

四庫未收書輯刊編纂委員會編

四庫未收書輯刊

北京出版社

貳輯·玖册

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

貳輯·玖册目錄

三禮通釋二百八十卷首一卷目錄四卷·之二
〔清〕林昌彝撰

一

〔清〕林昌彝撰

三禮通釋二百八十卷首
一卷目錄四卷·之二

清同治三年廣州刻本

三禮通釋卷一百五十三

臣 林昌彝學

社稷

王社

大社

周禮內宰凡建國佐后立市祭之以陰禮注郊司農云祭之以陰禮者市中之

社先所地官大司徒設其社稷之壇而樹之田主各以其

野之所宜木遂以名其社與其野注社稷后土及田正之神

后土田正之所依也詩人謂之田祖注壇與壇埽也田主田神

栢栗也若以松為社者則名松社之野以別方面注小司徒

凡建邦國立其社稷正其畿疆之封注九畿封人掌設王之社

壇為畿封而樹之注壇謂壇及壇埽也畿上有封若凡封國

設其社稷之壇封其四疆注封國建諸侯造都邑之封域者

亦如之令社稷之職注將祭之時令諸有職事於社稷者也

國人畢作唯社正乘共鼓人以靈鼓鼓社祭注社祭祭州長

桑盛所以報木反始也若以歲時祭州社則屬其民而讀法舞師掌教帳舞帥而舞

社稷之祭祀牧人陰祀用黝牲毛之注陰祀祭地大宗伯以

血祭祭社稷注陰祀自血起貴氣臭也社稷土穀之神有德

之子日杜食於稷注配食焉共工氏之子日句龍食於社厲山氏

湯遷之而祀棄注王王大封則先告后土注后土土神小宗伯

掌建國之神位右社稷左宗廟凡天地之大裁類社稷宗廟

則為位注禱祈禮輕類者若大師則帥有司而立軍社奉主

三禮通釋卷一百五十三

一

車肆師次祀用牲幣注牛謂次祀凡師甸用牲於社宗則為

位注社軍社也封于大神注社及凡師不功則助牽主車社

之日泄卜來歲之稼注社祭土密人凡祭祀社壇用大鬯司

服祭社稷五祀則希冕大司樂乃奏太簇歌應鍾舞咸池以

祭地注地示所祭於北郊大祝國有大故天災彌祀社稷

禱祠大師宜于社設軍社注郊司農說設軍社以春秋傳日

從者及軍歸獻于社則前祝大會同宜于社建邦國先告后土

用牲幣注后土小祝有寇戎之事則保郊祀于社注郊司農

郊祭諸祀及社喪祝掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠

無令寇侵犯之注社稷者若亭社是矣存士師若祭勝

焉注勝國邑所誅討者社稷者若亭社是矣存士師若祭勝

三禮通釋卷一百五十三

二

國之社稷則為之尸匠人營國左祖右社曾子問日諸侯適

天子命祝史告社稷宗廟山川禮運日命降于社之謂殺地

也周禮土會之法有五地之物生注教令由社下者也社土地之主又日祀社於國所以列地

利又日禮行於社而百貨可極焉禮器日社稷山川之事鬼

神之祭體也注天地人郊特牲日郊特牲而社稷太牢又日

社祭土而主陰氣也君南嚮於北墉下答陰之義也注墉謂

北墉

日用甲用日之始也天子大社必受霜露風雨以達

天地之氣也注大社王為是故喪國之社屋之不受天陽也

亳社北牖使陰明也注絕其陽通其陰而已社所以神地之

道地載萬物天垂象取財於地取法於天是以尊天而親地

也故教民美報焉家主中雷國主社示本也注中雷亦土神也唯為

社事單出里唯為社田國人畢作唯社工乘共榮盛所以報

木反始也注單出里皆往祭社君親誓社以習軍旅祭法曰王為羣姓

立社曰大社王自立社曰王社諸侯為百姓立社曰國社諸

侯自為立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社注羣眾也大夫以下

謂下至庶人也大夫不得特立社與民族居百家以上則屬

共立一社今時里社是也郊特牲曰唯為社事單出里屬

山氏之有天下也其子曰農能殖百穀夏之衰也周棄繼之

故祀以為稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故

祀以為社祭義建國之神位右社稷左宗廟注云周王制天子社稷皆太宰諸侯社稷皆少宰今謹按羣經中所引社禮

記郊特牲正義引許慎五經異義云今孝經說曰社者土地

之主土地廣博不可徧敬封五主以為社古左氏說共工氏

有子曰句龍為后土后土為社許君謹案亦曰春秋稱公社

今人謂社神為公社故知社是上公非地祇鄭駁異義云郊

特牲云社祭土而主陰氣按郊特牲云四字據異義疏證補又云社者神地

之道謂社神但言上公失之矣今人亦謂雷曰雷公天曰天

公豈上公也尙書召誥正義引左傳說社稷惟祭句龍后稷

人神而已孝經說社為土神稷為穀神句龍后稷配食者見

書召誥正義不言出異義案毛詩甫田正義引鄭駁異義云

其文稱左氏說是據許書也社者五土之神能生萬物者以古之有大功者配之又鄭駁

三禮通釋卷一百五十三 三

異義引大司徒五地之物云此五土地者吐生萬物養鳥獸

草木之類皆為民利有貢稅之法王者秋祭之以報其功按

白虎通社稷篇曰王者所以有社稷何為天下求福報功人

非土不立非穀不食土地廣博不可徧敬也五穀眾多不可

一一而祭也故封土立社示有土也稷五穀之長故立稷而

祭之也稷者得陰陽中和之氣而用尤多故為長也周禮大

宗伯疏引孝經緯援神契曰社者五土之總神稷者原隰之

神五穀稷為長五穀不可徧敬故立稷以表名閭陳氏壽祺

五經異義疏證云白虎通及鄭駁皆用孝經緯也白虎通又

曰歲再祭之何春求秋報之義也故月令仲春之月擇元日

命民社稷神契曰仲秋獲禾報社祭稷案仲秋舊作仲春誤白虎通引月令以證

春求引援神契以證秋報獲與稷古通盧學士校本於以證

令補仲秋之月擇元日命民社十字於引援神契獲禾引月

補祈穀仲秋四字皆非也考毛詩載芟春籍田而祈社稷也良耜秋報社

稷也太平御覽引禮記月令仲春之月擇元日命民社仲秋

之月擇元日命民社小雅甫田以社以方鄭箋云秋祭社與

四方為五穀成熟報其功也合之援神契所言是秋亦社祭

明矣故駁異義亦云秋祭也案御覽所引禮記月令疑是唐開元御定月令許氏五

經異義云今孝經說稷者五穀之長穀眾多不可徧敬故立

稷而祭之古左氏說列山氏之子曰柱死祀以為稷稷是田

三禮通釋卷一百五十三 四

稷人事之既祭稷穀不得但以稷米祭稷反自倉同左氏義禮記郊特牲正義引鄭駁異義云宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽社稷之神若是句龍柱棄不得先五嶽而會又引司徒五土名闕陳氏壽祺云此引司徒五土名當有全文正義畧毛詩甫田正義稱駁異義引大司徒五土之物下有此五土地者云云三十又引大司樂五變而致介物及土示土示五土之總神即謂社也六樂於五地無原隰而有土示則土示與原隰同用樂也引詩信南山云嘒嘒原隰下云黍稷或或舊譌作下之黍稷或云六字闕陳氏壽祺云信南山正義曰獨原隰以為言者鄭駁異義引此詩以盡三章云云據此是鄭引詩自嘒嘒原隰下至黍稷或或也今更正此六字其引詩三章不悉補始仍正義之舊原隰生百穀稷為之長然則稷者原隰之神若達此義不得以稷

三禮通釋卷一百五十三

五

米祭稷為難周禮大司樂賈疏引鄭駁異義云五變而致土祇祇者五土之總神謂社是以變原隰言土祇按周禮大宗伯疏引鄭志趙商問春秋昭二十九年左傳曰顓頊氏之子黎為祝融共工氏有子曰句龍為后土祭法曰共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以為社社即句龍今云五官之神在四郊其二祀合為黎食火土者何案此舉周禮問答曰黎為祝融句龍為后土左氏下言后土為社謂暫作后無有代者毛詩甫田正義引鄭志答趙商云后土為社謂輔作社神故先師之說黎兼之亦因火土俱位南方尚書堯典正義引鄭答趙商云先師以來皆云火掌為地當云黎為北正案此與周禮疏所引異

是鄭不以黎兼二祀為定說也毛詩甫田正義引趙商問郊特牲社祭土而主陰氣大宗伯職曰王大封則告后土注云后土土神也若此之義后土則社社則后土二者未知云何敢問后土祭誰社祭誰乎答曰句龍本后土後遷之為社大封先告后土乎注云后土土神不云后土社也田瓊問周禮大封先告后土注云后土社也前答趙商曰當言后土土神言社非也檀弓曰國亡大縣邑或曰君舉而哭於后土注云后土社也月令仲春命民社注云社后土中庸云郊社之禮所以事上帝也注云社祭地神不言后土省文此三者皆當定之否答曰后土土官之名也死以為社社而祭之故曰后

三禮通釋卷一百五十三

六

土社句龍為后土後轉為社故世人謂社為后土無可怪也欲定者定之亦可不須是鄭以后土為地之大名或言土神或言社理皆可通也禮記郊特牲正義云賈逵馬融王肅之徒以社祭句龍稷祭后稷皆人鬼也非地神故聖證論王肅難鄭禮運云祀帝於郊所以定天位祀社於國所刻地利據此社若是地應云定天位厥寧萬氏世美曰應云定天位天字當作地字而言列地利故知社非地也為鄭學者馬昭之等通之云天體無形故須云定位地有形不須云定位故唯云列地利肅又難鄭云祭天牛角繭栗而用特牲祭社牛角尺而用大牢又祭天地大裘袞冕祭社稷絺冕又唯天子令庶民祭社社若是地神

豈庶民得祭地乎爲鄭學者通之云以天神至尊而簡質事之故牛角繭栗而用特牲服箸大裘天地至尊天子至貴社稷是地之別體有功於人報其載養之功故用大牢貶降於天故角尺也祭用絺冕取其陰類庶人蒙其社故亦祭之非是方澤神州之地也肅又難鄭云召誥用牲於郊牛二明后稷配天故知牛二也又云社于新邑牛一豕一明知唯祭句龍更無配祭之人爲鄭學者通之云是后稷與天尊卑既別不敢同天牲句龍是上公之神社是地祇之別尊卑不甚懸絕故云配同牲也肅又難鄭云后稷配天孝經有配天明文后稷不稱天也祭法及昭二十九年傳云句龍能平水

三禮通釋卷一百五十三

七

土故祀以爲社不云祀以配社明知社即句龍也爲鄭學者通之云后稷非能與天同功唯尊祖配之故云不得稱天句龍與社同功故得云祀以爲社而得稱社也肅又難云春秋說伐鼓於社責上公不云責地祇明社是上公也又月令命民社鄭注云社后土也孝經注云后稷土也句龍爲后土鄭記云社后土則句龍也是鄭自相違反爲鄭學者通之云伐鼓責上公者以日食臣侵君之象故以責上公言之句龍爲后土之官其地神亦名后土故左傳云君戴皇天而履后土地稱后土與句龍稱后土名同而實異也鄭注云后土者謂土神也非謂句龍也故中庸云郊社之禮注云社祭地神又

鼓人云以靈鼓鼓社祭注云社祭祭地祇也是社爲地祇也按續漢書祭祀志下劉昭注禮郊特牲曰社祭土而主陰氣也王肅注曰五行之主也能吐生百穀者也馬昭曰列爲五官直一行之名耳自不專主陰氣陰氣地可以爲之主曰五行之主也若社則爲五行之主何復主社稷五祀乎土自列爲五祀社亦自復有祀不得同也昭又曰土地同也焉得有二書曰禹敷土又曰句龍能平九土九州之土地官是五行土官之名耳劉注又引荀彧問仲長統以社所祭者何神也統答所祭者土神也侍中鄧義以爲不然而難之或令統答焉統答義曰難曰社祭土主陰氣正所謂句龍土行之

三禮通釋卷一百五十三

八

官爲社則主陰明矣不與記說有違錯也答曰今記之言社輒與郊連體有本末辭有上下謂之不錯不可得禮運曰政必本於天殺以降命命降於社之謂殺地參於天地並於鬼神又曰祭帝於郊所以定天位也祀社於國所以列地利也郊特牲曰社所以神地之道也地載萬物天垂象取財於地取法於天是以尊天而親地家主中霽國主社示本也相此之類元尙不道配合者也主以爲句龍無乃失與難曰信如此所言土尊故以爲首在於上宗伯之體所當列上下之敘上句當言天神地祇人鬼何反先人而後地上文如此至下何以獨不可而非社非句龍當爲地哉答曰此形成著體數

從上來之次言之耳豈足據使從人鬼之例耶三科之祭各指其體今獨擡出社稷以爲但句龍有烈山氏之子恐非其本意也案記言社土而云何得不爲句龍則傳雖言祀句龍爲社亦何嫌反獨不可謂之配食乎祭法曰周人禘饗郊禋祖文王宗武王皆以爲配食者若復可須謂之不祭天乎備讀傳者則真土獨據記者則疑句龍未若交錯參伍致其義以相成之爲善也難曰再特于郊牛者后禋配故也社于新邑牛一羊一豕一所以用二牲者立社位祀句龍緣人事之也如此非祀地明矣以宮室新成故立社耳又曰軍行載社者當行賞罰明不自專故告祖而行賞造社而行戮二主明

三禮通釋卷一百五十三

九

皆人鬼人鬼故以告之必若所云當言載地主於齋車又當言用命賞于天不用命戮于地非其謂也所以有死社禘之義者凡賜命受國造建宮室無不立社是奉言所受不可棄捐苟免而去當死之也易句龍爲其社傳有見文今欲易神之相令記附食宜明其徵祀國大事不可不重據經依傳庶無咎悔答曰郊特牲者天至尊無物以稱專誠而社禘太牢者土於天爲卑緣人事以牢祭也社禮今亡并特之義未可得明也昭告之文皆於天地何獨人鬼此言則未敢取者也郊社之次天地之序也今使句龍載冒其名耦文於天以度言之不可謂安矣土者人所依以國而最近者也故立以爲

守祀居則事之以時軍則告之以行戮自順義也何爲當平於社不言用命賞於天乎帝王兩儀之參宇中之莫尊者也而盛一官之臣以爲土之貴神置之宗廟之上接之郊禘之次俾守之者有死無失何聖人制法之參差用禮之偏頗其列在先王人臣之位其於四官爵俸班同比之司徒於數居二縱復令王者不同禮儀相變或有尊之則不過當若五鄉之與冢宰此坐之上下行之先後耳不得同祖與社言俱坐處尊位也周禮爲禮之經而禮記爲禮之傳按經傳求索見文在於此矣均之兩者未知孰是去本神而不祭與貶句龍爲土配比其輕重何謂爲甚經有條例記有明義先儒未能

三禮通釋卷一百五十三

十

正不可稱是鈞枚典籍論本考始矯前易故不從常說不可謂非孟軻曰子豈好辯哉子豈得已哉鄭司農之正此之謂也按晉書十九禮志車騎司馬傅咸表曰祭法王社太社各有其義天子尊事宗廟故冕而躬畊躬耕也者所以重孝享之棗盛親耕故自報自爲立社者爲籍田而報者也國以人爲本人以穀爲命故又爲百姓立社而祈報焉事異報殊此社之所以有二也王景侯之論王社亦謂春祈籍田秋而報之也其論太社則曰王者布下圻內爲百姓立之謂之太社不自立之於京都也景侯此論據祭法大夫以下成羣立社曰置社景侯解曰今之里社是也景侯解祭法則以置社爲

人間之社矣而別論復以太社爲人間之社未曉此旨也太社天子爲百姓而祀故稱天子社郊特牲曰天子太社必受霜露風雨以羣姓之衆王者通爲立社故稱太社也若夫置社其數不一蓋以里所爲名左氏傳盟於清止之社是衆庶之社既已不稱太矣若復不立之京師當安所立乎祭法又曰王爲羣姓立七祀王自爲立七祀言自爲者自爲而祀也爲羣姓者爲羣姓而祀也按祭五祀國之大祀七者小祀周禮所云祭凡小祀則墨冤之屬也景侯解大厲曰如周社鬼有所歸乃不爲厲今云無二社者稱景侯祭法不謂無二則曰口傳無其文也夫以景侯之明擬議而後爲解而欲以口

三禮通釋卷一百五十三

十一

論除明文如此非但二社當見思惟景侯之解亦未易除也前被勅尙書召詔乃社于新邑惟一太牢不二社之明義也按郊特牲曰社稷太牢必援一牢之文以明社之無二明稷無牲矣說者曰舉社則稷可知苟可舉社以明稷何獨不舉一以明二國之大事在祀與戎若有二而除之不若過而存之況存之有義而除之無據乎按時成彙議稱景侯論太社不立京都欲破鄭氏學咸重表以爲如祭法之論景侯之解交以此壞大雅云乃立冢土毛公解曰冢土大社也景侯解詩卽用此說禹貢惟土五色景侯解曰王者取五色土爲太社封四方諸侯各割其方色王者覆四方也如此太社復爲

立京都也不知此論從何而出而與解乖上違經記明文下壞景侯之解按摯虞奏以爲臣按祭法王爲羣姓立社曰太社王自爲立社曰王社周禮大司徒設其社稷之壇又曰以血祭祭社稷則太社也又曰封人掌設王之社壝又有軍旅宜乎社則王社也太社爲羣姓祈報祈報有時主不可廢故凡被社覺鼓主奉以從是也此皆二社之明文前代之所尊以尙書召誥社于新邑三牲各文詩稱乃立冢土無兩社之文故廢帝社惟立太社詩書所稱各指一事又皆在公旦制作之前未可以易周禮之明典祭法之正義又按通典禮五說曰周禮以血祭祭社稷五祀五嶽樂用靈鼓大喪三年不

三禮通釋卷一百五十三

十二

祭唯天地社稷爲越縛而行事若句龍周棄爲社稷則不得先五嶽而埋血也以人鬼雖用血而不埋且人鬼之道不用靈鼓不得越縛而祭也禮器祭法正義云鄭駁異義引州長職曰以歲時祭祀州社是二千五百家爲社也又云有國及治民之大夫乃有社稷又引大司徒職云樹之田主各以其野之宜木遂以名其社與其野閩陳氏壽祺云說文第一示篇曰社地主也春秋傳曰共工之子句龍爲社神周禮二十五家爲社各樹其土所宜之木社古文社是許從左氏說也說文以周禮二十五家爲社異義當同此說故鄭駁引州長之州社是一千五百家爲社以破之然此謂天子諸侯之大

社國社也卿大夫以下則不然故郊特性云惟爲社事單出里鄭注單出里者皆往祭社於都鄙二十五家爲里正義云案祭法云大夫以下成羣立社曰置社注云大夫不得特立社與民族居百家以上則共立一社今時里社是也如鄭此言則周之政法百家以上得立社其秦漢以來雖非大夫民二十五家以上則得立社故云今之里社又鄭志云月令命民社謂秦社也此鄭義也又按續漢書祭祀志下引馬融周禮注曰社稷左右宗廟在左或曰王者五社太社在中門之外惟松東社八里惟栢西社九里惟栗南社七里惟梓北社六里惟槐又按魏書五十五劉芳傳芳以社稷無樹上疏曰

三禮通釋卷一百五十三

三

依合朔儀注曰有變以朱絲爲繩以繞係社樹三匝而今無樹又周禮司徒職云設其社稷之壇而樹之田主各以其社之所宜木鄭予注云所宜木謂若松栢栗也此其一證也又小司徒封人職云掌設王之社壇爲畿封而樹之鄭予云不言禮者王主於社稷社之細也此其二證也又論語曰哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以栢周人以栗是乃土地之所宜也此其三證也又白虎通云社稷所以有樹何也尊而識之也使民望即見敬之又所以表功也按此正解所以有樹之義了不論有之與無也此其四證也此云社稷所以有樹何然則禮亦有樹明矣又五經通義云天子太

社王社諸侯國社侯社制度奈何曰社皆有垣無屋樹其中以木有木者土主生萬物萬物莫善於木故樹木也此其五證也此最其了備解有樹之意也又五經要義云社必樹之以木周禮司徒職曰班社而樹之各以土地所生尙書逸篇曰太社惟松東社惟栢南社惟梓西社惟栗北社惟槐此其六證也此又太社及四方皆有樹別之明據也又見諸家禮圖社稷圖皆書爲樹惟誠社誠稷無樹此其七證也雖辨有樹之據猶未正所植之木按論語稱夏后氏以松殷人以栢周人以栗便是世代不同而尙書逸篇則云太社惟松東社惟栢南社惟梓西社惟栗北社惟槐如此便以一代之中

三禮通釋卷一百五十三

四

而五社各異也陳氏禮書云社所以祭五土之而禮所以祭五穀之神五穀之神而命曰禮以其首種先成而長五穀故也禮非土無以生土非禮無以見生生之效故祭社必及稷以其同功均利而養人故也祭必有配而社配以勾龍共工氏之子稷配以柱列山氏之子商之時又易柱以棄以其功利足以俾社稷故也周官大司徒其邦國都鄙之數設其社稷之壇而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野封人掌設王之社壇爲畿封而樹之凡封國設其社稷之壇祭法王爲羣姓立社曰大社王自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社自爲立社曰侯社士大夫以下成羣立社曰置社蓋

王社侯國中之土而而已無豫農事故不置稷大社國社則農之祈報在焉故皆有稷先儒謂王社或建於大社之西或建於大社之東或建於藉田然國語王藉則司空除壇農正陳藉禮而歷代所祭先農而已不聞祭社也故詩曰春藉田而祈社稷非謂社稷建於藉田也其言王社建於大社之西於義或然西漢及魏有官社無官稷晉之時有帝社無帝稷類皆二社一稷魏博士孔議者紛然或欲合二社以爲一或欲異二社之所向濟武帝議帝社南向大社及稷東向是雖違經悖禮然亦二社同設於國中未聞藉田有之也穀梁曰天子親耕故立社社爲藉而設蓋王與諸侯之社皆三其二社所以盡祈報之必有稷也

三禮通釋卷一百五十三

五

誠其勝國之社所以示鑒戒之理王之大社則土五色而員以黃夏之時徐州厥貢惟土五色孔安國以社言之是也今謹按所引孔安國乃僞孔王肅說也其注尚書云王者取五色土爲大社封四方諸侯各割其方色王者覆四方也然鄭君注禹貢已云土五色者所以爲大社之封諸侯之國社則受則解惟土五色爲社者不始於王肅也其方色之土於天子而苴以茅漢之時有受青土赤土蔡邕以茅社言之是也其位則中門之右社主陰故也其壝則北面社嚮陰故也其飾則不屋記所謂大社必受霜露風雨以達天地之氣是也其表則木傳所謂夏以松商以柏周以栗是也其方則則五丈韓詩外傳其主則石爲之先儒謂石地類也左傳言旌社抱社也其列則社東而稷四先儒之說蓋有所受之也先王之祭

社稷春有祈秋有報孟冬大割祠月令大割祠于公社春祈而歌載及秋報而歌良耜此祭之常者也凡天地大裁之類祭小宗大故天裁之彌祀大祀君行有宜宮成有岨此祭之不常者也祭之常者用甲其它則惟吉而已祭之牲以太牢其遇天裁則用幣而已考之於禮王之祭也南面其服也希冕其牲用黝其祭血祭其罇有鬯用大罇而鬯人掌之則有鬯祿可知其樂應鍾其舞帔舞其鼓靈鼓凡皆因其物以致其義非深知禮樂之情者孰與此哉先儒有以王社有稷壇原隰爲稷神有以勾龍爲社而非配社社爲稷而非配稷後世又有以夏禹爲社配有以戊亥爲社日有以先農爲帝社有以大稷爲稷社皆臆論也近

三禮通釋卷一百五十三

六

江都焦氏循羣經宮室圖云白虎通引春秋文義云天子之社稷廣五丈諸侯半之蔡氏獨斷云天子社稷土壇方廣五丈諸侯半之社稷二神同功故同堂別壇俱在未位未位者小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟門正午社壇在右是爲未位乾鑿度謂坤貞於六月未右行陰時郊特牲謂社祭土而主陰氣土與陰竝坤象故位於未此社稷居右之義也周禮大司徒設其社稷之壇而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野注云壇壇與壇埒也疏云謂於中門之外右邊設大社大稷王社王稷又于廟門之屏設勝國之社稷其社稷外皆有壇埒于四面也周書作雒解云乃建大

社於國中其東青土南赤土西白土北驪土中央營以黃土
將建諸侯鑿取其方一面之土燾以黃土苴以白茅以為土
封按尚書金縢篇云為三壇同墀馬氏注云壇土堂祭法云

去壇為墀注云除地曰墀封土曰壇鄭風東門之墀傳云墀
除地町町者正義云偏
檢諸本字皆作壇壇墀字異而作此壇正讀音曰壇蓋古字
得通用也左傳襄公二十八年子產相鄭伯如楚舍不為壇
正義云服虔本作墀解云除地為墀王肅本作壇而解云除
地坦坦者則讀為墀也蓋墀從單墀以單音同故相通借據
金縢祭法則說文云墀卑垣也蓋墀為擁土之名故壇墀均

謂之墀周書之墀獨指壇言其壇之土有五色也春官鬯人
凡祭祀社
禮用大器此
禮亦以壇言五色土之說亦見韓詩外傳云天子社廣五丈
東方青南方赤西方白北方黑上冑以黃土將封諸侯各取

三禮通釋卷一百五十三 七

其方色土苴以白茅以為社明有土謹敬絜清也白虎通引
春秋傳云天子有大社焉東方青色南方赤色西方白色北
方黑色上冑以黃土故將封東方諸侯取青土苴以白茅各
取其面以為封社明土謹敬絜清也蔡氏獨斷云天子大社
以五色土為壇皆與周書說同禹貢徐州貢土五色鄭氏注
云土五色者所以為大社之封社之用五色土無疑也胡氏
謂云
漢書武帝賜齊王閔策曰受茲青社燕王旦曰元社廣陵王
胥曰赤社蓋古之遺制猶存故郊祀志元始五年令徐州故
歲貢五色土
各一斗也郊特牲云君南面於北墉下注云北墉社內北
牆北堂書鈔引太公金匱云植槐于王路之右起兩社策垣
壇祭以酒脯食以犧特尊之曰社垣與墉同類是壇外有垣

周之也鄭氏以為墀墀則所謂墀者第墀土為卑垣以觀禮
會諸侯之壇例之當然郊特牲正義引條牒論云稷壇在社
壇西俱北嚮營並壇其門或曰在社壇北蓋觀四方之諸侯

故四面有墀門此北嚮則社壇之北有門義或然也其云稷
壇在社壇西即蔡氏別壇之說竊為五事以辨之封人掌設
王之社壇注云不言稷者稷社之細也疏引孝經緯云社是
五土總神稷是原隰之神原隰是五土之一耳五土者山林

屬木川澤屬水邱陵屬火墳衍屬金原隰屬土洪範五行五
曰土又曰土爰稼穡又曰稼穡作甘是穀屬於土稷者五穀
之長故祭原隰之神謂之稷原隰已在社之中又立稷壇是

三禮通釋卷一百五十三 六

有二稷矣其辨一周書言社墀用五色土蓋青土山林也亦
土邱陵也白土墳衍也驪土川澤也黃土原隰也今於社壇
之外另立稷壇將亦用土五色與是仍社矣將純用黃土以
象原隰之神與則社已冒有黃上矣明堂之側別無太室大
社之右另立稷壇無是制也其辨二小宗伯掌建國之神位
右社稷左宗廟疏云地道尊右故社稷在右是尙尊尊之義
社為五土之總神其尊於稷無疑今稷壇轉居社壇之右是
尊卑之位紊矣其辨三勝國之社屋其上而柴其下使有二
壇每壇方廣五丈並得十丈屋必離壇以編棧則又兼以四
面餘地及中相間之餘地屋已廣十餘丈較九筵之數已將

倍之是誠社之屋大於明堂也且壇中不可以立楹柱此十餘丈之櫛棟豈柴棧之壁可支與其辨四大司徒封人言社稷之壇封人鬯人亦獨言社壇小宗伯言右社稷匠人亦獨言右社不聞有獨言稷者白虎通云不謂之土何封土爲社故變名謂之社別於衆生也爲社立祀始謂之稷語不自變有內外或曰至稷不以稷爲社立祀變其名事自可知也不正月祭稷何禮不常存養人爲用故立其神文雖殘闕不可詳說然云爲社立祀謂之稷蓋於社壇之上兼祀稷也以原隰之神有生五穀之功故獨表而祭之而配之以后稷也小宗伯大帥則帥有司而立軍社奉主車春秋襄公二十五年

三禮通釋卷一百五十二

十九

傳陳侯擁社以待於朝是祭社則壇上另設社主鄭氏云以石爲之以此準稷益亦有主祭時同設於社壇上故白虎通曰立其神而不曰立其壇也其辨五舉此五事無稷壇明矣陳氏禮書謂王社無稷壇又云王社侯社不置稷大社國社皆有稷此據漢魏官社無稷晉書禮志云漢至魏但太社有稷而官社無稷故常二社一稷以王社不祀稷無稷壇大社祀稷另有稷壇余則謂皆祀稷而皆無稷壇也秦氏蕙田云周禮小宗伯建國之神位右社稷左宗廟社祭土神稷祭穀神人非土無以立非穀無以生國以民爲本故建國以社稷爲先郊特牲社祭土而主陰氣也土亦是地而與祭地異者隕然下凝皆地也其職主載惟天子得

祭之于地之中別而爲土職主稼穡以養人洪範土爰稼穡故自天子下及庶民被其功德者均得美報此土穀之祭所以通乎上下也陳氏寶泉云王鄭兩家互有得失鄭得者句龍配稷一也地稱后土句龍稱后土名同而實異二也其失者社即地元一也稷爲原隰二也稷爲社之細別三也王得者社非祭地一也其失者社祭句龍稷祭后稷皆人鬼二也朱子注孟子云社土神稷穀神最爲明白簡當云土神則隨土之大小皆祭之若云地祇則惟天子得祭而非社之謂矣又案社神穀神鄭王之辨詳矣仲長統以爲社五土之神稷原隰之神正不如邱氏所云社爲土地所在之名稷爲百穀

三禮通釋卷一百五十二

二十

之神其義正大而的當也蓋人非土不立非穀不食古之人享其功者必祭之報其功也天子有天下而始尊天下有百穀而始育故天子之社天下之社也所以報其萬邦作父蒸民粒食之功也諸侯分國而後有國有土有財有民故諸侯之社一國之社也所以守其胙土保其宗廟而和其民人也若一州之社大夫以下之社則自大而漸小由廣而漸狹矣大如天下次如一國猶可云五土也若一鄉一里何山林川澤原隰丘陵墳衍之有則主人土者固非而謂爲五土之元者亦未是矣至以稷爲原隰之神則不惟與五土中原隰重復而失五穀養人之義矣今謹按白虎通社稷篇引尚書逸篇云大社惟松東社惟柏南社惟

梓西社惟栗北社惟槐五句魏書及北史劉芳傳藝文類聚太平御覽引並同初學記及禮記郊特牲正義陳氏禮書作尚書無逸篇無字誤衍或當作亡謂尚書篇數之亡逸者也古亡無通傳寫誤亡為無白虎通齊篇引書亡逸篇曰厥兆天子爵亦其例也今本尚書大傳毋逸傳有此文乃後人綴緝者昇入近儒仁和孫之驥輯尚書大傳召誥傳引大社五句江氏聲著尚書集注音疏堅執為書無逸篇之佚句而以亡之與逸二字有辨力詆凡稱亡逸者為妄段氏古文尚書撰異用其說然則大社惟松五句亦將緣初學記禮記正義之誤文入之尚書無逸篇乎且尚書大傳無逸作毋逸見困學紀聞卷二不作無字編考諸書未有載尚書大傳引毋逸佚句者此何據也高郵王氏引之云白虎通引書無有舉篇名者不應於此忽亂其例斯言足以破惑

三禮通釋卷一百五十三

三

三禮通釋卷一百五十三

金華王家齊校

三禮通釋卷一百五十四

諸侯社

大夫社

祭法曰諸侯為百姓立社曰國社諸侯自為立社曰侯社王制曰天子社稷皆太牢諸侯社稷皆少牢郊特牲曰家主中霽國主社示本也會子問曰諸侯之祭社稷俎豆既陳白虎通曰天子社廣五丈諸侯半之其色東方青南方赤西方白北方黑冒以黃土史表曰諸侯王始封者必受土於天子之社歸立之以為國社以歲時祀之天子之國有大社故將封

三禮通釋卷一百五十四

一

于東方取青土封于南方取赤土封于西方取白土封于北方取黑土封于上方取黃土裹以白茅封以為社此始受封于天子者也蔡邕獨斷曰天子大社封諸侯者皆取土苞白茅授之以立社于其國故謂之授茅土立社漢惟皇子封為王者得茅土其他功臣以戶數租入為節不受茅土召誥用牲于社牛一羊一豕一漢制郡縣祭社皆羊豕尚書無逸篇大社唯松東社唯柏南社唯梓西社唯栗北社唯槐陳氏禮書云諸侯有侯社國社亡國社與天子同其制用少牢與天子異先儒謂天子社廣五丈諸侯半之天子社五色冒以黃而諸侯受土各以其方之色亦冒以黃其言雖不經見然五

者土數黃土色則天子社廣五丈冒以黃信矣諸侯之禮常

半天子天子六軍諸侯三軍天子六卿諸侯三卿天子六宮諸侯三宮天子六甸諸侯三甸天子六采諸侯三采天子六衛諸侯三衛天子六甸諸侯三甸天子六采諸侯三采天子六衛諸侯三衛

則社半五丈信矣禹貢徐州貢土五色土五色以為

社則大社五色諸侯受土各以其方之色信矣古者立社皆有木以表之故大司徒設其社稷之壇而樹之田主各以其

野之所宜木遂以名其社與其野語曰夏后氏以松般人以柏周人以栗後世宋有櫟社豐有粉榆社先儒謂諸侯社皆

立樹又為主以象其神大夫以下但各以地之所宜木立之于義或然祭法曰大夫以下成羣立社曰置社鄭氏曰羣衆

也大夫以下謂下至庶人也大夫不得特立社與民族居百

家以上則共立一社今時里社是也郊特牲曰唯為社事單

出里正義曰皇氏曰天子諸侯祭社則用藉田之穀大夫以下無藉田若祭社則用乘之民共之示民出力也故曰唯社

正乘共案盛正義曰天子諸侯大夫皆有稷故鄭注司徒田主田神后土田正之所依也田正則稷神者也禮書云大夫

以下其社之大者則二千五百家為之周禮所謂州社是也

其小則二十五家亦為之左傳所謂書社于社是也左傳昭二十五年齊侯致千社于魯哀十五年齊人與衛地自濟以鄭氏謂西社媯杏以南書社五百社氏二十五家為一社

百家以上共立一社若今時里社此以漢制明古也周禮六卿之內族祭黨祭禁雖百家以上亦不祭社特州然後祭之

三禮通釋卷一百五十四

二

者黨祭族非不祭也姑以別社禁醕之等差耳禮曰唯為社

事單出里唯為社田國人竭作唯社正乘共案盛蓋單出里

則家出一人畢作則羨卒盡起正乘共案盛則半醴亦在所

共皇氏曰大夫以下無藉田祭社則宜正乘之民共之其說

是也左傳有清正之社月令仲春命民社先儒以謂自秦以下民始得立社然禮言大夫以下則民社不始于秦

市社

內宰凡建國佐后立市設其次置其敘正其肆陳其貨賄出其度量濇制祭之以陰禮鄭司農云祭之以陰禮者市中之社先後所當立也鄭康成曰陰禮婦人之祭禮然則祭市之

社其禮與凡社異矣

社主

周禮小宗伯若大師則帥有司而立軍社奉主車春秋傳曰

軍行被社鼙鼓祝奉以從鄭氏曰社之主蓋用石為之唐神龍中議立社主用石又後魏天平中太社石主遷于石宮是

社主用石矣又檢舊社主長二尺五寸方一尺七寸在禮無

文按韓詩外傳云天子大社方五丈諸侯半之蓋以五是土數故壇方五丈其社主準五數長五尺準陰之二數方二尺

剡其上以象物生方其下以體地體埋其半以根在土中而本末均也蓋石地類也先儒謂社主石為之其長不過尺五

三禮通釋卷一百五十四

三

寸其短以寸計之唐之時舊圭一尺六寸方一尺七寸蓋有所傳然也而議者謂宜長五尺方二尺埋其半于土中此臆論也古者天子諸侯有載社之禮而陳侯嘗擁社以見鄭子展襄二十五年果埋其半則不可迎而載果石長五尺方二尺則不可取而擁

湯沐之邑

王制曰方伯為朝天子皆有湯沐之邑于天子之縣內視元士注給齊戒自潔清之用俗用湯沐用潘春秋桓二年鄭伯以璧假許田左氏曰鄭人請復祀周公卒易祊田三月鄭伯以璧假許田為周公祊故也穀梁曰假不言以言以非假也非假而曰假諱易

三禮通釋卷一百五十四 四

地也許田者魯朝宿之邑也邠者鄭伯之所受命而祭泰山之邑用見魯之不朝于周而鄭之不祭泰山也注泰山非鄭境內從天王巡狩受命而祭也公羊曰許田者何魯朝宿之邑也諸侯時朝乎天子天子郊諸侯皆有朝宿之邑此魯朝宿之邑也則曷為謂之許田諱取周田也曷為諱之許近許也此邑也其稱田何田多邑少稱田邑多田少稱邑注諸侯來朝當有所任止故賜邑于遠郊其實天子地諸侯不得專也桓公專以與鄭背叛當諱故深諱之若暫假借定四年召陵之會衛視鮫私于萁宏曰衛取于有閭之士以供王職注有閭衛所受朝宿邑取于相士之東都以會王之東蒐注為湯沐邑周本紀曰鄭怨桓王與魯易許田許田天子之用事泰山田也魏公子傳公子無忌留

趙趙王以鄙為公子湯沐邑湯沐朝宿之邑也不曰朝宿曰湯沐者齊戒以見君也陳氏禮書云古者諸侯于王畿有朝宿之邑泰山有湯沐之邑王制曰方伯為朝天子皆有湯沐之邑于縣內視元士則凡非方伯其邑不得視元士也不然諸侯湯沐之邑多矣盡王畿其足以容之乎許田魯侯湯沐之邑也祊鄭伯從祭泰山湯沐之邑也邑非諸侯之所得專魯鄭專而易之此春秋所以譏也昔祝鮀盛稱魯衛晉國之封而衛有湯沐之邑則湯沐之邑豈諸侯之所均也漢諸侯皆有邸于京師武帝令諸侯各治邸泰山下蓋先王之遺制也先王之時湯沐邑皆有所賦漢初民無蓋藏高祖于時省

三禮通釋卷一百五十四 五

禁輕租自天子以至封君湯沐邑皆各為私奉養不領于天子之經費見食貨志

三禮通釋卷一百五十四

番禺陳起榮校字

三禮通釋卷一百五十五

臣林昌彝學

四望

虞書曰望于山川又曰至于岱宗柴望秩于山川鄭注云望者編以尊卑祭之五嶽視三公四瀆視諸侯其餘小者或視卿大夫或視伯子男矣秩次也謹按說文示部云柴燒柴祭天也示此聲詩時邁釋文云柴字林作崇王制釋文云柴本作崇列子湯問釋文釋聚崇積而焚之亦作崇又漢樂殺修華嶽碑云柴燎壇埋漢書楊雄傳欲崇宗祈皆作崇然則作崇者為近古蓋古者最重望禮故詩日時邁巡狩告祭柴望周禮大宗伯國有大故則旅上帝及四望小宗伯祀五帝于四郊四望四類亦如之典瑞兩圭有邸以祀地旅四望璋邸射以祀山川司服毳冕以祀四望

三禮通釋卷一百五十五

一

山川大司樂奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望奏蕤賓歌曲鐘舞大夏以祭山川男巫掌望祀望衍旁招以茅注杜子春衍祭也投號以所祭之名號授之旁招以茅招四方之所望祭者予謂衍讀為延聲之誤也望祀謂有牲粢盛者延進也謂但用幣致其神牧人望祀各以其方之色牲毛之大祝國將有祀於四望則前祝禮記王制歲二月東巡守至于岱宗柴而望祀山川大傳牧之野武王之大事也既事而退柴于上帝謹按山川之祭周禮四望魯禮三望其餘諸侯祀竟內山川蓋無定數漢書郊祀志王莽引周官大合樂祀四望釋之曰四望謂日月星海也三光高而不可得親海廣大無界限故其樂同祀天則天文祭地則墜理墜即地字見漢書郊祀志三光天文

也山川地理也鄭司農注周官大宗伯云四望日月星海與漢志同蓋古周禮說也其注小宗伯則云四望道氣出入又與前說互異後鄭注周官以四望為五嶽四鎮四瀆按五嶽河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡四鎮揚之會稽青之沂山幽之醫無閭冀之霍山四瀆江河淮濟發源注海者也公羊僖三十一年傳天子有方望之事無所不通何休云方望謂郊時所望祭四方羣神日月星辰風師雨師五嶽四瀆及餘山川凡三十六所按日月星不得併望尚書曰望于山川是望不得有日月星辰天神之屬周官祀四望之下每別言祀山川則四望不得及餘山川先鄭與何休說皆誤後鄭

三禮通釋卷一百五十五

二

得之陳氏禮書謂鄭氏釋大宗伯四望為五嶽四鎮四瀆釋大司樂又兼之以司中司命風師雨師釋舞師又以四望為四方共言異同不可攷也不知鄭氏大司樂注云四望五嶽四鎮四瀆此言祀者司中司命風師雨師或亦用此樂歟鄭氏謂司中司命風師雨師或亦用此樂或疑詞明為鄭氏注也鄭注舞師四望為四方正謂四方之望陳氏謂鄭注異同不可攷過矣陳氏又云望之禮有二而其用則不一望祀或設於郊天之後或設於巡守之方或於於大謹按望故之時則望有常有不常之祀也按陳氏此說是也者祭山川之名山川之大者莫如五嶽四鎮四瀆禮記王制曰五嶽視三公四瀆視諸侯望祭山川豈可舍此五嶽四瀆乎則四望非限以四事乃謂四方之望也公羊傳言方望無所不通是也崔靈恩謂四望之祭歲各有四非是王制又曰諸侯祭名山大川之在其地者祭法曰有天下者祭百神諸侯在其地則祭之

亡其地則不祭公羊傳曰諸侯山川有不在其封內者則不祭也說與公羊傳同又曰三望者何望祭也然則曷祭祭太山河海按魯有三望泰山河海書曰海岱及淮惟徐州諸侯之望皆其境內之名山大川也何休云郊望非一獨祭三者魯郊非禮故獨祭其大者此公羊說以河海岱爲三望也左氏傳曰望郊之細也正義云賈逵服虔以爲三望分野之星國之山川穀梁僖三十一年疏引賈逵說周禮小宗伯疏引服虔說皆作國中山川周禮大宗伯疏引許氏五經異義謹按云春秋魯郊祭三望言郊天日月星河海岱凡六宗魯下天子不祭日月星但祭其分野星國中山川故言三望按國中疏引作其中誤此左氏說以國之分星及山川三者爲三望也分星不涉於望河又魯竟所不及則謂分星者非也毛詩閟宮正義引鄭駁異義云昔者楚昭王曰不穀雖不德河非所獲臯言境內所不及則不祭也魯則徐州地禹貢海岱及淮惟徐州以昭王之言魯之境內而不及河則所望者海也岱也淮也是之謂三望穀梁傳僖三十一年集解引鄭氏云望者祭山川之名也謂海也岱也淮也非其疆界則不祭禹貢曰海岱及淮惟徐州徐魯地又云望者祭山川之名諸侯之祭山川在其地則祭之非其地則不祭且魯竟不及於河禹貢海岱及淮惟徐州即魯地三望謂淮海岱也然則據鄭意謂魯即徐地而以淮易河今謹按鄭說極

三禮通釋卷一百五十五

三

到礪職方氏周無徐州徐人於青魯地兼跨充徐尙書費誓言徂茲淮夷徐戎並興詩魯頌言泰山巖巖魯邦所瞻又曰遂荒大東至於海邦淮夷來同又曰遂荒徐宅至於海邦淮夷蠻貊及彼南夷莫不率從漢書地理志云魯地奎婁之分楚也東至東海南有泗水至淮得臨淮之下相僮取慮皆魯分也鄭氏據此立論於義精矣攷經傳自魯外他國無三望之傳其餘諸侯祀竟內山川則無定數介正曰梁山晉望也禮器曰晉人將有事於河必先有事於惡池齊人將有事於泰山必先有事於醜林左氏傳昭七年晉韓宣子曰並走羣望昭十三年楚共王大有事於羣望哀六年楚昭王曰三代命祀祭不越望江漢睢漳楚之望也據此知他國諸侯之望明不必限以三矣賈許服三君亦知河非魯竟故不從公羊說然實未嘗三望之名爲魯所專而欲通於諸侯之制故以分星強配其數故左傳正義誤以爲天子四望諸侯三望也惠氏士奇禮說云大司樂以祀四望天神言祀則四望非地祇謂鄭康成以四望爲五嶽四鎮四瀆爲非是說似未確

三禮通釋卷一百五十五

四

三禮通釋卷一百五十五

番禺陳起榮校字

三禮通釋卷一百五十六

饗禮

臣 林昌彝學

饗禮久亡其散見於經傳者猶可攷而知而諸侯卿大夫士相為國客之禮皆不能備詳即經典中間言大饗漢唐以來諸儒又未嘗分別其義按饗禮有食饗之數有飲獻之數有孤卿之等有置俎之官有饗客之法有饗客之物其見於燕禮聘禮公食大夫禮及左氏內外傳者皆可攷也秀水諸氏錦作補饗禮殊無條理且所據有與饗禮無涉者其說無取焉按周禮秋官宰客掌四方賓客之牢禮餼獻飲食之等數

三禮通釋卷一百五十六

一

又曰凡諸侯之卿大夫士為國客則知其介之禮以待之鄭注云言其特來聘問待之禮如其為介時也春秋左氏傳宣公十六年晉侯使士會平王室定王宮之原襄公相禮殺烝武子私問其故王聞之召武子曰季氏而弗聞乎王宮有體薦宴有折俎公當高卿當宴王室之禮也杜預注曰烝升也升殺於俎高則半解其體而薦之所以示恭儉體解節折升之於俎物皆可食所以示慈惠也孔穎達正義云折俎即殺烝是也言諸侯親來則為之設高又設宴高用體薦宴有折俎若使卿來雖為設高仍用公之燕法亦用折俎是王室待賓之禮也國語周語王召士季曰禘郊之事則有全烝王公

立飢則有房烝親戚宴饗則有殺烝今女非它也而叔父使士季實來修舊德以獎王室惟是先王之宴禮欲以貽女余一人敢設飢禘焉忠非親禮而干舊職以亂前好又曰女今我王室之一二兄弟以時相見將和協典禮以示民訓則無亦擇其柔嘉選其馨香潔其酒醴品其百籩修其簠簋奉其犧象出其尊彝陳其鼎俎靜其巾幕敬其祓除體解節折而共飲食之於是乎有折俎加豆酬幣宴貨以示容合好章昭注云全烝全升牲體而升之也凡郊禘皆血腥也王天子公諸侯也禮之立成者為飢房大俎也詩云籩豆大房謂半解其體升之房也殺烝升體解節折之俎謂之折俎也又曰籩

三禮通釋卷一百五十六

二

竹器容四升其實棗棗糗餌之屬簠簋黍稷之器犧犧尊飾以犧象象尊以象骨為之飾尊彝皆受酒之器俎設於左牛豕為一列魚腊腸胃為二列膚特於東巾幕所以覆尊彝祓除猶掃除也加豆謂既食之後所加之豆也其實芹菹兔醢之屬酬報也聘有酬賓束帛之禮其宴束帛為好謂之宴貨杜佑通典曰周制諸侯遣使聘天子皆以卿為使大夫為上介士為眾介行聘明日發幣於公卿然後受饗受燕而還謹按此經典中言饗禮之大畧也而食饗飲獻之禮之可攷者則畧為析之周禮春官大宗伯曰以饗燕之禮親四方之賓客鄭注賓客謂朝聘者賈疏曰此饗燕謂上公三饗二燕侯

伯再饗再燕子男一饗一燕饗烹大牢以飲賓獻依命數在
廟行之燕者其牲狗行一獻四舉旅降脫履升坐無筭爵以
醉爲度行之在寢此謂朝賓若聘客則皆一饗其燕與時賜
無數攷儀禮聘禮曰公於賓壹食再饗燕與羞俶獻無常數
賓介皆明日拜於朝上介壹食壹饗鄭注饗謂烹大牢以飲
賓也公食大夫禮曰設洗如饗則饗與食互相先後也饗食
賓介從饗獻矣復特獻之客之也據此注則聘賓再饗聘介
壹饗王禮與侯禮宜同禮記聘義大戴禮朝事儀皆云壹食
再饗燕與時賜所以厚重禮也賈公彥謂聘客皆一饗非也
此則食數之可攷者也周禮秋官大行人凡大國之孤其他

三禮通釋卷一百五十六

三

皆眡小國之君鄭注云此以君命來聘者也其他謂貳車及
介牢禮賓主之間擯者將幣祿酢饗食之數周禮又曰凡諸
侯之卿其禮各下其君二等以下及其大夫士皆如之鄭注
曰此亦以君命來聘者也所下其君者介與朝位賓主之間
其餘則自以其爵賈公彥云卿自各下其君二等若公之卿
以七侯伯卿以五子男卿以三也大夫又各自下卿二等士
牢禮之等又降殺於大夫周禮司儀曰凡四方之賓客禮儀
辭命餼牢賜獻以二等從其爵而上下之鄭注云爵卿也大
夫也士也上下猶豐殺也賈公彥云爵尊者禮豐爵卑者禮
殺以二等爲豐殺也按此數義是諸侯之臣入天子之國天

子待之之禮皆從其爵爲之等數卿下其君二等大夫下卿
士下大夫降殺以兩差爲三等掌客凡諸侯之禮凡介行人
宰史皆有殮饗餼以其爵等爲之禮鄭注以爲此衆臣從賓
者爵卿也則殮二牢饗餼五牢大夫也則殮大牢饗餼三牢
士也則殮少牢饗餼大牢此降小禮豐大禮也賈公彥云小
禮謂殮大禮謂殮餼卿五牢子男卿與君等是豐大禮也據
此注及疏攷之是卿饗餼五牢與小國君同則饗食亦然公
之卿當饗五獻食禮五舉侯伯卿當饗禮三獻食禮三舉左
傳昭公元年鄭高趙孟具五獻之籩豆於幕下杜預謂朝聘
之制大國之卿五獻是也此則飲獻之數可攷者也周禮公

三禮通釋卷一百五十六

四

之卿下其君二等以七爲節侯伯卿以五子男卿以三而大
國之孤其他皆眡小國之君以五爲節參差若此者鄭志答
趙商問孤五而卿七曰卿奉君命故七介孤尊更自特見故
五介此有聘禮可參據鄭志是大國之孤饗食當與卿同此
則孤卿之等可攷者也左傳襄公二十七年宋人享趙文子
叔向爲介司馬置折俎禮也孔穎達正義引周禮大司馬饗
食羞牲魚爲證按周禮大司馬乃王饗諸侯之禮饗客蓋小
司馬爲之所謂掌事如大司馬之法是也此則置俎之官可
攷者也左傳宣公十六年言高有體薦宴有折俎公當高卿
當宴孔穎達正義諸侯使卿來設高仍用宴法此則饗客之

法可攷者也國語言有百籩蓋簋犧象尊彝鼎俎巾幕又有折俎加豆酬幣宴貨以示容合好此則饗客之物可攷者也按古變禮篇間存於經傳者十僅四五今據諸經傳而分析之如此

禮通釋卷一百五十六

五

三禮通釋卷一百五十六

番禺陳起榮校字

三禮通釋卷一百五十七

臣林昌彝學

蜡祭

周禮地官黨正國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒於序注國索鬼神而祭祀謂歲十二月大蜡之時建亥之月也鼓人凡祭祀百物之神鼓兵舞帔舞者春官大宗伯以騶辜祭四方百物司服祭羣小祀則注羣小祀林澤墳衍四方百物之屬大司樂凡六樂者一變而致羽物及川澤之元再變而致羸物及山林之元三變而致鱗物及邱陵之元四變而致毛物及墳衍之元五變而致介物及土元六變而致象物及天神備章曰凡國祈年於田祖則歛幽雅

三禮通釋卷一百五十七

擊土鼓以息老物按備章所謂祈年祭蜡皆未言時今以經文審之祈年為春祈則祭蜡為秋報可知周頌載芟序曰春籍田而祈社稷也良耜序曰秋報社稷也然則祈報歲以二時而皆在社稷矣然豐年之序又曰秋冬報也是蜡祭既行於秋復行於冬宜備章之不言時也夫國之祈年則曰於田祖而國祭蜡獨不言其何神何邪然證之郊特牲之文惟曰蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也是亦為田祖也而田祖即為社稷之神郊特牲之言先嗇司嗇者蓋即田祖之謂也備章言田祖而郊特牲言先嗇司嗇不言社稷者以社稷惟天子諸侯得而有之祈報之事通乎民間則土穀之神亦達乎天

下因是以求乃知諸經所言四方之祭即是天下土穀之神
特自漢以來諸儒未之攷耳故竟廢其祭且良耜之詩既云
秋報社稷矣何以豐年之詩又兼言秋冬且不云社稷則又
不知其報於何所是詩序所云秋冬報者疑即祭四方之證
歟按詩言方社不莫又言以社以方皆以方與社對舉月令
亦以季秋之月命主祠祭禽於四方夏官大司馬中春教振
旅致禽以祭社中秋教治兵致禽以祀鬯鬯通蓋謂春祈於
社而秋之報則既於社又於方肆師所云社之日涖卜來歲
之稼者是秋報於社也大司馬之致禽月令之獻禽者是秋
報於鬯也或疑社之報祭惟秋一舉而方之報祭謂既秋復

三禮通釋卷一百五十七

二

冬於何證之不知羅氏掌羅烏鳥則亦曰蜡則作羅禘謂既
蜡則可設爵羅以取鳥是秋而報祭於鬯亦謂之蜡至冬又
聚百物而索饗之於是而收民息物不復興功也林氏喬蔭
云郊特牲以蜡屬於歲十二月者舉其終而言實則秋冬報
祭皆謂之蜡故禮運曰百日之蜡一日之澤謂自秋成至十
二月凡有百日其報享皆蜡而祭之日則一日也然則豐年
之云秋冬報者知其報於四方郊特牲固曰八蜡以記四方
謹案小戴記郊特牲八蜡以記四方諸本及石經同近儒齊
召南按云按鄭引此文以解大宗伯而誤云祀四方賈疏云
祀字誤也孫志祖按云按祀字亦可通觀注云四方有祭
也疑鄭所據本為祀字與唐初疏家所據本有不同賈氏不
達乃以為誤耳近代阮元禮記校勘記從孫氏志祖說定作
祀字謹按當從賈氏說作祀字非也夏小正用鼠出

田鼠者噉鼠也記時也八蜡之祭迎貓為其食田鼠也田鼠
害稼故謹記其物他如初昏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勞物也皆豆實也故
記之攝桑桑攝而記之急桑也委揚揚則苑而後記之委實
者五穀之先見者故急而記之也越有木一則在木未故其記
時極有小早時有養日養長也一則在木一則在木未故其記
日有養日云也灌者聚生者也記時也藜藜以在經中又言
之時何也是食矩關而記之鹿從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糜角隕記時
焉耳隕糜角蓋陽氣旦暗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
也孫氏志祖改記大宗伯亦曰以鬯辜祭四方百物也然既
報於社稷何以復報四方而四方何以有秋冬二報蓋王社
為京師土穀之神而自京師以外王畿千里達於九州冬有
土穀之祀其歲之豐凶上下皆天子所殷然不能忘者故於
收穫之後都鄙邦國亦各以其豐歉來告有年則為之報享
然於王社則但為京師土穀之神嫌其已隘於大社則方且
之祭與天匹崇非可數瀆是故於王都四面各立壇坎壇以
祀其當方之帝坎以祀其當方五穀之神都鄙近則豐歉之
達於王也速即於秋報之邦國遠則其達於王也遲因於歲
終報之各視其方而報其方之土穀故曰天子之大蜡八謂
秋而報於四方者各一冬復報於四方者各一秋之蜡四冬
之蜡四通為八祭而八蜡畢苟一方凶歉則廢其當方之報
祭故又曰八蜡以記四方四年不順成八蜡不通順成之
方其蜡乃通而其詩直以豐年為言謂是祭惟豐年有之非

三禮通釋卷一百五十七

三

田鼠者噉鼠也記時也八蜡之祭迎貓為其食田鼠也田鼠
害稼故謹記其物他如初昏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勞物也皆豆實也故
記之攝桑桑攝而記之急桑也委揚揚則苑而後記之委實
者五穀之先見者故急而記之也越有木一則在木未故其記
時極有小早時有養日養長也一則在木一則在木未故其記
日有養日云也灌者聚生者也記時也藜藜以在經中又言
之時何也是食矩關而記之鹿從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糜角隕記時
焉耳隕糜角蓋陽氣旦暗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
也孫氏志祖改記大宗伯亦曰以鬯辜祭四方百物也然既
報於社稷何以復報四方而四方何以有秋冬二報蓋王社
為京師土穀之神而自京師以外王畿千里達於九州冬有
土穀之祀其歲之豐凶上下皆天子所殷然不能忘者故於
收穫之後都鄙邦國亦各以其豐歉來告有年則為之報享
然於王社則但為京師土穀之神嫌其已隘於大社則方且
之祭與天匹崇非可數瀆是故於王都四面各立壇坎壇以
祀其當方之帝坎以祀其當方五穀之神都鄙近則豐歉之
達於王也速即於秋報之邦國遠則其達於王也遲因於歲
終報之各視其方而報其方之土穀故曰天子之大蜡八謂
秋而報於四方者各一冬復報於四方者各一秋之蜡四冬
之蜡四通為八祭而八蜡畢苟一方凶歉則廢其當方之報
祭故又曰八蜡以記四方四年不順成八蜡不通順成之
方其蜡乃通而其詩直以豐年為言謂是祭惟豐年有之非

若他祭之不論豐凶也先儒未究及此因而四方不知爲何神八蜡不知爲何義而孟子所說旱乾水溢變置社稷之故亦不能確指之矣謹按喬蔭謂八蜡爲祭四方其說當矣然先儒謂蜡祭八神者抑何說邪夫經云蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也明謂蜡祭二神先儒不答乃以農郵表畷貓虎坊水庸昆蟲實之何也夫大宗伯以鬯辜祭百物卽所以祭百種以報嗇也則自饗農及郵表畷以下特申明百物所从祀之故謂此數者爲百物中之數物非卽爲蜡祭之八神如以蜡祭八神當之則經有偁百物有偁百種者矣止於八神邪况八蜡之神先儒茫無定見據注及疏則以爲先嗇司嗇農

三禮通釋卷一百五十七

四

表郵畷貓虎坊水庸昆蟲八物也張子則易昆蟲爲百種謂昆蟲爲能害物也王肅則不數百種昆蟲而分貓虎爲二陳氏禮書又不數貓虎易以禽獸近儒蔡氏德晉又分郵與表畷爲二夫郵表畷本三物可分爲一不可分爲三乎試以郵表畷言之郵乃爲井田上道里可以傳書之舍也表乃井田間分界之木也畷乃田兩陌之間道也郵表畷義別有攷郵表畷之制蓋立木綴毛裘之物綴義通垂之分間界行列遠近使人可準視望止行步者也蔡氏分郵表畷爲二豈其然乎鄭氏舊訓先嗇若神農司嗇爲后稷陳氏禮書从之非也夫神農在五帝之列當祀歷代帝王廟中而后稷則周之始祖也

當時雖教民稼穡而其配天之烈思文歌之豈可廁於八蜡之列與百物並祀乎况蜡祭不止農與貓虎諸物之名卽以諸物言之農與貓虎卑而且賤者也郵表畷細者也而以神農后稷之尊且貴者並祀一堂致舉國有若狂之態事近於戲至祀禮王南鄉不嫌以臣道臨之尤乖義理會古祀禮而若此乎按先嗇司嗇固爲百穀之神而以神農后稷實之决不足信說別詳社稷攷且八物之名彼此說自紛錯大抵依文附會以合八數非確有所見夫經之備及其名者以百物因報嗇而從祀特非正祭之神若以爲蜡祭乃祭此八神則古者祭必有尸毋論昆蟲百種不可爲尸卽郵表畷坊庸貓虎將若何爲尸以象之乎惟百物在从祀之列亦但設位迎神祭之而其所正祭者則先嗇司嗇而已亦非專祭此百物也喬蔭謂一主一配經文固自甚明而設尸亦象此二神可爾謹按二神者先嗇司嗇也若必實以神農后稷則有所不可

三禮通釋卷一百五十七

五

三禮通釋卷一百五十七

番馬東起榮校字

三禮通釋卷一百五十八

林昌彝學

儻禮

周禮夏官方相氏狂夫四人掌蒙熊皮黃金四目元衣朱裳執戈揚盾帥百隸而時儻以索室驅疫疏案月令惟有三時儻季春有國者儻仲秋天子乃儻季冬乃命有司大儻言大則及民庶此經所儻據十二月大儻而言鄉黨鄉人儻郊特牲鄉人禘亦皆據民庶得儻而言也李氏嘉會曰鬼神陰物狂夫四目元衣朱裳皆象陽氣以抑陰氣蔡氏德晉曰蒙冒熊皮示其猛黃金四目示其明執戈揚盾示其威百隸秋官

三禮通釋卷一百五十八

一

司隸所掌五隸也時儻以季春仲秋季冬三時而儻也索室驅疫謂入室中搜索疫鬼而驅逐之也春官占夢季冬遂令始難毆疫注令方相氏也難謂執兵以有難卻也故書難或為儻杜子春儻當作難疏難者以其難去疫癘故為此讀李氏嘉會曰季春仲秋季冬皆有儻今日始儻者蓋在上始行儻禮則諸侯萬民斯可儻也王氏昭禹曰既舍萌贈惡夢內無釁然後自外至者可索而毆也男巫冬堂贈無方無算注杜子春云堂贈謂逐疫也無方四方為可也無算道里無數遠益善也元謂冬歲終以禮送不祥及惡夢皆是也其行必自堂始巫與神通言當東則東當西則西可近則近可遠

三禮通釋卷一百五十八

二

則遠無常數禮記月令季春之月命國難九門磔攘以畢春氣仲秋之月天子乃儻以達秋氣注此儻儻陽氣也陽暑至此不衰害亦將及人所以及人者陽氣左行此月宿值昂畢昂畢亦得大陵積尸之氣氣佚則厲鬼亦隨而出行於是亦命方相氏帥百隸而儻之王居明堂禮曰仲秋九門磔攘以發陳氣禦止疾疫季冬之月命有司大難旁磔出土牛以送寒氣方氏慤曰儻所以儻陰隱而毆之周官方相氏帥百隸而時儻以狂夫為之則狂疾以陽有餘唯陽有餘足以勝陰隱故也攘九門欲陰隱之出凡此慮春氣之不得其終也故曰以畢春氣此儻陰隱之作於春者也仲秋季冬則儻陰隱之作於秋冬者也獨夏不儻則以陽盛之時陰隱不能作故也季冬一歲陰隱之盛故本其積陰之氣而言之特謂之大益毆者邪氣也達之送之者正氣也春日磔攘冬日旁磔者災難故旁又磔焉不特九門故也秋雖不言從可知矣春日命國秋曰天子冬曰命有司何也蓋天子之儻為國而已非自為之也委之有司而已故言之序如此且互相備也郊特牲鄉人禘孔子朝服立於阼存室神也注禘強鬼也謂時儻索室毆疫逐強鬼也禘或為獻或為儻朝服立於阼神依人也疏謂此論孔子存神之事鄉人驅逐強鬼孔子恐廟神有驚恐身著朝服立於廟之阼階存安廟室之神朝服以祭故

用祭服以依神也馬氏晞孟曰儼者索室以去其不祥其法見於周官方相氏其事見於月令之季秋孔子聖人德合於神明矣非俛於索室以去其不祥然必從鄉人之儼者不違眾以立異也論語鄉黨鄉人儼朝服而立於阼階漢舊儀顯項氏有三子生而亡去為疫鬼一居江水是為疫鬼一居若水是為魍魎蠅鬼一居人宮室樞隅處善驚人小兒月令章句曰日行北方之宿北方大陰恐為所抑故命有司大儼所以扶陽抑陰也方相帥百隸及童女以桃弧棘矢土鼓鼓且射之以赤丸五穀播灑之後漢書禮儀志先臘一日大儼謂之逐疫其儀選中黃門子弟年十歲以上十二以下百二十

三禮通釋卷一百五十八 三

人為振子振之言善善童幼子也皆赤幘早製執大斿方相氏黃金四目蒙熊皮元衣朱裳執戈揚盾十二獸有衣毛角中黃門行之充從僕射將之以逐惡鬼於禁中夜漏上水朝臣會侍中尚書御史謁者虎賁羽林郎將執事皆赤幘陞衛乘輿御前殿黃門令奏曰振子備請逐疫于是中黃門倡振子和曰甲作食粥肺胃食虎雄伯食魃騰簡食不祥攬諸食咎伯奇食夢強梁祖門共食磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇騰根共食蠱凡使十二神造惡凶赫女軀拉女幹節解女肉抽女肺腸女不急去後者為糧注東京賦曰捐魃魅斷痲狂斬委蛇腦方良曰耕父于清冷溺女魃于神演殘蕞魃與罔象痘壅仲而仲穢游光注曰魃魅山澤之神猶狂惡鬼委蛇大如車轂方良草澤神耕父女魃皆早

鬼惡水故囚溺于水中使不能為害夔魃罔象木石之怪壅仲游光兄弟八人極在人間作怪害也孔子曰木石之怪夔魃罔象山之精龍罔象臣昭曰木石山怪也夔一足越人謂之曰怪罔象食人一名沐因作方相與十二獸儼呼周徧前臚坤蒼曰猶狂無頭鬼逐疫出端門法東京賦曰煌火馳而星流逐驚走煌然火光如星馳赤疫疫鬼惡門外騶騎傳炬出宮者也振子合三行從東序上西序下注東京賦注曰衛司馬闕門之外五營騎士傳火棄雒水中士千人在端門外逐鬼投雒水中仍上天池絕其橋梁使不度還百官官府各以木面獸能為儼人師訖設桃梗鬱備葦茭畢執事陞者注山海經曰東海中有度朔山上有大桃樹蟠屈三千里罷其卑枝門曰東北鬼門萬鬼出入也上有二神一人曰神荼一日鬱儡主閔領眾鬼之惡害人者執以葦索而用食虎于是黃帝法而象之殿除畢固立桃梗于門戶上畫鬱儡持

三禮通釋卷一百五十八 四

鞞索以御凶鬼畫虎于門當食鬼也史記曰東至于蟠木風俗通曰黃帝上古之時有神荼與鬱儡兄弟二人性能執鬼桃梗梗者更也歲唐書禮樂志大儼之禮選人年十二以上十六以下為振子假面赤布袴褶二十四人為一隊六人為一隊執事十二人赤幘赤衣麻鞭工人二十二人其一人方相氏假面黃金四目蒙熊皮黑衣朱裳右執楯其一人為唱師假面皮衣執棒鼓角各十合為一隊隊別鼓吹令一人太卜令一人各監所部巫師二人以逐惡鬼于禁中有司豫備每門雄雞及酒擬于宮城正門皇城諸門磔禳設祭太祝一人齋郎三人右校為瘞瘞各于皇城中門外之右前一日之夕儼者赴集所各具器服以待事其日未明諸衛依時刻勒所

部屯門列仗近仗入陳于階鼓吹令帥儺者各集于宮門外
內侍詣皇帝所御殿前奏偃子備請逐疫出命寺伯六人分
引儺者于長樂門永安門以入至左右上閣鼓譟以進方相
氏執戈揚楯偃偃子和日甲作食剌腩胃食虎雄伯食魅騰
簡食不祥攬諸食咎伯奇食夢疆梁祖明共食磔死寄生委
隨食觀錯斷食巨窮奇騰根共食蠱凡使一十二神追惡凶
赫汝軀拉汝幹節解汝肉抽汝肺腸汝不急去後者為糧周
呼訖前後鼓譟而出諸隊各趨順天門以出分詣諸城門出
郛而止儺者將出祝布神席當中門南向出訖宰手齋郎驅
牲甸磔之神席之西藉以席北首齋郎酌清酒太祝受奠之

三禮通釋卷一百五十八 五

祝史持版于座右跪讀祝文曰維某年歲次月朔日天子遣
太祝臣姓名昭告于太陰之神興奠版于席乃舉牲并酒瘞
罔此古今儺禮之大畧也

三禮通釋卷一百五十八

南海余文焯校字

三禮通釋卷一百五十九

亳社

臣林昌彝學

禮記郊特牲曰天子大社必受霜露風雨以達天地之氣也
是故喪國之社屋之不受天陽也薄社北牖使陰明也注絕其陽
通其陰而已薄社商之社商始都薄正義曰風雨至則媒氏
萬物生霜露降則萬物成故不為屋以受霜露風雨
凡男女之陰訟聽之於勝國之社勝國亡國也亡國之社奄
之以聽掩訟之情喪視掌勝國邑之祝號以祭祀禱祠焉小
明不當宣露其罪左傳曰烏鳴于亳社如曰譴譴甲午宋大災又曰間于兩社
左傳曰烏鳴于亳社如曰譴譴甲午宋大災又曰間于兩社

三禮通釋卷一百五十九 一

亳社大社也又曰平子伐莒取郕獻俘始用人于亳社哀四
年書亳社災七年魯以邾子益獻于亳社以其亡國公羊曰
薄社者何亡國之社也社者封也其言災何亡國之社蓋揜
其上而柴其下薄社災記異也戒社者先王所以威示穀梁
曰亳亡國也亡國之社以為宗廟屏戒也立亳之社於廟之
不得通天人君其屋亡國之社不得達上也白虎通曰王者
贍之而致戒心諸侯必有誠社者何示有存亡也明為善者得之為惡者失
之五行志曰亳社災董仲舒對向以為亡國之社所以為戒
也韓詩傳曰亡國之社以戒諸侯人之戒在於桃及陳氏禮
書云孔子謂魯哀公曰君出魯之四門以望魯之四郊亡國

之墟必有數焉君以此思懼則懼將焉不至然則公子諸侯必有勝國之社其意亦若此也記言天子大社繼之以亡國之社屋之天子之亳社也春秋書亳社災魯之亳社也左傳曰亳社宋之亳社也社必有稷小司寇祭勝國之社稷則爲尸是也位必在左春秋傳所謂問于兩社是也揜上棧下不受天陽設於北牖使陰明焉以其不能生成萬物而趨於幽也男女之訟於此聽者以其當隱蔽而不敢褻也祭之而刑官爲尸者以其滅亡刑之類也宗廟之祭天子外屏諸侯內屏不容以亡國之社爲之穀梁以亡國之社爲廟屏此不可考孔穎達曰亡國之社或在廟或在庫門內之東是穎

三禮通釋卷一百五十九 二

達亦疑穀梁之說焦氏循羣經宮室圖引公羊傳云亡國之社以爲廟屏白虎通云置宗廟之牆南蓋爲廟屏者爲廟之屏蔽其地當亦樹木廟門外望見之故以爲誠也郊特牲云喪國之社屋之又云薄社北牖使陰明也注云絕其陽通其陰而已公羊傳云薄社突蒲社者何亡國之社也社者封也其言灾何亡國之社蓋掩之掩其上而柴其下掩其上則屋之之謂也柴者說文云小木散材月令收秩薪柴注云大者可析謂之薪小者合束謂之柴管子山國軌篇云握以下爲柴植把以上者爲室奉三罔以上者爲棺棹之奉則柴爲小木無疑也謹案地官媒氏聽男女之陰訟於勝國之社注云

亡國之社奄其上而棧其下使無所通春官喪祝掌勝國邑之社稷之祝號注云勝國邑所誅討者社稷者若亳社是矣存之者重神也蓋揜其上而棧其下爲北牖論衡亦云亡國之社屋其上棧其下絕於天地此即公羊說而易柴爲棧說文云棧棚也通俗文云板閣曰棧見一切經音義管子內業篇云傳馬棧最難先傳曲木曲木又求曲木曲木已傳直木無所施矣先傳直木直木又求直木直木已傳曲木亦無所施矣淮南子道應訓云柴箕子之門注云紂死箕子亡之朝鮮舊居空故柴護之考諸說蓋編木爲壁蔽其四面如今之柵欄也然有不能無疑者以柴作棧已自通明不必又於北爲牖且

三禮通釋卷一百五十九 三

柴棧之上牖難依附所云北牖使陰明與公羊傳柴其下之說不可強通當如郊特牲說唯北有牖則不可以入口祝之類其將列於牆外殊官若祭勝國之社稷則爲之尸祝見喪祝恐非禮意疑四面爲棧向北有門可通出入也依公羊傳作圖北牖之說姑置勿論

臘祭

古者蜡飲於黨正屬民飲酒於序是也既蜡則臘先祖五祀於廟仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上是也故臘亦謂之蜡郊特牲言皮弁素服而祭又言黃衣黃冠而祭是蜡臘二祭之服不同月令言祈來年於天宗割祠於公社又言臘先

祖五祀則祈臘之名不同於是謂皮弁素服而祭與祈來年於天宗蜡也黃衣黃冠而祭與臘先祖五祀臘也蜡以息老物臘以息民是息民固在臘後也此記所以言既蜡而收民息已也周蜡於十有二月秦臘於孟冬皆建亥之月也晉侯以十二月滅虢遂襲虞宮之奇曰虞不臘矣則臘在蜡月可知矣陳氏禮書云古者臘有常月而無常日在始行而無常時絲漢以來溺於五行之說以王日蜡以衰日臘其失先王之禮遠矣邱濬大學衍義補曰大蜡之祭三代已有之在周之前夏日嘉平殷曰清祀而在周則曰大蜡焉秦始謂之臘尋更曰嘉平漢復曰臘季冬之月星回歲終陰陽以交農大

三禮通釋卷一百五十九

四

高臘臘者接也新故相接收獵禽獸以百百神報終成之功也魏晉以後皆有其禮

釁禮

周禮天府上春釁寶鎮及寶器小子掌珥于社稷祈于五祀注于謂珥為珥所或為用毛牲曰珥羽牲曰珥珥社稷五祀謂始成其宮兆時士師凡珥則奉大牲此珥珥正字與釁邦器及軍器大司馬蒞釁主及軍器注軍器鼓鐸之屬凡師既受甲迎主于廟及社主祝奉以殺牲龜人上春釁龜注龜者殺牲以血塗主及軍器皆神之大祝隋釁逆牲逆戶令鍾面禳釁共其雞牲注釁廟用羊門夾室皆用雞小祝大師掌釁祈鼓右亦如之注隋釁謂薦血也凡血祭曰釁既隋釁後言逆牲容逆鼎

三禮通釋卷一百五十九

五

號祝注釁謂釁鼓也春秋傳曰君浴謂以香薰女巫掌歲時祓除釁浴注釁者鄭司農云釁讀為徽士師凡珥珥則奉犬牲犬人凡幾珥沈辜用騷可也注于謂記曰成廟則釁之其禮祝宗人宰人雍人皆爵弁純衣雍人拭羊宗人視之宰夫北面于碑南東上雍人舉羊升屋南面剖羊血流于前乃降門夾室皆用雞先門而後夾室其珥皆於屋下割雞於屋下割雞門當門夾室中室然則周官羊人釁共羊牲將以釁廟也雞

人釁共雜牲將以釁門及夾室也大人幾珥用駝禮記言宗廟之器釁之以豶豚則釁牲不特雜羊而已賈公彥曰或犬或羊俱得為釁是也小子珥于社稷祈于五祀羊人之祈岬大人之幾珥士師之刳珥司約之珥鄭氏皆以為釁禮謂祈幾皆當為刳而珥當為岬毛牲曰刳羽牲曰岬其說蓋以禮記言釁而繼之以岬皆於屋下於是以祈珥為釁其詳不可考也

注羊人凡祈珥共羊牲士師凡刳珥奉犬牲大人凡幾珥用駝雜記廟用羊門用雞皆云珥則岬非特用牲矣鄭之說古之用釁者多矣若天府釁寶鎮及寶器小子釁邦器及軍器龜人釁龜圉師釁廡以至社稷五祀與夫師行之

三禮通釋卷一百五十九

六

有司行事而君不親注記曰有司事畢反命于寢君于門內朝服既反命乃退鄭氏曰君朝服者不至廟也犬羊為牲而牛馬不豫有司爵弁而不冕牲駝而不純則釁之為禮也小矣後世有以牛釁鐘而甚者有叩人鼻以岬社此先王之所棄也大祝陪釁令鍾鼓鄭氏曰陪釁謂薦血也凡祭血曰釁女巫掌歲時祓除釁浴鄭氏曰釁浴謂以香薰草藥沐浴也然釁浴之於釁禮名同而實異若夫陪釁則援與釁也鄭氏合之以為薦血誤矣按孟子牛將以釁鍾趙岐注云新鑄鍾殺牲以血塗其與邠因以祭之曰釁周禮大祝曰墮釁逆牲逆尸令鍾鼓天府上春釁寶鍾謹案釁之義有三一是取其膏澤護養精靈鍾為邦器釁鍾是圖其罅

據周氏隙中說按釁本閉隙之名故殺牲以血塗器物之隙即名為釁隙即郤字漢書高帝紀釁鼓注應劭云釁祭也殺牲以

血塗鼓釁呼為釁呼同罅釁罅猶言釁隙今人以瓦器有裂迹者為罅讀若悶即釁也以木之有裂縫者為罅讀若呵呵乎音之轉也周禮大祝天府俱屬春官大祝作陪釁鄭氏注云謂薦血也凡血祭曰釁疏引賈氏云釁釁宗廟馬氏云血以塗鍾鼓鄭不從然則血祭之釁與釁器之釁自是兩事趙氏合為一事與應劭同天府上春釁寶鎮及寶器趙氏引作釁寶鍾阮氏元按勘記云當依周禮作鎮形相涉而誤趙氏佑云古人用釁之禮不一定四年左傳君以軍行祓社釁鼓

三禮通釋卷一百五十九

七

文王世子始立學者既興器用幣注興讀為釁月令孟冬命太史釁龜策雜記下成廟則釁之其禮雍人舉羊升屋自中中屋南面剖羊血流于前乃降門夾室皆用雞其岬皆於屋下割雞門當門夾室中室又云路寢成則考之而不釁釁者交神明之道也凡宗廟之器其名者成則釁之以豶豚大戴禮記亦有釁廟之篇其具在周官者大祝天府而外春官則有肆師以歲時序其祭祀及其祈珥小祝大祝掌釁所號祝龜人上春釁龜雞人凡祭祀禴釁其其雜牲夏官則大司馬若大師帥執事涖釁主及軍器小子掌珥于社稷祈于五祀釁邦器及軍器羊人凡祈珥釁積其其羊牲圉師春除蓐釁

歲秋官則士師凡刳蚺則奉犬牲大人凡幾蚺用駮可也司

約若有訟者則珥而碎藏康成注皆以祈即刳字珥即蚺字

用毛牲者鄭則豐讀曰微謂飾美之也是凡器物皆用豐龜

玉亦豐之廟社皆用豐主亦豐馬廐亦豐之蓋非止為塗其

卻其牲則以羊為大亦用豚犬與雞獨未有言牛者牛為牲

之最大不輕用也此以一鍾而用牛明非禮之正經定制亦

見古禮失之一端孟子則第就事論事而已謹按讀豐曰微

乃先鄭司農說非後鄭康成說也趙氏誤後鄭豐如字讀為

豐鍾豐鼓之豐明與讀微大異段玉裁周禮漢讀考謂豐从

分聲微从微聲文微二韵古多互轉謂後鄭香美之義與大

鄭讀微之說同此為調人之說不足為據若趙佑誤以先鄭

之說為後鄭說則更謬矣按塗其罅隙即是鄭司農讀豐為

微也為鄭康成之所不取江氏永羣經補義云豐是交神明

之道祭祀之小禮非以牲血塗罅隙之謂也禮記言豐廟以

羊門夾室以雞宗廟之器其名成者豐之以豶豚則豐鍾當

以豶豚傳云小事不用大牲而齊用牛此相沿如此非禮也

孟子未暇論禮學者則不可不知

五祀

臣林昌彝學

禮記曲禮天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧諸侯方

祀祭山川祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧士祭其先注五祀

諸侯立五祀大夫立三祀士立二祀謂周祭也王制大夫祭

五祀也此祭謂司命也中雷也門也行也厲也月令孟春其祀

戶祭先脾注春陽氣出祀之於戶內陽也祀之先祭脾者春

有主有戶皆先設席于奧祀戶之禮南面設主於戶內之西

乃制脾及腎為俎奠于主北又設盛于俎西祭黍稷祭肉祭

俎設饌于筵前迎尸若如祭宗廟之儀孟夏其祀竈祭先

肺注夏陽氣盛熱於外祀之於竈從熱類也祀之先祭肺者

門亦既祭徹之更陳鼎俎設中央土其祀中雷祭先心注中

之先祭心者五臟之次心次肺至此心為尊也祀中雷之禮

設主廟下乃制心又肺肝為俎其祭孟秋其祀門祭先肝注

陰氣出祀之於門外陰也祀之先祭肝者秋為陰中於藏直

肝為尊也祀門之禮北面設主於門左樞乃制肝及肺心

為俎奠於主南又設盛於孟冬其祀行祭先腎注冬陰氣盛

于行從辟除之類也祀之先祭腎者陰位在下腎亦在下腎

為尊也在廟門外之西為較壞厚二寸廣五尺輪四尺祀行

又設盛于俎東祭肉腎一脾再其他皆如祀門之禮是月也

天子乃祈來年於天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀

注五祀門戶中雷竈行也或言曾子問曰君薨而世子生太

祈年或言大割或言臘互文

宰命祝史以名徧告於五祀山川天子崩未殯五祀之祭不行既殯而祭其祭也尸入三飯不侑醑不酢而已矣自啟至於反哭五祀之祭不行已葬而祭祝畢獻而已既葬彌吉畢獻祝而後止

於反哭五祀之祭不行已葬而祭祝畢獻而已既葬彌吉畢獻祝而後止

正法則也家主中雷國主社郊特牲三獻文注謂社稷五祀也祭法

曰王為羣姓立七祀曰司命曰中雷曰國門曰國行曰泰厲

曰戶曰竈王自為立七祀諸侯為國立五祀曰司命曰中雷

曰國門曰國行曰公厲諸侯自為立五祀大夫立三祀曰族

厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一祀或立

戶或立竈注此非大神所報大事者也小神居人之間可察小過作譴告者爾樂記明則有禮樂幽則有鬼

三禮通釋卷一百六十

二

神鬼神謂此與司命主督察三命主室堂居處門戶主出入行道路行作厲主殺罰竈主飲食之事明堂月令春曰其祀戶祭先脾夏曰其祀竈祭先肺中央曰其祀中雷祭先心秋曰其祀門祭先肝冬曰其祀行祭先腎聘禮曰使者出釋幣于行歸釋幣于門士喪禮曰疾病禱于五祀司命與厲其時不著今時民家或春秋祠司命行神山神門戶竈在旁是必春祠司命秋祠厲也或者合而祠之山即厲也民惡言厲正視以厲山為之謬乎春秋傳曰鬼有所歸乃不為厲周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀注鄭司農云五祀五色之謂此五祀者五官之神在四郊四時迎五行之氣於四郊而祭五德之帝亦食此神少昊氏之子曰重為勾芒食於木該為蓐收食於金修及熙為冥食於水司服祭社稷祈于五穀氏子曰黎為祝融后土食於火土注王七祀祀五者司命大子祀則希冕小祀大喪分禱五祀注王七祀祀五者司命大子珥于社稷祈于五祀儀禮既夕既疾病乃行禱於五祀注五祀博言之士二祀聘禮賓釋幣于行歸釋幣于門荀子曰五祀執

薦者百人侍西房鄭云五祀祭五德之帝或曰禘禘蒸嘗及大禘後漢志國家亦有

五祀之祭其禮簡於社稷云劉昭曰五祀門戶井竈中雷江都集禮載白

虎通云戶祭脾竈祭肺中雷祭心門祭肝井祭腎者脾土也

春水旺故以勝祭之即如是終冬腎六月心非所勝也以心

土位在中央至尊故祭心者五岳之尊者也故祭之水最卑

不得食所勝制也陳氏禮書曰五祀見於周禮禮記儀禮禘

出於史傳多矣特祭法以司命泰厲為七祀而左傳昭二十五年

家語五帝篇則以五祀為重該脩熙黎句龍之五官月令以五

祀為門行戶竈中雷白虎通劉昭范曄高堂隆之徒以五祀

為門井戶竈中雷鄭氏釋大宗伯之五祀則用左傳家語之

三禮通釋卷一百六十

三

說釋小祝之五祀用月令之說釋王制之五祀則用祭法之說而荀卿謂五祀執薦者百人侍西房侍西房則五祀固非四方之五官侍必百人則五祀固非門戶之類然則所謂五祀者其名雖同其祭各有所主也七祀之制不見他經鄭氏以七祀為周制五祀為商制然周官雖天子亦止於五祀儀禮雖士亦禱五祀則五祀無尊卑隆殺之數矣祭法自七祀推而下之至於適士二祀庶人一祀非周禮也然禮所言五祀蓋皆門戶之類而已門戶人所資以出入者也中雷人所資以居者也竈井人所資以養者也先王之於五者不特所資如此而又事有所本制度有所興此所以祀而報之也中

雷土之所用事故祀於中央竈火之所用事故祀於夏井水
之所用事故祀於冬戶在內而奇陽也故祀於春門在外而
偶陰也故祀於秋兩漢魏晉之立五祀井皆與焉特隋唐參
用月令祭法之說五祀祭行及李林甫之徒復脩月令冬亦
祀井而不祀行然則行神亦特較於始行而已非先王冬日
之常祀也考之於禮五祀之牲牛牲小司徒小祭凡祭五祀
於廟有主有尸觀月令臘先祖五祀同時則五祀祭於廟可
知也會子問既殯而祭五祀尸入三飯則五祀有尸可知也
既殯而祭不醑不酢則凡祭五祀固有侑醑與酢矣老婦之
祭先儒以為竈配則五祀固有配矣先儒又謂卿以上宗廟

三禮通釋卷一百六十

四

有主五祀亦有主矣大夫以下宗廟無主五祀亦如之然大
夫之廟未嘗無主五祀有主與否不可考也謹按禮器正義
引五經異義云竈神今禮戴說引此燔柴盆瓶之事闕陳氏
禮記疏不列禮器禮記疏不列禮器古周禮說顓頊氏有子曰黎為祝融祀以
之文從省常補 為竈神許氏謹案同周禮又鄭駁之云祝融乃古火官之長
猶后稷為堯司馬其尊如是王者祭之但就竈陘一何陋也
祝融乃是五祀之神祀于四郊而祭火神于竈于禮乖也太
平御覽五百二十九禮儀部引許慎五經異義云大戴禮器
云闕陳氏壽祺云禮器正義云異義今禮戴說引此燔柴盆
瓶之事御覽引作大戴記禮器疑大戴記亦有此篇與小
戴同 竈者老婦之祭許氏謹按月令孟夏之月其祀竈五祀

之神王者所祭非老婦也又鄭駁之曰王為羣姓立七祀一
曰司命主督察三命也二曰中霤主宮室居處也三曰門四
曰戶主出入五曰國行主道路六曰大厲主殺也七曰竈主
飲食也竈神非祝融是老婦杜祐通典五十一吉禮十一引
許慎云月令孟夏祀竈王者所祭古之有功德於人非老婦
也鄭元公為祭五祀竈在廟門外之東祀竈禮設主于竈陘
祝融乃古火官之長猶后稷為堯司馬上公也今但就竈陘
而祭之屈上公之神何其陋也又月令云其帝炎帝其神祝
融文列在上與祀竈絕遠而推合之文義不次焉得為義也
又左傳云五官之神生為上公死為貴神若祭之竈神闕陳

三禮通釋卷一百六十

五

祀云神字 豈得謂貴神乎特牲饋食禮云尸稷而祭饔饌以
誤當為陘 謝先炊者之功知竈是祭老婦報先炊之義也臧文仲燔柴
於竈夫子譏之云盛于盆尊于瓶若是祝融之神豈可以盆
瓶之器實于陘而祭之乎今謹按白虎通五祀篇曰五祀者
何謂也謂門戶井竈中霤也所以祭何人之所處出入所飲
食故為神而祭之月令曰其祀戶其祀竈其祀中霤其祀門
其祀井白虎通又曰祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊因
四時祭牲也一說戶以羊竈以雞中霤以豚門以犬井以豕
或曰中霤用牛不得用牛者用豚井以魚通典引馬融以七
祀中之五門戶竈行中霤即勾芒等五官之神配食者勾芒

食於木祝融食於火蓐收食於金元冥食於水勾龍食於土
故月令五時祭祀只是金木水火土行之祭也鄭冲云五祀
雖出天地之間陰陽之氣實非四時五行陰陽之正也月令
春祀戶祭先脾秋祀門祭先肝此順氣所宜藏所值耳又司
命則司命星下食人間司謹過小神矣袁準正論以爲五行
之官祭於門戶行竈中雷土神也火正祀竈而水正不祀井
非其類也且社奚爲於人家之屋棟間哉禮記王七祀諸侯
五大夫三冬其祀行是記之誤也井不輕於竈行不惟冬白
虎通云月令冬祀井是也秦靜云今月令謂行爲井是以時
俗或廢行而祀井高堂生云月令仲冬祀四海井泉祭井自

三禮通釋卷一百六十

六

從小類不列五祀儒家誤以井列於五祀宜除井而祀行傳
乎曰七祀五祀月令皆云祀行而無井月令先儒有直作井
者既祭竈而不祭井於事則有闕於情則有不類謂之井者
是也杜佑曰按漢諸儒戴聖聞人通漢等白虎通議五祀則
有井之說蓋當時已行中間廢闕至魏武重脩舊典而祭井
焉謹案五祀當祀行不當祀井袁準之論是也鄭康成注周
禮大宗伯五祀以爲五官與左氏說同以其文在五嶽之上
也注禮記曲禮五祀以爲戶竈中雷門行與白虎通同以其
文在山川之下也注王制五祀又以爲司命中雷門行厲與
祭法同以曲禮天子諸侯大夫同祭五祀無差等故疑爲殷

制王制天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀有尊卑等級
故疑爲周禮也禮器燔柴於奧夫奧者老婦之祭也盛於盆
尊於瓶鄭注奧當爲爨字之誤也或作竈禮尸卒食而祭饔
饗爨爨也時人以爲祭火神乃燔柴老婦先炊者也益瓶炊
器也明此祭先炊非祭火神燔祭似失之月令孟夏之月其
祀竈祭先脾鄭注祀竈之禮先席於門之奧東面設主於竈
陘乃制肺及心肝爲俎奠於主西又設盛於俎南亦祭黍三
祭肺心肝各一祭醴二亦既祭徹之更陳鼎俎設饌於筵前
迎尸如祀戶之禮正義云祀竈之禮以下皆逸中雷禮文設
盛於俎南者盛謂黍稷盛之於簋皇氏以爲此祭老婦盛於

三禮通釋卷一百六十

七

盆非其義也鄭以奧當爲爨者禮器正義云特牲記注舊說
云宗婦祭饔饗烹者祭饗爨用祭肉而已無籩豆俎正義又
引異義駁云而申之曰如鄭此言則祝融是五祀之神祀於
郊奧者是竈之神常祀在夏以老婦配之有俎及籩豆設於
竈陘又延尸入奧爨者宗廟祭後直祭先炊老婦之神在於
爨竈此三者所以不同也閩縣陳壽祺云鄭駁異義辨竈神
非祝融審矣注禮器破奧爲爨非也鄭禮器注云奧或作竈
許氏引大戴記禮器云竈者老婦之祭是小戴作奧大戴作
竈與竈聲近爨則遠矣無致誤祭竈必先奠于奧既又迎尸
入奧二事一時故竈或誤與老婦先炊以配竈神故竈亦可

言老婦之祭猶勾龍爲后土後轉以配社因謂社爲后土也
鄭欲示分別故據特牲饋饗饗饗言之不如從大戴作竈爲
正

三禮通釋卷一百六十

八

三禮通釋卷一百六十

番禺陳起榮校字

三禮通釋卷一百六十一

臣林昌彝學

六彝 錫彝 鳥彝 犀彝 黃彝 虎彝 雉彝
六尊 犧尊 象尊 壺尊 罍尊 大尊 山尊

周禮寡人掌共巾冪祭祀以疏布巾冪八尊注以疏布者天地之神尚質

待裸將辨六尊之名物以待祭祀賓客鬱人掌裸器注裸器謂彝及

裸器遂狸之注遺奠之彝與饋也司尊彝掌六尊六彝之位詔其酌辨
其用與其實春祠夏禴裸用錫彝皆有舟其朝踐用兩獻尊

三禮通釋卷一百六十一

其再獻用兩象尊皆有壘江永云皆有壘者皆春夏也皆

也注昨讀爲昨字之誤也諸臣禮疑義舉要 諸臣之所昨也獻者酌彝以自酢不敢與王

舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有壘諸臣之所昨
也凡四時之間祀追享朝享裸用虎彝雉彝皆有舟其朝踐

用兩大尊其再獻用兩山尊皆有壘諸臣之所昨也注錫彝

刻而畫之爲鷄鳳凰之形皆有舟皆有壘鄭司農云舟尊下
臺若今時承槃獻讀爲犧尊尊飾以翡翠象尊以象鳳皇或
曰以象骨飾尊明堂位曰犧象周尊也春秋傳曰犧象不出
門尊以裸神魯臣之所飲也詩曰解之馨矣維彝之取尊讀
爲稼稼彝畫禾稼也黃彝黃目尊也明堂位曰夏后氏以鷄
彝商以斝周以黃目兩雅曰彝自壘器也著尊著地無足明
堂位曰著商尊也壺者以壺爲尊春秋傳曰尊以魯壺大尊
太古之天尊山尊山壘也明堂位曰泰有虞氏之尊也山壘

夏后氏之尊乎謂黃目以黃金爲目郊特牲曰黃目鬱氣之上尊也黃者中也目者氣之清明也言酌於中而清明於外雖屬屬印鼻而長尾山巒亦刻而畫之爲山雲之形凡六彝六尊之酌鬱齊獻酌醴齊

宗彝注書於宗廟之六彝禮器犧尊疏布鼎禱杓此以素爲貴也又曰

五獻之尊門外缶門內壺君尊瓦甒此以小爲貴也又曰君西酌犧象夫人東酌鬯尊郊特牲黃目鬱氣之上尊也黃者中也目者氣之清明者也言酌於中而清明於外也明堂位

季夏六月以禘禮祀周公於太廟尊用犧象山罍鬱尊用黃目泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也灌尊夏后氏以鷄彝殷以犛周以黃目祭統勤大命施

三禮通釋卷一百六十一

二

於丞彝鼎玉藻凡尊必上予酒惟君而尊大夫側尊用楸土側尊用禁詩曰犧尊將將爾雅彝自罍器也小罍謂之坎又曰卣中尊也郭注爾雅皆盛酒尊彝其總名罍形似壺大者受一斛詩河酌傳罍者祭器也謹案罍者詩河酌傳祭器也說文作罍云龜目酒尊刻木作雲雷象象施不窮也或從缶作罍按罍從木則以木爲之故詩卷耳正義曰禮圖依制度云刻木爲之韓詩說言士以梓是也罍從缶則以瓦爲之故鬯人云社壇用大罍鄭注大罍瓦罍是也然亦有金玉爲之者卷耳正義引異義罍制韓詩說金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金罍酒器也諸臣之所酢

人君以黃金飾尊大一碩金飾龜目益刻爲雲雷之象又云雖尊卑飾異皆得畫雲雷之形以其名罍取於雲雷故也又

云毛說言大一碩禮圖亦云大一斛則大小之制尊卑同也邢疏引禮圖云六彝爲上受三斗六尊爲中受五斗六罍爲

下受一斛左傳正義引孫炎曰尊彝爲上罍爲下卣居中故知彝爲上罍爲下坎者按此篇下云卣中尊也卣既居中故知彝爲上罍爲下坎者坑也猶言空也樂器有筮篥一曰坎侯一曰空侯名罍之意

蓋亦取中空爲義也易坎云尊酒簋貳用缶是坎有酒器之象詩蓼莪正義引孫炎曰酒罍也是坎爲酒罍言小於罍則受實不及一斛詩正義曰犧尊春官司尊彝作獻尊鄭司農

三禮通釋卷一百六十一

三

云獻讀爲犧犧尊飾以翡翠象尊以象鳳皇或曰以象骨飾尊此傳曰犧尊者沙羽飾與司農飾以翡翠意同則皆讀爲娑傳言沙卽娑之字也阮謚禮圖云犧尊飾以牛象尊飾以象於尊腹之上畫爲牛象之形王肅云將將盛美也太和中魯郡於地中得齊大夫子尾送女器有犧尊以犧牛爲尊然則象尊尊爲象形也王肅此言以二尊形如牛象而背上負尊皆讀犧爲義與毛鄭義異未知孰是案莊子天地篇云百年之木破爲犧尊青黃而文之淮南子俶真訓云百圍之木斬而爲犧尊鏤之以剗刷雜之以青黃華藻鏤鮮龍蛇虎豹曲成文章高誘注云犧尊猶疏鏤之尊犧古讀若娑娑與疏

聲相近明堂位周獻豆鄭注亦云獻疏刻之然則犧尊者刻而畫之爲眾物之形在六尊之中最爲華美故古人言文飾之盛者獨舉犧尊也魯頌言犧尊將將亦是美盛之貌管子形勢解云將將鴻鵠貌之美者是也毛傳云犧尊有沙飾者鄭司農云飾以翡翠後鄭云刻畫鳳皇之象於尊其羽形婆娑然說雖不同而同是彫文刻鏤之義則亦不甚相遠也至阮諶謂犧尊以牛爲飾祇因犧字從牛遂望文生義而創爲此說案說文犧宗廟之牲也詩曰以我齊明與我犧羊傳曰雄鷄自憚其犧然則犧者牲之總名而六畜之所公共尊名謂之犧何以知其必爲牛也記曰天子以犧牛諸侯以肥子

三禮通釋卷一百六十一

四

大夫以索牛若犧牛可稱爲犧則肥牛亦可稱爲肥索牛亦可稱爲索乎然諶之說猶謂尊以牛爲飾至王肅則謂形如牛而背上負尊且引齊大夫子尾送女器爲證於是後人皆信其言而斥毛鄭諸儒爲臆說此尤不可以不辯王氏念孫廣雅疏證云周官六尊六彝之名多取諸鳥獸鷄彝鳥彝虎彝雖彝皆謂畫其形以飾尊若犧尊爲牛形則與鷄鳥諸彝之制不合其不可信一也郊特牲云宗廟之器可用也而不可便其利也所以交於神明者不可同於所安樂之義也故孔子言犧象不出門嘉樂不野合齊大夫子尾送女安得用宗廟之祭器其不可信二也且犧尊果爲子尾送女之器則

其銘內必有子尾之名然後可以辨識既有子尾之名則是子尾家用之尊而非宗廟獻尸之尊其不可信二也據莊子淮南子所云則犧尊皆以木爲之今魯郡所得犧尊在地中七百餘年而完好可以辨識則是金器而非木器其不可信四也然則子尾送女之器本與犧尊無涉特王肅以犧尊爲牛尊故見有器如牛形者卽援以爲證耳宋宣和博古圖所載周犧尊二皆爲牛形則又襲王肅之說而僞之者不足深辯也若象尊之制司農謂以象骨飾尊阮諶謂畫象以爲飾經傳既無明文不敢臆斷王肅謂尊爲象形而背上負尊亦與鷄鳥諸彝之制不合不可從也

三禮通釋卷一百六十一

五

甗

甗

破工記陶人爲甗鄭司農云甗無底甗實二鹵厚半寸脣寸七穿少牢饋食禮廩人厚半寸脣寸甗實二鹵厚半寸脣寸七穿少牢饋食禮廩人概甗甗鄭注云甗如甗一孔戴震破工記補注云甗一穿爲甗七穿爲甗並上下大小甗甗亦通併也按爾雅甗謂之鬻鬻錡也郭注云詩曰概之金鬻涼州呼錡方言云甗自關而東謂之甗或謂之鬻或謂之酢甗詩疏引孫炎云關東謂甗爲鬻涼州謂甗爲錡郭注方言亦云涼州呼錡是郭注本孫炎也檜風概之金鬻毛傳鬻鬻屬說文瓦部甗甗也从瓦曾

簠文甗從彌甗也一穿從瓦虞聲讀若言一作大小徐

也非是小徐本在虞聲之下今據段氏說文注正蓋甗空名

室見說文六部不得云又各甗也又按說文甗部云甗屬

設注謂此家淺人妄增也甗者甗之或體耳爾雅音義云甗

本或作甗甗皆云甗甗同字可知古木說文不分入甗氏

二部至集韻乃據徐鉉 甗部云甗大甗也一曰甗大上小下

之書截然為二字矣 甗部云甗大甗也一曰甗大上小下

若甗曰甗以甗發聲讀若岑 釋器鼎絕大謂之甗甗上謂

之甗甗謂之甗甗發也段氏說文注云此六句皆說甗故詩

以甗大上小下若甗發明甗謂之甗金部云甗甗亦所以

發明甗也釋爾 金部云鈔曲鈔也从金多聲一曰甗鼎此

難者越過此矣 許氏之互相訓也按說文謂甗一穿即鄭司農所云甗無底

甗也蓋甗七穿而小甗一穿而大一穿而大則無底矣段氏

注云甗下曰甗也渾言之甗下曰甗也一穿析言之渾言見

甗亦詳說析言見甗非止一穿參差互見使文義相足此詩

訓詰之一例也或曰當依小徐虞聲之下作一曰甗一穿也

六字山之似甗者曰甗詩陽則在甗傳曰甗小山別於大山

也釋名曰甗甗也甗一孔者甗形孤出處似之也按此謂似

甗體而已甗部曰甗大上小下若甗曰甗然則甗形大上小

下山名甗者亦 甗底七穿故可以算蔽甗底而加米於上而

餘之而甗之以炊蒸米為飯也戴氏攷工記圖說云甗上體

如甗無底施算其中容十二斗八升下體如甗以承水陸氣

於上古銅甗有存者大勢類此按戴說是也劉向九嘆云鑿

土甗於中宇兮王逸注云甗釜也按王注非也甗為金屬三

足而釜則無足先儒謂為釜屬不誤王注謂甗釜也失之

三禮通釋卷一百六十一 南海桂 壇校字

三禮通釋卷一百六十一 臣 林昌彝學

山壘 金飾 龜目

大壘

周禮人凡祭祀社壇用大壘大壘司尊彝春祠夏禴其朝

踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有壘諸臣之所昨也秋嘗

冬烝其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有壘諸臣之所

昨也凡四時之間祀追享朝享其朝獻用兩大尊其再獻用

兩山尊皆有壘諸臣之所昨也諸臣獻者酌壘以自酢不敢

與王之神靈共尊大尊太古

之瓦尊山尊山壘也亦 詩曰我姑酌彼金壘毛氏曰人又曰

刻而畫之為山雲之形 君黃金壘 又曰

洞酌彼行潦挹彼注茲可以濯壘又曰餅之馨矣維壘之恥

禮記廟堂之上壘尊在阼犧尊在西君西酌犧象夫人東酌

壘尊又曰山壘夏后氏之尊也儀禮大射設洗於阼階東南

壘水在東孔穎達曰韓詩說金壘大夫器也天子以玉諸侯

大夫皆以金士以梓毛詩說金壘酒器也諸臣之所昨人君

以黃金飾尊大一碩金飾龜目蓋刻為雲壘之象陳氏禮書

云司尊彝犧象之尊君與后之所獻壘諸臣之所昨則壘賤

於尊矣先儒曰彝上記曰五獻之尊門內壺君尊瓦甗燕禮

君尊瓦大卿大夫士旅以壺大射膳尊兩甗卿大夫士旅亦

三禮通釋卷一百六十一 南海桂 壇校字

以壺士喪奠以兩甒而祭以壺則壺賤於五尊矣有汗尊鑿

為然後有五大有五大然後有山壘壘或作欄許慎曰壘龜

目尊以木為之則壘非特以瓦也詩曰我姑酌彼金壘毛氏

謂人君黃金壘孔穎達謂金飾龜目蓋列為雲雷之象周南

王者之風則黃金壘謂天子也於理或然韓詩謂天子壘以

玉大夫以金士以梓此不可考壘之別有五山壘金壘大壘

小壘水壘也周禮鬯人祭祀社壇用大壘則盛鬯者也儀禮

壘水在洗東則盛水者也然則壘之為器豈施於一哉周禮

天子禮諸侯如諸侯之相為賓春秋之時齊侯將享魯侯孔

子曰犧象不出門則諸侯相饗用犧象矣燕禮君尊瓦大卿

大夫壺大射膳尊瓦甒卿大夫壺則諸侯燕臣用壺矣昔周

王燕晉荀躒樽以魯壺則天子燕諸侯之臣亦以壺也詩言

我姑酌彼金壘其饗臣之禮歟謹案禮器五獻之尊門內壺

瓦甒五斗觀喪大禮棺槨之間大夫漢梁孝王有壘樽直千

容壺士容甒則壺大於甒可知矣第六二

金後世寶之其制益侈於古也許慎五經異義第六字據周

禮司尊壘制韓詩說金壘大夫器也天子以玉諸侯大夫皆

以金士以梓案毛詩音義引韓詩云天子以玉飾諸侯大夫

皆以黃金飾士以梓毛詩正義引韓詩說言士

則異義所引稍畧毛詩說金壘酒器也諸臣之所酢人君以

黃金飾尊大一碩金飾龜目蓋刻為雲雷之象謹案韓詩說

天子以玉經無明文謂之壘者取象雲雷博施如人君下及

三禮通釋卷一百六十一 二

諸臣見毛詩卷耳正義爾雅釋器疏又見周禮謹案禮有祭

社之壘有宗廟獻尸之壘有宗廟酢臣之壘有饗燕之壘周

禮鬯人凡祭祀社壇用大壘鄭注大壘瓦壘也阮氏圖云五

為之容五斗赤雲氣畫山文大中身兌平底有益見彝崇義

三禮圖張鑑所引此祭社之壘也周禮司尊彝追享朝享其

再獻用兩山尊鄭司農云山尊山壘也禮記明堂位曰尊用

犧象山壘山壘夏后氏之尊也禮器曰廟堂之上壘尊在上

犧尊在西君西酌犧象夫人東酌壘尊此宗廟獻尸之壘也

司尊彝六尊皆有壘諸臣之所酢也鄭康成云諸臣獻者酌

壘以自酢不敢與王之神靈共尊鄭司農云尊以祿神壘臣

之所酢也酒正疏云三禮皆盛於壘尊在堂下此宗廟酢臣

之壘也毛詩卷耳我姑酌彼金壘傳曰人君黃金壘此饗燕

之壘也張鑑引阮氏圖誤指瓦壘為諸臣所酢聶氏駁之是

矣周禮六尊皆有壘禮運正義據崔氏依周禮為說犧象之

尊與春夏時祭用之王后所酌尊並同而禮器言君西酌

犧象夫人東酌壘尊別壘尊於犧象與周禮異者周禮天子

之制禮器言君夫人是諸侯之制諸侯用齊及酒雖視天子

而尊壘之名容有不同也壘之制度鄭康成注司尊彝云山

壘亦刻而畫之為山雲之形毛詩卷耳正義引此而申之云

言刻畫則用木矣故禮圖依制度云刻木為之韓詩說言上

三禮通釋卷一百六十一 三

以梓士無飾言其木體則士以上士字據爾雅疏三禮圖增用兩梓而加

飾耳毛說言大一碩禮圖亦云大一斛則大小之制尊卑同

也雖尊卑飾異皆得畫雲雷之形以其名器取於雲雷故也

爾雅疏全據此正義文今攷說文第六上木篇欄龜目酒尊刻木作雲

雷象象施不窮也從木雷聲罍欄或從缶罍欄或從皿罍籩

文欄許不從韓詩說罍有王金故以從木為正其云刻木作

雲雷象與鄭氏周禮注及禮圖同則鄭於異義無駁可知儀

禮士冠禮疏引漢禮器制度洗之所用士用鐵大夫用銅諸

侯用白銀天子用黃金又引漢禮器制度水器尊卑皆用金

罍及其大小異鄭注士冠禮據之為說然則以此相仿知大

三禮通釋卷一百六十二 四

夫酒器得用金罍韓詩說亦通其大小之異毛詩說罍大一

碩禮圖大一斛爾雅釋器彝白罍器也小罍謂之坎白中尊

也郭注罍形似壺大者受一斛邢疏引孫炎云尊彝為上罍

為下白居中彝氏三禮圖云六彝為上受三斗六尊為中受

五斗六罍為下受一斛是其差也

白

書曰秬鬯二白詩曰秬鬯一白左氏傳同毛傳白器左氏僖二十

八年正義引李巡曰白鬯之器也然則白亦鬯器以非裸時

所用故次於彝周禮鬯人云廟用脩鄭注脩讀曰白白中尊

獻象之屬司尊彝釋文白本亦作攸然則攸與脩皆白之通借矣陳祥道謂廟用脩為

始禘時自饋食始修漆尊解修字出於凡說不足據也爾雅

釋器彝白罍器也郭注皆盛酒尊彝其總名又云白中尊也

郭注不大小蓋白為盛鬯之器也人臣受鬯以白不以彝則鬯之

未裸也實白若將裸則實彝矣

烝彝

禮記祭統勤大命施於烝彝鼎案彝謂之尊尊亦謂之彝故

黃目上尊謂彝也禮器曰鬱氣之土尊雞尊皆彝也明堂位

曰灌尊然彝之為器不特飾以雞鳥黃目虎雉之象而已凡

邦國之約劑書於此司約大約劑書於宗彝是也凡臣之有

功銘於此祭統勤大命施於烝彝是也蓋臣之有功祭於大

三禮通釋卷一百六十一 五

烝故勤大命者施於烝彝鼎則三時之彝不豫也

祀天犧尊

周禮冢人疏布巾冢八尊畫布巾冢六彝禮記曰犧尊疏布

冢樨杓以素為貴又曰器用陶匏以象天地之性孔穎達謂

祭天以瓦為尊畫於上或曰夏商禮陳祥道駁之云明堂位

犧象周尊也非夏商尊其以瓦為之畫犧於上理或然也

三禮通釋卷一百六十一 南海余文焯校字

臣林昌彝學

圓壺

方壺

書曰簠食壺漿詩曰清酒百壺周禮秋嘗冬蒸其饋獻用兩壺尊掌客上公壺四十侯伯三十二子男二十有四左傳曰樽以魯壺禮記五獻之尊門內壺特性禮視壺濯尊兩壺於阼階東又曰覆兩壺焉蓋在南鄉飲酒尊兩壺於房戶間鄉射兩壺斯禁主人州長聘禮陳饗或八壺或六壺燕禮卿大夫兩方壺士旅兩圓壺公尊瓦大大射膳尊兩罍卿大夫方壺士旅圓壺少牢尊兩罍士喪大斂兩瓦甒虞兩罍說文曰壺昆吾尊也象形圓陳氏禮書云圓者君之道方者臣之德燕禮大射卿大夫皆方壺以其近尊而屈也士旅皆圓壺以其遠尊而伸也先儒謂方壺腹圓而足口方圓壺腹方而足口圓然方者腹圓圓者腹方則名實不稱矣邕人禁門用甒齋用齋而已與壺異也莊周曰大瓠慮以為樽爾雅曰康瓠謂之瓠賈誼弔屈原賦曰幹棄周鼎而寶康瓠兮郭璞曰康瓠也蓋壺之為器其體有大小其制有方圓非必皆瓠為之特取名於壺瓠而已

廢禁飾以朱

櫛禁大夫曰櫛士曰禁飾以朱

豐飾以朱

周禮司尊彝彝皆有舟禮器曰天子諸侯之尊廢禁大夫士櫛禁此以下為貴也廢猶去也櫛斯禁也謂之櫛者無足有案隨長局似於櫛大夫用斯禁士用櫛禁如今方足高三寸玉藻曰大夫側尊用櫛士側尊用禁士冠禮尊於房戶之間兩罍有禁兮酒在西名之為禁為酒戒也士昏禮尊於室中北墉下有禁鄉飲酒尊兩壺于房戶間斯禁兮酒在西主人鄉射禮尊于賓席之東兩壺斯禁左兮酒皆加勺鄉射主人州長卿大夫若燕禮司宮尊于東樽之西兩方壺公尊瓦大大射司宮尊於兩有豐尊士旅食於門西兩圓壺豐形似豆卑而大大射司宮尊於東楹之西兩方壺膳尊兩罍在南尊士旅食于西鑄之南公食大夫禮無尊飲酒實于觶加于豐既夕厥明陳衣設櫛東堂下齊于坫饌于其上士虞禮尊于室中北墉下當戶兩罍禮酒在東無禁特性禮陳鼎于門外櫛其在南實獸于其上櫛之制如今木甞上有四周下有足壺禁在東序少牢司宮尊兩罍于房戶之間同櫛櫛無足禁者酒戒也大夫去足改名優尊者不為之戒然司宮啟二尊之蓋罍奠於櫛上司尊彝六彝皆有舟燕禮公尊瓦大有豐聘禮亦瓦大有豐少牢禮兩罍有櫛鄉飲鄉射尊皆有斯禁士冠昏特牲禮尊皆有禁禮器曰天子諸侯之尊廢禁大夫士櫛禁玉藻大夫側尊用櫛士側尊用禁蓋天子諸侯之禁無足而卑

大夫之樹土之禁有足而高無足謂之廢禁猶儀禮所謂廢
敦廢爵也大夫之樹亦謂之斯禁土之禁亦謂之樹蓋禁樹
同制特其足之高下異耳或以燕禮之尊有豐卽天子諸侯
廢禁之制也鄭康成謂豐似豆而卑不可考也豐飾以朱公
食大夫大射鄉射以之承解爵樹土既夕以之饌衣特牲以
之實獸蓋先王制器苟可以便於禮者皆用之也然則謂之
舟欲其不溺也謂之禁欲其不放也樹欲其屬厭而已不可
益也豐欲其豐盛而已不可過也鄭康成曰廢猶去也樹如
今之木臺上有四周下有足禁如今方案隋長局一足高三
寸又言大夫改斯禁名樹優尊也若不爲之戒然謂天子諸

三禮通釋卷一百六十三

三

侯去禁而燕禮有豐謂樹無足而旣夕樹齊于坵謂優尊者
若不爲之戒而鄉飲鄉射謂之斯禁何耶舊圖刻人形謂豐
國之君嗜酒亡國於是狀之以爲酒戒此又不可考也士喪
禮凡奠以至虞祭皆無禁蓋禁吉器也冠禮醴尊無禁酒尊
有禁蓋醴非飲醉之物不設戒也謹按說文豐豆之豐滿也
从豆象形一曰鄉飲酒有豐侯者凡豐之屬皆从豐豐古文
豐豔好而長也从豐豐大也益聲春秋傳曰美而豔謂豆之
大者也引伸之凡大皆曰豐方言曰豐大也凡物之大兒曰
豐又曰滕龍豐也豐其通語也趙魏之郊燕之北鄙凡大人
謂之豐燕記豐人杼首燕趙之間言圍大謂之豐許云豆之

豐滿者以其引伸之義明其本義也周頌豐年傳曰豐大也
然則豐年亦此字引伸之義而賈氏儀禮疏不得其解曲象
豆大也此與豐上象形同耳戴侗云唐本曰从豆从山并聲
蜀本曰丰聲山取其高大按生部云丰草盛丰丰也與豐音
義皆同大射儀注曰豐其爲字从豆曲聲近似豆大而卑矣
似鄭時有曲字但鄭注轉寫至今亦多譌誤曲聲之聲或是
贖字儀徵阮氏元說艸字从艸豐字當是聲聲而凶象形豐
字當是并聲而口象形一从艸盛之半一从艸蔡之丰也段
氏玉裁云並半並丰說文無字如替鶯字从鶯聲蒜字从蒜
聲颯羈字从羈聲羈聲焮焮字从焮皆非無字者也則唐本
蜀本未可遽信敷戎切九部此別一義鄉當作禮與觚下解
下之誤同禮飲酒有豐侯謂鄉射燕大射公食大夫之豐也
鄭言其形云似豆卑而大說者以爲若并鹿盧言其用於鄉
射云所以承爵也於大射云以承尊也公食大夫之豐亦當
是承爵燕禮之豐亦當是承尊皆各就其篇之文釋之禮但
云豐許云豐侯者蓋漢時說禮家之語漢律秣志王命作策
豐荆竹書紀年成王十九年黜豐侯阮諶曰豐國名也坐酒
亡國崔駰酒箴曰豐侯洗酒荷鬯負缶自戮於世圖形戒後
李尤豐侯銘曰豐侯荒謬醉亂迷迭乃象其形爲禮戒式後
世傳之固無正說三君皆後漢人阮諶撰三禮圖者漢人傳

三禮通釋卷一百六十三

四

會禮經有豐侯之說李尤以為無正說鄭不之用許則襲禮家說也小雅毛傳曰美色曰豔方言豔美也宋衛晉鄭之間曰豔美色為豔按今人但訓美好而已許必云好而長者為其從豐也豐大也大與長義通詩言莊姜之美必先言碩人碩頤言魯莊之美必先言猗嗟昌兮頤而長兮所謂好而長也左傳兩言美而豔此豔進於美之義人固有美而不豐滿者也毛傳及方言皆渾言之也說从豐之意豐之本義無當於豔故舉其引伸之義

彝舟

司尊彝曰彝皆有舟尊皆有疊舟以廠彝而疊非廠尊言彝有舟以見尊有禁也天子諸侯之尊廢禁廢禁無足以下為貴則彝舟之為物蓋象舟之形而已陳氏禮書云先儒以廢禁為去禁謂舟若漢承樂圖而崇尺恐不然也

三禮通釋卷一百六十三

五

坳躡字反拓本阮氏之說段氏駁之今存之以備考

嘉定錢氏得古瓦作躡字上下左右作四神形甚奇古可愛並阮氏為之考曰周豐官之反躡即聲引鄭康成大射儀注證之斯言諒矣阮元考說文此卷豐豐二字注皆被後人刪改其義久晦說文曰豐豆之豐滿也从豆象形此誤矣當云豐豆之豐滿也从豆凶象形辨聲說文曰豐行禮之器也从豆象形此亦誤矣當云豐行禮之器也从豆口象形并聲二

徐尙不知辨之為聲宜更不知井之為聲因而刪改耳鄭氏大射儀注云豐字从豆曲聲此正鄭氏精於六書之驗鄭注

三禮多用說文此當許君舊說鄭引之也古音平聲脂微齊駭陌去聲至未詳祭泰快夫隊廢入聲皆灰上聲旨尾齊術物送月沒曷未躡錯皆同為一部詩三百篇古韻朗然

可按丰字雖未見於詩而害字从丰得聲如泉水三章二子

乘舟二章蕩八章閼宮五章其用韻之處皆與上聲禮體體

體最近則豐字之从丰得聲也明矣不特此也素部次於丰

部許云從木推丰阮元謂此下亦當有丰亦聲三字徐氏不

知而刪之耳素與豐亦同部相近也從丰得聲者尚有夆勃

皆與豐字同部豐豐從豆并躡皆聲口凶為象形口凶與

三禮通釋卷一百六十三

六

并躡原可不相聯屬故古文豐字無口凶明可省去又說文豐字上六畫皆當左低右高作丰形今本作并平畫者訛俗無以下筆舉此數證質之錢氏審定之庶無禁中耶不分豐豐之謂乎

三禮通釋卷一百六十三

番禺陳起榮校字

臣林昌彝學

罍 凡盛水之器曰罍

科 凡刺水之器曰科

洗 凡棄水之器曰洗

少牢饋食禮司宮設罍水于洗東有科鄭注科刺水器也凡設水用罍沃盥用科禮在此也賈疏云儀禮凡言用水者皆須罍盛之沃盥水者皆用科為之士冠禮設洗水在洗東鄭注洗承盥洗者棄水器也土用鐵水器尊卑皆用金罍及大小異案漢禮器制度洗之所用土用鐵大夫用銅諸侯用白

三禮通釋卷一百六十四

銀天子用黃金也士昏禮言設洗不言水鄉飲酒鄉射特牲饋食記設洗水在洗東言水不言罍燕禮大射設洗罍水在東言罍不言科皆文不具也其實有洗即有罍有罍即有科也士虞禮設洗水在洗西者反吉也又特牲饋食禮尸盥區水實于槃中篔巾在門內之右注設盥水及巾尸尊不就洗門內之右象洗在東少牢饋食禮小祝設槃區與篔巾于西階東蓋尸不就洗故別設槃區以待其盥也

尊 凡盛酒之器曰尊

勺 凡刺酒之器曰勺

禮經言盛酒之器者曰罍曰壺曰方壺曰瓦大曰圓壺尊其

統名也士冠禮醮用酒尊于房戶之間兩罍少牢饋食禮司

宮尊兩罍于房戶之間此皆用罍者也兩罍者一元酒也禮

器門外缶門內壺君尊瓦罍鄭注壺大一石瓦罍五斗缶大

小未聞也則罍小於壺矣鄉飲酒鄉射兩壺亦有元酒特牲

饋食記尊兩壺于房中謂婦人尊也兩壺當亦有元酒特牲

禮獻眾賓畢尊兩壺于阼階東又云西方亦如之注為酬賓

及兄弟行神惠不酌上尊卑異之兩壺皆酒優之

用壺者也經不云方壺圓壺以燕禮大射考之士旅食兩圓

壺皆酒則此當是圓壺矣又特牲禮祭日陳設云尊于戶東

元酒在西不云是壺是罍燕禮大射卿大夫士皆方壺特牲

三禮通釋卷一百六十四

士禮當是方壺大射尊于大侯之乏東北兩壺獻酒注為隸

僕人巾車穆侯豕侯之獲者獻讀為沙沙酒濁特泐之必摩

沙者也兩壺皆沙酒郊特牲曰汁獻泐于餞酒疏云祭侯之

神故用鬱鬯

郊特牲注謂泐鬯以餞酒也獻當讀為莎齊

因謂之泐莎又飲不勝者畢司宮尊侯于服不之東北兩

獻酒亦兩壺皆鬱鬯無元酒也士昏禮尊於房戶之東無元

酒注無元酒略之也燕禮大射司宮尊于東楹之西兩方壺

注尊方壺為卿大夫士也臣道直方此用方壺者也又燕禮

公尊瓦大兩注瓦大有虞氏之尊也大射膳尊兩罍注膳尊

君尊也此用瓦大者也皆有元酒燕禮尊士旅食于門西兩

圖壺注用圖壺變于卿大夫也。大射尊士旅食于兩罇之南，北面兩圖壺注旅衆也。士衆食未得正祿，謂庶人在官者賤無元酒，此用圖壺者也。亦兩壺皆酒，此皆盛酒之器，統謂之尊也。士冠士昏皆側尊，甌醴聘禮記禮賓則瓦大一士虞禮則兩甌醴酒是盛醴亦用甌及瓦大也。又士冠禮注勺尊升所以斟酒也。凌氏云鄉飲酒兩壺加二勺，鄉射兩壺左元酒皆加勺，大射方壺膳尊亦云加勺，特牲饋食記兩壺加勺，士冠禮醴用酒尊亦加勺，蓋酒在尊中必以勺斟之，然後實于爵也。燕禮方壺瓦大圖壺不云加勺，大射圖壺及獲者釋獲者之壺亦不云加勺，皆文不具也。少牢饋食禮司宮取二勺

三禮通釋卷一百六十四 三

于筐洗之兼執以升，乃啟二尊之蓋，窳加二勺于二尊，大夫祭祀威儀多也。士冠禮側尊一甌醴酒，筐實勺，解角，柶，士虞禮兩甌醴酒，加勺是醴亦用勺也。又加勺皆南枋，士虞禮加勺南枋，特牲禮爲酬賓及兄弟尊兩壺于阼階，東加勺南枋，西方亦如之。少牢加勺覆之南枋是也。若燕禮大射尊，面甌君則勺亦東枋，歟。凌氏云牲之在鼎曰升酒之在尊，經注皆無文考。左傳哀公十三年旨酒一盛，今余與褐之父，睨之杜預曰一盛一器也。釋文盛音成，爾雅釋器，籩，卣，罍，器也。郭璞注皆盛酒尊彝，其總名又焦氏易林旨酒一盛，又楊雄酒賦，鴟夷滑稽腹大如壺，盡日盛酒，人復藉酤，又漢書張騫傳注

師古曰棹榼，卽今之偏榼，所以盛酒耳，非用飲者也。據此則酒之在尊當曰盛也。

爵 凡酌酒而飲之器曰爵

禮經言實酒之器者統名之曰爵，而其別曰爵曰觶曰觚曰角曰散。士冠禮賈疏引韓詩外傳曰一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散，相對爵觶有異，散文則通皆曰爵也。考工記梓人爲飲器勺一升爵一升觶三升獻以爵而酬以觶一獻而三酬則一豆矣。後鄭曰觶豆字聲之誤，觶當爲觶，豆當爲斗，鄉飲酒記獻用爵其他用觶鄉射記同此爲鄉飲酒鄉射而言也。若燕禮大射雖獻亦用觶宰夫爲主人辟君

三禮通釋卷一百六十四 四

也。至于酬旅酬無算爵則同用觶矣。特牲饋食禮主人初獻尸，尸醋主人主人獻祝獻佐食皆用角，注云不用爵者，下大夫也。因父子之道質而用角是也。又大射司馬獻獲者，則用散。經云司馬正洗散，特牲佐食獻尸則用散。經云利洗散注佐食也獻于尸，酢及祝如初儀降實散于筐是也。特牲記筐在洗西南順實二爵二觶四觶一角一散，注二爵者爲賓獻爵止主婦當致也。二觶長兄弟酌衆賓長爲加爵二人班同迎接竝也。四觶一酌奠其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子兄弟弟子舉觶于其長，禮殺事相接，禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散，尊者舉觶卑者舉角，此注皆據特牲經文言之。二觶

賈氏無疏教氏善曰二觶者長兄弟以觶為加爵因以致于主人主婦既則更之以酢于主人也說與注異經云長兄弟洗觶為加爵則眾賓長為加爵亦當用觶注說是也觶卑于爵觶卑于觶角散又卑于解故代君為主人之獻酢用觶殺于正賓主之獻酢用爵也酬旅酬無算爵用解又殺于獻酢之用爵觶也若夫禮用解而不用爵觶者禮事質故也

鼎凡升牲體之器曰鼎
凡出牲體之器曰鼎

牲體之有鼎猶酒之有尊也牲體之有杞猶酒之有勺也凌氏云士冠禮醮用酒若殺則特豚載合升離肺實于鼎設局

三禮通釋卷一百六十四

五

鼎士昏禮期初昏陳三鼎于寢門外三鼎特豚魚肺其實特豚合升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四注凡魚之正十五而鼎減一為十四者欲其敵偶也腊一肫注或作純全也髀不升皆飪設局鼎婦饋舅姑特豚合升側載注側載者右脾載之舅俎左脾載之姑俎聘禮設飪一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢在東鼎七腥注在東象春秋也介飪一牢在西鼎七羞鼎三注西鼎無鮮魚鮮腊眾介皆少牢此中庭之饌也若豆銅簋盥則設于堂上歸饗儀飪一牢鼎九牛羊豕魚腊未禾薪芻則設于門外腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊設局鼎腳臠臠益陪牛羊豕腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊上介飪一牢鼎七羞鼎三羞鼎即陪鼎腥一牢鼎七士喪禮小斂陳一鼎其實特豚四鬻去蹄兩胎脊肺

設局鼎大斂陳三鼎豚合升魚鱠鮒九腊左脾髀不升既夕

禮大遣奠陳五鼎其實羊左脾髀不升腸五胃五離肺豕亦

如之豚解無腸胃魚腊鮮獸注鮮新殺者土腊用兔加鮮獸而無膚者豕既豚解者之

虞記羹飪升左肩臂臠臠脊脊離肺膚祭三取諸左臠上

肺祭一實于上鼎升魚鱠鮒九實于中鼎升腊左脾髀不升

實于下鼎皆設局鼎少牢饋食禮雍人陳鼎五司馬升羊右

脾髀不升肩臂臠臠臠正脊一脰脊一橫脊一短脊一正脊

一代脊一皆二骨以竝腸三胃三舉肺一祭肺三實于一鼎

注竝併也脊脊骨多各取二骨竝之以多為貴司士升豕右脾髀不升肩臂臠臠臠

正脊一脰脊一橫脊一短脊一正脊一代脊一皆二骨以竝

三禮通釋卷一百六十四

六

舉肺一祭肺三實于一鼎雍人倫膚九實于一鼎司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用糜卒齊皆設局鼎有司徹乃執注執也尸俎卒執乃升羊豕魚三鼎無腊與膚乃設局鼎賓尸之禮重溫尸俎于饗復升于鼎此皆升于鼎者也士昏禮婦至除鼎舉鼎八七俎從設北面載執而俟七者逆退注執七者事畢畢退逆退由便公食大夫禮士舉鼎去鼎于外次入又云雍人以俎入陳于鼎南旅人南面加七于鼎退又云序進南面七載者西面又云大夫既七七奠于鼎逆退復位士喪禮小斂奠舉者盥右執七卻之左執俎橫攝之入又云乃杞載杞與七同士虞禮鼎入七俎從設左人抽局鼎七佐食及右人載卒杞者逆退復位

審凡盛濡物

之器曰審

聘禮歸饗餼賓腥二牢醢醢百審夾碑十以為列醢在東上

介腥一牢管及審如上賓是菹醢醢醬皆盛之以審也士冠

禮醢用酒再醢兩豆葵菹羸注今文羸為蚘醢士昏禮饌于房中菹

醢四豆聘禮歸饗餼堂上八豆皆二以竝東上韭菹其東醢醢屈東夾亦

醢屈注醢醢內汁也屈錯也西夾六豆北上韭菹其東醢醢屈東夾亦

如之公食大夫禮設正饌宰夫自東房薦豆六設于醬東西

上韭菹以東醢醢昌本昌本南麋藹以西菁菹鹿藹士大夫八豆加

蠅醢蔡菹既夕禮大遣奠四豆脾析蟬醢葵菹羸醢土虞記豆實

三禮通釋卷一百六十四 九

葵菹菹以西羸醢特牲饋食禮陰厭主婦薦兩豆葵菹蠅醢

少牢饋食禮陰厭薦韭菹醢葵菹羸醢少牢四豆盛于特牲主人獻

祝薦兩豆菹醢注葵菹羸醢有司徹主人獻尸薦韭菹醢昌

菹醢注昌昌本也韭菹醢昌本麋藹主人獻侑主人受尸酢主婦皆薦韭

菹醢主婦受尸酢婦贊者薦韭菹醢不饋尸之禮主婦致爵

于主人賓致爵于主婦亦薦韭菹醢蓋皆二豆韭菹醢醢也

是菹醢之屬實之以豆也公食大夫禮設正饌宰夫自東房

授醢醬注以醢和醬不云豆考士昏禮饌于房中醢醬二豆是實

醢醬亦用豆也公食大夫禮士羞庶羞皆有大注大以肥美者特為辨所

以祭也魚或謂之醢蓋執豆如宰注如宰如其進大羹旁四

列西北上臠以東臠臠注牛曰臠羊曰臠牛炙炙南醢以西牛臠

醢牛臠注內則謂臠為臠然則臠南羊炙以東羊臠臠炙

炙南醢以西豕臠芥醬魚膾凡十六豆注大夫庶羞二十豆加于下大夫以雉兔

鴽特牲尸入九飯佐食羞庶羞四豆有醢注庶羞也庶羞以

豕肉四豆者臠炙臠醢少牢尸入十一飯上佐食羞臠兩瓦

豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北注設于薦豆之北以其加

也四豆亦絳羊臠在南豕臠在北無臠臠者尙牲不尙味是

庶羞亦用豆也皆濡物也鄉射記醢以豆注豆宜濡物故曰

實濡物之器曰豆也蓋醢醢之在饗猶酒之在壺牲體之在

鼎也故周禮天官膳夫醬用百有二十審醢人王舉則共醢

三禮通釋卷一百六十四 十

六十審賓客之禮共醢五十審醢人王舉則共齊菹醢物六

十審賓客之禮共醢五十審也詩召南采蘋于以盛之維筐

及笱然則濡物在審亦當曰盛也凌氏云周禮天官醢人五

齊當為七醢七菹三醢後鄭注五齋昌本昌蒲根也切脾析

鄭司農曰蠶大蛤豚拍鄭大夫杜子春皆以拍為深蒲鄭司

牛百葉也蠶也豚拍謂脊也或曰豚拍肩也深蒲農云

蒲蕪入水深故曰深蒲或曰深蒲七醢醢內汁羸蟬蠅蟬

桑耳元謂深蒲始生水中子七醢醢內汁羸蟬蠅蟬

作蟬蟬也魚兔雁醢七菹韭菁蔓菁也茆也葵也芹也筍也

筍竹萌也菹三齋康鹿麋藹也凡醢醬所和細切為齋全物若

臠為菹有骨為藹無骨為醢考士冠禮既夕大遣奠士虞特

牲少牢陰厭少牢主人獻祝皆用葵菹羸醢聘禮歸饗餼公

房其所薦先後之序則豆重籩輕于此可見矣凌氏謂楊說非是禮經通例食禮則有豆無籩飲酒之禮則豆籩皆有故公食大夫有豆無籩鄉飲鄉射燕禮大射豆籩皆有特牲尸入九飯有豆無籩主婦亞獻主人獻賓豆籩皆有少牢尸入十一飯有豆無籩有司徹祭畢賓尸豆籩皆有蓋禮不同則器亦異非豆重而籩輕也又天子諸侯之祭始明日而釋至于少牢賓尸即于祭日非明日也楊氏云明日賓尸亦誤又案有司徹主人獻尸主婦自東房薦韭菹醢坐奠于筵前又云婦贊者執菹醢以受主婦主婦不與受陪設于南又禮云與取籩于房麴黃坐設于豆西又云婦贊者執白黑以授

三禮通釋卷一百六十四 三

主婦主婦不與受設于初籩之南注此皆朝事之豆籩大夫無朝事而用之儻尸亦豐大夫之禮考醢人朝事之豆韭菹醢醢昌本麋鶉菁菹鹿鶉菹菹麋鶉籩人朝事之籩麴黃白黑形鹽臠鮑魚鱸豆籩皆入此儻尸四豆四籩僅得其半是大夫儻尸之禮遠下天子朝事之禮是殺也非豐也注蓋失之矣

燈 凡實大羹之器曰燈說文作盞儀禮作盞俗作盞

有鹽菜者謂之美無鹽菜者謂之大羹不和也羹之有大羹猶酒之有明水尚質也案公食大夫禮正饌大羹滫不和實于盞注瓦豆謂之盞士虞禮尸入飯黍羹滫自門入設于銅

南特牲尸入飯設大羹滫不云實于盞者文不具也是實大羹之器謂之盞也鹽菜者所以和羹也凡銅羹皆有之公食大夫記銅毛牛養羊苦豕薇皆有滑注藿豆葉也苦苦茶也滑菹菹之屬士虞記銅毛用苦若薇有滑夏用葵冬用苴特牲記銅毛用苦若薇皆有滑夏葵冬菹是也若大羹則煮肉汁矣

筭 凡盛婦摯之器曰筭

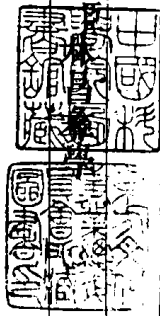
三禮通釋卷一百六十四 十四

士昏禮婦見舅姑婦執筭棗栗注筭竹器而衣者其形蓋如今之筭筭籥矣疏云此舉漢法以况但漢法去今已遠其狀已無可知也敖氏善曰筭棗栗二物同一器也又見舅訖降階受筭股脩棗栗是見舅之摯也舅姑皆用菜亦異于生時之贊士昏記筭緇被纁裏加于橋舅答拜宰徹筭注被表也筭有衣者婦見舅姑以飭爲敬橋所以廢筭其制未聞今文橋爲鎬敖善謂其實菜之筭亦如之是盛婦摯之器謂之筭也案禮經諸器必有關禮例者始錄之即有詳其形制者亦皆據經注之明文其餘瑣細無足輕重及後人臆說如聶氏三禮圖諸書所載不暇悉辨也至博古圖尤爲偽謬不足信

三禮通釋卷一百六十四 番禺金保基校字

三禮通釋卷一百六十五

觥

觥亦作觥詩卷耳七月桑扈絲衣言兕觥則觥角爵也周官
閻胥掌其比觥撻罰之事小胥釐其不敬者則釐罰爵也先
儒謂其受七升以觥角爲之無兕則刻木爲之如兕角然其
用則饗燕鄉飲賓尸皆有之七月言朋酒斯饗稱彼兕觥春
秋之時衛侯饗苦成叔而甯惠子歌兕觥其觥則饗有觥也
鄭人燕趙孟穆叔子皮而舉兕爵是燕有觥也閻胥掌比釐
是鄉飲有觥也絲衣言兕觥是賓尸有觥也蓋燕禮鄉飲酒
大夫之饗皆有旅酬無算爵于是時也用觥

三禮通釋卷一百六十五

龍勺

疏勺

蒲勺

彝中以畫布而勺有飾明堂位曰灌尊龍勺疏勺蒲勺是也
尊中以疏布而勺無飾禮器曰犧尊禪勺以素爲貴是也禪
白理木也與士喪素勺異矣龍勺刻之以龍也疏勺刻而疏
之也蒲勺刻之以蒲也疏勺蓋與疏七疏屏疏渠眉之象同
蒲勺蓋與蒲壁之象同龍水畜也疏水道也蒲水物也勺所
以斗齊酒明水故其飾如此考工記曰梓人爲飲器勺一升

爵一升儀禮加勺于尊皆南枋則勺者北面也每尊皆加勺
則尊不共勺也鄭康成曰蒲勺如鳧頭不可考也

斗

詩大東曰維北有斗不可以挹酒漿又曰維北有斗西柄之
揚行葦曰酒醴維醕酌以大斗毛氏曰大斗長三尺正義曰
長三尺謂其柄也漢禮器制
度注勺五升徑六寸長三尺是也蓋從大器挹之
于樽用此勺耳其在樽中不當用如此長勺也蓋斗亦謂
之勺勺非斗也勺挹于尊彝而注諸爵瓚斗挹于大器而注
諸尊彝舊圖尊受五斗斗實五升勺柄長二尺四寸斗柄長
三尺蓋其所傳者尙矣史記曰趙襄子令工人作爲金斗長
其尾可以擊人與代王飲厨人進斟因反斗以擊代王殺之
此文非先生之所謂

三禮通釋卷一百六十五

甗 鳳與甗異

甗

甗

甗

銅 已見銅甗

鼎之器于象爲備易曰鼎
象也鼎之齊于金爲多六分其金而錫
居一謂之鍾鼎

之下有足上有耳有甗以覆之有鉉以舉之說文甗以木橫
其鼎耳而舉之
周禮廟門容大甗七個
即易玉鉉也甗幕狄切甗茅爲之長則束其本短則編其中
肩木爲之大者廟門容七箇小者闈門容三箇考工謹案說

文鳳鼎兩字均見一爲鼎扛一爲鼎覆音與義俱別鳳古煢切鼎莫切

切鳳說文以木橫貫鼎耳舉之从鼎八聲周禮廟門容大鼎

七箇卽易玉鉉大吉也貫當作毋許亦從俗也段玉裁云禮

經十七篇多言局鼎注多言今文局爲鉉古文鼎爲密按局

者假借字鳳者正字鉉者音近義同字也以木橫毋鼎耳是

曰鳳兩手舉其木之端是曰扛鼎鳳橫于鼎蓋之上故禮經

必先言抽局乃後取鼎猶局爲戶外閉之關故或以局代之

也五篇有八部此从之爲聲古煢切十一部按大小徐篆皆

作鳳解作八聲莫狄切以鼎蓋字之音加諸橫毋鼎耳之義

誤矣廣韻集韻禮部韻畧玉篇類篇皆佚此字然廣韻玉篇

皆云亡狄切鼎蓋也則鳳字尙未亡集韻類篇引橫貫鼎耳

云云于錫韻冥狄切而鳳字亡矣惟匡謬正俗及毛晃禮部

韻畧增字不誤攷工記匠人文今本作大局七箇許所據作

鳳用此知禮經古文本亦作鳳古文以鳳密連文今文以鉉

鼎連文鄭上字從古文下字從今文遂鳳鼎連文轉寫恐其

易混則上字易爲局耳韻會無大鼎上九爻辭金部鉉下曰

所以舉鼎也易謂之鉉禮謂之鳳據此則許所據禮古文作

鳳鄭則據禮今文作鉉同易也鳳鉉異字同義或讀鉉古冥

反則非矣韻會無大吉也說文鳳鼎覆也从鼎一亦聲此

九字各本無以鳳篆鼎解牛頭馬脯而合之今補正鳳見禮

三禮通釋卷一百六十五 三

經所以覆鼎用茅爲之今本作鼎正字也禮古文作密假借

字也从鼎一者一覆也一亦聲者據冥字之解知之古者覆

巾謂之幘鼎蓋謂之鼎而禮經時亦通用虬部蠹从鼎聲亦

作密虎部虬讀若鼎是知鼎古音同冥亦同密在十一十二

部之間今音則莫狄切謹案鼎扛之鳳鼎覆之鳳兩字兩音

此不易之說也但儀禮作局不作鳳說文存鼎脫鳳而傳寫

歧誤又以鳳注屬鼎故致紕紛士冠禮設局鼎鄭注今文局

爲鉉古文鼎爲密公食大夫禮士喪禮士虞禮郊特饋食禮

少牢饋食禮有司徹諸篇注累言皆同惟士昏禮設局鼎注

云今文局作鉉鼎皆作密案今文古文之異前後宜各畫一

以士冠等注證之則儀禮古文皆作局密今文皆作鉉鼎士

昏注鼎上當脫古文二字也少牢饋食禮注今文鼎作鼎是

今文鼎皆作密此注今文疑亦古文之誤少牢注古文鼎皆作密可證是古文又以密當鼎也士冠賈疏云

今文局爲鉉古文鼎爲密者一部之內皆然不從今文壘之

必他篇注悉與士冠注同疏乃得云一部之內皆然也古文

局密並以同音假借鄭于局鼎二字亦用古文一用今文疏

云不從今文故壘之者專舉局爲鉉一字而言耳若說文與

鄭注小有異大致相同鼎部鳳曰以木橫貫鼎耳而舉之从

鼎八聲周禮曰廟門容大鳳七箇卽易玉鉉大吉也是許以

鳳爲古文也篆文及注門竝譌一大徐音莫狄切小徐音民

三禮通釋卷一百六十五 四

的反皆誤鳳爲鼎矣戶部扇訓外閉之關不訓鼎扛是鄭本
 儀禮周官作局者古文同音假借字非本字也金部鉉曰舉
 鼎具也易謂之鉉禮謂之鳳此字今說文亦譌爲鼎此僂禮者謂儀禮
 非周禮也說文凡引儀禮則僂禮引周官則僂周禮許氏自
 序言僂禮周官皆古文其全書無不分別瞭然可覆案也段
 氏言儀禮古文本亦作鳳後人改爲同音之局亦疑詞未定
 而謂今本說文誤合鳳爲一字謂說文鉉下僂禮爲十七
 篇之禮皆郵確詩僂鳳鼎及爾雅曰鼎絕大者謂之鼐園
 弁上者謂之鼐附耳外謂之鉉欵足謂之鬲士虞禮有上鼎
 中鼎下鼎有司徹司馬舉羊鼎司土舉豕鼎魚鼎則鼎之體
 有大小侈弁之別而其用有牛羊豕魚之異天子諸侯有牛
 鼎後漢書曰函午之鼎大夫有羊鼎士豕鼎魚鼎而已上得兼下下不
 得兼上則鼐鼎特王有之也周官膳夫王日一舉鼎有十二
 宰客諸侯之禮鼎皆十二聘禮賓之飧饗皆任一牢鼎九而
 飧腥一牢鼎七養腥二牢鼎二七上介飧饗皆任一牢鼎七
 而饗腥一牢鼎七眾介飧少牢任鼎五大夫少牢五鼎士特
 牲喪禮三鼎既夕五鼎而宰客聘禮諸侯與卿之鼎過于王
 之數士既夕之鼎過于特牲之制何也聘禮陳鼎也王之日
 舉食鼎也特牲庸禮也既夕斯須禮也然所謂陪鼎蓋鼎皆
 銅鼎也銅鼎所以實羹者也享人祭祀賓客共銅羹銅羹所以具五味

三禮通釋卷一百六十五 五

也其芼則藿牛苦羊薇豕也其臠則臠牛臠羊臠豕也自羹
 言之曰銅羹自器言之曰銅鼎以其陪正鼎曰陪鼎以其爲
 庶羞曰羞鼎其實一也王日食九鼎而陪鼎三公食大夫七
 鼎而銅羹四宰夫設四鼎于豆南宰客上公銅四十有二侯伯銅二十
 有八子男銅十有八聘禮之賓飧饗之羞鼎皆三上公飧饗
 之羞亦三少牢佐食設羊銅豕銅特牲主婦設兩銅然公食
 大夫之銅多于王日食者以公食者眾故也聘介之銅同于
 賓者以王鼎殺故也周官亨人掌共鼎鑊以給水火之齊少
 牢饗在廟外之東三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西然則
 牲體皆亨于鑊然後肉齊之鼎而羹納之銅登大羹在登則鑊者
 釜錡之總名也舊圖天子之鼎飾以黃金諸侯飾以白金容
 一斛大夫羊鼎飾以銅容五斗士豕鼎飾以鐵容三斗而牛
 羊豕鼎各狀其首于足上若然魚鼎腊鼎豈皆狀以魚腊乎
 所謂飾以金與銅鐵而容一斛與五斗三斗蓋以後世之鼎
 言之也士喪禮陳鼎于寢門外西面士虞陳器于門外之右
 北面鼎入設于西階前東面特牲陳鼎于門外北面鼎入當
 阼階東面則鼎固有面矣其詳不可得而知

三禮通釋卷一百六十五 六

束簠茅爲之束其本飾以朱
 編纂茅爲之編其中飾以朱
 大局飾以朱

小肩 飾以朱

公食大夫禮甸人陳鼎設肩幕若束若編考工記曰廟門容大肩七箇闈門容小肩三箇說文曰肩外門之閑也蓋鼎肩之制取象于門肩而廟門之度取數于鼎肩取數于鼎肩則鼎之出入有容矣大肩牛鼎之肩也小肩羊豕鼎之肩也鄭氏謂牛鼎之肩長三尺脚鼎之肩長二尺然脚鼎乃牛鼎之陪者也以小肩為脚鼎之肩而不以為羊豕鼎之肩者以其長止二尺故也肩謂之鉉亦謂之躡易稱玉鉉金鉉說文曰躡以橫木貫耳而舉之則木其質也金玉其飾也幕茅為之長者束本短者編中陳鼎必于門外舉之則去幕然後入即入則抽肩然後加七

三禮通釋卷一百六十五 七

疏布巾 白色

畫布巾 畫斧

周官冢人祭祀以疏布巾冢八尊以畫布巾冢六彝蓋八尊以獻及于天地故巾疏而不畫六彝以裸施于宗廟故巾畫而不疏冢人言疏布巾則畫用精者可知畫布巾則疏之不畫可知巾以覆為用象天之體畫必以黼天事武也鄭氏曰周尚武畫黼其用文德則黻可又曰畫者畫其雲氣歟此皆不可考也燕禮公尊冢用綌若錫大射冢用錫若綌土喪冢用功布土虞冢用綌鄉飲酒土昏特牲冢皆用綌 少年合尊皆有綌蓋

亦用綌以鄉飲酒禮知之蓋人君尊也故燕與大射之冢用葛若錫冬夏異也人臣卑也故鄉飲昏喪祭之冢用葛而已冬夏同也然

士冠禮禮賓贊禮婦聘禮禮賓皆用醴而無冢以醴質故也醴用酒亦無冢從禮子之質故也燕禮君尊有冢尊于房戶外無冢賤屈于貴故也若無鄉飲與射則無所屈焉故皆有冢冢大射之禮冢綴諸箭則異于他冢矣

籩豆巾 纁裏

兼巾

特牲籩巾以綌纁裏土昏醯醬二豆菹醢四豆兼巾之士喪籩豆用布巾土昏并綌被纁裏聘禮竹篋方立被纁裏有司

三禮通釋卷一百六十五 八

徹簋有蓋冢然則冢巾不特施于尊彝而已簋籩籩豆皆有之也冢人凡王巾皆黼則諸侯大夫士之巾不畫黼矣

四代之俎

有虞氏椀 色朱而綌四足皆直

夏后氏巖 色朱形與前同加以橫距

商楨 色白四足曲下有橫距

周房俎

明堂位曰俎有虞氏以椀夏后氏以巖商以楨周以房俎蓋斷木為椀橫距為巖楨之木多撓房之制有房戶闕虞氏之俎斷木四足而已夏氏之俎加橫距焉商曲其足若楨然周

又設下跗于兩端若房然是商之橫距與夏同而曲其足與三代異周之下跗與三代異而直其足與虞夏同詩言大房傳言房烝此房俎也少牢禮言俎距此橫距也其高下修廣無文舊圖謂高二尺四寸廣尺二寸不可考也莊周曰加肩尻于雕俎之上唐褚遂良曰禹彫其俎士喪禮有素俎蓋彫俎始于禹而後世用之于吉凶者文質于是異矣牲體之在鼎曰胥在俎曰載魚載則縮肉載則衡鼎俎貴奇籩豆貴偶奇以象陽偶以象陰觀聘禮有牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚腊之九鼎腳腫臄之三鼎少牢五鼎五俎特牲三鼎三俎而折俎非正俎周官膳夫鼎十有二陪鼎非正鼎玉藻諸侯日食

三禮通釋卷一百六十五 九

三俎朔月五俎則鼎俎奇可知矣然有司徹六俎者蓋尸也有侑也主人也主婦也各一俎司馬之羞羊涪也司士之羞羊涪也各一俎俎列而陳之則貴奇散而用之雖偶可也

三禮通釋卷一百六十五

番禺金保基校字

三禮通釋卷一百六十六

林昌彝學

敦 鄭氏曰士喪禮敦啟會面足鄭氏曰面足執之令兩

中亦三足虞敦

王敦金敦附

虞敦 虞氏之敦無飾後世飾以金玉

廢敦 無足無飾

夏璉

殷瑚

周簋

周禮王府若合諸侯則共珠槃玉敦 敦槃類珠玉以為飾古者以槃盛血以敦盛食

三禮通釋一百六十六 一

合諸侯者必割牛耳取其血飲之以盟珠槃以盛牛耳尸盟者執之故書珠為夷鄭司農云夷槃或為珠槃玉敦歃血玉

九嬪凡祭祀贊玉盥 玉盥玉敦受黍稷器后進之而不徹禮記內則曰敦牟

非餽莫敢用 敦牟黍稷器明堂位有虞氏之兩敦夏后氏之四璉

殷之六瑚周之八簋 皆黍稷器制之異同未聞士昏禮期初昏饌於房黍

稷四敦皆蓋婦至贊啟會卻於敦南對敦於北少牢禮主婦

自東房執一金敦黍有蓋 敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜者周人禮飾器各以其類龜有上

甲士喪禮廢敦重兩皆濯 廢敦敦無足者所以盛米 朔月奠無邊有黍稷

用瓦敦有蓋當邊位徹朔奠敦啟會面足 面足執之令足間

之如今 既夕記用器兩敦兩杆槃匝無祭器有燕樂器可也

士虞贊設兩敦於俎南特牲禮盛兩敦陳於西堂藉用荏菜

說文榼胡榼也

段注云胡各本作瑚今正

段玉裁云瑚雖見論語禮記然

依左傳作胡為長明堂位曰有虞氏之兩敦夏后氏之四璉

殷之六瑚周之八簋而包注論語曰瑚璉者黍稷器也夏曰

瑚商曰璉周曰簋簋杜注左傳夏曰瑚周曰簋孔穎達云包

鄭等注論語賈服等注左傳皆云夏曰瑚杜亦同之或別有

所據或相從而誤按此非相從而誤漢人所據戴記不同也

璉當依許從木據明堂位音義本作四連周禮管子以連為

輦韓敕禮器碑胡輦器用即胡連也司馬法夏后氏謂輦曰

余車殷胡奴車周曰輜輦疑胡輦皆取車為名段說非是謹

按明堂位以璉屬夏以瑚屬殷論語苞注左傳杜注與之互

三禮通釋卷一百六十六

二

異孔氏正義謂鄭賈服諸家皆同論語先瑚後璉左傳先胡

後簋鄭苞賈服杜諸家之說是也段氏據明堂位為說而於

左傳論語之文有不可解者矣朱晦庵注論語夏曰瑚商曰

璉周曰簋簋吳氏竇謨經義圖說云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胡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及晉

代諸儒解左傳者皆曰夏曰瑚解論語者亦皆曰夏曰瑚商

曰璉也孔穎達以為或別有所據或相從而誤是孔氏訖莫

能定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穎達同謹按明堂位文當是倒置

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

豆

周禮醴人掌四豆之實朝事之豆饋食之豆加豆之實羞豆

之實凡祭祀共薦羞之豆實賓客喪紀亦如之九嬪凡祭祀

贊后薦徹豆邊內宗掌宗廟之祭祀薦加豆邊及以樂徹則

佐傳豆邊外宗掌宗廟之祭祀佐王后薦玉豆玉豆邊掌客

凡諸侯之禮豆四十夫人致禮八豆侯伯三十有二夫人致

三禮通釋卷一百六十六

三

禮八豆子男豆二十有四夫人致禮六豆梓人一獻而三酬

則一豆矣食一豆肉飲一豆酒中人之食也禮記王制天子

諸侯無事則歲三田一為乾豆禮運體其犬豕牛羊實其簋

簋邊豆鉶羹禮器禮有以多為貴者天子之豆二十有六有

以少為貴者諸侯相朝無邊豆之薦晏平仲祀其先人豚肩

不掩豆郊特牲鼎俎奇而邊豆偶陰陽之義也邊豆之實水

土之品也明堂位云夏后氏以楛豆殷玉豆周獻豆

楛無異物之飾也獻疏刻之齊人謂無髮為禿楛樂記簠簋俎豆制度文章禮之器也鋪筵

席陳尊俎列邊豆以升降為禮者禮之末節也故有司掌之

祭統夫祭也者三牲之俎八簋之實美物備矣君執鸞刀羞

齊夫人薦豆此之謂夫婦親之祭統夫人薦豆執枝執醴授
之執鐙尸酢夫人執柄夫人受尸執足枝豆中央直者也執醴授醴之人授夫人
以豆則執鐙鄉飲酒六十者三豆七十者四豆八十者五豆
九十者六豆所以明養老也燕義士舉旅行酬而后獻庶子
俎豆牲體薦羞皆有等差所以明貴賤也聘禮有司堂上八
豆設於戶西西陳皆二以並東上韭菹其南醢醢屈西夾六
夫兩豆士昏四豆士喪既豆兩既夕四豆士虞四豆特牲兩
豆少牢四豆有司徹四豆

有勝喪祭之邊無勝

三禮通釋卷一百六十六

四

周禮邊人掌四邊之實邊竹器如豆者其容實皆四升朝事之邊饋食之邊
加邊之實羞邊之實凡祭祀共其邊薦羞之實喪事及賓客
之事共其薦邊羞邊九嬪凡祭祀贊后薦徹豆邊內宗掌宗
廟之祭祀佐王后薦玉豆既豆邊掌客凡諸侯之禮夫人致
禮八邊侯伯夫人致禮八邊子男夫人致禮六邊禮記禮器
有以少為貴者諸侯相朝無邊豆之薦郊特牲鼎俎奇而邊
豆偶陰陽之義也邊豆之實水土之品也明堂位夫人薦豆
邊儀禮士冠禮再醮兩邊栗脯鄉射禮記大夫與則公士為
賓薦脯用邊五臟祭半臟橫于上臟長尺二寸脯用邊邊宜乾物也臟猶
也士喪禮東方之饌兩邊無勝勝緣也陳氏禮書云考工記旅

人為簋實一穀崇尺豆實三而成穀穀容斗二升也崇尺中縣爾雅

木豆謂之豆竹豆謂之邊及豆謂之登說文古簋作軌蓋簋

豆有以瓦為之有以木為之先儒謂宗廟之簋豆用木天地

之簋豆用瓦然詩述祀天之禮言于豆于登則祀天有木豆

矣儀禮少牢饋食有瓦豆則宗廟有瓦豆矣敦則簋之類簋

則簋相須者也士喪禮有瓦敦而簋之有瓦與否不可考也

儀禮曰蓋執豆又曰簋有蓋簠又曰設四敦皆南首則簋簋

敦豆登皆有蓋別詳簋而敦之蓋有首先儒以為簋簋敦之

蓋皆象龜形義或然也管仲鑊簋禮以為僭則大夫士之簋

刻龜于蓋而已非若人君金鑊之也簋內圓外方其實稻梁

三禮通釋卷一百六十六

五

簋外圓內方其實黍稷周官掌客五等諸侯簋數有差而簋
皆十二有簋膳而已簋非為膳焉用簋則簋從用簋則簋或
不預是簋尊而簋卑也邊有勝緣其實乾實豆若脰然其實
菹醢登則人執而登之其實犬羹之涪旅人簋豆皆崇尺則
簋敦邊之崇可知簋實一穀則敦簋之量可知士喪禮敦有
足則簋簋有足可知士喪禮敦敦會面足無足曰廢敦士虞特牲敦有藉敦
籍以葦席祭敦籍以菹則簋簋邊豆之有籍可知士喪特牲邊有巾士
兩邊布巾特牲邊巾以給纁裏公食大夫簋有蓋簠則簋敦豆之有巾可知
有虞氏曰敦夏曰璉商曰瑚周曰簋夏曰楛豆商曰玉豆周
曰獻豆而虞氏之敦在周用之于士大夫故儀禮大夫之祭

有敦無簋特牲佐食分簋鉶而先儒以為同姓之士得從周制是也夏后之褐豆在周用之于喪禮故儀禮士喪既豆兩實葵俎是也既白也周曰獻豆非不以玉飾也士虞禮獻豆兩亞之則獻豆猶所謂獻尊也周禮玉府有玉敦九嬪有玉盥先儒以玉盥為玉敦豈以其盛黍稷而因名之乎祭統夫人薦豆執校執醴授之執登鄭氏謂校豆中直者登豆下附然則考工記所謂中縣者校也天子玉敦大夫金敦少牢夫人載金敦則士敦無飾可知魯用雕篋篋邊屬也士喪禮邊無滕則士大夫吉祭之邊有滕無雕可知舊圖簋簠登籩豆皆崇尺二寸而簠簋敦豆皆漆赤中考之于書若作梓材既勤樸斲惟其塗

三禮通釋卷一百六十六

六

禮可知也周官籩人醢人有朝事饋事之籩豆與加籩羞籩加豆羞豆凡二十有六祭祀之籩豆其數如此則饗食之禮豈過是哉禮器所謂天子之豆二十有六是也推此則諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六而少牢大夫四豆蓋大夫食于公與祭于己者異矣周官掌客上公豆四十侯伯豆三十有二子男豆二十有四而食皆稱之先儒謂豆正羞亦豆也公食下大夫六豆上大夫八豆聘禮致饗籩于上大夫堂上八豆西夾六豆然則禮器之豆數用數也掌客之豆數陳數也春秋之時鄭享楚子加籩豆六品晉享季孫宿有加籩蓋古者籩豆有加者皆所以優尊之也豆實菹醢者也而晏子豚肩不掩豆菹醢濡物也而田獵所獲為乾豆者蓋豚肩不掩豆譏其用小牲非必以豆實豚也醢醢必乾折然後漬之非謂以豆實乾也鼎俎奇而籩豆偶而鄉飲酒六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆而數不皆偶者此又視年高下而隆殺之不可以常禮限之也

三禮通釋卷一百六十六

七

竹籩方

聘禮大夫使下大夫勞以二竹籩方被纁裏有蓋考工記玉人案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯鄭氏謂竹籩方以竹為之實以棗栗乃加于案其說是也玉人言諸侯以見二王之後言夫人以見后則棗栗

十有二列以勞二王之後可知也夫人以勞諸侯則后可知也觀酒正漿人有后夫人致飲于賓客之禮是賓客之禮后夫人預之也鄭氏謂夫人王后也記時諸侯僭稱王而夫人之號不別是以同王后于夫人其果然乎謂之簠方則大小長短如簠而方耳舊圖圓其口觚其名則名實不類

登 俗作登

登瓦器也儀禮作登則登亦金爲之其實大羹食禮用之飲酒不用故公食大夫設于醬西鄉飲鄉射燕禮不設也士虞特性有司徹皆設之少牢不言設者以特性有司徹見之也

三禮通釋卷一百六十一

八

三禮通釋卷一百六十六

番禺金保基校字

三禮通釋卷一百六十七

臣 林昌彝學

鑊

錡

釜

鑊

鬲

鬻

周禮亨人共鼎鑊以給水火之齊小宗伯祭之日逆齋省鑊小司寇禮祀五帝實鑊水土師祀五帝洎鑊水少牢饗人陳

三禮通釋卷一百六十七

一

三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西詩傳曰有足曰鑊無足曰釜又曰鬲釜屬說文江淮之間謂釜曰鑊又曰鑊鑊也鑊釜大口者又曰朝鮮謂釜曰鑊鑊大釜也一日鼎上大下小若甌曰鬻爾雅窳足謂之鬻鑊也鑊也釜也鬻也鑊也鬻也鑊也鑊也皆烹飪之器也鑊有足者也鬲空足者也鬻大釜也鑊釜口大者也陳祥道云詩以鑊釜烹魚周禮儀禮以鑊烹牲是鑊大於釜陳說是也考工記陶人鬲實五穀厚半寸脣寸爾雅窳足謂之鬻郭璞曰鼎曲脚也先儒皆以窳爲空太史公自序云實中其聲者謂之端實不中其聲者謂之欸欸言不聽姦迺不生則窳非曲也喪禮有重鬻

蓋亦取名於鼎鬲也陸氏爾雅釋文欵本或作窾苦管反闕也漢書郊祀志說鼎云其空足曰鬲空即窾也楊王孫傳窾本為匱服虔注竝云欵空也是欵窾同鼎欵足謂足中空也足中實者必直空者必曲故郭璞云鼎曲脚也曲脚者外必闕故釋文以欵為闕闕疏義近故御覽七百五十七引舍人曰鼎足相去疏閒曰鬲也說文鬲鼎屬實五穀本考工記陶人義斗二升曰穀象腹交文三足史記吞三鬲索隱曰鬲亦作甌同音秝說文作甌卽鬲之或體爾雅謂之鬻郭注詩曰鬻鈔呼鈔說文謂鬻屬大釜也一曰鼎大上小下若鬻曰鬻方言云甌自關而東謂之甌或謂之鬻詩匪風傳鬻釜拔鬻

三禮通釋卷一百六十七

二

與甌異甌有七穿見陶人釜鬻烹魚必非有穿毛以為釜屬是矣甌甌別詳他卷此乃因文互見

黍匕

挑匕

疏匕

桑匕

禮雜記杞以桑長三尺或曰五尺易曰不喪匕鬯詩曰有棗棘匕特牲禮棘心匕刻少牢饋食禮雍人概鼎匕俎于雍饗廩人概甌甌匕與敦于廩饗有司徹司馬以二手執挑匕枋以挹清注于疏匕若是者三又云雍正雍府加匕于鼎東枋雍人

覆二疏匕于俎上蓋匕之別有四有黍稷之匕有牲體之匕

有疏匕有喪匕三匕以棘喪匕以喪廩人之所概黍稷之匕

也雍人之所概牲體之匕也牲體之匕挑匕也其制則黍稷

之匕小于挑匕挑匕小于疏何則敦之量不過三豆而高不

過一尺則黍稷之匕小矣挹之以挑匕然後注于疏匕者三

則疏匕大矣陳氏禮書云詩于角弓兕觥皆言其觶于天畢

與匕皆言有棗則匕之制非挺然也陳說是也謹案匕所以

載鼎中之牲體者易坎詩大東匕以棘禮記雜記匕以桑說

文篆作匕亦當象形古木匕之形不可見阮氏元引通俗文

曰匕首斂屬其頭類匕故曰匕首短而便用也文選鄒陽獄中上書注引

三禮通釋卷一百六十七

三

然得見匕首可知匕形矣山西劉氏師陸家藏古銅匕首今

繪其形于後其柄上有旁枝卽弓字旁一小枝之所以象形

者阮氏謂古匕以棘桑為之當如此形特柄長可以撓于鼎

中耳今據阮說並繪圖于別卷

棘畢

桑畢

爾雅濁謂之畢濁畋器也郭注掩兔之畢畋器曰畢祭器亦曰畢皆

象畢星也陳氏禮書謂喪匕用桑而畢匕亦用桑則吉匕用

棘而畢匕亦用棘鄭康成是以謂為匕畢同材也然桑黃棘

赤各致其義舊圖謂匕畢皆漆誤之甚矣鄭氏注特牲禮云

主人親舉則宗人執畢導之以畢臨匕載備失脫也

量鼓

左氏昭二十九年傳云晉趙鞅遂賦晉國一鼓鐵以鑄刑鼎杜注云令晉國各出功力共鼓石為鐵計令一鼓而足孔氏正義曰服虔云鼓量名也曲禮曰獻米者操量鼓取晉國一鼓鐵以鑄之但禮之將命置重而執輕鼓可操之以將命卽豆區之類非大器也惟用一鼓則不足以成鼎家賦一鼓又太多且金鐵之物當偁之以權衡數之以鈞石甯容量米之器量之哉故杜以為賦晉國者令民各出功力均賦取其功也冶石為鐵用橐扇火動橐謂之鼓今時俗語猶然令眾人

三禮通釋卷一百六十七

四

鼓石為鐵計令一鼓使足故云賦晉國一鼓鐵也今謹按正義伸杜說而抑服說於義殊不分曉按經文但云賦晉國一鼓鐵並未言賦民功役之義孔氏欲發明杜氏之說自生枝節耳如以賦晉國為賦民力則當云賦晉國之民以鑄鼎鼎何患其非鐵鑄鑄何患其不速成而乃綴之以一鼓鐵乎此真膠絃而鼓瑟也且左氏文義非屈曲難讀孔氏之論是自惑矣按小爾雅云石四謂之鼓王肅亦云三十斤謂之鈞鈞四謂之石石四謂之鼓蓋用四百八十觔鐵為之按禮記音義隱義云衆人呼容十二石者為鼓各據其所聞言也夫以四百八十觔物豈所易操是則鼓不與五量類乃與五權類也與五權類則鼓者稱也非量

也曲禮曰獻米者操量鼓蓋以五量與五權對舉量為命合

斗升之最大鼓為銖兩斤鈞之最重故可操也曲禮所云乃

舉其最重大者以概其餘也若管子謂釜鼓滿者人概之是

管子已誤鼓為量矣今案鼓非量名也鼓蓋衡之別名也由

小爾雅二十四銖曰兩推之鈞四謂之石按石一百斤也石四謂

之鼓按鼓四百斤也由銖積而兩而至於鼓則鼓為衡之大數也

律麻志云石四萬六千八十銖按石一千九百二十兩鼓十八萬四千

三百二十銖按鼓七千六百八十兩據此鼓由銖積是從五衡之數也

此鼓為衡明不得以鼓為量名可知矣如張揖廣雅以為斛

謂之鼓然未免釋鼓太小近儒王氏念孫廣雅疏證從之非

三禮通釋卷一百六十七

五

也王氏引之經義述聞亦誤解量鼓之義禮記音義隱義云樂浪人呼容十二石者為鼓影宋本釋文說與隱義同又未免釋鼓太大皆於理未協近儒惠氏棟作左傳補注誤以石四為鼓與容十二石為鼓義合直得言忘象矣夫十石明容一千二百斤容十二石非一千四百四十斤乎惠氏偶未之檢歟按鼓與石皆為權衡之通名石為百二十斤石四則為四百八十斤左氏言賦晉國一鼓鐵以鑄刑鼎者服虔謂金鐵之物當偁之以權衡數之以鈞石其說近之漢書律麻志云石重四萬六千八十銖石四為鼓當得十八萬四千三百二十銖義與小爾雅同

槩

禮記月令仲春正權槩荀子曰勝斛敦槩者所以爲噴也又曰水盈不求槩管子曰釜鼓滿則人槩之曲禮曰食饗不爲槩考工記曰槩而不稅說文云稅平也謂斗槩以竹木或爲之五量資之以爲平也漢書律秣志以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩荀子謂水盈不求槩是也

三禮通釋卷一百六十七

六

三禮通釋卷一百六十七

番禺陳起榮校字

三禮通釋卷一百六十八

臣林昌彝學

簠簋

周禮地官舍人凡祭祀共簠簋實之陳之秋官掌客凡諸侯之禮簠十鼎簋十有二侯伯簠入鼎簋十有二子男簠六簋十有二按說文竹部簠黍稷方器也簋黍稷圓器也又籩飲牛筐也方曰筐圓曰籩而周禮舍人鄭注則曰方曰籩圓曰簠盛黍稷稻粱也掌客注曰籩稻粱器也公十籩堂上六西夾東夾各二也侯伯入簠堂上四西夾東夾各一子男六籩堂上二西夾東夾各二籩黍稷器也籩十二者堂上入西夾

三禮通釋卷一百六十八

一

東夾各二合言鼎簋者牲與黍稷俱食之主也今按許謂簠方籩圓鄭謂籩圓簠方鄭說誤而許說是也惟以聘禮竹籩方及左傳二竹籩方二語證之知鄭注之不足信也聘禮言籩不言簠則籩之必不方明矣聘禮注云竹籩方者器名以竹爲之狀如簠而方段氏玉裁云如簠而方宋刻單行疏內籩字凡四見今本依釋文改經注疏皆作籩字非也盧氏文昭儀禮釋文攷證云籩本或作籩外圓內方曰籩內圓外方曰簠張清所見諸本並作籩方因辨之云釋文明著內外方圓之制蓋辨或本之誤也鄭注云狀如簠而方若易籩以籩字讀之籩義甚明今注疏本注籩方依張清從釋文也然細審之器雖有內外方圓不同究當以一望可識者爲定名籩之方在外故石經與集解皆作籩注當云狀如籩而方若經作籩又何用以籩相擬張欲解注之籩爲籩此是也但賈疏却以作籩方云凡籩皆用木而圓此語頗不的阮氏儀禮校勘記云籩唐石經徐本聶氏集說氏俱作籩注同釋文作籩云本或作籩外圓內方曰籩內圓外方

三禮通釋卷一百六十八 二

曰簋通解楊氏載經注要義載經俱作簋張氏曰釋文明躬
 內外方圓之制盡辨或本之誤也鄭氏注曰以竹為之狀如
 簋而方若取鄭注易簋以簋字讀之簋義甚明鄭氏固作簋
 字解矣今諸本猶從或木惑之甚也從釋文按冬官玉人注
 疏及觀禮疏引此經並作簋地官舍人注云方曰簋圓曰簠
 疏謂皆據外而言審此則釋文之誤顯然張氏從之非也說
 文曰簋黍稷方器也簋黍稷圓器也此詳氏武進臧琳云狀
 如簋而方臧庸云注云狀如簋而方明鍾人傑單注本
 與簋相似但簋圓而此則方耳如今寒具筥猶上云狀如簋
 也筥者圓此方耳猶上云而方也皆以經作簋方恐學者疑
 簋不當言方言方則為簋故注詳辨之當據唐石經作簋是
 也按歐陽氏集古錄曰簋外方內圓則與聘禮音義及說文
 甚合是簋之外方內圓簠之外圓內方之義益明矣廣韻亦

之說致古制之不可辨也戴震攷工記補注云旅人簋豆並
 崇尺簋通蓋高豆下有柄亦通蓋高方曰簋圓曰簋按戴說
 得之按簋古文或从匚或从木蓋則以木為之大夫刻其文
 為龜形諸侯刻龜而飾以象齒天子刻龜而飾以玉鄭氏注
 禮少牢饋食禮曰飾益象龜形蓋者意擬之詞也至禮器管
 仲鑊簋注云鑊簋謂刻而飾之大夫刻為龜形鄭注雜記云
 鑊也說與聶氏陳氏禮圖皆於蓋頂作一小龜誤解一蓋字
 實沿鄭氏之說也禮器管仲鑊簋注云鑊簋謂刻而飾之大
 夫刻為龜爾諸侯飾以象天子飾以玉雜
 記注云鑊簋刻為龜獸也少牢饋食禮敦皆南首注云敦有
 首者尊者器飾也飾益象龜周之禮飾器各以其類龜有上
 下甲戴氏震則云按集古錄所云但於其蓋刻為龜形者即
 三禮圖之敦與簋簋皆於蓋頂作一小龜是也其說始於儀

三禮通釋卷一百六十八 三

曰內圓外方曰簋或以竹簋方瓦簋木簋皆不方則亦不
 達之論也按簋簠之或木或瓦或竹為之古雖無定制而方
 圓則有定制攷工記云旅人為簋實一殷崇尺厚半寸注謂
 旅搏壇之工作瓦器者則以瓦為之也聘禮之竹簋方則以
 竹為之也謂以木為之則見於易二簋用享之注賈公彥以
 內圓方外合簋簠而言於義更不可通邢昺爾雅敦工疏引
 容受雖同上下內外
 皆圓為異與賈說同賈氏所引之文本孝經鄭小同注鄭小
 同以內圓外方指簋而言尙是乃祖之訓若並簋而言雖是
 毛傳之義不可從也學者不可因秦風釋文內圓外方曰簋
 內方外圓曰簋與聶崇義圖內方外圓曰簋外方內圓曰簋

問左擁篋梁右執桴以降按左擁監本誤為右擁篋梁今本也曲禮執食與辭注引公食禮正誤為篋梁非是石經攷文提要曰作左擁篋梁按作篋梁是也據此則篋為盛稻梁之器明矣許氏之說非也陳氏禮書亦從鄭義惟謂篋尊而篋卑其說猶為未安凌氏廷堪辨之云公食大夫禮黍稷為正饌稻

梁為加饌正饌用俎豆加饌用庶羞禮以質為敬黍稷短豆質也稻梁庶羞文也正饌尊於加饌則篋亦尊於篋矣是以聘禮歸饗餼以篋繼篋之後也特性少牢陰厭有黍稷無稻梁者事鬼神之禮尚質故也謹按周禮掌客公篋十侯伯篋八子男篋六篋皆十二陳氏禮書遂疑篋尊於篋不知公食大夫禮上大夫之篋八下大夫之篋六聘禮饗餼上大夫之

三禮通釋卷一百六十八 四

篋二十篋之數有差者不得以掌客篋數有差遂謂其尊於篋也觀聘禮歸饗餼明以篋繼篋之後非用篋則篋從也篋尊於篋當據儀禮經文為正阮元鍾鼎彝器允篋云說文篋黍稷園器也周禮舍人鄭注云方曰篋圓曰篋今日驗諸器知篋多方而有圓者篋多圓而有方者許鄭之說可並存也

醴柶 色白

銅柶 色赤

儀禮士冠士昏醴柶皆用角士喪醴柶皆用木或木質於角歟周禮王府大喪共角柶士喪榱齒用角柶或角質於木歟鄭氏注禮謂士喪東方之饌用木柶既夕厥明奠用木柶陳

氏禮書云柶施於醴亦施於銅公食大夫少牢饋食銅柶不言其材蓋亦角為之歟攷醴有糟銅有菜故以柶扱之蓋柶字从木禮之有角柶者所以取其滑也鄭康成注士冠禮云柶狀如匕是柶與匕二物說文解字云柶匕也鄭康成注周官王府云角柶角匕也蓋二物亦通名聶崇義三禮圖引舊圖云疏匕長二尺四寸葉長八寸博三寸柶長尺攢博三寸曲柄長六寸漆赤中及柄端二器長短異矣禮記喪大記孔穎達正義云柶長六寸兩頭屈曲此用以楔齒故短梁阮二氏舊圖柶為勺形聶氏因之案有司徹鄭注云疏匕挑七狀如飯操操聶氏三禮圖作東音楚柶既如匕何以七直而柶曲則孔氏謂

三禮通釋卷一百六十八 五

兩頭屈曲之說未得其實今按禮家知銅柶以木以角為之而不知亦有以銅為之近日蕭山王氏得古銅器始不識其為柶也陳氏壽祺嘗以建初慮僂尺枝之長尺有一寸五分攢長五寸一分強博二寸五分深八分柄長四寸五分厚一分強銳其端柄之兩旁為雷回絞中央立羊一立豕一皆向攢其端之外為牛首仰而逆高二寸豕大於羊牛首又倍之牛領下有梁繫小鈴圍二寸一分並紐徑一寸四分金石書皆不載陳氏證之禮經知其為柶也其器體直而柄端少曲實與匕近非勺形孔疏謂為兩頭屈曲失之矣按其器用銅為之何也蓋賓祭與冠昏喪異宜且天子諸侯與大夫士異

制如鐙从金卽金豆而爾雅瓦豆謂之登櫛本从木而後世以瓦故从缶作壘蓋簋本从竹而所傳叔郭父簋伯考父簋宋公寶簋皆以銅爲之此其證也禮器鬱勺爲龍頭疏七柄刻畫雲氣柶之飾未聞古者鼎彝敦簋之屬多以三物爲飾少牢饋食禮鄭注云周之禮飾器各以其類其器之刻三牲陳氏謂卽公食大夫之銅柶其論精矣謹案士冠禮賓醴冠者士昏禮女父醴使者舅姑醴婦聘禮主君禮賓授醴者皆加柶受醴者皆以柶祭醴三坐啐醴建柶興建士冠禮作捷音義捷又作插又作扱士冠禮注醴賓不用柶冲其體案經無禮不用柶之文鄭依內則言之似未確祭醴三者士昏記所謂始扱一祭又扱再祭也聘禮記然醴柶不必飾三牲亦云

三禮通釋卷一百六十八

六

則此器於祭醴無施也士虞禮曰祭銅嘗銅士虞記曰銅芼用苦若薇有滑夏用葵冬用苴有柶少牢饋食禮日上佐食羞兩銅羊銅豕銅皆芼皆有柶尸扱以柶祭羊銅遂以祭豕銅嘗羊銅有司徹曰尸坐以羊銅之柶祭羊銅遂以挹豕銅挹石經作扱祭于豆祭案祭銅在饋孰時尸陪祭而未飯主人羞胙俎之後然宗廟之事銅各有柶不宜一器而飾三牲則此器於饋食之祭亦無施也惟公食大夫禮宰夫設銅柶于豆西東上牛以西羊羊南豕豕以東牛賓挹手扱上銅以柶辯擣之上銅之間祭蓋凡祭皆於籩豆之間或上豆之間此獨言上銅之間賈氏疏謂著其異於餘者是也公食大夫記曰銅芼

牛藿羊苦豕薇皆有滑公食大夫有四銅牛二羊一豕一上銅者牛銅也辯擣則及羊銅豕銅銅有四而扱上銅辯擣惟有一柶賈氏疏謂優賓故用一柶而已少牢二銅祭神故宜各有柶是也一柶而施於四銅故此器柄端三牲之飾所以尙象陳壽祺斷爲公食大夫祭銅之器確矣柄端牛領有鈴猶刀之有鸞義貴聲和銅羹以和五味爲美故扱銅之器取焉聶氏云銅柶亦宜如疏七淺升爲之方得扱銅芼之消以祭醴柶葉又淺於銅柶今其器柄葉長短與聶圖相近而深不及寸則銅柶亦淺矣授柶之法有面葉有面枋儀禮古文枋爲柄葉爲揭今枋卽撒字士冠士昏贊者酌醴皆面葉賓與主人受醴皆面枋聘禮宰夫與公授醴皆面枋賓啐醴則尙撒祭銅則少牢饋食之尸公食大夫之賓皆自取柶益禮遠者授近者不授也公食大夫禮賓祭黍稷祭肺祭庶羞之大皆贊者授之祭也豆以柶祭銅祭飲酒祭梁稍皆自取之少牢饋食禮尸祭黍稷祭牢祭祭牢幹祭魚祭膾肩祭牢脰祭牢肩皆上佐食授之舉之祭豆以柶祭銅皆自取之按銅柶之器或以木以角以銅其爲制則一也舊圖及疏皆未之攷耳蓋古制難知無怪乎韋昭之誤解方鼎劉沅之誤釋犧尊也今得銅柶攷之證之蕭山王氏之器庶足見三代禮器之遺而可補經注所不及

三禮通釋卷一百六十八

七

三禮通釋卷一百六十八 南海桂 壇校字

三禮通釋卷一百六十九

臣林昌彝學

槃洗料疊已見他卷今互見

匱

盆土喪盆盥

周禮鬱人凡裸事沃盥小祝大祭祀沃尸盥小臣大祭祀朝覲沃玉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洎釁水土冠禮設洗直于東榮士昏設洗于阼階東南鄉飲酒鄉射設洗于阼階東南皆水在洗東大射設洗于阼階東南疊水在東燕禮設洗

三禮通釋卷一百六十九

一

篚于阼階東南疊水在東特牲設洗于阼階東南尸盥匱水實于槃中簞巾在門內之右少牢司宮設疊水于洗東有料小祝設槃匱與簞巾于西階東陳氏禮書云盛水者疊也盥水者料也盛棄水者洗也天子諸侯之屋四注故洗當東雷大夫士之屋兩下故洗當東榮水在洗東祖左海也南北以堂深則遠近也公食大夫鄉飲鄉射言洗與水而不及疊大射燕禮言疊水而不及料少牢兼言疊有料互相備矣故鄭氏于少牢言凡設水用疊沃盥料禮在此也洗皆在東階士虞設于西階西南反吉禮也篚皆在洗西士虞篚在洗東以洗在西階也然疊洗者臣下之所就熟耳若人君與尸則

有槃匱焉公食大夫小臣具槃匱在東堂下士虞匱水錯于槃中南流特牲尸盥匱水實于槃中少牢小祝設槃匱蓋人君與尸尊不就洗故設槃匱則匱之用猶疊水也槃之用猶洗也開元禮皇帝皇后行事有槃匱亞獻以下及攝事者無之亦君尊不就洗之義士喪禮設盆盥于饌東則奠禮未用疊洗歟

筥說文曰筥符也宋魏之間謂箸筒為筥則其制圓而長矣米筥蓋亦類此

詩曰維篚及筥篚之筥之周禮舍人賓客共其筥米掌筥上公米百二十筥侯伯百筥子男八十筥左傳曰筥筥錡釜之器聘禮君使卿歸饗餼賓與上介皆米百筥筥半斛夫人使大夫歸饗餼賓與上介米百筥眾介六筥筥五斛夫百筥以

三禮通釋卷一百六十九

二

多為榮而所實少八筥六筥以少為質而所實多則篚大而筥少矣於文篚正而筥圍之則篚方而筥圓矣杜預曰方曰筥圓曰篚天下之物固有同名而異實聘禮記曰四秉曰筥十筥曰稷則秉把也與十藪之秉不同筥穧也與半斛之筥不同

篚

士冠禮緇布冠缺項以至緇組紘同篚士喪禮復衣受用篚浴衣盛以篚禮記言入學鼓篚史言亡書三篚則篚所以盛衣亦盛書也鄭氏曰隋方曰篚隋者狹而長也篚亦謂之笈史稱蘇章負笈

笈

昏禮婦執筭棗栗以見舅又執筭股脩以見姑舅姑沒則執筭菜以見廟聘禮釋管埋之實以筭士喪禮貝三實于筭沐浴巾皆用紵于筭昏禮記曰筭緇被纁裏加于橋鄭氏曰筭竹器而衣者其形蓋如今之筭蓋此以漢制况之也舊圖筭擗上於理或然

筭

筭

儀禮士冠士喪禮櫛于筭士虞特牲少牢盥以筭巾禮曰凡以筭筭問人者左傳曰吳王以一筭珠問趙孟哀二論語孟

子簞食漢律令曰筭小筐也鄭氏釋儀禮曰筭筭也說文亦曰筭筭

三禮通釋卷一百六十九 三

也釋曲禮曰圓曰筭方曰筭筭飯器也然書曰衣裳在筭則筭亦盛衣

匱

士冠禮爵弁皮弁緇布冠各一匱鄭氏曰匱竹器名今之冠箱說文曰匱涿米藪也集韻匱或作匱方言注云江東呼匱為浙義匱之言浚也

箸

說文箸飯也從竹者聲敝各本作敝支部敝持去也危部敝匱也敝者傾側意箸必傾側用之故曰飯敝宗廟宥座之器曰敝器古亦當作敝器也箸曲禮謂之挾假借為箸明古無去入之別字亦不从艸也

簠

說文簠宗廟盛肉竹器也从竹寮聲周禮供盆簠以待事牛人共盆簠以待事注盆所以盛血簠受肉籠也

簠

說文簠食牛匡也从竹康聲方曰匡圓曰簠食各本作飲誤韻會作飯按姜下曰食牛餘下曰食馬今正作食匚部曰匡飯器筭也簠匡之圓者飯牛用之今字通作筭說文簠與筭

別

簠

說文簠積竹矛戟矜也从竹盧聲春秋國語曰朱儒扶簠案

三禮通釋卷一百六十九 四

積竹見說文及部矜柄也考工記攻木之工輪輿弓盧匠車梓注盧矛戟矜秘也按盧者簠之假借字也釋文曰盧本或作簠晉語文今本朱簠作侏盧朱儒扶簠西京賦所謂都盧

尋

尋撞也

三禮通釋卷一百六十九 番禺黎永椿校字

臣林昌彝學

爵

琖

罍

觚

觶

角

散

周禮冬官梓人爲飲器勺一升爵一升觚三升獻以爵而酬

三禮通釋卷一百七十

以觚一獻而三酬則一豆矣食一豆肉飲一豆酒中人之食

觚當作觶 鄭駁異義云觶字今禮

也之鼓反 注勺尊升也觚當爲觶 角旁單古書或作角旁

氏則與觚相涉學者多聞觚 戴氏震補注云凡觴一升曰爵

寡間觚寫此書亂之而作觚 禮說文觶 四升曰角五升曰散 本韓 飲酒

二升曰觚三升曰觶 禮說文觶 四升曰角五升曰散 詩說 飲酒

之禮主人獻賓賓酢主人主人又飲而酌賓謂之酬獻進酒

也酬猶厚也勸也合獻酬共一豆酒其曰一獻而三酬者爵

一升以之獻觶三升之以酬蒙上省文 一升之爵獻而三升

升 實四 凡試梓飲器鄉衡而實不盡梓師罪之 鄉同 注衡平也

平爵鄉口酒不盡則梓人之長罪於梓人焉明堂位曰爵夏

后氏以琖商以罍周以爵考之爾雅鍾之小者謂之棧 音晉

元與中剡縣民井中得鍾長三寸口徑四寸銘曰棧則棧卑

而淺矣夏爵命之以琖蓋其制若棧然也祭統尸酢夫人執

柄夫人受尸執足柄其尾也有足有足而尾命之以爵蓋其

制若雀然也琖象棧爵象雀而罍有耳焉則三者之制可知

矣明堂位言玉琖周禮言玉爵春秋傳言瓘罍則三者之飾

可知儀禮士虞主人獻尸以廢爵主婦以足爵賓長以纒爵

鄭氏謂纒爵者口足之間有篆則爵之纒猶屨之纒也主人

廢爵而未有足主婦足爵而未有篆賓長則篆口足而已以

虞未純吉故也然則吉禮之爵蓋全篆歟明堂位曰爵用玉

琖仍雕仍雕則雕之不在夏而在周矣詩曰洗爵奠罍周禮

三禮通釋卷一百七十

鬱人大祭祀與量人受舉罍之卒爵而飲之琖罍先王之器

也惟魯與二王之後得用焉諸侯用之則僭矣故記曰琖罍

及尸君非禮也夫天下之理莫之爵者常大爲物所爵者常

少禽之名爵以小故也火之名爵亦以小故也爵資於導而

所入者小其實一升而已此所以謂之爵也梓人曰爵一升

觚三升獻以爵而酬以觶韓詩說一升曰爵二升曰觶三升

曰觶四升曰角五升曰散而爵量與梓人同觚量與梓人異

者儀禮少牢有司徹皆獻以爵酬以觶鄉飲鄉射亦獻以爵

酬以觶鄭氏釋梓人謂觶當爲觶古書觶從角氏角氏與觶

相涉故亂之耳其說是也然梓人曰獻以爵酬以觶一獻而

三酬則一豆矣食一豆肉飲一豆酒中人之食也一獻而三
酬者獻以一升酬以三升也并而計之為四升四升為豆
雖非飲器其計數則然鄭氏改豆為斗誤也凡獻皆以爵而
燕禮大射主人獻賓獻公以觚特牲禮主人初獻以爵者禮
器曰宗廟之器以小為貴貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉
觶卑者舉角特牲主婦獻以角與爵而佐食加獻以散祭統
尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲九以散爵獻士大射主人以觚
獻賓及公而司馬以散獻服不是貴者以小賤者以大或獻
尸或受獻一也士祭初獻以角下大夫也燕禮大射主人獻
以觚下饗禮也饗禮唯不入牲其他皆如祭祝則用爵以獻

三禮通釋卷一百七十

三

可知也明堂位加以璧散璧角則天子自觶而上用玉可知
也燕禮大射以象觚象觶獻公則諸侯之爵用象可知也燕
禮司正飲角觶而士喪禮奠亦角觶蓋大夫飾以角士木而
已喪奠用角觶攝盛也觶中觴也鄉飲鄉射記曰其他皆用
觶觀士冠禮父醮子士昏主人禮賓婦見舅姑醴皆以觶聘
禮禮賓士虞及吉祭與大夫吉祭陰厭之奠皆以觶公食大
夫無尊亦以觶則觶之為用非適於一也先儒言諸觴皆形
制同而升數異然爵如雀觚不圓孔子曰觚不觚觚哉觚哉
禮有八觚則諸觴形制安得而同哉書稱上宗奉同王受同三宿
三祭三吃則周之爵又謂之同也先儒謂爵盡也足也觚寡

也觶適也角觸也散訛也又謂總名曰爵其實曰觴觴餉也
此不可考要之爵觚觶角皆示戒也陳氏禮書程氏瑤田通藝錄

云爵之制其形如雀前有流喙也腦與項也胡也後有柄尾
也祭統尸酢夫人執柄夫人受尸執足夫婦相授受不相襲處疏云爵以尾為柄容酒之量其口左
右侈出者翹也近前二柱聳翹舒翼將飛兒也其量腹也腹
下卓爾鼎立者其足也司馬舍人達甫自都門貽古銀爵青
緣元黃朱白無色不備鑿內有銘曰丁巳天平法馬等之重
二十兩以歛城民用升較之容二合三勺有奇質朴無紋豈
所謂足爵者與士虞禮主人洗廢爵主婦洗足爵賓長洗總
足之間有篆又彌飾疏云鄭云爵有足輕者飾也總爵口
足輕者飾主人喪重爵無足可知按韓詩說一升曰爵二
升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散總名曰爵其實曰觴
觥亦五升今是器所謂一升曰爵者也明堂位曰爵夏后氏
以琖殷以罍周以爵此明魯有三代之爵而特以爵目之是
其名不同其為爵一也行葦之詩云洗爵奠罍毛傳曰罍爵
也引夏曰琖殷曰罍周曰爵以證之說文曰罍玉爵也亦引
夏曰琖殷曰罍周曰爵以證之又曰从叻从斗口與爵同意
或說罍受六升蓋所琖說文蓋徐氏新附字而本有醜字曰
開異詞非正說也爵也故徐鍇繫傳於罍玉爵也下直書从酉之醜而云夏曰
醜蓋本禮運醜罍之字已直書从酉之醜也家宰贊玉爵注
云宗廟獻用玉爵案玉爵即玉琖也魯用天子禮獻用玉琖

三禮通釋卷二百七十

四

可知也明堂位加以璧散璧角則天子自觶而上用玉可知
也燕禮大射以象觚象觶獻公則諸侯之爵用象可知也燕
禮司正飲角觶而士喪禮奠亦角觶蓋大夫飾以角士木而
已喪奠用角觶攝盛也觶中觴也鄉飲鄉射記曰其他皆用
觶觀士冠禮父醮子士昏主人禮賓婦見舅姑醴皆以觶聘
禮禮賓士虞及吉祭與大夫吉祭陰厭之奠皆以觶公食大
夫無尊亦以觶則觶之為用非適於一也先儒言諸觴皆形
制同而升數異然爵如雀觚不圓孔子曰觚不觚觚哉觚哉
禮有八觚則諸觴形制安得而同哉書稱上宗奉同王受同三宿
三祭三吃則周之爵又謂之同也先儒謂爵盡也足也觚寡

豈天子之獻反不用玉琖耶爵說文云禮器也象爵之形中有鬯酒又持之也所以飲器象爵者取其節節足也由是觀之三器皆爵故禮運以醴罍及尸君爲非禮鄭氏以爲惟魯與王者之後得用先王之爵其餘用時王之器而已蓋夏殷琖學與周爵三代相配故方慤曰所謂一升曰爵者夏則一升曰琖殷則一升曰罍也以爲同是爵其容亦同一升也又按博古考古圖說於欵識中用甲乙等十日而銘之曰父某祖某者輒定以爲商器又於其質樸者亦歸之於商此爵銘曰丁父丁而純素無紋殆商器與然商尺大於周尺則量亦當然是爵於今升得二合三勺如果商升則周升更小可知亦不敢臆斷矣考工記梓人凡試梓飲器鄉衡而實不盡

三禮通釋卷一百七十

五

梓師罪之今得是爵試之而後知先鄭之注允矣其注云衡謂廉衡也疏云廉即眉也按王莽傳盱衡厲色注孟康曰眉上曰衡盱衡舉眉揚目也蔡邕傳盱衡含笑注云衡眉目之間也路史舜龕顏日衡日衡者眉骨圓起也三說衡皆指眉言鄉衡者飲酒之禮必頭容直也經立之容固頤正視見賈子容經則不能昂其首矣今試舉是爵飲之爵之兩柱適至於眉首不昂而實自盡衡指眉言兩柱鄉之故得謂之鄉衡也而後鄭之注則曰衡平也平爵鄉口酒不盡則梓人之長罪於梓人衡指爵之平是衡而鄉之非鄉衡也已又以舊藏古銅爵取以

證之形製一同蓋內有銘曰云々平據銘應亦商爵也惟口足閒有篆則土虞禮所謂總爵也等之重二十一兩試之飲亦鄉眉衡而實盡焉由是觀之兩柱蓋節飲酒之容驗人之巧拙也而呂汲國考古圖乃曰兩柱所以反爵於坫夫其流有兩畔與尾參之爲三亦反之於坫而不傾歛矣奚所需於兩柱哉今見其兩柱實任之而遂疑其專爲反爵而設豈其然哉又以舊藏一器考之博古圖乃角也豈謂其口兩端射出如角之銳無流與柄之別故謂之角與兩柱當其一中當蓋上不似爵之偏於前也博古圖所載者無兩柱蓋內有銘曰云々自足以通體有紋等之重二十二兩以較前爵所容倍之夫

三禮通釋卷一百七十

六

爵容一升角容四升今是器所容僅倍於爵與觚量同然諸圖所載之觚皆不爲爵之三足形是器雖不爲爵喙翅尾而大致似爵且有射出之兩端惟角足以擬之豈所見之爵真商器而是角真周器所容宜有多寡之異與且博古圖所載者有周雙弓角其說曰畧類父已角而特小夫父已角據銘定之商角也商角固宜大於周角周角特小固宜與商爵不相應以商爵較之僅倍之而得其二升與然如此者當存而不論不必從而爲之辭矣案博古圖所載多偽器程氏據之今姑仍之

三禮通釋卷一百七十

樂平石景芬校字

補

考工記補

律秣志補

破工記稟氏為量注稟古文作秣段玉裁周禮漢讀破云聘禮燕禮曰栗階不拾級改煎金錫則不耗耗俗作

也凡不拾級而上曰栗階不拾級改煎金錫則不耗耗俗作

而上曰籩亦皆曰散等賈疏多誤不耗然後權之注消凍之精不復減也予謂量當與鐘鼎同

齊工異者大器記曰權之然後準之注準故書或作水杜子

春云當作水段氏云為金器有孔者水入孔中則當重也予

謂準擊平正之又當齊大小段氏云準亦見駢人杜从水鄭

彼此兩平則輕重均矣天平今戴震攷工補注云以合度之

用比舊用彈即鄭所云擊也方器承水置金其中則金之方積可計而其體之輕重大小

可合而齊此準之之濇也記曰準之然後量之注云鑄之於

濇中也量讀量人之量賈疏云量謂既準訖量金汁以入模

中鑄作之時也戴氏云量範之大小所受以為用金多少之

量數也先權之以知輕重大準之以知輕重若干為方積幾

何又次量之以知為器大小受金多寡記曰量之以為補深

尺內方尺而圓其外其實一補注云以其容為之名也四升

曰豆四豆曰區四區曰鬴鬴六斗四升也鬴十則鐘方尺積

三禮通釋卷一百七十一

一

千寸之法也於今粟米法少二升八十一分升之二十二疏

者臂校上為小則鬴底非方尺矣鄭氏剛中據梓人記一獻

而三鬴則一豆管子百升而成鬴破鄭注不知方尺而圓其

外之鬴其臂一寸豈能容一斗梓人或以豆斗音同而誤古

唯等丈而管子之數七尺則百升成鬴之說亦不足據也今

謹按鄭注梓人惟讀豆肉之豆如字餘俱為升斗之誤劉啟

七經小傳云一獻為豆二雖非飲器其計數則然鄭以三鬴為

九升加一獻為十升遂破豆為斗竊按禮文主人拍飲賓曰

獻賓酬主人主人又酌自飲而復飲賓曰酬一獻一酬所飲

適得四升而禮以備蓋因獻酬之節酌中人之量而制飲器

故下文以為中人之食所謂三鬴者以三升之鬴行酬耳據

鄭氏以三鬴為九升則主賓相見既無三次行酬之禮若以

為積算至三則又與飲一豆酒為中人記曰其耳三寸其實

之食意背當從七經小傳之義為長一升注耳在旁可舉也

戴氏攷工圖曰凡圓內容方方內又

圓之倍方內容圓內又容方則內方得外方之半外方得內

內方之倍方徑縱橫各自乘並之為實開方除之是為外方得

徑今謹按圓其外內方尺深尺圓徑計九寸一分有奇

覆之臂以為豆耳以為升臂徑計九寸一分有奇深一寸實

三禮通釋卷一百七十一

二

程說 是也管子地員篇云黃鍾小素之首以成宮呂覽適音篇曰黃鍾之宮音之本也清濁之衷也呂覽古樂篇曰昔黃帝令伶倫作爲律伶倫自大夏之西乃之阮隃之陰取竹於嶰谿之谷以生空竅厚鈞者斷兩節閒其長三寸九分數氏云當作四寸五分而吹之以爲黃鍾之宮吹曰舍少次制十二筒以之阮隃之下聽鳳凰之聲以別十二律其雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鍾之宮適合黃鍾之宮皆可以生之故曰黃鍾之宮律呂之本呂覽音律篇曰黃鍾生林鍾林鍾生太蕤太蕤生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂三分所生益之

三禮通釋卷一百七十一 三

一分以上生三分所生去其一分以下生黃鍾大呂太蕤夾鍾姑洗中呂蕤賓爲上林鍾夷則南呂無射應鍾爲下戴震云爲

上謂七者以半律上生爲月令中央土其音宮律中黃鍾之下謂五者以全律下生

宮疏云蔡氏及熊氏按蔡邕有月令章句熊安生有禮記義疏以爲黃鍾之宮謂黃鍾少宮也半黃鍾九寸之數管長四寸五分婺源江氏永律呂新義曰黃鍾生林鍾不以全律下生而以半律上生則黃鍾之宮位乎清濁之間在其前者有林鍾夷則南呂無射應鍾五全律爲濁而下生乎清在其後者有大呂太蕤夾鍾姑洗仲呂蕤賓六半律爲清而上生乎濁也又曰後世之樂黃鍾宮以清黃爲調首正宮調不當最清之律而在清濁之

間此正伶倫以黃鍾之宮爲律本之意亦聲律自然之理按江氏論黃鍾相生之宮最稱休甯戴震謂後儒惟知黃鍾爲最長之律於傳記所傳黃鍾之宮不復識別是也謹按漢書律秣志量者侖合升斗斛也所以量多少也本起於黃鍾之侖用度數審其容以子穀秬黍中者于有二百實其侖以井水準其概合侖爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圍其外旁有鹿焉其上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合侖其狀似爵以糜爵祿上三下二參天兩地圓而函方左一右二陰陽之象也其圓象規其重二鈞聲中黃鍾侖者黃鍾律之實也躍微動氣而生物也合者合侖之量也升者登合之量也斗者聚升之量也斛者角斗平多少之量也夫量者躍於侖合於合登於升聚於斗角於斛也職在太倉太司農掌之今按律秣志所言雖與攷工詳略不同而制實相準堯典孔疏引漢志而析之誤以千二百黍爲一分而不知漢志實作一黍爲一分也孔疏又誤以十侖爲合而不知漢志實作合侖爲合也王鳴盛尚書後案云合侖當即兩侖若十

三禮通釋卷一百七十一 四

侖爲合則一合乃有黍一萬二千一升有一百二十四萬母乃太多且一侖容千二百黍重十二銖兩銖爲兩則二十四銖也十六兩爲斤若十籥爲合則一合乃有五兩一升有五兩重三斤零二兩亦覺太重即今市中所用量校之量自升僅得一斤零三兩籥米與黍其性輕重未詳然今之量自大於今甚遠必無此事儀禮既夕朝一溢米鄭注二十兩日溢爲米一升二十四分升之一然則古米一升實一斤零四

兩彌說文高部云補鍍屬或體作釜攷工記陶人為甌實二

也補鄭注量六斗四升曰補鄭注地官廩人職同左氏昭三年傳云齊舊

四量豆區釜鍾四升為豆各自其四以登於釜釜十則鍾陳

氏三量皆登一焉鍾乃大矣按四升為豆四豆為區區斗六

升也四區為釜釜六斗四升也釜十則鍾鍾六斛四升也陳

氏三量登一則豆為五升區為二斗釜為八斗鍾為八斛矣

小爾雅兩手謂之勺注半升也兩勺謂之升升四謂之豆謹按舊

誤作芻四豆四謂之區區四謂之釜注舊制四升為豆四豆

非是今正豆四謂之區區四謂之釜注舊制四升為豆四豆

為釜六斗四升也齊陳氏以五升為豆五豆為區五區為釜

十釜為鍾與今同謹按小爾雅文舊本有誤脫舊本只云兩

手謂之勺芻四謂之豆無兩勺謂之升之文今據賈氏陶人

疏所引酌補之賈疏引小爾雅云芻二升二勺為豆四豆日

區四區日釜據此則小爾雅原文必無兩勺謂之升之文賈

疏於兩手謂之勺之文誤為兩升謂之勺而兩勺謂之升又

誤為二勺為豆且刪去升四謂之四字徒亂文法轉不可通

小爾雅舊本雖有誤脫今參酌賈疏按義正之庶讀者可以

互證按小爾雅豆四為區區四為釜是釜為六斗四升據左

氏傳齊之舊量言也陳氏禮書曰外深尺者十寸之尺也內

則為方六十四寸漢無八寸之尺解之內方皆十寸也故言

方尺而不言深尺自方十寸而十之則為方百寸此其實所

以不同也桌氏之制旁為斗旁為斛旁為石律志之制左

耳為升右耳為合甬臂為斗腹為斛蓋內方所以處數外圓

者為斗豆則古之制器尙象豈徒然哉周禮上斗人食四

則二斛五斗六升中人食三鬴則一斛九斗二升食貨志

人月一石五斗五人終歲為九十石然則四鬴三鬴云者亦

同皆其大率然也記曰概而不稅其銘曰時文思索允臻其

后厥後茲器維則注銘刻之也時是也允信也臻至也極中

三禮通釋卷一百七十一

五

三禮通釋卷一百七十一

六

四方使放象之又長后道其子孫使法則此器長用之記曰

凡鑄金之狀金與錫黑濁之氣竭黃白次之黃白之氣竭青

白次之青白之氣竭青氣次之然後可鑄也注云消鍊金錫

精麤之候謹按周官義疏云上文改煎金錫不耗分金錫而

各錄之未鑄而鍊其質也此言鑄金之注鄭司農云令百姓

狀齊金錫而合鑄之臨鑄而視其候也

得以量而不租稅疏引鄭志趙商問桌氏為量概而不稅廩

人職有稅何答曰官量不稅此官量鎮在市司所以勘諸廩

之量器以取平故不稅彼廩人所稅在肆常用者也按先鄭

及鄭志說尙未明戴氏攷工補注平鬴區者曰概方希原曰

稅者脫然突起高於量也言概平之不使滿出方說最確戴

震據之是也今按說文概所以挖斗斛也月令正權概鄭氏

解段氏說文注曰概本器名用之平斗斛亦曰概凡平物曰

概所以挖斗斛曰概然則概固有平義矣管子曰釜鼓滿則

人概之廣雅亦曰概平也陳氏禮書曰概以竹木為之五量

資之以為平也據此則方氏希原之說為可據趙氏曉滋云

一市之間量亦眾矣若如桌氏之制民得量而用不亦難

乎又况三十斤之重何以運用而舉之乎又升合鬴萃於一

器何以分別而量乎其或鑄一量藏於王府每國各鑄一量

以頒之使民做其制而自為量欲為升則做鬴耳欲為豆則

做鬴若民妄自增損則以王府侯國所藏之量正之按趙

說是也攷量之制方氏希原謂即夏書之和鈞也兼律度量

衡方尺深尺則度也實一鬴則量也重一鈞則衡也聲中黃

鍾之宮則律也內方外圓則方圓幕積少廣旁要之理眩而其也然則古量之制其可攷而知矣謹按古量自少於今量嘉慶間長白斌良於東河得漢光和銅量其器今藏李藩家未審爲斛爲斗今按是器定爲漢之嘉量蓋一器而五量皆具者也器上下唇皆有銘仰爲斛覆爲斗左右有耳左耳爲升右耳爲合中有小窪當爲倫徐氏有壬以建初之尺準之度上仰之斛大徑尺有五寸小徑尺有四寸六分深九寸一分大小徑相乘得方昇二百一十九寸圓率率之得圓昇百七十二寸弱以深乘之爲方一寸者千有五百六十五以攷工記微之方尺深尺積千寸實一罇六斗四升則一斛之積

三禮通釋卷一百七十一

七

適得千有五百六十二寸半是漢斛合於周斛也陳陽樂書載量圖與此器形合云上爲斛方一尺深一尺二寸一分五釐圓分一百六十二萬方分一百二十一萬五千其容二千餘其重二鈞下爲斗方七寸七分九釐四毫深二寸圓分十六萬二千方分十二萬一千五百左上爲升弦三寸二分八釐六毫弧一寸六分四釐三毫深三寸圓分一萬六千二百方分一萬二千一百五十右下爲斗弦一寸四分二釐三毫弧七分一釐一毫五絲深二寸員分一千六百一十方分一千二百一十五中小罇圓徑九寸深一寸員分八百一十方分六百七分五釐此五量之全數也或曰九章粟米斛法一

尺六寸二分是以王莽嘉量斛積千有六百二十寸斗積百有二十寸自是而升而合而罇皆以次遞差其數不同何也曰古人算術各有傳授不必盡同九章之不合於攷工鄭高密已駁之王莽嘉量布算疏舛祖冲之已駁之則古量當以攷工記爲據且光和量流傳數千年安知其無剗損其圓而微槓者安知其本非正圓若以尺有五寸之正圓立算而以張衡圓率馭之徑昇千有六百二十寸其於九章未嘗不密合也

三禮通釋卷一百七十一

八

三禮通釋卷一百七十一

新安陳子文校字

林昌彝學

射儀

儀禮鄉射記始射獲而未釋獲謂初射也又云復釋獲謂再射也又云復用樂行之謂三射也射皆三次不獨鄉射即大射亦然但節文小異耳鄉射禮三耦射獲者坐而獲者舉旌以宮偃旌以商獲而未釋獲注但大言獲未釋其算大射儀同此初射三耦射不釋獲鄉射大射無異也鄉射第二次射三耦拾取矢眾賓受弓矢畢司射升請釋獲于賓賓許又云司射遂進由堂下北面命曰不貫不釋注貫猶中也不中正

三禮通釋卷一百七十二

一

不釋算也三耦卒射然後賓主人射大夫與耦射眾賓繼射數獲畢飲不勝者大射第二次射命耦及三耦拾取矢畢司射適阼階下北面請釋獲于公公許鄉射第三次射司射升請以樂樂于賓賓許司射遂適階間堂下北面命曰不鼓不釋注不與鼓節相應不釋算也又云樂正東面命太師曰奏騶虞間若一二耦卒射賓主人大夫眾賓繼射數獲飲不勝者皆如第二次射大射第三次射司射適阼階下北面請以樂于公公許司射反摺扑東面命樂正曰命用樂樂正曰諾司射遂適堂下北面眊上射命曰不鼓不釋又云樂正命大師曰奏

經首問若一二耦卒射君與賓諸公卿大夫眾射者繼射數

獲飲不勝者皆如第二次射此三射以樂節射釋獲飲不勝

者也亦鄉射與大射小異也是凡射皆三次也射必三次者

大射儀注云君子之於事始取苟能中課有功終用成法教

化之漸也射用應樂為難孔子曰射者何以聽循聲而發發

而不失正鵠者其唯賢者乎禮記射義文以樂節射者即禮射也

所謂其容體比於禮其節比於樂也然則射以應樂為上中

侯次之故論語曰射不主皮古之道也凡射以三次初射三耦與眾耦皆射三射以樂節射皆釋獲飲不勝者鄉射禮大射儀二篇其再射三射

每射之中皆五小節三耦及眾耦升堂射一也射畢司馬命

取矢加楅拾更也釋獲者數獲三也設豐飲不勝者四也三耦

三禮通釋卷一百七十二

二

及眾耦拾拾更取矢五也至于初射但三耦射獲而不釋獲

故無數獲及飲不勝者之禮唯升堂射取矢二楅三耦拾取

矢三小節而已取矢加楅者備拾矢也數獲者分勝負也飲

不勝者示罰也拾取矢者備更射也其升射飲不勝者拾取

矢三節皆射者之事其取矢加楅數獲二節非射者之事則

相禮者為之也凡再射三射皆先升射次取矢加楅次數獲

鄉射禮司射誘射東面立于三耦之北摺三而挾一个揖進

當階北面揖及階揖大射儀司射誘射入于次摺三挾一个

出于次西面揖當階北面揖及階揖此升堂之前三揖也鄉

射儀

射初射上耦揖進上射在左並行當階北面揖及階揖再射
一耦揖升如初又云賓主人大夫揖皆由其階降揖主人堂
東袒決遂執弓搯三挾一个賓于堂西亦如之皆由其階階
下揖賓主人大夫揖猶耦進揖也由其階降揖猶當階揖也
由其階階下揖猶及階揖也又云大夫袒決遂執弓搯三挾
一个由堂西出于司射之西就其耦大夫為下射揖進耦少
退揖如三耦三射皆如初此鄉射升堂之前三揖也凡射未
前三揖曰耦進揖曰當
階北面揖曰及階揖鄉射禮司馬誘射升堂揖豫則鉤楹
內堂則由楹外當左物北面揖及物揖左足履物不方足還
視侯中俯正足不去旌誘射將乘矢大射儀司射誘射升堂
揖當物北面揖及物揖由下物少退誘射射三侯將乘矢始
射于又射參大侯再發此升堂之後三揖也鄉射初射上射
先升三等下射從之中等上射升堂少左下射升上射揖並
行皆當其物北面揖及物揖皆左足履物還視侯中合足而
俟再射賓主人射升堂揖主人為下射皆當其物北面揖及
物揖三射如初此鄉射升堂之後三揖也凡射既升堂之後
三揖曰升堂揖曰
當物北面揖鄉射禮初射三耦乃射上射既發挾弓矢而后
下射射拾發以將乘矢卒射皆執弓不挾南面揖揖如升射
上射降三等下射少右從之中等並行上射於左與升射者
相左交於階前相揖再射三射皆如初此鄉射之射後二揖

三禮通釋卷一百七十一

三

也凡射後二揖曰卒射揖曰降階
與升射者相左交于階前揖鄉射禮初射畢三耦拾取
矢上耦揖進當楹北面揖及楹揖此拾取矢以前之三揖也
又云上射東面下射西面上射揖進坐此揖唯上射有之下
射進坐不揖也再射畢三耦拾取矢如初又云大夫袒決遂
執弓就其耦揖皆進如三耦耦東面大夫西面大夫進坐說
矢束與反位而后耦揖進坐大夫為下射故耦進坐揖大夫
不揖也三射畢拾取矢如初此鄉射拾取矢前之四揖也凡
取矢前四揖曰耦進揖曰當楹北
面揖曰及楹揖曰上射進坐揖鄉射禮初射畢三耦拾取
矢上射揖進坐此是進
坐之揖橫弓卻手自弓下取一个兼諸附順
羽且興執弣而左還退反位東面揖此上射取第一矢之揖
也又云下射進坐橫弓覆手自弓上取一个與其他如上射
此下射取第一矢之揖也取第二第三第四矢經雖無文皆
揖可知再射畢三耦拾取矢如初又賓主人拾取矢如三耦
三射畢拾取矢如初是鄉射拾取矢上射下射各四揖也又
再射畢大夫與其耦拾取矢大夫進坐說矢束注說矢束者
下耦以將拾
取興反位而后耦揖進坐此進坐
之揖兼取乘矢順羽而興反位
揖注兼取乘矢者尊大
夫不敢與之拾也此上射兼取四矢之揖也又云大夫
進坐亦兼取乘矢如其耦此下射兼取四矢之揖也三射畢
如初是鄉射兼取矢上射下射各一揖也凡拾取矢上射下
射各四揖若兼取
矢則上射下
射各一揖鄉射禮初射畢三耦既拾取乘矢揖皆左還南

三禮通釋卷一百七十一

四

面揖皆少進當福南皆左還北面三挾一个揖皆左還上射於右與進者相左相揖退反位再射畢三耦拾取矢如初又云眾賓繼拾取矢皆如三耦此鄉射拾取矢後之四揖也大射儀初射畢三耦既拾取矢柵之兼挾乘矢皆內還南面揖注內還者上射左下射右不皆左還亦適福南皆左還北面以君在阼嫌下射故左還而背之也 揖三挾一个揖以耦左還上射於左退者與進者相左相揖退釋弓矢于次說決拾襲反位再射畢三耦拾取矢如初凡拾取矢後四揖曰既拾取矢揖曰左還揖曰北還揖三挾一个揖曰既退與進者相左揖 鄉射禮再射飲不勝者司射適堂西命弟子設豐弟子奉豐升設于西楹之西乃降勝者之弟子洗解升酌南面坐奠于豐上降袒執

三禮通釋卷一百七十二 五

弓反位司射遂袒執弓挾一个揖扑北面于三耦之南命三耦及眾賓勝者皆袒決遂執張弓不勝者皆襲說決拾卻左手右加弛弓于其上遂以執弣司射先反位三耦及眾射者皆與其耦進立于射位北上經云揖如升射則亦當如射時未升堂之前耦進揖當階北面揖及階揖之三揖也凡飲不勝者未升堂之前三揖曰耦進揖日當階北面揖曰及階揖 鄉射禮再射飲不勝者耦進及階勝者先升堂少右不勝者進北面坐取豐上之解與少退立卒解進坐奠于豐下興揖不勝者先降與升飲者相左交于階前相揖出于司馬之南遂適堂西釋弓襲而俟三射飲不勝者如初凡飲不勝者既飲之後二揖曰卒解揖 鄉射禮初日降階與升飲者相左交于階前揖

射畢司馬適堂西袒執弓由其位南進與司射交于階前左升自西階鉤楹自右物之後立于物間西南面揖弓命取矢獲者執旌許諾聲不絕以旌負侯而俟司馬出于左物之南還其後降自西階遂適堂前北面立于所設楹之南所擬處命弟子設楹乃設楹于中庭南當洗東肆又案鄉射記云楹槩橫而奉之南面坐而奠之南北面洗此言設楹之儀也 凡設楹于中庭南當洗東肆 鄉射禮再射司射西面立于所設中之東以設北面命釋獲者設中遂視之釋獲者執鹿中一人執算以從之釋獲者坐設中南面福西當西序東面興受算坐實八算于中橫委其餘于中西與共而俟又案鄉射記云君國中射則皮樹中以翻旌獲白羽與朱羽糝於郊則間中以旌獲於竟則虎中龍爐大夫兜中各以其物獲士鹿中翻旌以獲注國中城中也謂燕射也於郊謂大射也大射於大學王制曰大學在郊于竟謂與鄰國君射也此言中之等殺也凡中南當福西當西序東面 鄉射禮司射請射三耦將射三耦拾取矢眾賓將射賓主人大夫將射賓主人拾取矢大夫就其耦兼取矢皆袒決遂司馬命獲者去侯命取矢司射命飲不勝者皆袒執弓大射儀司射請射三耦射三耦卒射經云說決拾司馬正命獲者去侯命取矢三耦拾取矢君與賓射諸公卿將射三耦及諸公卿大夫眾射者拾取矢皆袒也遂再射司馬

三禮通釋卷一百七十二 六

司馬注

馬命取矢司射命飲不勝者皆袒執弓是有事于射則袒也
射畢司射退射器皆襲大射司馬正命去侯訖命取矢加楅
訖三耦卒射君諸公卿卒射眾耦拾取矢訖飲畢射畢司射
退射器皆襲是無事于射則襲也凡有事于射則袒鄉射禮無事于射則襲
飲不勝者大夫不勝則不執弓執爵者取解降洗升實之以
授于席前受解以適西階上北面立飲卒解授執爵者反就
席大夫飲則耦不升大射儀飲不勝者若賓諸公卿大夫不
勝則不降不執弓耦耦謂士耦也不升僕人師洗升實解以授賓
諸公卿大夫受解于席以降適西階上北面立飲卒解授執
爵者反就席注雖尊亦西階上立飲不可以已尊枉正罰也

