

皆在祭前亦不全用古禮其腥則太學之制正壇牛一九體羊豕各一俱五體四配羊豕各一五體東哲一豕分五體每位一體西哲亦如之東西廡各共豕三東解四十六分西解四十三分外郡國正壇無大牢兩廡俱止一豕其餘皆同然大抵全而不解蓋去古益遠矣學校禮所自出博士弟子所當講求

庶品詒上

脯腊

麇魚

周禮腊人掌乾肉凡四獸之脯腊臘胾之事蓋析而乾之曰脯全而乾之曰腊脯在邊腊在俎脯先於醢腊亞於魚腊或以祭或不以祭今祭惟脯惟鹿內則牛修鹿脯田豕

脯康脯儀禮大夫腊用康康成云士腊用兔蓋凡脯腊之類皆田獸耳故不以鮮也郊特牲云大饗尚服脩先儒謂薄析曰脯捶而施薑桂曰服然則服猶濁氏之冒脯也斷者曰服長者曰脩學者束脩以見師故釋奠必致其脯非特此也冠禮有牲俎取脯以見母昏禮婦摯服脯見舅姑燕禮賓執脯以賜鍾人則脯之於禮其用甚隆脯亦謂尹曲禮士虞謂之尹祭是也亦謂之脰士虞禮脯四脰是也脰亦作挺鄉飲薦脯五挺是也亦謂之臠鄉射禮薦腊用邊五臠祭半臠臠長尺二寸也又曲禮藁魚曰商祭鮮魚曰脰祭則魚亦可謂脰矣獻人凡祭祀共其魚之屬藁藁

亦曰鱠邊人朝事事邊膾鮑魚鱠加邊之實菱芡栗脯則
邊之所薦又先魚而後脯也古者禮重薦魚然恩留有時
月令季冬魚師始漁周禮獻師春獻王鮪夏行則覬鱠矣
今春秋二丁祭魚非乏鱻也而必以薹蓋非薦魚獻鮪之
時用薹猶存古意其魚之在俎或縮或橫或左或右進首
進尾進鬐進腴禮皆不同然鬐者體之所在腴者氣之所
聚禮貴右神貴氣則右首進腴爲當

庶品詰下

邊豆之實

禮四邊四豆者薦邊豆有四次一朝事二饋食三加邊
加豆四羞邊羞豆也王薦腥后亞獻於是乎薦朝事之邊

王薦熟后亞獻於是乎薦饋食之邊豆王醑尸后於是
薦加邊加豆既醑尸后於是薦羞邊羞豆今制邊之所盛
白餅黑餅形塩薹魚卽周禮朝事之邊實也棗栗榛卽饋
食之邊實也菱芡鹿脯卽加邊之實糗餌粉飧卽羞邊之
實也豆之所盛韭菹醢醢菁菹鹿醢卽朝事之豆實脾析
豚拍卽饋食之豆實芹菹兔醢荀菹魚醢卽加豆之實醢
食糝食卽羞豆之實也然周禮朝事之邊尚有麩蕡膾鮑
魚其豆尚有菖本麋藟茅菹麋藟饋食之邊尚有桃乾榛
其豆尚有葵菹羸醢羸醢蜃蚶醢加豆尚有深蒲筍菹鴈
醢此數物者水陸飛潛家畜田禽草木昆蟲各有所取謂

之備物而尋常之蕪味不與焉說者曰籩豆之實四時之和氣也又曰恒豆之蒞水草之和氣也然天下之物多矣凡其肥碩膾庶大抵悉鍾和氣所生若論食物性味則亦各有所偏人稟五常以生尚多偏戾而謂此數物者獨鍾和氣則漢儒之迂說也必欲備物致享則內則所載子事父母婦事舅姑如穀部之白黍黃粱秫稌蕡菽麥食苽食草部之薊藿芣羹藜芥茶蓼薤蔥菓部之桃諸梅諸棋枰梨柶楂禽部之爵雉鶉雞舒鴈舒鳧鷓鴣鴛鴦鴝鶉蟲部之芈蠋魚部之魴鱖魚膾卵醬鼈而牛羊豕則有臠有臠有炙又有野豕田豕脯豕麋膚麋腥麋脯麋臠麋犬

馬狸狐狼其品甚多亦豈皆非和氣所毓而籩豆不盡取焉蓋聖人固欲備物又不欲以四方難得之物繼之故所用於祭者皆中州常有可以隨取隨給而又不用恒蕪之味所以籩豆所需止此惟其取給土宜則北方或乏漚芡南方或乏榛棗雖未盡合古典亦非甚礙有用羗桃葡萄扶荔蓮實者亦皆足申維馨之薦豈其五齊三酒之不必備而惟是籩豆之實之爲拘乎洪武中溧水丁祭以牛醢代鹿而

聖祖罪之謂鹿爲江南易致之物而苟且從事所以可罪至正統三年仍有非其土產以所產代之之令蓋萬里一

統五方異宜各薦其物正以昭聖化同文之遠夫子聖之時者其必不以尊俎之獻強人以難耳至於朝踐饋食加籩加豆羞籩羞豆明有四薦而今皆豫爲陳設則禮記郊特牲何以既有恒豆又有加豆耶蓋陳設之初惟當先設朝事之實其饋食加薦羞薦皆當於再獻三獻時次第進之以合古禮有司治之不可以爲初作之難而槩從苟簡爲也周制籩豆各二十六漢魏六朝以暨宋元其籩豆之數史皆不載惟唐書載大祀用籩十二實石鹽即形粟棗榛菱芡鹿脯白餅黑餅糗餌粉餐而減周禮麴蕡鬴鮓魚乾蓀諸物凡一十四豆十二實韭菹醯醢菁菹鹿醢

芹菹兔醢筍菹魚醢脾析豚胎鮪食糝食而減周禮菹本赤菹葵菹深蒲筍菹鹿醢麋醢羸醢醢蜃醢醢鴈醢諸物一十四其中祀用籩十則減糗餌粉餐用豆十則減鮪食糝食其小祀用籩八則又減白餅黑餅用豆八又減脾析豚胎

國朝釋奠率沿唐舊不盡與周禮合亦已簡矣而所薦籩豆又不悉循古禮次第此議禮者之所未安也然唐乾封中詔宗廟薦享爵及簠簋登鉶各宜別奠雖不言及籩豆大抵亦非祭前並設

熬麥曰糗 稗實曰蕡 即脂麻也 熬稻曰白熬 黍曰黑熬 膳生魚爲大鱸也

鮪以魚於糗室中糗乾之也 鱸折乾之即鮓魚也 乾蓀乾梅也 菱芡也 芡雞頭也 糗熬大豆與糯米即蒸餅也 粉豆

屑也或云糯米粉杵成髓膏舊註合蒸曰餅餅之口餐以上籩實有骨為鶩無骨為醢醢肉汁也昌本菖蒲根也菁蔓菁也茆鳧葵也蠹蟻輸也麤蛤也蜃大蛤也蚘蛾子也深蒲謂蒲始生者深箭萌也筍竹萌也醢食以酒醢為餅或云以狼臙膏及蜜拌糯飯成塊也糝食以牛羊豕肉與米合為餅而煎之也以上豆實薺紫蘇之屬菽菜莢也根石李也楮小粟也楂山查也乾雉日膳鵝日舒鴈鴨日舒鳧鴛即鴿也麤麋也蜜蜂日范卵醬蠟也即魚子俱見內則○菹音菹醢音醢醢音醢音泥音耶音耶麋音均音麋音皮蚘音池落音臺醢音移糝音散餘見後祭品

造祭品法

大羹

淡牛肉汁如無羊代

和羹

豬脊脊肉薄切片滾湯焯過漉起鹽醬醋拌勻腰子切荔形蓋面臨祭用淡牛肉熱汁澆

黍稷

此四品各揀完潔滾湯滂起作飯

形鹽

淨白鹽印作虎形

薨魚

白魚重一斤白鹽醃過曬乾用時溫水洗淨酒浸片時

黑餅

黍粉造或蕎麥麩造

白餅

稻粉造或小麥麩造俱砂糖作餡印作小餅子

鹿脯

宰活鹿為之如無以獐鹿代

韭菹

韭切去本末取中二寸淡用如無時則用根亦可

醢醢

豬脊肉細切小方塊用油鹽酒蔥椒蔣蘿茴香拌作鮮

菁菹

蔓菁略經沸湯切長片淡用

鹿醢

鹿肉切小方塊製法與醢醢同

芹菹

生芹菜切作長段如無用其根

兔醢

宰兔取肉切小方塊作醢製法與鹿醢同

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

筍菹

乾笋煮過淨洗切作長片淡用

魚醢

活魚切小方塊作醢製與兔醢同凡造醢料每淨肉一斤所用鹽春秋二兩五錢夏三兩冬二兩香油一兩淨蔥白一兩五錢椒茼蒿蔞末各一錢

豚胎

豬肩膊上取肉一圓塊用若壇數多肩膊以次皆可

脾析

牛百葉刷去黑皮切細條沸湯滷過鹽酒拌勻如無羊代

棗栗榛

菱芡

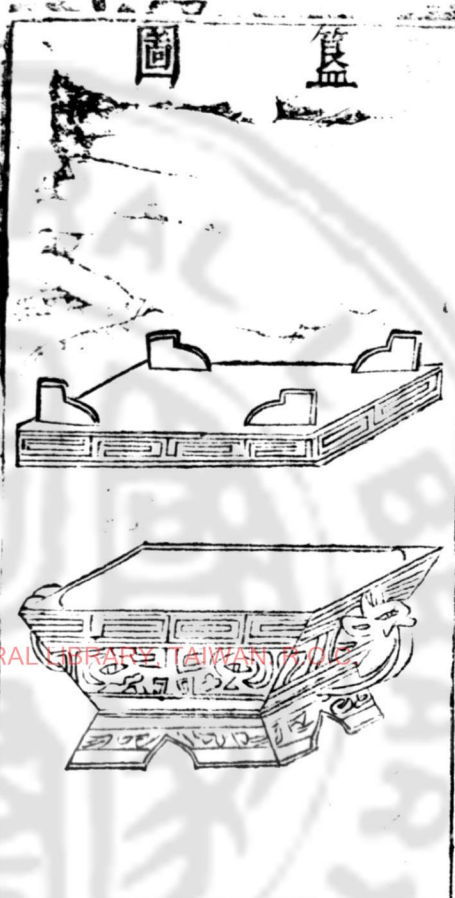
此五種不拘乾鮮俱揀淨用如無則胡桃枝圓蓮子皆可代

簋詁

明堂位曰有虞氏之兩敦音對夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋注以爲皆盛黍稷之器則簋與瑚璉同用周名曰簋則又非自周始也考工記旄人爲簋則

