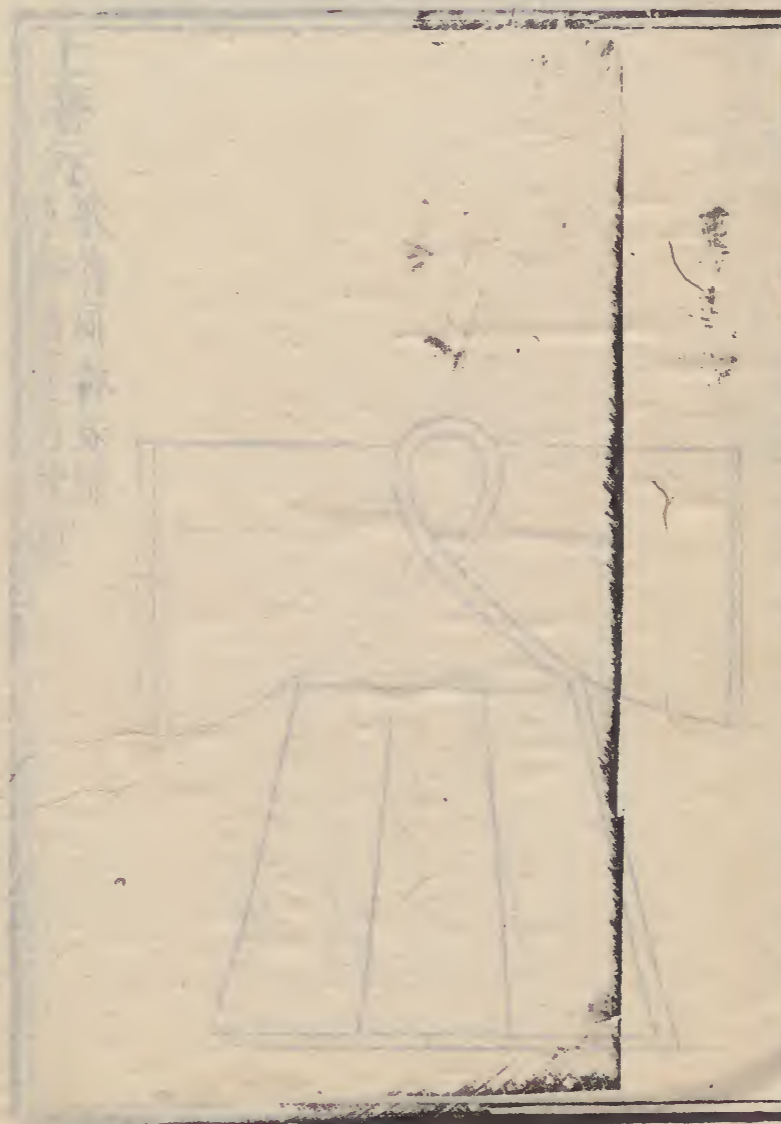
木糸堂

士祿衣赤神素裏色紫無
雉餘同禕衣制

禮書圖 卷十七

四交亞堂

禮書

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

宵衣染之以黑

士昏禮女次純衣纁衾立于房中南面姆纁笄宵衣在
 其右特牲禮主婦纁笄宵衣立于房中少牢禮主婦被
 錫衣後袂主婦贊者一人亦被錫衣後袂鄭氏釋昏禮
 曰宵讀為素衣朱綃之綃綃綺屬也姆亦元衣以綃為
 領釋特牲謂其繪曰宵染之以黑記有元宵衣釋少牢
 曰被錫讀為髮髣古者或剔賤者刑者之髮以被婦人

之紒為飾因名髮髻焉此周禮所謂次也不纒笄者大
 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玉藻士祿衣或作稅衣曾子
 譏子羔之襲稅衣纁衽則女次純衣纁衽者祿衣也昏
 禮之姆特牲禮之主婦皆纁笄宵衣則宵衣不以純矣
 少牢禮之主婦與贊者一人被錫衣侈袂則錫衣非宵
 衣矣王藻曰王被袞士昏禮曰女從者畢衿元纁笄被
 纁黼孟子曰被衿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祿衣之袂
 釋少牢則以侈袂為侈宵衣之袂釋昏禮謂姆宵衣以
 綃為領釋特牲謂主婦宵衣以綃為衣禮文殘缺鄭氏
 自惑學者據經可也禮有錫衰錫冪史有阿錫蓋錫布
 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
 衣展衣緣衣素沙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亦

視此

衾元衣類黼

士昏禮女從者畢衾元纚笄被類黼在其後鄭氏曰衾同也類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衾絺綌孟子曰被衾衣則衾設飾也說文曰褻縗也冢屬類與褻縗通用則衾元者設飾以元也類黼者類冢為領而刺黼也從者畢衾

元女與姆之衣元可知從者類黼則女與姆之領不以冢可知衾元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衾元鄭氏以衾為同曲禮曰衾絺綌鄭氏又以衾為禪是自戾也

景衣白

褻衣白

士昏禮女次純衣乘婦以儿姆加景乃駢鄭氏曰景之制蓋如明衣加之以為行道禦塵令衣鮮明景亦明也然則乘車而加之以景猶衣錦而加之以褻也景以禦

塵髻以晦其文玉藻曰禪為網則景蓋亦禪歟衣錦尙
褻夫人始嫁之服庶人始嫁亦有服之者攝盛也唐志景作

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搖
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為之所謂髮髻服之以見
王王后之燕居亦纏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禮衣者
服編衣祿衣者服次孔穎達曰王后衡笄皆玉為之惟
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惟后夫人有焉夫人六珈
后之多寡無文漢之步搖以金為鳳下有邸前有笄綴

五采玉以垂下行則動搖魏晉因之隋改為花樹之數
 唐加大花十二樹象袞冕十二旒司馬彪續漢志云步
 搖有黃山題貫白珠為桂枝相糾八雀九華赤能天鹿
 笄獸翠羽為飾

副者翟之配以配禕翟則禮所謂副禕是也以配揄翟
 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為鞠衣展衣之配可知矣禮男
 子冠婦人笄男子免婦人髮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

其髮為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
 以為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為
 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
 姆纒笄宵衣特牲禮王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為內子訪之左史倚
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為飾名之曰
掃蓋有事則因為飾無事則佩之

