

溫經月記卷四

說卷之七

侯官林昌彝惠常學

鴻雁來賓

小戴記月令云孟春之月鴻雁來仲秋之月鴻雁來

季秋之月鴻雁來賓季冬之月雁北鄉夏小正雁北

鄉先言雁而後言鄉者何也見雁而後數其鄉也鄉

者何也鄉其居也雁以北方為居何以謂之居生且

長焉爾九月遯鴻雁按遯遠北來則先言遯而後言鴻雁

何也見遯而後數之則鴻雁也何不謂之南鄉也曰

非其居也故不謂南鄉鄭氏月令孟春注云雁自南

方來將北反其居仲秋注云凡鳥隨陰陽者不以中

國為居季秋注云來賓言其客止未去也按鴻雁之

來與去則皆有序月令季冬雁北鄉逸周書孟春候
雁北易緯通卦驗二月候雁北其最後者則至仲秋
季秋始來故季秋直謂之來賓鄭注客止未去蓋謂
其不久將去有如賓客來耳管子言鴻雁春北秋南
鄭氏婚禮贊言冬南夏北則雁之以漸而來以漸而
去先來者先去春北秋南是也後來者後去冬南夏
北是也乃高誘注呂氏春秋孟秋候雁北去候時之
鳥從彭蠡來北過至北極之沙漠也注仲秋候雁來
云是月從北漠中來南過周維之彭蠡注季冬雁北
鄉云雁在彭蠡之澤是月皆北鄉將來至漠北也然

則高誘以北為北漠南為彭蠡與鄭注月令不以中
國為居之說同矣而於季秋候雁來賓云是月從北
方來南之彭蠡蓋謂以八月來者其父母也其子羽
翼稱弱故於九月始來此與夏小正生且長之說同
矣惟以賓字屬爵入大海句讀為賓爵為賓雀老爵
也高誘淮南此據易緯通卦驗孟冬菘麥生賓雀入
大水為蛤于注亦同為說鄭彼注云賓雀入大水為蛤此物應
時之變候按緯說本不足據鄭氏以功令注緯是以
從彼義也及注禮記月令則從本義矣逸周書周月
解云寒露之日鴻雁來又五日爵入大海化為蛤此

賓字屬上句讀之證夏小正九月云雀入於海為蛤
此賓字不屬下句讀之證鄭注客止之說極確而不
可易

月令為來歲受朔日

說者以秦十月為正故於季秋即云為來歲受朔日
以月令為秦制近儒盧氏召起云天子頒朔於諸侯
事固當豫為之豈有將改歲而始頒朔哉孟冬云乃
祈來年季冬歲且更始雖以子為周正巡狩祭饗
猶自夏焉安得遽以為秦制乎按盧說是也攷逸周
書月令解亦云季秋之月為來歲受朔日則月令非
秦制明矣

五聲六律十二管

周禮春官大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃
鐘太族姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函
鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽注云黃鍾
子之氣十一月建焉大呂丑之氣十二月建焉大族
寅之氣正月建焉應鍾亥之氣十月建焉姑洗辰之
氣三月建焉南呂酉之氣八月建焉蕤賓午之氣五
月建焉林鍾未之氣六月建焉夷則申之氣七月建
焉中呂巳之氣四月建焉無射戌之氣九月建焉夾
鍾卯之氣二月建焉辰與建交錯質處如表裏然是

其合也其相生則以陰陽六體為之黃鍾初九也下
生林鍾之初六林鍾又上生太簇之九二太簇又下
生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下
生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又下
生大呂之六四大呂又上生夷則之九五夷則又下
生夾鍾之六五夾鍾又上生無射之上九無射又下
生中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂
律取妻而呂生子也黃鍾長九寸其實一籥下生者
三分去一上生者三分益一五下六上乃一終矣大
呂長八寸二百四十三分寸之一百四大簇長八寸

夾鍾長七寸二千一百七十七分寸之千七十五姑
洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬九千六百八
十三分寸之萬二千九百七十四蕤賓長六寸八十
一分寸之二十六林鍾長六寸夷則長五寸七百二
十七分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一
無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二
十四應鍾長四寸二十七分寸之二十文之者以調
五声使之相次如錦綉之有文章尚書臯陶謨云予
欲聞六律五声八音鄭氏注云舉陽從陰可知也蓋
舉六律以該六呂也大師自子丑為次六律首黃鍾

終無射趙氏蓋依月令自夏時孟春數之故始大蕤
終黃鍾也國語周語王問泠州鳩曰七律者何注云
周有七音王問七音之律意謂七律為音器用黃鍾
為宮大蕤為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾
為變宮蕤賓為變徵漢書律秣志引尚書在治忽三
字作七始咏李氏光地謂即宮徵商羽角變宮變徵
也然則七音自虞已有之止云正五音者吳氏鼎考
律緒言云音有萬而統之以五者猶五星五行五常
之理不可減不可增故二變兩声仍名之為宮徵所
謂變化而不離乎五音者心音既七律何以不止七律

既不止七又何故止於二惟七故十二也蓋五音
者正宮正徵正商正羽正角之律二變者比宮比徵
之律既有比宮比徵之律則不必有比商比羽比角
之律是故宮商之間有律焉蕤賓所以生大呂也徵
羽之間有律焉大呂所以生夷則也商角之間有律
焉夷則所以生夾鍾也羽宮之間有律焉夾鍾所以
生無射也角徵之間有律焉無射所以生仲呂也蓋
以五該七猶以六該十二也禮記禮運云五声六律
十二管還相為宮也注云五聲宮商角徵羽也其管
陽曰律陰曰呂布十二辰始於黃鍾管長九寸下生

者三分去一上生者三分益一終於仲呂更相為宮
凡六十也此即韋昭國語注七律之說不數變宮變
徵故止六十聲以二變參之則為八十四聲二變不
可為調故調止用六十此六律五音之大畧也管子
地員篇云凡將起五音凡首先主一而三之四開以
合九九以是生黃鍾小素之首以成宮三分而益之
以一為百有八為徵不無有三分而去其乘適足以
是生商有三分而復於其所以是成羽有三分去其
乘適足以是成角昌彛按呂氏春秋言伶倫以嶠谷
之竹斷兩節取三寸九分而吹之以為黃鍾之宮次

曰含少次制十二簫以制十二律月令正義載蔡邕
諸家之說曰黃鍾之宮謂黃鍾少宮也半黃鍾九寸
數管長四寸五分以審定其清聲而後倍之以為黃
鍾之全律以生大呂以下十一律焉按呂氏所云三
寸九分者蓋四寸五分之謫含少者則宮少之謫朱
子亦謂黃鍾律長四寸半則蔡氏之說是也然二說
雖不同而六律六呂之外別以一管為黃鍾之宮則
一月令中央土律中黃鍾之宮者此也蓋審音之難
不在於聲而在於律不在於宮而在於黃鍾不以十
二律節之則無以著夫五音之實不得黃鍾之正則

十一律者又無所受以為本律之宮故曰黃鍾宮為律本陽六為律陰六為呂只言六律者陽統陰也黃鍾至仲呂皆屬陽蕤賓至應鍾皆屬陰此是一箇大陰陽黃鍾為陽大呂為陰大簇為陽夾鍾為陰每一陽間一陰又是一箇小陰陽律呂相生之序不過三分損益隔八相生三分損益者凡陽律三分其數而損一分以下生陰陰律三分其數而益一分以上生陽杜佑通典云十二律相生之法自黃鍾始黃鍾之管九寸三分損一下生林鍾林鍾上生太簇太簇下生蕤賓蕤賓南呂上生姑洗姑洗下應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓

上至大呂大呂下生夷則夷則上生夾鍾夾鍾下生無射無射上生仲呂仲呂之管六寸有奇此謂十二律長短相生一終於仲呂之法隔八相生者如子為黃鍾歷丑寅卯辰巳午未為林鍾是三分損益正所以隔八相生非兩項也餘可類推陳氏禮書云黃鍾太簇姑洗損陽以生陰林鍾南呂應鍾益陰以生陽蕤賓夷則無射益陽以生陰大呂夾鍾仲呂損陰以生陽蓋黃鍾大簇姑洗陽之陽也林鍾南呂應鍾陰之陰也陽之陽陰之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有餘陰常上生而不足蕤賓夷則無射則陰之陽也大呂

夾鍾仲呂則陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰息之時故陽常上生而不足陰常下生而有餘然則子午以左皆上生子午以右皆下生矣禮書按律所生者常同位若黃鍾初九下生林鍾初六同是初位是為夫婦呂所生者常異位若林鍾初六上生太簇九二初與二異位是為母子所謂律娶妻呂生子也其旋相為宮之法十二管更相為宮以黃鍾為始當其為宮隨其上生下生之次各有五声每辰各自為宮至中呂而匝黃鍾為第一宮下生林鍾為徵上大太簇為商下生南呂為羽姑洗為角林鍾為第二

二宮上生大簇為徵下生南呂為商上生姑洗為羽下生應鍾為角大簇為第三宮南呂為第四宮姑洗為第五宮應鍾為第六宮蕤賓為第七宮大呂為第八宮夷則為第九宮夾鍾為第十宮無射為第十一宮中呂為第十二宮皆以三分損益隔八相生推之而逆生徵商羽角是十二宮各有五声凡六十声而中呂之宮生至南呂之角為最末故曰終於南呂也五音之數宮數八十一商數七十二角數六十四徵數五十四羽數四十八宮声最濁稍濁者為商徵濁微清者為角稍清者為徵最清者為羽十二管長者

聲濁外者聲清五音之高下無定準必以律管長短定之蓋五音之本生於黃鍾之律黃鍾為宮而管九寸九之則其數八十一三分宮去一而下生徵其數五十四三分徵益一而上生商其數七十二三分商去一而下生羽其數四十八三分羽益一而上生角其數六十四至角之數六十四三分之不盡一筭數不可行此行之數所以止於五也正聲之外有變聲者五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之屬近徵收一聲比徵少下故

謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也角聲之實六十四以三分之不盡一筭既無可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因角聲之實六十四得五百七十六三分損益再生變宮變徵二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以為強弱之變徵之數五百七十二以三分之不盡二筭其數又不行此變聲所以止於二也變宮變徵宮不成宮徵不成徵古人謂之和繆所以濟五聲之不及也諸儒之論互有異同或以黃鍾為九寸或以為宮聲八十一分皆以三分損益隔八相生

之法推之然五聲二變有施於管律者有施於絃度者其生声取分各有不同宮聲一音其於律管則為九寸其於絃度則為八十一分後儒皆本淮南子及司馬氏律書以三分損益之術誤為管音五聲二變之次復執管子絃音五声度分而牽合於十二律呂之中故管音絃音俱不可得而明夫正律為宮至半律而仍為宮正律為商至半律而仍為商則宮商一定而旋宮之義已失且陽律而雜以陰呂陰呂而雜以陽律陰陽相雜而取聲之原亦未為得是蓋各守所傳多尋求於理數而來播之絃竹因而不知絃音

絃度之異於管音管律謹按律呂正義云絃之為樂其器雖十餘種而絃音所應不外乎十二律呂所生五聲二變之音夫十二律呂之管既分音於長短而不在圍徑則絃音似亦宜分於長短而不在巨細矣不知絃之長短同者分音於巨細絃之巨細同者分音於長短而絃樂之中用絃之多寡又各不同故必按各器之體製而定其取分之大小焉如瑟二十五黃鍾之數而絃為六倍黃鍾之數琴七絃體為九倍半黃鍾之數而絃為四倍黃鍾之數又如琵琶三絃或月琴之類其體雖無一定之制而絃之取分或以商或以徵或以羽亦與雅樂相為表裏總之以各絃全分之音與各絃內所分之音互相應

合準是以不外乎十二律呂所生之七音也管子淮南子司馬氏律書此三者絃樂絃音之大本也又考之白虎通曰八音法易八卦絃離音也盛德象火其音徵蓋謂絃之屬於卦為離其德象火故其音尚徵也夫審絃音無論某絃之全分定為首音因而半之平分為二其音既與首音相合而為第八音矣次以首音之全分因而四之去其一分而用其三分其聲應於全分首音之第四音此度乃全分首音與半分八音之間又平分為二分之度是即管子所謂凡將起五音凡首先主一而三之四開以合九九者也先

主一而三之者以全分首音一分之度為主而以三因之其數大於全分之度為三倍也四開以合九九者以三倍全分之數四分之而取其一以合九九八十一之度為宮聲之分也開即分也小素云者素白練乃熟絲即小絃之謂言此度之聲立為宮位其小於此絃之他絃皆以是為主故曰以是生黃鍾小素之首以成宮也以八十一三分益一為百有八為徵乃此絃首音全分之度也此宮絃上生下徵之數於是分去一為七十二是為商商之七十二三分益一為九十六是為羽羽之九十六三分去一為六十四是

為角按司馬氏律書徵羽之數小於宮而管子徵羽之數大於宮者用徵羽之倍數所謂下徵下羽者也其首起於下徵即白虎通絃音尚徵之義然而猶有不得不起於下徵之故焉以下徵之百有八取其四分之三為八十一所謂去其乘而適足也若以宮之八十一取其四分之三則為六十分七小餘比宮之變徵五十六則大比宮之角六十四則小此所以絃音之度必起於下徵而理始明也又云樂之節奏成於聲調而聲調之原本自旋宮聲也者五聲二變之七音而調也者所以調七音而互相為用者也旋宮乃

秦漢以前諧聲之法聲調為隋唐以後度曲之名稽之於古六律五聲八音肇自虞書而周官太師掌六律六同以合陰陽之聲七音之名見於左傳國策至管子淮南子始著五聲二變之數禮運篇五聲六律十二管旋相為宮孟子曰不以六律不能正五音此旋音之義所自來也迨及漢晉之世樂經殘缺律呂失度雜以鄭聲所見於經史注者類多臆見故旋宮之理晦而不明然周人遺書猶可考證如管子徵羽之數大於宮國語伶州鳩曰宮逐羽音即此二者旋宮之法可定焉古旋宮之法合竹與絲並着之而自

隋以迄於今獨以弦音發明五聲之分律呂旋宮遂失其傳夫旋宮者十二律呂皆可為宮立一均之主各統七聲而十二律呂皆可為五聲二變也聲調者聲自為聲調自為調而又有主調起調轉調之異故以轉調合旋宮言之名為宮調五聲二變旋於清濁二均之一十四聲則成九十八聲此全音也若夫八十四聲六十調實皆生於弦度以絃音七聲之位連配以十二律呂之分則為八十四聲除二變不用止以五聲之位連配以十二律呂之分則為六十調此乃案分以命聲調非旋宮轉調之法也周禮大司樂未載商調唐宋以來無徵調夫以宮立羽位主調則商當變宮不用以羽立羽位主調則徵不起調所謂無商調與無徵調二者名異而理則同也主調起調皆以宮位為主故曰宮調然調雖以宮為主而宮又自為宮調又自為調如宮立一均之主而下羽之聲又大於宮故為一調之首即國語之宮逐羽音也羽主調宮立宮一均七聲之位已定則當二變者不起調而與調首音不合者亦不得起調蓋調以羽起調徵在其前變宮居其後二音與羽相近得聲清雜故不相合而變徵為六音亦與羽首音清雜不合此所

以當二變之位與五正聲中當徵位者俱不得起調也至於止調亦取夬調相合可以起調之調終之當二變與徵位者亦不用焉按尚書堯典云詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫鄭氏注云聲之曲折又依長言聲中律乃為和國語周語伶州鳩云律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾注云度律度律呂之長短以平其鍾和其聲又云聲以和樂律以平聲物得其常曰樂極之所集也聲聲應相保曰和細大不踰曰平音以和平為正以六律正五音即以律和聲以律平聲也按

律呂正義辨絃音絃度之異於管音管律其義極精學者循是以求之律呂之義可以渙然氷釋矣又近儒王氏坦琴音云孟子曰不以六律不能正五音蓋以六律六呂三分損益隔八相生之理正此五音也黃鍾之長九十黍為分寸尺丈引曰度以較匏竹之音黃鍾之容千二百黍為龠合升斗斛曰量以較土樂之音黃鍾所容千二百黍之重為銖兩斤鈞石曰權衡以較金石之音因五聲之數之取聲無迹可見故用律呂相生之理而象樂之長短多寡輕重皆得其指歸然樂之取聲雖與律呂之理相通若覈其至

要用五聲相生之理最為簡便。然聲之較以五聲而不用律呂，猶之衆樂較以律呂而不用五聲，都四德。乾文氏黃鍾韻云：孟子曰：師曠之聰，不以六律不能。五音細詳，孟子之言五音有音，無律六律有律，無律以六律多寡之數，正五音輕重之聲，是知欲正五音，非六律不可。欲正六律，非管絃無憑。陽為律，黃鍾為陽律之本，在管為竽內聲，在琴為第一絃，聲氣之重至低六陰一陽，屬子為第一律，上升大呂丑為二陽，第二律大簇寅為三陽，第三律夾鍾卯為四陽，第四律姑洗辰為五陽，第五律仲呂巳為六陽，第六律陽

極生陰，陽為呂，蕤賓為陰，呂之本在管為極上孔，在琴為第七絃，聲氣至輕至高六陽一陰，屬午為第一呂，下降林鍾未為二陰，第二呂夷則申為三陰，第三呂南呂酉為四陰，第四呂無射戌為五陰，第五呂應鍾亥為六陰，第六呂陰陽各六管，自竽內聲上升至第五孔為陽六律，自極上孔下降至第六孔為陰六律，琴自第一絃前進至第六絃為陽六律，自第七^第絃後退至二絃為陰六律，六律定然後能正五音，宮商角徵羽五音必得律呂二聲合為七均，方能循還一調，所以管有七聲，琴有七弦，左傳謂七音，漢前志謂七

始自黃鍾上升至蕤賓為七均自蕤賓下降至黃鍾
為七均循環消長共為一調十二律對待則為六律
錯綜則為七均七均合為一調若更插一聲便不合
管孔七弦管只有七管琴只有七絃不能分為方圓
十二律以五音循環還加變宮變徵只可將十二律錯
綜為七均以五音來往為循環方能被於管絃律呂
各家盡知七均為一調而俱不以陰陽六律錯錯綜為
七均惟以五音加二變為七均不分陰陽各為六律
而渾用陰陽十二律不以黃鍾為律本而以黃鍾為
宮大簇為商姑洗為角林鐘為徵南呂為羽五音不

敷六律乃以應鍾為變宮變宮猶不敷七均乃以蕤
賓為變徵變宮變徵雖敷七均而十二律中猶虛五
律乃又以宮循環遍臨五律以敷其數致有高低奪
倫輕重失次者又作變律半聲之例猶如不用枝惟
用幹不以子午月為二至郊酉月為二分惟憑甲乙
循環推算其寒暑失節春秋失序亦理之所必至况
惟六律能正五音五音不能正六律若因五音不敷循環
十二律之故以十二律作為變宮變徵變律半聲是
五音能正六律矣竊謂欲正五音仍依漢志所載以
黃鍾為律本以六律多寡之數正五音輕重之位宮

居中以五數論宮居三位自重至輕為羽角宮商徵
自輕至重為徵商宮角羽以黃鍾為律本以羽角宮
商徵為五位以蕤賓為呂本以徵商宮角羽為五位
黃鍾屬子聲至低蕤賓屬午聲至高二律專用其餘
十律同位同音陰陽並用律有十二不曰十二律而
曰六律者為用一邊之故一自邊陽律合管一邊陰律
合琴琴是六陰律用一陽律管是六陽律用一陰律
陰陽六律俱是各自相生一宮為土屬第四律二商
為金屬^第五律三角為木屬第三律四徵為火屬第六
律是管之正中孔琴之第六弦與第一律黃鍾合律