亦以瓦爲之而先儒以爲天地之簋用瓦宗廟之簋用木則用各有宜矣其實一敵崇尺厚半寸脣寸豆實三而成敵左傳四升爲豆是簋容斗二升也其制外圓內方易損卦彖云二簋可用亨四以簋進黍稷於神初與二直其四與五承上故用二簋四異爻也異爲木五離爻也離體圓木器圓簋象也故宗廟之簋用木其用瓦者天地外神尚質器用陶匏之類也周禮舍人凡祭祀共簋簋實之陳之饌人共簋簋之實祭統曰三牲之俎八簋之實美物備矣祭有餼以四簋黍玉藻朔月少牢五俎四簋詩伐木陳饋八簋而掌客五等諸侯之禮其簋皆十有二則兼西夾東

夾分饋所用而其陳之於堂上者同不過八簋而已也中
絲以朱天子飾以玉諸侯飾以象其上有蓋儀禮曰啓簋
會會者蓋也簋簋敦之蓋皆象龜形近制鑄銅為之或用
磁博古圖所載有寶簋旋簋饗簋煮簋方圓異制或四足
或無足蓋玩器非祭器也

數六十二外方內圓
兩旁有紐上覆以蓋
高一尺厚半寸脣厚
一寸口徑五寸二分
深七寸二分底徑與

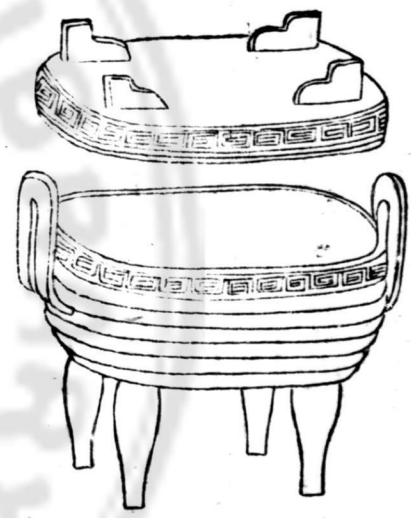
口徑同

簋詁

簋與簋相須為用正義曰方曰簋圓曰簋皆據外而言按
孝經云陳其簋簋注云內圓外方受斗二升蓋形制雖與
簋異而容受則與簋同也其實稻梁公食大夫禮云宰夫
授公梁公設之宰夫膳稻于梁西註云膳猶進也進稻梁
者以簋周禮掌客公簋十侯伯簋八子男簋六注亦以為
稻梁之器上覆以蓋四隅微稜起如雲狀儀禮曰簋有蓋
罍古者飾以金玉近制或銅或磁與簋同

簠

圖

數六十二其制
外圓內方有紐
有蓋口徑六寸
深七寸二分底
徑五寸二分厚
八分足底徑六
寸厚半寸

邊詁

周禮邊人掌四邊之實蓋朝事也饋食也加邊羞邊也薦
邊者凡四也朝事之邊其實粢方中黃符文曰三黑四形

鹽五膾六鮑七魚鱠八朝事者謂清朝未食先進寒具薦

此八邊也饋食之邊其實棗栗桃乾榛榛實凡饋食所薦

皆果蓋食後繼以清饌加邊之實菱芡栗脯菱芡栗脯重

四物以明八邊加邊者謂尸既食后亞獻所加之邊也羞邊之實

糗餌粉餈羞邊邊謂若少牢主人獻尸宰夫薦房中之羞于

尸者也周語品其百邊漢郊祀歌嘉邊列陳庶其宴饗而

所用則有等焉禮特牲少牢士二邊二豆大夫四邊四豆

則諸侯宜六大夫宜八矣邊是竹器亦名簠魯祀周公以

雕篹注簠邊屬以竹爲之雕刻飾其直疏謂雕鏤其柄

邊

圖

數二百有二形
制如豆竹豆曰
邊口有藤緣容
受四升向徑尺
柄尺

豆詁

豆若脰然其實菹醢周禮醢人掌四豆之實朝事之豆其

實非菹醢醢醢音醢昌本麋藟乃今切菁菹鹿藟茆菹麋藟藟

倫切饋食之豆其實葵菹羸醢脾析麋醢麋蒲醢蜃蜃音軫蚶醢

豚音豚拍魚醢加豆之實芹菹兔醢深蒲醢醢落菹鴈醢

筍菹魚醢羞豆之實醢食醢陳知切 食音制糝食糝素感切其獻饋與邊

同用明堂位曰夏以楬豆殷玉豆周獻豆方氏曰楬豆以

木為柄若蜡氏之楬而已玉豆於楬之上又飾以玉獻豆

若周官再獻之獻也乃外宗佐王后薦玉豆是周亦用玉

豆矣內宗薦加豆邊宗伯攝薦豆邊司士率屬羞俎豆所

謂邊豆之事有司存也其數則古者二十有六祭與饗同

故禮器云天子之豆二十有六諸公十六諸侯十二上大

夫八下大夫六掌客所載則上公豆四十侯伯三十二子

男二十四蓋禮器之豆用數也掌客之豆陳數也聘禮致

饗餼于上大夫堂上八豆西夾六豆此其證也而總之以

多爲貴貴貴之義也鄉老六十者三七十者四八十者五九十者六亦尚齒之義也豆木器也醯人四豆以木而亦用瓦旄人爲豆是也呂氏考古圖說及政和近制以銅其足名鐙中央植者名枝祭統云夫人薦豆執枝執醴授之執鐙鄭注云枝中央直者也鐙豆下跗也口圓徑尺黑漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯則口飾以象天子以玉

豆 圖

以木爲之高一尺口足俱徑一尺枝徑二寸實四升數
班箋同

登 註

爾雅木豆謂之豆竹豆謂之籩瓦豆謂之登登者執而登之以實太羹之清音唐書作甒公食大夫禮云太羹清不和實於登清者肉汁太古之羹也不調以鹽菜以其質故以瓦盛之詩生民于豆于登儀禮作鐙則亦以金爲之矣大抵食禮用之飲禮不設故鄉飲鄉射燕禮皆無此器唐制釋奠國學甒三銅三州縣不具甒銅今制先聖一登二銅配哲以下無登其餘簠簋邊豆之數嘉靖釐正悉同唐制南雍太常二志所載如此今郡國四配十哲皆具太羹用登殆非典制

登圖

數一範金爲之高
一尺四寸用盛大
羹

鉶

禮運注鉶如鼎而小周禮脯脩刑臠注刑與鉶同韓非子
堯有天下飯於土簋飲於土鉶亨人祭祀賓客供鉶羹蓋
鉶羹所以具五味也而鉶鼎則所以實羹者也自羹言之
曰鉶羹自鼎言之曰鉶鼎亦曰陪鼎以其陪正鼎也亦曰

羞鼎以其具庶羞也王日食九鼎而陪鼎三大夫七鼎而
鉶鼎四掌客上公鉶四十有二侯伯鉶二十有八子男鉶
十有八聘禮之賓餼饗之羞鼎皆三上介餼饗之羞亦三
少牢設羊鉶豕鉶特牲主婦設兩鉶則鉶之爲用甚廣不
第爲和羹用也今釋奠則以薦和羹耳範銅爲之

鉶

圖

數二十二三足
口有兩耳覆以
蓋用盛和羹

尊彝詁

雲雷尊

象尊

犧尊

壺尊

太尊

著尊

周禮司尊彛掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實彝以盛鬯所以灌也尊以盛酒所以獻也獻尊象尊著尊壺尊太尊山尊是謂六尊鄭司農云獻讀爲犧音姿犧尊飾以翡翠象尊以象鳳凰孔謂犧象畫沙羽及以象骨飾尊阮謀禮圖犧尊飾以牛象尊畫象飾尊則於尊腹之上畫爲牛象之形說與鄭同乃王肅引子尾送女器犧尊犧牛爲尊因知象尊尊爲象形則今制所用是也泰亦作太虞之瓦尊也山壘卽雲雷也畫爲山雲之形壘取雷義雷有聲無形雷起於雲雲出於山故刻山雲一云刻木作雲雷形

以象施之不窮也著尊無足而底著地壺尊者以壺爲尊左傳尊以魯壺燕禮兩方壺左玄酒是也六彝者雞鳥罍黃虎雌也凡裸春祠夏禴彝以雞鳥尊以犧象秋嘗冬烝彝以罍黃尊以著壺追享朝享彝以虎雌尊以泰山虞夏以上虎雌而已夏以雞殷以罍周以黃目明堂位曰泰有虞氏之尊也山壘夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也而說文以壺爲昆吾尊則亦商以前之器矣周兼用之而各有副焉大祭三貳中祭再貳小祭一貳故大禘之尊十八禘祭之尊十六時祭之尊十二皆備器以致孝享也唐制釋奠先聖先師每座以犧尊實醴齊象尊實盎齊山壘