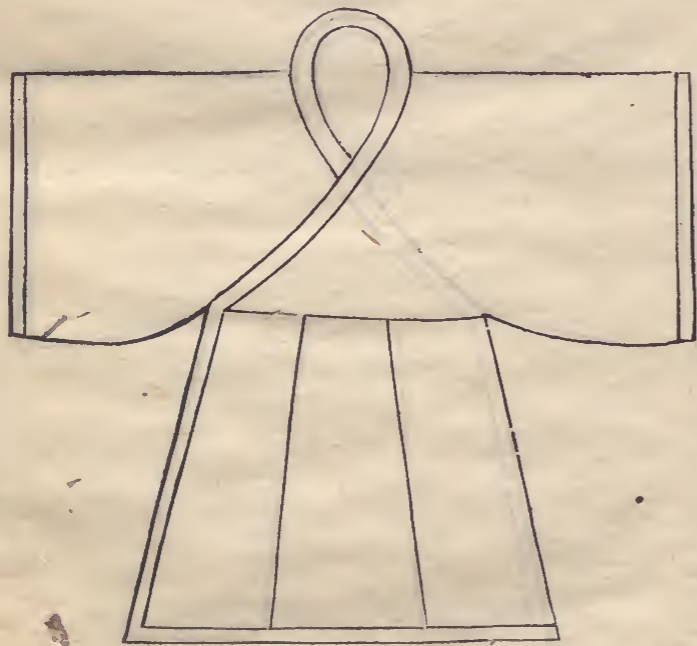
禮書圖

宵衣染之以黑

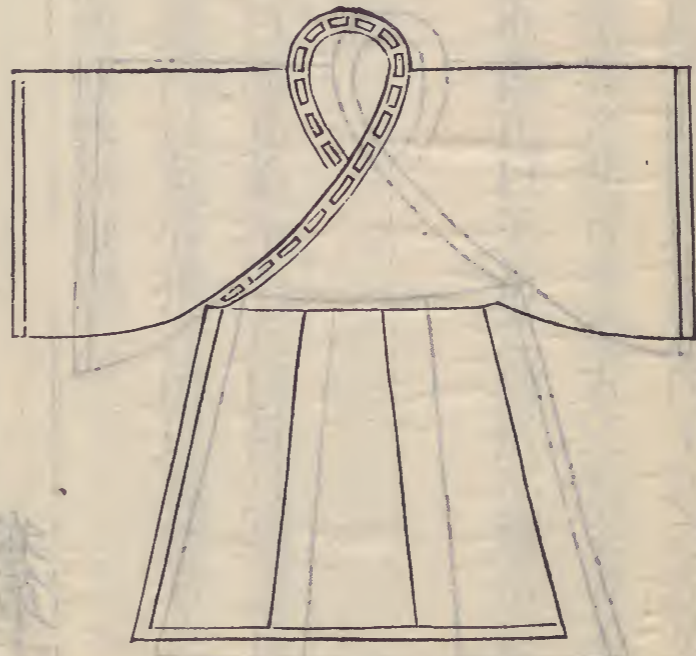

卷第十八

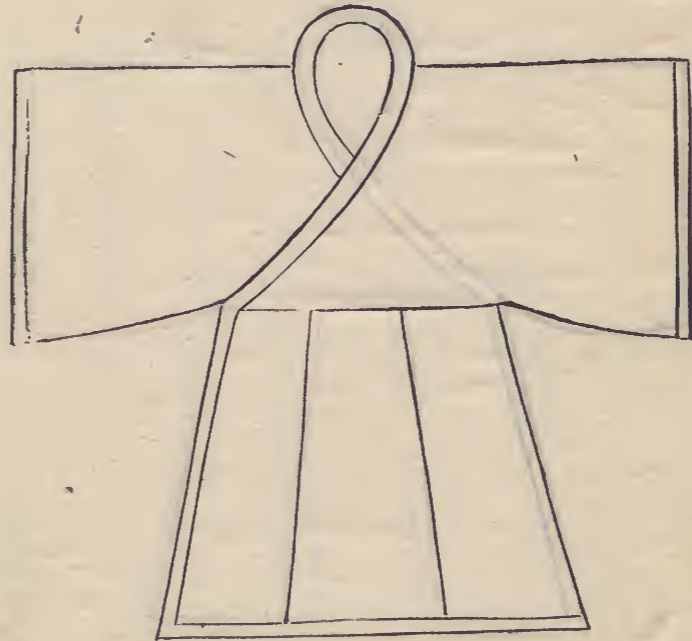
景衣 白

袵元衣 黒 額繡

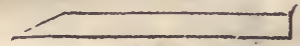
敷衣白

禮書圖

木糸堂

象掃

禮書圖卷十八

三衣平堂

禮書

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

天子佩白玉元組綬

諸侯佩山元玉朱組綬

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日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雞鳴

日雜佩以贈之雜佩者珩璜琚瑀有女同車日佩玉瓊琚

佩有琚瑀所以納間渭陽日瓊瑰玉佩瓊瑰石次玉采芑日服其命服

有瑒慈珩大東曰鞞鞞佩璫公劉曰何以舟之維玉及
 璫爾雅曰璫瑞也縑綬也佩衿謂之襍玉藻曰將適公
 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結佩而爵韞
 凡帶必有佩玉惟喪否佩玉有衝牙天子佩白玉而元
 組綬公侯佩山元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璫玟而縑組綬綬者所受者
 也玉相承一命縑鞞幽衡再命赤鞞幽衡三命赤鞞蔥衡
 經解曰行步則有環佩之聲左傳曰佩衷之旗又季平

子卒陽虎將以璜璠欽仲梁懷曰改步改玉定五年申叔

儀曰佩玉藻兮昭十二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上

有雙衡下有雙璜衝牙玼珠以納其間琚瑀以雜之說文

云淮水中荀子賦篇璇玉璫珠弗知佩也璇亦玼珠韓詩外

傳曰阿谷之隧處子佩璜又曰蠙珠以納其間

古之君子必佩玉其制上有折衡下有雙璜中有琚瑀

下有衡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剌義也垂之如隊禮也

叩之其聲清越以長其終詘然樂也瑕不揜瑜不揜
瑕忠也孚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居欲其有所安牙
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
公侯佩山元玉大夫佩水蒼玉世子佩瑜玉士佩璠玕
蓋玉之貴者莫如白晉以白珩賂秦而楚寶白珩賤者
莫如璠玕山元以象君德之靜水蒼以象臣職之動山
元水蒼其文也瑜與璠其質也世子佩瑜則士佩璠矣
士佩璠則世子而上佩堅矣璠或作璠以其多石故也
玕或作玕以其賤故也

