

江氏禮記約編

光緒丙午冬

樊增祥題

禮
器
書
說

增祥題



光緒丁未

春二月陝

西學務公

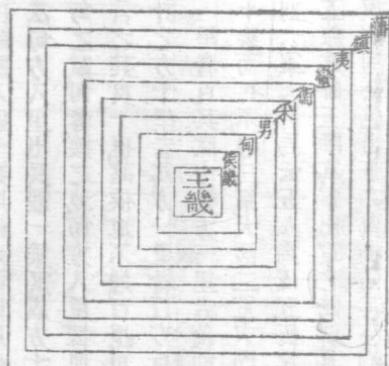
所排印

月令中星圖



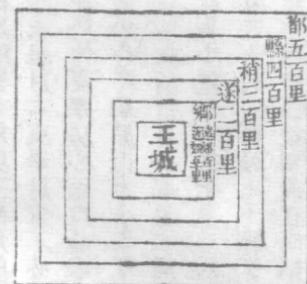
日之行也自北而西厯南而東冬至在牽牛春分在婁夏至則東井秋分在角則婁井角以二仲月中言之斗以仲冬月本言之也其餘或舉月本或舉月末不必皆月中也虛所言皆昏星故書於仲夏舉房心而月令舉亢書於仲秋舉虛而月令舉牛書於仲冬舉昴而月令舉壁則書之中星常在後而月令中星常在前蓋月令舉月本則書舉月中也月令之或舉朔氣或舉中氣猶書於七星或舉其名或舉其次皆互見也歲之氣二十有四而候七十有二一月之內六候二氣朔氣常在前中氣常在後朔氣在晦則後月閏中氣在朔則前月閏朔氣有八前月而中氣常在是月中數周則爲歲朔數周則爲年是年不必具四時而歲必具十二月也

九 義



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禾事也爲王事民以供其上蠻者靡也以政教靡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

邦畿圖



案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爲王城百里爲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半田牧田任其餘地皆謂之郊以其與邑交故也二百里爲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爲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爲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爲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

千乘圖



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車亦與鄉同其公卿大夫采地

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三千人此八鄉大夫采地出軍之制也至其詳地出軍之法則司馬法云九夫爲井四井爲邑四邑爲邱馬一匹牛三頭四邱爲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	都	甸	縣	都	四邱爲甸	四甸爲縣	四縣爲都	四邑爲邱

案周禮小司徒乃經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸四甸爲縣四縣爲都以任地事匠人

九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深入尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二仞謂之澗王制方一里者爲田九百畝方十里者爲方一里者百爲田九萬畝方百里者爲方十里者百爲田九十億畝方千里者爲方百里者百爲田九萬億畝凡四海之內斷長補短方三千里爲田八十萬億一萬億畝方百里者爲田九十億畝山陵林麓川澤溝澗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爲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爲步步百

爲晦百爲夫夫三爲屋屋三爲井井方一里是爲九夫八家共之各受私田百畝公田十畝是爲八百八十畝餘二百畝以爲廬舍民受田上田夫百畝中田夫二百畝下田夫三百畝耕種者爲不易上田休一歲者爲一易中田休二歲者爲再易下田三歲更耕之自受其處農民戶一人受田其家奴男爲餘夫亦以口受田司馬法六尺爲步步百爲晦晦百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲成成十爲通通十爲終終十爲同蓋井方一里爲九夫四井爲邑邑方二里三十六夫十六井爲邱邱方四里百四十四夫六十四井爲甸甸方八里五百七十六夫二百五十六井爲縣縣方十六里一千三百四夫一千二十四井爲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宋邑同匠人有歌遂講洫澗之制而多寡與遂人異故言都都宋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爲井田也使所飲同井所食同田所居同處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爲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勤旅師有勸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爲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卽一井九夫之地萬夫有川卽通九十夫之地千夫有澗卽通十爲成九百夫之地萬夫有川卽成十爲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卽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爲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鄙而遂人掌溝洫之制言以達於畿則亦兼都鄙孟子曰鄉田同井鄉亦未嘗不井授矣