實酒皆貳宋制犧尊四象尊四在殿上爲酌尊注酒之尊泰尊

二山尊二犧尊二象尊二著尊二壺尊二在殿下設而不

酌元制以犧尊實泛齊以象尊實醴齊皆三設堂上以泰

尊實泛齊山罍實醴齊著尊實盞齊犧尊實緹齊象尊實

沈齊壺尊實三酒設堂下以象尊實醴齊設兩廡

國朝禮同唐制祗設犧尊象尊山罍其闕里志仍備六尊

之制蓋勝國之舊也或謂先師之祭宜備四代尊罍增設

副尊以示敬慎愚謂古者設一器必有一器之用如春祠

朝踐用兩獻尊王醴之饋獻用兩象尊后酌之皆有罍諸

臣酢之其量則彝受三斗尊受五斗罍受一斛彝以裸故

其受少尊以獻故其受多罍則助祭之臣衆矣故倍其量

是宜上尊之外復有副尊以備其乏今三獻之外裸鬯迎

尸酬酢一切不行則以雲雷尊供初獻象尊供亞獻犧尊

備三獻而於用已足雖無副貳固不失爲任質之義耳設

而不酌毋乃以虛文事吾夫子若謂循闕里之規備諸彝

器俾入廟者知所講求此在賢有司固無所不可

雲

雷

尊

圖

數三形似壺刺梓木爲

之畫山雲形卽山尊也

高九寸八分五釐口徑

六寸七分五釐深七寸

象尊圖

五分脰高三寸脰下橫徑九寸足高二寸貯
初獻酒今制或瓦或銅兩旁有螭首紐曰壘
洗一曰壘尊挹酒以勺

數一象形範銅為之穴
背受酒於腹上覆以蓋
蓋後有紐以便開合瀉
酒以鼻通蓋高九寸八
分耳高一寸五分濶九
分深四寸五分口徑二
寸二分通長一尺二寸

犧尊圖

七分濶三寸八分容三
升三合貯亞獻酒
數一牛形範銅為之穴
背受酒於腹上覆以蓋
制同象尊惟紐在前瀉
酒以口通蓋高九寸四
分耳高二寸二分濶一
寸深三寸五分口徑二
寸通長一尺二寸濶五
寸二分容三升三合貯

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

終獻酒

右象犧二尊載闕里志與博古圖相近吾杭郡庠祭器亦用之然似几案中物也古尊俱有椌禁以木爲方案穴孔置尊則犧象二形似乎不倫如毛鄭諸說則刻畫牛象於尊腹與雲螭同制他處學校如此者多典制祇有三獻之尊不言堂上堂下南雍志亦第云酒尊不知四配十哲兩廡復用何尊闕里志載象尊數十犧尊壺尊數各六蓋似通諸兩廡泰尊山尊著尊各二似僅設之堂下如元制也然犧象二尊其說不一故配享從祀俱用雲雷尊或壺尊亦可

壺尊圖

大尊圖

高八寸四分口徑四寸五分腹徑六寸深七寸一分禮運曰明外正門內壺君尊瓦甒則壺尊爲磁器宜兼用於堂上堂下其數九通足高八寸一分口徑五寸七分腹徑六寸一分足徑三寸八分深六寸五分瓦爲之

著尊圖

高八寸四分五釐口徑
四寸三分腹徑六寸二
分深八寸三分木爲之
右三尊太常南雍諸志
俱不載

巾冪詁

冪人祭祀以疏布巾冪八尊以畫布巾冪六尊蓋八尊以
獻及於天地故巾疏冪不畫尚質也六尊以裸施於宗廟
故巾畫而不疏則稍文焉凡王巾皆黼則又畫斧於巾而
白黑其色雖文而不至於靡也自宗廟以外凡祭尊彝有

冪而冠禮聘禮則有醴而無冪君尊有冪而大夫方壺士
園壺則無冪皆因尊卑有隆殺也燕禮公尊冪用綌若錫
大射冪用錫若絺士喪冪用功布士虞冪用絺鄉飲酒士
昏特牲冪皆用綌君冬夏異大夫士冬夏一也然冪不止
用於尊彝亦施于邊豆簋簠禮經所載如郊特牲邊巾以
綌纁裏士喪邊豆用布巾士昏笄緇被纁裏聘禮竹簋方
玄被纁裏有司徹簋有蓋冪則冪之用非一而用之祭祀
則尊彝尤重故歷代不敢廢焉若論致慎致潔則邊豆簋
簠皆當徧設一冪今制惟尊有冪蓋相沿之禮如此

巾 冪 圖

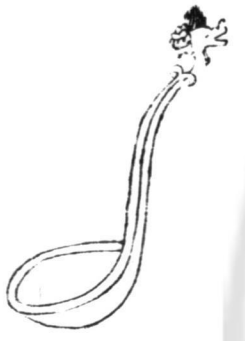
數二十八幅廣二尺
二寸古以疏布為之
釋奠儀譜用絳帛畫
龍二四角以錢鍍金
為隆以覆尊

勺 詁

勺所以酌酒而注之爵者明堂位夏后氏以龍勺殷以疏
勺周以蒲勺周禮梓人為飲器勺一升龍勺者勺為龍頭

疏勺者刺鏤勺頭令疏通也蒲勺皇氏云刻勺為鳧頭其
口微開如蒲草本合而未微開也三者皆指勺柄開元儀
先聖先師每座犧尊二象尊二山罍二皆有勺元制堂上
六尊兩廡各尊亦皆有勺而未著所用何勺今用龍勺範
金為之臨獻則司尊者舉冪而酌

勺 圖

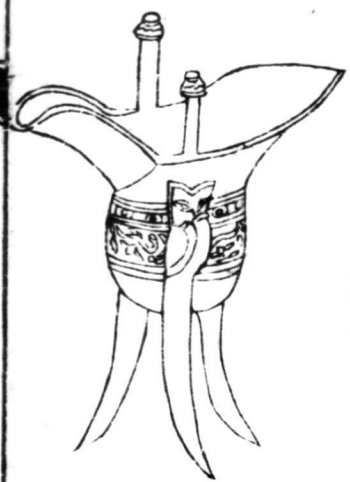
數二十八柄長尺
二寸九分口濶二
寸一分深一寸一
分縱徑三寸五分

爵 詁

爵所以獻也夏曰琖殷曰斝周曰爵琖者以玉飾之爾雅
鍾之小者謂之棧爵之淺者亦曰琖也爵說文作𩚑象爵
之形中有鬯酒又持之也所以飲器象爵者取其名節節
足足也兩旁有柱使飲不盡戒其過也因以寓警焉祭統
尸酢夫人執柄夫人受尸執足柄其尾也有足有尾命之
以爵其制若雀然也明堂位言玉琖周禮言玉爵春秋傳
言瓊斝則三者皆飾以玉矣而又有瑤爵散爵琥璜爵廢
爵足爵總爵之名玉爵大宰少宰之所贊也散爵加獻所
用琥璜禮器所載廢爵無足足爵無篆總爵口足有篆爵
之總猶履之總也宗廟之器以小爲貴貴者獻爵賤者獻

散儀禮少牢鄉飲鄉射皆獻以爵酬以觶梓人獻以爵酬
以觶一升曰爵二升曰觶三升曰解四升曰角五升曰散
觥亦五升先儒之說曰爵盡也觶寡也解適也角觸也散
訕也總名曰爵其實曰觥觥餉也觥亦名兕爵其用不同
自唐以來釋奠飲器皆以爵陸佃禮象圖載古銅爵云有
首有尾有柱有足有柄今制或瓦或木或金玉爲之

爵圖

數一百二十八通高
八寸三分深三寸三
分口徑長六寸二分
濶二寸九分前俯後

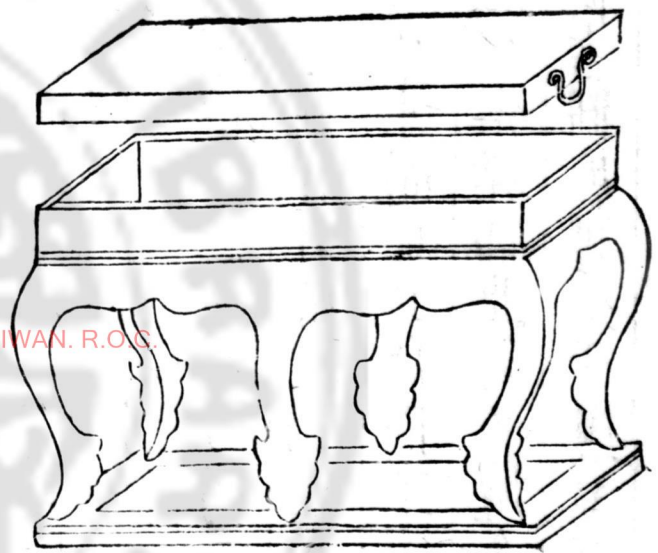
俎詁

仰兩柱三足有流有簠

明堂位曰俎有虞氏以椀款夏后氏以厥貴殷以俎矩周以房俎陳氏曰斷木為椀橫距為巖椀木枝多曲撓房制似乎戶闔蓋有虞氏未有文飾斷木為四足而已巖之言厯也俎則足間橫木有似乎距少牢所云俎距是也禹為雕俎墨染其外而朱畫其內以致孝乎鬼神則漸趨文飾矣俎之言枳俎也撓屈其足則愈文矣周人足下加跗上下兩間有似堂房魯頌邊豆大房國語王公立飫則有房丞是也周公之廟用椀巖魯公之廟用大房其兼四代之

制而用之者乎鼎俎貴奇邊豆貴偶奇以象陽偶以象陰是故少牢五俎特牲三俎玉藻諸侯日食三俎朔月五俎蓋皆尚乎奇也而司徹六俎則又因時制宜者不必於盡拘者房俎長一尺八寸濶八寸高八寸五分以載體解列於邊豆之間而禮樂志所載乃高二尺七寸廣二尺三寸長三尺此非古制古者席地而坐其祭也亦掃地而列俎豆其高不過數寸而止過高則不適于用近世改設高案故載牲之俎與案齊高此獨正壇全牲可以用之四配以下仍宜悉從古制庶可列于邊豆之間今祭率用牲盤失之太簡