同聲故只有六律五羽為水屬第二律第二律是管
之極下孔琴之第二弦與第七律蕤賓合律同音故
只有七均七均只有六律六律只有五音故孟子曰
不以六律不能正五音五音如四時十二律如十二
月四時惟徵寒暑五音亦惟依高低自寒至自寒至
暑俱是正律並無變聲蔡季通律呂新書有八十四
聲圖六十調圖內註正律變律正聲半聲之處甚為
詳細然止可施之於筆墨不能被之於管絃今之管
絃七均第一均八十一第二均七十二第三均六十
四第四均五十四第五均四十八第六均四十二第

七均三十六至重至低之均八十一至輕至高之均三十六方成一調五十四為陰陽際會之中理應為宮宮者中也中聲定其餘輕重^高低之聲皆依律數可定是以五聲之中以宮為首圖內所載七均宮八十一商七十二角六十四變徵五十六正徵五十四羽四十八變宮四十二四十二為至輕至高之均與今之管絃三十六不相合少一輕六分之均不能成調是知變宮宮不成宮變徵五十六在大簇六十四夾鍾五十四之間與夾鍾止間得一分多一間一分之律管孔琴徽又不見有相間一分之律是知變徵徵

不成徵宮不成宮徵不成徵古人謂之和繆正徵五十四變徵五十六相間甚微雖師曠之聰亦未必易正故前人有變聲非正故不為調之說凌氏廷堪燕樂考原云律者六律六同也其長短分寸有定者也如黃鍾之聲不可^為無射也應鍾之短不可為大呂也聲者五聲二變也其高下相旋於六律六同之中無定者也如大司樂黃鍾為角又可為宮大簇為徵又可為角姑洗為羽又可為徵堯典律和聲太師掌六律六同皆文之以五聲禮運五聲六律十二管還相為宮孟子不以六律不能正五音皆此義也燕樂之

字譜即五聲二變也蓋出於竈茲之樂中外之語不同故其名亦異當其初入中國時鄭譯以其言不雅馴故假聲律緣飾之其言曰應用林鍾為宮乃用黃鍾為宮所謂林鍾者即徵聲也黃鍾者即宮聲也所謂宮者則字譜之合字也猶言應用徵聲為合字者乃用宮聲為合字也以聲配律實始於此黃鍾聲最濁故以合字配之又云應用林鍾為宮則亦疑徵聲當為合字宮聲不當為合字至宋楊守齋以琴律考之確然知宮聲非合字乃以仲呂為宮聲燕樂以仲呂配上字是以上字為宮聲也蓋琴律一弦為黃鍾

三弦為仲呂正宮調一弦為合字故以合字配黃鍾三弦為上字故以上字配仲呂也何嘗以合字為宮聲上字為角聲哉宋人樂譜所注十二律呂及四清聲者蓋即字譜高下之別名耳不可以稱謂之古遂疑其別有幹音也自學者不明律有定聲無定聲理遂泥定黃鍾一均不可移易不論何均遇黃鍾之律則以為宮聲遇大簇之律則以為商聲遇姑洗之律則以為角聲遇林鍾之律則以為徵聲遇南呂之律則以為羽聲遇應鍾之律則以為變宮聲遇蕤賓之律則以為變徵聲而旋宮之義遂晦於是論燕樂者以

宮聲為合字而有一凡不當應鍾蕤賓之疑論雅樂者以七聲用七律而有隋廢旋宮止存黃鍾一均之疑論琴律者以三弦獨下一徽而有不用姑洗而用仲呂為角之疑而尚書周禮孟子諸書舉不可讀矣皆以聲配律之說啓之也不知燕樂字譜即五聲二變也非六律六同也宋人以六律同代字譜者蓋緣飾之以美名即鄭譯之意也以聲配律始於鄭譯成於沈括皆無他與義後儒不遑深求其故遂怖其言若河漢之無極苟明律與聲不同之故則千古不解之惑可片言而決矣程氏瑤田通藝錄論黃才伯樂

典書云古者一律一呂各為一聲其每管設孔備五聲二變之數兼旋宮換調之法乃後世樂器律呂之用也未可以是以推求制律之本是書言吹無孔之管則氣從下洩無復清濁高下五音何有而正夫以律正音即今吹笙定弦其遺矩也只以一律正一音不聞無孔之管不能正五音也

首絃首音起於下徵全度一百八分

二音為下羽得全度一百八分之九十六

三音為變宮得全度一百八分之八十五三小餘

四音為正宮得全度一百八分之八十一

五音為正商得全度一百八分之七十二

六音為正角得全度一百八分之六十四

七音為變徵得全度一百八分之五十六八小餘

八音為正徵得全度一百八分之半為五十四

首絃首音起清下徵全度一百一分三小餘

二音清下羽得全度一百一分三小餘之八十九八小餘

三音為清變宮得全度一百一分小餘之七十九小餘
 四音為清宮得全度一百一分小餘之七十五小餘
 五音為清商得全度一百一分小餘之六十七小餘
 六音為清角得全度一百一分小餘之五十九小餘
 七音為清變徵得全度一百一分小餘之五十三小餘
 八音為清徵得全度一百一分小餘之半為五十六小餘
 二絃首音起於下羽全度九十六分小餘

二音為變宮得全度九十六分之八十五小餘
 三音為正宮得全度九十六分之八十一小餘
 四音為正商得全度九十六分之七十二小餘

五音為正角得全度九十六分之六十四小餘
 六音為變徵得全度九十六分之五十六小餘
 七音為正徵得全度九十六分之五十四小餘
 八音為正羽得全度九十六分之半為五十四小餘

二絃首音起清下羽全度八十九分小餘
 二音為清變宮得全度八十九分小餘之七十九小餘
 三音為清宮得全度八十九分小餘之七十五小餘
 四音為清商得全度八十九分小餘之六十七小餘
 五音為清角得全度八十九分小餘之五十九小餘
 六音為清變徵得全度八十九分小餘之五十三小餘

七音為清徵得全度八十九分小餘九之五十五小餘六
八音為清羽得全度八十九分小餘九之半為四十四小餘九四

三絃首音起於變宮全度八十五分小餘三之八十一
二音為正宮得全度八十五分小餘三之七十二
三音為正商得全度八十五分小餘三之六十四

四音為正角得全度八十五分小餘三之五十六小餘八
五音為變徵得全度八十五分小餘三之五十四
六音為正徵得全度八十五分小餘三之四十四

七音為正羽得全度八十五分小餘三之四十二為四十二小餘六六
八音少變宮得全度八十五分小餘三之半為四十二小餘六六

三絃首音起清變宮全度七十九分小餘九之六十三
二音為清宮得全度七十九分小餘九之七十五小餘八五

三音為清商得全度七十九分小餘九之六十七小餘四二
四音為清角得全度七十九分小餘九之五十九小餘九三
五音清變徵得全度七十九分小餘九之五十三小餘二七

六音為清徵得全度七十九分小餘九之五十五小餘五六
七音為清羽得全度七十九分小餘九之四十四小餘九四
八音清少變宮全度七十九分小餘九之半為三十九小餘九五

四絃首音起於正宮全度八十一分小餘三之七十二

三音為正角得全度八十一分之六十四小餘八
 四音為變徵得全度八十一分之五十六小餘八
 五音為正徵得全度八十一分之五十四小餘八
 六音為正羽得全度八十一分之四十八小餘六
 七音少變宮得全度八十一分之四十二小餘六
 八音為少宮得全度八十一分之半為四小餘五
 四絃首音起於清宮全度七十五分小餘八
 二音為清商得全度七十五分小餘五之六十七小餘四
 三音為清角得全度七十五分小餘五之五十九小餘九
 四音清變徵得全度七十五分小餘五之五十三小餘二

五音為清徵得全度七十五分小餘八之五十小餘五
 六音為清羽得全度七十五分小餘八之四十小餘九
 七音清少變得全度七十五分小餘八之三十九小餘九
 八音清少宮得全度七十五分小餘八之半為三小餘九
 五絃首音起於正商全度七十二分
 二音為正角得全度七十二分之六十四
 三音為變徵得全度七十二分之五十六小餘八
 四音為正徵得全度七十二分之五十四小餘八
 五音為正羽得全度七十二分之四十八小餘六
 六音少變宮得全度七十二分之四十二小餘六