三禮通釋卷一百七十二 七

授爵而不奠豐尊大夫也是尊者不勝則卑者不升也又鄉
射若大夫之耦不勝則亦執弛弓特升飲注尊者可以孤無
能對大射若諸公卿大夫之耦不勝則亦執弛弓特升飲是
卑者不勝則升堂特飲也凡飲不勝者尊者不勝則卑者不升卑者不勝則升堂特飲
射儀公將射與賓為耦也小射正一人取公之決拾于東玷上一
小射正授弓拂弓皆以俟于東堂注授弓當授大射正又云公就物小
射正奉決拾以筥大射正執弓皆以從于物小射正坐奠筥
于物南遂拂以巾取決興贊設決朱極三注極猶放也所以
韜指利放弦也以朱韋為之三若食指將指無名指放弦契
於此指多則痛小指短不用是贊決者小射正也又云小臣

正贊袒公袒朱襦卒袒小臣正退俟于東堂是贊袒者小臣
正也又云小射正又坐取拾興贊設拾以筥退奠于玷上復
位是贊拾者亦小射正也又云大射正執弓以袂順左右隈
上再下壹左執附右執簫以授公公親揉之是授弓者大射
正也又云小臣師以巾內拂矢而授矢于公稍屬是授矢者
小臣師也又云大射正立于公後以矢行告于公下曰留上
曰揚左右曰方公既發大射正受弓而俟拾發以將乘矢公
卒射小臣師以巾退反位大射正受弓小射正以筥受決拾
退奠于玷上復位大射正退反司正之位小臣正贊襲是贊
襲者亦小臣正也前大射正授弓故亦大射正受弓矢既發故無受

三禮通釋卷一百七十二 八

矢之前小射正贊決拾故亦小射正受決拾前小臣正贊袒
故亦小臣正贊襲也決拾袒襲必贊者公射威儀多也凡公射小臣師授矢卒射小臣正贊襲鄉射記若飲君如燕則夾爵注謂君在不勝之黨也賓飲君如燕賓賡觚于公之禮則夾爵夾爵者君既卒爵復自酌大射儀飲不勝者若飲公則侍射者注侍射降洗角解升酌散降拜凡公不勝飲公則侍射者飲夾爵
大射儀第二次射事竟司射倚扑于階西適阼階下北面請
射于公如初此請第三次射也如初者如第一次射竟請射
之儀也又云反摺扑適次命三耦皆袒決遂執弓序出取矢
此言司射命三耦拾取矢也又云小射正作取矢如初此言

小射正作諸公卿大夫取矢也如初者如司射命三耦之儀

也凡大射三耦拾取矢則司射命之諸鄉射禮司射適堂西公卿大夫拾取矢則小射正作之鄉射禮司射適堂西

袒決遂取弓于階西兼挾乘矢升自西階階上北面告于賓

曰弓矢既具有司請射賓對曰某不能為二三子許諾司射

適阼階上東北面告于主人曰請射于賓賓許凡射者之事及釋獲者之事皆司射統之鄉射禮初射後弟子取矢委福訖司馬襲進當福南

北面坐左右撫矢而乘之又案射器九注所云弓矢決拾旌

中籌福豐是也弓矢決拾四者射者之器也旌獲者之器也

中等二者釋獲者之器也取矢必獲者許諾以旌負侯然後

設福則福亦獲者之器也飲不勝者必釋獲者數獲然後設

三禮通釋卷一百七十二 九

豐則豐亦釋獲者之器也凡射者之事統于司射如請射比

耦誘射作射命射告卒射皆司射之事而納射器拾取矢亦

司射命之也凡獲者之事統于司馬如乘矢獻獲者皆司馬

之事而張侯獲者倚旌負侯去侯及取矢設福退福說侯綱

退旌亦司馬命之也凡釋獲者之事亦統于司射如視算獻

釋獲者皆司射之事而設中設豐飲不勝者退中亦司射命

之也凡獲者之事皆司馬統之射禮繁縟鄉射大射二篇司射與司馬迭

為進退學者幾於心目俱眩韓愈所以苦儀禮難讀也今分

析節次若網在綱廣大精深之旨非聖人不能作也凌廷堪

禮經釋例言之頗晰今舉其最要者釋之與凌氏書互相參

考可耳

三禮通釋卷一百七十二 十

二禮通釋卷一百七十二 番禺金保基校字

臣林昌彝學

射儀侯制

天子三侯 虎熊豹

周禮司裘云王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共

熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠注大射者為祭祀射

射擇諸侯及羣臣與邦國所貢之士可以與祭者射者可以

觀德行其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭諸

侯謂三公及王子弟射於畿內者卿大夫亦皆有采地焉其

將祀其先祖亦與羣臣射以擇之凡大射各於其射官侯者

其所射也以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以為鵠謂之

鵠著於侯中所謂皮侯王之射射虎侯王所自射也熊侯諸

侯所自射豹侯卿大夫以下所射諸侯之大射熊侯諸侯所

自射豹侯羣臣所射卿大夫之大射麋侯君臣共射焉凡此

三禮通釋卷一百七十三

侯道虎九十弓熊七十弓豹麋五十弓列國之諸侯大射大

侯亦九十參七十千遠尊得伸可同耳所射正謂之侯

者天子中之則能服諸侯諸侯以下中之則得為諸侯鄭司

禮云鵠鵠毛也方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質

元謂侯中之大小取數於侯道鄉射記曰弓二寸以爲侯中

則九十弓者侯中廣丈八尺七十弓者侯中廣丈四尺五十

弓者侯中廣一丈尊卑異等此數明矣考工記曰梓人為侯

廣與崇方三分其廣而鵠居一焉然則侯中丈八尺者鵠方

六尺侯中丈四尺者鵠方四尺取名於鵠鵠小鳥而難

方三尺三寸少半寸謂之鵠者較較者直也射所以直其志

中也是以中之爲鵠亦取鵠之言較較者直也射所以直其志

用虎熊豹麋之皮示能服猛討迷惑者射者大禮故取義眾

也 大司徒云六藝禮樂射御書數卿大夫之職日退而以鄉

射之禮五物詢眾庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五

曰與舞鄉師掌共射器州長春秋以禮會民射于州序保氏

養國子以道乃教之六藝三日五射白矢參連刺注司凡筵

義尺非儀也

凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼依依前南鄉設

莞筵紛純加纁席畫純加次席黼純左右玉几司服王鄉射

則驚寗案射侯之制考工記所述與大司馬射人職及箋詩

小雅故與毛公及先鄭馬氏諸說不同賈公彥說又與諸說

互異今臚舉之以辨異同詩齊風猗嗟終日射侯不出正兮

毛傳曰二尺曰正鄭箋云正所以射於侯中者天子五正諸

侯三正大夫二正士一正外皆居其侯中參分之一焉桂氏

文燦云正義引夏官射人職文以證箋說謂彼文大夫同射

二正今定本云大夫二正士一正誤耳李縉子謂孔言定本

誤則所據本是大夫士二正校書者依正義之說不審文勢

遂據定本以改之也是也小雅賓之初筵正義云毛氏於射

侯之事正鵠不明唯猗嗟傳云二尺曰正亦不言正之所施

周禮鄭眾馬融注皆云十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸

曰質則以爲侯皆一丈鵠及正質於侯之中爲此等級則亦

以此質爲四寸也王肅亦云二尺曰正四寸曰質又引爾雅

云射張皮謂之侯侯中者謂之鵠鵠中者謂之正正方二尺

也正中謂之摯方六寸摯則質也舊云方四寸今云方六寸

爾雅說之明宜從之此肅意唯改質爲六寸其餘同鄭馬也

賈逵周禮注云四尺曰正正五重鵠居其中而方二尺以爲

正正大於鵠鵠在正內雖內外不同亦共在一侯鄭於周禮

上下檢之以爲大射之侯其中制皮爲鵠賓射之侯其中畫
朱爲正正大於鵠皆居侯中三分之一其燕射則射獸侯侯
中畫爲獸形卽鄉射記所謂熊侯白質之類矣三射之侯皆
不同也射人注說畫正之法云其外之廣居侯中三分之一
中言二尺與毛傳二尺曰正同也桂氏謂此疏於毛傳二尺
曰正之說考證較本疏爲詳小爾雅云射有張皮謂之侯宋
咸注天子熊侯諸侯麋侯卿大夫布侯言布侯者不采其地
直於其侯畫虎豹地而已此皮侯必大射之侯以鄉射記云
凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士
布侯畫以鹿豕凡畫者丹質鄭注此所謂獸侯也據此則大

三禮通釋卷一百七十三

三

夫士皆布侯正與天子諸侯相對爲文天子無以布畫獸之
侯明矣小爾雅又云侯中者謂之鵠鵠中者謂之正正方二
尺正中者謂之摯方六寸毛公先鄭馬融諸說并與此合此
蓋相傳古說如此王肱疏引鄭說三射不同侯而正鵠異用
與此不同鄭據梓人職以爲言耳金榜禮箋云據鵠言之則
爲皮侯據正言之則爲采侯謂之射侯者天子中之則能服
諸侯諸侯以下中之則得爲諸侯梓人職張皮侯而棲鵠則
春以功得爲諸侯之謂也張五采之侯則遠國屬能服諸侯
之謂也其或言皮侯棲鵠或言五采之侯互文見義析而爲
二又疑正鵠異用殆非古制矣先鄭馬融云十尺爲侯四尺

爲鵠者桂氏云考工記梓人爲侯廣與崇方三分其廣而鵠
居一焉鄭康成注高廣等者謂侯中也天子射禮以九節爲
節侯道九十弓弓二寸以爲侯中高廣等則天子侯中丈八
尺諸侯於其國亦然鵠所射也以皮爲之各如其侯也居侯
中三分之一則此鵠方六尺大射儀云大侯九十參七十千
五十鄭康成注云參分其廣而鵠居一則大侯之鵠方六尺
參侯之鵠方四尺六寸大半寸射侯之鵠方三尺三寸少半
寸按諸儒以四尺爲鵠卽四尺六寸大半寸省文曰四尺舉
其中制也以十尺爲侯者據射侯五十弓弓二寸侯中爲十
尺則侯中十尺言其最少之度互文以見義也大侯之鵠所

三禮通釋卷一百七十三

四

以六尺以中容五重之正卽康成射人注所云中朱次白次
蒼次黃元居外三正損元黃二正去蒼白而畫以朱綠是也
正取中正自當在鵠中賈逵說非也凡侯必有鵠有正鵠棲
皮在外正差小故畫采以別之正之最中一層爲質卽鄉射
記所云天子白質諸侯赤質大夫士畫者丹質也大夫士稱
畫則天子諸侯獸侯不畫明矣質最小其畫最明質的皆明
白之謂也正以質有四寸故射者必志於質而後可以言中
若孔疏云四寸之質不可言明豈通論乎詩云發彼有的荀
子勸學篇云質的張而弓矢至焉如質不在正中則舍正中
而求旁側豈得爲善射者耶謹案侯正之說以小爾雅爲可

據小爾雅云侯中者謂之鵠鵠中者謂之正正方二尺宋咸注畫采謂之正棲皮謂之鵠方制獸皮貼于侯中如鳥之棲木畫五色于侯中爲正內以朱方二尺次以白以蒼以黃以元王煦疏引考工記梓人職云爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉張皮侯而棲鵠則春以功張五采之侯則遠國屬張獸侯則王以息燕鄭注天子射禮以九爲節侯道九十弓弓二寸以爲侯中高廣等則天子侯中丈八尺諸侯于其國亦然鵠所射也以皮爲之各如其侯也居侯中參分之一則此鵠方六尺惟大射以皮飾侯其餘有賓射燕射案儀禮大射禮云大侯九十糝侯七十豨侯五十鄉射記云鄉侯五十

三禮通釋卷一百七十三

五

弓弓二寸以爲侯中是鄭氏所本也鄭又云皮侯以皮所飾之侯司裘職曰王大射則共虎侯能侯豹侯設其鵠謂此侯也五采之侯謂以五采畫正之侯也射人職曰以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正下云若王大射則以狸步張三侯明此五正之侯非大射之侯明矣又鄭司裘職注云侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸布侯之正亦如之據鄭氏之說以爲大射之侯其中制皮爲鵠賓射之侯其中采畫爲正鵠與正各爲一侯正大如鵠皆以侯之崇廣三分居一與此經鵠中爲正之說不合又按孔

穎達詩賓筵正義云毛氏于射侯之事正鵠不明惟猗嗟傳云二尺曰正亦不言正之所施周禮鄭眾馬融注皆云十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質則以爲侯皆一丈鵠及正質于一侯之中爲此等級王肅亦云二尺曰正四寸曰質又引爾雅云射張皮謂之侯侯中者謂之鵠鵠中者謂之正正方二尺正中謂之禁禁方六寸此肅意據爾雅惟改禁爲六寸其餘同馬鄭也賈逵周禮注云四尺曰正正五重鵠居其內而方二尺以爲正正大于鵠鵠在正內雖內外不同亦共在一侯然則漢儒如鄭眾馬融王肅其說正鵠者皆據此經爲義賈逵說雖小異而大指亦同其分正鵠爲二侯不依

三禮通釋卷一百七十三

六

此經者惟鄭康成耳案王說是也孔鮒注小爾雅畫采云周官司裘鄭注凡大射以熊虎豹麋之皮飾其側又方制之以爲羣謂之鵠著于侯中所謂皮侯謂之鵠者取名于鵠鵠鵠小鳥而難中是以中之爲雋亦取鵠之言較較者直也所以直己志也鄭司農訓鵠爲鵠毛先鄭意以鵠字與鴻鵠字同是取數于武也凡此者皆張侯之制也注又引鄉射禮記云凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕鄭注此所謂獸侯也燕射則張之鄉射及賓射當張采侯二正而記此者天子諸侯之燕射各以其鄉射之禮而張此侯則經獸侯是也由是云焉白質赤質皆爲

不其地也其地不采者白布也熊麋虎豹鹿豕皆正面畫其形象于正鵠之處耳君畫一臣畫二陽奇陰偶之數也燕射射熊虎豹不忘上不相犯射麋鹿豕志在君臣相養其畫之皆毛物之周禮天官司裘職云王大射則共熊侯虎侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠鄭注大射者爲祭祀射王將有郊廟之事以射擇諸侯及羣臣與邦國所貢之士可以與祭者侯其所射也以熊虎豹麋之皮飾其側又方制之以爲臺謂之鵠著于侯中謂之皮侯王之大射虎侯王所自射也能侯諸侯所射豹侯卿大夫以下所射諸侯之大射熊侯諸侯所自射豹侯羣臣所射卿大夫

三禮通釋卷一百七十三

七

之大射麋侯君臣共射焉用虎熊豹麋之皮示服猛討迷惑者射者大禮故取義眾也士不大射士無臣祭無所擇故書諸侯則共熊侯虎侯杜子春云虎當爲豹賈疏云杜子春不從故書者虎侯是天子大射不宜在諸侯熊侯之下故不從也案據鄉射禮則云天子熊侯諸侯麋侯卿大夫虎豹士鹿豕據鄭氏司裘注則云天子虎侯諸侯熊侯卿大夫麋侯說文云天子射熊虎豹諸侯射熊豕鹿大夫射麋其說與故書大同與鄭司裘注及鄉射禮文異要之信傳不如信經故李注全主鄉射禮文爲得其實案小雅賓之初筵大侯既抗弓矢斯張射夫既同獻爾發功發彼有的以祈爾爵毛傳大侯

君侯也抗舉也有燕射之禮的質也箋云舉者舉鵠而棲之於侯也周禮張皮侯而棲鵠天子諸侯之射皆張三侯故君侯謂之大侯大侯張而弓矢亦張節也將祭而射謂之大射下章言蒸衍烈祖其非祭與桂氏引正義云毛以此篇爲燕射鄭則爲大射因辨禮射之數言已不同之意也故云射禮有三有大射有賓射有燕射大射者將祭擇士於射官賓射者謂諸侯來朝與之射於朝燕射者因燕賓容即與射於寢此三者其處不同其侯亦別冬官梓人云張皮侯而棲鵠則春以功張五采之侯則遠國屬張獸侯則王以息燕三者別文皮侯即大射也五采之侯賓射也獸侯燕射也不言鄉射

三禮通釋卷一百七十二

八

者鄉射是州長與其民射於州序之禮天子諸侯無之故不言也案鄭箋以此經爲大射疏引孫毓異同評從其說是也箋以此爲大射而疏乃引梓人之文分射爲三又謂或於射宮或於朝或於寢夫古人之射必於射宮或曰射圃或曰澤即射宮蓋猶後世之校場從未聞有射於朝射於寢者疏說失之矣桂氏辨孔疏之失是也周禮夏官射人云以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正士以三耦射狩侯一獲一容樂以采蘋五節二正若王大射則以貍步張三

侯鄭司農云三侯虎豹熊也正所射也詩云終日射侯不出正分二侯熊豹也狩侯狩者獸名也獸有羆豺熊虎後鄭云三侯者五正三正二正之侯也二侯者三正二正之侯也一侯者二正而已此皆與賓射於朝之禮也考工記梓人職曰張五采之侯則遠國屬遠國謂諸侯來朝者也五采之侯即五正之侯也正之言正也射者內志正則能中焉畫五正之侯中朱次白次蒼次黃元居外三正損黃元二正去白蒼而畫以朱綠其外之廣皆居侯中參分之一中二尺今儒家云四尺曰正二尺曰鵠鵠乃用皮其大如正此說失之矣大射禮狩作于讀如宜狩宜獄之狩狩胡犬也士與士射則以狩

三禮通釋卷一百七十三 九

皮飾侯下大夫也又狸步張三侯後鄭注云三侯者司裘所共虎侯熊侯豹侯也列國之君大射亦張三侯數與天子同大侯熊侯也桂氏按大司馬職云若大射則合諸侯之六耦鄭注云大射王將祭射於射宮以選賢王射三侯以諸侯為六耦此云大射即射人所云以射法正射儀者也經言六耦二者既合注言三侯與此經亦合也鄭氏以此為賓射者以下言若王大射故也抑知下言若王大射此乃燕射梓人職所謂張獸侯則王以燕息者也以其為王自射故稱曰大與大司馬職所云大射異義鄭氏以下有此文故以上文為賓射而以梓人職言張五采之侯則遠國屬實之因又以三侯

為五正三正二正之侯故與先鄭說異矣經以五正屬天子三正屬諸侯二正屬大夫則天子三侯無三正二正之侯明矣且鄭氏以梓人職言五采之侯以當三侯若三正之侯損黃元二正之侯去白蒼豈猶得曰五采之侯耶案考工記梓人云張皮侯而棲鵠則春以功張五采之侯則遠國屬張獸侯則王以息燕鄭注皮侯以皮所飾之侯司裘職曰王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠謂此侯也春讀為蠢蠢作也出也天子將祭必與諸侯羣臣射以作其容體出其合禮樂者與之事鬼神焉五采之侯謂五采畫正之侯也射人職曰以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五

三禮通釋卷一百七十三 十

正下曰若王大射則以狸步張三侯明此五正之侯非大射之侯明矣其職又曰諸侯在朝則皆北面遠國屬者若諸侯朝會王張此侯與之射所謂賓射也正之方外如鵠內二尺五采者內朱白次之蒼次之黃次之黑次之其侯之飾又以五采畫雲氣焉獸侯畫獸之侯也鄉射記曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質是獸侯之差也息者休農息老物也燕謂勞使臣若與羣臣飲酒而射桂氏云大司馬職謂若大射則合諸侯之六耦鄭注謂大射王將祭射于射宮以選賢也王射三侯以諸侯為六耦是選士必有諸侯明矣射義諸侯歲獻貢

士於天子天子試之於射宮小行人令諸侯春入貢於春貢之時因貢教士若遠國不屬豈猶貢士於天子耶是此記言張皮侯而棲鵠則春以功張五采之侯則遠國屬二者蓋互文見義皮侯有五采之正而五采之侯亦棲皮也惟大夫士始用布侯耳至張獸侯則王以燕息此蓋射人所云若王大射則以鯉步張三侯鄭注以三侯為司裘所共虎侯熊侯豹侯也此三者非侯而何此記之文與大司馬射人司裘諸職未盡相合鄭注事事欲合之故與諸儒舊說不同已

三禮通釋卷一百七十三

士

三禮通釋卷一百七十三

番禺黎永椿校字

三禮通釋卷一百七十四

畿內諸侯熊侯

中與上下射上與天子熊侯之制同

豹侯

上中下射上下個與天子豹侯之制同

司裘諸侯大射共熊侯豹侯鄭康成曰諸侯謂三公及王子弟封于畿內者熊侯諸侯所自射豹侯羣臣所射是也侯步之制蓋與天子熊侯豹侯同與畿外之熊侯參侯異遠近屈伸之勢然也射人諸侯二侯四耦亦畿內諸侯耳

畿內卿大夫麋侯

中與上下射上下個同豹侯

司裘卿大夫射共麋侯侯道五十弓侯中十尺鵠三尺三寸

三禮通釋卷一百七十四

有奇天子諸侯之射與臣異侯尊君也大夫之射與臣同侯避君也士事人非事于人者也故有僚友而無臣故無大射擇士之禮

畿外諸侯大侯

中亦廣崇丈八尺上下射個亦與天子大侯同

參侯

中射個廣修與麋侯同

干侯

中射個廣修與參侯同

詩曰大侯既抗天子之侯也大射禮大侯九十諸侯之侯也天子大侯九十步而諸侯大侯亦如之參侯以賦天子熊侯干侯以賦天子豹侯則步中射舌之制可知大侯之崇見鵠于參參見鵠于干干不及地武鄭氏曰中人之足長尺二寸

以豨侯計之參侯去地一丈五寸少半寸大侯去地二丈二尺少半寸是也何則于侯中十尺上下躬各二尺爲八尺則丈八尺矣又下不及地尺二寸則豨侯上綱去地丈九尺二寸矣參侯中丈四尺上下躬各八尺則二丈二尺矣鵠居侯中三分之一則參鵠之下與豨侯上綱埒此所謂見鵠于豨也大侯中丈八尺上下躬各八尺則二丈六尺矣鵠居侯中三分之一則大鵠之下與參侯上綱埒此所謂見侯于參也諸侯如此則天子虎侯見鵠于熊熊侯見鵠于豹豹不及地武又何知也

天子虎侯五正

三禮通釋卷一百七十四

二

熊侯五正

豹侯五正

梓人曰張五采之侯則遠國屬五采之侯即五正之侯也然則射人王以六耦射三侯五正以至士以三耦射一侯二正皆賓射也鄭氏曰五正之侯中朱次白次蒼次黃而彘居其外三正損彘黃二正去白蒼而畫以朱綠賈公彥謂中朱以下皆以相尅爲次南爲首故先朱攷之聘禮記繅藉三采朱白蒼二采朱綠則三正去彘黃二正朱綠理或然也司裘諸侯大射二侯射人諸侯賓射亦二侯畿內諸侯也若畿外則三侯矣二侯四耦則三侯六耦矣儀禮大射畿外諸侯之制

也三耦射畢然後公射又三耦射畢然後公再射乃獲飲解則三侯亦六耦也獻服不獻釋養者之後又命五耦然昔晉范獻子聘于魯魯侯享之射者三耦公臣不足取于家臣蓋方是時公室卑矣不能如禮

諸侯能侯五正

豹侯三正

鄉射記君國中射則皮樹中于郊則闔中于境則虎中先儒謂國中燕射也境賓射也然諸侯賓射不特于境而已其在國中亦皮樹中魯襄公享晉范獻子射者三耦此諸侯賓射歟

三禮通釋卷一百七十四

三

大夫麋侯二正

士豨侯二正

士有賓射而不預王之賓射故射人無士之摯位士無大射而與王之大射故司裘豹侯士射焉鄉射記言鄉侯之遠近廣狹而不言其侯鄭康成謂鄉射當張麋侯二正

天子能侯白質

諸侯麋侯赤質

大夫布侯

士布侯

鄉射記曰凡侯天子能侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫

以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質鄭氏曰此所謂獸侯也白質赤質皆謂采其地其地不采者白布也蓋白德之成赤事之著故天子之侯白質諸侯之侯赤質天子諸侯言質而不言布大夫士言布畫而不言質則大夫士其地不采可知也君陽而奇故畫一臣陰而耦故畫二畫非特其首而已鄭氏之徒謂六獸皆正面畫其首于正鵠之處猶狸首射不來者之首也然天子歌騶虞大夫歌采蘋士歌采芣三詩皆為射節而無射事孰謂狸首必射不來者之首也考工記曰張獸侯以息燕鄭氏以息為休農息老物於義或然古者燕服黃衣狐裘蜡亦黃衣狐裘燕蜡同服則射之同侯不亦可乎

三禮通釋卷一百七十四

四

貫革之射

司弓矢王弓弧弓以授射甲革楛質者弓人曰往體寡來體多謂之王弓之屬利射革與質禮記曰散軍而郊射左射狸首左射騶虞而貫革之射息也春秋傳曰楚使潘尫之黨與養由基躡甲而射之徹七扎焉杜預曰黨潘尫之子躡聚也發達七扎言其能陷堅成十六年鄭氏釋司弓矢曰甲革革甲也釋弓人曰革謂于盾釋樂記曰貫革穿革甲也國語有三革之制齊語曰定三革則革曰甲曰盾也射革非特甲也

射服

大夫鷩冕
燕射皮弁

司服王祀先公饗射則鷩冕賈公彥曰王饗食在廟故服鷩冕大射在西郊虞祥亦服鷩冕燕射在寢則朝服燕禮記燕朝服于寢賓射在朝則皮弁服然王燕以朝服則燕射亦皮弁也詩以有頍者弁刺幽王之不燕同姓以側弁之裝刺幽王之飲酒無度此燕射用皮弁之證也射人掌國之三公孤卿大夫之位三公北面孤東面卿大夫西面其摯三公執璧孤執皮帛卿羔大夫鴈諸侯在朝則皆北面蓋大射賓射燕射之位一大射王服七章之鷩冕故三公執五命子男之璧執五命子男之璧則五章之鷩冕矣王降衮冕以接賓三公降鷩冕以從王卿大夫而下不降故執其等之摯服其等之服

三禮通釋卷一百七十四

五

扑

鄉射記曰楚扑長如笱刊本尺又曰射者有過則撻之蓋眾之所在非威不足以制之故古者問胥于鄉小胥于學有觶撻司市于市有扑罰司徒于誓田亦有扑書稱扑作教刑撻以記之禮稱夏楚二物收其威也則射之有扑宜矣鄉射司射既誘射乃適階西取扑撻之及升堂告賓則扑降而反位則撻扑升而去扑所以敬尊也降而撻扑所以威重也

貢士與射

射儀曰古者諸侯歲獻貢士于天子天子試之于射宮其容體比于禮其節比于樂而中多者得與祭其容體不比于禮

其節不比于樂而中少者不得與祭數與于祭而君有慶數不與于祭而君有讓數有慶而益地數有讓而削地故曰射者射為諸侯也書傳稱諸侯之于天子三年一貢士一適謂之好德再適謂之賢賢三適謂之有功一不適謂之過再不適謂之教三不適謂之誣其適則有衣服弓矢秬鬯虎賁之賞其不適則有絀爵之罰漢武紀有司奏類其言亦類于此則貢士與射其來尚矣蓋人之賢不肖不能逃于威儀揖讓之間而好惡趨舍常見于行同能偶之際故射于澤宮飾之以禮樂以觀其德比之以偶以觀其類則人材其有遺乎

射樂

三禮通釋卷一百七十四

六

天子騶虞九節

諸侯狸首七節

孤卿大夫采蘋五節

士采芣五節

射人王射以騶虞九節諸侯射以狸首七節林氏喬蔭云射節之騶虞采蘋采芣其詩皆存獨狸首不見鄭氏注謂即射義所引曾孫侯氏四正具舉者是然其文並無狸首之字祇因考工記祭祀之詞中有詒女曾孫之句與此曾孫同又有不屬于王所故抗而射女之說遂臆撰為狸首之言不來也其詩有射諸侯首不朝之言其穿鑿附會至矣而劉敞又以為

即召南之鵲巢謂篆文狸似鵲首似巢則尤為牽強按檀弓載原壤之歌曰狸首之斑然執女手之卷然意必古有是詩而壤歌之者但其詩已佚遂不可考矣案林說是也考孤卿大夫古者以采蘋五節士以采芣五節儀禮曰騶虞樂官備也狸首樂會時也采蘋樂循法也采芣樂不失職也儀禮大射鄉射皆司射命射者曰不鼓不釋大射奏狸首問若一鄉射奏騶虞問若一又曰歌騶虞若采蘋皆五終鄭氏曰鄉射之鼓五節歌五終所以將八矢一節之間當拾發四節四拾其一節先以聽也陳氏禮書謂王之九節五節先以聽諸侯七節三節先以聽尊者先以聽則多卑者先以聽則寡所以優尊者欲其先知之審也王射以騶虞大夫士之鄉射亦以騶虞者鄉射之詢眾庶亦欲官備于天子也鄉射合樂大射不合樂者鄉射屬民欲同其意故合樂大射擇士與祭欲嚴其事故不合樂

祭侯禮

射人祭侯則為位鄭氏曰祭侯獻服不服不以祭侯為位為服不受獻之位也鄉射司馬洗爵升實之以降獻獲者于侯薦脯醢設折俎俎與薦皆三祭獲者負侯北面拜受爵司馬西面拜送爵獲者執爵使人執其薦與俎從之適右个設薦俎遠在東豆在北獲者南面坐左執爵祭脯醢執爵與取肺坐

祭遂祭酒與適左个中皆如之左个之西北三步東西設薦俎獲者薦右東面立飲不拜既爵司馬受爵奠于篚復位飲獲者執其薦使執俎從之辟設于乏南獲者負侯而侯鄉射記曰獲者之俎折脊脅肺臠東方謂之右个大射司宮尊侯于服不之東北兩獻酒東面南上設洗于尊西北篚在南東肆實一散于篚司馬正洗散遂實爵獻服不服不侯西北三步北面拜受爵至服不復負侯而侯祭侯獻獲者獲者以祭侯獲者北面拜受爵乃適右个左个中南面而祭侯中終則左个之西北三步東面而卒爵其祝辭則天子之禮曰惟若甯侯毋或若女不甯侯不屬于王所故抗而射女強飲強食

三禮通釋卷一百七十四 八

詒女曾孫諸侯百福諸侯以下之祝不可考也其薦俎則鄉射大射薦有脯醢俎有折脊脅肺臠天子之禮不可考也其籩豆之設則籩在東豆在西俎當在北其祭則獲者執其薦使人整俎從之設于乏南然後負侯而士卒爵不就乏者明其享侯之餘也既祭薦俎設于乏南而不于左个之三步者即其所有事之位也獲者北面受爵司馬西面拜送爵北面者避正主也獲者左執爵右祭薦俎而不奠爵者不備禮也鄉射獲者以鄉人大射以服不鄉射獲者負侯受爵大射服不侯西北三步受爵尊卑異也然射人祭侯為位則三祭與獲者受爵之位也鄉射記獲者之俎皆有祭則春脅肺臠

皆有大以制也鄭氏謂位者獲者受爵之位皆有祭皆獲者也祭祭肺者也其說拘矣皆有祭與公食大夫庶羞皆有大少儀魚皆有膾同

福 鄉射注福猶幅也所以承筭齊矢也
兩端為龍首中央為地身繫赤漆

章當 鄉射記注云直心背之
衣曰當以丹章為之

鄉射記曰福長如筭博三寸厚寸有半龍首其中地交章當福髮橫而拳之南面坐而奠之南北當洗鄉射司射既請降射器皆在堂西三耦卒射司馬降自西階北面命弟子設福乃設福于中庭當洗東肆東肆統於賓弟子取矢北面坐委于福

三禮通釋卷一百七十四 九

北括司馬當福南北面坐左右撫矢而乘之手撫而四數分之也既射弟子退福獲者退中與筭大射司射請射有司總眾弓矢福皆適次而侯三耦卒射小臣師設福小臣坐委矢于福北括司馬司坐乘之三耦既拾取矢捆之齊等之也卒射小臣師退福中車量人解左下綱鄉射記曰福長如筭博三寸厚寸半龍首其中地交章當髮之蓋兩端龍首所以限矢也其中地交所以交安矢也章當所以分矢也鄭氏曰司馬左右撫矢而乘之分委于當貴公夫福之福矢蓋猶福衡之福牛考之于禮奉福者坐奠委矢者坐委乘矢者坐撫取東矢者坐脫則福卑而無足可知舊

圖幅有足誤矣

物以丹爲黑
度尺而午

鄉射記射自楹間物長如筈其間容弓距隨長武序則物當

棟堂則物當楹鄉射司射升堂揖豫則鉤楹內堂則由楹外

當左物北面揖鉤楹繞楹而東也左物下物也及物揖左足履物不方足還

視侯中俯正足并也又日上射揖下射並行皆當其物北面

揖及物揖皆左足履物還視侯中合足而俟乃射又曰司馬

升自西階鉤楹自上射之後立于物間西南面陽弓命去侯

乃出于下射之南還其後降自西階大射既三獻有司納射

器工人士與梓人升自北階兩楹之間疏數容弓若丹若墨

三禮通釋卷一百七十四 十

度尺而午射正莅之一縱一橫曰卒畫自北階下司宮掃所

畫物燕禮君與射則爲下射樂作而後就物既發則小臣受

弓以授弓人上射退于物一筈既發則答君而俟答對物者也

則之所自出也射之所履不過乎物故位謂之物左爲下物

右爲上物其畫也若丹若墨其設也兩楹之間于序則當棟

于堂則當楹弓長六尺而兩楹之間容弓筈長三尺而物如

筈武長尺有二寸而距隨長武一縱一橫縱長而橫短此所

謂度尺而午也前足至物之左端後足合而隨之此所謂距

隨也凡射及物則揖履物則先左足先左足以正其位還視

侯中以審其的然後俯正而俟此所謂以志正體直可以祈

中矣

三禮通釋卷一百七十四 十

三禮通釋卷一百七十四

番禺陳起榮校字

臣林昌彝學

序鄉射

澤宮大射

鄉射禮主人戒賓注主人州長也又云乃席賓南而東上注不言戶牖之間者此射子序疏云鄉飲酒在庠庠有室此州長射于序無室無戶牖設席亦當戶牖之處耳是鄉射之禮行于序也又主人戒賓注鄉大夫若在焉則稱鄉大夫也又司射誘射豫則鉤楹內堂則由楹外注鉤楹繞楹而東也序無室可以深也周立四代之學於國而又以有虞氏之庠為

三禮通釋卷一百七十五

一

鄉學鄉飲酒義曰主人迎賓于庠門外是也庠之制有堂有室也今言豫者謂州學也鄉射記射自楹間注自楹間者謂射於序也又云序則物當棟堂則物當楹據此則鄉射亦有行于庠者但禮經此篇自謂州長射于序耳敖氏繼公曰此篇以鄉射為名而禮乃及于州黨之學者言子之居或近於庠或近於序故其射也各隨其所近而以行禮焉此其所以不容不異也又大射必先行燕禮燕行于路寢則大射亦當于路寢鄭目錄云名曰大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣射以觀其禮數中者得與於祭不數中者不得與於祭皆本射義而言考射義云天子將祭必先習射於澤澤者所以

擇士也已射於澤而後射於射宮射中者得與於祭不中者不得與於祭鄭注云澤宮名也先令習射於澤已乃射於射宮課中否也據此則大射又似行於射宮者然射宮則在經無可考或因大射遂謂路寢廷為射宮歟凌氏廷堪云鄉射禮豫則鉤楹內注豫讀如成周宣榭災之榭周禮作序凡屋無室曰榭宜從榭州立榭者下鄉也今文豫為序序乃夏后氏之學亦非也注既云周禮作序矣復以今文豫作序為非且下記云序則物當棟正作序字疑注說不然也

天子鵠白質

諸侯鵠赤質

三禮通釋卷一百七十五

二

大夫士鵠丹質

古者有大射之侯有燕射之侯其侯皆以鵠得名梓人為侯廣與崇方三分其廣而鵠居一焉凡侯未有不設鵠者大射之侯棲皮為鵠鵠外以采畫之謂之正天子正五重諸侯三重大夫士再重燕射之侯天子諸侯亦棲皮為鵠大夫士則畫布為鵠鵠外謂之質荀卿書質的張而弓矢至焉是也天子白質諸侯赤質大夫士皆丹質大射燕射侯制異同如是司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠射人王以六耦射三侯五正諸侯以四耦射二侯三正孤卿大夫以三耦射一侯二正士

以三耦射豸侯二正大射儀公射大侯大夫射參士射于三

經皆謂大射之侯也司裘職主設鵠故不言正士卑又不掌

設其鵠鄭氏注云士不大射非也大射主于擇士天子

因射誓眾選賢孔子射于夏相之圃是也其事射義古者諸

侯之射也必先行燕禮卿大夫士之射也必先行鄉飲酒之

禮射義釋大射儀之義遂廣及金氏榜云射人與大射儀皆

云士射豸侯明其同以豸為鵠射人注謂以豸為鵠者自相違

異故鄭仲師射人注釋三侯為虎熊豹二侯為熊豹大夫一

推之與司裘所設鵠之侯為一明設正鵠于一侯矣賈氏達

周禮注云四尺曰正五重鵠居其內而方二尺見詩賓之

蓋假侯中六尺明之與梓人三分其廣而鵠居一數合射人

注亦

云今儒家云四尺此禮家相傳古義也據鵠言之為皮侯據

日正二尺曰鵠三禮通釋卷一百七十五 三

正言之為采侯謂之射侯者天子中之則能服諸侯諸侯以

下中之則得為諸侯見鄭氏司梓人職張皮侯而棲鵠則春

以功得為諸侯之謂也張五采之侯則遠國屬能服諸侯之

謂也別言五采之侯明斯為天子所務而已不言棲鵠蒙上

皮侯省文賈馬以此五采與上春案金說是也樂記言武王

克殷散軍而郊射左射狸首右射騶虞注郊射為射宮于郊

般人養國老于右學養庶老于左學此古者天子諸侯相與

言左射狸首右射騶虞蓋猶用殷禮

盡志于射類如此燕射之侯尊卑皆張一侯鄉射記凡侯天

子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫

以鹿豕凡畫者丹質熊麋虎豹鹿豕之侯咸取名于鵠記言

大夫士布侯用畫則熊侯麋侯棲皮為鵠對文見異矣注以

虎豹鹿豕皆正面畫其頭質居鵠之外天子白諸侯赤記言

象于正鵠之處蓋失之凡畫者丹質謂大夫士畫以虎豹鹿豕者用丹矣注以質為

以凡畫者為指賓射梓人職張獸侯則王以息燕此其獸侯

燕射之侯皆失語意梓人職張獸侯則王以息燕此其獸侯

之差鄉射之禮所以習射上功當張麋侯二正與大射同賓

射之禮以親故舊朋友當張獸侯與燕射同歟稽之經記未

聞別有所謂賓射之侯者鄭氏以梓人張五采之侯當之謂

大射之侯有鵠無正賓射之侯有正無鵠謂之說曰射人職

以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節

三禮通釋卷一百七十五 四

五正下云若王大射則以狸步張三侯明此五正之侯非大

射之侯明矣其職又曰諸侯在朝則皆北面遠國屬者若諸

侯朝會王張此侯與之射所謂賓射也金氏謂射人以射法

治射儀通職王與諸侯孤卿大夫士下言若王大射則以狸

步張三侯則士主于王經以為王張侯見義非為大射變文

承上經三侯五正言張三侯其非異侯可知射人掌三公

卿大夫之朝位故竝明其所執之贄注以位為將射諸侯在

朝則皆北面亦指朝位與公卿同不言士者羣士之朝位與

擊司士掌之也注謂與諸侯之賓下經言相孤卿大夫之法

儀大賓客作卿大夫從會同朝觀作大夫介大喪作卿大夫

掌事又曰諸侯在朝若有國事則掌其戒令詔相其事掌其治達凡射人所掌諸侯及三公孤卿大夫事甚眾不專于射其不得以諸侯北面爲專指賓射時之位較然審矣

周官鄉射五物

一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞此周官鄉大夫鄉射五物之序也前既云和容復後云和容人多不得其解昔之說一曰和二曰容者鄭司農曰和謂闔門之內行容謂容貌鄭康成曰和載六德容包六行說四曰和從者杜子春讀和容爲和頌謂能爲樂也又馬融論語注一曰和志體和二曰容有容儀四曰和頌合雅頌此皆因經文和則後再

三禮通釋卷一百七十五

五

見故強生異義不知頌卽容字史記儒林傳徐生善爲容漢書作頌師古曰頌讀與容同是頌與容本無區別也凌氏廷堪云主皮之射說者尤爲聚訟考周官經文明云退而以鄉射之禮五物詢眾庶然則此五者固在鄉射禮之中不在鄉射禮之外也今鄉射禮一篇載在禮經並未闕佚不以經證經而徒以意衡之是亦說經者之過也蓋一曰和二曰容者卽鄉射禮之三耦射也獲而未釋獲但取其容體比于禮也是爲第一次射三曰主皮者卽鄉射禮之三耦及賓主人大夫眾耦皆射也司射命曰不貫不釋蓋取其中也故謂之主皮馬氏論語注以主皮爲能中質是也是爲第二次射四曰

和容五曰興舞者卽鄉射禮之以樂節射也司射命曰不鼓不釋既取其容體比於禮又取其節比於樂也比於禮故謂之和容蓋如前三耦射也比於樂故謂之興舞蓋取其應鼓節也故前已言和容此復言和容也是爲第三次射鄉射記云禮射不主皮鄭氏注不主皮者貴其容體比於禮其節比於樂不待中爲雋也案凌說是也古經師相傳之解指第三次射而言深得經意不主皮爲第三次射不鼓不釋則主皮爲第二次射不貫不釋可知矣鄭氏不知主皮之射爲第二次射而下以己意謂張獸皮而射故雖引尚書傳爲證而亦不敢決之也又考論語射不主皮爲力不同科孔子稱爲古

三禮通釋卷一百七十五

六

之道者蓋時至春秋之末鄉射但以不貫不釋爲重而容體比於禮節比於樂不復措意故孔子歎之以爲古禮仍有不主皮之射也爲力不同科馬融注力役之事有上中下三科是別爲一事與上句無涉劉敞七經小傳不用舊說而以下句解上句後儒因之遂謂主皮是貫革之射非先王之禮審如是也則武王克殷貫革之射已息何以主皮猶在鄉射五物之中而鄉射記復舉之以證經乎其非貫革也明矣主皮詳二百七十六卷或者謂鄉射記云主皮之射者勝者又射不勝者降則似鄉射之外更有此射者此殊不然鄉射記所云卽指第二次射也凡經所未言見於記者甚多卽如此記中眾賓

不與射者不降賓主人射則司射擯升降卒射即席而反位
卒事大夫降立于堂西以俟射主人亦飲于西階上之屬皆
是不獨主皮之射一節也若貫革及張獸皮而射尙何升降
之有哉或者又謂大射之侯有皮鄉射之侯無皮何故謂之
主皮此亦不然主皮者謂不失正鵠也布侯謂之正皮侯謂
之鵠鄉射用布侯而云主皮者舉皮以賅布亦散文則通之
義經例往往如此不足致疑也然則主皮之射考諸經而經
合考諸傳而傳合矣彼說鄉射五物者不於鄉射禮求之無
怪其乖隔鮮通而多紛紛之論也

四矢反兮

三禮通釋卷一百七十五

七

毛詩猗嗟四矢反兮鄭箋云反復也陸氏釋文引韓詩四矢
變兮變易也箋據毛詩解反爲復此據保氏五射參連爲說
也最精確案禮射三而止每射四矢皆得其故處此之謂復
如箋所云是周官保氏五射所謂參連者也賈疏釋參連云
前放一矢後三矢連續而去列子仲尼篇云善射者能令後
鏃中前括發發相及矢矢相厲謂四矢皆能復其故處也韓
詩作四矢變兮訓變爲易言每射四矢皆易其處此保氏五
射所謂井儀賈疏釋井儀云四矢貫鏃如井之容儀是也淮
南子云越人學遠射參矢而發適在五步之內不易儀世已
變矣而守其故譬猶越人之射也然則井儀之法每射四矢

各易其儀不守其故處與參連之四矢皆復其故處者正相
反而要皆五射之事桐城馬瑞辰詩說以韓詩變易之訓爲
失其未考保氏五射之法耳

射禮數獲即古算位

鄉射大射數獲之位即古籌算之位也禮記投壺卒投請數
鄭氏亦引射禮以注之考鄉射禮第二次射畢釋獲者東面
于中西坐先數右獲右獲者賓黨也二算爲純一純以取實于左手
十純則縮而委之鄭注縮從也於數者東西爲從釋獲者孔穎達
穎達投壺疏滿十純則從而委之每十雙則東西縮爲一委
經又云每委異之鄭注易校數按此籌皆東西直列也經又

三禮通釋卷一百七十五

八

云有餘純則橫於大射下鄭注又異之也自近爲下孔穎達
投壺疏有餘謂不滿十雙或八雙九雙以下則橫於純下謂
橫在十純之西南北置之按此籌皆南北橫列也經又云一
算爲奇奇則又縮諸純下鄭注奇猶虧也又從之孔穎達投
壺疏若唯有一算則縮之零純之下在零純之西東西置之
按此籌又東西直列也數右獲畢則數左獲亦東面坐兼斂
算實于左手一純以委十則異之鄭注變于右賈疏右則一
一取之於地實於左手委於地是變也必變之者禮以變爲
敬也經又云其餘如右獲鄭注謂所縮所橫楊氏復曰釋算
之法先數右獲其算在地以右手取之於地二算爲純實於

左手十純則縮而委之於地有餘純則橫於下奇則又縮諸純下及其數左獲也總斂其算於左手以右手取之二算爲純卽委之於地十純則異之其餘如右獲謂有餘純則橫於下奇則縮於純下如右獲之法也是數右獲左獲雖有於地於手之異而其先直列次橫列又次復直列則皆同也大射儀數獲亦然其法滿十位則直橫遞列恐其易淆也蓋古九數布籌列位之本法凡算皆用之不獨射禮數獲也故旣夕禮云讀書釋算則坐鄭注必釋算者樂其多然則數多皆釋算可知也元郭若思授時術草成除之位正如此唯其位平列爲小異耳自珠算盛行古算籌算位皆已不傳僅此見於

三禮通釋卷一百七十五 九

禮經者尙可推見聖人遺制梅氏古算器考但引周易揲著以證古籌算而不及此蓋未之深考也

侯道算法

大射儀司馬命量人量侯道以狸步大侯九十參七十千五十大侯之崇見鵠于參參見鵠于千千不及地武案伏生書傳路寢之制南北七雉依考工記注雉長三丈則堂之南北凡二十一丈也以五架之屋計之前楣至庭當得五丈二尺五寸武陵山人云武陵山人精于算法大侯九十參七十千五十五各以狸步六尺乘之又各加前楣至庭數則大侯五十九丈二尺五寸參侯四十七丈二尺五寸千侯三十五丈二

尺五寸案禮器諸侯堂高七尺考工記人長八尺兩數相併得一丈五尺爲目高武陵山人云千侯中方一丈加上下之躬舌共爲一丈八尺千不及地武則高一丈九尺二寸也乃以千侯去目三十五丈二尺五寸爲一率千侯高內減目高餘四尺二寸爲二率參侯去目四十七丈二尺五寸爲三率求得四率五尺六寸又四十七分寸之十四再加目高得二丈零六寸四十七分寸之十四爲參侯鵠高參侯中方一丈四尺加上下之躬舌共爲二丈二尺加參侯鵠方四尺六寸三分寸之二半之得一丈三尺三寸三分寸之一再加鵠高則三丈三尺九寸百四十一分寸之八十九卽參侯高也乃

三禮通釋卷一百七十五 十

以參侯去目四十七丈二尺五寸爲一率參侯高內減目高餘一丈八尺九寸百四十一分寸之八十九爲二率大侯去目五十九丈二尺五寸爲三率求得四率二丈三尺七寸又八千八百八十三分寸之七千零三十一再加因高得三丈八尺七寸八千八百八十三分寸之七千零三十一爲大侯鵠高乃以參侯二丈二尺減參侯高得一丈一尺九寸百四十一分寸之八十九爲參侯去地數又以大侯中方一丈八尺加上下之躬舌共爲三丈六尺減去大侯鵠方六尺半之得一丈以減大侯鵠高得二丈八尺七寸八千八百八十三分寸之七千零三十一爲大侯去地數鄭注參侯去地一丈

五寸少半寸鵠爲干所淹者已有尺餘大侯去地二丈二尺五寸少半寸則鵠盡爲參掩而不可見矣近范氏景福知以句股比例求之而不計前楣至庭之尺寸得數未真故爲釋之于左

三禮通釋卷一百七十五

士

三禮通釋卷一百七十五

番禺黎永椿校字

三禮通釋卷一百七十六

臣林昌彝學

主皮之射

儀禮鄉射篇後記云禮射不主皮主皮之射者勝者又射不勝者降鄭注禮射謂以禮樂射也大射賓射燕射是矣不主皮者貴其容體比於禮其節比於樂不待中爲雋也言不勝者降則不復升射也主皮者無侯張獸皮而射之主於獲也尙書傳曰戰鬪不可不習按不習一本引作空習故於蒐狩以閑之也閑之者貫之也貫之者習之也凡祭取餘獲陳於澤然後卿大夫相與射也中者雖不中也取不中者雖中也不取何以

三禮通釋卷一百七十六

一

然按鄭注作何以然集傳集解引作何以也所以貴揖讓之取也而賤勇力之取嚮之取也於囿中勇力之取今之取也於澤宮揖讓之取也澤習禮之處非所以行禮其射又主中此主皮之射與天子大射張皮侯賓射張五采之侯燕射張獸侯謹按主皮之射乃爲班餘獲鄭注謂取餘獲陳於澤其說最確又按周禮鄉大夫以鄉射之禮五物詢眾庶三曰主皮鄭注主皮謂射而中蓋庶人惟張皮射之也陳氏禮書謂主皮之射庶人之禮卿大夫或用之於澤宮鄉大夫或用之以詢眾庶雖君子之所不廢亦非其所尙也晚周之時射尙主皮故孔子譏之曰射不主皮爲力不同科古之道也陳祥道之論精矣謹按詩

小雅車攻篇毛傳云禽雖多擇取三十焉其餘以與大夫士以習射於澤宮田雖得禽射不中不得取禽田雖不得禽射中則得取禽古者以辭讓取不以勇力取鄭箋云每禽三十也孔穎達正義云田無射禮唯既田乃有班餘獲射在於澤宮鄉射禮記禮射不主皮此謂士大夫以上有禮射者庶人則以主皮當禮射長樂敖善云主皮之皮與皮侯之皮不同蓋以中甲之革爲之犀兕若牛之皮爲物堅厚強者乃能貫之故禮射不主皮毛奇齡云班餘獲之射雖澤宮揖讓與虞田力取稍有不同然但習禮節而終非行禮之射且又必期於中故名爲主皮若夫貫革周禮司弓矢所云射甲革楛質

三禮通釋卷一百七十六

二

樂記所云散軍郊射而貫革之射息明是武射並非主皮不主皮可得言者蓋主皮者力射也矢至於皮非力不能孟子曰其至爾力也不主皮者禮射也雖發必祈中而不止於祈中者以爲禮也禮射張侯主皮之射張獸皮武射不張侯並不張獸皮直取甲革楛質而射之今案毛氏分別主皮貫革其說足以闡明經注則朱子以貫革解主皮者非也江永羣經補義亦謂鄭注雖以三射爲禮射其實惟大射之侯棲鵠則有皮賓射設正燕射畫獸皆無皮也鄉射用賓射之侯亦無皮也主皮之射張皮侯而射之乃田獵後習武取獸之射則主於貫革江氏永之說是也按鄉大夫五物有主皮不得

以不主皮爲鄉射鄉射禮記原文禮射不主皮明是禮射當據鄭注所云大射燕射賓射也夫子見當時皆尙力射即大射燕射賓射亦皆主皮故引此語而歎之明古射禮之不可復也謹案當時射禮雖變爲主皮亦只是用主皮決非張以獸皮而遂廢其正鵠或如鄉射禮所謂勝者又射不勝者降也按大射爲天子諸侯擇士之射賓射爲諸侯朝於天子及自相朝之射燕射爲天子諸侯無事燕息之射也賓射之主皮證之詩齊風猗嗟篇魯莊公以善射聞於隣國其次章曰終日射侯不出正兮按射侯惟賓射畫正大射燕射無正其曰不出正者爲賓射無疑其卒章曰四矢反兮可爲射法勝者又射之證蓋賓射主皮爲春秋之變禮當時列國兵爭文事不講賓射而主皮則大射燕射可知矣

三禮通釋卷一百七十六

三

旌

乏

侯

儀禮鄉射將射司馬命獲者倚旌于侯中射者升履物司馬南揚弓命去侯獲者執旌許諾聲不絕以至於乏坐東面偃旌興而侯及射獲者坐而獲舉旌以宮偃旌以商又鄉射記旌各以其物注旌總名也雜帛爲物大夫士之所建也言各者鄉射或於庠或於榭又云無物則以白羽與朱羽糝杠長

三似以鴻臚韜上二尋注無物者謂小國之州長也其鄉大夫一命其州長士不命不命者無物此翻旌也翻亦所以進退眾者糝者雜也杠槿也七尺曰何鴻鳥之長脰者也八尺曰尋又云君國中射以翻旌獲白羽與朱羽糝于郊以旌析為獲於竟龍壇大夫各以其物獲士翻旌以獲此言旌也獲即所謂舉旌以宮偃旌以商也鄉射禮乏參侯道居侯黨云也 黨旁 之一西五步注容謂之乏所以為獲者御矢也疏云周禮射人職云王以六耦射三侯三獲三容五正容者以革為之可以容身故云容也矢於此匱乏不去故云乏也大射儀司馬命量人量侯道與所設乏以狸步設乏各去其侯西十

三禮通釋卷一百七十六

四

北十又云凡乏用革周禮射人王三侯三獲三容諸侯二侯二獲二容卿大夫一侯一獲一容士射侯一獲一容鄭司農云容者乏也待獲者所蔽也此言之也即爾雅釋宮容謂之防也郭璞注形如今牀頭小曲按鄉射禮乏參侯道居侯黨之一西五步鄭注曰侯道五十步疏曰五十步計之下制六尺與步相應故鄭云 此乏去侯北十丈疏曰三十丈三分取一為十丈西三丈疏曰經云西五步五疏曰云乏參侯道者謂二分侯道云居侯黨之一者黨旁也王氏引之云此說無據遍謂在侯考書傳無訓黨為旁者西北邪向之故以旁言之其居旁之一者謂侯道內三分之居一分之地十丈也王氏云注謂去侯北十丈非謂居侯旁十丈也敖氏善曰侯黨

指侯之西邊而言此乏參分侯道而居其一乃云侯黨者明雖取數於侯道實取節於侯黨也王氏云西五步乃取節於侯黨參之一則取數於侯道二者各殊不得強為牽就也 王氏云賈氏敖氏之說皆非也之一二字當在乏參侯道下讀乏參侯道之一為句乏參侯道之一者乏之去侯之度參侯道之一也考工記車人羊車二柯有參分柯之一隱元年左傳大都不過參國之一文義正與此同侯道三十丈參分之一為十丈經言之參侯道之一故注言此乏去侯北十丈也黨所也會子問曰歸葬於女氏之黨禮記乎何黨之史記齊世家集解引服虔注曰黨所也越語夫上黨之國章昭注曰黨所也文十三年公羊傳往黨衛侯會公於魯反黨鄭伯會公於斐何休注曰黨所也所猶時齊人語也齊策曰歸於何黨矣釋名曰上黨黨所也在山上其所最

三禮通釋卷一百七十六

五

高故曰 侯黨設侯之所也乏在其西五步故云居侯黨西五步六尺為步五六三丈經言居侯黨西五步故注言去侯西三丈也不云北幾步者參分侯道之一為去侯北十六步又六分步之四奇數不成步不可以步言故不云北幾步而云參侯道之一也云參侯道之一則南北之度已明而猶未及東西之度故又云居侯黨西五步也傳寫者誤倒之一二字於侯黨下於是乏參侯道遂成不了之語而居侯黨西五步六字之閒雜以他句之字頓使文義隔絕且有參而後有一不於參侯道言一而於居侯黨言一則文不成義矣賈氏敖氏不能釐正但據已誤之本多方牽就而卒不可通豈知依

注以考經其脈絡本自分明百世而下猶可改而還其舊邪

王氏引之謹按鄉射禮未射之先乃張侯下綱不及地武不經義述聞

繫左下綱中掩束之射時司馬命張侯注侯謂所射布也綱

持舌繩也武迹也中人之迹尺二寸大射儀前射三日司馬

命量人量侯道以狸步大侯九十參七十千五十又云遂命

量人中車張三侯大侯之崇見鵠於參參見鵠於千千不及

地武不繫左下綱鄉射記凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤

質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質注丹

赤此賓射燕又云鄉侯上个五尋中十尺侯道五十弓弓二

寸每弓取二十寸五十倍中以為躬倍躬以為左右舌下舌半

寸每弓取二十寸五十倍中以為躬倍躬以為左右舌下舌半

三禮通釋卷一百七十六 六

上古此言侯也即考工記所云梓人為侯者也周禮夏官服

不氏射則贊張侯以旌居乏而待獲考大射以服不為獲者

是旌乏侯三者皆獲者之器也周禮服不氏作乏射人作容

故注云容謂之乏也

樞質

夏官司弓矢職曰王弓弧弓以授射甲革樞質者又曰澤共

射樞質之弓矢注故書樞為鞞先鄭司農云樞字或為鞞非

是也司弓矢職曰澤共射樞質之弓矢言射樞質自有弓謂

王弧弓也以此觀之言鞞質者非也先鄭遂定為樞後鄭云

質正也樹或作樞以為射正射甲與樞試弓習武也先鄭謂

質正也樹或作樞以為射正射甲與樞試弓習武也先鄭謂

二尺曰正四寸曰質小爾雅亦云正方二尺正中者謂之鞞

鞞古文桌或作壇所謂質也質者射之的先儒皆分正質為

二後鄭一之故曰質正也樹樞以為正若臬然矣圍師職曰

射則充樞質杜子春讀樞為齊人鉄樞之樞圍人所習故使

充之言圍人養馬以鉄斬芻乃其職也漢掌畜官斫莖即此

蓋斫莖以樞為藉耳爾雅樞謂之棲孫炎曰樞斫木質也質

一作檣詩云方斲是虔檣省為虔猶檣省為質箋云取松柏

斷之正斲於樞上則是用以為藉也詩曰取厲取鍛箋云鍛

石所以為鍛質疏云質樞也言鍛金之時須山石為樞質故

取之則樞質又為鍛厲斧斤之石矣史記范睢曰臣之曾不

足以當樞質而要不足以待斧鉞注云樞莖樞也質到刀也

三禮通釋卷一百七十六 七

失之穀梁傳云葛覆質以為臬則質非刀明甚且質為刀則

射者何可以為的也顏師古謂鉄非斧得之鉄為到刀質則

莖樞明矣樞質故書作鞞質車革前曰鞞車用革質用皮其

類也以皮為臬或者非誤乎郭璞謂鞞以韋鞞車鞞也即

詩之朱鞞毛傳云路車朱革然則鞞一名鞞車之前後皆用

革鞞前曰鞞後曰第又皆以簞衣之或飾以羽即詩之簞第

前曰禦後曰蔽樞一作鞞文字集略曰鞞梓之質也猶金切

的不中注云格射按樞或作鐵檣或作鑽通作質樞檣或用

之樞質的射準也

以莖芻襄二十六年公羊傳云夫負羈繫執鉄鑽從君東西

南北則是臣僕庶孽之事是也或用以斬人漢書項籍傳注云質鏃也古者斬人加於鏃上而斫之昭二十五年公羊傳君不忍加之以鈇鏃何休注云鈇鏃要斬之罪秦策云今臣之曾不足以當樞質要不足以待斧鉞是也或用以為門塾昭八年穀梁傳置旃以為轅門以葛覆質以為槩范甯注云質樞是也此樞質即鏃鏃之證也

三禮通釋卷一百七十六

八

三禮通釋卷一百七十六

番禺高學耀校字

三禮通釋卷一百七十七

臣林昌彝學

射儀射法

周禮春官大宗伯以賓射之禮親故舊朋友注射禮雖王亦立賓主也王之故舊朋友為世子時共在學者天子亦有禮記射義故射者友諸侯之義武王誓曰我友邦冢君是也進退周還必中禮內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中此可以觀德行矣注內正直習於禮之名出是故古者天子以射選諸侯卿大夫士射者男子之事也因而飾之以禮樂也故事之盡禮樂而可數為以立德行者莫若射故聖王務焉注選士者先考德行乃從決之於射男子生而有射事長學禮樂以飾之射者仁之道也射求正諸己已正而后發發而不中則不怨勝己者反求諸己而已矣注諸猶於也呂氏大臨曰仁者反求諸己而已蓋以仁為己任無待於外也射者求中有似於此故曰射者仁之道也射也者正己而後發發而不中知反求諸己而不怨勝己者知所以中莫不在己非人之罪也至愛人不親治人不治禮人不答反尤諸人蓋不以仁為己任不知其類者也君子無所不用孔子曰射者何以射何以其學故於射也得反己之道焉聽循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎若夫不肖之人則彼將安能以中注何以言其難也聲謂樂節也畫布曰正棲皮曰鵠正之言正也鵠之言格也格直也言人正直乃能中也呂氏大臨曰射之為藝非專心志則不得也射以樂為節射者欲其容體比於禮而中多故曰何以射欲其節比於樂循聲而發發而不失正鵠故曰何以聽何以射者

三禮通釋卷一百七十七

一

體之所動不在乎他處也何以聽者耳之所司不在乎它是爲用志不分不過乎物推是道也將無入而不自得况於射乎居是位也得行是事也其心也或之乎彼也或之乎此也一出焉一入焉將無所往而可也故射雖一藝也而可以分賢不肖者以此中庸子曰射有似乎君子失諸正鵠反求諸其身孟子曰仁者如射射者正己而後發發而不中不怨勝己者反求諸己而已矣白虎通義云天子所以親射何助陽氣達萬物也春氣微弱恐物有窒塞不能自達者夫射自內發外貫堅入剛象物之生故以射達之也含文嘉曰天子射熊諸侯射麋大夫射虎豹士射鹿豕天子所以射熊何示服

三禮通釋卷一百七十七

二

猛巧佞也熊爲猛獸巧者非但當服猛也示當服天下巧佞之臣也諸侯射麋者示達迷惑人也麋之言迷也大夫射虎豹者示服猛也士射鹿豕示除害也各取德所能服也大夫士兩射者人臣示爲君親視事身勞苦也或曰臣陰故數偶也侯者以布爲之何用人事之始也本正則末正矣所以名爲侯何明諸侯有不朝者則射之故禮射祝曰嗟爾不甯侯爾不朝于王所以故天下失業亢而射爾所以不射正身何君子重同類不忍射之故畫獸而射之射正爲何乎曰射義非一也夫射者執弓堅固心平體正然後中也二人爭勝樂以德養也勝負俱降以崇禮讓可以選士故射選士大夫勝

者發近而制遠也其兵短而害長也故可以戒難也所以必因射助陽選士者所以扶助微弱而抑其強和調陰陽戒不虞也何以知爲戒難也詩曰四矢反兮以禦亂兮因射習禮樂射於堂上何示從上制下也禮曰賓主執弓請升射於兩楹之間天子射百二十步諸侯九十步大夫七十步士五十步明尊者所服遠也卑者所服近也說苑射者必心平體正持弓矢審固然後射者能以中詩大侯既抗弓矢斯張射夫既同獻爾發功此之謂也弧之爲言豫也豫者豫吾意也杜佑通典云自黃帝有天下建萬國爰至夏商及于周氏雖更相吞滅而不改舊規周初諸侯尚千八百國所以崇三射之

三禮通釋卷一百七十七

三

制立五善之目於茲選士由此封侯本在戡敵實寓大政周衰禮多亡失重以秦滅典墳天子之禮無聞諸侯二篇而已誠與今異畧存古制焉聶氏崇義曰射之所起在於黃帝故易繫黃帝九事云古者弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下又世本以黃帝臣揮作弓夷牟作矢是弓矢起於此矣虞書曰侯以明之傳曰當行射侯之禮以明善惡之教則射侯見于堯舜夏殷無文至周大備故禮有天子諸侯卿大夫大射賓射燕射之文各張其侯鄉射記曰君國中射注云國中城中謂燕射也于郊謂大射也于竟謂與鄰國君射即賓射也陳氏祥道曰古者祈子帶弓韉生手縣桑弧其成章也

教以射其貢之也試以射則射豈君子之所可忽耶然則弧弓之作始於黃帝侯以明之見於虞書至周弓之別有六矢之別有八侯之別有三則大射賓射燕射之侯也士無大射而有賓燕射庶人無賓射燕射特有主皮之射而已王安石上仁宗皇帝書古者教士以射御爲急其他技能則視其人才之所宜而後教之其才之所不能則不強也至於射則爲男子之事人之生有疾則已苟無疾未有去射而不學者也在庠序之間固當從事於射也有賓客之事則以射有祭祀之事則以射別士之行同能偶則以射於禮樂之事未嘗不以射而射亦未嘗不在於禮樂祭祀之間也易曰弧矢之利

三禮通釋卷一百七十七

四

以威天下先王豈以射爲可以習揖讓之儀而已乎固以爲射者武事之尤大而威天下守國家之具也居則以習禮樂出則以是從戰伐士既朝夕從事於此而能者眾則邊疆宿衛之任皆可以擇而取也夫士嘗學先王之道其行義嘗見推於鄉黨矣然後因其才而託之以邊疆宿衛之事此古之人君所以推干戈以屬之人而無內外之虞也秦氏謂以上射之大義周禮地官司徒六藝禮樂射御書數注五射一曰曰矢矢貫侯過見其鏃白也二曰參連前放一矢後二矢連續而去也三曰剡注謂羽頭高鏃低而去剡剡然也四曰襄尺謂臣與君射不與君並立讓君一尺而退也五日井儀謂

四矢貫侯如井之容儀也保氏掌諫王惡而養國子以道乃教之六藝三曰五射注鄭司農云五射白矢參連剡注襄尺井儀也李氏呈芬曰周官保氏教國子五射曰白矢曰白鏃至指也此彎弓之法所謂穀率也曰參連謂先發一矢三矢夾于三指間相繼拾發不至斷絕此注矢之法也曰剡注剡銳也弓梢也注指也箭發則靡其梢直指于前以送矢所謂勢槿是也或謂矢頭剡處直前注于侯不從高而下即諺所謂水平箭此發矢之法也曰襄尺襄平也尺曲尺也謂平其肘使肘上可置杯水蓋架弦畢便引之比及滿使臂直如矢也或曰襄尺也肘至手爲尺射者常以肱蔽其臂習者無使他人之矢從虛而入此自防之法也曰井儀言開弓圓滿似井形也或謂四矢集侯如井字即詩四矢如樹此射法之妙也嗚呼射之道備矣書太甲若虞機張往省括于度則釋蔡氏沈曰言若虞人之射弩機既張必往察其矢括之合于法度然後發之則發無不中矣盤庚子告汝于難若射之有志蔡氏沈曰射之有志若射之必于中鄧氏鍾曰射法雖多大要不過審固滿分四字耳持弓欲固開弓欲滿視的欲審發矢欲分知鏃者滿之象也而審益精臂力者固之徵也而分始齊射有臂力知鏃士夫靡不命中矣而先之以入扼壁立爲入門正心養氣爲根本至于射敵又與射的不同射的貴從

三禮通釋卷一百七十七

五

容射敵貴神速從容則引弓稍輕而調可以及遠中微神速者非強弓重矢安能殺敵于百步之外哉威繼光紀效新書射法篇怒氣開弓息氣放箭量力調弓量弓制矢凡射前手如推泰山後手如握虎尾一拳主定前後直正慢開弓緊放箭射大存于小射小加于大存壓其前手加舉其後手務取水平前手撤後手絕二句射之元機一撤一絕正相應之妙一齊著力使兩臂伸合則箭絕而加于尋常數等矣此手法也凡射頤惡旁引頭惡却垂胷惡前凸背惡後偃此身法也

三禮通釋卷一百七十七

六

三禮通釋卷一百七十七

番禺黎永椿校字

三禮通釋卷一百七十八

臣林昌彝學

飲射與鄉飲酒禮互文見義

鄉飲酒禮先儒皆謂凡有四事一則三年賓賢能周禮鄉大夫職所云三年大比而與賢者能者鄉老及鄉大夫帥其吏與其眾寡以禮禮賓之是也二則州長習射飲酒周禮州長職所云春秋以禮會民而射於州序是也三則黨正蜡祭飲酒周禮黨正職所云國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲于序以正齒位是也四則鄉大夫士飲國中賢者此于周禮無文鄉飲酒義所云鄉人士君子尊于房戶之間是也賓賢能者三年一舉以正月行之習射者以歲之春秋正齒位以歲之季冬其飲國中賢者則無常時因以儀禮之鄉飲酒一篇為專是大比賓賢之事自漢至今並承其說今案射義有云古者諸侯之射也必先行燕禮故燕禮者所以明君臣之義也卿大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮故鄉飲酒之禮者所以明長幼之序也夫射必燕飲燕飲或不射是以諸侯之燕禮別于大射儀卿大夫士之鄉飲酒禮亦別于鄉射然燕禮既為諸侯通行之禮則鄉飲亦卿大夫士通行可知蓋凡卿大夫士之燕飲皆用鄉飲之禮則皆得謂之鄉飲酒也但古之時有酒禁自卿大夫士以至庶人無無故而聚會飲

三禮通釋卷一百七十八

一

酒者觀酒誥所言酒以饋祀以孝養以羞射義亦云酒所以養老也所以養病也故其時無彝酒崇飲之風有洗腆馨間之美饋祀行于廟孝養行于家而鄉則爲羞射之事卽所以明長幼正齒位使相接以尊讓絜敬遠鬪辨而習孝弟是以凡有聚會飲酒必于學行之庶民或因蜡或因射固無無事之飲而鄉大夫士亦悉依鄉飲酒之禮以爲聚會以其事屬于鄉別于在朝之燕故謂之鄉經著其儀記詳其義不惟不得尊屬之大比賓賢亦不止若先儒所分之四事也然諸儒所以必爲之別者特以儀禮之文言主人就先生而謀賓介主人是卿大夫先生是鄉中致仕者賓介是處士賢者

三禮通釋卷一百七十八

二

先生教于其鄉恆知鄉人之賢者故大夫將獻而就先生謀之與賓賢之事合而無尙齒之意鄉飲酒義之篇末則云六十者坐五十者立侍以聽政役六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆其禮以年爲差與黨正正齒位之事合而無賓賢之意故直分爲兩禮不知古之所謂先生乃父兄長老之通稱其講學者謂之師尙書大傳所謂父師少師者非若後世專稱講學者爲先生也則就先生而謀賓介卽已見尊長敬老之意其不卽以先生爲賓者猶族燕以異姓爲賓之意且不欲其以筋力爲禮也况主人之稱所包者廣卽卿大夫士皆通使必謂是賓賢之事則何不直云鄉大夫

就先生而謀賓介乎且果是賓賢之事則賢者爲賓其次爲介又次爲眾賓鄉大夫當已素知于平日奚待于將獻之時始就其鄉之先生謀之也今儀禮之記明云朝服而謀賓介皆使能不宿戒是不過于將飲之時謀之而曰皆使能充足見其爲平常聚會燕飲之通禮豈有賓與而復有不使能之慮而加一皆字又何說也然則鄉飲酒之禮卽卿大夫士之燕禮以明長幼之序爲主故篇首卽著就先生謀賓介之語而其行禮也主人之獻眾賓方降洗則眾賓之長一人辭洗方拜送則眾賓之長升拜受者三人苟不以齒奚別其爲眾賓之長且于三人之中又差其最長者一人乎故此眾賓中

三禮通釋卷一百七十八

三

六十者坐則五十立侍卽儀禮記所謂立者東南北上若有北面者東上是也而記又曰樂正與立者皆薦以齒則固明言尙齒矣至于豆數儀禮之經記均未詳義特著之卽其上文所言賓主有事俎豆有數者凡以申經之旨而補經之所未備也後世旣無酒禁自卿士庶民皆得聚會宴飲而別立此禮使有司與所治之民行之毋怪其視爲具文而行之者鮮矣王制曰習鄉尙齒經解曰鄉飲酒之禮所以明長幼之序也鄉飲酒之禮廢則長幼之序失而爭鬪之獄繁矣是卿大夫士相與燕會皆以齒讓行之今固不異于古也旣是尙齒則所立賓介亦當爲年之長者但年長者或未必其嫻

于禮卽年長而復嫻于禮或筋力已衰又不宜以拜跪之節煩之故經特著謀賓介之文而記釋之曰皆使能謂于年長之中擇其能習于禮能勝于事者爲之不言使年長者以此禮本序長幼其介賓之爲長者不言可知也孔穎達沿鄭注之誤以儀禮所載專屬之賓賢謂用處士爲賓其次爲介其次爲眾賓皆以年少者爲之其正齒位之禮賓介等皆用年老者爲之此無論賢能之士不必定屬年少卽以爲正齒位之禮必用年老爲賓介使其一黨之中有八九十歲之老以齒故立之爲賓而行禮之際能僕僕亟拜乎然則記之所謂皆使能者豈徒謂能習其禮亦並謂筋力之能事耳至于賓

三禮通釋卷一百七十八 四

賢能之事周禮但云以禮禮賓之何嘗言以鄉飲酒之禮竊謂禮賓之文冠昏聘觀皆有則此禮賓之禮卽與彼同乃文王世子所謂取爵于上尊者蓋冠昏聘之禮賓以醴而此以鬱鬯取芬芳條鬯之義等于禮入覲之諸侯郊特牲云黃日鬱鬯以禮之所以殊異之鄭康成謂是以鄉飲酒之禮實于

經記無明據也
三禮通釋卷一百七十八
南海桂 壇校字

三禮通釋卷一百七十九

臣林昌彝學

鹿中 中者前足跪 泉赤黑色漆

兕中

皮樹中

闕中

虎中

鄉射記曰君國中射則皮樹中 謂城中燕射也皮樹獸名今文皮樹爲繁豎張鑑禮圖曰皮樹于郊則闕中 于郊謂大射也大射于太學王制曰大學在郊闕獸名如驢一角或曰闕如驢岐蹄周書曰北唐以闕岐蹄已上 于竟則虎中 謂與鄰國大夫兕

三禮通釋卷一百七十九

中 兕獸名似牛一角 士鹿中 謂小國之州長 惟君有射于國中 臣不習武鹿

中 稔前足跪鑿背容八算釋獲者奉之先首 前足跪者象教擾之獸受負也

賈公彥曰國中燕在寢故也大射公入鶩從外來入此云于

郊故記大射在郊也諸侯大射于大學天子大射于虞庠小

學于竟與鄰國君射賓射也以君有送賓之事因送則射也

天子諸侯皆燕射在國又天子賓射在朝亦在國大夫士燕

射賓射不在國大夫亦得行大射雖無郊學亦不得在國是

以孔子爲鄉射射于甕相之圃是其一隅也鹿屈前足以受

負則四足俱屈之類也鄉射未旅司射請射乃命弟子納射

器乃納射器皆在堂西 弓矢夾於旌 中籥楛豐也 三耦卒射司射請釋獲

于賓賓許降西面立于所設中之東北面命釋獲者設中遂視之釋獲者執鹿中一人執筭以從之

鹿中射于棚也于席當兕中

釋獲

者坐設中南當福西當西序東面與受筭坐實八筭于中橫

委其餘于中西南末與共而俟司射遂進由堂下北面命曰

不貫不釋貫猶中也不中釋獲者坐取中之八筭改實八筭

于中興執而俟執所取筭乃射若中則釋獲者坐而釋獲每一箇

釋一筭上射于右下射于左若有餘筭則反委之委之合又于中西

取中之八筭改實八筭于中興執而俟既射遂適西階西立

于中南北面視筭釋獲者東面于中西坐先數右獲二筭為

純卒委其餘于中西興共而俟大射三爵既備司射適西階

三禮通釋卷一百七十九 二

前東面命有司納射器君之弓矢適東堂賓之弓矢與中筭

豐皆止于西堂下總眾弓矢福皆適次而俟三耦卒射司射

命釋獲者設中東面退大史實八筭于中司射適階西北面

視筭釋獲者東面于中西坐先數又獲二筭為純卒委其餘

于其中西興共而俟陳祥道云皮樹儀禮或作繁豎其狀人

面蓋人面而能豎者也闕如驢一角而岐蹄兕如牛一角而

青色爾雅曰兕似牛郭璞曰一角青色重千斤說文曰兕如野牛有毛其皮堅厚可以制鎧交州記曰兕出九德一角角長三尺餘

形如馬鞭柄君國中射則皮樹中于郊則闕中于境則虎

中大夫射則兕中士則鹿中鹿中梟前足跪鑿背容八筭則

皮樹虎兕之制蓋亦然也惟君有射于國中而燕射大射賓

射異中大夫士射必于郊而燕射賓射同中君射則始納于

西堂下繼又總之以適次大夫士射則納于堂西而已此尊

卑之辨也其奉之也先首其設之也必坐其位則南當福西

當西序其嚮則東面籌雖八十所容者八筭而已上射之筭

釋于右下射之筭釋于左則賓主之黨辨矣二筭為純一筭

為奇則勝負之黨辨矣鄉射用鹿中而投壺亦鹿中者投壺

輕于射禮故用中之下首而已

拾

朱極

決

三禮通釋卷一百七十九 三

繕人掌王之用弓弩矢箠楯弋決拾詩曰決拾既飲又曰童

子佩鞞鄉射曰袒決遂大射又曰設決朱極三士喪禮擇用

正王棘若擇棘紐繫纊極二內則曰佩決擇蓋決著于右巨

指以鉤絃者也極著于右三指以釋絃者也食指中指無名指拾著

于左臂以遂絃者也大射朱極三士喪禮纊極二則生者以

朱韋所以致飾而三以致其用也死者以纊所以復質而二

以明其不用也鄭氏釋周禮謂士決用棘則天子用象骨與

釋大射曰決以象骨為之遂以韋為之賈公彥曰大夫以骨

不必以大象蓋皆推士禮而揆之也拾亦謂之遂儀禮所謂

袒決遂是也亦謂之捍內則所謂決捍是也極亦謂之鞞所

謂佩鞬是也鄭康成曰鞬之言儀禮鄉射記大夫與士射袒
薰襦燕禮記君射袒朱襦蓋大夫與士射士則以拾蔽膚大
夫則斂衣而已君與大夫射大夫以拾蔽膚君則斂衣而已
鄭氏謂拾所以蔽膚斂衣者此也曲禮曰野外軍中無鞞以
纓拾矢可也則拾亦可以為鞞與

并夾形制類錄

周禮射鳥氏射則取矢矢在侯高則并夾取之鄭氏曰王射則射鳥氏主
取其矢并夾錄司弓矢大射燕射共弓矢弓矢如數并夾鄭
氏曰并夾矢籥也賈公彥曰司弓矢有大射燕射則賓射亦
同矢籥之言出于漢時也攷之儀禮大射則取矢以小臣大

三禮通釋卷一百七十九 四

鄉射則取矢以子弟其取之也皆司射指弓命之則射鳥氏
之取矢蓋亦如此然則取矢必以射鳥氏者以其視高者審
歟

弩發弩之處謂之樓

說文曰弩弓之臂者周禮曰司弓矢掌六弓四弩八矢之法
凡弩夾庾利攻守唐大利車戰野戰凡矢枉矢絜矢利火射
用諸守城車戰殺矢鏃矢用諸近射田獵矰矢蒺矢用諸七
射恆矢痺矢用諸散射鄭氏曰攻守相迫近弱弩發疾也車
戰野戰進退非強則不及弩無王弧恆服弦往體少者使矢
不疾八矢弓弩各有四焉枉矢殺矢矰矢恆矢弓所用也絜

矢鏃矢蒺矢痺矢弩所用也荀卿曰魏氏之武卒操十二石
之弩負矢五十箇晁錯曰平陵相遠川谷居間仰高臨下此
弓弩之地也又曰弩不可以及遠與短兵同則弩特施于兵
事而已繕人掌王之用弓弩則兵事亦王之所預也易曰樞
機之發書曰若虞機張則機弩牙也矢人夾其陰陽以設其
比夾其比以設其羽弓矢比在橐兩旁弩矢比在上下所以
括也

彫弓

彤弓

黑弓

三禮通釋卷一百七十九 五

易曰弦木為弧剡木為矢書和之弓垂之竹矢弓人取幹之
道七柘為上檉檉桑橘木瓜荆次之竹為下禹貢荊州貢柘
幹柘柘也柘柘維箇籥楷楷可為矢考工記荆之幹妨胡之筈家語
曰南山之竹不操自直羽而鏃之傳曰董澤之蒲可勝既乎
古者弓矢之材以木若竹弓以木為上矢以竹為常以楷為
異弓材謂之幹矢材謂之橐弓之長短視人之形體弓之強
弱因人之志氣矢之安危以濟弓之強弱故人有上士中士
下士之別則弓有六尺六寸六尺三寸六尺二寸之制往體
寡來體多者王弓弧弓也往體多來體寡者夾弓庾弓也往
體來體若一唐弓大弓也材強則往體寡材弱則往體多強

弱中則體若一材強故利射革與質往體寡故合九而後成規材弱故利射侯與弋往體多故合五而成規強弱中故利射深體若一故合七而成規王弧王之弓唐大諸侯之弓夾庚大夫之弓王弧則彫之詩曰敦弓既堅毛氏曰敦弓畫弓也正義曰敦畫之以形弓錫有功諸侯平王以彤弓錫晉文侯襄王以彤弓錫晉文公則唐大彤之可知儀禮大射鄉射大夫士用夾庚荀卿曰大夫黑弓則夾庚黑之可知然士合三而成規則六弓之外弊弓也謂之弊弓儀禮士亦用夾庚者蓋士之鄉射有大夫存焉非鄉射則弊弓而已陳氏禮書云先儒謂士不

三禮通釋卷一百七十九 六

用合三成規之弓周禮托士而言其說無據明堂位穀梁曰大弓天子之戎器公羊曰弓繡質繡質繡其坳也蓋魯之大弓亦彫天子之弓亦繡質不然不可謂之天子之戎器也天子諸侯大夫士之弓以強弱辨其等以安危因其弓辨其等所以明分因其弓所以利用然王之田獵未嘗不以夾庚學射未嘗不以唐大所謂合九合七合五合三者其大致然也

弓鞬

明堂位曰載弧鞬月令曰彘鳥至乃禮天子所御帶以弓鞬既夕禮弓有鞬詩曰虎鞬鏤膺交鞬二弓又曰柳鬯弓忌又曰彤弓昭兮受言囊之又曰載囊弓矢說文曰鞞弓衣也左

傳曰右屬囊鞬杜氏曰囊以受矢鞬以受弓鞬鞞鞞鞞皆弓衣也亦曰弓室鄭氏釋既夕禮謂以緇布爲之觀禮言包于戈以虎皮詩言虎鞞而鞞鞞皆從韋則古之弓衣以皮爲之也明器之弓以緇布蓋鄭氏以漢禮言之耳內則曰斂篲而鞞之樂記曰包于戈以虎皮名曰建囊則鞞鞞之名不獨施于弓也詩言虎鞞鏤膺交鞬二弓又言二矛重弓則一鞞之內皆二弓以備毀折

弓檠

荀子曰接人用檠韓氏云檠者檠檠正弓弩之器楊子曰見弓之張兮弛而不失其良兮亦檠之而已矣蘇氏傳曰檠弓弩說文曰檠榜也亦作檠則檠榜皆檠之異名考工記弓人爲弓寒奠體冰析澣寒奠體則不轉移冰析澣則益堅固奠體者納之檠而已矣析澣者下于檠而復納之也

三禮通釋卷一百七十九 七

弓秘

既夕明器弓有秘詩曰竹閉緹勝考工記曰恆角而達譬如終繼蓋秘以竹爲之狀如弓然約于弓裏命之曰秘所以備損傷也緹繩也勝約之也秘以閉之故亦謂之閉緹以檠之故亦謂之繼如此則納之鞞中足以定往來之體祛翻反之病矣秘亦作秘

依榘

既夕禮曰弓設依撻鄭氏曰依纏弦也撻附側矢道也皆以韋爲之賈公彥曰依今弓彘也撻所以撻矢令出也生者以骨死者以韋

矢箛

橐人弓六物爲三等弩四物亦如之矢八物爲三等箛亦如之弓與弩異用矢與箛相須言弓必及弩猶司尊彝之有壘也言矢必及箛猶司尊彝之言彝有舟也彝有舟則尊有禁可知矢有箛則弓有罇可知弓與弩有三等矢箛亦三等則箛之長短視矢爲之也田弋用籠箛箛竹爲之則凡非籠箛皆皮也詩曰象弭魚服陸機謂魚箛魚獸也然所謂魚服者

三禮通釋卷一百七十九

八

魚皮之堅者皆可爲之不必魚獸而已陸機曰東海魚獸如豕背班而腹青共爲弓韃矢箛風雨作潮至毛則盡起雨霽潮還毛復如故春秋傳曰夫人魚軒服皮亦云魚獸也司弓矢中秋獻矢箛蓋皮以秋堅也司弓矢田獵充籠箛矢共矦矦矦矦不在箛蓋欲其緻之不索也既夕禮薦于管詩曰抑釋彌忌傳曰公徒執冰而踞方言藏箭爲矦九則管彌矦九皆箛名也史稱韓延壽東郡負矦則矦亦承矢音歎

鏃 鏃刃鏃箭體○鏃已見他卷此互存詳畧

矢人爲矢夾其陰陽以設其比夾其比以設其羽三分其羽以設其刃刃長寸圍寸鏃十之重三垓夫矢五分其長而羽其一葉長三尺則羽六寸矣三分其羽以設其刃羽長六寸

則刃二寸矣記言刃長寸鄭康成謂二寸其說是也鏃則金之入葉者也垓之多寡于經無見鄭司農以爲量名不可考也詩曰四鏃如樹爾雅曰金鏃翦羽謂之鏃骨鏃不翦羽謂之志郭璞曰金鏃金鏃箭也骨鏃金骨體也方言曰箭關東謂之矢關西謂之箭江淮之間曰鏃鏃四鏃曰拘腸曰鏃曰

羊頭廣長而薄鏃曰鏃亦謂之鏃小長而二孔曰鏃音鏃二蓋苦音賴之亦謂鏃箭說文曰鏃矢鏃也禹貢荆梁貢矦孔

安國曰石矦石中矢鏃者魯語曰仲尼在陳有隼集于庭而死楛矢貫之石矦其長有咫仲尼曰此肅慎氏之矢也魏志

把婁國矢用楛青石爲鏃然則鏃之材有三金石骨是也鏃之名非一鏃鏃鏃鏃是也金鏃謂之鏃而近射田獵之矢

獨曰鏃矢枉絜殺鏃矦弗之鏃皆有齊而考工記于殺矢獨有齊者五分其金而錫居二謂之削殺矢之齊鏃矢以鏃爲節殺矢用金爲多

故也

矢括

儀禮矢在弓下比括書曰若虞機張往省括于度則釋魯語曰銘其括曰肅慎之貢矢詩曰舍拔則獲考工記曰夾其羽而設其比家語曰括而羽之鏃而礪之又曰後矢之括猶銜

弦列子曰後鏃中前括然則括也拔也此也皆矢末也矢以鏃爲首以括爲末弓矢之括居葉兩旁弩矢之括居葉上下

三禮通釋卷一百七十九

九

故也

儀禮矢在弓下比括書曰若虞機張往省括于度則釋魯語曰銘其括曰肅慎之貢矢詩曰舍拔則獲考工記曰夾其羽而設其比家語曰括而羽之鏃而礪之又曰後矢之括猶銜

弦列子曰後鏃中前括然則括也拔也此也皆矢末也矢以鏃爲首以括爲末弓矢之括居葉兩旁弩矢之括居葉上下

鏃爲首以括爲末弓矢之括居葉兩旁弩矢之括居葉上下

鏃爲首以括爲末弓矢之括居葉兩旁弩矢之括居葉上下

鏃爲首以括爲末弓矢之括居葉兩旁弩矢之括居葉上下

鏃爲首以括爲末弓矢之括居葉兩旁弩矢之括居葉上下

鏃爲首以括爲末弓矢之括居葉兩旁弩矢之括居葉上下

鏃爲首以括爲末弓矢之括居葉兩旁弩矢之括居葉上下

或作筭先儒謂筭會也與矢相會

三禮通釋卷一百七十九 十

三禮通釋卷一百七十九 番禺金保基校字

三禮通釋卷一百八十

臣林昌彝學

射事竟之禮

司馬洗爵升實之以降獻獲者于侯注鄉人獲者賤明其薦士以侯為功得獻也

脯醢設折俎俎與薦皆三祭注皆三祭為其將祭侯也祭侯三處也獲者負侯

北面拜受爵司馬西面拜送爵注負侯正中也拜送爵不

西面錯以南為上受獲者執爵使人執其薦與俎從之適右爵于侯薦之於位

不設薦俎注獲者以侯為功是以獻焉人謂主人贊者上設

之設新獲者南面坐左執爵祭脯醢執爵與取肺坐祭遂祭酒注為侯祭也亦二手

祭酒反注如大射興適左个中亦如之注先祭左个後中者以外即之至中

三禮通釋卷一百八十

若神在左个之西北三步東面設薦俎獲者薦右東面立飲中也

不拜既爵注不就乏者明其享侯之餘也立司馬受爵奠于

筐復位獲者執其薦使人執俎從之辟設于乏南注遷設薦

已所得禮也言辟之者不使當位辟舉旌俛俛注遷設薦

也設于南右之也凡他薦俎皆當其位之前獲者負侯而注遷設薦

俟疏侯第三司射適西階釋弓矢去扑說決拾襲適洗洗爵注不

升實之以降獻釋獲者于其位少南薦脯醢折俎有祭注不

位辟釋獲者薦右東面拜受爵司射北面拜送爵釋獲者就

其薦坐左執爵祭脯醢與取肺坐祭遂祭酒與司射之西北

而立飲不拜既爵司射受爵奠于筐釋獲者少西辟薦反位注辟薦少西之者為復射

妨司射視算也亦辟俎

賓主人拾取矢

司射適堂西袒決遂取弓于階西挾一个揖扑以反位注為將復

射司射去扑倚于階西升請射于賓如初賓許司射降揖扑由司馬之南適堂西命三耦及眾賓皆袒決遂執弓就位司

射先反位三耦及眾賓皆袒決遂執弓各以其耦進反于射位司射作拾取矢三耦拾取矢如初反位賓主人大夫降揖

如初主人堂東賓堂西皆袒決遂執弓皆進階前揖及福揖拾取矢如三耦卒北面揖三挾一个揖退賓堂西主人堂東

皆釋弓矢襲及階揖升堂揖就席

大夫眾賓拾取矢

三禮通釋卷一百八十

大夫袒決遂執弓就其耦注降袒決遂于堂西就其耦于射位與之拾取矢揖皆進

如三耦耦東面大夫西面大夫進坐說矢束注說矢束者下耦以將拾取疏

云大夫西面者興反位而后耦揖進坐兼取乘矢順羽而與為下射故也

反位揖注兼取乘矢者尊大夫不敢與之拾也相下相尊君子之所以相接也大夫進坐亦兼

取乘矢如其耦北面揖三挾一个揖退耦反位大

夫遂適序西釋弓矢襲升即席注大夫不序于下尊也眾賓繼拾取矢

皆如三耦以反位

司射請以樂節射

司射猶挾一个以進作上射如初一耦揖升如初注進前也

上耦西面是言進注進前也司馬升命去侯獲者許諾司馬降釋弓反

位司射與司馬交于階前去扑襲升請以樂樂于賓賓許諾

司射降揖扑東面命樂正日請以樂樂于賓賓許諾注東面于西階之前

也不就樂正命之者傳尊者之命于賤者遙號司射遂適階

間堂下北面命日不鼓不釋注不與鼓節相應不釋算也鄉

矢一節之間當拾發四節四拾其一節先以聽也疏射人云

王以聽虞九節諸侯以聽首七節卿大夫以聽五節士以

聽三節大夫士同五節卿大夫士同五節卿大夫士同五節

節者三節先以聽卿大夫士同五節卿大夫士同五節

拾發乘矢但尊者先以聽卿大夫士同五節卿大夫士同五節

知審故也放氏善日鄉射之禮五終而鼓五節其三節先以

聽而二節之間拾發乘矢焉射人職所謂五節二正是也王

之大射九節五正諸侯七節三正卿大夫與士同盛氏世佐

日此當以疏說為是教氏好立異而引周禮射人職為證今

竊考之則不然蓋自教說推之則王之九節五正五節之間

拾發乘矢而其先以聽者亦四節也夫天子以下降殺以兩

禮之大凡也今其先以聽者天子諸侯同為四節而大夫士

僅減其一焉固已不倫矣且其拾發乘矢一也而乃有五正

三亦理之不通者蓋射人所云九節七節五節者以樂節

言也所云五正三正二正者以其侯采言也鄭注蓋不可易

矣何必改先儒已定之說以證己之臆見也又射人所言當

屬賓射之禮教氏乃上射揖司射退反位樂正東面命大師

日奏騶虞間若一注東面者進還鄉大師也騶虞國風召南

職所官以樂飾射之差皆賓射也故與此異鄉射得歌騶虞者二南為鄉學騶虞篇次在召南內故得用之且大夫上與天子通無射于僖也若諸侯之大射與賓射同大射儀云奏樂可知矣又投壺云命弦者日請奏狎者投壺大夫上燕射之禮也乃奏狸首者燕禮後故變而與諸侯之賓射同所謂禮窮則同也然但以瑟奏之而不用金石之樂亦其異也鄉射與投壺雖奏騶虞狸首而其節則止于五下記云歌騶虞若采蘋皆也

三耦賓主人大夫眾賓以樂射

乃奏騶虞以射三耦卒射賓主人大夫眾賓繼射釋獲如初

卒射降注皆應鼓與歌之節釋獲者執餘獲升告左右卒射如初注卒已也

樂射取矢數矢

三禮通釋卷一百八十 四

司馬升命取矢獲者許諾司馬降釋弓反位弟子委矢司馬乘之皆如初

樂射視算告獲

司馬釋弓視算如初注算獲釋獲者以賢獲與鈞告如初降復位

樂射飲不勝者

司射命設豐設豐實解如初遂命勝者執張弓不勝者執弛

弓升飲如初

拾取矢授有司

司射猶袒決遂左執弓右執一个兼諸弦面鏃注面猶尚也并矢于弦尚

其鏃將止適堂西以命拾取矢如初司射反位三耦及賓主人大夫眾賓皆袒決遂拾取矢如初矢不挾兼諸弦附以退不反位遂授有司于堂西辯拾取矢揖皆升就席注謂賓大夫及眾賓也相俟堂西進立于西階之前主人以賓揖大夫及眾賓從升立時少退于大夫三耦及弟子自若留

三禮通釋卷一百八十 五

三禮通釋卷一百八十 番禺陳起榮校字

弓

周禮冬官攻工記弓人為弓取六材必以其時六材既聚巧者之和也者以為遠也角也者以為疾也筋也者以為深也膠也者以為和也絲也者以為固也漆也者以為受霜露也鄭注取幹以冬取角以秋絲漆以夏筋膠未聞攻工記凡取幹之道七柘為上檇次之栗桑次之橘次之木瓜次之荆次之竹為下注鄭司農云爾雅曰柘檇關西呼柘子一名又土樞一名牛筋又曰栗桑山桑又攻工記凡相幹欲赤黑而陽聲赤黑則鄉心

陽聲則遠根注陽猶清也木之類近根者奴謂驚下又攻工記

凡析幹射遠者用執射深者用直注鄭司農云執謂形執假令本性自曲則當反其曲以為弓故曰審曲面執謂曲執

則宜薄薄則力少直則可厚厚則力多又攻工記居幹之道舊粟不池粟製古字通注鄭司農云舊粟謂以鋸剖析幹逆謂表

行絕理者弓發之所從起疏云不表池失理則弓後不發傷也又謂粟讀為製

編之製幽風烝在栗薪箋云古梓聲粟製同也補注番斯聲相邇析也今方俗

語猶然粟製假借字謂傷動曰發亦方言又攻工記凡相角秋網者厚春網者薄老牛之角紆而管紆之忍反管錯通注鄭司農

三紆縛之珍昔讀為交錯之錯謂牛角捩理錯也又攻工記

疾疾險中注牛有久病則角裏傷又攻工記瘠牛之角無澤

注少潤氣又攻工記角欲青白而豐末夫角之本盛於剗而休於氣感音促剗腦通休况付反是故柔柔故欲其執也白也者執之微

也注蹇近也休讀為煦鄭司農云欲其形之自曲反以為弓乎謂色白則執又攻工記夫角之中恆當弓之畏畏鳥畏也

者必撓撓故欲其堅也青也者堅之微也注故書畏作威杜子春云威謂弓淵角之中央與淵相當乎謂畏讀如秦師入

隈之隈釋名簫附之謂曰淵淵宛也言曲宛也又攻工記夫角之未遠於剗而不休於氣是故脆脆故欲其柔也豐末也者柔之微也角長

二尺有五寸三色不失理謂之牛戴牛注末之牛者剗氣及煦之三色本白中青末豐鄭司農云牛戴牛角直一牛又攻

工記凡相膠欲朱色而昔昔也者深瑕而澤紆而搏廉注搏圓也廉瑕嚴利也又攻工記鹿膠青白馬膠赤白牛膠火赤

鼠膠黑魚膠餌犀膠黃凡呢之類不能方呢和通注皆謂糞用其皮或用角餌色如餌故書呢或作穢杜子春云或為劔翻

黏也又攻工記凡相筋欲小簡而長大結而澤小簡而長大結而澤則其為獸必剗以為弓則豈異於其獸注剗疾也又

攻工記筋欲嫩之嫩注鄭司農云嚼之當孰疏云筋之推打嚼齧欲得勞嫩

趙氏曰言熟之又熟也又攻工記漆欲測注測猶清也又攻工記絲欲

沈注如在水中時色又攻工記得此六材之全然後可以為

良注全無瑕病凡為弓冬析幹而春液角液音亦夏治筋秋合

三材注三材膠絲漆鄭司農云液讀為醪疏云醪是醪酒之醪亦是清液之義

又攷工記寒奠體注奠讀為定至冬膠堅內之槩中定往來

體又攷工記冰析澗注大寒中下於槩中復內之又攷工記

冬析幹則易注理滑致又攷工記春液角則合注合讀為洽

又攷工記夏治筋則不煩注煩亂又攷工記秋合三材則合

寒奠體則張不流冰析澗則審環注合堅密也流猶移也疏云

謂不失往來之體也審猶定也疏云納之槩中折其漆澗其漆之澗環則定後不鼓動又攷工記

春被弦則一年之事注暮歲乃可用又攷工記析幹必倫析

角無衰斲目必茶舒音舒注鄭司農云茶讀為舒舒徐也目榦節

三禮通釋卷一百八十一 三

目又攷工記斲目不茶則及其大修也筋代之受病夫目也

者必強強者在內而摩其筋夫筋之所由瞻恆由此作故角

三液而榦再液注修猶久也摩猶隱也瞻絕起也重醪治之

使相稱又攷工記厚其紒則木堅紒音居反薄其紒則需注需謂

不充滿鄭司農云紒謂弓中裨又攷工記是故厚其液而節

其紒約之不皆約疏數必倖注厚猶多也疏云多其液者謂角餘節猶

適也疏云其裨須節適厚薄得所也不皆約纏之繳不相次也倖猶均也又

攷工記斲鞞必中膠之必均斲鞞不中膠之不均則及其大

修也角代之受病夫懷膠於內而摩其角夫角之所由挫恆

由此作注鞞之言致也中猶均也榦不均則角斲折也林氏云膠

在角內若有厚薄則角必為之摩動又攷工記凡居角長者以次需注當弓之

隈也長短各稱其榦短者居簫又攷工記恆角而短恆互是

謂逆撓引之則縱釋之則不校恆角而達辟如終繼辟非

弓之利也今夫菱解中有變焉故校於挺臂中有拊焉故剽

恆角而達引如終繼非弓之利注恆讀為恆恆竟也竟其角

而短於淵榦引之角縱不用力若欲反撓然校疾也既不用

力放之又不疾達謂長於淵榦若達於簫頭繼弓鞞角過淵

接則送矢太疾若見繼於鞞矣繼繫也常如弓有鞞者為發

弦時備頓傷詩云竹鞞繩膝發音發菱讀如齊人名手足擊

為斲之斲菱解謂接中也前云居角長短各稱其榦短者居

三禮通釋卷一百八十一 四

者相接所謂淵接變謂簫臂用力異疏云引之則臂中用力是為菱解中也

異故校校謂挺直也拊側骨釋名中央曰拊側撫也人所持矢去疾也

木也剽亦疾也補注鞞以竹為之弓弛則繼之於弓裏張則

去之角長過淵接引送矢俱不利故曰辟如終繼又曰引

如終繼又攷工記橋榦欲就於火而無贏橋角欲就於火而

無燂引筋欲盡而無傷其力驚膠欲就而水火相得然則居

早亦不動居溼亦不動注贏過就也燂炙爛也不動者謂弓

也又攷工記苟有賤工必因角榦之溼以為之柔善者在外

動者在內雖善於外必動於內雖善亦弗可以為良矣注溼

猶生也補注鄭用牧曰動者在內謂後必撓減變動於內又

攻工記凡為弓方其峻而高其材長其畏而薄其做做讀為蔽

宛之無已應注宛謂引之也引之不休止常應弭言不罷

需也峻謂簫也鄭司農云做謂弓人所握持者補注峻蓋簫

之柱弣者也挺傍中有柎柎嚮弣宜高而薄之以便握持高

下厚薄互為橫縱之辭也做與柎皆弓把柎者其內側骨又

攻工記下柎之弓末應將與為柎而發必動於網注末猶簫

也與猶動也發也弓柎卑簫應弣則柎將動網接中補注末

應將與言簫應弣將有傷動為柎而發必動於網言因柎以

致傷動者其病必在角柎相接之處與與弓韻發與網韻異

文協句爾又攻工記弓而羽網末應將發羽音戶網注羽讀色界反

三禮通釋卷一百八十一 五

為扈扈緩也接中動則緩網簫應弣則角幹將發補注接中

既傷動而緩網角幹皆隨之壞矣又攻工記弓有六材焉維

幹強之張如流水注無難易也又攻工記維體防之引之中

參注體謂內之於繫中定其體防深淺所止疏云若王孤之

多弛之乃有五寸張之一尺五寸夾庚之弓往體多來體寡

者弛之一尺五寸張之得五寸唐弓大弓往來體若一者弛

之一尺張謂體定張之弣居一尺引之又二尺疏云此據唐

之亦一尺謂體定張之弣居一尺引之又二尺大中之音直

餘四者弛之張之雖多少不同及其引維角定之堂古音直

之皆三尺以其矢長三尺須滿故也其反今音注負弦辟戾也負弦則不如環如環亦謂無難易補注

既引之如環及其釋弦無失體亦如環又攻工記材美工巧為之時謂之參均角不勝幹幹不勝筋謂之參均量其力

有三均均者三謂之九和注不勝無角也補注角幹筋三者

量其力無此勝彼負謂之參均即所謂量其力有三均也角

幹筋之材美工巧為之時謂之參均是均者各三而謂之九

和也量其力有三均二句又攻工記九和之弓角與幹權筋

三倅膠三鈔鈔當三耶漆三魁上工以有餘下工以不足

注權平也鈔緩也耶魁輕重未聞補注權之使無勝負故曰

角與幹權倅未聞三倅三鈔三耶三魁一弓之筋膠漆也

緩者十一銖二十五分銖之十三三緩重一兩十銖二十五

分銖之十四耶收絲之器與挹漆之器皆有量數可取則者

又攻工記為天子之弓合九而成規為諸侯之弓合七而成

三禮通釋卷一百八十一 六

規大夫之弓合五而成規士之弓合三而成規注材良則句

少也疏云按下文及司弓矢六弓為三等無土用合三成規之弓者又攻工記弓長六尺有

六寸謂之上制上土服之弓長六尺有三寸謂之中制中土

服之弓長六尺謂之下制下土服之注人各以其形貌大小

服此弓又攻工記凡為弓各因其君之躬志慮血氣豐而

短寬緩以茶茶古文舒假借字若是者為之危弓危弓為之安矢骨

直以立忿執以奔若是者為之安弓安弓為之危矢其人安

其弓安其矢安則莫能以速中且不深其人危其弓危其矢

危則莫能以愿中注又隨其人之情性奔猶疾也愿慤也又

攻工記往體多來體寡謂之夾與之屬與庚通利射侯與弋注

射遠者用靚夾庾之弓合五而成規侯非必遠顧靚弓者材必薄薄則弱弱則矢不深中侯不落大夫士射侯矢落不獲弋繳射也又攷工記往體寡來體多謂之王弓之屬利射革與質注射深者用直此又直焉於射堅宐也王弓合九而成規弧弓亦然革謂干盾質木楛天子射侯亦用此弓又攷工記往體若一謂之唐弓之屬利射深注射深用直唐弓合七而成規大弓亦然又攷工記大和無濇其次筋角皆有濇而深其次有濇而深其次有濇而疏其次角無濇注大和尤良者也深謂濇在中央兩邊無也疏云筋在背角在腰皆有濇必有濇而疏者以上參之此謂但深在中央兩邊無也其兩邊亦有但疏之皆有也角無濇謂隈裏合濇若背手

三禮通釋卷一百八十一 七

文角環濇牛筋黃濇廉筋席螻濇注弓表裏濇合處若人合手背文相應黃泉質也席螻屈蟲也又攷工記和弓擊摩注和猶調也擊拂也將用弓必先調之拂之摩之攷工記覆之而角至謂之句弓覆之而餘至謂之侯弓覆之而筋至謂之深弓注句於三體材敝惡不用之弓也覆猶察也謂用射而察之爾雅覆也至猶善也古字至致通致致密也但角善則矢雖疾而不能遠幹又善則矢疾而遠筋又善則矢既疾而遠又深

矢

周禮夏官司弓矢職掌八矢之法枉矢絜矢殺矢鏃矢矰矢

蕭矢恆矢痺矢鄭氏注八矢弓弩各有四焉枉矢殺矢矰矢恆矢弓所用也絜矢鏃矢痺矢弩所用也枉絜二者前於後重微輕程氏瑤田云謂其前於後殺鏃二矢之行疾也尤重者為微輕也轉寫為互作重後殺鏃二者前尤重中深而不可遠也矰矢二者前於重又微輕行不低也恆痺二者前後訂其行平也又云恆矢之屬軒

輞中所謂志也儀禮既夕記志矢一乘軒輞謹按爾雅釋器中注云輞輞也釋文輞音至骨鏃不翦羽謂之志郭注今之鏃鏃是也骨鏃不翦羽謂之志郭注今之鏃鏃是也

今按鏃者說文作族云矢鏃也束之族族也翦作筋云齊斷也鏃云矢金鏃翦羽謂之鏃詩行葦正義引孫炎曰金鏃斷羽使前重也司弓矢云鏃矢用諸近射田獵鄭注前尤重中

三禮通釋卷一百八十一 八

深而不可遠也既夕記云鏃矢一乘骨鏃短衛鄭注鏃猶侯也侯物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦示不用也生時鏃矢金鏃賈疏云短衛即翦羽也謂之衛者羽所以防衛其矢故名羽為衛淮南兵畧篇云疾如錐矢高誘注以錐為金族翦羽之矢郭云鏃也者方言云凡箭鏃廣長而薄鏃謂之鏃骨鏃不翦羽者以骨為鏃而不斷齊其羽令前後輕重適均也御覽三百四十九引舊注云不翦謂以鳥羽自然淺狹不復口也志者書云若射之有志司弓矢云恆矢用諸散射鄭注散射謂禮射及習射也恆矢之屬軒輞中所謂志也既夕記云志矢一乘軒輞中亦短衛鄭注志猶擬也習射之

矢無鏃短衛亦示不用生時志矢骨鏃然則骨鏃不翦羽即
不短衛矣郭云骨髀也者釋文引埤蒼云骨鏃也按髀箭古
用骨今亦用木仍曰髀頭郝氏總行程氏瑤田考工制物小
記云按爾雅金鏃翦羽謂之鏃骨鏃不翦羽謂之志然則八
矢中惟六矢用金鏃故攷工記矢人職所舉五矢僅三等不
舉恆矢之屬以軒輶中者用骨鏃不用金鏃也是故矢人之
言鏃矢弗矢注弗當也曰參分一在前二在後即夏官注所
謂前尤重者也注參訂之而平其言兵矢田矢也曰五分二
在前三在後即夏官注所謂前於重微輕者也注鏃差短小
聚矢也亦其言殺矢注殺當也曰七分三在前四在後即夏
官注所謂前於重又微輕者也注微又差其在治氏曰爲殺
矢刃長寸圍寸銜十之重三垓戴氏震補注以垓爲鏃之假
借字云鏃讀如九十一銖二
十五分銖矢人之言刃也其辭同不專言殺矢也余以三等
之矢訂之而平者前後殊所其故在金鏃有輕重則記所云
刃之度法與權刃之數宜如治氏專指殺矢言也又考記云
以筈之厚爲之羽深注謂厚之數未聞然刃圍寸者刃本之
圍也刃之本即筈之末循其所網之末而漸豐之至於其所
網之始所謂參分其長而網其一也準之而爲筈末之網圍
則亦參分其圍網其一而已矣網圍寸則不網者圍寸有半
其厚半寸可知也若是刃之圍寸似無三等之差矣圍寸無

三禮通釋卷一百八十一 九

差而三等之差實由金鏃豈所謂銜十之重三垓者惟殺矢
之屬爲然故治氏專言殺矢良有以與其他二等則以次差
短亦以次差輕準訂平處試之從可知其數與五分其長而
羽其一參分其羽以設其刃羽六寸刃二寸也曰刃長寸者
注以記脫二字戴氏震補注云矢七中博刃長寸自博處至
鋒也嘗見古矢鏃不爲匕豐本銳末自其半而漸殺之然則
二寸者刃之通長言刃長寸者戴氏由今匕以通其義余見
古鏃而知其形蓋言其半之發於矟者耳今水之以辨其陰
陽注云陰沈而陽浮疏云就其浮沈刻記之夾其陰陽以設
其比注云弓矢比在橐兩旁弩矢比在上下余謂夾其陰陽
者如弓矢既辨其沈而在下者爲陰浮而在上者爲陽而刻
記之矣乃夾其兩旁而設比是爲夾其陰陽若弩矢則夾其
上下設之合陰陽不欹側亦爲夾其陰陽也夾其比以設其
羽者羽有四先設其兩其比夾在兩旁者先設其上下夾在
上下者先設其兩旁均之爲夾其比也兩羽既設復又夾兩
羽而更設兩羽則四羽與比適當注設羽於四角蓋古
羽當其陰陽如魚之鱗兩羽分設其下成三觚亦與陰陽不相舛錯比與陰陽不相戾然後以
比關矟而陰陽恆居上下發而赴的不嫌游掉雖有疾風何
禪之有哉雖然筈之強弱不可以弗講也前弱後強後弱前
強與前後強弱同而中或偏強偏弱則兔翔紆揚之病生俛

三禮通釋卷一百八十一 十

強與前後強弱同而中或偏強偏弱則兔翔紆揚之病生俛

者前低翔者前高紆者中曲而不直揚者前後輕而不定故

必槌之以貳其鴻殺之稱鴻殺稱則四病除矣雖然羽之豐

殺又不可以不講也豐則遲殺則趨說文趨疾也對近言宜

從說文注趨秀今人試矢以左手指搗而圍之藏矢其中復

以右手兩指夾其比旋之令前行以觀其遲趨之宜注言今

人以指夾矢儻衛即羽也儀禮既夕記云獵矢短衛志矢亦

短衛疏言羽所以防衛其矢不使不調故名羽為衛是也記

曰夾而搖之以貳其豐殺之節豐殺得其節則遲趨之病亦

除矣相筈欲生而搏注云生謂無瑕蠹余謂生如漢志冷綸

取竹之解谷生其竅厚均之生晉灼曰生而自然均也彼言

其厚生而自然均此言其形生而自然圍且生字直貫下四

者搏重疏桌皆生而自然者也近武進張氏惠言若柯文鈔

銅鏃一枚云自其外祖父某副使官山西得之高平土中其

地是古長平疑秦越戰鏃也券中而殺以爲刃以周尺度之

長二寸兩從迤以博得寸之半鋌斷存者半寸而旁鋌而下

刃皮出夾筈者寸也權其重得寸圍寸鄭康成氏讀爲長二

寸猶信而圍亦當爲二寸而鄭氏畧也惜其鋌之不完無以

測古三完爲幾何重也此鏃之制似

爲近古實可補鄭注攷工所不及

三禮通釋卷一百八十一 番禹陳起榮校字

三禮通釋卷一百八十二

臣林昌彝學

射事畢之禮

司射乃適堂西釋弓去扑說決拾篋反位司馬命弟子說侯

之左下綱而釋之命獲者以旌退命弟子退福司射命釋獲

者退中與算而俟注者旌恆執也獲者釋獲者亦退其馬以

馬反爲司正退復解南而立注當監樂正命弟子贊工即位

弟子相工如其降也升自西階反坐注贊工遷樂也降時如

初入樂正及于西階東

射旅酬

賓北面坐取俎西之觶與阼階上北面酬主人主人降席立

于賓東賓坐奠解拜執觶興主人答拜賓不祭卒解不拜不

洗賓之進東南面注所不者謂而禮殺也賓立飲疏取俎西

也主人阼階上北面拜賓少退注少退也主人進受解賓主

人之西北面拜送注旅酬而賓揖就席主人以觶適西階

上酬大夫大夫降席立于主人之西如賓酬主人之禮注其

立鄉所酬主人揖就席若無大夫則長受酬亦如之注長

以長幼之次酬眾賓司正升自西階相旅作受酬者曰某酬其于注某

也某子者氏也稱酬者之字受酬者曰某子按酬下爲上

飲酒言某子受酬者降席司正退立于西序端東面立注依

酬以飲酒爲主

後隨者也始升
相立階西北而眾受酬者拜興飲皆如賓酬主人之禮辨遂
酬在下者皆升受酬于西階上注在下謂賓黨也鄉飲酒記
與無算爵然後與此異賓疏引鄉卒受者以解降奠于篚
飲酒記者欲見上意不與酬之義

司正降復位

射畢譚

使二人舉觶于賓與大夫注二人上舉觶者皆洗觶升實之
西階上北面皆坐奠觶拜執觶興賓與大夫皆席未答拜舉
觶者皆坐遂飲卒觶興坐奠觶拜執觶興賓與大夫皆答
拜舉觶者逆降洗升實觶皆立于西階上北面東上賓與大
夫拜舉觶者皆進坐奠于薦右賓與大夫辭坐受觶以興舉
觶者退反位皆拜送乃降賓與大夫坐乃反奠于其所興若
無大夫則唯賓注長一人舉觶如燕禮勝節之為

三禮通釋卷一百八十二

二

射徹俎

司正升自西階阼階上受命于主人適西階上北面請坐于
賓賓辭以俎反命于主人主人曰請徹俎賓許司正降自西
階階前命弟子俟徹俎司正升立于序端賓降席北面主人
降席自南方阼階上北面大夫降席席東南面注俟弟子賓
取俎還授司正司正以降自西階賓從之降遂立于階西東
面司正以俎出授從者主人取俎還授弟子弟子受俎降自
西階以東主人降自阼階西南立注以東授主人侍者大夫取俎還授

弟子弟子以降自西階遂出授從者大夫從之降立于賓南
眾賓皆降立于大夫之南少退北上

說屨升坐

主人以賓揖讓說屨乃升大夫及眾賓皆說屨升坐

射飲酒竟

乃羞注燕飲酒具無算爵使二人舉觶賓與大夫不興取奠
觶飲卒觶不拜注二人謂歸者二人也使之升立于西階上
著之者嫌坐卒爵者拜既爵執觶者受觶遂實之賓觶以之
此坐于席位禮既殺不復崇執觶者受觶遂實之賓觶以之
主人大夫之觶長受注長受而錯皆不拜注錯者賓主人之
賓長之觶以之次大夫其或多者注辯卒受者與以旅在下
飲於坐而已皆不受拜禮又殺也

三禮通釋卷一百八十二

三

者于西階上注版賓之末飲而酬主人之贊者大夫之末飲
不以已尊于人而酬賓黨亦錯焉不使執觶者爵以其將旅酬
若皆大夫則先酬賓黨而已執觶者爵在上階降復位長受
酬者不拜乃飲卒觶以實之注言酬者不拜者嫌受酬者
不拜受注禮殺雖受尊辯旅皆不拜注主人之贊者於執觶
者皆與旅注嫌已飲不復飲也上使之勸人耳卒受者以虛
觶降奠于篚注盛氏世佐日上文及此兩言卒受者依注二
觶受而錯則賓酬但至主人而止其說不同竊謂堂上旅酬
皆執觶者酌以送之受者各于其席坐飲故二觶可以並行
至于旅在下者之時同在西階上酬者又須視酌若復二觶
能曲盡其進退雍容之度乎然則旅在下者蓋用一觶也所
用之觶無論賓與大夫但取行至三賓之末者蓋用一觶也所
而酬堂下眾賓之長堂下賓長飲而酬主人之贊者亦以次
交錯而辯也其一觶則執觶者以降奠于篚注云執觶者酌

在上者辨降復位其在斯時則放請堂上惟行一彈注謂堂下亦行二彈皆未合讀者試以上下經文反復玩味必有能辨之執解者洗升實解反奠于賓與大夫注復奠之者燕以飲酒為歡醉乃止主人之無算樂

射賓出

賓興樂王命奏陔注陔陔夏其詩亡周禮賓醉而出奏陔夏陔夏者天子諸侯以鐘鼓大夫上鼓而已賓降及階陔作賓出眾賓皆出主人送于門外再拜注拜送賓于門東西面賓不答拜禮有終

射拜賜

明日賓朝服以拜賜于門外注拜賜謝恩惠也主人不見如賓服遂從之拜辱于門外乃退注不見不襲禮也

三禮通釋卷一百八十二 四

射息司正

主人釋服乃息司正注釋服說朝服服元端也息猶勞也勞倦也月令日勞無介注勞禮略駁于飲酒也不殺注無俎使農以休息之此已下皆記禮之異者

人速注速召賓迎于門外不拜入升不拜至不拜洗薦脯醢無俎

賓酢主人主人不崇酒不拜眾賓既獻眾賓一人舉觶遂無

算爵注言遂者明其間也賓坐奠解于其所持者遂受命于主人請坐于賓賓降說屨升坐矣不言遂請坐者請

坐主于無司正注使擯者而賓不與注昨日至尊徵唯所欲無算爵也以告于鄉先生君子可也注告請也

有徵稱呼注欲稱呼羞唯所有注用時鄉樂唯欲注不欲

不仕者注不仕者見物注見物鄉樂唯欲注不欲

三禮通釋卷一百八十二 番禺陳起榮校字

三禮通釋卷一百八十三

投壺

投壺之籌曰矢勝筭則以馬贊其禮則以司射實其筭則以射中弦其詩則以射節之狸首鼓其節則以射鼓之半而釋筭數筭勝飲不勝皆與射禮相類則投壺亦兵象也蓋兵凶戰危人情之所惡飲酒相樂人情之所欲先王因其所欲而寓其所惡者于其中使樂為之不憚則平日之所習乃異日之所用也昔晉侯與齊侯宴投壺祭遵臨戎雅歌投壺然則投壺之樂豈間于貴賤軍國之間乎其用鹿中者投壺輕于

三禮通釋卷一百八十三 一

射禮故用中之下禮而已鄭氏謂鹿中者大夫士之禮是以射禮言投壺非也投壺之禮主人請投賓固辭主人授矢拜

送賓拜受矢禮記曰投壺之禮主人奉矢司射奉中使人執壺主人請曰某有枉矢哨壺請以樂賓賓曰子有旨酒嘉肴

某既賜矣又重以樂敢辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固

以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固

以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固

以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固

以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固

以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固

以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固

以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固

以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固

類必先行燕飲焉此賓所以辭曰子有旨酒嘉肴某既賜矣
又重以樂也主人位于阼階之上然後奉矢請于兩楹之間
既受則退而拜送既拜送自受矢既受矢則進而示有事又
退而揖賓就筵則主人再卽楹間而再復位矣賓位于西階
之上再辭乃從然後受矢于兩楹之間退而拜于其位則賓
一卽楹間而一復位矣樂人及使者童子皆屬主黨司射庭
長及冠士立者皆屬賓黨蓋主人以仁接賓則樂人樂賓者
也使者及童子事人者也故屬主黨司射作人者也鄉射禮
三耦庭長正人者也鄉飲酒將旅使相爲司正在庭冠士行
禮者也立者觀禮者也故屬賓黨壺以授矢致樂者也故主

三禮通釋卷一百八十三

二

黨執之中以盛筭取勝者也故賓黨奉之然黨雖有賓主之
辨而主黨之樂人必位于西階之上使人執壺亦立于司射
之側凡皆所以就賓也鄉射司射升自西階西面北上北面
告于賓鄉射鄉飲拜受爵送爵皆北面然則司射奉中賓主
拜送矢受矢皆北面可知也司射執矢奉中北面則使人執
壺亦北面可知也鄉射射在脫屨升坐之前燕禮射在脫屨
之後燕禮取俎以出卿大夫皆降賓反入反卿大夫投壺所
皆脫屨升就席乃告射則大司正爲司射矣以樂賓也類于燕禮故鄭氏謂燕飲酒既脫屨升坐主人乃
請投壺也矢枉則不直壺哨則不正大戴哨作峭然則小戴
作哨誤矣

設壺釋矢之儀

數筭立馬之儀

投壺曰司射進度壺間以二矢半反位設中東西執八筭興
請賓曰順投爲入比投不釋勝飲不勝者正爵既行請爲勝
者立馬一馬從二馬三馬既立請慶多馬請主人亦如之命
弦者曰請奏狸首問若一大師曰誥左右告矢具請拾投有
入者則司射坐而釋一筭焉賓黨于右主黨于左卒投司射
執筭曰左右卒投請數二筭爲純一純以取一筭爲奇遂以
奇筭告曰某賢于某若干純奇則曰奇鈞則曰左右鈞司射
奉中于西階上乃進度壺于簷前蓋于是時受壺于使人而

三禮通釋卷一百八十三

三

進焉然則使人執壺在司射之西矣射之中南當楹西當西
序東面司射反西階之位而設中則投壺之中亦東面矣投
矢之禮以本入爲順末中爲逆故曰順投爲入拾投取勝然
後可數比投自樂不足爲工故比投不釋筭射禮主人爲下
射賓爲上射釋筭上射于右下射于左投壺之釋筭亦如之
然則賓黨爲上投主黨爲下投矣射禮之數右獲一純以取
實于左手十純則縮而變之每委異之有餘則畫諸純下一
筭爲奇奇則縮諸純下然後兼兩左算實于右手一純以委
十則異之其他如右獲投壺之數筭亦如之然則賓黨之筭
自地數之以實于手主黨之筭自手數之以委于地矣

觥角觥

射禮既數獲司射適堂西命弟子設豐弟子奉豐升設于西楹之西乃降勝者之弟子洗觥升酌南面坐奠于豐上勝者皆袒決遂執張弓不勝者皆襲說決拾御左手右加弛弓于其上遂以執附司射作升飲者勝者先升堂少右不勝者進北面坐取豐之上觥與少退立卒觥進坐奠于豐下與揖先降投壺禮命酌曰請行觥酌者曰諾此與弟子洗觥升酌者類也當飲者皆跪奉觥此與不勝者取觥少退立卒觥者類也獻之屬莫重于裸不勝者曰賜灌所以重勝者之禮已也酒所以養老與病勝者跪曰敬養所以矜不勝者之養于已

三禮通釋卷一百八十三 四

也然則使爵行觴特賓主黨之禮而已少儀曰侍投則擁矢勝則洗而以請客亦如之則卑者之于尊上主人之于客必親洗而酌焉此使酌者異矣侍投之禮罰不以角則凡投以角不以觥矣以角不以觥則無用豐為鄭氏曰酌奠于豐于經無見

馬

投壺飲不勝者正爵既行請為勝者立馬一馬從二馬三馬既立請慶多馬又曰馬各直其筭蓋射禮三耦而已投壺之禮賓主亦三而已每一勝則立一馬故三勝者立三馬然一黨不必皆三勝或主黨一勝賓黨再勝則以一勝之馬從二

馬以明一勝不足以為功三勝足以兼人也馬各直其筭則立于中之西筭之東矣多馬有慶則偶必親酌矣鄭氏曰飲慶爵者偶親無豐以謂勝者不親爵而使弟子酌者不親受而奠于豐所以賤無能也慶賢者則不是是以偶親酌而無豐然投壺之罰有豐此特鄭氏惑于射禮而言然也漢人格五之法有功馬散馬皆刻馬象而植焉鄭氏釋周禮火弊獻禽謂旌弊爭禽而不審者罰以假馬投壺之馬蓋亦如此少儀曰侍投則擁矢勝則洗而以請客亦如之不角不擢馬蓋洗則勝而以遺尊長與客其禮同不角不擢馬特施于尊長而已客不與焉鄭氏亦以不角為待客禮誤矣

三禮通釋卷一百八十三 五

籌握素別詳他卷

先王制禮未嘗無所因焉故室必用几而因几以度室堂上必用筵而因筵以度堂野外必用步而因步以度野投壺用指而已故因指以度籌公羊傳曰膚寸而合先儒謂側手為膚鋪四指為扶一指案寸則膚扶一也投或于室或于堂或于庭籌之扶或以五或以七或以九者所以隨日之早晏視地之廣狹也

筭

投壺筭長一尺射箭籌長尺有握握布四指則射籌長投筭矣然射矢不曰籌故箭筭曰籌投矢曰籌故箭筭曰筭大戴

謂筭大八分

壺製別
詳他卷

壺頸修七寸腹修五寸口徑二寸半容斗五升壺中實小豆焉為其矢之躍而出也先儒釋大戴禮謂壺高尺二寸併頸腹言之然則壺固無足矣觀司尊彝壺尊與著尊同列則壺之無足可知

中籌投壺與射禮同異

禮記投壺司射奉中鄭注中士則鹿中也司射奉之者投壺射之類也孔氏正義曰中之形刻木為之狀如兕鹿而伏背上立圓圈以盛算又云算長尺二寸鄭注其節三扶可也或

三禮通釋卷一百八十三

六

曰算長尺有握數也投壺之中與籌即射禮之中與籌也故鄭氏皆引射禮以證之通鑑魏元帝景元四年鍾毓每與參佐射魏舒常為畫籌而已胡氏三省曰射之畫籌猶投壺之釋算也凌廷堪謂釋算乃射之正禮胡氏不之引而引投壺何也豈精于史學而疏于禮經歟

三禮通釋卷一百八十三

番禺陳起榮校字

三禮通釋卷一百八十四

臣林昌彝學

卑幼侍長者投壺之禮

禮記投壺投壺之禮主人奉矢司射奉中使人執壺注矢所也中士則鹿中也射人奉之者投壺射之類也其奉之西階上北面方氏瑟曰矢將以授賓故主人奉之中將以待獲故司射奉之壺將以待授故使人執之而已日使人則不必有故司也夫人而為之可也射以中為善故盛算之器名之投壺亦用射之中者以其為主人請曰某有枉矢哨壺請以樂射之類亦以中為善故也

賓賓曰子有旨酒嘉肴某既賜矣又重以樂敢辭注燕飲酒坐主人乃請投壺也否則或射所謂燕射也枉哨不正貌為謙辭疏知既脫履升坐主人乃請投壺也者案燕禮取俎以出卿大夫皆降賓反入及卿大夫皆脫履升就席蓋庶羞之後乃云若射則大射正為司射則知此亦在脫履升坐之後

三禮通釋卷一百八十四

一

若鄉射之禮則在飲酒未旅之前為射以其詢眾庶禮重秦故早射異于燕射也方氏瑟曰矢以直為善壺以正為善氏蕙田案王肅云枉不直哨不正與鄭小異今本大戴禮乃作哨謬甚主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭注固之言如故也言主人曰枉矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某固辭不得命敢不敬從不以命賓再拜受主人般還曰辟主人阼階上拜送賓般還日辟注賓再拜受拜受也主人既辟進授矢兩楹之間也人奉矢三請賓三辭而後許拜受拜送皆般還以辟有加于射禮者不敢以禮殺而紆吾敬也燕樂而不淫禮殺而敬不衰此德所以修已拜受矢進即兩楹間退反位揖賓就筵注人既拜送矢又自受矢進即兩楹間者言將有事于此也退乃揖賓即席欲與借進明為偶也賓席主席席皆南鄉問相

去如陳氏禮書古者諸侯之射必先燕禮卿大夫之射必先鄉飲酒之禮投壺射之類必先燕飲焉此賓所以辭曰子有旨酒嘉肴某既賜矣又重以樂也主人位于階之上然後奉矢三請于兩楹之間既受則退而拜送既拜送自受矢既受矢則進而示有事又退而揖賓就筵則主人再卽楹間而再復位矣賓位于西階之上再辭乃從然後受矢于兩楹之間退而拜于其位則賓一卽楹間而一復位矣鄉射司射升自西階西面北上北面告于賓鄉射飲拜受爵送爵皆北面然則司射奉中賓主拜送矢受矢皆北面可知也司射執矢奉中北面則使人執壺亦北面可知也鄉射射在

三禮通釋卷一百八十四 二

脫屣升坐之前燕禮射在脫屣升坐之後投壺所以樂賓也類于燕禮故鄭氏謂燕飲酒既脫屣升坐主人乃請投壺也司射進度壺間以二矢半反位設中東面執八算與度其所設之處也壺去坐二矢半則堂上去賓席主人席邪行各七尺也反位西階上位也設中東面既設中亦實八算于中橫委其餘于中西執算請賓曰順投爲入比投不釋勝飲不勝而立以請賓俟投者正爵既行請爲勝者立馬一馬從二馬三馬既立請慶多馬請主人亦如之注請猶告也順投矢本先入也此投不捨也勝飲不勝言以能養不能也若爵所正禮之爵也或以罰或以慶壺皆所以習武因爲樂秦氏蕙如此任爲將帥乘馬也射投壺皆所以習武因爲樂秦氏蕙田云請賓曰以下大戴禮多奏投壺之令一句文義較備比投不釋下大戴禮亦無此一句但玩上下文義有陳氏禮書無此一句大戴禮豈後人又因疏言而去之耶

云司射奉中于西階上乃進度壺于簷前蓋于是時受壺于使人而進焉然則使人執壺在司射之西矣射之中南當楹西當西序東面司射反西階之位而設中則投壺之中亦東面矣投矢之禮以本人爲順末中爲逆故曰順投爲入拾投取勝然後可數比投自樂不足爲工故比投不釋算漢人格五之法有功馬有散馬皆刻馬象而植焉鄭氏釋周禮火弊獻禽謂旌弊爭禽而不審者罰以假馬投壺之馬蓋亦如此方氏愨曰凡射人各四矢詩言四矢反兮是也四矢則四算投壺亦如之賓與主則八算矣上言入下言釋互相明也呂氏大臨曰矢本入則本未之序正矣左右拾投則賓主之儀答矣不如是則雖投不爲入雖入不釋算所以責審固詳節文也故射與投壺所以觀人之德必容命弦者曰請奏狸首體比于禮容節比于樂不尚于苟中也

三禮通釋卷一百八十四 三

間若一大師曰諾注弦鼓瑟者也狸首詩篇名也今逸射義當以爲志取節焉方氏愨曰以弦歌狸首故命弦左右告矢者奏之間者樂之節欲其終始相協故曰若一左右告矢具請拾投有入者則司射坐而釋一算焉賓黨于右主黨于左注拾更也告矢具請更投者司射也司射東面立釋算則坐以南爲右北爲左也已投者退各反其位卒投司射執算曰左右卒投請數二算爲純一純以取一算爲奇遂以奇算告曰某賢于某若干純奇則曰奇鈞則曰左右鈞注卒已也賓主之黨畢已投司射又請數其所釋左右算如數射算一純以取實于左手十純則縮而委之每委異之有餘則橫諸純下一算爲奇奇則縮諸純下兼敘左算實于左手一純以委十則異之其他如右獲畢則司射執奇算以告于賓與主人也若告云某賢于某者未斥主黨勝與賓黨勝與以勝爲賢尚技藝也鈞猶等也等則左右手各執一算以告秦氏云遂以奇算告曰某賢于某若干純大戴禮作有勝

則司射以其算告曰某黨賢于某黨賢若干案時已卒投有勝所以必言司射見上不必復出其算其字當為奇字之說並當從小戴為確陳氏禮書射禮主人為下射賓為上射釋算上射于右下射于左投壺之釋算亦如之然則賓黨為上投主黨為下投矣射禮之數右獲一純以取實于右手十純則縮而變之每委異有餘則畫諸純下一算為奇奇則縮諸純下然後兼兩左算實于右手一純以委十則異之其他如右獲投壺之數算亦如之然則賓黨之算自地數之以實于手主黨之算自手數之以委于地矣命酌曰請行觴酌者曰諾當飲者皆跪奉觴曰賜灌勝者跪曰敬養注司射又請于賓與主人以行

三禮通釋卷一百八十四

四

正爵酌者勝黨之弟子酌者亦酌奠于豐上不勝者坐取乃退而跪飲之灌猶飲也言賜灌者服而為尊敬辭也周禮曰以灌賓客賜灌敬養各與謹案命酌曰請行觴酌者曰諾大戴禮作舉手曰諸勝者之弟子為不勝者酌酌者曰諾以酌皆請舉酒蓋謂司射舉手以詔勝黨之弟子如此所記有詳略其義則同也陳氏禮書射禮既數獲司射適堂西命弟子設豐弟子奉豐升設于西楹之西乃降勝者之弟子洗觶升酌南面坐奠于豐上勝者皆袒決遂執張弓不勝者皆襲說決拾卻左手右加弛弓于上遂以執附司射作升飲者勝者先升堂少右不勝者進北面坐取豐之上觶與少退立卒觶進坐奠于豐下與揖先降投壺禮命酌曰請行觴酌者曰

諾此與弟子洗觶升酌者類也當飲者皆跪奉觴此與不勝者取觶少退立卒觶也也獻之屬莫重于裸不勝者曰賜灌所以重勝者之禮已也酒所以養老與病勝者跪曰敬養所以矜不勝者之養于已也然則使酌者行觴特賓主黨之禮而已少儀曰侍投則掩矢勝則洗而以請客亦如之則卑者之于尊長主人之于客必親洗而酌焉此使酌者異矣侍投之禮罰不以角則凡投以角不以觶矣以角不以觶則無用豐為鄭氏曰酌奠于豐于經無見正爵既行請立馬馬各直其算一馬從二馬以慶慶禮曰三馬既備請慶多馬賓主皆曰諾注飲不勝者畢司射又請為勝者立馬當其所釋算時也三立馬者投壺如射亦三而止也三者一黨不

三禮通釋卷一百八十四

五

得三勝其一勝者并其馬于再勝者以慶之明一陳氏禮書勝不得慶也飲慶酌者偶親酌不使弟子無豐射禮三耦而已投壺之禮賓主亦三而已每一勝則立一馬故三勝者立三馬然一黨不皆三勝或主黨一勝賓黨再勝則以一勝之馬從二馬以明一勝不足以為功三勝足以兼人也馬各直其算則立于中之西算之東矣多馬有慶則偶必親酌矣秦氏蕙田云此節之首大戴禮云司正曰正爵既行請為勝者立馬案此據注亦司射之事此經無司正當是今本大戴禮誤也正爵既行請徹馬注投壺禮畢可以去其勝算也既徹馬無算爵乃秦氏云案大戴禮于此節之下有終則復始一句投壺禮畢無算爵已行似不應有復始之事誤也算多少視其坐籌

室中五扶堂中七扶庭中九扶算長尺二寸壺頸修七寸腹
修五寸口徑二寸半容斗五升壺中實小豆焉為其矢之躍
而出也壺去席二尺半矢以柘若棘毋去其皮注算多少視
視坐投壺者之眾寡為數也投壺者人四矢亦人四算算矢
也鋪四指曰扶一指按寸春秋傳曰膚寸而合投壺者或于
室或于堂或于庭其禮衰隨宴早之宜無常處算長尺二寸
其節三扶可也或曰算長尺有提握數也修長也腹容斗五
升三分益一則為二斗得圍困之象積三百二十四寸也以
腹修五寸約之所得求其圍周圍二尺七寸有奇是為腹
徑九寸有餘也實以小豆取其清且堅矢用柘棘取其堅且
重或以棘取節陳氏禮書先王制禮未嘗無所因焉故室必
用凡而因凡以度室堂上必用筵而因筵以度筵野外必用
步而因步以度野投壺用指而已故因指以度筵春秋傳曰
膚寸而合其說先儒則謂之側手為膚鋪四指為扶一指案
寸則膚扶一也扶或于室或于庭筵之扶或以五或以
以七或以九者所以隨日之早晏視地之廣狹也投壺算長
二尺射箭長尺有提握布四指則射箭長投壺算然射矢

三禮通釋卷一百八十四

六

不日籌故箭算日籌投矢日籌故箭籌日算大戴謂算大八
分壺徑修七寸腹修五寸先儒釋大戴禮謂壺高尺二寸併
頸腹言之然則壺固無足矣觀司尊彝魯令弟子辭曰毋
母教毋偕立毋踰言偕立踰言有常為薛令弟子辭曰毋
母教毋偕立毋踰言若是者浮注弟子賓黨主黨年穉者也
令之謂魯薛者禮衰乘異不知孰是也撫教慢也偕立不正
鄉前也踰言遠談語也常爵常所以罰人之爵也浮亦謂是
也晏子春秋曰酌者奉觴而進此司射庭長之一節也此節
曰君令浮晏子時以罰梁邱據之下則行鼓節
○○○○○魯鼓○○○○○
○○○○○半○○○○○薛鼓取半以下為投
壺禮盡用之為射禮注此魯鼓薛鼓之節也圖者擊鼓方者
擊鼓古者舉事鼓各有節聞其節則知

其事矣投壺之鼓半射節者司射庭長及冠士立者皆屬賓
投壺射之細也射謂燕射司射庭長及冠士立者皆屬賓
黨樂人及使者童子皆屬主黨注庭長司正也使者主人所
者此皆與使薦羞者樂人國子能為樂
于投壺秦氏謂大戴禮作堂下司正司射庭長及冠士立
者鄭康成謂庭長即司正則複出司正非也秦氏謂此二句
之下有云降揖揖其階及樂事皆與射同節十三字陳氏
禮書云主人以仁接賓則樂人樂賓者也使者及童子事人
者也故屬主黨司射作人者也鄉射司射禮庭長正人者也
鄉飲酒將旅使相為司正在庭作三耦射冠士行禮者也立者觀禮者
中立於階南故知長司正也故屬賓黨壺以授矢致樂者也故主黨執之中以盛算取
勝者也故賓黨奉之然黨雖有賓主之辨而主黨之樂人必

三禮通釋卷一百八十四

七

位于西階之上使人執壺亦立于司射之側凡皆所以就賓
也魯鼓○○○○○半○○○○○
○○○○○薛鼓○○○○○
○○○○○半○○○○○
○○○○○
大戴禮于篇末有曰今日泰射四正具舉大夫君子凡以庶
士小大莫處御于君所以燕以射則燕則譽質參既設執旌
既載于侯既亢中獲既置弓既平張四侯且良決拾有常既
順乃讓乃揖乃讓乃隨其堂乃飾其行既志乃張射夫命射
射者之聲御車之旌既獲卒莫此一段皆為協韻之文其前
數句皆見射義狸首之逸文也餘亦泛陳射事謹案投壺命

弦者曰請奏狸首故此備述其詞耳未又曰嗟爾不甯侯爲爾不朝于王所故亢而射女此則宜爲大射誓戒之詞不知何以綴于此篇之末也劉敞投壺義古者投壺之禮主人以賓燕而後投壺也燕禮之輕者也輕則易易則衰衰則慢酒之禍恆由此作君子惡其慢以衰也爲壺矢以節其禮全其歡也君子之于人有以歡之必有以禮之有以禮之必有以樂之有以樂之必有以言之賓者所法也非法人也所養也非養人也主人奉矢以親之卑其身以事賢也主人之請不怠賓三辭不煩尊禮重樂之義也尊禮則敬重樂則和敬以和故上下能相親也君子所以異乎人者其唯易事而難悅

三禮通釋卷一百八十四

八

乎不衰其接所以致難悅也主人拜送賓辟實拜受主人辟授受之禮也授受者人道之大也不可以不敬也拜以敬之也勝飲不勝者罰也辭不曰罰而曰養者不尙人以勝不恥人以不能也飲曰賜灌不恥過也不忌人以勝已也故尙人以勝則矜恥人以不能則怨自恥其過則忿忌人以勝已則懟矜以怨忿以懟此辨訟之所由作也勝者有爵貴也有馬富也內不失其樂外不失其功然後富貴可保也投順爲人不順雖入不釋明順而後有功也樂以狸首以順爲節也待于先生長者不角不擢馬以順爲禮也順爲功故弗非也順爲節故節可守也順爲禮故不悖也故曰古之君子不必相

與言也以禮與行示之而已矣詩云示我顯德行此謂也少儀侍投則擢矢注不敢釋于地也投壺也投壺坐勝則洗而以請客亦如之不角不擢馬此爲卑幼侍長者投壺之法也

兩君宴饗投壺之禮

春秋昭公十二年左氏傳晉侯以齊侯宴中行穆子相投壺晉侯先穆子曰有酒如淮有肉如坻寡君中此爲諸侯師中之齊侯舉矢曰有酒如澠有肉如陵寡人中此與君代興亦中之伯瑕謂穆子曰子失辭吾固師諸侯矣壺何爲焉其以中僑也注言投壺中不足爲僑異疏禮記有投壺之禮其文中否似若有神故設爲此語或作投時皆有言語禮自不載之耳伯瑕責穆子唯言壺何爲焉其以中爲僑責其失辭不

三禮通釋卷一百八十四

九

云法不言是投壺皆有言也 此兩君宴饗投壺之法也

三禮通釋卷一百八十四

新安陳子文校字

臣林昌彝學

壺

禮記投壺篇云壺頸修七寸腹修五寸口徑二寸半容斗五升壺中實小豆焉為其矢之躍而出也壺去席二矢半矢以柘若棘毋去其皮鄭康成注云壺高尺二寸腹容斗五升三分益一則為二斗得圓困之象積三百二十四寸也以腹五寸計之所得求其圓周圓周二尺七寸有奇是為腹徑九寸有餘也孔穎達疏云以斗五升故加三分益一从整數計之按鄭注孔疏義皆不明經言所容止於斗有五升而注乃以

三禮通釋卷一百八十五

一

二斗釋之經言圓壺之實數注乃借方體言之算法所謂虛加之數也蓋壺為圓形斗五升為奇數皆繁曲而難計故算者之術必先借方形虛加整數以定其法然後四分去一以得圓形之實此鄭氏所以舍斗五升之經文直以二斗為說也然其言知借而不知還知加而不知減乃於下文遂並方體之所虛加以為實數又皆必取全寸不計分釐定為圓壺腹徑九寸而圍二尺七寸則為失之疏家雖知其失而依違其間今以算法求之此言二斗之量者計其積實當為三百二十四寸而以其高五寸者分之則每高一寸為廣六十四寸八分此六十四寸者為正方又取其八分者割裂而加於

三禮通釋卷一百八十五

二

正方形之外則四面各得二釐五毫之數乃復合此六十四寸八分者五為一方壺則其高五寸其廣八寸五釐而外方三尺二寸二分中受二斗如注之初說矣然此方形者算術所借以為虛加之數爾若欲得圓壺之實數則當就此方形規而圓之去其四角虛加之數四分之一使六十四寸八分者但為四十八寸六分三百二十四寸者但為二百四十三寸則壺腹之高雖不減於五寸其廣雖不減於八寸五釐而其圍則僅為二尺四寸一分五釐其中所受僅為斗有五升如經之云無不合矣朱子謂壺之方形為虛加之數是也鄭孔之說均非也陳氏禮書云先儒謂壺高尺二寸並頸腹言之然則壺固無足矣觀司尊彝尊與著尊同列則壺之無足可知熊朋來云陳祥道知壺之無足又不知壺之無耳也夫禮言壺頸修七寸腹修五寸口徑二寸半大小戴所記皆未嘗言耳惟其無耳而但取中於口是以主賓之席皆可正面投之如齊晉之射足以為樂若特謂耳小於口而賞其用心愈精遂使耳算倍多人爭偶爾之僥倖捨中正而貴旁巧又焉足貴哉先儒雖定以投耳經無明文未可遽信也按古者賓席主席同時並投當其賓主般還曰辟皆拜而受矢揖賓就筵司射進度壺間注云度壺度其所設之處壺去席二矢半則堂上賓席主席斜行各七尺賓黨於右主黨於左有勝則

澤不觸手所以刊本一名握素又名膚者則指四寸言之矣
 公羊傳曰山川有能潤於百里者天子秩而祭之觸石而出
 膚寸而合何邵公注側手為膚按指為寸鄭君注禮皆本傳
 文儀禮鄉射箭筈八十長尺有握注握本所持處也素謂刊
 之也刊本一膚賈公彥疏曰投壺云室中五扶注云鋪四指
 曰扶一指按寸謂布四指一指一寸四指則四寸引之者證
 握膚為一謂刊四寸也按鄭注曰鋪四指曰扶一指案寸案
 下當有曰字寫者脫之耳傳三十一年公羊傳注曰側手為
 膚按指為寸故鄭云鋪四指曰扶一指案曰寸此案下有日
 字之證也禮記投壺室中五扶堂上七扶庭中九扶注筈
 矢也鋪四指曰扶一指按寸春秋傳曰膚寸而合釋鄭氏注
 義膚通作扶訓為鋪也考說文解字膚乃籀文臚字本訓為
 皮引甲為臚列之義鋪四指者臚四指也膚與扶以音同而
 通也訓為鋪者音同而義亦同矣何注側手為膚側手覆手
 也玉藻君未覆手不敢噴謂側覆其手以循明邊汚著之般
 粒也蓋以手接物不覆手則不能按故曰按指為寸言按指
 者足成上文兩凡度物之廣覆手鋪四指則知廣之數矣如
 室中五扶二尺也堂上七扶二尺八寸也庭中九扶三尺六
 寸也度物之長以手之四指握其物則知長之數矣如箭筈
 尺有握以四指握其本則知本為四寸通計其長則一尺四
 寸也禮宗廟之牛角四寸是以王制云宗廟之牛角握也四
 指者食指將指無名指小指也然人之小指必小素亦訓為
 於三指不能及寸所謂四寸者約其大分言之耳素亦訓為
 本文選王子淵洞簫賦惟許管其素體兮李善注方言曰素
 本也是竹木之本皆可謂之素與鳥之羽白如素繪其形下
 亟故繫从糸亟也方言彘訓本郭注今以鳥羽本為彘義取
 之此按射禮之筈長尺有握投壺之算長尺二寸射禮之筈
 長尺有握握布四指是射筈長於投壺之算也案射禮之筈
 即投壺之算惟長短有異耳射矢不曰筈故箭筈曰筈投矢
 曰筈故箭筈曰算此則分別其名也大戴禮投壺篇謂算大
 八分按算大八分而筈亦大八分矣

三禮通釋卷一百八十五

五

三禮通釋卷一百八十五

六

三禮通釋卷一百八十五

番禺陳起榮校字

三禮通釋卷一百八十六

臣林昌彝學

律呂生於甔

律呂曷由生乎生于甔則甔字說文作甔黍也黍皆種以大暑屬長

夏中央土甔可醴為鬯酒而兼為秬蓋至中正之品也累黍

成度用度制律黃鍾之長九寸即九十黍之廣九者天數因

而九之數以十成故黃鍾之管內積八百一十分緯家言天

周九九八十一萬里即其義也置黃鍾之中積如其長則分

有九分是之謂律律圓圍有徑不可以術知也則切以方

方亦有幅圍田術圍三方四非實測也實測宜從密率密率

三禮通釋卷一百八十六

一

方四則圍三一四有奇故圍十萬則方十二萬七千三百二

十四黃鍾外切之方幕為十一分四釐六毫弱開之得徑則

三分三釐八毫強也有徑則有周圍田術方四圍三故徑一

周三密率方四圍三一四有奇則徑一亦周三一四有奇徑

百一十三者周三百五十五黃鍾內圍之周十分六釐三毫

強此周徑之定法也漢志不言周徑然其周徑必如何者

八百一十分之中積不可增減則九分之圍幅亦不得而增

減也日徑三分周九分者為漢末陋儒之語漢志無是說也

夫徑三分而積八百一十分則九分為方幕而律豈方體耶

固勿問其周之必為九分與否矣且漢非徒制律也兼制斛

漢斛內方尺而圍其外即周徑之率也漢能制斛而顧不能

制律歟必不然矣黃鍾之俞容千二百黍與累尺度律漢志

皆言用中者顏監謂之不大不小果何等黍耶曰勿問黍先

問能容與否耳宋胡瑗以大黍累尺小黍實管為丁度所譏

瑗不能解然實黍體使然度與瑗俱不悟耳黍有廣長廣必

不如長又有厚薄厚必薄於廣以廣為分長過之厚殺之則

似能容然如管中之有隙處何管中之積分密比之分也黍

居之而隙生焉三四黍共一隙千二百黍居管中其為隙也

多矣八百十分之所容數必過於其積黍圍使然也容不能

盈千二百黍又與累尺無異之故也且夫期於容千二百黍

三禮通釋卷一百八十六

二

者豈不以十二為天之大數乎然則惟其千二百黍而已矣

遑問其累尺之黍否哉若必累尺之黍則古今未有能容者

前明朱載堉制律黃鍾長一尺而積九百八十二分尚不能

容累尺之大黍易以中黍始能容況止長九寸而積八百十

分乎范鎮之論律曰瑗未嘗得真黍能容者必一稔二米之

黍夫漢世所用誠不知二米一米否然漢志固明言秬黍矣

爾雅曰秬黑黍秬一稔二米則秬自一米豈二米也秬多而

秬少漢以秬為瑞物特貴之經師多主其說於是秬遂為秬

此鎮所據也然詩言惟秬惟秬猶曰惟豐惟芑豈非印芑則

秬非即秬欲制律而舍經傳之明文徇後儒之曲說豈可謂

卓然不惑者歟近世秬末嘗絕視秬差小而長夫小則累尺益短長則侵地益多恐愈不能容矣朱載堉言潞州人謂之鴛鴦黍亦曰黑格櫻黍多狹長間是故漢志皆曰中黍者意累尺用中等實籥則取中用乎毋庸過泥之可耳或曰實管必千二百黍者所以驗其八百十分否也非是烏由知其弗誤歟曰所容既非累尺之黍雖盈千二百遂可以為八百十分耶且八百十分而取驗於累尺之千二百黍又何故耶以千二百黍除八百十分即九百釐之四分三也就陽奇陰偶推之則六勿乃別為權量之本而非以驗律也若夫驗律則有法焉制籥方九分深一寸以其所容內之管中而適盈焉斯真八百十分矣雖非千二百黍可也以之嘉量而五量成以之謹權衡而五權立何必計其大小多寡也哉據錢塘說案黃鍾之律所異者尺度之不同也隋志列十五等尺以晉前尺為主此尺本之劉歆銅斛尺及建武銅尺又謂之周尺於十五尺中為最短其最長者有元魏諸尺開皇時以此諸尺攷律能容千二百黍者惟蔡邕銅籥尺錢樂之渾天儀尺而已然渾天儀尺短於銅籥尺幾盈晉前尺之一寸隋志銅籥尺實長晉前尺一寸五分八釐渾天儀尺實長晉前尺一寸六釐何以能容無異若短者適盈其長者必過之然則邕籥之容千二百黍特據籥銘之自言而非得之實驗乎所可疑者晉前尺本於古尺制律實黍容受宜符而止容八百八黍

三禮通釋卷一百八十六

三

豈尺過短耶曰不然三分為徑誤之也夫黃鍾之能容千二百黍者以積八百十分之故積八百十分則徑不止三分若徑三分則積止六百三十六分強而已密術徑三分共方九八十六毫強長九寸乘之况所容者未知為何等黍而責其必盈哉然是隋時驗律時則然非苟勗制律時已然也何以明之勗校驗古尺中書有姑洗小呂玉律武庫有銅斛又與劉歆同時密術方圓周徑之率首倡于勗勗制律之周徑不攷于律即攷于斛否則尙可以算得之何至頓減其積哉積頓減必尺頓長邕之籥是也邕亦以六百三十六分為籥積而尺長晉前尺一寸五分八釐則邕尺之一分即最尺之一分五六釐間也何者課中積必兩尺各再自乘以乘之然後差數無誤晉前尺再自乘得百萬分銅籥尺再自乘得百五十五萬二千八百三十六分三百一十二釐然則邕籥實積晉前尺九百八十七分半強也邕以漢志不言周徑特倡徑三分周九分之說度其制籥必先以千二百黍實管中進退求合然後定尺蓋卽宋之房庶也本是律家變法且必不可用黍尺用黍尺則自有正法矣隋人不審尺之短長法之正變一依邕說制管不知邕法止宜于邕尺豈可施之于他尺耶唐人用後周鐵尺為大黍尺王朴復用中黍與晉前尺相近宋尺屢變莫長于李照之用三司布帛尺然皆三分為徑猶用蔡邕之說唯胡瑗首知律圓帳為九方分

三禮通釋卷一百八十六

四

而累尺用大黍亦與鐵尺相近蓋累尺之用大黍自後周始制律之從正法自胡瑛始也鐵尺與宋氏尺錢幣之尺同長夔尺已長于前尺四分五釐似大黍累尺不始後周但杜宏論鐵尺始言用大黍故以為據胡瑛制律用十二開方得徑徑一周三得周尚下朱載堉目漢錢尺為秬黍尺律尺為秬黍尺營造尺為秬黍從尺得于手驗而今之營造尺即明之營造尺今世所傳建初六年慮僦銅尺即漢錢尺又予之所手驗者也載堉律尺得營造之八寸一分今之營造尺微有短長者慮僦尺得七寸四分短者七寸五分以短者之八寸一分為律尺則慮僦尺之八分即百分也得此二尺即古今之律在是矣

三禮通釋卷一百八十六 五

聖祖仁皇帝累尺定律秬黍橫累百分即從累之八十一分以橫者為律尺從者為營造尺慮僦尺較之即七寸五分也制管一準密術合乎漢志所傳正法夫漢志所傳豈繫劉歆之言殆伶倫后夔之舊術而三代以為樂經者歟古今尺度不同則律必有短長而聲亦有高下果孰是孰非耶曰皆是也一朝有一朝之黍尺即自成一朝之律呂不必同也漢晉皆中黍尺劉宋始用大黍漢志明言中黍不言大黍豈可謂中者非耶中黍律高大黍律下高近悲激下則和平豈可謂下者非耶唯用黍尺則制律必依正法周黍尺而不依正法斯蹈隋人之覆轍矣且古尺之短于今者有故焉古制律非徒施于聲樂也度量權衡莫不

本于是焉黃鍾一侖之所容量之本也黃鍾一侖所容之重權之本也黃鍾之積八百十分又準諸度而不容損益者也 是八百十分者分皆立體即其尺之再自乘以成一算者也 尺益一分止百分之一耳而再自乘之復八百十之所益者 豈特百分之一哉依此律而為權量衡則二千律也鈞則三千八百四十律也是止十斗百二十斤已耳而固已如是上以取乎下下以應乎上所係豈不和甚哉是故甯使其聲之稍抗而毋取權量之逾制此古人之微意也隋唐以後度量權衡別自為法而特制一尺以為造律之用不惟其聲之和而奚取焉若就聲覆之則與其高也毋甯下是故漢律高蔡

三禮通釋卷一百八十六 六

邕制銀錯題銅籥以抑之晉以後之律高萬寶常作水尺律以抑之夫二子者世所號為知音之首也其抑而下之豈不以樂聲雅淡君子聽之可以平心也哉故曰鞀鼓淵淵噦噦管聲既和且平依我磬聲夫鼓以節曲而管則成曲者也至平惟磬管依乎磬則平之甚矣斯聖王之樂也今之律非即邕之侖與寶常之律而聲則似之何者以漢尺推其中積而數不甚遠也邕侖積漢尺之九百八十七分寶常律積漢尺之一千六十餘分今律積漢尺之一千二百餘分皆以三尺再自乘以乘積得之今律積用八百十分其二律用六百三十六分各就其同徑立算若漢律之于今律則黃鍾僅為姑洗而已矣試以古今二尺各制八百十分之侖漢至五倍今則四倍其容受必等夫四倍之黃鍾

非卽五倍之姑洗乎雖有盈款所較無多矣然則今律之黃
鍾卽漢律之倍夷則也八倍之夷則與五倍之黃鍾其所較
亦無多耳四倍黃鍾三千二百四十分五倍姑洗三千二百
百分五倍黃鍾四千五十分八倍夷則四千分五
倍者角也四倍八倍者宮也長律四之短律八之而十二律
之宮角俱得矣曰今律與漢律若是別乎曰其聲異其法同
漢晉而後律法失傳至 聖朝而復古而聲又下于漢律
制作之善何以加焉今律制法與古無異而用法特殊古以
律呂倍半相應故十二律外別無異名亦無異聲立宮定調
則變宮適周十二位而一均七律宮爲均主其商角變徵同
類爲從聲徵羽變宮異類爲變聲蓋取宮所生之六律爲均

三禮通釋卷一百八十六 七

而下上相生陰陽兼備故均有三從三變也如黃鍾爲宮則
蕤賓變徵俱陽律爲從聲林鍾徵南呂羽應鍾變至變徵相
宮俱陰呂爲變聲陰呂爲宮反是說見沈括筆談
生則與前宮相次而又爲宮矣如蕤賓生大呂與黃鍾相次
所謂三分損益隔八相生是也今以律呂倍半不相應則十
二律外雖無異名實有異聲立宮定調則變宮越在十三辰
而一均七律陽則皆陽陰則皆陰蓋取宮聲以徃聲隔一位
備七成均而不泥于宮之所生也如黃鍾半律不應正律爲
無異名有異聲黃鍾爲宮
則半黃鍾爲變宮在第十三位黃鍾宮太簇商姑洗角蕤賓
變徵夷則徵亡射羽半黃鍾變宮爲陽均七律大呂宮夾鍾
商中呂角林鍾變徵南呂徵應鍾羽半大呂變宮爲陰均七
律十二律陰陽相間陽均無陰呂陰均無陽律故二聲之間
必隔一位而均中七 至律呂相配則清濁合爲一聲而七聲
律不相取相生也

既周無復它聲矣如黃鍾爲濁宮大呂爲清宮太簇爲濁商
夾鍾爲清商以至半黃鍾爲濁變宮半大
呂爲清變宮則是則謂之隔八相生而非三分損益也如黃
七音已周矣
七律一周至第八者爲半大簇與黃鍾應是隔八相生非謂
黃鍾下生第八位之林鍾如舊說云云也三分益一以下生
三分益一以上生今亦用故古惟十二律今則有十四律然
之但不謂之隔八相生 而實豈有十四也哉二律之不同聲者卽其半律耳半律近
靡則易以倍倍律退二辰而始與半律應故十二律而有十
四律之用也如半黃鍾不應正黃鍾故爲變宮變宮不用半
律用倍律退二辰得倍亡射爲變宮又半大呂
不應正大呂故爲變宮亦不用半律而用倍律退二辰得倍
應鍾爲變宮六律六呂之前有倍律倍呂各一凡十四律呂
也 聲以七而周器以八而備古用四清聲者今易以四倍律
則七音之外覆一音而調起于下羽焉鍾磬十六成篋鳳籥
十六成編與古同但

三禮通釋卷一百八十六 八

古倍半相應故用黃鍾大簇夾四清聲而止爲七聲今倍半
不相應則用夷南射應四倍律而遂有八聲也夷南射應四
倍律卽射應兩正律黃大兩半律以其聲相應也兩半律不
用所用正倍十六一律一呂共爲一聲凡八聲七音之外一
音重出以七音成均變宮用倍律其前更有倍律則下羽也
調遂由之起如黃鍾宮以倍亡射爲變宮則倍夷則爲下羽
大呂宮以倍應鍾爲變宮則倍南呂爲 下羽起調不爲宮宮
聲立宮不起調月轉一宮故下羽無四正律宮聲無四倍律
也 下羽起調不用正羽應鍾之月以倍應鍾爲商則中呂爲
四倍律自不 若是者有故焉律之爲物也半其長則下一聲
當爲宮聲 倍其長則高一聲故宮之半律不應宮而商之半律應之半
律不用則應宮之半律者羽之倍律也羽之倍律不爲羽則
爲變宮而已矣半其長卽半其積半其積不能應則倍其積

亦不能應能應者必入其積也八其積者倍其徑倍其長四與半之者體徑不能倍則不相應矣是故聲者積與體徑之所為也非徒積之謂也古惟徒積而已是以謂之應焉耳于何徵之徵諸字譜字譜之作其來久矣楚詞曰四上競氣極聲變只是字譜也字譜之用莫要于笛今笛六孔最高孔最下孔之半也而譜不應最高孔者翕聲也翕聲宮則最下孔商而最高孔為半宮半宮非即半律故曰半其長下一聲倍其長高一聲也如翕聲合字為宮則最下四字為商其最翕聲之長也此民間笛法大字譜七納于六孔則翕聲為覆樂笛則翕聲五字最高乙字大字譜七納于六孔則翕聲為覆譜用翕聲即用最高孔矣工凡六五七字上為附孔必最高

三禮通釋卷一百八十六 九

孔與第三孔同發最高孔獨吹則五字也翕聲在最下孔之下亦為五字從下四字數至第八聲仍為四字笛下羽起于翕聲則第二孔上字為宮是建申月調法子丑寅卯辰巳午未八月之下羽為工凡六五四字借用第四第五第六第三同發及第一四孔一字皆兼律呂故工為黃鍾大呂凡為大蕤夾鍾至尺則為半黃鍾半大呂用倍律則為倍亡射倍應也古笛五孔而宮居最高其上乃後有出則商也宮商居上則餘者皆下故翕聲為下角荀勗笛用角體其修長者四之短者八之蕤賓林鍾之角最短亡射故八之也其實長者八之短者十六之蕤賓以後之宮皆短故十六之也八之者倍其宮之長四其宮之積十六之者四其宮之長四其宮之積如黃鍾笛以尺八寸為宮是倍其長蕤賓以二尺五寸三分一釐為宮是四其長宮長一倍則下角長四倍宮長四倍下角長八倍者二長四倍者四如是則黃鍾至中呂六笛反短蕤賓至應鍾六笛反長長律宮宜長而反短故四其積短律

宮宜短而反長故十六其積是為倍半相應要亦古術則然矣夫人其積者倍其徑倍其長誠必應矣十六之則倍其徑四其長能必應乎必應者四其徑四其長非六十四之弗得也應不應驗于用不用最笛八廢則不應之驗也今笛不始于今因笛而知律之不應者則自今始甚矣審音之密也字譜易以工商則近雅是當知七調旋宮調各一之法而以黃鍾一均為主則不惑調從下羽起則曰羽宮商角徵者宮調也曰變宮商角變徵羽者商調也極而至子曰微變宮宮商變徵者變宮調也史記律書言九九八十一以為宮又曰黃小司馬謂漢志用九分之寸劉歆鄭元皆以長九寸即十分之寸不依此法夫漢志明言度起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之一為一分十分為寸則劉鄭二氏之說是矣小司馬何以謂為九分之寸也曰小司馬之言本于律書律書之法本于黃鍾之實大極元氣面三為一行于十二辰置一而九三之以為法十一三之以為實實如法得長一寸以此終則寸之分亦以此終也然而律終于九九數則終于十不純者有九分寸而皆以九御則其法不通夫律之純者唯三而求未可云簡易也是故二家各以一法通之史記以十為寸則益其寸法漢志以十為分則損其分法史記以十為寸也而分則是故曰八寸十分九九八十一漢志之寸即律寸也而分則非故長九寸積九十分益史記以十為寸法矣此其數即具于生鍾分生鍾分之法如是以求其分法無變也故間辰而得九黃鍾以萬九千六百八十三為一分之二千一百八十七為一分之十分寸則分從寸即十分法也小分十為分則分自減即十分寸之一為分也其于十一三之數有變格哉升分為寸降寸為分而已矣夫數問辰而得九故升降之而成十也或曰漢志之分寸本之度黍史記何所本歟曰亦本度黍也漢志衡度之而史記從度之黃鍾

三禮通釋卷一百八十六 十

者一黍之廣度之一為一分十分為寸則劉鄭二氏之說是矣小司馬何以謂為九分之寸也曰小司馬之言本于律書律書之法本于黃鍾之實大極元氣面三為一行于十二辰置一而九三之以為法十一三之以為實實如法得長一寸以此終則寸之分亦以此終也然而律終于九九數則終于十不純者有九分寸而皆以九御則其法不通夫律之純者唯三而求未可云簡易也是故二家各以一法通之史記以十為寸則益其寸法漢志以十為分則損其分法史記以十為寸也而分則是故曰八寸十分九九八十一漢志之寸即律寸也而分則非故長九寸積九十分益史記以十為寸法矣此其數即具于生鍾分生鍾分之法如是以求其分法無變也故間辰而得九黃鍾以萬九千六百八十三為一分之二千一百八十七為一分之十分寸則分從寸即十分法也小分十為分則分自減即十分寸之一為分也其于十一三之數有變格哉升分為寸降寸為分而已矣夫數問辰而得九故升降之而成十也或曰漢志之分寸本之度黍史記何所本歟曰亦本度黍也漢志衡度之而史記從度之黃鍾

十二律呂各統五聲

淮南子一律而生五音十二律而為六十音因而六之六六三十六故三百六十音以當一歲之日故律歷之數天地之道也下生者倍以三除之上生者四以三除之安絡李氏光地曰旋相為宮故有六十音六十音者六十調也每調又各含商角徵羽變宮變徵之六聲故曰三百六十音京房之六十律錢樂之之三百六十律皆根源于此而失之者也倍黃鍾之九寸為一尺八寸三除之得六寸為林鍾四林鍾之六寸為二尺四寸三除之得八寸為太簇餘倣此謹按律呂之

三禮通釋卷一百八十七

統五聲以旋宮起調篇樂之節奏成于聲調而聲調之原本自旋宮旋宮之理不明則聲調之原不著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諸音之法聲調為隋唐而後度曲之名稽之于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于左傳國策至管子淮南子始著五聲二變之數載記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宮之義所自來也迨及漢晉之世樂經殘缺律呂失度襍以鄭聲所見于經史注者類多臆見

三禮通釋卷一百八十七

故旋宮之理晦而不明然周人遺書猶可攷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隋書音樂志柱國沛公鄭譯云考尋樂府鍾石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖應每恒求訪終莫能通先是周武帝時有龜茲人曰蘇祇婆善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲因而問之答云調有七種以其七調勘較七聲冥若合符就此七調又有五旦之名且作七調以華言譯之且者則謂均也其聲亦應黃鍾太簇姑洗林鍾南呂五均以外七律更無調聲遂因其所捨琵琶絃柱相引為均推演其聲更立七均合成十二以應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合唐書禮樂志云自周陳以上雅鄭滄雜而無別隋文帝始分雅俗二部至唐更曰部當凡所謂俗樂者二十有八調燕樂譜皆從俗至清迭更其聲其後聲器寢殊或有宮調之名或以倍四為度有與律呂同名而宮調不雅者其宮調乃應夾鍾之律燕設用之宋志載燕樂譜以夾鍾收四聲曰宮曰商曰羽曰閏閏為角其正角聲變徵聲徵聲不收而獨用夾鍾為律本宮聲七調曰正宮高宮中呂宮道宮唐書為道南呂宮仙呂宮黃鍾宮商聲七調曰大食調高大食調雙調小食調歇指調商調唐書為林鍾商越調羽聲七調曰般涉調高

般涉調中呂調正平調南呂調唐書為高平調仙呂調黃鍾調唐書為黃

鍾角聲七調曰大食角高大食角雙角小食角歇指角商角

唐書為林鍾角越角此其四聲二十八調之畧也其律本出夾鍾觀

律本而其樂可知變宮變徵既非正聲而以變徵為宮以變

宮為角反紊亂正聲若此夾鍾宮謂之中呂宮林鍾宮謂之

南呂宮者燕樂聲高實以夾鍾為黃鍾也此三朝史志皆以

聲調明旋宮之義者也但古旋宮之法合竹與絲並著之而

自隋以迄于今獨以絃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

調五聲二變旋于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于絃度以絃音七聲

之位遞配以十二律呂之分則為八十四聲除二變不用止

以五聲之位遞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先儒

皆謂祭不用商聲朱子曰恐是無商調不是無商音奏樂時

五音依舊皆在唐宋以來無徵調朱子亦曰不是無徵音亦

恐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

三禮通釋卷一百八十七 三

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

聲又大于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變者不起調而與調

首音不合者亦不得起調蓋以羽起調徵在其前變宮居其

後二音與羽相近得聲淆雜故不相合而變徵為六音亦與

羽首音淆雜不合此所以當二變之位與五正聲中當徵位

者俱不得起調也至于止調亦取本調相合可以起調之聲

終之當二變與徵位者亦不用焉其立羽位調首之音自本

聲起者即為本調首音與五音為羽為角次相合首音與三

音為羽為宮又次相合且均調相應首音與四音為羽為商

轉相合可出入故本調為一調自宮位起者為一調自角位

起者為一調自商位起者復為一調自羽位宮位角位起者

借故曰可出入如曲中所謂與某宮某調相出入者是也轉

相合者下羽之調首至角為第五位商之第三音至正羽第

八音亦一均四調七均二十八調合清濁之一十四均則為

五十六調矣今樂工度曲七調相轉之法四字起四為正調

樂工轉調皆用四字調為準以四乙上尺工凡六七字列位

視某字當四字位者名為某調一如五聲二變遞轉旋宮之

法以四字當羽位為起調處故云四字起四為四字調乙字

起四為乙字調即下文宮聲立羽為宮調商聲立羽為商調

三禮通釋卷一百八十七 四

也 乙字起四為一字調上字起四為上字調尺字起四為

尺字調工字起四為工字調凡字起四為凡字調合字起四

凡字起四為凡字調合字起四

凡字起四為凡字調合字起四

凡字起四為凡字調合字起四

凡字起四為凡字調合字起四

凡字起四為凡字調合字起四

凡字起四為凡字調合字起四

凡字起四為凡字調合字起四

凡字起四為凡字調合字起四

凡字起四為凡字調合字起四

為合字調此皆以笛孔言四字調乙凡不用乙字調上六不用上字

調尺五不用尺字調工乙不用工字調凡上不用凡字調合

尺不用合字調五工不用案近代皆以合字為黃鍾宮聲則

當以某字當合為某宮今不取起合而取起四則是以四字

為主而非以合字為主矣且不曰某宮而曰某調則是以四

字名調而非以四字為宮矣如以四字為宮則四字調之乙

字凡字適當商羽之位何故不用惟以四字為調首當羽位

則乙字當變宮凡字當變徵故乙凡不用而知其為四字調

也即如羽聲主調當二變聲者不用故知其為羽調宮聲主

調當商位羽位者不用故知其為宮調也又四字調乙字凡

三禮通釋卷一百八十七 五

字不得起調而六字亦不得起調即如羽聲當羽位主調二

變不得起調而徵聲亦不得起調也此七調之七字相轉即

五聲二變之旋相為宮是故宮調聲字實為一體析而言之

則有四科一曰七聲定位以五聲二變立一定之位自下羽

以至正羽共列為八顯明隔八相生之理欲知其宮之某調

于下羽位視其聲字律呂則知其為某宮之某調矣欲知其

調之某宮于宮位下視其聲字律呂則知其為某調之某宮

矣欲知聲字律呂之當避者于二變位下視之即知其聲字

某律呂之當避矣二曰旋宮主調以五聲二變旋于七聲定

位之下亦分為八位如羽聲立下羽之下宮聲立宮位之下

則為宮聲立宮而為羽聲主調也如宮聲立下羽之下則商

羽立二變之下乃為角聲立宮而宮聲主調也又如商聲立

下羽之下則變徵立宮位之下角與變宮立二變之位則為

變徵立宮而商聲主調也三曰和聲起調以十二律呂兼倍

半以備用案所生之音各隨其均序于旋宮之下仍以調主

相和之聲所起各調注本律本呂之下以正各調之名如黃

鍾立宮則倍夷則立下羽之位以主調倍無射正蕤賓當二

變之位不起調正夷則立徵位亦不起調故用倍夷則起調

者為正羽調起黃鍾宮聲為正宮起太簇商聲為正商起姑

洗角聲為正角此正宮之四調也如大呂立宮則倍南呂立

三禮通釋卷一百八十七 六

下羽之位以主調倍應鍾正林鍾當二變之位不起調正南

呂立徵位亦不起調故用倍南呂起調者為清羽調起大呂

宮聲為清宮起夾鍾商聲為清商起仲呂角聲為清角此清

宮之四調也如太簇立宮無射立下羽之位以主調黃鍾夷

則當二變之位不起調正無射當徵位亦不起調故用倍無

射起調者為變宮調起太簇商聲為商宮起姑洗角聲為姑

洗商起蕤賓變徵聲為商角此商宮之四調也若夫姑洗立

宮則黃鍾立下羽位以主調太簇無射當二變之位不起調

半黃鍾當徵位亦不起調故用黃鍾起調者為宮調起姑洗

角聲為角宮起蕤賓變徵聲為角商起夷則徵聲為夷則角

此角宮之四調也其餘立宮主調皆依此例四曰樂音字色以律呂簫笛所命字色隨聲調而序其次列于律呂之下如黃鍾爲工字而簫應黃鍾者爲工字笛應黃鍾者爲五字皆注于黃鍾本律之下大呂爲高工字而簫之高工字笛之高五字亦皆注于大呂本呂之下其立羽位之字卽爲主調其立宮位之字卽爲立宮其當二變之位則不用當徵位者亦不以起調焉以此四科列爲圖譜則旋宮轉聲主調起調之理自顯然矣是十二律呂皆可爲宮立一均之主各統七聲亦皆可爲五聲二變之位之證則管子徵羽之數大于宮國語宮逐羽音二義申明變宮不用二變不起調徵聲亦不起

三禮通釋卷一百八十七 七

調以疏大司樂無商調之故皆灼然可見矣

三禮通釋卷一百八十七

番禺黎永椿校字

三禮通釋卷一百八十八

巨林昌彝學

五聲絃度

淮南子黃鍾之數八十一下生林鍾之五十四林鍾上生太簇之七十二太簇下生南呂之四十八南呂上生姑洗之六十四姑洗下生應鍾之四十二應鍾上生蕤賓之五十七蕤賓上生大呂之七十六大呂下生夷則之五十一夷則上生夾鍾之六十八夾鍾下生無射之四十五無射上生仲呂之六十極不生宮生徵徵生商商生羽羽生角角爲姑洗姑洗生應鍾比于正音故爲和應鍾生蕤賓不比正音故爲繆案

三禮通釋卷一百八十八 一

淮南論絃度頗精蔡氏新書採八律呂條內文多錯亂無倫今從諸本校正案史記律書九九八十一以爲宮三分去一五十四以爲徵三分益一七十二以爲商三分去一四十八以爲羽三分益一六十四以爲角案此與淮南子俱屬絃度從來論樂者所未見又案管子凡將起五音凡首謂音之總先也先主一而三之四開以合九九注一而三之卽四也以是四開合于五音九也又九之爲八十一以是生黃鍾小素之首以成宮注素本宮八十一數生三黃鍾之宮爲五音之本分而益之以一爲百有八爲徵注木八十一益以三分之一數朱子曰百有八有三分而去其乘適足以是生商三分之半之則爲五十四有三分而去其乘適足以是生商三分之餘七十二足商之數也有三分而復于其所以是成羽注三分

十二而益其一分二十四合為九十六是羽有三分而去其

乘適足以是成角注三分九十六去其一案絃度淮南舊注

均不列難于辨悉案定絲樂絃音有清濁二均之辨絲之為

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

絃音似亦宜分于長短而不在巨細矣不知絃之長短同者

分音于巨細如琴有七絃是也絃之巨細同者分音于長短如琴設

其長短者也是也而絲樂之中用絃之多寡又各不同故必案各器之

體製而定其取分之大小焉如琴二十五絃體為九倍黃鍾

七絃體為四倍半黃鍾之數而絃為四倍黃鍾之數又如琵琶

三絃月琴之類其體雖無一定之制而絃之取分或以商

或以徵以羽亦與三禮通釋卷一百八十八總之以各絃全分之音與各絃內所分之

雅樂相為表裏音互相應合為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絲樂絃音之大本也又攷之

白虎通曰八音法易八卦絃離音也盛德在火其音徵蓋謂

絲之屬于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聲既與首音

相合而為第八音矣次以首音之全分因而四之去其一分

而用其三分其聲應于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

于全分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

小素云者素白練乃熟絲即小絃之謂言此度之聲立為宮

位其小于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於是益以百有八三分去一為

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案司馬氏律書徵羽

之數小于宮而管子徵羽之數大于宮者用徵羽之倍數所

謂下徵下羽者也其首絃起于下徵即白虎通絃音尚徵之

義然而猶有不得不起于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小餘七五比宮之變徵五十六

則大比宮之角六十四則小此所以絃音之度必起于下徵

而理始明也今列清濁二均之絃各九皆始下徵而終正羽

絃音之用不過于五今列為九者取二徵二羽共二變以列位濁音之首絃為下徵一百零

八分二絃為下羽九十六分三絃為變宮八十五分小餘三三四

絃為正宮八十一分五絃為正商七十二分六絃為正角六

十四分七絃為變徵五十六分小餘八八八絃為正徵五十四分

三禮通釋卷一百八十八

三

九絃為正羽四十八分清音之首絃為清下徵一百零一分
小餘一三二絃為清下羽八十九分小餘八九三絃為清變宮七十九分
小餘九一四絃為清宮七十五分小餘八五五絃為清商六十七分
小餘四二六絃為清角五十九分小餘九三七絃為清變徵五十三分
小餘二七八絃為清徵五十分小餘五六九絃為清羽四十四分小餘九四
即二均而合言之其宮至商商至角角至變徵徵至羽羽至
變宮皆得其全分變徵至徵變宮至宮則得半分如清音之
宮即界于濁音宮商之間故濁宮至濁商為全分而濁宮至
清宮清宮至濁商各得半分若夫濁音之商則界于清音宮
商之間而清宮至清商為全分清宮至濁商濁商至清商復
得半分至于角變徵徵羽諸聲莫不各有全半之分故絃音
清濁二均互為全半以生聲焉夫管子起音篇司馬氏律書
皆五聲之正淮南子始載二變之數但不當以十二律呂名
之其猶可取者二變之度分與二變之比于正音一為和一
為繆之說也所謂應鍾即絃音之變宮度也所謂蕤賓即絃
音之變徵度也絃音變宮之在下徵第一絃為第三音居第
三位變徵之在下徵第一絃為第七音居第七位故此徵絃
之變宮第三位即如宮絃之角聲第三位音雖不同而分則
恰值正聲之度故曰姑洗生應鍾比于正音為和也至于徵
絃之變徵第七位即如宮絃之變宮第七位音亦不同而分

三禮通釋卷一百八十八

四

則皆為變聲之度故曰應鍾生蕤賓不比正音為繆也和者非聲
音之和乃與正聲之位分為和繆者非聲音辨絲樂之本原
之繆其分不得比于正聲之位故為繆也參眾說之同異備載五聲二變之清濁以定絃音各分之等
差案宮商而列表使分類以相從後之覽者亦將有所折衷
焉耳秦蕙田云管子淮南子五聲相生之數均未明確者因
未嘗播之管絃而細審其所以然也律呂正義多發千古之
未發知其精微之處則律呂之原可得矣

三禮通釋卷一百八十八

五

三禮通釋卷一百八十八

番禺黎永椿校字

臣林昌彝學

五聲

六律

十二管

周禮春官太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太蔟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太蔟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爲之黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生太蔟之九二太蔟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上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

三禮通釋卷一百八十九

一

三禮通釋卷一百八十九

二

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蔟長八寸夾鍾長七寸二千一百八十七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聲使之相次如錦繡之有文章尙書皋陶謨云予欲聞六律五聲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爲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蔟終黃鍾也國語周語王問洽州鳩曰七律者何注云周有七音王問七音之律意謂七律爲音器用黃鍾爲宮大蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵漢書律秣志引尙書在治忽三字作七始咏李氏光地謂卽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常五行之理不可滅不可增故二變兩聲仍名之爲宮徵所謂變化而不離乎五音者也音既七律何以不止七律既不止七又何故止於十二唯七故十二也蓋五音正宮正徵

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聲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卽章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

三禮通釋卷一百八十九 三

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今謹按呂氏春秋言伶倫以嶰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筍以別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之數管長四寸五分解者謂先為黃鍾之宮管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譌含少者則宮少之譌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律為黃鍾之宮則一月令中央土律中黃鍾之宮者是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族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

三禮通釋卷一百八十九 四

益隔八相生三分損益者凡陽律三分其數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益下生林鍾林鍾上生大蕤大蕤下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓上生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應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大蕤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蕪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蕪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以上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常異位若林鍾初六上生大蕪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聲每辰各自為宮至中呂而

三禮通釋卷一百八十九 五

匝黃鍾為第一宮下生林鍾為徵上生大蕪為商下生南呂為羽上生姑洗為角林鍾為第二宮上生大蕪為徵下生南呂為商上生姑洗為羽下生應鍾為角大蕪為第三宮南呂為第四宮姑洗為第五宮應鍾為第六宮蕪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遞生徵商羽角是十二宮各有五聲凡六十聲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聲最濁稍濁者為商微濁微清者為角稍清者為徵最清者為羽

十二管長者聲濁短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算數不可行此聲之數所以止於五也正聲之外有變聲者五聲宮與商商與角角與羽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間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算既不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至變徵之數五百一十二以三分之又不足二算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聲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

三禮通釋卷一百八十九 六

皆本淮南子及司馬氏律書以三分損益之術誤爲管音五聲二變之次復執管子絃音五聲度分而牽合於十二律呂之中故管音絲音俱不可得而明夫正律爲宮至半律而仍爲宮正律爲商至半律而仍爲商則官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爲得是蓋各守所傳多尋求於理數而未播之絲竹因而不知絃音絃度之異於管音管律謹按律呂正義云律呂管音絲樂絃音所生五聲二變之度分不同如以絃音之分合之律呂之度則不可也夫以絃音合律呂而立論者始自淮南子淮南子本之管子管子之生五音數乃以絃

三禮通釋卷一百八十九 七

音叶之律呂之五聲而定爲度分者也淮南子之十二律呂數直取管子絃音宮聲之分三分損益以爲十二律呂管音之度也司馬氏律書又合管子淮南子而並述之者也其律數曰九九八十一以爲宮生鍾分日子一分何一黃鍾而爲九寸又爲子一分復爲宮聲八十一分耶蓋宮聲一音其於律管則爲九寸其生十二律呂則爲一分其於絃度則爲八十一分夫絃度宮聲定爲八十一分者使五音相生得數無奇零也古人定五聲二變之七音律呂管音絲樂絃音原各有其分也夫陽律之五聲二變陰呂之五聲二變自成一均乃十二律呂合一半律一半呂而爲一十有四至於絲樂絃音不過用五正聲琴瑟皆用五聲不用

變其各絃應聲取分雖有七音之位而和衆絃以調音者亦只用五聲之正而當二變者不與焉如以清濁二均各絃之首音與八音間所容度分析言之其應陽律之七濁聲得五全分爲正聲二半分爲變聲其應陰呂之七清音亦得五全分爲正聲二半分爲變聲然則七清聲七濁聲合之爲一十有四而非十二也明矣若夫淮南子則取絃度官聲八十一爲黃鍾之度轉生十一律借濁宮之徵爲清宮之變徵復借濁宮之半爲清宮之變宮省二分以當一十有二似與十二律呂之數相符其術黃鍾之度爲宮則太簇之度爲商姑洗之度爲角蕤賓之度爲變徵林鍾之度爲徵南呂之度爲羽

三禮通釋卷一百八十九 八

應鍾之度爲變宮大呂之度爲宮則夾鍾之度爲商仲呂之度爲角林鍾之度爲變徵夷則之度爲徵無射之度爲羽半黃鍾之度爲變宮嘗以律呂被之絃音細較之其每律每呂所定絃各成一聲之分如黃鍾之律所定得羽絃之分大呂之呂所定得清羽之分姑洗之律所定得宮絃之分仲呂之呂所定得清宮之分今依淮南子所取十二分則濁宮之分必定以姑洗之律清宮之分必定以仲呂之呂按分取聲始合是故宮聲全絃首音八十一分定以姑洗之律其四音變徵分實應於五十六分五音正徵應於五十四分五音變七音變宮應於四十二分此宮聲之八十一分之比變

徵五十六分與徵聲之五十四分變宮之四十二分即黃鍾九寸之比麤賓六寸三分二釐與林鍾之六寸應鍾之四寸七分四釐也若夫清宮全絃首音七十六分清宮全絃之度實七十五分小餘八五進其奇零為七十六分定以仲呂之呂則其四音清變徵之聲乃應於五十三分之度而不足五十四分五音清徵之聲固應於五十分之度而七音清變宮之聲復應三十九分之度而不足四十分零半分此清宮七十六分之比清變徵五十三分與清徵之五十分變宮之三十九分即大呂八寸四分二釐之比變林鍾五寸九分一釐與夷則之五寸六分一釐變黃鍾之半四寸四分三釐也變黃鍾變林鍾者仲呂所生為變黃鍾而變黃鍾所生復為變林鍾

三禮通釋卷一百八十九

九

也此變律之說律呂新書六十調圖亦嘗有之但變律於管音實無所用而絃音之數乃或倚之是以絃音濁宮全度八十一分所生五聲二變各具七分而清宮全度七十六分所生五聲二變亦各具七分此清宮七分之中二變之位自有其分不復資之濁宮之徵數與半宮數也又按朱子琴律曰古之為樂者通用三分損益隔八相生之法若以黃鍾為宮則姑洗之為角有不可以豪髮差者而今世琴家獨以仲呂為黃鍾之角故於眾樂常必高其一律然後和惟第三絃本為角聲乃得守其舊而不變昔人亦有為之說者皆無足取近世惟長樂王氏之書所言禮樂最為近古然其說琴亦但

以第三絃為律中仲呂而不言其所以然子於是益以為疑夫朱子之琴律蓋以一絃定為宮聲之分故第三音為角聲分者不應姑洗之位而應仲呂之度無怪乎與律呂新書之說究不能合而有此疑也其所謂黃鍾為宮姑洗為角其聲不應姑洗而應仲呂者即如命一絃全度為黃鍾之九寸而第三音不應於姑洗之七寸一分一釐而應於仲呂之六寸六分五釐也琴之第一絃實非宮分乃管子之所謂下徵也若以第一絃全度首音定為下徵一百零八分徵聲五十除四之倍除變宮不計外其第三音宮聲自為八十一分即如黃鍾之九寸比仲呂之六寸六分五釐又即倍林鍾之一十二寸比黃

三禮通釋卷一百八十九

十

鍾之九寸也姑就黃鍾之度為第一絃之分者第三音不計變聲必得仲呂之度是為徵絃而非宮絃也若以黃鍾之度為第三絃之分則第三音必得姑洗之度是正所謂宮絃而非角絃也要之十二律呂其體管其音竹其數三分損益終於十一二其聲陽律陰呂自成一均其度全半不相應絲樂絃音其體絃其音絲其數三分損益而極於十四正律十二合變律二故謂十四也其聲濁宮清宮亦各成一均其分全半得相應今以律呂陰陽各均之五聲二變合之絃度清濁各分之七音明之陽律宮聲黃鍾之九寸也絃度宮聲八十一分也陽律商聲大蕤之八寸也絃度商聲七十二分也陽律角聲姑洗之七寸一

分一釐餘也絃度角聲六十四分也陽律變徵蕤賓之六寸三分二釐餘也絃度變徵五十六分餘也陽律徵聲夷則之五寸六分一釐餘也絃度徵聲五十四分也陽律羽聲無射之四寸九分九釐餘也絃度羽聲四十八分也陽律變宮半黃鐘之四寸五分也絃度變宮四十二分餘也此陽律之五聲二變與絃度濁音之七分也至於陰呂清宮大呂八寸四分二釐餘而絃度清宮為七十五分餘矣陰呂清商夾鍾七寸四分九釐餘而絃度清商為六十七分餘矣陰呂清角仲呂六寸六分五釐餘而絃度清角為五十九分餘矣陰呂清變徵林鍾六寸而絃度清變徵為五十三分餘矣陰呂清徵南呂五寸三分三釐餘而絃度清徵為五十分餘矣陰呂清羽應鍾四寸七分四釐餘而絃度清羽為四十四分餘矣陰呂清變宮半大呂四寸二分一釐餘而絃度清變宮為三十九分餘矣此陰呂之五聲二變與絃度清音之七分也是知管與絃有可同者有不可同者其可同者五聲二變之七音其不可同者生聲取分之各異如以一絃之度強合之以十二律呂之分何若止以七聲之度明之以律呂之各成一均均強同之絲樂絃音度分何若止以七聲之叶考之故曰絃音止可名以五聲二變不可以十二律呂之度取分也又云絲之為樂其器雖十餘種而絃音所應不外乎十二律呂所

三禮通釋卷一百八十九 十一

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絲樂之中用絃之多寡又各不同故必案各器之體製而定其取分之大小焉如瑟二十五絃體為九倍黃鐘之數而絃為六倍黃鐘之數又如琵琶三絃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為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絲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絲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一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分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

三禮通釋卷一百八十九 十二

之他絃皆以是為主故曰以是生黃鍾小素之首以成宮也
以八十一三分益一爲百有八爲徵乃此絃首音全分之度

此宮絃上生下徵之數

於是以前有八三分去一爲七十二是爲商

商之七十二三分益一爲九十六是爲羽羽之九十六三分去一爲六十四是爲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絃起於下徵卽白虎通絃音尙徵之義然而猶有不得不起於下徵之故焉以徵徵之百有八取其四分之三爲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爲六十分小餘七五比宮之變徵五十六則大比宮之角

三禮通釋卷一百八十九

十三

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爲用者也旋宮乃秦漢以前諧聲之法聲調爲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爲宮孟子曰不以六律不能正五音此旋宮之義所由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攷證如管子徵羽

之數大於宮國語伶州鳩曰宮逐羽音卽此二者旋宮之法可定焉古旋宮之法合竹與絲並著之而自隋以迄於今獨以絃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爲宮立一均之主各統七聲而十二律呂皆可爲五聲二變也聲調者聲自爲聲調自爲調而又有主調起調轉調之異故以轉調合旋宮言之名爲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遞配以十二律呂之分則爲八十四聲除二變不用止以五聲之位遞配以十二律呂之分則爲六十調此乃案分以命聲調非旋宮

三禮通釋卷一百八十九

十四

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無徵調二者名異而理則同也主調起調皆以宮位爲主故曰宮調然調雖以宮爲主而宮又自爲宮調又自爲調如宮立一均之主而下羽之聲又大於宮故爲一調之首卽國語之宮逐羽音也羽立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淆雜故不相合而變徵爲六音亦與羽首音淆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

至於止調亦取本調相合可以起調之聲終之當二變與徵位者亦不用焉按尙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爲和國語周語伶州鳩云律所以立均出度也古之神瞽攷中聲而量之以制度律均鐘注云度律度律呂之長短以平其鐘和其聲又云聲以和樂律以平聲物得其常曰樂極極之所集曰聲聲應相保曰和細大不踰曰平音以和平爲正以六律正五音卽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冰釋矣又近儒王氏坦琴音云孟子曰

三禮通釋卷一百八十九

十五

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爲分寸尺丈引曰度以較匏竹之音黃鍾之容千二百黍爲龠合升斗斛曰量以較土樂之音黃鍾所容千二百黍之重爲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絲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爲簡便絲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通韻云孟子曰師曠之聰不以六律不能正五音細詳孟子之言五音有音無律六律有律

無音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爲律黃鍾爲陽律之本在管爲筩內聲在琴爲第一絃聲氣至重至低六陰一陽屬子爲第一律上升大呂丑爲二陽第二律大蕤寅爲三陽第三律夾鍾卯爲四陽第四律姑洗辰爲五陽第五律仲呂巳爲六陽第六律陽極生陰陽爲呂蕤賓爲陰呂之本在管爲極上孔在琴爲第七絃聲氣至輕至高六陽一陰屬午爲第一呂下降林鍾未爲二陰第二呂夷則申爲三陰第三呂南呂酉爲四陰第四呂無射戌爲五陰第五呂應鐘亥爲六陰第六呂陰陽各六管自筩內聲上升至第五孔爲陽六律自

三禮通釋卷一百八十九

十六

極上孔下降至第六孔爲陰六律琴自第一絃前進至第六絃爲陽六律自第七絃後退至第二絃爲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爲七均方能循環一調所以管有七聲琴有七絃左傳謂七音漢前志謂七始自黃鍾上升至蕤賓爲七均自蕤賓下降至黃鍾爲七均循環消長共爲一調十二律對待則爲六律錯綜則爲七均七均合爲一調若更插一聲便不合管孔琴絃管只有七管琴只有七絃不能分爲方圓十二律以五音循環加變宮變徵只可將十二律錯綜爲七均以五音來往爲循環方能被於管絃律呂各家盡知七均爲一調而俱不以陰陽六

律錯綜爲七均惟以五音加二變爲七均不分陰陽各爲六律而渾用陰陽十二律不以黃鍾爲律本而以黃鍾爲宮大族爲商姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽五音不敷六律乃以應鍾爲變宮變宮猶不敷七均乃以蕤賓爲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爲二至卯酉月爲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爲變宮變徵變律半聲是五音能正

三禮通釋卷一百八十九

十七

六律矣竊謂欲正五音仍依漢志所載以黃鍾爲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爲羽角宮居商徵自輕至重爲徵商宮角羽以黃鍾爲律本以羽角宮商徵爲五位以蕤賓爲呂本以徵商宮角羽爲五位黃鍾屬子聲至低蕤賓屬午聲至高二律單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只用一邊之故一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爲土屬第四律二商爲金屬第五律三角爲木屬第三律四徵爲火屬第六律是管之正中孔琴之第六弦

三禮通釋卷一百八十九

六

與第一律黃鍾合律同聲故只有六律五羽爲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依寒暑五音亦惟依高低自寒至暑俱是正律並無變聲蔡元定律呂新書有八十四聲圖六十調圖內注正律變律正聲半聲之處甚爲詳細然止可施之於筆墨不能被之於管弦今之管弦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爲陰陽際會之中理應爲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爲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爲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五十六在大族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徵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者有變聲非正故不爲調之

說凌氏廷堪燕樂攷原云律者六律六同也其長短分寸有定者也如黃鍾之長不可爲無射也應鍾之短不可爲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爲角又可爲宮大蕤爲徵又可爲角姑洗爲羽又可爲徵堯典律和聲大師掌六律六同皆文之以五聲禮運五聲六律十二管還相爲宮孟子不以六律不能正五音皆此義也燕樂之字譜卽五聲二變也蓋出於龜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爲宮乃用黃鍾爲宮所謂林鍾者卽徵聲也黃鍾者卽宮聲也所謂宮者

三禮通釋卷一百八十九

尤

卽字譜之合字也猶言應用徵聲爲合字者乃用宮聲爲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爲宮則亦疑徵聲當爲合字宮聲不當爲合字至宋楊守齋以琴律攷之確然知宮聲非合字乃以仲呂爲宮聲燕樂以仲呂配上字是以上字爲宮聲也蓋琴律一弦爲黃鍾三弦爲仲呂正宮調一弦爲合字故以合字配黃鍾三弦爲上字故以上字配仲呂也何嘗以合字爲宮聲上字爲角聲哉宋人樂譜所注十二律呂及四清聲者蓋卽字譜高下之別名耳不可以稱謂之古遂疑其別有神奇也自學者不明律無定聲無定之理遂泥定黃鍾一均不可移易不諭

何均遇黃鍾之律則以爲宮聲遇大蕤之律則以爲商聲遇姑洗之律則以爲角聲遇林鍾之律則以爲徵聲遇南呂之律則以爲羽聲遇應鍾之律則以爲變宮聲遇蕤賓之律則以爲變徵聲而旋宮之義遂晦於是論燕樂者以宮聲爲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徵而有不用姑洗而用仲呂爲角之疑而尙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卽五聲二變也非六律六同也宋人以六律六同代字譜者蓋緣飾之以美名卽鄭譯之意也以聲配律始於鄭譯成於

三禮通釋卷一百八十九

辛

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論黃才伯樂典書云古者一律一呂各爲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未可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由而正夫以律正音卽今之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

二音爲下羽得全度一百八分之九十六

三音爲變宮得全度一百八分之八十五 <small>小餘三三</small>	四音爲正宮得全度一百八分之八十一	五音爲正商得全度一百八分之七十二	六音爲正角得全度一百八分之六十四	七音爲變徵得全度一百八分之五十六 <small>小餘八八</small>	八音爲正徵得全度一百八分之半 <small>爲五十四</small>	首絃首音起清下徵全度一百一 <small>小餘一三</small>	二音清下羽得全度一百一 <small>小餘一三</small> 之八十九 <small>八小餘九</small>	三音清變宮得全度一百一 <small>小餘一三</small> 之七十九 <small>九小餘一</small>	四音爲清宮得全度一百一 <small>小餘一三</small> 之七十五 <small>八小餘五</small>	三禮通釋卷一百八十九 <small>三</small>	五音爲清商得全度一百一 <small>小餘一三</small> 之六十七 <small>四小餘二</small>	六音爲清角得全度一百一 <small>小餘一三</small> 之五十九 <small>九小餘三</small>	七音爲變徵得全度一百一 <small>小餘一三</small> 之五十三 <small>二小餘七</small>	八音爲清徵得全度一百一 <small>小餘一三</small> 之半 <small>爲五十六</small>	二絃首音起於下羽全度九十六分	二音爲變宮得全度九十六分之八十五 <small>小餘三三</small>	三音爲正宮得全度九十六分之八十一	二音爲清宮得全度七十九分 <small>小餘八五</small> 之七十五 <small>八小餘五</small>	三音爲清商得全度七十九分 <small>小餘八五</small> 之六十七 <small>四小餘二</small>	四音爲清角得全度七十九分 <small>小餘八五</small> 之五十九 <small>九小餘三</small>
---	------------------	------------------	------------------	---	---------------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	---	----------------	---	------------------	---	---	---

五音清變徵得全度七十九分 <small>九小餘一</small> 之五十三 <small>二小餘七</small>	六音爲清徵得全度七十九分 <small>九小餘一</small> 之五十五 <small>五小餘六</small>	七音爲清羽得全度七十九分 <small>九小餘一</small> 之四十四 <small>九小餘四</small>	八音清少變宮全度七十九分 <small>九小餘一</small> 之半 <small>爲三十九</small>	四絃首音起於正宮全度八十一分	二音爲正商得全度八十一分之七十二	三音爲正角得全度八十一分之六十四	四音爲變徵得全度八十一分之五十六 <small>八小餘八</small>	五音爲正徵得全度八十一分之五十四	六音爲正羽得全度八十一分之四十八	三禮通釋卷一百八十九 <small>三</small>	七音少變宮得全度八十一分之四十二 <small>六小餘六</small>	八音爲少宮得全度八十一分之半 <small>爲四十五</small>	四絃首音起於清宮全度七十五分 <small>八小餘五</small>	二音爲清商得全度七十五分 <small>八小餘五</small> 之六十七 <small>四小餘二</small>	三音爲清角得全度七十五分 <small>八小餘五</small> 之五十九 <small>九小餘三</small>	四音清變徵得全度七十五分 <small>八小餘五</small> 之五十三 <small>二小餘七</small>	五音爲清徵得全度七十五分 <small>八小餘五</small> 之五十五 <small>五小餘六</small>	六音爲清羽得全度七十五分 <small>八小餘五</small> 之四十四 <small>九小餘四</small>	七音清少變宮全度七十五分 <small>八小餘五</small> 之三十九 <small>九小餘五</small>	八音清少宮得全度七十五分 <small>八小餘五</small> 之半 <small>爲三十七</small>
---	---	---	--	----------------	------------------	------------------	---	------------------	------------------	--------------------------------	---	---------------------------------------	------------------------------------	---	---	---	---	---	---	--

五絃首音起於正商全度七十二分

二音爲正角得全度七十二分之六十四

三音爲變徵得全度七十二分之五十六八小餘

四音爲正徵得全度七十二分之五十四

五音爲正羽得全度七十二分之四十八

六音少變宮得全度七十二分之四十二六小餘

七音爲少宮得全度七十二分之四十五五小餘

八音爲少商得全度七十二分之三十六爲三

五絃首音起於清商全度六十七分四小餘

二音爲清角得全度六十七分之五十九九小餘

三禮通釋卷一百八十九 三

三音清變徵得全度六十七分之五十三二小餘

四音爲清徵得全度六十七分之五十五六小餘

五音爲清羽得全度六十七分之四十四九小餘

六音清少變宮全度六十七分之三十九九小餘

七音清少宮得全度六十七分之三十七九小餘

八音清少商得全度六十七分之三十三七小餘

六絃首音起於正角全度六十四分

二音爲變徵得全度六十四分之五十六八小餘

三音爲正徵得全度六十四分之五十四

四音爲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四十二六小餘

六音爲少宮得全度六十四分之四十五五小餘

七音爲少商得全度六十四分之三十六爲三

八音爲少角得全度六十四分之三十二爲三

六絃首音起於正角全度六十四分

二音爲變徵得全度六十四分之五十六八小餘

三音爲正徵得全度六十四分之五十四

四音爲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四十二六小餘

六音爲少宮得全度六十四分之四十五五小餘

三禮通釋卷一百八十九 三

七音爲少商得全度六十四分之三十六爲三

八音爲少角得全度六十四分之三十二爲三

六絃首音起於清角全度五十九分九小餘

二音清變徵得全度五十九分之五十三二小餘

三音爲清徵得全度五十九分之五十五六小餘

四音爲清羽得全度五十九分之四十四九小餘

五音清少變宮全度五十九分之三十九九小餘

六音清少宮得全度五十九分之三十七九小餘

七音清少商得全度五十九分之三十三七小餘

八音清少角得全度五十九分之二十九七小餘

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四十八

四音為正商得全度九十六分之七十二

五音為正角得全度九十六分之六十四

六音為變徵得全度九十六分之五十六八小餘

七音為正徵得全度九十六分之五十四

八音為正羽得全度九十六分之半為五十四

二絃首音起清下羽全度八十九分八小餘

二音清變宮得全度八十九分八小餘之七十九九小餘

三音為清宮得全度八十九分八小餘之七十五八小餘

四音為清商得全度八十九分八小餘之六十七四小餘

五音為清角得全度八十九分八小餘之五十九九小餘

六音為變徵得全度八十九分八小餘之五十三二小餘

七音為清徵得全度八十九分八小餘之五十五六小餘

八音為清羽得全度八十九分八小餘之半為四十四

三絃首音起於變宮全度八十五分三小餘

二音為正宮得全度八十五分三小餘之八十一

三音為正商得全度八十五分三小餘之七十二

四音為正角得全度八十五分三小餘之六十四

五音為變徵得全度八十五分三小餘之五十六八小餘

六音為正徵得全度八十五分三小餘之五十四

七音為正羽得全度八十五分三小餘之四十八

八音少變宮得全度八十五分三小餘之半為四十二

三絃首音起清變宮全度七十九分九小餘

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四十四五小餘

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五十五六小餘

三音為清羽得全度五十三分二小餘之四十四九小餘

四音清少變宮全度五十三分二小餘之三十九九小餘

五音清少宮得全度五十三分二小餘之三十七九小餘

六音清少商得全度五十三分二小餘之三十三七小餘

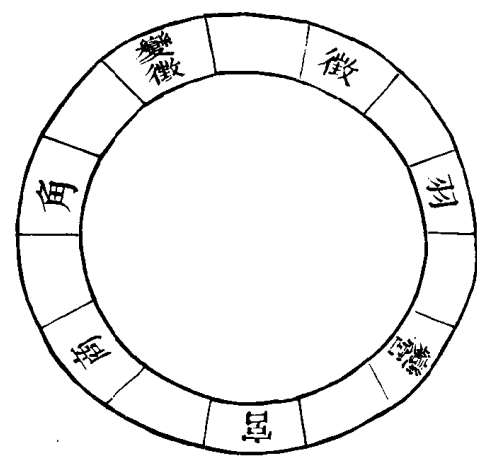
七音清少角得全度五十三分二小餘之二十九九小餘

八音清少變徵全度五十三分二小餘之半為二十六

七均清濁和繆之圖

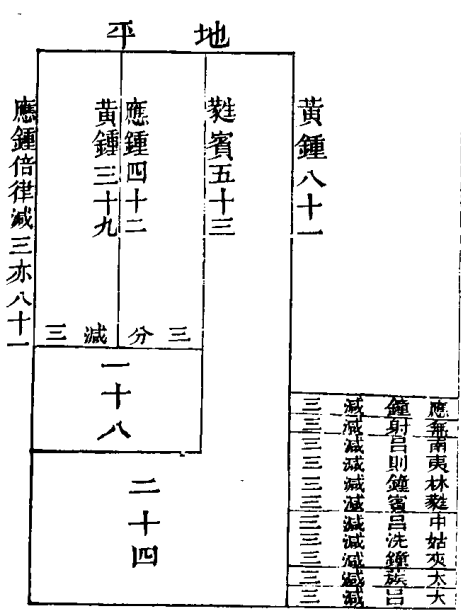
宮	徵	商	羽	角	清濁	變宮	和	變徵	繆
黃鍾	林鍾	太簇	南呂	姑洗	應鍾	蕤賓	大呂	夷則	南呂
大呂	夷則	南呂	姑洗	應鍾	蕤賓	大呂	夷則	南呂	姑洗
太簇	南呂	姑洗	應鍾	蕤賓	大呂	夷則	南呂	姑洗	應鍾
夾鍾	無射	中呂	黃鍾	林鍾	太簇	南呂	姑洗	應鍾	蕤賓
姑洗	應鍾	蕤賓	大呂	夷則	南呂	姑洗	應鍾	蕤賓	大呂
仲呂	黃鍾	林鍾	太簇	南呂	姑洗	應鍾	蕤賓	大呂	夷則
蕤賓	大呂	夷則	南呂	姑洗	應鍾	蕤賓	大呂	夷則	南呂
林鍾	太簇	南呂	姑洗	應鍾	蕤賓	大呂	夷則	南呂	姑洗
夷則	夾鍾	無射	中呂	黃鍾	林鍾	太簇	南呂	姑洗	應鍾
南呂	姑洗	應鍾	蕤賓	大呂	夷則	南呂	姑洗	應鍾	蕤賓
無射	中呂	黃鍾	林鍾	太簇	南呂	姑洗	應鍾	蕤賓	大呂
應鍾	蕤賓	大呂	夷則	南呂	姑洗	應鍾	蕤賓	大呂	夷則

三禮通釋卷一百八十九 三七

- 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

氣候三律圖

三禮通釋卷一百八十九 三

嘉定錢塘云八十四聲舊亦有圖次與六十律同今亦更定則一律而為八十四相生不絕以祖孝孫所次自一至七之等志於其下即律之短長聲之清濁以明而和繆之義盡顯蕤賓以後上下相生之序諸家不同以是圖觀之則重上生者變徵生正宮也其下生者非變徵正宮而為它聲者也以十二律主十二月則皆為正律而生之者為變徵故必從上生大呂夾鍾中呂以陰律主夏至以前之月故不從上下相生之正然則晉志謂取其諧韻者殆未盡得其實也

始之至氣

嘉定錢塘云候氣之律以黃鍾蕤賓應鍾為三限應鍾氣至盈月得黃鍾故減應鍾正律或減應鍾倍律俱可為黃鍾此淮南云黃鍾八十一而呂覽謂黃鍾三寸九分也論十二月氣至則冬至陽消之極在上為數一十八陰長之極在下為數二十四陰下陽動夏至陰消之極在上為數一十八陽長之極在下為數二十四陽下陰動二十四者子午相距之數也為南北之極故長數居之其上為消數所居長數五十分時消數二十二長數九十分時消數二十一長數十三分時消數二十長數十七分時消數十九長數二十一十分時消數十八長數二十四分時消數亦十九

三禮通釋卷一百八十九

无

三禮通釋卷一百八十九

南海余文煊校字

三禮通釋卷一百九十

五音

樂記和五聲案五音有天籟有地籟有人籟管子凡聽微如負猪豕覺而駭凡聽羽如鳴馬在野凡聽宮如牛鳴窳中凡聽商如離羣羊凡聽角如雉登木以鳴音疾以清以鳴下六字疑衍案管子凡聽羽原本作鳴馬在野朱子鐘律篇曰馬疑當作鳥似不然詩蕭蕭馬鳴細案其聲輕搖上出的是羽聲在野聞之則其音細矣且與猪豕牛羊雉俱屬一物故其聲無變若作鳴鳥在樹鳥聲多矣不皆然也如唐詩歸飛啞啞枝上

三禮通釋卷一百九十

一

啼則開口吐聲近於商矣豈可以為羽耶黃氏佐曰窳深空之窳鳴窳之牛其聲厚重離羣之羊其聲敏捷登木之雉其聲堅貞駭負之豕其聲迭起鳴樹之鳥其聲輕搖李氏光地曰牛鳴窳中言其洪大而深厚也離羣羊言其激揚而淒切也雉登木言其清和而遠暢也猪豕覺而駭言其疾速而喧鳴鳥在樹言其嘈雜而細樂記以屬君臣民事物者以此此莊子所謂天籟者也黃氏李氏即以爾雅樂記釋之甚精管子施七尺五施三十五尺而至於泉呼音中角四施二十八尺而至於泉呼音中商三施二十一尺而至於泉呼音中宮再施十四尺而至於泉呼音中羽一施七尺而至於泉呼音

中徵房氏喬曰施者大尺之名其長七尺二十五尺者謂其地深五施每施七尺故五七三十五而至于泉也呼音中角者謂此地號呼之聲其音中角也黃氏佐曰地載神氣掘地及泉而聲可審矣管子集注曰此言呼以聽土地之音吳氏鼐曰八尺曰仞七尺曰施呼音中角掘地及泉則有聲也非謂人之穴土而呼號也此所謂地籟者也爾雅宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳劉歆曰宮其聲厚重商其聲敏疾角其聲圓長經貫清濁徵其聲抑揚迭續羽其聲低平掩映自下而高案劉歆解爾雅五音附會字面亦似可通然終屬隨文生義耳不知此條致譌之故乃徒拘宮商角徵羽之序而以重敏經迭柳分配之宜其有顛錯也夫重之配宮不待言而敏當配徵經當配商迭當配羽柳當配角方於聲韻諧合耳蓋宮商角徵羽者高下相次之序重敏經迭柳者先後相生之序爾雅誤以相生者配相次而劉氏不悟乃泥其文以解之也讀律呂正義當悟其非矣宋史音樂志宮聲沈厚粗大而下爲君聲合口通音謂之宮其聲雄洪商聲勁凝明達上而下歸於中爲臣聲開口吐聲謂之商將倉倉然角聲長而通澈中平而正爲民聲聲出齒間謂之角喔喔確確然徵聲抑揚流利從下而上歸于中爲事聲齒合而唇啟謂之徵倚倚噦噦然羽聲嚶嚶而遠徹細小而高

三禮通釋卷一百九十

二

爲物聲齒間唇聚謂之羽詡兩劑芋然黃氏佐曰宮聲脾交于心而通于舌故曰宮謂之重重則舌居中自重調之如何鳥影豫合皆始終會于喉分者也商聲自脾交于肝而通于口故曰商謂之敏敏則口開張自敏調之如清心審照閭皆始終會于齒際者也角聲自肝交于脾而通于鼻故曰角謂之經經則舌縮却自經調之如谿郡始見一皆始終會于舌牙者也徵聲自心交于脾而通于目故曰徵謂之迭迭則舌柱齒自迭調之如都知兩透徹皆始終會于齒舌者也羽聲自腎交于髓而通於耳故曰羽謂之柳柳則唇撮聚自柳調之如明知瞑奉別皆始終會于唇吻者也案商出于齒角出于牙徵出于舌羽出于唇其所由發者以漸而著獨宮聲全自喉出以其兼之也始出于喉合口而通粗大沈雄舌則居中自內直上故曰宮再出至舌齒合唇啟回緩舒遲迭振以起自斜降出故曰徵又出于齒口開齟張騰上歸中明達堅剛雖出若留故曰商又出于唇齒間開吻聚清微迴亮飄振以舉若留而去故曰羽惟出至牙縮舌而躍張齒湧吻通圓實樸平出于前故曰角宮最沈濁羽最輕清商之大次宮徵之細次羽而角居清濁之中蓋宮內開而呼商依齒而呼聲皆近而抑然喉在內齒在外故喉聲極濁爲宮齒次濁爲商也羽振唇而呼徵振舌而呼聲遠而揚然唇在外舌在內故

三禮通釋卷一百九十

三

唇聲極清為羽次清為徵也至角則案牙而呼半開半闔
聲橫出而內入故為中聲也五聲之生也循五行生數之序
皆本天地之氣出於人聲樂和人聲者而此而已羽為天一
水唇聲也徵為地二火舌聲也角為天三木牙聲也商為地
四金齒聲也宮為天五土喉聲也此所謂人籟者也

八音

虞書舜典八音克諧周禮春官大司樂播之以八音大師播
之以八音金石土革絲木匏竹注金鐘也石磬也土塤也
也匏笙也竹管簫也孔疏匏笙亦以竹蔡氏德晉曰八音一
為之以經別言匏故匏不得竹名也
曰金為鑄為鐻為編鐘為鐸為鐃為鐸為鐸二曰石為球為

三禮通釋卷一百九十

四

編磬三曰土為塤為缶為土鼓四曰革為鼓為鼗為拊五曰
絲為琴為瑟六曰木為柷為敔七曰匏為笙為竽八曰竹為
管為籥為簫為篴為箎為簞為應為雅李氏光地曰金石以
紀律樂之剛也琴瑟以應人聲在堂上笙管塤貴人氣在堂
下樂之用也鼓鼗柷敔所以節樂而已故序其輕重之次則
曰金石絲竹匏土革木國語伶州鳩所言是也此則以成於
天地者為貴故先以金石土成於動物者次之故繼以革絲
成於植物者又次之故繼以木匏竹也所謂播之以八音也
謹案國語周語伶州鳩曰琴瑟尚宮注凡樂輕者從大重者
從細故琴瑟尚宮也
鐘尚羽注鐘聲大故尚羽也石尚角注石磬也輕故尚角匏竹利制注匏笙也
竹簫管也

利制以聲音調利為制無所尚也大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以

及羽故樂器重者從細注重謂金石輕者從大注輕瓦是以

金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚議注議議從革木一聲注

鼓鼓木柷敔一夫政象樂樂從和和從平聲以和樂律以平

聲金石以動之絲竹以行之匏以宣之瓦以贊之革木以節

之物得其常曰樂極極之所集曰聲聲應相保曰和細大不

踰曰平如是而鑄之金磨之石繫之絲木注繫絲木以越之

匏竹注越謂為節之鼓而行之以遂八音李氏光地曰琴瑟

細恐其過于羽故尚宮鐘聲大恐其踰于宮故尚羽惟石聲

清和而角在清濁之間故其音獨相得也匏竹者人氣所吹

三禮通釋卷一百九十

五

也歌以人聲吹以人氣高下在心有所取裁故曰利制又曰
尚議草木無五聲為樂之節而已故曰一聲八音之敘金石
為先金聲玉振樂之綱也其次琴瑟以叶升歌諸人聲者也
其次匏竹土貴人氣也又其次乃革木以為諸音之節此八
音貴賤之等也白虎通八音者何謂也土曰塤竹曰管皮曰
鼓匏曰笙絲曰絃石曰磬金曰鐘木曰柷敔此謂八音也法
易八卦也又曰聲者八何聲為木出于五行音為末象八風
故樂記曰聲成文謂之音比音而樂之謂之樂也律呂正義
八音之樂各從其類而制器尤宜採其體要書曰詩言志歌
永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫蓋生於人聲成於

樂器而宮調運於其中所以節人聲而裁樂器也古聖人初制律呂以和五聲然後被之八音金石有厚薄輕重之差匏竹有空竅短長之別絲音則微柱散實以分聲調土樂則中空容積以較度分革木雖止一聲亦皆有所由起要莫不以律呂五音之倍半準其損益蓋絲與金石爲一類假人力以生聲者也竹與匏土爲一類假人氣以生聲者也革與木爲一類所以爲樂之節奏者也然八音之中備律呂陰陽之體叶宮調聲字之全惟絲竹爲最要何也金石之器以律呂實積容受分量較其厚薄重輕古有特鐘特磬編磬又有鋪鐘鋪鐘金鐸金鑄金鐃後世變爲方響雲鑼之類其爲體

三禮通釋卷一百九十

六

也雖各不同而爲用則一器獨限一聲而已匏之器曰笙曰簧大者爲巢小者爲和又曰竽蓋古者皆以匏攢眾管而近世不用匏以木代之月令曰調竽笙箛簧則與竹音並列久矣土之器惟壎有頌壎雅壎之異樂記所謂德音之音也其聲生於空竅其分定於容積與竹音同革木之器雖不以律呂之法爲準則而其度分亦皆依黃鐘而得數記曰鼓無當於五聲五聲弗得不和其大者爲雷鼓靈鼓路鼓鼗鼓磬鼓晉鼓小者爲鼗鼓應鞀相鼓桴鼓又變爲腰鼓杖鼓羯鼓銅鼓國語曰木以節之上古惟祝敔後世增爲春牘又變爲拍板要之革與木皆所以應和樂之始終節奏耳夫六經所載

八音備具然堂上之樂貴人聲而以絲音爲主虞書夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠樂記清廟之瑟朱絃而疏越一唱而三歎是也堂下之樂貴人氣而以竹音爲主商頌所謂嘒嘒管聲戴記所謂下管象舞夏籥序興是也凡升歌笙入間歌合樂未有不以絲竹爲要領者竹之聲在虛虛之老者聲濁少者聲清而多少之數定於中空之圍徑短長絲之聲在實實之老者聲濁少者聲清而多少之數定於絲綸之巨細分度所以然者竹音之樂十二律呂爲之本相與比例推求而取其聲由於比例推求而得其數其圍徑長短加分減分總不越乎十二律呂之範圍大者用其大體本形之度分小者用其