圖 俎

高俎三有跗有蓋
朱漆兩端中以黑
蓋施兩環祭則舉
環而去蓋正壇用
之餘用古俎尺寸
見前其數一百三
十而無蓋

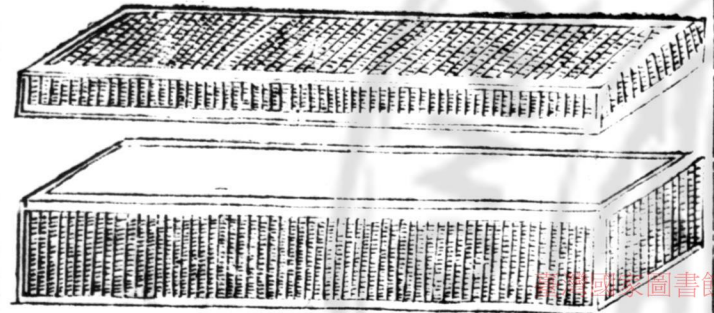
篚 詁

篚箱屬通作匪象形漢志作斐應劭註曰方曰箱隋曰篚

隋園而長也妥音爾雅注隋狹長也禹貢厥篚織文蓋以篚

盛文錦而貢則其形狹長可知亦曰篚士冠禮緇組紘同

圖 篚

篚禮記入學鼓篚鄭氏曰

隋方曰篚蓋以盛書亦即

篚也以竹為之上覆以蓋

後世用木而髹以朱以實

制帛

數一十四長二尺廣五寸

深四寸上蓋深二寸八分

足高一寸五分

盥洗匱盤詰

周禮鬱人凡裸事沃盥小祝大祭祀沃尸盥御僕大祭祀相盥而登天府凡吉凶之事祖廟之中沃盥士師祀五帝則沃尸及王盥泊鑊水蓋祭祀之盥備官乃爾而設之則於東榮士冠禮之文也設於阼階東南鄉飲鄉射大射燕禮特牲之文也而壘水則皆設於洗東匱水則皆實於槃中蓋祭之時有壘以盛水有料以盥水而洗則以盛棄水祀禮肅不欲其停汚於地也特牲尸盥匱水實於槃中則匱之用猶壘而槃之用猶洗也匱亦名匱盤形圓有耳四足象獸洗制亦類匱盤而無耳有環今制設於墀東

前獻則盥其帨用白布

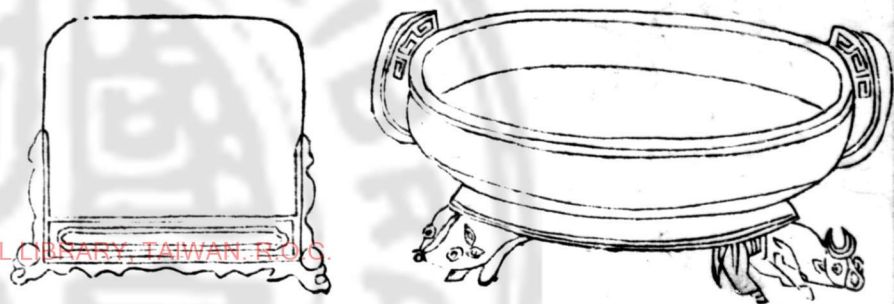
洗圖

高六寸深三寸一分口徑一尺四寸足徑六寸容九升銅為之兩傍有環中飾以龜魚

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

世圖 祝版式

高四寸五分深八分口
徑一尺四寸高二寸二
分濶二寸八分容一斗
亦銅爲之

以木爲之高九寸濶一
尺二寸用白紙寫祝文
黏版上祭畢揭而焚之

祝案一高二尺一寸濶一尺九寸長二尺二寸

酒尊案高二尺七寸五分濶一尺五寸長五尺卓
面刻三孔仍橫置木版於孔下以載酒尊以代古之
椀禁凡三先師四配十哲皆雲雷尊也

爵帛案高二尺七寸五分濶二尺三寸長三尺

盥洗案與爵帛案同

以上四案皆近制也故不爲圖說

外有毛血盤滌牲桶糝盆如數備之

庭燎隨用

香案香合洪武七年令祭祀皆免上香

先宮禮樂疏

卷三

先宮禮樂疏卷三

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

類宮禮樂疏卷四

浙西後學李之藻著

男長林次彰校

樂律疏

殷薦之用樂也以聲感也聲出乎氣氣盈乎天地之間虛
豁而不見其形是謂至陽有物塊輒則發而為聲人與鬼
神形不接而氣接氣之寥廓其接也莫或通之故樂之爲
道以聲音號誨感召於天地之間庶幾神瞶聞焉因而來
格乎所以祭必求諸陽商人之祭先奏樂以求神於陽也
次灌地求神於陰達於淵泉也周人尚臭祭先灌地則先
求之於陰然而成均之教祭祀之禮其於樂制綦備典同

辨官禮樂通 卷四
掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器凡
爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之劑量大
司樂以五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國王
制命典禮考時月定日同律宣八風之氣順五行之軌其
效則聲和氣和而天地之和應焉五聲者宮主周覆聲宏
以舒徵主合驗聲賤以疾商主商度聲徹以明羽主翕張
聲散以虛角主善觸聲防以約宮動脾而和正聖商動肺
而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正智羽動腎而
和正禮萬籟之聲不越五者五聲之變不可勝窮於是乎
金石以動之絲竹以行之匏以宣之瓦以贊之革木以節

之鍾磬取其燥濕之不改琴瑟取其繁簡之不雜壎篪取
其溫柔而不焦簫管取其從容而不迫籥箏取其同聲而
相合笙竽取其同類而相和革木無當於律呂律呂不得
則不節故八物者備而後謂之大合樂夫此八物者或堅
或脆或勁或韌或實或虛或沈或浮皆天地間至相戾之
物而聖人調之以五音金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚
議大不踰宮細不踰羽俾之倡和清濁迭相爲經而細大
不踰聲應相保純然出於至和而絕無凌犯之迹恣憑之
音八者旣和而天地間固無一物之不和然後太和洋溢
而天神地示人鬼可得而禮也然而和出於中不中則不

和爰命神瞽考中聲吹律以求黃鍾而損益相生六律六
呂出焉六律謂之六始六呂謂之六間陰陽取其相配故
律娶妻其義有合母子取其相生故呂生子其禪不窮而
總之以陰陽消長升降之機叶律呂高下清濁之度是故
律之成也則以聲召氣律之肇也則因氣審聲黃鍾陽氣
始踵於黃泉也大呂陰氣旅助陽也太簇萬物湊地生也
夾鍾陰夾助陽出種物也姑洗陽氣洗物辜潔之也仲呂
陰微始起未成於其中旅助姑洗宣氣齊物也蕤賓蕤繼
也賓導也陽始導陰使繼養物也林鍾陰氣受任種物使
茂盛也夷則陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也南呂

南任也陰氣旅助夷則任成萬物也無射陽氣無餘也應
鍾陰氣應陽種物也以律應氣以器肇聲凡十二正律之
聲雖清濁有差皆合陰陽冲和之氣所謂中聲者也倍律
則過濁半律則過清然有時而用之則旋宮之法亦陰陽
老少自然之變所寓不可得而廢者也律隔八而後諧故
均以七而成調七始之說肇於帝舜非必有周受命自鷄
及駟而後以七列七同爲之證也是陰陽賡和自然之文
也聖人本陰陽別風聲審清濁而不可以文載口傳是故
鑄金而作鍾以圭十二月之聲又以鍾難分別故截竹爲
筥謂之律律也者清濁之率法也律具而聲該又恐律失

而聲忒故以律生度生量生衡因而借度量權之三物以訂律而又爲秬黍爲算數爲璧羨爲泉布爲侖爲籥爲斛多方以傳其度量衡之制而律亦賴以俱傳是故無形之聲音寄之乎有形之法物而倫夔曠摯其人雖逝樂理尚可知也後世儒者知持論不知制器知究度數不知審音律索黍吹灰八風卦氣之說甚辨而可味而聲音之道茫然聲失而求尺尺失而論算泥於三分損益隔八相生之語第知二因三歸四因三歸之法至於仲呂而其算窮焉則以爲往而不返因而妄增六十律自執始至於南事竟復不合彌益其疎錢樂之又演京房之律爲三百六十強

附歲周然而於律終無當也豈知三分損益乃約略之辭八十一分亦捷取之算精密推求惟河圖用十之數可以乘除損益周轉皆通仲呂何嘗不生黃鍾黃鍾亦可逆推仲呂試取黃鍾正律化數十億長生短五億乘之短生長十億乘之從母求子則以仲呂之率除之從子求母則以蕤賓之率除之

仲呂之率七億四千九百一十五萬三千五百三十八蕤賓之率七億〇七百一十

萬〇六千七百八十一又自黃鍾循大呂而左皆以長生短五億乘

之以應鍾之率除之自黃鍾半律循應鍾而右皆以短生

長十億乘之以大呂之率除之

應鍾之率五億二千九百七十三萬一千五百四十四

七大呂之率九億四千三百八十七萬四千三百一十二而上生下生逆取順取無不

合焉者不離三分損益不泥三分損益不離隔八相生不
拘隔八相生求徑求周亦復如是元聲元韻固可坐而得
焉惟算術之鹵莽致音律之無憑卽度以軒轅之律確乎
不差猶懼得之黃鍾或失之他律何況所用之尺率非古
制蔡元定襲劉歆荀勗王朴之舊蓋用新莽泉貨之尺而
以夾鍾爲黃鍾則高三律矣李照之樂范鎮邢昺魏漢津
大抵因之而所用者宋太府之鐵尺所謂黃鍾乃古無射
之倍律也則下二律矣今太常律乃