七音為少宮得全度七十二分之四十小餘五
八音為少商得全度七十二分之半為三十六
五絃首音起於清商全度六十七分小餘四

二音為清角得全度六十七分小餘四之五十九小餘九

三音清變徵得全度六十七分小餘四之五十三小餘二

四音為清徵得全度六十七分小餘四之五小餘二十小餘五

五音為清羽得全度六十七分小餘四之四十四小餘九

六音清少變得全度六十七分小餘四之三十九小餘九

七音清少宮得全度六十七分小餘四之三十三小餘九

八音清少商得全度六十七分小餘四之半為三十三小餘七一

六絃首音起於正角全度六十四分

二音為徵變得全度六十四分之五十六小餘八

三音為正徵得全度六十四分之五十四

四音為正羽得全度六十四分之四十八

五音少變宮得全度六十四分之四十二小餘六

六音為少宮得全度六十四分之四小餘五

七音為少商得全度六十四分之三十六

八音為少角得全度六十四分之半為三十二

六絃首音起於清角全度五十九分小餘九之五十三小餘七

二音清變徵得全度五十九分小餘九之五十三小餘七

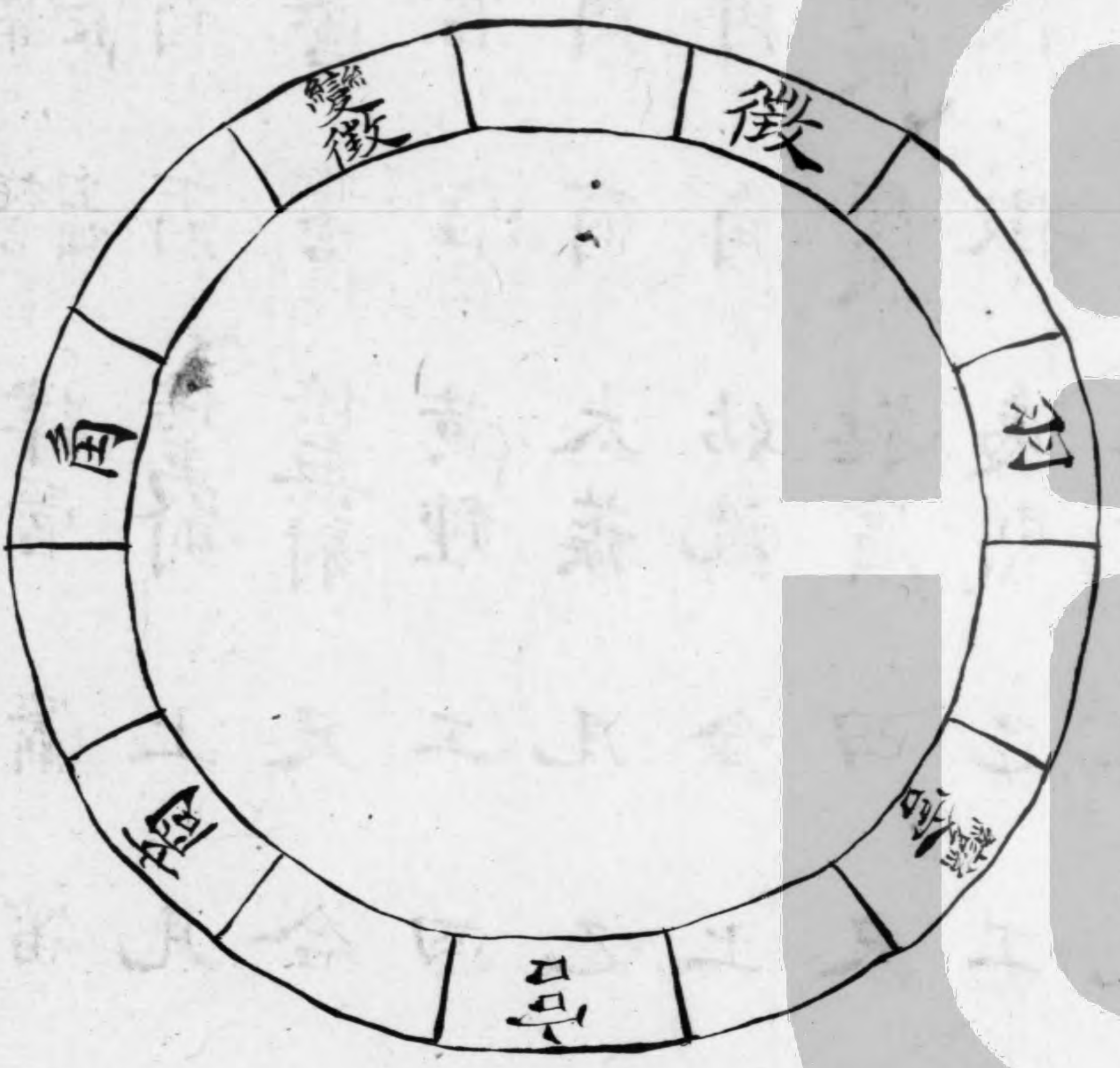
三音為清徵得全度五十九分九小餘之五十五五小餘
 四音為清羽得全度五十九分九小餘之四十四九小餘
 五音清少變宮得全度五十九分九小餘之三十九九小餘
 六音清少宮得全度五十九分九小餘之三十七九小餘
 七音清少商得全度五十九分九小餘之三十三九小餘
 八音清少角得全度五十九分九小餘之半為二十九
 七絃首音起於變徵全度五十六分八小餘

二音為正徵得全度五十六分八小餘之五十四
 三音為正羽得全度五十六分八小餘之四十九
 四音少變宮得全度五十六分八小餘之四十二六小餘

五音為少宮得全度五十六分八小餘之四十五五小餘
 六音為少商得全度五十六分八小餘之三十六
 七音為少角得全度五十六分八小餘之三十二
 八音少變徵得全度五十六分八小餘之半為二十八
 七絃首音起清變徵全度五十三分二小餘

二音為清徵得全度五十三分二小餘之五十五五小餘
 三音為清羽得全度五十三分二小餘之四十四四小餘
 四音清少變宮全度五十三分二小餘之三十九四小餘
 五音清少宮得全度五十三分二小餘之三十七四小餘
 六音清少商得全度五十三分二小餘之三十三四小餘