三禮通釋卷一百九十

七

小體本形之度分而後竹音諸樂之聲字各歸於律呂之位而各應於律呂之宮調焉其器之最古者惟排簫具十二律呂之正加以二倍律二倍呂共爲一十有六管各一聲備聲字清濁之二均合于鐘磬而爲諸樂之主宰其餘爲簫爲笛爲箎爲管之屬而匏之器同施於竹其制爲笙要之其體皆自黃鐘之倍半而生其設孔也則又自律呂相和而成故備聲字清濁於一器而得適於用焉蓋竹音諸樂依人之氣而生聲故本之中空容積之多寡而無與乎形體厚薄之度分也絲音之樂五聲一變爲之本相與比例折取而察其聲由於比例折取而得其分其疏綸巨細微柱遠近總不越乎五

聲二變之範圍大者用其大體本絃之度分小者用其小體本絃之度分而後絲竹諸樂之聲字各得五聲二變之位而各應於律呂之宮調焉其器之最古者惟琴與瑟後變而爲箏爲筑爲琵琶爲月琴之屬而琴瑟最正記有大琴大瑟中琴小瑟三禮圖又有雅琴雅瑟頌琴頌瑟之類所言體制雖殊而大絃則皆起於下徵之分取音必合於三分損益之法其聲位始正蓋絲音諸樂依人之力而生聲故本之絲綸之巨細長短而無與乎形質之大小也今列之樂器所得之度分所應之聲字而辨其體用必使絲竹之器一皆協於十二律呂五聲二變之正而衆音之器所應宮調聲字又皆協於

三禮通釋卷一百九十

八

絲竹之音然後諸樂之大本可得而論焉古之樂器不得其實卽今之樂器而索之律呂宮調其聲字無不符合者正由三分損益之理爲之體而隔八相生之義爲之用故也至於諸樂之器數形體孔徑度分古今稍有更變者蓋緣古者一律一呂各爲一聲而後世備衆聲於一器當其一律爲一聲則合七律爲一均而不見有餘及乎備衆聲於一器則一器各爲一均且或一均而該衆調而不見不足古今雖殊其器一也器卽不同其理一也是以聲音之微妙全在虛實之分虛者氣之所發而實者體所存氣與體鼓動之間而天地之和應焉在器數或閱因革而有變更聲氣之元則亘古今而

無新故寓諸八音而氣以行焉體以成焉推之六合之內四海之外此音同此理同也推之百世之上百世之下此理同此音同也是故不知古樂而溺於今非特不知古竝不知今也必復古樂而不屑於今非特不知今終亦無從復古也

三禮通釋卷一百九十

九

三禮通釋卷一百九十

南海桂 壇校字

三禮通釋卷一百九十一

臣 林昌彝學

律呂本原

書舜典帝曰夔命汝典樂詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和陳陽樂書云陽六為律陰六為呂律與呂異合而言之呂亦謂之律此禮運所以有五聲十二律之說也案聲者宮商角徵羽也之五聲者之於樂也有調焉有音焉調則統一曲而名之以宮商角徵羽者是已音則每字而別其為宮商角徵羽者是已如唐開元樂譜鹿鳴三篇魚麗三篇為黃鍾宮調關雎三篇鵲巢三篇為無射商

三禮通釋卷一百九十一

一

調此統一曲而名之者也案黃鍾之宮黃鍾也無射之商亦黃鍾也皆用黃鍾之律以起調畢曲其間雜用七律則皆黃鍾所生之商角徵羽與夫變宮變徵也此則隨其音之所宜每字而別然每字之音雖亦蒙以五聲之號大要因其字音之抑揚叶律高下而已調之五聲則其氣象音節迥然不侔若知聲而不知調則非知五聲者禮記樂記凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之謂之樂李氏光地謂心感物而動則形於言而有聲矣所謂詩言志者也有言則自相應和而高下疾徐之變生焉所謂歌永言者也其相應

之變合節成調則謂之音所謂聲依永者也於是比合人之聲音被之樂器以為之樂所謂律和聲八音克諧也此章論音樂之本生於人心也謹案李說諦當蓋和聲由於依永依永由於永言永言由於言志此樂之所以由人心生也此律所以黃鍾為天統林鍾為地統太簇為人統也

律呂名義

周禮春官大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾注以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合黃鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在元枵

三禮通釋卷一百九十一

二

太簇寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在鶉尾中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁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

律以宮為本以角為末起于黃鍾而終於仲呂起于黃鍾之宮而終於仲呂之角故十二律之外又有黃鍾之宮焉大宮固土之本音也然必中于黃鍾者以為律子之律故也蓋子者陽之所生土者物之所成土以成爲終成以生爲始由其終始之相須故其所中如此且以名取義黃言孟秋之月律陰之美則土之色也鍾言氣之聚則土之事也
仲秋之月律中夷則 注孟秋氣至則 仲秋之月律中南呂 注仲秋氣至則 南呂之律應
季秋之月律中無射 注季秋氣至則 孟冬之月律中應鍾 注孟冬氣至則 應 注季秋氣至則 無射之律應
冬氣至則應 仲冬之月律中黃鍾 注黃鍾者律之始也仲冬之月律中大呂 注季冬氣至則 李氏光地曰太蕪至大呂者十二律配十二月也中者合也應也以理言之則相合以氣言之則相應也然氣之相應必案時候管逐月用調又非也聲音之道與天地陰陽自然流通者如此耳國語周語夫

三禮通釋卷一百九十一

五

六中之色也故名之曰黃鍾 注六者天地之中天有六氣降一而天地畢矣而六為中故六律六呂而成天道黃鍾初九六律之首故以六律正色為黃鍾之名重元正始之義也黃鍾陽之變也管長九寸徑三分圖九分律長九寸因而九之九九八十一故黃鍾之數立焉為宮法云九寸之一得林鍾初六六呂之首陰之變管長六寸六呂之律坤之始也故九六陰陽夫婦子母之道是以初九為黃鍾黃中之色也鍾之言陽氣鍾聚于下也朱子曰六字之義法雖相通然似亦太牽合矣下章漢志正作黃字而其餘說亦多出此疑此六字本是黃字劉歆時尚未誤至韋昭作注時乃滅其上之一半而為六耳又法云九寸之一亦疑有誤當是去其三分之一而所以宜養六氣九德也 注十一月伏陽于下物始萌于五聲之本 由是第之也次其月也 二曰太蕪 注正月太蕪乾九云九分之八太蕪言 所以金奏贊陽出滯也 注太蕪正聲為陽氣大蕪達于上 所以金奏贊陽出滯也 注太蕪正聲為以佐陽發也 三日姑洗所以修潔百物考神納賓也 注三月姑出滯伏也

也管長七寸一分律長七寸九分寸之一始潔也洗濯也考合也言陽氣養生洗濯枯穢改柯易葉也于正聲為角是月百物修潔故用之宗廟合致 四曰蕤賓所以安靖神人獻酬神人用之享宴可以納賓也 四曰蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也 注五月蕤賓乾九四也管長六寸三分律長六寸八釐于下陽氣盛長于上有似于賓主故可 五曰夷則所以詠用之宗廟賓客以安靖神人行酬酢也 五曰夷則所以詠歌九則平民無貳也 注七月夷則乾九五也管長五寸六分十一夷平也則法也言萬物既成可法則也故 六曰無射所以詠歌九功之則成民之志使無疑貳也 六曰無射所以詠以宣布哲人之令德示民軌儀也 注九月無射乾上九也管千五百六十一分寸之六千五百二十四九月陽氣上升陰氣收藏萬物無射見者故可以徧布前哲之令德示民道法也為之六間以揚沈伏而黜散越也 注六間六呂在陽律之律成其功發揚滯伏 元間大呂助宣物也 注十二月大呂坤之氣而去散越者也 元間大呂助宣物也 注十二月大呂坤

三禮通釋卷一百九十一

六

八分法云三分之二四寸二分四寸三分寸之五十二倍之為八寸分寸之一百四下生律元一也陰繫于陽以黃鍾為主故曰元間以陽為首不名其初臣歸功于上之義也大呂助陽宣散物也天氣始于黃鍾而赤地受之于大呂牙而白成黃鍾 二間夾鍾出四隙之細也 注二月夾鍾坤六五也寸二千一百八十七分寸之一千六百三十二倍之為七寸分寸之一千七百七十五隙間也夾鍾助陽鍾聚曲細也四隙四時之間氣微細者春為陽中萬物始生四時之氣皆始於三春春發而出之三時奉而成之故夾鍾出四時之微氣也 三間中呂宣中氣也 注四月中呂坤上六也管長六寸六分律四百八十七倍之為六寸分寸之萬二千九百七十四陽氣起于中至四月宣散于外純乾用事陰閉藏于內所以助陽成功也故曰正 四間林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也 注月正陽之月也 四間林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也于正聲為徵展審也俾使也肅速也純大也恪敬也言時務和百事無有偽詐使莫不任其職事也 五間南呂贊陽秀也 注六月南職事速其功大敬其職事也 呂坤六二

也管長五十三分律長五寸三分寸之一不樂六間應鍾均而實曰秀南任也陰在陽事助成萬物贊佐也注十月應鍾坤六三也管長四寸七分律利器用俾應復也長四寸二十七分寸之二十言陰應陽用器用程度庶品使皆應其禮復其常也律呂不易無姦物也

案國語此篇言律頗詳首言黃鍾律呂之本也次言由是第

之黃鍾生十一律也又曰以呂為間上生下生之義也漢書

律歷志律十有二陽六為律陰六為呂律以統氣類物呂以

旅陽宣氣黃鍾黃者中之色君之服也鍾者種也天之中數

五章昭曰一三在五為聲聲上宮五聲莫焉地之中數六章昭曰二四在上六為律律有形有色色上黃五色莫盛焉故陽

氣施種於黃泉孳萌萬物師古曰孳讀與滋同滋益也萌始生為六氣元也以

三禮通釋卷一百九十一 七

黃色名元氣律者著宮聲也宮以九唱六孟康曰黃鍾陽九林鍾陰六言陽唱

和變動不居周流六虛始於子在十一月大呂呂旅也言陰

大旅助黃鍾宣氣而牙物也位於丑在十二月太蔟蔟奏也

言陽氣大奏地而達物也師古曰位於寅在正月夾鍾言陰

夾助太蔟宣四方之氣而出種物也位於卯在二月姑洗洗

絜也言陽氣洗物絜絜之也孟康曰絜必也必使之絜也位於辰在三月

中呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位

於巳在四月蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物

也位於午在五月林鍾林君也言陰氣受任助蕤賓君主種

物使長大榘盛也師古曰種物種生之物榘古茂字也種音之勇反位於未在六月

夷則則法也言陽氣主法度而使陰氣夷當傷之物也師古

亦位於申在七月南呂南任也言陰旅助夷則任成萬物也

位於酉在八月亡射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落

之終而復始亡厭已也位於戌在九月應鍾言陰氣應亡射

該臧萬物而雜陽闕種也孟康曰闕臧塞也陰雜陽氣臧塞為萬物作種也晉灼曰外開曰闕

該闕于亥音訓並同也位於亥在十月陳氏祥道曰律起

於黃鍾終於中呂其長短有度其多寡有數其輕重有權而

萬法之原畢會于是黃鍾者建子之律也黃之為色則陰之

盛鍾之為器則陰之聚陰盛而極則陽生之矣陰盛而止則

陽散之矣由陰終於亥而陽乃始於子也故曰黃鍾太蔟者

三禮通釋卷一百九十一 八

建寅之律也入乎坎者必出乎震否乎否者必泰乎泰寅之

氣方接乎震泰而泰出滯焉故曰太蔟姑洗者建辰之律也

物至辰則潔齊其潔齊也非實體也且然而已故謂之姑洗

蕤賓者建午之律也陽午則向衰也草木蕤矣陰用事而陽

為賓焉故謂之蕤賓夷則者建申之律也人至申而夷物至

申而有成則故謂之夷則無射者建戌之律也陰至戌而盛

陽至戌而不厭故謂之無射此陽之律也陽道體變以始物

故每律異名陰道體常以效法故止於三鍾三呂而已大呂

者建丑之律也是謂陰律之始則陰之所以配陽而行者於

是為大故曰大呂夾鍾者建卯之律也陽生於子終於午則

卯爲陽之中矣以其位於中而止焉故曰夾鍾中呂者建巳之律也四時之序猶伯仲焉春爲伯夏爲仲方是時夏之氣始行焉故曰中呂林鍾者建未之律也萬物之繁茂止於此矣故曰林鍾南呂者建酉之律也酉正西也氣至南而化行於西而成西所以成南而行耳故曰南呂應鍾者建亥之律也始事者陽效法者陰陽始而唱之陰盛而應之陰陽之道如是而止矣故曰應鍾周官大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲始之以黃鍾則順而序之以生之序進之也陰聲始之以大呂則逆而序之以成之序退之也夾鍾亦謂之圓鍾者以春主規言之也林鍾亦謂之函鍾者以坤含宏言之也

三禮通釋卷一百九十一

九

中呂亦謂之小呂者對大呂爲小故也南呂亦謂之南事者以成南爲事故也別而言之則律言其用呂言其體故陽六爲律陰六爲呂合而言之皆所以述氣而已故通謂之十二律焉李氏光地曰十二律之數以管而得十二律之名以鍾而定蓋鑄鍾以寫律之聲而爲八音之綱紀故卽其器以名律也然惟四律以鍾名者案周禮祀天則分祭合祭皆長黃鍾祭地則分祭長應鍾祭地主陰律也合祭長林鍾享廟則長夾鍾是四律者最尊故特列之也黃者以中色喻中聲也林者萬物至未而茂盛如林也夾鍾在中間之謂時惟中春四仲之首也應者窮上反下聲與氣無不終始相應也稱呂者三呂

者侶也助也大呂助陽生物者也仲呂助陽長物者也南呂助陽成物者也鍾懸之列自北而南三呂之中位獨在南故曰南呂也不稱鍾呂者五太族者蕤奏也古人金奏所用蓋於時則雷出地奮威德並行於律則木行商聲仁義並用故大奏尙之也姑洗者萬物始生孤穉而洗潔也蕤賓者正陽之時萬物相見如賓主酬酢禮容蕤蕤也夷則者生物既盛平之以法也無射者陽律之終終則厭息故欲其無射也然惟黃鍾爲宮則陽氣在內屬信居中德之盛者故太族則餘陰尙固陽氣奮擊而出屬商屬義姑洗則生理畢達屬角屬仁林鍾則萬物嘉美屬徵屬禮南呂則萬物成就分別屬羽

三禮通釋卷一百九十一

十

屬智應鍾陽窮復生與黃鍾同德爲變宮蕤賓陰生致役於陽與林鍾同德爲變徵莫不各有其象數焉此黃鍾一律之尊也五禮通考云律呂名義黃鍾一律漢志得之其餘則意義淺近朱子生鍾律篇謂其支離附合信不免也陳氏之說頗合陰陽消息之道似爲近之然其於太族以泰釋大以出滯釋蕤字尙未切也于姑洗曰且然而已于夷則曰物至申而有成則敷衍字義亦無深意而無射則仍班氏之說今爲釋之太族太也蕤蕤也猶輻輳之蕤大卽泰卦小往大來之大言三陽盛大而來蕤也姑洗辰位也辰位巽爲潔齊故曰洗姑者故也言至此而萬物皆洗其故也陽之極盛也夷

則夷傷也春主發生秋主肅殺肅殺之事必循法則易所謂利物足以和義也無射射教也散也陽氣至剝將盡而云無教程子所謂陽無可盡之理猶十月謂之陽月也李氏釋南呂得之

三禮通釋卷一百九十一

十一

三禮通釋卷一百九十一

番禺黎永椿校字

三禮通釋卷一百九十一

臣林昌彝學

金奏

升歌

笙歌

閒歌

合樂

鄉飲酒禮一人舉觶畢工入升自西階王歌鹿鳴四牡皇皇者華此升歌也謂瑟與人聲歌於堂上也又云笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍此笙奏也謂笙入奏於堂下也

三禮通釋卷一百九十二

一

又云乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺

笙由儀此閒歌也謂堂上之歌與堂下之笙閒作也疏謂堂上歌魚

麗終堂下笙中吹由庚續之以下皆然又云乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南

鵲巢采芣苢此合樂也謂堂上堂下眾聲俱作也疏謂堂上有歌

瑟堂下有笙凡四節案凡樂四節初謂之升歌次謂之笙奏

磬合奏此詩凡四節三謂之閒歌四謂之合樂此凌氏禮經

釋例據舊說也儀徵阮元增金奏於升歌之上以天子諸侯

大夫士金奏升歌笙歌閒歌合樂五者列為表說論雖創而

於義甚合今先列凌說後列阮說皆有證據而可據鄉射禮遵入獻酢之後工入升自

西階北面笙入立於縣中西面乃合樂周南關雎葛覃卷耳

召南鵲巢采芣苢但合樂一節無升歌笙奏閒歌三節者

注云志在射畧於樂也燕禮獻大夫後工入升自西階歌鹿

鳴四牡皇皇者華此升歌也公爲大夫舉旅後笙入立於縣中奏南陔白華華黍此笙奏也乃間歌魚麗笙田唐歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀此間歌也遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋此合樂也亦四節大射儀獻大夫畢工升自西階乃歌鹿鳴三終此升歌也又云乃管新宮三注新宮之樂其篇亡此笙奏也但有升歌笙奏兩節無間歌合樂兩節者亦志在射畧於樂也經云鹿鳴三終蓋統四牡皇皇者華而言故鄉飲酒義亦祇云升歌三終此其證也注謂不歌四牡皇皇者華主於講道畧於勞苦訟事恐非也燕禮記升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合鄉樂注言遂者不

三禮通釋卷一百九十二

二

閒也疏據之以爲吹管者亦吹笙是知下管卽笙奏也又案李氏光地曰據儀禮作樂凡四節升歌一也笙入二也閒歌三也合樂四也蓋堂上之樂工鼓琴瑟而歌堂下之樂或主笙或主管各以所宜故曰歌者在上面匏竹在下面卽笙管之謂也上下迭作則謂之閒上下並作則謂之合準此以求則搏拊琴瑟以詠升歌之樂也下管鼗鼓合止柷敔下管之樂也笙鏞以間間歌之樂也簫韶九成合作之樂也其說是也竊謂論語師摯之始謂升歌也大射工六人大師少師各一人升歌爲樂之始也關雎之亂謂合樂也樂之卒章爲亂合樂爲樂之終也不言笙奏閒歌者舉始終以該其全也亦與禮

經相發明又案合樂之說賈疏甚確謂堂上堂下笙歌並作也鄉飲酒義合樂三終者蓋堂上瑟歌關雎葛覃卷耳則堂下亦笙奏關雎葛覃卷耳是爲周南三終堂上瑟歌鵲巢采芣采蘋則堂下亦笙奏鵲巢采芣采蘋是爲召南三終故曰合樂三終也孔穎達正義謂若工歌關雎則笙吹鵲巢合之若工歌葛覃則笙吹采芣合之若工歌卷耳則笙吹采蘋合之不知孔氏所謂合之者工歌關雎後始笙鵲巢以合之乎抑工歌關雎時卽笙鵲巢以合之乎如工歌關雎時卽笙鵲巢以合之則堂上歌者此篇堂下歌者彼篇萬無可合之理如工歌關雎後始笙鵲巢以合之則仍是閒歌非合樂矣且

三禮通釋卷一百九十二

三

果歌者爲周南笙者爲召南則經文何不直云歌關雎葛覃卷耳笙鵲巢采芣采蘋而云合樂乎孔氏之解蓋不若賈疏爲得矣陳澧集說亦承孔氏之誤凌氏禮經釋例阮元云古之歌詩成樂自天子至大夫其升歌於堂也笙歌於階也閒歌於堂階也堂階合作也詩不同而分爲四節則同也若夫詩之用於此四節則有天子饗諸侯諸侯燕大夫士之別大夫士相見之樂爲鹿鳴諸侯之燕大夫也亦卽用鹿鳴然則兩君相見之樂爲清廟天子之饗諸侯也亦卽用清廟兩兩相比其例相同矣至於周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋不在此內者諸侯大夫士或用爲合樂所謂合鄉樂者是也天

子諸侯亦或用爲房中之樂矣見燕禮謂后夫人又有金奏

則國語諸書言之極詳皆是賓入門奏鍾鐃爲樂賓升堂之

後金奏即闕與升歌之用琴瑟闕歌之用笙迥不相涉也若

以鄭氏詩小雅譜論之其辭曰其用於樂國君以小雅天子

以大雅然而饗賓或上取燕或下就天子饗元侯歌肆夏合

文王諸侯歌文王合鹿鳴諸侯於鄰國之君與天子諸侯同

天子諸侯燕羣臣及聘問之賓皆歌鹿鳴合鄉樂元竊謂鄭

說不盡然也左傳襄四年叔孫穆子不拜工歌文王穆叔曰

文王兩君相見之樂也使臣不敢及國語曰夫歌文王大明

絲則兩君相見之樂也非使臣之所敢聞也此明云諸侯用

三禮通釋卷一百九十二 四

大雅而鄭云用小雅非矣仲尼燕居曰兩君相見揖讓而入

門入門而縣興揖讓而升堂升堂而樂闕入門而金作示情

也升歌清廟示德也據此明是金奏肆夏與升歌清廟區爲

二事升歌者頌之首篇清廟也而鄭云天子用大雅天子饗

元侯歌肆夏非矣諸侯燕羣臣及聘問之賓皆升歌鹿鳴見

於燕禮若燕勤王之大夫始於入門時用金奏肆夏見於燕

禮記若天子燕羣臣天子卿大夫爵與諸侯同自當用頌與

大雅而鄭云同諸侯燕羣臣歌鹿鳴合鄉樂非矣總之肆夏

別爲金奏鄭以天子升歌當之其下皆取就未合皇氏孔氏

更多支蔓矣考魯語叔孫穆子不拜肆夏曰夫先樂金奏先

樂明與正肆夏繁遏渠天子所以饗元侯也非使臣之所敢

樂不同仲尼燕居曰兩君相見入門而縣興升堂而樂闕縣即

郊特牲賓入大門而奏肆夏示易以敬也卒爵而樂闕孔子

屢歎之周禮春官鐃師凡祭祀鼓其金奏之樂大饗亦如之

不掌升儀禮燕禮記若以樂納賓此謂諸侯燕則賓及庭奏

肆夏賓拜酒主人答拜而樂闕公拜受爵而奏肆夏公卒爵

主人升受爵以下而樂闕升歌鹿鳴下管新宮笙入三成此

與仲尼燕居下管象武夏籥序興參觀之彼管象武夏籥此則管新宮舞勺也遂合鄉樂若舞則勺

綜此五者觀之則是金奏在升歌前用鍾鐃與琴瑟之升歌

異矣燕禮記仲尼燕居尤其明證也升歌笙歌閒歌合樂古

三禮通釋卷一百九十二 五

人皆以爲正歌故樂正告曰正歌備其分詩屬樂則有諸侯

於諸侯暨天子於諸侯爲一事大夫於大夫暨諸侯於大夫

爲一事諸侯於大夫即用大夫升歌之鹿鳴然則天子於諸

侯即用諸侯升歌之清廟可知矣諸侯燕大夫大夫相見其

升歌用鹿鳴在儀禮燕禮鄉飲酒諸禮歷歷可攷諸侯之相

見其升歌用清廟見於仲尼燕居夫子之言又極明白可據

佐之以左傳晉語更皆相合治經者惟知依據經傳折衷仲

尼之言而已安用多爲端緒以自紛哉清廟之什凡十篇除

禮鍾師以鍾鼓奏九夏呂叔玉云肆夏時邁也繁遏執競也

渠思文也此三篇賴漢人之言以知之則其餘六夏即維天

之命等六篇爲近然先儒無言者不敢臆斷又按周禮旄人

凡賓客舞燕樂籥師饗食鼓羽籥之舞司干饗食授舞器

饗氏祭則籥而舞之燕亦如之此諸舞器皆為燕饗是天子饗諸侯於下管象武後不問歌者為備文武之舞其聲容較問歌為盛故鄉飲酒間歌又云虞書笙庸以間尚書今本無舞者禮樂不備於大夫也又云虞書笙庸以間作笙鏞者傷孔據商頌庸鼓有敦解庸為大鏞之鏞而昧於笙庸之義唐以後林守偽孔者據孔義改庸為鏞其實偽孔並未作鏞也周禮疏兩引鄭注皆曰西方之樂謂之庸庸功也並非鏞字且登庸字為訓與笙生也正同設鄭本為鏞字鄭必有以破之不能徑疊大司樂疏引鄭注云東方樂謂之笙笙生也鏞字成庸字也

東方長生之方故名樂為笙也西方之樂謂之庸庸功也西方物成熟有成功亦謂之頌亦頌其成也注眠瞭及儀禮大射同鄭氏

此說古義也按東西階並有鍾磬在東者名笙在西者名庸所吹之笙則在兩階之間與笙庸之笙訓為生者不同故大射儀所言宿縣地位明白可案也大夫士鄉飲酒縣樂不分

三禮通釋卷一百九十二 六

東西階惟一縣在兩階之間故儀禮惟曰磬階間縮霽北面鼓之不復別笙頌之名其明證也詩小雅鼓鍾卽金奏也序云鼓鍾刺幽王也未言所刺何事而傳有會諸侯於淮上之說元攷幽王實無遠至淮上會諸侯之事且用樂之節與燕禮記君燕勤王事大夫事皆合據經文磬鼓似淮上諸侯遣大夫勤王役事然畧無佐證不能臆說又案鼓鍾擊鍾也非鍾詩云笙磬同音以雅以南此是諸侯燕大夫之禮惟歌雅及二南也云以雅以南者用雅在南前升歌先於合樂也今詩分南雅頌雖在周末而雅南之名周初已立故鹿鳴為雅關雎鵲巢為南載在儀禮卽此詩所言以雅以南也詩曰以籥不僭此卽燕禮記所言若舞則用勺勺不常用此用亦不為僭不僭專言用籥非總上雅南為言也此自是諸侯燕勤

王事大夫之樂似非天子饗諸侯之樂傳說今無證驗也傳屬樂於王故毛謂雅南舞四夷之樂鄭謂雅為萬舞取說皆有曲謹案樂有金奏有升歌儀

禮及仲尼燕居左傳國語所載甚分明升歌為詩金奏以鍾鼓奏九夏有篇名而無辭卽有辭亦不載於頌金奏主器聲

升歌主人聲也鄭氏注鍾師及儀禮既云九夏載在樂章樂崩亦從而亡矣乃引呂叔玉以肆夏為時邁繁邊為執競渠

為思文而詩譜亦言天子享元侯升歌肆夏是升歌與金奏混合為一誤矣時邁本非肆夏因肆於時夏一語而附會耳

仲尼燕居云入門而金作是奏肆夏也升歌則用清廟文王世子養老亦歌清廟何嘗升歌肆夏乎案燕禮升歌合樂此乃納賓之樂異於常

三禮通釋卷一百九十二 七

燕常燕則工歌鹿鳴之三而笙奏南陔三詩此則升歌同而堂下所奏之詩所用之器不同故別言之攷周官笙師管笙等皆其所掌則管奏亦屬笙師故笙入承下管之文管指器笙指職一也若謂管新宮後而始入則吹管者何人三成者何詩俱不可通周公時已有新宮其非斯干可知宋公享叔孫昭子賦新宮則有辭可知故注云小雅逸篇又無此間歌亦異常經云遂明不用間之意

附錄笙詩有聲無詞

康成於儀禮注六詩曰今亡其義未聞至其箋詩則曰孔子時俱在耳篇章俱在於此至戰國及秦之世而亡之其義則與眾篇之義合編故存又鄭志答吳模云為記注時就盧君耳後乃得毛公傳既古書義又當然記注已行不可改之則是康成注禮之時未見詩傳故云義未聞其云今亡又可見

此詞本有而後亡並非謂本無其詞也自劉氏敝創爲有聲無詞之論朱子本以注詩鄭氏樵又大暢其旨後之遵是說者蓋什有八九矣褚氏寅亮云古人斷無有有聲無詞之詩舜典云詩言志歌永言聲依永律和聲然則先有詩而後有歌既有歌而後有聲律明矣苟無詞則高下長短疾徐之歌節何自而生而又何所依附以播之五聲十二律乎卽如後世曲調之名亦必先製本詞以其詞意爲曲繼乃以曲爲宗舍本詞而填以他詞任人之意焉並非無詞而空製調也當初製此曲時或喜或怒或哀或樂詞皆抒寫其意所欲發卽詩言志之義也至取其調而填以他詞則祇期其合調而已

三禮通釋卷一百九十二

八

喜怒哀樂竟有同用此曲而與本詞絕不相似者矣故人必聽其曲中之詞然後知其意而未可卽據其詞以定其爲喜爲怒爲哀爲樂也今云六詩皆有聲無詞則雖或有節奏之譜不過空調而已其間美刺勸懲俱不得而知孔子果何所取義而必錄之以垂後乎然則此六篇者必有其詞自公卿以至於士人人童而習之雖不必形之於歌而聆其節奏卽識其中之詞與義而易直子諒之心油然而生此卽以匏竹代人歌也非無詞也且不特此而已先儒於南陔六篇則曰此以笙吹者也有聲而無詞也孔子之所錄也於九夏則曰此以金奏者也有聲而無詞也孔子之所刪也既皆無詞矣

其間得失之義何所區別乃一錄而一刪乎此尤不可通之論也案褚說是也夫詩未刪以前固亦多矣有至孔子時已亡者商頌七篇之類是也有爲孔子刪者麥秀魏苒之類是也有詞故有未知其爲刪爲亡者茅鷄鸛駒之類是也詞亡有故本爲孔子所錄至後而其詞亡者則南陔六篇是也至於有聲無詞則無論其錄者刪者逸者而斷乎其必無也夫六詩既皆有詞則何以鄉飲酒禮曰樂燕禮曰奏而俱不曰歌曰此所以明堂下之樂以人氣代人聲也蓋有詞而不用歌非無詞而不可歌也攷之燕禮升歌清廟下管新宮燕禮之下管卽此堂下之笙也如曰無詞則何以左氏云宋公享昭子賦新宮乎於新宮之有詞而享時祇以管奏卽可決南陔之以笙奏並非本無詞矣詩中無九夏者或義無關於輕重皆在所刪之列未可知也若呂叔玉之言取其詩中之詞義而不舉其篇名康成雖引之而意已不謂然然則非定論矣若章昭之注國語旣以爲肆夏又以爲樊古人命篇必不若是其繁稱無當更不足據要之九夏亦皆有詞也卽如賓出奏陔苟無詞何以明其終曰燕飲酒罷而不失禮乎但亦祇用金奏而不用人歌耳

三禮通釋卷一百九十二

九

三禮通釋卷一百九十二

南海桂 壇校字

三禮通釋卷一百九十二

臣林昌彝學

鍾虞 鍾磬二十八
六枚為一虞

磬虞

周禮小胥職凡縣鍾磬半為堵全為肆鄭康成注鍾磬者編縣之二八十六枚而在一虞賈公彥疏謂編縣之二八十六枚共在一虞者也鄭必知十六枚在一虞者按左傳隱五年考仲子之宮初獻六羽眾仲云夫舞所以節八音而行八風故以八為數樂縣之法取數於此又倍之為十六若漏刻四十八箭亦倍十二月二十四氣故以十六為數也是以淮南

三禮通釋卷一百九十二

一

子云樂生於風亦是取數於八風之義也按照二十年晏子云六律七音服注云七律為七器音黃鍾為宮林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵外傳云武王克商歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天龜鶉火及天駟七列也南北之揆七月也昴氏為鍾以律計自倍半一縣十九鍾鍾七律十二縣二百二十八鍾為八十四律此一歲之閏數此服以音定之以一縣十九鍾十二鍾當一月十二月十二辰辰加七律之鍾則十九鍾一月有七律當一月之小餘十二月八十四小餘故云一歲之閏閏數按大射笙磬西面頌磬東面皆云其南鍾其南鐘北

方直有鼓無鍾磬避射位則三面鍾磬鑄天子宮縣四面鍾

磬鑄而已不見有十二縣服氏云十二縣非鄭義江藩云謂欲明宮縣之制必求鍾磬之數公彥以八音八風釋康成二八之義是已若論箭之四十八倍十二月二十四氣宮縣之十六義不取乎此也至引服虔十九鍾之說第云非鄭義而已終不言十六之義者不明康成之旨漫引服說敷衍成文而於服氏之說亦不辨其為是非矣服氏所謂七律者官商角徵羽變宮變徵也十二均分七律得八十四律即後世之七均八十四調也服以天子盛樂必備此八十四調之樂器殊不知古人旋相為宮之法即用此十六枚之鍾磬如服

三禮通釋卷一百九十二

二

說一虞十九鍾則一虞之內既有十二月鍾矣何以又加黃鍾林鍾太簇南呂姑洗若謂此鍾縣而不擊則何必縣之哉若謂擊此五鍾則有二黃鍾二林鍾二太簇二南呂二姑洗矣五音相好豈得克諧耶又以應鍾為變宮蕤賓為變徵而加二鍾據服說則奏樂至變音之時宜擊變音之應鍾蕤賓二鍾矣然變宮變徵即旋相為宮之法黃鍾宮之變宮則為應鍾變徵則為蕤賓若大呂宮則黃鍾為變宮矣林鍾為變徵矣當大呂變音之時擊應鍾乎擊蕤賓乎於是其說窮矣蓋黃鍾七調應鍾為變宮即擊應鍾蕤賓為變徵即擊蕤賓所謂伏羲作易紀陽氣之初以為律法建日冬至之聲以黃

鍾爲宮太蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變
 宮蕤賓爲變徵者此指黃鍾一均七調而言非十二均皆以
 此二律爲二變也二變之聲以應鍾蕤賓爲則亦如黃鍾之
 隔八相生有隔一隔二之法斷無十二均皆用應鍾蕤賓之
 理服氏之說非古制此鄭氏所以不從也自有服氏之說而
 編磬編鍾之制紊亂不倫有設十二鍾于辰位四面設編鍾
 編磬者北齊也以鍾磬七正七倍而縣十四者後周也以濁
 倍三七而縣二十一者梁武也以鍾磬參縣之正聲十二倍
 聲十二而縣二十四者魏公孫崇之說也主十六枚之說又
 加以宮商各一枚者隋牛宏之說也言人人殊茫無定說皆
 三禮通釋卷一百九十三 三

不知鄭氏十六枚之義耳十六者十二辰之外加四清聲爲
 十六也惟北宋用古制以十二枚爲正鍾四枚爲清鍾雖服
 古制然無人發明其說何謂四清聲黃鍾大呂太蔟夾鍾之
 清聲清有六用之者四以姑仲之半律太高不能歌是以不
 用也論樂者但知倍半律倍律而不知用四清聲之故臆說
 紛紛皆強不知以爲知者惟朱載堉樂律全書云中聲之上
 有半律是爲清聲中聲之下有倍律是爲濁聲以人聲驗之
 十二律由濁而清黃大太夾姑仲蕤林夷南無應皆自然也
 繼以半律黃大太夾雖可歌至于姑仲則歌聲益高而揭不
 起或強揭起非自然矣十二律由清而濁應無南夷林蕤仲

呂夾大大黃皆自然也繼以倍律應無南夷雖濁可歌至於
 林蕤則聲益低而咽不出或強歌出亦非自然矣鄭世子之
 論可謂發千古之未發前人或求其數於管律或求其法於
 琴絃所謂刻舟求劍者歟秦蕙田五禮通考引或曰用四清
 聲以謂夷則南呂無射應鍾四宮管短則減黃鍾大呂太蔟
 姑洗四管之半以爲清聲而應之則樂音諸矣此不明儀禮
 經傳通解十二律正變倍半之法而誤以姑洗爲四聲清聲
 之一似蔡元定律呂正義宋史燕樂新書皆未見者嗟乎扣
 槃捫籥焉能知律呂之源耶案十二均之中必用四清聲者
 八律還宮用清聲以變濁用濁聲以變清若無此四聲豈能
 三禮通釋卷一百九十三 四

移宮換羽乎二八十六枚之說旣明而宮縣之制可攷矣
 鍾磬十六枚一虞之序

黃鍾
黃鍾清
大呂
大呂清
太蔟
太蔟清
夾鍾
夾鍾清

姑洗

仲呂

蕤賓

林鍾

夷則

南呂

無射

應鍾

增十二律

十二律一陽間一陰乃十二辰自然之序天地自然之音即

三禮通釋卷一百九十三 五

外傳伶州鳩所謂六間也縣之次序當如此若康成春官大師注聲之陰陽各有合者如子與丑合寅與亥合乃六律六同陰陽相合之聲考中聲以定律之法大司樂六律六同注國語曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均中引此者以明中聲非編縣之序矣今以四清聲附於本律之後亦自然之次序且便於擊也阮元所輯山左金石志有魏太和黃鍾清編鍾拓本可見漢魏編縣之制有四清聲矣

七均

七均者即左氏傳晏子所謂七音外傳伶州鳩所謂七律宮

商角徵羽變宮變徵也七律一律之中均而為七十二均得

八十四調古人言律不言調後人言調不言律調之與律一

而已矣二變者即今伶工字譜一凡二調也儀禮經傳通解

鍾律篇有二變相生之法蔡元定律呂新書曰五聲宮與商

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間近徵

收一聲比徵收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淮南子云姑洗生應鍾比於

正音故為和應鍾生蕤賓不比於正音故為繆蔡元定之說

三禮通釋卷一百九十三 六

蓋本諸此近代方氏仰松讀律呂新書補箋云所謂相去一律者黃大太夾姑仲蕤林夷南無應為十二律之序如黃鍾以太簇為商黃太之間隔大呂一陰律以姑洗為角太姑之間隔夾鍾一陰律以林鍾為徵以南呂為羽中間隔夷則一陽律此相去一律也至如姑洗角林鍾徵之間隔仲呂蕤賓二律南呂羽黃鍾宮之間隔無射應鍾二律此相去二律也故於二律之中取應鍾為變宮蕤賓為變徵以和之此指黃鍾一均而言餘皆倣此此說可開千載未有之論元定之言雖本淮南然可謂妙悟入神方氏亦可謂善讀元定之書者矣七均八十四調之義見於宋史所引仁宗樂髓新經張叔

南	南	應	大	姑	蕤	夷	夾
呂	呂	鍾	呂	洗	賓	則	鍾
均	宮	商	角	徵	羽	變	變
七	酉	亥	丑	辰	午	宮	徵
調	位	位	位	位	位	申	卯
無	無	黃	太	仲	林	南	呂
射	射	鍾	蕤	呂	鍾	呂	洗
均	宮	商	角	徵	羽	變	變
七	戌	子	寅	巳	未	宮	徵
調	位	位	位	位	位	酉	辰
應	應	大	夾	蕤	夷	無	仲
鍾	鍾	呂	鍾	賓	則	射	呂
均	宮	商	角	徵	羽	變	變
七	亥	丑	卯	午	申	宮	徵
調	位	位	位	位	位	戌	巳
坊	方	響					

後周時西涼清樂方響一架十六枚以鐵爲之亦名鐵響後

三禮通釋卷一百九十二 九

世或以銅爲之其制圓上方下乃編鍾編磬之遺制即今之
勻鐘也馬端臨文獻通考云方響編縣之次下格以左爲首
其一黃鍾二太簇三姑洗四中呂五蕤賓六林鍾七南呂八
無射上格以右爲首一應鍾二黃鍾之清三大蕤之清四姑
洗之清五中呂之清六大呂七夷則八夾鍾此其大凡也教
坊燕樂用焉方響不用大呂夾鍾之清聲而用姑洗中呂之
清聲此必無之理也清聲者半律也半律有六黃大太夾姑
仲也黃鍾清聲高於應鍾大呂高於黃鍾太簇高於大呂夾
鍾高於太簇姑洗高於夾鍾仲呂高於姑洗樂以人歌爲本
歌聲高至夾鍾則不能高矣所以清聲有六而但用四也亦
如倍律濁聲黃鍾以下應無南夷林蕤六聲而但歌應無南
夷四濁聲也蓋樂器中實有姑仲二清聲然以器和人聲則
不用矣方響用之於燕樂燕樂以夾鍾爲律本豈有不用夾
鍾之清聲者乎沈括夢溪筆談云燕樂高於雅樂二律方響
去大呂用太簇又用姑洗去夾鍾又用仲呂是高三律矣既
云於燕樂用之斷無比燕樂又高三律之理若高三律與燕
樂不和則燕樂何必用之哉況黃大太夾姑仲乃清聲自然
之序焉有紊其序而能和樂者乎竊謂唐時西涼方響乃古
編鍾編磬之遺音此中國之制流入外裔耳中土編縣之制
度已不可考得此可以知編縣用四清聲之法第初入中國

三禮通釋卷一百九十二 十

之時伶工不知十二律之名儒生不知十二律之聲伶工以中國樂器之聲應之不知孰為大呂孰為太蕤孰為夾鍾問之儒生儒生惟知其聲之高而已乃強不知以為知強名之曰此太蕤之清聲此姑洗之清聲此仲呂之清聲又漫言曰此古制也非可施之公庭用之民間可也嗟乎古樂雖亡然以今樂尋繹之尙可得千百中之一二焉惜乎為自以為是之妄人所汨沒豈非恨事耶宋房庶曰古樂與今樂本未不遠上古世質器與聲樸後世稍變焉金石鍾磬也後世易之為方響絲竹瑟琴也變為箏笛匏笙也攢之以斗填土也變而為甌革麻料也擊而為鼓木柷鼓也貫之為板此八音者

與世甚便而不達者指廟樂鑄鍾鑄磬宮軒為正聲而槩以口部鹵部為淫聲殊不知大輅起於椎輪龍艘生於落葉其變則然也房庶之論可謂知音者矣

坳朱載堉半律倍律各止於六之圖

半律 從子至巳律皆長故有半律而無倍倍之

已辰卯寅丑子

仲姑夾大大黃應無南夷林蕤仲姑夾大大黃應無南夷林蕤

清

聲

三禮通釋卷一百九十三 土

清聲濁聲各止於四之圖

半律 律雖六而清聲止於四以上

陰陽陰陽陰陽陰陽陰陽

〔夾〕〔大〕〔黃〕〔應〕〔無〕〔南〕〔夷〕〔林〕〔蕤〕〔仲〕〔姑〕〔夾〕〔大〕〔大〕〔黃〕〔應〕〔無〕〔南〕〔夷〕

清

聲

坳勻鑼

三禮通釋卷一百九十三 土

今之勻鑼古之方響也古之方響十六枚今之勻鑼十枚又呼為九勻鑼其損之之故及九勻鑼之名靜思之而不得其解從者吳縣王氏雲曰九者合四乙上尺工凡六五為九字上一鑼為仕字仕即高仕字也器雖十而其用九字所以謂之九勻鑼歟今樂字譜有高乙高上高尺高工以笛之七調應之高乙字聲雖高仍乙字也高尺高工亦然惟上字一高則聲類商故以高上為一鑼而縣上字之上耳今大勻鑼有十三面者備十三字也案王雲說能通燕樂非熟於今樂者豈能有此神解哉乃悟宋之燕樂有上字無高上字有尺字無高尺字低於今樂二律也以此推之則今樂低二律合於

燕樂燕樂低二律合於雅樂因取宋燕樂字譜今樂字譜并
今勻鑼字譜列於左覽者按字譜求之而編鍾編磬皆可擊
矣

宋燕樂字譜

合 黃鍾 ㄣ 四下 ㄣ 四上 二 一
一 姑洗 ㄣ 上 ㄣ 勾 尺 尺
ㄣ 工下 ㄣ 工上 ㄣ 無射 ㄣ 凡 ㄣ 凡
ㄣ 夷則 ㄣ 南呂 ㄣ 無射 ㄣ 凡 ㄣ 凡
ㄣ 黃鍾清 ㄣ 大呂清 ㄣ 太簇清 ㄣ 夾鍾清
十六字譜見朱子大全集今祇有十三字矣上高聲也下低
聲也

三禮通釋卷一百九十三

十三

坳今樂字譜

合 黃鍾 四 大呂 乙 姑洗 上 仲呂
尺 對賓 工 夷則 凡 無射 六 黃鍾清
五 大呂太簇 化 姑洗 仕 林鍾
仁 南呂

此今樂伶工十三字譜也沈括筆談云十二律並清宮當有
十六聲今之燕樂只有十五聲無正黃鍾聲以今樂字譜較
燕樂字譜去高仕字加大太夾三清聲為十五聲矣今五字
無高下者蓋五字乃大呂大簇夾鍾之清聲音本極高所以
不復分別然耳聽者審之又何嘗無高下緊三聲耶

坳勻鑼字譜

乙四合

任上尺工

凡五六

此九勻鑼式也若十三面則加化伏任三字耳

坳摩說

鐘磬之制擊處謂之鼓考工記鳧氏于上謂之鼓磬氏鼓為
三足也鼓必摩鑪之即鳧氏所謂于上之攤謂之隨也攤摩
之俗體鄭康成云攤所擊之處攤弊也隨在鼓中室而生光
有似夫隨攤訓為弊者賈公彥釋禮記云國家靡弊是也靡

三禮通釋卷一百九十三

十四

摩古字通謂摩厚使薄若物之將弊壞然隨者釋曰司烜氏
夫隨彼隨若鏡亦生光室而生光者本造鍾時即室於後生
光是鼓亦謂之摩摩之中又謂之隨也磬氏曰已上則摩其
旁已下則摩其端據此則鍾磬皆當摩鑪之厚者摩之使薄
薄者摩之使短薄厚之所震動清濁之所由出也蓋鳧氏為
鍾有水火之不齊磬氏為磬有質理之堅脆鍾磬雖有度數
然其鼓處不摩鑪之則清濁不分清濁不分焉能合律乎以
意度之鍾磬制成之後吹十二律之管以定其聲如一律有
清濁二音者求濁聲則摩之使薄而廣求清聲則摩之使短
而厚再以律管比其聲於是五音諧矣故磬氏注云磬聲大

上則摩鑪其旁鄭氏謂大上聲清也薄而廣則濁大下聲濁也短而厚則清也摩其旁者摩鼓之兩旁也摩開兩旁則薄而廣矣摩其端者摩鼓之兩端也薄則聲濁薄不能使之復厚摩薄其兩端則其中短而厚於兩端矣鐘磬異制而摩之法則同記者記於磬氏不復記於甬氏也江藩云近日禮家但以算術論鐘磬之形至摩鑪之法則置之不論矣且有漫制一磬不問鼓之摩與不摩又以不合律之管求其聲乃大書深刻曰聲中夷則豈不為知音者所哂耶

三禮通釋卷一百九十三

圭

三禮通釋卷一百九十三

南海桂 壇校字

三禮通釋卷一百九十四

臣林昌彝學

大鐘 說文鐘鼓鐘也鐘酒器也古通用近儒江氏藩定說文鐘字後人所增今從江說

攻俟

周禮冬官攻工記甬氏為鍾兩樂謂之鈇注杜子春云鈇鈇一物俱謂鍾兩角古之樂器應律之鈇狀如今之鈴不圓故有兩角也鈇間謂之于于上謂之

鼓鼓上謂之鈺鈺上謂之舞注此四名者鍾體也鄭司農云于鍾脣之上祛也鼓所擊處舞上謂之甬甬上謂之衡注此二名鍾縣謂之旋旋蟲謂之

幹近儒王氏引之云幹即幹字隸書木字或作十故陳變作陣幹變作幹今又譌而為幹注旋屬鍾柄所以縣之也鄭司農云旋蟲者旋以蟲為飾也鍾帶謂之篆篆間謂之枚乎謂今時旋有蹲熊盤龍辟邪

三禮通釋卷一百九十四

枚謂之景注帶所以介其名也介在于鼓鈺舞甬衡之間凡每處有九面三十六王氏引之云鍾帶謂之篆篆間謂之

枝枝謂之景注日帶所以介其名也介在于鼓鈺舞甬衡之間凡四鄭司農云枝鍾乳也乎謂今時鍾乳依鼓與舞每處有九面三十六疏曰言四處則中二通上下畔為四處也舉

漢法一帶而九古法亦當然鍾有兩面而皆三十六也引之謹案面當為而字之誤也此承上文凡四言之鍾之兩面帶

凡四處每帶一處而有九鍾乳四九而得三十六故云每處有九而三十六博古圖所圖周漢古鍾凡百一十四鍾每一

面篆各兩處分列左右兩面凡處注所謂帶介在于鼓鈺舞甬衡之間凡四也每篆一處鍾乳上中下三列列三鍾乳三

三而九面有篆兩處而得十八兩面四處而得三十六注所謂每處有九而三十六也程氏通藝錄所圖周公華鍾及前

所見紀侯鍾無不皆然與鄭注正合其為而字無疑賈氏不能釐正而云鍾有兩面而皆三十六則是七十二矣無論古

俗夫 十分其銑去二以爲鉦 戴氏震補注云銑與鉦之脩也

隋圖大徑爲脩小徑爲廣以每脩六廣四例之脩十者其廣六又三之二脩八者其廣五又三之一鍾體下大上斂銑之脩廣據銑下鍾口也鉦之脩廣據鉦

下界於銑鼓之處當鍾體之半也 以其鉦謂之銑間去二分以爲之鼓間

戴氏補注云銑間鼓間同爲鍾體之下半銑間以兩旁言鼓以中擊處言兩旁有垂角鍾脣

穹曲而上不齊平故 以其鼓間爲之舞脩去二分以爲舞廣

中殺於旁四之一 戴氏補注云舞者鍾體上覆其脩六是爲橢圓大

徑其廣四爲橢圓小徑鍾之羨宜準此爲度矣 以其鉦之

長爲之甬長以其甬長爲之圍參分其圍去一以爲衡圍參

分其甬長二在上一下在下以設其旋 戴氏補注云鉦之長卽

言鉦間之度者以十分其銑去二以爲鉦又去二以爲舞脩

斂殺以二銑間八鉦間亦八可知猶之言舞脩舞廣而鉦與

銑之羨可不言也省文之遺若此甚衆衡者甬頂平處鍾體

鍾柄皆下大漸斂而上甬之爲言如華甬之聲長蠶化甬甬

化蠶形亦相類故甬長與鉦等未宜和間所得古鍾其柄之

長大率二爲鍾體一爲鍾柄記長甬則震謂要長乎是乃震

掉 薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由與有說鍾已

厚則石已薄則播侈則杵弇則鬱長甬則震 注太厚則聲不

杵讀爲咋咋然 是故大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾

十分其鉦間以其一爲之厚 戴氏補注云大鍾鍾體大矣十

鼓間小鍾鍾體小矣十取一以爲厚者恐太厚故取之

故取之鉦間此鉦間宜寬於鼓間之明證也 鍾大而短則

其聲疾而短聞 注淺則躁 躁易竭也 鍾小而長則其聲舒而遠聞

則安 安難息疏云於樂器中所擊縱聲舒而遠聞亦爲遂六分

不可是以樂記云止如槁木不欲遠聞之驗也 爲遂六分

隨其厚以其一爲之深而圓之 注厚鍾厚深謂 欵程氏瑤田

通載錄云古鍾羨而不圓有兩邊爲兩欵謂之銑兩銑之間

三禮通釋卷一百九十四 二

謂之于上擊處謂之鼓鼓上正體謂之鉦鉦上鍾頂謂之

舞舞上出於頂爲甬謂之甬甬上平處對于言之謂之衡鍾

縣與甬合謂之旋旋之物在甬上者爲旋含旋之物在甬

上者爲旋蟲以管之謂之幹 字當爲幹 今謹按作幹作幹

皆非當从王氏引之辨作幹 鍾帶設於鉦者謂之篆篆間爲乳謂之枚枚上隆起有光又

謂之景于上之擗弊處謂之隧十分其銑去二得八以爲鉦

其二鼓也以其鉦八爲之銑間去銑間之二分得六以爲之

鼓間以其鼓間六爲之舞脩去舞脩之二分得四以爲舞廣

以其鉦之長卽鉦八爲之甬長以其甬長八爲甬之圍三分

其甬圍去一以爲衡圍參分其甬長八二在上一下在下以設

其旋大鍾十分其鼓間六以其一爲之厚小鍾十分其鉦間

其度不見記文以鼓間舞廣有度見於 上下足以包之余用句股比例法求得 五又十分之一六以

其一爲之厚鼓中窞下爲遂六分其鍾之厚以其一爲之深

而圓之瑤田按此記欲見鍾體鍾柄飾之縣之諸命名及其

分布位置之所也鍾體分二段下鼓上鉦其大致也其體橢

而不正圓故兩邊有稜爲兩欵通長生光澤故謂之銑 說文

之澤 兩銑下垂角處相距之間卽鍾口大徑其體于然不平

故謂之于上爲鍾體下段擊處故謂之鼓鼓上爲鍾體之

上段正面也故謂之鉦鉦上爲鍾頂覆之如廡故謂之舞上

連鍾頂而出之鍾柄也爲甬故謂之甬甬末正平故謂之衡

三禮通釋卷一百九十四 三

鍾懸於甬變動不居謂之旋甬上必有物如蟲以管攝乎旋謂之幹鉦體正方中有界縱三橫四爲鍾帶篆起故謂之篆篆間扁方空六三成成皆二以竝中各爲乳三共十八枚故曰篆間謂之枚枚謂之景也鼓所擊之處在手之上攬弊焉窪下生光如夫隧謂之隧命名如是位置排定此橈圖之一半也兩面合之而鍾成矣見銑間者以銑間有于之名而見之不見鼓間鉦間者無名可紀亦如舞之脩廣必俟後文出度乃可一一紀之也其矩度卽以鍾體之長所謂銑者爲之於是十分其銑然後以十分之銑去二得八爲鍾體上段之鉦所去之二在下段者爲鼓也兩銑之間卽以其鉦爲之鉦

三禮通釋卷一百九十四 四

其一爲之深而圓之凡上事鍾體鍾柄之度分一一據所定之數而無少差然後用撥蠟法爲範鑄金鑄之而鍾成矣嗚呼自康成氏後千六百餘年鍾製不定言人人殊由三閭字不得其解雖記文明示之度而遷就求合離之愈遠况鉦間之度竝不見記文恣其臆說益又支離今竊一一解之既爲度分之圖復繫三閭圖於其後焉程氏又云自漢迄今由不明臆氏爲鍾諸閭字之義故注斯記者恆誤瑤田既考正而圖之復爲之說曰古鍾羨而不圓故有兩樂在鍾旁言其有稜樂然兩樂謂之銑鍾是以有兩銑也銑判鍾體爲兩面面上體曰鉦其下體曰鼓鼓所以受擊者鉦之言正也鼓

三禮通釋卷一百九十四 五

小鍾口大徑謂所羨者之徑大徑橫小徑縱于上謂之鼓兩
鼓相觸以爲鍾口小徑是之謂鼓間何以不名于間也于言
鍾唇于曲非鍾體之名且自兩銑而中趨之皆其于曲處非
若兩鼓適當小徑之所觸此鼓間之所由名也以其銑爲之
銑間去二分以爲之鼓間銑間八鼓間六也鼓上謂之銑銑
間者兩銑之間與鼓交接處觸兩銑之下際蓋鼓間既準鍾
口則銑間亦準其在下者可知銑上謂之舞舞覆也謂鍾頂
其脩六所羨之徑去二分則廣之徑四也舞覆在上者一而
已故但有脩廣之數不得以間命之鍾口空無物可指以寫
其縱橫大小之徑於是其兩銑之下端與其兩鼓之下端

三禮通釋卷一百九十四

六

而命之曰銑間鼓間以斯古人命名之義或虛或實出於自
然而不可易也如此夫鍾之長有其數鍾口之縱橫有其數
鍾頂之脩廣有其數則鍾體之度全而鳧氏爲鍾乃可以鑠
金從事矣銑間不言數者鼓間六舞廣四介其中者有定形
不必知也無已則以句股法求之當五又十分之一之六矣鍾
帶謂之篆篆間謂之枚戴氏震補注云篆也枚也皆在銑蓋
篆之設於銑也交午爲之橫四縱三中含扁方空者六空設
三枚三六十八枚兩銑凡三十六枚枚之上下左右皆有篆
故曰篆間謂之枚也枚隆起有光故又謂之景焉鼓中所擊
處爲于上之擁擁謂之隧者鄭氏云窒而生光有似夫隧也

鍾已厚則石小鍾尤易石故大鍾之厚取節於鼓間小鍾之
厚取節於銑間銑間小於鼓間也鄭氏言銑間鼓間皆六則
大鍾小鍾之厚相等記奚必別言之乎鍾大者謂體太博則
鍾形短如銑十分銑間亦十分或九分也鍾小者謂體太狹
則鍾形長如銑十分銑間則六分或七分也以其銑之長謂
之甬長甬之數八也以其長爲之圍圍謂與舞交接處準銑
間鼓間亦指其在下者以命名命名之法一器中不得異也
其端謂之衡衡平也與鍾唇之于相應爲義于則不能正平
矣參分甬之圍去一以爲衡圍體上小下大畧準鍾體爲之
鍾懸謂之旋所以懸鍾者設於甬上參分其甬長二在上

三禮通釋卷一百九十四

七

在下其設旋處也孟子謂之追蠡言追出於甬上者乃蠡也
蠡與螺通文子所謂聖人法蠡蚌而閉戶是也螺小者謂之
蛇蝸郭璞江賦所謂鸚螺旋蝸是也曰旋曰蠡其義不殊蓋
爲金柄於甬上以貫於懸之者之鑿中形如螺然如此則宛
轉流動不爲聲病此古鍾所以側懸也旋轉不已日久則剝
敝滋甚故孟子以之譬旋幹旋蟲謂之幹竊謂幹當爲幹蓋
所以制旋者旋貫於懸之者之鑿中其端必有物以制之按
說文幹揚雄杜林說皆以爲軺車輪幹幹或作牽說文華車
軸端鍵也或作轄急就篇注轄豎貫軸頭制轂之鐵也天問
幹維焉繫戴氏震注云幹所以制旋轉者鍾之旋蟲蓋亦是

物與幹旋二字後人連文本諸此矣今謹按程氏論鍾體諸命名及其分布置位確矣而以旋爲幹以旋蟲爲旋螺則非也若鄭注以旋與幹爲一物是記文但言鍾縣謂之旋旋謂之幹可矣何以次句又加蟲字乎王氏引之經義述聞云鍾縣謂之旋者縣鍾之環也環形旋轉故謂之旋旋環古同聲環之爲旋猶還之爲旋也旋蟲謂之幹者銜旋之紐鑄爲獸形獸亦稱蟲月令其蟲毛謂獸也儒行居甬與旋之間而司管轄故謂之幹幹之爲言猶管也楚辭天問幹維焉繫幹一志傳注曰昔劉氏家所藏周紀侯鍾甬之中央近下者附半環焉爲牛首形而以正圓之環貫之始悟正圓之環所以縣

三禮通釋卷一百九十四 八

鍾卽所謂鍾縣謂之旋也半環爲牛首形者乃鍾之紐所謂旋蟲謂之幹也而旋之所居正當甬之中央近下者則下文所謂參分其甬長二在上一下在下以設其旋也幹爲銜旋而設言設其旋則幹之所在可知矣幹所以銜旋而非所以縣幹爲蟲形而旋則否不得以旋爲幹也程氏通藝錄以旋蟲爲旋螺編考古鍾紐無作螺形者孟子盡心篇以追蠡趙注訓追爲鍾紐蠡爲欲絕之貌亦未嘗以蠡爲螺始失之矣謹按國語單穆公曰夫鍾不過以動聲鍾聲以爲耳也耳所不及非鍾聲也耳之察酥也在清濁之間其察清濁也不過一人之所勝是以先王之制鍾也大不出鈞重不過石律度量

衡於是乎生伶州鳩曰琴瑟尙宮鍾尙羽石尙角匏竹利制大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以及羽故樂器重者從細輕者從大是以金尙羽石尙角瓦絲尙宮匏竹尙議革木一聲聲以和樂律以平聲金石以動之絲竹以行之詩以道之歌以詠之匏以宣之瓦以贊之革木以飾之物得其常日樂極極之所集日聲聲應相保日酥細大不逾日平如是而鑄之金磨之石繫之絲木越之匏竹節之鼓而行之以遂八風於是乎氣無滯陰亦無散陽又日律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾百官軌儀紀之以三平之以六成於十二天之道也又爾雅釋樂大鍾謂之鏞

三禮通釋卷一百九十四 九

其中謂之剽小者謂之棧呂氏春秋黃帝命伶倫鑄十二鍾各應十二律呂以和五音又隋書樂志金之屬二一曰鈗鍾每鍾懸一簣簣各應律呂之音卽黃帝所命伶倫鑄十二鍾和五音者也二曰編鍾小鍾也各應律呂大小以次編而懸之上下皆八合十六鍾懸於一簣簣凡此皆書傳所載明而有據者也最要者莫若國語與呂氏春秋至若工記所紀名號大繁而制度反無明文其所謂鈗鈗鼓舞皆鍾體外皮名號而甬衡旋乃鍾柄名號既云十分鈗去二爲鈗又去二以爲鼓則是鼓較之鈗爲度小矣大鍾十分其鼓以其一爲厚小鍾十分其鈗以其一爲厚然則大小之分又似以厚薄言

之也止及外體與柄之號而實體度分之厚薄中空容積之多寡槩未之及焉謹按三禮圖特懸鍾圖說云以律各倍半而爲鍾黃鍾管長九寸其爲鍾也高二尺二寸半厚八分兩樂之間徑一尺四寸十六分分之十鈺之下帶橫徑一尺一寸二分十六分分之八鼓間方八寸四分十六分分之六舞間方舞之四橫徑八寸四分十六分分之六舞廣徑五寸六分十六分分之四鍾乳謂之枚亦謂之景一物而三名俠鼓與舞皆在帶篆之間每處有九甬長五寸六分餘博三寸厚一寸六分餘衡長一寸八分餘篆博一寸八分厚與甬同其甬衡共長八寸四分十六分分之六此言分寸厚薄稍加詳

三禮通釋卷一百九十四

十

焉今之琴瑟簫管雖非上古之真傳而生聲取分猶有綴柱孔徑之可憑至若鍾磬祝故惟用於雅樂故世俗不得見其制而工師無由考其聲卽以鍾言之或虛懸於祠廟或沈浮於水土或散見於圖編不但形制不一而且大小迥別若漫據所見以立制豈能通其條貫發其音聲哉今欲立鍾之制不得不詳考其理而察其形體形體定則制作隨之而定矣太古之世制作淳朴中古至聖條理詳明故簫韶九成鳳凰來儀人間可致之祥無不因大樂之和而畢至迨及三代之世不相沿樂列國紛爭秦焚漢續漸失正傳於茲數千百年而古制尚有存乎今觀祠廟所懸與古器所陳及史志圖書

所載鍾之形式有上銳中腰細而口徑大者有中腰廣口徑小上徑仍小於口徑者有上下一制而中腰獨大者有上徑小口徑大形體直而兩角下垂者有形體渾圓者有形體扁側者有兩樂獨垂者有底口平正者有各種雷紋者有帶篆乳枚者夫鍾之紋與帶枚不過形體之外飾初無豫於聲音之高下姑置而不論惟以形體之各種不一者辨之其上銳中腰細而口徑大者如三才圖會之鏞鍾鐻鍾編鍾也其中腰廣口徑小上徑仍小於口徑者如博古圖周山鍾花乳鍾也其上下一制而中腰獨大者如三禮圖編鍾博古圖周齊侯鐻鍾宋公鐻鍾漢圖鈕鍾之類也其上徑小口徑大形體

三禮通釋卷一百九十四

十一

直而兩角下垂者如博古圖周大編鍾特鍾蛟篆鍾遲父鍾聘鍾寶和鍾夔首鍾素帶鍾素篆鍾素乳鍾雷紋鍾之類也其扁側者如博古圖周挾耳鍾螭紋鍾六朝編鍾也其口徑平者如博古圖周鳳鈕鍾也其形體渾圓者乃中古之定制所謂以律計自倍半而有中空容積之度分高徑面幕之相差得體用之兼備者也至於形體扁側與兩樂之下垂者乃後世稽古之書記其器並載以圖繪圖以紙不得體之圖周姑以扁圓合兩弧而爲之口面視之不但扁側不圓而且兩角下垂此正鍾之兩樂下垂所由始也然形體圓者周圍擊之其聲皆同形體扁者擊其大面聲必下擊其小面聲必高

況兩鑿下垂而成兩角口徑不平將何以得渾厚中正之聲韻哉原夫鍾之兩鑿或肇自太古立制朴略全體難於渾鑿但以兩瓣合成用條片鋼之令其堅固是以鑿之兩邊分而為銑耳其形體稍扁者亦兩鑿合成之所致實非有意於不圓也惟鍾之形體一歸於圓則中腰與上頂下口之大小隨制立法無所不可總不越乎中空容積之多寡焉如中腰細而口徑大者不過分徑為三等口徑為最大其次舞廣又其次中腰為最小夫口徑即考工記之所謂銑間也中腰即考工記之所謂鉦也其上頂反大於腰者即考工記之所謂舞也如中腰廣而口徑小者與上下一致而中腰獨大者蓋

三禮通釋卷一百九十四

主

皆一理形為橢圓獨上下平耳惟此制為最正而聲音鏗然渾厚且無餘音比之中腰細而口徑大者制易而體堅考之通典三禮圖等書所繪編鍾十六枚而懸一簋者亦皆如之今禮部太常所用亦仍此制但形體稍扁耳要而言之鍾之取聲不在於鐫紋設枚之外飾而生於輕重厚薄之實體無與乎大小形容之別異實係乎中空容積之度分其倍半清濁之相資一本之黃鍾律法與律呂同理容積多者聲大容積小者聲小律呂之徑同故於長短損益其容積鍾之形體若依律為大小而又大者厚小者薄則皆比例同聲反不與十二律呂相應是猶管之長者徑大而短者徑小之說矣大

抵鍾之形制外體宜同其理猶之律呂管徑之相同也定黃鍾之鍾取其厚薄比驗中容之積以為準則次自大呂以下遞減其容積俾由濁而漸清夫遞減其容則不得不遞增其厚聲之大者其體薄惟體薄則中空大而容受多也聲之細者其體厚惟體厚則中空小而容受少也其理猶之律呂管籥之有長短也今約其法以為制鍾之準亦必本之黃鍾之律先定其中空容積之度分次考其實體之厚薄與夫鈞兩之重輕再較其聲音倍半之所應復度以三分損益之相差而後鍾體之制可言已定其中空容積者何法以黃鍾之積為本倍以五百一十二用五百一十二者八倍黃鍾之律今復八倍之管得聲應黃鍾之律今復八倍之

三禮通釋卷一百九十四

主

為六十四倍亦應黃鍾之律再八倍之則為五百一十二倍仍應黃鍾之律故以之為鍾之中空積也 得積今尺之二百二十寸三百九十九分二百一十一釐五百二十豪為此一鍾之中空容積之度分既得此中空容積乃以黃鍾之長七寸二分九釐為此鍾之內高然編鍾之制中腰大而上下小上下同徑如仍以黃鍾之度為中腰大徑則上下徑所得度分太小而形制不稱惟以大呂之度為中腰大徑則上下徑所得度分適合於宜而形制稱焉大呂之度六寸八分二釐六豪為中腰大徑則面羅得三十六寸六十分二釐一釐三十七豪以內高黃鍾之度七寸二分九釐乘之得二百六十六寸八百二十九分五百八十二釐五百九十三

豪是為中腰大徑同徑之長圓形體積也此形較之編鐘中空容積為大以此形體積內減五百一十二倍黃鐘之二百二十寸三百九十九分二百一十一釐五百二十豪餘四十六寸四百三十分三百七十一釐零七十三豪是為中腰大徑所成長圓形比鍾中空容積多出之餘分為凹面形之體積也復以此凹面體積三倍之得一百三十九寸二百九十分一分一百一十三釐二百二十一豪則成中腰大徑所成長圓形之比上下小徑所成長圓形之較積為圓圓體形矣三者凡圓球形與同徑長圓形之比為其三分之一其長圓形之比圓球形多出餘積復成兩凹面體形合此兩形適當內容圓球形之半今此鍾中腰大而形體圓其與長圓形之比亦正如圓球之與同徑長圓形之比是以其多出餘積

三禮通釋卷一百九十四 丙

凹面形復加以三倍乃成一圓體形即中腰大徑所成長圓形比上下小徑所成長圓形多出餘積大長圓形內去此圓形度分則餘一爰以中腰大徑所成之長圓形積內減去此小長圓形矣

圓圓體積餘一百二十七寸五百三十八分四百六十九釐三百七十二豪是為上頂下口小徑同徑之小長圓形焉以內高七寸二分九釐除之得一十七寸四十九分四十九釐八十八豪即上下小徑同徑長圓形之面鞣以之求徑得四寸七分一釐九豪乃上頂下口之同徑也如或以凹面體形復加一倍於五百

一十二黃鐘積內減之所餘亦為上下小徑同徑之小長圓形之積考其實體之厚薄與夫鈞兩之重輕者何一則以黃鐘之積較其體一則以黃鐘之容黍較其重或自體而得其重或因重而成其體務使二者合

一始為立法之密以黃鐘之積較其體者法以黃鐘之侖六十四為之實用六十四者得積今尺之二十七寸五百四十九分九百零一釐四百四十豪為此鍾實體之總積以內高

除中空容積得上下相均長圓形之內徑面鞣三十寸二分三分三十釐八十八豪以之求徑得六寸二分零四豪復以此徑求周得一十九寸四分九釐一豪仍以高乘周得一百四十二寸零九分一十五釐七十七豪即為此鍾之內皮面積以之加於內徑面鞣得一百七十二寸三十二分四十六釐六十五豪乃此鍾內皮之總面積以此總面積而除實體之總積得一分五釐九豪八絲是為此鍾之體厚以之加於內高得七寸四分四釐九豪為此鍾之外高以體厚倍之加於中腰大徑得七寸一分四釐六豪加於上下徑得五寸零三釐九豪是為此鍾之中腰上下外徑之數也以黃鐘之容黍較其重者此鍾之實體凡六十四倍黃鐘之積為二十七寸五百四十九分九百零一釐四百四十豪既有體積而其鈞兩因之而生矣以此實積用制鍾之三合銅每正方寸為今之銖兩七兩八錢二分之數乘之黃銅正方寸歷來考驗言時下所用器具之黃銅並非銅之本色乃木色紅銅雜以倭鉛鎔之始能成器其正方七兩五錢者乃常用黃銅之重今鑄鐘之銅則又少異其法用木色紅銅七分倭鉛三分鎔開一處鑄時復用黑鉛一分以調其汁合而約之紅銅為一百分之六十三即一兩之六錢三分倭鉛為一百分之二十七即一兩之二錢七分黑鉛為一百分之十即一兩之一錢

三禮通釋卷一百九十四 五

按本色紅銅考驗其重正方寸為八兩一錢倭鉛正方寸為六兩六錢五分黑鉛正方寸為十兩零五錢一色共成一體何以知其正方寸之重幾何乃以紅銅正方寸之重八兩一錢以分正方寸之積得紅銅每一錢為一十二分三百四十五釐六百七十九豪乃以六三乘之得七十七分七百七十七釐七百七十九豪為紅銅六錢三分之共數又以倭鉛正方寸之重六兩六錢五分以分正方寸之積得倭鉛每一錢為一十五分三十七釐五百九十四豪乃以二七乘之得四十分六百零一釐五百零三豪為倭鉛二錢七分之二共數復以黑鉛正方寸之重五兩零五錢以分正方寸之積得黑鉛每一錢為九分五釐二百四釐七毫六分之二共數之仍得原數為黑鉛一錢之共數三數相併得一百二十七分九百零三釐九百四十二豪為一率一三共一百一十七重一兩為二率正方寸一分為三率推得四率七兩八錢一分八釐三豪為三合銅正方寸一分之重

三禮通釋卷一百九十四

六

得一百一十五兩四錢有餘歸盡其奇為二百一十六兩以每斤十六兩分之得一十三斤八兩為此鍾實體之重數也此重數乃本體之重而懸鍾之甬鈕不與或以黃鍾容黍千二百之重今之銖兩為二錢五分以分此鍾實體之二百一十六兩得八百六十四倫是此一鍾之重得黃鍾之八百六十四倫也既有重而其實體之度分亦可因之而生矣如不用黃鍾之積較其體而以黃鍾八百六十四倫之重反求其實體積而以內用面羈之總面積分之亦得此鍾之體厚一分五釐九豪八絲此所以自體而得其重自重而得其體二法同歸於一致乃為成始而成終也較其聲音倍半之所應者何既定中空容積之度分又得實體重輕之均兩依制而鑄一體審其音正應黃鍾之律復制倍體以較其聲此倍體非中空容積之倍乃實體重輕厚薄

之倍其形模外範初未嘗與制也於焉以此鍾之厚一分五釐九豪八絲倍之為三分一釐九豪六絲外形一仍其制獨內徑與內高減其分焉如以此鍾之重倍之為四百三十兩零八錢得斤二十六斤餘一十四兩八錢此正國語大不出鈞重不過石之說也以此斤兩反求其積得五十五寸八分九分五百一十四釐以正體中空容積所成上下相均長圓形徑六寸二分零四豪內減去倍體多出兩邊厚分三分一釐九豪六絲餘五寸八分八釐四豪四絲是為倍體中空容積所成上下相均長圓形之徑以此徑求得面羈加以內周內皮之面積得內皮總積一百五十九寸零一分六十二釐

三禮通釋卷一百九十四

七

以除實體倍積之五十五寸八十九分五百一十四釐得三分四釐六豪比之所倍之厚大二釐六豪蓋因體圓愈內而積漸厚之故斯又權度加倍之尤當詳審者也依此倍體而制一鍾審其音亦應黃鍾之律夫律呂管音黃鍾之半雖為清聲清聲者因半律為高字也乃不應黃鍾之清而下應倍無射之清是體雖為清而聲未得本律之清也今鍾正體之應黃鍾律者倍體雖為清聲恰亦應黃鍾之律而為黃鍾之清此與律呂管音正黃鍾之半不應黃鍾之清而應倍無射之清遞下一音之理為不同矣管律之正為濁而半為清體雖為清而聲不得本律之清鍾律之正為濁而倍反為清體既為清而聲

又得本鍾律之清倍半之爲用也。不同而清濁生聲之理亦異。斯又管律鍾律之宜斷者矣。此正國語重者從細輕者從大之說也。度以三分損益之相差者何。既得正體與倍體其間十二聲音之準。一取法乎此。以斤兩之重輕而三分損益之。則自倍體而漸減至正體。或正體而漸加至倍體。以度分之厚薄而損益之。則自厚體而漸損至薄體。或自薄體而漸益至厚體。總之不越三分損益之理焉。法以倍體爲損益之原。用倍體者。蓋以損益相生。遞減至正體。則自正體依次漸而各分以成。如自正體損益生之。則遞減至半體。其厚薄雖有差等。然必倍之而各分始足。所得十有二分。其第十三分。之度上生。則不及倍體。下生。則不及正體。即如仲呂還生不及

三禮通釋卷一百九十四 六

黃鍾之理。其取各分爲各鍾之度者。則自正體遞取其漸厚者。而爲應聲之準焉。其倍體至正體所得十二分。止應十二聲。至於備清濁二均之一十四聲。則取第十二分。還生不及原體之一變。分與此變分轉生。再得之。第十二分。即如十二律呂之變。黃鍾與變黃鍾。再生之變。仲呂也是以倍體正體俱應。黃鍾之律宮聲工字。其自倍體所得第十二分。即比正體差厚。徵重乃應。大呂之呂清宮高工字。其第十分。應夾鍾之呂清商高凡字。第九分。應姑洗之律角聲。第六字。第八分。應仲呂之呂清角高六字。第七分。應蕤賓之律。變徵五字。第六分。乃應夷則之律。徵聲乙字。而變體所生之第十二分。則在倍體所生第七分。第六分之間。其聲始應。林鍾之呂清變徵高五字。倍體所生第五分。則應南呂之

呂清徵高乙字。第四分。應無射之律。羽聲上字。第三分。應應鍾之呂清羽高上字。第二分。應半黃鍾之律。變宮尺字。而倍體所生之第十三分。爲變體者。乃應半大呂之呂清變宮高尺字。至此清濁二均之一十四聲。已具。然編鍾一十有六。取。下羽至正羽之陰陽各八。而用應二倍律。二倍呂之四體。故。取倍體所生第二第三第四與第十三變體之半聲。而倍體所生之第二與第十三之變體不用。所用者倍體所生之第三第四以至第十二合黃鍾之一正體。變體所生之第十二與四半體共爲一十有六。以應排簫之陰陽二均焉。倍體所生之第四分。半之應倍夷則之律。下羽上字。第三分。半之應倍南呂之呂清下羽高上字。第二分。半之應倍無射之律。變宮尺字。

三禮通釋卷一百九十四 九

第十三分。變體半之應倍應鍾之呂清變宮高尺字。夫鍾體三分損益之法。一如律呂。但律呂自長而生短聲。由濁而漸清。鍾律自厚而生薄聲。反自清而漸濁。故自正體計之。實自薄而漸厚。亦由濁而漸清。也是故編鍾之一十有六。外形皆同一制。其外高皆七寸四分。釐九豪。外皮中徑皆七寸一分。四釐六豪。外上下徑皆五寸零三釐九豪。其內高中徑上頂下口之度。分與夫中空容積之多寡。實體之厚薄。斤兩之輕重。具詳載其數列表於左。俾後世有所依據。爰以制器而考聲焉。
倍夷則之鍾。倍者非言鍾之倍體。乃聲應倍律。倍呂之鍾也。故列於黃鍾之前。
內高七寸三分一釐六豪七絲。

中徑六寸八分八釐零一絲

上頂下口內徑俱四寸七分七釐三豪一絲

中容積二百二十五寸一十六分七厘五釐八毫

四十豪

體厚一分三釐三豪

重一百七十九兩七錢合斤一十一斤三兩七錢

倍南呂之鍾

內高七寸三分零七豪

中徑六寸八分六釐二豪一絲

上頂下口內徑俱四寸七分五釐五豪一絲

三禮通釋卷一百九十四 示

中容積二百二十二寸四百六十分三百一十一釐六

百八豪

體厚一分四釐二豪

重一百九十二兩合斤一十一斤

倍無射之鍾

內高七寸三分零一絲

中徑六寸八分四釐六豪九絲

上頂下口內徑俱四寸七分三釐九豪九絲

中容積二百二十二寸一百五十分二百一十一釐二

百豪

體厚一分四釐九豪六絲

重二百零二兩二錢合斤一十二斤十兩二錢

倍應鍾之鍾

內高七寸二分九釐二豪一絲

中徑六寸八分三釐零九絲

上頂下口內徑俱四寸七分二釐九絲

中容積二百二十寸七百七十分二十三釐四十豪

體厚一分五釐七豪六絲

重二百一十三兩合斤一十三斤五兩

黃鍾之鍾

三禮通釋卷一百九十四 示

內高七寸二分九釐

中徑六寸八分二釐六豪六絲

上頂下口內徑俱四寸七分一釐九豪六絲

中容積二百二十寸三百九十九分二百一十一釐五

百二十豪

體厚一分五釐九豪八絲

重二百一十六兩合斤一十三斤八兩

大呂之鍾

內高七寸二分八釐一豪四絲

中徑六寸八分零九豪五絲

上頂下口內徑俱四寸七分零二豪五絲

中容積二百一十八寸九百二十五分三百四十八釐

四百八十豪

體厚一分六釐八豪三絲

重二百二十七兩五錢合斤一十四斤三兩五錢

太簇之鍾

內高七寸二分七釐二豪四絲

中徑六寸七分九釐一豪四絲

上頂下口內徑俱四寸六分八釐四豪四絲

中容積二百一十七寸三百七十二分六百三十六釐

三禮通釋卷一百九十四 圭

八百豪

體厚一分七釐七豪三絲

重二百三十九兩七錢合斤一十四斤一十五兩七錢

夾鍾之鍾

內高七寸二分六釐零四絲

中徑六寸七分六釐七豪四絲

上頂下口內徑俱四寸六分六釐零四絲

中容積二百一十五寸二百九十七分三百七十七釐

九百二十豪

體厚一分八釐九豪三絲

重二百五十六兩合斤一十六斤

姑洗之鍾

內高七寸二分五釐零二絲

中徑六寸七分四釐七豪一絲

上頂下口內徑俱四寸六分四釐零一絲

中容積二百一十三寸五百五十分五百七十七釐二

百八十豪

體厚一分九釐九豪五絲

重二百六十九兩六錢合斤一十六斤一十三兩六錢

仲呂之鍾

三禮通釋卷一百九十四 圭

內高七寸二分三釐六豪七絲

中徑六寸七分二釐

上頂下口內徑俱四寸六分一釐三豪

中容積二百一十一寸二百一十五分九百一十一釐

四十豪

體厚二分一釐三豪

重二百八十八兩合斤一十八斤

蕤賓之鍾

內高七寸二分二釐五豪三絲

中徑六寸六分九釐七豪二絲

上頂下口內徑俱四寸五分九釐零二絲

中容積二百零九寸二百五十分七百六十釐三百二

十豪

體厚二分二釐四豪四絲

重三百零三兩四錢合斤一十八斤一十五兩五錢

林鍾之鍾

內高七寸二分一釐六豪五絲

中徑六寸六分七釐九豪六絲

上頂下口內徑俱四寸五分七釐二豪六絲

中容積二百零七寸七百二十九分二百零八釐八百

三禮通釋卷一百九十四 二五

八十八豪

體厚二分三釐三豪二絲

重二百一十五兩三錢合斤一十九斤一十一兩三錢

夷則之鍾

內高七寸二分二釐三豪三絲

中徑六寸六分七釐三豪二絲

上頂下口內徑俱四寸五分六釐六豪二絲

中容積二百零七寸一百八十分四百七十八釐八十

豪

體厚二分三釐六豪四絲

重三百一十九兩六錢合斤一十九斤一十五兩六錢

南呂之鍾

內高七寸一分九釐七豪二絲

中徑六寸六分四釐一豪一絲

上頂下口內徑俱四寸五分三釐四豪一絲

中容積二百零四寸四百一十三分四百六十六釐二

百四十豪

體厚二分五釐二豪五絲

重三百四十一兩三錢合斤二十一斤五兩三錢

無射之鍾

三禮通釋卷一百九十四 二五

內高七寸一分八釐三豪七絲

中徑六寸六分一釐四豪一絲

上頂下口內徑俱四寸五分零七豪一絲

中容積二百零二寸八十四分三百九十八釐七百二

十豪

體厚二分六釐六豪

重三百五十九兩五錢合斤二十二斤七兩五錢

應鍾之鍾

內高七寸一分六釐五豪七絲

中徑六寸五分七釐八豪

上頂下口內徑俱四寸四分七釐一豪

容積一百九十八寸九百七十一分五百一十釐四

百豪

體厚二分八釐四豪

重三百八十四兩合斤二十四斤

三禮通釋卷一百九十四

美

三禮通釋卷一百九十四

番禺陳起榮校

三禮通釋卷一百九十五

大磬

周禮冬官攷工記磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚已上則摩其旁已下則摩其端鄭氏注云必先度一矩為句一矩為股而求其弦取句股相等各自乘并之既而為弦實開方除之得弦以一矩有半觸其弦一矩有半大於所求則磬之倨句也謹按今人以角為主故有弧度古人以邊為主故有句股一矩有半指句股兩邊之度不指弦度戴氏震補註云任取大小

三禮通釋卷一百九十五

一

橫縱等成方是為一矩度兩對角徑隅不及一矩有半今以一矩有半為之徑隅斜弦名徑隅則倨句不中矩而成磬折矣鄭氏注云鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也疏云以其股面廣鼓面狹故以大小而言也 半謂假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三尺長尺三寸疏云以四寸半為法者直法取從此已下為易計非實法鄭氏注云鄭司農云磬聲太上則摩鑪其旁半謂太上聲清也薄而廣則濁太下聲濁也短而厚則清近代程氏瑤田磬折古義云見所著通藝錄磬折之義不明於天下也久矣磬折之不明由倨句之云折其直矩而為曲矩故直矩無角周髀所謂矩出於九九八十一今衣工所用之布帛尺是其遺製也折之為

曲矩則一縱一橫而爲正方之角周髀所謂折矩以爲句廣三股修四又所謂合矩以爲方又所謂兩矩共長二尺有五
是謂積矩今木石工所用之曲尺是其遺製也故凡正方之形謂之一矩是矩也當其未折時一直物而無角其數九其體畧占矩之倍及其折之爲曲矩則橫五縱四其體畧存直矩之半兩矩合之縱橫皆五荀卿書所謂五寸之矩盡天下之方者指曲矩而言之也故當其未折而爲直矩也伸之無可伸何倨之有屈之不必屈何句之有及其折爲曲矩而謂之一矩由一矩之折而漸伸之出乎一矩之外名之曰倨其倨之角悉數之不能終其物也由一矩之折而復屈之入乎

三禮通釋卷一百九十五 二

一矩之內名之曰句其句之角亦悉數之不能終其物也而此或矩或句不能悉數者呼之爲角不辭也今以其可倨可句也於是合倨句二字以名之凡無定形之角則呼之爲倨句此攷工記凡角爲倨之所昉也故車人之事爲倨發凡起例而折直矩爲正方之一矩以爲一切倨句之權衡程氏又云據鄭注擬其磬折倨句形其法以直矩爲之於所度之右一矩加半矩爲一矩有半矩觸弦字不令所求之弦易位則勢出乎弦之外乃引弦令長而張其一矩有半者觸之然以此倨句與車人爲未所定之倨句磬折不相應故知其法之非經義也程氏又云戴氏以左矩爲鼓內以右矩爲股內欲

就磬股之字以當注中句股之股故以磬鼓爲句配之鼓如矩長股必短於矩矣豈以注所設之法但求倨句之形若鼓股之數經有明文可置不問與然與車人爲未所定之倨句磬折不相應矣江氏藩云程氏謂倨句之形生於圓半周圓說藩以爲不然倨句者句股也取象於人之股人股行臥成一直線形跌坐成方形惟箕倨則成句股形蓋箕倨則贖以上曲爲句形體以下直爲股形是句股亦謂之倨句也倨即踞字漢書張耳傳漢王箕倨可知倨可通作踞矣攷工記磬氏爲磬倨句一矩有半鄭注必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬製有大

三禮通釋卷一百九十五 三

小此假矩以定倨句非用其法也康成之說甚明記文乃假矩形以喻句股而知磬之製初無算術也若論算術求之句三股四弦五而已矣又何必求之象限哉夫句股九章之句也以禦方圓之數應象用以割圓八線等術皆出於句股周髀所謂圓出於方方出於矩也竊聞以句股測象限矣未聞以象限測句股也如程氏之說當云矩出於圓有是理乎至於矢人之倨句中矩鄭注中矩則援之外句磬折與此假倨句以明援之外句之形中矩耳亦無算術也且有倨形即中矩矣天下安有不中矩之倨句哉程氏又云倨句中矩倨句半矩一矩有半之倨句其類不過此三種是不知三角等邊

不等邊亦爲句股也而謂聖人復起不易吾言毋乃太誇乎
又云倨句之形生於圓半周中心之一點此因懸孔處而附
會之幾何之點線面體乃置位之法萬物之數未有不始於
一點者豈獨象限有此一點而方直橫斜諸形無此一點哉
懸孔之設不過約以繩而懸之耳古人製此未必取象限之
點也若云必取象限之點則圭之中必亦可云取象限直線
之點矣要之器物之形非方卽圓皆可以象限釋之何獨磬
與鼓哉推其意欲攻擊康成耳然於經文注文並未細釋漫
爲一說以毀前修鄭氏不任咎也謹按鄭氏注攷工記磬氏
爲磬謂必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦既而以一矩

三禮通釋卷一百九十五 四

有半觸其弦則磬之倨句也於說極明其曰必先曰既而語
相應也曰矩爲句一矩爲股曰一矩有半度相變也曰求其
弦曰觸其弦術相成也其實弦度無贏縮其贏縮全在句股
注意極精賈疏以爲設句一尺股一尺則絃一尺五寸若是
者則注當云度一矩爲句一矩爲股而以一矩有半爲弦以
觸句股之何以曰先求其弦又何以曰觸其弦乎考車人注
人帶已下四尺五寸磬折立則上倨蓋身之典必當其鬻磬
折立則上倨者尺有五寸自帶至鬻下直者三尺自鬻至足益知一矩
有半乃句股之度非弦度也賈疏說磬折已詳而程氏擬爲
異論欲駁鄭注其於古人制器之意實爲相悖也宋林希逸

攷工記解載趙溥曰作磬依律長短前長三律二尺七寸後
長二律一尺八寸此是黃鍾特垂之磬其他磬皆依律起度
倨句一矩有半者以尺寸論之上邊倨句處共四尺五寸則
此下邊兩弦之間恰有三尺三寸七分半又謂爲一爲二爲
三是分作三節算分數博爲一謂股闊廣一律計九寸股爲
二謂股長二律計尺八寸爲三謂鼓長三律計二尺七寸參
分股博去一爲鼓博則鼓廣六寸參分鼓博以一爲厚則通
上下其厚二寸此皆鍾磬餘皆以律準數賈公彥疏曰凡樂
器厚則聲清薄則聲濁太上是聲清故摩使薄薄而廣則濁
太下是聲濁由薄薄不可使厚故摩使短短則刑小形小則

三禮通釋卷一百九十五 五

厚厚則聲清宋志載阮逸胡瑗制十二磬股長鼓博皆依律
分別長短而又遞加厚薄又宋王洙言周禮註疏磬有大小
據此以黃鍾爲律依法造黃鍾特磬正得林鍾律聲又范鎮
樂論曰臣所造編磬皆以周官磬氏爲法若黃鍾股之博四
寸五分股九寸鼓一尺三寸五分鼓之博三寸而其厚一寸
其弦一尺三寸五分十二磬各以其律之長而三分損益之
此其率也今之十二磬長短厚薄皆不以律而欲求其聲不
亦遠乎據范鎮之論制磬厚薄以律而長短仍以律矣阮元
論磬直縣云攷工記磬氏經文本明言直縣曷言經文本直
縣也磬氏曰已上則摩其旁已下則摩其端所謂摩其端者

股之上角而天如圭之端者也圭有端故曰瑞瑞者上銳之形所謂摩其旁者鼓之外邊所以曰旁也若非直縣揭端也端之一字直縣之確證端製磬之工於既設孔之後即不能再改孔矣於是縣之而鼓或昂而上是鼓少重也乃摩其股之端如此則輕重相稱而縣直矣二鄭注謂上下為聲之清濁似誤矣經所謂旁者乃鼓厚一寸之處若摩厚為薄是摩廣三寸之面不得云旁矣且若摩其端之兩面則股必減輕縣者不直矣謹案禮記注微曲曰倨大曲曰句蓋句股之角直為大曲而磬之角鈍故微曲而為倨總之凡句與股皆矩也矩之小者為句矩之大者為股句為二分股為三分

三禮通釋卷一百九十五 六

則股為句之一矩又有半譬如小矩句為一尺八寸則大矩股為二尺七寸句之一尺八寸復加其半九寸非二尺七寸乎下文博為一股為二鼓為三正此意也博為闊廣先儒已解之博為一乃一分譬如句為一尺八寸則博為九寸三分其股博去一以為鼓博者言股博為三分則鼓博為二分譬如股博為九寸則鼓博為六寸矣然首言博為一股為二鼓為三則所謂博者未分股博與鼓廣也今若以股博為股之半則鼓廣復去三分之一毋乃太狹若以股博為鼓之半而鼓廣為股博之三分之二則體制適合於宜原其故蓋因鼓修大於股分懸之必偏一側惟鼓之長者狹而鼓之短者反

廣則輕重相稱懸之而無偏側之慮大矩以擊而言故謂之鼓而小矩反易名曰股此又見古之句股之名蓋未嘗分大小也為一為二為三者一分二分三分之謂非一律二律三律之意也黃鍾之九寸三之而二尺七寸以為特磬獨懸其一可已若編磬十六枚而同懸一簠豈能勝之今取攷工記博一股二鼓三之說依律呂之法而定制焉一則以黃鍾之律為本使各磬大小一制一則按十二律呂上下相生之制而為各磬之厚薄以黃鍾清聲為本自倍體而遞生之至於正體也彼鼓大至二尺七寸者為黃鍾之特磬矣今若半之為一尺三寸五分則股為九寸鼓博則四寸五分是制似與范鎮所論同然禮制近代時尺之度而此九寸則宜為古尺之度即今尺之七寸二分九釐也以今尺之度言之則股為七寸二分九釐鼓為一尺零九分三釐五豪股博為五寸四分六釐七豪五絲鼓博則為三寸六分四釐五豪此依黃鍾之律而起度如此以此一制為準而十六磬之股博鼓廣務使皆同然後較其清濁而度以厚薄焉如攷工記三分鼓博以其一為厚則今制之鼓博三十六分四釐五豪三分之而用其一則為一寸二分一釐五豪然未知此一寸二分一釐五豪之厚為應黃鍾之一磬乎抑編磬之一十有六皆同此一制乎在周禮獨載此一磬之厚而未明其清濁適當何聲又不識當日審音定制

三禮通釋卷一百九十五 七

時分音於長短乎抑分音於厚薄乎及試以石音諸器每不分於長短而分於厚薄其分於厚薄仍得倍半相應同聲而有清濁之分因知石之體堅而取音有其準則矣至於攷工記之已上則摩其旁已下則摩其端之語不過遷就其忽微之清濁已耳要之一聲之上下不能晰也所謂一聲之上下已上為太高矣摩其旁務使薄於此分乃得尺字此摩其旁猶可知已下為聲低矣摩其端則不小於他磬耶雖摩去一寸而聲亦是以制磬之法既以黃鍾之律為之本或用其全不能用其半或用其倍以定其股博鼓廣之度分而使十六磬大小長短一制然後以黃鍾之律定一磬之厚為之準如黃鍾今尺度七寸二分九釐則用其十分之一七分二釐九豪

三禮通釋卷一百九十五 八

以為一磬之厚審其音與黃鍾之律相應乃以此度倍之得一寸四分五釐八豪復為一磬之厚審其音必與前七分二釐九豪之磬同聲為一音之清濁得此一音之清濁相應乃自清音之磬依律呂三分損益之法上下生之則十二磬之厚薄以次皆得十二磬之厚薄既定乃加二變體之分以為清濁二均七聲之準復於十四分內取其最清音四磬之厚而各半之為最濁音四磬之度而十四分內最清二音在所用不用於是十六磬之制全爰以配排簫之一十六管而與編鍾並列為雅樂焉各磬相生之法亦以倍體為損益之原上一之二十四聲亦取第十二分還生不及原體之一變分與此變分轉生再得之第十二分用之其變磬之一十有六則亦

取清濁二均下羽至正羽之陰陽各八而用應二倍律二倍呂之四體故取倍體所生之第四分第三分第二分及第十三分變體半之用此四分並倍體所生之第三第四以至第十二再變體所生之第十二與黃鍾之一正體共為一十有六其倍體所生之第二與第十三或問車人以一柯有半為磬折與磬氏不同何也曰一柯有半猶一矩有半也凡以一

五起數者皆磬折之度一宜有半一榻有半皆以一五起數必以一柯有半為磬折者宜象人頭磬折象帶下皆以人為法柯榻之形直祇取其長磬之形曲故以為倨句之度言各有當不可以一例釋之或問割圓之法以一矩為一象限一柯有半改為一矩有半此說極精然柯榻乃直長之物量以角度於義無取且三角八線古無其說改經求合終覺未安

三禮通釋卷一百九十五 九

要之鄭注簡奧宜就其意通之乃可議其得失否則不知其得并不能知其失更何從置議耶

三禮通釋卷一百九十五 番禺陳起榮校字

三禮通釋卷一百九十六

臣 林昌彝學

堂上樂位

書曰夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠下管鼗鼓合止祝敵笙鏞以
間而繼之以擊石拊石夫夏擊祝敵也鳴球玉磬也搏拊鼓
類也是舜之時堂上有夏擊堂下有祝敵堂上有鳴球堂下
有石磬堂上有拊搏堂下有鼗鼓也陳氏禮書云詩言設業
設簾崇牙樹羽應田縣鼓鞀磬祝圍籥管備舉皆在周之庭
儀禮樂簾皆在兩階之間此堂下之樂也商頌曰鞀鼓淵淵
嘒嘒管聲既和且平依我磬聲以言堂下之管鼓依我堂上

三禮通釋卷一百九十六

一

之磬聲也詩注玉觀象書有玉球春秋之時齊國佐以玉磬
賂晉魯饑文仲以玉磬告糴于齊荀卿曰懸一鐘而尚拊大
戴禮曰懸一磬而拊搏則自虞至周堂上皆有玉磬矣有磬
必有鍾此荀卿所以有一鍾之說也燕禮鄉射大射皆席工
于西階上北面東上則堂上之樂蓋皆西陳而北面也儀禮
工人則瑟先歌後獻工亦瑟先歌後而樂正常立于西階東
周禮登歌先擊拊是樂正居東歌在瑟西而瑟又在拊西其
他不可考也周禮鼓人以晉鼓鼓金奏鑄師掌金奏之鼓鍾
師以鍾奏九夏記曰入門而縣與春秋傳曰入門而金作
國語曰金不過以動聲又曰金石以動之先儒謂凡樂先擊

鍾次擊鼓是也小胥下管播樂器令奏鼓桴桴桴凡樂

事先播鼗桴則引大鼓者也鼗兆鼓者也觀眡瞭播鼓擊頌

磬笙磬詩言鼗磬祝圍儀禮大射鼗倚于頌磬西絃言鼗必

及磬設鼗必倚磬之絃是鍾磬作則大鼗作矣及下管播樂

器而樂其作焉乃鼓桴以先之是鼗常在而桴常在後也

先王賜諸侯樂則以祝將之賜伯子男樂則以鼗將之以鼗

不以桴則播先於桴可知鍾磬之應歌者由頌鍾頌磬其應

笙者曰笙鍾笙磬春秋傳有歌鍾與頌鍾頌磬之義同周禮

有鍾笙笙師祭饗射與笙鐘笙磬之意同先儒謂磬在東

日笙笙生也在西日頌頌或作庸庸功也豈其然與此陳氏

三禮通釋卷一百九十六

二

不知頌之古文本作容也故辨庸為非是案詩分風雅頌頌
餘義也頌之訓為形容者本義也且頌字即容字也頌正字
容假借字詩講頌之言容釋名頌容也並以假借字釋正字
說文容訓盛與頌字義別後人專以頌為歌功頌德字而頌
之本義失矣故說文頌兒也从頁公聲籀文作頌是容即頌
漢書儒林傳魯徐生善為頌即善為容也說文兒下云頌儀
也與此頌字為轉注籀文者周宣王太史所作頌即容貌字
者史記樂書云物之頌也漢書儒林傳云頌禮甚嚴又云孝
文時徐生以頌為禮官大夫師古注並云頌讀曰容容養義
一聲之轉古籍每多通借今世俗傳之樣字始於唐韻即容
字轉聲假借之義字不知何時再加才旁以別之而後人遂
絕不知從頌容義轉變而來豈知所謂商頌周頌魯頌者若
日商之樣周之樣魯之樣子而已無深義也何以三頌
有樣而風雅無樣也風雅但弦歌笙間賓主及歌者皆不以
因此而為舞容凡樂縣並在堂下惟琴瑟隨工而得升笙則
倚於堂大射儀云籥在堂下惟記禮器云歌者在堂上匏
竹在下貴人聲也弦歌間以笙者如諸侯燕羣臣及聘問之
臣升歌鹿鳴四牡皇皇者華間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚
笙崇丘歌南山有臺笙由儀大夫士鄉飲酒禮亦如之並無

所為舞容也如周禮左傳國語所載亦但日歌日詠歌左傳季札觀樂惟使工為之歌國語叔孫穆子對晉侯云伶籥詠歌而亦絕不及舞容本儀徵阮元說是案頌磬在西笙磬在頌即容之本字容即頌之假借字明矣

東朔磬在西應磬在東是堂下之樂貴西也堂下之樂貴西堂上之樂上東者貴西所以禮賓上東於西階之上亦以其近賓故也觀鄉飲酒鄉射之用樂皆樂正告備于賓特燕禮告備于公以明君臣之分而已則樂為賓設可知矣

鄉飲樂位

鄉飲酒禮設席于堂廉東上工四方二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首拊越瑟下內拊右手相樂正先升立于西階東工入升自西階北面坐相者東面坐遂授瑟乃降鄉射禮席

三禮通釋卷一百九十六

三

工于西階上少東樂正先升北面立于其西工四人二瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越內拊右手相入升自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降燕禮席工于西階上少東樂正先升北面立于其西小臣納工工四人二瑟小臣左何瑟面鼓執越內拊右手相入升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降大射儀乃席工于西階上少東小臣納工工六人四瑟注禮大樂衆也僕人正徒相大師僕人師相少師僕人士相上工相者皆左何瑟後首內拊拊越鄉飲酒大射皆後首拊越右手相後者徒相入小樂正從之升自西階北面東上坐授瑟乃降小樂正立于西階東是瑟在堂上也燕飲之樂有瑟有笙

故鹿鳴之詩云鼓瑟吹笙與禮經合也鄉飲酒禮笙入堂下磬南北面立鄉射禮笙入立于縣中西面注堂下樂相從也燕禮笙入立于縣中大射儀樂人宿縣鍾磬鑄建鼓應鼗朔籥鼓皆陳于庭是笙管鍾磬鼓鼗之屬在堂下也樂貴人聲故歌者在上其餘皆在堂下有瞽之詩業篋應田縣鼓鼗磬祝囀簫管皆云在周之庭亦與禮經合也凡樂瑟在堂上笙管鍾磬鼓鼗之屬在堂下凌氏廷堪云周禮小胥王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣今禮經中惟大射樂縣可考燕樂人縣注縣鍾磬也蓋亦軒縣蓋諸侯之軒縣耳然東縣之建鼓應鼗移于阼階西又北面一縣僅設一建鼓亦與軒縣正禮少異也考

三禮通釋卷一百九十六

四

大射儀樂人宿縣于阼階東笙磬笙是磬名非笙簫之笙西面其南笙鍾其南鑄皆南陳此東縣一肆也又云建鼓在阼階西南鼓應鼗在其東西鼓注鼓不在東縣南為君也此鼓亦屬東縣當如下文西縣以次而南今移在阼階西故注以為辟君位也陳氏陽以為建鼓應鼗不設于東縣南以耦次在洗東南故也說與注異又云西階之西頌磬東面其南鍾亦頌其南鑄皆南陳一建鼓在其南東鼓朔磬在其北此西縣一肆也鼓在鑄南為樂之本制又云一建鼓在西階之東南面此北縣一肆也北縣僅一建鼓者注云國君與其羣臣備三面爾無鍾磬有鼓而已其為諸侯則軒縣此縣不全教氏繼公張氏爾岐皆以為辟射位說與注異又云籥在建鼓之間注籥竹也

謂笙簫之屬倚于堂戴氏震曰凡樂器吹者近堂擊者遠堂故笙簫之屬在此也又云葢倚于頌磬西紘注王制曰天子賜諸侯樂則以祝將之賜伯子男樂則以葢將之葢蓋所以代祝者故大射有葢無祝也所可見者如此而已燕禮亦軒縣故云笙入立于縣中鄉射用大夫禮判縣兩面故亦云笙入立于縣中鄉飲酒用士禮但特縣一面諸侯之士牛天子之工有磬無鍾故云笙入立于磬南也凡樂皆四節初謂之升歌次謂之笙奏三謂之間歌四謂之合樂案鄉飲酒禮一人舉解畢工入升自西階工歌鹿鳴四牡皇皇者華此升歌也謂瑟與人聲歌于堂上也又云笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍此笙奏也謂笙入奏于堂下也又云乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀此間歌也謂堂上之歌與堂下之笙間作也疏謂堂上歌魚麗終堂下笙中吹由庚續之以下皆然又云乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣苢此合樂也謂堂上堂下衆聲俱作也疏謂堂上有歌瑟堂下有笙磬合奏此詩凡四節鄉射禮遵入獻酢之後工入升自西階北面笙入立于縣中西面乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣苢但合樂一節無升歌笙奏問歌三節者注云志在射畧于樂也燕禮獻大夫後工入升自西階歌鹿鳴四牡皇皇者華此升歌也公爲大夫舉旅後笙入立于縣中奏南陔白華華黍此笙奏也乃

三禮通釋卷一百九十六

五

間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀此間歌也遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣苢此合樂也亦四節大射儀獻大夫畢工升自西階乃歌鹿鳴三終此升歌也又云乃管新宮三終注新宮之樂其篇亡此笙奏也但有升歌笙奏兩節無間歌合樂兩節者亦志在射畧于樂也經鹿鳴三終葢統四牡皇皇者華而言故鄉飲酒義亦祇云升歌三終此其證也注謂不歌四牡皇皇者華主于講道畧于勞苦諒事恐非也燕禮記升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合鄉樂注言遂者不間也疏據之以爲吹管者亦吹笙是知下管卽笙奏也又案李氏光地曰據儀禮作樂凡四節升歌一也笙入二也間歌三也合樂四也葢堂上之樂工鼓琴瑟而歌堂下之樂或主笙或主管各以所宜故曰歌者在上匏竹在下卽笙管之謂也上下迭作則謂之間上下並作則謂之合準此以求則搏拊琴瑟以詠升歌之樂也下管葢鼓合止祝敵下管之樂也笙鏞以間間歌之樂也簫韶九成也大射工六人大師少師各一人升歌爲樂之始也關雎之亂謂合樂也樂之卒章爲亂合樂爲樂之終也不言笙奏問歌也始終以該其全也亦與禮經相發明又案合樂之說賈疏甚確謂堂上堂下笙歌並作也鄉飲酒義合樂三終葢堂

三禮通釋卷一百九十六

六

上瑟歌關雎葛覃卷耳則堂下亦笙奏關雎葛覃卷耳是爲周南三終堂上瑟歌鵲巢采芣采蘋則堂下亦笙奏鵲巢采芣采蘋是爲召南三終故曰合樂三終也案凌說最精孔穎達正義謂若工歌關雎則笙吹鵲巢合之若工歌葛覃則笙吹采芣合之若工歌卷耳則笙吹采蘋合之不知孔氏所謂合之者工歌關雎後始笙鵲巢以合之乎抑工歌關雎時卽笙鵲巢以合之乎如工歌關雎時卽笙鵲巢以合之則堂上歌者此篇堂下笙者彼篇萬無可合之理如工歌關雎後始笙鵲巢以合之則仍是間歌非合樂矣且果歌者爲周南笙者爲召南則經文何不直云歌關雎葛覃卷耳笙鵲巢采芣采蘋而云合樂乎孔氏之解蓋不若賈疏爲得矣陳澧集說亦承孔氏之誤

三禮通釋卷一百九十六

七

宮縣建鼓之位

宋李照云西北隅之鼓合應鍾黃鍾大呂之聲東北隅之鼓合太簇夾鍾姑洗之聲東南隅之鼓合仲呂蕤賓林鍾之聲西南隅之鼓合夷則南呂無射之聲據此則宮縣之建鼓設於四隅矣謹案宮縣之制禮經不詳惟諸侯軒縣見於儀禮大射儀云樂人宿縣於阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鑄建鼓在阼階西南鼓應鼗在其東此東縣之一肆也西階之西頌磬東面其南頌鍾其南鑄一建鼓在其南東鼓朔鼗在

三禮通釋卷一百九十六

八

其北此西縣之一肆也按阼階西之建鼓應鼗本屬東縣亦如西縣以次而南以大射公席於阼階上特移於阼階西故鄭君注曰爲君也又云一建鼓在西階之東南面此北面之一肆也以避射位故去鍾磬鑄而僅設一建鼓以存軒縣之制竊以東西二肆之位推之則北面一肆當起於阼階西磬南面其西鍾其西鑄其西建鼓軒縣之位大畧如是宮縣視軒縣益南面一肆又以北面一肆推南面一肆之位則南面一肆起於西階東磬北面其東鍾其東鑄其東建鼓此宮縣之制也由是言之東縣之建鼓在東南隅西縣之建鼓在西南隅北縣之建鼓在西北隅南縣之建鼓亦在東南隅與東縣之建鼓相近東北隅無建鼓是宮縣建鼓無設於四隅之理也其設於四隅者蓋指大射而言耳大射儀之樂縣謂軒縣也而宮縣之制可因是以推北面一肆去鍾磬鑄以避射位而僅設一建鼓於西北隅則南面一肆亦當去鍾磬鑄以避射位而僅設一建鼓於東南隅加以西縣一肆之建鼓是西北隅東南隅西南隅皆有建鼓又以東縣一肆之建鼓應鼗移於阼階西是東北隅亦有建鼓也然則宮縣建鼓設於四隅惟大射然矣若非大射則阼階西之建鼓應鼗仍設於東縣一肆之南而東北隅安得有建鼓哉李照之言不獨鼓止一聲不能合十二均之聲其說爲不經之

論卽四隅之制要亦妄爲臆斷不足據焉

贖

應

笙師掌教春贖應雅以敎被樂鄭司農曰贖以竹大五六寸長七尺短者一二尺虛中筩無底其端有兩空槩畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎

行以肆夏趨以采薺之儀

伏生書傳曰天子左五鍾右五鍾出撞黃鍾右五鍾皆應然後太師奏登車告出也入撞蕤賓左五鍾皆應然後少師奏登堂就席告入也陳氏禮書云先備謂此十二辰春鍾卽鐃也然鐃小鍾非大鍾也爾雅曰

三禮通釋卷一百九十六 九

堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨周禮樂師行以肆夏趨以采薺自其出言之也則黃鍾之鍾所以奏肆夏也禮記趨以采薺行以肆夏以其入言之也則蕤賓之鍾所以奏采薺也出撞陽鍾而陰鍾應之則動而節之以止也入撞陰鍾而陽鍾應之則止而濟之以動也動而節之以止則無過舉止而濟之以動則無廢功後世儒者或謂出當言左應人當言右應黃鍾陽升出則升部皆應蕤賓陽降入則降部皆其說誤矣周禮鍾師以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏禘夏醵夏大司樂大祭祀宿縣遂以聲展之王出入令奏王夏尸出入令奏肆夏牲出入令奏昭夏大饗不入

牲其他皆如祭祀大射王出入令奏王夏陳祥道謂於祭祀

大饗大射則出入奏王夏非此則行以肆夏而已肆夏非特

施於王行也高牧伯亦用焉春秋傳稱王夏天子所以亨元

侯是也左傳曰金奏肆夏之三國語曰樂奏肆夏繁過渠呂叔玉以肆夏爲時過繁過爲執競渠爲思文杜預韋昭謂肆夏一名樊昭夏一名過納夏一名渠鄭康成曰夏皆頌之族類樂崩則夏章亦從而亡之非特亨牧伯也而送助祭者亦用焉禮稱大饗其王事歟其出也肆夏

送之是也諸侯之禮有肆夏無王夏大夫之禮有陔夏無肆

夏故燕禮奏肆夏則諸侯有肆夏無王夏可知鄉飲酒奏陔夏以送賓而禮議大夫之奏肆夏自趙文子始則大夫有陔夏無肆夏可知然周禮與禮記皆言行以肆夏趨以采薺大

三禮通釋卷一百九十六 十

戴禮記則言步中采薺趨中肆夏誤也案大戴禮各據所聞而言非誤也夫王則以樂侑之言則以樂歌之行則以肆夏采薺以節之登車則有鸞和以和之然則王之所以言語飲食行趨登車之際無非樂者樂以樂之禮以節之則純和之志不內散而非僻之心無自入焉蓋禮樂不可斯須去身者此也前漢志云漢高祖時叔孫通制宗廟樂皇帝入廟門奏永至以爲行步之節猶古采薺肆夏也六年作昭容禮容樂昭容猶古之昭夏也主出武德舞禮容者主出文始五行舞舞入無樂者將至至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞不失節能以樂終也然周禮王與賓尸出入皆有樂漢之昭容禮容特主出樂而已何承天曰今舞出樂謂之階步步謂賓作也

埤雅樂四曲詔武二舞

晉書樂志曰魏武平荊州獲漢雅樂郎河南杜夔能識舊法使創定雅樂又曰杜夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀四曰文王皆古聲詞及大和中左延年改夔騶虞伐檀文王三曲更自作聲節其名雖存而聲實異惟因夔鹿鳴全不改易每正旦大會太尉奉璧羣后行禮東廂雅樂常作者是也後又改三篇之行禮詩第一曰於赫篇詠武帝聲節與古鹿鳴同第二曰巍巍篇詠文帝用延年所改騶虞聲第三曰洋洋篇詠明帝用延年所改文王聲第四曰復用鹿鳴鹿鳴之聲重用而除古伐檀及晉初食舉亦用鹿鳴至泰始五年昴云鹿鳴以宴嘉賓無取於朝乃取鹿鳴舊歌更作

三禮通釋卷一百九十六

士

行禮詩四篇陳氏壽祺曰漢書藝文志樂家有雅歌詩四篇夔所傳四曲當卽此文選注引琴操曰古琴有詩歌五曲曰鹿鳴伐檀騶虞鵲巢白駒然則夔所傳四曲亦琴曲也鹿鳴騶虞伐檀文王至魏初猶存鹿鳴至晉初猶存班固言漢興制氏以雅樂聲律世在樂官頗能記其鏗鏘鼓舞夔蓋有所受之而宋書樂志載漢大樂食舉十三曲惟一曰鹿鳴爲古詞則其餘雅歌不盡用也案陳說是也漢書禮樂志曰高祖廟奏文始五行之舞文始舞者木舞招舞也高祖六年更名曰文始五行舞者本周舞也秦始皇二十六年更名曰五行宋書樂志魏文帝黃初二年改文始曰大韶舞五行曰大武

舞明帝太和初公卿奏太祖武皇帝樂宜曰武始之舞高祖文皇帝樂宜曰咸熙之舞南齊書樂志晉傳云六代舞歌有虞韶舞辭有武舞辭宋考建初朝議以凱容舞爲韶舞宣烈舞爲武舞宣烈卽是古之大舞凱容本舜韶武也宋志又曰晉武帝太始二年改制郊廟歌其樂舞仍舊九年荀勗之知樂事使郭夏晉書作郭瓊宋識造正德大豫之舞勗及張華傳云又各造此舞歌詞晉書樂志曰咸甯元年廟樂停宣武宣文二舞而同用正德大豫一舞宣武宣文者宋志魏改漢巴渝舞曰昭武舞晉又改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞曰宣文舞案晉志魏武始咸熙章斌三舞皆執羽籥則宣文舞卽武始

三禮通釋卷一百九十六

士

咸熙咸熙卽韶武始卽武也周存六代之樂至秦惟餘韶武而已然歷漢魏晉初其樂譜皆相承用不造新曲自荀勗等競創舞詞咸甯用之而廢宣文韶武遂亡故宋志載晉舞曲獨多宋之凱容宣烈雖仿韶武而撰立新歌齊志前舞後舞並錄宋王韶之舊詞則非韶武古樂之遺矣嗚呼惜哉

附樂章樂器辨

三百篇之詩古皆入樂詩卽樂章也自齊魯韓毛之說行而樂郎杜夔傳鹿鳴騶虞伐檀文王四篇太和中又失其三左延年所得惟鹿鳴一篇至晉室而鹿鳴又無傳矣繼風雅者唯樂府然見于諸史志者其聲不傳今案短簫繞歌鞞舞歌

拂舞歌鼓角橫吹胡角相和歌吟歎四絃平調瑟調楚調大
曲白紵歌清商此風雅之聲也郊祀十九章東都五詩梁十
二雅唐十二和頌聲也而有別聲如漢房中之樂十七章
是漢明帝定四品一曰大予樂二曰雅頌樂三曰黃門鼓吹
樂四曰短簫饒歌樂然郊廟上陵應用頌而用大予天子宴
羣臣應用雅而用黃門大予古有其樂否乎至曹魏準鹿鳴
作於赫篇祀武帝準騶虞作巍巍篇祀文帝準文王作洋洋
篇祀明帝祀廟以風雅頌竟亡矣梁武帝作十二雅郊廟明
堂三朝之禮展轉用之人鬼雜施得所之義何在也鄭樵言
樂失于漢而大亂于梁古樂鍾磬琴瑟擗箎柷敔今樂則用
箏笛鼓板上古世質器與聲朴後世稍變焉金石鍾磬也後
世易之爲方響絲竹琴簫也後世變之爲箏笛匏笙也攢之
以斗土塤也變而爲甌革麻料也擊而爲鼓木柷敔也貫之
爲板此八音者于世甚便蓋世所謂雅樂未必如古而教坊
所奏豈盡淫聲古今之分分于聲之變而不在器也然古之
器于琴瑟之外其用者後亦多改制如王朴所製編鍾而宋
樂志記隋製內宮懸二十簾以大磬代鋪鍾而去建鼓鍾鼓
且非其舊矣况俗樂所用絲又有琵琶絃鼓竹有單簫橫笛
頭管葦有大鼓小鼓匾鼓木有柏板金有雲璈其無增者亦
祇土石耳今器多于古器其明證也段安節謂舜時調八音

三禮通釋卷一百九十六

三

用八百般樂器周改用五音用樂器五百般唐又減至三百
般凡度之詞歎至尺度長短漢志所言累黍法用秬黍中者
近儒謂中非獨不大不小之謂乃不長不短之謂蓋員而無
縱橫者是中之說無定也朱子亦以羊頭山黍今不可得而
謂溫公所考似可從然尺亦多樣今度律者以周尺爲本而
周尺乃與劉歆銅斛尺同荀勗律尺卽此尺也宋蔡氏以漢
志斛銘文定長九寸空圍九分積八百一十分爲黃鍾是亦
用劉歆銅斛尺歆斛尺雖不可得而見而其貨泉則嘗見之
矣朱子又謂王莽貨泉古尺徑一寸則是貨泉十枚爲一尺
也然于諸尺中最小隋志謂王莽斛小而尺短是也至累黍
縱黍斛黍之分愈久愈繁苟欲驗之必得真黍累百成尺適
如其長截管實黍適如其數由是推會以爲量推銖以爲權
而律與度量衡可同矣而不知何者是真黍也程子謂參上
下聲考之自得其正而又何必紛紛言尺度哉

三禮通釋卷一百九十六

四

三禮通釋卷一百九十六

番禺金保基校字

三禮通釋卷一百九十七

臣林昌彝學

泉陶 程氏瑤田云泉陶即鼓名先鄭以為鼓木或即以木名其鼓若但作鼓木不應三鼓獨此鼓不見鼓也名

叢鼓

泉鼓

周禮冬官鞀人為泉陶 泉古勞反陶徒刀反長六尺有六寸左右端廣

六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正鼓長八尺鼓四尺中

圓加三之一謂之叢鼓 叢扶云反為泉鼓長尋有四尺鼓四尺倨

句磬折凡冒鼓必以啓蟄之日良鼓瑕如積環鼓大而短則

三禮通釋卷一百九十七

一

其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞注鄭司農云泉

陶鼓木也版中廣頭狹為穹隆也鄭司農云謂鼓木一判者

其兩端廣六寸而其中央廣尺也如此乃得有腹穹隆者居

鼓面三分之一則其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一

也倍之為二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六

寸三分寸之二也此鼓合二十版 據周三徑一約率計之三讀當為參

正直也參直者穹上一直兩端又直各居二尺二寸不弧曲

也此鼓兩面以六鼓差之賈侍中云晉鼓大而短近晉鼓也

以晉鼓鼓金奏中圓加三之一者加於面之圓以三分之一

也面四尺其圓十二尺 密率徑四尺者圓十二尺五寸三分寸之二弱加以三分一

四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二

十版則版穹六寸三分寸之二爾 皆約率不足準大鼓謂之叢以叢

鼓鼓軍事以泉鼓鼓役事磬折中曲之不參正也中圓與叢

鼓同以磬折為異啓蟄孟春之中也蟄蟲始聞雷聲而動鼓

所取象也昌蒙鼓以革革調急也 疏云若急而不調則不得然也林氏曰瑕者痕也鼓

陶長六尺有六寸鼓四尺中圍徑六尺六寸三分寸之二叢

鼓長八尺鼓四尺中圍徑五尺三寸三分寸之一泉鼓長尋

有四尺鼓四尺中圍穹者倨句磬折中分之為兩句股股六

尺者句恆二尺四寸半即是鼓中穹者之度倍其穹為四尺

三禮通釋卷一百九十七

二

有九寸加鼓四尺為中圍徑八尺有九寸蓋倨句磬折而

能知之者如是鄭氏乃云中圍與叢鼓同誤矣夫惟不明磬

氏倨句一矩有半之度既昧於磬折之倨句則亦不解記人

以磬折况泉鼓中圍之實宜其釋中圍之度憤憤若斯也記

著上三正於泉陶明下二鼓不三正也泉陶體短故鼓木三

折合腹寬大以養其聲二鼓體長不必寬大其腹而其聲自

如也鄭氏以磬折之謂為不三正之謂因誤以為叢鼓亦三

正也不知磬折之倨句有定度故記人况之以別叢鼓之折

非以磬折別三正也故但言磬折則中圍之度可知亦如泉

陶之鼓但言鼓木中與兩端之度又言穹者三之一則鼓度

可知不必更言鼓四尺也若磬折無定度則舉鼓之中圍不可知以爲蒙上鼗鼓又與舉鼓之長不應其形已狹不虞其有聲病邪夫磬折之倨句爲一矩有半矣如凡倨句皆可謂之磬折則治氏倨句外博倨句中矩皆可以磬折名之矣鄭氏於倨句外博注中亦以磬折言之大謬瑤田於磬折之倨句考定而詳說之語具磬氏并爲圖以明之程氏彼說拘矣

鼓位 雷鼓 靈鼓 路鼓 晉鼓 楹鼓 鼗鼓 縣鼓 鼗鼓 鼗鼓 鼗鼓

詩周頌有磬序有磬始作樂而合乎祖也孔穎達云大合諸樂而奏之謂合諸樂器一時奏之卽經所云執磬祝圉簫管之屬是也知不合諸異代樂者以序者序經之所陳止說周

三禮通釋卷一百九十七 三

之樂器言既備乃奏是諸器備集然後奏之無他代之樂故知非合諸異代樂也案詩云有磬有磬在周之庭設業設虞崇牙樹羽應田縣鼓執磬祝圉既備乃奏簫管備舉嗶嗶聲肅雝和鳴先祖是聽我客戾止永觀厥成傳業大板也所以飾柶爲縣也捷業如鋸齒或曰畫之植者爲虞衡者爲柶崇牙上飾卷然可以縣也樹羽置羽也應小鞀也田大鼓也縣鼓周鼓也鞀小鼓也柶木控也圍揭也箋瞽矇也以爲樂官者目無所見於音聲審也周禮上瞽四十八中瞽百八下瞽百六十人有視瞭者相之又設縣鼓田當作鞀鞀小鼓在大鼓旁應鞀之屬也聲轉字誤變而作田既備者懸也鞀也

皆畢已也乃奏謂樂作也簫編小竹管如今賣錫者所吹也管如篴併而吹之何氏楷曰傳曰黃帝使神瞽考中聲夏書曰瞽奏鼓禮曰御鼓幾聲之上下詩曰矇矇奏公國語曰矇矇修聲則矇矇之職自古以固然非特周也荀虞所以架鍾磬崇牙壁矇所以飾筍虞夏后氏飾以龍而無崇牙商飾以崇牙而無壁矇至周則極文而三者具矣案何說是也爾雅云大鼓謂之鼗小者謂之應毛傳訓應爲小鞀孔云此大射禮應鞀也陳祥道云大射有朔應應鞀詩又以應配鞀則朔鞀乃鞀鼓也以其引鼓焉故曰鞀以其始鼓焉故曰朔是以儀禮有朔無鞀周禮有鞀無朔猶儀禮之元酒周禮之明水其實一也鄭氏以應與鞀及朔爲三恐不然也大射建鼓南鼓應鞀亦南鼓而居其東建鼓東鼓朔鞀亦東鼓而居其北則鞀與鼓皆建而鞀常在其左矣朔作而應應之朔在西應在東則凡樂之奏常先西矣案周禮大師職云大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊下管播樂器令奏鼓鞀大饗亦如之小師職大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌大饗亦如之是則鼓鞀擊應皆在堂上擊拊之時而鼓鞀職於太師擊應職於小師則應比鞀爲賤矣儀禮應鞀朔鞀舊說謂應鞀者應朔鞀也朔者始也先擊朔鞀次擊應鞀擊應繼鼓鞀而起亦取其與鞀相應故名應耳陳暘云於歌言登則知管之爲降於管言

三禮通釋卷一百九十七 四

下則知歌之爲上堂上之樂眾矣其所待以作者在乎奏擊拊堂下之樂眾矣其所待以作者在乎奏鼓桴舞之作樂言拊詠於上言鼓於下樂記亦曰會守拊鼓蓋拊爲眾器之父鼓桴爲眾鼓之君以拊爲父凡樂待此而作者有子道焉以鼓桴爲君凡樂待此而作者有臣道焉又云堂下之樂以管爲本器之尤小者也應之爲鼓鞀之尤小者也禮器曰縣鼓在西應鼓在東作樂及其小者乃所以爲備也太師大祭祀擊拊鼓桴亦此意歟當堂上擊拊之時則堂下擊應鼓桴以應之然後播鼓而鼓矣應施於擊拊又施於歌徹其樂之終始歟縣鼓毛云周鼓也明堂位云夏后氏之足鼓殷人楹

三禮通釋卷一百九十七

五

鼓周人縣鼓陳陽云昔少昊氏造建鼓夏后氏加四足商人賈之以柱周人縣而擊之縣鼓本出於建鼓則縣鼓大鼓也應田縣鼓先小後大所以爲備樂也何楷云路鼓鼗鼓皆爲大鼓以周禮考之則此縣鼓乃路鼓陳祥道以爲晉鼓非也周禮鼓人職云以靈鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享此祭宗廟故知爲路鼓也鞀鄭元云如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊劉熙云鞀導也所以導樂作亦作鼗爾雅云大鼗謂之麻小者謂之料又作鞀月令云修鞀鞀先儒謂小鼓有柄曰鞀大鞀謂鞀案此鼗卽路鼓也周禮大司樂職云鼗鼓鼗鼗冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆

降可得而禮矣靈鼓靈鼗夏日至於澤上之方丘奏之若樂八變則地元皆出可得而禮矣路鼓路鼗於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣陳陽樂書云鼗於鼓爲小所以兆奏鼓者也鼓以節之鼗以兆之作樂之道也鼓則擊而不播鼗則播而不擊雷鼓雷鼗六面而工十有二以二人各直一面左播鼗右擊鼓故也靈鼓靈鼗八面而工十有六路鼓路鼗四面而工八人亦若是歟商頌言置我鞀鼓則鞀與鼓同植非有播擊之異與周制差殊矣蓋鞀兆奏鼓者也作堂下之樂必先鼗鼓者豈非樂記所謂先鼓以警戒之意歟又云鞀鼓二者以同聲相應故祀天神以雷鼓雷鼗祭地元

三禮通釋卷一百九十七

六

以靈鼓靈鼗享人鬼以路鼓路鼗樂記亦以鞀鼓并而鼓之也磬頌磬笙磬也陳陽云大射之儀樂人宿縣於阼階東笙磬西面西階之西頌磬東面蓋應笙之磬謂之笙磬應歌之磬謂之頌磬笙磬在東而面西頌磬在西而面東頌磬歌於西是南鄉北鄉以西方爲上所以貴人聲也笙磬吹於東是以東方爲下所以賤匏竹也大射鼗倚於頌磬西絃頌磬在西而有絃是編磬在西而以頌磬名之特磬在東而以笙磬名之又云鼗堂下之樂也磬堂上之樂也堂下之鼗播則堂上之磬作矣故眠瞭以播鼗爲先而擊頌磬笙磬次之商頌言鞀鼓淵淵繼之依我磬聲亦是意也祝毛云木柷也圍通

作敵毛云楊也陳祥道云柷方二尺四寸陰也敵二十七鉦
鉦陽也樂作陽也以陰數成之樂止陰也以陽數成之固天
地自然之理徐光啓云柷之制中虛蓋聲之所出以虛爲本
也固之制中實蓋聲之所止則歸實也王邦直云樂記曰聖
人作爲柷敔柷敔柷皆一物而異名不言柷敵而言柷楊
者柷以中虛爲用而聲出焉故又謂之柷敵以伏虎爲形而
聲伏焉故又謂之楊蓋聲之出也樂由之合聲之伏也樂由
之止焉亦陰陽之義也陳暘云鞀所以兆奏鼓堂下之樂也
磬則上聲而遠間堂上之樂也堂上堂下之樂備奏其合止
有時制命於柷固而已既備者鄭云懸也陳也皆畢已也奏

三禮通釋卷一百九十七 七

者動作之義此則止金奏而言凡樂必先奏鍾以均諸樂所
謂鍾卽十二律之鍾也以周禮大司樂攷之奏黃鍾歌大呂
舞雲門以祀天神云云此詩言先祖是聽則其所奏可知也
賈公彥云奏者奏擊以出聲故據鍾而言歌者發聲出音故
據聲而說亦互而通也欲作樂先擊此二者之鍾以均諸樂
是以鍾師云以鍾鼓奏九夏鄭云先擊鍾次擊鼓論語云始
作翁如鄭云始作謂金奏也又案周禮鍾師掌金奏凡樂事
以鍾鼓奏九夏大司樂職亦云凡大祭祀王出入則令奏王
夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏彼所謂奏雖兼
用鍾鼓而以金爲主故名金奏則此詩云乃奏或卽指三夏

之奏亦未可知要之當據鍾而言也管以笙言與商頌嘒嘒
管聲不同舉說文云對舉也簫管之樂俱在堂下備舉而作
之則堂下之器無或遺者矣上文但述樂器之名而已此或
言奏或言舉互相備也陳暘云周官眡瞭掌凡樂事播鼗擊
頌磬笙磬小師掌教鼓鼗柷敔塤管簫簫瑟掌播鼗柷敔塤
簫管是皆先鼗而磬次之先柷敔而簫管次之是詩言鞀磬
柷固繼之簫管備舉固作樂之序也論備樂而不及舞者舞
所以節八音也言八音則舞舉矣嗶嗶厥聲二句以堂上之
樂言厥聲人聲謂登歌也

三禮通釋卷一百九十七 八

三禮通釋卷一百九十七 番禺陳起榮校字

臣 林昌彝學

萬舞

詩簡兮曰方將萬舞案千戚舞謂之萬舞公羊宣八年何注云武王以萬人服天下民樂之故名孔穎達月令疏云商頌萬舞有奕葢殷湯亦以萬人得天下夏小正係夏時之書亦云萬用入學其義未聞或謂禹以萬人以上治水故樂亦稱萬洪氏震煊云按竹書紀年帝舜十七年春二月入學初用萬則萬之為舞又不自禹始矣儀徵阮元云萬當如厲即發揚蹈厲之義按千戚皆為武舞文王世子春夏教于戈鄭氏注云千戈萬舞象武也用動作之時學之動作與發揚蹈厲之義合則阮氏說是也夏斝云發揚蹈厲大武之舞誠有之舜禹之千戚或未必然竊意千萬之萬本無正字借蟲名為之說文螿蟲也从瓜說文瓜獸足椽地也象形葢因象其腹象其首首之兩角有雙毛捷然如人音拱說文疎手也手之形故名為萬人舞千戚亦必以手執之有似於萬之飛翔因以為名周禮兵帳羽皇諸舞皆假物為名不以人取義則萬人之說固非而蹈厲之義亦未有當也竊謂夏說近鑿謹案萬者舞之總名千戚與羽籥皆是廣雅云萬大也此用韓嬰詩訓大舞對小舞而言自當兼文武舞二者故毛傳亦云以千羽為萬

三禮通釋卷一百九十八 一

舞用之宗廟山川鄭箋釋萬舞為千舞籥舞為羽舞謂碩人多材多藝言文武道備說者以箋為易傳今案春秋宣八年經萬入去籥公羊傳曰萬者何千舞也籥者何籥舞也鄭氏葢據以為說然公羊此傳於萬中別籥舞耳非專以萬之名屬之千舞也五經異義引公羊說樂萬舞以鴻羽此可為萬兼羽籥之確據推鄭箋之意葢以萬舞先千戚而後羽籥此詩二章方言執籥秉翟故於首章但言千舞非以萬舞為獨有千戚而無羽籥也左氏隱五年傳考仲子之宮將萬焉公問羽數於眾仲亦足為萬兼羽籥之明證孔氏正義謂羽為籥不得為萬引孫毓評以毛為失過矣韓詩說云萬以夷狄大鳥羽義皆與毛同也

三禮通釋卷一百九十八 二

九夏樂章

周禮大司樂王出入則令奏王夏屍出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏出入謂出門入門也樂師教樂儀行以肆夏趨以采齊車亦如之注云教樂儀教王以樂出入於大寢朝廷之儀爾雅曰堂上謂之行門外謂之趨然則九夏皆門庭之樂也王出既服至堂而肆夏作謂作于庭出路門而采齊作其反入至應門路門亦如之此謂步迎賓客王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前尙書傳曰天子將出撞黃鍾之鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓之鍾左五鍾皆應

太師於是奏樂仲尼燕居兩君相見揖讓而入門入門而縣

興正義云縣揖讓而升堂升堂而樂闋又曰入門而金作見

情也郊特牲賓入大門而奏肆夏示易以敬也儀禮燕禮記

若以樂納賓則賓及庭奏肆夏大射儀擯者納賓賓及庭奏

肆夏鄉飲酒禮賓出奏陔注曰陔陔夏也陔之言戒也終曰

燕飲酒罷以陔為節明無失禮也鄉射禮賓與樂正命奏陔

賓降及階陔作賓出眾賓皆出燕禮賓醉北面坐取其薦脯

以降奏陔遂出大射儀同又大射儀公入驚注曰驚夏亦樂

章也以鍾鼓奏之其詩今亡此公出而言入者射宮在郊以

將還為入燕不驚者於路寢無出入也納夏章夏齊夏族夏

三禮通釋卷一百九十八 三

於經無所見杜子春云四方賓來奏納夏臣有功奏章夏以

王夏肆夏昭夏禘夏鷺夏例之斷為門庭之樂無疑鄭詩譜

謂天子享元侯歌肆夏竟以肆夏為堂上升歌之樂誤矣九

夏之篇章無可考鄭氏以為載在樂章樂嗣亦從而亡最得

其實惟杜子春引呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時

邁也繁遏執競也渠思文也康成信其說以為九夏皆詩篇

名頌之族類故以九夏為歌詩其注鍾師一則曰樂之大歌

有九再則曰此歌之大者於是詩譜推衍篇章謂天子享元

侯歌肆夏不知鍾師明云以鍾鼓奏九夏豈是歌詩凡歌者

在上匏竹在下貴人聲也堂上之樂只有琴瑟安得有鍾鼓

且頌尊於大小雅豈有以頌之尊而奏於王出入口出入牲

出入賓入門賓出門之庭階乎天子與大國之君燕升歌頌

而小國諸侯不得與焉豈有鄉飲鄉射禮以士大夫之卑而

賓出奏陔乎然則杜呂二氏之以肆夏為周頌誤矣鍾師職

云以鍾鼓奏九夏注云先擊鍾後擊鼓鄉飲酒奏陔注云周

禮鍾師以鍾鼓奏九夏是奏陔夏則有鍾鼓矣鍾鼓者天子

諸侯備用之大夫士鼓而已燕禮賜鍾人於門內雷注云必

賜鍾人者鍾師掌以鍾鼓奏九夏今奏陔以節已用賜脯以

報之其根據確鑿如此乃忽於燕禮記又注云肆夏樂章也

今亡以鍾鑄播之鼓磬應之所謂金奏也按鑄與鍾配播鍾

三禮通釋卷一百九十八 四

必播鑄可知磬與笙配不與鼓配鄉飲禮云笙入堂下磬南

北面立樂南陔白華華黍郝氏敬曰堂下之樂笙為主磬亦

在堂下樂即笙磬斯為的解矣鍾師明云以鍾鼓奏九夏則

九夏之無聲明甚鄭氏燕禮記注未得為定論也

幽雅幽頌

籥章祈年於田祖則歛幽雅以樂田峻祭蜡則歛幽頌以息

老物鄭康成三分七月之詩以當之王應麟謂本有是詩而

亡之或者又疑但以七月之詩隨事而變其音節或者又疑

以雅頌之中凡為農事而作者皆可冠以幽號朱子亦未有

定論任氏均云既曰幽詩當以賦幽邑之事者為的七月幽

風也篤公劉幽雅也此無可疑者也若以楚茨信南山甫田大田四詩爲幽雅似爲未確惟幽頌爲不可攷耳謹案論章只言欲幽雅歛幽頌而不言歛幽風鄭氏以幽風詩指爲歛幽風已誤任均以爲無可疑見解與鄭氏同無取也

黃鍾

黃鍾爲萬事根本蓋言律度量衡所從出也黃鍾者律也黃鍾起於一黍黍之積而爲分也分之積而爲寸也寸之積而爲尺尺之積而爲丈爲引也所謂度也原其始始於一黍而已黍之積而爲倫也倫之積而爲合也合之積而爲升升之積而爲豆爲釜也所謂量也原其始始於一黍而已黍之

三禮通釋卷一百九十八

五

積而爲銖也銖之積而爲兩也兩之積而爲斤斤之積而爲鈞爲石也所謂衡也原其始始於一黍而已凌廷堪云西人點線面體之說古聖人固已嘗言之後人特未之察耳世之學者但知平弧三角爲古聖人勾股之精而以幾何之點線面體與九章本末不同咸以爲西人之新意而不知亦中國所自有也何以知之於黃鍾爲萬事根本知之夫黃鍾生於一黍數之所始也非點乎黃鍾之長九寸由黍之所積也非點之引而爲線乎黃鍾之圍九分非線之引而爲面乎黃鍾之實千二百黍非面之積而爲體乎是故度之爲分爲寸也是由線而面之說也量之爲倫爲合也是由面而體之說

也而律與衡實兼點線面體而一之何也音之有高下物之有重輕非具點線面體之全不能該也夫三角不同於勾股者其名耳黃鍾不同於點線面體者亦名耳理則未嘗不同也元聖之測天也以體神禹之行地也以矩然則聖神之功莫有大於平弧三角者矣虞帝曰同律度量衡周王曰謹權量審法度然則帝王之政莫有先於點線面體者矣而平弧三角實亦出於點線面體信哉爲萬事根本也前聖以黃鍾二字賅之可謂簡而要矣學者知勾股而通之不必歧三角於勾股之外則知黃鍾而通之亦不必歧點線面體於黃鍾之外矣或謂幾何起於一點至細也而黃鍾之黍方之則已

三禮通釋卷一百九十八

六

鉅似不能比而同之也此又不然夫點雖細有形可見也有數可稽也非麗於空虛可知矣夫細之而至於塵極矣以塵與黍較則黍爲鉅矣使離朱察之則又以細於塵者與塵較則塵復鉅矣形與數鉅細亦何常之事古聖人特借黍爲形數之托始耳不必泥其跡也由此觀之大之而典樂授時小之而考工制器何一不由於點線面體即何一不出於律度量衡故曰黃鍾爲萬事根本也案凌氏論點線出黃鍾極精平弧三角出於點線則知弧三角者可以推黃鍾而知律呂之蘊矣

黃鍾尺寸

黃鍾之律有長與圍徑則有尺度有尺度然後數立焉黃鍾元聲原未絕於世而造律之尺獨難得其真隋志載秬代尺一十五等其後改革益甚至律呂新書所載如周尺漢劉歆銅斛尺蔡邕銅侖尺建武銅尺魏杜夔尺晉田父玉尺始平古銅尺汲冢玉律尺劉曜土圭尺劉宋錢樂之渾儀尺後魏元延明尺後周玉尺梁景表尺隋開皇水尺五代王朴律準尺宋和峴尺李照尺胡瑗阮逸尺鄧保信尺大晟樂尺共二十餘種然尺者所以度律而黍者所以定尺古今尺度雖各不同而律之長短自不可更黍之大小又未嘗變故黃鍾之分參互相求而可得其真也宋李照以縱黍累尺管容千七

三禮通釋卷一百九十八 七

百三十黍空徑三分固失於大胡瑗以橫黍累尺管容千二百黍空徑三分四釐六毫亦非真度通志載夏尺十寸商尺十有二寸周尺八寸自三代而後尺雖不一大約長不踰商尺短不減周尺今黃鍾之長九寸非夏尺之九寸商尺之九寸亦非歷代諸尺之九寸乃本造律度十分之九也夫以夏尺商尺之度制爲黃鍾之侖其容受逾於千二百黍固不必言嘗以今尺之八寸爲周尺立法制爲黃鍾之侖其容黍又少歟更以今尺之八寸一分立法乃恰合千二百黍之分始知古聖人定黃鍾之律蓋合九九天數之全以立度且驗之今尺縱黍百粒得十寸之全而橫黍百粒適當八寸一分之

限明鄭世子載靖律呂精義審度篇亦載橫黍百粒當縱黍八十一粒又前漢志曰黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分律呂正義云廣者橫之謂也九十分爲黃鍾之長則黃鍾爲九十橫黍所累明矣以橫黍之度比縱黍之度即古尺之比今尺以古尺之十寸即黍一百爲一率今尺之八寸一分即縱黍八十一之度爲二率黃鍾古尺九寸爲三率推得四率七寸二分九釐即黃鍾今尺之度也夫考音而不審度固無特契之理審度而不驗黍亦無恰符之妙依今所定之尺造爲黃鍾之律考之於聲既得其中實之以黍又適合千二百之數然則八寸一分之尺豈非古

三禮通釋卷一百九十八 八

人造律之真度即秦氏蕙田云黃鍾九寸始於史記淮南子律呂新書從之九寸者九分也黃鍾律度以三用九故九則八十一分非尺度之分寸也後人不知九爲黃鍾度法而泥於九寸爲尺寸之寸故或以爲寸十分或以爲一尺或以黍定尺或謂不當以黍定尺或以錢校尺論議紛紜而黃鍾之真度卒不可得古律呂卒不可求我 聖祖天廩神聖心通律呂之原即以九九之數定黃鍾而橫黍之廣恰合八寸一分之限考之於聲則得其中實之以黍又適合一千二百之數豈非心通造化而爲萬世法者哉彼不得其原而徒爲尺度揣摩之術者可一舉而空之矣

三禮通釋卷一百九十九

臣林昌彝學

簫

書益稷簫韶九成詩商頌有瞽簫管備舉周禮春官小師掌
敎簫注簫編小竹瞽矇掌播簫笙師掌敎吹簫爾雅大簫謂
之言郭注編二十三管長尺四寸小者謂之筴郭注十六管長尺二寸簫亦名籟簫者說
文云參差管樂象鳳之翼白虎通云簫者中呂之氣也萬物
生于無聲見于無形勦也肅也釋名云簫肅也其聲肅肅然
清也按荀子解蔽篇云鳳凰秋秋其聲若簫是簫形象鳳翼
音亦象鳳聲矣詩有瞽筴簫編小竹管小者十六所吹也周

三禮通釋卷一百九十八 九

三禮通釋卷一百九十八

番禺陳起榮校字

三禮通釋卷一百九十九 一

禮小師注同張揖廣雅云簫大者二十四管小者十六管有
底類聚引三禮圖云雅簫長尺四寸二十四瓠頌簫長尺二
寸十六瓠瓠卽管也是簫之管數廣雅以禮圖爲據郭不同者通
典引月令章句云簫編竹有底大者二十三管是郭所本也
風俗通又云十管長二尺所未詳也謂之言與筴者有瞽正
義引李巡曰大簫聲大者言言也小者聲揚而小故言筴筴
小也謹案律呂正義古稱簫曰鳳簫風俗通曰舜作簫其形
參差以象鳳翼然則古之所謂簫者今俗謂之排簫也攷排
簫之制最古律呂十二管備具其中史稱伶倫截管以聽鳳
凰之鳴雌雄各六金石八音由此而定所以簫韶九成而以

簫爲主也上古簫制寔失其傳者蓋因近代不用律呂損益倍半之法故排簫別爲一器而與律呂不相交涉惟朝賀郊祀大樂中用之不過較工尺以備器數耳其制則十六管爲一具長者張兩旁參差漸短若羽翼然其用單吹無旁出孔其管之最長者得今尺九寸五六分上下其次八寸四五分上下遞至最短則四寸餘十六管之徑亦微不同樂工相傳謂最長第一管爲合字依次漸高此時用排簫之大畧也近代皆以琴之一絃定笛之合字得微分者爲黃鍾之宮案今尺七寸二分九釐之黃鍾爲古尺九寸之黃鍾則今尺九寸之黃鍾實與今尺九寸一分之倍夷則相近而今尺九寸之黃鍾應笛之高凡字與合字相近或黃鍾爲合字又爲此乎然既不能定黃鍾之真度其又何案古人制禮作樂極其精微以知黃鍾之正聲爲合字也

三禮通釋卷一百九十九

二

斷制裁成咸有深意况排簫爲諸管樂之首彙聲音清濁之大成豈可不以律呂定其準則耶論排簫之制大之亦可小之亦可大之則用黃鍾倍積或二倍或三倍或四倍各具本體所生之十二律呂小之則黃鍾半積或幾分之幾亦各具本體所生之十二律呂但同其徑加二倍律二倍呂共成一十有六則皆可以取音而備用然推原古制必用十二律呂之正加以二倍律二倍呂始爲適中也今以十二律呂正聲排簫之制言之陽律陰呂平分二翼左則用黃鍾之律爲濁均之宮以太簇姑洗蕤賓夷則無射爲濁宮之商角變徵徵羽右則用大吉之呂爲清均之宮以夾鍾仲呂林鍾南呂應

鍾爲清宮之商角變徵徵羽其變宮若用黃鍾大呂之半則音太高而諸樂難和致取二變宮于二正宮之前以倍無射爲黃鍾宮之變宮以倍應鍾爲大呂宮之變宮又取二下羽于二變宮之前以倍夷則爲黃鍾宮之下羽以倍南呂爲大呂宮之下羽此所以備旋宮轉調之用而爲諸樂之綱領也案五聲二變旋宮之法以某律呂某聲字立宮位則當二變者不用而立羽位者主調今用黃鍾大呂各位一宮故取倍夷則倍南呂爲夫夷則南呂無射應鍾實本均徵羽之聲但下羽以主調也夫夷則南呂無射應鍾實本均徵羽之聲但倍之而用于宮聲之前則爲變宮下羽此正古人宮逐羽音之義也以黃鍾宮之半應變宮之理推之正夷則乃倍夷則之半正夷則爲黃鍾宮之徵而倍夷則爲黃鍾宮之下羽則

三禮通釋卷一百九十九

三

是下羽之半變而爲正徵矣正無射乃倍無射之半正無射爲黃鍾宮之羽而倍無射爲黃鍾宮之變宮則變宮之半亦變而爲正羽矣此卽正黃鍾宮之半變而爲變宮之理也唐以來皆以四清聲爲黃鍾大呂大簇夾鍾之半故陳暘以爲靡靡之音謂其過高也今于正律之外用四倍律則宮聲居中而無過同徑之十六管分陰陽二均徑各二分七釐四豪高之議矣二絲凡樂器皆以今尺言其左以黃鍾之律宮聲工字立低音均之主爲第三管長七寸二分九釐而以倍夷則之律下羽低上字爲第一管長九寸一分零二豪以倍無射之律變宮低尺字爲第二管長八寸零九釐其第三管則黃鍾之律宮聲工字次則以太簇之律商聲低凡字爲第四管長六寸四分八釐

以姑洗之律角聲低六字爲第五管長五寸七分六釐以蕤賓之律變徵低五字爲第六管長五寸一分二釐以正夷則之律徵聲低乙字爲第七管長四寸五分五釐一豪以正無射之律羽聲低上字爲第八管長四寸零四釐五豪此排簫左翼之八管也案正無射之羽聲上字較之倍夷則羽聲上字實當爲清羽高上字但倍南呂較于倍夷則爲清羽高上字故正無射轉而爲濁均之羽聲其右以大高上字而正應鍾又爲清均羽聲之最高上字也呂之呂清宮高工字立高音均之主爲第三管長六寸八分二釐六豪而以倍南呂之呂下羽高上字爲第一管長八寸六分四釐以倍應鍾之呂變宮高尺字爲第二管長七寸六分八釐其第三管則大呂之呂清宮高工字次則以夾鍾之

三禮通釋卷一百九十九 四

呂清商高凡字爲第四管長六寸零六釐八豪以仲呂之呂清角高六字爲第五管長五寸三分九釐三豪以林鍾之呂清變徵高五字爲第六管長四寸八分六釐以正南呂之呂清徵高乙字爲第七管長四寸三分二釐以正應鍾之呂清羽高上字爲第八管長三寸八分四釐此排簫右翼之八管也觀此二均聲字具備宮調遞遷正變互易旋轉用之無所不可然黃鍾大呂自統一均陽律陰呂各從其類所謂陰陽分用而不相紊者此也又曰律呂長短雖見于史志而簫笛尺寸未有定制簫卽古之所謂長笛相傳始于漢正仲唐人有所謂之尺八者今之簫或其遺制耶晉書載荀勗所造長笛

用角律長者八之短者四之空中實容長者十六然所作皆逾二尺五六寸或至三四尺若謂如今之簫笛則吹者手不及按其孔若謂如十二律呂管然則又止有長短而圍徑大小不載焉及觀今樂簫笛所生聲字未嘗不備旋宮轉調之義其長短圍長徑雖工人未案律度初未有長逾二尺者蓋必如是而後適于用也凡樂之大原出于律呂况簫笛竹音尤當以律呂爲本黃鍾元聲之積加分減分比例所生同形諸管既得聲應十二律呂之正矣其餘律呂之加分減分仍得應于本律本呂之聲者惟八倍與八分之一也八倍黃鍾之管三分損益所生同徑之十二管仍爲各律各呂之八倍

三禮通釋卷一百九十九 五

審其音亦與十二律呂相協卽十二律呂之同形大體管也若以此八倍黃鍾爲全分之長從下至上案本管十二律呂之分各開一孔乃與律呂本音不甚相協案清濁二均開孔其聲亦不相應蓋八倍律呂之十二管各應其本律本呂之聲者其形同而生聲之理又同如以一管案十二律呂之分開孔氣自一孔傍出難以通管直出之音故取分雖同而生氣之理則異也古人之製簫笛也備七音于一管寓十二律呂于其間分清濁旋宮調非得其變通則不可用若取黃鍾元聲加分所生同形諸管以其陽律陰呂各自所得度分相併折中而設諸孔始得協音韻之正而備聲字之用焉案時

用簫通長一尺七寸有餘徑五分上下通長之上設出音孔爲低尺字出音孔上第一爲工字孔第二爲凡字孔第三爲六字孔第四爲五字孔第五爲乙字孔第六後出爲高尺字孔此分得第一工字孔之半獨上字無孔其取上字則以後出尺字孔並六字孔爲低上字以乙字孔併工字孔凡字孔爲高上字此時用簫立體取音之大概也細推其理其長一尺七寸有餘者得黃鍾元聲加分所生管體律呂相和之倍分也其徑五分上下者得黃鍾元聲加分所生管體之徑度也其宮調則第一孔立宮位而通長爲下羽亦得宮逐羽音之義也其通長爲下羽故出音孔得變宮之位其第一孔立

三禮通釋卷一百九十九

六

宮位故第二孔得商位第三孔得角位第四孔得變徵位第五孔得徵位而第六後出孔仍得變宮之位也論其音則出音孔與後出孔相應論其分則後出孔得第一孔之半其本體正分與半分之比卽如律呂正分與半分之比也其設出音孔者因出音孔以上諸孔必得出音而音始協也其不設上字孔者因簫笛之一字分上字分尺字分皆得全體所用律呂位分之半乙字分得通長之半上字分得出音孔之半後出尺字分得第一孔之半如案此三孔本分取聲必將本孔獨開餘孔皆閉音始不訛若本孔以下諸孔全開則音爲以下諸孔所掣比本分之音俱少下故歷來簫笛設乙字孔比本分稍上而在乙字分上字分之

間蓋爲取音與以下諸孔同例也乙字孔既開于本分之上故上字無孔以其與乙字尺字位分甚近生聲易滑且孔密而慮其難按也至于後出尺字仍于本分設孔者因其取音將以下諸孔皆閉而獨開此孔也其取低上字于高尺字併六字者簫之通長應上字乃本體羽聲律呂相和倍之分今六字孔得本體角聲律呂相和之分後出高尺字孔得本體宮聲律呂之半相和之分以此二分相併適合本體羽聲陽律倍之分也其取高上字于工字凡字合以乙字者蓋借工字凡字以代高工高凡而合以乙字也簫之工字孔爲本體宮聲律呂相和之分乙字孔爲本體徵聲律呂相和之分今則取高工字則用商聲律呂相和之半取高凡字則用角聲律呂相和之半以此二分相併折中復與徵聲律呂相和之分相併折中適合本體宮聲陽律之半在後出孔高尺字之下故爲高上字也借工字凡字之正聲者所以代高工高凡之用欲窮其理必推本于高工高凡而後明也夫簫笛之生聲原在中空容積之分故開孔取音必合本體律呂之度而音始和是知古人審音制器截其有餘以補不足務取聲調之協與備得以旋宮而變化無窮焉今制簫以八倍黃鍾之積爲準則以八倍黃鍾之徑爲徑其本體黃鍾大呂相和之分立出音孔上第一孔之位聲應黃鍾之律宮聲工字

三禮通釋卷一百九十九

七

其通長得夷則南呂相和倍之之分聲應倍夷則之律羽聲上字因其本體黃鍾大呂相和之分聲應黃鍾之宮因名之曰黃鍾簫以四倍黃鍾之積爲準則以四倍黃鍾之徑爲徑其本體黃鍾大呂相和之分立出音孔上第三孔之位聲應姑洗之律角聲六字其通長得姑洗仲呂相和倍之之分亦應倍夷則之律羽聲上字因其本體黃鍾大呂相和之分聲應姑洗之角律而通長又爲姑洗仲呂相和倍之之分因名之曰姑洗簫黃鍾簫與姑洗簫皆應黃鍾陽律一均之聲而姑洗簫音韻清和于新定排簫之黃鍾一均尤爲相協蓋古長笛皆用角律今用四倍黃鍾之體正所以用姑洗角律之

三禮通釋卷一百九十九 八

音四倍黃鍾大呂相和之分立于角位而生簫徑實爲一管之主其通長爲四倍姑洗仲呂之倍卽八倍角律角呂兩相和以成者故四倍宮積之音又成八倍角律之體也夫八倍四倍黃鍾之管所制簫體旣應排簫之陽律一均矣然則排簫之陰呂一均其將何以和之蓋八倍黃鍾之管得聲應黃鍾之律四倍黃鍾之管得聲姑洗之律其制爲簫也用本體陽律之分和以陰呂皆得應黃鍾一均之聲則七倍黃鍾之管得聲應大呂之呂三倍半黃鍾之管得聲應仲呂之呂者以之爲簫而用其本體陽律之分和以陰呂其得聲應大呂之一均有必然已以七倍三倍半黃鍾之積立一簫之準其

定分取音用正用倍一如八倍四倍之法則排簫之陰呂一均得相和而爲用矣夫用七倍黃鍾之積卽如用八倍大呂之積其本體黃鍾大呂相和之分得應大呂之宮故名之曰大呂簫用三倍半黃鍾之積卽如用四倍大呂之積其本體黃鍾大呂相和之分得應仲呂之呂而通長又爲八倍角呂之體故名之曰仲呂簫以上諸簫之制實本于排簫排簫備二均一十四宮五十六調而爲管者一十有六簫亦各具五聲二變合律呂陰陽之分而爲管者一故排簫一律一呂各爲一聲簫則一孔一聲而兼一律一呂之體其開孔取音皆有一定之位分而不得以意爲增損于其間要之竹音之樂必以黃鍾元聲之實積爲主大者八之小者四之而長短周徑隨焉八之四之卽四倍八倍之謂皆指其實積而言也若不知倍其實積而徒倍律呂之長則必至于過長而不可用矣明于此義然後以之制體而有其本以之取聲而得其全也

三禮通釋卷一百九十九 九

筵

周禮笙師掌教敎筵杜子春日竹筵五孔馬融笛賦稱此器出于羌笛舊四孔京房加一孔以備五音又風俗通曰漢武帝時工仲作笛長四寸陳氏禮書云前固有笛矣但尺四寸者工仲所作耳後世有長笛世傳蔡邕避難江南宿于柯庭之館仰盼竹椽曰是良竹也取

以爲笛奇聲獨絕一說也經會稽高遷亭見有短笛今樂府尺
尾條竹束間第十六奇爲笛取用果有聲短笛尺
有橫笛小篴也梁橫吹曲有義鶩笛加橫笛而加有七孔有下馬吹橫笛
今大樂雅有八空者今有橫皆適一時之所造然也遂一
作笛案漢正仲笛以後一穴爲商聲晉荀勗笛法以後一穴
爲角謂于九寸穴上開也今太常笛從下而上一穴爲太簇
半竅爲大呂次上一穴爲姑洗半竅爲夾鍾次上一穴爲仲
呂次上一穴爲林鍾半竅爲蕤賓次上一穴爲南呂半竅爲
夷則變聲爲應鍾謂用黃鍾清與仲呂雙發爲變聲半竅爲
無射後一穴爲黃鍾清中管起應鍾爲首爲宮又次上穴大
呂爲商又次上穴夾鍾爲角又次上穴仲呂爲變徵又次上

三禮通釋卷一百九十九 十

穴蕤賓爲正徵又次上穴夷則爲羽變宮爲無射謂後穴與
第三穴雙發是也如此卽不用半竅謂十二律用兩笛成曲
也陳暘樂書云周官笙師掌教吹籥簫簨篴管五者皆出於
笙師所教無非竹音之雅樂也蔡邕曰形長尺圍寸無底有
穴今亡大抵管笛一法爾唐制尺八取倍黃鍾九寸爲律得
其正也謹案今之橫笛古稱橫吹樂府有鼓角橫吹曲亦名
短簫鏡歌蓋軍中馬上之樂故笛與管皆云起自北方夫曰
橫吹又曰短簫則非正仲之長笛可知矣宋李宗諤樂纂云
橫笛小篴也有鶩者謂義鶩笛今之笛皆橫吹而無義鶩是
或篴之變制乎其音每高于簫由于本體之分短于簫也夫

三禮通釋卷一百九十九 十

欲攷笛制必推本于黃鍾方爲有據然而舍今時用笛則亦
無所取証焉今笛空徑四分上下自吹口至出音孔得一尺
少歛自吹口右盡通長則一尺二寸有餘出音孔與通長之
間復有兩孔其出音孔之上第一爲工字孔第二爲凡字孔
第三爲六字孔第四爲五字孔第五爲乙字孔第六爲高尺
字孔其取上字亦以第三六字孔併第六高尺字孔爲低上
字以第一工字孔第二凡字孔併第五乙字孔爲高上字此
今笛立體取音之大概也卽其本體而論出音孔上第一孔
爲工字故出音孔爲尺字出音孔外兩孔一應高上字一應
低上字而通長爲乙字以其應律呂而言出音孔上第一孔
應夷則之律徵聲乙字第二孔應無射之律羽聲上字第三
孔應半黃鍾之律變宮尺字第四孔應黃鍾之律宮聲工字
第五孔應太簇之律商聲凡字第六孔應蕤賓之律變徵五
字出音孔亦應蕤賓之律變徵五字出音孔外兩孔其分長
者應姑洗之律角聲六字其分短者應仲呂之呂清角高六
字而通長應太簇之律商聲凡字論其相應則通長與第五
孔同聲出音孔與最上第六孔同聲論其取分則第四孔得
通長之半最上第六孔得第一孔之半其乙字孔亦取于乙
字分上字分之間攷其體正與四倍黃鍾之管相侔簫之用
四倍黃鍾者實用八倍姑洗仲呂角音之義古人所謂長者

八之也今橫笛爲短簫則所謂短者四之非用四倍姑洗仲呂之角音乎以四倍黃鍾之積爲準故以四倍黃鍾之徑爲徑其諸孔皆以四倍黃鍾所生律呂之分爲本其本體黃鍾大呂之分則爲此笛之出音孔外二孔之度得黃鍾之分者聲應姑洗之律得大呂之分者聲應仲呂之呂然此二分雖各設一孔實皆應于角音之分亦卽一律一呂相和之理也此笛之體與姑洗簫同得四倍黃鍾之徑故生聲取分得以互相應和爲用如簫之工字孔應黃鍾之律爲四倍黃鍾管夷則南呂相和倍之分其聲卽與本體無射應鍾相和之分相應而此笛之五字孔卽四倍黃鍾管無射應鍾相和之

三禮通釋卷一百九十九

三

分亦應黃鍾之律故簫之工字孔與笛之五字孔相應也簫之凡字孔爲四倍黃鍾管無射應鍾相和倍之分笛之通長乙字亦四倍黃鍾管無射應鍾相和倍之分故簫之凡字孔與笛之乙字孔相應也簫之六字孔爲四倍黃鍾管黃鍾大呂相和之分而笛之出音孔外兩孔爲上者正四倍黃鍾管之黃鍾大呂分也簫之五字孔笛之出音尺字孔皆四倍黃鍾管太簇夾鍾相和之分故此二聲相應也至于簫之乙字分應于笛之工字孔此乙字不言孔而言分者簫本體而乙字分上字分皆爲伏孔今合于皆爲四倍黃鍾管姑洗仲呂相和之分故簫之乙字與笛之工字相應簫之上字分

應于笛之凡字孔皆爲四倍黃鍾管蕤賓林鍾相和之分故簫之上字與笛之凡字相應簫之後出尺字孔應笛之六字孔皆爲四倍黃鍾管夷則南呂相和之分故簫之尺字與笛之六字相應至此則簫之孔已盡而笛之五字孔爲四倍黃鍾管之無射應鍾相和之分者實又爲簫之高工字分焉蓋笛之與簫取音之理本一但設孔而命名者不同初不可以名之不同而遂以爲音之異也律呂正義謂此笛與姑洗簫同爲四倍黃鍾所生故名之曰姑洗笛其爲用也亦與姑洗簫同協排簫陽律一均之聲字焉若夫協排簫陰呂一均之聲字者亦用三倍半黃鍾之管立體案法取音名之曰仲呂

三禮通釋卷一百九十九

三

笛與仲呂簫相協爲用要之黃鍾之加分之同形管簫體得其本管律呂之倍與正而笛得其本管律呂之正與半其倍半正聲相應一如律呂之倍半正聲相應蓋緣其徑之同故得其聲之相應爲準也

三禮通釋卷一百九十九

番禺金保基校字

琴

爾雅釋樂大琴謂之離郭注或曰琴大者二十七弦未詳長短廣雅曰琴長三尺六寸六分五弦郭注以上廣雅云神農氏琴長三尺六寸六分上有五弦曰宮商角徵羽文王增二弦曰少宮少商王氏念孫廣雅疏證云各本商上脫少字藝文類聚王海引廣雅並作少宮少商今據補風俗通義引世本云神農作琴說文云琴禁也神農所作洞越練朱五弦周加二弦白虎通云琴者禁也所以禁止淫邪正人心也後漢書仲長統傳注引三禮圖云琴本五弦曰宮商角

三禮通釋卷二百

一

徵羽文王增二曰少宮少商初學記引琴操云琴長三尺六寸六分廣六寸五弦大弦為君小弦為臣文王武王加二弦以合君臣之恩又琴操云伏羲作琴古制茫昧大琴之長短莫考矣通典引楊雄清英云舜彈五弦之琴而天下化堯加二弦以合君臣之恩宋書引爾雅大琴曰離二十弦初學記引樂錄云大琴二十弦今無其器玉海引爾雅亦作二十弦今本作二十七弦疑因上文大瑟而誤也通典作二十七弦與今本同太平御覽五百七十七卷引爾雅注云大琴曰離二十弦此是伏羲所制郭注作二十七弦疑與大琴相涉而誤近儒汪氏中據宋書樂志校七字衍去之是矣然通典已

引作二十七弦則自唐本已然文選注引桓譚新論云神農始斲桐為琴練絲為弦又云五弦第一弦為宮其次商角徵羽文王武王各加一弦以少宮少商風俗通義云今琴長四尺五寸法四時五行也七弦者法七星也琴操云長三尺六寸六分象三百六十六日廣六寸象六合也按風俗通所言長短與張揖異今琴製俱從張揖琴操以為象三百六十六日也近儒郝氏懿行謂琴操所云乃是常用之琴明堂位有中琴豈是歟據郝氏說此與爾雅之大琴別矣郝氏又云爾雅謂之離者離猶羅也眾音分散羅羅然與灑義同也按爾雅謂之灑月令正義引孫炎云聲畱離也邢疏引作音多變聲流

三禮通釋卷二百

二

離也按流離與畱離同郝說是也謹按律呂正義云絲樂雖多惟重琴瑟其為樂也最古其生聲也最正然具聲變之義者尤莫如琴今欲變琴之音調必先考其法制詳其絃度微分然後體用備而理數明焉韓詩外傳云伏羲琴長七尺二寸史記云古者琴長八尺一寸爾雅大琴謂之離注琴大者二十七絃觀此史傳所載琴制無乃太大然禮記有大琴大瑟中琴小瑟之別則此制或即上古之大琴乎七尺二寸者乃八倍黃鍾之度約以今尺止五尺八寸三分二釐八尺一寸者乃九倍黃鍾之度約以今尺止六尺五寸六分一釐通考載孔子琴長三尺六寸四分廣雅云琴長三尺六寸六分風俗通

云琴長四尺五寸此蓋中琴之制也夫四尺五寸乃五倍黃鐘之度約以今尺則三尺六寸四分五釐孔子之琴三尺六寸四分約以今尺則二尺九寸四分八釐四豪而廣雅所載與之相侔及觀今時所用大者通體三尺八寸上下岳山至焦尾絃度三尺五寸上下小者通體三尺一寸上下岳山至焦尾絃度二尺九寸上下其三尺五寸上下者爲今尺四倍黃鐘之度其二尺九寸上下者爲古尺四倍黃鐘之度蓋中琴皆以四倍黃鐘之數爲準故孔子琴度乃百世之宜也今定琴制以時用大琴之三尺八寸有餘命爲古尺之度約以今尺得三尺一寸三分四釐七豪爲通體之長以孔子之琴

三禮通釋卷二百

三

古尺三尺六寸爲岳山至焦尾絃度之數約以今尺得二尺九寸一分六釐此以下皆以今尺言其岳山之度用黃鐘九十分之二爲二分四釐三豪自岳山內際至頷用黃鐘九十分之二十七爲二寸一分八釐七豪其頷廣用黃鐘九十分之六十二爲五寸一分零三豪其肩闊用黃鐘九十分之七十二爲五寸八分三釐二豪其腰廣用黃鐘九十分之五十四爲四寸二分七釐四豪其尾闊亦如之設鴈足於絃度四方之三此琴之體制也琴絃之有巨細者所以分各絃全度之音而琴微之有疎密者又所以節制各絃五聲二變之分以協和其聲調者也近世相傳制琴之法大琴宮絃二百四十綸三釐

以十二絲爲一綸過此則粗不及則細商絃二百有六角絃一百七十有二微

與商同羽與角同文一百三十有八武一百有四自宮至羽皆依次遞降三十四綸宮商角纏過一法徵絃亦纏用文絃爲胎纏絃法大絃用七綸中琴用武絃爲胎其中琴宮絃一百六十綸至角遞降二十綸小琴又比中琴遞降二十綸其所謂宮弦二百四十綸者乃第一大絃之數蓋以絃之大小爲五音之位遵國語大不踰宮細不過羽之說而爲之次第如此也按史記舜彈五絃琴以歌南風之詩乃五音之正位其宮絃居中央而徵羽商角分兩側者也如琴之六絃七絃世傳爲文武所加者乃一絃二絃之清聲也其或謂之少宮

三禮通釋卷二百

四

少商者又隨一絃二絃之旋宮轉調而名之者也夫絲音以徵爲本白虎通曰八音法易八卦絃離音也盛德在火其音徵此大絃之所以尙徵也故大絃爲倍徵二絃爲倍羽三絃爲宮管子所云徵數一百八羽數九十六宮數八十一是也倍徵倍羽大於宮者卽下徵下羽之謂非倍絃度之長乃倍絲綸巨細之分也是故一倍徵二倍羽三宮四商五角六絃應一絃而爲正徵七絃應二絃而爲正羽此七絃大小之次也如以五音相生度分定其巨細則倍徵爲一百零八綸倍羽爲九十六綸宮絃爲八十一綸商絃爲七十二綸角絃爲六十四綸而正徵爲五十四綸正羽爲四十八綸此依三分

損益之法而爲七絃巨細之分也若夫徽之爲用則按七絃之各分與全絃互相應和而定五音之正位也蓋五音之位各有其分某分所在卽應某聲合七絃之五聲而各分俱全就一絃之各分而五聲已備又就各絃之全分而倍半分之節節有五聲之正節節有二變之位此定徽取分之大義也是以琴之十三徽中第七徽得絃度之半謂之中徽以其平分五聲之正位也七徽既平分絃度之半復以半度平分爲二則四徽與十徽之分以四徽至岳山十徽至焦尾之度平分爲二則一徽與十三徽之分於是以絃之全度三分之其一分爲五徽其二分爲九徽復以五徽至岳山之度半之爲

三禮通釋卷二百 五

二徽以九徽至焦尾之度半之爲十二徽仍以絃度五分之其一分爲三徽其一分爲六徽其三分爲八徽其四分爲十一徽此琴徽折取之定分也至於取音於徽分間有上下者蓋以五音相生之度有當徽不當徽之別也其當徽而七絃俱用者惟七徽四徽一徽皆得本絃之正聲故又謂之三準七徽爲七絃全度之半四徽爲七徽之半而一徽又爲四徽之半也五徽九徽十徽之音雖亦當徽然七絃之中間有不用者所以徽分與絃度不可不並舉而詳覈之也管子曰凡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者蓋以下徽一絃爲起絃度之本其全度命爲一分三因而四分之以合九九

八十一之數以此分定黃鍾之音爲他小絃之首而成宮聲之位也如一絃全度爲三尺六寸以三因而得一丈零八寸四分之二卽爲二尺七寸此二尺七寸乃三尺六寸之八十一分故曰合九九之數也此下徽絃之官位卽十徽之分其相對者四徽四徽又爲七徽之半此二徽者適當取音之正位焉又曰三分而益之以一爲百有八爲徵者以宮聲之分三分之而益一分以合一百有八之數乃下徽一絃之全分也又曰不無有三分去其乘而適足以是生商者以下徽之分三分之而去其一分適足商聲之分也徵絃之商位乃九徽之分其相對者五徽五徽又爲九徽之半此二徽亦當取音之正位焉又曰有三分而復於其所以是成羽者

三禮通釋卷二百 六

以商聲之分三分之而益一分乃得下羽之分也徵絃之羽位在十三徽外九十分之五以十三徽至龍鬚之度計之十三徽之相對者爲一徽一徽又爲四徽之半一徽四徽俱爲七徽之清聲獨十三徽不當取音之正位焉又曰有三分去其乘適足以是成角者以下羽之分三分之而去其一分適足角聲之分也徵絃之角位在八徽內一百分之七分半八徽之相對者爲六徽六徽又爲十一徽之半此三徽皆不當取音之正位焉其餘十二徽乃羽絃之官位角絃之徵位而應聲在十二徽外一百分之二十四十二徽之相對者爲二徽二徽又爲五徽之半二徽五徽俱爲九徽之清聲獨十二徽不當取音

之正位焉十一徽乃宮絃之角位而應聲在十一徽內一百分之二十分十一徽之相對者爲三徽三徽又爲六徽之半此三徽皆不當取音之正位焉至於角絃之宮位則在八徽九徽正中而羽絃之徵位商絃之宮位角絃之商位則在八徽上一百分之三十七分半此三絃取音之正位又居無徽之分焉如或以五音相生度分爲徽之位次則遠近不均且宜於此者必不能宜於彼反不若折成分數互相資借爲用之簡且易也以徽之用於絃者言之十三徽下微一絃用之爲下羽位下羽二絃用之爲變宮位宮聲三絃用之爲商位商聲四絃用之爲角位角聲五絃用之爲變徵位徵聲六絃

三禮通釋卷二百

七

用之亦爲羽位羽聲七絃用之亦爲變宮位此十三徽除一二絃五絃七絃爲二變不用其一絃三絃四絃六絃皆用之矣十二徽下羽二絃用之爲宮位角聲五絃用之爲徵位羽聲七絃用之亦爲宮位此十二徽二絃五絃七絃用之矣十一徽下微一絃用之爲變宮位宮聲三絃用之爲角位商聲四絃用之爲變徵位徵聲六絃用之亦爲變宮位此十一徽除一絃四絃六絃爲二變不用獨三絃用之矣十徽下微一絃用之爲宮位下羽二絃用之爲商位商聲四絃用之爲徵位角聲五絃用之爲羽位徵聲六絃用之亦爲宮位羽聲七絃用之亦爲商位此十徽獨三絃不用其餘六絃皆用之矣九

徽下微一絃用之爲商位下羽二絃用之爲角位宮聲三絃用之爲徵位商聲四絃用之爲羽位角聲五絃用之爲變宮位徵聲六絃用之亦爲商位羽聲七絃用之亦爲角位此九徽獨五絃爲變宮不用其餘六絃皆用之矣八徽下微一絃用之爲角位下羽二絃用之爲變徵位宮聲三絃用之爲羽位商聲四絃用之爲變宮位徵聲六絃用之亦爲角位羽聲七絃用之亦爲變徵位此八徽除二絃四絃七絃爲二變不用其一絃三絃六絃用之矣七徽則平分各絃之半七絃皆用之爲正聲矣六徽乃十一徽之半各絃用之與十一徽同五徽乃九徽之半各絃用之亦與九徽同至於四徽則又七

三禮通釋卷二百

八

徽之半爲七絃各音之清聲三徽又六徽之半爲十一徽六徽之清聲二徽又五徽之半爲九徽五徽之清聲一徽又爲四徽之半乃七絃各音之最高聲一徽之上則無以復加矣至於定絃取聲唐宋而來皆謂隋廢旋宮以後獨存黃鍾一均唐人紀琴以管色合字定一絃而宋志燕樂譜又以管色合字爲黃鍾之律故以一絃合字謂之黃鍾之宮夫黃鍾之聲實非合字而琴之一絃又非宮位其以合字定一絃者何也邇來槩以笛之四字調爲正調定琴之絃者正此調之聲字今考定黃鍾之聲實爲笛之四字黃鍾之宮聲四字立下羽二絃以起調則姑洗之角聲上字立宮位三絃以主調此

正角宮也是以倍無射之變宮合字立徵位一絃太蔟之商聲乙字無射之羽聲凡字當二變之位而不用焉且絃樂既以徵音爲本故琴之一絃得徵分三絃得宮分而五音相和之位始正此絃音之正宮調也如以律呂定琴之絃其徵律所定之絃不應徵絃之分而得角絃之公羽律所定之絃不應羽絃之分而得變徵絃之分變宮律所定之絃乃得徵絃之分宮律所定之絃乃得羽絃之分宮聲之律既爲四字則變宮之律爲合字也明矣宮律定絃既得羽分爲四字則變宮之律定絃得徵分而爲合字也益明矣此所以琴之一絃實有不得不定爲合字之義也宋姜夔論樂史稱其詳其七

三禮通釋卷二百

九

絃琴圖說曰七絃散而扣之則間一絃於第十徽取應聲如宮調五絃十徽應七絃散聲四絃十徽應六絃散聲一絃十徽應四絃散聲大絃十徽應三絃散聲惟三絃獨退一徽於十一徽應五絃散聲古今無知之者近世定絃之法先取第七絃爲準七絃之散聲和以五絃之十徽六絃之散聲和以四絃之十徽四絃之散聲和以二絃之十徽三絃之散聲和以大絃之十徽而五絃之散聲和以三絃之十一徽凡此二音互相應者爲其聲之同故以和之也古者琴止五絃故以一絃與三絃爲起音之本近世因增六絃七絃故以五絃與七絃或四絃與六絃爲定絃之規要之皆一理也今以三絃

立宮則一絃十徽乃下徵之宮位故應三絃之宮聲二絃十徽乃下羽之商位故應四絃之商聲四絃十徽乃商聲之徵位故應六絃之徵聲五絃十徽乃角聲之羽位故應七絃之羽聲至於五絃散扣乃角聲而宮聲三絃之角位實在十一徽則五絃之角聲正度安得不應於三絃之十一徽耶夫一絃之十徽與三絃之散聲相應者其間有下羽二絃變宮空絃實隔二絃以應於十徽又如四絃之十徽與六絃散聲相應者其間亦有角聲五絃與變徵空絃之二絃分也惟三絃與五絃之間無二變空絃之分止隔四絃一位而十徽與十一徽止較半聲之分此所以隔二絃之分者上應於十徽隔

三禮通釋卷二百

十

一絃之分者下應於十一徽故三絃獨退一徽與五絃相應也要之琴絃取音以各絃各分互相應和爲本用絃之散聲和以各分之五聲者蓋使聲調得以高下相宣而備一曲之用也近世惟據正宮一調爲論律呂之本是以有隋廢旋宮以後止存黃鍾一均之說然琴譜中有緊某絃慢某絃爲某調者實絃音旋宮轉調之義但未明晰其故以管律絃度相和取聲而考驗之耳今以律呂定琴之法言之管律絃度之五正聲得分陰陽二均以相合者止有三調卽漢志所謂三統其餘得絃度之正分者或雜入陰呂之音其得陽律之音者又或值二變之位此正管律絃度生聲取分不同之所致

也如止論絃音而不較以律呂則琴之陰陽二均亦皆各爲七調然立羽絃羽分之聲必定以律呂而諸調始備是故絃音轉調皆以正宮一調爲準其各絃緊慢轉移之際而宮調旋於其中矣如宮調以倍無射之律變宮合字定一絃得下徵之分倍無射之律實爲變宮尺字因近世是琴皆取笛之聲字故凡聲字俱以笛孔名之以黃鍾之律宮聲四字定二絃得下羽之分姑洗之律角聲上字定三絃得宮聲之分蕤賓之律變徵尺字定四絃得商聲之分夷則之律徵聲工字定五絃得角聲之分仍以倍無射之律變宮合字定六絃得徵聲之分應於一絃復以黃鍾之律宮聲四字定七絃得羽聲之分應於二絃其太簇之律商聲乙字

三禮通釋卷二百

十一

所應則爲變宮之分而無射之律羽聲凡字所應則爲變徵之分此二分當二變之位而不用蓋黃鍾宮聲立羽絃以起調姑洗角聲立宮絃以主調故爲琴之正宮調七絃各分皆應陽律一均之聲字焉商調則二絃四絃五絃七絃不更其散聲仍得本律之聲字而一絃三絃六絃俱慢下管律一音蓋以太簇之律商聲乙字定三絃立羽位以起調蕤賓之律變徵尺字所定之四絃立宮位以主調而倍無射之律變宮合字所定之一絃六絃下爲倍夷則之律下羽凡字姑洗之律角聲上字所定之三絃下爲太簇之律商聲乙字其倍無射之律變宮合字更爲倍應鍾之呂清變宮高六字當變徵

之分姑洗之律角聲上字更爲仲呂之呂清角高上字當變宮之分而不用此調之五正聲分皆應陽律一均獨二變轉而應於陰呂焉角調則一絃三絃六絃不更其散聲仍得本律之聲字而二絃四絃五絃七絃俱緊上管律半音蓋以姑洗之律角聲上字所定之三絃立羽位以起調蕤賓之律變徵尺字更爲林鍾之呂清變徵高尺字定四絃立宮位以主調而黃鍾之律宮聲四字所定之二絃七絃上爲大呂之呂清宮高五字蕤賓之律變徵尺字所定之四絃上爲林鍾之呂清變徵高尺字夷則之律徵聲工字所定之五絃上爲南呂之呂清徵高工字其黃鍾之律宮聲四字所應則當變徵

三禮通釋卷二百

十一

之分蕤賓之律變徵尺字所應則當變宮之分而不用此調之五正聲內三聲雜入陰呂而二變反得陽律之聲字焉變徵調則獨緊五絃管律半音其餘六絃散聲仍得本律之聲字蓋以蕤賓之律變徵尺字所定之四絃立羽位以起調夷則之律徵聲工字更爲南呂之呂清徵高工字定五絃立宮位以主調其太簇之律商聲乙字所應則當變徵之分夷則之律徵聲工字所應則當變宮之分而不用此調之五正聲內獨宮聲一聲雜入陰呂而二變亦得陽律之聲字焉徵調則獨慢三絃管律一音其餘六絃散聲仍得本律之聲字蓋以夷則之律徵聲工字所定之五絃立羽位以起調姑洗之

律角聲上字更爲太蕪之律商聲乙字定三絃立宮位以主調其姑洗之律角聲上字更爲仲呂之呂清角高上字當變徵之分無射之律羽聲凡字所應則當變宮之分而不用此調五正聲分皆應陽律而二變內變宮分亦應陽律獨變徵分雜入陰呂之聲字焉羽調則二絃五絃七絃不更其散聲仍得本律之聲字而一絃三絃六絃俱慢下管律一音四絃則慢下管律半音蓋以倍夷則之律羽聲凡字即正無射之聲字定一絃六絃立羽位以起調黃鍾之律宮聲四字所定之二絃立宮位以主調而倍無射之律變宮合字所定之一絃六絃下爲倍夷則之律羽聲凡字姑洗之律角聲上字所定之三

三禮通釋卷二百

三

絃下爲太蕪之律商聲乙字蕪賓之律變徵尺字所定之四絃下爲仲呂之呂清角高上字其倍無射之律變宮合字更爲倍應律之呂清變宮高六字當變宮之分蕪賓之律變徵尺字更爲林鍾之呂清變徵高尺字當變徵之分而不用此調五正聲內一聲雜入陰呂而二變亦雜入陰呂之聲字焉變宮調則一絃三絃四絃六絃不更其散聲仍得本律之聲字而二絃五絃七絃俱緊上管律半音蓋以倍無射之律變宮合字所定之一絃立羽位以起調黃鍾之律宮聲四字更爲大呂之呂清宮高五字定二絃七絃立宮位以主調而夷則之律徵聲工字所定之五絃上爲南呂之呂清徵高工字

其黃鍾之律宮聲四字所應則當變宮之分夷則之律徵聲工字所應則當變徵之分而不用此調之五正聲內二聲雜入陰呂而二變反得陽律之聲字焉清聲七調亦皆以清宮一調爲準其旋宮轉調一如濁聲七調若夫各絃之五聲二變之分何以取之則以各絃總度爲率其各絃之全度與各絃內五聲二變位分之比即如五聲二變之各分與五聲二變每全分內之各分之比也如下徵首音之全度一百零八分與第二音下羽九十六分之比即如一絃首音之幾何度與二音之幾何度之比也又如第三絃宮聲首音之全度八十一分與第二音商聲七十二分之比即如三絃首音之幾何度與二音之幾何度之比也按五聲二變之定分比例推之其各絃之各分自得矣五聲正分誠有一定之位而二變之分亦有一定之序總之以七聲互相應和爲準若非二變之聲字以紀五聲之正位焉能辨絃音旋宮轉調之理也哉今以清濁二均一十四調更絃之法並某絃某律呂某聲字詳列爲表以爲調琴之大規焉

三禮通釋卷二百

十四

宮調

徵	一絃	定倍無射之律	變宮合字	得下徵之分
羽	二絃	定黃鍾之律	官聲四字	得下羽之分
		應太蕪之律	商聲乙字	爲變宮之分

宮	三絃	定姑洗之律	角聲上字	得宮絃之分
商	四絃	定蕤賓之律	變徵尺字	得商絃之分
角	五絃	定夷則之律	變聲工字	得角絃之分
徵	六絃	應無射之律	羽聲凡字	為變徵之分
羽	七絃	定半黃鍾之律	變宮六字	得徵絃之分
清宮調	一絃	定半太蕤之律	宮聲五字	得羽絃之分
徵	一絃	定仲呂之呂	清角高上字	得宮絃之分
羽	二絃	定大呂之呂	清宮高五字	得下羽之分
		應夾鍾之呂	清商高乙字	為變宮之分
三禮通釋卷二百				
宮	三絃	定仲呂之呂	清角高上字	得宮絃之分
商	四絃	定林鍾之呂	清變徵高尺字	得商絃之分
角	五絃	定南呂之呂	清徵高工字	得角絃之分
		應應鍾之呂	清羽高凡字	為變徵之分
徵	六絃	定半大呂之呂	清變宮高六字	得徵絃之分
羽	七絃	定半夾鍾之呂	清宮高五字	得羽絃之分
商調	一絃	定倍夷則之律	下羽凡字	得角絃之分
角	一絃	應倍應鍾之呂	清變宮高六字	轉變徵之分
徵	二絃	定黃鍾之律	宮聲四字	轉徵絃之分

羽	三絃	定太蕤之律	商聲乙字	轉羽絃之分
宮	四絃	應仲呂之呂	清角高上字	轉變宮之分
商	五絃	定蕤賓之律	變徵尺字	轉宮絃之分
角	六絃	定夷則之律	徵聲工字	轉商絃之分
徵	七絃	定無射之律	羽聲凡字	轉角絃之分
清商調	一絃	應半大呂之呂	清變宮高六字	轉變徵之分
徵	七絃	定半太蕤之律	宮聲五字	轉徵絃之分
角	一絃	定呂南呂之呂	清下羽高凡字	轉角絃之分
		應黃鍾之律	宮聲四字	轉變徵之分
三禮通釋卷一百				
宮	四絃	定林鍾之呂	清徵高尺字	轉宮絃之分
商	五絃	定南呂之呂	清徵高工字	轉商絃之分
角	六絃	定應鍾之呂	清羽高凡字	轉角絃之分
		應半太蕤之律	宮聲五字	轉變徵之分
徵	七絃	應半夾鍾之呂	清宮高五字	轉徵絃之分
角調	一絃	定倍無射之律	變宮合字	轉角絃之分
角	一絃	應黃鍾之律	宮聲四字	轉變徵之分
徵	二絃	定大呂之呂	清宮高五字	轉徵絃之分
羽	三絃	定姑洗之律	角聲上字	轉羽絃之分

角 二絃	商 一絃	變徵調		徵 七絃	角 六絃	商 五絃	宮 四絃
定黃鍾之律	定倍無射之律			定半夾鍾之律	應半大蕪之律	定半黃鍾之律	定南呂之呂
宮聲四字	變宮合字			宮聲五字	清徵高工字	變徵高尺字	清變徵高尺字
轉角絃之分	轉商絃之分			轉徵絃之分	轉角絃之分	轉商絃之分	轉宮絃之分

角 一絃	徵 二絃	羽 三絃	宮 四絃	商 五絃	角 六絃	徵 七絃
定倍應鍾之呂	定太蕪之律	定仲呂之呂	應林鍾之呂	定無射之律	定半大呂之呂	應半夾鍾之律
清變宮高六字	商聲乙字	清角高上字	清變徵高尺字	羽聲凡字	清變宮高六字	宮聲五字
轉角絃之分	轉徵絃之分	轉羽絃之分	轉變宮之分	轉商絃之分	轉角絃之分	轉徵絃之分

三禮通釋卷二百

七

角 二絃	商 一絃	清變徵調		徵 三絃	羽 四絃	宮 五絃	商 六絃	角 七絃
定大呂之呂	定倍應鍾之呂			定仲呂之呂	定林鍾之呂	定無射之律	定半大呂之呂	定半夾鍾之呂
清宮高五字	清變宮高六字			清角高上字	清變徵高尺字	羽聲凡字	清變宮商六字	清宮高五字
轉角絃之分	轉商絃之分			轉徵絃之分	轉變宮之分	轉宮絃之分	轉商絃之分	轉角絃之分

角 七絃	商 六絃	宮 五絃	羽 四絃	徵 三絃	商 二絃
定半太蕪之律	定半黃鍾之律	定南呂之呂	應夷則之律	定姑洗之律	定太蕪之律
宮聲五字	變宮六字	清徵高工字	徵聲工字	角聲上字	商聲乙字
轉角絃之分	轉商絃之分	轉宮絃之分	轉變宮之分	轉徵絃之分	轉變徵之分

三禮通釋卷二百

六

角慢 三絃	定太蕪之律 商聲乙字 轉角絃之分	應仲呂之呂 清角高上字 轉變徵之分	徵 四絃	定蕤賓之律 變徵尺字 轉徵絃之分	定夷則之律 徵聲工字 轉羽絃之分	羽 五絃	應無射之律 羽聲凡字 轉變宮之分	宮 六絃	定半黃鍾之律 變宮六字 轉宮絃之分	商 七絃	定半太蕪之律 宮聲五字 轉商絃之分	清徵調	宮 一絃	定倍應鍾之呂 清變宮高六字 轉宮絃之分	商 二絃	定大呂之呂 清宮高五字 轉商絃之分	角慢 三絃	三禮通釋卷二百 定夾鍾之呂 清商高乙字 轉角絃之分	徵 四絃	應蕤賓之律 變徵尺字 轉變徵之分	羽 五絃	定林鍾之呂 清變徵高尺字 轉徵絃之分	定南呂之呂 清徵高工字 轉羽絃之分	應應鍾之呂 清羽高凡字 轉變宮之分	宮 六絃	定半大呂之呂 清變宮高六字 轉宮絃之分	商 七絃	定半夾鍾之呂 清宮高五字 轉商絃之分	羽慢 一絃	羽調 定倍夷則之律 下羽凡字 轉下羽之分	應倍應鍾之呂 清變宮高六字 轉變宮之分
----------	------------------------	-------------------------	---------	------------------------	------------------------	---------	------------------------	---------	-------------------------	---------	-------------------------	-----	---------	---------------------------	---------	-------------------------	----------	------------------------------------	---------	------------------------	---------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	---------	---------------------------	---------	--------------------------	----------	-------------------------------	---------------------------

宮 二絃	定黃鍾之律 宮聲四字 轉宮絃之分	商慢 三絃	定太蕪之律 商聲乙字 轉商絃之分	角慢 四絃	定仲呂之呂 清角高上字 轉角絃之分	徵 五絃	應林鍾之呂 清變徵高尺字 轉變徵之分	羽慢 六絃	定夷則之律 徵聲工字 轉徵絃之分	定無射之律 羽聲凡字 轉羽絃之分	宮 七絃	應半大呂之呂 清變宮高六字 轉變宮之分	清羽調	羽慢 一絃	定倍南呂之呂 清下羽高凡字 轉下羽之分	三禮通釋卷二百 應黃鍾之律 宮聲四字 轉變宮之分	宮 二絃	定大呂之呂 清宮高五字 轉宮絃之分	商慢 三絃	定夾鍾之呂 清商高乙字 轉商絃之分	角慢 四絃	定蕤賓之律 變徵尺字 轉角絃之分	應夷則之律 徵聲工字 轉變徵之分	徵 五絃	定南呂之呂 清徵高工字 轉變徵之分	羽慢 六絃	定應鍾之呂 清羽高凡字 轉羽絃之分	應夷則之律 宮聲四字 轉變宮之分	宮 七絃	定半夾鍾之呂 清宮高五字 轉宮絃之分	變宮調
---------	------------------------	----------	------------------------	----------	-------------------------	---------	--------------------------	----------	------------------------	------------------------	---------	---------------------------	-----	----------	---------------------------	-----------------------------------	---------	-------------------------	----------	-------------------------	----------	------------------------	------------------------	---------	-------------------------	----------	-------------------------	------------------------	---------	--------------------------	-----

羽	一絃	定倍無射之律	變宮合字	轉下羽之分
		應黃鍾之律	宮聲四字	轉變宮之分
宮	二絃	定大呂之呂	清宮高五字	轉宮絃之分
商	三絃	定姑洗之律	角聲上字	轉商絃之分
角	四絃	定蕤賓之律	變徵尺字	轉角絃之分
		應夷則之律	徵聲工字	轉變徵之分
徵	五絃	定南呂之呂	清徵高工字	轉徵絃之分
羽	六絃	定半黃鍾之律	變宮六字	轉羽絃之分
		應半太簇之律	宮聲五字	轉變宮之分
宮	七絃	定半夾鍾之呂	清宮高五字	轉宮絃之分
三禮通釋卷二百				
圭				
清變宮調				
羽	一絃	定倍應鍾之呂	清變宮高六字	轉下羽之分
		應大呂之呂	清宮高五字	轉變宮之分
宮	二絃	定太簇之律	商聲乙字	轉宮絃之分
商	三絃	定仲呂之呂	清角高上字	轉商絃之分
角	四絃	定林鍾之呂	清變徵高尺字	轉角絃之分
		應南呂之呂	清徵高工字	轉變徵之分
徵	五絃	定無射之律	羽聲凡字	轉徵絃之分
羽	六絃	定半大呂之呂	清變宮高六字	轉羽絃之分
		應半夾鍾之呂	清宮高五字	轉變宮之分

宮	七絃	定半姑洗之律	角聲乙字	轉宮絃之分
三禮通釋卷二百				
圭				
三禮通釋卷二百				
番禺陳起榮校				

瑟

爾雅釋樂大瑟謂之灑郭注長八尺一寸廣一尺八寸二十

七弦說文瑟庖犧所作弦樂也从琴必聲與古文瑟說文

注云弦樂猶磬日石樂清廟之瑟亦練朱弦凡弦樂以絲

為之象弓弦玩古文琴瑟二字似先造瑟字而琴字從之

雅伏羲氏琴長七尺二寸上有二十七弦按二十七弦據王

改其說日各本此條皆列在上文焦尾之後琴名之前瑟皆

在琴二十七弦皆作五弦太平御覽玉海並引廣雅伏義氏

琴長七尺二寸上有五弦則宋時廣雅本已與今本同核琴

名二字專指上鳴廉以下七者而言與此條曾不相涉廣雅

先記琴制後記瑟制是以伏義氏瑟列於眾琴名之後若如

今木作伏羲氏琴則當列於神農之前矣且徧考諸書皆言

三禮通釋卷二百一

瑟長七尺二寸不言琴長七尺二寸廣雅於眾樂器皆記其

制亦無獨缺瑟制之理此因瑟字誤作琴後人遂移此條於

琴名二字之前并改二十七弦為五弦以牽合琴制而不知

與長七尺二寸之文大相抵牾也文選笙賦注引廣雅云琴

長三尺六寸六分五弦瑟二十七弦隋書音樂志云琴神農

制為五弦周文王加二弦為七弦二十七弦伏犧所作者也

顏師古急就篇注云琴神農所作也長三尺六寸六分五弦

周文王增三弦又云琴神農所作也長三尺六寸六分五弦

十弦黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破為二十五弦其二均

聲禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三弦其常

用者十九弦頌瑟長七尺二寸廣一尺八寸二十五弦盡用

之通典引同郭云二十七弦注云見所出謂之灑者釋文引孫

炎云音多變布出如灑也月令正義引作音之布告如掃灑

也爾雅義疏謹按律呂正義鄉飲酒禮工四人二瑟瑟先相

者二人皆左荷瑟後首跨越內弦右手相鄉射禮相者皆荷

瑟面鼓執越內弦右手相燕禮大射儀皆同大相者右手相

工而左手荷瑟又多使童子為相使其形制過大非童子一

手之力所能勝是知爾雅所載大瑟乃郊廟所用儀禮所載

則古之小瑟為燕飲所用而今時之等或即古小瑟之變制

矣乎今禮部太常所用長至今尺七尺六寸有奇廣一尺八

寸有奇高一尺餘槩以時尺度古律數也夫以時尺律數推

定瑟制其長短厚博必度以時尺之數而後可若以古尺律

數推定瑟制其長短厚博亦必度以古尺之數而後可爾雅

大瑟之八尺一寸者乃九倍黃鍾古尺之度約以今尺為六

尺五寸六分一釐也以此度為瑟體通長適合古今之宜焉

至於首廣則用倍黃鍾之度得今尺一尺四寸五分八釐自

首至尾分為四節以首廣之倍黃鍾數分為二十一分一節遞

減一分每分即黃鍾之十分之一以二十分之十九分為前

腰得一尺三寸八分五釐一豪二十分之十八分爲後腰得
一尺三寸一分二釐二豪二十分之十七分爲尾廣得一尺
二寸三分九釐三豪前梁至首額用黃鍾之分爲七寸二分
九釐後梁至尾末用倍黃鍾之分爲一尺四寸五分八釐前
後梁之廣高俱用黃鍾之十分之一爲七分二釐九豪除首
尾三倍黃鍾之分二梁以內絃分之長用六倍黃鍾之分爲
四尺三寸七分四釐至於瑟體之高則其首面以黃鍾之分
爲通高以黃鍾十分之六爲額厚自邊至足以黃鍾三分之
二爲通高其後尾而以黃鍾十分之八爲通高以半黃鍾爲
尾厚自邊面至足亦以半黃鍾爲通高以黃鍾四分之一爲

三禮通釋卷二百一

三

邊厚此瑟之體制也其全體雖爲宮聲之分而絃度實得徵
聲之分故爲絲音之正與律呂得以相和取聲又據瑟有大
小而弦無巨細總以宮聲之數爲準用八十一綸三倍之乃
二百四十三綸以爲弦蓋瑟體比琴爲大故絃亦加其綸也
瑟有柱而琴無柱琴絃因巨細以別聲而瑟絃一制絲設柱
以別聲柱遠則絃慢而聲以濁柱近則絃緊而聲以清絃凡
二十有五中央一絃用黃色以別之立宮位爲眾絃之準兩
傍各朱絃一十有二此瑟之絃制也樂工定絃但酌其遠近
以取聲而柱無定位大槩一絃與十四絃定合字二弦與十
五絃定四字三絃與十六絃定上字四絃與十七絃定尺字

五絃與十八絃定工字六絃與十九絃定六字七絃與二十
絃定五字八絃與二十一絃定高上字九絃與二十二絃定
高尺字十絃與二十三絃定高工字十一絃與二十四絃定
高六字十二絃與二十五絃定高五字并兩絃而取一聲此
時傳瑟譜之法仍以頭管合字爲最低聲而起一絃亦如琴
之一絃定以合字而爲宮聲者也以旋宮之理考之夫用合
四上尺工之五字則乙凡不用而爲四字調今所定黃鍾之
宮聲實爲笛之四字此卽黃鍾之宮聲立下羽位以起調而
姑洗之角聲立宮位以主調實絃音之正宮調也按琴與瑟
聲字言者爲頭管
之聲字與笛同也瑟之用絃二十有五者蓋如古之鳳簫與
笙三十六管或二十四管務使備用而無更器移柱之煩也
至於合二絃以取音者使其高下相宣全半相協不偏不倚
不咽不撇翕然得中和之聲也如果二十餘絃不分清濁同
一宮調則何事乎二十五絃止用十二絃或亦如琴之七絃
足矣今約爲定絃施柱之法以正中黃絃爲界中分二十四
絃取黃鍾正宮之下徵以定中絃之散聲復以中絃全度四
分之三設柱以和之黃鍾正宮之聲爲一瑟之主而他絃皆
取法乎此焉於是以上十二絃爲濁音一均之分散聲皆和
以黃鍾宮之徵音下十二絃爲清音一均之分散聲皆和以
大宮之徵音取徵音者以絲音尙徵之義也濁音之絃爲應

三禮通釋卷二百一

四

五絃與十八絃定工字六絃與十九絃定六字七絃與二十
絃定五字八絃與二十一絃定高上字九絃與二十二絃定
高尺字十絃與二十三絃定高工字十一絃與二十四絃定
高六字十二絃與二十五絃定高五字并兩絃而取一聲此
時傳瑟譜之法仍以頭管合字爲最低聲而起一絃亦如琴
之一絃定以合字而爲宮聲者也以旋宮之理考之夫用合
四上尺工之五字則乙凡不用而爲四字調今所定黃鍾之
宮聲實爲笛之四字此卽黃鍾之宮聲立下羽位以起調而
姑洗之角聲立宮位以主調實絃音之正宮調也按琴與瑟
聲字言者爲頭管
之聲字與笛同也瑟之用絃二十有五者蓋如古之鳳簫與
笙三十六管或二十四管務使備用而無更器移柱之煩也
至於合二絃以取音者使其高下相宣全半相協不偏不倚
不咽不撇翕然得中和之聲也如果二十餘絃不分清濁同
一宮調則何事乎二十五絃止用十二絃或亦如琴之七絃
足矣今約爲定絃施柱之法以正中黃絃爲界中分二十四
絃取黃鍾正宮之下徵以定中絃之散聲復以中絃全度四
分之三設柱以和之黃鍾正宮之聲爲一瑟之主而他絃皆
取法乎此焉於是以上十二絃爲濁音一均之分散聲皆和
以黃鍾宮之徵音下十二絃爲清音一均之分散聲皆和以
大宮之徵音取徵音者以絲音尙徵之義也濁音之絃爲應

黃鍾宮之五正聲清音之絃爲應大呂宮之五正聲此二均之分已定乃隨各宮調設柱以別度分之遠近焉宮調絃則以濁音十二絃之第一絃定以倍無射之律變宮合字爲下徵之分二絃定以黃鍾之律宮聲四字爲下羽之分三絃定以姑洗之律角聲上字爲宮絃之分四絃定以蕤賓之律變徵尺字爲商絃之分五絃定以夷則之律徵聲工字爲角絃之分六絃仍定以倍無射之律變宮合字應於一絃之半音爲徵絃之分七絃仍定以黃鍾之律宮聲四字應於二絃之半音爲羽絃之分八絃取三絃之半音仍和之姑洗之律爲半宮之分九絃取四絃之半音仍和之蕤賓之律爲半商之

三禮通釋卷二百一

五

分十絃取五絃之半音仍和之夷則之律爲半角之分十一絃取六絃之半音乃和之半黃鍾之律爲半徵之分十二絃取七絃之半音乃和之半太簇之律爲半羽之分此宮調濁音一均之十二絃也其十三絃乃黃色之中絃十四絃則又爲應清音一均十二絃內之第一絃矣爰以清音十二絃之第一絃定以倍應鍾之呂清變宮高六字爲下徵之分二絃定以大呂之呂清宮高五字爲下羽之分三絃定以仲呂之呂清角高上字爲宮絃之分四絃定以林鍾之呂清變徵高尺字爲商絃之分五絃定以南呂之呂清徵高工字爲角絃之分五絃定以南呂之呂清徵高工字爲角絃之分六絃仍

定以倍應鍾之呂清變宮高六字應於一絃之半音爲徵絃之分七絃仍定以大呂之呂清宮高五字應於二絃之半音爲羽絃之分八絃取三絃之半音仍和之仲呂之呂爲半宮之分九絃取四絃之半音仍和之林鍾之呂爲半商之分十絃取五絃之半音仍和之南呂之呂爲半角之分十一絃取六絃之半音乃和之半大呂之呂爲半徵之分十二絃取七絃之半音乃和之半夾鍾之呂爲半羽之分此宮調清音一均之十二絃也若定商調則以濁音均十二絃內第二絃下羽之分定以太簇之律清音均十二絃內第二絃下羽之分定以夾鍾之呂其二均之各絃皆以次遞遷而旋相爲用焉

三禮通釋卷二百一

六

要之一調之中濁音之十二絃其一絃定某律而六絃十一絃亦取某律某聲而爲某字四絃定某律其九絃亦取某律某聲而爲某字五絃定某律其十絃亦取某律某聲而爲某字此一均內應二變之律者無其位焉清音之十二絃其一絃定爲某呂其六絃十一絃亦取某呂某聲而爲某字二絃定某呂其七絃十二絃亦取某呂某聲而爲某字三絃定某呂其八絃亦取某呂某聲而爲某字四絃定某呂其九絃亦取某呂某聲而爲某字五絃定某呂其十絃亦取某呂某聲而爲某字此一均內當二變之呂者亦無其位焉夫瑟之用絃最多既取聲於兩均復於各均內合兩絃以取聲者何也

蓋律呂管音之生聲低吹則得柔音高吹則得剛音是能分剛柔於一管矣然雖能分剛柔於一管而不能并聲字於一音故黃鍾之律低吹之為濁音宮聲低工字而高吹之則亦宮聲而音微剛初不可謂之高工字也大呂之呂低吹之即為清音宮聲高工字比之黃鍾高吹之聲字則有上下之分若以此大呂之呂高吹之則益高而幾於低凡字矣是以黃鍾大呂雖同為宮聲而分清濁雖同為工字而分高低其高吹低吹之間又分而為二實有四音之用然則絃之一聲烏能變通之以隨此四音哉故設二十五絃立為二均仍於一均之內取高低二音於全半長短之間乃得合律呂聲調而備於用焉如黃鍾之律低吹之則濁音十二絃內二絃應焉高吹之則濁音十二絃內七絃應焉如大呂之呂低吹之則清音十二絃內二絃應焉高吹之則清音十二絃內七絃應焉復以姑洗之律低吹之則濁音十二絃內三絃應焉高吹之則濁音十二絃內八絃應焉是則兩絃之應於一聲者分高低於一均之內而一律一呂各聲之分清濁者又合二均於一器上下符湊高低應和始為一樂之大成也旋宮轉調改絃移柱之法總以二絃主調三絃立宮其二變之聲字按其清濁定於各均之內避其聲而不用則一轉移間七調無不可通律呂莫不為用古之聖人制禮作樂極其精微體用

三禮通釋卷二百一

七

咸得其宜者正以此也

三禮通釋卷二百一

八

三禮通釋卷二百一

番禺陳起榮校字

塤

爾雅釋樂大塤謂之郭郭注塤燒土爲之大如鴉子銳上平底形如稱錘六孔小者如雞子釋文引世本云塤圍五寸半長三寸半六孔塤說文作塤云樂器也呂土作句六空空二徐本

作孔今據廣雅塤象稱錘以土爲之有六孔周禮小師掌教段氏本改

鼓塤大鄭云塤六孔後鄭云塤燒土爲之大如雁卵風俗通云圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡爲六孔太平御覽卷五百八十一引爾雅注曰塤銳上平底形象稱錘大者如

三禮通釋卷二百二

一

鴉子聲合黃鍾大呂也小者如雞子聲合大蕤夾鍾也皆六孔與箎聲相諧故曰塤箎相應近儒臧庸以此爲舍人注白虎通引樂記云塤坎音也又云塤在十一月塤之爲言熏也言陽氣熏蒸而萌之象也

釋名云塤喧也聲濁喧喧然也謂之郭者郭喧義同喧說文作叩讀若謹踞與叫同釋文踞本或作叫引李巡云叫大塤也詩小雅何人斯篇云伯氏吹塤毛傳土曰塤正義引孫炎曰音大如叫呼也謹案律呂正義引寶慶府學校志云圍五寸半長三寸四分上尖底平大者如鷺子高三寸六分六孔上一前三後二上孔平吹爲太蕤以四字應下五孔皆閉向上稍仰爲黃鍾以合字應下五孔亦不開左手中指與食指

一孔爲仲呂以上字應凡吹上字止開此孔餘皆閉右手食指孔并左手二孔俱開爲林鍾以尺字應凡吹尺字止開此三孔餘皆閉後二孔左手大指孔爲南呂以工字應凡吹工字此孔與前三孔俱開餘皆閉右手大指孔黃鍾清律以六字應凡吹六字前後各孔俱開以兩手無名指小指托其底輕用氣以取聲此取聲字之法大槩有五聲而無二變今禮部太常所用塤外高二寸五分餘中空內高止二寸二分餘外圍七寸少款其內圍亦不過五寸四五分前三孔上二下一下一近底上二平開相離五分餘後二孔一與前上二孔相對一比前下一孔稍高審其音五孔生聲皆不能分上下

三禮通釋卷二百二

二

詢之樂工則曰與羣樂共奏俯仰遷就以取相合蓋古聖人定八音之器以和聲律莫不有體而施於用今欲定塤之制亦惟以律呂準其度數而已依風俗通所載圍五寸半長三寸半如法求徑則得一寸七分五釐其中空容積則得五千六百一十四分有餘依寶慶志所載圍五寸半高三寸六分如法求積則得五千七百七十五分此二制以黃鍾之積計之大槩皆一十三倍有餘然高三寸五六分而徑止一寸七分五釐則形體太長而細依時用塤之內高二寸二分內圍五寸五分如法求積得四千零一十五分六百一十五釐比之黃鍾之積則九倍有餘其內高一寸二分而徑一寸七分

五釐則形體長短庶爲合宜但孔之高下未按律度故生聲不得晰耳夫管籥諸音全係中空容積之度分初無預乎管體之厚薄壙雖土樂而生聲亦如管籥之含氣其要亦在中空容積之度分而無預乎外體之厚薄也按風俗通寶慶志所載壙制其內高三寸五分上下謂古尺度則爲今尺之二寸九分上下若謂今尺之三寸五分則與半黃鍾之度爲近時用壙內高二寸二分上下則與南呂相和之度爲近如以半黃鍾之三寸六分四釐五豪之數爲內高則中空容積必得三十二倍黃鍾之積爲體其形制始合於宜以二寸九分之數爲內高則中空容積必得一十六倍黃鍾之積

三禮通釋卷二百二

三

爲體其形制始合於宜以半夷則南呂相和之二寸三分一釐之數爲內高則中空容積必得八倍黃鍾之積爲體其形制始合於宜以三十二倍黃鍾之積爲制內高三寸六分四釐五豪則內徑得二寸六分八釐六豪衡言內徑而不及週有徑週自隨之若夫外週更不可定以上爲體稍厚則外週大稍薄則外週小總之無關於厚薄故外週不具論也一十六倍黃鍾之積爲制內高二寸九分一釐六豪則內徑得二寸一分二釐四豪以八倍黃鍾之積爲制內高二寸二分一釐七豪則內徑得一寸七分二釐二豪法以黃鍾加分積之度分以此積平分爲二分以三乘之乃成此壙之同高同徑之長圓形二分之而復以三乘之者因壙體似橢圓形而橢圓形爲長圓形之三分之二故以壙積半之而復加以三倍也得長圓形積乃以高除之是爲此壙之中徑而積以

面積求徑則然此徑與高所成體實爲橢圓形而壙之制上爲壙之徑焉

銳下闊底平與橢圓微異故取中徑之三分之二爲底徑而中徑居內高之三分之一自下命減其上半體之分以益下

以羨補不足則形制成而積無遺矣至於取音壹以中高爲準依三分損益之法而前後設孔焉其開孔固以中高爲準

而壙體用律呂之半爲最短如諸孔皆開於中線則相隔甚近不能容指故離中線而左右分之使參差相錯手指得以

按抑此又古人制作精微之意也是故全體之聲出自頂口應某律爲某字自頂口至底前後各設一線爲中界前三孔

最下一分按某律某呂相和之度於線中界設之爲第一孔

三禮通釋卷二百二

四

應某律爲某字次第二分按某律某呂相和之度偏左設之爲第二孔應某律爲某字又次第三分按某律某呂相和之度偏右設之爲第三孔應某律爲某字此前三孔之分也後二孔之下一孔爲第四分按某律某呂相和之度偏左設之爲第四孔應某律爲某字其上一孔爲第五分按某律某呂相和之度偏右設之爲第五孔應某律爲某字此後二孔之分也五孔之分前後左右實自下而漸上自遠而及近故生聲有序而高下分明得以應律呂而爲用焉考壙之制雖爲三種而八倍黃鍾之壙全體所得聲字適應黃鍾之宮故定爲雅樂所用而名之曰黃鍾壙其協大呂一均者則用七倍

黃鍾之積爲體而諸孔損益之法乃以黃鍾八分之七同形管之律呂相和之分準其度蓋黃鍾八分之七之管實與大呂相應故因以立制而名之曰大呂壘要之樂以取聲爲要而取聲以立體爲先壘之爲器其形質雖與竹音諸樂不同然以黃鍾之積求之而立體生聲莫不合於律呂之度焉黃鍾之分定則太和之理得故凡所以諧八音而成眾器者皆有所準也按黃鍾壘以八倍黃鍾之積爲體其諸孔之度卽用正黃鍾所生律呂之分其內高則半夷則半南呂相和之分爲二寸二分一釐七豪其大徑一寸七分二釐二豪居內高之三分之一底徑一寸一分四釐八豪其頂孔所生之音

三禮通釋卷二百二

五

應黃鍾之律宮聲工字是爲此壘全體之聲字焉其半無射半應鍾相和之分一寸九分七釐一豪設孔應姑洗之律角聲六字爲前三孔之居中第一孔焉其黃鍾大呂相和之四分之二一寸七分六釐四豪設孔應蕤賓之律變徵五字爲前三孔之居左第二孔焉其太簇夾鍾相和之四分之一一寸五分六釐八豪設孔應夷則之律徵聲乙字爲前三孔之居右第三孔焉其姑洗仲呂相和之四分之一一寸三分九釐四豪計其序宜應無射之律爲上字今設孔比無射之律低半音其蕤賓林鍾相和之四分之一一寸二分四釐七豪設孔又比無射之律高半音爰以此二分相併折中得一寸

三分二釐設孔乃應無射之律羽聲上字爲後二孔之居左第四孔焉其次夷則南呂相和之四分之一爲通體之半設孔比半黃鍾之律變宮尺字低半音其無射應鍾相和之四分之一爲第一孔之半設孔乃應半黃鍾之律變宮尺字爲後二孔之居右第五孔焉較其正半之分則六字之半應尺字爲下三音蓋最下第一與最上第五爲正半之分而半比正下三音亦如管籥諸器半體以上半分比正分遞下三音之理也至此五孔已畢獨遺應太簇之律爲凡字者而以頂孔應黃鍾之律爲工字者代之此黃鍾壘之各孔分也按大呂壘以七倍黃鍾之積爲體其諸孔之度卽用黃鍾八分之

三禮通釋卷二百二

六

七同形管所生律呂之分其內高則半夷則半南呂相和之分爲二寸一分二釐其大徑一寸六分四釐七豪底徑一寸零九釐八豪其頂孔所生之音應大呂之呂清宮高工字是爲此壘全體之聲字焉其半無射半應鍾相和之分一寸八分八釐五豪設孔應仲呂之呂清角高六字爲前三孔之居中第一孔焉其黃鍾大呂相和之四分之一一寸六分八釐七豪設孔應林鍾之呂清變徵高五字爲前三孔之居左第二孔焉其太簇夾鍾相和之四分之一一寸四分九釐九豪設孔應南呂之呂清徵高乙字爲前三孔之居右第三孔焉其姑洗仲呂相和之四分之一一寸三分三釐三豪計其序

宜應鍾之呂爲高上字今設孔比應鍾之呂低半音其蕤賓
林鍾相和之四分之一一寸一分九釐三豪設孔又比應鍾
之呂高半音爰以此二分相併折中得一寸二分六釐三豪
設孔乃應應鍾之呂清羽高上字爲後二孔之居左第四孔
焉其次夷則南呂相和之四分之一爲通體之半設孔比半
大呂之呂清變宮高尺字低半音其無射應鍾相和之四分
之一爲第一孔之半設孔乃應半大呂之呂清變宮高尺字
爲後二孔之居右第五孔焉較其正半之分則高六字之半
應高尺字亦爲下三音矣至此五孔已畢獨遺應夾鍾之呂
爲高凡字者而以頂孔應大呂之呂爲高工字者代之此大

三禮通釋卷二百二

七

呂壘之各孔分也壘之用於雅樂止取五聲而無二變其體
亦止得六聲而不能備七聲之全五孔並頂孔爲六音即添
設一孔亦不能得所遺聲
至於旋宮轉調則以最近一音借用之或隨調而另製一
體此所以有雅壘頌壘大小之別也

箎

爾雅釋樂大箎謂之沂郭注箎以竹爲之長尺四寸圍三寸
一孔上出一寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔
箎說文作箎云管樂也或从竹作箎按徐鍇本說文管樂下
有七孔二字箎月令作筮釋名云箎噓也聲從孔出如嬰兒
噓聲也周官笙師疏引廣雅箎以竹爲之長尺四寸有八孔

一孔上出寸三分王氏念孫廣雅疏謂云各本八孔下多前
六字又脫去一孔上出寸三分七字太平御覽引廣雅箎前
有一孔後有四孔頭有一孔則所見本已與今本同但少土
有三孔一句耳案上文填有六孔下文倫有七孔管有六孔
皆不言諸孔所在之處今本前有一孔云云文與前後不協
必曹憲之註誤入正本者也其上一孔云云與諸孔異故獨
記其制猶下文笙之管獨記其宮管也爾雅注云一孔上
出寸三分義即本於廣雅周官笙師引廣雅云箎以竹
爲之長尺四寸八孔一孔上出寸三分今據以訂正

三禮通釋卷二百二

八

也小箎即頌箎也通典引蔡邕月令章句云箎六孔有距橫
吹之太平御覽引世本注云箎吹孔有背如酸棗然則或言
背或言距或言翹皆指其上出之吹孔也通典云今橫笛加
背者謂義背笛即箎之遺象也至其孔數廣雅云八孔笙師
注云七孔月令章句作六孔禮圖作九孔風俗通又云十孔
其孔數之所以不同者或器有大小抑或所傳者異歟御覽
五百八十引舍人爾雅舊注曰大箎其聲悲沂鏘然也釋文
引李氏孫氏云箎聲悲沂悲也是爾雅箎謂之沂義取於此
謹案律呂正義引宋李宗諤樂纂云橫笛小箎也又有背者
謂之義背笛今橫笛皆去義背義背即
翹也是上出孔有翹者名
箎無翹者即笛二器蓋相似又湖廣寶慶府學校志載以竹
爲之長尺四寸圍三寸三分一孔上出五孔向外一孔向內
一孔在末節共八孔後一孔黃鍾清律以六字應凡吹六字
止開此孔餘皆閉第二孔南呂以工字應凡吹工字此孔與

下第三孔底一孔皆開餘俱閉第三孔林鍾以尺字應凡吹尺字此孔與下第二孔底一孔皆開餘皆閉第四孔仲呂以上字應凡吹上字此孔與下一孔底一孔俱開餘皆閉第六底孔太蕤以四字應凡吹四字止開此孔餘皆閉惟蕤鍾律以合字應六孔皆閉按寶慶志所載孔數爲七計吹口共八而用法則遺一又李文察吹法云箛箛笛管皆一孔兼三音全在口唇之俯仰吹氣之緩急夫管箛諸器一孔之聲尙不能兼清濁況於口唇俯仰吹氣緩急之間而謂一孔兼三音是未探聲律之本而爲此遷就塗飾之說可知矣按今禮部太常所用箛徑約九分上下體長雖一尺四寸而吹口至管

三禮通釋卷二百二

九

未止九寸餘其管末設底底中心開孔近底又並開二小孔如簫笛之出音孔計此孔與吹口共八自下遞上命之則底孔爲第一出音孔爲第二向外最下一孔爲第三次上爲第四次上爲第五次上爲第六最上向內一孔爲第七至於諸孔遠近則管末第一至出音第二其分甚近第二至第三其分獨遠第三至第四第四至第五第五至第六其度均而第六至向內第七第七至吹口此二分亦遠然皆未按律呂相生之度也詢之樂工謂底孔爲合字向外最下一孔爲四字次二爲上字次三爲尺字次四爲工字向內最上一孔爲六字自吹口出凡字獨遺乙字與寶慶志所載諸孔聲字率皆