國初冷謙所定顧其黃鍾類古南呂倍聲而微高則較之
李照之律或恐無以相非而所云聲氣之元亦不在是也

故曰因聲定尺庶幾協律任尺定聲無自而可所以虞書
周禮皆有聽律之官而無算律之法樂由音生詎度算之
謂哉自古樂旣遠而談鍾律者大抵知音而不知樂則有
謂四清爲鄭聲者有謂二變爲夷音者有以喉牙齒舌唇
定五音爲譜者有以黃林太南姑應相生之序爲譜者有
謂黃鍾以下無濁聲應鍾以上無清聲者有謂黃鍾三寸
九分妄爲陰陽增損之法者原夫四清之設專爲旋宮令
無四清則無射應鍾之均商與宮犯夷則南呂之均角與
宮犯所以子律清聲適濟其窮俾細大無奪倫臣民無凌
僭而乃以鄭衛擬之何也變宮變徵之聲亦爲隔位而設

如宮與商商與角徵與羽皆隔一律而羽與宮角與徵則隔二律遠則不諧須以近宮稍高近徵稍下者諧屬其間而况宮爲君君不可執以一方徵爲事事不可滯以一隅變亦何妨於義而必欲去之乎以喉牙齒舌唇定五音者是不知切韻之五音有定而律呂之五音固無定也如必切字而譜其音或將數字而連一律而何以謂之和聲以律呂相生之序爲譜者不知旋宮有每章換調之法譜曲無逐句換宮之理如必宮次徵而徵次商將稱誰調宮而誰調角是凡詩皆其一譜而風雅頌不復可辨尚可謂之樂否乎以黃鍾爲最濁應鍾爲最清蓋不知宮音雖濁而

半律則清羽音本清而倍律則濁以應黃爲清濁之極則倍半無安頓之所滯於不變之常而不能諧於無常之變試之歌聲將必不可通矣以黃鍾爲三寸九分妄意增損盡變古法者不知全律十二總爲百二十分呂覽原文乃謂就全數內斷去三寸九分則餘八十一分爲黃鍾而非以三寸九分爲黃鍾也且明謂三分損一以下生三分益一以上生矣果如三寸九分之說則算至應鍾止長一寸八分有奇而何以成律漫謂陰陽進退增損於九分六分之間豈不亦杜撰可哂之甚乎而又有謂孔庭之樂不宜用清黃之六者不知工與合音不相諧則黃正必受南倍

而南正必禪黃清第取和聲豈惟黃清之六卽濁工小五
何嘗不入黃鍾之調而又奚正半之爲拘焉彼泥仲呂黃
鍾之官正律已足七均至於倍半變化律協聲諧思議未
及則亦何准乎其談之易也紛紜衆論病在乎不制器不
審音而雜能旁魄角勝於議論文字之間以自是嘗試與
之考鍾擊石吹竽比竹而後乃信學士大夫之說良不足
以服伶人賤工之心辨之固不可勝辯耳今世學者視鍾
律爲極難不復講究乃古者成均養士此爲正業夫令人
人習樂嫺鏗鏘舞蹈之節躬中和祇庸孝友之範毋論變
化氣質涵養性情反情以和志廣樂以成教其裨益治化

者何若要以實究聲容精解器數游六藝之途以綴六經
之闕安有實體之而不得其音曹習之而可欺以誕者漫
曰筦弦綴兆爲觀而已矣聽和視正爲適而已矣登雅頌
之壇騁雲謁之辨爲博而已矣談性命則禮樂爲粗習詞
章則磬武爲贅然則樂德樂語樂舞之教真迂濶而無當
而司徒大司樂之屬設官二十皆贅員也周公之志已荒
而反曾正樂吾夫子又汲汲焉謂之何哉士所習聞惟孔
庭之大成樂舍此無可窺古樂者聊著其槩於此俾初學
有考焉律始截竹故首竹樂貴人聲故竹之後匏土繼之
樂理莫備於絲而金石爲始終條理革木者第所以節也

故次絲次金石而以草木終焉

十二律配歲月八風八卦圖

黃鍾其子 建其月 子其 辛其 候其 冬至其 歲其 困其 敦其 風其 廣其 漠其 卦其 乾其 初九

大呂 丑 涂 大寒 赤奮 坤六四

太簇 寅 暵 雨水 攝提 條 乾九二

夾鍾 卯 如 春分 單閼 明庶 坤六五

姑洗 辰 寗 穀雨 執徐 乾九三

仲呂 巳 余 小滿 荒落 清明 坤上六

蕤賓 午 阜 夏至 敦牂 景 乾九四

林鍾 未 且 大暑 協合 坤初六

下生 林鍾 下生 夷則 下生 南呂 下生 無射 下生 應鍾 下生 黃鍾 上生 大呂 上生 太簇 上生

夷則 申 紹 處暑 湫灘 涼 乾九五

南呂 酉 壯 秋分 作噩 閭闔 坤六二

無射 戌 玄 霜降 闔茂 乾上九

應鍾 亥 陽 小雪 大淵 不周 坤六三

上生 夾鍾 上生 始洗 上生 仲呂 上生 蕤賓 上生

陽律歸乾

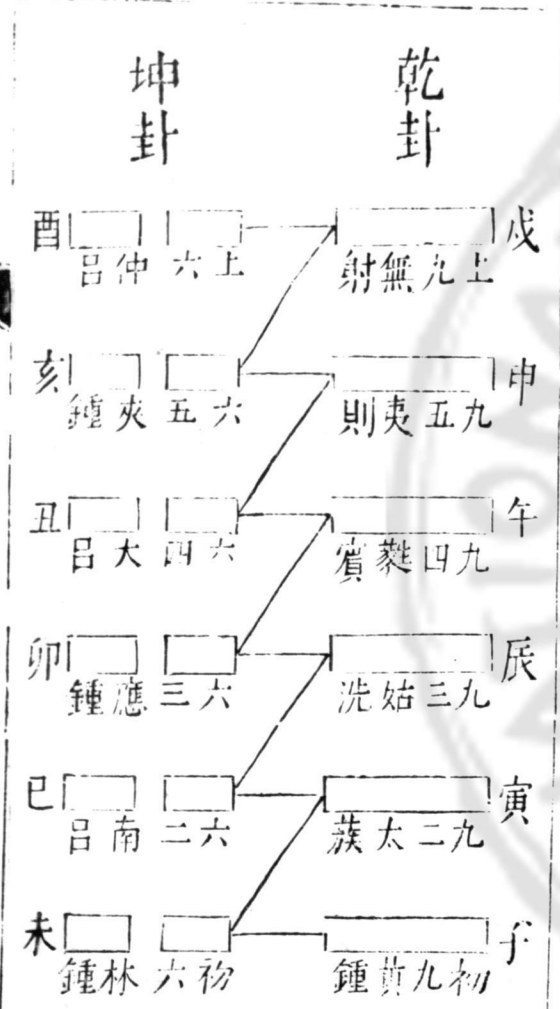
始於內卦

陰律從坤

始於外卦

依次列之

律呂配乾坤坤乾圖

舊說黃鍾乾之初九下生林鍾為坤初六林鍾下生
 太簇為乾九二太簇下生南呂為坤六二南呂上生
 姑洗為乾九三姑洗下生應鍾為坤六三應鍾上生
 蕤賓為乾九四蕤賓下生大呂為坤六四大呂上生
 夷則為乾九五夷則下生夾鍾為坤六五夾鍾上生
 無射為乾上九無射下生仲呂為坤上六同位者象
 夫妻異位者象子母所謂律娶妻而呂生子也此雖
 附會然亦近理一說黃鍾在子大呂在丑子與丑合
 太簇在寅應鍾在亥寅與亥合姑洗在辰南呂在酉
 酉與辰合蕤賓在午林鍾在未午與未合夷則在申

仲呂在巳申與巳合無射在戌夾鍾在卯戌與卯合
 蓋取斗與月合今以曆法考之固未見其合也牽合
 無義然自漢有此二說儒者恒言故附於此
 五音配律呂求旋宮均主圖

此此係
 居信圖

下規係律呂相生
 次第上規係五音
 相生次第以五音
 小規與六律六呂
 大規同心以考樂
 章是屬其調

其法將小輪旋於大輪之上以求五音在於某律要
見譜內所用之律於此五音俱備否如或不合則不
係此調更推至一位求之但備五音卽其所屬本調
律尺詰

昔者聖王作樂首定黃鍾謂之萬事根本其長爲度其容
爲量其重爲衡其聲則人之中聲合乎天地之正氣亘古
不變故名曰律而副之以六呂呂也者侶此者也度量衡
失當以黃鍾校之黃鍾失亦以度量衡求之而其要先於
審度黃帝之度取黃鍾之律均而九之九八十一分九
分爲寸九寸爲尺舜同律度量衡更而十之十分爲寸十

寸爲尺而夏后氏因焉傳曰夏禹十寸爲尺卽此尺也八
十一分之尺縱黍爲之者也百分之尺橫黍爲之者也而
其爲黃鍾之度則未之有改也蓋尺可改黃鍾不可改因
而九之則爲律因而十之則爲尺也聖人無改於律而或
改于尺何哉數究於九協於十顯乎河圖洛書乃天地自
然之數書數九故黃鍾律長九寸九九八十一分與縱黍
之長相合圖數十故黃鍾度長十寸十之得百分與橫黍
之廣相合河圖洛書太和之氣所呈也黃鍾太和之聲所
寓也奇偶錯綜呈奇著瑞二數合而律度於是乎備矣朱
子所謂與先天圖一般者此也理有自然聖人雖欲不然