七音清少角得全度五十三分小餘二十七之二十九小餘九
 八音清少變徵全度五十三分小餘二十七之半為二十六小餘大三

第一層七聲定位
 第二層旋宮主調
 第三層律呂管音
 第四層洞簫聲字
 第五層橫笛聲字

黃鍾宮聲立宮倍夷則下羽主調為上字調

七聲 旋宮 定位 主調 律管 簫 笛 起調

下羽 下羽 倍夷則 上 凡 正羽調

變宮 變宮 倍無射 尺 合 不起調

宮 宮 黃鍾 工 四 正宮

商 商 太簇 凡 乙 正商

角 角 姑洗 合 上 正角

變徵 變徵 蕤賓 四 尺 不起調

徵 徵 夷則 乙 工 不起調

羽 羽 無射 上 凡 同調首

大呂清宮立宮倍南呂清下羽主調為高上調

七聲 旋宮 定位 主調 呂管 簫 笛 起調

下羽 清下羽 倍南呂 上 凡 清羽調

變宮 清變宮 倍應鍾 尺 六 不起調

宮 清宮 大呂 工 五 清宮

商 清商 夾鍾 凡 乙 清商

角 清角 仲呂 六 上 清角

變徵 清變徵 林鍾 五 尺 不起調

徵 清徵 南呂 乙 工 不起調

羽 清羽 應鍾 上 凡 同調首

太簇商聲立宮倍無射變宮主調為尺字調

七聲 定位 旋宮 主調 律管 簫 笛 起調

下羽 變宮 倍無射 尺 合 變宮調

宮 商 太簇 凡 乙 商宮 不起調

商 角 姑洗 合 上 姑洗商

角 變徵 蕤賓 四 尺 商角

變徵 徵 夷則 乙 工 不起調

徵 羽 無射 上 凡 不起調

羽 變宮 倍無射 半黃鐘 尺 六 同調首

夾鍾清商立宮倍應鍾清變宮主調為高尺調

七聲 定位 旋宮 主調 呂管 簫 笛 起調

下羽 清變宮 倍應鍾 尺 六 清變宮調

變宮 清宮 大呂 工 五 不起調

宮 清商 夾鍾 凡 乙 清商宮

商 清角 仲呂 六 上 仲呂商

角 清變徵 林鍾 五 尺 清商角

變徵 清徵 南呂 乙 工 不起調

徵 清羽 應鍾 上 凡 不起調

羽 清變宮 倍應鍾 半大呂 尺 六 同調首

姑洗角聲立宮黃鍾宮聲主調為工字調

七聲定調 律管 簫 笛 起調

下羽 宮 黃鍾 工 四 宮調

變宮 商 太簇 凡 乙 不起調

宮 角 姑洗 合 上 角宮

商 變徵 蕤賓 四 尺 角商

角 徵 夷則 乙 工 夷則角

變徵 羽 無射 上 凡 不起調

徵 變宮 倍無射 半黃鍾 尺 六 不起調

羽 宮 黃鍾 工 五 同調者

仲呂清角立宮大呂清宮主調為高工調

七聲定位 呂管 簫 笛 起調

下羽 清宮 大呂 工 五 清宮調

變宮 清商 夾鍾 凡 乙 不起調

宮 清角 仲呂 六 上 清角宮

商 清變徵 林鍾 五 尺 清角商

角 清徵 南呂 乙 工 南呂角

變徵 清羽 應鍾 上 凡 不起調

徵 清變宮 倍應鍾 半 尺 六 不起調

羽 清宮 大呂 工 五 同調者

蕤賓變徵立宮大蕤商聲主調為凡字調

七聲 定位 律管 簫 笛 起調

下羽 商 太蕤 凡 乙 商調

變宮 角 姑洗 合 上 不起調

宮 變徵 蕤賓 四 尺 變徵宮

商 徵 夷則 乙 工 變徵商

角 羽 無射 半蕤 上 凡 變徵角

變徵 變宮 倍無射 尺 六 不起調

徵 宮 黃鍾 工 五 不起調

羽 商 太蕤 凡 乙 同調首

林鍾清變徵立宮夾鍾清商主調為高凡調

七聲 定位 呂管 簫 笛 起調

下羽 清商 夾鍾 凡 乙 清商調

變宮 清角 仲呂 六 上 不起調

宮 清變徵 林鍾 五 尺 清變徵宮

商 清徵 南呂 乙 工 清變徵商

角 清羽 應鍾 上 凡 清變徵角

變徵 清變宮 倍應鍾 半宮 尺 六 不起調

徵 清宮 大呂 工 五 不起調

羽 清商 夾鍾 凡 乙 同調首

夷則徵聲立宮姑洗角聲主調為合字調

七聲 定位 簫 笛 起調

下羽 角 姑洗 合 上 角 調

變宮 變徵 蕤賓 四 尺 起調

宮 徵 夷則 乙 工 徵 宮 起調

商 羽 無射 上 凡 徵 商 起調

角 變宮 倍無射半黃鍾 尺 六 徵 角 起調

變徵 宮 黃鍾 工 五 起調

徵 高 太簇 凡 乙 起調

羽 角 姑洗 六 上 同調首

南呂清徵立宮仲呂清角主調為高六調

七聲 定位 旋宮 主調 呂管 簫 笛 起調

下羽 清角 仲呂 六 上 清角調

變宮 清變徵 林鍾 五 尺 起調

宮 清徵 南呂 乙 工 清徵調

商 清羽 應鍾 上 凡 清徵商

角 清變宮 倍應鍾 尺 六 清徵角

變徵 清宮 大呂 工 五 起調

徵 清商 夾鍾 凡 乙 起調

羽 清角 仲呂 六 上 同調首

無射羽聲立宮蕤賓^變徵主調為四字調

七聲 定位 主調 律管 簫笛 起調

下羽 變徵 蕤賓 四尺 變徵調

變宮 徵 夷則 乙工 不起調

宮 羽 無射 上凡 羽宮

高 變宮 倍無射^{半黃} 尺六 羽商

角 宮 黃鍾 工五 羽角

變徵 商 太簇 凡乙 不起調

徵 角 姑洗 六上 不起調

羽 變徵 蕤賓 五尺 同調首

應鍾清羽立宮林鍾清變徵主調為五調

七聲 定位 主調 呂管 簫笛 起調

下羽 清變徵 林鍾 五尺 清變徵調

變宮 清徵 南呂 乙工 不起調

宮 清羽 應鍾 上凡 清羽宮

商 清變宮 倍應鍾^{半大} 尺六 清羽商

角 清宮 大呂 工五 清羽角

變徵 清商 夾鍾 凡乙 不起調

徵 清角 仲呂 六上 不起調

羽 清變徵 林鍾 五尺 同調首

倍無射變宮立宮夷則徵聲主調為乙字調

七聲 旋宮 定位 主調 律管 簫 笛 起調

下羽 徵 夷則 乙 工 徵調

變宮 羽 無射 上 凡 不起調

宮 變宮 倍無射半黃 鐘 尺 六 變宮宮

商 宮 黃鍾 工 五 變宮商

角 商 太簇 凡 乙 變宮角

變徵 角 姑洗 六 上 不起調

徵 變徵 蕤賓 五 尺 不起調

羽 徵 夷則 乙 工 同調首

倍應鍾清變宮立宮南呂清徵主調為高乙調

七聲 旋宮 定位 主調 呂管 簫 笛 起調

下羽 清徵 南呂 乙 工 清徵調

變宮 清羽 應鍾 上 凡 不起調

宮 倍應鍾半大 呂 尺 六 清變宮宮

商 清宮 大呂 工 五 清變宮商

角 清商 夾鍾 凡 乙 清變宮角

變徵 清角 仲呂 六 上 不起調

徵 清徵 林鍾 五 尺 不起調

羽 清徵 南呂 乙 工 同調首

家不寶龜

侯官林昌彝惠常

陳氏禮書引逸禮天子龜尺二寸諸侯八寸是也禮
曰家不寶龜儀禮大夫士祭筮而已則大夫無守龜
矣逸禮又言大夫龜六寸誤也昌彝謂陳說殊誤按
白虎通引禮三正記曰天子龜長一尺二寸諸侯一
尺大夫八寸士六寸龜陰故數偶也白虎通說與陳
氏所引三正記不同大夫六寸則士無龜可知按介
誥甯王遺我大寶龜禮記樂記曰青黑緣者天子之
寶龜蓋寶龜所以贈諸侯故諸侯以龜為寶謂之寶

龜春秋云盜竊寶玉大弓公羊傳云寶者何龜青純也然則寶龜長必滿尺惟天子諸侯有之大夫士之家不得有寶龜也故云家不寶龜非謂大夫士之家並八寸六寸之龜無之也禮三正記所謂大夫龜八寸士龜六寸是大夫士之龜不滿尺此言不得用寶龜也若寶龜則滿尺矣陳氏謂大夫無守龜據儀禮大夫士祭筮而云然不知儀禮士昏禮卜納吉士喪禮卜日卜人奠龜禡記云大夫卜宅與葬日若不用龜何以卜為大夫士祭用筮或祭不用卜而昏宅葬未有不用龜卜也有龜卜則大夫士明用八寸六寸

之龜矣陳氏謂大夫無守龜疑逸禮之誤非也至於引逸禮士龜六寸又誤為大夫龜六寸則尤誤之甚矣

八蜡以記四方

小戴記郊特牲八蜡以記四方諸本及石經同近儒
齊氏名南按鄭引此文以解大宗伯而誤云祀
四方賈疏云祀字誤也孫氏志祖按云按祀字亦可
通觀注云四方方有祭也疑鄭所據本為祀字與唐
初疎家所據本有不同賈氏不達乃以為誤耳近代
阮芸臺禮記校勘記從孫氏志祖說定作祀字昌彝
按當從賈氏說作祀字非也夏小正田鼠出田
鼠者噉鼠也記時也八蜡之祭迎貓為其食田鼠也
田鼠害稼故謹記其出他如初昏參中蓋記時也云

羊蓋非其子而後養之善養而記之也喜羔之為生也而記之與鮪者魚之先至者也而其至有時謹記其時繁旁勃也皆豆矣也故記之攝桑攝桑而記之急桑也委揚揚則苑而後記之麥矣者五穀之先見者故急祈而記之也越有小旱越于也記是時恆有小旱時有養日養長也一則在本一則在末故其記曰有養日云也灌者聚生者也記時也菽糜以在經中又言之時何也是食矩句闕而記之鹿從從舊作人非是從者從羣也鹿之養也離羣而養之離而生非所知時也故記從不記離麋角隕記時焉耳隕麋角蓋陽氣旦

睹也故記之也按夏小正之記字與郊特牲八蜡以記四方之記為一例八蜡以記四方正記時也孫氏志祖改記為祀其說似不可從

夏瑚殷琏

明堂位有虞氏之兩敦夏后氏之四琏殷之六瑚周
之八簋而包注論語曰瑚琏者黍稷器也夏曰瑚商
曰琏周曰簋簋杜注左氏云夏曰瑚周曰簋孔冲遠
正義云包鄭等注論語賈服等注左傳皆云夏曰瑚
杜亦同之或別有所據或相從而誤今按說文棗胡
棗也金壇段君茂堂注謂非相從而誤漢人所據戴
記不同也棗當依許從木據明堂位音義本作四連
周禮管子以連為輦韓勅禮器碑胡輦器用即胡連
也司馬法夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車周曰輜

輦疑胡輦皆取車為名按段說據明堂位為說而於左氏傳胡簋之文及論語瑚璉有不可解矣朱子註論語夏曰瑚商曰璉周曰簋簋吳氏寶謨經義圖說去明堂位夏后氏之四璉朱注誤商殆因左氏傳有仲尼曰胡簋之事一語以胡在先簋在後與論語瑚璉也亦瑚在先璉在後依夏商周三代之先後而次之故云夏曰瑚商曰璉周曰簋簋也况漢魏晉諸儒解左傳者皆曰夏曰瑚解論語者亦皆曰夏曰瑚商曰璉也孔冲遠以為或別有所據或相從而誤是孔氏訖莫能定其說也邢昺論語疏謂明堂位記文夏

器名璉殷器名瑚而包咸鄭康成注論語賈服杜等注左傳皆云夏曰瑚或別有所據或相從而誤說與孔冲遠同昌彝謂明堂位文當是倒置今以論語文證之子曰瑚璉也先瑚後璉則先夏後殷可知矣是左傳胡簋之事當從賈服之說為確矣

四夷之樂

後漢書陳禪傳陳禪曰古者合歡之樂舞於堂四夷之樂舞於門故詩曰以雅以南韎任侏儻李賢注云毛詩無韎任侏儻之文蓋見於齊魯之詩昌彞按古王者作四夷之樂明德廣所及皆作於先王非作於四夷也白虎通義言之甚明而南夷之樂尤和而近雅即庸蜀羗髳微盧彭濮先被王化之樂但南樂有舞而無聲左傳舞象荆南籥在歌周南召南之外明二南屬工歌南樂屬籥舞故南籥無詩不得以二南當之也風雅頌皆在雅詩之中則二南國風即在雅

樂之內與南夷之樂相對鄭注禮時用韓詩而文王世子胥鼓南周禮鞀鞀氏掌四夷之樂注引鼓鍾詩皆與毛同此韓詩經文別無佚句之證陳忠疏約舉其訓詁非增益其章句章懷惟見韓詩經文與毛同遂妄取鞀任侏儻句為齊謬矣

鞀昧古今字

禮記明堂位昧東之樂也按昧當作鞀陸氏禮記釋文云昧音妹陸所見本作昧鄭注禮記引周官昧師掌教昧樂按周官鞀不作昧後漢書陳禪傳引詩曰以雅以南鞀任侏儻則亦作鞀周禮疏引孝經鈞命決云東夷之樂曰鞀持矛助時主南夷之樂曰任持弓助時養西夷之樂曰侏離持鉞助時殺北夷之樂曰禁持盾助時藏皆於四門之外右辟是鈞命決亦明不作昧是作昧者疑傳寫者之蝕其半故並鄭注文而亦誤也然說文作昧當是陸氏所見本如是今

盧氏釋文考證未及辨證疏矣按周官鞮師注鄭司
農說以明堂位曰鞮東夷之樂讀如味食飲之味杜
子春讀鞮如今本菜莖著之味亦謂讀如鞮鞞之鞮
段茂堂周禮漢讀考云依子春讀味司農讀味似經
文鞮師字當從未聲矣鄭君則曰鞮師字形聲皆與
鞮鞞同段氏說文注鞮味皆莫佩切或鞮味古本相
通歟昌彞謂周禮注鄭司農說引明堂位明作鞮則
昧字決為非古也

子贛問樂

小戴樂記子贛見師乙而問焉曰賜聞聲歌各有宜
也如賜者宜何歌也師乙曰乙賤工也何足以問所
宜請誦其所問而吾子自執焉云云末云子贛問樂
昌彞按問字疑當為聞之誤鄭注云上下同美之也
蓋師乙答子贛請為論述不敢定其所宜故請誦其
所聞之詩子贛則問其所未聞者也故未言子贛聞
樂乃總結上師乙所言之樂若末忽贅子贛問樂便
似章節標題而於篇法不屬且樂記此節孔疏已謂
其倒錯失叙安知此句非子贛聞樂傳寫之誤乎

投壺魯鼓薛鼓

魯鼓薛鼓投壺時擊鼓以為節者也而別其為魯為薛者何鄭注云此魯薛擊鼓之節也圓者擊鞞方者擊鼓古者舉事鼓各有節聞其節而知其事矣釋文云○圓鞞鄭呼為鞞也其聲下其音榻榻然口方鼓鄭呼為鼓也其聲高其音鏜鏜然按經文取半以下為投壺禮盡用之為射禮蓋投壺射之細也故其節只用半以下魯鼓薛鼓各有二者前為初射初投之節後為再射再投之節三與再同節然以方圓之圓考之魯射節短薛射節長而投壺惟用半以下則魯