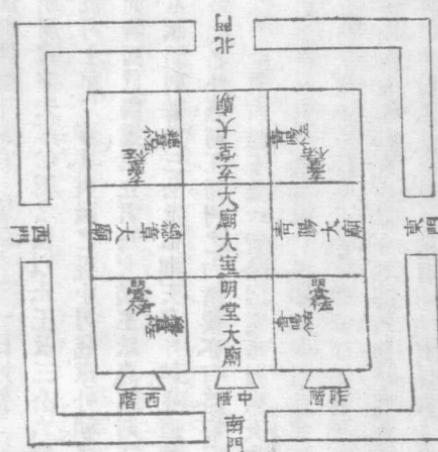
朝市處里圖

	民塵	民塵	民塵
後	市	公	左祖
中			前朝
市		公	右社
民塵	民塵	民塵	民塵

卽貨物所聚之地四面有門每日市門開則商賈皆集退則門之非民塵也民塵則在王宮之左右各有二所周官載師所謂以塵里任國中之地是也何休范增趙岐皆云在邑區舍二畝半合在野之二畝半爲五畝也詩云上入執官功者此也蓋古人立國都亦用井田之法畫為九區中間一區爲王宮前一區爲朝而左宗廟右社稷在焉後一區爲市而商賈百物聚焉左右各三區皆民所居爲民塵君立朝而后立市固以寓先義後利之權君主中而市塵皆居外又以見君重馭輕之勢也。

建國之法前朝後市左右三塵朝有三一日外朝二日治朝三日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教萬民而詢國危國遷與立君焉大僕王掌燕朝則正位掌摶相王不眠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夕市夕時而市販夫販婦爲主其中有肆有思次有介次物象內宰佐后立市設其次置其敘正其肆陳其貨賄出其度量滬制大市日昃而市百族爲主朝市朝時而市商賈爲主有不中度者市不得鬻法至嚴也塵有市塵有民塵市塵者

明 堂 圖

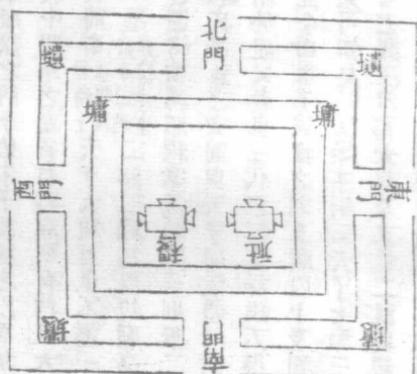


釋名 楊氏復曰考工記謂明堂五室大戴禮謂爲九室二說不同。愚謂五室取五方之義也。九室則五方之外必備四隅也。九室之制視五室爲尤備。然王者居明堂必順月令。信如月令之說則爲十二室乎？惟朱子明堂圖謂青陽之右室乃明堂之左室。東之南卽南之東明堂之右室乃總章之左室。南之西卽西之南總章之右室乃玄堂之左室。西之北卽北之西玄堂之右室乃青陽之左室。北之東卽東之北但隨其時用井田遺意此恐然也。考工記周人明堂度九尺之筵。東西九筵南北七筵。堂崇一筵五室。凡室二筵。案考工言五室象五行之方位有五方則有四隅不言可知也。朱子謂三間。

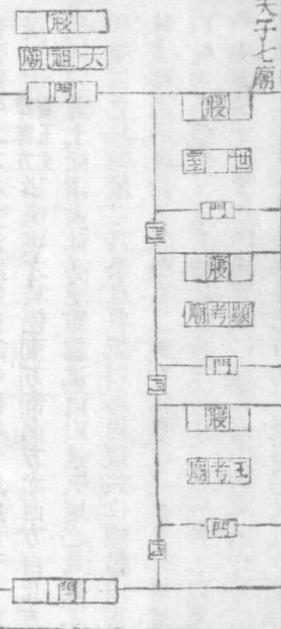
九架者指五方四隅凡有九室之大略也。又案自古明堂之制神農時曰天府黃帝曰合宮堯曰禡室舜曰總章夏曰世室殷曰重屋周曰明堂。此其名之不一也。滔干登以爲在國南三里韓嬰以爲在國南七里李文愷以爲在國之內鄭康成以爲在國之陽此其地之不一也。考工記以爲五室月令以爲四堂十二室大戴禮以爲九室三十六月七十二牖公玉帶以爲一殿居中環以複道此其制之不一也。黃帝以之祀上帝堯舜以之祀五帝周以之祀文王鄭康成以爲祭五人帝摯虞以爲祭五天帝此又所祭之不一也要而論之明堂者王者所居以出敘令之堂也。王者朝諸侯頒政令於此而嚴父配天之特典亦即於此交神明焉。非如左廟右社及有昭穆之宗廟也。鄭氏乃以爲或舉宗廟或舉王廟或舉明堂爲互言之詞。蔡邕又謂明堂大廟辟雍同寶異名。豈其然哉。