衡亦作珩韋昭曰
珩似磬而小

詩曰有蒼蔥衡晉語曰白玉之衡六雙楚語曰楚之白
珩猶在乎大戴禮曰上有雙衡玉藻曰一命幽衡再命
幽衡三命蔥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
貴白而賤幽綬貴元而賤素方叔非止三命而佩蔥衡
者孔穎達曰玉藻累一命而上於三命自三命以至九
命皆蔥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蔥

襍

爾雅曰衿謂之襍佩衿謂之襍則衿衣之小帶也襍佩
之衿也鄭氏謂凡佩繫於革帶則繫於革帶者襍也

璜

肉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

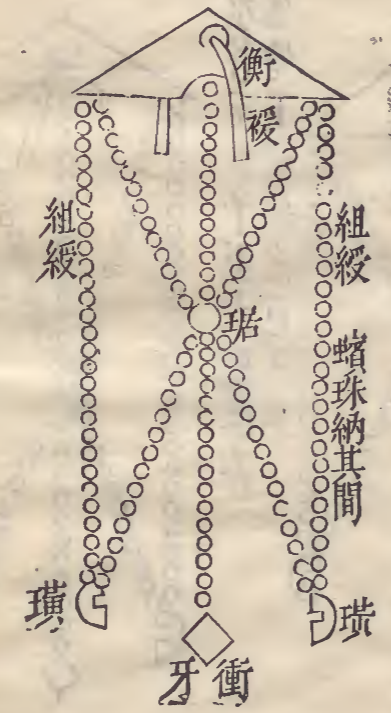
說文曰琚佩上玉也璜半璧也琚佩玉名瑀玫石次玉也考之於詩曰報之以瓊琚又曰佩玉瓊琚大戴禮曰上有雙衡下有雙璜衡牙珽珠以納其間琚瑀以雜之毛氏詩傳曰雜佩者琚璜瑀衝牙之類則居中央而瑀為之也纂要曰琚瑀所以納間在玉之間今白珠也此不可考禮記曰行步有環佩之聲又孔子佩象環衛南子環佩璆然魯昭公賜仲

環而佩之昭四年漢制緹綬之間得施玉環缺環日鑄蓋古

者佩玉有環矣

禮書圖

天子佩組紱
白玉元

卷第十九

禮書圖 卷十九

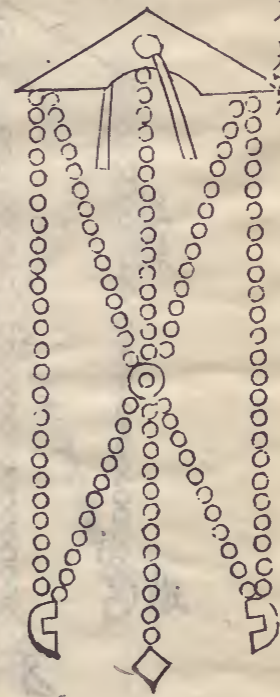
一交亞堂

禮書

木刻

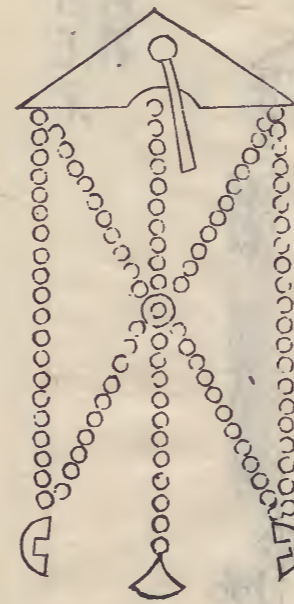
諸侯佩朱組纓

山玄玉

大夫佩

水蒼玉世子至士佩制亦然特玉與組之色不同

朱組纓

衡亦作珩韋昭曰珩似磬而小

璜

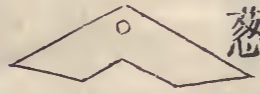
白

幽

慈

禮記卷十九

交巫堂

璜

衝牙

琚瑀

禮書圖

木糸堂

禮書

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

組綬 天子元諸侯朱大夫純世子綦士縵

玉藻天子佩白玉而元組綬諸侯佩山元玉而朱組綬

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爲緼 詩曰青青子

佩 毛氏曰士佩瑤玕玉而青組綬 爾雅曰璫瑞也璫綬也漢志曰璫者

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璫以其貫玉相迎也其飾天

禮書卷二十

一 交誼堂

子元諸侯朱大夫純世子綦士縕元者道也朱者事也
 蒼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
 士佩豈其所傳者異歟禮紳鞶結三齊特佩綬之長無
 所經見漢制貴者纒長三尺二寸卑者纒長三尺古者
 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
 黃赤綬四采黃赤紺縹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二
 采青赤紺淳青圭長丈六尺八十首四百石三百石長
 同四百石三百石二百石黃綬淳黃圭一采長丈五尺
 六十首百石青紺綸一采宛轉繆織長丈二尺凡先合
 單紡為一系四系為一扶五扶為一首五首成一丈文
 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元玉佩綠縵綬綠
 質綠紫黃赤色為純長一丈八尺廣九寸二百四十首
 二品鷩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

以下皆青綬青質青白紅為純長一丈四尺廣七寸一
 百四十首五品元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縹紺為純長一丈八
 尺廣九寸二百四十首然大綬之飾於古無有特後世
 之制也

玼珠

玉府共王之服玉佩玉珠玉大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

卿賦曰璇玉瑤珠弗知佩也謂之瑤珠則以玉為珠非蚌珠也謂之蠙珠蓋其狀若蚌珠然

象環五寸

爾雅曰肉好若一謂之環玉藻曰孔子佩象環五寸而綦組綬家語稱孔子之喪公西赤掌殯葬焉襲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眾者有違眾者要適於義而已

考之於禮象次於玉

象路次王路象笏次玉笏

綦下於純則象環綦

綬聖人之謙德也

婦人佩

竹竿詩曰佩玉之儺有女同車詩曰佩玉瓊琚衛之南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

結又
結又
屈之

玉藻曰齊則精結佩鄭氏曰精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器有順有緝順則直緝則屈故士喪禮陳襲事于房中西領南上不精陳衣于房南領西上精士虞禮曰器西南上精既夕禮乃奠豆南上精俎二南上不精鄭氏曰精讀為緝緝屈也江河之間謂紫收繩索為緝

男子事佩
左五
右六

婦人事佩
左五
右六

詩芄蘭曰童子佩觿童子佩鞶瞻彼洛矣曰韞琫有珌公劉曰韞琫容刀內則曰子事父母左佩紛悅刀礪小觿金燧右佩玦捍管遘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纁施繫袞大觿木燧詩曰無感我悅兮又曰佩其象揅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有未能也古者有德佩有事佩德佩則左右皆玉事