圭儀禮釋亦為棟一名阿李氏釋宮引賈氏云凡賓

云入堂深也昌彛按今昏禮疏今按阿非棟也鄭注

及李說誤矣夫當阿者當廢也於棟尚隔一楹鄭君

謂阿為棟豈其然乎近儒吳江沈氏冠雲儀禮小疏

云攷工記門阿之制五雉注以阿作棟非也其下宮

隅之制是阿與隅兼舉知以邊對角言之也鄉飲酒

禮云賓主拜於兩階上皆當楹此賓升西而當阿致

命四禮相如蓋皆承壻父自下之義又賓主不敵示

之謙雖當楹且不敢况入堂深而當棟乎然則據沈

氏之說則阿明非棟矣如以阿為棟而四阿之屋

豈有四棟乎

沈氏云凡鄭注疊出古文今文有聲之

聲之近者若闕為聲若闕為聲若闕為聲若闕為聲

於上之類有聲若闕為聲若闕為聲若闕為聲若闕為聲

注屋按注注俗本雷也柱士冠禮引此殷人始為四注屋

四阿天子諸侯之寢廟則四阿有雷者也鄭注又云

周制天子諸侯得為殿屋四注卿大夫以下但為夏
屋兩下江氏云檀弓見若覆夏屋者矣四注則南北東西皆有雷兩
則惟南北有雷而東西有榮燕禮之言東雷而大夫
士禮之言東榮是也而大夫士寢廡之地則在大門
內廡又在寢東按士冠禮賓立於外門之外注云外
門大門聘禮賓皮弁迎大夫於外門之外賈疏云外
門外者謂於主人大門外入大門東行即至廡門也
今按西墉即堂之西序而西堂之後牆也變序言墉
者堂上之東西牆以序別內外故謂之序若陳於西
夾亦云西序下則疑與正堂西序下之備相混此猶

特牲饋食饔饗在西壁士虞禮饋饗在東壁壁即為
牆以其外東西堂下而別之曰壁亦疑與喪禮言為
筮於西牆下在於中庭之西者相混也李如圭釋宮
云夾室之前曰廂亦曰東堂西堂昌彝按鄭注覲禮
記云東廂東夾之前相翔待事之處特牲饋食云凡
席兩敦在西堂又盛兩敦陳於西堂几席以俟設故
在西堂前云宗婦祗饋饗於西堂下兩敦盛黍稷以
待主婦之設故亦俟於西堂記又曰長兄弟之薦自
東房其餘在東堂按在東堂者俟長兄弟既荐亦自
東房而荐也是則鄭君謂東堂西堂為待事之處確

負東塾注云門內東堂據此知廡門內外皆有東西
兩塾矣士喪禮陳一鼎於寢門外當東塾士虞禮羞
燔俎在內西塾上南順據此知寢門內外亦皆有東
西塾矣又攷士虞禮七俎在西塾之西注云塾有西
者是室南嚮知門夾之室為東西各一各也聘禮云
及廡門大夫揖入注曰大夫揖入者省內事也既曰
俟於宁也詩齊風俟我於宁乎而毛傳以首章為士
親迎據此則大夫皆得有宁矣或以為門之左右張
外有壁者非也士喪禮卜葬闔東扉主婦立於其內
按喪禮之云闔東扉者所以別內外也若使張外有

壁則闔東扉以別內外何為乎聘禮歸饗餼於賓介

醢醢百甕夾碑十以為列米百筥設於中庭十以當

醢醢南亦變也此言中庭則設碑近如堂淡也濟陽張君

稷若云米在中庭其北有醢醢夾碑知碑之設近庭北如堂之淡也李氏如圭云列米

在醢醢南而當庭南北之中則三分庭一在北可見

矣堂淡謂从堂廉北至房室之壁三分庭一在北設

碑而碑如堂淡則庭蓋三堂之淡也然則大夫之庭

固設碑矣士昏禮至於廡門揖入三揖至於階注云

三揖者至內雷將曲揖既曲北面揖當碑揖然則士

之庭明亦設碑矣若其堂之淡禮無明文李氏如圭

云鄉射之侯去堂三十丈大射之候去堂五十丈則

庭之深可知而其降殺之度江春齋云庭於是行禮有雨沾服失容而廢者昌彝按尚書大傳云士堂廣三雉

三分其廣以二為內五分內以一為高鄭注云廣榮

間相去也雉三丈內堂東西序之內也高穹高也士

冠禮南北以堂深沈氏冠雲云以堂深庭洗宜先深

堂之深引尚書大傳文而釋之曰堂廣凡九丈序內

六丈而堂之深亦未及也按攷工記云周人明堂度

九尺之筵東西九筵南北七筵五室凡室二筵疏引

書傳云周人路寢南北七雉東西九雉室居二雉知

周人度堂寢之深廣皆以九與七差之也然則堂廣

九丈者堂深宜七丈室取二丈實一丈八室之外宜

五丈以序內望堂廣六丈九七差之堂之深尚宜四

丈六尺六寸有奇聘禮疏云碑東當洗然則洗西亦

當碑而北去堂亦四丈六尺六寸有奇矣按沈說是

也而大夫之堂廣則不可攷今以子男五雉推之大

夫之堂廣當亦不過三雉耳然傳無明文不敢決也

大傳又云有室無房堂鄭注云今士禮有房此云無

房堂也鄭君蓋疑伏生有室無房堂之非故注禮則

有大夫士東房西室之說鄭意以傳文當為無右房

堂者近代經生家又謂左房有北堂而右房無北堂
然鄭君東房西室之誤陳博士禮書以辨其非禮書
之南有東西夾室鄭康成釋儀禮謂房當夾室北是
也北有東西夾室皆東房東房夾室誤矣又云諸
侯路寢與大夫士之室大記主人即位於戶內婦
於房婦人鑿於西房鑿於室大記主人即位於戶
於房士禮婦人鑿於西房鑿於室大記主人即位於
人鑿於房為西房鑿於室大記主人即位於戶內
卑之別也公食大夫於房鑿於室大記主人即位於
東房大夫於房鑿於室大記主人即位於戶內
西房大夫於房鑿於室大記主人即位於戶內
既於房西夾室則謂之東房鑿於室大記主人即位於
謂無西房也鄉飲士記曰席出於戶東房鑿於室
東房大夫於房鑿於室大記主人即位於戶內
相與大射諸侯以有右言東以有西則大射諸侯
天子諸侯同可知有右言東以有西則大射諸侯
皆南戶而無北堂其內由半以無北亦謂之房
由半以無北堂其內由半以無北亦謂之房

於房戶之間是房有南戶矣禮大射羞膳者升自北
階立於房中而不言入戶是房無北堂矣故昏禮洗
室中北墉下是室無北堂矣故昏禮洗在北堂其室
東隅則北堂之北可知北堂矣故昏禮洗在北堂其室

閩縣陳君樹滋云大傳之語當有缺文無房堂者為

無東西房之堂北宜指燕寢而言非屬於士堂之文
也東堂西堂北堂之制皆以行禮而設古人行禮非
在於席即在適寢寢亦可曰席士虞禮所謂席門者
寢門也鄭氏以為鬼神所在則曰席尊言之矣按陳
君此說最合古人寢席規制識解獨高昌彞按大夫
士五架之屋序內廣六丈堂深四丈六尺有奇南北
七丈去其堂深其後尚有二丈三尺強之地中央為

室室蓋三丈左右石為房房中半以北為北堂東西序外為東堂西堂堂各一階中堂則兩階階為三等此明為廟與適之地為然然寢則以退息而已非有行禮於斯也故其東房西房無為北堂耳四明萬氏充宗儀禮商云介足室有東西廂曰廡無東西廂有室曰寢郭璞注云廂夾室前堂攷燕禮小臣師立於東堂下士喪禮小斂奠饌於東堂下二禮皆行於寢是諸侯及士其寢皆夾室前堂矣然則廡寢異別乎沈氏儀禮小疏辨之云萬之意蓋以介足之寢為正寢故以郭注為誤不知其寢為廡之寢而室亦非生人

之室也按邢昺疏云凡太室有夾室前堂者曰廡但有太室者寢引月令鄭注前廡後寢為證其說甚明昌彛按鬼神之廡即以象生人之寢廡後為寢亦以象燕寢蓋足見大傳之有室無房者決指燕寢而言也廡寢無東西廂則燕寢亦明無東西廂可知由無東西廂推之則東西房亦明無北堂又可知問大夫士廡有東房矣亦有西房與否昌彛按大夫士廡之有東房西房者固明箸於禮也何以明之特牲饋食禮云豆籩鉶在東房少牢饋食禮云主婦荐自東房聘禮云君使鄉皮弁還玉於館賓受圭退負右房而

立大射儀及鄉飲酒記言左房者知東房即左房西
右房即西房鄭注大射儀及鄉飲酒記云左房即東
房然右房非即西房乎言右者可以談左言東者亦
可該西此為大夫士東西有房之明證可無疑於有
左房而無右房也特牲饋食記曰宗婦北堂東西北
上有司徹曰酌致齎於主婦主婦北堂注云北堂中
房而北疏以房無北壁故得北堂之名攷士冠禮陳
服於房中西牖下東領北上側尊甒醴在服北有篚
又云贊者洗於房中注據昏禮記洗在北堂解之然
則服陳於房中洗設於北堂尊在服北篚在洗東足

見房無北堂而房半以北即為北堂矣若燕寢之房
既無北堂則有北壁可知有北壁則與室相似也說
文戶部云房屋在旁也从戶方聲近儒揚州焦君里
堂宮室圖云房必有戶以達於堂又必有戶以達於
北堂按焦君說解房戶竅碣段氏說文房下注云凡
堂之內中為正室左右為房所謂東房西房也昌彝
按說文解房為室在旁也是以然所異者室之北墉
無牖而房之北壁為戶牖耳詩幽風曰塞向墉戶毛
傳云向北出牖也室無北牖其北出牖之在於房也
可知室之北墉外餘地連於東西北階上以達東西