而不可得班氏漢書乃謂黃鍾九寸加一寸爲一尺夫度量權衡所以取法黃鍾以其出於自然與天地之正氣相應耳必加一寸以爲尺而何取於黃鍾此尺一謬而千數百年無復正律正聲今爲考定斷以舜律爲準立算損益黃鍾協而衆律無所不協焉歷代尺度不同大都五種商尺四其黃鍾之度而益其一當夏禹尺之一十二寸五分周尺五其黃鍾之度而損其一當夏禹尺之八寸至如九其黃鍾之度外益一者漢尺也八其黃鍾之度外益二者唐尺也八十一其黃鍾而益之以一十九者宋尺也唐尺卽商尺也宋尺之分卽黃帝之尺之分也而寸則異焉漢

尺之寸卽黃帝之尺之寸也而分則異焉後世尺度之長也培克巧取者之爲也三代則不然隨時損益姑以示改革之義云爾夏之尺商之咫也夏之咫周之尺也用夏之尺商之咫用周尺而加以其四之一皆黃鍾之度也然則舜律安據必象黍乎哉曰難言之地有肥瘠時有水旱農有勤惰則黍生大小自不得齊而於度當不盡合合於度未必合於量與衡也胡瑗定樂用羊頭山黍取其中等用之律不可成或曰秬黍中者謂選其中式者非中等之中也釋秬黍之義黍宜取巨巨則尺長而聲濁細則尺短而聲清黃鍾宮音最長最濁故黍當用巨然須參求古律

尺疑似之間多截律管先以人聲審定然後象黍參伍復以量衡相較乃得其真古璧羨及大小泉錯刀契刀開通錢世多有之可以參驗今世寶鈔尺度尤為合古鄭世子以今營造尺絜寶鈔之外墨邊而又以古錢及象黍相與考較以為工部營造尺去二寸當大泉九枚當開元錢十枚當縱黍八十一當橫黍百為真黃鍾而李照以大泉十枚為黃鍾冷謙從之所失者長劉歆荀勗以貨泉九枚為黃鍾王朴蔡元定從之所失者短語多不載今取所定黃鍾尺用九用十凡兩式列圖於左其算法諸家不同大略四種以黃鍾為九寸每寸十分者京房律準及後漢志也

以八十一分為八寸一

分不作九寸者淮南子

及晉宋二書也以八十

一分為九寸每寸九分

者周禮註疏律呂新書

也惟史記則生鍾分用

十寸為尺其百分者為

算其律數用九寸每寸

十分者為算蓋兼用二

法其文古其義顯較勝

縱黍尺

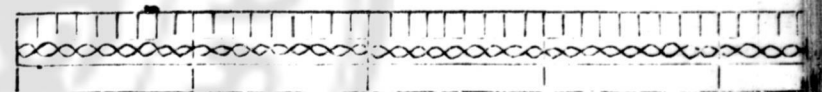
此尺九分九寸為九寸尺

橫黍尺

此尺十分十分為十寸尺

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.

諸家生鍾分之分字去聲所云子一分者全得一尺也丑三分二者子乘母除以生諸律之法二爲子三爲母也而註皆誤解致晦其義然亦未爲精密以算至仲呂皆不能生黃鍾故也故今專取律呂精義推定者以爲律準

此用法捷算古尺氏軒

此用法精算今尺氏后夏

三十六律橫黍定算

每律十寸每寸十分

倍律

正律

半律

黃鍾 長二尺

長二尺

長五寸

林鍾 長二尺三寸三分四釐六毫

長六寸六分七釐四毫

長三寸三分三釐七毫

太簇 長二尺七寸八分一釐七毫

長八寸九分〇毫

長四寸四分五釐四毫

南呂 長二尺一寸八分九釐三毫

長五寸九分四釐六毫

長二寸九分七釐三毫

姑洗 長二尺五寸七分七釐四毫

長七寸九分三釐七毫

長三寸九分六釐八毫

應鍾 長二尺五分九釐四毫

長五寸二分九釐七毫

長二寸六分四釐八毫

蕤賓 長二尺四寸四分四釐三毫

長七寸〇分七釐二毫

長三寸五分三釐九毫

大呂 長二尺八寸八分七釐七毫

長九寸四分三釐八毫

長四寸七分一釐九毫

不用清黃清
不用合不
不用太極也
通于陰表

夷則 長二尺三寸五分九釐九毫 長六寸二分九釐九毫 長三寸二分四釐九毫
夾鍾 長二尺一寸八分一釐七毫 長八寸四分〇八毫 長四寸二分〇四毫
無射 長二尺一寸二分二釐四毫 長五寸六分二釐三毫 長二寸八分〇六毫
仲呂 長二尺四寸九分八釐三毫 長七寸四分九釐二毫 長三寸七分四釐五毫
右算皆止於毫其自毫以下除黃鍾外皆有奇零不
盡之算棄之以目力所及至毫而止也然依此制律
足矣後倣此

算法從倍律起黃鍾倍律通長二尺容黍二合稱重
二兩律度量衡皆從倍起故算法當從黃鍾倍律起
手若夫正律於度雖是一尺於量祇容半合於衡祇

重半兩非全數也然用之於樂則以正律爲主

律呂周徑詁

古稱黃鍾空圍爲九分其長之一蓋取黃鍾之管九分之
一以爲內周而鄭康成謂凡律空圍九分蔡邕月令章句
亦曰律雖有大小圍徑無增減孟康註漢志則曰黃鍾圍
九分林鍾圍六分太簇圍八分彷彿得之而隋志不以爲
然唐宋諸議律者悉從隋志胡瑗更定林鍾以下諸律圍
徑而蔡元定又譏其失今依蔡說爲之大抵聲調不協試
取黃鍾一律較之截取半律林鍾以與黃鍾同吹音宜相
合然半律之音雖清反下與正律聲不相應推尋其故清

由管短下緣氣寬其聲自宜有異衆律皆然固未有圍徑相同而正半諧音母子互應者今依古法推之凡律九分其律之長以其一爲之內周用句股求弦之術卽得外周二十分其律之長以其一爲之外徑用弦求句股之術卽得內徑圓中取方方中取圓內外周徑皆出自自然之數律有定度而清濁高下咸應焉不惟正倍半相應凡相生者皆相和使一人吹黃鍾又一人吹林鍾其聲相合又吹林鍾與太簇應吹太簇與夷則應其諸正律半律聲亦俱協諸儒漫謂圍徑相同抑何舛也然吹律氣欲極細聲欲極微方得其妙太史公曰細若氣微若聲其言可味若軒昂

掩抑氣猛聲焦卽乖正音非所以調律也

三十六律內外周定算

	倍律外周	正律內周	正律外周	半律內周
黃鍾	寸分釐毫 二二二二二	寸分釐毫 一五七一	寸分釐毫 一一一一一	寸分釐毫 七八五
大呂	二一五八	一五二六	一〇七九	七六三
太簇	二〇九七	一四八三	一〇四八	七四一
夾鍾	二〇三七	一四四〇	一〇一八	七二〇
姑洗	一九七九	一三九九	九八九	六九九
仲呂	一九二三	一三六〇	九六一	六八〇
蕤賓	一八六八	一三二一	九三四	六六〇

林鍾 寸分釐毫 寸分釐毫 分釐毫 分釐毫
一八一五 一二八三 九〇七 六四一

夷則 一七六三 一二四七 八八一 六二三

南呂 一七一三 一二一十 八五六 六〇五

無射 一六六四 一一七七 八三二 五八八

應鍾 一六一七 一一四三 八〇八 五七一

三十六律內外經定算

倍律外經 正律外經 半律外經 半律內經

黃鍾 分釐毫 分釐毫 分釐毫 分釐毫
七〇七 五〇〇 三五三 二五〇

大呂 六八六 四八五 三四三 二四二

太簇 六六七 四七一 三三三 二三五

夾鍾 六四八 四五八 三二四 二二九

姑洗 六二九 四四五 三一四 二二二

仲呂 六一二 四三二 三〇六 二一六

蕤賓 五九四 四二〇 二九七 二一〇

林鍾 五七七 四〇八 二八八 二〇四

夷則 五六一 三九六 二八〇 一九八

南呂 五四五 三八五 二七二 一九二

無射 五二九 三七四 二六四 一八七

應鍾 五一四 三六三 二五七 一八一

徑求周者徑自乘得數折半為實開平方除之得數

以四十乘之九歸得周

周求徑者九因周數以四十除之得數自乘加倍爲
實開平方除之得徑周徑互求還原

以周徑求面冪者內周折半內徑折半相乘得面冪
以面冪求實積者以本律通長乘面冪得積此有舊
法今不詳載

竹音疏

其器鳳簫

簫

橫笛

簫

九門種

學樂先絲造樂先竹古人非弦不歌非歌不弦學歌必先
琴瑟故曰不學操縵不能安弦不學博依不能安詩弦在
詩前相須爲用故學樂先絲音也然弦有緩急非管莫定
管之長短大小而十二律呂賴焉黃帝使伶倫取竹嶰谷
以生而空竅厚薄均者斷兩節間而吹之制十二簫以聽
鳳鳴其雄鳴六雌鳴亦六以比黃鍾之宮五音正變由此
而生是謂律本故知造樂之先竹也編竹而比之律長者
聲濁短者聲清其狀鳳翼其音鳳聲名曰鳳簫卽律管也
吹之以候氣奏之以和聲舜典所謂律和聲月令所謂律