不同至於命孔又皆以笛言及較其全半所應則管末與向外第三孔爲全半之分審其音底孔之聲應簫之上字笛之凡字實非合字而向外第三孔亦應簫之上字笛之凡字其餘諸孔與簫笛皆不甚協按爾雅注箛長尺四寸圍三寸夫圍三寸則徑爲九分有餘然箛設底其中空之圍不易量此謂三寸者或箛之外周乎若箛之外周三寸則中空徑必小於九分而在八分九分之間矣夫四倍黃鍾管之徑四分三釐五豪倍之得八分七釐乃與時用箛徑相侔是爲三十二倍黃鍾管之徑也三十二倍黃鍾管之徑比四倍黃鍾管之徑大一倍其長比四倍黃鍾管之長亦大一倍故得聲與四

三禮通釋卷二百二

十

倍黃鍾管同應姑洗之律四倍黃鍾管徑四分三釐五豪長洗之律今三十二倍則自四倍復加以一倍故徑與是故此長比四倍之徑與長亦加一倍而所應聲字爲同也故此箛用三十二倍黃鍾管之徑爲徑而通長與各孔則用三十二倍黃鍾管之律呂相和之分因其本體所生聲字與四倍黃鍾之管同故制爲箛亦得與姑洗簫姑洗笛相應而協排簫陽律一均之聲字因各之曰姑洗箛至於協陰呂一均之箛則用二十八倍黃鍾管爲體蓋二十八倍黃鍾管體爲三倍半黃鍾管之八倍而徑與長皆爲三倍半黃鍾管之倍故所生聲字與三倍半黃鍾之管同而與仲呂簫仲呂笛相應爲用因名之曰仲呂箛要之箛或上古之笛而笛或爲箛之

變制法皆橫吹然箎尤爲雅樂之要器必使協於律呂始備旋宮轉調之用而可以宣大樂之和焉姑洗箎用三十二倍黃鍾管爲體其徑卽三十二倍鍾管之徑爲八分七釐自吹口至管末得三十二倍黃鍾管之太蕪夾鍾相和之半爲九寸九分五釐九豪次姑洗仲呂相和之半爲八寸八分五釐二豪次蕪賓林鍾相和之半爲七寸九分二釐一豪次夷則南呂相和之半爲七寸零四釐次無射應鍾相和之半爲六寸二分五釐八豪又次卽黃鍾大呂相和之四分之一爲五寸六分零二豪其吹口至管末太蕪夾鍾相和之分管末不設底其音通出則應姑洗之律而得簫之六字笛之上字夫

十二倍黃鍾管既應姑洗之律其半體必下一音而應太蕪之律此箎通長乃太蕪夾鍾相和之半比之黃鍾大呂相和之半必高一音故應姑洗之律管末設底開孔則比通出音低二音而應於黃鍾之律得簫之工字笛之五字乃爲此箎低孔之聲字焉箎之管末設底不比簫笛之管徑通出故其太蕪夾鍾相和之半宜應姑洗之律者不應姑洗之律而應黃鍾之律較之禮部太常所用箎則爲高二音也箎爲雅樂凡聲字其姑洗仲呂相和之半應太蕪之律商聲凡字蕪賓林鍾相和之半應姑洗之律角聲六字因時用箎無凡字此凡字卽笛之聲字名之故以此二分相併折中得八寸三分八釐六豪加低六字之分而爲此箎之出音孔焉其夷則南呂相和之半得聲應蕪賓之律變徵五字而爲此箎之向外最下第一孔

三禮通釋卷二百二

十一

之分焉其無射應鍾相和之半得聲比夷則之律徵聲乙字少下而黃鍾大呂相和之四分之一得聲應南呂之呂清徵高乙字以此二分相併折中適應夷則之律徵聲乙字而爲此箎之向外第二孔之分焉無射應鍾相和之半得聲比本二倍黃鍾半體以上之分其聲字易爲下孔所製得三十分比本分開孔少上始應本音卽簫笛乙字之理其太蕪夾鍾相和之四分之一乃通體之半得聲應無射之律羽聲上字卽爲此箎之向外第三孔之分焉計其全半所應聲字底孔既爲工字應黃鍾之律而此孔爲上字應無射之律爲下二音蓋因前孔開於二分之間較之倍體之音爲下一音半此分仍依前孔之例則比本分應得之音復下半音而較之倍體則爲下二音此又依次遞遷相應之理也其姑洗仲呂相和之四分之一得聲應半黃鍾之律變宮尺字而蕪賓林鍾相和之四分之一得聲應黃鍾之律宮聲工字此二分甚近如皆設孔則孔多而手不及按卽如簫笛不設上字孔之理故不取尺字之分而取工字之分爲此箎之向外第四孔之分焉此孔之聲與底孔相應爲準而此孔之分乃五字第一孔外六字分之半六字之半得工字亦爲下二音也欲用尺字之音則以乙字向外第一孔工字向外第四孔合而取之亦如簫笛之合尺字孔六字孔取上字之理也次夷則南呂相和之四分之一爲五字第一孔之半聲應大呂之呂清

三禮通釋卷二百二

十二

宮高工字此分不得聲字之正故不用次無射應鍾相和之
四分之一得聲應太簇之律商聲凡字而黃鍾大呂相和之
八分之一得聲應夾鍾之呂清商高凡字以此二分相併折
中乃乙字第二孔之半而爲此箎之向外第五孔之分焉乙
字之半取凡字則爲下三音矣時用箎向外止四孔而無凡
字今增凡字向外爲五孔者用廣雅寶慶志之制也其太簇
夾鍾相和之八分之一乃上字第三孔之半聲應姑洗之律
角聲六字卽爲此箎之向內最上一孔之分焉上字之半取
六字亦爲下三音也其出音孔爲低六字而此向內最上一
孔爲高六字二孔相應爲準又卽簫笛出音孔之低尺字與

三禮通釋卷二百二

十三

最上一孔高尺字相應之理也夫竹樂生聲之理總以倍半
見其體用之妙四倍黃鍾應姑洗之角律而三十二倍黃鍾
卽四倍黃鍾之八倍故亦應姑洗之角律蓋笛得四倍黃鍾
之正體故較其全半相應止下一聲之分而箎得三十二倍
黃鍾之半體若較其全半相應則下二音或至三音四音以
相應此又因徑之大小而體之全半隨焉是以管籥諸器以
徑爲至要也仲呂箎用二十八倍黃鍾管爲體其徑卽二十
八倍黃鍾管之徑爲八分三釐二豪自吹口至管末得二十
八倍黃鍾管之太簇夾鍾相和之半爲九寸五分二釐五豪
其姑洗仲呂相和之半爲八寸四分六釐七豪蕤賓林鍾相

和之半爲七寸五分七釐六豪則南呂相和之半爲六寸七
分三釐四豪無射應鍾相和之半爲五寸九分八釐六豪至
黃鍾大呂相和之四分之一爲五寸三分五釐八豪其吹口
至管末太簇夾鍾相和之分管末不設底其音通出則應仲
呂之呂而得仲呂簫之六字仲呂笛之上字管末設底開孔
則低二音而應於大呂之呂得仲呂簫之工字仲呂笛之五
字乃爲此箎底孔之聲字焉其姑洗仲呂相和之半應夾鍾
之呂清商高凡字蕤賓林鍾相和之半應仲呂之呂清角高
六字以此二分相併折中得八寸零二釐一豪乃本體低六
字之分而爲此箎之出音孔焉其夷則南呂相和之半得聲

三禮通釋卷二百二

十四

應林鍾之呂清變徵高五字而爲此箎之向外最下第一孔
之分焉其無射應鍾相和之半得聲比南呂之呂清徵高乙
字少下而黃鍾大呂相和之四分之一得聲應無射之律羽
聲凡字以此二分相併折中適應南呂之呂清徵高乙字而
爲此箎之向外第二孔之分焉其太簇夾鍾相和之四分之一
乃通體之半得聲應應鍾之呂清羽高上字而爲此箎之
向外第三孔之分焉其姑洗仲呂相和之四分之一得聲應
半大呂之呂清變宮高八字蕤賓林鍾相和之四分之一得
聲應大呂之呂清宮高工字因此二分太近手不及按故不
取高尺字而取高工字爲此箎之向外第四孔之分焉此孔

之聲亦與底孔相應爲準也欲用尺字之音亦以乙字向外
 第二孔工字向外第四孔合而取之次夷則南呂相和之四
 分之一爲五字第一孔之半聲應太蕤之律濁商低凡字此
 分不得本體聲字之正故亦不用其無射應鍾相和之四分
 之一得聲應夾鍾之呂清商高凡字而黃鍾大呂相和之八
 分之一得聲應姑洗之律濁角低六字以此二分相併折中
 乃乙字第二孔之半而爲此箎之向外第五孔之分焉其太
 蕤夾鍾相和之八分之一乃上字第三孔之半聲應仲呂之
 呂清角高六字而爲此箎之向內最上一孔之分焉夫三倍
 半黃鍾應仲呂之角呂而二十八倍黃鍾卽三倍半黃鍾之
 爲用也

三禮通釋卷二百二

五

八倍亦應仲呂之角呂以之制箎故與仲呂簫仲呂笛相協

三禮通釋卷二百三

臣林昌彝學

王宮縣

諸侯軒縣

大夫判縣

士植縣植特通

堵肆

周禮小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特
 縣辨其聲凡縣鍾磬半爲堵全爲肆李氏光地曰樂縣謂鍾
 磬之屬縣於筍箎者宮縣如宮牆然四面縣也軒縣如軒車

三禮通釋卷二百三

一

然三面縣也判縣東西縣也特縣一面縣也既正其位又因
 而辨其聲也凡鍾磬編縣之二八十六枚而在一篋謂之堵
 鍾一堵磬一堵謂之肆此所謂縣者皆肆也若諸侯之卿大
 夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬士亦半天子之士則縣
 磬而已所謂堵也周禮眡瞭掌太師之縣李氏光地曰縣之
 使得其位秦氏蕙田云儀禮大射儀樂人宿縣於阼階東笙
 磬西面其南笙鍾其南鑄皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼗
 在其東南鼓西階之西頌磬東面其南鑄皆南陳一建鼓在
 其南東鼓朔鼗在其北一建鼓在西階之東南面篋在建鼓
 之間豈倚於頌磬西絃樂縣之位見於經者如此廟廷之縣

當亦相近至編鍾編磬各案律呂亦必有位既瞭當掌之而大司樂大胥復展其聲而察其合否也李秦所解義尙未備案周禮小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣大夫判縣士植縣辨其聲鄭氏注樂縣謂鍾磬之屬縣於荀簾者鄭司農云宮軒四面縣軒縣去其一面判縣又去其一面植縣又去其一面四面象宮室四面有牆故謂之宮縣軒縣三面其形曲故春秋傳曰請曲縣繁纓以朝諸侯之禮也元謂軒縣去南面辟王也判縣左右之合又空北面植縣縣於東方或於階間而已小胥職又云凡縣鍾磬半爲堵全爲肆注二八十六枚而在一簾謂堵鐘一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之

三禮通釋卷二百三

二

卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬士亦半天子之士縣磬而已鄭司農云以春秋傳曰歌鍾二肆樂縣之見於周官經者其制不詳尋釋注文則宮縣四面皆縣象宮室之四面有牆故名宮也周官之外別無可考矣惟軒縣之制見於儀禮以諸侯之制上推天子之制可以畧言其槩焉大射儀云樂人宿縣於阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鑄皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼗在其東南鼓此阼階之一肆也西階之西頌磬東面其南鍾其南鑄皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼗在其北此西階之一肆也一建鼓在西階之東南面此一縣僅設建鼓乃北面之一肆也錫

在建鼓之間鼗倚於頌磬西絃此二器倚而不縣者也雖東縣之建鼓應鼗移於阼階西又北面一縣僅一建鼓與軒縣之制小異然宮縣之制可以由此推之矣宮縣四面皆縣一肆鍾一堵磬一堵有鑄有建鼓有應鼗西縣之制同於東縣惟笙磬笙鍾頌磬頌鍾應鼗朔鼗異其名耳江藩謂南面一肆北面一肆亦必有鍾磬鑄有鼓有鼗而鍾磬之名不可考鄭君云先擊朔鼗應鼗應之則南面北面之鼗亦可以名應鼗矣笙竹於堂鼗倚於絃與軒縣同此宮縣之大畧也軒縣三面縣去南面一肆鄭氏小胥注所謂辟王也蓋諸侯之制降天子一等故去其一面焉其本制則三面皆縣大射儀北

三禮通釋卷二百三

三

面一縣惟設一建鼓無鍾磬鑄者辟射位也一建鼓在西階之東南面注言面者國君於其羣臣備三面爾無鍾磬有鼓而已其爲諸侯則軒縣賈公彥釋曰言面者國君於其羣臣備三面爾者言國君合有三面爲辟射位又與羣臣射闕北面無鍾磬鑄直有一建鼓而已云其爲諸侯則軒縣者若與諸侯燕享之類則依諸侯燕享三面皆有鼓與鍾磬鑄賈公彥釋注意明晰之至鄭云云者謂君與羣臣射本當備三面之縣因辟射位所以去其一面之連磬直設一建鼓而已若君與諸侯有燕享之禮則仍復軒縣之制蓋射在堂上縣在堂下物畫於兩楹之間鶴設於侯道之南苟不去北面一肆

則矢及鍾磬矣然則據江說是天子射儀亦去北面一肆並去南面一肆若不去南面一肆則矢亦必及於南面一肆之鍾磬矣是天子射儀之樂縣與諸侯大射同也敖善張爾岐皆云避射位實本鄭注賈疏未及悉心尋繹爾至東縣之建鼓應鼗移於阼階西者鄭注云鼓不在東縣南爲君也蓋此鼓與應鼗本屬東縣當如西縣以次而南今移在阼階西故云不在東縣南也爲君者蓋大射君以臣爲賓君雖以宰夫爲主人然公席於阼階上西鄉則仍就主人之位是東縣一肆爲君設也西縣一肆爲賓設也鄭君注奏樂先擊西鼗樂爲賓所由也先擊西鼗君以賓禮臣而爲臣者敢毅然受

三禮通釋卷二百三

四

之乎臣不敢當此盛禮乃移東縣之鼓鼗於阼階之西所以尊君也陳賜樂書不知尊君之義乃以爲建鼓應鼗不設於東縣南以耦次在洗東南故也可謂整謬之論矣鼓鼗之位當設於阼階西南面橫列之故經文云南鼓又云應鼗在其東也若東面則經當云東鼓不得云南鼓而應鼗亦在建鼓之北不得云在其東矣此大射樂縣異於軒縣之說也若夫軒縣則三面縣矣縣以宮名取其方也縣以軒名以其曲也軒說文解字曲輶藩車軒有曲義曲字篆文如軒縣之形故左氏傳有曲縣之名也至於天子之卿大夫與諸侯同爲軒縣天子之士同諸侯之卿大夫諸侯之卿大夫半諸侯之

制西鍾東磬而已士半天子之士縣磬而已賈公彥周禮疏諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鍾東縣磬者天子諸侯皆有鑄今以諸侯之卿大夫士半天子之卿大夫士言之則卿大夫直有鍾磬無鑄也若有鑄不得半之耳必知諸侯卿大夫分鍾磬爲東西者以諸侯卿大夫亦稱判縣故知諸侯卿大夫以天子卿大夫判縣之一肆分爲西東也云士亦半天子之士者天子之士直有東方一肆二堵諸侯之士半之謂取一堵或於階間或於東方也其言甚詳今爲圖以明之較若列眉矣周禮小胥凡縣鍾磬半爲堵全爲肆注十六枚在一簣謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆賈公彥云堵者若

三禮通釋卷二百三

五

牆之一堵肆者行肆之名二物乃可爲肆半者一堵半其一肆故云半爲堵全爲肆也言堵肆之制可謂詳且明矣春秋左氏襄十一年傳歌鍾二肆杜預注肆列也縣鍾十六爲一肆二肆三十二枚預不知禮經妄以一堵爲一肆孔穎達曲護杜過強爲之說啟後人之疑於是輻輳紛紜莫能定矣經文明云半爲堵全爲肆預以半爲全非與鄭注異乃與經文異也背注猶可背經可乎且預於傳文亦不能通其義傳文歌鍾二肆者歌鍾和歌詩之鍾不言磬者省文耳孔疏所謂兼有磬矣下文云魏絳於是乎始有金石之樂夫石磬也上文不言磬此言石者以足成上文之不言磬耳及其鑄磬者

鑄卽大射南陳之鑄也磬非編磬之磬乃特磬耳孔穎達云及其鑄磬者鑄是大鍾磬是大磬皆特縣之非編縣也據鄭元禮圖如此也可見特磬之制亦康成說矣特縣之磬卽爾雅大磬謂之磬也大戴禮記禮三本篇縣一磬尙拊豈非特磬之一證乎據此則編磬之南亦當有特縣之磬如編鍾之南有特縣之鑄矣大射禮重在射儀畧於縣制故不言特磬也此磬非編縣故傳言及也鄭人賂晉侯歌鍾二肆及其鑄磬晉侯以樂之半賜魏絳若從杜說樂之半則僅有縣鍾十六一堵矣安得云始有金石之樂乎杜此注云禮大夫有功則賜樂此說亦非也禮大夫判縣鍾一堵磬一堵此大夫之

三禮通釋卷二百三

六

定制也豈必有功然後賜哉蓋是時絳雖爲大夫晉國樂制不備尙用土特縣之磬一堵而已至此始賜以鍾一堵磬一堵得備大夫判縣之制故傳曰禮也若大夫判縣必待有功而後賜則士之植縣亦必待有功然後賜矣而周禮之大夫判縣士植縣反不爲定制有是理乎元凱於傳文尙不能明宜其不知禮經也至於後人紛紛異說又何足道哉

鑄鍾

鑄大鍾也與鑄異說文鑄大鍾涪於之屬所以應鍾磬也堵以二金樂則鼓鑄應之从金薄聲鑄鑄鱗也鍾上橫木上金革也一曰田器从金專聲詩曰序乃錢鑄是鑄乃大射南陳

之鑄鍾鑄乃大橫木上金革又爲田器之名鑄鑄爲二器則鑄鑄爲二字無疑矣古人通借乃以鑄爲鑄耳非有二鍾也周禮鑄師之鑄當作鑄康成注鑄如鍾而大賈公彥釋曰如鍾而大者以其形如鍾而大獨在一簠獨在一簠者編鍾之外特縣鑄耳許叔重亦曰大鍾所以應鍾磬也鄭許皆訓鑄爲大鍾者因鑄鍾惟擊編鍾時擊鑄以應之他樂不用也謂如鍾而大者鍾獨指編鍾而言謂鑄之形大於編鍾非指鑄也陳祥道不知鑄鑄爲通借字以鑄爲鑄之別名訾議鄭氏過矣然其誤則本於郭璞之爾雅注釋樂大鍾謂之鑄注曰亦名鑄郭注雅多襲舊說不加深考耳鍾之大者名鑄周禮

三禮通釋卷二百三

七

鍾師所掌鑄鑄師所掌使既瞭擊之者若鑄卽鑄鍾乃鍾師所掌之金奏何必又設一鑄師哉則以鑄爲鑄雖愚者亦知其不可矣案鍾之制莫大於鑄莫小於編鍾編鍾卽釋樂小者謂之棧也棧之轉聲爲淺淺之轉聲爲靖故劉熙釋名云棧靖也靖說文一曰細貌是靖訓爲細小貌也邢昺爾雅疏引李巡云東晉太興元年會稽剡縣人家井中得一鍾長三寸口徑四寸上有銘古文云棧鍾之小者棧鍾長三寸是鍾之小莫小於此矣編縣一簠十六枚鍾大不能容於簠其形制不得不小也然三寸則太小矣三寸必有誤也古編鍾有刻蕤賓者有刻夷則者皆長不踰尺是以知三寸之必有誤

也竊謂鑄鍾之制小於鑄大於樓說文謂堵以二金樂則鼓
縛應之二語錯謬難讀當作堵以一金樂則鼓鑄應之二縛
二字皆誤也

三禮通釋卷二百二

八

三禮通釋卷二百二

番馬陳起榮校字

三禮通釋卷二百四

林昌彝學

祝

敵

止

籛

爾雅釋樂云所以鼓祝謂之止按祝與祝古通堯廟碑云鞞鞞祝圍是也郭注謂

祝如漆桶按漆當作漆方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底

桐之令左右擊止者其椎名又云所以鼓敵謂之籛郭注謂

敵如伏虎背上有二十七鉏鉏刻以木長一尺櫟之籛者其

三禮通釋卷二百四

一

夏名說文木部云祝樂木也按各本誤作空非是周頌毛傳曰祝木也此可證各本

說文以止作音為祝此句依段氏說文注正舊作所以止音

或作終樂之器聚訟不可解謂會及風俗通義亦沿其誤當依段說正之蓋櫟之言空也自其如

柝桶言之也祝之言觸也自其椎柄之桐言之也白虎通義

云祝敵者終始之聲萬物之所生也陰陽順而復承順天地

序迎萬物天下樂之故樂用祝祝始也敵終也又白虎通引

樂記云祝敵乾音也劉熙釋名云敵衙也衙止也所以止樂

也小顏漢書注云祝與倣同倣始也樂將作先鼓之故謂之

祝書益稷疏引李巡說擊祝之椎名為止夏敵之木名為籛

樂之初擊祝之作之樂之將未夏敵以止之陳氏禮書引舊

說云止者欲戒止於其早也。鍾者欲脩潔於其後也。語似未得其實。祝如黍桶先儒所說皆無異義。按風俗通義引禮樂記云：祝黍桶方畫木方三尺五寸深尺五寸。此與郭注方二尺三寸說異與廣雅同中有椎上用祝通攷云：旁開孔內手於中擊之以舉樂。江氏永羣經補義云：祝攷之用所以節歌也。合止者歌句之中有當暫一止則擗攷以止之。此祝攷之用也。後世則易之以拍版。祝攷之音粗厲拍版之音清亮。大樂陳祝攷者存焉。爾後人不識祝攷之用謂始作擊謹按律呂祝將終擗攷惟首尾各一用誤矣。按江說是也。正義云：按祝之制方二尺四寸深一尺八寸。若謂今尺度無乃太大。若為古尺度約以今尺方止一尺九寸四分四釐而深一尺四寸五分八釐而已。較其中空實積得容十鬴實一

三禮通釋卷二百四

二

萬二千八百鬴據此容積尺度而祝之制為有本矣。今禮部太常所用祝上闊下小狀如斗。然以深一尺四寸五分八釐為度。二倍黃鐘之數則一萬二千八百鬴之積得上方二尺一寸八分七釐。三倍黃鐘之數下方一尺六寸九分零四毫。斯制雖上下異數均之即方一尺九寸四分四釐之度也。按正義辨祝制極精。詩周頌疏引鄭康成書注云：合樂用祝祝狀如黍桶中有椎合之者投椎於其中而桐之。鄭司農注小司云：祝如黍桶中有椎。高注呂覽仲夏亦謂祝如黍桶中有木椎。左右擊以節樂。是諸儒之說祝皆未嘗謂狀如伏虎也。然謂祝狀如伏虎者自劉熙釋名始。釋名云：狀如伏虎如物始見祝也。故訓為始以作樂也。劉熙之

三禮通釋卷二百四

三

以祝如伏虎是誤以敵為祝也。此不可據。蓋始合之器居眾器之先。故王制云：天子賜諸侯樂以祝將之。說文云：敵禁也。段注云：敵與圍。圍者音同。釋言圍禁也。說文樂訓祀。謂圍所以拘羣人則敵為禁。禦本字禦行而敵廢矣。古假借作御。作圍按周一曰樂器控揚也。形如木虎。惟此說文十一字。段氏謂後人妄增是也。樂記控揚注謂祝攷也。控謂祝攷謂祝攷形如黍桶狀如伏虎不得併二為一說。文木部控云：祝攷也。揚下不云敵樂者。敵取義於過揚為過之假借耳。敵者所以止樂。故以敵名上云禁也。已包此物無庸別舉。此知說文凡言一曰者或經淺。詩疏引鄭康成書益稷注云：敵狀如伏虎。背上刻之。所以鼓之以止樂。鄭司農注周禮小師亦云：敵木虎也。此則為郭注爾雅所本。謹按律呂正義云：按敵制如伏虎。古人取為樂器。未知何意。或以木音屬巽而巽為風。風從虎。故象形以為制。敵。按淮南天文訓清風至高誘注巽為風。案風俗通聲音云：木曰巽。其背上二十七齟齬者。黃鐘九數為之本。而東方木數三三九而二十七。此又以律數兼五行而定制者也。今定尺度則通體之長為二尺一寸八分七釐。三倍黃鐘之數齟齬之分為七寸二分九釐。黃鐘之數而敵之制亦為有本矣。按敵以竹為之。故頭从竹。說文無敵字三禮圖引唐禮云：用竹二尺四寸破為十二莖。十二莖或於敵背橫櫟之。此則敵以竹為之之明證。若宋書樂志云：敵狀如虎。背上有二十七鉏鋸。以竹長尺名曰止。橫櫟之以節樂。終也。此則誤以止為敵矣。蓋古樂淪亡。劉熙則互易伏虎之狀。沈約則移置止樂之器。此皆以意而攷古樂。

器惟郭注爾雅似得古制故唐六典舉麾鼓祝而後樂作偃麾夏啟而後止此則本郭注以制器者也

缶

陳風宛邱之詩曰坎其擊缶毛傳云盎謂之缶者據爾雅釋

器文也爾雅盎謂之缶按左傳疏引爾雅作罍謂之缶郭注云盎也毛詩解

缶與爾雅同說文缶部云缶瓦器所以盛酒漿風俗通缶者

漿文微異秦人鼓之以節詞按節詞史記索隱文選而於盎字訓注通典並引作節樂

盎盆也於罍字訓罍缶也左氏襄九年正義引爾雅作罍謂

之缶說文罍缶也是爾雅盎一作罍疑許君所見即作罍矣

周禮陶人云庾實二斛斛即是缶為二斛賈疏引聘禮記云

三禮通釋卷二百四

四

十六斗曰簋注云今文簋為逾逾即庾也是缶又為十六斗

韋昭國語魯語注缶庾也引聘禮曰十六斗曰庾謹按缶之

大小不同而用則有三詩宛邱正義云易離卦九三不鼓缶

而詠注艮爻也位近丑丑上植弁星弁星似缶坎卦六四樽

酒簋貳用缶注謂爻辰在丑丑上植斗可以斟之象斗上有

建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如

弁天子大臣以王命出會諸侯主國尊於簋副設元酒以缶

此則以缶為酒器也比卦初六爻有孚盈缶注謂文辰在未

上值東井井之水人所汲用缶左氏襄九年傳云具緦缶備

水器正義引伏虔云緦汲索缶汲器則缶又為汲器矣呂氏

春秋古樂篇帝堯立乃命質為樂質乃效山林谿谷之音以高誘注云質當為夔按路史質與夔為二人未知何據質亦作鄒乃以麋鞞置缶而鼓之

證之墨子吟缶及李斯傳廉藺傳漢楊惲傳則缶又為樂器

矣此與許氏秦人鼓之以節詡說同禮器云五獻之尊門外

缶門內壺君尊瓦甒鄭注云缶大小未聞壺大一石瓦甒五

斗孔疏缶尊名列尊之法缶盛酒在門外禮有以小為貴者

近者小則遠者大缶在門外則大於壺矣韓非外儲說云缶

瓦器至賤也不漏可以盛酒此又酒器之證也然則酒器也

樂器也汲器也缶固一物而兼用者也小爾雅藪二有半

謂之缶宋咸注缶四斛也是又為四十斗後漢書孔融傳云

三禮通釋卷二百四

五

譬如寄物缶中章懷太子注引字書曰甒似缶而高魯恭傳

注云缶土器也鄭注禮器云缶之大小未聞不知禮器所云

五獻之尊門外缶此缶之大也易與左氏傳所云汲水之缶

此缶之小也特其尺寸則無攷耳陳氏陽樂書云缶之為器

中虛而善容外圓而善應中聲之所自出者也急就篇以缶

盆益竝稱實一物其形則急就篇注大腹而歛口郝氏認行

爾雅義疏云缶象篆文缶之形口微歛而腹大正如今之汲

水罐也何氏楷引顧氏起元云缶形如覆盆以四杖擊之此

又別有所據而云然也

三禮通釋卷二百四 樂平石景芬校字

臣林昌彝學

笙 竽

爾雅釋樂大笙謂之巢小者謂之和郭注云列管匏中施簧管端大者十九簧小者十三簧鄉射記曰三笙一和而成聲說文云竽三十六簧也又云笙十三簧象鳳之身也笙正月之音物生故謂之笙大者謂之巢小者謂之和古者隨作笙又簧云笙中簧也古者女媧作簧廣雅笙以瓠為之十三管宮管在左方竽象笙三十六管宮管在中央劉熙釋名云笙

三禮通釋卷二百五

生也竹之貫匏象物貫地而生也以匏為之故曰匏也竽亦是也其中汙空以受簧也簧橫也於管頭橫施於中也按匏說者以為卽笙或單言簧亦卽笙故詩左執簧毛傳以簧為笙正義曰簧者笙管之中金薄鑠也郭云十九簧者未見所出云十三簧者本笙師注鄭眾說也周官笙師掌教鞀竽笙鄭眾注云竽三十六簧笙十三簧疏引易通卦驗竽長四尺二寸鄭注云竽類管用竹為之形參差象鳥翼風俗通義云笙長四尺十三簧象鳳之身又云謹案樂記竽管三十六簧也長四尺二寸今二十三管笙師疏引廣雅瓠作匏孟子疏引禮圖笙長四尺諸管參差亦如鳥翼皆其形狀也謂之巢

與和者太平御覽卷五百八十一引舍人云大笙音聲歇而

高也小者音相和也釋文引孫炎云巢高也言其聲高和應

和於笙李巡云小者聲少音出和也郭引鄉射記文鄭注三

人吹笙一人吹和是和為笙之小者也按和與小鼓名應義

同謹按律呂正義引風俗通云垂作笙以象鳳古稱簫為鳳

簫而笙亦為鳳笙蓋以笙之長短參差亦如排簫然故並稱

耳笙與排簫管數之多寡管體之巨細雖不同而倍半相資

以為用者其理則一也笙於古為匏器其制攢眾管於一匏

而共一吹口每管設簧以取音簧者於管側貼以薄銅葉氣至則戰動成音開出

三禮通釋卷二百五

二

孔則某簧應故詩曰吹笙鼓簧近世易匏以木各管但以竹徑相倣者通其節約畧其長短而無一定之制至於簧數之多寡則傳注所紀其說不一鄭氏詩注曰笙十三簧或十九簧而竽三十六簧周禮注鄭眾曰等三十六簧笙三十三簧又通考載宋李照作巢笙合二十四聲以理揆之其三十六簧二十四簧者乃兼陽律陰呂之聲如排簫之備清濁二均也其十九簧十三簧者乃分陽律陰呂之聲如簫笛之各具一均也今禮部太常所用俱十七管有全用者有空二管或三管不設簧而用十五管或十四管者俗部所用亦十七管或十五管而用十三管其餘皆不設簧蓋去其重複但取

一均之聲以備用也又禮部太常所用笙體大而空徑亦大其出音孔至簧度分反短俗部所用笙體小而空徑亦小其出音孔至簧度分反長蓋因取聲於容積之分故徑與長相為贏縮焉按十七簧大笙徑約二分上下每一笙之內各管空徑不一其自簧口至出音孔分最長第一管七寸五分餘二管七寸餘三管亦七寸餘視二管微歛四管六寸五分餘五管六寸餘六管五寸二分餘七管四寸五分餘八管四寸二分餘九管十管十一管皆四寸上下十二管三寸八分餘十三管三寸六分餘十四管三寸三分微歛十五管三寸二分餘此兩管亦相同十六管三寸餘十七管二寸六分餘此

三禮通釋卷二百五

三

皆工人約畧爲之初未有一定之真度也審其音最長一管應笛之尺字近世皆以笛孔合笙而言故笙之諸音皆取笛聲字名之二管應最低二字三管應低工字四管應低凡字五管應低六字六管應低五字七管應最低乙字八管應低乙字九管應低上字十管應高上字十一管應上字尺字之間爲勾字十二管應高尺字十三管應高工字十四管應高凡字十五管亦應高凡字十六管應高六字十七管應高五字此高低字音皆以體之倍半而言非清濁二均之分其取聲之法一管合六管或一管合十二管爲低尺字二管合七管爲最低工字禮部太常樂工省此二管不用故止十五簧三管合八管爲低工字四管合九管爲低凡字五管合十二管爲低六字六

管合十三管爲低五字七管合十四管爲最低乙字禮部太常樂工亦多不用八管合十五管爲低乙字九管合十六管爲低上字十

管獨用爲高上字十一管獨用爲勾字十二管合十七管爲高尺字十三管獨用爲高工字十四管獨用爲高凡字十六管獨用爲高六字十七管獨用爲高五字此十七簧大笙立體取音之大槩也十三簧小笙徑約一分有餘每一笙之內各管徑亦不一其自簧口至出音孔分最長第一管八寸餘二管七寸餘三管六寸五分餘四管六寸餘五管五寸五分餘六管五寸餘七管四寸五分餘八管四寸五分不足九管四寸餘十管三寸五分餘十一管三寸三分餘十二管三寸

三禮通釋卷二百五

四

餘十三管三寸不足審其音一管低尺字二管低工字三管低凡字四管低六字五管低五字六管低乙字七管低上字八管高上字九管高尺字十管高工字十一管高凡字十二管高六字十三管高五字其取聲之法一管合五管或合九管爲低尺字二管合六管爲低工字三管合七管爲低凡字四管合九管爲低六字五管合十管爲低五字六管合十一管爲低乙字七管合十二管爲低上字八管合十二管爲高上字九管合十三管爲高尺字十管獨用爲高工字十一管獨用爲高凡字十二管獨用爲高六字十三管獨用爲高五字此十三簧小笙立體取音之大槩也大笙之十五簧於十

七簧已爲減二而小笙又小勾字凡字二簧蓋勾爲低尺可
以相代而凡字重出嫌其易淆故復減耳其一笙之內管體
長者設簧亦大管體短者設簧亦小易其簧而更施之則或
咽或揭皆不成聲蓋笙之施簧必隨管體之長短而爲大小
卽如絲樂之體大者用絃巨體小者用絃細之理也至於簧
之硬者應聲微高點以蠟珠則可少下簧之軟者應聲微低
不施蠟珠或易以硬簧則可以高然所差不過半音未若管
體長短之分音晰也今欲明製笙之法辨笙之體詳笙之用
必一其徑覈其積考其度正其音一一本之於律呂而後笙
之理數可明焉一其徑者使一笙各管之空徑皆同如十二

三禮通釋卷二百五

五

律呂之同徑也覈其積者定眾管之積或用律呂之全或用
律呂之半或用律呂幾分之一也考其度者察某管得某律
律呂相和之分或得某律呂相和之倍某律呂相和之半也
正其音者詳某管之應某律呂某聲字與某管設簧則應某
律呂某聲字也蓋笙之大小雖殊而爲用則一大笙之空徑
二分上下者乃黃鍾八分之一又加此一分之四分之三之
管徑也此管積以通分約之乃黃鍾三十二分之七小笙之空徑一分有餘者乃
黃鍾八分之一之管徑也其管之長者用本體律呂之倍管
之短者用本體律呂之正或本體律呂之半其半管比正管
每下一音亦如律呂之正與倍半之理也其相和取聲無論

體之大小管之多寡要皆以本聲立宮而徵聲和之或以正
聲爲主而少聲和之取二聲相濟抑揚中聽也其兩管同一
聲字而相和者乃宮與少宮商與少商工與高工凡與高凡
爲兩聲子母相應者也其兩管不同聲字而相和者乃宮與
徵商與羽工與乙凡與上之類是兩聲得其相生之序而相
和者也若夫兩管之斷不可和者如宮與商商與角工與凡
與六之類是兩聲相比必甚乖謬而不可和者也是故笙之
低尺字以低五字和之者乃濁變徵立宮而宮聲爲徵以和
之也低尺字以高尺字和之者卽倍變徵以正變徵和之也
低工字以低乙字和之者乃下徵立宮而商聲爲徵以和之

三禮通釋卷二百五

六

也低凡字以低上字和之者乃下羽立宮而角聲爲徵以和
之也低六字以高尺字和之者乃倍變宮立宮而正變徵爲
徵以和之也低五字以高工字和之者乃宮聲立宮正用徵
聲以和之者也低乙字以高凡字和之者乃商聲立宮而羽
聲爲徵以和之也低上字以高六字和之者乃角聲立宮而
少變宮爲徵以和之也高上字仍以高六字和之者亦角聲
立宮而少變宮爲徵以和之也高尺字以高五字和之者乃
少變徵立宮而少宮爲徵以和之也高聲與低聲相和者乃
首音與第八音相和所謂隔八相生也徵之可以以和宮者所
謂宮生徵也羽之可以以和商者所謂商生羽也若夫商之可

以和徵者又為徵之生少商皆為首音與第五音相和者也
 蓋各管之徑既同則聲字之度分可定聲字之度分既定則
 各管之相旋為用自有協和之妙焉夫簫笛之體起於黃鍾
 之加倍而笙之體則起於黃鍾之減分加倍者或加八倍或
 加四倍其所制之管皆與黃鍾一均之聲相應減分者或用
 黃鍾四分之一或用黃鍾八分之一所制之管亦皆與黃鍾
 一均之聲相應若應大呂一均者大笙則取黃鍾八分之一
 又加此一分之四分之二之管為本即三十二小笙則取黃
 鍾六十四分之七之管為本或不易其體但用點簧之法以
 高其音亦可備陰呂一均之用然其聲雖協於大呂而其數

三禮通釋卷二百五

七

並起於黃鍾此黃鍾所以尤為竹音之本也按十七簧大笙
 以黃鍾八分之一又加此一分之四分之三之管為本其十
 七管之徑皆一分六釐五豪其黃鍾之分四寸三分九釐二
 豪大呂之分四寸一分一釐三豪太簇之分三寸九分零四
 豪夾鍾之分三寸六分五釐六豪姑洗之分三寸四分七釐
 仲呂之分三寸二分五釐蕤賓之分三寸零八釐四豪林鍾
 之分二寸九分二釐八豪夷則之分二寸七分四釐二豪南
 呂之分二寸六分零二豪無射之分二寸四分三釐七豪應
 鍾之分二寸三分一釐三豪此黃鍾八分之一又加此一分
 之四分之三之管聲應無射之律羽聲上字於笛為凡字設

簧則應姑洗之律角聲六字於笛為上字此後皆以以之和
 大呂之分得四寸二分五釐二豪仍應姑洗之律角聲六字
 乃此笙第九管低上字之分也此度分皆以簧口長於此者
 用倍數而短於此者用正數矣其黃鍾大呂相和之四寸二
 分五釐二豪既為第九管低上字之分倍之得八寸五分零
 五豪乃應蕤賓之律變徵五字而為此笙之最長第一管低
 尺字之分焉時用十七管大笙其最長第一管不過八寸而
 徑不一故正聲倍聲不得一體長者徑大而短者徑小徑大
 者開出音孔則截其分稍短徑小者開出音孔則增其分稍
 長今各管之徑同故正聲應上字者倍聲得太簇夾鍾相和
 應尺字正律管半聲下正聲一音之理也

三禮通釋卷二百五

八

高尺字之分倍之得七寸五分六釐乃應夷則之律徵聲乙
 字為第三管低工字之分焉第二管無分者因同第三姑洗
 仲呂相和之分三寸三分六釐聲應夷則之律徵聲乙字為
 第十三管高工字之分倍之得六寸七分二釐乃應無射之
 律羽聲上字為第四管低凡字之分焉蕤賓林鍾相和之分
 三寸零六豪聲應無射之律羽聲上字為第十五管高凡字
 之分倍之得六寸零一釐二豪乃應半黃鍾之律變宮尺字
 為第五管低六字之分焉夷則南呂相和之分二寸六分七
 釐二豪聲應半黃鍾之律變宮尺字為第十六管高六字之
 分倍之得五寸三分四釐四豪乃應黃鍾之律宮聲工字為

第六管低五字之分焉無射應鍾相和之分二寸三分七釐五豪聲應黃鍾之律宮聲工字爲第十七管高五字之分倍之得四寸七分五釐乃應太簇之律商聲凡字爲第八管低乙字之分焉其第二管之最低工字卽第三管之分其第七管之最低乙字亦卽第八管之分不過微長分餘或簧少輒使之聲字稍下而已其十管之高上字仍如九管之分但九管以下至最長第一管設簧皆長而輒十管以上至最短第十七管設簧皆微短而硬是以九管因簧長而聲低爲低上字十管因簧短而聲高爲高上字此又管體一而因簧以別高下者也若夫第十一管之勾字則取上字與尺字之間爲

三禮通釋卷二百五

九

度第十四管之高凡字亦與十五管高凡字之分同不過微長少低以配八管之乙字相和而取聲耳至於十五簧比十七簧減兩管者二管之最低工字七管之最低乙字嫌其與三管工字八管乙字相滄故不用獨畱十四管之凡字以和十管之高上字爲高凡字卽四管凡字和九管上字之理也十七簧十五簧大笙其聲字度分本出一體但用管有多寡之分爾雅以大笙謂之巢注曰大笙十九簧此十七簧十五簧蓋倣十九簧之制者也十三簧小笙以黃鍾八分之一之管爲本徑皆一分三釐七豪此徑乃黃鍾之半其黃鍾之分三寸六分四釐五豪大呂之分三寸四分一釐三豪太簇之分三寸

二分四釐夾鍾之分三寸零三釐四豪姑洗之分二寸八分八釐仲呂之分二寸六分九釐六豪蕤賓之分二寸五分六釐林鍾之分二寸四分三釐夷則之分二寸二分七釐五豪南呂之分二寸一分六釐無射之分二寸零二釐二豪應鍾之分一寸九分二釐此黃鍾八分之一之管卽應正黃鍾之音爲低工字於笛爲低五字設簧則應夷則之律徵聲乙字於笛爲工字以之和大呂之分得三寸五分二釐九豪仍應夷則之律徵聲乙字乃此笙第十管高工字之分也長於此者用倍數短於此者用正數矣其黃鍾大呂相和之三寸五分二釐九豪既爲第十管高工字之分倍之得七寸零五釐

三禮通釋卷二百五

十

八豪乃應無射之律羽聲上字而爲此笙第三管低凡字之分焉其太簇夾鍾相和之分三寸一分三釐七豪聲應無射之律羽聲上字爲第十一管高凡字之分倍之得六寸二分七釐四豪乃應半黃鍾之律變宮尺字爲第四管低六字之分焉姑洗仲呂相和之分二寸七分八釐八豪聲應半黃鍾之律變宮尺字爲第十二管高六字之分倍之得五寸五分七釐六豪乃應黃鍾之律宮聲工字爲第五管低五字之分焉蕤賓林鍾相和之分二寸四分九釐五豪聲應黃鍾之律宮聲工字爲第十三管高五字之分倍之得四寸九分九釐乃應太簇之律商聲凡字爲第六管低乙字之分焉夷則南

呂相和之分二寸二分一釐七豪聲應太簇之律商聲凡字於此笙為高乙字之分因笙所用聲字止於高五字故不用此分而倍之得四寸四分三釐五豪乃應姑洗之律角聲六字為第七管低上字之分焉第八管亦仍用此七管之分設以短簧高其音為此笙之高上字焉其無射應鍾相和之分一寸九分七釐一豪聲應姑洗之律角聲六字於此笙為高上字之分今亦不用而倍之得三寸九分四釐二豪乃應蕤賓之律變徵五字為第九管高尺字之分焉至於最長之第一管復以第七管低上字之分倍之得八寸八分七釐聲應蕤賓之律變徵五字而為此笙之第一管低尺字之分焉第

三禮通釋卷二百五

士

二管則以第九管高尺字之分倍之得七寸八分八釐四豪聲應夷則之律徵聲乙字而為此笙之第二管低工字之分焉夫十三簧小笙比十五簧大笙減兩管者以勾字與低尺字聲音易消故減之復因十五簧笙重一凡字亦嫌其相消故亦減之止用十三簧而聲字已備即可相兼以和聲也十三簧小笙得黃鍾八分之一之體故其聲字度分尤為簡明爾雅以小笙謂之和注曰小笙十三簧今十三簧小笙即其制也按應陰呂之十七簧大笙以黃鍾八分之一又加此一分之四分之二之管為本其十七管之徑皆一分五釐六豪其黃鍾之分四寸一分七釐二豪大呂之分三寸九分零七

豪太簇之分三寸七分零八豪夷鍾之分三寸四分七釐三豪姑洗之分三寸二分九釐六豪仲呂之分三寸零八釐七豪蕤賓之分二寸九分三釐林鍾之分二寸七分八釐一豪夷則之分二寸六分零四豪南呂之分二寸四分七釐二豪無射之分二寸三分一釐五豪應鍾之分二寸一分九釐七豪其各管自簧口至出音孔分皆按本體律呂相和之度以取音其法與應陽律之十七簧大笙無異其立體生聲亦如大呂簫之視黃鍾簫也如取應陽律之大笙用點簧之法以高其音亦可應大呂一均但按其理則用此按應陰呂之十三簧小笙以黃鍾六十四分之七之管為本此管乃黃鍾八分之七之管之八分之一故其長與徑為黃鍾八分之七之管之半其十三管

三禮通釋卷二百五

士

之徑皆一分三釐一豪其黃鍾之分三寸四分八釐六豪大呂之分三寸二分六釐四豪太簇之分三寸零九釐八豪夷鍾之分二寸九分零一豪姑洗之分二寸七分五釐四豪仲呂之分二寸五分七釐九豪蕤賓之分二寸四分四釐八豪林鍾之分二寸三分二釐四豪夷則之分二寸一分七釐六豪南呂之分二寸零六釐五豪無射之分一寸九分三釐四豪應鍾之分一寸八分三釐六豪其各管自簧口至出音孔分皆按本體律呂相和之度以取音其法與應陽律之十三簧小笙無異其立體生聲亦如姑洗簫之視仲呂簫也取應陽律

一均之笙點簧以高其音亦不若用此例為正

臣林昌彝學

龠

爾雅釋樂云大龠龠不作簫義詳說文謂之產其中謂之仲小者謂之

箛郭注云龠如笛三孔而短小又引廣雅云七孔說文竹部

云籟三孔龠也大者謂之笙與爾雅謂之產異文其中謂之籟與爾雅謂之仲

文小者謂之箛段玉裁說文籟下注云龠部云龠管樂六孔

按云毛詩傳云龠六孔許龠下從之此云三孔龠者謂龠之

三孔則名籟也按段氏疑說文龠部三孔當作六孔故於籟

部其中謂之籟下云釋樂作謂之仲誤矣段氏又謂龠大者

三禮通釋卷二百六

一

六孔中者三孔段說非也案說文龠部云龠樂之竹管三孔

以和眾聲也諸本所引並無異文乃段氏於籟部下云今本

說文為淺人所亂然此可以正彼謹按風俗通義引禮樂記

云籟三孔龠也大者謂之產其中謂之仲小者謂之箛太平

御覽卷五百八十引舍人云仲其聲適中呂也小者聲音細

小曰箛也是舍人不言謂之產而解仲之義其說亦與風俗

通義同少儀注龠如笛三孔笙師注同此郭注爾雅所本也

淮南說山訓云視籟與竽高誘注籟三孔龠也以其管孔空

處成音也是籟為龠之別名不當屬之其中矣今本說文乃

傳寫之誤段氏謂釋樂作仲之誤非也蓋龠主中聲而上下

三

新安陳子文校字

之律呂於是乎生仲之所以取乎中也其中謂之仲者乃謂
龠中之聲得中聲也中謂之仲義蓋取此非謂以仲義爲次
遂爲中等之龠也太平御覽引舍人云其聲適中呂此知其
義矣夫龠有大小之名而實無有中等之名故爾雅曰大龠
曰小者其中必繼大龠而言者謂惟大龠之聲適中乎中呂
也如大鐘謂之鑄其中謂之剡大管謂之
簞其中謂之篴兩其中與此一例解如此解似與爾雅
之文較合於龠之義較明矣考龠之施用各異故孔數不同
其施於吹以和樂者則三孔如笛而短其施於舞所執者則
三孔如笛而長風俗通引樂記云笛長一尺四寸七孔簡兮
釋文云龠長三尺執之以舞是舞龠長於笛有半則知吹龠

三禮通釋卷二百六

二

短於笛其體當不過一尺也笛與龠全相似故廣雅云龠謂
之笛又云七孔以簡兮傳六孔推之則知廣雅之七孔均誤
指舞龠而言矣郝氏懿行爾雅疏云舞龠有孔者雖施於舞
亦用以吹故周禮序官龠師注龠舞者所吹是其義也然龠
既如笛而有三孔六孔七孔不同者說文云笛七孔笛也羌
笛三孔笙師注杜子春云籥今時所吹五空竹籥是笛之孔
數亦未有定然則吹龠短於笛而三孔舞龠長於笛而六孔
或七孔殆無可疑謹案郝氏所論三孔六孔七孔尚未分別
何者爲三孔何者爲六孔七孔案龠舞所吹者定是三孔何
也以其於左手執龠右手秉翟知之也右手秉翟則左手所

執之吹龠兩指在下三指按孔吹之方能合律若六孔則閒
其三孔若七孔則閒其四孔不成聲矣是龠之並舞而吹者
斷其爲三孔也說文以龠爲籟仲亦爲籟故云籟三孔龠也
案三孔之龠與籟相似昔人又以籟名之矣

管

爾雅釋樂大管謂之籥其中謂之籥小者謂之籥郭注云管
長尺圍寸有底風俗通引樂記管漆竹長一尺六孔周禮小
師注管如籥而小併兩而吹之今大予樂官有焉宋書樂志
引月令章句云管者形長尺圍寸有六孔無底廣雅亦云無
底郭注作有底誤也郭注爾雅引賈逵以爲如簾六孔與小

三禮通釋卷二百六

三

師鄭眾注同說文云如簾六孔十一月之音物開地牙故謂
之管許氏謂六孔本賈逵說也御覽五百八十四引舍人曰大
管聲高大故曰籥籥者高也小者聲音清妙也若其中當爲
管中之音之籥密也不作中等之管解案管用於樂者書曰
下管鼗鼓周禮小師掌教籥管鼓矇掌播籥管笙師掌吹竽
笙埙籥簫管大司樂園工孤竹管方工孫竹管宗廟陰竹管
燕禮大射皆下管新宮禮記曰下管象詩曰磬管將將籥管
備舉者皆是也或以玉爲之則傳所謂西王母獻白玉之瑄
是也

節

樂記云治亂以相鄭注云相卽拊也亦以節樂拊者以韋爲表充之以糠稷一名相因以名焉周禮大師云令奏擊拊書益稷謂之搏拊明堂位謂之拊搏皆一物也爾雅釋樂和樂謂之節說文和作拊云調也邢昺疏云節者樂器名謂相也劉熙釋名曰搏拊以韋盛糠形如鼓以拍拊之也樂記云會守拊鼓是拊乃鼓屬用以節樂因名節鼓通典云節鼓狀如博局中開圓孔適容其鼓擊以節樂所說之形與劉熙及鄭又異宋書樂志節在鼓類則仍同舊說又云節不知誰所造傳乎節傳云黃鍾唱哥九韶興舞口非節不詠手非節不拊則樂之用節由來遠矣

三禮通釋卷二百六

四

雅頌三所

論語雅頌各得其所何晏集解用鄭注而不言所字之義自來講學家皆以詩篇之次第爲所且以詩之地釋之皆未得其實不知得所者卽國語三所之所若諸儒之說是正詩非正樂也按國語周景王曰七律者何伶州鳩曰昔武王伐殷歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天龜星與日辰之位皆在北維顛頊之所建也帝嚳受之我姬氏出自天龜及析木者有建星及牽牛焉則我皇妣大姜之姪伯陵之後逢公之所馮神也歲之所在則我周之分野也月之所在辰馬農祥也我太祖后稷之所經營也王欲合是五位

三所而用之自鶉及駟七列也南北之揆七同也故以七同其數而以律和其聲於是乎有七律是魯論各得其所之所卽周語之三所也逢公所馮神周分野所在后稷所經緯謂之三所因三所而合之五位歲日月星辰謂之五位因五位而合之七列張翼軫角亢氐房謂之七列以七同其數以律和聲謂之七律七律卽七列也此章昭說與杜預左傳注不同杜注非也而韋注最確江藩隸經文云攷伏羲作紀陽氣之初以爲麻法建冬至之聲以黃鐘爲宮太簇爲商姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽殷以前但有五音無應鐘爲變宮蕤賓爲變徵也至周加此二聲謂之七音蓋武王有天下以

三禮通釋卷二百六

五

三所乃國家受命之符因七列制七律變殷之質從周之文焉如析木之次則用應鐘之均一所也鶉火之次則用林鐘之均二所也大辰之次則用夷則之均三所也魯備四代之樂虞夏商三代之樂用五音周樂用七律至定公時伶官失職雅頌之升歌金奏用六律而不用七律之均案江說是也夫子正樂之音使七律合於三所使周之樂不襲三代五音之制此之謂各得其所也方是樂正後雅頌之所否則未有不混爲詩篇也

三禮通釋卷二百六

番禺黎永椿校字

三禮通釋卷二百七

編鐘

臣林昌彝學

周禮磬師掌教擊編鐘陳氏禮書磬亦編於鍾言之者鍾有不編不編者鍾師擊之然則所謂不編者十二辰零鍾也豈惟十二零鍾哉堂上一磬一鍾蓋亦不編陳氏樂書編鍾十二同在一處為一堵鍾磬各一堵為肆春秋傳歌鍾二肆則四堵也小胥之職凡縣鍾磬半為堵全為肆是鍾磬皆在所編矣磬師掌教擊磬編鍾於鍾言編則磬可知明堂位曰叔之離磬編則雜離則特謂之離磬則特縣之磬非編磬也

三禮通釋卷二百七

言磬如此則鍾可知也苟卿言縣一鍾大戴禮言編縣一言特縣鍾磬如此則編鍾編磬亦可知矣

金鎗

周禮地官鼓人以金鎗和鼓注鎗鎗于也圓如確頭大上小作樂之時以此金鎗和于鼓節也項氏安世曰四金惟金鎗用于樂餘皆軍事此以大小序鎗大于錫其形圓小如錫錫無舌鐸春官小師掌六樂聲音之節與其和注和陳氏禮書云周禮小師掌六樂之聲節與其和鄭氏曰和鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役以金鎗和鼓以金錫節鼓以金鐸止鼓以金鐸通鼓蓋鎗聲渙錫聲濁鐸音高鐸聲明聲渙則有所合故于聲唱而和之聲濁則有所

制故于鼓行而節之聲高則有所辨故于鼓退而止之聲明

則有所交故于鼓作而通之攷之于禮大司馬中春教振旅

王及諸侯軍將帥師皆鼓卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執

鐸中冬教大閱鼓人三鼓司馬振鐸車徒皆作鼓行鳴鐃車

徒皆行三鼓掩鐸車徒皆坐又三鼓振鐸乃止如初乃鼓車

馳徒步徒三戎車三發徒三刺乃鼓退鳴鐃且御遂以狩田

是鐸之於鼓所以通之于其中及其退也去錫而鳴鐃鎗之

于兵雖無經見國語曰戰以鎗于丁甯傲其民也又黃池之

會吳王親鳴鍾鼓丁甯鎗于振鐸則兵法固用鎗矣春秋傳

曰有鍾鼓曰伐則古之用兵蓋亦有鍾矣鄭康成曰鎗圓如

三禮通釋卷二百七

確頭上天下小樂作鳴之與鼓相應漢大子樂有之杜佑曰

禮器也宋時廣漢什那人段祖以鎗于獻始與王鑿其制高

三尺六寸圍一尺四寸圍如箭也色黑甚薄上有銅馬以繩

繫馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水于下以芒常心跪

注鎗于以手震芒則其聲如雷後周平蜀得之斛斯證觀日

鎗于也唐李仲樂圖縣以龍格今大常作伏虎于其上若武

舞入則兩工對舉一人隨撞之其縣以虞則設于熊罷案十

二枚鳴陳陽樂書云周官小師掌六樂聲音之節與其和鼓

人掌六鼓四金之音聲以金鎗和鼓自金聲之渙言之謂之

鎗自和鼓之倡言之謂之和其實一也蓋其形象鍾頂大腹

槩口弁上以伏獸為鼻內懸子鈴銅舌凡作樂振而鳴之與

鼓相和後周平蜀獲其器太常卿斛斯證曰鎗于也以芒筒

搏之其聲極振乃取以合樂焉案國語曰戰以鎗于傲其民

也又黃池之會吳王親鳴鍾鼓鎗于振鐸則鎗之和鼓以節
聲樂和軍旅其來尙矣後世之制或爲兩馬或爲蛟龍之狀
引舞用焉非周制也

金鐻

周禮地官鼓人以金鐻節鼓注鐻鉦也形如小鍾軍行鳴之
以爲鼓節司馬職曰軍行鳴鐻
陳氏禮書鼓人以金鐻節鼓司馬職公司馬執鐻軍行鳴鐻
詩曰鉦人伐鼓國語曰鼓丁甯春秋傳曰射汰駟而著于丁
甯說文曰鐻鉦也韋昭曰丁甯鉦也然則鉦也丁甯也皆鐻
之異名陳陽樂書自其聲濁言之謂之鐻自其做人言之謂
之丁甯自其正人言之謂之鉦其實一也

三禮通釋卷二百七

三

金饒

周禮鼓人以金饒止鼓注饒如鈴無舌有秉執而鳴之
以止擊鼓司馬職曰鳴饒且御聶氏
三禮圖樂記曰復亂以武復謂反復也亂理也武謂金饒也
謂舞畢之時舞人必反復鳴此金饒而治理之欲退之時亦
擊此金饒以限之陳氏禮書云說文曰鉦饒也饒小鉦也似
鈴柄中上下通樂記曰始奏以文則登歌清廟之類也復亂
以武則下管象之類也鄭氏以文爲鼓武爲饒豈其然乎陳
氏樂書大司馬卒長執饒以其聲譟譟然故以饒名之漢鼓
吹曲有饒歌所以退武舞也豈亦周之遺制歟蓋其小者似
鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓大者象鍾形薄旁有二十四

銑宮縣用之飭以流蘇蓋應律音而和樂也

金鐸

鼓人以金鐸通鼓注鐸大鈴也振之以通
鼓司馬職曰司馬振鐸聶氏三禮圖樂記
曰天子夾振之注云王與大將來舞者振鐸以爲節也陳氏
禮書司馬職曰兩司馬執鐸又曰三鼓攬鐸三鼓振鐸司馬
法曰聲鼓聲不過聞聲聲不過聞鐸聲不過聞瓊鄭康成許慎
皆曰鐸大鈴也蓋鐸有金鐸木鐸金鐸舌以金木鐸舌以木
金鐸振武事若司馬之振鐸攬鐸拾上振之
謂之攬黃池之會官師
振鐸是也木鐸振文事若書禮所言徇以木鐸是也樂記曰
天子夾振之鄭氏謂王與大將來舞者振鐸以爲節鐸雖用

三禮通釋卷二百七

四

之于樂然非王與大將振之也晉荀氏得趙人牛鐸然後能
諧樂則古人之爲鐸鐻鐻鎗鎗施于聲律皆有當也今大樂有
二種鐸以
道武舞木爲柄者謂之單頭鐸金爲柄
而兩鐸相屬者謂之雙頭鐸非古也

撞木

鐸鳴自內鍾鳴自外先儒謂撞鍾必以濡木爲之以其兩堅
不能相和也陳氏禮書引或說曰海中有巨魚曰鯨巨獸曰
蒲牢蒲牢畏鯨擊鯨則蒲牢大鳴後世繇是作蒲牢于鍾上
而狀鯨魚以撞之欲其大鳴張衡東京賦曰發鯨魚鏗華鍾
是也然經無明文其制不可以考

特磬

禮記明堂位叔之離磬叔之所作編離之磬大戴禮縣一磬而尚拊爾雅大磬謂之磬陳氏禮書磬編則離離則特叔之離磬特縣之磬也大戴禮曰縣一磬而尚拊則堂上亦有特縣磬矣陳陽樂書磬之為器昔人謂之樂石離磬則專簾之特磬非十二器之編磬也孟子玉振之也者終條理也朱注俟其既闕而後擊特磬以收其韻朱子文集樂有特鍾特磬是首尾用者朱子語類玉磬先後一般初打恁地響到作時也恁地響住時截然便住于眾樂之終必以此振之

編磬

周禮春官磬師掌教擊磬注教教既陳孟氏三禮圖小胥職也磬亦編

三禮通釋卷二百七

五

注云鍾磬編縣之二八十六枚而在一簾謂之堵十六枚之數起于八音倍而設之故十六也陳氏樂書磬師掌教擊磬擊編鍾言編鍾于磬師則知有編磬矣爾雅言大以見小磬師言鍾以見磬大則特縣小則編縣儀禮叢倚于頌磬西絃則所謂絃者其編磬之繩歟小胥凡縣鍾磬半為堵全為肆鄭康成釋之謂編縣之十六枚同在一處謂之堵鍾磬各一虞謂之肆禮圖取其倍八音之數而因之是不知鍾磬特八音之二者爾之取其數可乎典同凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量則編鍾編磬不過十二爾謂之十六可乎五禮通考曰編磬之數經雖無文據疏以十六

枚釋之其言固有所本聶氏乃謂數起于八音倍而設之夫磬乃八音之一何得八音起數陳氏非之是也但陳氏又泥十二律之數以為十二枚是又不知旋宮均調之有變半聲者亦未的也

舞

封人歌舞牲及毛炮之豚鼓人凡祭祀百物之神鼓兵舞帔舞者注帔列五采繪為之舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帔舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀

教皇舞帥而舞旱暵之事注羽析白羽為之形如帔也皇舞蘇師舞者十有六人大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大

三禮通釋卷二百七

六

咸大磬大夏大濩大武注此周所存六代之樂黃帝曰雲門儀其德如雲之出民得以有族類大成咸池堯舜均刑法以儀民言其德無所不施大磬舜樂也言其德能紹堯之道也大夏禹樂也禹治水敷土言其德能大中國也大濩湯樂也湯以寬治民而除暴言其德能使天下得其所也大武武王樂也以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神元雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于地上圜邱奏之空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于澤中方邱奏之龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞于宗廟之中奏之樂師掌國學之政以教國子小舞注則日十三舞勺成童舞象二十舞大夏凡舞有帔舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞注鄭司農云帔舞者全羽羽舞者析羽皇舞者尾千舞者兵舞人舞者手舞社稷以帔宗廟以旄胥掌學士羽四方以皇辟雍以旄兵事以干星辰以人舞

之版春入學舍菜合舞秋頒學合聲以六樂之會正舞位以序出入舞者籥師掌教國子舞羽籥籥祭則鼓羽籥之舞賓客饗食亦如之司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓饗亦如之大祝來瞽令皇舞女巫掌歲時祓除釁浴早暎則舞雩諸子掌國子之倅大祭祀正六牲之體凡樂正舞位授舞器司兵祭祀授舞者兵司戈盾祭祀授放賁及故士戈盾授舞者兵亦如之禮記郊特牲諸侯之官縣而祭以白牲擊玉磬朱干設錫冕而舞大武乘大路諸侯之僭禮也明堂位升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武

三禮通釋卷二百七

七

三禮通釋卷二百七

南海桂 壇校字

三禮通釋卷二百八

臣林昌彝學

武舞六成之位

舞有表有綴兆鄭氏曰綴謂鄧舞者之位也兆其外營域也

周官大胥以六樂之會正舞位樂記曰武始而北出再成而城商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右六成復綴以崇天子又曰先鼓以警戒三步以見方再始以著往復亂以飾歸先儒謂立四表于郊北廟庭無人自南表向二表為一成自二表至三表為二成自三表至北表為三成乃轉而南向自一表至二為四成自二表至三為五成自三表至南表為六成則天神皆降若八變則又自南而北為七成自二表至三為八成則地祇皆出若九變又自三表至北表為九成人鬼可得而禮焉蓋周都商之西南商都周之東北故武始而北出則至二表矣此三步以見方者也再成而滅商則至三表矣此再始以著往者也三成而南則至四表矣家語曰三成而南反四成而南國是疆則又自北而南至二表矣五成而分周公左召公右則至三表矣此復亂以飾歸者也六成復綴以崇天子家語曰以崇其天子則復初表矣此樂終而德尊也蓋武始而北出則出表之東北以商居東北故也三成而南則入表之西南以周居西南故也疆南國然後可得而分治分治然後可得而復綴分治繫于臣故散而為二復綴統

三禮通釋卷二百八

一

于君故合而爲一樂記言復綴以崇天子繼以夾振之而駟
伐者又本其始也何則武舞四表所以象司馬之四表也夾
振之而駟伐所以象司馬振鐸師徒皆作也夾振之而駟伐
詩所謂駟騶彭彭是也復亂以飾歸國語所謂布憲施舍謂
之亂亂以優柔容民是也司馬之四表三表百步一表五十
步始則行而不驟趨中則趨而不馳走及四表則馳走之時
也故五十步而已舞之四表蓋不必然

文舞武舞之位

舞之始也發于所樂之極其用也常在諸樂之後是以周官
樂師樂成告備然後詔來瞽臯舞春秋之時季札歷觀樂歌
然後及于象武韶夏之舞在詩序則舞蹈後于嗟歎永歌在
樂記則動容後于言志詠聲在孟子則舞蹈後于樂之實者
以舞者所樂之極故也夫舞有文有武有大有小司樂以樂
舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武皆舞之大
者也樂師教國子小舞有敔舞羽舞皇旄舞旄舞旄牛尾也傳曰萬天
民之樂三人操牛尾而歌八闕其流風與于舞人舞此舞之小者也大舞有其章
而無其儀小舞有其儀而無其章大夏而上文舞也其執以
羽大濩而下武舞也其執以干則大舞必用小舞之儀小舞
不用大舞之章也大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列蓋
位者擲也正之所以辨其序者佾也巡之所以肅其慢春秋

三禮通釋卷二百八

二

之時鄭伯享王徧及六舞王子頽享五大夫樂及徧舞則合
舞之禮東西蓋有辨先後蓋有序矣以經證經舞于羽于兩
階則文舞于東階武舞于西階武舞常在先文舞常在後何
則書言舞于羽則先干而後羽樂記言及于威羽旄謂之樂
則先干威而後羽旄郊特牲明堂位祭統皆言朱干玉戚冕
而舞大武皮弁素積禡而舞大夏則先大武而後大夏詩簡
兮言碩人僕僕公庭萬舞乃言左手執籥右手秉翟則先萬
舞而後籥翟漢之樂亦先武德之舞而後文始之舞唐之樂
亦先七德之舞而後九功之舞然則古人之舞皆先武而後
文蓋曰武以威眾而平難文以附眾而守成平難常在先守
成常在後唐太宗謂封德彝曰朕雖以武功興終以文德綏
海內謂文容不如蹈厲斯過矣觀此則古人舞序先後之意
可見矣何休釋公羊萬舞之說以爲象武王以萬人伐紂孔
安國釋書以舞于羽爲文舞失之矣商頌曰萬舞有奕則萬
舞豈始武王哉公羊曰萬舞千舞也楚令尹子元振萬文夫
知矣然非賈公彥曰武舞有四表大濩而上應亦四表于理
或然春秋傳曰舞師題以旌夏蓋若宋代太樂以纛與旌引
二舞者歟

三禮通釋卷二百八

三

文舞武舞之飾

禮曰朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積禡而舞大夏陳祥道

曰周之興也功莫大于武功樂莫重于武舞故舞大武以祭服之冕舞大夏則朝服之皮弁而已干所以自蔽戚所以待敵朱干白金以飾其背記曰朱干設錫是也玉戚刺玉以飾其柄楚工尹路曰剡圭以爲鍼秘是也舞武而執干戚則舞夏執籥翟矣舞夏而裼則舞武襲蓋朱所以象事玉所以象德武以自蔽者爲主而待敵者非德也故其宣布著見以爲事者欲自蔽而已至于持以待敵者溫純之德爾此武舞之道也籥所以爲聲翟所以爲文聲由陽來故執籥于左文由陰作故秉翟于右此文舞之道也天子之樂如此而魯有之康周公故也世衰禮廢簪不特用于周公之廟而羣廟亦用焉故子家駒譏之昭公謂子家駒曰吾何備哉不特用于魯之羣廟而諸侯之廟亦用焉故郊特牲譏之郊特牲曰朱干設錫而舞大武諸侯之儔禮也以至八佾作于季氏之庭萬舞振于文夫人之側則先王之樂掃地盡矣祭統曰朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏公羊傳曰朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武蓋公羊所傳者誤也然朱干玉戚之舞國君躬與焉祭統曰君執干戚就舞位冕而總干率其羣臣以樂皇尸此其明證也

三禮通釋卷二百八

四

帔舞

羽舞皇舞已見翳蓋翳各有詳畧不妨互見也

皇舞 皇聖通說文聖樂舞以羽翳自翳其首以祀星辰也

旄舞

鼓人曰凡祭祀百物之神鼓兵舞帔舞者舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帔舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之祭祀樂師教小舞又有旄舞人舞蓋帔舞裂五采繪爲之先儒曰析五采繪如漢靈星舞子所持者也羽舞析羽爲之皇舞以皇羽爲之旄舞以犛牛尾爲之采繪之飾盛于羽羽之飾盛于皇羽皇羽盛于旄羽于則執之而無飾人則手舞之而無執樂師先之以帔舞羽舞次之以皇舞旄舞而後之以干舞人舞以飾之隆殺爲序故也人君有山川爲之阻固然後可以保社稷保社稷然後可以有事于四方有事于四方然後可以待變事舞師先干舞以祀山川帔舞以祀社稷羽舞以祀四方皇舞以舞旱暵之事以事之先後爲序故也鄭司農曰社稷以帔宗廟以羽四方以皇辟靡以旄兵事以干星辰以人舞鄭康成曰四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇然古者之于大祭祀有備樂必有備舞春秋書有事于大廟萬入去籥則宗廟用干與羽矣若夫散而用之則有所不備故山川以干社稷以帔四方以羽旱暵以皇然則司農鄭康成之論不知何據然也旄人掌教夷樂凡祭祀賓客舞其燕樂明堂位以禘禮祀周公而納夷蠻之樂于太廟則宗廟亦以旄也然司兵祭祀授舞者

三禮通釋卷二百八

五

兵司戈盾祭祀授旅賁及故士戈盾授舞者兵亦如之大司樂大射詔諸侯以弓矢舞樂師帥射夫以弓矢舞則兵舞不特以干而已然則鄉大夫鄉射之禮五物詢眾庶而終之以興舞蓋以弓矢舞歟然舞者所樂之極而樂之盛者也以其為樂之極故樂成而後詔舞以其為樂之盛故小祭祀不與焉舞師凡小祭祀不與舞文王世子曰既釁器用幣然後釋菜不舞

四夷舞

周禮鞀師下土二人舞者十有六人旄人下土四人舞者無數鄭氏曰鞀讀如鞀鞀之鞀旄舞者所持以指麾

周禮鞀師掌教鞀樂祭祀則帥其屬而舞之舞之以東夷之舞大饗

三禮通釋卷二百八

六

亦如之旄人掌教舞散樂舞夷樂散樂野人為樂之善者若樂亦皆有今黃門倡矣自有四夷之聲歌及舞凡四方之以舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌四夷之樂東方曰鞀南方曰云以雅以南是也王者必作四夷之樂一任西方曰林離北方曰禁詩天下也言與其聲歌則云樂者主于舞也祭祀則獻而歌之燕亦如之吹之以管籥為之聲正義曰四夷樂各出于孝經緯鉤命決故彼云東夷之樂曰鞀持矛助時生南夷之樂曰任持弓助時養西夷之樂曰株離持鉞助時殺北夷之樂曰禁持楯助時藏皆于四門之外右辟是也陳祥道云明堂位亦有東夷之樂曰鞀南夷之樂曰任又按虞傳云陽伯之樂舞株離則東夷之樂亦名株離者東夷樂有二名亦名株離鄭注云株

離舞曲名言象萬物生株離若詩云彼黍離離是物生亦曰離云王者必作四夷之樂一天下者也謹按白虎通義云王者制夷狄樂不制夷狄禮禮者所以均中國不制禮恐夷人不能隨中國禮也禮記曰昧東夷之樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂于太廟言廣魯于天下也周禮鞀師掌教鞀樂詩曰以雅以南以籥不僭德廣所及也東夷之樂曰昧南夷之樂曰任西夷之樂曰株離北夷之樂曰禁陳氏禮書云王者樂曰禁以為籥舞若是為和而不僭矣陳氏禮書云王者舞先王之樂明有法也舞當代之樂明有制也舞四夷之樂明有懷也周禮鞀師掌教鞀樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之旄人掌教舞夷樂凡祭祀賓客掌其燕樂鞀鞀氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則吹而歌之燕亦如之蓋四夷之樂東曰鞀南曰任西曰株離北曰禁或以其服色名之或以其聲音名之服色則鞀是也聲音則株離是也漢書曰語其言株離他不可以攷鞀鞀氏掌四夷之樂旄人掌教四夷之樂鞀師則掌教東夷之樂而已然鞀師之樂施于祭祀大饗而旄人鞀鞀之樂施于祭祀與燕者蓋東于四夷為長饗于燕為重觀鞀師曰師旄人鞀鞀曰人與氏師序于前而人與氏序于後則夷樂之別可知矣然詩曰以雅以南記曰胥鼓南而掌四夷者亦以象胥名官則周人于南夷之樂又其所樂者也先儒推四時之理以釋四樂之名以鞀為晦昧任為懷任株

三禮通釋卷二百八

七

離爲離根禁爲禁閉且曰韎樂持矛助時生任樂持弓助時
養侏離持鉞助時殺禁樂持盾助時藏白虎通又以侏離爲
東樂昧爲南樂南樂持羽西樂持戟班固又以侏爲兜以禁
爲伶以韎爲侏賦曰伶侏兜離蓋各述其所傳者然也然周禮掌教
夷樂者皆以所服所執所履名之鄭氏亦以韎爲韎韎之韎
則韎爲服色明矣學者可以捨經而任傳乎先王之于夷樂
雖或用之然夷不可以亂華哇不可以雜雅蓋亦後之而弗
先外之而弗內也觀夾谷之會侏儒之樂奏于前而孔子誅
之東漢元日揮徒丹國之樂作于庭而陳禪非之則魯納夷蠻
之樂于太廟蓋陳之于門外已唐之時皆奏于四門之外豈

三禮通釋卷二百八

八

古之遺制歟謹案後漢書陳禪傳陳禪曰古者合歡之樂舞
於堂四夷之樂舞于門故詩曰以雅以南韎任侏儒李賢注
云毛詩無韎任侏儒之文蓋見于齊魯之詩古王者作四夷
之樂明德廣所及皆作于先王非作于四夷也白虎通義言
之甚明而南夷之樂尤和而近雅卽庸蜀羌髻微盧彭濮先
被王化之樂但南樂有舞而無聲左傳舞象籥南籥在歌周
南召南之外明二南屬工歌南樂屬籥舞故籥無詩不得以
二南當之也風雅頌皆在雅詩之中則二南國風卽在雅樂
之內與南夷之樂相對鄭注禮時用韓詩而文王世子胥鼓
南周禮鞀韠氏掌四夷之樂注引鼓鍾詩皆與毛同此韓詩

經文別爲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韎任侏儒句爲齊魯謬矣
又案禮記明堂位昧東夷之樂也按昧當作韎陸氏禮記釋
文云昧音妹陸所見本作昧鄭注禮記引周官昧師掌教昧
樂按周官韎不作昧後漢書陳禪傳引詩曰以雅以南韎任
侏儒則作韎可證也周禮疏引孝經鉤命決云東夷之樂曰
韎持矛助時生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于四門之外
右辟是鉤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釋文作昧當是陸氏所見本如是

三禮通釋卷二百八

九

今盧氏釋文考證未及辨證疏矣按周官韎師注鄭司農說
以明堂位曰韎東夷之樂讀如味食飲之味杜子春讀韎如
今本作爲味莖莖著之味予謂讀如韎韎之韎段玉裁周禮漢讀考
云依子春讀味司農讀味似經文韎師字當從未聲矣鄭君
則曰韎師字形聲皆與韎韎同段氏說文注韎昧皆莫佩切
或韎昧古本相通歟謹案周禮注鄭司農說引明堂位明作
韎則昧字決爲非古也

舞衣

書曰允之舞衣孔安國曰允國所爲舞者之衣皆中法然古
者舞大夏則皮弁素纁舞大武則冕服其他無所經見特漢

舞者之衣法五方色謂之五行之舞蓋亦古之遺制魏景初以來祭天地宗廟武舞執干戚者平冕黑介幘黼衣裳白領袖中衣絳合幅袴袷黑章鞞文舞執羽籥冠委貌服同上其奏于朝廷武舞武弁赤介幘生絳袍單衣練領袖巾衣虎文畫合幅袴白衣袷黑章鞞文舞者進賢冠黑介幘生黃袍單衣白合幅袴服同上晉因魏舊不改其制唐則不然趙慎言曰今祭器苗袴總隨五方五神衣服獨乖其色舞者常持卓飾工人皆服絳衣其舞人工人衣服請依方色宗廟黃色仍各以其所主標袖

朱干

周禮司兵掌五兵五盾以待軍事禮記曰朱干設錫詩曰龍盾之合又曰蒙伐有苑春秋傳曰狄虺彌建大軍之輪以為櫓國語曰官師奉文犀之渠以為盾先儒以櫓為大盾以伐為中干則盾見于經傳者曰櫓曰干曰伐曰渠而已其他則

三禮通釋卷二百八

十

不可考也今日旁牌盾之為物以革為之其背曰瓦左傳曰中其楯瓦其瓦設錫金白朱質而繪以龍龍之外又繪以雜羽蒙雜羽也其繫之也以繡章其屬繡章也以紛書曰敵乃干則敵者繫以紛也國語曰輕罪贖以鞮盾則鞮者繡章也鞮北位切古之舞者或以干配戚禮言朱干玉戚舞大武是也或以干配戈司戈盾祭祀授舞者兵文王世子春夏學于戈是也漢迎秋樂亦用之隋初武舞三十二人執戈三十二人執戚皆配以盾而半執龍盾半執龜盾龜盾蓋惑于鄭氏錫傳其背如龜之說然也是不知所謂如龜者其背耳非其飾也

玉戚

詩曰取彼斧斨又曰既破我斧又缺我斨又曰干戈戚揚書曰左杖黃鉞又曰一人執劉廣雅曰鉞戚斧也六韜曰大柯斧重八斤一名天鉞毛氏謂斧隋登斨方登戚斧也揚鉞也孔安國謂劉斧屬孔穎達曰劉鑊斧也蓋鉞也揚也戚也斨也劉也皆斧也斧莫重于鉞而揚戚斨劉皆其次者也書言黃鉞以金飾其柄也禮言玉戚以玉飾其柄也楚工尹曰君王命剝圭以為戚秘則金與玉為柄之飾可知也考工記車人柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其一為之首則六寸矣蓋斧之為物黑所以體道白所以象義而有剛斷之材焉故軍禮與其葬皆用之觀先王繡于冕服之裳中衣

三禮通釋卷二百八

十一

之領畫於所負之屨所履之席所冪之巾則君之所以剛斷者未嘗或忽也司兵祭祀授舞者兵鄭氏曰授以朱干玉戚之屬朱彝尊云周玉戚至元時尙在自首至柄純玉為之潔白無玷後為元人取歸三代之器亡矣翟翟詩曰左手執籥右手秉翟周官舞師教羽舞帥而舞四方之祭祀鄭氏曰羽析白羽為之形如帛也樂師教國子小舞有羽舞春秋書考仲子之宮初獻六羽何休曰鴻羽也詩曰無冬無夏值其鶯羽蓋古之羽舞以翟或鶯何休以為鴻羽不可攷也南齊鄭義奏更以翟為笛說曰笛籥皆應用竹笛飾以旄籥師以羽梁武帝曰翟者五雉之一耳甯謂羌笛耶遂改其制

徹歌

詩小雅楚茨禮儀既備鍾鼓既戒又鼓鍾送尸神保聿歸箋云鍾鼓既戒謂戒在廟中者以祭禮畢孔疏祭祀之禮儀既畢備矣鍾鼓之音聲既告戒矣謂擊鍾鼓以告戒廟中之人言祭畢也祭義云樂以迎來哀以送往此鼓鍾送尸者以哀其享否不可知自孝子之心耳其送尸猶自作樂也周禮春官樂師及撤帥學士而歌徹令相注學士國子也鄭司農云謂將徹之時自有樂故帥學士而歌徹者歌雍雍在周頌臣工之什令眠瞭扶工鄭司農云告當相替師者言當罷也替師盲者皆有相道之者故師冕見及階曰階也及席曰席也

三禮通釋卷二百八

圭

皆坐曰某在斯某在斯曰相師之道歟周禮小師徹歌注云于有司徹而歌雍詩周頌雖有來雖雖至止肅肅相維辟公天子穆穆於薦廣牡相子肆祀假哉皇考綏子孝子宣哲維人文武維后燕及皇天克昌厥後綏我眉壽介以繁祉既右烈考亦有父母朱晦庵集傳云周禮樂師及徹帥學士而歌徹說者以為即此詩論語亦曰以雍徹然則此蓋徹祭所歌而亦名為徹也

祭畢之樂

小雅楚茨樂具入奏箋燕而祭時之樂復皆入奏孔疏乘前文而言入奏故知祭之樂復皆入也燕祭不得同樂而云皆

入者歌詠雖異樂器則同故皆入也周禮春官鍾師凡祭祀

奏燕注以鍾鼓奏之賈疏知以鍾鼓奏之者以其鍾師奏九夏用鍾鼓故知此燕樂亦用鍾鼓奏之可知也蕙田案此燕樂亦是祭畢燕于寢時所作之樂楚茨樂具入奏是也旄人凡祭祀舞其燕樂疏舞其燕樂謂作燕樂時使四方舞之以夷樂黃氏度曰秣樂祭祀賓享必舞之散樂夷樂祭祀賓容則舞其燕樂不用燕樂則不舞是則秣猶近雅歟禮記禮器其出也肆夏而送之蓋重禮也注其出也謂諸侯之賓禮畢而出作樂以節之肆夏當為陔夏孔疏知肆夏為陔夏者以大司樂大饗諸侯則諸侯出入奏肆夏此經是助祭後無算

三禮通釋卷二百八

圭

爵禮畢容辭而出以貴重於禮猶奏陔夏而戒之故燕禮大射賓出奏陔夏明不失禮也

樂器備忘

鍾氏葵嘉謂宋人十二辰頭之零鍾亦在宮縣之內此不足據案十二辰零鍾賈公彥以為即尚書大傳之左右五鍾也伏生書傳云天子左五鍾右五鍾天子將出則撞黃鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓左五鍾皆應此五鍾亦如金奏王出入奏王夏乃鍾師所掌非眠瞭所擊也不在編縣之內且賈公彥謂十二辰鍾之零鍾縣一而已或謂服氏十九鍾內有變宮變徵二鍾其云應鍾蕤賓者指黃鍾一均而言服氏以十

二縣配十二月安知大呂宮內不別有黃鍾林鍾二鍾乎不知十二縣配十二月每宮皆有變宮變徵之鍾所謂變者即擊木鍾其變音在擊之者輕重之間矣似不必別鑄二變之鍾古人制度未必若是之繁也或疑四清聲不見于經不知唐時編鍾有清聲後因清聲太高置而弗用名曰啞鍾于是范鎮遂謂清聲不見于經惟小胥注云十六枚在一虞謂之堵國朝舊有四清聲置弗用至劉几用之與鄭衛無異元祐樂議注破之曰按編鍾編磬十六其來遠矣豈獨見于周禮小胥之注哉漢成帝時隄爲郡于水濱得古磬十六枚帝因是陳禮樂雅頌之聲以風化天下其事載于禮樂志不爲不

三禮通釋卷二百八

十四

詳豈因劉几然後用哉且漢承秦秦未嘗制作禮樂其稱古磬十六者乃二帝三王之遺法也至王朴樂內編鍾編磬以其聲律太高歌者難逐故四清聲置而不用及神宗廟下二律則四清聲皆用而諧協矣周禮曰鳧氏爲鍾薄厚之所震動清濁之所由出則清聲豈不見于經哉或謂唐宋編鍾編磬一虞分爲上下格此何說耶不知此乃便于擊矣耳不分上下格可也分上下格亦可或謂繫磬之繩何以謂之絃也蓋冠必有絃卽左傳衡統絃緹之絃也磬絃亦用一組與冠絃同故名曰絃而冠絃亦曰絃縣也然則縣之外更有樂器乎案樂備八音見于儀禮者鍾鑄金也磬石也鼓鼗鼗革也

琴瑟絲也簫匏竹也八音之內所少者惟土與木耳則宮縣之外尙有土音之塤木音之敔故賈公彥曰自餘樂器陳于外也或謂鍾磬皆縣故曰縣也建鼓不縣何以亦在縣內不知鼓有縣者有不縣者禮記明堂位周縣鼓禮器縣鼓在西周頌應田縣鼓此鼓之縣者也若建鼓則樹而不縣者明堂位所謂殷楹鼓也射儀用建不用縣不可考矣然樂無鼓則不和學記曰鼓無當于五聲五聲弗得不和此之謂也鼓之建于四隅亦如簫之倚于堂叢之倚于紘爾或謂鼓以和音建一亦可何必四也不知東之建鼓和東縣一肆之樂西之建鼓和西縣一肆之樂南北二縣皆然官縣四鼓軒縣三鼓如九命八命之等差無當于音也宋李照謂西北隅之鼓合應鍾黃鍾大呂之聲東北隅之鼓合太簇夾鍾姑洗之聲東南隅之鼓合仲呂蕤賓林鍾之聲西南隅之鼓合夷則南呂無射之聲依月均而考擊之從照之說則鼓有當于五音矣學記何以曰鼓無當于五音也國語伶州鳩曰草木一聲鼓祇一聲豈能具五音哉照之言可謂夢中囈語者矣

三禮通釋卷二百八

十五

三禮通釋卷二百八

番禺黎永椿校

樂之七音

春秋昭公二十年左氏傳晏子曰七音義七音宮商角徵羽變宮變徵也疏聲之清濁數不過五而得有七音者終五以外更變為之也賈逵注周語云周有七音謂七律七器音也黃鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵是五音以外更加變宮變徵為七音也國語景王將鑄無射問律于伶州鳩王曰七律者何對曰昔武王伐殷歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星

三禮通釋卷二百九

一

在天龜我姬氏出于天龜歲之所在則我有周之分野也月之所在辰馬農祥也我太祖后稷之所經緯也王欲合是五位三所而用之自鶉及駟七列也南北之揆七同也故以七同其數而以律和其聲于是乎有七律王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢之當辰之在戌上故長夷則之上宮名之曰羽所以藩屏民則也王以黃鍾之下宮布戎于牧之野故謂之厲所以厲六師也以太簇之下宮布令于商以顯文德底紂之多暴故謂之宣所以宣三王之德也反及羸內以無射之上宮布憲施舍于百姓故謂之羸亂所以優柔容民也左傳七音疏是言周樂有七音之意也五位者歲

月日星辰之位也三所者星與日辰之位是一所也歲之所在是二所也月之所在是三所也武王以殷之十二月二十八日戊午發師其年歲星在鶉火之次也其日月合宿于房五度房即天駟之星也日在箕七度箕于次分在析木之津也日月之會謂之辰斗柄斗前也戊午後三日得周二月辛酉朔日月合朔于箕十度在斗前一度是為辰在斗柄也星在天龜者星于五星為水星辰星是也天龜即元枵次之別名也于是辰星在婺女之宿其分在天龜之宿次也鶉是張星也駟是房星也天宿以右旋為次張翼軫角亢氏房凡七宿是自鶉火至駟為七列宿有七也鶉火在午天龜在子斗

三禮通釋卷二百九

二

柄所建月移一次是自午至子為南北之揆七同也揆度也度量星之有七同也武王既見天時如此因此以數比合之其數有七也以聲昭明之聲亦宜有七也故以七同其數五聲之外加以變宮變徵也此二變者舊樂無之聲或不曾而以律和其聲調和其聲使與五音諧會謂之七音由此也武王始加二變周樂有七音耳前此未有也李氏光地曰辰謂日月交會處也斗柄星紀之次之斗宿也天龜元枵之次也星注以為辰星者周以木王受之于水故占辰星也大辰之次為天駟房星晨正而農時起故曰農祥也五位者日月歲星辰也三也者天龜天駟鶉火也案王問七律之義而鳩以

天象對其未舉夷則之四律又絕與問意不相應故此條之說莫能通曉今亦不能強解據諸家謂古惟五聲至周始加二變而七此王所以疑而問也又據史記林鍾本位在丑南呂本位在卯應鍾本位在巳以居其衝故在未酉亥之位也然則黃鍾下生林鍾林鍾上生太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓凡七聲者乃自子至午之律陽氣自始生至于極之數也律紀陽氣而黃鍾一均尤爲聲氣之元故其七聲之用獨與陽氣終始理既始此又伐殷之日月星辰之躔自天龍子位至于鶉火午位是此七舍者謂曜所經復適直周家受命之符故武王欲以七律應

三禮通釋卷二百九

三

之其言自鶉至駟七列者蓋謂若止于五聲則用不及鶉而止于駟故言自鶉至駟尚有七列必兼而用之然後子午南北之揆與律同七聲合也後言四律不與七律之義應者司馬遷云武王伐紂吹律聽聲殺氣相并而音尙宮今此所用皆宮聲與史記合矣而云以黃鍾之宮布戎則黃鍾之聲和平深厚于殺氣爲不類且云辰在戌上而用夷則之宮則夷則是申非戌義亦不應故疑夷則之上宮黃鍾之下宮皆無射也蓋以六陽律言之則無射在夷則之後黃鍾之前前者爲下後者爲上必兩名之者互發以見義也無射爲窮秋之律戰乾之位故云殺氣相并又當夜陣之時日正加戌故用

其律以應之及甲子昧爽會于牧野則卯與戌合故亦遂用無射以布戎也案周官奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖則大武之樂蓋用無射至下宗廟大祭則廢商聲而避無射之律蓋武者一時之功而樂者崇德之事聖人尙德不尙功故其取舍如此及其布令施舍所謂大簇之下宮無射之上宮則皆黃鍾也克殷之後偃武修文故去殺伐之聲而用中和之樂然黃鍾一調卽是自子至午七律鳩之言此蓋亦隱合七律之義而又以諷鑄無射之非也凡聲高急則功近而德微和緩則德厚而功遠若如舊說則布戎之時既以黃鍾施德之日反用無射揆以聲音之理既爲難通且是贊王之鑄

三禮通釋卷二百九

四

無射也益難通之甚矣案十二鍾獨鑄無射之指不可測知意者王以周家用大武之樂興而其律用無射故欲尊此以立威武傳言蕞宏欲強周室之衰卽此時也然其意既不明明言故州鳩亦不顯對但述武王受命之始天象如此人事如此明應天運且由修德言外之意亦可推見案七律之變蓋自子至辰五位而陽氣畢者正也然已爲純陽而午爲正陽故亦必兼而用之者數之溢也舜作五絃之琴以歌南風則是時五聲而已漢志雖有七始之文亦未足據武王周公監于前代制作彌精故說者謂七律起于周家非無據也

三禮通釋通卷二百九

南海桂 壇校字

三禮通釋卷二百一十

臣林昌彝學

九旗大常 旂 旄 旛 旌 物 旌

周禮司常掌九旗之物名日月為常交龍為旂通帛為旄

帛為物熊虎為旂鳥隼為旛龜蛇為旌全羽為旌析羽為旌

巾車王乘玉路建太常十有二旂以祀陳氏禮書云太常不

日禮月祀方明禮四禮禮山觀禮天子乘龍載大旂象日月

升龍降龍郊特牲曰旂十有二旒謹按旒字當從說文龍章

而設日月象天也魯頌與明堂位言魯用天子之禮亦曰龍

旂承祀旂十有二旒日月之章左傳桓二年臧哀伯曰三辰

三禮通釋卷二百一十

旂旗昭其明也杜預注三辰日月星也畫於旂旗象天之明

司服鄭注云周以日月星辰畫於旂旗漢書三統歷譜三辰

之合於三統也日合於天統月合於地統斗合於人統詩六

月載是常服毛傳云日月為常據此則太常所畫之星必日

月北斗矣按劉向九歎訊九魁與六神王逸注九魁謂北斗

九星張平子西京賦建元戈樹招搖薛綜注元戈北斗第八

星名為矛頭招搖第九星名為盾今鹵簿中畫之於旂建之

以前驅是北斗不獨有七星之名而有九星之名矣夫斗為

帝車運於中央臨制四鄉為號令之主天子之象也太常為

天子之旗其畫北斗宜矣周官儀禮疏引禮稽命徵天子杠

高九仞諸侯七仞大夫五仞廣雅同按今爾雅釋文按九仞

者即太常也太常高於諸旗且畫北斗於上招搖星在北斗

之數故曲禮曰招搖在上也然必以十二塗者何也正以象

日月北斗也十二塗之所以象日月北斗者合於郊特牲冕

琫十二塗之制者也攷工記龍旂九旂所以象大火鳥旗七

旂所以象鶉火熊旂六旂所以象伐龜蛇四旂所以象營室

若太常之十二塗所以象日月北斗者則天數也夫日月周

行十二次北斗旋轉十二辰太常之十二塗正所以象之也

左氏謂天之大數不過十二故惟天子得而有之古者王親

征則載太常非王親征不得載太常而必以十二塗及繪日

三禮通釋卷二百一十

月星辰於上者此則尊王之義也按萬氏斯大周官辨非云

偽尚書周官篇以為證其尤謬者漢書百官表云奉常秦官

景帝中始改為太常而萬氏直以太常為周之官名大謬

又案巾車辨五路之用玉路建太常十有二旂以祀金路建

大旂以賓同姓以封象路建大赤以朝異姓以封革路建大

白以即戎以封四衛木路建大麾以田以封蕃國中車所辨

者玉路之用二金路象路革路木路之用凡三建大常大旂

大赤大白大麾者一用也以祀以賓以朝以即戎以田一用

也同姓異姓及四衛蕃國以封一用也王朝有大事出五路

陳之於九旗取五左氏春秋臧哀伯曰三辰旂旗昭其明也

攷工記曰龍旂九旂以象大火也鳥旗七旂以象鶉火也熊

旗六旂以象伐也龜蛇四旂以象營室也曲禮曰行前朱鳥

而後元武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒崔思謂

建以法明堂位曰有虞氏之旗夏后氏之綬綬即大應亦謂

天者淑旂綬章毛傳淑旂綬章毛傳般之大白周之大赤金氏榜云大旂為交龍

大赤為鳥隼大白為熊虎大麾為龜蛇周赤般白夏黑然則

有虞氏之旂以青敷禮器或素或青夏造般因言素青不言

旂十乘箋謂二王後建龍旂是龍旂不始於周禮檀弓綱練

設旂夏也司馬法旂章因般以虎尚威是夏般亦有旂旂矣

爾雅素錦綢杠纁帛繆素陞龍於繆天子大常龍章而設日

日月下又云練旒九蓋周秦間之儒往往以諸侯是大常纁

帛象中黃之色也纁淺絳色鄭氏遂謂九陳路所建各象其

方色兼取備四代旗章周書顧命大路在賓階面贊路在阼

之前馬融云不陳戎輅者兵事非常故玉路建大常十二旂

不陳之少儀大白兵車不入廟門是也

金路建大旂九旂象路建大赤七旂草路建大白六旂木路

建大麾四旂數之多寡亦適協其序凡王所乘路皆建大常

節服氏掌祭祀朝覲袞冕六人維王之大常覲禮天子乘龍

載大常未聞賓與朝建大旂大赤也大司馬仲秋教治兵王

載大常未聞即戎與田建大白大麾也左氏春秋分魯公以

大路少帛績後旂旋分唐叔以大路此九旗之見於祭祀會

同賓客及師田所用實七而曰九司常王建大常諸侯建旂

孤卿建壇大夫士建物師都建旗州里建旗縣鄙建旒此七

旗蓋無羽賓祭之所用也其曰旒曰旌則以有羽為異道車

載旒旂車載旌是也道車謂象路旂車謂革路木路與上王

金路以賓合為五路鄭氏釋旂車專云木路於五路遺其一

左氏春秋師旂闕四十乘謂旂車補闕者是革路亦名旂車

變路言車闕孤卿大夫士也旒旌皆張繆幅屬旒焉盡於終

如日月為常已下壇與物不畫爾雅因章為旒是也旒壇同

夏采以乘車建禮復於四郊禮當為旒說文旒亦作纛因訛

而為禮杜子春改纛鄭復者求之平生常所有事之處故以

道車朝夕燕出入者建旒以復鄭謂乘車雜記諸侯死於道

以其綬復又曰大夫士死於道以其綬復綬皆旒之譌注旒

於竿首曰綬經記多通作綬言其旒者明異物天子以大常

後備習見綬不見旒因沿譌

諸侯以旂孤卿以壇大夫士以物鄭氏謂去其旒異之於生

失之矣析羽為旌亦有用犛牛尾者故爾雅云注旒首日旌

左氏春秋又謂之羽旌晉人假羽旌於鄭明日或旆以會是

兵車之會故載羽旌又名為旌詩出車設此旒矣建彼旌矣

兵車之旌也車攻建旒設旒田車之旌也大司馬中秋教治

兵王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載壇鄉遂載物郊野

載旒百官載旒此指師田所用者凡七旗即所謂旂車載旌

者司馬辨於治兵司常贊於大閱胥此也司馬所頒旗物與

司常互異禮尚相變載旒者設旒宜從司常之序載旌者設

旗宜從司馬之序鄭氏以司常王建大常已下九旗為大閱

三禮通釋卷二百一十

三禮通釋卷二百一十

所頒者遂爲之說曰凡頒旗物以出軍之旗則如秋以尊卑之常則如冬大閱備軍禮而旌旗不如出軍之時空避寶榜謂道車載旒乃朝夕燕出入者不當頒於大閱時四時之田春辨鼓鐸夏辨號名秋辨旗物至大閱備焉鼓鐸號名辨於春夏者無變也不當獨於旗物空避實司常職所云大閱贊司馬頒旗物以大閱禮備事煩故司常贊之其所頒固卽治兵之旗物也王建大常以下文與下經皆畫其象爲緣起大馬仲秋教治兵王載大常以下云各而與上贊司馬頒旗物書其事與其號焉文與此同可互明矣禮箋又案爾雅釋天講武云錯革鳥曰旛郭注云此謂合

三禮通釋卷二百一十

五

剝鳥皮毛按隋書禮儀志及太平御覽兵部七十一凡置之五引郭注作全剝鳥皮毛是作合者誤也竿頭卽禮記云載鴻及鳴鳶公羊疏引李巡云以革爲之置於旒端是李巡以革爲皮郭注本其說曲禮前有水則載青旌十句鄭注謂載舉於旌首以警衆也孔穎達以青旌鳴鳶飛鴻爲畫於旌首以虎皮爲舉於竿首至鸞旒則云不知爲載其皮爲畫其形又引舊說通有二家一云與虎皮並畫作皮於旌也一云並載其皮孔氏引二家之說是載其皮者乃舊說也夫虎與鸞旒既載其皮則鴻及鳴鳶亦當載其皮毛說文舛部旛下云錯革鳥於其上近段氏說文注云鳥上各本有畫字妄人所增攷韻會所據小徐本無此所以進士衆句旛旒二字句衆也周禮字今刪案段說是也

曰州里建旛說文如是是許氏釋爲錯革鳥者據爾雅文也今卽以爾雅證之知李巡釋革爲皮甚爲近理何以明之爾雅錯革鳥之錯先儒皆釋爲置並無異義若是畫鳥隼於旛則爾雅文必不用錯字矣蓋以鳥隼之皮毛置於旛之上故云錯革鳥曰旛也古人用字明白可尋如此若公羊疏引孫炎爾雅注云錯置也革急也言畫急疾之鳥於旛旒孫說非也陳氏禮書謂太常而下五旗皆畫謂旛亦畫鳥隼然爾雅文明用錯革當有意義案太常而下五旗雖畫惟旛置鳥羽其上而不用畫郭注爾雅不可易也許氏說文謂旛錯革鳥其上於義極是則許說未嘗與孫炎同段氏說文注謂許意大約

三禮通釋卷二百一十

六

於孫說無異此段氏誤揣許意也邵氏晉涵爾雅正義引詩六月云識作識非詳文鳥章毛傳鳥章錯革鳥爲章也鄭箋鳥章鳥隼之文章孔疏引鄭志答張逸云畫急疾之鳥隼是孫氏以爲急疾之鳥畫於旛旒本鄭義也不知詩言識文鳥章此微識也乃旛旗之細綴之於旛此則畫鳥其上然與旛無涉邵氏引以爲據於說疏矣御覽三百四十引爾雅舊注云刻爲革鳥置竿首也此別一解郝懿行爾雅疏獨取孫炎畫急疾鳥之說本於鄭義此各具見解也

三禮通釋卷二百一十

番禺黎永椿校字

臣林昌彝學

翳

詩王風云左執翏按翏當作翳毛傳曰翏翏也翳也金壇段氏玉裁

也之上當有翏字陸氏釋文云俗作翏徒刀切劉音毒陳風

執其翏翏釋文翏作翏音導又音陶義同按陸氏於王風之

當言俗作翏始得周禮地官鄉師及葬翏以與匠師御匱而治役

此翏字始見於鄉師之職者也鄭注引雜記匠人執羽葆御

柩之文易為匠人執翏以御柩又引鄭司農云翏羽葆幢也

葉鈔釋文幢作三禮通釋卷二百十一

翏非作翏是先鄭所見周官本作翏非作翏矣賈公彥云葆

記唯有執羽葆御柩无執翏之文今云翏翏者鄭因釋翏是

羽葆幢按賈說非也先鄭注既云翏羽葆幢也知古本必不

作翏故先鄭釋為羽葆幢後鄭乃錯記葆記之文故曰匠人

執翏以御柩鄭意謂翏即羽葆幢失矣臧琳經義雜記云據

記本作匠人執翏以御柩羽葆幢三字為翏字之義今本誤

以翏字之訓為經又脫幢以二字殘缺譌誤之至考周禮知

孔氏所據即同今本而賈氏所見獨與周禮注合然周禮注

先引葆記執翏之文後載司農羽葆幢之訓乃疏中兩接注

文皆云翏翏羽葆幢牽合引之豈唐時周禮注已誤後人遂

據以增添禮記或疑其後遂致反刪正文而存注義乎按臧

氏之說阮氏元周官校勘記謂爾雅音義引作翏羽葆幢也

云翏即翏古通用阮氏亦沿鄭注而誤夫翏翏之相亂也

由於造爾雅者誤合之而毛氏詩傳又緣爾雅而未及分別

其義者也故後儒仍其誤而未之正按爾雅釋言云翏翏也

郭注云今之羽葆幢又云翏翏也郭注云舞者所以自蔽翏

邢昺疏引李巡云翏舞者所持翏孫炎云翏舞者所持羽郭

云今之羽葆幢鄭司農注鄉師云翏羽葆幢也蔡邕獨斷云

以旄牛尾為之犬如斗在左駢馬頭上爾雅釋文引所謂黃

屋左翏按漢書高祖本紀注引同翏又謂之翏按邢疏引獨斷而及翏義

說精於郭注及李孫二氏矣陸氏爾雅釋文云翏字又作翏

徒報反引鄭泉云羽葆幢也又引蔡伯喈云以旄牛尾為之云云邵晉涵爾雅正義云字

本作翏別體作翏俗作翏爾雅原文當作翏翏也翏翏也今

本從俗作翏轉據俗本爾雅以改毛傳幸釋文彼此互見可

以正之宋本翏作翏邵氏知爾雅翏也翏翏也之文有誤故云

俗本也則翏之為翏翏之為翏其義為俗師妄變無可疑者

近儒瑞金羅有高云壽篆文作翏今翏非聲也翏从設市流

得聲从曷古喝字猶可也變而翏舛矣變而翏六書何系焉今

謹按羅說極精足正鄭氏之失說文羽部云翏翏也所以舞

也从羽設聲引詩曰左執翏是許氏亦沿爾雅文而誤金壇

段氏玉裁說文注云翏翏同字王風毛傳本釋言陳風傳

則約之云翏翏也許本之許無翏字者無每部亦無縣部無

所入也段氏又謂翏也翏也羽葆也異名而同實也今謹按

蘇陸氏明云俗書今按乃旄之偽字說見後惟燾為俗書故許

書不入非無所人也許書之一字為一部者多矣段氏豈真

未之知邪翳說文云萼蓋也从羽毆聲按翳為萼蓋是與翳

義大別司馬相如傳曰泰山梁父設壇場望萼蓋劉歆遂初

賦奉萼蓋於帝側班固東都賦鳳蓋琴麗張衡西京賦萼蓋

承辰薛綜曰萼蓋星覆北斗王者法而作之蔡邕曰凡乘輿

車皆羽蓋金萼爪東京賦羽蓋葳蕤葩璫曲莖又曰樹翠羽

之高蓋薛綜云羽蓋以翠羽覆車蓋也按翳之言蔽也故在

上在旁皆得曰翳也故楊雄楊雄之揚旁不从才甘泉賦云

於是乘輿迺登夫鳳皇兮而翳萼芝服度注云萼芝萼蓋也

三禮通釋卷二百十一 三

此皆翳為萼蓋之證後漢書輿服志楹文畫輶翠蓋萼爪廣

日翠羽蓋黃裏所謂黃屋車也金廣建大旂十二旂畫日月升

龍駕六馬象鑣鏤錫金鍔方鈇插翟尾朱纁樊纓赤屬易耳

金就十有二左燾以犛牛尾為之在左駢馬輓上大如斗文

與獨斷是為德車五時車安立亦皆如之各如方色馬亦如

之又云戎車其飾皆如之蕃以矛磨金鼓羽析幢羅氏有高

之說駢輻說文輻下云輪輻也輻下云車蓋弓也按攷弓記輪

誤駢輻人為蓋蓋弓二十有八以象恒星也鄭注云弓者蓋

棟也後漢書作輶蓋弓曰輶亦曰輶輶者棟也形界相似也

重芬亦稱重輶張敞傳殿屋重輶是也釋名曰輶蓋又也又

者今爪字非以字玉部瑤下然則翠蓋萼爪駢輻即鳳蓋萼

日車蓋玉瑤以玉為爪也蓋萼芝為漢代之黃屋明矣則羽葆幢左燾別是一物顯然

與此相判故張衡東京賦云方鈇左燾下文云羽蓋葳蕤是

明為二物也漢書高祖本紀注李斐曰天子車以黃繪為蓋

裏燾毛羽幢也在乘輿車衡左方上注之此說最為明確是

燾為旄之偽書古作旄漢以後則代以燾矣應劭注漢高帝

紀謂雉尾為之在左驂當鑣上顏師古已非其說按周禮春

官樂師掌國學之政呂教國子小舞有旄舞凡舞有岐舞羽

舞人舞鄭注皇故先鄭樂師注云旄舞者犛牛之尾賈疏按

山海經云潘侯之山有獸如牛而節有毛其名曰旄牛注云

今旄牛脚胡尾皆有長毛故先鄭據而言之按詩邶風千

旄篇云子子千旄毛傳云子子千旄之狀注旄於千首大夫

三禮通釋卷二百十一 四

之旄也鄭箋云周禮孤卿建旄大夫建物首皆注旄焉爾雅

講武篇云旄首曰旄郭注云載旄於竿頭如今之幢亦有旄

詩疏引李巡曰旄牛尾著於首引孫炎曰析五采羽注旄上

也其下亦有旄繆載旄於竿頭如今之幢亦有旄據此則千

之首明有旄有羽矣周禮春官序官夏采鄭注云夏采夏翟

羽色禹貢徐州貢夏翟之羽有虞氏以為綬夏采職云夏采

掌大喪以冕服復於大祖以乘車建綬復於四郊鄭注綬當

作綬字之誤也說文綬車中綬以旄牛尾為之綴於幢上所

謂注千首者又云士冠禮及玉藻冠綬之字故書亦多作綬

者今禮家定作綬按鄭謂綬以旄牛尾為之綴於幢上是太

常以下首皆有旄羽也爾雅云注旄首曰旄乃旄以爲例者也周禮太宰以九貢致邦國之用八曰旄貢先鄭司農云旄貢羽毛劉氏彝曰謂毛羽可注旄旗者後鄭不從易爲珠璣琅玕瑞金羅氏有高頗疑之云羽毛者樂舞旄旗之用國之要用也以旄旗有旄利故曰旄貢疏申後鄭謂物上生名爲羽毛後鄭是以不從而不知先鄭旄上生名之說不可易也羽人旄人別有專職羽人掌以時徵羽翮之政於山澤之農以當邦賦之政凡受羽十羽爲審百羽爲搏十搏爲縛旄人掌教舞散樂舞夷舞思按旄人職必有掌以時徵旄之事若羽人受羽云云今无者簡篇脫耳皆所以致旄之用如定謂物上生名方爲羽毛則九貢所謂祀嬪器幣材貨服物皆用物也可以物貢概之乎又按春官司

三禮通釋卷二百十一 五

常掌九旗之物名各有屬以待國事日月爲常交龍爲旂通帛爲旃襍帛爲物羅氏謂物當作勿商書造物是也謹按物說文作勿羅說是也能虎爲旗鳥隼爲旟龜蛇爲旐全羽爲旟析羽爲旐鄭注全羽析皆五采繫之於旟旟之上所謂注旟於干首也謹按說文於部云旟也也从毛聲方言云翽旟也楚曰翽關西關東皆曰旟是也休甯戴氏震方言疏證亦未能申明其義劉熙釋名云翽陶也其貌陶陶下垂也旟童也其貌童童也廣雅曰旟謂鴉按說文謂旟爲旟則羽葆旟之旟當爲旟如詩干旟之干廣雅之杠耳西京賦都盧尋旟今夏采職注綴於旟上之旟猶作旟孔冲遠疏謂羽葆爲蓋誤矣段氏王裁說文旟下

注云按或用羽或用犛牛尾或兼用二者翽翽段氏謂翽翽也之翽今本作翽實一字翽俗作翽亦即翽字爾雅毛傳皆以今字釋古字耳旟亦即翽字古書聲周聲與童聲轉移如詩以調韻同漢縣銅陽讀如紂之比其始祇有翽字繼乃有翽繼乃有旟皆後出故書不列翽旟一篆此釋旟必云旟不云翽者翽嫌舞者所持旟是旟旗之名古以犛牛尾注竿首如斗童重然故詩言干旟言建旟言設旟有旟則亦有羽羽或全或析言旟不言羽者舉一以咳二其字从从毛亦舉一以咳二也以犛牛尾注旟竿故謂此旟爲旟因而謂犛牛尾曰旟謂犛牛曰旟牛名之相因者也禹貢兩言羽旟周禮旟人旟舞

三禮通釋卷二百十一 六

皆謂犛牛尾曰旟也按段氏此說得之蓋漢世之翽即周世之旟而蔡邕之說左翽先鄭之注旟舞後鄭之說干旟灼爲一物矣然則翽者爲旟之譌而又混爲翽羅氏有高謂聲介翽旟之間竊附懸掛之義是以久而未正羅說是也羅氏又云建車之旟與舞旟不同全羽之旟析羽之旟與干首之旟不同後鄭多混一之故孫炎有析五采羽注旟上附會而爲有旟有羽之說實後鄭啟之知建旟舞旟不同者夏官節服氏掌祭祀朝覲袞冕六人維王之太常鄭注王旟十二旒兩兩以纁綴連旁三人持之鄭司農云維持之廣雅云天子杠高九仞諸侯七仞大夫五仞天子十二旒至地諸侯九旒至

軫卿大夫七旂至軛士三旂至肩按人伸臂八尺爲何則天子之杠爲丈者亦爲尺者四大夫之杠爲丈者四等分士之杠當一丈有五尺若天子之杠加以旄經云六人維之以古尺計之亦得四丈二尺即天下健者不能獨持之而舞舞而中樂節者矣故知建旄舞旄之不同也知旄旌與旄異者經明言全羽爲旄析羽爲旌鄭司農釋帛舞羽舞之文適與此合今謹按鄭司農釋樂師云帛舞者全羽羽舞者析羽六舞之中別出旄舞羽人旄人掌職分屬故知羽旄不通同也又鄭注夏采云後世或无或无謂无夏翟也故染鳥羽象而用之謂之夏采道車旂車注云全羽析羽五色象其文德也鄭所謂五色者染鳥羽而成者也其曰染鳥羽者以攷工記有鍾人染羽之職也染獸毛之職无之矣混旄入羽未見其可也若然旄非九旗之列與夏采建綬之綬同物也與御柩之羽葆同物也鄭注鄉師執纛御柩云爾雅纛翳也以指麾輓柩之役正其行列進退疏天子六紼千人輓之柩車恐傾側執翳者指麾輓柩之役人令不傾側也葆記羽葆文鄭未之釋孔疏釋之云羽葆以鳥羽注於柄如蓋謂之羽葆葆謂蓋也匠人主宮室故執蓋物此義與鄭賈異御柩謂執羽葆居柩前指麾爲進止之節也詳注疏釋施文凡十數事皆有指麾之義故知羽葆之爲旄而孔疏緣羽謂注鳥羽非也羽葆之爲旄蓋緩急之辭耳猶之丁寧爲鉦僻倪爲障

三禮通釋卷二百十一

七

鞠窮爲芎云耳猶之不聿爲筆瓠蘆爲壺之然爲旃終葵爲椎邾婁爲鄒云耳故葆記曰羽葆而周官曰旄也衆旄御柩前建旄耳與復車建綬同意先防傾側之說亦經之一義謹按翳纛之義之不明久矣自漢迄今綴學之士無有能正其誤學者知翳爲舞者之所持譌而爲翳猶翳之譌皇綬之混綬也纛爲俗書久而代旄猶綬之代蕤也翳爲蕤蓋漢世之黃屋也翳混爲翳猶全羽之旋析羽之旄錯入于旄之義也今分釋之如此羅氏云帛舞者全羽聖舞司農謂以羽覆頭上羽舞司農謂析羽三者皆羽羽舞信不成義或當是翳字而故刪脫其上體也帛用全羽聖後鄭有鳳皇之義非人所可常習者又社稷以帛四方以聖雖以旄兵事以干星辰以人無惟翳舞析羽爲之器省可御又宗廟以翳命士即得立廟故王風言左執翳陳風言值其鸞翳也更俟知者審究之

三禮通釋卷二百十一

八

臣林昌彝學

旗制

周禮司常掌九旗之物名各有屬以待國事日月為常交龍

為旂通帛為旛雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全

羽為旞析羽為旜注物名者所畫異物則異名也屬謂徽識也

長著絳衣皆共舊象通帛為大赤從周正色無飾雜帛者以

帛素飾其側白商之正色全羽析羽皆五采繫之於旒旒之

上所謂注旒於干首也及國之大閱贊司馬頒旗物王建大

常諸侯建旂孤卿建旛大夫士建物師都建旗州里建旗縣

鄙建旒道車建旒旒車載旒注王畫日月象天明也諸侯畫

也孤卿不畫言奉王之政教而已大夫士雜帛言以先王正

道佐職也師都六鄉六遂大夫也畫熊虎者鄉遂出車賦象

其守猛莫敢犯也州里縣鄙鄉遂之官互言之鳥隼象其勇

捷也龜蛇象其糾難辟害也道車象路也王以朝夕燕出入

旂車木路也王以田以鄙全羽析羽五色象其文皆畫其象

德也大閱王乘戎路建大常玉路金路不出也注事名號者

焉官府各象其事州里各象其名家各象其號注事名號者

別眾臣樹之於位朝各就焉三者旌旗之注事名號者

細也畫畫雲氣也異於在國軍事之飾凡祭祀各建其旗

王祭祀之會同賓客亦如之凡軍事建旌旗及致民置旗弊

車則玉路會同賓客亦如之凡軍事建旌旗及致民置旗弊

之甸亦如之凡射共獲旌考工記龍旂九旒以象太火也注

龍為旂諸侯之所建也大火蒼鳥旟七旒以象鳴火也注鳥

龍宿之心其屬有尾尾乃九星鳥旟七旒以象鳴火也注鳥

旗州里之所建鴻火朱鳥宿熊旗六旒以象伐也注熊虎為

之柳其屬有星星乃七星熊旗六旒以象伐也注熊虎為

所建傳屬白虎宿龜蛇四旒以象營室也注龜蛇為旌縣鄙

與參連體而六星龜蛇四旒以象營室也注龜蛇為旌縣鄙

宿與東壁連 弧旌枉矢以象弧也注觀禮曰侯氏載旂

體而四星 孤以張修之幅有衣謂之鞬又為設矢象弧星有矢注

也妖星有枉矢者蛇行有尾因此云枉矢蓋蓋也夏采以

乘車建綬復于四郊注旗有是綬者當綬綬以旒半尾為之

綴於幢上所謂注旒於干首者王祀四郊乘玉路建大司

常今以之復去其旒異之於生亦因先王有徒綬者大司

徒大軍旅大田役以旗致萬民注旗畫熊鄉師凡四時之田

以旗物辨鄉邑而治其政令注此又以之明為司徒致之大夫

致眾當以鳥隼之旗陳之遂人若起野役以遂之大旗致之

以旗物以表正其行列注遂人若起野役以遂之大旗致之

旗熊虎 山虞及弊田植虞旗于中致禽而珥焉注山虞有

旗熊虎 澤虞及弊田植虞旗以屬禽注澤虞有旒以其主澤

肆師表棗盛告潔注表謂徽識正義曰於六棗之上皆典命

三公九命其車旗衣服皆以九為節侯伯七命皆以七為節

子男五命皆以五為節王之三公八命其卿六命其大夫四

命及其出封皆加一等其車旗衣服亦如之公之孤四命其

卿三命其大夫再命其士一命侯伯之卿大夫士亦如之子

男之卿再命其大夫一命其士不命其車旗衣服各既其命

之數巾車玉路建太常十有二旒以祀注太常九旗之畫日

屬金路建大旂以賓同姓以封注畫交象路建大赤以朝異

姓以封注通帛革路建大白以即戎以封四衛注大白商之

蓋象正 木路建大麾以田以封蕃國注大麾不在九旗中以

色也 建大司馬中春教振旅司馬以旗致民中夏教芟舍辨號名

所建大司馬中春教振旅司馬以旗致民中夏教芟舍辨號名

之用帥以門名縣鄙各以其名家以號名鄉以州名野以邑名百官各象其事以辨軍之夜事注凡要名號者皆以於博上相別正義曰帥上注游旗

載旌鄉遂載物郊野載旒百官載旗各書其事與其號焉注旌旗有軍旅者畫異物無者帛而已中冬教大閱司馬建旗書當為畫事也號也皆畫以雲氣

千後表之中羣吏以旗物鼓鐸鑼各帥其民而致質明弊旗誅後至者以旌為左右和之門旗居卒間以分地節服氏

祭祀朝覲衮冕六人維王之太常注維之以縷王旌十二旂之禮天子諸侯則四人田僕合獲者植旌注以告行人上公旌曳地建常九旂侯伯建常七旂子男建常五旂曲禮曰武車綏旌

三禮通釋卷二百十一

三

垂之注綏舒德車結旌前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前

有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅注青雀水鳥鳴則將風鴻取飛有行列行前朱鳥而後元武左青龍而右白

虎招搖在上急繕其怒注以此四獸為軍陳象檀弓曰銘明旌也以死者為不可別已故以其旗識之孔子之喪公西赤

為識焉設崇商也綱練設旒夏也注崇崇牙旌旗飾也綱練車所建也旒之旒縹布廣充幅明堂位曰魯君孟春乘大路

載弧鞬旂十有二旒日月之章祀帝于郊注弧旌旂所又曰有虞氏之旒夏后氏之綏商之大白周之大赤注綏當為綏

綏夏后氏當言旂綏謂注旂牛尾於杠首所謂大麾書曰武王秉白旌以麾又曰有虞氏之綏夏

后氏之綱練般之崇牙周之璧鬘注夏綱其柱以練為之旒側亦飾彌多湯以武大傳曰殊徽號注徽號旌之名樂記曰龍旂

九旒天子之旌也所以贈諸侯也雜記曰諸侯死於道以其綏復注綏當為綏綏謂旌旗之旒詩于旌曰子于旌注旒於千首大夫子于旌注旒於千首大夫子于旌注旒於千首大夫出車曰設此旌

矣建彼旌矣注龜地曰旌旒于旌箋云設旌者屬之於旌而建之戎車彼旌旒斯胡不

旆旆注鳥隼曰旆出車彭旆旆旆央央注交龍為旆六月曰

織文鳥章白旆央央注鳥章錯革鳥為章也白旆繼旆者也之文章將帥以車攻曰建旆設旆搏獸于敖蕭蕭馬鳴悠悠

三禮通釋卷二百十二

四

矣旆維旒矣大人占之眾維魚矣實維豐年旆維廬矣室家

濼濼采菽曰君子來朝言觀其旆其旆淠淠鸞聲嘒嘒桑柔

曰四牡騤騤旆旆有翾韓奕曰王錫韓侯淑旆綏章傳交龍為旆綏也載見曰龍旆陽陽和鈴央央泮水曰魯侯戾止言觀其

旆其旆葭芾闕宮曰龍旆承祀六轡耳耳元鳥曰龍旆十乘

大纒是承爾雅曰素錦綢杠注以白地錦纒帛纒注纒帛纒

素綏龍于纒注畫白龍於練旒九注練絳飾以組注組用綵之邊維以縷注用朱縷維連持之不欲令曳地周緇廣充幅

長尋曰旒注帛全幅繼旒曰旆注帛續旒末為注載旆於竿頭如有鈴曰旆注縣鈴於竿頭錯革鳥曰旆注今之幢亦有旆

訓合劉鳥皮毛置之竿頭即禮記云載鴛及鳴鳥因章曰旂注以帛練為旂因其文白為國語吳王陳士卒百人以為徹行十行一嬖大夫建旌

提鼓挾經秉枹一旌一將軍載常建鼓挾經秉枹萬人以為方陣皆白常白旂素甲白羽之繪望之如荼王親秉鉞載白旗以中陳而立左軍亦如之皆赤常赤旂丹甲朱羽之繪望之如火右軍亦如之皆元常元旗黑甲鳥羽之繪望之如墨旗制之重也如此

龍旂

爾雅素錦綢杠郭注以白地練帛繆注練帛繆也素陞龍于

繆注畫白龍于練旒九練飾以組飾旒之邊維以縷用

三禮通釋卷二百十二

五

朱縷維連持之不欲令曳地周禮曰六人維王之大常是也此釋龍旂之制也錦者說文

云襄邑織文綢者檀弓云綢練鄭注以練綢旌之杠即引此文但彼喪葬所用故綢以練此吉事所用故綢以錦也綢皆

讀若韜謂纏紮之也杠者釋文引廣雅云天子之杠高九仞

諸侯七仞卿大夫五仞士三仞纏者降也帛者繪也大宗伯

注帛如今璧色繪也明堂位注引此文帛作白縹白繆者言

以終色及白縹為繆也繆者說文以為旌旗之旂蓋旒所著

處故詩于旄正義引孫炎曰為旒于繆按巾車注正幅為繆

旂則屬焉賈疏正幅為繆爾雅文又觀禮疏爾雅說旌旗云

正幅為繆據此二文可知爾雅今本益脫去四字也云素陞

龍于繆者明堂位注引陞作升觀禮侯氏神冕疏引白虎通

云禮記曰天子乘龍載大旗象日月升龍傳曰天子升龍諸

侯降龍按司常云交龍為旂鄭注諸侯畫交龍一象其升朝

一象其下復也據此則升龍者畫一龍降龍者畫二龍也爾

雅綢杠升龍皆用素蓋旂從殷制商頌所言龍旂十乘必是

白色賈公彥司常疏引此以為施于喪葬之期非無見也練

者說文云練繪也經典說練皆純素郭注絳練非也郭意蓋

以周人尙赤據司常注九旗之帛皆用絳罔以此練為絳練

耳然司常是周制爾雅練旒白明是殷制何可同也旒者當

作流說文游旅竝云旌旗之流也爾雅釋文旒經典亦作流

是也又引廣雅天子十二旒至地諸侯九旒至軫卿大夫七

旒至軾士三旒至肩然則練旒九者必是殷制與罔不同周

制天子十二旒亦不容九旒矣組者說文縵屬詩素絲組之

箋以素絲縷縫組于旌旗以為之飾蓋本此為說也是組用

素郭云綦組亦非據釋文綦本亦作纂說文纂似組而赤以

此注上下挫之知郭本綦必作纂矣維者持之也縷者綫也

周禮節服氏六人維王之大常鄭注維維之以縷王旌十二

旒兩兩以縷綴連旁三人持之禮天子旌曳地詩正義引孫

炎曰維持以縷不欲其曳地然則組飾其上縷持其旁以詩

素組準之知縷亦當用素箋云素絲為縷是矣郭云朱縷非

是也又引廣雅天子十二旒至地諸侯九旒至軾卿大夫七

旒至軾士三旒至肩然則練旒九者必是殷制與罔不同周

三禮通釋卷二百十二

六

也

三禮通釋卷二百十二

七

三禮通釋卷二百十二

新安陳子文校字

三禮通釋卷二百一十三

臣林昌彝學

綏明堂位曰有虞氏之綏鄭注謂綏注旄牛尾于杠首蓋方是時未有旒綵杠旗羊飾以未

釋名曰旗期也言與眾期于下明堂位曰有虞氏之綏夏后氏之綢練商之崇牙則其制有自矣司常日月為常交龍為旂熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旝析羽為旞則其等有辨矣然熊虎為旗而九旗亦謂之旗經傳凡言旌旗是也日月為常而諸侯之旂亦謂之常行人公侯伯子男建常是也交龍為旂天子之常亦謂之旂觀禮天子戴大旂是也析羽為旞天子至大夫士之旂亦謂之旂樂記龍旂天子之

三禮通釋卷二百一十三

一

旌鄉射旌各以其物是也爾雅曰素錦綢杠纁帛縹素陞龍于縹練旒九飾以組維以縷蓋揭旗以杠綢杠以錦正幅為縹屬縹為旒旒亦曰旒縹以纁則旒縹矣左傳曰縹蒨是也升龍素則降龍青矣曲禮曰左青龍是也蓋青陽也素陰也陽在上而降陰在下而升交泰之道也觀禮曰天子戴大旂升龍降龍周禮曰交龍為旂又曰諸侯建旂則天子諸侯之旂龍章一也司馬法謂旗章夏以日月上明商以虎上威周以龍上文先儒謂諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復然商頌曰龍旂十乘則商不聞其以虎也天子之旂亦升龍降龍不象其升朝下復也先儒又謂天子之旂高九仞仞諸侯

七仞大夫五仞士三仞死者以尺易仞天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺射禮無物則翽旌杠三仞士喪禮無銘則緇銘而杠三尺其說蓋有所受也舊圖杠首爲龍首銜結綬及鈴蓋承唐制然歟

旂

司常交龍爲旂諸侯建旂巾車建大旂以賓同姓以封覲禮侯氏載龍旂孤韞考工記曰龍旂九旂以象大火樂記曰龍旂九旒天子之旌也詩曰龍旂陽陽龍旂承祀龍旂十乘淑旂綏章左傳曰分魯公以大路大旂史記曰龍旂九旒所以養信也爾雅曰素陞龍于繆練旒九又曰有鈴曰旂先儒以

三禮通釋卷二百一十三

二

爲王之大常曳地諸侯之旂齊軫卿大夫齊較士齊肩觀大常之旂使人維之則曳地可知矣旒多者曳地旒少者至于齊肩侯伯建常七旂子男五旒而均于齊軫以其皆君故也春秋之時楚令尹爲王旌以田芊尹無宇斷之齊樂高伐虎門公使王黑以靈姑鉅率告請斷三尺而用之以其不可與君同制則諸侯齊軫可知矣

家語曰鈴旗纒紛下蟠於地後漢志龍旂九旂以齊軫熊旂五

似以齊肩繩纒四似以齊首

司常中冬大閱之旗

司馬中秋治兵之旗

司常國之大閱王建太常諸侯建旂孤卿建旌大夫士建物

師都建旗州里建旌縣鄙建旐司馬中秋治兵王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旛鄉遂載物郊野載旒百官載旟何也大閱軍實而已治兵則軍法在焉師都所以治徒役者也軍吏所以將卒伍者也大閱以治徒役爲主故有師都而無軍吏治兵以將卒伍爲主亦有治徒役者也故有軍吏亦有司都大閱師都之所建治兵軍吏之所載皆熊虎之旗則大閱所以威眾者師都也治兵所以威眾者軍吏也二者蓋皆孤卿爲之故其序在州里鄉遂之上謂之吏則任以事也

三禮通釋卷二百一十三

三

謂之師則帥其眾也謂之都則自采邑言之也鄉師出田法于州里州長攷州里之治則州里州所里也縣師掌邦國都鄙稍甸郊里之地域若有軍旅會同田役之戒則受法于司馬以作其眾庶會其車人之卒伍以歲時徵野之貢賦則郊野縣師也大閱有司都而鄉遂乃鄉遂大夫也百官軍中之百官也禮曰羔豚而祭百官皆足孟子曰百官以事舜于畝畝之中凡此所謂百官者非卿大夫也治兵之百官蓋亦如此鄭氏以大閱之師都爲鄉遂大夫以治兵之師都爲遂大夫以鄉遂爲鄉大夫以郊野爲州長縣正以州里爲州長與里宰以百官爲卿大夫然以師都爲鄉遂大夫又以爲遂大夫是離師都而二之也鄉遂則鄉大夫與遂大夫也以鄉遂爲鄉大夫是合鄉遂而一之也有鄉遂則州縣在所統矣孰

謂郊野乃州長縣正乎鄙五百家然後為一旅而有旒孰謂里宰有所建乎使其有所建其可踰于縣鄙之旒而建旗乎軍行卿大夫不為將帥則守國而已孰謂百官乃卿大夫乎

旒

鄭氏曰全羽析羽皆五采繫于旒旒之上所謂注旒于千首

司常全羽為旒析羽為旒道車載旒旒車載旒旒道車象路也旒車木路也象路建大赤以朝木路建大麾以田而有旒旒者蓋朝則建大赤燕出入則載旒田則建大麾鄙則載旒旒旒皆注旒而旒與羽又注于旗則羽可以飾旗又可以為旗也書曰羽畎夏翟考工記鍾氏染羽以朱湛丹林三月而熾

三禮通釋卷二百一十三

四

之澗而漬之蓋古人于羽固用其自然者也不足則染以充之夏采言建綏明堂位言有虞氏之綏于官言夏采于旗言建綏則所謂綏者旒旒而已復于四郊豈非其燕出入之地歟鄭氏釋明堂位曰有虞氏當言綏夏后氏當言旂于義或然其以綏為大麾則與夏采不合

龍旒 鄉射記曰君射于竟則龍旒鄭氏曰畫龍旒尙文章也通帛為旒

翻旒 白羽與朱羽糝以鴻脰韜杠上二尋

鄉射禮君國中射則皮樹中以翻旒獲白羽與朱羽糝于郊則間中以旒獲于竟則虎中龍旒大夫兕以其物獲士以翻旒獲又曰旒各以其物無物則以白羽與朱羽糝杠長三仞

以鴻脰韜上二尋鄭氏謂此翻旒也不命之士無物然則君子國中燕射也于郊大射也于竟賓射也翻旒之羽白與朱而已不若旒之備文旒之備文不若龍旒之備德故與羣臣燕射則以翻旒擇士而大射則以旒于鄰國君射則以龍旒龍旒蓋亦絳帛為之先儒以為旒如燕尾未知孰是

鳴鳶

青旌 鄭氏曰青青雀水鳥鳶鳴則將風鴻取飛有行列也虎取其有威勇也豹貅亦擊獸也

飛鴻

虎皮

豹貅

三禮通釋卷二百一十三

五

擊壺 擊壺擊壺

禮記曰前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有擊獸則載豹貅考之周禮擊壺氏掌擊壺以令軍井擊轡以令舍擊舂以令糧春秋傳曰前茅慮無兵法行則持五旂溝坑揭黃衢路揭白水澗揭黑林木青野火揭赤此水載青旌塵載鳴鳶車騎載飛鴻士載虎皮擊獸載豹貅之意也蓋青雀習水者也鳶知風者也飛鴻則有列虎皮則有威豹貅則有猛皆各象其所見然也先儒謂青雀鳴鳶飛鴻皆畫于旒而載之虎皮豹貅或舉其皮或畫其狀蓋禮無明說故兩存之書曰如熊如罴如虎如豹

詩曰獻其貔皮爾雅曰貔白狐其子毅火卜字林曰貔豹屬郭璞曰一名執夷虎豹之屬陸機疏曰貔似虎或曰似熊遼東人謂之白熊則白熊白狐執夷皆貔之異名

徽織 鄭氏曰徽織旌旗之細綴于膊上今城門侯射所被及亭長著絳衣皆其舊象

周官司常國之大閱贊司馬頒旗物王建太常諸侯建旂孤卿建壇大夫建物師都建旗州里建旛縣鄙建旒道車載旒游車載旌皆畫其象焉官府各象其事州里各象其名家各象其號大司馬中夏教茆合辨號名之用帥以門名縣鄙各以其名家以號名卿以州名野以邑名百官各象其事以辨軍之夜事司馬中秋教治兵辨旗物之用王載太常諸侯載

三禮通釋卷二百一十三 六

旂軍吏載旗師都載壇鄉遂載物郊野載旒百官載旗各書其事與其號焉事名號者徽織所以題別眾臣樹之于位朝各就焉徽織之書則云某某之事某某之名某某之號今大閱禮象而為之兵凶事若有死事者亦當以相別也詩曰織文鳥章白旆央央織徽織也鳥章鳥隼之文記曰殊徽號左傳曰揚徽者公徒章將帥以下衣皆著焉昭二十一年陳祥道云九旗之物既畫號名事之象而又書以述之畫之則畧書之則詳司常于大閱頒旗物建以闕之而已辨旗物則載而用焉此治兵大閱之別也兵法夜戰多火鼓畫戰多旌旗是畫之相視者以象夜之相聞者以聲故旗物有龍虎鳥龜之文所以待晝事有號名事所以待夜事也詩曰元戎十乘以先啓行織文鳥章白旆央央鄭氏以周禮

之號名詩之織文鳥章皆為徽織旌旗之細若銘旌然在朝則植之于位在軍則衣之于身然觀禮諸侯各就其旆而立司常凡祭祀各建其旗會同賓客亦如之則朝觀所建無旌旗之細者也傳曰揚徽者公徒也說文卒從衣士卒之衣固有旌旗之細者為之題識然非九旗之號名事也司常辨九旗之名物各有屬此建旗者之屬非衣徽也鄭氏以九旗之號名事與九旗之名物各有屬皆為衣徽其說誤矣昔晉攻狄叔虎被羽先登克之國漢光武擊青犢賈復亦被羽先登敗之然則後世之被羽蓋古衣徽之遺制爾章昭以被羽為繫飛鳥于背若今負旄是也章懷太子以被羽為執旌旗誤

三禮通釋卷二百一十三 七

矣謹案說文衛衛識也段注說文云三字一句各本刪徽字識作幟今正曰絳帛著於背各本絳下衍微字誤移春秋傳曰揚徽者公徒按左傳昭公二十一年揚徽者公徒段氏云揚則旌旗而非著背者若今救火衣然也此與著于背相屬六月詩織文鳥章鄭箋識徽識也將帥以下衣皆著焉周禮司常掌九旗之物名各有屬以待國事鄭注屬謂徽識也大傳謂之徽號今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象司常又曰及國之大閱贊司馬頒旗物王建太常諸侯建旂孤卿建壇大夫士建物師都建旗州里建旛縣鄙建旒道車載旒旂車載旌皆畫其象焉官府各象其事州里各象其名家各象其號鄭云徽識旌

旗之細也士喪禮為銘各以其物以緇長半幅頰末長終幅廣三寸書名于末此蓋其制也大閱禮象而為之兵凶事若有死事者則以相別也左傳曰揚徽者公徒也杜注曰徽微識也大傳曰殊徽號鄭曰微號旗之名也觀禮曰公侯伯子男皆就其旂而立賈公彥云此旂鄭雖不解鄭注夏官仲夏辨號名此表朝位之旂與銘旂及在軍微識同皆以尺易仞小而為之也按古朝覲軍禮皆有微識而微各書作微客是假借識各書作幟則是俗字唐初釋元應曰幟與識本無二音若毛詩作織則亦段借字也許書及杜注皆微識也三字為句淺者皆刪去一字不完以絳帛者用絳帛為之周禮九

三禮通釋卷二百一十二

八

旗之帛皆用絳則其細亦皆用絳可知也箸于背者專謂軍禮象銘旂而為之者下文云若今救火衣鄭注周禮云今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象蓋此等箸于背以為表識也衣部卒下曰衣有題識者即鄭所云亭長著絳衣也

三禮通釋卷二百一十三

番禺陳起榮校字

三禮通釋卷二百一十四

臣林昌彝學

招大夫士以旌旂之禮

孟子曰招虞人以皮冠大夫以旌士以旂庶人以旃蓋田獵用皮冠旂車載旌諸侯建旂孤卿建旃虞人掌田獵之事者也故招以皮冠大夫從游燕之樂者也故招以旌士君之所禮者也故招以旂庶人孤卿之所治者也故招以旃春秋之時齊侯田於沛昭二十五年招虞人以弓不進辭曰昔我先君之田也旃以招大夫弓以招士皮冠以招虞人其言與孟子不同者王制曰上大夫卿則孤卿上大夫也弓聘士之物也詩曰翹翹車乘招我以弓則招大夫以旃士以弓以其所當用者招之而已非必先王之禮然也

三禮通釋卷二百一十四

一

金路

玉路鄭氏曰玉路金路象路以玉金象飾諸末革路鞞之以革而漆之無他飾木路不鞞以革漆之而已

象路

革路

木路

路大也玉路金路象路以金玉象飾之也革路鞞而漆之木路漆之而不鞞則有飾者皆鞞而漆鞞而漆者無飾也玉路錫樊纓十有再就金路鈎樊纓九就象路朱樊纓七就革路

龍勒條纓五就木路前樊鵠纓者錫在顛鈎在領朱者勒之
色龍者勒之飾詩言鏤錫左傳言錫鸞和鈴昭其聲也莊周
言齊之以月題錫白金也鏤其文也月題其象也則錫象月
而鏤之又昭其聲也詩言鈎膺采芑曰鈎膺僂革
韓奕曰鈎膺鏤錫則鈎在膺
前赤金爲之爾雅曰轡首謂之革詩曰僂革金厄儀禮士纓
轡貝勒夫諸侯之僂革有金厄毛義曰厄
烏蠲也士之勒有貝飾則
王之革路有龍勒宜矣巾車行人言樊纓禮記左傳皆作繁
纓繁纓十有再就九就七就五就之別此左傳所謂游纓昭
其數也杜預曰纓在馬膺前如索羣則纓非鞅也樊言爲鞅
之飾耳杜子春謂故書鵠或爲結則前樊結纓者無就而結

三禮通釋卷二百一十四 二

之爾條則不結則條纓垂而長者也陳氏禮書云錫也鈎也
朱也龍勒也王金象革四路蓋皆有之采芑言方叔之車鈎
膺僂革韓奕言韓侯之車鈎纓鏤錫夫方叔在征則革路矣
而有鈎膺釋詩者謂方叔乘金路然金路以封同姓而方
叔不必同姓又非就封其於師于宜乘革路韓
侯就封則象路矣而有鏤錫是錫不特施於玉路而鈎不特
施於金路也以此觀之則禮所謂錫也鈎也朱也龍勒也條
也各舉其一互相備也若夫木車則質而已故前樊結纓案
前樊結纓則結其前而非全結也巾車言五者之飾皆其首
面領膺之著者也故不及腹帶鄭康成以樊爲鞶帶之鞶又
以龍爲龍條爲條前爲剪非也纓蓋用組爲之與冠纓同五

采一匝爲就與圭纁冕旒之就同鄭司農以士喪馬纓三就
爲削革三重康成謂樊纓以五采芻飾之又謂金路無錫有
鈎鵠纓就數與革路同殆不然也禮曰丹漆雕幾之美素車
之乘詩曰路車有奭毛傳奭赤貌路車之飾皆丹漆矣然禮
言玉路以祀又言素車之乘蓋王之祀天自國至大次則乘
玉路自大次以升壇則乘素車猶之聽祭報以皮弁及祭則
服大裘冕也巾車金路以賓同姓以封象路以朝異姓以封
革路以卽戎以封四衛木路以田以封蕃國言同姓以封而
不言以封同姓言異姓以封而不言以封異姓則嫌以賓獨
賓同姓以朝獨朝異姓故也然同姓一異姓二以異姓對庶
姓則庶姓非異姓也司儀士揖庶姓時揖異姓孔子以南宮
緇爲異姓則異姓姻也庶姓非姻也
以庶姓對同姓則庶姓亦異姓而已故巾車金路封同姓象
路封異姓禮記於侯牧同姓謂之伯父叔父異姓謂之伯舅
叔舅凡此所謂異姓者庶姓預之也同姓亦曰內姓異姓亦
曰外姓左傳曰同姓選親外姓選舊宣十
二年

三禮通釋卷二百一十四 三

附錄詩小戎三章車制
詩小戎三章說車制須分別解之則義顯矣若枝枝節節言
之閭者茫然莫辨孔穎達疏終不分曉今案車有收以斂載
小戎取行不取載故棧其收此軫制也駕服馬者衡從前軫
稍曲而上向下鈎衡者梁軛也恐其不堅以皮五處束之藝

然有文也此鈎衡之制也設游環於服馬背上引驂之外轡貫其中而執之使不出又以皮二條前繫衡兩端復繫軫兩端使驂不得入此御驂之制也於陰板之上別設鞫二條以繫驂之頸以白金塗續鞫之環以爲飾此驂馬引車之制也二章蓋以輿輞置環於軾前以繫兩驂內轡而以白金飾其上轡是絡首者鞫是繫頸者不可混三章被甲之馴甚和矣三隅之矛以白金飾其鏞矣畫襍羽之中干苑然有文矣弓則以虎皮爲韋馬則金鏤爲膺交韋其二弓以備壞以竹爲閉以緄滕之如此解則小戎三章全制在目矣

王行五路先後之儀

三禮通釋卷二百一十四 四

綴路 金路也孔安國曰大路玉綴路金先路象次路革木也

大路 玉路

次路 木路

次路 革路

先路 象路

書曰大輅在賓階面綴輅在阼階面先輅在左塾之前次輅在右塾之前禮器曰大路繁纓一就次路繁纓七就郊特牲曰大路繁纓一就先路三就次路五就陳祥道云周官馭玉路者謂之大馭則玉路謂之大路獨周爲然若夫商之大輅則木路而已春秋傳與荀卿曰大路越席禮器與郊特牲曰

三禮通釋卷二百一十四 五

大路繁纓一就明堂位曰大路商路也孔子曰乘商之路皆木路也然禮器與郊特牲言大路繁纓一就則同其言次路繁纓五就七就則不同者先王之路降殺以兩反此而加多焉蓋亦以兩而已大路一就先路三就則次路有五就七就者矣書言次路以兼革木二路則商之次路五就七就庸豈一車耶鄭氏以七就爲誤是過論也夫綴路金路也以其綴於玉路故也先路象路也以其行道之所先故也次路革路木路也以其次於象路故也周官典路若有大祭祀則出路大喪大賓客亦如之凡會同軍旅弔於四方以路從蓋王之行也乘玉路而先之以象路次之以革路木路而金路綴於玉路之前後觀書先路在左塾之前而居西次路在右塾之前而居東春秋之時鄭侯以先路三命之服賜子展以次路再命之服賜子產魯以先路三命之服賜晉三帥以一命之服賜司馬輿師以下則先路固貴於次路矣孔安國亦以先路爲象路蓋亦有所受也諸侯有先路後路亦有大路樂記亦曰大路天子之路所以贈諸侯雜記諸侯之贈有乘黃大路相祿以後路與冕服先路與衰衣不以祿蓋諸侯之大路則金路謂之大路猶熊侯謂之大侯春秋傳稱王賜晉文公以大路之服 僖二十八年 祝鮀言先王分魯衛晉以大路 定四年 王賜鄭子僑以大路 襄十五年 王賜叔孫豹以大路 襄二十四年 杜氏以

賜魯衛晉之大路皆金路賜穆叔子僑之大路當是草木二
路此不可考

廣車

車僕掌廣車之萃春秋之時齊伐衛有先驅申驅貳廣啓肱
大殿襄二十二年鄭人賂晉侯有廣車軼車襄十一年晉楚之戰有左
右廣宣十二年鄭射大御廣車而行襄二十四年史皇乘廣而死定四年
鄭氏曰廣車橫陳之車

闕車

車僕掌闕車之萃邲之戰楚子使潘黨帥游闕四十乘從唐
侯為左拒則游闕者游車補闕也

三禮通釋卷二百一十四

六

輕車

車僕掌輕車之萃鄭氏曰輕車馳敵致師之車孫武曰馳車
千駟革車千乘則馳車輕車也詩曰輶車鸞鑣爾雅曰輶輕
也鄭氏以輶車為田僕所設驅逆之車以王制佐車為驅逆
之車然田車以木戎車以革則驅逆之輕車與馳敵致師之
輕車異也

三禮通釋卷二百一十四

巴陵方功惠校字

三禮通釋卷二百十五

林昌彝學

簞蒹朱鞞

爾雅釋器云輿革前謂之鞞郭注云以韋鞞車軼釋器又云
後謂之蒹郭注云以韋鞞後戶則蒹是以韋為之矣乃毛氏
載驅詩傳云簞方文蒹也車之蔽曰蒹諸侯之路車有朱革
之質而羽飾孔氏正義云車之蔽曰蒹謂車之後戶也遂合
蒹蔽為一沿毛傳之誤也按爾雅釋器又云竹前謂之禦後
謂之蔽郭注謂禦以簞衣軼謂蔽以簞衣後戶據郭說明簞
為衣戶之用即蔽也詩疏引李巡云竹前謂編竹當車前以

三禮通釋卷二百十五

一

擁蔽名之曰禦禦止也孫炎云禦以簞為車飾也邵氏晉涵
爾雅正義云以其簞飾與後曰蔽言其為障蔽也以簞飾之
是其常行者也按邵說亦未明夫簞與蒹本有革竹之分爾
雅自有明文可證不得以蒹蔽通言也鄭箋韓奕之詩曰簞
蒹漆簞以為車蔽今之藩也碩人詩翟蒹以朝箋云蒹蔽也
采芑詩簞蒹魚服箋云蒹之言蔽也是鄭亦混簞為蒹矣其
注周禮巾車引詩則作翟蔽以朝鄭氏明以蔽可以眩蒹夫
蔽非蒹也今按鄭氏義殊未確陳氏禮書據爾雅鞞與蒹皆
革為之詩所謂朱鞞是也禦與蔽皆竹為之詩所謂簞蒹是
也按陳氏既知革與竹之分則以革為者謂蒹為朱鞞無疑

矣又以簞蒹合言之指爲禦與蔽猶未免混簞於蒹矣邢昺爾雅疏亦以爲詩之簞蒹卽爾雅之蔽此皆沿漢唐諸儒之誤蓋簞以竹爲之郭注所云禦以簞衣軾蔽以簞衣後戶也可知蒹以革爲之郭注所云蒹以韋鞞後戶也可知孔氏正義又云如爾雅之文車前後之飾皆有革有簞故此說車飾云簞蒹朱鞞也彼文革飾後戶謂之蔽則蒹蒹異矣此言車之蔽曰蒹蒹蔽爲一者彼因革與竹別而異其文耳其實革竹同飾後戶俱爲車之蔽塞故此傳蒹蒹通言之杭州盧文弨云孔疏謂彼文革飾後戶謂之蔽有誤當云革飾後戶謂之蒹竹飾後戶謂之蔽脫七字也按盧氏亦知孔疏有誤故

三禮通釋卷二百十五

二

曰脫文耳謹按詩之朱鞞卽爾雅之鞞以革鞞軾者也今以韓奕之詩證之云韓奕詩既曰簞蒹錯衡又曰鞞鞞淺轍則知簞蒹二物鞞鞞別爲一物也攷集韻蒹作鞞旁乃从革亦作蒹是蒹卽鞞朱鞞卽所謂鞞以革鞞軾者也說文革部云革謂獸皮治去其毛曰革革更也鞞下云革也按鞞爲去毛之皮軾爲兩較之間有橫木可憑鞞爲軾中蓋以去毛之皮施於軾之中央卽載驅詩所謂朱鞞者也攷工記飾車欲侈鄭注飾車謂以革鞞輿也大夫以上革鞞輿是齊侯所乘以朱革爲飾宜矣韓奕詩簞蒹與鞞鞞分言之載驅詩簞蒹與朱鞞合言之孔氏不營其義因之混淆其實簞不可混爲蒹

而蒹卽朱鞞也所當分別其義當據爾疋郭注爲正按喪禮之車亦有用蔽而其物不同春官巾車曰王之喪車五乘木車蒲蔽素車芴蔽藻車藻蔽駢車藿蔽漆車藩蔽士喪禮記曰主人乘惡車白狗幣蒲蔽注以惡車爲卽木車蓋喪車賤同等其蔽亦同以蒲爲蔽所以去飾吉車則飾以漆此皆車蔽之義也

驛車

周禮秋官行夫掌邦國傳遽之小事鄭注云傳遽若今時乘傳騎驛而使者也說文馬部驛下云置騎也駟下云驛傳也走部遽下云傳也人部傳下云遽也許氏於遽傳二字互訓

三禮通釋卷二百十五

三

而於驛駟二字亦互訓是驛卽駟也非爲二義段玉裁說文注欲分驛駟爲二云乘傳謂車騎驛謂馬玉藻注云傳遽以車馬給使者也車謂傳馬謂遽渾言則傳遽無二析言則傳遽分車馬亦可證單騎從古而有非經典所無許書傳下云遽也遽下云傳也此渾言也驛下云置騎也駟下云傳也此析言也置騎猶孟子言置郵俗用駱驛按段氏欲分驛駟爲二故於許書駟下刪去驛字云駟傳也驛字淺人所增按段氏之說本於詩江漢釋文以車曰傳以馬曰遽段氏欲析言之於說強矣按駟驛傳也爲許書本義段意欲分別驛駟爲二強刪驛字曲護其說而於諸書又無義證非許意也段氏

欲析言之可也若強改許書則有所不可爾雅釋言曰駟遽
 傳也郭注云皆傳車驛馬之名按毛本左傳僖三十三年傳
 云鄭商人弼高使遽告於鄭文十六年楚子乘驛伐庸成五
 年傳云以傳召伯宗昭二年傳云乘遽而至此皆遽即傳傳
 即驛之證成五年杜注云傳驛也段氏又飾其說謂注驛即
 駟之誤然則果何所據而改許書及杜注乎謹按驛亦與繹
 通大雅常武徐方繹驤鄭箋云徐國傳遽之驛可證驛即傳
 傳即駟駟即遽也顏師古漢書注古者以車謂之傳車其後
 又單置騎謂之駟騎師古之說近之左傳正義引孫炎爾雅
 注云傳車駟馬竊謂古雖以傳為車以馬為駟然車馬可以
 互見不必分屬當以郭注為正段氏則並改孫注傳車駟馬
 為傳車駟馬亦非孫意至又引爾雅舍人注曰駟尊者之傳
 也按左傳正義呂覽注曰駟傳車也駟為尊者之傳用車則
 遽為卑者之傳用騎可知按段氏此說亦非是駟不當專屬
 之尊者也文十六年傳云楚子乘駟昭五年傳楚子以駟至
 於羅納惟此為專屬尊者之傳若襄二十一年傳云乘駟而
 見宣子襄二十七年傳云子木使駟謁諸王襄二十八年傳
 云吾將使駟奔問諸晉是不得專屬於尊者矣竊謂郭注爾
 雅皆傳車駟馬之名此說確不可易釋文引郭氏音義云駟
本或作遽聲類云古駟
同字

三禮通釋卷二百十五

四

三禮通釋卷二百十五

五

三禮通釋卷二百十五

新安陳子文校字

三禮通釋卷二百十六

臣林昌彝學

輪察車自輪始所
以運車謂之輪

考工記曰凡察車之道必自載于地者始也是故察車自輪始案車者輪輿之總名也老子曰致數車無車車雖有輪輿輿之分而其用莫先于輪故先說輪而輿與輶之說文解字曰有輻曰輪無輻曰輪是輪為牙輻輶之總名考工記曰兵車之輪六尺有六寸乘車之輪六尺有六寸田車之輪六尺有三寸今以兵車乘車為解也

牙輪網謂
之牙

三禮通釋卷二百十六

一

考工記曰牙也者以為固抱也司農云牙讀如跛者訝跛者之訝蓋輶非一木其曲須揉易說卦坎為矯揉為或合五而成規或合六而成規經無其合抱之處必有牡齒以相交固為其象牙故謂之牙說文曰牙牡齒象上下相錯之形于車牙牙字則加木作枒阮元車制圖解曰車輶會也蓋枒本車輶會合處之名本義也因而車輶通謂之枒此餘義也考工記曰察其齒蚤不齟說文作齟齒也此益可證名牙之義又春秋左氏傳曰輔車相依杜預曰車牙車也車牙與輔車互發其義也若夫牙寬牙厚之度則有記文可求記曰六分其輪崇以其一為之牙圍是牙圍一尺一寸所謂牙圍者乃輶牙周而漆其二是漆其近幅之二分寬七寸三分三釐古命分法三釐六豪也復以踐地之邊厚及牙面近地之一寸不漆是不漆者三寸六分六釐六豪為一尺一寸之參分之一也餘參分之二為建幅邊厚及近輻之牙面漆也由今論之此說不合者有五考工記凡言圍皆指圍者言之所謂牙圍實指輪輶大圍而言平度之得數不必定即其身而規之也使其即其身而規之則牙內外及上下邊實長方形不得曰圍

面寬一尺一寸也牙寬同輪崇枒漆內之例就其身平度之記又曰參分共牙圍

而漆其二是漆其近幅之二分寬七寸三分三釐古命分法三釐六豪也

當云參分寸之一今概用分秒法寸下設分釐不漆其近地之一分寬三寸六分六釐六豪也此記文本自明確無疑義

再由枒其漆內等度推之亦無不合阮元謂車人大車輪崇

三柯六分輪崇一為牙圍亦如此法可以互證自鄭康成氏

誤注牙圍及漆牙之度即為言車制者首加一徹注曰不漆

其踐地者也漆七寸參分寸之一不漆者三寸參分寸之二

合牙厚一寸參分寸之二則內外不漆者各一寸也釋鄭

氏此義蓋以牙圍一尺一寸為牙內外二面及建輶一邊踐

三禮通釋卷二百十六

二

地一邊共四面之圍然上下牙邊之厚及內外牙面之寬雖同在此一尺一寸之中而寬厚之數尙無由定乃合牙厚一寸六分六釐六豪兩邊得三寸三分三釐三豪餘七寸六分六釐六豪內外兩面分之以為牙寬之數是牙寬三寸八分六釐六豪也復以踐地之邊厚及牙面近地之一寸不漆是不漆者三寸六分六釐六豪為一尺一寸之參分之一也餘參分之二為建幅邊厚及近輻之牙面漆也由今論之此說不合者有五考工記凡言圍皆指圍者言之所謂牙圍實指輪輶大圍而言平度之得數不必定即其身而規之也使其即其身而規之則牙內外及上下邊實長方形不得曰圍

其不合一也輪人以牙在輪外踐地而行必須堅固故使之
寬一尺一寸乃不匡傲矣若以記文牙圍一面之一尺一寸
為兩面兩邊之數則牙寬祇三寸許太窄無此理其不合二
也小車綆參分寸之二是牙厚二寸記有互文謂領解今乃
合牙厚一寸六分六釐六豪是以意命之也豈知記於牙寬
已明言之牙厚則存于綆數之中不啻明言之甯待後人以
意命之曰合牙厚幾許乎且牙厚一寸許毋乃太薄其不合
三也不漆踐地一寸棹其漆內得六尺四寸中詘之三尺二
寸為轂長轂太長應門不能容詳推求車度次弟解軸長條下其不合四也
車人言大車轂徑一尺五寸合兩輻長四尺五寸兩牙圍三
尺共九尺為輪崇與輪人相證其制益明若以一尺一寸為
牙四面之數則車人所謂六分其輪崇一為牙圍又將何說
其不合五也

三禮通釋卷二百十六

三

渠大車之牙
謂之渠

考工記車人曰渠三柯者三鄭司農注云渠謂車輻所謂牙
尙書大傳曰散宜生之江淮之浦取大只大加大車之渠鄭
氏注曰渠車輻也是渠即牙也阮元云案車人大車雖以柯
起度制實相同今釋其文並附輪圖於後以資牙圍綆數之
互證也車人曰柯長三尺又曰輪崇三柯九尺又曰六分其輪
崇以其一為之牙圍牙寬一尺五寸又曰轂長半柯一尺其

圍一柯有半四尺五寸徑又曰輻長一柯有半四尺五寸兩
寸五分又曰其博三寸厚三之一寸又曰綆寸又曰渠三柯
者三周並用徑一圍三之法不似轉人皆密率也

蓋轂者輻所漆也
轂中空謂之數

考工記曰棹其漆內而中詘之以為轂長棹者橫充物內而

度之之名也棹與光廣二聲同轉書堯典光被四表漢書王

棹充也棹即與橫同義光黃聲相近也光轉聲為廣廣從黃
得聲亦即有橫義故爾雅曰細廣充幅方言曰幅廣為充此
即橫充而度物之義光廣聲再轉即為廓方言曰張小使大
謂之廓淮南子曰下墜三泉上尋九天橫廓六合並同斯義
廓與擴聲亦相近孟子曰知皆擴而充之矣趙岐注曰擴廓
也然則考工記棹其漆內之棹即與光廣一聲之轉知其為
橫充物內而阮元云案六尺有六寸之輪除去牙上下兩面
度之之名矣

三禮通釋卷二百十六

四

不漆之三尺六分六釐六豪棹之得五尺八寸六分六釐六
豪又中詘之即為轂長是轂長二尺九寸三分三釐三豪此
兵車之轂至長者也故司馬灋曰成方十里出長轂一乘詩
小戎曰文茵暢轂毛傳曰暢轂長轂也記又曰以其長為之
圍是轂長即轂圍也淮南子曰郢人有買棟者求大三圍之
木而人予車轂跪而度之巨雖可而長不足考儀禮注中人
扼圍九寸三圍二尺七寸今轂巨圍二尺九寸三分三釐三
豪故曰可也案轂中空處所以貫軸者則名曰蓋蓋說文作
操解曰車轂中空也急就篇作輦蓋操輦聲之轉也蓋為中
空之物故量亦名之儀禮聘禮記十六斗曰蓋是也觀記曰

量其藪以黍是穀藪雖不必定如十六斗之多而要為物中空受物者之名可知先後鄭氏亦並以藪為穀中空但司農讀藪為蜂藪之藪康成氏訓為眾輻所趨皆指穀外建輻之鑿為言非穀中空之謂矣記又曰以其圍之防稍其藪鄭康成氏注訓防為參分之一此以圍防為藪圍誤以藪為穀中空處實大穿小穿之通名大穿曰賢小穿曰軹其圍度則記所謂五分穀長去一以為賢去三以為軹者也是賢軹之圍即藪圍安得別出藪圍大於軹而小於賢乎且防從阜力聲說文解為地理若易繫辭傳之劫王制之仿並當訓餘未嘗有參分之一之訓也使果參分之一為藪圍記何不曰參分

三禮通釋卷二百十六

五

穀圍以其一為藪圍而必變其文曰以其圍之防稍其藪乎阮元云防當依說文作枋木理也今從阜作防字相假借理防一聲之轉物皆有理木亦宜然輪人曰植理而堅疏理而柔此車工之木必須順理之明證記曰以其圍之防稍其藪者此言順穀木中直理除去穀中心木而為藪非言其圍也鄭康成氏注稍除也稍有除去之義史記繩策列傳稍免絲而去之是也元案稍其藪者乃抽放去穀木中心以為藪也輪人稍藪匠人稍溝上林賦稍鳳皇甘泉賦稍藪也稍同義爾雅釋木曰稍稍權方言曰權拔也文選注引蒼頡篇曰權抽也稍藪之何以明之匠人為溝洫凡溝逆地防地理謂稍當訓為權也

之不行水屬不理孫謂之不行稍溝三十里而廣倍此文正與輪人文一例匠人言為溝必順地理除去其土而為之猶

輪人言為藪必順木理除去其木而為之也考工記出一人之手其文既已相同其說安可以互異且細釋經文其曰以其長為之圍此由直理而言及橫理也曰以其圍之防稍其藪此又由橫理而言及直理也曰五分其穀之長去一以為賢去三以為軹此又由直理而言及橫理也展轉相因益知古人修辭之妙若下文明言賢軹之圍而先又別出藪圍古人斷不若是謬戾惟後人誤解其義故於文體訓詁度數三者皆不合也案阮說尚有未合考藪三分穀圍去一以為藪圍穀圍三尺三寸考工記所謂以其圍之防稍其藪也注稍除也防三分之一也鄭司農藪讀為蜂藪之藪謂穀空壺中

三禮通釋卷二百十六

六

也元謂此藪徑三寸九分寸之五壺中當輻苗者也蜂藪者猶言趨也藪者眾輻之所趨也輻苗所入謂之鑿不謂之藪鄭注令輻廣三寸半記凡輻量其鑿深以為輻廣則鑿亦深三寸半也其圍徑與藪不合記參分其穀長二在外一在內以置其輻注穀長三尺二寸者令輻廣三寸半則輻內九寸半輻外一尺九寸併之得三尺二寸大穿在內小穿在外則賢深九寸半軹深一尺九寸也穀中餘三寸半在賢軹之間其外乃置輻之處即所謂眾輻所趨之藪也穀三尺二寸徑一尺零六六六二賢圍一尺九寸徑六寸四參分穀圍去一以為藪圍藪圍一尺零六六六二徑三寸五分五五三小

岐錯因遷就為金厚一寸之說蓋非豈知賢軛之金不滿穿中刺數兩末以容金厚而金釘之圖與大小穿之圖同徑其中相平平又案小穿之軛即周禮大馭祭兩軛之軛不嫌與輿內之軛同名戴震考工記圖據司農大馭注曰故書軛為軛謂考工記軛字當依此改為軛字為其與輿內之軛混淆今案軛名有二在輿在轂本殊大馭之軛故書作軛杜子春云軛當為軛已正其誤似未可以故書一軛字畧為新奇而遽改周禮大馭祭考工記寸又曰去三以爲軛三處之明文也若以為與輿內之軛混淆試思輪輻名輻蓋弓亦名輻輻有苗蚤蓋弓亦有苗蚤微名軌轉頭亦名軌車輻木名輪車

三禮通釋卷二百十六

九

輻亦名輪皆是一名兩處無慮混淆也綜貫諸義似以作軛為安江藩云記六尺有六寸之輪軛崇三尺有三寸也加軛與輻焉四尺也人長八尺登下以為節鄭注鄭司農云軛書也又五分其軛之長去一以為賢去三以為軛注賢大穿也軛小穿也輪人職弓長六尺謂之庇軛五尺謂之庇輪四尺謂之庇軛注元謂軛軛末也夏官大馭右祭兩軛注故書軛為軛杜子春云文當如此又云軛謂兩轉也或讀軛為簪筭之筭戴震釋車轂末小釘謂之軛云小釘者即鄭注凡大小穿皆謂金也蓋以軛末謂之軛軛末謂之轉如上所引軛字皆當作軛說文無軛字讀為簪筭之筭則作筭字亦無不可

軛說文專字之重文專說文車軸端也軛車輪小穿也後鄭以軛為轂末與前鄭不同大馭謂軛為轉乃杜子春之言康成皆不從其說輿人職參分較圍去一以為軛圍注軛轉之植者衡者也與軛末同名此乃軛內之軛非軛末之軛然則軛有二一為軛內之軛一為小穿之軛軛末則謂之轉不得謂之軛也

輻 輪輻謂之輻

考工記曰輻也者以為直指也古者一輪三十輻老子曰三十輻共一轂淮南秦族訓曰輪不運而三十輻各以其力大戴禮保傳篇曰三十輻以象月說並與考工記同記曰輪輻三十以象

三禮通釋卷二百十六

十

日月月三十日合朔遷一舍輪周三十輻在地遷一轆似之

苗 輻入轂謂之苗

蚤 輻入牙謂之蚤

何以謂之苗蚤也苗蚤皆指名也公羊傳曰文十四年如以指則接苗也四接苗即駢指也禮儀中柶鬻蚤蚤即爪也古人命物多就人身體名之也如牙股股胡頭苗又謂之弱苗苗藏不見有似蒲在水中弱故鄭氏曰今人謂蒲本在水中者為弱也輻廣當與牙廣同見續解若其厚則六分六釐六豪何

以明之大車輻博三寸厚三之一是小車之輻博二寸厚當參分寸之二矣三十輻共厚一尺九寸九分九釐九豪周禮

建於轂圍其兩輻之間不寬不狹也若入轂之齒自當更薄而齒末又當削銳之蓋以三十輻共趨齒心若齒厚而豐末轂心不堅而鑿亦相通故淮南說山訓曰轂強必以弱輻兩強不能相服又說林訓曰輻之入轂各值其鑿不得相通荀子引詩曰轂既破碎乃大其輻此皆強有餘而固不足也

股輻近轂謂之股

散近牙謂之散

說文曰股髀也散脛也考工記曰參分其股圍去一以為散圍司農云言股以喻其豐言散以喻其細記又曰參分輻長而殺其一蓋人股本豐自膝以下則向內削而細今輻形正

三禮通釋卷二百十六

十一

似之也參分輻長股不殺者二分散殺者一分也阮元云所殺之圍祇參分輻博殺其向外之一分非周圍殺之也此在外所殺參分之一即縷也所以殺之為濂泥也江氏藩云輪人職轂也者以為利轉也輻也者以為直指也又曰輪輻三十以象日月也老子三十輻共一轂輪人職參分其股圍去一以為散圍注鄭司農云股謂近轂者也散謂近牙者也參分其輻之長而殺其一則雖有深泥亦弗之濂也參分其股圍去一以為散圍牙圍尺一寸記參分其牙圍而濂其二注濂者七寸三分之一不濂者三寸三分之二合厚一寸三分寸之二則內外不濂者各一寸也按濂者實七寸三

分三三三一二不濂者三寸六分六六六并之始合牙圍尺一寸之數記又云梓其濂內而中誦之以為之轂長以其長為之圍注六尺六寸之輪濂內六尺四寸是為轂長三尺二寸圍徑一尺三分寸之二也鄭司農云梓兩濂之內相距之尺寸也按轂長三尺二寸圍與長等因圍以求其徑實一尺零六六六二賈疏上經不濂者外內面各一寸則兩畔減二寸故濂內有六尺四寸也六尺四寸去轂徑一尺零六六六六二餘五尺三分三三三三二中誦之輻長二尺六寸有奇入轂之齒入牙之蚤不與焉又鄭注輻廣三寸半則輻廣三寸五分長二尺六寸有奇也記參分其輻之長而殺其一賈疏假令輻除入轂之中其長三尺則殺一尺以向牙按參分其輻之長而殺其一者謂股圍也非散圍也故下云參分其股圍去一以為散圍股近轂散近牙公彥以為向牙誤矣輻長二尺六寸六分參分去一以為股圍股圍一尺七寸七八方徑四寸四分參分股圍去一以為散圍散圍一尺一寸八五三三方徑二寸九分六三也記參分其轂長二在外一在內以置其輻注合輻廣三寸半輻乃總名分言之齒也弱也股也散也蚤也合言之輻也合輻廣三寸半者謂弱也弱者謂弱於股也戴震所圖之輻弱股不分失之矣

縷輻散不滿于日縷

三禮通釋卷二百十六

十三

考工記曰砥其綆欲其蚤之正也又曰六尺有六寸之輪綆參分寸之二謂之輪之固鄭康成氏注此謂綆爲出於輻股鑿之數也又每計徹廣必加綆數賈公彥鑿孔外侵之說誤不足辯近江永目驗今時不殺之輻釋鄭義以爲牙上之鑿不偏但輻用偏蚤入正鑿向內則輻乃外出三分寸之二所以計徹廣必加綆數阮元辨鄭說非是記曰綆參分寸之二謂之輪之固者其意以爲綆參分寸之二則牙厚二寸輪乃固少薄卽不固矣牙厚二寸試三分分之每分得六分六釐六豪內一分與輻蚤曲剝處相齊中一分爲蚤鑿外一分當輻股殺處是日綆也綆寬六分六釐六豪也輻所殺之股既與牙邊不相當似乎牙向外出其實合股之不殺者視之正與牙平竝不外出也且所以必殺爲綆者不過爲兼泥之故記曰參分其輻之長而殺其一則雖有深泥亦弗之濂也竝無別事謬巧而戴氏震又釋鄭氏輪算不掉之義以爲輪不綆必左右佗搖綆則重勢注於內無傾掉之患此益非記者之本意大凡轂長穿軸相得者則安轂短而穿軸內寬者則掉若令牙厚出輪外絕無關於掉不掉也再案大車小車皆輻廣同牙厚綆數居牙厚參分之一何以明之車人曰幅博三寸此則大車牙厚三寸可知又曰綆寸則綆居牙厚參分之一可知今輪人惟舉綆數不言牙厚以有車人之例可互見也且以此制人人皆知可

三禮通釋卷二百十六

三

以省文初不料後人如是誤解之也故不細釋車人牙綆之義及輪人輻股外殺之制則輪綆之說不明而牙厚亦無從起度矣鄭可農讀綆爲闕東言餅之餅謂輪算也蓋漢人呼綆如算故鄭可農假借算字以定其聲若說文所算之義迥不相涉也此卷尚釋輪制

三禮通釋卷二百十六

四

三禮通釋卷二百十六

番禺金保基校字

林昌彝學

軌車徹謂之軌

古者經涂九軌軌廣八尺匠人以爲度軌自爲徹迹之名說文曰軌車徹也段氏注支部曰徹者通也車徹者謂輿之下兩輪之間空中可通故曰車徹是謂之車軌軌之名謂輿之下隋方空處老子所謂當其無有車之用也高誘注呂氏春秋曰兩輪之間曰軌毛公匏有苦葉傳曰由軌以下曰軌合此二語知軌所在矣上距輿下距地兩旁距輪此之謂軌毛云由軌以下則輿下之軌軌也軌下之軸軌也虛空之處未

三禮通釋卷二百十七

至於地皆軌也濡軌者水濡輪間空虛之處而至于軸而至于軌則必入輿矣故濟盈斷無有濟濡軌之水者禮義之大防也毛何以不言兩輪之間而言由軌以下乎曰兩輪之間自廣陋言之凡言度涂以軌者必以之由軌以下自高庫言之詩言濡軌晏子言其深滅軌以之中庸車同軌兼廣陋高庫言之徹廣六尺軹崇三尺三寸天下同之同于天子所制之度也穀梁傳車軌塵卽曲禮之驅塵不出軌謂其塵之高廣一如軌之高廣而不過也車人徹廣六尺自其裏言之匠人注徹廣八尺自其表言之曰由軌以下曰軌曰兩輪之間曰軌自其裏言之少儀祭左右軌史記車不得方軌自其表

三禮通釋卷二百十七

言之自軌徹之說不明訓之以地上之迹迹非不名軌徹也而迹豈軌徹也抑詩不能通乃以軌字易軌字而毛傳由軌以下復改作由軌以上郢書燕說沈錮千年矣許云車徹固已了然如後人之憤憤則許當云軌車輹也輹車迹也已矣故大史公言好學深思不若卜子言近思案段氏說誤詩匏有苦葉篇濟盈不濡軌釋文曰軌舊龜美反謂車軌頭也依傳意宜音犯案說文云軌車徹也從車九聲龜美反軌車軌前也從車凡聲音犯車軌頭所謂軌也相亂故具論之李氏成裕曰案毛傳云由軌以上爲軌陸所謂依傳意宜音犯也又引說文以爲軌是車徹軌是車軌前又云車軌頭所謂軌也相亂故具論之其說未明不知軌字自是二義其訓爲車徹者中庸車同軌是也从車九其訓爲車軌頭者則少儀之祭左右軌范是也从車九軌范竝言則顯然兩物矣少儀注云周禮大馭祭兩軹祭軌與軹於事同今本事譌作車謂據孔疏改正轉頭也軌與范聲同謂軹前也正義云軌謂轂末周禮大馭祭兩軹祭軌此云祭左右軌范兩文正同則左右軌與兩軹是一事故云軌與軹於事同謂轉頭也又云轂末之軌此經左右軌是也其車徹亦謂之軌則考工記經涂九軌是與此字同而事異也合周禮禮記觀之是車轉頭謂之軹又謂之軌轉頭在軌之下車之濟盈必濡其轉頭不必作軌也且以

古音言之軌居西反牡莫九反此章瀾鷺盈鳴軌牡用韻甚密若軌字作軌則出韻矣無是理也此處訓詁當用鄭轉頭之說爲確集傳讀軌作九音是也但訓軌爲徹徹非車上之物則不可以言濡矣案成裕之說足正唐以後傳注相沿之誤又案毛傳曰由軌以上爲軌軌本作軸古轉軸同聲說文車由聲由與舟聲相近故鄭風清人篇清人在軸與陶抽好爲韻而釋名亦云軸抽也人穀中可抽出也今直隸人呼車軸之軸故軸誤爲軌軌上當有濡字寫者脫去耳上章傳曰由膝以上爲涉厲謂由帶以上凡言由者皆水之所濡高下之度此言由軸以上亦謂水之所至也軌者軸之兩端水由軸以上則其深減軌故經曰濡軌而傳釋之曰由軸以上爲

三禮通釋卷二百十七

三

濡軌與上由膝以上爲涉厲謂由帶以上文義正同知非由軌以上者軌承衡者最高承軫者最下但曰由軌以上則其爲上曲而承衡之處與下曲而承軫之處皆未可知未可以定水濡之高下故不得言由軌以上也知非由軌以上爲軌者由軸以上乃水濡之度上言水由軸以上則下必言爲濡軌始與上文相應若無濡字則義不可通且上傳由膝以上爲涉厲謂由帶以上涉與厲皆濟水之名也此云爲濡軌濡軌亦濟水之名若去濡字而但云爲軌則軌之一字不可以爲濟水之名與由膝以上爲涉由帶以上爲厲之義參差不一矣故不得言由軌以上爲軌也釋文曰軌舊邇美反謂車

轉頭也蓋徐邈阮侃王肅江慎干寶李軌諸人所見本並作由軸以上爲濡軌軌爲軸之轉頭故有車轉頭之訓陸德明孔穎達所見本軸字始誤作軌軌上又脫濡字於是讀者不復知傳文所言爲水所濡之度而誤以爲釋軌之名物又以軌非軌上之物而疑爲軾前軌唐石經因之遂改軌爲軌則既失其義而又失其韻矣王氏引之云此傳以軌上不得有軌會謂由軌以上之上當爲下若膺聞而趨之既而例以上傳由膝以上由帶以上之文則此傳所言亦爲水濡之度水之濡物皆由下而上則上非誤字尋文究理當是軸誤爲軌軌上又脫濡字耳今更正其義如此惜段氏已沒不及就正

三禮通釋卷二百十七

四

也水由軸以上則濡軌矣經不云濡軸者軸在軫下爲軫所蔽不若轉頭爲人所易見故以易見者言之而云濡軌晏子春秋諫篇曰景公爲西曲潢其深減軌減者沒也水由軸以上則轉頭沒入水中故曰減軌此與文選懷舊賦轍含冰以時乘車濟洛轍中含冰其迹漫滅也若水深則豈但減轍而已晏子其深減軌乃狀其潢池之深則當謂過轉頭乃見其深若謂水深減轍則是淺池而不言減軸而言減軌亦以易非深池矣段氏合以爲一非也不言減軸而言減軌亦以易見者言之也猶少儀祭左右軌而不祭軸但祭其易見者耳王氏又曰由膝以上謂水裁過膝猶未至於帶也由帶以上謂水裁過膝猶未至於胷也故毛傳釋深則厲曰由帶以上而韓詩曰至心曰厲見釋文則去帶不遠可知以此推之由軸

以上亦謂水裁過軸猶未至於軫也至軫則不可以濟矣水去軸未遠則但謂之濡軌而其度已明若由軸而軫而較皆在水中則不得但謂之濡軌矣段氏經韻樓集曰軌之本義謂輿之下兩輪之間也輿之下兩輪之間成扁方形是曰軌軸之上為軻軻之上為輿王氏云軻上為輿則由軻以下之度卑于由輿以下之度不得以軻下為輿由軻而軸而下至地考工記曰軻崇三尺有三寸也則由軻至地過於三尺三寸水深過軸而至軻則必入輿輿者人所居也故傳以軻為高下之節王氏云軻在前者上曲而承軻其高下之度無定不可以為節曰由軻以下為軌王氏云傳作以上不作之下兩輪之間則傳何不言由輿以下為軌而云由軻以下乎高誘注呂氏春秋曰兩輪之

三禮通釋卷二百十七

五

間曰軌自其廣陋言之所謂徹廣六尺也王氏云徹謂車迹與輿下輪內之空處無涉毛公曰由軻以下曰軌自其高下言之王氏云徹迹之相距言之軻頭之軌以軸之左所謂軻崇三尺有三寸也引右兩端言之無以高下言之者引衆軌謂軸之兩端非謂由軻以下也毛不言兩輪之間者毛意主高下不主廣陋也王氏云輿橫而覆于上輪縱而夾于旁備言之乃見扁方之形若但云由軻以下而上不及輿旁不及兩輪則不成方矣何以知為扁方軌亦曰徹徹者通也中空而通也軌徹以空方立名非有物也故必假輪與軻以為言引之案段氏此說其誤有三傳文三言由三言以上皆謂水之所至今以由膝以上由帶以上為水濡之度而由軻以上則但釋車軌之名而不及水之高下同一文義而上下異訓其誤一傳文由軸以

上為濡軌今本誤作由軻以上為軌軻字誤而上字則不誤未嘗云由軻以下也今改上為下而創為輿下輪內為軌之說遍考書傳皆無此訓其誤二經言濡軌實有其物若輿下輪內之空處則不可以言濡矣傳曰濡漬也謂轆頭入水為水所漚也輿下輪內之空處何物之可漚乎其誤三且高誘所謂兩輪間者指徹廣言之非謂輿下空處也高氏之說凡三見一為齊策車不得方軌注一為呂氏春秋勿躬篇車不結軌注一為淮南覽冥篇車軌不接于遠方之外注夫所謂方軌者方並也軌徹迹也鄭注考工記匠人曰經緯之涂皆容方九軌軌謂徹廣是也班固東都賦方軌並跡方猶並也

三禮通釋卷二百十七

六

軌猶跡也所謂結軌者即結徹也管子小匡篇作車不結徹徹者迹也高注曰結交也車輪之迹來往縱橫彼此交錯故曰結交也若輿下輪內之空處則彼此不能交錯矣史記司馬相如傳結軌還轅東鄉將報索隱引張揖曰結屈也軌車迹也蓋車本西行還車東鄉則其迹亦屈曲而向東也若輿下輪內之空處則莊子胠篋篇足迹接乎諸侯之境車軌結乎千里之外車軌與足迹並言則軌之為迹可知所謂車軌不接于遠方之外者謂卻走馬以糞則兵車轍迹不交于遠方也車迹可並列亦可邪交邪交則相接矣若輿下輪內之空處雖值兩車相隨兩車並列之時而為轆是為輿與輿所隔則不相接值與輿所隔亦不相接轆是為高所注軌字皆謂徹廣考工記車

人職曰徹廣六尺謂兩輪所踈相距之度也故高注曰兩輪間曰軌正以在地之徹廣言之非謂輿下空方之處也不然則輿下空方之處彼此不能相交高注呂氏春秋結軌何以曰結交也車兩輪間曰軌乎必徹迹而後相交其非謂輿下空方之處明矣且高意若謂輿下空方之處則其注必曰輿下至地曰軌或曰輿下輪內曰軌而其義始明豈得但曰兩輪之間乎輪崇六尺六寸輿下至地不滿四尺又豈得以兩輪之間為輿下至地之度乎要而論之毛傳木謂水由軸以上為濡軌非謂車由軸以下為軌則輿下之說無根高注本謂兩輪間之徹廣非謂兩輪間之空方則輪間之訓亦舛至

三禮通釋卷二百十七

七

徹之為車跡古今所同乃亦以空方之處言之謂為中空而通則考之經典驗之傳注無一合者矣此段氏千慮之一失學者勿為苟同可也謹案車徹謂之軌古者經涂九軌軌廣八尺匠人以爲度軌自爲徹迹之名說文曰軌車徹也从車九聲阮氏元車制圖解云乘車兵車田車等崇卑雖不同而兩輪則同廣八尺不如此出門不合徹故禮記中庸曰今天下車同軌是也孟子曰城門之軌莊子曰車徹中有鮒魚焉亦並指車迹軌寬八尺比輿兩旁各寬七寸者輪必少遠于軌且以爲軌外設扇建兵地也輻內大穿之轂長九寸一分一釐一豪除去在外七寸餘二寸許藏入輿底鄭氏以輻內

二寸半輻廣三寸半縷參分寸之二湊足其數非也小穿轂八分若並其輻廣以爲之弱弱長三寸有是事乎又兩輻頭亦名軌詳見軸解條下又案輪人爲蓋其部斗枚鑿宇曲句股舊說皆不誤均可爲據也

軌軌之別

軌聲从凡古文作軌聲从巳其義蓋通輿下三面材軌軌之所對而專言之則爲車軌前軌聲从九其義則爲車徹亦爲車轉頭二者本截然不同顧不同者其義其聲而易混者其形經傳中往往彼此互訛有訛軌爲軌者如周禮大馭右祭兩軌祭軌禮記少儀注引周禮諸本皆作軌軌乃軌之誤觀注引杜訓車軌前少儀注范與軌聲同諸本多誤作軌與范聲同及周禮

三禮通釋卷二百十七

八

釋文祭軌音犯可見考工記轉人軌前十尺又自伏兔不至軌七寸此係宋十行本軌並軌之誤觀注引司農訓式前又自訓輿下三面材軌式之所對及釋文軌前劉音犯可見詩小戎傳陰揜軌也此係岳本小字本十行本軌亦軌之誤觀鄭箋訓在軌前正義訓輿下三面材云云及匏有苦葉正義引此傳箋謂文亦作軌可見有訛軌爲軌者如匏有苦葉濟盈不濡軌此開成石經所定禮記少儀祭左右軌范此惠氏所按宋本軌並軌之誤濡軌之誤其證有五釋文云軌舊龜美反是陸氏所見詩經本元作軌不作軌也證一也釋文又云依傳意宜音犯此但懸揣其意未嘗別出其文是陸氏所見毛傳本亦作軌不作軌也證

二也正義釋傳云軌前謂之軌非軌此亦但意作軌爲非未嘗謂經傳或有異文是孔氏所見詩經傳本並作軌不作軌也證三也五經文字車部云軌車前式也案前式二字誤例見周禮但言見周禮而不言見詩風是張氏所見詩經傳本亦作軌不作軌也證四也以韻求之此章下以軌韻壯與上以盈韻鳴一例與首章以葉韻涉以厲韻揭亦一例若作軌是首章各兩句爲韻次章上兩句亦爲韻而下兩句獨無韻也且上下各句中瀾與鶩盈與鳴細玩之蓋亦未始非韻若作軌是句中有韻而句末反無韻也此又卽韻而可知其爲誤也證五也左右軌之誤其證亦有五少儀注云軌與軛於車同蓋車

三禮通釋卷二百十七

九

事之謂轉頭若作軌不得與軛同訓轉頭是鄭氏所見禮記本元作軌不作軌也證一也釋文軌媿美反與范音犯判分兩讀若作軌不得與范異讀是陸氏所見禮記本亦作軌不作軌也證二也正義謂此左右軌與考工經涂九軌皆車旁著九若非作軌何得稱車旁著九是孔氏所見禮記經注本並作軌不作軌也證三也大馭疏謂少儀作軌與事微之軌同名駟人疏又以少儀左右軌與考工經涂九軌並舉若非作軌何得與車轍同名何得與九軌並舉是賈氏所見禮記經注本亦並作軌不作軌也證四也注又云范與軌聲同謂軌前是此之范卽大馭之軌若上作左右軌下復綴以范文

疊義複記禮者不應贅設乃爾此又以范字音訓推之而可知其爲誤也證五也審乎此而凡諸注疏及釋文之軌軌互訛觸目紛紛者庶可類推而得乎外此或訛軌於軛而大行人敘上公朝位所當既去前侯未免太遠大行人立當車軛周禮立當前軛之說詳段玉裁說文注家周禮蓋木作車軌說文引作前軛或又傳寫者涉周禮下文前侯而誤耳詩釋文述說文軌前之訓毛本鮑有苦葉所更與凡聲絕不相蒙或又訛軛於軌而釋文軌車軛前也下忽綴以車轉頭所謂軌也通志堂本盧無徵揆之上下語意無乃乖舛實甚葉林宗本作所謂軌也義雖凡此皆好古士所宜急爲是正者也或謂據詩釋文正義及戴震考工圖段玉裁

三禮通釋卷二百十七

十

音均表濡軌之軌似從石經作軌爲是曰陸孔皆意主作軌終不敢擅變經文誠恐前無所因未免貽譏妄作也開成諸臣生去陸孔遠甚願獨決然改定彼其所據果係何本耶戴氏段氏猥以石經可從究其故不過致疑於濟盈所濡不宜以車徹計耳今觀鄭氏所注少儀及詩釋文所載舊說是軌本有車徹一訓又有轉頭一訓亦猶軌本有軌前一訓又有輿下三面材輪軌之所封一訓依此詁經犁然各當何煩易軌爲軌致令無韻可讀且戴氏後著毛鄭詩考正亦依韻改從軌而段氏於說文注亦嘗謂邶詩不能通乃以軌易軌則作軌之非戴段固已有定論矣或又謂據詩正義及盧文昭

所按左右軌之軌乃軹之訛據考工圖左右軌之軌與兩軹之軹皆軹之訛而此所祭乃轂末小釘而非軹頭曰軌與軹俱訓軹頭漢儒業有成說安見所祭者必名為軹而不可名為軌軹字徧檢古書僅此一見又杜鄭所不取戴氏果何所師承乃從千百載後毅然獨斷於考工後鄭訓轂末之軹先鄭訓小穿之軹一則曰軹本作軹再則曰軹當作軹遂并舉大馭少儀歷代相傳文義悉改而更張之而若確有以見其必為此字必為此訓也不太勇於自信與或又謂據段氏說文注諸經傳中軹字並宜作軹軹字只訓軹之植者衡者不訓轂末小穿及軹頭曰从凡从已聲雖無異而一為今字一

三禮通釋卷二百十七

十一

為古文段氏說自不易杜定从軌蓋即所謂如儀禮之从今文者許書闕此安知非傳寫遺奪至謂轂末小穿杜時初無此訓則此訓乃先後鄭及許氏憑虛臆造貽誤後學者耶謂軹頭不宜作軹大馭注當本作故書軹為軹杜云軹當作軹則軹再也先鄭考工注嘗言之軹如指而見於轂外也劉氏釋名又先言之且杜既定从軹何不繫簪筭一讀於兩軹訓義上而乃別為或讀附諸其後耶段欲以軹易軹意本戴氏而說又互差要皆別無左證姑以疑存之可耳

三禮通釋卷二百十七

香出陳起榮校

三禮通釋卷二百十八

輿車上受物曰輿

考工記曰輿人為車輪崇車廣衡長參如一是一輿廣六尺六寸也又曰參分車廣去一以為隧是隧深四尺四寸也謂之隧者康成氏以為深如隧字也車廣橫而兩輪縱故廣輪為坎廣尺輪二尺周禮大司徒周知九州之地域廣輪之數禮記檀弓廣輪揜坎皆此義也謹案說文車上受物曰輿輿車底也續漢書輿服志曰上古聖人觀轉蓬為輪行不可載因物生智後為之輿故輿後於輪輿者軫轉軹軹之總名專謂較式內為輿者非

三禮通釋卷二百十八

一

軫輿下四面材

軫謂之軫之收

說文輿下四面木材為軫是說戴侗六書嘗首正之其說曰軹輿下四面木匡成輿者也考工記曰軹之方也以象地也大戴禮保傳篇說同又曰六尺有六寸之輪軹崇三尺有三寸加軹與軹焉四尺也又曰輪人為葢弓四尺謂之庇軹又曰五分其軹間以其一為之軸圍按軹乃四面木獨以為輿後橫木者非也使軹獨為輿後橫木則不得言方以象地阮元云軹之兩旁木加于軸故曰加軹與軹為四尺若輿後橫木安能加軹軹之上乎且庇軹庇輿庇軹皆指左右兩旁而言非指

輿後明矣况記言五分其軫間以其一爲之軸圍若獨爲輿後橫木則不得言間矣康成于軫圍既謂輿後橫木于加軫與轆則又通謂之輿未免自變其說蓋由不察任正衡任之名以任正爲輿下三面材持車正者故獨以軫爲輿後橫木也戴侗此說極確實發漢唐以來之蒙蔽史記天官書曰軫爲車主風索隱引宋均說軫四星居中又有二星爲左右轄車之象也此亦四面爲軫之明證軫木最大輿底木板兩轄板皆賴軫相收以爲固而轄較軛亦將就軫爲鑿以樹之也蓋軫所以收眾材者故又謂之收詩秦風小戎倭收傳曰倭收淺軫也中庸振河海而不洩注晏子春秋曰棧軫之車而收也振收也軫振音義同

三禮通釋卷二百十八 二

牝馬卽小戎義也又案車後橫木曰任正自漢以後謹案輿下之材合而成方通名軫故曰軫之方也以象地也鄭注專以輿後橫木爲軫以轄式之所樹三面材爲軛非也此說最爲明晰下云五分其軾間以其一爲之軸圍軸長出轂末而以軾間爲度軾間六尺六寸則可知輿之左右前後木合成方形者謂之軾矣白虎通奏議王者仰卽觀天俯卽察地爲輿教之道若在車之前後則軾不方其所謂象地者安在哉記加軾與轆焉康成曰軾輿也輿方象地故云軾輿也是康成亦以左右前後木爲軾記云六分其廣以一爲之軾圍注軾輿後橫者也蓋前軾在式下左右軾在轄下獨後軾全體

在外易於比例舉一以知三耳記又云車軾四尺謂之一等注軾輿後橫木戴氏云康成以軾爲輿後橫木者失其傳也戴說殆未深攷歟謹案說文軾車後橫木也从車參聲木部橫闌木也輿人注曰軾輿後橫者也方言曰軾謂之枕秦風小戎倭收傳曰收軾也戴震曰輿下之材合而成方通名軾故曰軾之方也以象地也鄭注專以輿後橫木爲軾以轄式之所封三面材爲軛又以軛爲任正者如其說宜記於輿人今轄人爲之殆非也輿人爲輿較軛軾軾轄軾轄人爲轄軛軸伏兔記不言轄軛軛伏兔之度轄軛輿揜版耳衡圍準乎軸伏兔取節於轄當兔省文互見桐城姚氏鼎日記曰軾之

三禮通釋卷二百十八 三

方以象地蓋軾方六尺六寸記曰參分車廣以其一爲隱蓋以二尺二寸爲輿後其前廣如軾而深四尺四寸以設立木焉是爲收毛公曰收軾也謂輿深四尺四寸收於軾矣非謂軾名收也段玉裁以姚氏之說爲完合輿下三面之材與後橫木而正方故謂之軾亦謂之收軾从參密綴之言也中庸振河海而不洩注曰振猶收也以振與軾同音而得其義故曰猶鄭未嘗不合四面爲軾矣六分車廣以一爲軾圍轄軾所封之圍亦在其中矣渾言之四面若軾析言之轄軾所封曰轄軾後曰軾又析言之軾前曰軾許言車後橫木可知車後非無植者衡者以接於轄或其制庫於軾耳不獨有合於

三面材者也

式車前衡木謂之式

輪左右板謂之輪

釋名曰軾式也所伏以式敬者也考工記曰三分其隄一在前二在後以揉其式又曰以其廣之半為之式崇是式長與輿廣等崇於軾三尺三寸其兩旁居軾板上則須揉治而誦之一在前即式深二在後則軾深也說文曰軾車旁也毛詩作倚蓋輿左右木板通謂之軾式下板亦名軾參分軾隄一在前二在後後高出於前式二尺二寸記曰以車隄之半為較崇是也軾通高五尺五寸也

三禮通釋卷二百十八

四

輒上反出謂之輒

較輒立木達輒謂之較

言車制者皆以為直軾由不解車之有耳也說文曰駮即較字車軾上曲鉤也鉤今本說作銅文選西京賦七啟注兩引並作鉤又曰輒車兩軾也从車耳聲又曰耳耳下垂也象形春秋傳曰秦公子耳者其耳下垂故以為名又曰駮車耳反出也合此四者可知車耳之反出矣蓋車軾板通高五尺五寸其下三尺三寸直立軾上軾上之輪崇三尺三寸與直軾前式同高若過此三尺三寸之上則漸向外曲勢反出乎輪之上象耳之耳故謂之輒以其反出又謂之駮至其直立軾上上曲如兩角之木則謂

之較重出式上故名重較崔豹古今注曰車較重耳也在車舉上重起如兩角然通借此固謂車耳重出式上如兩角之

脩勢也重耳即垂耳之義秦公子名耳衛公子名輒晉公子名重耳魯叔孫名輒字子張鄭公孫輒字子耳皆此義也詩曰寬兮綽兮倚重較兮重較即重耳之義以喻武公之開張寬廣也記輿人曰棧車欲弇飾車欲侈侈即兩耳侈張古制可尋若此輒所謂必反出者應劭漢書注曰車耳反出屏翳塵泥蓋輪在輒外車驅疾則塵隨而上有輒屏之則塵不及人又考建兵之局在輒外五兵本可直建因有輒所以迤建記曰戈棧六尺有六寸既建而迤崇于軾四尺則迤而適出

三禮通釋卷二百十八

五

于車耳之外矣故曰輒為車耳較為兩車耳立木也大約古人重較惟卿大夫之車有之至漢猶然禮士乘棧車棧車者木立軾上不曲如棧也若大夫墨車卿夏纓以上則並名軒有車耳說文軒曲輒輒車左傳有乘軒者三代法物以別等衰端在乎此豈容鶻突毛傳以重較為卿士之車此實當時禮制戴震譏其傳會者非也錢氏站車制考曰輒上縮謂之較此似猶沿舊說至所引漢官儀曰孝景帝六年令于石六百石朱輒輒即輒太元積首君子積善至于車耳測曰至于輒也此皆可為輒字加證阮氏元云輒與蕃同乃車前後之有蔽者如爾雅之竹前簾詩之簾是也此字與車耳之輒迥別俗書多誤今太元輒字實當作輒俗本有誤作蕃者又案漢仙人唐公房碑輒蓋輒車被具輒猶作輒

輒車輒謂之輒

轡 轡也

軛 軛也

說文曰轡車籍交錯也軛車轡間橫木司馬相如說軛或從

雷蓋轡內轡木縱橫相結如雷也軛如窗櫺左傳陽虎載蔥靈以逃賈逵注曰蔥靈衣

車也有意有靈軛所以固軛亦交于較楚辭九辯曰倚結軛兮長太

息涕潺湲兮下霑軛楊雄甘泉賦曰據軛軒而周流兮皆謂

此也又轉未亦名軛詳軛解蓋軛為軛軛之總名軛枝也如枝相交也

軛者對也對於人也軛橫交于軛故說文曰軛車橫軛也軛

為橫軛軛直軛可知案說文軛車軛間橫木車軛間蒙上文

言之猶言車輿間也說文木部曰橫闌木也車軛間橫木謂

三禮通釋卷二百十八 六

車軛之直者衡者也軛與車軛皆以木一橫一直為方格成

之如今之大方格然楚辭倚結軛兮長太息涕潺湲兮下霑

軛戴震曰軛者軛較下縱橫木總名即考工記之軛軛也結

軛謂軛之橫從交結軛軛而涕霑軛則是倚于軛內之軛故

其涕得下霑軛也段氏玉裁云此軛乃許所謂若曲禮僕展

軛效駕軛即軛亦作鞵士喪禮注所云轉軛展軛謂使馬稍

動車軛也東京賦疏載飛軛解曰飛軛以緹紬一作廣八

尺當作寸長拄地左青龍右白虎繫軛頭取兩邊飾二千石亦

然但無畫耳此蓋漢制師古取以注急就篇之軛殊誤急就

軛軛軛並言正謂橫直結軛耳

輶 輶下鉤軸

輶 輶也

伏兔 輶謂之伏兔

輶在輿底而銜于軸上其居軸上之高當與輶圓徑同至其

兩旁則作半規形與軸相合而更有二長足少缺其軸而夾

鉤之使軸不轉鉤軸後又有革以固之見革解輿底有輶則不

致與軸說離矣易曰輿說腹俗說作輶虞翻曰腹或作輶盧氏曰

輶車之鉤心夾軸之物是輶即輶也或謂之伏兔者以伏於

軸上似之也又謂之履象履之形說文輶車伏兔也戴震曰

伏兔謂之輶易小畜九三輿脫輻大畜九二輿脫輶大壯九

三禮通釋卷二百十八 七

四壯於大輿之輶說文輶車伏兔也輶車軸縛也釋名履似

人履也又曰伏兔在軸上似之也又曰輶輶伏也伏於軸上

也按輶輶實一字其下有革以縛於軸今易小畜作輶係傳

寫者誤輶在輶與牙之間非可脫者劉熙合輶於伏兔非也

依許則伏兔名輶車軸之縛名輶迥然二物輶之言僕也毛

傳曰僕附也為伏兔之形附於軸上以鞅固之輶苗於兩伏

兔間者名曰當兔

輶 輶式下圍輶者曰輶

輶之為物蓋在輿之前軛下正中略如伏兔為半規形以圍

軛身軛與輿之力在後軛則有任正以持之在前軛則有輶

以銜之故左右轉戾不致敗折

漢制輿底有羅車索方言亦名畢名基古車制成器堅固

無須軌从車凡聲與範範字通借易繫辭曰範圍天地而不過禮運曰范金合土法言曰模不模範不範通俗文曰規模日範廣運日範模也釋此諸義自是半規而可範模範物使不過者之名軌在前軫下所以範圍軻身使不過也故記曰環濶自伏兔不至軌七寸考伏兔至軻一尺四寸許環濶七寸居其半餘七寸始至軻軌當與軻寬等三寸許與環濶尚離三寸許故曰不至軌此由內而數至外也記又曰軌中有濶謂之國軌案軌在輿前人目及見若環濶則在輿底目不及見故須察之此由外以觀其內也合此二者其地確不可

三禮通釋卷二百十八

八

易如此記又曰軌前十尺而策半之此正為軻身起度試略移其處亦即不合此經文之可參考而知者至傳說家若鄭司農杜子春許叔重並曰軌車式前也其意謂軌當軻前下耳非式上之前別有軌也特以訓辭少晦軌之為物亦將與任正之木同歸湮失而車不可行矣又周禮夏官大馭祭兩軻祭軌杜子春云軌當為軌少儀祭左右軌范注范與軌聲同軌之物小而必祭之者因軻身不掉全恃乎此與軻共為關要故孔穎達曰祭之為其神助已不使傾危也使渾稱軌為車式前並無其物則將祭於式上乎抑與下乎抑軌上乎斯不然矣又案記者于車工之木中乎度數有定法者必詳

言之若輹軌及輪板輿底橫木陰板輓等工人皆可以意為之惟取堅固故不言其制非無其物也案記五分其頸圍去

一以為踵圍踵圍七寸六分八方徑一寸九分二當兔之方徑三寸六分踵圍小於當兔之圍一寸八分八釐成日踵後承軻者也以此推之輿底板當在軻一寸二分八釐之上軻下出一寸二分八釐必上屈一寸二分以承後軻而軻入輿四尺四寸當前軻之處亦必刻為乙形以承前軻下出之一寸二分八釐其形如戈戟之胡即記胡三之之胡也若不刻為胡形以承前軻則輿必前仰後底大抗不安矣是以禮謂之前侯亦謂之胡也叔重所引周禮之立當前軌者即侯胡

三禮通釋卷二百十八

九

也然則軌有二一為揜板一為侯胡也揜陰之軌从車凡聲侯胡之軌从車范省聲所謂祭軌則兼軻者其此之謂歟戴氏震釋車軌出軌前穹而上者謂之胡穹而上者乃撓曲之象非侯胡之謂也

陰輿前式下板揜軌者謂之陰

陰者輿前式下板也詩小戎曰陰鞞蓋續毛傳曰陰揜軌也箋曰揜軌在式前垂軻上釋名亦曰陰陰也橫側車前所以陰答也蓋輿前後皆空又前軻下有軌以銜軻身此陰板揜乎軻前空虛下垂至軻上并軌亦揜之使不見故陰即名揜軌且為輿前容飾也或直命揜軌為軌者誤矣

此卷均釋輿制

臣林昌彝學

輶者為輶

輶者曲輶駕馬者也以其形曲故與舟同聲曰輶輶身通長一丈九尺餘車之材莫大于此木之中輶者少故必須揉治乃中輶前上曲及弧深之度禮運曰山出器車禮斗威儀曰出車垂句孝經援神契曰德至山陵則出木根車皆言瑞運之應山木自生垂鉤之形中乎輶度不須揉治也輶所以必撓曲之者為登降均馬力也輶人言直輶無撓之弊者三皆所以發明輶不可不撓之義觀直輶之弊可知曲輶之和矣

輶身在輿下者正平長與輿隧等四尺四寸若夫出輶以前輶身之長及所撓深淺等度則舊說甚多蒙蔽輶身者任正當免等圍所據以起度者也考工記雖無明文必有互文見義之處且輶前至輶端之長不定則輿前駕馬之地長短無馮揉輶深淺之度不定則又有深則折淺則負之弊記者安得不示人以定法乎要知記文本自簡明可據自鄭康成氏失解之而其度不可求矣今且依鄭注述之其誤可見記曰國馬之輶深四尺有七寸鄭注曰衡高八尺七寸除馬之高八尺則餘七寸為衡頸間也記又曰輶前十尺而策半之鄭注曰謂輶輶以前之長也據此則鄭意以輶深四尺七寸為輶

端直垂下至輓平處之高得四尺七寸除輪半崇及加軫與輓之四尺不入算也且以輓前十尺為軛身之長也後當免諸為一尺鄭嘗以夫使軛前十尺為軛身則軛身不能無撓其撓之數經無明文于是又意為解曰凡弓引之中參揉軛之倨句中二可也中二則參分損一耳即十尺之曲軛參分損一得六尺六寸六分之直弦再以軛深之四尺七寸為句以求其股則股長四尺三寸三分有奇即使服馬尾近著陰板之前而軛端之衡已近居馬脊中矣有是理乎且國馬高八尺亦就昂首者言之耳中人皆長八尺若馬頸壓衡處高八尺是與人頂同高馬再昂首高一丈餘矣古馬猶今馬安有如此

三禮通釋卷二百十九

二

高者馬頸至高不過六尺與人胸齊且記明言軛深今解為軛高于字義亦遠失之又案鄭注曰軛前十尺十或作七合七為弦四尺七寸為句以求股股則短矣七非也鄭此注亦自知股太短不足容服馬訂七為訛字但以七尺之弦為非固以十尺之弦為是矣若以十尺為弦則軛身絕無撓矣且即以十為弦四尺七寸為句得八尺零八分有奇之股亦尚不足為駮馬地也由前之說則輿前短縮衡亦太高由後之說則輿前畧寬軛亦無撓舛誤至此皆由誤解記文之故然則記文果何解耶阮元云記曰軛前十尺此自軛前直引至軛端長十尺也記曰國馬之軛深四尺有七寸鄭司農注云深謂軛曲中此

解極見精確觀記文一曰凡輓軛欲其孫而無弧深再曰軛深則折淺則負深字皆指曲中者為言是所謂深四尺有七寸者乃曲中之度必非軛端下垂之高明矣今以通經求外周以定軛身中心之長考軛身有圍即有徑求記者之意其軛身當以徑三寸入算何也蓋以此三寸合之四尺七寸共深五尺為半徑合通徑十尺適得平圓之半圓形不差分釐也又軛身既有圍徑之三寸則當有胸有贏今以軛前十尺內減兩端軛身徑共六寸餘九尺四寸之通徑合四尺七寸之半徑求平圓半周得十四尺七寸六分五釐四豪此軛身胸數也若並軛兩端身徑在內為軛前十尺之通徑合軛身

三禮通釋卷二百十九

三

三寸于深四尺七寸為五尺半徑求平圓半周得十五尺七寸零七釐九豪此軛身外背之贏數也既得贏胸二數再以二數通徑相減為九尺七寸之通徑合四尺八寸五分之半徑適當軛圍得平圓半周一丈五尺二寸三分六釐六豪此軛身中心之長也據今所測則軛身之長實定于軛深四尺七寸及軛前十尺二語之中記文本自簡明可據鄭司農說亦不誤今密推之亦適得平圓中規如此不知鄭氏何以必變其說致一往皆謬也案考工記車人曰凡為輶三其輪崇此雖為大車直轆起度而小車曲軛亦同此法凡字所括正多也特以軛人既有明文本不必遠據車人之文以為典要

然恐駟深軌前等所推之數未足深據則試再以車人之文證之乃益知記者省文互義無不密合也記曰兵車乘車輪崇六尺有六寸三其輪崇得一丈九尺八寸今以所得駟心長一丈五尺二寸三分六釐六豪加輿下駟身四尺四寸共長一丈九尺六寸三分六釐六豪兩數比例差一寸六分三釐四豪但駟身胸數與軌底曲處相齊若駟中心則已占入輿下駟身一寸五分是所差實一分三釐四豪耳制作之密至于如此古人精心非後人可及也至于駟身之衡去地之高則約六尺何以明之國馬高八尺就昂首者言之耳若其頸脊之間服軌之處至高不過六尺中人皆長八尺此與人

三禮通釋卷二百十九

四

胸相齊今試擇馬之至高者驗之皆如此也漢書景帝紀衛綰奏馬高五尺九寸齒未平馬正壯也馬十歲外齒平不得出關此實就頸脊之間高者言之故五尺九寸為極高西漢初較周尺已差大若建初慮僂銅尺則比周尺又大矣又案記曰田馬之駟深四尺田車之輪六尺有三寸此為半橢橢圓形與國馬之駟為正圓者不同故恐駟長三其輪崇或有不合試再推之以軌前為通徑駟深為小半徑求橢圓積得橢圓半周贏駟二數相減得田馬駟心長一丈四尺三寸四分四釐一豪法詳後求車度次第再加輿下四尺四寸共長一丈八尺七寸四分四釐一豪三其輪崇得一丈八尺九寸差一寸五分五釐九豪

復除駟中心占入輿底駟一寸五分亦僅差五釐九豪耳是

田馬之駟亦密合也又記曰駑馬之駟深三尺有三寸記不

言駑馬輪崇然駟深既以七寸遞減輪數亦必以三寸遞減

田車輪崇減子兵車三寸今訂駑馬輪崇當六尺也今亦以軌前為通徑

駟深為小半徑求橢圓積得橢圓半周贏胸二數相減得駑

馬駟心長一丈二尺八寸零零一豪再加輿下四尺四寸共

長一丈七尺二寸零零一豪三其輪崇得一丈八尺差二寸

零零一豪再除駟心占入輿底駟一寸五分所差亦僅五分

零一豪耳是駑馬之駟亦密合也由此數者求之可益證軌

前駟深之說之非謬而訂駑馬之輪崇六尺得數于記文所

三禮通釋卷二百十九

五

未及者亦不為無據矣又案漢石刻武梁祠像及孔子見老子畫像榻本皆有二馬車石雖殘闕形尚可辨其車駟出輿下平至馬尾始昂而上與古駟駟法已不能盡合矣

侯駟由軌以上為侯

頸侯謂之頸

秋官大行人立當前疾司農云疾駟前胡下垂在地惠氏棟

曰疾乃侯之訛唐石經已然惠士奇禮說曰侯伯立當前疾

論語疏小雅蓼蕭疏引作侯尙不誤案惠氏父子之說皆是

也胡侯一聲之轉凡物下垂如人喉者皆曰胡故戈援之下

亦名胡也侯謂之頸者秋官之侯即考工之頸同處異名亦

異名同實蓋駟餘侯以上其圍漸殺矣

踵駟後投任

當免謂之當免者

踵者投任正之中者也記言十分駟長以一為當免之圍是當免圍最大與任正同記又言五分頸圍去一為踵圍者以踵投任正鑿中故殺之也

任木駟兩端木

衡任前端木馬

任正後端木

考工記于駟人特出任木之名又言衡任任正之制漢以來

三禮通釋卷二百十九

六

說者多誤鄭康成氏以任正為輿下三面材戴伺已辨其為軫矣而任正之制尚然未覩阮元云任木者駟兩端木名衡任者即駟前端木之衡駕馬者也任正者駟後端木之橫木當車後持輿之後軫底者也任木最關重要故考工記于駟人特曰凡任木凡字意括任正者十分其駟之長以其一為之圍衡任者五分其長以其一為之圍又恐拙工之鑿小之故終警之曰小于度謂之無任此聖人制作之精意也匠人凡任其版謂之無任文意同此任正木最大長應與輿廣等橫安車後與駟踵為內鑿之投作十形因而加駟于軸作廿形又加輿于駟軸上作申形與後軫與任正交固若一前軫下之軌規定駟身

是輿已安置駟上不傾仄矣而輿底與軸猶相離也于是左

右軫內有伏兔者下鈎乎軸是輿又得左右銜制之力不動

掉傾脫矣故駟與輿軸三物合一堅固不離全賴此任正之

力試以馬引駟駟與任正并力載輿以行而輿下伏兔又夾

軸以行輿下之駟欲左右動移而輿底伏兔及軌之力制之

軌上駟身欲反側紐戾而輿與任正相合之力又制之此任

正之所以為正也自解者不識車後有任正之木而記又明

有任正之名遂以任正歸之軫試思駟別為一直木軸別為

一直木縱橫交處非有內鑿之投金革之固也因加輿于

駟加駟于軸無論駟身與駟不足以及安輿即駟在輿之下軸

三禮通釋卷二百十九

七

之上兩無關繫直可抽出矣縱令有金革以固之百步之中未有不敗折者也以有任正之堅固如彼無任正之舛謬若此究其名物致誤之由總由于輿後橫木為軫之一訓也考工記軫屬于輿人任正屬駟人本不相涉特以加輿于駟其軫與任正相合若一又以輿左右前三面皆有板人所不常指名所指名為軫者惟輿後耳故左傳昭二十一年張句抽及而下子城射之折股句扶服而擊之折軫襄二十四年踞轉而鼓琴服虔曰轉軫也此皆指輿後之軫為言世因有車後橫木為軫之訓遷軫之名于任正矣但考方言曰軫謂之枕郭璞注車後橫木說文曰軫車後橫木也釋名曰軫枕枕

車前若臥牀之有枕就枕生義故變是楊氏許氏劉氏雖以

任正冒軫之名而任正之木尙在故或曰車後橫木或曰如

牀有枕皆見其物指其處且象其形也至鄭氏注周禮知軫

屬與不屬輶因舉而歸之輿後而于所謂任正者竟以輿下

前三面材當之于是車後絕無此任正之橫木矣總之漢以

前任正因近軫而冒軫之名漢以後歸軫于輿而失任正之

本誤之又誤鮮辯久矣戴震謂任正為輶衡任為衡與軸考

工記凡任木以下三十八字先發下文之意下文乃舉其制

故重言衡與當免之圍此說亦誤阮元謂其說之不合者有

四考工記屬文最省至車工之事尤為簡潔容有事當明言

三禮通釋卷二百十九

八

而省文互見者斷未有先已明言其圍後又重複言之者細

檢記中無此文體其不合一也記以衡圍即起于衡長故惟

曰衡任者五分其長以其一為之圍其字下不必加衡字而

任正之圍則起度于輶故曰十分其輶之長以其一為之圍

於其字下特著輶字以別之若任正即輶身則其下輶字為

贅疣矣其不合二也設使任正為輶衡任為衡與軸先言其

圍下文不妨再言何以下文惟言軸圍及輶當免圍獨置衡

圍于不論乎其不合三也軸之通長一丈二尺斷不得以當

輿下之六尺六寸指名為軸其兩端之長置不入筭果軸為

五分其長之一則圍當二尺有餘即與下五分軫間一為軸

圍大相矛盾其不合四也據阮說則戴氏之誤顯然矣

衡 小車為衡

高 大車為高

輶 鍵衡者

輶 鍵高者

衡即衡任也高者大車衡名說文曰輶大車輶端持衡者輶

車輶端持衡者論語曰大車無輶小車無輶包咸注輶者輶

端橫木以縛輶輶者輶端上曲鈞衡其說非是戴侗六書故

曰輶端橫木即衡也輶乃持衡者此已足正舊說之謬戴氏

震又為之證曰韓非子外儲說墨子曰吾不如為車輶者巧

三禮通釋卷二百十九

九

也用咫尺之木不費一朝之事而引三十石之任元案墨子

子墨子謂公輸子曰子之為誰不如翟之為車輶須臾按大

說三寸之木而引三十石之任與韓非子所引不同按大

車高以駕牛小車衡以駕馬其關鍵則名輶輶輶所以引車

必施輶輶然後行伸之在人亦交接相持之關鍵故以輶輶

喻伸包氏以踰丈之輶六尺之高而當咫尺之輶輶疏矣據

戴氏說則包說謬矣阮元謂皇侃論語疏引鄭康成氏注曰

輶穿輶端著之輶因輶端著之鄭氏說本不誤集解棄鄭取

包可謂無識楊雄太元經曰閑次三關無鍵盜入門也按我

輶輶貴以伸也此即楊雄用論語之義其曰按則為衡上之

許氏宗彥云衡者橫也輓者厄也以其橫軻下也謂之衡以其厄牛馬之領也謂之輓大車兩轅牛在轅前軻曲而下當牛之領骨低處軻上繫繩引而縛之轅中之橫木橫木者衡也考工記謂之鬲小車衡長六尺六寸大車鬲長六尺攷工記小車言衡大車言鬲因一物也其不言輓者畧也劉熙以鬲為輓鄭師謂鬲壓牛領皆非也小爾雅釋衡一牛之領為輓亦誤幾何需此六尺之輓哉今之牛車可以證古制矣若轅端持衡者輓咫尺之木墨子所歎為巧也包注論語以輓為橫木者誤然其言橫木縛輓以駕牛則良是戴震謂橫木即輓失之小車一轅馬在轅外兩服馬各有輓軻之兩邊下曲又馬

三禮通釋卷二百十九

十

頸者謂之鈎曲禮注屈中曰胸衡承于轅之曲中而輓在轅前說文輓兩端有環以載服馬之轡而驂馬之脇驅亦繫焉爾雅載轡謂之轡說文轡車衡載轡者郭注車輓上環轡所貫也案輓在馬頸以轡貫之則馬首常仰不便控縱郭注誤當從說文衡雖承轅而輓不能鈎衡而使之固故別有輓以持之輓之制不可考徐鍇以為重縛在衡上者則或以皮為之也今之小車一馬而兩其轡轅端設轡以綴鞍不復用衡束馬頸者用布若革為之蓋即古之輓也大抵古制多朴後則改從巧便故古用木者今多用革輓亦若是耳矣要之衡係于車輓係于牛馬鄭康成謂衡在兩輓之間未嘗謂衡即輓而後之釋者混而一之夫以一木而上負轅下制兩馬進退

牽制雖在大車且不可行而况馬之奔軼馳驟者乎

輓衡屬下扼馬牛者曰輓

烏啄輓謂之烏啄

兩輓曰兩輓

衡與車廣等長六尺六寸平橫軻端直木也車人曰鬲長六尺亦直木也若其壓馬牛頸處則別有曲木縛于衡鬲之下以下扼馬牛之頸包咸論語注曰輓者轅端橫木以搏輓此雖誤解輓為鬲而其言輓縛於橫木之下則漢時目驗猶然皇侃疏曰古作牛車二轅不異即時車但轅頭安扼與今異也即時車扼用曲木駕于牛脰仍縛扼兩頭著兩轅古時則

三禮通釋卷二百十九

七

先取一橫木縛著兩轅頭又別取曲木為扼縛著橫木以駕牛脰也即時一馬牽車猶如此也據皇氏說則扼別為衡鬲下曲木甚明至梁時此制尚存故得以目驗而知由此說驗之諸書無不合者急就篇既言輓衡又言輓縛莊子馬蹄篇曰加之以衡扼輓輓為二物甚明儀禮既夕曰楔貌如輓上兩末楔乃未含飯置尸口中者為半規形末向上據此可知輓曲半規特末向下耳輓又名烏啄者烏啄合聲為握凡以手扼物曰握握扼聲轉皆半規曲形之名故詩韓奕曰倬革金厄厄即輓毛傳訓為烏蠋也鄭箋爾雅輓烏蠋即所謂娟娟者蠋蟲行屈中即名厄也娟娟蠋曲貌考工記盧人刺

兵欲無蝟卽此義也釋名曰鳥啄向下又馬頸似鳥開口向下啄物時也此象形則得矣釋義則甚謬也鬲下駕牛祇用一輓若衡下駕馬則用兩輓故兩輓又名兩鈎鈎亦以其曲句名之也左傳襄十四年射兩鈎而還昭二十六年中楯瓦繇胸汰輓服虔曰胸車輓兩邊又馬頸者

軸貫轂者謂之軸

輗軸末謂之輗

軹輗謂之軹

牽謂之牽

軹牽謂之軹

三禮通釋卷二百十九

三

釋名曰軸抽也入轂可抽出也說文曰軸持輪也史記淳于髡傳曰豨膏棘軸所以爲滑也然而不能運方穿蓋軸橫與底穿兩輪運于穿中膏之乃滑也謂軸末出轂外爲輗者說文曰輗車軸耑象形或從彗作輗輗長而細又在轂外最易相敲故敲從彗晏子春秋曰齊人好敲轂相犯以爲樂史記齊田單宗人盡斷其車軸末而傅鐵籠皆謂此也輗又爲軌爲軹者王念孫曰詩濟盈不濡軌此軌字與少儀同少儀曰祭左右軌鄭氏注曰軌與軹於事同謂軹頭也今本事說車據正義較改爲句周禮大馭祭兩軹與少儀兩軌同處是軌卽軹也輪半崇三尺三寸當軌詩曰不濡軌言其淺也王念孫云毛傳蘇軾以上爲軌