所傳然也

社稷



大司徒設社稷之壝郊特性云君南鄉於北墉下注以爲
社內之北牆大司徒疏謂中有壇壝四面有壁壁外有壝此
禮書所謂其壝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
廣五丈禮書方諸侯半之其色東方青南方赤西方白北方
黑冒以黃士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
社東稷西以理論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剝其上以象
物生方其下以體物體埋其半以根在土中而本末均此聽
論也夫石爲地類先儒謂社主石爲之長石過尺五寸蓋有



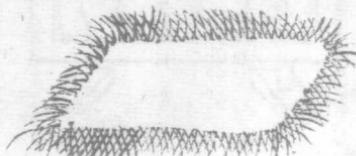
宗不在此數中班固以劉說爲是朱子雖兩存其說而曰前代說者多是劉說惠亦意其或然據此則以一昭一穆爲宗亦曰世室之說未爲朱子定論

案廟說爲禮家聚訟之門今依朱子說圖之以爲折衷據朱子云廟制皆於中門外之左各有寢廟別有門垣大祖在北左昭右穆以次而南晉博士孫弘議夫子大祖百世不遷一昭一穆爲宗亦百世不遷宗亦曰祔二昭二穆爲四親廟高祖以上亦曰世室親盡則毀而造遷昭常爲昭穆常爲穆諸侯則無二宗大夫則無二廟謂高廟其遷致之次則與天子同儀禮所謂以其班祔桓弓所謂祔於祖父者也三代之制其詳雖不得聞然其大略不過如此今由朱子說推之則五廟以卜及劉歆九廟與大祖之廟而七鄭注以爲大祖及文武二祧與親廟四爲之說其制大槩可知矣又案王制云天子七廟三昭三穆七廟章玄成主其說而劉歆則謂七者其正法數可常數者

壇



壝



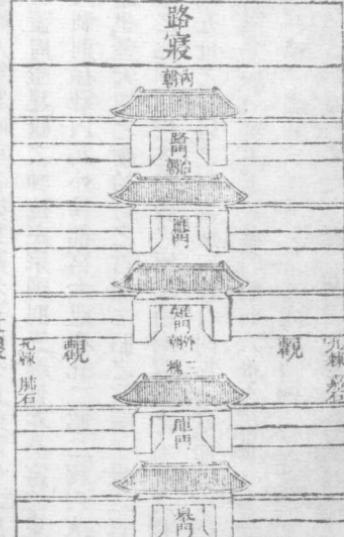
天子七廟一壇一壝。諸侯五廟一壇一壝。大夫三廟一壇
起土曰壇除地曰壝。傳記皆不言其所禮記圖說載之太廟
之西穆祧廟之北壝又在壇之西北於經無據。據祭法壇壝
有禱焉祭之。又據金縢周公自以爲功爲三壇同壝。此所謂
禱也。禱而特爲之壇壝則平時無此禱始爲之其地當去廟
不遠但不敢以臆斷特別圖之。

諸侯五廟

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。大祖在北二昭二穆以次而
南是也。蓋大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牆宇四周
焉。大祖之廟百世不遷其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
本廟之室中皆東向及其祔於大廟之室中則惟大祖東向

自如而爲最尊之位羣昭之入乎此者皆列於北牖下而南回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檻內牖襯牆主東向內戶東南羣廟以左右爲昭穆是合都宮五廟而言廟乃是不動者祫祭以南北爲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

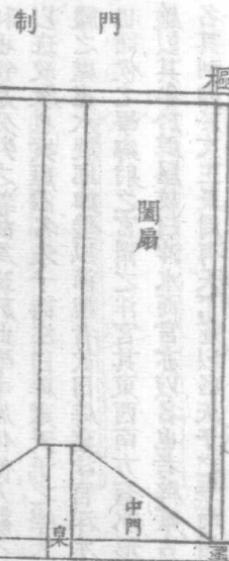
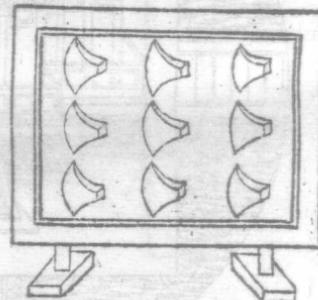