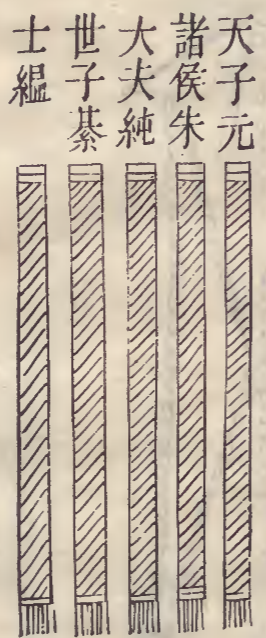
佩則左紛悅右玦捍之類左佩皆五右佩皆六以左陽而奇右陰而偶故也左佩者小右佩者大以左手足不如右強故也先設事佩次加德佩以事成而下德成而上故也詩言佩觿佩鞮乃言容兮遂兮是先設事佩後設德佩也君在不設佩左結佩右設佩居則設佩朝則結佩鄭氏以為世子之禮是也臣於君所佩必垂委而相必鳴玉是與世子之禮異也考之內則男女未冠笄衿纓佩容臭而已則佩者成人之服也衛詩以惠公驕而無禮故譏以童子佩觿童子佩鞮以言無成人之德

而服成人之服也子衿詩曰青青子佩蓋亦指成人者言之

禮書圖

組綬

玼珠

卷第二十

禮書圖 卷二十

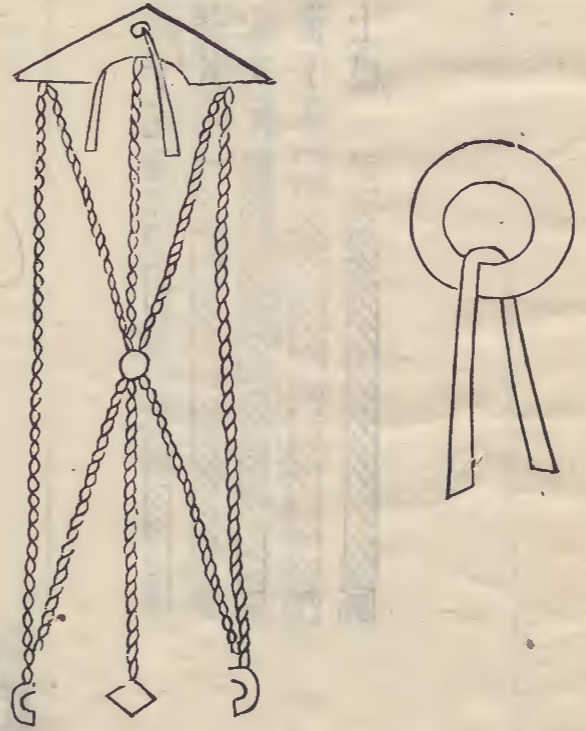
文經堂

禮書

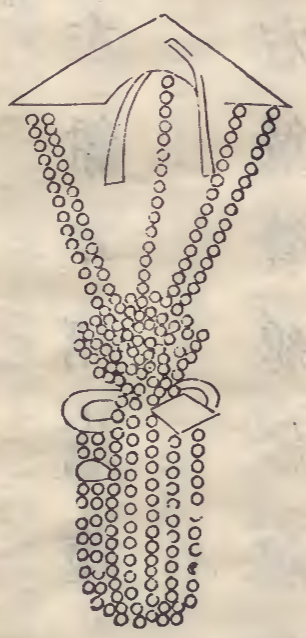
文經堂

象環五寸

婦人佩

結佩
屈之又

禮書圖 卷二十

二 交巫官

男子事佩右六左五

右玦捍管 遺 大觶 木燧

左纒刀 礪 觶 燧

右箴管 線 纁 觶 木燧

婦人事佩右六左五

左纒刀 礪 觶 燧

禮書

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

觶或以象或以角

禮曰子事父母婦事舅姑左佩小觶右佩大觶詩曰童子佩觶毛氏曰觶所以解結鄭氏曰觶貌如錐以象骨為之說文曰觶佩角銳端可以解結然則佩觶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為之

詩曰童子佩鞞毛氏曰鞞玦也鄭氏曰鞞之言杏也說

文鞮亦作蹠蹠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繕人云大射朱極三士喪禮纁極二則鞮生
者以韋死者以纁矣鞮謂之極以其中於指也謂之沓
以其沓於指也毛氏許慎以鞮為決誤矣

捍

禮曰右佩玦捍捍韜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見射門

紛帨

詩曰無感我帨兮內則曰女子設帨於門右昏禮母施
衿設帨內司服后之喪共內具之物鄭氏曰內具紛帨
之屬然則帨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帨鄭氏曰紛帨拭物之巾也
今齊人有言紛者蓋自巾言之謂之紛與帨同義先儒曰巾謂之帨
儀禮既祭皆拭手自拭物言之謂之帨與拭同義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一丈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

礪金青色

禮曰左佩刀礪詩曰取厲取銀書曰礪砥斨丹又曰若金用汝作礪漢書曰泰山若礪又曰城功元厲莊子曰新發於礪鄭氏曰礪礪也則礪謂之礪亦謂之礪又謂之砥孔安國曰砥細於礪

造刀鞘

禮曰右佩造造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珌諸侯盪琫而璆珌大夫鏐琫而鏐珌士琫琫而璆珌釋篤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琫琫卑也蓋琫琫珌皆刀削之飾而琫尤在其下也蜃謂之珌蜃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爾雅此天子至士鞞飾所以不同也說文珌屬甲琫屬屬杜預云上飾曰鞞下飾曰鞞與毛氏之說不同不可考也削造皆刀室之異名削亦作鞞鞞亦作理琫亦作鞞

金燧

木燧

鹽

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齋明燭共明水內則左佩金鏃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體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體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熟摩向月則水生以銅盤受之下水數石觀漢之飲酎夕牲以鑿諸取水於月以陽燧取火於日漢舊唐儀

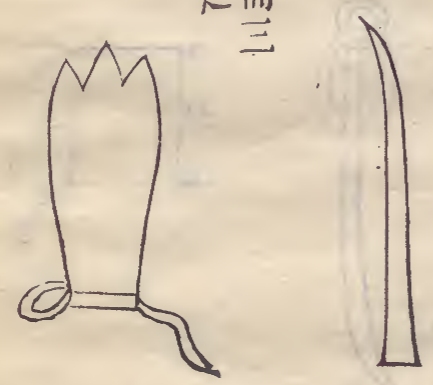
之李恭真嘗八九月中取蛤尺二寸試之得水數斗劉氏
唐志則取水亦以大蛤矣或謂之方珠蓋其類也莊子曰
 木與木相摩則然文子曰木中有火不鑽不發故四時
 變國火者春取榆柳夏取棗杏季夏取桑柘秋取柞櫨
 冬取槐檀而木燧取火蓋不必然先儒謂晴則取火以
 金燧陰則取火以木燧然金燧以取明火特施於致嚴
 之時而已則凡取火皆木燧耳孰謂木燧有間於陰晴
 耶