上乃下之說孔穎達等改軌爲軹卽惑于上字也此時有有瀾鳴濟雅盈鳴不求濡其軌杜皆字字相對爲韻極密若改則求聲太遠矣阮元云曲禮曰國中以策彗邠勿驅塵不出軌此言國中不疾馳塵高不過三尺以上若道上之軌卽塵也安得不出乎爾雅曰沈泉穴出穴出也李巡注水從旁出爲沈此甚肖車兩軌之形故名同矣晏子春秋景公爲西曲漢其深滅軌

軹本轂末之名今軸末亦名軹者二物相近形卽相移釋名曰軹指也如指而見於轂頭卽謂此也謂輗鍵爲牽者說文

曰牽車軸耑鍵也象兩穿相背从舛萬省聲又轄从車害聲

同牽詩曰問關車之牽兮是也問關設牽也非聲詩人從不

非聲牽之長三寸四寸惟所便故淮南子曰大車之能轉千

里所者其要在三寸轄尸子曰文軒六馱題無四寸之牽則

車不行是其證也牽又爲軹者曲禮曰僕展軹效駕是也桐

城馬宗榿曰禮先言展軹次言奮衣由右上則軹爲耑末之

軹非輿中之軹可知曲禮疏引盧植注曰軹謂軹頭也不誤

三禮通釋卷二百十九

三

釋文引盧植注曰謂軹頭軹則誤矣此卷均釋軹制

三禮通釋卷二百十九

番禺黎永椿校字

臣林昌彝學

革制

革漆在轂謂之幬幬謂之纒纒上篆謂之約軹漆在當兔為環澆與革前謂之鞞後謂之第革在式謂之鞞在輶謂之鞞在轡謂之鞞衡束謂之鞞高縛謂之鞞考工記曰進而砥之欲其幬之廉也後鄭注曰幬纒設之革也革急則裏木廉隅見蓋轂外有急革裏之以為固也謂幬阮元謂革漆在轂謂之幬也謂之纒者周禮春官中車曰卿乘夏幔是也謂幔上篆謂之約軹者中車曰孤乘夏篆說文引是也車有纒篆孤作軹

三禮通釋卷二百二十

卿又為夏采也詩小雅曰約軹錯衡約軹即象也謂在當兔為環澆者記曰良駟環澆自環澆不至軹七寸軹中有澆謂之國駟案阮說是也自伏兔不至軹七寸兩不字不可誤為下字是漆伏兔至軹軹身之半也司農讀為澆酒之澆環澆謂漆沂鄂如環弓人曰寒奠體冰析澆冰析澆則審環又曰角環澆據此則環澆者膠漆周裹如積環矣謂與革前鞞後為第集韻作鞞者爾雅釋器文郭璞曰鞞以韋鞞車式第以韋鞞車後也詩韓奕鞞鞞淺幬毛傳鞞革也鞞式中也鞞即鞞也淺幬乃以淺毛虎皮覆式與鞞式之鞞不同謂在輶之鞞者說文曰鞞者伏兔下革也讀若閔益加輶軸上又以革縛之使不脫

也謂在駟為乘者詩小戎曰五檠梁駟毛傳曰一駟五束檠厯碌也說文曰厯碌束交也謂衡束為鞞高縛為鞞者說文曰鞞衡三束也或作鞞鞞大車縛軹也

金制

金在輪轆謂之錫在穿曰釭大穿釭賢小穿釭軹軹謂之館館謂之軹在軸間釭謂之鐫在車鍵輪謂之轄車環謂之捐衡上環謂之轄阮元云謂在輪轆謂之錫者說文曰錫鑠車輪鐵也蓋輪轆雖是堅木終易敝于沙石故有金以傅其外錫讀如朱干設錫之錫大抵金之緣物而傅其外者皆謂之錫郊特牲朱干設錫謂以金傅于背詩韓奕鈎膺鏤錫謂金

三禮通釋卷二百二十

傅馬當盧也謂在穿釭大穿釭賢小穿釭軹者說文曰釭車釭口鐵也今口說作中眾經音義兩引並作口釋名曰釭空也其中空也釭又為賢軹之總名謂之賢者說文曰取堅也讀如鏗鏘之鏗古文以為賢字是賢有堅義也公羊成四年伯取卒左氏作堅皆作取羣經音辨引鄭衆音讀賢為胡甸切謂軹即軹軹即軹者說文曰軹軹端也顏師古急就篇注曰館穀耑之鐵也趙岐孟子題辭亦曰五經之轄轄說文曰軹車館也方言曰關之東西曰轄南楚曰軹離騷曰齊玉軹而竝馳漢書揚雄傳曰肆玉軹而下馳並謂此也案阮說近是古車軹中軹以金為之其形內外周皆圓而薄其長不過四寸許至周末以後乃有以玉為之

者離騷漢書之玉軼是也玉雖堅而易碎如金之内外皆圓則薄矣故琢玉爲外方內圓形今時舊玉中每每有此物俗卽稱爲缸頭也戴氏震謂軼爲約軼外端者非謂在軸爲鋼者說文曰鋼

車軸鐵也釋名曰鋼間也間缸軸之間使不相摩也吳子兵法曰膏鋼有餘則車輕人方言曰銷軼鍊銷也廣雅同太平御覽引釋名鋼作鍊鍊案鍊說文

日冶金也銷爲鈴銷耕器皆非車上之金蓋鍊卽鋼字銷卽軼字音同而俗相假耳據此則銷軼軼一物穿內金也鋼鍊銷訓銷軼隨俗相假也謂在專謂之轄者儀禮既夕記曰

犬服木銷銷今文爲轄喪用木轄平日用金可知謂車環爲指者爾雅釋器曰環謂之指郭璞注曰昔車眾環謂衡上環爲轄者爾雅釋器曰載轡謂之轄郭璞注曰車輓上環轡所

三禮通釋卷二百二十

三

貫也說文亦曰軼車衡載轡者高誘淮南子注曰軼所以縛衡義未確謹案金革之事考工不詳而軼桑錫指等並爲至要故詳解之

推求車度尺寸上此言車度次第

考工記車工之事文省事該其言度數每建首一物明言

其度其後或多或少分析推之或略或闕交互求之加減

比例豪釐不差今據阮元江藩二家推求車度次第有關

于大體者列之以備考

記曰兵車乘車之輪崇六尺六寸

輪崇六尺六寸

記不言輪周然以輪徑求輪周其數可得古法徑一圍三

記不言輪周然以輪徑求輪周其數可得古法徑一圍三皆是疏率徑一圍三乃六等邊形每半與圍半徑相等者考工于大車則用疏率約計之觀車人渠三柯者三可見輸人不言牙周密率故也隋志載祖冲之所開密率實得古法觀輸并矢求瓜背密率後人失之矣其率徑一者圍三一四一五九二七今用此求得

輪周二丈零七寸三分四釐零

記曰六分輪崇以其一爲之牙圍今推得

牙面寬一尺一寸

記曰參分其牙圍而漆其二推得

三禮通釋卷二百二十

四

牙面漆者七寸三分三釐三豪

不漆者三寸六分六釐六豪

記不言牙厚今以車人文互枝求得

牙厚二寸

記曰棹其漆內而中誦之以爲轂長推得

轂長二尺九寸三分三釐三豪

記曰以其長爲之圍推得

轂圍二尺九寸三分三釐三豪

記不言轂徑蓋有圍卽有徑也密率圍周一零零零零零

其徑當零三一八三零今用此求得

轂徑九寸三分三釐七豪

記曰五分其轂長去一以爲賢去三以爲軹今依鄭注訂去一爲去二推得

賢圍一尺七寸六分

軹圍一尺一寸七分三釐三豪

記不言賢軹徑今以密率求得

賢徑五寸七分零四豪

軹徑三寸七分三釐四豪

記曰參分轂長二在外一在內置其輻置讀如植立之也置植古通用詩商頌置我軌鼓委日置讀日植論語植其杖而耘漢石經作置其杖而耘輻博同牙厚二寸除

三禮通釋卷二百二十

五

輻博推得

小穿長一尺八寸二分二釐二豪二在外即軹

大穿長九寸一分一釐一豪一在內即賢

記不言輻長今以輪半崇除去牙面寬及減轂半徑求得

輻長一尺七寸三分三釐二豪齒蚤未入筭

記不言輻博輻厚今以車人校之求得

輻博二寸

輻厚六分六釐六豪

記曰參分輻長殺其一其一即轂也推得

輻股長一尺一寸八分八釐四豪

輻轂長五寸七分七釐七豪

記曰參分其股圍去一以爲股圍今以股博股厚二寸推得橢圓圍

股圍五寸一分四釐一豪

轂圍三寸四分二釐六豪

記曰綆參分寸之二今所殺輻博外三分寸之二爲駝不

滿牙外邊即綆也推得

綆六分六釐六豪

記曰竝其輻廣以爲之弱推得

弱長三寸

三禮通釋卷二百二十

六

記不言蚤長今求蚤長約與齒等得

蚤長三寸舊說蚤長同牙面寬蚤穿牙外出之加繫非是繫字解爲牙足之足則大謬矣

右輪

記曰輿崇車廣如一推得

輿廣六尺六寸

記曰參分車廣去一以爲隧推得

隧深四尺四寸

記曰參分其隧一在前二在後採其式推得

式深一尺四寸六分六釐六豪

記不言鞍較深今除去式深求得

鞍較深二尺九寸三分三釐三豪

記不言式長今求式長與輿廣等得

式長六尺六寸

記曰以車廣半為式崇推得

式崇三尺三寸

記曰以隧半為較崇推得

較崇于式二尺二寸較通高五尺五寸

記曰六分車廣以一為軫圍推得

四軾圍一尺一寸

三禮通釋卷二百二十

七

記曰參分軾圍去一為式圍推得

式圍七寸三分三釐三豪

記曰參分式圍去一為較圍推得

較圍四寸八分八釐八豪

記曰參分較圍去一為軾圍推得

軾圍三寸二分五釐九豪

記曰參分軾圍去一為軾圍推得

軾圍二寸一分七釐二豪

右輿

記不言國馬軾長阮元曰軾前十尺軾深四尺有七寸由

此求正圍半周為軾身得

軾身中心長一丈五尺二寸三分六釐六豪胸十四尺七寸六分五釐四豪

贏十五尺七寸零七釐九豪

記不言田馬軾長案記曰田馬之軾深四尺阮元以軾前

十尺內減軾身兩端六寸餘九尺四寸為大通徑軾深四

尺為小半徑為半橢圓形求其積當二十九尺五十三寸

九分七十釐八十一豪半橢圓周十三尺六寸二分一釐

三豪此胸數也再以軾前十尺為大通徑加軾身徑三寸

于四尺共深四尺三寸為小半徑為半橢圓形求其積當

三十三尺七十七寸二十一分二十釐八十八豪半橢圓

三禮通釋卷二百二十

八

周十四尺五寸六分六釐九豪此贏數也以贏胸二數相

減得

田馬軾身中心長一丈四尺三寸四分四釐一豪

記不言駑馬軾長阮元曰駑馬之軾深三尺有三寸今以

軾前十尺內減軾深兩端六寸餘九尺四寸為大通徑軾

深三尺三寸為小半徑為半橢圓形求其積當二十四尺

三十六寸三十分五釐九十二豪半橢圓周十二尺三

寸七分二釐二豪此胸數也再以軾前十尺為大通徑加

軾身徑三寸于三尺三寸共深三尺六寸為小半徑為半

橢圓形求其積當二十八尺二十七寸四十三分三十三

轅七十六豪半橢圓周十三尺三寸二分八釐五豪此贏數也以贏臍二數相減得

駕馬軛身中心長一丈二尺八寸零零一豪

記曰十分其軛國馬之軛之長以一為當免之圍推得

當免圍一尺五寸二分三釐六豪

記曰參分免圍去一以為頸圍推得

頸圍一尺零一分五釐零

記曰五分頸圍去一以為踵圍推得

踵圍八寸一分二釐零

記曰衡長車廣如一推得

三禮通釋卷二百二十 九

衡長六尺六寸

記曰衡任者五分其長以其一為之圍推得

衡圍一尺三寸二分

記不言任正長今求任正長與輿廣等得

任正長六尺六寸

記曰任正者十分其軛之長以其一為之圍推得

任正圍一尺五寸二分三釐六豪

記不言軸長今求兩輪相去八尺為軌兩輪加小穿各長

一尺八寸二分二釐二豪再約以一寸六分一釐一豪為

出轂設牽之地求得

軸長一丈二尺匠人應門二徹參个注曰二徹之內八尺三合蓋應門容二車也依鄭氏漆輪法則徹廣八尺外小穿各長二尺六寸軸通長一丈三尺四寸應門棖桌間不能容車矣

記曰五分其軛間以其一為之軸圍推得

軸圍一尺三寸二分

軸徑與大穿徑不相當其中為鋼厚也今以兩徑數相減

求得

鋼金厚七分四釐九豪

右軛

推求車度尺寸下

三禮通釋卷二百二十 十

輪人牙記六分其輪崇以其一為之牙圍注六尺六寸之輪

牙圍尺一寸記參分其牙圍而漆其二注漆者七寸三分寸

之一不漆者三寸三分寸之二參分牙圍而漆其二者徑一

以開三也密法漆者七寸三分三三三一二不漆者三寸六

分六六六併之得牙圍尺一寸注合牙厚一寸三分寸之二

則內外面不漆者各一寸

轂記檣其漆內而中誦之以為之轂長以其長為之圍注六

尺六寸之輪漆內六尺四寸是為轂長三尺二寸圍徑一尺

三分寸之二也漆內六尺四寸者賈公彥疏上經不漆者內

外面各一寸則兩畔減二寸故漆內有六尺四寸也江藩謂

轂長三尺二寸圍三尺二寸圍徑一尺零六六六二
轂記以其圍之防稍其轂注消除防三分之一也元謂此轂
徑三寸九分五之五江藩謂轂圍一尺零六分六六六五圍
徑三寸五分五五五

賢軹記五分其轂之長去一以爲賢去三以爲軹注元謂此
大穿徑八寸十五分寸之八小穿徑四寸十五分寸之四大
穿甚大似誤矣江藩謂賢圍二尺五寸六徑八寸五分三一
軹圍一尺二寸八分徑四寸二分六二注又云大穿實五分
轂長去二去二則得六寸五分寸之二凡大小穿皆謂金也
令大小穿金厚一寸則大穿穿內徑四寸五分寸之二小穿

三禮通釋卷二百二十

七

穿內徑二寸十五分寸之四江藩謂令大小穿之令今本作
今誤戴氏辨之見考工記圖賢圍一尺九寸二徑六寸四去
金厚一寸上下各二寸則賢徑四寸四分軹圍徑四寸二分
六二去金上下二寸則二寸二分六六二也記參分其轂長
二在外一在內以置其軹注轂長三尺二寸者令軹廣三寸
半則軹內九寸半軹外一尺九寸江藩謂併之三尺二寸也
鑿記凡軹量其鑿深以爲軹廣鄭注令軹廣三寸半則鑿深
亦三寸半也
弱記故茲其軹廣以爲之弱弱沒鑿之處廣三寸半股轂記
參分其軹之長而殺其一則雖有深泥亦弗之濂也參分其

股圍去一以爲股圍股圍一尺七寸七方徑四寸四分四
五股圍一尺一寸八分五三三徑二寸九分六三三
纒記參分寸之二纒出輪三分有奇
達常記圍三寸注圍三寸徑二寸也

程記程圍倍之六寸注圍六寸徑二寸記部長二尺程長倍
之四尺者程卽杠也注杠長八尺加達常二尺則益高一丈
立乘
部記信其程圍以爲部廣部廣六寸長二寸注廣謂徑也部
厚一寸記十分寸之一謂之枚部尊一枚注枚一分
弓鑿記弓鑿廣四枚鑿上二枚鑿下四枚鑿深二寸有半下
直二枚鑿端一枚戴氏曰鑿上下合六分並鑿空四分共一
寸也補注弓鑿外大內小外縱橫皆四分內縱二分橫一分
下直者對上池爲言鑿下外內同四分鑿上外二分內四分
加部尊焉

三禮通釋卷二百二十

七

弓記弓長六尺謂之庇軹五尺謂之庇輪四尺謂之庇軫參
分弓長而揉其一注輿廣六尺六寸兩轂并六尺四寸旁減
軌內七寸則兩軹之廣凡丈一尺六寸也賈疏旁減軌內七
寸者七寸以承輿故旁減軌內七寸蓋謂六尺六寸之輿先
減輿內七寸餘五尺九寸又以并兩轂六尺四寸得一丈二尺
三寸再減軌內七寸總得丈一尺六寸也注又云六尺之弓

倍之加部廣凡丈二尺六寸六尺倍之得丈二尺也并部廣六寸丈二尺六寸也注六尺之弓者近部二尺四尺爲宇曲股蚤記參分其股圍去一以爲蚤圍注以弓鑿之廣爲股圍則寸六分也爪圍一寸十五分之二江藩謂鑿廣四枚枚一分并之寸六分也股徑五分三三一蚤圍一寸零六六九徑三分五五六一

尊記參弓長以其一爲之尊注尊高也六尺之弓上近部平者二尺爪末下於部二尺二尺爲句四尺爲弦求其股股十二除之面三尺幾半也江藩謂尊卽近部二尺也二尺爲句四尺爲弦自乘得弦實丈六尺句自乘得句實四尺以句

三禮通釋卷二百二十 三

實除弦實餘丈二尺爲股實所謂股十二也開方除之股長三尺四寸六分所謂面長三尺幾半也

輿人輪輪崇六尺六寸記輿人爲車輪崇車廣衡長參如一謂之參稱車廣六尺六寸

衡衡長六尺六寸高八尺七寸衡頸之間七寸

隧記參分車廣去一以爲隧注兵車之隧四尺四寸式記參分其隧一在前二在後以操其式注兵車之式深尺四寸三分寸之二一在前一尺四寸六分六六六二記以其廣之半二在後二尺九寸三分三二四

爲之式崇廣車廣也式高三尺三寸

較記以其隧之半爲之較崇較崇二尺二寸注兵車自較而

下凡五尺五寸較崇二尺二寸式崇三尺三寸并之五尺五寸卽輿之崇也

軫記六分其廣以一爲之軾圍注兵車之軾圍尺一寸因圍以求方徑徑二寸七分五

式記參分軾圍去一以爲式圍注兵車之式圍七寸三分寸之一江藩謂式圍七寸三分三三三方徑一寸八分三三三

三

較記參分式圍去一以爲較圍注兵車之較圍四寸九分寸

之八江藩謂圍四寸八分八八八方徑一寸二分二二二

軾記參分較圍去一以爲軾圍注兵車之軾圍三寸二十七

三禮通釋卷二百二十 四

分寸之七江藩謂圍三寸二分五九二五方徑八分一四八

一二五

鞞記參分鞞圍去一以爲鞞圍注兵車之鞞圍二寸八十一

分寸之十四江藩謂圍二寸一分七二八三方徑五分七六

一

駟人駟記國馬之駟深四尺有七寸注鄭司農云深四尺七

寸謂駟曲中馬高八尺兵車乘車軾崇三尺有三寸加軾與

轅七寸又并此駟深則衡高八尺七寸也除馬之高則餘七

寸爲衡頸之間也記田馬之駟深四尺注田車軾崇三尺一

寸半并此駟深而七尺一寸半今田馬七尺衡頸之間亦七

寸則軫與轆五寸半則衡高七尺七寸記駕馬之軾深三尺有三寸注輪軾與軾轆大小之減率寸半也則駕馬之車軾崇三尺加軾與轆四寸又并此軾深則衡高六尺七寸也今駕馬六尺除馬之高則衡頸之間亦七寸

策記軾前十尺而策半之半之五尺也鄭注十或則七合七為弦四尺七寸為句以求其股股則短矣七尺為弦自乘得實四丈九尺四尺七寸為句自乘得句實二丈零九寸以句除弦得二丈八尺一寸為股實開方除之得方五尺三寸馬高八尺不容馬故云股則短矣

三禮通釋卷二百二十

五

尺與隧四尺四寸凡丈四尺四寸則任正之圍尺四寸五分寸之二江藩謂并十尺與四尺四寸為軾之長是軾長丈四尺四寸矣十分之一尺四寸四分則任正之圍一尺四寸四分也圍徑四寸八分

衡任記衡任者五分其長以其一為之圍注衡任者謂兩軾之間也兵車乘車衡圍一尺三寸五分寸之一江藩謂五分其長者衡長六尺六寸五分寸之取其一為衡任之圍也圍一尺三寸二分方徑三寸三分

軸記五分其軾間以其一為之軸圍注軸圍亦一尺三寸五分寸之一與衡任相應江藩謂軾間六尺六寸也軸圍亦一

尺三寸二分圍徑四寸四分

當兔記十分其軾之長以其一為之當兔之圍注軾當伏兔者也亦圍尺四寸五分寸之二與任正者相應江藩謂圍亦一尺四寸四分方徑三寸六分

頸記參分其兔圍去一以為頸圍注圍九寸十五分寸之九江藩謂頸圍九寸六分圍徑三寸二分

踵記五分其頸圍去一以為踵圍注徑七寸七十五分寸之五十一江藩謂圍徑七寸六分八方徑一寸九分二

三禮通釋卷二百二十

六

三禮通釋卷二百二十

南海余文焯校字

鸞和

周禮夏官大馭凡馭路儀以鸞和為節鄭注舒疾之法也鸞在衡和在軾皆以金為鈴賈疏云按秦詩云輶車鸞鑣毛云鸞在衡鄭云鸞在鑣不從毛義者鄭以田車鸞在鑣乘車鸞在衡此云鸞在衡據乘車而言故也大戴禮記保傅篇升車則聞和鸞之聲是以非僻之心無自入也在衡為鸞在軾為和馬動而鸞鳴鸞鳴而和應聲曰和和則敬此御之節也又云上車以和鸞為節下車以珮玉為度曲阜孔氏廣森大戴

三禮通釋卷二百二十一

一

禮記補注云乘車一轅轅端有橫木長六尺六寸以駕服馬者謂之衡車前板謂之軾古者車皆立乘道途所尊敬則俯憑其軾韓詩內傳曰鸞在衡和在軾前魯詩訓曰和設軾者也鸞設衡者也並與此記同毛詩傳云在軾曰和在鑣曰鸞鄭氏說乘車置鸞於衡田車置鸞於鑣五經異義云經無明文且殷周或異禮有五御鳴和鸞其一矣按輿服志注引許慎五經異義云詩曰八鸞鎗鎗則一馬二鸞也又曰輶車鸞鑣知非衡也按續漢輿服志注不言毛詩駟鐵正義引許慎出異義今以文義定之五經異義云鸞和所在異義載禮戴氏詩毛氏二說謹按云經無明文且殷周或異故鄭亦不駁陳氏壽祺異義疏證云

鸞和皆以金為鈴見周禮大馭注于寶同大戴禮保傅篇在衡為鸞在

軾為和馬動而鸞鳴鸞鳴而和應毛詩蓼蕭傳曰在軾曰和在鑣曰鸞此異義所載禮戴氏詩毛氏二說也續漢輿服志

注載白虎通引魯訓曰和設軾者也鸞設衡者也禮記經解注引韓詩內傳曰鸞在衡和在軾前鄭注周禮大馭及玉藻

經解皆同此說毛詩秦風駟鐵輶車鸞鑣箋云置鸞於鑣異於乘車周禮疏謂鄭以田車鸞在鑣乘車鸞在衡是也然蓼

蕭之和鸞雖亦乘車也毛傳云在鑣曰鸞箋不易之者正義謂駟鐵已明之此從可知也商頌烈祖之八鸞鶴鶴亦乘

車也箋又云鸞在鑣四馬則八鸞正義謂以經無正文且殷

周或異也今攷車制軾者車前橫木也見漢書李廣衡者轅前橫木縛軛者也見莊子馬蹄釋文衡長六尺六寸見考工圓一尺

五分寸之一見考工衡下有兩軛以父馬頸見左傳襄十四年正義引服虔

左氏傳桓二年正義曰按考工記輪崇車廣衡長參如一則

衡之所容惟兩服馬耳案此見考工記輿人注賈疏云以駟馬別有鞵引車故衡唯容兩服也

詩辭每言八鸞當謂馬有二鸞鸞若在衡衡唯兩馬安得置

八鸞乎以此知鸞必在鑣正義此辨甚明說文第十四上金

部鑣解云人君乘車四馬鑣八鑣象鸞鳥之聲和則敬也

異義亦引詩八鸞以證一馬二鸞引詩鸞鑣以證非衡然尙

存兩疑於說文則定為鸞在鑣矣若和之所設諸家皆云在

三禮通釋卷二百二十一

二

經無明文且殷周或異故鄭亦不駁陳氏壽祺異義疏證云

賦惟韓詩云在軾前軾前則近衡矣服虔杜預解左氏傳錫
鸞和鈴以爲鸞在鑣和在衡服虔說見史記禮書集解正義謂鸞既在鑣

則和當在衡此兼用韓毛之說也鑣者爾雅釋器云鑣謂之

鑣郭注馬勒旁鐵說文鑣馬銜也幘馬纏鑣扇汗也釋名鑣

苞也所以在旁苞斂其口也衛風碩人毛傳曰人君以朱鑣

鑣扇汗且以爲飾是鑣與扇汗爲二釋文一之誤續漢書輿

服志乘輿象鑣用象牙赤扇汗王公列侯朱鑣絳扇汗卿以

下有駢者緹扇汗鑣之飾可見者如此阮氏元孽經室集銅

和考云古銅器中有下半長方形而空其下口以待言者上

半橢圓空中如兩輪形中含銅丸望之離婁然搖之其丸鳴

三禮通釋卷二百二十一 三

於兩輪中其聲鶴鶴然攷古圖載李氏錄云是漢武帝時舞

人所執之鑣遂謂之漢舞鑣誤矣鑣者似鈴而無舌周禮所

謂以金鑣止鼓樂書所云小者似鈴執而鳴之以止鼓大者

懸而擊之象鍾形薄旁有二十四銑非此之謂此乃古車之

和鑿也鑿亦作鸞鄭氏注戴記云鸞和皆鈴也又云鸞在衡

和在軾此據大戴而云然謂鸞在衡之端和在軾之前此器

近世流傳甚多其下方空處應卽冒車前軾兩柱之端故有

旁孔以待橫貫使不致脫韓詩傳云升車則馬動馬動則鸞

鳴鸞鳴則和應蓋鸞近馬首乘則馬動而鸞鳴和乃應之左

氏傳云錫鸞和鈴昭其聲也經解云升車則有鸞和之音皆

此物也鑿者謂橢圓之瘠形爾雅曰鑿山隋詩曰棘人鑿鑿
兮婉兮變兮皆謂瘦削之形執其鸞刀亦象其形或以爲象
鸞鳥鳴聲者此又從其聲而生義以名鳥也和字乃桓字同
音假借字車前軾兩柱如桓楹和門然若以爲音聲之和則
誤矣

萃車

周禮車僕掌萃車之萃鄭氏曰萃猶屏也所用對敵自隱蔽
之車也杜子春云萃車當爲駟車據杜氏說則駟車有蔽亦
卽用於兵車矣倉頡篇曰駟衣車也霍光傳曰昌邑王畧女
子載衣車是車之有衣卽左傳陽虎所載之蔥靈也賈逵謂

三禮通釋卷二百二十一 四

蔥靈衣車也有蔥有靈蔥靈說別有考按文選任彥昇策秀才文及

劉孝標廣絕交論二注云前有衣爲駟車後有衣爲輜車說

文云駟輜駟也各本說文作駟輜車也誤甚據段本正則駟之言屏殊於輜之

言載也然駟亦可載輜亦有蔽故說文輜下則云輜駟逗衣

車也惟駟車必蔽前列女傳齊孟姬曰立車無駟非敢受命

此駟爲蔽前之明證說文戶部屮下云輜車旁推戶也段氏

云輜車衣車也前後有蔽旁有可開之戶是也按釋名曰駟

車四面屏蔽婦人所乘云四面未諦又曰有駟曰輜無駟曰

駟駟如四圭有駟之駟讀如底宋書禮樂志引字林駟車有

衣蔽無後蔽其有後蔽者謂之輜對昭注輿服志引同而奪四字蓋有後蔽

禮運夏則居檜巢釋文云檜本亦作巢文選曹大家東征賦諒不登檜而採蠶兮李善注禮記曰夏則登巢檜即巢之俗字說文巢鳥在木上曰巢在穴曰窠從木象形許書不當更有檜字蓋即檜字之譌疑李陽冰等竄改玉篇亦非願野王之舊

三禮通釋卷二百二十一 七

三禮通釋卷二百二十一

南海桂 壇校字

三禮通釋卷二百二十一

臣 林昌彝學

帷裳

衛風氓之詩云漸車帷裳傳云帷裳婦人之車也鄭箋云童容也 方言襜褕江淮南楚謂之襜褕達正義云以幃幃車之襜褕自關而江謂之襜褕

旁以為容飾如裳其上有蓋蓋有衣 三字據沈氏冠文儀禮小疏增 四旁垂

而下謂之襜是也帷裳為凡婦人車皆有之說者乃以士昏

禮有襜之襜及雜記之其鞿有襜即為帷裳非也士昏禮有

襜至於門外 注云襜車裳幃也周禮謂之容鄭司農注周禮本鄭司 雜記其鞿有襜縹布裳帷鄭注謂襜為籠甲邊緣裳

農說 三禮通釋卷二百二十一 一

三禮通釋卷二百二十一

帷圍棺者是襜與裳帷明非一物何以明之士昏禮以有襜

為攝盛則襜非凡婦人之車所有此與衛風之帷裳為凡婦

人所有迥別不得謂襜即帷裳也既夕記注云襜於蓋弓垂

之此可證容與蓋相配容為在上之幃非在旁之裳幃則山

東人謂幃為裳幃者亦非也且帷裳惟婦人得有之襜則丈

夫用之丈夫立乘有蓋無帷裳是帷裳決不可混而為襜按

襜即幃襜即幃幃為正字 見說文 幃襜為假借字襜或又作幃

幃幃也說文云在旁曰幃段氏玉裁說文注亦混襜為幃裳

非是

肩

左氏傳邲之戰晉人以廣隊不能進楚人甚之脫扃杜預注扃兵闢也孔疏扃橫木也蓋橫木車前以約所載之兵器則扃爲可脫之材矣觀戶扃謂之扃鼎扃亦謂之扃則車扃亦然按說文扃外閉之闕也闕者以木橫持門戶也曲禮入戶奉扃注曰奉扃敬也孔穎達云奉扃之說多家今謂禮有鼎扃所以闕鼎今闕戶之木與闕鼎相似凡常奉扃之時必兩手向心而奉之今入戶雖不奉扃木其手若奉扃然以其手對戶若奉扃言恭敬也段玉裁說文注云曲禮下文言戶開亦開戶闕亦闕知戶闕而入用兩手推戶爲奉扃若戶開而入則兩手不偏可矣戶扃蓋以木橫著於戶爲之機令外可

三禮通釋卷二百二十二 二

閉者鼎闕字正作鼎禮古文假扃爲之車上所以止旗者亦曰扃西京賦云旗不脫扃是也

標

說文標山行所乘者從木纍聲虞書曰予乘四載皋陶謨文水行乘舟陸行乘車山行乘標澤行乘軺案河渠書作橋工遙反徐廣曰一作葢凡玉反葢直轆車也漢書作榻章昭曰榻木器也如今輦牀人輦以行也應劭曰榻或作標爲人所牽引也尙書正義引尸子山行乘標偽孔傳亦作標按葢榻橋三字同以榻爲正橋者音近轉語也標與榻一物異名榻自其盛載而言標自其輓引而言纍大索也標從纍此聲義之相

倚者也應釋標章釋榻皆是兼二說而後全孟子藁裡趙云藁籠屬毛詩傳抹藁也亦謂土籠鼻之曰榻人引之而行則曰標也藁者標之假借或省作標者非也毛詩之抹亦榻之假借字也此四載之故訓也故統系之虞書猶河渠書溝洫志謂泉陶謨夏書則亦以此四句統系之夏書也軺史記作毳亦作檣漢書作毳如涪曰毳音茅菴之菴謂以版置泥上以通行路也服虔曰木毳形如木箕擿行泥上孟康說同尙書正義引尸子作菴引慎子爲毳者患塗之泥也徐廣注史記作檣偽孔傳作軺凡此諸字皆一聲之轉其義一也車部曰軺車約軺也此乘軺當讀同毳非車約軺之謂

三禮通釋卷二百二十二 三

輈

輈說文云騶馬內轡系軾者系作繫非詩曰沃以輈輈騶馬兩內轡爲環系諸軾前故御者祇六轡在手秦風毛傳曰輈內轡也是則輈之言內謂內轡也其所入軾之前環曰輈角部曰輈環之有舌者是也詩言輈輈者言施輈於輈也大戴禮六官以爲轡司會均入以爲輈此詁訓引申假借之義也今小戎漢作釜說文小徐本刊輔於輈前也

輔

春秋傳曰輔車相依小雅正月日其車既載乃棄爾輔傳曰大車既載又棄其輔也無棄爾輔員于爾輔傳曰員益也正

義云大車牛車也爲車不言作輔此云棄輔則輔是可解脫之物蓋如今人縛杖於輻以防輔車也今按呂覽權勳篇曰宮之奇諫虞公曰虞之與虢也若車之有輔也車依輔輔亦依車虞虢之勢是也此卽詩無棄爾輔之說也合詩與左傳則車之有輔信矣引申之義爲凡相助之偁今則借義行而本義廢勘有知輔爲車之一物者矣說文車部輔春秋傳曰輔車相依許氏不言輔義者義已具於傳文也人部曰輔輔也以引伸之義釋本義也今則本字廢而借字行矣面部曰輔頰車也面部自有本字周易作輔亦字之段借也今亦本字廢而借字行矣春秋傳輔車相依許厠之於此者所以說輔之本義也所以說左氏也謂輔與車必相依倚也先儒說左氏以頰與牙車釋之乃因下文之脣齒而傳會耳固不若許說之善也

幣

說文褻布也从巾辟聲周禮曰駢車大幣既夕禮玉藻少儀鄭注公羊傳昭廿五年何注皆曰幣覆笈也按車覆笈與車笈是二事車笈者周禮之蔽毛詩爾雅之第說文之篋鄭曰車旁禦風塵者也覆笈者禮經周禮禮記公羊傳之幣大雅曲禮之幘今周禮之褻蓋乎軾上者也以禦旁之名名之也車笈多以竹故字从竹覆笈不用竹用皮巾車曰王喪之車

三禮通釋卷二百二十二

四

大褻鹿淺褻然褻犴褻各用其皮也大雅之淺幘虎皮也與玉藻之羔幣鹿幣皆諸侯大夫士之吉禮也曲禮之素幘卽士喪禮之白狗幣大夫士之凶禮也然則車覆笈古無用黍布者許以褻布釋幣幣之本義也經典用爲車覆笈之字也巾車職文按巾車云木車大褻素車大褻駢車然褻蓋許一時筆誤加或箴或召之比褻幣不同蓋故書今書之異車覆笈之字當是幘爲正字上文云蓋幘是也幣爲段借字大雅毛傳曰幘覆軾然則幣者主謂軾覆輿服志曰文虎伏軾經之淺幣也士喪禮記曰古文幣爲幕又證禮古文不作幣

三禮通釋卷二百二十二

五

三禮通釋卷二百二十二

樂平石景芬校字

臣林昌彝學

重翟

禮書云先儒謂重翟當玉路后從王祭祀先王先公羣小祀所乘者也衛侯夫人始嫁翟芻以朝蓋厭翟也則王后始嫁重翟可知

厭翟

禮書云厭翟當金路后從王賓饗諸侯者也行人上公再裸侯伯而下皆一裸則再裸者后亞之一裸者后不與內宰云賓客之裸獻瑤爵皆贊鄭氏云謂王同姓及二王之後是也王姬下嫁于諸侯則上公與侯伯夫人皆乘厭翟可知

安車

禮書云后朝王之車然則諸侯夫人亦應乘此以朝君

翟車

禮書云王后出桑及三夫人與三公夫人同乘翟車九嬪與孤妻同乘夏篆二十七世婦與卿妻同乘夏緹女御與大夫妻同乘墨車士妻攝盛亦乘墨車非攝則稜車而已諸侯以下夫人祭祀賓饗

三禮通釋卷二百二十三

出桑及朝君皆可也唐制翟車青質青紉纁朱裏通幃綉紫絡帶及帷厭翟質紫紉纁朱裏通幃紅錦絡帶及帷三帛皆金飾朱輪畫朱牙箱飾翟羽朱絲綉網鞞纁色皆從車質

輦車

禮書云輦車無面飾無蔽幄則漆之而已說文曰有輻曰輪無輻曰輅鄭氏釋巾車曰輦車輪輪釋雜記曰輅崇蓋半栗車之輪

巾車王后之五路重翟錫面朱總厭翟勒面纁總安車彫面

驚總皆有容蓋翟車貝面組總有握輦車組輓有翟羽蓋者

重翟重其羽而不厭厭翟次其羽而不重翟車則不重不厭

以羽飾之而已五路言翟言車而不言路二翟言翟而不言

車者不言路避王也不言車車不足以名之也孤言夏篆卿

言夏緹至墨車以下然後言車是亦飾盛者以飾名飾殺者

以車名也重翟錫面厭翟勒面安車彫面翟車貝面鄭司農

曰錫馬面錫鄭康成曰勒面如玉龍勒之韋為當面飾然則

錫面者錫飾馬面也勒面彫面貝面蓋亦若此勒面以韋則

也錫面彫面以金貝面以貝則勒面有錫亦可知也或言勒

或言彫互備也馬飾莫隆于錫勒莫殺于貝故巾車于王之

王路言錫樊纓儀禮于士之喪車貝勒此重翟厭翟安車所

以錫面而翟車所以貝面也重翟朱總厭翟纁總安車驚總

翟車組總鄭司農曰驚總者青黑色以繪為之總著馬勒直

兩耳與兩鏡康成曰朱總纁總其施之如驚總車衡轡亦宜

三禮通釋卷二百二十三

有焉陳氏禮書云詩曰朱幘鑣鑣毛氏曰人君以朱纏鑣扇

汗且以為飾此蓋朱總也組總則纏鑣而已非必扇汗也施

之直馬耳與衡轡不可得而知也朱色純纁色雜鷲色青黑

安車之轡取象于鷲者以其在溼在沙而安故也三車取飾

于翟者以其守死而不犯分被文以相質故也翟車有幄則

無容蓋輦車有翟蓋亦無蔽安車則無翟無蔽輦車無面飾

無蔽幄漆之而已隆殺之節然也婦人不立乘謂之安車則

五路皆安車也特於無翟無蔽者命之曰安車以其不飾以

羽與四者異也鄭氏曰重翟從王祭祀厭翟從王饗賓安車

朝王翟車出桑輦車從容于宮中以謂祭祀賓客行禮也故

有容蓋出柔適遠也故有幄朝王不必蔽翼宮中不必蔽幄
理或然也詩述衛夫人之朝君則曰翟裼以朝者以其始來
乘之也故安車未用焉

夏篆鄭氏曰夏篆五采畫轂約也夏綬亦五采畫無篆
爾墨車不畫也棧車不革鞅而漆之役車方箱可
器載任

夏綬

說文曰綬繪無文也漢律曰賜衣者綬
表白裏然則夏綬以其無篆文故也

墨車

棧車

役車

輪人曰陳篆必正禮記曰丹漆彫幾之美又曰國家靡敝車

三禮通釋卷二百二十三

三

不彫幾則篆者彫篆之文也夏篆者篆其車而五采畫之也
夏綬五采畫之而不篆墨車墨漆之而不畫棧車素而不漆
考工記曰飾車欲侈棧欲弇以尊者侈而伸卑者弇而屈故
也春秋傳曰晉絳人謂山嵎川竭君降服乘綬則綬車無文
非夏綬也吳起曰綬詩曰有棧之車行彼周道則士車非役
車也周禮曰庶人乘役車則乘以供役非特載任器也鄭氏
釋詩以棧為役車釋周禮以棧車飾以漆役車載任器又以
篆為畫以畫為畫轂其說誤也役車牛車也棧亦作鞿齊進
丑父寢于鞿中是也

大車大車牛車也鄭氏曰大車平地載任之
車轂長半柯者也說文曰鞿大車簣也

柏車鄭氏曰柏
車山車

羊車鄭司農云羊車謂車羊門也卒謂羊
善也善車若漢定張車較長七尺

書曰壁牽車牛駟人曰大車轅直必縊其牛則大車牛車也

牛車大則柏車中車羊車小車也大車以行澤柏車以行山

羊車以宮中車人所謂行澤者欲短轂欲行山欲長轂行澤

者反輶史謂下行山者側輶此大車柏車之辨也鄭氏謂羊

車若漢定張車宮內所用蓋有所受之也大車兩轅也故車

人言凡為轅三其輪崇徹廣六尺鬲高六尺徹廣六尺則與

駟車八尺之徹不同鬲高六尺則與六尺六寸之衡不同是

兩轅之車一牛在轅內故鬲短而轍狹一轅之車兩服在轅

三禮通釋卷二百二十三

四

外故衡長而徹廣也大車轂長尺五寸圍尺五寸輻長四尺
五寸渠圍二丈七尺輪崇九尺牙圍尺五寸綆一寸轅二丈
七尺柏車轂長二尺圍二尺幅長三尺渠圍一丈八尺輪崇
六尺牙圍尺二寸綆大半寸轅一丈八尺大車輪高轅長柏
車輪卑轅短輪高轅長而轂短小輪庫轅短而轂長大者以
其行山澤不同故也大車牝服二柯有三分柯之二則八尺
矣羊車二柯有三分柯之一則七尺矣柏車二柯則六尺矣
柏車較短而轂幅牙長羊車較長而轂幅牙短小者以其行
山與宮中不同故也輪人之牙車人謂之梁海物有曰車梁
蓋以其象名之
也輿人之較車人謂之牝服詩曰皖彼牽牛不以服
箱毛氏曰服牝服也輿人之

衡車人謂之鬲輿人之爲車起度于輿廣車人之爲車起度于柯長輿人之車其箱廣而不方廣六尺六寸車人之車箱隨四尺四寸方而不廣則其制之異可知矣論語大車無輓小車無軌先儒以大車爲牛車小車爲羊車羊車輅謂曰輓牛車輅謂曰輓說文輓亦作輓似可據也詩曰役車其休周禮曰士乘棧車庶人乘役車先儒以役車爲牛車是也若以棧車爲役車則非也

軒車

說文軒曲輓藩車也从車干聲謂曲輓而有藩蔽之車也曲輓者戴氏震曰小車謂之輓大車謂之輅人所乘欲其安故小車暢轂梁輓大車任載而已故短轂直輅艸部曰藩者屏也服虔注左傳薛綜解東京賦劉昭注輿服志皆云車有藩曰軒皆同許說許于藩車上必云曲輓者以輓窮曲而上而後得言軒凡軒舉之義引申于此曲輓所謂軒輅也杜注左傳於軒皆曰大夫車定九年曰犀軒卿車

輜車

說文輜輜輓衣車也从車齒聲段氏注依定九年左傳正義所引增五字有衣蔽之車非釋名所云所以載衣服之車也倉頡篇曰輓衣車也霍光傳曰昌邑王畧女女載衣車李善二京賦注引張揖云輜重有衣車也左傳陽虎載蔥靈杜曰蔥靈輜車名賈逵曰蔥靈衣車也有蔥有靈輜車卉衣也車後爲輜九字

三禮通釋卷二百二十三

五

依文選任彥昇策秀才文劉孝標廣絕交論二注所引前有衣爲輓車後有衣爲輜車上文渾言之此析言之也輓之言屏也輜之言載也二篆互文見義輜亦有蔽輓亦可載故每渾言不別列女傳齊孟姬曰立車無輓非敢受命此輓爲蔽前之證也釋名曰輓車四面屏蔽婦人所乘云四面未諦又曰有邸曰輜無邸曰輓邸如四圭有邸之邸讀如底宋書禮志引字林輓車有衣蔽無後輅其有後輅者謂之輜劉昭注輿服志引同而奪四字有後輅無後輅即有邸無邸之說此于前衣後衣之外別爲一說

輶車

說文輶臥車也史記始皇嘲于沙丘不發喪棺載輶涼車中百官奏事宦者輒從輶涼車中可其奏漢霍光傳載光屍柩以輶涼車孟康曰如衣車有窗牖閉之則溫開之則涼故名之輶涼車也顏師古云輶輶本安車可以臥息後因載喪飾以柳絮故遂爲喪車耳輶者密閉輶者旁開窗牖各別一乘隨事爲名後人既專以載喪又去其一總爲輶飾而合二名呼之耳按顏說是也本是一車可偃息者故許氏說文分解曰臥車始皇本紀上渾言曰輶輶車下言上輶車臭以屍實

輜車

三禮通釋卷二百二十三

六

說文輶輕車也从車酋聲輶車卽輕車也本是車名引申爲凡輕之稱大雅德輶如毛箋云輶輕也此引申之義也

附紡車

說文輶紡車也从車坐聲讀若狂紡者紡絲也凡絲必紡之而後可織紡車曰輶通俗文曰線車曰軫此別是一物線與紡二事也木部曰稱者絡絲柎竹部曰篋所以收絲者說文糸部曰維箸絲于筭車也與線一類紡之前段氏云此非車也其稱車者何其用同乎車也其物有車名故其字亦从車也

三禮通釋卷二百二十三

七

三禮通釋卷二百二十三

南海桂 壇校字

三禮通釋卷二百二十四

臣林昌彝學

車戰之法

尙書夏書甘誓云左不攻于左汝不恭命右不攻于右汝不恭命御非其馬之正汝不恭命鄭云左車左右車右孔氏正義云應言左右及御此三人在一車之上也宣十二年左傳云楚許伯御樂伯攝叔爲右以致晉師樂伯曰吾聞致師者左射以敢攝叔曰吾聞致師者右入壘折馘執俘而還是左主射右主擊刺而御居中主馬此謂凡常兵車甲士三人所主如此若將之兵車則御者在左勇力之士在右將居鼓下

三禮通釋卷二百二十四

一

在中央主擊鼓與軍人爲節度案古昔調兵之制必以五起數出兵必以百起數自五人之伍五伍之兩以至五旅之師五師之軍其積數實起於五也百人之卒成一小陳五百人之旅成一中陳二千五百人之師成一大陳其積數實起於百也本易氏說車戰之法伍法起於五人而車法起於百人之卒蓋兵車一乘有甲士三人步卒七十二人尙書孔疏云凡兩車一曰輕車甲馬四匹甲士三人在車上左主射右主刺中主御步卒七十二人隨之前拒二十四人左角二十四人右角二十四人更有佐兵車者一乘二十五人成百人之數共七十二人四兩爲卒是以一兩之人將重車分之爲一什三伍曹公新書謂之守車炊家子十人固守衣裝五人廩養五人樵汲五

人共二十五人皆所以佐兵車者杜牧注孫子兵書本此兵車以戰按

車亦名大車以載鎗重兩車總百人也左傳宣公十二年乙

卯乙卯楚師軍於郟丙辰丙辰楚重至於郟呂氏謂凡戰兵

車在前輜重在後楚重次日乃至後兵車一日故無鈔掠之

患李靖云周制一乘步卒七十二人甲士三人以二十五人

為一甲凡三甲共七十五人一日重車牛十二頭按詩采芑

云其車三千其兵車則一千五百乘計甲士步卒共得十一

萬三千五百人其重車則一千五百乘計炊家子等共得三

萬七千五百人合之為十五萬人兵車重車共三千乘即詩

所云其車三千也陳氏禮書云古者之用兵也險野人為主

易野車為主則險野非不用車而主於人易野非不用人而

主於車車之於戰動則足於衝突止則足以營衛將卒有所

庇兵械衣裘有所齎詩曰君子所依小人所腓則車之為利

大矣昔周伐鄭為魚麗之陳先偏後伍宣十承彌縫桓八郟之

戰楚君之戎分為二廣廣有一卒卒偏之兩宣十楚巫臣使

於吳以兩之一卒適吳舍偏兩之一焉成七按周禮五伍為

兩四兩為卒司馬法二十五人為兩百人為卒卒兩則人也

偏則車也杜預以十五乘為大偏九乘為小偏其尤大者又

有二十五乘之偏則周魚麗之偏二十五乘之偏也楚二廣

之偏十五乘之偏也巫臣所舍之偏九乘之偏也先偏後伍

三禮通釋卷二百二十四 二

伍從其偏也卒偏之兩兩從其偏也先其車足以當敵後其

人足以待變則古者車戰之法畧可知也或者謂晉人以什

其車必克房琯以車戰取敗遂以為用車不若用人與騎之

愈是不知晉人之克非什之利用什之幸也房琯之敗非車

之不利用車之罪也古者教民以射御為藝君子以射御為

能故孔子曰吾執射乎執御乎詩稱叔段之多才則曰叔善

射忌又良御忌古人相率以射御如此則登車而不能御參

乘而不能射者鮮矣房琯之用車有是人乎不然巫臣教吳

以乘車而能取勝於楚何也戎車之制不可以考姑仿小戎

以見之謹案車戰之法一車一間又有倅車即孫子所謂萃

車千馴輕車千乘帶甲十萬者也車徒人數大畧如此馬端

臨引司馬法以為甸六十四井為五百一十二家而所謂者

七十五人此邱乘之本法也魯頌言車徒之盛公車千乘公

徒三萬是一車徒三十人也齊管仲軍制五十人為小人其

數多於魯頌少於司馬法七十五人之數然齊語云有革車

八百乘又云有此士三萬人以方行於天下是八百乘亦止

用三萬人據魯頌之數一車徒三十人是也而司馬法七十

五人合將重車者百人則為大蒐講武之數按司馬法雖為

非真周公之制其言周制有可從者如法具備非調法之兵也鄭注小司徒引

司馬法成百井三百家革車一乘士十人徒二十人同方百

三禮通釋卷二百二十四 三

里萬井三萬家士千人徒二千人蓋言出軍調發之實數此與鄉遂止甸法不同者孔氏云此謂天子畿內采地法彼是畿外邦國法外內有異故也蓋司馬法革車一乘戰士徒卒三十人千乘則士徒三萬人正與魯頌之數合左傳僖公二十八年晉文公獻楚俘於王駟介百乘徒兵千雖獻俘不知出軍而一專甲士千人與司馬法十人之數合而與魯頌亦合閔公二年齊侯使公子無虧帥車三百乘甲士三千以成曹亦與司馬法十人之數合夫司馬法每車甲士三人步卒七十二人此教練之數也革車一乘士十人徒二十人此調發之數也教練必多則人皆習於兵革調發必簡則人不疲

三禮通釋卷二百二十四 四

於征戰故采芑詩曰其車三千此專於教練者魯頌曰公徒三萬此專於調發者也周官考工記車有六等之數車軫四尺謂之一等戈秘六尺有六寸既建而逆崇於軫四尺謂之二等人長八尺崇於戈四尺謂之三等及長尋有四尺崇於人四尺謂之四等車戟常崇於及四尺謂之五等酋才常有四尺崇於戟四尺謂之六等鄭注云戈及戟才皆插車時賈公彥疏謂以鐵圍範邪置於軻之上下乃插而建之今案舊說及戟皆插於車之左旁及邪向前則所謂插於軻者即所謂旁於闌干之軻也陳氏寶泉云左傳教晉人脫高杜註高車上兵闌兵闌可脫當在軻外賈疏所云以鐵圍範者也其

建之則短者在前長者在後與陳說是也此古車戰之制其大畧固有可攷者

戎路

周禮春官車僕掌戎路之萃萃車之萃輕車之萃陳祥道謂戎路即革路也左氏傳襄公十四年晉欒鍼曰吾有二位於戎路僖公二十八年晉侯獻楚俘王賜以戎路之服莊公九年魯莊公喪戎路桓公八年漢淮之軍楚鬬丹獲戎車此皆其君之所乘者也然周之鋒車曰元戎秦之兵車曰小戎則自廣車而下皆戎車也特不謂之戎路爾車僕凡師共革車會同亦如之戎僕掌馭戎車凡巡守及兵車之會亦如之會

三禮通釋卷二百二十四 五

同巡守王雖不乘戎車猶共以從不失備也

三禮通釋卷二百二十四

新安陳子文校字

臣林昌彝學

輦輦輦

說文輦大車駕馬者也者字今補小司徒正治輦輦注曰輦駕馬

所以載任器與許說同云大車駕馬者言者以別于駕牛也

古大車多駕牛其駕馬者則謂之輦按左氏傳陳番楬者

士輦漢五行志作輦是楬乃輦之或字史記河渠書山行即

楬一作楬夏本紀正作楬漢溝洫志作山行則楬韋昭曰楬

木器如今輦牀人舉以行也然則周禮輦之制四方如車之

輿故曰舉或作輦或駕馬或人舉皆宜用之徒士則謂之士

三禮通釋卷二百二十五

輦即公羊之笱史記之復輿也用之舁人則謂之橋橋即漢

書輿輦而越嶺之輦字也左氏正義謂楬字从手其說非是

禮經輶軸輶即輦字之異者注云輶狀如長牀是也段注說

文云夏禹四載乘輦蓋亦馬引之不然何以云桀始乘人車

攷古者所宜辨也

輦

說文輦輦車也从車扶扶在車舛引之也謂人輦以行之車

也小司徒輦輦注曰輦人輦行所以載任器也司馬法云夏

后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車周曰輦輦夏后氏二十人而

輦殷十八人而輦周十五人而輦故書輦作連鄭司農云連

讀為輦按夫部扶並行也輦字从此輦設輦于車前用索輦

之故从車扶會意扶在前車在後故車字下曰負車連輦古

今字周禮管子皆作連此車名輦輦此車之人名輦者爾雅

曰徒御不驚徒輦者也毛傳同又詩我任我輦毛傳曰任者

輦者釋名曰輦人所輦也

安車

安車坐乘老者與婦人所乘者也巾車王后有安車彫面醫

總曲禮大夫七十而致仕若不得謝乘安車書傳曰致仕者

以朝乘車輪輪庾蔚曰漢世駕一馬而坐乘然王后之安車

四馬而老者之安車蓋亦四馬駕一馬而坐乘漢禮然也漢

三禮通釋卷二百二十五

武帝之召枚乘明帝之詔李躬皆以安車後漢輿服志有五

安五立而安車輪皆朱班重才二轂兩轄

乘車

將車

卒車

禮祥車曠左所以虛神位也乘君之乘車不曠左不敢虛君

位也左必式不敢安君位也蓋乘車之禮君處左車右處右

僕處中故造車者必慎于左考工記所謂終日馳騁左不捷

是也乘車者不敢曠左戎右所謂會同充革車是也器物不

敢措之于左月令所謂載耒耜于參保介之御間是也段氏玉裁

段氏說見經韻樓集後世魏公子虛左以迎侯生秦皇虛左

以迎太后皆古之遺制耳此特乘車為然若兵車則御者在左戎右在右將帥居中昔晉伐齊卻克將中軍解張御鄭邱緩為右卻克傷矢流血及屢鼓音未絕曰余病矣解張曰自始合而矢貫余手及肘余折以御左輪朱般豈敢言病夫卻克傷矢而未絕鼓音則將在鼓下矣解張傷手而血殷左輪則御在車左矣然此將帥所乘也陳氏禮書云士卒所乘則左人持弓右人持矛中人御故書戒左不攻于左右不攻于右御非馬之正言左右而又言御則御在中可知也左傳稱秦師過周北門左右免胄而下言左右下則御在中不下可知也

三禮通釋卷二百二十五 三

知也信三十三年楚樂伯曰致師者左射以蕞是左人持弓也宣十二年變鍼為晉侯右曰寡君使鍼持矛焉成十六年衛太子為簡子右禱曰蒯瞶不敢自佚備持矛焉是右人持矛也哀二年蓋御無定位右有常處故將帥車則御在左士卒車則御居中右人之持矛雖將帥士卒之車不同而所居常在右所職常持矛也凡此皆三人乘車之法也大僕凡軍旅田役贊王鼓王之乘車有御與戎右又有大僕則駟乘矣春秋之時侯叔夏御莊叔縣房甥為右富父終生駟乘杜預曰駟乘四人乘車

虎幣 羊幣

韓奕詩曰鞞鞞淺屨毛氏曰淺虎皮淺毛也屨履式也玉藻曰君羔幣虎植

鄭氏曰幣覆衣也植大夫齊車鹿幣豹植朝車士齊車鹿幣緣也此君齊車之飾大夫齊車鹿幣豹植朝車士齊車鹿幣豹植少儀曰負良綬申之面拖諸幣曲禮曰大夫士去國素箴周禮巾車王之喪車五乘木車犬禛疏飾素車犬禛素飾漢車鹿淺禛革飾駢車然禛髮飾漆車犴禛雀飾既夕禮主人乘惡車白狗幣荀卿曰絲末彌龍所以養威也春秋傳曰齊侯魯侯會于野井以幣為席許慎曰幣髮巾也陳祥道云幣者冪也王之吉幣于經無見而喪之木車素車犬禛漢車鹿淺禛駢車然禛漆車犴禛諸侯親王之車虎淺幣而齊車羔幣虎植大夫齊車朝車鹿幣豹植士齊車亦鹿幣豹植而喪車白狗幣大夫士去國素幣然王之五幣皆有飾則諸侯之虎植大夫士之豹植蓋其飾也幣若席然施諸軾上其禮有等其用有辨則虎以其威猛而有義也羔以其不黨跪乳而有禮也鹿以其善接其類而有仁也豹之于虎其為威小矣齊于朝其為禮異矣故諸侯親王虎淺幣齊則羔幣虎飾而已士之齊車鹿幣豹飾則朝車之幣與飾不以鹿豹而大夫齊車朝車皆鹿幣豹飾者居于君故也王于始宅宗之時以守先王之所傳者為貴故禛用犬喪則與人辨稍吉則與人接其接之淺矣故禛用鹿淺

三禮通釋卷二百二十五 四

馬政

鄉師以時辨其車馬之物均人民牛馬車輦之力政縣師辨其六畜車輦之稽遂人以歲時登其夫家之眾寡及其六畜車輦遂師以時登其六畜車輦遂大夫以歲時稽其六畜田野旬祝禱牲禍馬皆掌其祝號也杜子春云調禱也為馬禱無疾大司馬喪祭奉詔馬牲馬質掌質馬馬量三物一曰戎馬二曰田馬三曰駕馬皆行物賈此三馬賈以給官府之使無種也綱惡馬凡受馬于有司者書其齒毛與其賈馬死則旬之內更旬之外入馬耳以其物更其外否馬及行則以任齊其行若有馬訟則聽之禁原蠶者齊右王乘則持馬凡有牲事則前馬道右王出入則持馬王式則下前馬馭夫分公馬而駕治之校人掌王馬之政辨

三禮通釋卷二百二十五 五

六馬之屬種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駕馬一物注種謂上善似母者以次差之玉路駕種馬戎路駕戎馬金路駕齊馬象路駕道馬田路駕田馬駕馬給宮中之役凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉三乘為阜阜一趣馬三阜為繫繫一馭夫六繫為廐廐一僕夫六廐成校校有左右駕馬三良馬之數麗馬一圉八麗一師八師一趣馬八趣馬一馭夫注良善也善馬五路之馬鄭司農云四匹為乘養馬為圉故春秋傳曰馬有圉牛有牧字謂二耦為乘師趣馬馭夫僕夫帥之名也趣馬下上御夫中士則僕夫上士也自乘至廐其數二百一十六匹易乾為馬此應乾之策也至校變為言成者明六馬各一廐而正馬小備也校有左右則良馬一種者四百三十二匹五種合二千一百六十四駕馬三之則為千二百九十六匹五良一駕凡三千四百五十六匹然後王馬大備詩云駉牝三千此謂王馬之大數與麗耦也駕馬自圉至馭夫凡馬千二十四匹與三良馬之數不相應八皆宜為六字之誤也師十二匹

趣馬七十二匹則馭夫四百三十二匹矣然後商三之既三之無僕夫者不駕于五路卑之也天子十有二閑馬六種邦國六閑馬四種家四閑馬二種注降殺之謂每廐為一閑詔侯有齊馬道馬田馬大夫有田馬各一閑其駕馬則皆分為三馬凡馬特居四之一之性相與也物同氣則心一鄭司農云春祭馬祖執駒夏祭先牧頒馬攻云四之一者三牲一牲春祭馬祖執駒夏祭先牧頒馬攻特秋祭馬社臧僕冬祭馬步獻馬講馭夫趣馬掌贊正良馬而齊其飲食簡其六節巫馬掌養疾馬而乘治之相醫而藥攻馬疾受財于校人牧師掌牧地皆有厲禁而頒之孟春焚牧中春通淫掌其政令凡田事贊焚萊廩人掌十有二閑之政教以阜馬佚特教駢攻駒及祭馬祖祭閑之先牧及執駒散馬耳圉馬正校人員選馬八尺以上為龍七尺以上為駮

三禮通釋卷二百二十五 六

六尺以上為馬圉師掌教圉人養馬春除幕釁廐始牧夏庠馬冬獻馬射則充椹質茨牆則翦鬪圉人掌養馬芻牧之事以役圉師凡賓客喪紀牽馬而入陳廐馬亦如之小行人圭以馬玉人大璋中璋邊璋天子以巡守宗祝以前馬曲禮曰效馬效羊者右牽之國君下齊牛式宗廟大夫士下公門式路馬乘路馬必朝服載鞭策不敢授綬左必式步路馬必中道以足蹙路馬芻有誅齒路馬有誅月合春駕蒼龍季春乃合累牛騰馬遊牝于牧累騰皆乘儀牲駒憤舉書其數夏駕赤駮中央駕黃駮秋駕白駮季秋班馬政命僕及七騶咸駕冬駕鐵驪玉藻年不順成大夫不得造車馬明堂位夏后氏

駱馬黑鬣般人白馬黑首周人黃馬蕃鬣少儀賄馬入廟門
賄馬與其幣大白兵車不入廟門馬則執勒皆右之學記始
駕馬者反之車在馬前古之重馬政也如此

天子十二閑 馬六種

邦國六閑 馬四種

家四閑 馬二種

先王之時國馬足以行軍公馬足以稱賦則周禮鄉師以時
辨其馬牛之物均人均牛馬之力政縣師辨其六畜車輦之
稽遂人遂師以時登其六畜車輦遂大夫以時稽其六畜而
牛馬與焉及其用之則司馬法甸出長轂一乘牛三頭馬四

三禮通釋卷二百二十五 七

匹此國馬也校人掌王馬之政辨種戎齊道田鴛之六馬此
公馬也蓋天子十二閑馬六種每馬一圉每乘一師三乘馬
十二匹三阜爲繫三十六匹六繫爲廄二百一十六匹六廄
成校校有左右則十二廄合三千四百五十六匹種各一廄
廄有左右則一種四百三十二匹良馬五種則合二千一百
六十匹又鴛馬一種三良馬一種之數則爲千二百九十六
匹五良一鴛凡三千四百五十六匹邦國六閑四種家四閑
二種蓋諸侯及大夫廄無左右則良馬三居三廄合六百四
十八匹鴛馬三良馬一種之數居三廄亦六百四十八匹凡
千二百九十六匹家四閑二種一良居一廄二百一十六匹

鴛三之居三廄爲六百四十八匹凡八百六十四匹春秋之
時晉悼公使程鄭爲乘馬御六騶屬焉諸侯六閑 成十八年彼衛
文公之騶牝三千齊景公之馬千騶三千則近于天子十二
閑之數而千騶又過之陳氏禮書謂其僭侈而違禮者是也
校人鴛馬麗馬一圉八麗一師八師一趣馬八趣馬一馭夫
鄭氏謂八宜爲六者蓋自圉至馭夫以八計之則爲千二十
四匹與三良馬之數不合以六計之則適四百三十二匹矣
然後而三之既三之無僕夫以鴛馬不駕五路卑之也然則
周天子之馬不過三千四百五十六匹而已漢之養馬有五
監六廄而武帝之時馬至四十萬匹唐置八使五十六監麟
德間馬至七十萬匹開元間至四十五萬匹而與周之馬數
相遠者蓋周制凡軍之馬出于民而校人所養者特給公家
之用而已漢唐則不然行軍之馬一出于公此多寡所以異
也

三禮通釋卷二百二十五 八

六馬車

四馬車

二馬車

一馬騎二馬駢 說文駢 三馬駢四馬駢 古者軍容則有駢
前有車騎公羊傳曰齊魯遇于野井 國容則車而已大夫以
以鞍爲几史曰趙靈王胡服駢駢 上駕四士則駕二而已儀禮公贈士以兩馬春秋之時衛良

夫乘衷甸兩牡哀十七年左陳成子以乘車兩馬賜顏涿聚之子

襄二十七年魯君以乘車二馬遺孔子蓋諸侯之大夫大事駕

四小事駕二觀春秋傳以兩牡為衷甸則四牡為上乘矣後

世有大駕中駕小駕之說蓋此類也杜預以衷甸兩牡為卿車誤也詩四牡

言使臣之事曰四牡駢駢駕彼四駉采芑言方叔之事曰乘

其四騏四騏翼翼是大夫駕四也車攻吉日言宣王之事曰

四牡龐龐四牡孔阜是天子亦駕四也周官校人掌王馬之

政乘師馬一師四圍詩言諸侯獻馬于王皆布乘黃朱則天

子亦駕四也特夏書曰若朽索之御六馬荀卿曰六馬仰秣

六馬不調列子曰二十四蹄無遺跡公羊亦曰天子駕六白

三禮通釋卷二百二十五 九

虎通曰天子之馬六示有事于天地四方蓋言夏禮也史記曰秦

始皇以水數制乘六馬漢儒曰今帝者駕六此秦漢制耳石

慶為御景帝問車中幾馬慶以策數馬畢舉手曰六馬張衡

西京賦曰天子駕雕軫六駿又曰六元蚪之奕奕商周損之以四而後世又復之以

六觀商頌言八鸞鎗鎗則商亦駕四明矣先儒謂天子駕六

諸侯與卿駕四大夫駕三士駕二庶人駕一又謂夏后氏駕

兩謂之麗商益以一駢謂之駢周又益以駢謂之駟蓋傳聞

之誤也昔晏子解右駟以遺越石父孔子解左駟以弔館人

陽處父釋左駟以贈孟明光武釋左駟以賜賈復言左則有

右未聞三馬可以行車也干旄之詩曰良馬五之毛萁曰三

馬五轡亦謂大夫駕三豈詩人之意然耶皇皇者華之詩曰

我馬維駒株林之詩曰乘我乘駒毛氏以為大夫乘車于理

或然何則馬八尺以上為龍七尺以上為駮六尺以上為馬

六尺以下為駒觀禮月令天子所乘皆言龍衛詩諸侯所畜

則言駮是天子乘龍諸侯乘駮也兵車乘車之輪六尺有六

寸田車之輪六尺有三寸輪崇則馬崇輪庠則馬庠是乘兵

車則駕駮以上田車則駕馬也天子所駕下止于馬諸侯所

畜上止于駮則大夫乘駒可知矣四馬八轡而詩每言六轡

者蓋駕馬之法有游環以止駮馬之外出有脅驅以止駮馬

之內入有脅驅矣則參馬之內轡無所施也繫于軾前而已

此詩所以言六轡也

三禮通釋卷二百二十五 十

三禮通釋卷二百二十五

番馬金保基校字

喪服祥禫月日

朞之喪十三月大祥十五月禫而祥禫間月則三年之喪二十五月大祥二十七月禫而祥禫間月可知也聘禮士中曰禽二雙學記中年考校小記中一以上而耐玉藻士中武皆以中為間則士虞間傳所謂中月者其為間月可知也戴德喪服變除禮二十五月大祥二十七月而禫鄭氏據以為說蓋得之矣王肅之徒以記云三年之喪二十五月而畢又云祥而縞是月禫徙月樂祥之日鼓素琴夫子既祥三日而彈

三禮通釋卷二百二十六

一

琴十日而成笙歌魯人朝祥而暮歌孔子曰踰月則善於是謂二十五月大祥其月為禫二十六月作樂是不知所謂是月樂者所以發下文而不繫于上也論語曰子于是日哭則不歌而文無所繫孰謂是月禫云者乃祥月乎果禫在祥月應曰月中而禫不可謂之中月也孟獻子禫縣而不樂然則所謂徙月樂者以備縣也若彈琴瑟笙歌間作而不縣既祥為之可也春秋文公二年冬公子遂如齊納幣僖公之喪至文公二年冬適二十六日左氏曰納幣禮也而公羊議其喪娶則公羊亦以三年之喪二十七月而除與鄭氏之說合矣然則喪大記曰禫而從御吉祭而復寢間傳云大祥居復寢

間何也孔穎達曰大祥去室復殯宮之寢則禫而復寢者復平居之寢也案士虞記期而小祥又期而大祥中月而禫注云中猶間也與大祥開一月自喪至此凡二十七月故戴德喪服變除禮云二十五月大祥二十七月而禫鄭氏依而用焉三年問曰三年之喪二十五月而畢者謂至親以期斷加隆焉使倍之故再期也明喪三年者為再期喪服小記亦云再期之喪三年也拓再期言之為二十五月通數禫月為二十七月義本相通王肅誤援檀弓祥而縞是月禫徙月樂之文與此二十五月而畢相傳合謂祥禫共月其說違失經義鄭志答趙商云祥謂大祥二十五月是月禫謂二十七月

三禮通釋卷二百二十六

二

非謂上祥之月也見魏書禮志又云既禫徙月而樂作禮之正也孔子五日彈琴自省樂哀未忘耳踰月可以歌皆自身踰月所為也此非常月所受樂若既禫始得備樂而在心猶未能歡徙月之樂極權也哀殺有漸是以樂亦隨之也見檀弓正義鄭學之徒申其義曰伯叔無禫十三月而除為母妻者有禫則十五月而畢為君無禫二十五月而畢為父長子有禫二十七月而畢明所云喪以期斷者禫不在期中也二十五月畢者則禫不在祥月三年之喪二十五月而畢者論其正二十七月而禫者明其加見通典禮變鄭必以為二十七月禫者雜記云父在為母為妻尚祥禫異月豈容三年之喪乃祥禫同月

若以父在為母屈而不伸故延禫月其為妻甯亦不伸祥禫
異月乎若以中月而禫為月之中間應云月中而禫何以言
中月金氏榜云喪服小記云妾耐于妾祖姑亡則中一以上
而耐又學記云中年考校皆以中為間中年謂間隔一年故
以中月為間隔一月也記云祥而縞是月禫徙月樂是謂大
祥者縞冠是月禫是謂此禫月而禫二者各自為義事不相
干故論語云子于是日哭則不歌文無所繼亦云是日文公
二年公子遂如齊納幣鄭箴膏肓僖公母成風主昏得權時
之禮若公羊猶譏其喪娶其魯人朝祥而莫歌及喪服四制
祥之日鼓素琴及夫子五日彈琴不成聲十日成笙歌皆據

三禮通釋卷二百二十六 三

省樂忘哀非正樂也其八音之樂工人所奏必待二十八日
即此是月禫徙月樂是也其三年問云三年之喪二十五日
而畢拓喪事終除衰去杖其餘哀未盡故更延兩月非喪之
正也王肅難鄭云若以二十七月禫其歲未遭喪則出入四
年喪服小記何以云再期之喪三年如肅此難則為母十五
月而禫出入三年小記何以云期之喪二年明小記所云拓
喪之大斷也又肅以月中而禫案喪事先遠日則大祥當在
下旬禫祭又在祥後何得云中月而禫又禫後何以容吉祭
其言明辨哲矣見檀弓正義杜佑通典承用鄭義謂二十五日終
而大祥受以祥服素縞麻衣二十六日終而禫受以禮服二

十七月終而吉吉而除宋禮院或議其失宋史禮志鄭康成以二十七月通典
用其說又加至二十七月終則是二十榜謂雜記注云祥祭
八月畢喪而二十九日即吉蓋失之也朝服始即吉正祭服也喪服小記曰除成喪者其祭也朝服
縞冠是也祭猶縞冠未純吉也既祭乃服大祥素縞麻衣釋
禫之禮云元衣黃裳則是禫祭元冠矣黃裳者未大吉也既
祭乃服禮服朝服縞冠踰月吉祭乃元冠朝服既祭元端而
居復平常也是通典言二十七月終而吉與鄭義合禮院議
之者蓋誤以月終為匝月耳祥祭當卜二十五月下旬禫祭
當二十七月上旬士虞禮疏禫月得行四時之祭則禫謂二祭可從吉事先近日用上旬為之
十五月終大祥二十六日終而禫語尚未審祥禫異月兩漢

三禮通釋卷二百二十六 四

經師更相傳授者無異說也自王肅好為野言浮辨蜂起雖
鄭學之徒申明之徵驗顯著如是學者猶或依違其間甚矣
禮學之難明易晦也故具錄其說俾治禮服者可取正焉

括髮

問喪曰親始死雞斯徒跣扱上衽檀弓曰始死羔裘元冠者
易之而已則始死有易冠無去冠者有易裘無袒衣矣儀禮
小斂之節主人髻髮袒婦人鬢于室問喪曰三日而斂袒而
踊之檀弓曰主人既小斂袒括髮又曰袒括髮變也袒括髮
去飾之甚也又曰叔孫武叔之母死既小斂舉者出戶出戶
袒且投其冠子游曰知禮喪大記曰小斂主人袒說髦括髮

以麻則小斂投冠脫髻髻髮而和矣蓋人子之于始喪其幸生之心未已故未忍去飾焉及小斂則已矣然後髻髮而祖叔孫武叔既小斂舉者出戶袒而投其冠子游嗤之則投冠髻髮宜在未舉出戶之前歟曾子問曰女改服布深衣以趨喪鄭氏曰婦人始喪未成服之服然則男子始喪蓋亦曰白布深衣也雞斯之喪不可以攷鄭氏改雞斯為笄纒謂始死將斬衰者笄纒將齊衰者素冠婦人將斬衰者去笄而纒將齊衰者骨笄而纒孔穎達之徒遂謂始死去冠而有笄纒將小斂則去笄縱著素冠視斂其說無據喪服小記曰斬衰括髮以麻為母括髮以麻免而以布則小斂奉尸出堂主人拜

三禮通釋卷二百二十六 五

賓之時為母括髮以麻與父同也尸出堂訖降自西階即位復位之時為母不括髮而免以與父異也儀禮男女奉尸俛階東即位主人拜賓即位奔喪禮至家升階殯東西面坐哭踊襲經于序東復位也括髮祖降堂東即位襲經絞帶反位皆如初于又哭括髮祖成踊三哭亦括髮祖成踊又哭明日朝也三哭又其明日朝也奔母之喪西面哭括髮祖降堂東即位襲免于又哭不括髮奔喪不及殯先之墓括髮遂冠歸入門哭括髮祖于又哭三哭皆括髮祖為母所以異于父者一括髮其餘免以終事其義皆與小記同也喪大記曰君大夫之喪子弁經雜記曰小斂環經君大夫士一也則大夫以上素弁士素委貌皆加環經也孔穎達曰

斬衰男子括髮齊衰男子免皆殯斂之時耳非斂殯則大夫以上加素弁士加素冠皆于括髮之上天子七日成服諸侯五日成服大夫士三日成服于理或然

免

問喪曰冠者不肉袒何也曰冠至尊也不居肉袒之體也故為之免以代之也又曰免者以何為也不冠者之所服也儀禮小斂主人括髮袒眾主人免于房喪服小記曰為母括髮以麻免而以布又曰男子免而婦人鬢大記曰小斂主人即位襲帶經踊母之喪即位而免奔喪曰奔母喪一括髮其餘以免終事小記又曰總小功虞卒哭則免既葬而不報虞則

三禮通釋卷二百二十六 六

雖主人皆冠及虞則皆免為兄弟既除喪已及其葬也反服其服報虞卒哭則免如不報虞則除之遠葬者比反哭者皆冠及郊而后免反哭君弔雖不當免時也主人必免不散麻雖異國之君免也親者皆免又曰主人未除喪有兄弟自它國至則主人不免而為主問喪曰禿者不免童子惟當室總總者其免也當室則免而杖矣儀禮曰朋友在宅邦則祖免歸則已大傳曰四世而總服之窮也五世祖免殺同姓也文王世子曰族之相為也宜弔不弔宜免不免有司罰之鄭氏曰免狀如冠而廣一寸蓋有所傳也然則免于括髮為輕故為父括髮為母免于冠飾為重總小功之虞卒哭遠葬

者之及郊反哭主人之于君弔必免然則袒免非喪服之常有時用之而已齊衰而下小斂皆袒免是有常服者必袒免止于袒免者無常服故施于五世焉禿者不免于疾也童子不免未可加以成人之服也

髻

儀禮喪服女子在室爲父布總箭筓髻衰三年女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡筓有首以髻士喪禮小斂婦人髻于室既夕禮曰丈夫髻散帶垂卽位鄭氏曰此見喪小記曰男子冠而婦人筓男子免而婦人髻奔喪曰婦人奔喪東髻檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髻曰爾無總總爾爾

三禮通釋卷二百二十六

七

無扈扈爾又曰婦人髻而弔自敗于臺始也鄭氏釋喪大記曰去纚大紒曰髻釋喪服曰髻露紒也猶男子之括髮斬衰括髮以麻則髻亦用麻以麻者自頂而前交于額上卻繞紒如著慘頭焉蓋其所傳然也其狀則毋從從爾不至于縱而高也無扈扈爾不至于卑而大也爾雅曰卑而大扈則從從爲縱而高可知也小斂主人括髮袒衆主人免于房婦人髻于室奔喪男子東括髮婦人東髻又小記曰男子免而婦人髻則婦人之髻猶男子之括髮免也故括髮以麻則髻以麻矣免而以布則髻以布矣髻以麻則斬衰也髻以布則齊衰也小斂齊之髻不言筓則未成服之髻無筓矣女子子適

人者爲其父母婦爲舅姑惡筓有首以髻孔子言髻而繼之以榛筓則成服之髻有筓矣又儀禮言髻衰三年小記言齊衰惡筓則斬衰齊衰之髻皆終喪矣孔穎達曰常服之髻不用麻布然則啓殯之髻雖在成服之後蓋亦無筓以對男子之袒而免故也男子之袒免及于五世婦人之髻不及于大功者以髻不特對免而又上同于括髮故也禿者不髻以疾也弔者不髻以疎也皇氏以麻髻布髻露紒爲三髻然則髻雖麻與布之不同其爲露紒一也

筓

儀禮喪服女子子在室爲父箭筓髻衰三年傳曰箭筓長尺

三禮通釋卷二百二十六

八

吉筓尺二寸女子子適人者爲其父母婦爲舅姑惡筓有首以髻卒哭子折筓首以筓布總傳曰筓有首者惡筓之有首也惡筓者櫛筓也折筓首者折吉筓之首也吉筓者象筓也何以言子折筓首而不言婦終之也妾爲女君君之長子惡筓有首齊衰惡筓以終喪男子冠婦人筓檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髻蓋榛以爲筓然則喪筓有三箭筓也櫛筓也折首筓也箭筓櫛筓長尺折首筓長尺二寸箭筓爲重櫛筓次之折首筓爲輕斬衰筓以箭齊衰筓以櫛女子子在室爲父箭筓則斬衰之筓以箭矣女子子適人者爲其父母婦人爲舅姑惡筓而女子在室亦如之則齊衰以櫛矣

箭筓惡不足以言之櫛筓言惡以其木之無文故也古者櫛以櫛櫛白理而無文則櫛筓用櫛無櫛則櫛可矣故檀弓曰蓋櫛以爲筓也儀禮曰空哭子折筓首折筓首者折吉筓之首也言子不言婦終之也蓋惡筓有首吉筓折首吉筓則父而不子折其首別子而不婦以其不可全于子故吉筓以其不可全于婦故折其首儀禮曰女子子在室爲父箭筓三年小記曰齊衰惡筓以終喪則惡筓不終喪而吉筓折其首者特子之適人者而已鄭氏曰筓有首者若今時刻鏤摘頭矣觀古無字則筓之形制可知

竹杖

削杖

三禮通釋卷二百二十六

九

記曰斬衰貌若苴齊貌若泉喪服有苴經有牡麻經傳曰苴經麻之有蕢者也牡麻者泉麻也爾雅曰蕢泉實也孫氏曰蕢麻子也蓋泉之有蕢者其色苴惡故謂之苴無蕢者其色反是故謂之牡麻苴經苴帶以苴麻名之也苴衰苴杖因經帶名之也杖之制下本其大如經其長齊心苴杖竹也削杖桐也爲父竹杖爲母桐杖蓋竹之爲物堅貞而不變桐之爲物柔脆而易彫爲父斬爲母齊斬者常伸而三年齊者或屈以期月此竹杖桐杖所以不同也杖雖主於父母凡斬衰皆杖爲妻期亦杖爲長子亦杖期服必杖而有所不杖童子婦

人不杖有所必杖孔穎達曰婦人杖謂童女也其授也有官師周禮其授之也有日其執之輯之去之使人執之也有時其棄之也有所虞杖不入室耐杖不升堂練則筮日筮戶視濯要經杖而已蓋杖所以輔病者也喪久而平則杖不用矣鄭氏曰大解除衰杖

經帶

喪服之帶經帶象大帶絞帶象革帶斬衰經帶絞帶皆以麻齊衰以下經帶以麻絞帶以布然經帶之麻有苴者有牡者有燥者有不燥者有有本者有純本者其施之于身有散者有不散者斬衰苴經齊衰大功總衰小功牡麻經殤而小功燥麻苴者麻之有蕢者也牡者泉麻也燥者治葶垢者也苴

三禮通釋卷二百二十六

十

色惡燥色潔牡則不惡不潔而適輕重之中此所以自齊衰至小功皆用之也儀禮謂叔父之下殤適孫之下殤昆弟之下殤大夫庶子爲適昆弟之下殤爲姑妹妹女子子之下殤爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤皆燥麻經帶小記曰不殤小功燥麻不絕其本屈而反以報之服問曰麻之有本者變三年之葛鄭氏曰有本謂大功以下燥麻斷本既練遇麻斷本者于免經之又曰小功之麻不變大功之葛以有本者爲稅則大功以上有本小功以下絕本小功雖絕本而不燥特下殤之在小功者燥之下殤在小功者燥之則于小功爲經以其在所降者不絕其本則于小功爲重以其本非小功也儀禮爲

人後者為其昆弟從父昆弟之長殯亦凜麻而小記特言下

殯小功指其本宗者言之也儀禮正小功無凜麻小記小功

功以下凜麻小記曰君弔雖不當免時也主人必免不散麻

雜記曰大功以上散帶玉藻曰五十不散送荀子曰喪之散

麻則凡喪大斂以前既啓之後皆免而散帶免必散帶而有

所不散帶則君弔免而不散麻是也凡服有受故大功以上

成服之後又絞其帶之垂者殯之服無受故摻垂殯之帶不

摻垂屈而反以報之則下殯屈反絞之與長中異乎其有所

糾而合者下殯小功凡此皆麻帶之別也記曰斬衰之葛與

齊衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同大功之葛與小功之

麻同小功之葛與總之麻同此練而受以葛者也喪服記曰

公子為其妻緇冠葛經帶此服輕而用葛者也

倚廬

間傳曰父母之喪居倚廬寢苦枕塊齊衰之喪居聖室芻翦

不納大功之喪寢有席小功總麻牀可也又曰父母之喪既

虞卒哭柱楣翦屏芻翦不納期而小祥居聖室寢有席又期

而大祥居復寢中月而禫禫而牀鄭氏曰倚木為廬在中門

外東方北戶蓋倚廬之制橫木于地以為楣倚木于牆以為

椽覆之以苫不翦不塗其位中門之外雜記謂在聖室之中

非時見乎母是也不入門問喪謂成壙而歸不敢入處室居

于倚廬哀親之在外是也其方東壁士喪既夕謂眾主人皆

西面于東方主人揖就次是也古者于中門之外自漢以來

禮于殯室東廊下君障之大夫士不障喪大記謂君為廬宮

之大夫士禮之是也庶子而下廬于東南喪大記謂凡非適

子者自未葬以于隱者為廬是也先儒曰諸既虞卒哭則剪

所覆之屏以齊其苦亂屏更作外障然大夫士廬前無屏葛

說誤柱迫地之楣以易其戶廬北戶柱塗不於顯而無事乎

飾君與大夫皆宮之而不使袒皆所以卽變也廬立于既斂

先儒曰殯之明毀于既練寢苦枕塊不說帶絰不與人坐此

居廬之大畧然也廬男子之事成人之禮也故婦人與童子

不廬唐禮婦人不為廬設次西廬嚴者也故疏衰不廬非服

母者也服母雖疏衰廬

聖室

周禮宮正授廬舍鄭氏曰舍聖室也喪服既練舍外寢鄭氏

曰外寢聖室也又士喪既夕主人揖就次而聖室預焉則次

舍外寢皆聖室之異名也其制則鄭氏謂屋下壘土為之不

塗墜屋下則其屋兩下與廬之倚木異矣不塗墜則既祥聖

矣爾雅曰地謂之聖或曰父喪既祥而母亡嫡居父喪而祖父

母亡嫡居祖父喪而母亡其所居有異乎禮輕者包重者特

父喪既祥而母亡則毀聖室立廬是包輕也嫡之于祖所以

三禮通釋卷二百二十六 七

三禮通釋卷二百二十六 七

繼體也父喪既廬而祖父母亡宜別立廬以受弔者示傳重也居祖父喪而母亡二喪殊位則亦宜別立廬也然則父爲長子出後之子爲父母出妻長子爲父母與爲出嫁母庶子爲其母所居有辨乎先儒謂父爲長子不被髮不徒跣爲次于內不歎粥立廬于內可也凡杖者則廬廬則禱爲人後者爲父母不杖則聖室而不廬可也出妻之子非廬于母之家則廬于別室可也父亡母嫁有服而已不廬可也庶子父在爲其母不禱固不廬矣若君母在亦不廬也然小記云父不爲眾子次于外則長子固次于外矣或曰聞喪而不得奔可以立廬乎廬者所以示哀之發于居處也其設不必爲殯也

三禮通釋卷二百二十六

三

則問喪而不得居不可不廬于其所居也

貴賤親疎廬聖室之辨

宮正大喪則受廬舍辨其親疎貴賤之居雜記曰大夫次于公館以終喪士練而歸大夫居廬士居聖室口間傳父母之喪居倚廬齊衰居聖室大功寢有席小功總麻牀可也鄭氏釋宮正謂親者貴者居倚廬疎者賤者居聖室賈公彥曰親謂大功以上疎爲小功總麻貴謂大夫以上賤謂士也蓋大夫貴矣雖與王疎不居聖室雖賤與王親亦居廬鄭氏又釋雜記曰士居聖室謂邑宰也朝廷之士亦居廬然邑宰與朝廷之士皆士也而朝廷之士居廬于禮無見不可攷也雜記

大功居聖室而大喪大功居廬蓋凡喪與大喪異歟

含禭贈賻之別

玉貝曰含衣服曰禭車馬曰賻貨財曰賻玩好曰贈蓋卒洗而含將斂而禭贈賻賻在既祖薦馬之後贈在櫃至邦門之時禭以遂之賻以覆之賻以助之贈以贖之則含禭贈賻所以送死而賻賻所以佐生也士喪禮既夕記卒洗實貝柱右齶左齶含若及時則敵者親含如魯桓公卒諸侯請含是也不及事則使人執含以往雜記使者執璧委于殯東是也禭在及事則士喪禮所謂君使人禭徹帷禭者入衣尸出親者禭不將命以卽陳庶兄弟禭使人以將命于室委衣于尸東牀

三禮通釋卷二百二十六

四

上朋友禭親以進是也若不及事雜記所謂禭者執冕服左執領右執要委衣于殯東禭者降授爵弁服于門內雷受皮弁服于中庭自西階受朝服自堂受元端將命是也臣禭于君則曰致廢衣于賈人而曰君無禭者受之不以卽陳也敵者曰禭而君子臣有禭之者自敵以下皆曰禭也士含以貝天子諸侯含以玉士賻以兩馬大夫而上賻以乘馬禭雖以衣服而有車馬雜記所謂以後路與冕服禭也賻雖以貨財而有馬焉少儀所謂賻馬不入廟門是也賻雖以車馬而有玉焉雜記所謂上介賻執圭將命是也賻賻北面將命而賻專于生者不必北面士喪禮若賻賓東面致命是也賻賻坐

委之若無器則不必坐委土喪禮所謂梧受是也土喪禮襚贈不同日而雜記謂含襚則皆同日而畢事者鄰國相弔之禮也檀弓曰讀贈非古也是再告也雜記大夫之喪包奠而讀書既夕禮主人之史請讀則周人尚禮之文也若夫春秋之時天王使宰咺歸惠公仲子之賵徐使容居弔邾婁公欲坐含魯人之贈也三元二纁廣尺長終幅此含贈贈之失禮歟

從服

大傳曰從服有六有屬從有徒從有從有服而無服有從無服而有服有從輕而重有從重而輕服問曰從輕而重公子

三禮通釋卷二百二十六

五

之妻爲其皇姑從重而輕爲妻之父母從無服而有服公子之妻爲其公子之外兄弟從有服而無服公子爲其妻之父母然則小記所謂從服者所從亡則已屬從者所從雖沒也服而所從亡則已者徒從也徒從非親也空從此以服之也屬徒非正親也旁從此以服之也然徒從有四妾服女君之黨子服母之君母妾子服母之黨臣服君之黨是也屬從有三子服母之黨妻服夫之黨夫服妻之黨是也徒從所從亡則已爲其以人合者必斷之以義也屬從所從雖沒也服爲其以天合者必厚之以仁也服女君之黨所從雖亡猶不已而記特言其已者舉大率言之也徒從不特君母之父母昆

弟從母屬從不特爲己之母黨鄭以特是二者以一隅言之耳

殤長中變三年之葛

服問上經云麻之有本者變三年之葛金榜禮箋謂以有本爲稅言變三年之葛則殤長中爲期親降服大功不言可知按服問此文上云麻之有本者變三年之葛注有本謂大功以上也又云總之麻不變小功之葛小功之麻不變大功之葛以有本爲稅又云殤長中變三年之葛終殤之月筭而反三年之葛是非重麻爲其無卒哭之稅下殤則否然則上文指總小功之不變者言此文言總小功之變者也總小功無

三禮通釋卷二百二十六

六

本不得稅而大功長中殤之降在小功者雖無本亦稅語意甚明又云下殤則否爲其卑而降在總麻者也如金說則正服大功猶得變齊斬之葛期殤之降大功更不待言齊衰下殤猶得變三年之葛長中殤更不待言然喪服小記云下殤小功帶澡麻不絕本則其長中殤之不絕本可知則當已具于麻之有本者變三年之葛句內何必又重出此語也若然雜記有父母之喪尚功衰而耐兄弟之殤則練冠耐注此謂大功親以下之殤輕不變服者彼自謂不變練冠之服其首經要經自得變也金氏據此謂鄭氏不能自持其說又失鄭氏之旨矣

臣林昌彝學

喪期

禮記喪問三年之喪二十七月案三年問三年二十七月之說豈不足據乎夫再期之喪三年期之喪二年九月七月之喪三時五月之喪二時三月之喪一時此喪服所以立中制節也不知古人質實二十七月而曰三年似近後世喜誇者流而三年問之說又明著禮經似未可以厚非顧炎武文集辨之最精確其說曰古人以再期為三年而於其中有練祥之節殺衰之序變服之漸以其更歷三歲而謂之三年非先有三年之名而為之制服也顧氏斯言可以俟諸百世而不惑矣謹案古人制服以期為斷君父至尊特為加隆既葬則虞成事則禘期而小祥又期而大祥此言祭有即吉之漸也始喪衰冠纓纓練則以葛易麻大祥則素縞以除此言喪有即遠之漸也祭不為除喪而設而除喪必有祭故士虞禮亦曰二十五月大祥中月而禫是不獨記文為然也練祥禫之節適踰再期故直以三年目之喪大記曰再期之喪三年也是也父在為母尊者所厭服止期年然變除之節與三年無異雜記云期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫是也妻以父服服我以母服報之故亦有練祥禫之節長子

番禺黎永椿校字

承重者也亦與妻同服喪服小記云爲父母妻長子禮是也爲其備有練祥之節與父母服同故亦得目爲三年左傳王二歲而有三年之喪二也卽與太子與王后也其必不有三月六月明矣不獨禮家然也春秋吉禘於莊公公羊傳其言吉何言吉者未可以吉也曷爲未可以吉未三年也三年矣曷爲之未三年三年之喪實以二十五月公羊專指祥祭而言緣祥而禫禫者淡然意謂前此皆哀聲感容至此始淡而實非忘哀也蓋先王制服準諸天時期年天道一周則必祭謂之練再期年又必祭謂之祥人子思慕之心與時漸殺而猶不忍卽吉也必中月始飲酒復寢禮始虞曰哀薦禘事

三禮通釋卷二百二十七

二

再虞曰虞事卒哭曰成事期而小祥曰薦此常事又期而大祥曰薦此祥事儀節具備適得二十七月亦非預定以二十七月之限也若以今制扣滿計之二十五月實止二十四月二十七月實止二十六月也君子有終身之喪三十六月如駒過隙而又不可以死傷生故死與其往則設祭以致存親之禮生與其來則除喪以明順變之道祭禮曰隆喪禮曰殺所以制中焉爲之節所謂仁至義盡也然則孝文以日易月至三十六日何也三年之喪周末已亂故滕文公欲行三年父兄百官皆不欲又左傳襄十四年吳子諸樊既葬而除喪注諸樊吳子乘之長子也乘卒至此春十七月有短喪不及

三年者必有過情如後世之袁紹夏方諸人者漢文以爲三十六月亦止臆度之詞杜預因附會謂秦亢上抑下率天下皆行重服經羅寒暑夫秦皇豈行三年之制者不可言而決矣然則子貢爲孔子服廬墓六年以二十七月計乎抑三十六月乎曰心喪之制禮經無文重爲六年本屬過情其月數又烏足準况異父昆弟游夏異見期已久矣宰我所言雖親事聖門而禮文殘缺恐亦各守所見未可據爲要典也

練帶

服問三年之喪既練矣有期之喪既葬矣則帶其故葛帶經期之經服其功衰注帶其故葛帶者三年既練期既葬差相似也經期之葛經三年既練首經除矣此謂三年之喪適練而遭期喪期之初服麻應變三年之葛既葬卒哭後應變葛期既葬之葛與三年練之葛粗細同以父葛爲重故帶其故葛帶三年之經已除則應著期之經服其功衰者練後之衰升數大功同因謂之功衰此三年內遭期喪變除也又云有大功之喪亦如之明三年既練而遇大功之喪亦如其遇期之喪矣明大功初喪亦以麻易葛既葬後則帶其故葛帶經期之經也所以不經大功之經者以練之葛帶四寸百二十五分寸之七十六大功既葬之經亦四寸百二十五分寸之七十六非禮經經五分去一以爲帶之差故仍經期之經也

三禮通釋卷二百二十七

三

金氏榜謂大功既葬者同經大功之經不拘經帶五分去一之差則顯與禮經背矣金氏又引服問不易喪之練冠如免則經其總小功之經因其初葛帶爲不嫌大小非差然大功之麻可以變齊斬之葛小功則不變故喪服小記但云斬衰之葛與齊衰之麻同齊衰之葛與大功之麻同不言大功之葛與小功之麻同者明大功之上麻葛遞殺可以相差小功以下則不得與上相比故雖帶其初葛帶經其總小功之經不嫌非差也鄭氏又謂爲父既練衰七升母既葬衰八升專以母喪說期者自以齊期之中以母服爲重故舉母喪以例其餘其實凡遭期之喪皆然也金氏又以鄭氏以期既葬屬母爲泥亦未達鄭氏之旨矣

三禮通釋卷二百二十七

四

三禮通釋卷二百二十七

番禺黎永椿校字

三禮通釋卷二百二十八

臣林昌彝學

外宗內宗

內外宗之見於經者五一周禮春官序官內宗凡內女之有爵者外宗凡外女之有爵者注同女王同姓之女謂之內宗有爵其嫁於大夫及士者外女王諸姑姊妹之女謂之外宗一雜記外宗爲君夫人猶內宗也注皆謂嫁於國中者也爲君服斬夫人齊衰不敢以其親服服至尊者也外宗謂姑姊妹之女舅之女從母皆是也內宗五屬之女也一服問君爲天子三年夫人如外宗之爲君也注外宗君外親之婦也其夫與諸侯爲兄弟服斬妻從服期諸侯爲天子服斬夫人亦從服期四喪大記云外命婦率外宗哭於堂上北面注外宗姑姊妹之女並下云外宗房中南面爲五能氏服問疏因謂外宗有三周禮外宗通卿大夫之妻一也雜記是君姑姊妹之女從母之女二也服問此又是外宗親之婦若姑之子婦從母之子婦亦名外宗三也內宗有二周禮內宗是同姓之女一也雜記內宗是君之五屬之內女二也按熊氏此疏卽據鄭注晰言之其實鄭氏各注當以周禮注爲準蓋宗卽宗族之宗外此者皆不得與宗之名故知內宗包有同姓外宗專指有服者言如姊妹之子爲甥姑之子爲外昆弟女子之

三禮通釋卷二百二十八

一

之子爲外孫鄭氏未及當補入皆在總麻女子在室應與子同記者

曰外宗爲君夫人猶內宗明皆不得以本服服之也而內宗

何知不專指五屬內者以大夫士之制無服族人有爲宗子

齊衰三月之制諸侯以上奪宗明五屬內外皆不得服本服

也既曰君夫人則皆指有爵者可知蓋無爵則人庶人爲國

君章且周禮內外宗皆與王后祭事更非無爵者所能矣則

服問之如外宗之爲君亦既雜記之外宗爲君夫人不得容

有外親之婦外親總麻其婦自然無服記者無庸贅及焉若

然同姓之女以及姑姊妹女子子之女得有在國中者喪服

大功章君爲姑姊妹女子子嫁于國君者傳曰何以不降也

三禮通釋卷二百二十八 二

尊同也經既設此條則必有嫁于大夫士而以尊降者矣其

實嫁于大夫士則絕並無所謂降其姑姊妹女子子之出

嫁于大夫士更可知矣何知外宗無從母及舅之女者古者

諸侯不內娶大夫不外娶故宋殺大夫春秋譏其三世內娶

逆婦姜于齊譏其畧知舅與從母皆在他邦其女不得嫁于

本國之大夫若嫁于國君則當援尊同不降之例矣又雜記

疏載熊氏說謂雖嫁在他國皆爲本國諸侯服斬出嫁降父

異國自宜降其君之服服斬于義無當然熊氏生亂離母之服嫁

之世持此議或亦有故君故國之思也包氏孟開說若賀

循譙周等云在己國則得爲君服斬夫人齊衰若在他國則

不得焉孔兩存之案實譙之說近是蓋既嫁于他國宜爲他

國之君夫人斬齊亦卽受我而厚之意且彼國之大夫本無

服可言婦人隨夫儼然爲本國之君夫人持重服無斯禮也

且古者大夫不外娶亦無嫁于他國之制若無爵庶人家

則又不得持齊斬之服矣卽使失禮之臣而有如莒慶高固

者或持大夫在外其妻長子爲舊國君齊衰三月之禮其亦

無于禮之禮乎

士攝大夫唯宗子

喪服小記士不攝大夫士攝大夫唯宗子鄭注士之喪雖無

主不敢攝大夫以爲主宗子尊可以攝之孔疏云士喪無主

不敢使大夫兼攝爲主士卑故也宗子爲士而無主後者可

三禮通釋卷二百二十八 三

使大夫攝主之語義甚明自陸佃吳澄等以宗子指生者言

遂謂大夫之喪士不得攝主唯宗子爲士雖是位卑而宗子

分尊可以士而攝之案此以後人文義讀先秦書者也此節

卽承上文言之上云大夫不主士之喪因大夫於士旁親皆

降故不得更主其喪又慮人疑凡士喪大夫皆不攝也又著

之曰士攝大夫唯宗子明宗子雖士則大夫可以攝其喪矣

耳著大夫之不攝士喪見周道之尊尊著大夫之得攝士爲

宗子者之喪又以見周道之重宗故喪服經凡大夫於士之

服皆以尊降唯齊衰三月章特著大夫爲宗子之文傳所以

明之曰大夫不敢降其宗也若如陸吳之說士不攝大夫謂

士之位卑不敢攝大夫攷喪大記云喪有無後無主設有
崛起而為大夫者既無後又無宗族人皆士則將任其無主
乎又攷喪大記云為後者不在則有爵者無爵者人為之
拜此謂主有官爵出行不在而家有喪其攝主無官爵者則
辭謝於賓云已無爵不敢拜賓也然則無爵者尚可為有爵
者攝主但辭而不拜有爵之賓耳士顧不得攝大夫之主耶
唯是大夫於士必降服故士雖無主不可為之攝宗子則所
以傳重敬宗收族大宗若絕尙當絕小宗以後之豈僅攝主
已乎舊解本無可疑而徐氏乾學反棄舊而宗陸吳慎矣然
則宗子為士在五服之內大夫為之本服歟抑降服歟日以
三禮通釋卷二百二十八 四

為人後者于兄弟降一等報

喪服記為人後者于兄弟降一等報魏本于作為注言報者
嫌其為宗子不降教氏善云此為兄弟于本服降一等止謂
同父者也禮為宗子服自大功之親以至親盡者皆齊衰但
有月數之異耳此報云者昆弟與姊妹在室者但親其為己
之月算也而服亦齊衰惟姊妹適人者則報以小功也按教

氏之說非是同父之親止可謂之昆弟不可為兄弟喪服凡
稱兄弟皆疏遠之親故傳曰小功以下為兄弟也記中如大
夫公之昆弟大夫之子於兄弟降一等又兄弟皆在他邦加
一等不及知父母與兄弟居加一等又君之所為兄弟服又
夫之所為兄弟服兄弟服猶言小功以下之服非謂為兄弟
服也皆為疏族之親烏得與昆弟混昆弟在大功章所謂為
人後者為其昆弟傳何以大功也為人後者降其昆弟是也
記者恐小功以下不降也故于此足之教氏疑大功以至親
盡為宗子皆齊衰此若小功之下則不得為宗子以小功之
服此由泥于報字之義此所云報名報而實非報也何者支
子出繼大宗於其本親之服皆降一等如小功則降總總則
無服若小功總之親服出後之人則應如小功總服宗子之
本服而遞降矣與宗子小功之親者服之齊衰三月卒哭受
以小功衰五月有總麻之親者與絕屬者同鄭氏注此本服也
若降服則小功與總皆降同齊衰三月矣蓋報者報之以降
期大功亦然非謂宗子降服在小功伊亦報以小功宗子降
服總麻伊亦報以總麻與凡人之報不同也亦如律共犯罪
而首從本罪各別者各依本律首從論也記又云於所為後
之兄弟之子若子諸儒小功以下為兄弟不得更稱兄弟之
子援通典賀循議引作于所為後之子兄弟若子證今本之

三禮通釋卷二百二十八 五

馮程瑤田云所為後之子設言所後者之真子也真子之兄弟小功以下之親也今為之服如真子一般故云若子蓋謂宗子為所後者之子之兄弟之親如所後者之子其實宗子自持小功總之本服小功之親仍當齊衰三月受以小功衰五月總之親仍當齊衰三月亦各服其服近于報而實非報也

三禮通釋卷二百二十八

六

三禮通釋卷二百二十八

番禺高學耀校字

三禮通釋卷二百二十九

林昌彝學

喪服

禮服有降有正有義而其別有升數其變有有受無受注十一禮為升或言八十縷為宗布僉者升數少細者升數多鄭氏改升為登不必然也大夫以上虞卒哭異月故既虞則受士虞卒哭同月注十二閭傳於喪服斬衰少一等而無三升有半齊衰多二等而有五升六升大功多一等而有七升小功多一等而有十二升蓋斬衰三升正服也三升有半義服也齊衰四升降服也五升正服也六升義服也大功七升降服也八升正服也九升義服也小功十升降服也十一升正服也十二升義服也齊衰大功之冠其受也總麻小功之衰其冠也則大功以上以其冠為受而冠衰升數異小功以下以其衰為冠而衰冠升數同喪服斬衰三升三升有半其冠同六升以其冠為受受冠七升則始喪衰異而冠同及受則冠衰皆同是喪之別尤嚴於衰而衰之別尤嚴於始也由是推之齊衰四升冠七升受冠八升則四升五升六升之衰其冠同七升受則衰同七升冠同八升矣大功八升若九升小功十升若十一升蓋大功用小功之衰為冠小功用大功之冠為衰則大功七升八升九升而冠同十升受衰同十升而冠同十一升此喪服重輕之節然也何則喪服斬衰備舉義正齊衰舉

三禮通釋卷二百二十九

一

上大功舉中下小功舉上中其文錯出互見則斬衰二衰同冠而齊衰大功可知矣斬衰二受同冠衰而齊衰大功又可知矣先儒以齊衰正服而下冠受之說不見於經於是謂正服衰五升冠八升受衰八升義服衰六升冠九升受衰九升冠十升大功降服衰七升冠十升受衰十升冠十一升正服衰八升冠十升受衰十升冠十一升義服九升冠十一升受衰十一升冠十二升自大功降服以上之冠去衰常三等受冠去衰常一等等大功正服義服之冠去衰二等受冠去衰亦一等其銖銖而第之可謂詳矣然斬衰之例不同以為不同耶至大功降正又異衰同冠而二受亦同冠衰是其說自惑

三禮通釋卷二百二十九 二

也考之於經冕弁尊而衣服卑尊者常少卑者常多故王之
大裘袞服同冕后之三翟同副弔服三衰同弁經降義正之
三衰同冠乃禮意也服重者冠衰相遠服輕者冠衰相近至
輕者冠衰同故斬衰之冠去衰三等齊衰之冠去衰一等小
功總之冠與衰同等此禮之差也

衣服升數

斬衰

正服三升冠六升受衰六升冠七

齊服

降服四升正服五升義服六升冠七升受衰七升冠八

大功

降服七升正服八升義服九升冠十升受衰十升冠十一

小功

降服十升正服十一升義服十二升冠十三

總麻

十五升抽其半小功總麻冠升同無受

舊說斬衰

正服三升義服有半冠六升受衰六升冠七

齊衰

降服衰四升冠七升受衰七升冠八升父為母三年服

三禮通釋卷二百二十九 三

正服衰五升冠八升受衰八升冠九升父在服期

義服衰六升冠九升受衰九升冠十

大功

降服衰七升冠十升受衰十升冠十一

正服衰八升冠十升受衰十一升冠十一

義服衰九升冠十一升受衰十二升冠十二

小功

降服十升冠升同無受

正服十一升冠升同無受

義服十二升冠升同無受

總麻

十五升抽其半

十五升千二百縷抽其半六百縷縷之細如麻朝服而數則半之喪服曰有享其縷

無事同冠升同 無受

斬衰制

斬衰先斬布而後製故言斬衰者斬先衰疏衰先製而後緝

故言疏衰者衰先齊春秋傳曰斬然在衰經之中雜記曰三

年之喪如斬期之喪如刻則斬者其痛甚刻其哀殺也

齊衰亦云斬者以其服三年而並言之也喪禮齊衰而下各有

降正義之三服斬衰則正義二服而已齊衰月數不一斬衰

則一於三年而已斬衰皆絞帶菅屨特公卿大夫之眾臣為

三禮通釋卷二百二十九

四

其君布帶繩屨以其厭於天子諸侯故也曾子曰哭泣之哀

齊斬之情饘粥之食孟子曰三年之喪齊疏之服飭粥之食

自天子達於庶人三代共之雜記曰端衰喪車無等則父母

之服貴賤一也然雜記又曰大夫為其父母兄弟之未為大

夫者之喪服如士服士為其父母之為大夫者之喪服如士

服春秋之時齊晏桓子卒

十七年左傳晏嬰處縗斬直經帶杖菅

屨食粥居倚廬寢苦枕草其老曰非大夫之禮也曰唯卿為

大夫鄭氏曰此平仲之謙也言已非大夫故為父服士服耳

處衰斬者其縷齊斬之間謂縷如三升半不緝也斬衰以三

升為正微細焉則屬於纁陳氏禮書云士與大夫為父服異

者有縗衰斬枕草矣其為母五升縷而四升為兄弟六升縷

而五升乎大功已下大夫士服同此蓋周衰禮變而齊之服

於是等故大夫以尊而伸服斬衰士以卑而屈服齊衰枕

草禮記或記先王或記夫世其可以沒世之事而論先王之

時哉鄭氏以此為真先王之禮是以來王肅之議也

齊衰制

疏者縗也斬衰固縗矣不曰疏者縗不足以言之也

竹筭不與此同意齊衰言縗大功小功言功總麻言總則人功漸著

而總又加密矣疏屨亦謂之疏者此猶周禮所謂疏財之疏

異乎疏衰之疏也父在為母期父卒為母三年皆疏衰齊則

三禮通釋卷二百二十九

五

父卒猶以餘尊所厭得伸三年而不得伸斬也若父喪未除

而母卒不特餘尊在焉猶服期而不得三年也內則曰女子

二十而嫁有故二十三而嫁鄭氏曰故謂父母之喪言二十

三而嫁非止一喪也何則二十而服父喪未闋而又服母三

年則是二十四而嫁矣服父而已再期而大祥則是二十二

而嫁矣以是知其父喪未闋猶為母期也子雖為母期猶心

喪三年傳曰父必三年而後娶達子之志則子之心喪可知

矣晉叔向曰王者三年之喪二謂太子與穆后也王為后期

而云三年之喪者達子之志也先儒謂父在為母齊衰五升

冠八升既虞受衰八升冠九升父卒為母齊衰四升冠七升

既虞受衰七升冠八升喪服記云齊衰四升冠七升間傳亦曰為母既虞受衰七升蓋自父卒言之其說是也

衰辟領負板之制

儀禮喪服衰外削幅裳內削幅若齊裳內衰外負廣出於適寸適博四寸出於衰衰長六寸博四寸削殺也陳氏禮書云適辟領也外削則縫其殺者外嚮也衰博四寸當心辟領博四寸出於衰則綴於兩廂各去衰二寸以其去衰二寸竝辟領四寸與衰四寸此所謂與闊八寸兩之為尺六寸也辟領及闊中尺六寸負出於辟領外旁一寸則負廣尺八寸矣廣尺八寸而長稱之則辟領之長蓋與衰齊衰用三升布則負

三禮通釋卷二百二十九

六

與辟領之布亦三升謹案適博四寸出於衰注云辟領廣四寸則與闊中八寸也衣二尺有二寸注云加闊中八寸今各本經注注疏皆作闊中宋本經注在黃氏加闊中八寸作加辟領八寸李氏如圭集釋本嘉靖經注本皆同李云辟領買氏作闊中然則疏本作闊中後人因疏內多言橫闊因盡改疏闊中為闊中闊之與闊文義絕殊段氏王裁云闊中者中央安項處當縫兩相總闊去八寸每相闊去四寸也前後共闊去一尺六寸每相闊去八寸也此即深衣所謂曲袷如矩以應方者非闊者正方則領不能方也闊者空也衣自領至要一尺二寸倍之四尺四寸總前後加闊中八寸得五尺而

又倍之謂左相五尺二寸右相亦如是凡衣用布一丈四寸謂合左右二相之數鄭云加闊中八寸者為計布尺寸張本若如宋本集釋本嘉靖本作辟領辟領博四寸出衰外與衣異材於計衣布尺寸無涉故知作辟領者誤也若今本作闊中亦失其義疏云則與闊中八寸也者謂兩身當縫中央總闊八寸又一相闊與辟領

八寸又云加闊中八寸者謂闊中謂闊去中央當縫兩相總闊去八寸七個闊字皆當依李氏所見疏改正作闊今單疏本亦在黃氏喪服篇缺佚倘有完本定不誤也李氏於鄭注云至烈家闊中或作闊中闊中去中央以安項也案段說語甚明晰證之儀禮經傳通解引疏亦正作闊中闊中辟領非有二事闊中者則去左右共八寸

三禮通釋卷二百二十九

七

成空闊也辟領者橫刺入四寸而直處不剪斷即以左四寸摺覆左肩上下四寸摺覆右肩所謂之辟領辟領實而闊中虛共成一尺六寸故注云辟領與闊中成一尺六寸也辟領非與衣異材

三禮通釋卷二百二十九

番禺金保基校字

臣林昌彝學

大功之殤中從上

喪服殤小功章傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下總麻章傳曰長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下傳文前後不同鄭君以小功章傳主于丈夫總麻章傳主于婦人金榜謂總麻章經云為夫之從父昆弟之妻是婦人所服成人之服不得于此發殤服傳上經云從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤又丈夫為殤者服不得于此專明婦人攷經內言殤

三禮通釋卷二百三十

一

服者子女以下之長殤中殤並見大功章是為齊衰之殤中從上庶孫之長殤夫之叔父之長殤在小功章其中殤並在總麻章是為大功之殤中從下傳者于喪服經未著殤服降等及中殤從上從下之宜以舉例俾凡所不見者悉以此求之其非有所殊于丈夫婦人亦甚明矣傳言大功之殤中從上小功之殤中從下蓋為降而在大功小功者舉殤服例此大功之殤本齊衰之親故中從上與總麻章齊衰之殤中從上義實不殊傳者依經為人後者為其昆弟之長殤發傳以長殤之文蒙上為人後者為其昆弟及從父昆弟二者故退傳文在下非謂從父昆弟之殤亦得中從上也殤小功章

為人後者為其昆弟之長殤為姪之長殤大夫公之昆弟大夫之子為其昆弟庶子姊妹女子子之長殤凡不見中殤者胥視乎此記曰小功不稅又曰降而在總小功者則稅之明乎大功之殤中從上之說而親親之義著矣

君子子為庶母慈己者

小功章君子子為庶母慈己者傳曰君子子者貴人之子也為庶母何以小功也以慈己加也士為庶母總大夫以上於庶母無服此言以慈己加明其本為庶母總此君子子為士之子明矣融云大夫之子于庶母慈己者宜服總若為父之貴妾父為服總已當從服庶母之服加慈己者小功父卒則

三禮通釋卷二百三十

二

與士子同貴賤無殊此又推廣經意而言之也注指大夫齊衰三年章慈母如母傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者妾命妾曰女以為子命子曰女以為母若是則生養之終其身如母句死則喪之三年如母貴父之命也注云不命為母子則亦服庶母慈己之服是妾子服庶母慈己小功與適妻子同經言君子子文屬于父關適庶之辭注主子而言則庶子為庶母慈己者闕漏緣庶母慈己者不得子不著與上齊衰三年章注自相違失其子故謂之為君子子謂之為貴人之子甯以父之存歿異服哉注云父歿則內則異為孺子室于宮中擇于諸母與可者使為子師其次為慈母其次為保母此三母諸侯養子之

禮不得下通于大夫士大夫之子有食母又于禮無服士之妻自養其子其或有他故使賤者代之食子則為乳母下總麻章為乳母是也鄭氏援內則慈母食母以與此庶母慈已相比附皆失經意

婦人不杖

喪服傳曰杖者何爵也無爵而杖者何擔主也非主而杖者何輔病也童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不能病也是婦人唯為主者杖不為主者不杖以經杖之妻為夫母為長子為主而杖者也妾為君女子子在室為父母不為主不杖者也故喪服小記申其義曰婦人不為主而杖者姑

三禮通釋卷二百三十

三

在為夫杖明他婦人不為主者不杖矣又曰女子子在室為父母其主喪者不杖則子一人杖明主喪者杖則女子子為父母不杖矣小記之文正與喪服傳婦人不杖義相發明喪大記士之喪三日之朝婦人皆杖此謂主婦于三日之朝皆主人而杖不得下通眾婦人君之喪五日世婦杖君之世婦尊同大夫所謂杖者爵也不得下通于大夫士之妾鄭氏謂婦人成人者皆杖于喪服傳婦人不杖小記女子子一人杖通釋為童子皆違失經意

降其小宗

大宗不可以絕族人以支子後之傳曰持童子大宗者降其

小宗也大宗唯一小宗有四所後之大宗親疎不定則所降

小宗世數多寡蓋不齊矣為人後者本親高祖以下俱為小

宗悉降其五服一等若高祖為大宗則降其曾祖以下曾祖

為大宗則降其祖已下祖為大宗則降其父以下為人後者

有不降高曾祖而無不降父以下本親者故喪服經于其降

服著父母不著祖父母著昆弟不著世叔父著姊妹不著姑

著其有定者也記言為人後者于兄弟降一等報由是悉降

五服之例著然皆據為人後之身不及其子傳曰絕族無移

服親者屬義通于此大傳喪服傳注各望文生訓明其義類之傳凡為人後者因

所後而服則從所後者為之名傳言所後者之祖父母妻妾

記言于所為後之因所後而降則不從所後者為之名經著

子兄弟若子是也後者為其父母昆弟姊妹適人者之服及記言為人後者于

兄弟降一等喪服小記言夫為人後者其妻為舅姑大功是

也名與服不相值為降服名存則降見名不存則降不見也

使為人後者從乎所後而易其本親之名則有名在總麻或

無服者而服之以期功之重服是加服矣豈降其小宗之謂

哉然則本生五屬之親俱得遂其名不獨父母之名不可易

也案喪服記為人後者於兄弟降一等報于所為後之子兄

弟若子所為後之子謂為人後者自所後之兄弟目之為所

為後之子其服之如子鄭氏云于宗子有小功之親者為服

宗子有總服之親者與絕今本作于所為後之兄弟之子若

屬者同所謂如子之服也

子記言小功以下爲兄弟是兄弟爲小功以下通稱不得更
稱兄弟之子唐石經誤與今本同茲據賈循爲後服議校正
見通典九十六卷議曰按喪服曰爲人後者于兄弟降一等
報于所爲後之子兄弟若子時人論者多以爲後者子孫計
本親而降斯無疑于小功以下爲兄弟之義矣
意所未安

唯子不報

不杖期章大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑
姊妹女子子無主者爲大夫命婦者唯子不報傳曰無主者
命婦之無祭主者也何以言唯子不報也女子子適人者爲
其父母期故言不報也言其餘皆報也注云唯子不報男女
同不報爾傳以爲主謂女子子似失之矣金榜謂上經言姑

三禮通釋卷二百三十

五

姊妹女子子適人無主者姑姊妹報此言姑姊妹女子子無
主者唯子不報二章互文見義報與不報皆指婦人無主者
而言傳謂子爲女子子斯得經意大夫以尊降其旁親尊同
則得服其親那大夫之子從大夫而服其身固土也大夫之
子爲世叔父母兄弟兄弟之子姑姊妹爲命夫命婦者服期
其命夫命婦服大夫之子則降爲大功不得云報明矣禮姑
姊妹以出降本親期爲大功其嫁于大夫者又以尊降爲小
功今大夫之子于姑姊妹之爲命婦無主者服期不以出降
其姑姊妹報者亦報其不以出降之服爲服大功而已非謂
命婦于大夫之子並不以尊降也此經不云姑姊妹報嫌見

報于不杖期章爲報以期故但言唯子不報喪服經法度之
言如此

女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹

傳曰嫁者其嫁于大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以
大功也妾爲君之黨服得與女君同下言爲世父母叔父母
姑姊妹者謂妾自服其私親也按此傳與鄭注相亂上經注
云下傳曰何以大功也妾爲君之黨服得與女君同指謂此
也此經注云傳所云何以大功也妾爲君之黨服得與女君
同文爛在下耳鄭氏兩引傳文咸止此其上下所增益者皆
注爲爲傳也鄭氏注云舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子

三禮通釋卷二百三十

六

子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也嫁者其嫁于
大夫者也未嫁者成人而未嫁者也下言爲世父母叔父母
姑姊妹者謂妾自服其私親也與注此不辭以下通爲一條
主釋經義俱在傳文上其援齊衰三月章嫁者其嫁于大夫
傳文明舊讀者之意以此女子子嫁者爲嫁于大夫故大夫
之妾爲服大功耳後人固已見齊衰三月章誤以此爲傳文
覆出而移何以大功也妾爲君之黨服得與女君同十六字
次于其下由是注語橫決與傳混淆鄭氏引傳一則云指謂
此也再則云文爛在下正明傳者不誤誤由舊讀者若如今
本傳文則實傳者誤說注不得指爲文爛喪服記注云女君

有以尊降其兄弟者謂士之女爲大夫妻大夫之女爲諸侯夫人諸侯之女爲天王后也父卒昆弟之爲父後者宗子亦不敢降也此明嫁者得以尊降其本親今改讀此經女子子嫁者爲齊衰之親服大功實謂此女子子爲嫁于士如傳有嫁于大夫之文則當降服小功鄭氏不得更易舊讀誤入此大功章如鄭氏不從傳文嫁于大夫又不當不置一言破之也或疑行于大夫以上曰嫁行于士庶人曰適人經例適士者不言嫁金榜謂經例有二言嫁言適與大夫士連文者別異之辭經云嫁于國君嫁于大夫適士適人是也單言嫁者上下通稱經云父卒繼母嫁女子子嫁者未嫁者是也齊衰

三禮通釋卷二百三十

七

之文審矣上經大夫之妾爲君之庶子此經女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姊妹二經文實相承此亦大夫之女子子耳不言大夫蒙上省文大夫之女子子未嫁者從大夫而服厭降世叔父母姊妹爲大功其嫁者既出則無厭服其出降之服亦大功以嫁者未嫁者同服故類敘之傳者欲合二經文相亞次見此女子子得蒙上大夫之義故退傳文在下俾不隔絕文義非爛在下也殤小功章傳曰大功之殤中從上小功之殤中從下本爲經爲人後者爲其昆弟之長殤發傳以長殤之文蒙上爲人後者爲其昆弟及從父昆弟二者故退傳文在下與此傳正同今既據鄭注是正傳文復爲是經疏通其義俾後之爲朱异者不得藉此逆降之文爲鄭學口實也

三禮通釋卷二百三十

八

總衰錫衰

喪服傳總者十五升抽其半有事其縷無事其布曰總錫者十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫鄭氏云總者不治其布哀在外錫者不治其縷哀在內去其半則六百縷而疏也金榜謂五服皆以升數多寡爲輕重之差故自斬衰三升遞降至小功十二升升數少者服重升數多者服輕無緣至總麻而減其升數爲七升半與大功等也襟記朝服十五升去其半而總加灰錫也總者謂治其縷細如絲於上加灰爲

錫是錫之縷與總同矣去讀如萬入去籥之去藏也十五升之布盡治其縷為朝服藏去其半治之為總是總與朝服異者在于縷之半無事不在布之升數故說文云總十五升布也或曰兩麻一絲布言其布縷精粗相襍厠謂為有絲則失之鄭注云或曰有絲朝服用布何妄用絲乎然則總衰錫衰皆用十五升治其縷者唯七升半傳曰總者十五升抽其半有事其縷則其半為無事可知錫者十五升抽其半無事其縷則其半為有事可知總衰以縷得名錫衰以布得名咸據其有事者以明人功遞加如總衰加灰為錫故總列五服之內以著其重錫為弔服以著其輕周官司服王為三公六卿錫衰為諸侯總衰周制王之三公六卿出封皆加一等以總衰服諸侯亦伸之也

弔服

弔服錫衰總衰疑衰皆有經帶弔者加經與衰咸視主人為節未小斂吉服而往天子爵弁服諸侯卿大夫皮弁服士元冠朝服既小斂天子爵弁加經諸侯卿大夫皮弁加經謂之弁經士則易元冠為素委貌冠加經焉凡弁經各以其等為之弁師掌其禁令襍記曰小斂環經公大夫士一也謂此注為主人小斂主人既成服則弔者亦服衰而往天子為三公後所服誤六卿錫衰諸侯總衰為大夫士疑衰諸侯卿大夫弔服錫衰士弔服疑衰其尊卑之差也襍記大夫之哭大夫弁經大夫

三禮通釋卷二百三十

九

三禮通釋卷二百三十

十

與殯亦弁經明聞喪哭者疏謂成服之後往弔哭者誤與與殯同服檀弓天子之哭諸侯也爵弁經紵衣是天子與殯亦爵弁加經所謂王之弁經弁而加環經者也服問公為卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經大夫相為亦然喪服小記諸侯弔必皮弁錫衰凡弔衰未有不經者謂皮弁錫衰為不加經者誤故錫衰總衰疑衰名為弁經服記言必皮弁錫衰兼舉內外之詞疏謂弔者然則諸侯卿大夫弔服亦皮弁加經明矣當事謂當斂殯之事時主人未成服弔者亦不錫衰故曰當事則弁經天子諸侯卿大夫弁經異等如此士禮異者于小斂改服素委貌喪大記主人即位襲經帶踊乃奠弔者襲衰加武帶經與主人拾踊言加武者明其改冠禮家舊說士弔服素委貌冠朝服此小斂後弔服也又曰布上素下鄭氏謂即疑衰此既殯弔服也是謂羔裘元冠不以弔矣喪服注謂士之弁經皮禮弁之時如卿大夫非也文敬逸學者推士禮致于天子謂大夫以上弔服皆素弁失其傳矣諸侯為卿大夫及卿大夫相為服皆既葬除之諸侯卿大夫為士及士之相為也往則服之出則否大夫士有朋友之恩者則亦既葬乃除其冠衰經帶皆如弔服喪服記曰朋友麻著其羣居則經而已謂弔服加麻誤鄭氏釋檀弓爵弁經紵衣云麻不加于采經為衍字金榜謂襍記麻不加于采釋上麻者不紳執玉不麻之義大帶謂執玉纁藉皆有五采三采

二采之等既小斂以要經易大帶為麻者不紳聘禮遭喪主人長衣練冠受玉為執玉不麻其義皆為麻不加于采與爵弁加經異義爵弁為大夫士祭服天子以為帛服蓋尊卑異禮檀弓弁經葛而葬與神交之道也有敬心焉周人弁而葬般人啤而葬以士冠禮記周弁般辱夏收證之則弁經葛者亦爵弁加經可互明矣

冠衰升數

喪服經斬衰二章齊衰四章大功二章小功二章總麻一章威未著其冠衰升數開傳云斬衰三升齊衰四升五升六升大功七升八升九升小功十升十一升十二升總麻十五升

三禮通釋卷二百三十

士

去其半有事其縷無事其布曰總後儒因齊衰大功小功各具三等遂分降服正服義服當之金氏榜云喪服經大功布衰裳三月受以小功衰傳曰大功布九升小功布十一升此大功章具有降服正服義服同服衰九升冠十一升則五服冠衰升數不以降服正服義服為差審矣嘗以喪服記差之記云衰三升三升有半其冠六升以其冠為受受七升疏說三升半者為諸侯為天子臣為君之等案傳者于斬衰菅屨下但言衰三升足明君父至尊衰同升數則三升有半為布帶繩屨者言之是為斬衰二等記云齊衰四升其冠七升以其冠為受受冠八升此齊衰有受服明齊衰三月無受者不

在其數然則齊衰三年與杖期不杖期者同衰四升冠七升所謂至親以明斷者如此由是差之齊衰三月者其五升衰而八升冠乎是為齊衰二等或以齊衰三年與期同升數為疑案喪服經疏衰裳齊牡麻經古文此下有冠布杖布帶經三字今從今文疏屨期者傳曰問者曰何冠也曰齊衰大功冠其受也鄭氏以為問之者見斬衰有二其冠同今齊衰有四不知其冠之異同爾然斬衰冠同者亦以其冠為受此但言冠其受無以明齊衰異冠如鄭氏說殆非問者意也經所陳疏衰以下與上章三年者不殊今文唯無冠布縷故問冠不問衰明衰同四升也答以冠其受明冠亦同七升是三年期有差而冠衰

三禮通釋卷二百三十

士

升數無差記文固已該舉注云此謂為母服失之記云大功八升若九升小功十升若十一升傳于大功章云大功布九升小功布十一升則大功衰八升者冠小功布十升謂殤大功也大功衰九升者冠小功布十一升謂成人大功也是為大功二等傳曰總麻小功冠其衰也經于大功言三月受以小功衰明冠無受疏云受衰十一升以大功冠十一升與所受小功衰升數同矣記者于總麻小功不復具言明冠衰升數之差及所受服止于此開傳所列齊衰大功小功各有三等注云服主于受是極列衣服之差今據喪服經校之齊衰六升者斬衰之冠及所受服也大功七升者齊衰之功及所受服又斬

衰既練所受功衰也其小功十一升為成人大功之冠及所受服則十升者殤小功服衰十二升者成人小功冠衰是為小功二等此喪服冠衰升數稽諸記與傳而可知者

士虞禮祝辭

士虞禮祭于苴曰祝饗迎尸前曰祝祝墮祭曰祝祝皆有祝辭記載其辭曰哀子某哀顯相夙與夜處不甯敢用潔牲剛鬣香合嘉薦普淖明齊溲酒哀薦祿事適爾皇祖某甫饗載饗辭曰哀子某圭為而哀薦之饗咸未著其所用之節少半于迎尸前祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗故鄭氏于特牲祝在左

三禮通釋卷二百三十

士

卒祝注云祝祝曰孝孫某敢用剛鬣嘉薦普淖用薦某事于皇祖某子尚饗于祝饗注云其辭取于士虞記則宜云孝孫某圭為而孝薦之饗由是推之士虞記所謂哀子某哀顯相之辭即迎尸前之祝祝是也記所謂饗辭即墮祭之祝祝是也饗辭亦得名諸侯遷廟禮曰祝聲三曰孝嗣侯某敢用嘉也祝辭散交通幣告于皇考某侯今月吉日可以徙于新廟敢告辟如食閒殯者請反位君反位祝從在左祝聲三曰孝嗣侯某潔為而明薦之饗言如食閒者庶幾神之饗是故又祝饗以勸強之是無尸者亦備祝辭饗辭禮也士虞記無尸則禮及薦饗皆如初既饗祭于苴祝祝卒主人哭出復位祝闔牖戶如食閒

祝聲三啟戶主人入祝從啟牖鄉如初主人哭出復位江氏筠曰鄉當為饗案聘禮公于賓再饗注云今文饗作鄉公食禮設洗如饗注云古文饗或作鄉古通用字也注云鄉一闔牖戶又云啟戶啟牖文實相應不得別出鄉名單言如初亦嫌無指實也金氏榜云虞禮祝饗在墮祭時無尸者不墮猶祝饗與有尸同故曰饗如初前云及薦饗如初後云宗人詔降如初皆謂其與有尸同禮上云祝祝卒主人哭出復位此云

三禮通釋卷二百三十

士

于苴祝饗其辭別無攷見鄭氏以哀子某哀顯相之辭當之因以下經祝祝卒者為釋孝子祭辭此殆非也古者祝辭尊卑異禮大夫以上祝釋孝子辭諸侯遷廟稱皇考少牢稱皇祖聘禮稱皇祖皇考是也士則為祝贊告之辭虞卒哭附皆稱爾是也特牲少牢筮曰致尸命辭各殊可互證不當于虞禮重釋孝辭或曰祝饗祭于苴其辭即饗辭哀子某圭為而哀薦之饗是也虞之言安也孝子葬其親送形而往迎精而反未知神之所饗也祝為設苴饗之而祭之然後祝祝以告祭事茲其所以為虞歟其辭與墮祭同者祭于苴與祭于豆閒饗神事同也說近似之案記云始虞用柔日曰哀薦祿事再虞皆如初曰哀薦虞事三虞卒哭他用剛日亦如初曰哀薦成事鄴人萬斯大曰詳玩記文始虞用柔日再虞皆如初包有三虞故于哀薦虞事下出三虞二字以足之三虞不與下卒哭連讀檀弓

曰卒哭曰成事故祝辭曰哀薦成事也金榜案此說可正鄭注之失戴記言卒哭成事屢矣明成事專屬卒哭禫記上大
夫之虞也少牢卒哭成事附皆太牢下大夫之虞也牲特卒
哭成事附皆少牢以卒哭成事與虞相對為文明虞不得言
成事檀弓曰其變而之吉祭也比至于附必于是日也接不
忍一日未有所歸也注云虞禮所謂他用剛日者其祭祀曰
哀薦曰成事蓋卒哭與附祭日恒相接附用柔日故卒哭變
用剛日則記言他用剛日不得上與三虞連屬審矣卒哭祝
辭稱饌與虞辭同故曰亦如初記文以再虞三虞易曰虞事
遂及卒哭易曰成事然卒哭主為告附祝辭所易者實不止
此一言之下記云將且而附則薦卒辭曰哀子某來日某隣
附爾于爾皇祖某甫尙饗此著其與虞辭所易者故曰卒辭
虞辭曰適爾皇祖某甫尙饗卒哭祝辭易之曰哀子某來日
某隣附爾于爾皇祖甫尙饗特牲筮尸之辭曰孝孫某誼
此其事適其皇祖某子筮某之某為尸尙饗及宿尺宗人殯
辭如初卒日筮子為某尸占曰吉敢宿注云如初者如宰贊
命筮尸之辭卒日者著其辭所易也與此卒辭同義足以明
之矣鄭氏疑卒辭為卒哭祝辭不稱饌主為告附皆不得其
說從而為之辭

練而遷廟

三禮通釋卷二百三十

五

王制喪三年不祭鄭注嘗禘宗廟俟吉春秋傳特薦于主蒸
嘗禘于廟服注特祀于主者謂在寢蒸嘗禘于廟者三年喪
畢遭蒸嘗則行祭皆于廟杜注宗廟四時常祀自如舊其說
甚神傳者為作主發傳不得舍新
死者之廟
及羣廟鄭服說同矣三年之喪主哭練祥喪服變除之節
也故卒哭而附練而後遷廟三年喪畢蒸嘗禘于廟是三者
廟祀即吉之漸聖人因殺以制節者如此公羊傳虞主用桑
練主用栗用栗者藏主也穀梁傳喪主于虞吉主于練作主
壞廟有時日于練焉壞廟壞廟之道易擔可也改塗可也禮
士虞記桑主不文吉主皆刻而諡之見何休公羊傳許叔重
五經異義引周禮說左
氏說練用栗主又于是時壞廟故鄭氏云練而後遷廟蓋期
並同

三禮通釋卷二百三十

六

而神之有敬心焉禮疏有三年遷廟之說
蓋釋服注而失其旨接神之道不可以
統凶諸侯遷廟禮君臣皆元服所以交于神明之道也與升
而葬遷廟事畢乃擇日而祭焉喪大記大夫士父母之喪既
練而歸朔日忌日則歸哭于宗室鄭注宗室宗子之家謂殯
宮也既練猶哭于殯宮是鄭氏亦謂主在寢奔喪篇奔喪者
不及殯先之墓
哭乃歸哭于家于五哭相者告事畢若除喪而後歸者唯之
墓哭于家不哭鄭氏注云不及殯者謂既期乃后歸至者也
義與喪大
記注同賈疏祭畢主復于寢實本鄭義緣孝子之心不忍
據神明之歆而缺其生事之禮凡練祥祭皆在寢賈疏謂練
祭在廟耳故傳曰特祀于主或有疑復寢之說曰七廟無
虛主又曰喪事有進而無退喪禮每加以遠金榜謂曾子問

之文爲取七廟之主以行者言之非謂主本在寢者爲不可
反之于寢也檀弓之言喪事有進無退所以明反柩之失坊
記之言喪禮每加以遠所以立不葬之防其文皆據口柩而
言與廟主不相涉學者釋經往往牽引經文失其本義故附
著焉

特性饋食禮祭服

特性饋食禮筮日主人冠端元夙與主人服如初記云特性
饋食其服皆朝服元冠緇帶緇鞞唯尸祝佐食元端元裳黃
裳襍裳可也皆爵鞞是祭時服元端者惟尸祝佐食三人主
人與賓及兄弟之等咸服朝服經言冠端元謂朝服非元端

三禮通釋卷二百三十

七

也士冠禮筮日筮賓朝服則此筮日筮尸用朝服可知襍記
祥主人之除也于夕爲期朝服祥因其故服則饋食用朝服
可知凡祭主人與賓兄弟同服謂賓兄弟服朝服主人獨服
元端非其實也元端者齊服也士入廟之服不服以祭士冠
禮在廟服元端筮日筮賓則服朝服明尊筮龜之道是士之
祭服不用元端其較著者也尸尊得服元端臨祭祝與佐食
從尸所服服之當宿口時尸亦如主人服朝服者尸未入廟
其于主人猶主賓耳故同服也衣以端名者有二其一鄭氏
云衣袂三尺二寸而屬幅是廣袂等也其祛尺二寸是謂元
端對朝服以上侈袂者得名猶喪衰對弁經服侈袂爲端袂

乃次于朝服之服襍記公襲元端一朝服一又禔者自西階
受朝服自堂受元端是也鄭注大夫以上侈天子燕居之服
玉藻卒食諸侯以下齊服司服其齊服大夫士私朝服之
元端而居有元端素端大夫士私朝服之
朝元又士暮夕于朝及入廟之服于冠禮冠者元端莫擊見
事也又冠禮昏禮于君注云不朝服者非朝
在廟皆服元端其一鄭仲師云衣有襦裳者爲端對深衣
以下連裳削幅者得名乃冕弁服朝服元端通稱冕服爲端

樂記端冕朝服元端爲委端爲端委爲冠端數梁傳委端
而聽古樂朝服元端爲委端爲端委爲冠端指笏圍語晉

侯端委以入武宮特性饋食禮主特性冠端言元者以服緇

人冠端元穀梁傳請冠端而襲後儒有謂元端爲元冕元

鞞也此與上元端爲服名者殊異冠服通稱者襍記公襲元

端一元冕一公冠篇公元端下云公冠金氏榜云周官司服

三禮通釋卷二百三十

六

其齊服有元端素端鄭氏以爲士之齊服金氏謂經所言齊
服文承公侯伯子男及孤卿大夫士不專主于士襍記子羔
裘五稱爲大夫禮其襲有素端一又公襲有元端一玉藻元
冠丹組纓諸侯之齊冠也元冠綦組纓士之齊冠也諸侯與
士皆服元冠齊然則齊服元端素端自諸侯達于士一也荀
子端衣元裳冕而乘路者志不在于食董郊特性元冕齊戒
此齊服元冕者天子諸侯禮也天子元端而居爲燕居之服
不服以齊故司服言齊服有元端素端自諸侯而下玉藻謂
寢釋服蓋服深衣故下云夕深衣祭牲內注謂釋服服元端誤侯適小
西墉下東領北上爵弁服纁裳純衣緇帶鞅鞞皮弁服素積

緇帶素鞞元端黃裳襍裳可也緇帶爵鞞特性記特性
饋食其服皆朝服元冠緇帶緇鞞唯尸祝佐食元端元裳黃
裳襍裳可也皆爵鞞鄭氏皆云上士元裳中士黃裳下士襍
裳金榜謂元端三裳主論列其服非差次所服之人可也云
者謂唯其所服服之不定之辭也上經爵弁服纁裳皮弁服
素積皆上下通服此元端元裳黃裳襍裳明不專為士設經
記說元端服唯見此三裳然則服元端者無異裳蓋可知也
玉藻鞞君朱大夫素士爵鞞乃言元端之鞞色不同猶冕弁
服之有緇鞞赤鞞耳與裳無涉金氏云禮家說履順裳色爵
弁服纁裳纁履皮弁服素積白履元端服黑履鄭氏云以是元裳為正

三禮通釋卷二百三十

九

也又云鞞象裳色以經記校之冕服爵弁服皆纁裳皮弁服
朝服皆素裳石渠論元冠朝服鞞聖云元冠委貌也朝服布上素下緇帛帶素鞞鄭氏謂朝服素裳實本小戴元端服皆元裳黃裳襍裳玉藻一命緇鞞再命三命赤
鞞是冕弁纁裳同而鞞之為緇為赤不同士冠禮朝服素鞞
特性緇鞞是朝服素裳同而鞞之為素為緇不同玉藻元端
鞞君朱大夫素士爵鞞是元端元裳黃裳襍裳同而鞞之為
朱為素為爵不同鄭氏據君朱大夫素之文差其裳色則士
爵鞞何以不與裳色相應然則為鞞象裳色為未審也特性
主人冠端元主婦纁笄笄衣少牢主人朝服主婦被錫衣侈
袂注云宵綺屬被錫讀為髮髻此周禮所謂次也金榜謂內

司服辨外內命婦之服鞠衣展衣緣衣素沙注云其夫孤也
則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服緣衣鞠
衣展衣者服編緣衣者服次士昏禮壻爵弁纁裳女次純衣
純衣即緣衣由是推之男子服冕者婦人首服編男子服爵
弁者婦人首服次少牢主人服元冠朝服而坐婦或首服次
蓋非其差矣鄭氏釋少牢被錫為髮髻合髮髻與次為一釋
詩采繁被之僮僮又合被與髮髻為一戴震曰說文髮髻也
髻髮也二字轉注髻又作髻君子借老之次章上言其之翟
也下云髻髮如雲不肩髻也箋云髻髮也不用髻為善曲禮毋垂髻注亦云髻髮也義與說文合髮被古字通用然則詩之
毋垂髻髮如髮也

三禮通釋卷二百三十

十

被乃所謂髻不在副編次之數既用被然後加首服翟衣之
首服副笄六珈是也金榜謂經傳或言髮或言髻一物二名
未有連屬為文稱髮髻者鄭氏改經被錫為髮髻非古也少
牢主婦被士昏禮女從者纁笄被即詩所謂被詩言諸侯大
夫夙夜在公及還歸皆有被則大夫妻用被以祭宜也凡被
皆纁笄少牢主婦但言被明亦纁笄昏禮于女從者言纁笄
被姆但言纁笄則與特性主婦纁笄為同無被矣錫今文作
錫說文云細布子虛賦被阿錫是也凡助祭于公大夫冕服
其妻展衣士爵弁其妻緣衣皆絲衣也特性少牢自祭于廟
主人朝服布衣也故主婦亦服錫衣特性云主婦宵衣昏禮

注云以綃爲領因以爲名則宵衣亦以布爲之可知

三虞卒哭

三虞之後復有卒哭之祭以耐期告於死者故其辭曰哀子某來曰某隣耐爾於爾皇祖某甫尙饗蓋前此孝子之心欲其親之神依於祖虞而度之未知安否及三虞而其志可成因稱成事以告而既獻未徹餞尸於門外謂死者之神既與祖合前此所立之尸以虞度其合否者既合可以不用則餞而送之因之丈夫脫經帶婦人脫首經而卒其晝夜無時之哭卒哭爲生者之事非祭名而因祭而爲卒哭之節則此祭於死者爲告成事於生者則爲卒哭故檀弓云卒哭日成事

三禮通釋卷二百三十

三

雜記云上下大夫之虞也少牢卒哭成事耐皆大夫下大夫之虞也特牲卒哭成事耐皆少牢卒哭成事一也儀禮既夕篇末曰三虞卒哭明日以其班耐既葬之後三虞也卒哭也耐也凡有耐者皆因禮之所載既三虞卒哭連交而三虞卒哭之耐詞又並云哀薦成事故氏遂謂三虞卽是卒哭明日以其班耐卽三虞之次日萬斯大極主其說因著辨闕注疏分三虞與卒哭爲異祭之非然據雜記所言則虞顯與卒哭異牲且又云士三月而葬是月也卒哭大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭士三虞大夫五諸侯七若以未虞卽是卒哭則於士禮可通而諸侯大夫葬與卒哭

不同月虞在葬後未虞不能遲至兩月之久也蓋虞之取義爲虞度之意三虞之詞稱成事者謂度其事之成否也卒哭

之謂稱成事者謂事已成而告之也儀禮既夕篇哀子某來日某隣耐爾于皇祖某甫女子曰皇祖妣某氏婦曰孫婦于皇祖姑某氏明以耐期告之與三虞之但云適爾皇祖者不同則卒哭自爲卒哭非卽三虞可知其又曰其他辭一也經固顯指成事同于三虞之故矣若謂祭不欲數既有三虞不宜更設卒哭之祭則三虞方是虞度卒哭乃告成事豈止多此一祭卽嫌其數若謂既別以卒哭爲吉祭宜別有吉祭之禮胡爲亦同之於虞則記固云獻畢未徹有餞尸之事異于

三禮通釋卷二百三十

三

三虞經所未及記特詳之不得謂其盡同也惟是檀弓言虞而立尸而儀禮記有尸饗祭之禮則或其儀亦有從殺者故又曰死三日而殯三月而葬遂卒哭將且而耐則薦是葬而虞卽以虞爲卒哭者蓋亦有之其云將且知在耐之前夕云薦則又知其畧于祭不爲卒哭之正禮但於虞祭之夕薦脯醢而告以耐期大抵殯與無後者如此故記者更端後從死而殯殯而葬言之注疏以薦卽卒哭之祭則上文已具不宜復贅若卒哭而又有薦則卒詞已告以耐期此爲再告亦屬無謂故氏以此在三虞之夕告耐之禮則業已餞尸其事已畢又胡爲此瑣瀆哉士虞記云三虞卒哭他用剛日亦如初

鄭注他謂不及時而葬者喪服小記日報葬者報虞三月而後卒哭然則虞卒哭之間有祭事者亦用剛日其祭無名謂之他者假設言之而檀弓又云其變而之吉祭也比至於耐必於是日也接不忍一日未有所歸也孔疏即援此爲義云上虞卒哭及耐皆據得正禮者耳其變而之吉祭者謂不得正禮變常禮也即喪服小記所云起葬者起虞三月而後卒哭速葬速虞之後卒哭之前其日尙賒不可無祭謂之爲變蓋三虞卒哭之間剛日則連接其祭此經謂之變者儀禮謂之他其義一也今案禮於既葬反哭之後明言猶朝夕哭不奠則是朝夕之奠以及奠奠薦新皆已不設檀弓所謂以虞易奠者也而未吉祭則猶未以吉祭易喪祭喪祭止於三虞今言虞卒哭間別有所祭若據儀禮如初之文將如三虞之喪祭抑如卒哭之吉祭乎且虞與卒哭異月者不唯速葬者有之卽常禮亦有之雜記云大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭既葬而虞虞去卒哭且兩月此諸侯大夫之常禮不得以變言也使必謂不忍其一日未有所歸遇剛日亦必行接祭之禮不幾於數而煩乎若謂專指士之變禮而言則又何以諸侯大夫虞卒哭之間其日尙賒乃可無祭而獨於士謂不忍其一日未有所歸也况卒哭之所以異於虞者僅告耐餼尸二節而已今未卒哭因不得有告

三禮通釋卷二百三十 重

耐餼尸之事將一切皆如虞禮是柔日既虞剛日又虞士豈止三虞諸侯大夫亦不止七虞五虞矣經既若有如初之文又何以爲別而曰士三虞大夫五虞諸侯七虞耶由此觀之既虞而未卒哭其間必不得有祭何者以其祭之禮不可同於奠不可同於卒哭亦不可同於虞固不特其祭之無名已也蓋未葬以前事之如生故有饋奠及既葬則以神事之虞以求其神之所安至三虞則知其能合於祖而事可成因埋重而立主謂神之依於是也但未卒哭未告以耐期耳夫既知其神之能依於此則雖未告以耐期而神已有所託處神尙幽靜豈宜屢祭以瀆之至卒哭則不得不祭以耐期當使死者知也耐必於卒哭之明日者以既告則必成之以妥其心也然則士虞記所云三虞卒哭他用剛日亦如初者他猶別也更易之辭謂不用柔日而別用剛日蓋始虞云用柔日再虞云皆如初是二虞並用柔日間日一舉三虞則用剛日與二虞相連卒哭亦剛日而與三虞復間一日所以然者虞是喪祭耐是吉祭三虞卒哭則自尙趨吉之祭故別用剛日以異之而其他禮亦皆如初也至檀弓所言變而之吉祭者變猶易也卽上文以吉祭易喪祭之謂也以虞耐相較則虞爲喪祭耐爲吉祭以虞與卒哭相較則卒哭有餼尸告耐之儀卽亦吉祭與喪祭交代之際矣又云比至於耐必於是日

三禮通釋卷二百三十 重

也接是日即卒哭之日言自卒哭相連比以及於耐必於此卒哭之日接續而不間斷即上文明日耐於祖父之謂也蓋內事用柔日故始虞再虞皆以柔日行之三虞卒哭以其爲吉凶交代之際別用剛日耐則仍用柔日之常此柔日與剛日正是相接否若亦用剛日則不特非內事所宜而中隔一日不得相接是檀弓所言乃以明耐所以必在卒哭之明日者取其相接不忍使親之神一日無所歸也注疏之言殆不足信檀弓云重主道也殷主綴重焉周主徹重焉言始死之時設重以依神既葬而虞之後則有主重非即主以其依神故曰主道言有主之道也殷人亦是虞後作主而其主綴聯

三禮通釋卷二百三十

重

於重仍置殯宮此殷之所以練而耐也周人既虞作主則其重遂徹故周卒哭而耐然主之作據左傳似在耐廟之時而公羊言虞主用桑練主用栗穀梁亦云喪主於虞吉主於練則又似在虞祭之日且練而易之今案雜記云重既虞而埋之重與主皆以依神方虞之時其重尙存不宜有主三虞之後重已入土主豈宜遲則主之作蓋在三虞之後卒哭之前公穀言虞主者謂既虞非謂方虞左氏言耐而作主謂將耐非謂方耐公穀以虞禘仍乎前事之詞左氏以耐著表乎後事之詞語雖若異而義實相通不然方虞何以有主方耐又何以始作乎若練而作粟主經雖未有明文然廟則易櫛改

塗而主之更桑爲栗取其堅可久藏理當有之左氏蓋畧而未及與

大夫之妾爲君之庶子

歛程氏瑤田喪服文足徵記疏通經傳多窮極精微之指惟大功章二事意所未安一則大夫之妾所爲服一則公之庶昆弟大夫之庶子所爲服謹辨明之亦程氏不阿好鄭氏之義也案舊本喪服大功章經大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姊妹傳曰嫁者其嫁於大夫者也亦嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾爲君之庶服得與女君同舊本無下言以下鄭康成考定經傳經大夫二十一字據鄭注

三禮通釋卷二百三十

三

之妾爲君之庶子傳曰何以大功也妾爲君之黨服得與女君同經女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姊妹傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也案今本經傳鄭注云大夫之妾爲君之庶子注下傳曰何以大功也妾爲君之黨服得與女君同指謂此也妾爲君之長子亦三年自爲其子期異於女君也士之妾爲君之眾子亦期經女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姊妹注舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾爲君之黨服得與女君同下言世父母叔

父母姑姊妹者謂妾自服其私親也注此不辭卽實爲妾遂
自服其私親當言其以見之齊衰三月章曰女子子嫁者夫
嫁者爲會祖父母經與此同足以見之矣傳所云何以大功
也妾爲君之黨服得與女君同文爛在下爾女子子成人者
有出道降旁親及將出者明當及時也今攷定經傳鄭注云
大夫之妾爲君之庶子鄭注下傳曰何以大功也妾爲君之
黨服得與女君同指謂此也妾爲君之長子亦三年自爲其
子期異於女君也士之妾爲君之眾子亦期經女子子嫁者
未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹傳曰嫁者其嫁於大夫者
也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾爲君之黨服得

三禮通釋卷二百三十 天

與女君同鄭注舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者
未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也下言爲世父母叔父
母姑姊妹者謂妾自服其私親也此不辭卽實爲妾遂自服
其私親當言其以見之齊衰三月章曰女子子嫁者未嫁者
爲會祖父母經與此同足以見之矣傳所云何以大功也妾
爲君之黨服得與女君同文爛在下爾女子子成人者有出
道降旁親及將出者明將及時也陳氏壽祺云鄭氏於喪服
大功分此章爲二以大夫之妾所爲服爲一等女子子嫁者
未嫁者所爲服爲一等注中兩引傳文皆止於得與女君同
其下言以下二十一字非傳乃鄭注述舊讀之詞傳寫誤與

傳亂耳鄭下經注云舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子
嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也此注三十二字
當退在傳下卽繼以下言二十一字並屬舊讀蓋上言爲君
黨下言爲私親黨文義相承不可割截下又繼之曰此不辭
卽實爲妾遂自服其私親當言其以見之此鄭破舊讀之意
謂誤在舊讀不在傳也假令下言二十一字是傳文則傳故
以妾賈三等之服所云爲君之黨實兼二等不得專屬上經
君之庶子鄭何以不斥傳誤轉指爲文爛在下乎賈公彥疏
云下言二字謂妾遂自服其私親也九字既非子夏自若又
非舊讀者自安必是鄭氏置之賈氏所見鄭本已謬故說亦

三禮通釋卷二百三十 天

不了程氏喪服文足徵記乃謂傳實有此二十一字而鄭意
以爲衍文傳果有此文安得爲衍且與文爛之語何自相戾
也鄭注本無一字斥傳橫加此言得無誣乎又注云此不辭
者鄭以私親不言其爲不辭故下引齊衰三月章曰女子子
嫁者未嫁者爲會祖父母經與此同足以明之此鄭舉經非
私親不言其之例程氏乃謂鄭斥傳下言二字爲不辭亦非
鄭意也雖然經例固有正親而言其者大夫公之昆弟大夫
之庶子爲其昆之長殤是也亦有私親而不言其者公之庶
昆弟大夫之庶子爲母妻是也此經以大夫之妾建首其下
一爲君黨一爲私親黨分別截然鄭氏必以不言其爲不辭

亦固矣程氏論女子決無逆降之辨是也至於公之庶昆弟
大夫之庶子所為服舊本喪服大功章經案公之庶昆弟大
夫之庶子為母妻傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得
過大功也大夫之庶子則從乎大夫而降也父之所不降子
亦不敢降也經昆弟經皆為其從父昆弟之為大夫者鄭注
攷定經傳經公之庶昆弟大夫之庶子為母妻昆弟傳曰何
以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也大夫之庶子則
從乎大夫而降也父之所不降子亦不敢降也注言從乎大
夫而降則於父卒如國人也昆弟庶昆弟也舊讀昆弟在下
其於厭降之義宜蒙此傳也是以上而同之父所不降謂適

三禮通釋卷二百三十

三

也經皆為其從父昆弟之為大夫者注皆者言其互相為服
尊同則不相降其為士者降在小功適子為之亦如之徐氏
讀禮通考程氏喪服文足徵記皆以昆弟宜依舊讀在下謂
大夫為子為士者大功大夫之子為昆弟為大夫者期兩相
互見不必重出而程氏之辨尤長今先攷喪服經大夫公之
昆弟大夫之庶子所為服次攷昆弟之服具錄如左而後正
之大夫公之昆弟大夫之庶子所為服之等差喪服經不杖
期章大夫之子為世父母叔父母子昆弟姊妹女子子無
主者為大夫命婦者大夫之庶子為適昆弟殤大功章大夫
為適子之長殤中殤大夫之庶子為適昆弟之長殤中殤成

人大功章大夫為世父母叔父母子昆弟昆弟之子為士者
注子謂公之庶昆弟大夫之庶子為母妻昆弟皆為其從父
昆弟之為大夫者大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姑
姊妹女子子嫁於大夫者殤小功章大夫庶子為適昆弟之
下殤大夫公之昆弟大夫之子為其昆弟庶子姊妹女子
子之長殤成人小功章大夫大夫之子公之昆弟為從父昆
弟庶孫姊妹女子子適士者注從父昆弟及庶
孫亦謂為士者

昆弟之服差等

三禮通釋卷二百三十

三

適昆弟之長殤中殤成人大功章大夫為子昆弟為士者公
之庶昆弟大夫之庶子為昆弟皆為其從父昆弟之為大
夫者注其為士者降在大
功適子為子亦如之從父昆弟為人後者為其昆弟殤
小功章昆弟之下殤大夫之庶子為適昆弟之下殤大夫公
之昆弟大夫之子為其昆弟之長殤注謂為士者若不仕者
也云公之昆弟為庶子
之長殤則知公
之昆弟猶大夫
為人後者為其昆弟之長殤案成人小功章
從祖昆弟大夫大夫之子公之昆弟為從父昆弟注從父昆
弟亦謂為
士
者總麻章族昆弟從祖昆弟之長殤從父昆弟之下殤陳氏
壽祺云喪服大功章公之庶昆弟大夫之庶子為母妻昆弟
昆弟二字由鄭氏始移傳上與母妻相屬程氏以為宜依舊

讀在下然下經卽云皆爲其從父昆弟之爲大夫者文義明承二庶言之若加昆弟二字於其上則贅甚而於皆爲之文轉相隔闕且所服者從父昆弟其爲之服者自視亦從父昆弟也惡得復冠以昆弟之文此誠不辭矣昆弟相爲辭一而已經有大夫之庶子爲適昆弟此繫大夫言之不曰庶昆弟爲適昆弟也有公之昆弟爲其昆弟之長殤此別於父在之稱繫公言之不曰昆弟爲其昆弟也今爲從父昆弟之爲大夫者而復冠以昆弟然則不杖期章之昆弟可曰昆弟爲昆弟乎大功章之從父昆弟可曰昆弟爲從父昆弟乎小功章之從祖昆弟可曰昆弟爲從祖昆弟乎總麻章之族昆弟可

三禮通釋卷二百三十

三

曰昆弟爲族昆弟乎吾有以知其必不通矣夫互見互省之例經多有之然審覈終篇又不可盡拘經著大夫大夫之子公之昆弟三者之爲服最備請此而觀之不杖期章曰大夫之庶子爲適昆弟殤大功章曰大夫爲適子之長殤中殤大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤殤小功章曰大夫庶子爲適昆弟之服之從乎大夫者經具詳之未嘗互省也不杖期章不特言大夫爲適子者適子之服上下同之也成人大功章有大夫爲子昆弟爲士者之服不杖期章有大夫之子爲昆弟爲大夫者之服殤小功章有大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子之長殤之服此三章程氏所謂互見者也今

攷大夫爲庶子爲士者大功爲庶子之長殤小功其爲庶子爲大夫者之服不見傳曰尊同則得服其親服已明之矣而大夫之子爲昆弟爲大夫者不杖期公之庶昆弟大夫之庶子爲昆弟大功公之昆弟大夫之子爲昆弟之長殤小功則是庶昆弟之服成人及殤等差悉具其從乎大夫而降者亦益明此與庶子爲適昆弟之服諸條其例正同胡爲必以互省爲是而以各見爲非也且大功章大夫條不杖期章大夫之子條此兩章所互見唯大夫爲昆弟爲士者與大夫之子爲世父母叔父母爲大夫者一等耳若大夫之世父母叔父母於其子爲從祖父母其通服在小功章大夫之子其子與昆弟之子於大夫皆爲庶孫其服亦在小功章前兩章中不能互見也至於大功章著大夫爲昆弟之子爲士者又著二庶爲從父昆弟之爲大夫者小功章又著大夫之子公之昆弟爲從父昆弟爲士者是從父昆弟之服之從乎大夫者經未嘗互省也不杖期章著大夫之子爲姑姊妹女子子無主者爲命婦者大功章又著大夫大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁于大夫者小功章又著大夫大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子適士者殤小功章又著大夫公之昆弟大夫之子爲其姑姊妹女子子之長殤是姑姊妹女子子之服之從乎大夫者經未嘗互省也然則獨庶昆弟之服之從

三禮通釋卷二百三十

三

乎大夫者胡爲必以互省爲是而以各見爲非乎故竊謂經之昆弟二字宜上同而不可下同程氏之言失之矣門者曰如是則舊讀誤與答曰鄭注但云昆弟舊讀在下賈疏亦但云馬融等抽之在傳下而不言舊屬皆爲其從父昆弟之上是舊讀昆弟在下亦必係專條立文決非連綴皆爲二字之上合而爲一也自宋以來馬融等舊本禮經已亡學者惟見鄭氏更易之本遂不察而以俗讀之誤合者爲舊讀矣昆弟已見不杖期章此繫二庶文重出而義各殊如齊衰三月章大夫爲宗子舊君兩條舊君亦見上經文重而義異與此二庶之爲昆弟一例也二庶之母妻爲私親而昆弟非私親故

三禮通釋卷二百三十

三

厭降之義傳於母妻發之不於昆弟發之諸侯大夫之厭降其妾與庶婦不見於經而大夫降其庶子已見大功章故傳於二庶之母妻詳之於昆弟則畧而不言也明乎此則昆弟二字從舊讀可從鄭讀亦可而如俗讀連綴下條則詞義違戾九經所必無之文法不可以厚誣古人審矣

三禮通釋卷二百三十一目錄

臣林昌彝學

睿璣圖

玉衡圖

子午線圖

黃赤道圖

四游雙儀圖

地平圖

天體儀圖

赤道經緯儀圖

黃道經緯儀圖

地平經儀圖

象限儀圖

紀限儀圖

地平經緯儀圖

璣衡撫辰儀圖

北極圖

黃極赤極圖

三禮通釋卷二百三十一

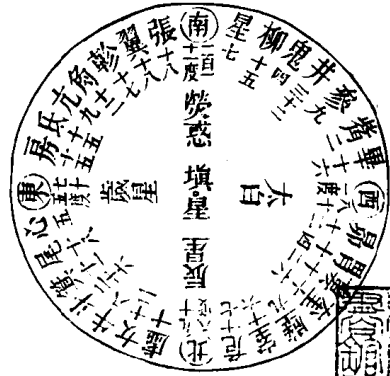
尚書中星圖

月令中星圖

分至日出入早晚晝夜永短圖

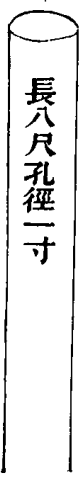
南北東西里差圖

璿 璣 圖

三禮通釋卷二百二十一圖一

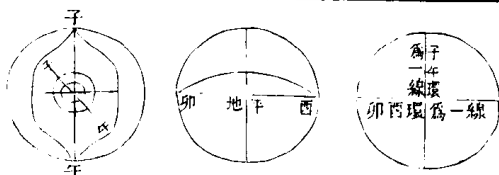
玉 衡 圖

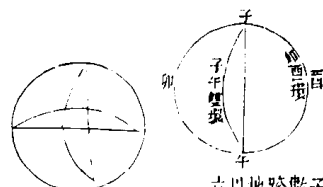
長八尺孔徑二寸

三禮通釋卷二百二十一圖二

子午線圖

地午環上刻十
二辰入于四隅
在地之位以準
此為平置四方
卯酉環為一線
子午環為一線
卯酉環有刻赤
道度數以平分
天復積繞天經
亦使洋出地上
于卯酉以下而
緯此為斜倚天

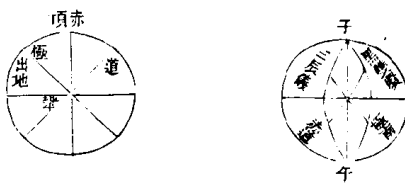

子午環背刻去極
數以中分天脊直
跨地平使其脊入
立以天經此為側
三環表裏相結
此為側觀之形
故為視則員中
規正視則員中

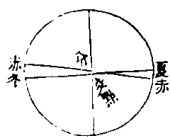
又于子午規上數北極出地度分為北極下
三長四遊之環以其上下四方下是北極下
口六合

三禮通釋卷二百三十一圖一三

黃赤道圖

去極度數環刻
三辰極內外貫
天經之軸斜者
黃赤二道為一
赤道為一線中
各為一線北極
腰赤道距北極
斜者極出地中
上天頂者地平
南北皆以赤道
為界下圖明之

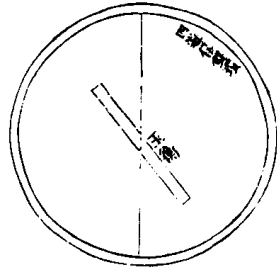
黃道圖出入于
赤道之內外合
為一線從卯酉
二分處之則見
黃赤交點

赤單環在兩極
中規為一線黃
道出入于赤
員形內外為攝

三禮通釋卷二百三十一圖一四

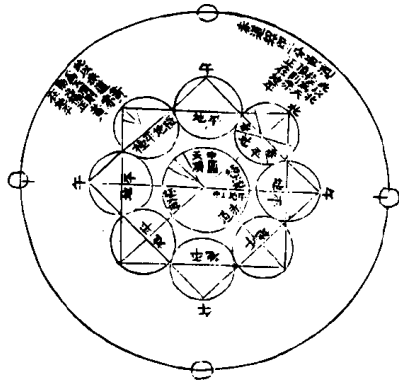
四游雙儀圖

衡長八尺與兩端直距等
今所為圖畧短以顯低昂
轉側之理非有異也

三禮通釋卷二百三十一圖一 五

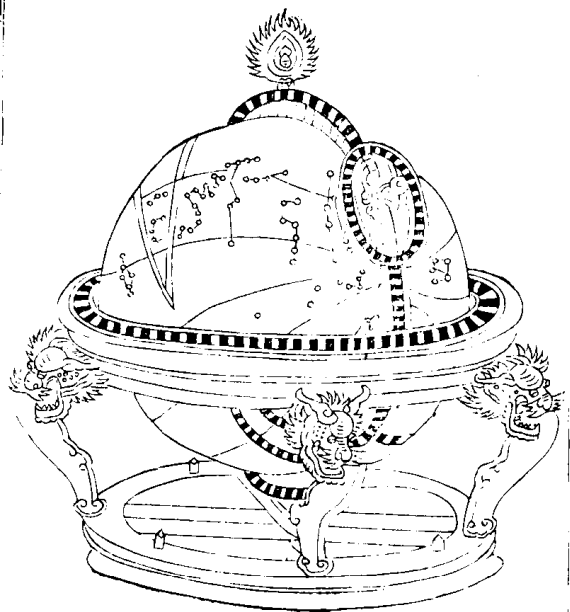
地平圖

地形正圓如毬但隨人所
履處皆平而不能見地之
圓象今設圖九員相疊各
分十字象限則各方之天
頂地平宛然在目外大圈
為赤道線以二分日行赤
道線上南方日中北方夜
半東方日中西方夜半此
方之午正為彼方之子正
也

三禮通釋卷二百三十一圖一 六

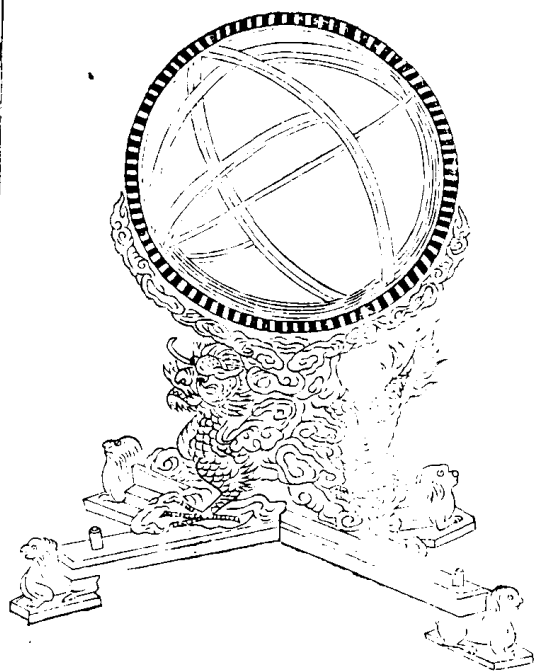
天體儀圖

三禮通釋卷二百三十一圖一 七

天體儀鑄銅為球以象天體徑六尺兩端中心為南北極貫以銅軸面刻黃赤二道平分十二宮布列星漢其外為子午圈周圍各離天體球五分兩面刻去極度東西合成圓孔以受天體之軸其上正中為天頂其下為地平圈濶八寸為渠環之外刻四象限度及地平時刻方位下施四足承以圓座高四尺七寸設螺柱以取平南北正中闕其內以受子午圈半入地平下半出地平上自天頂設高弧帶地平遊表以察諸曜地平經緯度於北極安時盤徑二尺定於子午圈設遊表於極樞各自轉以指日度又能隨天體旋轉以指時座下設機輪使北極能高下

赤道經緯儀圖

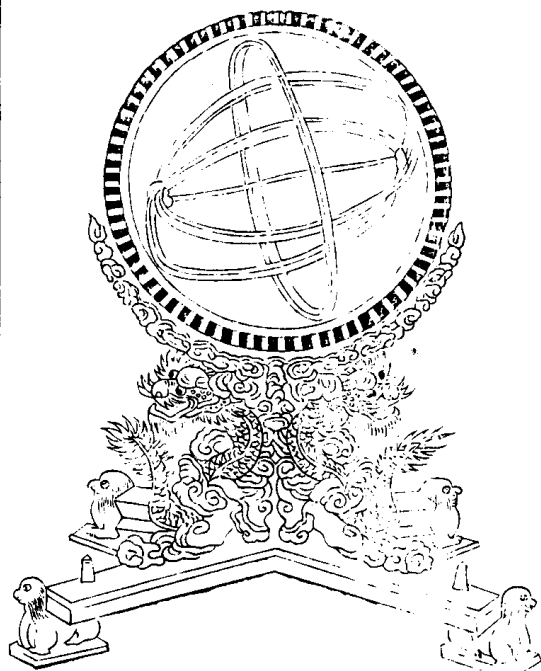

三禮通釋卷二百三十一圖一 八

赤道經緯儀鑄銅二重凡三圈其外正立為子午圈外徑六尺七寸規面濶一寸三分側面厚二寸五分兩面皆刻去極度以京師北極出地南極入地各三十九度五十分為準兩極各貫鋼軸以半圓合而固之距兩極各九寸內規面及上側面刻周日時刻外規面及下側面刻周天度分自南極作兩象限弧承之其內為赤道過極經圈貫於南北極之兩軸外徑五尺六寸與赤道圈內經相切四面刻赤道緯度內為通軸徑一寸中半安橫表長三寸於赤道圈上設遊表對直軸以測赤道經緯於過極圈

上設遊表對橫表以測赤道緯度下爲半圓雲座升龍承之

黃道經緯儀圖

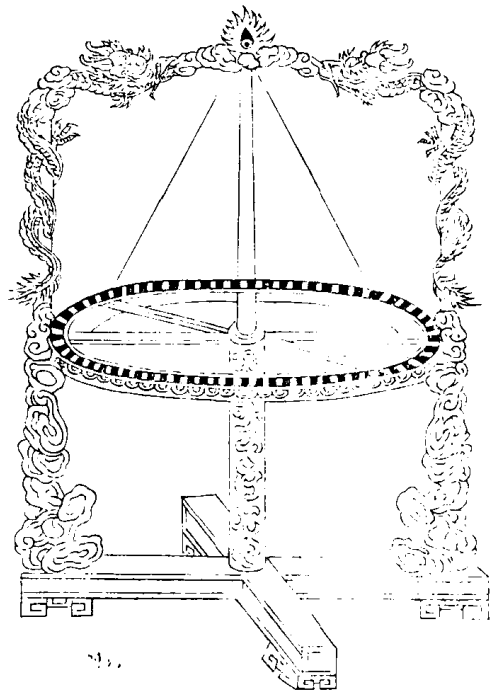

黃道經緯儀鑄銅三重凡四圈其外正立爲子午圈制與赤道經緯宜子午圈同次內爲過極至圈外徑五尺五寸規面濶二寸三分側面厚一寸一分兩面亦刻去極度貫於赤道南北極之兩軸象天左旋又從赤道南北極各距二十三度三十一分三十秒定黃道極謹案黃道極距赤道極即黃赤大距康熙五十二年測得黃赤大距二十三度二十九分三十三秒乾隆初年從西人利酌理噶西尼所測改爲二十三度二十九分至今推算用之觀象臺之天體儀赤道經緯儀黃道經緯儀地平儀象限儀紀限儀六座均係康熙十年製成是以天體儀黃道經緯儀之黃赤大距度係康熙十年西人第谷所測爲二十三度三十一分三十秒距黃極九十度橫置黃道圈與過極至圈交徑及濶厚亦如之陷其中以相入兩測面一刻十二宮一刻二十四節氣象

七政右旋又次內爲黃道經圈以鋼軸貫於黃道南北兩極外徑五尺一寸四分規面濶二寸三分側面厚九分四面皆刻黃道緯度象黃道四遊兩極安直軸設橫表遊表與赤道經緯儀同以測黃道經緯度下爲半圓雲座升龍一承之

三禮通釋卷二百三十一 圖一 士

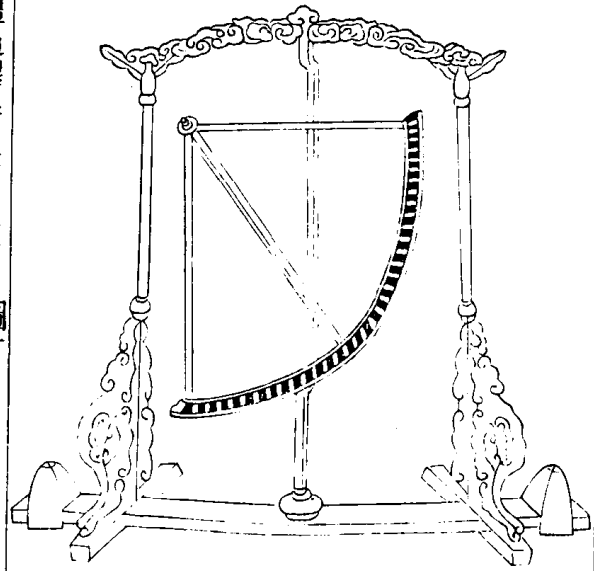
地 平 經 儀 圖

三禮通釋卷二百三十一 圖一 士

地平經儀鑄銅平置地平圈外徑六尺二寸濶二寸四分厚一寸二分上面側面皆刻四象限象上面自南北起初度側面自東西起初度東西設通徑下設圓盤以立龍承之圓下立柱適當圈心上出圓軸圈上東西植二龍柱結爲橫梁中穿孔爲天頂與圈心相直安立表長四尺四寸上應天頂下應地心下端結十字橫表與地平圈相切長與圈之全徑等立表中空上下各設小圓柱二頂開一孔旁開二孔中結一直線左右分引二線斜貫於橫表之兩端成兩三角形旋轉橫表令三線與所測參直視表所指以測各曜之地平經度

象限儀圖

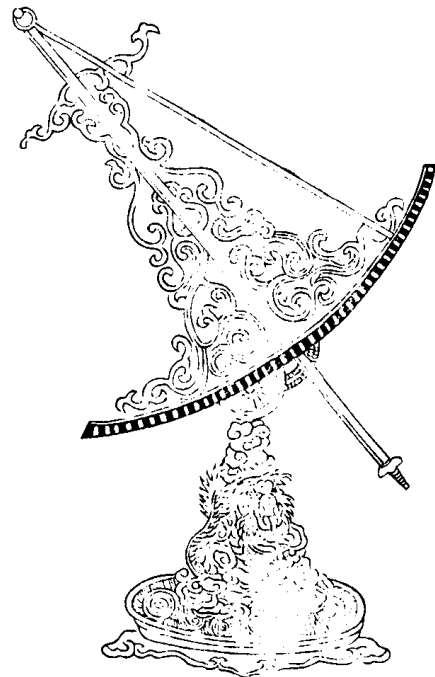

三禮通釋卷二百三十一圖一

圭

象限儀為全圓四分之一亦名地平緯儀鑄銅其制以直
 各為心兩邊一縱一橫皆為半徑各長六尺濶二寸一分
 厚一寸一分象限弧濶二寸六分厚一寸一分正面刻九
 十度分外規面刻度數字其數自上而下以紀地平高度
 自下而上以紀距天頂度聯以雲龍背面正中為立軸與
 儀之立半徑平行長九尺七寸濶二寸一分厚一寸七分
 圓其兩端東西立柱高九尺四寸上下橫梁七尺八寸飾
 以雲龍梁上各穿圓孔以受立軸令能東西運轉直各安
 橫軸長三寸一分軸本加遊表濶二寸一分厚二分有奇
 長與半徑等遊表未設立耳以測地平緯度

紀限儀圖

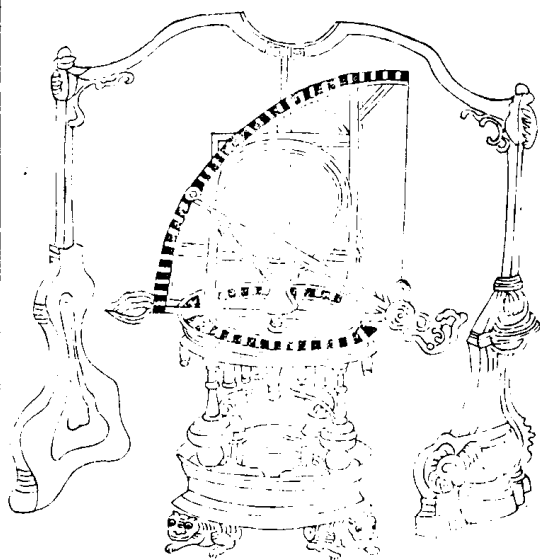

三禮通釋卷二百三十一圖一

圭

紀限儀亦名矩度儀鑄銅其制一弧一幹弧為圓周六分
 之一通弦六尺面濶二寸五分從中至左右各列三十度
 幹為圓之半徑長六尺末有柄以便運旋幹之上端為圓
 心設立柱加遊表長與半徑等遊表未設立耳為測一曜
 之用弧背左右各設窺表為另測一曜之用又於幹之兩
 旁設立柱相距應弧背之十度以為借測之用儀而聯以
 流雲背以樞低昂之承以半圓有齒旁加小輪可使平側
 其下立柱入於圓座以左右之几兩曜相距之度皆可測
 焉座高四尺徑三尺繞以立龍

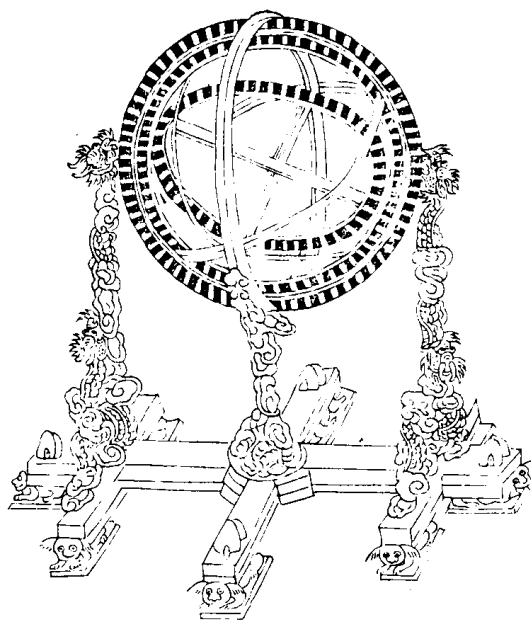
地經緯儀圖

三禮通釋卷二百三十一 圖一 五

地平經緯儀鑄銅平置地平圈外徑五尺濶七寸七分周
圍刻四象限度下設四柱圓座承之地平圈之中心倒安
螺柱上出立軸東西立柱高一丈一尺上結曲梁正中開
孔以容立軸之上端中安象限儀直角在下半徑六尺弧
濶二寸七分正面刻九十度中聯方圓及弧矢形背結於
立軸以運之直角安遊表長八尺本設橫耳末設橫柱以
備仰窺凡測諸曜旋象限儀以遊表低昂合之令與諸曜
參直其橫半徑所指即地平經度遊表所指即地平緯度

璣衡辰儀圖

三禮通釋卷二百三十一 圖一 六

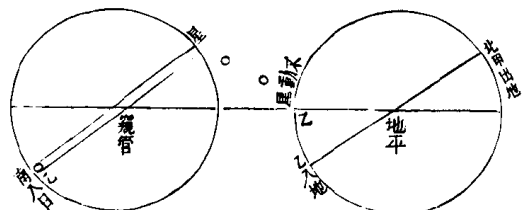
璣衡撫辰儀鑄銅徑六尺其外即古六合儀而不用地平
圈正立子午雙環為天經曰子午圈外徑六尺三寸窺面
濶三寸二分中空一寸側面厚九分四隅各施銅枕合雙
環而固之其中空之半為子午正線兩面刻去極度以雲
座承之北極出地度天頂距極度以京師為準距兩極
九十度結赤道單環為天緯曰天常赤道外徑六尺一寸
二分規面濶二寸四分側面厚一寸四分兩面刻周曰詩
刻兩龍柱扶之次內即古之三辰儀而不用黃道圈兩極
縮赤道經度雙環曰赤極經圈外徑五尺五寸六分規面
濶二寸二分中空一寸二分側面厚八分兩面刻去極度

中腰結遊旋赤道外徑五尺五寸六分規面濶二寸二分
 兩面刻周天度以象七政運行自南極作兩象限弧承之
 最內即古之四遊儀貫於二極之雙環為四遊圈外徑五
 尺規面濶一寸六分中空一寸四分側面厚七分兩面皆
 刻周天度定於遊圈之兩極為直距濶一寸六分中空一
 寸四分厚七分中心施窺衡長四尺七寸二分方一寸二
 寸中空一寸上下有方蓋遊圈中腰設直表以指經度及
 時窺衡古旁設直表以指緯度座施螺柱以取平天頂施
 垂線以取正用縮經度表以定遊旋赤道之經度於四遊
 圈用縮時度表以互求經度時刻並以太陽時刻及經度

測月星至於借表窺測則有借弧指時度表立表平行立
 表平行借弧表平行線測經度表諸器子午雙環南面鐫

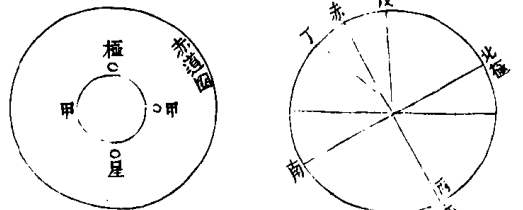
乾隆甲子年

北極圖

甲北極為
 出地度乙
 南極入地
 度中地平
 人所履也

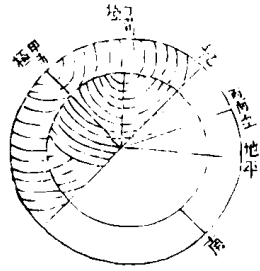
極星去不
 動處三度
 半極星亦
 動但在管
 內持不覺
 其動耳

北極中腰為
 赤道線如丙
 其道線出入
 於赤道之內
 外度夏至丁
 冬至

外赤道圖中
 極心小圈為
 窺管邊切管
 邊環行者極
 星也如甲

黃極赤極圖

甲赤道極即北極乙赤道
甲乙相距一象限丙黃道
日南至也丁黃極丙丁相
距一象限
黃極赤極俱作距等圈以
黃道赤道為要圍刻而上
至極則削成一點所謂距
等圈也

三禮通釋卷二百三十一圖一 九

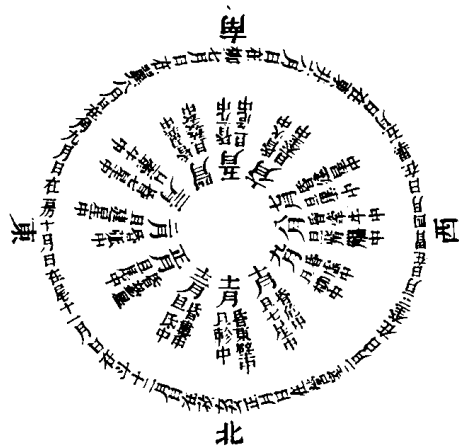
尙書中星圖

正義曰四方七宿各成一形東方龍形西方虎形皆南首
而北尾南方鳥形北方龜形皆西首而東尾仲春日在奎
婁而入於酉地則初昏之時井鬼在午柳星張在己軫翼
在辰是朱鳥七宿皆得見也

三禮通釋卷二百三十一圖一 三

月令中星圖

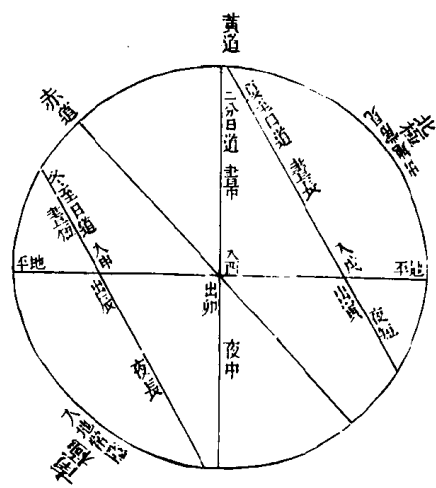

三禮通釋卷二百三十一圖一

圭

春有三月既正仲春轉以推季孟之月亦可知也馬融鄭元以爲星鳥星火謂正在南方春分之昏七星中仲夏之昏火星中秋分之昏虛星中冬至之昏昴星中皆舉正中

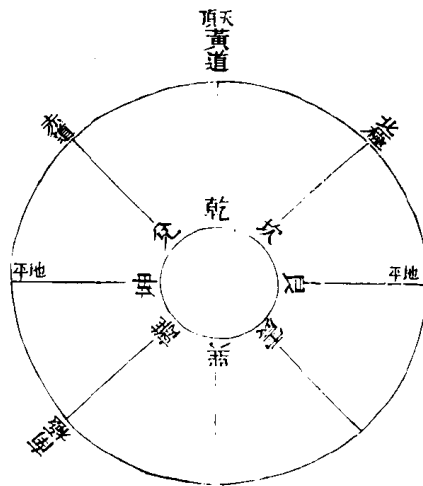
分至日出入夜圖

三禮通釋卷二百三十一圖一

圭

南 北 東 西 里 差 圖

三禮通釋卷二百三十一 圖一 圭

三禮通釋卷二百三十二目錄

臣林昌彝學

晦朔距日圖

黃道赤道十三圖

中氣歲周圖

年周朔氣圖

黃道過宮圖

四象圖

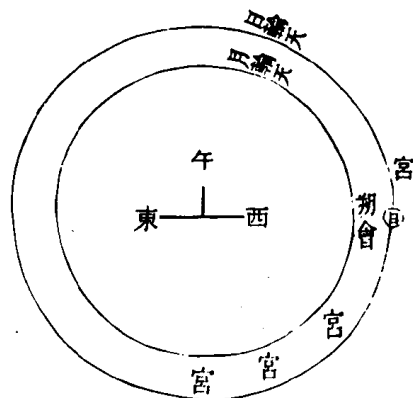
日盈縮圖

月遲疾圖

地平十圖

三禮通釋卷二百三十二 一

圖日距朔晦

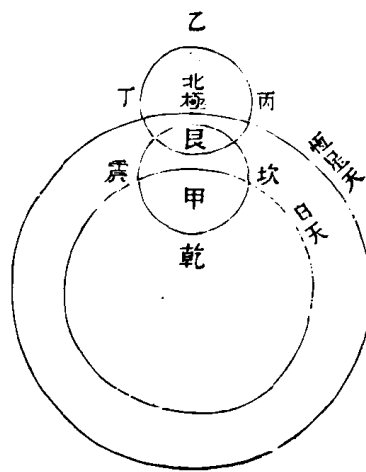

三禮通釋卷二百三十二圖二

一

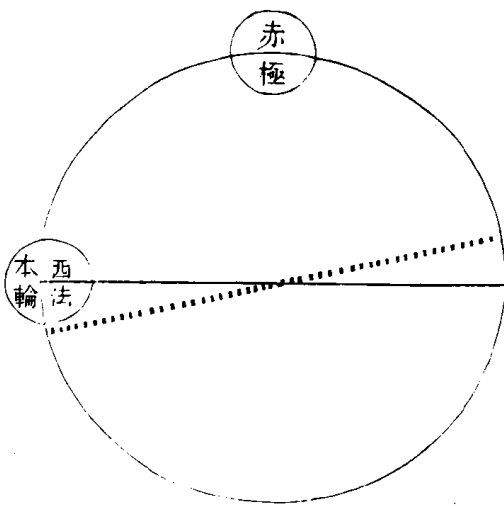
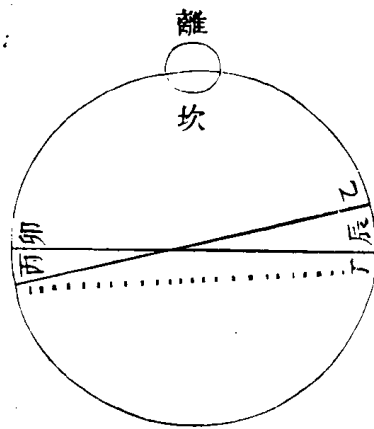
日與月會聚於一次間為會每會則月光都盡而為晦月
 月無光借日以為明近日則光盡遠日則明生既會則月
 光復蘇而為朔也

圖三十道赤道黃

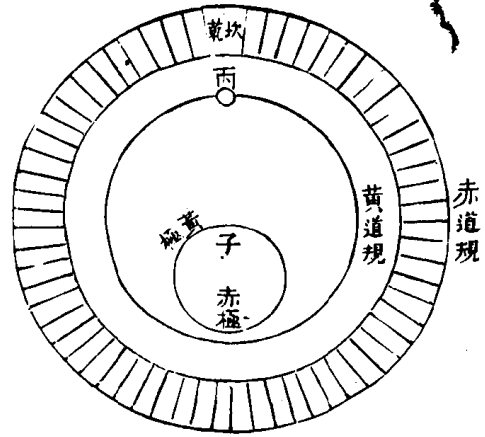

三禮通釋卷二百三十二圖三

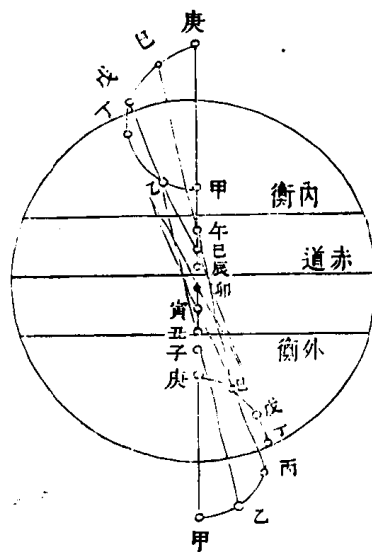
二

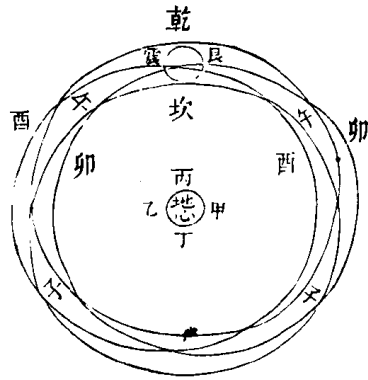
三禮通釋卷二百三十二圖二
五

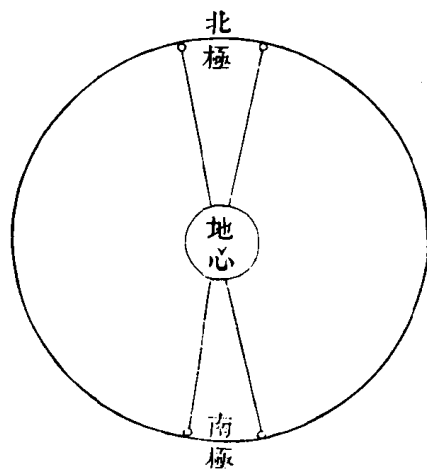
三禮通釋卷二百三十二圖二
六

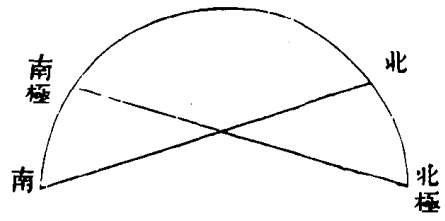
三禮通釋卷二百三十二圖二七

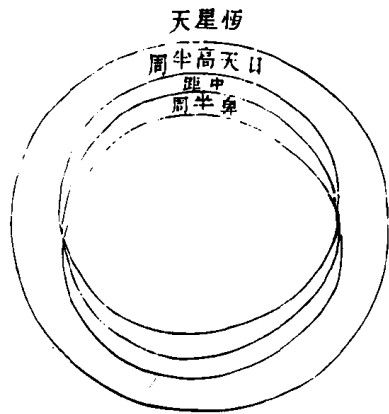
三禮通釋卷二百三十二圖二八

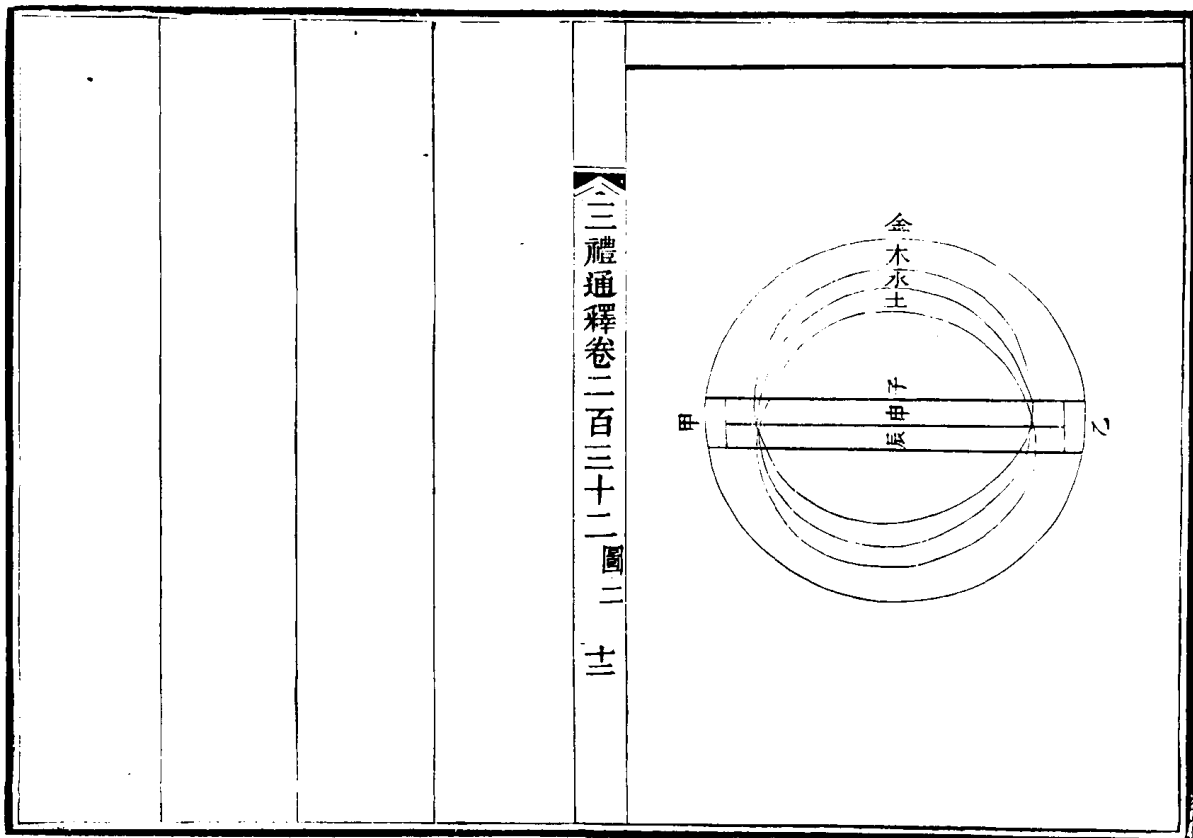
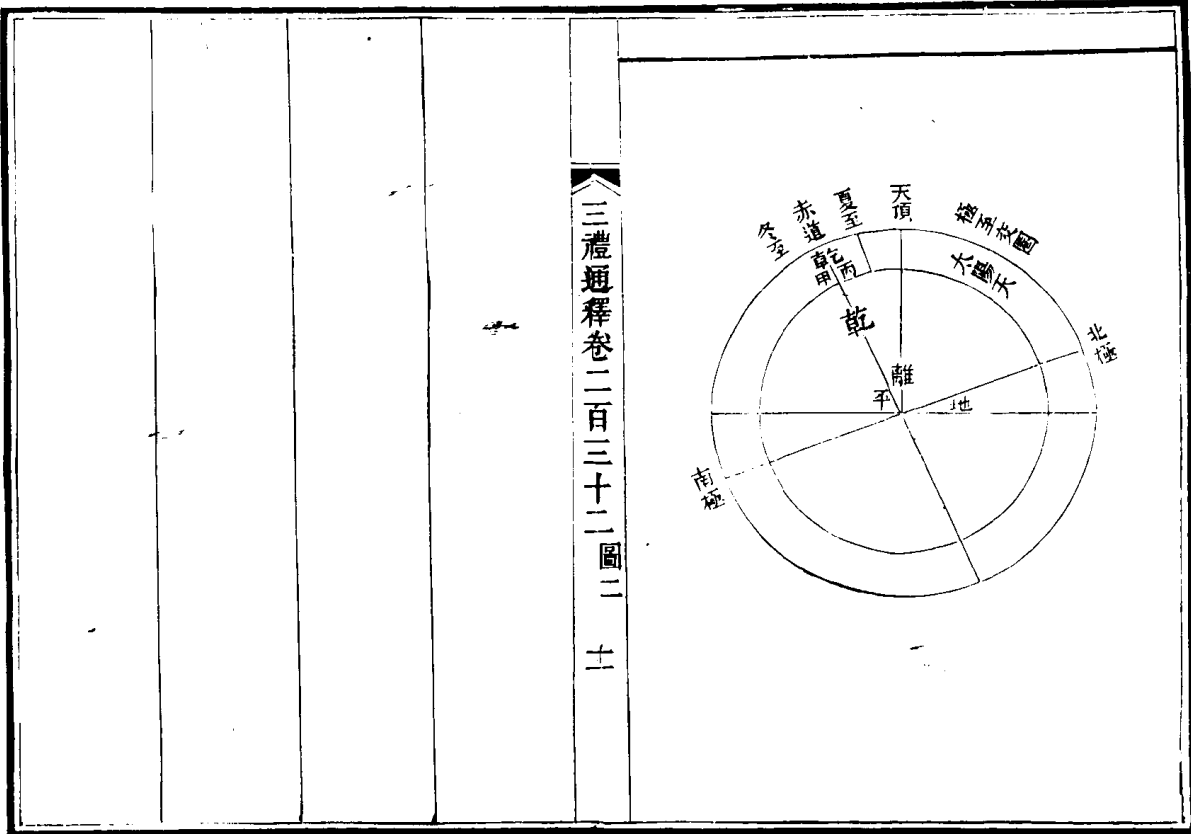

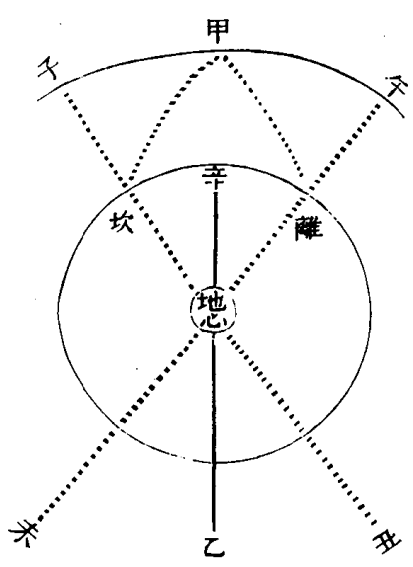
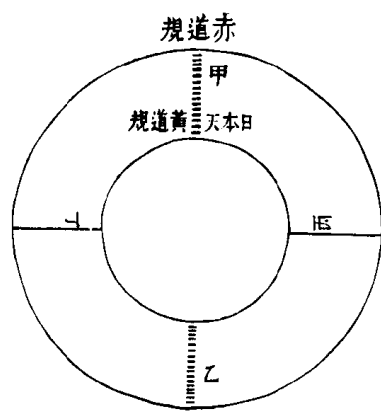
三禮通釋卷二百三十二 圖二 九

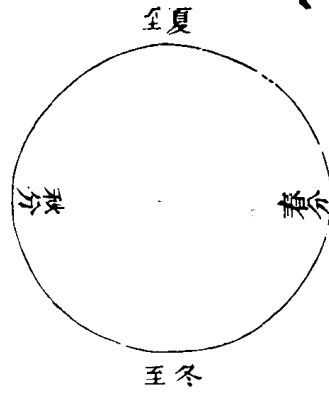
三禮通釋卷二百三十二 圖二 十

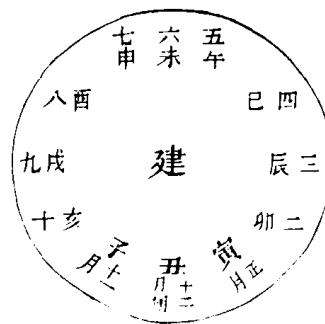
中氣周年圖

自今年冬至至來
年冬至謂之歲周
中氣周也應三百
六十五日又四分
日之一而中氣一
周一歲合三百六
十日之數共多五
日是謂氣盈

三禮通釋卷二百三十二圖二 五

年周朔氣圖

自正月朔且至臘月
晦日共十二月謂之
年周古法月一六一
小相開合三百五十
四日而月與日十二
會朔氣周爲年也合
三百六十日之數朔
虛五日是謂朔虛

三禮通釋卷二百三十二圖二 六

黃道過宮圖

古法以三百六十五度四分度之一分布十二宮每宮得三十二度四分度之一歲十二會止三百五十四日尙少十一日又四分日之一未得周天是宮度有餘日躔不足通之以閏而歲十一月日月復會于丑宮也

三禮通釋卷二百三十二圖二

七

四象圖

東方蒼龍角亢
 南方朱雀心尾箕西
 西方白虎奎艮
 北方玄武柳星
 張翼井鬼柳星
 武斗牛女臨二
 室此四象
 之方位也其統
 宿龍象蛇耳七

三禮通釋卷二百三十二圖二

六

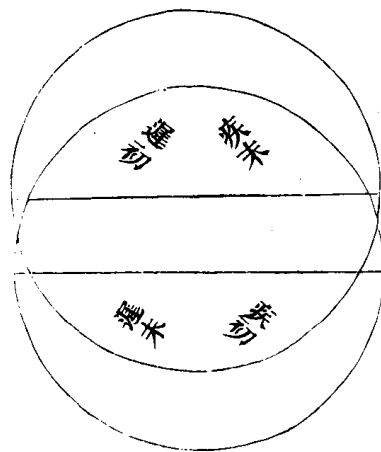
日盈縮圖

三禮通釋卷二百三十二 圖二 九

古曆日行一度其實日行有遲速或過於一度或不及一度其法以冬至後半周交盈歷夏至後半周交縮初盈末之初縮末之時太陽每日之行過於一度也其縮初盈末之時太陽每日之行不及一度也唯二分之一之前後一日平行耳

月遲疾圖

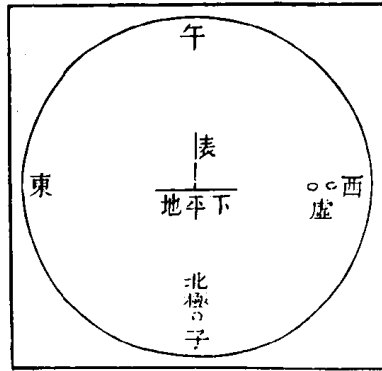

終轉轉初

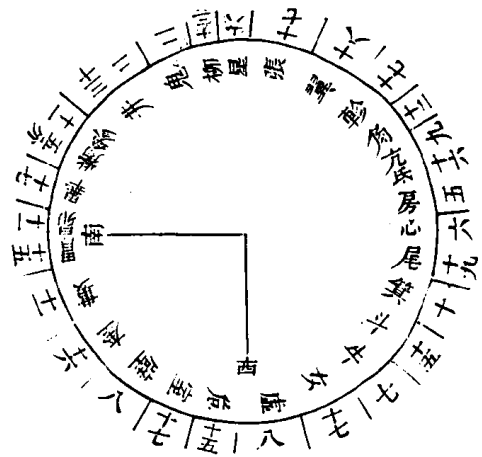
三禮通釋卷二百三十二 圖二 十

月行十三度奇者每日平行也其實月行有遲有疾舊說一日至四日行最疾日行十四度餘九日至十九日行最遲日行十二度餘授時以入轉分四限入轉初行最疾閱六日奇而復於平行為疾初限厥後行漸遲行至十三日而其遲乃極為疾未限又自最遲以復於平行亦六日奇為遲初限厥後行漸疾又十三日而其疾乃極為疾未限合二十七日奇而遲疾一周謂之轉終

圖十 地平

三禮通釋卷二百三十二圖二 至

三禮通釋卷二百三十二圖二 至

三禮通釋卷二百三十二圖二

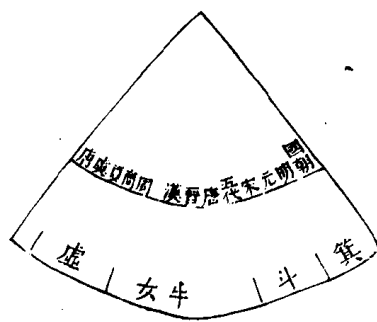
三禮通釋卷二百三十二圖三

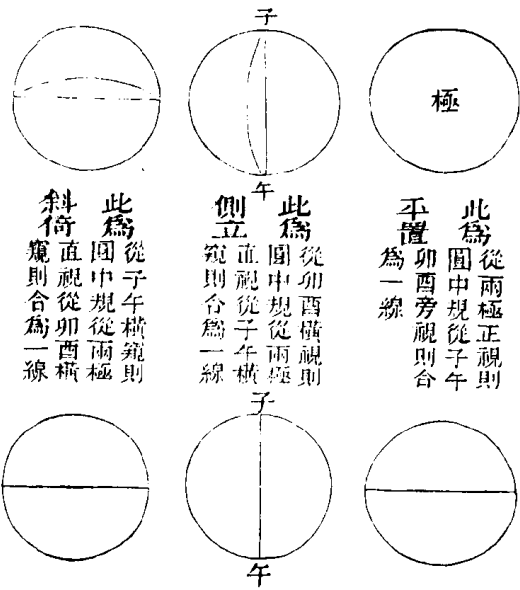
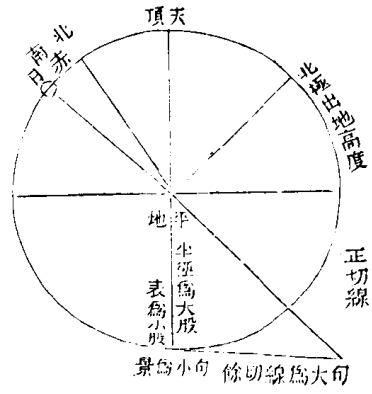
三禮通釋卷二百三十二圖二

五

三禮通釋卷二百三十二圖二

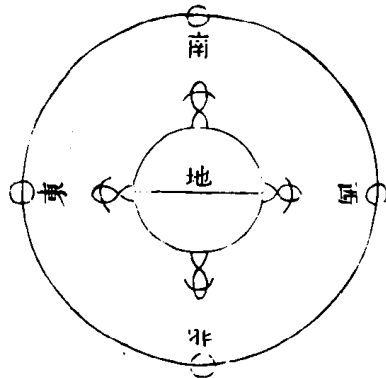
六

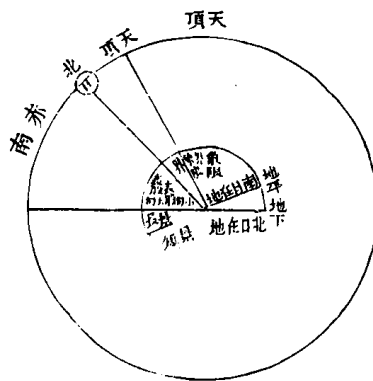
此為從兩極正視則
 圓中規從子午
 平置卯酉旁視則合
 為一線

此為從卯酉橫視則
 圓中規從兩極
 側立直視從子午橫
 窺則合為一線

此為從子午橫窺則
 圓中規從兩極
 斜倚直視從卯酉橫
 窺則合為一線

阮元云地圓之理本
屬易曉此設九圖解
之似反支離且外大
圈黃赤道既為大規
而小圈上黃赤道又
為直線亦似矛盾也
不若仿乾坤體義圖
為之較便

象限有十字界豎者股
也橫在地者句也以圭
表取象與象限同用圭
表股也表景句也但隨
地立表可分地平上一
百八十度為兩象限表
景為在地之句日在表
南南象限中事也景在
表北北象限中事也

林昌彝學

日天不同心圖

地影不及圖

朔望消長圖

太陽升降全圖

四方子午圖

徑分大小圖

交周圖

弦望距日圖

二道出入圖

交道圖

交道表裏圖

交道圖

日上下圖

黃白道圖

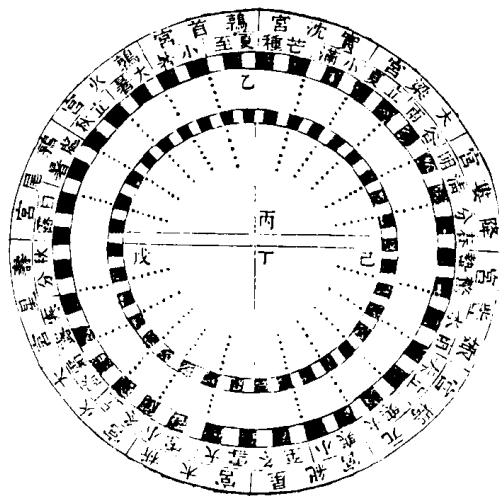
月入黃道圖

午正南北差圖

三禮通釋卷二百三十三

卯酉東西差圖

日天不同心圖

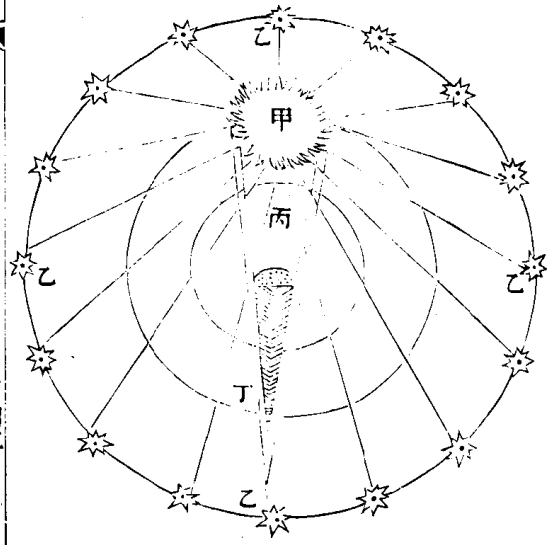

三禮通釋卷二百三十三圖三

一

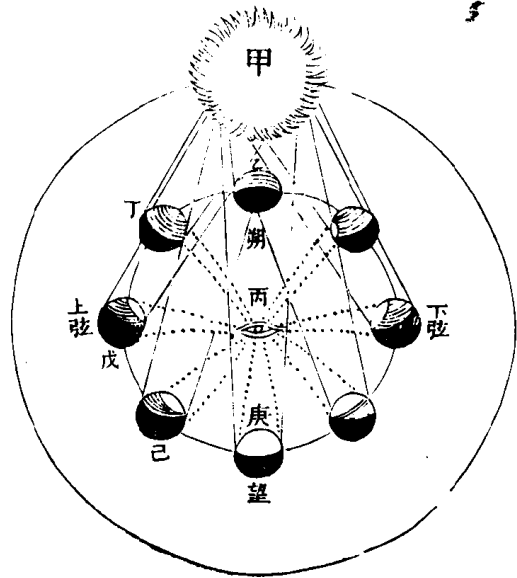
案中法降婁西法謂之白羊中法大梁西法謂之金牛中
 法實沈西法謂之陰陽中法鶉首中法謂之巨蟹中法鶉
 火西法謂之獅子中法鶉尾西法謂之霜女中法壽星西
 法謂之天秤中法大火西法謂之天蠍中法析木西法謂
 之人馬中法星紀西法謂之磨蝎中法元樛西法謂之寶
 餅中法娵訾西法謂之雙魚舉此一證西法全襲中法之
 用而巧變其名矣

地影不圖及

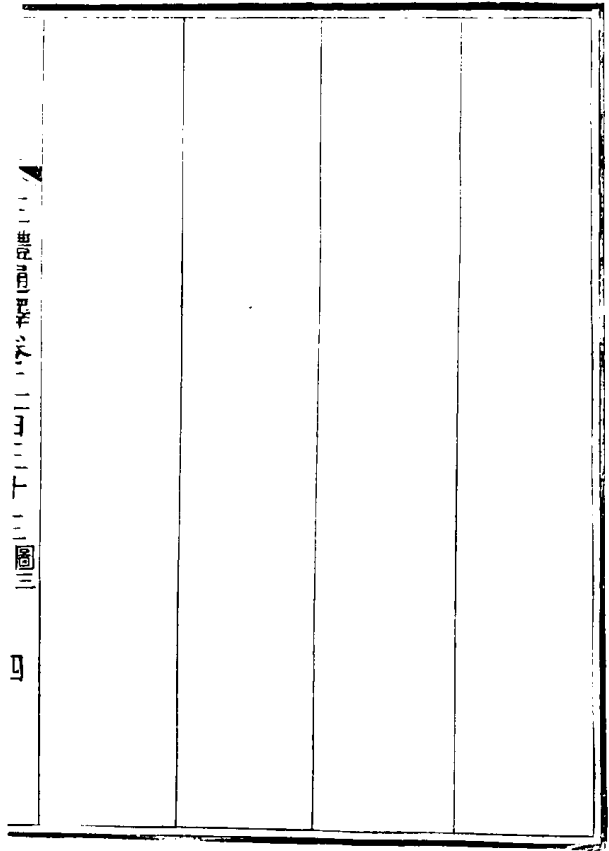

三禮通釋卷二百三十三圖三
二

朔望消長圖

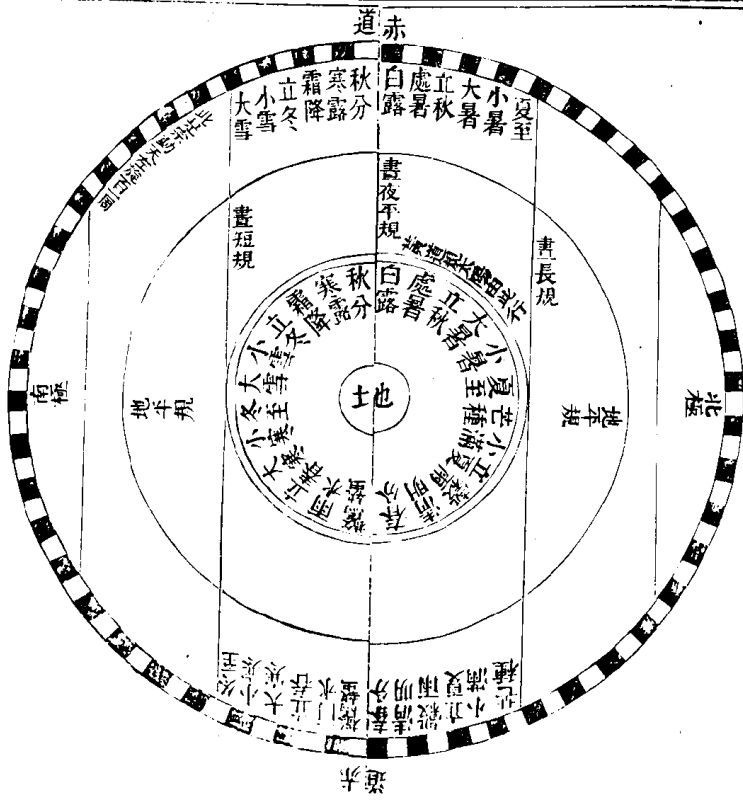
三禮通釋卷二百三十三圖三
三

二曲星圖卷之二 圖三

四

太陽升降全圖

二曲星圖卷之二 圖三

四

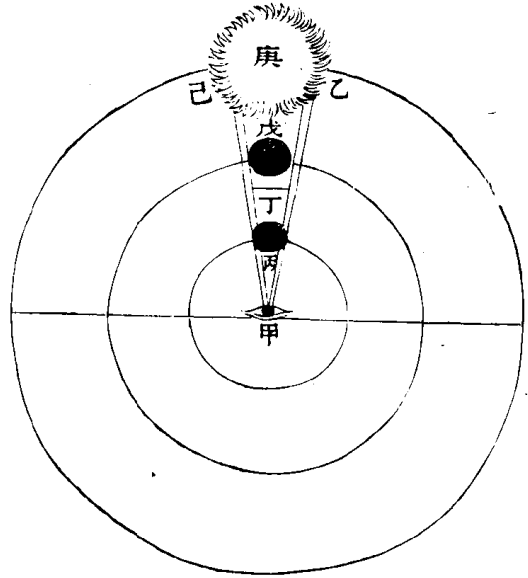
二曲星圖卷之二 圖三

五

			三禮通釋卷二百三十三圖三
--	--	--	--------------

			三禮通釋卷二百三十三圖三	四 方 子 午 圖
			六	

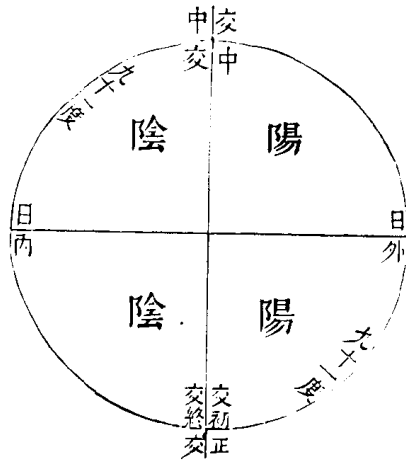
徑分大小圖

三禮通釋卷二百三十三圖三

七

交周圖

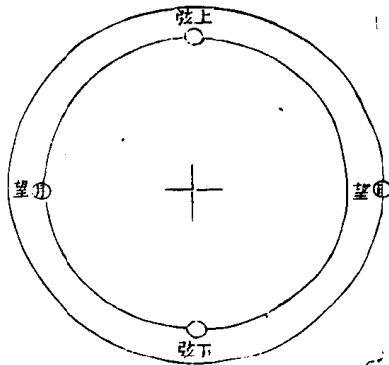

三禮通釋卷二百三十三圖三

八

交者交于黃道也月出入黃道一周謂之交周其始由黃道內出黃道外自北而南曰正交歷正交九十一度距黃道南六度自此再行九十一度復自黃道外入黃道內自南而北曰中交歷中交九十一度距黃道北六度自此再行九十一度復自黃道內出黃道外謂之交終交終亦一十七日奇