中其皆指律管而言律形而上者也管形而下者也律猶法律易曰師出以律管則所以攝之俾毋相凌亂而樂音樂理胥於是乎寄焉詩言磬管將將嘒嘒管聲禮言下管新宮下而管象與夫孤竹孫竹陰竹之管皆是物也八音之中惟竹與匏土用口吹之餘五者則否朱子曰音律只是氣人亦只是氣故相關氣之感通六馬秣而游魚聽風雨至而鳳凰儀然而不有律管孰肇其先有律而後度量權衡由此乎生而可忽乎哉周禮笙師掌教吹箛簫篪筚管皆竹音也凡竹單吹無孔謂之管編吹無孔謂之簫吹處類簫謂之箛吹處類楚謂之笛四器周徑長短皆同惟簾不同吹法亦異管以協律單一律則更一管大音雅淡非有繁管促節可適於聽也故後世失傳其洞簫篪遂鑽竅成聲以此諸律繁聲易逐故世俗驚焉要於審音正律必以簫管爲本

鳳簫詁

釋名簫簫也其聲蕭蕭而清也世本曰舜所造其形參差以象鳳翼簫然清亮以象鳳鳴原本黃帝使伶倫自大夏之西昆侖之陰取竹之解谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之宣揚六氣而成天道是謂律管管有長短周徑有大小而聲之清濁高下因焉編集衆律一管一聲又名排簫

朱子云今呼簫管乃是古之笛雲簫乃是古之簫雲簫者排簫也排簫有二爾雅釋樂云大簫謂之管小簫謂之筴而管之多寡諸家說異郭璞曰簫大者編二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸一名籟又引風俗通云簫參差象鳳翼十管長二尺今本風俗通作一尺隋書樂志亦言簫十六管長二尺而無二十三管之簫竊謂長二尺者倍律也管也一尺者正律也筴也大小皆十六管大簫用倍律十二而以黃大太夾四正律配之小簫用正律十二管而以黃大太夾四半律配之長短周徑皆如前算古稱孤竹之奇禮天神孫竹之衆禮地示陰竹之幽禮人鬼今

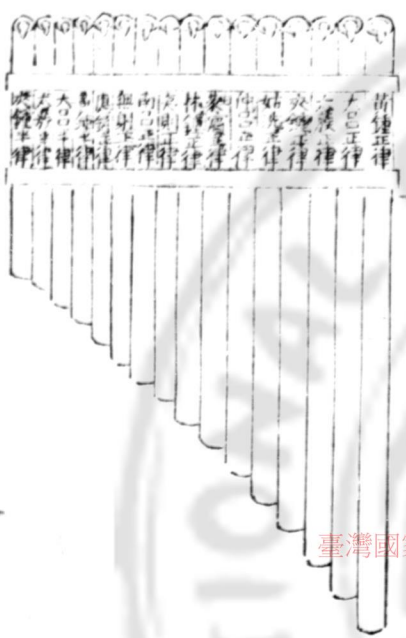
不可別第用紫竹斑竹或天門山竹江浙筆竹皆佳擇取天生兩端圓勻合外徑之數者用之而內徑或稍按度修治上開吹口一一試之今於律合然後編之編法黃鍾居左餘以次列除左右編管外餘管兩傍略削使平加鯁粘聯上加二束束用象牙隨器大小狀類腰帶銅釘間之口用朱漆竹之佳者勿傷其皮而存其本質文選所謂帶以象牙搵其會合絳唇錯雜羅鱗捷獵者也若無佳竹則以金漆塗之元史樂志排簫有牘黑漆捨金鸞鳳今用朱漆其狀類牘蓋簫字奇篆作牘象形籥字從牘會意廟祀之簫崇飾無害第用之於燕賓飲射則傷雅耳劉濂曰簫乃

十二律之本體虞廷最重之器故曰簫韶長短並列有似鳳翼故曰鳳簫一管一音無事假借其十二管長短俱如本律或用加倍此言是矣而又曰或長俱如黃鍾以蠟次第實之則又何以似鳳翼耶蔡邕亦謂簫有底以蠟實之增損則和陳暘簫圖長短一般而蠟塞以分清濁謂之底簫大抵襲邕之謬又一種通底洞簫十二律皆清聲自夷則以上至夾鍾卽次第開竅此與底簫參用而皆從右起蓋宋太常樂也

大明集禮所載用之然非古制

鳳簫圖

大簫用十二倍律加四正

此正律簫制其倍律倣此

律小簫用十二正律加四半律各二架長短周徑悉照前本律之算其吹口縱橫俱廣一分七釐六毫乃黃鍾正律內徑之半也律有長短廣狹吹口無異勿過不及不及則濁過則清矣凡算律長連吹口在內有謂黃鍾吹口在九寸正數外者非是

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

鳳簫編竹按律次序譜色

陶安而陸

大簫

小簫

更長之

第一管 宮 黃鍾倍 濁合

黃鍾正 合

第二管 大呂倍 濁亞四

大呂正 亞四

亞亦云

第三管 商 太簇倍 濁四

太簇正 正四

正亦云

第四管 夾鍾倍 濁亞一

夾鍾正 亞一

第五管 角 姑洗倍 濁一

姑洗正 正一

第六管 仲呂倍 濁上

仲呂正 上

第七管 徵 蕤賓倍 濁勾凡

蕤賓正 勾

第八管 羽 林鍾倍 濁尺

林鍾正 清尺

第九管 夷則倍 濁正上

夷則正 亞工

第十管 羽 南呂倍 濁工

南呂正 清工

第十一管 無射倍 濁亞凡

無射正 亞凡

第十二管 宮 應鍾倍 濁凡

應鍾正 清凡

第十三管 商 黃鍾正 合六

黃鍾半 六

第十四管 大呂正 亞四

大呂半 亞五

第十五管 角 太簇正 正四

太簇半 正五

第十六管 夾鍾正 亞一

夾鍾半 緊五

琴瑟鍾磬埙箎笙簫管箛皆分大小二等或加半律為三等李文察論備器曰備也者合大與小之謂也小者

合律呂之本數大者合律呂之倍數本數聲清倍數聲濁單清失之輕單濁失之重輕重之間乃天地之所以合德四象之所以合氣中聲之所以妙用故必合大小器而並奏之合於律呂之和而不見其乖戾此樂之大成所以爲妙若夫單器者小成之用也今製鳳簫一架一倍一正吹者兩手捧之按律次第輕吹以調衆音大成樂所用只合四上尺工六共五字云張鷟改作十五管左八音右八音而中爲黃鍾其管獨長吹之爲合左右比者爲四爲一爲上爲尺爲工爲凡爲六爲五皆兩兩相應杜撰可哂抑不知吹時何以能一口兩音左右

相應耶

遂詁

自唐以來通名長簫橫笛附

今之簫古之遂也通作笛音義並同風俗通曰笛者滌也所以蕩滌邪穢納之於雅正也周禮笙師掌之經傳自笙師條外不多見故儒者疑遂非雅器因指橫笛爲遂不知雅音之遂與簫同類古人通呼爲簫廣雅曰簫七孔謂之笛毛詩傳曰簫六孔其或曰七孔者連吹孔而言也然簫制自是三孔所謂三竅成簫三才之和寓焉註疏解簫者曰如笛三孔而短然則如簫六孔而長者非笛也耶古無橫笛馬融云羗人所造翰註笛本四孔京君加一爲商音

而許慎云羌笛三孔則又似與今笛異也風俗通云笛七孔漢丘仲造其於古者笙師所習未知合否今太常樂以橫吹之笛爲篳而呼篳爲長簫誤也其器納氣發聲度與律合以孔遠近分音清濁按律翕氣八十一分爲黃鍾宮又上翕氣七十二分爲太族商次上翕氣六十四分爲姑洗角次上翕氣五十四分爲林鍾徵下三分爲蕤賓變徵次上四十八分爲南呂羽四十二分爲應鍾變宮此依古法九分爲寸推之義當如是而俗以三竅爲仲呂四竅爲林鍾五竅爲南呂背竅爲應鍾者蓋自宋以來認無射倍聲爲黃鍾故仲呂爲徵林鍾爲羽南呂爲變宮應鍾爲變

徵知音者審協正聲而又不取明指黃鍾爲商故遷就兩均而兼用之其變徵迫徵則背竅移近以取子聲所謂變宮比於正音爲和變徵不比於正音爲謬者也若論黃鍾均主則變徵乃蕤賓也而曰應鍾宮徵不易位乎然六竅俱啓低吹亦得蕤賓大抵旋宮之法宮商原無定位又在隨管審定以諧各調也晉荀勗以五聲十二律還相爲宮之法制十二笛其說曰周禮調樂金石有一定之聲造鍾磬者先依律調之然後施於廂垂諸音受鍾磬之均卽爲悉應至於燕享無廂垂鍾磬諸弦歌從笛爲正笛猶鍾磬宜合律呂是則鑽孔以盡旋宮與古之管籥略同也今鄭

世子樂圖亦有此器又有三孔者有六孔者但今孔廟樂無旋宮不備可耳正義云簫是樂器之小者一器而具十二律謂卽筵者是亦名洞簫洞與簫其音相近原本截竹爲簫而或謂以其形如洞門故名洞簫其義遠矣今長簫遵制存用而正其名曰筵若橫笛則漢唐以來用之已久亦備其器不敢輒廢制竹音者須擇圓徑合度竅厚適均之管而以合徑圓鑽修治其內之周徑令圓中規直中繩竅中律度其聲乃協不則流入別調難合雅音矣所以算取倍律之長者竹音清激配以倍律然後協於中正竹尚議蓋謂是也

吹筵法

紫竹長二尺五分以二尺合黃鍾倍律此際橫鑽兩孔相通以達黃鍾之聲而繫之以紅縑自此而上俱照算定倍律分中鑽孔前五孔後一孔共六孔各徑二分口開半竅各山口直吹之其法在口唇之俯仰吹氣之緩急唇仰急吹則聲清唇俯緩吹則聲濁