卷第二十一

禮書圖

觸或以象
或以角

鞞 鞞者極一物而三
名以朱韋為之

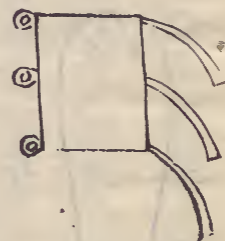

卷第二十一

捍

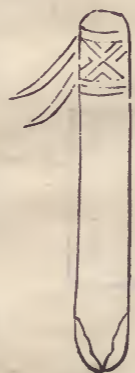
紛幌

礪金青色

遡
刀鞘

金燧

木燧

鑿

禮書

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

刀柄飾以木

削刀合六成規

考工記曰三分其金而錫居一謂之大刃之齊五分其金而錫居一謂之削殺矢之齊又曰築氏為削長尺博寸合六而成規桃氏為刃鄭氏曰刃刀劍之屬削今之書刀詩曰韞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劍也

前有鸞
後有和

詩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離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 說文鸞赤神之精赤色
五采雞形鳴中五音

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鈺謂之上制上

士服之身長曰其莖長重七鈺謂之中制中士服之身長三其莖長重五鈺謂之下制下士服之蓋劍柄之名六後夾古協反一作鈹鼻莖鐔首也劍刃之名三臘脊鏐也所握者為夾中於夾者曰莖其旁鼻曰鐔釋名曰帶所貫尋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鏐鏐亦謂之鋒鼻亦謂之璣

字林

亦謂之珥

博雅劍珥謂之鐔

上制九鈺中制七鈺下制五鈺六兩

武王克商禪冕搢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袒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中而右帶劍避君也

劍櫝

夫襜 劍衣

少儀曰劍則啓櫝蓋襲之加夫襜與劍焉莊子曰于越之劍柙而藏之則櫝劍柙也夫襜劍衣凡藏玉與筮者曰櫝藏弓矢者曰鞬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 藏虎兕者亦曰柙 夫襜博雅作袂襜蓋進劍者左首而加於夫襜之上則左首者尊其首也加於夫襜之上不敢襲也

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縞士婚禮女嫁母施衿結悅爾雅曰婦人之褱謂之縞縞縞也又曰衿謂之褱郭璞曰縞香縷也褱邪交落帶繫於體又曰褱衣小帶也蓋纓帶曰衿婚禮所謂施衿是也帶結而垂曰縞爾雅所謂縞縞是也鄭氏曰衿猶結也則詩所謂親結其縞為衿纓可知也孔穎達之徒以詩言結縞禮言結悅則曰縞悅巾也然詩言縞纒維之爾雅作縞縞亦曰縞縞也則縞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

繫表

內則婦事舅姑佩箴管線續施繫表鄭氏曰繫小囊也繫表言施明為箴管線續有之內司服后之喪共凡內具之物鄭氏曰內具繫表之屬也熊氏曰表刺也刺表

而為繫囊故曰繫表然則士婚禮所謂衿鞶者蓋此也鄭氏以衿鞶為盛帨巾之屬然內則左佩帨巾右佩繫表而帨巾不聞有鞶唐志婦人帨巾亦不施鞶

禮書圖
刀柄飾
以木

卷第二十二

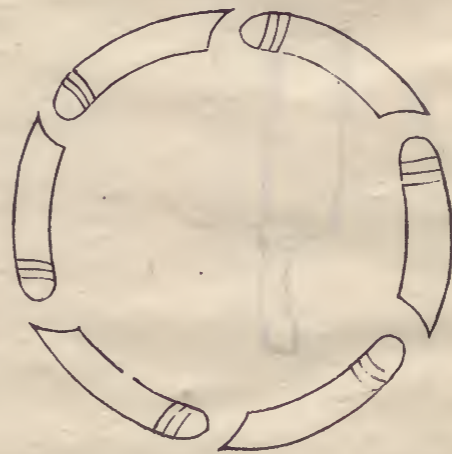
禮書圖 卷第二十二

六十一

空
元言

校
承
宣

削成規六

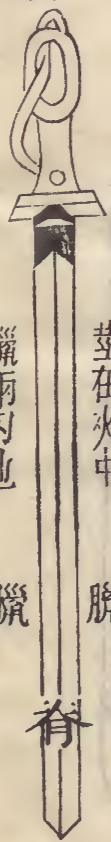
亦書區

核經堂

鸞刀前有鸞
後有和

劔

鼻

夾

莖在夾中
臘兩刃也
臘

脊

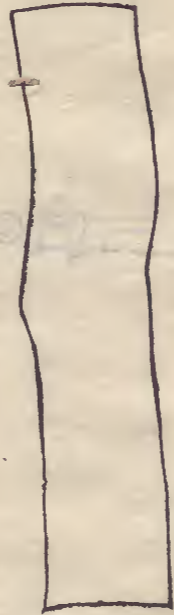
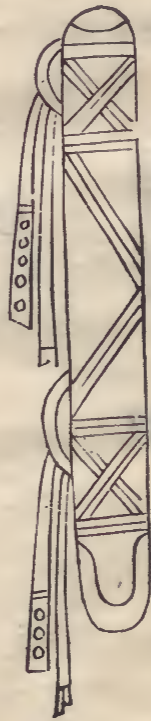
曲星圖

卷二十二

二交至堂

劔櫛

夫襖
劔衣

纓

繁表

禮書

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

天子鞞

色朱而體直其繪龍火山上有頸肩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今參驗不附人情

諸侯鞞

諸侯在國則朱朝王則赤鞞其體前後方其繪火山頸肩純紕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隅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
尚赤而尊黃彝纁裳赤黃馬黃朱烏金鳥
則鞞固有黃朱者矣

大夫鞞

詩曰三百赤鞞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

士鞞

士前後正鄭氏曰士賤與君同不嫌也正
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帶
有鞞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