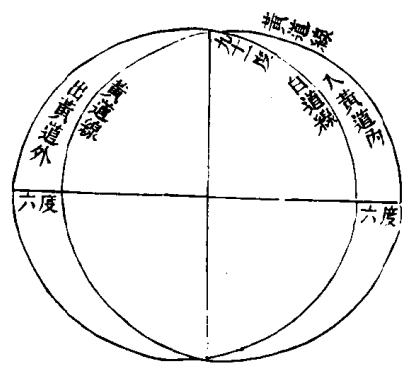
圖 日 距 望 弦

三禮通釋卷二百三十三 圖三 九

月離日東行距日一象限遠日三象限謂之上弦上弦以後則日西月東正相對也半象限以下月自後追日近日一象限遠日三象限謂之下弦晦而逐及于日與之會與前逐日圖參看

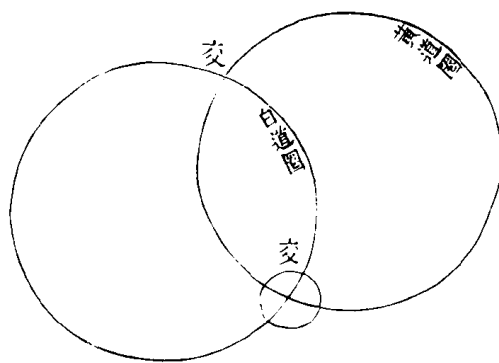
圖 入 出 道 二

三禮通釋卷二百三十三 圖三 一

日所行爲黃道月五星從之謂之光道月不正由黃道而出入黃道之內外凡六度謂之白道出黃道外爲陽歷入黃道內爲陰歷

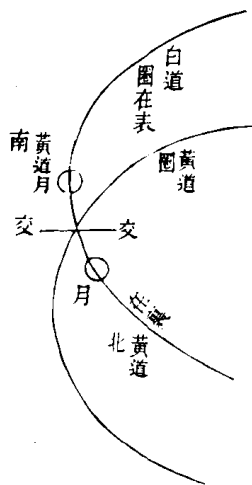
交道圖

三禮通釋卷二百三十三 圖三 十一

黃道白道相交之處謂之交會而日月之行東西同道南
北同度則月掩日而日爲之食交則食不交則不食也

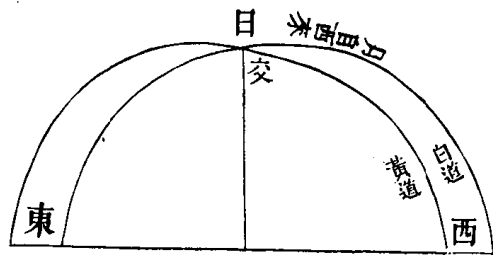
交道表裏圖

三禮通釋卷二百三十三 圖三 十二

歲十二會以日月會聚得名然不正值交道故不食月行
有交道表裏會而月或在表或在裏黃道北爲裏黃道南爲表不正與
日遇則不食也 朔則交會然月之與日每三十日二十
九日奇而一會交終二十七日奇交中十三日奇交之與
會先有參差或會而非交或交而非會故一月凡有兩交
而食必歷一百七十餘者也

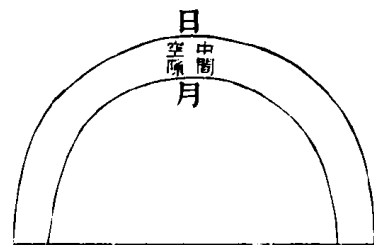
交道圖

三禮通釋卷二百三十三 圖三 十三

日右旋一度月行十三度奇月行速也凡日蝕日先在東
 月自西來掩之以左旋之理言之日月之升降同是自西
 而東惟日蝕日先在東有似期待于月而與之遇者然日
 行遲也月自西來日始受蝕右旋之道得此益明矣

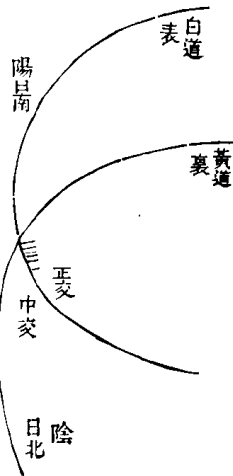
日上月下圖

三禮通釋卷二百三十三 圖三 十四

日天包月天如大環包小環日天在月天之上而高人在
 日月之北日月交其南當其合時日月相去不知幾許人
 自北窺之得見其間空隙故其交處差而北也差而北則
 其出黃道而南也早六度奇入黃道而北也遲六度奇此
 正交中交所以加減六度也

黃道白道圖

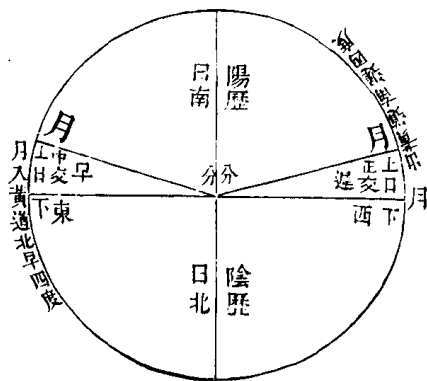

三禮通釋卷二百三十三圖三

五

正交中交四有加減者亦中國地勢爲之中國地勢偏于北當月交陰歷已過六度時月在日北而人之見月尚在日南中交所以有加也及將入陽歷尙差六度時月雖尚在日內而人見月已出日外正交度所以有減也其交處皆差而北故或差而早或差而遲非中國地勢爲之乎

月入黃道圖

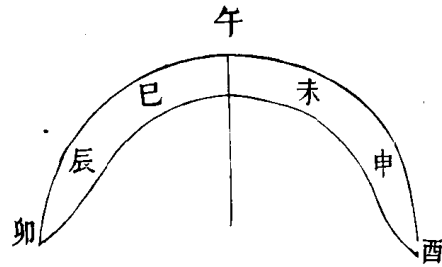
三禮通釋卷二百三十三圖三

六

準前論日上月下人得見其間空隙假如冬至前後縮初盈末限內日月俱在最卑日高月下月道之出黃道而南也早四度奇入黃道而北也遲四度奇此日去人遠去地近得見其間空隙故也若夏至前後盈初縮末限內則日月俱在最高去天頂近日上月下之中間難得而見則月道之出黃道而南也遲四度奇入黃道而北也早四度奇此日去人近去地遠不得見其間空隙也 在二至前後早遲四度奇者至二分而復于無差觀圖自明

圖 差 北 南 正 午

差 氣

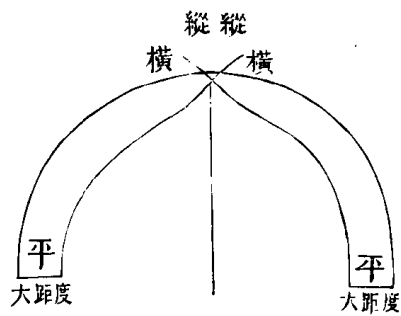
三禮通釋卷二百三十三 圖三

七

前所論二至前後加減四度奇者據午地而言也若加時于卯酉則復于無差至于南北者復于東西也何也在二至有南北差至二分而復于無差天上之南北差至東西而漸殺也在午正則有差至卯酉則復于無差地上之南北差亦至東西而漸復也故總而名之曰南北差

圖 差 西 東 西 卯

差 刻

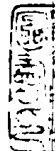
三禮通釋卷二百三十三 圖三

六

赤道斜倚于人之南黃道出入于赤道之南北勢有縱橫若黃道在二分加時又在卯時則有差曰東西差至于東西者復于南北東西差至二至而復平卯酉差亦至正午而復于無差也

三禮通釋卷二百三十四目錄

臣林昌彝學

月行度圖

月逐日圖

黃道距交圖

七衡六間圖

日月交遠圖

恆星差圖

高卑差圖

日行黃道圖

黃道應中圖

黃道斜交地平圖

月輪行道圖

黃道正交地平圖

月行次輪圖

日蝕全圖

月蝕全圖

日蝕三差圖

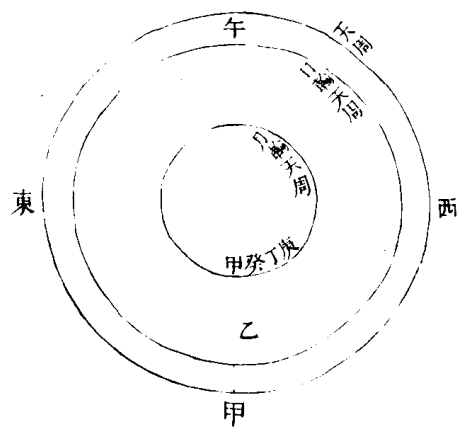
三禮通釋卷二百三十四 一

月蝕高卑圖

月道交黃道圖

日交地大小圖

月行度圖

三禮通釋卷二百三十四 圖四

一

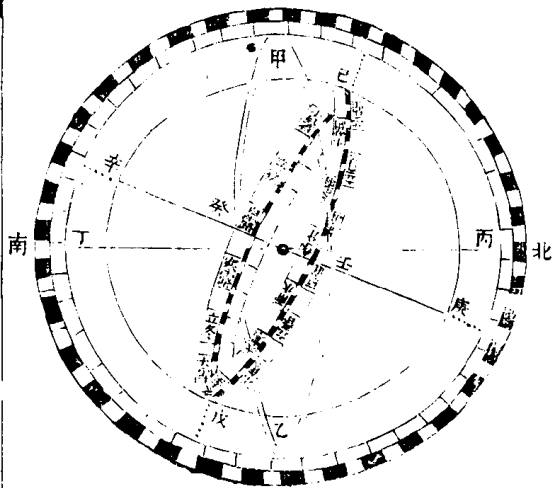
月逐日圖

三禮通釋卷二百三十四 圖四

二

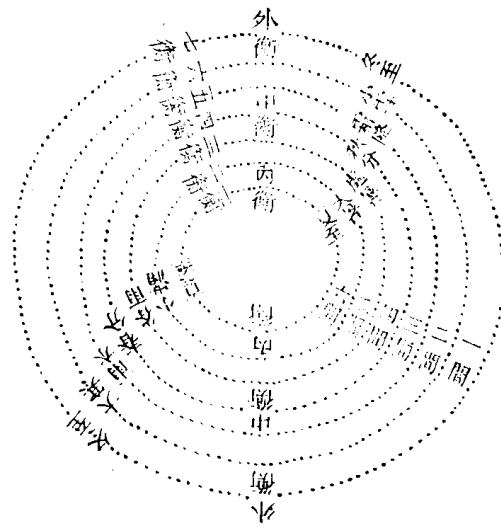
黃道交距圖

三禮通釋卷二百三十四 圖四

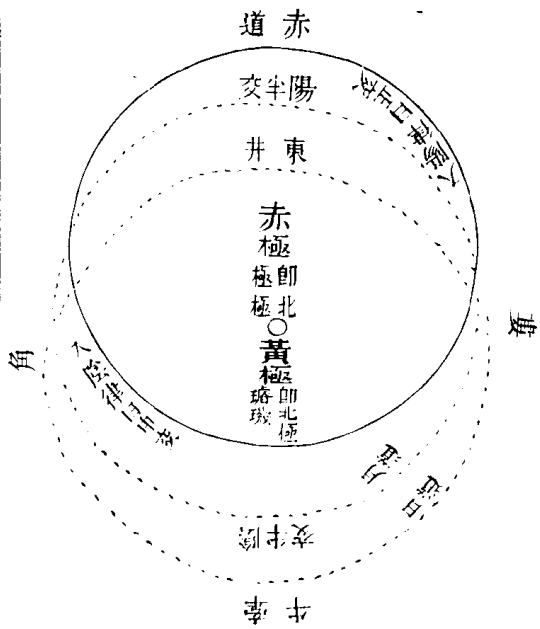
三

七衡六間圖

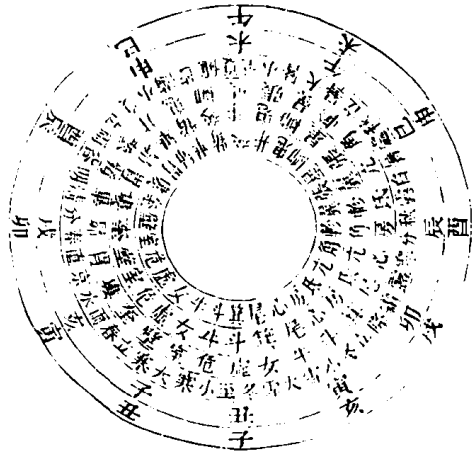
三禮通釋卷二百三十四 圖四 四

日月交道圖

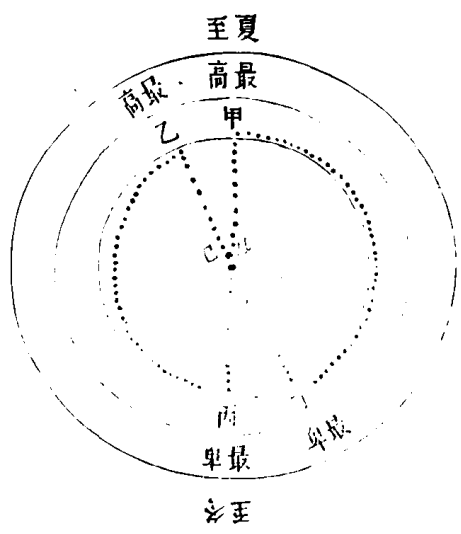
三禮通釋卷二百三十四 圖四 五

恆星差圖

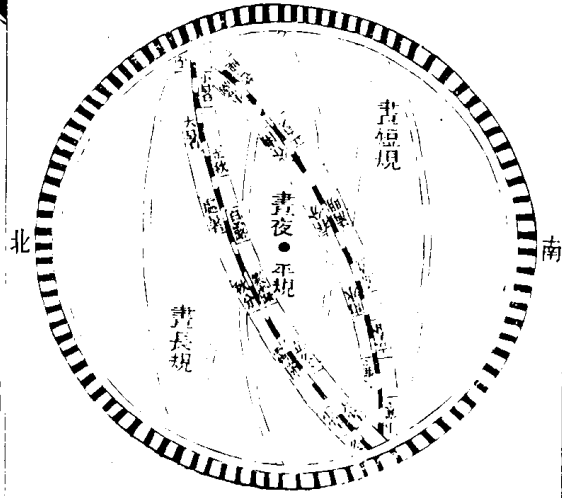
三禮通釋卷二百三十四 圖四 六

高卑差圖

三禮通釋卷二百三十四 圖四 七

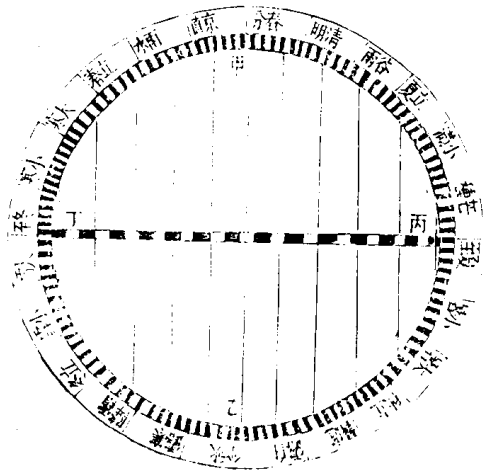
日行黃道圖

三禮通釋卷二百三十四 圖四

八

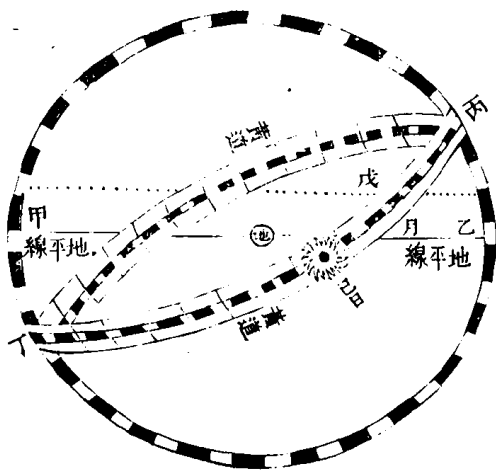
黃道應中圖

三禮通釋卷二百三十四 圖四

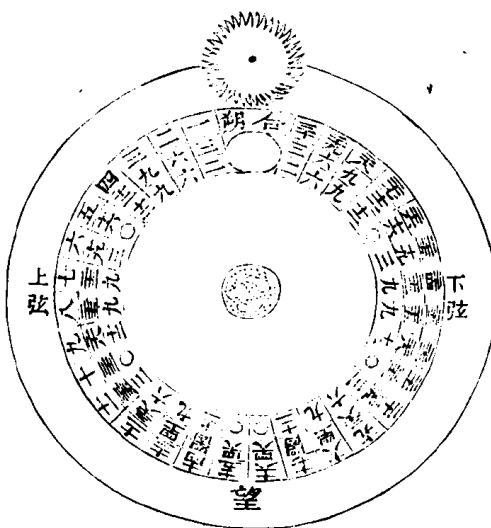
九

黃道斜交平地圖

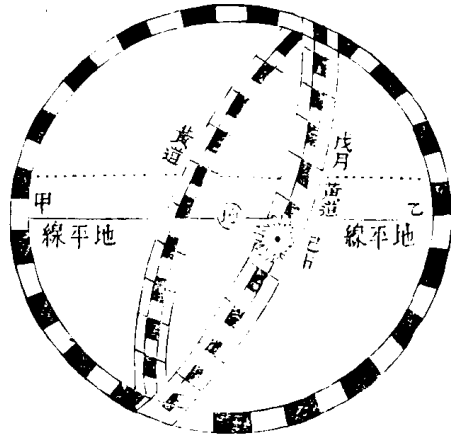
三禮通釋卷二百三十四圖四 十

月輪行度圖

三禮通釋卷二百三十四圖四 十一

黃道三平地圖

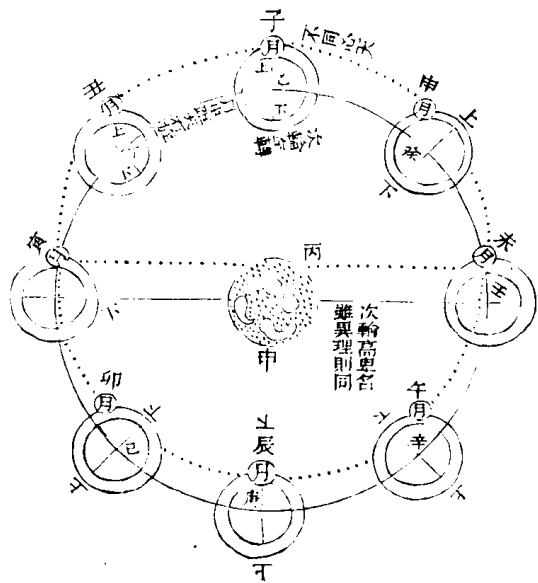

三禮通釋卷二百三十四

圖四

三

月行次輪圖

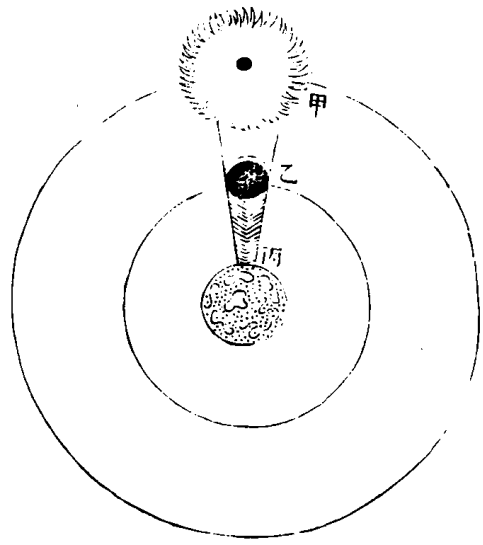

三禮通釋卷二百三十四

圖四

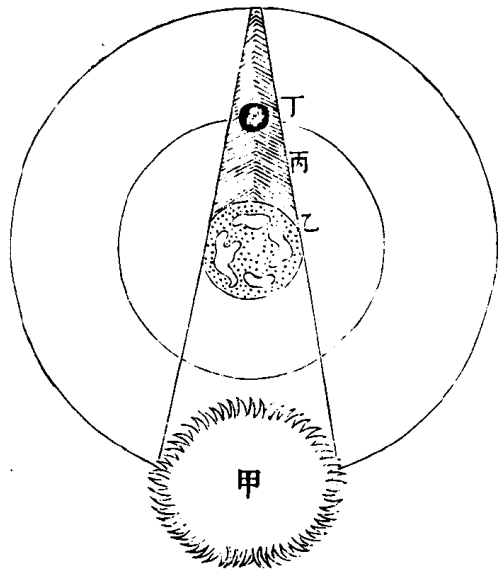
三

日蝕全圖

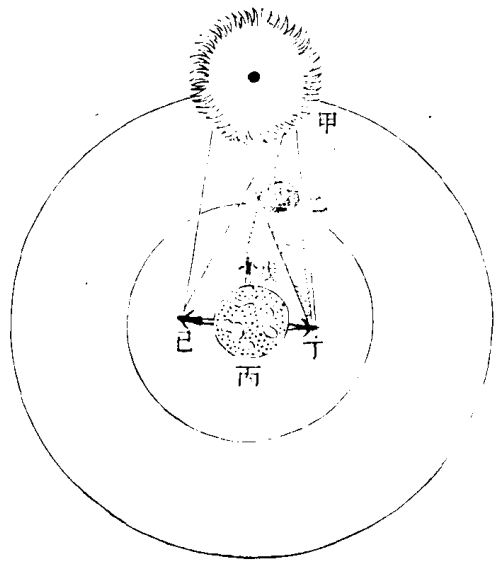
三禮通釋卷二百三十四圖四
丙

月蝕全圖

三禮通釋卷二百三十四圖四
圭

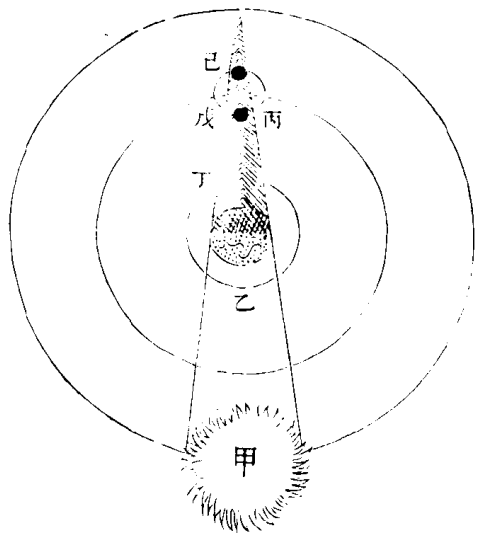
日蝕三差圖

三禮通釋卷二百三十四圖四

六

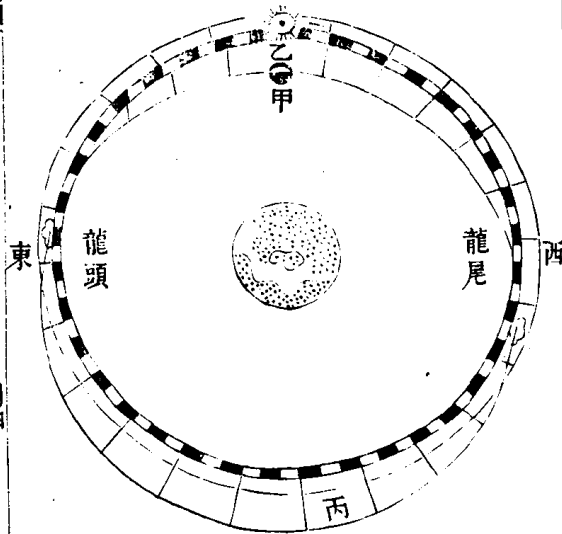
月蝕高卑圖

三禮通釋卷二百三十四圖四

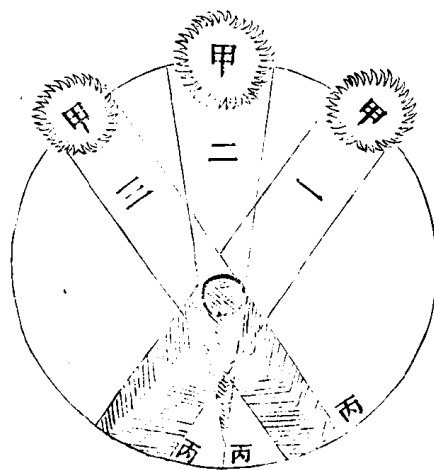
七

月道黃交道圖

三禮通釋卷二百三十四 圖四
大

日交大地小圖

三禮通釋卷二百三十四 圖四
大

臣 林昌彝學

六宗圖

圭表圖

測景舊圖

土圭舊圖

土圭圖

正朝夕圖

測日遠句股比例圖

陳氏禮書舊圖

陳氏禮書舊圖

戴氏考工記圖

戴氏考工記圖

分至日出入早晚晝夜永

短圖

南北東西里差圖

戴氏考工記圖

戴氏考工記圖

三禮通釋卷二百三十五 一

程氏瑤田冬至測景考星之圖

程氏瑤田夏至測景考星之圖

測日高句股比例圖

日景出入前表益損之圖

象限圖

十二辰圖

十二宮圖

逐日逐月星躔過度圖

歲差恆星行圖

子午時圖

南北差圖

渾天圖

天左旋圖

日右旋圖

定朔圖

閏月定時成歲圖

六宗圖

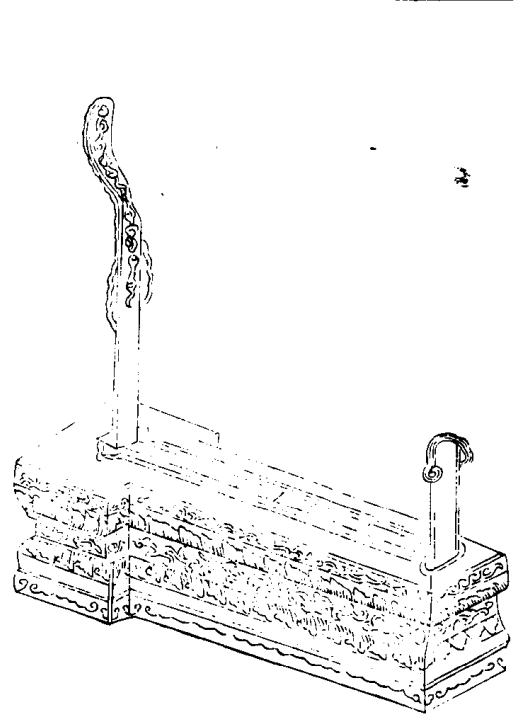
蒼龍	白虎	日	月	朱雀	玄武
----	----	---	---	----	----

煙 柴

三禮通釋卷二百三十五 圖五 一

東西漢後至近代說六宗者數十家均非是惟鄭康成說可節取者詳三卷

圭表圖

三禮通釋卷二百三十五 圖五 二

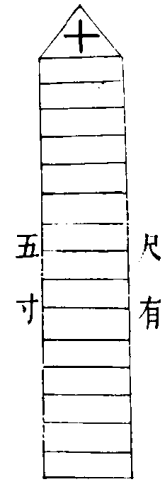
圭表設於觀象臺下晷影堂南北平置銅圭於石臺長一丈六尺二寸濶二尺七寸周設水渠以取平南端立銅表高一丈表上端施銅葉曲嚮外上屬橫梁中開圓孔徑二分午正日影自圓孔射圭面成橢圓形南界為日體上邊之影北界為日體下邊之影中心為中影 京師夏至影二尺九寸四分八釐冬至影一丈九尺九寸四分以次贏縮因圭長不及冬至影長之數又於北端設立圭高三尺五寸自表外臺面對上圓孔處起度至立圭一丈四尺五寸四分八釐冬至影上立圭二尺七寸四分釐

測景舊圖

	南表 多景短	
東表 多景夕風	中表 五尺有	西表 多景朝陰
	北表 多景長寒	

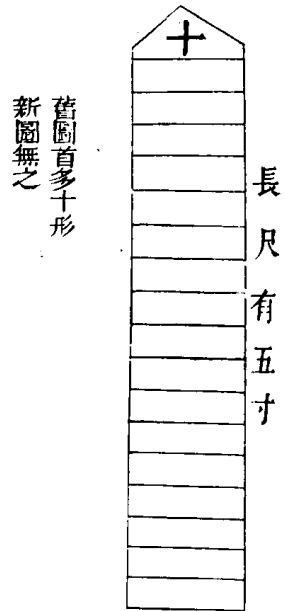
三禮通釋卷二百三十五 圖五 三

土圭舊圖

三禮通釋卷二百三十五圖五
四

土圭圖

三禮通釋卷二百三十五圖五
五

正朝夕圖

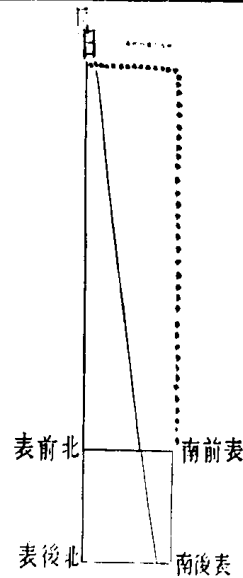

謹案正朝夕在甲
樹一表東方景到
庚又樹一表西方
從北廉望日是西
表在靖北也正夕
日在辛復樹一表
東方亦以北廉望
日即西表則在景
南而景至乙此則
二景交於西表之
東而為正中也故
取東二表之中以
直西方之表而得
正東方此即後世
三角法之祖

三禮通釋卷二百三十五 圖五

六

測日遠句股比例圖

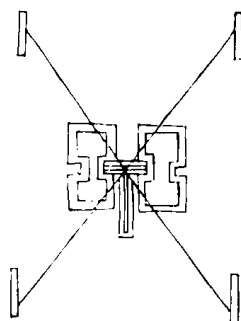
從日至北後表
為股至南後表
為弦兩後表相
距為句弦截南
前表於外得日
入表之數從南
前表引虛線而
東從日引虛線
而南成長方形
依弦破之為倒
順而大句股也
南二表及弦間
有小句股之倒
者以此大句股
其例正等蓋倒
順兩大句股積
數無異故小句
股雖倒可以比
大句股之順者
也

三禮通釋卷二百三十五 圖五

七

陳氏禮書舊圖

水平法

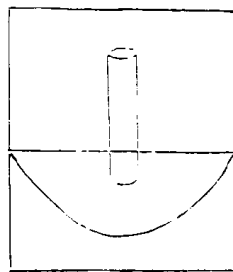

三禮通釋卷二百三十五 圖五

八

陳氏禮書舊圖

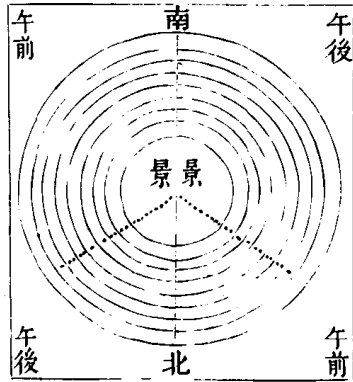
爲規識日法

三禮通釋卷二百三十五 圖五

九

戴氏考工記圖

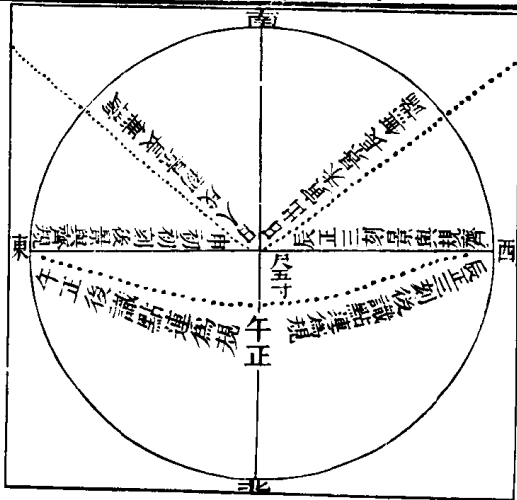
為規識景

休甯戴氏震云以水平地方一二丈規之於中央立築或用小方案合平中水為規其上中央設表當端凡景端所至皆識之此但據景端與外規齊者為圖內數重規亦然所得南北東西如一乃審也

三禮通釋卷二百三十五圖

十

戴氏考工記圖

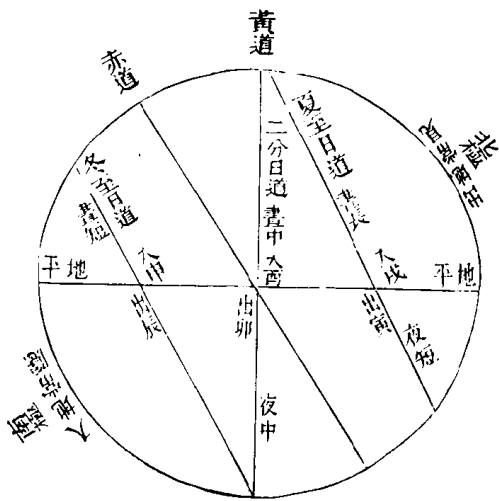
休甯戴氏云此但據夏至地中為圖現任作大小如以表八尺為半徑必辰正三刻申初刻刻景與規齊其齊時亦是正東正西也若他方測景時刻方位不同而法準此最短時為午正

先為規而後識景記文也先識景徐作點後乃連為規鄭說也兩法圖皆具

三禮通釋卷二百三十五圖五

十一

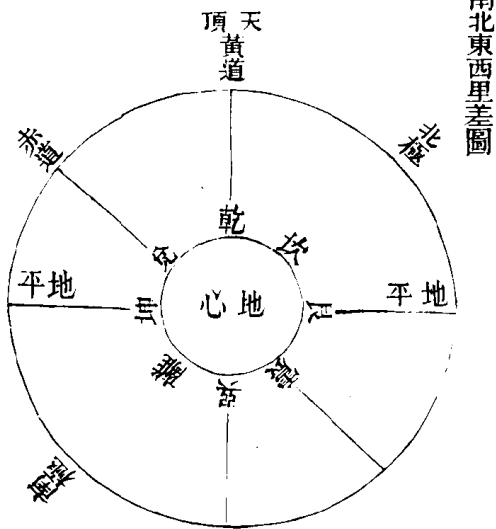
分至 日出 午 晝 夜 短圖

三禮通釋卷二百三十五圖五

十三

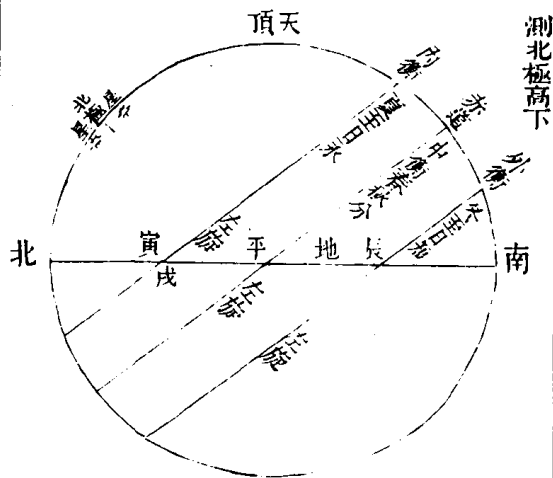
南北東西里差圖

三禮通釋卷二百三十五圖五

十三

戴氏考工記圖

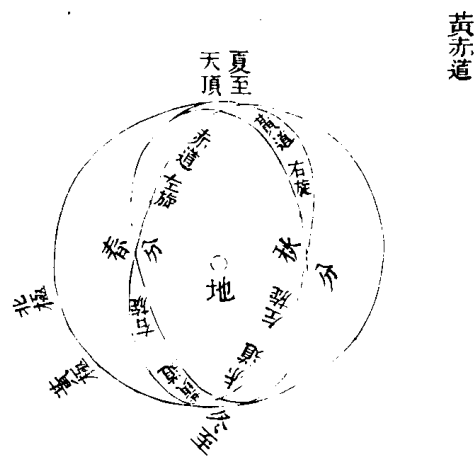
休甯戴氏震云北極高下
隨地不同南行極直二百
五十里而北極低一度北
行二百五十里而北極高
一度冬至前後日出辰入
中星旋天不常半周可得
其最高最低之度以考知
北極

晝夜亦短亦隨地不同南
至赤道下冬夏至極如春
秋分極與地平適合北至
極下半年為晝半年為夜
赤道與地平適合

三禮通釋卷二百三十五 圖五

十四

戴氏考工記圖

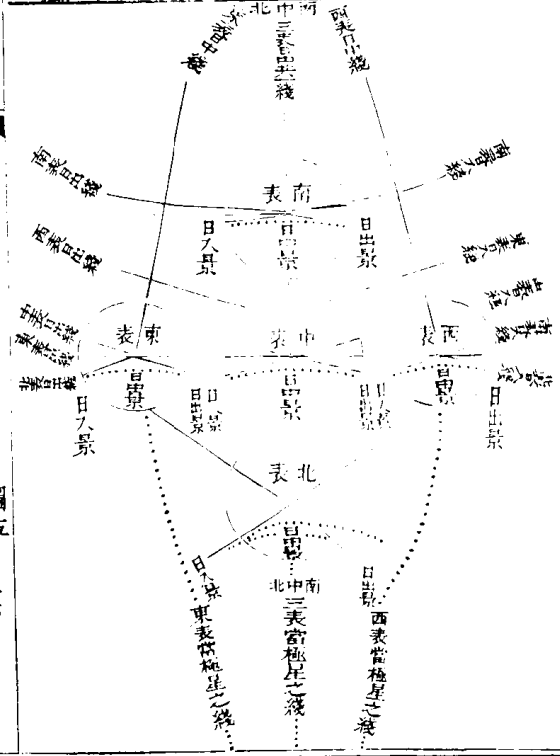

休甯戴氏震云日行黃道
三百六十五日幾三時而
一周春秋分交於赤道冬
至在赤道南夏至在赤道
北前圖外衡內衡與此互
見

三禮通釋卷二百三十五 圖五

十五

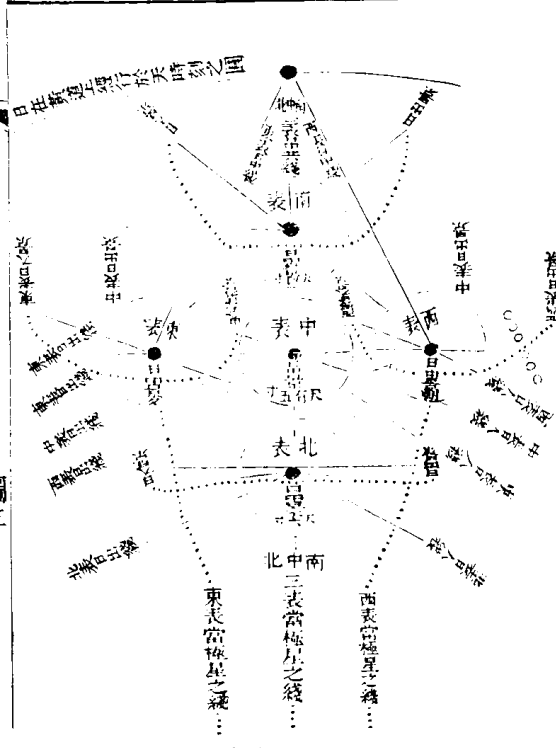
程氏瑤日冬三測星之圖

三禮通釋卷二百三十五 圖五 六

程氏攷工創物小記云乾隆己亥小寒後在豐潤測之日出入時表景遠在立表之北日中景在表北者則較近焉以二寸半之表測之得日中景四寸五分與夏至之景例以八尺之表當得景一丈四尺四寸與夏至之景形在地者相背所以然者夏至日出入處在表之南日中南麗於天故景在表之北兩端之形鉤向南也冬至則日出入處皆在表南日中又在日出入之南故景之在表北者如日在天之形兩端皆鉤向北也若然則二分時表北之景日中與日出入當畧齊平與今據所測者擬爲冬至參考圖

程氏瑤夏至測景考星之圖

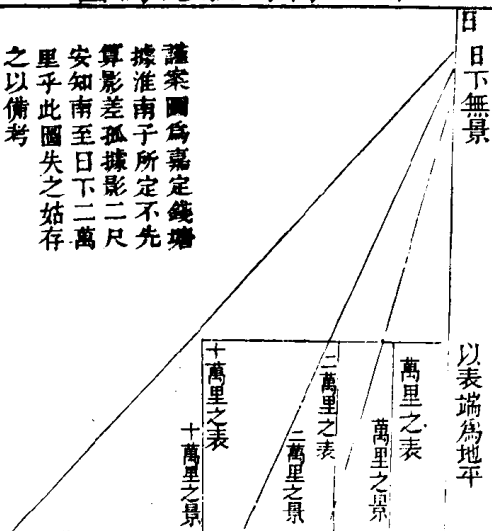

三禮通釋卷二百三十五 圖五 七

程氏曰賈疏云玉人職土圭尺有五寸周公度日景時置五表於潁川陽城置一表爲中表中表南千里置一表北千里置一表東千里置一表西千里置一表日南據中表之南表言晝漏半立八尺之表表北得尺四寸景日北據中表之北表言晝漏半表北得尺六寸景日東據中表之東表言晝漏半中表景得正時東表日已跌得夕景日西據中表之西表言晝漏半中表景得正時西表日中未中仍得朝時之景四表未得所求於中表夏日至晝漏半立八尺之表表北得景尺有五寸景與土圭等謂之地中注云凡日景於地千里而差一寸故疏云南表景得尺四寸北表景得尺六寸也

測日高句股比例圖

謹案圖為嘉定錢塘
據淮南子所定不先
算影差孤據影二尺
安知南至日下二萬
里乎此圖失之姑存
之以備考

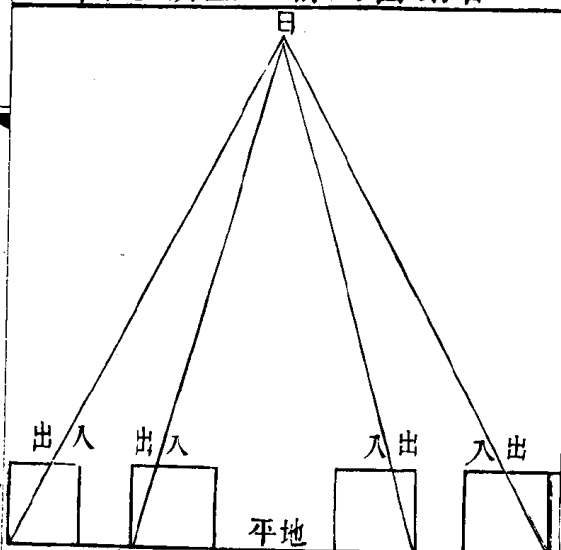

三禮通釋卷二百三十五 圖五

六

測日高句股云以
景二尺除表高一
丈得南一高五為
率比兩至日下二
萬里知為日高十
萬里二萬里之表
在日北成小句股
日下二萬里成大
句股比例正等是
故去日萬里則景
一尺去日二萬里
則無景若去日十
萬里則景一丈而
與表等日高常十
萬里也試以表端
為地平即地下之
景必與去日里數
正等其理顯矣

日景出入前表損益之圖

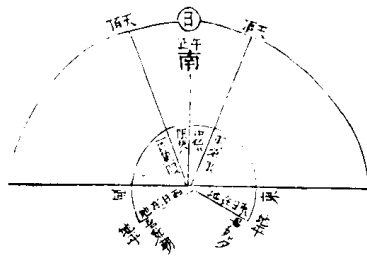

三禮通釋卷二百三十五 圖五

九

景出入前表蓋橋二
分日當卯西之中故
地中景與表直中垂
一線是也不處地中
景必有出入之數感
南則弦入表北而表
出處北則弦出表南
而表入出多則遠日
出少則近日處南然
也入多則近日入少
則遠日處北然也蓋
南用前後表北用北
後表其前表則常用
南耳如改用北表則
處南者以入少為遠
日入多為近日處北
者以出少為近日出
多為遠日法正相反

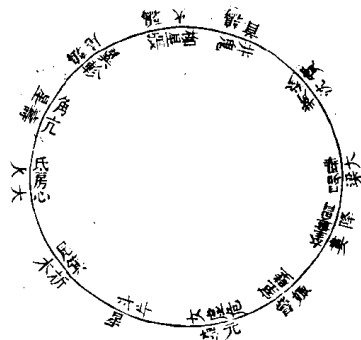
象限圖

凡立表取景日近表景短日在天頂則表無算赤道二分之下及戴日處皆然夏至午正時表景得尺五寸日在表南表在日北故也若移而于里則景差以寸移而東者日在西故景如夕移而西則日在東故景如朝日在東象限在西日在西象限在東一象限實四象限也

三禮通釋卷二百三十五 圖五 二十

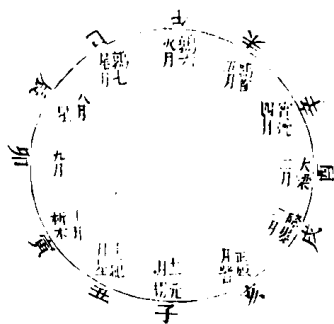
十辰圖

壽星角亢大火氐房心析木尾箕星紀斗牛元枵女虛危姬營室壁降婁奎婁胃大梁昂畢實沈箕參鶉首井鬼鶉火柳星張鶉尾翼軫此十有二次以二十八宿形象得名不可移易也

三禮通釋卷二百三十五 圖五 三十

圖宮二十

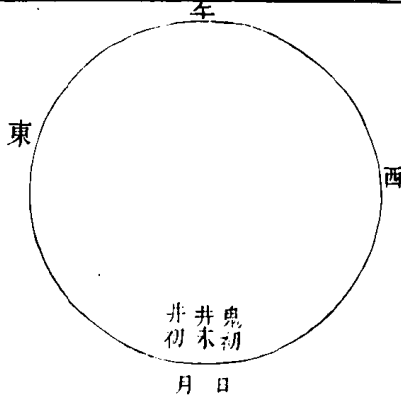
宮名者由日月所會聚而得名
不係於次舍也次舍者星象也
恆星既已東移則七十年差一
度二千餘年即差至三十餘度
而天上恆星全非其舊若以日
交丑宮即為星紀而定之于牽
牛不已謬乎漢儒不知歲差故
以宮度與次舍星宮為一以恆
星即為天體冬至日躔年年皆
復故處則歲差無差豈其然乎

三禮通釋卷二百二十五

圖五

三

圖度過躔星月逐日逐

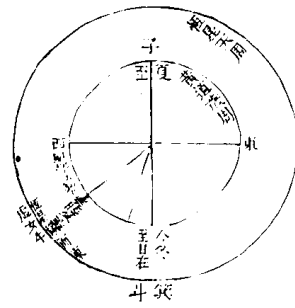
天度宮次如環之無端不可別識古
人指星所在處為天所在處如孟春
之月日在營室非謂恆星即天體也
以逐日星躔過度言之今日在井末
度者明日在鬼初度此月合朔在井
初度者次月合朔在井末度者周歲
則自今年冬至至來年冬至今年冬
至在箕一度者明年冬至仍在箕
西法差五
十一秒 而不能復躔故處恆星東
行故也古法謂之歲差

三禮通釋卷二百三十五

圖五

三

歲差恆星行圖

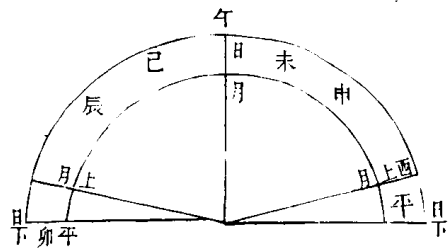

天漸差而東歲漸差而西所謂天即恆星所謂歲即黃道歲周也歲何以差以星何故覺有差星何以行以恆星非即天體而宗動之運于其外也詳尚書堯典中星攷

三禮通釋卷二百三十五 圖五 三

子午時圖

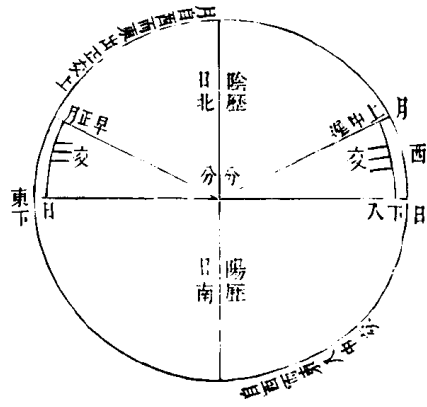
前後差

合朔有時差在午前則差而早午後則差而遲假如卯正合朔人自地上觀之月雖未至此度已見其合于日差而早也酉正合朔月雖已至此度尙未見其合差而遲也惟午正合朔以人當月月當日無時差

三禮通釋卷二百三十五 圖五 三

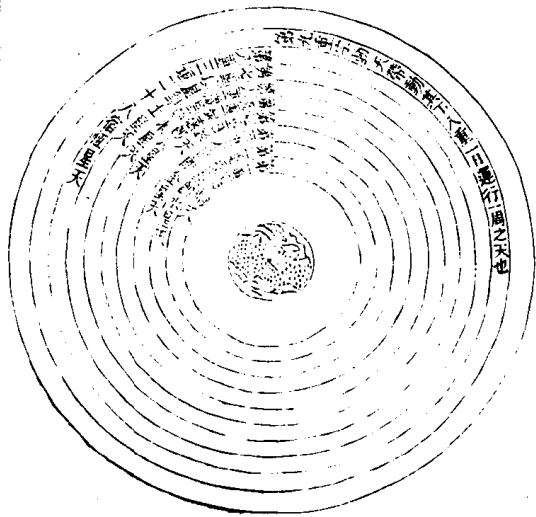
南 北 差 圖

三禮通釋卷二百三十五圖五 美

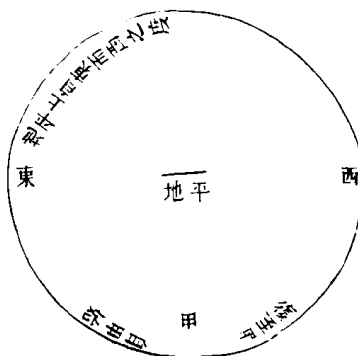
準前論日在東月自西來掩之合朔在卯正未至卯正已見其合何也當卯正之時日月平行日正在上月正在下人得見其間空隙故不相掩也月未至卯正之時月稍在上日稍在下斜弦所當差近一度則掩于日矣合朔在酉正日月亦是平行必遲至酉正後一旬日在上日在下始能相掩也月行速自西而東日上下以定位言月上日下以東行度言

天 渾 圖

三禮通釋卷二百三十五圖五 美

天左旋圖

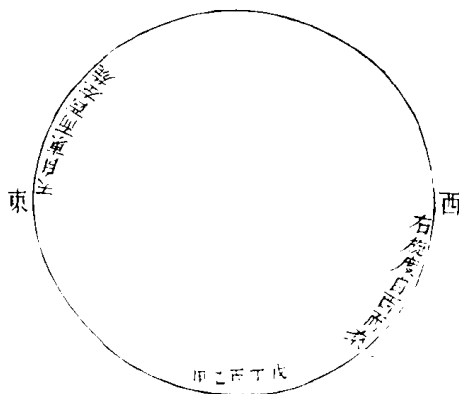

三禮通釋卷一百三十五

圖五

天

日右旋圖

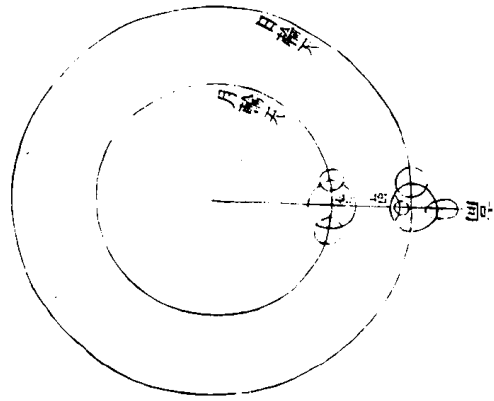

三禮通釋卷一百三十五

圖五

日

定 朔 圖

三禮通釋卷二百三十五 圖五

三

古法日平行一度月平行十三度奇然日有盈縮月有遲疾或過于一度或不及一度少則十二度多則十四度皆以盈縮遲疾不同故合朔則月逐及于日而與之會然日月之行既各有舒亟轉變則合朔必有後先以其大畧而言日速則月不能及月遲則不能及日合朔必後于常期也日緩則月易及于日合朔必先于常期也以日之速遇月之遲合朔必在後以日之緩遇月之速合朔必在先日速而月亦速合朔更在後也此皆以盈縮遲疾不同故必加減之而為定朔然後日與合朔之真時刻可得而攷也

三禮通釋卷二百三十五

三

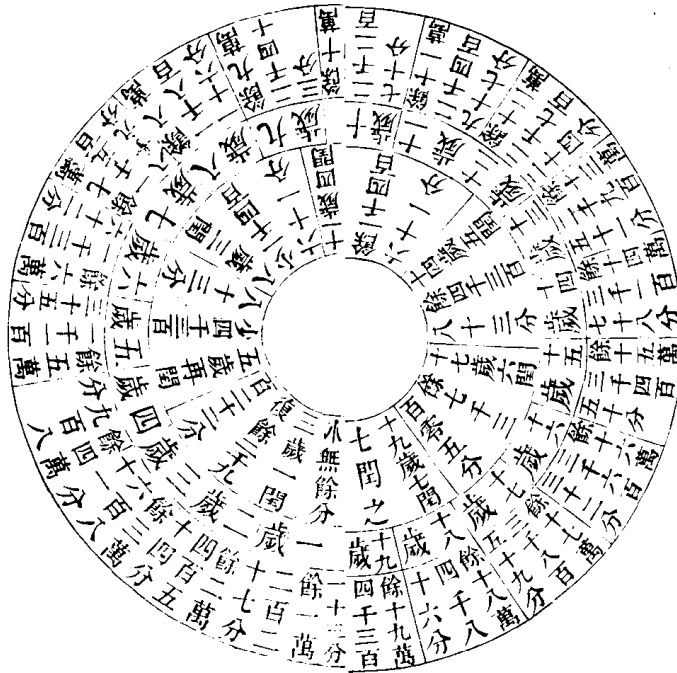
閏月定時 成歲之圖

歲餘法一
萬二千二百
十七分

歲法三百五
十四日三百
四十八分

月法二萬
七千七百
五十九分

日法計九
百四十分

三才圖會卷之二十一

三

三才圖會卷之二十一

三

三才圖會卷之二十一

三

三禮通釋卷二百三十六目錄

臣林昌彝學

北極天頂圖

赤道天頂圖

漏壺圖

水平舊圖

爲規識日舊圖

月令二十四氣圖

壺箭舊圖

十日圖

十二風圖

附靜重學解

論桿 第五款第三題

第四題

論並力分力 第五款第二題

第四題

論重心 第三款

三禮通釋卷二百三十六 一

第六款第三題

第五題

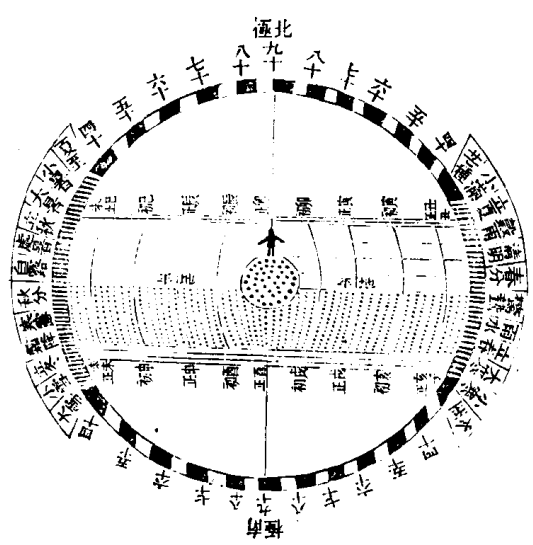
第六題

第八題

論剛體定於一點之理 第二題

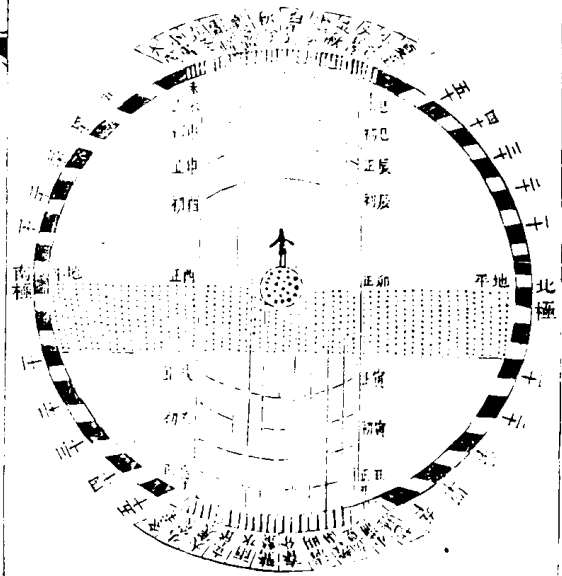
論剛體定於一面之理 第一題

北極天頂圖

三禮通釋卷二百三十六 圖六 一

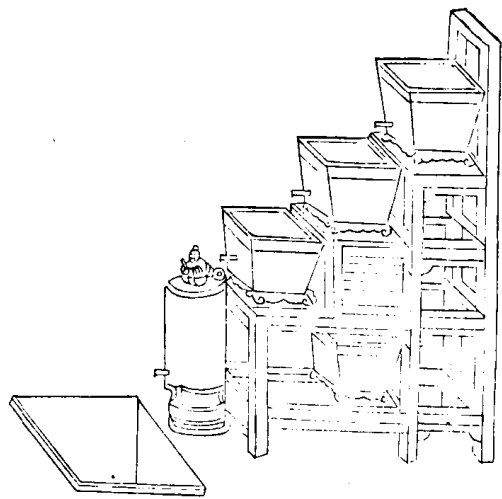
赤道天頂圖

三禮通釋卷二百三十六 圖六

二

漏壺圖

三禮通釋卷二百三十六 圖六

三

漏壺播水壺三形方上曰日天壺面闊一尺九寸底闊一尺三寸高一尺七寸水欲常滿次日夜天壺又次日平水壺高闊遞減一寸層接而上承以朱座有亭覆之亭座高一丈八尺四寸分水壺一形方高闊如平水壺在平水壺下少後受水壺一形圓曰萬水壺徑一尺四寸高三尺一寸在座前地平上壺皆有蓋播水三壺前面汙下皆爲龍口玉滴以次漏於受水壺平水壺後近上穿孔洩於分水壺以平其水而均其漏受水壺上爲銅人抱時刻漏箭長三尺一寸上起午正下盡午初壺中安箭舟如銅鼓形水長舟浮則箭上出水盈箭盡則洩之於池壺面俱鑄

大清乾隆年製平水壺面鑄

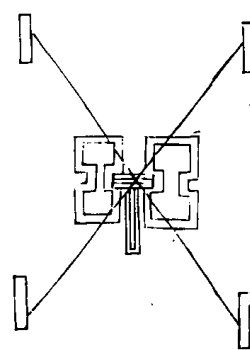
高宗純皇帝御製銘

後欵識乾隆歲在乙丑孟夏之月

御銘

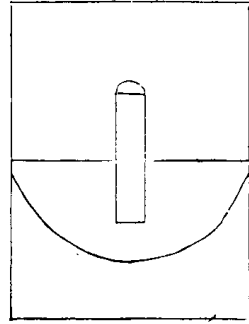
三禮通釋卷二百三十六 圖六、四

水 平 舊 圖

三禮通釋卷二百三十六 圖六 五

爲規識圖

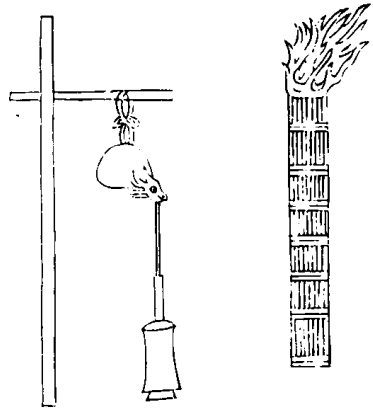
三禮通釋卷二百三十六 圖六 六

月令二十四氣圖

三禮通釋卷二百三十六 圖六 七

圖 舊 箭 壺

三禮通釋卷二百三十六 圖六 八

圖 日 十

三禮通釋卷二百三十六 圖六 九

圖風二十

三禮通釋卷二百三十六 圖六 十

附靜重學解 武陵山人述

論桿 第五款第三題

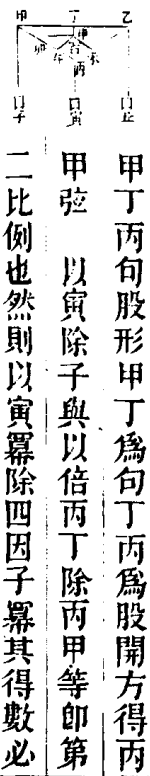
乙戊丁餘弦即半周內減甲戊乙甲戊丙兩角之餘弦也亦
 即甲戊乙甲戊丙兩角相併為丙戊乙角之餘弦也 外角八
 角同 義與丙
 用 八綫之理兩正弦相乘與兩餘弦相乘之較即相併弧
 之餘弦然則甲戊乙餘弦乘甲戊丙餘弦與甲戊乙正弦乘
 甲戊丙正弦相減亦必為乙戊丁之餘弦矣準前論庚乘甲
 戊與辛乘乙戊之比同於乙戊丁餘弦 即丁乙
 戊正弦 義與丙 與甲戊丙餘
 弦 即丙甲
 戊正弦 之比凡相當比例之理二率三率相乘與一率四
 率相乘等今不知乙戊丁角而以兩正弦為三率則二率
 三率相乘必多而餘弦乘第二率之數若以甲戊乙餘弦
 乘第二率以加第一率所得四率必仍為甲戊丙之餘弦矣
因四率是甲戊丙餘弦故乘
 第二率祇用甲戊乙餘弦 又二三兩率可以互易則以甲
 戊乙正弦乘第二率為二率甲戊丙正弦為三率所得亦同
 又以此四率轉而用之則甲戊乙正弦乘第二率為一率甲
 戊乙餘弦乘第二率以加第一率為二率甲戊丙餘弦為三
 率甲戊丙正弦為四率而八綫之理餘弦與正弦若全數與
 正切則以二率為實而一率為法除之即得甲戊丙之正切
 矣

第四題

三禮通釋卷二百三十六 圖六 七

此無甲戌丙角則辛乘乙戌乘乙戌丁餘弦即甲戌乙餘弦與庚乘甲戌等而設問之意以庚重求辛重故以乙戌乘乙戌丁餘弦為一率甲戌為二率庚重為三率求得四率即辛重

論並力分力 第五款第二題

甲丁丙句股形甲丁為句丁丙為股開方得丙為寅除子幕之倍矣積加四倍則邊加一倍復以丙丁幕乘之必與丙

甲幕等 若於四因子幕內減去寅幕而後以寅幕除之丙

丁幕乘之其得數必為丙甲幕而少一丙丁幕何也以四因

三禮通釋卷二百三十六 圖六 三

子幕當倍丙午之幕寅幕當丙申幕則倍丙午幕中減丙申

幕即如於丙甲幕中減丙丁幕而丙甲幕中減丙丁幕餘即

甲丁幕也 三幕乘除其數繁重乃於申點作申卯綫與丁

甲平行則卯申丙句股形必為午酉丙句股形之一倍因申

丙比酉丙加一倍則餘兩邊亦必各加一倍也然則丙卯即

倍丙午而丙卯幕中減丙申幕餘必為申卯幕矣申卯與丙

申之比同於甲丁與丁丙之比是四率皆化幕為綫也

第四題

甲丙丁句股形以甲丙當半徑則甲丁為甲餘弦丙丁為甲正弦餘弦與正弦之比若平力與垂力之比也 兩平力以

對力相消則乙餘弦與甲餘弦之比必同於子與丑之比矣

兩垂力相併為寅則子乘甲正絃加丑乘乙正絃必與寅重

等矣今去丑而專用子以乙餘弦為一率子乘甲餘弦為二

率乙正絃為三率求得四率必與丑乘乙正絃等各以乙餘

弦乘之則甲正絃乘乙餘弦加甲餘弦乘乙正絃不以乙餘

弦乘而復以子乘之即與寅乘乙餘弦等矣夫八綫之理

大弧正弦乘小弧餘弦加小弧正弦乘大弧餘弦即相加弧

之正弦則併甲乙兩角而取其正弦與相乘數相併等而併

甲乙兩角以減半周即丙角也外角八綫與內角同用故子乘丙正弦

與寅乘乙餘弦等也 然此子丑二力皆合平力垂力言之

三禮通釋卷二百三十六 圖六 三

也各以正餘弦乘之則兩垂力併之必與寅重等兩乘數併即丙正

而兩平力亦自相等乘除數並同

論重心 第三款

子乘甲戌少子乘甲子多丑乘甲戌少丑乘甲丑與寅乘甲

寅少寅乘甲戌多卯乘甲卯少卯乘甲戌等兩邊並以少數

加之則子乘甲戌丑乘甲戌寅乘甲戌卯乘甲戌必與子乘

甲子丑乘甲丑寅乘甲寅卯乘甲卯等故以子丑寅卯各乘

距甲綫為實併子丑寅卯為法除之即得甲戌此與併根方同

第六款第三題

依句股例推之已丙幕中有乙丙幕之一甲丙幕之一

而少甲乙冪四之一即已則心丙為已丙三之二冪中必有

乙丙冪九之二甲丙冪九之二而少甲乙冪九之一矣若以

心丙冪九之冪中必有乙丙冪二甲丙冪二而少甲乙冪一

準此類推則心甲冪九之中有甲丙冪二甲乙冪二而少丙

乙冪一乙心冪九之中有甲乙冪二丙乙冪二而少甲丙冪

一試以丙心甲心乙心三冪合而九之則有乙丙冪三甲丙

冪三甲乙冪三即以上數同各取三之一則丙心甲心乙心

三冪合而三之必與乙丙甲丙甲乙三冪相併之類等矣

凡二之一在右上角者開平方也右式末格謂乙丙冪二甲

丙冪二內減甲乙冪一開平方而以三除之即心丙綫左式

三禮通釋卷二百三十六 圖六 酉

第二格少一三除故與三心丙等第三格又少一開方故與

九心丙冪等邊加三倍則積加九倍

第五題

取甲乙二之一以乘丑丙即甲乙丙三角面積也丑丙為三

綫取丁丙二之一以乘丑丙即乙丁三角面積也垂綫在形

併二面積為法即前之第四率矣又取甲乙丙三角面積

以乘庚辛三之一即戊取乙丙丁三角面積以乘庚辛三之

二即子併二體積為實即前之第率故以法除實而得心庚

也今於法實中各去丑丙一乘又各加六倍則取甲乙丁丙

併而三之為法倍丁丙併乙甲以乘庚辛為實實如法而一

亦得心庚與前算則 若倍甲乙併丁丙以乘庚辛為實甲

乙丁丙併而三之為法則得辛心此固當於言外見之

第六題

甲丁卯三角形以卯戊垂綫分為兩句股形戊丁必一戊甲

必二試以丁卯弦冪展為六倍則丁戊句冪卯戊股冪亦各

加六倍又以甲卯弦冪展為六倍則甲戊句冪卯戊股冪亦

各加三倍而甲戊者丁戊之倍也則三甲戊冪與十二丁戊

冪等矣邊加一倍則積加四倍今以兩弦冪相併則有十八丁戊冪與

九卯戊冪內減二甲丁冪即十八而以九除之得卯戊冪

依甲三題法甲丁冪中有丙甲冪二之一而少乙丙冪四之

三禮通釋卷二百三十六 圖六 丑

一丁卯冪中有卯乙冪二之一卯丙冪二之一而少乙丙冪

四之一今丁卯冪加六倍則有卯乙冪三卯丙冪三而少乙

丙冪四之六甲丁冪加一倍則有丙甲冪一甲乙冪一而少

乙丙冪四之二是於三卯乙冪三卯丙冪中減一丙甲冪一

甲乙冪一乙丙冪即如於六丁卯冪中減二甲丁冪再加三

甲卯冪而以九除之即得卯戊冪矣 心卯為戊卯四之三

則其冪為十六之九故省去九除而取各綫四之一以自乘

即心卯冪也右上角二之一亦開平方也

第八題

甲戊弦冪中有甲子股冪與戊子句冪甲心弦冪中有甲子

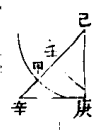
股幕與子心句幕而子心幕中有子戊幕一戊心幕一子戊
 乘戊心幕二今以甲心幕加戊心幕則比甲戊幕多戊心幕
 二子戊乘戊心幕二併之則為二戊心乘子心幕矣故減之
 而得甲戊幕也 丙丁二條做此 戊乙弦幕中有乙丑股幕與丑戊
 句幕心乙弦幕中有乙丑股幕與心丑句幕而心幕中有丑
 戊幕一丑心幕一丑戊乘丑心幕二今以心乙幕加戊心幕
 則比戊乙幕多丑心幕二丑戊乘丑心幕二併之則為二戊
 心乘丑心幕矣故減之而得戊乙幕也 乙乘乙戊下當有
 丙乘丙戊云云乙乘乙心下當有丙乘丙心云云乙乘心戊
 下當有丙乘心戊云云並以心括之 第五格下即上四格
 而各以重點乘之其比例仍等 後式第一格即前式第十
 格而去其二戊心乘其比例仍等

論剛體定於一點之理 第二題

甲丁減丁午餘甲午也取二之一即午庚也以甲乙乘甲午
 即乙午面矣丁午三之一即午壬也以甲乙乘丁午而半之
 即午戊丙面矣以午庚乘乙午面午壬乘午戊丙面即兩分
 形之等重試各去甲乙一乘則甲午幕三因之必與丁午幕
 等 以天元入之草曰立天元一為丁午以減甲丁得
 為甲午自之得 為甲午幕又以丁午自之得 太
 為丁午幕乃以甲午幕三之得 川與丁午幕相消得

用連枝同體法以隅法乘實除隅得 又用半和
 半較法以從方折半自之得九為半和積內減負實六餘三
 為半較積開平方得一七三二以減半和三又以隅法除之
 得〇六三乃為丁午率 此即古九章所謂以隅法為母乘實
 言之遂令人 若以半較加半和而以隅法除之得二三六
 百思不解 六即丁午大於甲丁二倍有奇故午點在甲點之左也

論剛體定於一面之理 第一題

 拋物綫例壬點為曲綫心則甲壬與甲辛等
 已庚辛句股形庚為直角則辛壬與壬庚若壬庚
 與壬已此一比例也已壬庚句股形壬為直角則已壬與壬
 庚若半徑與已角正切此又一比例也以此兩比例合而用
 之先以倍壬已乘甲壬 即如以壬已乘辛壬 得壬庚幕復以壬幕除壬
 庚幕得正切幕今不以壬已乘辛壬而轉以壬已除辛壬即
 併兩四率為一四率也又不以壬已除辛壬而以倍壬已除
 半辛壬 即甲壬 則得正切幕四分之一故開方後復以二乘也
 又不除甲壬而除甲已則正切幕中必多倍壬已除壬已之
 類夫倍壬已除壬已即二之一也故得數後減二之一而後
 開方也

三禮通釋卷二百三十六 圖六 七

臣林昌彝學

坳句股論剛體定於一點及一面之理 第一題

第二題 論剛體定於兩點之理

論剛體定於二面之理

論質體微動後復歸原處之理 第二題

動重學解 第一款第四款

論漸加力 論平動相擊 第十一款

論物向地心之理 第四題

論拋物之理 第一款 第二款

三禮通釋卷二百三十七

第三款 第五款

第六款 第七款第一題

第二題 論物行於曲綫之理 第

三款 第三款

坳句股論剛體定於一點及一面之理 第一題

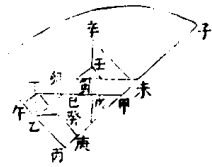
子辛乘子戊幕與子甲立幕等卽上之第三比例也又以甲
丁幕代子戊幕者甲丁與子戊等也然則以子辛乘甲丁幕
而開立方卽得子甲綫矣 子甲丁句股形子甲與甲丁若
全數與甲角餘弦凡綫與綫之比同於幕與幕之比則子甲
立幕與甲丁立幕亦若全數與甲角餘弦立幕而子甲立幕
卽子辛乘甲丁幕也故以甲丁立幕爲實而子辛乘甲丁幕
爲法除之卽甲角餘弦立幕 又於法實中各去甲丁幕一
乘則以子辛除甲丁亦卽甲角餘弦立幕

第二題

三禮通釋卷二百三十七圖七

第一比例更之則已丁與子己之比同於甲丁與戊子之比
第三比例更之則子甲與子辛之比同於戊子與子壬之比
以此兩比例合而用之則已丁乘子甲方與子己乘子辛方
之比亦必同於甲丁與子壬之比矣 卽同乘同除之理 又將
戊子對去不用
三四兩率各以甲丁乘之其比例亦必同而甲丁乘子壬卽
子甲幕 第四 故已丁乘子甲與子己乘子辛之比又同於甲
丁幕與子甲幕之比也若首率少子甲一乘則四率多子甲
一乘故子己子辛與甲丁幕三數連乘而以已丁除之卽子
甲立幕 子甲弦幕內減甲丁股幕開方得子丁句以子丁
減丁已卽子己也

論剛體定於兩點之理

壬戌甲句股形與巳丁巳等故甲丁內減

二巳丁即得戊巳 丙午內減乙午餘為

丙乙 甲庚丁句股形甲角與辛角等則

半徑與辛正弦若甲丁與丁庚即丙丁午

乙句股形乙角與辛角等丁角與辛餘角

等則半徑與辛餘弦若乙丁與乙午合之則甲丁乘辛正弦

丙減乙丁乘辛餘弦即於丙午內減乙午也 乙癸丙句股

形丙角與辛角等則半徑與辛正弦若乙丙與乙癸即丁午

前論甲丁乘辛正弦內減乙丁乘辛餘弦即得乙丙再以辛

三禮通釋卷二百三十七圖七 二

正弦乘之勢必與巳丁等 戊己者甲丁內減二巳丁也則

以二甲丁乘辛正弦內減二乙丁乘辛餘弦復以辛正弦乘

之與甲丁相減必得戊己 戊己又與寅卯等是於卯未中

減未寅也未卯丙句股形未角與辛角等丙角與辛餘角等

故半徑與辛餘弦若丙未與卯未辛寅未句股形半徑與辛

正弦若辛未與未寅然則丙未乘辛餘弦內減辛未乘辛正

弦亦必得戊巳矣 乃以八綫之理考之全數與本弧正弦

若本弧正弦與倍弧半矢則甲倍辛角之矢即如用二因辛

正弦算而以甲丁當全數則用倍辛角之餘弦即用矢與全

數相減之餘矣全數與本弧正弦若本弧餘弦與倍弧半正

弦則用倍辛角之正弦即如用二因辛正弦乘餘弦算矣數
既相合而入算不繁法之盡善者也

論剛體定於二面之理

子壬辛三角形辛壬與子辛若子正弦與壬正弦辛壬丑三

角形丑辛與辛壬若壬正弦與丑正弦以此兩比例合而用

之則丑辛與子辛若壬子辛正弦乘辛壬丑正弦與子壬辛

正弦乘壬丑正弦矣 壬丑丙直角以丑辛綫分為兩角

故壬丑辛正弦即子丑丙餘弦壬子癸直角以子辛綫分為

兩角故壬子辛正弦即子丑丙餘弦然則子丑丙餘弦乘子

壬辛正弦與子丑丙餘弦乘辛壬丑正弦亦必若子辛與丑

三禮通釋卷二百三十七圖七 三

辛矣 乃以八綫之理考之兩正弦算與兩餘弦算相加即

相減弧之餘弦相減即相加弧之餘弦而子丑丙者丑丙乙

角與丑丁丙即丁兩角之較也則以未丁兩正弦算加兩

餘弦算亦必為子丑丙之餘弦矣子丙者子丙丁即午與

丙丁子角 兩角之和也則以午丁兩正弦算減兩餘弦算

亦必為子子丙之餘弦矣凡三角形二外角之度 凡餘弦

與正弦之比同於半徑與正切之比今將午未丁之正弦盡

化為正切而餘弦盡化為半徑則未丁兩正切相乘以加半

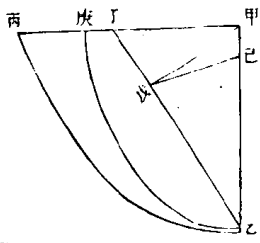
徑而乘午正切即子壬辛正切與午丁兩正切相乘以減半徑而乘

未正切即辛壬丑正切亦必若子辛與丑辛矣 比例之理一率四

率相乘與二率三率相乘等而以半徑乘者其數不變則午
 丁兩正切所減之半徑卽子辛乘未正切之數也未丁兩正
 切所加之半徑卽丑辛乘午正切之數也故以三正切連乘
 之數乘子辛而減子辛乘未正切與乘丑辛而加丑辛乘午
 正切其得數必相等 凡上下格正負同名者合之必爲異
 名正負異名者合之卽爲同名此與例丁記號之左上下
 格皆正也故於上格中減下格爲實記號之右上負下正也
 故併子辛丑辛以乘午未兩正切爲法以法除實得丁正切
 若併子辛丑辛以乘午丁兩正切則必得未正切乘未丁兩
 正切則必得午正切矣 此弧之正切與他弧正切若他弧
 之餘切與此弧餘切故用午未兩餘切與用未午兩正切同
 也但亦當併子辛丑辛以乘午未兩餘切而不乘者餘切與
 半徑若半徑與正切故用兩餘切乘卽如以兩正切除也

論質體微動後復歸原處之理 第二題

如圖甲乙爲橢圓小半徑甲丙爲大半徑與丁乙等甲丁爲
 兩心差試自甲作甲戊垂綫與乙丁成
 直角則乙丁與甲乙若甲乙與戊乙是
 爲橢圓曲度率也又截己乙爲戊乙以
 己爲心作乙庚弧則與乙丙橢圓曲綫
 始合終分故命乙己爲小徑端之同曲

三禮通釋卷二百三十七 圖七 四

平圓半徑也

動重學解 武林山人述

第一款第四款

凡平速動成長方形時爲濶速爲長則路爲長方積又時爲
 濶力爲長則速爲長方積故以時除路爲速以時除速爲力
 二速相乘其數必相等也若以兩長方合而用之則以時方
 除路卽得力率

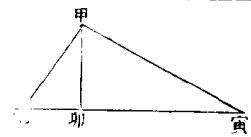
論漸加力

凡漸加速動成三角形時爲中垂綫速爲底路爲三角形積
 又成一長方形時爲濶力爲長速爲長方積長方形與前同

三禮通釋卷二百三十七 圖七 五

三角形與前異故十卷之第一款以時方除二路爲力與八
 卷第四款以時方除路爲力者相差一倍也
 漸加速初動之速必等於無如三角形之尖僅有一點以後
 其速漸加如三角形之橫綫漸遠於尖則其綫漸長若以底
 綫垂時則所得長方積必爲三角形之倍積故半之而得路
 也如地力下引一秒中之速率爲二百七十五寸有餘而所
 遇之路實祇一百三十七寸有餘正得速率之半明乎此則
 十卷中路速時力互求之法可一以貫之矣

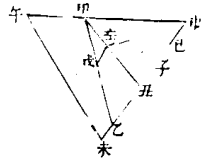
論平動相擊 第十一款

甲寅方加乙寅方內減二乙寅乘寅卯方同於
甲乙方蓋甲寅方中有甲卯方及寅卯方甲乙
方中有甲卯方及卯乙方而乙寅方中有乙卯
方一寅卯方一乙卯乘寅卯方二今以甲寅乙
寅兩方相併則比甲乙方多寅卯方二乙卯乘

寅卯方二合之則爲二乙寅乘寅卯方矣然今無寅卯數惟
甲卯寅句股形全數與寅角餘弦若甲寅與寅卯故以乙寅
乘甲寅又乘寅角餘弦而倍之即爲二乙寅乘寅卯方也
由是推之則平三角形兩邊夾一角者可以徑求對邊不必

三禮通釋卷二百三十七 圖七 六
用切綫分爲角法

第十三款原圖有誤今
以本文考之當如此

論物向地心之理 第四題

地物爲漸加速故以力除二路而開平方得石遇未時聲之
行爲平速故以速除路而得聲遇未時併此二數即石墜井
中至聞水聲之總時矣若以力除二路與總時方相較則少
二廉而多一隅廉以總時爲長聲遇未時爲潤而隅則長潤

皆等於聲過未時也 以天沉入之章曰立天元一爲井口

至水面深倍之得既以地力廿七尺五九一四除之得〇〇

七二四八亦三五開平方得〇二六九二三爲石過未時又

置既以聲速一千〇十七尺除之得〇〇〇〇九八爲聲過

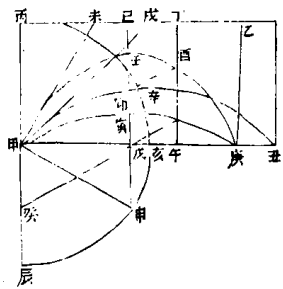
未時併之得〇二七〇乙爲總時率乃置謂時三秒而以總

時率除之得百一十一尺又千分尺之二十五即井口至水面

深也較原算少千分尺之八百四十五

三禮通釋卷二百三十七 圖七 七

論拋物之理 第一款

甲丑爲平面甲丙爲拋高甲爲
心丙爲界展規作丙亥辰半周
人在甲處拋物任何方向其曲
綫心必在此半周上 試取亥
點爲曲綫心作亥戌綫半之於
辛則辛爲曲綫最高點亥甲丙

角半之爲亥甲戌角則甲戌爲曲綫之切綫也乃依法作甲
辛丑曲綫即爲最大拋界 又取申點爲曲綫心作申巳綫
半之於寅則寅爲曲綫最高點申甲丙角半之爲申甲乙角

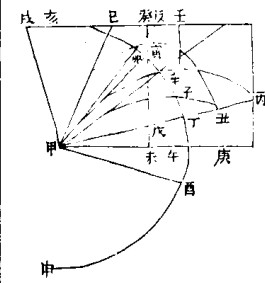
則甲乙為曲綫之切綫也乃依法作甲寅庚曲綫 又取卯點為曲綫心卯已半之於壬則壬為曲綫最高點卯甲丙角半之為卯甲未角則甲未為曲綫之切綫也乃依法作甲壬庚曲綫 此二曲綫高下不同而遇於庚以申卯二心同在一直綫也依此可知最大拋界惟一而小拋界無數其切綫與甲戌綫成角等者其拋界亦必等

乙甲庚句股形以甲乙當半徑則乙庚為甲正弦而甲庚為甲餘弦此第一式之理也酉甲午句股形以甲酉當半徑則酉午為甲正弦而甲午為甲餘弦此第二式之理也若時等於甲子庚時之半則以地力除速幕而得二拋高見後即倍甲

三禮通釋卷二百三十七 圖七 八

丙也以二地力除速幕而得拋高即甲丙也又以甲正弦幕乘甲丙而得最高距地平綫則乙甲庚角三十度者戊寅為甲丙四之一四十五度者亥辛為甲丙二之一六十度者戊壬為甲丙四之三並與圖合

第二款

甲丙為斜面甲亥為拋高甲為心亥為界展規作亥丁申半周人在甲處拋物任何方向其曲綫心必在此半周上 試取丁點為曲綫心作丁壬綫半之於辛又以丁甲

亥角半之為丁甲辰角即甲辰為曲綫之切綫也乃依法作甲辛丙曲綫即為最大拋界 引丁壬綫至酉取酉為曲綫心乃以酉壬半之於子又以酉甲亥角半之為酉甲乙角即甲乙為曲綫之切綫也乃依法作甲子丑曲綫 酉甲丁角倍之為酉甲卯角取卯為曲綫心作癸卯綫半之於寅又以卯甲亥角半之為卯甲巳角即甲巳為曲綫之切綫也乃依法作甲寅丑曲綫 此二曲綫高下不同二心亦不在一綫上而遇於丑以酉甲卯為酉甲丁之倍角卯至二點距丑點必相等也依此可知斜面上之拋界亦必兩兩相等

第三款

三禮通釋卷二百三十七 圖七 九

倍尾少房者於二尾角內減一房角也房為斜面交平面之角斜面有定數故房為定角丙甲庚角尾為切綫交平面之角拋綫有上下故尾角有大小乙甲庚角辰甲庚角乙甲庚角皆是倍尾少房適足九十度戊甲丙角則曲綫心必在斜面丁點在甲而其切綫必平分房角之餘甲辰切綫平分夾甲丁角是為最大拋界也丙甲八綫之理和弧較弧兩正弦相減即大弧餘弦乘小弧正弦之倍數亦以尾為大弧尾少房為小弧則二尾內減一房即和弧也房即較弧也故其八綫可以互用 既以二尾少房為直角則以房正弦減直角正弦即用房餘矢矣以房正弦減半徑幕即用房餘弦幕而餘矢與大矢

相乘此大矢即餘矢減全徑之餘得餘弦冪則以大矢除一即如以餘弦冪除餘矢矣此不遇以八綫相當之術轉換用之而驟觀其書若神妙不可測所謂熟能生巧也

第五款

甲丙即戊己也申甲癸餘弦即申甲戊正弦也全數與甲正弦若甲申與申戊以申戊加戊己得申己矣乙甲庚角不及四十五度則申點在戊點下當用加過於四十五度則申點在戊點上當用減

申甲丙角即申甲癸之外角亦即乙甲丙之倍角也甲申與甲丙等以甲申乘餘弦而減甲丙即申甲丙之正矢然則

三禮通釋卷二百三十七 圖七 十

以甲丙乘倍甲角之正矢可不用申甲矣八綫之理全數與半弧正弦若半弧正弦與本弧半矢故取乙甲丙之正弦冪而倍之即用倍甲角正矢也圖中申點在戊點下則用倍用角大矢

第六卷論拋物綫體以截綫為首率距等綫為中率求得末率為大矢然則甲寅庚曲綫以寅戊首率甲戊中率求得末率為倍申己甲辛丑曲綫以辛亥首率甲亥中率求得末率為倍亥戌甲壬庚曲綫以壬戌首率甲戌中率求得末率為倍卯己與圖合矣然今無截綫及距等綫故以甲癸切端綫為首率癸子條理綫為中率求得甲點末率為四拋高四拋高者末率之最大者也以乙甲庚餘弦冪乘之得倍申己以

戊甲亥餘弦冪乘之得倍亥戌以未甲戊餘弦冪乘之得倍卯己與用截綫距等綫求得者同

未率者倍心規綫也心規綫以二拋高為最大丙辰故末率以四拋高為最大辰

第六款

四拋高乘甲餘弦冪得倍申己矣以除甲午冪即得酉子而甲午酉句股形全數與甲正切若甲午與酉午故以酉子減之而得子午也又於兩四率中各去甲午一乘則以倍申己除甲午得酉甲午與子甲午兩正切之較於酉甲午正切中減之即得子午正切

三禮通釋卷二百三十七 圖七 十一

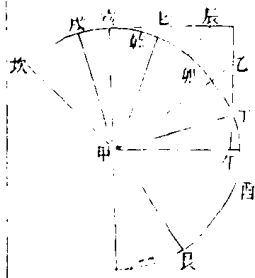
若以倍申己除甲午而得數與甲正切等者拋物綫必正當地平即圖中之庚點也故為平面拋界

第七款第一題

平面以子甲午為地平角故平速與垂速平速即甲午速垂速即子午速若全數與角正切也斜面以丑甲庚為地平角即房故角餘弦與全數若甲未與甲戊也全數與正切若餘弦與正弦故以尾餘弦除正弦即如用尾正切以房餘弦除正弦即如用房正切也又用房尾較弧之正弦即尾正弦乘房餘弦及房正弦乘尾餘弦相減之餘則原以尾餘除者今又當以房餘弦除原以房餘弦除者今又

當以尾餘弦除故以兩餘弦相乘為法是併兩次除為一次除也

第二題

謂曲綫心在斜面丁則甲辰為切綫而辰甲午為尾角倍之為戊甲午其與房角之較為戊甲丁正得九十度矣若曲綫心下行至酉則甲乙為切綫而乙甲午為尾角倍

之為乾甲午其與房角之較為乾甲丁不及九十度矣上行至卯則甲已為切綫而已甲午為尾角倍之為坎甲午其與

三禮通釋卷二百三十七 圖七 十一

房角之較為坎甲丁過於九十度矣然則自亥點起切綫下行一度則曲綫心下行二度試以亥甲丁角倍之為亥甲艮角即曲綫心下行之限蓋曲綫心在艮則斜面甲丁為切綫而曲綫反出其下無是理也

直角加房半之得辰甲午角即斜面之最大拋界也以辛壬

為癸角二限癸當作尾蓋以房癸和之半弧為辛房尾較之

餘弧為壬 如房角十五度尾角二十度兩角較為五度其餘弧八十五度即壬角 則辛距斜面

之度必與壬距垂綫之度相等故以直角加房之半與直角

減癸之半相減而得辛角 即乙甲 相加而得壬角也 即已甲

又甲辰為最大拋界之切綫則與甲乙甲已二綫成角必等

故二綫之拋界亦自相等

尾角在辰甲午以上者其癸角皆大於直角而尾角不能逕

求必求癸角以與房角相加折半而得之法以二拋高為一

率拋界為二率房餘弦幕為三率求得四率以加房正弦 原

兩房字並作尾誤也 觀本題第一式甚明得癸正弦凡正弦皆小於半徑則癸角

必小於直角故辰甲午以上之尾角皆不可求然而亦可求

也以房癸二角之半較減九十度得之

若所得之四率大於房餘矢則癸正弦大於半徑八綫表中

無其數故亦不可求然而無是理也凡拋界必小於二拋高

最大拋界與二拋高若半徑與房之餘大矢 而餘矢又必小於餘弦以餘大矢與

餘弦比若餘弦與餘矢比也然則癸角正弦又何自而大於

半徑乎

三禮通釋卷二百三十七 圖七 十二

論物行於曲綫之理 第二款

庚辰甲句股形以辰午垂綫分為兩句股形則甲庚與庚辰

若庚辰與庚午此第一式之理也乙寅甲句股形以寅午垂

綫分為兩句股形則甲乙與甲寅若甲寅與甲午此第二式

之理也又第一式中甲庚與甲辰亦若甲辰與甲午則用甲

辰幕即如用甲辰甲午相乘幕而幕與幕之比同於邊與邊

之比則以甲庚除甲乙開平方得方根以乘甲辰即如以甲

庚除甲乙乘甲辰幕而開平方矣以方根乘二甲辰即得甲

子則以方根乘二甲已即得甲丑以方根乘二甲辰與二甲已之較即得甲子與甲丑之較矣

平圓半徑為一乙則半周為三乙四一五九丙房丙房戊兩

曲綫並與房甲等為圓徑之倍而丙甲戊弧即房丙房戊兩曲綫之和也則為圓徑之四倍明矣

第三款

物為地力所攝自丙至甲之時刻自乙至甲等自辛至甲之時刻與自未至甲等則自辛至丑之時刻亦必與自乙至甲等乙甲即路也房甲即二路也依第二款算式置房甲擺長二十七寸九五六一以地力二七五九一四除之得一〇一

三禮通釋卷二百三十七圖七 齒

三二二七九為平方幕開得方根三一八三乙再以圓周定率三二四一五九即二直角乘之正得一秒

三禮通釋卷二百三十七

三禮通釋卷二百三十八目錄

臣林昌彝

周五學圖

周四學圖

周四代學圖

陳氏魯四代學圖

焦氏天子辟雍圖

焦氏諸侯泮宮圖

焦氏鄉飲酒圖

焦氏鄉飲酒敷席圖

焦氏四代學圖

陳氏四代學圖

禮書魯四代學圖

禮書諸侯頌宮在郊圖

釋奠圖

冕圖

元冠圖

緇布冠舊圖

周弁圖

殷啤圖

夏收圖

有虞氏皇圖

周委貌舊圖

殷章甫圖

鈇項圖

緹圖

夏母追圖

天王衮冕圖

公衮冕圖

侯鷩冕圖

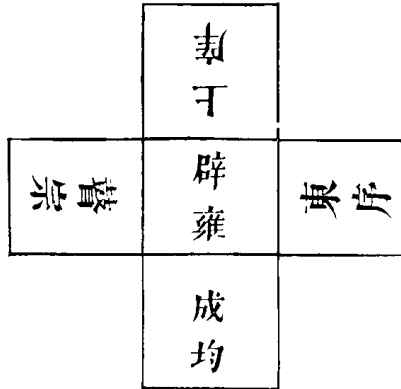
伯鷩冕圖

子毳冕圖

男毳冕圖

男毳冕圖

周 五 學 圖

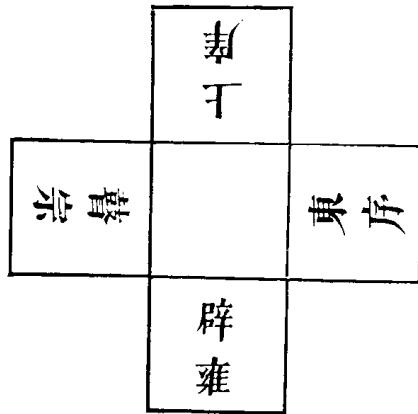

學以與而也但講門為合說為為申陸
則大數或成按學誤惟四替上其側
不戴之五均此何且以學宗序由禮
敢所禮賦學云圖得祭辟之魚東禮
信云合且連黃帝分五明在位循序
為金其黃帝學
小榜數帝學

三禮通釋卷二百三十八 圖八

一

周 四 學 圖

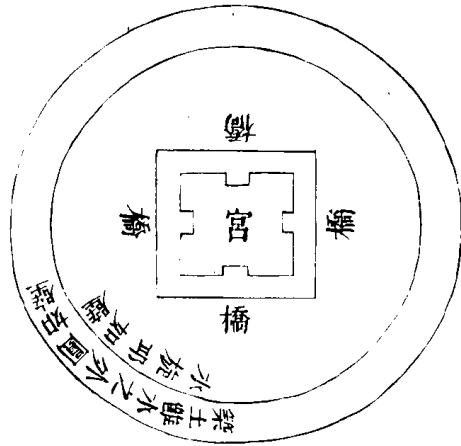

射子就者其虞辟日兼殷三
就廣庠為西學雍而各禮
焉老辟替為其學居自有立義
及出師大者禮學為其代之周
天者禮學為其代之周

三禮通釋卷二百三十八 圖八

二

圖雍辟子天氏焦

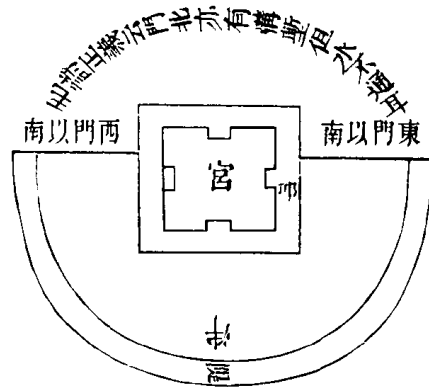

說家氏辟邛之辟水也學也焦
亦異辟邛邛謂自之邛在辟氏
同近雍宮上之外圓為邛邛日
日在之雍之言邛邛不即此
金邛謹宮其外之邛邛以太
氏與按謂中隄謂在般學辟
榜諸焦之有言之自制太雍

三禮通釋卷二百三十八 圖八

五

圖宮泮侯諸氏焦

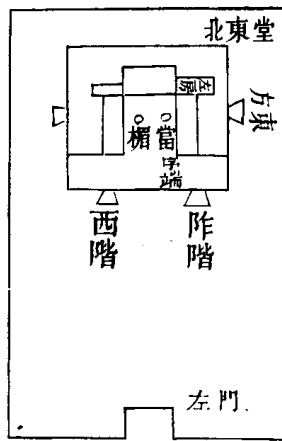
鄉 西南 氏為 據許

焦氏曰此泮
宮鄭箋說云
泮之言半也
半水者蓋東
西門以南通
水北無也

三禮通釋卷二百三十八 圖八

六

焦氏鄉飲酒圖

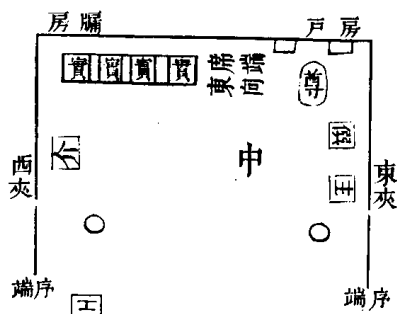

焦氏曰此鄉大夫飲酒鄉射之序也鄉射明屬之鄉大夫若州長射于州序無鄉射之稱矣且序無室無序無四室而鄉射禮言東榮言序端亦為射於序之一証也

三禮通釋卷二百三十八圖八

七

焦氏鄉飲酒敷席圖

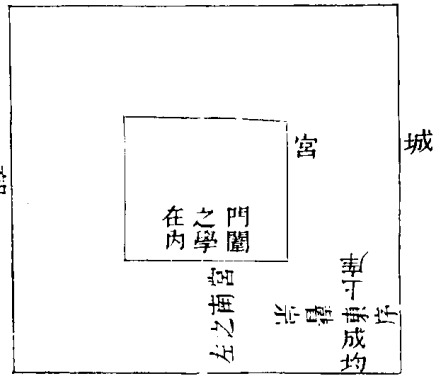

焦氏曰實席正中南鄉設實席在實席西北也介視之實則在西南主人對介則在東南僕在主人北尊東故曰東北眾實不屬各為一席也鄉射則相繼而西席接席也介以輔實亦實也僕輔主人亦主人也尊在僕及實之間故曰實主共之也鄉飲酒義言四面之坐如此疏者泥此謂無西房江氏辨之而疑鄉飲義不可據附此圖以明東房西室之說誤並以明鄉飲酒義之可據也

三禮通釋卷二百三十八圖八

八

焦氏四代學圖

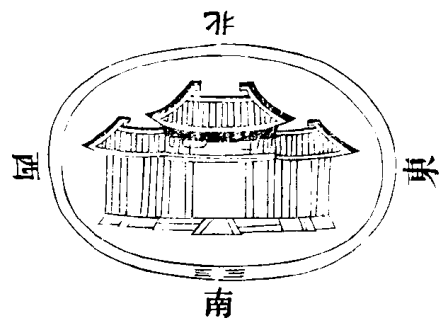

郊
一鄉一
學名
庫廩

郊 雍
焦氏曰辟雍之為大學
大學之在郊斷然矣
大戴禮保傅篇云王子
年八歲出就外舍成童
而就大學注云小學謂
虎園師保之學也大學
王宮之重者據此王子
及國子始皆學于門闈
然後入太學宮左之學
比鄉學則稱大學比辟
雍則稱小學隨文取義
固無定稱

三禮通釋卷二百三十八 圖八 九

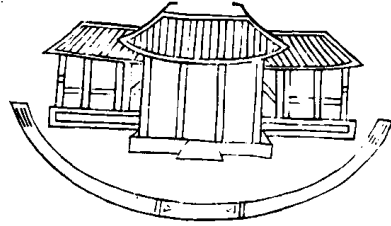
陳氏四代學圖

辟廡在國虞庠在國之郊今圖辟廡之制如此

三禮通釋卷二百三十八 圖八 十

禮書魯四代學圖

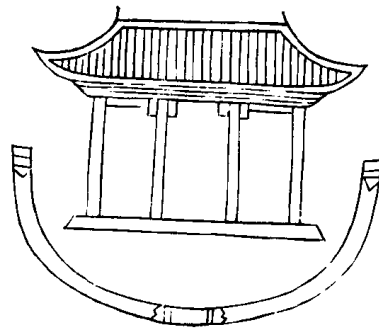

三禮通釋卷二百三十八圖八

士

記曰小學在公宮南之左大學在郊又曰魯人將有事於上帝必先有事於頌宮則頌宮在郊大學也虞庠在公宮南之右小學也白虎通曰諸侯曰頌宮半者象璜也獨南面禮儀之方有水耳其說是也鄭康成曰頌班也非是

禮書諸侯頌宮在郊圖

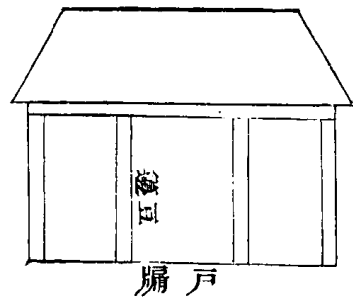

三禮通釋卷二百三十八圖八

士

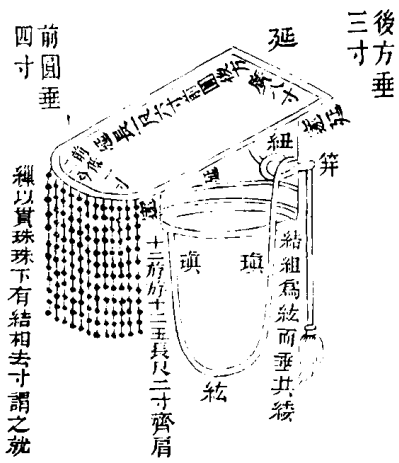
釋奠圖

室中行禮

三禮通釋卷二百三十八 圖八 十三

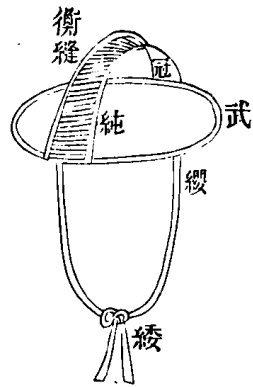
冕圖

三禮通釋卷二百三十八 圖八 十四

元冠圖

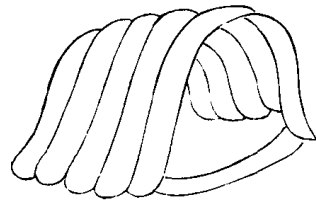
據張惠
言新定

三禮通釋卷二百三十八圖八
三

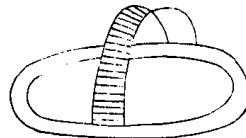
緇布冠舊圖

據韓信
同定

緇布冠新圖

據武進張編
修惠言新定

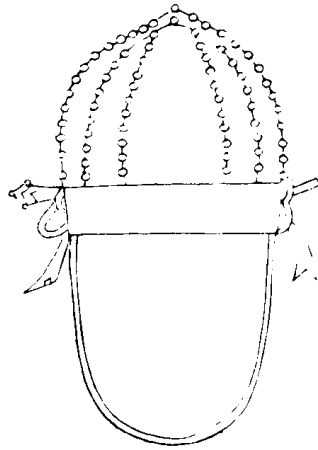

三禮通釋卷二百三十八圖八
六

周弁圖

據韓信
同定

韓信同云周弁有五天文弁呈亦中穿而兩
端直如弁稱名曰弁如兩手相合持也
爵韋爲之謂之爵弁以鹿皮爲之謂之皮弁

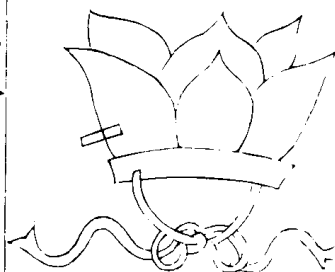
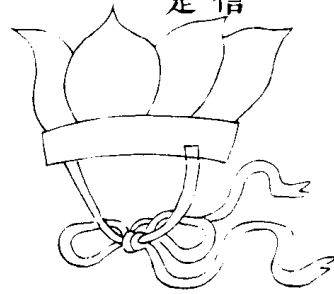

三禮通釋卷二百三十八 圖八 七

殷皐圖

據韓信
同定

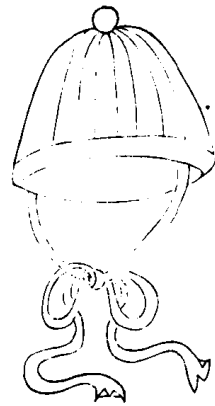
韓信同云禮圖有此制不知名何按此正殷
而皐孔子所載後失其制謂爲收不知卽皐
不縫頂耳莊子所謂冠枝木之冠指此

三禮通釋卷二百三十八 圖八 十八

夏收圖

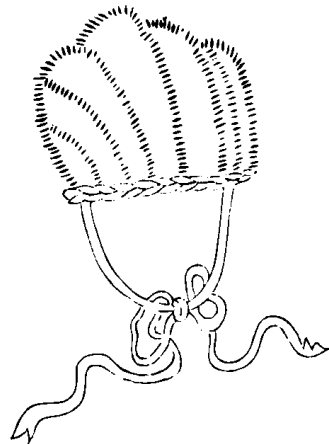
據甯德韓
信同定

三禮通釋卷二百二十八 圖八
九

有虞氏皇圖

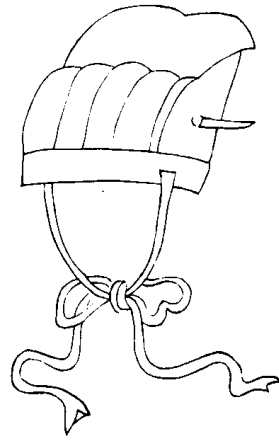
據韓
信同定

三禮通釋卷二百二十八 圖八
十

周委貌舊圖

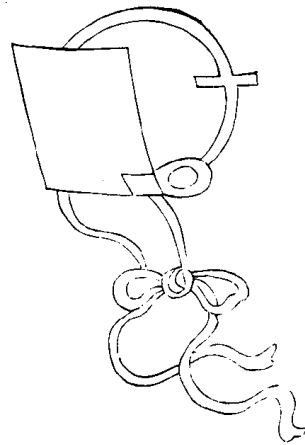
韓信同云
卽元冠

三禮通釋卷二百三十八圖八
圭

殷章甫圖

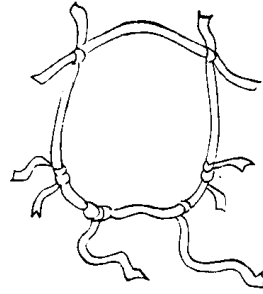
據韓信
同定

三禮通釋卷二百三十八圖八
圭

圖 項 欽

據韓信
同定

三禮通釋卷二百三十八圖九

三

圖 總

據韓信
同定

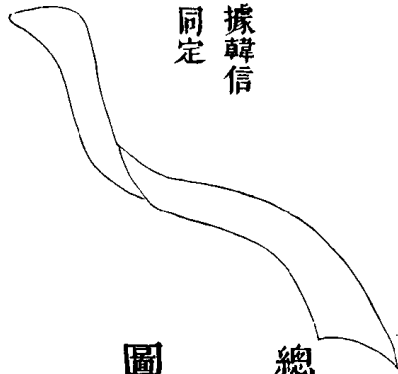
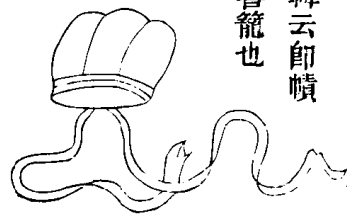

圖 總

據韓云卽噴
巾髻籠也

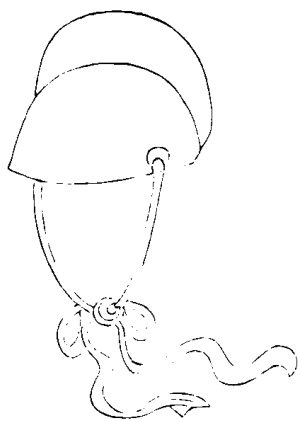

三禮通釋卷二百三十八圖八

四

夏母追圖

韓信同云三
禮圖有此制
但不知名耳

三禮通釋卷二百三十八圖八
五

天王袞冕圖

纁十二就前十二旒旒十
二玉共玉一百四十四

鎮圭長尺二
寸以四鎮山
為球飾王執
下以鎮安天

玉藻天子玉藻十有二旒前後邃延龍袞
以祭鄭氏曰祭先王之服也釋采曰藻天
子以五采藻為旒旒十有二前延延者
言板延於前後而深也天子齊肩延冕上
覆也各表纁裏龍卷畫龍於衣字或作表

三禮通釋卷二百三十八圖八
五

公 衮 冕 圖

纁九就前九旒旒
九玉共五八十一

公衮有降龍無升龍

桓圭長九寸鄭氏曰
雙植謂之桓公執之

三禮通釋卷二百三十八 圖八 三

侯 鷩 冕 圖

纁七就前七旒旒七玉共五四十九
天王鷩冕九旒旒十二玉共玉一百有八
王三公鷩冕纁八就前八旒旒八玉共五六十四

信圭長七寸
象以人形信
者直也其文
緝細侯執之

鄭氏曰鷩華虫之毛麟有文采者以氏曰鷩
冕七章鷩雉也雉之爲物五色備而成章故
曰夏翟亦曰華虫猶中國謂之夏亦謂之華
也司服又謂之鷩者別其名也攷工記曰鳥
獸地鳥而類於獸地者指其文也

三禮通釋卷二百三十八 圖八 三

伯鷩冕圖

制與侯同

射圭長七寸象以
人形射者曲也其
文畧粗伯執之

三禮通釋卷二百三十八 圖八

无

子毳冕圖

纁五就前五旒旒五玉共五二十五
天王毳冕七旒旒十二玉共五八十有四
王之孤卿毳冕六旒旒六玉共五三十六

穀璧五寸穀所以養人
也球穀稼之形為飾子
執之諸侯相見亦執之

說文毳冕細毛也宗彝有
虎雉之飾而毳冕有宗彝
之章故書謂之毳冕毳冕
王所祀四望山川之服也

三禮通釋卷二百三十八 圖八

三

男 義 冕 圖

纁王采如子
之數執蒲壁

三禮通釋卷二百三十八 圖八 三

三禮通釋卷二百三十九目錄

臣林昌彝學

大裘而冕圖

衮冕圖

十二章服圖

鷩冕圖

王之三公鷩冕圖

侯鷩冕圖

伯鷩冕圖

子毳冕圖

上公龍袞圖

元冕圖

希冕圖

毳冕圖

王之孤毳冕圖

王之卿毳冕圖

王之大夫希冕圖

冕圖

代表

三禮通釋卷二百三十九

一

旒圖

服圖

公侯伯子男冕服圖

王公卿大夫及諸侯孤卿

大夫冕服圖

弁圖

內司服圖

舄圖

大裘而冕圖

冕十二旒旒十二玉前
用玉七十二纁玉五采

三禮通釋卷二百三十九圖九

一

裘冕圖

冕十二旒旒十二玉前
用玉七十二纁玉五采

三禮通釋卷二百三十九圖九

二

圖服章二十

冕十二旒旒十二玉前
用五七十二纁玉五采

三禮通釋卷二百三十九 圖九 三

圖冕鷩

三禮通釋卷二百三十九 圖九 四

王之三公冕圖

樂八統前八旒施八玉用五十九執圭射則執璧
書曰周公來王以冕視之蓋執圭先備曰親璧

三禮通釋卷二百三十九圖九

五

侯之三公冕圖

三禮通釋卷二百三十九圖九

六

伯 鷺 冕 圖

纁七就前七旒旒七玉共五
四十九纁玉皆三采執躬圭

三禮通釋卷二百三十九圖九
七

子 毳 冕 圖

纁五就前五旒旒五玉用玉
二十五纁玉皆三采執殺璧

三禮通釋卷二百三十九圖九
八

上 公 龍 衮 圖

纁九就前九旒九玉共五八
十一纁玉三采朱白蒼執桓圭

三禮通釋卷二百三十九 圖九 九

元 冕 圖

冕三旒旒十二玉共
五三十六纁玉五采

三禮通釋卷二百三十九 圖九 十

希冕圖

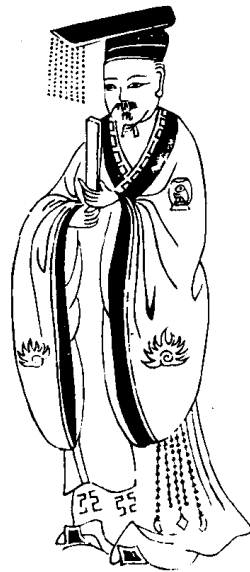
冕五旒旒十二玉共
玉六十纒五五采

三禮通釋卷二百三十九圖九
士

毳冕圖

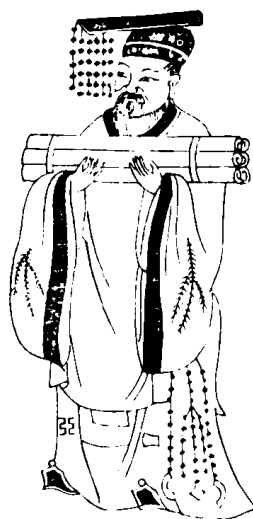
冕七旒旒十二玉共
玉八十四纒五五采

三禮通釋卷二百三十九圖九
士

圖冕毳孤之王

縱六就前六旒旒六玉
用玉三十六執皮帛

三禮通釋卷二百三十九 圖九

三

圖冕毳卿之王

縱六就前六旒旒六玉用玉
三十六纁玉皆朱采執圭

三禮通釋卷二百三十九 圖九

四

王之大夫希冕圖

纁四就前四旒旒四玉用
五十六纁玉皆朱絲執屬

三禮通釋卷一百三十九圖九
五

冕圖表代

大裘而冕表冕

鷩冕

毳冕

絺冕

元冕

三禮通釋卷一百三十九圖九
六

										旒圖
										冕十二旒
										九旒
										旒十七
										旒十五
										旒十三
										旒十
										纁玉五采
										五采
										五采
										五采
										五采
										五采
										五采
										五采

三禮通釋卷二百三十九 圖九

七

										服圖
										元衣纁裳同上
										七章同上
										五章同上
										三章同上
										同上

三禮通釋卷二百三十九 圖九

六

		三公	公侯伯子男冕服圖
		侯伯	
		子男	

三禮通釋卷二百三十九圖九 九

			王公卿大夫及諸侯孤卿大夫冕服圖
		王之三公	
		驚冕	
		毳冕	
		絺冕	

三禮通釋卷二百三十九圖九 十

		弁圖
		爵弁
		章弁
		皮弁
		冠弁

三禮通釋卷二百三十九圖九 主

		內司服圖
		禕衣
		揄狄
		闕狄
		鞠衣
		展衣
		緣衣

三禮通釋卷二百三十九圖九 主

	烏圖
	青烏
	赤烏
	黃屨
	白屨
	黑屨

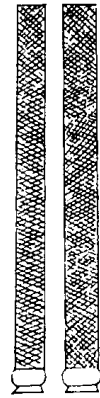
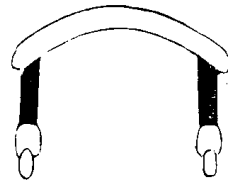
三禮通釋卷二百二十九 圖九 三

三禮通釋卷二百四十目錄		臣林昌彝學
士璣圖	衡圖	
笄圖	髻笄圖	
皮弁圖	韋弁圖	
爵弁圖	裳圖	
五色圖	冠制圖	
母追冠圖	委貌冠圖	
緇布冠圖	後世緇布冠圖	
天子始冠之冠圖	諸侯始冠之冠圖	
三禮通釋卷二百四十		一
諸侯齊冠圖	士齊冠圖	
子姓冠圖	既祥冠圖	
惰游冠圖	不齒冠圖	
大白冠圖	黃冠圖	
黃衣圖	禮書深衣舊圖	
深衣裳圖	深衣裳前後圖	

士 瑱 圖 衡 圖

玄統
素瑱

鄭氏曰衡玉為之祭服有
衡垂于副之兩旁當耳其
下以統懸瑱

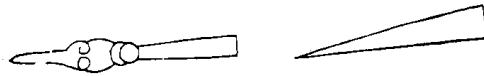
三禮通釋卷二百四十 圖十

一

筭 圖 簪 圖

鄭氏曰簪卷髮者
玉為之長尺二寸

桑為之長
四寸緩中

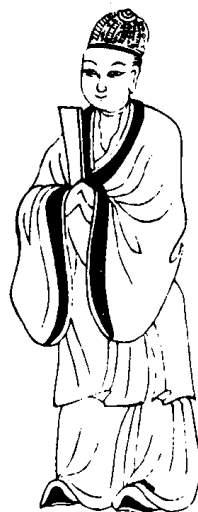
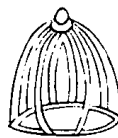

三禮通釋卷二百四十 圖十

二

皮弁圖

縱中貫玉以為飾其衣
用布十五升而裘者積

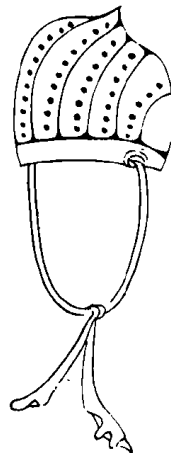
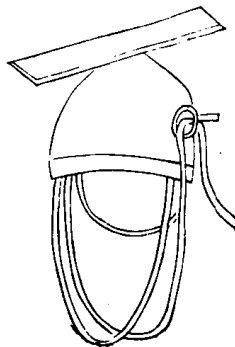

三禮通釋卷二百四十圖十

三

章弁圖 爵弁圖

鄭云冕之次也其色赤
而微黑如爵頭然用三
十升布為之亦長尺六
寸廣八寸前圓後方無
旒而前後平

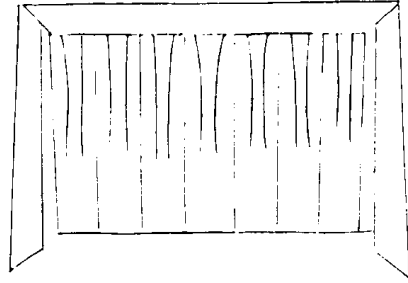
三禮通釋卷二百四十圖十

四

裳

圖

裳有纁有素黃有玄
有雜纁裳緇明衣之
裳納絲其餘推此可知

三禮通釋卷二百四十圖十

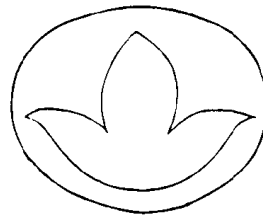
五

五

色

圖

閻色

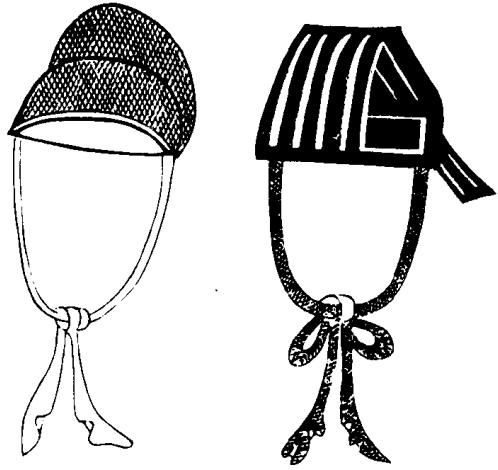
三禮通釋卷二百四十圖十

六

圖冠迫母 圖制冠

狀如
覆杯

有梁有武有
纓有縷有純

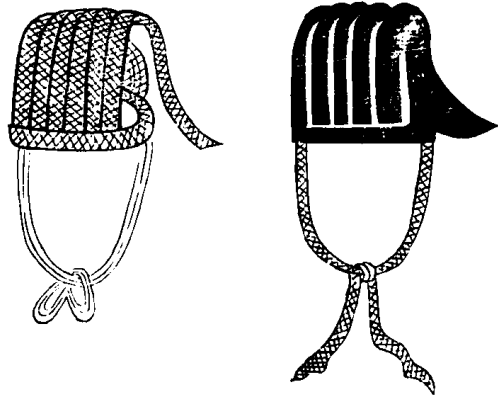
三禮通釋卷二百四十圖十

七

圖冠布緇 圖冠貌委

不縷

釋名曰委貌
上小下大

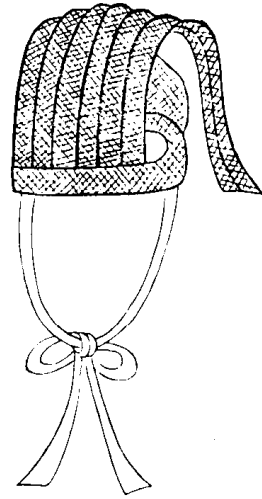

三禮通釋卷二百四十圖十

八

後世緇布冠圖

有綵

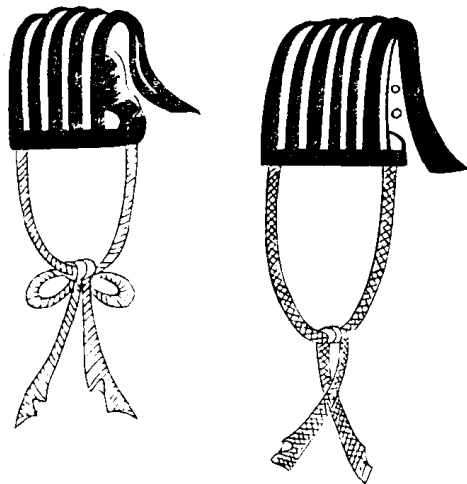
三禮通釋卷二百四十圖十

九

天子冠之冠諸侯冠之冠圖

玄冠朱組纒

緇布冠纒纒

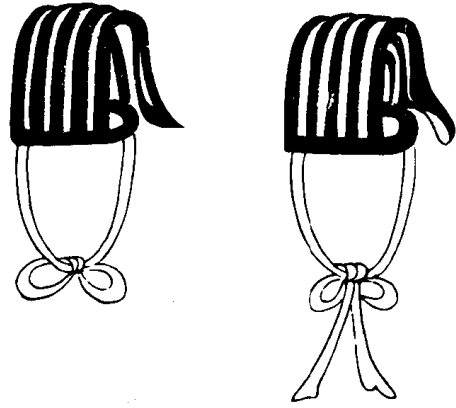
三禮通釋卷二百四十圖十

十

圖冠齊士 圖冠齊侯諸

立冠丹組纓

玄冠緇組纓
恭蒼艾色

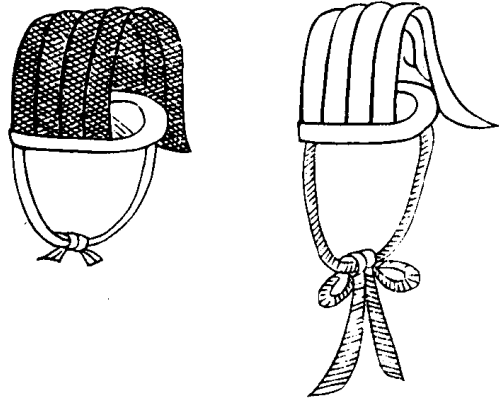
三禮通釋卷二百四十圖十

士

圖冠祥既 圖冠姓子

緇冠元武
其制厭

緇冠素紕其
制厭無紕

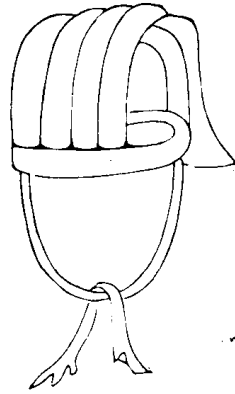

三禮通釋卷二十四圖十

士

圖冠游惰

編冠素絛其制
厭垂綬五寸

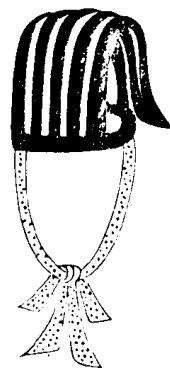
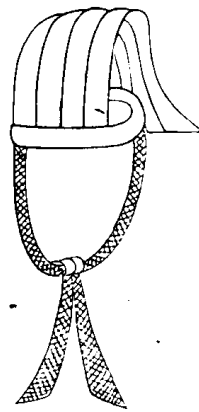
三禮通釋卷二百四十圖十

十三

圖冠白大圖冠齒不

元冠編武

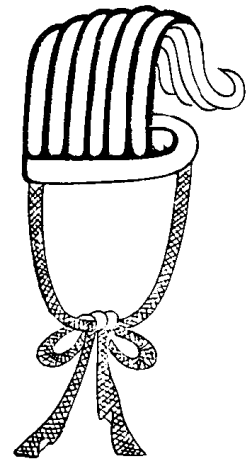
其制厭不綬

三禮通釋卷二百四十圖十

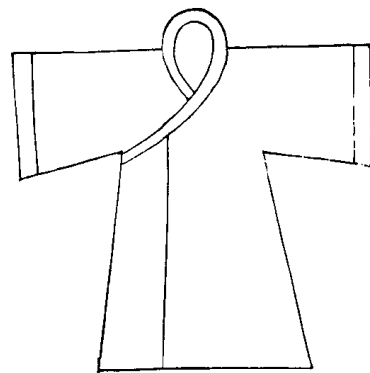
十四

黃冠圖

三禮通釋卷二百四十圖十
圭

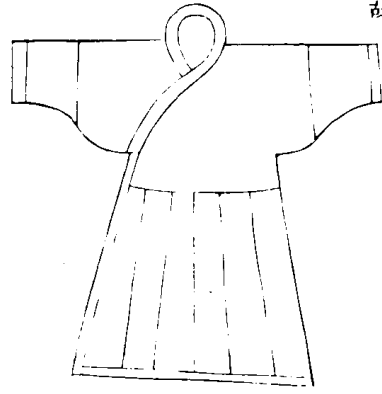
黃衣圖

三禮通釋卷二百四十圖十
去

禮書深衣舊圖

鄭氏云用十五升布鍛
濯衣治基以雜記朝服
十五升深衣其類也故
云然

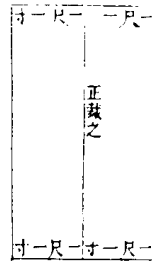

三禮通釋卷二百四十圖十

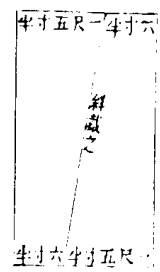
七

深衣裳圖

裁裳前襟後
襟中二幅圖

裁裳前襟後裾左
裾右各二幅圖

三禮通釋卷二百四十圖十

六

深衣裳前後圖

三禮通釋卷二百四十圖十

九

桂文燦深衣裳考云禮記玉藻云深衣三祛縫齊倍要鄭氏曰三祛者謂要中之數也祛尺二寸圍之得二尺四寸三之七尺二寸縫紵也紵下齊倍要中齊丈四尺四寸又云衽當旁鄭氏曰衽謂裳幅所交裂也凡衽者或殺而下或殺而上是以小要取名焉衽屬衣則垂而放之屬裳則縫之以合前後上下相變深衣云續衽鉤邊要縫半下鄭氏曰續猶屬也衽在裳旁者也屬連之不殊裳前後也三分要中減一以益下下宜寬也又云制十有一幅以應十有二月鄭氏曰裳六幅幅分之以為上下之殺又云負繩及踝以應直鄭氏曰繩謂袷與後幅相當之縫也孔疏解

釋鄭注多得經意惟裁裳之布孔氏謂六幅皆奇衰交解

之前後皆如此又誤謂裳幅皆名衽近江慎修深衣考誤

正之謂鄭注本不誤疏家不能細釋鄭意誤為之說耳桂

氏所據江說是也惟江氏謂裳前後皆四幅正裁惟左衽

右衽斜裁似誤夫布之所以裁者不得不裁者也豈有甫

裁之而即合之者乎十二幅所以應十二月者因其自然

也豈有本不必裁而強裁之以應之者乎古制蓋不如是

桂氏謂古者布幅闊二尺二寸裳之前後中二幅正裁每

幅一尺一寸四邊各去一寸縫二幅共得一尺八寸前後

衽四幅斜裁每幅寬頭一尺五寸半狹頭得六寸半每幅

三禮通釋卷二百四十圖十

十

各邊去一寸縫寬頭得一尺三寸半狹頭得四寸半四幅寬頭共得五尺二寸狹頭共得一尺八寸要中前三尺六寸後三尺六寸共七尺二寸前後中四幅共三尺六寸前後衽八幅狹頭共三尺六寸總共七尺二寸也下齊前七尺二寸後七尺二寸共一丈四尺四寸前後中四幅共三尺六寸前後衽八幅寬頭共得一丈零八寸總共一丈四尺四寸也其正幅先裁而後縫者取負繩故也衽幅奇衰交解者下齊倍要故也今之縫人製裘其數幅多少雖殊而中幅正裁衽幅交解尚皆如此鄭君去古未遠其制大畧相同所言自無稍誤特後人誤釋之故不明耳今細釋

之或可得古人之遺制也夫

三禮通釋卷二百四十圖十

主

三禮通釋卷二百四十一目錄

臣林昌彝學

長衣圖

諸侯中衣圖

大夫士中衣圖

衽圖

纒圖

髦圖

鞞圖

組總圖

錦總圖

布總圖

明衣之裳圖

明衣圖

黼表圖

羔裘圖

麤裘圖

鹿裘圖

狐白裘圖

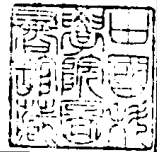
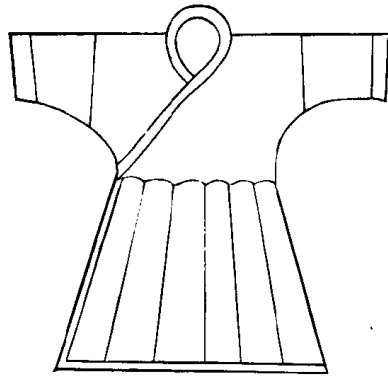
三禮通釋卷二百四十一

狸裘圖

狐青裘圖

長衣圖

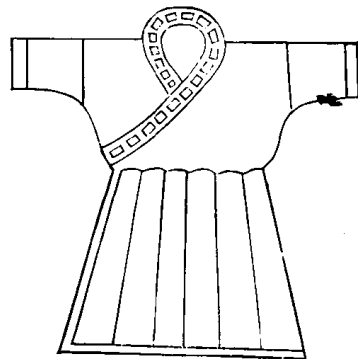
制如深衣
其袂長

三禮通釋卷二百四十一 圖十一

諸侯中衣圖

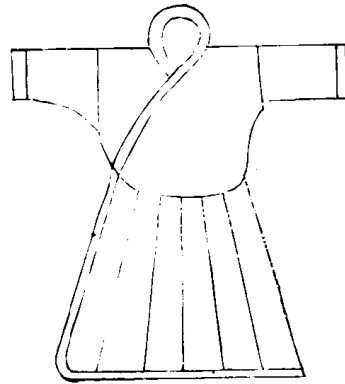
制如深衣
其領繡黼

三禮通釋卷二百四十一 圖十二

大 夫 士 中 衣 圖

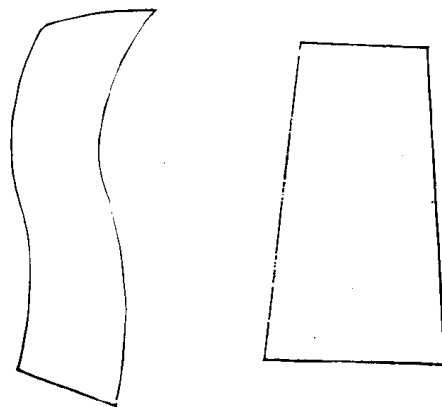
其領丹

三禮通釋卷一百四十一圖十一三

社 圖 纒 圖

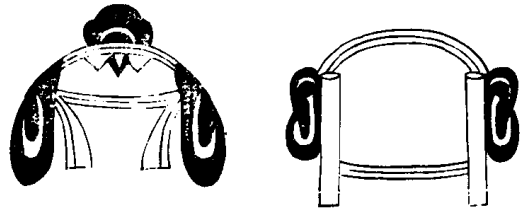
緇色

三禮通釋卷一百四十一圖十一四

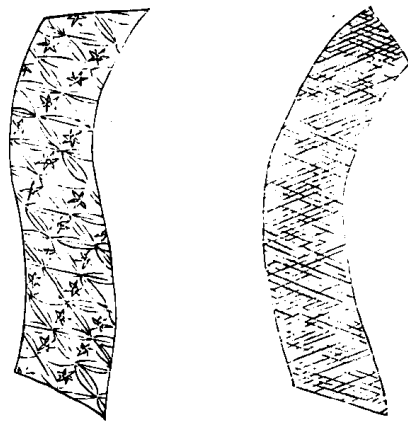
圖 鞞 圖 髦

午達
曰鞞

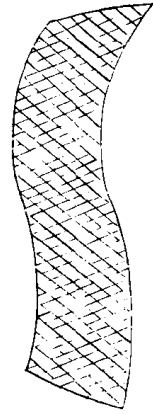
三禮通釋卷二百四十一 圖十一 五

圖 總 錦 圖 總 組

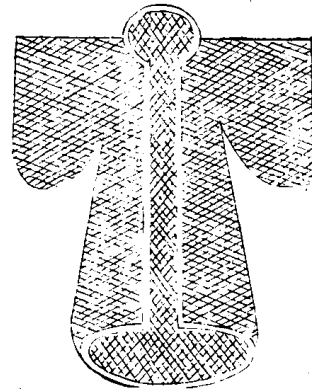
三禮通釋卷二百四十一 圖十一 六

布 總 圖

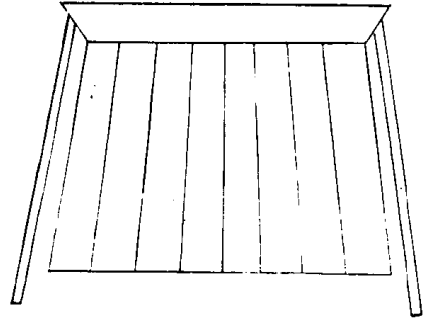
三禮通釋卷二百四十一 圖十一七

明 衣 圖

三禮通釋卷二百四十一 圖十一八

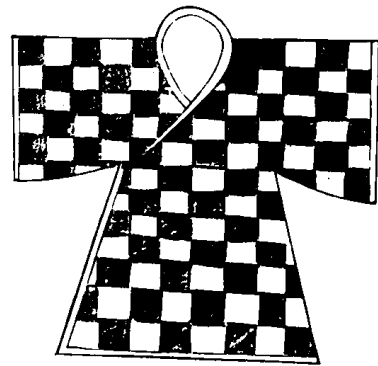
明衣之裳圖

三禮通釋卷二百四十一 圖十一 九

黼表圖

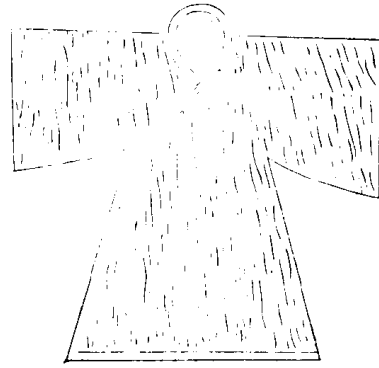
鄭氏曰以羔與
狐白雜為黼文

三禮通釋卷二百四十一 圖十一 十

羔裘圖

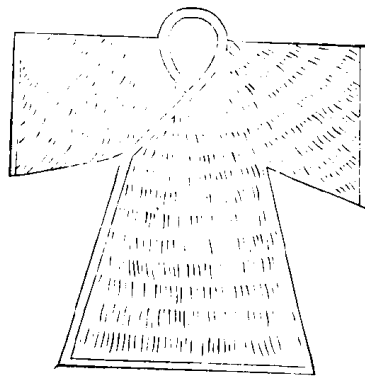
黑羔裘

三禮通釋卷二百四十一圖十一上

麕裘圖

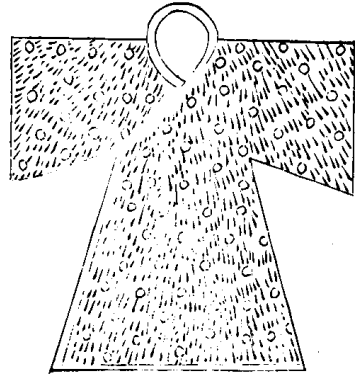
青豸交豸胡犬也

三禮通釋卷二百四十一圖十一上

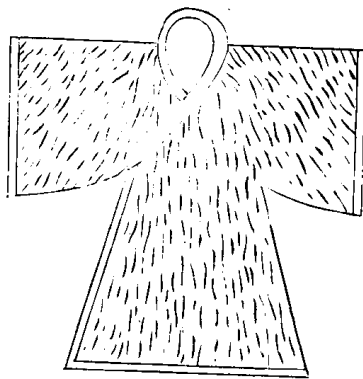
鹿裘圖

長祛

三禮通釋卷二百四十一圖十一三

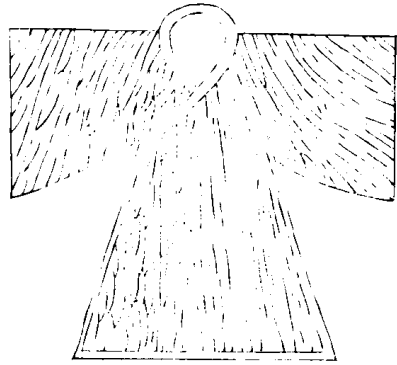
狐白裘圖

三禮通釋卷二百四十一圖十一四

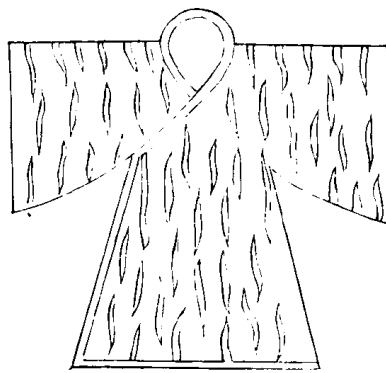
狐青裘圖

犴裘

三禮通釋卷二百四十一 圖十一 五

狸裘圖

三禮通釋卷二百四十一 圖十一 六

林昌彝學

虎裘圖

狼裘圖

熊裘圖

羆裘圖

天子素帶圖

諸侯素帶圖

大夫素帶圖

士練帶圖

革帶圖

居士錦帶圖

弟子縞帶圖

深衣帶圖

童子錦紳圖

鞶鑑圖

率帶圖

布帶圖

三禮通釋卷二百四十二 一

王冕服赤烏圖

皮弁服白烏圖

冠弁服黑烏圖

后禕衣元烏圖

揄狄青烏圖

闕狄赤烏圖

鞠衣黃屨圖

纒圖

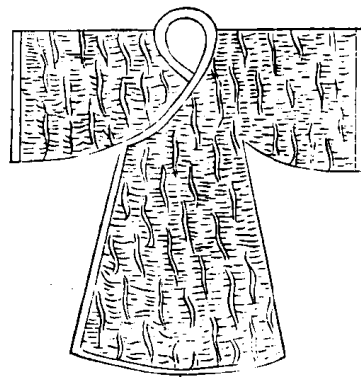
絢圖

綦圖

鞞圖

虎裘圖

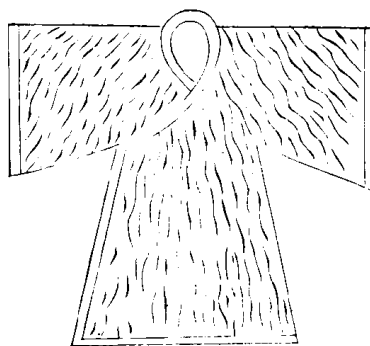
黃

三禮通釋卷二百四十二圖十二 一

圖 裘 狼

黃

三禮通釋卷二百四十二 圖十二 二

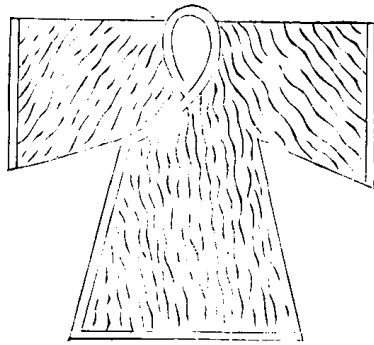
圖 裘 熊

緋色

三禮通釋卷二百四十二 圖十二 三

圖 裴 罷

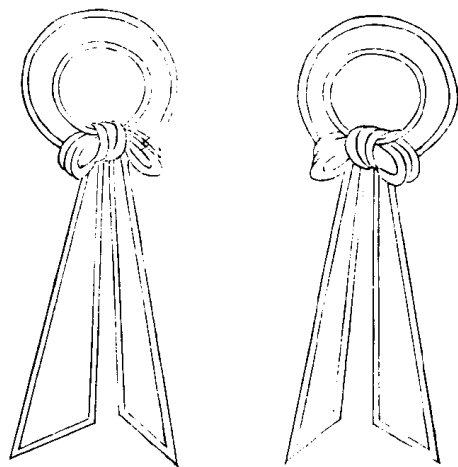

三禮通釋卷二百四十一 圖十一 四

圖 帶 素 子 天

禮書云素為帶
朱或黃飾以朱
線帶之箱處有
細而約之垂長
三尺與帶廣四
寸其飾朱上緣

諸
禮書云素帶不
可以朱與亦朱
飾飾於廣長
與天子同

三禮通釋卷二百四十一 圖十一 五

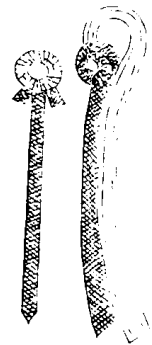
大夫素帶圖

禮書云素帶不練其飾以元革大夫以上素帶士特帶弟子納帶特月為之

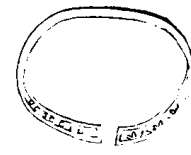
士練帶圖

禮書云練帶辟積其去二寸其長不至四寸紳諸士以下皆稱而孝然亦記於諸侯亦言率帶則率不特施於禕矣

三禮通釋卷二百四十二 圖十二 六

草帶圖

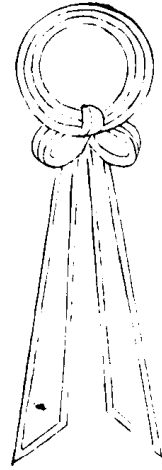

居士錦帶圖

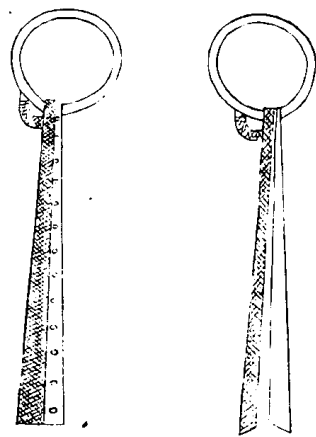
三禮通釋卷二百四十二 圖十三 七

圖帶縞子弟

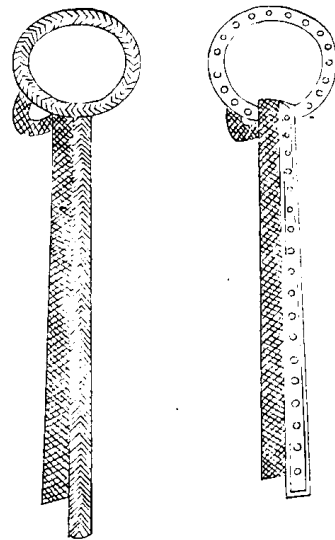
三禮通釋卷二百四十二 圖十二 八

圖紳錦子童 圖帶衣深

三禮通釋卷二百四十二 圖十三 九

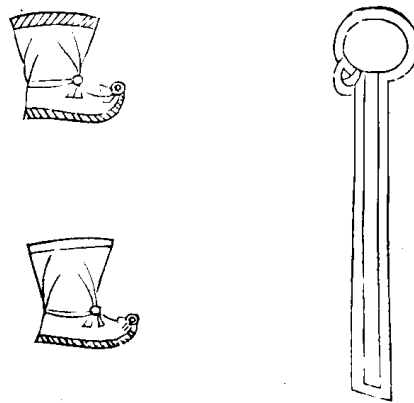
圖 帶 率 圖 鑑 鞞

三禮通釋卷二百四十二圖十二
十

圖 烏 赤 服 冕 王 圖 帶 布

纁黑
純鉤

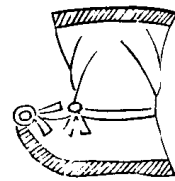
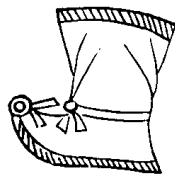
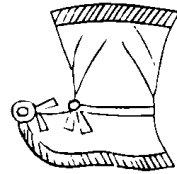
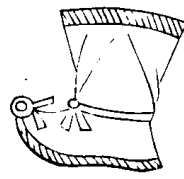

三禮通釋卷二百四十二圖十一
十

圖烏黑履弁冠 圖烏白服弁皮

纓赤
純絢

纓青
純絢

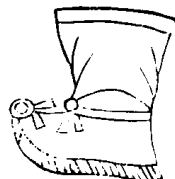
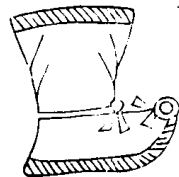
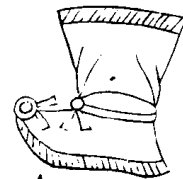

三禮通釋卷二百四十二 圖十二 士

圖烏青狄掄 圖烏元衣禕后

纓白
純絢

纓黃
純絢

三禮通釋卷二百四十二 圖十三 士

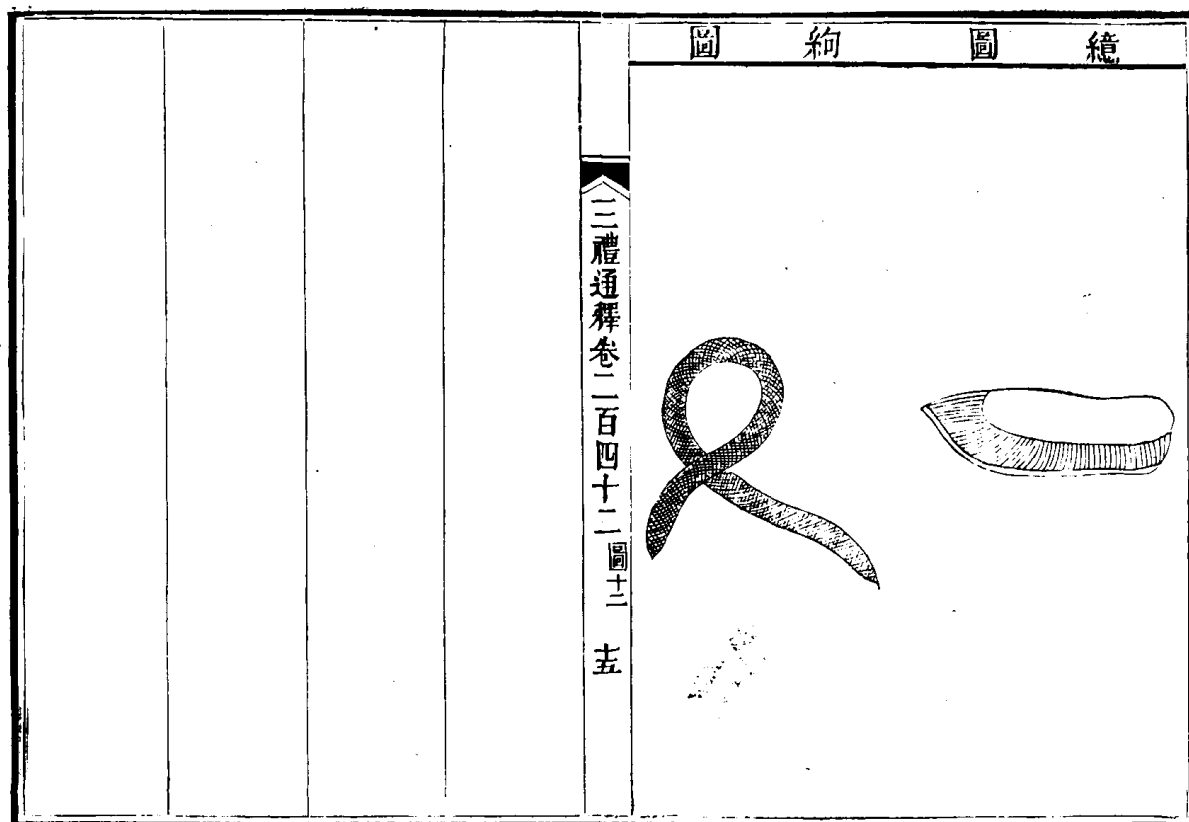
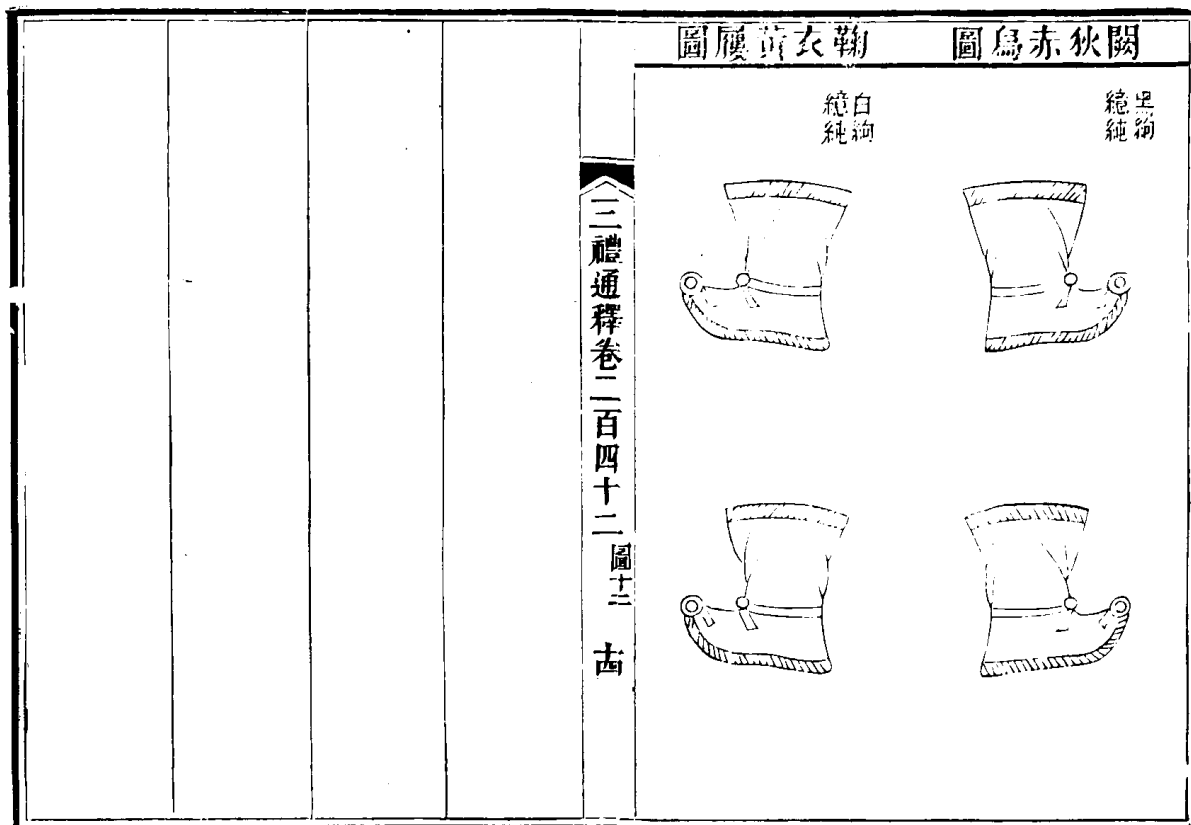
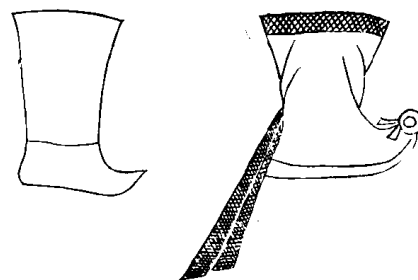

圖 鞞 圖 鞞

三禮通釋卷二百四十二

六

三禮通釋卷二百四十三目錄

臣林昌彝學

諸侯之孤希冕圖

諸侯之卿希冕圖

諸侯之大夫希冕圖

諸侯祭服圖

紘圖

纓圖

天子諸侯填圖

卿大夫填圖

乎端圖

緹圖

武圖

紐圖

纁圖

散圖

紉填圖

揄狄圖

三禮通釋卷二百四十三

童子服圖

童子履圖

后禕衣圖

鞠衣圖

諸侯之孤希冕圖

纁玉采如王之
大夫執皮帛

三禮通釋卷二百四十三 圖十三 一

諸侯之卿弁冕圖

纁三就前旒旒三
玉用玉九執羔

三禮通釋卷二百四十三 圖十三 二

諸侯之大夫冕圖

再命之大夫纁再就用玉一命
之大夫纁一就用玉二執雁

三禮通釋卷二百四十三 圖十三 三

諸侯祭服圖

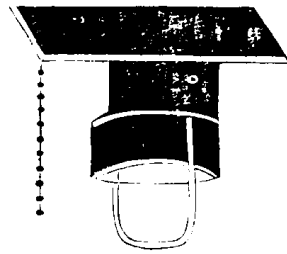
予冕三旒纁就與玉
如其命之數予端衣

三禮通釋卷二百四十三 圖十四 四

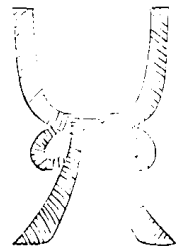
紘 圖

鄭氏曰屈組
為紘垂為飾

纓 圖

二組屬於笄順頤
而下結之謂之纓
纓之垂者謂之綏

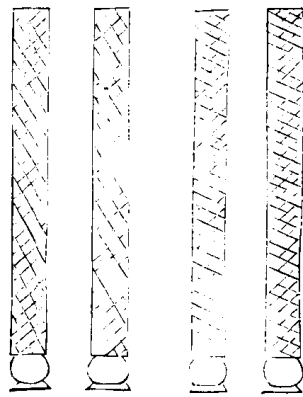

三禮通釋卷二百四十三 圖十三 五

天子諸侯瑱圖
卿大夫瑱圖

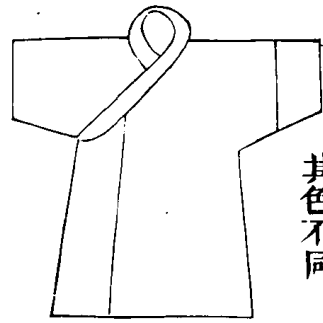
玄統黃纒

玄統青纒

三禮通釋卷二百四十三 圖十三 六

圖 端 予

素端如之
其色不同

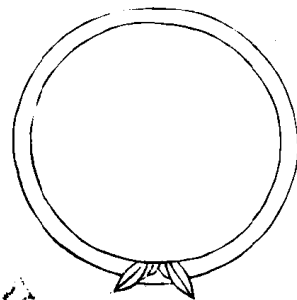
三禮通釋卷二百四十三 圖十三
七

圖 經

鄭氏曰延
冕上覆也

圖 武

鄭氏曰武冠卷
也古者冠卷殊

三禮通釋卷二百四十三 圖十三
八

圖 紐

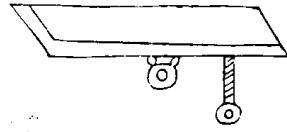
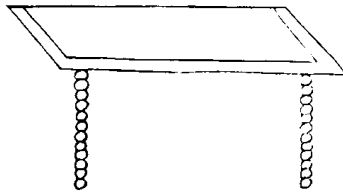

圖 纒

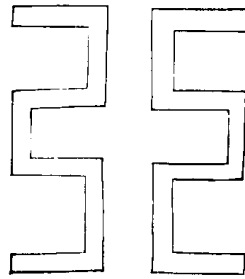

鄭氏曰纒雜文之名合五
采絲為之繩垂於延之前
後各十二所謂達延此王
者之制也諸侯而下有差

三禮通釋卷二百四十三 圖十三 九

圖 蔽

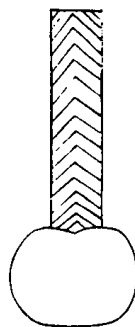
兩弓相
背非兩
已相背

三禮通釋卷二百四十三 圖十三 十

圖 瑱 紃

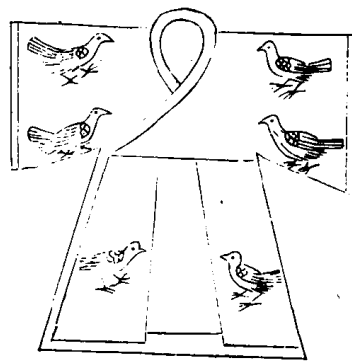
據甯德韓
信同定

三禮通釋卷二百四十三 圖十三

士

圖 狄 揄

三禮通釋卷二百四十三 圖十三

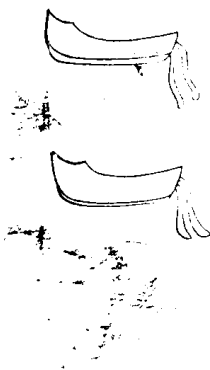
士

揄狄后祭先公之服也玉藻曰夫人揄狄雜記曰復夫人
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

童服子圖 童履子圖

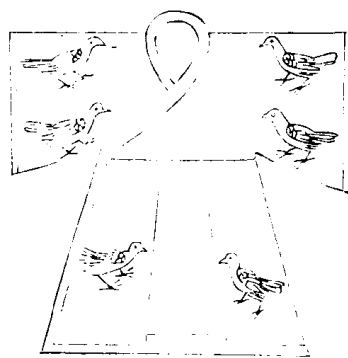
緇衣布錦
緣錦紳并
紐錦束髮

白履無絢

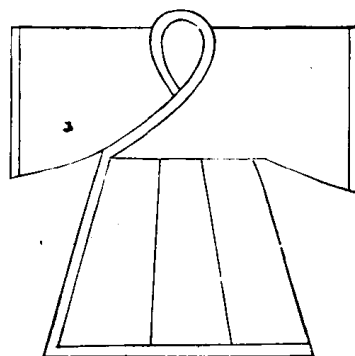
三禮通釋卷二百四十三 圖十三 吉

后禕衣圖

三禮通釋卷二百四十三 圖十三 吉
禕衣后祭先王之服也上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

鞠衣圖

三禮通釋卷二百四十三 圖十三 五

月令春天子乃薦鞠衣於先帝蓋薦之於祀告將服之以
 蠶鄭氏曰先帝大皞之屬是也孔穎達曰薦鞠衣者薦於
 神座以求福祥也司服辨外內命婦之服鞠衣展衣祿衣
 玉藻曰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卿
 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

三禮通釋卷二百四十四目錄

臣 林昌彝學

闕狄圖

展衣圖

祿衣圖

士祿衣圖

宵衣圖

衿元衣圖

景衣圖

褻衣圖

璫圖

衡牙圖

瑯瑪圖

組綬圖

玼珠圖

象環圖

婦人佩圖

綺結佩圖

三禮通釋卷二百四十四

男子事佩圖

婦人事佩圖

鰲圖

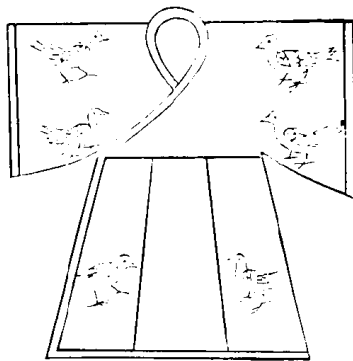
鞞圖

捍圖

紛帨圖

礪圖

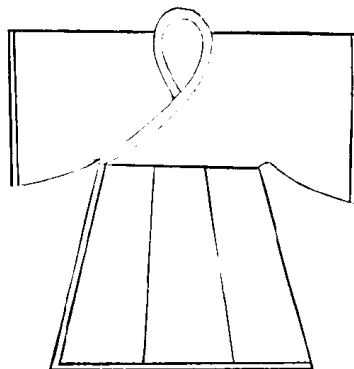
圖 狄 闕

三禮通釋卷二百四十四 圖十四 一

后祭羣小祀之服玉藻曰君命屈狄喪大記曰復夫人以
屈狄皆子男之夫人也其色赤

圖 衣 展

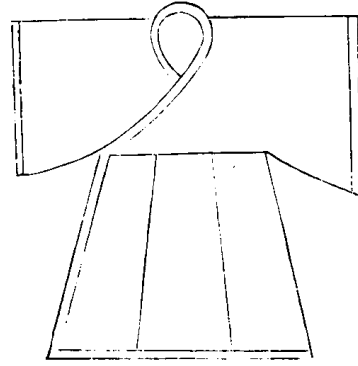

三禮通釋卷二百四十四 圖十四 二

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

圖 衣 祿

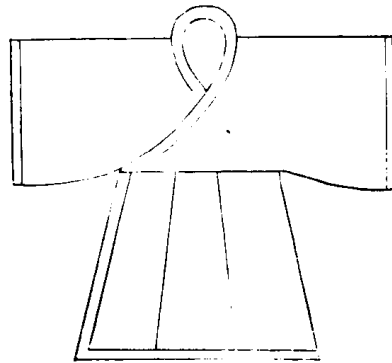
纁衽素裏色紫無
雉餘同禕衣制

三禮通釋卷二百四十四 圖十四 三

圖 衣 祿 士

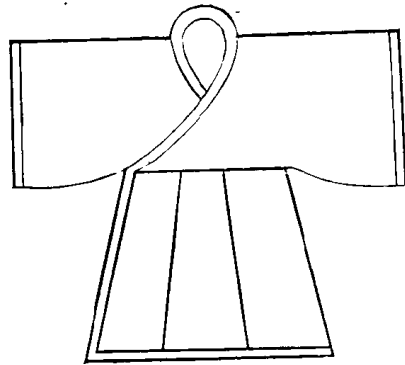
赤衽素裏色紫無
雉餘同禕衣制

三禮通釋卷二百四十四 圖十四 四

宵衣圖

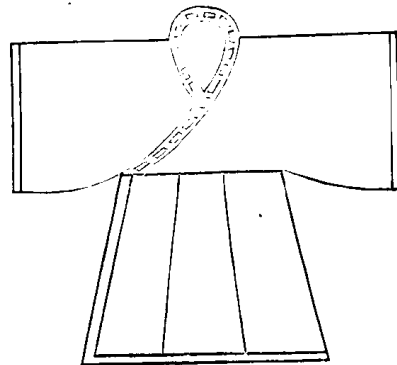
以染之
黑

三禮通釋卷二百四十四 圖十四 五

衿元衣圖

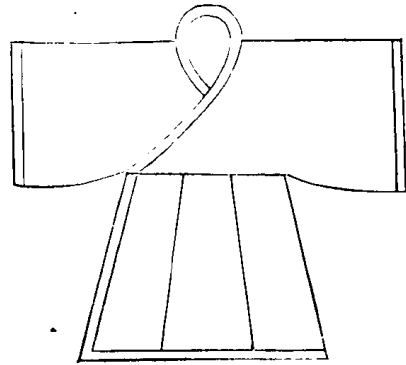
黑纈
補

三禮通釋卷二百四十四 圖十四 六

景衣圖

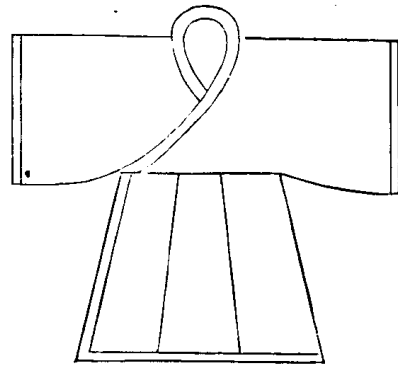
白色

三禮通釋卷二百四十四 圖十四七

襲衣圖

白色

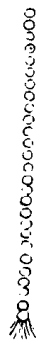
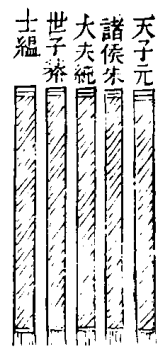
三禮通釋卷二百四十四 圖十四八

璜 圖 牙衡 圖 瑤 圖

三禮通釋卷二百四十四 圖十四 九

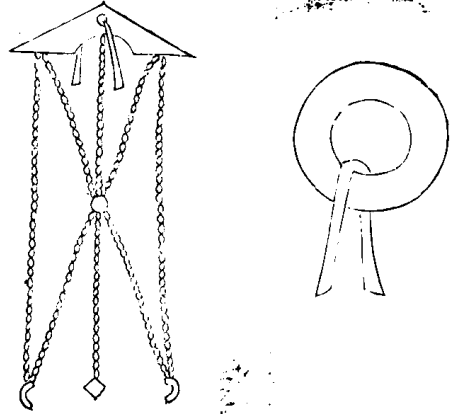
組 綬 圖 玼 珠 圖

三禮通釋卷二百四十四 圖十四 十

象環圖 婦人佩圖

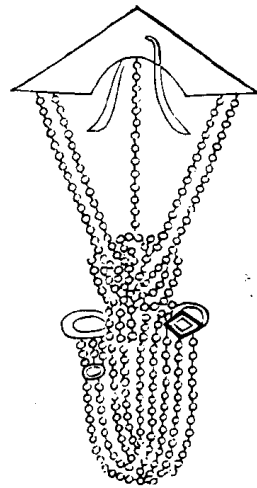
五寸

三禮通釋卷二百四十四圖十四十一

精結佩圖

結又
屈之

三禮通釋卷二百四十四圖十四十二

男子事佩圖 婦人事佩圖

男子事佩
右六
左五

右 玦 捍 管 造 齋 齋

左 纁 刀 礪 齋 齋

右 箴 管 線 纁 齋 齋

婦人事佩
右六
左五

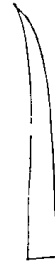
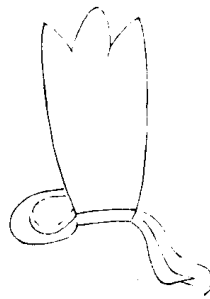
左 纁 刀 礪 齋 齋

三禮通釋卷二百四十四 圖十四 吉

圖 鞞 圖 觶

或以象
或以角

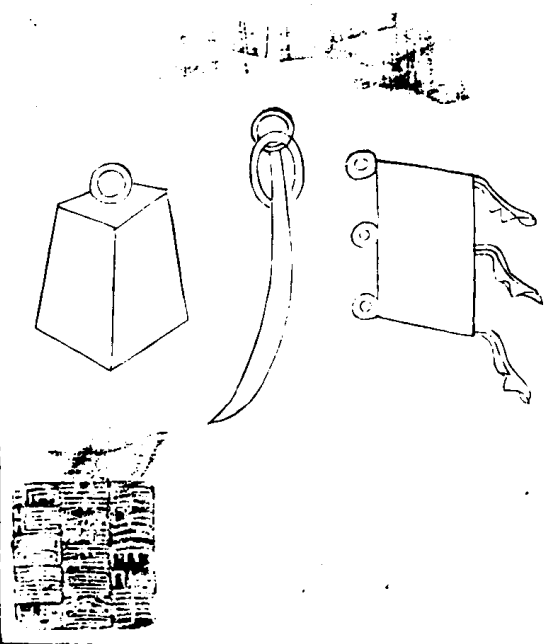
鞞香極一物而三
各以朱草爲之

三禮通釋卷二百四十四 圖十四 吉

圖 礪 圖 悅 紛 圖 捍

金青色

三禮通釋卷二百四十四 圖十四 十五

三禮通釋卷二百四十五

臣林昌彝學

造圖

金燧圖

木燧圖

鑿圖

刀圖

削圖

鸞刀圖

劍圖

劍橫圖

夫襖圖

纓圖

繁裳圖

天子鞞圖

諸侯鞞圖

大夫鞞圖

士鞞圖

三禮通釋卷二百四十五

素鞞圖

箭鞞圖

邪幅圖

削圖

古劍鐔圖

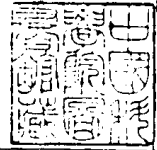
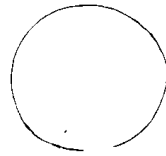
劍圖

古鞞圖

匕圖

圖 燧 金 圖 遺

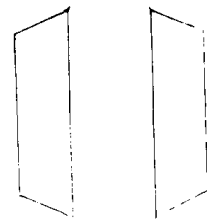
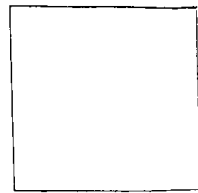
刀鞘

三禮通釋卷二百四十五 圖十五

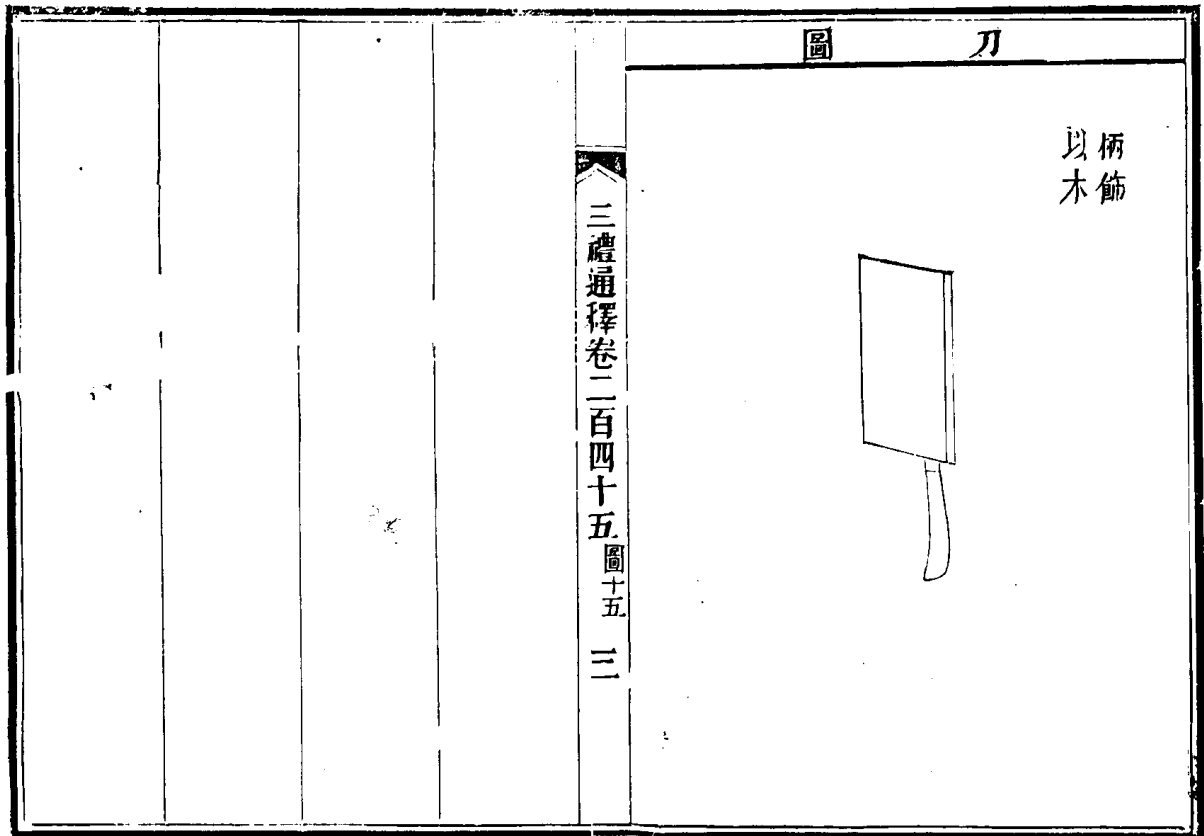
一

圖 鑒 圖 燧 木

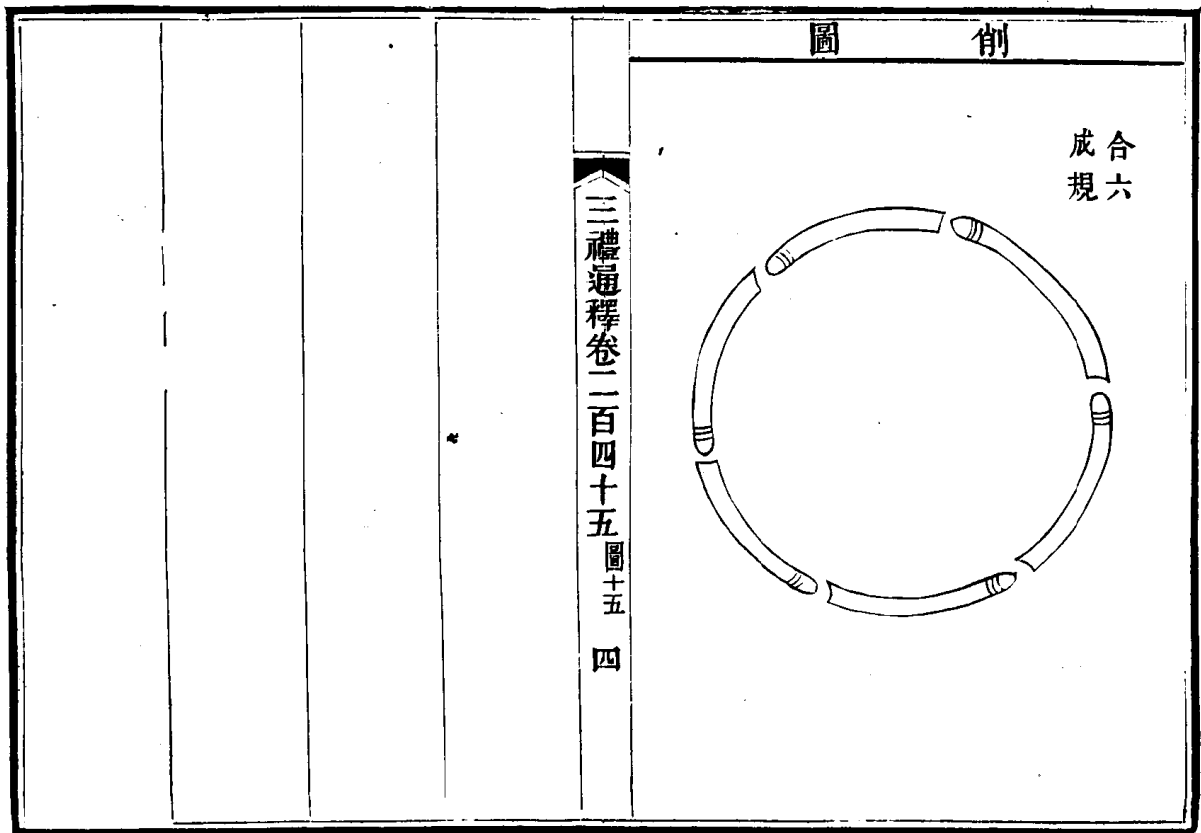

三禮通釋卷二百四十五 圖十五

二

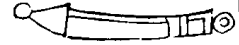
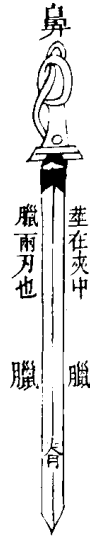
三禮通釋卷二百四十五 圖十五 三

三禮通釋卷二百四十五 圖十五 四

圖 劔 圖 刀 鸞

前有鸞
後有和

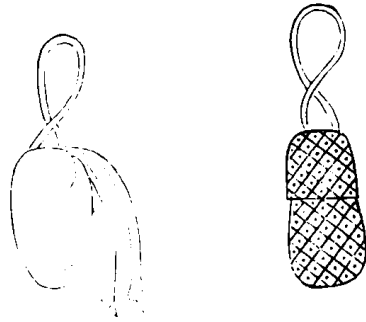
三禮通釋卷二百四十五 圖十五 五

圖 襜 夫 圖 櫝 劔

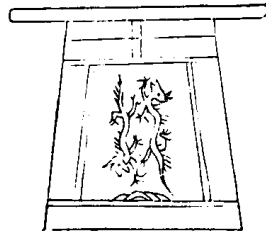
三禮通釋卷二百四十五 圖十五 六

圖 裝 繁 圖 櫻

三禮通釋卷二百四十五 圖十五 七

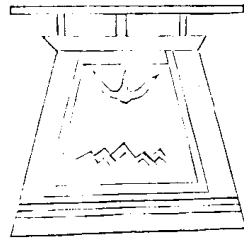
圖 鼓 子 天

三禮通釋卷二百四十五 圖十五 八

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鞀制形如要鼓
 今參驗不附人情

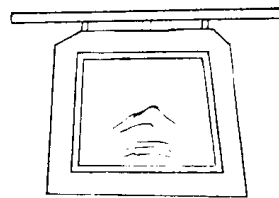
諸侯鞞圖

三禮通釋卷二百四十五 圖十五 九

禮書云諸侯在國則朱朝王則赤鞞其體前後方其繪火山頸肩紕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面四隅有維則射四寸老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鳥金鳥則鞞固有黃朱者矣

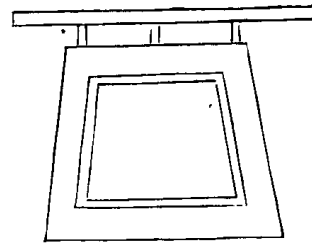
大夫鞞圖

三禮通釋卷二百四十五 圖十五 十

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服用素鞞

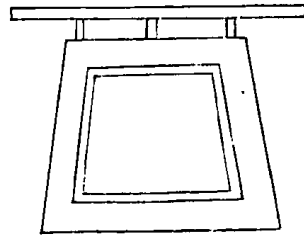
士 韃 圖

三禮通釋卷二百四十五 圖十五 二

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韃
 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

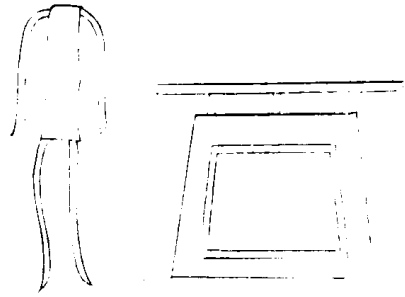
素 鞞 圖

三禮通釋卷二百四十五 圖十五 七

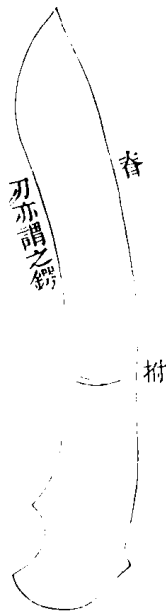
圖幅邪 圖禪爵

朱色

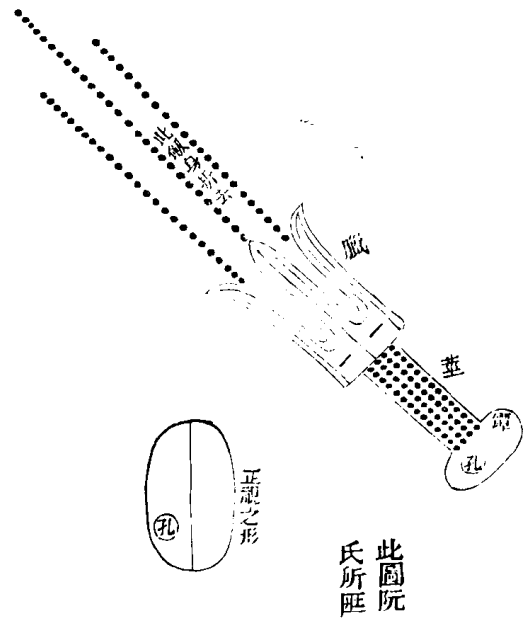
三禮通釋卷二百四十五 圖十五 三

圖 削

三禮通釋卷二百四十五 圖十五 齒

古 劔 鐔 臘 圖

三禮通釋卷二百四十五 圖十五 五

古劔鐔臘之名之制及古劔之存于今者已見之欽程氏通藝錄矣昔在京師又得一古劔其劔首鐔與通藝錄同不過如今胡桃之半殼而已吹之殊無大聲莊子所謂吹劔首者映而已矣尙未合也後門生錢塘陳均自秦中歸得古劔柄其首之鐔乃隆起空中旁有一孔如人鼻孔大吹之其聲噉然清高聞于百步之外又其莖上之臘作四出長鬚形如今梔子花蒂莖上小銅釘周滿留手不滑亦不刺手不必緜纏特其臘以上之劔身折去耳必如此則臘之所以名臘臘臘然如長鬚者乃可見也今程氏阮氏所藏之劔其鐔臘皆僅具其名而簡其名制者也陳氏劔

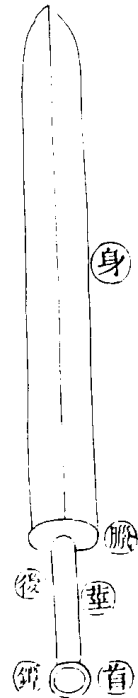
柄乃考工之本制本刑也莊子謂所書劔夾即臘也以其夾劔身也戰國策馮煖所彈之長鋏即夾也臘也左傳所謂長鬚者即其義也爰考之并圖其形

三禮通釋卷二百四十五 圖十五 六

劍

圖

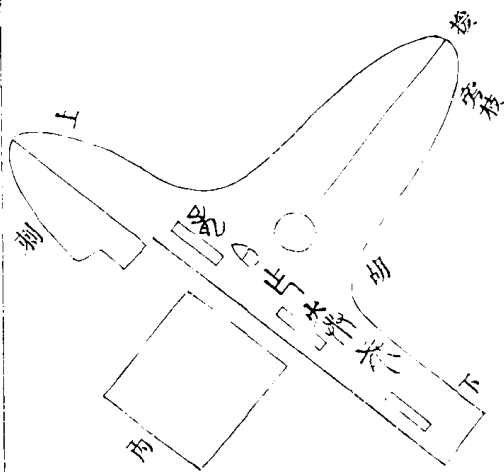
此程氏通雅錄所載及阮元所藏古銅劍形
蓋僅具鏢服之名而簡其制非考工鏡服命
名之本制本形也

三禮通釋卷二百四十五 圖十五 十七

古 戟

圖

三禮通釋卷二百四十五 圖十五 十六

說文曰戈平頭戟也然則戟為不平頭之戈矣說文解戟
曰有枝兵也義亦相成也考工記戈廣二寸內倍之胡三
之援五之倨句外博戟廣寸有半寸內三之胡四之援五
之倨句中矩與刺是戟之異于戈者以有刺且倨句中短
與刺是刺同援長可省言刺五之但曰與刺而已今世所
傳周銅戈甚多而戟則甚尠鄭注又多晦誤于是古戟制
不可知於伊秉綬吉金拓本冊中見一戟乃歛程敦所手
拓其刺直上出于秘端與旁出之援絜之正中平矩且救
與援長相同爰圖其形以為考工說文之證

圖 七

三禮通釋卷二百四十五 圖十五 五

阮氏云七所以載鼎中之牲體者易坎詩大東七以棘禮
記雜記云以桑說文篆作弓亦當象形然古木七之形不
可見矣通俗文曰七首鋸屬其頭類七故曰七首短而使
用也文選鄒陽獄
上書注引然則得見七首可知七形矣庚午冬在
京師見門下士山西劉師陸所藏古銅七首今繪其形其
柄上有旁枝卽弓字旁一小枝之所以象形者古七以棘
桑爲之當如此形特柄長可以撓于鼎中矣

三禮通釋卷二百四十六目錄

臣林昌彝學

象弭圖

天子佩圖

諸侯佩圖

大夫佩圖

衡圖

褱圖

周禮五几圖

五几圖

書四几圖

熊席圖

越席圖

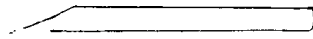
衽圖

三禮通釋卷二百四十六

一

象 弭 圖

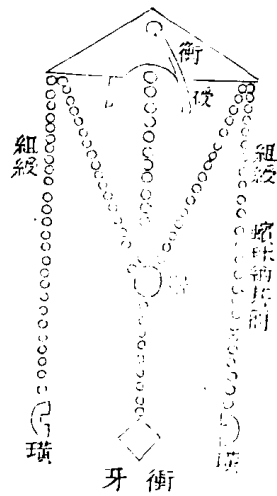
三禮通釋卷二百四十六 圖十六

天 子 佩 圖

白玉元
組綬

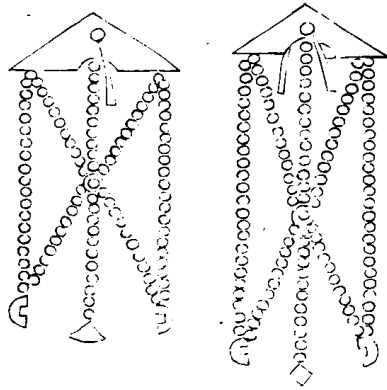
三禮通釋卷二百四十六 圖十六 二

諸侯佩圖 大夫佩圖

山玄玉
朱組綬

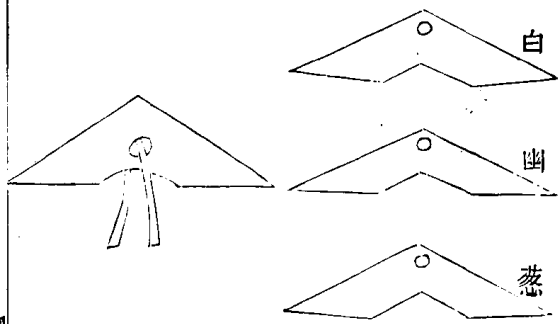
水蒼玉世子至士佩制亦
然特玉與組之色不同

三禮通釋卷二百四十六 圖十六 三

衡圖 袂圖

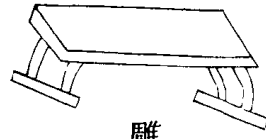
亦作珩韋
昭日珩似
磬而小

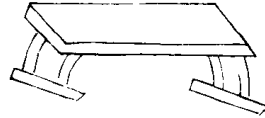
三禮通釋卷二百四十六 圖十六 四

周禮五几圖

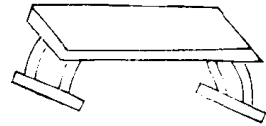
漆几

雕几

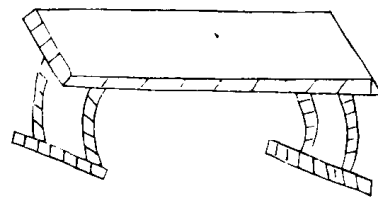
素几

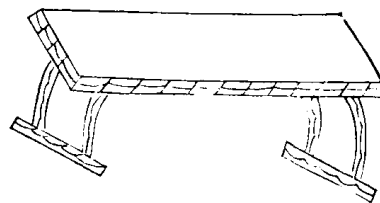
三禮通釋卷二百四十六 圖十六 五

五几圖

玉几

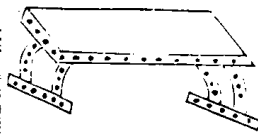
彤几

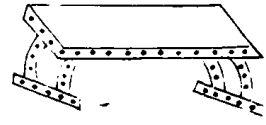
三禮通釋卷二百四十六 圖十六 六

書 四 几 圖

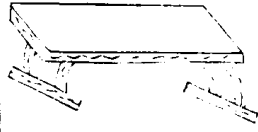
文 貝

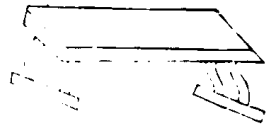
華 玉

雕 玉

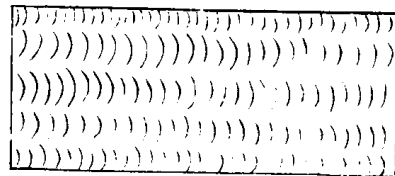

漆 几

三禮通釋卷二百四十六 圖十六 七

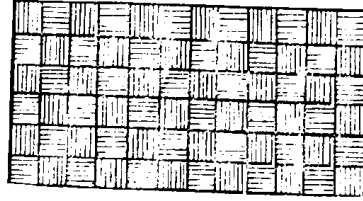
熊 席 圖

三禮通釋卷二百四十六 圖十六 八

越 席 圖

葵 栝

衽 圖

三禮通釋卷二百四十六 圖十六 九

三禮通釋卷二百四十七目錄

臣 林昌彝學

夏禹貢圖

商地圖

周職方地圖

商建國圖

周制九州封地圖

司徒建國制域圖

鄭氏井田開方之誤圖

正甸縣都圖

制田井牧圖

井田之法圖

牧田之法圖

三等受田圖

九州算法圖

九州算法餘數圖

開方長闊乘除圖

開方積算圖

三禮通釋卷二百四十七

一

開方除法圖

積減法圖

畝步積數九圖

畝步積數第二圖

畝步積數第三圖

畝步積數第四圖

畝步積數第五圖

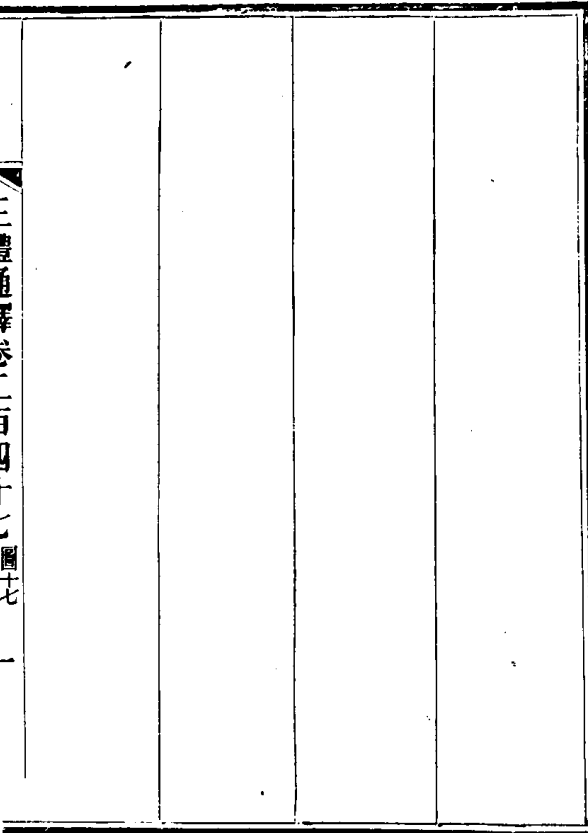
畝步積數第六圖

畝步積數第七圖

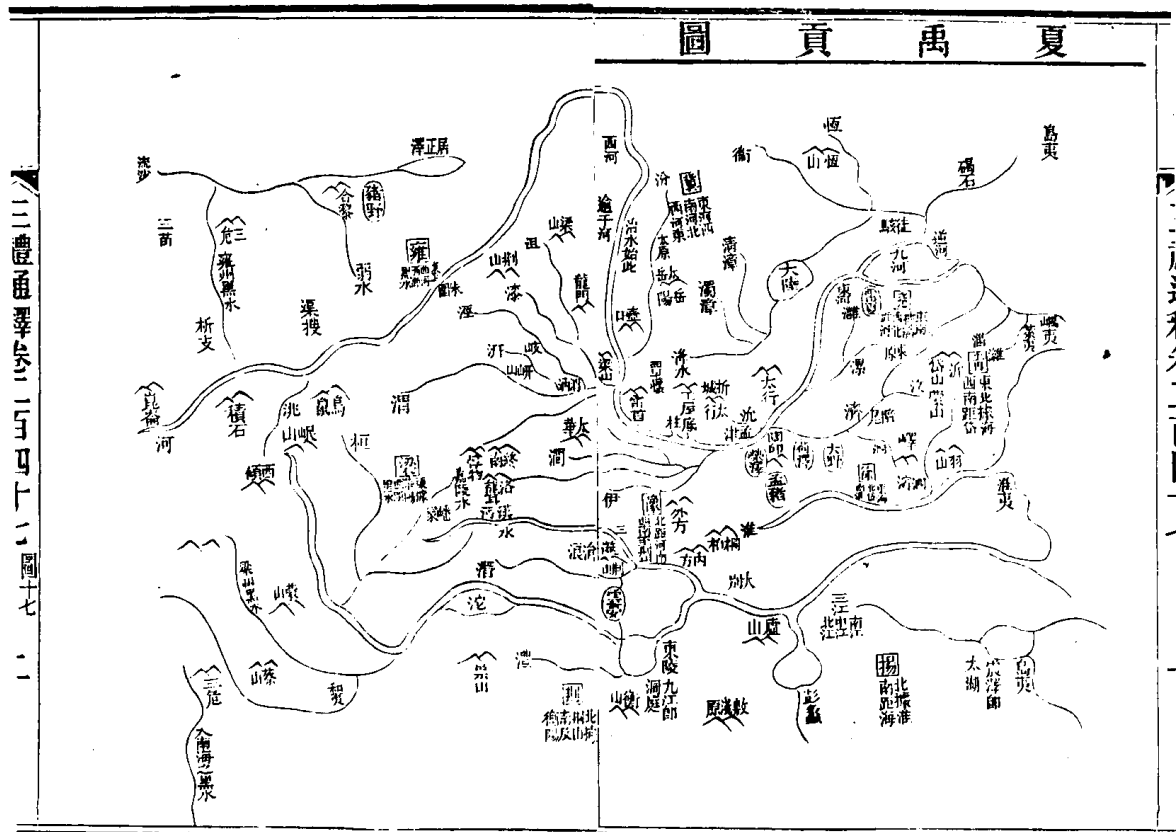
畝步積數第八圖

畝步積數第九圖

陳氏古尺圖存考

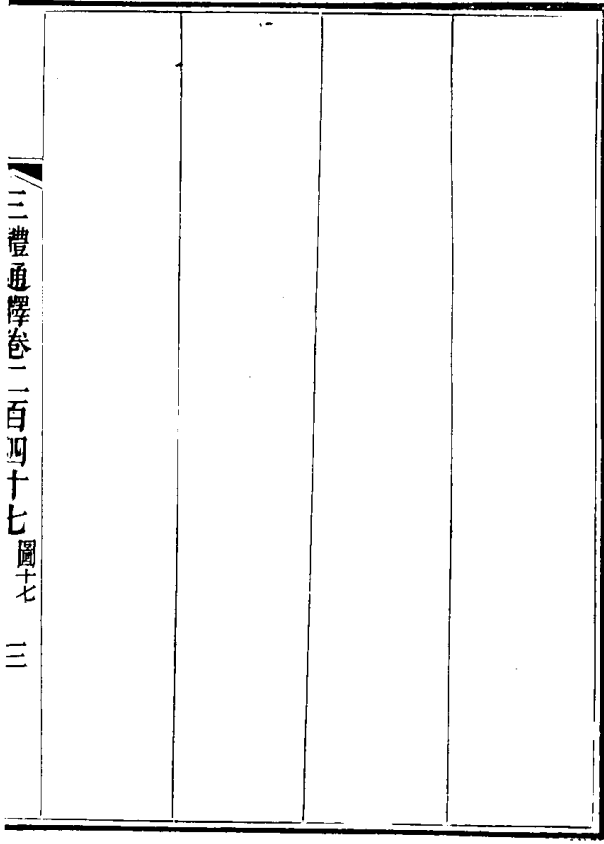
夏禹貢圖

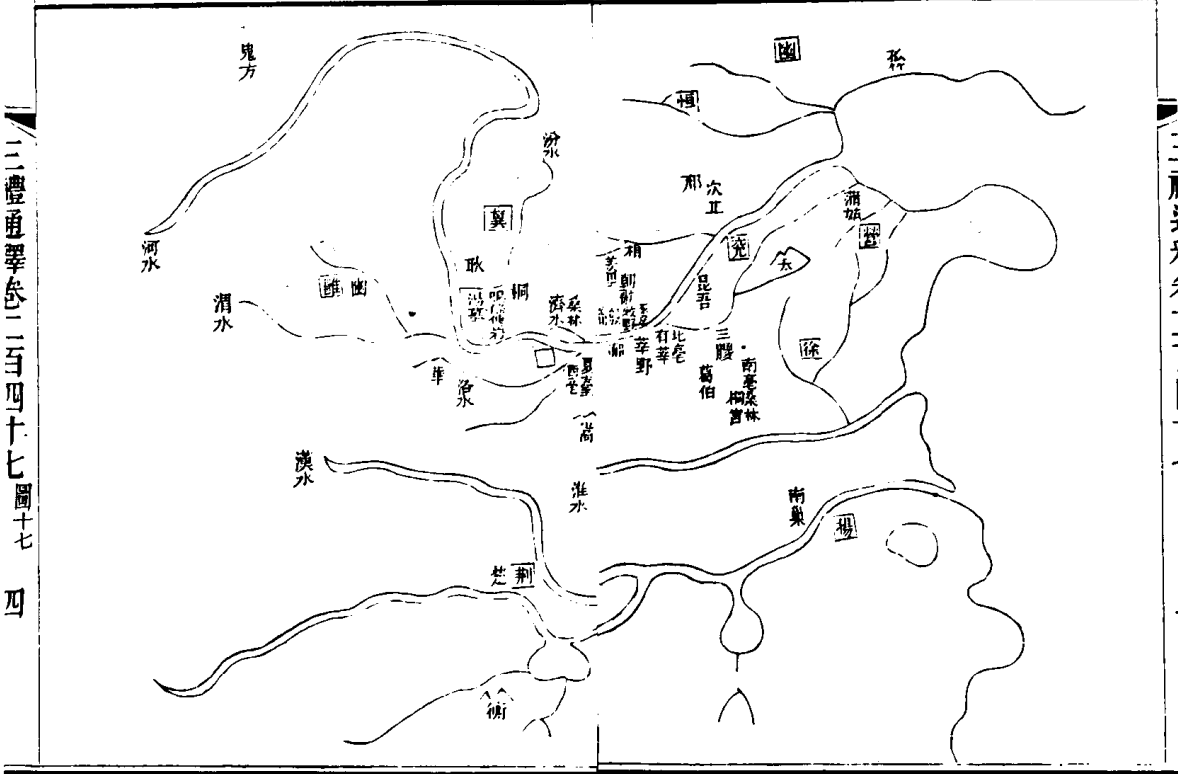
三禮通釋卷二百四十七 二

禹貢九州圖坊本多誤唐宋以來如裴秀程大昌所圖亦均誤本朝惟尙史及禹貢錐指近之然尙史仍列狐岐呂梁於冀州胡氏九州貢道與導山導水皆各繪一圖頗不便覽惟御纂書經盡改舊圖之訛而辨其謬可一覽而知九州之域與其山川廣輪之數因遵其方位遠近縮爲小圖度幾尺幅萬里不出戶庭一如身歷其境矣

三禮通釋卷二百四十七 圖十七 三

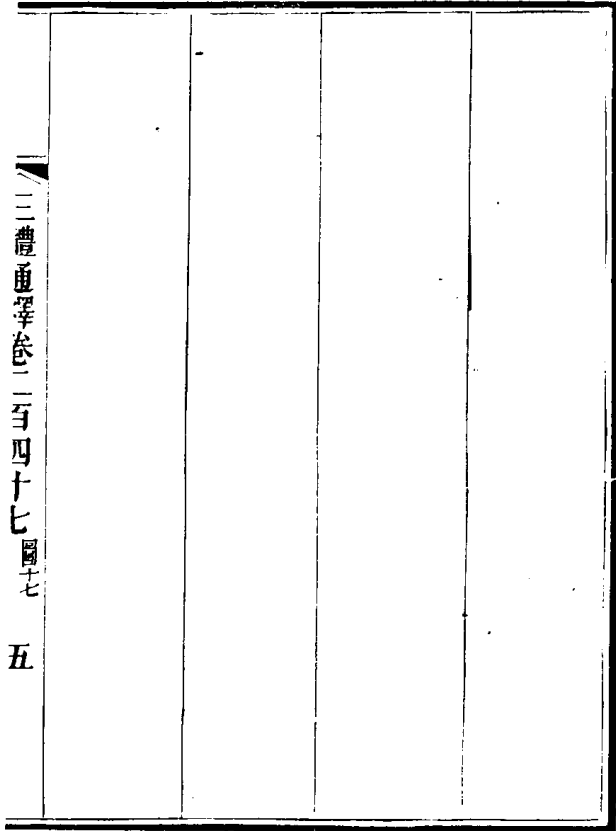

商地圖

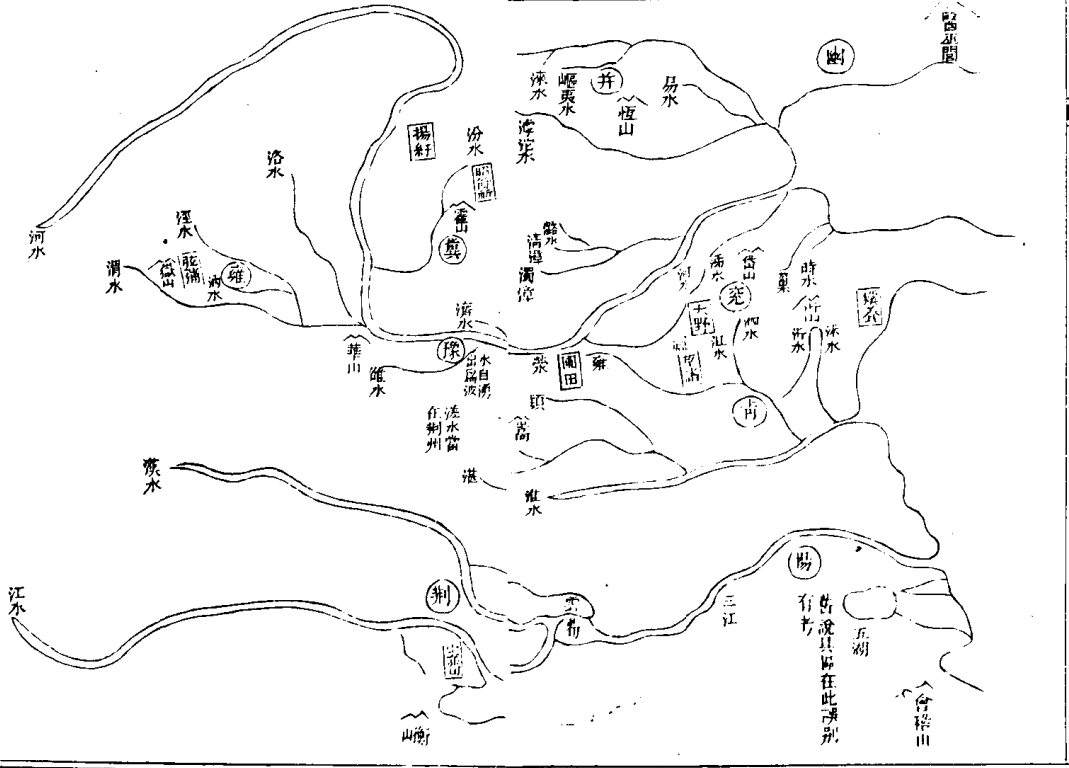

三禮通學卷二百四十七 圖十七 四

郭璞以爾雅九州為殷制較禹貢與職方不同亦猶先儒以王制為殷制同意案契始封商湯居西亳凡八遷仲丁遷鄆河亶甲居相祖乙居邢又曰居耿盤庚遷河南復居亳孔氏謂凡五邦舊圖冀州皆列汾東以分域言三面皆距河也此列冀于汾西從其始封也今平陽府絳州河津縣東北十五里有冀亭在汾水之西當依尚史

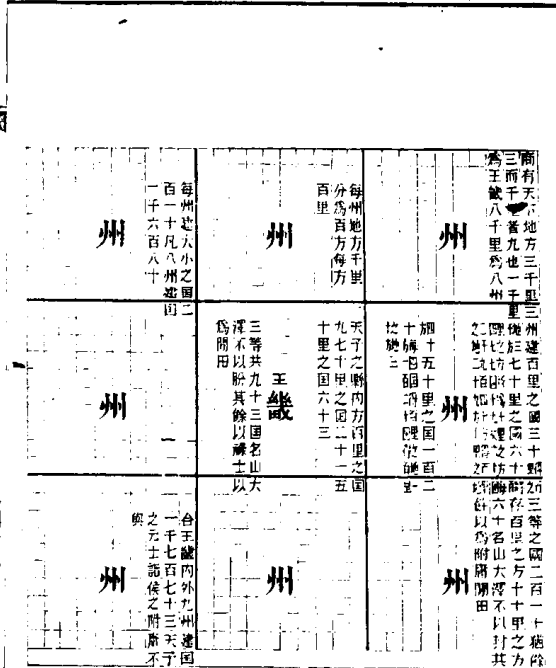

周職地方地圖

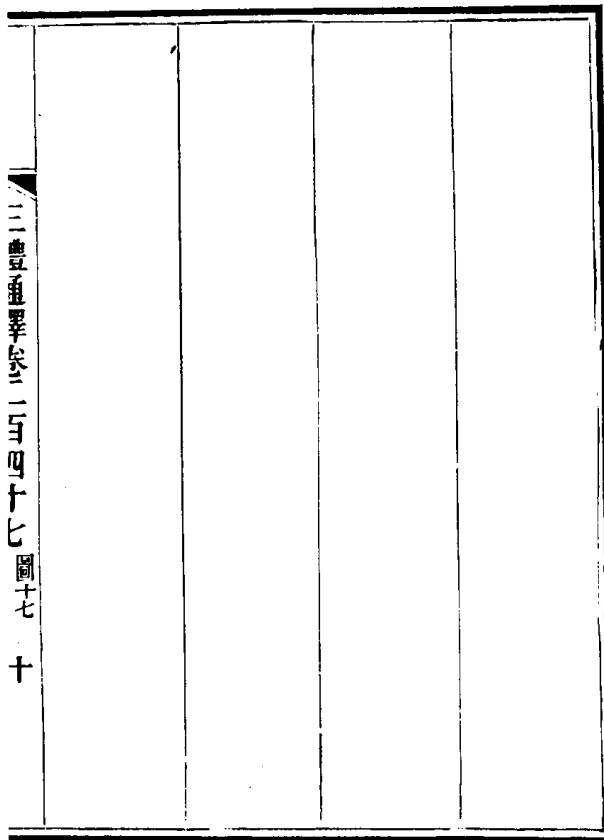
爾雅泰爲東嶽華爲西嶽霍爲南嶽恆爲北嶽嵩高爲中嶽又曰河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡是以華爲西嶽又爲中嶽或曰周都豐鎬則以華爲中嶽東遷都洛則以嵩爲中嶽然則都曲阜則以岱爲中嶽都涿鹿則以恆爲中嶽都平陽則以霍爲中嶽乎是五嶽之中當通中國而論至於爾雅十數周禮有其九然泰之楊陞卽爲冀之楊紆乃或以弦蒲爲楊陞則職方旣云雍藪蒲弦何又云冀藪楊紆乎胡渭舊圖于山鎮澤藪川浸僅列其名未分其地閱者易混今爲之分畫清晰觀者了然矣

商建國圖

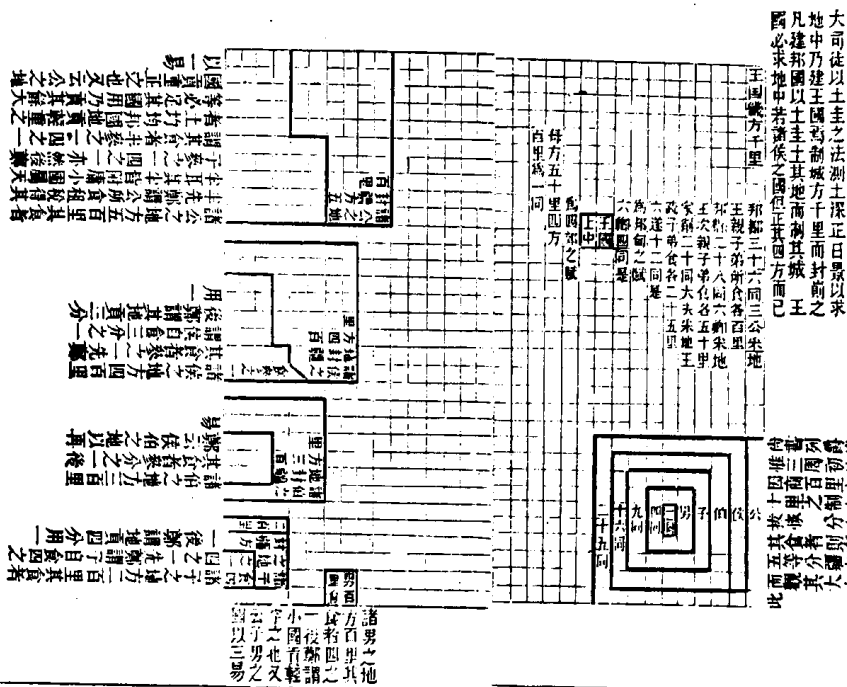

三禮通釋卷二百四十七 圖十七 七

王制曰四海之內九州州方千里八州州二百一十國天子之縣內九十三國凡九州千七百七十三國註云此殷制也春秋傳云禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國言執玉帛則是惟中國耳萬國諸侯有方百里七十里五十里者禹承堯舜而然矣要服之內方七千里乃能容之夏末旣衰地減國少殷湯承之更制中國方三千里之界亦分爲九州而建此千七百七十三國焉今謹按王制所稱九州建國之數旣膠滯不通其爲殷制亦無確據鄭氏輒謂湯承夏衰九圍狹小何所見而云然邪

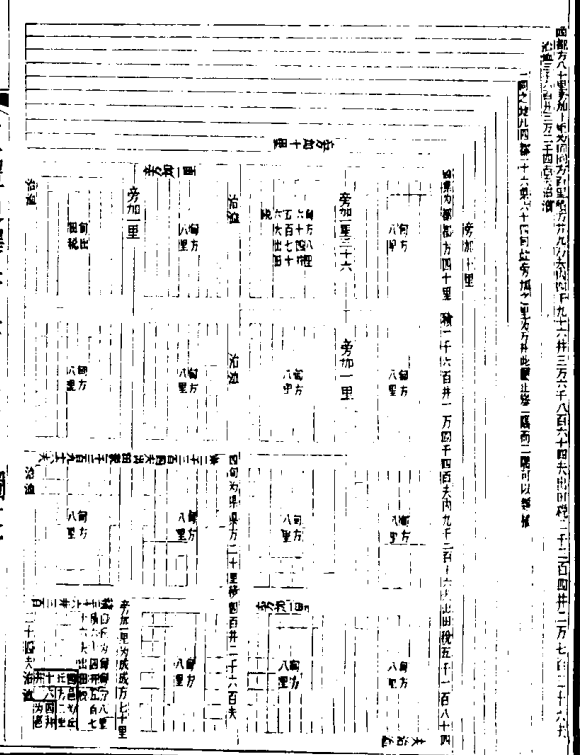
司徒建國制域圖

三才圖會卷之二 國十七 上

五等諸侯之食先鄭云諸侯所自食其於經文似順若然則大國貢輕次國貢重非字小之義故後鄭不從

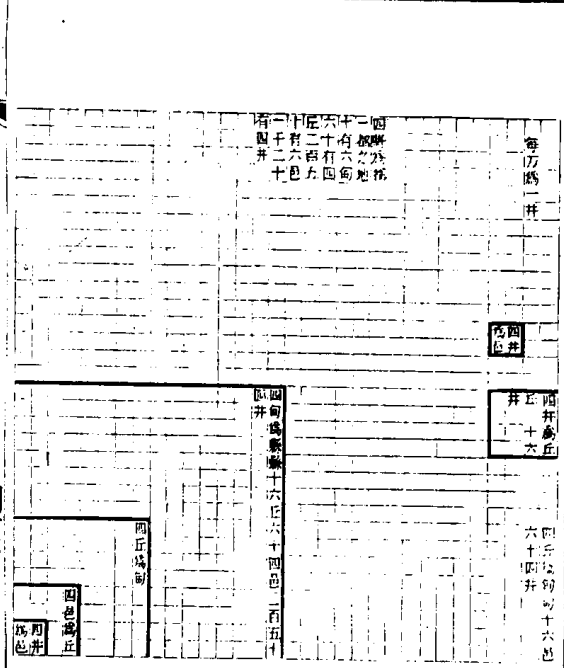
鄭氏井田開方之圖

三禮通釋卷二百四十七 圖十七 十二

據鄭氏此說甸六十四井旁加三十六井以治洫都方八十里旁加十里三十六井以治澮故井田之法備於一同此牽合百里萬井之數而不覺其辭之迂也經言十夫有溝百夫有洫千夫有澮萬夫有川夫耕田出稅利通溝洫本不相離故溝洫即在田中井旁加也且既曰旁加以治洫治澮矣何得復謂之井計萬井而出稅者不過三萬六千八百六十四井則是實耕出賦之地少而水渠之費田反多也因其說而為圖用著其非

工甸縣都圖

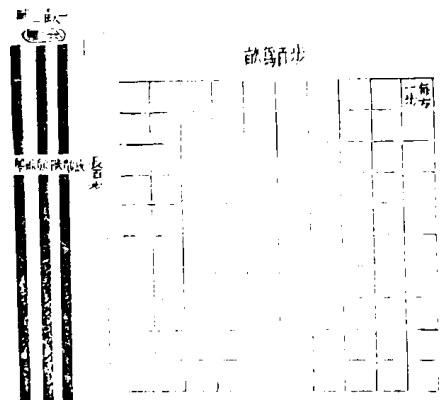
三禮通釋卷二百四十七 圖十七 圭

小司徒經土地九夫為井以畝百為夫計之故曰凡夫地有上中下大約一夫耕二夫之地每實則四家四井為邑十六家論語十室之邑是也四邑為丘六十四家丘聚也舜所居二一年成聚是也司馬法有戎馬一匹牛三頭四丘為甸二百五十六家司馬法有戎馬四匹兵車一乘步卒七十五人又重車一乘將之者二十五人二車共百人甸出車可以軍旅田役故以為名畢賦之法期於甸而魯成公作丘甲春秋所以譏重賦也四甸為縣一千二十四家出兵車四乘四縣為都四千九十六家出兵車十六乘凡丘甸縣都皆據井邑居民而立名所謂以室數制之其

出車當捉零就整非可以道里計也姑為方圖以著其名數而已鄭註謂甸方八里旁加一里以治洫四都方八十里旁加十里以治澮以合成司馬法通成終同百里萬井之數夫有田即有溝洫豈田在一處洫又一處夫所以治田出稅豈出田稅者有夫治溝澮者又別有夫哉其說誠不可通矣

三禮通釋卷二百四十七 圖十七 十四

制田井牧圖

半步曰武一足所履二武曰步兩足所
 張六尺為一步此人以自然之長量田
 用之可法法曰六尺為一步也此
 國之制也也國之制也也國之制也也
 為一畝
 考工記匠人為溝百畝廣五十二用為
 溝一畝之代廣尺深尺謂之溝謂之古
 者謂一金兩人許也其也中曰畝
 上曰代後發也國古也字

三禮通釋卷二百四十七 圖十七 五

漢書曰后稷始畝田畝長終畝一畝三畝而播種於畝中
 苗生葉以上稍耨壅草因積其土以附苗根比壅盡畝平
 則根深能避風與旱也

井田之法圖

詩公劉曰彼田為糧大田曰兩我
 公田遂及我私孟子曰方里而井
 井九百畝其中為公田八家皆私
 百畝同養公田公事無後從取治
 私事
 小司徒乃經土地而井枝其野九
 夫為井司馬法曰畝百為夫夫三
 為屋屋三為井考工記廣尺深尺
 為畝田首倍之廣三尺深二尺謂
 之遂九夫為井井間廣四尺深四
 尺謂之溝

三禮通釋卷二百四十七 圖十七 六

牧田之法圖

夫
夫
夫
夫
夫
夫
夫
夫
夫
夫

三禮通釋卷二百四十七 圖十七 七

遂人凡治野夫閒有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛畛云遂深各三尺溝倍之徑容牛馬畛容大車案左傳牧隰泉并衍沃蓋寬平之地為井窄狹高下之田但可為牧井限於九夫牧則多不過十夫其間遂溝之制無不同也經文互舉之耳舊以九夫為都鄙用助法十夫為鄉遂用貢法殆不然也

三等受田圖

上等受田法
地
田畝
畝五十萊
地中
田畝
畝百萊
地
下
田畝
畝百萊
畝百萊
畝百萊
一歲田 二歲田 三歲田

三禮通釋卷二百四十七 圖十七 六

井九百畝中為公田八家皆私百畝然考周初闢土分田有不盡然者大司徒不易之地家百畝一易之地家二百畝再易之地家三百畝遂人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百畝餘夫亦如之下地夫一廛田百畝萊二百畝餘夫亦如之小司徒上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者一家五人下地家五人可任也者家二人大司馬上地食者參二

中地食者半下地食者參之一二之中實不足六夫矣中地一易益以萊百畝二分而食其一每夫田二百畝是一井之中實四夫也下地再易益以二百畝三分而食其一

每夫用三百畝是一井之中實不足三夫也井田之經界有定而夫之受田不齊如此必有休代之法則田之所收者均但不易則費人工少易則費人工多

三地之入食與可任者數不同正夫足其所食之人數而又有可任者即受餘夫之田餘夫滿七六五人之數者別受正夫之田大約三等之地通融而論每井不過四家可用之民十人而已若拘于一夫百畝則田有肥瘠口有眾寡似均而實不均也故知古人八家同井特就地土膏腴生齒繁庶者言之非一槩通行之法也

一夫上有父母下有妻子旁有兄弟謂之家受田或不易

三禮通釋卷二百四十七 圖十七 十九

或一易再易故自七人至五人可任者三人至二人皆食于百畝之內七六五人之外又有弟六尺以上可任男子征役之事乃受餘夫田二十五畝如有數弟則各受餘夫之田以養其妻子禮弟雖生子猶同居故兄弟之子為猶子之相謂為同堂兄弟也夫與弟各生孫則已又為父其家子為夫次子各受百畝之田遂人所謂夫一廛餘夫亦如之也世家相降其法皆然或疑朱子云壯而有室受百畝之田賈氏疏云年二十九已下受口田二十五畝三十有妻則受夫田百畝夫壯而有室無父母之養子孫之畜安得與八口之家同受百畝且一歲之間因有妻而遂加

加田七十五畝寧不至荒蕪乎故餘夫必俟丁眾成家方可授以百畝若一夫一婦則猶然二十五畝經所載未盡耳苟壯而有室即受廛別居受田別耕普天之下竝無父子兄弟之樂矣王政不幾厲民哉

三禮通釋卷二百七十四 圖十七 二十

九州算法圖

州九	每空皆方千	里為方千里	得千里者六
里萬百六州一	里六空	里六空	里六空
四公	六侯	十一	二十
伯	五子	六十	四男
餘	餘	餘	餘

三禮通釋卷二百四十七 圖十七 三

九州餘法數圖

○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○

一州八十九萬四千三百一十五萬零四千四百零七
 州七百一十五萬四千四百零七
 畿內三十五萬零四千四百零七
 里其封諸侯之地合七
 千五百零九萬九千九百零七
 以減九州總積九百零七
 餘一百零九萬九千九百零七
 百里為九州開田零一州
 湖田一十零萬六千零七
 州八十四萬八千零七
 六十四萬九千六百零七
 開田合一百四十九萬七
 千六百零七與前數相符