房之北堂不得謂大夫士為東房西室亦不得東房有堂而西房無堂也正堂之東西序當之楹而止序端折為南墉指於東西其前曰東序之東西序之西鄉射禮主人之弓矢在東序東焦君宮室圖以為東堂之南墉外是也聘禮公側襲注云凡襲於隱者公序站之間可知也然則序必^至楹而止序站之間乃有餘地雖大夫士之堂序有以知其皆然矣序外東堂西堂亦曰東夾西夾其併夾者以夾於正堂故謂之東西夾耳舊說皆以夾為南向焦君宮室圖云東堂東向西堂西向按焦說極精而舊說謂夾為南向者

非矣既夕禮記云設楹於東堂下南順齊於坫坫在堂隅若夾南向則必東順而齊於坫南順之文果何以解乎聘禮歸甕餼於賓介西夾六豆設於西墉下饌於東方亦如之注云東方東夾室所謂洗北北堂房中半以北洗南北直室東隅東西直房戶與隅間賈疏云房與室相連謂^之房無北壁故得北堂之名曷彛按據昏禮此文是適寢之制明與庶制同也故寢庶堂屋天子諸侯及大夫士皆有四榮說文本部云屋椽之兩頭起者為榮士冠禮言設洗直東榮鄉飲酒禮言陳設者東西當東榮士喪禮言奠徹者設於

序西南直西榮此屋前之東西榮也士喪禮又云復者降自後西榮此屋後之東西榮也士喪禮又云大夫士東西言榮天子諸侯言雷今按喪大記明云君大夫士復者皆升自東榮降自西北榮是天子諸侯明皆言榮且諸侯遷廟禮云設洗當東榮非天子諸侯有之榮礪證乎鄭君謂大夫士言榮天子諸侯言雷誤矣士喪禮為銘置於宇西階上注宇栢也沈氏儀禮小疏云宇西階謂西面階也不直置近序西階上者祝受管人汲水管人受祝潘等事皆在此西階上也昌彝按詩八月在宇韓詩解宇為屋雷說文木部

楹下云齊謂之檐

按檐當作戶設文厂部户下云屋也各本說文皆誤作檐當正

楚謂之栢然宇也

雷也檐也栢也異名同實雷亦為

潘左氏傳宣二年曰士季三進及潘是雷即屋栢之

潘水處耳四雷者正堂前檐為南潘東西堂之檐為東西雷北堂之檐為北雷大夫士既有東西堂安見其無東西雷邪况雷即屋栢榮即兩頭起者若非四雷則屋栢兩頭何能竦起而為榮乎鄭說疎矣按寢廟之中又有闈門攷工記匠人云闈門容小局參个注云廟中之門曰闈又保氏教以六藝守王闈注云宮中之巷門士冠禮冠者降自西階適東壁北面見

夾注須平寫不可高低參差

於母注云適東壁者出闈門也時母在闈門之外
婦人入廟由闈門
鄭氏謂母在闈門之外是子行冠禮時母不得入廟中矣別有攷詳
婦亦拜賓注云女賓也不言出不言送拜之於闈
門之內闈門如今東西掖門介足釋宮云宮中之
門謂之闈公羊疏引孫炎云闈者宮中相通小門
也鄭注介足謂相小門本孫說也而婺源江春齋
謂冠者降西階適東壁見母則廟之闈門在東北
隅按江說非也近儒因謂廟中之巷皆在廟東皆
不可解謹按儀禮義疏云寢之闈門在東壁廟之

闈門則當在西壁婦人由之乃便也士冠禮冠者適
東壁或其時母立於東夾之北歟若出闈門則由東
壁而北而西以行焉其有數廟而外為都宮者則都
宮之西必有一總闈門而各廟又有闈乃可以達也
昌彝按此說極精是廟中之巷明非在廟東矣竊謂
寢有異宮則兩宮之間有巷焉廟在寢東則廟寢之
間有巷焉大夫三廟適士二廟皆以次而東則兩
廟之間又有巷焉若謂皆在廟東將寢廟之間而無
巷乎斯不然矣鄭君注禮明言出闈門是解適東壁
者為出闈門而適寢東壁豈可謂為廟中乎士冠禮

又云入見姑姊如見母則前之見母非見於寢乎蓋寢廡之間有巷巷之闈門在寢當近東堂下之壁在廡當近西堂下之壁按禘記云夫人奔喪入自闈門升自側階奔喪禮云婦人升自東階側階亦曰東階是為東堂之階也入闈門而升自側階是闈明近於東堂下之壁矣壁外即巷東即廡之西壁亦為闈門婦人入廡亦當入闈門升自西階側階而謂使其迂道環廡後而入廡東之闈門可乎且如庶人一廡則廡東無術亦使舍其由寢入廡之闈門而廡東特設一巷以為婦人入廡之路邪決不然矣又按喪大記

云大夫世婦卒於適寢內子未明則死於下室遷尸於寢士之妻皆死於寢士喪禮云死於適室既夕記云朔月荐新則不饋於下下鄭君謂適室為正寢之室下室如今之內堂賈公彥云下室燕寢也李如圭云士之下室於天子諸侯則為小寢也春秋傳子太叔之廡在道南其寢在廡北其寢廡之寢也唐寢在廡之北則下室在適寢之後可知昌彞按適妻之寢蓋如燕寢內則云妻將生子及月辰居側室注云側室謂夾之室次燕寢也昌彞按側室在於寢旁鄭君謂次燕寢是也內則又云夫入門升自阼階立於阼

西鄉妻抱子出自房當楣立東面注云入門者入側室之門也大夫以下見子就側見^室妻子於內寢避人君也於是解者遂疑側室與寢同制今按鄭說非也夫君世子見於路寢則大夫士適子亦當見於正寢何者子見父之禮雖庶人無以異而謂大夫士獨異無是理也况內則謂夫齋則不入側室之門而謂名子盛禮反在側室邪若以為避君則妻抱子出自房與世婦抱子升自西階之禮已異不當並見子適寢而亦避君也竊謂夫入門者入適寢之門也妻抱子出自房者出自適寢之房也內則又云妻遂適寢注

謂復夫之燕寢又云妾生子三月夫見於內寢注云內寢適妻寢也昌彞按內寢當為燕寢庶子見於內寢者與君之適子庶子見於外寢亦同君對夫人內寢而言故曰外寢大夫士對其適寢而言故曰內寢耳玉藻云將適公所宿齋戒居外寢是大夫士之適寢為外寢也又云揖私朝輝如也則大夫士適寢即為私朝與君之路寢為內朝者同也魯語曰自鄉以下合官職於外朝合家事於內朝蓋外門在寢門之外大門之內陳氏禮書謂大夫有二朝是也按大夫士寢席多小大少高卑之數與天子諸侯各有等殺

而其門庭堂階房室之制位置一也適寢與席同制
但席之後有寢以藏衣服祭器而已適寢之後別有
燕寢次有適妻之寢寢旁又有側室是大夫士寢席
之制固可攷而知矣

春夏乘龍秋冬乘馬

大戴禮記五帝德宰我曰請問帝嚳孔子曰玄囂之

孫嶠極之子也曰高辛

宋衷曰高辛地名因以為號

地生而神靈自

言其名下文云春夏乘龍秋冬乘馬近儒曲阜孔

軒補注云龍亦謂馬也於易震為龍乾為馬春乘木

氣秋乘金氣夏陽從春冬陰從秋昌彝按龍非馬也

如孔氏說則可以概言乘馬何必別之春夏乘龍秋

冬乘馬乎五帝德謂黃帝乘龍扈雲顓頊乘龍而至

四海皆龍也非馬也孔氏於乘龍扈雲下補注云周

禮馬八尺以上為龍孔意謂乘龍者語涉荒誕故以

馬解之然可以強解黃帝顓頊而不可強解帝嚳也
易乘六龍以御天雖言其象然左傳昭二十九年蔡
墨曰古者畜龍故國有豢龍氏有御龍氏昔有颺叔
安有裔子曰董父實甚好龍以服事帝舜帝賜之姓
曰董氏曰豢龍封諸醴川醴夷氏其後也故帝舜氏
世有畜龍然則龍之可以畜者即可以乘也況上古
帝王多生神異乎春秋元命苞云二曰五龍紀注皇
伯皇仲皇叔皇季皇少五姓同期俱駕龍號曰五龍
太平御覽八十一卷引周生烈子云舜嘗駕五龍以
騰唐衢元命苞緯書雖不足信而魏侍中周生烈子謂

舜駕五龍亦可以馬解乎東都賦李善注引括地圖
云夏德盛二龍降之禹使范氏御之以行是皆乘龍
之證也竊謂乘龍不必作乘馬解似於春夏乘龍秋
冬乘馬經文較順侯官王秀才廷俊云孔注大戴禮
二十九年傳蔡墨曰故帝舜氏世有畜龍及有夏孔
甲擾於有帝帝賜之乘龍觀此則乘龍之事自古有
之孔以乘龍為乘馬曲說也又經文於高辛言春夏
乘龍以復言秋冬乘馬明乎龍與馬別矣易乾卦時乘
六龍以御天禮月令駕蒼龍皆可
證也余友林薌谿孝廉之說極高

時有俊風

大戴禮記夏小正正月時有俊風戴氏傳云俊者大也大風南風也何大於南風也曰合冰必於南風解冰必於南風生必於南風收必於南風故大之也曲阜孔氏廣森補注云此傳似失其義山海經曰東方曰折來風曰俊然則俊風者東風也月令所謂東風解凍昌彝按孔說失之月令所云東風解凍謂冰解也若東南風謂之俊風者蓋謂南風止則冰合故傳曰生南風起則冰解故傳曰收伏生書傳時有俊風即其義也大之者蓋歡欣之意也非謂南風即名為