素鞞

爵鞞

詩曰朱芾斯皇三百赤芾赤芾金鳥赤芾在股庶見素

鞞兮

箋祥祭朝服素鞞

易曰朱紱方來困于赤紱玉藻曰鞞君

朱大夫素士爵鞞

此元端服之鞞也鞞必象裳色天子諸侯元端朱裳大夫素裳士元裳黃

裳雜

圓殺直天子直公侯前後方

殺四角使之方變於天子大夫前

方後挫角

鞞其上方者變於君也

士前後正

士賤與君同不嫌也

正直方之間語也天子之士則直諸侯之士則方

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縕鞞再命赤鞞

三命赤鞞

此元冕爵弁服之鞞尊祭服異其名耳

又曰齊則精結佩而爵

鞞明堂位曰有虞氏服韍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純以爵

韋六寸不至下五寸純以素紉以五采鄭氏曰會謂上

用蓋與紉同在旁曰純在下曰純素帛也純六寸者

中執之表裏各三寸也純純所不至者五寸與會去上

同紉施諸縫中詩曰韎韐有奭箋云此諸侯世子也除

若今時條也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

韐韎韐也士緼韐而幽衡合韋為之染皮弁服素鞞元

端爵鞞特牲饋食其服皆朝服元端緇鞞唯尸祝佐食

元端元裳黃裳雜裳可也皆爵鞞緇鞞者下大夫之服左傳曰袞

冕韍斑昭其度也杜預曰韍韋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褱釋名曰鞞蔽

也所以蔽前也婦人蔽膝亦如之也是知鞞之作也在

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

元衣纁裳故朱鞞大夫祭以朝服緇衣素裳故素鞞士

祭以元端元端元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而祭于公爵弁纁

裳故緼韍緼赤黃之間色所謂一命緼韍是也公侯伯之卿三

命大夫再命而卿大夫助祭聘王以元冕司服孤之服自希冕而下

鄭氏以為卿大夫之服自元冕而下鄭氏以為助祭聘王之服蓋孤希冕祭於公弁而祭於已卿大夫元冕祭於公冠而

元冕纁裳故赤韍所謂再命三命赤韍是也韍之為物以其莛前則曰韍以其一巾足矣故曰韍以

色則曰緼以緼質則曰韍韍古人謂莛為茅蒐讀茅蒐為韍韍考之士

冠禮於皮弁元端皆言韍特於爵弁言韍韍詩於素韍言韍於朱芾赤芾乃言芾是韍者芾之通稱而芾與韍

韍異其名所以尊祭服也君韍雖以朱而諸侯朝王亦

赤芾詩曰赤芾在股赤芾金舄是也士雖以爵凡君子之齊服皆爵韍記曰齊則結佩而爵韍是也采芻言

方叔之將兵韍亦以朱瞻彼洛矣言作六師而韍以韍韍者蓋兵事韋弁服韋弁服纁裳故貴者以朱芾卑者以韍韍韍韍即所謂緼韍也韍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與旁也純緣其下也去會與純各五寸則其中餘二尺也紕六寸則表裏

禮記

卷二十三

四

交

聖

堂

禮

記

卷二十三

四

交

聖

堂

禮

記

各三寸也天子之鞵直其會龍火與山諸侯前後方其會火以下大夫前方後擗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卿大夫山士鞵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為小學以夏序商學為大學以商人棺槨葬長殤以夏之塋周葬中殤以虞氏之瓦棺葬無服之殤皆待卑者以質略也然鞵自頸肩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鞵猶尊上元酒俎上腥魚也鄭氏謂衣之上鞵者執事以蔽裳為敬與不忘其本之說

戾矣古者喪服用鞵無所經見詩曰庶見素鞵是祥祭有鞵也劉熙曰鞵以蔽前婦人蔽膝亦如之唐志婦人蔽膝皆如其夫是婦人有鞵也荀子曰共艾畢說者曰蒼白之韋是罪人有鞵也及戰國連兵鞵非兵飾去之明帝復制鞵天子赤皮蔽膝魏晉以來用絳紗為之故字或作紱徐廣車服儀制云

邪幅 朱色

詩曰赤芾在股邪幅在下左氏曰帶裳幅為內則曰徧履著綦綦屨繫也鄭康成謂徧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偪束也
 故謂之偪偪即勝約之也故漢謂之行勝 內則男子
 事父母有偪詩諸侯朝天子有邪幅則凡行皆有偪特
 婦人不用焉故內則婦事舅姑無偪

[Faded vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

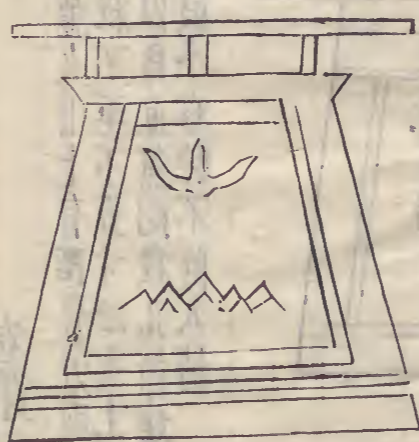
禮書圖

卷第二十三

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圍殺孔穎達
日禮圖天子鞞制形如要鼓今參驗不附人情

諸侯鞞 諸侯在國則朱朝王則赤鞞其體前後方其繪
 殺四角使之火山預有紕純細與天子同鄭氏曰前後方謂
 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
 有維則射四寸者其隅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
 之禮周尙赤而尊黃彝纁裳赤黃馬黃朱烏金烏則鞞
 固有黃朱者矣

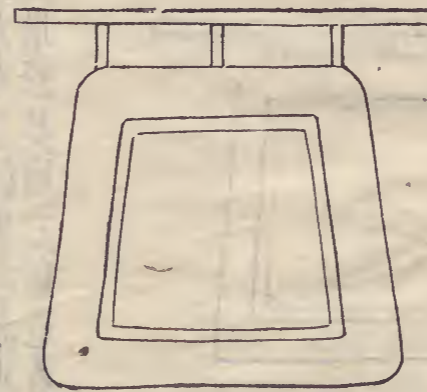
大夫鞞 詩曰三百赤鞞則大夫之鞞其色赤其體前方
 後挫角其繪山此助祭冕服之鞞也若祭於巳
 則朝服用素鞞

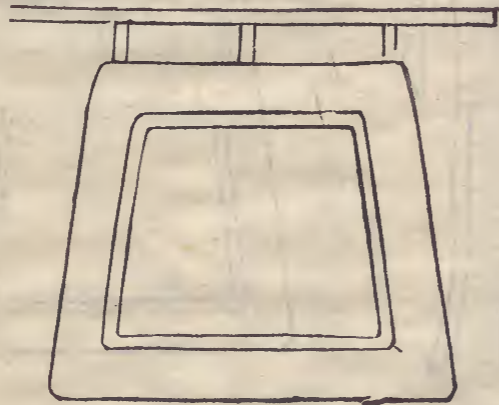
士韎韍士前後正鄭氏曰士賤與君同不嫌也正直方
 達曰正不衰也直而不衰謂之正方而不衰亦謂之正
 考之說文士無蒂有韎制如楹缺四角缺四角則與前
 方後挫者不同所以其體正也士缺上下諸
 侯方而不挫天子直而不方此尊卑之辨也