三禮通釋卷二百四十七 圖十七 三

開方長闊乘除圖

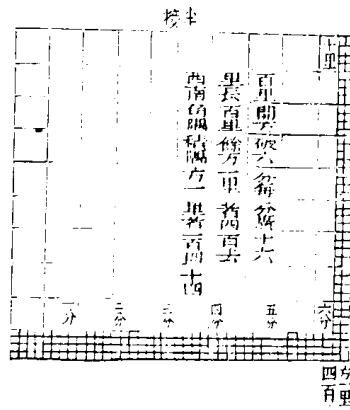

此據邢疏以中方三百里為方里者三三而九則為方百里者九又以方百里為六分埤西南兩邊長闊皆三百一十六里餘邊牆見前一百四十四里不盡開也

三禮通釋卷二百四十七 圖十七

三

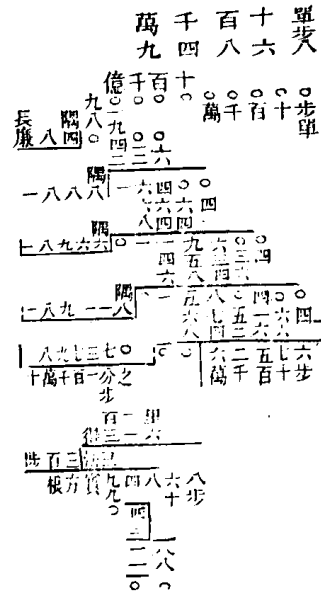
開方積算圖

三禮通釋卷二百四十七 圖十七

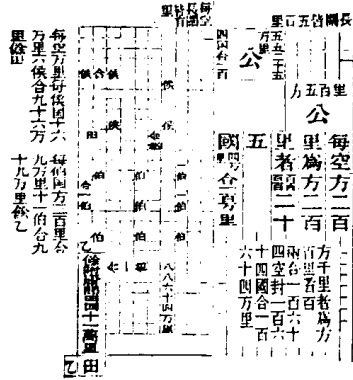
四

開方除法圖

三禮通釋卷二百四十七 圖十七 圭

積減法圖

本法置五等方里
各自乘得一國之
積里各以本方國
數乘之得當方總
數并之以減六千
里一州之積餘為
附庸間田今用遞
減所得亦同

三禮通釋卷二百四十七 圖十七 美

圖九 數積步畝

圖百步	一夫百畝	畝	十步	十步
			步	步
百乘百合万步		步畝畝百		長百步

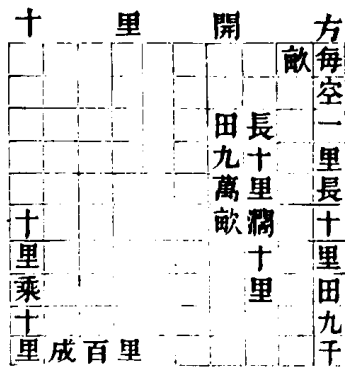
三禮通釋卷二百四十七 圖十七 注

圖二 第數積步畝

		方里而井	
		澗百步	長百步
		一畝	
頃	頃	頃	
長百步	三頃澗		
三百步			

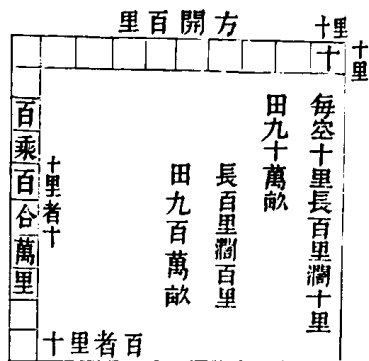
三禮通釋卷二百四十七 圖十七 天

圖三第數積步畝

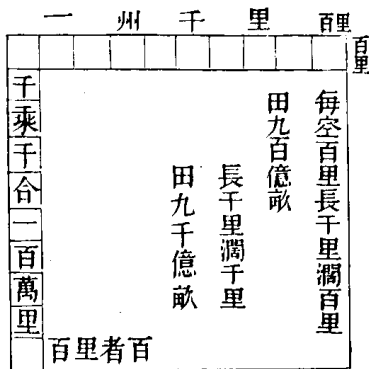
三禮通釋卷二百四十七 圖十七 五

圖四第數積步畝

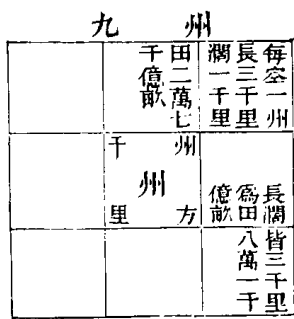
三禮通釋卷二百四十七 圖十七 三

畝步積數第五圖

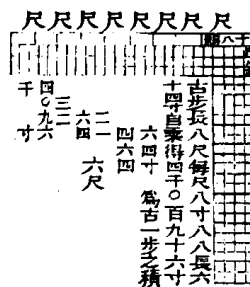
三禮通釋卷二百四十七 圖十七 三

畝步積數第六圖

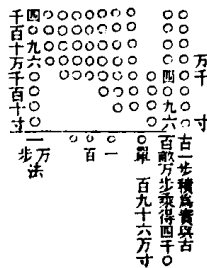
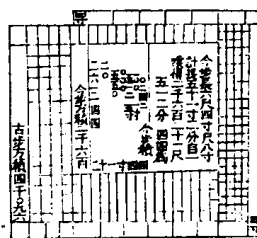
三禮通釋卷二百四十七 圖十七 三

圖七第數積步畝

三禮通釋卷二百四十七 圖十七 三

圖八第數積步畝

三禮通釋卷二百四十七 圖十七 三

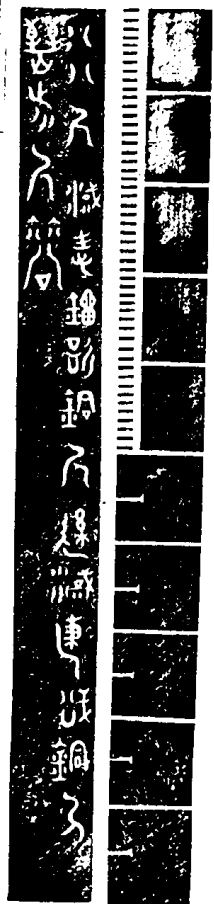
圖九第數積步畝

一法今步積 二六二 四四
 二古二積步 四〇九六
乘法見前
 三率古畝
 四得今畝 一五六二五

一	五	六	二	五
二	六	七	三	六
三	七	八	四	七
四	八	九	五	八
五	九	〇	六	九
六	〇	一	七	〇
七	一	二	八	一
八	二	三	九	二
九	三	四	〇	三
〇	四	五	一	四
一	五	六	二	五
二	六	七	三	六
三	七	八	四	七
四	八	九	五	八
五	九	〇	六	九
六	〇	一	七	〇
七	一	二	八	一
八	二	三	九	二
九	三	四	〇	三
〇	四	五	一	四

三禮通釋卷二百四十七 圖十七 姜

陳氏古尺圖存考

三禮通釋卷二百四十七 圖十七 姜

王厚之釋文云周尺漢志鑄歆銅尺後漢建口銅尺晉前尺並同案既云晉前尺同則是晉以後用晉阮元云元謂建下一字戈旁可辨蓋武字也沈氏彤著周官祿田攷繪古尺圖即此尺程瑤田云江永攷定周尺得開元錢八枚以較此晉尺短一寸一分曲阜孔氏所藏慮僖銅尺造於建初六年以較此晉尺長一分強皆不相合阮元云建初六年距建武五十餘年矣時代既殊尺有贏羨不害其為同也阮改番禹陳澧引江氏考周尺得開元錢八枚程瑤田九穀考用山西黑黍九十粒排為黃鍾九寸之度陳氏以其九寸增一寸為尺與開元錢八枚正合似乎可據然

晉宋二志並云阮咸譏荀勗律聲高若依江氏程氏所定者爲周尺則又短於荀勗尺一寸有奇以之造律高於荀勗甚多必不可用仍當據隋志以晉前尺爲周尺也

三禮通釋卷二百四十七圖十七 三

三禮通釋卷二百四十八目錄

臣林昌彝學

井地溝洫圖

一夫百畝爲百畝圖

一同溝洫澮川圖

澮澮川舊圖

王制采地畧數圖表

坵萊開方術武陵山人述

藉田圖

耕車圖

耕壇圖

先農壇圖

戴氏考工記耒耜舊圖

阮元新定耒耜圖

三禮通釋卷二百四十八

一

井地溝洫圖

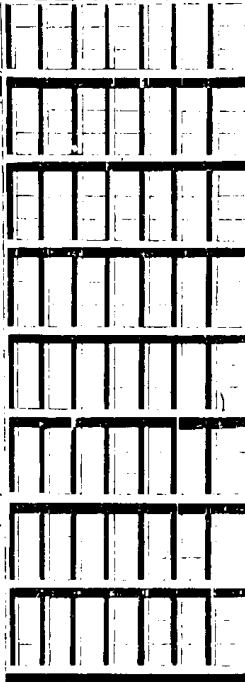
遂徑以南晦之圖

夫溝

此圖見成方十里中容一甸六十四井之田一井九夫三夫共一遂遂上有徑一井三遂遂受晦水而注之溝八井共一溝溝上有眇一成八溝溝受遂水而注之洫雨則水有所洩旱則水有所洩旱則水有所蓄廣之至一而五溝五涂備矣今國中每方百晦溝洫作月徑眇作一以識之遂縱則徑亦縱溝橫則眇亦縱洫縱則涂又縱也

三禮通釋卷二百四十八 圖十八

涂洫

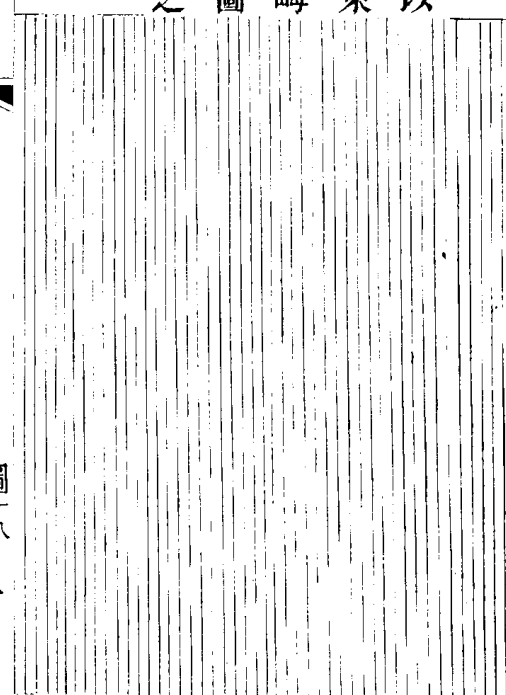

一夫百晦為百晦圖
以東晦之圖

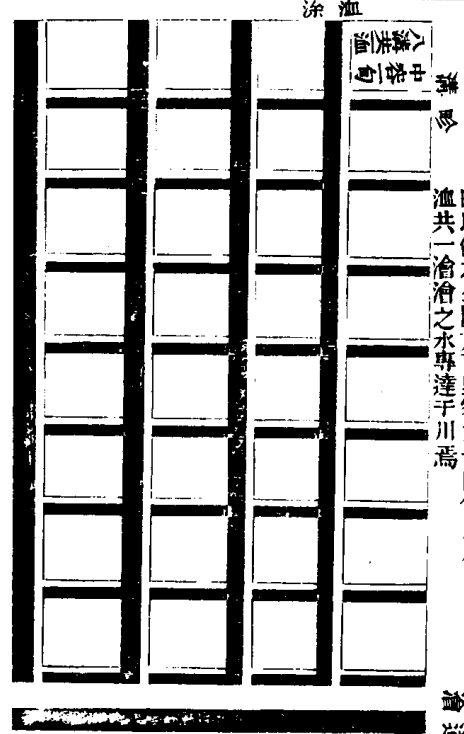
一晦廣六尺長百步一晦廣尺長終晦今圖以空行為晦以墨線為晦

三禮通釋卷二百四十八 圖十八

右圖其東晦如此東晦者晦縱晦縱而遂橫溝則又縱洫則又橫澮則又縱南晦者晦橫晦橫而遂縱溝則又橫洫則又縱澮則又橫互澮可見故後圖為南晦

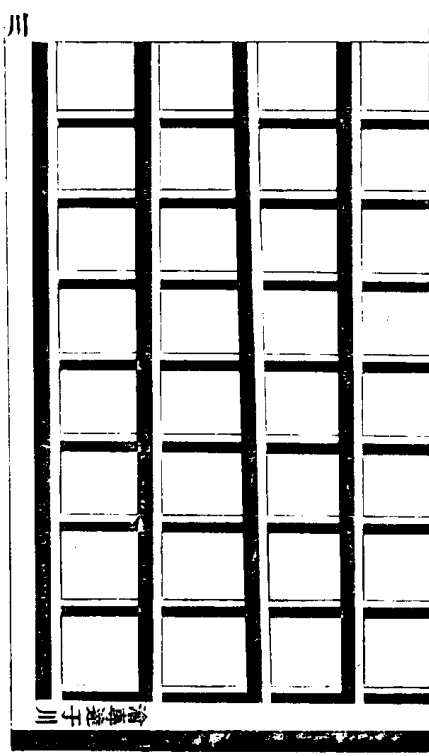
一 同溝澮川圖

圖中每方容前圖一甸六十四井凡八溝
共一澮以方中難作八溝八畝作一溝一
畝以例之全圖方百里容六十四甸凡八
澮共一澮澮之水專達于川焉

澮

三禮通釋卷二百四十八 圖十八

凡天下之地勢兩山之間必有川焉大川之上必有塗焉

澮

澮川舊圖

一同之中其川九共入大川以達于澮

三禮通釋卷二百四十八 圖十八

案萬井一同以開方計之縱橫各百井限于方幅不能盡
載圖此以例其餘此馬氏說遂人即稱十夫夫之屬以受
田百畝為一夫也并數限於九夫于八合為一圖者其
溝澮之法可以互見且餘夫受田不過二十五畝則每井

人八百萬為人一士井十人一為成二士井
徒乘家同百車三為人徒成二士井
二士井同終八十終二士井成通三
千車三士井終成十士井

高深有有有澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮
廣四路川澮二上夫有有有有有有有有有有
如例四川方區二有有有有有有有有有有有有
川路城上夫澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮澮

當有十餘丈故舉成數言之
 凡耕者皆為橫畝以入於遂一步三畝立苗二尺此樹植
 之法井牧皆然也夫問之遂入於溝此利通水道之法亦
 井牧所同也故考工記田首謂之遂九夫為井井間謂之
 溝遂是井田之溝遂也遂人夫問有遂十夫有溝是牧田之
 溝遂也周禮小司徒舊法司馬法述之曰四井為邑四邑
 為丘丘有戎馬一匹牛三頭是謂匹馬丘牛四丘為甸甸
 出長轂一乘馬四匹牛十二頭甲士三人步卒七十二人
 戈楯具謂之乘馬四甸為縣兵車四乘四縣為都兵車十
 六乘此不計道里專以都鄙之數用為兵賦之法耳司馬
 法又曰畝百為夫夫三為屋屋三為井井十為通通為匹
 馬三十家通十為成成百井三百家革車一乘成十為終
 終千井三千家革車十乘終十為同方百里萬井三萬家
 革車百乘均之為司馬法也甸六十四井成百井皆出車
 一乘甸以室數之實計之成以道里兼山川道涂之虛數
 也故一甸之地提封萬井除山川沈斥城池邑居園圃術
 路定出賦不過六千四百井又以上中下三等之地計之
 一夫耕二夫之地每井止四家一同共二萬五千餘家出
 車百乘若以成計之除山川等三分之一定出賦六十四
 井正合甸之甲數數夫耕二夫之地為二百五十餘家出

三禮通釋卷二百四十八 圖十八 五

車一乘亦與甸之車數相符今云一同萬井三萬家者此
 一直算法不必除其虛地與三等受地之差而俱約之下
 地紀數也故三夫為屋屋即家也積至萬井為三萬家而
 云出車百乘矣謹按考工記匠人溝洫之法自九為井以
 至百里為甸司馬法自三屋為井以十終為同皆據井田
 言之小司徒之丘甸縣都言井而收可類推遂人之溝洫
 澮川言牧而亦同其法夫井田之地必方如碁局平如
 砥石其水道必磬折如勾股自非衍沃竟平之壤豈能為
 之牧田者隨地可施多不過十夫少則不足一夫亦可補
 而授焉此無公田每夫自供什一之賦先王制相資而成
 所以盡善也謂都鄙鄉遂之異制豈都鄙盡衍沃而鄉遂
 悉隰阜哉是馬氏說有可採取也

王制采地畝數圖表

方一里	積一里	九百畝
方十里	積一百里	九萬畝
方百里	積一萬里	九百萬畝
方千里	積一十萬里	九萬萬畝
方三千里	積九十萬里	八十一萬萬畝
億小數表		
一億		十萬畝
十億		一百萬畝
百億		一千萬畝
千億		一萬萬畝
萬億		十萬萬畝
億大數表		
一億		一萬萬畝
十億		十萬萬畝
百億		一百萬萬畝
千億		一千萬萬畝
一里方積表		
方一里者一	積一里縱一	九百畝
	里橫一里	

三禮通釋卷二百四十八 圖十八 六

方一里者十積十里縱十里橫十里

九千畝

方一里者百積一百里縱十里橫十里即方十里者一

九萬畝

方一里者千積一千里縱一里橫一千里即方十里者十

九十萬畝大數

九億畝小數

方一里者萬積一萬里縱一百里橫一百里即方十里者百亦即方百里者一

九百萬畝大數

九十億畝小數

三禮通釋卷二百四十八 圖十八 七

方一里者十萬積十萬里縱一里橫十萬里即方十里者千亦即方百里者十

九千萬畝大數

九百億畝小數

方一里者百萬積一百萬里縱一千里橫一千里即方十里者萬亦即方百里者百又即方千里者一

九萬萬畝大數

九千億畝小數

方一里者九百萬積九百萬里縱三千里橫三千里即方十里者九萬亦即方百里者九百又即方千里者九

里者九又即方三千里者一

八十一萬萬畝大數

八萬一千億畝小數

十里方積表

方十里者一積一百里縱十里橫十里

方十里者二十九積二千九百里縱十里橫二百九十里

方十里者四十積四千里縱十里橫四百里

方十里者六十積六千里縱十里橫六百里

方十里者七十一積七千一百里縱十里橫七百一十里

方十里者七十五積七千五百里縱十里橫七百五十里

方十里者九十六積九千九百六十里縱十里橫九百六十里

方十里者百積一萬里縱十里橫一千里即方百里者一

五十里方積表

三禮通釋卷二百四十八 圖十八 八

方五十里者一積二千五百里縱五十里橫五十里

方五十里者六十三積十五萬七千五百里縱五十里橫三千一百五十里即方百里者十五方十里者七十五亦即方千里者一

方五十里者百二十積三十萬里縱五十里橫六千里即方百里者三十亦即方十里者三十

七十里方積表

方七十里者一積四千九百里縱七十里橫七十里

方七十里者二十一積十萬零二千九百里縱七十里橫一千四百七十里即方百里者十方十里者二十一亦即方千里者二十一

方七十里者六十積二十九萬四千里縱七十里橫四千二百九十里即方百里者二十九亦即方十里者六十

亦即方十里者二十九

亦即方十里者二十九

亦即方十里者二十九

百里方積表

方百里者一積一萬里縱一百里橫一百里

方百里者九積九萬里縱一百里橫九百里

方百里者十積十萬里縱一百里橫一百一十里

方百里者十五積十五萬里縱一百里橫一百一十五里

方百里者二十九積二十九萬里縱一百里橫一百一十九里

方百里者三十積三十萬里縱一百里橫一百二十里

方百里者四十積四十萬里縱一百里橫一百三十里

方百里者六十積六十萬里縱一百里橫一百四十二里

方百里者六十四積六十四萬里縱一百里橫一百四十六里

三禮通釋卷二百四十八 圖十八 九

方百里者七十積七十萬里縱一百里橫一百五十二里

方百里者八十積八十萬里縱一百里橫一百五十八里

方百里者九十一積九十一萬里縱一百里橫一百六十九里

方百里者百積一百萬里縱一百里橫一百七十六里

千里方積表

方千里者一積一萬萬里縱一千里橫一千里

方三千里者一積九百萬里縱三千里橫三千里

附彙開方術 武陵山人述

李銳云凡方廉有定位視所定為一位者空位之上下異名

可商一正一負同名正負皆不可商無擬題求之亦不盡然

實四千四百四十八負方空廉五正隅一正開立方得正商

十二

右雖上下異名而正廉甚小下又帶一正隅故祇可商正

數若商負則恒為益積而不可開矣

實三千四百六十八負方空廉五負隅一正開立方得正商

十七

右雖上下同名而負廉甚小下又帶一正隅初商乘減之

三禮通釋卷二百四十八 圖十八 十

後即受而為異名故亦可商正數若商負則恒為益積而

不可開矣

實二千四百四十八負方空廉二十九正隅一負開立方得

正商十二

實三千四百六十八負方空隅二十九正隅一負開立方得

正商十七

右二條雖上下異名而正廉下帶一負隅亦祇可商正數

若商負則初商翻積之後恒為益積而不可開矣

李銳云凡立方三數以立方開一數其二數可以平方代開

一數除代開一數今按代開之法多不可開夫無數而不可

開則亦已矣明有其數而不能以法求尙得謂之法乎輒造新術以易舊章但李氏所設諸題亦不能以新術算當俟明者正之

實三千零廿四負方二十四正兼十負隅一正開立方得大數十八

開訖受之得方六百三十六正廉四十四正隅一正是爲無數可開代開之術窮矣今用新術卽以正方二十四爲平方實負廉十爲長闊和用帶縱和數平方開之得闊四爲大中二數較長六爲大小二數除以闊四減大數得十四爲中數以長六減大數得十二爲小數

三禮通釋卷二百四十八 圖十八 上

實三千零廿四負方七百八十正廉五十六負隅一正翻法開立方得小數十二翻法而得小數亦與李說不合

聞訖變之得方一百三十二負廉二十負隅一正維可開而不能得整整代開之術窮矣此可開一正數而先開者爲小數亦與李說不合

今用新術卽以正方七百八十爲平方實負矣五十六爲長闊和用帶縱和數平方開之得闊廿六爲小中二數和長三十爲大小二數和以小數減闊得十四爲中數以小數減長得十八爲大數

右二條方廉維變而大中小三數並不變試以三數連果卽得三千零廿四與原實合後倣此

李銳云凡上負下正可開一數上負中正下負可開二數今以新術御之亦有可開三數者

實三千零廿四負方十二正廉八正隅一正開立方得小數十二

卽以正方十二爲平方實正爲八爲長闊和用帶縱和數平方開之得闊二爲小中二數較長六爲大小二數較以小數加闊得十四爲中數以小數加長得十八爲大數實三千零廿四負方八負廉二正隅一正開立方得中數十四

三禮通釋卷二百四十八 圖十八 上

卽以負方八爲平方實正廉二爲長闊較用帶縱較數平方開之得闊二爲小中二數較長四爲大中二數較以闊減中數得十二爲小數以長加中數得十八爲大數右皆上負下正而可開三數若以負商求之卽恒爲益積而不可開

實三千零廿四負方一百零四正廉二十二正隅一負開立方得中數十四

卽以正方一百零四爲平方實正廉二十二爲長闊較用帶縱較數平方開之得闊四爲大中二數較長二十六爲小中二數和以中數加闊得十八爲大數以中數減長餘十二爲小數

實三千零廿四負方一百二十負廉三十四正隅一負開立方得大數十八

即以負方一百二十為平方實正廉三十四為長闊和用帶縱和數平方開之得闊四為大中二數較長三十為大小二數和以闊減大數餘十四為中數以大數減長餘十二為小數

右皆上負中正下負而可開三數若以負商求之雖可開而不能得整數負商之術窮矣

李銳云凡可開二數以上而為數俱等者非無數也以代開法入之可知按代開之術多不可開今以新術御之

三禮通釋卷二百四十八 圖十八 三

實二千四百四十八負方八百四十一正廉五十八負隅一正翻法開立方得大數十七翻法而得大數亦與李說不合

開訖變之得方三百六十四負廉七負隅一正維可開而不能整數代開之術窮矣此可開一正數而先開者為大數亦與李說不合今以

負廉折半得二十九自之得八百四十一與正方等即知半負廉為大中二數和而小數與中數等乃以大數減半負廉得十二為小中二數

實三千四百六十八負方八百四十一正廉五十八負隅一

正翻法開立方得小數十二翻法而得小數亦與李說不合

開訖變之得方一百十九負廿二負隅一正維可開而

不能得整數代開之術窮矣此可開一正數而先開者為小數亦與李說不合今以負廉折半得二十九自之得八百四十一與正方等即知半負廉為小中二數和而大數與中數等乃以小數減半負廉得十七為大中二數

實二千四百四十八負方二十五正廉十一負隅一正開立方得大數十七

開訖變之得方五百五十二正廉四十一正隅一正是為無數可開代開之術窮矣今以負廉折半得五自之得二十五與正方等即知半負廉為大中二數較而小數與中數等乃以半負廉減大數得十二為小中二數

三禮通釋卷二百四十八 圖十八 三

實三千四百六十八負方二十五正廉十一正隅一正開立方得小數十二

此本李氏所云上負下正可開一數令商數為負則可開三數而大中二數相等又可以代開法入之者也今以負商求之恒為益積則負商之術窮開小數訖變之得方六百九十七正廉四十六正隅一正無數可開則代開之術亦窮新術以正廉折半得五自之得二十五與正方等即知半正廉為小中二數較而大數與中數等乃以半正廉加小數得十七為大中二數

凡方隅同名者其廉法有長闊和方隅異名者其廉法為

長闊較此長闊二數相乘即得方法非立方之長闊也已
上十條並同此論

李銳云凡除有之分者可還元開方有之分者不可還元按
開方之分有二用連枝同體法求得分子與分母相約而得
者開盡之分也以借算加方法為分母而以餘實為分子者
開不盡之二分也開盡之二分可以還元開不盡之二分不
可還原而亦可以還原楊氏摘奇算法云黃帝九章素無開
方尚餘分子之法雖辨古通源有之或欲還原須用添入一
段積數則宋時固有其法矣但其法僅見於四元玉鑑求池
積條而語焉不詳無從下手今輒以意補之

三禮通釋卷二百四十八 圖十八 五

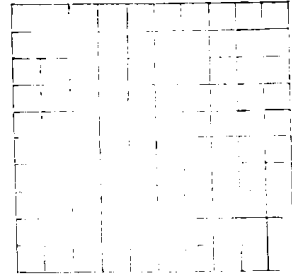
實二百六十五負方空隅一正開平方得十六又十一之二
法以方析通分納子得一百七十九自之得三萬二千零
四十一於上又以分子減分母餘八分子乘之得二十四
加入上位共三萬二千零六十五為實以分母自乘之百
二十一為法除之得二百六十五與原實合
實三十一負方十三正隅一負開平方得小數三又六之一
大數九又六之五
法以大小數各通分納子得小數十九大數五十九相乘
得一千一百三十一內減兩分子相乘之五餘以分母自
乘之三十六除之得三十一與原實合

實五百七十四負方空廉空隅一正開立方得八又七之二
法以方根通分納子得五十八再之得十九萬五千百十
二於上又以分母通整尺三因之得一百六十八加子母
和九以子母較五乘之得八百八十五又乘分子二得一
千七百七十加入上位共十九萬六千八百八十五為實
以分母再成之三百四十三如法除之得五百七十四與
原實合

三禮通釋卷二百四十八 圖十八 六

藉田圖

南郊

三禮通釋卷二百四十八 圖十八 七

耕車圖

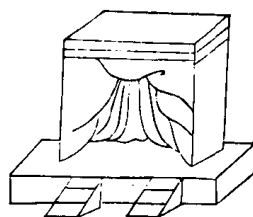
周禮木路
不輓以革
漆之而已

三禮通釋卷二百四十八 圖十八 六

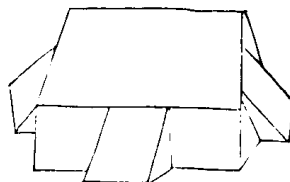
耕壇圖

掌次掌凡邦之
張事則耕壇蓋
有幕也

三禮通釋卷二百四十八 圖十八 十九

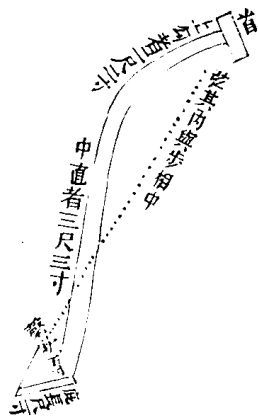
先農壇圖

三禮通釋卷二百四十八 圖十八 二十

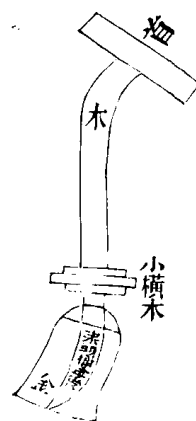
戴氏考工記耜舊圖

三禮通釋卷二百四十八 圖十八 三

阮元新定耜圖

三禮通釋卷二百四十八 圖十八 三

三禮通釋卷二百四十八

三禮通釋卷一百四十九目錄

臣林昌彝學

廬圖

廬圖

餘夫田圖

賞田圖

夏貢圖

商助圖

周徹圖

五溝圖

五涂圖

六鄉圖

六遂圖

都鄙三等之制圖

鄉遂都鄙三等上地圖

鄉遂都鄙三等中地圖

鄉遂都鄙三等下地圖

經涂環涂圖

三禮通釋卷一百四十九

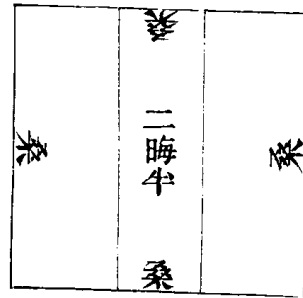
一

王畿圖

王城圖

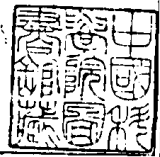

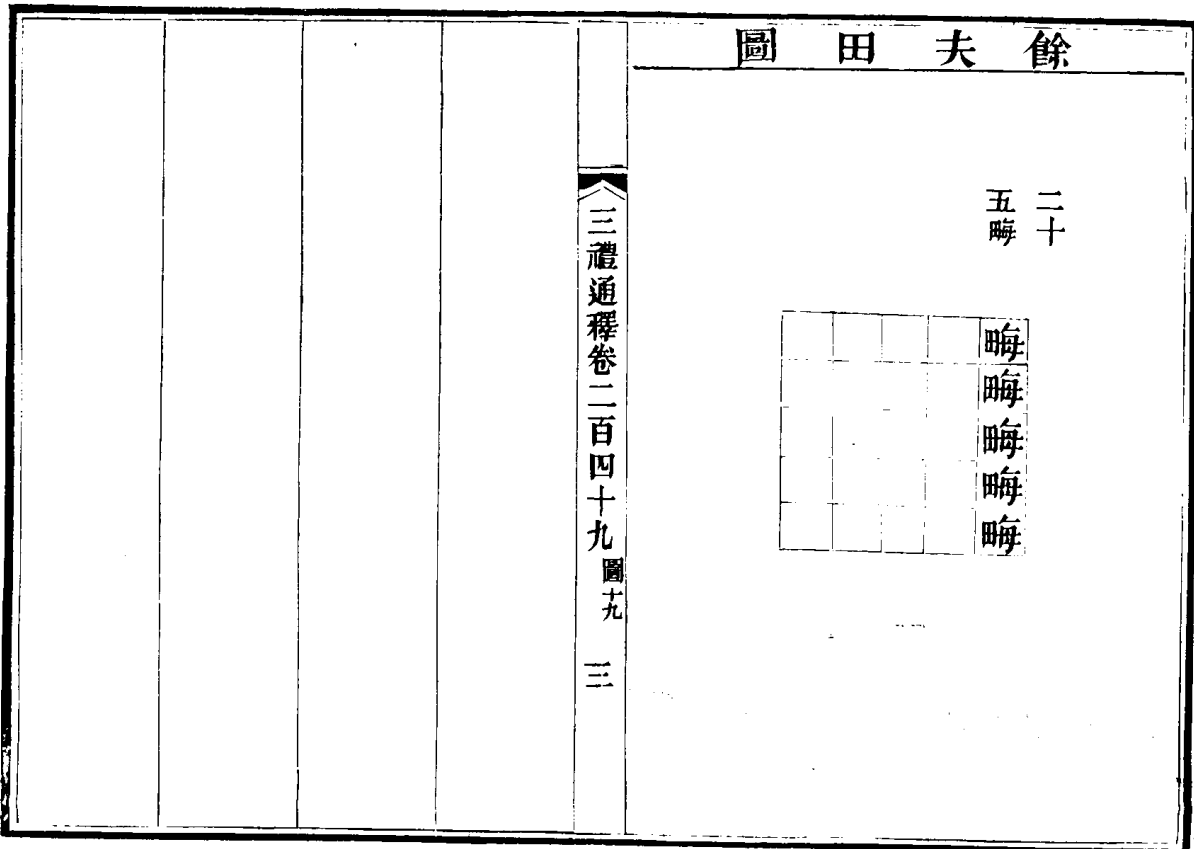
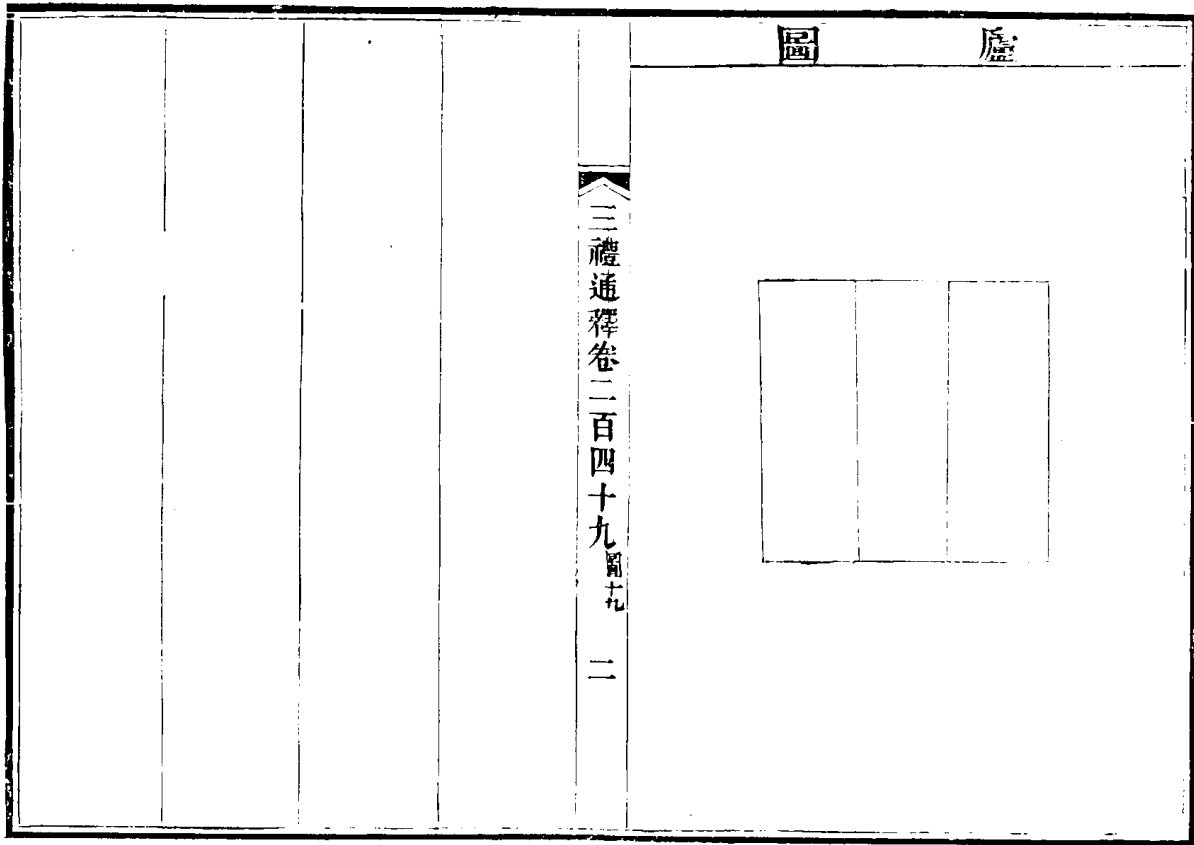
廬圖

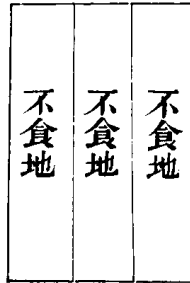
三禮通釋卷一百四十九 圖九

一

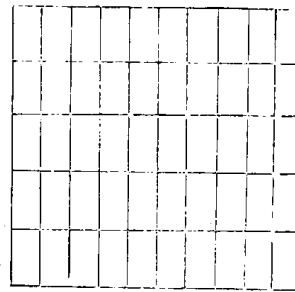
賞田圖

三禮通釋卷二百四十九 圖十九 四

夏貢圖

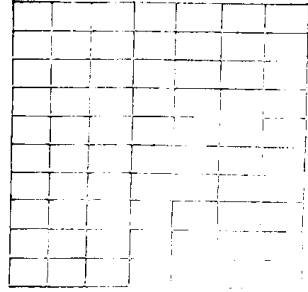
五十
畝

三禮通釋卷二百四十九 圖十九 五

商助圖

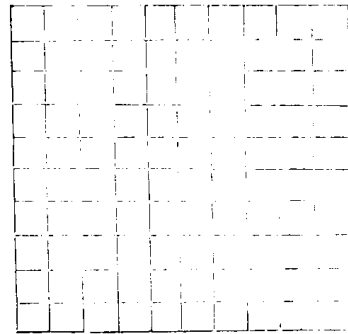
七十
晦

三禮通釋卷二百四十九 圖十九 六

周徹圖

百
晦

三禮通釋卷二百四十九 圖十九 七

五 溝 圖

尺二 遂 深廣

尺四 溝 深廣

尺八 洫 深廣

仞二深 澮 尋二廣

川

三禮通釋卷二百四十九 圖十九 八

五 涂 圖

容牛馬 徑 遂上

容大車 眡 溝上

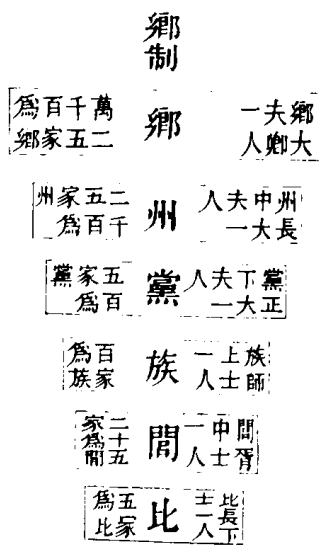
容乘車軌 涂 洫上

容二軌 道 澮上

容三軌 路 川上

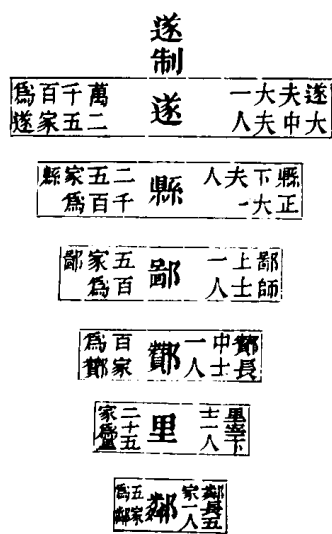
三禮通釋卷二百四十九 圖十九 九

圖 鄉 六

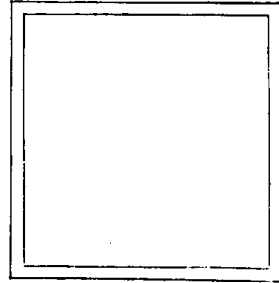
三禮通釋卷二百四十九 圖十九 十

圖 遂 六

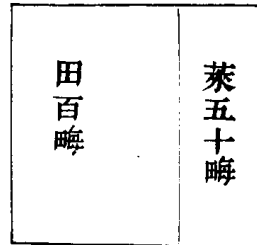
三禮通釋卷二百四十九 圖十九 十一

都鄙三等之制圖

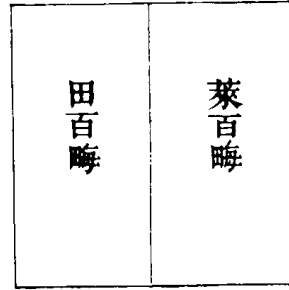
三禮通釋卷二百四十九 圖十九 圭

鄉遂都鄙三等地上圖

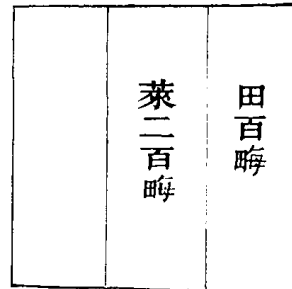
三禮通釋卷二百四十九 圖十九 圭

鄉遂都鄙三等中等地圖

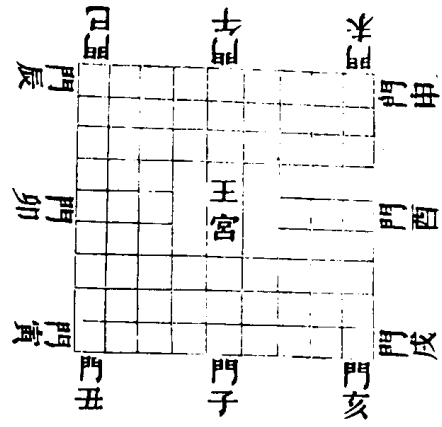
三禮通釋卷二百四十九 圖十九 十四

鄉遂都鄙三等下地圖

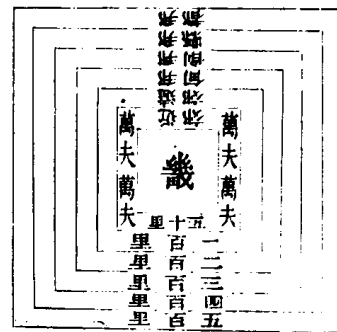
三禮通釋卷二百四十九 圖十九 十五

經涂環涂圖

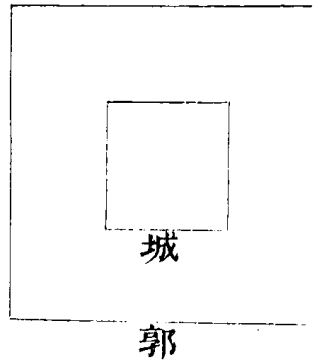
三禮通釋卷二百四十九 圖十九 夫

王畿圖

三禮通釋卷二百四十九 圖十九 十七

王城圖

三禮通釋卷二百四十九 圖十九 大

三禮通釋卷二百五十

臣林昌彝學

九畿圖

天子宮城圖

雒圖

板圖

雒圖

關圖

王城圖

王畿圖

公侯國圖

甸庸三等圖

千乘之國圖

圭田圖

禹貢五服圖

周九服圖

侯國采邑貢賦圖

侯伯之地圖

子男之地圖

井邑圖

邱甸圖

小國五十里圖

屋井圖

井成圖

縣都圖

晦夫圖

終同圖

尺步圖

步畷圖

晦夫圖

夫屋圖

屋井圖

井邑圖

邑工圖

正甸圖

成圖

縣圖

都圖

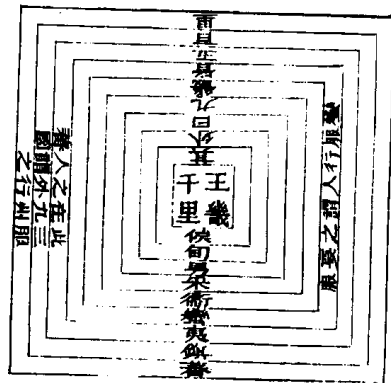
同圖
終圖

同圖
通圖

三禮通釋卷二百五十

二

九畿圖

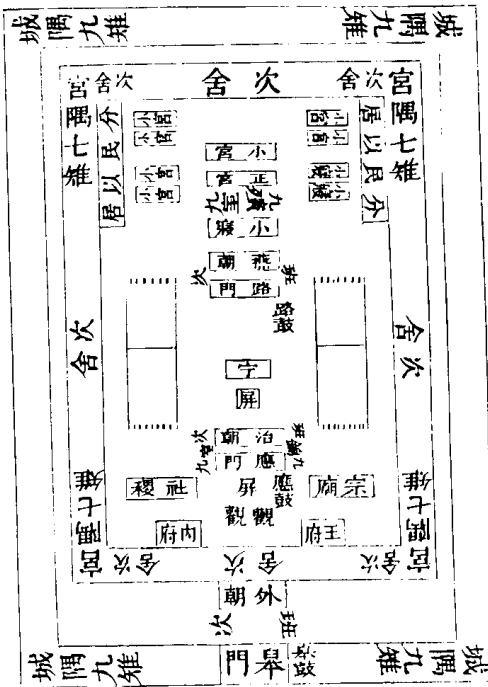

三禮通釋卷二百五十 圖二十

一

夏五服甸侯綏要荒每服一面計五百里五服通為二千
 五百里兩面則五千里矣周九服侯甸男采衛蠻夷鎮蕃
 每服面二百五十里九服通為二千二百五十里兩面則
 四千五百里並王畿千里為五千五百里矣其廣狹之數
 正與禹貢五服畧相當也

天子宮城圖

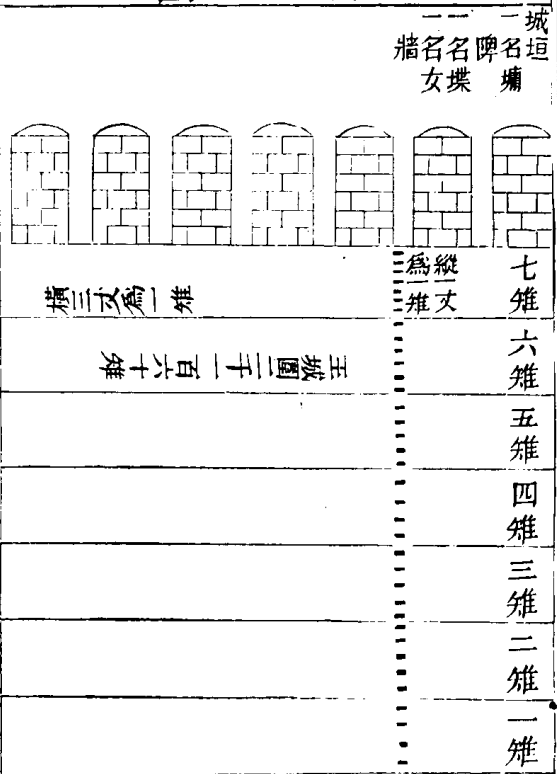

三禮通釋卷二百五十

圖二十

一一

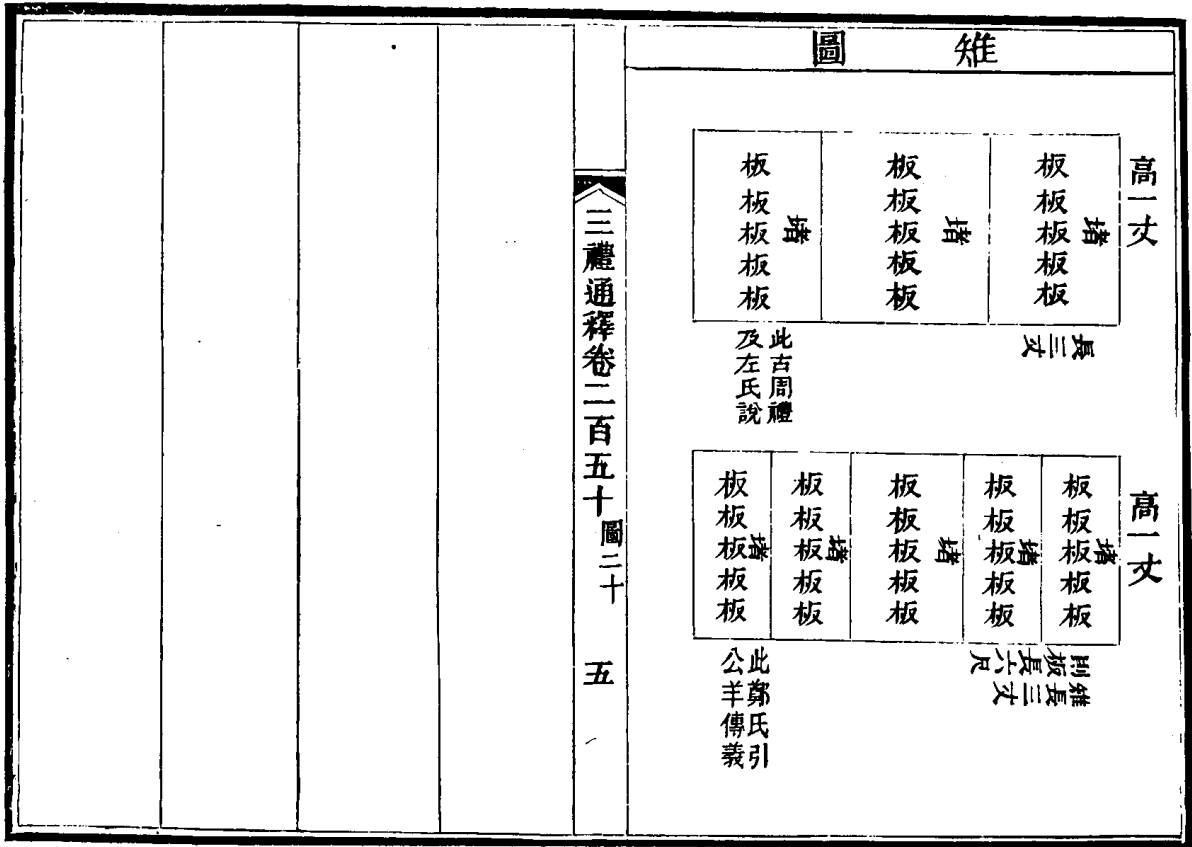
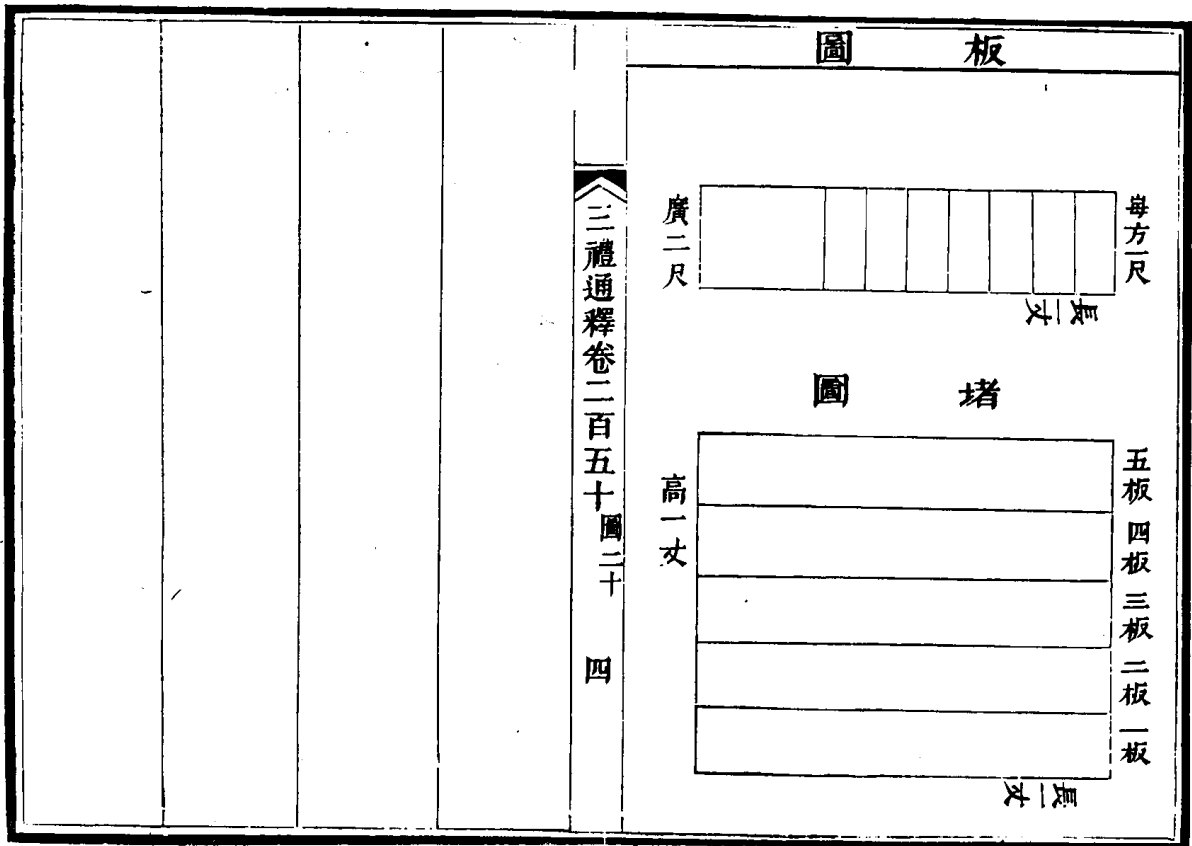
雉圖

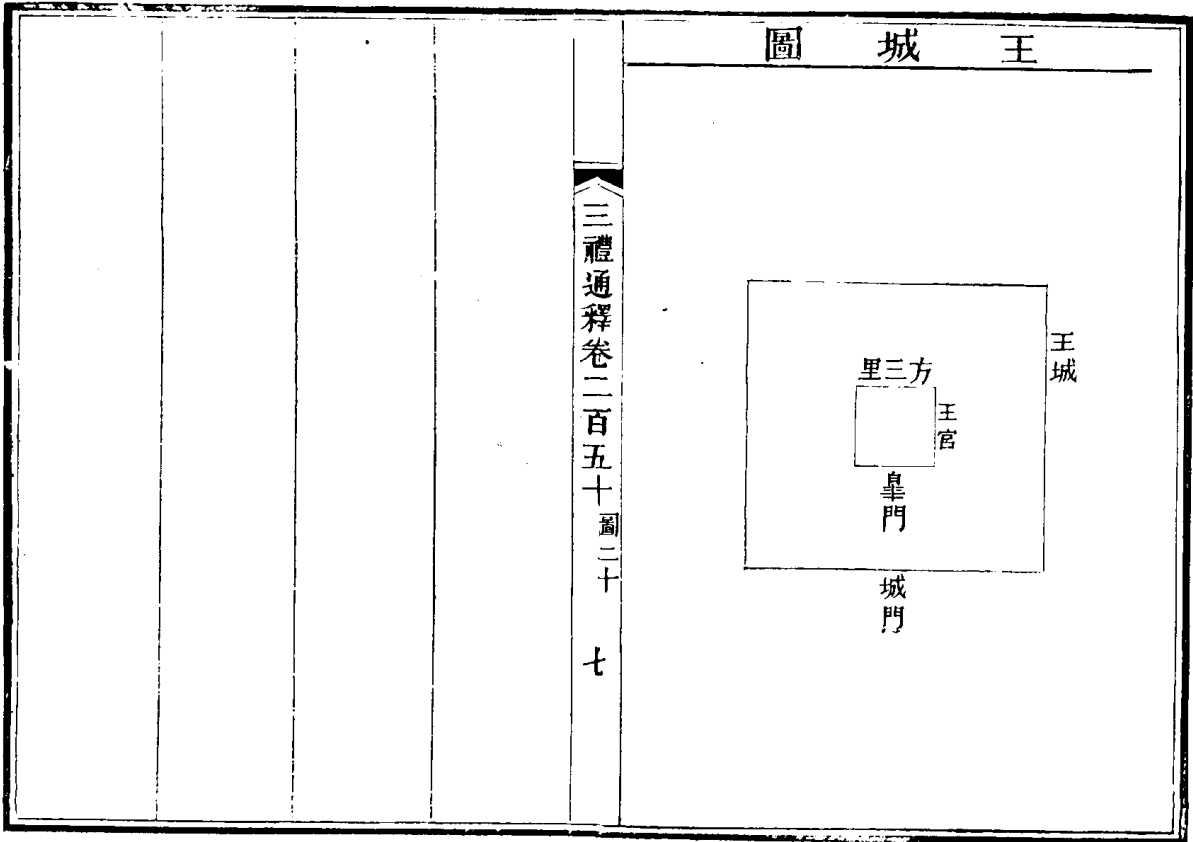
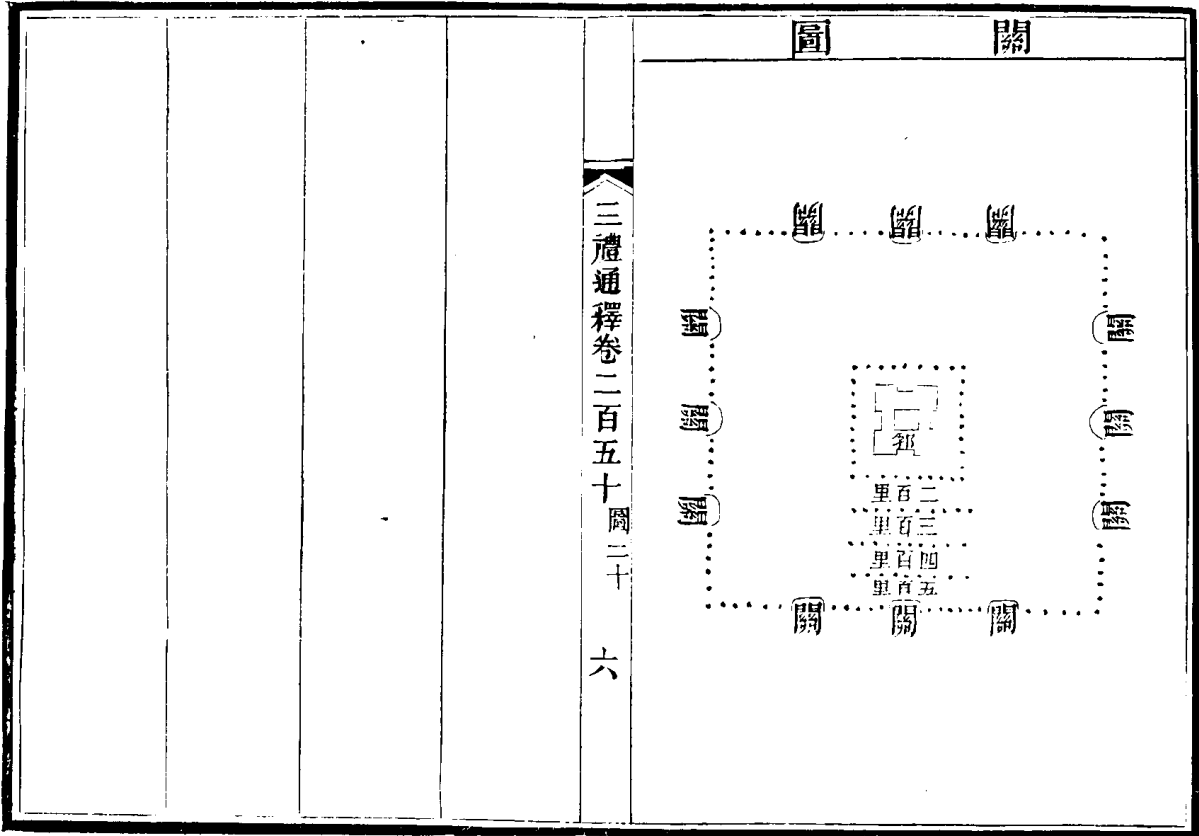

三禮通釋卷二百五十

圖二十

三

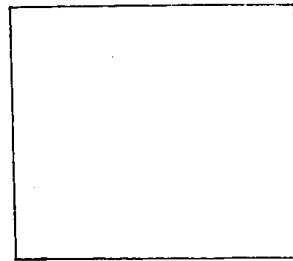

王畿圖

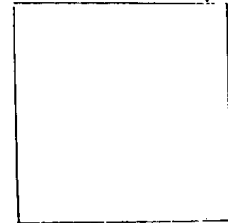
王畿里及大小侯國

天子畿方千里

百萬井定
出賦六十
四萬井戎
馬四萬匹
兵車萬乘

一封建三百一十六里

十萬井
定出賦
六萬四
千井戎
馬四千
匹兵車
千乘

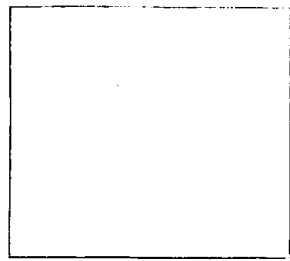
三禮通釋卷二百五十圖二十

八

公侯國圖

詩疏大國百里為方一里者萬為田九萬夫
田有不易一易再易通率二而當一半之得
四萬五千家以三萬七千五百家為三軍倘
餘七千五百舉大數故得為三軍也

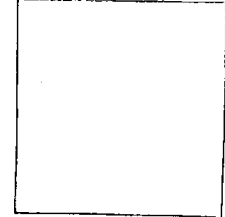
公侯之國百里

秦蕙田曰大國三軍凡三萬
七千五百人車五百乘

詩疏次國七十甲為方一里者四
千九百里為田四萬四千一百半
之得二萬二千五十家二軍當用
二萬五千九百五十以養卒充之
舉大數亦得為二軍也

次國十七里

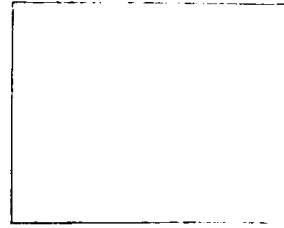
秦蕙田曰次國二軍凡二萬
五千人車三百三十三乘

三禮通釋卷二百五十圖二十

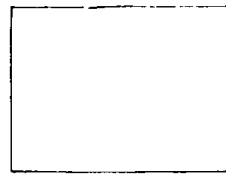
九

圀 等 三 庸 坵

里 十 三

里 十 二

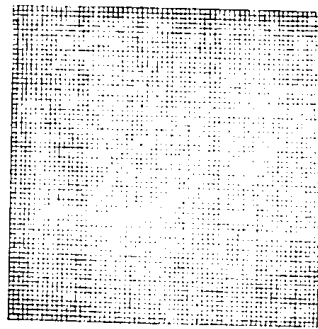

里 五 十

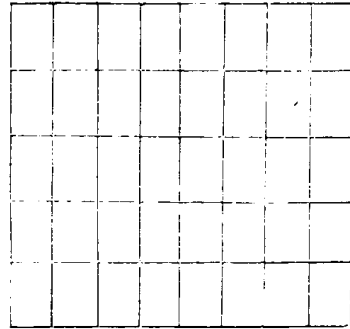
三禮通釋卷二百五十圖二十

圖 國 之 乘 千

三禮通釋卷二百五十圖二十七

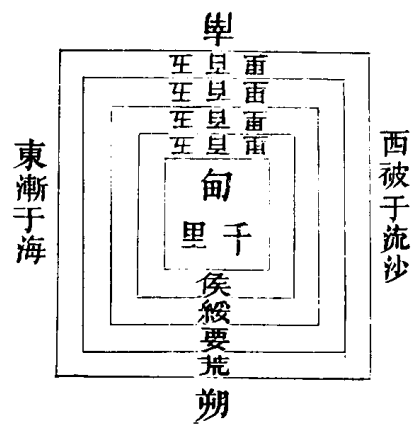
圭田圖

三禮通釋卷二百五十圖二十

圭

禹貢五服圖

自甸至荒
五千里

西被于流沙

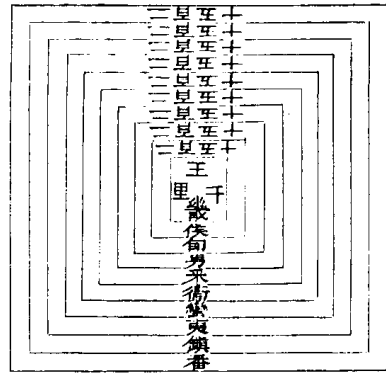
東漸于海

三禮通釋卷二百五十圖二十

圭

周九服圖

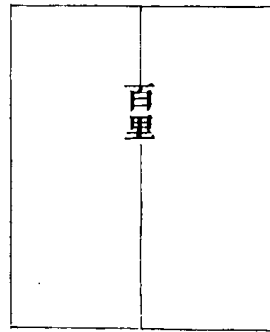
五千五百里

三禮通釋卷二百五十圖二十 丙

侯國采邑貢賦圖

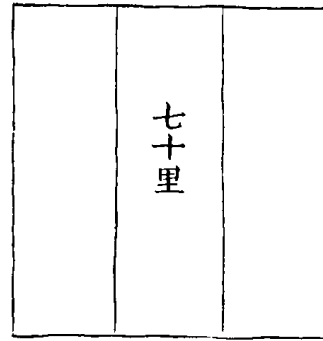
侯國及采邑貢賦之法
諸公之地其食者半

三禮通釋卷二百五十圖二十 圭

侯伯之地圖

侯伯之地其食者三之一

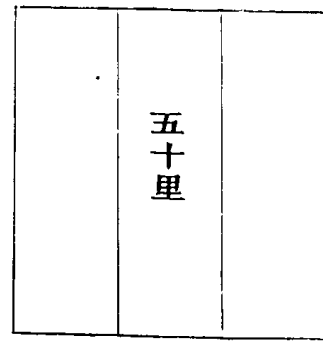

三禮通釋卷二百五十圖二十

六

子男之地圖

子男之地其食者四之一

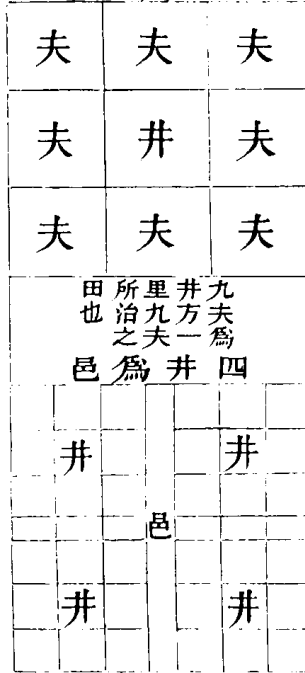

三禮通釋卷二百五十圖二十

七

井 邑 圖

九夫為井

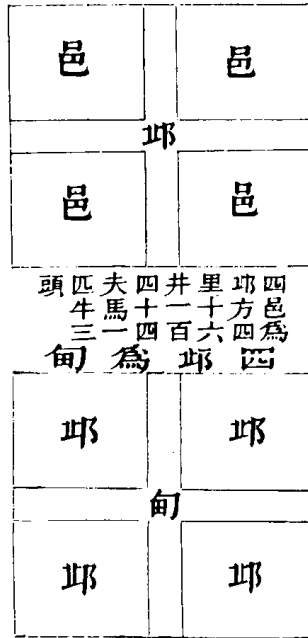
四井為邑
方二里
三十六夫

九夫為井
方一里
九夫為井
所治之邑
田也

三禮通釋卷二百五十圖二十 六

邛 甸 圖

四邑為邛

四邑為邛
方四里
十六井
一百四夫
四匹馬
三頭牛

甸方八里旁加一里則方十里
為一成匠人云成方十里此言
四邛為甸與成其實一也

四邛為甸
方八里
十六井
四井五
百七十
六夫出
一乘
四匹馬
十二頭牛

三禮通釋卷二百五十圖二十一 九

小國十五里圖

詩疏小國五十里為方一里者二千五百為田二萬二千五百夫半之得一萬一千二百五十家以萬二千五百人為軍少一千二百五十人不滿一軍舉大數亦得為一軍也

秦董田曰小國一軍凡一萬二千五百人車二百六十六乘

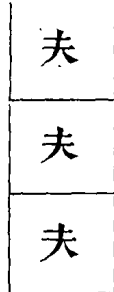
六按六十里之國
十不見於經論語
里有方六七十里
附文故附之

按六十里開方之得三千六百里為田三萬二千四百若半之得一萬六千二百以萬二千五百人為一軍尙餘三千七百人

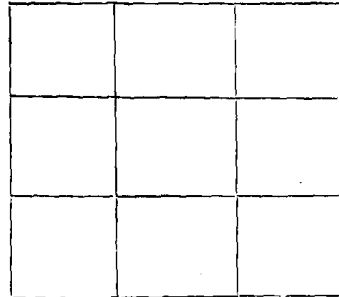
三禮通釋卷二百五十圖二十 二十

屋井圖

夫為三屋

屋為三井

三禮通釋卷二百五十圖二十 三十

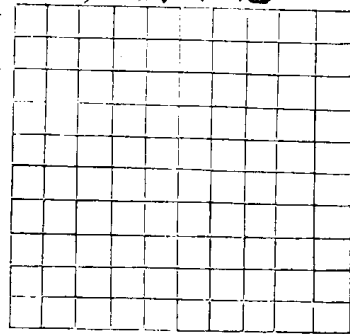
井成圖

井十爲通

井井井井井井井井井井

鄭小司徒注井十爲
通通爲匹馬三十家
士一人徒二人

通爲十成

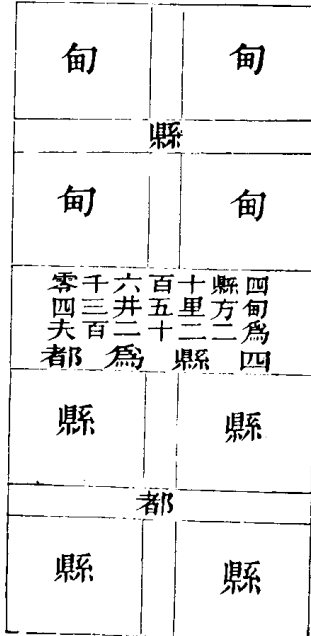

通十爲成成百井三百家革
車一乘士十人徒二十人

三禮通釋卷二百五十圖二十 三

縣都圖

四甸爲縣

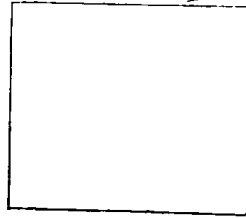
四甸爲四縣
縣方二百里
十里爲甸
百五十里
六井爲
千三百
零四夫都

四縣爲
都方四
十里一
千零二
百九
十六

三禮通釋卷二百五十圖二十 三

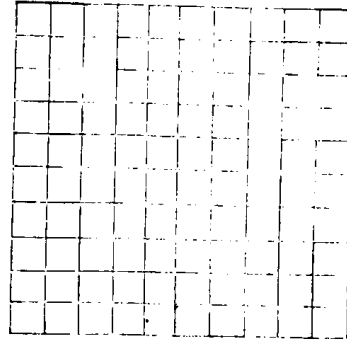
圖 夫 晦

晦為百步

司馬法夫三為屋屋三為井井十為通通十為成成十為終終十為同

夫為百晦

三禮通釋卷二百五十圖二十

三

圖 同 終

成十為終

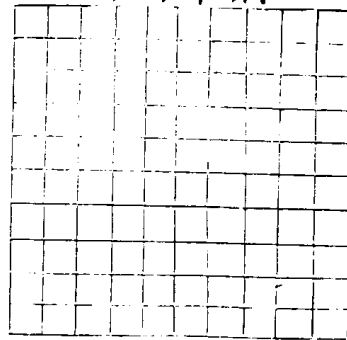
成
成
成
成
成
成
成
成
成
成

十成為終終千井

三千家革車十乘

士百人徒二百人

同為十終

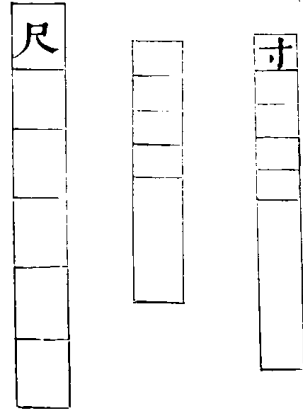
十終為同同方百里萬井三百家革車百乘士千人徒二千人

三禮通釋卷二百五十圖二十

三

尺步圖

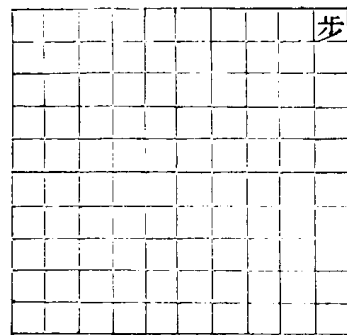
十寸之尺
八寸之尺
步為六尺

三禮通釋卷二百五十圖二十 美

步晦圖

晦步為百

三禮通釋卷二百五十圖二十 毛

圖 夫 晦

為晦
夫百

晦

夫

三禮通釋卷二百五十圖二十

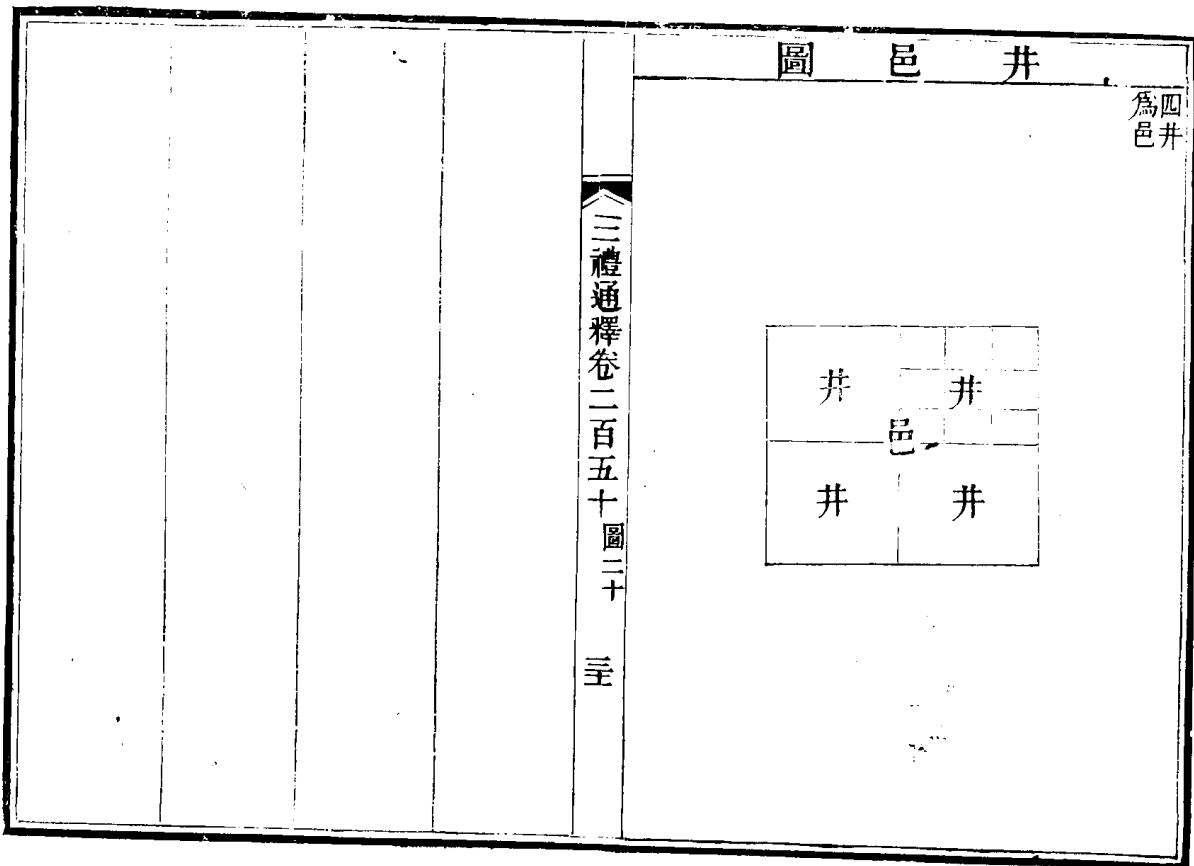
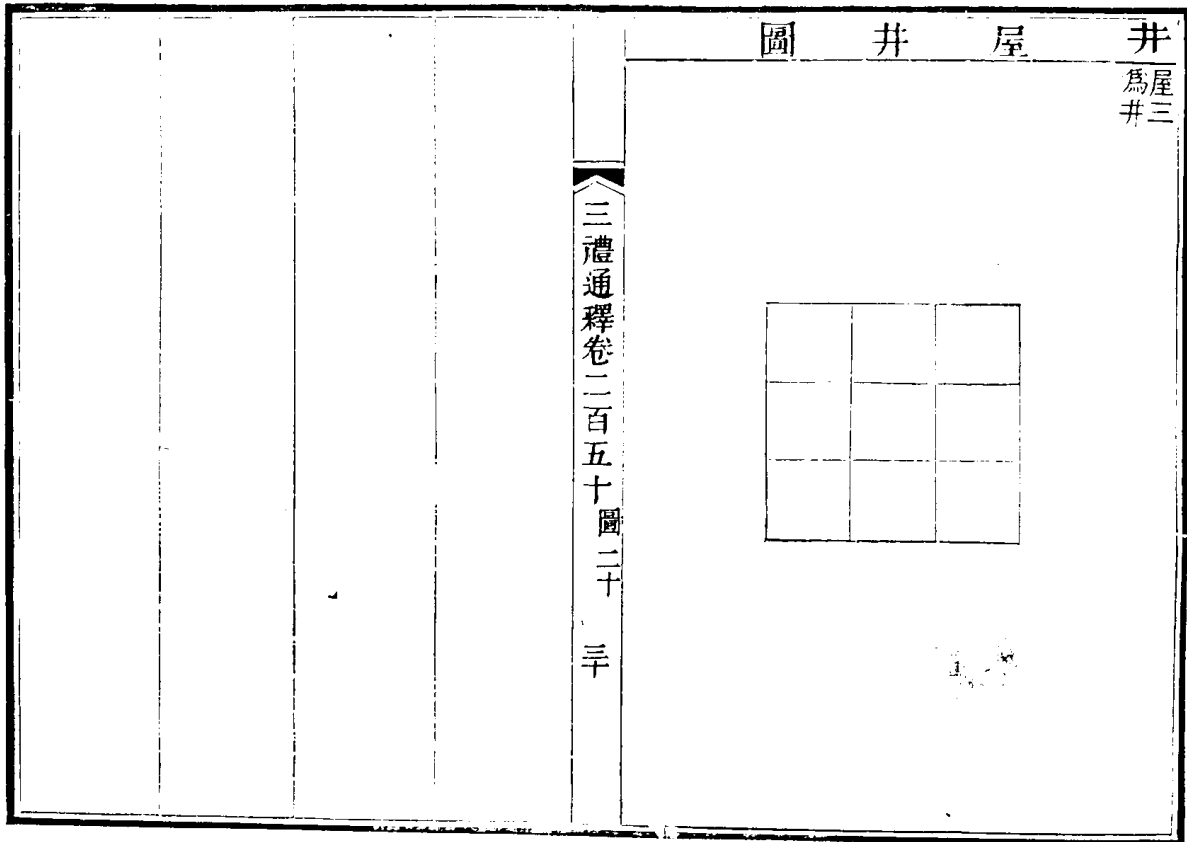
圖 屋 夫

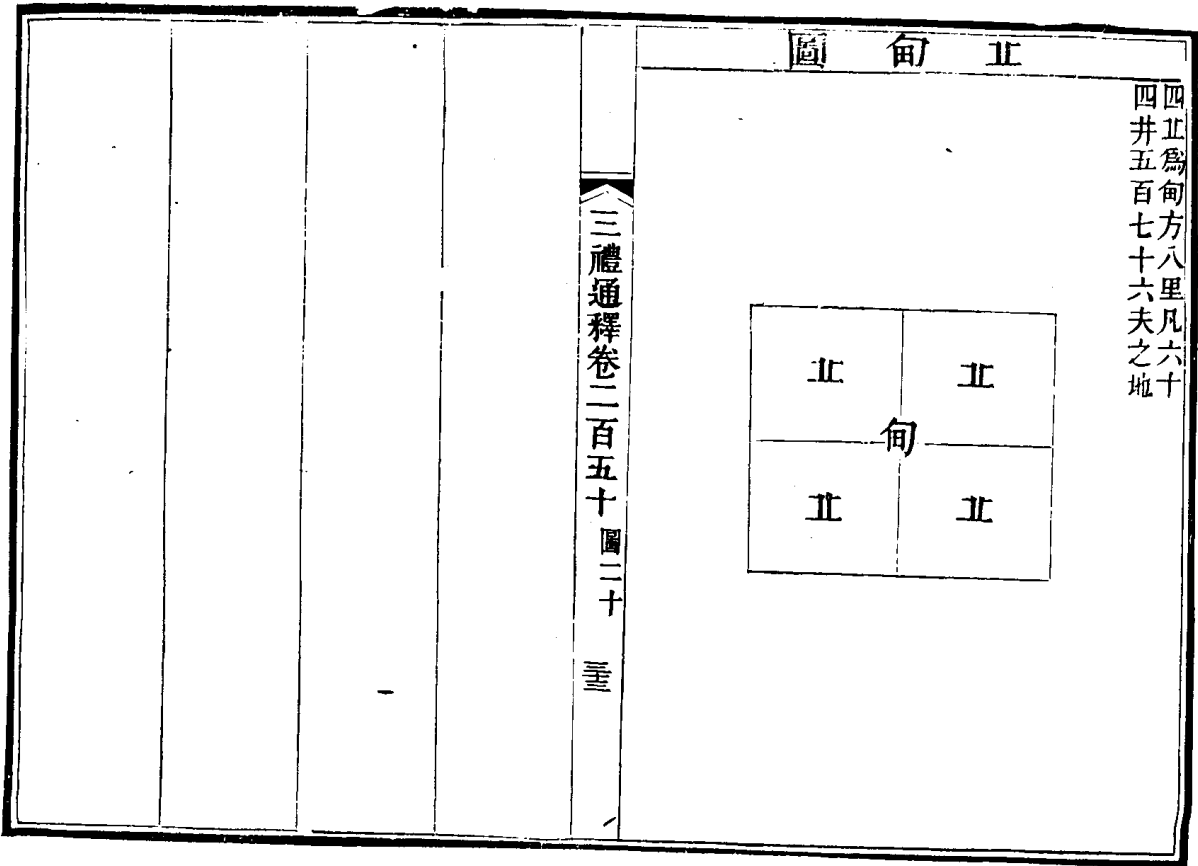
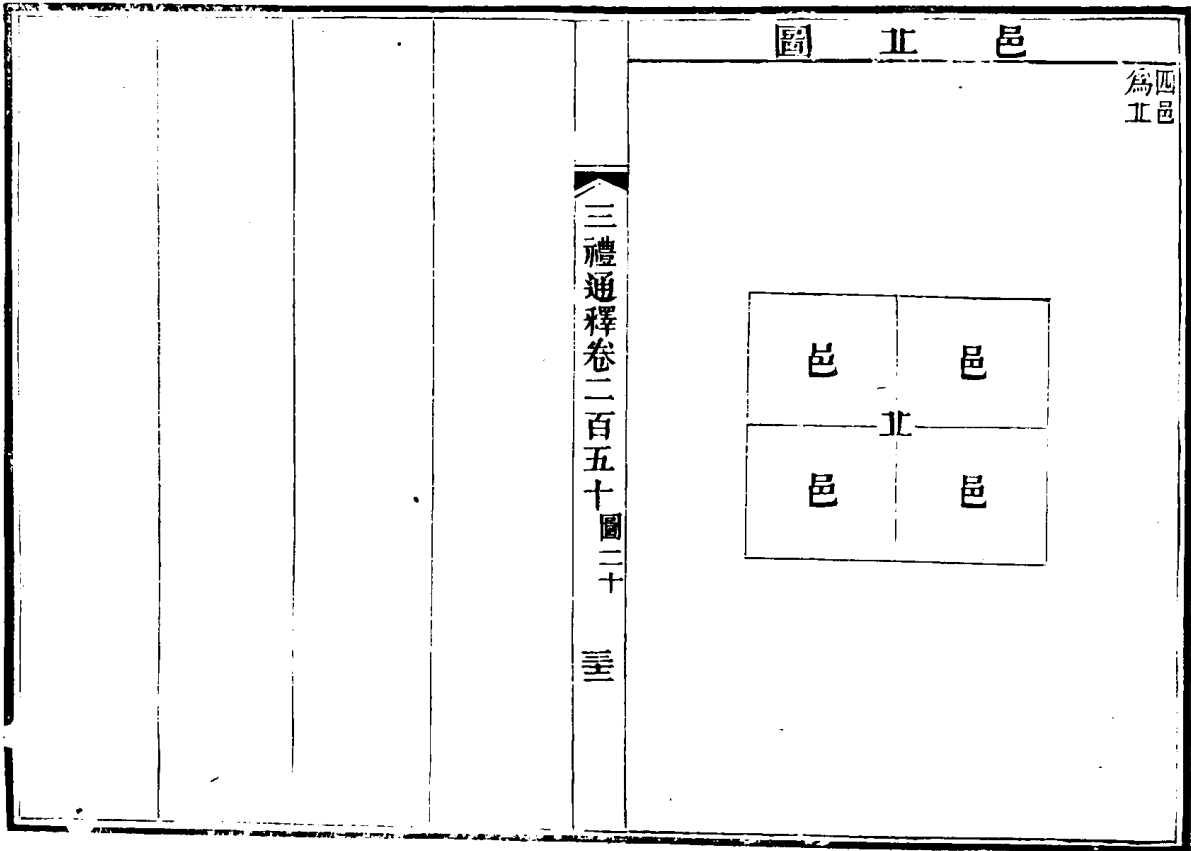
為夫
屋三

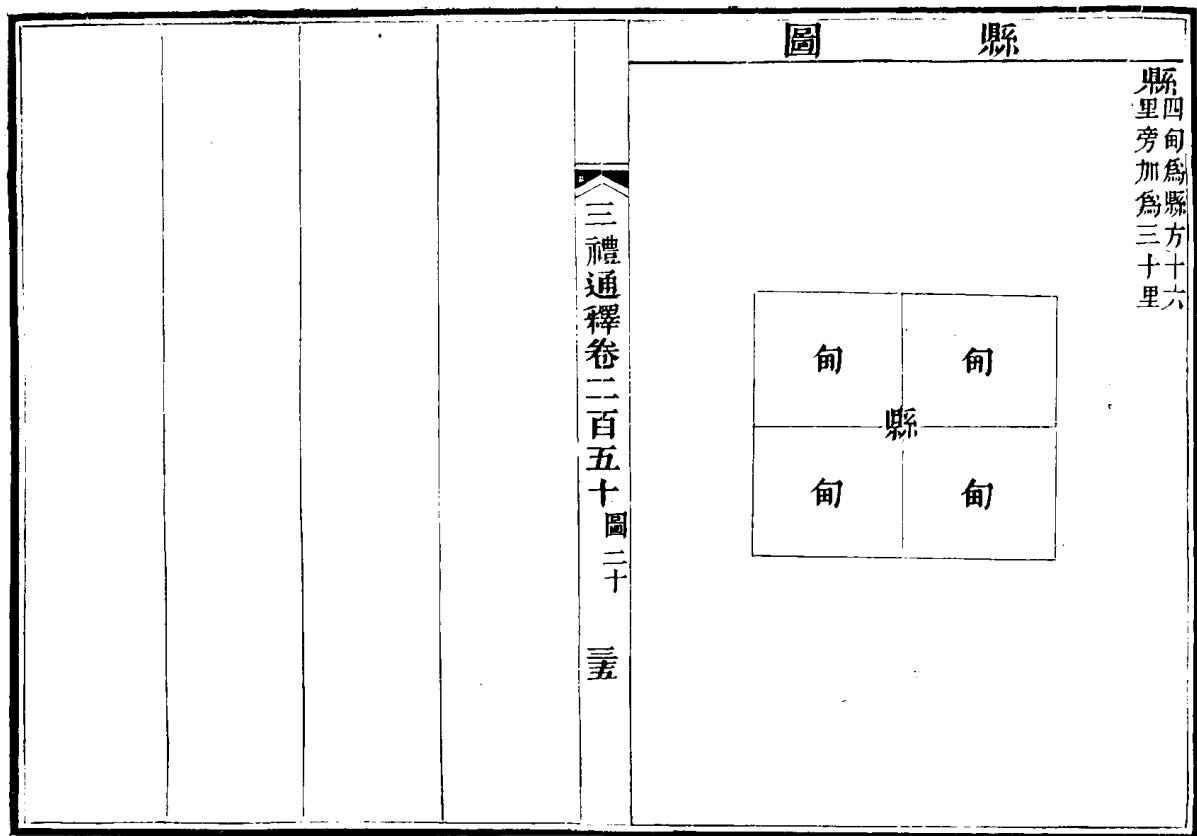
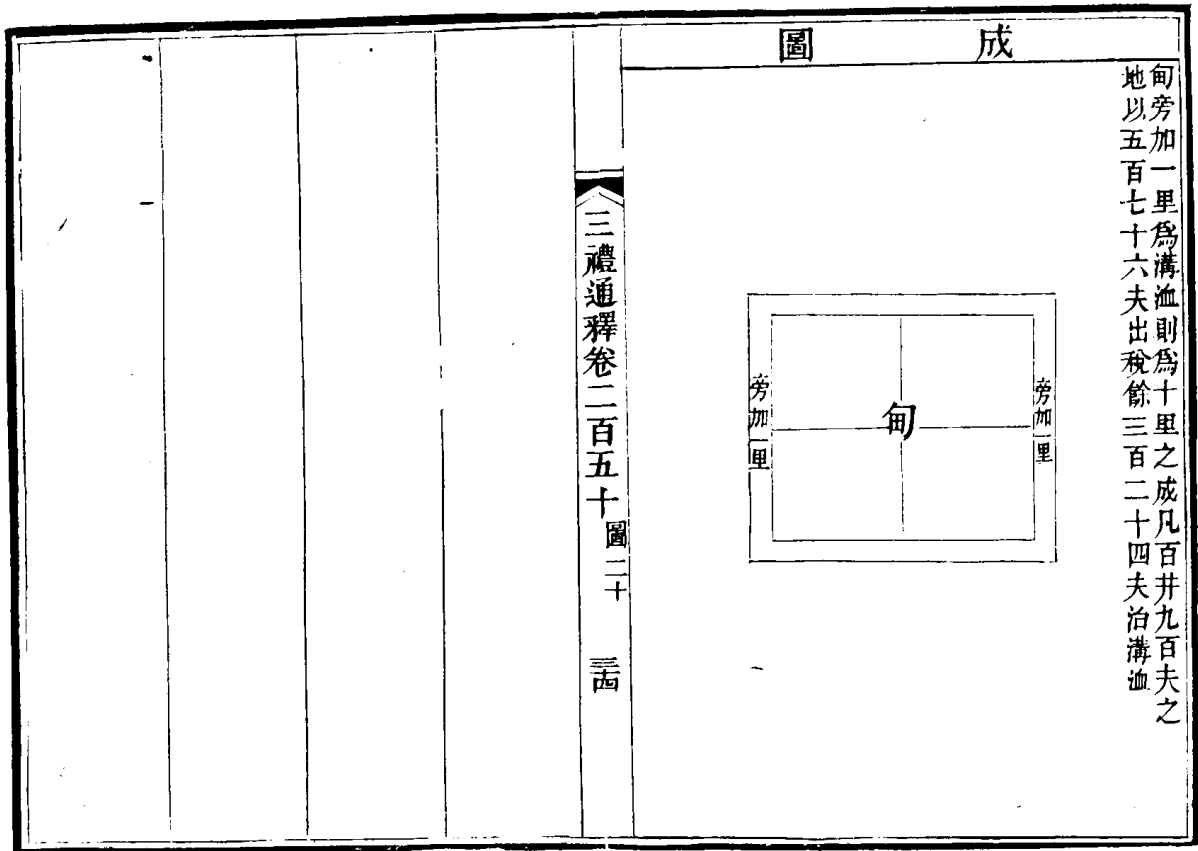
夫 夫 夫

夫

三禮通釋卷二百五十圖二十

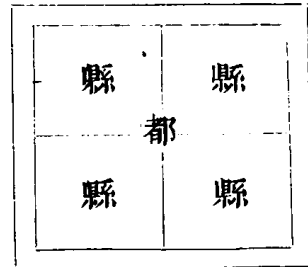

都 圖

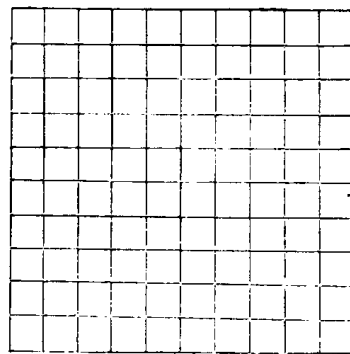
四縣爲都方三十二里旁加爲四十里

三禮通釋卷二百五十圖二十

三

同 圖

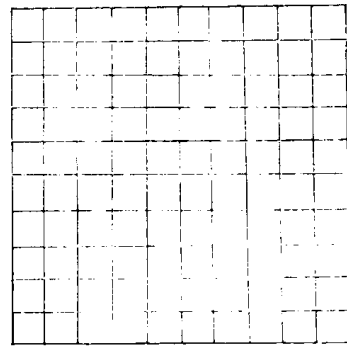

終十爲同方百里然考工記十里爲成百里爲同則同十成也司馬法則十成爲終十終爲同者先儒謂終者據同一畔終頭爲言然則十成爲終其地也十終爲同其畔也

三禮通釋卷二百五十圖二十

三

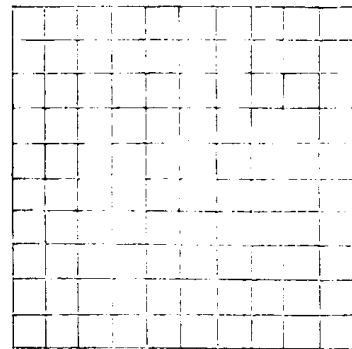
通圖

三禮通釋卷二百五十圖二十 三

司馬法曰井十爲通通十爲成成十爲終終十爲同井十爲通則九十夫之地三分去一止六十夫又有不易一易再易三等率三夫受六夫之地惟三十家

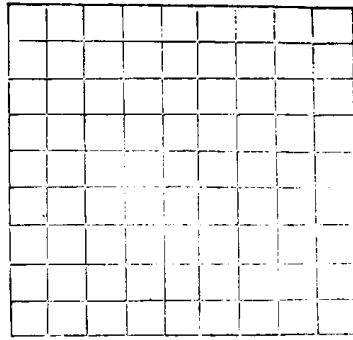
終圖

通十爲成成十爲終終九千夫之地

三禮通釋卷二百五十圖二十 三

圖 同

三禮通釋卷二百五十圖二十 甲

四都方八十里旁加十里則方百里爲同同十成成百井
則同一萬井九萬夫之地井田之法備於此也

三禮通釋卷二百五十一目錄

臣 林昌彝學

人耦圖

牛耦圖

神倉圖

倉圖

土牛圖

公桑蠶室圖

后乘翟車圖

先蠶壇圖

躬桑壇圖

曲圖

植圖

三禮通釋卷二百五十一

一

人 耦 圖

齊語曰夫農首
戴茅蒲身衣襜
也 筮韋昭曰茅蒲
襜襜長襜衣

三禮通釋卷二百五十一 圖二十一

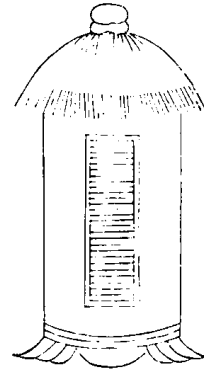
牛 耦 圖

三禮通釋卷二百五十一 圖二十一

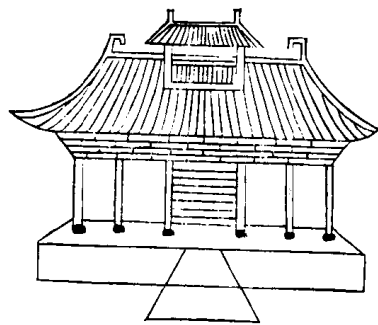
神倉圖

亦曰御廩別而
言之日廩方
倉

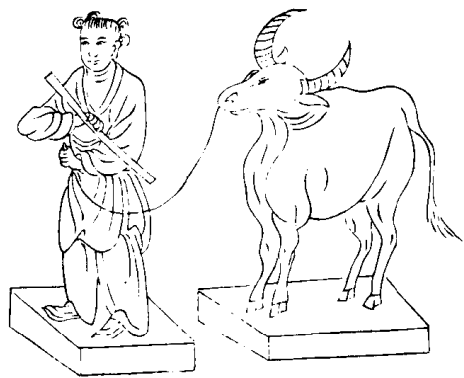
三禮通釋卷二百五十一 圖二十三

倉圖

三禮通釋卷二百五十一 圖二十四

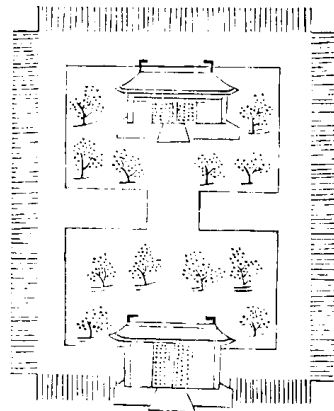
圖 牛 土

三禮通釋卷二百五十一 圖二十一 五

圖 室 蠶 桑 公

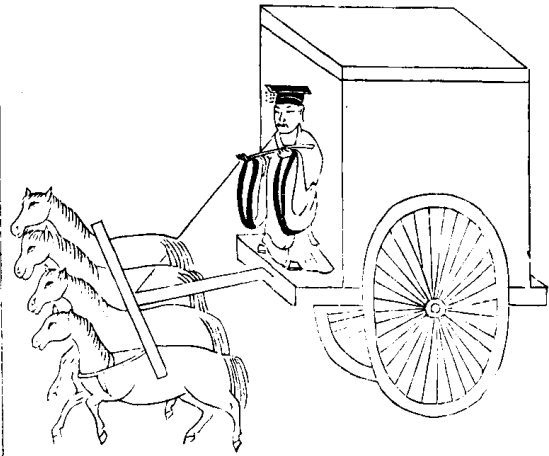
近川爲之

三禮通釋卷二百五十一 圖二十一 六

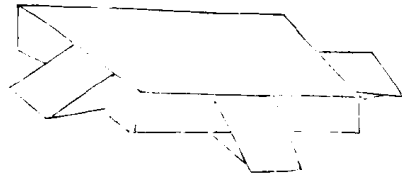
后乘翟車圖

巾車口翟車貝
 面曰總有飾鄭
 氏以翟則此
 無側有翟此
 之曰翟則此
 無是矣如所
 車是也后乘
 也出也后乘

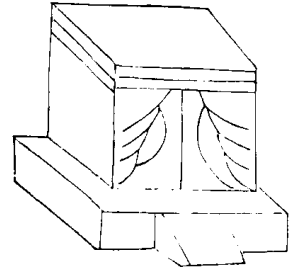
三禮通釋卷二百五十一 圖二十七

先蠶壇圖

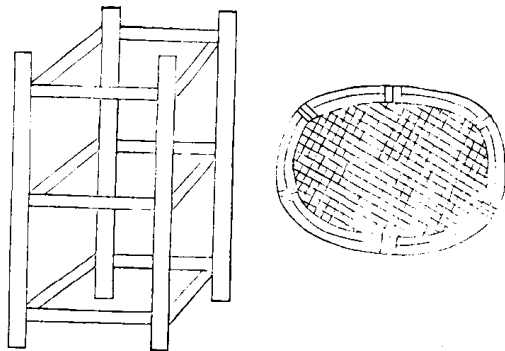
三禮通釋卷二百五十一 圖二十八

躬桑壇圖

三禮通釋卷二百五十一 圖二十九

曲圖 櫃圖

三禮通釋卷二百五十一 圖三十

臣 林昌彝學

門闕旁長廡圖

焦氏路寢之圖

古屋式圖

堂涂圖

程氏瑤田夾兩階阼圖

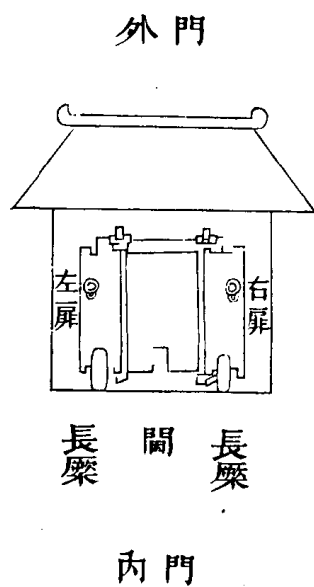
堂階舊圖

張惠言大夫士堂室圖

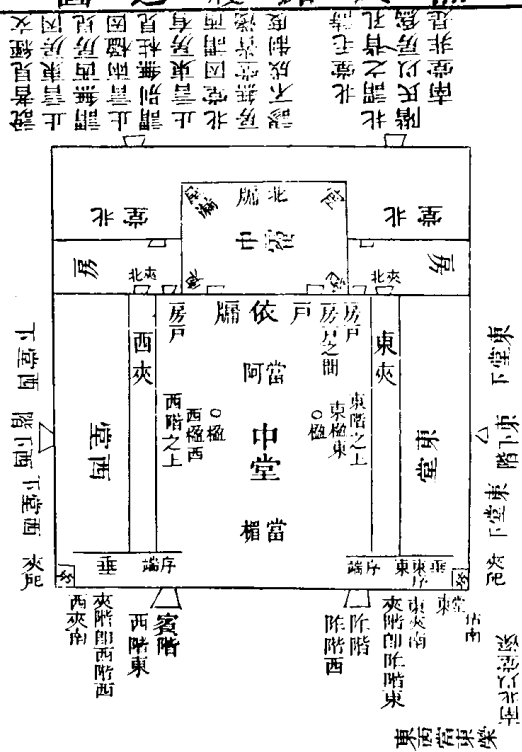
新定宮室圖

五駕屋圖

門闕旁長廡圖

焦氏寢路之圖

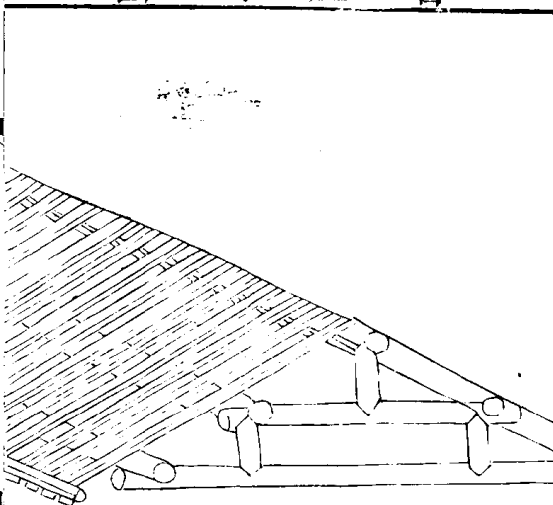

三禮通釋卷二百五十二 圖三十二

路寢圖凌廷堪及張惠言均誤今考經義爲定此圖觀者

可了然矣

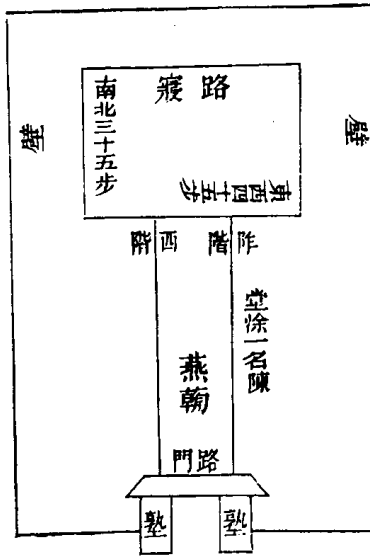
古屋式圖

三禮通釋卷二百五十二 圖三十三

三

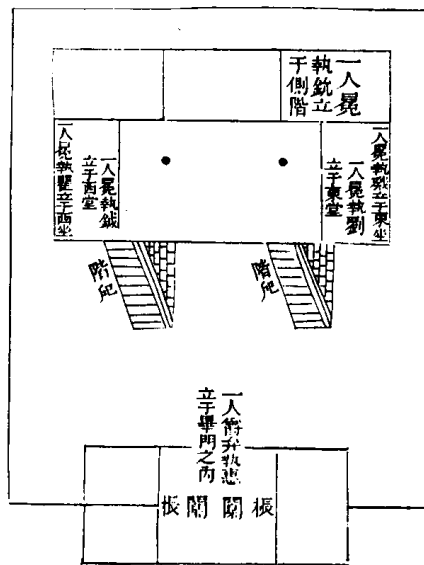
堂塗圖

三禮通釋卷二百五十二圖三十四

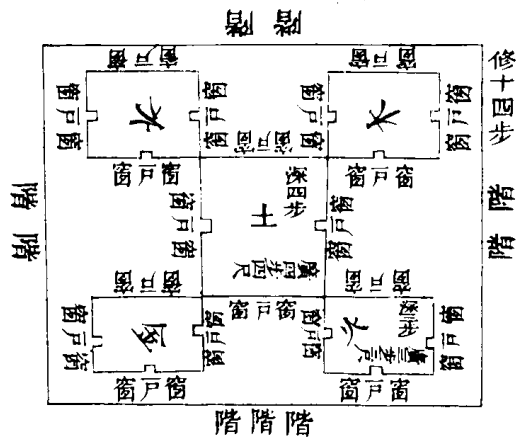
焦氏羣經宮室圖云凡鞠皆廷也其堂爲路寢其廷爲燕鞠大僕王既燕鞠則正位掌擯相注云鞠於路寢之廷是也又曰內鞠文王世子公族鞠於內鞠注云內鞠路寢廷是也又曰寢廷成公六年左氏傳獻子從公立於寢廷注云路寢之廷是也

程氏瑤田夾兩階阼圖

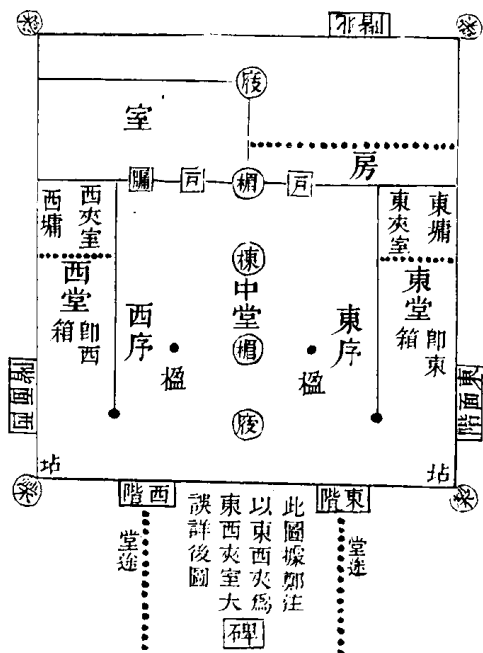
三禮通釋卷二百五十二圖三十五

堂階舊圖

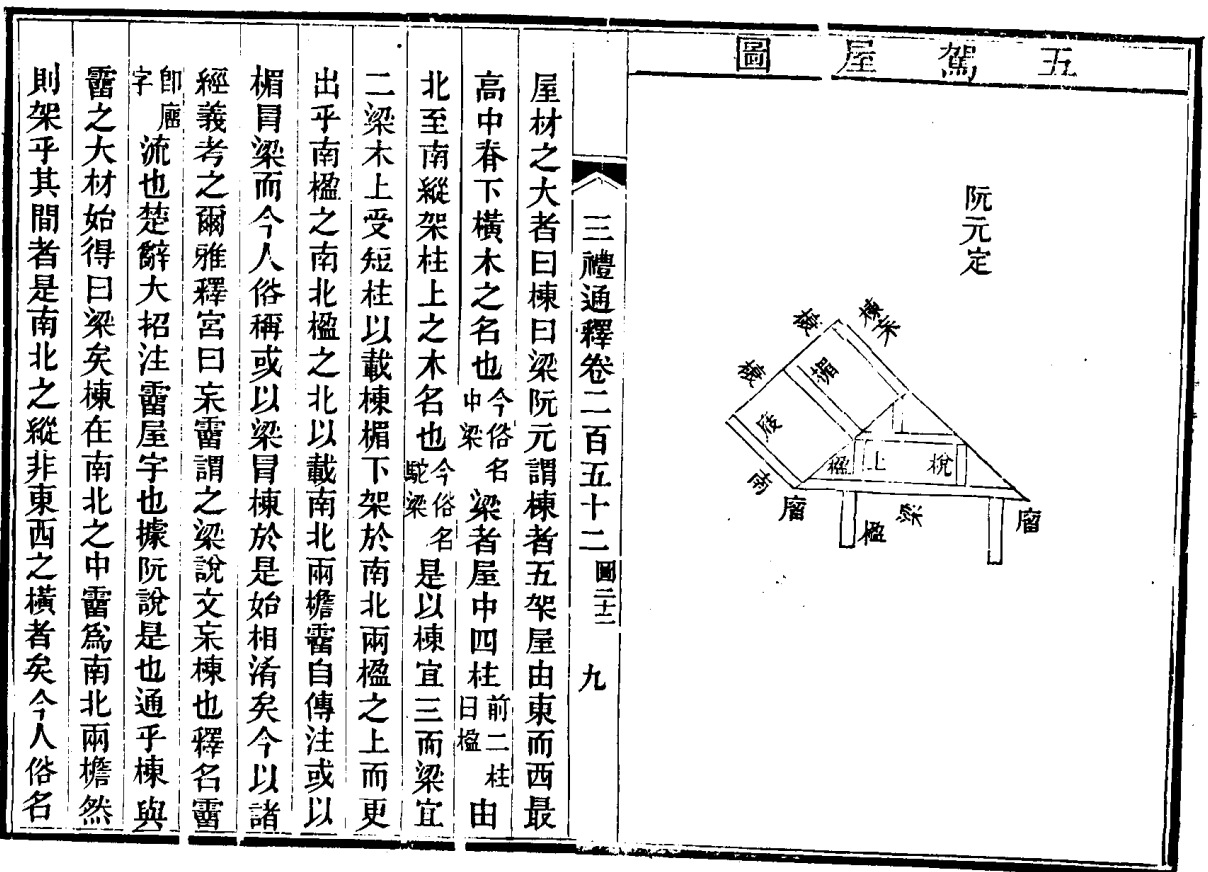
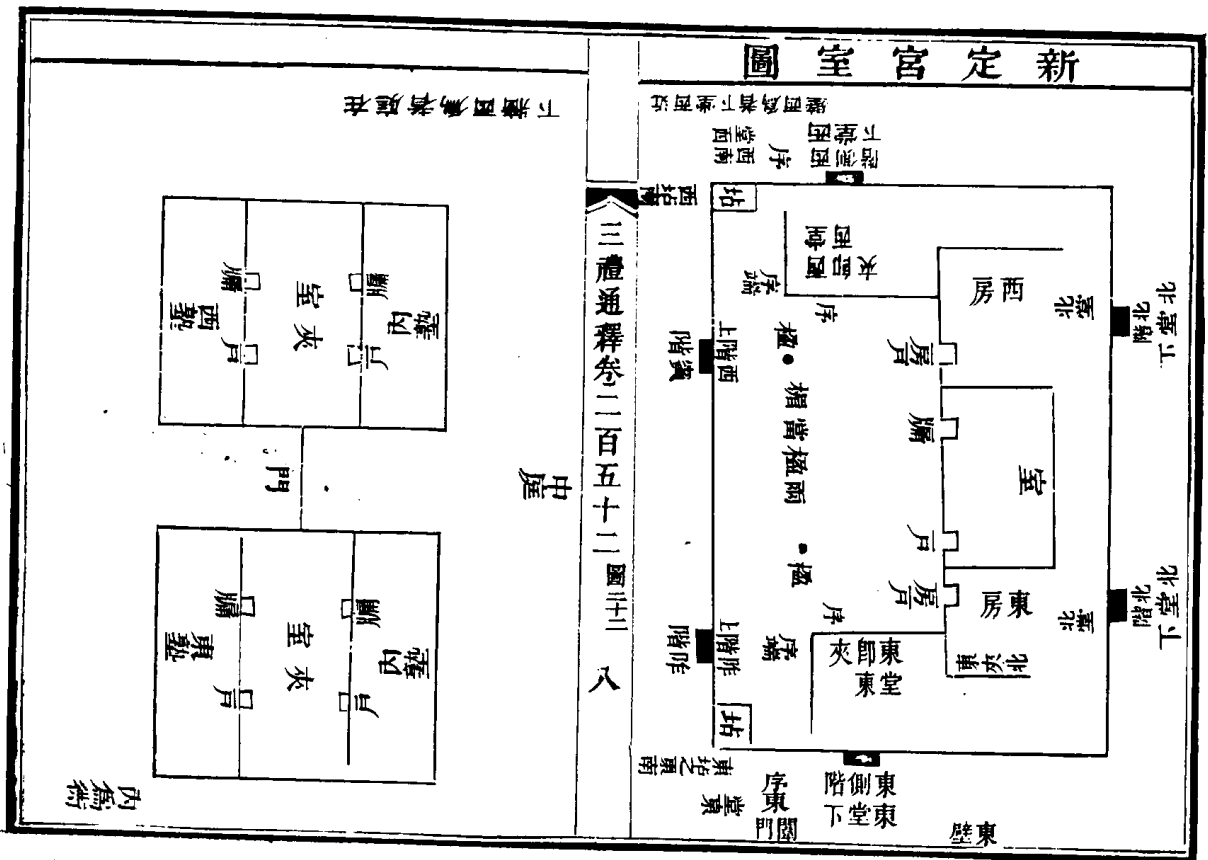

三禮通釋卷二百五十二 圖三十一 六

張惠言大夫士堂室圖

三禮通釋卷二百五十二 圖三十二 七

屋材之大者曰棟曰梁阮元謂棟者五架屋由東而西最高中脊下橫木之名也 今俗名中梁 梁者屋中四柱 前二柱由北至南縱架柱上之木名也 今俗名駝梁 是以棟宜三而梁宜二梁木上受短柱以載棟楣下架於南北兩楹之上而更出乎南楹之南北楹之北以載南北兩檐雷自傳注或以楣冒梁而今人俗稱或以梁冒棟於是始相淆矣今以諸經義考之爾雅釋宮曰采雷謂之梁說文采棟也釋名雷即應 流也楚辭大招注雷屋宇也據阮說是也通乎棟與雷之大材始得曰梁矣棟在南北之中雷為南北兩檐然則架乎其間者是南北之縱非東西之橫者矣今人俗名

梁曰大駭梁爾雅于采雷謂之梁下卽繼之曰其上楹謂之枕其字指梁而言惟梁之上方可架上楹上楹卽短柱若楹與棟安能再加上楹乎且上楹對下楹而言下楹卽屋中四柱梁之所加也古者大梁或作曲形今江南屋或尙曲之橋梁之梁雷梁之梁梁軒之梁皆是上曲之形說文以橋梁爲本訓棟梁之梁無訓故西京賦曰互雄虹之長梁結芬橈以相接西都賦曰因瓌材而究奇抗應龍之虹梁皆明乎其如虹之曲長也列子曰韓娥驚歌餘音繞梁惟其梁有空虛相架之處故可云繞長門賦曰委差參以棟梁棟虛也爾雅自秩謂之闕至落時謂之扈皆專釋門戶之名其間楹謂之梁一語乃專指一門一戶上之小橫木亦借梁楹以爲名所謂門楹非屋楹不可以此與采雷謂之梁之大梁相混也古屋五架正中曰棟再南一架則稱楹故儀禮鄉射禮記曰序則物當棟堂則物當楹鄭注曰正中曰棟次曰楹前曰扈是也聘禮公當楹再拜公食大夫禮當楹北鄉注此者但當云兩楹之上橫木曰楹卽明矣今鄭氏乃兩引爾雅楹謂之梁一語遂致學者久惑不知爾雅楹謂之梁乃專指門戶之上而言不但梁非正梁卽楹亦非正楹與儀禮當楹之楹迥別不然曷重釋梁也說文曰楹門樞之橫梁從木冒聲爾雅楹謂之梁釋文楹亡悲反或作楹亡報反是陸德明本作楹而或本作楹也許氏則楹爲門樞之橫梁

三禮通釋卷二百五十二 圖五十一

與秦名屋橋聯爲楹兩物兩名然鄭氏所見爾雅漢本則作楹南也五架之屋棟次曰楹楹前曰扈扈者懸而出之名爾雅曰祭山曰扈縣儀禮飲射禮曰曰鈞楹內由楹外而已不聞兩楹前更有兩柱如今人之屋有檐柱也旣無檐柱則雷檐宇何所支扈是必梁之曲而下者更出乎兩楹之南橫檐一木以爲檐雷矣

三禮通釋卷二百五十二 圖五十一

臣林昌彝

天子五門三朝圖

兩臬之圖

一臬之圖

天子五門圖

諸侯三門圖

屏圖

廟屏圖

天子三朝門

治朝圖

內朝圖

卿大夫二朝圖

六服朝覲之禮圖

朝覲冕服圖

諸侯朝天子送逆之節圖

湯沐之邑圖

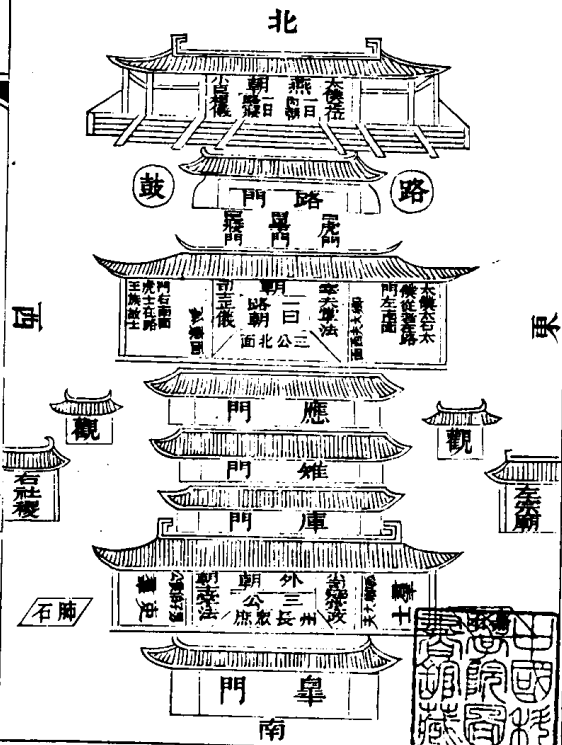
夏世室圖

三禮通釋卷二百五十三

商重屋圖

一

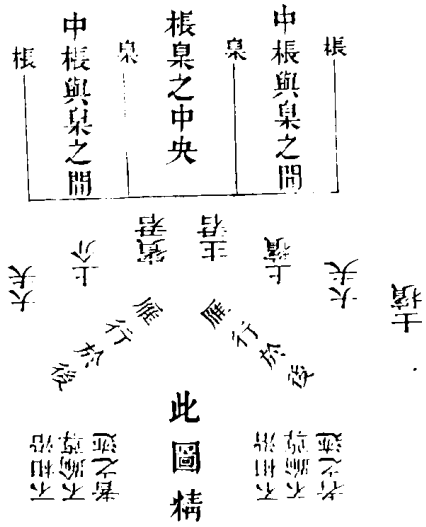
天子五門三朝圖

三禮通釋卷二百五十三 圖二十三

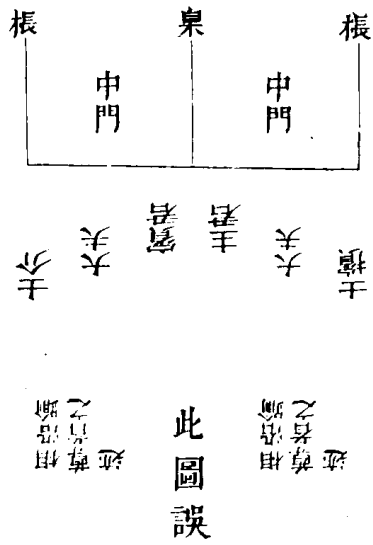
一

兩 桌 之 圖

三禮通釋卷二百五十三 圖二十三 二

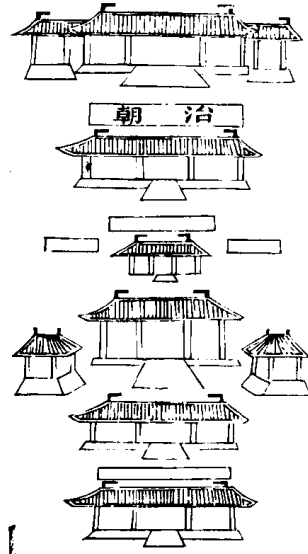
一 桌 之 圖

三禮通釋卷二百五十三 圖二十三 三

天子五門圖

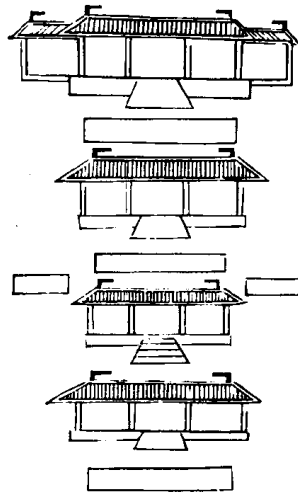
路門一名應門
 臯門
 雉門
 庫門

三禮通釋卷二百五十三 圖三十三 四

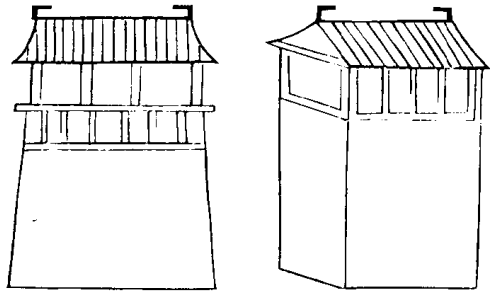
諸侯三門圖

三禮通釋卷二百五十三 圖三十三 五

圖屏廟 圖屏

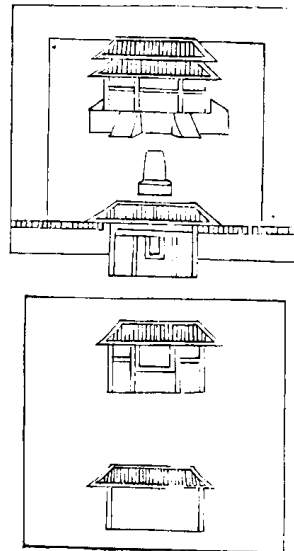
三禮通釋卷二百五十三 圖三十一 六

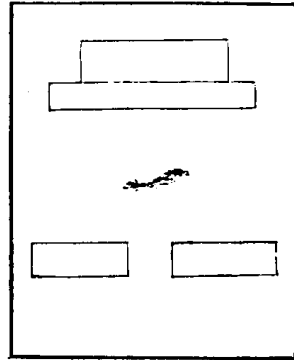
門朝三子天

諸侯三朝附

三禮通釋卷二百五十三 圖三十二 七

治朝圖

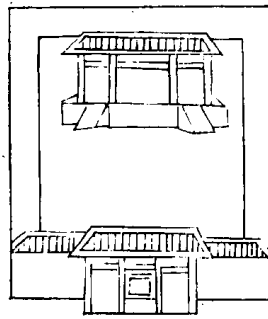

三禮通釋卷二百五十三

圖三十三

八

內朝圖

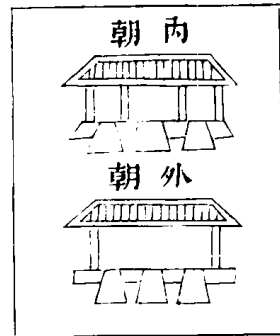

三禮通釋卷二百五十三

圖三十三

九

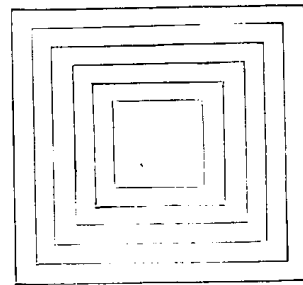
圖朝二夫大卿

三禮通釋卷二百五十三圖三十三

十

圖禮之覲朝服六

三禮通釋卷二百五十三圖三十三

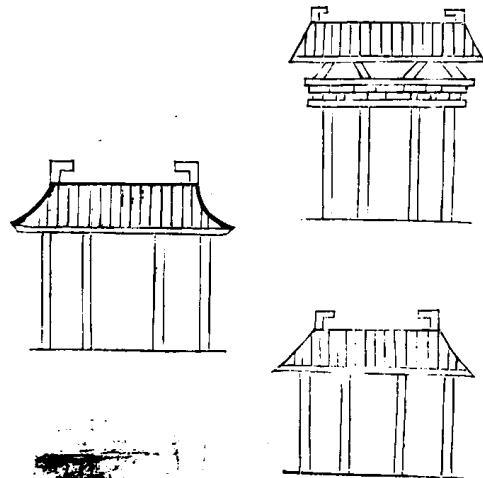
士

朝覲冕服圖

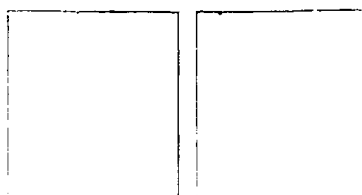
三禮通釋卷二百五十三 圖二十三 十一

諸侯朝天子送節之圖

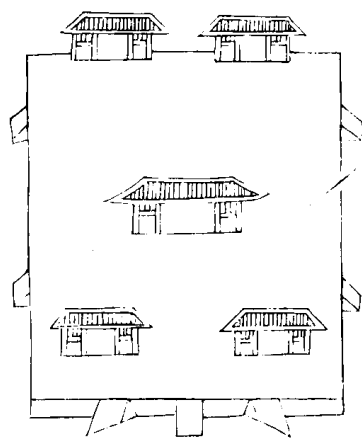
三禮通釋卷二百五十三 圖三十三 十二

湯沐之邑圖

三禮通釋卷二百五十三 圖二十三 五

夏世室圖

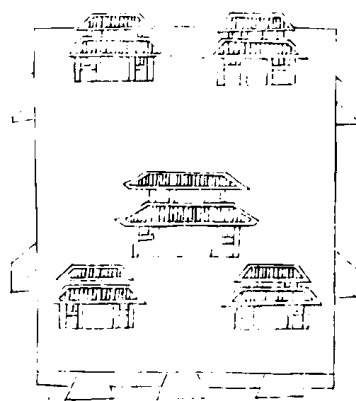

堂修二七廣四修一五室三四步四三尺九
階四旁兩夾窗白盛門室三之二室三之一

三禮通釋卷二百五十三 圖二十三 五

商重屋圖

堂修七尋堂崇三尺四阿重屋
與夏世室同而其屋兩重耳

三禮通釋卷二百五十三

圖二十三

六

三禮通釋卷二百五十四

臣林昌彝學

明堂朝諸侯之位圖

壇壝宮圖

方明圖

明堂舊圖

兩觀臺門圖

闕圖

阮氏新定四面堂个廟室圖

阮氏新定堂个室丈尺之圖

江聲九室三三相重圖

江氏四角之室接四室圖

江氏七筵九筵分兩面圖

江氏二筵七筵圖

阮氏新定上圓下方重屋圖

三禮通釋卷二百五十四

一

戴氏明堂舊圖

上圓下方重屋圖

據戴氏震明堂舊圖

四面堂个廟室圖

堂个室丈尺之圖

珠盤圖

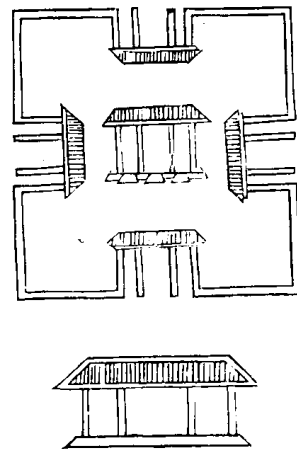
王敦圖

桃圖

荊圖

聘儀圖

明堂朝諸侯之位圖

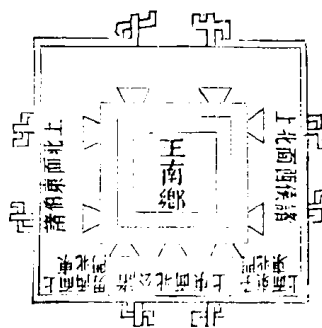

三禮通釋卷二百五十四

圖二十四

一

壇壝宮圖

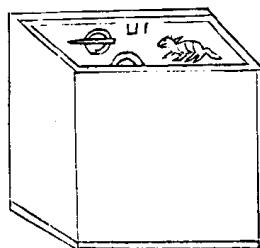
三禮通釋卷二百五十四

圖二十四

二

方明圖

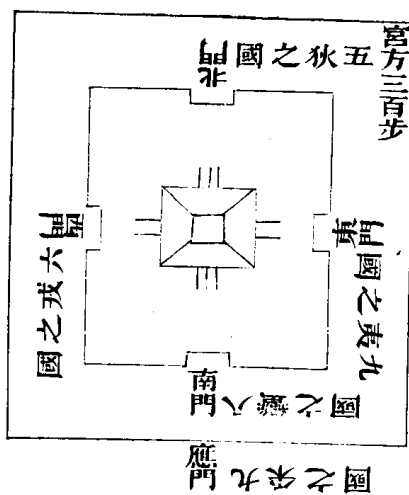
木爲之
六色

三禮通釋卷二百五十四 圖二十四

三

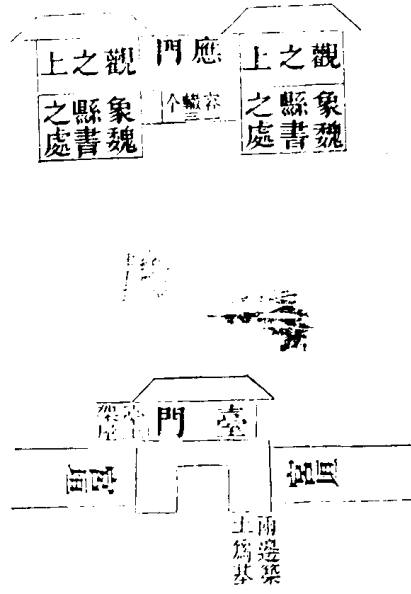
明堂舊圖

三禮通釋卷二百五十四 圖三十四

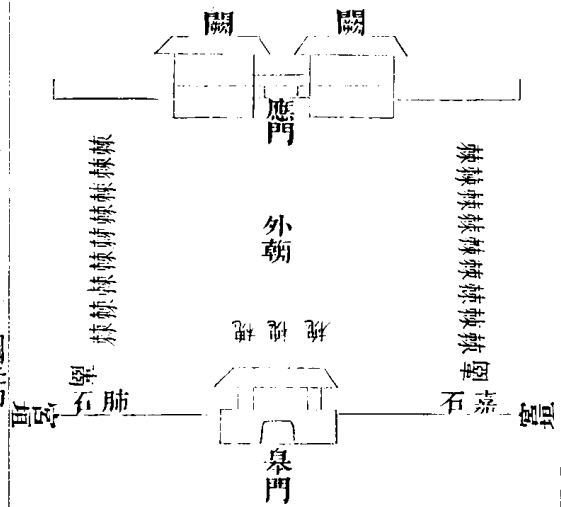
四

兩觀臺門圖

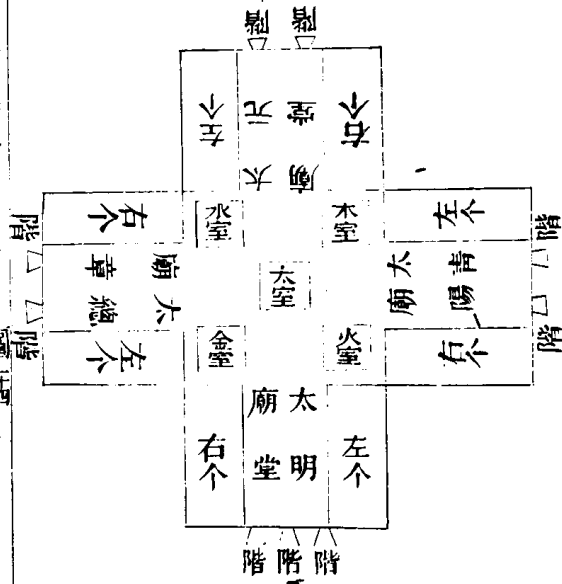
三禮通釋卷二百五十四 圖五

關圖

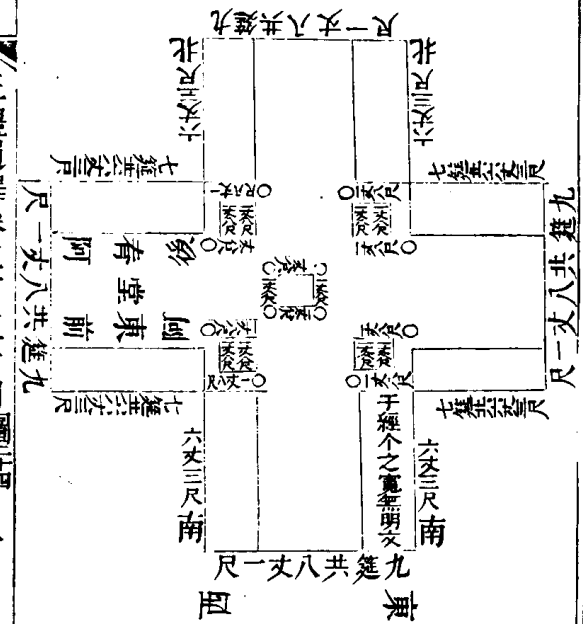
三禮通釋卷二百五十四 圖六

圖室廟个堂面四定新氏阮

三禮通釋卷二百五十四 圖十四 七

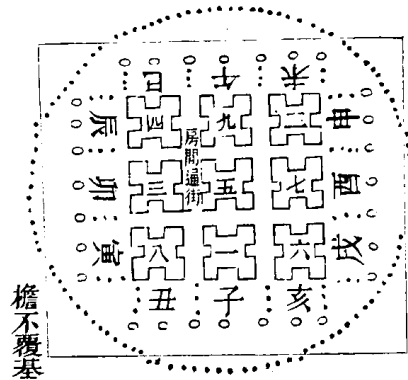
圖之尺丈室个堂定新氏阮

三禮通釋卷二百五十四 圖十四 八

江聲九室三三相圖

方一百四十四尺

檐不覆基

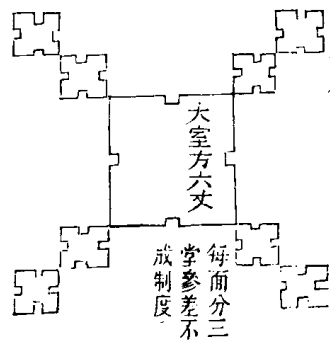
三禮通釋卷二百五十四

圖二十四

九

江氏四角之室四室圖

方丈尺

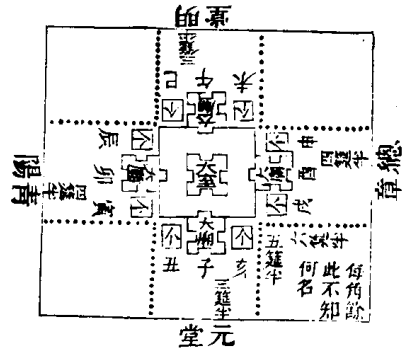

三禮通釋卷二百五十四

圖十四

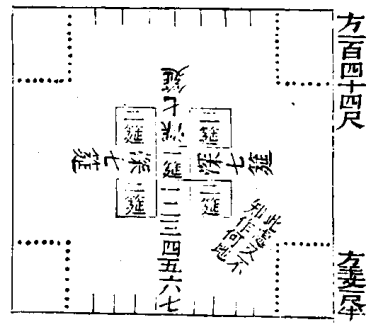
十

江氏七筵九分兩面圖

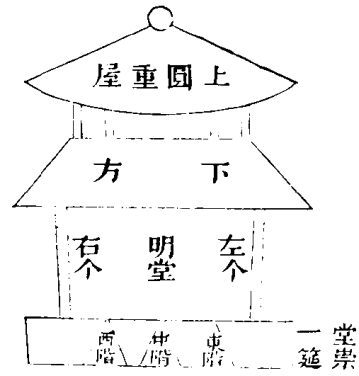
三禮通釋卷二百五十四 圖二十四 十一

江氏二筵七筵圖

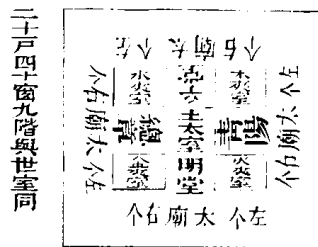
三禮通釋卷二百五十四 圖二十四 十二

圖屋重方下圖上定新氏阮

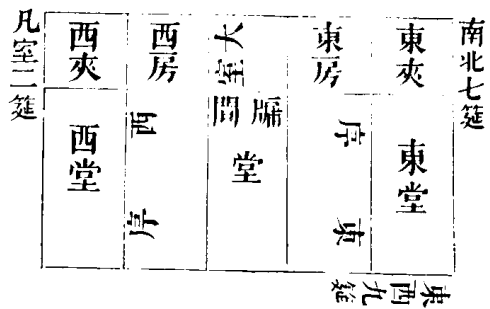

三禮通釋卷二百五十四 圖三十四 十三

圖舊堂明氏戴

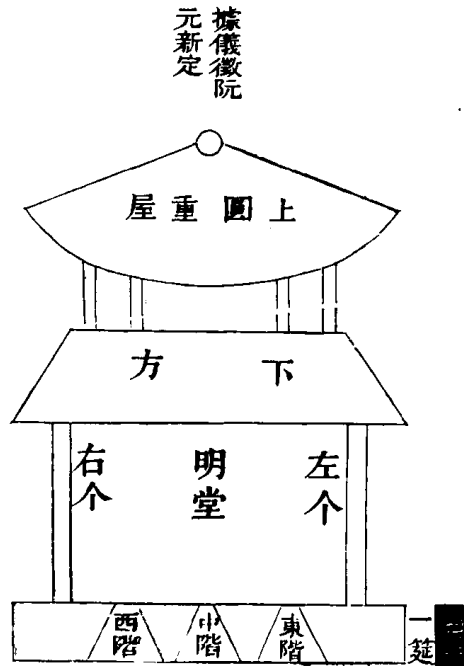

圖室五堂明氏甫容汪

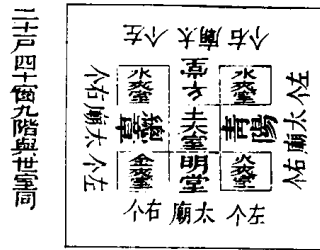
三禮通釋卷二百五十四 圖三十四 十四

圖屋重方下圓上

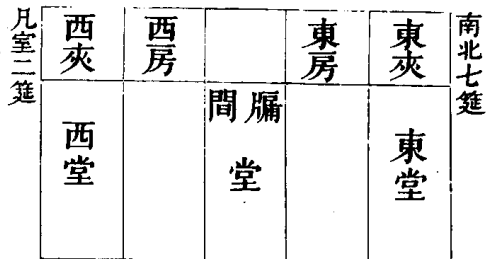

三禮通釋卷二百五十四 圖二十四 十五

圖舊堂明震戴據

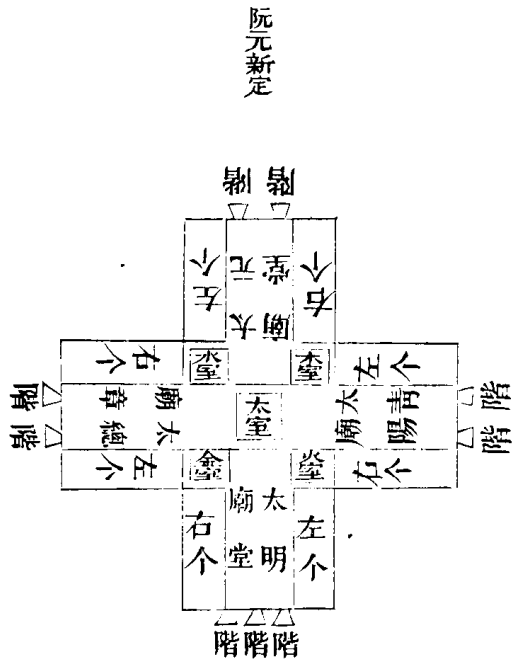

圖室五堂明中經明汪據

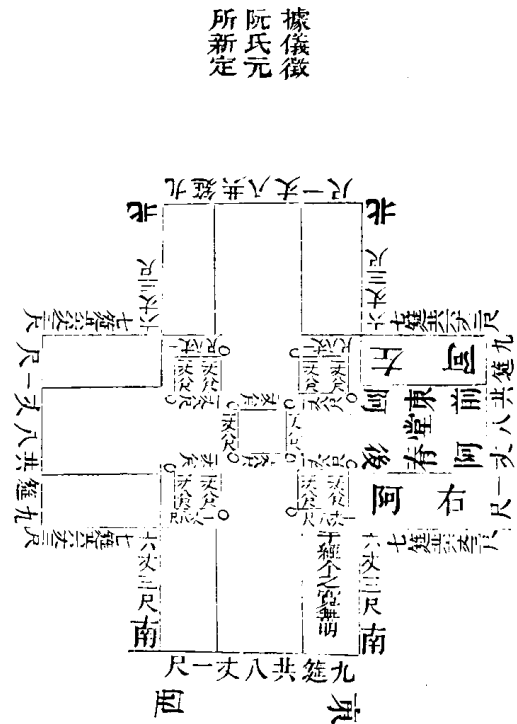
三禮通釋卷二百五十四 圖二十四 十六

四堂个廟室圖

三禮通釋卷二百五十四 圖二十四 七

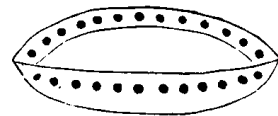
室个室之尺圖

三禮通釋卷二百五十四 圖二十五 六

圖 敦 玉

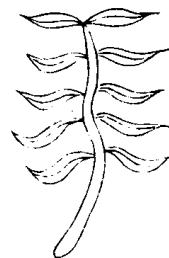
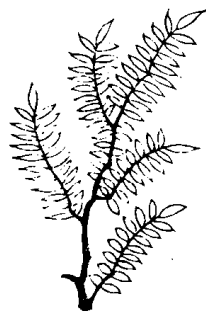
圖 盃 珠

三禮通釋卷一百五十四 圖三十四 九

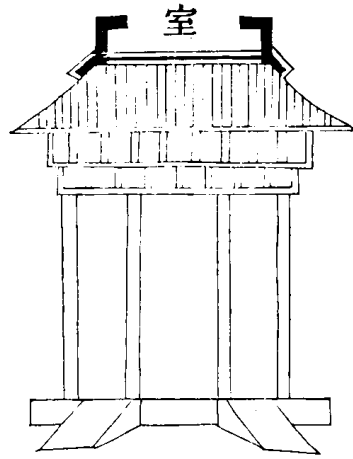
圖 荊

圖 桃

三禮通釋卷一百五十四 圖三十四 二十

聘儀圖

三禮通釋卷二百五十四 圖十四 主

三禮通釋卷二百五十五目錄

臣林昌彝學

王及諸侯寢廟制圖

五架屋圖

內外九室圖

大次圖

小次圖

王六寢圖

后六宮圖

諸侯三寢圖

夫人三宮圖

卿大夫士二寢圖

卿大夫士之妻二寢圖

士庶子宿衛制圖

虎士五隸守衛之制圖

著圖

辰圖

庭圖

三禮通釋卷二百五十五

燕朝圖

宮寢圖

中厠圖

方明新圖

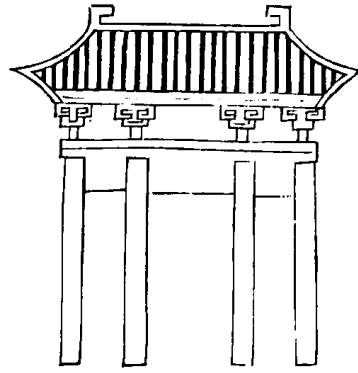
戶樞圖

屋圖

宮牆圖

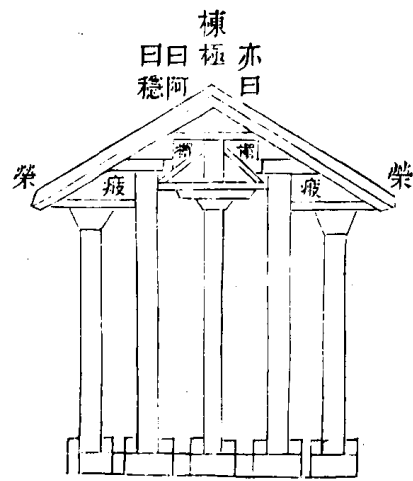
屏攝圖

王及諸侯寢廟制圖

三禮通釋卷二百五十五 圖二十五 一

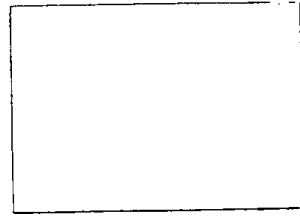
五架屋圖

五架屋之

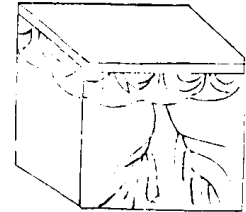
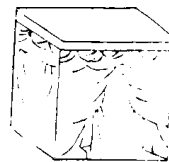
三禮通釋卷二百五十五 圖二十五 二

圖 室 九 外 內

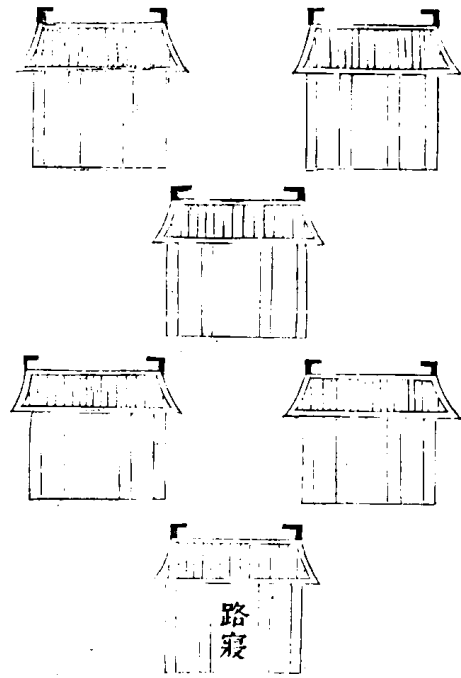
三禮通釋卷二百五十五 圖三五 三

圖 次 小 圖 次 大

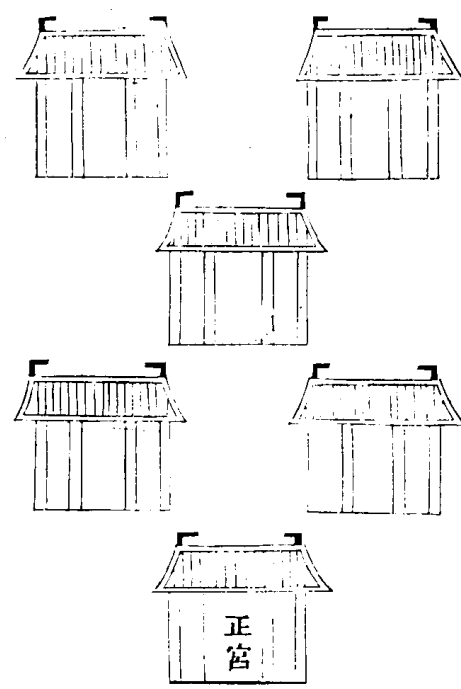
三禮通釋卷二百五十五 圖三五 四

王 六 寢 圖

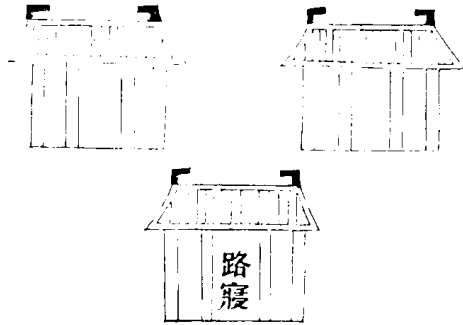
三禮通釋卷二百五十五 圖三五

后 六 宮 圖

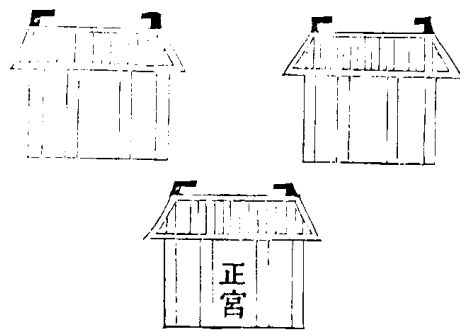
三禮通釋卷二百五十五 圖三五 六

諸侯三寢圖

三禮通釋卷二百五十五 圖二十五 七

夫人三宮圖

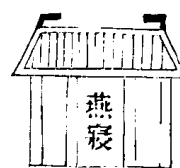
三禮通釋卷二百五十五 圖二十五 八

卿大夫士三寢圖

三禮通釋卷二百五十五 圖二十五 九

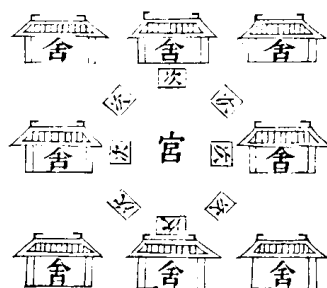
卿大夫士之妻二寢圖

三禮通釋卷二百五十五 圖二十五 十

士庶子宿衛制圖

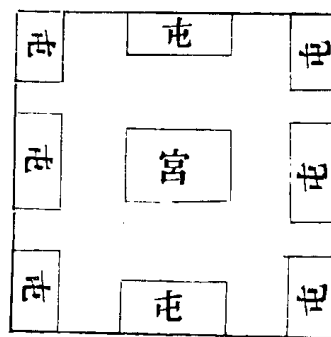
鄭康成云衛王宮者必居四角四中微候便也次其宿衛所在舍其休沐之處鄭司農云在內為次為舍在外

三禮通釋卷二百五十五圖三十五

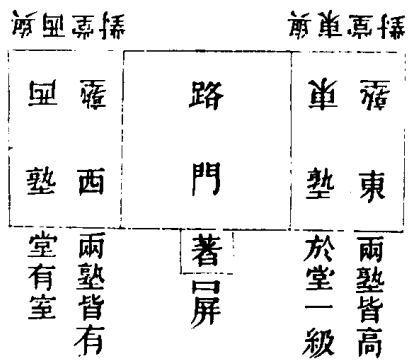
虎士五隸守衛之制圖

周垣下為區廬

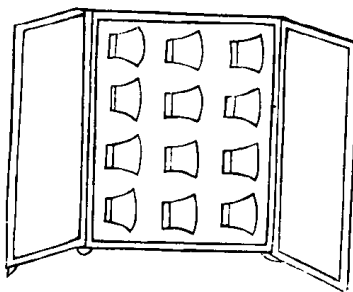
三禮通釋卷二百五十五圖三十五

著圖

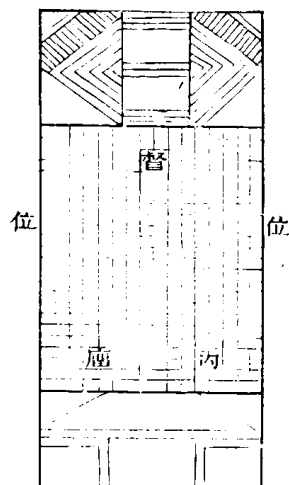
三禮通釋卷二百五十五 圖三五 三

展圖

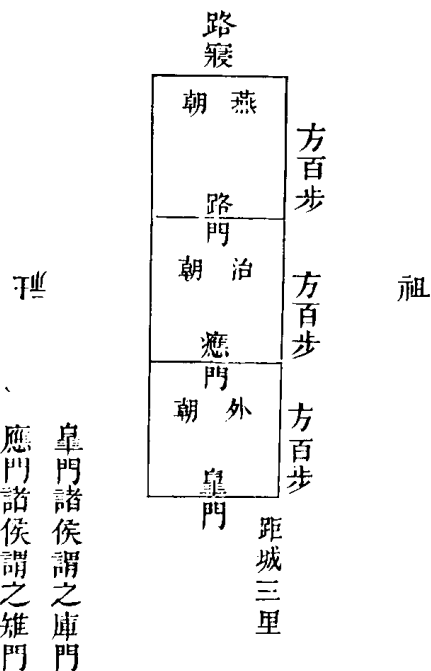
三禮通釋卷二百五十五 圖三五 四

庭圖

三禮通釋卷二百五十五 圖二十五 五

燕朝圖

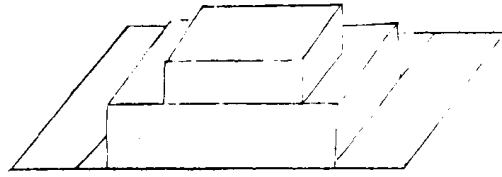

三禮通釋卷二百五十五 圖二十六 六

皇門諸侯謂之庫門
應門諸侯謂之雉門

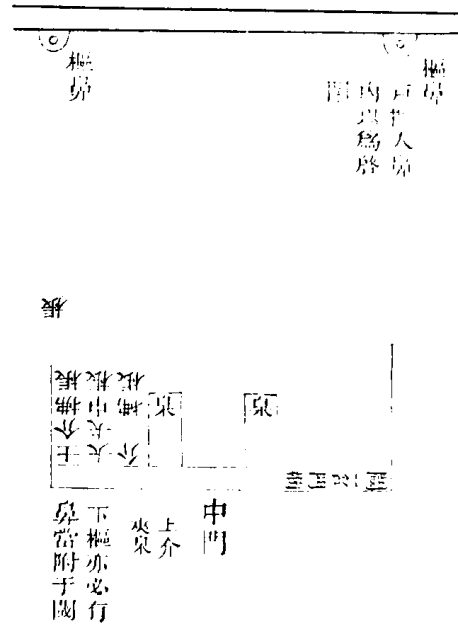
方 明 新 圖

焦 循 定

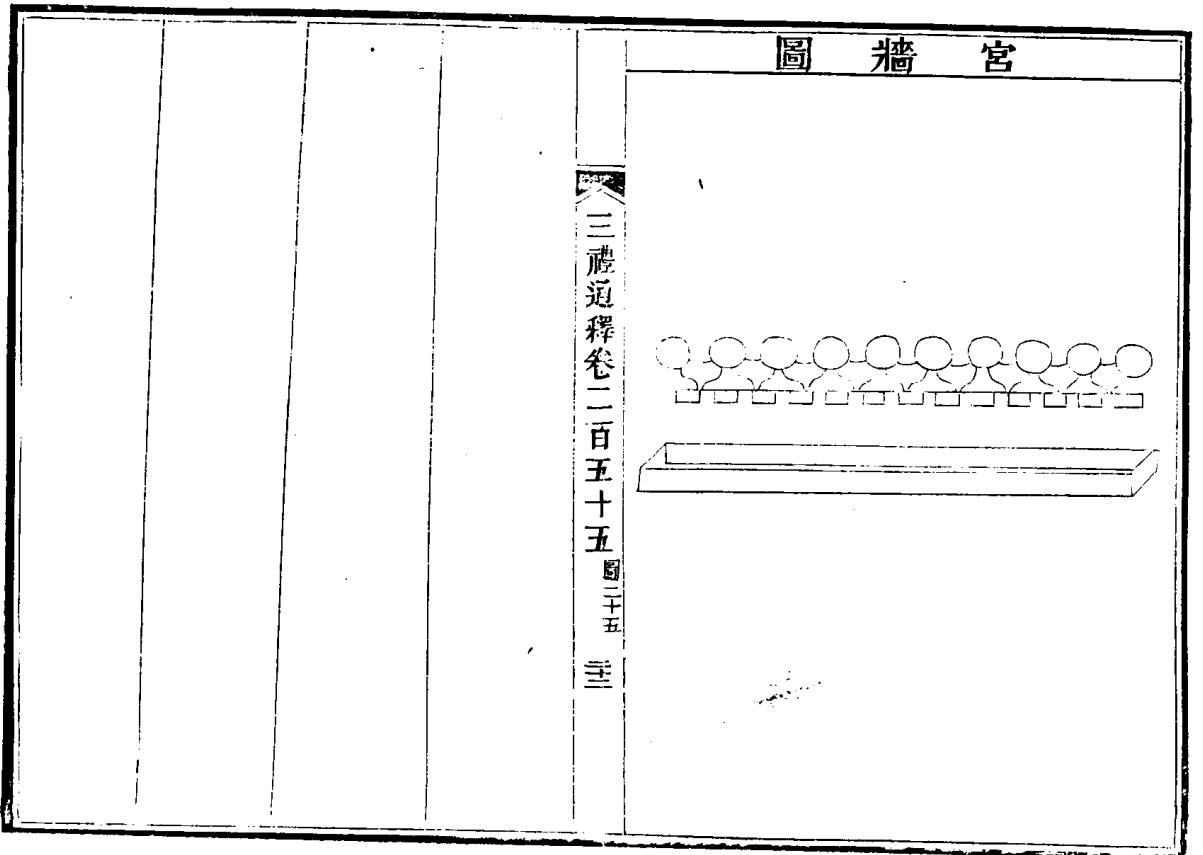
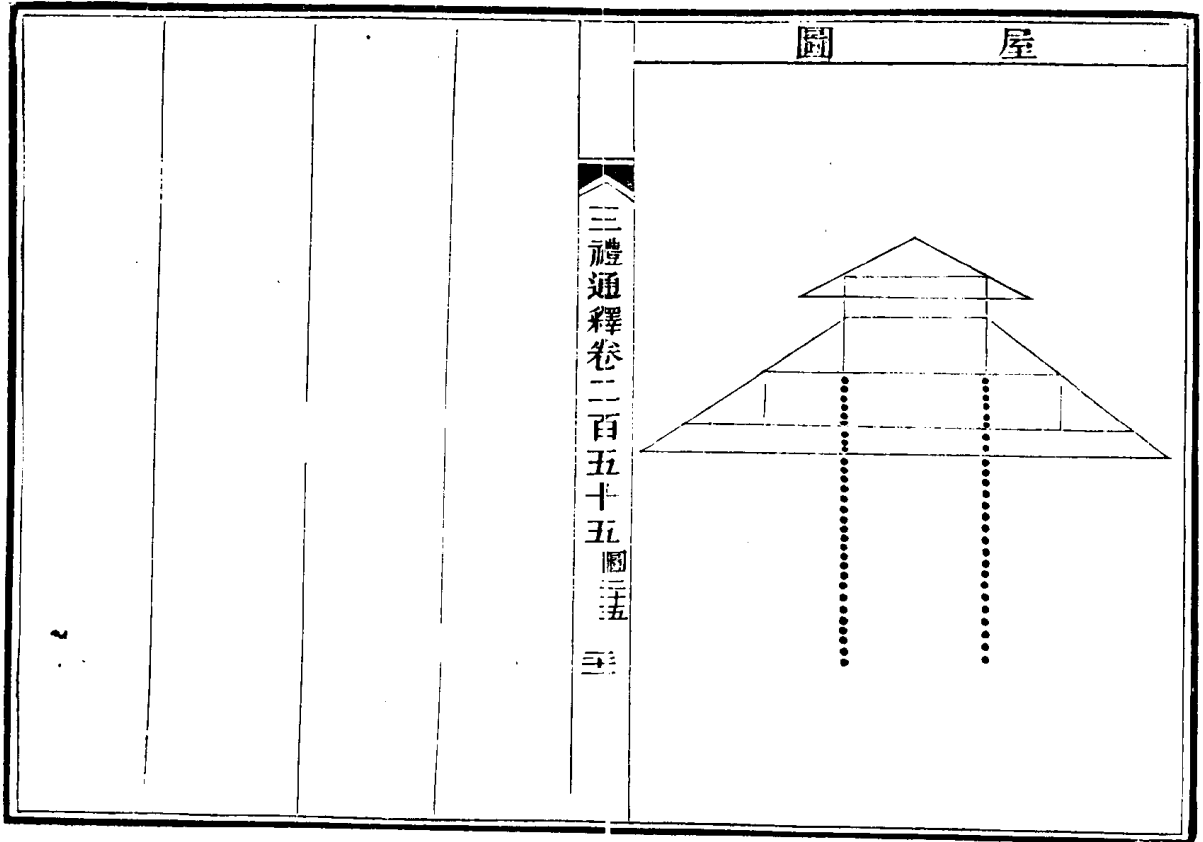

三禮通釋卷二百五十五 圖二十五 尤

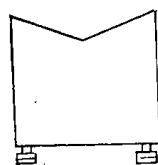
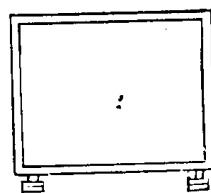
戶 樞 圖

三禮通釋卷二百五十五 圖二十六 壬

屏攝圖

三禮通釋卷二百五十五 圖二十五

三禮通釋卷二百五十六目錄

臣林昌彝學

碑圖

門制圖

賓館圖

市制圖

四圭有邸圖

蒼壁圖

兩圭有邸圖

圭壁圖

璋邸射圖

青圭圖

赤璋圖

白琥圖

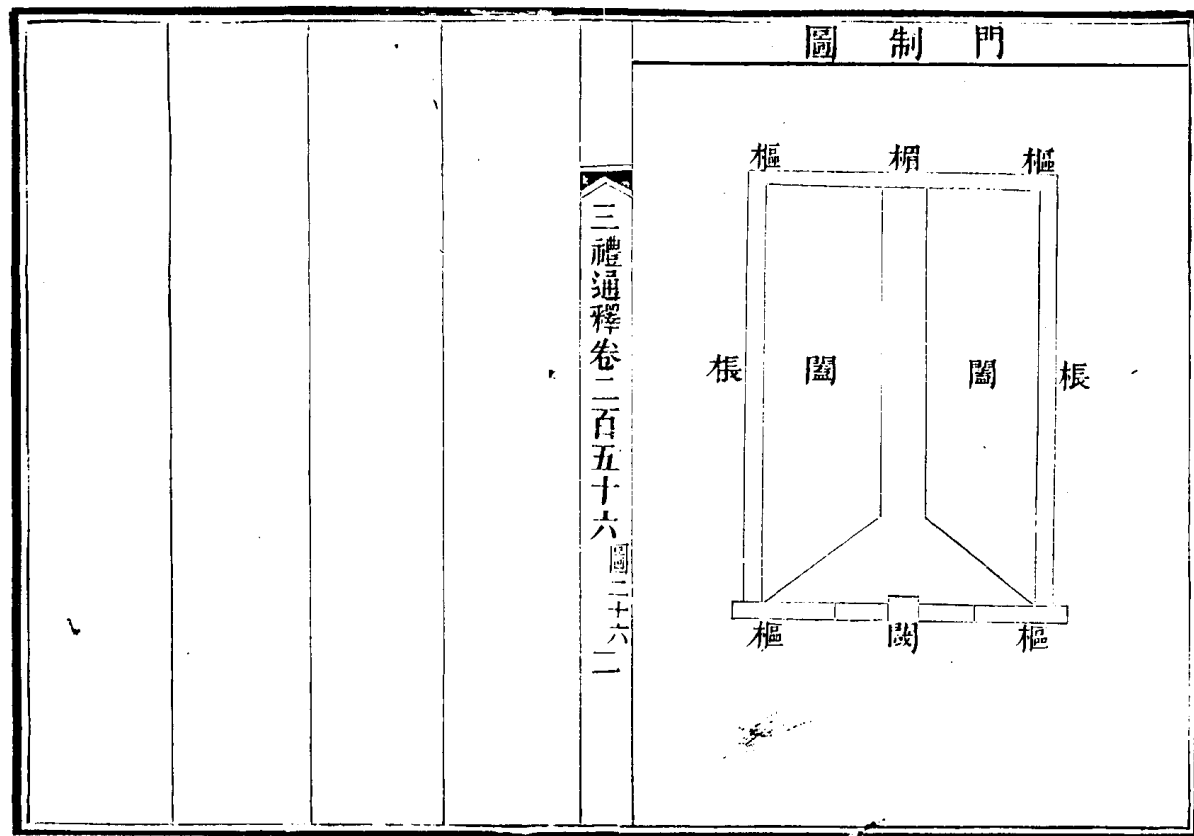
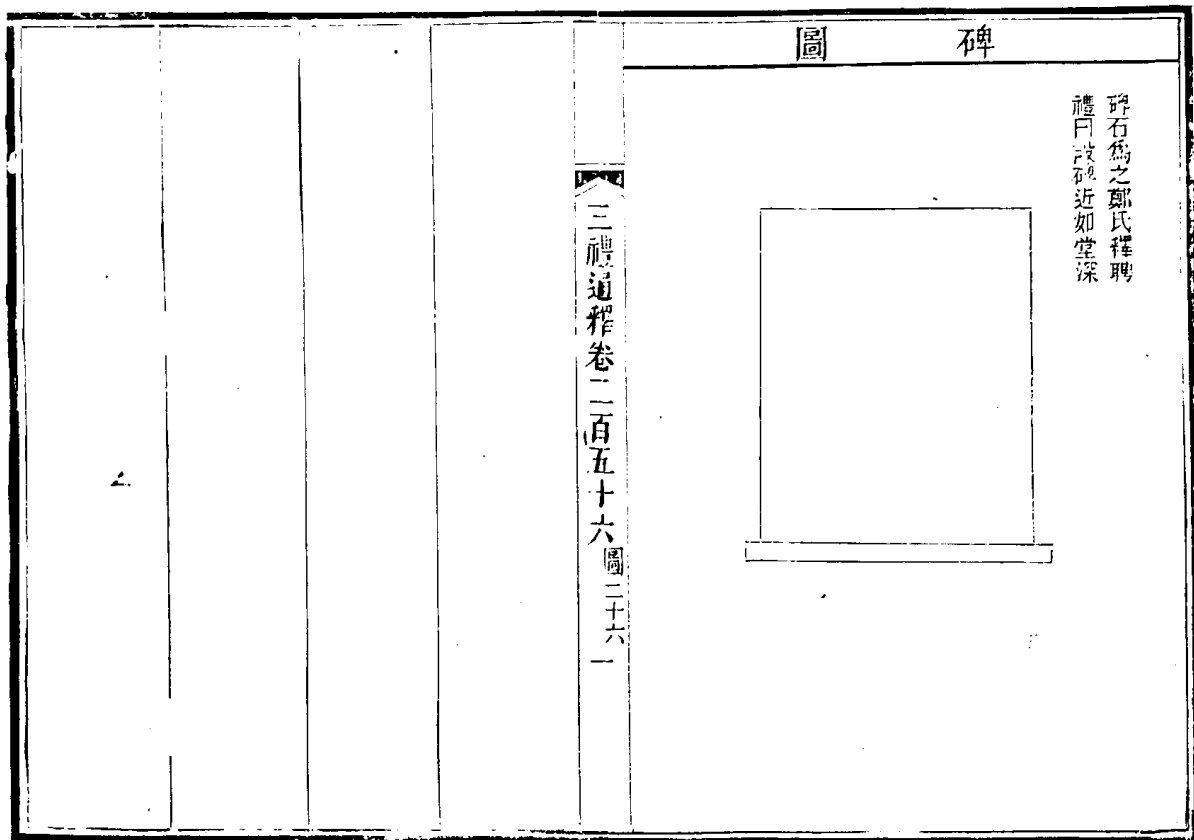
元璜圖

牙璋圖

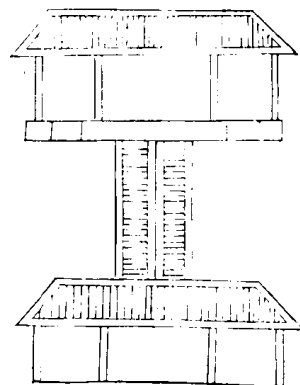
中璋圖

三禮通釋卷二百五十六

一

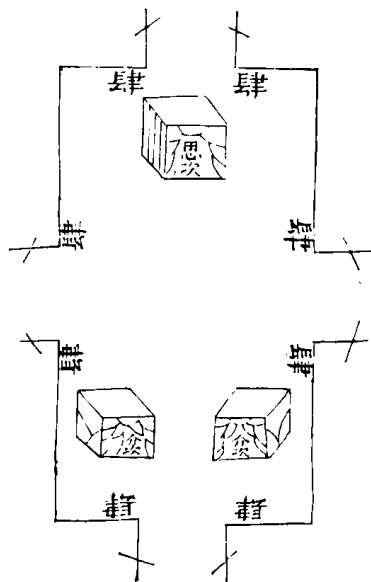

賓館圖

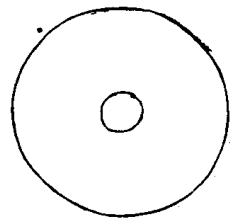
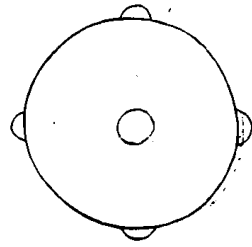
三禮通釋卷二百五十六 圖二十六 三

市制圖

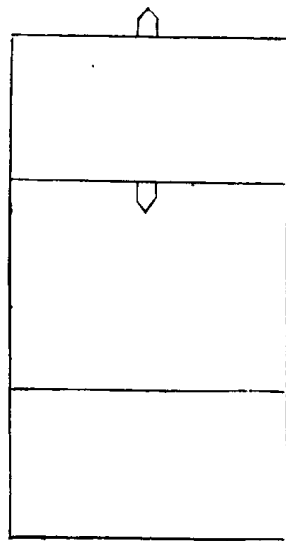
三禮通釋卷二百五十六 圖二十六 四

四圭有邸圖 蒼璧圖

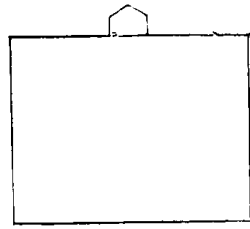
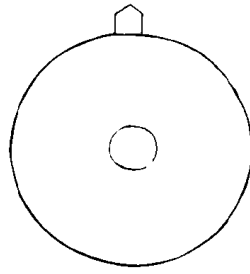
三禮通釋卷二百五十六 圖二十六五

兩圭有邸圖

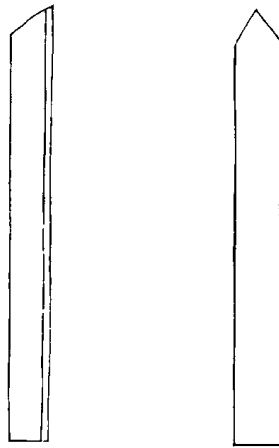
三禮通釋卷二百五十六 圖二十六六

圖射邸璋 圖璧圭

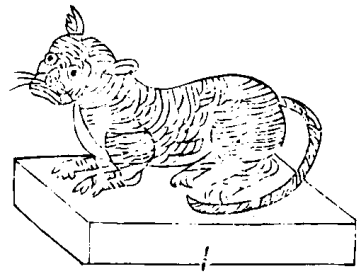
三禮通釋卷二百五十六圖二十六七

圖璋赤 圖圭青

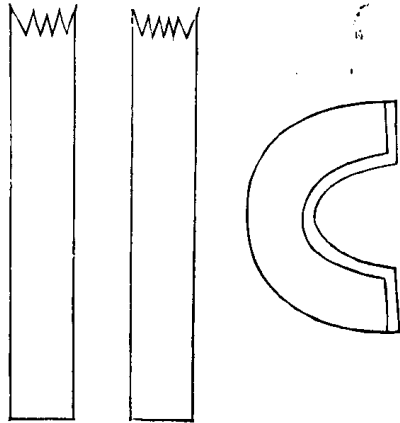
三禮通釋卷二百五十六圖二十六八

白琥圖

三禮通釋卷二百五十六 圖二十六 九

元璜圖 牙璋圖 中璋圖

三禮通釋卷二百五十六 圖二十六 十

臣林昌彝

圭瓚圖

璋瓚圖

璧羨圖

合六幣圭以馬圖

璋以皮圖

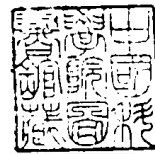
璧以帛圖

琥以繡圖

玉案圖

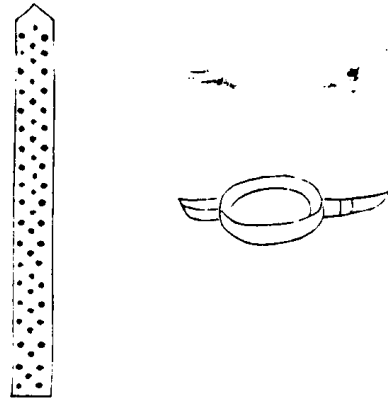
環圖

圭瓚圖 璋瓚圖

大璋圖 圭圖

中璋
邊璋

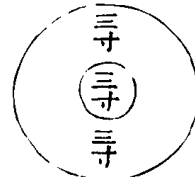

三禮通釋卷二百五十七 圖二十七

二

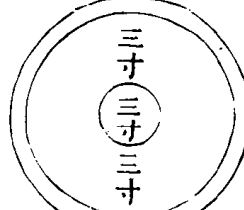
璧圖 羨圖

五人云璧琮九寸爾雅云內倍好謂之璧

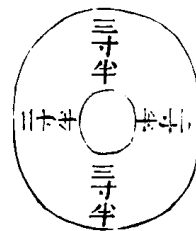
然并十

五人云璧羨度尺好三寸以爲度典瑞云璧羨以起度精矣

十寸

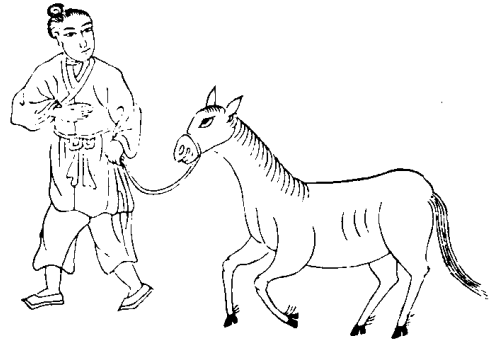
後鄭訓羨爲延成橢圓形誤矣

三禮通釋卷二百五十七 圖二十七

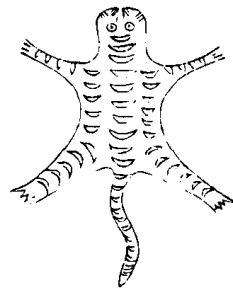
二

圖馬以圭幣六合

三禮通釋卷二百五十七 圖二十七 三

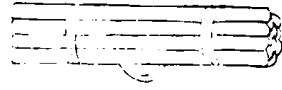
圖皮以璋

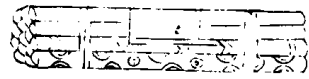
三禮通釋卷二百五十七 圖二十七 四

璧以帛圖

元纁

琮以錦圖

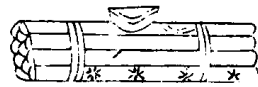

三禮通釋卷二百五十七 圖二十七 五

琥以繡圖

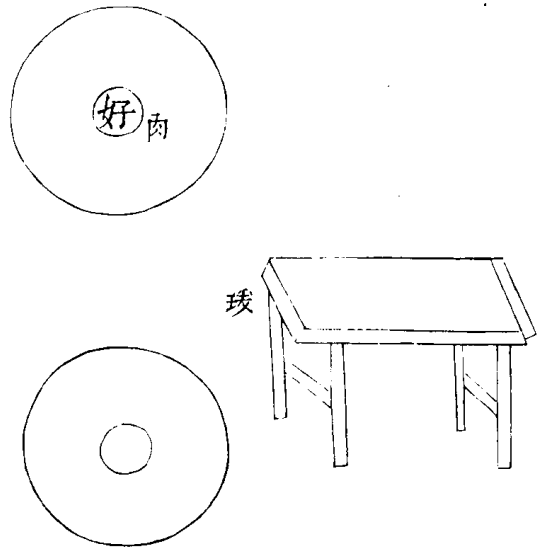

璜以黼圖

三禮通釋卷二百五十七 圖二十七 六

玉案圖

三禮通釋卷二百五十七 圖三七 七

三禮通釋卷二百五十八目錄

臣林昌彝學

天子七廟圖

諸侯五廟圖

大夫三廟圖

附庸五廟圖

官師一廟圖

適士二廟圖

不遷之廟圖

師行載主圖

社主圖

壇圖

壇圖

虞主圖

吉主圖

祐圖

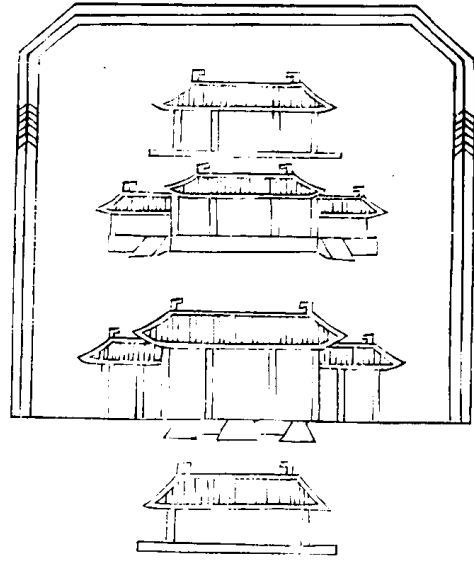
匱圖

坵圖

三禮通釋卷二百五十八

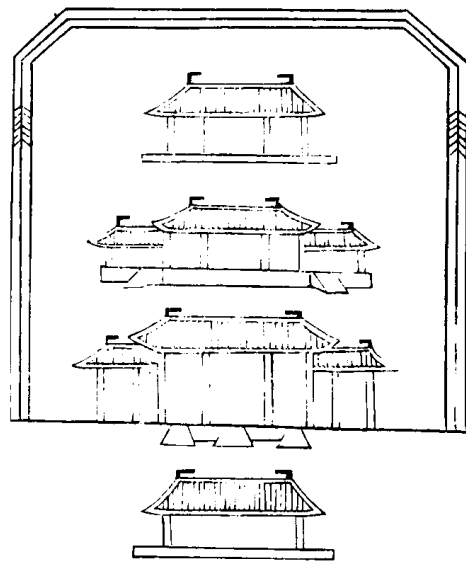
二

圖 廟 七 子 八

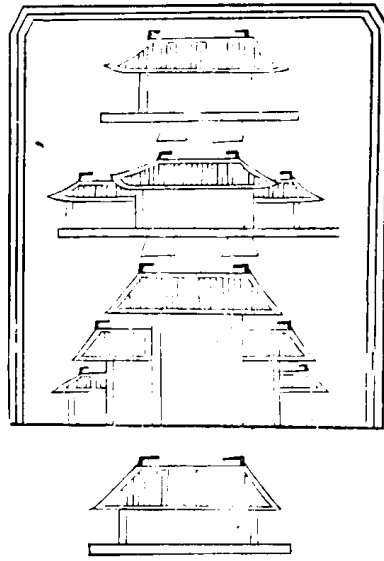
三禮通釋卷二百五十八 圖二十八 一

圖 廟 五 侯 諸

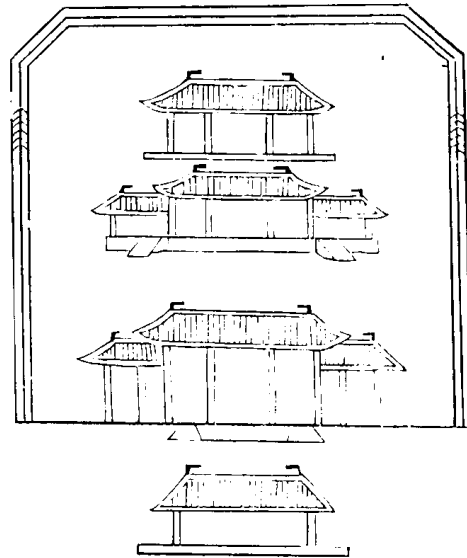
三禮通釋卷二百五十八 圖二十八 二

大 夫 三 廟 圖

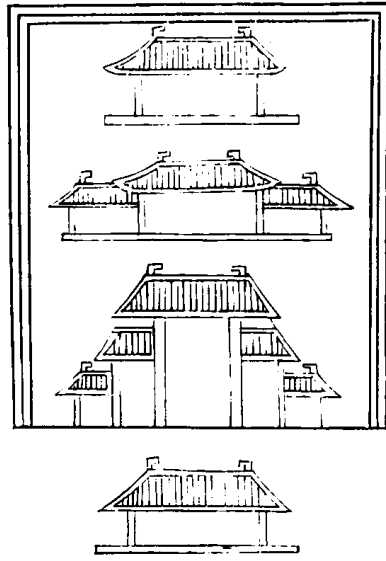
三禮通釋卷一百五十八 圖二十八 三

附 庸 五 廟 圖

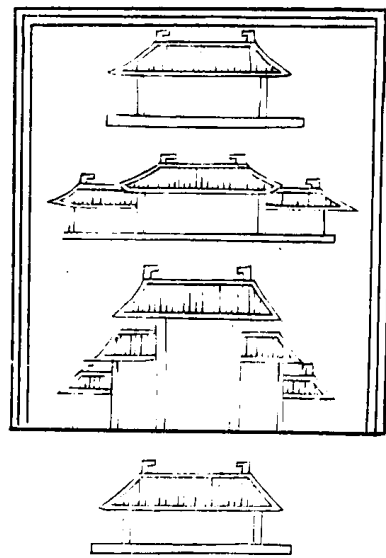
三禮通釋卷一百五十八 圖二十八 四

官師一廟圖

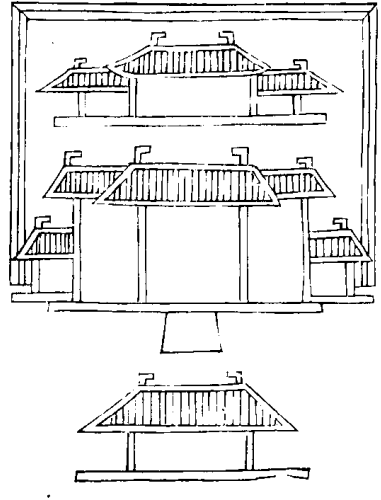
三禮通釋卷二百五十八圖二十八五

適士二廟圖

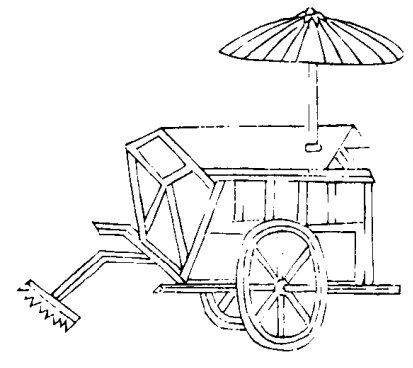
三禮通釋卷二百五十八圖二十八六

不遷之廟圖

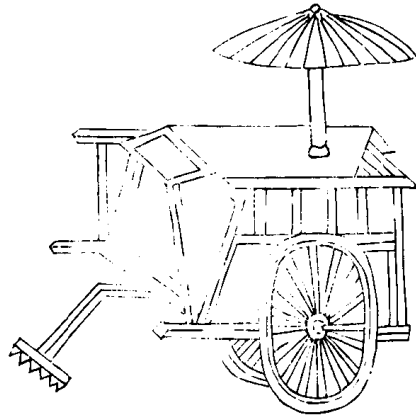
三禮通釋卷二百五十八圖二十八七

師行識主圖

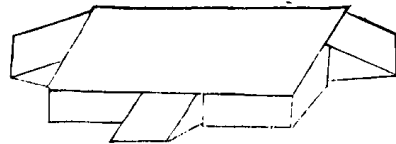
三禮通釋卷二百五十八圖二十八八

社主圖

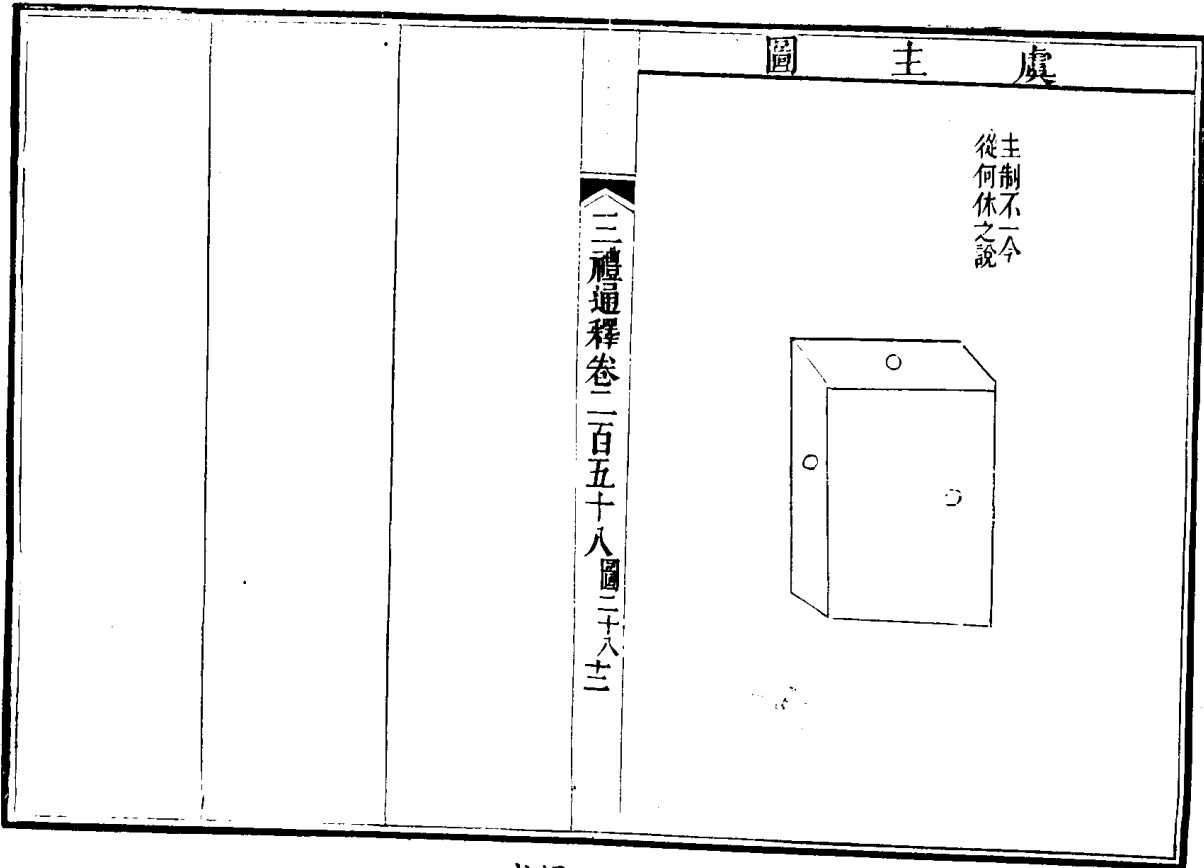
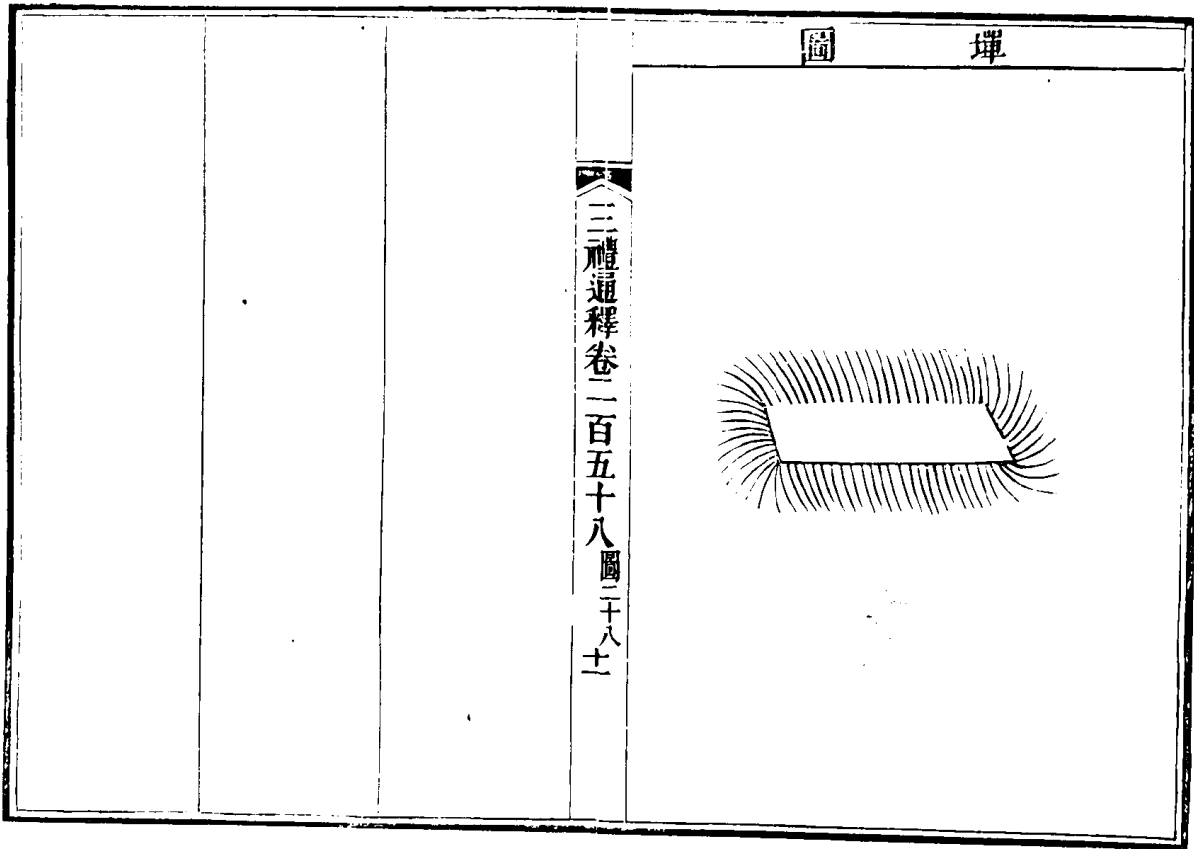

三禮通釋卷二百五十八圖二十八九

壇圖

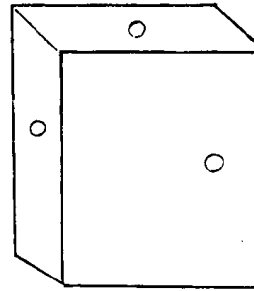

三禮通釋卷二百五十八圖二十八十

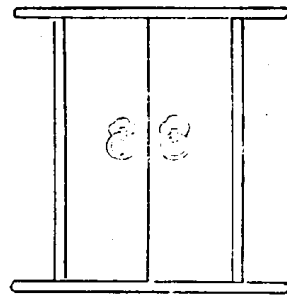
吉主圖

練主用乘刻而
謚之以辨昭穆

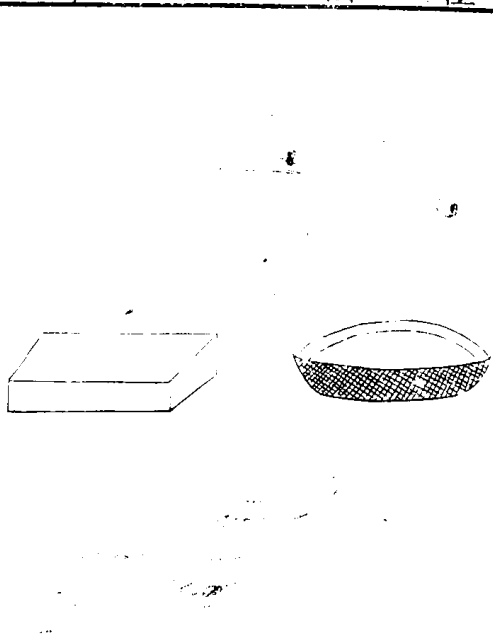
三禮通釋卷二百五十八圖二十八吉

祐圖

三禮通釋卷二百五十八圖二十八吉

圖 坊 圖 匣

三禮通釋卷二百五十八圖二十八五

三禮通釋卷二百五十九目錄

臣 林昌彝 等 奉

鎮圭圖

桓圭圖

管圖

信圭圖

大圭圖

躬圭圖

穀璧圖

蒲璧圖

四圭圖

兩圭圖

裸圭圖

圭璧圖

璋邸射圖

牙璋圖

瑑圭圖

瑑璧圖

三禮通釋卷二百五十九

一

瑑琮圖

大璋圖

瑑璋圖

穀圭圖

琬圭圖

琰圭圖

組琮圖

王纁圖

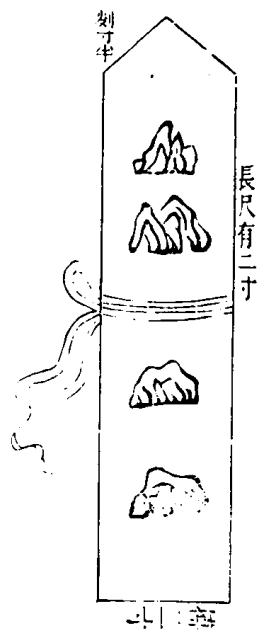
公侯伯纁圖

子男纁圖

聘王纁圖

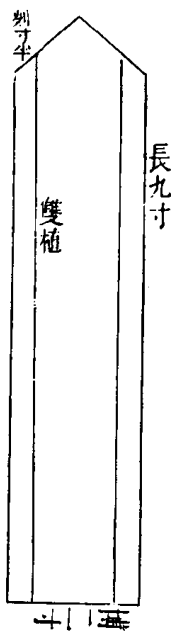
問諸侯纁圖

圖圭鏡

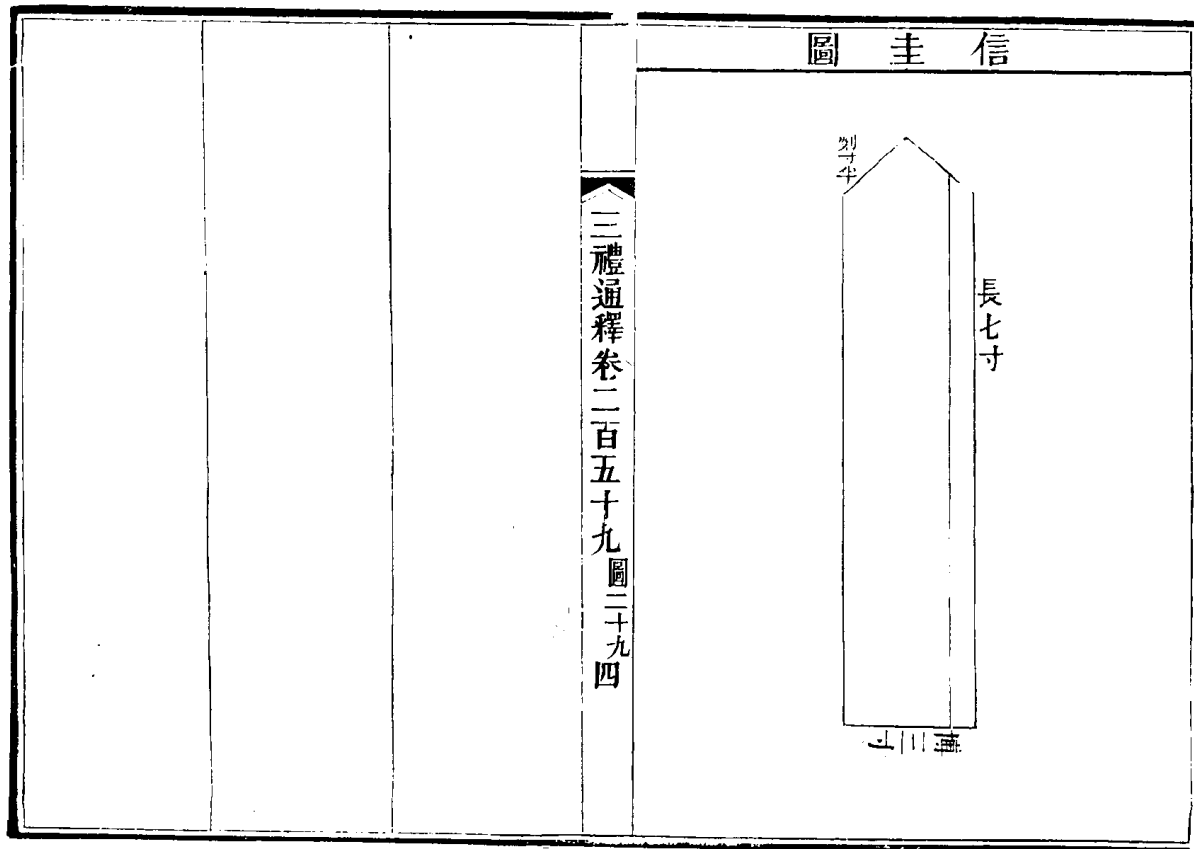
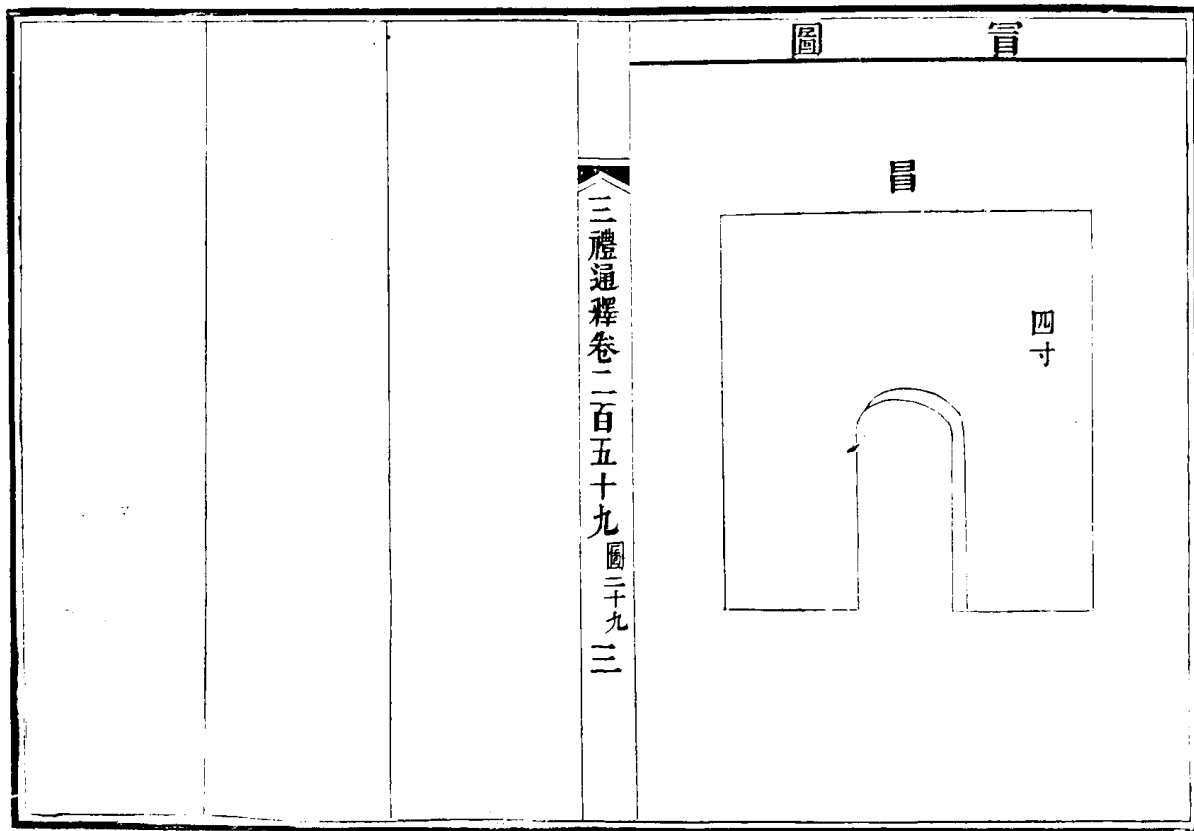

三禮通釋卷二百五十九 圖二十九 一

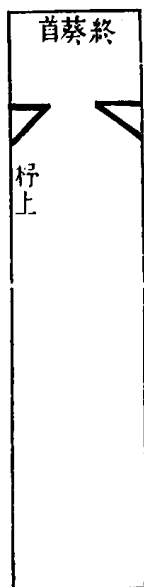
圖圭垣

三禮通釋卷二百五十九 圖二十九 二

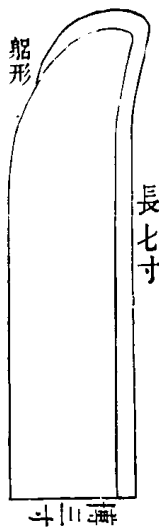

大圭圖

三禮通釋卷二百五十九圖二十九五

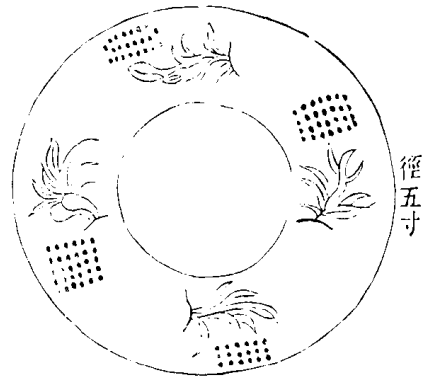
船圭圖

陳氏禮書船圭畫人作鞠
 躬形用畫崇義說已誤近
 世王倬改人形面向內背
 向外為鞠躬形更誤

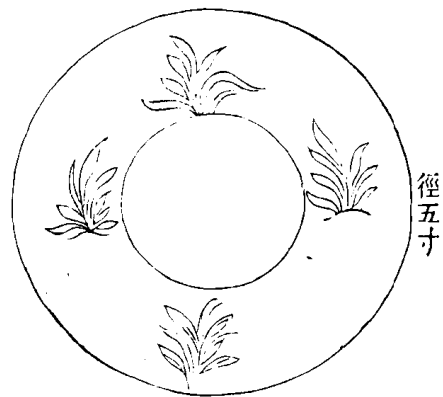
三禮通釋卷二百五十九圖二十九六

圖 璧 穀

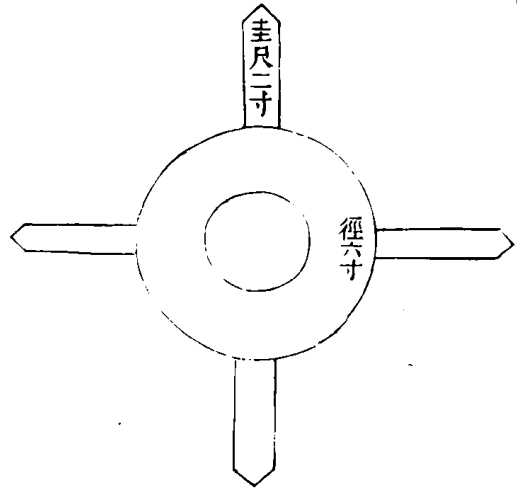
三禮通釋卷二百五十九 圖二十九 七

圖 璧 蒲

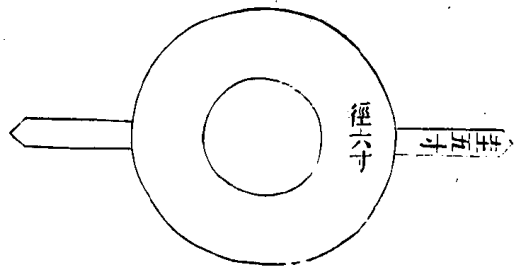
三禮通釋卷二百五十九 圖二十九 八

圖圭四

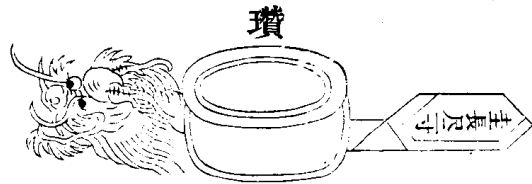
三禮通釋卷二百五十九 圖二十九 九

圖圭兩

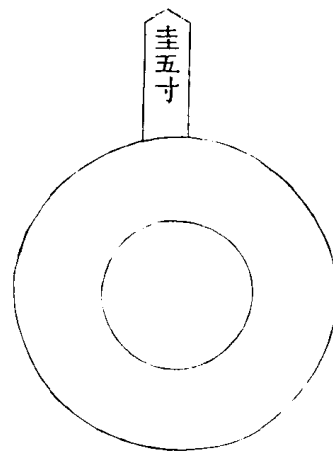
三禮通釋卷二百五十九 圖二十九 十

圖圭裸

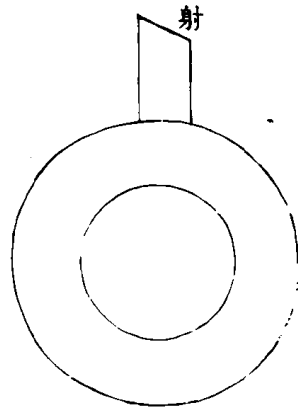
三禮通釋卷一百五十九 圖二十九上

圖圭璧

三禮通釋卷一百五十九 圖二十九下

圖 射 邸 璋

三禮通釋卷二百五十九 圖二十九 三

圖 璋 牙

三禮通釋卷二百五十九 圖二十九 四

圖 圭 瑑

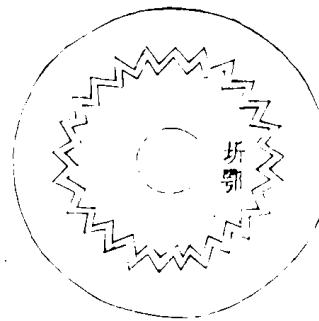

長八寸

圻鄂瑑起

三禮通釋卷二百五十九 圖二十九 五

圖 璧 瑑

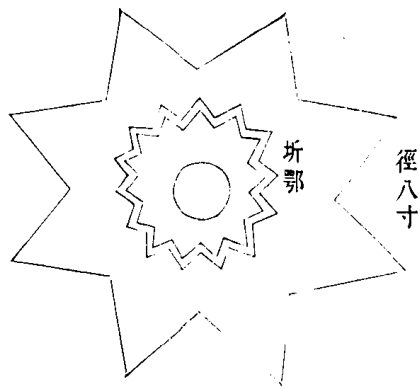

徑八寸

圻鄂瑑起

三禮通釋卷二百五十九 圖二十九 六

圖 琮 琢

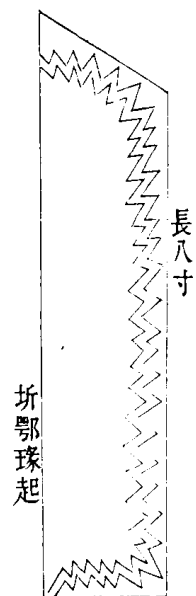
三禮通釋卷二百五十九 圖二十九 七

圖 璋 大

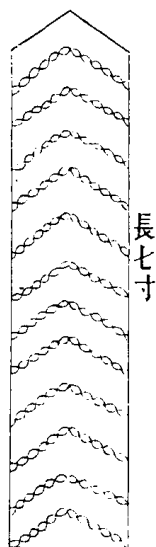
三禮通釋卷二百五十九 圖二十九 六

圖 璋 瑑

三禮通釋卷二百五十九 圖二十九 九

圖 圭 穀

三禮通釋卷二百五十九 圖二十九 十

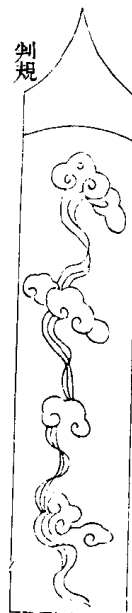
圖圭琬

長九寸

三禮通釋卷二百五十九 圖二十九 圭

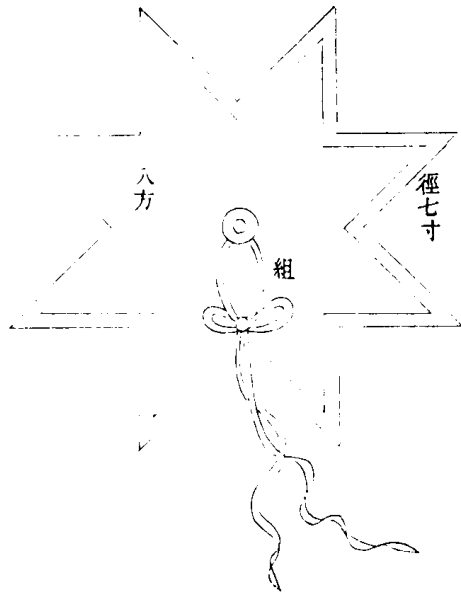
圖圭琰

長九寸

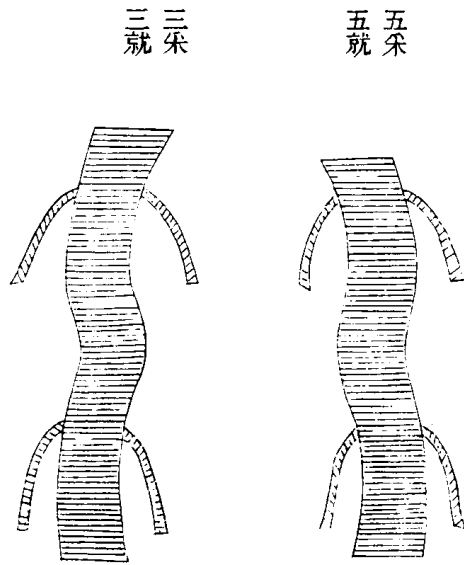
三禮通釋卷二百五十九 圖二十九 圭

圖 琮 組

三禮通釋卷二百五十九圖二十九

圖 纁 伯 侯 公 圖 纁 王

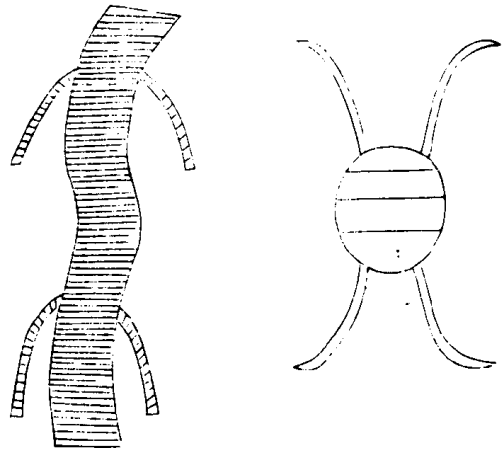

三禮通釋卷二百五十九圖二十九

圖纁王聘 圖纁男子

三采
六就

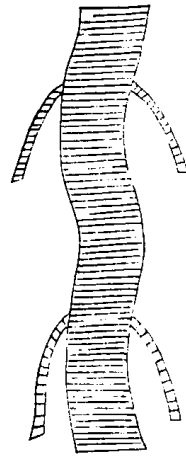
朱纁二
采再就

三禮通釋卷二百五十九圖二十九

圖纁侯諸問

二采
再就

三禮通釋卷二百五十九圖二十九

臣林昌彝學

龍節圖

虎節圖

管節圖

英蕩圖

璽書圖

幣帛圖

筐圖

皮帛圖

三禮通釋卷二百六十

羔圖

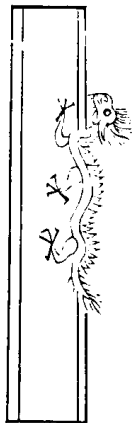
孤圖

雁圖

龍節圖 人節圖

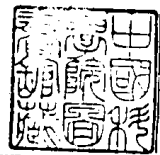
金為之

金為之

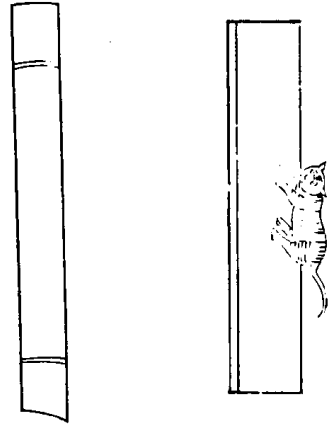

三禮通釋卷二百六十圖三十一

圖節符 圖節虎

金爲之

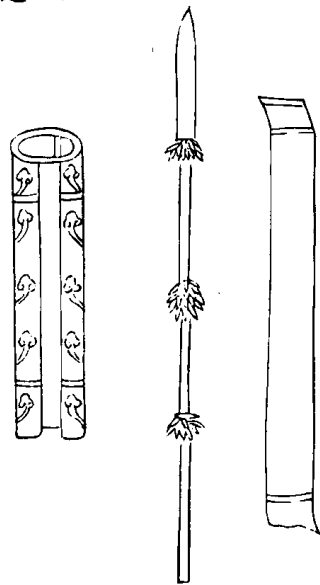

三禮通釋卷二百六十 圖三十

二

圖蕩英 圖節旌 圖節管

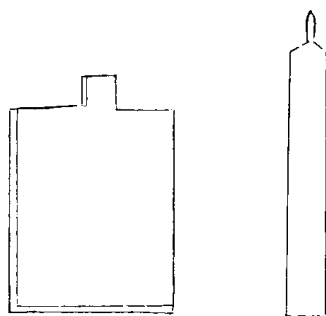
爲以
之玉

三禮通釋卷二百六十 圖三十

三

傳圖 璽書圖

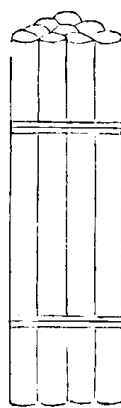
三禮通釋卷二百六十

圖三十

四

幣帛圖

帛錦附

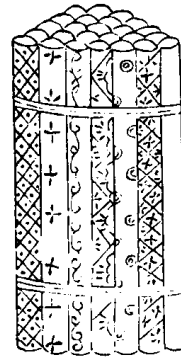
三禮通釋卷二百六十

圖三十

五

幣帛圖

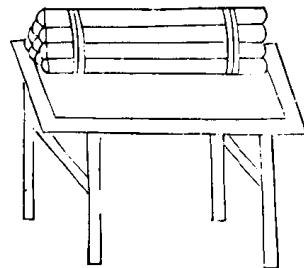
帛錦附

三禮通釋卷二百六十圖三十

六

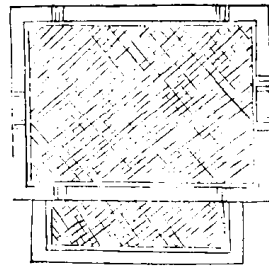
釋幣圖

三禮通釋卷二百六十圖三十

七

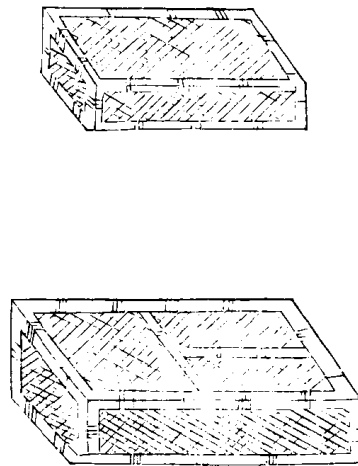
圖 篋

三禮通釋卷二百六十 圖三十

八

圖 篋

三禮通釋卷二百六十 圖三十一

九

皮帛圖

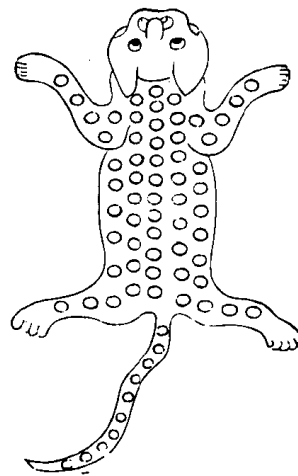
虎皮王之孤飾
贊以虎

三禮通釋卷二百六十圖三十
十

豹皮圖

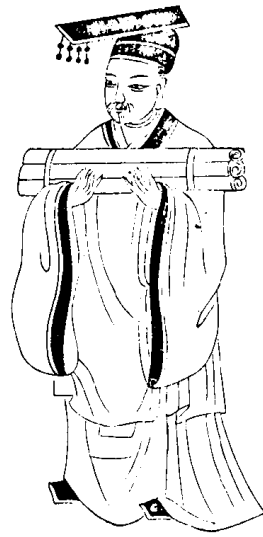
公之孤飾
贊以豹

三禮通釋卷二百六十圖三十
十

孤 圖

希冕

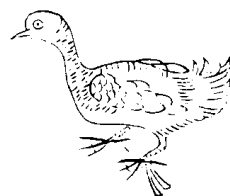
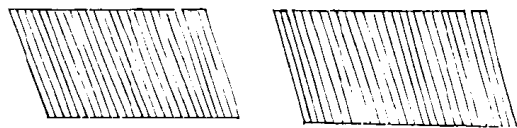

三禮通釋卷二百六十

圖三十

士

羔 圖 雁 圖

三禮通釋卷二百六十

圖三十

士

臣林昌彝學

士昏贊圖

膳圖

鷺圖

野外軍中贊圖

拾圖

矢圖

筭圖

大小宗支本相承世次圖

大宗小宗圖

姓族氏圖

族燕圖

士冠筮日圖

陳服設筵及加冠圖

陳服設筵之圖

加冠之圖

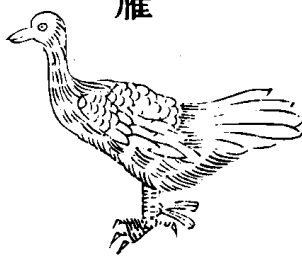
孤子冠圖

三禮通釋卷二百六十一

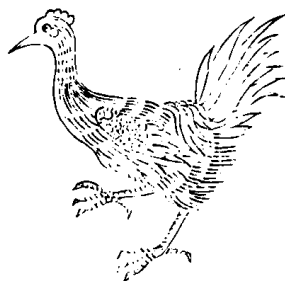
庶子冠圖

士昏贊圖

雁

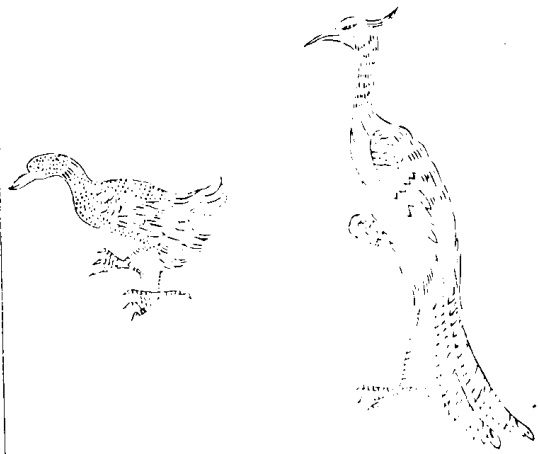
雉

三禮通釋卷二百六十一 圖三十一

圖 鷺 圖 居

居不常見
或謂即爰
居

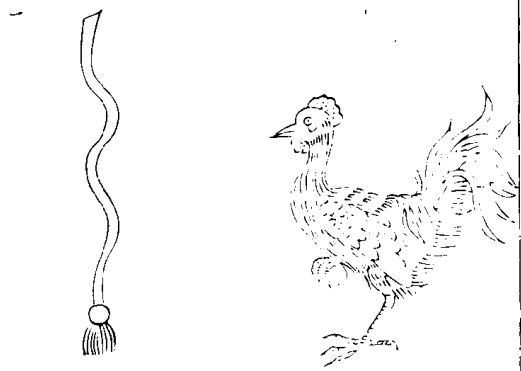

三禮通釋卷二百六十一 圖三五

二

圖 鷺 中 軍 外 野

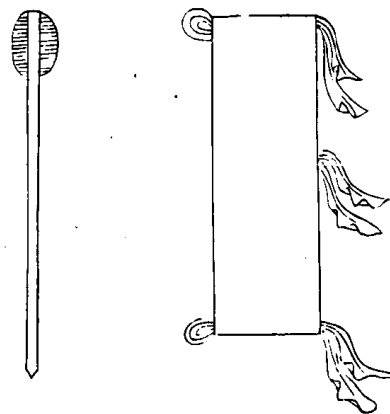
纓 雁

三禮通釋卷二百六十一 圖三五

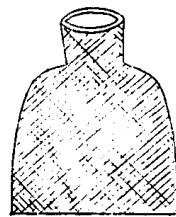
三

拾圖矢圖

三禮通釋卷二百六十一 圖三 四

筭圖

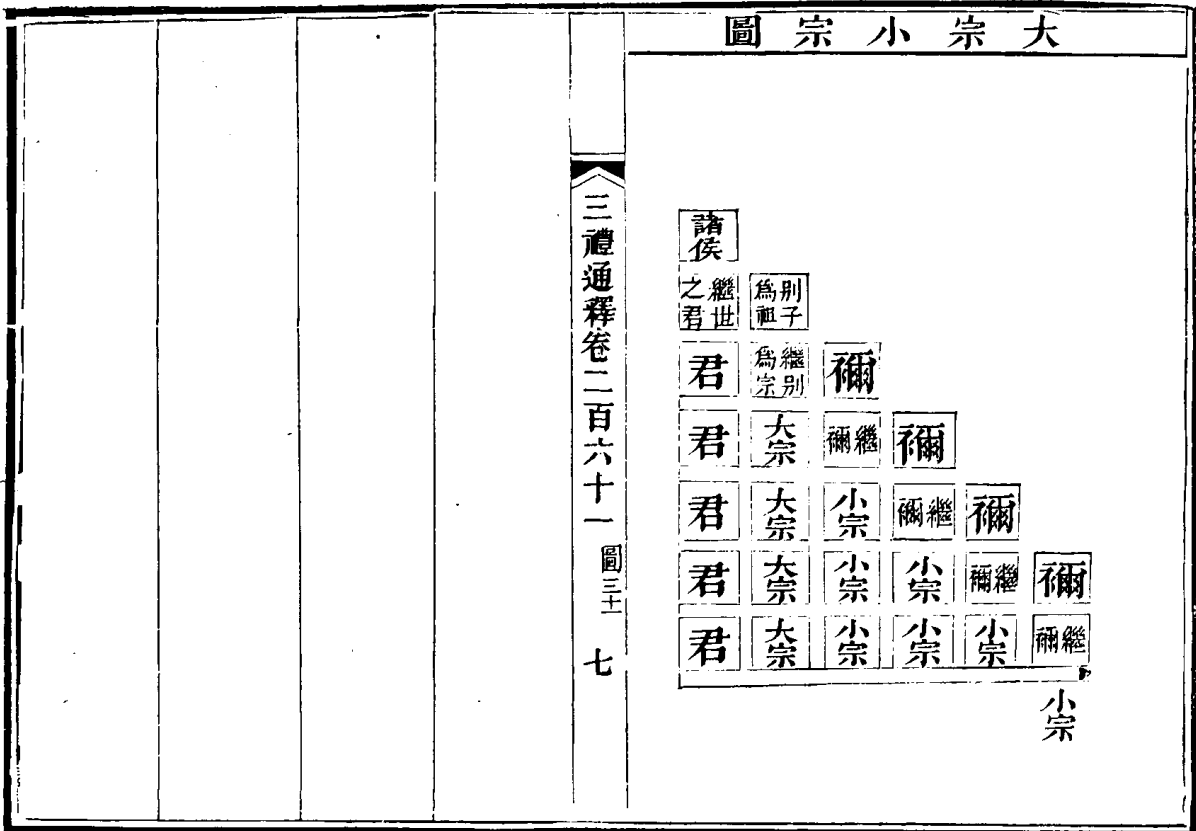

筭音煩一音皮變切器以葦若竹為之其形如苞衣之以青繪以盛棗栗服修之屬

三禮通釋卷二百六十一 圖三 五

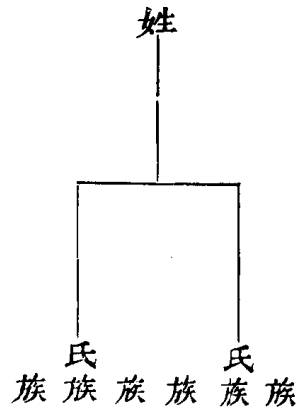
				圖次世承相本支宗小大	
				別子為祖	一世
				繼別為宗	二世
				繼別為宗	三世
				繼別為宗	四世
				繼別為宗	五世
				繼別為宗	六世