大也似無煩辨正其失

曰主函是注謂水穀也

曰亦謂水穀也

曰亦謂水穀也

曰亦謂水穀也

曰亦謂水穀也

曰亦謂水穀也

曰亦謂水穀也

曰亦謂水穀也

曰亦謂水穀也

天圓地圓

大戴禮曾子天圓篇曾子曰天之所生上首地之所
生下首上首之謂圓下首之謂方如誠天圓而地方
則是四角之不揜也參嘗聞之夫子曰天道曰圓地
道曰方盧景宣注引周髀曰方屬地圓屬天天圓地
方也淮南子曰天之圓不中規地之方不中矩白虎
通曰天鎮也其道曰圓地諦也其道曰方又盧注云
道曰方圓耳非形也然則據大戴記是天員而地
亦員之說孔子曾子已明言之矣近儒孔氏廣森大
戴禮補注云渾天之象天地皆渾圓如九天旋於外

地止於內水繞地而流人附地而行雖自北極至於南極首恆戴天足恆履地如蟻行案底初不知有側立之時倒懸之患世人據齊州為地平指所未見者為地下此拘墟之識耳昔者黃帝問於岐伯曰地之為下否乎岐伯曰地為人之下太虛之中大氣舉之然則地圓之理古聖發之矣蓋天家言天如倚筮地法覆槃按荀子云槃圓而水圓孟方而水方知槃者圓器是亦說地為圓形也昌彝按周髀算經曰日運行處極北北方日中南方夜半日在極東東方日中西方夜半日在極南南方日中北方夜半日在極西西方

日中東方夜半然則天員而地亦員之說是周公商高又已明言之矣阮氏芸臺曾子註釋云元西域扎馬魯丁造西域儀象有所謂苦來亦阿兒子漢言地理志也其製以木為圓球七分為水其色綠三分為土其色白畫江湖海貫串於其中兼作小方井以計幅員之廣袤道里之遠近此即元明以來西說地員之祖西說之精詳者見熊三拔表度說其意以地體渾圓在天之中若令地球不在天中則在地之景必不能隨日周轉且遲速不等矣今春秋二分日輪六時在地平上為晝六時在地平下為夜非在正中而何

地體本圓故一日十二辰更迭互見如正向日之處
得午時其正背日之處得子時處其東三十度得未
時處其西三十度得巳時相去二百五十里而差一
度又七千五百里而差一時若以地為方體則惟對
日之下者其時正處左處右者必長短不均矣西域
此說即曾子地圓之意亦即周髀日行之意非創解
梅徵君天學疑問曰西人言水地合一圓球而四面
居人其地度經緯正對者兩處之人以足版相抵而
立其說可從與曰以渾天之理徵之則地之正圓無
疑也是故南行二百五十里則南星多見一度而北

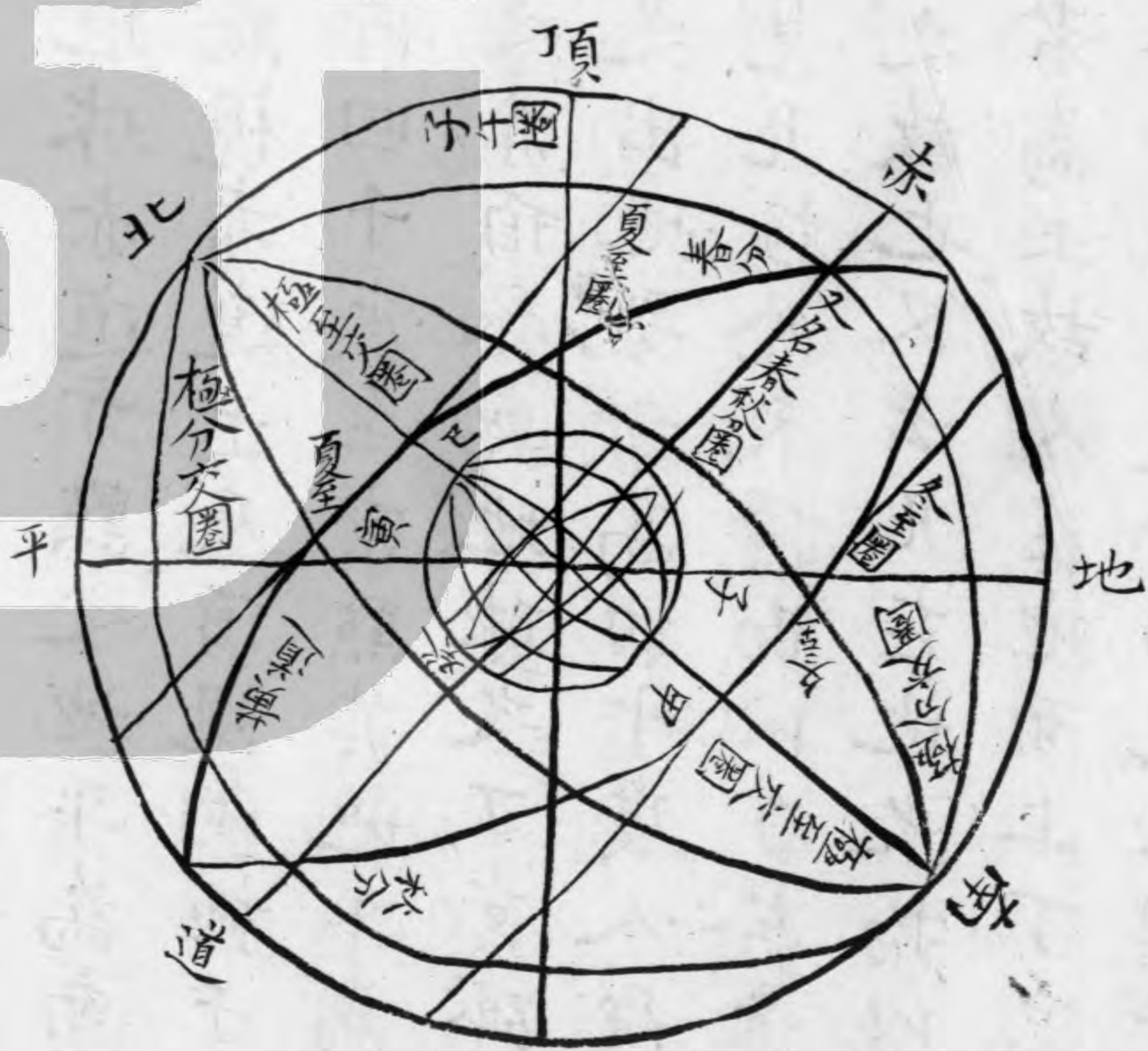
極低一度北行二百五十里則北極高一度南星少
見一度若地非正圓何以能然所疑者地既渾圓則
人居地上不能平立也然吾以近事徵之江南北極
高三十二度浙江高三十度相去二度則其所戴之
天頂即差二度各以所居之方為正則遙看異地皆
成斜立又况京師極高四十度瓊海極高二十度若
自京師而觀瓊海其人立處皆當傾跌而今不然豈
非首戴皆天足履皆地初無歎側不憂環立歟然則
南行而過赤道之表北行而至戴極之下亦若是矣
元謂置丸猪膀胱中吹氣足閉之丸可居中置丸水

蓋中急旋其水丸必居中此地為天大氣包舉之驗也地上數百丈風與氣即急勁况直上千萬里哉故人與水在地不傾落者大氣包舉之準平繩直人水不知也西洋有謂地心本重人物各願就地心之重得附麗不脫之說此說理仍未足近代嘉定錢氏大昕所譯西法地球圖說其論地圓云第一圖中心為圓球以象地球其外大圈以象天之渾圓地球上黃赤兩至經緯等圈皆與天上同名諸圈相應設如地球上甲巳兩點相應於天上之南北兩極亦名南北兩極地球上丁癸圈相應於天上之赤道亦名赤道

餘圈放此又云地球赤道丁點之地平為南甲巳北人自地球之丁點視赤道于天頂視兩極于地平若人從丁點往北行四千度至京點其地平為子寅天頂為頂點天上之赤頂弧與地球之丁京弧相應各四十度而北極之出地平亦高四十度人從京點又往北至巳點則見北極於天頂而以丁癸赤道為地平此皆由地圓之故也又云凡在地之物以向地心為下以向于天者為上故人在地面上丁京巳癸甲等點東西南北各不同其足皆向地心則皆為向下然則天員地員之說證之周公商高孔子曾子之言

知西法之不可盡廢矣

太陽游曜之圖

觀此圖
可以推
天圓地
圓之理
者矣

小戴禮記經文之誤

禮記祭義曰樂以迎來哀以送往故禘有樂而嘗無
 樂鄭注於有樂無樂二句無解孔冲遠正義曰春夏
 陽來以神之來故春夏祭之有樂秋冬陰象神之去
 故秋冬祭之無樂然周禮四時之祭皆有樂殷則烝
 嘗之祭亦有樂故那詩云庸鼓有數萬舞有奕下云
 顧予烝嘗則殷秋冬亦有樂者熊氏云殷秋冬但有
 管弦之樂又云烝嘗全無樂其義已具郊特牲據孔
 疏此節明知其有樂故引那詩為證而不敢竟破經
 文故又云烝嘗全無樂此則兩可之論也然禮記祭

統明云夫大嘗禘升歌清廟下而管象朱千玉戚
以舞大武八佾以舞大夏此天子之樂也康周公故
以賜魯也說者謂祭統所云為周制祭義所云為殷
制不知秋嘗殷周皆有樂那詩為殷制有樂之明證
也祭義文決為誤養無疑郊特牲云饗禘有樂而食
嘗無樂陰陽之義也凡飲養陽氣也凡食養陰氣也
故春禘而秋嘗孔氏正義引熊氏云此夏殷禮秋嘗
無樂而下文云殷人先求諸陽則秋嘗亦有樂者謂
殷人春夏祭特有樂秋冬即無也昌彞按此節謂殷
人以下數語與上
文自相舉春見夏舉秋見冬也若周則四時祭皆有
予眉

樂故祭統云內祭則大嘗禘升歌清廟下管象是秋
嘗有樂也昌彞按孔疏此節殊欠明曉有樂無樂亦
不能決學者惟尊信那詩則可以無疑義矣如他說
無古經
不可證者惟實事求是而已如實
不可通當從闕之例可矣