而

韎

素韎

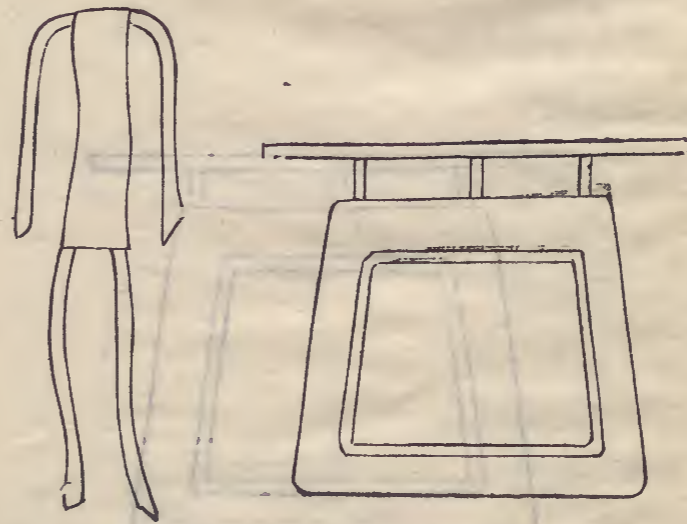
禮記

卷二十三

三衣至堂

爵鞞

邪幅 朱色

禮書圖

木經堂

禮書

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

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度

廣以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

涂野涂以為都經涂詩文王有聲曰築城伊瀆作豐伊

匹

減戎溝也匹配也箋云方十里曰成減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

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牆長三丈高一丈侯伯之城方五里徑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

元或疑焉周禮

匠人營國方九里謂天子城也今大國九里則與天子

同春秋傳日中五之一小九之一以推此說小國大都

之城三十二步三分之一非也然則大國七里之城小

國三里之城焉為近可也或者天子實十二里城諸侯

大國九里次國

七里小國五里

王城

典命上公九命諸侯七命子男五命其國家宮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封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駁云又謂王國十二里公城九里宮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瀉者非謂成包以瀉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七萬五千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之義
 而郭猶孚甲之於物歟書傳曰古者百里之國三十里
 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以此差
 之遠郊上公五十里侯伯三十里男十里近郊各半
 之其說又與書傳
 不同皆不可考

經塗環塗

匠人營國方九里旁三門國中九經九緯經塗九軌左
 祖右社面朝後市鄭氏曰天子門通十二子經緯之塗
 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塗十二步也旁加
 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塗言經緯猶
 所謂廣輪阡陌也賈公彥曰王城面有三門門有三塗
 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
 以為甸服王制曰千里之內曰甸則天子寰內面五百
 里中為王城百里為郊二百里為邦甸三百里為邦削
 四百里為邦縣五百里為邦都郊之內置六鄉七萬五
 千家而宅田士田賈田近郊官田牛田牧田遠郊任其餘地
 謂之郊以其與邑交故也邦甸之內置六遂七萬五千
 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
 之地故餘地為公邑邦削至都又廣矣而三等采地之
 外其餘亦為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
 治之遂人與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
 郊里之
 地域 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
都是也邦都亦謂之冢載師所謂冢地是也此周制也周九服侯在畿外夏則五服甸在畿內

六鄉

六遂

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一萬八
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
遂之官凡三千九百三十六惣二萬二千二百七十二
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
眚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正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
 學記曰術有序鄉之所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洫
 匠師遂官大喪齎幄先道抱麻共匱籠而已鄉稽鄉器
 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

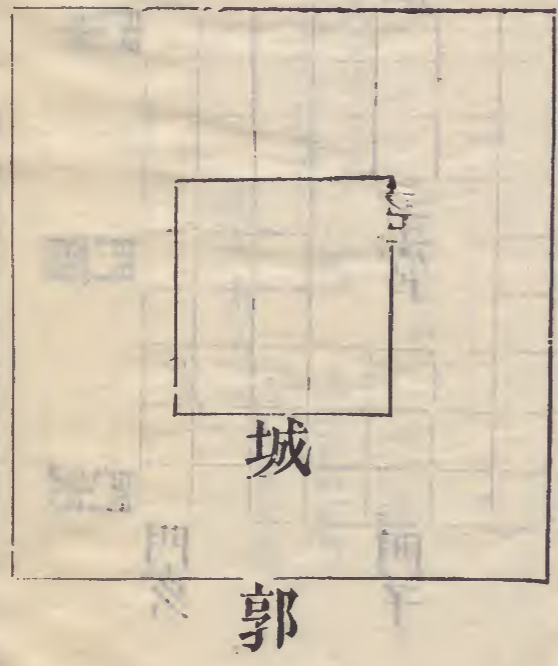
有功者屬其地治者則賢能不待歲而後明功事必待
 歲而後見凡此鄉遂之辨也然遂之相保相調相葬相
 賓不異於鄉鄉之相受相糾不異於遂鄉之田法同於
 遂遂之軍法同於鄉先王之於家也既以五家為比為
 鄰積而上之至於萬二千五百家為鄉為遂其於人也
 既以五人為伍為兩積而上之至於萬二千五百人為
 軍而又十家為聯以聯其居十人為聯以聯其事鄉則
 聯之以八里如此則居作相友戰守相衛有同心而無
 離德也管仲相齊使居則五家為軌十軌為里十里為