三禮通釋卷二百六十一 圖三十一 六

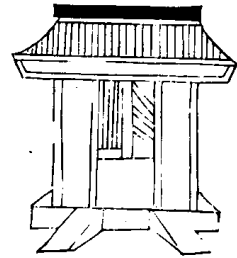
三禮通釋卷二百六十一 圖三十一 七

圖 氏 族 姓

三禮通釋卷二百六十一 圖三十一 八

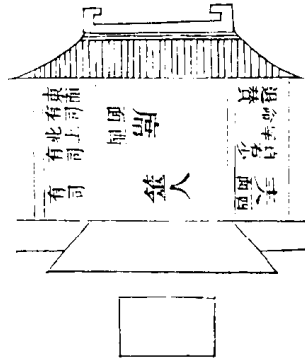
圖 燕 族

三禮通釋卷二百六十一 圖三十二 九

士冠筮日之儀

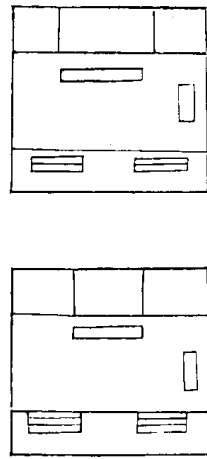
圖日筮冠士

三禮通釋卷二百六十一 圖三十一

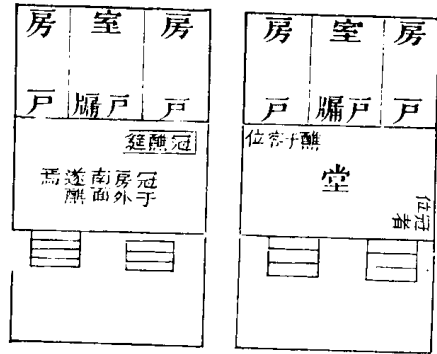
陳服設筮及加冠之儀

圖冠加及筮設服陳

三禮通釋卷二百六十一 圖三十二

孤子冠圖 庶子冠圖

三禮通釋卷二百六十一 圖三十一 十四

三禮通釋卷二百六十二目錄

臣 林昌彝學

卜法圖	箸圖
筮法圖	著圖
畫爻木圖	著鞞圖
繫幣圖	卦板圖
爇圖	六龜圖
戒警圖	楚焯圖
后齊宮圖	王齊宮圖
養牲圖	齊服圖
榘板圖	飾牲圖
簞圖	盆圖
舉肺圖	骨體圖
	祭肺圖

三禮通釋卷二百六十二 一

圖 著 圖 法 卜

用龜之
腹骨

春灼後左
夏灼前左
秋灼後右
冬灼前右

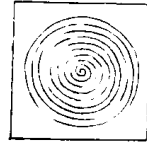
三禮通釋卷二百六十二 圖三十一

圖 續 著 圖 法 筮

三禮通釋卷二百六十二 圖三十二

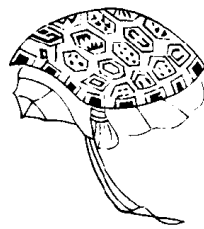
畫爻木圖 卦板

三禮通釋卷二百六十一圖三十三

三

繫幣圖

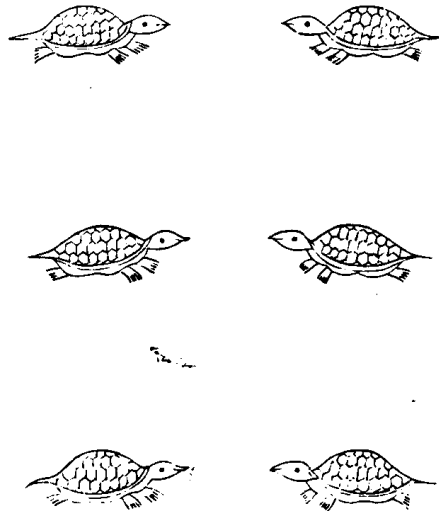

三禮通釋卷二百六十一圖三十四

四

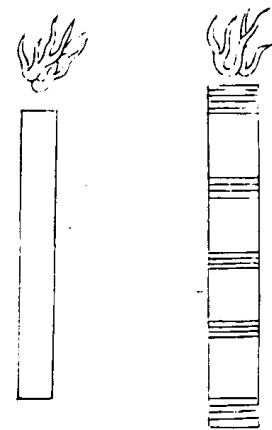
六龜圖

西龜左倪
東龜前奔
天龜俯
地龜仰
南龜後奔
北龜右倪

三禮通釋卷二百六十二圖三十五

楚燔圖

三禮通釋卷二百六十二圖三十六

圖 警 戒

非

與興_與非_非興_興

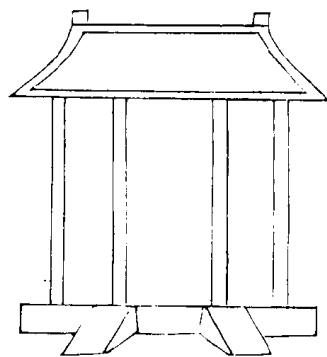
氏 狼 絲 東

面北者 皆聽

南

三禮通釋卷二百六十一 圖三十一 七

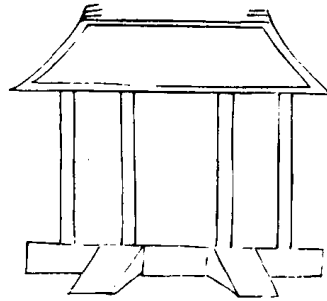
圖 宮 齊 王

三禮通釋卷二百六十一 圖三十二 八

后 宮 齊 圖

記曰旬有一日
宮宰戒夫人則
后夫人散齊致
齋與君同

三禮通釋卷二百六十二 圖三十三 九

齊 服 圖

元端
素端

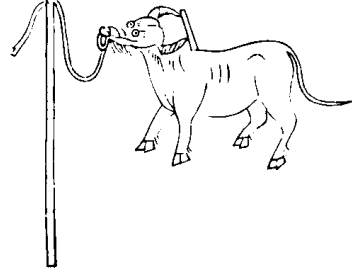

三禮通釋卷二百六十二 圖三十四 十

圖 牲 養

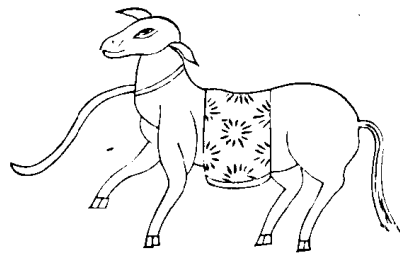
福衡附

古逸禮祭
祀以牛祭
畢披以文
繡放於深
山之中見
山堂肆考
祭門

三禮通釋卷一百六十一 圖三十一

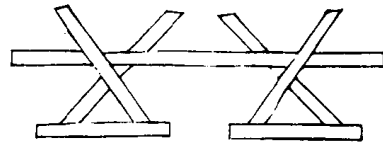
圖 牲 飾

三禮通釋卷一百六十一 圖三十二

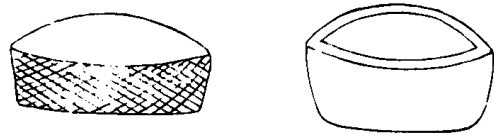
樅 栝 圖

樅栝即
行馬

三禮通釋卷二百六十二 圖三十五

盆 簣 圖

三禮通釋卷二百六十二 圖三十六

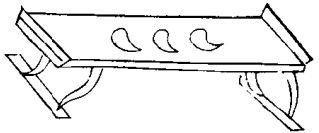
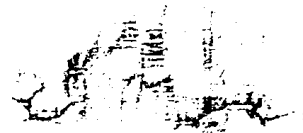
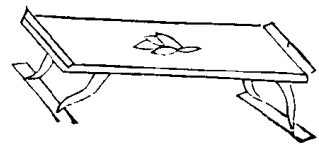
骨體圖

三禮通釋卷二百六十二 圖三

五

舉肺圖 奏肺圖

三禮通釋卷二百六十二 圖三

六

三禮通釋卷二百六十三目錄

臣林昌彝學

大夫所俎圖

士所俎圖

腊圖

魚圖

黍盛圖

田獵圖

射禽之儀圖

大夫廟門之位圖

士廟門之位圖

戶次圖

大夫饋食儀圖

士饋食儀圖

茅圖

茅旌圖

道布圖

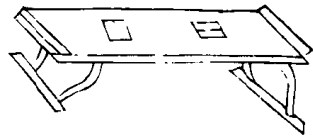
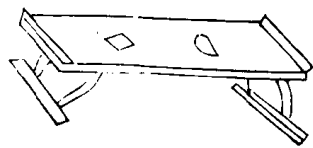
陰厭陽厭圖

受嘏圖

三禮通釋卷二百六十三

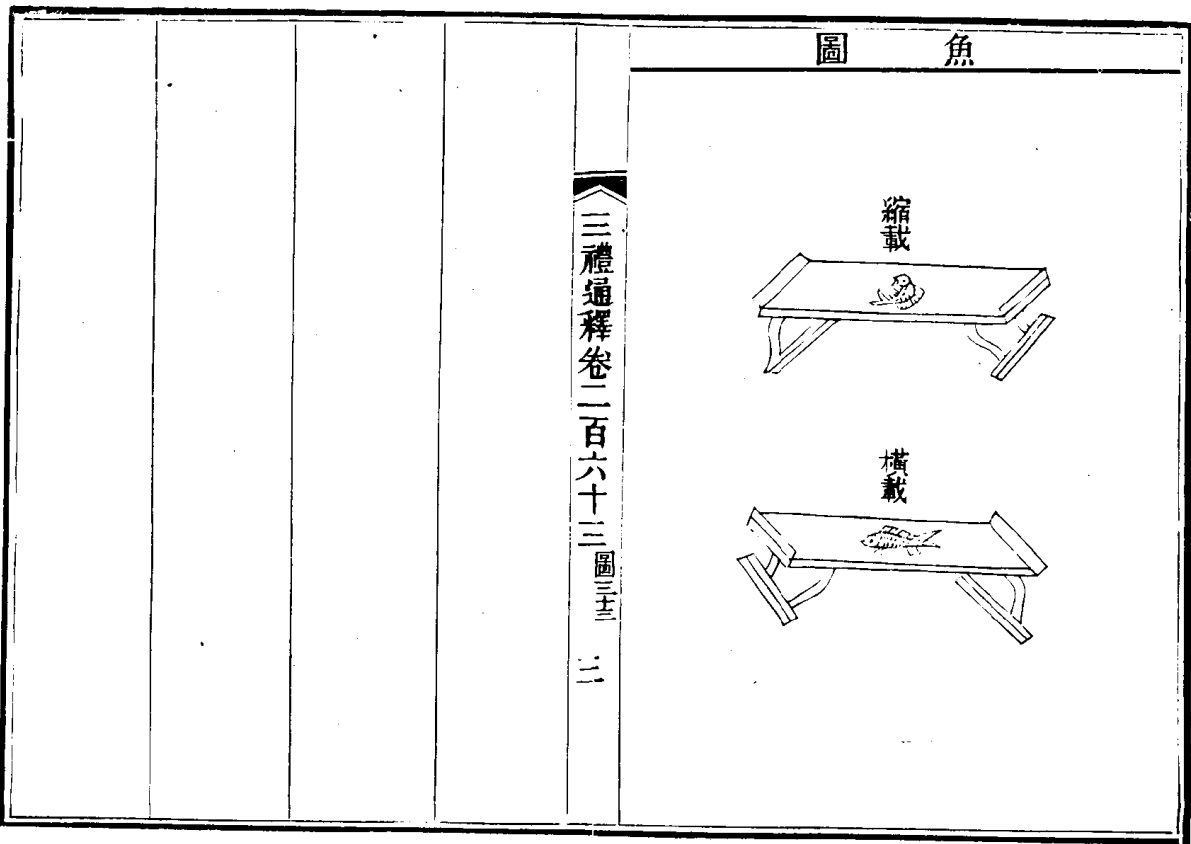
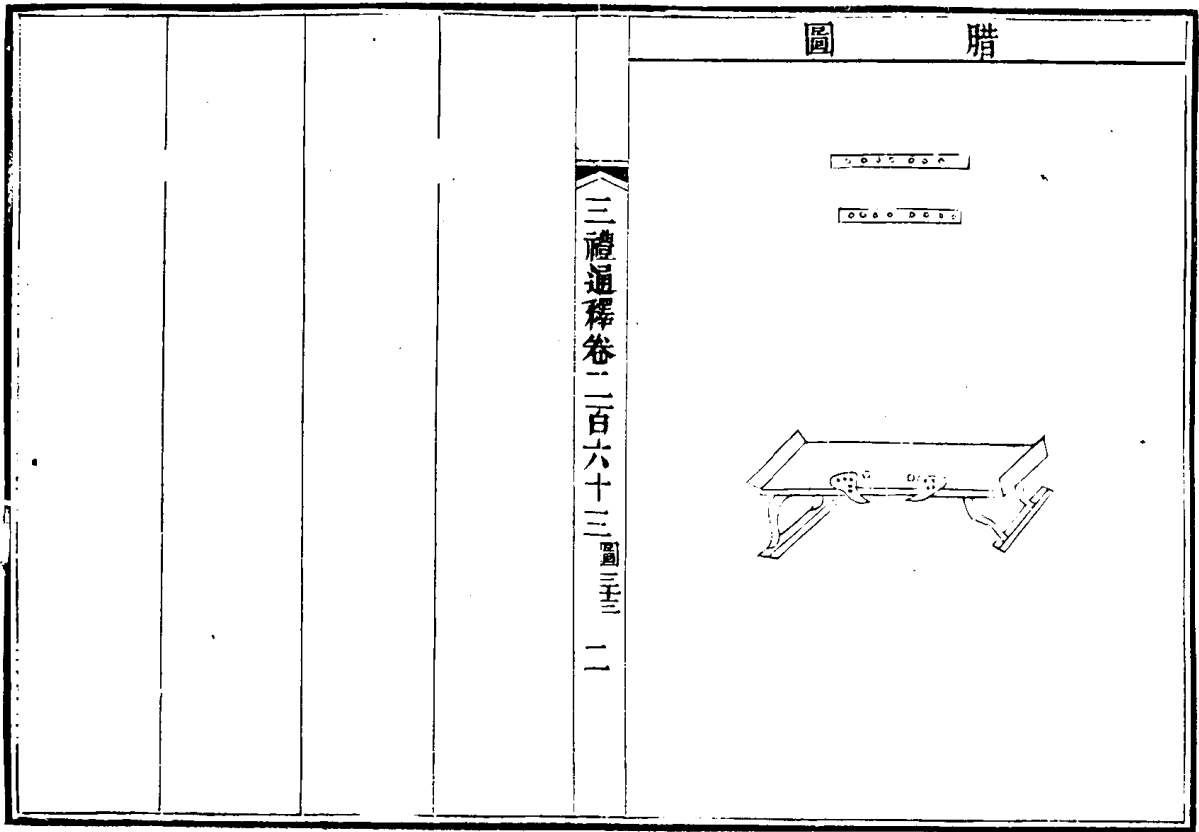
一

大夫所俎圖 士所俎圖

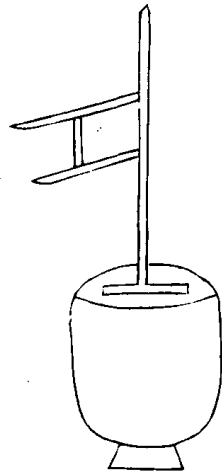
三禮通釋卷二百六十三圖三

一

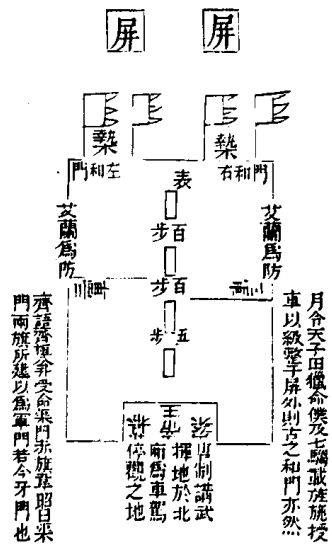
案盛圖

肆師表齋盛告
 黎鄭氏曰故書
 表為剽剽表皆
 謂徽誠也

三禮通釋卷二百六十三 圖三十三 四

田獵圖

月令天子田獵命僕及士驅獸旆旒校
 車以級擊屏外則古之和門亦然

齊禮管復弁受命案門亦旌軍昭日采
 門兩旗所建以為軍門若公牙門也

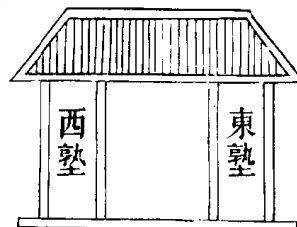
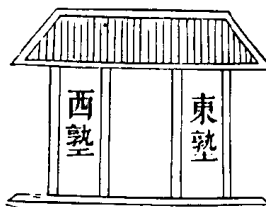
三禮通釋卷二百六十三 圖三十三 五

射禽之儀圖

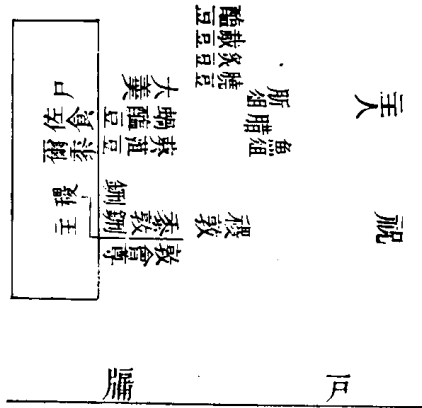
三禮通釋卷二百六十三 圖三十五 六

大夫廟門之位圖 士廟門之位圖

三禮通釋卷二百六十三 圖三十六 七

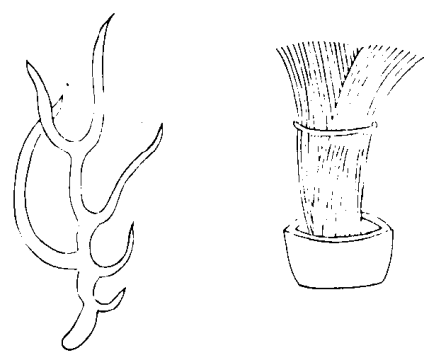
士饋食儀圖

三禮通釋卷二百六十三 圖三十三

十

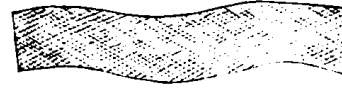
茅直圖 茅旌圖

三禮通釋卷二百六十三 圖三十五

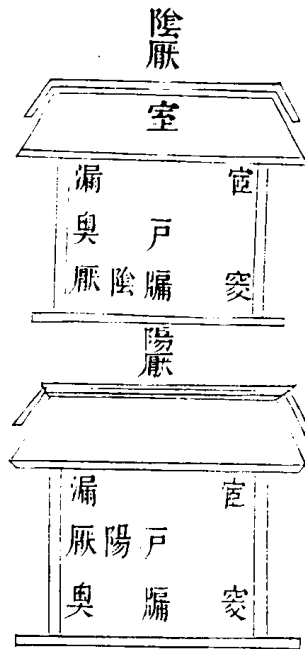
七

道布圖

三禮通釋卷二百六十三 圖三十三
十一

陰厭陽厭圖

三禮通釋卷二百六十三 圖三十三
十二

受 皐 圖

三禮通釋卷二百六十三 圖三十三 古

三禮通釋卷二百六十四目錄

臣 林昌彝學

鬱鬯圖

拒鬯圖

裸圖

士餽禮圖

盪器圖

祭日祔圖

明日祔圖

園邱圖

方邱圖

祀明堂舊圖

祀明堂圖

陳氏舊圖

雩祀圖

禋祀圖

祭日圖

祭月圖

三禮通釋卷二百六十四

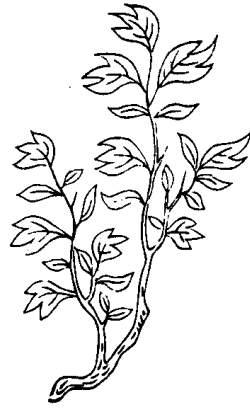
一

四望圖

表貉圖

鬱 圖

鬱草十二花
狀如紅藍

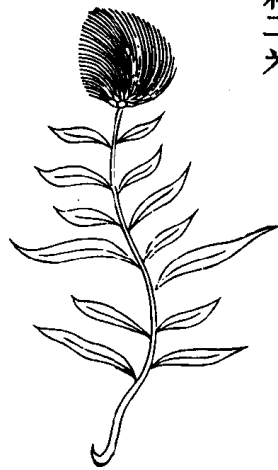
三禮通釋卷二百六十四

圖三十四

一

拒 圖

拒黑黍也
一稔二米

三禮通釋卷二百六十四

圖三十四

二

圖 裸

三禮通釋卷二百六十四

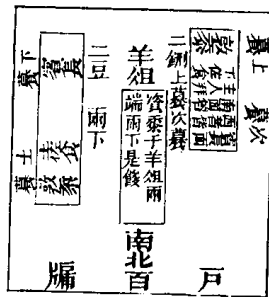
圖三十四

三

圖 禮 餽 夫 大

天子諸侯餽禮見於經尤
畧今圖大夫士餽禮於後

室 廟

地道尊右故
二佐食皆在
賓長之右

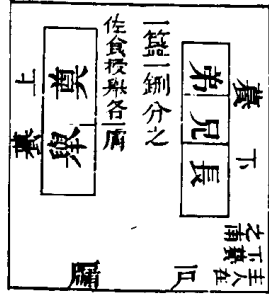
三禮通釋卷二百六十四

圖三十四

四

王餽禮圖

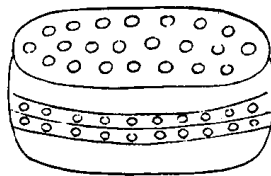
廟室

三禮通釋卷二百六十四 圖三四 五

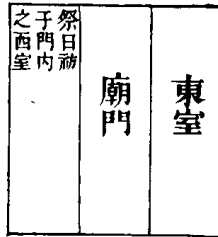
蜃器圖

蜃器祭祀共蜃器之蜃鄭氏曰飾祭器之屬也鬯人凡四方八物用蜃器

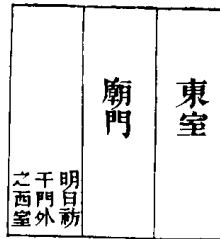
三禮通釋卷二百六十四 圖三四 六

祭日昃圖

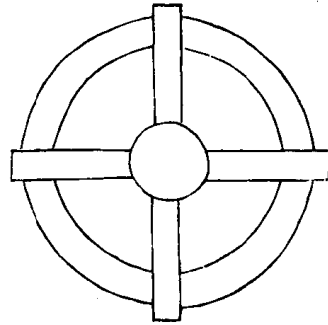
三禮通釋卷二百六十四 圖三十四 七

明日昃圖

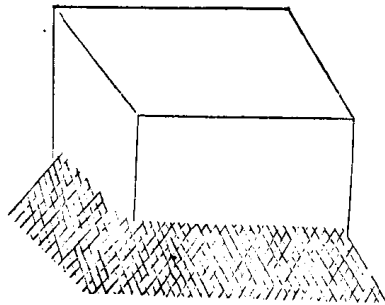
三禮通釋卷二百六十四 圖三十四 八

圖 邱 圓

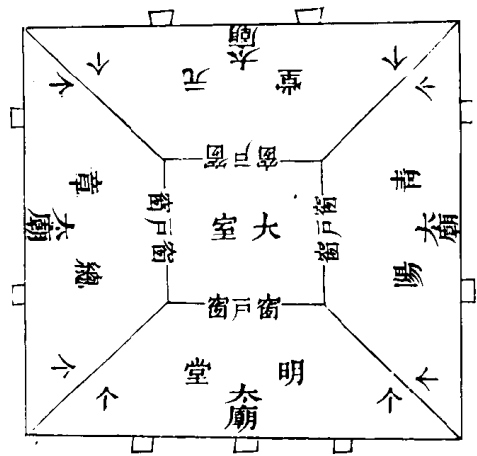
三禮通釋卷二百六十四 圖三十四 九

圖 邱 方

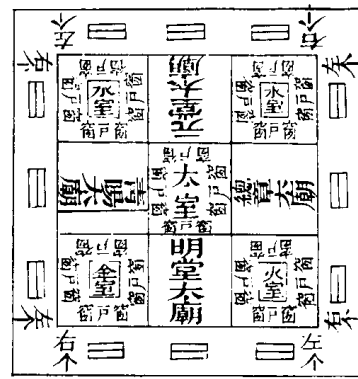
三禮通釋卷二百六十四 圖三十四 十

祀明堂舊圖

三禮通釋卷二百六十四 圖三四 士

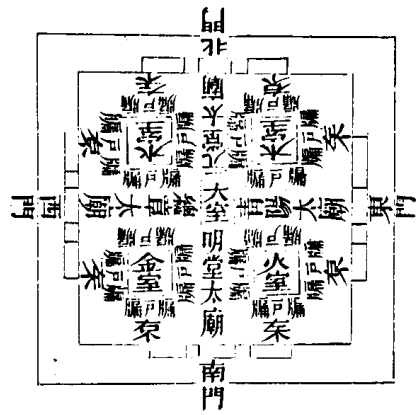
祀明堂圖

三禮通釋卷二百六十四 圖三五 士

陳氏舊圖

周明堂
筵堂崇一筵五室凡室二筵
度九尺之筵東西九筵南北七

三禮通釋卷二百六十四

圖三四

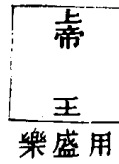
吉

零祀圖

南郊旁

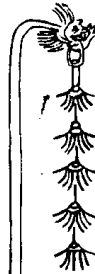
天子零上帝諸侯以下零上公周冬及春秋雖早禮有禱無零

壇

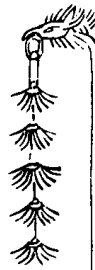

天子禱九州山川諸侯禱封內大夫禱所食邑凡零祀必先禱

舞師男巫女巫司其事公欲焚巫疋以其無零不得雨也

舞型

舞型

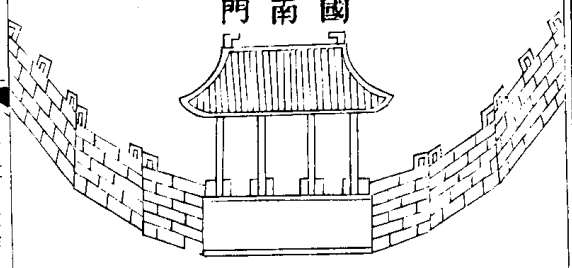
三禮通釋卷二百六十四

圖三四

吉

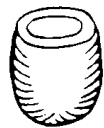
祭 祀 圖

國 南 門

日 月 星 辰 山 川 之 神

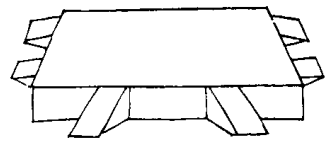
齋 瓠

牲 用

三禮通釋卷二百六十四 圖三十四 圭

祭 日 圖

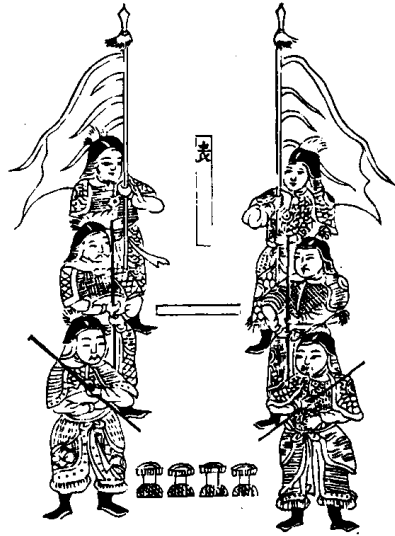

祭 月 圖

三禮通釋卷二百六十四 圖三十四 去

表 絡 圖

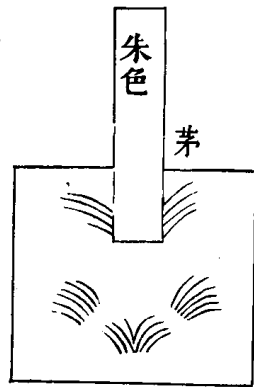

三禮通釋卷二百六十四

圖三十四

七

四 望 圖

三禮通釋卷二百六十四

圖三十五

六

三禮通釋卷二百六十五目錄

臣林昌彝學

社稷圖

亳社圖

社稷舊圖

亳社舊圖

大稷圖

蜡臘附圖

饗圖

月令五祀圖

白虎通五祀圖

祭法七祀圖

左傳家語五祀圖

祭五祀於廟圖

犧尊圖

象尊圖

壺尊圖

著尊圖

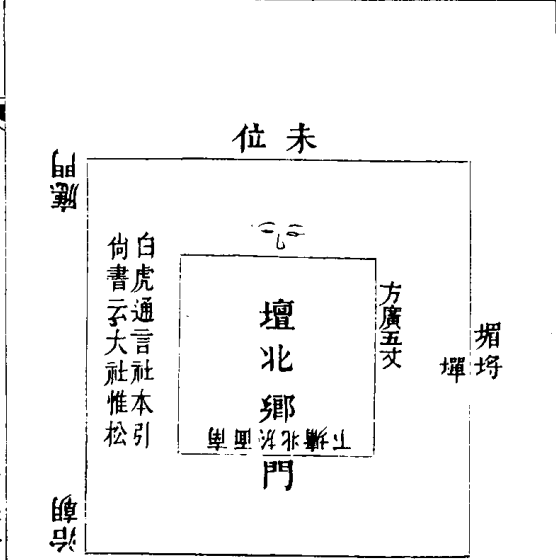
三禮通釋卷二百六十五

一

大尊圖

山尊圖

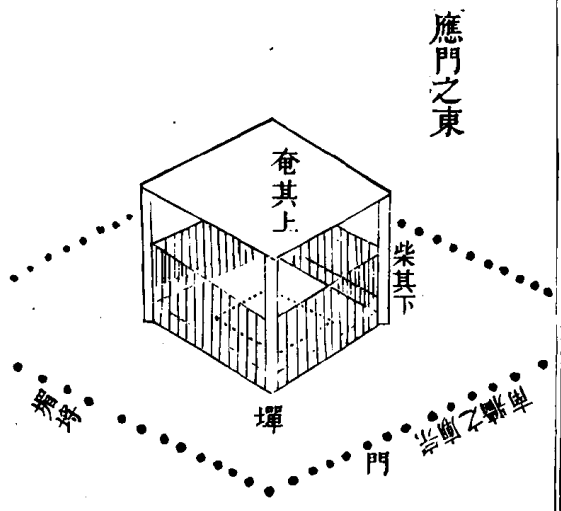
社稷圖

三禮通釋卷二百六十五圖三五

一

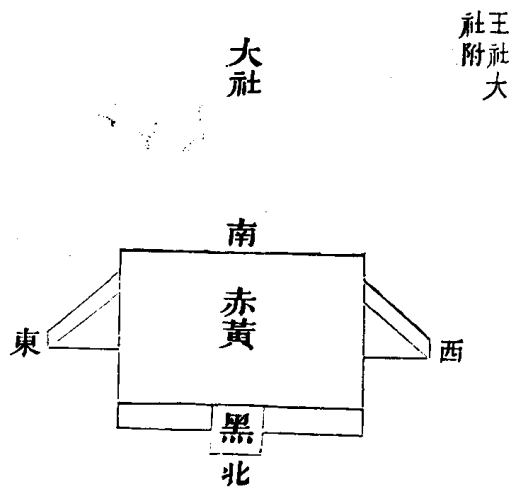
圖社毫

三禮通釋卷二百六十五 圖三五

二

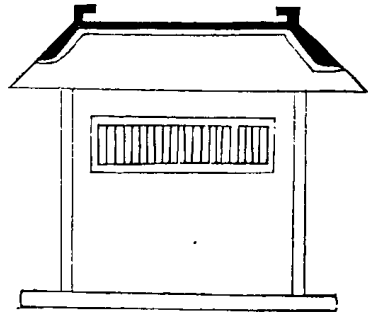
圖舊稷社

三禮通釋卷二百六十五 圖三五

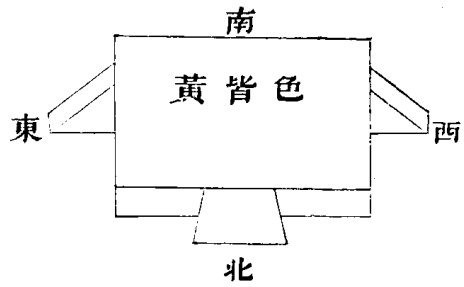
三

圖 舊 社 亭

三禮通釋卷二百六十五 圖三五 四

圖 稷 大

三禮通釋卷二百六十五 圖三五 五

圖 附 臘 靖

三禮通釋卷二百六十五 圖三五 六

圖 覺

不爵有 冕弁司	宗廟	於服君 寢立元
性雞共人雞性羊共人羊		
司	附大司馬	天
約	子	府
若石訟者則 理而辟棄	費除 春除 及重器 及重器	去春 饋及寶 上春 祭
犬人	士師	羊人
唯祭用牲	凡刑罪共 犬性	凡祭而饋 共其牲 凡沈辜侯禴積 共其羊牲
	用牲	
	禮記宗廟之器其名 者成則覺之以報厥	

三禮通釋卷二百六十五 圖三五 七

月令五祀圖

戶竈中門行

三禮通釋卷二百六十五 圖三五 八

白虎通五祀圖

門井戶竈中
雷

劉昭范曄高堂隆之徒宗之

三禮通釋卷二百六十五 圖三五 九

祭法七祀圖

鄭以此為周制

鄭釋王制之五祀用此

竈	戶	泰厲	國行	國門	中雷	司命
		<small>帝王無後者</small>	諸侯	國門	中雷	司命
	公厲		國行	大夫門		
		<small>諸侯無後者</small>				族厲
	行					

大夫無後者 適士 行門

七祀誤今 圖於此說 詳通釋

庶士 或戶或竈 庶人

三禮通釋卷二百六十五 圖三五 十

左傳家語五祀圖

此五行之官鄭以為商制

重 為句芒
該 為蓐收
脩 為元冥
照 為祝融
黎 為后土
句龍

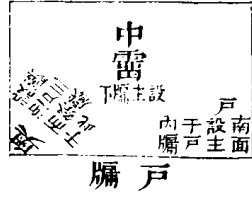
以上少昊氏之四叔 顛瑱氏之子 共工氏之子

鄭釋大宗伯之五祀用此及釋小祝之五祀又用月令

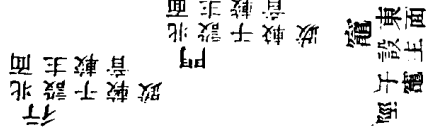
三禮通釋卷二百六十五 圖三五 十一

祭五祀於廟圖

室

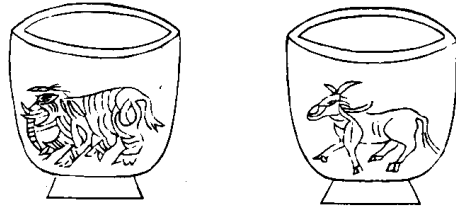
廟門

三禮通釋卷二百六十五 圖三五

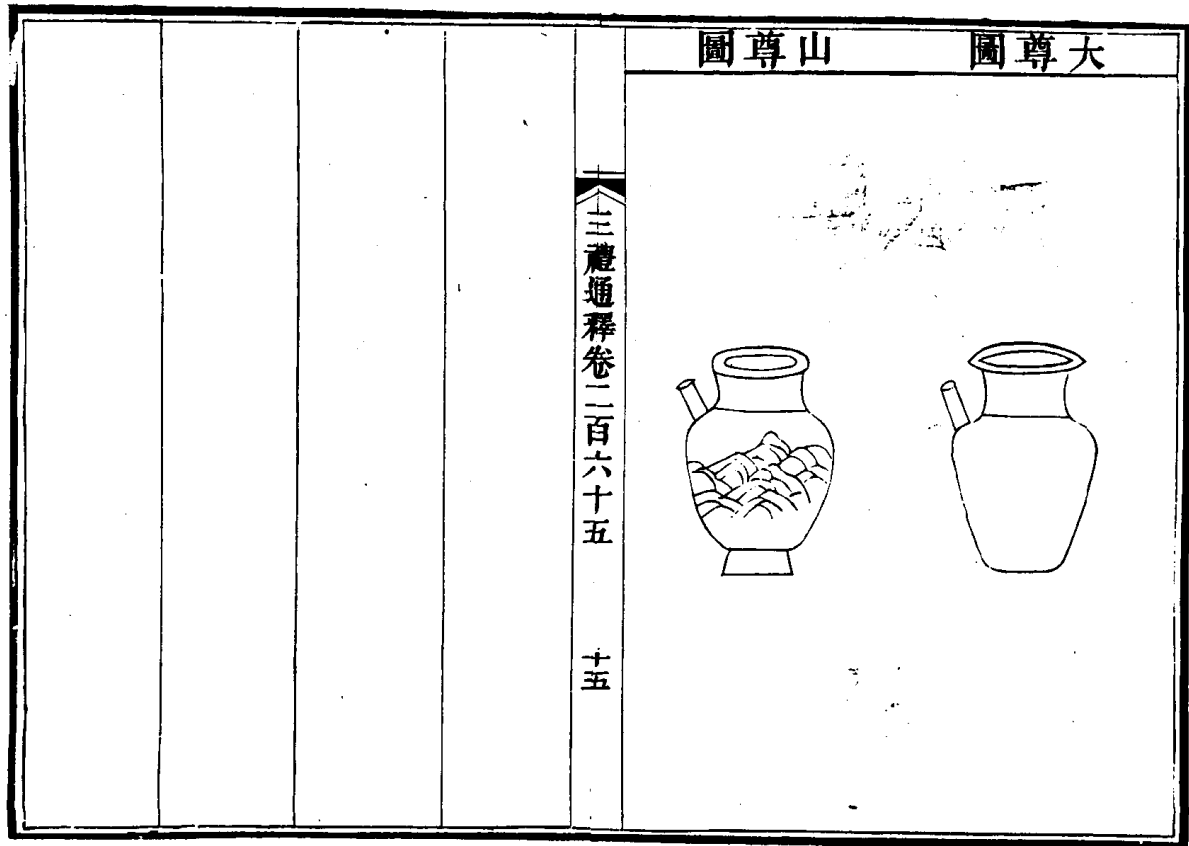
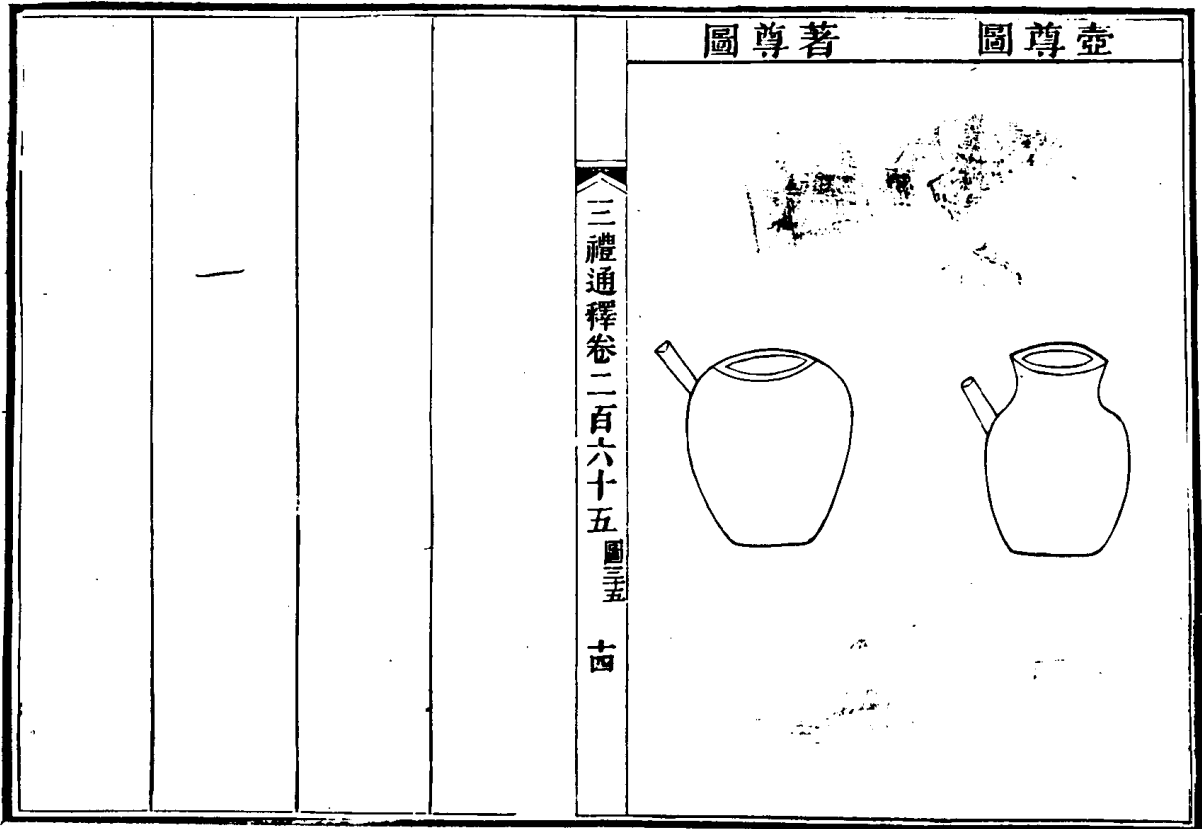
十三

犧尊象圖

三禮通釋卷二百六十五 圖三五

十三

三禮通釋卷二百六十六目錄

臣林昌彝學

疏布巾圖

圭瓚圖

蒲勺圖

疏勺圖

龍勺圖

畫布巾圖

雉彝圖

雞彝圖

虎彝圖

斝彝圖

鳥彝圖

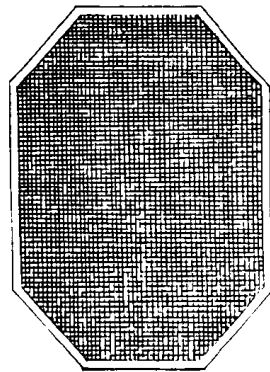
戴氏勺圖

三禮通釋卷二百六十六

一

疏布巾圖

據龔氏
景瀚定

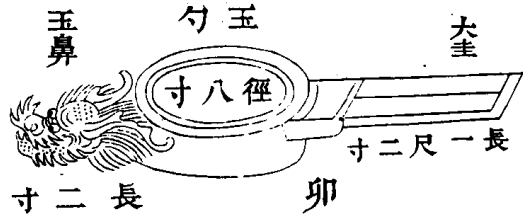
三禮通釋卷二百六十六

圖三六

一

圭 瓚 圖

據周官
義疏

三禮通釋卷二百六十六 圖三十六 二

蒲 勺 圖

奠景
瀚定

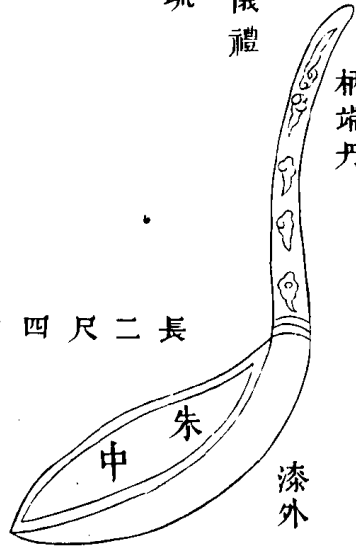
三禮通釋卷二百六十六 圖三十六 三

圖 勺 疏

據儀禮
義疏

柄端丹

寸四尺二長

三禮通釋卷二百六十六 圖三十六 四

圖 勺 龍

據禮記
義疏

柄端丹

寸四尺二長

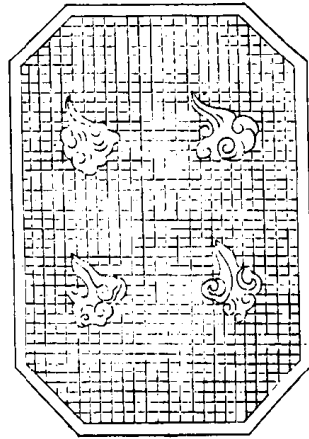

三禮通釋卷二百六十六 圖三十六 五

圖 巾 布 畫

瀚 奠
定 景

寸 二 尺 二 廣

長之數不可考然當倍於廣之數

三禮通釋卷二百六十六 圖三十六 六

圖 彝 畫

義 據
疏 周官

漆外

三禮通釋卷二百六十六 圖三十六 七

圖 彝 雞

據周官
義疏

口徑九寸

赤 中

空徑一尺

漆外

底徑八寸

下徑七寸

三禮通釋卷二百六十六 圖三十六 八

圖 彝 虎

據周官
義疏

赤 中

漆外

三禮通釋卷二百六十六 圖三十六 九

圖 彝 斝

據周官
義疏

漆外

三禮通釋卷二百六十六 圖三十六 十

圖 彝 鳥

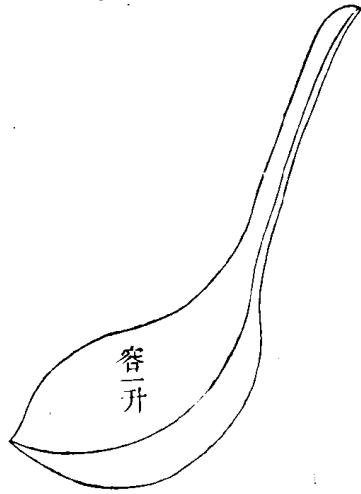
據周官
義疏

漆外

三禮通釋卷二百六十六 圖三十六 十一

戴氏勺圖

三禮通釋卷二百六十六 圖三十六 士

三禮通釋卷二百六十七目錄

臣 林昌彝學

卣圖

祀天犧尊圖

山罍圖

金罍圖

大罍圖

圓壺圖

方壺圖

廢禁圖

椀禁圖

豐圖

彝舟圖

爵圖

丁父丁爵圖

辛父辛爵圖

爵圖

觚圖

三禮通釋卷二百六十七

觥圖

禪勺圖

斗圖

彘圖

鼎圖

簋圖

銅圖

束簠圖

編簠圖

大扃圖

小扃圖

䟽布圖

畫布巾圖

籩豆巾圖

兼巾圖

戴氏爵圖

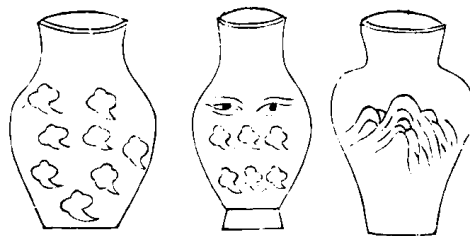
圖尊犧天祀 圖 卣

三禮通釋卷二百六十七 圖三十七

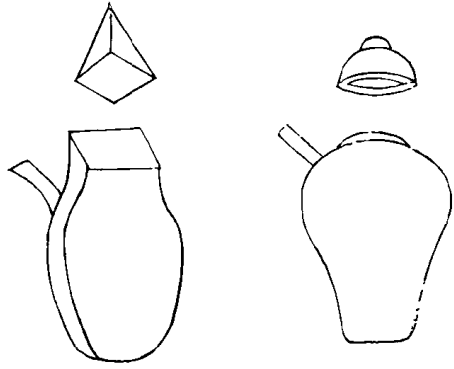
圖壘大 圖壘金 圖壘山

龜目 金飾

三禮通釋卷二百六十七 圖三十七

圖 壺 方 圖 壺 圓

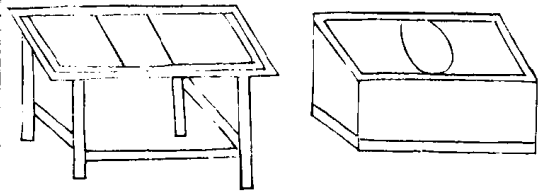

三禮通釋卷一百六十七 圖三十七二

圖 禁 楸 圖 禁 廢

大夫曰楸
士曰禁飾以朱

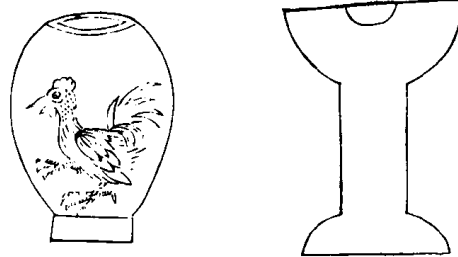
飾以朱

三禮通釋卷一百六十七 圖三十七四

豐 圖 彝 舟 圖

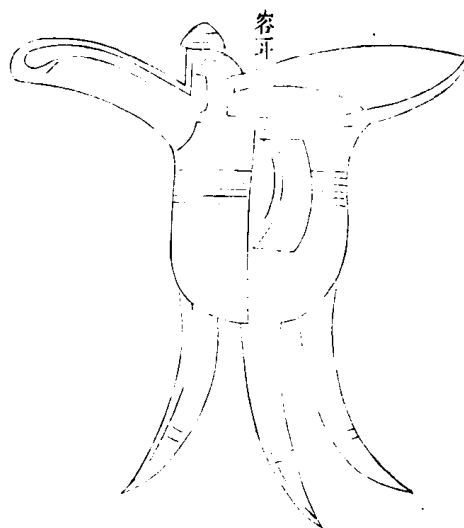
飾以朱

三禮通釋卷二百六十七 圖三十七 五

爵 圖

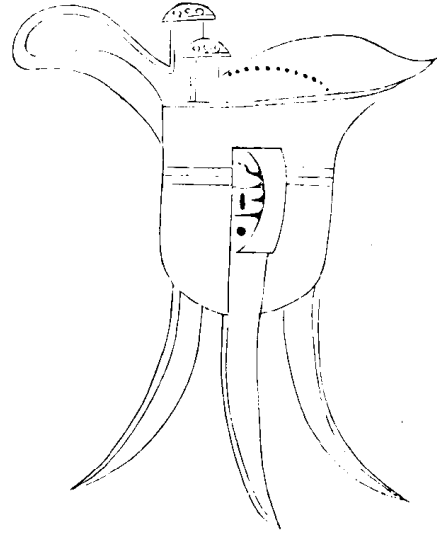
據載
震爵圖

三禮通釋卷二百六十七 圖三十七 六

圖 爵 丁 父 丁

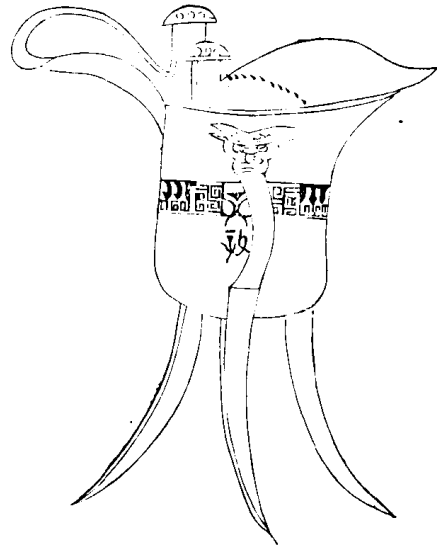
重二十兩

三禮通釋卷二百六十七 圖三十七 七

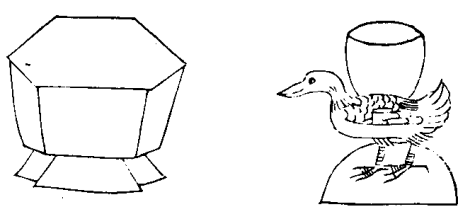
圖 爵 辛 父 辛

重二十
一兩

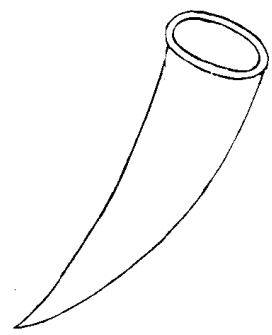
三禮通釋卷二百六十七 圖三十七 八

圖 觚 圖 爵

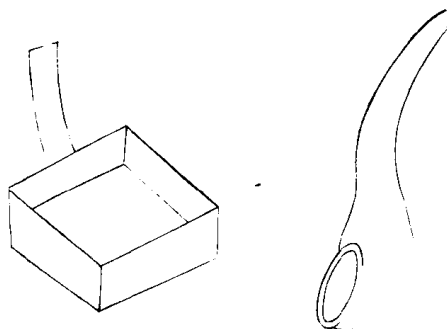
三禮通釋卷二百六十七 圖三十七 九

圖 觥

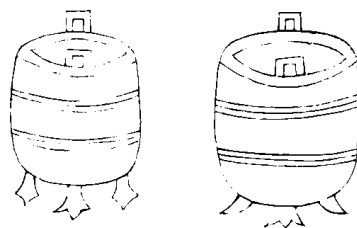
三禮通釋卷二百六十七 圖三十七 十

圖 斗 圖 櫛

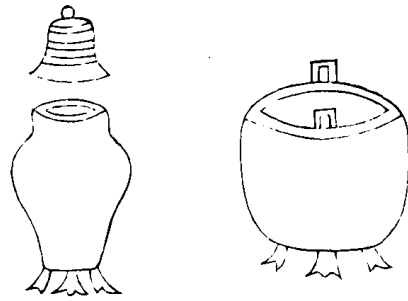
三禮通釋卷二百六十七 圖三十七 十一

圖 鼎 圖 甗

三禮通釋卷二百六十七 圖三十七 十二

鼎 圖 銅 圖

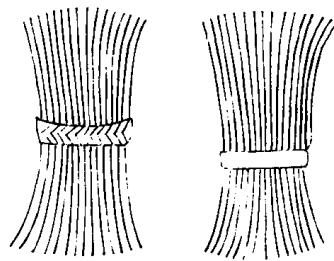

三禮通釋卷二百六十七 圖三十七 吉

束 圖 纂 圖

茅爲之束其
木飾以朱

茅爲之編其
中飾以朱

三禮通釋卷二百六十七 圖三十七 凶

圖 扇 小 圖 扇 大

飾以朱

飾以朱

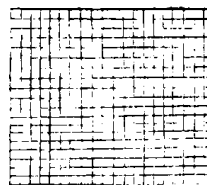
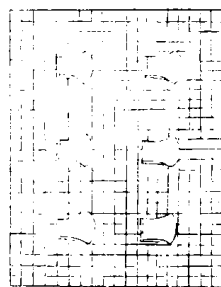

三禮通釋卷二百六十七 圖三十七 圭

圖 巾 布 畫 圖 布 疏

畫斧

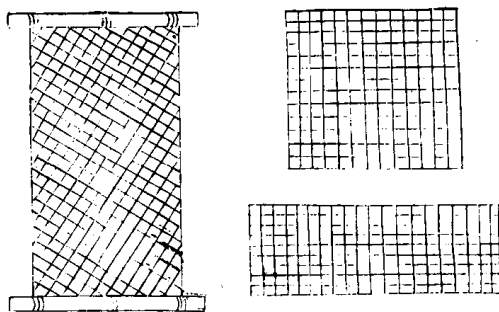
白色

三禮通釋卷二百六十七 圖三十七 圭

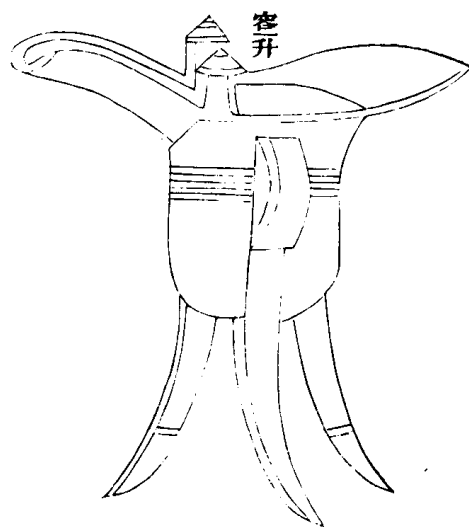
圖巾兼 圖巾豆 籩

種裏

三禮通釋卷二百六十七 圖三十七 七

圖爵氏戴

三禮通釋卷二百六十七 圖三十七 六

三禮通釋卷二百六十八目錄

臣林昌彝學

黃彝圖

舟圖

槃圖

纁圖

散尊圖

玉卮圖

肆器圖

斗圖

概尊圖

蜃尊圖

瓢齋圖

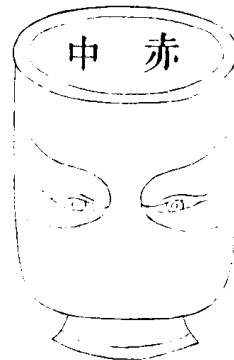
大罍圖

三禮通釋卷二百六十八

黃彝圖

據周官

義疏

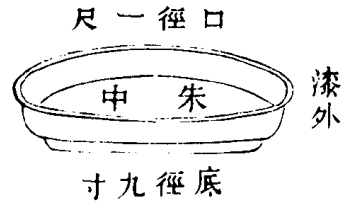
漆外

日以黃金填之

三禮通釋卷二百六十八

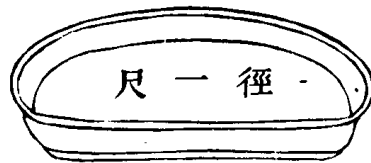
圖四六

舟 圖

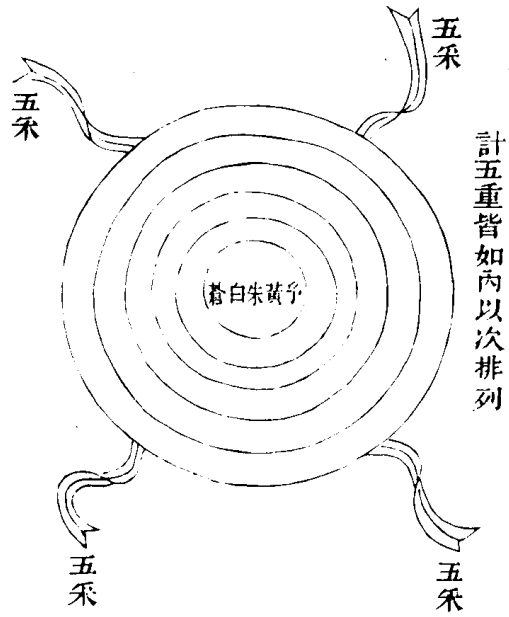
三禮通釋卷二百六十八 圖四十八 二

槃 圖

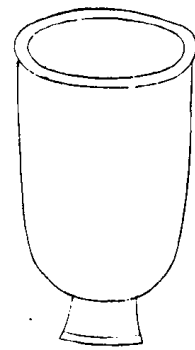
三禮通釋卷二百六十八 圖四十六 三

圖 纒

三禮通釋卷二百六十八 圖四六 四

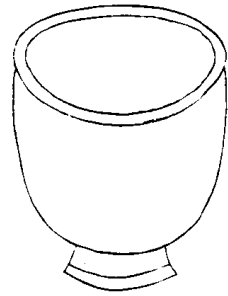
圖 尊 散

三禮通釋卷二百六十八 圖四六 五

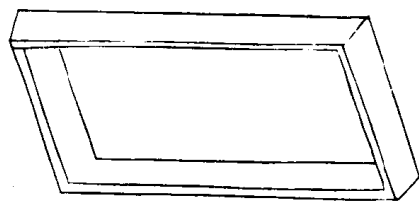
玉 簪 圖

據 奠 景
漸 新 定

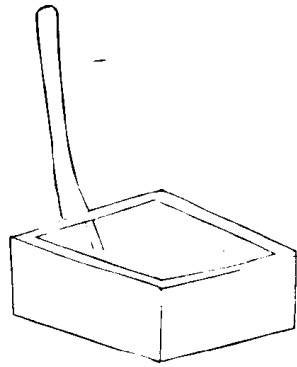
三禮通釋卷二百六十八 圖四十八 六

肆 器 圖

三禮通釋卷二百六十八 圖四十八 七

斗 圖

三禮通釋卷二百六十八 圖四十八 八

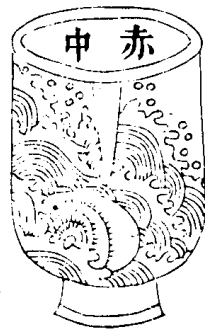
概 尊 圖

三禮通釋卷二百六十八 圖四十九 九

圖 尊 蜃

寸二尺一徑口

外漆

中徑一尺五分

足高一寸

寸九徑下

三禮通釋卷二百六十八

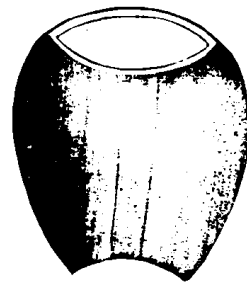
圖四六

十

圖 齊 瓢

義疏

據周官

三禮通釋卷二百六十八

圖四六

十

大 罍 圖

據周官義疏

脰高三寸

足高二寸

腹上空徑 一尺五分
腹下空徑 一尺五分

三禮通釋卷二百六十八 圖四六 十一

三禮通釋卷二百六十九目錄

臣 林昌彝學

右虞氏椀圖

夏后氏斝圖

商榘圖

周房俎圖

敦圖

廢敦圖

簠圖

簠圖

豆圖

籩圖

竹篋方圖

豈圖

雕墜圖

鍍錡圖

錡圖

釜圖

三禮通釋卷二百六十九 一

鍍圖

鬲圖

甗圖

甗圖

黍匕

桃匕

疏匕

桑匕

棘畢

桑畢

古劔柶圖 表

古劔柶圖 裏

據戴氏圖

據戴氏圖

古量圖

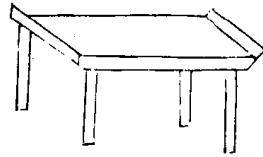
戴氏豆圖

戴氏鬲圖

戴氏簋圖

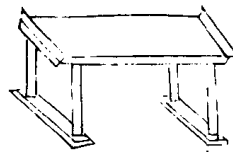
戴氏甗圖

有虞氏椀圖

色赤而淺
四足皆直

夏后氏燧圖

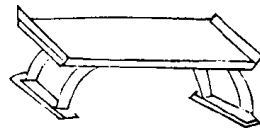

色朱形與前
同加以橫距

三禮通釋卷二百六十九 圖三九

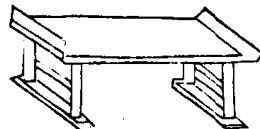
一

商周房俎圖

色白四足曲
下有橫距

周房俎圖

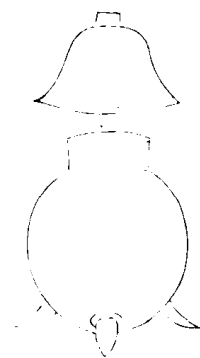

三禮通釋卷二百六十九 圖三九

二

敦 圖

鄭氏曰士喪禮敦啓會面足鄭氏曰面足執之令足問鄉前敦有足非如舊圖然也近代有得古敦於地中亦三足虞敦敦並同

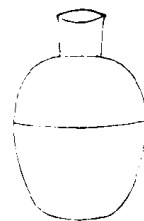
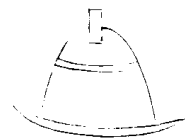

虞氏之敦無飾
後世飾以金玉

三禮通釋卷二百六十九 圖三九 三

廢敦圖 簠圖

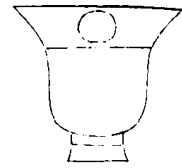
無足
無飾

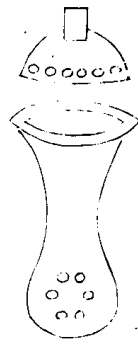
三禮通釋卷二百六十九 圖三九 四

圖 豆 圖 簋

大夫以下
無鏤簋

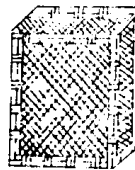
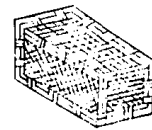
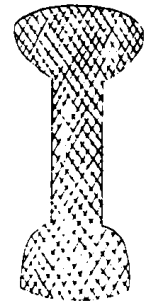
有揚豆
有玉豆

三禮通釋卷二百六十九 圖三五 五

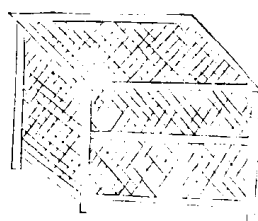
圖 方 簋 竹 圖 簋

有藤喪祭
之簋無藤

三禮通釋卷二百六十九 圖三六 六

登圖 圖

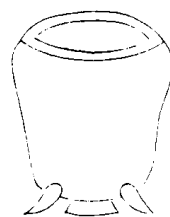

三禮通釋卷二百六十九 圖三十九 七

鍤圖 圖

鍤圖

三禮通釋卷二百六十九 圖三十九 八

圖 釜

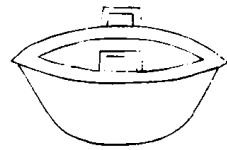

圖 鍑

三禮通釋卷二百六十九 圖三九 九

圖 鬲

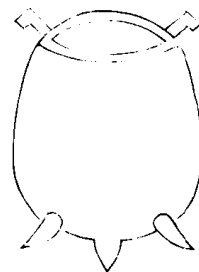
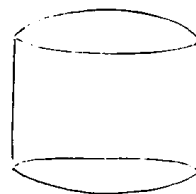

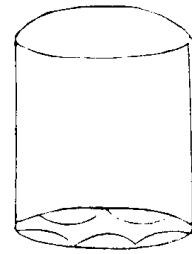
圖 甗

鄭司農曰甗無底甗
鄭康成曰如甗一孔

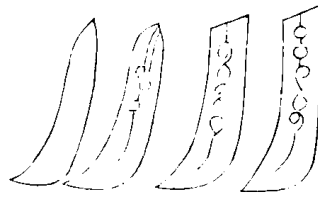
三禮通釋卷二百六十九 圖三九 十

圖 節

七券

黍 匕 桃 匕 疏 匕 桑 匕

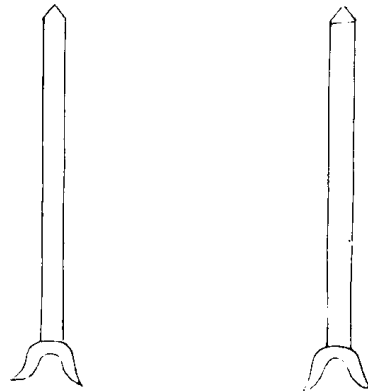
三禮通釋卷

百六十九

圖三十九

土

畢 桑 畢 棘

三禮通釋卷

百六十九

圖三十九

土

古 劍 栢 圖

表

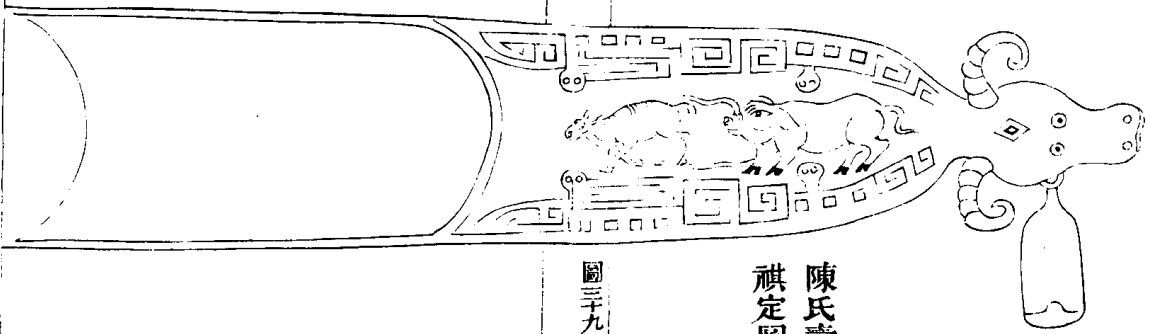

陳氏壽祺
定圖

三禮通釋卷二百六十九
圖三九
三

古 劍 栢 圖

裏

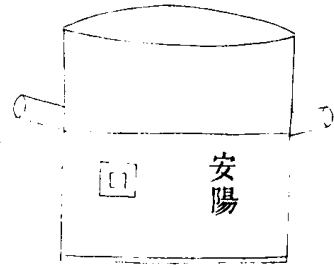

陳氏壽
祺定圖

卷百六十九
圖三九
古

古量圖

據陳慶鏞
所定漢光
和同量圖

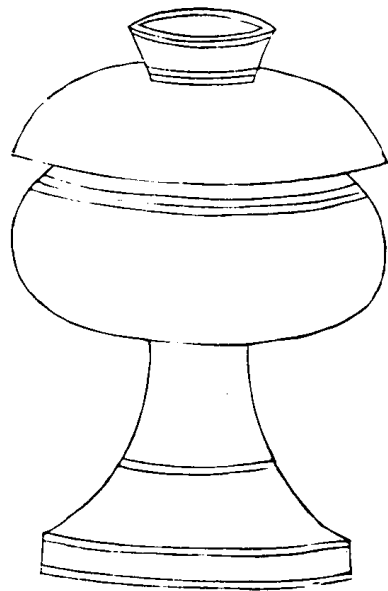

光
和
量
最
精

三禮通釋卷二百六十九圖三十九
七

戴氏豆圖

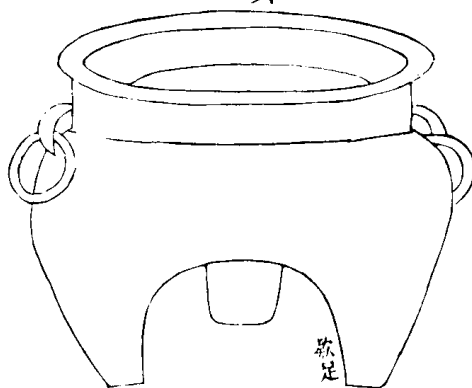
容四升通蓋高尺

三禮通釋卷二百六十九圖三十九
十六

戴氏鬲圖

容六斗

款足

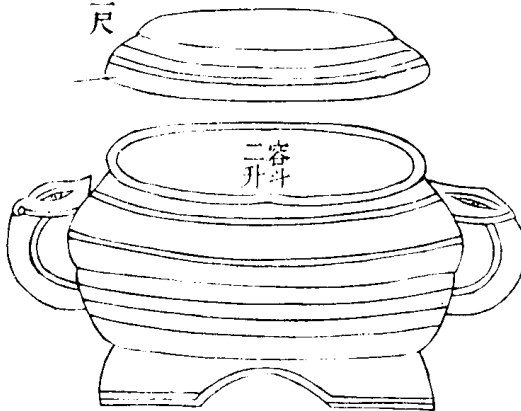
足當稍曲
非直也

三禮通釋卷二百六十九圖三十九五

戴氏簋圖

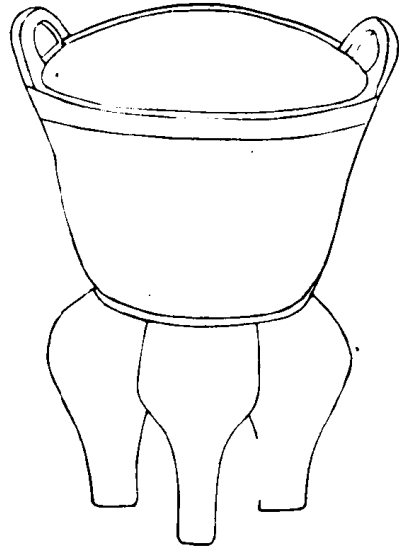
通蓋高一尺

容斗二升

三禮通釋卷二百六十九圖三十九六

戴氏甌圖

三禮通釋卷二百六十九圖三十九

上體如甌無底施算其中容十二斗八升下體如鬲以承

水陸氣於上古銅甌有存者大勢類此

盆甌庾不別圖盆甌易知爾制不一定庾則無考

三禮通釋卷二百七十目錄

臣林昌彝學

考工記補圖

陳氏禮書圖

洗圖

罍圖

盤圖

匜圖

枘圖

盆圖

筥圖

篋圖

筭圖

箒圖

筥圖

匱圖

射侯圖

天子三侯圖

三禮通釋卷二百七十

射圖

射圖

射圖

射圖

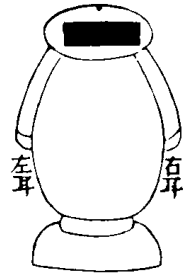
射圖

射圖

射服圖

考工記圖

亦謂之釜重一
鈞容六斗四升

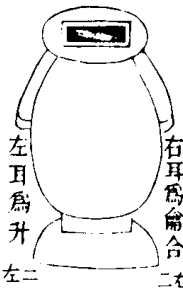

耳三寸實一升耶
氏曰耳在旁可舉
也賈公彦曰謂腹
之所受饈一寸實
一豆杜子春云覆
之其底深一寸

三禮通釋卷二百七十圖四十

陳氏禮圖

重二鈞
容十斗

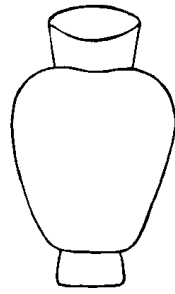

上三斛升合下二斗
僉論雖在耳布致與
計同故亦謂之繭解
上下皆開其外以罔
固方欲其聲之聞也
為升合 其聲之
不韻也鐘之有乳意
亦若此

三禮通釋卷二百七十圖四十

洗 圖

洗之為制也。尺徑二尺五寸，足徑三尺。以鐵為之。夫以上銅為之，諸侯白金飾天子黃金飾。此不可考。然惟黃鐵與洗則洗尺蓋有所傳然也。

三禮通釋卷一百七十圖四十三

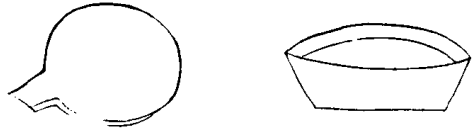
罍 圖

鄭釋儀禮謂罍水器尊卑皆用金。罍大小異。然謂之罍蓋飾以雲雷之象。孔穎達釋詩謂金罍金飾龜目。

三禮通釋卷一百七十圖四十四

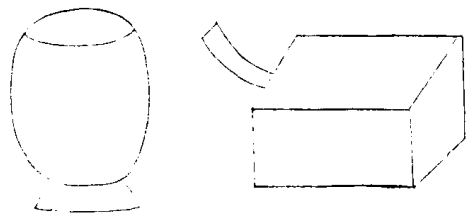
盤 也 圖

既多特牲禮皆用盤于盤中而流內則曰設
 是也鄭禮儀禮以區為酒漿則區之所
 用不適於一也流區一口也設區必南流則
 置者北與觀特牲少牢禮尸入奉盤者東
 面奉區者西奉單巾者南面于盤北乃沃
 尸盤則與者北面知說文曰區似羹匙柄
 中有道可以注水

三禮通釋卷二百七十圖四十五

料 盆 圖

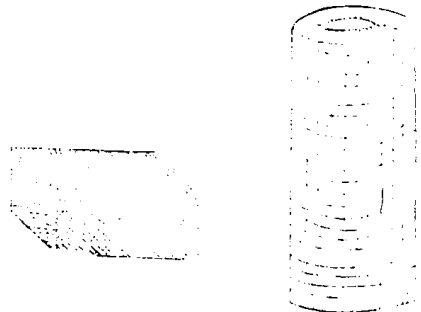
考工記梓人爲勺一升
 料勺類也穆矢漚丑斗
 與此料同

士長
 盆盥

三禮通釋卷二百七十圖四十六

圖 篋 圖 篋

說文曰篋竹也宋
魏之制謂篋為
篋則其制圓而長
矣未嘗蓋亦類此

三禮通釋卷一百七十圖四十七

圖 篋 圖 筭

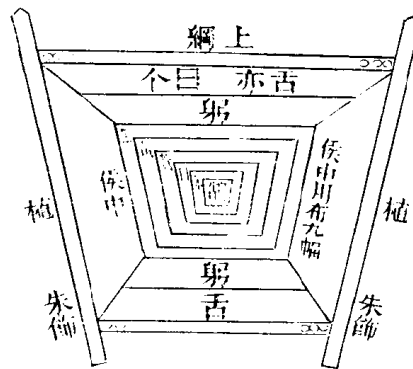
三禮通釋卷一百七十圖四十八

圖 圖 圖 箭

三禮通釋卷一百七十圖四十九

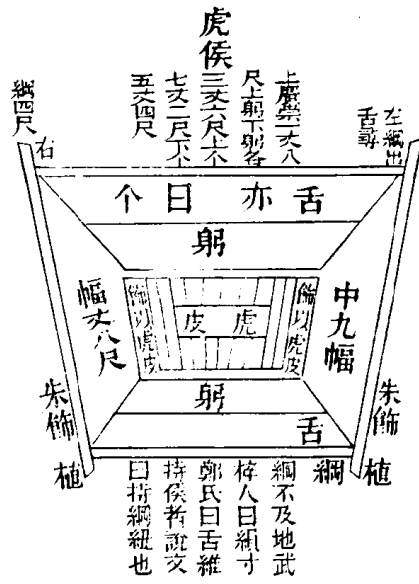
圖 侯 射

侯制有鵠有中自躬有舌有
 網有獵有植侯中用布九幅
 幅丈八尺中畫五采之色所
 謂正也鵠以虎熊豹皮爲之
 旁卽以其皮爲備中之上下
 爲躬躬之上下曰舌亦謂之
 不舌上下各有網網以繩爲
 之持綱曰纒諸圖以其大
 梁唯林之奇就圖加注最爲
 分明此圖卽仿其意繪之

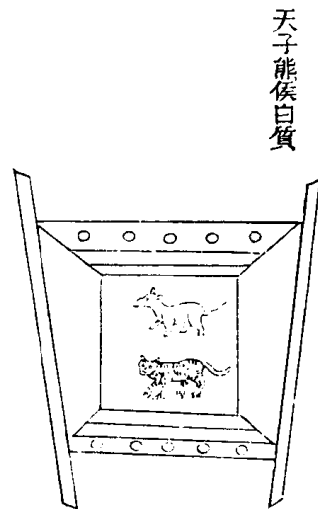
三禮通釋卷一百七十圖四十九

天子三侯圖

三禮通釋卷二百七十圖四十一

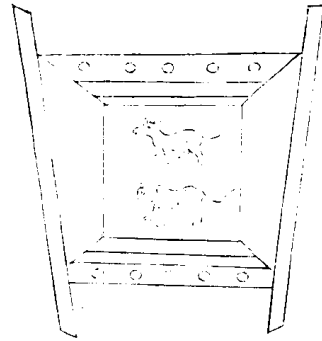
射圖

三禮通釋卷二百七十圖四十二

射

諸侯

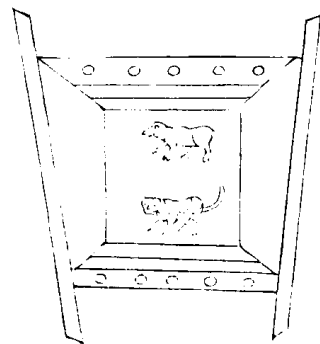

三禮通釋卷二百七十 圖四十

三

射圖

大夫

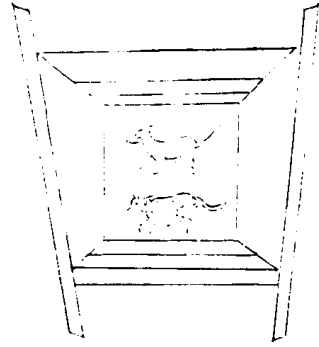

三禮通釋卷二百七十 圖四十

十四

射圖

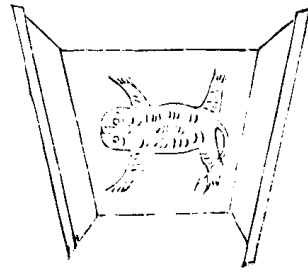
士布侯

三禮通釋卷一百七十圖四十五

射圖

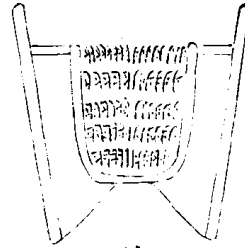
主皮之射

三禮通釋卷一百七十圖四十六

射圖

買革之新

革三重

三禮通釋卷一百七十 圖四十一 十七

射服圖

大夫鷩冕
燕射皮弁

三禮通釋卷一百七十二 圖四十二 十八

三禮通釋卷二百七十一目錄

臣林昌彝學

堂上樂圖

搏拊祝圖

搏拊敵圖

樂縣圖

諸侯軒縣圖

諸侯大射之縣

鄉射之縣

鄉飲樂圖

武舞六成之位圖

文舞武舞之位圖

帔舞圖

羽舞圖

皇舞圖

旄舞圖

四夷舞圖

朱干圖

玉戚圖

翟圖

三禮通釋卷二百七十一 一

堂上樂圖

堂上樂

正樂
搏拊
祝

拊
祝

三禮通釋卷二百七十一 圖四十一

圖 祝 拊 搏

編歌
歌鍾

琴琴琴琴琴琴

笙笙笙笙笙笙

塤 七星 簫
匏

三禮通釋卷二百七十二 圖四十二

圖 歌 拊 搏

編歌
歌歌

琴琴琴琴琴琴

笙笙笙笙笙笙

簫 九耀 塤
匏

三禮通釋卷二百七十一 圖四十三

圖 廟 宗

宗廟見於經者
皆於此位存

王宮縣

建大黃鐘建
鼓呂鍾建

建大黃鐘建
鼓呂鍾建
建大黃鐘建
鼓呂鍾建

建大黃鐘建
鼓呂鍾建
建大黃鐘建
鼓呂鍾建

中呂鍾
建大黃鐘建
鼓呂鍾建

三禮通釋卷二百七十一 圖四十二

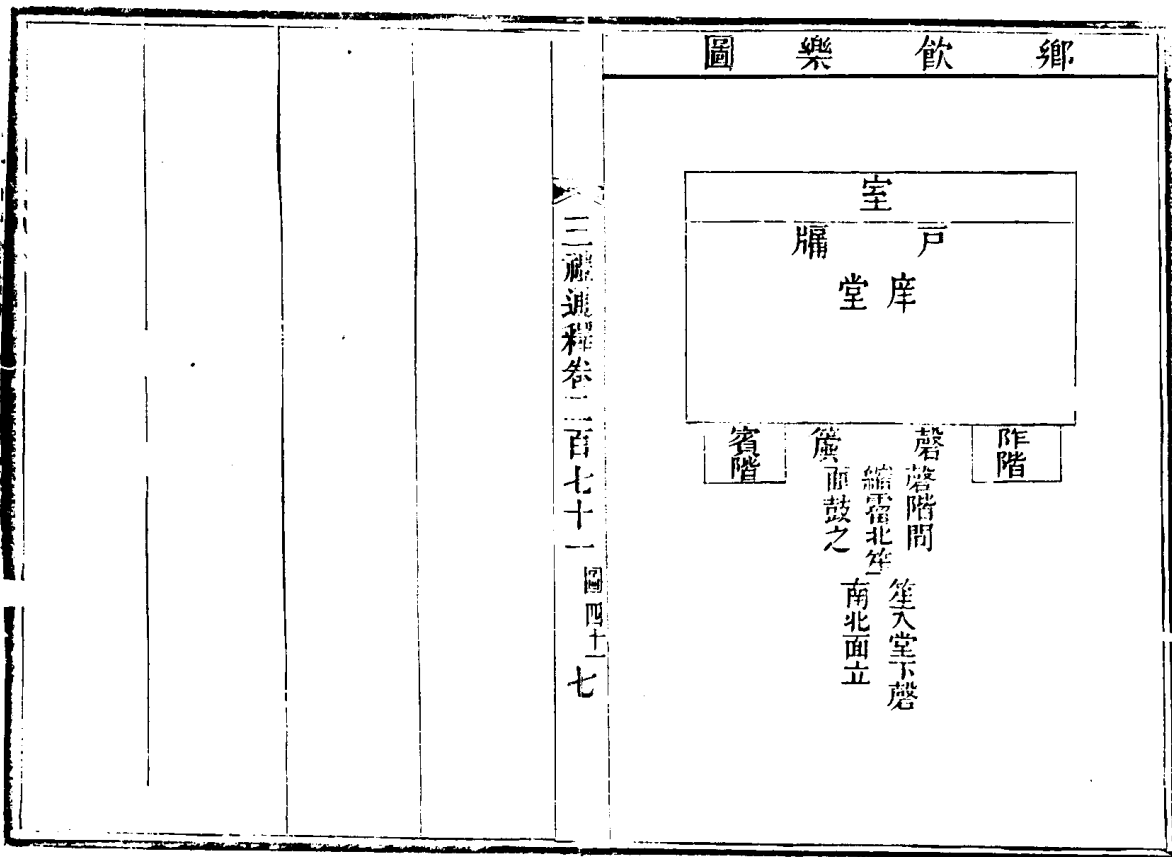
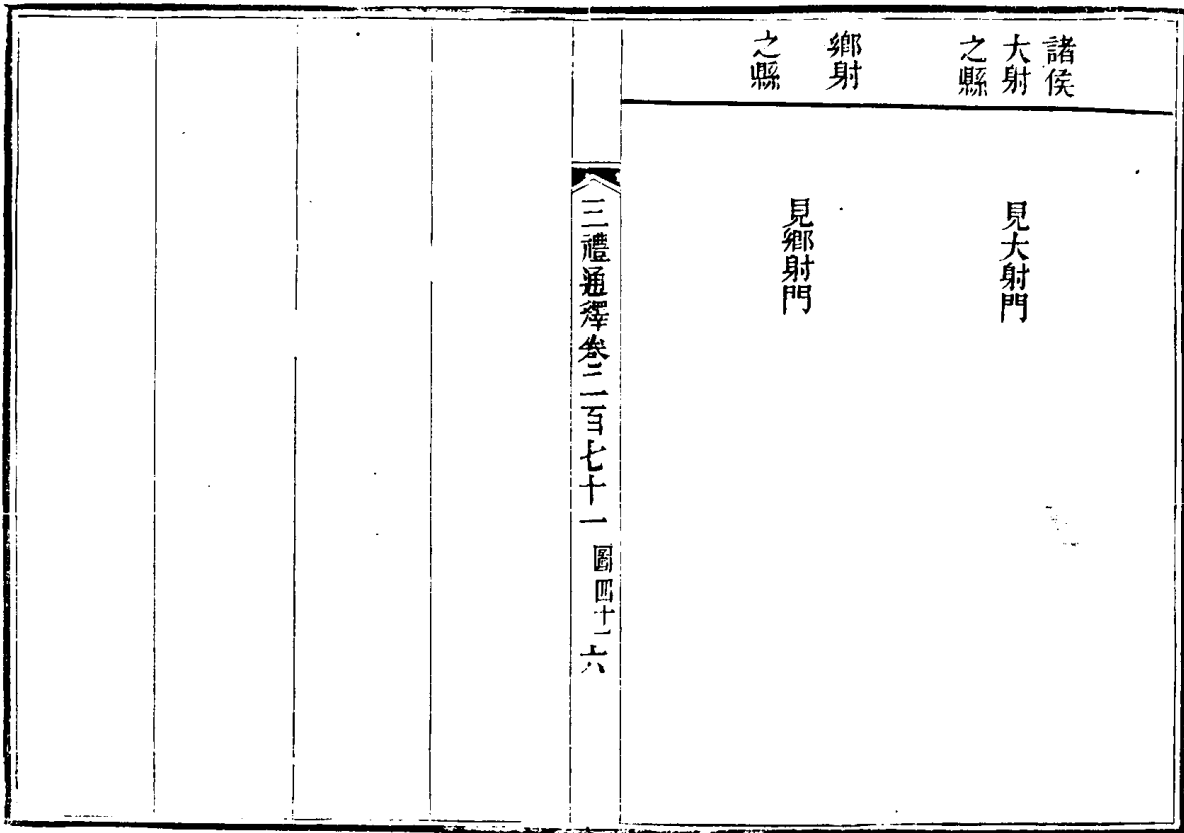
圖 縣 軒 侯 諸

軒縣左氏所謂
則曰周縣是也
城諸侯何休

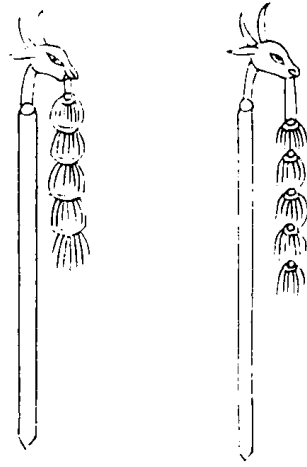
建大黃鐘建
鼓呂鍾建
建大黃鐘建
鼓呂鍾建

建大黃鐘建
鼓呂鍾建
建大黃鐘建
鼓呂鍾建

三禮通釋卷二百七十一 圖四十二 五

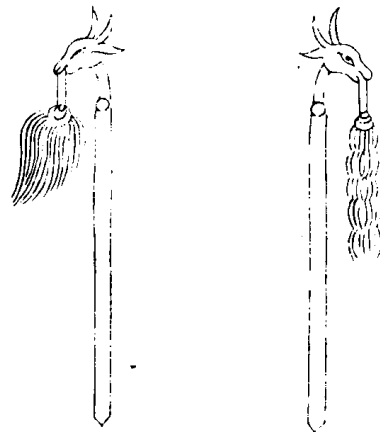

圖舞羽 圖舞破

三禮通釋卷一百七十一 圖四十一

圖舞旄 圖舞皇

三禮通釋卷一百七十一 圖四十二

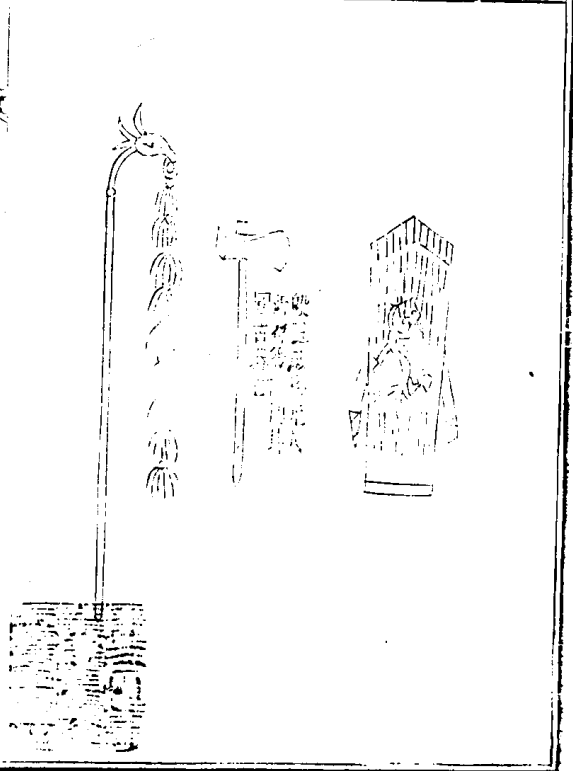
圖 舞 夷 四

周禮註疏下
 十有二人舞者
 人下十六人旋
 舞曰數如鄭
 氏給之讀如
 棘之數以旄
 指麾所持

三禮通釋卷二百七十一 圖四十一 主

圖 翟 圖 康 玉 圖 干 朱

三禮通釋卷二百七十一 圖四十一 主

臣林昌彝學

矢圖

矢圖

矢箠圖

鏃圖

矢括圖

賓主授受之儀圖

設壺釋矢之儀圖

數筭立馬之儀圖

觥圖

馬圖

筭圖

筭圖

壺圖

鼓圖

圖 矢

比

亦名括

羽者六寸

矢筈長三尺殺其前一尺 匕三寸

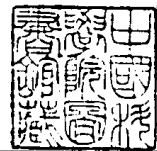
二在後 一在前

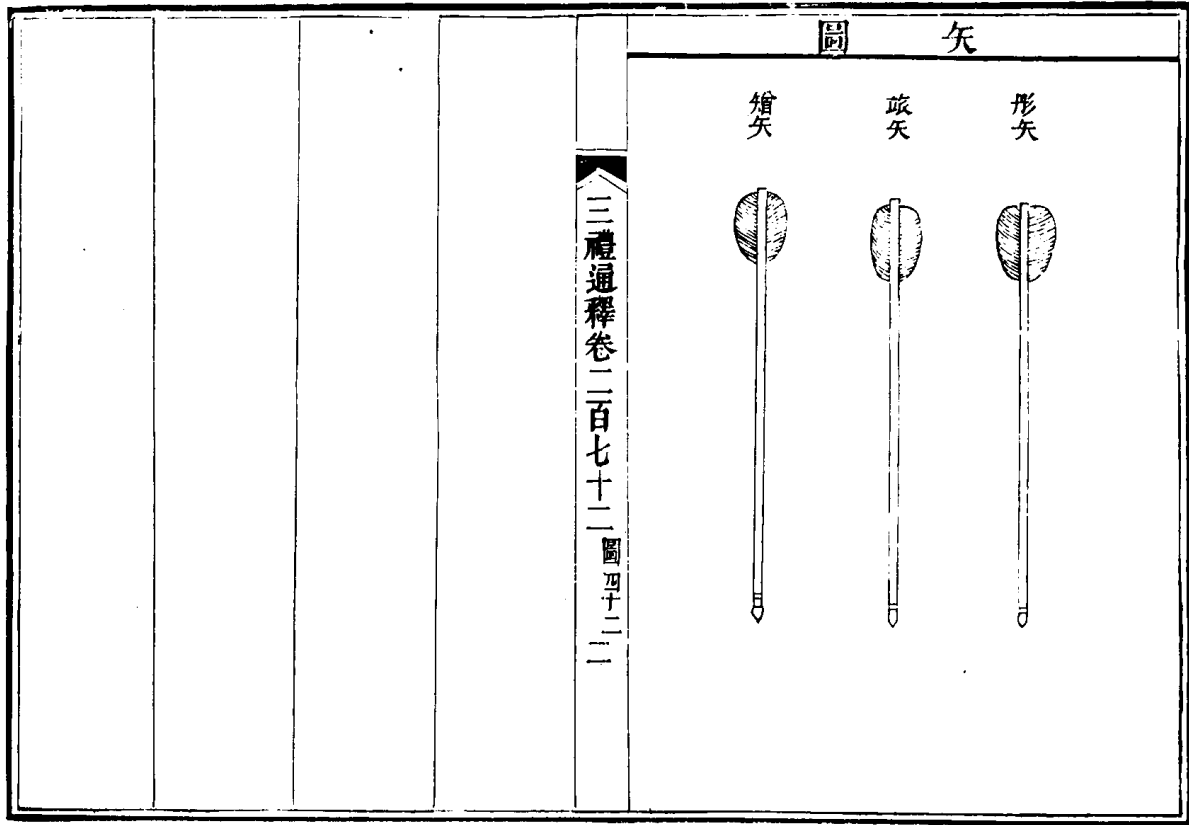
括

刃寸

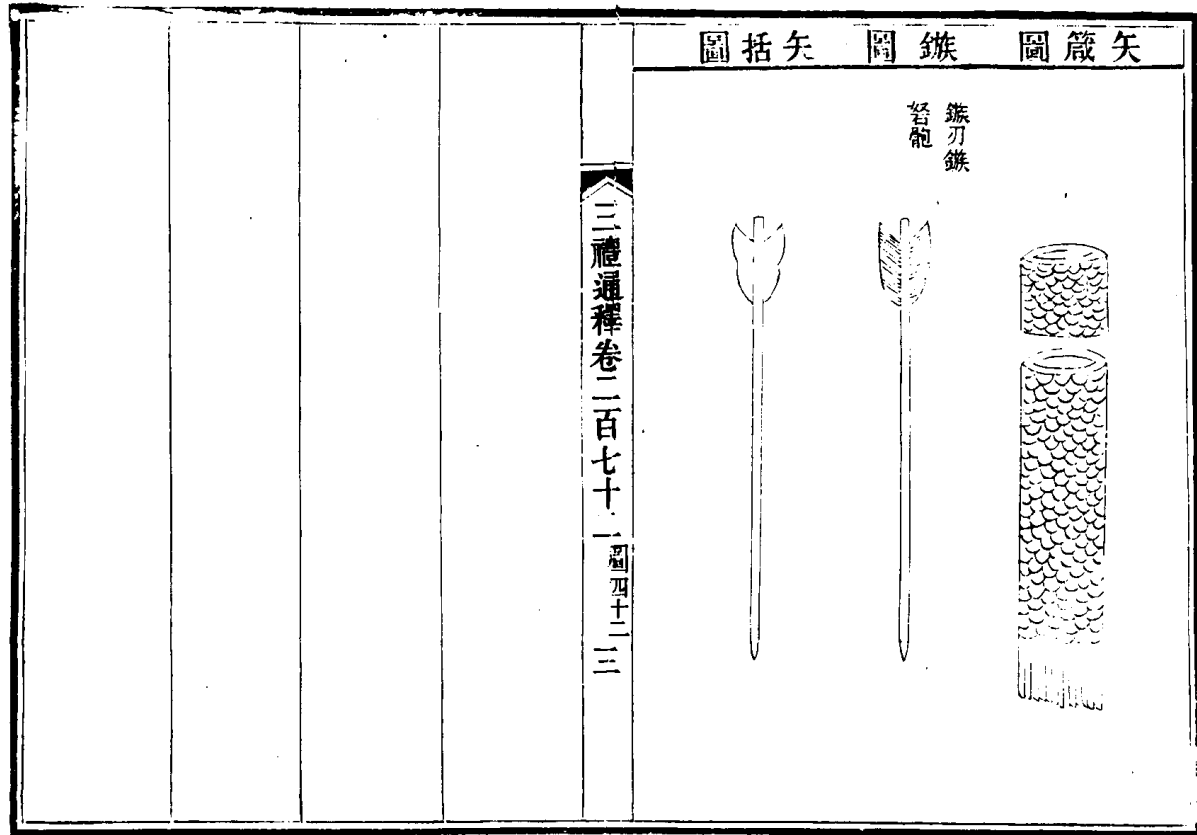
鏃

矢鋼

三禮通釋卷二百七十二 圖四十二

三禮通釋卷二百七十一 圖四十二

鏃
箴矢

賓主授受之儀圖

樂人及使者童子皆屬主黨

主人請授席
賓固辭主
人授矢拜
送賓拜受
矢之儀
鄭云席皆南嚮
間相去如射物
則相去六尺也
楹
賓主授受
矢於兩楹
間皆南面

使人北而射
本主人西而
面其西也
面拜受矢
取而奉中
方射

階賓 階降

司射庭長及冠士立者皆屬賓黨

三禮通釋卷二百七十二 圖四十二

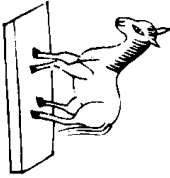
設壺釋矢之儀圖

席賓 席主
矢釋於地君 於地
泉者則權矢
楹
中楹則空
去楹七尺
楹上矢

階賓 階降

三禮通釋卷二百七十二 圖四十二 五

圖儀之馬立筭數

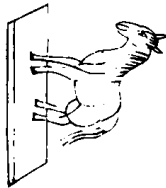

左三前則鬃于幾下
十絛縹而翠琰

餘幾標于幾下

餘絛縹于幾下

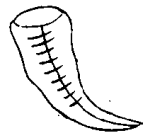
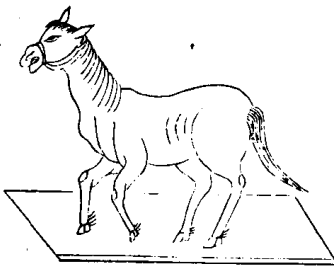
右三前則鬃于幾下
十絛縹而翠琰

三禮通釋卷二百七十二 圖四十二 六

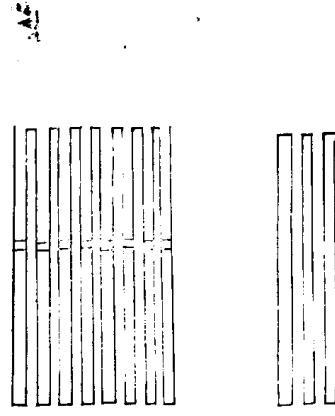
圖馬圖觥

角觥

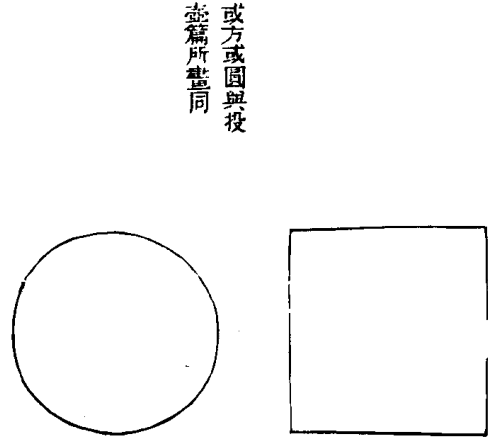
三禮通釋卷二百七十二 圖四十二 七

圖 箒 圖 箒

三禮通釋卷二百七十二 圖四十二 八

圖 鼓 圖 壺

或方或圓與投壺篇所畫同

三禮通釋卷二百七十二 圖四十二 九

臣林昌彝學

宮縣圖

軒縣圖

大射樂縣圖

判縣圖

植縣圖

旋相為宮圖

旋相為宮圖

五音三分損益圖

律呂相生圖

六十律旋宮圖

鳧氏為鐘命分圖

擬旋幹三事圖

鳧氏為鐘銑閒鼓閒鉦閒圖

據戴氏圖

貌叔鍾圖縮本

三禮通釋卷二百七十三 一

鉦閒句股比例圖

據程氏圖

紀侯鐘圖一

紀侯鐘圖二

紀侯鐘圖三

紀侯鐘圖四

周公季鐘縮本圖一

周公季鐘縮本圖二

鳧氏為鐘命名圖

鍾圖

鍾頂圖

程氏度據原鍾拓本平寫

皋陶圖

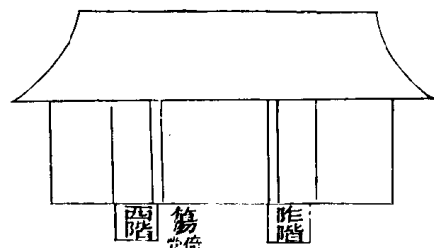
鼓鼓圖

鄭氏皋鼓式圖

皋鼓圖

皋鼓圖

宮縣圖

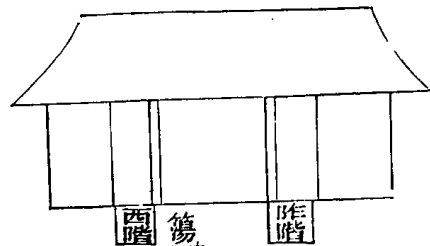

鼓鑿鑄堵一鍾懸特堵一磬

考之儀禮凡樂瑟在堂上笙管鍾磬鼓鑿之屬皆在堂下縣在兩階之內簞在建鼓之間簞倚于堂者戴氏曰凡樂器吹者近堂擊者遠堂故笙簞和之屬在此也竊謂升歌用瑟樂貴人聲故在堂上笙簞和人歌聲近堂者亦貴人聲之意也謹案左傳孔穎達疏嘗有特縣之大磬在編磬之下亦如編鍾之下有特縣之鑄也說見歌鐘二肆

三禮通釋卷二百七十三 圖四十三 一

圖 縣 軒

簞倚於 鼓鞀一鍾磬一特堵一磬

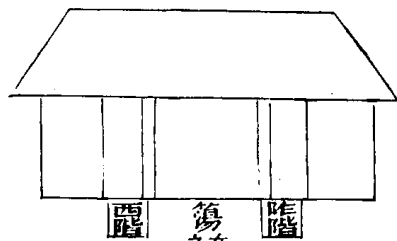
簞倚於 鼓鞀一鍾磬一特堵一磬

簞倚於 鼓鞀一鍾磬一特堵一磬

三禮通釋卷二百七十三 圖四十三 一

宮縣建鼓設于四隅軒縣建鼓設于三隅簞倚于西階之東在西縣一肆北面一肆兩建鼓之間不言應鞀者鞀乃建鼓之屬耳

圖 縣 樂 射 大

應鞀不在東縣之南為君移在此

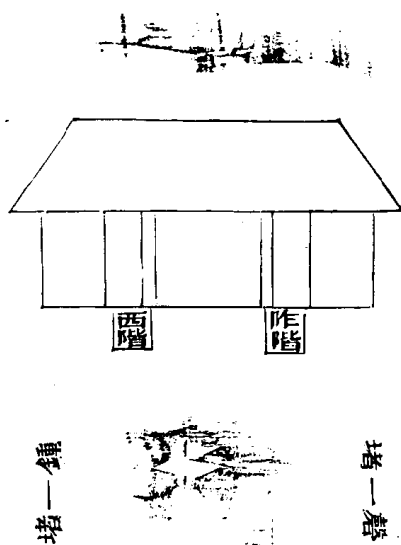
簞倚於 鼓鞀一鍾磬一特堵一磬

簞倚於 鼓鞀一鍾磬一特堵一磬

三禮通釋卷二百七十三 圖四十三 三

大射樂縣建鼓設于三隅簞倚于西階之東在西縣一肆北面一肆兩建鼓之間不言應鞀者鞀乃建鼓之屬耳

判縣圖

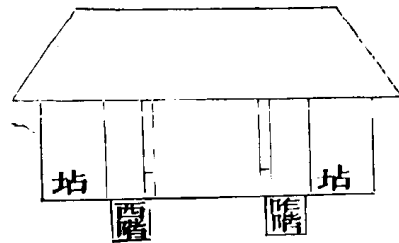
三禮通釋卷二百七十三 圖四十三 四

周禮小胥凡縣鐘磬半為堵全為肆注十六枚在一虞謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆賈公彥云堵者若牆之一堵肆者行肆之名二物乃可為肆半者一堵半其一肆故云半為堵全為肆也言堵肆之制可謂詳且明矣春秋左氏襄十一年傳歌鍾二肆杜預注肆列也鍾縣十六為一肆二肆三十二枚預不知禮經妄引以一堵為一肆孔穎達曲護杜過強為之解說啓後人之疑于是輟轉紛紜莫能定矣經文明云半為堵全為肆預以半為全非與鄭注異乃與經文異也背注猶可背經可乎且預于傳文亦不能通其義傳文歌鍾二肆者歌鍾和歌詩之鍾不言磬者省

文耳孔疏所謂兼有磬矣下文云魏絳于是乎始有金石之樂夫石磬也上文不言磬此言石者以足成上文之不言磬耳及其鑄磬者鑄即大射南陳之鑄也磬非編磬之磬乃特磬耳孔穎達云及其鑄磬者鑄是大鍾磬是大磬皆特縣之非編縣也據鄭元禮圖如此也可見特磬之制亦康成說矣

三禮通釋卷二百七十三 圖四十三 五

植縣圖

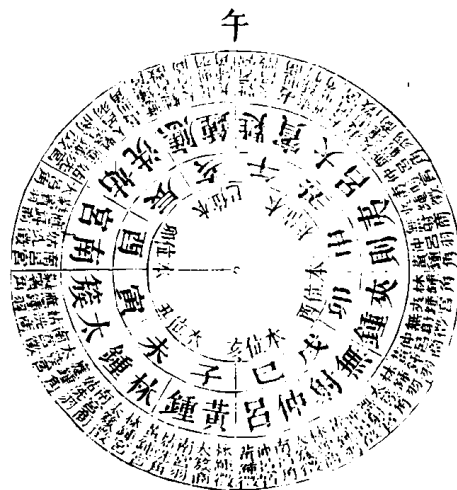

縣署
於東方避射位也
植縣

三禮通釋卷二百七十三 圖四三 六

周禮小胥注植縣縣于東方或于階間而已疏按鄉飲酒
記云磬階間縮霤注縮從也霤以東西為從是其階間按
鄉射云縣于洗東北西面注云此縣謂縣磬也縣于東方
避射位也鄉射禮鄭目錄云鄉大夫或在焉是鄉射以士
為主鄉大夫往亦可不往亦可所以用士之植縣也蓋植
縣本在階間避射位乃移于東方也鄉射洗當東榮縣在
洗東北西面則近于坵矣

旋相為宮圖

此圖六陽仍
居本位六陰
則居其術循
次順數為十
二律相生之
序逆數則為
六十調提綱
之序外層細
目則相生法

三禮通釋卷二百七十三 圖四三 七

旋相為宮圖

依前圖加變宮變徵

十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一
宮	宮	宮	宮	宮	宮	宮	宮	宮	宮	宮
黃	林	太	姑	應	蕤	太	夷	夾	無	中
正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
林	太	姑	應	蕤	太	夷	夾	無	中	黃
正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
太	姑	應	蕤	太	夷	夾	無	中	黃	林
正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
南	姑	應	蕤	太	夷	夾	無	中	黃	林
正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
南	姑	應	蕤	太	夷	夾	無	中	黃	林
正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
南	姑	應	蕤	太	夷	夾	無	中	黃	林
正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
南	姑	應	蕤	太	夷	夾	無	中	黃	林
正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正

宮 下生徵 上生商 下生羽 上生角 下生變宮 上生變徵

外徵商羽角四音亦依此譜之

三禮通釋卷二百七十三 圖四三 八

五音各具七合二共百十聲

五音三分損益圖

角	羽	商	徵	宮
四十六	八十四	二十七	四十五	一十八
二十二	十六	二十四	十八	二十七
二十一	十六	二十四	十八	二十七
生故音止於五	不和一數零則	益一分得六十四分	損一分得四十八分	損一分得五十四分

此五音相生三分損益之法去角之零數而三分損一得四十二為變宮

一三分益一得五十五音二變之六為變徵而法全

三禮通釋卷二百七十三 圖四三 九

律呂相生圖

三禮通釋卷二百七十三

圖四十三

十

律所生爲
 夫妻初九
 生初六也
 呂所生爲
 母子初六
 生九二也
 子午已東
 爲上生子
 午以西爲
 下生

十六旋宮圖

宮	黃鍾	應鍾	無射	南呂	夷則	林鍾	蕤賓	中呂	姑洗	夾鍾	太簇	大呂
徵	林鍾	蕤賓	中呂	姑洗	夾鍾	太簇	大呂	黃鍾	應鍾	無射	南呂	夷則
商	太簇	大呂	黃鍾	應鍾	無射	南呂	夷則	林鍾	蕤賓	中呂	姑洗	夾鍾
羽	南呂	夷則	林鍾	蕤賓	中呂	姑洗	夾鍾	太簇	大呂	黃鍾	應鍾	無射
角	姑洗	夾鍾	太簇	大呂	黃鍾	應鍾	無射	南呂	夷則	林鍾	蕤賓	中呂
	戊子	癸巳	戊戌	癸卯	戊申	癸丑	戊午	癸亥	戊辰	癸酉	戊寅	癸未
	己丑	甲午	己亥	甲辰	己酉	甲寅	己未	甲子	己巳	甲戌	己卯	甲申
	庚寅	乙未	庚子	乙巳	庚戌	乙卯	庚申	乙丑	庚午	乙亥	庚辰	乙酉
	辛卯	丙申	辛丑	丙午	辛亥	丙辰	辛酉	丙寅	辛未	丙子	辛巳	丙戌
	壬辰	丁酉	壬寅	丁未	壬子	丁巳	壬戌	丁卯	壬申	丁丑	壬午	丁亥

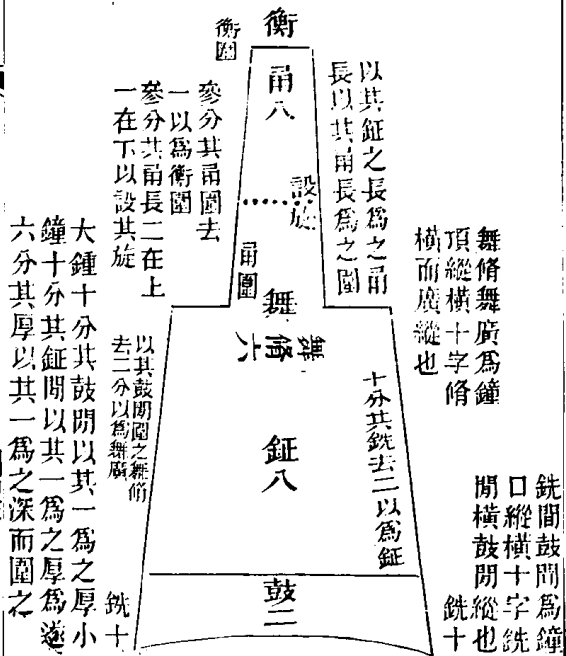
三禮通釋卷二百七十三

圖四十四

十一

嘉定錢唐云旋宮六十律之圖舊時有之然黃鍾宮後次以林鍾由是終於中呂之宮雖合相生之序而六十律不復周環此圖從黃鍾一律生爲六十律可得律直日之法因而六之即周一歲之日而黃鍾之分屬五子及七十二日五行受制之理俱見逆而次之則夏至後十二氣所比之音也而十二月之律亦可從逆數而得皆推淮南之意知之也

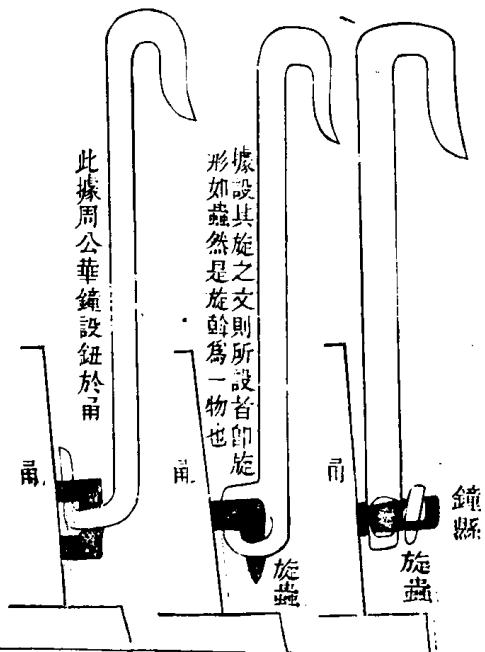
圖分命鐘為氏鳧

三禮通釋卷二百七十三 圖四十三

此其鐘之圖也

圖事三幹旋擬

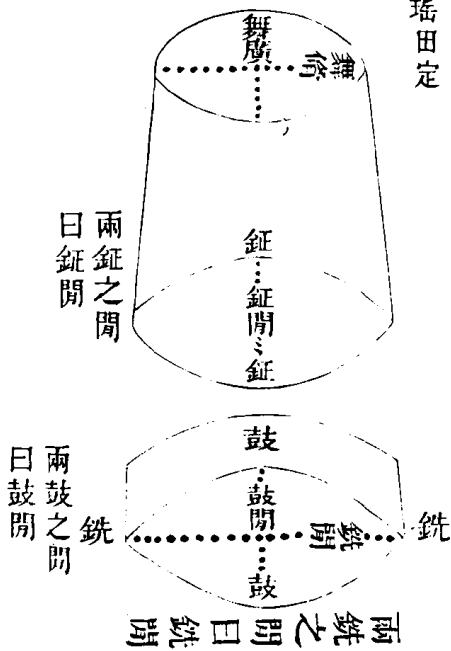

三禮通釋卷二百七十三 圖四十三

圖開鉦開鼓開鈺鐘為氏臬

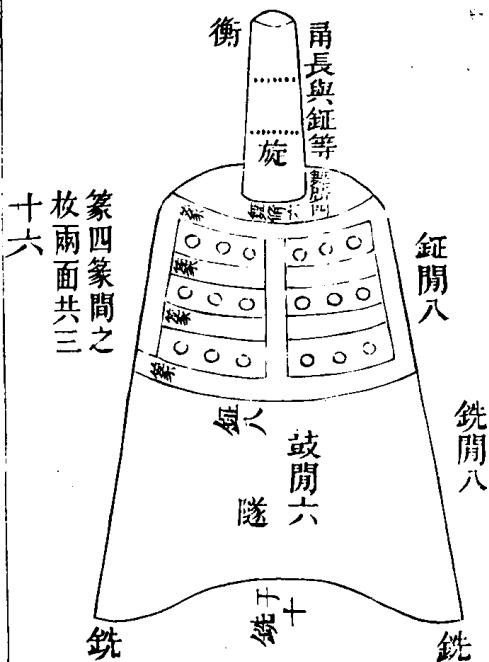
三開竝具鐘體中兩段分
圖之乃見橢圓之形亦見

程瑤田定

三禮通釋卷二百七十三 圖四十三 古

圖氏戴據

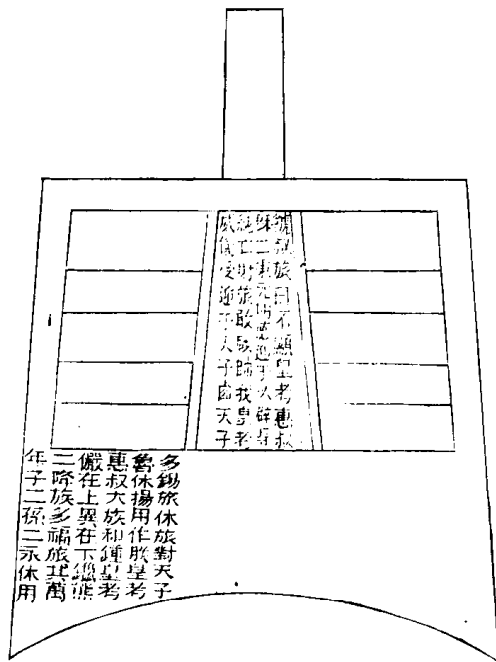

三禮通釋卷二百七十三 圖四十三 五

戴氏震考工記圖說云古之樂鍾羨而不圓皆有篆開之
枚故其聲一定而不游記言舞脩舞廣則鉦與鈺之羨皆
以舞例之其殺三之一也歐陽氏集古錄曰古樂鍾皆側
縣與今異初王朴作編鍾不圓至李照等奉詔脩樂以朴
鍾為非及得寶和鍾其狀正與朴鍾同乃知朴為有法也

本縮圖鍾叔琥

據程氏圖

多錫旅休旅對天子
 魯休揚用作股皇考
 惠叔大族和鍾皇考
 儼在上翼在下儼
 三除族多福旅其萬
 在子二孫二示休用

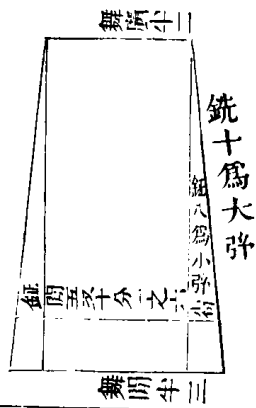
三禮通釋卷二百七十三 圖四十三 十六

圖例比股句間鈺

鈺間數用句

據程氏圖

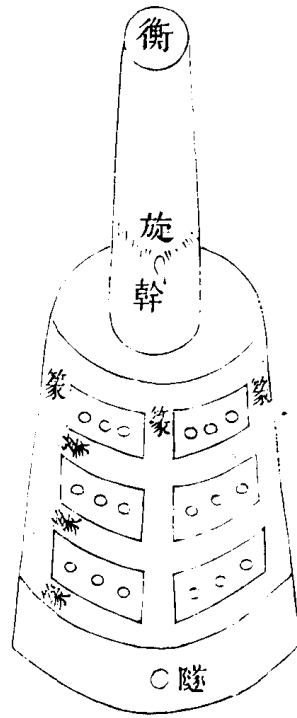
以鈺十為大鈺鼓間半
 三減舞廣半二得數一
 為大句鈺八為小鈺異
 乘同除以八為句一乘小
 弜八得八為實以十
 十為法除之得句十
 分一之八是為鈺間半
 減舞廣半之較數以二
 句與舞廣半之和為鈺
 又十分一之八是為鈺
 間半之數為五又十分一
 之六矣

三禮通釋卷二百七十三 圖四十三 十七

據程氏圖

衡旋幹篆枚隧

歐陽氏集古錄言古鍾側懸則懸之意妨聲病也故旋不設於鍾體而設於甬又不繞甬設之而設於甬之一面意深遠矣

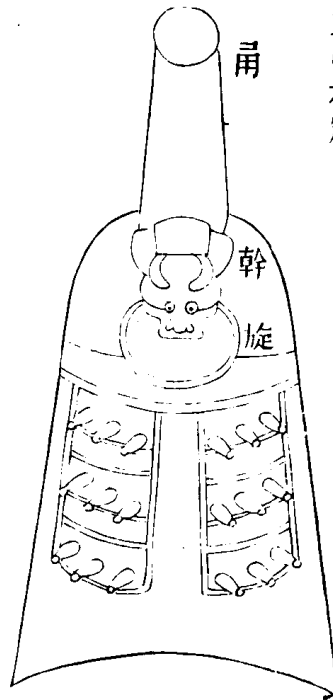
三禮通釋卷二百七十三

圖四三

六

紀侯鐘圖一

王引之定

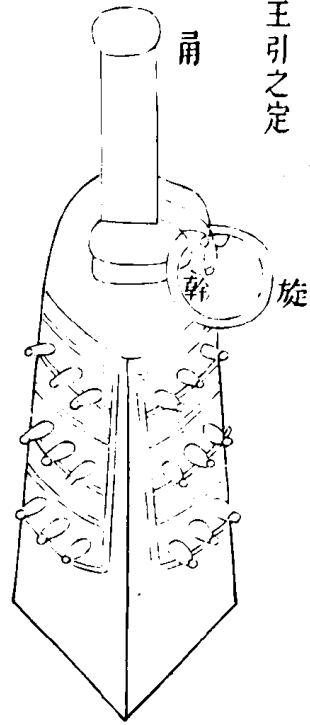
三禮通釋卷二百七十三

圖四十三

九

二 圖 鐘 侯 紀

王引之定

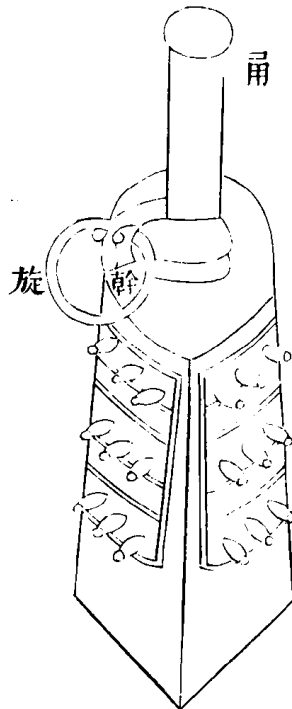
三禮通釋卷二百七十三

圖四三

三

三 圖 鐘 侯 紀

王引之定

三禮通釋卷二百七十三

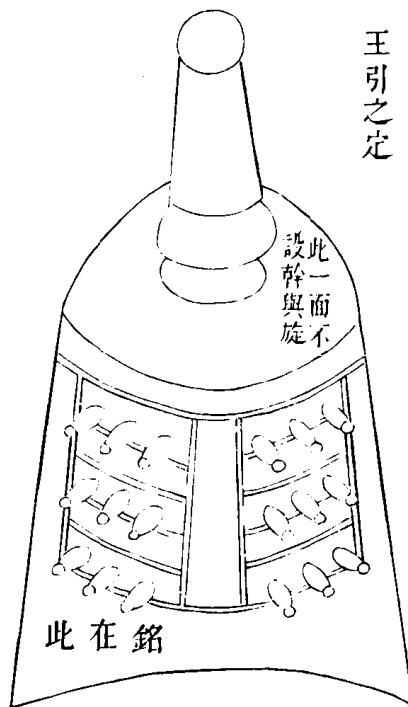
圖四三

三

紀侯鐘圖四

左銑有銘曰己侯
 右寶鐘字皆古文

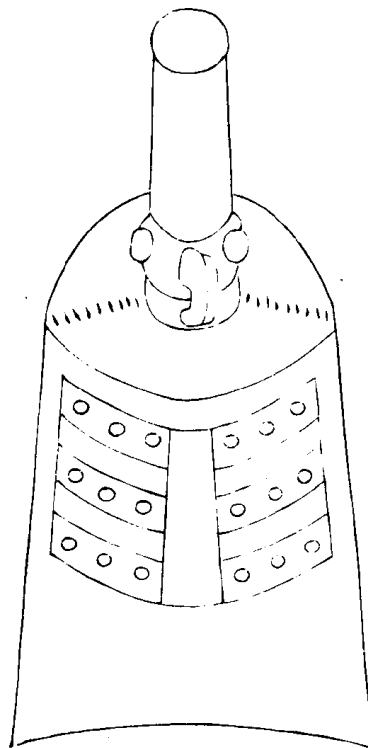
王引之定

三禮通釋卷二百七十三 圖四十三

周公季鐘縮本圖一

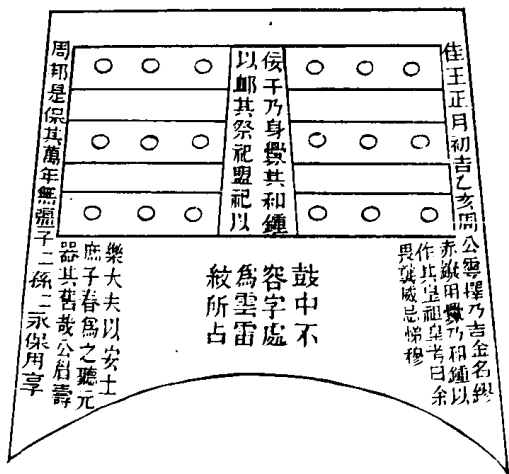
度得原
 鐘之半

三禮通釋卷二百七十三 圖四十三

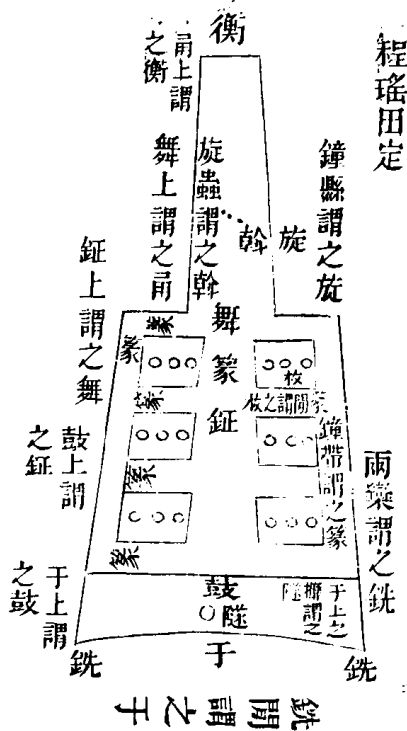
周公零鍾縮本圖二

鐘銘無木
篆文詳於
程氏通藝
錄今存真
文不錄篆

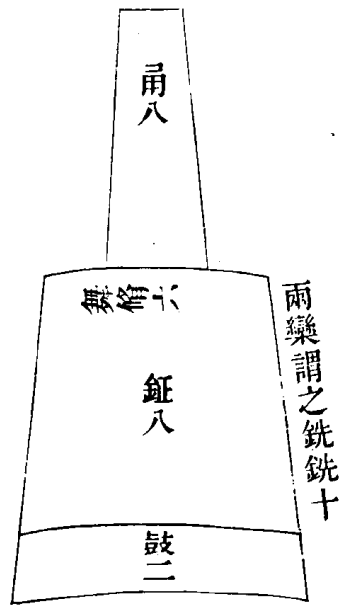
三禮通釋卷二百七十三 圖四十三

鳥氏為鐘命名圖

三禮通釋卷二百七十三 圖四十三

圖 鍾
圖 氏 程 據

銑鑿謂之十銑四八

三禮通釋卷二百七十三 圖四三 三

圖 頂 鍾
圖 氏 程 據

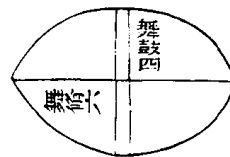
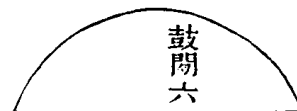

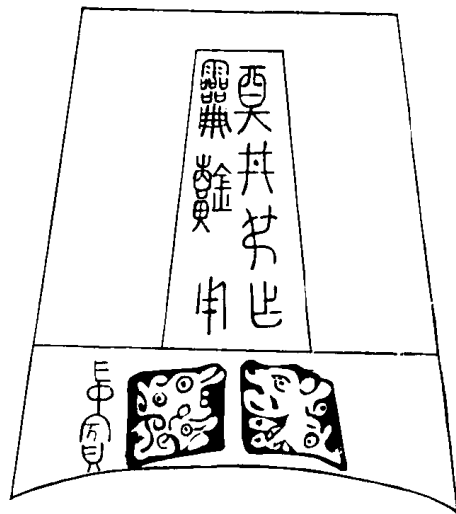
圖 口 鍾

銑四八

三禮通釋卷二百七十三 圖四三 老

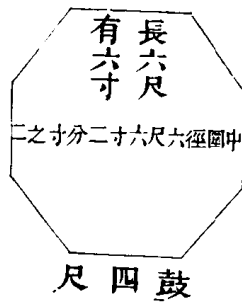
程氏圖據原鍾拓本平寫

三禮通釋卷二百七十三 圖四三 天

皋陶圖

據程氏圖

鼓木三折平直曰三正

皋陶即鼓名先鄭以為鼓木或即以木名其鼓若但作鼓木不應三鼓獨此鼓不見鼓名也

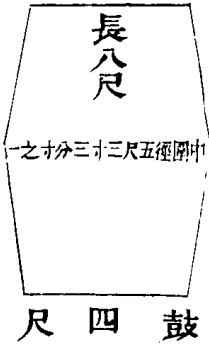
長六尺有六寸鼓木折之之長非緣穹者而量之也鼓木三折以句股五求之每折長二尺四寸六分強通長七尺三寸八分強鄭注謂三正各居二尺二寸誤也鼓長六尺六寸三分截中截二尺四寸六分強兩頭每截二尺七分弱

三禮通釋卷二百七十三 圖四三 天

圖 鼓 鼗

氏 據
圖 程

鼓木當中圍折之不三正也

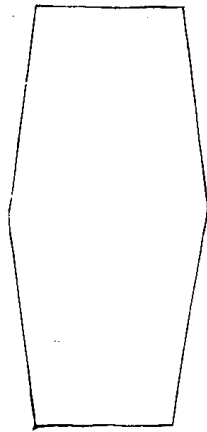

鼗鼓當中圍處但弧曲不為偃句之折故此鼓記文不見
也昔圖此鼓誤作偃句形而中折之則周旋之名絕不同
存之者見考覈之難也程氏自記

三禮通釋卷二百七十三 圖四十三 三

圖 式 鼓 皋 氏 鄭

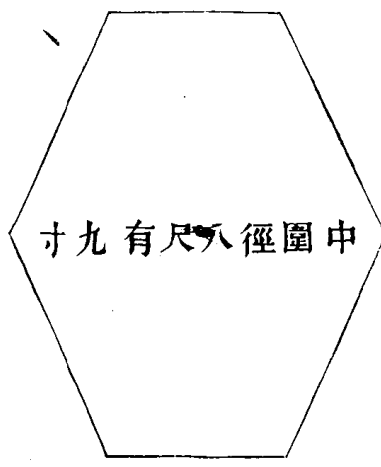
氏 據
圖 程

三禮通釋卷二百七十三 圖四十三 三

圖 鼓 皋

氏 據
圖 程

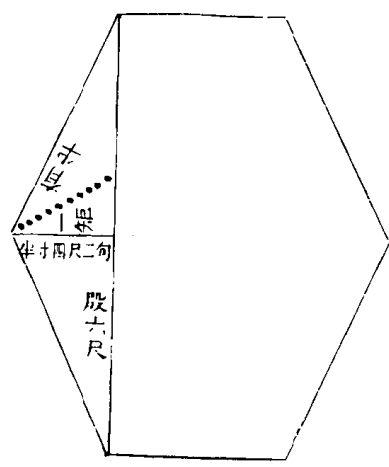

倨句磬折

三禮通釋卷二百七十三 圖四十三

圖 鼓 皋

氏 據
圖 程

磬折倨句一矩有半中分之爲兩句股

三禮通釋卷二百七十三 圖四十四

三禮通釋卷二百七十四目錄

臣林昌彝學

經傳通解十二律正變倍半之圖

經傳通解五音旋相為宮六十調之圖

經傳通解鍾律篇二變相生之圖

律呂新書八十四聲圖

律呂源流大司樂十二調舊譜圖

六十調圖

律應二十四氣之變圖

阮氏元天子諸侯大夫士金奏升歌笙歌間歌合樂表

三禮通釋卷二百七十四

說

祝圖

止圖

贖圖

竽圖

簫圖

箛圖

陳氏古尺圖

敵圖

簣圖

應圖

笙圖

箎圖

管圖

經傳通解二十律正變倍半之圖

正半變

黃鍾 九寸 無 八寸七分八釐一毫六絲二忽不用 四寸三分八釐五毫三絲一忽

大呂 八寸三分六毫 四寸一分八釐三毫

太簇 八寸 四寸 七寸八分〇〇 二毫四絲四忽 七初不用 三寸八分四釐五毫六絲六忽八初

夾鍾 七寸四分三毫七絲 三寸六分六毫三絲

三禮通釋卷二百七十四 四四四

姑洗 七寸二分 三寸五分 七寸〇〇一釐二毫二絲〇〇 二初二世不用 三寸四分五釐一毫一絲〇〇一初一抄

中呂 三寸五分 三寸二分 八釐三毫 四絲六忽 二絲三忽

蕤賓 六寸二分 三寸一分 八釐 分四釐

林鍾 六寸 三寸 不用 五寸八分二釐四毫一絲一忽三初 二寸八分五釐六毫五絲〇〇六初

夷則 五寸五分 二寸七分 五釐一毫 二釐五毫

<p>南呂 五寸三分 二寸六分 五寸二分三釐 一毫六絲〇〇 二寸五分六釐〇〇 七絲四忽五初三抄</p>	<p>無射 四寸八分 八釐四毫 二寸四分 四釐二毫 四絲</p>	<p>應鍾 四寸六分 六釐 二寸三分 二釐 四寸六分七毫 四絲三忽一初四抄 三分抄之一 二寸三分〇三釐 六絲六忽六抄三分 七之二不用</p>	<p>三禮通釋卷二百七十四 圖四十四 二</p>
---	--	--	--------------------------

<p>經 朱子曰二變二十四調非五聲之正不可為調故止於六十也</p>	<p>傳 為宮為商為角為徵為羽 十二律自本律之外為它律之四聲者合其律為調</p>	<p>通黃于本律于無于夷于中于夾 以五黃鍾五調各用本均七聲而以黃鍾起調黃鍾畢則餘律放此</p>	<p>解大 本律 應 南 蕤 姑</p>	<p>五太 本律 黃 無 林 中</p>	<p>音夾 本律 大 應 夷 蕤</p>	<p>旋姑 本律 太 黃 南 林</p>	<p>相中 本律 夾 大 無 夷</p>	<p>為蕤 本律 姑 太 應 南</p>	<p>宮林 本律 中 夾 黃 無</p>	<p>三禮通釋卷二百七十四 圖四十四 三</p>	<p>六夷 本律 蕤 姑 大 應</p>	<p>十南 本律 林 中 太 黃</p>	<p>調無 本律 夷 蕤 夾 大</p>	<p>之應 本律 南 林 姑 太</p>	<p>圖</p>
-----------------------------------	--	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------

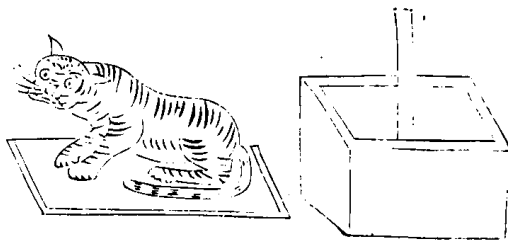
夾鍾角	仲呂商	林鍾宮	南呂羽	應鍾徵	太簇角	姑洗商	蕤賓宮	夷則羽	無射徵	夷則羽	蕤賓宮	姑洗商	應鍾徵	南呂羽	林鍾宮	仲呂商	夾鍾角
大	仲	林	南	應	太	姑	蕤	夷	無	大	仲	林	南	應	太	姑	蕤
正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
正	變	正	正	半	正	正	正	正	半	正	正	正	正	正	正	正	正
變	正	正	半	半	正	正	正	正	半	變	半	變	半	變	半	變	半
無	黃	太	姑	蕤	南	應	大	夾	仲	無	黃	太	姑	蕤	南	應	大
正	半	變	半	半	正	正	正	正	半	正	半	變	半	半	正	正	正
半	變	半	半	半	正	正	正	正	半	變	半	變	半	半	正	正	正
半	變	半	半	半	正	正	正	正	半	變	半	變	半	半	正	正	正
半	變	半	半	半	正	正	正	正	半	變	半	變	半	半	正	正	正

三禮通釋卷二百七十四 四十四

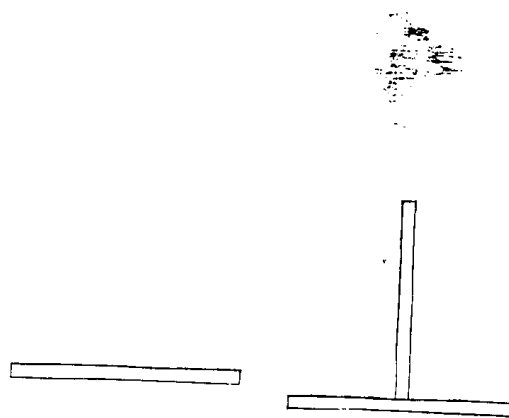
林鍾角	南呂商	應鍾宮	大呂羽	夾鍾徵	蕤賓角	夷則商	無射宮	黃鍾羽	太簇徵	夷則商	蕤賓宮	姑洗商	應鍾徵	南呂羽	林鍾宮	仲呂商	夾鍾角
林	南	應	大	夾	蕤	夷	無	黃	太	姑	蕤	夷	無	黃	太	姑	蕤
正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
正	正	正	半	正	正	正	正	半	正	正	正	正	正	正	正	正	正
正	正	正	半	正	正	正	正	半	正	正	正	正	正	正	正	正	正
正	正	正	半	正	正	正	正	半	正	正	正	正	正	正	正	正	正
正	正	正	半	正	正	正	正	半	正	正	正	正	正	正	正	正	正
正	正	正	半	正	正	正	正	半	正	正	正	正	正	正	正	正	正
正	正	正	半	正	正	正	正	半	正	正	正	正	正	正	正	正	正

三禮通釋卷二百七十四 四十四

		合樂 正歌 之備 堂階 作	
三禮通釋 卷二百七十四 圖四十四			
南			
<p>君燕勤王事大夫 合樂周南關雎葛 覃卷耳召南鵲巢 采芣采蘋見燕禮 記若舞則用勺</p>		<p>君燕勤王事大夫 合樂周南關雎葛 覃卷耳召南鵲巢 采芣采蘋見燕禮 記若舞則用勺</p>	
<p>大射不合樂見儀 禮</p>		<p>君燕勤王事大夫 合樂周南關雎葛 覃卷耳召南鵲巢 采芣采蘋見燕禮 記若舞則用勺</p>	

		梘 圖	
			
三禮通釋 卷二百七十四 圖四十四			
圭			

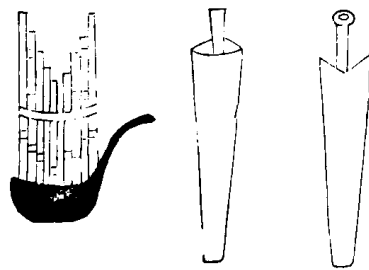
止圖 斝圖

三禮通釋卷二百七十四 圖四

六

牘圖 應圖 竽圖

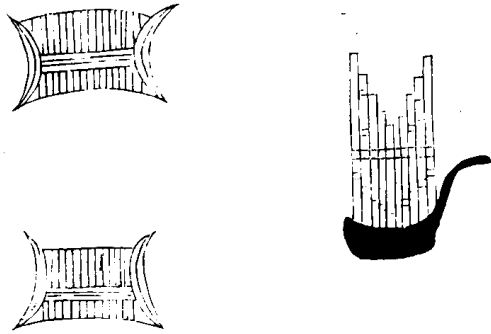

三禮通釋卷二百七十四 圖四

七

笙圖

大者一十四管
小者十六管

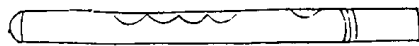

三禮通釋卷二百七十四

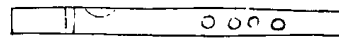
圖四十四

大

篴圖

篴圖

三禮通釋卷二百七十四

圖四十五

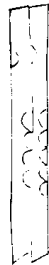
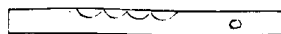
九

圖 管 圖 箭

六孔

三孔

三禮通釋卷二百七十四

圖四

子

三禮通釋卷二百七十五目錄

臣 林昌彝學

畿內諸侯熊侯圖

豹侯圖

畿內鄉大夫麋侯圖

畿外諸侯大侯圖

參侯圖

于侯圖

天子虎侯五正圖

熊侯五正圖

豹侯三正圖

諸侯熊侯五正圖

士豨侯二正圖

大夫麋侯二正圖

鄉射之位圖

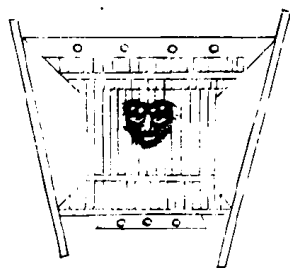
大射之位圖

三禮通釋卷二百七十五

一

圖侯熊侯諸內畿

中與上下躬上下个
與天子熊侯之制同

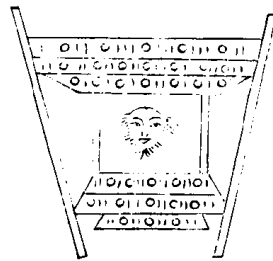

三禮通釋卷二百七十五 圖四五

一

圖侯豹

中上下躬上下个與
天子豹侯之制同

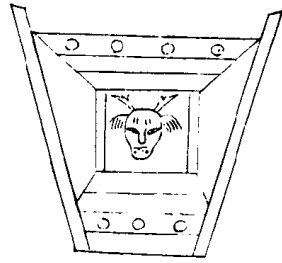

三禮通釋卷二百七十五 圖四五

二

畿內鄉大夫麋侯圖

中與上下躬上
下介同豹侯

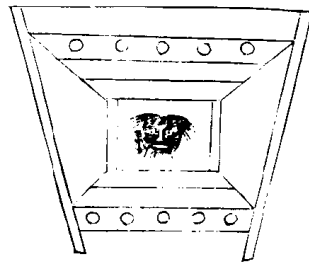

三禮通釋卷二百七十五 圖四十五

三

畿外諸侯大侯圖

中亦廣崇丈八尺上下
躬个亦與天子大侯同

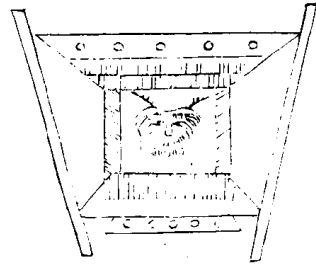

三禮通釋卷二百七十五 圖四十五

四

參侯圖

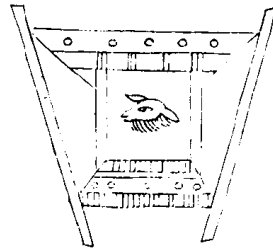
參侯
中躬个廣修
與廉侯同

三禮通釋卷二百七十五
圖四十五
五

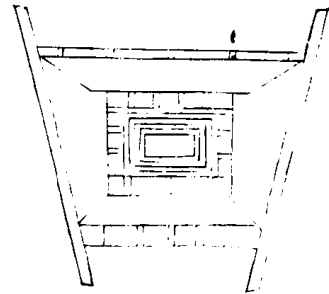
干侯圖

干侯
中躬个廣修
與參侯同

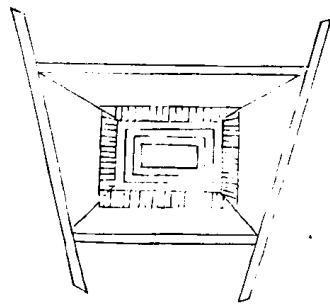
三禮通釋卷二百七十五
圖四十五
六

天子虎五侯正圖

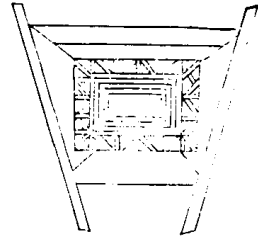
三禮通釋卷二百七十五 圖四五 七

熊侯五正圖

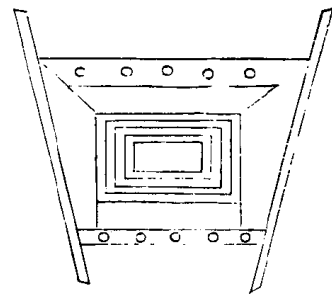
三禮通釋卷二百七十五 圖四五 八

圖正五侯豹

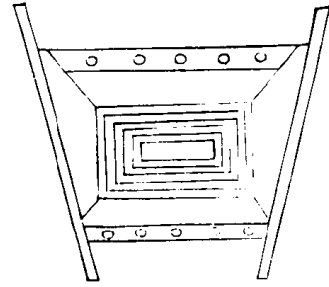
三禮通釋卷二百七十五 圖四十五 九

圖正五侯熊侯諸

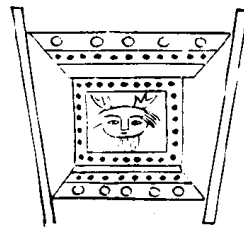
三禮通釋卷二百七十五 圖四十五 十

豹侯三正圖

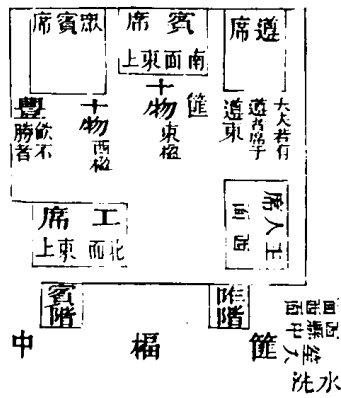
三禮通釋卷二百七十五 圖四十五 十一

大夫糜侯二正圖

三禮通釋卷二百七十五 圖四十五 十二

鄉射之位圖

三禮通釋卷一百七十五 圖西十五

三禮通釋卷一百七十六

臣林昌彝

射圖

楅圖

章當圖

物圖

鹿中圖

兕中圖

皮樹中圖

間中圖

虎中圖

籌圖

乏圖

乏舊圖

拾圖

朱極圖

決圖

楛質圖

弁夾圖

弩圖

彤弓圖

弓圖

林之奇深弓圖

林氏侯弓圖

林氏句弓圖

彤弓圖

黑弓圖

弓圖

弓鞞圖

弓檠圖

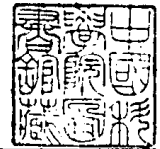
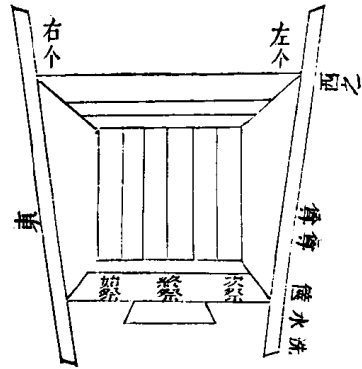
弓秘圖

依桴圖

三禮通釋卷一百七十六

射圖

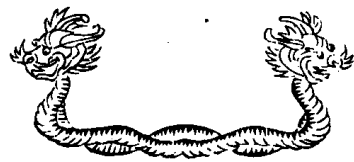
祭侯之禮

三禮通釋卷二百七十六 圖四十六 一

幅圖

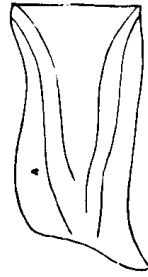
鄉射注幅猶幅也所以承箭齊矢也兩端為龍身髮赤黑漆

三禮通釋卷二百七十六 圖四十六 二

章當圖

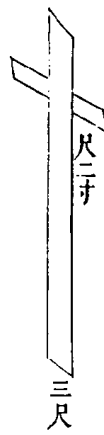
鄉射記注云直
心背之衣曰當
以丹韋爲之

三禮通釋卷二百七十六 圖四十六 三

物圖

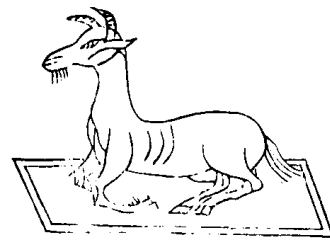
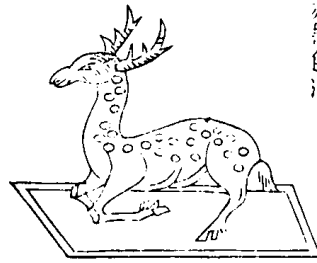
以丹爲黑
度尺而午

三禮通釋卷二百七十六 圖四十六 四

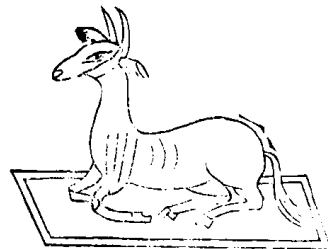
鹿中圖 兕中圖

中者前足跪
形亦異色澤

三禮通釋卷二百七十六 圖四十六 五

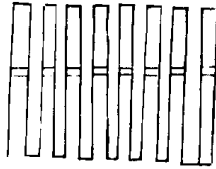
皮中樹圖 閭中圖

三禮通釋卷二百七十六 圖四十六 六

圖 等 圖 中 虎

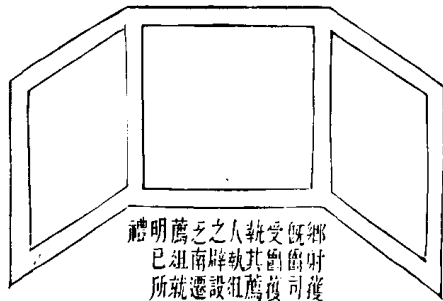
善長尺有握握
幸鄭氏曰握本
所持處素列之
也

三禮通釋卷二百七十六 圖四十六 七

圖 乏

如曲屏
風無足

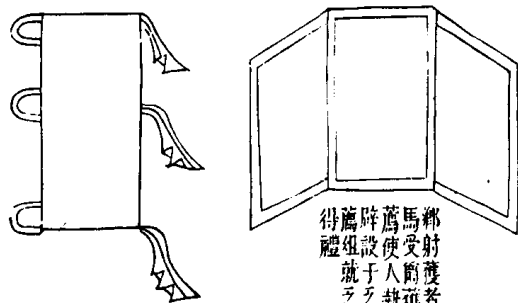

鄉時獲者
既備司馬
受對復者
執其從使
之人其設
乏之於於
禮明薦已
所就乏得

三禮通釋卷二百七十六 圖四十六 八

圖拾圖舊乏

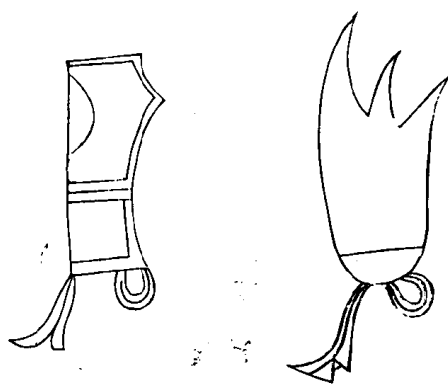
如足屏
風無足

鄉射獲者既爵司
馬受酌獲者執其
薦使人執俎從之
辟設于南遷設
薦俎就之明已所
得禮

三禮通釋卷二百七十六圖四十九

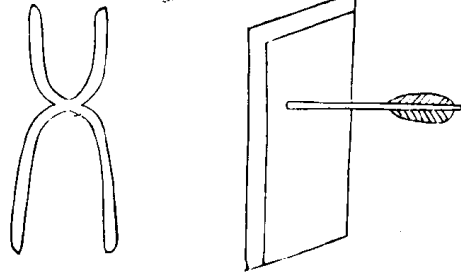
圖決圖極朱

三禮通釋卷二百七十六圖四十九

圖 夾 弁 圖 質 楛

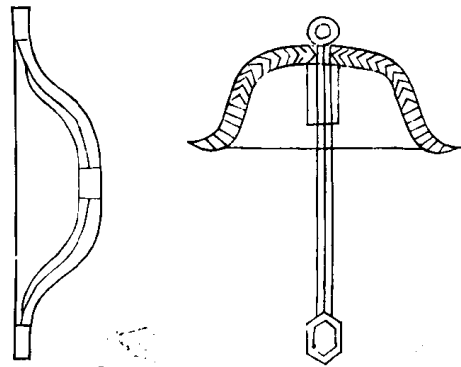
形制類鉞

三禮通釋卷二百七十六 圖四十六 十一

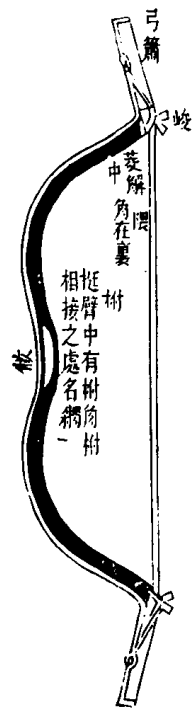
圖 弓 彫 圖 弩

發弩之處
謂之機

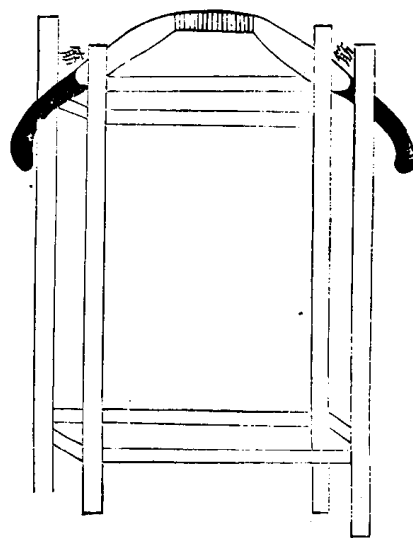
三禮通釋卷二百七十六 圖四十六 十二

圖 弓

三禮通釋卷一百七十六 圖四十六 三

圖 弓 深 奇 之 林

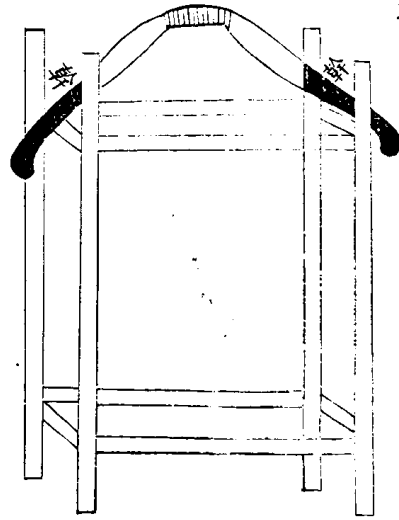

獲之而筋至

三禮通釋卷一百七十六 圖四十六 四

圖 弓 侯 氏 林

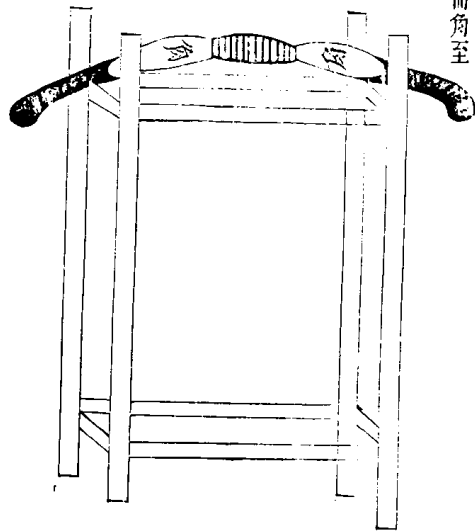
覆之而幹至

三禮通釋卷二百七十六 圖四十六 五

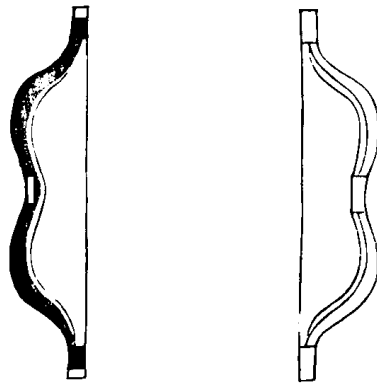
圖 弓 句 氏 林

覆之而角至

三禮通釋卷二百七十六 圖四十六 六

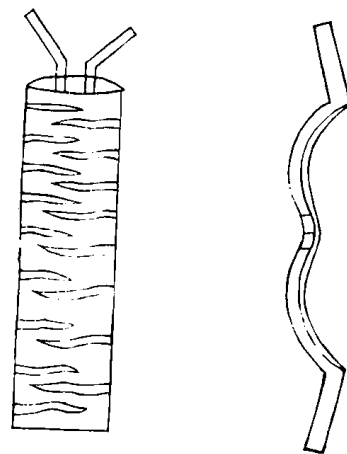
圖弓黑圖弓形

三禮通釋卷二百七十六 圖四六 七

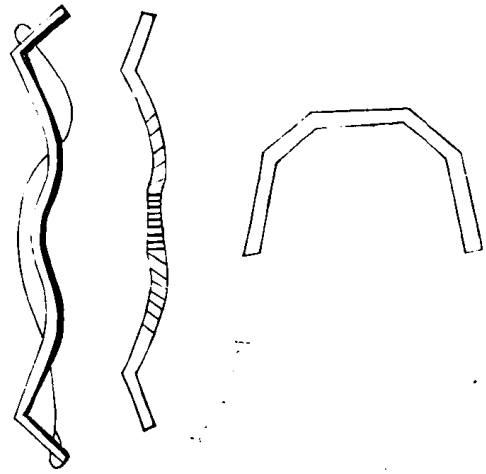
圖鞞弓圖弓

皆射蔽簾
限淵交附

三禮通釋卷二百七十六 圖四六 六

弓 葉 圖 弓 秘 圖 依 捷 圖

三禮通釋卷二百七十六 圖四十六 十九

三禮通釋卷二百七十七目錄

臣林昌彝學

有虞綬圖

綬舊圖

旂圖

殷大白圖

夏后旂圖

力政圖

遂之大旗圖

州里簡兵器圖

旒圖

旒圖

旒圖

物圖

旒圖

旒圖

龍旒圖

翻旒圖

青旒圖

鳴鳶圖

飛鴻圖

虎皮圖

貌貅圖

挈壺圖

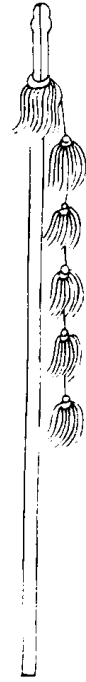
徽織圖

挈壺圖

三禮通釋卷二百七十七 一

有虞綏圖

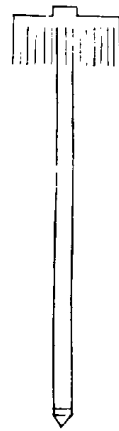
韓信同定

三禮通釋卷一百七十七 圖四十七

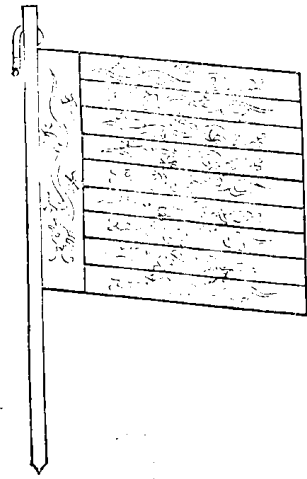
舊綏圖

明堂位曰有虞氏之綏鄭注謂綏注旋牛尾于杠首器方是時未有尾綏有旒等儀案

三禮通釋卷一百七十七 圖四十七

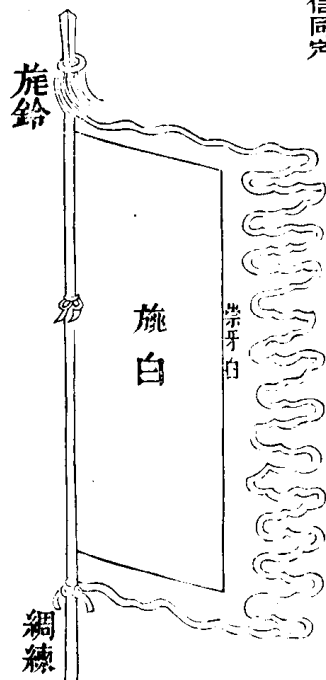
圖 旂

三禮通釋卷二百七十七 圖四十七 三

圖 白 大 旗

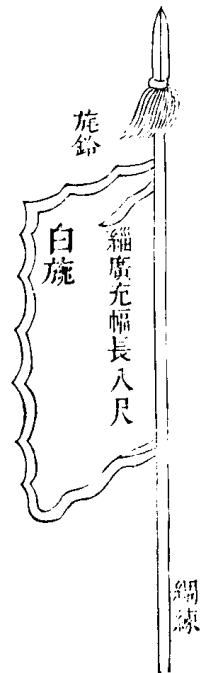
韓信同定

三禮通釋卷二百七十七 圖四十七 四

夏后旂圖

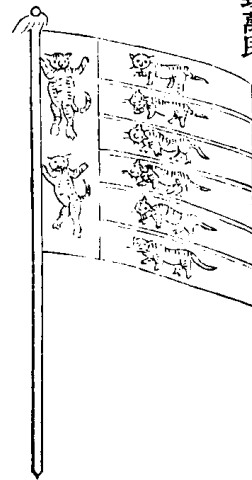
韓信同定

三禮通釋卷二百七十七 圖四十七 五

力政圖

大司徒大軍旅大田役以旌致萬民

三禮通釋卷二百七十七 圖四十七 六

遂之大旗圖

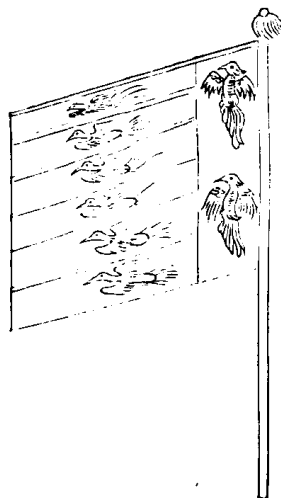
送人若起野役則
以遂之大旗致民

三禮通釋卷二百七十七 圖四十七

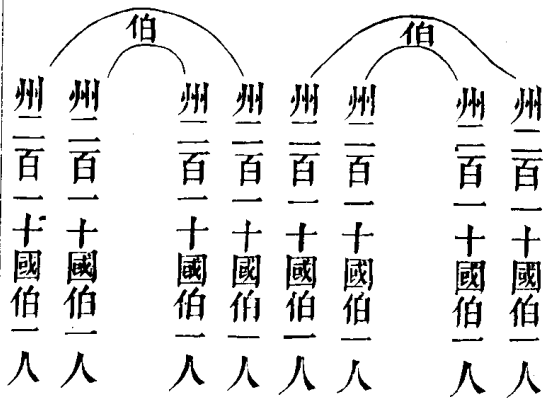
大夫以旗致民圖

鄉師凡四時之田及期以司徒之大旗致眾鄉民司徒聚
眾者以旗處之無此以之則為司徒致大夫致眾皆以鳥華
之旗貴民曰大司徒既建旗在軍建旗於鄉師大夫
夫為常建物在旗明在軍當以鳥華之旗在鄉處之下

三禮通釋卷二百七十七 圖四十七

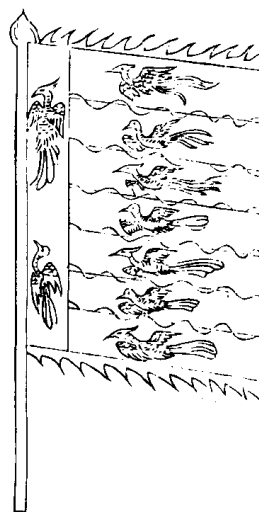
州里簡兵器圖

三禮通釋卷二百七十七 圖四十七 九

旗圖

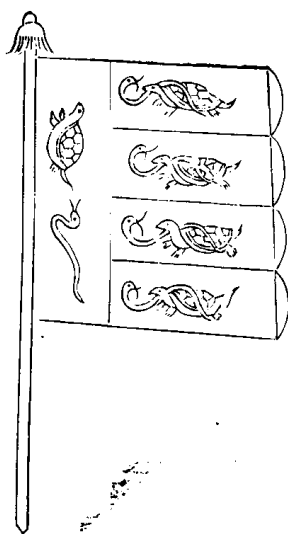
鳥隼為旗

三禮通釋卷二百七十七 圖四十七 十

圖 旒

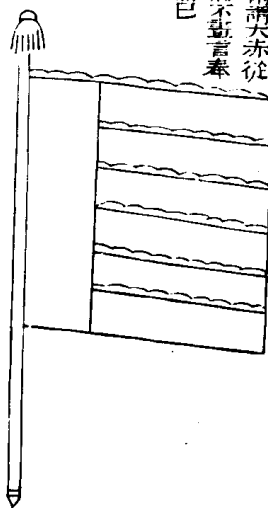
純地
為旒

三禮通釋卷二百七十七 圖四十七

圖 旒

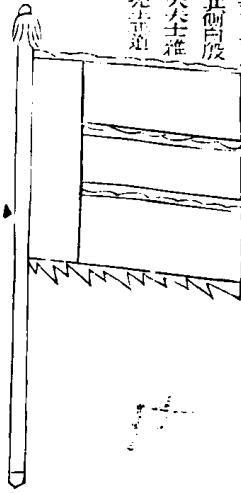
鄭氏曰通謂大赤從
周世孤卿不畫言奉
圭致教也

三禮通釋卷二百七十七 圖四十七

物圖

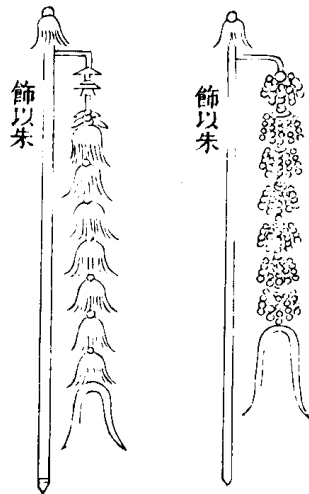
鄭氏曰：雜居者以
是為其側，同股
之五色，大夫士雜
帛，以充其道，
佐職也。

三禮通釋卷二百七十七 圖四十七 三

旌圖

鄭氏曰：公羽，羽皆五采，繫於
旌旄之上，所謂注旄於于音。

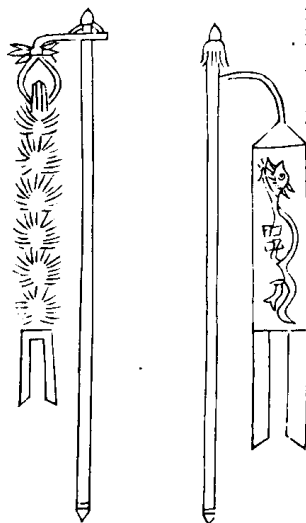

三禮通釋卷二百七十七 圖四十七 四

龍旗圖 翻旗圖

鄭氏記曰青旗於龍旗也龍旗氏
曰龍旗旗也立也通也為龍

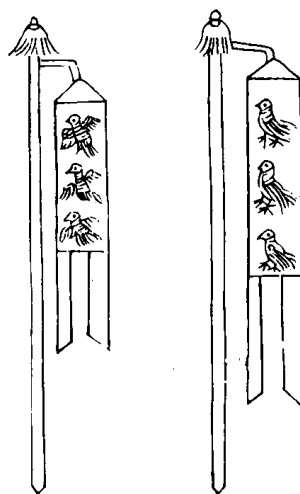
白羽與朱羽絲以
鴻雁筋杜上尋

三禮通釋卷二百七十七 圖四十七 五

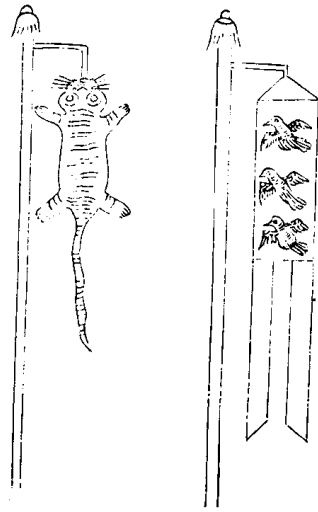
青旗圖 鳴鳶圖

鄭氏書青雀水鳥鳴則將風也取飛行
行列也虎取其威勇也龍亦其獸也

三禮通釋卷二百七十七 圖四十七 六

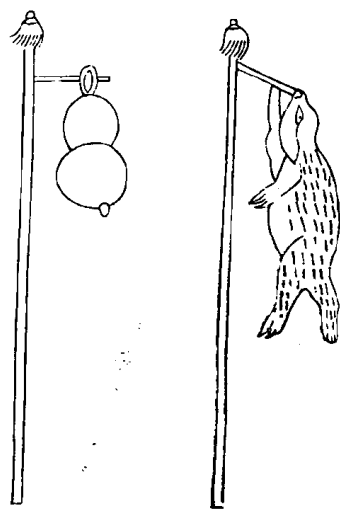
圖皮虎 圖鴻飛

三禮通釋卷二百七十七 圖四十七

圖壺挈 圖貅豨

挈壺
豨貅
春附

三禮通釋卷二百七十七 圖四十六

徽 織 圖

鄭氏曰徽織旂旗之細綴於膊太城門僕射所被及亭太綉綠衣皆其象

三禮通釋卷二百七十七 圖四十七 九

三禮通釋卷二百七十八目錄

臣 林昌彝學

車戰圖

輦圖

輦圖

安車圖

軫舊圖

鞅舊圖

鞅舊圖

軛舊圖

輻舊圖

牙舊圖

輅舊圖

輪舊圖

軻舊圖

蓋圖

弓圖

乘石圖

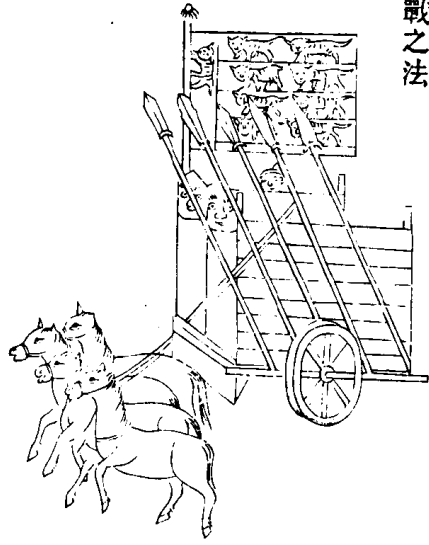
絃圖

三禮通釋卷二百七十八

一

禮書圖

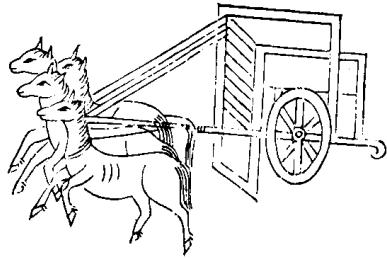
車戰之法

三禮通釋卷二百七十八 圖四六

一

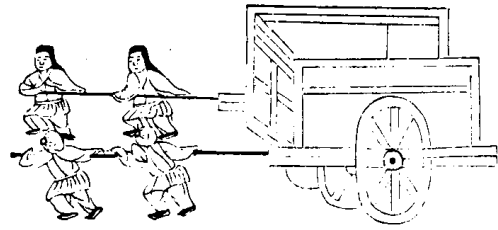
輦圖

三禮通釋卷二百七十八 圖四六

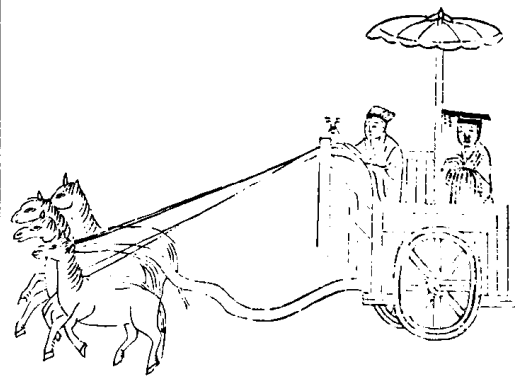
二

圖 輦

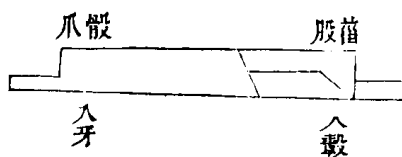
三禮通釋卷二百七十八 圖四六 三

圖 車 安

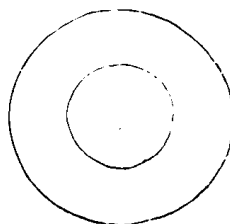
三禮通釋卷二百七十八 圖四六 四

圖 舊 輻

三禮通釋卷二百七十八 圖四六 七

圖 舊 牙

三禮通釋卷二百七十八 圖四六 八

圖 舊 輶

輶

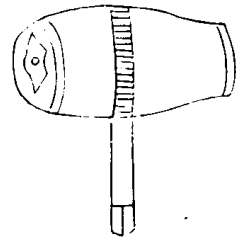

圖 舊 軸

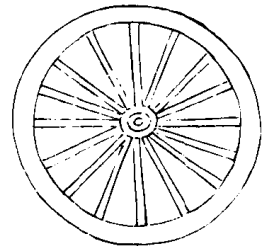
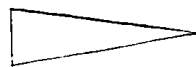
三禮通釋卷二百七十八

圖四十六

九

圖 舊 輶 圖 舊 輪

一名柅枝
車者也

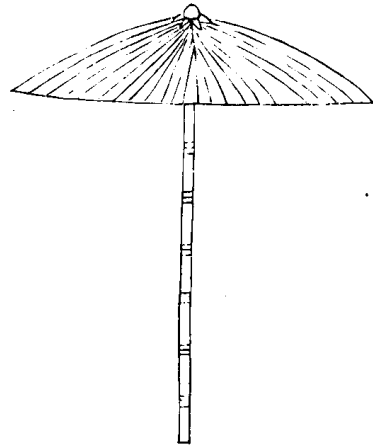
三禮通釋卷二百七十八

圖四十六

十

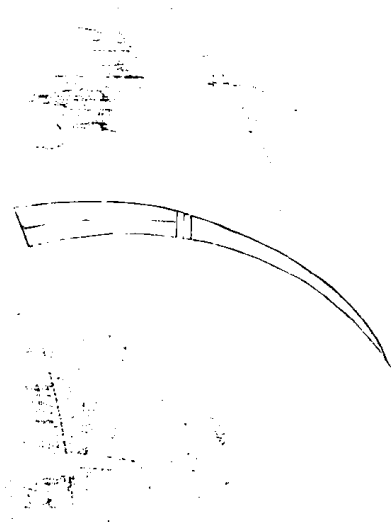
蓋 圖

有部 蓬常
程弓 衣紘

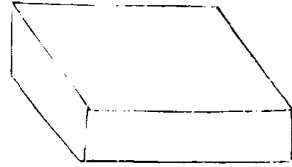
三禮通釋卷二百七十八 圖四十八 十一

弓 圖

三禮通釋卷二百七十八 圖四十八 十二

乘石圖

三禮通釋卷二百七十八 圖四十八 古

紘圖

三禮通釋卷二百七十八 圖四十六 古

三禮通釋卷二百七十九目錄

臣林昌彝學

阮氏新定鑾和圖

車制輪圖

輻圖

綆圖

軛圖

輪牙圖

牙圖

軛齒圖

軌圖

較圖

輿圖

駟圖

任正圖

衡正圖

蓋弓圖

轉較圖

三禮通釋卷二百七十九

弗圖

唯裳圖

乘車將車卒車圖

虎筭羔筭圖

天子十二閑圖

邦國六閑圖

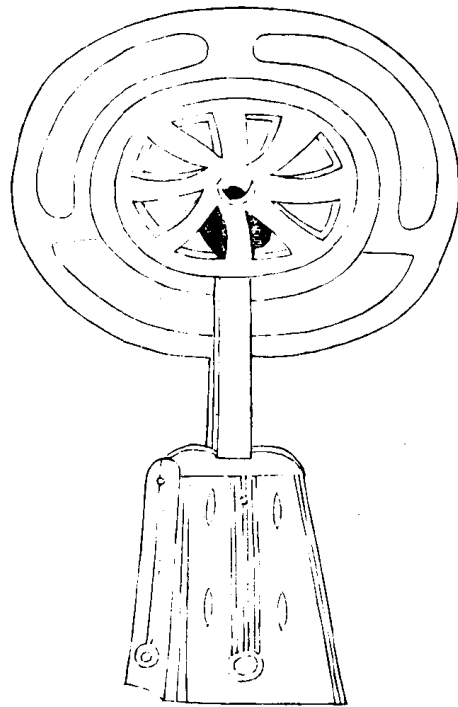
家四閑圖

六馬車圖

駟馬車圖

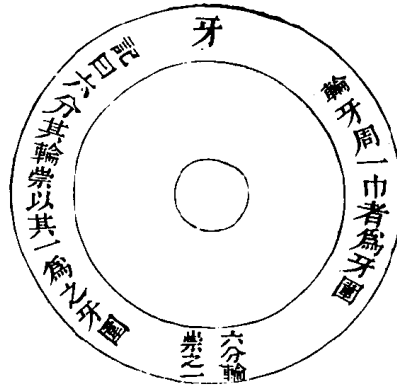
二馬車圖

阮氏新定鑾和圖

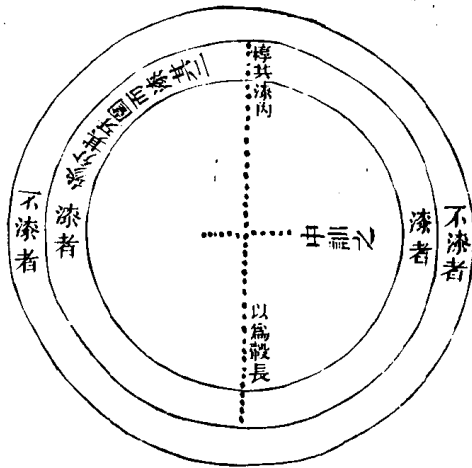
三禮通釋卷二百七十九 圖四九 一

車制輪圖

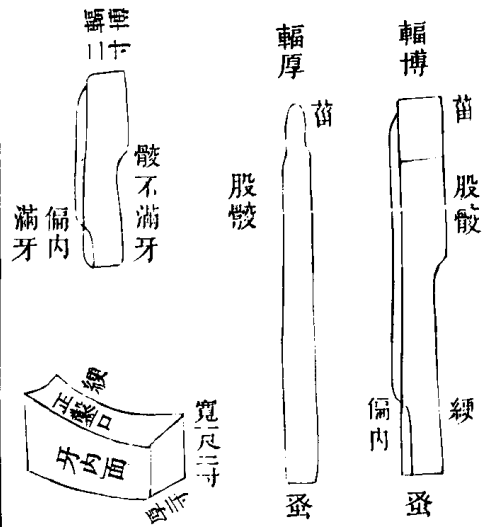
三禮通釋卷二百七十九 圖四九 二

輻圖

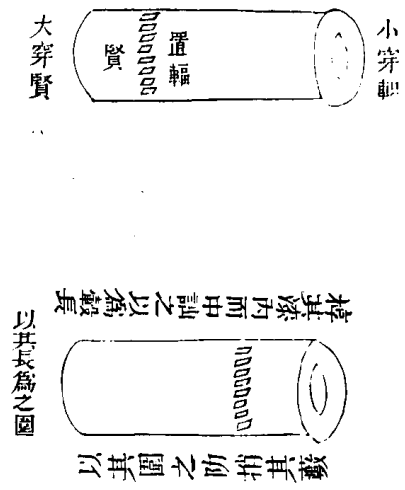
三禮通釋卷二百七十九 圖四九 三

圖 綆

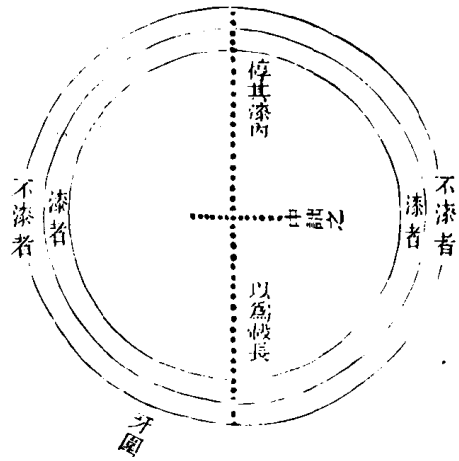
三禮通釋卷二百七十九 圖四九 四

圖 軹

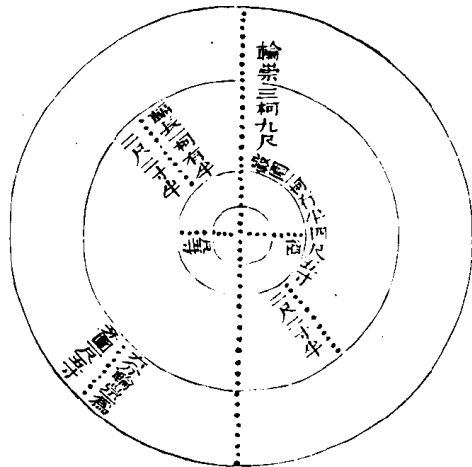
三禮通釋卷二百七十九 圖四九 五

輪 牙 圖

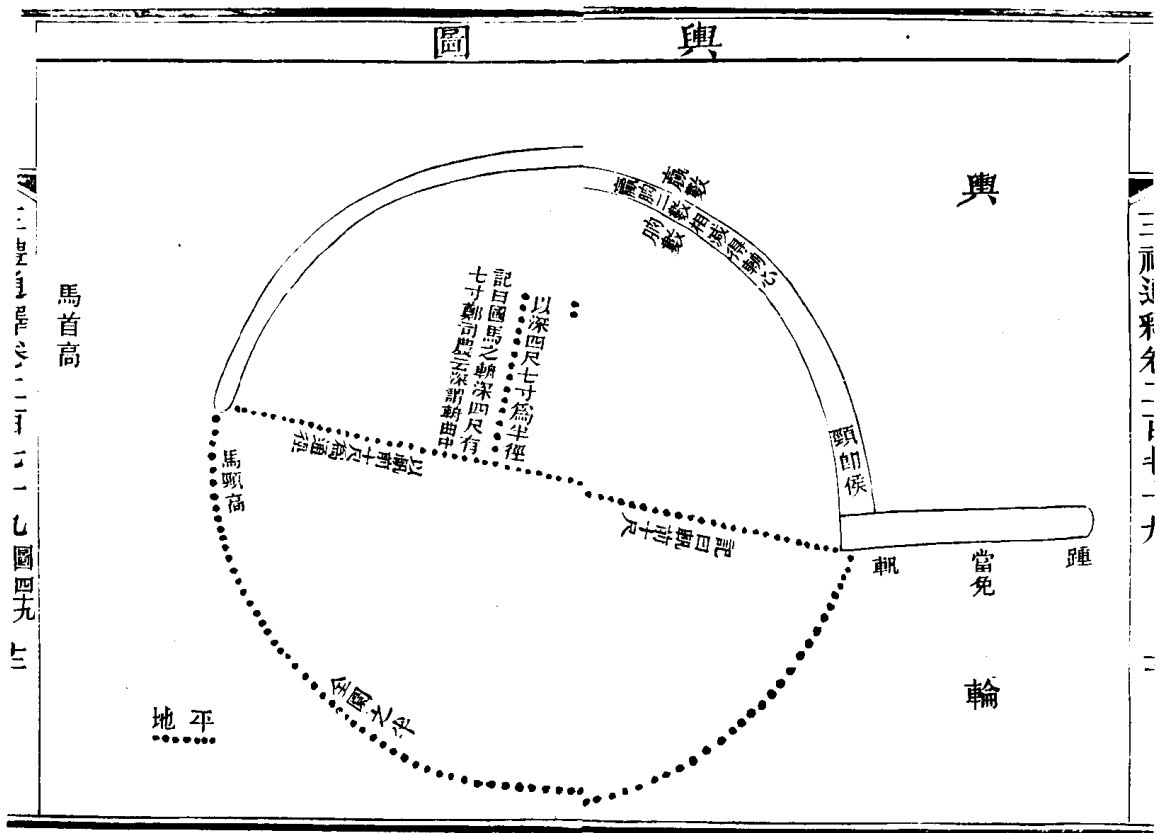

三禮通釋卷二百七十九 圖四九 六

牙 圖

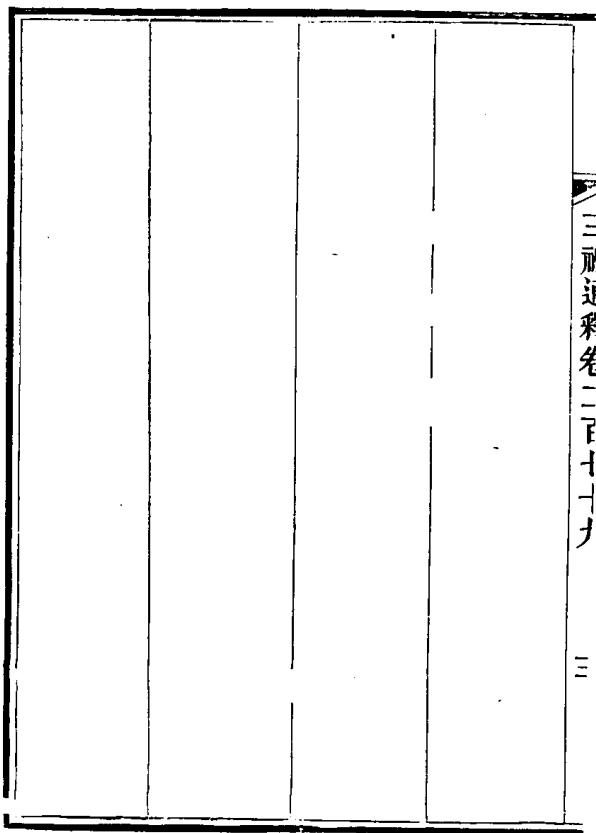

三禮通釋卷二百七十九 圖四九 七

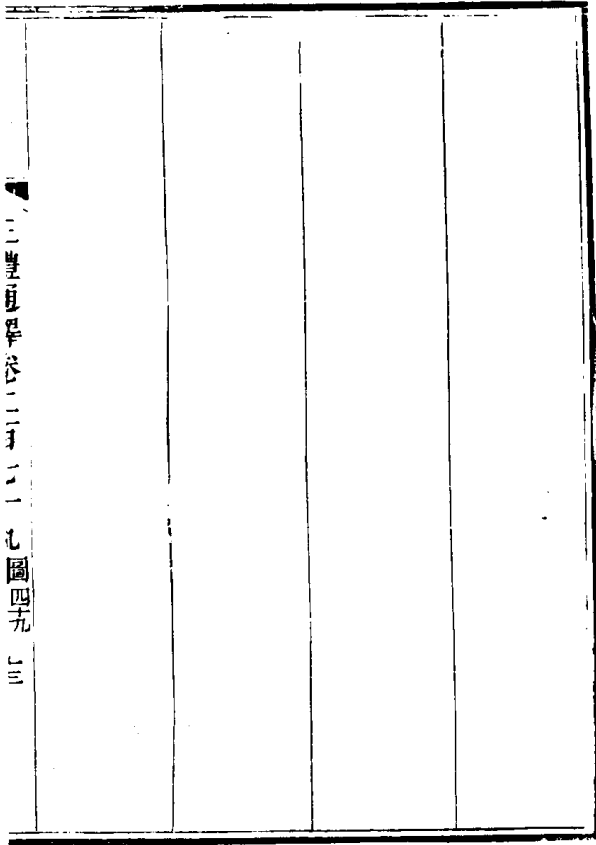
三才圖會卷之二十一 輿圖四九

三才圖會卷之二十一 輿圖四九

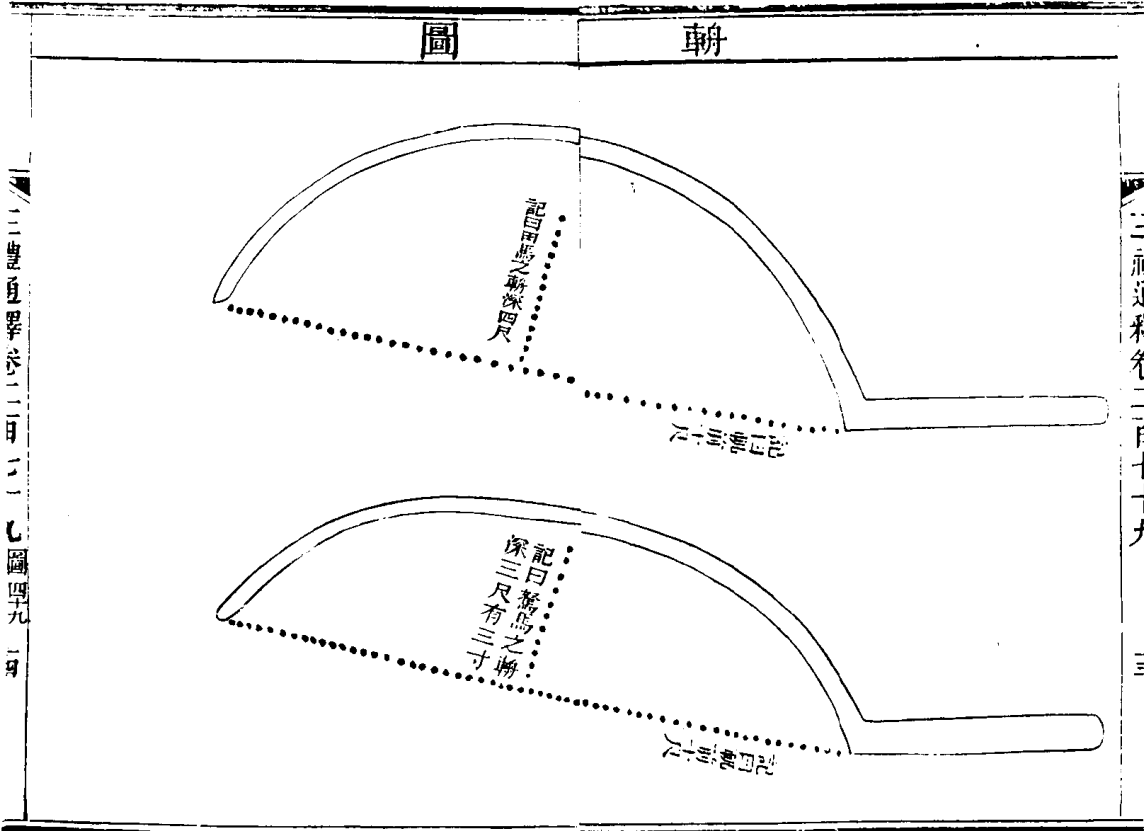
三才圖會卷之二十一 輿圖四九

三才圖會卷之二十一 圖四十九

圖

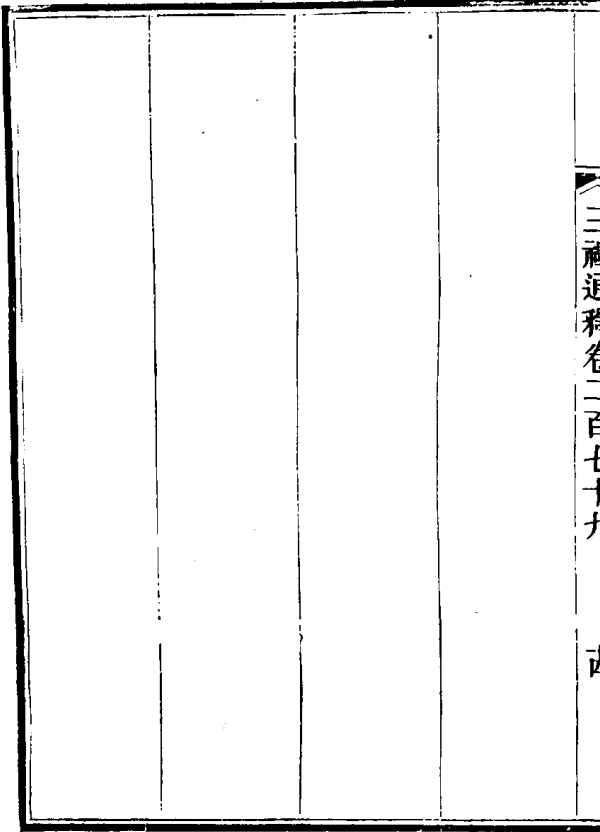
駟

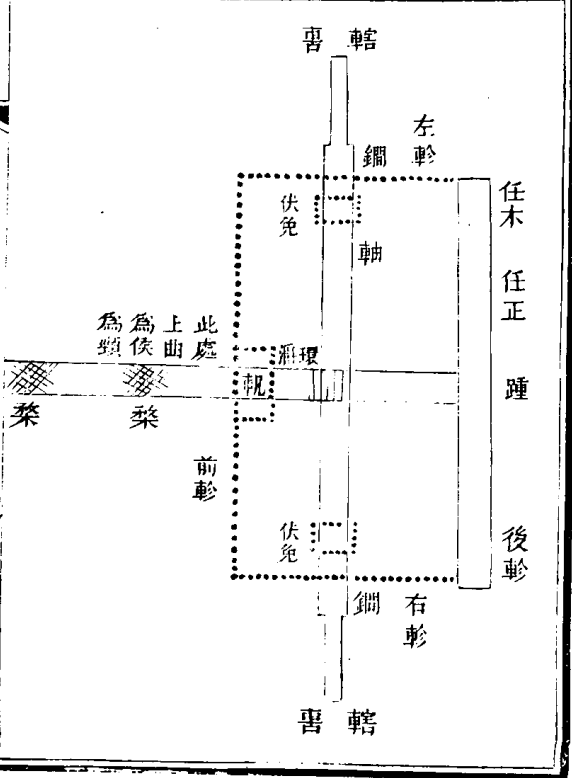
三才圖會卷之二十一 圖四十九

三才圖會卷之二十一 圖四十九

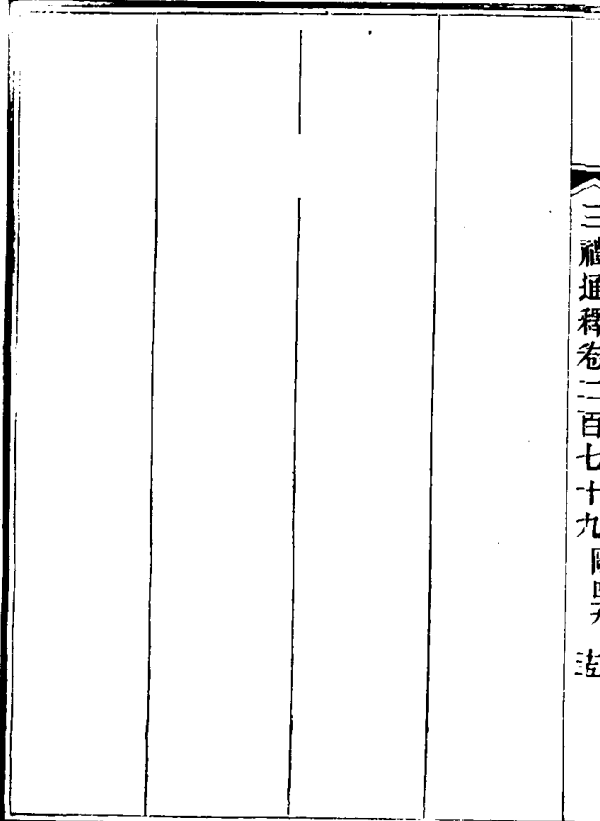
三禮通釋卷二百七十九

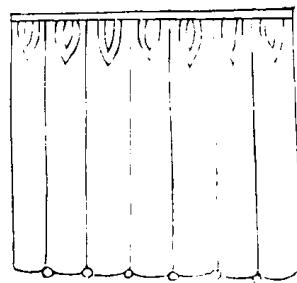
任正圖

三禮通釋卷二百七十九 圖四九 注

帷裳圖

三禮通釋卷二百七十九 圖四九 二十

乘車將車卒車圖

左君位	中馭	右車右
左馭	中將	右式右
左持弓	中馭	右持矛

乘車

將車

卒車

三禮通釋卷二百七十九 圖四九 二十三

邦國六閑圖

廐 廐 廐 廐 廐 廐

齊馬 道馬 田馬 駑馬 駑馬 駑馬

三禮通釋卷二百七十九

圖四九

話

家四閑圖

廐 廐 廐 廐

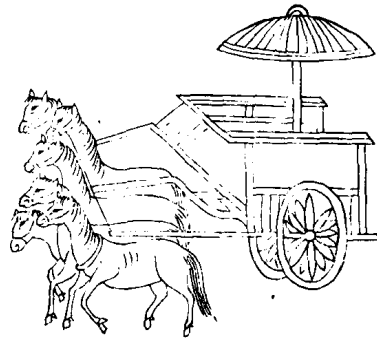
田馬 駑馬 駑馬 駑馬

三禮通釋卷二百七十九

圖四九

話

六馬車圖

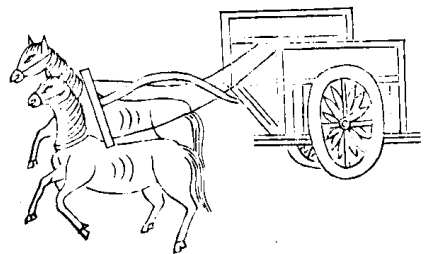
三禮通釋卷二百七十九圖四九
三

駟馬車圖

三禮通釋卷二百二十九圖四九
三

二馬車圖

三禮通釋卷二百七十九 圖四十九 天

三禮通釋卷二百八十目錄

臣 林昌彝學

喪服表

三綱制服圖

父綱制服

附師弟朋友之服

君綱制服

附君為諸臣弔服

夫綱制服

三禮通釋卷二百八十

一

喪服表

妻從夫服

夫之諸祖父母報

程瑤田曰夫為從祖祖父母從祖父母母服小功則從祖祖父母從祖父母亦服小功以報之故經見報文也其妻為諸祖父母服總麻諸祖父母亦服總麻以報之故此經亦見報文此降殺之差也若諸祖父母中有外祖父母是夫之為外祖父母服小功者外祖父母但為外孫服總麻外祖外孫各自服其正服而外孫之妻乃為夫之外祖服總麻夫之外祖轉以總麻報外孫之妻與其所以服外孫者絕無降殺之差喪服經傳中無此報服之例且夫服外祖父母小功乃總麻之加降殺之差妻不當從服夫服

夫之所為服

從祖祖父母從祖父母報

此夫之所為小功服妻降一等從服總麻見於經麻章所謂夫之諸祖父母報者也

三禮通釋卷二百八十

圖五十一

從母小功妻無從服是其例也

不杖麻為夫之君傳曰何以明也從服

斬衰君傳曰君至尊也

不杖麻為夫之君傳曰何以明也從服

此夫之所為三年服妻降一等從服期見於不杖麻屨章者也雖非夫之所為兄弟服其從服降殺之差同也

不杖麻夫之昆弟之子傳曰何以期也

不杖麻昆弟之子傳曰何以期也報之

報之也注云男女皆是

天之昆弟之女子子之長殤中殤見

昆弟之女子子之下殤見小功

功殤

天之昆弟之女子子之下殤見小功

其妻以期報期義起於妻身不在妻從夫服降一等之例見下殤服而不見長中殤服互見之例也長中殤轉見其妻之服亦互見

程瑤田云夫之昆弟之子為世母叔母期二母亦為夫之昆弟之子服期

傳以為旁尊不足以加尊焉故報之也本服期長中殤大功下殤小功降殺之差

夫之祖父母世父母叔父母傳曰何以大功也從服也

為夫之叔父之長殤見小功

夫之叔父之中殤下殤見小功

程瑤田云夫之祖父母為庶孫之婦總麻不杖麻屨章為適孫傳曰不敢降其適也適子者無適孫孫婦亦如之據喪服經不見適孫婦是雖適孫承運其婦猶謂之庶孫之婦蓋婦為舅姑服止于不杖期孫婦為夫之祖父母止于大功情之所及其厚有所止聖人惡人之不及情亦不以

世父母叔父母何以期也與尊者為一體也

叔父之長殤中殤見大功

叔父之下殤見小功

此夫之所為期服妻降一等從服大功見于大功章者也三殤從服妻亦遞降其夫一等

三禮通釋卷二百八十

圖五十二

過情責人是故人之祖父母為庶孫之婦止于總麻焉耳矣于斯親聖人制禮之精義焉欲增出適孫婦疑經有脫文以為當報小功坐未窺尋禮意耳婦為舅姑雖適婦止不杖期情止于此不嫌與庶婦同也舅姑為庶婦小功而適婦大功者蓋不降適之意此又一義若孫婦情又較遠為夫之祖父母止服大功而祖舅姑視之皆為庶孫婦止于總麻合子婦孫婦上治下治諸服觀之見聖人治家之法之嚴推故傳于夫昆弟無服以推遠之義更深遠故傳于夫昆弟無服以推遠之問抑揚不定未復申言之曰名者人治之大者也可無慎乎議禮者于斯三致意焉可也水服大功長殤小功中下殤總麻降殺之差

為夫之昆弟之婦人子適人者

昆弟之女子子之下殤見小功

程瑤田曰妻爲此人三殤之服已列其在室條中在室成人服期傳曰報之是其例也

夫之姑姊妹娣姒婦報傳曰娣姒

婦者弟長也何以小功也以爲相與居

室中則生小功之親焉

夫之姑姊妹之長殤見總麻章

程瑤田曰夫爲姑姊妹服期從服當大功今爲之小功非降殺之差夫爲昆弟之妻無服焉在其有從服乎今亦爲之小功據傳此其人當未相與居室之先情本不屬今以同居生親相維相繫聖人緣人情以制禮仁至義盡非苛而已也爲夫之姑姊妹小功長殤總麻恭降殺之差

三禮通釋卷二百八十圖五十

總麻爲夫之從父昆弟之妻傳曰何以從父昆弟之妻

總也以爲相與同室則生總之親焉

程瑤田曰夫爲從父昆弟之妻無服今爲之總麻婦人類聚同室生親亦緣情而制禮也

記曰夫之所爲兄弟服妻降一等

下殤小功則長中殤大功成人在室期適人大功此報之之服其妻爲此適人者大功亦報之也

夫降一等之例

不杖麻世父母叔父母注云姑在室亦如之

昆弟之妻注云爲姊妹在室亦如之

姑姊妹之長殤中殤見大功殤服章

爲姑姊妹之下殤見小功殤服章

其妻亦與此人同室生親不在妻從夫服降一等服之例

三綱制服圖

謹案 儀禮喪服義疏至妻爲夫條云子爲父臣爲君妻爲

夫此三綱也從此遞生他服而不爲他服之所生遞殺他服

而不爲他服之所殺大哉 聖人之言爲自漢以來

儒者所未及道鄭康成注改葬總云服總者臣爲君也子爲

父也妻爲夫也似三綱之義康成亦曾見及惜未能於喪服

全篇之注暢發其旨今據禮經分析三綱制服實能探制禮

之原一以貫之矣

父綱制服

斬衰三年章父 傳曰爲父何以斬衰也父至尊也

三禮通釋卷二百八十圖五十

女子子在室爲父

子嫁反在父之室爲父三年

齊衰杖期章父在爲母 傳曰何以期也屈也至尊在不

敢伸其私尊也父必三年然後娶達子之志也

齊衰三年章父卒則爲母

繼母如母 傳曰繼母何以如母繼母之配父與因注因猶親也

也 母同故孝子不敢殊也

慈母如母 傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之

無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生

養之終其身如母死則喪之三年如母貴父之命也

小功章君子子為庶母慈已者 傳曰君子子者貴人之子也為庶母何以小功也以慈已加也

總麻章庶子為父後者為其母 傳曰何以總也傳曰與尊者為一體不敢服其私親也然則何以服總也有死子宮中者則為之三月不舉制祭因是以服之也

士為庶母 傳曰何以總也以名服也大夫以上為庶母無服

乳母 傳曰何以總也以名服也

齊衰杖期章出妻之子為母 傳曰出妻之子為母期則為外祖父母無服傳曰絕族無私施服親者屬出妻之子

三禮通釋卷二百八十 圖五十

五

為父後者則為出母無服傳曰與尊者為一體不敢服其私親也

父卒繼母嫁從 句 為之服 句 報 傳曰何以期也貴終也不杖期章祖父母 傳曰何以期也至尊也

女子子為祖父母 傳曰何以期也不敢降其祖也

大夫為祖父母為士者 傳曰何以期也大夫不敢降其祖也

齊衰三月章會祖父母 傳曰何以齊衰三月也小功者

兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊也

女子子嫁者未嫁者為會祖父母 傳曰嫁者其嫁於大

夫者也未嫁者其成人而未嫁者也何以服齊衰三月不敢降其祖也

大夫為會祖父母為士者如眾人 傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也 以上祖服

斬衰章父為長子 傳曰何以三年也正體于上又乃將所傳重也庶子不得為長子三年不繼祖也

大功章適婦 傳曰何以大功也不降其適也

不杖期章適孫 傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫婦亦如之

大夫為適孫為士者 傳曰何以期也大夫不敢降其適

三禮通釋卷二百八十 圖五十

六

也

為庶子

小功章庶婦

大功章庶孫

總麻章庶孫之婦

會孫

殤大功章子女子子之長殤中殤 傳曰何以大功也未

成人也何以無受也喪成人者其文縗喪未成人者其文

不縗故殤之經不縗垂蓋未成人也年十九至十六為長

殤十五至十二為中殤十一至八歲為下殤不滿八歲以

下皆爲無服之殤無服之殤以日易月以日易月之殤殤而無服故子生三月則父名之死則哭之未名則不哭也適孫之長殤中殤 公爲適子之長殤中殤 大夫爲適子之長殤中殤

殤小功章女子子之下殤 適孫之下殤 爲庶孫丈夫

婦人之長殤

總麻章庶孫之中殤 以上子孫殤服

不杖期章昆弟

女子子適人者爲其昆弟之爲父後者 傳曰爲昆弟之爲父後者何以亦期也婦人雖在外必有婦宗曰小宗故

三禮通釋卷二百八十圖五十

七

服期也

不杖期章大夫之庶子爲適昆弟 傳曰何以期也父之

所不降子亦不敢降也

記兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等

傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下爲兄弟

不杖期章丈夫之適子爲妻 傳曰何以期也父之所不

降子亦不敢降也何以不杖也父在則爲妻不杖

殤大功章昆弟之長殤中殤 姊妹之長殤中殤 大夫

之庶子爲適昆弟之長殤中殤

殤小功章昆弟之下殤 大夫庶子爲適昆弟之下殤

爲姊妹之下殤 以上昆弟殤服

殤大功章叔父之長殤中殤 姑之長殤中殤

殤小功章叔父之下殤 姑之下殤

不杖期章姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報 傳曰

無主者謂其無祭主者也何以期也爲其無祭主故也

不杖期章昆弟之子 傳曰何以期也報之也

大功章從父昆弟

小功章從祖昆弟

從父姊妹

從祖祖父母從祖父母報

三禮通釋卷二百八十圖五十

八

總麻章族會祖父母 族祖父母 族父母 族昆弟

父之姑 傳曰何以總報之也

從祖昆弟之子

姑之子

殤小功章昆弟之子之下殤 從父昆弟之長殤

總麻章從祖父從祖昆弟之長殤 從祖昆弟之子之長

殤 昆弟之孫之長殤 以上諸疎服

斬衰章爲人後者 傳曰何以三年也受重者必以尊服

服之何如而可爲之後同宗則可爲之後何如而可以爲

人後支子可也爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆

弟之子若子

不杖期章為人後者為其父母報 傳曰何以期也不貳
斬也何以不貳斬也持重于大宗者降其小宗也為人後
者孰後後大宗也曷為後後大宗大宗者尊之統也禽獸知
母而不知父野人曰父母何算焉都邑之士則知尊祖矣
大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其太祖天子及其始祖
之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大
宗者收族者也不可以絕故族人以支子後大宗也適子
不得後大宗

大功章為人後者為其昆弟 傳曰何以大功也為人後

三禮通釋卷二百八十圖五十 九

者降其昆弟也

殤小功章為人後者為其昆弟之長殤

記為人後者于兄弟降一等報于所為後之兄弟之子若

子

齊衰三月章丈夫為宗子宗子之母妻 傳曰何以服齊

衰三月也尊祖也尊祖故敬宗敬宗者尊祖之義也

大夫為宗子 傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其

宗也

記宗子孤為殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人

小功章為外祖父母 傳曰何以小功也以尊加也

從母丈夫婦人報 傳曰何以小功也以名加也外親之
服皆總也

總麻章舅 傳曰何以總從服也

舅之子 傳曰何以總從服也

從母昆弟 傳曰何以總也以名服也

從母之長殤報

小功章君母之父母從母 傳曰何以小功也君母在則

不敢不從服君母不在則不服

總麻章君母之昆弟 傳曰何以總從服也

記庶子為後者為其外祖父母從母舅無服不為後如邦

三禮通釋卷二百八十圖五十 十

人

記改葬總

童子惟當室總 傳曰不當室則無總服也

齊衰三月章繼父不同居者

附師弟朋友之服

檀弓曰事師無犯無隱左右就養無方服勤至死心喪三

年

孔子之喪門人疑所服子貢曰昔者夫子之喪顏淵若喪

子而無服喪子路亦然請喪夫子若喪父而無服

學記曰師無當於五服五服弗得不親

記朋友麻

朋友皆在他邦袒免歸則已

君綱制服

斬衰三年章諸侯為天子 傳曰天子至尊也

君 傳曰君至尊也

檀弓曰事君有犯而無隱左右就養有方服勤至死方喪

三年

坊記曰喪父三年喪君三年示民不疑也

喪服四制曰門內之治恩揜義門外之治義斷恩資于事

父以事君而敬同貴貴尊尊義之大者也故為君亦斬衰

三禮通釋卷二百八十 圖五十

十一

三年以義制者也

斬衰章公士大夫之眾臣為其君布帶繩屨 傳曰公卿

大夫室老士貴臣其餘皆眾臣也君謂有地者也眾臣杖

不以即位近臣君服斯服矣繩屨者繩菲也

齊衰不杖期章為君之父母妻長子祖父母 傳曰何以

期也從服也父母長子君服斬妻則小君也父卒然後為

祖後者服斬

齊衰三月章舊君 傳曰大夫為舊君何以服齊衰三月

也大夫去君埽其宗廟故服齊衰三月也言與民同也何

大夫之謂乎言其以道去君而猶未絕也

為舊君君之母妻 傳曰為舊君者孰謂也仕焉而已者

也何以服齊衰三月也言與民同也君之母妻則小君也

大夫在外其妻

妻又見卷下夫綱同

長子為舊國君 傳曰何以服

齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也

庶人為國君

寄公為所寓 傳曰寄公者何也失地之君也何以為所

寓服齊衰三月也言與民同也

總衰章諸侯之大夫為天子 傳曰何以總衰也諸侯之

大夫以時接見乎天子

大功章大夫為世父母叔父母子昆弟昆弟之子為士者

三禮通釋卷二百八十 圖五十

十一

傳曰何以大功也尊不同也尊同則得服其親服

公之庶昆弟大夫之庶子為母妻昆弟 傳曰何以大功

也先君餘尊之所厭不得過大功也大夫之庶子則從乎

大夫而降也父之所不降子亦不敢降也

記公子為其母練冠麻衣縗緣為其妻練冠葛經帶麻

衣縗緣皆既葬除之 傳曰何以不在五服之中也君之

所不服子亦不敢服也君之所為服子亦不敢不服也

小功章大夫大夫之子公之昆弟為從父昆弟庶孫姑姊

妹女子子適士者

記大夫公之昆弟大夫之子于兄弟降一等

殤小功章大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姊妹
妹女子子之長殤

大功章女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姊妹

傳曰嫁者其嫁于大夫者也未嫁者成人而未嫁者也

大夫之妾爲君之庶子

小功章大夫之妾爲庶子適人者

殤小功章大夫之妾爲庶子之長殤

記君之所爲兄弟服室老降一等

大功章大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姊妹女

子子嫁于大夫者 君爲姊妹女子子嫁于國君者

三禮通釋卷二百八十 圖五十一 三

傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服諸侯之子

稱公子公子不得禰先君公子之子稱公孫公孫不得祖

諸侯此自卑別于尊者也若公子之子孫有封爲國君者

則世世祖是人也不祖公子此自尊別于卑者也是故始

封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封

君之孫盡臣諸父昆弟故君之所爲服子亦不敢不服也

君之所不服子亦不敢服也

不杖期章大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子

姊妹女子子無主者爲大夫命婦者唯子不報 傳曰

大夫者其男子之爲大夫者也命婦者其婦人之爲大夫

妻者也無主者命婦之無祭主者也何以言唯子不報也
女子子適人者爲其父母期故言不報也言其餘皆報也
何以期也父之所不降子亦不敢降也大夫曷爲不降命
婦也夫尊于朝妻貴于室矣

大功章公之庶昆弟大夫之庶子皆爲其從父昆弟之爲

大夫者

總麻章貴臣 傳曰何以總也以其貴也

附君爲諸臣弔服

周禮春官司服凡弔事弁經服

夏官弁師王之弁經弁而加環經

三禮通釋卷二百八十 圖五十二 十四

諸侯及孤卿大夫之弁經各以其等爲之而掌其禁令

雜記大夫之哭大夫弁經大夫與殯亦弁經

司服王爲三公六卿錫衰爲諸侯總衰爲大夫士疑衰其

首服皆弁經

服問公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經大夫

相爲亦然爲其妻往則服之出則否

喪服小記諸侯弔于異國之臣則其君爲主諸侯弔必皮

弁錫衰所弔雖已葬主人必免主人未喪服則君亦不錫

衰

文王世子如其倫之喪

檀弓天子之哭諸侯也爵弁經紵釋文紵本或作緇衣

喪服記大夫弔于命婦錫衰命婦弔于大夫亦錫衰

傳曰錫者何也麻之有錫敖氏曰有錫當作滑易益二字各相似以傳寫而誤也鄭司農

注司服職云錫麻之滑易者也其據此記未誤之本與者也錫者十五升抽其半無

事其縷有事其布曰錫

夫綱制服

斬衰三年章妻為夫 傳曰夫至尊也

喪服小記曰婦人不為主而杖者姑在為夫杖

妾為君 傳曰君至尊也

杖期章妻 傳曰為妻何以期也妻至親也

三禮通釋卷二百八十圖五十 五

總麻章妻之父母 傳曰何以總從服也

婿 傳曰何以總也報之也

貴妾 傳曰何以總也以其貴也

不杖期章世母叔母 傳曰世母叔母何以亦期也以名

服也以上為妻及妻之父母服也

齊衰三年章母為長子 傳曰何以三年也父之所不降

母亦不敢降也

不杖期章婦為舅姑 傳曰何以期也從服也

大功章夫之祖父母世父母叔父母 傳曰何以大功也

從服也夫之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母

道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是媵亦可謂之母乎故名者人治之大者也可無慎乎

總麻章夫之諸祖父母報

不杖期章夫之昆弟之子 傳曰何以期也報之也

大功章為夫之昆弟之婦人子適人者

小功章夫之姑姊妹娣姒婦報 傳曰娣姒婦者弟長也

盛氏世佐曰弟長也者以弟解娣以長解姒也何以小功也以為相與居室中則

生小功之親焉

總麻章為夫之從父昆弟之妻 傳曰何以總也以為相

與同室則生總之親焉

三禮通釋卷二百八十圖五十 六

殤大功章夫之昆弟之子女子子之長殤中殤

殤小功章為夫之叔父之長殤

總麻章夫之叔父之中殤下殤

夫之姑姊妹之長殤

記夫之所為兄弟服妻降一等

齊衰三月章婦人為宗子宗子之母妻 傳曰宗子之母

在則不為宗子之妻服也

不杖期章女子子適人者為其父母 傳曰為父何以期

也婦人不貳斬也婦人不貳斬者何也婦人有三從之義

無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子故父者子

之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者猶曰不貳天也婦人不能貳尊也

大功章女子子適人者為眾昆弟

姪丈夫婦人報 傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪

殤小功章為姪丈夫婦人之長殤

總麻章從父昆弟姪之下殤以上婦人為父族親屬服

大功章姑姊妹女子子適人者 傳曰何以大功也出也

小功章孫適人者

為人後者為其姊妹適人者

總麻章從祖姑姊妹適人者

三禮通釋卷二百八十 圖五十

外孫

甥 傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以總也報之

也以上婦人親屬為適人之女及其子服

不杖期章妾為女君 傳曰何以期也妾之事女君與婦

之事舅姑等

公妾大夫之妾為其子 傳曰何以期也妾不得體君為

其子得遂也

公妾以及士妾為其父母 傳曰何以期也妾不得體君

得其為父母遂也

記凡妾為私兄弟如邦人

不杖期章為夫之君 傳曰何以期也從服也

齊衰三月章大夫在外其妻為舊國君 傳曰何以服齊

衰三月也妻言與民同也以上妻為夫之君服

三禮通釋卷二百八十 圖五十

大