最下相通之孔乃黃鍾律凡吹黃鍾六孔皆閉調氣俯唇

而輕吹之則合字應仰而急吹則爲清黃鍾六字應

全閉

低吹濁尺亦合林鍾倍聲所謂下徵黃生林也

自下而上第一孔太簇律俯唇輕吹則四字應仰而急吹

則五字乃清太蔟也凡吹四字五字只開此孔餘皆閉

其半竅為大呂 低吹濁工亦合南呂倍聲所謂下羽太生南也

次第二孔姑洗律以一字應凡吹一字開此孔及下一孔

餘皆閉其半竅為夾鍾 低吹濁凡亦合應鍾倍聲姑生應也

次第三孔仲呂律以上字應凡吹上字開此孔併下二孔

餘皆閉 低吹則濁亞凡無射倍聲是仲呂之母

第四孔為林鍾以尺字應凡吹尺字開此孔并下三孔餘

皆閉其半竅為蕤賓 低吹則四字亦太正蓋林生太

第五孔為南呂以工字應凡吹工字開此孔并下四孔餘

皆閉其半竅為夷則 低吹一字亦姑止蓋南生姑

後一孔兼應鍾清大二律輕吹之為應鍾以凡字應重吹

之為清大呂以亞五應如吹凡字開此孔并尾上第二

與第三孔餘皆閉如吹亞五只開此一孔餘皆閉一云

此孔為黃清蓋黃清止下應正一律其聲相近故誤認

之其實非也此竅與仲呂雙發為應鍾

六孔俱開低吹勾字亦蕤賓凡協律必自下而上象陽氣

之自下升也凡藝是者宜平其氣緩取其音雖清激而

不失悠徐之韻乃為雅樂若促拍弄巧則淫哇俗樂而

已古賦云剪雲夢之霜筠法龍吟之異韻協律雅遂可

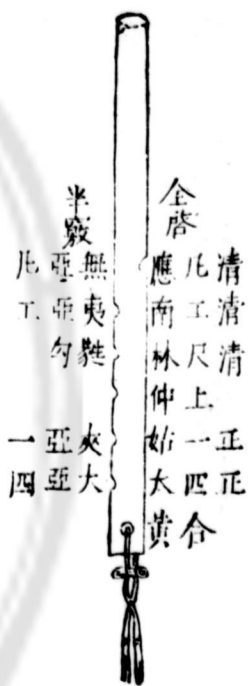
和琴瑟之弦也然竹之伐取率以期歲為候過期不伐

則音窒未期而伐則音浮

遂

圖

凡四管長二尺

外加五分制法

如前吹口徑二

分深一分餘孔

皆徑二分

吹橫笛法

漢制雅笛七竅以五聲加一變也蔡邕曰形長尺圍寸無底有穴唐制尺有八寸亦取黃鍾倍律為義雖非古樂然而近於正矣紫竹為之共七孔上一大孔徑三分乃吹竅

也下六孔徑各二分橫而右輕吹之譜法大抵與長簫同

六孔皆閉為黃鍾律以合字應 低吹濁尺為林倍

尾第一孔太簇律輕吹之以四字應重吹為清太簇五字

也凡吹四字五字只開此孔惟以輕重別之餘皆閉 低吹

濁工為南倍

次第二孔姑洗律以一字應凡吹一字開此孔及下孔餘

皆閉 低吹濁凡為應倍

次第三孔仲呂律以上字應凡吹上字開此孔并下一孔

餘皆閉 低吹濁亞凡為無倍

第四孔林鍾律以尺字應凡吹尺字開此孔併下二孔餘

皆閉 低吹四字亦太正

第五孔南呂律以工字應凡吹工字開此孔併下三孔餘皆閉 低吹一字亦姑正

第六孔應鍾律以凡字應凡吹凡字開此孔併尾上第二

第三孔餘皆閉若重吹則為清黃鍾只開此孔俗以六

字應 低吹勾字亦蕤賓 凡聲過則淫中則和實像鳳簫故吹簫

必以笛和之

太常譜云按上五孔得四空下五孔得工按上二孔得上按下二孔得六上下俱合得合

橫 笛 圖

橫 而 右 吹

右際橫鑽兩孔相通為黃鍾餘律依算鑽穴每孔徑二分吹口徑三分吹口距應鍾之孔四寸二分而塞其左

吹簫遂減字譜

妥 六孔俱按俯而輕吹

扃 啓下第一孔輕吹

妥 六孔俱按仰而急吹

扃 啓一急吹

扃 啓後一孔

扃 啓下二孔

尺 啓下
三孔

尺 啓下
四孔

尺 啓下
五孔

尺 啓第
六孔

簫遂樂章譜

橫笛同惟清黃之六則輕
吹啓後一孔與簫遂異

迎神樂奏咸和之曲

大 太

尺 南

尺 林

尺 上 仲

尺 太

尺 上 仲

尺 林

尺 上 仲

尺

尺

尺

尺

尺

尺

尺

尺

維 南

尺 林

尺 上 仲

尺 太

尺 林

尺 上 仲

尺 合 黃

尺 太

尺

尺

尺

尺

尺

尺

尺

尺

典 合 黃

尺 太

尺 上 仲

尺 林

尺 南

尺 林

尺 太

尺 上 仲

尺

尺

尺

尺

尺

尺

尺

尺

神 六 黃

尺 南

尺 林

尺 上 仲

尺 林

尺 上 仲

尺 合 黃

尺 太

尺

尺

尺

尺

尺

尺

尺

尺

奠帛初獻樂奏寧和之曲 有舞

自 太

尺 上 仲

尺 林

尺 上 仲

尺 太

尺 合 黃

尺 上 仲

尺 太

尺

尺

尺

尺

尺

尺

尺

尺

維 南

尺 林

尺 上 仲

尺 太

尺 合 黃

尺 太

尺 上 仲

尺 太

尺

尺

尺

尺

尺

尺

尺

尺

采 仲

尺 太

尺 上 仲

尺 林

尺 合 黃

尺 太

尺 林

尺 上 仲

尺

尺

尺

尺

尺

尺

尺

尺

黍 太

尺 南

尺 合 黃

尺 林

尺 南

尺 林

尺 上 仲

尺 太

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈

亞獻樂奏安和之曲 有舞

大四太 哉上仲 聖合黃 師四太 實工南 天尺林 生上仲 德四太

扈 扈 妥 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈

作上仲 樂四太 以上仲 崇尺林 時上仲 祀四太 無尺林 斲上仲

扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈

清六黃 酤工南 維尺林 馨上仲 嘉尺林 牲上仲 孔合黃 碩四太

扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈

薦四太 羞工南 神六黃 明尺林 庶工南 幾尺林 昭上仲 格四太

扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈

終獻樂奏景和之曲 有舞

百上仲 王工南 宗尺林 師上仲 生尺林 民上仲 物四太 軌合黃

扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈

瞻六黃 之工南 洋尺林 洋上仲 神尺林 其上仲 寧四太 止合黃

扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈

酌四太 彼合黃 金尺林 壘上仲 維工南 清尺林 且四太 肯上仲

扈 扈 妥 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈

登上仲 獻四太 維尺林 三上仲 於六黃 嘻工南 成尺林 禮上仲

扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈 扈

徹饌樂奏咸和之曲

犧上仲 象四太 在上仲 前尺林 豆四太 籩上仲 在合黃 列四太

巨 廡 巨 廡 巨 廡 巨 廡 巨 廡 巨 廡 巨 廡 巨 廡 巨 廡 巨 廡 巨 廡 巨 廡

以四太 享工南 以尺林 薦上仲 既上仲 芬尺林 既四太 潔上仲

廡 廡

禮合黃 成四太 樂上仲 備四太 人工南 和尺林 神上仲 悅四太

晏 廡 巨 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡

祭合黃 則四太 受上仲 福尺林 率六黃 遵工南 無尺林 越上仲

晏 廡 巨 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡 廡

送神樂奏咸和之曲

有四太 嚴工南 學尺林 宮上仲 四合黃 方四太 來上仲 宗四太

廡 廡

恪六黃 恭工南 祀尺林 事上仲 威工南 儀尺林 雍上仲 雍四太

廡 廡

歆上仲 茲尺林 維工南 馨尺林 神上仲 馭四太 還尺林 復上仲

廡 廡

明六黃 禋工南 斯尺林 畢上仲 咸工南 膺尺林 百上仲 福四太

廡 廡

廡 廡

聖瘞與送神同

簾詰

庖犧氏竅竹爲簾帝嘗命柞卜制參管填簾周官笙師教

之說文作簫注管樂也從龠虜聲或從竹作簫吹類橫笛而吹口從右與塤相和聲似爾雅大簫謂之沂音銀其聲清辨孫炎曰簫聲悲沂悲也釋名曰簫啼也聲如嬰兒啼以竹爲之其長尺有四寸陰數也其圍三寸陽數也小者尺有二寸似全乎陰數矣要皆有翹以通氣翹也者正面近尾二小孔是也黃鍾之聲寄此大則過濁小則過清必大小適中僅容粒米而後中聲出焉廣雅謂簫八孔晦菴因之又謂簫一孔上出徑三分似指翹爲上出然爾雅謂沂一孔而先儒言簫有六孔七孔及十孔之說蓋古制之失久矣以意揆之六孔六律之正聲也併吹口而七矣其八

之十之何居陳氏以鄭司農七孔之論爲泥於七音之失而又曰八孔八音正聲也十孔五音正倍之聲也不穿鑿歟自宋以來太常簫用六孔橫吹今從之鄭世子謂吹孔居中上出前而左右各三孔共六孔後面及底無孔引古銅器爲證第左右均平安分律呂或聲與塤和而製亦與塤類耶詩有之伯氏吹塤仲氏吹簫釋詩者以塤簫異器而同聲以况伯仲異體而同氣也然八音孰不同聲獨以塤簫爲况蓋塤簫俱以五竅取聲十二律始於黃鍾終於應鍾二器五竅盡閉則爲黃鍾五竅盡啓則爲應鍾餘樂不然故惟塤簫有應和之義耳