社稷

朱子曰王宮之外門五一曰泉門二曰庫門三曰雉門鄭成以雉門在庭內而設兩觀四曰應門五曰路門又曰虎門其朝在雉門之外者曰外朝在外朝在雉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泉門之內蓋因雉門外有宗廟社稷故疑不得箇外朝不知外朝爲致民三誨之地雉門爲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國之又爾雅觀謂之闕是劉熙釋名所謂在門兩旁中央闕然爲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諸侯亦有三朝而無應門泉門外朝在庫門內內朝在雉門內路寢朝在路門內

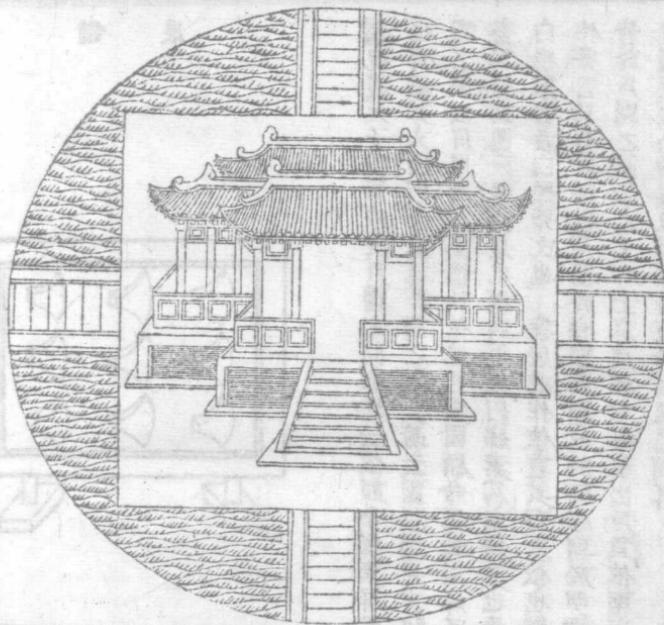
卷之三

案觀禮天子設斧依於戶牖之間鄭注云依如今綉素屏風也。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爲斧又置於依地孔安國頤命傳云扆屏風畫爲斧文置戶牖間是也漢時屏風以紳素爲之綉赤也素白也。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。凡朝於寢觀於廟射於郊學朝於明堂蓋諸侯至士皆有依焉其畫與否則未之聞耳。

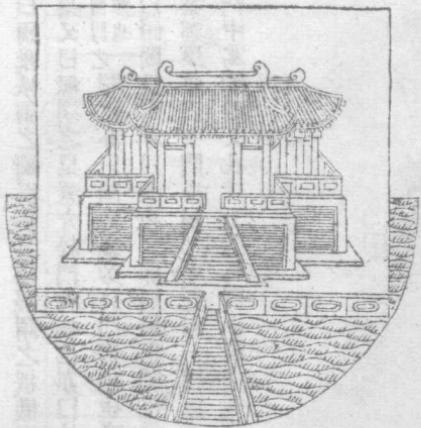


案陳氏祥道曰爾雅柵謂之闕柵謂之樞樞謂之樞機謂之柵在地謂之柵又曰柵謂之柵蓋介於門者柵也亦曰柵曰闕中於門者兩門中也之闕也亦曰闕曰柵旁於門者柵也亦曰柵又月令曰以脩闕扇爾雅曰闕謂之扉則扇也闕也扉也其實一也。案鄭康成曰中門根闕之中央則一門之中也故士冠禮以門中爲闕西又孔疏云闕爲門中所豎短木今依疏圖之。

辟雍



泮宮



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言明
和天下者謂於此學中習學道藝使天下之人悉皆明達諧
和也頴是分別之義故爲班於此學中施化使人觀之故云
以班政教也秦麻澤名朱子詩注曰辟雍天子之學大射行
禮之處也水旋邱如璧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
璧以其半於辟雍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

大圭



周官典瑞王搢大圭考工記玉人大圭長三尺杼上終葵首注杼縫也終莫推也爲首推於杼上示無所屈也玉藻天子搢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搢大圭既禮神矣宜置鎮圭而用大圭也且執鎮圭而搢大圭殆所執者鞶而所搢者笏與

璧 濡



璧 穀



躬圭



信圭



桓圭



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主子執穀璧男執蒲璧桓圭周禮疏云桓若屋之桓檻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爲瑑飾長九寸信圭躬圭皆長七寸周禮注云信當作身首象以人形爲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爲席所以安人蓋以穀蒲爲瑑飾皆徑五十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

璜



琥



璋



圭