禮書
卷第二十四
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

禮書圖

王城

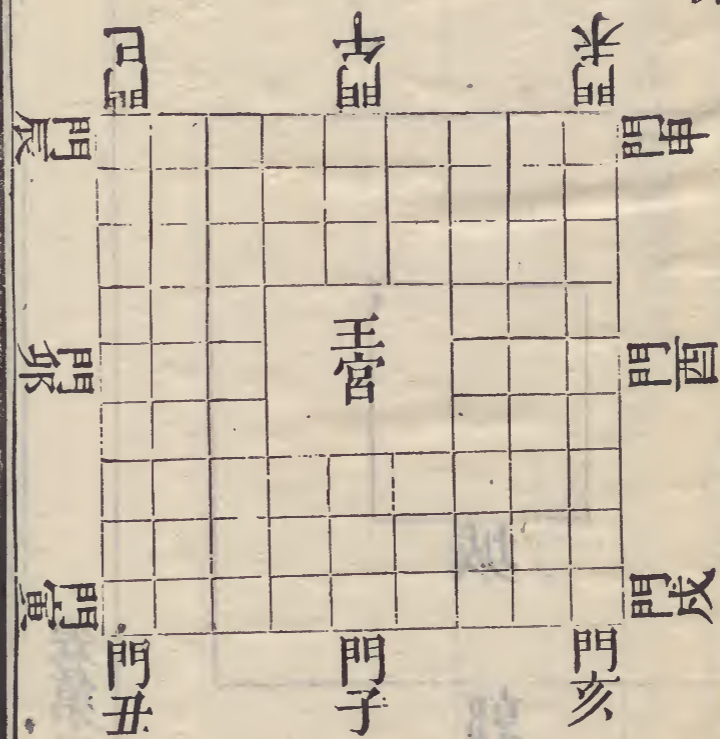

卷第二十四

禮書圖 卷第二十四

六交徑堂

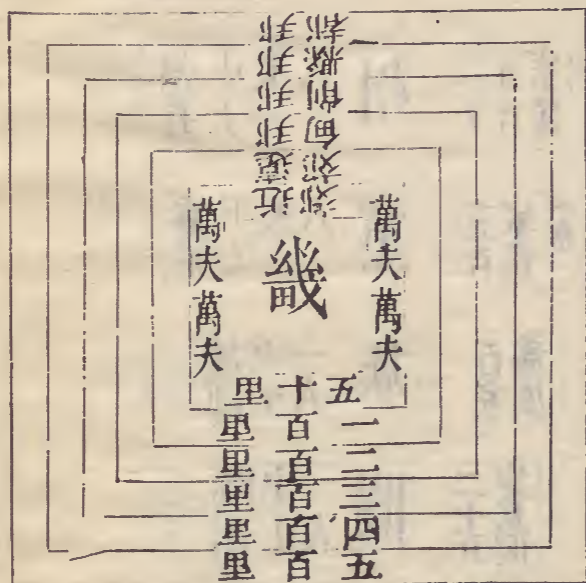
經涂環涂

亦三區

木經堂

王畿

曲豆書圖 卷二十四

二 交誼堂

六鄉

鄉制

鄉大 一夫一鄉 為鄉 二千五百家

州長 一夫一中州 州 二千五百家

黨正 一夫下黨 黨 五百家

族師 一上族 族 一百家

閭胥 一中閭 閭 二十五家

比長 一土比 比 五家

六遂

遂制

遂大 一夫大 遂 二千五百家

縣正 一夫下縣 縣 二千五百家

鄙師 一上鄙 鄙 五百家

鄣長 一中鄣 鄣 一百家

里宰 一土里 里 二十五家

鄰長 一土鄰 鄰 五家

禮書

宋左宣義郎太常博士賜緋魚袋陳祥道撰

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

家削三百里邦縣四百里邦都五百里

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元謂利讀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羣都縣鄙之治乘其財用

之出入羣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三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

造都鄙制其地域而溝封之以其室數制之不易之地

家百晦都鄙王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

之國二十有一五里之國六十一一易之地家二百晦有三此蓋夏時采地周末聞矣

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邱四邱為甸四甸為縣四

縣為都以任地事此謂造都鄙也采地制井田異於鄉遂凡立國小司徒為經之立其五溝

五涂之界其制似井之字因取名焉井田之法備於一同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五十里之國凡四縣一縣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

縣地以大都之田任量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典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大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

平理其來文書於朝者

日朝以聽國事故以告其君長

國事故天子之

事當施於都家者也告其君長使知而行之

國有政令則令其朝大夫

使以告其

都家之吏凡都家之治於國者必因其朝大夫然後聽之惟大事弗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閒田天子之縣內諸侯祿也選賢置之於位其國外諸侯嗣也有有功封之使其世爵諸侯世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泄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予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

三
元
木
鄙以其在國之鄙也臣之於君猶月之有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七命之公侯以四命之大夫其地視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其命而祿不異

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置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孔穎達謂家邑采地各二十五里在三百里內小都各受五十里在四百里內大都各受百里在五百里內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伯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

士以爲間田天子之元士不與又曰天子之縣內方千里者爲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爲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六十二爲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爲有致仕者副之爲六也其餘三待封王之子弟次國二十一者卿之田六亦爲有致仕者副之爲十二又三爲三

孤之田其餘六亦以待封王之子弟小國六十三大夫之田二十七亦爲有致仕者副之爲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卽而謀焉然則王制言王臣采邑之所視與孟子之說不同其爲夏商之法固可知矣鄭氏以王制前所言爲商制後所言爲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埒恐先王之法不然

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畷一易之地家二百畷再易之地家三百畷小司徒均六鄉之土地上

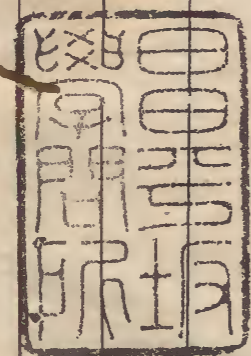
地家七人中地家六人下地家五人遂人辨野之土地上地夫一廛田百畷萊五十畷餘夫亦如之中地夫一廛田百畷萊百畷餘夫亦如之下地夫一廛田百畷萊二百畷餘夫亦如之大司馬凡令賦以地與民制之上地食者三之中地食者半下地食者三之一禮記王制上農夫食九人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶人在官者其祿以是為差孟子曰上農夫食九人上次食八人中食七人中次食六人下食五人爾雅曰田一歲曰菑二

歲曰新田三歲曰畚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土工
 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言食者
 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

萊五十畷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
 子則中食七人下地家五人而王制孟子下食亦五者蓋先王之於
 民養之欲其富而欲其庶家七人者必授以九人之地家六人者
 授以七人之地中地則以地稱人而已凡欲下地
 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蔣掩書土田之
 事井衍沃牧隰臯大率二牧而當一井則三家受六

夫之地與不易一易再易之法同也漢趙過教民治田一畊三剛歲易其處謂之代田與一易再易之意同也觀禹貢之田上上以至下下凡九等蓋掩別楚地自土田以至衍沃亦九等書土田度山林鳩藪澤辨京陵表淳鹵數疆滌規偃豬町原防牧隰臯井衍沃以授子木而周禮所言上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中地而不及下

周禮舉中地而不及上下然周禮言上地中地而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人三等之田萊大司馬二等之軍賦其言上中下地與司徒三等之地同

文政三

